傳心法要講記

以心印心・直指本心

釋達觀　講述

禪心学苑

目　錄

傳心法要講記-01.....1
傳心法要講記-02.....16
傳心法要講記-03.....31
傳心法要講記-04.....45
傳心法要講記-05.....56
傳心法要講記-06.....69
傳心法要講記-07.....82
傳心法要講記-08.....96
傳心法要講記-09.....111
傳心法要講記-10.....127
傳心法要講記-11.....145
傳心法要講記-12.....163
傳心法要講記-13.....175
傳心法要講記-14.....188
傳心法要講記-15.....204
傳心法要講記-16.....218
傳心法要講記-17.....232
傳心法要講記-18.....247
傳心法要講記-19.....266
傳心法要講記-20.....281
傳心法要講記-21.....295
傳心法要講記-22.....309
傳心法要講記-23.....325
傳心法要講記-24.....339
傳心法要講記-25.....355
傳心法要講記-26.....368
傳心法要講記-27.....389
傳心法要講記-28.....404
傳心法要講記-29.....416
傳心法要講記-30.....426
傳心法要講記-31.....439
傳心法要講記-32.....451
傳心法要講記-33.....465
傳心法要講記-34.....477
傳心法要講記-35.....491
傳心法要講記-36.....505
傳心法要講記-37.....515
傳心法要講記-38.....522
傳心法要講記-39.....532
傳心法要講記-40.....544
傳心法要講記-41.....556
傳心法要講記-42.....567
傳心法要講記-43.....577
傳心法要講記-44.....586
傳心法要講記-45.....597
傳心法要講記-46.....609
傳心法要講記-47.....621
傳心法要講記-48.....635
傳心法要講記-49.....646
傳心法要講記-50.....662
傳心法要講記-51.....676
傳心法要講記-52.....694

傳心法要講記-53.....711
傳心法要講記-54.....727
傳心法要講記-55.....743
傳心法要講記-56.....758
傳心法要講記-57.....771
傳心法要講記-58.....786
傳心法要講記-59.....802
傳心法要講記-60.....816
傳心法要講記-61.....833
傳心法要講記-62.....848
傳心法要講記-63.....863
傳心法要講記-64.....877
傳心法要講記-65.....891
傳心法要講記-66.....905
傳心法要講記-67.....921
傳心法要講記-68.....937
傳心法要講記-69.....948
傳心法要講記-70.....965
傳心法要講記-71.....980
傳心法要講記-72.....993
傳心法要講記-73.....1007
傳心法要講記-74.....1022
傳心法要講記-75.....1038
傳心法要講記-76.....1053
傳心法要講記-77.....1066
傳心法要講記-78.....1080
傳心法要講記-79.....1096
傳心法要講記-80.....1111
傳心法要講記-81.....1125
傳心法要講記-82.....1140
傳心法要講記-83.....1155
傳心法要講記-84.....1171
傳心法要講記-85.....1188
傳心法要講記-86.....1205
傳心法要講記-87.....1223
傳心法要講記-88.....1241
傳心法要講記-89.....1253
傳心法要講記-90.....1270
傳心法要講記-91.....1285
傳心法要講記-92.....1300
傳心法要講記-93.....1317
傳心法要講記-94.....1334
傳心法要講記-95.....1350
傳心法要講記-96.....1366
傳心法要講記-97.....1383
傳心法要講記-98.....1399
傳心法要講記-99.....1416
傳心法要講記-100.....1434
傳心法要講記-101.....1452
傳心法要講記-102.....1471
傳心法要講記-103.....1486
傳心法要講記-104.....1503
傳心法要講記-105.....1521
傳心法要講記-106.....1537

傳心法要講記-107.....1553
傳心法要講記-108.....1568
傳心法要講記-109.....1582
傳心法要講記-110.....1598
傳心法要講記-111.....1612
傳心法要講記-112.....1627
傳心法要講記-113.....1640
傳心法要講記-114.....1655
傳心法要講記-115.....1670
傳心法要講記-116.....1684
傳心法要講記-117.....1698
傳心法要講記-118.....1715
傳心法要講記-119.....1732
傳心法要講記-120.....1747
傳心法要講記-121.....1764
傳心法要講記-122.....1779
傳心法要講記-123.....1797
傳心法要講記-124.....1812
傳心法要講記-125.....1828
傳心法要講記-126.....1843
傳心法要講記-127.....1859
傳心法要講記-128.....1874
傳心法要講記-129.....1888
傳心法要講記-130.....1903
傳心法要講記-131.....1918
傳心法要講記-132.....1934
傳心法要講記-133.....1948
傳心法要講記-134.....1963
傳心法要講記-135.....1976
傳心法要講記-136.....1992
傳心法要講記-137.....2007
傳心法要講記-138.....2020
傳心法要講記-139.....2035
傳心法要講記-140.....2052
傳心法要講記-141.....2066
傳心法要講記-142.....2081
傳心法要講記-143.....2096
傳心法要講記-144.....2111
傳心法要講記-145.....2128
傳心法要講記-146.....2146
傳心法要講記-147.....2160
傳心法要講記-148.....2175
傳心法要講記-149.....2194
傳心法要講記-150.....2209
傳心法要講記-151.....2224
傳心法要講記-152.....2239
傳心法要講記-153.....2256
傳心法要講記-154.....2272
傳心法要講記-155.....2290
傳心法要講記-156.....2306
傳心法要講記-157.....2319
傳心法要講記-158.....2336
傳心法要講記-159.....2354
傳心法要講記-160.....2372

傳心法要講記-161.....2392
傳心法要講記-162.....2414
傳心法要講記-163.....2435
傳心法要講記-164.....2454
傳心法要講記-165.....2476
傳心法要講記-166.....2499
傳心法要講記-167.....2510
傳心法要講記-168.....2532
傳心法要講記-169.....2546
傳心法要講記-170.....2567
傳心法要講記-171.....2589
傳心法要講記-172.....2608
傳心法要講記-173.....2630
傳心法要講記-174.....2653
傳心法要講記-175.....2673
傳心法要講記-176.....2681
傳心法要講記-177.....2700
傳心法要講記-178.....2720
傳心法要講記-179.....2741
傳心法要講記-180.....2764
傳心法要講記-181.....2780
傳心法要講記-182.....2802
傳心法要講記-183.....2824
傳心法要講記-184.....2844
傳心法要講記-185.....2858
傳心法要講記-186.....2878
傳心法要講記-187.....2898
傳心法要講記-188.....2920
傳心法要講記-189.....2939
傳心法要講記-190.....2960
傳心法要講記-191.....2973
傳心法要講記-192.....2990
傳心法要講記-193.....3010
傳心法要講記-194.....3029
傳心法要講記-195.....3051
傳心法要講記-196.....3072
傳心法要講記-197.....3087
傳心法要講記-198.....3107
傳心法要講記-199.....3125
傳心法要講記-200.....3143
傳心法要講記-201.....3162
傳心法要講記-202.....3180
傳心法要講記-203.....3196
傳心法要講記-204.....3211
傳心法要講記-205.....3225
傳心法要講記-206.....3245
傳心法要講記-207.....3261
傳心法要講記-208.....3280
傳心法要講記-209.....3300
傳心法要講記-210.....3316

傳心法要講記-01

各位善知識：

課停了三年多，今天借著黃檗禪師的因緣，大家再共聚一堂，我們要珍惜這個因緣。在學佛的過程中，其實你並不是在跟別人學習，是在跟你自己學習，這個觀念很重要。有一個朋友，他在二十歲之前努力讀書；二十一到四十歲努力工作；四十一到六十歲他從政為民服務，他今年已經六十幾歲了。那天遇到他，晤談了一會兒，期間我問他一個問題「接下來二十年，你想做什麼？」

我們同學裡面也有已經退休的，你們接下來二十年想要做什麼？「學佛！」很多人想學佛，但是對佛法並沒有真實的了解。如果你想學佛，想修行，但是你把佛法當成宗教，那你可能會修得很辛苦。為什麼？因為你沒有真正認識佛法的核心。

黃檗禪師的《傳心法要》，這一門課要談的，跟你是什麼樣的人完完全全都不相干。那跟什麼有關係呢？跟你自己有很深刻的關係！為什麼？因為每個人都有心！現在你的心準備好了嗎？上課一開始你一定會想「這個課我聽的懂嗎？」或是認為「佛法再怎麼講，都是在談心嘛！有什麼好說的！」或許還會想「我現在才要學佛，跟得上學了很久的同學嗎？」你不要覺得畏縮，你跟學了很久的同學都一樣，這點我跟你保證！為什麼？因為你的心跟學多久不相干。但是我這樣講你放心了嗎？你可能還不放心，為什麼？因為你的內在會不

斷地找藉口「我可能沒有善根。」是誰在找藉口？你的心！你沒辦法控制你那胡思亂想的心。

你知道你今天為什麼要來上這部《傳心法要》嗎？所以我先讓你清楚了解你為什麼要來？這本講義前面七張，是先講《傳心法要》整個的來龍去脈，包括黃檗禪師他的思想是怎麼來的？而且為什麼要傳心？所以前面七張是前言，前言的資料來自《景德傳燈錄》及《五燈會元》，這些都是禪宗的歷史資料。

有學生說：「師父！你課停了三年多，有沒有思考過，你接下來的教學方式應該怎麼教？」不是我怎麼教，是你怎麼學。你的學習態度，決定你能不能吸收。我上課只有一個方式，就是希望讓你有所啟示；我的教學方式很活潑，以前我也不喜歡用講義；因為禪的東西很活潑，它不可以固定成一定是怎麼樣？沒有固定的教學方式，才是最好的教學方式，也才是啟發式的教育；而禪是最直接的啟發式教育。

其實我們上課根本不需要講義，你的心用文字寫得出來嗎？六祖說：「諸佛妙理，非關文字。」但沒有給你一個東西，好像各位沒有一個依據，雖然「諸佛妙理，非關文字」，但「亦不離文字」，這本講義叫做《傳心法要》。所以從現在開始，我每一節課都講一樣，就是只講一個字「心」！

我講課到現在差不多二十幾年了，其實我每節課講的都是一樣，就是講「心」。從以前到現在都一樣，未來還是如此，不要以為我每節課講的都不一樣，其實每一節課都一樣的。我這輩子都在講心這個字；都在學心這個字；因為唯有此心，別無它法。離開心，沒什麼好說的。

壹、心與自己有關

一、心與宗教無關。　　二、心與興趣無關。

三、心與職業無關。　　四、心與年齡無關。

五、心與道德無關。　　六、心與學歷無關。

七、心與歷練無關。　　八、心與地位無關。

九、心與金錢無關。　　十、心與身體無關。

十一、心與空間無關。 十二、心與時間無關。

十三、心與知識無關。 十四、心與自己有關。

第一點「心與宗教無關」。

不管有信教、沒信教，信基督教、一貫道、民間宗教、信什麼教都有心。很多人信了宗教之後就掉入門戶之見，接下來他想盡辦法，希望別人也跟他去信同樣的宗教。有一天到一個學生的家，我平常是不做家庭訪問的，那一天剛好臨時有事，想找這個學生幫忙。結果一踏進他家門，那個學生不在，他太太在，他太太看到我，就跟我一起站在騎樓。站在騎樓代表「道不同，不相為謀。」因為她跟她先生信不一樣的宗教。信不同的宗教，最大的罪魁禍首是誰？想當然，他太太一定指向我，對不對？意思是說，一定是我的關係，她先生才來信佛教。我就很客氣，站在騎樓，用我那種和藹可親的笑容，站在那邊慢慢化解。最後，終於可以放鬆聊天了，就是和藹可親的笑五分鐘之後，才可以聊天。我就跟她講「其實你信那個宗教，我也信那個宗教，我的家族之中，有三個人是你那個宗教的領導者。」結果他太太馬上就跟我說「對嘛！你家族有三個領導者都不能度化你了。」我就笑一笑問她一個概念，我說：「你所謂度化是什麼意思？是信同樣的宗教才叫度化？還是聽你勸導之後，改變了他不正確的想法跟觀念呢？」讓人跟你信同樣的宗教是度化嗎？還是你能夠去幫助別人，幫助他改變不正確的想法跟觀念，讓他的人生能夠過的更好，那才叫度化呢？

每個人信了宗教之後，總會覺得說，他信的那個宗教是最好的。很多同學平常來講堂跟我聊天，什麼都跟我聊，聊家庭、親子關係、婚姻感情、工作都

聊，但我從來不跟你聊宗教。那你會問：「師父！你是出家人，你不聊宗教，你聊什麼？」還是那句話，我只跟你談心，其它的我不跟你談，因為宗教跟心沒有關係。

在唐代有人問大珠慧海禪師：儒道釋三教，為同為異？禪師答：大量(大心量)者用之即同，小機(小心眼)者執之即異；總從一性(心)上起用，機見差別成三；迷悟由人，不在教之異同。禪師這句話是不是也可以回答「佛教、基督教、回教三教，為同為異？」這個問題？你今天來這邊學，不是要來學佛教這個宗教，你是來要學「心」。佛告訴你的，也只是這顆心而已。

第二點「心與興趣無關」。

你們介紹朋友或是邀請朋友來這邊聽課的時候，一定遇到過其中有人會跟你講「他沒興趣。」你不能怪他；因為他根本不知道他來這邊，到底是要聽什麼？他以為「你是邀他來聽佛法」所以他沒興趣。你的心跟興趣有沒有關係？沒有關係！不管有沒有興趣，一樣都有心。你可以說「我對我的心沒有興趣」或者說「我對我的生命沒興趣」，我再講更直接一點「你對我有沒有興趣？」「對師父的法有興趣！」你對我可以沒有興趣，但是你不可以說「對自己沒有興趣」。如果你對你自己沒有興趣，那你這輩子努力讀書工作，是為了誰？還不是為了你自己！那你怎麼可以說「你對你自己沒有興趣呢」？

第三點「心與職業無關」。

我還沒出家之前從事心靈教育，有時也在企業裡面講課。但是並不是因為你從事心靈教育工作，或是你有職業上的需要，你才來了解心。另一方面，也不是因為你不是一個心靈教育工作者，或是說，你不是研究心理學的人，所以這個心好像跟你不相干。難道是出家人才關心他的心，在家人就不用關心他的心嗎？不然為什麼找人談心事？不管你從事的職業與工作如何，你有離開過你的心嗎？沒有！所以心跟你的職業、工作不相干！

第四點「心與年紀無關」。

很多人認為說學佛是什麼情況才適合學？第一、退休；第二、時間已經差不多。好像這個時候才應該要來了解一下。但是很可惜，太慢了。孔子說：「未知生，焉知死？」生你都不知道，談什麼死？而且並不是年紀越大，學佛越有體悟。六祖惠能二十四歲就開悟了，我們這班同學幾乎都超過四十二歲，然而我們的內心還是一塌糊塗。開悟（開吾心）跟年紀有什麼關係呢？一點關係都沒有。曾經有人這樣說「師父！我現在這把年紀了！你還叫我學什麼？」翻成白話文給各位聽就是「師父！我快要死了！你還叫我學什麼？」很多人掉入一種概念，他人生走到最後，他開始懷疑「我這輩子擁有的，死了都帶不走，我現在這把年紀學佛，我學什麼呢？這些東西死後，也一樣消失了。」這樣的人，他認為死後就什麼都沒有了。如果，你也是這樣的認知，那我請教你一個問題，既然死後什麼都沒有了，那你現在還有什麼好計較的呢？你現在還在計較，就代表你害怕失去，既然你害怕失去，你怎麼會認為死後什麼都沒有了呢？死亡之後不是什麼都失去了嗎？不是這個道理！我們活著的時候有心，死了之後依舊有心。你會跟我說：「師父！可以證明嗎？」我證明給你看。我們每天都會死亡一次，那就是晚上睡著了，晚上睡著的時候跟死了差不多。當你晚上睡著的時候，你什麼都不知道；但是當你隔天醒來的時後，生命好像又重生。但是昨天睡著的那個人，跟今天醒來的這個人，不相干嗎？它既相干又不相干！什麼叫做既相干又不相干呢？我作個譬喻，你現在打赤腳走在河道的中央，那前後流過你腳邊的水，一樣還是不一樣？不一樣！那前面流過的水，跟後面流來的水，有沒有關係？它有沒有斷掉！每次流過你腳上的水不一樣，但是沒有斷掉，它既相干也不相干。你心的狀態也是如此；你的心跟年紀沒有關係。

這個部分是針對兩種人說的，第一、是你還年輕，你會覺得說：「我現在就要學嗎？」你現在就要學；第二、是你年紀已經超過七十歲，你會認為「那

我後面還要學嗎？」我送各位一句話：「功不唐捐！」活到老，學到老，用得著。你放心！你要好好學習。我請教同學一個問題，假設你是一位果農，明天就是世界末日，你明天要做什麼？明天是來禪心學苑跟我們告別嗎？不用來看這些老朋友嗎？還是準備寫遺書？傳E-mail比較快，遺書不用寫。為什麼？因為明天是世界末日，你寫遺書給誰看？種蘋果的，明天依舊種蘋果；上課的，明天依舊來上課；你不要覺得不一樣。不一不異，這就是生命，生命本身就是這個樣子。

但是有的人會覺得特別不一樣，沒什麼不一樣的，不需要這個樣子。因為你不了解生命，認為明天是世界末日了，就一定要特別做什麼？有的同學當他父母親往生的時候，他來問我一個問題「師父！我要誦哪一部經，對我父母比較好？」你知道，我都跟他們怎麼說嗎？我說：「你父母活著的時候，你都在做什麼？如果他們活著的時候，你對他們很孝順；現在走了，你覺得他們還需要你誦經嗎？他們一定是含笑歸天。」但是他現在死得很難過，就代表你平常怎麼樣？你平常不孝順！你平常不孝順，現在死了，你卻跑來問我說「要誦什麼經？」那不是本末倒置嗎？很多同學聽我的課，聽久了，以後都不敢來問我。你平常應該怎麼樣？就怎麼樣？而不是等到因緣過去之後，你才特別要去做什麼？不需要這個樣子。

第五點「心與道德無關」。

很多同學聽到這點就起疑惑「心跟道德不相干嗎？」當我們學習了仁義道德，尤其在信仰宗教之後，有時我們的瞋恨心會變的更強，為什麼？因為當你看到一些人，他的行為不符你仁義道德標準要求的時候，你會更討厭他。我常說修行人十個有十一個會痛苦。你說怎麼會呢？譬如有的人在修行，他跟家人的關係卻處的很不好，旁邊那個人看到這樣他也痛苦。如果修行讓你變的痛苦，你不應該來學佛。為什麼？你今天來學佛，就是想離苦得樂，你不應該越

學越痛苦。那是哪個環節出了問題？因為你在壓抑你自己。你以前有脾氣，你以前有各式各樣毛病，學佛之後你不敢發脾氣，也不敢翹二郎腿。我光是改翹二郎腿就改了三年，每次腿要翹起來的時候，我就用手把它壓著。各位，你明明不是那樣的人，你一定要變成那樣的人，你這樣修行是不對的，修行是用智慧，不是用壓抑的，壓抑是一種病態。那你說：「師父，不是這樣修，那怎麼修呢？」修行是一種「領悟」。我請教你們，你們有沒有聽過浪子回頭的故事？浪子還沒回頭之前他怎麼修？有沒有在修？我們現在就像一個浪子，但是你什麼時候回頭沒有人知道，回頭是在你一念之間，你還沒一念領悟之前，你不會改變。修行是一種「領悟」，這是佛法的精髓，但是很多人不了解這種道理。

我再做第二個譬喻，請問「幸福是追求而來的嗎？」這裡面我問了兩個問題，第一「什麼是幸福？」第二「如何追求幸福？」這兩個問題不一樣，「什麼是幸福」是一種領悟，它跟「如何追求幸福」之間有時間差。我們今天共同來研討《傳心法要》，我要告訴各位一個觀念，我不是要叫你修，它是一種領悟而已。所以它跟道德哪裡不一樣？很多人來學習他希望變成什麼？以前是很不好的人，現在學一學他希望變成好人。不好變好是道德觀念，我教的課不是這樣教，我很清楚告訴你，好人跟壞人都是煩惱的人，好人有心，壞人也有心，心跟道德好壞不相干。我為什麼要特別強調這一點？一個自暴自棄的人，你叫他進來聽課學佛，他是不願意走進來的，為什麼？因為他覺得他自己道德低落。他這樣的想法，意思就是好像說今天會來學佛的人，本來就是一些道德良善的人；而一個地痞或是殺人犯，他來學有用嗎？這樣的想法是個陷阱，因為他內在在排斥他自己，其實心跟道德好壞不相干。我們最討厭的人不是別人，我們最討厭的人是自己，你自己看看你內在就會知道。

不要因為一個人的道德表現，你就論斷這個人怎麼樣。一樣的道理，你也不要用這樣的道德論斷來論斷你自己。我常聽人這麼說：「我的業障很重，師父，我適合學佛嗎？」如果別人這樣問你，你怎麼回答？想不想聽我的回答？我會馬上拿一個秤出來給他：「業障不是很重嗎？秤秤看，幾斤？」秤得出來嗎？秤不出來嘛！秤不出來怎麼說業障重？接著，你怎麼證明我業障比你輕？「師父，你就是業障輕才出家啊！」我說出家業障才更重，為什麼？祖師有交待，要成為佛門龍象之前，一定要先當眾生的牛馬，我現在要先做牛做馬，所以我業障比你重。這點是一般人比較難以突破的，尤其是道德正義感越重的人，所以我說「心跟道德無關」。

第六點「心與學歷無關」。

我們這次上課要報名，有人打電話來跟我說：「師父，上《傳心法要》有沒有什麼資格限制？」我說：「沒有！」他說：「師父，我學歷不高，只有讀高中，我來聽這個課可以了解嗎？」我這樣回答：「學歷只要比六祖高就可以。」你們每個人學歷都比六祖高，六祖不是國小學歷，他連幼稚園都沒讀。你的心跟學歷有什麼關係？或許你會覺得說，假設我是讀哲學研究所，或是讀關於思想方面的，我來學佛會比較快。不要太看重自己，也不要太看輕自己，它跟你的學歷不相干。

第七點「心與歷練無關」。

有的人說，社會歷練越多的人，越能夠了解人心。你覺得這個說法正確嗎？我換個角度跟各位講，我們對別人漠不關心是代表你不會去觀察人，對別人關心我們才會去觀察別人，也才會了解別人。譬如我關心那盆盆栽，我才會去觀察那盆盆栽，我對它不關心，也就是代表我對它不觀察。有的人跟我講：「師父，有啊！我有在觀察對方啊！」我跟你講個比較正確的，你都在觀察別人的缺點，你有在觀察別人的優點嗎？我們習慣觀察別人的缺點。你對自己也要關心，你不關心你自己，你是不會觀察你自己的。

第八點「心與地位無關」。

不管你社會地位高跟低，不管你出身貴或賤，心完全沒有這些問題，所以心跟地位、權勢，不相干。

第九點「心與金錢無關」。

不管你家境富或窮，錢多與寡，心完全沒有這些問題，所以心跟財富也無關。

第十點「心與身體無關」。

為什麼心跟身體無關呢？比如說你邀朋友今天來聽課，你朋友跟你講他身體不舒服，你會怎麼說？「等身體好了再來。」為什麼要跟你談這個問題呢？因為我現在講的狀況會發生在你身上。舉個例子，我身體舒服我才來聽課，我身體舒服我才來悟道，我身體舒服我才來打坐，我身體舒服我才來修行，那身體不舒服呢？我跟你強調心跟身體不相干，為什麼？你健康的時候你有心，你生病的時候你也有心，你心跟身體健康或生病有什麼關係呢？如果你不明白這個道理，當有一天，我們生病了，甚至嚴重到躺在加護病房裡，如果那個人是你你怎麼辦？如果你沒有突破這個問題，你一定會掉入一個陷阱，你身體健康的時候你知道怎麼過，但你一遇上你身體生病的時候，你所學的都沒有用，你沒辦法發揮出來。所以我還是那句話，健康的時候我有心，生病的時候我也有心，我只要知道什麼是心，知道它跟我身體不相干，不管我的身體怎麼樣，我都能活在自己不受影響的心中。你現在可以活在自己的心中嗎？

第十一點「心與空間無關」。

這個空間就是說你是什麼地方、什麼國度的人。六祖講一句話：「人有南北，佛性豈有南北」，心豈有地域之分呢？

第十二點「心跟時間無關」。

過去有心，現在有心，未來還是有心，你不要掉入時間差的陷阱，時間差的陷阱是最重要的一個陷阱。

第十三點「心與知識無關」。

也就是說你佛法學了六十年，或是你今天才第一次來聽課，你們是一樣的。不要被一些老參所騙，老參常常變成老賊。你是新學，他是久修，新學、久修跟心完全不相干。

第十四點「心與自己有關」。

心只有跟誰有關係？心只有跟你自己有關係！以上所講的，只是要澄清一個問題，就是你不要再為你自己找藉口了。我寫這十四點只是告訴一個概念，你的腦袋不要再為你自己找任何藉口了，因為你的腦袋是不會聽話的。

我作個實驗給你看，譬如現在是八點四十五分，我說：「大家現在靜下來坐十五分鐘。」你會問我什麼？你就開始腦袋裡想：「到底靜坐坐著要做什麼？到底是要想呢？還是不想？」這個就是老參，已經是屬於老賊了。我只是跟你講靜下來靜靜地坐著，我沒有跟你講要想，也沒有跟你講不想，我只是要你靜靜地坐著，但是你的腦袋會這麼乖嗎？不會！靜靜坐著是什麼意思？我只跟你說你就靜靜地坐著，但是你的腦袋做得到嗎？你的腦袋一直在想！所以我才跟各位這麼講，你的心會為你自己找很多的理由跟藉口。

今天講這些的意思，不是鼓勵你要來上課，我今天是跟你講，最親切的就是你的心，那是你的生命，如果你離開你的心，什麼都不用談。你現在的任何的想法，不管你在想什麼，你那一顆心都存在。問題是你了解這顆心嗎？

心只跟你自己有關，其它都是無關！你睡覺的時候所做的夢，夢境裡面的想法是你的的心嗎？當然是你的心，不然是我的心嗎？有一些得到精神疾病的

人，他有幻聽跟幻覺，那也是他的心嗎？那當然也是他的心。心我們有辦法自主嗎？沒有辦法自主。我們睡覺時候所做的夢幾乎都超越時空，但是孫悟空再怎麼厲害，都沒辦法離開如來佛的五指山，你覺得你在超越時空，其實跳不開你的心。那我們自己的心我們有辦法控制嗎？控制它做什麼？控制它不要胡思亂想嗎？你有辦法控制時鐘嗎？如果時鐘被你控制住就代表時鐘壞掉。心自主！我的心自己做主！你心沒辦法自主，你現在都在做夢，你沒有一句話不是夢話你知道嗎？

每個人都有自己的心，我們每個人的心都創造自己的世界，我的心創造我的世界，你的心創造你的世界，所以我們兩個人看的世界會一樣嗎？不一樣！我跟你在看的這個世界，其實是兩個世界。我們現在這邊假設有四十五位同學，其實我們這裡有四十五個世界。這個世界是隨著我的心在創造，也隨著你的心在創造，所以你跟我看到的這個世界，是不客觀的，不是真實的世界。我創造了我的世界，你創造了你的世界，請教一下，這兩個人的世界有沒有交集的部分？「師父，交集的意思是共同的看法是不是？」我現在畫虛線是什麼意思？「就是隨時在變化！」是什麼意思？「虛幻！」

「對！」我創造的這個世界是不實在的，你創造的世界也是不實在的，那這兩個有沒有交集？「那就都是虛幻的啊！」有沒有交集？「兩個都是夢那就沒有交集！」對嘛！「本來無一物，何處惹塵埃？」

你現在可以確認你的世界是虛幻的嗎？現在這一個人的心，他創造一個他認為真實的世界，因為不知道他創造的世界是虛幻的，所以這個人很悲哀，他被他所創造的世界困住。你看到了嗎？他被他創造的世界困住。為什麼？因為他認為它是真實的，所以他被困住了。那接下來會發生什麼事呢？接下來這個人永遠只能活在他創造的虛幻世界裡面，他沒辦法走出去。那你現在呢？你現在也是被你自己創造的世界困住！永遠困在這裡，這叫輪迴！我再作一個譬

喻，比如你現在去走迷宮，我請教一個問題：「你如何走出迷宮？」你要走出迷宮，第一「你先要知道，你現在身處在迷宮。」也就是你先要知道你現在活在哪裡？你現在活在你自己所創造的世界裡面，對不對？假設你沒有這個認知，你永遠走不出去！即使你在這裡面談佛論法，你也走不出去！我現在再講具體一點，你有沒有心事？「有！」這個事是苦還是樂？「苦！」應該怎麼辦？「想辦法把事情解決，趕快離苦得樂。」現在有事，趕快讓它變成什麼？你現在事情越來越多！

注意看，我的道德很差，我的道德很高，跟本來這顆心有沒有關係？沒有關係！這不是心的狀態，你們都誤會了，這是你的心所創造出來的。來，你現在是迷還是悟？「迷！」誰說的？「我的心告訴我！」你看！她的心創造一個「迷」。你想不想開悟？「想！」她的心又創造一個「悟」。那現在這裡是娑婆還是極樂？「娑婆！」意思就是現在這裡是五濁惡世，就是一個很污穢的地方。所以你想不想往生極樂世界？「想！」來，回答我，這些東西是真實的嗎？「虛幻的！」你有沒有很清楚看到它是虛幻的？「都是自己想的！」那如何把這些東西去除？「放下！」虛幻的東西還需要放下嗎？再來，怎麼把它修掉？「去除！」虛幻的東西還需要去除嗎？怎麼修行？「想辦法！」虛幻的東西還需要你想辦法修嗎？「不需要！」有沒有什麼領悟？「有！」來，分享一下，「一切都是虛幻的，都是自己心所創造的。」你現在還有心事嗎？

你們現在注意看，我這是勉為其難畫給你們看，這叫做「心」你不要生起什麼？這叫「事」你有沒有心事？你那個事想怎麼樣？你現在有什麼願望？來，你說說看，我現在給你三個願望，皇天在上，后土在下，我現在就如你所願，來，第一個願望什麼？「希望自己孫子健康成長！」你不顧他，他也健康長大，我滿足你第一個願望，他健康長大；他長大做什麼？「長大能夠服務大眾！」服務大眾做什麼？「對大眾好！」對大眾好要做什麼？「這樣生命才有

意義。」那是你自己說的啦！生命有意義不是你創造的嗎？來，第二個願望是什麼？「希望對佛法能夠早日有所契入。」我跟你講白一點，你想早日開悟對不對？「對！」開悟之後要做什麼？「開悟之後也沒有要做什麼。」那你現在不是跟開悟的人差不多？因為你現在也沒在做什麼呀！「開悟之後就能自在了！」那你現在呢？「現在還沒開悟還不行！」那都是你自己想的。最後一個願望是什麼？「我不要想了！」我告訴你，我給你三百個願望，你只是徒增勞苦而已，心中有三百個願望，其實是累死你自己。你最後那一個答案「我不要想了」，就像開悟的人講的話，開悟的人心中已經沒有事了。心中已經沒有事了，沒有比這個更圓滿！

第一，你要很清楚地看到，你創造你自己這個世界；第二，你要很清楚地看到這個心它本來的狀態。你生起這個「此」，然後想要那個「彼」來滿足這個「此」，「此有故彼有，此無故彼無」，你不要生起「此」這個概念，「彼」那個概念就不需要。一個不生起痛苦的人，他何必追求快樂？一個沒有認為自己是迷的人，何必尋求覺悟？一個人若沒有覺得他是凡夫，他又何必去追求聖人的境界呢？你要常常提醒你自己，這個是你的心！

貳、為何傳心，不傳別法

一、心是人的核心。 二、心創造了世界。

三、心安立了假名。 四、心生起了想法。

五、心產生了分別。 六、心創造了矛盾。

七、心生起了煩惱。 八、心困住了自己。

九、心迷失了本心。 十、心解脫了束縛。

第一、心是人的核心。你應該去了解心的本質。

第二、心創造了世界。你的心創造了，虛幻不實的世界。

第三名、心安立了假。你的心立了種種名詞，痛苦、快樂、凡夫、聖人都只是一個名詞，你現在的腦袋都是名詞，但是這些都是你創造的假名。

第四、心生起了想法。因為你創造了這些假名，所以你生起了種種的想法，種種的概念，接著你希望趨向好的概念那一面。什麼叫趨向好的概念那一面？假設這邊是不好的，你會一直想要選擇另一邊好的，你會一直選擇比如平靜、愉悅、覺悟等等好的概念。但是，你不要創造對立的概念，你就不會生起對立的選擇，接著造成你排斥不好的這一邊，然後你想要擁有好的另一邊，你就不會掉入這個陷阱。

第五、心產生了分別。因為生起你了分別。

第六、心創造了矛盾。難怪你產生了種種矛盾。

第七、心生起了煩惱。煩惱從此產生。

第八、心困住了自己。創造了對立的世界，困住了你自己。

第九、心迷失了本心。因此迷失了自己，此處最難理解。本心我稍微解釋一下，本心就是心原來的狀態。心原來的狀態沒有對立的概念，而你迷失本心，是在哪裡迷失？迷失在這裡。我舉個例子：「師父，我的心很煩！」你把心所創造的東西變成你的心，所以你才說你的心很煩。心本身沒有煩跟不煩，但是你活在你所創造的概念裡，所以你現在說你的心很煩很亂。本心沒有清淨跟散亂這個概念，你活在這個概念，所以你現在陷入困局。我不是叫你去趕走它，我只跟你講說，你認識這個本心本來的狀態就好了，整本《傳心法要》就是在告訴你這個，只要你認識你本心本來的狀態就好了。當你明白之後，其它的東西不費吹灰之力，不用你驅趕，它自己會消失。

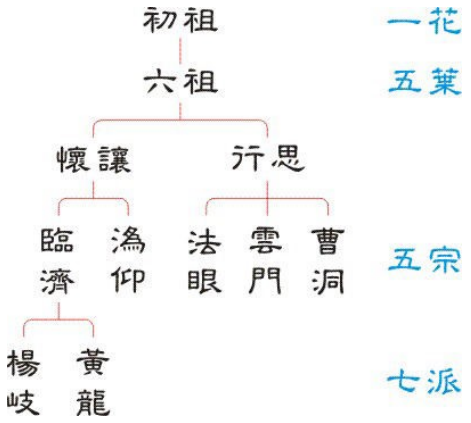
第十、心解脫了束縛。你要先明白是心困住了自己，才能由心解脫！

今天所講的只有兩個重點，第一、每個人都有心，所以你要好好認識你的心；第二、你活在你所創造的妄心裡頭，那個妄心不是真實的，你應該活在你原來的心。《傳心法要》是歷代祖師開悟本心的相續傳承，每個傳承都有一個開悟的公案，也就是說這個祖師他是怎麼開悟的。我們從下節課開始來探討祖師悟道的公案，我們讀了這個公案，說不定你在日常生活當中，有一天，你也會忽然領悟本心。

傳心法要講記-02

叁、傳心法源

【禪宗法脈圖】



在談黃檗禪師的《傳心法要》之前，我們先來了解他的思想來源，比如六祖大師也有他思想的來源，禪師的思想來源不外乎都是來自禪宗的傳承。禪宗法脈傳承圖，這個就是一個心法的傳承，就像我們每個人家裡面都有他自己的族譜，族譜記載你祖先從哪裡來？這是血源的關係。我們學東西也有傳承，我們要去知道它的傳承。

禪宗的傳承，先從菩提達摩來中國開始談起。菩提達摩到中國的時候，先傳法給慧可，傳給慧可時曾預言禪宗傳人的變化，說：「一花開五葉，結果自然成。」現在來看這個預言，這個「一花」指的是初祖菩提達摩，我們一般都很沒有禮貌稱他「達摩祖師」。你要稱他的全名「菩提達摩」，因為達摩是「法」的意思，你要加上「菩提」兩個字。「菩提達摩」就代表「一花」，一朵花它有五瓣葉子，這「五葉」就是說他下面會有五個傳人，哪五個呢？二祖慧可，三祖僧燦，四祖道信，五祖弘忍，六祖惠(有人用慧)能，傳到六祖剛好是五位。這是「一花開五葉」中「一花」的第一個意思。

「一花」的第二個意思，這「一花」指的是六祖惠能，六祖惠能下面開「五葉」，「五葉」就是五個宗派。這兩種意思你都要明白，這叫做「一花開五葉」。禪宗有一個術語叫「五宗七派」或是「五家七派」。「五家七派」指的是六祖惠能下面所發展的傳承。這五家的傳承，根據《壇經》裡面的記載，在六祖大師門下悟道的有四十三位，這是有記載的，沒有記載的還很多。但是裡面有兩個弟子最有成就：一個是懷讓禪師；一個是行思禪師。這兩個弟子下面發展出五宗，行思禪師下面衍生出曹洞、雲門、法眼；懷讓禪師下面衍生出溈仰跟臨濟。

你們猜我傳承哪一宗？「曹洞宗！」你現在到大陸以及台灣各個寺院去問，這五宗現在幾乎只剩兩宗的天下，哪兩宗呢？就是曹洞跟臨濟。其它三宗漸漸衰微，不是說完全都沒有，還是有，但是你走到哪裡去幾乎都是這兩宗。台灣各大山頭，譬如法鼓山，佛光山，中台山，他們的傳承幾乎兩宗都有。你現在所聽到的曹洞跟臨濟，其實就是禪宗五宗其中的兩宗，這兩宗發展得最好。這兩宗也發展到日本，像日本的永平寺，永平寺是日本很有名的禪宗道場，那是日本道元禪師來中國，悟道之後回日本開創的，它是曹洞宗。他們的寺院有很多不是出家人，因為有很多社會人士常常會定期去那邊進修，進修時間差不多兩年，就像一個人去當兵當兩年，就像我們這裡所講的短期出家。那兩年對他們的人生有很大的改變，對他的思想、心性的提升也有很大的助益。你們有機會可以上 youtube 這樣的網站，去查日本的永平寺，可以看到從一大早四點，他們整天日常作息及參禪的生活。那個影片我看得很感動，你們有機會也可以去看看人家到底是怎麼蛻變的？為什麼一般社會人士他們也能夠像出家人一樣，去體悟那種真正坐禪的生活？

臨濟宗下面又發展出黃龍跟楊岐兩派。「五宗七派」就是五宗再加黃龍、楊岐兩派。一般談都談五宗，比較少談到七派，這是禪宗的一個傳承。五宗七

派他們每一家的教學風格都不一樣，比如像臨濟專門用「喝！」的，大喝一聲！為什麼要大喝一聲呢？「你起來」，「嘿！你起來幹麼？」「我是叫某某起來，你起來幹麼？」「某某是你嗎？你是某某嗎？」「嘿！坐下！」這是演練給你看，但是我剛才在講就有禪機啊！我說：「某某起來！」他就起來，某某是他嗎？不是他！你知道嗎？「某某」是他的假名對不對？你叫張三，叫李四，其實張三，李四不是你，你只是貼個標籤而已。我記得以前我們讀國中的時候，有時候很無聊，就在前面同學的背後貼一張標籤，比如寫「烏龜」，前面同學他不知道，但他站起來後全班都在笑。難道「烏龜」是他嗎？所以這是臨濟的「喝！」

德山禪師他是「棒！」人家要去跟他參禪問法，他就一棒打下去，人家問什麼他就一棒打下去。那天恰巧遇到一個出家人，我跟他聊天，他說：「達觀法師，你都不知道我師父很凶嘿。」我說：「多凶？」「我師父常常拿竹竿打我們！」我說：「哦！怎麼現在還有這麼慈悲的師父？我都不敢拿粉筆丟學生了，他還敢拿竹竿打你們，現在這樣的師父很難找呢！」這個就是德山的特色，他都是「棒！」看到人他就打，你問他什麼他就打。現在的師父都要看徒弟的臉色，我現在坐在這裡有沒有看你們的臉色？你們臉色不好，下節課你們就不來了。趙州呢？趙州禪師只要看到人都叫他「喝茶去！」來這邊跟我聊天的人，有沒有人不喝茶的？我有沒有請你喝茶？那你喝茶悟到什麼？你悟到要上化粧室對不對？這些到處都有禪機，像雲門，他都是拿餅給人家吃。

各宗各派，他們的教學方式不太一樣，各家有各家的特色，他們度化別人的方法巧妙各有不同。如果你自己要學禪，你要多用心去看別人跟我們講什麼話？你要多用心，不要輕易帶過。為什麼說你不要輕易帶過呢？有一次有個學生，他剛進門，我坐在那邊喝茶，他坐下去之後，我就這樣。來，「如果是你，你會怎麼問我？」「你會說什麼？」我在抓啦！「你在抓什麼？」「我在

抓什麼？我在抓空氣啊！」來，「你繼續說啊！我抓久了手會酸。」我在抓的意思是說：「世間的事情，有什麼東西是你抓得住的？」你只要能夠告訴我，什麼東西你抓得住，換我包一包紅包給你？「業障！」業障？你業障拿得出來秤嗎？這是一種啟示。很多人說我們台灣的教育是填鴨式的教育，國外的教育是啟發式的教育。最善於啟發式教育的就是禪宗，沒有一個老師比禪師更懂得啟發別人。像我們這班有很多同學都為人師表，古今一些禪師的接引方式，你們要好好體悟，好好啟發你們的學生。

一、乞師安心

時有僧神光者，曠達之士也。久居伊洛，博覽群書，善談玄理。近聞達磨大士住止少林，乃往彼。其年十二月九日夜，天大雨雪。光堅立不動，遲明積雪過膝。祖憫而問曰：「汝久立雪中，當求何事？」光悲淚曰：「惟願和尚慈悲，開甘露門，廣度群品。」祖曰：「諸佛無上妙道，曠劫精勤，難行能行，非忍而忍。豈以小德小智，輕心慢心，欲冀真乘，徒勞勤苦。」光聞祖誨勵，自斷左臂。祖知是法器，遂因與易名曰慧可。可曰：「諸佛法印，可得聞乎？」祖曰：「諸佛法印，匪從人得。」可曰：「我心未寧，乞師與安。」

我們現在開始來講《傳心法要》。首先，他的思想來源根據是從哪裡來的呢？他的思想傳承當然是一代傳一代。上節課談到每個人都有心，不管是那個行業的人，都要認識自己的心，因為所有的問題都是由這個心產生。

一、 乞師安心，我們先從這個公案開始來談。

「時有僧神光者，曠達之士也。」這個「時」，就是魏晉南北朝時代，在魏晉南北朝時代有一位叫做神光的出家人，就是後來的二祖慧可祖師。神光出生於西元四百八十七年，圓寂於西元五百九十三年。神光是一位心胸很豁達的人，心胸不豁達學佛很難，為什麼很難？你心量不能包山包海，海闊天空，不能廣大猶如虛空，你這樣要領悟是很難的。心胸豁達的人來學佛出家最好，但是現在電視電影所拍出來的片，對出家人的形象建立都很不好。他們所

拍的片，是什麼樣的人才會出家？都是窮困啦！潦倒啦！失意啦！沒有錢啦！沒有地方去啦！或是做壞事的人才會出家，電視、電影都是這樣演的。真是這個樣子嗎？各位看我是這樣的人嗎？二祖神光是這樣的人嗎？我可以很慎重地告訴你，都不是這樣的人！以前的出家人都很有學問，而且人格清白高尚，是我們現在的人所望塵莫及。

「久居伊洛，博覽群書。」「伊」就是伊水，「洛」就是洛水，「伊洛」指的是河南洛陽。神光是河南洛陽的人，還沒出家之前，就精通儒、釋、道三家。「儒」包括我們所講的諸子百家，「道」這個裡面有一個名詞叫做「三玄」，三玄是老、莊、易，也就是老子、莊子、《周易》。《易經》這本經本來叫《周易》，是因為我們對於《周易》這本經的尊重，改名叫《易經》。老、莊、易古時候叫「三玄」，玄的意思是相當深奧的意思。神光不只對佛學很深入，對老、莊、《易經》也相當透徹。神光的知識這麼好，我也很讚歎，因為這些書，我過去也很喜歡讀。但是你現在注意看一個問題，你把博覽群書旁邊寫兩個字「知識」，這叫知識，知識跟智慧不一樣，知識不是智慧。很多人學佛學了很久，搞不清楚什麼叫做智慧，智慧就是我們現在所講的般若。知識跟智慧有沒有關係？有關係。我舉例說明，現在牆上掛著一幅《心經》，《心經》幾乎每個人都會念、會背，甚至有的人抄寫過很多遍，但是你有《心經》的智慧嗎？人家是觀自在菩薩，我們是觀不自在眾生。智慧是什麼？我現在解釋，「男眾不會煮菜的舉手？」我們這班男眾這麼優秀，都沒人舉手。「女眾不會煮菜的舉手？」來，我請教你「你會煮菜嗎？」「會！」「你會不會煮素食麻婆豆腐？」「你現在暫時不用做，我現在介紹你到書局裡面去買一本傅培梅女士的食譜，裡面有教你怎麼煮素食麻婆豆腐，你認真把它看完之後，有沒有知識？」「有！」「她是不是有知識？」「是！」「這樣你會不會煮了？」「好吃不好吃而已。」比如傅培梅女士講，豆腐要買一般的，不要買千層的，要加多少鹽？要加多少胡椒粉？放多少八角？好，那你現在按

照食譜教你的方法，也買了材料，接著你到廚房裡面去煮，煮出來之後，你這樣有沒有經驗了？「有！」但是只煮一次的經驗，這樣的經驗夠不夠？「不夠！」不夠對不對？所以你至少要煮個比如說一百次，這樣才算是經驗豐富。我們一般人就停留在這邊，現在他有知識了，再透過知識他實際練習，這叫做經驗。那這樣好不好？這樣算不錯，這樣叫做這個人有「智」，但「智」跟「慧」不一樣，「智」偏於事，「慧」偏於理。那現在問題在哪裡呢？「博覽群書」對神光來說這就是他的知識。

「善談玄理」就是書裡面的知識跟道理他也能講的出來。這樣的人算懂還是不懂？其實是不懂。我現在還是回歸麻婆豆腐。那你現在按照食譜寫的，把這盤麻婆豆腐煮出來給我們吃，比如三個人吃，你覺得我們會不會說好吃？「個人口味不同！」不是傅培梅女士跟你講鹽巴要加一匙，胡椒粉要放半匙，糖也要放半匙嗎？書不是這樣教你的嗎？你現在知道吃的人口味不同，你看，漸漸有智慧了，你會應用啊！那你現在煮麻婆豆腐給全班的人吃，大家都說好吃要怎麼煮？「要懂得變化！」我們學佛也是這個樣子。比如這本經它怎麼寫，你就怎麼看，接著它說怎麼做，你就怎麼做，但我還是說你沒有智慧，因為你對真正的道理不明白。佛經所寫的東西不是固定的，《金剛經》說「法無定法」，你怎麼可以用一定的方法去講給所有的人聽，這是沒有用。今天困難的，就是在我們對這個「理」不通達。神光也一樣，他博覽群書，代表他的知識相當淵博；而且善談玄理，也能夠講出道理來，像這樣的人在當今這個時代，已經算是了不起了。甚至有的同學可能會講說「這樣的人一定是開悟的人」，不要道聽途說，不要跟別人一起說。我稍微講一下我自己，這個書我也有看，我上課也可以跟各位談一些，而且我自己也有寫書，神光他沒寫書，我寫五本。但是，其實我自己也不懂自己。所以不要說「講得出來，一定是個開悟的人」，這樣的話不要說。有的時候師父沒說，做徒弟的也不要妄加揣測，這樣反而對你的老師不好。神光有沒有修行？他有修行！他怎麼修呢？他除了

看書，會跟人家講道理之外，他還坐禪，他坐禪坐了八年。直到三十二歲那一年，在坐禪當中，由於他的精進，感動了天人，天人就對他說：「你應該到少林寺去找一位聖人，這位聖人叫做菩提達摩。」你有沒有坐禪坐到天人來對你說「你要來禪心學苑？」你坐禪在打瞌睡，天人看到你這樣，怎麼會感動？神光書也讀了，道理也講得出來，終日坐禪也坐了八年，這樣還是沒辦法明心見性。那在座的同學，你有比他更認真嗎？如果現在有這樣精進的人，他還會找老師嗎？他已經開班授徒了。其實我停課停了三年半，我的苦衷只有一個，我可以騙天下人，我不可以騙自己。也就是說，我還不了解我自己，我不可以騙自己。所以，我停課，我要好好找回原來的我，我要好好了解自己。其實我有很多缺點，我只有一個優點，我的優點就是深知我所有的缺點，這個就是我唯一的優點。我雖然還沒了解自己，但是我很勇敢面對自己。修行不敢面對自己的人，根本修不了，這個不敢面對，違背你的修行。

「近聞達摩大士，住止少林，乃往彼。」神光自知未悟，需要親近善知識，又有天人的指點，神光就去參訪達摩大士。大士一般是形容菩薩的意思。達摩大師出生在西元幾年，卒於幾年，沒有人知道，很難查得出他的資料，沒有人知道他的生平。相傳達摩祖師從印度坐船到中國，是從廣州那邊上岸，那時他已經一百多歲了。有兩種說法，一種說法是他那時已經一百二十歲；另一種說法是那時已經一百五十幾歲。一百二十歲就跟虛雲老和尚一樣。達摩祖師他到中國的年代其實一般人不太清楚，只知道大概是在西元四百七十幾年，一直到西元四百八十幾年，一般的估算，就是梁武帝那個時代。

「其年十二月九日夜，天大雨雪。」「其年」應該是達摩大師來中國的那一年，他是十月份到達中國的，因為跟梁武帝話不投機，就轉到河南嵩山少林寺的後山，就在那一年的農曆十二月九日夜，他到那邊面壁坐禪，我們是面壁思過，他是面壁坐禪。中國的農曆臘月，天氣都很寒冷。「天大雨雪」，

「雨」那個字要念四聲念「玉」，不能夠念「雨」，念「雨」就是下雨，解釋會變成「那一天下雨又下雪」，要念「玉」是降下，就是「那一天晚上，天空下著大雪。」

「光堅立不動，遲明積雪過膝。」「光」是神光，「堅立不動」，站著都沒有動，「遲明」就是天剛亮的時候。神光一整夜站著都沒有動，一直站到天亮，那時雪已經高到蓋過他的膝蓋。現代人有沒有這種精神？我說有，而且人數還不少。有新聞說有人為了排那個漫畫，居然排了十七天！這則新聞讓我感慨良多，如果用這種精神來學佛，早就做佛祖了。居然有人會為了漫畫，排隊排了十七天，而且只為了能夠排到前幾名，漫畫作者就會幫他簽名。天哪！這是什麼精神？你在「光堅立不動」旁邊寫兩個字「誠心」。上課求法要誠心，來，「你誠不誠心？」「找不到心！」你看，我們的學生講話都像禪師一樣，那我這個禪師的老師應該是什麼師？應該是絲絲入扣。我不知道，你抱什麼心來聽課？「你抱什麼心？」「求法的心！」那你等一下要留左手還是右手？等一下要留一手在教室知道嗎？「師父！我想留著這雙手幫助別人。」「哦！這麼有智慧，三年半不見，實在是刮目相看，這是我認識你這麼久以來，你回答最好的一次。」好，我幫你作這個動作，按贊！今天你來聽課，其實，是你的心態，決定你學得好不好？而不是，我講得好不好決定的，關鍵是在你，不是在我。我講這句話不是推卸之辭，而是我的肺腑之言；你們看公案都是這個樣子，都是由求法者自己的心，來決定他是不是能夠受益。

祖憫而問曰：「汝久立雪中，當求何事？」你今天來求何事？「學習！」學習想得到什麼？「想認清楚自己！」你口袋有多少錢？「口袋有一百塊！」是嘛！自己口袋裡的錢，你怎麼在問我呢？「認識你自己」你怎麼找我呢？你找錯人了吧！「師父！我還看不清我自己的缺點。」還看不清楚你自己的缺點？我等一下叫所有的同學寫你一個缺點，因為我們同學看別人的缺點是

很厲害的，他一下子就能看到你的缺點。我們遲鈍欣賞別人的優點，但是我們很容易看到別人的缺點。來，「你求什麼？」「求自己能夠無求！」求自己能夠無求？你講這句話不是矛盾嗎？你只要前面那個不要講，後面那個不就是了嗎？「我就是一直在求啊！我也不知道為什麼？」我看是求來吹冷氣。「求」這個字害死你了，儒家都這麼講：「事能知足心常樂，人到無求品自高」。有求你就掉入陷阱，什麼陷阱？你的心不會平靜。接下來所有的問題，都是因為這個「求」字產生的，你們可以好好體會，看看是不是這個樣子。達摩祖師看到神光在雪中站立了這麼久，心悲憫他，就問：「你求什麼？為何事而來呢？」

「光悲淚曰，惟願和尚慈悲，開甘露門，廣度群品。」以後你來找我講話，要稍為假裝一下，先學神光，要悲切，也就是你要流下那種求法心切的眼淚，知道嗎？你不要跟我談心事，談心事不要找我，為什麼不要找我？我就跟你講一句話「你的心事永遠沒辦法解決」，所以就等於不用解決。為什麼？「諸行無常！」你事情解決了你也不用高興，因為你馬上又會創造其它新的事情，你好好去體會這句話，看看是不是這個樣子。心中無事，那你就沒有心事，如果你心中有事，我告訴你「那個事是假的」，你只要認清「那個事是假的」那就沒事了。但如果你把它當真的，你的事永遠沒辦法解決，也解決不完。神光祈求菩提達摩祖師慈悲，開甘露門，「甘露」旁邊寫兩個字「涅槃」，涅槃是解脫的意思，開甘露門就是開解脫門。我們總覺得我們的心很苦，我們總覺得我們被束縛，那到底是什麼東西束縛著你呢？來，「什麼東西束縛你？」「現象界的事情。」現象界什麼事情束縛你？我先說我的束縛好不好？我被這個天空綁著，我很苦，請你幫我解決。那你會說：「師父，天空就空的，怎麼能綁著你呢？」你不是要談現象界嗎？我談一個天空比較大，它把我困住。什麼東西綁著你呢？你的妄知妄見，就是你錯誤的觀念綁著你！開甘

露門就是求一個解脫的法門，求這個解脫法門，不但是為了神光他自己，也是為了一切的眾生，所以神光才講說「廣度群品」，就是廣度一切眾生的意思。

祖曰：「諸佛無上妙道，曠劫精勤，難行能行，非忍而忍。」如果真的要講真話，祖師講話可是不客氣的，但一般人如果害怕人情世故，就會被人情世故所綁，不敢講真話。你今天來這邊聽課，你就是要學最好的，如果你今天來這邊聽課，不是要學最好的，我勸你不要來。我過去在求學，我自己有一種想法，就是如果我要看海，我要看大海；如果我要看山，我要看大山；如果我要看書，我要看大書；如果我要求智慧，我要求最深無上的智慧。以前我有這樣的習慣，不知道你們有沒有？今天來這邊聽課，你是不是想聽到最究竟的智慧？要問問你自己的內在。其實我們的內在都很怯懦，我們內在是「師父，這個我做不到，也聽不懂，可不可以講一些我比較聽得懂的？」是不是這樣？不相信我問給你看，來，「你要不要往生極樂世界？」「要！」昨天阿彌陀佛打電話給我說，他那邊已經客滿了，他叫我今天宣佈。「客滿了怎麼辦？」「他要是客滿，我不會自己創造啊！」懂嗎？修行人要有志氣！以前有個朋友，有一次因為身上不夠錢，他要住旅館人家不讓他住，他就像神光一樣站在旅館外面站了一個晚上，然後發一個願：「以後我一定要蓋一間比你大十倍的大飯店。」要有志氣，要有心量，知道嗎？他如果客滿，我們不會創造一個極樂世界啊！我不是跟你開玩笑，我現在是在跟你講最上乘的法，西方極樂世界只不過是我內心裡面的一個角落，這個是我的心，你的心也一樣。為什麼？因為西方極樂世界是我的心創造的！我講這句話，你們認同嗎？「師父，《彌陀經》講西方極樂世界明明是阿彌陀佛創造的，你怎麼說是你創造的呢？」「我就是阿彌陀佛！」我就是阿彌陀佛啊！這樣你可以接受嗎？你有看到我頭上有光嗎？我只是腳踩地板，沒有腳踩蓮花。「即心即佛」我講這句話我負責任，阿彌陀佛、釋迦牟尼佛，跟我這尊佛，都是一樣，如果我這尊佛跟那尊佛不一樣，那就沒辦法佛佛道同。學禪宗的人可不可以去西方極樂世界？可以！因為

西方極樂世界就在我的心裡，我往生其實是回歸我的心，極樂世界是我心中所幻化的世界，回歸我的心就等於回歸我心中的極樂世界。極樂世界不在心外。但是很多人沒有這樣的心量，總是心外求法。大家學東西，內心不要害怕，不要膽怯，不要認為好像我沒辦法，不要這樣想，你這樣的想法跟究竟的法義不合。達摩祖師很直接跟神光說：「諸佛無上妙道」就是說最上乘、最究竟的智慧，那是要透過什麼？「曠劫精勤！」你要下功夫。天下沒有白吃的午餐，你要好好下功夫，要「難行能行」。我們一般人很容易就被打敗，我們遇到困難就逃避了，遇到困難我們就退道了。「非忍能忍」難以忍受的你有辦法承受嗎？我相信你們有很多人看過密勒日巴祖師的故事，他師父馬爾巴上師不斷地考驗他，不斷地折磨他。我們現在的人很怕別人考驗我們，真的很害怕，但是沒有透過考驗你不能成就，就像你沒有透過聯考，你不能上大學。你不要害怕考驗，坦白說，其實那些都是你自己創造的，真的沒有人在考你，都是你內在的那個麻煩鬼在考你，那個麻煩鬼？就是你自己喜歡胡思亂想嘛，本來很單純的事情，你就把它看得這麼麻煩，明明跟你講你是佛，你不敢承擔，既然你不敢承擔，就跟你說，你是眾生，你也不服氣。你說：「師父，不要這麼看人低好不好？」說佛不願意承擔，說眾生又不承認，都是你自己胡思亂想在考你自己，不要以為有誰在考驗你，誰都沒有！但是就有同學又跟我講說：「師父，我們有冤親債主啦！」冤親債主是誰？你自己就是最大的冤親債主啦！有比你纏你自己纏得更深的嗎？你自己跟自己的糾纏如影隨形，理都理不清，你看到了嗎？

「豈以小德小智，輕心慢心，欲冀真乘，徒勞勤苦。」什麼叫小德？有的人說：「心地好就好，幹麻要學佛？」一個人說他自己心地好，就代表他不夠好，一個人說他有德，就代表那個人沒什麼德。那小智呢？比如我們讀了幾本書，或是有一點小聰明，我們就認為說「哦！我是根器很不錯的人。」如果你是這樣想你就錯了。有這樣心態的人是什麼樣的心呢？「輕心、慢心」，

「輕」就是輕率，「慢」就是怠慢。這樣的人內心對法太過輕率。舉個例子給你聽，很多同學問我法義是用這個方式：「嘿！借問！」你現在不是在問路，縱使你是在問路，你也是在問生死這條路，你不可以這麼輕率。當然，我也不會要求你要多麼肅敬，要像有的人他跪在師父面前，然後雙手合掌那樣。不用那樣跪我，我經不起你跪，我還想多活幾年，你只要很誠懇的問我就好。那天，有個法師帶一個信徒來，帶了兩次，第三次我就跟他講，人家神光問法都要斬斷一個手臂，你來問法，連買個蘋果都沒有。結果，他下次來，果然就買一箱蘋果。我就跟他講：「我哪裡是這麼愛吃？」我是講求法的態度啦！我不是真的要吃你的蘋果，不是真的要你買東西來，而是說我們問法的態度要真誠懇切，要問就好好地問，不要隨便問，不要東問西問，然後問不出個所以然。如果以這樣輕慢的心態就想求得一真究竟最上乘的法，這種的態度來求法、學習、悟道，那是白忙一場啊！現在達摩祖師在告誡我們，這時候你要返照看看你自己學法的態度，如果是這種態度你要改過。

「光聞祖誨勵，自斷左臂。」在「自斷左臂」旁邊寫兩個字：「決心！」達摩祖師沒有跟神光說你要斷手臂，但是他為什麼要斷臂？《法華經》裡面有一位燃臂供佛的菩薩，你們還記得這個故事嗎？那個菩薩他燒掉兩個臂膀供佛，很多同學都只看到他燒掉兩臂，但不知道他裡面蘊藏的內涵。它的內涵是說「他再也不落入兩邊，一心乞求中道的意思」；這裡慧可自斷左臂，就如同那位燃臂菩薩同樣的意旨。你看到人家下這樣的決心，我們學習佛法，我很少看到有同學下決定心的。為什麼？有沒有人要說說看，為什麼下不了決心？為什麼大部分人沒辦法下決心？人家六祖一聞《金剛經》，知道這個法好，就馬上回家跟母親報告，然後立刻辭別老母去找五祖弘忍了。我們一般人為什麼沒有這樣的決心？「個人俗務多！」「所以就代表俗務比這個重要？」所以這個關鍵在於你求法的態度。那天有人問我說：「師父，你為什麼要出家？」我出家的理由很簡單，因為我自己在教，教到最後如果我自己沒出家，

我到底在講什麼？我自己在講這個法這麼好，你們要下定決心，那我自己為什麼不把握當下？如果我自己出不了家，我的內心作何感想？所以我出家的理由很簡單，因為教到最後我自己沒出家，我對不起自己的內心。我只是老實面對自己的內心，因為我不可以欺騙自己，我不可以嘴巴說好，但是我自己不想出家，我也不想被綁啊！所以，你有面對你的心嗎？你的心在想什麼？你能騙得了誰？我就是沒辦法騙自己，所以我一定要出家。今天其實都是你自己在耽誤你自己，你過去的因緣，你的業障深不深啦！過去的就過去了，把握現在就是！你們不出家也可以悟道，只要徹底地放下，在家也可以悟道，一定可以悟道！

「祖知是法器，遂因與易名曰慧可。」法器不是我們所敲的這個木魚啦！達摩祖師知道神光是一個人才，他未來對佛法一定會發揚光大，這個叫作法器。有時候師父幫你取法名，你以為法名是隨便取的嗎？師父幫你取的法名有沒有特殊的意涵呢？為什麼他以前叫神光，現在改名叫慧可呢？意思是說這樣的人，才可以得到真正的智慧，所以取名叫慧可。法號其實可以當一個人的座右銘，你要時時謹記師父幫你取這個法號的用意，就像比如我幫你取「心意」這個法號，意思是「達摩西來一字無，全憑心意用功夫」，所以你應該在心地用功夫，趕快領悟才對。

可曰：「諸佛法印，可得聞乎？」慧可已經獲得達摩祖師的認可，所以正式向達摩祖師提問求法。我們常常講佛祖、佛祖，我們都用台語念「佛祖」，然後把佛祖這個名詞當成一尊佛的意思，其實這個「佛」是諸佛，「祖」是歷代祖師。慧可問說：「諸佛以及歷代的祖師，他們所傳的心法，是不是可以說給我聽呢？」手臂都已經斷了，還用非常懇切的態度來問達摩祖師。達摩祖師怎麼回答？

祖曰：「諸佛法印，匪從人得。」「匪」，不也。達摩祖師答說：「諸佛祖師的佛法心法，沒辦法從別人身上得到。」我的手為了求法都已經剁下來了，結果你跟我說，沒辦法從你身上得到？聽到這樣的回答，你是不是有可能會當場暈倒？相信很多同學會愣在那邊，甚至開始會在那邊胡思亂想，想什麼？「這個師父真是吝嗇，已經送他一箱頻果，裏面還包了一包紅包，還那麼吝嗇，不跟我傳法。」不然，就是猜說：「這個是不是師父自己也不會。」但達摩祖師回答的這句話很深，真是很深！法你真的沒辦法從別人的身上得到，不管他是誰？縱使那個人是釋迦牟尼佛，他也沒有辦法給你什麼？不要說是達賴喇嘛，連釋迦牟尼佛就在你的面前，他也沒辦法給你什麼？這時候的你會怎麼想呢？「我會看我自己的心！」我們一般人不會這樣，我們一般人只會愣在那邊，他不會一念回歸他的心。但是慧可就是慧可，他不一樣，他馬上回歸他的心，他問一句很重要、很重要的話。

可曰：「我心未寧，乞師與安！」「我的心從來都沒有平靜過」這句話問得太好了。像慧可這樣的修行人，他的心都不平靜，你、我的心能平靜嗎？我今天看到你不來我會平靜嗎？我看到你不來我不會平靜。我看到你坐在那邊打瞌睡，我也不會平靜啊！我看到你坐在那邊眼睛一直瞪我，我也不會平靜啊！那現在慧可所講的狀態，是他的狀態？還是每個人的狀態？「每個人的狀態！」為什麼？「我們每個人心都不平靜！」但是，為什麼我們每個人心不平靜？「煩惱太多！」心為什麼不安？「想太多！」講一個就好，什麼樣的因素？「胡思亂想！」對啦！胡思亂想想太多，你要找出真正的問題點。這個就是我們大家學習的通病，我們現在的人，沒辦法好好思維，我們內心真正的問題點，我們只想請別人，教我們安心的方法。你不用學安心的方法，你只要找出你心不安的真正因素。這個功課你們回去每個人都要做，要清清楚楚地找出來，找出「為什麼我的心不安？」心不安因素很多，但是它有關鍵的核心，你

要回去找，每個人找出一個就好。一個就好，那我們全班就可以找出很多。最後，我會幫你們歸納，找出它真正的關鍵。

傳心法要講記-03

今天早上突然發生地震，看到你們來上課，就知道你們平安。有同學跟我講：「師父，今天要不要上課？」我說，如果有人就上課啊！我們學佛，身體要平安，心要心安；如果身體平安，心也心安，那學佛當然就很圓滿。問題是，世事可以這麼如意嗎？給各位的功課，也就是說你有沒有去思考過，你的心為什麼不安呢？你不安的原因是什麼？現在每一個人講一個。為什麼心不安？「看到這個社會越來越動盪，怕會威脅到我的生存。」好，第二位，「媽媽的健康不是很好，我心不安！」第三位，「怕死！」第四位，「不知道自己最想要的是什麼？就是人生很茫然，不知何去何從，沒有一個方向，沒有一個確定感，所以心很不安。」第五位，「大家心都不安，我豈能安？」你真是菩薩，你心量比我更好，我看你跟我要換座位了「眾生有苦，我心也苦，如果眾生快樂，當然我也安樂。」嗨！你，第六位，「我也是跟他一樣！」也是跟他一樣？好，從剛才這六個同學他們所回答的，不安的因素其實很多。不過，凡事要提綱挈領，你學佛法，你應該要清清楚楚看到真正的問題出在哪裡？從深度跟廣度，你都要徹底了解。我們看問題不能枝枝葉葉，要有辦法看到根本，不能只談一點，卻沒有辦法觀照全面。

我們先從第一個角度來看，**「外境的影響」**。一般人你問他為什麼心不安？他談的大概都是事情，比如他跟你講說：「我沒錢心不安？」「沒有錢心怎麼會安呢？」不知道你自己或是別人，有沒有說過這樣的一句話：「如果沒錢，年老時怎麼辦？」你說過這樣的話嗎？你有沒有聽過你身邊的人這樣跟你

說呢？應該有！所以保險公司找你才可以拉到保險。保險公司告訴你，你要規劃，你要投資理財，你要有一筆養老金，不然你年老時怎麼辦？另外，有的人心不安原因是「我的孩子不聽話」或是說「我先生每天都早出晚歸」以上都是事情，也就是外面的境界影響到你。就像今天早上突然發生地震，尤其是受到九二一地震的影響，一搖之後，你那個記憶又生起了，你心馬上不安。今天早上一搖有跑出來的舉手？好，放下，我請教你：「開悟的人遇到地震，他會怎麼樣處理？」「也是跑到戶外。」對！開悟的人不是坐在那邊等死，他一樣是跑出來，不會跑的人叫做笨蛋。該跑還是要跑，該躲還是要躲。外面境界對你的影響可以分成人、事、時、地、物。

「人」，因為某人的因素讓你心不安。這位年輕人，你應該還沒結婚吧？有沒有女朋友？「有！」女朋友會不會讓你心不安？「隨緣！」隨緣不能亂講，我等一下解釋隨緣真正的道理給你聽。我們是有感情的眾生，我們會因為某些人而心不安，尤其牽涉到感情的事情，比如你喜歡某人，某人不喜歡你，這些都會讓你心不安。至於事情，我剛才已經講過了，當一件事情沒做完，有的人心就不安，尤其是責任感很重的人，當一件事情他沒做完，或是說他明天要去做哪一件事，他今天晚上就睡不著。譬如我坐在這邊上課，算不算一件事情？「算！」那你的位子比較好坐還是我的位子？「師父的位子好坐！」你要不要上來坐坐看？你上來坐你就知道好不好坐？為什麼？每個人的想法、觀念、教育程度跟成長背景都不一樣，你要講到讓每個人都能受用，光是跟一個人溝通就不容易了，何況是跟一群人。以前我還沒出家之前，我們台中有許多人，他們常常羨慕我可以到處去演講上課，還可以有鐘點費可拿，他們很羨慕。我就告訴他們說，好啊！你準備好的時候跟我講，我幫你安排去上課，去演講。你真的準備好之後告訴我，我替你安排；而且，我的位子你也可以取而代之。老同學都知道，我過去就是這樣的人。你們主動跟我講，我全力培養你；但是當你上台之後你就會知道；不論是為人說法，或是為人上課；實際情形跟你想像的可能不太一樣，真正面對的時候，有的人會寢食難安。

「事」，你做錯事心會安嗎？一個人內心不安，他一定有做錯事，但是很多人他沒辦法察覺他錯在哪裡？我們心不安一定有錯，但是這個錯，並不只限於你做錯什麼事情，你該做的事沒做，你就會良心不安。譬如，古來有很多忠臣名將，他們平常帶兵打仗，在戰場上殺敵報國，但在夜深人靜的時候，他心安還是不安？因為他自覺沒盡到孝道，他是忠臣哦！他心不安。我今天坐在這裡上課，其實我也心不安，你們知道我為什麼心不安嗎？我為你們說很多，但是我從來沒有為我的子女好好上過課；我從來沒有好好教他們，我心也不安，所以我喝口良心茶。

「時」，這個「時」，二十四節氣講的就是時間。從四季的變化，到一天朝夕的改變，這個「時」會不會影響你的心？你的內心世界會不會跟著「時」不停地變化？「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」一個開悟的禪師，四季他都喜歡，「時」不能影響他。但是「時」在影響我們，那我們是怎麼被影響？我們把「時」拉短一點，早上跟晚上。你白天心比較不安還是晚上？「晚上！」為什麼晚上你心比較不安？「沒有陽光的關係。」那座山你很熟悉，早上你去爬山覺得山很好，晚上你敢去爬嗎？你為什麼晚上不敢去爬？「因為現在黑夜了。」所以是這個黑夜讓你心不安。如果黑夜就讓你心不安，那你每天都要心不安，因為太陽每天一定會下山。你莫名其妙的害怕黑暗，你不知道你到底在害怕什麼？你以為黑暗中躲藏什麼可怕的鬼怪，你受到「時」的影響，你著於「時」相。

「地」，地就是空間，你們現在所坐的位子就是空間。我們都知道，坐在越前面聽課的同學，壓力就越大，也就是說，空間感不一樣，你的壓力就不一樣，尤其你今天來聽這個課，你遇到的是一個會叫人的法師，你去聽星雲大師，或是去聽聖嚴法師講課，他們不會叫你，為什麼？因為你跟他們距離太遠了。

「物」，一般人談的不安，都是外界的事情讓他不安，比如說「師父啊，我的孩子怎麼樣；師父啊，我的先生怎麼樣；師父啊，我的工作怎麼樣」。其實心不安的真正因素，跟外境無關。「境緣無好醜，好醜起於心」這句話就是四祖對法融禪師（旁系弟子）講的話。我們今天掉入什麼樣的陷阱呢？這個「好醜」的「好」，就是你認為好的事，「醜」就是你認為不好的事。「不好」的事讓你心不安，「好」的事你心就會平靜嗎？你今天中到大樂透頭彩這樣的「好」事你心會平靜嗎？你心也不平靜啊！好與醜外相不一樣，分別執著的心是一樣的，你只要一執著，心就不會平靜。

要探究一個人心不安的背後真正事實，我習慣丟個問題讓人來反推，他講的話根本不成立！譬如，現在有一個人來跟我說：「師父，我先生不顧家讓我很痛苦，我心安不下來！」我會跟那位婦人講，你還沒結婚之前是什麼狀態？她說：「師父，我還結婚之前是單身啊！」我說，那你單身的時候你心就安嗎？還沒結婚之前心有沒有安？「沒有啊！」所以你還沒有結婚之前心也不安啊！並不是結婚之後你先生才讓你心不安，其實你心本來就不安。譬如有人又問我說：「師父，我最操心的，就是我的孩子。」你反推一下，你還沒生孩子之前你就不操心嗎？你也一樣操心哪，是你還沒生孩子之前你心就不安。這樣你會反推了嗎？比如，我找你訴苦：「師兄，我出家以後，心很不安呢，怎麼辦？」「那難道你出家前，你心就安嗎？」啊！那就開悟了，我這樣就開悟啦！對啊！心不安跟我出家有什麼關係？沒有關係啊！一樣的道理，跟你先生有什麼關係？跟你孩子有什麼關係？跟某個人看不起你，某個人對不起你，有什麼關係呢？

大家都不去悟到那個心不安的源頭，都希望別人告訴你這件事情怎麼處理，比如「我先生對我不好，師父你可不可以教我，讓我先生對我回心轉意？」「我孩子不聽話，師父你可不可以教我，讓我的的孩子聽話？」「師

父，我股票投資都在賠錢，你可不可以教我股票投資都賺錢？」你把我當成什麼人？神嗎？我告訴你，你請這尊，這尊也沒辦法。你一直誤會，你一直誤會是這個事、那個事讓你心不安；其實不是那些事讓你心不安；其實不安的根本，是在你的心。為什麼？第一、你對這個境界，你總是把它分成好跟不好(分別)；第二、你掉入境界，好的境界你喜歡，不好的境界你不喜歡(計較、執著)；第三、你把枝末當成根本(顛倒)，事情是枝末，真正的問題是在你的心。假設你不能悟到問題根本是在你的心，坦白講，你這輩子是不會快樂的，你再怎麼學？再怎麼修？你都不會解脫，為什麼？因為道理不懂。俗話講：「知道道理，好修行！」不知道理，寸步難行。「境緣無好醜，好醜起於心」這個概念很多人一輩子沒辦法突破。四祖為法融禪師講了這句話之後，法融禪師就開悟了，他悟到真正問題的「核心」是在哪裡。

「身體的狀況」，大家認為心不安的原因，是身體出現的一些狀況。身體出現幾種狀況，第一、是身體健康出了問題。你的身體健康一有問題你的心就受到影響；譬如，你常常頭痛你會怎麼想？就會胡思亂想！你開始想「奇怪，我頭為什麼會痛？我裡面長一顆瘤嗎？」很多人常常會這樣不由自主就胡思亂想起來，都還沒檢查出他頭是否真的長瘤，他的心馬上先長顆瘤。你一生病你就開始胡思亂想，尤其醫生沒辦法看好你的病時，你想得更厲害。一定要等到醫生檢查出來之後，跟你講：「沒病！」但是當醫生跟你講你沒病時你是高興，還是懷疑醫生呢？你想：「我都難過成這樣，還說我沒病？」那現在確定你身體出了狀況，也就是說醫生已經宣布你得到 Cancer，這時你能接受嗎？身體生病你的心就不安了。但是你心不安，也不是只有你生病的時候才不安，你把它反過來推，你不生病的時候心也不安啊！譬如你去參加選美比賽，人家叫你穿泳裝，你心會不會安？為什麼不安？因為身材怎樣？「身材不好！」她自己說的，因為身材不好，你的身材跟人家一比較，你就有自卑感了。不是只有身體健康出狀況，包括一個人的美醜、身材，甚至外表的穿著跟打扮都會讓

人心不安。像穿著跟打扮這個事情還是要問女生，來這邊上課的女同學，我看家裡面好的衣服都拿給衣櫥穿，來這邊上課只拿那個布袋裝穿一穿就跑過來了。我在這裏澄清一下，學佛不是叫你越穿越醜；如果你以為穿越醜就是越有修，拜託一下，我暈倒了，這是誰教你的概念？你看觀音菩薩、文師菩薩，她們是不是穿得比你美多了。也就是說當你參加宴會，或是出席一些比較重要的場合；如果你的穿著沒有搭配一些好的裝飾，手裡沒有拎著一只進口的包包，其實有時候你自己就感覺還是會不安。你還是會啦！你不要跟我講你不會。

回歸問題真實的根源，其實真正讓你不安的不是你身體的狀態。前面我講過一個概念，我說心跟你生病沒有關係，這代表什麼？如果心跟你生病有關係，我們難以修行。為什麼？因為生老病死每個人必然要經歷，有一天你一定會生病；如果心跟你生病有關係，那麼當你生病之後，你的修行一定會中斷，最後功虧一匱。我們同學有些人去安寧病房當過志工，這些同學回來常常告訴我，他們在安寧病房裡看到；不管是在家人或出家人；不管他們修行有多久？當這些人躺在安寧病房的時候，他們過去的修行看起來好像一點都沒有力量，因為都被病魔打敗；甚至有些一輩子都在念佛的人，這時候連一句佛號都提不起來。我說，對啊！不是說你修淨土，就代表你生病時你就能把佛號念起來。如果你現在沒有建立正確的觀念，到那個時候我可以告訴你，你根本「破功」啦！所以你現在要清楚的認知，不是我的身體讓我心不安，真的不是。對身體感覺到不安，跟對境界感覺到不安，其實都是一樣的意思，因為都是執著那個境界，所以是執著那個境界讓你心不安，因為執著這個身體是我，把這個身體當成是我，所以我心不安，重點在這裡。

「內心的妄念」現在我們要來談真正的重點，也就是第三點，內心的妄念。簡單這麼講，這個「境」沒有意義，有意義的在哪裡？就在那句話，「好醜起於心！」是你心的問題，是「妄心」的問題，不是誰讓你不安。你們

什麼時候能夠沒有妄心？「念佛的時候！」念佛的時候沒有妄心？念佛也是妄心，為什麼？以妄治妄，知道嗎？你為什麼心不安？很簡單，因為你的心有所求。想不想考上代書？想不想，老實說？「想沒有用！」那應該怎麼辦？「想沒有用，要考得上」，所以要好好讀書啦！對不對？好好讀書！來聽我的課，會不會耽誤你讀書？聽我的課讓你的心更安，你反而會考上，知道嗎？「沒考上怎麼辦？」沒考上就每天來聽課。你會想說：「每天來聽課，那沒考上就沒收入啊？」我養你，我還沒講完，是我們養你啦！我養你跟我們養你不太一樣，對不對？真心對待大家，就是養大家。你怎麼養父母？我說以後你怎麼養父母？真心對待父母，知道嗎？我在台北上課，課程當中我講了一句話，我說其實大家都一樣，大家都是一尊佛，不管是達賴喇嘛還是你，都一樣。就有同學舉手：「師父，不一樣！」我說，哪裡不一樣？「達賴喇嘛這麼多人尊敬他，他們怎麼不來尊敬我？」你會怎麼回答？我說很簡單，人家之所以尊敬達賴喇嘛，是因為達賴喇嘛尊敬每個人，今天別人之所以不尊敬你，是因為你從來沒有尊敬別人。等到有一天你會尊敬所有的人了，所有的人也一定回過頭來尊敬你。我們都是佛，沒有錯，那為什麼別人不這樣對待你呢？你看看你怎麼對待別人。學佛不離開因果，這個道理是很清楚的。

「有所求」，現在回到正題來，我們內心最大的不安，是因為我們有所求。好好看看你的內心世界，你的內心世界從小到大，你有求的心從來沒有片刻停過，我不知道你有沒有察覺，你有求的心沒有停過，包括你現在坐在這邊聽課，你有求的心也沒止息。比如，你現在來聽課你求什麼？「求心安！」你心不安，跟聽我的課有什麼關係？你聽我的課是要真正了解為什麼心不安及心安的方法。你要不要去做就跟我沒有關係。其實每個人內心世界，早被人家看穿了，你的內心世界人家看的很清楚。

你相不相信你未來的人生我都清楚？我講這句話，我不瞎說。我講幾個名詞，一個叫先知先覺，就是還沒發生他已經知道；另外一個叫後知後覺，他後來才覺悟，後來覺悟也很好哦，因為他終於能夠覺，也就是說末班車他還趕得上。最怕的是什麼？不知不覺！我現在不用排八字，不用排紫薇命盤，也不用算流年，其實你們的人生就盡在我寫的這個黑板上。不知不覺的人，他們的人生狀態每個人都一樣，我現在舉個簡單的例子作說明。你的內在現在生起一個慾望，當你生起那個慾望之後，你就開始辛苦了。不管你這個慾望是小的慾望，還是大的慾望，小的慾望小到等一下九點半下課，因為你肚子很餓你要去吃點心，這叫小的慾望；中的慾望，包括你要找一份工作，你要創業，你要追求一個人；那大的慾望呢？包括你要成為全世界最富有的人，乃至你要開悟，你要成佛。

慾望不分大、中、小，只要你生起那個慾望，接著你就會想盡辦法去滿足那個慾望，當你想辦法去滿足你那個慾望時，你就會掉入一個陷阱，就是你的身、口、意會不斷、不斷的造業，造什麼業呢？造善業，造惡業，還有造一種業，叫做道業，修道的人會造道業。你會不斷、不斷的造業，直到你滿足你那個慾望。

但是表面上那個慾望你得到滿足了，其實你沒有真正滿足。舉個例子，你今天晚上吃宵夜，是不是代表你以後不吃了？「不是！」你今天得到師父的肯定，下節課想不想再得到我的肯定？「當然想啊！」你今天這節課得到我的肯定，下節課得到我的否定，那再下節課你會得到什麼呢？下節課你就不會來了。「肯定」，「否定」，「就不會來了」，很少人會來，為什麼？因為你經不起別人的否定，你真的經不起。你現在注意看，你那個慾望得到滿足，那是表面上得到，如果你真正得到滿足了，那你為什麼還會繼續生起其它的慾望？這代表你根本沒有得到滿足，那個表面的滿足根本沒辦法餵飽你。

你看到了什麼？你有沒有看到你的人生沒辦法離開這個模式！一個沒有悟道的人，他說他是一個快樂滿足的人，其實是自欺欺人。但是，我相信有很多人他一定是裝得很快樂。我們在講什麼話我們自己都不知道，自己到底是什麼狀態自己也不知道。你有沒有看到你自己的內在？你最大的心不安，關鍵就在你潛意識那個有求的心都沒斷過，一個人只要有所求，他的心是不會平靜的，他怎麼做都不會得到平靜。

一樣的道理，可曰：「我心未寧，乞師與安！」祖憫而問曰「汝久立雪中，當求何事？」關鍵就在這個「求」字，就是在潛意識當中，我們內在就是有所求，不管你求什麼都一樣，你求開悟也一樣，這個「求」，是我們內心裡面最重要的欲念，是讓你不平靜的心念。這個求其實就是一種欲望，有這個欲望你就得不到平靜，你一定會想辦法去滿足它，但是你為了要滿足它，你的身口意會不斷、不斷的造業，你會陷入惡性循環。所以《地藏經》講：「起心動念，無不是業，無不是罪」，講的就是這個問題。但是求到最後，你會得到一個答案，就是你怎麼求，你都不會得到滿足，你完全不會得到滿足。我現在講的，你用這個公式去看看你的人生，你過去的人生有沒有按照這個步驟？「有！」所以你未來的人生一定什麼？除非你能突破，你沒有突破，你未來的人生一定是繼續這樣做，所以你會很辛苦，你會不斷的追逐再追逐。我可以很肯定的告訴你，你在追逐一個你永遠求不到的滿足。所以，如果你是一個智者，你當覺醒，不要再掉入這個陷阱。你會問我：「師父，那如果沒有慾望怎麼活？」我常常用三個字來形容：「身、心、境」，講白話一點就是身，心，跟世界，就是身心世界。

你要領悟，你的身心跟外面這個世界，它有一個特性，它都是不停地變化，這是宇宙不變的法則。不但佛陀發現這個道理，連中國的《周易》也發現這個道理。佛陀發現這個道理的時候，他講了一句話：「諸行無常」。中國的

《易經》，它的英文翻譯直接翻作「一本變化的經典」，就是一本講變化的書。在佛經裡面叫「無常」，在《易經》裡面叫「變易」。你的身心世界，從內到外，就是不停的變化，任何人都沒辦法改變這個事實。但是，你看看你的內心世界，你為什麼希望好的東西不要變，不好的東西就要變呢？為什麼你不要的東西你就希望它變，為什麼你要的東西你就希望它不變呢？你到底在想什麼？你在騙誰？你為什麼要這樣重複的騙自己？你騙你自己要騙到什麼時候？當逆境發生在你身上的時候，你希望逆境趕快離開，就是你希望它變化。但是當順境發生在你身上的時候，你卻不願意讓它變化離開，你希望它能夠永遠停留在自己身上。你不覺得你這是在自我矛盾嗎？同一套理論在你的身上，你希望這個變，希望那個不變，你不覺得你是人格分裂嗎？既然它會不停的變化，那就代表不管是好的不好的，它都會變。但是你在抗拒，你覺得你做起來很困難，你在想什麼？你知道不知道你自己到底在作什麼？這個無常的道理，我們在座每個人都知道，但是你知道道理沒有用，因為你沒有力量去改變你自己！就像《心經》、《金剛經》，甚至《大智度論》的道理你研究得很高深，但是，不是研究得高不高深的問題，而是無常這個道理對你來講，如果你不改變，你無法受用。那為什麼大家都來聽道理呢？為什麼？你想不想知道你聽什麼道理？「想！」想知道要表示一下。「請師父為我們釋疑！」你是要剁左手還是右手？你可以接受我每堂課不斷地否定你嗎？

「功德力」，為什麼你沒辦法改變？為什麼你用不上？因為你沒有功德！功德跟福德不一樣。大家上過《六祖壇經》，我曾經解釋，功德跟福德不一樣，不是說你布施就有很多功德，這樣講是錯的，為什麼？這個「功」，我過去解釋過，這個「功」就是功夫，但是我現在再跟你解釋的更具體一點。一個真正有功夫的人，他才能夠產生力量，這個「功」，你可以更直接的解釋成「力量」，功就是一種力量，就是說我可以產生一股強大的力量，這叫做「功」。「德」呢，就是一個人的道德修養，也就是我們所講的修行。你看到

了嗎？我有功德，所以我有力量，但是你沒有功德，你當然沒有力量。為什麼你沒有力量呢？你不是沒有力量，你觀察過你的內心世界嗎？你的內心世界其實有一股很強大的力量，它一直把你推，它不斷的推動你的欲望，你的內在是這種狀態你有察覺到嗎？簡單這麼講，那個慾望，你不需要出力，它自然就會生起，每個人身上都有這股力量，這股力量是業的力量。這個業的力量為什麼會這麼強呢？是誰提供它養份讓它不斷的茁壯呢？是誰呢？是你！你不斷、不斷的造身口意業，你不斷生生世世的增強它，所以這股力量很強，我們稱它叫做業力。

佛門講一句話：「萬般帶不去，唯有業隨身。」為什麼會有業隨身？你死亡的時候其實生理上你都沒有能力了，就像一個生重病到末期的人，他都沒有能力了，但是你死的時候卻有一股業的力量，它會帶動你繼續投胎，帶動你繼續輪迴，是誰提供它力量的？當然是你自己啊！你不斷的提供它力量，而且越來越強，所以你就不斷的輪迴下去。

「道力與願力」，我們為什麼不能提高我們修行的功德力量呢？我們修行的功德力量叫做道力，另外還有一股修行的力量叫做願力。你有這個力量嗎？這個力量你有培養嗎？為什麼你業力這麼強？因為你不斷的支持它，所以它很強大，就像這盆盆栽，你時時刻刻每天都在灌溉它，所以它不斷的茁壯。知道知識沒有用，因為你沒有功德力量你根本沒辦法突破你自己。知識就像你知道喝酒不好，為什麼你要喝酒？知道抽煙不好，為什麼你要抽煙？知道賭博不好，為什麼你要賭博？因為業力這股力量叫你這樣做啊！不知道你現在有沒有培養你的道力？有沒有培養你的願力？我學佛，我不是只看書，我不是這樣學的，我是一直看我的心，用書本上所寫的東西，來印證我心裡面的狀態，我是這樣看經的。但是很多喜歡讀書的人，他是不斷的看文字而已，他不習慣看他的心。所以為什麼很多學佛的人，他覺得沒辦法突破自己，問題出在哪裡？問

題是他沒有回到他的心。那這股力量會障礙誰？會障礙你自己，所以叫做業障！葉障這樣的解釋清楚吧？不是你們隨便講的那種業障，動不動就說跌倒是業障，腰閃到也是業障。是你自己創造那個力量，然後不斷的障礙你自己，這叫業障。

你現在業障深不深重？你要不要再障礙你自己？當你不再障礙你自己就叫消業障，而不是你去釋迦牟尼佛那邊猛磕頭叫消業障，消業障的方式有比這樣更快的嗎？我不要再障礙我自己了，我不要再傷害我自己了，這就是消業障。這不是迷信，也不是只有信仰，但這股力量你要培養你才能突破。那你說怎麼做？簡單這麼講，對道理一定要通達，接著培養你的道力跟願力來突破你的業力，這樣你才能落實。不然，你的理論跟實踐不能結合，解行不能相應，當然不能突破業力。

前面講的是幫你分析為什麼心不安？一個法界根本法則，在佛法裡面叫做三法印，其中一個叫無常法印，你的身心世界都離不開這個無常法印。你領悟無常法印，解行相應，就是你心安的方法。你看到這裡就知道攀緣跟隨緣的差別。攀緣的意思是說，他一直不承認無常這個事實，他不承認不停變化這個事實，他一直不願意承認，所以他不斷的想盡辦法，用盡思量到處去攀緣。他為什麼要到處去攀緣呢？攀緣一定是對他自己好，就是為了自己的利益才去攀緣嘛！也就是說我們想盡辦法要把自己認為好的東西都留在身上，所以不斷地去刻意造作。這個攀緣造作的目的跟動機是因為你有所求，就是你想滿足你的欲望啦。這樣的人一輩子心都不會安，他怎麼修都不會安。

那現在心安的答案來了，隨緣要從這邊好好體悟，隨緣不是你嘴巴講的。隨緣的意思是，你隨著各種因緣變化而面對，而接受，而因應。這裡面它為什麼要隨呢？因為它變。你要能夠隨它變，而不是一廂情願的想它不要變。生病就生病，別人對你不好就對你不好。但是隨緣並不是等待，也不是什麼都不

作，隨緣的意思其實是積極去面對，去因應這個變化。比如我問說：「你娶了沒有？」你回答說：「隨緣！」「你嫁了沒有？」「隨緣！」「你生了沒有？」「隨緣！」這樣的回答是真隨緣嗎？如果有人這樣回答，你就把他的頭敲下去，因為他根本不知道他在說什麼？

「隨緣盡份」，隨緣盡份！勇敢地面對變化，但是盡自己的本份。「隨緣盡份」這四個字，是我人生學佛過程當中，我一直努力朝向的目標，它的意涵很深，比如我現在隨大家的因緣，盡我的本份來跟各位分享，只是這個樣子，我內心並沒有任何多餘的企求，我不可以企求你下節課要帶一箱蘋果，一籠榴蓮，或包一個紅包給我。我也不企求你看到我要畢恭畢敬，看到我要把我當成神，或者你看到我就要對我五體投地。這樣就不叫隨緣，你做這個事情是有目的的話，那一定是攀緣的。所以我常跟同學講說，你們幫助別人，但不要輕易講你們在幫助別人，為什麼？因為你都沒看到你的內心世界，你內心世界是真的真心在幫助別人嗎？你真心幫助別人是那種態度嗎？我告訴你，十個有九個都不是真心的，只是人家不把你拆穿而已。無所求，心才能安；有求，心不會安。

祖曰：「將心來，與汝安。」可良久曰：「覓心了不可得。」祖曰：「我與汝安心竟。」

慧可說：「我心不能安！」所以請達摩祖師安他的心。結果達摩祖師怎麼說呢？祖曰：「將心來，與汝安。」旁邊寫四個字「直指人心」。一個高手，他根本不需要像我這樣跟你們解釋好幾堂課，我也很想做高手，但你們都不配合一下，你們都要我「師父，解釋清楚一點啦，一直分析給我聽啦。」

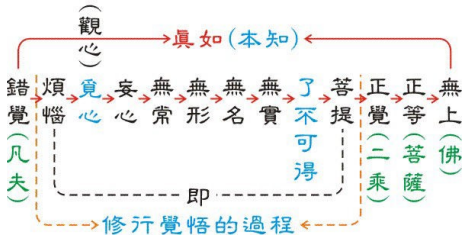
「可良久曰：」我上課問你們的時候，有時我會故意稍微停頓一下，有的同學就想說：「師父停頓可能是在想下句要怎麼講吧。」停頓是為了你啦，就在那個停頓，你能直下面對你自己嗎？「良久！」達摩祖師跟慧可一講之後，

慧可徹徹底底的面對他自己。《六祖壇經》有關陳惠明求法─良久謂明曰：「不思善，不思惡，正與麼時，哪個是明上座本來面目？」也是良久！

「覓心了不可得。」你會這樣說嗎？你良久之後你會怎麼說？「師父，我的心依舊很紊亂」。我知道你的感覺，其實你的感覺明明就是心不安，但是你沒辦法像慧可直下面對自己，直下這樣體會，你感覺你心不安，但你就是講不出「覓心了不可得！」

祖曰：「我與汝安心竟。」慧可講出「覓心了不可得」之後，達摩祖師就跟他講：「我與汝安心竟。」他就開悟了。師徒兩個人講的話都這麼高超，我們這群人坐在這邊看熱鬧，人家他們兩個人都沒有事，只有我們這群人坐在這邊聽整晚。聽到最後聽到什麼？只聽到被師父修理，沒有聽到真正的內涵。

傳心法要講記-04



有的同學可能會感覺，師父的進度好像很慢。我們聽課總是希望趕快把課上完，大家常常會掉入這樣的陷阱，重點不是趕快把它上完；而是怎麼樣你才能聽懂而獲得啟示。比如你現在到書局去買一本老子《道德經》，你趕快把它看完，但是你看完之後，你能悟道嗎？能跟老子相應嗎？還是你仍是原來的你，除了多一點知識其他都沒有改變？聽課最主要是你要能聽懂，而且你有可能聽一節課就懂，不見得要全部上完你才能懂；但是對於一個聽不懂的人，他即使再上第二本，他可能依舊是不懂。關鍵在於他只想把一件事情做完，我們不是要把一件事情做完，而是要把它做好；我們不是要做完一件事，而是要做好所有的事。我們不是要敷衍一個人，而是要善待所有的人。真懂這句話的人他會成功，這句話你能做到你必然開悟。請把握當下，當你能真正把握當下的時候，你就能洞然明白。當菩提達摩祖師跟慧可說，你把心拿出來，我替你安的時候，慧可當下就迴觀返照觀察他的心。有的同學在我回答他問題時，他不會做這個動作，我作一個示範給你看同學都怎麼回答？「你業障重不重？」「重！」「把業障拿出來我替你消」「業障沒辦法拿出來。」當回答問題的時候，你要直接回歸你的心。迴觀返照是什麼障礙著你？你會馬上返觀你自己的內心世界嗎？我們一般不是急於想聽對方告訴你答案，就是急於回答跟解釋，而不是當下回歸看自己這一顆心。慧可講：「覓心了不可得。」祖曰：「我與汝安心竟！」這句話是菩提達摩祖師跟慧可印證說「沒錯！沒錯！」

我們現在每個人心都不安，每個人都有煩惱，但是問題要怎麼解決？我們應該去找心，就是去觀察你那一顆不安的心，到底是有？還是沒有？如果有，我替你處理；如果沒有，那不就當下心安好了！我們對很多的事情可以說都是錯覺，從頭錯覺到尾，在還沒開悟之前，我們的內心世界沒有正知正見，只有錯誤的想法，所以看這個世界就會產生錯誤的看法；也必然產生錯誤的做法；

語言產生錯誤的說法；最後產生錯誤的人生，所以說從頭錯覺到尾。我們凡夫一定是錯覺，譬如，你有沒有煩惱？「有事情的時候就會有煩惱！」有沒有心事？「有！」我現在證明給你看，證明那是一種錯覺。你有沒有看過水中的月亮？「有！」水中有沒有月亮？「水中沒有月亮，但是有月亮的時候，水中會有月亮的影子！」水中實際上沒有月亮，但是卻有月亮的影子。你的心事，你的煩惱，其實就是你心上的影子。但這個影子並不是真實的，如果是真實的，你把它拿出來讓我看？正如同水中的月亮，你撈得起來嗎？你走出來把黑板推過那邊，回頭看一下，你看到什麼？「觀自在！」她整體的名字叫什麼？觀自在菩薩，也叫做水月觀音。那個圓形的代表月亮，代表水中的月亮，有沒有聽過水月觀音這個名字？「有！」你悟到什麼？「水月！」觀世音菩薩知道水中的月亮是假的，從此之後她就自在。外境都不是真實的，不論別人怎麼糟蹋你，侮辱你，或是誘惑你，都不是真實的。你不要覺得這邊看起來很好看很善良，那邊看起來很凶很惡，你的內心就受到影響，他們都不是真實的。世間的一切，都是如同水中的月亮，雖然有形有相，但不真實，所以從此就是觀自在菩薩，從此就能隨緣自在，隨緣應化，這個就是水月觀音的由來。水中的月亮，你不可以說它有，它是有月的影子，但這個現象不是真實的。現象雖然不是真實的，但是有它的作用。身體是假的，你要會用你的身體；茶杯是假的，你要會用茶杯。世界上所有的一切，沒有一件事情是真實的，但是你會用嗎？這個會用就是一種智慧。

當你安慰別人的時候，別人會不會這樣跟你說：「哎呀，你又沒有家庭，所以你不知道有家庭的甘苦，你沒有結婚，所以你才會講那些風涼話，你又沒生小孩，所以你不知道做父母的辛苦。」經驗很重要，但更重要的是不要被自己有限的經驗局限住。而且很多事情不需要經歷，死亡可以經歷嗎？有的東西不是你經歷過你才能懂，世界上有很多的道理，它是可以聞一知十的，就像我們俗語講：「一理通，萬理徹。」孔子也講：「吾道一以貫之」，你是能貫通

的。要跟大家講清楚這些是錯覺，其實很難形容。我看過一則故事，故事是說有一個先生，他離家已經十幾年了沒有音訊，有一天回到家，就看到有男人的鞋子脫在房間外面，以為太太跟別的男人有所苟且。當太太把房門打開的時候，他二話不說，就推他太太一把，結果推得太大力了，太太頭撞到牆當場就死了。那個他懷疑的男人出現了，那個當年抱在懷中的男孩已經長大成人了。你不要覺得這只是故事而已，我們人生有很多的事情都是錯覺–誤會，你不了解你有時就會預設立場，憑感覺誤判。在現實人生當中，我們大部分人都活在錯覺裡面。只要有錯覺，你必然會生起煩惱。我上課常叫幾個同學，我是不是對那幾個同學比較好？「應該不是！」那我對他們是什麼態度？我常常叫你，我對你沒什麼意思；我從來都不叫你，我對你也沒什麼意思。我可以對你有意思嗎？我只要對你有意思，我的心就不清靜。大家要好好去觀察，錯覺一產生，煩惱就生起，苦不苦？很苦！你們常常希望別人對你好，我告訴你，別人對你好其實是一種負擔，一種包袱，你會對對方產生牽掛，你可以體悟「君子之交淡如水」嗎？

你現在想要修行，你必然要經過煩惱，為什麼？因為沒有煩惱你根本不會想修行，沒有問題你不會想去找解答。就是因為我察覺我有煩惱，我有問題，我才會思考，想去找解答。不要害怕煩惱，在順境好修行嗎？在順境沒煩惱嗎？一個想要追求真理；想要修行；想要覺悟的人，根本無須害怕煩惱。因為沒有煩惱你是不可能覺悟的，就像沒有淤泥是不可能長出蓮花的。當我在問你說，你有沒有煩惱？你不可馬上輕易說「有」，也不可以輕易說「沒有」，應該深深去察覺你有很多很多的煩惱。就是因為你懂得深深去察覺，才會激發你想要去探求突破煩惱的智慧；煩惱是一個很重要能催促你修行覺悟的因素。很多人害怕煩惱，譬如，現在講的這個《傳心法要》，都有錄影，不過有影像卻沒有文字稿，文字稿本來麻煩一位同學幫忙做，但是前幾天那位同學跟我表白說：「師父，我實在是沒有辦法。」我跟他講：「沒關係，你現在上了年紀，

看電腦謄文字稿很累，依你身體的狀況，這個事情不太適合你做。」你反應你的問題，我不會責備。學佛不用談的那麼高深，我們就從把手上的事情做好開始，我們上論語的意思，就是要從做人做事開始來學起。

一般的人知道自己有煩惱，但一般人從來都不想去面對跟解決。一般人會這樣跟你說：「師父，只要是人就有煩惱！」他這句話的意思是說，根本不可能沒有煩惱，煩惱根本不可能解決。這就是一般人潛意識的想法。你鼓勵他離開煩惱，教他放下煩惱，他常常跟你這樣回答。這個概念就如同什麼？「師父，只要是人就是自私的，人不自私，天誅地滅，誰能無私呢？」一般人的內心世界其實早已把自己判刑了，判什麼刑呢？無期徒刑！意思是說他這輩子不可能沒有煩惱，他這輩子將終身監禁在煩惱的牢籠裡。

你應該去覓心，你應該去觀察你那顆被不安煩惱、恐懼害怕等等所纏縛的心。觀察這些心理現象的活動，觀察它到底是怎麼回事？有的人天生就有強烈的恐懼感，他縱使不做虧心事，他半夜還是怕鬼敲門，雖然俗話說：「白天不做虧心事，半夜不怕鬼敲門」，有的人沒做虧心事，他還是怕鬼啊。你在怕什麼？其實你也不知道啊。你會跟我講說：「師父，我怕人！」沒錯，你是怕人；「師父，我怕鬼！」沒錯，你是怕鬼；「師父，我怕蛇！」沒錯，你是怕蛇。你還怕什麼？「師父，我怕窮！」是的，你是怕窮，你真的怕窮；「師父，我怕沒人要！」是的，你是怕沒人要。不用否認，一個人要是很沒人緣，會不會很痛苦？他肯定會很痛苦，不要說人家愛不愛啦，只要沒人緣，下課所有的人都不跟你講話。我以前就是那樣沒人緣的人，在讀書求學的時代，很少跟同學聊天，就這樣度過求學的漫漫時光。在那段日子裡，我內心一直很挫折，我一直在觀察，爲什麼每次下課同學都不找我玩？不跟我聊天？我一直在觀察找答案。爲什麼？是不是因為我沒錢請他們去福利社吃喝玩樂？還是我不會故意扮小丑取悅他們？或是我不會吆群喝眾，收攬人心？我一直在觀察我自

己，我走不出來。後來我終於發現到，原來我掉入一個陷阱，就是國中時代在讀國文的時候，因為常常看到古代那些文人雅士，他們都有字有號，什麼李白字太白，號青蓮居士啦，所以我國中時代就為自己取字立號，那個字號我到現在都還留著。你知道我取什麼字嗎？「騰空！」意思就是要效法聖賢。這代表我以前的內心世界很高傲，很看不起這群小朋友，我掉入那個陷阱。所以我每次寫作文都長篇大論，老師看到都問我：「你去哪裡抄的？」我說，沒有啦，我自己寫的。同學偶爾來跟我聊天，我第一句話就這樣問：「讀聖賢書，所學何事？」人都跑光了，沒有人再跟我聊天，因為跟我聊天太無趣了。這就是一種陷阱，想法自認成熟，讓自己失去了童年。你應該去觀察你那顆心，但是你看到什麼？你現在所觀察到的那些心理現象，心理活動，那些作用，它統稱叫妄心，它是虛妄不實的。我們現在講這個課的方式，其實已經進入禪修的狀態了，你們知道嗎？為什麼我說你的心不是真實的？「因為心是幻化無窮的！」你不好的感覺會不會常在？「它是變來變去的。」如果你那顆生氣的心都不會變化，你早就氣死了，如果你那顆興奮的心都不會變化，你早就高興死了。生氣的心，不是永恒的，那興奮高興的心，也不可能常在。當它不在的時候，它去哪裡呢？那個心去哪裡？「不知道！」就代表它根本沒有去哪裡。它根本沒有去哪裡。來，你把燈關一個，「光明去哪裡？」打開，「光明從哪裡來？」你只要能夠答得出來，你就能悟道。但是我剛才已經跟你講，既然你不知道去哪裡？就代表它根本哪裡都不去，「無來亦無去！」它不是真實的，它沒有來去。舉個例子，做夢了，「夢從哪裡來？」夢醒了，「夢到哪裡去？」你根本不用探討這個問題，為什麼？因為它是夢，它不是真實的，它沒有來去。我們現在在上課是不是真實的？我們現在在上課就是一場夢。那你準備死去哪裡？西方極樂世界在哪裡？人為什麼會不斷地投胎，為什麼會不斷地輪迴？因為你在找去處！同理可証，你也一直在找來處。因為你有來處，所以必然有去處，所以你往生之後，你也一定在找那個去處。你永遠都會活在來來去去，所以廣

欽老和尚才說：「來來去去全事情，沒來沒去沒事情」。我們事情多不多？多！你這樣來來去去，不但忙死你了，也累死你了，佛學的名詞叫做塵勞，你真的很累。你去觀察這顆心，你才能知道它是不實的，是變化無常的。這個概念大家都知道，但是不貼切，我們講個貼切的，你今天你看過我幾次？「N次！」要不要加平方？N次這個答案是不正確的。再給你另外一次機會，你看過我幾次？「無數次！」妳再講就要罰站了。換你用同樣的問題問我，「請問師父，您今天看到我幾次？」我第一次看到你！過去的你已經不存在了，我今天第一次看到你，這是無常！

對無常的概念，你們會覺得已經懂了，但是我用這樣的問法，你就答不出來，你就答錯。我們每次見面都是第一次見面，所以我們每次看到同學都要充滿什麼？充滿新奇！知道嗎？噢，好新奇啊！但你們不是，你們看到同學都不看他，禪心學苑的學生都老神在在，來上課都不看人家，已經看好幾十年了，有什麼好看的，對不對？第一次見面哪，拜託，稍微看一下。像我最近比較有皺紋，頭髮比較白，你看到嗎？你會這樣看無常嗎？這是無常！有的同學會這樣告訴我：「師父，心再怎麼看都一樣啦！」甚至跟我講說：「師父，念佛再怎麼念都是一樣。」你講這個話對嗎？每一句佛號都不一樣，每次觀心都不一樣，這就是無常。

接著，你會看到一個答案，它根本是沒有形象的，你內心世界那些東西根本都沒有形象，它不是一個具體的東西，它是隨著你個人的錯覺來決定它的。這個錯覺用佛學的名詞講，就是妄想、執著、分別，它沒有具體啊。就像我常常跟同學講說，傷到你的自尊心，有具體嗎？舉個例子，比如說我現在罵她，我罵她王八蛋，包括我罵她的這句話都沒有具體，因為我罵完她，這句話它當下就消失，當我說王，這個王馬上就消失，王、八、蛋，罵完馬上就消失。你都沒這樣看到嗎？《楞嚴經》用一句話形容：「當處生起，隨處滅盡。」也就

是說當我講出來的那一剎那，它同時消失。你心裡的這些現象，譬如恐懼、煩惱、不安，其實它本來是沒有名字的，是人類賦予它一個概念，然後為它取個名字，替它安個假名，真實來講它沒有名字。就像我叫某甲，他就站起來，然後他被我罵，我罵說：「某甲是你嗎？你站起來幹嘛？」有時候是在開導你，但是平常應對進退，你就按照規矩來，你該怎麼回應，你就怎麼回應，它真是沒有名字。所以《道德經》講：「名可名，非常名」，意思是說，這個名字假設可以取代，可以變化，它就不是一個永恒不變的名字。我有俗名，出家後有內號跟外號，我的外號叫達觀，內號叫騰空，你不知道我的名字，可以叫我師父或是法師，或是叫老師，如果你還叫不出來，你就叫我 eh，我就知道你在叫我。eh 也是一個名詞，我會跟你回應，我一定會跟你講說「大德！」這個時候你要去證明它無實，它真不實在！

很多人小時候心理受到了創傷，這些創傷在他心裡埋下很深的陰霾，長大之後，這些陰霾有的人一輩子都不能解決，要透過心理咨商輔導，甚至透過催眠，才能漸漸去除內心這些傷痕。如果今天你能深入了解禪，深入了解你的心，你是有能力當下就解決的。當你能夠徹底明白，一切都是虛幻無實的那一剎那，你心裡累積多年的創傷，會一下子就消滅無蹤，你即時放下了，這叫頓悟。但是你慢慢接受輔導，慢慢接受治療，慢慢復原，這叫漸修。頓悟漸修都有它的作用跟功能。

你開始找心，透過觀察，你得到一個答案：「覓心了不可得！」我們在看公案，常常看到人家講一句話，這句話的背後，他要累積多少的修行，才能有這樣深刻的體悟啊。所以我們在看經典，或是看公案也好，你不要單純解釋它，你若單純解釋它，你是隔靴搔癢，永遠不知道人家到底是怎麼領悟的。大家學佛修行那麼久了，有沒有這樣從頭徹尾去找心呢？這個你不可以把它當成上課，這個是你自己回家，你就應該這麼貼切的從頭到尾，徹底去找，如果你

把這個當成上課，講義抄完之後，你回家不這樣作，那是不會有力量的，你還是會隨著妄心的業力去造作，你不會有力量。你先把妄心了解清楚就好，因為妄心跟真心是有關係的，這兩個沒有辦法拆開。

我說內心不安有一個潛意識的因素，就是每個人的內心世界都是有所求。你過去不明白你內心有所求，你認為有一個東西可以得到，所以每個人都把自己搞的很累，不知為誰辛苦為誰忙。但是如果你今天已經知道「了不可得」，你有所求的心應該死了，你可以死心了嗎？還是要繼續折磨下去？就像水中的月亮，再怎麼求，水中的月亮也不會跳出來。一樣的道理，你再怎麼求，你就是初一十五，每天按三餐拜，你也沒辦法萬事如意啦，那你幹嘛騙自己？我常常看到一些信徒，他們的誠心讓我們讚歎，問題是沒有智慧。這個用勸的沒有用，這個是要你自己去看，去體證，你體證到之後就無所求了。

請問師父「為什麼淨土宗，教人求往生西方極樂世界？」答「這是鼓勵的話，是跟你說有個目標，你了解嗎？往生西方極樂世界，反而是越無求，越能往生。」我問你一個問題，六祖去見五祖弘忍，五祖問：「你為何而來呢？」六祖說「唯求作佛！」六祖難道不知道佛不可得嗎？為什麼還要求？不要被文字所迷惑。文字是假名字，「但以假名字，引導於眾生」，六祖表面說他要求作佛，其實他的內心世界無所求。六祖講「無相、無住、無念」，又講「自性無一法可得」，所以不要被文字迷惑了，你要知道它真實的旨意。一般人剛開始學佛修行，你要跟他講一個目標，他有一個目標才有個修行的方向，就好像我跟你講說，唉呀！你要好好地去找你的心啦！你的心就是一個目標跟方向，去找就好，但是不要執著。隨緣盡份，卻沒有一件事情執著，當你體察到這裡的時候，菩提就出現了，就覺悟了。

修行沒有所謂結果的，過程就是結果。

這一個過程，我把它叫做修行覺悟的過程。修行沒有所謂結果的，你不要掉入結果，過程就是結果，你不了解過程就是結果，你必然會掉入未來心，你一直在期待未來的事情，你一定會掉入這個陷阱，但如果你明白過程就是結果，你會活在當下。當下不是現在，不要以現在來解釋，因為現在已經不見了。沒有現在，那當然也沒有過去，沒有未來。《六祖壇經》裡面，六祖講「煩惱即菩提」，這個「即」不可以解釋作「就是」，我換個名詞講給你聽，我們人為什麼會有煩惱呢？當一個人用意識形態來過人生，他一定有煩惱。菩提呢？這個意識可以轉成智慧，所以唯識宗用一句話：「轉識成智」，這個「即」是轉化的意思。煩惱即菩提，就是轉識成智的意思，轉八識，成四智。我只是把中間的過程講給你聽，你怎麼去突破你的煩惱，你怎麼去轉出你的智慧，這是你的功課。離開煩惱沒有菩提可言，離開世間法沒有佛法可以言，菩提一定要從這邊突破。

但是很多學佛的人他掉入一個陷阱，他世間法做不好(被世間法障礙)才跑去學佛法，我跟你保證，這不是學佛法，這叫逃避法，不是學佛法。佛法是以世間法為基礎的，離開眾生就沒有佛法可言。出世間法就是我們所講的佛法，只是出離！突破！突破世間法障礙，不被世間法障礙，那個就叫佛法。六祖講「佛法在世間，不離世間覺」，就是這個意思。我的第一本書《一念之間》叫做成功的人生觀，就是世間法，我過去所教的《易經》、《論語》也是一樣從世間法入手。我把今天上課之前的兩句話再重複講給各位聽，第一句話：「不是把一件事情做完，而是要把所有的事情做好」，第二句話：「不是要敷衍一個人，而是要善待每個人」。這兩句話，我講這兩句話我負責，這兩句話你做到你一定會成佛，你也可以開悟。這兩句話的核心就是人跟事，離開「人、事」還有什麼好談的？

你們在修行，有時候你們修得虛無飄渺，不切實際，自己在那邊猜想。修行不可以這個樣子，修行是很如實，很腳踏實地，你才能去印證。為什麼古時候的叢林，像百丈禪師他講：「一日不做，一日不食。」人家每天就是很認真，很盡本份，做他該做的事情，人家這樣就成佛做祖了啦，而不是離開那個事情跑去修行。離開那個事情跑去修行，還有什麼東西可以修的呢？有個故事，有一個出家人，有一天他去參訪趙州禪師，他問趙州禪師說，怎麼樣才能夠悟道？趙州禪師問他說，你吃飯了嗎？他說「還沒！」趙州禪師就說：「來，去吃粥！」他就去吃粥。吃完粥之後，他又繼續問：「禪師，我來這邊是要向您請益，怎麼樣才能夠修行開悟呢？」趙州禪師就回答：「吃完粥之後，去洗碗！」那個參訪者很不高興，就大聲跟趙州禪師說：「我是來向你請法求道的，你為什麼都跟我講這些日常瑣事呢？」趙州禪師就說：「離開吃飯、洗碗，我還有什麼東西可以教你？」這就是「修行即生活，生活即修行」。簡單這麼講啦，離開了生活，還有什麼佛法可以言？夠清楚吧？這樣具不具體？你們需要在那邊猜嗎？如果你連事情都做不好，你不會開悟，如果你人做不好，你也不會悟道，就是這麼簡單，佛法真是這樣子。所以從煩惱到菩提，這是修行覺悟的過程，你要把握住每個當下。有的人去台北一零一，因為他不敢坐電梯，他去一零一他寧可從樓梯一直爬，慢慢爬到一零一頂樓，但是敢坐電梯的人，唰一下就上到一零一頂樓。法無定法，你是要慢慢爬樓梯，還是坐電梯，你自己選擇。

透過這個樣子叫做正覺，你看到了嗎？前面是什麼？「錯覺！」現在已經變成什麼？「正覺！」所以開悟的人，才是真正有正知正見的人。聲聞、緣覺屬於二乘人，已經悟了；但是悟有深淺，正覺再突破叫做正等；也就是說他看世間的一切都是平等的，這叫正等。再突破，叫做無上；也就是說他已經超越了一切，這個境界就是我們所講的佛。在讀《金剛經》時，常出現的那一句話「阿耨多羅三藐三菩提」，就是「無上正等正覺」的意思。

傳心法要講記-05

神會：真如無念，非想念而能知。

一般新來的同學聽我上課，一開始都會覺得很新鮮，但是聽久了之後，漸漸會感覺，好像越來越不那麼新鮮。我曾經用心觀摩台灣的法師他們怎麼上課，我覺得我上課應該是還好。我做個譬喻，有人現在買一棵小樹，種在院子裡，每天給它澆水。經過一年之後，那棵小樹會長得比較高一點點。第二年之後，也是要給它澆水。但是第二年年初開始，那顆小樹就託夢說：「主人啊！我每天都喝水，我已經喝膩了。」本來喝水是最好的，但是那棵小樹從來沒有想過這個問題，只因為它喝膩了，想換換別的口味。第二年主人就給它換澆醬油。第二年年終它又來託夢了：「主人啊！主人，你每天都向我澆醬油，你可不可以再換其它口味?」第三年給它喝茶喝一年。第四年它又再託夢說：「主人，你接著要向我澆什麼呢？」主人問它說：「你要喝什麼?」「我就是要喝新鮮的！」這顆樹，你覺得它還會活下去嗎？很難活下去啊！你知道我在說什麼嗎？你們要新鮮的嗎？一棵小樹，它一開始就澆水，直到它有一天變成一棵神木，它還是澆水。所以，學習東西不是這樣換的，你了解嗎？你知道水的滋味嗎？水淡而無味，能淡中識真味嗎？在學習的過程當中，你要看到你的障礙，你遇到瓶頸了，但是你不知道怎麼突破，所以你覺得師父再怎麼講，都還是這樣講，再怎麼說，也是這麼說。我剛才那個譬喻好不好？「好！」你們教育子女，夫妻之間溝通，或是跟朋友在一起，甚至你是公司的主管老闆，道理說久了，會變成好像在說教；所以你要善於譬喻，別人才能領悟你真正的意

思。這是上課之前跟各位談的一個觀念，這個觀念你要突破，不然的話你沒有辦法進步。

我們談「覓心了不可得！」透過觀察，你發現你那顆心，其實是虛妄不實在的，悟到這個之後你才覺醒。如果你直接去察覺那顆心不生不滅，了不可得，直接了當去悟到那顆心，這叫頓悟。若透過下面這個過程來觀察，那一顆心它是不實在的，就叫漸修。譬如「千江有水千江月」，那一顆真實的心就是天上的月亮，江上的月亮是不實在的；這兩者只是修行的角度不同，但是它們同時存在。

神會：真如無念，非想念而能知。

「真如」，「真」是不假，「如」是不變，「真如」真實不變，心本來的狀態是真實不變，這是心原本的狀態。一般人沒辦法察覺到那一顆原來的本心，能夠察覺到的是各種心理活動現象，就是我們所講的情緒、感受、想法、感情，以及你的起意，一般人只能夠察覺到這個部分。尤其西方的心理學，它沒有辦法談到真如，沒辦法去談到這麼究竟；它只能夠談心理活動現象，然後作個分析；作一個輔導，這就是一般心理咨商的一個過程。真如，無論你是什麼樣的人，從一開始，一直到你成佛，它都存在。舉個例子，現在隨便找一個人，問他「有沒有煩惱？」他雖然沒有覺悟，但是他知不知道他有煩惱？「知道！」要注意哦！我現在用「本知」這個角度來形容，「本知」就是你本來就知道，不管你是什麼狀態？你都知道。比如，我知道我很不幸福；我知道我很不快樂；我知道我脾氣很不好；我知道我心胸很狹隘，我知道我騙你。好的知道，不好的也知道；現在糊裡糊塗知道，現在開悟也知道，他都知道。這個「知」，任何狀態，任何人都知。但是這個「知」，不是見、聞、覺、知的「知」哦！見聞覺知是什麼？是我們身體的感官系統；我們身體叫做「六根」，外面的世界叫做「六塵」；我眼睛能夠見，我耳朵能夠聞，我鼻子能夠

聞香臭，我嘴巴能知道酸甜，我的身體能夠感覺，我的意識能夠知；見聞覺知的「知」，它還不是真如，它還不是本來的心。這一點，黃檗禪師《傳心法要》裡有講到這個部分。見聞覺知是要透過六根接觸六塵，產生六識，產生心理感官反應；但是我現在所講的這個「本心、本知」，它不需要任何的媒介，這一點大家要分清楚。我們今天之所以能夠讀《六祖壇經》，六祖惠能的地位之所以能夠傳承下來，要歸功神會禪師。六祖那個時代，神秀在北方，惠能在南方，神秀被武則天邀入宮中當國師，政治實力比較強。六祖的禪法傳承叫做南宗；神秀的傳承叫做北宗；一個在南，一個在北。但是神會為了證明南宗禪法才是正統，所以跟神秀的弟子作了一場大辯論，結果辯贏了，所以我們今天的禪宗才從六祖傳承下來。

「無念」，神會繼承六祖大師的思想，他寫一篇文章，文字不多，叫《顯宗記》，「顯」是顯揚，「宗」是顯揚六祖大師的宗旨。六祖惠能大師的宗旨，以「無念為宗」《顯宗記》就是顯揚六祖大師所談「禪」的中心思想。「真如無念」這句話是《顯宗記》裡面的一句話，「無念」不是沒有念頭，「無念」是念念清淨，念念不執著。

「非想念而能知」，一般人要起個「想」，然後才能「知」，生起一個「想」才能「知」的，就叫妄念，也就是妄心，它不是真心。譬如，真如無念就像鏡子，鏡子不用起個想念，在鏡子面前拿個蘋果，鏡子就會顯現出蘋果。鏡子要不要起個念頭說那是蘋果？鏡子不需要！

但是，這個部分不是我們今天要探討的，今天要先跟你談的是，任何人從迷的凡夫，到你修行成為阿羅漢、菩薩，一直到最後你成佛，這個「知」任何人都有。你聽不懂的舉手?有沒有聽到？「有！」這個是聽到有聲，這個是聽到(彈指)無聲，無聲也是聲。「無聲！」我聽到！不然你怎麼知道它沒有聲音，就是因為你聽到沒有聲音，所以你才知道沒有聲音。我們都習慣聽有聲，

我們不習慣聽無聲。我們知道，觀世音菩薩是修耳根圓通開悟的，我們一般人是聽外面的聲音開悟的，觀世音菩薩是聽內在的聲音開悟的，這兩個不一樣，你們要知道它關鍵的道理是在哪邊。

今天之所以心不安，是因為你不認識你的心，也就是「不識本心」。「不識本心」就是說，你不認識你「心」本來的狀態。「不識本心」就是你不認識你自己，你不認識生命，你不認識真心，你不認識佛性。名詞不一樣，內容是一樣的。學佛的目的是為了什麼？「就是要瞭解自己，幫助別人！」怎麼幫助別人？「幫助別人瞭解他自己！」不錯！完整的說法是：「學佛的目的就是要認識自己，進而也幫助一切的人認識他自己」度眾生的意思只是讓他去認識他自己，這叫度眾生。認識自己，不是那麼困難，但也不是那麼簡單。問題是你們現在學佛都不是那麼學，就跟你講說學佛就是認識自己，但你總是東學西學，東看西看，你哪有全心全力認識你自己。就像一個射箭的人，前面是靶，你就是這樣射就對了，你不是這樣，你是自己的靶射一支，看到別人的靶又射一支，射來射去，射到最後無聊，又回過來再射射看，我們學佛都是這個樣子。不管你資質怎麼樣，你的根器怎麼樣，只要能夠全心全意把握一個重點，就是認識自己，你這輩子不開悟都很困難。不是你根器不好，而是你浪費太多時間在其它地方，你並沒有集中火力在一點，因為大家還是喜歡多聽一些知識，多看看其它的東西，所以才對認識自己這件事荒廢掉。聽說聽收錢的課才會開悟，聽沒收錢的課都不會開悟？要用心，要認真(「認」識「真」實的自己)！不要掉入「莫將容易得，便作等閒看」的陷阱。

識自本心
生命的現象—不斷的變化。
生命的作用—不斷的展現。
生命的本體—不斷的緣起。

這是我所寫的東西，不是聽來的，不是抄來的，也不是看來的，是我個人對生命的認識，然後跟大家分享。你現在所看到的，或許跟你看到經典裡面所描述的，有一些概念不是這樣，我們現在在談「心」，其實就是談你的生命。生命到底是什麼回事？我們一般人不去了解自己的生命，我們一般人都擺在人生跟生活兩個地方，而不是擺在生命。有的人一輩子就是為生活在打拼，不管你生活過得多好，多麼多姿多彩，你還是一個迷人，因為你不了解生命是什麼狀態，你根本不了解你自己是誰！沒有生命，人生跟生活這兩個名詞就不存在。生活是什麼意思？「生」就是生命，「活」就是活動，生活就是生命在活動；人生是什麼意思？這一個生命走過一生叫做人生。它都有一個「生」，這個就是生命。但是我們最重要的生命不了解，反而想盡辦法看自己的生活能不能過好一點，絞盡腦汁比誰的人生過得比較精彩。人生、生活是生命的現象。不懂生命的人，其實他就沒有辦法過得真正的好，為什麼？因為他的生活一定不隨緣，他的人生一定不自在。

生命，我只跟你談生命，生命懂了；你的生活，你的人生；自然就會隨緣自在，是從這三個角度來談生命。我們在學佛，有時候你跟人家講說，生命的狀態是什麼?或是說，佛性是什麼?他常常就直接背一段話給你聽，他說生命是不生不滅，不增不減，不垢不淨。你會這樣背嗎？人家聽到你這麼講，就知道你根本「鸚鵡學人說話！」也就是你不了解生命。你只是看《心經》這樣寫，你就背起來，然後你就認為你懂了。背起來以後你認為你懂，這才是最糟糕。怎麼解釋生命呢？生命的現象是無常，生命的作用是無常，生命的本體是常還是無常？「無常！」為何？「因為它不斷的緣起！」你現在是用我的答案，然後講給我聽對不對？你難道不會覺得，我的答案也不見得對啊！為什麼？因為這是我個人的對生命的認識，我的答案對不對你要去認識啊！我剛才已經跟各位強調了，這個不是我聽來的，不是抄來的，不是看來的，是我自己對生命的認識寫出來的，所以，我的答案不見得對，你應該自己去體悟你的生命。

《涅槃經》講佛性是常，但六祖偏偏講佛性是無常，各宗的涵義，你要去弄懂，而不是在那邊到底是常？還是無常？到底要怎麼說？要不，非常非無常。你講那些不管對跟不對，其實都沒有意義，為什麼？ 因為都不是你認識的，是你讀來的，你的生命跟你認識來的不相干，縱使讓你猜對也是零分，為什麼？因為你完全不了解你的生命嘛！你自己去認識自己的生命，不要在那邊猜，釋迦牟尼佛講的話，你都可以懷疑，但是你要去證明。不管你跟誰學，不管他是一個成道者，或者他是活佛，或他是誰轉世投胎，連釋迦牟尼佛的話你都要懷疑，都不可以道聽途說。你們在學東西，不要別人告訴你什麼，然後你就認為就是這個樣子，不要這麼盲目，這樣太迷信。「信、解、行、證」是很科學的，所以佛教是科學的。說信佛是迷信的人，不是真懂佛教；信佛的人只停留在信而不「解行證」，也不是真懂佛教。嚴格的說這兩種人都是停留在信，都是迷信。

生命的現象，一個嬰兒，他蛻變成小孩，蛻變成少年，蛻變成青年，蛻變成中年，蛻變成老年，一直到他死亡，這都是生命的現象。他一直在蛻變，所以，生命的現象是不斷的變化，這個你要確認，生命的現象就是不斷、不斷地變化。一般人他用一個名詞談生命，他談的生命是靈魂，那我現在請教一下，人死之後，靈魂有沒有去投胎？那個靈魂是變還是不變？「不曉得！」你很如實，你不曉得是因為沒有好好觀察生命。人死了之後他的靈魂就去投胎，縱使他投胎成為一個人，他的身體都是變化的，他從這個身體換到這個身體，他的靈魂就從這裡投胎到這裡。好，那這個靈魂是變還是不變？「我不知道！」不變是一般人的觀念，也就是說，一般人認為身體變，靈魂不變。靈魂就是意識，萬般帶不走，唯有業隨身，我們意識去投胎，帶著業力去投胎，那個意識在佛教裡面叫做神識，以小乘的角度就是第六意識，以大乘的學說，就是第七跟第八意識。簡單講，就是你的意識去投胎。好，那現在我問你了，你今天來聽我的課，你的意識有沒有增加東西？「有！」那你的意識變還是不變？

「變！」你的意識是不斷地在變化。如果你的意識沒有不斷地變化，我今天講的課你怎麼吸收？你根本沒辦法吸收。所以你今天來聽課，跟還沒聽課之前，你的意識已經不一樣了。但是這一世跟前世有沒有關係？有！它是有關係的，它們是持續的關係，所以無常也不是斷滅。無常就是持續變化，你的生命就是這種狀態，不但肉體變，你的意識形態也在變。有的人只看到活著的時候，卻不知道死的時候也持續在變。它持續地在變！所以你要注意一個概念，如果生命的狀態沒有持續在變，你的生命是不會進步的，為什麼？我舉個例子給你聽，假設你現在已經一百零五歲了，你今天晚上就要往生，那你在往生之前，我有一堂課，你會來上嗎？「會！」但是你已經躺在病床上，你會來上嗎？「不會！」一般人會不會來上？「不會！」為什麼？「因為要死了，幹嘛再上。」喜歡看書的人要死了，會不會再看書？絕大部分是不會的。但如果是我，我依舊看書看到死，為什麼？因為這個時候看的書，對我還是有幫助的。我們一般人認為他生命就此要結束了，幹嘛再學習，幹嘛再充實，幹嘛再提升，反正就要死了嘛。很多人在他從學校畢業的那天，你知道他說什麼嗎？「終於解脫了！」所以很多人離開學校之後就不再讀書了。為什麼？因為他不是為自己讀書，更因為他不了解生命的狀態。生命的現象是持續的，而且不斷地變化，所以你的學習對它當然有幫助。生命要懂得蛻變，就像蝴蝶一樣，毛毛蟲變蝴蝶，天蠶再變，但是我們一般人只覺得生命變化很無奈，「唉！我現在已經變得很沒有力氣了，我現在頭髮已經變白了。」無奈就是不懂得蛻變，我們常常被變化打敗。迷的人對生命的現象是怎麼樣？他是隨業流轉，隨著業力在轉。所以，迷人的生命現象就是六道輪迴，在那邊輪來輪去..，等一下上天堂，等一下下地獄，等一下投胎到牛馬，等一下投生作人，他生命的現象就是在六道裡轉來轉去。但是悟的人呢？他也是這個樣子，但哪裡不一樣?他不是隨業，他是隨緣，隨緣自在，自在隨緣，他是隨著因緣過得很自在，這裡面

隨緣當中，一定有包括他的願力。所以迷人悟人，生命狀態是不一樣的，一個是隨業，一個是隨緣。

生命是可以自己作主的。

那迷的人他是什麼生命狀態呢？迷的人是以自我為中心，悟的人是以眾生為中心，關鍵差別就在這裡。「請問師父，業力跟願力，比如我有業力，也有願力，但是我的願力不強過業力，當然我是隨業流轉；但如果我的願力強過於業力，那我的業力因果還是要去受嗎？」對！「那願力是先現前，還是業力先現前？」哪個力比較強，哪個先現前！比如你母親叫你回家去的力比較強?還是我叫你來這邊上課比較強？一定是你母親叫你回家去比較強。也就是說，哪個力量強，就跟哪個力量去。「所以說願力不強的時候，業力就會現前」當然！你認識自己生命的力量不強嘛，你約會的力量比較強，你約會的力量就是業力，知道嗎？不是叫你不要約會，知道嗎？你們不是要去學理論，而是認清我真實是什麼狀態。其實你當下就可以調整，而不是無可奈何，你也不是無可奈何，我們「生命還是可以自己作主的」，就看你要不要，我們自己要負責任，怨不得業力，知道嗎？那是自己要不要的事情。你先看清你自己就好。我們對生命的了解，一般就是只看到自己不斷地生老病死，然後又不斷地死死生生，你不斷地看到人生這些憂悲苦惱現象。那是誰活在這些現象呢？簡單講，是你以自我為中心的心活在這些現象。活在這個現象苦不苦？其實你真是很苦的，因為你對這些現象無可奈何，當這些現象來臨的時候，你不能接受。現在學校裡都有生命教育，生命教育會呼籲人不要自甘殺，自殺是哪一個部分？就是生命的現象，生命教育所談的就是生命的現象。我們就誤以為生命的現象就是生命的全部。生命不是這種狀態，它只是現象而已。

生命的作用，叫到誰，誰就答「有！」你為什麼會答「有」？「因為生命的作用！」那你會不會生氣？「會！」你會不會笑？「會！」那是生命的什

麼？「現象！」不能講生命的現象，誰讓你笑？「自己！」自己的什麼？你自己的「用」啦！現象跟作用一般人不容易分清楚，現在講的是作用。舉個例子，比如說你在笑是不是你生命的展現？「是！」這朵花在開，你看到什麼？「花正在開！」你看到現在這朵花在開，你看到生命的展現！知道嗎？不要開花就只有看到開花，你要看到生命。人會長大，花會開，這是生命的展現。我有感情，是有情的眾生；花雖然有生命的現象，但它沒有人類這些複雜的感情，它是非情。「師父，日本江本博士他有做一個水的試驗，證明水有見聞覺知...」它沒有像人這個樣子，它只是單純地反應；所以結晶體你讚美它，它就比較漂亮；你罵它，它就比較醜；但是它不會得憂鬱症，人會，知道嗎？它只是單純，所以叫做非情，不叫無情。你們平常叫人家吃素，蔬菜、水果也有生命，這樣吃素有沒有殺生？「比較少！」沒錯，我們殺害有情，業的力量很重；我們吃素，吃花花草草這些蔬菜還是有業力的，只是成份很薄弱。所以，你還是要報恩，你要透過修行來報它們的恩。不要說我吃素沒有殺生，其實它們不是沒有生命，這點你要能夠分辨；一般人只講有情跟無情，但還有一個叫非情。生命的作用就是不斷地展現，那生命的作用到底是不是佛性呢？其實這三個是不能分開的。《心經》「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」。菩提達摩祖師還沒來到中國之前，他就有一個開悟的弟子，那個弟子有一天周遊到一個國家，那個國家的國王知道他的老師是菩提達摩祖師，就很恭敬地邀請他到宮中裡面請法，問他說「你見性了嗎？」菩提達摩祖師的弟子回答：「我已見佛性」，那個國王就問說：「什麼是佛性？」他的弟子這樣回答：「作用即是佛性！」你們要記得這句：「作用即是佛性！」透過這個作用，體悟到這個佛性。他這樣講，有的禪師認同，有的禪師不認同。你要記得，每個禪師有時候在某些概念不見得一樣哦。歷代很多的禪師，他們每個人對佛性的見地不見得一樣，這一派的說法說作用就是佛性，但是另一派的禪師不認同。反正你自己要會看，其實認同也對，不認同也對，為什麼？因為他並

沒有整體的講，這樣你瞭解嗎？那你現在生命有沒有展現？「有！」你都怎麼展現？「認真做事！」然後呢？然後很多人都是認真抱怨，認真地唉聲嘆氣。有的人修嘮叨很精進，唸一輩子都不會停，比念佛還精進。「師父，我們的念頭，是屬於現象還是作用？」「作用！」換我問「你生命的作用怎麼展現？」「不是很清楚！」當問題說到別人，你就講三天三夜都講不完，當問題談到自己，我們一般人都講不出來。你有沒有覺得，我們對自己實在是太不厚道，我們為什麼總是這麼關心別人，我們講別人可以從幼稚園講到他家，他家有什麼親戚，他認識什麼人，我都可以如數家珍，講別人有夠清楚，但就是對自家珍寶一竅不通。我現在講的這個是最真實的，你現在學佛離開這個有什麼好學，你想要學什麼。看別的東西好像比較清楚，看自己就不知道到底是怎麼回事。「師父，去抱怨別人，去看清楚別人，它也是生命的作用？」是啦，那也是作用，「但是它用的地方不對？」對，講得很好，所以叫錯用。你傷害別人，是生命的展現，只是迷者，「錯用，造罪」；你現在救別人，也是生命的展現，但是悟的人「善用，行功」，行功立德啦。迷的人，他生命的展現是不斷地傷害自己，傷害別人，傷害一切的萬物。悟的人，他生命的展現，不但利益自己，利益他人，也利益一切的萬物。所以，你生命怎麼展現？你是屬於那一邊？「兩邊都有，我有善用，但是也有造罪！」因果絲毫不爽，錯用一定會受惡報，善用一定會受善報，善惡不可以抵銷，你要注意這個概念。以佛法的角度，善惡它不是將功折罪的。你傷害別人，因緣到了，你一定會承受果報；你幫助別人，因緣到了，你一定會得到善報，善惡不是將功折罪的概念，要搞清楚。

很多人學佛學一學，「唉！我先懈怠一下，再來好好的認真」「我先造罪一下，再來好好的...，」你不要這樣想哦！凡走過必留下痕跡，這個痕跡雖然是假的；但是因緣成熟，它就會現前，這個概念很多人真的是沒有弄清楚。那你會擔心說：「師父，我過去不知道，以為可以將功折罪，那我以後就要受很

多的惡報？」就是歡喜受報，心甘情願去接受果報，只是這個樣子而已，迷者、悟者內在差異在這裡；就在你願不願意接受，你歡不歡喜，你甘不甘願，關鍵就在這裡。「善用行功」，你雖然知道「善用」這個概念，但並不代表你就會用。比如說，你現在活在這個地球，那你怎麼善用你生命的作用？你現在會善用你活著的時候嗎？願聞其詳，怎麼用？「做好自己份內的事，簡單說，就是把我們的本份事做好，有機會還可以幫助別人。」對，你這樣講得好。我簡單這麼講，你現在怎樣去善用你的生命呢？有兩個重點你好好把握：第一，就是你願意學習(向內圓滿自己─內聖)；第二，你願意付出(向外圓滿世界─外王，王是以一豎貫穿三才─天、人、地)，這個是悟的人。迷的人，他不願意再學，他也不可能為人付出；縱使表面上他為人付出，其實也是心不甘情不願；他不是無私地奉獻，他是有條件的付出，所以希望你能回報。這個關鍵，我之所以講簡單，是希望你能夠記起來，你要提綱挈領；但是你怎麼去內化，那就是你的程度跟功夫。

「願意學習」，為什麼悟的人生命的展現是願意學習呢？所有的智者，所有的諸佛菩薩，哪一個不是生生世世不斷地學習？我講四弘誓願就好，四弘誓願其中有一願「法門無量誓願學」，這個講得夠清楚了吧！但是，我們真的是願意學的人嗎？表面上你現在禮拜三來聽課，你不要覺得你就是一個願意學的人，也就是說，你不要這麼膚淺地看你的生命狀態。我舉個很簡單的例子，我現在講的就是最生活的東西，比如說我們平常跟人家聊天，你真的知道別人在談什麼嗎？你真的知道嗎？「稍微！」你為什麼不要百分之百地知道？「別人的心事難猜！」我講一句話，不是別人的心事難猜；是你自己遮蔽你的耳朵；是你內在的自我意識遮蔽了你的耳朵，所以你沒辦法完全傾聽別人在告訴你什麼。因此，有時候你會誤會你太太的意思；你會誤會你子女的意思；你會誤會你同事的意思；甚至你來上課，你也會誤會我的意思。那你知道這潛意識是什麼嗎？你的內在沒有歸零。舉個例子，別人跟你聊天，你可不可以學到東西？

「可以！」你跟別的行業的人聊天，你可不可以學到東西？「可以！」別的知識，別的領域，只要你不懂的，你可以學到東西。我這樣跟你推下去，你就看得到；其實我們的內在並不是全面的學習；我們都聽喜歡的，聽相關的，聽有興趣的；跟我不相關的我不喜歡，我們很多的人都是這種心態。

「師父，我聽過法師講一句話，就是等我們開悟之後再來學習各種法門，才會比較快，不曉得這句話對不對？」你誠心誠意聽淨空法師的話，也就是你要歸零；然後把老和尚的話全部都聽懂，你才會開悟。你有在學嗎？你現在在聽淨空法師上課算不算學習？「算！」所以跟你剛才講的那句話有衝突嗎？「師父的意思是說，現在開始我們就可以學各種領域的東西，還是說等開悟之後再學？」對一個明白道理的人，現在隨時都在學習；對一個不明白道理，不懂變通的人；你才跟他說，其它的你先不要學，你就好好地學這一樣，是不得已才這樣講的。

你現在想要學《易經》麼嗎？很多同學慫恿我，「師父，教一下《易經》嘛！趣味、趣味一下，教一下《易經》嘛！」，我下禮拜每一個人都送你一條浴巾。我們內心歸零，時時刻刻就是學習，但是我們內心世界都是狹隘、怯懦的，怎麼怯懦？「認為自己沒辦法學這麼多」。有些人是博士，但他太太跟人家聊天說：「我先生雖然是博士，但他根本是生活白癡。」你有沒有聽過有人這樣講？「有！」他博什麼士？也就是說他內在局限在某部分，他只對某一部分有興趣，其它都漠不關心。你太小看生命的本體了，它包山，包海，包太虛。你好好讀書，也要好好做家事；好好做家事，也要好好煮飯；好好煮飯，也要好好地洗衣服；好好洗衣服，也要好好地接待客人，不是好好讀書而已嘛！「法門無量誓願學」，只要真懂修行，讀書、家事、煮飯等等都是法門，所以說「修行即生活，生活即修行」。那一樣的道理，我們不是開悟之後才可以學習。你現在沒有學習，你就不會開悟，知道嗎？那你會跟我講說：「師

父，有啊！我拚命地學習佛法，但是我也不會開悟啊！」因為你學錯了，你學到執著，所以你不會開悟。知識越高的人，他就越自以為是，這是每個人的陷阱，很少有人突破的。是學習了很多的知識，但是我對我的知識一點執著都沒有；這就是道德經七十一章「知，不知，上」的意思。讓心歸零，讓心柔軟下來，時時刻刻都可以學習。從跟別人互動，從你在散步；從你去外面兜風；從你去逛街；包括從你在看電視，看報紙，你都可以學到很多。至於你學到的東西是知識，還是智慧？關鍵是在你對這個東西會不會用；你不會用的就是知識，你會用的就是智慧。什麼叫做會用？不執著的人才會用，一執著，你就一定是不會用，關鍵是在這邊。你要善用你的生命，所以你要不斷地學習；接著你要不斷地付出。今天講到要不斷地學習，但是還沒講到要不斷地付出。

傳心法要講記-06

識自本心

生命的現象⇒不斷的變化。

迷者隨業流轉，悟者隨緣自在

生命的作用⇒不斷的展現。

迷者錯用造罪，悟者善用行功

生命的本體⇒不斷的緣起。

無迷悟之對待，無善惡之是非

生命的現象，生命的作用，還有生命的本體，這三個是不能分的，三個本來就是一體，是為了加以說明，才勉強作這樣的分析。有的人你問他問題，他就雙手合十，閉著眼睛說：「佛曰不可說。」這幾個字「佛曰不可說」不是已經說出來了嗎？佛講經說法四十幾年，就是在宣說那個不可說。學佛不要只學會依樣畫葫蘆，要學佛的本懷。生命的現象、作用跟本體，三個雖然不能夠切割，但還是可以勉強地宣說。什麼是生命？身心就是你的生命，生命的現象就是五蘊，色受想行識。既然有現象，就有生命的作用，生命的作用是什麼？「生命的展現！」對，就是五蘊的運作。生命的本體呢？就是五蘊的本來面目。所以，生命的本體是什麼呢？「空性！」你回答得好，生命的本體就是五蘊本空！《心經》講：「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，它的主題就是五蘊。我們在講生命，其實就是五蘊。譬如，一個小孩子剛出生你可以看到生命的現象，接著你看到生命的作用是什麼？成長的過程，小孩子會哭，會笑，然後小孩子會吃奶會吃飯，也會大小便，這個就是他生命的作用。生命的本體呢？因

為空，他可以不斷地緣起，所以這個小孩子會不斷地生長，這個不斷地生長變化其實是一種空的內涵，也就是生命的本體。

談到生命的作用，那一個覺悟的人，他怎麼展現他的生命呢？一個覺悟的人展現他的生命要透過兩項：第一項就是學習；第二項就是付出。也就是說你來到這個地球，你是來學習，你是來付出的。學習跟付出是我們上次還沒談完的。在人生的不同階段，你會接觸到各式各樣你所需要的東西，你應該隨緣學習。譬如這位同學，你過去是不是別人的女兒？「是！」有沒有學習怎麼當個女兒？「有！」長大有沒有學習怎麼當個窈窕淑女？「有！」然後嫁為人妻有沒有學習當妻子？「有！」生了孩子有沒有學當父母？「有學當媽媽！」來這裡有沒有學當老師？「沒有，當學生！」，我故意講錯，你聽得很清楚。好，那從剛才到現在，不同的角色跟學習，有沒有衝突？「沒有！每個階段不一樣。」這樣回答夠清楚吧？所以你應該隨緣學習。而不是說，「師父，你不是叫我一門深入嗎？你不是叫我好好念佛就好？好好地觀呼吸就好？」剛才的譬喻就很清楚了。在人生生命的過程當中，我們會扮演各種角色，你都要學。譬如大家今天來這邊當學生，你不見得會當學生，你是上課時間到來上課，下課就跑回去，這個是當學生之道嗎？《論語》開宗明義講：「學而時習之。」孔老夫子教我們怎麼去學習，怎麼學習才能進步突破，才能有所領悟，你會學習嗎？你不見得有辦法扮好學生的角色。在上課，有時候你聽到的是表面性的東西，譬如現在聽到我講學習，然後你的腦袋只想說：「哦，師父叫我們都要學。」你有時只知道表面的概念，但是你不明白我真正的用意，你們現在重點都擺「我學什麼」。「我學什麼」這個概念是從外面進來的，我真正的用意是講裡面那個東西。為什麼說聊天你也要學？一般人都把學習偏向於技術，技術性的東西他才要學，他腦袋認為說，聊天需要學習嗎？你就是沒有學習聊天，所以你和別人在一起講話才會起衝突。每個人內在都是有好惡的，這個東西我

喜歡我就學，這個東西我不喜歡我就不學。你內在有好惡，有分別，你就沒有辦法體悟生命的本體，為什麼？生命的本體沒有好惡這一回事。

生命的作用跟生命的本體有關係，如果不明白生命的作用，很難領悟到生命的本體，也就是說，你難以「識自本心」，你難以了解你心本來的狀態–本來的面目。難以明白心本來面目，是因為你現在用分別心在看這個世界。學習有更深的意思，就是要破你的分別好惡，這樣你體會到了嗎？

同學給我一個插花的用具，叫做劍山，我說，好哇，既然你給我劍山，我就開始來學插花，男士會插花的舉手？你們都會！要看看你自己，自己的內在一直在排斥某些東西，但是我們到底在排斥什麼呢？我們為什麼不能隨這個因緣來學習呢？現在雖然跟你講隨緣，但是你會覺得說：「師父，你可不可以具體地說明一下。」從儒家的角度來說明。你讀四書五經，儒家叫你學習，但是它到底叫你學什麼？儒家要學仁，學忠恕，夫子之道忠恕而已矣。所謂「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。」所以四書裡面的《大學》叫做大人之學。儒家所講的「大人」，其實就是佛家所講的「佛」，就是聖人的意思，所以儒家叫我們學習是要學大人之學。

學習⇒學六度，付出⇒行六度

佛家要我們學什麼？當然是要學覺悟。有沒有具體的方法？有！具體的方法就是「學習六度」，六度是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。但是學六度不要死板，或教條式地方式來學。那天一個同學說：「師父教的佛法叫做實用佛法！」沒有錯，我講的佛法就是實用佛法，如果我講的佛法你在生活當中用不上，我幹嘛講？但是很多人學佛法是學什麼？學術佛法！學術佛法不是不好，但我只跟你講實用佛法，就像有人講生活禪一樣，但什麼叫生活禪呢？很多東西是不可以勉強你去學的，是你自己要有所領悟，就像吃素，我不可以

跟你說你學佛就要吃素，我不會勉強你，是希望有一天你能自己領悟，為什麼你要這麼做，有時候我不告訴你答案。

布施，就是普遍(布)的付出(施)。六度中第一個是「布施」。這個「布施」就是普遍的意思，你不可以有選擇性，你應該對所有人都好，你應該對所有的萬物都慈悲，這才叫做普遍性，所以這個「布」是普遍性。「施」千萬不可以解釋作「施捨」，施捨好聽嗎？這樣的解釋是很不恰當的。這個「施」其實就是付出的意思，所以「布施」的意思，就是普遍的付出，我對任何人我都願意這樣地付出。那你會說，「師父，我為什麼要對所有的人付出呢？難道我不可以選擇性的付出嗎？」有沒有這個問題？「有！人還是有親疏遠近之分。」對呀，人還是有親疏遠近，我是不是也先看看你在我心中到底是什麼關係，才來決定要講多少？再問你們，當你遇到困難的時候，你希不希望有人幫你？「希望！」你們今天下課回去車子可能會破胎，那你會不會換輪胎？「不會！」那你希不希望有人經過願意幫你換？「希望！」幫你換輪胎的那個人從哪裡來？幫忙的那個人從你過去幫忙的人來！聽得懂嗎？「懂！」我們需要別人幫忙的時候，我們實際是要先去幫忙別人，以後有困難時才會有人幫忙你。你對所有的人好，你不要覺得你會吃虧，因緣成熟，才會有人幫你。談佛法不可以從固定某一點的角度看佛法，這樣你對佛法不能了解，為什麼我講是「從過去你幫忙的人來幫你」，這個「過去」指的是在無限的時空當中，這是整體的概念。你會說：「師父，我現在打一一九，然後這個警察先生就來幫忙。」表面上你是打一一九，有人接到電話，所以警察先生來幫你，其實是在過去的因緣當中，你就曾經幫過人，所以今天才會有人來幫你。你要從佛法整體的角度來看問題，你才可以看得出，為什麼你要布施。

你希望別人幫忙，所以你應該幫忙別人，這是第一個角度。那第二個角度呢？你希不希望別人不要阻礙你？「是！」所以你就應該「不要阻礙別人，要

幫忙別人。」你不要小看這個問題，你要養成習慣對人好。你有沒有習慣對陌生人好？還沒有習慣對不對？我們習慣對印象好的人好，我們習慣對我們疼愛憐憫、關心的人好，我們不「習慣」對不是這些人的人好。一樣的道理，我剛才已經講過了，你不可以只去學習你喜歡的，然後你內在排斥你不喜歡的。所以你不可以只去幫助你喜歡的人，而卻不去幫助你不喜歡的人，如果你這個樣子，你沒辦法悟道。不管你喜不喜歡，我們「本來」就應該對人家好，你要注意這句話中的「本來」。那天有一對夫妻來跟我聊完天之後，我就送他們到電梯那邊。我送到電梯那邊，我一定會替他們按電梯。那對夫妻同學說：「師父，您不用送了，你忙你的！」我就跟這對夫妻同學這麼說，我說：「其實不管我忙，或是不忙，做人本來就應該這個樣子。」它只是「本來」就應該這個樣子。跟我聊天過的人，相信很多人一定會觀察到一個問題；譬如說，甲乙兩個人是朋友，你是甲，現在乙的朋友丙你不認識，那你跟他們兩個人聊天，你大部分會跟誰聊天？「乙！」你為什麼只跟乙聊天？另外他的朋友丙你為什麼不跟他聊天？「不熟！」這是我們普遍對待人的方式。第二個問題，現在，乙的朋友丙你也很熟了，但是乙的朋友丙帶他一個孩子來，比如他的孩子是讀國小六年級，他們三個人你會跟誰聊天聊比較久？你注意力會不會只擺在大人，而不會擺在小孩？有的人不善於聊天，但不善於聊天是藉口，為什麼？只要我願意去關心別人，其實別人一定能夠感受得到。其實不論多少人來找我，不論那個人我認不認識，不論他是不是大人，只要今天來四個人，我就會平均(是質不是量)跟這四個人聊天。我們一般人不太會這樣聊天，一般人都只會針對今天來的，哪一個是主角，跟他聊天。然後哪一個比較聊得來的跟他聊，卻不習慣對所有人一樣聊天。你要看到你的內心世界，我們會偏向跟他聊天，代表我們比較重視他，我們卻對其他人簡單噓寒問暖，或是只講幾句客套話。你跟不喜歡的人聊天一般都是聊得很痛苦，就只是人情世故，為聊天而聊天。我相信很多人應該是這個樣子。這樣的你快樂嗎？你為了人情世故跟人家聊天，其實你

並不快樂，為什麼？因為你內在很累知道嗎？你內在在應付對方而這樣聊，自己真是索然無味。

我們會掉入「找話題跟人家聊天」的陷阱。「師父，你會不會找話題跟人家聊天？」我是真心關心別人，我幹嘛找話題！你們問問自己的內心世界，為什麼找話題？我們人跟人之間的關係到底發生什麼事？我們今天有緣坐在一起，我是真心關心你，而不是你不說話，我也不說話，兩個人坐在那邊，相看兩不厭，越看越討厭。坐在那邊，兩個人都不講話，氣氛就會變得很嚴肅，嚴肅到喘不過氣來，所以我們就動腦筋想話題。比如說，你看到我，你會怎麼問呢？「師父，你出家多少年了？你有娶沒有？你幾個孩子？」你難道不覺得問這些話很無聊嗎？你就不是真心關心我啊！真心關心我，就不可以這樣跟我講話，找話題跟真關心別人，你分不出來嗎？你內在的佛性會知道，怎麼會不知道呢？怎麼會不知道對方這尊是佛，對我這尊佛，你到底有沒有真心關心我？我現在找個人問一下，你有真心關心我沒有？「我自己也沒關心我自己！」這個意思就像一個女孩子問你：「你可以給我幸福嗎？」你就跟這個女孩子說：「我自己都沒辦法給自己幸福了，我怎麼有辦法給你幸福？」誰敢嫁你啊？有時候要客氣，有時候要謙虛，有時候要肯定跟對方講，你要養成習慣對別人好，就這麼簡單。

有的東西其實不需要教你，教你就太假了，舉個例子，「我現在教你怎麼布施？」我從來不會這樣講。就像教你「怎麼做好事？」，我從來也不這麼講。它不是教，那是你一種很深的領悟，當你領悟之後，你自然就會這麼做了。現在不是有人接到詐騙電話後，都會打１６５去詢問是不是詐騙嗎？我心裡就想，如果我對他好，把錢給了他，那是幫他嗎？我不給他，我就不是幫他嗎？對別人好等於是愚癡的人嗎？你們不要掉入一個陷阱，比如當我說」「放下」，同學就舉手問說：「師父，那難道不用做事嗎？」放下跟做事有什麼關

係？一樣的道理，對別人好跟詐騙集團有什麼關係？對別人好，我也可以對詐騙集團好啊，我可以對他好，但是他騙不了我的錢啊！如果不相信，你改天邀詐騙集團來，他也是人，我也應該慈悲對待他；但是他沒辦法騙我的錢，因為我不愚癡，不會被他騙啊！

那怎麼對他好？我會有意無意地規勸他，懂嗎？沒有關係，沒有那個力量就掛電話，但如果街上遇到的話呢？就趕快跑。只要我們不貪心，只要我們不愚癡，他騙不了我們。以前我住在牛角坑山上，有一天早上六點多，有兩個中年男子拿著一堆黃金，看到我在那邊散步，就過來跟我講說：「師父，我們是從外地來打工的，我們來這邊工作，是在開挖土機，結果挖到這些黃金，現在想要急著回去，師父，這樣啦！你是出家人，我便宜賣給你啦！」我就跟他們講說：「你們就拿去那邊金樓換現金不是更多嗎？哪還需要便宜賣給我？」當我這樣講的時候，其中一個人就跟另外的人講：「走啦，走啦，這個沒用啦！」當然沒有用！這麼愚昧的騙術居然能夠騙人，代表被他騙的更愚昧。如果他們繼續跟我耗，如果他們不急著下山，你知道我會怎麼做嗎？我會說：「你們辛苦哦，早上六點多就跑來找我，你們早餐吃了沒有？」然後我會準備早餐給他們吃。等他們吃完之後，我又會說：「要不要喝杯茶再走？」然後在邊喝茶的時候邊跟他們聊。我會對他們好，但是我不會被他們騙！六度波羅蜜都要學，如果學不好，你就有可能變成爛好人，要有智慧，不要掉入陷阱。

布施度慳貪

所謂「布施」，就是代表我願意無私地付出。表面上都是你在幫人，對你自己好像沒什麼好處。但是佛法講的布施沒有那麼膚淺，我從幾個角度來分析。譬如，我對別人好，改天別人也回饋了我，這個不叫智慧，這個叫做福報，我對你好改天你對我好，善有善報，這只是福報。不要以為佛法講的布施，只是單純的這種一來一往，然後就結束了的福報。佛法真正在講的布施是

一種智慧，為什麼？因為得到的東西必然會失去，不管你得到什麼都一樣。現在佛法要講的布施是，我對別人付出，其實可以開啟我的智慧，因為我的內在是慳貪吝嗇的，是不願付出的，但是我現在願意付出，就能破除我內在的慳貪。你有沒有看到你內在在付出時候的心呢？我看我自己的心看的很清楚。我過去在付出的時候，你知道我看到什麼情形嗎？比如我要捐款一萬塊，我看到當我的手從口袋裡抽出錢來的那一剎那，我的心痛一下！但是人家為了救災都肯布施了，我為了面子，捐那一萬塊錢算什麼？但是我看到我一萬塊錢拿出來的時候，我的心痛一下。所以回去之後，我很慚愧，我對自己說：「怎麼那麼差勁？心還痛一下！」你有看到你的心痛一下嗎？

下次我再布施的時候，我又看到我的心，但是這次不是痛，只是有點捨不得。一直到後來，這種感覺就消失了。你要看到你自己啦！大家不要只會金錢上的付出，卻不懂得用智慧來付出，要練習講啟示別人的話，要練習講真正關心別人的話，要練習講出來的話別人能有所領悟。這些東西是你要練習的，你越不練習你越不會。你看學習這兩個字，大家都是學，卻不願意習，這個習就是練習。練習久了，你就很習慣，很主動。但是我們幫助別人，切勿給別人壓力，以金錢來幫助別人，要顧及別人的自尊。而假設你是以法來跟別人分享，要切記，不要用否認別人的方式：「你不對啦！我這樣才對。」這樣就愚昧了，這樣沒辦法達到你幫助別人的作用，反而傷害了別人，因為你已經帶給別人壓力了，別人不舒服了。

給人方便，就是給自己方便。幫助別人，就是幫助自己。更進一步，布施要三輪體空：無「能」施之人(我)、無「所」施之物(它)、亦無受者(你)，這就是「能所」雙亡，也就是普遍付出的真正用意。

持戒度毀犯

六度中第二個是「持戒」。前面「布施」講的是你應該去幫助別人，這裡「持戒」講的是你不應該傷害別人。會幫助別人的人，並不代表他不會傷害別人，這兩個概念不太一樣。有的人雖然一天到晚當選好人好事代表，廳堂上掛滿熱心公益匾額，但是這些人有時候會不會傷害到別人？會！舉個例子，譬如他現在邀你做善事，當你不認同，不參與的時候，他可能馬上就不高興。會不會有這種情形？會啊！這樣的人還很多呢。所以就代表說，你動不動都會傷到別人呢。比如你會不會傷害到我？「比較不容易！」你如果打瞌睡就傷害到我了啦！其實我們動不動不小心就傷到別人。如果你們傷害到我，我要觀察我自己，自我檢討。

認識大家這麼久了，我上課也很坦白，知道你們要什麼，知道你們需要我的肯定，但是我又常常不願意給你肯定，好像常常傷害你們。我肯定你們的話很少，我很少私底下肯定你，我只公開肯定。這個就是更困難，為什麼更困難？你現在肯定一個人，說不定你是在傷害他，但是你現在表面上傷害他，其實你才是真正的幫助他，這叫做緣起甚深，你現在看到的只是表面上的感覺。比如我現在對你這個樣子，給你肯定，你感覺好，你認為我在幫你，我已經講過了，不要這樣看佛法，你要看到它深層的道理，這點是你自己要去體悟的。

但是我現在跟你說，「持戒」的意思就是不要傷害別人，你們認同嗎？「認同！」真的？「真的！」去受了戒的同學舉手？還沒受戒的人，為什麼不去受戒？你們是不是認為那只是形式？我現在穿的這套衣服是不是形式上？「是！」那我還是要穿啊！那你不去受戒是為什麼？你的潛意識在想什麼？請你馬上看到你的內心世界，你的潛意識是不是覺得說，根本不需要這個樣子，不需要這個樣子這個叫做自在？你如果這樣解釋，就表示你對佛法完全不理解。所謂自由，是要建立在不傷害別人的基礎上。佛家講自在，莊子講逍遙，

逍遙自在。我現在再重新解釋給你聽，所謂自在，是建立在不傷害別人的條件上，才可以叫做自在。我現在把衣服脫光算不算自在？不算！那是神經病！

你要自在，你就更不應該去傷害別人，你要自由，你就更應該去尊重別人，你認知這樣的自在跟自由，就代表你真的懂。但是我長期觀察，包括我們自己的學生，有些人內心總認為說，又何必一定要受戒呢！你為什麼不去看你的內心世界呢？你在害怕什麼？你害怕被戒所綁對不對？我有沒有講出你內心的真話？你害怕說，當我去受五戒，我就被五戒所綁；我受了菩薩戒之後，我就被菩薩戒所綁。其實你的內心是害怕這個，而不是說你真的是一個持戒的人，所以你不受戒也沒有關係。

學佛如果不能直接看到自己的內心世界，你是不會進步的。我會這樣跟你談的意思，不是說，哎呀，那師父，你的意思是叫我們受戒嗎？我不敢啦！我怎麼敢？叫你吃素我都不敢了。只是有一天，當你自己領悟，你自己該做什麼就去做什麼，但是在你還沒有領悟之前，勉強不得。雖然我不可以勉強你去做某些事，不過我還是要把道理講開。什麼叫講開呢？喜歡開車的同學舉手？噢，還不少人呢，因為你以前是公路警察，所以我問你最恰當，我問：在台灣開車可不可以很自由自在？「可以！」那自由自在有沒有紅綠燈？「有！」幹嘛設紅綠燈？「要讓別人通行！」除了讓別人通行之外，還為了什麼？「為了安全！」為了保護什麼？「為了保護每個人！」但是我現在很不自在呢！我現在開車都遇到紅綠燈，我很不自在呢！你可以跟我解釋嗎？自由自在跟遵守交通規則有沒有衝突？原則上沒有衝突！那現在佛教裡面所講的「持戒」跟你自由自在有衝突嗎？「沒有！」好好地去體悟。

除了我自己，天下沒有一個人可以傷害我。我以前都覺得別人會傷害我，後來我發現，其實天下沒有一個人可以傷害我。這個也是一種領悟，這不是隨便喊一喊的。那一樣的道理，也請你從今之後不要去傷害任何人，這叫「持

戒」。我講的不是叫你修，是叫你悟，再三強調這個概念，為什麼？悟了之後自然會做，不悟呢，勉強你你也沒辦法做啦！

忍辱度瞋恚

「忍辱」是什麼呢？我做個譬喻，「布施」是說我對別人好，「持戒」就是我不傷害別人，那你覺得別人會對我怎麼樣呢？比如說，你現在對別人好，也不傷害別人，別人會對你怎樣？別人是不是一定會對你好?不一定噢！你要注意這句話，我完全幫你，完全不傷害你，你不見得會對我好。那你會跟我講說：「師父，佛教講因果，這樣不是就有落差，沒有因果了嗎？」因果絲毫不爽，我善待他，以因果的角度，他應該回饋我，應該也會幫助我，應該也不會傷害我，對不對？但是你人生一路走來，是這樣嗎？你會不會懷疑因果？從短時間來看，你當然會懷疑因果。我剛才已經講過了，你雖然這輩子對人家很好，但是在多生累劫的因緣，你曾經傷害過他，只是你不知道而已，所以你這麼待他，他還是處處刁難你，他還是處處找你麻煩。佛法最難學的是這個。舉個例子，你對他很不好，所以他現在對你很不好，你會覺得這很理所當然，你會接受，也比較甘願，因為我對他不好嘛，我以前扯他後腿，他現在就扯我前腿，合理！合理！因為這樣冤冤相報，我可以接受。但是我現在都為他抬轎，他還把我拉下水，你說這樣的人，還算是人嗎？這事要從因緣的角度來看，你才會明白為什麼會這樣。大家不要死板板來背這個東西，而是生活當中我這樣子做，但是別人他對我的反應不見得好，所以你當忍辱！忍辱的意思不是忍耐，如果你覺得你真的被別人欺負了，所以你忍耐下來，其實那個不是美德，因為你那個忍耐其實是一種埋怨，你埋藏在你內心世界，一直埋，一直埋，埋到有一天，你受不了了，就火山爆發開來，那時你就會反擊，你會以牙還牙。

如果你覺得你很委屈，你被人欺負了，你把它忍下來，其實對你是不好的，因為你內在不斷累積怨恨，你的瞋心會越來越強，只是你沒有表現出來。

我常這麼講說，沒有發洩叫做埋怨，一發洩就叫做抱怨，埋怨埋在心裡面，我對你的恨吞起來，埋在心裡面。這樣是不對的，這代表你道理沒弄通。忍辱的意思是說，你要從因緣的角度去觀察，我明白了這個法，就叫「法忍」。我明白了這個「法」，所以這個「忍」就叫做「安」，就是安住的意思，叫「安忍」。所以一個開悟見性的人叫做「無生法忍」，要從法的角度去理解它，不是只是單純的忍耐，單純的忍耐是壓抑，你會受傷的。

忍字是「心」上一把「刃」(刀)，只要你有心去忍辱，遲早會出事。布施要三輪體空；忍辱也要三輪體空：無能施之人(你)、無所施之事(它)、亦無受者(我)，這就是忍辱要無心。這也是天下沒有一個人可以傷害我的真正意思。

談到布施、持戒、忍辱這三個，這三個有沒有一天到晚在你身上發生？「有！」那你都怎麼做？你有沒有這樣地來學習？

精進度懈怠

六度中第四個是「精進」。「精進」的意思不是以時間的角度在看，比如說我打坐，我每天坐二十三小時，只睡一個小時，這叫做精進嗎？這叫病態，不是精進。精進也不是以數量的角度來說的，比如，我每天都念十萬句佛號，我每天都很認真的讀一本經。那精進是以什麼角度來看呢？精進是以它的品質來說的！不是時間，不是數量，是品質！什麼品質呢？我的惡一直少，我的善不斷地增，這叫做精進，這就是它的品質，精進是擺在這裡，不要擺錯地方。假設你這麼用功了，你自己惡也不斷，善也不增，你一定是修錯了。一個能夠這樣修行品質精進的人，必然能夠突破他的懈怠。

禪定度散亂

六度中第五個是「禪定」。什麼叫「禪定」呢？遇到境界不被影響就叫「禪定」。簡單這麼講，身有身的定，口有口的定，意有意的定。有的人，坐

沒坐相，那就是身不定；有的人，不該講的話亂講，這個叫口不定；常常胡思亂想，那叫意不定，專心不胡思亂想，意才能定。所以要看你自己有沒有定很簡單，看你的身體定不定，你講話定不定，講話該講則講，不該講不要講，這叫定。接著，平常的時候，你的內心世界有沒有很穩定？

般若度愚癡

六度中最後一個「般若」。最後這個才是決定前面五個是否真實具足，沒有這個「般若」，前面五個幾乎是功虧一匱。為什麼？只要沒有智慧，沒辦法拿捏恰到好處就胡亂布施，自己壓抑自己說他持戒，自己一直埋怨說他是忍耐，然後自己就像個苦行僧般每天勤苦精進，但是內在修行的品質並沒有提升，只是坐在那邊什麼都不做說他是禪定。所以，假設你沒有智慧，前面五個你都做不來。懂了這個，其他五個自然會做的很好。所以有的人一直想要學這個，但這是一種領悟啊。譬如，你坐下我也打你，你站起來我也打你，你趴下我也打你，你該怎麼做？接著，我畫個圓圈，你在圈內我也打你，你在圈外我也打你，你站在圈的中間我也打你，你把那個圈劃掉我也打你，你該怎麼做？講完了，這就是般若，這是一種領悟啊。

現在講的就是現實的人生，現實的人生你常常會產生這種兩難的狀態。有什麼狀況？當有一天，你帶著你的父母親到日月潭划船，你的父母不小心掉到日月潭當中，掉下去之後，你要先救你父親還是母親？當你面臨著事業跟感情的考驗，你要如何抉擇呢？當你面臨了現實跟理想取捨，你如何達到平等不二呢？這個才是你來上《傳心法要》真正的內涵。

傳心法要講記-07

上個禮拜談到生命的現象跟作用，今天要談生命的本體。

二、不識本心

五祖謂惠能曰：「不識本心，學法無益。若識自本心，見自本性，即名丈夫、天人師、佛。」

不識本心的意思就是不了解自己。五祖弘忍大師跟六祖惠能講過一段很重要的話：「不識本心，學法無益。」這八個字對我人生的啟示實在是相當的大。我過去在社會上工作，一有空，我都會到圖書舘或是書局裡看書。為什麼我上班的時間常常跑圖書舘、跑書局呢？因為那時我在當業務員，我只要CASE成交之後，其餘大部分的時間都是我自己的時間，那時候我沒把重點擺在事業上。年輕時我一直對人生覺得很迷惑，所以我一有空就在圖書舘裡看書，在圖書舘裡東看西看，反正什麼書大概都看，直到遇見《六祖壇經》。剛開始看覺得它好像在講故事，慢慢看，覺得它裡面道理講得很好。第一次看到「不識本心，學法無益。」這句話之後，我以後看書再也不東看西看了，因為這句話告訴我一個很重要的關鍵：不了解自己，學什麼都無法受益。

只要你還沒大徹大悟，你對自己的了解是很表面的。比如說，你可能了解自己有什麼樣的優點、缺點；或是自己的血型、星座、八字、紫薇，你會從這些表面的東西去了解自己。我相信在座的諸位，你們應該也是很好奇，你們也常常去研究自己，但研究了老半天，對自己的了解還是很表面，不能很深入知道，為什麼自己是這個樣子。我不管你是什麼血型，什麼星座，什麼四柱，也

不管你是什麼命盤，反正你都會胡思亂想。該想的不想，不該想的亂想，真的叫你想，你又想不出來。總之，就是對自己太不了解，不了解自己生命到底是什麼樣的一個狀態。

「不識本心，學法無益」，從狹義的角度講，針對學佛的人講，就是不了解自己，你學佛法不了解自己，不但你自己沒辦法受益，別人也不能受益。從廣義的角度講，一個不了解自己的人，他這一輩子學什麼其實對他幫助並不大。你會覺得很懷疑，為什麼不了解我自己，無論我這輩子學什麼，對我自己的幫助並不大呢？我請問這位同學一下，你現在在學什麼？「我現在在學程式設計」「你學程式設計要幹麻？」「工作上很多方面都可以用得到！」工作上用得到，那工作上用到之後呢？「做事的效率會比較高！」效率很高之後呢？「可以賺更多錢！」賺很多錢之後呢？「可以輕鬆過生活！」你講這句話會不會很心虛呢？賺更多錢之後，到底是更輕鬆過生活呢？還是讓自己的生活過得更累呢？這就不一定。我先把這個答案作個釐清，你剛才講說可以賺更多錢，所以就可以過更好的生活對不對？它有沒有一個定義？也就是說，你這樣講是不是絕對的？「當然不見得！」當然不是絕對的，因為現在很多有錢人也過得並不快樂，不幸福，不自在。那為什麼要學這個？「因為人活著總是要學習！」那要先學什麼？「認識自己！」

在你還沒學佛之前，不論你做什麼，你這輩子辛辛苦苦地打拼賺錢，但有個問題是你始終不能解決，是什麼問題呢？只要不了解你自己，你不知道你人生到底在幹麻？「我人生一定需要這個樣子嗎？我不這樣子可以嗎？」一般人都知道一個概念：「我賺錢一定不要變成錢奴才！」這句話是什麼意思？也就是說，他賺錢他一定要去明白「錢」是什麼。你現在到處去問人家：「錢是什麼？」他一定會莫名其妙的問你說：「奇怪，你怎麼會不知道，你怎麼問我錢是什麼？」那我現在來問同學，錢是什麼？「工具！」錢是工具！那你的身體

是什麼？「也是工具！」也是工具，那你憑什麼去用這個工具？假設你對生命不了解，憑良心講，我們是不太願意無條件，把我們辛辛苦苦一輩子所賺的錢去幫助別人，我們一般人做不到。如果是一百塊、兩百塊沒問題，但是叫你將畢生所得捐獻，我相信一般人做不到。但是我們在報章雜誌卻常常看到有一些人，比如說老農民，甚至是在撿破爛的人，他辛辛苦苦撿那個破爛，他還可以一口氣捐兩百萬。他可能沒什麼錢，但是他能夠把這樣的金額捐出去，他到底在想什麼？這樣的人我們讚歎不已，但問題是，這樣的人他還不見得了解他自己。

讀這麼多書做什麼？賺這麼多錢做什麼？或是，幫助這麼多人要做什麼？這些問題表面上它都不相干，但其實它只有一個問題，什麼問題？「我到底在做什麼？」當你了解了自己之後，你就知道你到底在做什麼？但是當你不了解你自己的時候，你會不知道你到底在做什麼？譬如，你為什麼要去上班？你為什麼要創業？或是你為什麼來信宗教？關鍵在「你到底了不了解你自己？」你賺那麼多錢不見得會快樂、幸福、自在，真正的答案是「因為你不了解你自己。」

了解自己有什麼好處？第一，我知道我的需求；第二，我可以知道我的障礙。只要你越了解你自己，你就知道你在做什麼？你越了解你自己，你的障礙就會越來越少。這個部分你可以一步一步探討，我們會深入來談這個問題。但是你用什麼方式來了解你自己呢？甲：「觀察別人！」乙：「觀察自己！」你們兩個分明在打擂台。你怎麼觀察別人？甲：「看別人的起心動念！」乙：「我會從我的生活、工作，還有跟人家的應對。」觀察別人一定要返觀自己，當觀察自己遇到瓶頸時可以觀察別人。別人是自己的一面鏡子，照鏡子只是要看清楚自己。照不照鏡子，自己決定。怎麼觀察自己，沒有標準答案。但問題是你用什麼方式來觀察你自己呢？先講學佛觀察自己的方式，第一個方式是

「照見五蘊皆空」，就是觀察五蘊，從五個角度，觀察色，受，想，行，識；第二個方式，可以透過修四念處，「觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我」；第三個方式，可以觀察三法印，「諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜」；第四個方式，可以直接觀察「緣起性空」；第五個方式，觀察六根接觸六塵產生六識，就是觀察十八界。現在講的這些是學佛觀察自己的方式，假設這些方式你可以觀察自己，你就用你熟悉的那種方式來了解你自己。

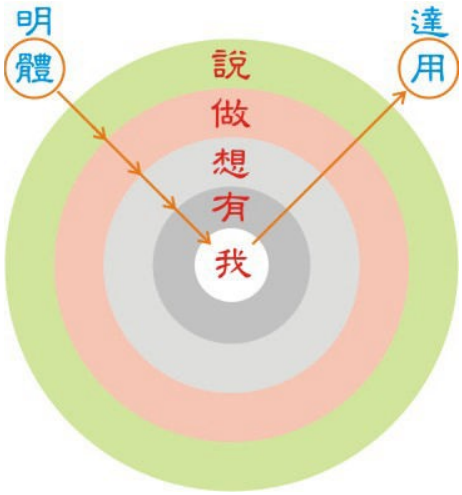
一般人都怎麼觀察自己？一般人都先察自己的優點跟缺點，還有觀察自己的脾氣跟個性。那我們現在開始來談這個問題。這位同學，她年輕的時候就開始修行。但是修行怎樣才能進步呢？你現在是不是凡夫？「是！」沒關係，你現在是凡夫，但是你有一個目的地，你的目的地叫做成佛，那你修行的路已經走幾十年了，你現在走到哪個階段？「不斷的學習！」你現在是不是一直往前走？「是啊！」那我現在告訴你一個答案，它永遠沒有終點，就是永遠學不完，這時候你怎麼辦？你有沒有察覺到有什麼問題？這樣不斷的往前跑，會不會累？一直往前，沒有終點，沒有希望可言，你怎麼辦？我現在意思就是說，不要從這個角度思考。你現在有沒有辦法真正的幸福？「應該也沒有很不幸吧。」她現在算是普通，她的終點站是幸福。那你現在走到哪一段？「不能夠說走到哪一段。」對啊！不能說走到哪一段，那你現在什麼狀態？你現在還是普通？「對呀！」你現在富不富有？「知足！」你按照這個模式，無論你現在是什麼狀態，其實你都一直往前跑。但是我告訴你，你這樣會很累，你們對人生的道路不可以這樣看，這樣會很累。

再用一個佛學的名詞講解，比如這個叫做凡夫，這個叫二乘人，這個叫菩薩，這個叫佛，你也是按照上面講的，一直往前跑的模式在看對不對？你不要那樣看。舉個例子，這個圓圈就是「我」，什麼叫做進步呢？什麼叫做你的程度越高呢？越了解自己程度就越高。我越了解我自己，我的煩惱，我的障礙，

我的掛礙，就會越來越少；相對地，我的智慧，我的快樂，我的幸福，就會越來越高，從頭至尾都沒有離開自己。就是不斷、不斷地了解自己。修行要擺在這裡，不是一直往前跑那樣擺，不要那樣擺，你跟著跑會很累。你想要越知足，你就要越了解自己。知足沒有定義，唯有越了解自己才越知足。
一樣的道理，凡夫也是我，那佛呢？佛也是我啦！那什麼叫凡夫呢？「不了解自己的人！」對！你講得很好，不了解自己的人當然就叫凡夫。越了解自己的人代表對自己清楚，就等於對別人越了解，就等於對這個世界很清楚了解。所以修行的角度，請你把它擺好，就是我越來越了解我自己。直到我徹底的了解自己的那一天，你就圓滿了，所以修行要從這個角度來體悟。

但是我看到很多的同學的修學過程，修到最後自己沒有把握。譬如，你過去的修學方式，有沒有從這個角度？「沒有！」你覺得哪一個比較踏實？「這個比較踏實！」我們都是怎麼修？我們都是一下子誦經，一下子念佛，等一下又跟人家學打坐，再等一下跟人家參加禪修，不然等一下打佛七。我不是說這些東西不好，這些東西沒有問題，問題是，你知道真正的道理在哪裡嗎？就是我越了解我自己，只是這樣子而已。你當然可以參加一些共修，參加一些禪修，這些都沒有問題，問題是你要透過這些方式去更加了解你自己。

你有沒有越了解你自己？如何才能夠了解你自己？我們現在開始來談這個問題。大家在一起這麼久了，我從頭到尾所講的法，都是頓悟還是漸修？「頓悟！」那你們問的問題都是什麼？「漸修！」從一開始到現在你們都一直跟我唱反調，你知道嗎？我講法的核心從頭至尾都是頓悟的。《六祖壇經》「法本一宗，人有南北，法即一種，見有遲疾；何名頓漸？法無頓漸，人有利鈍，故名頓漸。」及「善知識，法無頓漸，人有利鈍。迷即漸契，悟人頓修。自識本心，自見本性，即無差別，所以立頓漸之假名。」知道我在講什麼嗎？



先從漸修的角度來談。漸修第一個角度「說」，「說」的意思就是，你平常都在說什麼話？你已經講了一輩子的話，但是你知不知道你到底是在講什麼話？你平常講話的內容大概有幾項，我幫你歸類，你們講話不管講什麼話，內容不會離開四大類，第一類是傷害別人的話，第二類是傷害自己的話，第三類是利益別人的話，第四類是利益自己的話，這四類就把你這輩子講的話都歸類出來。你活一輩子你知道你在講什麼話嗎？你為什麼會講那些話？你知道為什麼嗎？還是那句話：「因為我不了解我自己！」我舉例說明，傷害別人的話因為你們已經很習慣了，所以不用我舉例，你們更習慣講一種傷害自己的話，比如「師父，我業障深重啦。」「師父，我學這麼久，我是小根小器。」「師父，我沒有用啦，我不可能，我不行的啦！」有沒有？傷害自己跟別人的話不用演練，因為你們很習慣，你們反而很不習慣講利益他人的話。來，你講一段話來利益我一下，「師父您講的佛法都是實用佛法。」既然你已經舉例了，我不舉例就不好意思，我講一段利益我自己的話好不好？「你剛才講那一段話我接受你的讚美，我也覺得我是這樣的人。」但是，這四大類你有研究過嗎？也就是說，你這輩子為什麼會這麼說呢？這四大類又分兩種，我們上個禮拜談到生命怎麼去展現，生命會展現的人是善用，不會用的人叫做錯用。我們傷害別人最快、最直接的，莫過於語言。專門講傷害自己跟傷害別人的話，就是錯用，就是錯用你的生命。善用生命的人，就是講利人跟利己的話，這叫做善用。我為什麼要從講話開始來談起呢？因為講話是你時時刻刻表現於外的東西，你為什麼會講這些話？因為你的內在是那樣的內在，所以你才會講那樣的話；你要了解你是誰，你就要聽聽你講什麼話？你只要聽聽你講什麼話？你就知道你大概是個什麼樣的人？

第二個角度是「做」，你平常都在做什麼？你平常在做什麼你可以歸類出來嗎？我跟你提示一下，你平常都在做傷害別人的事，傷害自己的事，利益別人的事，還有利益自己的事，這四大類好不好用？很好用。我上的課都可以提綱挈領，不管你怎麼變，你都不會離開這個法則。

第三個角度「想」，你有沒有覺得越來越難？就是你越來越難了解你自己在幹嘛。你自己在說什麼你還可以用錄音機錄起來，你自己在做什麼也可以用攝影機錄影起來，那你自己在想什麼你要用什麼做記錄？你平常都在想什麼？「胡思亂想！」你打坐的時候有沒有觀察你自己在胡思亂想？有沒有找出為什麼胡思亂想的原因？我這樣談，你就察覺到，你要了解自己真是很困難。我現在講的東西，你不是聽課聽過去就算了，我只是跟你拋磚引玉，你自己要去了解你自己。

現在做一個簡單的總結說明。其實前面三個談的就是身、口、意，說是口，做是身，想是意。我們身口意都會進行四個事情，就是傷害別人、傷害自己；還有利益別人，利益自己。但是身、口、意三個，最重要的是哪一個？意！就是你在想什麼？下面我要跟各位詳細來談你在想什麼？至於怎麼樣，你自己去觀察。

害人的想法是什麼樣的想法呢？其實你心中有害人的想法，已經是對你自己不利的，我只是勉強切割來跟你作說明。簡單跟你提醒一下，你心中有害人的想法，你心中一定有怨。你心中怨恨這個人，你的潛意識一直在怪罪別人，這個念頭其實已經傷害自己了。第二點，你一定有嫉妒的念頭，你在嫉妒誰呢？你在嫉妒比你優秀的人，你在嫉妒遭到寵愛的人，這個嫉妒也傷害了自己。第三點，你的內在一定有輕視別人。別人比我好，我會嫉妒他；別人比我差勁呢？我會瞧不起他，我們內在是這種狀態。第四點，你的內在一定有排斥別人的念頭。有個同學跟我這麼講，他說他過去很怨恨一個人，但現在已經把

這個怨恨放下了，只是很不喜歡再看到他。這樣有放下嗎？你要清清楚楚地看到你怎麼怨？你看得很清楚，看到直到它消失為止，不然這樣的概念，它一直停留在你的內在，你真是很苦。要知道傷害別人的第一個受害者就是自己。

傷害自己：有求的心。我們更深入來談傷害自己的概念，講一個傷害自己的概念，「輕視自己！」你輕視自己也是傷害你自己。再講一個，「我是個沒有用的人！」你剛才講的也是輕視自己，如果我現在問你，你才開始要想，就代表說什麼？代表我們平常都沒在看自己起什麼念頭？再講一個，「心胸狹窄！」要講細膩的話，東西很多講不完啦，我還是直接講幾個重要的概念。第一個概念，只要你內在有「有求的心」存在，這個有求的心，它永遠會讓你沒辦法獲得平靜。不管你求誰，你求任何人、事、時、地、物，你求什麼都一樣，你求喜歡的人來，求不喜歡的人去，求順境來，求逆境去，求健康來，求疾病去，只要你內在有「有求的心」存在，你都會很苦。有求的心是我觀察過最苦的心，沒有比有求的心更折磨人。就像我們現在在這邊學，我們求開悟，求開悟它又不開，求他也不開，真是折磨人。你們知道我對你們有什麼要求嗎？我對你們只有一個要求，就是上課不要遲到。光是這個要求就不見得能夠滿足，我很苦啊！所以你跟我，「同是天涯淪落人，相逢何必曾相識。」

傷害自己：內心的恐懼。觀察我們內在還有那一個概念在傷害我們自己呢？內心的恐懼！內心的恐懼一直在傷害我們自己。白天有白天的恐懼，晚上有晚上的恐懼；遇到別人對我好，有別人對我好的恐懼，遇到別人對我不好，有別人對我不好的恐懼；遇到認識的人，太親近也是一種恐懼，對我太疏遠，也是一種恐懼。你聽到我膽子比你們小，你們很高興對不對？原來我這麼沒有膽，原來你只有怕鬼而已，而我怕的那麼多。你沒有感覺你內在的恐懼在壓迫你嗎？你沒看到嗎？好像我的內在最複雜，而你們都沒事情。大家越認同，就代表你越了解你自己，你都沒有反應，就代表你根本沒有在了解你自己。

傷害自己：在意的東西。第三個傷害自己的概念就是我在意的東西它最折磨我。有的人他最在意他的自尊心，我不知道你的內在到底是怎麼樣？今天上課，不是想分析給你聽，我只是要引導你一步一步地去認識你自己，而不是只是聽我的分析。你要一步一步不斷地去了解你自己。

今天談這三個部分，歸納起來會得到一個答案，就是我已經知道我的身口意在做什麼？一個人只要知道他的身口意在做什麼？其實這個人已經是相當不簡單的人物了。

第四個「有」，它有很多的意思，這個「有」的意思就是，你已經了解你的身口意了，最後，在我生命當中，我還有什麼障礙嗎？我還有什麼疑惑嗎？我還有什麼疑惑這一點很重要，譬如，你對你的人生還有什麼疑惑呢？你對佛法還有什麼疑惑嗎？多多少少都有。但是如果你自己沒有透過這樣的整理，你會看不到，其實你有很多東西是你還不了解的。所以這個「有」的意思就是，我還有什麼障礙嗎？我還有什麼疑惑嗎？如果再勉強再講一個，我還有什麼執著嗎？

很多同學的親人即將往生，同學會常來問我：「師父，我應該跟我的親人講什麼？」我常常跟他們講說，你應該去問你的親人，他內在還有什麼東西是他放不下的，你讓他好好地說，然後你盡你所能替他完成。你不要等到自己要往生之前，才告訴你親人。你告訴你親人幹嘛？這個問題是我現在就要知道自己還有什麼東西是放不下的，而不是即將往生時，去告訴別人，讓別人來幫我完成。其實即將往生的人這個時候講的那些掛礙，他自己也沒辦法講得很清楚，這個時候他講的都是「事」，是很表面粗淺的東西，他內在更深的東西他自己也不知道。所以第四點講的「有」，就是要讓你整理你身口意的落網之魚。什麼東西是你不知道的，你應該把它整理起來，最困難的就是這一個！

談到這裡，你還不用高興，因為真正的問題你還沒突破，你還沒識自本心。我在說什麼？我在做什麼？我在想什麼？我有什麼掛礙執著？最後，真正的問題就是識自本心這個問題，這個問題不突破，你還是凡夫一個。那這個是什麼呢？大家都上過佛法，所以大家可以肯定一個東西「什麼是我？」依佛法的角度來說，五蘊是「我」，那「我是什麼？」這個不要講，因為我講了會障礙你，所以我不要講。從這邊一直到這邊，叫做明體，也就是說，我終於明白了生命的本體。明白了生命的本體，我才能夠達用，我才有辦法通達地運用它來展現我生命的妙用，這叫明體達用。

談到這邊，不知道諸位有沒有問題呢？「師父，什麼都可以問嗎？」當然可以問。「跟這個不太相關也可以問嗎？」問！「師父可否簡單跟我們解釋一下第七識跟第八識阿賴耶識」，我直接回答你八識：前五識「是什麼？」，第六意識「想什麼？」，第七意識「執著什麼？」，第八意識「有什麼？」。」

再作個簡單的譬喻，照相機假設要照這盆盆景，盆景就是盆景，這是前五識；第六意識就是你拿著照相機的人。你會照花開還是花謝？學生：都可能照！師父：都可能照？你已經那麼超越了？一般人會照花開還是花謝？學生：花開！所以，這叫第六意識，因為有花開也有花謝，但因為你第六識的分別，你覺得花開比較漂亮，所以你就是要去照花開。而當你瞄準花開的時候，你就按下快門，你為什麼按下快門？因為你執著它，你要把這個美好的景像留起來，所以你把快門按下去，這叫第七意識。按下去之後呢，第八意識就是底片，底片本來沒有花開，你按下去之後，底片就進去了，就有花開的一個像，這就是我講的五、六、七、八識。

要問自我觀察有沒有這個問題。「師父說要明體才能達用」是！「那在我們還沒有明白之前，我們要怎麼善用呢？」在你們沒有明白之前，那就盡量用好一點。上禮拜有教過六度，六度就是妙用，但是我說六度要執行一定要有般

若，沒有般若，六度實在是不太好用，所以我只能夠跟你講，你就盡量用，什麼叫盡量用？因為你有雜質。我現在在上課有沒有雜質？當然有啊，我雜質很多，我看同學上課不聽話，我粉筆就很想丟過去。我這樣講的意思就是說，這個東西我沒辦法替你悟，你要自己去修，我只能夠告訴你修行的方向跟修行的角度去了解自己(《道德經》說：知人者知，自知者明)，是這樣修，而不是跑出去修。

我們之前談到「不識本心，學法無益」，所以你應該去認識你自己。好，那你現在注意看，那生命的本體是什麼呢？接著五祖這麼講「若識自本心，見自本性」這個「本性」就是「心性本空」，如果你認識你的本心的時候，你就可以看到你心的本質是空性。當你見到心的本質是空性，你就是一個悟道的人。接著「即名丈夫，天人師，佛！」這個丈夫就是「調御」丈夫，我已經可以降伏我自己了，而不是說你可以降服別人(《道德經》說：勝人者有力，勝己者強)。可以降伏自己的人，這樣的人他可以當天上人間的老師。佛的意思是覺悟，他是一個覺悟的人。

三、唯傳本心

五祖曰：「自古佛佛唯傳本體，師師密付本心。」

識自本心

生命的本體--不斷的緣起

真空不空

妙有不有

諸法實相

緣起性空

講義第三點「唯傳本心」。五祖弘忍他講過一段很重要的話，他說：「自古佛佛唯傳本『體』，師師密付本『心』。」那心之相是什麼？生命的現象；

心之用是什麼？生命的作用；心之體呢？生命的本體！體、相、用，這樣了解嗎？好，我們現在就直接講這個心之體。有喝咖啡的請舉手？來，你現在有喝咖啡對不對？咖啡有沒有加水？你喝咖啡的時候，你還知道水的味道嗎？你有沒有喝茶的習慣？「有！」當你泡烏龍茶的時候，你還記得水的味道嗎？有沒有喝過牛奶？「有！」當你喝牛奶的時候，你還能夠感覺水的味道嗎？你知道我在說什麼嗎？在說體對不對？你領悟到什麼？水！對不對？現在，如果有人跟你講說水的味道是淡淡的，你可能不承認，因為你已經忘記水的味道了，你只能講：「沒有....咖啡是苦苦的！」水的味道你已經忘掉了，說不定你會講說：「沒有，沒有，它是苦苦甘甘的！」因為你現在忘記水的味道，只有茶葉的味道。說不定你現在也會覺得說：「沒有啊，這個就是甜甜的，很潤喉啊！」你現在講的是牛奶的味道，不是水的味道。你知道我在說什麼嗎？我們都已經忘記水的味道了，那個水，就是生命的本體，生命的本體沒有味道！但是沒有水呢，你不能泡咖啡，不能泡茶，你也不能泡牛奶，但是你已經忘記了，你還記得那個滋味嗎？你可不可以感受到那個滋味呢？

我不知道你有沒有這種經驗。有一次，我早上起來，到處在找眼鏡，找了三分鐘之後，我居然發現到，眼鏡早在鼻樑上了，但是我找了三分鐘。我突然覺得生命的本體我都不知道，但是它本來都跟我在一起，但是為什麼我不知道它呢？我拼命在找它，就是找不到它。生命的本體到底是什麼？《心經》說：「照見五蘊皆空，度一切苦厄。」佛教的「空」這個字很難懂。「真空不空」是什麼意思？就是你們念的《心經》的那一段話「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。」這位同學，你上來一下，因為你會畫畫，你來畫一下，你畫梅花，先畫梅花的骨架就好，再畫還沒開花的梅花。他現在畫的這個梅花還沒開花，它叫什麼花？梅花！注意聽，還沒開花的時候就叫梅花。過一段時間開始開花，畫花開，梅花開，它叫什麼花？也叫梅花。好奇怪，還沒開花叫梅花，開完花也叫梅花。畫花謝了，花謝了叫什麼花？也叫梅花。你們悟到什

麼？你本來就是梅花，不需要再去求梅花，我們從頭至尾都是梅花，但是你們都還想成為梅花，真是好奇怪。

知道我在說什麼嗎？你從頭至尾都是，不管你在任何階段，你本來就是那個樣子。它會展現，它會不斷、不斷地展現，為什麼可以不斷地展現生長、開花？為什麼開完花之後又謝了呢？代表它根本沒有阻礙。沒有什麼東西在阻礙著它，所以它能夠自由地生長，自由地開花，然後自由地凋零。但是，我們一般人都看到什麼？都看到花開跟花謝，但是都沒看到空！

生命的狀態：包容一切；創造一切；不執著一切。

你有沒有看到空？這個「空」是什麼意思？再作一個形容，這是一個虛空，請問一下，虛空當中有沒有白雲？有沒有山河大地？虛空可不可以容納山河大地？可以容納啊！我現在正式告訴你答案了，生命的本體，它可以包容一切。為什麼可以包容一切？因為它是空，它就像虛空一樣，所以可以包容一切。但是你不要掉入一個陷阱哦，你以為它空，然後你就以為它沒有。它不但可以包容一切，它還可以創造一切，但它不是沒有。如果你沒辦法看到這個，你就看看外面的虛空。我們的生命可以包容一切，創造一切，你只要好好看虛空，你就會看到它！它可以包容所有的一切。它創造一切的森羅萬象，所謂天啦！地啦！人啦！它創造了這一切，這一切呢！又不會障礙到它。所以它創造了一切，又不會執著它所創造的這一切！我幫你歸納出三句話，第一句話，它可以包容一切；第二句話，它可以創造一切；第三句話，它不執著一切。這是你生命的狀態，你看到了嗎？像不像是在說《道德經》「生而弗有，為而弗恃，長而弗宰」的意思？

生命的本體是徹底地空，所以叫做真空，但是它可以創造一切，所以叫做不空(妙有)，真空不空(真空妙有)。但是你不要誤會，凡是被創造出來的東西，

就不是真實的。所以創造出來的就叫做妙有，妙有是什麼？它不是真實的，它是徹底的空(妙有真空)。所以生命的本體可以包容一切，可以創造一切，它不是沒有，但是凡是被它所創造出來的東西，都不是真實的。

「諸法」就是這宇宙的一切，無論小至微塵，大至整個世界，都叫做「諸法」。而它的真相是什麼？它的真相就是這四個字「緣起性空！」所有一切的東西都是因緣合和而生起的，因緣合和而生起的必然都是空無實性，「緣起性空！」這個性空就是真空，這個緣起就是什麼？當然就是不空(妙有)！你看我的註解，生命的本體叫做什麼？不斷地緣起！我第一次寫這個，有個同學跟我說：「師父，不是『不生不滅，不垢不淨，不增不減』嗎？」你解釋的是背書的性空，我解釋的是體悟出來的不斷地(性空)緣起。

這個「心體」是所有的祖師、大德，歷代所有的成就者，他傳的就是這個，佛法主要講的重點就是講這個，我們每節課也都在講這個，只是我變來變去，道理就是這個樣子。

傳心法要講記-08

四、自心是佛

六祖涅槃前，謂弟子曰：「汝等諸人自心是佛，更莫狐疑！外無一物而能建立，皆是本心生萬種法。」

從上節課開始，一直在談生命實相的部分，對於生命的實相，它不可以停留在解釋，而是在生活當中，要自己去實踐，若是沒辦法去實踐，是很難證明的。聽課如果只停留在理論，會沒有力量，因為沒辦法實踐證明！佛法不是理論，而是實踐的功夫，是可以證明的。

前面談到本心的重要，現在來談第四點「自心是佛」。六祖涅槃前謂弟子曰「汝等自心是佛，更莫狐疑！」你是佛你會懷疑嗎？「我只體悟到我有佛性！」他只體悟到他有佛性，他還沒有感覺到自心是佛。另外這位同學你會懷疑嗎？「不懷疑！」那你現在還有什麼疑呢？「就是做不到的部份！」那這樣疑不疑？其實也不疑，根本沒有信。如果說我是一棵柳丁樹，現在雖然還沒有結果，可是我本身就是柳丁樹！「但不能說我現在就是柳丁的果實啊！」你一直在等待柳丁成熟時，這位同學說他現在雖然是一棵柳丁樹但是還沒開花結果，所以他在等待嘛！那我再問你一個問題，那柳丁收成之後呢，是不是要賣？「是！」你知道我在說什麼嗎？「請師父說！」請我說哦？白問了，我還是自己說好了。我們這班同學幾乎一半以上都讀過《六祖壇經》，甚至有的同學聽我講《六祖壇經》超過五遍，但是很少有一個人很清楚肯定他自心是佛。

你當下是佛，但是你不承認，也不肯承擔，你在推卸責任。「自心是佛」是什麼意思呢？第一個意思叫做「肯定自我」。你可以肯定你自己嗎？這位同學，你是男生還是女生？「女生！」哦，那你不能夠肯定你是女生嗎？「可以啊！」你是有智慧的女生，還是愚昧的女生？「有智慧！」那你不能肯定你自己哪一部分？「尚未見性！」跟他一樣嘛！還沒結柳丁嘛！對不對？因為還未見性，這樣還是不肯定自己！

肯定自我→接納自我→消融自我→善用自我

那我們現在來談肯定自己這個概念。不是學佛才要肯定自己，你沒有學佛你也應當肯定自己。一般人沒辦法肯定自己，我們每個人的內心世界，多多少少都有自卑感，多多少少都有傲慢，自卑跟自傲表面上名相不一樣，歸根究底，其實是一樣的。自卑感是一種逃避，那你覺得自傲難道不是嗎？自傲其實就是在保護自己，透過輕視別人，排斥別人，來保護自己，因為怕自己被看穿。為什麼怕被別人看穿呢？還不是自己的內在自卑，為什麼自卑？因為不能夠肯定自己。如果你現在在教你的孩子，或你現在是當老師在教你的學生，或你是公司的老闆在教你的員工，其實你要告訴他們的第一個概念，就是對自我的肯定！那你會問：「師父，學佛好像不是這個樣子，世間法談自我肯定，學佛談諸法無我，為什麼師父說要自我肯定呢？」《法華經》的第一句話，四個字，「如是我聞！」所有的經典一開始都講「如是我聞」，不是在談無我嗎？為什麼一開始就談「如是我聞」呢？為什麼不談「如是無我」呢？不要說「無我」，你就容不下「我」，就像《心經》談「空」，你就容不下一個「有」；談「有」呢，你就容不下一個「空」。這個是陷阱，我們看事情不應該這樣看，你不要看到「有我」，你就說「有我」，你不要看到「無我」，你就說「沒有我」。

這裡有一個盤子，這個盤子我現在這樣擺，你現在注意看，這是第一種擺法。接着你看第二種擺法(盤子轉九十度)，第二種擺法是這樣擺法。好，這樣的擺法你看到什麼？「規矩！」這樣的擺法你看到什麼？「變化！」看到規矩跟變化。好，你現在是看到變化，還是看到規矩？還是兩個你同時看到？「應該同時吧！」這個樣子你可以看到靜態，那個樣子你可以看到動態，你不可以說，我只看到靜態沒有看到動態；你也不可以說，我只看到動態沒有看到靜態，這個叫做落一邊。也就是說，我只看到「空」，沒有看到「有」；我只看到「有」，沒有看到「空」；我只看到生，沒有看到死；我只看到死，沒有看到生。你們有沒有看到這盆盆栽？有沒有看到盆栽的全部？「沒有！」那這樣你們看到什麼？事實上沒辦法看到盆栽的全部，比如你看到前面，就沒看到後面，也沒看到下面，你也沒看到裡面。這是事實，也就是說，你雖然看到這個花瓶，但事實上沒有全部看到。我們在學佛，你要看到什麼？你應該看到真相，你不可以只看到一個角度，或是一邊，我們常常沒有全部看到，沒有看到真相，所以我們對這個世間產生誤解，產生偏見，我們以管窺天，但是我們都覺得我們已經看到了，其實我們沒有看到全貌。那一樣的道理，自我肯定跟無我有抵觸嗎？我作個證明，有沒有一個叫做達觀的人坐在這裡？現象上是有，對不對？那以實相來看有沒有？我們上個禮拜講什麼是「我」？「我」到底是什麼？以實相來講，你叫無我，但事實上你坐在那邊，你還是一個人。它並不衝突，你不要覺得它衝突。比如我是你們的誰？「師父！」假設我是你的老師，我也可以說你是我的老師，可不可以？可以，教學相長嘛！所以先釐清一個概念，你不要對肯定自我覺得懷疑，因為這句話是六祖說的。但是人很奇怪，以前我在做咨商的時候，只要是來問我的人，我不斷地肯定他，但他不斷的否定自己！好像我跟他我們兩個人在拔河一樣。你們現在在學佛有沒有這種現象？我不斷的說你是佛，你不斷的跟我說：「師父，我明明是眾生，你怎麼說我是佛？」我每節課想盡辦法說你是佛，但是你一下課，都想盡辦法推翻我

講的概念，你不斷找說詞證明自己是眾生。你跟我在幹嘛？不然這個樣子好了，來，這位同學，我現在說你是眾生，你高興還是不高興？「我也是高興！」我換一個名詞，你是國王，怎麼樣，接不接受？「接受！」他的表情是否有不肯定？不肯定，對不對？他在猶豫，他猶豫說我哪是國王？莫非師父是在說我是穿新衣的國王？他沒有當下肯定他是國王。那我再換個名相問，你是乞丐，接不接受？「不接受！」那你是什麼？「是平常人！」你剛才不是說你是國王嗎？你看你的內心世界，被我兩三句話就套出你的本意了。也就是說，你沒辦法肯定你是國王，你也沒辦法接受自己是乞丐，那你說怎麼辦？我解釋給你聽，你真的是國王，你知道你是哪一國的國王嗎？你是自國的國王，你的心創造你自己的世界，你是不是在你的世界裡面當國王？「是！」你是在你自己的世界裡面當國王，還是當囚犯？「都有！」噢，很有智慧，既是國王，也是囚犯。這樣你有悟道嗎？「小悟！」迷時是乞丐，悟時是國王」。這就是你內心矛盾的地方，你沒辦法百分之百肯定你自己，但是你又害怕別人瞧不起你。所以今天有同學跟我說，上班的時候很累，我問他上班的時候為什麼很累，他說：「因為急著想把事情做好。」我現在就分析你的內在給你聽。你上班為什麼這麼累？因為你急於表現，你希望你受到公司跟老闆的肯定，所以你內在會很累。你為什麼需要讓別人肯定？你不需要讓別人肯定，你只要自我肯定就好。一個不能肯定自己的人，接下來你叫他怎麼努力，怎麼過人生呢？你如何叫他要有理想，有目標呢？若是從學佛的角度，你又叫他如何開悟，如何成道呢？「泥菩薩過江，自身難保」，他還想要去度化眾生嗎？

一樣的概念，一個沒辦法自我肯定的人，他也一定沒辦法去肯定別人，為什麼？因為他潛意識在否定他自己，所以他也在否定所有的人。我的課都在講你的心，其它東西我完全不講，我只講你的心，其實六祖大師也一直在鼓勵你看你的心。有一個修行人，他修了很久，有一天，他去參訪一個禪師，他在這個禪師座下待了三年，但還是沒有開悟。他想已經參了三年都不能悟，就準備

要離開。離開之前就去向禪師告假，告假之後正要走，禪師就問那位修行人說：「你知道為什麼你不能開悟嗎？」那位修行人說：「不知道！」那個禪師只輕輕地跟他講一句話：「因為你不敢承擔！」禪師講這幾個字他就開悟了。

佛不求佛，除非你認為你不是佛。有一句話這麼講：「凡夫求佛不求心，聖人求心不求佛。」你不是佛，所以你才來求這尊佛，如果你是佛，你不必求佛，你問你自己就可以。你只要看到你自己，你要看到你自己本來就是貨真價實的一尊佛！我用一句話來形容，我拿起這朵花，你看到什麼？「花！」我現在不是要跟你講拈花微笑的故事，我是要跟你講一句話：「一花一世界，一葉一如來！」假設一花有五葉，五葉都是如來，你有看到那一葉是眾生嗎？我以我們教室作個譬喻，這個教室就是一個世界，這個世界裡面有多少眾生？多少如來？這裡面那一位不是如來？這每一句話不是一直跟你講自心是佛嗎？以世間法的角度，我們都犯一個毛病，當別人說你很優秀，你很棒，別人說你很好，我們內在都害怕承擔，我們內心世界總是扭扭捏捏，不好意思，不敢百分之百接受別人的讚美。別人對你的讚美，其實就是別人對你的肯定！你不敢接受別人對你的讚美，這等於你內在沒有肯定自己。

信自心是佛！真實肯定你自己。信還不夠，佛法裡面講要「深信」不疑，永不懷疑！這個信不可以是盲從，不可以是迷信，更不可以隨便喊一喊，你要真實肯定你自己！你不是因為我在上這個課，所以不得不附和我說「自心是佛！」不是因為經文這樣寫，你不敢否認，你不是五祖嘛，所以你不敢否認六祖。

「外無一物而能建立，皆是本心生萬種法。」是這個世界在看你，還是你的心在看這個世界？「一般都是心在看世界！」那你現在所看到的這個世界，你可以稍微形容一下嗎？來，形容一下你看到這個世界怎麼樣？「我現在看的世界是美好的哦。」美好的，那想要離開這個世界嗎？「不想！」那拿印章來

蓋，打好契約，我們這一班都要往生極樂世界，就你留下來就好了，你說的，對不對？要不要改一下？皇天在上，后土在下，同學在兩旁，佛祖在後面，你講話要算數。「好！」那你不錯，你有信心，故意考你，看你會不會改變主意啦。如果你看這個世界是美好的，一定要有你的理由，那這個理由我就不逼你了。換你問我同樣的問題：「師父，為什麼你看這個世界是美好的？」「是美好的，因為我看到每個人都是如來！」你看到了嗎？各位如來！來，再問你一個問題，心中有沒有怨恨的人？「沒有！」有沒有嫉妒的人？「沒有！」有沒有不滿的人？「現在沒有！」所以你也認同，因為你也看到如來。下課好不好？你還想聽什麼啦？我們去散步，我們去中興新村散步，我們去賞月，去吹風，不下課坐在這裡幹嗎？如來聽如來上課！我第一節課講過的那段話很重要，或許那時候同學聽起來感覺不那麼深刻，我再喚起你的記憶，我第一節課曾經講過這樣的話，我說呢，「是你的心創造了屬於自己的世界！」其實這句話不抽象，這句話是很具體的，我的心創造了屬於我的世界，所以這個世界怎麼樣？都是由我的心在決定的！所以你覺得這個世界不美好，當然是你自己心不美好，你覺得這個世界上有所缺陷，那是代表你自己的內心還是有所缺陷。

我的心創造了我的世界，你的心也創造了你的世界，但是你的世界跟我的世界，它既不是交集，也不是重疊，為什麼？因為我們倆個所創造的世界都是虛幻的，是不實在的。剛才同學問我：「什麼叫做水月道場？」道場在哪裡呢？《維摩詰經》講說直心是道場，那我現在就跟你講，我的身心就是我的道場，我現在就住在我這個道場，這尊佛，身心如同水中的月亮一樣，這個叫做水月道場。我住在這個如夢如幻的道場當中，你也是住在如夢如幻的道場當中，我心中所創造的世界跟你所創造的世界，表面上不一樣，但我跟你講一個更不可思議的東西，一粒沙跟一個地球是一樣的，一個地球跟一個太陽系是一樣的，一個太陽系跟一個宇宙是一樣的。如果我這樣講太廣，我把它拉小一點，也就是說，你要了解這個地球，你只要了解一粒沙。《金剛經》常常這麼

講，「世界非世界，微塵非微塵。」你了解這一粒沙，你就了解整個地球，你就了解整個世界，這一粒沙本身就是一個世界。

你要記住這個概念哦，地球是一個世界，這一粒沙也是一個世界，然後這個世界中又有無數的微塵，這一粒沙又有無數的微塵，然後無數的微塵每個微塵又是一個世界，這樣接下去，你看到什麼？這個道理你能夠了解嗎？這位同學，看到你的表情，我可以問你嗎？因為你們是如來，如來已經達到金剛不壞之身，所以我傷害不了如來對不對？「不對！」不對？不然你是什麼東西？「本來是如來，但是現在還是眾生！」其實你是可以傷害我的肉身，但是傷害不了我的心，更不用說金剛不壞之身(法身)。可惜我好不容易花一個鍾頭給你建立信心，你現在又給我推翻，你是什麼意思？「本質是如來沒有錯啊！」那現在呢？「我們現在還是凡夫沒有跳脫！」我跟你說得很累，我拼命跟你說你是如來，你拼命跟我說你是凡夫。

這個道理你可以理解嗎？「理論可以理解，但是...？」理論？你去讀那個《華嚴經》，普賢菩薩可以進入一個微塵的世界去度盡所有的眾生，華嚴的世界叫世界重重，一重再一重，一重再一重。這些世界為什麼都是一樣的？你現在以佛法的角度回答我，「每一個都可以一直變。」那這個呢？「以佛法的角度，這些東西是虛幻的，假使不執著它，其實這些東西，就只是一個虛幻的世界。」好，這個不離開緣起性空，這個微塵也不離開緣起性空，微塵裡面所有微塵所創造的世界，也離不開緣起性空，無論哪一點，都離不開。所以你悟到什麼？你悟到什麼？來，說說看，你悟到什麼？「空！」空沒有什麼？「空沒有自性！」空還有沒有什麼？「無形！」你講得不錯，所以「空」沒有大小，無論是哪個世界，每一個世界都具足三法印，好好體悟吧！

我們從你所創造的世界來講起，再來講這一切的世界。一切的世界從一點到整個法界，佛法的講法叫法界，世間一般的講法叫宇宙。為什麼拿起一朵

花，它叫做一花一世界？一朵花它都是一個世界，這個世界裡面當中所有的一切，一切都是如來，所有如來所住的國土，都是佛的國度。這個道理你明白嗎？你看到了嗎？學佛不是一天到晚埋頭苦幹看經典，一天到晚誦經，不是這個樣子，而是生活中的一切，隨處可得，都可以悟道。

五、道在心悟

薛簡曰：「京城禪德皆云，欲得會道，必須坐禪習定；若不因禪定而得解脫者，未之有也。未審師所說法如何？」師曰：「道由心悟，豈在坐也？」

「道在心悟」。這四個字是關鍵、特別重要！這一段的內容出自《六祖壇經》。薛簡是武則天和中宗皇帝的侍者。武則天是學佛的，開經偈就是武則天寫的，武則天對佛法很嚮往，所以常常迎請當代有名的高僧到宮中為她說佛法，所迎請的國師中有一位大家都知道，就是神秀大師。但是神秀大師很不簡單，神秀大師跟武則天及中宗皇帝提到說，南方還有一位惠能大師，你覺得神秀大師氣度好不好？如果是我們，我們一定跟武則天說：「沒有！沒有！」全台灣我最厲害！但是神秀大師很謙虛，他推薦惠能大師。所以則天皇帝就派薛簡來到山中跟六祖大師請教。薛簡遇到六祖大師就這麼說啦，他說：「京城禪德皆云，欲得會道，必須坐禪習定。」「必須坐禪習定」你把它劃起來，旁邊把它用一個問號，「若不因禪定而解脫者，未之有也，未審師所說法如何？」京城就是皇帝所住的都城，裡面有很多高僧大德，尤其是教禪的禪師很多，既然是京城所在，所以各地的優秀人才都是往京城裡面聚集。根據薛簡他的觀察，所謂他的觀察，就是他所接觸的這些禪師，這些禪師都告訴他，想開悟解脫，一定要透過戒、定、慧三學修行，一定要透過漸修，透過漸修慢慢地修行，尤其一定要坐禪，透過坐禪得定，因定生慧。這個就是薛簡他在京城那邊，所聽到的教禪的法師給他的訊息。他把所聽到的這些事情來問六祖大師，這樣的說法對不對？師曰：「道由心悟，豈在坐也？」這句話是關鍵。我在讀《六祖壇經》，有好幾句話對我影響很重，第一句話我已經講過，就是「不識

本心，學法無益。」這句話讓我對生命產生了一個確信，確信什麼？對，本心我一定要把它弄懂。我的對象已經很清楚了，就是本心，就是我要了解自己。但是要了解自己，到底要怎麼了解呢？要用什麼方式才能夠識自本心呢？六祖說：「道由心悟，豈在坐也？」這句話已經講出答案了。這個道就是佛道，佛道是在心的領悟。佛法的真實意，祖師所傳的西來意，我們開經偈所講的「願解如來真實意」，它的關鍵重點在哪裡呢？六祖說：「道由心悟，豈在坐也？」在心的體悟，在心的領悟，而不是單純在那邊坐禪。你在「道由心悟」旁邊寫一個字「理」，「豈在坐也」旁邊寫一個「事」。六祖說：「何名坐禪？此法門中，無障無礙，外於一切善惡境界，心念不起，名為『坐』；內見自性不動，名為『禪』。」你要「悟」到這個道理，你要悟到佛的妙理，而不是在修「坐」那個事項。

現在要加以說明，修念佛法門的同學請舉手？好，來，念佛的目的是為了什麼？「最終目的是為了成佛，在成佛之前先往生極樂世界！」往生極樂世界的目的是為了什麼？「去那邊學習成佛！」成佛是什麼意思？跟「識自本心」這個意思一樣還是不一樣？「一樣！」那你為什麼要繞一圈呢？「因為那邊有好的老師！」你這樣講，能不能圓滿一點？「第一，就是那邊很多善人；第二，它環境很好。」好，好，你知道阿彌陀佛更深的意思嗎？阿彌陀佛的意思，其實就是釋迦牟尼佛的意思，因為阿彌陀佛是釋迦牟尼佛介紹的，所以其實阿彌陀佛的意思，就是釋迦牟尼佛的意思。那你知道我們老師真正的意思嗎？先到這裡停。來，坐禪的舉手？坐禪的目的是為了什麼？「靜心！」靜心為了什麼？「得定！」得定為了什麼？「生慧！」修行的法門難道只有這些嗎？佛法裡面常講八萬四千法門，只有八萬四千法門嗎？其實，意思就是無量無邊啦。我常常開玩笑說泡茶能開悟，你就修泡茶就好了，但是一般人修泡茶都是跑廁所，像我個人領悟都是跑廁所。那你說哪一個法門比較快速？「心

悟！」噢，是自己心悟。哪一個法門比較殊勝？「法無高下，不能說哪一個比較殊勝。」對啊！

其實這些都是我故意誤導你的，為什麼都是我故意誤導你的？這些修行的法門，我用一句話來形容它，就是它只不過是一種工具，透過這個工具，讓你什麼？「心悟！」我用一句話把你帶過，法門是工具，它就像一艘船，這個就像彼岸。現在大家拚命用這個工具，但是不見得會悟道，為什麼？「心沒開悟！」你都是誦《大悲咒》，你有沒有經常跟觀世音菩薩見面？「已經很久沒有了！」噢，還好，因為我剛認識你的時候，你常常告訴我觀世音菩薩拿香蕉給你吃，我那時候都不動聲色，那時候我沒告訴你這樣是不對的，知道為什麼嗎？因為我怕你走，所以我那時候我都不敢打草驚蛇，我不敢說你不懂。還好你現在講「她很久沒來找我了。」這就對了，她不應該來找你，她找你，她就不是觀世音菩薩，為什麼？因為她偏心，對不對？「她怕我墮落！」不會啊，你怎麼會墮落，你本來就住在一樓，沒有地下室，你放心好了。但是現在卻有很多的迷人，什麼叫迷人？無論現在你跟人家推薦什麼法門，如果你承認它是一個工具，如果你認為只有這個工具是最好，其它的不好，你自己要去思考這個問題，那你到底有沒有謗到法？為什麼說你有沒有謗法？這些法都是佛說的，有沒有哪一法不是佛說的？所以有時候我們拿佛法誹謗佛法，但是自己又不知道。五逆罪之一「破和合僧」的法義就是謗法(說那一法最好)，知道問題的嚴重性嗎？

每個工具都平等，每個工具都很好，但是你不要忘了工具的目的啊。比如你拿一個鋤頭到田裡去，種田也好，種菜也好，但是你忘記你拿鋤頭到底要幹嘛，這樣不是很好笑嗎？你拿鋤頭到田裡，你不記得要幹嘛，然後到處跟別人講鋤頭最好，不管做什麼都要用鋤頭，這樣對嗎？你知道我在講什麼嗎？今天最難的是什麼？最難的是你認為這個觀念是正確的。連正確的觀念都不可以執

著，何況是錯誤的觀念呢？《金剛經》講「法尚應捨，何況非法。」就是講這個。但是，所謂法尚應捨，是叫你不要執著這個工具，不是叫你不要這個工具，重點是你要悟道啊！但現在很多人他修行的重點不擺在悟道，他拿著這個工具然後就拚命修行，什麼叫拚命修行呢？我舉個例子給你聽，你拿著鋤頭走到田野裡面去，看到田埂，你就拚命的挖，挖、挖、挖，挖了老半天，你到底在挖什麼？挖我的心而已，沒有要挖什麼啦！為什麼要挖我的心？套一句我們上一節課所講的，我越來越了解我自己啦！等到徹底了解的那一天，那就明心見性，大徹大悟，就這樣而已啦！

我現在問一下，你們有沒有人修其它法門是我這裡沒有寫的？你們會修散步法門嗎？釋迦牟尼佛是目睹明星開悟的，他就這樣領悟到。這是什麼意思？意思是，原來在任何的狀態下，你都可以開悟。但是它有沒有前提？有！它的前提是你要知道這個道理，你不知道這個道理你何能開悟呢？舉個例子，六祖惠能他大徹大悟之前，他還是跟五祖弘忍講：「不求餘物，唯求作佛！」他還是有前提的。那一樣的道理，你今天要悟，你至少要提起一個疑問，當這個疑問越來越深，就叫做疑情，你至少要提起說我為什麼不能悟呢？或是你可以提起什麼是悟呢？或是說你可以問你自己，我如何了解我自己？也就是說，你一定要有一個疑惑，然後這個疑惑跟著你生命跑，什麼叫跟著你生命跑？只要一有空，你就想到這個問題。譬如說「我是誰？」這個疑惑，只要有一空，你就問自己說「我是誰？」朝也想，暮也想，靜中也想，動中也想，行住坐臥，語默動靜都想，連晚上做夢，夢中都在想這個問題。這就是前提！有這個前提，你才可以符合一句話：「當因緣成熟！」這個因緣成熟，"因"是誰？你是主因；這個"緣"是什麼？你借助這個疑惑，不斷的迴觀參究，這個疑惑是個助緣，當它成熟之後呢，你就會悟道！

現在無論你修任何法門，我建議你，譬如你在修念佛，念、念、念、念、、、，念完之後，你要返問你自己：「念佛的是誰？」如果不提起這個問題，你提起比較簡單的概念，念佛你還是照你念，但是只要一有空，你問問自己，了不了解你自己。你不要拚命念佛念了一輩子，你對自己還是很陌生。一個對自己很陌生的人在念佛，真是很奇怪。我用一句形容辭給你聽，有一個人，他不知道他自己是誰，但是他拚命在做一件事，你聽起來有沒有怪怪的，他拚命地在做，但是他不知道他是誰。那是知道自己是誰比較重要？還是拚命做那件事情比較重要？修行只是透過這個法門來認識自己，所以你修什麼其實都沒有關係，但是你最後一定要問回來這個問題；你不可以離開這個問題，當你離開了「認識自己」這個問題，那就大有問題了。

我講幾個修行狀態，來，有沒有佛珠？拿一串佛珠過來。這是一串佛珠哦，你是什麼心態在念佛？

第一種心態，我是業障很深的眾生，所以我求阿彌陀佛消我業障，求阿彌陀佛趕快帶我往生極樂世界，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛....，你這麼念真累，你這種觀念大有問題。

第二種心態，我是凡夫，這個世界是五濁惡世，這個世界已經不能住人了，所以你的潛意識一直求阿彌陀佛帶你離開這個五濁惡世，趕快往生極樂世界，你念阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛....，阿彌陀佛呀，快點帶我走，我想離開這個世界。

第三種心態，我是凡夫，這個世界也不錯，極樂世界聽說更好，反正要死，要死也要死到好的地方，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛....，林書豪今天打球打贏打輸？阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛....，王建民什麼時候上大聯

盟？阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛....。意思就是說，這個世間也不錯，要不要念？反正我就會死，念一念阿彌陀佛，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛....。

第四種心態，我所有的事情都不要做，一天到晚阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛....。我告訴你，一個人除了睡覺之外，其它的時間都在專心修行，這個人剛開始可以，但是他要悟道是不行的。剛開始怎麼可以？剛開始閉關，跟外面沒有接觸，專心修行，那可以。但是他這樣念能不能悟道？假設他不能碰觸到心那個部分，他是悟不了道的。所以這樣的人，到最後他要遇到一位善知識跟他點一下，他才會悟道。但是這樣的修行的方式，佛並不認同，為什麼佛不認同？因為你與這個世界，與這個社會是脫節的。表示你還在二元對立，如何契入《金剛經》無四相(人、我、眾生、壽者)之不二之理？

注意，我現在談第五種。我是誰？「如來！」佛是我，佛在念佛，我在念我的自性佛，我也在讚歎阿彌陀佛，所以我也在禮敬諸佛，佛在念佛，阿彌陀佛！不用急。為什麼不用急？我就是佛啦，我急什麼！你在急，你就是不承認你是佛嘛！一個內在不急的人，代表他求不求？我求成佛，還是不求成佛？我喝口茶，才有氣力念得大聲一點。你是不是人？你想不想求變成一個人？「我就是人不用再求！」我是佛，我需要求成佛嗎？「不用！」所以我念不念？還是念嘛。你知道這什麼境界嗎？你去看淨土宗的經典有沒有這句話「無念而念，念而無念」？我剛才示範這個動作就是這句話的意思。無念就是無求，但是無求有沒有在念？有！自性是佛！我雖然在念，我心中還是無所求。你知道這樣念佛多輕鬆嗎？而不是拿那個碼錶，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛.....，一分鐘幾下，念完了，念完了就完了？

我這次在台北上《六祖壇經》有談一個運動場理論，我現在講給你聽。我們到運動場的目的是為了什麼？運動！一定要把這個觀念先建立，不要去運動場不知道要做什麼。那一樣的道理，我們今天學佛就是要了解自己，但是要了

解自己唯有心悟，你要記得這個觀念。而在運動場，有的人用走的，有的人用跑的，有的人用跳的，那我現在問個問題，這是一號選手，這是二號選手，這是三號選手，請問哪一個是第一名？「沒有第一名，沒有第二名，也沒有第三名。」那我現在問，你現在坐在那裡是第幾名？「沒有第幾名！」沒有第幾名是什麼意思？「沒有第幾名之分，只有快慢之分！」快，要快去哪裡？慢，要留在哪裡？為什麼沒有第幾名之分？你跟我講出一個道理？「去運動場目的是要運動，沒有第幾名那個意思。」沒有第幾名幹嘛跑那麼快？衝啊，追啊，求啊，修啊，要不然來不及啦，你知道我在說什麼嗎？不是沒有第幾名嗎？為什麼有這種心態？「事項上當然，理上不需要」，我的意思是，沒有分第幾名的話，你悟到什麼？「因為運動場沒有起點，也沒有終點。」那你現在在哪一點？你急什麼？「現在不急！」不用急是什麼意思？一個在走路，一個用跑的，一個用跳的，他們三個人是不是都在運動？「是！」如果他們三個人都知道在運動的話，他們三個要不要去比快慢？他們三個人平不平等？他們三個人悟到什麼？他們悟到他們都是誰？「都是如來！」

接著我問一個問題，現在釋迦牟尼佛已經成佛了，他有沒有在運動場上？「有！」感謝你說有，謝謝！第四個人，這是釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛成佛了，他也是在運動場上跑，那阿彌陀佛在哪裡？阿彌陀佛成佛之後，他就離開這裡了嗎？他有沒有離開這裡？這個運動場的意思就是法界，你在法界，他也在法界，大家都在這個運動場運動，哪一個人需要急？需要求嗎？所以，這樣就可以平常心的運動！而一個能夠這樣的人，你說他是凡夫嗎？他是凡夫還是佛？「平常心當然就是佛！」平常心是你修來的嗎？還是你領悟的？是你要領悟的！你一領悟之後，自然你那些妄想就止息了，你的塵勞也止息了，你只會平常心，慢慢地散步，因為你已經知道了。這叫做運動場理論！運動場理論是我去中興圖書舘運動場散步，我在觀察，有的人這麼急，在急什麼？這樣衝，

在衝什麼？我在散步，佛在散步，什麼是佛？平常心就是佛！當我明白這個道理，我就可以平常心，不是修來的！

「師父，那現在講的那些人都是在這個運動場？」是！「可是跑的那個人，他會這樣跑，是要去參加另外一個場地的賽跑？」所以眾生在跑，佛也在跑。「他那個道場跟這個道場，就不一樣囉？」是一樣，心不一樣！你可以很心平氣和地在散步，但是旁邊的人不見得心平氣和在跑步，心平氣和的人是佛，心不平氣不和在跑的是迷失的佛。我不講迷失的眾生，我講他是佛，只是他迷失了，他不知道他是佛。本來就無所求，他不知道，他拚命地追求，他不知道他在求什麼。他想他要去參加另外一個比賽，他要練習啊，他目的要參加另外一個比賽，卻不知道在比賽什麼。

你只要平常心，你用跑的也沒關係，用走的也沒有關係，你跟我都是平等。重點是在心，不是說用走的是佛，用跑的就是眾生，不是這個意思。但是有的人不知道在跑什麼，他的心態是有所求的心態，這個就不是平常心。所以佛在跑，眾生也在跑，佛在散步，眾生也在散步，只是佛是平常心，因為他知道沒有終點也沒有起點，沒有什麼第一名，也沒有最後一名。但是沒有平常心的人，他一定是有所求的，這就是關鍵。

傳心法要講記-09

「自心是佛」，無論你在學佛，還是說你在這個社會上做事，你首先應該肯定自己。一個人若是沒辦法肯定自己，他根本生起不了信心，若是沒有信心，這個世界上什麼事情都做不成。信心是個很重要的概念。我常常跟很多父母，也跟很多老師這麼講，我說你們教育子女，或是教導學生，或者你是公司的老闆，你在訓練公司員工，你教他們的第一個概念就是肯定自己，對自己具足信心。以前我還沒出家之前，我在上班的公司裡面，是教育訓練部門的主管，只要是我們公司新進的員工，幾乎都是由我來做教育訓練。一般都是好幾個老師，可能就由公司的不同主管上課，這樣上有沒有好處？有好處，就是專業分工。有沒有缺點？有！它整個理念架構沒有辦法很貫穿。

過去我們公司的員工訓練，我要求上七天的教育訓練！七天課程從頭到尾絕大部分都是由我一個人上，從整個公司經營理念，一直到你工作的崗位你應該怎麼做，這七天的課，有九成都是我上的。那為什麼要這樣子來訓練呢？因為我希望公司每個員工都能清清楚楚，知道你為什麼來我們公司上班，你來這邊不是只為了要有一個工作，你不是單純為了生活而來。你應該用什麼態度來過你的人生，你應該用什麼觀念來從事一個工作。

從以前在企業上班，到最後我出來教書，一直到現在我出家，這三個階段，我一直很注重教育這個區塊，也就是我們要清清楚楚知道，我們到底在做什麼？七天的教育訓練課上完，我最主要只有一個目的，就是你聽完之後你會肯定自己，就是要讓你很有信心。

你們上我的課也很久了，像這位同學他已經聽七年了，那有沒有信心？「百分之八十！」信心還沒建立啊！我覺得我們是不是應該也來開個七天學佛的教育訓練課呢？我七天很密集地跟你講，你說不定會更清楚佛法整體的概念。像各位同學是一個禮拜來聽一次，或是一個月來聽一次，聽得零零落落，反而不知道我講什麼。而聽完之後，有時候你覺得很有信心，有時候你又覺得沒有信心；有時候你聽師父講得很清楚，有時你又聽得很模糊；有時候你覺得師父的說法是矛盾的，有時候又覺得師父講的觀念跟你的概念不一樣。有沒有這樣的感覺？「有！」那怎麼辦？是學生不好呢，還是老師不會教？

「師父，我有個問題，從上一節課一直講下來，師父一直在傳達一個信念，就是告訴我們：『自心是佛』，我們就是佛！但是我以前所學的，佛告訴我們，人有根本智，有後得智。如果說根本智，那就是一切具足，那為什麼還有後得智呢？後得智與根本智有什麼差別？如果它是平等的，那應該佛就是佛嘛，他一切都具足了，那為什麼還有後得智？」來，我問你一個問題，你今天要不要學習？「要！」你昨天要不要學習？「要！」你明天要不要學習？「要！」是什麼在學習？「當然是我的心在學習！」在任何的時刻，都是你的心在學習，無論什麼階段，都是你的心在學習，不論在什麼階段，你的心永遠存在。我再問你，活的人有沒有心？「有！」死去的人有沒有心？「有！」何以證明？「死去的人如果沒有心的話，就不會投胎啦！」答得很好，一百分。如果死去之後就沒有心，誰往生極樂世界？誰在六道輪迴？又誰去投胎？所以從你活著，一直到你死後，這個心本來具足。問題是什麼？具足之後要不要隨緣學習？「要！」根本智就是本然具足，後得智就是隨緣學習，這樣了解嗎？

◎肯定自我

為什麼叫你肯定自己呢？國中的時候我就肯定自己。我國中的時候最喜歡上一堂課，這堂課叫做國文，國文我聽起來好像佛法。為什麼國中的時候我就肯定自己？因為我聽到一句話，「天生我材必有我用！」這句話就告訴我，要肯定自己。六祖說「自心是佛！」這個佛的意思，就是覺的意思，也就是說每個人都有覺性。何以證明呢？你們現在坐在窗戶旁邊的人，風太大的時候，你會做哪個動作？「關窗戶！」你為什麼關窗戶？「因為風很大！」是什麼讓你關窗戶？因為你有什麼？「覺性！」因為有覺性才會關窗戶，不然你怎麼會關窗戶呢。同樣的，如果你遇到熱的東西，因為你有覺性，你手馬上就會反彈縮回。不是一般人有覺性，連壞人都有覺性。我問你們，壞人會不會感覺恐懼？「會！」有同學這麼跟我說：「師父，壞人他做不對的事情，他沒感覺啊！」一個壞人他在殺人，他在打人，或是他在偷人家的東西，他都沒感覺嗎？沒感覺他為什麼會害怕？會恐懼？是什麼東西讓他害怕跟恐懼？你會回答：「良心！」對不對？那不管你回答的是良心，還是什麼，那就是他的佛性，他的佛性會讓他感覺害怕，讓他感覺恐懼。六祖說「自心是佛！」就是每個人都有覺性，不要懷疑！

有時候我們把佛拉得太高了，我講一個實例，上個禮拜有一個雕塑的老師來這邊跟我聊一下話，那位雕塑老師的造詣很好，有一個大道場的師父圓寂了，他的弟子希望能透過他的雕塑技巧，把師父的法相保存起來。雕塑家那天來這邊的時候，談起這件事情，我就問他：「你雕塑某某法師的塑像雕好了

沒？」他說他還不滿意，他這件作品已經雕塑了好幾年，但他還不滿意。我就問他：「為什麼還不滿意呢？」我們有一個同學有看過這件作品，他私底下跟我說，其實雕得很像。那為什麼那位雕塑家還不滿意呢？雕塑家跟我說，因為他不了解那位師父的心，所以他沒辦法雕出那位師父的神韻跟內涵，他覺得他應該去接觸他們的師父，他應該去讀那位師父所教授的經論，另外，再去了解這位師父的生平與事績之後，他才有可能把那種神韻雕塑出來。

我就笑笑跟那位雕塑老師說：「你去讀完他所教的經論，讀完你還不見得了解這位師父的內心，有沒有可能？」他說：「有可能！」我們把握當下，說不定我現在跟你講一段話，你就能抓住那位師父的心，你就能體悟出那種韻味。我說：「其實一個修行人的心，他都是安詳平靜的，他平靜所展現出來的，就是和藹、自然、無為的，你只要能夠體悟我所講的話，這位出家人的內涵你就可以雕塑出來。」我講完之後，他馬上跟我反應說：「師父，人跟神不一樣！」(他把那位師父當神看)我就笑笑講說：「這一尊叫做釋迦牟尼佛，所有修行人的內心世界，修到最後都是平靜的。」但是在他的潛意識當中，他不認同，因為他認為人跟神不一樣，神跟佛也不一樣。人跟佛一不一樣？「只要能平靜，都一樣。」只要是平靜就是什麼？就是佛。所以我跟他回答，我說：「神是人做的，佛也是人做的，釋迦牟尼佛明明就是兩千五百多年前的一個歷史人物，那他是不是人？」「是！」我說：「不但佛是人做的，連鬼都是人做的。」他一聽就啞口無言。

但是不知道他有沒有領悟，他總是覺得人跟鬼應該不一樣，人跟佛應該也不一樣。怎麼會不一樣呢？人也是佛做的啊。當你去幫助別人，別人會跟你講說：「哎呀，你真是一位活菩薩！」人家不是直接就這麼說嗎？所以這個心都是一樣的，你要肯定你自己。

既然你肯定你自心是佛，你也應該肯定別人是佛，既然我是佛，別人也是佛，眾生平不平等？必然平等！，眾生必然是平等的！你有沒有不喜歡的人？「應該有！」你有聽過佛會討厭佛嗎？「沒有！」那我再重新問你，你有沒有不喜歡的佛？「沒有！」每個人都是佛，所以天下沒有我怨恨的人。同理可證，天下的人我都愛，這不是哲理，是真實。愛一個人是不會快樂的，愛天下的人才會快樂。為什麼愛一個人不會快樂？因為你愛了那個人之後，你的心跟他的心就會綁在一起，我牽制着你，你束縛着我，這叫做私人的愛，就是針對一個人的愛。那萬一我愛的對象，他不能回報我，譬如我愛他十分，但他不能回報我十分，你就一定會由愛轉恨，所以愛一個人是痛苦的。有人跟我講，她最愛她先生，我就問她，你先生往生了，那你會怎麼樣？她說：「師父，我會很痛苦。」你看，就是因為你只愛一個人。我問一個同學說，你最愛誰？她說：「我最愛我的孩子，因為我的孩子是獨子！」我說，有一天你的孩子跟媳婦跑了，拋棄了你，那時候你會不會痛苦？她說：「師父，我會很痛苦，我會很恨。」

「心、佛、眾生，三無差別。」這句話出自《華嚴經》。佛的心，跟眾生的心，那顆心是一樣的。釋迦牟尼佛有沒有墮落的心？有！為什麼？一切的心都有，只是他不用。釋迦牟尼佛還沒成佛時，我相信他也有過墮落的心。那你現在有沒有墮落的心？「有！」我相信你也有向上的心，對不對？「對！」講了老半天，就是要證明這句話：「佛的心跟眾生的心，沒有差別！」那現在就要問你了，你要做佛，還是要做眾生？「都平等！」是平等啦，現在讓你選擇，你要選哪一個？你現在達到成就嗎？「還沒！」你為什麼現在不成就？你為何當下不成就呢？我證明給你看，我當下這顆心，我可以完全沒有保留地告訴你，意思是說，我今天可以把我黑板所寫的東西都講完，你相不相信？「相信！」來，再翻過來，那我今天也可以只講一個，你相不相信？「相信！」大聲點，相不相信？「相信！」我當下不是可以決定我這顆心我要怎麼樣嗎？所

以你當下可以決定，你要做眾生還是做佛，你現在不可以決定嗎？可不可以？那你現在要做什麼？還是眾生的佛嗎？

我一直跟你們說信心，沒有人聽進去，沒有人肯說，我當下這顆心，我要把它變成佛，我就是佛。你要把它變成魔，那當然就是魔。當下這一念心，你是可以決定的，不用懷疑。

那我們現在到底在懷疑什麼呢？譬如說，我們當下這顆心，我決定要做佛，那為什麼你懷疑你下課之後就不是佛了？你現在當下要做佛，因為這兩個小時我把你綁在這裡面，所以你當下在這裡面要做佛。然後你離開這個教室之後，你就當下要恢復眾生哪？「師父，不是我自己想要恢復眾生，而是因為心量就會變！」不是你自己想要恢復眾生，那不是你，那是誰？「是我！但是我掌控不了我自己。」掌控自己心的人，是愚昧的。知道為什麼嗎？《金剛經》有說要掌控自己的心嗎？《金剛經》怎麼說？「無住生心！」誰叫你掌控自己的心？修行要去掌控自己的心，難怪會修得痛苦。你不需要掌控你的心，你只要無住就可以，也就是說，你只要不執著這顆心就可以！

不是叫你去掌控你的心，這種想要掌控心的說法不徹底，所以我跟你講說，是誰叫你去掌控你的心呢？你知道我最怕什麼嗎？我最怕別人來掌控我的心。你怕不怕？「怕！」你怕，對不對？我加一個字，我怕死了，你才怕而已。我們的心不願意被別人掌控。同樣的道理，你的心也不願意被你自己掌控。所以，我們不是要去掌控自己的心，我們只要不執著自己的心就可以。你要注意這個關鍵！

那你為什麼會是這樣呢？因為你害怕你的心會變化！害不害怕你的心會變化？「怕！」那怎麼辦？「所以會想要掌控自己的心！」你怕你的心會變化，你希望修到你的心不變化，對不對？「可以安定！」是噢，修到心不變化是什麼心？我已經對你死心了，你從今以後不要跟我說話，我對你死心。你要修到心

不變化嗎？我曾經講過，生命是不斷地變化，不斷地展現，是不斷地緣起。你的心如果不變，你怎麼隨緣？六祖說：「對境心數起，菩提作麼長」，講的就是心會變化，心本來就是會變化，你為什麼害怕它變化？很多人害怕他的心，因為當他遇到誘惑，他可能就把持不住；或者，他遇到境界，他可能就會退失道心，所以他很害怕他自己這顆不安定的心。

那你剛好掉入一個陷阱，就是你想把不安定的心趨於安定。佛法不是二法，不是從不安定變成安定。佛法是不二之法，你的安定，是一種不變，不二之法不是這個意思，佛法所講的不二之法，意思是，你要超越安定跟不安定，這叫楞嚴大定，叫做那伽定，也叫做佛定，叫做本定。我自性本定！你們害怕你們的心，是因為你們執著你們那一顆心。《金剛經》告訴我們：「無住！」只要無住，這顆心它就不會作怪，你刻意有住，你這樣修行會越修越苦，而且會越修越綁住自己，修到你自己不知道怎麼去超越，去變化。

如果你深信自心是佛，請你永遠不要再懷疑。《金剛經》後面的頌法當中，有一段說「斷疑生信！」真正有信心的人一定不疑，懷疑的人一定沒有信心。「師父，請問一下，雖然我相信自心是佛，但這算不算是一種執著呢？」好，來，說是執著，不說也是執著，那你說算不算執著？放不下的人是執著，一天到晚想放下的人，算不算執著？「算！」所以你叫我怎麼說？你會不會一直想說你是男人？「不會！」你為什麼不會一直想說你是男人？因為你在你有生之年，當你第一念，知道你是男人之後，就永遠不會再提起我是男人了，你再不會時時刻刻感覺到你是男人，需要時時刻刻感覺到你是男人嗎？「不需要！」一樣的道理，當你知道自心是佛，知道的那一剎那，以後就不需要把這句話每天拿出來複誦了，這樣你聽懂了嗎？大家聽懂我意思嗎？我再講一句話，一念知道男人，永遠是大丈夫，一念知道自心是佛，你必然成佛。給你授記啦，聽懂嗎？「懂！」你還會懷疑嗎？「不會！」

但問題是什麼？他還一念知道他是男人呢。你一念知道你是佛嗎？你們的表情告訴我，你們連那一念都生不起來，我有沒有說錯？沒有！你不回應，我也不說。所以你看，我們內在的無明是多麼重，我們不願意這樣一念翻身，然後一直在想什麼？一直想：「一定沒那麼簡單...，一定要需要很久....，我一定要受很多苦，受很多折磨，然後我一定要怎樣...」，這就是你的腦袋，難怪叫你快樂你快樂不起來，因為你的腦袋把你限制住，讓你動彈不得。你有沒有感受？我剛才講了一念是男人，你有沒有感受？「師父是指哪一方面感受？」好，我擦汗跟擦眼淚，大家是眾生，業障很重，慢慢修，慢慢修，我們這樣上好了，我們《傳心法要》這節課上完之後，我們下節課就教，如何消業障好不好？我們來教那種就好，不要教這種。

◎接納自我

這個肯定自我講完了，深信就會不再懷疑了。不相信，你就會繼續懷疑，你就繼續否定自我。我今天上課之前，開宗明義跟各位講，我作教育訓練，就是要讓你有信心，但是你聽了老半天還是跟我說：「師父，還是半信半疑呢？」不要半信半疑，這叫疑神疑鬼，所以不是佛。切莫如此，你沒辦法接受自己嗎？接納自己！一般人是沒辦法接納自己的，為什麼無法接納自己？內心只要是有所不滿，就代表這個人沒辦法接納自己，不管他不滿意的是哪個部分。知足常樂很難，也很簡單。難，難在哪裡？難在我不能接納自己，我一定有所不滿，所以我沒辦法常保快樂。你們自我觀察能力太弱了，來，我問一下，你現在不能接納自己哪些部分？「有些慾望不能....」你知道人為什麼會有慾望嗎？因為人總是覺得不足，所以才需要滿足，如果你沒有覺得不足，你就不需要滿足。我現在不是在跟你繞口令，你自己要懂這個道理。有所不足，我們才會去追求滿足，來填補那個不足，讓它變成滿足。

我們現在來深入分析，我現在把我們這一班當成都是佛祖，我現在講給佛祖聽，你們回家講給還沒當佛祖的人聽。我們從三個角度來談，第一，所謂接納自己，意思就是說，你要接納你現在既有的條件，就是接納你現在所擁有的因緣。什麼叫做接納你現在所擁有的因緣呢？譬如，還沒結婚的人舉手？好，我問這位同學，哪一種狀態比較快樂？「知足！」是結婚比較知足，還是不結婚？「都知足！」你有沒有很多錢？「還沒有！」那貧跟富，誰比較快樂？「各有各的快樂！」那我現在問你，你現在還有不快樂的條件嗎？「沒有！」那你真知足嗎？「知足！」反正被我這麼一問，你們覺得，你們現在哪一個不是佛？你們不覺得，你們現在回答我的答案，都是佛的答案嗎？從頭至尾，你們講的話都是佛說的話，你承認了嗎？還是要繼續裝？

我自己來演述給各位聽。第一，你自身現在這個長相是天生的。有很多人對自己現在的長相不滿意，覺得自己長得太醜了，太胖了，或長得太矮了，太黑了，對自己的長相很沒自信。你知道韓國的整形產業，他們現在一年營收多少嗎？整個韓國整形產業這麼興盛，就代表有多少人對他自己的長相不滿意。我看過這樣的資料，有人覺得因為自己的長相長得不好看，所以他去應徵工作他沒辦法被人家錄取。我們就事論事，他不被錄取的原因不是他醜，其實他沒有抓到重點，真正原因是因為他沒有信心，你認同嗎？我問一個女眾，比如說什麼樣的女人最漂亮？「有信心的女人！」你看，廣告詞馬上就答出來了，有信心的女人最漂亮，所以何須去整形，知道嗎？我作一個形容詞好了，大家想盡辦法整形，整身材，反正該整的都整，就只有一個地方沒有整，你知道哪個地方嗎？「心！」心要到哪裡去整？「禪心學苑！」禪心學苑整一次多少錢？「免費！無價！」何止是免費，來這邊還泡上等的大禹嶺茶請你喝，還有三餐可以吃，不用錢哪。

講了老半天，你對自身真的是很沒信心。我們對自己沒信心的事太多了，有的人是對他的學歷沒信心，現在博士、碩士滿街跑，你們對學歷沒信心的情形就比較放下一些，但是在以前的時代，只要家裡，或是村裡出了一個博士，那可是很了不起的一件大事，現在博士、碩士失業的一大堆，所以我們現在對學歷就比較不會自卑。你們現在有誰對學歷會自卑呢？像我學歷也不高啊，在我以前那個時代我應該覺得很自卑，但是問題我從來不自卑，我只有高職畢業，但是我從來不自卑，為什麼？因為學歷跟我的信心不相干，學歷跟我的智慧不相干，所以我不會覺得它帶給我什麼困擾。但在某方面，可能只要談起你的身世，你的出生背景，可能你就不敢說出來給別人聽，譬如你是個孤兒，你是被領養的，或是你的母親是人家的二姨太、三姨太。這些會不會影響到一個人的內心世界？會！從早期讀書時代，一直到我出社會，常常會有人問我說：「你的父母在做什麼？」我小時候都不敢說我父親在做什麼，你知道我父親在做什麼嗎？照理來講，如果我學梵唄我應該很會唱，你若看到我寫我父親在做什麼，你會覺得說：「你父親是樂師啊，有什麼好不好意思的？」這個樂師的名詞，是在職業欄裡，想盡辦法一直想到最後，才把它填進去，填進去後別人也不會說我填的這個資料是造假。很多人聽到樂師這個職業會覺得說，噢，你爸爸是在台視工作還是華視？台視早年有林家慶大樂隊，現在有孔鏘大樂隊，你們綜藝節目有看吧？「那你爸爸是在哪裡呢？你爸爸說不定是在國家交響樂團，他到底是什麼？是吹薩克斯風？還是吹小喇叭？」我爸爸也不是表演廳的樂團，那你說是什麼呢？我找一個不認識我的同學來猜，來，我爸爸在做什麼？「西梭米！」噢，對，就是人家出殯的時候，在吹那首《總有一天等到你》的樂團。所以小時候人家問我說，你爸爸在做什麼，我都覺得很自卑，覺得很丟臉，意思就是說，跟死人出殯有關啦。我爸爸就是在做西梭米。但是，到最後我自己內在會化解，我覺得這樣也很好。

那我現在問你一個問題，我寫樂師對？還是不對？「對！」那萬一你爸爸在殺豬呢，你的職業欄要怎麼寫？我之所以這樣講是說，有時候你對你自己沒有問題，但是你對你的父母，你的家世背景，你沒有信心。這些東西你都要突破，你不要掉入這個陷阱。

我們來看環境，就是你所處周圍的環境世界。我說環境其實最直接的，就是談你的家。我不知道你對你的家有什麼看法？我現在講的這個家，原則上我先不談你的家人，我先談房子。你對你現在所住的這個房子，你有什麼看法？我為什麼要從這個角度來說呢？西方極樂世界就像你的家，也就是你所處的環境，但你的家是你住的地方，你去度假的時候，那個環境也是一個住的地方，問題是，是你住的家好呢？還是那個度假的地方好？同理可證，是這個娑婆世界好呢？還是極樂世界好呢？我要聽聽看大家怎麼說。來，這位同學，哪裡好？「都好！」但是你現在有沒有這樣的程度？我講一段話送你，我現在講的不是譬喻，我現在講的是真實。我們現在所處這個浩瀚宇宙當中，有的世界，我用星球來代表，有的星球條件比地球好，有的星球條件比地球差，有的星球條件跟地球一樣，我把它分成這三個類。有的星球沒有地心引力，也沒有大氣層，所以它活動的空間跟範圍，比地球更自由自在，也就是它的環境比地球好。像我們現在所處這個地球的表面是可以種植的，但是有的星球它的表面是不能使用的，所以他們裡面的生命只能往星體的內部去發展，譬如你現在看到的月亮，包括火星，都是這樣的情形。但是裡面到底有沒有眾生？憑良心講的，這個世界多麼浩瀚，多麼不可思議，哪裡沒有眾生呢。

我現在講的這一段既是科學，也是佛法。佛經裡面，它描述有無限、無限的宇宙世界，這無限、無限的宇宙世界當中，裡面有很多、很多不同層次的人。這個部分你自己可以去參考最新的科學資料印證，或是你去看佛經，我的用詞只是讓你比較好懂而已。我不反對你移民到其它星球去，但是你要移民到

其它星球，你要有一些條件，你不具備這些條件你是去不成的。再來，你想繼續留在地球我也不反對，但是，你繼續留在地球你要有很大能耐，為什麼要有能耐？你才不會被氣死！我們都是被人氣死的。你知道我在說什麼嗎？我把娑婆、極樂世界全都說了，也就是你要去你想去的地方你要有條件，但如果你要繼續留在這個世界，生生世世慈悲度化眾生，你也要具足能力，所以去那裡任君選擇，但是你應該要具足相應條件。

我們對自己的環境要能夠相應知足。我記得我以前在上班的時候，我老闆常常告誡我兩個事情，他說，你如果出去跟人家談生意，兩個話題你不能談，第一、是宗教，第二、是政治。同事大家都覺得很有道理，就只有我偏偏跟我那個老闆說，你講的那個話對我來說是沒道理的，為什麼沒道理？不談政治，不談宗教，是因為每個人的看法立場不一樣，怕最後引起口角之爭。我請教一個問題，會跟人家爭執的人，只有這兩個議題才會爭執，其它議題不會爭執嗎？「會！」愛爭的人，什麼都會爭；不爭的人，任何議題他能夠談得好，是無所爭。就像有一次，有一個人進來我們講堂，進來的第一句話就跟我這麼說：「師父，我是尊重你們出家人」，我說，哇，那你觀念很正確，謝謝你尊重我們出家人，但是我告訴他，我們也是尊重在家人的。所以我們兩人就坐下來喝茶聊天，喝了兩、三泡茶之後，他就跟我講說：「師父，我看你很健談，我們什麼議題都可以談，就只有不談佛教！」我說，好，我今天什麼都不跟你談，我只跟你談心，好不好？他說，好！這樣你會跟他爭執嗎？所以不是那個議題讓我們爭，是我們愛爭的心存不存在。一樣是學佛的人，一天到晚在爭誰對誰錯的，大有人在。

所以，從這三個角度，你慢慢去了解，你真的能夠接納自己嗎？還真不容易呀！為什麼還真不容易？有沒有人失戀就自殺？「有！」有沒有人失偶就不想活了？「有！」有沒有人失掉子女之後，從此一病不起？「有！」有沒有人

失去寵物，哭了三個月？「有！」還是有，對不對？那我如果往生，你們會哭多久？來，你跟我比較久，你會哭多久？「我會比師父先走！」對啦，我就是要聽這種答案啦，你們不要以為我想要聽你們那個答案，我就是要聽這個答案。但是這個答案也不是我真的想要的答案，我再問一個，看能不能答得出來。來，這位同學，你怎麼回答？「這是一個假設性的問題！」這不是假設啦，這是實相，我一定會死，我現在講的是實相，你會哭多久？「師父，這不是隨緣的事嗎？到時候，我再看我當時的心情怎麼樣再來決定。」好，我告訴你答案，如果是我，我不是這樣回答，我一定會說，師父死的時候，我一定來放鞭炮，死得好，太好了。其實我要的是放鞭炮，不是要哭多久，死得真好，真是會死，我講這句話跟你那個想法不太一樣。

一樣的道理，一個人的時候是一個人的條件，兩個人的時候是兩個人的條件，一家人的時候是一家人的條件，萬一又恢復成你單身一個人的時候，你也可以完全知足常樂嗎？很難吧！因為你已經習慣應你身邊有人了。

現在跟你講的，就是你一切都要隨順因緣，因為現在這個因緣造成你現在這個樣子，所以你應該要接受這樣的條件，你很知足，然後你能常保快樂。你不要想破頭來改變現狀，你要注意我這句話。你不要因為失戀很難過，所以再找一個人來談戀愛，你的孩子不幸往生之後，你就想辦法再生一個來取代，就像有的夫妻沒有孩子，就想盡辦法做試管嬰兒，為什麼你不能接受你現在的狀態呢？當你還沒結婚的時候，你一個人都可以好好活了，那現在結婚之後沒有孩子，你不也可以好好地活嗎？一樣的道理，有的人單身，所以急著結婚，結婚之後接著離婚，離婚之後又變回單身。這就是因緣，你要接納你現在所擁有的因緣，沒有人可以告訴你，哪個狀態是最好，不可以說單身最好，也不可以說結婚最好，凡事都有因緣的問題，接受現前的因緣就是最好。

◎消融自我

最困難的就是接下來這一個「消融自我」。為什麼要談消融自我？我在黑板上寫四個字「我很快樂！」你們看這句話有沒有什麼盲點？「本身就是不快樂的人才會講：『我很快樂！』」你平常會這樣講嗎？「不會！」這句話是有問題的，一個人到處跟別人講說「你知道嗎，我很快樂；你知道嗎，我很幸福；你知道嗎，我現在過得很自在？」奇怪，你既然這麼快樂、幸福、自在，你幹嘛到處宣揚？這句話哪裡有問題？這句話是我很快樂的這個「我」有問題，「我」這個概念存在，你一定不能夠達到真正的自在跟幸福。我們今天最苦的就是這個字，比如說慾望，我現在喝口茶算不算慾望？「不算，因為身體飢渴需要水。」我喝口茶，假設是純粹生理的作用需要，這個慾望並不會傷害到我。我吃飯也是一種慾望，但是這個也不會傷害到我。但是我想怎麼樣，我要怎麼樣，我要開悟....，這一切都在想滿足這個我，這個「我」才是一切痛苦的根源。

不要掉入這個陷阱，不要去滿足這個「我」。你會說：「師父，佛經說貪、嗔、癡才是痛苦的根源。」因為有這個「我」，所以你才生起貪嗔癡，沒有這個「我」，你的貪嗔癡怎麼生起呢？你的慾望，你的嗔恨，你的恐懼，你的不安，你的煩惱又如何起呢？沒有這個「我」，它們根本起不來。那為什麼這裡要談消融自我？肯定自我，接納自我，這兩個概念，就算是沒有學佛的社會人士，他們就有這樣的概念，外面的書局賣的一些心靈、勵志的書，就有前面我講的那兩個概念。但是這個消融自我的概念，一般沒學佛的人是很難理解的，如果你只停留在前面那兩個概念，你會活在「『我』很快樂」這種狀態。我有一個學生，他就是活在這種狀態，我每次遇到他，我常常有意無意告誡他，但是他聽不懂，比如說，他大約每半年來看我一次，我每次問他說，你現在過得怎麼樣？他就我回答說：「師父，我現在過得很自在啊！過得很好啊！」我說，你每次都這樣回答我，他說：「是啊，我一個人現在想去哪裡，

就可以去哪裡啊！」就是活在這種狀態！肯定自我不是叫你執著有一個「我」，接納自我，你不要以為存在有一個「我」，所以我們第三個話題要談消融自我。這個「我」沒有消融，你是沒辦法真正突破的。

那要談消融自我，一定要談兩個字：「緣起」。為什麼要談這兩個字呢？佛陀在菩提樹下他到底悟到什麼？簡單這麼說，他悟到「緣起！」但他還講一句話，他說：「奇哉，奇哉，大地眾生皆有如來智慧德相」，「皆有如來智慧德相」這句話等同六祖所講的「自心是佛」，意思是一樣的。緣起的道理，其實很深、很深、很深，但是很多人只從十二因緣（又叫十二緣起）的角度來看緣起，但其實緣起的道理是很深奧的，不像我們所理解的這麼膚淺，它是很深的。在《雜阿含經》裡面有這樣一段很重要的話：「見緣起即見法，見法即見佛。」

緣起，一切法是因緣而起。我現在先把它的關鍵講給各位聽，深入而談是下節課的事。有的人不了解佛法，所以產生大乘跟小乘的爭論，小乘怎麼說？小乘說三法印，所謂「諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜」，這三個叫三法印，佛法一定要根據這三個，離開這三個就不是佛說的法，這是小乘的觀點。大乘的說法呢，大乘說一實相印，所謂「緣起性空」。還記得我們前面那節課所講的嗎？「諸法實相，緣起性空」。三法印與一實相印其實不是兩個，它們是同樣一個道理，不可以把它拆開。問題是我們在看三法印的時候，我們常常會講，諸行是無常的，諸法是無我的，涅槃是寂靜的。從這樣的角度來看緣起，你對緣起的體會不會很深入。佛法的根本思想就是緣起，離開了這個根本思想，沒有佛法可以說。那我會建議你從什麼角度來看三法印呢？你應該這麼觀察：「緣起無常，緣起無我，緣起無生。」無生是涅槃的意思，你應當把緣起跟這三法印連在一起思維，不然，有的人會解釋三法印，但他反而不懂緣起的

意思，反而不明白三法印它真正根本的中心思想。你回去自己去好好參詳了解一下，我們下節課再來深談。

傳心法要講記-10

每個人的因緣不一樣，有的人說不定只有一節課的因緣，有的人則可能有機會一直聽到這個課程完畢。但不管是什麼樣的因緣，每一節課所講的道理都是一樣的。也就是說，你能把握當下才是重點。

今天的這一堂課，它事實上可以單獨拿出來講。今天這堂課是很重要，這一節課你聽得懂呢，縱使你自己在家裡自修佛法，一切的佛法都沒有離開這一堂課。為什麼這麼說呢？宇宙人生，當然就包括你自己，一切的現象到底是怎麼來的？我，這個「我」到底是怎麼來的？你一定要知道它是怎麼來的，你才知道「我是誰？」「誰是我？」不然的話，你根本不了解生命的狀態。當你不了解生命的狀態，你會是來時迷糊，去時也迷糊。你會不會說，我的人生這樣走一趟，到底是在幹嘛呢？

上個禮拜談到人首先要肯定自我，肯定了自己，就要接納自己。但是肯定自己，接納自己，還是有一個「我」存在。人類最大的痛苦，其實就是來自於有一個「我」，只要有「我」，你的痛苦必然跟著這個「我」而存在。但是，你又不可以否認這個「我」的存在，所以佛法只是教你不要執著這個「我」。但是，要教一個人不執著錢簡單，要教一個人不執著名也簡單，要教一個人不執著愛情應該也不難，但要教一個人不執著他自己，實在是相當的困難。因為自從你呱呱落地的那一天開始，一直到現在，你這輩子所有的辛苦努力，不就是為了這個「我」在打拼嗎？不然你是為誰辛苦為誰忙呢。所以今天我們要談消融自己，就要從這個「我」開始來談。

先來談幾個「我」的概念。我們一般人認為有一個「我」存在，所以他想盡辦法保護他自己，他想盡辦法創造他自己的利益，漸漸呢，他就產生一種自私的心，人類自私的心是這樣生起的。這種自私的心一般稱為小我，就是我們一般說的小我的概念。但是比較明理識大體的人，比較能夠為別人著想的人，他可能漸漸體悟到，我應該為別人服務，我應該為天下人犧牲，這樣的人他胸襟越來越大，我們稱這樣的人他已經到達大我。但是還有一種人，他工作很努力，或是他打電動玩具打到很投入，或是他打牌打到很專注，專注到最後，感覺好像忘了我的存在。我現在講的這個「忘我」，當然跟莊子所講的「忘我」還差一大截。一般人談小我，儒家談「大我」，莊子談「忘我」，但是，不論是小我、大我，還是忘我，他只是將這個「我」放大，或是他已經忘了「我」的存在。就像法國哲學家笛卡兒講過一句話：「我思故我在！」，原則上並沒有探討這個「我」的本質。所以我們今天這節課所要講的，是釋迦牟尼佛在菩提樹下所悟的道理，是所有人類的思想學說、哲學、宗教從來沒有講到的。

我們先從一般的概念來探討這個「我」。你們雖然學佛，但是有很多人，依我私底下的觀察，他的觀念跟沒學的人都差不多，只是說，有啦，他有在學佛，他有在誦經，他有在聽課，但是他的觀念呢，他的觀念並沒有突破。那我們現在先來談幾個概念，我們先談第一個概念：「我非神意」。什麼叫「我非神意」？神意的意思是說，所有的萬事萬物，包括人類，都是神所創造的。我們常聽到說，我們是上帝所創造的，或我們是什麼所創造的。如果我接受這種思想，你叫我奮鬥，我實在奮鬥不下去。為什麼？比如說我今天墮落，我一定會寫 E-mail 給上帝說：「上帝，今天不是我墮落，是你創造了我的墮落」；我明天也努力不起來，因為我的努力是上帝所創造的；所以我的成功是上帝創造我的成功，我的失敗也是上帝創造我的失敗。這樣的概念在我內心裡面我沒辦

法接受。我國中開始，我開始對人生產生思索，我思索過很多的概念，但是對「神意」這種概念，我始終沒辦法接受。你能接受嗎？

一般人有沒有接受這種思想？有！我們現在的民間宗教信仰裡頭，有沒有潛伏這樣的思想？有！你怎麼會去拜拜，你怎麼會去點光明燈，你為什麼要去求神，你為什麼要問卜，民間宗教有沒有這種說法，就是它告訴你說，這是神的旨意，神叫你要去蓋廟，是神的旨意所以你要去做什麼。民間宗教有沒有停留在這種思想？其實民間宗教就是這種思想。以上我所講的這些事你完全沒做過的，請舉手？天哪，全軍覆沒！表面上你好像很理性，潛意識裡頭你們有這種思想。我告訴你，你不理性，你潛意識都含有這樣的一個思想。

我常講一個概念，假設我是被別人創造，那創造我的人，他必然也是被另外的別人所創造，如果他沒辦法被別人創造，他憑什麼創造我！所以「神意」這樣的觀念一直潛伏在你心中，但它可以解決你生命煩惱的問題嗎？現在我們講說，這個能創造一切的叫做神，或是有一個人說他是什麼神，是什麼菩薩，或是說他是什麼佛，或者說他有神通，我現在假設這是真實的，那我現在請教你，如果說真的有這樣的人，你要問他未來他可以告訴你未來，你要問他過去他可以告訴你過去，你要問他樂透買幾號，他也可以告訴你買幾號，你要問他明天會發生什麼事情，他也可以很清楚的告訴你明天會發生什麼事情，答案都百分之百地正確。那我請教你，接下來，你凡事會不會都問他？就像這次母親節我回俗家，我三個姪女看到我，都只問我同樣一個問題：「舅舅啊，我什麼時候會有小孩？」他們只問我這個問題。如果有人這麼神，他跟上帝一樣，什麼都可以告訴你，這樣你以後遇到任何事情，你會不會都問他？我知道你們有很多人專門在找這種人，但是你們這樣一直問下去之後，你以後會不會變成他的奴才？那你的人生意義到底又在哪裡呢？

所有的事情都要請教鬼神，所有的事情都要請教別人，你呢，你的生命到底是什麼狀態？剛開始表面上你會很高興，問到最後，夜深人靜時你想想看，你是什麼人？你到底在幹嘛？這個是你要的人生嗎？你要凡事都請教別人，你沒有智慧嗎？你沒辦法判斷嗎？難道他不是人，只有你才是人？這樣無法自主的人，你不覺得那是很可憐的人！這樣的概念在很多人的潛意識裡面，但是用這樣心態來學佛，你根本與佛不相應。佛法不談這些東西，佛法只是告訴你真相，它告訴你真相，不是叫你盲目去聽從別人。盲目的去聽從別人，這個叫做神意論。

不是哪一個神創造我，也不是哪一個造物主創造我，我不是別人創造的。如果我是別人創造的，接下來我的所作所為，你應該去怪創造我的人，你怎麼可以怪我呢？你創造我，結果上天堂是你的功勞，下地獄卻是我的問題，這種思想是否是真理你自己好好去觀察。所有的宗教信仰或多或少都有這樣的概念，大家要好好去思考一下，看看你現在所接觸的東西，有沒有這樣的概念。這樣的概念不是真理，佛沒有這樣說，佛從來都不這麼說。

我們談第二個概念，叫做「偶然論」。持偶然論的人認為，既然我們不是神所創造的，那麼所有事情的發生，都是沒有任何理由，沒有任何原因，這種思想叫做偶然論，意思就是說，人世間所發生的一切，都是偶然！大家的潛意識有沒有這種觀念？有！譬如，在世上我偶然遇到你，我偶然生了病，我偶然中了樂透，一切都是偶然。我再用個形容詞來形容比較恰當，比如我發生一件意外事情，所謂意外，就是我意想不到，是我意料之外的事。我們常常在講意外，其實意外那個概念，就是偶然論的概念。天底下所有事情沒有一件是意外的，譬如我現在去太魯閣散步，我的頭不小心被一個石頭砸到，我們一般會說這是意外事件。一樣的道理，比如等一下下課你到 7-11 買一瓶可樂，結果出來剛好碰上一個神經病打你，他打你一個耳光，你通常會怎麼說？「不要理他，

他是神經病！今天真倒霉，怎麼那麼衰啦，要被打也被個正常人打，怎麼就是被一個神經病的人打耳光，真倒霉！」你講這句話時，其實你的潛意識就有這種偶然論概念。那不是意外，那不是偶然，他為什麼打你不打別人？他難道跟你沒有關係嗎？所以一般人的潛意識他潛有這種偶然論的觀念。

那既然不是神創造的，也不是沒有因緣的偶然論，那現在的我呢？一定是過去所創造的，就是過去所決定的，所以我這輩子會發生什麼事情，其實都已經注定好了。這叫「宿命論」，有很多學佛的人，他學的佛法是學宿命論。「宿命論」不是佛法。

這三種概念在人類的潛意識裡面都有，但是這樣的道理能滿足你嗎？這樣的道理你接受嗎？它沒有毛病嗎？或者說，它沒有盲點嗎？如果這樣的道理成立的話，那我今天學佛幹嘛，我今天去學校用功讀書幹嘛，我今天好好努力工作又幹嘛呢。

佛說：「不從天生，不從自生，非無緣生，從因緣生」。

釋迦牟尼佛也很好奇他生命的由來，所以釋迦牟尼佛出家之後，他也曾經去拜訪過二、三位老師，但是始終得不到究竟的答案。經過六年苦行之後，最後，他走到菩提樹下，自己在那邊參究。那一夜，滿天星斗，四周寂靜無聲，他抬頭望向無垠的星際，剎那間他覺悟了，一切都明白了，一切事相，本末究竟，完全了知，徹底明白了。當他覺悟的時候，佛陀覺悟的時候，他講出一段很有名的話，這段話就是我今天黑板上所寫的：「不從天生！」意思是說，任何的東西，都不是由一個主宰所創造的。一切沒有主宰！諸法無自性也。

舉個例子來說，這位同學，你家有沒有種稻？「有！」那那個稻種是莫名其妙天上掉下來的呢？還是上帝半夜送到你家的？還是你爸爸去農會買來的？

不論是播種的種子，還是我這個人，或是所有的一切存在，都不是由一個主宰所創造的，所以不從天生就是說，不是從一個主宰創造的。

第二個，那既然不是別人創造了我，那一定是什麼？「不從自生！」既然不是別人創造了我，那一般人都會怎麼說？一般人會說，一定是我自己創造的。社會上一般人士他們的思想，有沒有停留在這種「一切是我創造」的概念？你們不要講不對啦，我隨便講一句「命運掌握在我自己手中！」這句話你們認為是對，還是不對？你們會不會說：「對啊，沒錯，師父之前不是說過，命運是自己創造的。」這句話當然是對，但是講這句話的人，他不見得能夠透徹知道這句話的內涵。我們現在跟別人講「命運是自己創造的」，這句話沒問題，但是他會掉入一個陷阱，什麼陷阱？他這個「我」沒辦法破掉，是「我」創造的嘛，所以他接著就講一句話：「人定勝天！」又得了大頭病。你告訴我，什麼東西是你創造的，你只要能夠舉得出例子來，我包一包紅包給你；你答錯，換你包一包紅包給我。來，這位同學，你舉例子說說看。「譬如說我規劃一幢房子」，等一下，停，你規劃一幢房子，對不對，那房子是誰創造的？「是我規劃，我利用我的能力造出那幢房子。」是你一個人創造的？「不是我一個人創造的！」那是誰創造的？「是大家一起創造的！」那「大家一起創造」是什麼意思？我有沒有在裡面？「是我們創造的！」這裡面「不從自生」的意思是說，世界上所有的東西，它不可能是單一因素、單一個條件所能形成的，任何事情都不可能獨自產生的。所以，如果你今天很成功，你今天很有成就，你也不可以自傲，你不要以為你能力很強，你可以不靠別人，不要以為你獨自就可以這麼厲害，所以你高高在上。沒有一件事是一個人，或單一因素可以創造的。

接著看佛講的第三句「非無緣生」。既然一切現象的存在，不是從一個主宰所創造的，也不是單憑一個人，或單一個條件可以創造的，那麼，它是怎麼

來的呢？「非無緣生！」也就是所有事情的形成，不能是無因無緣，莫名其妙就產生了。它必然是有因有緣才形成的。也就是說，釋迦牟尼佛清清楚楚的看到，宇宙人生一切萬事萬物，不論是精神或是物質，所有一切現象的由來，它都是從因緣具足才生起的。

世尊有一個弟子叫做馬鳴比丘，有一天他在街上托缽，托缽的時候，旁邊剛好有一個外道的修行者叫舍利弗，馬鳴比丘托缽時，安祥的舉止神態被舍利弗看到了，舍利弗就讚美說：「哎呀，這位托缽的出家人怎麼舉止這麼莊嚴！」也就是馬鳴比丘的莊嚴讓人家感動了。於是舍利弗內心就對馬鳴比丘生起了無比敬慕之心，他過去跟馬鳴比丘問訊後，就很好奇的問：「這位出家人，你的老師是誰呢？」馬鳴比丘就跟舍利弗說：「我的老師是釋迦牟尼！」當時舍利弗自己也是一方宗師啊，他有五百弟子跟他學習，舍利弗就問馬鳴比丘：「你的老師釋迦牟尼，平常都告訴你們什麼道理呢？」馬鳴比丘就講出一首偈：「諸法因緣生，諸法因緣滅，我師大沙門，常作如是說！」舍利弗一聽到這首偈，當下就開悟了。為什麼當下開悟？因為他修很久了，就是這個道理沒打開，所以他一聽到這句話就開悟了。開悟之後，就帶他的五百弟子去皈依佛陀，接著又跑去跟他的師兄弟目犍連講，目犍連也帶了很多的弟子去跟隨佛陀學習。舍利弗聽到這句話他能開悟，那我們可以嗎？

因	＋	緣	→	果
能生 因素		助生 條件		所生 結果
種子		土.光.水.肥		花果
土地		鋼.泥.磚.工人		房子
思想		行為		果報
正見		正行		正覺

諸法是什麼？諸法就是你現在眼前所看到的一切現象。我是一個現象，你是一個現象，他也是一個現象。但是你現在所看到的這宇宙人生一切現象，它是從哪裡來的？「諸法因緣生」，是從因緣而生起的，這個就是諸法實相！我舉一道化學題目作例子來說明。我大哥跟二哥都是讀化工的，我大哥、二哥年

紀差我很多歲，我大哥就大我十歲。有一天他從學校回來，他想炫耀一下，就叫我過去，他說：「我做一碗汽水給你喝。」我就看他不知道拿什麼東西，手上晃一晃之後，果然，那一碗水在冒泡，然後跟我說：「好了，我已經完成一碗汽水給你喝！」因為在我印象當中，汽水一定要去雜貨店買，它雖然看起來在冒泡，我不敢喝啊。

就從汽水這段來談「諸法因緣生」。汽水就是諸法，就是已經形成的一個現象，這個現象怎麼來的呢？這個現象不是單一因素而來，它是二氧化碳灌入水中，然後在水中再加糖，產生了化學反應，就變成汽水。世界上最有名的汽水是哪個牌子？「可口可樂！」那可口可樂適不適用這個汽水形成的方式？「適合！」你這樣說就錯了，它明明是可口可樂，不是汽水。可口可樂的形成，它除了這個方式，當中一定還要加上它自己的獨門配方。聽說可口可樂的秘方都鎖在保險櫃裡面，如果你要製造可口可樂，你就要去偷它的配方，如果你要製造百事可樂，你也要去偷百事可樂的配方，但如果你要變成黑松汽水，黑松汽水有沒有秘方？有！反正你加什麼，它就變什麼。芬達啦，七喜啦，黑松啦，各家再加入自己一個獨門秘方。汽水就是這樣做出來的！

你現在注意看，汽水就是諸法，汽水怎麼來的？是透過水、二氧化碳、糖這些條件因素才形成的。但是這些因素，哪一個是因，哪一個是緣，你可以分清楚嗎？「水是因，其它的都是緣！」回答的很好，你講對了，汽水一定要有水，一定要以水為主。好，那你現在注意看，我們喝汽水的時候，當你汽水打開，汽水是不是會冒泡？「會！」喝太多的時候你會不會打嗝？「會！」這些都是哪一個化學成分的作用？「都是二氧化碳的反應作用。」好，那現在比如說你買一瓶大瓶的可口可樂，假設這麼大瓶，你可以一次喝完嗎？不可以！假設我喝一杯，喝完之後，我把那個蓋子鎖起來，放在冰箱裡面，放越久，你會不會覺得它那個汽越來越少，最後汽會不見。直到有一天，你從冰箱裡拿出來

喝，那還叫汽水嗎？當二氧化碳不斷排出去之後，二氧化碳的因緣滅，汽水就不見了，這個時候它就叫糖水，不可以叫汽水。好，然後你拿出來喝，因為不太好喝嘛，所以你喝一杯之後，你就乾脆把它放在桌子上，不再管它了，瓶蓋你也不再把它鎖緊了。久了之後呢，那個水會怎麼？蒸發！水就是 H2O 嘛，當它蒸發之後呢，水的條件消失，它最後就變成糖。你可以回家拿一瓶汽水做實驗看看，它最後就變成糖。

接著糖放久了，糖跑去哪裡？螞蟻吃了，被螞蟻搬走了，那時候可能只剩下一個罐子。你看到了嗎？「諸法因緣生，諸法因緣滅」，任何現象它的條件消失，它必然就改變。

但是你覺得緣起法的道理，就只是這個樣子而已嗎？其實緣起法很深刻，很複雜。以前面所講的汽水的例子來說，你會說汽水的由來是水、糖跟二氧化碳這些條件所構成。但是，只是這麼單純嗎？沒有那麼單純！二氧化碳怎麼來的？水怎麼來的？你會講說，二氧化碳就是一個碳再加兩個氧；那水呢，就是兩個氫再加一個氧。好，那現在再問你，那個碳又怎麼來的？氫又怎麼來的？氧又怎麼來的？也就是說，這三個原子怎麼來的？再這樣追究下去，分析下去，無窮無際，沒完沒了。

那我再重新用另外的角度問一個問題，請問：「可口可樂公司是誰創造的？可口可樂我有股份嗎？」我一定有股份，全世界的公司，包括大公司，小公司，已經上市跟已經下市的，我都有股份你知道嗎？我也都有股份。但是你們不用羨慕我，因為你也是股東之一。誰沒有參與？一罐汽水，這一罐汽水全宇宙都有參與！

前面的課我講過一段話，有同學說：「師父，這段話你講的很深，我始終聽不懂！」我再講一遍給你聽：「一粒沙的形成已經包含整個地球，整個地球

的形成已經包含全宇宙！」就是這個意思。所以一粒沙跟一個地球是平等的，一顆星球跟全宇宙也是平等的，為什麼？因為它們都是緣起，互為緣起！你要這樣去看緣起，去看佛法，你才能明白：「一花一世界，一葉一如來」的意義。深入去看，緣起真正的涵義你會越來越清楚。

非自有　非永有　只暫有　是假有　盡幻有

你們現在對這個理論有沒有疑問，有疑問的請舉手，你們對釋迦牟尼佛所體察的這個緣起道理有沒有疑惑？還是因為你們畏懼他，所以不敢反對他呢。很多人認同緣起這個概念，但卻不能認同根本就沒有汽水這個東西。舉個例子，我這個人你看到了，你覺得真的有這個人嗎？你覺得真的有一個你嗎？「真的沒有你」你會相信嗎？你聽道理跟你實際感覺不太一樣，緣起這個道理你是這樣了解了，但只要說到你，糟糕了，別人都可以消失，就只有這個「我」自己不可以消失，別的東西都可以不執著，就是這個「我」自己不可以不執著。我現在用一句話來請教諸位，「汽水是誰？誰是汽水？」「達觀是誰？誰是達觀？」意思一樣？還是不一樣？如果你知道汽水是誰，你就知道你是誰；如果我知道我是誰，我就知道你們是誰；當我知道我是誰，我當然就知道釋迦牟尼佛是誰。人類根深蒂固的概念難破，黑板上寫的如果你看懂就懂了，今天的課就不用講了。

我是一個現象，你也是一個現象，星星也是現象，太陽也是現象，這盆花也是一個現象，不論是有情、無情，不論是精神，還是物質，一切都是因緣合和而成的，因緣合和生成現象，就叫做緣起。但是很多人對緣起只會用在寫文案跟 DM(直銷廣告)，比如說我現在要開一家咖啡廳，我的 DM 上緣起的意思，就是這家咖啡廳開創的因由。很多人寫 DM 廣告詞他也用「緣起」這兩個字，但緣起真正的的意思不是這麼膚淺。各位，緣起真正的意思，不只是一個事情的起源或由來，它真正的意思是待緣而起，這個「緣」就是因緣的意思，

這個「緣」包含因，就是等待因緣，一旦因緣具足就生起一個結果。既然所有的東西都是待緣所產生的一個結果，所以只要是被因緣條件所創造出來的現象，它必然是非自有，也就是說，它不是自有的，它本身並沒有一個所謂真實的「我」。

只要是待緣而起，因緣條件所建立的東西，它就不是永恒的。為什麼？因為當它的條件消失時，它就沒有了，但是在它的因緣條件還沒消失之前，它會像水中的月亮一樣如幻存在的。譬如說，我現在存不存在？「存在！」講得更完整一點，我存不存在？「現在存在！」因為我現在還有呼吸現象，我現在還具足活著的條件，但我如果把鼻孔塞起來我就不存在了。當維持我活著的條件，只要其中一個條件消失時，我就會跟著消失了。你現在看東西你可以這樣看嗎，它只是如幻暫時的存在！你們喜不喜歡來這邊上課？「喜歡！」那你們想坐在那個位子坐多久？「坐到下課！」當上課的條件具足你就來了，當上課的條件消失了你就要下課走了。一切現象既然是緣起暫有的，所以我們說它是假有的，是如幻無自性的。

汽水是真相還是假相？「假相！」那現在的你是真相還是假相？「假相！」只要緣起所生，必然是假相，我們只是為這個假相取個名字，叫做假名。看到了嗎？一切現象是假名啊！所以，我是什麼？我是假名。假名故，盡是幻有。你現在看到的宇宙人生，任何的人、事、時、地、物，所有一切的精神現象與物質現象，只要是因緣生起的，都是不實在的。物質現象包括你現在所擁有的房子車子，精神現象包括我現在很生氣，其實都是虛幻的，它不真實。《金剛經》「凡所有相，皆是虛妄」，一句話就帶過了。

你不從緣起的角度來看所有的現象，你是很難見相不著相的。我們從學佛的第一天開始，很多名相都會背，但哪一個人不執著？處處都執著！為什麼會是這個樣子？因為他根本沒有見到緣起，沒有看到真正的法。佛要說的法就是

緣起法，舍利弗一聽就開悟，我們剛好相反，這樣的道理我們聽過很多遍了對不對？「今天最清楚！」今天最清楚？那我以前在做什麼，我以前很模糊嗎？「不是，是我自己的問題！」談到這裡，這個「我」你可以消融了嗎，自我消融你可以嗎，你可以體悟到「諸法無我」的意思了嗎？

緣起法講到這裡，就是讓你認清這個「我」，只是因緣生，只是因緣滅。但是，它有沒有更深的東西？有！它還有更深的東西，但如果你能夠去明白這樣的道理，而且你真正的看到了，你就可以證阿羅漢，也就是你對諸法緣起的真相，你已經可以看到它到底是怎麼一回事。

但是，你會用嗎？比如如果消融了這個「我」，接著這個緣起道理要怎麼用呢？在佛教當中，我們常講因果、因果，但是沒有直接講清楚，標準的講法應該要講因、緣、果，或是講因、緣、果、報，這樣才能夠把因果的道理講清楚。因果的道理，其實就是來自於緣起，緣起法則產生了因果的道理。你現在隨便去問很多人，你問他說你相信因果嗎？我可以告訴你，保證一定有一半的人不相信，為什麼？我過去受邀在各地演講的時候，我就故意調查，假設現在這裡有五十個人，我問說：「你們相信因果嗎？相信的請舉手？」連一半都不到！這個就代表說一般人對因果的概念，認為因果是你們佛教在講的。不要誤會，因果跟佛教不相干，緣起的法則就是因果的法則，因果的法則是自然界的法則，不是佛教的法則。釋迦牟尼佛只是發現自然界的法則，不是他創造因果的法則，是發現而不是他創造，創造跟發現不一樣。

但是一般沒有學佛的人，他們認為因果是佛教的。很多東西因為我們不了解，所以我們很容易就斷章取義，產生偏見，我們對自己不了解的事情，我們不應該這麼快就下定論，而是應該去明白它是什麼。這個定律我很清楚的寫在這裡，希望諸位能以此類推，不要上我的課抄一抄，然後在你現實的人生裡你卻不會用，這樣不是很可惜嗎。我現在稍為解釋一下因果的法則。這個因，是

主因，就是最主要的原因；這個緣，就是次要的條件，主要的原因加上次要的條件，就會形成一個結果。所以，經典上這麼解釋，因是能生，能生什麼？能生果，能生的意思就是說它能生果；而這個果，是所生。一個是能生，一個是所生，所以我們簡稱因跟果。但是它的關鍵在哪裡？如果沒有這個緣，佛法就變宿命論了，也就是說，你怎麼去改變都沒辦法改變，那就是宿命論。這個緣就是助生助緣。我舉一個大家比較容易聽懂的例子，比如現在有一個產婦她即將臨盆，她要趕快找一個什麼？找助生婆啦，所以助生婆一定要有產婦，然後產婦一定要有助生婆，因緣具足了，她終於順利生下她的孩子，那孩子就是所生。我們用這個譬喻來稍為了解因、緣、果真正的意思。用現代的語言來講，那個因是因素，緣是條件，因素要配合條件，假設沒有條件配合這個因素，這個結果難以產生，條件不具足，果會不會生起。

我再用《三國演義》作例子來談這個因、緣、果的問題。為什麼是三國鼎立？為什麼沒辦法三國歸一國，天下不能統一？在三國人物當中，你們最欽佩哪一位？有人佩服諸葛亮，有人佩服關羽，有人佩服曹操，三國時代雖然人才輩出，但幾乎是所有人公認智慧最高的，首推諸葛孔明。那為什麼諸葛亮在世的時候，三國不能統一呢？因為因緣條件不具足，再加上他沒辦法活得比司馬懿更久。這些條件不具足的結果，就變成什麼情形呢？曹操挾天子以令諸侯，他得天時；東吳孫權得地利；劉備有關、張、羽三人得人和。三國各得一個對它有利的因素，天時，地利，人和，剛好是三比三打平，所以三國不能統一。你看到了嗎？因素要加上條件才能夠產生結果。

再舉第三個非情的例子來作說明。非情就是介於有情跟無情，我用植物來講。植物有沒有生命？有！其實植物有生命的現象，它只是沒有像人類這般的感情，但它能單方面的接受，所以它也不是無情物。假設你要種植植物，種子才是主因，接著其它的條件，包括土地、陽光、空氣、水份、施肥、、、等等

都需要。我條件講完了嗎？還沒有，你可以再講出其他的條件，比如在種植的過程不可以有壞小孩來破壞。條件複不複雜？其實真的很複雜，相當地複雜。那泥土怎麼來的？陽光怎麼來的？水怎麼來的？現在一講下去，不就又是整個宇宙的事情了嗎？所以不要小看你自己，你就是宇宙，沒有包括你在內的這些條件，任何東西都沒辦法形成，透過這些條件，所有事情才能開花結果。

第四個例子是無情，無情就是沒有生命的存在。你要蓋一幢房子，最主要的條件當然就是要有土地，接下來需要鋼筋、水泥、磚塊、沙子、石頭、工人、、、等等，所有條件具足才形成一個房子，所以無情也要具足條件才能生起。但是，釋迦牟尼佛講緣起，重點不是要探討非情跟無情，其實最主要是要探討有情的生命，解決有情生命的煩惱，這才是佛法的重點。佛法不是要研究學術，它是要解決人類的問題，不是要研究學說。所以只要是探討跟自己生命沒有關係的緣起現象，那個叫做外緣起；但如果是探討跟自己生命有關係的緣起現象，那叫做內緣起。所以我們真正要研究探討的是誰？當然就是自己啦，自己才是緣起法真正要突破的對象。

有情的生命，我現在講的有情是指所有的人類，他沒辦法離開這個緣起法則。我們今天所有問題的關鍵，主因都來自於思想。你們有沒有自己的思想？可不可以講出你自己的思想？我記得以前我們在讀三民主義，三民主義就是國父思想，以前我們在讀四書，四書幾乎都是孔子思想。那你今天來這邊上課是上什麼？是上佛學思想。你今天來上課，不管你上了幾堂，也不管你聽得懂聽不懂，佛法就已經滲透到你的思想裡面了，只是說你的思想程式不知道能不能排得好，如果不知道要怎麼排得好，你常常會電腦中毒，當機，亂掉啦。

你先注意看，這裡面佛法講的行為指的是什麼？指的是身、口、意，身、口、意就是佛法所講的業，業就是身口意行為的意思。我們常講說造業，業就是行為，是指身口意的行為，胡思亂想是意念的行為，自己做的事情是身體的

行為，亂講話那就是口的行為，但其實是我們的心在主導這一切。我現在所講的這些東西，沒有學佛的也可以聽。思想是主要的因素，你怎麼思想，你必然會產生什麼行為，你的思想偏差，你的行為就會偏差，結果就會不好，這叫惡有惡報。你的思想正確，你的行為正確，你的結果必然會趨於善，這叫做善有善報。但是善心善行，善有善報，這樣的好人還不能解脫，因為好人還是有煩惱痛苦，還是有執著迷惑，好人還是有恨鐵不成鋼的時候，而恨鐵不成鋼的人到底是好人？還是壞人？你自己回去想，如果你當媽媽，你經常這麼說。

下面我要講的是修行人。修行談的是正見、正行、正覺，你修行正見、正行、正覺，有一天你才能得到正淨，這也是我們禪心學苑的苑訓。首先，你對宇宙人生的真相你要徹底地懂，這叫正見。緣起就是正見，懂緣起你才有機會看到真理，看到實相，才有機會認識你自己，才有機會恢復本來面目，回歸原點。我們今天上課其實在上什麼？在上正見！希望你聽了你有正見。正見是解的部分，正行是行的部分。我常這麼講，當有一天你有正見，你有正行，你必然是一個開悟的人，一個開悟的人，他的解行一定是相應的，他不會衝突的。

如果我們今天是在日月潭上課，或是在澄清湖上課，我不會這樣上，我會出一道題目然後分組討論。我現在就出一道題目，我現在要的結果是什麼？很簡單，兩個字「快樂！」來，具備什麼樣的因緣你才會快樂，不用看我，每個人都自己寫。如果你們覺得這個題目很抽象，那我也可以寫比較具體的，我就出兩道題目，你們任選一題。另外一道題是「什麼樣才會變成有錢人？」這道題目大家可能更喜歡，因為大家都愛錢，都想變成富翁。要錢可不可以？可以，沒有罪過啊！有答案的同學先說，你先說，快樂是什麼？「我個人的觀點是，第一、無所求的心。」等一下，不要用第一、第二，用因跟緣，主因是什麼？「主因應該是無所求的心。」好，那其它的條件是什麼？「奉獻的心，無私的心，就是這樣。」來，當個有錢人，誰要回答，大家都很愛錢，現在講到

錢又都不講，現在教你們怎麼賺錢，來，誰回答？「因為沒有錢所以...」什麼叫做因為沒有錢，我現在要跟你講變成有錢人的因緣，我不是叫你寫文章啊！

所以，你們不要下課再問我，那來不及了，你們自己的人生自己要怎麼過？你應該具備什麼樣的因緣，你才會得到什麼樣的果報，你平常就要思維清楚。這些東西都是要靠因緣而來。而這些因緣當然也牽涉到你的過去，也就是說你不可以只站在一點看因緣，你站在一點看因緣，你這樣看，你的概念是狹隘的，為什麼？因為過去還有過去，然而這一個過去，它又是無數的因素所形成的；現在這個，它也是無數的因素所形成的；這個未來，未來還有未來，它也是無數的因素所形成的。宇宙就像一個超級大蜘蛛網，重重無盡緣起，重重無盡緣起的概念出自《華嚴經》，形容這個宇宙就像一個大蜘蛛網，它不是單一條線，它是縱線橫線，錯綜複雜，不斷地交織在一起，這是法界緣起的概念。所以我跟很多人講，比如，你有沒有拜祖先？你們是拜哪一代？「歷代！」你是拜歷代啊！你姓什麼？「姓陳！」所以你都是拜陳的而已，像我姓王你就沒拜到了。假設你姓陳，以父系的角度來講，你不是都拜姓陳的嗎？那姓王的你都沒拜到你覺得這樣對嗎？為什麼你要拜祖先？因為祖先對你有恩！但是姓王的，姓李的，對你沒有恩嗎？你學佛你如果專拜祖先那是不對的。也就是說，其實你不是只有一條線，不是這一代傳下一代，因為你任何一代的祖先，都跟那一個時代的人有關係。所以，以後你拜拜要怎麼拜？就像我們回向文常常念「上報四重恩」，四重其中一重就是眾生恩。佛教的東西，有時你會覺得怎麼儀式這麼多，不是儀式這麼多，是你沒有仔細去探討，你要知道，所有一切眾生對你的恩情有多大，所有一切眾生你都要感謝呢！

我再跟你們談一個很重要的概念。你現在坐在這裡，你現在所有的樣子，你現在所有的條件，比如說這位同學請你站起來，向後轉讓大家看一下，這位同學現在的樣子，你要注意，這位同學現在的這個樣子，是所有過去的總和，

是所有過去無始劫以來的總和，你看到他，你就可以看到人類的歷史，你就可以看到北京人。你會覺得說，真的是這個樣子嗎？就是這個樣子，現在的你就是過去的總和。我現在舉個例子給你聽，今天是中華民國幾年？一百零二年。好，這一百零二年，請問一下，你有沒有看到過去的總和？你覺得你現在所看到的東西是現在才有嗎？人類的思想文化不是現在才有。請問你腦袋裡頭，是只裝現在的東西，還是過去的東西也有，你能夠跟過去分開嗎？你完全沒有辦法跟過去分開，你也根本沒辦法跟人類的歷史文化拆開。這一點你看到了嗎？我剛才講緣起，你們都覺得你聽懂，但是緣起甚深、甚深、很深呢！我說現在的你就是過去的總和，那未來呢？未來的你，當然就是現在的總和！

佛教不講神通，但是如果悟到一定的程度，他自然能通達，但他通達是什麼原理呢？假設現在有一個開悟的人，他看到你，他能知道你過去的因緣，他憑什麼知道？我剛才講過，現在就是過去的總和，所以他現在看到你，他能知道你過去所有的因緣，這個在佛教裡面就叫做宿命通，就是他知道你過去的一切。那一樣的道理，現在的總和就是未來，所以能力更強的，他看到你現在的樣子，他就知道你未來會怎麼樣，在佛教裡面就叫做天眼通，他能夠看到你未來會是什麼樣子。一句平常大家講的話「相由心生」，相由心生的意思大家清楚吧。來，你看我的相，我的心在想什麼？我們一般人看的還是很膚淺哦。為什麼說相由心生？你現在看到我，有的人只知道我現在在想什麼，比如說，我可能不快樂啦，或是我可能有心事，其實你能看到這樣就算不錯了，問題是這樣看還是很膚淺。你現在的樣子是你過去的總和，這是緣起很重要的關鍵性問題，假設你不明白這個概念，你是很難懂得十二因緣的。十二緣起是世尊他仔細的告訴你整個生命的流程，你到底是怎麼來的。如果你想到緣起因果這一點，我不知道你對佛法的認知是怎麼樣，也就是說，你現在可以想怎麼做就怎麼做嗎？或是表面上，你現在躲在家裡面胡思亂想，也不害人，對不對，但是

你的身口意一直在影響著你，你表面上覺得胡思亂想沒什麼，其實別人看到你，就知道你一天到晚在做夢，只是別人不告訴你。

三定律：1.果由因生 2.事待理成 3.空依有立

所以，你們先把緣起因果的正確觀念確立，因緣果報這裡面歸納起來有三個定律，第一、「果由因生」，所有事情的發生必然有因有緣。再來，第二、「事待理成」，每一件事情的形成，它一定有它的軌則，有它的道理，它不會違背這個軌則道理，譬如種瓜得瓜，種豆得豆，你一定不會種瓢瓜長絲瓜，種絲瓜長瓢瓜。所以佛經常這麼講：「如是因，如是果。」每一件事情，它必然符合這個道理，這叫做事待理成。再來，第三、「空依有立」，這個概念很重要，佛法談空，有的人認為談空就是去除所有的現象，佛法談的空不是這個意思。《心經》裡面「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。」色空同時，它們同時一起談。所以佛法裡面所談的空，一定要從有的角度來談。有的角度是什麼？你現在看到的這個現象，它之所以能夠成立，它必然是緣起空，不然它沒有辦法形成。因本身是空，緣本身是空，所形成的果還是空，要注意這句話。這個作為因的種子它是建立在空，而這些作為緣的條件也是建立在空，它開花結果的果還是建立在空！這個概念比較深，我們就留待下節課來談，下節課你們要不要聽十二因緣？「要！」我現在是怕我們課不知道講到哪裡去了，傳心法要都沒講，那我們下節課再從這個角度來談十二因緣，也要跟三法印一起說明。

傳心法要講記-11

緣起是佛教最基本的核心思想，也可以說是佛教的根本思想，如果你想要了解佛法，你必然要了解緣起，如果你不能了解緣起，你對佛法就很難掌握。大家聽完之後如果還有興趣的話，還可以去查一些資料，好好再深入緣起的概念。我們為什麼會談到緣起？因為我們在談一個概念，就是如何消融自我。六祖說「道在心悟，豈在坐也！」你要悟什麼？你要悟緣起，你悟到緣起你才能大徹大悟，悟到緣起之後你就知道你是誰了，你就知道你生命的由來，你就能看到宇宙人生的實相。所以，要好好悟緣起。

今天再從緣起的定義作說明。我先請教一個同學，什麼是緣起？「緣起就是包括緣生跟緣滅，也就是說它是因緣合和而起，因緣合和而生，因緣離散而滅，就叫緣起。」我現在就用個題目來請教同學。比如說現在下課，你下課之後看到路邊有一個人暈倒，你趕快打電話叫救護車來，救護車就趕快送他到醫院去急救，路邊那個人終於救活起來了。我現在想請教一個問題，路邊的那個人是誰救的？「所有的人救的。」有沒有包括他自己救他自己？「有」這個答案講得很好，我們現在就從因緣的角度來看整起事件。

打電話那個人是最主要的主因，其它呢？都是助緣，只是這個緣當中有分強跟弱。誰救的呢？第一個是打電話那個人，第二個是開救護車那位司機，第三個是醫院的護士，第四個呢，是醫院的醫生。這幾個人是不是關鍵人

物？還有一個人，接電話的人。我現在講的這五個是不是很關鍵的人物？「是」。但是如果沒有救護車有用嗎？如果沒有醫院裡的那些醫療設備有用嗎？如果沒有醫院裡的那些藥物有用嗎？這樣牽扯下去，你就知道所有的人都參與在其中了。所以是不是所有的人救的呢？還有一個最主要的關鍵，比如那個人為什麼會被你發現？因為怎麼樣？因為過去你如果跟他沒有因緣，他也不會被你發現，所以他會被你發現，是因為他過去種下這個善的因緣，而他過去種下的這個善因緣，也救了他自己。所以，你造惡一定反受其害，你行善最後還是會庇蔭自己。

這個就是我們上節課講的緣起的概念！緣起就像一個巨大的蜘蛛網，每個人跟每個人都有關係。我現在把緣起的概念再講幾個讓大家比較容易了解的定義。第一個定義就是說，緣起是萬事萬物的起源。你要了解你自己是誰，如果你不了解萬事萬物的起源，你是沒辦法了解你自己的，所以緣起它有萬事萬物的起源的涵義。再來它有第二個涵義，待緣而起。凡事不可以強求，凡事要等待因緣；沒有因緣，它是不可以強求的，這是第二個概念。這兩個概念我們上個禮拜都有談，現在我們要談第三個概念，眾緣而起，也就是各種因素加起來，它才會生起。比如我們上個英文課，那個「書」英文怎麼拼？「Book」。這個書是四個英文字母所組成的，這叫做眾緣而起。那我們現在翻成中文，來！書本的「書」幾劃？「十劃」。這個「書」是十劃因緣組成的。我用這個來跟你講眾緣而起的概念。現在，不談中文也不談英文，來談你的生命。生命是哪幾個因素組成的？「五蘊」。生命它是五蘊所組成的，這個概念就叫眾緣而起。

第四個概念其實才是緣起最重要的概念。第四個概念是什麼呢？是彼此的關係。我們常說「彼此，彼此」在《阿含經》裡面有首偈是「此有故彼有，此生故彼生；此無故彼無，此滅故彼滅。」講的就是彼此關係的問題。彼此的關

係不同，所產生的結果當然就不同。譬如說，你跟我有沒有關係？「有！」什麼關係？「師生的關係。」是師生關係的影響力比較強呢？還是父子關係影響力比較強？「父子關係！」關係不一樣，產生的效果就不一樣。俗話說「一日為師，終生為父」，你跟我真的有這種關係嗎？你不見得會把我當成父親啦！但如果你把我當成父親，我相信你會學得更好。你對這個人越信任，你越臣服，就代表你的內心越歸零，他講的東西你是很容易聽懂的。所以，彼此的關係不一樣，所產生的強弱結果就不一樣。

從十二緣起的角度來解釋生命的狀態。十二緣起又叫十二因緣，佛常用這十二因緣來解釋生命的流動狀態，就是我們生命是怎麼樣來？怎麼樣去？怎麼樣轉變？怎麼樣受苦？怎麼樣迷失？又怎麼樣地解脫？怎麼樣離苦得樂？佛常用十二因緣彼此的關係，來為我們解釋生命的迷失與解脫。

上個禮拜談一個概念，談自己生命本身的叫做內緣起；談外面世界的就叫做外緣起。我們舉花草樹木為例談因緣果，很多同學一聽，覺得這個公式還蠻好用的。我們現在要回歸談佛法的本質，佛法的本質是在度有情的眾生，講的更清楚一點，佛法其實是針對人類在講的。但是有的人學到最後，常常不學無術，專門在度鬼，其實佛法的本質就是針對人講的。所以我們現在要從活著的這些人好好地去探討，而不是動不動就大慈大悲，要度盡一切所有的眾生。這樣有時候你會本末倒置，就像有人跟我說：「師父，我們寒假跟暑假，是不是應該來開個兒童學佛營？或是開個大專學佛營？」我說我沒那個能耐，光是大人我就教不來。我們學佛要度有因緣的人，尤其是還活著的人，我專門度這個區塊，其他的我沒辦法。

所以除了人的問題，其它的問題你都找別人，七月半也不要找我，那個我都不會。但是，我現在這樣講也是話中有話，佛法的本質原則上是教授有情的眾生，尤其是六道當中的人道，這個才是佛法的核心，才是主軸。所以大家學

佛，不要反客為主，先把現實的人生談好，不要離開現實的人生，談得太過理想化。佛法不談理想，佛法講如實，實實在在，面對你當下的因緣，來為你解說覺悟之道，解脫離苦之道，這才是佛法真正要談的東西。其它的事情，等到你修成正果之後你就知道了，現在不用說。

現在就來探討生命的東西。你現在到處都可以看得到十二因緣的資料，但是我不知道你有領悟嗎？還是你只會解釋？你會解釋它幹嘛呢？你解釋了它你苦還在啊！你解釋了它，你還是不能解脫啊！你停留在解釋它，到底對你現實的人生有益處嗎？對於十二因緣的解釋，一般都用三世兩重因果的方式來解釋，但是如果把十二因緣拿來當下修行，怎麼修呢？就是一念！這個苦就是代表三世兩重因果。有的東西講得太遠了，我們可不可以講近一點？可以，前念就是過去，今念就是現在，後念就是未來。前念、今念、後念，我現在是用當下修行跟你講你知道嗎？人有過去世、現在世、未來世，用三世因果這樣講都可以，但問題你想用在修行，你就要用當下這一念。意思就是說，你可以講近，也可以講遠。什麼叫講近呢？所謂近，就是念頭，講近就是每個念頭，修行要注意自己的起心動念，修行只在起心動念之間。如果講遠一點，你可以講昨天、今天、明天；再講遠一點呢，你可以講去年、今年、來年；再講更遠一點呢，你可以講過去世、現在世、未來世；再講更更遠一點，你可以講無盡的過去、無限的未來、無止境的現在。隨便你講，問題是你要會用，看你自己對這個十二因緣怎麼用，學佛法就是要會用，如果你不會用，你只是多一些知識，對你真的一點幫助都沒有。

《十二緣起》

我這樣畫是希望各位你真能理解，這個十二緣起的圖剛好有五個圈，我們從最外面的那個圈開始來談起，大家最容易懂這個概念，也最想談這個概念。當我們談到自己的生命，每個人一開始就會想一個問題，你一定會問說：「我從哪裡來？」從哪裡來指的就是過去；「我往哪裡去？」往哪裡去指的是未來；還有一種說法，就是「未生我之前，誰是我？死了之後，我又是誰？」這兩個概念都有人談，尤其禪宗會談「父母未生之前本來面目」但這個概念並不是指過去，這個概念更深，是指「本來」沒有過去，也沒有現在，也沒有未來，這個才叫「本來」。

你現在只要是用識心的，一定是邏輯概念的；只要是邏輯概念的，一定是有過去、現在、未來，只要是邏輯概念，一定有一、二、三，三、二、一，這個都是邏輯，這個都是腦袋，識心都是這樣的概念。那佛悟到什麼？佛是真的悟到十二因緣嗎？其實佛真正悟的是「緣起性空」的道理。問題「緣起性空」這樣的道理你很難懂，所以佛大慈大悲，他為了解釋這個道理給你聽，他一定要先用我們的腦袋講給我們聽，他如果不用我們的腦袋講給我們聽，我們就聽不懂他到底在講什麼，所以他才按照一般人的思維邏輯模式來講十二因緣的概念。

現在從外面這一圈開始來講，會越講越深，所以這個圖你一定要好好地領悟，我們現在開始來看一個問題。談現在，以邏輯的概念，必然談到過去，然後呢，有因必然有果！我們上節課有談到這個。果從什麼生？果從因生。一開

始學佛法的人他就要深信因果，假設他不能深信因果，其實佛法他沒有辦法切入，一定要對因果這個概念相當清楚，而因果的概念並不是佛教的專利，這是宇宙本來的法則，叫做「法爾如是」。釋迦牟尼佛還沒出生來到這個世界說法之前，這個宇宙定律就存在。現在開始看過去怎麼來的？十二因緣，從無明開始。但是我還沒解釋無明之前，你一定會問一個問題，那無明怎麼來的？你會不會這樣問？「會」。佛教不談第一因，為什麼不談第一因？因為你會掉入戲論。什麼叫戲論？你會掉入沒有答案，沒完沒了。我舉個哲學的論題問你們，是先有雞？還是先有蛋？說先有雞也不對，說先有蛋也不對，那就開始爭論了。當你在問，先有雞還是先有蛋？其實這個問題就叫戲論。一樣的道裡，你不可以問無明從哪裡來？為什麼不可以問無明從哪裡來？我先跟你講答案，後面再解釋，因為根本就沒有無明，所以你不可以問它從哪裡來？那你現在就會問：「師父，根本沒有無明，那為什麼我現在很無明？」很簡單，因為你不知道根本無無明，所以你現在就變得很無明。假設你沒有徹底去了解這樣的概念，你是很難理解「根本沒有無明，那為什麼我現在很無明？」

第二個概念，佛教講無始。無始表面上的意義是說很久、很久之前啦！我記得小時候我阿嬤跟我說故事都怎麼說？「古早、古早以前...」這個就是很久、很久以前。但是無始真正的內涵，就是沒有開始。既然沒有開始，當然就沒有結束。如果有開始，你要注意這句話哦！只要是一有開始，必然有結束；只要那個東西可以結束，就代表那個東西必然有個開始。結束跟開始互為因果，互為彼此。所以，你不要掉入第一因，然後去追求那個第一因到底是什麼？

佛的教導，一開始就從無明來談。什麼是無明呢？你不需要查佛學字典，有時候你越查你看得越糊塗。尤其是佛學字典版本很多，每一個人對無明的解釋不一樣。比如，無明可以解釋作煩惱，也可以解釋作覆蓋真如，所謂覆蓋真

如就是說你迷失了佛性。但是我現在用最直接的話跟你解釋，為什麼用最直接的話？因為佛法不離開我的生命，所以我用我的生命來告訴你。無明是什麼意思？這個「無」，就是不了解；這個「明」，就是明白。所以無明就是不明白，不明白什麼？不明白生命的實相！就是你不明白你自己啦！你不明白你自己，因為不明白自己，所以接著下來，你會落入深沉的苦境。我們常說，為誰辛苦為誰忙？這到底是怎麼回事呢？

你身邊的人，包括你自己，你一定會面臨生老病死，隨時面臨！就像我最近面臨很多生老病死，最近短短這一個月就有好幾個跟我有因緣的人往生。那你怎麼去慰問家屬呢？家屬之所以難過，是難過什麼？第一、那個人死了，消失了。你有沒有這種概念？有吧，不然你在哭什麼？你在難過什麼？就是那個我所愛的人，我所依靠的人，我所信賴尊重的人，那個人不見了，所以我很痛苦，這是第一個概念。第二個概念，那個人如果沒有消失，那麼那個人去哪裡呢？再來，第三個概念，如果他去哪個地方，他憑什麼能去呢？我們常常看電視電影這樣演，比如說我們在安慰小孩子，我們會這樣安慰他：「你不要傷心，不要難過，現在爸爸媽媽在天國，在天上看著我們。」我們是不是常常這樣？電影、電視是不是都是這樣演的？我們今天談這麼多，其實還是在談一個問題，什麼問題？你對生命不了解！有沒有？又回歸回來，你對生命不了解！

我常常這樣安慰人，我不妨說一段話讓各位參考看看。當孩子出生的時候，我們旁邊的人都在笑，只有他在哭。你有看到孩子一出生，他在笑，你也在笑嗎？但是奇怪，我們旁邊的人都在笑，只有他本身自己在哭，你在笑什麼？他在哭什麼？你都沒有將心比心你知道嗎？有時候我們這些大人很沒良心，他就明明在哭，然後你在笑，奇怪呢！那相反的，這個小孩長大之後，當有一天他往生的時候，那一剎那，換你在哭，你怎麼沒有問那一位往生者，說不定他現在在笑呢！他在笑，你在哭；他在哭，你在笑，真是顛倒眾生。

這段話你以前有沒有聽過？你沒聽過吧？你不是他，你都用你的角度在看他，這樣對嗎？不可以這樣看，你要去研究，看看到底是怎麼回事？他為什麼來到這個世間？他為什麼在哭？為什麼他含笑歸天，我卻覺得他走了呢？所以，改天我往生，第一，不要急救；第二，要放鞭炮。知道嗎？我一定是笑著走，所以你們就放鞭炮。我們對生命真是純然無知，這個無知就是無明，就是我們不了解生命，但是你自己並不承認無知，你誤以為有個「我」的存在，所以你想盡辦法保護自己。保護自己從哪裡最容易看得到呢？從你不斷地在找理由，在找藉口看得到。我們找理由，找藉口已經變成一種天賦，我們已經練得爐火純青。我們遇到事情動不動就會找理由、找藉口，這個就是在保護你自己。接下來，你這麼認真努力，為了誰呢？為了利益自己。你直接誤認說有一個「我」的存在，所以我說你不明白你的生命。

你誤認有一個「我」的存在，這個是最難懂的。你今天所有的問題都是來自於「我」的存在，所以你接下來會做什麼動作？會產生行為。想法、講話、動作就是一種行為，在佛法裡面叫做身、口、意三業。這個行為的目的只是為了保護你那個自我。舉個例子，當我們遇到別人比我們強的時候，我們會逃避，我們會退縮，當我們遇到別人比我們弱的時候呢，我們會攻擊，我們會前進。你沒看到你這種自我保護的心理反應是很強烈的嗎？所以，因為無明無知，產生錯誤的想法，接著產生錯誤的說法，錯誤的做法。這個無明是造成我們迷失，造成我們輪迴痛苦最大的原因。用比較現代的術語講，無明就是盲目，這個「行」就是衝動，無明產生盲目的衝動。在內心很深的地方，你們每個人有沒有這種狀態？所以一遇到境界，你就馬上反應，人家一罵你，你就馬上跳起來，這種盲目的衝動，它的速度會快到嚇死人，甚至比打雷更快。所以說「無明緣行」，就是無明造成盲目衝動之行。

「無明緣行」是過去（世）的兩個盲目衝動因素，但是這兩個因素會造成今世的五種結果，這五種結果是「識、名色、六入、觸、受」。因為我們過去有錯誤的想法，錯誤的語言，錯誤的行為，這種盲目衝動一運作下去之後呢，它會反射回來到我們要投胎的意識，就是第八意識阿賴耶識。你過去所造的善業、惡業，或是不善不惡業，它都會收集在生命的黑盒子裡面，這個阿賴耶識就是一個生命的黑盒子。我們今天講投胎，誰在投胎？就是阿賴耶識。我們如果只講五蘊色受想行識，就是「識」。這「識」有分大乘的說法跟小乘的說法，沒有關係，反正你只要明白，就是一個最主要的意識。

有的人他一出生，比如說你生個雙胞胎，兩個雙胞胎孩子一出生，個性一不一樣？不見得一樣；他們的才能一不一樣？也不見得一樣；他們的興趣呢？也不見得會一樣。為什麼有這樣一個差別呢？這就跟他過去世有關係。所以我們現在看到的這一個人，是包括他過去的經驗，他過去所造一切行為的結果。而當他投胎出生之後，接著他要受現在世，包括家庭教育、學校教育、社會教育的影響，也就是說他要受到家人、師長，還有一切社會環境因素不斷地影響，而這同樣都是在影響他這個「識」。所以，這個識牽涉到過去，也牽涉到現在，當然更牽涉到未來，所以你念頭不要亂起，因為你每個念頭它都會影響到你這個最根本的意識。這個意識我們一般人說神識，標準的說法要說阿賴耶識，但一般人都說神識，沒有學佛的人都怎麼說？都說靈魂。靈魂跟阿賴耶識概念一樣嗎？不一樣，因為沒有學佛的人他們認為靈魂是不滅永存的。這個阿賴耶識變不變化？變化！它時時刻刻都在變化。比如你現在來聽我的課，你的意識已經變化了，我現在在講，你現在在聽，你的意識已經變化了，不管你接不接受，其實你的內在意識已經產生變化，不論有意還是無意，都會直接進入到你的意識形態。

接著，這個「識」如何產生「名色」？「名色」我換個比較白話的解釋就是身、心，那為什麼這裡不用身、心，而要用名色來形容呢？這個「色」就是身體，這個「名」原則上是指心，但這個心現在的作用並不強，因為它現在還在母體裡面，現在只是父精母血的一個狀態，它還沒有完全成熟，所以它還不能徹底展現心的功能，心的作用還沒辦法徹底地展現，所以它先暫時取一個名叫做「名色」。談到這裡，我談一個額外的事情，就是我們人迷失的狀態。人迷失的狀態有很多，比如你現在學佛學得很好，當你往生的那一剎那，你可能就迷失自己，意思是說你在中陰身的時候你就迷失了。那程度更好的，他中陰身他還不迷失，所謂中陰身也就是說他還沒投胎之前。但是當他投胎的那一剎那他就迷失了，父精母血結合他投胎那一剎那，他就迷失了。這種程度比第一種程度稍微好一點。第三種狀態是，他在母親懷孕十個月當中他不迷失，但是他一出胎他就迷失了。除非你是一個大徹大悟的人，不然的話，你在某個階段你就會迷失。

所以為什麼很多人要往生極樂世界？因為他就是怕一種叫隔陰之迷，另一種叫隔胎之迷。很多人要往生極樂世界的意思，就是他怕遇到更強的境界他就迷失了自己，但是真正解脫的人就不怕。所以，你要決定解脫，不解脫的話你死亡那一剎那你就迷失了。我作個譬喻，你們覺得白天我明不明理？「明理！」那我睡著的時候明不明理？白天你很明理，睡著的時候你的理智去哪裡了？睡著的時候，不該夢的你也亂夢，睡著了你就迷失了，甚至你只要一睡著，你的倫理道德就完全不見了。從這個角度，你就知道你連睡著都會迷失 何況死亡時怎麼會不迷失呢？

懷胎十月以後，身心已經漸漸成熟了，「名色緣六入」，這個「六入」就是六根，其中的意根是屬心，其它的眼耳鼻舌身五根就屬身，現在身心漸漸已經成熟了，那就代表你準備出胎了。「六入緣觸」，當你一離開母體的那一剎

那，小孩子為什麼一出生會哭？因為他一出生之後，他馬上接觸到外面世界的環境，外面世界的環境跟母體裡的環境不一樣，他那個白白嫩嫩的皮膚，接觸外面的空氣，外面的紫外線，外面的種種、、、，對一個剛出生的胎兒而言，外面世界的環境太敏感了。我用接觸來跟你形容他的痛苦。譬如這幾天都是陰天，但是你走出戶外會不會感覺到熱？會啊！怎麼不會？你現在穿著短袖，外面是陰天哦，你現在走出去，表面上沒有太陽，但是你可以感覺到什麼？感覺到熱，你會感覺到有紫外線。像我晒衣服，雖然是外面是陰天，我還是會把衣服拿出去晒，雖然沒有太陽，但是我感覺到熱度，它有紫外線。所以，這個叫做「觸」。

「觸緣受」，當我們六根，就是身體的感官系統，接觸了外面的世界，我們必然會有感受。感受是假相，但是很多人都是活在感受。他的感受用什麼名詞表示？用感覺！所以有的人跟你說「要跟著感覺走」，跟著感覺走你就完蛋了。有一句廣告詞：「只要我喜歡，有什麼不可以」，你不可以跟著你的感覺走，那個感覺就是感受，你不可以掉入這個陷阱。原始佛教裡面有一句話說「若無三受，就無三界」，假設你沒有這三種感受，你就不會活在欲界、色界、無色界。「若無三受，就無三界」，那你就解脫了，因為你已經超越越三界了。我們雖然感受得很多，歸納起來只有三種，苦受、樂受、跟不苦不樂受。那你喜歡什麼受呢？喜不喜歡別人尊重你？「喜歡」這就是陷阱！為什麼？別人尊重我，我會覺得很有成就感，別人讚美我，我也很有成就感。樂受跟你的貪心相應；苦受跟你的嗔心相應；不苦不樂受跟你癡心相應。這三受，只不過不斷地增長你的貪嗔癡而已。所以活在這三受就等於活在三毒，實在是苦不堪言。

我觀察很多學佛的人，他們都是在學習好的感受，什麼是好的感受？比如說打坐，就是要坐的說「今天坐得很好！」這是陷阱；今天念佛，「哦！師

父，我今天念佛念得很清靜」，這是陷阱；「哦！師父，我現在誦經，不但誦得快、順，而且還有抑揚頓挫。」所以他就很高興，這是陷阱。因為苦受、樂受、不苦不樂受，這三受終將消失，它是無常變化，它不實際。如果你學佛連這個都沒辦法真正懂，你沒辦法修行。

這五個就是現在的五果。那你說不定會跟我講說：「師父，這個過去我不知道啊！」但問題是現在的你，這幾個都存在啊！這個就是你生命的黑盒子創造的身心啊！你現在六根發展得很好，感官系統很敏感，都不會短路，有夠敏感的，所以你現在動不動一天到晚都是活在感受，比如你今天來上課，你的感受很好你就會來上課，你的感受不好你就不來上了。有時候也不是我說的不好，有時候是你隔壁的同學沒有水準。你不用笑哦！就是有這樣的人。我說：「咦！怎麼那麼久沒看到你？」他說：「就是不適合！」為什麼不適合？是師父講得不好嗎？「沒有啦！師父講的真好啦！不過，你們那些同學看起來怪怪的！」你又不是要來跟你隔壁的同學學，他怪怪，你不要怪怪就好，你看人怪怪，你自己更怪。所以就是這個感受一天到晚在騙自己。

過去就已經過去了，現在已經是這個樣子了，我們現在要來談修行的關鍵，你現在學佛，你要修行就要從這邊下手。「受緣愛，愛緣取」，我們愛什麼？我們愛樂的感受；我們討厭什麼？我們討厭苦的感受；我們對不苦不樂的感受，產生一種冷漠愚昧的狀態。有的人貪愛一輩子；有的人胡思亂想一輩子；有的人發呆一輩子；有的人一輩子活在仇恨當中；有的人一輩子活在如果早知道....的悔恨狀態。其實「受緣愛」，就是貪愛，佛經常用一個形容詞叫做渴愛。什麼叫做渴愛呢？就像你現在一個人走在沙漠上，三天三夜，想喝水的慾望強不強烈？「強烈！」你願不願意用十兩黃金換一碗水？「願意！」這樣夠強烈吧！所以佛經用「渴愛」來形容我們這種貪愛，它的力量強到這個樣子。那接著看，由於接觸了境界，所以我們產生了感受，然後我們喜歡好的感

受，好的感受起貪，不好的感受我們產生嗔恨，產生厭惡，而對沒有感受的東西我們不知不覺，完全都不知道發生什麼事情，也不管發生什麼事情，就像這盆盆栽，你對它不知不覺，你來從來都沒有對它澆過水，它開花的時候，你連賞花都沒有想要去賞花。

「愛緣取」，這個「取」是什麼？這個取就是一種執著，叫做執取。我們學佛剛開始要明白真理，但是學了真理呢？不可以抓著真理不放，抓著真理不放不是佛法的本意。學佛的目的只有一個，就是破你的執著，只要能夠破你的執著就好，我們就是因為執著，所以我們不得自在。貪愛跟執著這兩個是造成我們輪迴很重要的因素哦！

「取緣有」，這個「有」是什麼？有新的業力的產生！因為「愛緣取」這個過程，必然有身口意所造的善業、惡業，有善業有惡業才會有依報跟正報，正報是自己，依報是環境，所以才會有欲界、色界、無色界。我們有這些貪愛執著的慾望跟力量，這一股力量它會帶到未來。這「愛、取、有」三個是現在世最主要的因素，大家修行要記得這些是關鍵因素，修行重點是在這邊。

「有緣生，生緣老死」，有新的業力，它能召感未來的出生跟死亡。為什麼老、死要同時寫？第一個概念就是，因為有的生命他沒有經過老的階段就死亡，比如有的人胎死腹中，有的人早年就有一個意外發生，所以第一個概念就是死不見得經過老就死了。再來第二個概念，這個老就是無常，就是敗壞，就是有生，它必然透過無常而死亡。在佛經裡面，生緣老死後面通常都會再加幾個字，就是「生緣老死緣憂悲苦惱」，各種情緒它都寫出來。我們十二因緣在這裡不寫，但是你看經典，它常常會在後面加幾個字「憂悲苦惱」。

我們現在講的這個，它帶有兩重的因果，因、果，因、果，剛好是兩重，然後三世，過去、現在、未來，這講的是兩重三世因果。但是，你可不可以更

濃縮的角度來看？可以！更濃縮的角度來看怎麼看？就是「惑、業、苦」，十二因緣歸納起來就是三個字「惑、業、苦」。這個就是我們在念迴向文裡頭的一句話：「願消三障諸煩惱」，這個就是三障，叫做惑障、業障、苦障，又叫做報障，三障諸煩惱指的就是這三個字「惑、業、苦」。如果我套一個公式，因─惑、緣─業、果─苦，這個就是緣起的法則。惑就是思想觀念，業就是行為，苦就是一種苦報，就是苦的結果，叫作思想、行為、結果，所有的一切沒有離開這三個在繞。願消三障諸煩惱就是要破除這個，因為這個一天到晚在障礙你自己，你沒有破除，你的苦不會消失，它會循環不已。

在緣起法當中，最主要的關係是「此有故彼有」，此，有什麼？有無明！所以它產生「彼的什麼？」彼的行為！所以是「此生故彼生。」因於無明，所以才生起行的力量啊！這個就是我們所說的流轉門，就是生死輪迴。但是今天你假設要修，注意我這句話！我是用「修」，不是用「悟」，如果你今天想要修，你就要透過什麼？透過還滅門！還滅門的意思是說，假設你不要生死輪迴，你就要破除你的貪愛，接著你要看到你自己的行為，接著你要破除你的無明，這個法則是「此無故彼無」，假設你沒有無明，你就不會產生錯誤的行為，「此滅故彼滅」，無明的力量消失，錯誤的行為就跟著消失了。這是佛在《阿含經》裡面，用彼此的關係，用彼此有無生滅的概念，來解釋緣起，佛最常用這個角度來解釋緣起。

修的意思就是說，你要一項一項修。你要一個、一個突破。就像你拿一串佛珠，假設一串佛珠是十二個，你拿一把剪刀一剪把它剪斷，佛珠就掉滿地，然後它就消失，這個叫做修。但是我們今天在上《傳心法要》，我們今天談的不是修，我們談的是悟，「道在心悟」我不是要你修，我要讓你悟。

「無無明，亦無無明盡」，「乃至無老死，亦無老死盡。」《心經》這段話是什麼意思？很多人可能只看到一面，卻沒辦法看到它真正的內涵。它真正

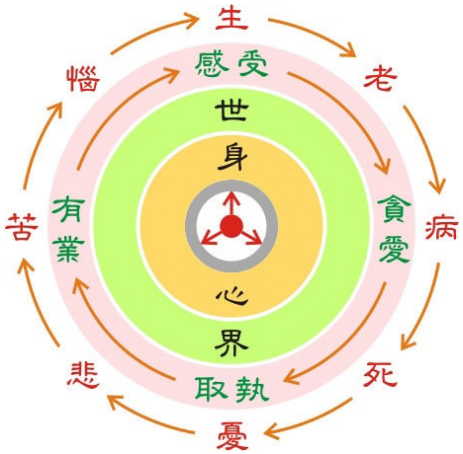
的意思是說「無無明」；就是說沒有十二因緣；它這句話就是講沒有十二因緣。這個意思就等於說什麼？沒有你在輪迴！沒有你在生死！沒有你在投胎！沒有你在受苦！你一天到晚在背《心經》，它的意思就是這樣，它說「一切法畢竟空！」

再接著注意看後面那句話講：「亦無無明盡」「亦無老死盡」，它意思是說什麼？意思就是說，也沒有解脫的方法啦！這樣你知道嗎？假設沒有此，還需要彼嗎？假設我沒被束縛，我還需要解脫嗎？假設我不是凡夫，我還需要成佛嗎？禪宗都在講這個。《心經》你悟到了嗎？為什麼我外面寫十二因緣，裡面寫《心經》的那一段話？內外重疊起來，看誰能夠射中紅心，紅心就是性空！有沒有有一點領悟？領悟到我講《傳心法要》很具體？你也不要以為你做不到，是你自己一直執迷不悟，你不肯相信這個道理。

流轉門就是病！還滅門就是藥！沒有病吃什麼藥？不要一天到晚裝病人！禪宗講一句話「佛說一切法，為治一切病，若無一切病，何用一切法」，佛法一句話就講完了。現在跟你們說你沒病，你就不承認，你就偏說你有病。因為你非說你有病不可，所以我才介紹你去看中醫，看西醫，去看養生，看民俗療法等等。你說你有病，不讓你看病你就覺得我不關心你，所以我就介紹你去看。就如跟你講頓悟你聽不懂說：「師父，你講的我都有聽沒有用」，所以我就講漸修來關心你啦！

我現在要講出答案啦！繞了一大圈，從無明一直講到老死，這十二因緣，沒有一個是真實的。為什麼沒有一個是真實的？因為一切都是因緣合和所生的假相，只要是緣起，因緣合和的現象，必然是假相，不是實相。所以十二因緣從頭至尾，它不需要你滅，從頭至尾都是空無自體性。所謂無自性，就是沒有一個東西是自己能夠單獨一個因素能夠產生的，沒有一個東西它是這個樣子的，所以一切法從頭至尾「畢竟空寂！」《法華經》說「諸法從本來，常自寂

滅相」，你一天到晚在誦《法華經》，這個答案不是早在那邊了。外面這一圈叫做緣起，裡面叫性空，所以這個圖也可以解釋作緣起性空，所以緣起性空我講完了。這是從漸修一直講到頓悟，不能頓悟你就漸修。「法無頓漸，人有利鈍」，勉強不得。



前面這樣的講法好像是用敘述的方式說給你聽，我現在用另外一個概念來跟你講十二因緣。我在第一節課就講說，是我們的心創造了這個世界，然後你被這個自己所創造的世界困住。但是我相信很多同學聽不懂我在講什麼，我現在用十二緣起的角度講給你聽。中間這一點就是無明，這三個箭頭呢，就是行，就是盲目的衝動，盲目的衝動一直要衝出來。因為過去所造的概念存放在你的阿賴耶識，佛經有言「唯心所造，唯識所變。」禪宗講的是「唯心所造」，唯識宗講的是「唯識所變」，其實心跟識名字不一樣，它講的意思是一樣的，就是名異而體同，它本來是同樣一個東西，只是名字不一樣而已。好！唯識所變，所以你創造了自己的「名色」，就是身心；名色、六入都是身心的意思。接著身心一定會去接觸外面的世界，外面的世界在佛法裡面叫做六塵，色、聲、香、味、觸、法。你看到了嗎？你的阿賴耶識創造了你的身、心，也創造了這個世界。所以說你創造了身心，也創造了世界，從頭至尾，都是你自己的無明創造的，但是無明又從眾多的因緣而來的。

那你創造了你自己的身心，也創造這個世界，正報就是身心，依報就是世界。接著呢，你在這個世界當中，你活在感受；「受緣愛」，然後你貪愛你的感受；「愛緣取」，你抓著好的感受不放；「取緣有」，你追求你的所愛而有新的業力；「有緣生老病死，憂悲苦惱」所以才造成你外面這一層結果，就是生老病死，憂悲苦惱。這樣的敘述就是很清楚跟你講說，哇！原來佛法不離開緣起！從緣起的角度可以講到二乘，也可以講到大乘，可以講到漸修，也可以講到頓悟。所以，緣起法是三乘共法，學佛一定要深知緣起。

現在來作一個結論。談到消融自我，你一定要好好體悟緣起。緣起歸納起來，它可以展現成三法印。首先，「諸行無常」，為什麼無常呢？簡單這麼講，緣起必然生滅，從生滅相續的現象，你看到無常。「諸法無我」諸法不是單一的，是因緣合和，既然是因緣合和就沒有一個主體。從眾緣合和的角度，就悟到無我。最後，「涅槃寂靜」，當一個人悟到無我，無我所，就必然證入無生。無常的感覺就是有生有滅的感覺，無生的感覺就是什麼？不生不滅！但是，你會不會覺得矛盾？佛經到處都是矛盾，「色即是空，空即是色」，「生死即涅槃，煩惱即菩提」，你不覺得矛盾嗎？它根本就不矛盾。無常是破你對一切境界的執著，但是你對外面的境界漸漸不執著，你還不能徹悟，為什麼？因為你還沒有自破，你還沒有悟到無我，你在潛意識裡面還有一個「我」。沒有悟到無我、無生，你根本沒有辦法破我執，也沒有辦法破法執。「無常、無我、無生」這三個，缺一不可，這三個如果你沒有同時悟到，你會掉入一個陷阱。什麼陷阱？說無常，你會掉入消極的陷阱；說無我，既然沒有「我」，你就亂做亂來，撥無因果；沒有悟到無生，你會掉入以為生命是永恆存在的，就以為有個靈魂，這叫外道思想。

「諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜」三法印，它的深淺是不一樣的，它一層比一層更深。有生有滅是緣起的現象，既然緣起的現象有生有滅，就告訴你，諸法本自空寂，本不生滅，就是空，就是根本沒有一個不變的東西。所以空就是不生不滅。《維摩詰經》說：「諸法畢竟不生不滅，是無常義」，六祖說：「佛性是無常，無常是空義。」

你要悟空，但空一定不離現象，離開現象沒有空。我們上禮拜不是講因果有三個定義嗎？最後那個定義怎麼說？假設沒有空，不能夠突顯那個有，就因為那個有是生滅無常，不實際的，所以才能證明它是空。不生不滅即是有生有滅，有生有滅即是不生不滅，緣起即性空。

二乘人悟到這裡「諸法本自空寂，本不生滅」就涅槃解脫。但是就大乘的行者言，他悟到這裡還不夠，因為佛菩薩真正的本懷是慈悲，所以接著他從空出色，「方便將出畢竟空，嚴土熟生」，性空必然會再緣起，你要不斷地緣起來利益一切眾生。你從緣起悟到性空，從性空再不斷地緣起，生生世世，只要有因緣的眾生你皆利益他。「如一眾生未成佛，終不於此取泥洹」，很多菩薩都會發這樣的願力，假設有一眾生沒有度盡，他是不會成佛的，就是因為他真正明白「緣起性空」的道理。道由心悟，不明白，何能悟？

傳心法要講記-12

如何消融自我，消融自我最重要的就是要悟到緣起性空的道理！有生有滅(緣起)，其實就是不生不滅(性空)。《心經》講「色即是空，空即是色」，色是相，因為緣起而有生有滅，空是體，因為性空而不生不滅。什麼叫有呢？空(無)就是有；什麼叫空(無)呢？有就是空(無)。這樣的概念，很多人一直都轉不過來，譬如，日升日落，就是有生有滅，但太陽依舊是太陽；海水有漲潮退潮，但海水依舊是海水！你可以從這個角度，體悟「色即是空」的道理！

人生當中有很多事情是很無奈的，你刻意想去解決它，那個繩子會綁得越來越緊。就像包棕子一樣，會解的人那個繩頭一拉，它就開了，但是不會解的人，越拉越緊，本來是活結，一拉就變成死結。人生這條路走來，幾乎每個人都有這樣的問題。但是，從因緣的角度看，很多問題的發生不是單一因素和條件，一定是兩個都有關係。但是你想解開它，你越用力就會綑得越緊。這就像你學佛修行，有時候你越修呢，你越不得清靜；那你不修呢，一定是耽誤你自己！好像修也不對！不修也不對！

你要解決問題，你還是要回歸那句話：「諸法因緣生！」也就是說，你要去看到你問題發生的因緣。當這個問題發生的因緣還沒盡，你用盡辦法絞盡腦汁，你就是解不開，所以你很苦。在我學佛當中，「諸法因緣生！」這句話對我影響很大，我們現在所看到的一切現象都是因緣和合而生。你有沒有看到你的家庭問題是諸法因緣生！你的感情問題是諸法因緣生！你自己的身體問題也

是諸法因緣生！這個因緣生諸法你要看到，如果你看不到，我告訴你，你一定心不甘情不願，你會說：「為什麼？為什麼這個事會發生在我身上？為什麼這個病會發生在我身上？」很多人他問「為什麼？」其實沒有為什麼？因為「諸法因緣生」。

但是，你看到諸法怎麼因緣生了嗎？假設你沒辦法看到，你會不知道為什麼？如果你能看到，那你是有智慧的人。而如果你能看到，但這個事情卻造成你很大的痛苦，那就代表你做錯事了，你應該去懺悔。有的問題是根本不用解決的，為什麼？因為它的因緣還沒消失。但是當因緣消失的時候，你想要去抓，你也抓不住它，除非你能重新創造新的因緣。我講這些話是要告訴你，你內在說不定有一些你永遠解不開的難題，而那些難題往往會變成你心中的秘密，變成你心中永遠的痛！但是，你要去體會那是因緣的問題，也就是說，如果你在思考什麼時候它會滅，切記！你要讓它滅，你就不可以再加諸任何讓它繼續生起的因緣！

比如有一個很怕熱的人，他四邊都有火把，那怕熱的人吹冷氣都來不及了，怎麼有可能再在火上加油呢？問題我們很怕熱，卻常常拚命地加油添柴。我這個譬喻在講什麼？我在講你討厭的人，你一直希望他離開，但他偏偏就不離開；你希望你喜歡的人來，他偏偏又不來。我們一般遇到問題，心就會亂掉，常常都會火上加油，也就是處理問題的方式往往背道而馳。比如我很討厭你，我本來要跟你溝通，要止息我跟你的衝突，但是我越溝通，你越火大，溝通到最後卻變成相罵，我心裡要化解，但是我所做出來的事情卻讓問題更嚴重，一般都是這個樣子。

我們遇到事情來講，一般不是用對抗的手段處理，就是用逃避的方式閃躲，但是表面上我們卻平平靜靜地。事情的因緣還沒散你怎麼處理呢？最好的方式就是不要再添加柴火。譬如我現在身邊四周有火把，火把很熱很燙，現在

我很難過，很不舒服，但是如果能一直心平氣和面對，等到這些柴火自己燒完，熱跟燙最後一定止息。「隨緣消舊業，切莫造新殃。」隨緣就是隨那個因緣的聚跟散。這句話乍聽之下好像不難，但是，那可要真智慧啊！那是你要懂得忍辱波羅蜜啊！不然，你一定會反擊，你一定會讓這個因緣變得更複雜，就像蜘蛛網一樣複雜。你體會「諸法因緣生」這句話，不但可以讓你開悟，也可以讓你處理你人生很多的問題，你會知道怎麼真正去解開。

信解緣起→觀無常→修無我→證無生

那我們現在要正式來談「善用自我」前面第三個是談「消融自我」，「消融自我」是已經無我了，但無我並不是斷滅，並不是無我你就不用做事了。接下來一段話你要記起來，你應該「信解緣起，進觀無常，後修無我，心證無生」。這段話裡面有幾個字「信、解、修、證」，那個修，就是行。首先你要信解緣起。學佛不相信緣起，不了解緣起，你如何能悟道呢？但是道在心悟，悟什麼？就是悟緣起，悟緣起你才能知道你本來面目，你就知道父母未生我之前我是誰，就知道何處惹塵埃？

如果你已經信解緣起了，你要進觀無常，你要時時刻刻觀這世間一切盡是無常。朝看黃花開，暮看黃花謝，朝暮盡無常，黃花自開謝。世間一切盡是無常，榮辱成敗，好壞順逆，都是無常，觀無常你才能修無我。為什麼六波羅蜜當中，忍辱波羅蜜最難修？因為有一個我！我有自尊心。你有自尊心，所以你在家裡希望家人尊重，你在公司希望同事尊重，你在任何道場你都希望被人家尊重。問題是，還沒開悟的人就是不懂得尊重別人。所以佛法八萬四千法門，就是要修無我。你能證入無我，任人怎麼欺負你，怎麼污辱誹謗你，怎麼瞧不起你，怎麼講你的是非，你都能無礙。憑什麼無礙？「無我」。因為無我，別人吐的那口痰，就像仰面向天吐痰一樣，怎麼吐都吐不到你。所以忍辱波羅蜜是修什麼？修無我。

你今天之所以這麼苦，是因為你有一個「我」，如果你能夠以無我的心來面對世間的一切，你的苦會少很多。無我不是一定要用什麼方法修，而是以無我的心態來跟別人相處。舉六祖惠能大師為例，六祖大師大徹大悟之後，他跑到獵人隊裡面；六祖大師吃素，他就去市場賣菜就好了，幹嘛去獵人隊呢？獵人隊根本是跟修行迥然不搭的環境，那些獵人每天都要打獵殺生，六祖大師又是裡面的廚師；但是六祖大師偏偏選擇最難待的獵人隊，而且能夠一待十幾年，為什麼？你們在讀《六祖壇經》有沒有想過這個問題？若是你的話，你早就破戒抓狂，早就逃離了，你根本沒有辦法跟那些相處獵人在一起。能夠待在那個環境，真是要大智慧啊！我相信六祖大師剛開始去獵人隊，他一定被別人怎麼對待？反正世間的人怎麼對待別人，六祖也一定被別人怎麼對待。但是六祖大師能一一化解，他的表現感動那些獵人，所以那些獵人也願意給他方便，讓六祖大師留在那邊。有時候我們讀《壇經》只是讀過而已，你並沒有想說，如果你就是六祖大師，你處在那個環境，你到底是怎麼生活？所以，那是什麼功夫？「無我」。無我所以他能融入。我們一般人沒有這個境界，一般人光是只要家裡有人吃素，鍋子一定是兩個，右邊煮素，左邊煮葷，右邊炒菜，左邊煎魚。很多想學佛修行的人，就常常為了這個問題困擾來請教出家人：「我應該怎麼辦？」

我們現在也要修行了，我們同學有沒有哪一個人現在的處境，比六祖大師待在獵人隊時更艱困的？我們連志同道合的人都合不來。我們每個人都有自己的想法，自己的個性，每個人都有一個「我」在修行，所以大家都合不來。如果有一個「我」在修行，你走到哪裡都一樣，永遠都合不來。所以說，修無我，你才能相應忍辱波羅蜜，你才能跟一切人融洽相處。進一步，你能體證到「生即無生」，「滅實無所滅」，你才有機會悟到實相。這個「信、解、行、證」剛好配三法印，我已經用簡單的口訣講給你聽，你想要修你自己就要好好地去體悟。你要善用自己，你必須是一個無我悟道的人。

但是悟道以後要不要學？要！只是悟道的人他學東西比別人快，因為他沒有成見，他打破了好惡。我們人一般學東西都分這個我喜不喜歡，那個我有沒有興趣，但是悟道的人他不是這個樣子，他法門無量誓願學，他為什麼要學那麼多東西呢？他不是要拿來炫耀他自己有多大的才能，而是他要有更多的能力來幫助不同程度，不同生命層次的人。這個就是菩薩！一個菩薩行者，善用自己，法門無量誓願學！

接下來，我把學習歸納成三點，我先談第一點「自好學」，學習沒辦法強迫。很多人一出了社會，只要是他在職場上用不到的，他就不太願意去學習。就像學佛跟學投資，人家會花錢去學如何投資股票，如何投資房地產，如何投資黃金外匯，人家會花錢去學這些，人家不見得會花錢來學佛，甚至有的人認為，學佛根本不用花錢。既然是不用花錢的東西呢？有學也好，不學也不要緊。我們《傳心法要》十二節課，如果全程學費收十二萬，你看你今天會來嗎？一定會。因為一節課多少？一萬。今天端午節也一定會來，因為如果沒來，你就虧了一萬啊。那不用錢的有虧到嗎？看網路就好了！他都不知道，現場直播跟那個錄影存檔的不太一樣。所有的公案都是現場直播的，你有沒有看過公案是存檔重播的？開悟的人都是現場直播就開悟，不是後來看存檔重播開悟。

今天講的這個學習的道理，它可以適用在世間法，也可以適用在佛法。學習能不能成就，它真正的關鍵決定在，你學習這個東西時你是不是很快樂。如果你在學這個東西時你不快樂，那麼你要把它學好的機率實在是微乎其微。你過去也學很多的東西，但你為什麼學藝不精，或是半途而廢？因為你並沒有感覺到真正的快樂！所有的學習都有一個很重要的關鍵，就是你這個學習是快樂的，包括你學佛一樣。你學佛如果沒有感覺到快樂，我告訴你，你佛法也學不

好。以前我在學校，我學英文，學數學，學物理，學化學，我都不快樂，學生物呢？我也不快樂。我怎麼學都不快樂，只有國文一科比較快樂而已。一樣的道理，我出社會，我記得我高中去打工，我第一個工作就是推銷雜誌，推銷雜誌那個工作我不快樂；我第二個工作是去做倉庫管理員，叫做倉管；第三個工作我去潭子加工區做照相機，那些工作我不快樂。接下來我所做的工作，我沒有一件是快樂的，直到我決定教書我才快樂。那一樣，你過去很多東西之所以沒學好，是因為在這個學習當中你不快樂。所以快樂是學習一個很重要的關鍵性，你少了這個關鍵性，我說過，強迫不得！

現在要讀大學很簡單，大學裡什麼科系都有，但是哪一個科系你不是為了文憑，你是真正很快樂去讀的？那天我看到一則新聞報導，我看到一所大學，那所大學在花蓮，我好懊惱，為什麼懊惱？我如果比較慢出世，我就可以去讀那一所大學。那所大學裡面，要做麵包呢，有餐廳；要開船呢，有輪船；要做休閒管理呢，有休閒農場；要做觀光業呢，有觀光飯店。那一樣的道理，你學佛有快樂嗎？你修行有快樂嗎？你沒有從中體會到它的快樂你學不好。我們有個同學，這個同學跟我學很久了，但是我感覺他在聽我講佛法他並不快樂，但是他在學法器我感覺他學得很快樂。我剛好是相反，你叫我學法器，我一點興趣都沒有。我講的不是你所學的東西對不對，我講的是你要感覺到快樂你才會學好，不然你是學不好的。

第二點，你雖然現在已經快樂在學習，但並不代表你會一直快樂下去。這個我要提醒一下，為什麼並不代表你會一直快樂下去？因為你要學好，你一定會遇到瓶頸，除非你學的那個是很普通的東西。比如你們現在在聽我講佛法你感覺很快樂，但是你只要深入下去呢，就開始什麼？「欸！學那麼久也不會開悟！」就開始遇到瓶頸，除非怎樣？除非你本身就不想開悟。不想開悟，你就散漫地過，也就是你只想停留在第一階段，你不願再深入。但是你若想再深入

下去呢，這個時候遇到瓶頸你就很痛苦。你們學佛有沒有這種感覺？當你想深入某些法義的時候，比如想學唯識，或學中論，經典一打開你頭就痛了，你感覺法義很艱難你的心很苦，有的人學《彌陀經》還好，學到《楞嚴經》他就不知道佛到底在說什麼。你只要想深入下去你一定會遇到瓶頸。但是，你要明白遇到瓶頸是一個正常的過程。剛開始是快樂，接下來是瓶頸，你不要遇到瓶頸就退道，也不要遇到瓶頸你就跟你自己講說，我這樣就好，到此為止。沒有天生的孔子，孔子也是好學而來的，堅持到下去你才能突破！

在學習的過程當中，你會經歷這三個階段，第一個階段是快樂的，第二個階段是處在瓶頸，第三個階段是你走過瓶頸突破了。舉個實例，剛才不是講投資理財要花錢嗎？那黃金過去都是一盎司在兩百至三百美元之間，最高就到一盎司八百，這樣的時間持續將近差不多有三、四十年之久，這叫做瓶頸。直到前幾年才一舉突破，黃金最高到哪裡？差不多一千八，一千九左右。突破了，突破就是你的。那天有個同學，他有意無意跟我講說：「欸，師父，最近定存利率都很低呢。」他想要買黃金存摺，因為現在黃金走在歷史低點。我就笑他說：「現在在歷史低點？你對黃金實在很外行！」他的意思是現在黃金跌到最低了。它最低呢？就是從一千九跌到一千二百多，然後他說這就是最低啊。我說：「不要啦，以前八百都是最高的，過去三、四十年都是這個行情。」「你還是定存好了，人生平順、平安才是最幸福的！」我這樣跟他說。所以，沒有人強迫你，你要好好學個你喜歡的，而你一定會遇到瓶頸，但你一突破就不得了。

第二個條件是你要「讀好書」。除了學佛及喜歡讀古籍的人，我相信一般人很少有讀好書的概念。當你跟別人講這個概念，比較聰明的人他會問你，好書的定義是什麼？更有智慧的人他會說，適合自己的就是好書。但這樣有沒有講到真正的答案？沒有！舉個例子，我是一家公司的總經理，我去買一本領導

統御管理方面的書，那是不是一本好書呢？那只是一本適合他現在工作的書。所謂的好書的定義是，不管你是什麼人，你從事什麼工作，這本書對你的人生都會有很重大的影響。那天看到電視上，有一位記者在採訪一位運動員，那位運動員是 NBA 球隊一個很有名的球員，在訪問的過程當中那個運動員談到一段話，他說他雖然是 NBA 球員，他平常除了看運動相關的書籍之外，他每天晚上睡覺前一定會看《聖經》。那位記者問他說是不是基督徒，他回說他不是，但是他覺得這本書很好，他很想看。看到這則採訪其實我很感慨，這個例子透露了什麼呢？讀好書是你人生很重要的課題！但是，你有沒有去讀好書呢？你對佛經有沒有這樣去看重它呢？我所講的好書，原則上是跟你從事的行業不相干的。在我們現實的人生當中，願意讀一本好書的人比例不多，願意一輩子讀一本好經典的人更少，其實這樣的人很有智慧。一般人他睡前看書是為了治療他的失眠，所以他睡前不是看雜誌，就是看書時他東翻西翻，最主要他是要翻到睡著，他的心態不是要看一本好書。

你既然要讀一本好書，你應該要慎選。譬如你學禪宗的，你要好好選一本禪宗的著作研讀，如果你是學淨土的，你要好好選一本淨土宗的經典研習。經典都很好，但所謂慎選，是因為跟你自己的修行有關係，也就是說你自己已經決定要從什麼角度切入修行，你就好好選一本能夠指導你修行的經典！雖然我常講《六祖壇經》，但是我不會叫每個同學都看《六祖壇經》，有的同學我會叫他看《地藏經》，另外有的同學我會叫他看《彌陀經》，你要讀的是一本能夠指導你修行，適合你的好經典。

讀好書你要深入，你沒有深入，你讀好書也沒有什麼意義。譬如，有的人誦經誦了一輩子，他到往生時還不知道那本經典在講什麼？他這樣誦一輩子有沒有福德？有。但他有沒有功德？沒有。因為他根本不知道這本經到底在講什麼。譬如我現在開一張一百億的支票給你，你會每天早晚拿起來念，念什麼中

小企業銀行，合作金庫，你會每天早晚拿起來這樣念嗎？你會怎麼處理這張支票？「拿去兌現！」那張一百億的支票就像一本好的經典，但是你只會念它，你就算念一輩子，這張一百億的支票對你而言也沒什麼用處。就像我同修要做頭七的前一天我回家，回家裡面，我媽媽跟我講說，是不是要燒一些金紙給我同修呢？她偷偷跟我講：「那個隔壁的誰誰誰，他的父母往生，因為金紙燒不夠，還會晚上回來跟他託夢講說要燒給我。」我媽媽她就這樣一直跟我講，因為她知道我一張都沒燒。我就跟我媽媽這樣形容，我說：「金紙就像鈔票，我誦經像金融卡，所以我幫她誦一部經，她那個金融卡錢都領不完，妳燒紙鈔給她，她一陣子就花光了。」我用這樣的譬喻，我媽媽才放心。我說：「所以以後我也誦經給你，不要用金紙了」。

讀好書你要好好深入！那如果你說：「我年紀大已經沒體力了，眼睛也老花沒辦法看了。」我又沒叫你看很多本，我只叫你看一本，你就選一本每天好好看。如果你的能耐很好，那你要怎麼看當然沒有關係，但是自知者明，你要知道你自己的條件是什麼，你自己的能耐是什麼，最重要的是，你要知道你在做什麼。你要深入地讀好書，但是你這樣讀並不會有人獎勵你，你偷懶的看呢，也不會有人處罰你，但是你不要騙自己！為什麼？因為那是你自己的人生，沒有為什麼。

最後，你要有「好的老師」。你要是沒遇到好的老師你要怎麼辦呢？有幾種方式，我跟各位分享。第一，以自然為師；第二，以經典為師；第三，以別人為師。但是以自然為師的人要有相當條件，《道德經》講「人法地，地法天，天法道，道法自然。」雖然釋迦牟尼佛所悟到的緣起道理，是自然界的法則，所以我們以自然為師沒錯，然而這樣的人相當少。釋迦牟尼佛雖然是那樣的人，但他出家時他也拜訪過好幾位老師，只是那些老師教的東西他總覺得不究竟。六祖惠能大師他沒讀書，也不識字，但是他有老師。所以，能夠不由老

師教導，直接觀察自然界的現象就能開悟的人實在很少。很多老同學都知道我這輩子是以經典為師的，但是經典其實是已經開悟的人講出來的東西，所以我還是需要透過文字，大自然的現象並沒有文字。

般若經典裡面常常講三般若，就是文字般若，觀照般若，實相般若。我是從文字般若下手的，很容易依文解義，產生誤解。所以最好你要有好的善知識當老師。這個世界上有沒有好的老師？有！這個世界上一定有阿羅漢以及開悟的菩薩，還在我們這個世界上，只是我們不知道他是誰。我出家的時候，你知道我最希望給誰剃度嗎？印順導師！但是我沒那個機會，因為我連門都摸不到啊！「還好師父你門都摸不到，才有我們在禪心學苑上課的因緣。」說得好！門都摸不到也是一種因緣。假設有一天你遇到好的老師，那真是一種莫大的福份啊！但是幸福只是剛開始而已，你不用太高興，得不到的東西，我們一直很期待，但是讓你得到之後，那個可貴的感覺就消失了。俗語常講「近廟欺神」，所以，我們最好是一見永不再見，我們才會保持那種感覺，我們只要一再見面就破功了，一點神秘感都沒有。你遇到好的老師你能恭敬嗎？這真是不簡單呢。為什麼？你遇到的你都不會珍惜，你會珍惜的就是你永遠遇不到的。

現在你功夫已經學好了，接下來你就應該下山，也就是說你應該將你所學的在社會上付出，所以我們現在來談付出。一般人的付出我觀察過，他的付出歸納起來有三種情境，就是抱怨、邀功、人情。我相信我們這班的同學，有很多人願意為別人付出，但是當你為別人付出，你不會落入這三種情境的人請舉手？天下的父母都願意為孩子付出，但他付出的結果大底不超出這三種情形。有時候我們幫忙人家，我們是邊幫忙，邊抱怨，雖然你付出很多，但是你一抱怨下去，你就功虧一簣。以佛法的角度來講，那叫做雜質，你若是完全無條件付出你的福報無量，但是你付出之後你有所抱怨，那個福報是有雜質的福報。

第二種情形，你為別人付出之後，你會有意無意去邀功，「你知道嗎？我為你做了什麼！」你潛意識會不經意地去邀功，你的潛意識這麼想：「我為你做了什麼，我想讓你知道，你應該知道我對你是怎樣地付出，怎麼樣的好。」

再來第三，人情。什麼叫人情？我對你付出，就等於我對你幫助，所以時時刻刻你要知道，我曾經幫助過你，以後只要我有困難，你也一定要幫助我。也就是說，他的潛意識當中希望對方還他這個人情。勿人情！你對別人付出千萬不要掉入這個陷阱，你只要掉入這個陷阱，你的付出就大打折扣，你本來是無相布施，但是你一直這樣要人情下去，有時候你連有相布施都比不上。所以，我們對待子女，對待朋友，對待同參道友，我們付出，就只有默默地付出，只是這樣子而已。

但是我們要怎樣付出呢？我們付出的方式有兩種，一種是對事，一種是對人。我重新再把這句話講一遍，「不是做完一件事，而是做好每件事；不是敷衍一個人，而是善待每個人；能做好事，能善待人，此人便是佛。」這個是我對作佛的定義。你怎麼修行？你做人做事能符合這句話，你就是修行人，不能符合這句話，你不過只是一個宗教徒。很多人雖然在修行，其實他只是一個宗教徒而已，他沒辦法把佛法真正用在他人生裡頭的一切。

所以，上班的時候好好為公司付出，下班的時候好好為家人付出，跟朋友交往好好為朋友付出，來到道場好好為道場付出。要做到我上面所講的這句話，一定要符合「諸法無我」你才有能力做到。因為假設有一個「我」，這個事情你沒辦法做到，你不可能盡心哪，為什麼？又不是我的事情啦！比如，我們過年要大掃除了，假設你也來參加大掃除，我們這個地方不大，你覺得你會做到什麼程度？這裡面該擦的東西你都會擦到嗎？「不會！」為什麼不會？「差不多就好了！」差不多就破功了。你或許會認為說，我只是想把事情趕快做好，然後趕快休息。你有這種想法，你這樣學佛修行是不會開悟的。為什

麼？因為你做事情跟修行的心態不一致，你把生活跟修行拆開，你掉入了分別心，分別心一定不是平常心，有分別心的人沒辦法體悟不二的概念。你修行要突破，你就得從這裡開始去突破。這個下節課會講到，下節課要講馬祖講的話：「道非修來！」道不是用修來的。我們今天談到這裡。

傳心法要講記-13

六、道非修也

馬祖曰：「道不用修，但莫汙染。何為汙染？但有生死心，造作趨向，皆是汙染。若欲直會其道，平常心是道。何謂平常心？無造作、無是非、無取捨、無斷常、無凡無聖。經云：『非凡夫行、非聖賢行，是菩薩行。』只如今行住坐臥、應機接物，盡是道。」

我們常講修道、修行，那這裡為什麼講「道」不屬於修呢？如果有一個東西，它本來就是這個樣子，那它當然不屬於修。但如果它本來不是這個樣子，是透過修剪才這個樣子，那它就不能叫做本來是這個樣子。我形容一下它的概念層次，第一、本來它就是乾淨的水；第二、它是乾淨的水，但被污染了，你想盡辦法把它恢復乾淨；第三、它是被污染的水，再怎麼努力也沒辦法恢復它本來的乾淨。你是哪一種概念呢？你這三種概念都有，為什麼？就像一個孩子，他天生就是快樂純真的，這個快樂跟純真他不用學習，他本來就是這個樣子。但是現在相信這個道理的人並不多，因為大部分的人都已經被污染了。你們現在長大了，被污染得很嚴重，跟你講你本來很純真你不會相信，甚至有人自暴自棄說：「不可能啦！我這輩子已經報廢了，沒有用了。」你現在是哪一種人？你是第一種人，你現前本來就是佛；還是你是第二種人，你認為你現在是凡夫，你要透過修行才能成佛；或是你是第三種人，你認為你不是聖人，根器不好，慾望這麼重，嗔心也這麼大，愚癡又這麼深，你怎麼學都不可能覺悟，所以就乾脆放棄不想學了。

雖然這裡講「道非修也」，但是如果你認為「道」一定要透過修行，這樣也不可以說錯，就像有人他的資質是上根器，他的思想是圓頓的思想，有的人是中下根器，他的思想認為要悟後起修，或是邊修邊悟。你是那一種根器決定於你的知見，根器是知見的問題。《六祖壇經》裡面說：「同見同行」，你有這樣的知見，你學這個法門你能相應，如果你不是這樣的知見，那你就學漸修的方式。重點在於第一、你要修就好；第二、不論你怎麼修，真正的關鍵是你要領悟，而且你對你能覺悟這件事要有信心，如果沒有信心，你學佛沒辦法開悟。

馬祖曰：「道不用修，但莫汙染。」知見不同，你所學的東西就是不同。白紙，不用修成白紙；泉水，不用修成泉水；佛，不用修行成佛。什麼叫做「道不用修，但莫污染」？做好事不用學習，孝順父母不用學習，恭敬禮讓所有一切人不用學習，善待一切萬物也不用學習。那為什麼現在變成這些東西都要學習？因為被自己的貪、嗔、癡，五蘊執著污染了。我們用一個比較簡單容易懂的角度來談，我們說這個世界是個大染缸，然而是誰污染了這個世界？最後，又是誰被世界所污染呢？當然就是我們自己。這叫共業，叫做集體意識，叫做社會的價值觀。現在我們已經被社會集體的價值觀污染了。譬如我們的教育，我們現在的教育改革我沒有看到內容，看到的都是方法。教育改革重點不是在方法，是在內容，意思是說我們今天來受教育學習，我們真正的目的在哪裡？我過去常這麼講，讀書是為了明理，學習是為了改變，但是你讀這麼多書，它真正的價值擺在哪裡？其實就是自利利他而已。如果沒有從這個核心價值下手，那無論怎麼改革，它總是偏向於功利主義、金錢主義，我們現在的學子，已經被我們的功利金錢主義教育污染。

那一樣的道理，我們今天大家來學佛，學佛的風氣當中也有各種污染，比如假設你現在學佛你不念佛，那就是錯；或是你學佛你沒有一些宗教儀式；或

者你沒有放生，你不這樣你就不是佛法。雖然你在學佛，但是你學佛的概念如果你沒有很清楚，那你一定會被人家污染。譬如，我們禪心學苑屬於哪一宗？哪一派？你們回答看看？「傳承自承曹洞。」你們怎麼說都不對，我雖然是傳承曹洞，但是禪心學苑不屬曹洞。我教的只有一個概念，就是你越來越了解你自己，你對一切不執著，佛法的重點，只是在破你的執著而已。你不了解這點，你對佛法的誤會會越來越深，你不是拚命地研究經論，就是拚命地修行做佛事，不然你就是拚命地做社會福利。你現在做什麼都沒有問題，問題是你知道佛法真正的核心嗎？人家一天到晚在放生的人跟你講說，你來禪心學苑都沒有放生，你們這樣沒有慈悲。你聽人家這樣講你就動搖了，你就被污染了。不是放生不對，而是你信心動搖代表你知見不正確。

如果有人改天又這麼跟你講，「哦，你們這些人太理性了，學佛本身不能單憑理性，要有宗教情操，所以你們都不做早晚課是不對的。」因為你知見不正確，你聽人家這樣講又開始動搖了。接著又有人跟你講：「佛法大慈大悲，大慈大悲的重點就是要幫助眾生，你不參加義工，也不參加志工，你都不參加一些的團體，這樣是不對的。」你想一想，又開始覺得自己這樣是不對的。你現在在學「傳心法要」，人家跟你講：「你又不是上根器的人，老實面對自己吧，這種法門不是你學的。」你聽一聽，好像也很有道理，趕快再學一些適合自己的。我再講下去會講不完。

其實人最大的污染是觀念，最可怕的病毒就是散播這些觀念。幫助別人很好，學佛要有宗教情操也對，這些觀念本身不是錯，錯是錯在你對佛法到底在講什麼你不知道。你要知道你現在到底是發生什麼事情，現在是什麼樣的因緣，你站在什麼樣的立場來看這件事。比如今天大家匆匆來講堂上課，今天的夕陽很漂亮，有注意到的同學舉手？如果在講堂看夕陽要站在哪裡看？站在那邊可以，站在後面也可以，就是不能夠站在這邊。看夕陽沒有什麼不對，問題

是你站在哪裡看夕陽？我們常常被很多的概念騙，騙什麼？賞月、賞花沒有什麼錯，問題是，該賞月的時候要賞月，該賞花的時候要賞花，而不是當別人跟你講，你都沒有去賞月，你都沒有去賞花，那就代表你的生活品質很差。別人在講什麼在做什麼我都知道，但是我不被影響。聽得懂我的意思嗎？我現在在講「但莫污染」，你不要被污染了。

有時候沒學佛的人沒辦法污染你，反而學佛的人才有辦法污染你，為什麼？因為他知道你的要害，他東講西講，你的心就開始亂了。有一句話這麼講：「寧動千江水，莫擾道人心。」所謂「莫擾道人心」的意思，不是只在講一個人要修行，另外一個人因為感情的因素不想讓他修，不是這麼膚淺。觀念不一樣，宗派不一樣，我們有時候也在干擾別人，有時候我們為別人好，其實是亂了別人的修行。所以道場不要亂跑，因為道場亂跑，其實有時候就會互相干擾(污染)，因為明理的人真是很少。所以你要注意，第一，不要被污染。第二，不要去污染別人。你污染別人，污染到最後他反而不知所措。這個例子我看過，我覺得很心痛，為什麼很心痛？當一個人在追求真理，追求到最後他亂掉了，有的人著魔，有的人發瘋，有的人乾脆放棄了，到最後他不知道怎麼修？甚至連他原本很信仰的東西，他都產生了存疑。如果是他個人自己去摸索，他還不會落入這麼嚴重的錯亂，就是有一些自稱好心的，或是志同道合的人互相影響，到最後他亂掉了。如果他自己去摸索，其實他反而會比較理性，但是如果太多人跟他說，他會亂了方寸。所以，要切記，你們在跟別人談佛法的時候要慎重，你要注意你有沒有擾亂了別人。

「何為汙染？但有生死心，造作趨向，皆是汙染。」生死心就是分別心，造作是攀緣心，趨向是有求心。馬祖禪師這段開示講得很簡明扼要，但其實講得很深。禪師常這麼講，一個人若是一心一意想專心修行，其實他就是在造生死業。馬祖禪師講得這個概念，一般人很不容易懂，一般人懂的概念是要

好好用功，好好修行。舉個例子，你是凡夫還是聖人？「凡夫」。如果你認為你是凡夫，你會不會有苦？「會」。但如果你妄稱你是聖人，你又是自欺欺人。所以我重新問你一句話，你是凡夫還是聖人？「都不是」。那是什麼東西？「不是什麼東西」。那不是什麼東西說出一物我聽聽看？「沒辦法說」。凡夫是陷阱，聖人是包袱，你腦袋不要停留在凡夫跟聖人，你停留在凡夫是陷阱，你想追求聖人的境界你也苦。「本來無一物，何處若塵埃？」

原則上你的腦袋永遠是處在分別的狀態，分別你就沒辦法離開生死，分別你就沒完沒了，為什麼沒完沒了？生必死，死又生，然後生死、死生、生死、、，沒完沒了。生死心為什麼又叫做分別心呢？「放下屠刀，立地成佛」屠刀下非生即死，屠刀就是分別心，因為「生、死」是對待的。世間所有一切的只要是對待的概念，一定是彼此的概念，所以生死心就是分別心。死不需要求生，生也不需要去求個好死，就像說生病了想要健康，健康了又不想要生病，那不可能。不論任何概念，只要是掉入相對的概念，它一定是這個模式，這個模式就是輪迴的模式。生死對待這兩者一直交替，你如何去解決這個問題？「不要有分別心！」具體地說，就是去接受生病就生病，死亡就死亡，去接受現有的一切。其實分別對待的概念是很難突破的，因為所有的凡夫都是又愛又怕，都是愛富怕貧，都想要健康，不想要生病，都想要福不要禍，都一廂情願地想要取這邊，捨那邊。但是，我坦白跟你講，你想要取你也取不到。你想要捨呢？你也捨不掉。

什麼叫做世間法？譬如我這麼說，我們全班每個月收入自認最少的舉手？你現在一個月收入多少？「台幣大概兩萬。」哦，兩萬啊！那我現在開一門課，讓你一個月能夠賺二十萬好不好？「好」有沒有？這個就是貧嘛！然後我現在開一門課，讓他月收入增加十倍，讓他一個月賺二十萬，所以我在教他什麼？如何富？再來，很多同學都是身體虛弱，因為身體不好所以我教你王氏氣

功，教你達觀易筋經。世間法就是這樣教，就是教你捨那邊，取這邊。就是教你從那邊跑來這邊。問題是，富貴能常在嗎？健康能常在嗎？福氣會一直在你這邊嗎？你所有的順境都不會離開嗎？所以，世間法的教導可以讓你曇花一現，但沒辦法真正解決你的問題，它不能夠讓你的內心真正得到平靜。要解決這個問題，你先要把這兩邊都看清楚，你先要知道這樣的道理。那你說，我要知道什麼道理呢？無常。這兩邊都是無常，但是你有所求的心卻是常在的，你時時刻刻都是有所求，明明就是無常，你還要去求它，這就是我們內在的矛盾。

佛法要簡單講，兩三句就講完，要講複雜呢？三大阿僧祇劫都講不完。你雖然已經了解無常的道理，但對你的生命慣性而言，只是了解無常沒辦法打動你的心，也沒辦法破除你的執著妄想，更沒辦法破除你的貪愛及嗔恨。所以什麼會更有力量？我作個簡單的形容，假設你有事要拜託我，你只要知道求我沒有用，求不到你就會死心啦！你馬上就覺醒啊！現在的重點是擺在要讓你不起分別心，你是先起了分別心，然後透過攀緣心去求取你想要的東西，這三個心表面上不一樣，其實它有連貫性。簡單這麼說，你叫一個人無求不可能，你要叫一個人真正「死心」才能徹底。但是修行人的死心跟一般人的死心不一樣，修行人的死心是死虛妄心，但是一般人的死心會生起一個更大的妄心。舉個例子，你求他，他不幫你，你就說，我死心了，我求別人。甚至有一種人他這樣說：「與其我求你啦！不如我求我自己。」如果不講那麼究竟，是可以這樣講，但從最究竟的角度來講，這句話也不對。求你自己有用嗎？也是沒有用嘛！求別人跟求自己，這個心還是在啊！所以一般人他死的不是妄心，他是對人性失望，接著他產生一個更大的妄想而已。

「請問師父，如果我生病去看醫生，那內在是什麼心？」隨緣。你吃藥的心是什麼心？「想恢復健康」哦！那這樣就是有所求的心，因為有「我」，這

是有所求的心。「師父，如果你生病的時候會怎麼樣？」去看醫生。「那請問師父，你看醫生的目的？」有了這個色身就應該照顧它嘛！只是這個樣子而已，既不求健康，也不求長壽，但是也不需要故意夭壽。所以，你不可以以現象界來看事情，比如你看醫生跟我看醫生都一樣，生病本來就應該看醫生，但你看醫生跟我哪裡不一樣？內心不一樣。學佛越學越笨的人很多，越學越瘋的人也很多，不是學了更頑固，不然就是更容不下別人了。他一回到家裡，看到大兒子就說你起貪，看到二兒子就說你起嗔，看到三兒子就說你起痴，看到太太整天打扮的漂漂亮亮心裡就不滿。你這樣學佛就完蛋了，這叫學佛嗎？

剛才我們還是停留在討論「知」，還沒有進入「行」的階段。我現在重點都一直擺在「道在心悟」只是叫你悟而已，你不悟就叫你去做你做得到嗎？平常心這三個字沒有學佛的人都在說，但是講平常心的人哪個平常心？為什麼沒辦法做到？不是他做不到，而是因為他沒有悟到平常心，悟到平常心你才能行平常心。所以我不是教你修平常心，我是教你悟平常心。那怎麼悟平常心你看到答案了嗎？這世界上所有一切的一切，沒有一件事情是可得的，包括悟道這件事情也是一樣，沒有一件事情是可以得到的。你唯有百分之百透徹這個道理，後面的你自然就會做，孝順是自然的，天真是自然的，對別人好也是自然的，成佛做祖也是自然的。那為什麼他可以這樣做？因為他明白不可得這個道理，他自然這樣做。一個嫉妒的人，你怎麼叫他不嫉妒？一個傲慢的人，你如何叫他不傲慢？一個自卑的人，你如何叫他不自卑？他不明白道理的話，你跟他講什麼都是沒用的。既然不明白道理，那你教他去做有用嗎？也沒有用。憑什麼你會改變？憑你悟道嘛！你不悟，後面的東西還談得下去嗎？

關鍵在你要悟道。只要你有生死分別的心，那就是污染的，只要你有造作、趨向的心，那也是污染的。也就是說，假設你不明白不可得這樣的道理，

你一定會向六塵五欲境界不斷的追求，然後讓你自己清淨的本性一直迷失。現在叫你不分別、不攀緣、不追求，那是因為一個根本答案：「一切法不可得」這叫「諸法空相」。假設你不明白這個總原則，你會不斷地污染你自己，然後你會再污染別人，你也會污染這個地球，就是這個樣子。

「請問師父，有求心與發願心有什麼區別？」簡單這麼說，所做的是為自己著想，那便是惡；所做的是為別人著想，那便是善。有求的心跟發願的心，關鍵區別就在這裡，一樣是在用那顆心，內涵跟品質不同。有求的心不論在物質，在精神，在心靈的層面，時時刻刻，潛意識不是為了保護自己，就是為了鞏固自己，不然就是為了突顯自己，有求心的內涵都是為了自己；發願心是「不為自己求安樂，但願眾生得離苦。」

「若欲直會其道，平常心是道。」這句話是馬祖道一禪師最重要的核心教授，修行是這個樣子的。後來有很多禪師也延續了這句話，譬如趙州禪師也常常用這句話做開示。

「何謂平常心？無造作、無是非、無取捨、無斷常、無凡無聖。」那什麼叫做平常心呢？只要是有取有捨，內心世界一定有愛有嗔，沒有愛嗔就不會有取捨。六祖大師怎麼說？「憎愛不關心，長伸兩腳臥。」無憎無愛，無取無捨；有憎有愛，有取有捨。你心中有愛，所以你才要取；你心中有憎，所以你才要捨。愛憎產生了取捨，取捨產生了得失，得失就失去了平常心，平常心就是清淨心，你失去了清淨心。你要好好看你的內心世界，你的內心世界是這樣發展，這個就是你的內心世界。

那我們應該怎樣修行？「不取不捨」六祖教我們應該以不取不捨的心來面對一切。我們常常患得患失，我們常常失去平靜，但以實相的角度，你到底得到什麼？你又失去什麼？實相有得失這兩個字嗎？實相無一法可得啊！我過去

常勸人說，失戀不要哭，你失去什麼？熱戀也不要高興，你得到什麼？也就是說，你可以看得很究竟嗎？你可以看得很徹底，很長遠嗎？你沒有得到什麼？也沒有失去什麼？一樣的道理，你在家裡面從早到晚修行，你以為你得到了什麼？你難得清閒在河邊散步，你覺得你失去了什麼？難道一定要坐在佛堂裡面唸經拜佛才叫用功嗎？「平常心是道」修行不是這個樣子的。那怎麼修？

經云：『非凡夫行、非聖賢行，是菩薩行。』這句話是《維摩詰經》裡面講的。我們學佛絕大部分的人都會掉入一邊，聽到圓頓之法就以為不用修，不然就是想：「哦！我應該拚命努力修行。」不是拚命修，或是以為不用修。這是把平常心的意思搞錯了，把不取不捨的意思搞錯了。「非凡夫行」的意思不是不修，「非聖賢行」的意思也不是說真的有個東西可以修，不是真的有一個聖賢的東西可得。你在「非凡夫行」旁邊寫三個字「不落空」，在「非聖賢行」旁邊寫三個字「不著有」，不落空有是菩薩行，菩薩行是中道行。

「無修而修，修而無修；行而不行，無行即行。」這是中道行的話。整句話的意思不是不修，而是離相而修，套一句《金剛經》裡頭的話：「離一切相，即名諸佛。」我把它的法義講給你聽，我送你四句話：「平常心待人，平常心處事，平常心面對，平常心修行」。

一、平常心待人

你可以平常心待人嗎？什麼叫做平常心待人？人分五種人：第一種：親疏；第二種：貴賤；第三種：善惡；第四種：恩仇；第五種：好惡。你現在看到的人大概就是分這五類，也就是說，你面對的人大概就是這五類。

第一親疏。對自己比較親的人，我們總是比較好，對陌生人或是不親近的，我們總是比較疏遠。這裡面的平常心是說，你可以平等對待嗎？也就是說人不要有什麼親跟疏的分別。

第二：貴賤。貴賤是我們社會當中最大的陷阱。對一些比較尊貴的人，我們一般比較客氣奉迎；對一些比較沒有影響力的人，我們一般就很敷衍他。人不要分貴賤，你不要說這個有影響力的人，我對他比較好，這個人比較卑賤，我對他比較不好。大法師都是小和尚出身的，你不要這樣差別對待，你應該廣結善緣。

第三：善惡。我們對人的看法真是很膚淺，我們把人分成這個人是好人，那個人是壞人，然後我們對好人比較好一點，對壞人我們就嫉惡如仇。惡人為什麼會更惡？那是因為好人不給惡人一條生路，所以惡人狗急跳牆，變的更惡。

第四：恩仇。對我有恩的人，跟對我有仇的人，這兩種人你要對他平常心一般就比較難。我們同學應該還好，我們同學對你有仇的人應該比較少，但是對你有恩的人應該有。

第五：好惡。這個指的是成見，我們喜歡我們喜歡的人，我們討厭我們不喜歡的人，這叫做成見，成見重破平常心。

二、平常心處事

接著我們看平常心處事。處事也分成五種，第一：公私；第二：大小；第三：輕重；第四：緩急；第五：凡聖。以上這些都是妄想你知道嗎？是因為你們要生活，所以分析給你們聽，不然根本不需要這樣分。

第一：公私。事情分公事私事。在公司應該平常心地工作，在家裡也應該平常心地做家事。

第二：大小。什麼是大事？什麼是小事？生死是大事，一般的意見溝通是小事，但是大事小事也應該平常心對待啊！以平常心面對生死，以平常心溝通協調。

第三：輕重。哪一件事情比較重要？哪一件事情不是那麼重要？

第四：緩急。哪一件事情是很急迫的？哪一件事情是可以稍緩的？

「輕重緩急」這四個字是作好事情很重要的口訣。以智慧的角度，最重要的事要先處理，最不要緊的事可以稍後處理，甚至不處理。但是你處理這四類事情你還是要平常心，你不可以說比較重要事你就比較用心，不重要的事你就比較忽略。

第五：聖凡。我特別要講這個概念。什麼叫做聖事？什麼叫做凡事？你不要掉入陷阱，有的道場有這樣的口號，叫做「重聖輕凡」。重聖就是以佛堂的事為重，以道場的事為重，以佛事辦道為重；那什麼叫凡？相對的，就是家事了。這樣的修行常常會掉入分別心，為什麼？哪裡不是道場？你家就不是道場嗎？道場的信徒是眾生，你家裡的人就不是眾生？你不可以說在道場可以度很多的人，在家裡面只度幾個人，你怎麼在比人數呢？

所以，平常心處事，家事、國事、天下事，都是平常心，不要去分什麼事。

三、平常心面對。

面對什麼？面對一切境界。境界分五種，第一種：康跟病；第二個：苦跟樂；第三個：順跟逆；第四個：禍跟福；第五個：生跟死。有沒有同學知道我為什麼這樣排列？為什麼把健康跟生病排在第一個？健康跟生病是「身」，苦跟樂是「心」，順跟逆是「境」，「身、心、境」，我是按照身，心，境排列。你看到這個身體，最重要就是健康跟生病這個概念；第二，你的心想要長時間處在愉悅快樂的狀態，你害怕痛苦跟煩惱；第三，你希望你都遇到順境，你不希望遭逢逆境；第四：福跟禍。老子說「福禍相倚」，福不是福，禍也不是禍，不要一天到晚在福禍裡分別打轉。最後，第五個，生跟死。生跟死本來就是一體兩面，如果你貪愛這個生，那個死就會造成你的威脅，如果你能以平常心面對生死，生死它動你不得。

四、平常心修行

最後一個，平常心修行。修行我把它歸類五個，第一：頓漸；第二：大小，大乘跟小乘；第三：性相，性宗跟相宗；第四：顯密；第五：禪淨。修行若不平常心，一定著魔。修行沒有哪一個快，也沒有哪一個慢，雖然講頓漸，不是法的問題，是你個人的問題！第二，不要自詡自己是大乘，然後輕視小乘，也不要因為學了小乘，誹謗大乘，請你平常心面對。第三，佛法裡面分性宗跟相宗，就是空跟有，性宗就是空宗，相宗就是有宗，空跟有平等，這兩個不能分開。色即是空，空即是色。緣起本來性空，性空不離緣起，性相本來是在一起的。第四，顯教跟密教。有人說修密一定要先修十年的顯教，感覺好像密教比較高深，修行比較快，能夠即身成佛，你不要這樣想，我們雖然是顯教的，也不要去排斥密教，平常心看待。第五，宗派。宗派的法，以禪淨來歸類。真正懂禪的人，他知道淨就是禪；真正懂淨的人，他也一定心會於禪。所以參禪的好好參禪，念佛的好好念佛，不要在這邊比，那邊比，平常心參禪，

平常心念佛。有人講，學淨土的最偉大，但我也看過念佛的人著魔，不是只有參禪的人會著魔，「凡所有相，都是虛妄」只要你有什麼感覺，你看到佛也好，你看到光也好，你聞到香也好，都是魔啦！

「只如今行住坐臥、應機接物，盡是道。」簡單這麼講，生活就是道啦！好好在生活當中悟道。

傳心法要講記-14

肆、黃檗禪師之傳承

六祖惠能→下第一世南嶽懷讓→下第二世馬祖道一→下第三世百丈懷海→下第四世黃檗希運

我們前面已經把禪宗法脈講完了，現在要介紹黃檗禪師的傳承，請翻開講義第四頁。在六祖大師的禪法傳承中，有兩位最重要的關鍵人物，一位是懷讓禪師，一位是行思禪師，而黃檗禪師是屬於懷讓禪師這個法脈傳承下來的。六祖惠能大師傳法給南嶽懷讓禪師，懷讓禪師是六祖大師第一代弟子，然後南嶽禪師再傳法給馬祖道一禪師，馬祖道一禪師就是第二世。但如果從懷讓禪師開始算下來，馬祖道一就算第一世，所以在《景德傳燈錄》或《五燈會元》中，他們的排列順序，有的是從惠能開始，有的是從懷讓禪師開始。馬祖道一再傳給百丈懷海禪師，百丈就是第三世，百丈再傳給第四世的黃檗希運禪師，也就是《傳心法要》的作者。黃檗希運禪師下面有一個弟子臨濟義玄，第五世的臨濟義玄禪師才成立臨濟宗，現在禪宗最大的傳承系統應該是臨濟宗。你記住行思跟懷讓這兩個系統，因為後來所有有名的禪師，大致都屬於這兩個系統。

【六祖下第一世】

南嶽懷讓禪師（六七七至七四四），姓杜氏，金州安康人也。讓與坦然，同參嵩山慧安國師，問曰：「如何是祖師西來意？」師曰：「何不問自己

意？」曰：「如何是自己意？」師曰：「當觀密作用。」曰：「如何是密作用？」師以目開合示之。然於言下知歸，讓乃即謁曹溪。

中國地理上有五嶽，東嶽泰山，西嶽華山，北嶽恆山，南嶽衡山，中嶽嵩山，這五嶽自古以來有很多古剎，有一些得道的高僧住在其中。很多的祖師他們的道場，或是他們的發源地，他們傳法的地方，很多都在這五嶽當中，南嶽就在衡山這個地方。

南嶽懷讓禪師（六七七至七四四），姓杜氏，金州安康人也。懷讓禪師他出生於西元六百七十七年，圓寂於西元七百四十四年，他俗家姓杜，金州安康人也，陝西省安康縣的人。

讓與坦然，同參嵩山慧安國師，這個「讓」就是懷讓，他的同參道友叫做「坦然」，相傳他們出家好像是在同樣一個地方，因為他們兩個志同道合，為了明心見性，所以一同去參訪嵩山慧安國師。嵩山是中嶽，在河南省，他們到嵩山去參慧安國師，慧安國師是五祖弘忍的弟子，跟惠能、神秀是師兄弟。

問曰：「如何是祖師西來意？」很多參禪的人都會問這句話，這裡的祖師講的當然就是達摩祖師。那達摩祖師從印度千里迢迢來到中國，他所要傳的，到底是什麼樣的旨意呢？也就是說他所傳的佛法到底是什麼呢？開經偈講「願解如來真實意」，達摩西來意，其實就是釋迦真實意。學佛第一個重點，就是要去了解釋迦牟尼佛跟祖師的心意，不了解佛陀跟祖師的心意，你怎麼學佛呢？

我曾經這麼說過，如果連人意都不了解，你怎麼了解佛意？那什麼叫了解人意呢？身為子女，是不是要去了解父母的心意；身為部屬員工，是不是要去了解長官或老闆的心意；身為弟子，是不是要去了解師父的心意。夫妻之間，是不是要了解彼此的心意呢？連做人都要去了解別人的心意，我們學佛怎麼可

以不明白佛意呢！不明白佛意你怎麼學佛？同樣的道理，你要學禪，你怎麼可以不明白達摩祖師的心意呢！我們讀《六祖壇經》就應該要知道六祖的心意嘛！也就是不論你現在在學什麼，你都要提綱挈領，直接把重點把握住。

人跟人之間為什麼有那麼多誤會？就是因為不了解彼此的心意，大家只喜歡聽好聽的話，不喜歡聽責備的話，好聽的話未必是為你好，責備的話也未必不是為你好。我們彼此了解心意，其實人家怎麼講，根本不會動搖我們的心。同樣的，你今天來這邊學佛，原則上你就是要了解佛意，這是你的重點，其他都不是你的重點。而參禪的人，他們去參訪一位禪師，或是一位得道高僧，一開始幾乎都會問的重點，就是這句話：「如何是祖師西來意？」我們現在先不談慧安國師怎麼回答，先談其他人怎麼回答。你把禪宗公案打開，問同樣話的人很多，但是每個禪師所給的答案不一樣！舉幾個例子，有一個出家人問石頭禪師：「如何是西來意？」祖師二個字雖然沒談，其實意思一樣。石頭禪師就跟他說：「你去問外面的柱子。」你聽得懂嗎？那個出家人當然聽不懂，就說：「學人不會。」學人一般都是我們參學人的自稱，意思就是說，我沒辦法領會石頭禪師你講的這個道理。石頭禪師就這樣跟他回答：「你不會，我更不會。」現在講給你們聽，就是好像冷水泡石頭，一點都沒反應。很多事情用講的能夠懂，早就懂了，以後如果是用打的，可能比較會懂，為什麼？因為大家怕挨打，打到最後，不得不蹦出智慧來。

剛才是出家人問石頭禪師，現在又有一個出家人問趙州和尚，問說：「如何是祖師西來意？」趙州和尚這麼回答：「庭前柏樹子。」趙州和尚他看到庭院前面有一棵柏樹，就直接說庭院前面有一棵柏樹。問的人不服氣，就說：「和尚莫將境示」，我是問你「什麼是祖師西來意？」「和尚你不要用外面的境界來向我開示。」趙州和尚回答說：「老僧不將境示人」，他說：「我從來不以境界開示別人。」那個出家人重新再問：「如何是祖師西來意？」你知道

趙州和尚怎麼回答嗎？他回答還是還是那五個字「庭前柏樹子。」，這是第二個公案。我知道很多同學喜歡聽公案，但是公案不解釋，大家都聽得懵懵懂懂，有聽沒有懂。我解釋的也不見得對，你解釋的也不見得對，那怎麼樣的解釋才是對呢？能夠讓你有所領悟就是對。

第三個公案，有一位出家人問馬祖禪師，「如何是祖師西來意？」馬祖禪師回答說：「即今是什麼意？」馬祖禪師反問他：「你現在問我的這個是什麼意？」但是那個人聽不懂。接著，又有一個出家人，他一樣來問馬祖禪師這句話：「如何是祖師西來意？」馬祖禪師就一拳把他打下去。禪師打人是從來不跟人家解釋為什麼你被打的，但是馬祖禪師他還不錯，他還為那位出家人講一句話，他說：「如果我今天不打你，我會被天下人笑。」禪宗的公案，一樣的問題，沒有標準答案。

我不知道你對真理有什麼看法？我告訴你，沒有標準答案。為什麼沒有標準答案？「個人領悟不同」我轉你一句話「各人執著不一樣」。你們每個人的執著都不太一樣，所以不應該用同樣的答案來破你的執著。如果你是在學標準答案，我可以告訴你標準答案，但是你把佛法的標準答案拿出來，你能夠日常生活應對進退，待人接物，都跟智慧相應嗎？你還是不會。所以你講的標準答案都對有用嗎？一點用處都沒有！所以，你來學佛法，不是叫你背標準答案，不是叫你背三法印，四聖諦，十二因緣，不是叫你講大乘跟小乘最大的差異，不是要背這些。初學者可以，到最後，這個就不是重點。那重點在哪裡？重點在你有沒有放下你的執著。你執著什麼東西，你就一定被那個東西綁住，比如你怕死，你就是執著死，你說你不怕死，那也有問題。

這幾個公案我稍微解釋一下，「祖師西來意」是不是心？「是」。以趙州和尚的公案來說，當有人問趙州和尚說「什麼是祖師西來意？」這個答案在趙州和尚的心裡面有沒有預設立場？「沒有」。不要預設立場很重要，這樣才能

自在面對未來的任何事情。例如，你在家裡，突然有一個朋友去拜訪你，你有沒有預設立場他要跟你談什麼？沒有嘛！問這句話的人，他講出這句話是從哪裡講？「從心裡講」趙州和尚聽到他這樣問，他直接就看到庭院有一棵柏樹，他說：「庭前柏子樹」趙州和尚事實上看到那棵柏樹嘛！請問一下，他用什麼看？「心」。他用心嘛！「什麼是祖師西來意？」你不是問我的心嗎？那我現在回答你，你以為是樹嗎？回答你的就是心，我的心看到外面那棵柏樹。但是那個學人不懂，學人怎麼說呢？他說：「和尚不要以外面的境界為我開示。」趙州和尚說他從來不以外面的境界為別人開示，趙州禪師是用心為他開示。但是那個人聽不懂，他希望趙州和尚重新回答他的問題，所以那個人重新再問：「什麼是祖師西來意？」趙州和尚再次肯定跟他回答：「庭院的那棵柏子樹就是。」

我們平常在聊天，有時候我跟你講說，你就是佛啦！但是講了老半天，你還是重新問這個問題，我也還是跟你講說，你就是佛。我沒有改過我的答案你知道嗎？不改初衷，你問我，我還是會這樣回答，但是你不要以為下次別人再問趙州，趙州也會同樣回答，他的回答是針對這個人重複跟他講，只是要肯定這個答案講給他聽。

至於馬祖禪師「即君是什麼意？」這個答案，我們一般人比較能夠感受得到。但如果以慧安國師這個答案，這個答案你更容易感受到，所以我們回歸講義。

師曰：「何不問自己意？」懷讓禪師問慧安國師「如何是祖師西來意？」慧安國師這麼回答：「何不問自己意？」這個回答你感觸有沒有比較深？你在問別人，何不問你自己呢？達摩祖師是別人，你怎麼問說別人什麼心意呢？你怎麼不問你自己什麼心意呢？你來上課，什麼心意？「想讓自己更好」那是妄想，你想讓自己更好，從頭到尾都是妄想。「我想要學習佛法」你

又答錯了，佛法跟你何干，你只要認識你自己不就好了嗎？那你的心意呢？「了解自己」你已經了解你什麼？「了解我的執著是哪些？可以放棄什麼？」又在了解你的執著，現在不是了解你的執著，是要先了解你自己，了解自己才是根本，你的執著是附屬品。慧安國師這樣的反問是很直接的，意思就是，你怎麼問別人什麼心意呢？你怎麼不問你自己什麼心意呢？這一反問，其實反問得很好。我看到這個公案，我自己也有很深的感觸，他問到我自己。

曰：「如何是自己意？」當慧安國師反問：「何不問自己意？」懷讓禪師還是聽不懂，所以懷讓禪師就說：「如何是自己意？」當我們在問別人「什麼是我的心呢？」這句話時是不是很諷刺，這不是很好笑嗎？但是我們學佛學了老半天，我們還是這樣問人家。不可以這樣問，那是我的心，我的心不可以去問別人。

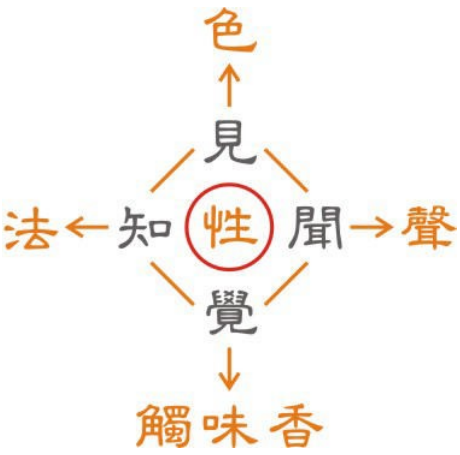
師曰：「當觀密作用。」但是慧安國師很慈悲，慧安國師跟他講說：「當觀密作用。」你的佛性藏在哪裡你知道嗎？你的密藏在哪裡你知道嗎？你的佛性拿的出來嗎？「拿不出來。」那你知道你的佛性嗎？「可以用。」你說你可以用，但是你知道嗎？「不是很了解」「密」就是你不知道。《易經》有一句話，它說「百姓日用而不知」，我們一天到晚在用，但是我們卻不知道它是什麼？它在哪裡？我們每天都在用，但是我們不知道，所以叫做「密」，知道了它就不密。因為不知道，所以連陳惠明開悟都還問六祖說：「還有密意否？」六祖跟他講說：「密在汝邊」。

慧安國師直接跟懷讓講說「當觀」也就是說你應該觀察那個密作用是什麼？是誰在作用？當我們講「誰？」我們就是不了解那個「誰」，那個不了解就是「密」。什麼叫做秘密？不知道就是秘密；知道了，沒有什麼秘密可言。所以真理，不談玄，不說妙，不用在那裡裝神弄鬼。但是對不知道真理的人，他怎麼聽也聽不懂。過去很多同學跟我學《易經》，他說：「老師，我跟你學

《易經》學了三、四年，才漸漸知道《易經》在說什麼。」一樣的道理，很多同學聽我講佛法，聽好多年之後，才漸漸知道我在講什麼。但是你對這個「密」你可以察覺嗎？你現在知道它會產生作用，但是是什麼產生作用呢？「密作用」我把它翻成更白話「誰作用？」什麼在作用？

曰：「如何是密作用？」慧安國師已經開示的很清楚了，但是懷讓禪師還是聽不懂，就問：「如何是密作用？」你們聽到這裡有沒有比較安慰一點，現在不是我們聽不懂，連懷讓禪師當時也聽不懂。

師以目開合示之。現在關鍵來了，我們來示範，你當懷讓，你一樣是這樣問：「師父，如何是密作用？」這樣你看懂嗎？你有看我的眼睛張開跟合起來嗎？「有」。那你領悟到什麼？我們按照劇本來演你也是不懂。其實慧安國師已經講得很白，他已經很慈悲了。如果你還不懂，請你看白板，這個本來是頓悟的東西，讓我一分析，就變成漸修。色聲香味觸法是六塵現象，六塵現象叫做相；見聞覺知叫做用；自性、佛性、本性、自心、真如，叫做體。本體、作用、現象，就是體相用，講完了。



我們現在來講慧安國師眼睛開合給懷讓看那個公案，我們先從這個「色」講。如果我是懷讓，我看到這個「色」其實就是慧安國師的眼睛，他看到慧安國師的眼睛開合，它產生什麼現象，譬如說開，你有沒有看到他眼睛張開？合，有沒有看到他眼睛閉起來？你看到什麼？你看到什麼？你是不是看到現

象？「是」。他是不是看到了？但是他看到了是什麼在看？「性」。看的人他是這個樣子，那一樣的道理，展現給他看的人，難道不是這樣子嗎？展現給他看的人也是這個樣子啊！不然他的眼睛為什麼能開能合呢？他是從哪裡開，從哪裡合呢？

你看到現象有開有合，你不是看到嗎？這個「看到」不是你的作用嗎？你沒有這個作用你怎麼可以看到呢？但是我現在問一個問題，這個自性有沒有開跟合？「沒有」。自性本身沒有開合，現象本身有開有合。那接著，我們聽到電風扇的聲音，我聽到，你有沒有聽到？「有」。聽到大聲跟小聲，我聞到大聲跟小聲。誰在聞呢？誰？「性在聞」。聲音有大小，自性豈有大小？自性沒有大小，但它知道大小，它本身沒有大小。

再來，你覺得有香味，你覺得沒有香味；味道有時候香，有時候不香，是誰在感覺呢？「性」在感覺，但自性沒有香跟不香，自性本身沒有這個問題。這個味呢？有甘有苦，你吃到蜂蜜覺得很甜，你吃到苦瓜覺得苦，自性沒有甘苦啊！你覺得這個觸，有冷有熱，自性豈有什麼冷熱呢！你今天學佛法，無論是世間法，還是出世間法，自性哪有什麼世間法跟出世間法。你們不是常常在問，怎麼樣才能夠明心見「性」嗎？你現在沒有看到嗎？你怎麼不像觀世音菩薩「反聞聞自性」呢？神會講：「此知一字，眾妙之門」叫做知性。其實我已經跟你講白了，你現在要的答案就是你要繞回來。

六塵本身就是一種相，《金剛經》講「若見諸相非相」，見相非相這個「相」不是指單純的色相，六塵統稱都叫「相」，或是指《金剛經》講的「我相、人相、眾生相、壽者相」。廣義地說，一切的現象統稱都叫做「相」。現在不是只有見到「相」，你聞到聲，你所感覺到的這些香、味、觸，或是你自己覺知的一切法，不論是世間法出世間法，有為法無為法，都一樣，你要能夠察覺到這些現象不是真實的，你要「見相非相」「見相非相」這個「見」，其

實就是一種作用，當經典跟你講「見」，就是包含「見聞覺知」這四個字。就像《金剛經》講：「菩薩應無所住行於布施」，它真正的意思是菩薩應無所住行於六度，不要看到它只寫布施，那持戒、忍辱、禪定、精進、般若就看不到了，它講一個就是包含其它的。

「非相」我眼睛所看到的，耳朵所聽到的，感官所感覺到的，我身體所接觸到的，包括我的想法，都不是真的。你能感覺這些都不是真的嗎？表面上大家學佛學到這個階段，你會覺得這個概念我們哪個人不懂，我告訴你，在課堂上講的，道理概念每個人都懂，出去這個課堂呢？沒有一個人懂，為什麼？譬如現在下課了，你現在出去，然後你遇到大明，然後我跟大明說：「我跟你講，那個小明多麼差勁，你知道嗎？」，然後大明好奇：「師父，你講講看，他怎麼差勁？」注意！我們耳朵聽到聲音，我們日常生活要怎麼修，道理在這裡哦。一、二、三、四，假設小明有八個差勁，這話如果被小明聽到，小明不是馬上生氣，不然就是趕快跑過來澄清。我們日常生活差不多都是這樣子。所以我說大家上課都懂，下課就離這個遠了，我們的注意力根本都擺在色、聲、香、味、觸、法，然後我們想盡辦法要在色、聲、香、味、觸、法當中讓它擺平，希望所有的事情，我眼睛看到的，耳朵聽到的，身體感官感覺的，一切都是美好的。但有可能嗎？你靜靜地看你就會察覺到說，我們離修行差太遠了，我們只想最好不要有這些事情，凡夫的表現不是這個樣子嗎？其實我們之所以痛苦，不是痛苦那個聲音，是痛苦那個聲音所聽到的事情，是聽到那個事情讓我們痛苦。所以佛印才會笑蘇東坡：「八風吹不動，一屁打過江。」八風就是外面的這些，他停留在外面的這些，所以他根本沒有入道。

我們現在最敏感的是聽到什麼？跟看到什麼？聽到什麼跟看到什麼這兩個我們最敏感。那聽到什麼影響力比較大？還是看到什麼的影響力比較大？你沒有讀《楞嚴經》，所以你不知道，聽到的範圍比較廣還是看到的範圍？「聽

到」我們世間人，隨便一個概念就可以讓我們擾亂不安。所以，我坦白跟你講，要嘛你就修看到，要嘛你就修聽到。哪個比較難修？「聽」這個難修，因為你一天到晚都會聽到一些有的沒有的。如果不會修，其實真是很痛苦，因為我們每一件事情都要去解釋，每一件事情都要去澄清。所以我常常講一句話：「有事嗎？」有什麼事。根本是「無端起知見，著相求菩提。」會修的人，無論他聽到什麼都一樣，「聞聲非聲」，其實這個「聲」還是「相」的意思，聽到這個聲音，不是聽到這個事情，如果聽到事情一定很費事，就是我只有聽到這個聲音，我知道這個聲音不是真實的。因為這個聲相不是真實的，所以我的心不會被干擾。這個感覺不是真實的，所以我不會活在感覺當中。一樣的道理，我的認知，我的想法，我的知見不是真實的。知見不是真實的，所以開悟的人沒有知見，佛沒有知見，有知見一定是你有障礙，因為知見哪裡來的？「無端起知見。」知見從這裡來的。有知見難怪你不開悟，因為你心存知見，心存知見怎麼悟呢！我常這麼說，認為是對的，那就是錯。《金剛經》已經跟你講得很清楚：「見相非相。」你看到這個現象，知道它不是真實的，就恭喜你了。「若見諸相非相，則見如來」，你才有機會見到那個如來。

以上這一段的解釋有沒有哪裡不明白？「請問師父，知見的意思是？」知就是你的想法，見就是你的看法，你有自己的想法跟看法沒有？「有」所以這樣不會開悟。學佛最困難的就是知見，學越多，知見越深。「師父，請教一個問題，這聞聲聞到的聲音，譬如我在上班時，聽到老闆在罵員工，這個罵的聲音不是真實的，在生活上怎麼去切入？」清清楚楚聽到他在罵人，知道這個聲音是虛妄不實的。我清清楚楚聽到你在問我問題，但是我清清楚楚知道這個聲音不是真實的。但是你不要見相非相，等一下開車看到紅燈就闖過去，清清楚楚看到閃黃燈，閃綠燈，但知道這個黃燈綠燈並不真實。所謂不真實，就是它是無常的，它是因緣的，它是緣生緣滅的。簡單這麼講，我的見聞覺知接觸到

外面的世界，外面的世界我都清清楚楚、明明白白，但不執著，因為知道它不真實，只是這個樣子而已。我們為什麼會被影響，你就是認為它是真實的嘛！

譬如我在罵大明，大明就是認為他的人格，他的名譽受到毀損了，所以他就吃不下，睡不著，所以他越來越瘦，他想盡辦法想要去解釋嘛！其實我們最痛苦的地方就在這裡。所以我常說，有的事情是根本不需要講的，你講清楚下次就不會有誤會嗎？我們現在的誤會我們現在說開來，從今以後就天下太平嗎？不可能啦！會誤會你的永遠會誤會，會打妄想的永遠會打妄想。所以，修行的東西看自己就好了，看別人永遠看不完。

然於言下知歸，跟懷讓一起去的道友開悟了，這個「然」就是坦然。兩個人一起去，問的人沒有開悟，聽的人開悟了。言下就是當下，當下知歸，當下知道歸處了。

讓乃即謁曹溪，根據《壇經》裡面的記載，慧安國師這樣講，懷讓還是聽不懂，所以慧安國師就介紹他去曹溪找六祖。聽到這一段，你們也很安慰，懷讓還是沒有開悟。但是，我這樣跟你說，已經不是密了，我已經跟你講白了。那現在你要悟只有二種方式，第一種方式是你當下就知道了；但是絕大部分的人是第二種方式，就是回去慢慢想，回去慢慢修。《楞嚴經》都在說這些。

六祖問：「甚麼處來？」曰：「嵩山來。」祖曰：「甚麼物恁麼來？」師無語。遂經八載，忽然有省。乃白祖曰：「某甲有個會處。」祖曰：「作麼生？」師曰：「說似一物即不中。」祖曰：「還假修證否？」師曰：「修證則不無，污染即不得。」祖曰：「祇此不污染，諸佛之所護念。汝既如是，吾亦如是。西天般若多羅讖，汝足下出一馬駒，踏殺天下人。應在汝心，不須速說。」師執侍左右一十五年。

六祖問：「甚麼處來？」曰：「嵩山來。六祖就問：「甚麼處來啊！」問懷讓你從哪裡來啊？「懷讓曰：嵩山來。」也就是說，我去參嵩山慧安國師，因為到那邊沒有契機，所以慧安國師介紹我過來您這裡。

祖曰：甚麼物？恁麼來？當人家問你說：「甚麼物？」你是什麼東西？你一定會說「我」啦，然後我們就馬上用一個概念「物」為「我」啦！那我現在反問你一個問題「我是何物？」六祖很直接了當問他說：「甚麼物？恁麼來？」其實就是說從哪裡來。原則上就是兩個問題，第一個問題，假設你不知道「甚麼物」，那個「怎麼來」你根本就答不出來，所以只要你不知道你是誰？你根本不知道來跟去？如果知道「我是誰？」來跟去你自然知道。所以重點在你要了解「我是誰」嘛！

那天有人問我一個問題，他問說：「師父，你相信極樂世界嗎？」我就問他，假如你家有人往生，你要不要拜腳尾飯？你相信拜腳尾飯有效嗎？你相信燒金紙有效嗎？你相信做七有效嗎？為什麼你不相信極樂世界？因為你沒有看到。那我問你，拜腳尾飯你看到什麼？你有看到那個人爬起來吃嗎？你燒金紙，你有看到那個人拿著金紙到台灣銀行領錢嗎？做七，你有看到那個人回來嗎？當你不相信一個問題，你不可以選擇性的不相信，你應該全部不相信。你在拜祖先，你有看到什麼？也沒有啊！那你在拜什麼？所以我們人類的腦袋，你把它分析出來，其實它是選擇性的，它根本是錯亂的。我常常跟人家講，你不相信，你就應該全部都不相信，但是他做得到嗎？我們人到底在做什麼？很多東西不是你相不相信，是你要去自己研究。所以我現在也不會一定跟人家解釋，我只會跟他講說，你應該去研究，因為那是你的事啊！

一樣的道理，你是什麼你自己不想研究嗎？既然你認為有一個你，那你知道你怎麼來的嗎？你知道你怎麼去的嗎？還是根本就沒有來跟去？你自己的事你怎麼問我呢！不要偷懶，也不要道聽途說，你自己去研究啊！你去找答案，

不要只會問很多問題，但是你自己卻都不願思考，也不願深入。如果你問別人，別人跟你講的你就百分之百接受，那也不錯，問題是什麼？容易得到的東西你不會珍惜。

師無語。這個懷讓被六祖這樣一問，他答不出來。

遂經八載，忽然有省。這八個字在《六祖壇經》裡面沒有記載，《六祖壇經》只記載懷讓去找六祖，六祖一問他就開悟了，但是在其他的公案裡面有這八個字。假設你來禪心學苑，我兩三句話就把你考倒，你還要不要繼續留在這裡八年？還是你會一直問我：「師父，跟我解釋，我是什麼物啊？到底有沒有來？有沒有去？」你們學習不都是這種狀態，這種方式。有沒有人會說：「師父，你不要告訴我答案，我要好好自己參！」

乃白祖曰：某甲有個會處。你看，人家還是媳婦熬成婆，終於開悟了。我常這麼說，有一天你開悟，其實你會知道，你不是不會知道，你真的開悟，你會知道，就像懷讓開悟了他自己知道，所以他主動去找六祖，跟六祖講說：「我有所領會！」改天你要來找我，就是這個時候再來找我，我再聽聽看。

祖曰：「作麼生？」師曰：「說似一物即不中。」六祖說：「那你說說看」師曰：「說似一物即不中」，這句話劃起來，這句話是很重要的一句話，這個就叫什麼？悟到了！悟到什麼？你說說看。如果你說：「啊！我悟到自性本來是清淨的」，「啊！我悟到本來無一物」，「啊！我悟到何其自性，能生萬法。」你不要套公式，知道嗎？人家「說似一物即不中」這句話不是經典說的，是他自己悟了，講出來的。所以以後不要套別人的話，知道嗎？但是你也不要自作聰明去創造一句話，你悟不悟，人家內行人還是看得出來的。說實在，外行人看不出來，內行人一看就知道。

那為什麼他會用這句話來回答呢？難道沒有前因後果嗎？有。因為六祖在八年前就跟他講說什麼？「甚麼物？恁麼來？」你看，都有前因後果。六祖問：「甚麼物啊？」所以他才說：「說似一物即不中。」簡單這麼說，說什麼都不是，說什麼也不對，說什麼也沒辦法形容它。我用一句話，用一個字來代表，為什麼說似一物即不中？我用一個字代表：「空」。你要怎麼說呢？見性，這個性，就是空，空性。空沒有障礙，沒有辦法說它是什麼。改天如果你有所領會了，你談到空，你這樣談也不太洽當，你要用你的悟處講出來，我只是用一個空字來跟你形容這一句話。

祖曰：「還假修證否？」師曰：「修證則不無，污染即不得。」你看，故意再問他，其實當他講出這句話，六祖已經知道他見性了，六祖還是故意問他說：「那還需要有一個修證嗎？」懷讓回答說：「修證則不無，污染即不得。」這句話意思是說，如果一個悟道的人他已經親證本來面目，不可以說沒有，是肯定自性。肯定自性，不可以說它是沒有，只是它怎樣？「污染即不得。」你還記得上節課的那句話嗎？「道不用修，但莫污染」，有沒有雷同之處？

心，只要不被污染就好。我們最大的污染就是自己的知見，我再三一直跟你強調，你的知見就是你最大的污染。你接觸的東西越多，只要你是一個執著的人，污染就越多。記住我這一句話，如果你是個執著的人，你佛法讀越多，污染就越多。如果你是一個不執著的人，三藏十二部經典，佛法沒辦法污染你。那你會這樣問我說：「師父，還沒開悟都是執著的人。」對嘛！所以我叫你好好看一本經，為什麼叫你好好看一本經？這樣你少污染。經典就像一塊肥皂，因為污染你全身都是油垢，所以透過那塊肥皂來把油垢洗掉。「可是師父，肥皂也要加水，那我要加什麼水？加智慧的水，智慧的水就不是知見，智慧是你的經驗越多，累積起來的智慧越多。」停！我所謂不要執著自己的知

見，不是不知不見的頑空，懂嗎？舉個例子，你讀了佛法，你還是有佛法的知識經驗，只是你不執著它，那時候就是一種智慧了。只是這樣子，不是把它全部擦掉，如果是把它全部擦掉，你要學佛法，我們就來撞牆，撞一下記憶力喪失就開悟了，不是這個意思。佛法裡面所講的放下，不是真的有個東西讓你放下。一樣的道理，說提起來，也不是真的有個東西讓你提起來。佛沒有知見，不是代表他腦袋空空的，不是這樣。就像張無忌一樣，張三豐教他太極拳，第一遍記了十分，第二遍記了五分，第三遍已經忘記了，那好，他學成了。但是他所謂忘記的意思是什麼？不執著，融會貫通，只是這樣子而已。所以你不要掉入文字陷阱，佛法是要明白真實意，不是要掉入文字的陷阱。

祖曰：「祇此不污染，諸佛之所護念。汝既如是，吾亦如是。西天般若多羅讖，汝足下出一馬駒，踏殺天下人。應在汝心，不須速說。」師執侍左右一十五年。

祖曰：「祇此不污染，諸佛之所護念。汝既如是，吾亦如是。這句話就是肯定他。《金剛經》說：「善護念」你的心不要被污染，要好好照顧。你們同學講話也不要污染別人的心，我們有時候沒有能力互相幫助，但也不要互相傷害。六祖說：你但莫污染，我也是如此。

西天般若多羅讖，六祖講一段預言：這個「般若多羅」指的是西天第二十七祖，般若多羅是達摩祖師的老師，他跟達摩祖師預言，他來中國之後，他所傳的法會怎麼樣，那個「讖」就是預言。像「讖」這樣的概念，我們沒有那種層次的人是不會明白的，等到有一天你開悟了，我相信我們這班同學每個人都有辦法預言。

汝足下出一馬駒，踏殺天下人。六祖借般若多羅尊者的預言跟懷讓禪師說：「懷讓啊！懷讓！接下來你有一個弟子姓馬，這暗指馬祖道一禪師，踏殺天下人，就是暗示馬祖道一禪師度化天下的眾生。

應在汝心，不須速說。」也就是我現在跟你講的話，你應該僅記在心，但是不要講出來。真正開悟的人私底下跟你講的話，有時候是一種神通，一般都希望你知道就好，不要講出來。懷讓禪師還沒開悟之前在六祖大師身旁待了八年，開悟之後也沒有馬上離開。

師執侍左右一十五年。開悟之後，繼續留在六祖的身邊十五年。有的人開悟之後馬上就走，有的人開悟之後還是留在老師身邊，一者尊師重道，二者因緣還沒成熟，這裡面各有各的因緣。

我們今天講的這個公案，大家回去要好好悟悟看，修修看，用用看。修行悟道沒有離開我講的這些東西，你們自己要深入體悟，希望你能夠行深般若波羅蜜。

傳心法要講記-15

【六祖下第二世】

江西道一禪師（七ｏ九至七八八），漢州什邡縣人也，姓馬氏（時人稱馬祖）。開元中，在衡嶽山常習坐禪。

讓師知是法器，往問曰：「大德坐禪圖甚麼？」一曰：「圖作佛。」師乃取一磚，於彼庵前石上磨。一曰：「磨作甚麼？」師曰：「磨作鏡。」一曰：「磨磚豈得成鏡耶？」師曰：「磨磚既不成鏡，坐禪豈得作佛？」一曰：「如何即是？」師曰：「如牛駕車。車若不行，打車即是，打牛即是？」一無對。師又曰：「汝學坐禪，為學坐佛？若學坐禪，禪非坐臥。若學坐佛，佛非定相。於無住法，不應取捨。汝若坐佛，即是殺佛。若執坐相，非達其理。」一聞示誨，如飲醍醐。一蒙開悟，心意超然。侍奉十秋，日益玄奧。

於大曆中，隸名於開元寺，四方學者，雲集座下。師入室弟子一百三十九人，各為一方宗主，轉化無窮。

江西道一禪師（七ｏ九至七八八），漢州什邡縣人也，姓馬氏（時人稱馬祖）。六祖傳法給懷讓禪師，懷讓禪師傳給江西馬祖道一禪師。江西就是江西省，道一禪師出生於西元七百零九年，圓寂於西元七百八十八年，漢州什邡縣人也，姓馬氏，時人稱馬祖。這個漢州就是四川省的什邡縣，禪師俗姓姓馬，「時人」就是當時的人，當時的人稱道一禪師為「馬祖」，沒有學佛的人看到這個馬祖以為是金門媽祖，台灣大甲媽祖，或是北港媽祖。那不叫馬祖，那叫媽祖。為什麼會稱他為祖？禪宗從達摩傳給慧可，慧可傳給僧粲，僧粲傳

給道信，道信傳給弘忍，弘忍傳給六祖惠能，都稱為祖。六祖後來七祖呢？就沒有人承認，不管是誰稱七祖，其實後人都沒有認同。比如有人講六祖傳給神會，所以有人稱神會為七祖，但原則上大家還是沒有公認。可能會由他後來的子孫去拱他的那個法脈系統，但是其實到六祖都稱祖，六祖之後沒有人會稱祖。當時的人大家稱道一禪師為馬祖，那你覺得他地位高不高？「高。」六祖以下，只有道一禪師是當時的人以「祖」這樣的稱呼來稱他，而不是馬祖道一禪師圓寂之後，大家才這麼稱呼他。那他到底有什麼能耐會被別人稱祖？你還記得嗎？前面達摩祖師的老師般若多羅已經預言，以後馬祖這個人會度盡天下人，所以是已有前因，那後果是什麼呢？我們慢慢讀下去就會知道，就會知道為什麼大家會這麼稱呼他，他為什麼有這麼樣的份量？

開元中，在衡嶽山常習坐禪。「開元中」，就是唐玄宗；衡嶽山就是南嶽衡山；「常習」代表他很用功，很精進，並不代表他常做什麼。常習，就是專心做一件事情。如果你對這件事情沒有信心，我會勸你這件事情你就不要做了。表面上你對那些沒信心，其實你誤會了，是你對自己沒有信心，只是這樣而已。

「常習」旁邊寫一個字「修」。在家也好，出家也好，有的人他們一剛開始學佛，只要是很精進用功，他們就拚命修。有的人每天一定要念十萬句佛號，每天念佛超過八個小時。這樣有沒有用功？「很用功。」很多人他修行就是拚命修，不分晝夜的修，廢寢忘食的修，問題是修到最後還是哪個字？「迷跟悟而已。」他沒有悟，他只是拚命修。

你過去是不是這樣的人？如果你是這樣的人，我先給你讚歎，因為你比我認真。但問題是你每天這麼修，你開悟了嗎？你會這麼說，我只要拚命修，因緣成熟就會開悟。因緣成熟開悟，是你要符合那些條件你才會開悟，你只有拚命修，你沒有產生一種我們禪宗所講的疑情，也就是你心中並沒有產生一個很

大的疑惑，「對啊！我為什麼要這樣做？」你並沒有產生一個很大的疑情，「我本來是佛，我為什麼要修成佛呢？」所以，有人真的是拚命修，但他少了一個什麼？「疑情。」很多修行人，雖然聞、思、修，但不會思考，很多人一直停留在聞，停留在六塵。比如你現在聽我上課，你聽到什麼？你聽到的是聲塵，你聽我上課你一直聽、聽、聽，聽什麼？聽我上課的聲音，再聽我講話的內容，但是你從來不靜靜的思維，你只照單全收，不論我講對、講錯，你就是這樣聽，你不好好正思維。你隨便去找一百個人，會正思維的大概只有五、六位。我們的同學我就很清楚，你們平常跟我聊天，你們不會思維，你們只會拚命的聽聞，然後拚命的念佛還是誦經。但我問你一句話，你知道你在幹嘛嗎？

因緣成熟就會開悟，這句話沒錯，百分之百正確，但是你少了什麼因緣你知道嗎？有某些因緣你是沒有具足的。你具足因緣，時機到了，水到渠成，自然會開悟，這是必然的。但是你有具足聞慧、思慧、修慧嗎？或是說你有具足信、願、行嗎？你必須具足信、解、行，後面才有證嘛！你有看到這些條件你具足了嗎？有時候你只是具足一個，或是兩個，有的人只停留在相信，有的人只停留在理解，有的人只停留在發願，你並沒有具足完整的條件。

所以，有時候你講那個話是對的，但是你不知道你沒有具足這些條件，你自己沒想過，也從來沒有人跟你說，你只是這樣埋頭苦幹，修、修、修...。我常這麼說，修越久不能開悟是越危險的，就像去爬山，爬了很久還爬不到終點，那會不會危險？「會。」你會越來越危險！因為你會半途而廢，你很容易走入旁門左道，而且到最後你的心會越來越急躁，怎麼我都修那麼久了卻還沒有消息呢？有的人修很久了什麼都沒看到；修這麼久了什麼都沒感應到；修這麼久了什麼都沒悟到；然後就開始在那邊胡思亂想，這樣心何能清淨呢？道一禪師他真是個修行人；他到了衡山這邊，也就是到了懷讓禪師的道場；他一天到晚一有空他就坐禪，他在那邊精進用功。

讓師知是法器，他這樣的修行雖然還不是很正確，但他這樣的精神是值得我們學習的。懷讓禪師是過來人，他一看到這個人，就知道這個人是玩真的。很多東西是沒辦法勉強的，為什麼沒辦法勉強？修行如果沒有嘗到甜頭，怎麼修得下去？如果有法味，不用別人鼓勵，你自己就會進入了。

往問曰：「大德坐禪圖甚麼？」懷讓禪師知道道一禪師真是個修行人，所以就「往問曰：大德坐禪圖甚麼？」「圖」就是謀求，求什麼？

一曰：「圖作佛。」道一禪師直接了當，毫不客氣，「圖作佛」這個叫做直心。人家問他你坐禪求什麼？他說求作佛。我們到道場坐禪，那個道場的住持問我們說：「你們今天來這邊求什麼？」我們這班同學一定很客氣，客氣的說：「沒有啦！我只是來這邊學習的啦！」你那個客氣害死你自己，你的內心懦弱，你的內心不敢承擔，所以你才說「沒有啦！我只是...。」

我們該客氣的時候不客氣，該不卑不亢的時候卻沒辦法展現出來，所以我們很不隨緣。該勇敢講的要講啦！人家只看你這一點心，如果你說：「沒有啦！我什麼都不懂，我只是來這邊學習的！」萬一那個人是六祖怎麼辦？六祖看你這樣回應他怎麼說？「好啊！不要緊啦！隨便學啦！」六祖也不可能跟你開示什麼，他怎麼開示？六祖教禪算是很客氣，他不輕易罵人，也不輕易打人。你看後面那些禪師，大家都用打的，用罵的，用糟蹋的，所以遇到六祖你還那麼客氣，你那麼客氣你想學什麼？

前面那一段看出他的道心，現在這一段已經很清楚看出他的志向。你來這邊你就是想求作佛，作佛的意思就是，你想變成一位大徹大悟的人。清楚的講出來，來這邊你要做什麼？

師乃取一磚，於彼庵前石上磨。你要讓一個大禪師做這個動作，不簡單，他認為你是可造之材，他才有可能用這個方式啟發你，如果你不是可造之

材，人家會這樣啟發你嗎？我改天也拿個磚塊在外面磨，你就跟我說：「師父，你是要砌盆栽嗎？」所以，你在看這個公案，其實兩邊你都要看，一個是啟發者，一個是被啟發者。那為什麼懷讓禪師會做這個動作呢？這個動作不見得適合每個人。要啟發一個人多麼困難，孟母教孟子，孟母做一個什麼動作？「斷機杼。」你回去教你的孩子你會斷機杼嗎？你回去教孩子，你把你家的電視機、電冰箱全都摔破，你家的孩子從此會奮發圖強嗎？所以，禪師有這樣的智慧，但是這個方式要用對地方。

一曰：「磨作甚麼？」這個道一禪師本來在那邊打坐坐得好好的，他眼睛閉起來在坐禪，那懷讓禪師就在道一前面磨磚塊，這麼磨、這麼磨，窸窸窣窣..。不一定是先看到，應該是什麼？有可能是先聽到，「奇怪？怎麼有這個聲音呢？這個禪師在做什麼呢？他到底在幹嘛呢？」懷讓禪師這個動作讓他生起了懷疑。有時候我問你的話會不會讓你產生懷疑？會還是不會？「會」。你都帶著懷疑回家對不對？有時候我問你們的話會讓你們起疑，但是你們不見得去解開這個疑。如果你們帶著這個疑回家那還不錯，但如果你每次來都帶著疑回家，那樣就全部都是疑。你那個問題沒想通，這個問題又來，今天的問題沒想通，下個禮拜的問題又來，到最後就亂掉了。沒有錯，你要帶著疑回家，但是這個疑不用太多，一個就好，你把那一個疑真正的澄清！真正的弄懂！

師曰：「磨作鏡。」所以你看，現在道一禪師就起這個疑啊！起什麼疑？「奇怪，那個人到底在做什麼？」他之所以會疑，他真正疑的並不是懷讓禪師在磨磚頭，而是懷讓禪師回答的那一句話：「要把它磨來做鏡子。」懷讓禪師要把它磨成鏡子，這個有沒有違反你們的思考邏輯？「有。」今天要讓你疑，順著你的邏輯你會疑嗎？「不會。」我今天順著你的邏輯，你不會懷疑，不順你的邏輯呢？你可能就開始懷疑。如果你疑對了地方那不錯，那如果你疑錯地方，哦！那就是一場誤會，你懷疑東，懷疑西，不知道在懷疑什麼？明明

是風吹在動，你說有鬼，明明沒事，你認為好像有很多事。所以要生起真正的疑情。

一曰：「磨磚豈得成鏡耶？」因為道一禪師懷疑，所以就說啦！說其實他已經破功了，你知道為什麼嗎？你不是在坐禪嗎？你坐你的禪啊！這個原則上是懷讓禪師高明，是他高明，所以要釣這一條潛龍，有沒有？就要會釣，因為他是一條蛟龍。

師曰：「磨磚既不成鏡，坐禪豈得作佛？」其實我也常用這個方式。譬如現在有一個人這樣講：「啊！這一輩子做什麼事情都不順，我是不是來改個名字？」我就問那個人說：「如果有人家裡的屋頂在漏水，他只要打自己的耳光兩下，屋頂就不會漏水了，你相信嗎？」這個譬喻，連第一次來上課的人都聽得懂，我這個譬喻根本是無稽之談，屋頂漏水怎麼去打自己兩個耳光呢，是要去找漏水的原因啊！那一樣的道理，你這一輩子都很不順利，你不去找你不順利的原因，去改名字幹什麼？你聽起來有沒有很荒謬？孩子書讀不好，你就要去找個文昌位，那萬一文昌位在廁所呢？就把廁所打掉變書房嗎？那些會讀書的孩子，你到他們家裡面去做家庭拜訪，你每家都帶羅盤去，看考試前三名的人有沒有坐在文昌位？這麼簡單的道理，我套一句俗話，用膝蓋想也知道。但是自古以來，就有很多這樣的人。我沒有說名字不重要，但很多事情它並不是只有單一因素，包括你家的採光、通風、動線、佈置等等，還有很多項因素你都要去一一探討改善，你知道嗎？

所以，你要勸人，你可以好好學習禪師的公案，看看禪師怎麼回答。懷讓禪師就回答說：「沒錯！拿磚塊在地上磨，它當然不會成鏡啊！」因為磨磚塊的條件並不足以使它成為鏡子。鏡子的條件不是這種條件，那你在那邊磨做什麼呢？那一樣的道理，你以為坐在那邊盤腿就可以作佛嗎？你以為佛是這個樣子嗎？坐禪沒有不對，坐禪只是作佛的一個因緣條件，姑且說是在那邊修定，

但它還需要有戒跟慧啊！也就是說，作佛不是單獨在那邊坐禪。懷讓禪師這樣給道一禪師當下棒喝！

一曰：「如何即是？」當下棒喝！這個時候，道一禪師前面剛開始是起了疑，現在呢？關鍵時候了，他起了很大的疑惑！那我應該怎麼做呢？那一樣的道理啊！自己該怎麼做？

師曰：「如牛駕車。車若不行，打車即是，打牛即是？」「牛」旁邊寫個「心」，你們之前不是上過「十牛圖」嗎？「十牛圖」的典故有很多都是從經典或公案來的，「十牛圖」常常把我們這顆心比作牛。就像有一個人駕著一台牛車，如果這個牛車不走，應該打車還是打牛，還是打自己？這個就是關鍵，意思是說，你修行的核心，你有抓住你修行的重點嗎？你拚命修也不對，你把修行當消遣也不對，你對修行沒興趣也不對，但如果你把修行當成一種興趣也不對。它什麼都不是，但也什麼都是！

一無對。道一禪師默默的。道一禪師難道不知道這個問題的答案嗎？當然知道。牛車不走當然就打牛啊！但問題如果他回答打牛，其實也是無濟於事，為什麼無濟於事？找得到才可以打啊！找不到怎麼打？自己的心找不到怎麼打？你看，現在這樣一步一步，慢慢的引導他，一直逼他，把他逼到絕路，逼到最後無話可說。但是，這個時候你們有沒有看到你們自己？譬如，我問你，問到無話可說，接下來你會怎麼樣？我問你問到無話可說，你的心是清淨？還是尷尬？還是不知所措？我常常問大家，就像一種公案，你有沒有看到我在問你的時候，你到底在做什麼？很多同學跟我講：「就是腦筋一片空白。」我說空白在做什麼？腦筋一片空白那就愚癡啦！那就一念無明遮蔽智慧了。所以空白就像一個不會講話的人，突然被大家推上講台講話或是演講，他上台就腦筋就一片空白，那他會悟道嗎？你覺得道一禪師他會腦筋一片空白嗎？他不是腦筋一片空白，他是產生一個很大、很大的疑惑。

師又曰：「汝學坐禪，為學坐佛？懷讓禪師很慈悲啊！他見時機已經成熟了，就在把道一禪師逼到懸崖峭壁處的時候，他講出一句很重要的話：「你是來學坐禪呢？還是來學作佛？」學坐禪跟學作佛不一樣，這八個字我用一個比較簡單的概念講。你要先釐清什麼？你要先釐清你來的目的嘛！你一定要先釐清楚你來學佛的目的。很多人剛開始來學佛，他第一個目的是往生極樂世界？是還是不是？「不是。」那是到後來聽人家說的。我們剛開始學佛的目的不是為了往生極樂世界，很多人剛來學佛的目的是要解決他心中的痛苦，這是很現實的，他本來是要解決他心中的痛苦。結果學下去之後呢，他覺得這樣好像不對哦！我應該要世世常行菩薩道。他現在開始要學習當什麼？「當菩薩。」他現在開始要學習觀世音菩薩，學當大慈大悲救苦救難觀世音菩薩。他剛開始本來是要解決他心中的痛苦，表面上是提升了，但相對的他也迷失了，因為他解決不了他自己心中的痛苦，他何能去解決別人心中的痛苦呢？他再跟別的學佛的人接觸之後，人家跟他講說，這個世界很苦，這個世界已經不能住了，這個世界是五濁惡世，地球有一天一定會毀滅。他聽了別人這麼說，然後他看了淨土三經也這麼講，所以他現在改變志向了，他現在要往生極樂世界了，這是第二種轉折。

第三種轉折，他本來只是要解決自己心中的痛苦，現在有人跟他講說，你要大徹大悟，你要成佛。我的意思並不是說行菩薩道不對，不是說往生極樂世界不對，也不是說作佛不對，我的意思是你當初來的心態，跟你現在的心態，你問你自己，你有沒有保持初衷？還是你已經忘記你原來的初衷？你被誰影響了？你被什麼東西污染了？我喊的這麼大聲，你們都無聲，你們當初的初衷到底是什麼？

假設我們不知道初衷，沒有保持初衷，其實我們會不知不覺，隨著各種境界變來變去，我不好意思說各位隨波逐流，但是你變來變去本身，就是代表你

不會成就。雖然你那個方向越變越大，或是說越變越好，問題是你忘記你當初的初衷，你的功夫並沒有紮實。所以我常說，你要行菩薩道之前，你必然要步上解脫，你走過解脫道，你才能行菩薩道，你能行菩薩道，你才能夠朝向無上的佛道。但是，你也不要把這三個當成三個次第，我不是這麼說，因為它三個同時是一個，但是你必然要知道它真正的道理，你功夫才能紮實。我們說有聲聞、緣覺、菩薩，縱使你沒有辦法貫通，但是不管你現在要走哪一道，你紮實反而對你是好。所以，你自己現在有沒有想過這個問題：「我的苦不能解決，我何能解決天下人的苦呢？我的苦難道跟天下人的不一樣嗎？」都是一樣的。

苦，哪裡苦？還不是心在苦，那你的心為什麼要不斷地折磨你自己呢？為什麼呢？罵別人要不要出力？「要。」罵人會快樂嗎？「罵人也很累呢！」你不要覺得說，你常常打我，你很可惡呢！打人自己也很累呢！你曾經打人家，手會不會痛？到處講人家是非，你也口乾，你做那些事情，其實你的內心也是很累的呢！你注意去觀察，真是很累。我們就是搞不清楚說，我們為什麼要這樣不斷的折磨自己，我們自己也搞不清楚這顆心。為什麼？不知道！所以我說，你先把它弄懂，弄懂之後，隨緣度化。自己心中的那頭牛都找不到了，那怎麼叫它回頭呢！

若學坐禪，禪非坐臥。記得我要剛出家的時候，我去找剃度的師父，我找了好幾位，其中有一位問我說：「你要找什麼樣的道場？」我說：「我要找禪宗的道場」那位師父就問我說：「什麼是禪？你說說看。」我就跟他說：「因為我就是不懂禪，所以我現在好慘啊！」那個師父笑笑說，不錯啦！你會這樣講，不錯啦！

你要找一個禪宗的道場，什麼是禪？你認為那個道場，每個人都盤腿坐在那邊，這個就是禪宗的道場；或者是你要找一個淨土的道場，只要那個道場每天都在念佛，你就覺得這個就是淨土的道場；那你要找一個戒律的道場，你看

到每個人一天到晚都要褡衣，不只是上台講法，做早晚課才褡衣，平時也要褡衣，然後你就覺得這是一個持戒的道場。我們都用自己的概念去看道場，只要那個道場符合自己的概念，你就認為對，這個就是我要找的道場。我現在講的話，有沒有講出你的內心世界？你是不是有個想法，它應該是什麼樣的想法，然後你就按照你想的模式去觀察？

懷讓禪師跟道一禪師說：「如果你是想學禪，真正的禪不是一天到晚坐在那邊，不是一天到晚就打坐啦！不是這個樣子。」如果一天到晚只是一直在打坐，那必然會掉入四禪八定，沒辦法達到自性本定，沒辦法達到所謂的首楞嚴大定，或是《六祖壇經》裡面所講的繁興永處那伽定。這個定一定是修來的，四禪八定就是修來的。

若學坐佛，佛非定相。如果你想學佛成佛，佛是覺，他不是定在那邊。像這一尊就是定相，所以它叫佛像。佛是活活潑潑，隨緣自在的，哪是一種定的形式呢！那一樣的道理啊！你的知見沒有釐清，所以同學們總是不敢承擔自心是佛，因為你們總是把佛當成三頭六臂，你們總是把佛當成無所不能，總是把佛當成他會飛天，會鑽地。這個就是你們心中的佛，所以你們不敢承擔你們是佛，自心是佛，因為你們心中對佛的定義已經定義錯了！你有看到你不敢承擔嗎？你為什麼一直不能夠去接受你是佛呢？因為你心中的佛，你的腦袋已經把它僵化成為一種固定的形相，而現在的你不符合你心目中的那尊佛，所以你不敢承擔，你不接受你是佛。

有的人很有錢，但事實上他卻不會用錢，而這樣的人你一定看過。你說那個人福慧有沒有具足？有！但他不會用！你返觀你自己，你自己不也是「何其自性本自具足」，你怎麼具足？無憂不是福嗎？無慮不是慧嗎？無憂無慮的人，不就是福慧具足嗎？要不然，你要把你家的財產都捐出來你才具足福德

嗎？你要把所有佛經都讀完你才具足智慧嗎？你們都覺得佛一定要怎麼樣，佛無形無相，你們為什麼總是把佛想成他是一個有什麼樣形相的東西呢！

你們心目中的那個形相就是個陷阱。比如你現在在找一位善知識，你心目中善知識是什麼樣呢？如果你心目中好的善知識都是聖人，難怪你這輩子遇不到真正的善知識。這不是因為你的內心先產生了一個什麼樣子，然後你一直在尋找那個樣子的人嗎？你的內心不是先形成一個什麼概念，所以你一直在尋找有沒有符合這樣概念的人嗎？你有沒有看到你內心的陷阱？你已經被你自己內心的陷阱騙很久，真是騙很久了。

我講一句真話，我在國中一年級的時候我就想結婚。你們笑那麼大聲，但你們知道我為什麼這樣想嗎？因為我看連續劇，看歌仔戲，看布袋戲，劇中裡面的女主角都像大家心目中所想的一樣賢慧，所以我國一就想說，如果有那種人出現，我很想要早一點結婚。因為連續劇看太多了，所以我一直在找心目中那個理想的伴，如果有那樣的人，早認識早好，有那樣的人照顧你，誰不樂意早一點結婚，讓別人早一點照顧。但是後來慢慢長大，才知道我被騙了。你對禪的定義錯，你對佛的概念錯，那個錯誤的概念，一直停留在我們的內心世界，你按照這樣的概念學佛，你在修行過程會遇到很大的問題，會遇到很大的盲點。

於無住法，不應取捨。這八個字已經告訴你答案了。《金剛經》裡面講「無住」，其實法本無住，你眼前所看到一切的東西，都是「諸法因緣生，諸法因緣滅」，哪一法是住呢？哪一法不是隨著因緣的聚散而生滅呢？六祖說：「無住，人之本性。」你現在一直想要修無住，你會掉入一個陷阱，你想要去修無住，而不是悟到「法本無住。」無住法需要你修嗎？

一切法都是緣起！緣起的東西何能停留呢？緣起的東西何能住呢？你想追求的名利權勢，你想消除的恩怨情仇，不費吹灰之力，本來就不住。你的痛苦表面上是常住，其實是你沒看清楚，痛苦何能常住？你的痛苦就像流水，它不是常住，只是一直在流，然後你認為它常住。前念不等於後念，流過的水不等於前面的水，只是前後沒有間斷，只是這樣子而已啊！但是你一直認為：「痛苦好像永遠活在我的心中，我的怨恨好像一輩子沒辦法消除」，那是因為你沒看到它是無住的。因為你的感覺，所以你不相信無住無常。比如你討厭一個人，你感覺始終都很討厭他，你不相信你那個感覺無住無常，就像現在有一個人，他駕著一條小船順著長江黃河，從上游慢慢流下來，那個人始終沒有離開那條船，一直停留在那條船，但是他不知不覺，已過萬重山，他沒辦法察覺這個事情。一樣的道理，你的貪嗔癡也是無住法，但是你的感覺是，好的是無住，不好的是常住！好的跟不好的，哪一法是永恒呢？沒有一法是永恒！

禪師講話都很簡短，「於無住法，不應取捨」前面四個字，你只要能夠百分之百認同，你自然就相信道不屬修。你真正看到是這個樣子，後面的你就不應取捨。六祖講：「不取不捨」，不取不捨就是隨緣。當你的心起個念頭，你在修行，其實你起這個念就已經落入不正念，所以六祖講：「起心即是妄」，當你覺得有一個你在修行，這就是妄心。你只要聞道、見道、覺道，知道就好了。你只要這樣就好。所以我送你一句話：「看到什麼？聽到什麼？知道什麼？這樣就好。」我們都聽到是非，然後看到別人的缺點，見聞覺知都落在一切法當中。

你六根雖然跟六塵接觸，但是你知道此中實無一法可得，一切法都是無住，於一切法無住，自性清清淨淨。會的人兩、三句話，不會的人修到眼睛脫眶，耳朵聾了，唸到喉嚨發炎，拜到瘸腳，坐禪坐到屁股生痔瘡，然後一個頭想到兩個大。修行就不要再勞心勞力了，幹嘛這麼勞心勞力？修行沒有離開這

日常生活，日常生活就是六塵，六塵就是我們所處的環境，就是我們生活的世界，只是你六根不住六塵，於一切法無住而已。

汝若坐佛，即是殺佛。若執坐相，非達其理。」如果坐在那裡就是一尊佛的話，你就是扼殺你心中的這一尊佛，你給他塗石膏你知道嗎？若執著所謂禪就是一天到晚要打坐，你就不明白最究竟的法義，你就不明白如來真實義。

一聞示誨，如飲醍醐。道一禪師一聽到懷讓禪師的開示，就像醍醐灌頂一樣。醍醐就是從牛奶中提煉出來的最好的東西，就像甘露一樣，所以有醍醐灌頂這句成語。

一蒙開悟，心意超然。侍奉十秋，你看，開悟了，還待在懷讓禪師的身邊。

日益玄奧。就是悟境越來越深。所以有時候我們雖然領悟了，悟境還是有深淺。

於大曆中，大曆就是唐代宗。

隸名於開元寺，就是住在開元寺，開元寺在江西省。

四方學者，雲集座下。四面八方的學人仰慕道一禪師的大名，都來跟他學習。

師入室弟子一百三十九人，各為一方宗主，轉化無窮。入室弟子有一百三十九個人。這裡所講的入室弟子都是開悟的人。《六祖壇經》講六祖得法弟子有四十三人，悟道者不知其數。很多禪師一輩子只度一個人，道一禪師這邊入室弟子就有一百三十九人，能夠度化這麼多人，那這樣道一禪師有沒有資格

稱祖？所以人家才會稱他馬祖嘛！「各為一方宗主，轉化無窮。」一百三十九個入室弟子再度化更多人。

傳心法要講記-16

【六祖下第三世】

洪州百丈山懷海禪師（七二o至八一四），福州長樂人也，姓王氏。與西堂智藏、南泉普願同號入室，時三大士為角立焉。一夕，西堂、百丈、南泉隨侍翫月次。師問：「正恁麼時如何？」堂曰：「正好供養。」丈曰：「正好修行。」泉拂袖便行。師曰：「經入藏，禪歸海，唯有普願，獨超物外。」

洪州百丈山懷海禪師（七二o至八一四），福州長樂人也，姓王氏。洪州在江西省。我們尊稱一個很有的名禪師，常常會以當地的山名或是地名，來尊稱那位禪師，所以後人尊稱懷海禪師為百丈禪師。懷海禪師出生在公元七百二十年，圓寂於公元八百一十四年。福州是福建省。

與西堂智藏、南泉普願，同號入室，時三大士為角立焉。百丈懷海、西堂智藏、南泉普願，他們同為馬祖禪師的入室弟子。我們常稱觀世音菩薩為觀音大士，而他們三個人這個講義裡面寫大士，所以他們三個人都是不得了的人物。「為角力」角力就是併力，不分上下的意思，三個人程度不分上下，這是當時的人對這三位禪師的評價。

所謂入室弟子，一般不是指你的師父已經印證你開悟了，不然就是你有得到傳承，再不然就是要派你到一方去擔大任。師父的心意你不了解，或是你不能以師志為己志，你怎麼相應？這當然不是當師父的人很獨斷，而是說師父所

要做的，弟子從頭到尾都是一條心跟隨，都是一心一意完成師父所要完成的任務。有這樣的心，那你要契入就比較快，不然你很難契入，為什麼很難契入？你是外人，別人才會對你客氣，你沒入門，所以別人才不敢責備你，但如果你是已經入了門，那就不太一樣。

一夕，西堂、百丈、南泉隨侍翫月次，翫字念「萬」。就是有一個晚上，他們三個師兄弟跟馬祖禪師在一起賞月，「翫月」就是賞月，「次」就是三個人站在旁邊。修行原則上沒那麼枯燥，並不是說大家一定要埋頭苦幹，一直誦經啦！一直打坐啦！一直做什麼等等...不是這樣。你有看到這一幕嗎？師徒四個人在賞月。道，在生活當中。在生活中，你現在在做什麼？你要把握這個機會，你活在當下，看你在做什麼？

師問：「正恁麼時如何？」師問：現在的月色這麼美，那此時此刻，你們有什麼樣的想法、看法，你們有什麼樣的體悟，你們每個人說說看。就像孔子跟他的弟子在一起，希望每個人能夠說說自己的志向。那我們現在揣摩一下，現在我們都在賞月，我們也找三個同學，譬如，這位同學，你正在賞月有什麼體悟？「很無聊！」另外這位，有什麼體悟？「月亮很圓很皎潔！就像我的心一樣，吾心似秋月！」當下的心是那樣，「感覺上，當下的心，像月亮那樣，清清淨淨的。」那要怎麼說？「無物堪比倫！」我既然邀你去賞月，你不要想這麼玄。禪的東西很生活，最真實的東西就在平常，大家不要想這麼玄，直接了當，你現在遇到什麼樣的情境，就講出來。很奇怪，大家遇到什麼情境有時候講不出來，大家是活在什麼狀態你知道嗎？活在想的狀態！譬如我現在跟你講，你看到那個月亮，你有什麼心得？你就開始想了，對不對？你活在想的狀態，那全然都是妄想。你們注意看，你透過見聞覺知，你的反射動作都是想，為什麼？因為想得很習慣。

既然是「賞月」，那就是欣賞月亮，就是欣賞月色，全然地欣賞它，直接了當地講出來，只是這個樣子而已。所以開悟的人會說：「師姑是女人，鼻孔朝下，眉毛在眼睛上面。」開悟的人講這些話，你知道他為什麼講這些話嗎？這些話他不是想的，他是當下看到什麼，就講給你聽，他只是這個樣子而已。你當下問他什麼，他當下看到什麼，他就講出來。譬如現在師徒在賞月，那當然就講這個月，等一下賞鳥，就一定會講鳥，你看接下來的公案，幾乎都是這種狀態。

譬如當你看到大海的時候，那是怎麼樣？或是說，你看到那一座山的時候，又是怎麼樣？就像釋迦牟尼佛在菩提樹下，當他眼睛睜開的那一剎那，目睹明星，大徹大悟。所以你不要停留在想，因為你再怎麼想，無論你想的多好，都是妄想。「師父，佛法不是教我們要聞、思、修、證？那如果不想的話，那應該怎樣做才對呢？」現在看月亮啦！知道嗎？賞月，看月亮，看月亮就是看月亮，你要想，經典打開好好想，知道嗎？現在在賞月！

堂曰：「正好供養。」西堂智藏禪師說，就在賞月的這個當下，那正好供養。這三位都是修行人，所以當他們在賞月，一定是從修行的角度講出來的。這個當下，在賞月的時候，為什麼西堂智藏他會這麼說呢？因他不是只有在賞月，他看到這樣的月色，這個月色多麼地柔和，所以這麼美好的晚上，就把這麼美好的月色供養所有的眾生。其實他講這句話不難懂，就像很多東西都可以供養，譬如你拿一盆花，你可以說我供養諸佛，你倒一杯白開水，你也可以供養大家。那一樣啊！你們看到月色，月色也可以供養天下的眾生，就看你有沒有這種心啊！人家能夠講出這樣的話，這樣的心量，不是一般人的心量。

丈曰：「正好修行。」百丈懷海禪師說，就在這個當下，正好修行。修行不分時間，不分空間，會修行的人，他每個時刻都是修行的好時機，好時節，所以別人在賞月，他卻是在修行。他們兩個師兄弟，一個談正好供養，一

個談正好修行，正好供養是修福，正好修行是修慧。但如果話一講出來，只要講出來的話就會落入生滅，就會落入有為，一個是有為修福，一個是有為修慧。

泉拂袖便行。「拂袖」它本來的意思是因惱怒而起身離去的意思。但在這裡，南泉都不回答，甩頭而去。也就是說他的師父馬祖禪師一問之後，南泉就拂袖離開了，什麼話都沒說就離開了。南泉可以這個樣子，你可以這個樣子嗎？你如果這個樣子，賞月的氣氛都讓你破壞，想說你臉色怎麼那麼難看。南泉沒有講話，只有動作，他沒有講話，所以南泉這個樣子是個什麼樣子呢？「無為離相」。

你要知道，有時候真理的東西，一開口就是不對，或是用你的概念想像也不對。真理是離開語言文字，離開你的腦袋，離開你的意識、邏輯、推理，這些都是離開的。我再講一個更真實的東西，講「正好供養」可以；講「正好修行」也可以，這裡面雖然沒有標準答案，但還是有一種想像，什麼想像？他個人的想像，體悟呢？好聽一點，是說你的體悟，我們一般人不講體悟，我們一般講你有什麼心得？還得什麼？無所得啦！所以高明的禪師他只做動作，他雖然沒有講話，但他有一個動作，就是「拂袖」，他有做這個動作。所以後來臨濟宗常常不是「棒」；就是「喝」。這些動作都有它自己的禪機，說不定這裡南泉禪師他拂袖的意思是，既不是修福；也不是修慧。因為以自性的角度，福慧本來具足；以漸修的角度，你要慢慢修，你要慢慢培養，你要慢慢來。

誰的境界最高？這個評價，聽起來就是南泉。但是，這一段出自哪裡？一樣一段公案，每個地方記載的不太一樣，根據《景德傳燈錄》，談這個公案原則上並沒有談到南泉，也就是只有西堂智藏、百丈懷海，跟馬祖禪師在賞月，就是只有他們三個人，所以感覺上沒有高下。但是根據《五燈會元》記載，就

有加入南泉的這一段。那我們現在來看看，這個馬祖禪師怎麼樣評論他的三個弟子。

師曰：「經入藏，禪歸海，唯有普願，獨超物外。」「經入藏」，也就是說西堂智藏禪師他對經典有很深入的了解，憑什麼可以看出他對經典很深入？你在「經入藏」旁邊寫四個字「文字般若」，在「禪歸海」旁邊寫四個字「觀照般若」，在普願旁邊寫四個字「實相般若」。你看公案，你有看到這三個般若嗎？為什麼這樣講？我現在來說明。對於經典很有感覺的人，他看經典很容易體悟，但是經典是什麼組成的？文字組成的，文字是什麼？文字就是語言。文字語言是什麼？文字語言就是現象。你現在看經典，你就是看文字，你就是看現象。西堂智藏他看到月色，他對這個月色的感觸特別地深，所以他才說出「正好供養」。就是說會看經典的人，他對經典的領會度特別地強。譬如有的人看公案很有感覺，但是很多人看公案懵懵懂懂，完全不知道它在說什麼？當你完全不知道它在說什麼的時候，你要體悟也很難。但是有的人對公案呢，他就特別地相應。所以馬祖禪師就講說，這個西堂智藏他是個深入經典的人。

「禪歸海」。這個「海」就是百丈懷海，也就是說百丈懷海禪師對禪很深入，很有心得。禪是什麼？禪就是心。也就是說這個百丈禪師他時時刻刻都沒有離開他的心，時時刻刻觀照他的心，就像《心經》所講的觀自在菩薩。所以這個「觀」字又念作「冠」，在佛法就是代表修行的意思。他時時刻刻沒有離開他自己的心，也就是代表這個人的觀照能力很強，相當、相當地強。但是，文字般若，觀照般若，它最主要的目的就是要證入實相。實相，離開語言文字。實相，沒有能觀所觀，它沒有一個觀察者以及被觀察者，都沒有。所以我們常講：「能所雙亡，名為實相。」

有的人學習他停留在文字般若，有的人則停留在觀照般若，一樣是修行有成就的人，他們停留的地方，有時候不太一樣。文字般若跟觀照般若，有東西可以講；實相般若，沒有東西可以講。那為什麼會一直講下去？因為有東西可以講，所以可以一直講下去。但那個實相，那個究竟空寂的東西，叫我如何說呢！所以有時候我們在上課，不得不把那個實相般若的部分先拉到文字般若的角度來談。比如說你們在聽我上課，這個是屬於聞慧，聽了你很有感覺，那是透過「聞」得來的智慧，但這個部分還是屬於文字般若，並不是你實際去體悟到的東西。在這裡，我把他們師兄弟三個人所體悟的，剛好以三般若的角度，來為你們作一個解析，所以這個馬祖大師才會說，「唯有普願」，就是南泉普願，「獨超物外」你把「經入藏」旁邊再寫兩個字「有境」；你在「禪歸海」的旁邊也寫兩個字「有心」。一個是有境；一個是有心；你在「獨超物外」旁邊寫這幾個字「無心亦無境」，能所雙亡，心境俱泯。

現在繞回來，再換個角度講，現在開始講你自身。我們每個人看的腦袋不一樣，賞月的角度也不會一樣，那個腦袋就是你的知見，你的意識，你的經驗，你的知識。我們每個人腦袋裝的東西不一樣，所以我們看到的這個世界也不一樣。所以我們看人不會一樣，我們看事不會一樣，我們看同樣一本書每個人也都不一樣。你們現在可以百分之百確認真是這個樣子嗎？應該可以。所以當別人看法跟你不一樣的時候，並不代表說你笨，並不代表說你錯，也不代表別人是聰明的，或是超越你的，你都不要這樣想。你只要如實承認一個問題，我們每個人看的都不一樣。那既然是這個樣子，你還要用你的腦袋，用你的知見去看這個世界嗎？只要你是用你的知見來看一切的人、事、時、地、物，你都停留在妄想，不管你怎麼看，你看經典也是，包括你現在在修行的方式沒有離開妄想，乃至你現在在待人接物的方式，也沒有離開妄想。

那怎麼辦？你們覺得很難離開妄想。但就像《楞嚴經》所講的：「狂心若歇，歇即菩提。」「狂心若歇」就是妄想止息。《信心銘》講：「只須息妄，但莫求真」，六祖也講：「屏息諸緣，勿生一念」，意思都是一樣的。我們現在沒辦法離開妄想，但是你只要承認自己是活在妄想當中，而且不要堅持你自己的妄想，你能相續清楚自己是這樣的狀態。但是這樣的狀態大家很難體會，為什麼？譬如我們常講人生如夢，你真的感覺你現在坐在這裡上課，像在做夢嗎？「不會」是不是沒有感覺？我相信在座的人應該都跟他一樣，我們會承認晚上自己在做夢，但是當白天你在工作做事，你在跟別人講話，其實你的潛意識否認你在夢中。為什麼？因為如果知道在夢中，你還會跟別人吵架嗎？就是沒有感覺自己在做夢，對方也沒感覺他在做夢，所以兩個人才會起爭執。所以，你的腦袋，你的知見，不承認人生如夢。你只承認晚上做夢，你不承認白天也是夢，所以《金剛經》「一切有為法，如夢幻泡影」這句話你不相應。

我說你不要急著修行，你應該先百分之百領悟「一切有為法，如夢幻泡影」這個概念，當你百分之百領悟這個概念，我恭喜你，你已經契入修行，你已經跟別人不一樣。我們大部分的人都還是活在夢裡，一直活在自己的腦袋裡過人生。同樣的，我們也一直活在自己的知見裡修行，一直活在自己的知見裡精進，你沒有走出來，但是你不知道，所以你活在妄想當中，然後妄想你在修行。你現在不要急著跟我講說：「師父，如何走出來？」你不要急，你應該先確認，我確認我現在坐在這裡上課，我是在做夢，真的是在做夢。你先百分之百確認這個概念。

你可以確認嗎？可以。只是你自己沒有去觀察過而已。我可以證明給你看，我讓各位回復你們的記憶，我相信我們在座所有的同學，每個人應該都有眼睛閉起來，靜靜坐著的經驗吧。你不見得要盤腿，也不見得要坐蒲團，坐在沙發也可以，你就眼睛靜靜地閉著。你眼睛靜靜閉起來的時候，你可以感覺

到，你分分秒秒都是在胡思亂想。我講這句話沒有誇大其詞，你不相信，你九點半回去之後，你就自己坐著看看，你分分秒秒都是胡思亂想，你晚上睡覺，分分秒秒也都是胡思亂想，你現在還沒睡覺，你眼睛只是閉起來而已，你就看到你在胡思亂想，你什麼時候離開妄想過？從你眼睛一閉，直到張開，你沒有剎那離開妄想，連剎那都沒有，都是在妄想裡面。那當你眼睛睜開的時候，你以為你沒有活在妄想裡面嗎？你現在在聽我上課，你以為你沒有活在妄想裡頭嗎？你為什麼無法察覺你白天也活在妄想裡頭？因為你眼睛閉起來的時候，你的觀察能力比較強，但是當你眼睛張開的時候，你的觀察能力因為你的六根眼、耳、鼻、舌、身、意，都在看著六塵色、聲、香、味、觸、法，你並不專注看到你的妄念，所以你誤以為：「沒有啊！我怎麼會在做夢，我現在明明在吹電風扇，我怎麼會在做夢呢？不是夢啊！一切都很清楚啊！」原則上是因為你不知道而已。只是眼睛閉起來你比較容易看到，眼睛張開呢，你忙了，或是跟別人講話了，注意力擺在其它的地方，所以你沒有察覺到你繼續在打妄想，只是這個樣子而已。《金剛經》講：「信心清淨，則生實相」，所以其實你是連一念清淨都沒有，你一直活在那個妄想裡面，你從來都沒有走出來過。

如果你確認這個事情了，因為都是你的妄想，你就不應該在你的妄想裡頭去求什麼公平？去求什麼正義？去求什麼平等？去求誰對誰錯？我現在換一個名詞，也就是說你從頭到尾都是活在心、意、識。所以你什麼時候才能夠轉識成智？你要轉識成智你就要走出來，不然你轉不過來。我再用另外一個概念講給你聽，你現在的腦袋都是舊的東西，新的東西你不知道。你們相不相信我可以預知你們的未來？「多久的未來？」很久很久的未來。「願聞其詳」好，你們要洗耳恭聽。你永遠會活在過去的過去，你不用緊張，你前後左右都一樣，永遠都會活在過去的過去。什麼叫做過去的過去？你現在的知見就是過去的東西，過去的東西一定是已知的東西，你已經知道的東西。注意聽哦！過去的東西，已經過去了，你的知見呢？就是舊的東西，但是你現在沒有離開你的知

見，所以你一定會跟著過去的東西，繼續再活在過去，這個叫活在過去的過去。未來的東西是什麼你知道嗎？這位同學，你知道開悟是什麼情形嗎？「不知道，我還沒開悟」開悟對你是新的還是舊的？「新的」你知道極樂世界是什麼情形嗎？「不知道」因為你還沒去過。你現在看到他，他現在就是活在過去的過去，他還是根據他的知見，在裡面轉不出來。你要開悟，你就要走出來。那大家想不想從舊的東西走出來，想還是不想？「想啊！」你現在回答那個「想」，是新的還是舊的？「舊的」就是舊的！我告訴你，你那個想還是舊的，為什麼？因為你已經想很久了，因為你已經過去的過去的過去，你已經想很久了。

那新的是什麼你知道嗎？這個新的東西就是不屬於你知見的東西，這叫新的，它不屬於你知見的東西，它是超越知見的，這叫新的。新的有什麼特徵？有兩個特徵，第一個是未知，就是你的知見現在是不能知道那個新的；第二個特色是不可知，佛法講不可思議，不可思議就是不可知。那麼新的未知跟不可知，你為什麼不敢跨過去？「因為被過去的過去所綁」對！再講其他答案，真正的原因是什麼？「害怕」因為你內心恐懼害怕，因為在舊的領域裡面你有安全感，你有一層保護膜，因為在舊的領域當中，你已經知道了。我們為什麼不敢挑戰新的？因為未知跟不可知！我舉個例子，你們剛開始在學打坐的時候，有沒有這樣的經驗，尤其是第一次打坐的人最有感覺。譬如有個同學曾經這麼跟我說，他說他第一次在念佛的時候，就是這樣念、念、念，念到最後，整個人好像飄起來了，他不敢念了，覺得奇怪，念佛怎麼是這個樣子。那我問他說從此呢？他說從此念佛就索然無味了。打坐也是一樣，有的人他第一次打坐，一坐就找不到自己的身體，他生起害怕，不敢坐了。為什麼？因為他第一次進入新的東西，他奇怪怎麼會有這種感覺？他會怕，然後就退縮不敢了。

再來，新的未知跟不可知，你為什麼不敢跨過去？因為你內在怯懦。內在怯懦，所以你沒辦法勇敢地捨去你的腦袋。你想說我已經讀了好幾千本書，好不容易讀到博士，我有豐富的知識，我的腦袋把它丟掉多麼可惜。叫你放下不好的回憶你不肯，為什麼？因為叫你放下仇恨你也不肯。所以你有看到你為什麼跨不過去嗎？我現在告訴你一個新的東西，比如從今以後你都不要讀書你可以嗎？你有曾經體悟過都不讀書，到底是什麼感覺嗎？這位同學，你完全都不讀書會是什麼感覺？「會感覺枯燥乏味！」所以你就會繼續感覺枯燥乏味，接著再加上動盪不安。你不敢去做超過你腦袋以外的東西，你現在看到了嗎？有沒有看到你把自己綁得很緊，保護得嚴密？我告訴你，當你保護你自己，你也同樣困住了自己。你不是要認識你自己嗎？我現在就是在跟你講，你是個什麼樣的人啊！

我們妄想習慣了，經典叫我們止息妄想，止息妄想是什麼樣子你不知道，因為你從來沒有止息過，但是你不肯止息你就無法悟，你會一直活在妄想當中。然而你想要止息你要有勇氣，所以我才跟你講說，你是玩真的？還是玩假的？你想太多了，你一直以為好像有個什麼，我很坦白跟你講，你心中有三個癥結，第一個就是你的恐懼，第二個就是你內心的怯懦，第三個你只要面對新的東西，你舊有的知見一定會產生困難，《信心銘》講：「至道無難，唯嫌揀擇。」但是你的想法不是這樣，你對知見以外的新東西是困難重重。你舊有的知見是這種知見，所以你會活出新的嗎？我剛才已經跟幾個同學講說，你怎麼做可以活出新的？大家都不敢，那就一定用舊的知見繼續活在未來，所以你的未來就是過去的過去，你的未來我已經可以預知了。

講到這裡，有沒有問題？「請問師父的意思是，我們要先放下過去的知見才能突破嗎？」對啦！那如何從舊的走出來到新的呢？想不想知道答案？「迫切的想」你現在想知道答案沒有用，你首先要去除我剛才所講的那三個癥結，

你那三個癥結沒有拿掉，我告訴你答案有用嗎？「師父，如何拿掉？」就像我之前跟同學講，你就不要用方法來修行，同學都聽不懂，為什麼？因為他就一定要有方法才能修行，那就是舊的思想。叫你不要用方法來修行，糟糕了！他不會，為什麼？因為他以前不曾這樣，所以他不會。你知道我們坐在菩提樹下，為什麼不會開悟嗎？你坐著，一下子怕蚊子，一下子怕蒼蠅，一下子怕蛇，一下子怕各種東西，你內在的知見障礙了你，你不能開悟。

那你說怎麼辦？我們現在講了很多名詞，但是那些名詞你都不敢去碰觸。奇怪！你要學怎麼樣？你在學什麼？簡單這麼講，活在當下一定不是在這裡，這個才叫當下，但是你連活在當下你都不敢。你說：「師父，我不是不敢，我是不會。」你不是只有不會，因為它是新的東西，你內在沒有突破，那個新的東西不會來，那個新的體悟，新的悟境，不會產生。你常說：「師父，我修這麼久，為什麼還沒突破？」很簡單，你只要在這裡修，永遠就不可能有新的突破，你們現在聽我講課，想聽新的？還是舊的？新的。聽舊的你們就不來了，你們聽是要聽新的，但是很奇妙，你的腦袋是舊的，你是用舊腦袋聽新東西，新的東西進入你的腦袋，新的就被你那個舊的污染了，結果還是舊的，不然我們已經聽這些大禪師講很多東西，為什麼不能突破？所以，你們回去好好地看看自己，自己是這樣的人，是這種狀態，接著你要突破的話，你不要害怕。譬如你靜靜地坐在這邊打坐，它就是胡思亂想，它就是昏沉掉舉，它就是一下子腳酸，一下子腰痛，一下子坐一坐又很煩躁，等一下坐一坐好像又有點平靜，但是長期坐下來實在是有夠無聊，就在那個當下，看它會發生什麼事。注意我這句話哪：「就在那個當下，看它會發生什麼事情。」你們不要被無聊打敗，這樣了解嗎？你們不要被心煩打敗，因為你做一件沒有成就感的事情，你的舊知見就是會這個樣子，它一定會出現那些陷阱來障礙你突破，它一定會出現的！你修行是什麼狀態？別人在修行是什麼狀態？歸納起來大同小異，都是煩躁，都是枯燥，都是無聊，時好時壞，長期下來都是這個樣子。但是，看它發

生什麼情形？我也常常在打坐，你知道我打坐都在做什麼嗎？「師父，請問您打坐都在做什麼？」我在打妄想！「師父，請問一下，不是要止息妄想嗎？」你想不想止息妄想？「想」這個念頭本身就是妄想。「師父，在打妄想是舊的嗎？打妄想是新的還是舊的？」當然是舊的。但是我打妄想，我要讓它繼續打妄想下去，因為我在等待奇蹟出現。「師父，請問一下，你的意思就是說，一直打妄想就會開悟嗎？你不是說不要等待嗎？」等待也是妄想，你現在講話就是妄想，我剛才回答的那一段話，是讓大家比較好聽得懂我在講什麼？

我在講什麼？意思就是說，它雖然是這個樣子，但是我要突破舊的思維知見，它當然是一直重複，它當然是很枯燥，很無聊的。但是你要繼續再做下去，不能因為它枯燥無聊，你就繞回來說什麼？不要不要不要不要這樣。因為我們一定會這個樣子，這樣懂嗎？我們就一定會被打回原形。所以我才用「我在等待奇蹟出現」這句話來讓你比較好懂。真理，它本來就出現，只是我們沒有看清楚而已，所以等待兩個字是可以剪掉的，知道嗎？但是為了方便講給各位聽，所以我這麼說。

真理！它本來時時刻刻就在發生，只是我們沒看到。例如，我們還是回歸月亮。月亮有陰晴圓缺嗎？我們的妄想把月亮變成陰晴圓缺，月亮本來就沒有陰晴圓缺，所以月亮本身沒問題。那一樣的道理，真理時時刻刻都在我見聞覺知當中出現，是我沒有看清楚它，所以用修行的角度，我才跟你講說，我在等待奇蹟出現。有稍微體悟一點嗎？「稍微」就好像說，你相信散步會開悟嗎？「相信」。相信繼續走知道嗎？繼續走。你只要相信，有的人經行悟道。我坐著在打妄想，但是坐著在打妄想，不要坐在那邊想妄想，這不太一樣哦，坐著打妄想跟坐著想妄想不太一樣，為什麼？因為妄想我不用想，它自然就起來，它就從很早很早就開始演，我不用想，它自己就在那裡演。只是看著它演，什

麼都不作，這個樣子看能不能走出來。關鍵什麼？關鍵是你對這樣的道理你要完全懂，而且你要相信，不然的話，你一定還是會用你舊思想繼續修行。

師侍馬祖行次，見一群野鴨飛過。祖曰：「是甚麼？」師曰：「野鴨子。」祖曰：「甚處去也？」師曰：「飛過去也。」祖遂把師鼻扭，負痛失聲。祖曰：「又道飛過去也。」師於言下有省。

師侍馬祖行次，見一群野鴨飛過。前面是看月亮，現在看野鴨。高明的禪師就是高明的禪師，賞月的時候會指點弟子，現在看到天邊飛過一群野鴨，他也會借機教化弟子。

祖曰：「是甚麼？」師曰：「野鴨子。」馬祖問百丈懷海禪師說：「飛過去的那個是什麼啊？」百丈直接回答：「野鴨子。」從這裡你可以看到馬祖禪師他的道風嗎？馬祖禪師的道風是什麼？平常心就是道。平常心。所以他看到的東西都是日常生活，日常生活裡以平常心一問一答。

祖曰：「甚處去也？」師曰：「飛過去也。」馬祖問說：「這一群野鴨子飛到哪裡去了？」百丈說：「飛過去了。」這一幕你有沒有從小看到大？不一定看野鴨子啦！這一幕有沒有時時刻刻看到？那是不是我們早就應該開悟了？我們都看一輩子了為什麼還不悟呢？為什麼？你就是沒被人修理過。

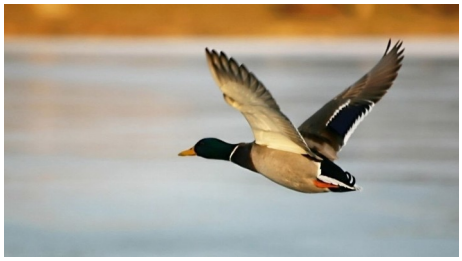
祖遂把師鼻扭，負痛失聲。當百丈懷海禪師說：「飛過去了。」他是直接看到野鴨子飛過去了，所以直接回答說：「飛過去了。」就在那一個當下，他的師父馬祖就把百丈的鼻子用力一扭，他痛得大叫。

祖曰：「又道飛過去也。」師於言下有省。「又道」兩字劃起來，「師於言下有省。」他開悟了。你們看我，來，看我，什麼掉下去？「粉筆」粉筆掉下去，掉到哪裡去？平常心啦！掉到哪裡去？「桌上」再看一遍呵，這是什

麼？「粉筆」粉筆怎麼樣？「掉下去了」那你的心有掉下去嗎？現在是粉筆掉下去，還是心掉下去？你的心跟著粉筆掉下去。

這個公案聽到這裡，大家利用這個禮拜，自己日常生活當中多多用心。透過你的用心，我們下個禮拜再來解析這個重要的公案。

傳心法要講記-17



師侍馬祖行次，見一群野鴨飛過。祖曰：「是甚麼？」師曰：「野鴨子。」祖曰：「甚處去也？」師曰：「飛過去也。」祖遂把師鼻扭，負痛失聲。祖曰：「又道飛過去也。」師於言下有省。

卻歸侍者寮，哀哀大哭。同事問曰：「汝憶父母耶？」師曰：「無。」曰：「被人罵耶？」師曰：「無。」曰：「哭作甚麼？」師曰：「我鼻孔被大師扭得痛不徹。」同事曰：「有甚因緣不契？」師曰：「汝問取和尚去。」同事問大師曰：「海侍者有何因緣不契，在寮中哭。告和尚為某甲說。」大師曰：「是伊會也。汝自問取他。」同事歸寮曰：「和尚道汝會也，教我自問汝。」師乃呵呵大笑。同事曰：「適來哭，如今為甚卻笑？」師曰：「適來哭，如今笑。」同事罔然。

次日，馬祖陞堂，眾纔集，師出卷卻席。祖便下座。師隨至方丈。祖曰：「我適來未曾說話，汝為甚便卷卻席？」師曰：「昨日被和尚扭得鼻頭痛。」祖曰：「汝昨日向甚處留心？」師曰：「鼻頭今日又不痛也。」祖曰：「汝深明昨日事。」師作禮而退。

我們今天要談百丈禪師悟道的因緣，也就是說他到底是怎樣悟道的？我們上個禮拜談到百丈禪師和他的師兄弟西堂智藏及南泉普願，他們三個人陪侍馬祖禪師賞月的過程。我們今天就從這一段開始來講。

師侍馬祖行次，見一群野鴨飛過。我們在日常生活上好像沒有文字，為什麼說在生活上好像沒有文字？比如你看到一台電風扇在吹，你看到這盆盆栽，或者說你看到夕陽，或是說你看到外面在下雨，你看到這些它只是一個景象，它完全沒有文字，但是你看到這些景象你有什麼體悟呢？文字也是一樣，比如你看到一段經文，你有什麼體悟呢？對一般人來說，文字比較好體悟，因

為文字是知識，所以你比較好體悟。但景象呢？景象不是知識，它就像一幅畫，你看到這幅畫，你體悟到什麼？其實畫的想像空間比文字來得更廣，更深遠。所以當我們看到眼前這一幕的時候，如果你是一個教授者，你會藉題發揮嗎？或者說你是一個學習者，你看到這一幕，你的心會有所觸動嗎？要知道，這個馬祖禪師他的道風就是平常心，「平常心是道。」平常心一定在日常生活當中，生活當中無處不是道。罵人是道，讚美你也是道，問題是，你能悟到這個道嗎？

「行次」就是在散步，散步的時候，剛好看到有一群野鴨子飛過。這一幕開始來談。前面是大家在賞月，那現在是師徒兩個人在散步，見到一群野鴨飛過，那你說它有什麼特別嗎？「沒有。」你說它有沒有什麼稀奇嗎？「沒有。」你說它有什麼特別的玄奧嗎？「也沒有。」這個道，本來就不玄奇，問題是我們把它談得太玄，說得太玄，所以到最後變成談玄說妙，它本來就是很平常的一件事情。就像生死本來是很平常的一件事情，你了解生死是平常，生死就不可怕；你不了解生死是平常，生死就很可怕。到底多可怕？大家哪一個不是貪生怕死？就因為大家都貪生怕死，所以才會不斷地輪迴啊！如果你不貪生，也不怕死，在那個當下，你不就了脫生死了嗎？

你來上課也是一件平常的事，為什麼你來上課也是一件平常的事？這位同學說說看？「來學習啊！」想學到什麼？「解脫之道。」如果你單純來學習，那就是平常心，那如果你想得到解脫之道，那就不太平常。比如說「唱歌」，你唱歌應該很好聽吧？「普通」哦！普通。唱歌如果想要唱得更好聽，那就不平常；唱歌如果覺得自己唱得很難聽，那也不平常；唱歌不是為了好聽跟不好聽，你快樂地唱歌就好。她只要快樂的唱歌，那就是平常，其它的概念都不平常。一樣的道理，賞月就是賞月，看到一群野鴨飛過去就是飛過去。

祖曰：「是甚麼？」師曰：「野鴨子。」師徒兩個人在散步，看到這個野鴨飛過去，那當然兩個人都有看到啊！難道是馬祖禪師老花眼嗎？還是他看不清楚？他明知故問，因為他知道啟發百丈禪師的因緣已經成熟，那個時機已經到了，只要再推他一把，他就能悟道了。我們常說臨門一腳，你能不能夠讓人家揣一腳，這個唯有師徒之間才能知道，所以不該出手的時候不可以出手。百丈禪師說：「野鴨子。」對啊！當然是野鴨子啊，看到什麼就說什麼，沒有錯啊！

祖曰：「甚處去也？」師曰：「飛過去也。」馬祖問：「那些野鴨子飛到哪裡去了？」百丈直接就回答：「飛過去了。」這叫自然反射，也叫慣性，又叫做習氣。百丈不假思索就講說：「飛過去了。」這樣的回答有錯嗎？從前面回答「野鴨子」，到現在回答「飛過去」，有沒有錯？「都沒有錯。」合不合乎邏輯？「合乎。」合不合乎大腦？「合乎。」你的大腦都這樣想，這樣說。

你現在在看世間也是這樣子看。這樣看對嗎？那你會問說：「難道有錯嗎？看到男的就說男的，看到女的就說女的，這樣有錯嗎？」如果看到男的，你就知道他是男的，你今天就不是一般人；看到女的，你就知道她是女的，你今天就非凡夫，不然不會說「師姑原來是女人。」師姑本來就是女人，為什麼開悟之後才要講這句話？為什麼？因為平常。師姑原來是比丘尼，但就是平常沒有好好的觀察那一件事，那一件物，那一個人，所以開悟才重新講這一句話。一樣的道理，你看男人的時候沒有好好看男人，你看女人的時候你也沒有好好看女人。

祖遂把師鼻扭，負痛失聲。祖曰：「又道飛過去也。」師於言下有省。

如果這樣的回答，這樣的看法，是正確的，那這個馬祖為什麼就在百丈回答「飛過去」的當下，就把百丈禪師的鼻子大力一擰，讓百丈禪師痛到失聲大叫？馬祖他很慈悲，他在「飛過去」的前面加兩個字「又道」。這兩個字，在文字上你看不到它的聲調，但如果你把它直接拍成電影，「又道」這兩個字聲音有沒有比較大？我作一個範例給你看，來，這是什麼？「茶杯」你又說這是茶杯，「又說」，有沒有？加強語氣不是罵你，是希望你能有所領悟。

師於言下有省。馬祖捏百丈的鼻子，在捏的當下，你說那個鴨子，「那個野鴨子飛過去了嗎？」不是野鴨子飛過去了，是他的心跟那群野鴨子跑了。你的心有沒有被人家偷走過？「有」被誰偷走？「很多人，被你愛的人，被你恨的人。」

你剛才回答那麼大聲，你有幾顆心？「一顆心。」你不是被很多人偷走？那怎麼只有一顆心？「因為我還不了解自己的心。」你被偷走的都是妄心，所以你都胡說八道。哪一顆是真心呢？憑良心講，連「一」都不可得了，還談幾顆呢？你現在把這一段關鍵的文字再標一下，當百丈禪師說「飛過去也」，旁邊寫四個字「離開當下」，他已經離開當下。接著，馬祖禪師就用他高明的手段，把百丈禪師的心再拉回來，所以故意扭他的鼻子，讓他負痛失聲，在「祖遂把師鼻扭」旁邊寫四個字「回歸自身」。好，我們現要談一個很重要的概念，很多概念我們每次都談，甚至有很多概念過去都談過，但是我們每次談的都不太一樣，也就是我每次舉的例子，或是說明的東西都不太一樣。你從這個公案，你見到野鴨飛過去，但能見之性，有沒有飛過去？能見之性，根本沒有來，也沒有去。

所以，你要回歸。意思是說，悟與不悟，關鍵在哪裡？你沒辦法活在當下，你就不能悟。沒有活在當下是什麼情形？沒有活在當下，一定是活在過去，活在現在，活在未來，而活在過去，現在，未來一定是妄心。有過去、現

在、未來嗎？過去、現在、未來是怎麼發生的？是你想出來的。東南西北也是你想出來的。為什麼是你想出來的？如果身心世界都是你創造的，時間、空間難道不是你創造的嗎？你可能會說：「明明是有，為什麼是我想出來的呢？」我舉個例子，當你在專心賞花的時候，請問一下，你的內心有沒有過去、現在、未來？當你在專心賞月的時候，你的內心有沒有東南西北？但是你不專心在賞花賞月，你專心在打妄想，時間、空間、萬事、萬象，就在你的妄想當中不斷的生起，不斷的對立，不斷的分別。你有察覺嗎？這個不是理論，這個是你自己要去證明。

那你會說：「師父，怎麼證明呢？」我們現在就來回答這個問題。什麼叫活在當下？活在當下你不要把它當成一個名相看。我們今天學佛修行最怕的是，你滿腦子很多的名相，但這些名相對你而言你都不受用，你只是用這些名相來溝通講話，或寫文章。這樣有意義嗎？一點意義都沒有。你要真實受用，活在當下。那怎樣能活在當下呢？我只能跟你講個概念，接下來就要看你自己。比如說，你有沒有看到這一尊石雕的達摩祖師？「有。」當你在看它的時候，難道你只是純粹在看它嗎？還是你眼睛在看它，你心裡一直在想你自己的東西？「心裡一直在想自己的東西。」我這樣講沒有錯，你是眼睛在看它，事實上你心裡都在想你自己的事情，而你一輩子都是這樣過，包括你現在拿一本經來誦，你都還是邊誦邊打妄想，雖然誦得很快，你打妄想也不曾間斷，但你不會誦錯，為什麼？因為你已經變成慣性了。

我剛才說，你眼睛雖然在看它，但你心裡在想你自己的東西。我把這個問題再拉回剛才問你們的那個話，你雖然一輩子看很多的男人，很多的女人，表面上你在看男男女女，老老少少，但你心裡在想你自己的事情，這樣的話，你覺得你真的有看到什麼嗎？「沒有。」那一樣的道理，你跑到海邊，看到那個海浪，潮起潮落，它是動態的，你還是照打你的妄想。從靜態到動態，從小的

一直到大的，你已經習慣打妄想，但是你不自覺，你並沒有察覺你從頭到尾都在打妄想，所以你沒辦法很清楚，很如實的看到這個世界的真實。真實的世界其實是清淨的世界，我們現在看到這個世界不清淨，是因為你沒看到真實的世界，眾生的眼睛在看這個世界是五濁惡世，佛的眼睛看這個世界則是清淨的。

你活在妄想當中看這個世界，所以這個世界其實是你創造的。你可以去試試，你找一天，聽說十六號的月亮最圓，你找個十六號的晚上，你上陽台去看那個月亮。看月亮就看月亮，但你看月亮心裡卻是在想嫦娥奔月，或是在想會不會看到飛碟。那這樣你有在看月亮嗎？你看不到真實的月亮啊！一樣的道理，你在家裡面乖乖看書，你有真的在看書嗎？你說：「師父，我看月亮會打妄想，我看書不會打妄想。」會打妄想的人，會打妄想的是他的心，不是因為他看月亮才會打妄想，看書就不會打妄想，會打妄想跟他看什麼了不相干。那你說：「師父，該怎麼辦呢？」你在賞月的時候，只是賞月，你不要想跟月亮不相干的事情。首先要承認你活在妄想當中，承認之後你才有機會走出來，你不承認你就沒機會走出來。但是，你現在想走出來，你在想「我如何不打妄想呢？」那你會掉入第二個陷阱。不要這樣想，賞月的時候就賞月，好好欣賞月亮。賞久了，會發生什麼狀況你知道嗎？剛開始是你在欣賞月亮，賞久了，是月亮在欣賞你。接下來，我欣賞月亮，月亮欣賞我；再接下來呢！我是月亮，月亮是我，月亮跟我已經什麼？不是分不清，而是本來就沒有分。你要注意這句話哦！不是分不清，而是本來就沒有分。分，是你的妄想。你只要一分，不就有時間空間的差異性嗎？時空差異不就是這樣生出來的嗎？再看下去是什麼狀態？沒有月亮，也沒有我；能觀的「我」，所觀的「月」，能所雙亡。你就是月亮，月亮就是你，沒有差別，一點差異都沒有。

我這樣講，或許你們會覺得說：「師父，好像比較抽象。」我跟你講一個比較不抽象的。比如我今天在那邊擺一盆茉莉花，我相信前面這一排的，不見

得可以聞到它的香味，為什麼？因為你一直活在妄想裡面，你沒有活在當下。沒有人跟你提醒，你本來沒有聞到茉莉花很香。那現在有人跟你提醒，你現在純粹賞它，你會不會感覺，本來聞不到的香味，你漸漸聞到了。接著，你不但可以聞到它的香味，你還可以觀察到它的形色。就像我們看松樹，當別人跟你講說，這叫五葉松，你才跑過去說，啊！原來這是五葉；這是二葉松，你才跑過去，啊！原來是二葉。如果別人不跟你講五葉松、二葉松，你怎麼看都只是松，直到別人跟你講五葉、二葉，你才知道，哦！原來它是這樣。

當你靜靜欣賞一盆花，你漸漸就可以聞到它的味道，它的清香，甚至你可以看得到它原來是這個樣子。你直接欣賞它，那個不是想，賞月就叫做賞月亮，賞花就叫做欣賞花。當你賞花的時候，賞久了，花就是你；你就是花，你跟花沒辦法分開。最後，不是花；也不是我。這樣你會了嗎？「師父，不是花，也不是我；沒有花，也沒有我，那時如何？」如何？進去就知道。不要在門外猜門內的事情，佛法不是猜的。縱使別人告訴你門內有一顆鑽石，那也不是正確的。比如有的人看《彌陀經》，他說他這輩子最討厭的就是黃金，他本來想要往生極樂世界；看了《彌陀經》裡描述，極樂世界的地面都是黃金做的，真是俗氣，所以他決定不往生極樂世界。《彌陀經》所寫的黃金，難道就是你腦袋當中所想的，在金鋪買的黃金嗎？我們是用自己的腦袋在看那個東西。看經不要那麼不懂變通，它雖然這樣寫，其實它的意思就是很莊嚴；任何一個人去那個地方都會喜歡，用這樣的概念詮釋才能圓滿。要不然，有的人說我就是不要黃金；我就要滿地鋪大理石的，那就不通了。

我們不習慣活在當下；我們習慣活在妄想；我們喜歡活在想像。更清楚的說，我們喜歡活在自己的世界，沒有悟的人每個人就是這種狀態。現在問題是你要離開這種狀態，你就必須活在當下，如何活在當下？《金剛經》那句話：

「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」三心不可得。「不可得」是什麼狀態？就是活在當下。

你還記得曾經有一個禪宗公案嗎？德山禪師點阿婆那個豆花，阿婆問他說：「你現在點我這碗豆花，用的是什麼心？」禪師怎麼回答都不對，為什麼？因為不是什麼心？什麼心，都是你自己創造出來的。所以以後去吃豆花，人家問你說，你現在用什麼心，吃我這碗豆花？你會回答了嗎？會不會回答了？「會」。回答我聽聽看？「當下的心」。當下的心，又是什麼心？「無心」。其實任何名詞都沒有意義，創造名詞，只是要讓你進入自性，而不是抓著那個名詞不放。就好像你雖然會講無心，但你不能夠無心，這個無心對你來講，也是口頭禪。

卻歸侍者寮，哀哀大哭。被扭完鼻子之後呢，他就回他的寮房，哀哀大哭。「哀哀」就是傷心不已，哭得很傷心哪。你會覺得說，修行人怎麼會是這個樣子。你不覺得他們很天真嗎？你們受到傷害會這樣嗎？你們不敢，對不對？你們都是躲在棉被裡哭，然後男眾都是男兒有淚不輕彈，結果就是內傷。男兒有淚不輕彈，只因未到傷心處，真到傷心處，只因內傷過久，已經哭不出來。老天給我們哭和笑，我們卻重笑輕哭。哭不是弱者的表現，而是情感的流露，要哭就哭出來，哪有人家這處樣躲，大聲的哭出來啦！哭完該做什麼，就去做什麼。

同事問曰：「汝憶父母耶？」師曰：「無。」因為回去寮房哭嘛！那寮房也有住其他的出家人，出家人彼此關心一下，就問他說，你是不是很久沒有回去了？是不是在想家啊！你是不是在想家中的老母親啊？是還是不是呢？百丈回答說：「不是。」

曰：「被人罵耶？」師曰：「無。」你看，他們同寮的出家人也很會打妄想，開始關心他，既然不是想父母，就想，那一定是被人罵。百丈回答說：「沒有」

曰：「哭作甚麼？」這些出家人就開始懷疑了，既不是想家，也不是做錯事被人家責備，那你在哭什麼呢？所以我們都是這樣，我們到底是關心別人？還是好奇別人？你覺得是關心還是好奇？「好奇！」所以大家都得問個結果。我常講一句話，哪有你的事，沒有你的事啊！當事者沒受傷，旁邊的人都遭殃，我常常看到這種情形，我覺得很好笑，你到底在幹嘛！哪有你的事情。所以人家才好奇說，那你到底在哭什麼呢？

師曰：「我鼻孔被大師扭得痛不徹。」旁邊寫三個字「如實說」。以後要如實說，知道嗎？如果以後你有委曲，你要如實說。他如實把今天所發生的事講出來，但是他講出來，其實只有他自己知道到底發生什麼事。那別人知道嗎？別人的好奇心結束了嗎？你繼續看，還沒結束。

同事曰：「有甚因緣不契？」師父扭你的鼻子，是不是你做了什麼不對的事啊？或是發生什了麼事情師父才會這樣扭你的鼻子？你們會怎麼說？你們會繼續說：「我有錯嗎？」好好學百丈禪師，你看人家怎麼說。

師曰：「汝問取和尚去。」如果以後你有委屈你要怎麼說？「你去問師父。」你們會這樣說嗎？你們都是自己繼續訴苦說，我被欺負的有多凄慘你知道嗎？以後假設我欺負你，人家問你，你就說，你去問師父，知道嗎？不要在那邊胡亂猜想，越猜越離譜。但是，這一句話你要注意看，他說：「汝問取和尚去」，旁邊寫幾個字，「自家事莫問人。」自己的事情不須要問別人。

同事問大師曰：「海侍者有何因緣不契，在寮中哭。告和尚為某甲說。」你看看，一般人就是這樣，要問到底。這個「海」就是百丈懷海禪師，

他是馬祖禪師的侍者，當百丈跟他的師兄弟講說，你們去問師父，他的師兄弟果然就很好奇，就跑去問馬祖大師，問什麼呢？「懷海侍者是因為什麼事情做得不對，所以在寮中哭，是否和尚可以告訴我們？」

大師曰：「是伊會也。汝自問取他。」你要注意這樣的對話，他的師父有沒有肯定他？「有。」意思就是說，他懂，他在哭什麼他懂，他知道，所以你們不要問我，你們也回去問他。好像踢皮球，踢來，又踢去。前面是莫問人自家事，這裡是「莫問師，自問己。」不要問師父啦！問你自己。百丈說去問和尚，和尚說你們回去問百丈。

同事歸寮曰：「和尚道汝會也，教我自問汝。」師乃呵呵大笑。前面是不是「哀哀大哭」，現在應對是「呵呵大笑」，「呵呵」就是笑聲的意思，也就是說笑得很大聲，前面哭得很傷心，後面笑得很大聲，你們知道為什麼嗎？來，猜猜看，你們說說看？「他開悟就如喪考妣啊！現在師父認可當然是呵呵大笑。」未開悟，如喪考妣；開完悟，又喪考妣，回去想，考妣什麼意思，你們解釋一下？「就好像說家裡面的父母往生一樣這麼傷心。」我說開悟之後更傷心，知道嗎？但是它這裡的意思是，他之所以哀哀大哭是因為他悟道，接下來他呵呵大笑是因為師父印證。它這裡的意思是這樣，剛才跟你回答那個也是公案。

同事曰：「適來哭，如今為甚卻笑？」「適」就是剛才的意思，剛才在哭，現在為什麼在笑呢？你不是當事者，所以你不知道到底發生什麼事情。不是只有開悟是這個樣子，世間法也是一樣，有時候你也不知道人家發生什麼事，我們都不是當事者，我們常常用自己的妄心揣測，到底是在幹嘛呢？怎麼又哭又笑呢？

師曰：「適來哭，如今笑。」同事罔然。「罔然」是困惑的意思。百丈禪師就歸納這六個字「適來哭，如今笑」，所以同寮的這些出家人都很困惑，不知道百丈跟馬祖之間他們到底發生什麼事情？我們現在看公案，好像我們就在他旁邊，有沒有看到？

次日，馬祖陞堂，眾纔集，這個「纔」字，等於剛才的「才」。隔天，馬祖禪師上堂要開示，大眾才剛集合。這就好像說我要上課，大家才剛來剛坐下。

師出卷卻席。那個「卷」就是收的意思，「卻」就是退的意思，也就是說馬祖禪師剛坐上來，百丈禪師馬上東西收一收就離開了。一個沒有開悟的人，他的思維模式跟一般人是一樣的，所以一般人有人情世故，他也有人情世故，一般人會按照規矩來，他也會按照規矩來。簡單這麼講，還沒開悟的人，他還是有自尊心，他還是會怕別人說，他還是會怕別人用異樣的眼光看他。所以，有的人表面上很守規矩，其實他的潛意識是怕別人說，怕別人攻擊，怕別人排斥。所以，有時候你們不是乖，知道嗎？是害怕啦！你們笑成那樣，講到你的內心去了。那難道開悟的人就會亂來嗎？也不是，但是他沒有自我，他知道他在做什麼，但是他已經沒有自我了。

從這個角度去看禪宗的公案，你才會知道這些人在幹嘛！他怎麼不按照我的想法一樣呢？他按照你的想法就糟糕了。我們沒有開悟，他按照我們的想法不就是糟糕了，他跟我們一樣他也沒悟啊。所以，他們之間會做這樣的事，只有他們師徒雙方彼此以心印心才知道，旁人沒有人可以了解他們到底是在幹嘛！也沒有人可以了解他們之間到底發生什麼事情。那為什麼說師徒以心印心呢？你看下面怎麼說。

祖便下座。配合的好不好？他不是把大家都集合起來，現在要上課，對不對？現在要上課，真的要上課嗎？你覺得真的要上課嗎？你覺得要上課給一群人聽嗎？依你們的角度，師父都只要度這個而已，其他的都不理我們，你看師父偏心有沒有？以我們的概念，我們的想法都是偏心。是啊！他開悟了，他走了，我們還沒開悟啊！所以師父你就繼續留下來為我們上課啊！馬祖大師看到百丈禪師東西收一收，屁股拍拍就走了，他就馬上不上課，直接下座了。你看哦！徒弟這個樣子，師父配合徒弟哦！

師隨至方丈。你看，他又配合回來了，有沒有看到？馬祖禪師他直接下座，回到方丈室，前腳進，百丈禪師後腳就來，你說這對師徒怎麼樣？他們有打信號嗎？所以了解的就了解，如果不了解的，等待因緣。不見得要上課啦！有時候下課比上課更好，知道嗎？你知道我這句話的意思嗎？「不懂」不懂問啊！不懂就不要下課了，你就繼續坐就好了。

祖曰：「我適來未曾說話，汝為甚便卷卻席？」師曰：「昨日被和尚扭得鼻頭痛。」馬祖說：「我剛才上座都還沒開口講話，你為什麼直接就走了？」師曰：「昨日被和尚扭得鼻頭痛。」你們會講這樣的話嗎？如果你們開悟，你們會怎麼說？你們會說：「我都開悟了，講這種話的一定是沒開悟。」他為什麼這樣回答？來，你們說說看？「要馬祖大師關心他一下！」關心他一下，這叫做開悟的人？「師徒在演戲給大家看！」你說什麼？「師徒在演戲給大家看！」沒有，現在房間只有他們兩個而已，現在你沒有在旁邊，知道嗎？現在房間關起來只有他們倆人而已。講講看，百丈禪師為什麼這樣說？他不應該這樣回答，對不對？他為什麼這麼說呢？我問一個問題，為什麼昨天他會被和尚扭鼻子？為什麼？「因為他沒有活在當下啊！」你在「昨日被和尚扭得鼻頭痛」旁邊寫兩個字「昨迷」，昨天他迷呢！

祖曰：「汝昨日向甚處留心？」師曰：「鼻頭今日又不痛也。」祖曰：你昨天的心擺在哪裡啊？是擺在那一群野鴨呢？還是擺在這個鼻子呢？師曰：「鼻頭今日又不痛也。」你會這樣回答嗎？為什麼馬祖大師問他說：「你昨天的心擺在哪裡啊？」他卻回答說：「我昨天哪，我昨天鼻子被大師你扭得很痛，我今天鼻子已經不痛了。」這是什麼意思？「今悟。」對啊！很好！剛才已經跟你們寫「昨迷」，這裡就應該寫「今悟」，今天已經悟了，昨迷今悟了。今悟了！所以從此鼻子就不會再什麼？不是鼻子不會再痛了，而是鼻子不會再被扭了，開悟的人還是會感冒。

祖曰：「汝深明昨日事。」師作禮而退。馬祖大師「印可」，印證他，你已經明白了！百丈禪師開悟了，馬祖大師也印證了。

看這個公案，你有什麼感觸？我解釋得很清楚，但是有用嗎？現在不是我講得清楚，還是不清楚，我講得清楚你也不一定清楚啊。我們當下這顆妄心能不能止息？這是關鍵。你可能會停留在理解，但是你卻不會。公案不是讓你理解的，公案的手段是讓你妄心當下止息的。禪師之所以會開悟，都是祖師大德高明的手段讓他們當下妄心止息。但是，在他們還沒開悟之前，這些道理他們平常了不了解？了解。一樣的道理，只要你平常願意多看佛經，這些道理你們也不見得不了解哦。問題是現在你的妄心不能止息啊！因為妄心不能止息，所以你不能悟，不悟你就用不出來。這樣的話，你所了解的就會變成是一種知識，是屬於意識的，它還是有執著，有妄想，還是有障礙，它還是有你的自尊心潛藏著在作祟。

你們看公案，你的腦袋可能停留在，你想要了解這個公案在說什麼？然而公案的作用不是要讓你了解。我們的妄念就像流水，公案只有一個目的，就是一刀把你妄念斬斷。但是憑良心講，現在要找高明的禪師很困難，當然要找高明的學生也很困難，但是要找高明的禪師之前，一定要先當高明的學生。

傳心法要講記-18

【六祖下第四世】

洪州黃檗希運禪師（~ 八五五）姓氏不詳，福州閩縣人也。幼於本州黃檗山出家，後遊天台逢一僧，與之言笑，如舊相識。熟視之，目光射人，乃偕行。屬澗水暴漲，捐笠植杖而止。其僧率師同渡，師曰：「兄要渡自渡。」彼即褰衣躡波，若履平地，回顧曰：「渡來！渡來」師曰：「咄！這自了漢。吾早知當斫汝脛。」其僧歎曰：「真大乘法器，我所不及。」言訖不見。

洪州黃檗希運禪師（~ 八五五）姓氏不詳，福州閩縣人也。百丈禪師公案講完，接著看下一位，六祖下第四世洪州黃檗希運禪師。洪州就是江西省的南昌，黃檗是山的名字 叫黃檗山，希運是黃檗禪師的法號。黃檗禪師這個人高深莫測，他什麼時候出生的居然沒有人知道，當然有一種說法是說他出生在西元七百七十六年，但是大部分的資料都查不到，而他圓寂於西元八百五十五年。為什麼大家說他高深莫測？你看，他姓氏不詳，連他的俗姓都沒有人知道。你知道為什麼沒有人知道嗎？比如有一天你出家了，我們都是出家人，然後我現在問你，我俗姓姓王，仁者，你俗姓貴姓？「俗姓姓陳。」你看看，你看我好相處還是不好相處？「好相處。」所以我都關心你姓什麼？你多少歲？你娶了沒有？幾個孩子？你為什麼不要娶？你們都這樣關心人家對不對？你們的慈悲都是那樣，這是好奇心，人家來，就是很好奇的一直問一直問。那為什麼黃檗禪師他出家那麼久，沒有人知道他姓什麼？就代表他有沒有說？「沒有說。」你現在去哪裡找這種修行人？也就是說，他一心向道，他不跟別人談這

些事情，所以大家不知道他什麼時候出生的，連他的俗姓都不知道，只知道他是福州閩縣人也，跟他師父百丈禪師一樣，都是福建省的人。

幼於本州黃檗山出家，後遊天台逢一僧，與之言笑，如舊相識。黃檗禪師自幼就在黃檗山出家，出家一段時間之後，自己已有一定的程度，程度到達多高，我們看後面就會知道。假設自己沒有一定的程度，怎麼去參訪？我們現在的人自己沒有程度，然後就要去參訪，那是錯的。那是亂跑道場，自己要有一定的程度才可以出去參訪。黃檗禪師後來遊歷到天台山的時候，遇到一位出家人，與那個出家人相談甚歡，就好像是已經認識很久的同參道友一樣。

熟視之，目光射人，乃偕行。「熟」就是仔細的意思，黃檗禪師仔細看這位出家人，看到他目光炯炯有神。我們看一個人，其實我們第一眼就是要看他的眼神。其實你也可以看到，只要是成功的人，有成就的人，目標很明確的人，道心很堅定的人，他的眼神都很好。你要看這個人跟一般人一樣不一樣，你看他的眼神就會知道。從近處看，你可以看到他現在的狀態，從遠處看，你也可以看到這個人以後一定有成就。有一句話講：「眼睛是靈魂之窗！」所以，這個人修得怎麼樣？就直接看眼神。黃檗禪師一看到這個人，知道他是個有修行的人，「乃偕行」，所以才跟他同行。

看這些禪師，他們所展現出來的，跟我們的想法是不一樣的。就像我們讀《法華經》，那些大菩薩遇到其他人，不見得會為他們講法，也不見得會跟他們住在一起，《法華經》安樂行品不是有這一段嗎？那為什麼是這個樣子呢？因為因緣未到，不是同參道友。黃檗禪師自己程度很好，他看到這個僧人，知道他是個很有修行的人，因為兩個人相談甚歡，所以就一起遊行。

屬澗水暴漲，捐笠植杖而止。這個「屬」就是連接，山跟山連接的地方就叫做「屬」，「屬澗水暴漲」就是山澗當中河水暴漲。「捐」是「棄」的意

思，這個「笠」是竹笠，就是我們所講的斗笠，所以「捐笠」的意思按照文字的解釋，就是把斗笠丟掉，但是如果按照一般的解釋，就是將斗笠拿起來，可能拿起來掛在背後。「植杖而止」，「植」就是依靠，那個「杖」，以前的出家人都有禪杖，地藏菩薩手上拿的那一支叫禪杖，以前的出家人他們出門遠遊都帶一支禪杖，一則可以防身，二則可以打草驚蛇，才不會踩踏到地上的蟲獸，三則可以當枴杖保護自己。「屬澗水暴漲捐笠植杖而止」，遇到山裡面的河水暴漲，就撐著禪杖站在那裡。

其僧率師同渡，河水暴漲了，那個出家人約黃檗禪師說，來吧，我們一起渡河。

師曰：兄要渡自渡，如果是我們就不會像黃檗禪師這樣講話，我們一定會怎麼講？「不要啦！很危險！」我們會講什麼，我們自己跟別人大概都可以猜得到。所以所有的戲劇，它劇本怎麼寫，劇情後來怎麼發展，其實你本身都可以當導演，因為你都知道，不管你是看現代戲，看古裝戲，都一樣。接下來他會生氣，他會罵他，他會摔茶杯，他要去撞墻，其實你們都可以事先猜到。我有說錯嗎？你們電視劇看久了，你們都知道下一幕要演什麼？因為那導演沒開悟，腦袋都和我們一樣，所以我們都猜得到。但是猜得到你別高興，因為代表你也沒開悟，那個情節都讓你猜對了，還有什麼好看的，那為什麼要看？因為就是沒有活在當下，無聊，所以亂看。黃檗禪師就說：「要渡你自己渡啊！」

彼即褰衣躡波，若履平地，那個「褰」字念「千」，意思就是提起，那個「躡」就是踩，也就是那位出家人就將他身上所著的長衫拉高，然後直接踩著水面，就像在踩平地一樣這樣直接過河去了。

你看到電影沒有？你有沒有看到電影的那一幕？好像是達摩一葦渡江一樣。達摩一葦渡江，達摩還需要踩一個東西，他連踩都不用，這樣就走過去了。那你知道這個人是什麼人吧。如果你跟這樣的人遇在一起，你高不高興？你會覺得你是何其有幸，何其的榮幸啊！對不對？就像悟達國師到後來不是遇到一個阿羅漢嗎？最後那個阿羅漢教他用慈悲三昧水來治他膝上的人面瘡。

回顧曰：「渡來！渡來」這位僧人是一個阿羅漢，他渡河之後，回過頭來就跟黃檗禪師講說：「渡來！渡來！」你過來啦！

師曰：「咄！這自了漢。吾早知當斫汝脛。」其僧歎曰：「真大乘法器，我所不及。」言訖不見。啊！嚇死人了！你敢罵阿羅漢嗎？你一定跪下來拜，跪著向他磕頭，你還敢罵他呢？那你知道黃檗禪師什麼人了吧！我們一般人會求神通，求感應，今天已經有一個人在你面前展現這樣的功夫了。那麼像我們一般人，我們會覺得很羨慕，求之不得，我們會說：「我什麼時候才能達到這種境界呀？」我們會從這個角度來想。但黃檗禪師他不這樣看，修行不是為了神通，所以黃檗禪師當下就罵他：「你這個自了漢！」也就是說你是個獨善其身的人！黃檗禪師說：「吾早知當斫汝脛。」就是說如果我遇到你，早知道你會這樣，「當斫」那個「斫」就是砍，「脛」就是小腿，我早知道你會這個樣子，我就把你的腿砍下來。你羨慕神通嗎？你的心量到什麼程度人家一看就知道。但黃檗禪師的心量，「其僧歎曰：真大乘法器，我所不及。言訖不見。」

我們看到這一幕一般我們就會想，這個人一定是佛菩薩化身來考驗他，考驗他是什麼根器的人。我們學佛最主要是要學一佛乘，不是要學神通。當然，這個阿羅漢是什麼來歷我們不知道，我們只能說，這個阿羅漢其實是來考驗他的，但我們也可以說黃檗禪師的程度真是很高。

師後遊京師，因人啟發，乃往參百丈。丈問：「巍巍堂堂，從何方來？」師曰：「巍巍堂堂，從嶺南來。」丈曰：「巍巍堂堂，當為何事？」師曰：「巍巍堂堂，不為別事。」便禮拜。問曰：「從上宗乘如何指示？」丈良久。師曰：「不可教後人斷絕去也。」丈曰：「將謂汝是個人。」乃起，入方丈。師隨後入，曰：「某甲特來。」丈曰：「若爾，則他後不得孤負吾。」

師後遊京師，因人啟發，乃往參百丈。一個行者，不論開悟前，還是開悟後，就像趙州禪師，他開悟後八十歲時他還繼續行腳，還繼續參訪。那當然黃檗禪師的程度也很好，但他也還要繼續參訪。之前講過，他跟一位阿羅漢同遊天台山，現在他自己獨自到了京師，他到京城，就有人跟他說：「你應該去參訪百丈禪師。」在黃檗禪師那個時代，百丈禪師是一個很有名的禪師，所以他就到百丈山去參訪。

丈問：「巍巍堂堂，從何方來？」師曰：「巍巍堂堂，從嶺南來。」百丈禪師是一個開悟的禪師，他一看到黃檗禪師，他用這句話來形容黃檗禪師「巍巍堂堂！」意思就是說「你是一個道德很崇高的修行者。」我們現在一般人不會這樣形容，我們現在會說：「啊！法師，你看起來很莊嚴！」或是說：「唉呀！法師，你看起來很有修行。」你們也不習慣於讚美別人，縱使你們讚美別人也是很含蓄，你不敢很肯定的說：「哇！你是一個什麼？」「我看你就知道你是一個很有志氣，很有道心的修行者！」我們很少有人會這樣去讚歎別人。尤其我們會掉入一個陷阱，好像是來請教我的，程度一定比我差。比如我現在到其它寺院參訪，我去參訪人家，人家第一個概念，好像說「你是不懂，所以你來參訪。」不要掉入這個陷阱，不要以為問你問題的人，程度一定比你差。年紀比你輕的，資歷比你淺的，或是你的後生晚輩，不一定程度比你差。

當別人讚美我們的時候，我們應該怎麼回應呢？你看黃檗禪師怎麼回應。百丈禪師問說：「有志向的修行者，你從哪裡來？」黃檗禪師接過百丈禪師的話：「巍巍堂堂，從嶺南來。」他全然接受！你會這樣回答嗎？「嶺南」就是

曹溪。我有時會到處參訪，我去參訪的人，有些也是唯唯諾諾，表面上好像是客氣、謙卑，其實根本是心虛。謙卑和心虛要分清楚。但是參訪到後來，我覺得，當我們自己也不敢承擔，不能肯定，那你要去跟人家參訪什麼呢？所以到後來我去參訪，當別人問我說「你從哪裡來？」我都直接跟對方說：「從曹溪來。」就有法師問我說：「曹溪是桃園大溪的附近嗎？」如果聽到這樣的話，我就說：「我要回桃園。」但是絕大部分的法師都知道曹溪的意涵，所以當我說我從曹溪來，一般問我的人話就講不下去，為什麼？因為沒有幾個人敢這麼說。我講的是真話哦！我講的是真話！我不是講我從禪心學苑來，因為我是來跟你請法，我表明我是學曹溪的禪法，我很清楚的表明這個意思，並不是說我有什麼程度，或是說我很高傲了，其實不是這個意思。

禪師的對話都很中肯，但是你為什麼不敢承擔呢？為什麼當別人在讚美你的時候，你不敢承擔呢？你不敢承擔，你的知見一定錯誤。當別人肯定你優秀，你應該接受別人的肯定，但是你還是要說你還要學習。我們現在的行者呢？現在的行者少了骨氣，也少了節氣。我們的心，要不卑不亢！不卑不亢，符合中道！不卑不亢，符合如實！我如實回答！為什麼這麼說呢？為什麼不可以看輕你自己呢？在《金剛經》裡面，當世尊講到「凡所有相，皆是虛妄。若見諸相非相，則見如來！」世尊講完這段話後，須菩提就問世尊一個問題：「須菩提白佛言：世尊，頗有眾生得聞如是言說章句，生實信不？」也就是須菩提懷疑說，世尊現在當面為他開示，須菩提他能體證也能接受，但是須菩提懷疑未來世其他的眾生，他聽到這樣的教授，這樣的法義，他能如實相信嗎？一樣的道理，《傳心法要》上到今天，同學們有人真實相信這種道理嗎？當然有人。不然我現在跟誰講話？你們就是相信所以才坐在這裡嘛！我現在在跟你們講話，如果你們都不相信，那這個課就沒戲唱了。

你們會懷疑說，佛法的道理這麼高深，這麼難以想像，那真的有人能真實相信嗎？你們相信嗎？你們相信，但是真實嗎？不真實。你們相信，為什麼？因為是佛說的。但為什麼不真實？真實的狀態不是相信這種狀態，你們沒看到真實法，沒看到真理，所以你們現在是相信，但不真實。接著佛怎麼說呢？「佛告須菩提：『莫作是說！』」佛第一句話就跟須菩提講，你不要這麼說。你不要這麼說，為什麼？「如來滅後，後五百歲，有持戒修福者，於此章句，能生信心，以此為實。」世尊說他滅度之後，後世如果有這麼一個人，他能持戒修福，是一個真實修行的人，那麼他聽到《金剛經》這段話，他能生起信心，而且是生起真實的信心。我們這班同學，你覺得你是這輩子才修行的嗎？你覺得你是遇到我之後才開始聽佛法的嗎？你誤會了，其實你已經修很久，但是你忘記了。所以世尊後面講這一段話：「當知是人，不於一佛二佛三四五佛而種善根，已於無量千萬佛所種諸善根。」這段話就是告訴你說，你是曾經長久種諸善根的人，如果你不是那樣的人，你不會想學佛，你沒辦法持戒修福，你也不會修習《金剛經》那本經典。

但是難道只有《金剛經》這樣講嗎？《法華經》有沒有講過類似的話？你今天能夠上《法華經》的人，你沒有來歷嗎？你一定有來歷！沒有來歷的人不會長期上《法華經》。所以這段話就是告訴你，你不要看輕你自己，你不要一天到晚說「你業障重」。甚至有的人更糟糕，他常常這麼講：「我過去一定是造什麼孽？所以我今天才怎麼樣。」不要講這樣的話，因為這樣的話是連續劇在講的。沒有錯，你過去曾經造很多的孽，但是你過去也修很多的善，你過去也曾經是個很好的修行者，只是你現在腦袋有一些東西你還沒辦法回憶起來的，很多東西你忘記了。所以才跟你講說，你不要看輕你自己。但是相對的，你不要太膨脹，太高估你自己，認為你現在已經是成就者，不用再修了，這樣不但障礙你自己，也會被別人笑。所以一開始就跟你談「肯定自我」這個概

念，雖然不要執著自己，但是要肯定自己，你沒有肯定自己，你不會成功，也不會成佛。這個概念很重要！

聽了這段對話，你以後跟別人應對，你可以這樣回答嗎？原則上前面那句話就是人家讚美你，你要不卑不亢的接受，但是你的回應呢？也很自然，你能很中肯如實的回答。

丈曰：「巍巍堂堂，當為何事？」師曰：「巍巍堂堂，不為別事。」便禮拜。我們內在每個人都有很強的自我意識，心中都很傲慢，但是當你靜靜看別人的對話，你會不會覺得，別人的程度早就高過你太多太多，你有沒有覺得，他們的對話是你答不出來的；也就是說，你不是那樣的人，你答不出來。所以有時候看公案，懂不懂先擺一邊，看到別人的對話，我們就當肅然起敬；就會覺得，唉呀！真的，這些人我們太讚歎了！怎麼能夠這樣的應對進退。他們是什麼樣的胸懷，什麼樣的智慧，他們為什麼能夠這樣對答呢？我們一輩子跟別人講話，絕大部分都講什麼話？都是講廢話，鬼話。這句話是百丈禪師繼續問：「這位志氣很高的修行者，你今天來這裡是為何事？」黃檗禪師回答：「巍巍堂堂，不為別事。」不為別事，有沒有事？有。什麼事？「只為一件事。」哪件事？「生死事大，明心見性，祖師西來意」。雖然世間上每個人想法不一樣，為的事情不一樣，但是你們學佛只為一件事，就是「生死事大」。這件事是共同的，沒有例外；如果你有例外，你不懂佛法。黃檗禪師講完之後便禮拜百丈禪師。

你們有時候很有禮貌，看到師父就一下給他拜下去，拜完起來你就跟師父講：「請師父開示。」你不問問題，一下子就請師父開示，師父要開示什麼呢？現在的法師比較好當，為什麼？因為你只是要開示，師父可以亂說，知道嗎？你只叫我開示，所以我講什麼，你都要聽，那我就叫你「在家要孝順父母，友愛兄弟姐妹，要多多幫助別人，不要常煩惱」，這樣開示也沒有錯啊！

所以，現在的法師很好混，因為都讓信徒寵壞了，信徒不知道怎麼問問題，所以法師也不會進步。你沒有問真正的問題，只開口請別人開示，這是不負責任的想法。所以，要會問問題；當然有時候法師跟你講的，並不是你想要的答案，但是你自己要什麼答案，你也不知道。

問曰：「從上宗乘如何指示？」「從上」，是多上？遠至過去諸佛，近至釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛傳法給大迦葉，一直傳到初祖菩提達摩，菩提達摩再傳到六祖惠能，代代相傳。簡單的說，「從上宗乘」就是禪宗的教義。黃檗禪師直接問的問題就是「禪宗這個宗門的教義是如何啊」？

丈良久。黃檗禪師問的問題，百丈禪師沒有馬上回答；只靜靜的坐在那裡，很久都沒有說話。不說話也是一種回答，回答不見得要說話。如果你問法師問題，問了之後，他靜靜的，一般人總會覺得，他應該是不懂，這叫做腦袋。我們的腦袋總是認為說「我問你，你答不出來，你靜靜的，你在想哦！所以你答不出來。」

有個同學問說：「師父，有時候你在講課，為什麼突然停頓？」我就問他說：「那你說為什麼呢？」他就說：「師父應該是在想怎麼回答？」我說：「好啦！有時候停頓，是真的在那邊想怎麼跟你回答。」但有時候我不配合你的動作，因你的腦袋不習慣停頓，你的腦袋就像流水，你習慣一直想一直想，如果我配合你的動作，你那個一直想不會改變，所以有時候我幫你踩一下，不配合你的動作，就是希望你能夠稍微停頓一下。就在這稍微停頓一下，看你看到什麼？

師曰：「不可教後人斷絕去也。」黃檗禪師說：「禪師，你不可以不回答，如果你不回答，那後面的人怎麼辦呢？後面的法怎麼傳呢？那這樣不就斷絕了嗎？」

丈曰：「將謂汝是個人。」乃起，入方丈。百丈禪師被他這樣一逼，這個「將」，我把它解讀兩個意思，一個是將來；一個是將軍，在這裡我比較喜歡把它作將軍解。為什麼喜歡作將軍解呢？因為他是個人才，「汝是個人」，是說「你是個人才！」沒講什麼話，百丈禪師就肯定他。你今天會這樣問答回話，就是不簡單的人物，不然你不會這樣。天下人如過江之鯽，要在江中等到一尾蛟龍實在太難了，但今天已經等到了，就應該好好跟他對話對話嘛！但是百丈禪師有這樣嗎？「沒有。」百丈禪師就站起來，走進他的方丈室，不理他。

師隨後入，曰：「某甲特來。」黃檗禪師追進方丈室，進去之後就講：「某甲特來」，這句話講得很肯定，他們講的話都很肯定哪！這是妄想嗎？這不是妄想，他們心心相印，確實是這樣。

丈曰：「若爾，則他後不得孤負吾。」百丈禪師回答說：「如果你真是這樣，真的是我講的那個人才，那以後你就不要辜負老納，知道嗎？」原則上，我們說這個人是可造之才，其實我們講的就是這個人的素質跟態度，透過這樣的素質跟態度，我們就可以判斷你是不是可造之才。所以這裡講的不是這個人的學問跟知識，也不是這個人的能力跟聰明。所謂可造之才，原則上是看他潛藏的素質，這個素質最重要的就在「態度」兩個字，這是最重要的關鍵。開悟兩字或許很抽象，或許也很困難，但今天你的態度正不正確，我覺得並不抽象。一個人的態度有抽象嗎？不抽象。我所講的態度不是指你對別人，是你對你自己。你自己有沒有這種態度你知道，也就是說，你對你自己的態度不好，怯懦的眾生對自己的態度都是不好的。是悟道比較難呢？還是態度比較難？「悟道比較難。」態度只要你願意的話，是可以在很短的時間內改變的。絕大部分人都會緊張，因為對自己沒有信心，絕大部分的人都會畏懼，因為不夠勇敢。「信心」也好；「勇敢」也好，它雖然不是悟道，但那是一種內在的

特質，你們一定要培養這種特質，這兩種特質一旦出現，你要悟道就很快。

我看過一些充滿信心跟勇氣的人，這樣的人做什麼都會成就，所以你首先要培養你是這樣的人。就像你今天真的是為生死事大，是為一佛乘來向我請法，我也覺得你是個人才。好，這樣你就不要辜負我。比如說朱銘去找楊英風，假設朱銘沒有表明他堅定的意願，你覺得楊英風會收他嗎？「不可能收他的。」我們就是因為沒有看重自己，所以我們也沒有看重別人；因為你沒有看重自己，所以你也沒有看重你自己學的東西，因為都沒有看重，所以很散漫。好好看看你自己的心，你有看重自己嗎？

百丈禪師跟黃檗禪師這一段，我再用另外一個角度來講，也就是說你是真正要學，而且你也真的是對得起你自己，所以你去參訪。你去參訪一個人，你內在一開始就瞧不起那個人，那你去參訪他有用嗎？一點用處都沒有。那沒有用你為什麼還要去呢？因為你也不知道你在做什麼，你就是攀緣，只是這樣而已。你喜歡到處逛逛，到處看看，但是你對誰都不服氣，結果你去不是要去參訪別人，你去只是要表達自己的意見，自己的看法，所以你去參訪別人，變成是要去講給別人聽。你看不起那個人，你不用勉強去參訪他，你可以去參訪你看得起的人，但問題是你看得起的人你又找不到，你找得到的你都看不起，那怎麼辦？你就以經典為師。你現在知道我在講什麼人嗎？我在講我自己啦！我自己就是這種臭脾氣。所以我就乖乖的，以經典為師，你自己知道自己，就好好的做自己，你不要到最後，什麼都不是。

丈一日問師：「甚麼處去來？」曰：「大雄山下采菌子來。」丈曰：「還見大蟲麼？」師便作虎聲。丈拈斧作斫勢。師即打丈一摑。丈吟吟而笑，

便歸。上堂曰：「大雄山下有一大蟲，汝等諸人也須好看。百丈老漢今日親遭一口。」

丈一日問師：「甚麼處去來？」一直等到時機成熟的那一天，我為什麼會停頓呢？我為什麼會說「甚麼處，去來」？我把它分兩段，你有沒有注意？「甚麼處」是什麼意思？「心。」好，答得不錯。「去來」就是作用，所以你在「甚麼處」把它寫「體」；「去來」旁邊寫「用」，「體、用」。你在什麼地方來來去去？你在什麼地方喫飯睡覺？你在什麼地方語默動靜？你在什麼地方產生妙用？你如果答說心啦！自性啦！佛性啦！空啦！這都叫門外漢。直接說！在什麼處？「空。」你看，門外漢。現在問你，你都不要講名相給我聽，你講名相給我聽都是門外漢。人家內行人一聽都知道你是書呆子、佛呆子，意思就是你不了解，你才會這樣說。

你講的這個字對嗎？這個字一定對，不過你知道它的意思嗎？一定不知道。你講的每一句話都對，但是每一句話你都不知道它的意思。有時候我們為什麼公案看不懂？因為你都用佛法的概念看公案，你不是以一個消化的人去看公案。兩個高手過招，他們都是已經消化過的人，所以你不知道他們在講什麼。你以後看這個公案，不要一直用你那個概念去看，那些經典，那些名相他都消化了，他不會用那個名相來跟你回答，只要用名相來回答，就叫教條。

曰：「大雄山下采菌子來。」大雄，是出自《法華經》裡面「大雄世尊」，「大雄」是佛的意思。「大」就是偉大，「雄」就是英雄，「大雄」就是偉大的英雄。大雄山，他這裡有兩個意思，第一、大雄本身是佛的意思；第二、百丈山它又叫大雄山，或是叫大雄峰，也就是百丈山的別名剛好叫大雄山。所以這裡面就暗指兩個意思，一個指的是佛；一個指的是百丈禪師。百丈禪師問：「你什麼處去來啊！你在什麼地方產生妙用啊！」黃檗禪師回答：「我在大雄山」，大雄山就是自性，我在我自性當中產生妙用。怎麼妙用呢？

「山下採菌子來」，菌子就是很微細的東西，也就是說在一座大山當中，任何微細的東西他都看得很清楚，意思就是他內在的起心動念，他都清清楚楚，明明白白。

禪師都用他生活上的東西來回應，但因為大家都是內行人，所以百丈禪師聽到，他當然知道你在回答什麼。我現在問你，你的心就是大雄山，大雄山下的一草一木你都清清楚楚嗎？黃檗禪師用這種方式來形容他自己的心境，那巧妙的地方在哪裡？既然徒弟這麼高明，師父難道會不高明嗎？所以既然黃檗禪師做這樣的譬喻，百丈禪師直接就接他的話，怎麼接呢？

丈曰：「還見大蟲麼？」師便作虎聲。黃檗禪師以一座山來形容自性，那山中最大的蟲是什麼？老虎。「大蟲」就是老虎。那如果有人問你說，你有見到老虎嗎？我們一般人會怎麼回答？「見」。但是黃檗禪師會這樣回答嗎？黃檗禪師作什麼動作？他就學老虎叫一聲「吼！」你不覺得這個畫面有多麼好玩嗎？這比你說「見。」這樣的回答生動得太多。那你說，這樣有沒有見？

你會覺得說，奇怪，為什麼這樣的人，會這樣回答，好奇怪啊！為什麼？因為他的腦袋跟我們的不太一樣。我們的腦袋是教條式，我問你從哪裡起作用？你說從心起作用；我問你說你現在有沒有見性？你說師父，我已經見性了。這種回答就是教條式。你在還見大蟲麼？旁邊寫幾個字，叫做「見性否？」；師便作虎聲，是回應「已見！」

前面是徒弟不放過師父，後面是師父不放過徒弟，前面你要苦苦追尋真理，但是當你已經要去問真理的時候，師父就要苦苦追問你，看你對真理是真懂還是不懂，就是這樣追來追去。那現在是你追我，還是我追你？現在我們誰都不追誰，你也沒有追我，我也沒有追你！為什麼？第一、不敢追；第二、還沒有追的時機。

丈拈斧作斫勢。師即打丈一摑。丈吟吟而笑，便歸。當黃檗已經作出虎聲，其實就是很清楚表示他是見性之人。前面黃檗禪師他學老虎叫，那既然你是老虎，所以百丈禪師就著手上拿個斧頭，就來砍老虎，那個「斫」就是砍。而既然你拿斧頭要砍老虎，有沒有？那當然虎掌就撲過來了，就打百丈禪師一個耳光。你覺得這一幕如果外面的人看到會怎麼說？「哪有這種徒弟？」如果有這種徒弟，他早被師兄弟圍堵，逐出師門，排斥掉了。「丈吟吟而笑，便歸。」你看，他的師父很高興。

這個公案，其實我自己在看，它不只是有趣而已，憑良心講，我在看這個公案並不是只有文字，我還可以看到畫面，就是那整個對話的畫面。這個公案這麼生動，這麼活潑，他今天所以會這樣問，會這樣做，就代表說，懂不懂已經不是用說的了，而是他就直接演出來給你看，他不要說的啦！而我們是說了老半天也仍然搞不清楚。所以，你們可以看得到，這種層次已經離開文字了，他不是抱著經典，在那邊解釋經典，而是整個過程你會知道說，哎呀！這一對師徒啊！都是高人，真是高人！現在的人要見到這一幕發生，幾乎是難上加難，師徒之間能這樣印證的太少。

上堂曰：「大雄山下有一大蟲，汝等諸人也須好看。百丈老漢今日親遭一口。」你看，講得多幽默。他這樣的開示有沒有人聽得懂？沒有。所以他講這句話是講給誰聽？講給黃檗一個人聽啦！誰聽得懂他到底在講什麼呢？這就像我們在上課，有時候我們突然講某些話，有的人在網路上聽我們的課，他聽到我在講某些的話，有時候他不知道我到底在講什麼？因為只有當天在現場的當事者才知道。所以黃檗禪師他開悟了！開悟之後當然就成為一方的大德。

師在鹽官殿上禮佛次，時唐宣宗為沙彌，問曰：「不著佛求，不著法求，不著僧求。長老禮拜，當何所求？」師曰：「不著佛求，不著法求，不著僧求，常禮如是事。」彌曰：「用禮何為？」師便掌。彌曰：「太粗生！」師曰：「這裡是甚麼所在！說粗說細。」隨後又掌。宣宗繼位，賜封黃檗作「粗行禪師」。裴休在朝，奏改為「斷際禪師」。

師在鹽官殿上禮佛次，時唐宣宗為沙彌，問曰：「不著佛求，不著法求，不著僧求。長老禮拜，當何所求？」「鹽官」是一個鎮，在浙江省，黃檗禪師本身是福建人，黃檗禪師因為到處參訪，最後回歸江西，但他現在是在浙江的一個佛寺。那天，他在殿上禮佛，當他在禮佛的時候，這時剛好旁邊有一位沙彌，這位沙彌後來當皇帝，叫唐宣宗；就像朱洪武一樣，朱洪武小時候也當過沙彌，所以我們就稱他為沙彌皇帝。既然是沙彌皇帝，就代表說這個沙彌本身程度也很好。那天那位沙彌看到黃檗禪師在那邊禮佛，等黃檗禪師禮完佛之後，他就問黃檗禪師說：「不著佛求，不著法求，不著僧求。長老禮拜，當何所求？」沙彌的意思是說，佛法不離佛、法、僧三寶，但是都應該無所求，那既然都無所求，長老，指的就是對黃檗禪師的尊稱，那你剛才拜佛是在求什麼呢？你看，真是關老爺面前耍大刀。

師曰：「不著佛求，不著法求，不著僧求，常禮如是事。」常的意思就是說，平常該做什麼就做什麼，該拜佛的時候就拜佛，該掃地的時候就掃地，該吃飯睡覺就吃飯睡覺，所以這個「常」，就是說平常心就應該是這個樣子。但如果要講它更深的內涵，你在旁邊寫八個字，「無心而為，無求而作。」這八個字懂了，《傳心法要》你就看懂了，《傳心法要》是在說這個而已。無心，無求，無為，就是這樣拜而已。

彌曰：「用禮何為？」師便掌。所以好在你沒去找黃檗禪師做師父，要不你早就被打死了。黃檗禪師已經跟他回答說，只是這樣拜而已，沒有為什麼！那個不長眼的沙彌又說：「那你為什麼要這樣做呢？」這就像說我在拜佛，然後你跑過來問說：「師父，你為什麼要拜佛？」我就給你打回去，知道嗎？就是這個樣子。佛法本來很單純，我們就是想太多，一件很平常的事，在你眼中看起來好像什麼都很奇怪，佛法越學你越奇怪，每個動作你看到了，好像都有什麼特別意思似的。

彌曰：「太粗生！」沙彌就說：「哦！這位禪師太粗魯了！」你是個修行者，怎麼可以打人呢？尤其你是長老，我是沙彌，怎麼可以以大欺小呢？

師曰：「這裡是甚麼所在！說粗說細。」隨後又掌。又給他打下去。所謂「這裡是什麼地方？」你不要單純解釋成說這裡是大雄寶殿，是莊嚴的佛殿，你在旁邊寫幾個字「於無分別處」，講的就是自性，自性本來沒有分別對待；你在「說粗說細」旁邊寫三個字「說分別」。於無分別處說分別，真的是該打該揍。

如果按照黃檗禪師的教化方式，你們以後敢來找我嗎？我常說：「說的有用嗎？」你不要以為說理有用，有的東西不說才有用，像這個，用打的才更有用。問題是，打你，我就要上法院，所以我也不敢。那小沙彌現在還小，但總是會長大的，隨著時間一天天過去，有一天，小沙彌當皇帝了。

宣宗繼位，賜封黃檗作「粗行禪師」。你看，這個沙彌小時候的印象到現在還記得，除非不當皇帝，如果做皇帝我就封你為「粗行」，「粗行禪師」就是粗魯的禪師。

裴休在朝，奏改為「斷際禪師」。還好！有裴休宰相，因為裴休是黃檗禪師的弟子，所以裴休當然上奏，講一段好話勸皇帝，那個奏摺內容就是說：「哎呀！皇上！你誤會黃檗禪師了，其實他當初打你，是因為什麼樣的因緣，他有什麼樣的啟示。」誤會終於澄清了，所以宣宗改封他為斷際禪師。

相國裴休（七九一至八六四），字公美，河東聞喜人也。公入寺燒香，主事祇接。因觀壁畫，乃問：「是何圖相？」主事對曰：「高僧真儀。」公曰：「真儀可觀，高僧何在？」僧皆無對。公曰：「此間有禪人否？」曰：「近有一僧，投寺執役，頗似禪者。」公曰：「可請來詢問得否？」於是遽尋運師，公之欣然曰：「休適有一問，今請上人代酬一語。」師曰：「請相公垂問。」公即舉前問，師朗聲曰：「裴休！」公應諾。師曰：「在什麼處？」公當下知旨，如獲髻珠，曰：「吾師真善知識也。」

相國裴休（七九一至八六四），字公美，河東聞喜人也。《傳心法要》的整理人就是裴休，所以最後就要講到他。「相國裴休出生於西元七百九十一年，卒於西元八百六十四年，字公美，河東聞喜人也。」裴休宰相出生在河東聞喜，聞喜在今天山西省，是山西省河東人。

公入寺燒香，主事祇接。裴休宰相有一天他到一間寺院燒香禮佛。「主事祇接」，這個主事不一定是住持，有可能是知客，依裴休的身份，因為他是宰相嘛！知客一定會通報，所以應該是住持親自接待，「祇接」就是接待的意思，由住持來接待。

因觀壁畫，乃問：「是何圖相？」主事對曰：「高僧真儀。」裴休禮完佛之後看到一面墻壁，那個墻壁上掛有一幅圖畫，所以裴休就隨口問說，這是誰的畫像呢？如果墻壁上掛的是人物的像，他一定會問說：「這個是什麼人的畫像呢？」住持就回答說：「這是一位高僧的肖像。」「真儀」就是肖像，「真」就是肖像的意思，我們常問說：「你去哪裡？」「我去寫真！」寫真就是畫畫。也就是住持回答說：「這個是高僧的肖像。」

公曰：「真儀可觀，高僧何在？」僧皆無對。重點就在後面這句，這句實在是問得太好了，這個裴休就問說，這個畫像是在這裡，但是那高僧現在在哪裡呢？你會這樣問嗎？你不會。我們去寺院看那個羅漢相，看那個釋迦牟尼佛八相成道，看很多的相，但你會問嗎？你們不要學了這個公案之後，每次去到寺院你就處考人家。「僧皆無對」，沒有人答得出來。

公曰：「此間有禪人否？」曰：「近有一僧，投寺執役，頗似禪者。」裴休知不知道他們答不出來？知道。所以裴休就給他們一個下台階，黃檗禪師到別人的寺院去掛單，人家根本不知道他的身份，但大家相處一段時間之後，覺得說，這個人好像跟別人不一樣。所以裴休就問說，寺裡有沒有懂禪的人

呢？那個住持就講說，唉呀！最近有一位出家人來這邊掛單，在寺院裡面做一些執事，我平常觀察他，他好像是個禪者。

公曰：「可請來詢問得否？」於是遽尋運師，裴休就說，那是不是可以請他來以便我能請教他一下，那個住持就急忙去尋找。「運」是希運，「運師」就是黃檗希運禪師，住持就急忙趕快去找黃檗禪師來。

公觀之欣然曰：「休適有一問，今請上人代酬一語。」師曰：「請相公垂問。」黃檗禪師來的時候呢，這個裴休宰相看到他，就很欣悅的對他說：「我剛才問寺方一個問題，但因為大家都答不出來，所以是不是能請上人代為回答？」上人是尊稱。黃檗禪師就說：「那請相國您賜問」。

公即舉前問，師朗聲曰：「裴休！」公應諾。重點來了，這個裴休他現在把剛才問的問題重新講一遍，他講什麼問題你還記得嗎？「真儀可觀，高僧何在？」講完之後，黃檗禪師就大喊一聲：「裴休！」公應諾。你找到人了嗎？你知道高僧在哪裡了嗎？回答的那個人是誰？高僧！所以高僧的生命在哪裡？我的生命在哪裡？我的生命就是現在我在講話這裡！裴休應「諾。」這個能回應的心，就是高僧的所在，就是生命的所在。每個人都有不生不滅的生命啊！

師曰：「在什麼處？」裴休已經答諾了，黃檗禪師再逼他：「在什麼處？」

公當下知旨，「當下」，也就是當他答「諾」的時候，黃檗禪師馬上逼問他：「在什麼地方啊？」這一逼問，就在這一逼問之下，裴休就開悟了，就是逼他去找到自己了。

如獲髻珠，曰：「吾師真善知識也。」這個髻珠也是出自《法華經》，國王頭上就只有一顆髻珠，這顆髻珠不輕易送給別人。這裡就是譬喻裴休獲得最上乘法了，所以裴休讚嘆說：「唉呀！黃檗禪師，您真是我的大恩師，大善知識啊！」

這些公案，你好好回去品味，不要把它當成公案看，你把它當成你日常生活當中就是公案，其實你日常也常常做這些動作你沒察覺，你沒察覺這個就是啦！就是這個啦！這樣知道了嗎？

傳心法要講記-19

黃檗山斷際禪師傳心法要

今天正式要上《傳心法要》。學東西要有耐性，前面的課如果你能聽懂，大致上都已能抓住重點。但如果之前聽得似懂非懂，那接下來你就直接看《傳心法要》。黃檗禪師說法言簡意賅，尤其《傳心法要》是禪宗一篇很重要的語錄，很多學禪的人都讀這個。東西不在多，在於你到底能不能悟，悟才是重點。

「黃檗山斷際禪師傳心法要」。古時有很多的寺院，很多的道場，他們都習慣用什麼山，什麼寺命名。那不是刻意的，因為這些寶剎、佛寺，大部分都是處在深山之中。就好比現在有一家寺院在中國黃山，你要去找那一家寺院，黃山是第一目標。古時候用山的名字，是因為他們確實是在那座山當中建立一個寺院；所以就先講出那座山的山名，接著再講那個寺院。古時候的人他們都是依據當時的實況，像黃檗希運禪師他本身就住在黃檗山，這個「斷際」是唐宣宗給他的封號。

今天的重點擺在**「斷際」**這兩個字，在《六祖壇經》講「兩邊三際斷」其實就是斷際。「斷」是「斷兩邊，也斷三際。」我們的意識形態都是相對的概念，相對的概念叫兩邊。有兩邊的概念就會掉入空間的概念，所以「斷兩邊」就是破空間。那斷三際呢？「三際」就是過去、現在、未來，這是時間，所以「斷三際」就是破時間。把時空的概念都破掉，那是一個開悟的大境界。

談斷兩邊斷三際之前，先來談個公案。這個公案就是有一個日本將軍，有一天，當他要出征的時候，他知道這場仗打下去隨時會面臨生死永別的問題，可能就此一去不復還。所以在出征之前，他就去拜訪明極楚俊禪師。會面時，將軍就這麼說：「我現在去打仗，即將面臨生死的問題，當生死交關的時候，我應該用什麼心態去面對？」當將軍的當然是不怕死，但是，表意識說不怕，潛意識怕不怕？「怕。」你怕的事情很多，所以不要被自己的表意識欺騙。你常常都說不怕，那你的潛意識呢？怎麼會不怕？如果你今天不怕，你就不是那樣的人。

開悟的人從來就沒怕過生死，只要是貪生怕死，一定落兩邊，落在貪生、怕死這兩邊。那個將軍心中就有這個問題，所以他就去請教明極楚俊禪師，明極楚俊禪師就跟他說：「兩頭俱截斷，一劍倚天寒。」這兩句你要背起來，人家金庸就背起來了，所以他後來寫一本小說《倚天屠龍記》，我特別把那個「倚天」劃出來，代表金庸對禪宗的公案也有看一下。「兩頭」就是生、死兩頭；生要斬斷，死也要斬斷。你兩頭斬得斷嗎？你比較喜歡哪一頭呢？「喜歡生。」本來禪是不分析的，但是我們沒辦法一下子貫穿，不得已，所以只好分析給你聽。世間的人總是覺得說，生比較好，死比較不好，所以世間人總是往他喜歡的那一邊靠；總是喜歡擁有他喜歡的那一邊；他想盡辦法排斥他不喜歡的，避免他不喜歡的。但是，喜歡跟不喜歡，到底有什麼壞處呢？「有很多壞處。」喜歡，你的內心失去平靜；不喜歡，你的內心也失去平靜。喜歡跟不喜歡你都失去了平靜。我很愛一個人，跟我恨一個人，道理是一樣的，就是代表你是一個不平靜的人。我比較喜歡甲，不喜歡乙，喜歡甲心中會生貪；不喜歡乙心中會生懼跟嗔，不喜歡常常是恐懼跟嗔恨在一起的。比如甲是地方的惡霸，常常欺負乙，那乙對甲的感覺，是不是既恐懼又嗔恨呢？你有沒有看到你的心，我既畏懼你，討厭你，也嗔恨你。你面對這種不喜歡的情境，你要注意觀察，你懼跟嗔這兩種情緒都是很重的。但是你對於喜歡的呢？你當然會生起

貪愛啊！甚至你會生起佔有心！貪愛生起的同時，你佔有心同時也會生起。這兩種你都不會獲得平靜，這兩種你都不會平常心。那既然都不會平常心，你為什麼還喜歡其中一種呢？如果你真正看到答案了，你應該跳開這兩邊。

我再用另一種角度來分析。你真的喜歡孩子嗎？沒有孩子的人，當他生孩子的時候高不高興？「高興啊！」沒孩子的時候他會去求神問卜，甚至每天去拜觀世音菩薩，看看觀世音菩薩會不會送子給你。這代表你喜歡生。那當你求得一個孩子，生下之後，假設你養不起呢？「有一點苦惱。」才有一點苦惱而已哦！真正養不起就要做出決定，什麼決定？「早早送給人家。」以前窮苦人家常常會這樣作，已經生超過一打了，養不起就會送給別人。當然，如果你有經濟能力，就沒有這個問題。那雖然你經濟能力沒有問題，萬一這個小孩早夭，你想不想去死？「想。」你不是喜歡生嗎？現在為什麼你又想去死？

在你的孩子成長過程當中，他的身體生病殘疾，狀況不好，你是不是很苦？「是。」你甚至希望能夠代位替子女得這些病，代子女受這些苦，這是天下父母的心。那好，縱使這孩子身體都很健康，讓你一路照顧養大，結果他不孝，那時你會怎麼說？「早知道一出生就掐死他。」你看看，把他掐死，還真的是費工夫，就不要生就好了嘛！所以，生在你的概念你認為就是好的，但真的是好的嗎？

那接著，我們談死。你很害怕死，你真的很害怕死嗎？「怕！」但是當有一天別人在折磨你的時候，他跟你講：「我要慢慢折磨你，我要讓你生不如死！」這個時候你想不想死？「想。」你不是怕死嗎？但這個時候你怕不怕死？這時候你想趕快死。再來，我們老了會怎麼樣？「會生病。」有一天，病痛會不斷的折磨我們。因為病痛不斷的折磨，所以有很多重病的患者，他從那個住院的病房樓上跳下自殺。為什麼？「因為生不如死。」當一個人身心遇到極大痛苦的時候，其實他的內心是想趕快一下子就死，只是他們用了一個錯誤

的名詞，他們說這樣是什麼？「趕快解脫。」因為他這個五蘊色身真的讓他很痛苦，他不想再被折磨。但是當他身體慢慢好了，恢復健康了，一切都變得如意了，這時候他想不想死？「他又不想了。」人類的腦袋到底在搞什麼？你了解你的腦袋嗎？你真正了解你這個人嗎？我現在只是用分析的角度，還不是以禪的角度說給你聽，你就覺得人根本是神經錯亂，也就是說人類腦袋的想法總是落在兩邊，然後選擇他喜歡的那一邊。

但是佛法直接跟你講一切法畢竟空。我們的腦袋就是喜歡分析兩邊，所以喜歡分析的人，你可以去看老莊。老莊是習慣把這兩邊作分析的，比如老莊講強跟弱，我們的概念都認為強是好，弱不好；貧跟富，我們總是認為富好，貧不好。但是有錢的人煩惱無數，沒錢的人只有一個煩惱，就是沒有錢；再來，單身跟結婚，單身的只有一個煩惱，就是還未娶，已婚的人則煩惱多多。你也不用看老莊啦！你只要把你這輩子所喜歡的統統都寫出來，然後你心靜下來分析，你就可以把你所謂的喜歡都打破否定掉。也就是說，如果你對佛法「一切法畢竟空」的教授你沒辦法契入。沒關係！你就用你分析的角度去觀察；去看看你所要的東西，到底它是怎麼一回事。最後你就會發現，其實，沒有一件事是你喜歡的；也沒有一件事是你永遠不會改變的，但是你以前誤會了，所以你該醒了！

有個同學問我說：「師父，勤勞跟懶惰是兩邊，如果不落兩邊，難道要教孩子懶惰嗎？」我說，懶惰也是落一邊，我有說要教小孩子懶惰嗎？「那是不是應該教他勤勞呢？」我說，很好啊！所以別人一天上班八個小時，他上班十六個小時，有一天他過勞死，你就不要哭。你知道同學怎麼講？「我教他勤勞但也是要休息啊！要保持中庸之道！」我說：「你聽佛法這麼久了，中庸之道你會嗎？」你們聽這麼久都不會了，你跟孩子講說：「唉呀！我叫你勤勞，但是你該休息的時候，你也要休息，要保持中庸之道。」對一個勤勞又有工作狂

的人，什麼叫該休息的時候就應該休息？你以為你講了孩子就會嗎？我們的腦袋又不是講了就會。

我們每個人都希望孩子很乖，但是很乖的孩子很少有出息啊！乖跟不乖，勤勞跟懶惰，生跟死，貧跟富，你都沒看到是你人類的腦袋在作祟。怎麼作祟？我們的心意識一直不斷的起分別，世間的真理被你的分別心切斷，變成兩頭，變成兩頭之後，你再從這一頭跑到另外一頭！很多人學佛也是這樣學，就是從他認為不好的這邊，一直修到他認為好的那邊。這種兩頭對立的概念是世間法的概念，不是佛法的概念。失敗者透過不斷的努力而成功，這是世間法的概念。佛法的概念則是打破成跟敗的概念，打破好跟壞的概念，打破善跟惡的概念。所以一個開悟的人，他不會故意去行一切善，但他也不造一切惡。世間的好人雖不造惡，卻一心一意的想行善。但是有一個問題，他拚命地行一切善，這個善對他來講是善，對別人來講或許不是善。這種兩邊對立，分別執著的概念，什麼時候你才能止息呢？

眾生跟佛也是兩邊。眾生跟佛這兩邊，你比較喜歡哪一邊？「比較喜歡佛這邊。」但是你不敢承認自己是佛，你也不敢成佛，而你承認自己是眾生。你這是很奇怪的概念，為什麼？你口是心非！你內心世界很想成佛，但你始終想盡辦法否定自己是佛。一個想盡辦法否定自己是佛的人，是一個具足佛法正見的人嗎？再來，沒有信心是一邊，充滿信心又是一邊。現在有一個人，他想盡辦法這麼跟你講：「我是一個沒有信心的人。」當別人跟他講，你可以是一個有信心的人，他說：「你講錯了！為什麼你講錯了？」「我證明給你看，我半夜不敢出去，不敢獨自去上課，我一個人不敢睡覺，也不敢跟陌生人講話，我也不會跟人家相處。」他滿腦子想盡辦法證明他沒有信心。奇怪！他為什麼不想盡辦法證明他有信心？因為他內在害怕啊！想盡辦法證明這一邊，為什麼不想盡辦法證明另外一邊呢？他所證明的沒有信心可以成立嗎？沒有信心是具體

的還是抽象的？抽象的！有信心是具體的還是抽象的？抽象的！有信心是妄想，沒信心也是妄想，都叫做妄想。

現在學佛都怎麼學？「師父！我是眾生，我想修成佛。但是我沒有信心，如何讓我有信心？」大家的潛意識是什麼？就是想盡辦法要消滅這一邊，然後想盡辦法要抓那一邊。這是佛法嗎？這不是真實的佛法。接著，請問一下，煩惱是你的朋友？還是敵人？「朋友！因為都是自己生起的。」那幹嘛消除煩惱？你把這邊當成敵人，不好的東西都是我的敵人，不好的東西都不要發生在我身上。現在大家學佛法，都掉入這個陷阱你知道嗎？就是都把煩惱當成敵人，把佛法當成武器，然後用這個武器來消滅敵人。佛法是這樣學的嗎？有百分之九十九點五學佛的人都是這樣學，你自己也常常掉入這個陷阱。這一邊是虛妄，那一邊也是虛妄，這兩邊都是虛妄。我再舉個例子，成功跟失敗，你希望你的孩子處在哪一邊？如果以父母的角度來講，你當然希望你的孩子成功，但你希望你孩子成功，說不定你會害死你的子女。如果你成敗的概念這麼重，憑良心講，你不是一個很好的父母，而身為你的孩子也一定活得很痛苦。因為你認為你的孩子就是要出人頭地；就是要成為社會的精英；就是要變成社會上的佼佼者。如果你成敗的概念真的這麼重，你生的孩子最好是雙胞胎，一個叫光宗，一個叫耀祖。如果是這樣想法的父母，當他的子女會很痛苦，而且當有一天他的子女成功了，旁邊的人會為他鼓掌嗎？那是當父母的覺得他成功，其他沒人要理他啊！如果他來找我喝茶，我也不會多喝啊！我只有一個肚子，能喝多少就是多少，不會因為他的成功就多喝，那是你自己想的啦。

我們當父母的有這種想法，而且將自己這樣的想法加在孩子身上；如果孩子以後智慧沒有打開，又將這樣的概念傳給他的兒孫，這不是變成惡性循環嗎？相反地，執著失敗主義，認為就是沒有成功希望的概念也很痛苦。如果執著失敗，他不成功時固然很苦，當他終於成功之後，他說不定會更苦。你希望

你孩子是在哪邊？是在這邊，還是在那邊？這兩邊都是幻啊！他會成功就成功，不成功也是祝福他啊！

更進一步言，那我可以希望我的孩子，他成為一個快樂的人嗎？原則上，破這邊這個概念，也破那邊那個概念，兩邊俱離，他就是一個快樂的人。但如果你創造一個名詞，這個名詞叫做快樂，這又是第三個陷阱，為什麼？快樂的相對是不快樂，還是落入兩邊。我現在在講你的孩子，其實就是在講你，你現在的狀態就是落入兩邊的狀態，你怎麼選都不對。兩邊相對的概念，常常會掉入漸修的概念，漸修的概念就是從這一邊修到那一邊，這一邊叫做此岸，那一邊叫做彼岸，由此岸到彼岸。但由此岸到彼岸，他會開悟嗎？不會開悟，開悟的關鍵要經過一道門，叫做空門！空門是不二之門，悟不二之門即能開悟。漸修的概念它要這樣繞，再這樣繞，最後要繞出來才能夠破，不然破不了。

那天剛好同學問一個問題，我們有個同學替他回答，也回答得很好，那位同學回答說，依他個人的經驗他是怎麼修行的？譬如說，我們的無明就像黑暗，但是我們的智慧剛開始很微弱，所以透過慢慢的修行，會讓那一盞光慢慢亮起來，慢慢大起來，直到有一天黑暗才消失。我說這樣是漸修，漸修是建立在哪裡？建立在他認為有一個黑暗。他的前提是認為我現在是處在黑暗，所以我需要光明，但是我現在的力量不大，所以我要讓那個光明越來越大，大到一定程度之後，黑暗就消失了，這樣概念是屬於漸修的概念。

我不跟你講修行，我跟你講真相。這個世界本來就沒有黑暗，所以不需要光明，因為黑暗是你的妄想創造的。你聽我這樣講好像很高深，我換個角度講給你聽。你有沒有信心？「沒有！」沒有信心沒有根據，是妄想產生的，妄想產生的不是真相，是妄想！妄想跟假相不一樣。舉個例子，這個盆栽它是一個相，是一個假相，但它不是妄想。接著，這盆盆栽很好看，很好看的概念不是真相；很好看這個概念是妄想，是你的妄心所創造出來的想法。同理，它很

醜，妄想！你沒有用，妄想！他很優秀，妄想！我對你很恨，妄想！我很愛你，妄想！你會分了嗎？假相跟妄想是不一樣的。你現在看得到的都是假相，而你對這個假相所下的任何評論都是妄想。如果別人說他好他就好嗎？別人說他不好他就不好嗎？別人講什麼話是根據他的概念講的，這叫做妄想啊！所以不要把「假相」跟「妄想」混在一起。

那相對的概念是假相，還是妄想？妄想！它連假相都排不上呢！你現在的是非道德標準；你現在的人生觀、價值觀；你現在所有這些標準跟觀點，有離開相對嗎？沒有，都沒有離開相對。那如果以相對的角度來講快樂可不可以？可以。但是你要獲得真正的快樂，就必須連快樂這個名詞都要拿掉。因為你創造了一個名詞，它會衍生另外一個名詞，然後你一輩子就在這兩個名詞之間打轉，轉不出來。

一樣的道理，你們學佛之後掉入多少名詞？你們現在在迷跟悟之間轉，在眾生跟佛之間轉，在生死跟涅槃之間轉。你轉到什麼時候你才能出來？難怪人家寫一個「佛」字你不敢坐，因為你很畏懼這個字；因為這個字叫做不是人，所以你畏懼這個字。我現在套一個公式給你看，不論是慧可度僧粲；或是僧粲度道信，他們的模式都是一樣的，怎麼說呢？弟子找師父，想求解脫對不對？禪師怎麼回答？是誰綁著你啊！是誰呢？禪師一點，弟子回歸內心，停心觀照之後回答：「沒有人綁著我。」禪師：「既然沒有人綁著你，就不用再去尋一個解脫之法。」就不用多此一舉啦！我再跟你講一個更白話一點，「有哪一法綁著你？有哪一法叫做束縛之法？」沒有，沒有一法叫做束縛之法。接著，我再問你，「有哪一法叫做解脫的法？」也沒有一法叫做解脫的法嘛！繞來繞去都是多此一舉。所以，無一法可以束縛人，也無一法叫解脫法。

但是你能接受這個概念嗎？這樣你知道嗎？這樣有乾淨嗎？你可以嗎？你不能接受啊！為什麼不能接受？「有啊！師父，我就是被人綁住，我的身心都

被人綁住啊！」是誰綁你啊？是你的冤親？還是你的債主？是你的另一半？還是你的子女？是誰綁著你啊？是誰？你會回答：「是自己啊！」你一定會回答「是自己！」你這樣的回答，你等一下下課回去的時候，經過五金行，你去買一捆繩子，回家之後就把自己綁住，綁住之後，下禮拜三你用跳的跳來上課，跟師父說：「我被繩子困住了，幫我解開好不好？」你不覺得這樣很好笑嗎？自己去買繩子綁起來，然後到處問人家說，誰可以幫我解開繩子？你只要不要綁著自己就好啦！不要綁你自己就不需要誰幫你脫繩子。

你說：「師父，那我是什麼狀態？」這一盆盆栽是不是道？「是。」為什麼是道？因為這一盆盆栽本身就是真理，這一盆盆栽本身就是離兩邊的概念，它沒有綁跟被綁，它是不思善不思惡的狀態，所以它本身就是道，它本身就是一個覺者，它本身就是佛。假設你能肯定這一盆盆栽本身就是佛，那現在，這個石像不是佛嗎？這個電風扇不是佛嗎？這個白板不是佛嗎？這些東西都是完全解脫，它完全都沒有你那個陷阱。也就是說你現在眼睛看到的所有一切萬事萬物，一草一木，都是道，都是佛。那這樣的話，我算不算萬物之一？「算。」我是什麼？「佛。」我當然是佛啊！那你呢？也是佛！所以全體是佛！所有天底下萬事萬物，沒有一人、一事、一物、一沙、一水不是佛，它們全都是佛！但是你偏偏死不承認，本來沒有生死的問題，但是你的腦袋把它變成有問題。

關鍵在這裡：「萬物皆是道。」道就是真理。真理在哪裡？哪裡不是真理？既然萬事萬物都是真理，那麼你心中所認為的凡人，他是不是道？他還是道啊！你心目中認為的凡人是「道」，那你心目中所認為很尊貴的佛，他也還是「道」啊！「萬物皆是道！」你看到了嗎？你本身是「道」，但是你不知「道」。我們學生就找不到一兩個相信「即心是佛」這個概念。我用這個角度來跟你形容，它只是擺脫「我不是道」這樣的知見，你有「我不是道」這樣的

知見，這個知見就把你困住了。那是不是應該打破所有的概念才能悟道呢？我現在講的這些話你相信嗎？「相信。」你了解嗎？「了解。」相信、了解，就離開問題了。

如果你跟人家自稱是眾生，那別人會從什麼角度看你，你就很自然隨他去看，你也不怕別人講你什麼。但如果你跟人家自稱是佛，一般人都會說你這樣是貢高我慢，你就會害怕自卑，就會顯得沒志氣，不敢承擔。你說你是眾生，你就不怕別人說你；你自稱是佛，你就怕別人說你。你不怕被人家說自卑；怕被人家說自大，這樣對嗎？「萬物皆是道。」只有你身上沒有道，這樣理路有通嗎？佛教講的是平等，你們心中有平等嗎？你們學佛學這麼久，越學卻跟釋迦牟尼佛距離越遠，你什麼時候才能感覺你跟釋迦牟尼佛是平等的？什麼時候你才能悟入平等空慧？如果你的內在認為，釋迦牟尼佛跟你是天壤之別，那你什麼時候才能夠體會平等？所以我才說，你學佛學這麼久，不是迷信，就是信仰。你們現在掉入信仰，不是在學真相。我告訴你的是真相，不是告訴你信仰；真相只有一個，「萬物皆是道」，一切平等。

我再換個角度跟你講。什麼概念最好講？就是從這一邊到那一邊的概念最好講。如果大家想一直停留在這種概念，那我就沒話說，以後我就簡單講就好了，就不需要講得那麼高深。你現在心的狀態是不安？還是心安？「不安。」是不是你們每個人都承認自己是這種狀態？「是。」所以你們今天來學佛法，想盡辦法要讓你那個不安的心變成安，對不對？那學到讓自己安心這樣算不算畢業了？「不算。」為什麼？你還有心哪！我心不安，然後我透過修行，透過念佛、誦經、持咒，或是透過數息、止觀，我慢慢修，慢慢練習，然後我不安的心會漸漸趨於安定。你們以前的修行就是這樣學的。但是你注意看哦！修到最後有一天，你心終於能安了，你還有什麼？還有一顆心。

一般人學佛就是從這裡修行到那裡，就是這樣的修法，這個就是漸修。漸修的概念就是：「我心不安，師父你教我安心？教我怎麼修行？」師父就跟你講說，你要持戒，你要修定，你要開智慧，具足戒定慧你心才能夠安。另外，你要準備資糧，你要懺悔，如果你不懺悔，你有業障，所以你需要修前方便。但是修到這裡你畢業了嗎？你覺得這個安心的這個心是真的嗎？真的有一顆心讓你安嗎？慧可怎麼說？「覓心了不可得！」無心是道。無心可安，叫做無心；無心可安，才是安心。黃檗禪師就是要講這個道理，「傳心法要」今天第一節就跟你講完了。

頓教的概念，也就是實相的概念，我都這樣說：「你直接明白這心不安本來就是妄想。」注意，我都這麼說。但是我直接告訴你無心你聽不進去，你就一定要什麼？你就一定要漸修，為什麼？你有一顆心不安。但其實心不安是你的妄想，你的妄想一直認定你是這樣的人，所以你想去追求心安這個東西。就因為你妄想你自己是這種狀態，所以才告訴你「安其心」的方便法。「無心。」才是真相，沒有一顆妄心可安，也沒有一顆真心可求，叫做實相，究竟實相。

講那麼直接，如果大家不接受，我以後講話就要學老太婆，講的又臭又長，我就一直遶，一直遶，讓你筆記抄很多，讓你歡喜。最近很多同學說「師父，最近幾節課筆記都抄不下去」，這段時間你們筆記都沒得抄，好像也沒畫什麼圖給你。真相無心可安。不是你自己創造一個我心很煩，然後去求一個讓自己心不煩的方法，接著借助這個方法，在家裡面拚命修行，修個三年、五年，慢慢心安。修個三年、五年慢慢心安也還不錯，但問題是你們修幾年了？你們都已經過期了知道嗎？過期的東西要丟掉。所以這兩邊要不要斷？不安跟安這個是兩邊，兩邊要俱斷。

「師父，請問一下，無心之過算是一種過錯嗎？」是一種過錯，達到無心的人不會犯過。「那無心可安的話，我們不是要以無心來生活嗎？」對啊！無心正好過活。「然後怎麼樣？」就會活得很快樂啊！「可是我們用無心來生活的話，就是有時候會有無心之過啊！」你的造句文法都亂用，只是在打妄想，你先不要講話，我也不回答你，這樣子講話講一輩子也講不清楚。我的意思是，這兩邊都是你創造的，第一、心不安，你認為你有個心不安，第二、你認為有一個可以讓你達到心安的方法。但其實這兩個都不真實，問題是我們就是沒辦法一下子就醒過來，我們總認為說我明明就是有心不安這種狀態。我們換個名詞，剛才我講說煩惱是朋友還是敵人？大部分的同學認為煩惱是朋友，那既然煩惱是朋友，那你還有什麼煩惱可言，如果你認為煩惱是朋友，你也不需要菩提，因為當下就沒事了嘛！不是我想盡辦法要去消除這個煩惱，是煩惱本來就不真實，那是一種妄心；那是你建立一種想像；那是你一種恐懼不安的情緒；那是你一種求不得的狀態，這種種狀態我們統稱叫做煩惱，叫做痛苦，只是這樣子而已。但任何一種的狀態，它都是虛妄的，貪、嗔、癡種種狀態，種種概念也都是虛妄的。

你對這盆盆栽，本來沒有貪嗔癡，但你現在生起了貪嗔癡。你不要怕，它是虛妄的，你只要能夠百分之百肯定它是虛妄的，你就不會害怕它；你也不用去趕它走；你也不必去消滅它，都不用，你只要很清楚知道它是虛妄的，這樣就可以了。但是你們在修學過程當中，你們潛意識都是想去消滅它的。舉個例子，眼睛不好的人看天上有兩顆月亮，你看兩顆月亮很討厭，你想盡辦法要學后羿射日一樣，要把另外一顆月亮射下來。你就是認為另外一顆月亮是真實的，你才會拿箭射它；但如果你沒有認為它是真實的，你需要拿箭射它嗎？不用。你只要知道是我眼睛有問題，我眼睛花了，瓢瓜看成絲瓜，這樣就好了。

「佛」是一個概念，「眾生」也是個概念。是大家的潛意識當中，不能放下這樣的概念。你們總是覺得，佛一定比你好。「道高一尺，魔高一丈」，什麼人比較厲害？講魔比較厲害也不對，因為兩個的能力是一樣的。每一尊佛都創造他的世界，釋迦牟尼佛創造他的世界，阿彌陀佛創造他的世界，你有沒有創造你的世界？「有！」你也創造你的世界。同學說：「師父，佛有神通，我沒有神通。」你沒有神通嗎？明明沒事，你就創造出有事；明明就正常人，你就創造成大家都像瘋子。其實，我一天到晚在看你的神通，看你所創造的世界，我不太敢踏入你的世界，因為你的世界機關重重。

你們學佛學這麼久了，為什麼不能真正去體會心、佛、眾生三無差別。佛有多少能力，你就有多少能力，能力都一樣，只是品質不一樣，內涵不一樣。我們是創造這個世界來困住自己，也困住別人；佛是創造他那個世界來利益自己，也利益一切眾生。「師父，剛才您說那個盆栽就是『道』，知『道』就好了，那我們如何把這個虛妄的纏繞給解開，從虛妄的心裏面醒過來？我們是有情的眾生，從虛妄的心醒過來對我們而言是很難的。」我過去講過了，因為我們一直活在舊的知見。舊的知見要突破，馬上會遇到三個瓶頸。就是你馬上會產生困難的概念，這個困難的概念，會阻止你去超越你舊有的知見。你的知見本身有陷阱，當你想要去離開它；超越它的時候，它馬上就告訴你，你這樣是很困難的。那個舊的知見是知見魔，它有魔子魔孫，你現在的想法就是裡面的魔孫，魔子魔孫想要離開魔的世界，魔都知道怎麼跟你講你才會留在魔的世界。我們的知見只要一動，魔馬上告訴你那很困難。我這樣回答的意思就是說，你還是活在舊有的知見，你用舊有的知見問我問題，接著你用舊有的知見，來回答你自己的問題。難跟易是兩邊，你看到了嗎？馬上就是兩邊又出現。你不要掉入兩邊，不談難也不談易，只要不掉入兩邊你就有機會突破。你不要跟在自己的腦袋後面，按照自己腦袋的概念尋求答案，這腦袋的概念還是在迷宮裡面，怎麼繞都繞不回來，這是第一個問題。

第二個問題，我們一直活在舊的知見裡面，一直在自己創造的世界裡面纏繞，舊的知見的染污太深了，我們一直在虛妄中醒不過來。那如何醒過來？我們就像一隻獵物，我們現在掉入獵人的陷阱，如果你知道自己掉入獵人的陷阱，這樣你有沒有機會逃出來？一定有。只是時間早晚的問題。但如果你現在掉入陷阱，你始終不覺得那是陷阱，而是溫柔鄉，那你就永遠沒有機會逃開。最大的陷阱是什麼？最大的陷阱就是我們的知見，如果你的知見是兩邊的模式，你逃不出來；或是你喜歡你的知見，你覺得你的想法是對的，那你當然永遠都不會把它甩掉。你也許沒辦法一下子離開兩邊，但你可以把兩邊的概念一一作分析，也就是你過去所喜歡的，其實你不是真正喜歡，你過去所討厭的，你也不是真正討厭，你先透過分析的方式，漸漸打破你落入兩邊的知見，打破你貪一邊，捨一邊的取捨概念，直到有一天，你能力更好的時候，你就能一下子跳開，再也不在兩邊打轉。所以什麼叫做「斷際」？這個兩邊的概念假設你沒有斷除，你是悟不了的。

有很多東西，就像我講的這些譬喻，你要透過你自己深入去了解，然後把兩邊都推翻掉，這樣你才有力量。你們不要看那麼多，不要說老、莊替你分析，你就看老、莊，你要透過你自己的思維，然後去看到說，唉呀！以前我誤會了，我也不是這麼喜歡貪生，我也不是這麼害怕死亡，其實真相不是這個樣子，那我以前為什麼都認為是這個樣子呢？你可以先透過這樣的方式，把兩邊的概念漸漸削弱，你對這兩邊，任何一邊你都以平常心看待它，先透過這樣來學習。但這平等心是修來的嗎？是一種領悟。你不斷的領悟，等到有一天，你兩邊的概念越來越弱的時候，你要跳開就很容易了。你才知道說，哦！原來真的是多此一舉！但是沒有辦法，現在沒讓你多此一舉，你好像找不到路，一定要有個方法給你，你才有能力漸漸跳開。

傳心法要講記-20

將軍：生死交關時，該如何？

明極禪師：兩頭俱截斷，一劍倚天寒

「斷際禪師」，這四個字能解釋清楚，說不定有人就會領悟，道理不在多，你能領悟，一句話就夠了。上次談的公案，日本將軍問明極楚俊禪師，當在戰場上面臨生死交關的時候該如何？明極楚俊禪師說：「兩頭俱截斷，一劍倚天寒。」「兩頭俱截斷」，就是生跟死這兩邊都不要執著，當生死兩邊都不執著的那個當下，「一劍倚天寒」，「劍」是代表智慧，「寒」是寒光，是劍的光芒，「倚天」就是靠住虛空，而虛空它有相有邊可以靠嗎？「沒有」。這句話是說：「當一個人已經破除生死兩邊的執著，不落入生死兩邊的時候，就會生起智慧的光明，而這智慧光明可以斷除一切生死恐懼的煩惱，就像金剛能斷一切煩惱一樣。」

不要去執著兩邊，但是如何把兩邊截斷？如何能夠斷兩邊？就用《信心銘》開頭的四句話來講，這四句話從一開始初發心到成佛，只要懂就夠了。我把這四句話用四個符號代表，符號是文字的濃縮，很多的東西要會善用，但是不要錯用。有同學問說：「師父你常常在講頓悟，那個『悟』，指的是什麼？」「頓悟本心」。悟，是頓悟本心，就是六祖所講的頓教法門，頓悟只有一個意思，就是見到本性。大家常常掉入一種陷阱，認為誦經、持咒、拜懺、念佛求生極樂世界是簡單的事，明心見性是很困難的事，你們誤會了，以上各種法門裡面，明心見性是最簡單的。現在各道場，能相信這樣話的人少之又

少，包括你們也一樣，你們同學當中能相信這句話的，我看找不到一、兩個。我現在所講的，是根據這些過來人所講的話，轉述給你聽，你不用懷疑諸佛菩薩，及歷代明心見性的大禪師，如果你懷疑他們，你要跟誰學？你學佛的對象就是覺悟的人，如果你也懷疑他們，那就無處可學了。不相信的人，沒辦法學頓教。你本身一定要先問自己，能不能真的相信，如果你不相信，你應該去學漸修的法門。我現在告訴你的，是這些祖師大德們，他們見性之後告訴我們的真實答案。

三祖僧璨大師《信心銘》開頭的四句話，第一句話是「至道無難」。至，就是極致。至道，就是最究竟的真理，最究竟哦！不是在中間，不是聲聞、緣覺、菩薩，而是佛。最究竟的道理，就是成佛的道理。假設不是成佛的道理，都不是究竟的道理，都叫方便權巧。在《法華經》裡面就叫做化城，叫做羊車、鹿車、牛車不是大白牛車。《法華經》裡面佛要講的不是聲聞、緣覺、菩薩而是一佛乘，是直接見本性的最究竟道理。

有人問趙州和尚：「想作佛該怎麼做？」趙州和尚說：「不用費力。」那個人就問：「不用費力該怎麼修呢？」趙州和尚說：「不費力就是佛。」不用出力就是佛，出力就是眾生。你們修了這麼累，為什麼會累？因為你們很出力在修啊！累嗎？「真累」。念佛也好，誦經也好，嗓子喉嚨有沒有很辛苦？「很辛苦」。念到最後聲音也啞了，所以念佛誦經，你得旁邊放杯水。那想坐禪要去買蒲團，蒲團買回家之後呢？還要釘個和室，釘個和室在那邊打坐還要沒有人吵你，那萬一有人吵你，你還要搬到道場裡面去參禪，不然你怎麼修？累不累？「很累」。用不用力，「很用力」。所以很多人用力修到最後，輕者越修越沉重，重者變成神經病，但要不沉重，或是不要變成神經病，那我告訴

你，要麼你就完全不要修，要麼就成佛，就是這兩個途徑。趙州和尚被稱作古佛，他說的「不用費力」跟僧璨大師說的「至道無難」有異曲同工之妙。僧璨大師說「至道」的道理，其實就是成佛的道理。它不難，真是不難。為什麼不難？《法華經》裡面說如果你想修聲聞法，想成就阿羅漢道，就要「修」四聖諦；如果你想修緣覺法，成就辟支佛，要「修」十二因緣；如果你要變成菩薩，要「修」六度萬行。我剛才講聲聞、緣覺、菩薩，我講哪一個字聲音特別重？「修」。有沒有聽到？你拚命修，恭喜你，你要變成聲聞、緣覺、菩薩都要修知道嗎？都照這樣修，你就按照那些方法這樣修、修、修，但是你要成佛你要怎麼修？馬祖道一說：「道不用修，但莫污染。」你聽到這句話，有沒有跟前面那三個形成強烈的對比？聲聞、緣覺、菩薩都是修，只有什麼不用修？「道不用修」。你聽到什麼玄機？我們越修離本來越遠，道為什麼不用修？本來就是啊！那你有沒有看到你的本來？

六祖大師在「無相頌」說「菩提本自性，起心即是妄。」只要在修的人一定是起心。我說過一個概念，假設這一盆花是道，大自然的一切現象也都是道，難道只有你不是道？重點是你不知「道」，而不是你不是「道」。你今天來聽課，我純屬讓你知「道」，為什麼說純屬讓你知「道」？你今天不是來這邊禪修，頓教法門不是這樣修，頓教法門只是我過去迷了，現在悟了，只是這樣子而已。引證講了這麼多祖師大德的話，你現在相信「至道無難」嗎？你知道最究竟圓滿的道理為什麼不用修嗎？

再講幾個概念，第一個概念，什麼叫做如來？如來就是如本來，你本來就有本來，本來就是本有，你本來就具足一切福德智慧。六祖去見五祖弘忍的時候，他說：「弟子自心常生智慧，不離自性即是福田」，這句話戒定慧都具足了，你本來就具足了。六祖大師開悟後也講「何期自性本自具足！」從本來、本有、本具，你有什麼好懷疑的，你有什麼好不相信的呢？難道你本來沒有，

你現在才想擁有，你想從外面得到什麼嗎？你本來這些都有了，只是你不知道而已，你不知道，說給你知道，知道什麼？知道「至道無難」，知道「至道」不用修，為什麼不用修？本來就有，不用修！

談到修行，為什麼說修四聖諦、十二因緣、六度萬行難呢？因為它需要時間慢慢的累積。世間法比如你學鋼琴、電腦、任何東西，包括你做任何事情想要成功，都需要時間慢慢的累積才能成就。修四禪八定要不要時間？「要」。從初果、二果、三果，修到四果，要不要時間？「要」。從菩薩五十二位階一步步修上去，就像要從一樓爬到七樓，爬樓梯一定要一階一階踩上去，最後，成佛了，也要透過時間慢慢的累積。難怪有人說，成佛要三大阿僧祇劫，這句話也沒錯，也就是說透過漸修的人，要經過三大阿僧祇劫才能成就，因為要時間嘛！所以很多人說，修行之前要先消業障，接著要累積資糧，累積到一定的程度之後，才有機會進入修行，但這是從漸修的角度講的。所以，只要是需要透過時間累積的，它都是困難的。

過去我講頓悟這個概念，很多同學都覺得我在開玩笑，其實我不是在開玩笑，雖然像談笑風生般跟你閒聊，但我知道你沒把我的話聽進去，所以你至今都跟頓悟沾不上邊。為什麼？因為你做的都是「起心即是妄」的修行。你今天做的都是起個心來修行，起個心來修一個法門，然後希望能怎麼樣，所以你跟頓教連邊都沾不上，因為第一句話「至道無難」你就沒有聽下去。就像世尊在《金剛經》裡面也把這種妙義講出來，但是須菩提擔心後世的人聽到世尊講這種頓教法門會真實的相信嗎？世尊回答說：「有持戒修福者，於此章句，能生信心。」這種人他會真實的相信。

第二個概念，只要是透過分析、推理、邏輯、累積所產生的想法，它的修行都需要時間的。這就是你的思想、知識、經驗，你人生閱歷，這就是你的腦

袋，你的腦袋就是這種累積的想法。所以透過你這樣的腦袋，頓悟對你而言是困難的。

這個本有是你本來就有，只是你沒察覺而已，從頭至尾，本有都是存在的。為什麼從頭至尾都是存在？譬如有一天，我身體不舒服趴在床上，我趴著時，我的頭不是轉左邊，不然就是轉右邊，我頭一轉到左邊，我就知道這種感受是舒服的；我頭一轉到右邊，我馬上知道這個脖子是繃緊的，所以我知道趴右邊是不舒服的。這個舒服跟不舒服，有沒有經過思考？你們想一想有沒有經過思考？「沒有」。需要思考嗎？「不用」。

佛性需要思考嗎？「不用思考」。不用思考就離開腦袋，只要一思考下去，糟糕了，奇怪！我為什麼左邊比較舒服，右邊比較不舒服？是不是經絡出了什麼問題，左邊比較不麻，右邊比較麻？聽人家說，中風的前兆就一定要先麻，那它為什麼會這個樣子？我是不是要到醫院去檢查？你有沒有看到，你的人生就是這樣在痛苦的？你有沒有看到，是因為你這種腦袋才讓你痛苦。接著，你也用這種意識形態在過生活。

《六祖壇經》第一品，五祖說：「思量即不中用。」很多同學覺得很納悶說：「怎麼有可能？」很多事情是你完全不用思考你就知道，我們大部分的時間，都是用佛性的直接反應還是用腦袋？「腦袋」。你幾乎做每個事情都是用腦袋，你學佛還是用腦袋，難怪你不能直接覺察「本來」。本來這個東西你本有，有時候你在用，只是你沒察覺。《金剛經》說：「一切賢聖，皆以無為法而有差別。」你會用無為法嗎？無為就是不刻意，有為就是刻意。當你用腦袋在探討有為法、無為法，你一開始就會被打敗，為什麼？你只要一分析，糟糕了！你覺得太困難、太困難了，人怎麼可能這個樣子？就像我常跟同學說：「你做任何事情不要有動機跟目的。」很多同學一聽，馬上腦袋第一個反應就說：「怎麼可能？」怎麼不可能？我舉個例子，你孝順父母有沒有目的？「沒

有」。你當然是沒有目的在孝順父母，不然你在幹嘛？你沒察覺你做很多事是沒有目的的嗎？

你腦袋的概念就告訴你，你只要不用這個腦袋，你就活不下去。你就是一直掉入這個腦袋的陷阱當中，所以你聽佛法，你只要聽到無為法，你就覺得說，怎麼有可能？但是你要成為聖賢；你要成為覺悟的人，唯有契入無為你才能覺悟。

有為就是什麼？有為就是我想要成功；我想要開悟；我想要當聖人；我想要當祖師；我想要開宗立派，這種人都是瘋言瘋語，因為這是你腦袋的產物。這個本有的東西，你有時候也會用，問題因為它跟你太親切了，親切到你對它毫不在意。這一盆盆栽，擺在這邊幾個月了，你的腦袋覺得你認不認識它？你的腦袋一定會覺得你認識它。我直接問一個問題，樹葉是什麼感覺？答：「翠綠旺盛。」還用腦袋，你看，就是腦袋。我明明問樹葉是什麼感覺？你根本沒摸過它，你有資格回答這個問題嗎？你為什麼還在用腦袋在想？你在想什麼？樹葉是什麼感覺，你有摸過你才可以回答這個問題嘛！你沒摸過它，你有什麼資格回答這個問題。你為什麼不能直接很清楚的看到：「對！對！我們的腦袋總是覺得我認識它，我整天都看它，我怎麼會不認識？」我就用這一棵盆栽跟你說，你的腦袋都以為你認識它，你根本不認識它，因為你沒摸過它，你不知道樹葉是什麼感覺，不要用你的腦袋在那邊猜，在那邊想。你會說，嗯！我雖然沒有摸過它，但是我摸過榕樹的樹葉啊！我們會覺得說，我摸過其它的樹葉，用其它樹葉的感覺來回答這一盆的感覺。大家都不如實，不實在。

你有摸過你的心嗎？坦白講，你沒摸過你的心。你一定會說：「師父，心無形無相怎麼摸？」我所說的是，你有觸及過你的心嗎？我換這樣問你：「心是什麼東西？」答：「無形無相」。我不要聽這個回答，無形無相不是你摸過，是你看書來的。你的心是什麼東西？「師父，我的心不是東西。」對啊！

那你的心是什麼狀態？「沒有什麼狀態」。你搞得清楚它嗎？「搞不清楚」。你搞不清楚它，你光看文字有用嗎？你沒有摸過樹葉，你就過來摸一摸嘛！但你不是直接過來摸一摸，你卻馬上上網去查百科全書，查它屬於什麼科，查樹葉什麼感覺，然後看人家的心得報告，你們學佛都是這樣學的嗎？佛法是心法，就過來摸它一下嘛！如果有人要你翻譯《傳心法要》，把它翻成白話文，我跟你保證，我們這班所有同學都會翻譯，問題是，你翻譯它做什麼？你再怎麼翻譯它，你還是不懂你的心，你沒有摸過你的心啊！

我常常看到很多人手放在大腿上，東摸西摸，大腿是常摸啦！臉是常摸啦！心沒有摸過！我們的身體是肉體的組成，以佛法的角度叫做四大，以醫學的角度就是細胞組織器官的組成，先明白你的身體怎麼組成？再來，明白你的心怎麼組成？以佛法的角度呢？身心就是五蘊，換個現代的名詞來講，你的身體是所有的細胞組成，那你的心是所有什麼組成？「妄念」。對！心是由所有的念頭組成。念頭就像你身體的細胞，你現在所講那顆心是前念、今念、後念，無數的念串連起來，讓你感覺好像有一顆在束縛你的心。那個把你綁著的心，其實就是這些念頭，前念、今念、後念，念念相續的執著把你綁住，讓你動彈不得，先告訴你這個消息，你自己去摸摸看。

「本來的東西」跟「分析的東西」，你這樣分得清楚嗎？本來的東西是簡單的，本來的東西是我不用想，不用分析，也不用推理，我就能知道。只要離開本來的東西呢，就一定要透過分析、推理，你才能認識，你才能明白，接著你才能做決策，然後你產生很多很多的概念，產生很多很多的煩惱。

本淨禪師：道體本無修，不修自合道；若起修道心，此人不會道。

道體本無修，修來的一定不是本來，本來的就無修，你要清楚明白這個概念。例如，現在有一個沒有學過醫學的人，像我剛才所講的，他躺左邊比較舒服，躺右邊比較不舒服，他沒有學過醫學的概念，他知不知道舒不舒服？

「知道」。他需要透過讀醫學院才知道，原來這樣是舒服，這樣是不舒服嗎？「不要」。但是你要分析為什麼這樣舒服？為什麼這樣不舒服？如果你要把它搞清楚，你要不要讀七年的醫學院？「要」。他沒有學醫，他就知道這樣舒服，這樣不舒服。請問舒服跟不舒服是學來的嗎？「不是」。本來的東西不是學來，也不是修來。

本來的東西是什麼？我換一個名詞跟你解釋，本來的東西就像六祖講的「菩提自性」，就是「菩提般若之智，世人本自有之。」他講的這個智是什麼智？「根本智」。根本智這種智慧是不用學的。那什麼智慧要學呢？「後得智」。你今天真正要學，我會建議你，你先悟到根本智，再學後得智。後得就代表它是學來的，根本智不是學來的。我再套一句大家比較聽得懂的術語，根本智就好像是先天，後得智就好像是後天，先天的東西根本不用學。你看那個嬰兒，嬰兒一出生，他要不要學習哭？他沒學他就會哭啊！他也沒學笑他就會笑啊！他也沒學怎麼吸奶，他就會吸奶啊！他也沒學怎麼睡覺，他就會睡覺啊！你會懷疑嗎？「不會！」

如果你真的喜歡用腦袋，那你就用腦袋想想，什麼東西是不用學就會的？你回去想想看，自己抄下來。結果你會發現，哦！很多東西沒學我就會，好奇妙！本來就會！根本智這個東西不用學。「師父，那根本智跟我們的習性有什麼關係？習性也是不用學啊！」習氣不是不用學，而是你學很久了。我問你，翹腿是有為法？還是無為法？不會翹腿的人要起個念頭翹腿，他才翹腿，但有翹腿習慣的人他哪裡還要起個念頭，他不用，他坐著自然就會翹腿。同樣的，習慣拿麥克風唱歌的人，他如果不拿麥克風，他不會唱歌，也不會講話，那個就是習氣，習氣是練習而來的。但是我剛才講的舒服不舒服，是練習而來的嗎？這樣姿勢酸，那樣姿勢不酸，是練習而來的嗎？自性本知，它不用這樣！而習氣是你不斷的、不斷的練習，到最後它變成一股強大的力量，這股力量就

叫業力，但習氣業力是本有嗎？「不是本有」。無明是本有嗎？「無明不是本有」。所以《心經》說：「無無明。」

根本智的概念在《六祖壇經》裡有講過，就是神秀跟他弟子講，六祖大師得到無師智，無師智就是不用人家教，這個智慧就叫根本，是與生本來具足的。現在大家把根本智跟後得智搞不清楚，所以有時候貿然跟別人說不用學，人家問你說，我不學我怎麼會知道？不是不要學，而是你現在在談的是根本智，還是後得智的部分你要認清楚。我們常說悟後起修，那個悟就是悟根本智，修就是在學後得智。根本智是大家都一樣的嗎？「一樣」。肚子餓了知道吃飯不是學習來的，根本智自然知道這種狀態，但不要把肚子跟吃飯叫做根本智，不能夠把這種狀態當成是根本智那種智慧。剛才說舒服不舒服只是形容它的狀態，誰在知道？我「本來」知道啊！我不用思考，我也不用學醫，我就知道這是舒服的，這是不舒服的，也就是說我知道它的感覺。這個感覺有可能是錯覺，但那個「知」是你天生的，這叫渾然天成。你還記得我講過神會的「真知」嗎？這個「知」不用學，神會講的這個「知」就是覺的意思，覺不用學。

開悟的人不是沒有感覺，開悟的人踩到鐵釘腳會不會痛？「會」。如果修行肉體不會痛，他就不會哀叫，你們不要修行修成十八銅人。開悟的人踩到鐵釘腳會痛，沒有開悟的人踩到鐵釘腳也會痛，迷跟悟的人都知道會痛，那個知道痛的是修來的嗎？那個知道要修嗎？「不用修」。他本能就知道痛，迷的人也知道痛，悟的人也知道痛，所以那個不用修。那麼迷悟的差別在哪裡？開悟的人他痛就是痛，他就把腳移開；但沒有開悟的人，他可能會說，都是你讓我這麼痛，我怎麼這麼倒楣踩到鐵釘。簡單這麼講，執不執著而已。開悟的人踩到，痛了就痛，就這樣而已，他有沒有演連續劇；迷的就是這件事一直講下去，沒完沒了。這個痛跟我們的五蘊有關係嗎？開悟的人有沒有五蘊？其實悟只是徹見本性，他跟大家的反應都一樣，只是他不再執著而已。你有什麼，他

就有什麼，只是他沒有像你那麼會念，他也沒像你那樣猶豫而已，內心世界不一樣，只是這樣子而已。

我今天跟你點出一個很重要的概念，你回家好好觀察你自己，什麼東西不用學我就會？你說不定會越觀察越多，你會發覺吃飯睡覺你不用學；喊痛也不用學；呼吸也不用學；上化粧室也不用學，本來是這樣。道體本無修，它本有，所以不用修。

不修自合道；要注意這句話，你不要看到這句話很高興，你不知道第一句話，你的不修一定是懈怠。第二句話「不修自合道」的不修，是他知道第一句話。所以他的不修，是他不再打妄想，不打妄想說，我趕快來修行，我應該要怎麼樣，他內心自由任運，就是「不修自合道」。

修行不是讓自己的心停在那邊都不敢動，這不是修行，修行是心活活潑潑的，自自由由的。但是你感覺你的心是自由的嗎？你的心不是自由的。你感覺你內心到底是什麼狀態？「束縛！我煩惱很多。」你雖然說：「你的心是束縛的」，但與「開悟的人，心是自由自在」，你們心的運作模式有不一樣嗎？大家不要誤會，你要知道，你有五蘊，悟的人也有五蘊，你的心是怎麼運作的，他的心就是怎麼運作的，差別在那裡？「運作品質不一樣」。怎麼不一樣？我說明一下。我們不容易看到念頭真實的狀態，我們常常去想到它的內容，你知道我在說什麼嗎？你現在注意看你的念頭，你的念頭是有為？還是無為？不論你講「真」，或是「妄」，你的念頭不用想就會起來，念頭起來是多麼自然的一件事。我們在談有為、無為，那是針對迷的人在說，迷的人才有這個問題，什麼問題？兩頭的問題，也就是兩邊的問題。你迷的時候，不管你怎麼看，你看所有的東西都是兩邊。但是當你悟了之後，人有念頭，唉呀！這個再自然也不過了，因為沒有念頭，那就完蛋了。

所以，不用懷疑，你有念頭是多麼自然的一件事情，你不要害怕你的念頭。我們今天痛苦的不是你的念頭，而是你念頭所串起來的妄想。我剛才怎麼跟你說？心的組成就是所有念頭的組成！你說你心很苦是什麼意思？你心很苦就是因為所有的念頭你把它串連起來，然後你抓著它不放，這個念頭就變成一種妄想，接著你抓著這個妄想，就是妄想執著，所以你感覺你的心很苦。因為你沒有讓那個念頭過去，所以你覺得你的心是束縛的，你感覺你時時刻刻都有七情六欲的束縛。

我現在做比喻給你們看，譬如說我現在看到某甲他在打瞌睡，假設我的內在沒有反應，我怎麼會知道他在打瞌睡？我看到某甲在打瞌睡，然後我就過去了，什麼叫過去了？「我就讓這個念頭過去了」。那你說，我不讓這個念頭過去，話是這麼說，但是你這個念頭有過去嗎？「有」。誰的念頭不會過去呢？開悟的人跟迷的人，五蘊運作有不一樣嗎？「一樣啦！」悟的人念頭就讓它過去，不悟的人念頭難道沒有過去嗎？諸行無常，念頭有沒有過去？「有」。事實上你的念頭是一直過去的，只是你前念過去，後念又來，你看到了這個事情，你的內心世界不願離開這件事情，為什麼？「迷」。迷的人沒辦法離開這個事情。所以前念、今念、後念，念念相續之後，就造成一種束縛。

就像佛珠，每一顆佛珠都是獨立的，你用一條線把它串起來就變成一百零八顆，串起來之後你掛在脖子上，不就是束縛嗎？我現在說念頭起來是多麼正常的一件事，你不要害怕你那個念頭起來到底是善、還是惡？比如說我看到某甲，我可能一看他就起個惡念，但我能看到這個惡念，這個惡念也不會太惡了；又比如我看到某乙怎麼那麼瘦，這是善念？還是惡念？是亂七八糟的念啦！所以我們一般所起的念頭，也不一定是你所謂的善念跟惡念而已。那我讓念頭就這樣過去的意思是怎樣？比如我看到某甲在打瞌睡，好，我看到他在打瞌睡，「我知道了」，我還是繼續上我的課。但如果我看到他在打瞌睡，然後

我就開始想：「某甲坐前面，他怎麼那麼沒有水準，上我的課還打瞌睡，連聽法都這麼不尊重。」你要知道哦！我可以內心一直掛礙這件事情，然後繼續上課，你也常這樣做啊！你誦經你也想別的事情啊！一本《金剛經》誦半個小時，你也想很多事情，那本《金剛經》誦完，剛好昨天那些事情你也已經繞一遍了。

所以，你是有這種能耐的，但是何苦來哉！你在幹什麼？我看到某甲在打瞌睡，「這樣就好了」，而我一直在想：「他為什麼打瞌睡？」請問一下，對他、對我有意義嗎？沒有意義啊！所以，你要練習，修行就在這裡修？在起心動念處修！每天，你的心二十四小時就是活在境界當中，你的六根就是面對著六塵境界，但是你為什麼會有憂、悲、苦、惱這些情緒？這些情緒都是來自你自己不放過你自己的念頭。因為你不放過它，所以它形成你心的不快樂，你心的不舒服。「不住色生心，不住聲、香、味、觸、法生心」，於六塵的境界，心不生起好惡，我這樣講你會了嗎？

若起修道心，此人不會道。這是第三、四句。很多修行人有起這個心嗎？「有」。此人不會道，你修得半死，看到這句話你就很鬱卒，你起修道心，它的結論就是你不懂道理，你真的不懂。這四句話第一句懂了，後面三句就不用了。一樣的道理，「至道無難」就是真相。這個是一佛乘的道理，是究竟根本的道理。就是你本來的心，那一顆心叫做如來，這是過來人告訴你的，不是隨便說的。而只要慢慢修才能走到最究竟的都不是至道，是什麼道？聲聞道、緣覺道、菩薩道，不是佛道。這樣說很直接，沒有客氣。

《信心銘》第二句話呢？「唯嫌揀擇」。我們今天之所以把自己搞得這麼複雜，這麼困難，就是因為你起了分別的心，「揀擇」就是分別。我問一下，這是一支筆，還是兩支筆？「一支筆」。一支筆你們會懷疑嗎？有沒有哪一個人說它是兩支筆的？有看到「至道無難」嗎？但你的腦袋不是，這是一支筆，

結果你只看到這兩點，也就是說你看世界你不是看到它是整體，所以你不明白「至道無難」。生死它本來就不是兩個概念，生即死，死即生；色即空，空即色；佛即眾生，眾生即佛；煩惱即菩提，生死即涅槃。但是你看這個世界，就像你剛才看到的不是整體的一支筆，而是兩點，兩點就是分別心，就是貧與賤的概念；生與死的概念；凡與聖的概念；迷與悟的概念；眾生與佛的概念，這種概念讓你苦不堪言，讓你一直迷失，你因為看不到它是整體。接下來，你迷失得更嚴重，因為你只看到這兩邊，所以你的生命就活在這兩邊，你會靠向哪一邊？你會靠向你喜歡的那一邊，你認為生跟死是兩種不同的狀態，而你內在對這個生的概念比較貪愛，對這個死亡呢？你不喜歡，你畏懼、害怕，所以你想盡辦法要長生不老。貪愛、害怕這兩個概念從哪裡來？從生死概念來，沒有生死這兩個概念，你哪有取捨的問題？六祖說「不取不捨」，就是因為你有生死的分別概念，所以才有隨之而來的取捨概念，不然，憎愛取捨這些概念憑何能起呢！

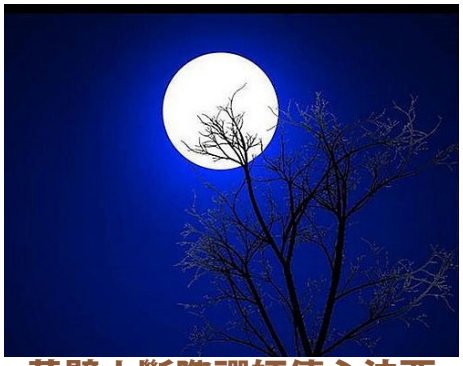
我問一下，你比較喜歡我，還是比較喜歡他？「都喜歡」。來，換你問我，「師父，你比較喜歡我，還是比較喜歡他？「都喜歡」。「為什麼？」「因為我們都是一家人」。這個概念你覺得有很深嗎？為什麼我們都是一家人？「因為就是一支筆啊！」你以為三支筆啊！你、他再加上我，那不是三個人嗎？依你的概念不是變成有三支筆嗎？就是一支筆嘛！我們都是一家人嘛！如果都是一家人，你硬要問我說我比較喜歡誰，這樣說得過去嗎？我再做一個比喻，「你比較喜歡你的右手還是左手？」問這個問題的人本身就是白癡，對不對？這個問題不用回答，因為兩手都是他的一體，一體有喜不喜歡的問題嗎？有憎愛的問題嗎？道理說穿了也不難哪！你不要想說：「怎麼可能？你是聖人，我是凡夫。」講這個話，你第一個大誤會，誤會你是凡夫；你還有第二個大誤會，你誤會他是聖人。如果你說：「我不是凡夫，我也不是聖人，他是聖人。」那我問你，你是什麼東西？「不是東西。」那既然不是東西，為什麼

還要學東西？你不覺得你的腦袋自相矛盾？我說你誤會，你誤會你是凡夫，你誤會他是聖人，為什麼？因為你心中有分別心。

我剛才講過一句話，我說「佛即眾生，眾生即佛」，這句話不會問的都這樣問：「師父，我到底是佛？還是眾生？」會這樣問話的人腦袋都是兩邊。會問的人就是一笑泯恩仇，無聖亦無凡，說凡說聖，隨便你們說。憎愛、取捨是因為你有兩邊的概念，沒有這種兩邊概念，憎愛的心就不會起。生死兩邊都是虛妄的啊！虛妄的兩邊分別就是你的知見，就是你的情執，就是你的感情，就是你的喜怒哀樂啊！「若起修道心 此人不會道。」你明白兩邊概念是你虛妄的分別心，這樣不就回歸本來面目了嗎？不就「洞然明白」，明心見性了嗎？

心就是佛，佛就是眾生，眾生就是你，心、佛、眾生跟你無別。無別不就斷際了嗎？無別不就斷兩邊了嗎？能斷兩邊就能斷三際，因為兩邊是你的心生起的，過去、現在、未來三際，也是你的心生起的，一個是空間的概念，一個是時間的概念，那個叫萬里長空，這個叫一朝風月。你要真懂你才能生起真實的信心，當一個人能生起真實的信心，他就有機會悟道了。

傳心法要講記-21



黃檗山斷際禪師傳心法要

唐河東裴休集并序

有大禪師，法諱希運，住洪州高安縣黃檗山鷲峰下，乃曹溪六祖之嫡孫，百丈之子，西堂之姪。獨佩最上乘，離文字之印，唯傳一心，更無別法。

法無頓漸，人有利鈍，法本身沒有問題，有問題的是我們自己。我們聽了這個法，能不能在最短的時間內相應受用，要看你自己。曾經有同學問說：「師父，你講這個頓教法門跟日常生活有什麼關係？」我問你，漸修法門跟日常生活有什麼關係？跟日常生活有沒有關係，難道是漸修法門或頓教法門的問題嗎？會用的人每個東西都很有關係，不會用的人每天坐在佛堂或寺院裡他也不會用，縱使他會用也只是一些宗教儀式。原則上，所有的東西都沒有離開日常生活，所有的東西都跟日常生活息息相關。就像你下象棋，有的人下象棋他只把它當成是一種遊戲，但有的人下象棋他可以在裡面學習運籌帷幄，他能從棋局當中領悟他未來治理國家，或戰場上決勝千里之外的啟示，所以不是佛法跟日常生活有什麼關係，是你會用嗎？

斷際：我們要繼續來談斷際這兩個字。如何「斷三際」？「三際」就是過去心、現在心、未來心。在佛門的五觀堂裡面，你常常會看到一句話：「三心未了，滴水難消」。過去在受戒的時候，一走進五觀堂裡去吃飯，看到這句我就差點吃不下去。什麼叫「三心未了，滴水難消」？「三心未了」是說一個修行人他的心識還活在過去、現在、未來的相續執著裡面。「滴水難消」就是你這輩子出家修行受眾生供養，假設你沒有開悟，就算你每天只喝一滴水，你也難以承擔，因為你無法報眾生的恩德。《金剛經》講過去心、現在心、未來心，三心不可得，我們就來談「三際」，也就是三心的問題。為什麼三心不可得？之前談到一個概念，假設身體的組成是細胞，那心的組成是什麼？「念頭」。你什麼時候會生起念頭呢？就是當你的心跟外面的六塵境界，色、聲、香、味、觸、法，一接觸的時候，你的念頭就會生起。先來分析這個心，心的本體是空，只是勉強起個名字叫做心。但是這個心，當它接觸六塵境界的時候，會起反應，它反應所生出來的就是念頭。我們常說心念、心念，「心念」有兩種涵義：第一個涵義，心念就是念；第二個涵義，心是體，念是用，就是體跟用。我現在這裡的解釋是把心跟念分開，心是體，念是用。開悟的人他有體有用，外面的境界就是相；迷的人他也有體有用，迷人、悟人體用都有。《六祖壇經》說：「但用此心直了成佛」，用心對不對？「對」。但開悟的人他是善用此心；迷的人他是錯用此心。悟人跟迷人五蘊運轉的作用是一樣的，只是一個是善用，一個是錯用。

六根遇到六塵境界，它產生了心念來對應，這沒問題，這就像是六祖所講的「對境心數起，菩提這麼長」。但是，你有探討過你念頭裡面的內容嗎？你現在每個念頭到底在想什麼？比如你起個惡念，這個念頭是惡的，接著你起個善念，這個念頭是善的，然後你起個過去、現在、未來的念頭。注意聽哦！我現在只談你起的這個念頭的內容，我並沒有談到念頭本身哦！你現在這個念頭生起，接著你在這個生起的念頭上面再起念頭。你這樣一直想下去之後，它就變成一種想像；一種想法，接著你會生起各種的情緒。我今天要跟你探討的是：第一，起念你不用害怕，你念頭是可以起的；第二，你所起念頭裡面的內容，你也不用害怕。比如你現在起個惡念，你不要一起個惡念，你就很害怕說，糟糕了，我一定會下地獄。如果你是這樣修行，你的心會很辛苦；你這樣修行，你很快就會瘋掉。你那個念頭就像一顆種子，假設你不提供它土地、陽光、水份等等，種種條件，這個念頭能繼續發展下去嗎？它相續不了。有一句說：「不怕念起，只怕覺遲。」念頭起本來是很正常的事，你不用害怕呀！怕的是你不能清楚觀照你的念頭，然後跟著這個念頭你一直想下去。比如你今天去百貨公司買一個很名貴的東西，買到之後你很高興，結果一回到家裡，你家人跟你說：「啊！這個東西你買太貴了，你被騙了。」當別人跟你這樣講了之後，你就開始懊惱起來。你從百貨公司買到東西，一直到你回家的這段期間，你都很高興，你這個高興的念頭揮之不去。回到家之後你的家人跟你潑冷水，說你買太貴了，你就生起了懊惱，這個懊惱的念頭你也揮之不去。從前面那個歡喜的念頭，到現在這個懊惱的念頭，你都揮之不去，這就代表你都不覺，你都跟著你前面那個念頭的內容一直想下去。

我們現在來繼續探討念頭的問題。我舉三心為例子。比如我現在坐在這裡，我在想我昨天所發生的事情，請問一下，我現在這個念頭是過去、現在、還是未來？這個念頭的內容是過去，念頭並不是過去的念，這個念頭本身只是現前一念。過去的事現在已經不存在，因為我們現在在想過去的事，所以我們

就覺得這個念頭，好像是過去的念頭。事實上，在想的就是現前這一念。我不講現在這一念，因為，現在這一念也不存在。好！那現在我坐在這邊，我心裡在想著今年的中秋節，我要到哪邊去賞月。我現在起的念頭，是在想未來的事，但是我這個念頭，也是現前一念。有沒有看到？這個念還是現前一念。再來，我現在坐在這裡看著你們，看你們到底有沒有專心在聽課，表面上我現在坐在這裡，看的這個時間點是現在，但還是現前一念，因為根本就沒有現在可得。也就是說過去、現在、未來三時，是我們一種錯覺，三時了不可得。

不論我在想過去、現在、未來，事實上三心了不可得。但是現前那一念有沒有？「有」。如果我們把念頭分成前念、今念、後念，以這三個念頭來分過去、現在、未來，那是一種假相，只是一種名相假說的分別。因為事實上真的有前念、今念、後念嗎？真的有過去、現在、未來嗎？確實有念，但前念、今念、後念總歸一句話，都是現前這一念。不論你現在，在想過去、想現在、想未來；還是你現在，在想善、想惡；還是你現在，在想你到底要怎麼修行？都只有現前一念，就是只有起心動念的當下一念。如果你能夠活在這個現前一念，你就能明白什麼叫做當下。當下不屬於過去、現在、未來，當下不屬於善，也不屬於惡，念本身只是念，念當下現空無得。

我講到這裡不明白的舉手問。「請問師父，這個念是好幾個事情組成的，不是每個念都是同樣的。」每個念頭，所想的東西都不一樣；但是每個念頭，你只要把握現前那一念就好，不要掉入那個念頭所想的東西裡面，如果你掉入裡面，你一定會繼續想下去。六祖大師說：「不於境上生心」，就是不要掉入六塵的境界裡起心動念，不要一直被這個境界牽著走，不住境生心也。

你的心有沒有被困？《信心銘》說：「六塵不惡，還同正覺」。就是這個六塵不影響我，六塵為什麼影響我呢？這個電風扇怎麼會影響我呢？這個盆栽怎麼會影響我呢？你也一樣不影響我啊！會影響我的是什麼？會影響我的是這

個樣子，你注意看，比如我現在坐在這裡，電風扇擺在這邊，我看到電風扇，我起個念：「看到電風扇」。這樣就好，這個念這樣就過去了。但我們一般人不是這樣，我們一般人怎麼想呢？看到電風扇：「這個風怎麼開這麼大，誰開的？一定是某甲，某甲已經學佛這麼久了，到底在學什麼？」你看，我一直想，這樣一直想下去，最後會怎麼樣？「某甲真不懂得尊師重道！」這個念本來它不會困住我，但是我前念、今念、後念，念念相繫，六祖大師怎麼說？「即是繫縛！」念念相續，變成一條繫縛的繩子。

一串佛珠有一百零八顆，請問佛珠它是一串嗎？不要有人拿一條繩子把它串起來，它會是一串嗎？不會嘛！每一顆佛珠就像你每一個念頭，你每一個念頭都是獨立的，它不會把你的心綁住。事實上連心這一個字都沒有，既然連這一個字都沒有，怎麼會有一條心繩呢？心無形相，但你感覺你被束縛了，你感覺你失去了自由了，你感覺你內在有一個東西把你卡住了。事實上，這個東西它不存在。但你的心很厲害，你的心創造出這種感覺，怎麼創造？你不放過你的念頭，你後一個念頭想前一個念頭，想到最後你產生了錯覺，好像有一個緊箍咒把你困住，所以你被自己縛住了。怎麼擺脫它？很簡單，就像這串佛珠，你拿支剪刀，從任何一點把它剪下去，這一串就掉了，也就是說，你那個念頭不要繼續玩下去。這個意思不是說叫你從今之後都不要有念頭，而是你不要抓著前面那個念頭不放，你只要不抓住前面那個念頭不放，那個念頭就會過去。那為什麼你會一直去抓著前面那個念頭呢？因為你對你的念頭不清楚，你要去察覺你那個念頭本身只是念頭，現空無得，念念起不為念念所縛，心無掛礙的活在現前一念，你的心就很容易平靜。我現在起個念頭，我活在這一念，而不是抓著那個念頭繼續想下去。

不論你起的念頭是善，還是惡，如果你不覺，它一定會變成你的束縛，因為你掉入二個陷阱：第一個陷阱，你掉入念頭的內容；第二個陷阱，你以為這

個念頭是實有的。這個念頭不是實有的，它馬上就過去了，不管你有沒有執著這個念頭，其實念頭都過去了。如果這個念頭都是過去，那你為什麼會苦呢？因為念頭雖然過去了，但是你一直延續前面那個念頭的想法，一直想下去，所以你很苦。念頭過去了，你不抓著前面的想法，你就能漸漸體會到，什麼叫做「應無所住，而生其心。」我不住前面這個念頭，下面那個念頭會不會再起？會。「應無所住」，能「生其心」啊！我看到這個電風扇，我不執著這個電風扇，我看到你，我還是看到，我看到你我念頭還是會起，但我念頭起了，我不會在你身上打轉。我再舉個最簡單的譬喻，你看到錢，你不在錢身上打主意，你不會被錢綁；你看到這個人，你不在這個人身上打主意，你不會被這個人綁；你看到自己的身體，你不在自己的身體上打主意，你不會被你自己的身體綁。但是你看到他，你只要想在他那邊打主意，你的念頭一定會形成被綁的狀態。

六祖大師說：「於諸法上，念念不住，即無縛也。」不住，就不會被束縛。這一段你們在《六祖壇經》讀過，但是我現在用畫的給你看。第一、是心，心體本來是這個樣子，遇到境界你會產生念頭的用，但如果你被你的念頭束縛呢？那就是錯用，你就是迷的眾生。你的念頭會用，用了就放下它，用了就過去，用了就無所住，那就叫妙用。真心不會用，念頭不會用，念頭就變成妄念，妄念相續形成妄心，妄心又產生妄念，如此生死相續永遠斷不了。

頓悟的人，他了知妄心是妄，念念無住，當然頓悟。漸修的的人，他會怎麼修呢？他盡量不起惡念，他只要起個惡念，他趕快讓它停止，因為他要諸惡莫作。他本來惡念多，善念少，透過漸修，修到最後他變成善念多，惡念少，但是這樣還是不能開悟，要修到最後，「不思善，不思惡」。你看，漸修這樣修有沒有很難修？這個功夫你自己想想看。

還有一種修法是這麼修，你注意看，這一個念跟這個念，它們中間有沒有空隙？「有」。只是速度很快，快到你沒辦法察覺。所以還有一種方法是修這個空隙，為什麼修這個空隙呢？他在修「還未起心動念之前，那個是什麼？」很多人在參「我念頭還沒起來之前，那個是什麼？」也就是參「父母未生之前，那個本來面目是什麼？」這叫參。這要不要很深的功夫？「要」。簡單這麼講，你有辦法去察覺你的念頭生起的舉手？四念處的修法為什麼要先觀身？觀心無常為什麼不擺第一個？觀心無常其實就是觀念無常啊！但你有辦法觀你每一個念頭都是無常嗎？我們有時後是可以看到自己比較強烈的念頭，但一般人沒那個能耐。你坐在那邊看你的心念，能夠看到自己每個念頭都是無常的人，這個人一定是入果位的人，他要定力要很強才有辦法。我們一般人沒辦法看到，我們一般看到的只是散亂、昏沉，那個不是念頭，那是這個念頭已經繞了地球一百八十圈之後，所產生的一種想法、感覺，已經不是單獨那個念頭。所以，你真的要去看到你的念頭，沒有得定看不到，你現在所看到的幾乎都已經形成你的想法。簡單這麼說，念頭就是點，你的想法已經是面了，點、線、面，已經成為一個面了，你現在看到的就是面。

所以，漸修要一步步修，真不簡單。但是因為漸修大家比較能接受，所以我就講給你們聽，你這樣漸修修到有一天，你能夠看到你每個念頭，這個時候觀心無常，你的心才會打開，不然你打不開。在這之前，你看到的都是很粗糙的東西，都已經是形成妄想之後的癌症末期了，已經跑到妄想的尾端，而不是一開始你就看到念起之初的念頭。

「師父，我們現在在學正確的觀念，正確的觀念也是一種念，它只是善念嗎？」正確的觀念已經是一種知見了，它已經成為一種面，點、線、面的面。這個正確的觀念本身就是一種應用，而且它應用的方式很快，它屬於自然的反射動作。為什麼能夠自然反射？因為那是根據你的知見在反射的。你有什麼知

見，你對那個人有偏見，看到那一個人，你那個不喜歡的念頭就起來，速度很快。所以知見不是念頭，知見是念頭不斷的累積，累積很久它變成一種知見了。簡單這麼講，你若是正知正見，你所反射出來的內容，當然就比較沒有問題。但是我現在所要講的是，你要能夠知道你的念頭當處生起，它生起的那一剎那就已經滅了。這個「當處生起，隨處滅盡」的道理，不了解的人他只看到生滅，但是你更清楚的去看，你可以體悟到不生不滅的道理。它不是生滅，它是不生不滅，當處生起，生實無所生，滅實無所滅，這是實相。

每個念頭，它的實相還是畢竟空寂。所以看到實相畢竟空寂的人，妄念也好，妄想也好，妄心也好，是不是該止息了？他不用出力它就止息了。但是你以漸修的方式讓它止息，你要跟它拉拒戰，就像你想用一句佛號來取代你所有的妄念。佛號本身也是妄念你知道嗎？這句阿彌陀佛，佛號本身也是妄念，只是以妄治妄而已。因為你會起妄念，與其你起妄念，那就用一句佛號，來取代你所有的妄念，但這句佛號本身也是妄念。你的妄念就像一堆木柴，這句佛號就像一把火，這一把火燒掉這些木柴，燒到最後會不會說木柴不見了，火還是在？燒到最後，木柴跟那一把火都不見，這叫做以妄治妄。既然是妄，就代表不是真實，所以念佛法門它最主要的目的，還是要讓你止息妄念，就在止息妄念的那一剎那，寂滅現前，寂滅現前就是你那個清淨的本性出現了。清淨本性它從未消失，只因為你妄想太重，所以你不能覺察到那個真。

明白念頭本身就是了不可得，那麼念頭的內容當然也了不可得，所以三心了不可得，說三心那只是一種假名，真相來講，念念不可得。念念不可得，這叫斷三際，斷三際你就可以當禪師了啦！頓悟只是要告訴你，你能不能察覺那是妄？只是這個樣子。如果漸修，你要怎麼修行就很複雜，你準備的工作要作很多。

禪師。什麼叫做禪呢？達磨祖師在《血脈論》裡面有解釋，他說「見性為禪」，就是見本性為禪。禪者跟禪師不一樣，禪者是見性的人，禪師就是要跟人家講禪哦！要當個禪者都不簡單，禪者是個開悟的人，因為禪就是見本性，所以見本性的人就叫禪者。「師」這個解釋就不是達磨祖師解釋的，「師」，我的解釋是教人見性為「師」，這叫「禪師」。禪師好當嗎？如果你是要做個二、三流的，我就沒話說，但如果有一天你自稱禪師，是真是假你自己要承擔，因為禪師的認定很嚴格。一樣的道理，你看到別人自稱禪師，你也要注意，也就是這個人見性了嗎？見性比較簡單，還是教人見性比較簡單？見性比較簡單。見性是把自己擺平就好，要有能力教別人見性那很不容易。所以，教別人見性叫禪師，這個不可以自欺欺人，不可以亂自封，或是別人替你封，其實都不行，這個要謹慎，你要對你自己負責。

我們現在再回歸一句話，禪是根本智還是後得智？根本智！禪是你自己本來就有的東西，你只要恢復本來面目，你就見到自家本性，你就是一個禪者。但是你要為人師表教別人見性你還要學，那是後得智，不然你沒有資格當老師。比如你遇到讀書人，你要讓他心服口服，你就要以他所讀書的內容來跟他談，而且要談得比他超越，你才能度他；如他是儒家的，你要跟他談儒家的道理；如他是學老莊的，你要跟他談三玄的道理；他是做生意的生意人，你要跟他談做生意的道理；他是一國宰相，你要有辦法跟他談治國的道理。這不是普門品嗎？普門品不是在說這個嗎？「應以何身得度？即化何身而度！」所以，其實難的是後得智，不是根本智。

但你先不要急著去度別人，你現在要先學度你自己，你要學用什麼方式度你自己。你會察覺，當我問到你的時候，你滿腦子想的都是別人，「我的兒子真難教，我要怎麼教？我的丈夫很難溝通，我要怎麼跟他溝通？同學很難相處，我要用什麼方式跟同學相處？」你腦袋想的都是別人，你都不曾想怎麼度

你自己。為什麼我們滿腦子想的都是別人，但是面對自己，卻常常束手無策？因為你一直在逃避自己，你的腦袋沒有想清楚，要用什麼方式來度你自己，你到底是要現前見性呢？還是你要往生之後到極樂世界才見性呢？還是你希望自己多生累劫以後再來見性呢？如果你腦袋想的是久遠以後的多生累劫，你現在當然就會讓自己得過且過，反正一句話，別人問你有沒有修？你就「唉呀，成佛是多生累劫的事情！師父，你不是說不用急著成佛？」你誤會我的意思，我的意思是你心急永遠成不了佛，當你心能夠真正的不急，就在那個當下，你就是佛。因為急，你的心永遠沒辦法平靜，所以你做不成佛祖，只有當你狂心止息的那一剎那，你才能入法性流。

《傳心法要》傳什麼心？當然就是傳這一顆清清淨淨，本來面目的心。法要，就是佛法的扼要，佛法的大要，佛法的心要；談到法要，就代表內容不囉嗦，簡單扼要。我很喜歡看法要，因為我懶得看那麼多，法要每一句話都直接了當。佛經裡頭，佛常常不斷一直講，一直譬喻，佛是大慈大悲，苦口婆心哪。

唐河東裴休集并序・這個裴休我們前面已經介紹過了，「集」是集什麼呢？裴休宰相他向黃檗禪師請法，請法的因緣在兩個地方，所以《傳心法要》就是「集」這兩個地方的請法記錄。「并序」是為這個《傳心法要》寫一個序，這個序我們現在來看看。

有大禪師，禪師不得了，加個「大」字是更不得了，為什麼更不得了？黃檗禪師曾經講過一句話，他說「大唐國內無禪師！」「大唐」指的就是整個中國，他說整個大中國裡沒有禪師啊！這句話出自黃檗禪師口裡，你敢這麼講嗎？以後你開悟你敢這麼說嗎？你敢說全台灣沒有禪師嗎？台灣你都不敢說，你哪裡敢說全東方，全亞洲都沒有禪師？他所講的禪師是大徹大悟那種禪師。所以當他講這句話的時候，你會得到一個答案，你說他謙虛嘛！也不見得謙

虛。真正的修行人講話不見得謙虛，但是有修養的人講話一定謙虛。你平常可以看到一些講話很謙虛，很客氣的人，他們人情世故處理的很好，但這些人都不是修行人，不是開悟的人。大修行人他的腦袋跟我們不一樣，為什麼？因為他在告訴你真話。所以裴休一開始寫「有大禪師」這幾個字不是拍馬屁，而是說黃檗禪師他有這樣的氣魄。

法諱希運，「諱」是對長者的尊稱，我們平常不直呼長者之名，所以用「法諱」。

住洪州高安縣黃檗山鷲峰下，黃檗禪師住在江西省洪州高安縣這個地方，這一座山本來叫做鷲峰，因為黃檗禪師他出家的地方是黃檗山，所以後來就把這座山改作黃檗山。

乃曹溪六祖之嫡孫，百丈之子，西堂之姪。這個「嫡」就是正傳，就是正宗，他不是旁枝的。禪宗很注重法脈，尤其是那個正統的，像法融禪師他算是旁枝，四祖有度五祖弘忍，也度法融禪師，但五祖弘忍是嫡傳的，法融禪師是旁系的，一般旁系的傳幾代就斷了。「嫡傳」就是五祖度六祖，六祖度南嶽懷讓，南嶽懷讓度馬祖道一，馬祖道一傳百丈懷海，百丈懷海傳黃檗希運。所以他是百丈禪師的徒弟，西堂之姪。西堂這個人還記得嗎？前面公案不是三個師兄弟在賞月嗎？西堂、南泉、百丈他們三個是師兄弟，百丈禪師的弟子要叫***西堂***或南泉為師伯，就像我要叫我師父的師兄弟為師伯，意思是一樣的。

獨佩最上乘，我們先談這一個「獨」。黃檗禪師學佛，他直接了當學最上乘，我們從前面那個公案，就可以看到他的氣魄跟胸懷，從前面他在罵這個阿羅漢，你可以看出他的胸懷就像六祖大師一樣：「唯求作佛。」黃檗禪師唯學最上乘法。「佩」是信服的意思，也就是唯有最上乘法，黃檗禪師最能相應，所以黃檗禪師所學就是最上乘法。

離文字之印，我相信黃檗一定有看過佛法，但是他不像我們看書這樣一直看，我們看書這樣一直看下去，很容易變成教下，很容易掉入追尋文字，追尋知識。文字是無聲的語言，語言是有聲的文字，一個有聲，一個無聲，但語言跟文字，它是同樣的一個意思。你們聽我上課就是透過語言學習，但你什麼時候才能擺脫文字跟語言，把你的心真正活出來？你可以察覺到，日常當中會用心生活的人，大部分都不是沉沒在語言文字裡，而是活在觀察當中。日常生活當中，如果你只透過語言跟文字來學習，其實你很少獲得智慧，透過觀察你反而能產生智慧。「釋尊拈花，迦葉微笑」，它不是語言，也不是文字；大自然的現象也離開語言跟文字，但你能感受相應它裡面無我無常的智慧嗎？

我告訴你一個真相，譬如這麼說，這一條毛巾有沒有問題？我所謂的沒問題，是用這個沒問題來跟你代表真理，你只要察覺它沒問題就好。這一條毛巾沒問題對不對？然後放毛巾的這個瓷盤有沒有問題？沒有！我這個人有沒有問題？沒有！這個字有沒有問題？沒有！你子女有沒有問題？沒有！你悟到什麼？只要我沒問題，其它就沒問題！你沒有問題，這不叫頓悟，不然這叫什麼？這樣你是佛還有問題嗎？這樣就是大徹大悟者的境界了。頓悟的東西是最簡單的，但是大家不願意這樣學，大家都要怎麼學你知道嗎？你們都沒問題，就只有我有問題，我的問題很重，接著我慢慢來處理我的問題。你們不用這麼偉大，全世界都沒有問題，只有你有問題。你只要真正看到，沒有問題就是真相，再來就輕輕鬆鬆，快快樂樂過日子就好了。

你沒有問題，那你現在看到什麼？你現在看到這個世界是什麼世界？清淨的世界！大家都沒有問題，我也沒有問題，這不就是一真法界嗎？現在就要看到真相，而不是死後去看另外一個世界，現在就要看到黃金，不用死後才看到。你看到真相，接著你到底要修什麼？不要把修再變成一個問題，因為我沒

問題，這個世界沒有問題，接下來你就一切都沒問題了。沒有問題最簡單，最直接，最全面，你會這樣修嗎？你只要這樣子，這不是佛境界嗎？

有時候用語言形容的東西，不如你自己親切去觀察，比如你這個身體是眾生身，還是佛身？這個身體事實上是佛身啊！不是推理，推理沒有用，我證明給你看你全部都是佛身。請問你兩隻手有沒有修六度萬行？你的手有沒有一輩子任勞任怨？你的手有沒有修忍辱波羅蜜？你的手有沒有抱怨過？你的手有沒有修禪定功夫？你那兩隻腳不是佛腳嗎？你那兩隻腳它從來沒有意見，你叫它走去哪裡，它就走去哪裡。有一雙佛手，有一對佛腳，你不知道你是佛身，你把它當成眾生，它什麼時候是眾生啦！我叫它拿蘋果它就拿蘋果，我叫它走到天涯海角它就走到天涯海角，你的身就是佛身，只是你自己沒有看到它。所以我說一切都沒有問題，意思是它真的沒問題！你現在要看到真是這個樣子。

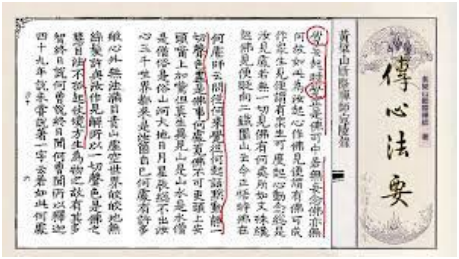
「師父，我覺的有點矛盾，因為前面師父說我們沒辦法看到每個念頭，必須是入果位的人才有辦法，那這樣我們怎麼去承認我們是很清淨的佛呢？」你怎麼去證明你現在是眾生？「因為我沒辦法看到每個念頭都很清楚。」所謂看到，並不是只有一個角度，舉個例子，你覺得看到所有的東西都沒問題比較難，還是你看到你的念頭比較難？「都很難！」「至道無難」我還是那句話，我告訴你，沒有矛盾。我剛才說沒有問題，這樣就是了，接著你不用懷疑，這就是頓悟法門，頓悟法門沒那麼囉嗦，你不可以懷疑，你只要稍微一懷疑，你又把這個頓悟的機會跳掉了。你們會在哪一點被啟發沒有人知道，但現在大家的心很奇怪，大家的心不相信自己這樣一念就能被啟發。我們內在有這種機制你知道嗎？我說這樣就對了，它就是這個樣子而已，這是事實。你現在沒辦法看到你的念頭，那你看看哪一個東西你有問題，假設你能夠從這邊切入，一樣啊！

「我們很容易被師父啟發，但下一個念頭那個啟發又不見了。」你們很容易被我啟發，你們更相信自己是不容易被啟發的。「也許會被師父的教導而啟發，但是不容易持續。」沒有要持續，我現在正在講的，如果我講了之後你很有感觸，你就按照這樣真的去看，看到最後你大徹大悟了，就是這個樣子。這個方法它不是理論，就像開悟的人他不見得要學唯識，也就是說修行要透過理論來說明，透過語言文字來談的，那是可以談很多很複雜的。而我現在告訴你們的，就是如何離開語言，離開文字，頓悟都是用這種方式，這種方式很容易直接切入。佛法雖然八萬四千法門，但只要是透過漸修的，說句真話，它一定要有時間的累積。但是頓悟法門，任何人隨時都可能頓悟，我也一直跟你們強調這個比較簡單。我們看過去禪宗的公案，包括獵人，送餅的人，乃至那些只在寺院裡工作打掃沒機會聽法的，這樣的人他都有機緣能一下子就契入本心，就在最適當的時機他會契入。

這個世界上什麼東西都沒有問題，這是真相。如果從今以後你能這樣去看，當有一天，你真的看到什麼東西都沒問題，就在那一剎那，心就開了。所以大家在聽課，有的東西好像是概念，其實這當中已經告訴你，它不是理論，理論你不會開悟，而是說你應該去看，最後你看到了。

如果你不是佛心，你怎麼會遇到境界就產生作用呢？你的心遇到境界自然就會起心動念，實在是厲害，實在是妙不可言，太妙了！你都沒有察覺到真的是很微妙，好微妙，所以我看你的心跟四肢都是佛。可以身相見如來不？可！但是迷的人可以身相見如來不？不！你們讀經典，你們要會，不然色身歸色身，法身歸法身，會被你拆開，色身法身不可以分開，亦不可說色身是有生有滅，法身是不生不滅，那是外道知見，我知道很多人都這樣講，但這樣講不正確，你們回去好好的體悟！

傳心法要講記-22



獨佩最上乘，離文字之印，唯傳一心，更無別法。心體亦空，萬緣俱寂；如大日輪昇虛空中，光明照耀，淨無纖埃。證之者無新舊，無淺深。說之者不立義解，不立宗主，不開戶牖。直下便是，動念即乖，然後為本佛。故其言簡，其理直，其道峻，其行孤。四方學徒望山而趨，觀相而悟，往來海眾常千餘人。予會昌二年，廉于鍾陵，自山迎至州，憩龍興寺，旦夕問道。大中二年，廉于宛陵，復去禮迎至所部，安居開元寺，旦夕受法。退而紀之，十得一二，佩為心印，不敢發揚。今恐入神精義不聞於未來，遂出之，授門下僧太舟法建，歸舊山之廣唐寺，問長老法眾，與往日常所親聞，同異如何也。時唐大中十一年十月初八日序。

獨佩最上乘，黃檗禪師他獨佩最上乘印，最上乘就是最究竟，在人世間如果你只談最究竟之法，很多人會聽不懂，你要度眾就會產生困難。佛法不離世間法，最好是真不礙俗，俗不礙真，「真」是真諦，是最究竟的道理，「俗」是權巧方便，是世間人能認同的概念。當你談真諦的時候，俗諦也要談，如果你都跟別人談最究竟的道理，你要度人很困難。那什麼是真諦？什麼是俗諦？比如有一句話「自作自受」，以俗諦來講是對的，也就是從緣起的現象來說，「自作自受」一定不離開因緣果報，所以自作就一定自受。但以真諦來講呢？以最究竟義來談它「沒有作者，亦沒有受者」，這樣的話你在佛經有沒有看過？應該有。那你說「自作自受」對呢？還是「沒有作者，沒有受者」對呢？哪一句話對？這兩句話不可以拆開，為什麼？色即是空，空即是色，自作自受一定是從緣起因果的角度來說；沒有作者沒有受者，是從性空的角度來說，真俗二諦你要同時看到，所以這兩句話要合在一起講，不可以拆開。

講最上乘法的人，除非是在為一些即將開悟者臨門助他一腳，那個時候他會用非常的手段來談，不然的話，一般真俗二諦同時要說，而這也是很多學佛的同學常常掉入的一個陷阱，他會滿嘴都是佛經；滿口都是名相；腦袋想的都是佛說的。但是落實在世間法的待人接物，應對進退，或是自己的工作事業上，他反而不會靈活應用，不懂得變化。學最上乘法，你要記得，最上乘法一定是不二之法，不二之法一定是理事圓融，性相不離。如果你不明白這種道理，真俗二諦要圓融運用是很困難的。

離文字印，為什麼要特別強調「離文字印」？很多人學佛的人他都是從文字般若，進到觀照般若，然後悟入實相般若。文字就是語言，語言就是文字，文字莫非佛經，語言莫非法師為你說法。如果你只是看佛經，或者你只是聽別人說法，你要悟道的機會不多。為什麼悟道的機會不多？因為文字是標月指，不是月亮，是透過手指頭，讓你看到天上的月亮，是透過文字，讓你照見自己的本性。但是很多人學佛，卻離不開語言文字，他一天到晚就是喜歡看經，一天到晚就是喜歡聽師父講法。有的人看經他可以一天看八個小時，有的人聽課也可以一天聽八個小時，我知道有這樣的人，如果是這樣的人，剛開始人家會跟你說你這樣很精進。就像你剛開始學走路的時候，你的父母用手牽著你，但是最後你父母的手要放掉，你不可以依賴，為什麼？因為如果你一直依賴別人的手，那以後你就要永遠坐輪椅，因為你不會自己走路。文字語言其實就像媽媽的手，你可以一天到晚去找這隻手嗎？依賴枴杖久的人，他永遠都要找一根枴杖，當有一天找不到枴杖的時候，他不會走路。

當有一天你沒有經書可以看了，或是師父不再講課了，你會心慌嗎？你會怎麼樣？像有一個同學，他很喜歡看經典，他看了很多、很多的書，那天他又要問我，當他要開口的時候，我跟他講了一句話，我說你把眼睛閉起來，他說：「師父，眼睛閉起來要做什麼？」我說你把眼睛閉起來看自己，你眼睛張

開你就會去拿經典來看，你已經養成這個習慣了，所以你把眼睛閉起來。雖然眼睛張開也可以看到自己，但是你習慣張開就去找經典來看，你已經習慣了，所以我才會跟你講說，你把眼睛閉起來看自己。你看經典的目的只有一個重點，就是認識你自己。離開了這個重點，你學佛法幹嘛！

我們剛開始學佛的時候，都在探討說，這本經在談什麼？或是佛法在談什麼？談到最後，開始研究大乘在談什麼？小乘在談什麼？北傳用什麼方式修行？南傳用什麼方式開悟？或是藏傳用什麼方式成佛？但是，你不要忘記，你學佛的初衷，就是要認識你自己。真正懂佛法的人只有一個煩惱，就是他不認識自己。就像學生問我說：「師父你有沒有煩惱？」我說：「我有煩惱。」他說：「師父，你的煩惱是什麼？」我說：「我的煩惱只有一個，但是你的煩惱卻很多」。我雖然有煩惱，但是我只有一個煩惱。你不要小看我這樣講，請問一下，你現在只有一個煩惱的同學舉手？所以你不要小看我這樣講，這樣講是將所有的煩惱變成一個煩惱。為什麼所有的煩惱只有一個煩惱？來，注意聽，「誰」在造罪？「誰」在修福？「誰」上天堂？「誰」下地獄？「誰」在迷？「誰」在悟？「誰」是眾生？「誰」在成佛？我剛才講的那一段，最重要的在哪一個字？重點在「誰」這個字。

一般人學佛重點沒有擺在這個，一般人學佛修行，都在修說我自己業障深重。所以趕快誦經拜懺，誦經拜懺希望能消自己的業障，滅自己的罪。之後接著趕快行善修福，累積一些福報然後動不動就說自己是迷，想盡辦法要開悟；又接著，每個人都說我是眾生，然後想盡辦法要成佛；不然說自己是即將下地獄的人，想辦法要上天堂；或者他知道自己現在是生死凡夫，希望有一天能夠證入涅槃；然後感覺自己現在被束縛，想盡辦法要解脫；然後說這裡是娑婆世界，想盡辦法要往生極樂世界。你在幹嘛？往生極樂世界的人是誰？「自己！」「自己」是什麼意思？你不知「自己」是什麼？你這個不是等於沒有回

答嗎？你們回答都是「自己」，「自己」跟「我」跟「誰」，不都是同一個名詞而已嗎？你現在講的都是同一個名詞，但你知道你是誰嗎？所以，不是說你不可以往生極樂世界，而是你要知道是「誰」往生極樂世界，關鍵是在這裡啊！比如你覺得這個世界是娑婆世界，娑婆世界很苦，那我問你，是「誰」在這邊受苦？「迷的心！」迷的心在受苦？你們很不勇敢，你們應該回答說：「師父，我不知道！」你就是不知道嘛！

你就是不知道你是誰？關鍵就在這裡啊！我就是不知道我是誰？所以六祖才跟你說：「不識本心，學法無益。」所謂修，在修什麼？「到底是誰在修行？」關鍵是在這裡。比如說你在誦《法華經》，誰在誦《法華經》？「我！」「我」跟「自己」還不是一樣，「我」就是不知道「自己」是誰嘛！這樣修有用嗎？我剛才講過，要勇敢一點，不知道就說不知道，你還在「我」什麼！你就是不知道嘛！我們腦袋喜歡自己騙自己，所以你不用高興你現在認為這邊是好的，它就真的是好的，你也不用害怕那邊是不好的，它就真的是不好的。如果這些真的都是不好的，那地藏菩薩為什麼要待在地獄呢？為什麼開悟的禪師他發願要去當水牯牛呢？你的概念都落在兩邊，你認為說這邊是不好的，你不敢處在這一邊，所以你想盡辦法要靠那一邊。你這些概念都是分別妄想，背離實相。

今天講的，這個「誰」字是重點，修行不要本末倒置，找不到頭，都在修一些枝枝葉葉的。我們講最上乘法講很久了，重點就在「誰」這個問題而已。一個真懂「誰」的人，他不愛天堂，也不怕地獄；但是不懂的人，他既害怕地獄，也貪愛天堂。那要怎麼認識自己？我做個譬喻，你要了解一棵樹，你只要長期觀察它，有一天你一定會了解它；你要了解水中那隻金魚，你只要長期去觀察它，你也會漸漸了解它，世間法的道理都是如此。那你要了解自己，你當然要觀察你自己，《心經》裡面，觀自在菩薩不是教你要照見五蘊皆空嗎？五

蘊就是「我」，五蘊就是「自己」。五蘊到底是什麼東西你要去觀察，觀察到最後你會發現說，五蘊根本就不是東西，「本來無一物，何處惹塵埃？」沒有作者，沒有受者，你要跑到哪一邊？所以我勸大家，經典看得差不多了，回頭看看自己吧！眼睛閉起來好好看看自己。

有個同學問說：「師父，你早晚課都做什麼？」我就問他：「你早晚課都做什麼？」他說他早課誦《金剛經》，晚課誦《彌陀經》。我就笑一笑說，不錯啦！不錯！然後他就問我說：「師父你呢？」我說：「我早課就是吃早餐，晚課就是吃晚餐，午課就是睡午覺。」你會這樣修嗎？我這樣講的意思是說，你有沒有清楚你在幹嘛？早上誦《金剛經》的目的是為了什麼？晚上誦《彌陀經》的目的為了什麼？一般人的回答，早上誦《金剛經》的目的是為了開智慧，晚上誦《彌陀經》的目的，是希望臨終時能往生極樂世界。這樣回答的人，你會為他打幾分呢？如果你是釋迦牟尼佛，你會為這個弟子打幾分呢？他真正懂得老師釋迦牟尼佛的心意嗎？佛陀真正的本懷是什麼？佛一切的教授都是為了讓你了解你自己，你了解自己智慧就打開了，但你不了解這點，你都在打妄想，你都在想說誦《金剛經》可以開智慧，那難道誦別本經就不能開智慧嗎？然後你又想說，晚上誦《彌陀經》就可以往生極樂世界。如果那麼簡單，我們以後星期三就不用上課了，你們只要回家照表操課，一切就圓滿成就了。

其實從眾生修到成佛，難不難？難！把你的業障懺盡，再把所有的福報修具足起來，難不難？難！你不覺得從這個「誰」字上面去下手，是最直接簡單的嗎？那要怎樣才能了解自己？我已經跟你講過好幾百次了，如果你還是不知道，我跟你講，你就把眼睛閉起來，好好看看自己；不然你就只管打坐，都不要問，就只管打坐。如果你已經明白了解自己是「誰」，是佛法的重點，而且你願意朝這個方向努力，那麼不管以後怎麼樣，你學佛法你不要以為你什麼事

沒做，你哪本經沒讀，你莫管那些，那些都是你在打妄想，你只要好好了解你自己就好。

師問仰山慧寂：「涅槃經四十卷，多少是佛說，多少是魔說？」仰曰：「總是魔說。」師曰：「已後無人奈子何！」

我們現在來看這個「離文字印」的公案。「師」就是溈山靈佑禪師，老師溈山問他的弟子仰山惠寂禪師說：「《涅槃經》四十卷，多少是佛說？多少是魔說啊？」《涅槃經》我們這班同學只上到前面就沒上了，但我們至少已經跟它有因緣，如果《涅槃經》有看一遍的同學，你就有印象，其中有一段經文佛自己說：「什麼是佛說？什麼是魔說？」這個溈山禪師故意問仰山，四十卷的《涅槃經》有哪幾句是佛說的？有哪幾句是魔說的？他要聽聽徒弟怎麼回答。

仰曰：「總是魔說的」，仰山說整本《涅槃經》都是魔說的。為什麼仰山這麼說？所以說，你不要這麼喜歡看書啦！都是魔說的，你著魔了都不知道。什麼叫做「魔」？能吸引你的，就是魔！只要能夠吸引你的，不論是珍珠瑪瑙、師哥美女，或是佛經，你喜歡看你就著魔了。因為他能吸引你，他吸引你能吸引到什麼程度？讓你懶得眼睛閉起來看自己。所以，你要知道魔的定義，假設哪件事很吸引你，我告訴你，你著魔了。舉個例子，喜不喜歡打坐？「喜歡！」著魔了對不對？就是打坐在吸引你啦！只要一有空就念佛，念佛在吸引你；只要一有空就看經典，經典在吸引你！只要一有空就誦經，誦經在吸引你！只要一有空就去行善，福報在吸引你啊。你看到了什麼？

「請問師父，那如果喜歡看心的人，可以講著魔了嗎？他是不是著了心？」你以為喜歡看心的人，是看到有一顆心嗎？我現在所講能吸引你的東西，它本身都沒問題，就像前面幾節課我問你說，這棵花有沒有問題？東西本身都沒有問題，是你產生了貪愛跟執著，這個有問題。

我也用這個問題問你們好不好？《涅槃經》有多少卷是佛說的？有多少卷是魔說的？你們學東西不要亂帶公式，你們要知道，禪師的回答沒有定論，他是因為那個人而回答的。所以整本《涅槃經》都是佛說的，但對他來講他是這麼說，這樣知道嗎？你不明白道理，人家一考，你就倒了，你以為是人家故意刁難你嗎？沒有刁難你，是如實說。所以你不要背答案，背答案對你是沒有用的，要真的了解道理而不是背答案，所以你們公案不可以亂背，也不能亂套，要真正明白它的意思。

師曰：「以後無人奈子何。」你看，他師父溈山這麼肯定他，意思就是說，你真的懂了，以後任何天下的人都考不倒你，你也不會被天下人所迷惑了。他師父這麼印證他。這樣，你們可以體會「離文字印」了嗎？那以後要不要看《涅槃經》呢？還是要啊！

唯傳一心，更無別法。當你在看你自己，比如當你在看，我為什麼有這個身體？我為什麼有這種感覺？我為什麼有這些記憶？我為什麼有這些情緒？我為什麼有這些想法？當你這樣在看自己，你這樣一直看，一直看、、、，看到最後，你會感覺好像你就只有心的存在。我用好像，我只是形容給你聽，你自己要去看。當你眼睛張開的時候，你會看到很多的東西，但是當你眼睛閉起來的時候，剛開始其實你會感覺這個身體是你的，但是當你看自己越看越久，越看越久，你會感覺好像就只有心。問題是你始終搞不清楚，心它到底是怎樣的狀態？你所看到的心，眼睛一閉起來，你所看到心的狀態都是黑暗的，那不是無明嘛？就是一團烏七麻黑，就是這樣子而已。然後偶爾你會感覺眼睛，在印堂附近，好像有亮光哪。有的人不知道在看什麼，看到印堂的位置好像有螺旋狀，然後他就感覺很像銀河系，一種天體的銀河系。看心不是在看那個啦！那叫做滿天金條，去抓沒有半條。有的外道他本身知見錯誤胡亂引導，他教你

看這個，看那個。看什麼？有什麼好看的？看到最後就看光，有什麼好看的？都是幻化的東西，有什麼好看！

佛在《阿含經》裡頭這樣教，他說你把五蘊分別來看，先觀「色」是無常，接著觀「受」是無常，觀「想」是無常，觀「行」是無常，觀「識」是無常。表面上是這麼說，你不要覺得很簡單，佛就教你很多的方法，叫你去看。漸修一定是這樣看，也就是你要分階段，一蘊、一蘊，慢慢去觀察。但禪門不是這樣看，禪怎麼看？六祖跟陳惠明怎麼說？他叫你「屏息諸緣，勿生一念」，就是一念不生的意思。這個你們會了嗎？「不會！」所以我就教你們只管打坐，就是這個意思。只管打坐，接下來不要問，因為只要問下去，你就開始胡思亂想，不要問。六祖這句話跟我們一般講「萬緣放下」，是一樣的意思。但「萬緣放下」這句話跟一般人講沒用，為什麼沒用？因為他就是放不下，你講到他死他還是放不下，不然，他為什麼會繼續投胎，代表他死了還在想，他死了都還沒放下。所以我才會教你們說，只管打坐，你如果那樣作，你就有機會屏息諸緣。我這樣講已經是相當不得已的講法，因為六祖並沒有說「只管打坐」這四個字，而且六祖本身的禪法也不是打坐。是因為後人你跟他講「屏息諸緣，勿生一念」，他沒辦法馬上就懂，不得已，才教你只管打坐，是這個意思，大家自己要去體會這個意思。

唯傳一心，這個「心」跟我講的那個「誰」，一不一樣？一樣！你要了解你是誰，你就好好看你的心，看久了，你就會了解。「更無別法」，為什麼更無別法？很簡單，你在旁邊寫「心生種種法生，心滅種種法滅」，因為法是從心生的，所以唯傳一心，何必再說其它的法呢。而其它的法還是從這個「心」所產生的，所以才叫心法。

心體亦空，萬緣俱寂，心體亦空，旁邊寫個「心」，萬緣俱寂，旁邊寫個「法」，有沒有看到，還是在談「心」跟「法」。「師父，請問心跟法是不

是兩邊？」你是誰生的？「媽媽生的！」是不是兩邊？是一家人還是兩家人？一個是體，一個是用，心跟法本來就是整體。你要萬緣放下，真正了解你是誰？我現在講的都是理論，你千萬不要把理論當成說你懂了，如果你把理論當成懂了，你真的會害死你自己。比如我問說：「是右邊對？還是左邊對？」你馬上就答：「唉呀！師父，不可落兩邊，一定要中道。」或是你會說：「師父，右邊跟左邊是不二之法。」你現在講的是一百分，但是你的智慧是零分，為什麼你的智慧是零分？來，現在有一條路，一條路有往左邊往右邊，你要往哪一邊？「看我要去的方向，是要往左邊的方向，還是往右邊的方向。」好，有一條修行的路，叫做菩提道，那你要往左邊，還是往右邊？「往我要去的方向那邊」，你要去哪一邊？「不是左邊，也不是右邊。」好，再給你一次機會，你要往哪一邊？我考你你答不出來，但是你自己看書你都覺得你懂，這樣是沒用的。來，誰要回答這個問題？要往哪一邊？「卡在那邊！」你講「卡在那邊」就是誠實，你事實上就是卡在那邊嘛！「往了解自己的那一邊。」兩邊已經夠麻煩了，幹嘛還多增加一邊！來，換你問我同樣問題。「師父，你要走左邊，還是走右邊？」住得好好的，幹嘛要走？無端起知見，都在打妄想！聽懂我的意思嗎？我的回答你懂嗎？「師父，你住在哪裡？」讓你找得到，就跟你一樣。

所以，道理表面上你都懂，但是你被自己騙得太慘了，尤其是書讀越多的人，被騙得越慘，生命當中一點智慧都沒有，真的是佛呆子。人家禪宗的公案誰在跟你講道理，人家都這樣跟你說嗎？人家才不會用腦袋在那邊打妄想，兩三句話就知道你懂不懂。

心體亦空，就比如我問：「你是誰啊？」你可能會馬上翻佛經找答案，因為佛經已經告訴你「諸法無我」，你就馬上帶入公式說：「沒有人在造罪，沒有人在修福；沒有人在迷，也沒有人在悟。」你公式這樣套下去之後，你自己

就在那邊得意洋洋想：「哦！我回答的很好！」你只是在套公式，「諸法無我」到底什麼狀況你知道嗎？你不知道！所以我說，你可以套「諸法無我」，你可以套「諸法空相」，你也可以套「本來無一物，何處惹塵埃？」但你不要以為你懂，因為你不知道它到底是什麼狀態。它不是什麼狀態，所以這裡講「心體亦空」。

從知識上解釋你會懂「心體亦空」，你會懂心無形無相，心畢竟空寂。問題是，心既然無形無相，畢竟空寂，那為什麼你還有那麼多心事呢？為什麼你覺得你的心被束縛了呢？為什麼你感覺你有沉重的包袱呢？因為你沒有證悟空性。「萬緣俱寂」，萬緣就是萬法，萬法從心所生，那既然心是空，心所生的法必然是空，萬法當然是寂靜的。所以我們常講，不可以有「我執」，不可以有「法執」，這個心就是偏向於「我執」，心所生的法偏向於「法執」，「我執」「法執」兩邊都要破，都不可以執著。但千萬不要掉入「空執」，空亦空，了解嗎？我空、法空、空亦空。所以見性之人「如大日輪昇虛空中，光明照耀，淨無纖埃。」就是說他的智慧啊！就像虛空中的太陽一樣，是這麼光明純淨，一點障礙都沒有。

證之者無新舊、無淺深，當有一天你見性，你就會知道你所見性的東西，它沒有分別對待，你所證悟的自性，它不屬於新，不屬於舊，也沒有深，也沒有淺。你現在在學佛，你什麼時候開悟，跟你學多久沒有關係。你以為學越久好像越容易開悟嗎？大家對頓悟的概念為什麼這麼難接受，因為大家總是覺得說，有這麼快嗎？大家掉入快跟慢的陷阱，而且掉入有學跟沒學的陷阱。大家認為有學的人領悟一定比較快，早學的人就早覺悟，但事實上要看你啦！真的有快慢嗎？

在公案有紀載，獵人沒學佛也開悟，殺人的沒學佛也開悟。我講一個佛經裡頭的公案，有一個人印度婆羅門他學法向道，但他遇到一個邪師，那個邪師

跟他講說，你要殺一千個人才能成道，那個弟子很尊重他的師父，果然他就去殺人。一直殺，一直殺，殺到最後只剩下一個人，也就是說他再殺了那個人，他就可以功德圓滿。那個人是誰呢？因為整個村子裡面的人都被他殺光了，最後只剩下一個人還活著，那個人就是他的母親，所以他打算回家去殺他的母親。這個事情讓世尊知道了，世尊就去度化那個人，那個人正好走在回家的路上，一看到世尊，大喜過望，因為他可以不用殺自己的母親了。世尊故意走在那個人的前面，世尊在前面慢慢走，那個人就在後面拼命追，一直追，一直追，追了很久，但始終追不上世尊。他明明就看到世尊是慢慢的走呀，但是他怎麼追就是追不到。最後他講話了，他說：「佛陀啊！你可不可以停下來不要走？」佛陀就跟他說：「我早已經停下了，是你沒停下來！」那一剎那，他開悟了！聽懂嗎？那個人一直追....，你可不可以停下來不要走？那個人就是我們每個人，我們每個人每天在幹嘛？你每天在幹嘛？你每天一直追，一直追，一直求，一直作，你可能每天在造罪，你也可能每天在修福，你也可能每天邊造罪、邊修福。但是，你為什麼不能停下來呢！當你妄心止息的那一剎那，你就開悟了！

停下來，快還是慢？你的心什麼時候要停下來？你在看公案的時候你有看到你自己嗎？看到自己你是很容易被感動跟觸動的，沒看到自己，不會看的，你都在看裡面的故事跟內容，然後在那邊猜到底是說什麼？這一句話不是「放下屠刀，立地成佛」嗎？「放下屠刀，立地成佛」是屬於漸修，還是頓悟的的概念？頓悟。這句話我記得從小到大我常講，而且寫作文也寫過，這句話就是頓悟。你們能接受這句話嗎？還是說我才不相信，哪有屠刀才放下就成佛，那世間就太不公平了！放下就可以成佛，問題是，你肯放下嗎？

你也許會這樣問我：「師父，不是我不肯，我真的是肯，但是我的心放不下」。你說我肯，我怎麼會不肯？我嘴巴說肯，它心就不放。那心是你的嗎？

你是心的啦！心就不是你的，所以根本不要聽你的話，它不聽你的話。你說你有心，然後那顆心不聽你的話，這樣就好比是說，我有兒子，但我的兒子不聽我的話，那你有兒子跟沒有兒子，還不是一樣的意思？你說你有心，那一顆心是什麼心？那一顆心專門在折磨你對不對？那顆心一直留著幹嘛？早就該趕出去了，你保留那顆心幹嘛！你就把它趕出去啊！會趕嗎？

我這樣講的意思是說「心」大家都有，大家都知道。我還是用那句話問你，你知道什麼？那顆心根本一天到晚無端起知見；一天到晚在惹事生非；一天到晚在庸人自擾；一天到晚在折磨自己也折磨別人。你說你知道它，你知道它，你怎麼還讓它那麼放肆？我現在跟你講的意思是說，你是用你的大腦說你知道，但是你知道什麼？你不證悟，你對它一點皮條都沒有。證悟之人，沒有新舊，亦無淺深啊！

說之者不立義解，不立宗主，不開戶牖，這個「義解」意思就是他不著書，「宗主」就是他不成立宗派，「戶牖」就是就是他不成立門派。宗派跟門派差別在哪裡？比如禪宗，禪宗下面有五宗七派。它本來字面上的意思是這個意思。但從整個文章來看，這樣講不太順，所以我們就直接來談它的意思。「說之者不立義解」，是說一個證道的人，他不會按照講經說法的方式講給你聽，但是沒有見性的人，他的腦袋完全按照經論的概念在講，因為他是知解宗徒。什麼叫做知解宗徒？比如你問他什麼是佛？他就跟你講佛是覺的意思，自覺覺他，覺行圓滿，就是佛；佛又分過去、現在、未來諸佛。這些都叫做理論。那什麼不是理論呢？現場就找兩個人來問，來，問我什麼是佛？「師父，什麼是佛？」「鮮花是佛！」「師父，什麼是佛？」「牛糞是佛！」知道我的意思嗎？一切都是佛！那供佛要用鮮花，還是牛糞？鮮花！你不要以為我在亂講，我沒有亂講。什麼是佛？我們也可以這樣子回答，來，重問。「請問師父，什麼是佛？」「你是佛！」來，再問，「請問師父，什麼是佛？」「我是

佛！」有標準答案嗎？你學佛會這樣跟人家回答嗎？你學佛人家問你：「什麼叫四聖諦？」你就說苦集滅道，你現在所學的東西都是這樣，人家問你什麼，你就照本宣科講出來。

鮮花為什麼是佛呢？簡單這麼講，什麼不是佛呢？鮮花跟牛糞有不平等嗎？花對人是香的，牛糞對什麼是香的？對蒼蠅是香的。那蒼蠅供佛，會拿鮮花還是拿牛糞？「牛糞」。它們的意思有沒有一樣？一樣！我們這尊佛，釋迦牟尼佛他看到鮮花跟牛糞，他會怎麼樣嗎？人拿鮮花去供養他，跟蒼蠅拿牛糞去供養他，對他來講一樣的。事實上，蒼蠅拿牛糞供佛，有沒有福報？「有」。但你拿牛糞供佛就什麼？那就不要說。你如果沒有開悟，你就要拿鮮花，你如果開悟，你拿牛糞供佛是為了度化別人，那可以。但如果不是這樣你還是要拿鮮花，你不要學到最後，鮮花跟牛糞分不清楚！

你如果真懂，人家一看就知道你懂，看你日常生活就能看得出來。所以學佛不要像小學生一樣，在那邊填鴨式的教育，佛法不是填鴨式的教育，理解了就要會用出來，法無定法，不一定要怎麼樣。像那天，有兩個同學在爭論，我過去跟那兩個同學講，兩個人想法不一樣，兩個人都會開悟。你知道為什麼嗎？你注意去看，祖師大德們在註解經典，同樣的一句話，註解的角度不一樣，但是為什麼他能開悟？很簡單，重點在不執著。你學佛學這麼久了，重點在不執著。就像趙州和尚講，狗子有佛性，狗子沒有佛性，隨他說啊！而不是說一定怎麼樣。佛法沒有一定怎麼樣，連孔子都這麼講，可為、不可為，就是沒有一定。《易經》上也有一句話：「唯勢所變」，你覺得什麼才是最恰當的，你就應該變。智者他們有一個共同的特性，他們一定都是通權達變的。所以禪師講話讓你抓不住頭緒，讓你抓得住頭緒，你的程度就跟他一樣。那為什麼我們抓不住頭緒？很簡單，因為你不知道他在問什麼，他問你什麼你聽不

懂，所以你回答的常常風馬牛不相及。不立宗主，是說他沒有定法，他沒有一定怎麼樣。不開戶牖，這裡的「戶牖」，我解釋說不開方便。

直下便是，動念即乖，然後為本佛，當下就是！沒有什麼慢慢來，慢慢怎麼樣的，沒有在那邊拖拖拉拉，見性的人對事應物就是直接了當。那什麼叫直下便是？比如什麼是佛法？現前這一切！動念即乖，不要再懷疑了！跟你講現前即是，大家就開始要想，開始想就叫動念即乖。你一想就開始起煩惱，你只要開始想問題，其實你的煩腦就來了。我們上課的模式，很接近你們看公案的模式你知道嗎？你都沒有感受到你們這一班是多麼，我不好意思說幸福，我只跟你說，現在活著的人這樣教的很少，我只能這樣講。但如果你們還是帶著舊思維來聽課，還是用你們以前聽課的腦袋來這邊聽課，那其實我根本就不用這麼累，我就直接解釋道理，依文解字，講經說法給你聽，滿足你就好了，我不需要在這裡起腳動手。然後為本佛，也就是說證悟的人，他知道當下就是本來佛啦！

故其言簡，其理直，其道峻，其行孤。這個裴休他形容黃檗禪師說法很簡要，講道理直接了當，他的道行高深，而且行為相當獨特。

四方學徒，望山而趨，睹相而悟，往來海眾常千餘人。「望」是「向」的意思，向著黃檗山而來。睹相而悟，因緣成熟的人，一見到黃檗禪師之後，很多人經由黃檗禪師的點化而開悟。黃檗禪師的禪法相當微妙難測，有時候在他一棒一喝之間，你就開悟了。往來海眾常千餘人，海眾就是出家人，來來去去的出家人有一千多人，其中很多都是慕名而來。

予會昌二年，廉于鍾陵，「予」就是裴休他自己，會昌二年就是唐武宗西元八百四十二年；廉于鍾陵，廉就是巡視，鍾陵就在江西省這個地方。

自山迎至州，憩龍興寺，旦夕問道。就是從黃檗山迎請黃檗禪師到裴休住的地方，讓黃檗禪師在在龍興寺這邊憩息，憩龍興寺，就是住在龍興寺。旦夕問道，就是早晚就向他請教。

大中二年，廉于宛陵，復去禮迎至所部，安居開元寺，旦夕受法。前面是唐武宗，現在是唐宣宗西元八百四十八年。問道跟受法，差別在哪裡？問道，是剛開始不明白，所以請教；受法，是黃檗禪師覺得裴休宰相是個值得傳授心法的人，所以就傳他心法。談到這裡，有一個叫鍾陵，有一個叫宛陵，我們正在上的《傳心法要》叫《鍾陵錄》，就是裴休在鍾陵這個地方向黃檗禪師問道受法的記錄。你們現在的講義只有《鍾陵錄》，沒有《宛陵錄》。為什麼沒有《宛陵錄》？因為剛開始上《鍾陵錄》就先陣亡一半了，這點我早有自知之明，所以你們的講義先印一半，還有另外一半叫《宛陵錄》，等《鍾陵錄》講完我們才會講《宛陵錄》。

退而紀之，十得一二，佩為心印，不敢發揚。退而紀之，請完法之後，裴休宰相都會作記錄。十得一二，就是說黃檗禪師講的心要，他十分只得一二，其實是裴休他自己客氣。他謹記在心，不敢發揚，但為什麼不敢發揚呢？

今恐入神精義不聞於未來，遂出之，授門下僧太舟法建，今恐入神精義，裴休怕自己對這樣的心法精髓不能夠深入體悟；不聞於未來，而且怕說後人沒有機會聽到，黃檗禪師這種高妙的教授。裴休就整理了筆記資料，整理完之後，授門下僧太舟法建，就請黃檗禪師門下的弟子太舟法建。

歸舊山之廣唐寺，問長老法眾，與往日常所親聞，同異如何也。請黃檗禪師門下的弟子，帶回黃檗禪師他之前住的地方叫廣唐寺，然後問長老法眾，就是問寺裡面一些常住、長老，或是一些法眾，就是曾經聽過黃檗禪師開示的這些出家人或是在家人，與往日常所親聞，就是裴休他所整理的筆記，跟長老

法眾平常在寺院所親聞開示的內容，同異如何？就是互相校對，也就是說看裴休有沒有聽錯，有沒有記錯，有沒有理解錯誤。

時唐大中十一年十月初八日序。這個《傳心法要》記錄的時間是在唐宣宗西元八百五十七年，是在那時候所寫的序。

傳心法要講記-23

【鐘陵錄】

師謂休曰：諸佛與一切眾生，唯是一心，更無別法。

《傳心法要》有兩個部分，一個部分是黃檗禪師在鐘陵講的，叫《鍾陵錄》；另外一個部分是在宛陵講的，叫《宛陵錄》，我們先講《鍾陵錄》。開始要講一個很重要的概念，就是佛法本身，其實每節課你都可以契入，如果這一節課你懂了，生命是什麼狀態，大概可以略知一二。

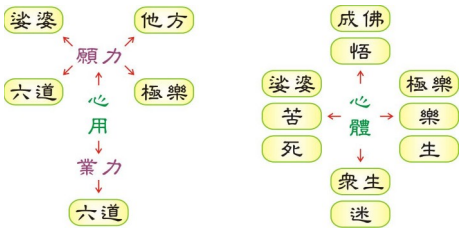
師謂休曰：諸佛與一切眾生，唯是一心，更無別法。開宗明義這句話如果你懂了，佛法就全部都懂了。我們常說佛法是心法。不是只有佛法是心法；儒家的經典；或是老莊的經典；三教聖人所講的道理，如果真懂，看儒即釋，看釋即道，看道即儒。對一個真懂的人是這個樣子，對一個不懂的人，那麼每家都不一樣，然後各立山頭，互爭高下。心本身沒有三教，更沒有九流，心就是心，心有什麼學派；心有什麼概念；心有什麼宗教，哪裡有這些東西？你懂心，要懂佛法其實是很輕鬆的，你不懂心，要懂佛法是很累的。

其實你學佛也很累，為什麼？因為東西永遠學不完。就像一個人要去追逐世間的學問，你說累不累？很累！但是如果你懂了就不累。為什麼懂了不累呢？趙州禪師有一天問他的弟子：「你一天看多少經典？」「大約看了七、八卷。」七、八卷剛好就是一本《法華經》的份量，如果同學當中，有人一天看經典能夠看像《法華經》一本的份量，你說這樣的同學會不會看經？會啊！精不精進？精進！該不該讚歎？該讚歎！不是只有讀誦念過，而是一天能夠看七、八卷的份量，七八卷的份量大約八萬個字。這麼認真，這麼會看書的人，如果從學佛的角度來看，大家當然會讚歎他啊！但是趙州禪師卻跟他的弟子這麼說：「徒弟，你不會看經典！」他的弟子就很好奇問：「師父！那你一天看

幾卷？」趙州禪師跟他徒弟這樣回答：「老僧一天只看一個字！」這個字到底是什麼字？趙州禪師公案到這裡就結束，並沒有說那個字到底是哪一個字？但是，我不是趙州禪師，當然我不知道他那一個字，但是我相信那一個字，一定沒有離開心，那個字能離開心嗎？

就像有的人每天抄《心經》，或是心情不好的時候背《心經》，對這樣學習《心經》的人，其實你也可以跟他說：「你不懂《心經》」。趙州禪師說他一天只看一個字，後來有個公案很有名，就是「狗子無佛性」，這個公案是有人問趙州禪師：「狗子有佛性否？」趙州禪師答：「無」。後來很多禪師教人參話頭，專門參「狗子無佛性」。禪宗發展到後來，參話頭只參一個字「無」，歷代禪師參這個「無」字開悟的很多。宋代之後，禪修以默照禪跟話頭禪為主，現代則幾乎都是話頭禪的天下。現在只要是學禪的，不管到大陸的高旻寺，或是曹溪南華寺，如果參加他們的禪修，都教人家參話頭，譬如參「念佛是誰？」，參到開悟為止。

但是我們現在不講參話頭，現在真正會看經典的人，是會看心的人；真正會修行的人，是懂得修心的人；真正懂佛法的人，是懂心法的人。只要懂佛法的心法，其它各種學說是很容易懂的，不論看老子《道德經》、莊子《南華真經》或是看四書，甚至看《易經》，都能懂。這方面我自己有小小的體悟，真是這樣。為什麼？因為那些經典都是文字所串成的，文字是從人類的心所產生的，沒有一個字不是從人類的心產生的。所以看到那個文字，就可以看到那個作者的心，看到他為什麼寫這些文字？他是什麼心？好好體悟一定悟的出來。



師謂休曰：諸佛與一切眾生，唯是一心，更無別法。休，就是裴休；師，就是黃檗禪師。「諸佛與一切眾生」，誰是佛呢？又誰是眾生呢？你說釋迦牟尼佛是佛，阿彌陀佛是佛，藥師佛是佛，你說你是眾生。你講的是真相嗎？還是是假相？你可以告訴我嗎？我到現在我已經搞不清楚，到底誰是佛，誰是眾生？為什麼這麼說呢？因為經典曾經這麼講：「佛即眾生，眾生即佛」，六祖大師有解釋說：「迷時佛是眾生，悟時眾生是佛。」所以一念迷即眾生，一念覺即佛。佛跟眾生本質是一樣的，因為他們都有心。天空有沒有心？天空沒有覺知，但是我這個眾生，你這個佛，卻有覺知，我們都有覺知，你不用懷疑。

既然我們都有覺知，那為什麼君子重義，小人重利呢？為什麼聖人無私，小人自私呢？因為君子的心擺在義，小人的心擺在利，心的作用都是一樣的，只是有的人的心擺在忠孝、仁愛、信義、和平，有的人的心就是擺在不忠、不孝、不仁、不義。為什麼有時候你的心擺在慈悲，有時候又擺在嗔怒呢？我們人的心為什麼這麼左搖右擺，你有搞清楚嗎？我告訴你，世界上最不可信任的人是你，最要有信心的人也是你，這是極度的矛盾，我們人類的痛苦就是在這裡。

你能相信你的心嗎？你的心起伏不定時好時壞、時善時惡；時而想修、時而退道，為什麼會是這種狀態？為什麼你一輩子沒辦法擺平它，反而被它擺平呢？所以最可怕的敵人是自己，最可怕的就是你的心。佛的心卻是最善良，也是最慈悲的，但他的心怎麼可以這樣常保慈悲呢？而我們的心為什麼時善、時惡呢？簡單說，你搞不清楚你的心。學佛不搞清楚這個心，要學什麼？佛法只有心這個東西，離開這個東西佛法是什麼？

我們這班同學，哪一個要先走沒有人知道，說不定是我先走。但是請教一個問題，你現在要走，要走到哪裡去？你對生死的看法到底是什麼？「不知

道。」講這一句話是真話，真的是不知道。你學佛學到你要去哪裡，不是不知道，不然就是沒把握。大慧禪師他這麼說，他說不知生從何來，叫做「生大」，不知死從何去叫做「死大」，不知生死這叫做「生死事大」。學佛這麼久了，這個問題搞不清楚，你學佛是白學。

再請教第二個問題：「死了！是誰死了？」「沒有誰死。」那你害怕生死嗎？「如果有，我就會害怕；沒有，我就不害怕」。你不是說沒有人死嗎？我告訴你，你有修沒有修，真相是一樣的。注意這句話「有修跟沒修；有悟跟沒悟，真相是一樣的」。如果沒有一個人死，那以後往生大家都不用打電話，不用助念，不用設靈堂，也不要安排告別式，一切不是從簡，是歸零。因為沒有人死去，你要辦什麼？不要辦嘛！死了之後什麼去投胎？「八識。」以唯識的角度講，就是第八識阿賴耶識去投胎。你們在學十二因緣，無明緣行，行緣識，識緣名色，是不是識去投胎才有名色？這個識在唯識裡講的是第八識阿賴耶識，也有人講七、八，沒有關係，就是識。但是我們禪宗講的是「心」，是你的心去投胎的。這樣講有證據嗎？當然有證據！你們誦過《地藏經》的人，前面都有一個覺林菩薩偈，很多誦《地藏經》的人都沒有好好研讀這首偈。這首偈是從《華嚴經》裡面節錄出來的，第一句話「心如工畫師」，心就像一個畫師，一位畫家。講義隨便翻一頁有空白頁的，這個空白頁代表什麼？這個空白頁代表本來面目。心本來的樣子是這種樣子，心是「本來無一物，何處惹塵埃」，這是心本來的樣子。這個本來的樣子你不認識了，現在完全不認識它。你現在認識的是什麼？現在認識的，是你心所創造出來的一切人、事、時、地、物，現在所認識的都是你創造出來的。我現在是工畫師，想畫一個人我就畫一個人，畫這個人是我的家人、同事、同學、愛人、仇人；愛死他了、恨死他了；沒有他活不下去了，你見鬼啊！你有沒有見到鬼？現在在你身邊的人是你畫出來的，你的心畫出這個人，接著你對這個人產生了愛恨情仇；產生了憂

悲苦惱；產生了喜怒哀樂；你也因為這個人產生了貪嗔癡；產生了一切的罪惡感，你不畫出來不就好了嗎？為什麼要畫出來呢？

接著，我又畫出什麼？房子。這個是我的家，賺一輩子的錢，就是夢想要買這個家。這個也代表寺院，我是和尚，這是我想蓋的寺院，叫做禪心學苑。但是自從我畫出它來之後，從此苦不堪言。你不用笑，這個現在不是人，這個人現在是鬼啊！是我心中畫的鬼，所以我一輩子怕鬼。我一輩子怕鬼，不畫鬼，就不用怕它了，但是我畫了它，它嚇我一輩子。你會繼續畫，畫什麼你知道嗎？這個是什麼？這個不是蛋糕，這個是佛，你們看到沒？你畫出一尊佛，所以你想要成佛啦！接著你會畫地獄，為什麼？因為現在不修，會墮入地獄，你怕得要死，所以你現在心中已經有地獄了。接著你心中也畫出六道，怕修得不好，到時候投胎做雞鴉鳥兒給人家剁來吃。你看不到你的心，只看到你心中畫的畫相。坦白跟你說，覺林菩薩這首偈看懂就能開悟了。

現在心中有許許多多的影像，你畫越多，心越苦，疲於奔命，塵勞不斷，苦不堪言，你的心處在一種繃緊的狀態。世間法不懂苦，佛法不懂更苦，知道為什麼嗎？世間法不懂，如果沒辦法大富大貴，大不了小康就好了，佛法學不好，下地獄、上刀山、下油鍋；做牛、做馬、做鬼。所以，你的內心的世界怎麼樣？你現在活著不安穩，死去會安穩嗎？你死去也不知道要死去哪裡？我們不談理論，不談思想，不談知見，也不跟你談修與不修，只跟你談真話。心，本來什麼都沒有，這是心本來的面目，本來的樣子。但是你現在的心就像工畫師，「能畫諸世間」。這世間的種種都已經畫在你的心上，畫在你的阿賴耶識，烙印在你的八識，你的八識田中有這些畫相，你有很深沉的負擔。

我記得以前還沒出家的時候，我在講心靈課程，有時候會跟學員這樣講：「人生的藍圖要由你自己來畫。」一樣的道理，現在大家學佛之後，你的人生現在畫什麼藍圖？你現在一定畫有天堂的藍圖，有地獄的藍圖，你也畫有成佛

的藍圖，有眾生的藍圖。你沒察覺你已經有畫藍圖了嗎？在看這首覺林菩薩偈的時候，就把一張白紙拿來，眼睛看著偈，然後直接這樣理解。現在假設這張白紙就是你心的本來面目，我把它叫做心體，就是心的本來，心的體性。心體就像這張白紙一樣，它本來的樣子是連一個字都沒有。你現在畫一個娑婆世界，這個世界就叫做苦海，女的也苦，男的也不樂，這個娑婆是你畫的。接著極樂是誰畫的？是阿彌陀佛畫的，還是你畫的？我告訴你，是阿彌陀佛畫的，也是你畫的。但是阿彌陀佛畫的跟你畫的不太一樣，阿彌陀佛畫的是在救你，你畫的是你想求往生。接著你死了，誰在娑婆世界死了？你畫出你在娑婆世界死了，然後你一心一意想求生到極樂世界。娑婆是苦是你畫的，極樂世界是樂也是你畫的。

還是那句話，你的腦袋永遠陷入這種想法，你現在研讀佛法，怎麼看都覺得你自己是眾生，為什麼？因為你沒有大智、大慈、大悲；沒有三十二相、八十種隨形好；沒有具足一切神通；沒辦法無所不知，無所不能，所以一定不是佛，一定是眾生。既然你覺得自己是眾生，所以又想成佛，你的腦袋是這樣想的。你自己是眾生是妄想，你想成佛也是妄想啊！六祖大師想成佛不是妄想，因為他知道眾生跟佛本來就一樣。但是我們的腦袋就是在妄想，因為你想眾生一定是迷，成佛一定是悟。

道理跟你講完了，我現在問你們，來，「誰死了？誰往生極樂世界？」你們要死了，你們還有機會在那邊猜是誰死了？然後到底要死去哪裡？你們還在那邊猜，你都不知要去哪裡，還需要我幫你們助念，是要念去哪裡？不知道是誰去了？我喊你你就來，你也不知道自己是什麼人？你在幹嘛呢？也就是說，我們到底是在做什麼呢？我們是不是要騙死的人，也要騙活著的人？我再提醒你一下，你的心本來就像這個黑板一樣，它本來連一個字都沒有。所以誰死了？沒有人死。這一塊黑板有死去哪裡嗎？沒有。看到吧，這一塊黑板並沒有

死去哪裡。誰往生極樂世界？這一塊黑板有沒有坐蓮花去？你悟到不生不滅的道理了嗎？你看這個黑板有生有滅嗎？本來沒有生死。黑板沒有覺性，人有覺性，你那個覺性死去哪裡？你的覺性有死過嗎？有生過嗎？你的覺性從來沒有生過，也沒有死過。

你們都沒有練習死亡。「師父，死亡可以練習？」當然可以。平常都要防空演習，防震演習，防災演習，死亡也可以練習，因為你平常沒有練習你的死亡，所以你才不知所措。死亡可以練習，怎麼練習？現在你白天清醒就好像你活著，你晚上睡著了就像你死了，你睡著後你做夢就像你投胎，你的夢境不一樣就像你投胎的世界不一樣。如果你白天清醒時你不好過，你晚上睡覺會好過嗎？不好過。也就是你活著的時候不好過，死後也不會好過。你面憂愁結怎麼往生極樂世界？你活著不好過，死時怎麼能跟極樂相應，一定跟極苦相應。你活著的時候恐懼不安，死後也一定是恐懼不安；你活著的時候有心事，死後會往上還是往下？往下！一定會往下。為什麼？因為有心事。

現在白天清醒時你內在是什麼狀態，睡覺時的情境也會是那種狀態，它的狀態跟白天的狀態是一模一樣的。可以做個實驗，比如今天白天氣得半死，然後晚上睡覺時你卻做個很美很美的夢，你覺得你曾經有這樣的經驗嗎？白天氣得半死的人，一般晚上是不會做美夢的。再來，今天白天時心事重重，晚上會夢到你像孫悟空一樣，騰雲駕霧，悠遊十方，你有做過這樣的輕夢嗎？沒有。白天心事重重的人，晚上不會做那種很輕安的夢。白天清醒時內在是什麼狀態，晚上睡覺時內在就是什麼狀態。一樣的道理，活時死時，你的內在狀態是延續一致的。

那你說怎麼辦呢？死亡怎麼去練習呢？你現在活著的時候就要練習，怎麼練習？很簡單，活著就快樂的活著，今天晚上要睡覺了，就好好看看自己，內在還有心事嗎？內在還有掛礙嗎？內在還有悔恨嗎？內在還有恐懼嗎？在還沒

睡覺之前，把這些東西都放下。放下，睡著了，好睡。萬一死了，更好！不要保留一手，知道嗎？不要說我慢慢來，我心中其他的掛礙都放下了，但我還很氣一個人，明天再把他放下。萬一今天晚上就死了，我告訴你，你會往生極樂世界嗎？一個很簡單的概念，石頭丟在水裡，因為它重所以它往下沉，今天晚上睡覺時心事重重，今晚睡覺死了一定墮三惡道，包括做夢也不會是好夢。今天晚上睡覺前，內心輕輕鬆鬆，我可以跟你保證，不是沒有夢，就是好夢，萬一就這樣走了，縱使沒有往生極樂，也會往生三善道去。

你要這樣練習，不要說我還有時間。生命的重點不在長短，是在它的品質。沒有錯，雖然今天晚上不會死，但是你今天的生命品質很差。你的重點擺在哪裡？你的重點擺在「我還沒死」嗎？有沒有看到你生命的品質？你生命的品質很差呢！學佛學這麼久，現在還在等什麼？現在在等死亡來臨的那一剎那嗎？那一剎那你才能做決斷嗎？不要等！我就告訴你，其實沒有死亡，只是你不知道！但是你一直認為有死亡。你願不願意這樣練習是看你，為什麼？那是你自己生命的品質，我沒辦法強迫你。你們不要把活著跟死亡當成有一種界限，你的覺性從來沒有死。不相信你眼睛張開看，看到了嗎？「看到了。」眼睛閉起來，看到了嗎？「一片黑暗。」你看到一片黑暗。你眼睛張開你看到，你眼睛閉起來你也看到，事實上就是有見的功能，你有覺性啊！你覺性不滅！

白天看到，晚上睡覺其實也看到，晚上睡覺的時候有沒有看到夢境？「有。」也看到啊！好可怕哦！不會因為你睡著了你就沒看到啊！好，接著你聽，聽到了嗎？「聽到了。」好，接著耳朵蓋住你聽，聽到了嗎？聽到沒有聲音。你聽到有聲，也聽到沒聲；你看到了光明，也看到了黑暗。我這樣講懂了嗎？現在講的不是理論，現在是證明給你看，你什麼時候死過？

往生者聽得到嗎？「聽得到。」如果你跟我回答說聽不到，以後不要去給人家助念。他聽不到，你去助念、去誦經，在幹嘛？他聽不到，你叫我去跟他

開示，那不是戲弄我嗎？所以，他以為他死了，根本沒有死，但他不知道。西藏有本《西藏生死書》，它描寫死亡的時候怎麼透過中陰身階段來救度，心體從來沒有死過，這叫權巧方便，不是實相。見聞覺知不是心體，是心的作用，但它不離心體，這兩個不可以拆開。心的本體有沒有死？沒有。有沒有生？沒有。心的本體沒有生跟死，這叫性空。這個序的第五行不是講心體亦空嗎？心體亦空，空有來去嗎？有死亡嗎？有出生嗎？他不是講得很清楚了，心體亦空，心體本空，本空心體豈有生滅來去的問題？完全沒有這些問題。

我們學佛這麼久了，為什麼沒有好好看這個問題？心體沒有這些東西，這些概念都是你創造出來的。覺林菩薩偈「五蘊悉從生」，身心世界從此而生；第四句「無法而不造」，一切法都是它創造的。心就像畫師一樣，畫來畫去，畫那麼多東西，你想從此岸到彼岸；想從眾生到成佛；想從迷到悟；想從娑婆到極樂；想從地獄上天堂，你疲於奔命。改天你成佛了，你又會創造出眾生，為什麼會創造眾生？因為你成佛很無聊。「實無一眾生可度」，這是真相，為什麼？眾生自己創造自己，你也跟他一起創造。《金剛經》這句話已經講的很明白，但是大家現在看到的是這些畫相，你畫出來的相。什麼都看到，就是自己的心看不到，不認識自己，不識本心。

那有沒有往生極樂世界這件事？有。為什麼？因為我們心的作用都在。「雖去實無去」，雖然去，但是真相沒有去。《六祖壇經》裡，當六祖大師講出「本來無一物，何處惹塵埃」這首偈的時候，五祖跟眾人講：「亦未見性」，接著就拿出鞋子把牆壁上這首偈擦掉。五祖講的這句話是真話，五祖這樣講不是只有單純保護六祖而已，因為六祖誦出這首偈的時候還沒有大徹大悟。如果六祖誦出這首偈時已經大徹大悟，五祖應該是馬上叫他趕快走，為什麼還要三更半夜在方丈室為他講《金剛經》呢？因為六祖那時候只悟到心之體，悟到心體「本來無一物，何處惹塵埃」，什麼天堂地獄，什麼成佛做祖，

「本來無一物」六祖悟到這樣的境界，但還未見性，這個叫明心，就是「識自本心」，要「見自本性」才是見性。真相「雖去實無去」。去，緣起的現象這樣示現；實無去，從性空的角度，無有去者。學淨土的人，這五個字要懂你對淨土才會透徹。

有修沒修，好人壞人，這顆心都一樣，這個不用你修。二乘人悟到這個心體，他從此不再來了，為什麼？因為一切都是空的他來幹嘛？我悟到生命的本質，心的本質性空，豈有去來呢？但是心有一股力量，這股力量叫做作用，它創造了現象。我現在回過頭來講剛才那句話，剛才那句話我說你創造的極樂世界，跟阿彌陀佛所創造的極樂世界不一樣。你所創造的極樂是你污染的妄想，阿彌陀佛所創造的極樂那是他清淨的願力。如果悟到心的本然狀態，從此你的展現就從心的清淨作用開始。「諸法因緣生，諸法因緣滅」；「心生種種法生，心滅種種法滅」，悟道者是如此。所以六祖說「但用此心，直了成佛」；善用此心才能直了成佛，不然，何能成佛呢？

為什麼學佛要發菩提心？就是你對心的真相要了解。你現在想要往生極樂世界可不可以？可以。但是你要明白真理。真理是什麼？就是這五個字「雖去實無去」，這兩個不能拆開。你說有一個人去，不對；你說沒有一個人去，也不對，這兩句話要同時講。世尊要涅槃的時候，曾經跟弟子這樣說：「說吾滅度非吾弟子，說吾不滅度亦非吾弟子。」說我滅度了，說我去了，說我死了，這個不是我的弟子；說我沒有滅度，說我沒有去，說我沒有圓寂，這也不是我的弟子。這樣講才是答案，那個公案就是這個意思。

你現在看你的心，看你心的作用，什麼作用？你想修淨土的你修淨土，你想修禪宗的修禪宗，你想修天台的修天台，你想修唯識的你修唯識，你想修南傳、北傳、漢傳，你想修什麼在於你，那是你心的妙用，但你不要錯用。什麼叫妙用？什麼叫錯用？妙用自利利人，錯用損人不利己，妙用跟錯用，就看有

沒有自利利他。以這個為關鍵，你就知道該怎麼去善用你的心，體跟用不可拆開，我現在只是分開講。

心的作用有兩種，心會產生力量，那股力量用對叫願力，用錯叫業力。譬如以《地藏經》來講，文殊菩薩問世尊說，地藏菩薩過去世因地上以何行發何願？他過去是怎麼修行的？發什麼樣的願力？所有佛經都有類似這樣的話。一樣的道理，你現在心的這股力量是形成願力，還是業力？假設是業力，你以後將往哪裡投胎，你現在就可以清楚的知道了。你不要說：「我不知道要去哪裡？」你一定知道你會去哪裡，你一定去六道，沒什麼好僥倖的。為什麼？除非你覺悟，不然一定隨著你的業力，繼續到六道裡面去坐雲霄飛車，在那邊轉。假設你心的作用是願力，一個徹悟本心的人，他有無限的選擇。在淨土聖賢錄裡你們可以看到，有一些開悟的人，他發願往生極樂，他就去極樂。虛雲老和尚發願去哪裡？去兜率天。虛雲老和尚曾經入定去過兜率天，也見到彌勒菩薩，他是發願去兜率天。

不要認為別人不去極樂就好像低你一等，《法華經》當中有的菩薩去哪裡？去他方世界。也可以選擇去他方世界，不是只有去極樂世界這個地方。比如你在地球感覺很無趣，想去度外星人，你可以到他方世界去度外星人。當然也可以繼續留在娑婆世界，世世常行菩薩道。假如你是個大徹大悟的人，你的本事很大，也可以選擇去畜生道投胎當畜生，可以投胎當鬼，那個就是你的願力。我們看世尊本生的故事，他曾經當過鹿王，也曾經當過小鳥，曾經當過很多很多不同的生命形態，這是他的願力，去哪裡都沒有關係，因為他是個大徹大悟的人。

總之，心體跟心用是一體的，不可拆開來看，諸法實相，緣起性空，這才是生命的實相。這個懂了，你才真正的懂。講到這裡，有沒有問題？「師父，您前幾堂課講，本知不是見聞覺知，本知是哪個部份？」不可以這樣拆開，體

相用本來就是整體，色空是一如的。見聞覺知是心之用，不可以說它在哪個部分。見聞覺知不是佛性，但是佛性不離見聞覺知，《傳心法要》後面就有講這一段，你現在的問法就是掉入一個陷阱，什麼陷阱？你把它拆開。講課時是不得已這樣講，但真相都是同時，不可拆開。就像色身跟法身是幾身？「一身。」對啦！你現在跟我講話是色身在講話，還是法身？「同時。」這樣懂嗎？「師父，但是找不到本知。」心體無知，無所不知。般若無知，無所不知。你只能察覺見聞覺知的作用。

「師父，性空就是緣起，緣起就是性空。性空跟作用是在一起講，體用是同時的。那為什麼二乘人他認識這個空性，他就可以說我不要來了。」二乘只見空不見有，他就沒有用的力量，菩薩見空亦見有。一個開悟見性修行到一定程度的人，他活在一種安樂寂靜的狀態，他不願意出空，這樣的人很多。我舉個例子，「你讀到什麼學歷？」「大學。」你有心，你心不是有力量嗎？你為什麼不讀到博士？二乘人亦復如是，他住般若，不願意出空。菩薩則不如是，「菩薩將出畢竟空，嚴土熟生」，菩薩見空亦見有，空即是色，所以有力。

生死到底是怎麼一回事？你對生死了解了嗎？現在還不了解誰在生死，但你至少要去明白這個道理。你現在在聽我講的都是理論，而且這個理論是我體悟的，不是你體悟的。你現在還不知道是誰在生死？或是誰沒有生死？誰留在娑婆？誰往生極樂？其實你還不知道，因為你若沒有見性，你是不知道的。道理講的再清楚，不悟的人都是數他財寶，自己沒有半分錢。有啦！今天至少你得個半分，得個知識，你有這樣的知識，然後你這樣去看待生命，了解生死。

覺林菩薩偈這首偈很長，這首偈後面最後一偈是有故事的，這故事是什麼呢？就是有個殺豬的，他母親是佛弟子，有一天這位殺豬的母親跟兒子說，她想供養寺裡面的師父，請兒子去請那個寺裡面的師父來家中供養。但這位寺裡的師父是一個開悟的人，師父就問來請的人說：「你做什麼行業？」他說他是

殺豬的。師父就跟他說：「你要請我到你家供養可以，你要先把這首偈背起來」。師父就寫一首偈：「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」師父寫完這首偈之後，就跟那個殺豬的人講：「你什麼時候背起來，我什麼時候跟你回家。」殺豬的不得已，就拚命背這首偈，終於就背了起來。背起來之後，那位出家人就接受他母親的供養。幾年之後，那個殺豬的人往生，那位開悟的出家人剛好在坐禪，結果他在定中看到那位殺豬的往生之後下地獄。剛走到地獄門口，那位出家人就用神通跟那個殺豬的講：「某某某啊！我不是教你一首偈，還記得嗎？」殺豬的說他記得。「那你就大聲把它念出來。」他什麼都沒記得，就是記得那首偈，因為是師父強迫他背的，他背得很熟。他就開始大聲念那首偈：「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」一念下去，地獄就消失了。

你知道我在講什麼嗎？一念下去之後，地獄就消失了。你們在誦《地藏菩薩本願經》，你們都只看到地獄，你們都不知道地獄怎麼來的。地獄怎麼來的？地獄是你創造出來的。你誦《地藏經》就只看到地獄，只看到地獄很可怕，所以不要做壞事情，以後不要下地獄。都只是那樣看，都不明白地獄的工程就是你發包的。這首偈為什麼要安排在《地藏菩薩本願經》前面？你們在讀經典，要會看重點。大家看《地藏經》都看到地獄，看到因果報應，看到孝道，看到地藏菩薩多麼慈悲，看到誦《地藏經》有多少功德，看到怎麼消業障，都是這樣看經典。你若是這樣看其實也不錯，所謂不錯就是說，至少能這樣做也是好啦！但是不會開悟，為什麼不會開悟？不明白「地」就是心地，「藏」就是含藏一切，我的心「何期自性能生萬法」，這叫做「地藏」，你能做主嗎？能做主，那就王啦！叫「地藏王」。所以明白「地藏」這兩個字，就開悟了！那叫自覺。接著呢，菩薩覺有情，那叫覺他。所以《地藏菩薩本願經》自覺覺他，單這個經題就可以開悟了，這個就是菩薩的本願。

我很想用禪的角度來跟你講《地藏菩薩本願經》禪說。大家在看經，把佛經的層次看低，看膚淺了，沒有看到很深的內涵。佛與眾生，唯是一心，更無別法。相信嗎？知道了嗎？你現在所學的一切佛法就是這個樣子而已。

今天所講的是讓大家知道，從性空的角度，沒有生死的問題；但是從緣起的角度，有願力跟業力的問題。你自己要明白，你發什麼心，你就會創造什麼樣的因緣，接著你會隨著你創造的因緣，看是不斷地輪迴，還是隨緣度眾，這就要看你怎麼創造，但這都是心的本體跟作用。

傳心法要講記-24

此心無始以來，不曾生不曾滅，不青不黃，無形無相，不屬有無，不計新舊，非長非短、非大非小，超過一切限量名言蹤跡對待，當體便是，動念即乖。猶如虛空，無有邊際，不可測度。唯此一心即是佛，佛與眾生更無別異；但是眾生著相外求，求之轉失。使佛覓佛，將心捉心，窮劫盡形終不能得。不知息念忘慮，佛自現前。

佛法就是唯有心法，上次談這個概念。現在要談「心」的本來面目，就是談所謂的心體。如果你有讀過《六祖壇經》，其實六祖大師在般若品就有講過類似的話，六祖在般若品裡講：「摩訶是大，心量廣大，猶如虛空。」上次形容心體就像一張白紙，也像這個白板一樣。那現在要悟，也是要先悟這個心體，就是悟你的本來面目，你生命的本質啊！我常跟同學這樣講，其實我們不是這輩子才見面，很久之前，我們不是冤親，就是債主，我們是早有因緣，善緣也有，惡緣也有，反正無緣不會聚在一起。過去有可能你是我的老師，我是你的學生，這輩子換我是你的老師，你是我的學生，角色我們互相扮演一下。

此心無始以來，現在黃檗禪師他這麼講，這個心體，就像虛空，虛空從什麼時候開始有？不可以這麼說。虛空什麼時候會消失結束？也不可以這麼說。因為虛空從一開始就沒有從哪裡來，既然沒有從哪裡來，這個虛空也不會有消失的一天，這叫做空，就是你心的本來面目。佛法常常用「無始」兩字，無始就是沒有開始，既然沒有開始，當然就不會有結束。所以既不是常見，也不是斷見，本心離常亦離斷。你現在看到的什麼？你現在看到的是心的現象跟作用。舉個例子，你本來沒有車子，你去買一台車子；你本來沒有房子，你去

買一幢房子；你本來沒有妻子，然後去娶一個妻子；你本來沒有兒子，你去生一個兒子，這些現象都是你創造的。但是心的本來面目不是你創造的，你也沒辦法創造它。那個沒有辦法創造的東西，說它是東西也不對，因為它本來就不是一物。

黃檗禪師在《傳心法要》裡，他幾乎都是談心。但是這個「心」，其實就是《六祖壇經》裡面六祖講的佛性、本性、自性，意思是一樣的。很多人學佛常常對這些名相搞不清楚，名相變來變去，一下子講心，一下子講性。我們在讀《傳心法要》的時候，請你記住一個概念，統用「心」的角度。我用「心體」，心的本體來形容佛性。這個心體你還沒見到，等一下黃檗禪師會跟我們解釋，為什麼你沒辦法見到。

不曾生，不曾滅，不青不黃，無形無相。黃檗禪師講心是「無形無相」。現在有很多西方的思想，有很多身心靈的課程，都在談什說生命就像一道光。已說它不是一物，所以不要用「光」，或是用什麼能量磁場來形容它，這樣形容都不太適當；也已說它是無形無相，所以也不要說見到什麼光，也不要說我看到那個佛像都放黃色的光，認為生命一定是黃色的光。你在誦《彌陀經》「青色青光，黃色黃光」，那個不是生命的本來面目，那是一種作用而已。修行過程稍稍有一點體悟；或是好像有一點靈通；或是你看到什麼，不要玩這種遊戲，修行千萬不要著於現象，你只要真正的明白生命是這個，現象的東西都不要談，那都是一種幻覺。我們的腦袋會產生幻覺，不只佛法可以證明，醫學都可以證明一個生病的人，尤其是一個即將面臨生死的人，很容易產生幻聽幻覺。生命本來面目沒有那些東西。

不屬有無。心說有嘛！拿不出；說沒有嘛，卻能清清楚楚，明明白白，覺知一切。所以《金剛經》裡頭講一句話：「無實無虛」，也就是說心不屬於有跟無。

不計新舊，過去迷，那個心不是舊的；今天悟了，這個心也不是新的。

非長非短，這裡面的「長短」指是非的意思，我們常常說長短道是非；生命的本質非善非惡，所以也不是是非對錯的問題。

非大非小，不可說迷的時候心是比較小的，也不可說悟的時候心是比較大的，心既然從頭至尾都一樣，怎麼會有大小之別呢？所以不可把它論大跟小，只能說善用心跟錯用心。

最近常常教你說，有沒有看到你的心跟佛的心是一樣的？怎麼個一樣法？跟佛的能力是一樣的！佛的法力無邊，我們的心也是法力無邊，佛的心能怎麼樣，我們的心也不差。先不談迷跟悟，先看你的作用跟佛的作用，越看你會越清楚，如果看不到，可能會低估了你自己。我們的心可以上天堂，也可以下地獄；可以創造世界，也可以摧毀世界。那你會說：「師父，《地藏經》說，要麼就是罪業深重的人；要麼就是要有菩薩那種神通力才能下地獄，我們一般人可以嗎？」你何止可以下地獄，你也可以創造地獄啦！下地獄比較厲害還是創造地獄？創造地獄。那你會說：「師父，我沒有這個能耐，因為我不是大惡之人，我也不是像光目女菩薩一樣。」但是我告訴你，那是沒看到你自己的神通，我都看到了，你太厲害啦！真是太厲害啦！所以你先感覺你的心跟佛一樣，到有一天才證明你是佛。如果看不到，那你是不知不覺。不知不覺，枉費此心啊！所以要看到自己這個心，非大非小，自己這個心法力無邊，神通無礙啊！

超過一切限量名言蹤跡對待，現在只要講得出來的名相，都是掉入相對的概念，一定是掉入二元對立的世界。我們可以試試看，你只要講一個，我馬上可以跟你對一個。來，你們隨便講一個名相。「貪嗔癡」，對戒定慧；「快樂」，對痛苦；「陽光」，對黑暗；「善念」，對惡念；、、、等等。這樣講

得完嗎？所以凡夫的世界就是二元對立的世界。前陣子有一個人來請法，我跟他談一個概念，我說只要是凡夫，都是處在矛盾的狀態。因為凡夫看這個世界，都是一分為二，所以他的矛盾永遠不能解決，除非他超越這個相對。如果沒辦法超越相對，他的矛盾永遠存在。那怎麼超越二元對立的概念呢？簡單這麼講，對相對的東西，不要產生取捨的概念，只要不生取捨，就能超越相對兩邊，所以六祖講「不取不捨」，就是教我們不要落入兩邊的概念。只要一有取捨，你的世界就會有好跟壞的分別。舉個例子，比如希望你的孩子很乖，如果你一直強調這個概念，你是不能夠接受你孩子不乖的。當有一天你的孩子不乖，做父母的你能受得了嗎？你受不了。他每次都很聽你的話，有一天他不聽你的話，你受不了。這些概念都是我們的陷阱，為什麼是我們的陷阱？譬如我這麼說，白天跟晚上你喜歡哪一個？「沒有哪一個，白天過了就是晚上。」那這樣你心中還有二元對立的世界嗎？所以，明白這個道理，所有的道理都一樣。假設我能打破白天跟晚上二元對立的取捨，天底下所有的問題，一理通就萬理徹了，馬上把二元對立的框框就跳過了。從此之後，看這個世界就是這樣看，只是這樣子而已。也就是說心中並沒有好跟壞，也沒有喜歡跟不喜歡，因為白天跟晚上它本來就是一天；心中沒有生老病死，因為它本來就是一生；心中沒有陰晴圓缺，因為它本來就是一月。不取不捨，好好地去體會。

談到「蹤跡」，有個學生下課時問我說：「師父，你都是怎麼修的？」我就笑一笑跟他講說：「沒有啦！我都沒有在修。」我問他，你為什麼這樣問？他說：「師父，我是想踏著你的足跡，看你怎麼修的嘛！」我說：「我沒有足跡呢！」船過水無痕，就像在沙灘上走過，沙灘上的水就沖過了，沒有足跡。我說：「你不要跟隨我的足跡，還是按照你自己的路，走你的路比較安全。」你要走我的足跡，最好不要！就像很多同學跟我相處久了，他的結論就是：「師父是一個善變的人。」師父怎麼修也抓不準。說他念佛嘛！好像不是；說他參禪嘛！又好像不是；說他修四念處觀無常嘛！也好像不是；說他誦經嘛！

又從來沒看過他在念。心體沒有足跡！哪有什麼足跡？佛法就是叫你不執著而已，《法華經》講得很清楚，只是為了破除眾生的執著。

當體便是，動念即乖。當你的心完全沒有分別對待，當下即是。如果還有分別對待，那個就不叫做當下，就叫妄想，你一直活在妄想。動念即乖，不要再想了，離開一切分別對待，當下就是。

猶如虛空，無有邊際，不可測度。談到「不可測度」，想到《法華經》了吧？為什麼聲聞、緣覺、菩薩，三乘人共同加起來思量不能測佛智？因為還沒有離開一切分別對待，所以沒辦法測佛智。唯佛與佛，乃能究竟諸法實相，唯有證悟成佛的時候，才能知道，不然沒辦法明白，也沒辦法明白我現在在講「心像一張白紙」是什麼境界？「心像虛空」是什麼境界？「心像大海」是什麼境界？「心像這一切一切」是什麼境界？現在只能夠猜，現在只能用你的邏輯推測，但是這樣猜沒有意義，因為猜不到，也想不到。假設我們今天要去開採石油，還可以探勘，或是今天要去挖一個金礦，還可以用儀器來勘測，但是自性的東西怎麼去探測呢？

從剛才談到現在這裡是在談心體，就是談心的本來面目。所以這一段要不要研究？這一段根本不需要研究，研究它沒有意義。為什麼？因為這一段只能如人飲水，冷暖自知，是自己要去看到的。所以，有時候我們在讀佛法，要會讀，有的東西可以好好去探討，而這裡談心體這一段黃檗禪師他再怎麼形容，他只是形容給你聽，問題自己要見性，沒見性是沒有用的。這一段講給你聽，只是好像拿一張相片給你看看，但是相片中的美景風光，你永遠感受不到。

唯此一心即是佛，佛與眾生更無別異；但是眾生著相外求，求之轉失。「著相外求，求之轉失」這一段就是講為什麼會迷失？為什麼沒辦法見到心體？我記得剛開始要上這本《傳心法要》的時候，就有一個同學來跟我說：

「師父，《傳心法要》我看一看，沒什麼好上呢！」我說為什麼？「因為從頭至尾，講的都是一樣，沒有什麼好上的。」我笑笑說，不是這本從頭至尾講一樣，是從我出來上課到現在講的都一樣！我從頭至尾講的都一樣，只是變來變去，一直變變變而已。但是萬變不離其宗，什麼時候離開過這個主題？如果離開這個主題，那我今天就不是講佛法。佛也好，祖師也好，苦口婆心一直講，講的都一樣，原則上就是看你能不能相信，只是這樣而已。這裡黃檗禪師也再重複提到佛跟眾生一樣，但是你相信嗎？你已經聽到耳朵長繭了，還不相信真的沒有差別。關鍵在哪裡？關鍵在認為你是眾生，因為你「著相外求，求之轉失」。

學佛的人著不著相？著相。以前沒學佛時跟一般人一樣，別人著多少，就著多少。著相在工作；著相在感情；著相在金錢名利，身邊的同學、同事、朋友，亦復如是，所以著相一樣多。然而當學佛之後，糟糕了！著的更多，多幾項？第一、著開悟，第二、著成佛，第三、著佛法，第四、著天堂地獄，等等等，再講下去會很累，知道嗎？現在來學佛比別人更沉重，之前還不會背負這麼重，但是現在學佛了如果沒消化，著的更重。所以我以前在上課的時候，我有時會有意無意間跟很多人說，我說佛法你學不懂，不然你就回去好好做人，就好好做一個世間的善人。我為什麼這樣說？學佛沒辦法通達的人，他會落入兩頭俱空的困境，也就是說以世間法的角度，沒辦法交待，以出世間法的角度，也在那邊浮浮沉沉，因為沒辦法解脫開悟，離苦得樂，甚至也沒辦法往生極樂。所以，我很希望你們好好學佛，希望有一天你們真的能覺醒。但如果不能覺醒成就的話，那我會直接這樣講，你就好好做人。如果同學有人先成佛，沒有關係，同學會發願來度你，所以就好好做人，好好做人你才能得人身。

那為什麼說著相外求呢？什麼叫外求？簡單這麼講，學佛的人只要不懂看自己就叫做外求。學佛這麼久你都在看什麼？你的注意力都是擺在哪邊呢？學

佛的人，只見己過，不論人非，不是要來檢測別人修得好不好？是要好好看自己，看自己現在是什麼狀態？你們會打妄想嗎？一天打多久妄想？「不知道」。什麼不知道，學那麼久不知道？二十四小時啦！怎麼會不知道？怎麼這麼不老實。我講這句話不是在損你，你們學佛這麼久了，還不知道自己二十四小時都在打妄想？在打妄想，但你不知道你在打妄想，那糟糕了，你根本沒辦法修行，為什麼？因為連自己在打妄想都不知道。所以有的人在修行，他事實上是在打妄想，不是在修行。

黃檗禪師有個弟子很喜歡打坐，他每次打坐都坐很久。有一天他在禪堂打坐，黃檗禪師剛好進禪堂，就看到他另外一個弟子臨濟禪師，他看到臨濟禪師不是在打坐，而是在那邊睡覺。黃檗禪師就拿起那個枴杖，靠過去比了一下，意思是叫他可以起來了，臨濟禪師就起來。黃檗禪師看臨濟禪師起來之後，就走出禪堂，當黃檗禪師走出禪堂，臨濟禪師又躺下去繼續睡覺。過了一陣子，黃檗禪師又進來禪堂，又看到臨濟禪師在睡覺。一樣，叫他該起來了。臨濟禪師起來之後不是起來打坐，而是起來就走出禪堂。那個坐得很好的弟子，黃檗禪師看到了就走過去，就開始罵那個坐得很好的弟子，罵他說：「你坐在這邊打妄想幹嗎？」結果當下誰開悟？臨濟禪師開悟。坐得很好的人沒開悟還被罵，因為他覺得他坐得很好，但他的師父說你在那邊打妄想幹嗎？內行人一看就知道你根本是在那邊打妄想，但是我們有時候不知道自己在打妄想，我們還以為自己這樣坐坐得很好，或是覺得說我這樣很精進，很用功。你有沒有掉入這個陷阱？有沒有覺得你好像修得很好，很認真？如果改天我也罵你說：「你在打妄想。」你服不服氣？跟你講真話，有時候你不能接受。所以我說一個在打妄想的人，不知道他在打妄想，他沒辦法修行。但是如果你知道「我在打妄想。」我恭喜你，那就代表你知道怎麼突破了。

不管你往外面看什麼，譬如，你現在在看經典，當然，我不會套上個禮拜的公式，說你不會看經。我只問你一個問題，當你在看經的時候，都在想什麼？看經典可不可以開悟？可以。《六祖壇經》裡有一個公案，永嘉玄覺讀《維摩詰經》開悟，他讀到明心見性。其實頓悟法門講得很清楚，頓悟就是一種領悟而已，它不是一種修行，「道在心悟，豈在坐也？」那個「坐」就是修啦！「豈在坐也？」就是豈在修？是一種領悟而已。

那天，有個人來這邊，我跟她講一段話：「不要想要去改變這個世界，也不要想要去改變身邊所有的一切人、事、時、地、物，唯一能做的只是領悟，當領悟之後，你的心就能夠得到真正的自由，只是這樣子，不是叫你去做什麼事。」注意哦！我跟她說，我不是叫你去做什麼事？比如，我不是叫你說，你要很孝順公婆；要當一個賢妻良母、好媳婦；要當一個好同事、好朋友；要當一個怎麼樣怎麼樣、、、。我不會教你這些，因為教這些你也做不到，我教你的只是一種領悟。其實我講的就是一種頓悟的概念，頓悟是一種領悟。

覺得你自不自由？以身體能夠自行來去行動的角度，你是自由的。但你真的自由嗎？你不自由。第一、被天地困住，第二、被家庭困住，第三、被你的身體困住，第四、被你的想法困住，被這四個困住，從身心到世界，都被困住。那現在要像一隻大鵬鳥自由自在飛出來，不被身心世界所困，要用什麼方法呢？還是一種領悟！領悟就跳出來。因為你沒辦法領悟，才不得已教你方法。要注意我這句話，本來是沒有方法，因為沒辦法領悟，所以不得已才教你方法。但是我們現在學佛剛好顛倒，只要學佛一定要用方法來修行。所以你現在到處去問，每個人都有方法在修，不管他用什麼方法，而用方法真正能領悟的人反而很少。你這樣的思維模式應該反省，佛法的本質剛開始其實是一種領悟，而不是一開始有方法，最後你才領悟。但是我們現在的人大概都是先有方法，然後用方法修行。

所以，我有沒有方法教那個人？沒有！我只跟她講，你回去自己想，我不教她任何方法。但是我們很多同學剛好掉入這個陷阱，你們都很喜歡我告訴你們方法，你們一直說：「師父，不要這個樣子，不要吊口胃啦！你就直接告訴我們方法。」你想聽，我現在就告訴你的方法，我怎麼看經呢？很簡單，我作一個譬喻，我的心就像一塊冰，那個經典就像一把火炬，這樣會怎麼樣？融化。你會這樣看經嗎？這個形容有沒有貼切？不是要去研究它，是借它來融化我自己。

因為我的心是固執的；我的心是僵化的；我的心是主觀的；我心的那種成見跟意識形態是很深的，所以我透過經典來融化自己。這樣形容詞，懂了嗎？會看了嗎？如果是這樣看經，我當然會鼓勵你多看經典。但是不會這樣看經，我就不鼓勵你多看，為什麼？越看問題越多，越看知見越多；知見越多，那就代表邪見不斷增長，因為有解無行，徒增邪見。看經的目的就是在看自己，消融自己的妄想跟執著，我是一直在消融我的妄想跟執著，而不是一直在研究它。如果只是研究它，它可能只是增加我的知識跟我慢，但增長知識不是我的目的，那個不是我的重點。

有的同學在看經，他是在消業障；另一個人看經他是在求功德；再另外一個是在增長知識，這樣看經你要受益很慢。我就是冰，經典就是火，抓起冰來，心就開始融化；慢慢融化，融化到有一天，心就像流水一樣，能夠隨緣，然後能無所求，要會這樣看經啊！如果不會這樣看，下面那句話「求之轉失」，因為你的知見不正確，所以你掉入求，掉入求反而迷失了。比如你在誦這部經是求消業障，但是你迷失了什麼？你迷失了自己，因為不知道是誰在消業障；而你誦經的目的如果是在求功德，你也迷失了「誰」在求功德。而且「求」這個字本身就是八苦之一的求不得苦，不是要離苦得樂嗎？為什麼還掉入八苦呢？「求」這個字就是苦嘛！佛已經講得很清楚了！

使佛覓佛，將心捉心，窮劫盡形終不能得。什麼叫「使佛覓佛」？你本身就是佛啦！佛在找佛，有沒有看到？你是佛，然後又想要去成佛，本身就是佛，在找哪一尊佛？我說阿彌陀佛就是你啦！如果能直下這樣認取，就往生極樂啦！「將心捉心」，「心」就是「佛」，「佛」就是「心」，你的心本有，現在又想抓什麼心？修行不是說我的心就像一個布袋，然後趕快抓什麼東西把它放進去，《道德經》說：「為道日損，損之又損」，現在不是抓什麼東西放進去，而是抓了什麼東西都放下來，放到沒有東西可放之處，就見性了！所以，不要東抓西抓，在抓什麼？如果不明白這種道理，黃檗禪師說「窮劫盡形終不能得」，也就是多生累劫，都不能成就。如果不明白這個道理，不要說三大阿僧祇劫，三十大阿僧祇劫也沒辦法成就。因為自己迷失了都還不知道！這一整段黃檗禪師點出為什麼你迷失了？著相外求，所以你迷失了。

不知息念忘慮，佛自現前。最後這句是今天的重點，今天講了老半天，就是為了要講這一句給你聽而已。黃檗禪師這句話就是教你怎麼見性啦！按這句話修就見性了。有人可能看到這裡他就開悟了！但是有的人他一輩子、十輩子、一百輩子、一小劫、一中劫、一大劫，也不能見性。六祖講「法無利鈍，人有利鈍」，是自己的問題啦！法是平等的，有的人一看就進去了，明白了。那我們現在的重點在哪裡？現在的重點不是要把《傳心法要》讀完，讀完它幹嗎？這不是重點啦！重點是要見性！那為什麼不能見性？「息念忘慮」，也就是不知道止息妄想，不知道止息妄想，就見不了性。這樣的道理有沒有很複雜？這樣的概念從你一開始聽我上佛法，我已經講幾百遍了，你也已經聽幾百遍了，問題是什麼？問題是你不止息你的妄想，只想要聽課；不止息你的妄想，只想要做功課；不止息你的妄想，只想要修行。

黑板中間那兩句：「萬緣放下，一心◎◎」。為什麼畫圈圈？圈圈代表每個人的修行方法不見得要一樣啦！重點不是擺在這個圈圈，你放不下你拚命想

修，要修到哪裡去？為什麼不止息呢？我常說什麼人最容易開悟？第一、退休的人，第二、單身的人，第三、還活著的人。符合這些條件的我們這班同學就有好幾個，這樣萬緣還放不下嗎？如果說你現在有三妻四妾，孩子有二十幾個，事業作的很大，說你這樣還不能放不下，那還比較有點道理。現在是單身一個還放不下，那你在幹嘛呢？當然是不能夠這樣比啦！為什麼？我管他是妻妾成群，還是單身一個，每個人那個心都一樣，他還是一顆心啊！所以現在不是有娶沒娶，有房沒房，有孩子沒孩子，跟這個沒關係，為什麼？改天你是一個人，你發覺你也放不下。為什麼放不下？放不下的就是你的心，你的心放不下嘛！

那為什麼不可以先講一心想修什麼，而一定要先把萬緣放下擺在前面？因為一心想修什麼就叫妄想，想修什麼這個想法本身就在障礙你的修行。當這句話存在，你的修行都不得力，只是帶著妄想在打妄想而已。不止息妄想，偏偏就想修行，其實後面修行這話需要談嗎？萬緣放下即是修行，萬緣放下當下就開悟了，連方法都不用。修行要方法嗎？根本沒有方法，沒有方法就開悟！所以祖師大德苦口婆心，他講到沒辦法，才說：「好啦！你聽不懂，我教你一個方法」，只是這樣子而已。如果你想要這樣修可不可以？可以。但是要問你自己，還在想什麼？你想修行，但是又想開悟，又想成佛，想太多東西，還生起一堆障礙，這樣不是自我矛盾嗎？為什麼還要生起這些妄想來阻礙你見性，障礙你修行呢？談到這裡，我的意思是，這個萬緣放下可以強迫嗎？沒有辦法。萬緣放下要靠什麼？悟！你要悟！你不悟，你怎麼會突破呢？

剛才跟你講你要會看經，經典講的，第一、它告訴你，你有妄想執著；第二、你所妄想執著的那些東西，都是夢幻泡影，虛幻不實的，都是緣起幻化的影象。經典這麼講，但是，你看了這些道理，有沒有拿來消融自己？看了這些道理，有沒有馬上去對照說，哦！我現在還沒有放下呢！現在還有很多東西還

放不下呢！上個禮拜跟各位講一個概念，你要練習死亡。為什麼這樣講？你放不下，你死時會好死嗎？你白天放不下，你晚上會好睡嗎？不好死也不好睡。但是教你放下，又不能強迫你放下，因為要靠自己領悟，要悟說，以前放不下，是因為執迷不悟，現在領悟一切萬法都是緣起幻化的影象，才能放下。不管在看哪一本經典，要藉著你在看的時候，對啊！為什麼放不下呢？舉個例子給你聽，比如有的同學跟我講：「師父，我放不下我的家人。」那我問你，你過去沒有家人嗎？「有」。你家有幾口子？「四個人」。再過去呢？「不知道」。那再過去呢？「不知道」。講到最後，你覺得誰是你家人？都是我家人。都是我家人那你怎麼放？都是我家人就不用放。我就開悟，發願度我所有的家人嘛！這樣就是了。

如果你家人你放不下，我就跟你推，推到最後，所有人都是你的家人！既然你放不下，你就開悟之後，發願度他們，這樣是不負責還是勇於負責？勇於負責。你不那麼想，你卻想說：「怎麼有可能？世界上最難斷的就是親情，我怎麼有可能把我的老公、老婆、子女都放下，那是我心中的一塊肉呢！」是心中的一塊肉，那你心是不是長瘤？跟你講到長瘤，你又不敢了，你說我最好不要！看經典你就當下問自己：「我對我的家人有沒有放下？如果我沒有不下，那我是對我家人的誰放不下？」我跟你講，你對家中某個人放不下，不見得對所有的家人都放不下哦！比如我對我那個幼囡最放不下；或是說我對我的老公、老婆最放不下；或是說我對我的母親最放不下；家裡跟我感情很好的那個我放不下；不過如果是造成家庭羞辱的那個，他最好是早死早投胎。你不是把他放下，你早就把他丟掉了！你看到你自己是哪一種人？你覺得這樣你像學佛的嗎？如果你跟沒學佛的一樣，那還學什麼佛？

我會這樣看，我對我的家人有沒有放不下？如果沒有放不下，那我對我身邊的人有沒有放不下？那對一切人我都放下了，接著我對禪心學苑有沒有放

下？我都這樣一一去看，一一去觀照呢！所以，我現在馬上往生都沒關係，因為我已經看破很久了，這個世間沒有一點是我覺得可愛的。但是你不要跟我說：「師父，你怎麼那麼消極悲觀？」我沒有對你們放不下，我對我的家人也沒有放不下。但是，你對某些人放不下，假設夫妻都放不下對方，後面走的那個人會很痛苦，為什麼？因為他要承擔失去他心愛的人的那種痛苦。如果你真的很愛你身邊的另外一半，你要最晚走，你先走他會很痛苦，你要活得比他久，因為你慈悲不要讓他痛苦。但是你可以決定嗎？如果沒有修行你怎麼有可能決定？除非你是一個明心見性的人，不然一般人是沒有能力決定的。

你可以觀察，從你的家人，一直到你身邊的人，一項、一項的觀察，都放得下嗎？接著你的財產，這輩子辛辛苦苦所打造的江山，所創造的資源，你都能放下嗎？看經典你會消融自己嗎？不是說「如夢幻泡影」嗎？如果會這樣看經典，也懂得這樣用，那我不反對你看經典，要看哪一本都沒關係。但如果不曉得那樣用，你看經典純粹就是增加知識，當然就會被罵，為什麼？你越看放不下的東西越多，在殘害自己的生命你都不知道。所以，我們大家自己捫心自問，看經典到底是越看越輕鬆，還是越看越沉重？還是越看越感覺自己愚癡？我這樣舉例會了嗎？透過經典來讓自己放下，一項、一項地放下，放到最後，身心一切知見也放下了，就在那一剎那，見性了。我剛才談的這一段，就是可以借由經典來消融自己，讓妄想漸漸止息，假設不能當下止息，也要能漸漸止息。要讓你的包袱，你的掛礙，你的負擔越來越輕，這樣才能得力，才能受益。

我再講個概念，見月要忘指。意思是說這個經典的文字都是手指頭，你在看經典，不需要一個字一個字看，而是要看懂它到底在講什麼，這一段的精神在講什麼？這一卷的精神在講什麼？這一本的精神在講什麼？會這樣看就會看懂佛法，佛法的精神就是「如來真實意」。只要懂這個，不需要一個字一個字

依文解義這樣看，懂得它的精神就會看經典，會很受用，而且也很容易被感動，很容易被啟發，因為知道說，佛他到底要告訴你的是什麼？而佛所講的法當下就可以跟我的心相應。這個時候，就可以看到心到底出了什麼問題。不是看到經文這段文字，而是看到心出了什麼問題？佛清清楚楚把內心的東西講出來，這時你看到了。

頓悟的人，「歇即菩提」，他只要妄想的心止息，就覺悟了。但如果沒辦法頓悟，現在所有的修行，沒有離開我所講的那八個字「萬緣放下，一心修行」，還沒辦法萬緣放下，就一心念佛；一心參禪；或是一心持咒，用自己相應的法門，不要隨波逐流；不要受師父、同學的影響。我再次聲明，我講的方法是因為我們上的課程講到哪裡，我就講到哪裡，但是，你不需要用我現在講的方法，就用你的方法，萬緣放下，一心用功；用你的方法，不要懷疑。你的方法沒有問題，也不要煩惱是你根器的問題，而是你妄想止息不了，關鍵是在這裡。

我現在講第三個概念。有些人跟你講，你隨時要提起正念。你去打禪七、打佛七，指導你的法師也常會跟你講，你要提起正念，八正道裡面也講正念、正定。那正念是什麼意思呢？你的修行法門不一樣，正念就有所不同。因為你現在在打妄想，你的禪七或佛七的師父才跟你講你要提起正念。好，那我現在按照各種修持法門的不同，來跟你解說什麼是提起正念。第一，假設你是修淨土法門，所謂提起正念就是你要提起一句「阿彌陀佛」；就是提起「阿彌陀佛」這句佛號。法門平等，你不要覺得哪個法門比較好，哪個法門比較快？都一樣。但現在你淨土法門的提起正念是怎麼修呢？我跟各位作說明。就是不管你念頭的第一念是善念，還是惡念，你第二念就要生起「阿彌陀佛」。第一念不管，為什麼第一念不管？「不怕念起，只怕覺遲」。第一念你胡思亂想，起善念、惡念都莫管它；你第二念一察覺趕快提起一句佛號「阿彌陀佛」。莫管

第一念，只管你第二念有沒有提起正念？馬上就能夠提起這個正念，然後就跟上。那跟上跟到什麼時候呢？跟到有一天你不需要再提起正念，自然就能「阿彌陀佛、阿彌陀佛、、、」，這個時候你功夫已經成片。「功夫成片」的意思是，你提起正念的這個概念不用生起，你的佛號自然都能起來。這個時候就恭喜你，你必然可以往生西方極樂世界，因為你已經達到功夫成片了。但是你還沒有見性，見性要到達一心不亂。《彌陀經》講「若一日，若二日，、、、若七日，一心不亂。」你相信嗎？我太相信了。為什麼我太相信？因為當一個人妄想止息的時候，他念七句佛號就開悟了，根本不需要七日。為什麼你沒辦法「一心不亂」？因為你七天都在打妄想，你打妄想在念佛有用嗎？效果很差。所以你誦《彌陀經》好像跟你不相應。

你不要懷疑經典，你能夠止息妄想，念佛往生真的不需要七日。如果你不能止息妄想，你念七百年還是那樣。你覺得這樣簡單嗎？不簡單。為什麼不簡單？一天念四個小時，一直念「阿彌陀佛」，你看會無聊否？對一個慾望蠢蠢欲動，人生多彩多姿充滿希望的人，他的潛意識願意終此一生，長伴古佛青燈嗎？不可能！對一個時時刻刻嚮往花花世界美好燦爛人生的人，他每一念都「阿彌陀佛」那也不可能。為什麼不可能？因為他妄想不能止息。那他什麼時候才會願意念？不是半夜睡覺被鬼壓時，不然就是身體受到病痛的折磨，或者是他遇到天災人禍，都是在萬不得已情況之下他才可能會念。太平盛世的日子，有樂趣的地方多得是，誰願意念這句佛號？看看你們的心，不要以為你們的心都很單純，你的心如果真的這麼單純，怎麼會有那麼多的妄想？

你的表意識覺得念佛很好，但是你的潛意識呢？妄想更好。那你看一看，你覺不覺得你的心功能太厲害，表意識那麼想，潛意識在跟你拉後腿，表意識跟潛意識在爭，你看你有沒有人格分裂？所以我才跟你講，表意識跟潛意識，第六意識跟第八意識，拜託要結合一下，你這樣才能符合提起正念這句話嘛！

這樣你會提起正念了嗎？不然，你只會提起「阿彌陀佛」念幾句，之後又開始胡思亂想起來，我不蓋你啦！

如果是參禪學人，參禪過程所謂提起正念，就是提起一句話頭，譬如提起「念佛是誰？」這句話叫做話頭，詳細我們下次講。那如果你是學密的，所謂提起正念就是提起一句咒語，比如提起一句「嗡嘛呢叭咪吽」，就是持咒提起正念。如果你是修其它法門，南傳和天台他們常常是從觀呼吸入手，像天台是從數息入手。比如你專門修觀呼吸，所謂提起正念就是你要注意你的呼吸，當你起妄想的時候，你就把你的注意擺在你的呼吸，所以他提起正念就是觀呼吸。如果你是修南傳四念處的，你提起正念就要觀「觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我。」不同法門它的道理是一致的，他迷是一樣，悟也是一樣的，關鍵在能止息妄想。但是你不要說：「師父，我聽《永嘉證道歌》這麼講：『不除妄想不求真』」這句話從生命本質來講當然對，因為生命本質沒有妄亦沒有真，所以不除妄想不求真，對一個開悟見性的人，這句話當然對。但是對一個妄想深重的人，這句話有用嗎？道理可以聽啦！但事實上你就是有妄想，所以你還是要去止息你的妄想，你還是要「狂心若歇，歇即菩提」，那個妄心還是要去止息，不止息你見不了性。

你念佛的第一個目的不是為了往生極樂世界，是為了止息妄想，止息妄想才能見性；第二個目的才是往生極樂世界。而你參禪的目的不是為了神通，也不是為了入定，是為了明心見性；再來你持咒的目的不是為了感應，也是為了見性。你在做什麼你要有正見，你要把真正的道理弄清楚，知道它真正的目的是什麼？你不要忘失那個主要目的，其它的東西是後來的效應。先見性，往生極樂世界的品位才會高，才能上品上生，而且往生會更有把握。

傳心法要講記-25

我們談到修行的關鍵，就在萬緣放下。現在要來談參禪這個法門，本來禪宗並沒有所謂參禪這個東西，為什麼到最後會談到參禪呢？那是因為不能夠言下大悟，不得已，才講個法門。參禪的法門過去說過，本來怎麼參禪我可以直接講，但信服力不夠，因為大家有所疑慮？所以就節錄虛雲老和尚的開示，把老和尚請出來比較有公信力。

近代有兩位最有名的禪師，一個是虛雲老和尚；另外一位是來果禪師，這兩位是我們近代公認大徹大悟的大禪師。如果對參禪有興趣，可以去看虛雲老和尚的開示，也可以去看來果禪師的禪七開示。這兩位老人家他們是過來人，參禪當中會遇到什麼樣的問題，什麼樣的狀態，都說得很清楚。我們直接來看虛雲老和尚的開示。我節錄的參禪要點，不是從單獨一篇開示整理，而是陸陸續續從很重要的東西把它抽出，然後分段出來，所以你們找不到這個原稿。

《虛雲老和尚開示》節錄參禪要點

一、參禪先息妄

參禪的先決條件，就是除妄想。最簡單的莫如「歇即菩提」一個「歇」字。所以「萬緣放下，一念不生」這兩句話，實在是參禪的先決條件。這兩句話如果不做到，參禪不但是說沒有成功，就是入門都不可能。蓋萬緣纏繞，念念生滅，你還談得上參禪嗎？

一、參禪先息妄：參禪的先決條件就是除妄想。想修行，就要止息你的妄想。我們內心世界到底在想什麼？這個所謂「想什麼」，就是說，知道你在妄想嗎？怎麼一天到晚都在想？在想什麼？有的人在想，他沒有資格修行、縱使修行也不會得力；未來怎麼樣也沒把握、修行沒辦法堅持下去、學佛根本就不用修行、我只是來聽道理而已、這樣修對嗎？要好好問你自己，知道你在想什麼嗎？你真的不知道你在想什麼。

過去參加一個禪修，那個指導老師問我：「過去都是修什麼？對修行有什麼看法？」我說：「我對修行沒有看法，也沒在修。」所以請他先講，結果那個指導老師講了半個小時，講完之後，我說：「其實每個人都會修行，只是願不願意而已。」我所謂願不願意，是指還沒準備好。我的意思不是說，還沒準備好要出家哦！我是說還沒準備好要修行。「還沒準備好」是什麼意思？講好聽一點，還有很多責任未了；講難聽一點是，還有太多慾望，還有很多世間很有趣的事情。你是還有很多責任未了呢！還是有很多塵緣未了呢！但又是誰告訴你說，要修行就要放掉該負的責任，要放掉家庭跟工作，是誰說的？還不是自己在那邊胡思亂想。

妄想這個東西沒有止息，憑良心講的，不要談修行，不用自欺欺人，如果繼續胡思亂想，怎麼修呢？我的感觸很深，我至少做過五十項工作，知道我以前多痛苦嗎？我形容一下，比如今天去應徵，早上去應徵，早上就被錄取，錄取之後馬上到其它家去應徵，為什麼？因為我想應徵一家比較好的，雖然已經錄取了，但它並不是我的第一順位，我想再多找幾家的公司。終於隔天早上去上班，上班之後，中午別人在睡午覺，馬上拿起報紙的求職欄再繼續看，看有沒有更好的工作？所以，出社會前十年我很痛苦，因為每天都在找新工作。我的心態是這種心態，相信你們不會比我糟糕，我的內心世界真是很糟糕！我有十年都過得很痛苦，每天都在找新工作，你知道嗎？那這樣，我怎麼有可能在

一家公司做得很好呢？有可能嗎？不可能嘛！為什麼？因為我的心沒有定下來。從來沒有想心定下來在這家公司，或是在這個行業好好發展，從來都沒有！誇張到這麼誇張，直到我決定教書的那一剎那，心才定下來。剛才講我的心路歷程，跟各位的修行問題，也就是說，學佛但是你內在是在猶豫什麼？或是說在等待什麼？今天最怕的，是你不知道你在打妄想，這樣你要修就很難。

所以首先，一定要知道你在打妄想，不要小看這個知道，能夠知道「我在打妄想」還是要有一點點功夫哦！不然不會知道你在打妄想，說不定還認為自己每天都很精進。比如說早上起來先拜佛，拜完佛之後做早課，做完早課之後打坐，打完坐之後再念個佛，念佛之後趕快去運動，運動完之後趕快煮早餐，早餐煮完之後家事做一做，做完家事之後接著開始看經，看經看兩個小時，接著趕快抄經，經抄一抄之後中午趕快做家事，家事做完之後一個空檔，再誦一部經，誦完一部經，趕快去睡覺二十分鐘，睡覺完起來之後，趕快去外面經行。以一般人的角度，這樣算不算精進？「很精進」。以我的角度，根本在打妄想，也就是說心不平靜，要藉助各種方式來讓自己的心平靜。如果是一個老實看到自己的人，我講這句話，他會心有戚戚焉。如果他沒有看到他自己，我講這句話他一定會不服氣，他會說：「這樣的人最精進。」我告訴你，其實你一天到晚在打妄想。

你需要這個樣子嗎？如果你是修念佛法門的，早課就好好念佛，午課就好好念佛，晚課也好好的念佛。那平常呢？也好好念佛。不這樣，何時才能達到一心不亂？何時才能夠若一日，若二日，若三日，一直到若七日，一心不亂。連這麼專心的人都不見得會能到一心不亂，何況這樣換來換去，在幹嘛呢？沒有念一些佛，怕不能往生極樂世界；沒有誦一些經，怕不能累積一些功德；沒有拜一些佛，怕不能消除自己的業障；沒有看一些經，怕自己沒有智慧；沒有打坐，怕自己沒有定力。一天到晚都在恐嚇自己，帶著一顆不安的心在修行，

不覺得這是本末倒置嗎？修行要平常心，為什麼帶著不安的心在修行呢？如果對一句「阿彌陀佛」有信心，為什麼不專修一句「阿彌陀佛」呢？一句「阿彌陀佛」不能消貪嗔癡嗎？不能具足戒定慧嗎？不夠福慧雙修嗎？一句「阿彌陀佛」沒有止觀雙運嗎？沒有定慧等持嗎？你就是對你修的法門不夠信心，才在那邊換來換去。表面上修念佛法門，我看你的行程表，根本不是專修念佛法門，你有專修嗎？比如在念「阿彌陀佛」，忽然覺得自己業障很重，趕快再誦《地藏經》，那是你自己妄想，難道念「阿彌陀佛」不能消業障嗎？

你現在在做什麼事情，其實都時時刻刻自己在合理化說，因為我怎樣，所以我在做什麼，你不承認這是妄想。你說：「師父，沒有呢！人家那個人這樣修，那個老和尚也叫我這樣修。」我現在只講一個概念，我讓你認清，什麼叫做妄想？整天想東想西就是妄想，想惡是妄想；想善一樣是妄想；不想修了是妄想，想要怎麼修還是妄想。「我要往生極樂世界比較好呢？還是要開悟比較好？」只要再繼續想，我告訴你，全部都是妄想。這樣知道妄想了嗎？我看你們的表情，好像被講到感覺很鬱卒，好像乾脆死算了，乾脆死了也是妄想。十幾年前，我就常常提起一句話「你在想什麼？」到底想怎麼樣？我們一般人內在都是怎樣，你知道嗎？我先講沒學佛的。沒學佛的人內在我形容給你聽，第一、有所求。他的內心一定是有所求；第二、既然有所求，就一定要有所為；第三、既然有所為，就一定要有所得。這三個，你看你這一輩子是不是這樣？心一定是有所求，接下來一定是有所為，有所為就希望能夠得到回報，得到你想要的東西，就是要有所得。世間的人，內在沒有離開我所講的這三點。沒學佛的人，內在是這種狀態，那個叫做世間法。

現在來談你們，現在來學佛叫做出世間法。現在雖然來學佛，你的內心世界改變了嗎？我可以跟你保證，跟你沒學佛之前，一模一樣。不然我作個調查，第一、現在內心無所求的舉手？第二，現在做事是無所為的舉手？第三，

是一個心無所得的人舉手？學佛前跟學佛後，心態沒有改變，依然如故。我現在不是要跟你講道理，而是說，你有看到你自己嗎？有沒有看到你是這樣的人？今天為什麼講得出來？因為我看到自己就是這樣的人。每次上課講到最後，我都要說，那個人就是我，如果那個人不是我，難道我講這些話，是我東看西看看來的？這些不是我看來的，是我觀察來的。我觀察誰？觀察自己。我也觀察所有的人，都是如此。剛才所講的那三個，是有為法？還是無為法？「有為法」。看到了吧！有為法。那我現在講無為法給你聽，第一、內心要無所求，第二、展現出來要無所為，第三、最後要無所得。你們聽懂，對不對？那會不會那樣修？「不會」。講有為法大家聽的懂，比較容易做，比較容易修，雖然比較容易修，但是怎麼修都是生滅法，都是有漏之法。禪，不是這個樣子。

那為什麼會有所求呢？其實三個就是一個，也就是說只要有所求，必然有所為，就必然想要有所得，這三個是連貫的。只要內在第一個是這種狀態，接下來第二、第三一定是這種情形，如是因，如是果。人為什麼會有所求呢？那顆心為什麼會有所求呢？「希望自己比別人好啊！」那可不可以跟我說，比別人好的定義是什麼？你的好的定義是什麼？「生活無慮或是說工作順利啊！」她剛才在做什麼動作？她剛才就在打妄想。她在那邊胡思妄想。我現在所講的，不是你看經典得來的，是你要老老實實看到你一輩子都是這種樣子。假設你不能看清楚，你的妄想一定會繼續打下去，你後面談什麼修行；談什麼悟道、成佛；談什麼度眾生，你要騙你自己騙到何時？你這樣對妄想的感覺，有沒有比較強烈了呢？你知不知道什麼叫妄想呢？你不要以為坐在那邊發呆才叫妄想，有時候你起善念，那個善念本身就是妄想。「師父，我們有很多妄想，比如說有一個想，那我去行，而且行是正的話，還叫妄想嗎？」還是妄想。「那難道我們要一直在無想中嗎？」止息妄想跟無想不一樣，止息妄想就是從

此不再打妄想，清清楚楚，明明白白。你的妄想覺得你在行善，但是那個善不見得真善，那個惡不見得是真惡，只是按照你個人的想法在做而已。

所以參禪的先決條件就是除妄想。《永嘉證道歌》：「不除妄想不求真」。這句話是永嘉大師開悟時講的話，為什麼又叫我們不用除妄想？這句話對不對？對。因為我們的本來面目就是一張白紙，哪有真跟妄的問題，所以這句話是針對這個開悟境界講的。但你不是那樣的人，你是一個有妄想的人，所以你的妄想還是要除。但以真實義來講，你是沒有問題。不過我現在悄悄問你：「你承認你現在沒有妄想嗎？」「不承認」。以真實義來講，你沒有妄想，因為無明本來就沒有。但是你的腦袋不承認，所以祖師慈悲，先把你的腦袋拿掉。這樣知道嗎？就像你本來就是佛啊！但是你的腦袋不承認啊！我這麼說好啦！你本來就是一個自在的人，你的腦袋承不承認？「不承認」。你的腦袋不承認，所以我要把你的腦袋打暈，你承認不就好了嗎？你就是不承認。「師父，你說自性是佛，請問師父，你的自性是佛吧？」當然是佛啊！「你自性是佛，還會有妄想嗎？」我自性是佛，佛是什麼意思？覺的意思。所以我現在覺知我還活在妄想中。你自性是不是佛？「是」。你現在覺知什麼？從頭至尾你們都打妄想，有沒有看到？

最簡單的莫如「歇即菩提」一個「歇」字。該止息了，你的心該止息了。心止息了，妄想就不再起了。

所以萬緣放下，一念不生，這兩句話實在是參禪的先決條件。六祖大師對陳惠明說：「屏息諸緣，勿生一念。」就是要他止息妄想，萬緣放下，陳惠明一聽，就真的放下了，一放下之後，六祖大師再點一下：「那個是明上座本來面目？」六祖大師有沒有教陳惠明怎麼修？「沒有」。這是《六祖壇經》的第一個公案，所有參禪的人都要去好好明白。這才是禪啊！你們要學這一種嗎？你們都要學方法，你們就不要學這種，為什麼？「我就不是這種根」。不

是這種根，不然你是什麼根？「善根」。其實不管怎麼回答，不管講你是中根、下根統稱都叫做妄想。都是自己在那邊想：「我是歸黑五類、白五類，我是歸哪一類的」。你的腦袋到底是要怎麼樣？我們這個腦袋真是奇怪，它都自己在那邊自動排列組合，有時把自己擺很低，有時把自己擺很高；我們內在充滿了自卑跟自傲；我們總是沒辦法中道，沒辦法不卑不亢；總是沒辦法平常心，但這都是妄想。我知道你們很用功，但是你妄想不止息，你用功不得力。要修行，就要放下。不是拋家棄子，不要上班工作；不是家庭事業放下，是要妄想放下。妄想太多的人，家庭事業反而不易成功。

這兩句話如果做不到，參禪不但是說沒有成功，就是入門都不可能，不是只有參禪而已，其實任何法門都一樣，想念佛也一樣！老和尚常講「老實念佛」。老實念佛關鍵在哪裡？就是不要再打妄想了啦！老實就是萬緣放下啦！那才是老實。念佛沒問題，就是不老實。所以有人問說：「你怎麼修？」你就說：「我在修沒老實念佛。」就那樣講，你才不會打妄語。如果那樣講，問你的人也讚歎你。有一次一個老和尚問我說：「你都怎麼修？」我說：「報告老和尚，我連門都沒有，我怎麼知道怎麼修？」老和尚說：「你還不錯！能夠知道連門都沒有。」但是有的人可能會說：「我一門深入。」我連門都找不到，你已經就一門深入，聽起來你已經登堂入室了。五祖弘忍還跟神秀說：「只到門外，未入門內。」人家已經找到了，只是站在門外沒有進來，我們連那個住址都找不到。

萬萬緣纏繞，念念生滅，你還談得上參禪嗎？當初我在節錄的時候，本來這段我不想節錄，為什麼？因為我知道這段節錄下去，很多人就會被打敗了！問題老和尚有交待說，這是前言，這個一定要先講。

二、看話頭由來

宗門主參禪，參禪在「明心見性」，就是要參透自己的本來面目，所謂「明悟自心，徹見本性」。這個法門，自佛拈花起，至達摩祖師傳來東土以後，下手

工夫，屢有變遷。在唐宋以前的禪德，多是由一言半句，就悟道了，師徒間的傳授，不過以心印心，並沒有什麼實法。平日參問酬答，也不過隨方解縛，因病與藥而已。宋代以後，人們的根器陋劣了，講了做不到，譬如說：「放下一切」，「善惡莫思」，但總是放不下，不是思善，就是思惡。到了這個時候，祖師們不得已，採取以毒攻毒的辦法，教學人參公案。古人的公案多得很，後來專講看話頭，如看「拖死屍的是誰」等，但以看「念佛是誰」，最為普通。初是看話頭，甚至於要咬定一個死話頭，教你咬得緊緊，剎那不要放鬆，如老鼠啃棺材相似，咬定一處，不通不止。目的在以一念抵制萬念，這實在是不得已的辦法。如惡毒在身，非開刀療治，難以生效。

第二點，看話頭由來。「看話頭」也叫做「參話頭」，所以當別人講看話頭，其實就是參話頭，又叫做話頭禪。

宗門主參禪，參禪在明心見性，就是要參透自己的本來面目，所謂「明悟自心，徹見本性」。「明心見性」你會解釋了嗎？虛雲老和尚替你解釋了。什麼叫明心？就是「明悟自心」，什麼叫見性？就是「徹見本性」。「宗門」指的是禪門，禪門修行最重要是明心見性，教下叫做大開圓解。今天來學佛法，重點有擺在明心見性嗎？不擺在明心見性，擺在哪裡呢？明心見性才是第一志願，至於要往生去哪裡，那並不是第一志願。學佛對明心見性沒有信心，我問你，還學得下去嗎？學佛重點就在這裡，要明心見性。有個同學說：「她下輩子一定要當男人。」我說：「妳當男人也要有把握啊！」當男跟當女，跟你會不會生三善道，會不會往生極樂，意思一不一樣？一樣。也就是說你可以決定嗎？可以做主嗎？知道為什麼你不能做主嗎？「當初來這世上，不是由我自己個人決定，是業力決定。」講這話有沒有矛盾？業力還是你創造的，所以總歸一句話，自己要負責任。知道我們為什麼不能做主嗎？很簡單，因為你不是心的主人，是心的奴隸，所以沒辦法做主。等到有一天，你是心的主人，就可以做主，明心見性，才做得了主，不然，你做不了主。

這個法門，自佛拈花起，達摩祖師傳來東土以後，下手功夫，屢有變遷。我們在修行，其實談的是下手處，也就是說怎麼下手，怎麼切入。老和尚在這一段他談得很清楚，他說從世尊拈花，迦葉微笑，一直到達摩祖師，然後一直傳，傳到中國六祖，從唐朝一直到我們現在民國，這一兩千年來，下手的功夫，手腕是有變化的，並不是一成不變。當然，這個概念符合無常、因緣、法無定法。

在唐宋以前的禪德，都是由一言半句就悟道了，師徒間的傳授不過以心印心，並沒有什麼實法，平常參問酬答也不過隨方解縛，因病與藥而已。那為什麼有變化呢？真正的禪宗所講的，或是《六祖壇經》裡面所講的，「唯傳見性法，出世破邪宗」，敦煌版的《六祖壇經》它是寫「唯傳頓教法，出世破邪宗」。其實真正禪宗的頓教法門，就是一兩句。一兩句為什麼能夠讓對方開悟呢？這個就是高明的老師，遇到用功的弟子。佛法的重點在哪裡？佛法的重點在迷跟悟。那迷的關鍵在哪裡？迷的關鍵就在妄想跟執著。所以《華嚴經》才會說：「奇哉！奇哉！大地眾生皆有如來智慧德相，只因妄想執著，不能證得。」這是世尊開悟時候講的話，關鍵在妄想跟執著。所以一個高明的禪師，他看到這個弟子，看到這個人，如果他知道他真正的病根在哪裡？他就從那裡下藥，從那裡破。

我們每個人都有一個病，一個很大很大的病，什麼病你們知道嗎？妄想病！這就是造成我們每個人生死輪迴的大病。比如，你現在病在哪裡？「病在... 就是迷啊！」你現在被什麼綁？「好像很多。」那就費事了！那我就抓不到重點了！藥我就不知道怎麼開？你要清楚跟我講，你現在被什麼綁住了，被自己的什麼綁住？你直接回答，不要再閃了，被什麼綁住？被你的心綁住啦！但是你的心沒有牆，沒有門，也沒有鎖，連窗戶都沒有，這樣你被它綁住，不

覺得你很冤枉？如果說你現在被人家關入台中監獄，那我就沒話說，但你的心無形無相，沒鎖沒門，什麼都沒有！但是你走不出來就是走不出來。

有一天有一個禪師，他看弟子在出坡，好像在那邊割草。禪師走過去，就講說：「等一下那一棵小花不要割。」講完之後禪師就走了。過了一下子，那個禪師又走過來，果然看到那棵小花還在那邊，禪師很生氣，就拿一支掃把，把那一群弟子都打走了。你知道禪師在講什麼嗎？禪師說，那一棵小花不要割，結果弟子就被這句話綁住了，所有的人都不敢動。所以，禪師就拿掃把把他們都打走。你們不知道師父的意思，跟沒學佛的一樣，跟沒參禪的一樣，說不要割你就把它當作，師父的意思就是一定不要割。師父是故意這樣講，看看有沒有人會懂？結果每個人都被綁。你們以後不要我講東你就做西啊！我說不要拔，你就把它拔起來。我的意思是，電燈要裝是真的要裝。你有想過嗎？你有去參過嗎？無形無相，你是怎麼被它綁住的？鬼你不曾看過，但是你怕鬼，你被它綁住，要不要好好參參看？到底發生什麼事？

宋代以後，人們的根器陋劣了，講了做不到，譬如說：「放下一切」，「善惡莫思」，但總是放不下，不是思善，就是思惡。到了這個時候，祖師們不得已，採取以毒攻毒的辦法，教學人參公案。唐朝那個時代的禪師，像黃蘗禪師他還屬於唐，到宋朝的時候，眾生的程度根器陋劣了，已經不如唐了，一代不如一代。我們今天講的程度越來越差，其實是指妄想執著越來越重。從根本而言，沒有什麼程度差不差的問題，只有說迷的深不深？妄想重不重？執著多不多？老和尚舉例，他說譬如說「放下」，人家說「放下」，我們怎麼聽？你都聽成「放棄」，你聽成「放著」。我們的內心世界，所謂放不下，是因為不捨，你現在不捨什麼？你有丈夫嗎？有小孩嗎？有寵物嗎？有想要選總統嗎？「沒有」。這些都沒有，那你不捨什麼？你是要放著發霉嗎？看看你全身價值有五塊錢嗎？死掉就不值得了。值不了一個饅頭，有什麼好執著的？人家

叫我們放下，我們就是死都不肯放下。六祖叫我們「不思善、不思惡」，我們就偏偏在那邊想東想西，有時候思善，有時候思惡。有時候思惡就說，我這樣想不對；有時候思善說，我活在這個世間，要做些好事人生才有意義。講的不是每一個人嗎？想東想西在想什麼？「不思善、不思惡」就是聽不下去。所以祖師不得已才開始以毒攻毒啦！

這個「以毒攻毒」是什麼？就是以妄治妄，這個「毒」就是妄想，以妄治妄。前面講過，唐宋之前並沒有什麼方法，但是大家迷得越來越深，最後，不得已教你方法。剛開始教你什麼？「教學人參公案」。剛開始先教你參公案，譬如參說「狗子有無佛性？無。」或是參「萬法歸一，一歸何處？」有人參公案開悟的，但是現在為什麼不教參公案呢？

古人的公案多得很，後來專講看話頭，如看「拖死屍的是誰」等，但以看「念佛是誰」，最為普通。《景德傳燈錄》的公案有一千七百多則，公案本身是一個情節，每個公案裡面的對話內容，有時不只是一兩句，有時候好幾句，所以後來這些祖師專教「看話頭」。那你們現在知道禪門方法的演變了嗎？剛開始是沒有方法，接下來參公案，再接下來「看話頭」，就是參話頭。參話頭那個時代是宋朝，那個時候參禪有兩派很有名，一個叫做話頭禪，一個叫做默照禪，默照禪就是我們所說的「只管打坐」。但原則上以參話頭為主流，因為參話頭開悟的人最多。

初是看話頭，甚至於要咬定一個死話頭，教你咬得緊緊，剎那不要放鬆，如老鼠啃棺材相似，咬定一處，不通不止。目的在以一念抵制萬念，那什麼叫做話頭？比如有的人參「父母未生前本來面目」，有的人參「拖著這個死尸的是誰？」你也可以參「我是誰？」也可以參「坐在這裡的人是誰？」「走路的人是誰？」「喫飯睡覺的人是誰？」「念佛的是誰？」「誦經的是誰？」「打坐的又是誰？」可以這樣參。但是不可以今天參「念佛是誰？」，明天參

「打坐是誰？」，後天參「誦經是誰？」，大後天參「持咒的是誰？」這樣你的心又在打妄想。參這個話頭，就要鎖定這個話頭。所有的修行都是一樣，不可以變來變去。這是修行一個很重要的關鍵，不然如何能一心不亂呢？

當選定一個話頭，比如參「念佛是誰？」當選定這個話頭，要緊緊地參這個話頭不要放，就像說什麼？老和尚這裡有一個譬喻，就像老鼠在啃棺材相似。為什麼不講說像老鼠啃木材，為什麼要說啃棺材？以前都是土葬，那個棺木都很厚，現在改成火葬，所以材質都很薄，很好燒。那個老鼠雖然小，牙齒也小小的，但是牠慢慢啃，久了可以把那個棺材板啃破。說棺材就是要讓你知道生死事大，如果你今天沒有好好參禪，你參不透，改天躺在棺材的是誰？就是你啦！所以參話頭就是要像老鼠在啃那個棺材板，慢慢啃，慢慢啃，不要急躁。但是也不要亂啃，不要一下啃左邊，一下啃右邊，等一下又跑去啃別的棺材。不要亂啃！咬住那裡就一直咬，不要聽別的老鼠跟你說：「這裡比較薄，比較好咬，你過來這邊咬！」我在譬喻什麼？我在譬喻你在用你的法門修行，結果你的同學好心雞婆啦！他跟你說，來，我跟你說，這個比較好修，這個比較快，這個比較安全。他其實是障你的道，他哪裡是好心。別隻老鼠叫你去啃那邊，你不要被騙，除非你姓白。你們真沒有幽默感！除非你們要當白老鼠啦！被人家實驗來實驗去，人家叫你去咬這邊你就去咬這邊，人家叫你去咬那邊你就去咬那邊。

「不通不止」，咬到哪裡就緊緊咬住，咬定一處，不要放。慢慢咬，咬太快牙齒會斷掉，咬太慢你會睡著，所以要適度地慢慢地咬，不到通達絕不停止，目的在「一念抵制萬念」，這一念就是「念佛是誰」，這一念就是你參的那個話頭，這個「萬念」就是妄念。你要以「念佛是誰」這一念，來降伏其它的妄念，參話頭它的關鍵就在這裡。

這實在是不得已的辦法。如惡毒在身，非開刀療治，難以生效。講到最後，老和尚說這是不得已。所以我還是回歸那句話，真正的禪本身並不是方法，就是六祖大師所講的那句話，道在心悟，豈在坐禪？豈在參禪？豈在念佛、持咒、、、等等等。它只在心悟，這是真正禪的本來精神，教你方法都是不得已。所以你要知道祖師的苦心啦，他真的是這個樣子。你能直接了悟最好，如果你不能直接了悟，那你就老實參「念佛是誰？」

傳心法要講記-26

《傳心法要》前幾節課談到，要明心見性，首先要止息自己的妄想，止息妄想的方法有很多，從念佛、持咒、止觀、數息，修四念處，或是禪門當中有參禪，今天要講參禪的部分。真正的禪，本身是沒有方法的，為什麼真正的禪本身沒有方法？因為禪就是你的心，你的心就是佛，禪就是佛心，這一顆心本來具足，所以真正的禪不用修。但是這樣的道理一般人不容易懂，祖師慈悲，不得已才用權巧方便，告訴你一個方法。所有的方法、法門，都叫方便，只要透過修，它一定是方便，因為究竟，本來就是。

什麼叫做究竟本來就是呢？比如說，你有沒有生命？「有」。那你現在看一百本書，跟你的生命有沒有關係？「有」。有什麼關係？「因為從書裡面得到一些知識，讓我的生命更加充實」。你在打妄想。這就是妄想，看一百本書讓你的生命更加的豐富，那不看書的人生命就不豐富嗎？一樣豐富啊！六祖大師說：「何期自性，本自具足！」看一百本佛經，跟你的生命有沒有關係？「沒有」。向釋迦牟尼佛磕一千個頭，跟你的生命有沒有關係？「沒有」。念一萬句佛號跟你生命有沒有關係？「沒有」。持一百句的咒語跟生命有沒有關係？「沒有」。整天在打坐跟你的生命有沒有關係？「沒有」。聽懂嗎？誰沒有生命？很認真讀書、修行，很認真怎麼樣，但是靜靜地把它回到原點，現在所讀的那些書，現在在修行的那些方法、功課，其實跟你的生命一點關係都沒

有。還沒學佛之前有沒有生命？「有」。學完佛之後有沒有生命？「有」。學佛之前跟學佛之後，你的生命有沒有不一樣？「沒有」。只是你的腦袋不一樣，不是你的生命不一樣。

《心經》：「不生不滅，不垢不淨，不增不減。」生命不生不滅，無來無去，我現在所講的這個生命就是佛經所講的佛性，就是佛經所講的真心，就是《金剛經》所講的如來，「見相非相，即見如來。」以上我所談的夠清楚嗎？想過這個問題嗎？在那裡修得要死，講得比較難聽的，在那裡拼得要死，修得要死，都要死啦！什麼叫做究竟？生命就是你的究竟！真正的皈依處，就是生命的究竟處，就是心的本源，又叫心源。這個東西，怎麼修它都不會增加，沒修它也不會減少，這個東西不是修，這個東西只是有沒有見到，禪宗講明心見性，有沒有見到而已啊！「禪不用修，禪修就要修」，講「禪修」已經落入方便，最究竟的不用修是這個意思，為什麼見不到？因為執迷不悟，所以見不到，什麼叫執迷不悟？妄想執著就是執迷不悟，整天都在打妄想，接著又執著你的妄想。

佛經裡面講佛多生累劫都要一直修，修到有一天才證悟到阿耨多羅三藐三菩提，這修來的佛是化身佛、報身佛，不是法身佛；本來就是佛，是法身佛。三十二相，八十種好，都是修來的，不是化身，就是報身，並不是法身。法身佛是你生命原來的狀態，是你生命的本質，是你心的真相，法身佛是這個意思，這個就叫法身佛。

禪，其實是迷跟悟而已，它不是修，它不屬於修不修的問題，因為生命當中它本來就具足。譬如，什麼時候開始有生命的？從佛法的角度，它從來不講生命從哪裡來？因為生命是無始，生命沒有開始點，所以，也沒有所謂結束。沒有開始，也沒有一個結束，叫做不生不滅。如果要勉強跟講個開始，生命跟天地、虛空、法界一起開始，什麼時候法界存在的那一天，就是生命的開始，

這是勉強說，方便說而已。什麼時候宇宙存在，生命就跟著存在，開悟的禪師曾經說，我們的生命，與天地同根，與萬物同體。天地就是宇宙、法界，而不是指這個地球，因為地球也會毀滅。

現在知道你的生命是多麼偉大嗎？你的生命好偉大！偉大的太不得了。所以說你是佛，不用客氣，要欣然接受，沒錯，我就是佛，你也是佛，沒有一物不是佛，這是實相。但是，你為什麼聽不進去？因為你的妄想在告訴你，你是眾生是業障深重、根基愚昧、沒有修行、沒福也沒慧你怎麼是佛呢？誰障礙你啊！還不是你自己的想法在障礙你，不然有人障礙你嗎？所以虛雲老和尚在他的開示錄當中，他首先就跟我們講，如果想參禪悟道，一定要先止息妄想。止息妄想之前先清楚什麼叫做妄想，不清楚什麼叫做妄想要怎麼止息妄想？

因為大家對「禪不用修」這種最究竟的道理聽不懂，所以後代的禪師就開示一種方法，叫做看話頭，或叫參話頭，就是我們所講的話頭禪，我們現在人所講的參禪幾乎都是用這種方法。要介紹這個方法之前一定要知道什麼叫話頭，不然你怎麼參？怎麼用功？虛雲老和尚怎麼開示，老和尚說「什麼叫話頭？」，「話」就是說話，「頭」就是說話之前，如念「阿彌陀佛」是句話，「未念之前，就是話頭。」你去其它的道場，不論是打佛七，打禪七，甚至參加八關齋戒，很多法師都跟你們講要禁語，我們都把禁語當成只要是不講話就叫禁語。嘴巴不講話，心頭自己在那裡：「哦！我好無聊，好辛苦，我這樣走做什麼？」禁語的意思是說嘴巴堵起來嗎？不是那麼粗糙，嘴巴堵起來，心沒堵起來，有禁語嗎？根本就沒有禁語，你的心不斷地在妄念。你來道場是來修什麼？不是來念佛、參禪嗎？怎麼一天到晚心念不斷？你看到了嗎？這樣修有用嗎？

三、什麼是話頭

什麼叫話頭？「話」就是說話，「頭」，就是說話之前，如念「阿彌陀佛」是句話，未念之前，就是話頭。所謂話頭，即是一念未生之際，一念纔生，已成

話尾。話從心起，心是話之頭；念從心起，心是念之頭；萬法皆從心生，心是萬法之頭。其實話頭，即是念頭，念之前頭就是心。直言之，一念未生以前就是話頭。時時刻刻，單單的的，一念迴光返照，這不生不滅，就叫做看話頭，或照顧話頭。由此可知道，「看話頭」就是觀心，父母未生以前的本來面目就是心，看父母未生以前的本來面目，就是觀心。

六祖：起心即是妄

（真心）頭 → 一念未生（觀心）
（妄念）話 → 念佛是誰（觀念）

尾 → 一念已生

什麼叫話頭？「話」就是說話，「頭」，就是說話之前，如念「阿彌陀佛」是句話，未念之前，就是話頭。「看話頭」這個「話」，其實不是講話的話，這個「話」是念頭，就是心的念頭。沒有講話，但是念頭不斷的起，那叫妄念；那個念頭一直想，就叫妄想；妄想一直產生，就叫夢想。人生怎麼來的？人生按這三段來的，起妄念，然後這個妄念念念不斷，就變成妄想，妄念沒那麼具體，妄想就具體，就變成夢想。學佛其實沒那麼複雜，只要知道現在在做夢，就開悟了。我們現在是夢中在追夢，追夢完了之後，順便講一句很高貴的話，人生有夢，逐夢踏實。知道怎麼演變了嗎？念，想，夢！要細細觀察你的心哪！你的心就是這樣產生的，好好看看自己的心，看心再看佛經才看得懂，看佛經不看心的人胡亂解釋，看自己的心才知道佛經到底在講什麼？在描述什麼？如果知道在做夢你就開悟了。《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」不是講完了嗎？

今天最大的迷失是從心這裡開始迷失，六祖大師說：「起心即是妄」。如果起個心想要行善，是妄念；起心想要造惡，也是妄念；起心想要修行，也是妄念；修行很難修，不要修了，也是妄念。講修也妄念，講不修也妄念；想好的是妄念，想不好的也是妄念，統稱一句話：「你在想什麼？」你在想什麼你

知道嗎？很多人剛開始讀《六祖壇經》讀到這句話，糟糕，他不知道怎麼修？為什麼？因為念頭起來就是在打妄想，那怎麼修呢？不是修，叫你悟啦！悟什麼？悟這個真心，這個是真如，這個是佛性，這個是圓覺，是你生命的本來的面目，叫做真心。念從哪裡來？從心來。念從心起，「起心即是妄」，六祖大師說：「要識自本心。」就是教你回去認識自己。但是我們現在不認識自己，我們現在都怎麼說呢？「師父，你不知道，我很艱苦」。這個艱苦是心還是念頭？「念頭」。艱苦的不是你的心，「艱苦」是你心生起來的想法，是你的念頭，不是你的心。「師父，我想做什麼？」「我想做什麼」那個是你的念頭，你的真心需要你做什麼嗎？你的真心不需要你做什麼，因為你的真心，你的生命，本來就是具足的，它能生一切，它並不需要你做什麼。你的真心不需要你成功，也不需要你成道，更不需要你成佛，真心沒有那些東西。現在想東想西，都離開這個心，想東想西，是活在妄念。

你活在妄念看到了嗎？害怕六道輪迴這念是妄念；想要去極樂世界這念也是妄念；說這一尊是佛祖是妄念；說我是眾生也是妄念，你一天到晚在打妄想。既然叫做妄，它就不是真，為什麼它不是真？真跟妄最大的差異在哪裡呢？《楞嚴經》一開始佛就跟阿難講說：「眾生就是不知道常住真心，所以才會一直輪迴！」所以《楞嚴經》一開始就是要讓大家知道，什麼叫做真心？什麼叫做妄心？迷的時候，先幫你分別清楚什麼叫做妄？什麼叫做真？先讓你先清楚這個概念。悟的時候告訴你：「全妄即真」。

什麼叫做妄呢？妄，就是它會生滅，只要是有生有滅，必然是妄。念頭會不會生滅？念頭，不論是什麼念頭，都會生滅，比如想要服務社會大眾，這個念頭會生也會滅；現在發四弘誓願，這個念頭會生也會滅，哪一個念頭不會生滅？就是因為它會生滅，所以叫做妄念。真心不會生滅，比如你現在坐在這邊，一直罵我，罵我的話會生滅，你的生命有沒有生滅？「沒有」。等一下他

坐在這邊一直讚歎我，讚歎我的話會生滅，他的生命沒有生滅，所以叫做真，因為它不生不滅。也就是說，本來的那一顆心是不生不滅的，那一顆心是清淨的。

所以要先明白，這個「話」其實就是念，現在講話是先起個念你才會講話，或是說現在不講話，坐著在想，也是一樣。念沒有起，就不會有這些動作，念起了，才會有這些動作。今天講的這個課是關鍵哦！會不會修？如果知道我在講什麼，你會修，今天回家就可以翹腳捻鬍鬚（很輕鬆）。如果不會修，今天聽完了一定是越聽越亂，你會想：「我已經修很久了，今天聽師父說不用修，不修怕功虧一匱，修下去怕說不知道要拼什麼？」如果你聽不懂，你會亂掉。虛雲老和尚他現在在解釋，「話頭」是什麼意思？這個「頭」，就是還沒有起念頭之前，那個是什麼？就是你的心，就是你的真心啊！這個就是你的本來面目。這個心起個念，就叫做「話」，所以念一定是哪裡起？從心而起。

我問同學說：「你都怎麼修啊？」有的同學說：「師父，我專門在修觀心法門。」其實他說錯了，他是在修觀「念」法門，他觀的不是他的心，觀的是他的妄念。我說：「你觀你的心會發現到什麼樣？」他說：「師父，當我看到我的心，我發現到我自己很醜陋。」他形容他的心很醜陋，這是心還是念？「念」。他一天到晚看到他自己胡思亂想，等一下想好，等一下想善，等一下想要發心，等一下又想懈怠，等一下想提高生命品質，有時後又覺得自己很卑鄙、無恥、下流，看到最後他不敢面對他自己。說這是修觀心法門，這樣講是不對的，那不叫觀心。這樣，會修正嗎？以後講觀心要講準一點。有的人你問他說，觀到最後看到什麼？「哎呀！師父，我看到我自己脾氣很多，毛病很多，習氣也很重啦！」這個還是念。所以我們一般人根本不是修觀心法門，是觀「念」。我們知道他在說什麼就好，但他不知道他說錯了，但是至少比一般

人好，為什麼？因為他懂得看他自己的心，他懂得反省自己，這樣也不錯，懂得「靜坐當思己過，閒談莫論人非」，至少還可以看得到他自己的過失，不錯而已，但是還沒有真對。

「話頭」就是這個念頭還沒生起之前，這才叫做「話頭」，參話頭就是要見到一念未生，這才叫觀心。一般人是不在參話頭，他沒有那個能力，也沒那個功夫，也不知道那個訣竅，所以不是在參話頭，都是在參話尾。這個「尾」就是一念已經生了，那一念生起來了才察覺，那是尾巴了。所以我們看到自己的心念起了，其實一般都看到話尾。觀心是要去觀真心，就是要去認識自己的本心，觀妄念還沒起之前那個狀態，那個狀態叫做本來面目。就像六祖大師叫陳惠明「屏息諸緣，勿生一念」，當陳惠明那一念還沒起之前，六祖就點他：「那個就是明上座本來面目」，就這麼清楚點他，他就開悟了。你現在要觀心，就要透過「看話頭」這個方法。修行不能埋頭苦幹，就像盲眼牛那樣一直鑽、一直鑽，為什麼說學佛之前正見第一？真正明白正見的人，就在那個當下，他不用修了，他只是知道了，就這個樣子而已。

「師父，那一念未生之前，觀心是靜慮嗎？有時我們講三心二意，到底是觀哪個心？那個是第七意識，還是第八意識？」那個都不是觀心，就把這個念頭把它靜下來。我舉個例子給你聽，我們佛性有一個很直接的作用，就是「知」，那個叫做心。什麼叫做知呢？你知道你在擔心、生氣、操煩；你知道你現在很艱苦、很快樂、很輕安、很可惡；你也知道你現在很火大、很無明，那個知是佛性的本能，心的本能就是知。它不是見聞覺知，它是什麼知？不管你有修沒修，其實你都知道你是什麼狀態？那個知就是心的本能，這個沒問題。現在有問題的是什麼？這個是第一念，這個是第二念，這個是第三念，是這裡產生的問題。舉個例子，我知道它是盆栽，我看到了，會不會造業？「不會」。我知道你是女人，我知道他是男人，會不會造業？「不會」。善能分別

諸法相不會造業，看到了嗎？「意識」是已經掉入主觀的意識形態，批判好惡，這盆什麼人擺的？怎麼那麼醜？怎麼要死、要死的？盆栽就是盆栽，看起來要死、要死是你的心。

有時我們在講生命品質，其實不是講生命本身，而是講自己的主觀意識形態，對這個世間產生妄想執著，加以計較、批判、分別，我們現在所有的問題其實都在這裡而已。世間是苦還是樂？如果覺得世間苦的，是主觀的意識；覺得世間是樂的，也是主觀的意識。我們活在這個世界叫做娑婆世界，娑婆世界是苦的這個不是真相，但是大部分的人都迷失在現象，所以佛才為我們講世間是苦的。你就是覺得很苦，你才來找佛祖，佛才順你的意說：「沒錯！這個世間是苦的。」因為你覺得這個世間是苦的，這個世間是五濁惡世，生滅變化，這個世間不能長久，所以佛幫你介紹一個世界叫做極樂世界，那個世界有一尊佛無量光明，也有無量的壽命，你去吧！因為你聽不懂娑婆世界的苦不是真相，所以佛才順你的意，他才那樣講。

這個就像他認為自己有病，跑去中國醫藥學院看病，醫生說他沒病，醫生不開藥給他，他會去看別科，還是會到別間醫院去拿藥，反正就是要拿到藥才會甘願。「師父，我真是很苦」。師父說：「你的苦不是真的。」結果，他就去找別家，「這間不開藥給我，我去找別家，這個道場的師父不食人間煙火，不知人間疾苦，說我沒有苦，那位師父腦子有問題，我去找別家的師父」。別家的師父說：「你業障很重，你晚上都睡不好，業障纏身。」「是、是，師父，你講的對！」「你回去每天要念《大悲咒》一百零八遍，每天誦《地藏菩薩本願經》一部，誦三個月後再來找我」。有沒有效？「有效」。你覺得哪一個比較有用？當然是拿藥的比較有用。所以佛祖就順你意說：「沒錯，世間是苦，要知道苦果，苦因，要滅苦，要修八正道。」所以佛一開始說四聖諦就是這樣，如果沒有苦，佛需要講四聖諦嗎？那就不用講了，如果沒有苦，就不需

要滅苦，既然不需要滅苦，那個道也不需修。本來就沒有苦這個問題，是我們掉入這個妄想。所以明白這個道理的人，會回歸，一回歸，馬上就轉識成智。禪宗的道理是很單純的，它不需要方法，你知道就好！從此就過著自在的人生，你就是觀自在菩薩。

「請問師父，妄是不是從真心起？」亦是亦不是！「那麼知道真心的人，他見相非相，只是知道真相而已，然後呢？」即見如來！他還會起念頭，所有的念頭都是妄，但念頭就是作用，所以諸佛菩薩會行一切善，卻不執著一切善，因為諸佛菩薩知道那是妄。

所謂話頭，即是一念未生之際，一念纔生，已成話尾。話從心起，心是話之頭；念從心起，心是念之頭；萬法皆從心生，心是萬法之頭。談到這裡這樣是不是很清楚了？一切的源頭是哪裡？心。這個心是真心，是本心，就是本來的心，「應觀法界性，一切唯心造」，就是這個心。我來談一個很有名的公案，有一個出家人他很用功，有一天晚上，他要到外面一個石頭那邊去參禪。以前叢林寺院，尤其晚上都是點那個燈，因為那天天色很暗，走到一半路踏到一個東西，哇地一下，他起一個念頭：「啊！麻煩了，不小心踏死一隻青蛙！」本來想要去參禪好好用功，現在反而殺生，所以他當下就先誦個往生咒，誦完往生咒再為那一隻青蛙作三皈依。佛事做完之後，參禪的心也沒有了，就只好返回寮房去睡覺，他那晚就沒參禪。結果睡到半夜，夢到一隻青蛙要來跟他索命，夢中就一直跑一直跑，最後他嚇醒，一醒之後滿身大汗，已經天亮了。本來想去用功，結果變成殺生，這只青蛙居然反應這麼快，馬上半夜就來跟他索命，想一想，因為半夜看不到嘛！不能讓它的屍體一直暴曬，是不是應該要將它的屍體埋在土裡，就走出去，結果你知道他看到什麼嗎？原來他踏的不是青蛙，而是一條茄子。哇地一下！他開悟了。業障重不重？是你的業障重，還是你的妄想重？這個公案你悟到什麼？

講一個我自己親身的經歷、經驗，我從小就很怕鬼，不要看我現在是出家人，我從小就很怕鬼，不是與人無爭，是沒有那個膽跟人爭。我跟你講得很坦白，跟你講的是真心話，我這個人不太愛跟人爭，不是我修養好，因為我沒膽。在我還沒出家之前，常常做惡夢，有時夢到暗無天日；有時夢到一個人在黑暗的房子裡面走不出來；有時夢到掉入懸崖；更可怕的是，有時夢到這個是夢是真的，就是晚上在睡覺的時候，我的腳會好像有一股力量叫我抬起來，也感覺好像有一股力量往腳的下面一直拉下去，比如我棉被這樣蓋著，好像有一股力量棉被會往下滑，你看那個恐怖片，是不是從那個棉被把你往下拉？電影描述的跟我夢中是一模一樣的情景，那個棉被蓋著會往下拉。有一次，我還沒睡覺，那個時候是在農曆七月，你知道怕鬼的人七月很難過，雖然也沒做什麼虧心事，但是怕鬼就是怕鬼，結果那一次我很清楚的是，我還沒睡覺，只是躺著，但是我心裡一想說今天是農歷七月一號，全身起雞皮疙瘩，只想到今天是農曆七月一號雞皮疙瘩都豎起來；接下來，還有人拉我的被子，往下拉，這個時候我就想我要清楚地看它怎麼拉，結果你知道我看到什麼嗎？我看到「那是生理的一種反應跟作用，我清楚地看到。」就在那一剎那，我現在不怕拉棉被了，那是我生理反應所產生一種錯覺「覺得棉被往下拖」，我看到「心念實在是太可怕了。」

我對心的感受是相當強烈的，「應觀法界性 一切唯心造」，就是這種道理。學佛假設不明白這個，是在修什麼？你要怎麼修呢？不要一直活在自己的想像當中，而且我跟各位報告，不要輕易相信經典，不要輕易相信別人講的話，這個話不是我說的，是佛說的。你師父跟你講業障深重，你就是業障深重，你們不要你師父怎麼跟你講你就相信，你要去證明。師父跟你講「你這一輩子是我兒子」，所以你這一輩子紅包包很大包，「因為他是你的老爸」，不可以輕易相信，凡事要去證實，這才是智慧。學佛不要學得糊塗，不要學得道聽途說，切莫如此，學佛就是要讓你覺醒而已。

其實話頭，即是念頭，念之前頭就是心。直言之，一念未生以前就是話頭，時時刻刻，單單的的，一念迴光返照這不生不滅，就叫做看話頭，或照顧話頭。所以看話頭，參話頭，或是叫照顧話頭，它的目的就是要讓你見到那顆不生不滅本心的本來面目，所以參禪的目的就是要讓你見性。

「看話頭」就是觀心，看父母未生以前的本來面目就是觀心。你是誰？自己本來面目是什麼狀態難道不想了解嗎？難道不想知道嗎？那你學佛幹嗎呢？難道學佛是來結緣嗎？學佛只是來修福報嗎？學佛難道只是希望下輩子過得更好嗎？你要自己思惟、思惟。

四、如何參話頭

宋朝以後，念佛者多，諸大祖師乃教參「念佛是誰」。可是許多人仍是不得明白，把這句「念佛是誰」的話頭放在嘴裏，不斷的念來念去，成了一個念話頭，不是參話頭了。「參」者參看義，故凡禪堂都貼著「照顧話頭」四字，照者反照，顧者顧盼，即自反照自性。以我們一向向外馳求的心回轉來反照，才是叫看話頭。我們參話頭就是要參這「誰」字未起時究竟是怎樣的。譬如我在這裏念佛，忽有一人問曰：「某甲！念佛的是誰啊？」我答曰：「念佛是我呀！」進曰：「念佛是你，你還是口念，還是心念？若是口念，你睡著時何以不念？若是心念，你死了為何不念？」我們就是對這一問有疑，要在這疑的地方去追究它，看這話到底由哪里而來？是什麼樣子？微微細細的去反照，去審察，這也就是反聞自性。

宋朝以後，念佛者多，諸大祖師乃教參「念佛是誰」。為什麼現在的人幾乎都是參「念佛是誰？」就是因為現在很多人在念佛。但是你要注意哦！所謂「念佛」，這個「佛」並不是單指「阿彌陀佛！」很多出家人念佛是念「南無本師釋迦牟尼佛！」所以以前念佛不是單指阿彌陀佛，你現在念什麼都沒有關係，因為重點不是你念哪一尊佛，因為現在並不是在修念佛法門，現在是在修參話頭。因為念佛的多，所以才教你參念佛是誰？如果打坐的人多，那應該參什麼？打坐的是誰？如果持咒的人多，就參「持咒的是誰？」所以都是有因緣啊！

可是許多人仍是不得明白，把這句「念佛是誰」的話頭放在嘴裏，不斷的念來念去，成了一個念話頭，不是參話頭了。什麼叫念話頭？就是你的心一直念、一直念，念什麼？念「念佛是誰？」，這叫念話頭，不叫參話頭。事實上有很多人坐在禪堂裡面就是念話頭，根本不是在參話頭，也就是說不會這個方法，把念話頭當成在參話頭，這就差了一萬八千里。所以想要修參話頭的人，一定要把這個觀念弄清楚，不要在那邊念，不是叫你在那邊念。

「參」者參看義，其實「參」這個字有「看」的涵義，看什麼？看你的本心啦！「參」這個字還有一個「悟」的涵義，所以叫做參悟；「參」這個字還有「參究」的涵義，就是歸根究底。

故凡禪堂都貼著「照顧話頭」四字，照者反照，顧者顧盼，即自反照自性。禪堂為什麼貼「照顧話頭」呢？「盼顧」就是觀看的意思。照顧話頭，就是回來看自己的本心、本性；回來看自己的佛性；回來看自己的本來面目，所以才說「回頭是岸」。快不快？快。我作個形容詞，假設這邊是此岸，那邊是彼岸，我們一般修行就是從此岸到彼岸，不論是游泳還是坐船還是搭飛機，都需要一段時間。禪不是這樣，禪只是回頭就到岸了，回頭就是，不用游啦！如果去海峽對岸游過來台灣，會遇到鯊魚，還會遇到暗流，縱使坐船，有時候還會翻船，縱使開飛機，說不定還會空難呢！「回頭是岸」這四個字看過嗎？你一定看過，再看這四個字有感覺到它是什麼嗎？我告訴你，回頭就到家了，頓教法門就是這樣，很簡單。但你們就是不要修，就是要修很困難的，就是要慢慢學，我講的是不要繞遠路啦！不要在那邊繞來繞去，到底是在繞什麼？有時繞來繞去，能繞回來還不錯，一般繞到最後都是迷路，走上歧路自己也不知道。「回頭是岸」，不用懷疑，回頭就到家了。但是你們都怎麼想你們知道嗎？例如，「放下屠刀，立地成佛」，公平不公平？你說：「真是不公平！宰那麼多隻豬，宰那麼多隻牛，殺那麼多人，屠刀放下就成佛，世間太不公

平。」你們都用那種邏輯的概念在想，迷跟悟它不是世間邏輯的概念，不是你迷很久，悟也要很久，回頭就悟，「回頭是岸」就是這個意思。「照顧念頭」就是反照自性，回來見自己本來面目。

以我們一向向外馳求的心回轉來反照，才是叫看話頭。不要再看外面的世界啦，在看什麼？外面的世界是一場夢，現在到美國也是一場夢；現在到馬爾地夫去度假也是一場夢；環游世界一圈也只是在夢中繞而已！如果能知道這是一場夢，才能「屏息諸緣，勿生一念」，那個心才會死，要不心怎麼可能死，一天到晚到處攀緣，會死心嗎？「哦！這個世界，花花世界多麼好！哪裡有好吃，哪裡有好玩，哪裡有好人。」好什麼？都是攀緣！是一場夢。你願回頭嗎？甘願嗎？

我們參話頭就是要參這「誰」字未起時究竟是怎樣的。參這個念還沒起之前是個什麼樣子？難不難？難！但也不是那麼難啦！易嗎？也不是那麼易啦！

譬如我在這裏念佛，忽有一人問曰：「某甲！念佛的是誰啊？」我答曰：「念佛是我呀！」這個就是我剛才問你們說：「快樂的人是誰？」的意思一樣。對啊！你現在念佛，突然有一個人跟你講說：「念佛的是誰？」現在在誦經，忽然有人跟你講說：「誦經的人是誰？」在打坐，「打坐的人是誰？」突然有人這樣問你怎麼回答呢？一般人是這樣回答：「念佛是我，念佛是自己」。但是，那個「我」是什麼？那個「自己」又是什麼？你一直覺得你認識自己，覺得你沒有問題，等有一天遇到逆境，遇到病苦，遇到死亡，問你：「你死去哪裡？」答得出來嗎？你敢說：「我一定是死去極樂世界」嗎？不知道的事情要承認你不知道。有的人不知道苦，是因為他愚昧，不是他沒有苦，有的人過得快樂，不是他解脫，而是因為他安逸。你們要看到自己，自己不知

道就是不知道，生死的東西，不要跟自己開玩笑。不知道，那你為什麼不搞清楚呢？搞清楚吧！

進曰：「念佛是你，你還是口念，還是心念？若是口念，你睡著時何以不念？若是心念，你死了為何不念？」如果念佛是你，那我現在問你，你是口念，還是心念？如果是你口在念，睡著的時候口還在那你為什麼不念？你如果說心在念嗎？那死了難道就沒有心嗎？有心為什麼不念？這個問題現在不搞清楚，一天到晚在期待說我現在活著幫你們念，以後我往生你們再幫我念回來，把自己的生命交待別人，託付別人，實在是阿彌陀佛，太冒險了吧！靠自己啦！活著就清清楚楚，助念跟人家結緣可以，但是一定要靠自己才有保障，要不然有人跟你助念，邊念邊打瞌睡，邊念邊打妄想，被他念一念，會跑到哪裡都不知道。二十個人在助念，三個在打瞌睡，十七個在打妄想，是不是把我念到屋頂上去？

我們就是對這一問有疑，要在這疑的地方去追究它，看這話到底由哪里而來？是什麼樣子？「念佛」的這個念頭，你要看它從哪裡來，你要知道那裡是什麼樣子。

微微細細的去反照，去審察，這也就是反聞自性。這個就是觀世音菩薩開悟時候的法門。我們常講觀音法門，我們一般問說你修什麼法門？他說：「我在念《大悲咒》，我專修觀音法門」，這樣講不對，「我都是持觀世音菩薩的聖號，所以我在修觀音法門」，這樣講也是不對。無論念觀世音，念阿彌陀佛，還是念釋迦牟尼佛，統稱都叫做念佛法門；你在持《大悲咒》，或是持《六字大明咒》，統一就叫做持咒法門。真正的觀音法門不是這個意思，真正的觀音法門是《楞嚴經》所講的「反聞聞自性，何不自聞聞」，反聞回來看自己，才是觀音法門。要開悟一定要回頭，沒有回頭開不了悟，一定要回頭。

五、參禪起疑情

看話頭先要發疑情，疑情是看話頭的拐杖。在「誰」上發起輕微的疑念。但不要粗，愈細愈好，隨時隨地，單單照顧定這個疑念，像流水般不斷地看去，不生二念，若疑念在，不要動著他，疑念不在，再輕輕提起。初用心時必定靜中比動中較得力些，但切不可生分別心，不要管他得力不得力，不要管他動中或靜中，你一心一意的用你的功好了。

「念佛是誰」四字，最著重在個「誰」字。如穿衣吃飯的是誰？能知能覺的是誰？不論行住坐臥，「誰」字一舉，便有最容易發疑念，不待反覆思量卜度作意纔有，故「誰」字話頭，實在是參禪妙法。

但不是將「誰」字或「念佛是誰」四字作佛號念，也不是思量卜度去找念佛的是誰，叫做疑情；有等將「念佛是誰」四字，念不停口，不如念句「阿彌陀佛」功德更大，有等胡思亂想，東尋西找叫做疑情，那知愈想妄想愈多，等於欲升反墜，不可不知。

初心人所發的疑念很粗，忽斷忽續，忽熟忽生，算不得疑情，僅可叫做「想」；漸漸狂心收籠了，念頭也有點把得住了，纔叫做「參」；再漸漸功夫純熟，不疑而自疑，也不覺得坐在什麼處所，也不知道有身心世界，單單疑念現前，不間不斷，這纔叫做「疑情」。

五、參禪起疑情，第四點告訴你如何參？現在看第五點，參禪要起疑情。參禪要起疑情，什麼叫疑情？借由起疑情這個方法，你才能進入那個狀態。

看話頭先要發疑情，疑情是看話頭的拐杖。在「誰」上發起輕微的疑念。「念佛是誰？」這四個字，最重要的就是在那個「誰」字上，比如你現在要打坐參禪，你起個念頭「念佛是誰？到底是誰？究竟是誰？是誰？誰？然後心就是繫著這個問題，一直疑下去，但不是叫你一直念，而是將那個「誰」字一直放在心頭疑下去。打個譬喻，就像思念子女，思念愛人一樣，只要一有空，就馬上想到他，那樣才有進去。

但不要粗，愈細愈好，禪門當中常講「粗」跟「細」，就是說，剛開始心是很粗的，要由粗而漸漸地變細，

隨時隨地，單單照顧定這個疑念，像流水般不斷地看去，不生二念，若疑念在，不要動著他，疑念不在，再輕輕提起。所謂「疑念在」，就是這個問題一直放在心中都沒有失去，這個叫做「疑念在」；「若疑念不在」，為什麼「疑念不在」？已經跑掉了，已經昏沉了，或是開始散亂了，又在打妄想了，那個時候疑念就不在了；疑念不在「要再輕微提起」，就是說「念佛是誰？」這句話已經跑掉了，那這個時候就要重新提這一句話「念佛是誰？」，這一句話要重新再提起來。

初用心時必定靜中比動中較得力些，但切不可生分別心，不要管他得力不得力，不要管他動中或靜中，你一心一意的用你的功好了。我們剛開始用功，一般都是靜中比較得力，心比較容易靜。參話頭是應該在日常生活當中就要能參，行住坐臥就要能參，要參到這樣，才能夠漸漸純熟。這個方法剛開始不純熟，但總歸一句話，熟能生巧，就是要從生到熟啦。那你的妄想剛好相反，你的妄想要從熟到生，讓你打妄想越來越生疏，讓你起參話頭的念越來越熟悉。

「念佛是誰」四字，最著重在個「誰」字。如穿衣吃飯的是誰？能知能覺的是誰？不論行住坐臥，「誰」字一舉，便有最容易發疑念，不待反覆思量卜度作意纔有，故「誰」字話頭，實在是參禪妙法。「念佛是誰？」不是用你的腦袋去想，去推理，不可以這個樣子，不是用你的腦袋去推說：「是誰呢？我是誰呢？我是心呢？還是性呢？我是五蘊呢？我是生命呢？」不是這個樣子，那個會落入意識，它不是在那邊推理，參不是叫你去推理，也不是在那邊想，也不要借著經中的法義思惟，在經中曾經讀過是誰呢？一定是心嘛！六祖說過「心生種種法生，心滅種種法滅」。不要這樣想，它不可以推理，它不是

這樣推理。我講個最直接的，參話頭最主要目的，就是要把你的妄想打死，因為妄想讓你不能見性，最主要就是要把你的妄想打死，讓你狂心止息，就在止息的那一剎那，「歇即菩提！」就覺醒了。

但不是將「誰」字或「念佛是誰」四字作佛號念，參話頭它最主要的目的，並不是將「誰」字，或「念佛是誰」四字作佛號念，不是叫你在那邊念。

也不是思量卜度去找念佛的是誰，叫做疑情；思量卜度不是疑情，不是叫你去推理它是誰。

有等將「念佛是誰」四字，念不停口，不如念句「阿彌陀佛」功德更大，坐在那邊念「念佛是誰」，不如念阿彌陀佛還比較有功德，還可以藉助阿彌陀佛他的願力。

有等胡思亂想，東尋西找叫做疑情，那知愈想妄想愈多，等於欲升反墜，不可不知。在那邊胡思亂想，這個也不是疑情，有的人不會參話頭，他坐在那邊胡思亂想，這樣修是不對的。所以不會這樣修的人，我還是勸你念佛，你如果不會這樣修，那你還是念佛比較單純。講這個法門，不是說你一定要按照這樣修，能契合的，你就修，不能契合的，還是回歸你的本份看你修什麼，問題是觀念你要懂。

初心人所發的疑念很粗，忽斷忽續，忽熟忽生，算不得疑情，僅可叫做「想」；

第一個動作叫做「想」，我們剛開始不是「參」，其實我們只是坐在那邊想，剛開始心都是這樣。

漸漸狂心收籠了，念頭也有點把得住了，纔叫做「參」；第二個動作纔叫做「參」，剛開始其實都在「想」，然後想到狂心收籠了，變成「參」。

再漸漸功夫純熟，不疑而自疑，也不覺得坐在什麼處所，也不知道有身心世界，單單疑念現前，不間不斷，這纔叫做「疑情」。

這是真的哦！起疑情的人，他不知道，他身心世界都不知道。像最有名的來果禪師，當他起疑情的時候，人家過堂，過堂就是去吃飯，他跟人家去吃飯，因為他一直都在參，只是很直覺地跟別人去吃飯，人家說開動，他碗筷拿起來就停住，參下去，結果參下去之後，那個手一放，碗筷就掉到地上，那個過堂師父就過去打他一個耳光，把他打下去，你們可以去看來果禪師他自己的開示錄，也就是說他參到什麼程度，他參到比如說人家去上淨房，他走到韋馱殿，他已經進入這種狀態，所以當一個人進入這種狀態，當然需要有一個明眼人知道他現在處在這種程度，他能夠稍微知道他現在在做什麼，但是不見得每個人都會有這種狀態。也就是說，參到最後，身心世界已經不是重點了，因為只有這個念頭很強，所以虛雲和尚很慈悲，他也把這個過程講給你聽。

六、參禪的關隘

實際說起來，初時那算得用功，僅僅是打妄想，到這時真疑現前，纔是真正用功的時候，這時候是一個大關隘，很容易跑入歧路：

（一）這時清清淨淨無限輕安，若稍失覺照，便陷入輕昏狀態，若有個明眼人在旁，一眼便會看出他正在這個境界，一香板打下，馬上滿天雲霧散，很多會因此悟道的。

（二）這時清清淨淨，空空洞洞，若疑情沒有了，便是無記，坐枯木巖，或叫「冷水泡石頭」，到這時就要提。提即覺照（覺即不迷，即是慧；照即不亂，即是定。）念湛然寂照，如如不動，靈靈不昧，了了常知，如冷火抽煙，一線綿延不斷。用功到這地步，要具金剛眼睛，不再提，提就是頭上安頭。此中風光，如人飲水，冷暖自知，不是言說可能到。到這地步的人，自然明白；未到這地步的人，說也沒用。

參禪的關隘，「關隘」就是關口，也就是你參到最後，怕你走錯路，所以他有關口。

實際說起來，初時那算得用功，僅僅是打妄想，到這時真疑現前，纔是真正用功的時候，這時候是一個大關隘，很容易跑入歧路：你看，我們什麼叫用功？其實我們根本都在打妄想，剛開始還是在打妄想。

（一）這時清清淨淨無限輕安，若稍失覺照，便陷入輕昏狀態，若有個明眼人在旁，一眼便會看出他正在這個境界，一香板打下，馬上滿天雲霧散，很多會因此悟道的。參到最後，其實你整個身體是輕安的，有的人參到這裡就停在這個狀態，那個還不對，那個還要再突破，因為如果處在這一種狀態，會停留在這種安逸，甚至稍有不察覺，會停留在那種有點半昏沉半睡的狀態，那跟一般昏沉又不太一樣，開悟的人一看就知道說，他只差臨門一腳，香板一打下去，他就開悟了。這個狀態如同我們看禪宗公案，就在那個時候，一兩句他當下就開悟了，開悟的人就是這樣厲害，如果你需要臨門一腳，禪師就臨門一腳，如果你還不需要臨門一腳，那一腳會把你揣死，那一腳踩下去後你必然退道，你相不相信？所以沒有那個功夫不能夠亂打、亂罵，亂做那個動作，一般大家都跑光。

（二）這時清清淨淨，空空洞洞，若疑情沒有了，便是無記，坐枯木巖，或叫「冷水泡石頭」，我們現在最怕的，是一個修行人到這種境界他就停止了，他誤認自己開悟了，最怕的就是走到這裡。什麼叫「冷水泡石頭」？再怎麼泡還是石頭，再怎麼泡他也不會變成泡菜，再怎麼泡他也不會成佛啦！他不會覺悟啦！所以叫做「冷水泡石頭」，怎麼泡都是石頭。

到這時就要提。提即覺照（覺即不迷，即是慧；照即不亂，即是定。）什麼叫做提呢？「提」的意思就是「覺照」。這個時候就是要提起你的覺照，「覺照」就是《壇經》所講的定慧等持，這時定慧要同時，「提」的意思就是定慧要等持。

念湛然寂照，如如不動，靈靈不昧，了了常知，如冷火抽煙，一線綿延不斷。用功到什麼程度？用功到比如說現在有一個煙斗，假設用微細的火慢慢點它，如果你火太大了，那個煙草馬上就燒完，就是用很微小的火去點那個煙草，那個煙草就會慢慢地有煙，這個比喻就是用功的方式類似這個方式，要慢慢、慢慢，就像煙慢慢、慢慢往上升。

用功到這地步，要具金剛眼睛，不再提，提就是頭上安頭。「金剛眼睛」就是慧眼，這個關鍵很重要，不論修任何的法門，任何的法門都可以修到這種程度。一直修，當修到這個程度的時候，要把你的方法放下，注意我這句話，任何法門修到這個程度，要把你的方法放下，比如你是念佛，念、念、念，念到這種程度的時候，這時，那一句佛號要放下，如果你是持咒，那一句咒要放下，如果你是參話頭的，那個話頭要放下。簡單這麼講，所有的方法都叫做有為法，有為法一定不能夠契入無為法，要謹記這句話，有為法一定沒有辦法契入無為法，除非你把有為法的方法放下，一放下那一剎那，就契入無為了。

這樣會了嗎？再提示一下重點，不是在那個輕安的時候不要提，假設參話頭，那時還是要提那個念，那個時候的「提」，就是清清楚楚去觀察是什麼。定慧等持那個時候已經不是提了，不提話頭了，是清清楚楚用定慧等持的力量，去觀察，去看它，所以不需要再用方法，有方法就不對，就頭上安頭了。要切記，修任何方法修到這種境界的時候，那個方法要放下來，才會從有為法入無為法，才能夠進去，否則沒辦法進去。

此中風光，如人飲水，冷暖自知，不是言說可能到，到這地步的人，自然明白，未到這地步的人，說也沒用。我們參話頭就兩節課把它講完，自己研究研究，看看怎麼樣？如果對它真有興趣的話，我們網路有貼來果禪師十個禪七的開示，有興趣的人請看「來果禪師禪七開示錄」，好好的看，看看到底是

什麼狀態？什麼境界？如果對這個法門不相應的人，不要勉強，只要萬緣放下，一心用功在你的法門，也可以開悟，但你要知道開悟它的過程跟歧途。

傳心法要講記-27

我們前兩節課有談到參話頭的方法，那這個方法如果不相應，也不要苦惱。如果不會，就把這個方法放下，用自己能夠用功的方法。佛法八萬四千法門，為了要你止息妄想執著，讓你能明心見性，只是止息妄想執著的過程不見得一樣。

不知息念忘慮，佛自現前。現在把這句話再稍微補充一下。這八個字就是教你怎麼明心見性，這很重要，相當重要。參禪、參話頭，原則上就是教你怎麼去止息妄想執著，然後在止息的過程當中，去見到一念未起那個本來面目。但是我這裡要稍微補充一下幾個概念：

第一個概念，「息念」，是止息妄念，但不是沒有念頭，不要誤會。止息妄念，是方便說，實無妄念可止，當下即是無常、無我、空寂。止息妄念的當下就是六祖所講的「無念」。《六祖壇經》講「無念為宗」，那「無念」不是沒有念頭，而是念念清淨，姑且叫它「正念」，所以「無念」就是正念。因為沒有妄念，所以念念清淨。

第二個概念，「忘慮」，一般的人常常都會東想西想，都會有所顧慮，有所思慮，有所考慮，這是什麼狀態？這個就是我們意識的狀態、腦筋的作用，意識狀態就是這種狀態。「忘慮」，是不要用你的意識，意識轉成智慧，就是我們所講的「轉識成智」。這個是我特別要強調的，而不是把它當成所有的念頭都斷了，腦筋一片空白，不是這個意思。但是現在的關鍵在哪裡？想要

開悟見性，就是要做到「息念忘慮」，如果不做到「息念忘慮」，何能開悟見性呢？

先請教同學一個問題，比如說，佛性無形無相，那怎麼見？見到什麼？這個就是你們的錯覺。很多人修行他一直想要去看到，你的腦筋這樣去解讀「明心見性」，你的解讀是錯誤的。常常跟你講說：「只須息妄，不用求真」為什麼？當妄止息的同時，真就現前了。我要來跟你們談幾個概念，先看黑板寫的那兩句話，就是《易經》乾卦裡面初爻跟二爻的爻詞內容，第一爻說「潛龍勿用」，是說這一隻龍潛在水裡，這個龍就是代表佛性。第二爻「見龍在田」，第一個字不能念「ㄐㄧㄢˋ」，要念「ㄒㄧㄢˋ」，這個字是「現」的意思。這個字在古字有時候當「見」，有時候當「現」，那這裡為什麼當「現」？你看第一爻，你就知道第二爻應該念「現」。為什麼？如果念「見」，「見」指的是別條龍，那就是一條龍潛在水裡，又見到另一條龍出現在地上，這樣變成兩條龍，那就是一個對立。第一爻的解釋說這一條龍潛在水裡，第二爻的解釋就是這條龍已經出現在地上了，這樣的文字解釋是不是「現」的意思？所以第二爻不應該念「見」，應該念「現」，就是這一條龍剛開始潛在水裡，現在這一條龍已經浮出水面，在地面上了。第一爻就像我們的佛性被無明覆蓋，現在無明開了，佛性就現前。注意聽哦！佛性就現前，不是說你看到佛性。比如現在是晚上，伸手不見五指，烏漆墨黑的，但是等到天一亮，黑暗消失的同時，光明就什麼？現前。光明就出現了！有沒有很自然？有沒有同時？有。它一定是同時，黑暗消失的同時，光明就現前了。「明心見性」是這個意思。有一首偈「生滅滅已，寂滅為樂」，禪宗常常把這句話改成「生滅滅已，寂滅現前」，「寂滅現前」就是自性就出現了。《金剛經》：「若見諸相非相，則見如來」，怎麼明心見性？《金剛經》這句話寫得夠清楚吧！你們看《金剛經》看這麼久，你們有注意這一句話嗎？你不是想明心見性？這句話講得有沒有清楚？這句話有沒有教你明心見性？夠清楚吧！《金剛經》這句話就是重點，它

告訴你「若見諸相非相，則見如來」，這個字標準還是要念「現」，「若見諸相非相」，你已經不執著一切的現象了，就在你不執著一切現象的同時，如來就現前了！你看到了嗎？如來就現前了！當然，你要念「見如來」不是不行，但是它真正的意思就是「現」，自性就現前了。這個「如來」是佛性，這個叫見性。為什麼不能見性？因為著相，所以不能見性。

為什麼不見性？《金剛經》說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」這句話不就是在告訴你，為什麼不見性嗎？這句話講得夠清楚吧！因為執著在現象，執著在六塵境界，所以不能見如來。佛對須菩提說：「不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應無所住而生其心」，不應該執著在色聲香味觸法六塵境界，六祖聽到這裡開悟了，我現在《金剛經》講完了！關鍵講得很清楚。《金剛經》前後都有呼應，好好讀它，讀懂了，所有的佛法都懂，這是真話。黃蘗禪師也講「佛自現前」，是它自然會出現，而不是看到什麼？就像說：「哎呀！師父，我心情很不好，煩躁不安，我怎樣去求個清淨呢？」清淨不用求，當你不煩躁的時候，清淨就現前！不用求。所以祖師才說：「只須息妄，不用求真」，就是這個意思。

重點、關鍵都講完了，再來就各自用功！佛法就沒什麼好說的，不用講得太複雜，問題是你相信了嗎？如果真的相信了，就不要在那邊胡思亂想，就不要到處跑，不要東想西想、東聽西聽，除非對這樣的話你還不能確定是這個樣子。原則上是你如何去止息自己的妄想，如何去除自己的執著？道理明白，接著怎麼去降伏自己那個妄想執著，這就是佛法要講的，佛法在講這個。修行八萬四千法門，都是要去修你的妄想執著而已，不然修什麼？有什麼好修的？是什麼東西遮蔽你的自性呢？就是妄想執著這個東西！

此心即是佛，佛即是眾生。為眾生時此心不減，為諸佛時此心不添。乃至六度萬行河沙功德本自具足，不假修添。遇緣即施，緣息即寂。若不決定信此是佛，而欲著相修行以求功用，皆是妄想，與道相乖。此心即是佛，更無別佛，

亦無別心。此心明淨猶如虛空，無一點相貌，舉心動念，即乖法體，即為著相，無始以來無著相佛。修六度萬行欲求成佛，即是次第，無始以來無次第佛。但悟一心，更無少法可得，此即真佛。佛與眾生一心無異，猶如虛空無雜無壞，如大日輪照四天下，日昇之時明徧天下，虛空不曾明；日沒之時暗徧天下，虛空不曾暗。明暗之境自相凌奪，虛空之性廓然不變，佛及眾生心亦如此。

此心即是佛，佛即是眾生，學禪的人，第一個就是要相信「自心是佛」，因為禪就是心、是佛心，學禪的人不能夠建立這個的概念，沒辦法跟禪相應，禪怎麼學都不會悟。為什麼？因為他一直否定他自己，一直不相信自心，不相信自心跟佛心沒有差別，一直相信他是凡夫，是業障深厚的眾生，這樣跟禪沒辦法相應。不能接受這樣理論的人，我們也不要勉強，我們「合掌令歡喜」，不用勉強，合掌令歡喜就好。

為生時此心不減；為諸佛時此心不添。雖然現在是迷，所以假名叫做眾生，但是這一顆心並沒有減少什麼；當有一天悟，假名叫做成佛，那一顆心也沒有增加什麼。

乃至六度萬行河沙功德，本自具足，不假修添。一般人學佛，有的人不是在學佛，是在行善；佛教不是慈善事業，但是它也不離行善。有的人來學佛，就是在行善，但行善跟學佛是不一樣的，大家要切記！有的人是來學菩薩，叫做行菩薩道，所以行六度布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，這是所謂的菩薩道。但是行菩薩道的人還不是佛，為什麼還不是佛？因為本來佛的狀態不是這種狀態。那佛本來的狀態是什麼狀態呢？就是你們現在這種狀態。我這樣說，你會問：「師父，我聽不懂，什麼叫做『我們現在這種狀態』？」我們全班每個人都是佛，因為你們都具足一切，「不假修添」，問題是你了解嗎？你真了解這個道理嗎？請你先了解這個道理，如果你不能夠了解這個道理，你怎麼修？你要修到哪裡去？我們說行善做功德，我相信我們現在的人都

不及一個人，你們知道哪一個人嗎？說說看？「慈濟證嚴法師」。不是。我們都不及古時候的一個人，猜猜看？「袁了凡」。袁了凡還比不上。誰？「梁武帝」。對，答對了！梁武帝。梁武帝要蓋多少佛寺，他就蓋多少佛寺。蓋完佛寺之後就一定要有出家人對不對？他規定誰去出家，誰就要去出家。所以梁武帝寺院蓋得多不多？多。有沒有度很多人出家？聽說度很多人出家。原則上就是聖旨，皇帝下旨你可以不出家嗎？所以梁武帝蓋多少寺院，他度多少人出家？他供佛，他齋僧，我們現在的人，如果要比行善種福田，沒有一個人比他多。但為什麼達摩祖師跟他講，實無功德可言？達摩祖師已經講得很清楚了，也就是說梁武帝所做的都是福德。梁武帝所做的都是著相，都是著相修福，著相修福對嗎？不對。《金剛經》說：「以無我、無人、無眾生、無壽者修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。」就是離一切相，修一切善，能得無上菩提。福德是著相行善，功德不是，功德要離一切相。六祖大師對功德解釋說：「見性是功，平等是德。」

六祖回答五祖說：「弟子自心常生智慧，不離自性，即是福田。」這裡面有沒有福跟慧？有沒有看到福跟慧具足？這些東西講的都是自性裡面的東西，這些本來就具足。你不用懷疑，它不是修來的。福德可以修來，自性的功德是本身具足啊！所以以後要投錢投功德箱，要往哪裡投？就把心坎去挖一個洞，錢給它投進去！寺院都寫「福德箱」，還是「功德箱」？「功德箱」。那這樣寫有沒有寫錯？「寫錯了」。這個事情只有你知道，祖師大德都不知道？這個功德箱是現在的人寫的，還是以前就是那樣寫？應該是以前就這樣寫的，對不對？那難道沒有人知道嗎？寫「功德箱」原則上沒有錯，是眾生著相布施，明明寫「功德箱」，就是教你「菩薩於法應無所住，行於布施」。所以你投進去不要說：「哎喲！我有布施多少？」，甚至說：「我投進去，開個收據給我。」開收據給你就沒有功德了。「功德箱」沒寫錯，是信徒自己不知道無相布施。無相布施，就是功德，有相布施那就是一點點的福德，而且這個福德一

定是有漏，有來一定會有去。所以我也教你怎麼投功德箱，訣竅跟你講了，功德、福德在於你，就在你那一念之間，那個心念就造成差別。所以內行的人投十塊，他就能做佛祖，我投十塊得到了福報，才一支棒棒糖，為什麼差那麼多？就差在這裡，一個著相，一個離相。

遇緣即施，緣息則寂。禪師前面是告訴你，我們這一顆本來的真心，它具足一切，不是修來的，應當要去悟這顆真心，但不是叫你什麼都不要做，《金剛經》從頭至尾它叫你行一切善，怎麼會什麼都不做呢？而是應該「遇緣即施」。「施」不是「布施」，而是「施展」的意思，也就是遇到什麼因緣，該做什麼，就要去做什麼。舉個例子，我們該上班就去上班；下班之後你該幫忙做家事，你就要去做家事；做完家事之後，你要好好地用功來做佛事，那你就去做佛事，該做什麼就去做什麼。人家來請我們幫忙，我們能力範圍可以的，那我們就幫忙啊！這個就是我平常所講的「隨緣盡分」，隨這個因緣，盡我們的本份。因緣你該做什麼事，都應該去做。如果什麼樣的因緣，該做什麼你都去做，這個就是一種修行，就是一種修善。善不用刻意，不用刻意去當志工，不用刻意去跑道場，原則上你願意付出就對了。為家人付出是不是一種善？是。所以不用刻意去為陌生人付出。你知道為什麼很多人喜歡向陌生人付出，卻不願向家人付出嗎？因為陌生人會直接給你回饋，會直接感謝你，家人不會直接就回饋你，家人都當成是互相欠債的呢！這個叫做腦袋。所有的人都是眾生，所有的人都是家人，這樣的心態，你才能很坦然。我先不敢跟你講，你對你家人的付出應該「應無所住」，我不敢這樣講。你對你家人付出第一個就是不要抱怨，行於家事，不要抱怨，我先教你這一步。我跟你講的都是真實的人生，你要依步驟來，依步驟是指什麼？指你自己，你自己的內心要怎麼調整？第一、先不要抱怨；第二、不要計較；第三、應無所住。不要直接講這麼快，依步驟之後我們才來說「應無所住」。不要自欺欺人，騙自己要怎麼修

行？修不來啦！不抱怨了，也不計較了，可以很清楚看到你自己進步了，有一天，就契入「無所住」了，這樣很清楚吧！「遇緣即施」就是這個意思。

「緣息則寂」，這個事情過了，就放下。這個事情過了，內心就寂靜。因緣來，該怎麼面對，就怎麼面對；因緣消失，就放下。但是現在的人不是這樣，昨天發生的事，明天就講給別人聽；不但是明天講給別人聽，下個月還繼續講；明年還繼續講，這樣有沒有放下？沒有。眾生苦就是苦在這裡啦！幹嘛把這些事情都放在心裡？這樣不累嗎？小事也放在心中，大事也放在心中；好事也放，壞事也放，什麼事都放在心中，難怪無明遮日，不見光明，因為心中放了太多的東西。所以，這個事情因緣止息了，我的心就止息了，不要再提了；不要再說了；不要再想了。誰在一直滋養我們的妄想跟執著呢？還不是你自己。你不斷在滋養它，不斷地提供妄想執著的養份。所以很多人來學佛，他的無明有減少嗎？沒有。他的無明不但沒有減少，反而還增加；他的煩惱沒有減少，反而不斷增長。你這樣學佛，與道背離。

真正學佛的人，很清楚他自己。六祖大師說：「若真修道人，不見他人非。」要注意這兩個字「不見」，為什麼能不見？不著相，著相就見了啦！所以對六祖大師的這句話，不要解釋得這麼膚淺。六祖大師說「不見世間過。」你的解釋往往只是解釋後面的，你對「不見」這兩個字沒有很深入了解。為什麼能不見？因為沒有妄想；沒有執著；沒有我相、人相、眾生相、壽者相。因為凡所有相，皆是虛妄，你叫我見什麼？今天我都用《金剛經》為你們解釋，你悟到了嗎？還有什麼東西可見嗎？但是凡夫不會，凡夫只會見他人非，為什麼見他人非？因為凡夫著相，所以可以看到每一個人的是是非非，不但見到，還可以有點記性，然後適當的時機當成點心。知道我說點心什麼意思嗎？泡咖啡要不要吃點心？要。喝茶要不要吃點心？要。當成茶餘飯後的是非在談，否則不知道要講什麼？這樣的人生，你自己有沒有經歷過？你有沒有看過？你有

沒有聽過？你有沒有參與過？想修行覺性要很強，直接回過來，我是要修行的。如果你不是想修行的人，我不會怪你，為什麼？因為不想修行就過這樣的人生，這樣的生活。你想修行，這麼膚淺，這麼粗糙的事情，你都不知道嗎？你都沒察覺嗎？這八個字，你在「遇緣即施」旁邊寫三個字「不著空」；「息緣則寂」旁邊寫三個字「不著有」，這八個字看起來很簡單，這八個字就是中道。怎麼修？黃蘗禪師跟你教完這八個字，就這樣修啦！這就是日常生活當中，我們佛法常所講的「隨緣」，隨緣就是在講這個，隨緣不是隨便說說，當成口頭禪。

若不決定信此是佛，這裡面補一個字「若不決定信此『心』是佛」，這樣比較好讀。一般迷人不相信自己的心跟佛心一樣，不相信，為什麼不相信？因為他看到他心中的煩惱；看到心中的貪嗔痴；看到心中的妄想；看到心中的動盪不安，所以不相信他的心跟佛心一樣。以上所看到的不是你的心，而是你的妄念；那個不是你的真心，那是你心起的作用，那個並不是你心的本來面目。心的本來面目又叫心體，心的本體，妄念不是心的本體，你看到的是心的作用。要明白本來的那一顆心是清淨的、光明的、福慧具足的。要相信，止息妄想了，就知道。妄想沒有止息，看不到，所以你不相信。我們常常因為看不到，所以不相信。

我奉勸各位，不要相信你看到的；不要相信你聽到的；不要相信你感覺到的；也不要相信你知道的，這個叫做「見、聞、覺、知」。「見聞覺知」是六根接觸六塵產生的作用，你不要相信。凡夫就是沒辦法跳開，所以一定活在「見聞覺知」，然後在這裡起分別、妄想、執著，都是活在這種狀態。

我這樣說很順，有的道理你聽懂，但是你不會。你在聽課你要察覺，懂的部分你聽懂，但是卻不會，不會的部分你要好好探討一下。你不會就沒辦法實踐佛法，好像聽懂，但是用不出來，那個懂產生不了作用，那就可惜。

而欲著相修行以求功用，皆是妄想，與道相乖。我們一般人不相信「即心是佛」，因為他的不相信，所以苦了他自己。他有沒有想要成佛？有。有沒有這個心？有。有沒有精進想要修行？有。但可惜方向搞錯了，他怎麼精進呢？好好看看你自己吧！如果真的想修行，你有沒有著相修行呢？這不是用講的，這個是領悟。跟你講不要著相修行，你知道有的人就會怎樣嗎？有的人就會落入不想修行，沒有領悟的人，他怎麼做都是誤解，看佛經一定偏一邊，因為他誤解嘛！如何不著相修行呢？終日念佛不念一句佛號，終日誦經不誦一個字，終日坐禪連坐都沒有，這個叫做離相修行。一樣的道理，就像我現在在上課，「說法者即非說法，是名說法」，我實無一法可說，我才是真正在說法，如果我覺得有一法可說，那就不是說法。我們在念佛或是誦經的時候，我們會恭請十方法界一切有緣眾生一同來念佛或誦經，這樣算不算著相？不能看形象怎麼樣，而是看你的內心，也就是你有沒有「緣息即寂」。你不能夠誦完說：「哦！誦得很好，今天誦得很法喜，誦得很輕安。」不能說這個，懂嗎？任何的外相都可以做，但是要問你的內心著不著相？執不執著？有沒有住？就像法師在講課，你說他著不著相？要問那個法師。真正會說法的人，《金剛經》這樣說：「云何為人演說？不取一相，如如不動。」說法就應該以這樣的心態來說法。

不著相修行，最簡單的方式就是平常心，就是隨那個因緣該做什麼，就做什麼。你終日上班，你的心沒有說我在上班，我在為老闆賺錢；你的心沒有說我在做牛，我在做馬；你的心沒有說我上班領的錢這麼少，同事都很差勁。你不要想，你想這些苦了誰？自己。你想這些不會苦了老闆跟同事啦！你想這些一定苦了你自己而已。我們為什麼要這麼傻？為什麼要想這個概念來苦自己？學佛不應該這個樣子。所以終日上班，因為你不覺得在上班，所以上班不會苦，不會累，不會抱怨，而且八個小時一下子唰地就過了。下班之後，掃地、煮飯、洗碗、洗衣服、擦地板、做家事，心中也沒有覺得在做家事，所以你就

會邊做邊唱歌，你會唱《甜蜜的家庭》，你會邊做覺得很溫馨，你感覺到能夠為家裡面做事是多麼溫馨的一件事，是多麼幸福的一件事。只要你不著相做家事，你就很快樂！

學佛不一定你要去做佛祖啦！不用講那麼遠，不用那樣啦！這樣做家事做得多好，班也上了，家事也做了；接著，坐下來，看經典，還是誦經，還是念佛，還是坐禪，你沒有感覺到你在修行。因為你沒有感覺你在修行，所以你的心不會累，不會說我念這麼久了，這一本怎麼還沒念完？你也不會覺得我坐這麼久了，怎麼一個小時還沒過？這樣你會了嗎？那一樣，我們這一輩子為所有的人付出，但是你也不感覺你為別人付出，所以這一輩子唰一下，真的是來去自在。現在所講的都是現實的人生，我有跟你說，你就要怎麼樣嗎？沒有。為什麼這麼輕鬆的修行你不要？一天到晚跟自己的腦袋打仗，然後在那邊自作自受，自我虐待。不要著相修行！

我跟同學講過一個概念，我說：「你不要急，你急什麼？不要急著想成佛，你本來就是佛，你不要急。」這樣的話我常提醒，不要急嘛！不急你的狂心就能止息，狂心止息，菩提就現前了。越急越會往六道輪迴去，因為那個心會讓你轉到六道，會與六道相應，不會與菩提相應。所以，不知道自己是佛，然後一直想要修開悟，一直想要修解脫，一直想要成佛，皆是妄想，與道相背，那個「乖」就是「背」。如果一個修道人，一個學道的人，能夠什麼都不想的話，當下就是。所以我也不想開悟，也不想解脫，也不想成佛，因為那些都是妄想。了解我的話嗎？

「師父，請問一下，譬如掃地這件事，不把它想成是掃地，然後就很快樂地去做這一件事情，那這是不是一種正面的想法？」它不是正面，也不是反面，是實相。你們不要用正面反面來看佛法，你就把掃帚拿起來認真掃，掃久了你就像周利槃特那樣。簡單說，你做任何的事情，不去執著你在做這件事，

只是這樣而已。為什麼不執著這件事？因為這個都是生滅法，是虛妄的，沒有什麼好執著。你地掃得很乾淨，人家也不會頒獎給你，至少我就不會頒獎給你，我相信你老公也不會頒獎給你。你掃得很乾淨你也不要妄想會怎樣，但問題你很快樂啊！你的內心很受用啊！而地掃得不乾淨，我也不會把你趕走，你老公也不會把你休掉，不過，你掃地不情不願，折磨的是什麼人？是你自己。

好也是好自己，不好也是不好自己。自己要過什麼樣的人生自己不知道嗎？為什麼不能當下受用，讓自己很好過，讓自己很快快樂樂地過呢！快樂的人，一定是願意替別人付出的人，因為會替別人付出的人才會快樂；不願意替別人付出的人，其實他的內心世界是會扭曲的。有沒有看到你的人格？明明該做的事情不做，做得心不甘情不願；明明知道這樣做是不正確的，你的內在一直不斷地衝擊，到最後你的人格是扭曲。佛法沒有那麼深啦！佛法說穿了很單純，怎麼樣做你的內心是自在的、喜悅的、無憂無慮的，能心安理得的，你自己知道。

此心即是佛，更無別佛，亦無別心。你的心是佛，不要向外求佛，你要注意這一句話。你不要一遇到困難就跪在佛前：「阿彌陀佛，幫我做主啊！釋迦牟尼佛，幫我做主啊！觀世音菩薩、藥師佛啊！趕快！幫我把病痛趕走啦！」不要這個樣子。我講一句比較難聽一點，不要在那邊叫佛叫菩薩。在幹嘛？心是佛，求誰？求自己啦！「聖人求心不求佛，凡夫求佛不求心」。求你這尊佛啦！會求嗎？怎麼求自己呢？怎麼求自己這尊佛呢？「該醒了！我自己該醒了！」這樣會求嗎？要找什麼？找自心啊！找什麼？找本來面目啊！找什麼？息妄就顯真啊！這樣知道嗎？該醒了，只是這樣而已！比如說：「哦！我好歹命。」該醒了！「對！我歹命是我自己亂想的，其實我不是歹命，該醒了！」很多人喊我歹命，你問他你有什麼歹命的？別人有眉毛，你也有眉毛；別人有眼睛，你也有眼睛，怎麼歹命？你有衣服有鞋可穿，又可以呼吸，是怎

麼歹命？這個世界是中性的，它沒有好跟壞的問題，但是我們每個人的意識是主觀的，因為主觀意識而產生了好惡，產生分別跟批判，所以我們將客觀的世界扭曲變成主觀的看法，自尋煩惱。叫你醒來，醒來就好，只是這樣子而已。

學佛的人，有人求不死的嗎？有求不生病的嗎？有求不遇到逆境的嗎？你學佛別人都要尊重你嗎？不是這樣吧！學《金剛經》的人都會被世人所輕賤，何況是你！我們到底在學什麼？我們是在學我的心覺醒了，不再用我主觀的心態來看待這個世間，只是這樣而已！不再這樣看待這個世界，這樣這個世界跟你是什麼關係？它不是對立，也不是好壞；它是一片詳和，只是這個樣子而已。不起心動念，這個世界有什麼問題呢？只要妄心一起，分別就產生，一切就對立，很快就這樣對立了。

同學問說：「師父，那三心二意到底是哪顆心？」我們為了講解佛法方便，以唯識的角度把心分成心、意、識三大部分，細分來說就是八識，把一顆心說成八種識。一般的成語講「三心二意」，就是指一個人胡思亂想，拿不定主意，那是一種意識的作祟跟作用。我們學佛，我們常講真心跟妄心，其實這些都是為了方便解說而已。只此一心，別無它心，善心也是這一顆心的作用；惡心也是這一顆心作用；清淨的心也是這一顆心作用；妄想執著的心還是這一顆心的作用，別無它心，你找到了嗎？要到哪裡去找這顆心？「此心即是佛，更無別佛，亦無別心」黃蘗禪師講得很明白，當你一明白，這一顆心自然降伏，當你一明白，這一顆心自然無心，這樣就悟道，你就悟道了。

此心明淨猶如虛空，無一點相貌，舉心動念，即乖法體，即為著相，無始以來無著相佛，這一顆心是清淨的，為什麼是清淨的？這一顆心就像虛空，虛空無形無相，有形有相就不清淨。你去找你的心，找不到你的心，代表你的心無形無相，那你為什麼硬要找出雜質呢？你找不到你的心，就代表這一顆心是無形無相，既然無形無相，為什麼硬要裝那麼多東西呢？你看不到心的本

質，只看到你心所創造的這些胡思亂想，讓你忘記「菩提自性本來清淨」，你在這一句話旁寫五個字「菩提本自性」，這裡的「自性」就是那一顆心。「心」跟「性」在這裡是一樣的意思。這一顆心本覺清淨，無一點相貌，所以你在煩什麼？「煩什麼」就是有東西，本來無一物，何處惹塵埃。但是你現在「舉」心動念，一起心動念，即「背離法體」。這個「法」就是心，心就是「法」，也就是你就離開了你的心體。這句話旁邊再補五個字「起心即是妄」。

因為不知道「本」，反而跑去找「末」，本末倒置。因為不知道「性」，反而去著「相」，這個「性」就是佛性，就是空性。然後起心動念，起心動念怎麼樣？就著相修行，你起心動念就著相修行。一般人起心動念，就著相外求，去滿足他的慾望。所以說無始劫以來，沒有一個著相的人會覺悟的。

修六度萬行欲求成佛，即是次第，無始以來無次第佛。你現在學佛，你到每個道場去，每個道場他們的知見，成佛一定要透過次第，也就是學佛的人中，一百個有九十九個人認為透過次第修行才能成佛。你跟他說不用經過任何次第，能夠認同這樣的概念的，能找到一個就不錯！連我們自己的同學，都沒有幾個願意相信這一句話。為什麼？因為你所看到的經典都是次第的。比如你讀《法華經》，是不是看到成佛都要勤苦修行，都要侍奉無量百千萬億佛，修到最後才成佛，這不是「次第佛」嗎？你讀《法華經》是這樣讀的。再來，你讀《華嚴經》，《華嚴經》說菩薩成佛要經過五十二位階，就是五十二個次第，最後才能成佛，這是《華嚴經》說的。所以現在黃蘗禪師這樣講你信嗎？《法華經》雖然有次第成佛這樣講，那是什麼？那是方便講，明明就跟你講：「唯有一佛乘，無二亦無三」，它就跟你講「唯有一佛乘」，怎麼會有那個二乘、三乘、四乘、五乘呢？接著《法華經》裡面講一句話：「正直捨方便，但說無上道」。也就是說，佛不再跟你講方便次第，直接了當跟你講無上道，無

上道是什麼？無上道就是阿耨多羅三藐三菩提心，就是什麼？「你是佛」。《法華經》是這樣跟你講啊！《華嚴經》沒有這樣講嗎？有。《華嚴經》說：「初發菩提心，即成正覺。」所以，無次第佛啦！好好把握這一輩子吧！這一輩子就可以！你不要想這麼多，不要一直想說：「沒有，我所讀的經典是這麼說。」「迷時《法華》轉，悟時轉《法華》」，你知道嗎？你被《法華經》轉了啦！雖然你在誦《法華經》，但是你卻不懂《法華》。

但悟一心，更無少法可得，此即真佛。你要不要做「真佛」？還是你要做「著相佛」、「次第佛」？真佛不做要做假佛，專門做假的，這個人不知道在想什麼？我想不透。

佛與眾生一心無異，猶如虛空無雜無壞，如大日輪照四天下，日昇之時明遍天下，虛空不曾明；日沒之時暗遍天下，虛空不曾暗。現在要解釋心沒有明相，也沒有暗相。黃蘗禪師說佛心跟眾生的心是沒有差異的，他現在舉虛空作譬喻。虛空表心，以虛空來表那一顆真心，這一顆真心無雜無壞，虛空沒有雜質，就像我們的心一樣，一點塵埃都沒有，我們的心一點塵埃都沒有。再來，虛空是不會毀壞的，我們那一顆真心是不生不滅不壞的。我們的自性就像金剛不壞之身，金剛能斷煩惱，所有一切東西不能壞它，才叫金剛。這個虛空不因為太陽出現而增加它的明亮，也不因為太陽下山而變成黑暗。我們現在看虛空，以為虛空有一個白天跟晚上。請問一下，白天跟晚上是虛空的事嗎？虛空有白天跟晚上嗎？虛空本身有沒有一個明相跟暗相？沒有。有個明嗎？有個暗嗎？虛空就是虛空，你不見虛空，你只見太陽升起跟太陽下山。太陽升起，你看到那個因緣合和的相是明的相；太陽下山，你看到那個因緣滅的相是暗的相。你只看到明相跟暗相，但是虛空本身不是明相、不是暗相；是你誤把虛空看成明暗，虛空不屬明也不屬暗。你眼睛張開看到光明；眼睛閉起來看到黑暗，但是你那個能見之性，何曾有明暗？我們的人生就是看到明跟暗，有看到

虛空嗎？沒有看到虛空，所以我們的心永遠都不會平靜。太陽初升就像一個人生了，太陽下山就像一個人死了；你只看到生死，你只看到生滅，你的心怎麼會平靜呢？如果你的心永遠只看到生生、滅滅，生滅的心怎麼會平靜呢？你再怎麼修都不會平靜。如果你沒有見性；如果你沒有看到虛空，你永遠都會被明暗相所騙、所欺、所侮。你怎麼看都是這樣，你怎麼修？你再怎麼修太陽也會下山，你沒有辦法修到二十四小時太陽不下山。

明暗之境自相凌奪，虛空之性廓然不變，佛及眾生心亦如此。「淩奪」就是「交錯」的意思，太陽出來，月亮就走了；月亮出來，太陽就走了，這個叫日月相推，日月相推造成明暗之相，互相交替的意思。明暗之境互相交替，但是「虛空之性廓然不變」。「廓然」就是廣闊，也就是說這個虛空無量無邊，但是它從來沒有變，這個虛空的空性，它從來不曾改變。看到了嗎？比如星球在運轉；太陽在運轉；月球也在運轉，但是虛空何曾轉？虛空有轉嗎？虛空什麼時候轉過？沒有轉。星球因為互相引力的關系，互相推動，然而虛空何曾動過？佛的心跟眾生的心也是這樣，我們的心從來不動搖。但是你不相信，你只看到現象界的生老病死、成住壞空、生住異滅。你不知道你的心本來就不動，你沒有察覺，你看到的都是搖動、都是動盪。

傳心法要講記-28

我們學佛，有的人很用功，但如果對佛法的道理不了解，有時候你的用功會讓人覺得很惋惜。前幾天，有一位閉關五年的居士她來講堂這邊。一個人能夠閉關五年，我們應該讚歎她。她是在家裡面閉關，所以這五年來她沒講話。她是個女眾，結婚了，也有孩子，結婚了能夠在家裡面閉關五年，都不跟家裡人講話，其實不只她不簡單，她家人也不簡單。雖然不講話，但是有事情還是會遞紙條。可惜的是，你知道怎麼用功嗎？或是說你這樣的用功是否正確呢？她那一天來，我先請教她幾個問題，但是那幾個問題她都答不出來，我說：「沒關係，你說說你閉關的心得。」結果她講她閉關的心得給我聽之後，我發現我錯了，你知道我錯在哪裡嗎？我問她的問題太深了，她根本沒有辦法答出來，也就是她這五年來的用功，並沒有一點點智慧。她用功，我讚歎她！也讚歎她家人！但是覺得可惜，如果這麼想修行的人，修行是這樣修，用功了五年居然一點智慧都沒有，那會令人覺得很惋惜。

有幾件事情是不能騙人的，第一、你沒有錢，你不能騙人；第二、你沒學問，你也不能騙人；第三、你沒智慧，你也沒辦法騙人。因為你一開口，人家就知道你到底有沒有。所以我說，可惜！可惜！大家今天來學《傳心法要》，我常說開悟不難，我不是在安慰各位，也不是我在自我催眠，我所講的「開悟不難」，意思就是你要了解佛法的道理，原則上是不難的，難的是改變你的習氣是比較困難的。要改變一個人的觀念我覺得並不難，但是你要改變一個人的

習氣、慣性，那是很困難的。所謂「開悟不難」，便是這個意思。經典有沒有這麼說？有。經典裡面確實有這麼說，你把那個般若經一打開，剛開始解釋經題，不論解釋《金剛經》或是《心經》，一定都會解釋「般若」這兩個字，但是解釋「般若」這兩個字，原則上都會說般若分三種，第一叫文字般若；第二叫觀照般若；第三叫實相般若。讀過般若經的人幾乎都知道這三個名詞，比如今天讀《傳心法要》，《傳心法要》的道理懂了，這個叫文字般若，就是這個道理你已經懂了，這叫文字般若。如果你懂了這個部分，那我恭喜你，你具備文字般若的智慧。讀《金剛經》、《心經》、《法華經》，文字內涵已經懂了，已經理解那個道理了，這叫「解悟」。如果沒解悟你想修行，這樣修行是不對的，為什麼不對？《金剛經》有一句話：「信解受持」，因為你可能根本不懂，不懂你怎麼受持？

「受持」是什麼意思？「受持」是「行」的意思，這個「受」是接受，我接受這樣的道理。任何一本經典最後它都講「信受奉行」，或「依教奉行」，「奉行」就是受持的意思。這句話寫在經文後面，意思是以上所講的道理懂了，接著就按照佛所講的道理去實踐，這就叫「依教奉行」。不了解道理說你要修行，要修什麼行？不了解道理你要閉關，要閉什麼關？古人講一句話更坦白：「不破初關，不閉關」，意思就是沒開悟你是不可以閉關的。你了解你才能修行，但是了解有沒有一個前提？有，什麼前提呢？你要相信。比如你了解《聖經》在講什麼嗎？「不了解」。為什麼不了解？因為打從你的內心你就不信《聖經》，怎麼有可能去了解《聖經》。假設打從你內心你就不相信淨土，怎麼有辦法按照淨土的方式依教奉行呢？如果打從你的內心就不相信禪宗，怎麼有辦法像祖師大德所教的去參禪呢？你沒有相信是不可能的。

假設你不相信這個宗教，我會勸你不要信，不要浪費你的生命。全世界的宗教很多，你不相信甲這個宗教，你相信乙這個宗教，你就去信乙這個宗教，

因為你相信它你，你才有可能在這邊得到利益，不然沒辦法得到利益。同理，假設你不相信老莊思想，你相信孔孟思想，你可以信儒家，就從孔孟思想當中好好深入了解，你可以得到利益。你現在已經來學佛了，佛法講那麼多道理，了義、不了意、究竟、不究竟，它有圓、頓、顯、密之教。你對你學的東西你相信嗎？相信你才有可能理解，「信」跟「解」這兩個字是不可以拆開的。

在讀《金剛經》「信受奉行」四個字時，我的感觸就很深，或許這四個字在《金剛經》裡面並不是重點，但經典明確告訴你，你應該去了解，不了解根本沒辦法修行。能信解，那我恭喜你，了解了，那是一種領悟，叫做解悟。了解文字般若了，也就是這一本經講什麼，它文字的內涵你已經懂了。這是要修行的第一步。所以古大德，也就是過來人，這樣說：「悟後起修」。就是悟後才能真正來談修行，沒有領悟之前談不上修行。沒有領悟之前都是一種摸索，不斷的摸索，但是常常會背道而馳，意思就是沒有領悟之前，修行之路常常走錯方向。如果你今天不那麼用功，還不會覺得可惜，但如果今天那麼用功，方向不對，盲修瞎練，就會覺得很可惜，人生沒有太多時間可以讓你浪費。

「信受奉行」，那「行」什麼就要問你啊？你信受理解了，按照你理解的來做嘛！比如理解《金剛經》最主要的內容，在告訴我們「離一切相，修一切善」，就按照這樣的道理來依教奉行。又如知道《心經》的道理最主要是要了解五蘊，五蘊是我，按照這樣的道理來照見五蘊皆空。今天讀了《彌陀經》，知道佛在跟我們介紹西方極樂世界的莊嚴，也講阿彌陀佛不可思議的功德力量，我願意從此之後一心念佛。按照解悟的來做，這樣才能相應，不然怎麼相應呢？相應了，必然在生活當中可以得到受益。很多人學佛為什麼不能受益？因為根本沒有「信受奉行」，根本沒有相應。有的人學佛，把佛法當成一種信仰，拜佛跟一般民間信仰拜神一樣，這樣學佛，是不能受益的。或者有的人把佛法當成一種消災，或對往生者的祈福，這樣佛法對他來講也是很難受益的。

「行」，我們說「修行」，剛開始修行功夫是很淺的，然後一直修、一直修，修到最後功夫越來越深，《心經》講「行深般若波羅蜜多時」，當功夫能夠行到這麼深的那一剎那，就「證」了。在「行」的過程，會進入行悟，也就是實踐一分，體悟會更深一分，直到行到十分的那一天，就叫證悟，或是證道，證道了。這個修證方法今天講得很清楚，學佛學這麼久你有注意嗎？

「請問師父，佛法的文字般若這麼深奧，師父要我們去了解，但是我們常講『諸佛妙法非關文字』，這要怎麼個解釋？」諸佛妙法非關文字，但亦不離文字。我們雖然要離相，不是叫你離開

所有的現象，因為根本沒辦法離開所有的現象。菩提要在哪裡找？「煩惱」。沒錯！菩提要在煩惱中找。佛法要在哪裡找？在世間找。你要明白，你的自性沒辦法離開現象，禪宗雖然不立文字，但是自古以來大藏經的著作，禪宗的著作最多。道理跟你講得很清楚，第一步一定要先做到「解悟」，了解文字般若，佛法這麼浩瀚，這個是關鍵。那何能在短時間內了解文字般若呢？所以我一直跟你講要好好讀一本經，就是因為佛法這麼浩瀚，所以才叫你好好讀一本經。我若是叫你把大藏經讀完，這根本是害死你，一個不會游泳的人，直接就叫他往大海裡跳，那一定是害死人。好好讀一本經，將那本經的內容讀完解悟之後，就具備了文字般若。

但是你會有一個懷疑，什麼懷疑？「師父，我讀完這本經之後，我其它的經會懂嗎？」表面上每一本經的文字，或是它所講的東西不一樣，但它的內涵一定是一樣的，它的內涵一定沒有離開「如來真實意」。開經偈常講「願解如來真實意」，如果你不懂「如來真實意」，那我告訴你對這本經你沒看懂。《彌陀經》裡面有寫不孝順公婆的，不可以往生極樂世界嗎？《彌陀經》裡有寫這一句嗎？「這麼明顯寫出來是沒有，但涵意就是有」。那就代表你會看經，這本經雖然沒有寫不孝順公婆不可以往生極樂世界，但它就是有這個意

思。那《彌陀經》有沒有寫不愛兄弟姐妹的不可以往生西方極樂世界？有這麼寫嗎？「它的經文涵義很廣泛的」。它雖然沒有這樣寫，但它的內涵一定有包含，裡面哪段文字這麼說？「不可以少善根福德因緣」。對，講得很好！不可以少善根福德因緣。你要會這樣看經，如果你懂我的意思，就不應該懷疑這一本經你懂了，其它所有的經你都會懂嗎？因為你知道「如來真實意」。知道了，接下來就是去實踐，就是這個樣子。

「師父，你教一本我們可能早就懂，你教那麼多本，害得我們一本都不懂。不要教那麼多本嘛！」你用功是自己用功啦！你自己用功那一本跟我現在教這一本是沒有差別的。如果你真懂「如來真實意」，我教這本只是幫助你、輔助你，原則上並沒有差別。但是如果你始終不明白，我教更多，只會讓你三心二意，不知所措，互相矛盾。不了解的人一定是這種狀況，了解的人都是通的。

上次談到一個概念，意思是說，這個太陽出來的時候，天空不曾明，太陽下山的時候，天空也不曾暗，因為天空本身，它不屬明，也不屬暗。但是我們看到的都不是這樣，我們看到的是什麼？我們看到的是這個樣子。我現在寫一個字，你注意看！你看到什麼？看到「有」這個字，你有沒有看到「無」？這裡有寫字嗎？這裡沒寫字，你不能眼睛只看到我寫的字，沒有寫字的你看不到。假設這個黑板就像虛空，當太陽出來的時候，你只看到明，太陽下山月亮出來的時候，你只看到暗。你有看到那個虛空嗎？那個虛空不屬於明，也不屬於暗，你有看到嗎？比如你最近要買房子，你去買房子眼睛都仔細的看房子。這樣買房子，會被這個房子所騙，因為有的房子外表真是很醜，但是它的地實在是有夠漂亮，應該買起來，你很容易看到地上的建築物，但沒看到土地。就像有一次，我去看一個同學他在山上的土地，上去的時候完全看不到土地地貌，因為都是雜草、芒草，完全看不到土地。那怎麼看呢？我請同學帶我走一

圈土地，走完之後我有概念了，這些芒草消失之後會是什麼情形我看到了。所以你只看到現象，沒有同時看到它的真貌，真貌叫做體。不要說學佛對你賺錢都沒有幫助，你要能看到這個現象跟作用，看你會還是不會。

若觀佛作清淨光明解脫之相，觀眾生作垢濁暗昧生死之相，作此解者，歷河沙劫終不得菩提，為著相故。唯此一心，更無微塵許法可得，即心是佛。如今學道人，不悟此心體，便於心上生心，向外求佛，著相修行，皆是惡法，非菩提道。

若觀佛作清淨光明解脫之相，觀眾生作垢濁暗昧生死之相，作此解者，歷恒河劫終不得菩提，為著相故。你們之前有沒有犯這個毛病？有沒有覺得佛是清淨光明解脫的，覺得你自己是垢濁暗昧生死的？這段讀完之後，觀念可不可以改變？古人講：「江山易改，本性難移」，講的是習氣，講的不是觀念，改變觀念不難，但要改變習氣是很困難的。就像外國人吃飯常常飯前喝湯，我們中國人則是飯後喝湯；我們習慣吃熱的，他們喜歡吃冷的。觀念要改其實不這麼困難，但是要將你翹二郎腿的習慣改掉，可能需要一段時間。你相信這個觀念，你要接受不難，但如果你不能接受，所謂不能接受，其實就是不信，不信所以沒辦法「信受」。

你現在走出這個教室，你問所有學佛的人，其實大部分還是「著相」，都覺得眾生是污濁不好的，佛是光明解脫自在的。這樣要學最究竟的法門，是不能契入的。佛法不是相對之法，佛法是突破相對，悟到絕對。相對之法是世間的概念，就像說富有跟貧困，世間大部分人一定是富有比較好，縱使嘴巴不講，他內心還是羨慕富有，他有真正懂不二這種道理嗎？他沒有真正懂。你們現在嘴巴也說接受黃蘗禪師講的概念，但是內在還是比較欣賞清淨光明解脫之

相，還是這個樣子。就像上次我問你們一個問題，我說這些盆栽是拿來做什麼？你們說：「莊嚴道場」，我說：「供養諸佛」。我所講的供養諸佛是什麼相呢？實相。實相是什麼相？平等之相。我觀佛跟觀眾生平等無差別，這叫平等之相。你知道你一念著相差別你會怎樣嗎？你會受苦。會掉入萬劫不復的深淵。為什麼？因為接下來何年何月，何年何劫你才能成佛？你們修到頭上長蓮花，都還沒辦法像佛一樣證悟。

你們當父母的，我從來沒聽過有人這樣教他的孩子:「親愛的孩子，一個人從出生，直到他死亡，所有人都是平等的。身為父母的我，不叫你要去勝過別人，也不叫你要比別人高，比別人強，我只希望你能知道，所有人都是平等尊貴的。」我看到比較多父母教育子女是：「親愛的孩子，我怕你輸在起跑點，你一起跑的時候，就要跑在別人前面」。他一出生你就教他一直衝，衝到最後，他衝到哪裡去？最後一定衝到棺材裡面啦！現在把佛法先拉下來，把你的孩子當成你心目中的眾生，現在要度化這個眾生，怎麼度化他？如果你度他說，「孩子！你一定要比別人強，比別人優秀」，你這樣度他你已經害到他，為什麼？因為他這一輩子一定會活得很辛苦，活得很累。如果我也這樣教你說：「你這一輩子，不要做眾生，不要做凡夫，你一定要做佛，要當聖人，要當智者」。一開始這樣的修行，你內在是有很大壓力跟痛苦的，何不把握當下，當下知道你跟佛是平等無二的。把握這個當下，這個當下是什麼？現在全然地接受你自己，當你全然接受自己的時候，你的身心會得到安樂，不用等到你理想中的那一天到來了，才得到自在，得到解脫，這是不二之法的道理。如果不明白這種概念，經歷像印度恒河裡的恒河沙一樣，一粒沙一個劫，經過這麼久的時間，你還是不得證悟菩提，你還是沒辦法覺悟，為什麼？你不明白不二這個道理。黃蘗禪師用兩個譬喻，來跟我們解釋著相修行，一個是虛空的譬喻，一個是佛跟眾生差別執著的譬喻。「著相外求，求之轉失」，只要著相修行，你的佛性就不能現前，就不能證悟。

唯此一心，更無微塵許法可得，即心是佛。人生過得好不好，是你心自己想的啦！你是個什麼樣的人？這是真相還是妄想？妄想。當你在說你是什麼樣的人，其實你就在打妄想。來，你是什麼樣的人？「妄想的人」。你還是在打妄想。「師父，你是什麼人？」我是陳保仁的師父，我並沒有打妄想，我如實地回答各位。表面上我在開玩笑，我在開玩笑嗎？事實是，你說你是什麼樣的人，然後你又想變成什麼樣的人。第一個妄想是，你認為你是什麼樣的人；第二個妄想是，你又想變成什麼樣的人。我們就是這樣很痛苦，我妄想我是眾生，我又妄想我要變成佛。你只要不妄想你是眾生不就得了嘛！當下就可以止息了。說你是什麼人是不對的話，那為什麼一直要去抓著一個「我是什麼樣的人」，一直抓著這個妄想心不放呢？這一顆心真是無一法可得，無一法可得的心，就是佛。

這幾節課我一直跟你們強調一個觀念，什麼觀念？要萬緣放下。我們一般人害怕放下，也沒有勇氣提起，我送兩句話給各位：「萬緣放下無所失，隨緣提起無所得」。我們讀了這麼多佛法，佛法在告訴你什麼？佛法每一個地方都是告訴你要萬緣放下，譬如《阿含經》告訴你要觀一切法「無常、苦、空、無我」；《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」「無我相、人相、眾生相、壽者相。」「凡所有相，皆是虛妄。」《心經》告訴你「諸法空相」，「無智亦無得」。你聽了那麼多佛法的道理，佛法的道理它不是教你放下嗎？真正解悟的人，真正懂佛法的人，他一定萬緣放下，這叫做「解」；接著一心用功，一心念佛，還是一心參禪，這叫做「行」。萬緣放下是解，一心念佛、一心參禪是行，解跟行少一個，你怎麼放下？你怎麼有辦法一心？我們不要講無心，連一心你都做不到。

今天的癥結在哪裡？癥結不是你不修，而是你放不下。放不下，那就是你的障礙，障礙你想修行。我經常說，如果有內傷，吃藥是沒用的，怎麼吃都沒

有用。真正的內傷、癥結，你沒處理好，外用藥是沒效的。自己想想，很想修，怎麼修不動，因為你放不下。為什麼放不下？因為你覺得你的親情、愛情、友情、道情；你的身份地位、財產、成就，這些都是真的，把這些東西都當成是真的，所以捨不得放下。不要掉入陷阱，好好觀察，萬緣放下，真的有一個東西失去嗎？沒有。為什麼沒有？一切都是虛妄的！但是要了解一切本來是虛妄，那很不容易。比如我腰酸背痛，你說你要幫我按，我去到你那兒，你跟我說：「師父，腰酸背痛本來就是虛幻的。」我鼻子摸摸，就要回去。你要怎麼一邊幫我按，一邊幫我解釋腰酸背痛是虛幻的？來，你現在酸痛，我現在幫你按，我問：「你會不會酸？」會。「這樣會不會酸？」會。我放掉，酸去哪裡了？放掉就沒有了。為什麼？「諸法因緣生，諸法因緣滅」。

問題是，我還是要上班、要照顧家庭；我還是要過人生、要生活啊！所以你不能單獨只體會「萬緣放下」，而不體悟「隨緣提起」。各種因緣要去面對，所以應該隨緣提起，該面對的你面對，該承擔的你承擔，該負責的你負責。你勇於接受這一切，只是提起的時候，不要給自己說，哦！這樣壓力很大；當你把這件事情做完成了，也不要覺得說，哦！你很厲害，你功勞多大。為什麼？因為無所得。雖然面對所有的因緣，你完成了這些因緣，但是不要以為你得到什麼，不要以為你得到別人的掌聲。如果覺得有掌聲可得的人，一定很承受不了別人對你的噓聲。當你覺得得到快樂的那一剎，其實你已經掉入痛苦了。得到什麼？什麼也都沒有得到。隨緣放下，隨緣提起，表現上看起來不一樣，內涵一樣。無得無失，好好體悟，真是如此。

如今學道人不悟此心體，便於心上生心，向外求佛，著相修行，皆是惡法，非菩提道。這一段話有沒有講到你？你是不是這樣的人？我們學佛這麼久了，現在大家都怎麼修？如果你沒悟到文字般若，請把握接下來我講的話，就可以把握到文字般若。每個人來學佛都是因為煩惱來學的。對一般沒學佛的

人，我跟各位建議，最好不要用「痛苦」這個名詞，沒學佛的人，問他有沒有痛苦，他會跟你講什麼？第一種人很虛偽，他內心苦不堪言，但是表面上他跟你說：「我沒有痛苦。」；第二種人不是他不承認，因為你用「痛苦」這個名詞，他對這個名詞不了解，所以他覺得人生沒有那麼痛苦；第三種人比較樂觀，他會跟你講：「沒有啊！我現在過的很快樂。」但是你換成「煩惱」這個名詞問他：「有沒有煩惱？」絕大部分的人會承認他有煩惱。但其實煩惱就是痛苦，就是無明，就是貪嗔癡。我們因為有煩惱來學佛，但我們不是來求菩提。你會覺得很奇怪？「師父，你怎麼講我們不是來求菩提？」「求」這個字是不對的，菩提是覺悟，覺悟不需求，你煩惱消失的當下，就是菩提。所以「只須息妄，不用求真」，菩提不用求。你們現在讀哪一本經？有沒有哪一本經離開解決煩惱這個主題的？《彌陀經》有離開這個主題嗎？《地藏經》、《金剛經》、《法華經》有離開這個主題嗎？沒有。你有沒有煩惱？有。可以馬上說：「凡所有相，皆是虛妄」嗎？你現在手舉起來，你手貼膏藥做什麼？你貼膏藥也是虛妄、暫時的，但你還是貼膏藥，所以理事是要圓融，不可否認你現在貼膏藥的作用。就像《參同契》講的：「執事元是迷，契理亦非悟」，意思就是，執著事相本來就是迷人，但只是明白道理，還沒真正開悟，你要解決你的煩惱。

憑什麼解決你的煩惱？憑智慧。每一本佛經都教你智慧，不是只有般若經才教你智慧。《地藏經》沒教你智慧嗎？看《地藏經》會不會開智慧？可以。看《藥師經》也可以開智慧。每一本佛經的主軸就是教你開智慧，其它宗教並沒有把智慧擺在第一，佛法跟其它宗教不一樣，佛法的重點是智慧，唯有智慧才能解決你的煩惱。觀世音菩薩雖然大慈大悲，你求她，她也不能解決你的煩惱；大勢至菩薩雖然是七佛之師，智慧無窮，你拜他，他也解決不了你的煩惱。煩惱是你生的，要用智慧來解決你創造的煩惱。佛法的內涵就在講這個，離開這個沒有佛法可言。那你要解決煩惱之前，首先，你要認識什麼是煩惱；

第二、你要了解煩惱；第三、你才能突破煩惱；最後，「煩惱即菩提」，煩惱消失，就是菩提。夠清楚吧！佛法就在講這個。那你說：「師父，你現在講的跟苦集滅道相似。」對啊！沒有離開，沒有錯！舉個例子，有的人常說：「哎呀，我有煩惱」，但是他有認識煩惱嗎？他只這麼說：「我兒子不聽我的話，這是我的煩惱。」他並沒有認識煩惱怎麼形成的，只認為那件事情讓他產生煩惱。比如，身體不舒服讓我產生煩惱，沒有錢讓我產生煩惱，工作不順利讓我產生煩惱。只是談什麼事情讓他產生煩惱，他不明白煩惱怎麼來的，不了解煩惱的來龍去脈。

認識是比較表面，了解是比較深入，煩惱的突破需要「解」跟「行」，突破煩惱之後才能覺醒，就醒來了。比如「孩子不聽我的話」，就從「孩子不聽我的話」這件事來處理，但是這樣並沒有認識你的煩惱是怎麼形成的，其實你的煩惱並不是來自孩子不聽你的話，而是來自不能接受你的孩子不聽你的話，為什麼不能接受？因為你的腦袋認為孩子就是一定要聽你的話。這個觀念是錯的！以此類推，不是只有你的孩子不聽你的話，世間的人只要是不聽你的話，你的煩惱就會生起。這樣深入了解煩惱，才能真正找到你煩惱的答案啊！如果沒有找到更深入的答案，只說孩子不聽我的話怎麼辦？那你就去找親子專家來解決你這個問題。沒有找到更深入的答案，不能根除你的煩惱，也就是說你只是在解決事情的表象而已，不代表你的煩惱永不再生起。

沒學佛的人，有沒有在解決他的煩惱？有。只要是比較理性的人，遇到煩惱，他會去探討怎麼解決他的煩惱。只是他沒辦法很透徹，很深入，沒辦法斬草除根，差別在這裡。不要誤會只有學佛的人才會覺悟，這個世間沒有學佛的人，只要方法對了，重點抓到了，他還是會覺悟的。但這樣的人終究是極少數，這樣的人屬於獨覺，很少但不是沒有。我們雖然是佛弟子，但是如果重點擺錯了，一樣是不會覺悟的。

「師父！您剛剛講到萬緣放下，一心念佛，一心禪修，念佛跟禪修是不是著相修行？」不著相。萬緣放下不著「有」，一心念佛不落「空」，這叫做中道實相，前面不執著「有」，後面不執著「空」。你現在有沒有看到我穿衣服？「有」。那有著相嗎？你覺得我不穿衣服叫做不著相嗎？我不穿衣服就神經病了嘛！你們要記得，所有的佛法都講中道。自己修行到底有沒有偏一邊？要知道中道的道理才能去檢測。

學道的人要悟心體，「心體」就是「心的本來面目」，不悟心體，我們會犯一個很錯誤的毛病，「便於心上生心」，把第一個「心」旁邊寫「真心」；第二個「心」旁邊寫「妄心」，便於真心上生起妄心，就是《壇經》所講的「於念著念」。當下這個心就是，不用再找了，如果再繼續胡思亂想這樣找下去的話，就叫「便於心上生心」。那一顆心其實就是真佛，請不要再向外去找假佛，不要再向外去求假佛，一求下去呢？著相，著什麼相？著你是眾生，外面那一尊是佛。所以抱著眾生的心態，然後想要去成真佛，這個就是標準的著相修行，這樣就是惡法。「惡法」的意思是，這樣是阻礙你覺悟的。著相，讓你沒辦法覺悟。

傳心法要講記-29

大家學佛這麼久，很少有人可以將佛法落實在生活裡；其實並不是只有佛法，以前在學校讀書，你有將所讀的書落實在生活裡嗎？出社會之後，閒暇時間可能到社區大學、長青大學，或是到婦女大學去聽很多的課，但是你能落實在生活裡嗎？很多人學東西，沒有能力落實在生活上，你有察覺到這個問題嗎？不能落實在生活裡的人，其實就是對所學的東西不透徹。因為不透徹，對道理不通達，所以沒辦法用，總覺得學問是學問、生活是生活；佛法是佛法、人生是人生；理想歸理想、現實歸現實。其實世間所有的道理都是一樣，只要對道理通達，真懂了佛法，生活當中的每一件事情；從結婚生子，到工作賺錢；一直到修行悟道，都沒有離開佛法。能這樣落實在生活裡，對佛法的那種親切才能產生，才知道原來佛法就是在談這個。學佛法其實就在學真理，生活當中只要懂真理，會把這個世界看得相當、相當的清楚。只要不懂真理，這個世界其實是看不透的，不但看不透，而且還會覺得很無奈。

如果今天這一節課改說要教怎麼賺錢？相信今天來聽課的人會很多，但是我教怎麼賺錢，其實就是教佛法。我教怎麼賺錢，不只是教世間法，也是教了義的道理。難道賺錢跟了義法有衝突嗎？「佛法在世間，不離世間覺」，第一義的佛法跟賺錢沒有衝突；如果有衝突的話，那佛法怎麼叫不二之法呢？但是我們會掉入一種很相對的概念，認為談修行不可以談到錢，錢有礙到你修行嗎？沒有。如果說修行人不可以談到錢，這一種人不懂佛法。

我在講課，有時候講得太活潑，大家聽不到我的重點；有時我會一直逼你，逼你要明心見性，好像又把你逼得喘不過氣來。這代表你對我所講的道理，沒有聽懂。會修行的人一定是輕鬆的；不會修的人一定是繃緊呆板的，因為執著，沒有智慧、彈性、活潑，所以展現是這個樣子。其實看怎麼過生活，就知道到底懂不懂佛法？

供養十方諸佛，不如供養一個無心道人。

這句話嚴不嚴重？嚴重。一般人都是想要供養十方諸佛，不要說十方諸佛啦！只要知道誰是阿羅漢，就一定拚命去供養他。如果這輩子有很大福報能供養到一位阿羅漢，那可能就改變你的人生了，就像悟達國師遇到一位阿羅漢，那個阿羅漢就救了悟達國師。遇到一位阿羅漢福報尚且如此，何況是供養十方諸佛。十方諸佛有多少？只要抬頭看天上的星星，十方諸佛比天上的星星還多，是無窮盡的。你可能會說，那我怎麼從來都沒看過？過去已經有很多、很多人成佛，你要相信；未來也有很多、很多人會成佛，當然包括誰？包括我們。只要好好修行，我們也一定會成佛，這不用懷疑。但如果你不相信，不去實踐，那當然會繼續自我折磨，自討苦吃，自我虐待，一定會繼續這樣過的。

在《四十二章經》裡說：「飯千億三世諸佛，不如飯一無念無住無修無證之者。」這個「飯」是供養的意思，就是說供養千億三世諸佛，不如供養一個無念、無住、無修、無證的道人。這句話其實就跟黃蘗禪師講的意思一樣，只是黃蘗禪師用「無心道人」這個名詞來說。那為什麼說供養十方諸佛，不如供養一位無心道人呢？難道佛不是「無心道人」嗎？也是啊！那為什麼不如呢？很簡單，前面「供養十方諸佛」那句話，你旁邊把它寫「著相」，就是著相供養啦！我剛才不是有舉例子，如果你知道有一個阿羅漢，縱使再遠，三更半夜都會趕快去供養，這個供養的內心世界就是著相啊！供養十方諸佛好不好？好。但是你著相，一著相供養，只是在修福報，不會有智慧啦！不如供養一個

無心道人，旁邊寫「離相」，這個就是智慧。《金剛經》裡面常常這麼說，以滿恆河沙世界的七寶供養布施，不如受持《金剛經》裡面的一句「四句偈」，其實它的意思是一樣的。有心供養就是著相，那什麼叫做離相呢？「無心」就是離相，離相供養重點在「無心」這兩個字。

何故？無心者，無一切心也

「無心」是什麼意思？無一切心。整部《傳心法要》的重點，就在談「無心」這兩個字。《傳心法要》傳什麼心？傳無心。黃蘗禪師就是傳「無心」給你。無心是什麼人？無心是大徹大悟的人；無心是閒道人，閒道人就是佛，佛是無心道人。今天只要懂「無心」，我恭喜你，佛法你懂了。但是不懂「無心」，縱使三大阿僧祇劫，還是在六道裡轉來轉去，還是不能超越。無心不可以解釋作「沒有心」，這樣解釋不對。無心是什麼？是沒有一切妄想執著，沒有一切分別對立，一塵不染，這叫無心，不是沒有心。你有沒有心？有。但是你心上有沒有東西？今天不能明心見性，因為我們心裡有東西啊！

沒有學佛的人他要不要明心見性？他不要，他只要快樂，因為他不懂得什麼叫明心見性。但是，什麼樣的人才會快樂？沒有心事的人才會快樂。那誰沒有心事？你為什麼有那麼多心事你清楚嗎？坦白說，迷的人永遠搞不清楚。縱使學佛的人也只是看到經典說：「眾生皆有妄想執著，所以不能覺悟。」這句話是釋迦牟尼佛在菩提樹下，大徹大悟講出來的話。但是你同樣講出這句話，其實你不了解，為什麼？因為這句話不是你刻骨銘心的答案，是聽來的，聽來的話不是你的體悟，所以你講的答案，講對也沒有用。為什麼沒用？因為你心中還是繼續妄想，繼續執著，你講對沒有意義啊！

懂佛法的人最如實，因為看到真相。不懂佛法的人，你叫他如實面對人生幾乎不可能，他只能過虛偽的人生，為什麼？他不知道真相。你會覺得你知

道，但我跟你再補一個字，你真的「不」知道！你們覺得你們真的懂「無常」，但你們不會用「無常」，那你說你真的懂「無常」是懂什麼？「無常」兩個字不會用，那《金剛經》五千多個字會用嗎？你們來聽我的課，不要覺得好像每節課師父都在刺傷你們的心，你們本來覺得佛法越學越清楚了，師父一問下去又被打回原形。我只是要講一句話，你們真的不知道「無常」，因為你們沒有真正體會到佛法「無常」的道理，所以你們心中永遠有事。為什麼沒體會到？因為你沒實踐過。為什麼你沒實踐過呢？因為你連觀察都沒有。為什麼連觀察都沒有呢？因為你不會觀察。

你會說，我怎麼不會觀察呢？觀身無常、觀受無常、觀心無常、觀法無常，觀身心世界一切都無常，我怎麼不會觀察呢？這是口頭禪，你並沒有在生活當中這樣去觀察。請你看黑板這個圖，這個每個人從出生直到死亡的圖，看這個圖，你知道你未來一定會死亡。我也知道我未來一定會死亡，但是你知道的死亡，跟我所知道的死亡，會不會一樣？可能不太一樣。你知道你未來會死亡，你悟到什麼？問你幾乎都無動於衷。你平日的時候說：「人本來就要死，死了就死了。」等到有一天，你自己親人要死了，你在那邊傷心難過，你自己要死了，你在那邊恐懼害怕。你對無常沒有感覺，無動於衷，你平日連觀察無常都沒有。

在釋迦牟尼佛還沒來到這個世間之前，有沒有佛法存在？有。有沒有人悟道？有。這種人叫獨覺，或是叫辟支佛，他沒有聽過佛法，但透過他的智慧，他用心的觀察，他悟道了。像我們中國古代的老子、莊子；像外國古代一些哲學家蘇格拉底；或是智者耶穌，他們雖然沒有聽過佛法，但是他們只要能用心去觀察，他們也能悟道。這個我感受很深，為什麼感受很深？我正式接觸佛法應該是在三十六歲，三十六歲之前我體悟到兩件事，第一件事，我體悟到人都會死。或許你覺得很好笑，我痛苦了三十二年，我告訴你，我悟到的第一件事

情是每個人都會死；第二件事，我體悟所有的東西都會變化。那時候我不會講「無常」，但我體悟到每個人都會死，所有的東西都會變化，我領悟這個世間唯一不變的就是變。那時我還沒學佛，但我已經在教《易經》，學了佛法之後，一看到三法印，馬上一拍即合。三法印一開始就講「諸行無常」，那時候我功夫不深，沒辦法悟到「諸法無我」，但是我看到「諸行無常」，我就心生歡喜，很高興。

既然每個人都會死，那我問你：「你現在活著幹嘛？」還沒死的時後，你活著幹嘛？佛告訴我們，智慧的來源有三：第一，來自聞慧；第二，來自思慧；第三，來自修慧，智慧來自聞思修三慧。思考可以讓你產生智慧，我們的同學就是欠缺思考，這是我長期觀察，也是同學你們自己反應的；很多同學跟我反應他不會思考，他不知道怎麼思考。比如我剛才問的問題：「既然每個人都會死，我現在活著幹嘛？」我的意思是，既然都會死，那這輩子我在想什麼？我在做什麼？我要幹什麼呢？你好好的去想想，就開始思考這個問題。既然從你一出生，直到你死亡，時時刻刻都在變化，你可以不理會變化嗎？你有在觀察變化嗎？「道也者，不可須臾離也，可離者，非道也」。你片刻可以離開變化嗎？我現在問，你答不出來，這就代表日常生活當中，你沒有在觀察變化？你從來沒在理它。這樣你怎麼有辦法正觀無常呢？佛在《阿含經》一開始就教我們，要正觀五蘊「無常、苦、空、無我」，要正觀五蘊無常，時時刻刻都在變化啊！但是你好像跟變化一點關係都沒有，這樣你可以說，你是佛弟子嗎？

你知道你的人生怎麼變化嗎？你知道台灣的教育怎麼變化嗎？你知道台灣的政治怎麼變化嗎？你知道佛教怎麼變化嗎？我現在所問的問題，每個都跟你息息相關。時時刻刻都在變化，不知道變化的人，一定是沒有智慧的人，因為不知道它怎麼變。假設你今天在賣冰，知道台灣的冰怎麼變化嗎？從以前最早

期的雞蛋冰、竽仔冰，變到現在的珍珠奶茶，如果你在賣冰，就要深入了解冰怎麼變化，才會成功，因為你有辦法鑒往知來。我現在做這個事情，我觀察它的演變，知道過去是怎麼變，接著也知道未來會是怎麼變。任何一個行業，只要是專家、內行人，只要是頂尖的人物，一定對他那個行業的演變相當了解。

無常變化跟你根本離不開，那你可以不理會變化無常嗎？不可以。承認無常，知道變化，「知變」，你確認了，此時此刻開始，不懷疑，所有東西都在變化，確定這個概念，這個在佛法三法印裡面，叫做第一法印「諸行無常」。你要確認這件事情，才能印證這個事情。我們都在變，我們的身體在變，我們的內心世界在變，包括我們的人生也在變，你要「知變」。這個確定了，才會觀察，這個不確定，你根本不會觀察。所以大部分的人有沒有在觀察變化？我可以跟你講，很少有人在觀察變化啦！包括學佛的人也一樣。

現在知變，你還沒辦法應變，因為還沒去觀察它怎麼變化。觀察變化之後，你才有足夠的智慧跟能力應變。我們先從「觀變」開始來談。假設長期觀察國內的房地產，會得到一個答案，什麼答案？把那個趨勢圖畫起來，你心中就有個底了，房地產的長期走勢一定是看漲。不管是九二一大地震，還是景氣，不管怎麼樣，房地產它的趨勢就是漲，透過觀察，不用懷疑。那你會問我說：「師父，既然房地產長期的趨勢就是漲，那我們把隔壁買起來好不好？」不好。我們這邊同學大部分都是本地人，我問你們一個問題，九二一大地震時，災區的中興新村跌多少？跌到大概是一百到兩百萬左右，是不是跌一點點？其它地方跌很多。但是當其它地方漲的時候，中興新村漲多少？一倍。這樣有跌嗎？那我們現在談第二個，談股票。台灣的股票長期看漲嗎？不可以這麼說，因為根據圖表來看，它不是這種趨勢，它的趨勢就是一個平均值，長期就在這個路徑跑。好，接著看整個黃金長期的圖，黃金在一兩年之前突然漲上去了，現在掉到這邊。

把這三個圖畫完了之後，我還需要告訴你買什麼嗎？不用。那買什麼？房地產。長期是買房地產啦！問題是，你要會買。房地產最會漲的是什麼？店面。什麼最不會漲？套房。沒錯，別人都上天堂，只有你住套房，房地產所有的產品，什麼都可以買，就是千萬不能碰套房，除非是出租率很高的地方，像捷運站。但是你會說：「師父，你出家人呢！你怎麼專門關心這個？」這些都是我身邊的事情，我眼睛看到的都是房子，我觀變化，我知道它每天都在變，而不是房子不是佛法，金仔店的黃金不是佛法，《金剛經》怎麼講？「一切法都是佛法」，你會觀察嗎？一切都在為你演說無常，看到嗎？「知」道它是「變」化的，也長期「觀」察它的「變」化，接下來的「應變」，你就很有把握。當你觀察到一定的程度，你知道你接著應該要做什麼，你的應變就不會錯。

會變化的還有你的身體，不管有病沒病，每個人身體的趨勢圖一定都是拋物線，它就是一個週期。所以有人遇到你這樣問你：「師姐，妳最近身體好嗎？」「好」。這樣的回答如不如實？不如實。另外有一種回答的方式是：「師父，最近身體好嗎？」「托你的福！看到你就好」。這是客套話，會講話的就講這種樣子，不過不如實。真正如實的講法：「師父，最近身體好嗎？」「漸漸衰弱」。這叫如實。我今天講的，是你要會觀察「無常」。每個人的人生是截然不同的，我的人生，最快樂的就是國小那個階段，接下來就往下一直墜，隨著歲月過去，年齡越大，越來越不快樂，越來越很痛苦，不快樂到極點，所以才會出家。我的人生找不到答案，很苦，為什麼？因為有太多的「為什麼」沒人可以告訴我答案。我國中就接觸道場，道場的人沒辦法給我答案，所以就一直苦，苦到三十二歲，漸漸明白一些問題。

如實地觀察你的人生，你如實觀察：「到底發生什麼事情？」透過觀察，第一「知變」；第二「觀變」；第三「應變」，從頭到尾都在變。最後，才能

體會在多變的人生裡，它有一個「不變」的道理。當我們還搞不清楚生命時，那時我們的生命狀態叫「多心」，也就是我們的心很煩，我們的心東想西想，自己不知道要怎麼辦？就是很煩，很躁。就像還沒買房子的人，到底是買還是不買？還沒結婚的人，到底是結還是不結？還沒生子的人，到底要生還是不生？就像你們學佛一樣，到底是要來聽，還是不來聽？到底是要繼續修，還是乾脆不修啦！你自己覺得很雜、很亂，要修也沒辦法修。

第二叫「少心」，也就是妄想漸漸減少，胡思亂想的心漸漸減少。憑什麼妄想漸漸減少？對人生觀察越透徹，對生命越了解，才能漸漸讓自己的心單純化，不容易東想西想。一切的事務都是在變化的，用心觀察，透過觀察，對所觀察的東西越了解，就越來越不執著。就像我們喝一壺好茶，送茶葉的人說他的茶好，有沒有講對？只講對一半，他送的茶確實是好茶，但是要各種條件配合才能泡出好茶。我們中興新村最近不是有茶葉博覽會嗎？聽說一斤最貴的是八千多，還是一萬多？把那個最好的茶拿自來水來泡，拿那個消毒味很重的自來水泡冠軍茶，泡下去什麼味道？消毒水味。茶葉是好的，但是茶葉好跟是否必然泡得出一壺好茶來不太一樣。這個就是佛法，所有的東西都是因緣合和的，不是由茶葉單獨決定必然泡得出一壺好茶，要符合很多條件，泡出來的茶才會好。

今天能賺錢、能成功、能中到樂透，都不是單一的條件能達到，如果認為單一條件就能達到，這叫迷信，根本沒有了解佛法。從日常生活當中，沒有一個跟佛法沒關係，越了解越不執著，了解之後，會漸漸「少心」。當再繼續了解下去之後，可以達到「一心」，心就能安住，可以很單純，「一心」很容易完成你想要的東西。修行也是這個樣子，修到今天，到底要修什麼法門，能不能「一心」呢？就像每次問你們：「修念佛法門的舉手？」我不相信只有這一、兩個人在修念佛法門，我知道你們的內在是：「師父，我們根本沒有修

啊！所以你說任何法門我們都不會舉手，因為我們根本沒有修。」你如果那樣想，我就沒話說。既然你們都沒有修，那你們饒了我好不好？我們就散股好了。就像你又不買房子，整天叫我帶你去看房子；你又不修，叫我星期三來講佛法，你們是什麼心態？

「一心」跟「無心」，最大的差異在哪裡？「一心」還是屬於著相修行，因為還有一個東西讓他抓著。前面「多心」、「少心」、「一心」，這三個叫做有為法。當連那個都不執著，就契入無為叫無心。「無心」不是沒有修，而是「修而無修，無修而修」，生活全部都是修行，它是這種狀態。我常說，不可以拿一本經典起來會念經，但這本經念完之後，你日常生活行住坐臥，就不知道要怎麼做？怎麼過生活？這是不可以的！日常生活行住坐臥要清楚，就像在做早晚課這麼清楚。早課修一個小時，晚課修一個小時，其它時間，有像做早晚課這麼清楚地在修嗎？修行不可片刻離開，那你怎麼可以一天離開二十二個小時？

日常行住坐臥沒在做早晚課時的心態，跟在做早晚課時的心態，假設是沒有差別的，我恭喜你，你真是一個會修行的人。假設是還有差別，就代表你還不太會修行，但能夠一心也算不錯啦！一心就是專心修一個，能到達一心，我也恭喜你！為什麼？這樣的人至少已經是個修行人，因為一般人「一心」也做不到。

「多心」、「少心」、「一心」、「無心」，這四個步驟是來果禪師在禪七開示錄當中講的一段話，是過來人的經驗，他把參禪的心得，內心的變化，開示出來。我們談到黃蘗禪師：「無心者，無一切心也」，我們不能夠只是一種概念，而是你怎樣去達到無心呢？這四個步驟其實就是一種內心的變化，對根器很好的人，他可以在短時間就是這個樣子，對根器不好的人，就會變成次

第了，它就變成一步一步修下去。「無心」就進入「空」的狀態了，「無心」就悟道了，「無心」就見性，見到空性，見到本性。

傳心法要講記-30

整部《傳心法要》最主要的內容，就是教我們體悟無心，教我們用無心來生活。無心者，無一切心，無心要自己頓悟，你們一定覺得要頓悟無心，談何容易？最近看了新聞，看了報紙，你的心就不是無心，也不是一心，而是多心，開始要抓狂了，連吃鹽都會吃到工業用鹽，怎麼無心？國家每天都有事，就像人一樣，每天都有事，怎麼無心呢？無心不是靠修行而來，而是一種領悟，如果無心靠修行而來，你要怎麼修？遇到這個事情，修不要生氣，遇到那個事情，修不要嫉妒，遇到種種事情，修不要畏懼，怎麼修？所以無心是一種領悟。

塑化劑剛過，現在油就出了問題。請拭目以待，接下來一定還會有很多問題出現，人生也是如此；今天有問題，未來還會有問題，問題會層出不窮。有沒有想過如何根本解決你人生的問題？這是第一個概念；第二個概念，很多同學還沒學佛之前活在世間法，學佛之後就活在佛法，把世間法跟佛法永遠是拆開的，沒辦法不二。學佛就是學智慧，智慧用在哪裡？當然用在你的人生，用在你每一天的生活。今天要把這個不二的道理弄清楚，不然智慧只用在初一跟十五，其它二十八天幹嘛？

我們大家認識這麼久，老同學知道我講課什麼都講，我不喜歡教條式的講法，教條式講法只能一法談一法，不能一切法一以貫之。我們談到一個概念，人一定都會死，但是現在還活著，活著到底要做什麼？在談人生的時候，一定

要先了解什麼叫人生？我下個定義：「人生就是人的一生」。從出生一直到死亡，佛學名詞叫做「分段生死」，一段、一段生死，叫分段生死。那人生是什麼狀態？《易經》說：「人生充滿了變數。」人生充滿了變化，國家也充滿了變數。不用驚訝，不用懷疑，這個世間無常的法則本來就是如此。但是人生再怎麼變，如果善於觀察事情，可以找出它的規律。善於觀察房地產，可以畫出房地產的趨勢圖；善於觀察股票，可以畫出股票的趨勢圖。那一樣，今天談的是每個人的人生，每個人的人生不會離開這四個字：「成、敗、興、衰」。不管是誰，在家人或出家人都一樣，都沒有離開成敗興衰。青山依舊在，幾度夕陽紅，最後都是轉頭空。但是在它轉頭空的過程當中，你能了解它的變化嗎？

如果單談一個「空」字，而不談它的變化，還不算有智慧，為什麼？因為不懂得應變。所以光談理不行，事一定要跟著談，這才是佛法究竟了義的道理—這叫中道實相，理事圓融。學佛能理事圓融的話，不管從事任何的工作，都會有所表現，就像孔子的學生跟孔子學習之後，有的人從商、從政、從事教育，作什麼工作都能恰當應用。能應變才是智慧，而不是學了佛法，佛學方面懂，其它方面好像生活白癡，禪師看到你這樣，一定三十大板先打再說，因為你不懂得應變。人生充滿著變化，現在來看「變化的人生」，有五種人生的變化，現在看第一種人生的變化。

第一種人生變化由「衰」而「興」，由「興」而「成」，由「成」而「敗」，由「敗」而「衰」。這個「衰」包含兩個涵義，包含始跟終的涵義；「衰」，它是起點，也是終點。人生怎麼變？剛開始力量不足，還不能成氣候，就像一個小孩子剛出生成長，就像一個年青人剛出社會一樣，這個剛開始力量不足這一點，我們姑且用「衰」這個字來表示。隨著歲月一天天過去，事業越做越好，實力越來越強，人際關係越來越好，經驗也越來越充足的時候，這個時候就從「衰」，漸漸地步入「興」；從「衰」漸漸到「興」這個階段，

其實就是實力的累積，也就是代表現在做得不錯啦！以世間法來講，就是事業現在做得不錯；以修行的角度，就是現在修行已經進入佳境了。但是現在雖然做得很不錯，還沒有到達所謂成功或成就，以世間法的角度來講，還沒到達成功的階段，以出世間法修行的角度來講，還沒成就，還沒明心見性。當有一天，人生從「興」到「成」的時候，那恭喜你！從世間法的角度來講，就是事業已經很成功了，在同業當中，別人已經肯定你了，已經肯定你事業做得很成功。但是成功之後，《易經》講過一個概念，它說第五是「飛龍在天」，再上去叫做「上九」，「上九」常常會「亢龍有悔」，也就是一個成功者，以世間法的角度來講，更應該小心，為什麼更應該小心？因為經不得風吹草動，稍有不注意，就會失敗。以修行的角度來講，一個成就者，譬如說悟達國師，悟達國師過去修得很好，但是因為掉入虛榮心作祟，一剎那他就跌下來了。最近在談那個油品公司，假設最近幾年他賣的油都是真的，你說他今天成不成功？成功。但是後來為什麼失敗？很多人剛開始做的很成功，但是後來野心越來越大，希望利潤能夠越來越高，所以他走錯路，他失敗了。修行人也是這個樣子，很多修行人，當自己在寂靜處修行，修得很好，但是一入紅塵，很多人幾乎全軍覆沒，經不起考驗。這就是第一種人生變化由「成」而「敗」。第一種人生變化的最後階段，是由「敗」而「衰」。這個「衰」有兩個涵義，第一個涵義是「衰退」，衰退還有救，他還可以再「興」。但是有的沒救，直接衰亡了。歷史上很多國家是這個樣子，一代一代被後人所取代。這是第一種人生的狀態。

第二種人生狀態是由「衰」而「興」而「衰」而「敗」，沒有經過「成」。有的人一輩子沒有成功過，但是有沒有好的時候？有。雖然還達不到成功，但是跟剛開始比，或是跟過去比，還是有比較好，所以第二種人生的現象就是由「衰」到「興」，沒有經過成功，就失敗了，「敗」之後就走向「衰」，這是第二種人生的變化。

第三種是「衰」直接就「敗」，也就是從來都沒有興盛過。這樣的人有沒有？有。這樣的人很多，就是一輩子不知道自己在幹嘛！懵懵懂懂過一輩子，吃飽等死，也有人過這樣的人生。所以從「衰」就到「敗」，「敗」然後就亡了，這是第三種人生變化的狀態。

第四種人生剛開始從「衰」，接著「興」，接著「成」，「成」了之後，就在最高峰時，人生就劃下美好的句點，也就是最後的結局不是經過失敗，沒有失敗就結束了。就像一張股票，盤中今天漲到最高點，但是收在跌停板。

第五種人生變化，對於一個悟道的人，他的人生狀態是離開以上這四種現象的。他的人生是哪一種狀態呢？這第五種人生變化我的畫法是虛線，這虛線是什麼意思？是成敗興衰都是虛幻的。一個覺悟的人，心中沒有「成敗興衰」這四個名相，不會去執著這四個我們創造出來的名相。一個覺悟的人知道這四個名相都是假名，所以不會停留在假名上面。一個人心中假設沒有名相，就不會有比較，當沒有比較，就不會有想法，當沒有想法，就不會有情緒。我講這個步驟，你們要好好地體悟。

用另外一個角度再作說明。我們內在都有自己的名相，這些名相就是你的概念，透過這些概念，產生了名相。順、逆、成、敗、善、惡，迷與悟，那都是你創造的，如果心中沒有這些名相，哪來的比較呢？請教同學一個問題，你有沒有信心？「有」。你的信心來自於哪裡？「來自內在的想法」。你今天跟我辯論法義，你有沒有信心？「沒有」。你剛才不是說有信心，那為什麼我跟你單挑就沒信心？因為你掉入比較的陷阱，因為你在跟我比，你覺得我的實力比你強，所以你沒有信心。那如果跟一個實力比你弱的人，你有沒有信心？「有」。所以你那個信心是來自於什麼？是比較而來的。所以不要以為你們真的有信心，也不要以為你們真的沒有信心，因為你透過比較產生了信心跟沒有信心。

剛才講一個概念，你覺得我比較強，覺得你比較弱，強弱是什麼？是名相。誰教你的？沒有人教，是你腦袋創造這些概念。你創造這些概念，比較之後產生想法，這個想法引起你的情緒，情緒會帶來你的煩惱。這幾個步驟，名相、比較、想法、情緒、煩惱。今天苦，苦在哪裡？我現在黑板寫「變化的人生」、「隨緣的生活」、「不變的生命」。今天你苦，苦在「變化的人生」，今天的痛苦就是活在這裡。這個沒有看清楚，你的苦不能解決。我前面說過，在家人有成敗興衰，出家人也有成敗興衰，如果我出家不能開悟，我自己不快樂；今天你是在家，沒有成功，你也不快樂，這兩個是一樣的道理。活在成敗興衰，我們會鬱鬱寡歡，任何人都會苦。

假設你的表兄弟都在當老闆，大年初一他們開著賓士汽車去拜訪你，問你說：「你現在在做什麼？」你跟他講話會大聲嗎？會覺得有點自卑感對不對？我也會自卑感你知道嗎？有個出家人遇到我說：「達觀法師，你現在在哪裡？」我說：「我一個人。」「你幾個徒弟？」「沒半個。」「你的道場多大？」「剛好泡茶。」如果我活在這些現象裡面，也會自卑，也會難過，因為覺得我沒有成就。在家人沒有成功，我沒有成就；只要是活在這些名相裡，我們都會痛苦，都會起煩惱，我們會想盡辦法要達到成功或成就。所謂活在這些名相，就是有這樣的概念；有這樣的想法；有這樣的知見，它讓我起煩惱，它讓我痛苦。你們現在掉入這個陷阱，你的子女也掉入這個陷阱；在家人掉入這個陷阱，我們出家人還是掉入這個陷阱。現在活在人間，走到哪裡，人家會問的就是問這個，都是問這個相。但是這個相你能夠逃開嗎？不可以逃開，它雖然是虛妄的，但是理事要圓融，也不可以拒絕回答。人生的變化不離開成敗興衰，但是人家會問成敗興衰嗎？人家是問的是內容，人家問的話沒有離開這四個字：「名、利、權、勢」。

現在談「名」。人家一看到你，就會問你說：「你現在過得好嗎？你現在在做什麼？」這是什麼意思？他的意思是要你回答你現在的成就，你有成就，還是沒成就？比如你可能回答說：「我現在給人家聘用」；「沒有啦!我現在自己在當老闆。」這樣有沒有一樣？不一樣。接著會再繼續問誰？會問員工還是問老闆？會繼續問老闆。因為回答當員工這個人已經看衰他了，會問當老闆的：「你做什麼老闆？」你的親戚朋友，每個人只要碰面，就是問你這個問題。很多人就很不喜歡回答這個問題，為什麼？他覺得自己沒有什麼成就，甚至乾脆只要知道今天有親戚要來，就離開，就出去了。以前我很討厭人家問我這個問題，為什麼？因為每次人家問我：「你現在在做什麼？」我回答說：「現在在家裡面當坐家」，就是坐在家裡，不是當老闆，也不是給人家聘用，是沒有工作。每年問你，你就沒有工作，那你要怎麼活？我也不知道怎麼活？連續問我十年，我十年都沒有工作，不是都沒有工作啦！而是過年的時候工作都會辭掉，辭掉就沒有工作。所以我很羨慕人家領年終獎金，不知道什麼時候我可以領到年終獎金，因為我很少領過。假設你是個很有成就的人，你談你現在在做什麼？或是你提起你過去有什麼經歷：「我以前多風光，我以前的員工有好幾千人，我以前我呼風喚雨。」好漢不提當年勇，但是偏偏為了這個「名」，提不提？提。若是我不提，讓你看扁，讓你踩扁，為了自尊心，所以他就要提。所以人家看到你，第一個跟你談的一定是「名」。這個「名」含兩個概念：第一、就是現在在做什麼？第二、以前你有什麼豐功偉業，你有什麼傲人的經歷。你的人生跟我的人生，人家問你的都差不多啦！所以很多剛出社會的年輕人，最討厭人家問他這個問題。在座的長輩，以後不要亂問年輕人這個問題。你們都老江湖了，過去被人家傷害了，現在要報復在他們身上嗎？問題是你的概念就是不自覺地就會問，第一個問的一定是「名」這個概念，你的人生躲不過這個概念。

第二個問的一定是「利」，就是財富。你這一生奮鬥了大半輩子，奮鬥出什麼成果？累積多少財富？財富就是包括動產跟不動產。人家會看你住什麼房子？看你擁有多少筆土地？開什麼車？有多少投資？有意無意就會問這個問題。他問這些問題，也可以說是關心你啦！但是在關心你當中，也是要評估你，想要去了解你。他了解這個，總比跟你談是非好。憑良心講，如果你能夠這樣一項一項去了解別人，就代表你還知道怎麼談話，能夠知道這個人到底有多少實力。

第三個字是「權」，也就是有沒有權力？比如現在有很多寺院，雖然有道場，但是沒辦法申請寺院登記，你專門在處理這個事情，有沒有辦法幫我處理這個問題？這個權力包含兩個層次：第一個是高官；第二個是高層。高官指的是政府單位，高層指的是企業單位。也就是我要到哪邊工作，到哪邊上班，或是說要調遷，你有沒有辦法把我介紹，譬如介紹我到台積電當工友，當工友股票可以分就好啦！所以人家會問的，也就是你有多少權力。

第四個就是「勢」。「勢」是什麼呢？「勢」就是有多少人脈，多少影響力。比如你現在有沒有影響力，讓政府在短時間內立一個案，只要是製造出來的食品危害人體健康，負責人就一定要判無期徒刑，並且追回所有獲利，你有沒有這個影響力？最近不是有一個法案通過嗎？什麼法案？洪仲丘的那個法案。因為你沒有常常在辦抗議，如果常辦，你自然就有一股「勢」的影響力。你的人生，人家會關心你，會跟你談的主軸在這四點。我講這些，不要以為學佛的人不適用，今天為什麼還有那麼多煩惱？為什麼不能達到「無心」？因為你還是被這個影響，你的內心沒有辦法回歸。

你對人生的變化，應該用什麼態度來面對？我提出第二個概念，叫「隨緣的生活」。我黑板畫的虛線，那個虛線有好幾個涵義，第一個涵義就是人生的變化，不管它怎麼變，凡所有相皆是虛幻，都是無常緣起的，你要認清楚。但

是你認清楚人生的變化，你怎麼應變呢？你要隨緣。這個「緣」其實就是一種變，為什麼？因為所有的緣都是因緣合和的，隨緣的意思就是隨這個變化來生活。禪師常常講一句話：「隨緣度日」，不了解這句話內涵的人都以為這樣生活很消極。所以我改成「隨緣盡份」，其實意思一樣，問題是我們的腦袋就覺得不一樣。「隨緣盡份」聽起來就比較積極；「隨緣度日」你就當作好像吃飽等死，隨波逐流。你不覺得我們這個腦袋很笨嗎？名詞改一下你的感覺就完全不一樣，但其實內涵一樣，我畫的虛線是這個意思。「變化的人生」是相，「隨緣的生活」是用，用心隨緣的生活。不要小看變化跟隨緣這兩個，縱使還沒悟道，懂了這兩個，其實你的智慧已經跟一般人不一樣了。一般人搞不清楚這兩個，也不知道怎麼去應用，他面對變化的人生只有兩個字，就是無奈。一般人沒辦法接受，能接受的已經非一般人，所謂非凡夫，是名凡夫。我現在談到這裡，大家會了嗎？「變化的人生」、「隨緣的生活」，大家有沒有問題呢？還是你們的問題都被我說完了。世間出世間法，一切法都是佛法，真理就是真理，真理沒有兩樣，不可真理只會用在佛法，沒辦法用在世間法，要懂真諦也要會用在俗諦啊！但這還是權巧方便來說啦！真實來說，真諦俗諦，「無二亦無別」。

隨緣那個「緣」的意思，我再解釋一下，我舉例子講。那一天，我在路邊攤吃素食，因為看到有人賣碗粿，想說我很久沒有吃碗粿，所以就停下來，中午就在那邊吃碗粿跟一碗麵。那個賣素食的人是佛教徒，他跟我感嘆說：「師父啊！我們佛教徒都很不會照顧佛教徒。」我說：「此話怎麼說？」他說：「只要是一貫道道親所開的素食館，他們的道親從頭至尾都來捧場，捧場到這家素食館成功之後，道親才會走。佛教徒不是，佛教徒來素食館都是吃一次就不來。所以佛教徒開的素食館都會倒，一貫道開的素食館都是越開越大間，你看人家一貫道這麼團結，我們佛教徒就是被『隨緣』害死了。」很多人不懂「隨緣」，都是隨便。隨緣，緣是什麼？因緣所生，因緣生起來的時候，你要

懂得面對它。有時候我有沒有叫你？「有」。我叫你的時候，這個狀態就是因緣所生。你有沒有認真回答我的問題？「有」。那就叫隨緣。你如果不認真回應，你就不隨緣，不懂因緣，逃避因緣，這樣了解嗎？隨緣的意思，就是因緣生起的時候，要隨這個因緣來面對，這叫隨緣。

變化人生的內容就是名利權勢，那隨緣生活的內容呢？隨緣生活的內容我歸納成「道」跟「德」兩個字；「道」是體，「德」是用，「道」沒辦法說，「德」可以說。道，是什麼？道，就是你這個人的智慧；德，就是你的德行，你平常做什麼善行。所以道是智慧，德是慈悲，隨緣生活的內容不離開這兩個字。別人從你做的事情，從你的言跟行，看出你的智慧，因為透過言跟行，你展現出來。假設你沒有道，也沒有德，你的隨緣就是隨波逐流，隨便生活。很多人一輩子隨波逐流，到底在幹什麼？沒有人知道。

最後，「不變的生命」。這個東西最難講，只有一個字「悟」可以形容，所謂「達摩西來一字無，全憑心意用功夫」，這要看你個人的領悟。

如如之體，內如木石不動不搖，外如虛空不塞不礙，無能所，無方所，無相貌，無得失。

如如之體，內如木石不動不搖，外如虛空不塞不礙，無能所，無方所，無相貌，無得失。前面已經解釋過「無心」，但是黃蘗禪師怕各位不了解，再深入加以說明。「如如之體」，第一個「如」是真如；第二個「如」是不變的意思，指真如不變的心體。這個真如不變的心體，我們最難領悟，這個就是六祖大師所講「不識本心，學法無益」的本心。假設這個塑膠杯子當成體，裡面的水在晃動當成現象跟作用，我們最難體會的，是那個如如不動的體。在變化的人生當中，知道為什麼不能平靜嗎？因為沒辦法體會那個如如不動的體，沒悟到那個不變的心體，隨著變化轉，就失去了平靜，失去了平常心。

不論是颱風，還是龍捲風，虛空動不動？不動。虛空如如不動，管它什麼風！不管人生遇到什麼樣的挫折，遇到什麼樣突如其來的變化，或是遇到什麼樣的逆境，你可以不受一點影響；不受一點傷害；不受一點干擾嗎？不可以。那怎麼辦？悟啊！這個領悟，這個不動的心體沒辦法去找，也不可刻意去找，黃蘗禪師教我們什麼？只要止息妄想，它就會現前。是什麼東西在干擾我們？是我們那個混亂不安的心，關鍵在這裡。黃蘗禪師說：「內如木石不動」，現在用「內」跟「外」，其實這是權巧的說法，豈有「內」跟「外」呢？古代達摩祖師在少林寺的後山面壁九年，他有這樣的功夫，但現在黃蘗禪師現在講的這個東西，不是叫你去山洞面壁，而是教你如何不被影響。六祖大師解釋禪定說：「內不亂為定」，在「內如木石不動」旁邊寫「內不亂為定」。

上個禮拜我寫過龐蘊居士一首詩：「但自無心於萬物，何妨萬物常圍繞，鐵牛不怕獅子吼，恰似木人見花鳥」。我現在就來解釋這一句話：「但自無心於萬物」，請問，這「無心」兩個字，是什麼意思？是隨緣的意思。這兩個字不可以解釋成漠不關心，這樣解釋不對，這兩個並不是漠不關心，是我們的心不去攀緣。不要說「無心於萬物」，你現在可以做到無心於別人嗎？做不到。如果你家隔壁一天到晚在唱卡拉 OK，你會不會受得了？你要做早晚課，要靜坐，還要念佛，結果隔壁一天到晚在唱：「心事什麼人知道，看破愛別人。」那怎麼修行？你做不到，要怎麼辦？耳朵捂起來？人出去？搬家？你硬碰硬都是很痛苦的，什麼叫硬碰硬？你想盡辦法要怎麼修行，那都是硬碰硬。因為吵，所以想辦法不管它，不理它；或是想盡辦法伏住你的煩惱，這個都沒有辦法斷煩惱。我們一般人最多只能夠伏煩惱，但是沒辦法斷煩惱。為什麼沒辦法斷煩惱？因為不悟，沒悟就沒辦法到達「無心」。剛才有人說：「一心一意就好。」還有沒有其它的答案？如果別人這樣吵你，如何隨順因緣，如何無心？比如你要念佛，隔壁一直唱卡拉 OK，要怎麼辦？你要怎麼領悟？

假設你是個念佛的人，什麼時候悟到所有的聲音都是佛號，你就過關了，只是這樣子而已。就像《法華經》裡面所講的，一個受持《法華經》的人，他可以聽到世間一切的聲音，但是不論什麼聲音，其實一切聲音進入他的心都是清淨的。你是一個念佛的人，不論聽到什麼聲音，都跟你所念的那一句「阿彌陀佛」是一樣的，你就過關了。別人在罵你，別人罵你的話是念佛，別人讚美你的話也是念佛，隔壁在唱歌也是在念佛，隔壁在吵架也是念佛，旁邊的工廠機械的聲音也是念佛，包括現在救護車的聲音，還是一句「阿彌陀佛」。你就悟了！領悟不是你越大聲，我就「阿彌陀佛」越大聲跟你拼，不是這個樣子；也不是只有在那邊轉，那不是轉，轉來轉去頭會暈，學到最後不用轉啦！你能這樣領悟嗎？所以不是拚命念、拚命念，心沒有開竅，沒有開竅拚命念，那個沒有智慧。所以修念佛的，就是要這樣領悟。你們常常把修當成一種動詞，常常把修當成一種怎麼做？領悟它不是怎麼做，而是怎麼樣去破除你的執著妄想？迷悟的關鍵只是這個樣子而已。

如果你聽到什麼都是「阿彌陀佛」，如果能夠達到這樣，那我問你，你一天念佛，是念十萬句，還是一百萬、五百萬句？如果達到這樣的話，你一天所念的佛號是不可思議！真不可思議！如果沒辦法這樣，你拿那個計數器一天念十萬句，會不會累？累呢！你能夠這樣悟，那就是一種突破啊！所以如果真的悟到「無心於萬物」，那「何妨萬物常圍繞」，就不怕你現在處在什麼環境，就不怕你現在遇到什麼樣的因緣，那都已經沒有關係了。

「鐵牛不怕獅子吼」，一個悟到這樣道理的人，心中是無所畏懼的；「恰似木人見花鳥」，心中是不會有所貪戀的。「鐵牛不怕獅子吼」寫「畏懼」或「嗔」；這個「木人見花鳥」是「不貪」，就是不嗔也不貪，他的涵義是這個意思。第二句：「外如虛空不塞不礙」，這一句旁邊寫「外離相為禪」。這一句話的解釋我用公案來講。有一個學人，他去深山參訪一位禪師，參訪了好幾

年都不能領悟。有一天向禪師告假，說他要離開了，禪師就問他一句話：「你看一下，現在四面環山，密密麻麻，幾乎連一條路都沒有，你走得出去嗎？你要走到哪裡去？」禪師接著跟那個學人說：「你只要能夠回答這個問題，我就准許你離開，你回答不出來，就不准許你離開。」那個學人答不出來，就在那邊想，想了老半天，不知道怎麼回答。剛好旁邊另外住了一個常住，在那邊掃地，他掃啊！掃啊！掃！掃地的常住師父看到那個學人面帶憂愁，百思不解的坐在那裡，就問他：「什麼事情？」他就把事情的原委告訴那個常住師父，常住師父就笑笑說：「好啦！我送你一句話，『竹密不妨流水過，高山不礙白雲飛』，這樣就出去了」。竹再密，水也會過；山再高，白雲也可以飛越。

「外如虛空不塞不礙」，什麼叫「不塞不礙」？進來不會阻塞，出去不會阻礙，就是應用自如啦！這兩句話六祖悟道時，他講：「何期自性本不動搖」，就是符合上面那一句話；接下來六祖說「何期自性能生萬法」，就是符合下面這一句話。

「無能所」。沒悟到「無能所」，就落在有能有所，有「能」修的「我」，有「所」修的「法」，你現在有沒有處在這種狀態？是不是處在有一個能修的「我」，有一個所修的「法」這種狀態？參禪也好，念佛也好，這不是你修的「法」嗎？潛意識裡面有沒有一個「我」在用功，「我」在修行？有沒有？有啊！如果你有一個能修的「我」，在修一個所修的「法」，你什麼時候才能突破呢？你這樣修是著相修行，你要突破很難哪！但是跟你講不要修也不對，這樣你會落空，會害到你。生活就是生活，不要覺得有一個人在生活；活著就是活著，也不為什麼而活著，不要有一個「我」，這樣「能」跟「所」怎麼能形成呢？好好體悟吧！

「無方所」，沒有一個此岸，也沒有一個彼岸。我知道你現在有娑婆跟極樂，你的娑婆跟極樂，其實就是此岸跟彼岸。我不是說不要往生極樂世界，我

的意思是，往生極樂世界，實無所去，這樣才能打破此岸跟彼岸的概念，這個才符合黃蘗禪師所講的「無方所」。

「無相貌」，沒有佛相，也沒有眾生相。你們說說看，那是什麼相？「無相」。好，無相離相，這樣知道嗎？

「無得失」，用功修行無所得，隨緣生活無所失，我講過「萬緣放下無所失，隨緣提起無所得。」其實會悟，一句話真的能悟就悟啦！但是大家要聽，我就解釋講給你聽。「無心」我作一個小結，「無一切心」是體，「用一切心」是用。「無心」不是什麼都沒有，什麼都沒有就產生不了作用，發揮不了功能。這一段回去自己好好體悟，將「無心」的重點好好地深入，深入你的心。

傳心法要講記-31

「無心」這個法，一般人很難相應，因為一般人的心都是有所為、有動機、有目的、有來有去，有彼有此。以這樣的概念，要契入黃蘗禪師所講的「無心」，可說了不可得，是沒有辦法契入的。

趨者不敢入此法，恐落空無棲泊處，故望崖而退。

趨者不敢入此法，恐落空無棲泊處，故望崖而退。這個「趨者」，狹義的角度講，就是行者，廣義的角度講，就是一般的修行人。行者是真的有修行的人，一般修行人不見得是一個行者。所以如果別人叫你行者，其實是一種尊稱。當然，如果自己不是一個真正修行的人，也應該覺得很慚愧，這個名字我們擔當不起。黃蘗禪師講一般人不敢進入「無心」這個法，為什麼不敢？我們把「棲」跟「泊」這兩個字解釋一下。「棲」就是小鳥停靠的樹幹，「泊」就是船所靠的岸。小鳥飛出去，一直飛、一直飛 .....，飛久了，倦鳥一定要歸巢；船開到大海去，航海航了很久，最後這條船也一定想靠岸。這是描述什麼？描述我們每個人的內心世界，我們內心世界都希望有一個歸宿，都希望有一個依靠的地方。如果你內心世界的想法是想找一個歸宿，其實你是一個宗教信徒，信徒的內心世界都一定要找個靠，比如拜媽祖的，就是靠媽祖；拜三太子的，就是靠三太子；信上帝的，就是要靠上帝。

你學佛學這麼久了，我不知道你想要靠什麼？我知道很多人想靠阿彌陀佛。如果你學佛是這樣的心態，我說你只是一個信徒，宗教信仰對你而言，其

實就是一種心靈的寄託。信仰是一種心靈寄託，但它不是真理。有很多人接觸宗教，其實他是要找個信仰，得到一個心靈的寄託。大家來這邊聽真理，難道你的內心世界也是這個樣子嗎？你的內在有沒有這一種依靠的潛意識呢？我告訴你，十個佛教徒九個有，包括我們這班的同學，我相信一半以上都有。絕大多數都是那樣的人。那如果我跟你講，不要有一個皈依處，你是不是會跟我講：「師父，學佛剛開始不是要三皈依嗎？」要三皈依，皈依佛的意思是靠佛嗎？皈依法的意思是靠法嗎？皈依僧的意思是靠僧嗎？不是。三皈依是什麼意思？皈依佛就是皈依我們的正覺；皈依法就是皈依正法；皈依僧當然是皈依清淨。這三個皈依不是談你的心嗎？三皈依沒有離開你的心。皈依佛，心就是佛；皈依法，心生萬法；皈依僧，心本來清淨。

比如你靠阿彌陀佛，阿彌陀佛靠誰？「阿彌陀佛靠他自己」。阿彌陀佛靠他自己，你不用靠自己啊！你也是要靠自己啦！當我們談這個問題，假設你沒把這個問題弄清楚，學佛實在是沒完沒了。我們人生在世，我們要去求個靠山，什麼東西能夠讓你靠呢？你的潛意識沒有「我想要依靠什麼」的概念的人舉手？你們是不敢舉手，還是說師父你講對？那是不是代表你們的潛意識都有這個概念？只要有這個概念的人一定不會開悟，為什麼？因為不明理，不明理怎麼會開悟。不明什麼理？因為認為有一個「我」，這個「我」一定要找一個依靠。佛法這麼教授嗎？佛法說眾生有個「我」嗎？佛法不是一開始就講「諸法無我」？學佛很久了，為什麼內在依然牢牢的抓著一個「我」，接著再找個地方依靠呢？你犯了兩個很嚴重的問題，第一、就是有個「我」；第二、「我」需要有一個歸宿。這樣會開悟嗎？如果你是要當個信徒，我沒話講，因為你是怯懦的。假設是要明心見性的，必須體證「諸法無我」，就在體證的那個當下，你就開悟了。

從以上討論，我來跟你探討幾個概念。第一個概念，你應該先了解自己。黑板上寫的這三個迴向文，先看第一個迴向文「同生極樂土」，表面上有個皈依處，那個皈依處是極樂淨土。假設它是一個有形的皈依處，那是誰生到極樂世界？要思考這個問題，是誰生到極樂世界？那個人是誰？我們不否認有極樂世界這個地方，但是我只問你說，是誰往生極樂？這個問題你到現在還不知道怎麼回答。

很多人不敢念第二個迴向文，為什麼你們知道嗎？因為最後一句：「世世常行菩薩道」，他光想到就嚇到了。覺得很累，覺得很辛苦，想到這輩子活在這個世界上都已經飽受折騰，怎麼能相信自己可以生生世世再繼續受折騰。所以第二個迴向文很少人唸，因為大家都怎麼想？最好不要再遇到這些同學，最好不要再遇到我的冤親債主，眾生實在是很難度，為什麼很難度？因為度自己就很難度。但如果你今天發大悲心，發願要世世常行菩薩道，值不值得讚歎？值得！但是讚歎完之後，我會問你：「是誰在行菩薩道？那個人是誰？誰在行菩薩道啊？」如果是誰你也不知道，發願要行菩薩道，你有沒有覺得你搞錯方向？

我過去在企業講生涯規劃的課，一般講師都怎麼講？我們生涯規劃當中，要按照自己的興趣，要鎖定自己的理想、目標跟方向，接著按照步驟，一步一步達成近程目標、中程目標、遠程目標，最後達到你的目的，這個叫做生涯規劃。但是我講的生涯規劃不是這樣講，因為如果根本不了解你自己，不知道要什麼，怎麼生涯規劃？應該先了解自己，了解之後才來談規劃。在你還沒了解之前，我要幫你規劃什麼？他的規劃真的是他想要的嗎？不是！他的規劃，第一、是父母親的想法。父母希望他的子女以後朝什麼樣的路去走、去做。第二、是社會的價值觀。社會的價值觀在引導你什麼才是最好的？什麼才是成功？什麼才是價值？什麼才是自我肯定？一個人如果不明白自己要什麼之前，

就按照這些概念去規劃他的人生，他不了解自己要什麼，請問，他要走到哪裡去？一樣的道理，如果根本不了解自己，不知道要什麼，「世世常行菩薩道」這個「行」，你要走到哪裡去呢？大家一定會覺得說，我人生要什麼我不知道嗎？坦白跟各位講，人生要什麼自己能知道的人的確很少。要注意這句話：「你要去哪裡？」我現在問的這個問題，這個「皈依處」的意思，就是「你要去哪裡」！你想去哪裡呢？「無所從來，亦無所去」，《金剛經》跟你講那麼白，無去也無來。

第三個迴向文「皆共成佛道」。誰在成佛？這三個回向文表面上不一樣，但是能抓住核心的人，他的答案都是一致的，也就是他知道他在做什麼。但是不懂的人就是跟著唸，唸來唸去，始終搞不清楚誰在唸。很多人唸迴向文，他的重點是擺在，我想往生極樂世界，我要行菩薩道，我要成佛。但是他不認識他自己。你唸迴向文，你的重點擺在哪裡？譬如你在唸「願消三障諸煩惱」，「三障」是什麼？「報障，業障，惑障」。三障我不會這樣講，你跟一個沒有學佛的人講，所謂三障就是惑障、業障、報障。沒有學佛的人最討厭聽你講業障，他最討厭人家跟他講：「你就是業障深重。」我會怎麼講呢？我會講：「你跟你自己相處時有什麼障礙？」接著我問：「你跟別人相處時有什麼障礙？」我講這個話對他有沒有用？我現在問這個問題，需要學佛才聽得懂嗎？但是你們學佛學這麼久，我現在問你們，你跟你自己相處時有什麼障礙？「說不上」。怎麼說不上？你今年貴庚？「六十」。你跟自己相處了六十年，你不知道你跟你自己相處時，有什麼障礙嗎？這樣要不要打三十大板？我現在問你《法華經》方便品在講什麼，你也許說得出來，我再問你什麼叫三法印，你可能也說得出來。但我問一件跟你自己最貼切的事情，你居然說不出來，怎麼會這樣？有沒有想過這個問題？你知道我在說什麼嗎？我在說，你們學佛不夠親切，真是不親切。學佛如果離開了自己，那學佛做什麼？

我為你說佛法，問你三個問題，第一，我與自己獨處時，有什麼障礙？第二，我與別人共處時，有什麼障礙？第三，當我處在順逆境的時候，我有什麼障礙？佛法就是能幫助別人的方法，只要我能幫到你，就是在為你說佛法，說佛法不一定要照本宣科地解釋，不是佛說什麼，然後你就是要這麼說。就像你為人講惑業苦，你解釋半天什麼叫惑障、業障、苦障，其實就是在講一個因緣果的關係，如果你講了半天對方得不到幫助，跟他這樣講佛法是沒有意義的。我們學佛法，第一個就是要為自己講佛法，比如我在唸這句回向文，我馬上迴觀，看自己有什麼障礙？你迴觀，說不定就在唸這句迴向文時，當下你就徹悟了！其實迴向文就是用最簡短的文字，把你的問題講出來，希望你怎麼樣。唸迴向文不是只有嘴巴唸過，但從來不探討它。

現在把問題談回來。今天會產生煩惱，是因為有障礙，而有障礙是因為沒有智慧。為什麼沒有智慧？因為不明白真理。不明白真理真相，從來不了解自己，這樣智慧怎麼開啟呢？所以現在來談真理真相這個問題。有一個「我」，才有「來」跟「去」的問題，把這個「我」真正了解了，就沒有「來」跟「去」的問題。譬如我拿兩根木頭摩擦生火，請問：「火的來處是哪裡？火的去處去哪裡？」火沒有來處，也沒有去處。你會懷疑說：「兩個木頭摩擦起火，所以火的來處是木頭。」如果火的來處是木頭，那你們現在有沒有看到木頭？它怎麼不起火？所以你不可以說火的來處是木頭。但這個火到底有個來處嗎？火消失之後，這個火有個去處嗎？正如眼前這個燈光有來處嗎？燈關掉了，這個燈光有去處嗎？「都是在法界裡面，所以沒有來去。」你掉入一個陷阱，你的答案是在法界裡，那是不對的。摩擦生熱，火沒有來處，也沒有去處；燈光沒有來處，也沒有去處。所以這個「我」有來處嗎？這個「我」有去處嗎？沒有。想靠什麼岸？活著就是不安心啦！既然沒有了，還需要靠岸嗎？不需要，你敢嗎？不敢。

黃蘗禪師知道很多想修行的人，他不敢進入這個法。當我在這裡講，這個燈光沒有來處，也沒有去處，有時候你會這麼想，那個燈光不是「我」，與我無關，所以你比較能客觀地去理解它，因為那個不是「我」，我可以客觀的思維，它真的沒有來處。說這個燈光它從電力公司來也不對，說它從燈管來也不對，如果它從燈管來，我把燈管拔下來，燈管怎麼不亮？所以當你看外面這個世界，有時你還可以看得清楚它沒有來處，它也沒有去處。但只要回歸這個「我」，此時你的內心世界會怎麼樣？可以同樣認識自己沒有來處，也沒有去處嗎？可以嗎？當回歸自己可以這樣嗎？「可以」。那你的皈依處是哪裡？你想去哪裡？「西方極樂世界」。不去會死嗎？「不去不會死」。那為什麼要去？「去那邊修行」。修什麼行？「再深造」。深造什麼？吃飽了撐著。你覺得你了解你自己嗎？

學佛不可只停留在「比量」，一般知識分子都停留在「比量」，透過他學到的佛法來比較，然後來思維，然後來推理，這叫比量。親自看到，自性現前，這叫現量。比量的意思就是，聽到隔壁有人在講話，然後依推理，就說：「隔壁有人。」這樣的推理對不對？對，隔壁有人。但是你有看到那個人嗎？親自看到那個人，跟推理說隔壁有人不一樣。我再舉個例子，比如現在隔壁有人在彈古箏，然後你說：「隔壁有人。」但我就問你：「那彈古箏的是男人？還是女人？」這個你就要猜了，這個你不知道了。如果你聽到隔壁人家講話，說不定還可以聽出是男生或女生，那如果是有人在彈古箏，就聽不出是男人還是女人。但是走過去看，就知道是男人還是女人。我們學佛就是要親自見到。但是你現在沒有親自見到，你現在所看到的來處是緣生，去處是緣滅，諸法因緣生，緣生緣滅，就叫因緣。但是這個概念大家真的懂嗎？不見得懂。我舉個例子，有個同學有一天去看病，他胃食道逆流，醫生跟他講，你不要吃發酵的東西，工作的時候不要緊張，個性不要這麼急。醫生這樣講對還是不對？對。醫生講這個話是真話，還是廢話？根本就是廢話。個性很急的舉手？來，你胃

食道逆流，不要那麼急，不要緊張，我跟你這樣講有用嗎？沒有用。醫生有沒有把所有胃食道逆流的因緣講出來？沒有。如果我是醫生，我會怎麼講？我會這樣講，只要會引起胃食道逆流的因緣，你都要避免。脾氣不好的，不會因為生病脾氣就好；個性急的，不會醫生跟他講不要急，他就不急；容易緊張的人，不會醫生跟他講不要緊張，他就不緊張。醫生會要求他吃藥，但是他吃那個藥有用嗎？他吃藥只是治療胃食道逆流其中一個因緣而已，要治好胃食道逆流所要具足的因緣，實在是多到講不完。

所以看到電燈亮，有辦法把電燈會亮的所有因緣，一項不漏講出來的人，有沒有智慧？有。這樣的人智慧很高。不要用一種很簡單的概念說，緣生我知道啦！就是「諸法因緣生」。你講這句話的時候，有看到你現實人生的因緣嗎？你的人生發生什麼事情？這個事情是怎麼來的？為什麼會這樣？到底是怎麼回事？諸法緣生不簡單，學佛法，比如學十二因緣，不要只會無明緣行，行緣識，背熟了十二因緣，但是十二因緣你沒有內化。所以佛在《阿含經》裡面說，能夠懂這一種道理叫「緣智」，是懂得因緣的智慧。但是這樣就完全懂了嗎？還沒有。看十二因緣看到最後，要看到真相，真相就是「無生」。「諸法因緣生」單純是一種理論嗎？如果看到「緣生」，能悟到「無生」，徹底看到這個樣子，佛說這種智慧是真正的智慧，名為「真智」。

佛法說簡單很簡單，因為它一天到晚在你身邊發生。真理在哪裡？遍一切處都是真理，只是你能不能看到而已。但是佛法說難也很難，為什麼？因為你東看西看，看了一輩子，總是陷入錯覺裡面，也就是總是看到扭曲的表象，沒有如實看到真相。建議你今天回家，坐在客廳裡面，把電燈一開一關，如實觀察，我相信這比你做早晚課還有用，為什麼？若能「作如是觀」，真正看到它沒有來處，沒有去處，我恭喜你，這個應該是比你做早晚課更直接。要去觀察，看佛有沒有騙你？看祖師大德有沒有騙你？那既然沒有來，沒有去，那為

何佛要告訴我們極樂？為什麼要告訴我們東方琉璃？要告訴我們兜率天？虛雲老和尚是一個明心見性的人，連虛雲老和尚都到兜率天，他也可以不用去啊！那他為什麼要去兜率天？虛雲老和尚去的兜率天一定沒有離開他的心，如果心外有個兜率天，他就不叫做虛雲老和尚。我們一般人的想像是什麼？心外有個淨土！這就是標準的信徒。淨土沒有離開你的心，一切佛世界也沒有離開你的心，再講一句更直接了當的，盡虛空遍法界就是你的心啊！有的人在講《華嚴經》華藏世界，講淨土在華藏世界的第幾層，我講一句實在的話，一切的佛國，包括一切六道，都沒有離開你的心，這才是實相。

所以當我們在念這首回向偈的時候，其實有兩個內涵。各位跟我相處這麼久，能不能了解我唸這首回向偈，有哪兩個內涵嗎？第一個內涵是對不明白真理，內在怯懦的人唸的。因為他沒辦法明白真相，對自己沒有信心，覺得他沒辦法開悟，覺得自己的能力很差，又有很多的障礙，但是他一直想要修學，不得已，只好為這樣的人說：「好吧！你只要具足信願行這樣的條件，你也可以去。」所以是為這樣的人唸的。第二個內涵是對真正明白真理，內心不卑不亢，內在勇敢的人唸的。但是如果還有第三個內涵，那就是為沒要沒緊這樣的人唸的，它只是一個儀式，講課結束時一定要回向，所以第三個內涵就是比較沒要沒緊，反正要做佛祖就好了。今天講《傳心法要》，八成是為了解真理的人講的，兩成是為覺得沒辦法契入的人方便說的。就像前面幾節課，師父好像在講投資理財，其實那也是方便為你們說的。

「趨者不敢入此法，恐落空無棲泊處，故望崖而退」，黃蘗禪師講這句話，不是隨便講的，意思就是，一般人不敢學這個「無心」法。我現在做個調查，如果全班都不敢，我們今天課就講到這裡，就不要再講了，不要浪費時間。不敢入這個法的舉手？都敢哪！我就不客氣囉！黃蘗禪師怎麼講？他說「恐落空無」，會掉入「空無」的人，就是還不懂「無心」的內涵。「無心」

是什麼意思？簡單講，「無心」就是無一切心，就是開始沒有動機，最後沒有目的。那是不是有過程？有這樣想法的人是凡夫，凡夫帶著無明來修行，帶著這個觀念修行，一定累死人啦！為什麼說累死人？當有一天，你拼得要死，終於你成佛了！那我現在就要問，成佛是什麼東西？「就開悟啊！」開悟是什麼狀態？「知道宇宙真理」。知道宇宙真理要繞一圈嗎？「看個人根器」。你什麼根器？你說什麼根就是什麼根。為什麼？「心生種種法生，心滅種種法滅」，你說自己笨，你果然就是笨，夠簡單吧。覺得你不幸福，你果然就是不幸福的人。那都是陷阱，那個都是你為自己所畫下的陷阱。你說：「師父，我不會有這個陷阱，但是我想要這個樣子。」下面這個概念跟上面這個概念，一樣還是不一樣？一樣。你並沒有比較高明。那你說：「師父，我現在有煩惱，所以我想要證得解脫。」你還是一樣落入陷阱，為什麼？「本自無縛，何必求解！」你們可以接受我的說法嗎？如果不可以接受我的說法。好，沒有關係。對！你有煩惱，你將你的煩惱講出來，我們慢慢斷。我現在也是在教你如何當個法師，如果你的學生認為怎麼樣，你就按照學生怎麼樣的想法教，這樣你的學生才會越教越多。如果你的學生的想法跟你都不一樣，你一定是越教越少。我很清楚，我為什麼不越教越多，反而越教越少，你不要跟別人想法抵觸，別人自然就認同你，不要跟別人看法抵觸，你的人緣自然就會很好，我深知這個道理，但是我不太想用。所以我也常常天人交戰，因為我是人，你們是天神，所以人神交戰，但是我總知道一句話「神愛世人」。你不要這樣看，真理不是這樣看的。

《圓覺經》裡面有一個名詞叫做「圓覺」，一般的說法叫「圓明」，它也是佛性的意思。禪宗很習慣畫一個圓圈，這個圓是什麼意思？它有無限無限的意思。這個圓我問你：「眾生是哪一點？」劃直線的，就有起點跟終點；畫圓形的，就找不到起點跟終點，也找不到哪一點是凡夫，哪一點是佛。所以黃蘗禪師才說，不要掉入眾生相跟佛相，不要掉入現象。所以哪一點是凡夫？哪一

點是佛？「沒有哪一點」。那你現在是什麼？「我現在是名字啊！」你回答得很好，名字只是名字，沒有要什麼？也沒有不要什麼？如果你內在百分之百如你所講的，你當下就見性。那你們呢？一個一個說，你現在要什麼？你們被我逼到無話可說，無話可講。「師父，等一下，讓我抄個筆記，我回去再想。」你為什麼要錯失良機呢？你為什麼不把握當下呢？你為什麼不當下就打破這個迷團呢？難道你還要留著作業回家做哦！如果什麼都不要，知道是什麼狀態嗎？就知道什麼叫做「無心」。「什麼都不要」的意思是「一切具足！」具足就不需要。「無求」就是佛祖，當下就是覺。你會懷疑「無求」就是佛嗎？還是你想說：「師父，沒有那麼簡單，一定還有什麼？」還有什麼？還有愚癡啦！你們現在眼睛同時看她，我問：「自性本來清淨，為什麼會起無明呢？」好好地看她，瞪她，你有沒有看到為什麼起無明？你知道你現在在起無明嗎？你有沒有看到你自性清淨，現在在起無明？當問你這一句話，無明當下就現前了，因為一念起了就無明，一念求就是迷！就是愚！

很多學佛的人，跟他講真理他反而聽不懂，反而沒有學佛的人很容易一聽就懂，要跟人家講佛法真理，對方不見得要學佛。來，我請教你，我現在先不跟你談佛法，我問你，你今年貴庚？「五十七」。從你出生一直到現在，你內心是不是有所求？「是」。你有沒有觀察過，你這輩子求的過程不太一樣，你有階段性在求？「對」。你有沒有察覺到？「有」。你看，人家回答得那麼明確。好，你一出生的時候，只是個小嬰兒，那時候的求很單純，第一個求在求什麼？「求依靠」。我幫你形容一下，所有的人剛出生就會哭，嬰兒哭有一個很重要的原因就是要吃奶，吃奶的目的為了什麼？「活下去」。講得好，你看，人一出生就是要求生存。好，那接著想求什麼？意思是現在吃飽沒有問題了，那接下來你求什麼？「求快樂」。我用一個形容詞求享受，其實意思是一樣哦！你看，他回答得很好。現在你可以享受了，享受已經不能夠滿足你了，接著想求一個比較能滿足你的東西，會求什麼？「沒有遺憾」。就是活著要有

所作為嘛！所以要求名利，求出人頭地，求光宗耀祖，以便讓別人能夠認同你。但是求到了名利你就停了嗎？沒有，還有一個更高的，很多人有名有利之後他會去求什麼？「求權勢」。權勢他求到了，到這裡你覺得他沒有求了嗎？有，他求什麼？長生不老。他求永生。但是永生能滿足他嗎？這樣有沒有悲哀？你們不要以為我們在學佛，就沒有這個樣子。有學佛，沒學佛，內心障礙一模一樣，你們現在還不是在求。但是你有靜靜去觀察這輩子到底在求什麼嗎？有徹底觀察你的人生嗎？平常我是這樣活，你也是這樣活，你在你家裡坐，我也在我家裡坐，我的人生跟你的人生表象不一樣，內心世界都一樣，內心那個求的心永遠存在，甚至包括求的次第，求的階段性也大同小異，差別只在能不能求到。有的人求不到，如果你能求到，你就是想一階再一階，然後一階再一階，永無止境的求。

談到這裡你領悟到什麼？為什麼「無求」你就是佛？學佛學這麼久，你內心安定嗎？「求」這個心存在，永遠不能安定。一天到晚看經典看不到自己的心，停下腳步，靜靜地觀察自己，反而能清楚看到障礙是什麼。現在不是要看經典，現在是要認識你自己，認識自己，才能把自己擺平。談到這裡，你應該有所領悟，悟到原來世間的一切，沒有一法可以求到，「諸行無常」，一句「無常」就把它打死；「諸法無我」，「無我」那求什麼？「涅槃寂靜」，「涅槃」就是解脫，那怎樣解脫？只要沒有束縛不就解脫了嗎？那什麼東西束縛你？自己的心。既然是你自己的心束縛你，那你等一下拿一個膠帶把自己捆住，捆住之後打電話報案，報案說什麼？「警察先生，我被綁！」好不好笑？好笑。我再跟你說個更好笑的，剛才那個拿膠帶把自己捆住，還真的有個膠帶哦！現在你拿一個無形的把自己捆住，然後你打電話去報案，「警察先生，我被困住了」。然後警察先生一來，他會怎麼跟你說？「你要去坐牢呢！你謊報！又沒有什麼東西綁你，你報什麼案？」你的心不是這樣嗎？有那個東西嗎？自己想的！你什麼時候才能不想啊？

佛法這麼難嗎？大藏經看老半天，在幹嗎？你什麼時候不想？「放下就不想」。你還有什麼東西放不下？這個跟這個，意思不是一樣嗎？我告訴你，求不到啦！不管求什麼。只要求得到，我《心經》就把它丟掉，明明就跟你講「是諸法空相」，明明就跟你講「無智亦無得」，如果求得到，我就將它丟掉。那你想求成佛嗎？成佛是什麼狀態？你們就喜歡我每個禮拜三來陪你們，陪你們幹嘛！這樣繞了一圈。「無求」不就是佛了嗎？「無求」是佛，但是你現在還是有求，求開悟啊！還是那一句話，你們閒著沒事幹，「吃飽了撐著！」，比如你誦經，為什麼要誦經？「師父，我沒有智慧，誦經我才能開智慧」不知道你在幹什麼，就是沒有智慧，不要誦那麼快，那麼急，停下來，靜下來，佛性現前。「師父，什麼是佛性？」你現在跟我說話就是。清清楚楚，明明白白，生活就是生活，修行就是修行，沒有動機，沒有目的，沒有過程，那是什麼狀態？當下放下一切對立的概念，就能離一切相，離一切相，覺性不就現前了嗎？所以佛性不用求，為什麼不用求？因為佛性不是求來的；佛性不用修，因為佛性不是修來的。佛性是悟跟不悟，是迷悟的問題。悟了之後，該怎麼過還是怎麼過，沒有來處，也沒有去處。那是什麼狀態？一切待緣起！

傳心法要講記-32

故望崖而退，例皆廣求知見，所以說求知見者如毛，悟道者如角。

我們從一出生開始，就想要去擁有什麼。現在修行，這個概念還是沒改變，也想要去擁有智慧，想要有所得、有所悟。這樣的概念繼續存在，我們不敢契入空。人類的思考慣性，總是認為要「有」才能活下去，沒「有」就活不下去，所以學東西也是要有。「趨者不敢入此法，恐落空無棲泊處。」如果你是修行人，必然會經過這一段，但是經過這一段，你能夠進入這一段裡面所講的內容嗎？我講個公案，有一個修行人，有一天他在經行，突然看到一隻老虎，那隻老虎好像餓了很久，剛好看到有個獵物出現，那個修行人就是老虎的獵物。四眼相對之下，修行人就開始跑，老虎就開始追啦！追到最後追到懸崖峭壁。糟糕了！現在修行人前無路，後也沒辦法退。結果剛好看到懸崖下面的峭壁上長了一棵樹，他就趕快吊在那棵樹，當他吊在那棵樹的時候，暫時歇了一口氣說：「哦！還好還有這一棵樹可以抓。」當他起這個念頭還沒結束的時候，剛好看到樹上有一條蛇，那蛇往他抓的地方一直爬過來。那個修行人一看，糟糕！是一條毒蛇。他想：「現在不是被老虎咬死，就一定會被毒蛇咬死，怎麼辦呢？」這時候他吊在懸崖的樹上，雖然很高，但是還好，下面有一條河，如果真的沒辦法的話，就只好往下跳，他往下跳至少還有一線生機啦！結果當他決心往下跳的時候，往下一看，剛好看到河中的鱷魚出現了，好幾隻鱷魚的嘴巴大大，開口向上朝，跳下來剛好咬住。完全沒有路，修行人在這個

當下開悟了。開悟之後怎樣，到底有沒有活著，也沒有說，反正就是開悟了。如果開悟死掉也很好啊！「朝聞道，夕死可矣！」現在問題是還沒悟就往生了，往生之後接下來就不知道是怎麼樣？

故望崖而退。一般想契入「無心」，想契入空的狀態，因為覺得沒有什麼東西可以抓；這個沒有東西可以抓，就好像走到懸崖峭壁，再往前走好像沒有路。那沒有路怎麼辦呢？一般就是退。我們常說：「哎呀！你最近怎麼樣？」「最近很精進呢！」怎麼精進？你在精進當中，有沒有看到你遇到瓶頸？我現在所講的，不是說你沒有做早晚課，是你有沒有被你自己的心打敗？被心打敗，那是精進嗎？但是你有沒有用功？有，你可能還坐在蒲團上，可能手還拿一本經書，這個東西你可以騙別人啦！因為別人會讚歎你很精進，但是你騙不了你自己，因為只要進入這種狀況，你問題就來了。什麼問題就來了？再修也是那樣，前三年修也這樣，中間三年修也這樣，後面三年修也這樣。經過十年之後呢？再修也是一樣。所謂「再修也是一樣」是什麼意思？你還是一樣停留在原地。停留在原地還不錯，代表你還沒放棄。但問題是修越久呢？會越懷疑，修越久，會越來越沒信心，因為看到懸崖你就退，不敢再往前走，為什麼不敢往前走？因為沒有東西可以抓，心裡會恐慌，這個跳下去不知道到哪裡去啊！

要開悟的人假設沒有大死一番，是不可能徹悟的，但事實上你們貪生怕死，你們不敢死，所以就沒有機會悟。人家是敢死隊，我們是不敢死隊。真的會死嗎？其實你不會，你也知道你不會死。我現在講的死，指的是一種內心的狀態，而不是說真的你的色身死了。為什麼不敢呢？會不會怕走火入魔？不會，因為你還沒辦法走火入魔，散散的人不會走火入魔，也沒有那個機會走火入魔。武俠片裡會走火入魔的人，練功夫都是朝也練，暮也練，二十四小時練才會走火入魔，我們要等到這個機會發生還很遙遠。但是沒練你也一樣走火入

魔，入什麼魔？入懶惰魔，你就懶得修行啊！那你說怎麼辦？既然退了，那我給你建議，就放棄吧！好不好？你就放棄吧！來，願意放棄的舉手？今天會來上課，你們就是不願放棄，會放棄你就不來上課了。苦，苦在哪裡？苦在進不得，又不願意放棄，這樣苦不苦？這樣苦啊！你為什麼不放棄呢？怕下地獄！往前呢？怕掉入斷崖！怕什麼？站在那邊等死啊！

學佛不是不能想，為什麼這個時候不好好想，我應該怎麼辦？不可以總是待在那裡啊！只要待得越久，就越危險，因為處在那個地方，有一天會彈盡糧絕，縱使沒有彈盡糧絕，一個人處在空曠的地方，是很容易被雷劈到的知道嗎？所以你要好好想啊！那我應該怎麼辦？要麼就撤退，要麼就想辦法走過去。走過去，你應該要走過去，為什麼不走過去呢？你還在想什麼呢？這個就是我給你的一個概念，什麼概念？沒有人可以教你修行，我坦白這樣跟你講。以禪的角度，禪師最後一定會告訴你，沒有一法可以給你，如果說有一法可以給你，那就是謗佛，謗法，謗僧。八萬四千法門，請問一下，八萬四千法門你現在學幾個法門了？你一個法門都沒學到。你知不知道你自己可以創造出一個法門？「知道」。你有沒有用你創造的那個法門來突破？「沒辦法突破」。不是，因為你還沒創造你那個修行法門，你現在在學習的是別人教你的法門，不是你用你創造的法門。

禪的意思是，「自己要自己解決！」注意我這句話，自己要用自己的方法來解決自己。其實真正的禪是這個意思。而不是我教你修什麼，你就按照這個方法修，比如我教你念佛，你就念佛；我教你數息你就數息；我教你參話頭你就參話頭。真正的禪不是這樣，你的問題你自己解決，為什麼？所謂八萬四千法門，它真正指的意思是，我們每一個人你自己找出一個能夠覺悟的方法，這個就是八萬四千法門當中其中的一門。你知道為什麼我這麼講嗎？比如念佛對你親嗎？不親啊！數息對你親嗎？也不親！觀察身心的變化對你親嗎？還可

以。參話頭親嗎？止觀親嗎？默照禪親嗎？都不親。自己的方法最親。我有沒有說錯？「對啊！」那當然，你有自己的方法嗎？我引導你，你們會得到一個答案，你自己最親。

但是你自己有沒有方法？「沒有」。你知道為什麼沒有嗎？因為你自己也不相信你的方法，你不相信你自己的方法會讓你開悟成佛。你認為那個方法不是佛說的，也不是祖師教的，是憑你自己內在胡思亂想，對不對？「是啊！師父不是也講，我們起個念就是妄念啊！」以毒攻毒，以妄治妄，你沒聽過嗎？有一句話這麼說，不管是黑貓還是白貓，會抓老鼠的貓就是好貓。我管你是釋迦牟尼佛、六祖教你的，還是你自己想的，你只要能夠把自己搞定就好了。那你現在是什麼？你現在是佛教的方法不親，祖師大德教的方法也不親，自己的方法又覺得很存疑，現在不知如何是好啊！

很多禪宗的公案，很少看到有人接近禪師，禪師就叫他過來，我教你怎麼修，你有看過嗎？你一進門，禪師就說，你過來，我教你參話頭；你過來，我教你念佛，你有看過嗎？你有沒有看過這種公案？你跟禪師學，你有沒有看到禪師很積極教你？沒有。禪師都教你們什麼？「還沒見過禪師，只有師父而已」。我當然知道你沒見過禪師，但是你看過公案。公案裡一般進來就進來了，禪師不見得要跟他談哪。要麼就叫他去打雜，該出坡就去出坡，該煮飯就去煮飯，該舂米就舂米，該拔草就拔草，該種田就種田。你看，有哪個禪師教他方法？你們公案看這麼多了，不知道你有沒有感觸，有哪個禪師教他方法？幾乎很少看到。

我們一般都是一下子修佛祖的方法，一下子修祖師的方法，一下子修自己的方法，我們都是夾雜著亂修，像雜菜湯一樣。這樣在幹嘛？也就是說他對那個法不清楚，對那個法沒有信心，當然，最主要的關鍵是，對自己沒有信心，

因為不相信自己可以搞定自己啦！我看你們的表情，就是不相信能搞定你們自己。同理可證，也不相信我可以搞定你們。

例皆廣求知見，「例」就是「多半」的意思。那一種「無心」的狀態，那一種無為的狀態，那一種空的狀態，你沒有辦法契入，既然沒辦法契入，那就趕快來看經典，趕快來聽大法師說法開示，趕快看第四台，趕快上網。沒辦法契入「無心」那個狀態，就趕快繼續學，繼續聽，聽一聽，學一學之後呢？有一天又突然想到說，我還是要面對我自己哦！但是當面對自己的時候，糟糕了！問題又跟之前面對自己的狀態是一樣的，又被自己打敗了，所以接著又不斷地「廣求知見」。你們今天來上課就是什麼？「例皆廣求知見」。今天的重點擺在這裡，從這裡開始說。那個人就是你，剛開始你的狀態都是這樣，還沒學佛的時候你是外求，但是當你學佛學到一段時間之後，知道應該要內觀，要往內觀察自己。但是當你每次往內觀察自己，都會遇到這一條紅線，都會被它打敗，被它打敗之後就會再繞出來外求。以前求什麼？以前求名，求利，求權，求勢。學佛之後呢？不求名，也不求利，唯獨求什麼？求佛法。所以你現在比較好了，那就是知見，求就擺在這。但是求、求、求，求一段時間，人家跟你這樣講，人家怎麼跟你講？這是手指頭（知見），這個不是月亮（心性）。你聽一聽，也對，應該要看我心中的月亮，幹嘛都一直看手指頭呢？聽人家講一講你又甘願了，又甘願回來內觀，當內觀的時候，又碰到這條線。你碰到之後呢？又繞出去。這種周而復始叫什麼？輪迴。你怕六道輪迴，你現在就在輪迴啊！我們現在每天都在輪迴你看不到嗎？你都會碰到這條線，這條線是什麼線？有沒有人要說說看？好，你說說看，這一條什麼線？「不知道」。你沒觀察過你自己嗎？「有」。那你怎麼會不知道？來，那條線是什麼？「胡思亂想」。還有什麼？「恐懼」。還有什麼？「五味雜陳，過去、現在、未來三心，什麼都有」。還有什麼？「除了實相之外，什麼都有」。除了真相看不到之外，什麼都有，亂七八糟，全部都有。這一條線，我們在座的各

位，你們每一個人應該都碰觸過，不可以說你不知道，你一定常常碰觸這一條線。這一條線就叫做紅線，你害怕這一條線。為什麼害怕這一條線？在怕什麼？因為你掉入一個陷阱，掉入一個追求清淨的陷阱。當你往內觀察的時候，在尋找一個叫做清淨的東西，你察覺從來都找不到「清淨」那個東西，從來看到的都是不清淨。帶著這樣的知見觀察自己，難怪會被自己打敗。

你對生命的狀態是什麼認知？請問一下，生命的狀態是一灘死水嗎？「不是」。那是什麼狀態？「活活潑潑」。活活潑潑是什麼狀態？會不會動？「會動」。這一條線會不會動？這條線也會動啊！你不是都被它打敗。內觀你直接就碰觸到心，然後你的心會動，那你在怕什麼？心不會動你才應該要怕，心會動你怕什麼？你們是都沒看電視嗎？心動才能什麼？行動。心不動，今天會來上課嗎？第一、害怕心在動；第二、想要去找個不動。有個不動的東西讓你找得到嗎？它是東西嗎？這個叫做知見。雖然剛開始學佛，你要知道一些正知見，要知道什麼是佛知見，但是當你知道真正的正見之後，你就不怕這一條線。就是因為你的正見沒有具足，你誤會你具足了，所以當你面對這一條線，就害怕，就退縮，為什麼？因為你一直在期待這一條線，第一、是靜止的；第二、是消失的。

六祖怎麼說？「對境心數起，菩提作麼長！」這句話好像跟你現在所想的不太一樣，我現在詳細來解說這一條線。你往內觀察，一定可以察覺到你的心，心的狀態一定是變化的，變化的心是好，還是不好？「好」。那這樣，這一條線你已經突破了嗎？變化的心好不好？「沒有好跟不好」。心會變化沒有好跟不好，既然沒有好跟不好，那你為什麼還被這條線打敗？因為沒有正見啊！你上課就有正見，你個人修行時就沒有正見。心是會變化的，接著你可以將變化的心安幾個名詞：第一、你可以說，那是妄心；第二、你可以說，那叫做胡思亂想；第三、你可以說，我的心整天都在打妄想。我現在跟你講的是一

個中性的名詞，只要往內觀察，一定會看到你的心在變化，先停留在這個概念，這個是中性的概念，所以不應該害怕它，也不應該貪愛它，它只是中性的，它會想過去、現在、未來；它會想到好的、不好的；它會停留在想、非想；有時候又會非想非非想。你知道我在說什麼嗎？想還是有層次的啦！這個不是每次觀察你的心，你的心就是這個狀態嗎？

但是你今天苦，苦在哪裡？第一、它不應該這個樣子；第二、你不喜歡那個不喜歡的感覺。什麼叫做「你不喜歡不喜歡那個感覺」？你不喜歡那一種情緒？煩躁、不安、恐懼、憤怒、無奈、無助，其實你今天不喜歡的是那個情緒。有的人為什麼打坐坐不住？因為煩躁，他只要一煩躁，就坐不住了。你不喜歡這些情緒，但這些情緒從哪裡來？「此有故彼有」，情緒不是無中生有，情緒是來自你的想法，因為有了那些想法，所以才產生你所謂不喜歡的情緒。但是喜歡的情緒呢？喜歡的情緒你就接受，不喜歡的情緒你就排斥，這些都是陷阱。情緒就是情緒，我管你貪愛好的情緒，或是排斥不好的情緒。情緒是虛妄的、不實在的，有一個東西讓你貪愛嗎？然後有一大堆的東西，讓你可以把它甩掉嗎？沒有啦！也就是說：「取不得，也捨不得」，因為它不是實有的。它如果是實有的，任君取捨。它不是實有的，所以取捨不得。那既然情緒是虛妄的，它從哪裡來？它從想法而來。不生起這樣的想法，就不可能產生這樣的情緒。比如坐在那邊打坐，坐了一個小時之後，突然生起一個情緒，「怎麼坐了老半天也是這個樣子？」只要生起這樣的想法，接著呢！坐不住的情緒就會跟著生起，生起之後，果然就起來了。會起來閒晃，閒晃又害怕下地獄，所以趕快起來再看經典，求知見。從情緒是虛妄的，一直到你的想法還是虛妄的。所謂虛妄，就是說它不實在。你告訴我，它在哪裡？你只要講不出來它在哪裡，我就告訴你，它不實在，只是什麼？只是「諸法因緣生，諸法因緣滅」，只是「諸行無常」，只是不斷地變化，只是這一種狀態。注意聽我的話哦！只

是這一種狀態。但問題是，它有傷害你嗎？沒有。那要吃藥嗎？不用。因為任何一件事情的發生，它都是中性的。

心的變化本來就是很正常，為什麼很正常？請各位把頭抬起來看天上的白雲，只要能夠指出哪一片白雲是不會飄的，我就為你做牛做馬。你跟我說：「師父，我看白雲的時候，它一直在飄，我嚇得要死，我好苦哦！我這輩子修行的目的，就是要把天上的白雲定住。」神經病！有人這樣修的嗎？有一首唐詩這樣講：「中歲頗好道，晚家南山垂；興來每獨往，勝事空自知。行到水窮處，坐看雲起時；偶然值林叟，談笑無還期。」白雲會來也會去，彩虹會聚也會散啊！看天上的白雲在飄，你內心會恐懼嗎？會貪愛嗎？低頭看地上，地上的流水不是在流嗎？有沒有看過天上的小鳥，飛上去然後停在天空不會動的？有看過水中的魚不會游的？既然天上的鳥會飛，水中的魚會游，那你的心不會動哦！你的心動跟天上的雲，地上的流水不是一樣嗎？那你在煩躁什麼？你會害怕你的心嗎？

以道家的說法，人是小周天，這個宇宙是大周天。佛家難道不是這樣嗎？法身是什麼？黃蘗禪師後面會講，法身跟虛空無二亦無別。那請問一下，虛空如果沒有白雲，你覺得好不好看？池塘裡面假設沒有游魚，這個池塘有沒有生機？水中的魚會不會礙到水，天上的雲不會礙到虛空。所以有礙到你嗎？你修行的目的是要修到什麼？是要修到天上沒有白雲，水中沒有游魚，然後說這是六祖說的「本來無一物，何處惹塵埃」？「真空不空，妙有不有」，真空不是空，妙有不是真的有。不要害怕你的心念，不要害怕它，不管你起什麼念，不管你起邪念、惡念，不管你起多麼卑鄙無恥的念，就像天上的白雲，不須要貪愛白雲，也不要害怕烏雲，天邊出現彩雲時，也不要迷失，只要知道什麼？天上有雲，那是再正常不過。悟道的人，只是領悟到這是正常不過，而不是要把你認為那些不要的東西把它修掉，不是這個樣子。

請問一下，六祖惠能大師他如果下午到外面散步，看到人家賣豆花，會買一碗來吃嗎？買一碗來吃是代表他有修還是沒修？你們會這樣說，過午就不食，食了就犯戒，下午買豆花不行啊！你如果要那樣修我不反對，你如果不會胃潰瘍，你不吃不要緊。如果有辦法，你就曬太陽就好。你不要笑，印度真的有一個人，他沒喝水也沒吃飯，他都是曬太陽，你們沒看到這則新聞嗎？你去網路查，如果有辦法你就那樣，那樣叫什麼？叫稀有動物，那樣做不是覺悟的人，他跟覺悟不相干，只能叫做稀有動物。所以印度醫生特別把他帶到醫院，不斷的做檢查，了解他為什麼可以這樣過日子。

我要跟你講什麼？我要跟你講的是，我們一般就是被心的變化打敗。不要跟你的心對抗，你心的變化是自然正常的，所以你不要掉入心不要變化這個陷阱。你會問我說：「師父，人家經過科學儀器檢查，一個有修行的人他都會出現 gammaγ 波、epsilonε 波、lambdaλ 波，那個波又叫做佛陀波。」今天所要學的，不是要去學出入定，出入定叫做小定，那是修來的，修來的一定會退失。今天要學的是大定，是自性本定，是那伽定。什麼叫做自性本定？我不被它影響，只是這個樣子而已。你會這麼說：「師父，外面車水馬龍在跑，我不被它影響，我唯獨會被我的心影響。」你不被外面的聲音影響，你唯獨會被你內在的心影響，你只害怕你自己的心，那意思不是一樣嗎？

空外境易，空心境難，空心境的意思不是說你內在不起念，而是你不被內心起念影響。不被影響，你就是虛空，心念的變化就是白雲，就是這樣子而已。所以白雲再怎麼飄，風再怎麼吹，那個雲再怎麼大，它完全不會障礙虛空。剛才問同學說，白雲是虛空的什麼？就是作用，並不是一部分，因為那白雲是虛妄的，是不實在的，那只是作用。月亮掛在虛空中，請問一下，月亮有沒有粘在虛空？沒有。月亮沒有粘在虛空，但是月亮也沒有離開虛空，叫做若即若離，你看到了嗎？你的心在變化，但是你的心也沒有粘在你的自性上。你

念頭的變化是報身，是化身，虛空就是法身，一體三身。所以你在修行，有時候察覺自己很亂，我給各位建議，你看看大自然，不要認為你跟大自然不一樣。我們是天地同根，萬物同體。你看看之後，那是一種領悟，不是一種修行，那不是修來的。而是我終於領悟了，再也不被這一條線影響了。一領悟就過關了，但是如果你要修，那你就會有進有退，而且你修到最後一定要悟，不然它還是有一層的隔閡。如果你領悟不了，你只是一直覺得說，好像有一個東西，然後漸漸讓它不產生變化，修到有一天，這一條線變成一條，這叫入定。入定你也不用高興，入定跟開悟是兩碼回事，讓它不動就會定，說不動也是方便說，為什麼是方便說？就像那個水一樣，表面上看起來它是不動的，但是它下面的暗流還是動的，所以它只是伏住而已，它內在還是動的，只是透過禪定的功夫伏住而已。

我畫那一條線只是要告訴你，請你具備這樣的正見，當你面對你自己的時候，不要感覺到動盪不安，不要被這種感覺影響。面對自己的方法，我不需要教你，為什麼？因為每個人都會，靜靜地看自己每個人都會，要雙盤的雙盤，要單盤的單盤，要散盤的散盤，不盤的人坐躺椅也沒關係，跟姿勢不相干，就是看，靜靜地看。看哪看哪！看到有一天，像看天上的白雲這麼賞心悅目，像看地上的流水這麼潺潺清澈，自然就心開悟解了。那個就叫做心性，心是用，性是體，心性就是體用，它不屬於動態，它也不屬於靜態，它是什麼？自己去看。有同學問我說：「師父，你怎麼修？」我就跟他講：「我沒有修。」我說：「我這樣跟你回答，你滿意嗎？」他說：「師父，我不滿意。」我說，我當然知道你不滿意啊！因為你希望聽我講啊！我說，好，你希望聽我講，我就滿足你，我講給你聽。我是這麼說的：「我不想用任何的方法來綁住我的心，包括佛法；我不想用任何方法來管理我的心，包括世間法。」我的心就像大鵬鳥，我徹底要讓我的心自由，因為我的心本來就是自由的，我何必用任何的方法來綁住它呢？為什麼一般人不敢讓自己的心自由呢？為什麼呢？所以我的方

法很簡單，我讓我的心徹底地自由，我沒有什麼方法，那為什麼我讓我的心徹底自由呢？這是方便說，為什麼方便說？因為你的心本來就是自由的。你有觀察過你的心不自由嗎？當你察覺到你的心不自由，那是扭曲的，就好像虛空有個框框，這樣的虛空是扭曲的。哪一個人的心不自由呢？誰綁你？被誰綁？你有被家人綁嗎？你有被這個世間的價值觀綁嗎？你學了佛法之後，有沒有被佛法綁呢？你現在有沒有被悟道綁？

「請問師父，我們心本來是自由的，但為什麼有時候會有所畏懼呢？」為什麼會有所畏懼？問你啊！是知見的問題，就是傻啊！我們常說：「演戲的瘋，看戲的傻。」我們在幹嘛！所以我講那一句話很清楚哦！問你呀！修行就是問你就好了，你不用問我！不是我推卸責任，而是我告訴你不用問我，問你，只要問你自己在幹嘛！就是往內觀，看你在做什麼？只要一往內觀察之後，就看到你在做什麼，你就看！它就開始會做夢，它開始會演戲，它會跟你演出一齣三世因果的連續劇，你就看到懵懵懂懂，一輩子都在看這一齣戲。戲要不要演？要，為什麼要演？因為土地公要看，因為神明要看，因為世間的人也要看。演戲沒有關係，不演戲，沒有辦法度化戲中的人，只要清楚在演戲，那叫做覺。演戲不阻礙覺悟，只要知道演戲，這樣就可以了。所以你問的問題，我跟你回答，你在恐懼什麼？脫褲子放屁！多此一舉。不要自己嚇自己，也不要自己迷惑自己，是這個樣子而已。知道了你還是要去練習，看看有沒有不被你自己內心的變化影響，如果你有辦法不被你的心念影響，外面的境界也動你不得，一定是外面的境界產生你內心的變化來干擾你，如果你能夠訓練你心念的變化動你不得，外面的境界是沒有能力動你的。我們一般人常常修外面的境界，不修自己的心境，這是有問題的。六祖說「外不著相，內不著空。」注意「內不著空」這句話，你不要說一定要什麼都沒有，緣生緣滅，有又何妨。心性這個名詞還是勉強說，強言說心性，心跟性亦不可得。

所以說求知見者如毛，悟道者如角。現在學佛大家都是在學知見，未來佛教的生態，我可以預期得到，一定是在家人比出家人強勢，為什麼？因為在家人重在知見，在家人他所讀的書，甚至還比出家人多。所以你可以感覺到，現在在家人的團體，力量越來越大。我們出家人假設沒有悟道的話，佛法一定會滅亡。假設有人專門信仰佛法，佛法還不會滅亡，但如果有人專門一直學知見，那麼學知見的在家人會挑戰出家人，當他挑戰出家人的時候，出家人假設不悟道，談學理又輸在家人，在家人就會越來越瞧不起出家人。所以有很多佛弟子成立的居士團體，我真的是有一點搞不清楚，居然排斥出家的法師。學佛第一是禮敬三寶，他們學佛學很久了，但他們潛意識瞧不起出家人，光是第一條就不過關，那他是學佛的人嗎？所以我不知道他們對佛法的認識，到底是什麼認知。

其實達摩祖師來中國的時候，就曾經說過：「明道者多，行道者少。說理者多，通理者少。」。達摩祖師來到中國，傳法傳給慧可之後，講這一段話，預言未來的佛法是這樣走。我們先講「明道者多，行道者少」這個概念。現在單學一個東西有沒有厲害？沒有厲害。現在要儒釋道精通，還要中學為體，西學為用，那才厲害。那天我跟一個人見面，他說他要整合儒釋道，然後賣儒釋道。因為他看到商機，尤其是大陸的市場，因為大陸現在最缺乏心靈這個區塊，所以他來跟我講一天的話。大陸很多地方物質層次已經超越我們，但是他們心靈層次還差我們一段，所以他們來台取經，不管是心靈成長層面，或是關於佛學、禪的這個部分。我問他一句話，我說：「這個人你認識嗎？這個你真的懂了嗎？這個你悟道了嗎？」這三個人，我看你一個人都不認識。我有說錯嗎？當然，他講的不是三個人，他講的是四個人，包括耶穌。我講這三個人你只要認識一個人，就換我跪在你面前，向你磕頭，為什麼？你是我的善知識。悟道者為大，悟道者為師，你哪一個人認識？但是大家腦袋在想什麼？要一把把它抓住。我們在想什麼？我們要膨脹，也不能膨脹到這種樣子。他來找我的

意思是說：「師父，您懂這麼多啦！」所以他想來請我。我說，每個人我都不認識，我不懂，你找別人。

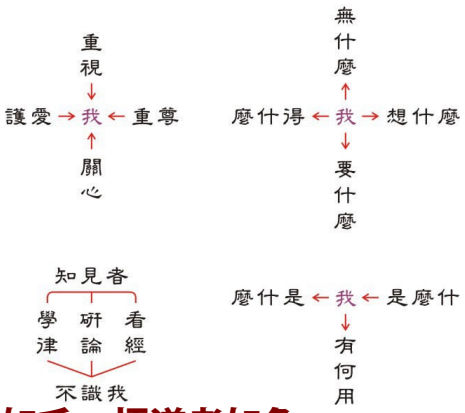
我們都覺得我們明白了，也會說了，所以就騙了一大堆世間人。為什麼能夠騙人？我告訴你，說得出來的人還不見得懂。像我，你覺得我說得出來，我跟各位自首，我不懂，我不騙各位，所以我示範給你看，好像我也懂，好像我也能夠講得天花亂墜，地湧金蓮。但是我跟你自首，我不懂，希望你們這一班以後不要再被騙，知道嗎？真懂的人他不見得要說，真通達的人，他講這個都讓你不知道，然後你不知不覺被他度化了。所以，如果你是喜歡求知見的人，很容易掉入陷阱，掉入什麼陷阱？當別人的知見比你更深，更廣，你就會信以為真。世間什麼錢最好賺？騙人的錢最好賺。騙人的方法很簡單，沒有訣竅，只要滿足別人你就可以騙了。我現在不是叫你們開詐騙集團，你只要滿足別人，就可以騙人了。

「師父，您剛講法身是等同虛空，等也不可以說，不等也不可以說，法身指的是什麼？」是什麼？佛性。這些都是同一個，只是不同的名詞。「那報身呢？」你現在的智慧就是一種報身，報身就是你的智慧；你現在講話就是你的化身；法身就是「理」，就是性體，空體，佛性。「那佛性等同空性，亦等亦不等，不一不異，那要用八不來講。」沒有錯。問題是禪宗不太喜歡談這些名相，禪宗常常用很簡單的方式來講，所謂用很簡單的方式，就是當你知道核心，其他你用任何名詞表達其實都可以。但是由於你要溝通，譬如說「何期自性本自清淨」，世俗諦上要相對的表達，要溝通的時候，因緣上是要用這些名相。譬如講自性，你講的和我想的到底一不一樣，定義要出來才有辦法繼續談下去。定義有時候是陷阱，但沒辦法，因為在世俗諦上要相對的表達，就必須要定義。勝義諦沒辦法講，所以勝義諦就是沒有勝義諦。在知見當中它可以滿足你的答案，舉個很簡單的例子，法身、佛性、空性，一樣不一樣？如果書讀

很多人的，他可以告訴你一套讓你滿足的理論。但是在龍樹菩薩的說法，還是可以透過世俗諦顯示第一義諦。所以聽不懂的人就要講次第，講它的差異性，聽懂的人就不必再講了，比如念佛也可以是圓頓啊！我們談說知見，它沒好壞，我們談名相，它也沒好壞。對於還在迷中的人，有時候講那麼多不見得對他好。一般禪門來講，原則上是不講那麼多的，很多是悟道之後，他才正式講給你聽，所以是因人而異。現在是要會用啦！現在就是會不會用的問題。

所以如果你喜歡知見，知見有時候是陷阱，如果說你不喜歡知見，只喜歡修行，修行有時候是陷阱，因為一個徒增邪見，一個徒增無明啊！今天最重要的我已經講了，回去認識你自己，勇敢地面對你自己，不用問我。只要靜下來，去面對你的內心世界。問題是，你願不願意？當你願意面對你自己的時候，會不會被你內心的變化打敗？如果你有正知見，漸漸可以面對你自己，漸漸不會害怕你自己的心念，起讓它起，不用閃，不用躲，也不用伏，不用壓抑，只要不被它影響，不跟它跑。只要不跟它跑，它就起不了作用。所謂「不怕念起，只怕覺遲」。

傳心法要講記-33



例皆廣求知見，求知見者如毛，悟道者如角。

「例皆廣求知見」，也就是說多半的人，沒辦法直接契入無心，轉而廣求知見，所以說「求知見者如毛，悟道者如角」。一隻牛有無數的毛，但是一隻牛只有兩支角；就如現在學佛的人很多，但是悟道的人很少。一般辦學院都叫做「佛學院」，我們辦的學院叫做「學佛院」。「佛學院」跟「學佛院」一不一樣？不一樣啊！你們是來悟道的不是學知見，不要成為知解宗徒。今天來這邊也不是要學知見，也不是要聽我講知見，今天只講一件事，哪一件事？認識你自己。我只講這一件事，其他我不講。佛學真正的核心，自己要拿捏清楚。

先談關於知見的幾個概念，學佛要有正知正見，你學多久之後才有正知正見？不一定，有的人學一輩子也沒正知正見，有的人兩三句話就有正知正見。所以答案是不一定。那一天，我向台北的一個同學這麼說：「你已經學很久了，相信佛法你懂了，你現在所缺少的就是悟道。」那個同學很謙虛地這麼跟我說：「師父，我覺得我還不夠。」他所講的不夠是什麼意思呢？他知見不夠，覺得他對佛法還沒有完全懂，所以希望《六祖壇經》講完之後，能夠再上什麼課。什麼叫做懂？什麼叫做不懂呢？有沒有一個定義？沒有。當你覺得你懂的時候，或許別人覺得你不懂；但是當你覺得你不懂的時候，或許別人覺得其實你才是真正懂。絕大部分人都會一直停留在知見，什麼叫做停留在知見？從學佛的角度談，第一、覺得經典看不夠，所以要繼續看經典。但是經典看完

之後，覺得那些大菩薩的論還沒看，比如還沒看《大智度論》、《瑜伽師地論》、《唯識論》、《中論》，或是《大乘起信論》，經也看，論也研究。接著有人說，假如律沒有好好地學，讀經論是不能產生作用的，因為戒律的東西是行為的基礎，假設沒有戒律，經論再怎麼讀也沒有用。以前去戒場受戒的時候，戒場師父常常告訴我們說，要先學戒律，戒律學個七年之後，才有資格學經論。那現在的人剛好相反，很多學佛的人都不學戒律，很多人一開始就想學大部經，或是大部論，但是戒律不懂。甚至學佛的人自己誹謗戒律，說學這個戒律幹嘛！這麼囉嗦！有人甚至說佛陀那個時代，跟現在這個時代已經不一樣了，戒律已經過時了。這樣講就是不懂戒律的人，就像說開車不需要紅綠燈，只要自由開就好了，不用管紅綠燈。這個是叫會開車的人嗎？

通達經、律、論的人叫做三藏法師，所以很多志氣很高的學佛者，他們一定要把經律論學好，如果沒有學好的話，認為是沒辦法具足正知正見的。這樣說有沒有錯？沒錯啊！要學多久？不是學多久的問題，所以繼續學，今天上《金剛經》，明天上《大智度論》，後天上《十善業道經》，然後繼續上，上到大家往生，為什麼上到大家往生？在往生之前，經、律、論都學不完，你相信嗎？我講過一句很重要的話，我說：「你的想法，會決定你怎麼修行。」有的人認為說，一定要這個樣子，這樣他才有正知正見，之後他的修行才不會盲修瞎練，他才能正行。有正見才能正行這句話絕對沒錯，問題正見是什麼？每個人對正見的解讀到底是什麼？你對正見的解讀到底是什麼呢？比如你對正見的解讀是個悟道者，有的人認為正見是四聖諦、十二因緣、三法印，是緣起性空。這樣講沒有錯，但是你要聽我認為的正見嗎？正見就是了解自己。不了解自己，你學那些東西幹嘛！那對於佛，什麼叫做正見？佛沒有知見，那才是佛的正見，不存任何一點知見，這叫做佛知見。

對學佛這件事，到底重點擺在哪裡呢？今天談《傳心法要》，重點當然就是擺在，要認識自己這顆心，整個《傳心法要》的重點就是擺在這裡。雖然每本經的內涵是一致的，但是它們在表達的東西是不太一樣的，它們還是有差異性，比如說無常經，重點就是在講無常；關於緣起的經論，重點就是擺在緣起；般若的經論，重點就是講智慧；《涅槃經》重點就擺在佛性。所以要知道，每一本經，每一本論，有時候講的重點不太一樣，但是它的核心還是一致的。

「知見者」，黃蘗禪師所講的「知見者」，意思就是說，這些人對自己的心不了解，沒辦法契入自己的心，所以轉而廣求知見，透過經律論，不斷不斷地增加知見，他所知道的道理有錯嗎？沒有錯。但是有意義嗎？沒有意義。曾經有一個法師在講《金剛經》，他這一輩子都在講《金剛經》，有一天，一個禪師去聽他的課，聽完只問那個講經的法師一句話，他說：「法師，你講什麼經？」他說當然是講《金剛經》呀！那個禪師就問：「講《金剛經》的人是誰啊？」那個法師講《金剛經》，你會覺得他講錯嗎？不會。一個很用功的法師，對經論很了解，講《金剛經》不會講錯，但是有用嗎？對他自己有沒有用，不是《金剛經》沒有用，是因為他不了解他自己，但是他會講《金剛經》呢！很多人都很會講，只要敢出來講的人，一般都很會講。問題是講得口沫橫飛，天花亂墜，地湧金蓮，但是不了解自己，那你到底在講什麼？到底要講什麼給我們聽？但是台下的聽者跟那個法師也一樣，因為台下的聽者今天來聽《金剛經》的目的，不是要了解自己，只是要了解《金剛經》。因為台下的聽眾是這樣的心，然後台上的法師就這樣子講，那你說，這樣有沒有一拍即合？有啊！那我現在請教各位，那你現在想聽什麼呢？「都想聽」。哦！那叫做二拍即合，想聽一個叫做一拍即合，你這個叫做二拍即合。我告訴你，悟道之後生生世世「法門無量誓願學」，慢慢再去學，問題還是要悟道為重。所以我們常講供需供需，就是有這樣的市場，所以才會有這樣的法師或老師。

今天要談的，無論怎麼談，其實談的只是談你的心而已，其它都不是我所談的重點。從第一節課一直到最後一節，我沒有一句話離開你的心。所以接著注意看「喜歡知見者」。我們讀經律論都知道要消歸自性，但不見得你有去消歸自性。道理你知道，但是只要問到「你」，你就啞口無言。但是我問到文字，學過的人就可以滔滔不絕。但是只要問到「你」，你為什麼講不出話呢？也就是你對文字，或是對經中的道理，能夠講這麼清楚，為什麼我談到「你」，你講不出兩三句話，就不知道怎麼去講了，為什麼呢？這不是很清楚嗎？因為你對你自己根本就漠不關心。就好像我記得前幾節課，我問同學一個問題：「當你自己跟自己相處的時候有什麼障礙？」當時同學沒有回答，已經經過兩三個禮拜了，我不知道你們現在要不要跟我回答一下。來，你跟你自己在一起有什麼障礙？「我覺得很難掌控的就是會胡思亂想」。只有這個障礙而已嗎？「這是讓我最無耐的」。你跟別人在一起也是胡思亂想，對不對？「對」。所以你對讀書很認真，但是你對你自己的心不認真。只要轉個角度，好好地去讀你的心，不一樣哦！或許你會說：「師父，我也想讀自己的心啊！但是我不知道怎麼讀啊？」你會讀書不會讀心，其實我在上課都示範給你們看過了，我時時刻刻在示範給你們看。學經律論沒有錯，錯是錯在你只學經律論，但是你從來都不關心自己，不了解自己。不了解自己的人，他的潛意識到底有什麼概念？在看你自己的心時候要有勇氣，要真的老實面對你自己，一點偽裝都不可以，一點掩飾都不可以。要很清楚地看到，你到底在想什麼？這個我到底是怎麼回事呢？那天有個同學跟我談一個問題，他說：「師父，我就不會看我的心。」我跟那個同學講，每個人都會。你認同嗎？很多人不認同，為什麼？因為都覺得自己的心很難看得懂。我的答案是每個人都會，我不用教，你也會。我一直跟你們強調說，眾生皆有佛性，真的不要看輕你的佛性，真的不要以為你不會，今天所講的其實不是你不會，而是你不願意去面對你自己而已，是不願意，你真的不願意啦！

要了解自己，勇氣加上老實，漸漸就可以越來越了解，你到底發生什麼事情。我們都覺得說，這個事比較簡單，所以我們就一直靠過去，這個比較難，所以永遠就把它放在旁邊。為什麼你願意求知見，不願意去了解你自己，因為你的潛意識有個概念，求知見比較簡單，只要願意聽，願意學，你就會，而且有成就感。「為學日益」，越聽你會越法喜，知識學問越來越淵博，感覺上有個東西。但是當你看你自己呢！你不知所措，也沒什麼成就感，所以看了幾次之後，覺得太困難了，久了你就傾向一邊，開始一直朝知見，對自己漸漸疏離，然後不敢碰觸。這是我們的內心世界，你的心是不是這個樣子啊！

如果讀經律論，又能勇敢去面對自己，那當然很好，因為讀經律論的目的不是在讀經律論，是要「識自本心，見自本性」，就是要了解自己。了解自己，就悟了，那叫悟道。不了解自己，就是門外漢，就是沒辦法進門。現在注意看我這兩個圖，一個圖向外，一個圖向內；這兩個圖就可以描述世間所有人的內心世界。「我」，一定是以「我」為主，因為我活在這個世界，我在過我的人生，所有的人都是以「我」為中心。但是當我們在看自己的時候，一般都看到什麼？都是看到「我沒有什麼」。我沒有錢、沒有老婆、沒有兒子；我沒有••。我們的想法好奇怪，我們都不會想「我有什麼」，我們人類腦袋一開始想就想「我沒有什麼」，沒有什麼你怎麼會滿足？

你們來學佛，馬上就跟我講：「師父，我沒有智慧，只有業障。」你們說我要怎麼回答？難道我要肯定你說：「是！你沒有智慧，只有業障。」每個人都這麼想：「我沒有什麼」。比如，我請教你一個問題，你覺得幸福是什麼？「滿足自己的慾望！」講得很好，你講的是一百分，就是滿足自己的心啦！那你看，一般人都是想「我沒有什麼」，所以，他會幸福嗎？要到哪裡去找幾個幸福的人來？滿足自己的心是什麼意思？「我什麼都不缺，我有智慧、有福報、有老婆、有孩子；我什麼都有。」他講得很好，他講出什麼？他講出我們

人類錯誤的知見，但是這個答案不是正確的。為什麼？因為你這樣是永遠沒辦法得到幸福的。那什麼是正確呢？

現在不談那麼囉嗦，要談的還是「我」這個字而已。我們一開始就想「我要什麼？」所以永遠沒辦法活在當下。比如來學佛的，問他說：「悟道了嗎？」「沒有」。「成佛了嗎？」「沒有」。「開悟了嗎？」「沒有」。「有智慧嗎？」「沒有」。「有福報嗎？」「沒有」。再問下去就要下地獄了，問他好的都沒有，問他不好的都有。難怪很多學佛的人出去，人家跟你怎麼說？「你們怎麼都學一些負面的思想呢！」我們這樣學會讓別人笑，人家心靈成長課程都學正面的觀念，我們學佛人都還是負面的，那這樣不是會被別人笑嗎？

現在注意看，因為感覺到自己「沒有」，所以才想要「有」。我問一下就知道了，開悟了嗎？「沒有」。想不想開悟？「想」。你看，如果我問她說有沒有智慧？一定說：「沒有。」我問她，想不想開智慧？一定答說：「想。」沒有錢，所以在想怎麼樣才會有錢？沒有兒子，在想怎麼樣才會有兒子，包括試管，借人的肚子都可以。最後呢？領養也可以。「沒有」，就一直想「有」。

在跟人家溝通，有時很生氣，你會說：「我不知道你在想什麼？」你現在知道你身邊的人在想什麼嗎？「不知道」。你不知道同學在想什麼？因為你也胡思亂想，也不知道你在想什麼？我告訴你，我都知道你在想什麼？連你後面的同學都很清楚知道：你想要一幢房子，然後想要一個妻子，更想要你結婚的那一天，就是你開悟的那一天。當你去問一個人在想什麼？其實他都在想他沒有的。好，那現在沒有錢的就想怎麼賺錢，那光想可以嗎？不行！所以他就要去做，「想什麼？」接下來就「要什麼？」我想錢，當然就要錢。但是要錢就要去賺啊！要開悟就要去修啊！要有學問就要去讀去學啊！他必然就要付出行動，但是付出行動最主要是，想要得到什麼？

沒有錢的人想賺錢，他知道做生意的人可能最好，所以他去從商，經過努力的付出之後，終於得到他的財富。這是世間人，世間人每個人都是這個樣子。那我們學佛的人呢？也不例外，我沒有智慧，想要擁有佛一般的智慧，今天來學般若經典，終於有一天，我得到了智慧。請問一下，這是不是每個人的過程？「是」。那佛怎麼說？終於得到什麼？根本就沒有得。是得什麼？得無所得！

佛法是這樣，世間法也是這樣，我終於得到了。死了呢？得什麼？死了就什麼都沒有啊！那打拼幾年？死了什麼都沒有。那這樣在忙什麼？活著就是忙著煩惱。其實關鍵在哪裡？認為沒有那個東西會苦、不會快樂；認為沒有那個東西稱不上得到幸福；認為沒有那個東西無法滿足。如果你說：「師父，我沒有錢，我這輩子不會快樂。」我可不可以接受？其實我可以接受你的說法。但是如果你說：「師父，我沒有孫子，我這一輩子很痛苦的。」你這種說法我能接受嗎？我為什麼故意說孫子不說兒子？我就故意跳一下看你們怎麼反應。有的夫妻一輩子為了求個兒子，花很多很多錢，甚至求到國外去，從佛教求到回教，就只希望得到一個兒子。他只有一項不能夠滿足，就很痛苦了，又何況我們這麼多項。如果按照這樣才能得到幸福的理論，那我們是不是應該相約去跳愛河了。所以關鍵在哪裡？關鍵在一開始，就覺得沒有什麼，一定要那個東西。這個叫做什麼？叫做一念無明。起這個念頭，然後讓你一輩子這麼苦，這一念不起，不就好了嘛！這一念不起，沒有缺什麼，不就得了嗎？所謂得了，生活要不要過？要，還是繼續過，不會說沒有缺什麼就不過生活，還是繼續過。什麼都缺的人，生活也是要繼續過，只是一個過的是辛苦的生活，一個過的是愉快的生活。

知道什麼叫幸福嗎？要不要問問我，什麼是幸福？「請問師父，什麼叫幸福？」獨處就是一種幸福，能為別人服務就是一種幸福，這樣就是佛祖啊！是

「誰」想要怎麼樣？這一輩子從來沒有認識這個「誰」，不認識自己，一輩子只是這樣繞，但你不知道那個是誰，一輩子都不想研究這個問題，也認為你沒有能力研究這個問題，甚至認為說，研究這個問題有什麼意義？這是一般人，他向外追，但不管自己。

第二個概念是往內的，什麼叫往內的？希望別人對我怎麼樣？一個是我想要怎麼樣？一個是希望別人對我怎麼樣？你在公司有沒有得到你老闆的重視？我們在團體裡面如果得不到別人的重視，其實你是會很不舒服的，因為被重視，所以才突顯你的重要。所以當別人不重視我們，我們會覺得在這個團體，再待下去也沒有什麼意思，所以很多人他不斷地跳槽去其它的團體。但我們最受不了的，是別人對我們不尊重，因為我們內在都有強烈的自尊心。自尊心就是一條紅線，不可以碰觸這個，只要碰觸這個，幾乎都完蛋。你是一個學佛的人，如果想要突破你自己，要早點看穿這點，不然怎麼證入諸法無我、照見五蘊皆空？我們想要別人的關心，想要被別人愛的感覺。我們想要別人關心，是希望別人對我們怎麼樣啦！一個是我向外面追求，一個是我希望別人對我怎麼樣？但問題是，這幾個在釋迦牟尼佛身上也都見不到，因為還是有人不尊重釋迦牟尼佛，還是有人要害釋迦牟尼佛。所以我們在幹嘛！這是得不到的。

從學佛的角度，世間法跟佛法是對迷的人在說的。我就是我，哪是什麼世間跟出世間，你本來就活在這一個現實的世界當中。但是你有真正去了解自己嗎？真正了解自己才能悟道，我們就是要談這個問題而已。我再提醒一遍，「道在心悟，豈在修」。我所講的，是要讓你悟，當下能悟那就是你自己的。如果你要拖很久，我也跟你說：「對啊！如黃蘗禪師所說，悟道者如角。」悟道，悟道，我也想悟道啊！問題我就沒辦法悟道啊！佛七我去打啦！禪七也參啦！內觀中心也去啊！止觀道場也有學啊！甚至泰國、緬甸、斯里蘭卡、韓國、日本，也去了，連喜馬拉雅山都去了，但還是悟不了啊！意思是說，該修

的我都修了，都悟不了，那怎麼辦？簡單一個概念，你沒神通，不要猜你自己是個什麼人？也不要猜你自己是什麼程度？也不知道你過去到底有沒有修行？這些都不要猜。也就是說不要在那邊打妄想，我只告訴你一個重點，你重心擺錯了！很多人修行他修行要求個定，或是求個靜，也有的人修行要求一種感應；或是一種境界，一個神通，當然我們這一班同學不會求神通啦！但是這樣修行他重點都擺錯了，不是這個樣子。

重點我現在幫你寫三個問題：第一、什麼是我？第二、我是什麼？第一跟第二這兩個問題不一樣；第三、我有何作用？第一個問題，什麼是我？身、心、世界是我；或者說五蘊是我。我跟你提示一下，因為我們認為什麼東西存在，因為我看到了什麼，所以才產生「我」的認知，才認為那個是「我」。這是第一個問題。第二個問題，我是什麼？前面第一個問題「什麼是我？」，指的是因為有存在什麼？你才講第二個問題「我是什麼？」第一個問題講的是真相。所以第二個問題，「我是什麼？」能吃飯能講話就是我。第三個問題「我有什麼作用」，你有什麼作用？你來聽我的課就是一種作用，你來莊嚴道場你沒看到嗎？是前面兩個的作用。目前的作用就是現況，現在就是這樣。

第一個問題答不出來，後面的問題就很難回答。我寫三個字你就比較容易懂，這個「我」的概念一定是，我先看到什麼，比如我肚子餓我在吃飯，我口渴我在喝東西，我會走也會跑，你罵我我會生氣，我會笑也會哭，透過這樣的觀察你產生一個「我」，也就是說你看到一個什麼存在。雖然這個存在是無常的，是假相的，但是在你還沒往生之前，你都感覺到它的存在，所以漸漸建立了「我」的概念。而跟著你的年紀越來越大，這種自我意識的「我」就越來越強烈。所以我們這一輩子為誰在打拼？你說我為我的家人在打拼，事實你是為你自己在打拼。然後你在保護誰？你最想保護的是自己！所以你為「我」在打拼，你也不斷地在保護這個「我」。你被這個概念困住，這叫束縛。禪宗講：

「誰綁著你啊？」誰啊？誰綁著你啊？禪宗講的不是叫你怎麼修，而是告訴你，你看到了嗎？是什麼東西綁你？其實是你錯誤的觀念把你綁著。所以禪宗有沒有一個教你解脫的方法？沒有。他不需要教你解脫的方法，他只是讓你知道「誰綁你啊？」他只是讓你看清楚，你被綁這不是事實，醒來了就好了。學佛就是學覺悟，是一種覺悟嘛！

你看到什麼存在？世間人看到什麼存在？剛開始這樣看，認為看到這個身體，所以有「我」存在；接著再繼續觀察，認為除了這個身體之外，還有一個心是我；接著再怎麼看，還認為身心裡面有一個靈魂。這不是我們一般所講的身心靈嗎？很多課程不是都這樣講嗎？身、心、靈！很多課程講身心靈整合，講身心靈教育，透過這個來辦一些工作坊，然後靠這個去賣錢。這個「我」這樣產生。好，我們現在透過學佛，我們知道所有的東西它都是緣起的，我今天看到這個存在的「我」，它必然也是緣起的現象，既然緣起的現象，它就一定不是單一的因素。《心經》告訴我們五蘊，我們看到自己的五蘊，所以我們把五蘊認為「我」。那《阿含經》怎麼說？哪幾個因素構成有情的生命體？六大。就是地、水、火、風、空、識，這是《阿含經》講的，地水火風是身，識就是心。但是假設沒有空，怎麼會合和呢？所以還有一個空，叫做六大。那《楞嚴經》呢？《楞嚴經》講七個要素，地、水、火、風、空、見、識，叫做七大。但事實上談到六大就可以了，因為那個「見」在「識」裡面，就有見分跟相分，或是說在四大當中就有六根，所以其實談六大即可，就是說有情的生命體的組成，是透過這六個因素所組成。密宗也談這個問題。

你看到什麼存在，這些概念讓我們產生錯覺，錯認有一個永恒不變的「我」，就是一般世間所講，好像有一個永遠不滅的靈魂。也就是，「什麼是我？」講的就是相，透過看到什麼存在的現象，你才認為有一個「我」。所以《金剛經》才會說不要著我相。再來，「我是什麼？」是直接了當要去談那個

「體」，剛才有同學談到佛性，那我是什麼呢？當然不要套禪師所講的話「說似一物即不中」，「什麼都不是」，這些都是禪師講的話。如果我們勉強說啦！我是什麼？「緣起無我」，你能說是什麼？如果認為有一個永恒不變的我，「緣起無我」這段話你就講不出所以然。沒有透過「什麼是我？」你就不可能說出「緣起無我」。

如果你用一個「我」來看這個世界，怎麼看都不客觀，因為你已經習慣用「我」在看這個世界。但是現在跟你講「無我」，這個「無我」平常你就要看到。因為你平常沒有觀五蘊無我，沒有觀六大無我，所以你那個「我」才時時刻刻會存在。但是如果你常常這樣的觀察，你的「我」會漸漸淡掉，淡到有一天你已經不再生起這個概念了。剛才同學講得很好，「我是什麼？」，我是假名，「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名」。但它雖然是假名，它雖然是假我，它卻有作用。我們跟這個世界到底是什麼關係？這個世界我們每一個人都是參與者，你不要覺得這個世界跟你沒有關係，我們跟任何人都是有關係的，套一句現代人所講的話，這叫生命共同體。但真實的現象還不可以這麼說，因為是一也是異，只是一般人沒辦法講得那麼清楚而已。

所以我們有什麼作用？你好好看看這個世間，我們跟這個世間到底什麼關係。第一、我們是共有；第二、我們是共存；第三、我們是共享。其實這個「共」的意思，就是緣起。悟到這種道理的人，自然就會怎麼樣？「無緣大慈，同體大悲」，自然就生起大慈大悲了。

如果我這樣講：「他不分『你』跟『我』」，這樣講，對還是不對？不對。他不分「你」跟「我」那還不是有「我」。就跟你講「諸法無我」，怎麼還有一個不分「你」跟「我」。他沒有界限，他沒有距離。以禪的角度，只要講出這三個就好了，這叫做禪，我後面加以解釋就不是禪。所以我一直很想當

禪師，你們偏不讓我當禪師。禪，不加以解釋，這樣知道嗎？所以要悟道，回去悟這幾個，這個也是參禪。

傳心法要講記-34

文殊當理，普賢當行；理者真空無礙之理，行者離相無盡之行。觀音當大慈，勢至當大智。維摩者淨名也；淨者性也，名者相也，性相不異，故號淨名。

文殊當理，普賢當行。當，表法；是當做的意思。我們都知道西方三聖是哪三位，那娑婆世界三聖呢？釋迦牟尼佛、文殊、普賢。很多道場，有的是把釋迦牟尼佛擺中間，文殊、普賢擺旁邊；如果是西方三聖的話，就是阿彌陀佛擺中間，然後觀音跟勢至擺旁邊。不管是娑婆世界這三位，還是西方世界這三位，其實這裡面佛教很注重的就是表法，它有它的涵義。就像我們中國很多建築物當中，它的一些設計也都有它的涵義。中國很多建築物它都是類似以八卦的方式，或是九宮的方式建築，它都有它的內涵。這裡文殊代表的是真理，普賢代表的是實踐。明白了真理，當然就是要透過實踐。如果明白了真理，但不透過實踐，明白的這個真理，它沒辦法發揮出來啊！學了佛法，假設沒辦法用出來，那所學的佛法它到底有何用呢？比如去學茶道，回來就會泡茶給人家喝；去學泡咖啡，或是學做麵包、做蛋糕，你學這些東西回來你馬上會用。但是你學了真理之後，你一回來怎麼樣？埋在心裡！不知道是有口難言，還是一言難盡。如果會用，我們一般都怎麼用？拿來教訓別人，拿來好為人師，不然，就是拿來辯論，拿來墊高自己的知識。你們有沒有覺得技術性的東

西很好用，真理的東西要用就覺得真是難用，好像不知道怎麼用。這個不知道怎麼用，當然只有一個答案，就是你對這個道理還沒有透徹。

我們常常認為道理都一樣，比如儒家、道家、佛家，或是基督教，有時候我們會認為它們講的道理都一樣。這還不太要緊，你知道我們現在又會怎麼講嗎？比如，說量子力學也是佛法，說現在一些西方心理學好像也是佛法，現在很多心靈成長課程好像也是佛法。聽到最後你會說一句話：「都一樣」。你覺得你講這一句話，到底是懂還是不懂？我現在請教各位一個概念，當你說這些東西都是一樣，這樣會還是比較不會被人家攻擊？應該比較不會被攻擊。但你如果講這些東西都不一樣，跟你學不一樣的人他就會攻擊你。每個人都這麼說，所以有一天你也這麼說：「都一樣！好像師父你也這樣說過啊！」我現在所講的不是這個意思，我的意思是你應該先了解，如果學儒，要學到透徹；學老莊呢！要學到悟道；學佛呢！要學到見性。當你已經把那種教導，或是那一項學問，或是那個教派，真的深入通達那個道理到真正懂的時候，那個時候你說的一樣，跟我們一般所講的一樣，就不太一樣了。了解意思嗎？我們現在所講的一樣是籠統，是道聽途說，是聽別人也這麼說。既然量子力學跟佛法是一樣，就學量子力學就好，幹嘛來學《傳心法要》。既然儒家跟佛法一樣，你們就學《論語》就好，為什麼我上《論語》有的同學不來聽呢？有的同學不來聽，就代表你們覺得不太一樣。如果心理學跟佛法一樣，那我們就來上心理學就好了。所以，當我們談到究竟的道理，只要是能談到究竟的，一定是一樣的；但是還沒談到究竟的，當然就不一樣。還沒談到究竟的，它有層次的差別，它有深淺的問題，它有了義跟不了義的問題，它有俗諦跟真諦的問題。所以很多人在學東西，為什麼很容易講一樣？因為還沒有深入。現在講的深入，不是說深入一本經，現在講的深入是說佛家所講的，你對佛法真的相應了嗎？儒家所講的四書、五經、周易道理，你真的都懂了嗎？

學一門比較難，還是學多門比較難？為什麼我們現在都在學多門你知道嗎？因為一門不能深入。舉個例子，這叫做究竟，他現在要進入究竟，可能學到五分之一，就有一個瓶頸；如果能夠突破這個瓶頸，會遇到下一個瓶頸；突破了，又會遇到下一個瓶頸。你現在突破幾個瓶頸？一個都還沒突破。一個都沒突破會發生什麼情形？現在學到這裡，遇到瓶頸，要麼就往旁邊走，要麼又繞回來再學其他的東西。比如現在在學佛，遇到瓶頸，人家說你就是儒家沒有透徹啦！趕快再學儒；學了儒呢！還是一樣遇到瓶頸，接著再跟你講，你就是道家不懂啊！趕快再學道；學完道之後，又遇到瓶頸，人家跟你講說，哎喲！現在人家都已經談到三教，甚至談到五教了，你還停留在這個樣子。你在學習的過程當中，會不會遇到這種狀況？一般內心世界就是遇到這種情形。所以，一個好像懂很多的人，其實應該是一項都不懂。

當你已經突破到究竟的道理，真理只有一個，不會不一樣，所以我講的一樣是這個意思。但是當你還沒到達到究竟的時候，就好像大家學佛每次碰觸到自己的心，大家就被自己的心打敗，永遠沒有辦法突破，沒法突破它必然是有深跟淺，了義跟不了義的問題。所以我勸各位，你真的要一門去學，但是你一定會遇到瓶頸，遇到瓶頸也不用怕，不要跑開，只要一跑開，這個問題永遠都是存在的。勇敢面對，只要願意勇敢去面對這個瓶頸，一直碰、一直碰，碰久了就會穿過。這個沒有高深的道理啦！只是如是因、如是果，功不唐捐。

今天來學佛法，就要了解佛教所講的真理到底是什麼？每一個宗教都有它們自己的教義，都把它們自己的教義當成真理。佛教講的真理不是只有佛教自己的真理，而是只要談到真理，就一定要符合下面這四個條件：第一是「本來性」。就是本來如此。什麼叫做本來如此？是指這個真理本來就是宇宙法則，不是誰發明的，是被發現的，是釋迦牟尼佛發現的，但不是他發明的。如果有一個人說：「他發明了真理」，那會笑掉人家的大牙。說發明了什麼東西還沒有關係，就是不能夠說發明了真理。我們這個世界上有很多的學說，很多人提出什麼學說，建立什麼學派。只要你提出什麼學說，就代表這個學說是你說出來的，根據你的觀察說出來的。如果說是你創造的，內行人只要聽到你用「創造」這兩個字，就知道你胡說八道，根本是胡說八道！佛家有一句話「法爾如是」，真理本來就存在，宇宙的法則它本來就存在，這個就叫做「本來性」。我們今天只單方面來學真理、聽真理，這樣不親切，為什麼？因為並沒有透過觀察現象，而發現真理。我常跟各位這麼講，很多人講的東西你都可以懷疑，我講的話也不見得對，你也可以懷疑我講的話。既然真理是發現的，就要去觀察啊！看是不是這個樣子。觀察到最後，你說：「對！我終於發現了，就是這個樣子，沒有錯！」而不是你學來的，你聽來的。

第二是「必然性」。日出必然日落，潮起必然潮落，花開必然花謝，有生必然有死，只要是現象界的東西，它必然是生滅無常的，這個是「必然性」。只要看得到的現象界的東西，沒有一項不是這個樣子，這個叫做「必然性」。所以我常說，死不可怕，有生必然有死，有因就必然有果。

第三是「普遍性」。「普遍性」就是不管是有情、無情，不管是動物、植物、礦物，一切都是一樣的，這叫做「普遍性」。就像般若經裡面有一個重要的核心思想：「一切法畢竟空寂」。「一切法畢竟空寂」，這個是「普遍性」，就是遍一切處都一樣的，沒有說哪一個不一樣，都是一樣。

第四是「永恒性」。真理是經得起考驗的，它沒有時間的問題，也沒有空間的問題。有的人不明白這個道理，說古人講的那一套現在已經過時了。如果古人講的是真理，怎麼會過時呢？除非講的不是真理。如果講的是真理，它沒有時間、空間的限制，所以才叫「永恒性」。也就是不管任何時間、空間，它都一樣，它不會因為時空因緣改變而改變，這叫永恒性。

佛法的教義當中，有沒有什麼教義符合這四個條件？有，三法印。佛法原始佛教的教義就是三法印：「諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜」。佛法真理一定要跟三法印符合，符合的就是佛法；不符合的，縱使是佛說，也不可以承認。《傳心法要》是大乘法義，大乘法義講的真理是一實相印，就是「緣起性空」。「諸法實相，緣起性空」，叫一實相印，簡稱大乘空義。大乘的核心在空義，但其實三法印就是符合空義的，是從三個角度說明空義而已。

理者真空無礙之理，行者離相無盡之行。前面講文殊他代表真理，是什麼真理呢？就是大乘空義。這裡為什麼講「真空」，難道「空」還有假的嗎？這裡講「真空」，其實講的就是究竟徹底。「真空」旁邊寫兩個字「不空」，「真空」就是不空。什麼叫做實相？實相就是無相，無相就是真空，那這樣講完了嗎？還沒講完，「無相無不相」，「無不相」就是妙有。就是因為真空才會無所障礙，如果不空那當然就會有所障礙。「空」的內涵我現在先稍微講一下，龍樹菩薩在《中論》裡有解釋說：「佛談空，最主要是要破眾生對有的執著，但是眾生不可以因為談空，就執著空，就認為什麼都沒有了。」如果你執著空是什麼都沒有的話，那諸佛也救不了你。佛談「一切法畢竟空寂」，就認為什麼都沒有了，這樣的人很危險。如果你不懂「空」這種道理，我寧可教你「有」，教你有因有果，有凡夫有聖賢，這樣你還願意做聖賢，這樣你還願意修。但是如果你錯解空是什麼都沒有的話，那糟糕了，因果對你來講好像也無所謂，那凡夫聖人對你來講，這些東西好像也都沒有了。那你會是

什麼狀態呢？所以談空最主要是要破你的執著。我在跟他人談佛法，有時候我不喜歡用「空」這個字，因為怕不能理解，不能理解「空」的人，我會跟他談無常，無常比較不容易錯解。所以我建議用無常，或是用緣起的角度來解釋「空」，比較不容易誤會。

所有身心世界，一切現象都是緣起性空，無自體性。假設我倒一杯白開水，這一杯白開水就代表「空」。如果加入紅色色素，它會變成什麼色？紅色。它為什麼會變成紅色？因為加入色素啊！如果這個白開水不空，加入紅色色素它也沒辦法變成紅色。因為白開水是空，所以倒入紅色色素，這杯水就變成紅色。那我問你，如果紅色加一點點黑色，會變成什麼色？差不多是深咖啡色。那為什麼會變成深咖啡色？這就代表紅色空無自體性，如果紅色它有自體性，那我染一點黑色它也不會變。但是如果我把大量的黑色素加進去，那深咖啡色一定會全部變成黑色。所以從這個例子，看到空無自體性嗎？白開水它本來是沒有顏色，它雖然沒有顏色，它也沒自體性，接著，各種顏色加上去，任何的顏色也沒有自體性，如果有自體性，加入任何顏色的色素都不會變化。

三法印的「諸法無我」，如果不明白「無我」的人，其實跟大眾是不能夠合和的。在團體當中為什麼我們覺得我們不能夠融入？因為有「我」所以不能夠融入。無「我」，到哪個團體都沒有問題。如果悟到空無自體性，其實任何的東西，對這個「空」都是無礙的，它不會產生障礙。談到這裡，要跟各位談一個或許覺得很抽象的概念，也就是說當我們想要去認識「我」，所謂「我」是什麼？所謂「我」就是實相。但是我們對自己始終不明白，哪裡不明白？這個身體不是我，這個腦袋不是我，那什麼東西是「我」？說說看？「找不到」。找不到那個東西是我，那怎麼辦？現在這裡有一杯水，現在注意看，這一杯水是不是我？這個身體不是我，這個腦袋(腦袋指的就是受想行識)，它也不是我，那這一杯水，你注意看，這一杯水馬上可以變成我的身體(喝水)，這

一杯水現在有沒有變成我身體的一部分？「有」。那我等一下去買一塊麵包，那一塊麵包只要我吃下去，它可不可以變成我身體的一部分？「可以」。那我身體是怎麼來的？四大組合。我的身體就是這樣的累積而來，問題是這個身體它不是我，為什麼不是我呢？等一下去化粧室上小號，那個小號已經排出來了，它在哪裡？事實證明身體這個東西也不是我。大家之所以執著，是覺得身體、感受、想法、意念是我；我個人的知識經驗也是我，問題就是在這裡而已。

要悟入「諸法無我」，首先應該要看到一個概念，什麼概念？這個身體不是我，這個腦袋不是我，所以五蘊非我。那今天談「我」的概念是什麼呢？你打我的手，我有感覺，因為那個感覺，所以我錯把它當成我。注意看哦！這個感覺原則上是可大可小，什麼叫可大可小呢？我們現在把這個感覺只鎖定在哪裡？鎖定在自己的色身。那為什麼我說這個感覺可大可小？我舉個例子，母子連心，當孩子發生事情的時候，母親有沒有感受？有。你說，奇怪！孩子並不是母親的身體，為什麼孩子發生事情，母親有感受，為什麼？是我的，因為是我的。這是一個很深的秘密，我們今天只認為身體是我的，是因為你可以感受到，沒有感受的部分，你常常認為那不是我的。但是透過修行，有的人可以感受到更廣泛的東西，他的感受不是局限在他身體。簡單這麼講，內心打開，打開到盡虛空遍法界，所以眾生的苦就是菩薩的苦。這句話不是理論，是悲心的話。一個證悟的人，真是這樣。也就是說，你就是他，他就是你，能感受到這樣的人，不用教他行善，不用教他慈悲，也不用教他平等，他自然就會這個樣子。但是我們現在鎖定的東西很狹隘，我們現在只認為身體是我，腦袋是我，然後「你們不是我」。只要認為說「你們不是我」，跟別人就會有對立。我們認為我是有情，它是無情，我跟它也是有對立。

既然身體不是我，腦袋不是我，那你在滿足什麼？我們認為身心是我，接著才去滿足你的身心嘛！但是如果今天知道身心不是我，那你想要去滿足什麼呢？當你已經察覺到「五蘊非我」，這個花花世界它不可能吸引你，這個時候就會甘願閉上眼睛，為什麼會甘願閉上眼睛？那個時候就會向內求，而不是向外求。這個時候你會去找、去看，看什麼？生命！身心世界是誰創造的？你生命創造的！你心創造的！既然身心世界是你心創造的，你只要百分之百地認同這個概念，其實你已經不會被你創造的東西所迷惑了。為什麼？因為它是被生命創造的東西，所以你不可能被它迷惑。接著你眼睛就會閉起來，去察覺那個生命。

我們都是忙著做功課，誰在做功課？你的身心在做功課，做功課做了老半天，自己的生命懂嗎？不懂。生命的本質就是真空，你創造的身心世界就是無礙，這叫做「真空無礙之理」。我看大家的表情，如果不跟你談實相，只跟你說好好地念佛，好好地誦經，你都聽懂。但是跟你談實相，你好像就抓不住重點。如果不會往內觀的人，還是按照你的方法，看是念佛，還是觀呼吸。如果你不會，那就找個方法。

今天會往外求，是因為一直覺得外面有個東西，而且外面那個東西是真實的。因為覺得外面那個東西是真實的，所以往外求，六根就迷失在六塵當中，六識就這麼樣地分別執著。「應觀法界性，一切唯心造」，這個「心」講就是生命，你的心–就是生命。如果是「一切唯心造」，原則上你是不會再去留連外面的東西。談「一切唯心造」，你一定會掉入一個陷阱說，佛法不是緣起嗎？是。這叫做真如緣起；又叫做如來藏緣起；又叫做唯心緣起。是以生命的本質為出發點，但它還是要透過緣起形成身心世界，沒有透過緣起，身心世界怎麼形成呢？那法界緣起呢？法界緣起是以《華嚴經》的角度，就是重重法界。當然，還有業感緣起，其實這都是勉強分別。哪一個是了義？了解自己就

是了義，不了解自己就是不了義，這是我說的。其它去查佛學字典，查佛學字典每個人看的也是不一樣。這個東西要直接面對自己，如果自己還沒達到究竟，都是不了義。所以每個人都要老實面對自己，自己有沒有達到究竟，自己知道，不用騙人。所以我現在是不了義，我還在不了義。簡單這麼講，禪的解釋原則上它沒有一個定論，只是希望對當機者有所啟發，只是這樣子而已。就像有的人說四聖諦不了義，是自己不了義，不是那個法不了義，一樣是四聖諦，有的人證阿羅漢，有的人成佛。有「我」會是了義嗎？無我，但不執著無我，就這樣子而已。「真空不礙妙有，妙有體現真空」，這句話大家自己要去體悟。

行者離相無盡之行。《金剛經》要我們離四相「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」。我用比較簡單的概念講，我們明白真理，當然要去實踐真理，但是實踐的目的是為了什麼呢？說實踐的目的是要去證明「空」，利己利人，那還是沒有離相，還是有相。實踐的目的就是沒有目的，這才是離相，還有目的一定是著相。我們為別人付出沒有目的，不要問：「為什麼？」久了自然能夠離相。如果救人的目的是為了利益他，是為了度化他，那還是著相，因為還有眾生可度，還有眾生可教、可救啊！沒有動機，也沒有目的，說難很難，但如果一領悟，會覺得本來如是，這才符合「空」的本義。

「無盡之行」，「無盡」就是比如當你懂了真理，願意去宣揚真理，你願意宣揚多久呢？無盡。就是一直做，不用覺得說什麼時候開始，什麼時候結束。那要不要發願？要。世世常行菩薩道，地獄不空，誓不成佛，若還有一眾生未度，誓不成正覺。這樣的概念，憑良心講的，我們一般人不敢發這樣的願，不敢行這樣的行，為什麼？因為沒有悟到真空無礙之理，還執有一個「我」。有一個「我」在做這件事情，累不累？很累。最近有人邀我去喜馬拉雅山閉關半年，我一直心有在動呢！只擔心一點，有沒有辦法走到喜馬拉雅

山，不知道我有沒有高山症？真的呢！有人在邀我，就是去那邊那個雪洞閉關半年。如果我能夠在那邊閉關半年，那就代表我在那邊住得很習慣，就代表我不會回來了。在修行的過程中，自己要去體驗，有時候很喜歡靜，有時候很怕冷，當然這個過程還是要突破。

觀音當大慈，勢至當大智。學佛到底在學什麼？學佛就在學這兩個：慈悲跟智慧。那為什麼要從這兩個人來談？一切的行門離不開慈悲，一切的解門離不開智慧，解行相應其實就是要悲智相應。所以當你在念「阿彌陀佛」的時候，就要看到你心中有沒有慈悲？心中有沒有智慧？如果只是單純的念，不容易相應，要看看自己的內心，是不是能夠這個樣子，這樣念佛才能相應。

維摩者淨名也；淨者性也，名者相也，性相不異，故號淨名。《維摩詰經》又叫《淨名經》。在「性」的旁邊寫「理」，在「相」的旁邊寫「事」。我們一開口就是名相，比如我們講「清淨」，是不是名相？是。還沒起心動念，沒開口之前，那便是「淨」，一開口就會落入名相。但是這兩個理事是無礙的，性相是圓融的。所以佛法如果要歸宗納派，歸納起來就是兩宗，一個是性宗，一個是相宗；性宗又叫做空宗，相宗又叫做有宗。空有不二，兩個不能分開，所以「性相不異，故號淨名」。理事圓融，空有是不離的。

諸大菩薩所表者人皆有之，不離一心，悟之即是。今學道人不向自心中悟，乃於心外著相取境，皆與道背。

諸大菩薩所表者人皆有之，不離一心，悟之即是。以上所講這些道理沒有離開你的心。表面上我們談很多的東西，其實都是在心地上下功夫。道理是你悟的，但是要實踐也是由你發心的。空是心之體，有是心之用，從頭到尾都沒有離開我們的心。但現在同學們對心很抽象，你們常常在談說，到底是有心？還是無心？大家對心相當的抽象。譬如說，今天上的這一段，前面談那麼多東西，沒有離開你的心，你有感覺嗎？這個世界沒有離開你的心，你有沒有

感覺？談你的心有三個重大的概念：第一個概念，你在害怕什麼？第二個概念，你在氣什麼？第三個概念，你在要什麼？我們內心裡面，有這三個重大的概念，沒有一個人沒有。

你在恐懼什麼？「不安」。不安就是恐懼嘛！你在恐懼孤獨、寂寞、死亡，還有很多很多。有的人怕暗，其實是怕暗還是怕鬼？怕鬼。怕鬼比較正確。如果他不怕鬼他還會怕暗？你現在怕的東西還很多，怕蛇啊！怕遇到壞人啊！怕身上沒帶錢啊！要談起來很多呢！這裡面就談到你是什麼樣的人。假設你是根性很鈍的人，就要一項一項解決，就一條一條把那個恐懼消失。但是利根的人他不是這個樣子，他直接去察覺恐懼，什麼叫直接去察覺恐懼？其實人類的恐懼，是來自於對未來的無知，在恐懼下一秒鐘會遇到什麼？會發生什麼事？在恐懼這個。未來是無常的，這是恐懼一個很真切的原因。恐懼，第一、它還沒發生，第二、它不見得會發生，那你在恐懼什麼？你現在本身就是恐懼的製造者，已經創造出恐懼在恐嚇你自己。看到了嗎？恐懼是你創造出來的。

你在氣什麼？所謂你在氣什麼，就是說你在怨恨什麼？在憤怒什麼？你告訴我，怨恨憤怒是誰創造的？也是你自己的心啊！你覺得很委屈，真的委屈嗎？委屈有個定義嗎？譬如你的老闆叫你做很多的事，算不算委屈？「不算」。那算什麼？「算虐待」。講「委屈」也對，講「虐待」也對，為什麼？因為這個東西是你創造的。不要把佛法講得那麼玄，同樣一件事情，可以無限地解讀，比如老闆很多事情都讓你做，我也可以說，是老闆在成就你，在歷練你，是看得起你啊！不用笑，我不知道你們有沒有看 NBA 比賽，比如林書豪，如果他上場的時間越久，是代表教練越重視他，還是越不重視他？重視。就是重視嘛！所以叫你做越久就越重視你，知道嗎？那一樣啊！想好是你自己想的啊！想不好也是你自己想的啊！那我們要想好還是想不好呢？「想好」。

想好還不是真理，那是世間法，那叫轉念。沒有什麼想好想不好的啦！而是去明白「唯心所造」，明白「心生種種法生，心滅種種法滅」。

我聽過兩個人的故事，一個是在家人，一個是出家人。那個出家人還沒出家之前，曾經進過精神病院，就像我們所講的，修到經神錯亂，身體有很多病。他說有一次去南華寺的時候，見到六祖然後向六祖禮拜，當下就悟到「唯心所造」，就在那邊拜邊哭，不知道拜了多久，拜完之後起來，他的病就好了。這是他講給我聽的，我只是如實的轉述，這是一位出家人。接著我聽到另外一個是在家人的故事，這個在家人是印度人，也是一位大師。這位大師從小的時候總感覺到說：「奇怪？我什麼都不懂，但是我身邊的大人好像什麼都懂。」由於他覺得他什麼都不懂，所以就很注意他身邊的東西，比如說在看一片樹葉，可以看好幾個小時；在看一隻青蛙，也可以看好幾個小時。為什麼會這樣看？因為他覺得他什麼都不懂，所以要趕快看懂。就這樣看，直到有一天去爬山的時候，他看一顆石頭，居然察覺到說，他的腦筋好像錯亂，什麼叫錯亂？他分不出他是石頭，還是石頭是他？這個跟莊周夢蝶的故事很像，莊周夢蝶不知道蝴蝶是我，還是我是蝴蝶？其實這是一種定的狀態，然後一晃居然過了四、五個小時，但是覺得就好像一瞬間而已。他以為這種感覺會消失，結果從山上下山回家之後，看到所有的事情都是這個樣子，他已經搞不清楚「什麼是我」了。他處在這種感覺很久一段時間，甚至不敢出去，你知道為什麼嗎？因為他有一次出去，路上有一棵樹，就坐在樹下，結果坐下去之後，一坐就十三天，眼睛張開之後，你知道他看到什麼嗎？他看到他的脖子掛滿了花圈，很多人在向他膜拜，他就趕快跑回家。從那個時候，他開始去察覺，我們的生命好像在創造某些的東西。他沒聽過什麼道理，沒學過什麼學派的東西，佛法當然也沒有啦！佛法現在在印度早就沒有了。但是他一直感覺，我們的生命好像在創造某些的東西。他的想法正確還是不正確，他也不知道。他已經有入定的經驗，但是沒有人告訴他到底是發生什麼事。漸漸長大了，直到有一天，參加

學校的橄欖球隊，那天打橄欖球打得很激烈，結果一撞，他這個腳扭傷了，很痛！很痛！他就退場坐在樹下。但是他的腳真的很痛，這個時候他突然想到：「我何不現在來證明，證明這一切都是生命所創造的。」也就是說，生命可以改變一切，包括改變一個人的身跟心，改變一個人的物質狀態跟精神狀態。身是指身體，心就是指我們的意識形態。結果當他眼睛閉著，靜下來。經過一個小時之後，居然痊癒了。從此之後他變成一個很有名的大師，他現在還在。

一個是我從認識的出家人口中跟我講的，一個是我從資料上看到的；一個我認識，一個我不認識；一個在家，一個出家。但是這兩個人跟我講的經驗，卻可以證明「唯心所造」。所以大家都在聽理論，但是對這個「唯心所造」的概念，我們自己沒有實際去證明，沒有去經歷過，所以常常覺得這是一種理論。但是我現在講的這個東西不是理論，就像我剛才跟你所講的，恐懼事實上是你創造的，憤怒事實上是你創造的，你想要什麼，事實上也是你創造的。我分享一個概念，什麼概念？不要讓自由自在的心，被你的概念困住。當你恐懼生起的時候，很清楚地看到你被恐懼困住；當你憤怒生起的時候，很清楚地看到你被憤怒困住；當你想要什麼東西，貪心生起的時候，很清楚地看到你被貪心困住。但是沒有辦法這樣清楚看到的人，就生起他用功的法門，舉個例子，比如說你恐懼生起，可以念「阿彌陀佛」，可以觀呼吸。但是直接了當的方式是，當恐懼生起的時候，你已經看到是你創造的，所以可以在很短的時間就讓它消失。但是如果你真的沒有辦法的話，那就用你的方法吧！

今學道人不向自心中悟，乃於心外著相取境，皆與道背。這句話我們自己看看自己啦！你今天是學道人，憑良心講，你有向自心中悟嗎？你們都怎麼樣知道嗎？我是學道人，所以我趕快修！你們現在不是拚命修嗎？不是拚命用你們的法門修嗎？修沒有問題，而是為什麼你沒辦法看到到底是什麼事情。例如，害怕一個人去墳墓的人，他最簡單的方法就是不要去；第二種方式就

是，那我們就找一群人去；第三種，那他就選擇白天去。但這些方法都是暫時，他的恐懼並沒有消失。你們在用功的時候，你們可以察覺到，好像可以暫時伏住煩惱，但事實上這個煩惱它還是在。就是阿賴耶識的這些種子，它還是潛伏著，它還是存在。所以頓悟的方式，就是叫你要斬草除根啦！當你斬草除根之後，要念佛，你怎麼念都會得力；怎麼觀呼吸，你馬上都會進去。但是如果你內在這些錯誤的知見還存在，表面上修行很用功，其實你內在還是沒辦法達到真正的平靜。這一點騙不了人啦！

所以要知道你們現在在做什麼？你的問題真正解決了嗎？內心的問題，不用期待別人可以幫你化解，只有你自己啦！不然誰能幫你化解？只有你的般若智慧能夠幫你化解。所以當心中有恐懼的時候，除了看到恐懼什麼之外，還要看到恐懼的原因。但是看到恐懼的原因，並不能解決它。今天之所以會有恐懼的情緒，我用一個很簡單的概念，就是你的觀念錯誤。要有能力看到你的觀念錯誤，那個叫盲點，自己要有能力看到盲點。接著用你的智慧去突破那個盲點，才能把那個恐懼徹底地消失。回去練習看看，不要聽聽就算了。這是自己的內心世界，自己要去解決啊！

傳心法要講記-35

每個人學佛的過程不一樣，這當然跟你的因緣有關係。比如剛開始看佛經，是看什麼佛經；或是剛開始接觸道場，接觸什麼道場；或是剛開始跟什麼樣的老師學，其實，都會決定你對佛法的看法。我常這麼說，我說你是怎麼想法，這輩子就會按照你的想法去過人生、去修行。比如你的想法認為現在是末法，你會想末法時代要達到解脫開悟，幾乎是不可能。你應該去檢測你的想法，如果這種想法障礙你，為什麼要一直停留在這種想法呢！如果我說現在是末法，怎麼修也不可能開悟，你會接受嗎？不會。如果我跟你講這是佛說的，你會接受嗎？某部經有這樣記載，這樣你會相信嗎？只要這個概念會障礙我，我管它是誰說的，縱使是釋迦牟尼佛說的，我也不甩它！為什麼？禪宗常講：「佛來佛斬，魔來魔斬」。但是很多人在學佛當中，他的知見對他自己已經產生很多的障礙、很多的包袱，對他來講，好像修行已經沒有什麼路可以走。

不是這個樣子！為什麼說不是這個樣子？比如我們常講小乘跟大乘，你說經典也這麼說，佛學概論也這麼說啊！但是這樣的說法是不是恰當呢？比如一個人在修行，你跟他說這個是小乘的修法；另外一個人的修行，你跟他講說這個叫做大乘的修法。你在讀《華嚴經》，一般認為《華嚴經》是大乘還是小乘？大乘。那你在讀《阿含經》，一般認為是大乘小乘？小乘。你都關在深山裡面讀《華嚴經》，一直讀、一直修，修到有一天開悟了，也不下山了，我問你：「你是修小乘還是修大乘？」小乘。表面上在讀大乘經典，但是表現是大乘還是小乘？小乘。如果你都修《阿含經》，修到最後也開悟了，接下來願意

將這個心得，到處去教導別人止息痛苦，那你說你是大乘，還是小乘？大乘。是讀那一本經，決定你是小乘或大乘，還是你的作為？作為。但是在佛教界當中，有的人卻不見得認同這種說法。那也沒有關係，我只是跟你講，如果你能夠開悟解脫，別人說你是小乘有沒有關係？沒有關係。別人說你是凡夫有沒有關係？可以。別人說你是外道有沒有關係？也好。別人說你是壞人有沒有關係？不要緊！我現在所講的這個是普遍的現象，就是大家在那邊爭，但是我們不是要去爭，我們現在是要重法，了解嗎？

如果今天來這邊聽課，假設我是告訴你一些佛法的道理，我有沒有辜負你？有啦！我辜負你一半，因為你們不是來聽道理，那個也不是我真正的意思，你是來解脫的，如果我不教你解脫，我覺得我對不起你。但是如果你是來聽知識的，我就對得起你了，為什麼？因為我已經滿足你的需求了。但你不是來聽道理，是要明心見性、是要解脫、是要止息痛苦，這樣我就對不起你！你們是來聽什麼的？我看你們都沒有意見，你們真沒主張。你們常說：「師父，你說什麼都好，你就出來講就好了。」你們要有主見。有時候不可以有主見，有時候要有主見，要講清楚。如果是來學信仰的，我就這樣跟你說，有啦！有燒香有保佑啦！要學知識的，好，想聽什麼知識，我滿足你；但如果真的想要學解脫，我坦白跟各位講，如果相信我講的話，那就快了！如果不相信，耽誤的是你自己。你應該先把那些概念完全拿掉，不管之前是自己看的，或是自己學的，那些知見已經放在你的內心很久，已經學這麼久了，為什麼都沒有消息呢？難道是因為別人跟你講一句話，現在是末法，所以不可能開悟，這樣正確嗎？末法是自己想的啦！如果要末法，你就末法；如果要正法，你就正法。一定要生起末法這個概念來障礙你自己，我就沒辦法！所以我先請你打破什麼正法、像法，先把這個概念先拿掉，我才可以講給你聽。

如果我們去看佛陀度化眾生的過程，常常可以看到這樣的事，有人來向佛請法，佛單獨就為這個人講，佛單獨為他講大概都沒有超過一天，可能講幾個小時。講完之後，他就到旁邊的樹下去如理思維，很多人依教奉行，七天就證阿羅漢。我知道你會怎麼解釋，我們一般人都會解釋他的根器好啊！對，那些人根基很好。還會怎麼解釋？因為直接找佛。還有呢？因為正法時代比較單純。是那個時代單純，還是你的心單純比較重要？你說這個時代複雜，你在怪這個時代，你的心單純不就好了嘛！怪這個時代複雜，就有理由說你的心也複雜，真的嗎？我推翻這個理論給你看。古人心比較壞，還是現在的人心比較壞？大部分人都這樣講：「好像是現在的人心比較壞」那現在有哪一個道場會像五祖弘忍那個道場一樣，在追殺他的師兄的？人心險惡有分古今嗎？自己心不險惡就好啦！古時候也是有人很離譜的，我們看古代那些刑法比現在更殘酷，更可怕。我們不要找任何理由跟藉口，只要捫心問自己就好了，問自己，要單純，就單純；要善良，就善良。不要講一代不如一代，那你是哪一代？每個人看起來就像袋鼠一樣，一袋一袋。

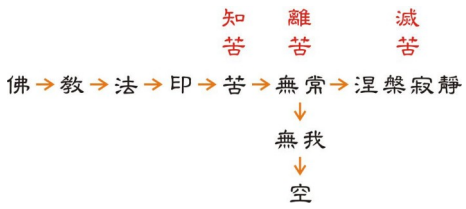
講這些概念，並不是否認佛經裡面所講的正法、像法、末法，不是這個意思。只是跟你講，不要因為處在這個時代，就為自己找理由跟藉口，說現在要修行是很困難的。這個概念是在障礙自己，然後也動不動就跟別人散發這樣的概念。這樣講，是不是有障礙到別人呢？佛所說的概念真的像你講的這樣嗎？那一樣，我們也不需要去談說，現在這個是解脫道，還是菩薩道。你們現在是什麼道？胡說八道！你既不是菩薩道，也不是解脫道，你整天在辯是在辯什麼呢？簡單地這麼說，請尊重法，請以後不要講小乘大乘，應該這麼講：南傳佛教、北傳佛教、藏傳佛教。大家都不願意讓人家看小啦！我們這樣講是對每個區域的佛法賦予尊重。不要說佛法，我們一般世間人就要懂得尊重了，又何況學佛之後，更要懂得去尊重別人。我管你是南傳、北傳，還是藏傳，能解脫就好，能開悟就好。解脫之後，又願意出來教別人解脫，這樣有沒有真單純？那

為什麼大家要拼得你死我活，要在那邊論戰，論戰論了老半天，大家都沒有開悟，然後在論戰的全部都下地獄。我們不是要論戰，像《金剛經》所講的：「諸法平等，無有高下」，很單純，對法尊重。

但是今天有一個很嚴重的概念，你們到菜市場買水果，但是你們不吃水果，難怪不能證果。你們都知道條條道路通羅馬，但是你今天學中正路，明天學中山路，後天學經國大道，學那麼多路，沒有一條路願意走的。但是你一直學，在學什麼？這樣繞，不覺得一直在耽誤你自己？所以現在黃蘗禪師講：為什麼今天的學道人，自己不悟呢？悟道真的是這麼困難嗎？我一再跟各位強調，悟道不難，難在自己不肯。為什麼不肯，因為放不下！因為不相信自己可以悟道，最大的障礙就是不相信會悟道，這是我觀察最大的障礙。如果不相信會悟道，任何人也沒辦法幫你啦！就像佛經所講的一闡提，一闡提的關鍵在哪裡？一闡提的關鍵不是在他罪大惡極，關鍵是在他不相信，這個「不相信」沒有人可以救你。佛講得很清楚，有的人七天就可以悟道，有的人七個月就可以悟道，有的人七年就可以悟道。所以自己要把這個概念先釐清，把過去所學的概念先暫時放下。我今天要講的，你再去學一百年的佛法，就是這個樣子而已。你剛才在抄筆記的過程，你說不定認為我今天講的這些你都懂，但是有意義嗎？不管你怎麼學佛，如果你還要繼續浪費你的生命的話，這些你都懂，沒有意義！我勸你一句話，不要懷疑，因為這是釋迦牟尼佛說的，這不是我釋達觀說的。所以今天這個講完之後，如果下個禮拜我往生了，我也沒有辜負各位了，因為我講完了就完了。

接下來東講西講，不要以為這些東西我都沒講過，從我講課到現在，我那天算一下，二十年，已經講二十年了。從三十二歲開始講課，我今天五十二了，事實上講的就是這個而已。這個概念很簡單，簡單到你不相信。不但你們不相信，很多學佛人、出家人也不相信，為什麼？因為不相信佛法就這麼樣簡

單。就是因為簡單，所以有的人很快就證阿羅漢。但是當你不相信，就會繼續學，繼續讀，繼續聽，聽到往生還是門都沒有！來果禪師開示錄，在禪七的第一天就這樣說：「你平常學《楞嚴》，學《法華》，學《華嚴》，當你到禪堂的時候，看他用得上還是用不上？」來果禪師講，平常所讀的，坐到蒲團上，全部都用不上。把這些讀完之後，我說你都用不上，為什麼用不上？你平靜了嗎？你的痛苦止息了嗎？你的苦還在。我舉例子，讀到大學的人有大學的苦；讀到碩士的人有碩士的苦；讀到博士的人有博士的苦，不管你讀到哪裡，你的苦都沒有消失。為什麼苦都沒有消失呢？因為沒有針對問題，搞錯方向了，所以你的苦是不會消失的。現在隨便到任何一個講堂，只要是學越多的，其實我不聽他講道理，我只問他說：「你的苦止息了嗎？如果不止息，講那麼多道理，實在是自取其辱。這個是學佛的目的嗎？這不是學佛的目的。」學佛的目的，不是要學那麼多東西，學佛的目的只是要去止息你的痛苦。不止息你的痛苦，這樣繞了老半天，得到了什麼？得到了知識，但這些知識是幫你，還是障礙你？很多都是障礙，除非他通達。但是通不通達，一看就知道，如果他說他通達，但是苦還沒止息，這樣還是有問題。



現在正式來講「佛教」。佛教是不是宗教？是，也是道理。如果這個宗教純粹是信仰，沒有跟你講道理，那它就是一種信仰。如果這個宗教有為你講道理，但是沒有辦法讓你解脫，讓你止息煩惱，那這樣的道理還是不夠究竟。說佛教是宗教，我也不反對，但是要知道它的內涵。今天這樣解釋之後，都不要離開這些東西，從此看佛經，會對佛法越來越深入。我們先說「佛」，佛是一個覺悟者，一個覺悟的人。那孔子是不是一個覺悟者？如果你覺得孔子是一個

覺悟者，那他值得你跟他學；如果你覺得老子是個覺悟者，那他值得你跟他學；如果你覺得同學是一個覺悟者，那他也值得你跟他學。

「佛」狹義的解釋當然是指釋迦牟尼佛，廣義的解釋就是指所有大徹大悟的覺者。只要是一個覺悟者，你都要好好跟他學。但是如果你不承認他是個覺悟者，後面的東西有用嗎？沒有用，後面的東西你都不要學。你們學東西最怕的是你在學，又不相信。去學一個你相信的，去找一個你相信的。就像我相信釋迦牟尼佛是覺悟者，所以我也實際行動，我出家，願意當他的學生，成為他的弟子，願意拜他為師，因為我臣服我的老師。那你臣服嗎？如果你認為他是覺悟者，又不好好跟他學，那你到底在想什麼？不覺得這樣很荒謬嗎？所以你相信這個人重不重要？很重要。在這個世界當中，有一些覺悟的人，不見得是宗教人士，只要是個覺悟者，你就可以跟他學。

「教」。教是教導，佛教的意思就是佛陀的教導，覺悟者的教導，我們是跟覺悟的人學習。那佛陀教導我們什麼？教導我們「法」，所以一個名詞叫「佛教」，一個名詞叫「佛法」。佛法就是他教的內容，教導你法。我以前問一些學佛的人，我常問說：「你在學什麼？」他跟我講他在學《地藏經》、《金剛經》、《楞嚴經》、《華嚴經》，他在學唯識、學中觀。我只是問你在學佛所教的什麼法？不是問你學哪一部經？你不是在學佛嗎？那佛所教導的法你現在有在學嗎？結果跟我回答在學那一本經。接著我問：「那佛教的法是什麼呢？」答不出來。佛所教的法是什麼？「三法印、四聖諦、十二因緣」。剛才講幾個了？「三個」。那是三個還是一個？一個。如果我跟你說佛陀教導的法都在大藏經，我這樣會不會害死你？我一定害死你的。很簡單，佛所教的法離不開三法印、四法印、五法印。所以書不用看這麼累啦！我不是叫你不用看書，東看西看就是這個樣子。佛所教的法沒有離開三法印，這叫做「佛法」。

「法印」，佛所說的法是可以印證的，學這個法一定可以印證，除非學的不是真理，真理一定可以印證。談到這裡，怎麼學佛法其實應該都懂，但是你的腦袋會產生一個概念，就這麼簡單嗎？你不相信嗎？那個「不簡單」害死你自己啦！我就告訴你，佛所教的法直接、簡易，這樣學，可以在最短的時間獲得解脫，只是這樣子而已。但是如果不這樣學，「佛所教的法是三法印，只是三法印而已嗎？我不相信！」你腦袋開始產生障礙，佛所教的法是三法印嗎？三法印是小乘法，大乘法不是這樣，我覺得還有大乘法，所以我還要學大乘法。大乘法所講的是一實相印，大乘法當中還有很多的學派，你繼續學吧！還沒學完就往生了。這個是誰生起的概念？是你。你自己在障礙你自己，耽誤你自己。道理跟你講完了，叫你去印證。你不印證，偏偏認為這樣的道理還不夠。這樣的道理還不夠，那什麼道理夠呢？有沒有人可以告訴我，懂三法印不是正見？讀那麼多經就是要建立正見，三法印就是正見，你不用懷疑。

為什麼現在解脫的人相當少？因為不相信法就是這個樣子。有沒有看到這個陷阱，三法印這樣簡單的道理，可以滿足你的腦袋嗎？不可以。那繼續讀吧！為什麼我們單純不了？因為我們的腦袋拿這個三法印餵不飽它。我說身體還簡單，這個腦袋不簡單，身體你要餵飽它很簡單，吃飽就不想吃了。喜歡讀佛經的人，讀幾本才能夠滿足，才能餵飽你的腦袋？有沒有看到陷阱，你們學佛都沒有看到你的心，你的心是一個大騙局，一個大陷阱，是你自己挖洞讓你自己跳，所以你怎麼解脫？我這麼講好了，你永遠不可能進入修行，為什麼？因為你永遠會繼續去餵你的腦袋。

我以前也很喜歡讀書，但是有一天察覺到，餵它是無底洞，怎麼餵，它都告訴我，它不滿足。而且我們的腦袋喜新厭舊，餵過的東西，再重複餵，就覺得厭煩，就開始排斥。說這個我懂了，聽過了，不想再聽了，所以才會一直看。有沒有看到你的陷阱呢？我反問你一個問題，你這樣的想法，請問這樣你

有信佛嗎？你信他嗎？你信這個覺者的講法嗎？既然他已經這樣跟你講了，你為什麼還認為不夠呢？「不夠」是什麼意思？沒看到那是你的慾望嗎？沒看到這個是我們的愚癡嗎？

三法印有很多種意思，一種指的是「苦、無常、無我」；一種指的是「無常、無我、涅槃寂靜」。另外一種叫做四法印，就是指「苦、無常、無我、涅槃寂靜」。如果講緣起性空是真理，你會點頭，如果講苦是真理，你相信嗎？尤其是自認學大乘、最上乘的人，跟他講苦是真理，覺得他聽得下去嗎？今天為什麼來學佛法？因緣到啦！什麼樣的因緣？時間、空間，你都還沒講到答案。是啊！你怎麼不去學基督教？因為煩惱啦！今天就是因為苦，才來學佛法，不然你來幹嗎？像那天有個同學很久沒有來，有一天來我就問他：「最近過得好嗎？」他說：「師父，我過得很好，只是因為今天比較無聊，所以來找師父聊天。」一個會覺得無聊的人，你說他過得好嗎？你有察覺到無聊是一種苦嗎？有一些人你問他過得好不好？他跟你講過得很好啊！現在很自由，很瀟灑啊！現在每天無事做。有夠沒有覺性的！二十四小時都活在苦中，居然不知道。佛說第一個真相「苦」，很多人不了解這個意思。

大家來學佛，覺性也不夠，為什麼？我沒覺得很痛苦。這樣能學佛嗎？也沒覺得很苦，這什麼意思？你對苦沒有徹底的認識！我這樣講你鴨子聽雷，聽不下去，疑惑也是苦啊！不是說你要家破人亡，人財兩失，一定要發生什麼大事才感覺到苦。在我的眼中，我從來都沒有看過你過得很好，你什麼時候過得好？假設沒有苦，來學佛幹嗎？很多學佛的人不注重這個，說什麼修行啦！解脫啦！什麼離苦得樂，開悟成佛啦！假設沒有苦，這些東西會成立嗎？完全不會成立！只要是現象界的東西都是不圓滿的，現在就是活在現象界，沒有苦我們不會來學佛法。對苦認知不夠，不會想急於修行解脫，為什麼？因為對它沒

感覺。到河邊去散步，有一條鱷魚跑出來追你，你不會說「等一下我再跑」，有沒有看到這個「苦」像鱷魚在追你，有看到嗎？

這個「苦」，大家不要想說，哎呀！師父你不是這麼講嗎？苦跟樂都是自己心感覺的。佛法理不礙事，事不礙理，現象界就是這種狀態。所以我現在很坦白問你一句話：「今天來學佛法是學保庇的嗎？」當然不是啊！如果你很清楚這個苦，確實知道苦的現象二十四小時都存在，已經跟一般人不太一樣了，也就是說你察覺的能力已經比一般人好了。這個東西沒有成立，後面的東西也不能成立。「師父，要怎麼修？」你覺得苦嗎？「還好」。什麼叫做還好？我教你怎麼修，那這樣有用嗎？沒有用啦！

所以來學佛是學知識嗎？一定不是知識，學佛法最主要是，學如何離開這個苦，沒有第二個動機，如果勉強有第二個動機，那就是為了度眾生。但是我們先不要這麼講，為什麼？因為還沒有能力離苦，所以也沒有能力幫眾生離苦。你是有能力拿奶粉、拿米、拿錢給眾生，但是沒有能力幫眾生離苦。因果絲毫不爽，你在做什麼，我們不會抹滅。但是請你分清楚，苦這個東西，你存在，其他的人也存在。但是有的人的腦袋真死板，你跟他講，你現在有苦嗎？一定會遇到有人跟你說：「沒有，現在沒有苦。」以後，遇到這樣的人，不要這樣問，應該怎麼問？你有沒有煩惱？注意聽，只要改個名詞，絕大部分的人都不敢說他沒有煩惱。很奇怪！有沒有覺得人有夠笨，苦不就是就是煩惱。如果問說「你有沒有痛苦？」他一定跟你講說：「我沒有」。因為這個名詞太強烈。你有沒有煩惱？他就馬上跟你說：「有」。只要是人都有煩惱。

我現在再來破你腦袋的陷阱。現在隨便去問一個學佛的人，包括出家人，你說：「這個苦、無常，是小乘還是大乘？」他一定回答：「這叫小乘」。再問：「苦是不是煩惱？」他說：「是。」問他：「涅槃寂靜是不是菩提？」「是」。那我問你：「煩惱即菩提，是大乘還是小乘？」你敢說小乘嗎？這句

話出自《六祖壇經》。奇怪！我講那個，就說小乘；我講這個，就說大乘，你的腦袋在想什麼？所以很多人被名相騙得團團轉，被名相害慘了，就是對名相轉不過來。我現在寫這些東西都是名相，但是你在看的時候，不要把它當成不一樣的概念，如果把它當成不一樣的概念，會越學越複雜，你一定會離開這個核心思想。人為什麼會有煩惱呢？因為有妄想跟執著。執著什麼？執著貪嗔癡，那個叫做無明，無明就是不明白。明白了，煩惱止息，菩提就現前了；妄執消失，心就清淨了；貪嗔癡熄滅，就具足戒定慧了。無明一開，就像《壇經》所講的：「無上大涅槃，圓明常寂照」。這樣就證得了圓明！

那既然有苦，那如何離苦呢？只要懂無常，就可以離苦。你們學那麼多，參話頭會了嗎？不會。只管打坐會嗎？不會。四念處會嗎？不會。止觀會嗎？不會。念佛會嗎？六妙門會嗎？照見五蘊皆空會嗎？我現在講的這些法門你會嗎？無常就可以解決這個問題。走到南傳的國家泰國、緬甸、斯里蘭卡這些地方，你跟他這樣講，他們認同。但是走到北傳、漢傳的地方，到處去問，能夠認同這個觀念的人，我看找不到一半。真的不夠嗎？你有去修嗎？你都沒有去修。如果根據《六祖壇經》，要明心見性要怎麼修？要「無念、無相、無住。」真正懂這個意思的人舉手？《傳心法要》重點就在無心，會無心修的人舉手？要開悟，一定要符合無為，會無為的舉手？我所談的以上概念就是無常，你相信嗎？去問讀過很多經典的法師，讀越多經典的，跟他這樣講，說他越相信，還是越不相信？不相信。他越不相信。為什麼？他說：「不一樣。」哪裡不一樣？問到最後，既然都不一樣，那怎麼修？他雖然會解釋，他會修嗎？不太會修。解釋了老半天，不會修，那你在跟我講什麼？你在講什麼！

這些就是無常，不要瞧不起無常，自己不深入而已。無常一般人懂嗎？坦白講，一般人不懂。我現在就問給你看好不好？當下是什麼意思？「當下就是無常」。當下是解釋的嗎？當下不是解釋的。那當下是什麼？所謂當下呢！就

是「正在發生」，正在發生只有一件事，那件事叫做無常，這樣你會不會活在當下？活在當下就是活在無常。這個東西不用辯，只要現在看自己發生什麼事就好，這是可以證明的。如果還感覺不出來，眼睛閉著，當眼睛閉著，去觀察你的身心，觀察外面的世界，遍觀一切，只有一件事情正在發生，就是無常。你有這樣觀察嗎？有聽過人家這麼說嗎？有聽過的舉手？我不相信你有聽過，為什麼？因為連我也今天才聽到了，因為我現在講，所以我今天自己聽到，我今天自己聽到我講這句話，我過去也沒聽過。回去你就看，看發生什麼事，看能不能看到這件事。除了這件事之外，還有什麼呢？如果還有什麼，無常就可以破它，無常就是中道。但是我跟你講無常就是中道，不見得有人會認同。無常假設不是中道，那什麼是中道？只要是無常，它一定是變易的，它時時刻刻在變化。變易的東西破常見還是斷見？破常見。再來，無常它一定是相續的，就像流水一樣，它相續不斷，所以破什麼見？破斷見。既破斷見，也破常見。你能體悟無常是中道嗎？

這個就是一支箭，只要將無常這支箭向苦去射，向煩惱射，向執著射，十年磨一劍，只用無常這個劍就可以，就可以體悟到無我，當你對無常越深入，就能夠體悟到「緣起性空」。不用再加修什麼，只要無常不斷地深入就好了。一一去證明，不用問我：「師父，我現在已經證得無常，接著如何證得無我？」繼續深入，就知道無常一定是無我，就能夠知道一切必然是因緣，空無自體性，自自然然就會去印證到。這叫做離苦。大家不是喜歡聽方法嗎？大家不太習慣聽我講沒有方法的，那我現在就告訴你，這個就是方法。透過這樣深入地印證之後，自然就達到涅槃寂靜。涅槃寂靜是什麼狀態？姑且這麼說：「常、樂、我、淨」。這個東西不是講的，沒有煩惱是什麼境界？我只能夠這樣講而已。這個東西不用求，這個東西是自然呈現，不用求，不需要求，它自然就呈現了。相信的人就這樣過，不相信的人繼續看書。這些都是佛說的，不

是我說的。如果能涅槃寂靜，不要去管別人說什麼，因為平靜的心自己知道，別人怎麼說都笑笑，不用說什麼。

佛法的道理就是這個樣子。但是現在我要問你一句話：「你會觀無常嗎？」我現在大概解釋一下。我們一般觀無常都有所緣，所謂有「所緣」，就是比如觀鼻息，把注意力擺在呼吸，或是把注意力擺在那一點，就是有特定的觀察對象，這是一種教法。第二種教法就是次第觀，什麼叫次第觀？譬如我們頭部的頭頂心，現在有感覺到它無常嗎？現在沒有感覺，但是當你把注意力專注擺在你頭頂心百會這個地方，注意久了之後，自然可以察覺它是無常變化的。回家可以試試看。所以次第觀就是觀察比如從頭頂心或是眉間，然後胸部，從上往下一直觀到腳，全身這樣觀過，你就能察覺，原來這個身體二十四小時，時時刻刻都是無常的，這是第二種方法。那第三種方法是什麼呢？第三種方法就是觀察五蘊無常，就是一蘊、一蘊觀，觀色蘊無常，觀受蘊無常，再來想、行、識無常，這是第三種觀法。

我的觀法都不是這樣觀，我的觀法是比這三項更輕鬆，你們一定會。我現在所講假設你不會，那我講的就沒有用。我的觀法是，我們身心世界其實都是我的所緣，因為我的心本來就沒有障礙，我的心本來就不是在一點，所以我的觀法是，直接觀身心世界，遍一切處盡是無常！這是我的觀法。聽起來好像覺得很難對不對？我告訴你，這種觀法是最簡單的，怎麼簡單呢？也就是當你眼睛閉著的時候，沒有造作。造作就是我們所講的刻意，就是有為。不要造作，只要眼睛一閉著，你的心馬上就會觸動最強烈的地方。很多人只要眼睛一閉著，馬上就察覺到呼吸，不用去觀呼吸，馬上就察覺呼吸是無常的；不用刻意去找呼吸無常，只要眼睛閉著，身體直接的反射，最強烈的自然就是呼吸。但是如果刻意去緣呼吸，有的同學馬上就會變成什麼？本來呼吸很自然對不對，結果他刻意去觀呼吸，呼吸變成很不自然，甚至會喘，甚至會覺得呼吸怎麼這

麼不順暢。那是因為刻意。所以當眼睛閉著的時候，那個察覺是直接就出現的，不用去尋找。不用去尋找哪一點是無常，不用找，眼睛閉著，就看到呼吸是無常，看到就是看到。現在在做什麼？現在只在做一件事，哪一件事？察覺無常！只是在印證無常！懂嗎？佛不是說「諸行無常」嗎？要不要印證？要。只是去印證，不要要求什麼？也不要想怎麼樣？只是單純印證佛講的真理。很單純，只是單純在印證：「身是無常！」這樣觀察「身是無常」，突然之間就會胡思亂想。觀無常的人會害怕胡思亂想嗎？不會。胡思亂想好不好？「不好」。怎麼不好？這樣才可以印證心是無常嘛！我現在是讓你印證，為什麼想要怎麼樣呢？現在不是要印證身心是無常嗎？現在最怕什麼？不怕你散亂，只怕你昏沉。千萬不要昏沉，昏沉就白做，不要害怕散亂。你們今天坐不住，常常都是被心的想法打敗，你心的想法其實就是無常，它出現就是無常。不要管起善念，起惡念，不要管起什麼念，也不需要去追說這個善念，它的根源是什麼？這個惡念，它的的根源是什麼？不需要！不是叫你去找它的來處跟去處，只跟你講你要印證，印證「身是無常！心是無常！」沒有錯！只是印證，靜靜地坐著印證。接著眼睛不用張開，就馬上可以聽到外面的聲音。在打坐的時候外面有沒有聲音？有。你們有沒有到哪個地方去坐，外面都沒有聲音的？你會跟我講說：「師父，有啦，那個錄音室就沒有聲音。」怎麼沒有聲音？那個聲音就是沒有聲音，怎麼會說沒有聲音，那個聲音是無聲！自然透過你的耳根，可以察覺到這個世界是無常的。

現在不用去管說，我要專觀察身，專觀察心，專觀察外面的世界。莫管它！全然地放下，其實，就是一種自然的狀態，這種自然的狀態就是無為，也就是不是要刻意去抓什麼來觀察。不用抓，因為心遍一切處，不需要做這個動作，做這個動作你會累。坐你舒服的姿勢，甚至你想稍微靠一下我都不反對，但是注意一句話：「適當就好，不可以太舒服。」因為只要一舒服你就會昏沉。要去察覺，有時候昏沉是因為你太舒服，太舒服它就馬上昏沉。所以讓自

己覺得很自然，然後又很不刻意，好好地去印證無常。我稱它沒有方法，因為它本來就很自然，你會突然感覺到很平靜。你的心只是去證明無常而已。我偷偷地告訴你，這個方式不難，只是你不能夠確定，為什麼？因為你們以前的腦袋一直不能確定無常是真理，因為你讀過真常是真理，所以你一直眼睛閉著要去找顆真心，要去找個佛性，要去找個真如。你這樣找是不對的！

最後，我問各位一個問題。能觀跟所觀，所觀是什麼？身、心、世界。所觀的對象是常還是無常？無常。能觀察的，你們現在觀察，能觀是誰？能觀是常還是無常？無常。會了嗎？不要以為這個是常啦！很多學佛者他在觀察，總覺得是常在觀無常。能觀、所觀盡是無常。不要去找，知道嗎？徹底地知道是無常，接下來就能所什麼？雙亡。所以那個境界不用談，知道嗎？能觀是無常，所觀也是無常，一定要先把這個概念建立。但是你們回去觀，剛開始會有一種狀態，什麼狀態？會覺得有一個「我」在觀察無常，觀、觀、觀，觀到最後，又覺得說，我的心漸漸平靜，剛開始會這個樣子。沒有關係，慢慢來，剛開始觀察到這個樣子，就要察覺到說，這個是不對的！現在只要能夠觀身心世界是無常，覺得很平靜，已經突破了，已經跟以前不太一樣了。你能夠很自然地去印證無常，很自然地去印證真理，不求什麼，純粹印證，單純嗎？很單純！這樣相不相信？相信。早課可以觀察，晚課也可以觀察，如果不誦完經再來觀會難受，就誦完再來觀。你們這個禮拜回去，證明看我講對還講錯？你們只做證明這件事。

傳心法要講記-36

恆河沙者，佛說是沙。諸佛菩薩釋梵諸天步履而過，沙亦不喜；牛羊蟲蟻踐踏而行，沙亦不怒；珍寶馨香，沙亦不貪；糞尿臭穢，沙亦不惡。此心，即無心之心。離一切相，眾生諸佛更無差別，但能無心，便是究竟。學道人若不直下無心，累劫修行終不成道，被三乘功行拘繫，不得解脫。

恆河沙者，佛說是沙。印度有一條恆河，世尊常用這條河就近取材，做很多的譬喻，演說宇宙人生的真理。這裡講「佛說是沙」，這個「佛」指的是誰，指的就是你，指的是心，即心即佛。我們心中的塵垢，心中的念頭，比恒河沙的數量還多。恒河沙再多，它還是有形有相，我們心中的妄念卻是無形無相，如果以有形有相的角度要去清它，生生世世，三大阿僧祇劫，也沒辦法清完。但是說慢很慢，說快很快，因為它不是真實的。有的人從小到老，一直惡夢不斷，但它是真實的嗎？醒來不就好了。佛法的觀念就是這樣，不能覺悟的人，一輩子都不能覺悟；能覺悟的人，一念之間，就覺悟了。我們可以一輩子怨恨別人，也可以在剎那間消除這些怨恨。所以好好觀察自己吧！你的心到底發生什麼事？也就是為什麼用這樣的想法，看這個世間呢？為什麼用這樣的想法，來過你的一生呢？為什麼用這樣的想法，來讓自己每天不好過呢？我們真是莫名其妙，所以才叫顛倒無明的眾生。黃蘗禪師用恒河的沙，來描述我們的心念。

諸佛菩薩釋梵諸天步履而過，沙亦不喜；牛羊蟲蟻踐踏而行，沙亦不怒；這段是針對有情眾生而談，這段不用解釋，相信同學都知道，但是相信沒有人可以做得到。來上課，有的道理不是不懂，而是做不到，如何才能夠做到？今天就是要來談「我如何能做到？」

我如何能夠實踐？我談一個比較簡單的概念，道德跟修行不太一樣，道德是遍所有的人都應該去遵循，不管有沒有宗教信仰，不管要不要修行覺悟，每個人都要有自己的道德，就像大家不可違背社會當中善良的風氣，這是共通的基本道德。但是雖然遵循基本的道德，還是會有煩惱，還是會有痛苦，還是有生命的疑惑，還是有很多的無奈挫折，你的內心還是不安。雖然沒有違反道德，但是你的心還是不能平靜。所以遵循基本的道德沒辦法解脫煩惱。修行跟道德不一樣，但是修行人必然要遵守道德，遵守道德之後，還要學習讓自己的心平靜下來，讓自己痛苦止息，讓自己的煩惱永不再起。這是修行，這不是簡單的道德。

很多同學講，他的家人朋友跟他這樣講：「做好人就好了，何必信宗教，信教也不要信得太迷。」他不知道如何回應。世間人講這話只符合道德，對更深的層面不了解，所以沒辦法解脫煩惱。那如何隨緣去度化別人呢？他不懂的概念，可以跟他提醒一下，讓他察覺到他的誤會。但是要點到為止，不要強迫別人。佛法是對真理的探討，是很理性的。

一般人對佛菩薩或天王，大都覺得他們是尊貴的人，但是對畜生道的眾生，像牛羊蟲蟻，會認為是卑賤的眾生。不是你現在學佛就不會有這種心態，大家真的可以平等心嗎？還沒辦法對不對？學佛要自知者明，自己內在是什麼心態，自己不要否認，比如我有過失我不否認，要改過，會學習。我們應該平等對別人，但我沒有能力做到，沒有關係，至少要知道觀念不正確，要去突破。每個人內在有一種障礙，那個障礙叫做我慢。縱使證得初果、二果、三

果，我慢還是存在，一直到證得四果我慢才能破，四果阿羅漢才做得到平等心。所以不要輕易說自己是一個很謙卑的人，你的慢心自己不知道。

這個譬喻是說，那個沙子，不管是尊貴的人踩過，還是畜生道的牛羊蟲蟻踩過，沙本身有沒有感覺？沒有。有沒有反應？沒有。那這個在譬喻什麼？這個在譬喻「無心」，就是要學習無心。但是無心不是沒有感覺，而是不起分別之心，不會看到好的就心生歡喜，看到不好的就很生氣。

珍寶馨香，沙亦不貪；糞尿臭穢，沙亦不惡。要念不「ㄨˋ」。這一段講的是無情的眾生，前面講的是有情的眾生。在「珍寶」旁邊寫「貴」，在「糞尿臭穢」旁邊寫「賤」，貴跟賤對應，前面是尊跟卑對應。人不是只對有情的會起分別，對無情的也會起分別。我常這麼講，大家都欣賞花開，不願意欣賞花謝。像現在楓葉正紅，櫻花正開，所以有人去奧萬大賞楓、賞櫻、賞梅，但是怎麼沒有人去賞落葉、賞落花呢？如果假日有空你真的去賞楓、賞櫻、賞梅，去賞完之後，再過個幾個月再去賞，這個意境應該是不太一樣的。但是很多人他們自己賦予他自己的情緒感情，就覺得落葉的時候好像很哀傷，落葉好像沒有什麼好看的。真的嗎？有時候我們去爬山走山路，山路如果都是柏油路不好看，都是泥土石頭路也不好看，但是你去走山路的時候，整個羊腸小徑都是落葉，有沒有覺得很古樸呢？不要帶著期待，比如現在還沒去日月潭，就抱著期待說，日月潭應該是什麼景色，還沒到清境，就想說清境應該是什麼景色。我們的心很奇怪，都一直預設一個立場，當那個事情跟你預想的一模一樣，其實就是不稀奇啊！但是萬一跟你預想的不一樣，又會覺得很失落，「早知道這麼難看，我就不來了，什麼都看不到！」我們的心是這種狀態。黃蘗禪師說，遇到好的東西，像珍寶或是你覺得很香的東西，你的心不起貪，對一些很臭的東西，你的心也不排斥。我就說這個跟道德無關，這個跟修行有關。你要怎麼做到？

此心，即無心之心。黃蘗禪師的答案就是「無心」。心沒有這些分別，也沒有這些概念，只是一種本知，不是見聞覺知，是本知或是靈知。但是無心你做不到，所以我跟你說一個決竅，什麼決竅？觀無常！無心的意思就是我的內在不起分別，還沒大徹大悟的人沒有這個能耐，但如果你常觀無常的真理，一直觀、一直觀，慢慢就會相應「無心」了。這個世界上唯一不變的就是變，那個變化就叫無常，這無常是真理。請你觀察無常，觀什麼無常呢？觀諸佛菩薩梵天這些尊貴人無常，觀牛羊蟲蟻這些辛苦的生命無常，觀珍寶熏香可愛之物無常，觀糞尿污穢的東西也是無常。從頭到尾只有一個事實，就是無常。這個世界只要看得到的，想得到的，摸得到的，摸不到的，都一樣，盡是無常，盡是變化。一切無常！世間所有的東西都是變化的，這是真理，不用懷疑。如果你懷疑，可以觀察，看是不是這個樣子。確認這個真理，接著去練習這個真理，就會察覺到，很多的東西跟你過去的概念截然不同，可以體悟到以前沒有體悟過的東西，而且也可以獲得一種你從來都沒有感受過的平靜。我跟你講真話，肯下去練習的人就會知道，就知道這是真的。

離一切相，眾生諸佛更無差別，但能無心，便是究竟。之前同學問我「什麼是了義？什麼是不了義？」我說：「不能了解自己，那就不了義；究竟了解自己，那就是了義。」我按照我個人的體悟回答他，來呼應黃蘗禪師談這個概念，也就是說，你能夠徹底做到無心嗎？我再用一個概念來講，無心就是你的心已經沒有事，「天下本無事，庸人自擾之」，其實這個就是無心。心中沒事不是叫你不做事，而是每天做事但是心中沒有事，心中沒有掛礙這些事。我常跟同學講，要孝順父母，但是你不用去擔心父母，要教養自己子女，但是不要牽掛你的子女。但是很多人對這個概念不容易理解，認為只要是有關係，必然就是有煩惱牽掛。真的有關係必然就有煩惱牽掛嗎？你跟我有沒有關係？「有」。你會掛礙我，擔心我嗎？你不會嘛！你只要固定禮拜三來學就好，你這樣就是好學生，你掛礙我不見得是好學生。你掛礙我，接著就想約束我。很

多出家人到最後都被信徒綁架，到最後都是信徒在做主，不是法師在做主，為什麼？因為法師要做什麼都要靠信徒，法師雖然要大開法船，但沒有水船划不動，就被綁架。所以要保持中道，若即若離啊！

這裡面講「離一切相」，就是不執著一切相，就是無相。「凡所有相，皆是虛幻」，「如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，《金剛經》到最後就講一個無常，有為法無常，無為法也是無常。「有」不可執，何況是「無」呢？所以眾生諸佛更無差別。還沒來學佛之前，你知道什麼叫眾生，什麼叫佛嗎？學佛之前你有分別心，但是學佛之後，分別更增分別，更增什麼分別？學佛以前知道都是人，只是分高貴跟卑賤，好人跟壞人，男人跟女人。結果學佛之後，還再多一個眾生跟佛的分別，越學分別心越重。現象界本來就不一樣，但不是叫你對它們不尊重。我講一個很簡單的概念，男女可以平等嗎？男生跟女生，緣起現象的條件不一樣，生理、心理，體能、體力也不一樣，但無常是一樣的。電風扇跟冷氣機，它的緣起現象就是不一樣，但是你要善用它的功能，它們都是有用之物，所以是平等的。男跟女本來就不一樣，但是我們對男女都要平等尊重。當我們在講平等沒有差別相，並不代表現象一樣，現象絕對是不一樣的，包括雙胞胎都不一樣。學佛法之後要會用，要知道什麼是一樣，什麼是不一樣；要知道什麼是差別相，什麼是平等相。若不知道，學佛一定會越學越傻，為什麼？因為跟這個社會脫節，學到最後一定是這個樣子。其實這個概念我講過很多遍，我覺得你們都聽得懂，但在實際的生活應用上，很多同學遇到事情都處理得不好，這代表他的這個智慧不夠。平等是體，現象是差別。現象界差別不一樣，要善用它的差別作用。

但能無心，便是究竟，這八個字是頓悟的概念，能夠無心，直接了當，沒有次第，直接切入。但是大家很難有這種概念，為什麼？因為大家的概念都是邏輯的概念，邏輯的概念都是上下左右的概念，內外對應的概念，都是階梯式

的概念。大家是這種概念，所以你們在看什麼東西，在探討什麼，包括你們的計劃，都不會離開這些邏輯。要跳脫這個概念，對一般人來講很困難，除非能夠相信這樣的理論。就像你要先能相信無常，才有機會去體悟無常，不相信就沒有機會；也像你能相信頓悟的概念，才有機會頓悟，不然，永遠一定要漸修，你一定要一步一步這樣來。

學道人若不直下無心，累劫修行終不成道，被三乘功行拘繫，不得解脫。這句話對漸修的人當頭棒喝，就看你相不相信。「直下無心」是什麼意思呢？不執著，也不分別，也沒有心，就是沒有那些累積下來的概念。「直下」是什麼意思？當下。但是我們為什麼不能夠活在當下？因為我們的心胡思亂想，一下子跑到過去，一下子跑到未來，一下子執著現在，心隨著各種境界不停地轉變。但是再怎麼變化，一定沒有離開過去心、現在心、未來心；再怎麼變化，它沒有離開這三種狀態。你應該靜下來，好好去思維你是不是這種狀態。站在一個老師的角度，我就是要講到你的心坎，也就是讓你發覺你心的狀態。不要光聽我講，要回歸你自己，你以前都是這種狀態，不管聽我的課多久，還是今天剛來聽都一樣，只要是人，心都是這種狀態。我們的心，歸類起來有三種狀態，第一種情形，就是回憶過去。回憶過去有兩種狀況，第一種狀況就是回憶過去美好的事，比如說第一次初戀啦！去過好的地方啦！或是過去發生什麼豐功偉業，有時候回想一下，自己會滿足一下，偶爾回憶一下過去所發生好的事情，這是第一種情形；第二種狀況就是回憶過去一些不堪的事，比如過去被人家傷害，過去內心很深的陰影，或是自己曾經出糗的事情。不要停留在回憶不好的過去，那可以停留在回憶好的過去嗎？好的過去也不停留。

但有一種人，陷得更深，不只是回憶過去，根本就是停留在過去。有很多人配偶往生時，一直活在配偶還在世的哀痛裡，你去看望他，他就哭哭啼啼一直講、一直講，在配偶往生的家屬身上，常常會看到這一幕。

第二種情形，跟老人家在一起，會看到他就是一直談過去，永遠都是活在過去，過去那一段已經跟你講過 N 遍了，還是繼續講。像我現在住的那個地方，有一個人每次遇到我，就一直說：「師父，你知道我以前多好過嗎？」每次遇到他，第一句話就是跟我講這個，才六十幾歲而已。你跟他講：「你講過了，不要再講了。」沒有用，那個意識形態就是一直停留在過去。你偶爾回憶過去，但不要一直停留在過去，如果你一直停留在過去，我看釋迦牟尼佛要救你也很難。

第三種情形更糟糕，是專門被人家騙的，就是一直想要去了解前世。因為有這種似是而非的概念，難怪才有專門騙人的市場。別人跟你講，要解決這輩子的問題，一定要先把前世的結打開。很多人覺得這個很有道理，所以就花錢去算，有的人還參加課程上課，上完課回來後跟你講：「你知道嗎，我上輩子就是當什麼」。要破這個概念很簡單，只要有人跟你談這個問題，你就問他：「只有上輩子而已嗎？那你上上輩子當什麼？」江湖術士要騙你的錢一定要研究「答客問」，做業務的都用這一套「你怎麼問，他就怎麼回答」。他會跟你說：「最嚴重就是上輩子，影響你最深的就是上輩子。」你被這種似是而非的概念騙得團團轉。過去你是什麼人都不重要，今天來聽課你是什麼人也不重要，難道要聽我的課，我要先知道你是什麼人嗎？應該先改變你的想法，才能改變你的心態，才能改變你的個性跟行為。

過去你是什麼人就過去了，接下來你是什麼人比較重要，因為現在看的就是接下來。那既然過去的不談了，有的人就執著現在所擁有的一切，執著現在的家庭、事業、名聲，執著現在的學識。另外有的人怎麼說？「我現在這樣過

得不錯啦！這樣就好了。」執著停留在這個現狀。其他的人想擴大現在，比如有事業的人希望他的事業做的更大，有團體的人希望他的團體更加茁壯，他想要擴大現狀。擴大現狀是人類內在一個基本慾望，這種慾望總是蠢蠢欲動。那個蠢蠢欲動也真的很蠢，因為總是認為現在的自己還不夠好，不能夠接受現在的自己，沒辦法珍惜現有的一切，所以接下來他一定要離開自己，離開現在跑去哪裡？我問給你看：「你現在是不是佛？」你看又開始在想了。「你現在開悟了嗎？」「還沒」。什麼時候才開悟？「不知道」。當我在問你說什麼時候開悟，你知道有一種情況會發生嗎？換你反問我這個問題，我示範給你看。「請問師父，你什麼時候開悟？」我本來沒有開悟，你問的當下我終於明白了。這個概念很深，這個概念沒有消除，幾乎是沒辦法頓悟的，為什麼？因為你會把你的期待，你的希望，寄託於未來的那一點，哪一點？你不知道的那一點。這個期待未來是一個很深的陷阱，相當深、相當深的陷阱。

我講一句真話，你的修行我會這樣問你，怎麼會將你的希望寄託於下一秒鐘呢？怎麼可以將你自己的生命交給下一秒鐘呢？怎麼會這樣對待你自己呢？不會覺得這樣是很不保險的事情嗎？一直把你自己的希望寄託於一個你看不到的東西。如果叫我交給看不到的東西，我不放心，我不敢，所以我不會交給我看不到的，我會交給我看得到的，無常我現在就看得到，所以我會把它交給無常，但我不會把它交給未來。交給未來是什麼？比如別人跟你講你未來會怎麼樣，第一、跟你講的人沒看到，第二、你自己也不知道。那你現在看到什麼呢？所以修行人假設沒辦法把握當下，我現在講的當下指的是我們看得到的，我現在講的無常，是同學你們都看得到無常。你們沒有人會說：「師父，我看不到無常！」你看得到，那你為什麼還要有一個期待未來的未來心呢？你為什麼有這個概念呢？有這個概念的人，一定沒有辦法活在當下，根本沒辦法活在當下。再來，其實大家在恐懼未來，恐懼的來源從哪裡來？來自對未來的不確定。所以你不是期待未來，就是恐懼未來。

我們鼓勵人說「明天會更好」，但這是方便不是真理，明天真的會更好？昨天無常，今天無常，明天還不是無常，那為什麼不把握今天，卻期待明天呢？你的概念掉入陷阱你沒察覺到。有很多人都把他的成功寄託在未來，把他的成佛也寄託在未來，這樣的概念是否正確，自己靜靜地省思省思，可以這個樣子嗎？我常這麼講，把它丟給未來，這樣做太危險了吧！也太冒險了吧！這樣做也違反佛說的道理，佛說未來心不可得，不可寄託在虛妄的未來。

有的人雖然說他不期待未來，他潛意識是期待；有的人表面上天不怕地不怕，你問他死了怎麼辦？他跟你講：「死就死了，哪有什麼好怕的。」那是隨便講的，他潛意識還是恐懼未來，因為還沒遇到，還沒發生，不了解，所以就不想它，不管它了，就放任。對自己的生命不負責任，這樣的人往往失去因果概念。我現在講的，去察覺你的內心世界有沒有掉入這個陷阱，自己去看看。這都不是活在當下！當下不可以解釋成現在，為什麼？因為「啪！」就過了，現在在哪裡？現在根本不可得。比如說現在是九點零一秒，我講完就是零二秒，零一秒在哪裡呢？二秒講完就三秒了。所以現在是什麼東西？現在抓也抓不住啊！怎麼可以把當下解釋作現在呢？不是這個意思。所以當下不屬於過去，不屬於現在，亦不屬於未來。那麼當下是什麼意思？當下只有無常這件事正在發生。等一下打坐的時候，還想要想什麼嗎？需要再想什麼嗎？等一下打坐的時候，什麼東西都不要想，只要活在當下，當下就是不斷地變化，只有這件事，沒有其它的事，打坐只是證明這個事情就好。

我上個禮拜講過，不用刻意去觀察什麼，當你把眼睛閉下來的時候，會察覺到你在呼吸，當眼睛閉著的時候，不用找呼吸，呼吸會直接找你。眼睛閉著的時候你會感覺，你在一呼一吸，是很強烈的，可以看到你的呼吸一直在變化。然後，你就是活在當下，看當下發生什麼事情，看當下是不是只有無常而

已，只有這件事情在發生。當下只有你的呼吸在一呼一吸，只是這個樣子而已。

雖然在觀察你的呼吸，只是靜靜地觀察無常，但事實上可以聽到車子的聲音，聽到電冰箱馬達運轉的聲音，還有別人在講話的聲音，當然，還聽到放屁的聲音，問題是，我們還是很靜地去觀察自己在呼吸。有時候有比較強烈的聲音，沒關係，我們的心會注意到那邊去，我已經講過了，心本來就是沒有局限的，你讓它很自然地去察覺到，所察覺的一切都是無常的。先確認，而不要覺得說，我跑掉了，不要這個概念。只是確認無常，綜觀身心世界所有的一切，不管強不強烈，都是無常。本來在觀察呼吸，突然外面聲音很大，也不用拉來拉去，知道無常就好，那也不要刻意去看呼吸，它自然會讓你看。

無常是它自然會讓我看，不用我去看它，它自然會讓我看，因為我的心遍一切處。當起心刻意的時候，有時候會拉扯了解嗎？直接了當就是以無為契入無為，用這樣的方式，心不可刻意想要怎麼樣。心起離開了，不需要再拉回來，多此一舉，知道離開也印證無常啊！這就代表你就是沒辦法這個樣子嘛！就是這樣去觀察，這個概念讓自己很輕鬆，很自然，不要生起拉扯刻意的概念，或是有為的概念。有的人的修法是作意的，是刻意的，要這樣修的人也可以，但是根據我的經驗，你可以不用這個樣子。

傳心法要講記-37

然證此心有疾遲，有聞法一念便得無心者，有至十信十住十行十迴向乃得無心者，有至十地乃得無心者。

然證此心有疾遲，言下頓悟根本不需要那些過程，假設頓悟不了，那就漸修吧！生活總是生活，也没有什麼差別。要頓悟到這一顆本來清淨的心，這一顆與佛沒有差別的心，有的人要很久很久的時間，佛家常講要三大阿僧祇劫，就代表要很久很久的時間。但是有的人一聽就領悟了，像六祖惠能，聽到《金剛經》：「應無所住，而生其心」，當下心即開悟。有人真的就是言下契入，有的人修一輩子也入不了門。領悟這個東西，它不是技術，也不是技巧。有一些畫家，一些雕刻家或藝術家，當他們真正突破時，都不是在技巧上，而是忽然之間觀念開了。我講一個人，全世界都知道那一個人，那一個人是中國人，名字叫李小龍，全世界的人都認識他。中國的武術自古以來有許多門派，有武當的，峨嵋的，少林的，還有李小龍所學葉問的詠春拳。但是李小龍他領悟到一個道理，他說武術不應該拘泥於一宗一派一招，不應該拘泥於一個形式，而是應該要向水一樣沒有局限性，遇方則方，遇圓則圓。他這一套關於武術突破的思想理論，影響後人很深。當然這個哲學，只要讀過道德經的，都知道它的意思。李小龍對武術的領悟，已經不是純然的武術，他當中有他的哲學。

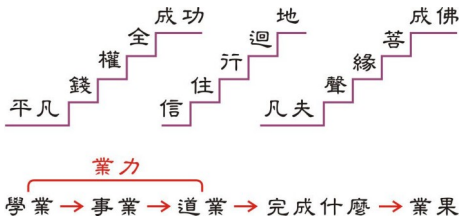
大家在修行，你們會注重練習技巧，看有的老菩薩，修一輩子，你會不會佩服他？會啊！你真是自嘆不如啊！那麼誠心，但是少了甚麼？少了領悟。不要把修行當成是一種技巧，修行是為了認識真理，真理只有一個，那個一領悟就突破了。但是很多同學，在你們的心中，一直沒有去觀注那個核心的東西，說好聽叫老實修行，說實際叫頑固不化。你活了大半輩子，跟那個二十歲的年輕人在談生命，會說：「我走過的橋比你走過的路多啦！」但是談到生命的領悟問題，真的有比他領悟到甚麼嗎？不見得。我們學佛學了十年，跟那個剛學佛的人，差異在哪裡呢？很多人是差異在學佛十年了，佛學知識比較多，只差這裡而已，但是對佛法的領悟深不深？不深。

有一天，有一個法師來我這邊坐，說他最近可能要去佛學院任教，我們聊了兩三個小時，從一開始到最後都是我請教他問題。講完兩三個小時之後，我送他到樓下，要坐車之前，我跟他說，我說：「法師，你很適合經教，但是你對禪不懂。」我只輕輕這樣帶過，我相信那個法師到今天，可能還不知道我講「法師，你對禪不懂。」是什麼意思。只知道我一直請教他，他回答得很高興。那為什麼我最後會這樣講呢？你只要認真讀書，你的知識就會越來越豐富。老子說：「為學日益」，只要認真讀，佛學知識就會越來越豐富，豐富到滿口都是佛經，對心的領悟卻是一竅不通。我有很深的感慨，你至少要領會我現在講的意思。

黃蘗禪師講這一段話，跟六祖在無相誦裡講的話是一模一樣的道理，六祖說：「迷聞經累劫，悟則剎那間」，什麼叫做「迷聞」？就是雖然聽聞佛法，學習佛法，但是不能領悟，這叫做「迷聞」，聞了，聽了，假設沒有觸動到內心，還是迷，「經累劫」還是悟不了。但是能夠領悟的人「悟則剎那間」，彈指之間就領悟了。黃蘗禪師很慈悲，詳細跟你講，現在是看你信不信了。「欲知山下路，須問過來人」，人家是走過來的人，跟你講真話，看你信不信。還

是說，雖然相信，但是你的腦袋還是什麼？「師父，我相信啦！但是我是沒有能力啦！」那是什麼腦袋？你的腦袋一直限制你，看到了嗎？為什麼不能像水一般隨順，卻一定要像冰那麼樣頑執不化呢？真理沒有秘密，最大的秘密是不瞭解自己。我剛才講過了，它時時刻刻發生在你身上，它根本是赤裸裸出現在諸位身上，是自己看不懂。

有聞法一念便得無心者，有人你一跟他講，馬上放下心中一切的妄想執著，放下心中一切的分別掛礙，一切妄念疑惑立刻煙消雲散，當下無心。舍利弗聽到世尊的徒弟馬勝比丘講：「諸法因緣生，諸法因緣滅；我師大沙門，常作如是說。」立刻契入啊！不要老覺得你不是那一種人，人皆平等，不要為自己妄找藉口，每個人都平等。我心本來的狀態，跟你心本來的狀態，都是一樣的，只是你不饒過自己。有因緣遇到善知識為你開示一句話，或是說無意當中去看到一本經，其實都有可能在當下就觸動了。但是如果根深蒂固覺得說，沒那麼快，一定要慢慢來。這個一定要慢慢來的概念讓很多人很苦，一定要像爬樓梯一樣，第一層爬到第二層，然後第二層、第三層，慢慢一直爬上去。很多人的概念都是這種樓梯式的概念，沒辦法一聞當下就契入無心，要經過階段性的修行。



有至十信十住十行十迴向乃得無心者，有至十地乃得無心者。黃蘗禪師接著講菩薩道的次第，說有的人到「十信位」，有的人到「十住」，有的人到「十行」，有的人到「十迴向」，就好像從一樓爬到第十樓，「乃得無心。」「有至十地乃得無心。」要爬到頂樓，才能證得無心。是這個樣子嗎？成佛是什麼意思？我們先講大家比較熟悉的，成功是什麼意思？自己設定目

標，然後達到那個目標時，認為自己成功了。如果我沒有目標呢？那我要不要達成目標？目標是陷阱啊！知道為什麼目標是陷阱嗎？爬過天梯嗎？我講的天梯，不是講竹山跟八卦山的，講的天梯叫直上雲霄啦！這個天梯的天是第幾層？真的是有這一層嗎？其實這是一種譬喻，它不是一個真實的實體。每個人設定目標，然後完成目標，就叫做成功。這都是內心的陷阱，為什麼是內心的陷阱？成功的定義每個人不一樣，誰的定義對呢？覺得內心平靜是成功，這句話修行人聽得懂，對沒修行的人聽不懂，也不認同。我講一句對有修跟沒修都認同的，所謂成功就是利益自己，利益別人，利益一切萬物，這個叫做成功，我講這個概念大家都能認同。傷害了自己，傷害了別人，傷害了一切萬物，不管賺多少錢，有多少聲名，這個成功是會讓世人唾棄的。

我們現在來看我們個人，第一層、第二層、第三層、第四層、第五層，你現在修行在第幾層？在第一層對不對？你不用回答我就知道了，都是這個樣子。「師父！對啊！沒有錯，就是這個概念」。就是這個概念害死你們啦！這個叫做頑固不化。如果不認為你在那個最低層，就不需要這樣一路追逐，追逐到這一層。就是先認定自己是最低層的，所以才要產生什麼動作？講好聽叫做努力地向上，其實就是塵勞盲目地追逐。為什麼叫盲目追逐？因為不知道要什麼，沒有智慧，所以叫做盲目，根本不知道要什麼？那為什麼會有這種向上的盲目概念？很簡單，因為先有在最底第一層的概念，才有向上這個概念。假設先沒有在最底層的概念，向上這個概念根本不會成立。佛說我們是顛倒眾生，常常把不實際的東西，幻化變成一個實際的東西。成功是自己想出來的，平凡是自己想出來的，由妄想而生假名。但是不明白那個叫妄想，還執著那個妄想，所以拼命地追，拼命地求，一輩子都在追逐，但是永遠追不到。為什麼，因為那個叫做成功的東西，是永遠追不到的。

要領悟道理，而不是說「師父，那我應該怎麼做？」不能領悟道理，越做越苦知道嗎？不是人生是苦海，而是你的腦袋把它變成苦海。所以我說這個不是修的，它是一種領悟，領悟什麼？領悟這個概念跟那個概念都是自己創造的，創造這些概念來設限自己，排斥自己，看不起自己，不能夠接納現在的自己，因為自己是平凡的人。這些都是你想的，但是你身邊的人跟你想法都一樣，所以他們也認為你沒志氣，沒出息。我們同學潛意識也是這種腦袋對不對？你們不是常常鼓勵我說，師父啊！再衝啦！衝大一點！再衝大一點，能教他認識自己，認識宇宙人生的真相嗎？能教他從此痛苦止息，永不再起嗎？那個是慈善事業，認識自己這個是生命覺悟教育。怎麼慈善幫他，都不及教他自己覺悟。

假設成功有五個階梯，禪心學苑現在處在哪一個階梯？以現象界的成功來講，禪心學苑現在處在哪一個層次？很多人看到禪心學苑的網站，常常打電話說要來掛單，我說我們這裡連掛衣服都沒辦法讓你掛。但是很多人誤會我們，認為我們吝嗇。不是吝嗇，因為我們這裡真的很小，但是別人看到我們網站，用他的理解覺得這個禪心學苑很有組織。禪心學苑沒有任何組織，沒有組織就是我們的組織，所以「群龍無首，吉！」大吉大利，不懂的才凶。一定要透過三大阿僧祇劫這樣的累積才能自覺覺他嗎？想要覺悟，一定要有時間的條件才能覺悟；想要懂佛法，一定要上我的課上一百零八個小時，要讀一百零八本經，讀完才能懂佛法。這樣的講法對嗎？任何人在任何時空，只要時節因緣成熟，都會覺悟。

從凡夫修行，一直到聲聞、緣覺、菩薩，然後成佛，請問在哪一個階位，心才能平靜？現在心不能平靜，然後透過各種技巧修行會讓你平靜嗎？覺悟的人每一個階段都無礙啊！就以這五個位階來說，自覺的部分，我們按照「無心」來說，自覺「無心」這樣子成佛，與釋迦牟尼佛的成佛是一樣嗎？「一

樣」。福報呢？「心平靜就是最大的福報」，修福如果是這樣子的話，那是就性上在講，緣起上則是不一樣。當已經自覺證得無心了，接著如何去覺他？自覺之後，自然知道怎麼做，「有眾生的地方就去！」成功之後，自然知道怎麼去幫助別人成功。

阿姜查是近代南傳的禪師，已經圓寂了，他說：「修行不是完成什麼？」阿姜查講的這句話，跟黃蘗禪師講的一不一樣？一樣。我們就是想完成什麼，我們想完成什麼呢？換你問我這個問題，「請問師父，你修行是要完成什麼？」我不想完成什麼，只是方便地放下什麼？以究竟的角度來說，也沒有放下這件事。「師父，你講放下，不也是完成什麼嗎？」我前面加兩個字「方便」，方便說給你聽哪！如果真的覺得有一個東西可以放，那不是跟有一個東西可以完成的意思是一樣嗎？修行不是在完成什麼？黃蘗禪師開示的是頓悟的概念，但是我們一般人總是要去完成很多、很多的東西。那既然修行不是在完成什麼，那是在做什麼呢？阿姜查禪師說：「只是清醒地知道事物的原貌。」請問一下，天底下所有的事物，什麼事物最重要？「自己」。所以只要清楚你自己就好了，禪宗叫做本來面目。只要清楚你自己就好，不是去完成什麼，是清楚什麼？這個概念能理解，阿姜查講的意思就懂，這個概念不能理解，阿姜查所講的概念會懷疑。直接、簡潔、單純，這是禪宗的特性。

我們一出生就要學習，讀到博士之後表面上叫做完成學業，但完成學業是究竟嗎？不是，完成的是學業這個部分，不是人生的全部。當有一天，經過四、五十年的努力，你的事業也已經完成了，那是已經完成了嗎？你心沒有平靜，對真相還沒找到，接著來學佛。你們今天來學佛，請問一下，你們今天在完成什麼？道業。你有沒有去探討，道業還是業，現在在修道，還是掉入業力，還是受業力的牽引，業的力量很強。什麼叫做業？有所造作便是業。學業、事業、道業，都還是在業力的掌控之下，道業雖然可以漸漸突破業，但是

它本身的有為造作還是業。你能完成什麼呢？修到最後，得到一個什麼？我告訴你答案，這叫得到業果。業果是好還是不好？有好也有不好，能究竟嗎？不能究竟，因為還是業。我盡所能的跟你分享，希望你能夠去突破自己的概念，如果你覺得這樣的概念不好，那你就用你的概念吧。

傳心法要講記-38

長短得無心乃住，更無可修可證，實無所得，真實不虛。一念而得，與十地而得者，功用恰齊，更無深淺，祇是歷劫枉受辛勤耳。

長短得無心乃住，這句話很重要，尤其「得無心乃住」是很重要的概念。這裡講的長短，是指修行的時間。有的人學佛很久了，也努力修了很久，卻修不出什麼東西來。學佛不等於修行，有的人對佛教很虔誠，但是不懂得修行，不懂得瞭解自己，不懂得瞭解真理，也不懂得改變自己。如果修行不從瞭解自己，瞭解真理下手，可能是一個虔誠值得鼓勵的佛教徒，但不是修行人。多生累劫以來，你修了多久沒人知道，以這一輩子來說，有的人從小就吃素，或是從小就在佛教家庭長大，一直到往生，已經修了四五十年了。但是會修行嗎？不見得會修行。很多老菩薩只要是寺院有活動就參加，把參加宗教活動當成一種修行，不瞭解佛教真實的教義，所以一輩子不知道如何真正去修行。當然，這種虔誠精神很令人稱許，是我們要學習的，但是學佛是學智慧，不是傻傻地修，傻傻地修不要解釋成老實修行，老實修行是知道我在做什麼。而傻傻地修的意思，就是不會修，修錯了！

修行成就的時間長短，關鍵是在哪裡呢？關鍵就在這五個字：「得無心乃住」。黃蘗禪師的意思是說，學佛修道，要證得無心才算成就，這個無心就是清淨心，就是沒有妄想，沒有執著，沒有貪嗔癡，沒有貢高我慢，是本來那一

顆清淨的心。「乃住」，這個「住」是安住，這個「住」不是執著，有時候「住」解釋作執著，這裡的「住」解釋作安住，就是安心。你說慧可不會修行嗎？他還沒有出家之前就精通儒、釋、道，很有學問。古時候的出家人，不管是儒道或是諸子百家，甚至老、莊、周易，都很精通。慧可這麼有學問的人，他出家，自己又修了很多年，心都還不能安。所以學問跟修行不相干，關鍵是，我們的心能安住了嗎？

有時候我們會覺得，是不是我的書，尤其是佛法讀得不夠多？或是說，是不是不夠精進？有的人很精進，一天誦法華經或楞嚴經一部，這種大部的經典，一天誦完一部要花五六個小時。又有人覺得說，是不是業障很重？所以拜佛或是拜經典，一天要拜好幾個小時；而有的學禪的人，每天花很長的時間，坐在蒲團上精進地打坐，但是不見得能安心哪！像這麼認真讀經修行的人，別人看到了都會讚歎，但是他永遠沒辦法欺騙自己，因為他還沒法安心哪！為什麼？他不認識自己。你今天已經安心了嗎？「不安心」。為什麼不安心？是不是錢收太多，但是工作隨便做？還是跟別人吵架，跟別人爭辯？「都沒有」。不然為什麼不安心？「總是覺得不踏實啊！」我現在問的這句話很簡單，只問你說：「你今天安心嗎？」不管你還在上班，或是已經退休，不管今天認為你有修，所謂有修就是說，認為今天有做功課啦！或是說今天比較忙，所以今天沒有做功課，這四類人，不管是哪一類人，今天過得很心安的同學請舉手？學佛的道理很簡單，只要問你的心就好了，其它的東西都不用問。也就是說，學了老半天，心還是不安；修了老半天，心還是不安；懂這麼多，心還是不安；或是說，佛法的觀念、真理，已經懂了，為什麼心還是不安，為什麼？其實所有的不安，只要回歸自己，馬上就會 touch 到你的心，能夠這樣回歸 touch 自己心的人，要進入修行，他的方向就很清楚。但是不從這個角度來回歸 touch 自己心的人，儘管長時間很努力的修，也沒有辦法得「無心乃住」，也就是說沒辦法安心。

今天你們都心不安，我也自首啦！今天來為你們上課我也心不安。有沒有人要問我，為什麼我心也不安？你們聽不懂啊！怎麼講你們都聽不懂，所以我越來越懷疑自己，我適合當老師，或是當法師嗎？表面上這句話像是在跟你們開玩笑，其實也是講真話。所以今天來學佛法，要在佛法當中得到利益，從這個角度回歸自己，方向就很清楚，根本不用懷疑這樣修是錯嗎？這樣學是對嗎？至少看到自己心不安。學佛也不要想以後要怎麼樣，應該活在當下，現在心不安，這也是一個很重要的因素。

我過去曾經說過，我說一個剛出社會的人，如果他在職場上第一次遇到的老闆或主管，就是一個好的老闆或主管，那麼這對他未來在職場上的工作表現，會有很大的啟示跟幫助。一樣的道理，剛開始踏進佛門所遇到的老師或法師，對你一輩子學佛方向的影響也很大。很多學佛的人只要一天沒做修行的功課，那天心就不安，做了功課心就安一點。請問你，今天有沒有誦《地藏經》？「沒有」。過去有沒有誦？「有」。過去誦完《地藏經》迴向之後，有沒有覺得業障少一點？「會有這種想法」。有的人誦完《金剛經》之後，他感覺智慧好像增加一點，誦完《地藏經》之後他感覺業障減少一點。真的嗎？如何每天少業障，增智慧？每天諸惡莫作，業障自然就少，每天眾善奉行，亦不執著善行，智慧自然增加。諸惡莫作的話，心自然就會比較安，沒有那個因，就沒有那個業障，智慧自然就會增加。所以修行說它簡單嘛！也很簡單！但是你做得到嗎？諸惡莫作你做的到嗎？今天心不安就代表內心世界不踏實，有所愧疚。但是也不要以為你就做不到，六祖講一句話：「只見己過，不見人非，內調心性，外敬他人」，這十六個字就把修行講完了。不管別人做得怎麼樣，你還是禮敬他人。眾生是佛啊！所以我們應該禮敬諸佛。這樣的人自然就會消業障，自然就會增智慧，因為他就是面對他自己而已。剛才已經很清楚告訴你，在日常生活當中應該怎麼修，怎麼悟。如果能這樣修，就能在短時間內得「無心乃住」。但是如果不能這樣修，花一輩子的時間，還是沒辦法安心的。

我們今天學佛，先不必說是否對得起佛，或是是否對得起你師父的教導，學佛原則上是自己的事，是對得起你自己嗎？要長時間或短時間成就，那就看能不能明白佛法的核心，看能不能直接在日常生活當中，在每個當下，不離開你的心。

每個當下不離開你的心，表面上很簡單，其實不是那麼簡單。我們與人相處，我們常常可以看到一個問題，什麼問題？就是絕大部分人時時刻刻都沒在看自己，而是時時刻刻在看別人。我們常講修行、修行，修行是修正自己，不是修理別人，你時時刻刻看到別人的缺點就可以修理別人，但是我們學佛是要修正自己。以前沒學佛，還不容易看出別人的缺點，學佛之後，每個人的身口意，起心動念，他的缺點你更容易看得出來。我剛才談的這一段，還不會的舉手？「聽是聽懂，但是有時候心不乖」。我現在請問你，你現在除了上班之外，平常都在做什麼？「環境髒了就打掃，心裏髒了就反省」。上班的時候在做什麼？「上班就專心上班」。專心上班有沒有怪老闆，有沒有怪同事，有沒有怪今年沒有年終？「會啊！」所以雖然專心上班，以為就沒有在造業哦！還是繼續造業，雖然專心上班，內心也是有很多抱怨啊！所以我說每個當下不離開你的心，真的很不容易。

不要以為學佛的人，大家都懂得這樣修，雖然很多人每天在聽電視弘法，常聽到法師說，修行就是要修正自己的身口意，雖然你每天在聽，但是當你在誦經，在做功課，還是沒在做功課，你知道你的心那個時候是在幹嘛？我雖然還沒辦法達到安心，但是我時時刻刻看到我心不安。所以不要連你心不安都不知道啦！很多人連自己心不安都不知道。問他為什麼心不安？他跟你回答：「因為今天比較忙，早課忘記做，所以心不安。」心不安，做早課也是沒有意義啦！如果心很安，沒做早課還是修行人。所以關鍵不在做什麼？關鍵在有沒有看到你的心，你的心是安還是不安？

很多人以為修行就像到 7-11 買東西，買多一點然後累積點數就可以換 Hello—kitty。你修行是在累積點數嗎？很多人修行人都是用這樣的概念在修行。不是要累積什麼啦！不要用那個概念修行，雖然因果絲毫不爽，但是悟道要活在當下！能夠真正明白這樣的概念，就知道黃蘗禪師到底在講什麼，就能在短時間內「得無心乃住」。不明白這樣概念的人，修行就要經過很長的時間才能成就，長到什麼程度？長到有人點醒他，點醒他說，你修行的知見不正確，醒了之後，要契入就快了。我再用一個更白話的說法來講，也就是說每天有沒有心安理得的在生活？如果有，那我可以告訴你，即使你現在不悟，也即將悟了；但如果每天沒辦法心安理得的過日子，這代表離道還很遠，甚至已經背道而馳了。從心的角度來看自己，一切是很清楚的。

更無可修可證，實無所得，真實不虛。《金剛經》也有一句話「法尚應捨，何況非法」。這句話不要誤會，當你還沒辦法達到無心的時候，還需要可修，還需要法。因為還沒辦法無心，所以世尊慈悲，開示八萬四千法門，讓你透過這些法門漸漸安心。但是一定要透過這些法門才能安心嗎？沒有方法也是一種方法。我常這麼說，如果釋迦牟尼佛現在還活著的話，對中國禪宗祖師一定會大大地讚歎。印度的佛法傳來中國，融合中國的儒道的思想，轉成中國的佛法，而佛法還沒有來到中國之前，中國人的思想層次、根器原本就很高。中國有兩個法門，一個是參禪；一個是念佛。佛陀那個時代，這兩個法門幾乎很少人用，甚至沒有人在用。太虛大師讚歎說，中國佛教的特色在於禪，就代表連世尊那個時代都很少用中國禪宗的方法接引眾生。在原始佛教時代，世尊大概都是用四念處、安那般那這樣的方法接引眾生。禪門為無門，那這樣的法是什麼法呢？我們看一段對話你就會知道。印宗問六祖大師說：「五祖弘忍和尚是以何法傳授呢？」六祖回答：「唯論見性，不論禪定解脫。」這就是中國禪宗的特質。見性是見什麼性？見你生命的本質。生命的本質是什麼？那一顆清淨心。那顆清淨心是什麼？良知良能，就是我剛才問你，有沒有心安理得

啦！如果天天日子過得心安理得，就會修行了；如果天天心不安，理不得，怎麼修行，怎麼折騰，都折騰不來啦！

什麼叫「更無可修」呢？其實《心經》講得最清楚，整篇都在講這個。我從《心經》的角度來跟各位分享「更無可修」。從它的重點來說。「是故空中無色，無受想行識。」是說無五蘊，其實就是無我的意思。五蘊就是身心，就是我們認為的自己，要去找一個自己，找不到，身心了不可得。「無眼耳鼻舌身意」，這叫六根，是自己身體；「無色聲香味觸法」，這叫六塵，是外面的世界；「無眼界乃至無意識界」。根、塵、識，這三個假設沒有接觸，何來緣起的十八界呢？哪來的五蘊呢？哪來一個我呢？哪來的一個我所呢？哪來這個世界呢？我們現在都錯覺有一個「我」，有一個我所擁有的，接著錯覺有一個外面的這個世界，那都是根、塵、識互為因緣所產生的錯覺。因為是錯覺，所以《心經》說無五蘊，無十八界。

「無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡。」有沒有無明？不明白就有。如果沒有一個我，怎麼會有一個我在無明呢？所以《心經》要會讀，它一開始就說無五蘊，其實就是無我的意思。無我，自然就無無明嘛！也就是說並沒有一個人在起無明，那既然沒有一個人在起無明，那要不要滅無明？也不用嘛！所以「亦無無明盡」。那既然無我了，會有生老病死的問題嗎？所以接著說「乃至無老死，亦無老死盡」。能夠明白前面那個問題不可得，後面這些問題都是不成立的，沒有一個法可以成立。

「無苦集滅道」，無我，苦從何來呢？既然沒有苦集，又何必滅道呢？所以「無苦集滅道」。「無智亦無得」，沒有愚癡，需要智慧嗎？大家現在在求智慧，就代表自己很愚癡，所以才要求智慧。「無我」誰得到什麼？那不就「無得」嗎？無色受想行識五蘊，身心了不可得；六根六塵六識十八界，也不要認為有個東西是實有的。《心經》最後做一個結論「以無所得故」，這句話

就是在總結我剛才前面所講的。如果能夠明白這樣的概念，才能「心無掛礙」，才能「遠離顛倒夢想，究竟涅槃」，徹底解脫。

心為什麼不安？因為我們覺得很多的東西「有」，讓我們的心不安，但是有沒有仔細想過，到底是什麼東西「有」讓你心不安。覺得今天被人家欺負了，你的自尊心「有」受損了，所以心不安。但是你今天欺負別人，心就安嗎？心也不安。為什麼？潛意識害怕別人對你報復。今天很認真地修行，所以覺得心很安，那我問你，今天很認真地修行，有得到什麼？真的有個東西得到嗎？反之，今天因為因緣條件不足，今天不能好好修行，所以心很不安，這個不安「有」在哪裡？以世間法的概念，覺得今天過得很充實，所以心很安，而今天什麼都沒做，過得很虛浮，所以心不安。停留在世間法得失有無的概念，這樣的修行概念是否正確呢？是究竟了意之法嗎？

如果買房子買到一幢凶宅，凶宅到底是凶還是吉，還不是自己想出來的。可以不想嗎？如果沒辦法不想，這時候怎麼辦？兩條路，第一條路，既然沒辦法不想，那我就教你對治的方法；第二條路，直接去突破這個問題，這不是對治，是領悟。舉個例子，心中有恐懼是念阿彌陀佛比較有用，還是念本師釋迦牟尼佛，或者是念地藏王菩薩比較有用？這叫對治。但是如何根本去解決恐懼這個問題呢？這要自己領悟。對治的東西八萬四千法門都有，任何一法都可以，如果覺得念這三尊都沒用，也可以請茅山道士。不過我跟你講，就直接不要住就好，不用那麼折騰。所謂對治的意思就是暫時可以壓伏，但是沒辦法根本解決你的問題。你的問題就是你的障礙，你的障礙就是你的迷惑，你的迷惑就是你的無明，就是那一顆不安的心，那顆心時時刻刻在那裏一直想、一直想。

那怎麼樣才能平靜呢？如果要用對治的，注意力就擺在苦集滅道，就慢慢分析，然後透過八正道，直到有一天，才熄滅你的痛苦；但是如果是從直接領

悟下手，就從「無色受想行識」這邊開始領悟。下手切入的角度不同，沒有對跟錯，是根器的問題。但是我們現在都活在哪一種狀態？我們現在都活在可修可證的狀態，也就是存在一種「有」的狀態。我們並不否認那個「有」，而是說在修行當中，能夠領悟那個緣起空的道理嗎？要懂得重點，要懂得對症下藥啦！

「實無所得，真實不虛」。我們以禪宗的角度談一種概念，比如畫一個圓圈代表真心，經典常說：「你是被塵沙無明覆蓋你的真心，當有一天雲開見日的時候，就可以見你的真如本性。」我的建議是不用這樣多此一舉，為什麼不用多此一舉？以上所畫的這些東西是真還是妄？妄。這個東西本來就不是真的，只要確認它不是真的，當下就能夠契入清淨本心，你只要確認。但是我們現在為什麼不能確認呢？我們現在都被自己騙！被自己的什麼騙？妄心。我們都被自己的妄心騙，從以前到現在妄心一直在騙我們。有沒有看到你的心在騙你，我們的心在玩一場遊戲，這遊戲把我們騙得團團轉。假設沒有能力看到你的妄心在玩遊戲，那要契入本心是沒有機會的。剛才各位在打坐，我說要觀無常，無常跟我現在講的，其實只是名詞不同而已。從出生到現在學佛，你的心繼續在騙你，騙你什麼呢？騙你說我現在很煩，現在很亂，所以我想要來學佛，想要得到一個清淨；然後騙說你很窩囊，很沒出息；然後又騙說這個世間的人很可惡，很糟糕。它一直騙，假設沒有能力看到它一直在騙你，你要修行很困難。我現在舉個例子，譬如它現在騙你說，你現在心很不清淨，很懦弱；然後另外一個心又會告訴你，你要學堅強，要學果決，你要學大丈夫，要學智者少言少慮。這兩個概念都是你的心生起的，一個說你不好，另外一股力量叫你要振作。一樣的道理，你有修嗎？「沒有」。想不想修？「想」。你看，他的心騙他沒有修，他的心又叫他要趕快修。我講這個概念，你們在打坐的時候會察覺到，被你的心騙得團團轉，你的心從頭到尾都在騙你，一輩子都被它騙。你能生起智慧眼，一眼看穿這個耍猴的把戲嗎？

如果覺得真的有那個妄，當然就要除那個妄，所以修得累不累？累。妄是你起的，除那個妄的方法也是你去找的，何不當下瞭解，一眼把它看穿。只要一眼把它看穿，我就恭喜你啦！「無無明，亦無無明盡」。這個概念比較難懂，所以我才教你觀無常，觀無常比較好懂。「師父，請問你能一眼把它看穿嗎？」你現在一問，就變兩眼看穿，因為你載眼鏡，你現在就四眼看穿，這樣知道嗎？剛剛我們有一個同學問師父說：「師父，你今天心安嗎？」我都自首啦！我說：「我今天心也不安」，因為我每次講你們都聽不懂，所以我心很不安。「所以師父所說的不安是因為我們？」不是。是我自己的事，跟你們沒有關係，所以各自回去安心，長短看自己啦！這樣瞭解嗎？各人的心要自己去安。如果我跟你講我安心了，你就能安的話，我就會說我安心了，我就會這樣說，知道嗎？我只是告訴你，我沒有吃藥。我們的心一直告訴我們說我們生病了，所以我們需要看醫生，我們需要吃藥。剛開始可不可以看醫生？剛開始可以看醫生。但是有時候醫生會告訴我們真話，他會告訴我們：「大德，你真的沒有病！」但是我們這個小德就會跟醫生說：「我怎麼會沒病？」所以醫生只好跟你說：「好吧！如果不開藥你睡不著，那我就開藥讓你回去用。」那你說是真藥，還是假藥？這樣聽懂了嗎？所以黃蘗禪師講說「實無所得，真實不虛。」修行不是得到什麼，不要覺得我們得到什麼。

一念而得，與十地而得者，功用恰齊，更無深淺，祇是歷劫枉受辛勤耳。這種觀念，有的人可以認同，有的人不能認同。「恰齊」是一樣的意思，也就是說你是一個凡夫，現在一念悟到無心，跟十地菩薩悟到無心，這一顆清淨的心是一樣的。「更無深淺」，一般人的概念認為，十地菩薩一定是悟的比較深，凡夫一定悟的比較淺，那我現在請教各位，現在有一個董事長，他辛苦了一輩子，當有一天，驀然回首，才領悟到什麼叫做幸福，然後跟一個剛出社會的貧窮小夥子，他遇到有人跟他開導，當下就領悟到幸福，假設幸福只有一個，那他們領悟的那個幸福，其實是一樣，還是不一樣？一樣。

所以自己體悟，覺得一樣，就拿去用，如果覺得不一樣，那悟到無心之後，再慢慢修到十地菩薩。前面講過，有的人是長時乃得無心，有的人是短時即得無心，有的人修到三大阿僧祇劫才證得，那有的人一念之間就證得，但是最後證得的內容「實無所得」，都是一樣的。所以黃蘗禪師講，修那麼久，是多辛苦而已啊！要到臺北去，可以直接到達，你要從恆春開始繞，繞到花蓮、宜蘭、基隆，繞了一大圈，然後再回臺北也可以，只是比較辛苦啦！黃蘗禪師講的概念，想要學他的法，自己知見要能相應，能相應就按照這樣修。假設不能相應，合掌令歡喜，各有各的因緣。今天的重點就是告訴各位：「得無心乃住」，修行是從這個核心開始來談。

傳心法要講記-39

造惡造善皆是著相，著相造惡枉受輪迴，著相造善枉受勞苦，總不如言下便自認取本法。此法即心，心外無法；此心即法，法外無心。心自無心，亦無無心者，將心無心，心卻成有，默契而已。

造惡造善皆是著相，我們造的業有善有惡，有的造惡業，有的造善業，造惡跟造善都是造業，現在要細細地來談這個問題。不知道大家有沒有好好地去觀察自己的內心世界，造惡的動機是什麼？造善的動機又是什麼？在什麼情況之下會造惡？「覺得自己受到傷害」。對，他講得很好，他真的有觀察過。當別人在造惡時，不要一味地去譴責他，應當去觀察，他為什麼會造惡？談別人之前，我們要先談自己，你為什麼會造惡呢？為什麼你的心念會不好呢？為什麼會用不好的言行攻擊別人呢？為什麼呢？因為心中不滿、不平，覺得被人家傷害；絕大部分人造惡，都是建立在有被傷害的感覺。當一個人被傷害，內在是會有嗔心的，嗔心反應比較淺的會抱怨，反應比較強的會報復，所謂「君子報仇，三年不晚」。他會以牙還牙，用今年的流行一句話，叫做加倍奉還。

所以有沒有先觀察自己，今天為什麼會造惡？因為覺得被人家傷害。有的傷害很具體的，比如傷害你的生命，傷害你的財產；有的傷害很抽象的，比如傷害到你的自尊心。我們從小到大，常常活在我被人家傷害了；被人家瞧不起

了；被人家欺負了；被人家看扁了，內在一直這樣醞釀，潛意識其實都有這樣的一個錯覺。「此有故彼有」，有時候我們去造惡，去傷害別人，是因為覺得你傷害過我，有沒有好好地去觀察？所以當別人在傷害你，是不是應該體諒別人的內在，也是有這樣的想法呢？因為我們自己內在也有這樣的想法啊！所以我們也有可能時時刻刻在造惡業，也可能時時刻刻在傷害到別人。

人的內在真的很奇怪，這一口氣沒出，內在不能抒發，不能平衡，所以透過造惡業讓內心產生平衡，這種心態我們稱它做報復的心態。還有一種心態叫做僥倖的心態，這種僥倖心態幾乎每個人都有。僥倖的心態是什麼？就是我做壞事不見得別人會知道。但是有三個人知道，哪三個人？天知！地知！你知！所以儒家教我們要「慎獨」，自己在獨處的時候要特別謹慎，當獨處的時候最容易犯錯，在別人看不到的地方，我們最容易犯錯，最容易起邪念、惡念、歹念。僥倖的心態我們都有，包括現在修行的各位也是一樣。哎呀！懈怠一下有什麼關係呢？懈怠一下，好像還有很多的機會，大不了再懺悔，不然，最後也有阿彌陀佛大慈大悲。這樣的想法，不是心存僥倖嗎？因為這種僥倖的心，所以我們總是小惡不斷。小惡不斷才可怕，為什麼？因為做大惡全天下的人都會知道，但是小惡不斷感覺都沒人知道嘛！所以最終一定會被自己的小惡所蒙蔽。內在的僥倖的心態是很強烈的，內在很深層的動機是這種動機，這叫僥倖的心態。

但是我認為第三種心態才是最可怕的。第三種心態是無慚無愧的心，也就是說，從來不察覺到他的錯誤，不知道對不起自己的人生，也從來不察覺到對不起身邊的人，尤其是那些有恩於他的人，幫助他的人，照顧他的人。所以在佛經裡面佛這麼講，一個沒有慚愧心的人，這個人要覺悟是很困難的。要察覺到你的錯，要有察覺的能力，如果沒有察覺的能力，是不會有慚愧心的。那什

麼樣的人容易覺悟？就是有慚愧心的人，有慚愧心的人知道他哪裡過失，可以知過、改過，最後達到無過。

就像顏回不二過，但是這個真的要有功夫啊！要有「吾日三省吾身」的功夫！不要小看這個功夫，今天談修行，如果不高談闊論，建議要好好學習曾子，因為曾子「吾日三省吾身」，這個「三」有兩個意思，第一個意思，就像我們佛門裡面的功課，佛門有五堂功課，這個「三」的意思是早上、中午、晚上，都要自我反省。早上反省最好的方式，就是早上一起床盥洗之後，靜坐當思己過；下午反省最好的方式，就是傍晚時好好觀察自己；晚上就是睡覺之前，好好地再觀察自己。現在講的不是宗教儀式，有的人雖然每天做早晚課，卻不懂得自我反省。「吾日三省吾身」反而是懂得自我反省，這是第一個意思。

第二個意思，我們中國人所講的「三」，不是一二三的三，「三」是多的意思。就像《道德經》講「一生二，二生三，三生萬物」，無三不成理，所以這個「三」是多的意思，就是說我們要時時刻刻要懂得自我反省。所謂自我反省，所反省的內容是什麼呢？第一、「為人謀而不忠乎？」談的就是做事，「受人之託，忠人之事」，有好好為人做事嗎？今天有好好做公事、做家事嗎？第二、「與朋友交而不信乎？」談的是做人，「友直、友諒」，有好好地待人嗎？第三、「傳不習乎？」今天所學的東西，有透過溫故而知新嗎？例如，我們每個禮拜上一次課，有反省你所學的；老師所教的，你有突破嗎？我們不高談闊論，不講一些高深的道理，也不必講什麼佛家、儒家啦！真的做到這三件事，我就讚歎你，真是修行人！你做得到嗎？有做嗎？願意嗎？前面談的是做事、做人、學習，這三件事做得到，世間法一定做得很好，但是還不見得能開悟。所以最後我再補一點，有觀心嗎？有每天觀照你的心嗎？也就是說

你有觀「是誰在做事？」「誰在做人？」「誰在學習嗎？」是誰呢？有觀「你的心是什麼嗎？」那個「誰」是你的心，是你在面對你自己。

做事、做人、學習跟觀心，這四點就已經包含世間法跟出世間法。那如果你跟我說：「師父，要怎麼修行？」方法很多，我講過的方法已經多到數不清，現在不是沒有方法，是哪個方法你願意去執行？不管是哪個方法，只要願意去執行，那個方法就是好方法。如果一個人能夠每天這樣地自我察覺，自我觀照這四件事，要解脫悟道是不難的。難在哪裡？難在我們不願意踏出去，是困難在這邊。我們內在造惡有三種心，就是僥倖的心、報復的心，還有無慚無愧的心。《傳心法要》講的是心法，而我談的，其實也都是在談心，要去察覺你的心，察覺自己的心到底在想什麼？而不是一味地看誰在做什麼？或只是迷失在外面那個現象。

我們內在造善也有三種心態，第一種是彌補的心。你的心在什麼情況之下，會造善呢？「被人肯定跟讚美的時候。」哦！回答得很好。我們來看看自己的內心世界，有的人造善是為了彌補他過去的過失，這個叫做彌補的心。不論是從黑道轉成白道，再從白道轉成胡說八道，有的人他捐多少錢，或是做多少好事，這種造善的心，其實他的內心世界，只有他知道他想彌補什麼。但是我現在講的，不是叫你去觀察別人，是你自己現在想要行善，有沒有一點想要彌補過去過失的用意呢？這是一種彌補的心。

第二種是虛榮心。這種人行善，潛意識裡面是希望能夠獲得別人的肯定，但是他會隱藏真正的動機，只有一個人叫做陳光標，這個人高調行善。但是我也很欣賞他，為什麼？至少他事實上就是有在做。他行善的心是虛榮心，但這裡面互為因果，該得的回報他會得到，該失落的部分他也會失落，這是第二種心態。

那第三種心態是什麼呢？行善的目的是希望能夠從中得到回報，從中得到利益啦！我現在幫你，希望以後你能幫我，如果我現在幫你，以後我有難找你幫忙，你不幫忙，我會生氣，我會幫你貼標籤說你忘恩負義。在行善，好好觀察你的內心世界，看看潛意識有沒有這樣的心態。這些心態不難察覺，只要是一個願意老實面對自己的人，其實他都能察覺。

有時候別人也沒辦法看出你的盲點，但是只要願意靜下來好好自我觀照，是可以看到自己的盲點的。我們的盲點有四個區塊，第一個區塊是我知道別人也知道，第二個區塊是我知道但別人不知道，第三個區塊是別人知道我不知道，第四個區塊是我不知道別人也不知道。為什麼大家都看不到呢？因為大家都太散漫，太粗糙了，心都沒有靜下來，所以大家都看不到。心太粗的人怎麼有辦法去看到自他人性的弱點呢？

人性的善惡，自古以來有許多的探討，旬子說「人性本惡」，孟子說「人性本善」，六祖說「不思善、不思惡」，他們所講的角度不一樣的。我們修行一開始也在談這個問題，佛法的核心教導是「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」。但是很多宗教它談這個問題，它只能勸人為善，它談得不夠細膩，不夠深入，不夠徹底，不夠究竟。要好好地去觀察，沒有觀察，你的心是不能相應的，會聽到我講很多，但是卻沒有觸動你的心，因為你沒有觀察。但只要你是有觀照自心的人，我講的每一句話都是你心上的事，沒有一句話離開你的心。

著相是怎麼由來的呢？這個「著」是執著，不執著就不會著相。我們常常在新聞報導裡看到男女雙方要分手，只要其中有一方執著不肯放，這個就是著相。我們不放過一個人，這個是造惡的執著。那做善事呢？有的人行善是因為受別人邀請，不跟別人做會不好意思，人家邀你說一個月才一百塊而已，整條街都捐了，你是最後一戶，你會不捐嗎？那不是真心在做善事，我講的真心是無心的意思。有多少人能夠無心呢？所以我們造惡執著，造善也執著。那個

「造」是造作，就是刻意，有所動機跟目的都叫做「造」。我們中國字的內涵是很深的，如果你對那個字義很清楚，你就可以很清楚看到你的執著。

著相造惡枉受輪迴，著相造善枉受勞苦。我們的念頭只有兩念，善念跟惡念。我們一輩子都在折騰，不是枉受輪迴，就是枉受勞苦。一輩子辛苦造善，塵勞不斷，最多只會得到好人好事代表，坐高鐵去總統府領獎啦！總統要接見你，還要等兩個小時，等到了，跟你見面多久？三分鐘。握個手你就可以回來啦！像我們平常在開玩笑，如果要一個人做到死，就一直誇獎他。人家誇獎你，不要高興，人家讚美你，就是希望你繼續去做。所以同學來掃地，我都誇獎他，掃得真乾淨，擦桌子擦得真乾淨，泡茶泡得真好喝，煮飯煮得真好吃，每年除夕都掃得真乾淨，所以今年你也是要來掃，知道嗎？看到了嗎？在那邊忙一輩子是在忙什麼？

我們這個社會有很多的慈善團體、公益團體，他們做的真的都很好，但是千萬不要著相。不過不著相的人很少，所以大部分的人在做好事，都是邊做邊抱怨，然後邊做邊塵勞，甚至有時候跟家裡的感情越來越不好，越來越淡，那就代表你著相啦！不懂得無相布施，不懂得無住妙行，不懂得無為而為，你人生到底在幹嘛！問一個問題，你做了那麼多好事是在做什麼？是在打發時間？還是彌補愧疚？做了那麼多好事，點數累積那麼多，你是在等什麼時候可以領黃色小鴨一隻嗎？我不是叫你不要做好事，而是說不要執著，不要有目的。對別人好不需要有動機，不需要有目的跟條件，完全都不期待別人對我的回饋，這才叫不執著。不然的話，就是執著，一執著那個福報就很少。相反的，如果不執著的話，「東方虛空可思量不？不也，世尊！須菩提，南西北方，四維上下虛空可思量不？不也， 世尊！須菩提，菩薩無住相布施，福德亦復如是不可思量」，《金剛經》不是這麼講嗎？就是那個福報不可思議，不可限量，就像

虛空一樣。但是只要一執著，累積再多的善行，大不了上天堂，天堂的福報一受完，就直接墮三途。所以福報太好不用高興，福報享盡的時候你就知道。

總不如言下便自認取本法。就是說比如一個執著行善積福的人，這裡講的是一個行善的人，不是一個造惡的人，一個執著行善積福的人，福報再大，終是有盡，倒不如一個認取清淨本心的人，福德不可思議，不可思量。什麼是「言下」？就是當下。現在在聽課就叫言下，我話講完之後你就要醒過來，你的心就要發光啊！上課我常這麼說：「我沒看過抄筆記的人開悟」，為什麼？因為你不斷地抄，都沒有言下。言下就是不用再思考，話講完「便自認取本法」，就是這個樣子。所以禪宗有一句話：「言下直取，當下承當。」就是佛祖啊！不用懷疑！我說你是佛，馬上言下直取本心，直了承擔自心是佛。學禪的人沒有這樣的魄力，成不了氣候，沒有這樣魄力的人，事情也不交給你，更何況叫你傳法，叫你把佛法一代傳一代，因為傳到你這一代，就要放在倉庫裡面了，你不敢承擔嘛！你們願意承擔的舉手？都沒有人舉手。所以我就把它放在後面的倉庫，知道嗎？這個「本法」講的就是本心，「總不如言下便自認取本法」就是說，何不當下面對這顆心，認識這顆心，察覺這顆心本來清淨，本來就是佛心，一點問題都沒有，一點懷疑都沒有。

過去同學常常有個懷疑，什麼懷疑？既然我這顆心本來是佛心，為什麼我現在是凡夫？既然我這顆心本來清淨，為什麼我現在內心混濁？因為你在喝咖啡，因為你在喝茶啊！咖啡的本質是水，茶的本質也是水，不論泡咖啡還是泡茶，它本質都是水。需要對這個本質懷疑嗎？只要去思考說，為什麼我會變成一杯咖啡？為什麼會變成一杯茶？只要想這個問題就好，不需要懷疑說，這個咖啡跟茶，真的是用水泡的嗎？咖啡跟茶你現在都參雜了，所以不能喝，但咖啡跟茶那個本質不用懷疑。那我們為什麼現在會變成咖啡？因為妄想執著，產

生那樣的因緣，只是這樣子而已。如果體悟了，當下就能明白那個本質是不變的。

此法即心，心外無法；此心即法，法外無心。這段話就是解釋什麼是「本法」。「此法即心」，「萬法由心生」，我們以體跟用來講，這個就是由用歸體，用歸於體，這叫歸納法，就是一切法歸納起來不離這顆心，除了心以外，沒有其它心以外的法可以說。所以我剛才說，我講的每一句話都在你心上。「此心即法」，旁邊把它寫「心生一切法」，雖然生了一切的法，但是這個法並沒有離開你的心，這個就是從體起用。前面那一句話是由用歸體，這個是從體起用，這個叫做演繹。以術語來講，一個叫歸納法，一個叫做演繹法；一個是從用來說，一個是從體來說。前面那句話是從用來說，後面這句話是從體來說。這兩句話就是講體跟用，就是講一切法都沒有離開你的心。這個世界沒有離開你的心，你的心怎麼看這個世界，這個世界就是怎麼樣子讓你看。所以原則上，你的看法都是主觀的，每一個人的心，創造了屬於他自己的世界；所以每一個人都是活在，自己創造的世界裡；不管他怎麼看，一定沒有離開他心中的看法。所以這個世界到底是美好的，還是混亂的？沒有定論。要問的是誰？要問的是你自己。是要問你現在的心是什麼狀態？為什麼要問你現在的心是什麼狀態？因為你的心決定它是美好，還是混亂的。如果你的心失去了平靜，高談闊論佛法有意義嗎？一點意義都沒有。高談闊論在佛法裡就叫戲論，戲論沒有意義。你們在看經典也是一樣，你們看經典誰解釋得對？你能受用就對，不受用就不對。就像到醫院去拿藥，拿什麼藥最好？能夠醫好你的病就是最好。最好的藥不一定是最貴的藥。一樣的道理，學佛不見得這本經最大本，這本經寫很多一定是最好，經本身沒有好跟不好，也沒有高跟低的問題，諸法平等。那是你受不受用的問題。

心自無心，亦無無心者，將心無心，心卻成有，默契而已。這句話是今天的重點，這句話聽得懂，此生不虛此行。如果不開悟，就趕快拼這句話，拼拼看會不會開悟。這句話應該背起來，背久了說不定會開悟。你現在心上有沒有事？「沒有事」。心裡面有沒有東西？「沒有東西」。心外有沒有擔心的事？「沒有」。我不跟你講咖啡，也不跟你講茶，我現在講的是心。什麼叫做「心自無心」呢？心上如果有個東西，就把那個東西拿出來嘛！就像達摩祖師跟慧可講，將心拿出來，我替你安啊！就是拿不出來嘛！拿不出來是什麼意思？就「心自無心」嘛！能夠拿出什麼？真的有什麼東西可拿嗎？那你怎麼都一直都覺得有東西呢？我們一直都覺得有個什麼東西，「師父，我要瘋了！」你把瘋拿出來？「師父，我就是拿不出來！」拿不出來是什麼意思？如果每天都找，找一輩子都找不到，那甘願死心了沒？心中有東西嗎？「本來無一物，何處惹塵埃。」「師父，我很煩呢！師父，我每天都怎樣。」會講這些話的人就是沒有找心的人，會講這些話都是慣性，就是業力，他有找過他的心嗎？沒有！他有朝也找，暮也找，天天都在找他的心，觀他的心嗎？如果觀過，會恍然大悟，心真的沒有東西，心的本來是空，有個什麼東西？你會說：「師父，有啊！人家有學唯識，說我們所有的念頭都放在阿賴耶識，怎麼會沒有個東西呢？」阿賴耶識放哪裡呢？是放地球，還是放月球？放哪裡？拿出來給我看啊！你們那些不安、煩躁，胡思亂想的心該死了，為什麼？無心可得。因為你找過，觀察過，所以能夠確定。就像各位在打坐一樣，你觀察，確定你的心是無常，只是這樣子而已。無常是什麼東西？它不是什麼東西，「說似一物即不中」，沒辦法形容它，因為它不是一個東西。

好好地體悟這句話：「心自無心」，不用去懷疑說：「師父，我心有很多的東西，我心有一萬個煩惱，我需要一個一個解決。」那都是自己在騙自己，自己在嚇自己。比如有人跟我講：「師父，我在煩惱死亡。」你的心會死亡嗎？空會死亡嗎？「師父，我煩惱我會墮三惡道。」六道有離開空嗎？成佛有

離開空嗎？你悟空是哪一道？黃蘗禪師是過來人，直接了當跟你講，這顆心本來清淨，妄想根本沒有實際。所以才跟你講「無明本無」，這是般若經講的，無明是本來就沒有，你要確認這個概念。那「般若本有」講的是什麼？講的是空的智慧。空，任何東西都沒辦法破壞它。今天能夠承擔「心自無心」這個真相嗎？這是真相哦！它不是個概念，它是真相，「心自無心」是個真相。你能肯定，能肯定「心自無心」，這樣就好了。既然「心自無心」，接著還有沒有問題？如果有問題就要打下去，因為有問題就是反駁「心自無心」這句話。只要有問題，那這句話就被你推翻了。現在有沒有幸福？「有，很幸福。」哦！幸福也是多餘的啦！不要把幸福放在心上，知道嗎？把幸福放在心上就會變成不幸，因為那個幸福會卡住心。一個人去中藥房買人參，都塞滿嘴裡，你看他會怎麼樣？會噎死。那一樣的道理啊！不幸福也不要放在心，為什麼不要放在心上？因為根本沒有東西可以放，而且心上也沒辦法放，因為心本來就是空寂的，所以心也沒辦法放東西。

俗話說「江湖一點竅，講破不值三文錢」，悟道是一個訣竅。不悟的話，一輩子累得像烏龜一樣，修到最後兩眼無神，越修越累，不知道在修什麼。連孔老夫子都說「吾道一以貫之。」道理是一致的。所以「心自無心」有沒有問題？「師父，你剛剛說那個『無明本無』，如果沒有無明的話，那十二因緣起要怎麼起呢？」《心經》講：「無無明，亦無無明盡，無老死，亦無老死盡。」因為有無明，十二因緣才會起，若是明白「無明本無」，怎麼起十二因緣呢？「剛剛師父說那個咖啡跟茶，它的本質是水，但是咖啡跟茶不等於是水，那自性本質是佛，但是自性並不等於佛。」追根究底，現象都不是真實的，咖啡跟茶是現象，只要追根究底去觀察，都不是真實的，都是無常緣起，都是空無自體性的，講到究竟都是這個樣子。沒有正知正見，有可能直下無心嗎？剛開始是需要正見，最後正見也要放下，「法尚應捨，何況非法」。還是要有基礎功夫才有辦法直下無心，基礎就是全部，一即一切。

「亦無無心者」，這是什麼意思？前面那句話是說心本來是清淨的，但是現在也不要抓住一個清淨之相，無心就是清淨，所以不要起一個無心清淨之相。如果起一個清淨無心之相，無心又翻成有心，那又不對了。我再作個角度解釋，前面那句話是無心，但是後面那句話是說，不要有一個「啊！我知道了無心，我現在是無心。」那就有問題了。有一個「我」的概念，這個「我」終於「知道」原來我的心是「無心」，三輪不空，那就不對啊！有「我」怎麼是無心呢？所以，第一、雖然心是清淨的，但是不要執著清淨之相，第二、雖然是無心，但是不要有一個「我」的概念，不要抓住一個「我」說我在無心。就像我們說我很快樂，有一個「我」很快樂，就代表還不夠快樂，要把「我」拿掉，那才是真正快樂。因為有一個「我」很快樂，當別人傷害那個「我」，你的快樂就會消失。所以心很平靜，平靜就是平靜，不需要有個「我」，我才很平靜，不需要有這個概念，平靜就只是平靜。比如說在賞月，不要存有個「我」在賞月，只要有一個「我」在賞月，是不能夠契入空性的，而是在賞月的過程當中，月亮是我，我是月亮，最後也不是月亮，也不是我，因為我跟月亮都忘了，我融入空性，「我」只是一個假名，它並不是一個實體，因為「我」是因緣組成的，任何的東西都是因緣組成的，此中無主無我，畢竟空寂。說以什麼為主呢？就像現在前面這張桌子，桌子是以木板為主呢？還是以那個鐵為主呢？還是以那個螺絲為主呢？我再舉例，比如說拍手，聲音從哪裡來？聲音不是從手來，我們一般人常常以為聲音從手來，如果是從手來，我手現在怎麼不會有聲音出來。聲音，從因緣來！從因緣來就是無所來，找不到它從什麼地方來，而也找不到它到什麼地方去。沒有來處，也沒有去處，這叫如來。「無所從來，亦無所去，故名如來」，就是這個意思。

接著看「將心無心。」這個就是大家所犯的毛病，「將心」就是起個心，「無心」就是想要修到無心。「將心無心」是每一個修行人的通病，起一個心，想要修啦！想要修到無心啦！不要起，當下就無心了，哪有起個心而要修

到無心的？在「將心」旁邊寫能修，在「無心」旁邊寫所修。起個能修的心，然後想要修一個法達到無心的境界。這不就建立能、所，形成對待了嗎？所以「將心無心」這句話是修行的盲點，如果這個樣子，「心卻成有」，看到了吧！不是無心翻成有心了嗎？到最後越修心越多，越修心越複雜。

那你現在會問我說：「師父，那該怎麼辦？」前面兩句話懂了就懂了，就是前面兩句話不能悟嘛！如果前面兩句話悟了，後面就不會問該怎麼辦？修行不是說我現在心很煩，要把它修到平靜，它不是硬修啦！其實不是你很煩，想要把它修到平靜，不用這樣修啦！我只要送你去度假，就會漸漸平靜了，我所講的平靜，就是比你前面那個心情好多了，只是這樣子而已。只要是修來的東西都會失去，得來的東西留不住啦！你說空怎麼修？又不是說有一幢房子，然後我現在把它從一樓蓋到二樓。空你要怎麼蓋？你試給我看看。我們在談修，到最後的關鍵都是要悟，不悟就不能醒過來。所以不要在空中建樓閣，意思就是說，若不悟，只是在那裡拚命地修，拚命地建，什麼時候才能了悟諸法空相呢？所以黃蘗禪師就講四個字，「默契而已」。什麼是默契而已？悟了就好了，知道就好了。不悟的話，講到嘴角長沫，講了老半天，越講一定是越亂，越不清楚。所以有時候不跟你講，就是不要你亂。越想描述它，就越失真。「默契而已」，知道了，懂了，悟了，就是這個樣子而已！還有密意不？沒有！陳惠明問六祖，難道只有這樣而已嗎？還有沒有東西可以說？還有沒有什麼東西我不知道的？要不要補充交待一下？沒有啦！只是這樣子而已！所以了解了嗎？我有明珠一顆啊！一顆就好了。聽完之後，就要光芒萬丈，心開意解。所以禪真的只是這樣子而已啦！沒有訣竅！直接！了當！簡單！只是這樣子而已。問題是你能不能信得過，直下承擔。

傳心法要講記-40

絕諸思議，故曰：「言語道斷，心行處滅。」此心是本源清淨佛，人皆有之，蠢動含靈，與諸佛菩薩，一體不異。祇為妄想分別，造種種業果。本佛上實無一物，虛通寂靜，明妙安樂而已。深自悟入，直下便是，圓滿具足，更無所欠。

絕諸思議，故曰：「言語道斷，心行處滅。」我們之前談一個很重要的概念，就是「心自無心，亦無無心者，將心無心，心卻成有」，關鍵在「默契而已啊！」知道的就知道了，但如果知道了，有辦法說嗎？沒辦法說啊！怎麼說呢？比如，這一杯茶是冷的，是溫的，還是熱的？我也不知道啊！但是我喝了就知道了，如人飲水，冷暖自知。人生不可以猜想，也不可以假設，也不可以說你認為，而是自己要親自去體驗的。一個悟道的人，說悟到什麼？也是一樣，真的沒辦法告訴你。比如，悟到了平靜，能告訴你平靜是什麼嗎？體悟到清淨，能跟你講清淨是什麼嗎？或是說現在心很安，心安又是個什麼樣子呢？「絕諸思議」，「思」就是沒辦法用你的意識，用你的想法，用你的推理，去想像它是個什麼樣子；「議」就是說，也沒辦法用語言來議論它。所以就借用祖師大德常講的「言語道斷，心行處滅。」這八個字來描述。就是說它沒有辦法用語言去談論形容，也沒辦法用心思去思考得到。

每個人都有自己的心，每個人自己的心，原則上是自己要去體悟的。問題是要怎麼樣去體悟？我們這個心要體悟，其實很困難，也很簡單，為什麼？比如世界上最遠的距離是什麼距離？是心的距離，心跟心的距離是世界上最遠

的。也就是說我們的大腦跟我們的真心，好像隔了十萬八千裡，好像永遠都沒辦法交心。那相對的呢？世界上最近的距離是什麼距離？也是心。它近到什麼？它根本沒有距離。有沒有覺得很奇怪，為什麼要了解自己這麼困難呢？真的這麼困難嗎？你的心從出生一直到現在，一天二十四個小時從來沒有離開過你，你覺得這麼難了解？為什麼你始終是搞不清楚？我們講說人在幹嘛！其實就是你的心在幹嘛！也就是說，你的心為什麼這麼矛盾？為什麼這麼掙扎？為什麼這麼複雜，這樣難以擺平？為什麼要這樣折磨自己，又要折磨別人？為什麼？所以最遠的是這顆心，那最近的也是這顆心，所以才會講說「迷聞經累劫，悟則剎那間」，看你相不相信啦！

此心是本源清淨佛，人皆有之，蠢動含靈，與諸佛菩薩，一體不異。

現在說你是佛，可不可以接受？「可以」。那說你是眾生，可不可以接受？「也可以」。記得同學曾經問說：「師父啊！我要是跟人家說我是佛祖，人家不知道會不會說我貢高我慢？」如果我是佛，那就代表所有的人都是佛，那怎麼會貢高我慢？大家都一樣，你也沒比較高，我也沒比較低，你也沒多發一個角，我也沒三頭六臂，這樣不是很平等嗎？如果我說你是眾生，那就代表說的人本身也是眾生哪！因為你的眼睛都是眾生，那你本身就是眾生，所以你也不要瞧不起人，你自己也眾生啊！所以你說大家都是佛，平等；你說大家都是眾生，也是平等啦！你看到了嗎？你讚歎了別人，也讚歎到你自己；你輕視了別人，你也瞧不起你自己。禪宗一開始一定先確認這個問題，也就是說，這個心就是佛。但是其它的宗派，它不見得從這個角度切入，我們中國大乘有各種宗派，不見得每個宗派都承認這個觀念。但是這裡已經講得很清楚了，就是這個心本來就是清淨的，釋迦牟尼佛在還沒修行之前，他的心本來就是清淨的，成就之後，他的心也還是清淨的。所以每個人的心本來都是清淨的。心本清淨，本來清淨的心是什麼狀態？就是空的狀態。空的狀態誰都不能污染，誰也都不能破壞，所以才叫做「空」。

《金剛經》剛開始前面有一段「云何得長壽，金剛不壞身」，「金剛不壞身」指的是什麼？佛性。就是空。空，拿那個原子炸彈炸它，有辦法把它炸壞嗎？那就叫「金剛不壞身」啦！不是說修到變「肉身菩薩」，叫「金剛不壞身」。六祖大師的「肉身菩薩」會不會毀壞？會。地球都會毀壞了，六祖的全身舍利一樣會毀壞。所以不是在講那個肉體啦！不是在練那個金鍾罩啦！那空可以活幾歲？空性可以活幾歲？沒辦法說，所以無量光、無量壽啦！所以「云何得長壽」。悟到了空，你看，多長壽，誰都沒有辦法破壞它，誰都沒辦法污染它，說它清不清淨？清淨嘛！所以禪師才會講說「污染即不得！」要去悟這顆清淨的心，就是說要去悟那個空。悟到那個空，就能體會到心是何等的清淨！為什麼何等清淨？怎麼糟蹋它，怎麼欺負它，它如如本然，如如清淨。但是為什麼你會受影響？因為你「有」嘛！你「有」，所以經不起風吹草動，經不起別人的考驗，經不起一切境界的變化。落在「有」的狀態，就沒辦法體悟到「空」的狀態。不悟空就沒辦法見空性，就沒辦法見性，就沒辦法恢復本來面目。這個清淨，自己要去體悟。要體悟它的方法很多，從各種角度都可以切入，都可以去領悟。我禮拜六去台北上課，剛好看到有個學員的智慧型手機放在桌子上，就問那個學員說：「那台手機丟掉，你心會不會痛？」他說：「會痛啊！」我問：「那你說我會不會痛？」他說：「師父，你當然不會痛了。」我說：「我為什麼不會痛？」他說：「因為那個手機不是你的，所以那支手機丟掉你不會痛。」我就笑笑看他說：「你太小看我了，我之所以不會痛，不是因為它不是我的，而是我知道是什麼狀態？」我就問他：「身體是不是你的？如果身體是你的，你可以讓它不生病嗎？青春是不是你的？如果青春是你的，你為什麼沒辦法停留在十八歲？」他就靜靜地說：「那應該不是我的。」我說：「連身體都不是你的了，那手機是你的哦！」所以重點不是因為它是我的，或它不是我的，是因為了解這種道理，所以我對它不執著，只是這個樣子而已。有很多的道理、概念，講的太表面，只講到一般我們所講的人性，沒有

談到空相。就是因為了解它，所以心才不會痛，就是因為不了解它，所以心才會痛。關鍵是在這個地方。

很多人學佛，對心是清淨的這個道理他懷疑。懷疑，他要了解就很困難。那如果你不懷疑，還是要自己去體悟，那個是在講什麼？我的心二十四小時都是不清淨的，那個是在講什麼？知道你在講什麼嗎？在講二十四小時那個意識的心。二十四小時，你的腦袋從來沒有停過，你的意識從來沒有停過。所以二十四小時，你的心是混濁的，那是意識的心，看到了嗎？那個是虛妄的心，那個是遇到境界所生起的心，因境生心。因為只看到這一種心，從來沒有看到真心，所以二十四小時都沒有清淨過。那真心跟妄心，真的這麼難懂嗎？不難。為什麼不難？注意看這盆蘭花，蘭花的後面有沒有影子？「有啊！」那你現在是看蘭花還是看影子？「都有」。你們現在看到的只是影子，你們沒有看到蘭花，那個影子比喻是妄心，那個蘭花比喻是真心，看蘭花你只看到影子，錯把影子當蘭花。你看到什麼？看到心的影子，沒辦法看到心體，沒辦法看到心的本來面目。你看到的就是心的影子，只要是影子，都是黑黑的，所以叫無明。你現在修行在修什麼？在修影子，影子有辦法修嗎？怎麼修影子才會不見？比如說，你站起來，你背後有影子，你影子怎麼樣才會不見？不是不要去看它啦！只要知道它是影子不就得了嗎？

許多同學搞不清楚，常常把假相跟妄相當成是一樣的意思。那個妄相就是什麼？就是幻。那什麼叫假相？只要是因緣合和而生起的，必然是假相。緣起合和的假相，它存在還是不存在？存在。不可以否認它。但是有的人不懂，看到《心經》說「諸法空相」，世間一切都是空的，然後開始背「金也空，銀也空，死後何曾在手中？」，這是對「空」的誤會。「諸法空相」，並不是沒有諸法的意思。如果是沒有諸法的意思，這個牆就可以撞過去，為什麼現在撞不過去？因為它現在的條件還在。這個牆也有，這個身體也有，牆是假相，我也

是假相，我不可以否認它的存在。它現在為什麼存在？因為它現在的條件還在，我為什麼現在有這個肉身？因為我現在的條件還在，我還沒有緣滅。這個牆還沒緣滅，我的身體也還沒緣滅，所以我沒辦法撞過去，這個叫做假相。它是假相，假相就一定會成住壞空，假相就一定會生滅，真相是不生不滅的。假相跟真相的內涵你要先弄懂。你有沒有煩惱？「有」。把煩惱拿出來？「拿不出來」。那是什麼相？幻相。看到了嗎？拿不出來。你有沒有業障？「有」。把業障拿出來，我替你懺？「拿不出來」。那是什麼相？幻相。你有沒有無明？「有時有，有時沒有；有時覺悟，有時又迷失。」悟的人就不會迷失，知道嗎？無明拿得出來嗎？有沒有心事？「有」。心事拿得出來嗎？「拿不出來」。你領悟到什麼？「幻相」。覺得修行有比這個更簡單的嗎？你們今天所有的問題，都是真相？還是假相？還是幻相？幻相。有比這種更簡單的嗎？這個幻相是修的嗎？怎麼修？修給我看看。它本來就是幻，自己不知道，在那邊折騰老半天，然後跟我說：「哪有這麼簡單！」我現在是證明給你看，就是幻相，它根本連假相都不是。覺得假相要消失比較難，還是妄相？妄相嘛！因為它根本就不存在。注意聽哦！假相這個東西我不否認它現在存在，但是妄相根本就不存在，這個根本不存在的東西，你們折騰那麼久，卻不知道，它根本不存在。

《心經》講「無無明」，「無明」就是煩惱，根本就沒煩惱。但是你一直想說：「我的煩惱一大堆呢！」你的煩惱一大堆，如果拿不出來，就表示說沒有。但是「實相無相無不相」，很多現象，比如說我們的嗔心，因為緣起，現象才會產生啊！是我們的心創造出來的。妄相無形無相，真相呢？也是無形無相啊！妄相是無相，真相亦是無相，差別在哪裡？實相不生不滅，妄相有生有滅。真相拿不出來，妄相也拿不出來，一個是生滅，一個是不生不滅。愚公移山比較難，還是愚公要開悟比較難？移山比較難，就是說要把這座山移開，要把這個假相鏟平，事實上是很困難的。那要悟道反而比較簡單。你們看達摩祖

師度慧可的公案，那個公案就是，慧可的心不安，達摩祖師叫他拿出來，我替你懺。因為是幻的東西，所以拿不出來。「勤修戒定慧，熄滅貪嗔癡。」一開始是因為認為有貪嗔癡，所以才要熄滅貪嗔癡，那現在關鍵是叫你去熄滅貪嗔癡？還是叫你認識？認識。認識根本就沒有貪嗔癡。「心平何勞持戒，行直何用修禪」，重點是擺在持戒？還是擺在修禪？擺在心平、行直。它真正的重點是心平跟行直。但是很多修行人重點都擺在持戒跟修禪，就是擺在戒、定、慧。「此有故彼有」，因為你覺得有這個嘛！所以你才要那個！我今天只告訴你說，這個概念，它是你創造出來的，是虛妄的，是不實在的。

頓悟法門以心傳心，以燈傳燈，頓悟其實就是明白，無明就是不明白。頓悟就是明白，我明白了，從今之後我明白了，只是這樣而已。而不是「師父，我不明白，但是我每天都很認真勤修戒定慧，熄滅貪嗔癡」，這樣會修得很辛苦，知道嗎？真的會修得很累。像那天來了兩個法師，我也苦口婆心跟他們講了四個小時，我說真正的關鍵是在迷悟之間，把它弄明白了，搞清楚了，突然之間，會覺得海闊天空。那你們修，是要修什麼？有什麼東西給你們修？沒有惡夢的人，需要去收驚嗎？有惡夢的人常常打電話來問：「師父，是哪個仙人比較厲害？替我介紹一下，介紹我去收驚」，或者是「師父，要不你也幫我誦哪部經，誦完之後，我從此就不做惡夢。」如果你是這樣的人，我還是要跟你講啊！發願誦一百零八部《地藏經》，你惡夢就沒有了。但是你惡夢沒有了，你人生就沒事了嗎？其它的事情，不如意的還一大堆啦！你人生還有好多問題呢？內在之所以不平靜，不是因為沒修行，而是觀念錯誤。我講的有沒有簡單？沒學佛的人聽我這樣講，覺得很有道理，有學佛的人聽我這樣講，反而起疑，覺得只是那樣而已嗎？觀念不對，那個錯誤觀念在折磨你的心。難道我會這樣跟你說，心之所以不會平靜，是因為今天沒有拜一百零八拜，沒有做早課晚課，沒有誦《地藏經》再加一本《法華經》，我會這麼講嗎？是錯誤的觀念一直折磨你自己。但是如果沒有察覺觀念錯誤，無法領悟我所講的道理，那我

就會換個說法跟你講說，心之所以不平靜，是因為沒有孝順父母，沒有友愛兄弟，沒有以誠待友，再加上今天沒做早課跟晚課，沒有打坐，今天沒有「吾日三省吾身」，再加上今天身體不舒服，所以心不平靜。

修行人他的觀念沒辦法突破，只希望師父教他說：「應該怎麼做？」然後就拚命地做，拚命地修。剛開始很相信師父，折騰了一輩子，到最後越來越不相信師父。為什麼？修到要死了，整天也是心不平靜，為什麼不平靜？因為觀念從來沒對過。觀念轉過來不就得了嗎？為何不轉呢？不要這麼複雜啦！明白這個概念，我們這班同學很多人要悟道，這個概念不懂，沒有一個人會悟道。無明啦！煩惱啦！或是不得清淨啦！心不安啦！那個都是因為觀念錯誤，觀念不正確，換句話說，就是沒有正知正見。「本來無一物，何處惹塵埃」，但是腦袋不同意，腦袋總是想說，本來很多物，何處不染塵？如果是這種想法就累啊！真的。

精進的人不少，但是在我看起來很心痛，為什麼？方向衝錯了。如果他很懈怠，衝錯方向還是停在那裡，那還不太要緊。但如果他精進卻觀念錯誤，那就完全背道而馳啦！所以修行的關鍵，只要時時刻刻心行平直，就是修行人，就是精進。心不平，坦白說，做早課晚課都是造業啦！修行有離開生活嗎？造業有離開生活嗎？「沒有」。你們今天開車來上課，結果路上塞車，那是修行還是造業？「那也是修行，塞車也是等於修行，面對而已啊！」關鍵講出來，塞車為什麼是修行？「因為平靜心」。答對了！當塞車的時候心平靜，就是修行；當塞車的時候心浮氣躁，就是造業。以此類推，現在跌倒是修行還是造業？「可以造業，也可以修行。」什麼情況是造業？什麼情況是修行？「我的心很平靜是修行。」我不辜負你們了，我已經把如何在生活當中修行告訴你了，這樣會了嗎？

為什麼心不清淨？「因為覺得我受傷啦！」我沒有感覺你受傷啊！我很平靜啊！你自己覺得你受傷，那是你的事啊！我感覺沒有受傷啊！「可是我明明受傷，我不可以騙我自己。」是嘛！對嘛！是啊！我明明受傷，我不可以騙我自己！一樣的道理，我明明不受傷，我也沒辦法騙我自己，快樂是我快樂，受苦你去受苦啊！為什麼是這樣呢？為什麼我是一尊快樂的佛？你是一尊受傷的佛呢？為什麼呢？當你在問人家說如何讓心平靜？那個就是陷阱。不可以這樣問，因為這樣問，永遠沒辦法言下大悟。我講一個很簡單的概念，當你進入實驗室去做實驗，做出來的結果是這個樣子，不相信又進去一再重複的做，每次做出來的結果它還是這個樣子。這時候真的已經沒辦法騙你自己了，你知道了。什麼叫知道？「無得無失」。你認同無得無失嗎？如果你潛意識確定無得無失，那就開悟啦！跟一般人講無得無失的概念，他不會說不對，但是沒辦法進入他的潛意識，為什麼？一個人如果能夠百分之百確認，世界上沒有一個東西是他可以得到的，也沒有一個東西是他可以失去的，這個人當下就覺悟了。但是一般人他有確定嗎？他沒有確定。請問一下，受傷是得還是失？「失」。失掉什麼？「清淨」。還失掉很多，還失掉了信心，失掉了面子。你要確認。什麼叫確認？要把所有的事情都拿出來確認，看看是不是這個樣子？我的生氣我拿不出來，我的高興我拿不出來，我的得意拿不出來，我的失意拿不出來，我的情緒拿不出來，我的一切我都拿不出來。那現在這個假相、妄相跟真相，分清楚了嗎？假相、妄相跟真相，請你把它弄明白。不要修了老半天，跟你問這個你答不出來。

所以「此心是本源清淨佛，人皆有之，蠢動含靈，與諸佛菩薩，一體不異。」蠢動含靈講的就是一些蟲蟻，或是一些三惡道的眾生，包括三善道的眾生；「與諸佛菩薩，一體不異。」這個「一體」講的就是本源清淨心，本源清淨心是沒有差別的。這個概念要不斷地體悟，我講課都在講這個概念，但是譬喻不太一樣，你要好好聽，好好地體悟。

祇為妄想分別，造種種業果。前面的概念假設你不相信，也就是說不相信我的心是清淨的，而相信我的心是混亂的；不相信我是佛，卻相信我是眾生；不相信我是好人，只相信我是壞人；不相信我很無私，而相信我是一個自私的人。如果一個人都相信他的不好，覺得這個人以後會變成什麼樣的人？不相信自己的人，一定不相信誰？別人。不相信自己的人，不但會傷害自己，也會傷害別人，所以接下來會造種種的業。你的孩子，希望你的孩子相信他是孝子，還是不孝子？我這樣的問法就是說，只要一個人不相信他是好的，惟獨相信他是不好的，這樣的想法不管在世間法，或出世間法上面，其實都會產生很嚴重的後果。所以相信你是好的，相信你自己本來跟佛一樣心是清淨的，這樣就會悟入禪心，禪心就是佛心，佛心就是清淨心，清淨心就是平等心，平等心就是慈悲心，慈悲心就是充滿智慧的心。

但如果你一天到晚跟我講，我怎麼樣？那你怎麼樣？一天到晚都把你自己的臉抹黑，然後希望說來到這裡，師父拿毛巾幫你把臉擦一擦。所以不要起妄想，不要生起一念無明，不要分別別人是佛，我是眾生，別人是高貴的，我是卑賤的，然後別人是有修，我是沒修。當一個人能夠肯定他自己，其實才能肯定別人。我很清楚跟各位講，我們這班同學要悟道是很有機會的。但如果從修行的角度談是沒有機會的，一點機會都沒有，為什麼？只叫你懺悔，這輩子就懺不完了，叫你修福報，怎麼修到圓滿具足？所以教頓教的，要不就是悟，要不就是不悟，反正修也是修沒有，因為你就是沒有修啊！

「師父，你說過一句話，真正的禪是用自己的法門，契入自己的覺悟之道，最主要的關鍵還是要？」還是要契合你自己的根器，還是要擺平自己的心。現在用任何的法門，到最後還是要擺平你的心，不管修四念處，修淨土，修止觀，修六妙門，持咒，誦經，最後的關鍵就是就要擺平你的心而已。所以我講的這個是任何人都必然要經過，只要上高速公路，必然要收費，知道嗎？

這個門就叫做心門，一定要經過這一道門。問題是什麼？問題是不懂這個門，你要修行就碰不到這個門；那如果懂了這個門，那你修行就知道到底在幹嘛？到底發生了什麼事？就知道了。

那我請問一個問題，一個人心平靜，他修什麼法門？一個人心不平靜，你覺得修什麼法門比較好？我們現在修行人，就是我的心不平靜，我到處去問法門，然後我帶著不平靜的心在修行。所以從現在開始心都很平靜，等一下下課回去心很平靜地開車，遇到罰單就要很平靜地去繳錢啦！但是心很平靜的人，一般是不容易被開罰單的，心不平靜的人才會油門催到一百二，心平靜的人是很少會跌倒的。心平靜跟無心是一樣的意思，「若無一切心，何用一切法」，無一切心，所以心平靜，但是心平靜卻沒有一個心平靜的，不能抓住有一個心平靜的東西，不要抓，心平靜的自然就平靜，也沒有心平靜這個概念。現在有沒有呼吸？有沒有抓著呼吸？如果抓著一個呼吸，我的課你要怎麼聽？就像呼吸一樣這麼自然啦！其實無為法不是你們不懂，我常用呼吸來比喻，這叫無為法。一個擁有正見的人，他也不需要抓個正見，就像呼吸一樣，這個才是真正的無心，不然就是有心啦！

本佛上實無一物，虛通寂靜，明妙安樂而已。「本佛」就是本來那一顆清淨心，要注意，所謂清淨的心，其實就是空，實在沒有一物。真的是這個狀態。問題是什麼？在那個沒有一物的心，為什麼要創造這麼多物呢？你的心為什麼要創造一些東西，來恐嚇你自己呢？為什麼要創造一些的東西讓你自己難過，讓你自己覺得很不堪呢？能夠體悟到平凡的人生嗎？不需要成為聖人，「但除凡心，不求聖解」，只是要將你的心，將你那些虛幻的心把它拿掉。事實上，我說把它拿掉，這樣講並不是第一義，不是究竟義，那只是方便講。因為它根本就沒有那些東西，連拿掉這個動作都不用，這叫究竟義，這叫最上乘法。最上乘法其實就是最簡單。如果說：「師父，我是中下根器呢？」最簡單

不能修，那你就修困難的，但是你就越修越困難啦！你認為最簡單的，其實是最困難。只要靜靜地去看你的心，會察覺到你的心到底有什麼東西？真的有那些東西嗎？師父，我很生氣呢！我就拿碼表給你測，看你有辦法氣多少個小時？氣幾天？我看你多會氣？氣消了，那個氣跑到哪裡？本來就沒有的東西嘛！

那你現在是迷還是悟？迷跟悟本來就沒有啦！不就是只有一顆清淨的心嗎？怎麼不敢確定呢？怎麼不敢當下就承擔呢？我已經跟你講了，本來無一物，你要去證明。所以這個東西是印證，自己去印證，印證到最後，心甘情願，心開意解，你不是大哭一場，就是破顏微笑，真是這樣。世界上最美的微笑是哪一幕？拈花微笑啦！那是最美的微笑。那一幕，「虛通寂靜」，旁邊寫「體」，「明妙安樂」旁邊寫「用」，就是體跟用。我用一個譬喻來形容，在這個「體」旁邊寫個「珠」，然後「用」的旁邊寫個「光」。你看佛像為什麼都要拿一顆摩尼珠，摩尼珠就像那個水晶球一樣，是透明的。它是空的狀態，就像這裡所形容的「虛通寂靜」，那是空的狀態。但是用色光照它，照它青色，它就青光，照它白色，它就白光，「青色青光 白色白光」，照它什麼它就是什麼光，這就是用，這就是「明妙安樂」妙用，妙用無窮。但它的體是什麼，它的體是虛的，是通的，是空的，是寂靜的。它的用是善用，所以它的用都用得很恰當，所以叫做安樂，《法華經》安樂行品講，明白這個道理的人，身樂心安，身安心樂，身心安樂。就是這個意思啦！

深自悟入，直下便是，圓滿具足，更無所欠。「深自悟入」就是說前面所講的開示，要好好地，深入地自己去體悟。「直下便是」，言下即是！當下你就體悟了，直下就是啦！我們這顆真心就像摩尼珠一樣，圓滿具足，無欠無餘，不要覺得少了什麼。不但有福有慧，不但清淨，而且有智有悲，不但如此，六度萬行都具足，只是你現在還不明白這種道理，所以一直覺得說，是這

樣嗎？悟道之後，當你能夠明白之後，真的沒有缺啦！接下來你的所作所為都只是隨緣，水月道場，夢中佛事，只是這樣子而已。

我今天講的重點，要好好地體悟我講的心跟心影，因為這兩個，形影是不離的。要找到那一個，還要透過那個影子，離開那個影子還不行。只要有一個影子，就是代表有一個身體，如果沒有那個東西，怎麼會有那個影子？所以要透過那個影子，找到那個人，找到那個真人！

傳心法要講記-41

縱使三祇精進修行，歷諸地位，及一念證時，祇證元來自佛，向上更不添得一物。卻觀歷劫功用，總是夢中妄為。故如來云：「我於阿耨菩提實無所得，若有所得，燃燈佛則不與我授記。」又云：「是法平等，無有高下，是名菩提。」即此本源清淨心，與眾生諸佛，世界山河，有相無相，遍十方界，一切平等，無彼我相。

我們談到「深自悟入，直下便是，圓滿具足，更無所欠。」，這個「直下便是」，就像你們剛才在打坐，有沒有看到自己的潛意識想求個清淨？坐在那邊，在想什麼自己要知道。我們潛意識的狀態就是想求個什麼，不想要什麼。比如現在外面在演戲這個聲音，有的人就不喜歡這個聲音，所以不想要這個聲音，希望這個聲音消失，不然就要遠離這個聲音。也就是說，內在產生了排斥，不喜歡這個聲音。一樣的道理啊！在打坐，不喜歡煩躁，不喜歡胡思亂想，不喜歡昏沉打瞌睡，也不喜歡沒辦法得到清淨。問題是不喜歡的它揮之不去，但是喜歡的清淨、寧靜、覺悟，它又不來。不喜歡的趕它不走，喜歡的它不來，怎麼辦？這就是陷阱，這就是錯誤的觀念。真理在哪裡？真理在眼前！聽到的布袋戲是真理，聽到的佛樂也是真理，只是你怎麼聽？有的人平靜坐在那邊是真理，有的人胡思亂想坐在那邊也是真理，只是你怎麼看？真理不屬於平靜，也不屬於胡思亂想，你有看到嗎？那為什麼我們都看不到？我們總是認為真理是，喜歡的那個部分叫真理，不喜歡的那個部分就好像不屬於真理，不是這個樣子。為什麼說真理就在眼前呢？喜歡與不喜歡皆是無常啊！你只看到

喜歡跟不喜歡，卻沒看到無常。只聽到大小聲，沒看到空；只看到兩個起矛盾，沒看到中道。所以真理在每個人的眼前，但是你有看到嗎？不用懷疑，眼前看到的就是真理，不管看到什麼？道在高貴的佛堂上，道也在你認為卑賤的屎尿上。這個道就是真理，這個真理從來沒有離開過我們每個人的眼前，但是我們每個人始終不認識它。其實它有跟你錯過嗎？它也沒跟你錯過，只是它跟你對面不相識啦！

佛經裡面常常這樣講：「見緣起即見法，見法即見佛。」那你有看到了真理了嗎？真理不屬於喜歡跟不喜歡，因為喜歡跟不喜歡那個不是真理，那個是個人的好惡。我們每個人都是這個樣子。我們還沒學佛之前有好惡，但是學佛之後好惡依舊存在。真理不是你回去想一想，而是你現在有看到嗎？當下有看到嗎？我看到你們來上課是真理，你看到我坐在這邊也是真理，但是你不把握當下，想回去再想一想，回去想什麼？我們現在跟真理面對面很久了，你都看不到哦！現在看到我的樣子有沒有看到無常？以打坐的例子來說好了，坐在那邊，到底想要什麼，到底想要什麼東西？沒錯，我們講過平靜，講過清淨，但是坐在那邊，想要平靜跟清淨，那你又錯了，因為只要起這個念頭，就失去了平靜，就遠離了清淨，就沒辦法活在當下。三心不可得就是教你活在當下，只是這個樣子。那當下是什麼狀態？只要不要在那邊撿東撿西，只要不要在那邊撿擇喜歡跟不喜歡，當下不就全部都是嗎？當下在發生的事情它就是真理啦！怎麼沒有看到？沒有看到，所以坐在那邊，除了潛意識當中有想要什麼，還有不要什麼之外，潛意識當中還有一個修的概念。要把修的概念也拿掉。有修的概念，也離開了當下，有好壞的概念，也離開當下。當下就是當下，當下有什麼好壞？當下有什麼凡夫跟眾生？當下有什麼迷跟悟？但是你沒辦法看到當下，只看到心的兩邊，然後心互相起矛盾，互相起衝突，然後接著就想捨一邊，然後靠一邊，心就這樣擺不平，接著又有一個有修跟沒修的對立，然後坐在這邊就想好好地修，這個人、我對待又出來了。

有時候聽起來很難，為什麼很難？你控制不了意識，因為意識習慣一直想、一直想，沒有辦法活在當下。那是你一直離開當下，然後想要有一個後面的東西，那個想要一個後面的東西，那叫做妄想，那就叫做分別。因為妄想分別，一直排斥現在的自己，現在的狀態，現在的心，然後一直想要有一個更好的身心世界，又掉入另外的陷阱。當下就全然地接受，接受什麼？接受腦袋所認為世間的一切，請當下全部接受，就在全部接受的那一剎那，那一種平靜自然就生起了，只是這個樣子而已。了解了嗎？而不是坐在那邊拚命地修，修到有功夫，然後修到身心漸漸地平靜，然後修到不喜歡的東西已經不再生起。不是這樣子，心沒有取，心也沒有捨，注意聽，這顆心，這顆心的狀態，它不屬於取，它也不屬於捨。這顆心的狀態，它沒有想要什麼？它不需要再要什麼？為什麼？本然具足，它沒有任何的缺陷。這顆心它無形無相，所以它不會排斥一沙一塵。但是為什麼你沒辦法活在這種心？因為都活在取捨的心，這個心就叫意識心，就叫分別心。「直下便是！」直接了當活在這顆心，便是清淨的心。但是我們不是這樣，我們一直想，想什麼？想如何清淨？心一直想如何清淨？那個「如何」本身就是陷阱。那個「如何」本身就是意識，就是推理，就是邏輯。想「如何」就離開當下了，沒有什麼「如何」啦！當下就是啦！還「如何」什麼？但是因為你習慣離開當下，所以才問「如何？」才問接下來應該怎麼做？怎麼做才會到達？這個就是迷失。但是這種迷失，我們太習慣了，所以它叫做慣性。就像你來這邊聽課，也不容易活在當下。用世間法的話講比較好懂，意思就是說，這一節課是最後一節課，只能夠把握住這一節課，這一節課聽不懂，以後再也沒有任何機會，這樣就很珍惜這一節課。所以往往最後一堂課，最容易讓人家有所感觸。但如果說，哎呀！這個課還有好幾百堂，好幾千堂，你就會慢慢地來，內心就認為說，這節課聽不懂沒有關係，還有下節課，今年聽不懂還有明年。那當下是什麼？也就是說如果你不能體悟當下，那你再聽十年都還是離開當下，因為你的思維模式是離開當下的模式，這個跟你

聽幾節課不相干哪！就像我常說的，我現在在講的是你的心，應該看你的心，而不是去看黑板，去看字，而是去看你的心。但是我觀察過很多人，當我在講黑板的東西，他眼睛就看黑板，當我在講講義的時候，他的眼睛就看講義，但我的意思，不是看黑板、看講義，是當下看到你的心是在幹嘛！直接面對自己心的狀態，只是這個樣子而已。所以黃蘗禪師這麼說：「深自悟入，直下便是。」我們常講說「參禪」，像我也教台北班的同學要靜坐，結果有個同學跟我說：「師父啊！其實你教的不是靜坐，你教的是參禪，只是是用靜坐的名詞。」這個「禪」就是心，參禪原則上就是參自己的心，這叫參禪。也就是說坐在那邊幹嘛！坐在那邊只是在了解你的心。所以這個「深自悟入」就是說，有沒有深入去了解自己呢？如果能夠當下去了解這個心什麼都有，它沒有少任何的東西，那麼「直下便是」，今天來學佛是在學這個。

有同學問說：「師父，修行的次第是什麼？」我說修行的次第只有「做事」、「做人」、「做佛」三個而已。管你修什麼宗？什麼派？什麼門？信不信教？如果要好好過人生、要修行，這三個就是次第。誰在做事？用心做事；誰在做人？用心做人；誰在做佛？用心做佛！所以六祖才會說「但用此心，直了成佛。」用這一顆心去成就一切吧！就這樣子。這樣不是很清楚嗎？不然你用什麼心去成就？難道是用比賽的心嗎？難道是用得失的心嗎？用清淨心，用平等心，用平常心，用一顆很平淡的心，來成就世間、出世間的一切，不是這樣嗎？不然用什麼心成就？難不成是用那顆做得要死，修得要死，用那種心去修？你工作也是那顆心，修行也是那顆心，教書也是那顆心，來聽課也是那顆心，那顆心有所求，就會痛苦，因為你一定會患得患失，一定永不得平靜。那顆心也不是要比別人強，比別人優秀，比別人更厲害，如果是這個樣子，心也不會平靜。這些都不會。所以我們成就了自己、成就了別人，但是成就的定義是什麼？只是好好做人，盡你的本份而已，那個姑且叫做成就，叫做假名成就，而不是真的你比別人優秀。沒有誰比較優秀，每個人都平等，你會這樣，

那麼不管是靜態當中在打坐，還是動態當中的行住坐臥，你的心態觀念都是很清楚，就不容易被別人蠱惑迷失，或是被別人一刺激就抓狂，因為你知道它是什麼狀態。

平常在參禪，平常深自去了解你自己的心，其實你的心本來具足，就像摩尼珠一樣，只是不斷、不斷去了解它。當你不斷、不斷去了解它，它就會產生力量，它就會生起智慧跟慈悲。佛法是心的教育，心的教育就是生命教育，只要照顧好你的心，你的人生全部都是 OK 的，為什麼？因為人生的全部，不論從現象界的生活，一直到真理的生命，沒有一刻可以離開那顆心，只要離開那顆清淨的心，一定是造業，必然與道違背。所以六祖說：「行正即是道。」儒家也講：「道也者，不可須臾離，可離非道。」所以片刻都不可以離開道，也就是說，片刻都不能離開那顆清淨的心。當參悟到，世間所有一切的一切都是那顆心，而那顆心也不是說要怎麼修？「直下便是！」真的不用懷疑。但是如果沒辦法看到那顆心，而活在妄想，所謂妄想就是意識，會認為世間太不美滿。有一首歌叫做《小城故事》，裡面有一句是這麼唱的，「世間一切真善美，這裡已包括」，小城就真善美都包括，這一顆心怎麼會不包括呢？所以能不斷去體悟這顆心，最終會很感動它什麼都有。你是國王，不要國王不做當乞丐，然後一天到晚去跟人家乞討要錢，去跟人家乞討可不可以給我快樂？給我幸福？可不可以給我尊嚴？給我尊重？你不是乞丐呢！

人一輩子打拼，還不是希望能夠一切具足圓滿，但圓滿並不是盲目追求就能夠求到的。人最可貴的就是這一顆心，當然最可惡的也是這一顆心，心既是善的源頭，也是罪惡的根源。看到它才會善用它；知道它之後盲目追逐的心就會停止，那個不安的心就能夠平靜。但是假設看不到這顆心，不相應這顆心的實相，只有每天忙著修行，忙著做事，忙著到處去做人，但是到最後品質一定很差，為什麼？因為絕大部分人辛苦一輩子，只得到兩個字「抱怨」，很少人

得到「感恩」，這是共同的心聲，也是共同的傷感，這叫心聲淚痕。所以到最後每個人都得到一顆破碎的心！那顆心是自己的為什麼覺得那麼抽象？為什麼覺得它這樣的陌生？為什麼覺得它這麼難以擺平？為什麼覺得你好像搞不懂它？我只能夠這樣講，你太不關心它，而且也太不了解它，對它太過冷漠知道嗎？所以你怎麼會了解呢？學佛一段時間了，我不知道你有沒有常常看到自己的心，當然不見得是看到清淨的心，但是你至少可以看到。我已經可以肯定地說，我常常看到的都是自己的心，這世間的一切都是自己的心在決定，在做主的。同理，也是它在作怪的。我常這麼講：「有心就成怪，無心就成聖。」關鍵在有妄心，還是無一切心。

縱使三祇精進修行，歷諸地位，及一念證時，祇證元來自佛，向上更不添得一物。三大阿僧祇劫就是很久很久的時間。我們先來談精進修行的目的，先來談世間法。請教你一個問題，你這輩子這麼樣努力地賺錢，為什麼？先不用佛法的角度回答，先講世間法就好。「為了生活」。層次更高一點，為了怎麼樣？「為了更幸福」。大家會認同吧！以世間法的角度，我們這麼認真努力地工作，努力地賺錢，還不是希望讓家人更幸福。但是很多人努力地工作賺錢，家裡有更幸福嗎？「不見得」。不要說更幸福啦！有沒有得到幸福？「不一定」。或是我再講個更直接，有沒有得到一點點幸福？這越講就越悲哀啦！這個叫本末倒置嘛！給家人幸福對不對？對。這是正確的。但是，什麼是幸福呢？你懂幸福嗎？以為在外面做得像一條牛，然後家裡面就幸福嗎？覺得在外面被人家罵得像一頭豬，家裡面就幸福嗎？或是說從外面拿了大把的鈔票回來的時候，家裡面就幸福嗎？好像對幸福的定義搞錯了吧！幸福的定義是什麼呢？我從另外一個角度講就好，為什麼你的另一半不早點回家呢？為什麼你的孩子不早點回家呢？回家是要對看，還是要吵架，還是要互相抱怨？還是回家大家都坐著看電視？還是回家之後大家房間關一關去睡覺？就是因為他們不喜歡家裡面的人。做人有沒有失敗？當然失敗啊！家裡面有我喜歡的人，工作

完當然我就一定會早點回家。不是要家裡幸福嗎？要家庭幸福的第一個要素，就是要讓家裡面的人都很喜歡你，但是你重點就抓不到，只是在那邊辛苦地賺錢，辛苦地熬夜，辛苦地加班。世間法就是家人要幸福，那幸福的核心是什麼？幸福的核心你抓住了嗎？有的人的幸福就是說，只要全家人在一起就是一種幸福。沒有錯，但是話要講清楚一點，家人在一起就是一種幸福，但是彼此要喜歡對方，那種幸福感才能生起來。所以我現在講的就是方向，它不是賺錢，幸福的感覺就是家人在一起，然後彼此都能得到關心，那種幸福的感覺自然就會生起，這種幸福不是說把工作擺第一，賺錢擺第一，加班擺第一，投資理財擺第一，不是這個樣子啦！這個樣子得不到幸福。所以我們是不是要把握當下的因緣！幸福在哪裡？要把握你跟家人相處的因緣嘛！就在當下這個因緣。不能夠把握當下這個因緣，只把握除夕那一天，這怎麼對呢？所以從世間法的角度我會勸，別人喜歡親近你，別人喜歡跟你聊天，別人喜歡跟你在一起，在家裡假設能夠做到這個樣子，家庭自然就很幸福。但是做不到，家庭的幸福感就不容易生起，也很難生起。最近有一個廣告這麼說，要跟家裡面的人說：「我愛你！」不要只會出一個嘴巴啦！人家喜歡你是因為你明理，善解人意，不會干涉他們太多，賦予他們更多的自由。趕快把幸福的重點修正一下方向，要朝這個方向，我這樣教你的就是頓教法門，這個才是頓教法門。

而什麼是漸修？哦！我兒子一天到晚都跟我抱怨，別人的爸爸在兒子成家時都送一幢房子，我女兒也一天到晚都跟我抱怨，人家嫁女兒時爸爸都送一千多萬的嫁妝，如果誤以為這樣他們就能得到幸福，你就錯了，你果然是漸修，送兒子賺一幢房子，送女兒一千萬的嫁妝，他們有得到幸福嗎？依舊沒有得到幸福。為什麼？因為孩子有了房子就不要父親，女兒嫁出去有了一千萬就很少回家，你的幸福又在哪裡呢？所以，家人難得還在的時候，就把握當下吧！讓家裡有幸福的感覺。而幸福的重點是在家人喜歡你，如果家裡面的人都不喜歡家長，這個家一定是「庭院深深深幾許。」

一樣的道理，修行三大阿僧祇劫的目的又為了什麼？你會說：「修行三大阿僧祇劫的目的就是為了做佛啊！」本來就是佛，修行的目的其實只是找回那顆遺忘已久的心而已！孟子說：「學問之道無它，求其放心而已也。」孟子不是佛教徒，孟子都知道這個道理。這個「放心」不是說，放心工作啦！孟子所講的「求其放心」的這個「放」，就是把這個放逸遺失已久的心把它找回來，只是這個樣子而已啦！但是你現在的重點不是擺在把那顆清淨的心找回來，你的重點只擺在說，我修、修、修、修。舉個例子，有的人喜歡修禪定，禪定有初禪、二禪、三禪、四禪；有的人則是修聲聞法，聲聞有初果、二果、三果、四果；那有的修菩薩道，有十信、十住、十迴向、十地、等覺、妙覺，這個叫做菩薩道次第。但是不要忘記這樣修的目的，是為了找回那顆清淨的心，重點在找回，而不是說拚命這樣修。

「歷諸地位」，就是這樣很拚命努力地修，經過很多的修證次第，到最後呢？「及一念證時」，那個「及」就是等到的意思。這樣修，修到有一天當你證悟，當你找回那一顆清淨的心，「祇證元來自佛」，只證悟到本來清淨法身佛。修了老半天，只是見到本來面目。只是這個樣子而已。不要以為說，沒有，沒有，找回來之後接下來還有什麼、什麼？

「向上更不添得一物」，如果覺得還有什麼？那就是心上有物，心上有物會清淨嗎？一定不得清淨嘛！也就是說，那個「還有什麼」就是心上還有東西，那還是找回一顆不清淨的心哪！

卻觀歷劫功用，總是夢中妄為。「卻觀」就是回過頭來看的意思。也就是說當辛辛苦苦精進用功地修行，結果回過頭來一看，看到的是什麼？啊！以為好像有個什麼東西可得，好像有個什麼東西可修，回頭一看才知道，它本來就存在，它從來就沒有失去過，而過去就好像在夢中修行，在夢中拚命地修，拚命地行。回過頭來看這一生，有時候會不會感慨？會感慨說：「啊！這

一輩子到底在幹嘛！」你們很多人都退休了，回頭看一下，這一生都在幹嘛！才發覺「啊！其實幸福它本來就存在，幸福本來都藏在自己的心，但是卻想盡辦法要去營造幸福，創造幸福，追求幸福。卻不知道幸福早就圍繞在身邊。」也就是說，這個春早已在枝頭，早就存在，百花盛開，但是你去看百花，卻不悟到春天。所以般若經有一句話這麼說，它說：「大作夢中佛事，廣度如幻眾生。」我們常常說覺悟之後要度眾生，這些眾生都是如幻如化的。

故如來云：「我於阿耨菩提實無所得，若有所得，燃燈佛則不與我授記。」在《傳心法要》裡，黃蘗禪師常常引用《金剛經》裡面的話，引用其它的經典不多，因為好好受持《金剛經》即可以見性。《金剛經》裡世尊說：「我於無上菩提實無所得」，在「實無所得」旁邊寫個「悟」，在「若有所得」旁邊寫「迷」，迷跟悟。覺得有得到什麼，必然也會感覺失去什麼，這是得失心，這是陷阱。這個叫做「我所」，就是有「我的」概念，才會有失去或是得到的感覺，不論失去或是得到，都是「我所」的概念。《阿含經》裡面常常這麼講：「無我，無我所。」假設連「我」都破了，那「我的」一定不存在。那一樣的道理啊！用「我」的概念來看這個世間。這一個「我」叫做有心，你用什麼心來看得失？用妄心，用一顆不清淨的心，用得失心來看這個世間，都是陷阱。心已經沒有缺什麼？那還得什麼？所以有人說，把我的愛情還給我，怎麼還你？這個意思就是說，愛情是我的，本來是我的，既然你不愛我，我現在已經失去了，就把愛情還給我。這些感覺是假相，還是幻相？幻相！那是你幻化出來的感覺。所以誰有辦法偷走你的心？沒有人有辦法偷走你的心啦！是你自己遺忘了你的心，從來沒有人偷走了你的心。心沒有得失，從頭至尾，心就沒有得失。但是你不要一直感覺到，我失去了什麼，或是我很吃虧，或是說我佔了很多的便宜。什麼都沒有，得到的只是你幻化出來的苦惱，是你幻化出來的幻相而已，而你失去的也是如此。我們從體相用來說，心體無形無相，可以說「我得到我的心體」嗎？不可以這樣說。也不可以說「我得到

我的清淨心」。讓你得到了，那你的心就一定失去了清淨，所以體不可以說，得到了什麼？那相呢？相都是心中所幻化出來的東西，本來就不是真實的，所以在現象界當中，也沒有得到什麼？那作用呢？作用也是一樣。當人家跟我道早，我就跟他道早，當人家說請借過，然後我就讓他過，不是當處生起，隨處就滅盡了嗎？那個作用緣起就緣滅啦！所以體也不可得，相也不可得，用也不可得，體相用三大都不可得，「實無所得！」

「若有所得，即是迷人」，所以一個人說他已經開悟了，或是說他已經得到了什麼，一定是迷人，因為本來就沒有得失，本來就具足。「若有所得，燃燈佛則不與我授記」，有所得就沒有覺悟，沒有覺悟，燃燈佛怎麼會為你授記呢？談到這裡，這些概念都要深深刻刻去體悟，然後自己要去證明，在日常生活當中去證明，這個就叫做參禪。要去參啦！當下就要去參透這個道理。如果明白了，那不就好了嗎？，所謂「就好了」，那就平凡過日子，就平淡過人生，就平安度一生。但是如果不明白，我告訴你，你一定不甘心，不甘願，拼得要死，在家裡面也沒人肯定；你來道場修得要死，也修不開悟，真的都很不甘願啊！所以，好好地去體悟吧！

又云：「是法平等，無有高下，是名菩提。」「是法」講的就是心，講的就是這顆清淨的心，這顆心本來平等，我的心是這樣，你的心也是這樣。但是你一念無明，用意識心，我們又不一樣了，我們又要比高下，比貴賤，我們又要比好壞了。所以，今天如果黃蘗禪師沒有這樣解釋，讀《金剛經》還不明白「是法」是什麼意思呢！這一顆心是清淨的，這一顆心是能起作用的，每個人都一樣。

即此本源清淨心，與眾生諸佛，世界山河，有相無相，遍十方界，一切平等，無彼我相。這一顆清淨心，「眾生」與「諸佛」旁邊寫「有情」，這是有情；「世界山河」寫「無情」。不論是有情，還是無情；不論是緣起的現

象，還是平等的空相，這叫有相無相，就是空有啦！有情無情或是空跟有，「遍十方界，一切平等，無彼我相」，就是這整個的法界，走到哪裡都一樣，包括六道的眾生也是一樣，都是平等的，都沒有人我的差別。所以，好好去體會那一顆清淨、平等的心吧！這樣就能夠覺醒。

傳心法要講記-42

又經過了一年了，學佛就看能不能有所受用，假設不能受用，那個年會越來越難過，就是一年比一年不好過。如果學佛很受用，那我相信年一定會越來越好過，真的是日日是好日啊!。以前我們在讀書，有時候也讀得很辛苦，畢業之後出社會工作，有時候工作得也很辛苦，然後成家立業也辛苦！學佛辛不辛苦？也辛苦。只要不懂就是辛苦，也就是說，會從頭苦到尾，所以都是辛苦。但是如果有所領悟，讀書不苦，工作不苦，包括成家立業，現在來學佛也不苦。那苦是苦在哪裡？苦在你的心哪！你的心為什麼會苦？因為想不開，想不開的人，一切都想不開。所以當我們在讀黃蘗禪師的《傳心法要》，那個觀念就很重要，重要在哪裡？就是說你相信黃蘗禪師講的話嗎？相信祖師菩薩，相信佛所講的話嗎？還是半信半疑，至始至終在障礙你自己呢？所以坦白講一句話，參禪悟道，不費吹灰之力，如果不是這種狀態，會學得很辛苦，會修得很辛苦，會念佛念得很辛苦，會坐禪坐得很辛苦。為什麼？因為費盡力氣，還修不出所以然，修到的只是苦的結果。所以現在在學佛，有沒有我所講不費吹灰之力？吹還要出力知道嗎？連吹也不用。不要修到，念佛的念到喉嚨發炎，坐禪的坐到筋扭到，拜佛的拜到膝蓋傷到，誦經的誦到眼睛越來越老花。

什麼事情不費吹灰之力？最自然的事情不費吹灰之力！只要是違反自然的，就像要愚公移山，人定勝天，要很辛苦，而且到頭來，終究是塵勞一場，為什麼？因為沒有體悟到佛法的核心。所以只要相信黃蘗禪師所講的道理，其實《傳心法要》看一看之後你會很高興。你們有沒有這種感受？看完《傳心法

要》之後有沒有很法喜？還是看完了之後黯然神傷，是講得很有道理啦！不過我就沒辦法。我不知道平常看完之後你是什麼狀態？但是我個人看得很法喜啊！為什麼很法喜？輕鬆！如意！悠閒！自在！這才是我想學的佛法，我想學的佛法就是這一種。

此本源清淨心，常自圓明遍照，世人不悟，祇認見聞覺知為心，為見聞覺知所覆，所以不睹精明本體。

「本源清淨心」，旁邊寫個「體」，「圓明遍照」寫「用」，體用。你現在修行是在修「體」？還是修「用」？「用」。這個清淨的心要不要你修？「不用」。它不用你修，不用修那不就輕鬆了嗎？那才會輕鬆啊！你現在過得不輕鬆，你很忙，忙著工作，忙著賺錢，忙著教育小孩，忙著照顧家庭，你會一直忙下去。我們真的忙嗎？我們不是忙，是我們自己內在創造很多事情讓我們忙。

此本源清淨心，清淨心不是用修的，是用悟的，它不是用修的。我的鬍子，你的頭髮是用修的，你的衣服不合適就是用修的。這盆花插得不好看就需要修剪，這個草太長了就需要割草。看到了什麼嗎？只要是修的，一定是跟那個本體不相干，只要是需要讓你出力的，就跟那個本體不相干。比如說抱一包水泥五十公斤累不累？一定累。那抱一顆五十公斤的鑽石累不累？也是累啊！管它是水泥還是鑽石，都是累死人。管你現在是抱煩惱，還是抱修行，都是累死人。那樣修怎麼不累？都很累啦！不管抱好的抱不好的，都很累，只是一個是你認為好的，一個是你認為不好的，只是這樣子。大家的概念，認為最好的那個東西，都給自己，如果這樣讓你又累又苦，有意義嗎？沒有意義啊！這輩子從來沒辦法享受一天的清淨，沒辦法擁有片刻的平靜，為什麼？因為你不開竅，只要不開竅，平靜清淨的歲月片刻是不會發生在你身上的。你會說：「師父，我一定是修得不夠，所以那個清淨才不會產生。」你是越修越不清淨

啦！為什麼？因為你以有所求的心在修那個無所求，這不符合因果，有所求得的因，求到的果一定是有所得，有所得一定是有所失，有所失是不可能清淨的。所以你聽我上課，我不是給你催眠，不是「師父，我聽你的課，心好像很清靜哦！」那叫傻傻，知道嗎？傻傻的不會抓癢，連哪裡癢自己都不會抓。我能替你抓癢嗎？我怎麼替你抓癢呢？而是我現在所說的，是你的觀念有沒有開竅？有沒有覺醒？有沒有覺察，這樣想正確嗎？這樣修正確嗎？沒辦法輕鬆，也沒辦法自在，就代表你還沒有辦法察覺到。

所以「本源清淨心」這個東西不是修的，是領悟的。我們常講說「常樂我淨」，「不生不滅」，每個人至始至終，這個智慧都存不存在？都存在！有一個同學問我說：「師父，我們一般人常講說斷人家慧命，這句話對還是不對？」我說：「那個人本來就沒有智慧，所以對他來講，談不上有沒有斷他的慧命。」他這樣問我，我就這樣回答他，兩個笑笑，一拍即合，師父回答他的，正是他想要聽的答案。沒有錯，我們誰沒有佛性，問題是佛性對你有什麼作用？你都拿佛性來煩惱折磨自己，都拿佛性來折磨別人，那佛性對你到底是什麼？怎麼不拿佛性來自覺呢！怎麼不拿佛性來覺他呢！怎麼不拿佛性來隨緣度化呢！所以對啊！你也有佛性，但是你的佛性，我們不要講說正面不起作用啦！如果你反面也不起作用，那也不錯啦！我們現在是正面不起作用，反面偏偏無盡地發揮作用，有沒有厲害？所以你有佛性，我當然知道你有佛性啊！但是它到底對你產生什麼作用？所有的東西都是拿來用的，從這一只麥克風一直到後面的馬桶，從有形的一切，一直到無形的心，哪一個不是你拿來用的？但是你會用嗎？就像你們現在在聽課，你的心是拿來抄筆記，還是拿來趕進度，還是拿來覺悟的？「師父，你講萬物都有用，那譬如說我們碰到流氓，殺人犯，躁鬱症，跟叛逆的人，我們怎麼用他？」見賢思齊，見不賢內自省。你不是沒病，你的病比較輕，內在也有流氓的個性，本身也有躁鬱症、憂鬱症，本身也有被害妄想症，只是你的病比較輕，知道嗎？什麼東西都可以用，連外面

那一堆黃金都有用！所以都可以用，這個無上的妙法你會用嗎？「師父，我換個方式問，比如剛才那個問題，我們怎麼樣跟他相處得很好？」先跟自己相處得很好，我再回答你如何跟別人相處很好，只要一個人跟自己相處得不好，就不可能跟別人相處得好。一個開悟的人跟一切眾生沒有距離，為什麼？因為他活在無限，活在無量，活在無邊，我們活在哪裡？我們活在有限、有邊、有量，所以活得不快樂。覺悟的人零距離，沒有覺悟的人，人跟人之間，都有一段很長很長的距離，都有一道很厚很厚的隔閡。看看自己就知道，真的是有一個框框，真的是有距離，真的是有一個把你固定起來的個性，所以「人」加「固」就叫做「個」，就成為一個固定起來的人。

常自圓明徧照，講的是智慧，每個人本來具足圓滿的智用，它能清清楚楚，明明白白。這個文字你不要亂解釋，有的人解釋說生命的本來是一團光，有這樣的學說，這不是佛法，此相無相，所以不是你所講的那個光。有的人打坐一天到晚想要看到眉間放光，任何人眉間都可以放光，只要打坐眼睛閉著，注意這裡（眉間），過一下子就會產生光，而且還是螺旋狀的。要玩這個遊戲很簡單，每個人都可以，那叫做眉間放光。但是不要這樣教人家，這樣教人家，誤己又誤人。圓明遍照是智慧，智慧清清楚楚，明明白白，體則清淨。

世人不悟，祇認見聞覺知為心，為見聞覺知所覆，「見聞覺知」不是真心，但是我們誤為真心，沒有證悟的人，常常都會把妄心當成真心。在生活當中修行，一定離不開見聞覺知，那什麼叫見聞覺知？見聞覺知跟六根有關係，眼根能見，耳根能聞，鼻根、舌根、身根能覺，產生觸覺，意根能知，當六根接觸六塵，會產生六識。但是不管是眼耳鼻舌身哪一根，它最後一定都要透過意根才能產生認知，如果不透過意根，認知是沒辦法產生的。那現在就要從這邊開始來探討，見聞覺知不好嗎？見聞覺知不是不好，而是你不會用，「為見聞覺知所覆」。在「見聞覺知」旁邊寫「意識」，寫「妄心」，腦袋就

是意識，意識所產生的就是妄念，整體來說那是妄心，你被你的腦袋所產生的妄心所覆蓋。現在這樣聽我這樣講，但是你理解嗎？這一盆蘭花好不好看？「好看」。這個「好看」是誰說的？是你嘛！是你的什麼？是你的妄心所分別，所生起的，這個是不是你的心？這個「好看」會不會讓你迷失？「會」。它已經枯萎了，好不好看？「不好看」。這個「不好看」是不是你的心？「是」。這個會不會讓你迷失？「不會」。不好看就已經是迷失了，好看也會讓你迷失，好不好看都會讓你迷失。

《道德經》裡說：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁畋獵令人心發狂，難得之貨，令人行妨，是以聖人為腹不為目，故去彼取此。」，世尊說我們被「見聞覺知」妄識覆蓋，所以我們迷失了，那現在《道德經》老子那樣寫，你覺得他是不是一個覺悟的人。

「五色令人目盲」，五色不是指五種顏色，是譬喻各種現象，這就是我們常講五官的感官系統。如果一直在追逐外面這些現象，一定沒辦法看出真相。世尊具有五眼，五眼是肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，沒有開悟的人沒辦法像世尊那樣，所以我們看到最後都看不清楚。不論是學音樂的，學藝術的，學舞蹈的，或是學繪畫的，一定要符合一個原則，什麼原則？真！善！美！第一個一定要符合真，不可以失真，那我們現在是活在哪裡？我們現在就活在自我失真的概念裡，自我的概念說那個是美，那個是醜，但佛法不是這樣看。連藝術都要把真擺在第一個前提，假設不符合真，那談什麼善跟美呢？所以看東西首先就是要看到真，看到真理、真相。比如說你是什麼人？你是工人？學生？兒子？還是情人？都是。所以當問你是什麼人，回答一定要符合什麼人講什麼話，不可逾越。有沒有感覺到，有時候你講的話，已經逾越所該扮演的角色？所以很多人在跟我聊天，我察覺會聊天的人很少，相當、相當少，不要說談般若智慧啦！也不要談什麼一佛乘，什麼緣起性空，也不要談什麼中道，什麼不

二法門，我們就來聊天，我看你會不會聊？什麼樣的人，在什麼樣的位子，是什麼樣的時間，就講符合相應條件的話，這就是會聊天的人。比如說有時候這個話應該是老師講，不應該學生講；有時候這個話應該是學生講，不應該老師講；有時候是在你家，有時候是在講堂，我們講的話都不太一樣呢！如果你講的話符合相應條件，講的東西一般都能啟發別人，利益別人，別人也會覺得很受用，因為你講的話符合緣起條件。光是這個樣子，對一般人就很受益。所以美跟醜先擺一邊，先看到真，所有的東西都先看到真，看到真之後，後面再來善巧方便，而一切善巧方便都是假名，都可以用。但是也不要善巧方便到最後離開了究竟，到最後就失真啦！很多人到最後都失真，離開那個真了。

「五音令人耳聾」。大家聽歌要聽好聽的歌，聽人家講話要聽聽讚美的話，喜歡聽拍馬屁迎合你的話，這些都會讓人迷失。

「五味令人口爽」。調味菜吃多了，反而失去了原味啦！現在都在提倡生機飲食，因為我們現在根本都不是在吃蔬菜本身的原味，我們現在都在吃調味料啦！前一陣子不是有食安的問題嗎？真的比較好吃，還是假的？假的。吃到最後反而那個假的比較好吃，真的反而不好吃，難怪現在講真話的人，不是已經往生了，就是還沒出生，要不然就是站不住腳。佛法其實沒有這麼困難，我換個角度講，其實佛法本來是很單純的東西，佛法本來就是燙青菜不加調味料，但是這樣的菜好吃嗎？這樣的菜我們覺得不好吃，所以我們現在學佛法一定要吃調味料，就是我們現在學佛法一定要學得很複雜，學得很豐富，學得好像無所不能，因為我們覺得，佛法怎麼可能那麼單純呢。所以現在講真話的佛法反而沒什麼人要聽，因為大家覺得說，佛法很浩瀚，佛法太不可思議。就是不可思議，所以不用費力氣，知道嗎？就是一直費力氣，你的思議不對，所以沒辦法相應，沒辦法契入不思議境界。你一直在想什麼？一直在想說，沒那麼簡單，一定很深，一定很困難，一定要會五眼六通，一定要什麼都懂佛法才會

懂。加太多調味料了，我不蓋你，真的加太多調味料了。我現在就來加調味料好不好？首先，你們來聽我的課就一定要修福，你們每年要繳一百萬，這是修福，知道嗎？繳越多福報越好。再來，你們每天一定要拜佛拜一萬拜，這樣才能消業障，知道嗎？那你們有任何事情，來，看是算命、卜卦、針灸，我都免費跟你們服務哦！所以調味料就是要這樣一直加下去，你們才會感覺有口味知道嗎？今天就是沒有加調味料，所以才有位子可以坐著聽課，不然，如果調味料都加下去，我們這裡空間才多大，怎麼坐得到位置呢。

「馳騁畋獵令人心發狂」，「馳騁畋獵」是騎馬打獵的意思。為什麼「令人心發狂」？這個時代每個人都喜歡刺激，我請教各位一個問題，比如你們聽我講課，如果我講不刺激的，我每節課都講：「請各位翻開第幾頁，佛法不離緣起性空，性空緣起，所謂緣起就是諸法因緣....」，這個不刺激的對你有用嗎？沒有用。那你們想要心發狂嗎？不應該讓你心發狂，而是要讓你狂心止息，狂心若歇，歇即菩提啊！

「難得之貨，令人行妨」，意思就是說，如果得到一個很好的東西，得到一個很珍貴的東西，比如得到很多的珠寶，很多的黃金，有很多的財貨，其實，反而讓你「行妨」，就是反而讓你不自在，太不自在了。

「是以聖人為腹不為目」，要注意這五個字「為腹不為目」，這五個字是重點。「腹」就是肚子，這個譬喻什麼？這個譬喻生命基本的需求，一個人基本的需求不能說是慾望，那個是維持生命最基本的條件，那個不能說是貪欲，超過那個條件才叫做貪欲，叫做慾望，要能夠去分別。

「故去彼取此」，所以聖人不可能被他的感官系統所騙，不可能被外面的六塵境界所騙，也不可能被他的腦袋妄識所騙。我那天講一句話，有一個法師聽到，他這麼跟我講，他說：「達觀法師，你講話很有趣，這種話別人不會這

麼講。」你知道我講什麼話嗎？我跟法師這樣說，我說：「我從來都不相信自己的想法，你相信嗎？」你相信你的想法嗎？「越來越不相信！」對，這叫漸入佳境。我們從來都沒有懷疑過自己的想法，我們的想法就是我們的意識，我們的腦袋，就是我們的妄心。那你說這些從哪裡來的？從「見聞覺知」來的！以「見」來說，譬如說你看這個人龜毛，所以你就越看就看龜毛，他一輩子都是龜毛，為什麼？因為你龜毛眼鏡一輩子都不拿掉。我們現在看我們身邊的人，他的成見是不是都已經放在你腦袋裡面了？你一輩子看他或許你會這麼說：「牛就是牛，牽到北京也是牛啦！江山易改，本性難移啦！」反而沒看到你自己內在已經輸入對他的成見，看到別人牛，有看到自己是什麼牛？西班牙鬥牛。所以佛法這麼複雜嗎？不複雜。佛法只問說你看到什麼？只看到別人的缺點，卻沒有看到自己內在的陷阱，那個內在的陷阱，不是透過「見」進去的嗎？

我們跟別人在一起，我們一天到晚在聽，聽到真理的話很少，聽到是非、批評、誹謗，講一些無聊的話最多，縱使偶爾聽到真理，兩個人都在辯論，都在相爭，一輩子都是這樣。那話你聽進去之後就進去了，然後你聽到有人在談這個人，這個人縱使還沒見到，你已經對這個人產生了印象，然後你都活在你輸入的資料裡，接著你再繼續看人，聽人。

「見聞」這兩個字是最容易輸入的。看到什麼，聽到什麼，就輸入了。你有注意嗎？這兩個可不可怕？很可怕！你內在所有的概念，幾乎都是這樣進來的。一個真正的修行人，假設沒察覺受見聞覺知的蒙蔽，根本不要談修行，門都沒有，永遠沒辦法入門。但是很多人有這樣察覺嗎？沒有。不察覺他受見聞覺知的蒙蔽，只是傻傻地修，人家說怎麼修，就怎麼修。縱使很認真地修行，觀念卡住了，這樣修，修不動知道嗎？我們哪裡卡住？卡到陰，陰就是無明，也就是觀念錯誤，錯誤觀念不打開，真正的癥結點找不出來，吃藥也沒用。這

些種子，哪個不是從日常生活見聞覺知輸入輸出，哪個不是這樣？今天想要在日常生活修行，日常生活二十四小時一定不離開見聞覺知，那要注意我這句話哦！有的人是我這個不管啦！我完全都不管。那知道他管什麼嗎？他管修行，修行是什麼意思？就是吃藥，他管吃藥，但是不管他的病情越來越加重，只管吃藥。見聞覺知就像什麼？「見」就像吃涼的啦！「聞」就像吃辣的啦！「覺」就像熬夜啦！「知」就像太累啦！一天到晚都違反健康的中道原則，那每天固定照時吃藥有用嗎？沒用啦！所以現在自己就要懂真正如何去修行，現在每天時時刻刻要去練習。禪宗的法門真的是不用刻意去找什麼？二十四小時都可以練習，因為二十四小時六根都會接觸六塵，《金剛經》一開始，世尊不就是這樣交待嗎？「不住色布施，不住聲香味觸法布施」，「應無所住而行於布施」，《金剛經》一開始是這樣教你。

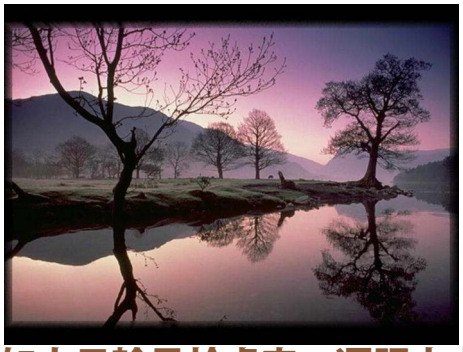
所以上課不是聽我解釋，那樣沒有用，而是說你會了嗎？你會了，接著要去用啊！去用了，馬上就知道會還是不會，是不太會？還是生疏？還是很熟？學佛法不是在教室學，學佛法是要進入實驗室，所以我們這裡，以後改作禪心實驗室，知道嗎？佛法是拿來實踐的，心是拿來用的，但是我們都是拿心來煩惱，拿心來批評！禪宗講的道理很簡單，我講的課也很簡單，就是因為簡單，所以才能活潑。經過我這樣的解釋，你能體會嗎？能體會為什麼黃蘗禪師講「為見聞覺知所縛」嗎？文字不需要談多，但是你要有很深刻的體悟跟感受。

我們都是活在自己的妄知妄覺，活在自己的意識概念，經驗法則之中，所以用成見偏見要恢復那個清淨本來的心，是沒有辦法恢復的，因為都是認賊為父啊！把妄知妄覺當成是心，接著到處問人家：「師父，我心情很不好，很差，師父，你可不可以幫我安慰一下，安慰我破碎的心，幼小的心靈。」那個心，我不需要安慰你啦！因為安慰也是沒有用，除非是什麼？除非是你瘋，我跟著你發瘋而已。那如果是真心呢？真心也不用我安慰。學佛法不可以活在杜

鵲窩，要飛越杜鵑窩，飛過去之後才回歸杜鵑窩，飛過去是智慧，回歸是慈悲。所以不要小看這個，關鍵都在這裡。

所以不觀精明本體。「精明本體」旁邊寫兩個字「真心」。這個「睹」字，本來的涵義是「見」的意思，我們常講說「明心見性」。但真心無形無相，何能見？所以這個「睹」的意思其實就是悟，要自己悟啦！不是真的有什麼東西可以讓你看到，沒有什麼東西可以讓你看到。今天課談到這裡，我知道你們有一個很深的疑惑，什麼疑惑？怎麼有可能說見到什麼？聽到什麼？接觸到什麼？或是知道什麼？想到什麼？然後不被影響呢？你們一定會這樣想：「這個很難呢！」沒錯，很難！那應該如何突破呢？不要把「難」字掛在嘴裡，那是你心創造出來的，所以回去練習，順便思考，自己先思考一下：「我如何能突破呢？」

傳心法要講記-43



但直下無心，本體自現，如大日輪昇於虛空，遍照十方更無障礙。

我們每個人心中，其實可以有無限的障礙，但是那些障礙如果能看到它本然不實，修行就是很簡單的一件事了；然而如果認為那些障礙每個都是真的，這輩子修行一定會很辛苦。為什麼？因為內心所創造障礙的速度，比解決問題的速度更快。我們創造了很多的問題，然後修行一一想要去解決，不要說一輩子啦！縱使三大阿僧祇劫也入不了門。所以關鍵並不是在解決創造的問題，當知道這些問題本然不實，其實就沒事了。這個你說很困難，那個困難是你創造的的概念；你說很簡單，那個簡單也是你所創造的概念，事實當中，沒有難跟易的問題。就像佛法沒有什麼漸跟頓，漸跟頓都是方便說而已。剛才大家在這裡靜坐半個小時，這半小時假設坐在這裡是要去解決你心中的問題，你會很累；要去得定，想要開悟，然後去注意那個法，你也會很累！但如果本來就沒有事，就會很輕鬆，怎麼輕鬆？時間沒有時間的概念，空間沒有空間的概念，也沒有我坐在這裡的概念，這些概念根本生不起來。但是它也不是頑空，只是清清楚楚地坐在那裡。

但直下無心，本體自現。你在看這個書，如果你的腦袋一直生起一個概念說，我做不到，這個就是你多心！為什麼你多心？因為你對這個世間抱持很大的誤會。我說一個簡單的概念，開車到屏東要不要加一百萬的油？「不需要」。加多少油就開得到？一千塊就開得到吧？「差不多」。但是如果你覺得

說一定要存一百萬，當一百萬存到之後，才有可能到屏東。我現在問你，你學佛第一個目的是哪裡？「覺醒！自覺！」只要花一千塊就可以到屏東啦！這個譬喻你不要不相信，你們總是覺得說開悟可能一定要存很多錢，一定要怎麼樣才會開悟。真的是誤會了！這就像說你覺得想要開悟，一定要把三藏十二部所有的經典讀完、讀通才會開悟，你真的誤會了。不用！一本經、一個法就可以大徹大悟了。除非你懷疑，就是要把所有的經典都讀完，把所有的法門都學完，然後覺得這樣才有機會開悟，這是在耽誤你自己，不用這個樣子。

現在讀在《傳心法要》，雖然它的知名度，它的份量沒有《六祖壇經》影響力這麼大，當然《六祖壇經》也沒有《金剛經》影響力這麼大，但事實上，法無高下，只要契入了，就可以開悟。但你的腦袋不是這個樣子，總是這本看完之後，趕快要去看別本；總是修這個法不得力，趕快要去換別的法，這樣是在耽誤自己。這個禮拜我在台北講《六祖壇經》有談一個公案，就是永嘉玄覺禪師，永嘉禪師少習經論，又精研天台的止觀法門。有的人讀了這一段，他的理解可能是說，永嘉禪師年輕的時候，就讀很多的經，很多的論，而且也專修天台止觀法門，所以有一天讀《維摩詰經》才會開悟。如果你的想法是這個樣子，那我問你，你幾歲開始學佛法？那段時間已經錯過了，你有機會開悟嗎？已經沒辦法「少」了，已經是老了，老了才來接觸佛法，這樣你有機會開悟嗎？我的解釋是一本經、一本論，就足以讓你開悟。如果你覺得人生無常，我會建議你讀一本經，一本論，一本經就是《金剛經》，一本論就是《六祖壇經》，《六祖壇經》其實就是論，是六祖大師修行《金剛經》的心得報告。那接著呢！就是受持心地法門。我跟你保證，如果這樣受持修行，沒有開悟我負責！其實也不用讀兩本啦！因為五祖跟六祖都這麼講，受持《金剛經》就可以見性，何況你今天還多讀了一本《傳心法要》。學佛目的就是要自覺，而自覺本來是很單純的事，不是要把佛法當學問，所以就受持一本經，任何一本經都有告訴你覺醒的理論跟方法。所以我還是要提醒各位一句話，坐車到高雄去，

坐高鐵一趟不用一千塊，縱使來回兩千塊也足夠，所以你只要能存兩千塊，就可以台北高雄來回一趟沒問題。第一個目標不是環遊世界，第一個目標只是從台北到高雄，這是第一站。為什麼說是第一站呢？當你要環遊世界，先自助旅行環遊哪裡？先環遊台灣嘛！這樣才有經驗。那一樣的道理，你知道學佛什麼時候才開始嗎？其實是從開悟之後才是開始，也就是說你開始要學釋迦牟尼佛，以慈悲、智慧來度一切眾生。但是你們常常把覺醒當成是你們學佛最終目的，度一切眾生才是最終目的。所以第一個目標要覺醒，只要知道覺醒的理論跟方法，接著按照方法受持修行，有生之年，每個人都能夠開悟。修行多久？我不知道，如果你真懂理論跟方法了，很快；如果還不太懂，要透過邊學習、邊修正，那這輩子在往生之前，你還是有機會的。那為什麼修這麼久沒辦法覺醒呢？有兩個原因，第一、沒有真正懂；第二、根本不懂得怎麼練習。這兩個原因讓很多人學佛不得其門而入，沒辦法進步。

黃蘗禪師說怎麼樣開悟？「直下無心」。直接了當告訴你關鍵啦！這個就是訣竅！接下來「本體自現」，就見性了。只要「直下無心」，當下就見性了。就這麼快。但是為什麼你沒辦法？問題出在哪裡？很簡單，就是不懂無心啊！不懂直下啊！簡單這麼講，你就是有心。沒有錢比較簡單，還是有錢比較困難？「當然沒有錢比較簡單」。是有煩惱比較困難，還是沒煩惱比較簡單？奇怪，如果講到錢，我們就講沒有錢比較簡單，但如果講到煩惱，我們就講有煩惱比較簡單，沒有煩惱比較困難。奇怪！這是什麼邏輯？比如說，是寫一百個企劃案比較簡單？還是不用寫企劃案比較簡單？當然是不用寫比較簡單。無心比較偏向什麼？簡單。什麼叫有心？有心就是想東想西嘛！整天坐在那裡一直想，出門也想，進門也想，坐著也想，站著也想，倒下去也想，連來上課打坐也想。是在想什麼？你都沒有體悟到，無心是比較簡單。我一直在講一個概念，佛法假設你不是用領悟的，你是用修的，我問一句話，你到底在修什麼？你現在不要套我的話，按照你以前的模式回答我，你以前是在修什麼？「安

心」。安心怎麼修？「就是在抄經，或是在誦經的那個時候，覺得自己很安心。」是啊！所以只有我覺得我在修行的時候才安心，其他時候都不安心。

請問安心怎麼修？安心是用修的嗎？《金剛經》教你降伏其心，《金剛經》讀那麼多遍了，覺得《金剛經》教你用什麼方法伏心？還是你觀念一開了就降伏了？我繼續問剛才那個問題，你為什麼要有心？「我想要有所作為，當然就會想。」想要有所作為？你是想當禪心學苑的住持嗎？還是你想出家？想要有所作為那個就有想。出家之後你要不要變成全世界最大宗派的教主？「不要，那也煩惱多」。你現在的樣子跟我的這個樣子，不是差不多嗎？何必多此一舉呢？安心是修來的嗎？還是要領悟？「領悟」。那你為什麼心一直在想？你在想什麼可以告訴我嗎？想不完！你現在想不完，然後要去修一個法門，修到你怎麼樣？是修到繼續想，還是不再想？所以表面上你在修，你還是要領悟啊！我現在是讓你講出你自己的癥結啊！為什麼一直想？「因為慾望啊！」這個答案你自己滿意嗎？「不滿意！」你連自己的問題癥結點都找不到，你如何「直下無心」呢？你要找到癥結點，接著你去領悟，將那個癥結點打開，開了就沒事。我送你一句話，你認同你就不要再想；你不認同，你就繼續想你多苦多難的人生吧！我講的話很簡單：「想要，要不到；想甩，甩不掉。」講完了！這句話你認同嗎？這個不是認不認同，而是你去領悟，看看是不是這個樣子。佛法真的有那麼複雜嗎？佛法只要一句話參透了就可以了，參透了，狂心就止息了，只是這樣而已。

「師父，請問，人不是應該要有理想嗎？」我剛才講那句話裡面，有說不要做事嗎？沒有啊！所以你怎麼會這樣問我呢？我只是告訴你說：「想要，要不到；想甩，甩不掉。」我沒告訴你說人不要做事啊！我沒這麼說啊！「因為一個人要有理想，才有動力去邁向自己的人生啊！」你的理想是什麼？「想當一位禪師」。你想當一個織「蠶絲」被的師傅對不對？你想當一個禪師，剛才

那個話你就要聽懂啊！你想當下當禪師，還是三十年後才當禪師？「我估計可能要三十年後」。三十年後我只能到靈骨塔去見你，只能中元普度的時候去普度你了。「直下無心！」你才有能力當禪師，還再三十年？佛沒有告訴你沒有理想，《金剛經》說要度一切眾生，這個不是理想嗎？只是「實無一眾生可度」啊！無所求的人有沒有理想？「應該只是不執著而已。」對啊！你為什麼要問我這個問題呢？你會覺得現在的你做不到嗎？「會啊！」做不到比較累，還是做得到比較累？「當然是做不到比較累」。你繼續累吧！你今天來聽課，你只是「如是我聞」而已，只要「如是我聞」，直下就無心。什麼叫做「如是我聞」呢？就是放下你的腦袋，就是歸零，當下就無心。所以《金剛經》這麼講：「說法者無法可說，聞法者無法可聞」，那叫做無心，說的人無心，聽的人也無心。那你為什麼沒辦法無心？因為你帶著有心來聽課，你不「如是」，所以你的開經偈，你的經典第一句話都這麼說「不如是我想」，所以你聽課怎麼聽得下去。「如是我聞」，不是「如是我想」，「如是我想」都是你想，你是在想什麼？

我再講一個概念，我們學佛的目標是什麼？我們學佛的目標，就是要證得阿耨多羅三藐三菩提，簡稱叫菩提心。那菩提心更白話的解釋怎麼解釋？就是「上求佛道，下化眾生。」上求佛道，無一法可得；下化眾生，無一眾生可度。這什麼狀態？無心。所以學佛的人，一開始就應該發菩提心，「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心」，善男子善女人應當發菩提心，菩提心就是無心，無心就是菩提心。所以剛才打坐坐在那邊，有沒有體悟無心呢？無心反而多麼輕鬆，多麼自在，真是輕鬆，真是自在。無心是什麼狀態那不是你想的。你現在感覺到你的心不自在，那為什麼不自在？因為你有心，因為你有你的想法，因為你有你的概念，因為你有你的框框，因為你有你的局限，因為你有你的法門，因為你有你的腦袋，所以你的心沒辦法自在，真是不得自在啦！有的人很認真在修行，但他的心是綁著的。你有沒有觀察過，你平常很散漫，

當有一天你突然想認真修，一修下去，不是頭痛、眼睛痛，就是牙齦浮腫，認真修下去就火氣大，所以你在修行的時候，都沒察覺到你的心是綁著的；再來，有能修跟所修，能觀跟所觀，能所都很強，你都綁住，有一個心跟所強烈對峙的境，你心根本不得自在，你都沒有察覺嗎？所以說有沒有心？實在是很多心，你真的太多心了！

任心自在！會不會？你喜歡人家管，還是不喜歡人家管？「不喜歡人家管」。從今天起，不要再管你的心好不好？不再管你的心，你的心會什麼狀態？是胡思亂想，還是任心自在？其實你的心都是很刻意的。簡單這麼說，你的心不自在，代表你的理論跟方法都是錯的。有時候我越教，你越亂，越想跟你說清楚，你就越亂。也就是說，可以不干涉你的心嗎？心管得住嗎？其實是管不住的，為什麼說心管不住？六祖這麼說，他說：「無住為本。」你的心本來的狀態就是無住，但你現在為什麼不能夠無住？就是代表表面上沒有在管他，其實你的腦袋是在限制他，所以你才有障礙，所以你有所局限，所以你不能自在。我說你「管」是什麼意思？因為你抓著它不放，這叫執著。所謂不管它的意思是，我不去執著它，但它做什麼我都很清楚，自不自在我都很清楚。只要懂「任心自在」這四個字，只要懂《心經》第一句話，你就懂，《心經》第一句話「觀自在菩薩」講完了。一天到晚在念「觀自在菩薩」，你都在修什麼？不自在眾生，一天到晚都不自在，那樣修對嗎？你已經證明那是錯的很久了，為什麼？因為你不得自在，自始至終都以不自在在修。很多概念是自己要去領悟，要去突破的。譬如同學有的在念佛，我出個選擇題你們回答，第一、你念佛可以保證死後往生極樂世界；第二、你雖念佛，不見得能夠保證往生極樂世界；第三、你現在活著就已經往生極樂世界。請回答？「不曉得師父的意思？」一、當然是念佛之後往生極樂世界，二、就是念佛還是不會往生極樂世界，三、就是你現在活著就可以往生極樂世界；你的把握是第幾？現在就是極樂世界，這是一種境界；往生之後必然往生極樂世界，這是第二種境界；雖然

念佛不見得往生極樂世界，但是我有把握得生善處，這是第三個境界；最後是不知道會念到哪裡去，這是第四個境界。一樣的道理，很多種概念是一線之隔，你真懂道理就沒有問題，但是我們今天最害怕的是你不理解，而你產生了誤解。不是說你沒有修在耽誤你，是這個誤解在障礙著你，其實是這個誤解在耽誤你。佛性不是修來的，是領悟來的。

所以你就知道明明就是有很多心，這樣老實面對自己，但是你有去解決這個問題嗎？去解決這個問題叫做參，去參破嘛！這個就是方法啊！你就參破啊！參破不就好了嗎！講說有理想的人，不見得會達到他的理想，而雖然沒有講理想的人，現在已經在實現他的理想，聽懂這句話嗎？人不是在追求一個結果，人只是活在當下，結果沒有結果，每個當下就是。「師父，無心跟無住生心，是不是相同？」一樣，名相都一樣，無相、無住、無念、無著、無求、無得，都一樣，所以說好好通達一個就好了。表面上學很多概念，其實都在講同樣一個東西。「無心是不是要先從離欲貪，離欲貪之後就無所執取，無所執取的時候就無所著，無所著就是應無所住而生其心。」你這樣講都對，只是一個漸修，一個頓悟，就是慢慢地來啦！「剛剛師父說，修行沒有所謂的頓悟跟漸悟，只是方便法門而已。」也沒有禪宗啦！「既然沒有頓跟漸，那有禪宗跟淨土嗎？」如果你要講概念，只要一開口都是概念；要講名相，那些東西都是名相，那些都是方便說，只是這個樣子而已，只要能夠無心就好了。所以無心是道，無心就是道；有心呢？有心就成邪，有心就著魔，就是外道心外求法。所以有心跟無心，只要去問你說為什麼你要這麼多心？只要直心去問你這一句話，自己的心問自己：「我為什麼要這個樣子？」

為什麼不直接把握當下？為什麼還要冠冕堂皇掛一些概念？掛一些什麼要有理想啦！要有目標啦！要有什麼…什麼。當下就是理想，當下就是目標，當下就是成道，當下就是淨土，離開當下都是騙人的！何不「直下無心」？就這

麼簡單哪！「師父，請問你有沒有當下無心？」我被你問到要無心也沒辦法，我剛才不是講過了嗎？你難道還要讓我再重新講一遍嗎？已經講到快要瘋掉了還要再問。釋迦牟尼佛說法四十九年，他都是證悟體悟出來的，釋迦牟尼佛的事情跟我沒有關係，我自己悟到比較重要。

所以《圓覺經》裡面有一句話這麼說，《圓覺經》裡面有十二位大菩薩，文殊跟普賢就講完了，《圓覺經》只要看文殊跟普賢那兩章其實已經夠了，懂了就懂了。《圓覺經》裡面講「空實無華」，那個「華」字就是同開花的「花」。「空實無華，病者妄執」，這是一個譬喻，他說虛空本來就沒有花，這個「空」就是空性，就是本來面目，所以本來的面目有這些東西嗎？沒有！根本沒有這些東西。現在不是空實無華，你現在是什麼？現在是空有花有草，有蟲鳴鳥叫，什麼都有，你現在有太多的東西，為什麼有太多東西？因為你都是有心、多心、妄心一直在創造。「病者妄執」，這是「病」就是說眼睛產生了障礙，所以看虛空好像有一朵花，就像我們常講的滿天都是金條，要抓沒半條；那「空實無華」，是「病者妄執」，不明白這個道理，那你就會繼續妄想執著。所謂妄想，就是說不斷地會產生東西；所謂執著，就是產生的東西你又抓著不放。一個是生產者，一個是掌握者。所以何不直下無心呢？什麼叫何不直下無心呢？你只要認同這句話，只要百分之一百地認同，那後面還需要什麼動作嗎？後面有什麼動作需要出什麼力嗎？不需要！但這一句話你要百分之一百地體悟，只是這樣子。

「師父，《心經》裡面的『是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法』，是相同的嗎？」「空實無華」這句話認同嗎？「我還不太懂『無華』什麼意思？」你心中有花嗎？你心中沒有煩惱的花嗎？你心中沒有開悟的果嗎？我剛才就用一句很粗俗的話跟你回答了，「想要，要不到；想甩，甩不掉」，這句話就是佛法，懂這句話你就能夠不取不捨啦！現在問題

不是說要聽多少觀念，只要真懂一個觀念，百分之百懂，就是那樣的人，那樣的人就開悟了。但是我們現在不是這樣，我們現在是今天禮拜三師父告訴你多少觀念，然後聽了這麼多年來，累積總共聽多少觀念。不是聽多少觀念，是一個觀念百分之百懂了，你一定開悟。我講的這句話我可以負責任，我引《金剛經》的一句話來跟你證明。世尊說：「凡所有相，皆是虛妄，若見諸相非相，則見如來」，世尊講完這句話之後，須菩提馬上問一個問題，他說：「世尊，以上你所講的這一段話，後五百歲的人有人會相信嗎？」須菩提他自己相信，他說後面的人有人會相信嗎？世尊回答：「莫作是說。」你不要這麼說。「凡所有相，皆是虛妄；若見諸相非相，則見如來。」這句話你真的懂，不就見性了嗎？所以我現在講話，你有時候會懷疑說：「師父，你有時候講的話，真的是這麼簡單嗎？」我講話有憑有據，只是我不知道你經典到底是怎麼看的，《金剛經》文字不多，雖然只有五千多個字，重點不是只教你離相而已嗎？「離一切相，則名諸佛。」你就把那句話百分之百弄懂，就可以見性，你不用懷疑！

我們常講人生如戲，真的有感覺每天都在看戲嗎？你感覺到嗎？沒有嘛！同學每天都在演戲，演到頭髮變白，還趕快想要去染黑。都不知道你在演戲，你們都在說人生如夢，你有每天感覺到所有的人都在做夢嗎？你有感覺到嗎？你還是夢中人哪！所以你的腦袋根本沒有轉過來，所以你看這個世間，你都被迷惑了，然後你在迷惑當中想要去修行。了不可得！只要你解開這個迷惑就好了，而不是帶著迷惑的腦袋在修行，只是這樣子。所以我說你在讀經典，讀任何一句話，不用多，相應的那一兩句重點，時時刻刻領悟這句話，讓他越來越深，深到最後你整個意識轉過來，當下就是轉識成智。不是修的啦！你這樣修很會辛苦。

傳心法要講記-44

禪本來是很直接了當的談心！因為我們不了解自己的心，所以教你要悟，但你悟不了所以就叫你修，那因為不知道怎麼修所以才教你要學，那因為要學習所以才有人教，所以教導真正的目的只有一個，要你認識自己的心。那如果你一直不認識你的心，我們就退而求其次，東講西講，所以才會這樣繞了一圈，最後還是講那個心。這個心那你要悟，那你要用什麼方式悟？方便說，你要透過修行，要透過學習，這都是方便說。

故學道人唯認見聞覺知施為動作，空卻見聞覺知，即心路絕無入處，但於見聞覺知處認本心。

我們今天為何而迷呢？那又為何能悟呢？今天的重點要從這邊來講。比如說，你是什麼人？是一般人還是學道人？「我是迷的人」。你現在還是迷的人，你願意當學道人嗎？我們雖然是迷的人，但是我一念，這一念就是一個關鍵。我常這麼講，你是要玩真的？還是玩假的？「玩真的」就是說，我既然來學佛法，我就是要見性，這叫玩真的。那什麼叫「玩假的」？我來聽聽看，這叫玩假的；或是說，反正就是這樣聽啦！看有沒有機會這樣再說，這叫玩假的。六祖說：「一念迷，佛是眾生；一念悟，眾生是佛。」你現在是佛還是眾生？「是佛是眾生，亦無一眾生。」這個叫做理論。換你問我，「請問師父是佛還是眾生？」我自己決定！我講話中不中肯？我講的是理論嗎？自己決定！這個道理沒有很深，這個是你要老實面對你自己，那你現在決定做什麼呢？

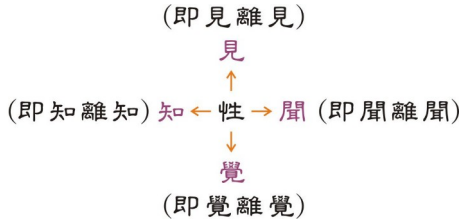
故學道人唯認見聞覺知施為動作，一個真正的學道人，要認識「見聞覺知」。我們六根接觸六塵，產生了作用，這些作用就叫做「見聞覺知」。除了「見聞覺知」之外，還有我們日常的思維、動作，我們平常的舉止行為。這個就是佛性的展現與作用。這些作用有問題嗎？這些作用沒有問題，在聽課就是作用，在上課也是作用，在上班是作用，下班也是一種作用。打坐是一種作用，念佛也是一種作用。但是沒有學佛的人有沒有作用？有，不認識佛法的人也有作用。一切眾生，有心必然有作用。黃蘗禪師現在教我們要去認識作用，然後去體會那個本體，本體無形無相，你要從作用當中去回歸那個本體。舉個例子，我現在在講話，講話就是我的作用，但是我現在要知道是誰在講話？你在喝茶，喝茶是作用，但是你要知道是誰在喝茶？雖然說你現在是迷，但是你要知道誰在迷？有一天你悟了，又是誰在悟？一個修行人不怕苦，一個修行人不怕煩惱，但你知道苦，那就是一種作用，你知道煩惱，那也是一種作用。你要從見聞覺知那邊去回歸你自己啊！你要找啊！怎麼找呢？我們看很多禪宗的公案，禪師開示，有時候什麼話都不講，他就展現他的作用，然後給那個禪和子看，禪宗最有名的公案應該是從哪個公案開始？拈花微笑！世尊還沒說法的時候，拿了一朵花，這什麼意思？你自己去想，那如果我單純的想法，很簡單，這就是一個作用。誰在拿這一朵花？誰坐在下面微笑？誰？拈花微笑的公案就是這樣產生的，這個微笑比蒙娜麗莎的微笑還美！很多人都到羅浮宮去看蒙娜麗莎的微笑，我都在看拈花微笑。所以你現在要認得這個作用，這個作用哪裡來的？這個作用是善呢還是惡？「非善非惡，善又不善，惡又不惡。」如果你說非善非惡，那我就問你，你今天是造善業？還是造惡業？善業惡業還是你自己決定的，就看你怎麼用嘛！

今天來聽課，有的人聽了兩個小時的課，連一句話都聽不懂，這樣不錯，為什麼不錯？因為聽錯比聽不懂更糟糕。假設兩個小時有十分的法義，你聽幾分？我當然希望你能聽十分，但是不可能，為什麼？因為你沒有「如是我

聞」。「如是我聞」的意思就是歸零，沒有任何的概念。因為你沒有歸零，所以沒辦法善用。歸零是無限！所以有時候我看到「如是我聞」這四個字，我感觸就很深。雖然我在上課，其實我很喜歡聽別人講話，包括其他法師在講課，憑良心講，我也很喜歡聽，包括不是法師在講，我也很喜歡聽，包括不是佛教的，我也很喜歡聽。我願意聽，我願意聽聽他對真理的看法，他對人生的體驗，他對生活的態度，他對生命的探討。憑良心講的，我願意聽。我也跟你們建議，我希望你們願意聽，就像我們禪心學苑的網站，因為已經成立十一年了，現在系統改變了，所以過一陣子禪心學苑要改版。既然要改版，過去的概念要全部拿掉，所以我就跟工程師講，我說：「禪，你不要以宗教的角度來看，禪就是自然，就是生活，就是單純樸質，就是平常心。你以這個概念去設計，而且我的顏色只要三種顏色，我要黑色，白色跟灰色，這三種顏色。」我為什麼要這樣講呢？也就是說，我們不要今天學了什麼，我們就認為自己學的東西最好，其它跟我們不同的學問，或是宗派教義就認為不好，對不對先擺一邊，先問問你的心，因為當我講你不對的時候，其實我就已經不對了，菩薩不應該有「我相」。這樣的概念如果大家不能領悟，如何能無心呢？叫你歸零，請你傾聽，你做不到，那你如何達到無心呢？

空卻見聞覺知，「卻」字原則上就是「不受」的意思。「空卻」最簡單的解釋就是說，你不應該執著，你應該放下。現在問題來了，我如何放下我的見聞覺知？我明明看到你，我明明聽到聲音，我明明接觸到外邊的世界，我明明有個想法，你如何叫我不執著我的見聞覺知呢？別人罵你，你會舒服嗎？「不舒服」，這個叫做聞，你一聽到馬上就不舒服。你眼睛看到有人很差勁，你會舒服嗎？「不舒服」。你只要一想到不舒服的事情，馬上就心情很不舒服。我們一般見到什麼？然後我們就執著什麼？那什麼東西最強烈？見、聞、覺、知，這個「覺」需要透過接觸，鼻子的嗅覺，舌頭的味覺，身體的觸覺。所以要修這個，原則上你可以找一項來修，也就是說，你看到不被影響，譬如

說，你看到你的孩子不合你意，你的心情會不會被影響？「會」。這是屬於見聞覺知的什麼？「見」。你只要看到你的孩子的表現不符你意，你就會被影響。那我再問一個問題，如果你看到你的孩子表現得很好，你會不會被影響？「會」。講得很好。我們不論他表現好，表現不好，其實我都被影響，他表現不好呢？我不高興。他表現很好呢？我很歡喜。但問題呢？你都被影響，嗔心也起了，貪心也起了，平常心在哪裡？你已經失去了平常心！如何不被影響呢？關鍵在「即見離見」，「即見」就要「離見」。這個「離」就是不執著，聽到了不執著，那筆記有沒有抄了？抄了！這樣有用嗎？沒用！你這樣抄幾年了？「六十年了」。我一直解釋，你們一直抄，有用嗎？「沒有用」。我告訴你，一點用處都沒有。那如果這個不會，請問一下，談什麼修行？你修任何法門有離開這個嗎？這個不會你能離開紅塵嗎？你修任何的法，請問一下，有離開這個嗎？我現在講的不是理論，我現在講的是你日常生活，你日常生活會「即見離見」這個樣子嗎？會不會？「知道做不到」。知道，可是做不到，所以等於不知道，學道學這麼久，只學到不知道。在受持《金剛經》的同學舉手？受持《金剛經》不是早課念一遍，晚課念一遍，不是這樣的。那個只能講說，我每天讀兩遍《金剛經》，你會受持《金剛經》嗎？什麼叫做受持《金剛經》？就是你要依教奉行，二十四小時按照《金剛經》的教導生活，這叫做受持《金剛經》。那《金剛經》教我們怎麼受持呢？有一段最有名的話，六祖也是悟到了這一段話就大徹大悟，哪一段？「應無所住而生其心！」不要那麼快好不好，先講前面一段？「不應住色生心，不應住聲香味觸法生心」，好，這句話做得到，後面「應無所住而生其心」那句話才成立，前面這句話做不到，你會「應無所住而生其心」嗎？



這個見聞覺知，其實就是六根接觸六塵的反應，那六根接觸六塵的反應，如何「見色離色」，所謂「離色」就是不住，就是見色不住色。依此類推，聞聲不住聲，聞香不住香，「離」的意思就是不住，就是不執著。那你會說師父，很困難呢！我跟各位講一個訣竅，你先不要把它解釋成不執著，「不住」呢就是不停留。我們來練習，你起來，有沒有吹到風？「有！」風「住」還是「不住」？「不住」。有沒有聽到我在叫你？「有」。這個聲音住還是不住？「不住」。抬起頭來，白天有沒有看到天上的雲？「有」。住還是不住？「不住」。到溪邊有沒有看到地上的流水？「有」。住不住？「不住」。那簡不簡單？「簡單」。會了嗎？「師父，我有一個問題。」好，你說，「剛才師父跟同學對話的時候，比如說風吹來的時候風是不住，但是有涼涼的感覺，風吹來涼涼的感覺是身體的反應，這樣算不算住？」涼涼住還是不住？「住」。住在哪裡？「住在涼涼」。不是，我說停留那個時候？「他有感覺，比如說涼涼的感覺，因為有反應，那這樣算不算執著？」你被電電到，手會不會反彈？「會」。住還是不住？「有電的感覺趕快伸回來，那是住一點點。」你如果住，今天就不會坐在這裡了，你如果住，你就沒辦法坐在這裡了。任何的東西只要住，你就完蛋，風只要吹到你的臉，如果停在你的臉，你不是頭不見，那就是根本沒有風了；地上的水假設住，那個水就一定會發臭；天上的白雲假設是住，那一定不是白雲，那是畫的；如果我罵你，你一住，你就會抓狂。

為什麼你狂心不能止息？因為透過見聞覺知，你狂心能止息嗎？六根就好像是六個門，當見聞覺知進來的時候，都住在你的心裡，難怪你人生苦不苦？好苦哦！人生真是好苦！太苦了！為什麼太苦了？因為你都把那個六賊留下來了。我們家裡面有小偷進來，你不用擔心，我們最擔心的是小偷怎麼樣？不走。我沒跟你開玩笑，我講一個實例，在國姓鄉有一個道場，那個道場還蠻大的，道場裡面有裝監視器，有一天晚上做完晚課，差不多九點的時候，那個住持無意當中，看到監視器裡面有人翻牆進來，那個住持也很有智慧，就用擴音

器跟那個人講說：「年輕人，這是寺院，這裡面也沒有什麼東西，你也不用翻箱倒櫃這麼辛苦，現在天色很晚了，所以你就走到哪裡，那裡有房間，你今天晚上就在那邊睡，明天早上起來，吃完早餐之後你再離開。」他就用擴音器跟那個人說。果然，既然住持這麼慈悲，天色也這麼晚了，那就不如留下來，結果真的那個年輕人就留下來，吃完早點之後從大門走出去。

小偷進來還是要出去，我們今天是小偷進來沒出去啊！六賊從六根進來就不出去了，難怪我們心不得清淨。《楞嚴經》裡面談過一個概念，旅館的老闆，他是常住，但是旅館來往的客人，卻是來來去去，如果客人進來都不走了，這個旅館的主人頭就大了。這樣你會了嗎？我這樣的譬喻你會了嗎？看到什麼就過去，聽到什麼就過去，接觸到什麼就過去，想到什麼就過去，你這樣會了嗎？我再舉例說明，早上起來，看到孩子還在睡覺，看到了，該做什麼你就去做什麼。來，你跟我打個招呼，「師父，晚安！」我不見得要回你話知道嗎？但是你看到了嗎？「看到了」。我不回你的話，你舒不舒服？「過去了」。這樣知道嗎？你看到說你跟我打招呼，我不回應，事實上你看到了，你不能說「我不知道」，你是知道的，但是看到了就過去。有沒有人說你長得很醜？「沒有」。大家都在騙你的啦！所以你聽到了對不對？「對」。聽到了就過去，那你的心是不是平常心？「是」。朋友欠我的錢，過去了，我一想到朋友欠我的錢，我就過去了。你只要一想到說，「哦！我護持師父也很多呢！」你只要一想到你就應該過去了，不然你會想在我身上得到一點甜頭，有什麼甜頭可以給你呢？只是拿當票給你而已。我現在講這個東西是理論嗎？實用。二十四小時當中你會這樣生活嗎？你會覺得這個道理很深嗎？自然界的道理就是這種道理，只是我們太不自然了。這個道理，法爾如是！所以所有的東西我只要一接觸，它何曾能夠留住。我講一個公案，趙州和尚去見南泉禪師，趙州就問南泉說：「什麼是道？」南泉跟他回答：「平常心是道。」趙州和尚說：「就這樣而已嗎？要不要清清楚楚？要不要明明白白地分清楚呢？」南泉就這

樣回答：「知是妄覺，不知是麻木，道不屬於知或不知。」這裡的「知」就是見聞覺知的「知」。要注意這句話！你說知，那叫妄覺，你說不知呢？那就麻木不仁，形同草木。所以道不屬於知，亦不屬於不知。

你現在不是要聽理論，而是要去實踐。佛法貴在實踐，你應該去實踐，你每天去實踐「不住色聲香味觸法而生妄心」，時時刻刻看到你自己，只要一住，妄心就起。這樣的修行，二十四小時都在修，而且不用刻意用一個方法修。遇到任何的境界，任何的因緣，很清楚地看到，當下住還是不住？如果你會這樣，我就恭喜你，你要開始正式練習《金剛經》的受持了。佛法講八萬四千法門，八萬四千法門是方法，我剛才所講的「不住」，方便說就是一個方法。那佛說法四十九年，難道就只講這個方法而已嗎？不是，光是《金剛經》裡面就有很多的方法，譬如《金剛經》最後一段話跟你結論有六種觀法，你應該觀夢、幻、泡、影、露、電，你應該這樣觀察。那要不要觀六個？坦白說，一個觀過就過了，不見得要觀六個。問題是，你有這樣觀人生嗎？我舉例說明，我先談沒學佛法的人，沒學佛法的人他也會講：「人生如夢，人生如戲。」但是他有這樣看人生嗎？沒有。他會這樣講，但是他這一輩子假戲真做，都把夢當真實。那我們今天有學佛法，你現在講：「人生如夢、幻、泡、影、露、電」，你還多他講五個呢？但是你有這樣看人生嗎？請問一下，你是佛還是眾生？「師父剛剛講自己決定。」此一時，彼一時，你是佛還是眾生？「本來就是佛啊！」還在說夢話，你剛才不是說：「有，師父，我有觀如夢幻泡影」，你現在是在夢中？還是醒了？我們現在在上課是不是做夢？「活在夢中的話！」那你是佛還是眾生？「只是夢啊！」知道夢就好，不要在夢中說你是佛還是眾生。那請問一下，如果你醒了，那你是佛還是眾生？如果你醒了，醒了就醒了，醒了就好了，不要再說自己是什麼知道嗎？那個都是假名啦！

聽我這麼說，你會覺得：「按照《金剛經》的方式，如果我不懂『不住』，我不會『不住』，那我觀人生如夢可不可以？」當然可以啊！但是你觀人生如夢，我不知道你親不親切？比如說，你觀夢親切還是不親切？「親切！」我觀夢不太親切，夢這麼真實。那有的人是觀幻，只觀一個「幻」字，《圓覺經》裡頭有一句話：「知幻即離，離幻即覺。」《圓覺經》就觀幻，如幻三昧，知道幻，就覺醒了，當下就覺醒了。如果知道幻，就應該離了，離了之後，離相即佛。也不需要觀六個了，一個就好了。真的下功夫，一門深入，不用那麼多，就專門觀一個。

我過去常跟你們講說要觀無常，觀無常你容易懂那你就觀無常，無常就是幻。觀無常比較簡單，還是觀空？觀無常比較簡單。如果你覺得觀空比較簡單，你就觀空，觀空很直接。菩薩以空的智慧觀察世間，一切法畢竟空寂，一切只是假名，我過去在黑板寫很多的概念，無常、無住、無相、無念、無為，我說都一樣。你去查佛學字典都不一樣，那你知道我為什麼講都一樣嗎？「歸元無二路，方便有多門」，講這些就是要讓你不執著，切進去就是，重點都是如此。名相不一樣，般若經常常用「無」，常常用「非」，有時候又用「空」，有時候用「如夢幻泡影」，為什麼般若經常常這樣講？只要你不執著就好了，只是這樣子而已。

所以不要抓著文字不放，要「願解如來真實義」，要知道它的用處跟內涵。如果不明白這種概念，一定會死在文字下，就像無盡藏比丘尼問六祖《大般涅槃經》的法義，六祖跟無盡藏講他不識字，無盡藏覺得很奇怪，不識字能懂《涅槃經》的意思嗎？請問一下，那個文字是真理的本身嗎？不是。我們讀佛經，我們學佛法，要知道佛的意思，佛的意思不外乎就是，要讓你放下你的執著，止息你的妄想，佛不外乎就是這個意思而已。只要你明白佛的意思，朝這個方向來學習，我相信你應該進步很快，而且會覺得很輕鬆很受用，對佛經

不會產生壓力，不然怎麼學都學不完，而且不能受用，因為光要了解那些文字，一輩子說不定都沒辦法，絞盡腦汁去研究那些文字，反而死在句下。所以佛經是誰說的？魔說的。我問你啦！佛經是誰說的？「佛說的」。講得很好，是佛說的。明白道理就是佛說的，被他所困就是魔說的。知道他在講什麼就是佛說的，為什麼？因為他讓我覺悟；你困在那裡，那你不是著魔嗎？現在會了嗎？

所以有時候教你觀無常，等一下又教你領悟就好，現在又教你如夢幻泡影，下個禮拜又教你無住、無相、無念，最後跟你講說你要有空的智慧。以上所談的道理一不一樣？一樣。這樣有沒有輕鬆？經典會這樣讀才輕鬆，而且很容易懂。那接著就看你了，在生活當中去練習，在日常生活當中用用看，看你會還是不會？那如果又抓住了，怎麼辦？如果又像磁鐵黏在一起，怎麼辦？也就是說看到什麼就黏什麼，聽到什麼就黏什麼，那應該怎麼辦？就不要再去想，就放下啊！我們禪心學苑的理念有四句話，其中有一句是「以經典為師」，曾經有人看了就跟我講說：「是不是應該以自然為師呢？」我說，你講的沒有錯，但是你自然看一輩子了你看到什麼？對啊！以自然為師沒有錯，你每天不是都看到這一切大自然的現象，你不是已經看一輩子了嗎？那你為什麼還看不出所以然呢？所以我們這一班同學有很多人喜歡看書，那我現在問，你們看書比較親切，還是看自然？我問這一句話真的是很真切，你們喜歡看書的人，代表說你看自然看不出所以然，也就代表這一本書你不會看。過去我一直捫心自問我自己，我問自己說，為什麼我看大自然沒有感覺？為什麼？我三十二歲正式教書，在三十二歲之前，有一天，我就問我自己這句話。很奇怪，人離不開自然，人法地，地法天，天法道，道法自然，我為什麼看不懂自然？我為什麼對自然沒有感覺？我為什麼看不出它有什麼道理？其實那時候我很惶恐，相當相當地惶恐，我在看書我在看什麼？所以從那一剎那開始，我開始學習看自然，看到今年也二十一、二十二年了。你看《易經》，《易經》在描寫

自然界的道理，你看老子的《道德經》，整本《道德經》都是從自然界的道理講出來的。所以一般人自然看不懂，不得已，我們才看文字，才以佛所講的經典為主，所以我們看佛所講的話。但是看看之後，你還是要回歸自然，你不要遺忘它啊！真理在哪裡？自然界的法則就是真理，佛還沒出現之前真理就存在，「若佛出世，佛不出世，此法常住」

你自己要好好去體察一下，好好地去體悟一下，意思就是說，你在學習當中有時候是有盲點的，所以要多觀察，經典可以告訴你道理，自然界就不可以告訴你道理嗎？有一本經一直在告訴你自然界可以為你說法，你知道哪一本經嗎？說說看，你們耳熟能詳，你們一天到晚在誦的？「彌陀經」。西方極樂世界大自然時時刻刻都為你說法，不只是極樂世界的風聲、水聲、鳥叫聲，才會為你說法，我們這個世界的風聲、流水聲、鳥叫聲也會為你說法，是你自己聽不懂啦！他時時刻刻都為你說法。真理從來沒有離開我們，只是我們自己不懂真理。

即心路絕無入處，這個「心路」指的是妄想，也就是說你的妄想就生不起來。

但於見聞覺知處認本心，就在起作用的當下去認識本心。誰在起作用呢？心在起作用。你說性，意思是一樣。《華嚴經》有一句話把佛法的心要講完了，那句話就是「唯心所造，唯識所變」，因為這句話，後來佛法才分成法相宗跟法性宗。簡單這麼講，這個世界就是你心識所創造的。我們說唯識那個「唯」呢？唯就是唯一；或是說，除了這個心識，這個世界其它的萬法都是它變現的。這是很深的道理，自己要慢慢去體悟。但這個「識」從哪裡來？就是從性而來！這是方便的說法。為什麼說識從性而來？這個性就是空的意思。大乘佛法常談體、相、用三個問題，現在的現象跟作用從哪裡生起？從哪裡來？就是從那個體創造、生起而來。《道德經》有一句話：「有生於無」，其實這

個「無」是空的意思；這個「有」是什麼？「有」就是作用，就是宇宙一切森羅萬象。一切作用及森羅萬象皆從哪裡產生、展現的？從「空」所體現出來的。

大乘菩薩要有空的智慧，整本般若經講的就是空的智慧，不能了解「空」，那就從「有」的角度，不能了解本體，那就從現象好好地體悟。佛法的核心，你要精通，但是不要多，比如當你懂了體跟用，或是體、相、用，你只要真懂，佛法你就懂了。整本《六祖壇經》他只談體跟用，《大乘起信論》則是用體、相、用來談。《道德經》是用「無」跟「有」來談，而孔子的《中庸》他用「中」跟「和」這兩個字來談。名相越談越多，意思懂了，都是談一樣的東西。好好體悟，不要再東看西看，好好體悟內涵。

傳心法要講記-45

然本心不屬見聞覺知，亦不離見聞覺知。但莫於見聞覺知上起見解，亦莫於見聞覺知上動念，亦莫離見聞覺知覓心，亦莫捨見聞覺知取法。

大乘佛法有幾個概念大家一定要清楚，就是什麼是體？什麼是相？什麼是用？我們常講說體、相、用，現象跟作用一定沒有離開那個本體，但是不可以說現象跟作用就是本體，這三個概念大家要清楚。我們第一個講體，這個性體，黃蘗禪師在這裡講的就是本心的意思。我們常講說「明心見性」，就是見這個性體。這個性體是什麼？這個性體就是一般所說的佛性。那佛性是什麼？佛性就是空，空就是體。一切萬相，一切法的本來面目，所有一切的本體，它就是空。所以我們說見性就是見到什麼？就是見到空性，這叫做體，而體會產生現象跟作用。比如說，見聞覺知是屬於意識，就是心識的層面，所以這個見聞覺知心識還是從這個空體所起，所展現的。所以日常生活一切的作用，都是空體展現。

那為什麼會產生這些見聞覺知的作用呢？因為六根接觸了色聲香味觸法六塵境界，六塵境界叫做相，又叫做境。六根觸到這些境界，所以產生了作用。那體呢？現在講的這個體，不是只有你的心體，這個體是所有萬事萬物根本的樣子，叫做一切法的本來。一切法本來的原貌就是空。這個概念大家要很清楚，假設沒清楚這個概念，對佛法是難以契入的。你的自性，或是說你的本心，其實就是空；看到的現象，就叫做境；看到那個現象，產生了反應，這些反應就是你的見聞覺知，這叫做作用。要清楚知道這三者的關係。我再重新再

講一遍，以現象界的角度，現象是現象，作用是作用，空是空。但是以整體的角度，現象跟作用，它不能離開空體，因為離開了空體，就沒有現象跟作用可言，這個是大家自己要弄清楚的，弄清楚你才能明白中道的意思。

然本心不屬見聞覺知，亦不離見聞覺知，在「本心」旁邊寫個「體」，這就是體。本心不屬於見聞覺知，見聞覺知就是作用。我們要善能分別諸法相，以差別相來說，本心不是見聞覺知，但是以究竟義來說，本心亦不離見聞覺知。為什麼本心亦不離見聞覺知？見聞覺知其實就是本心的作用，所以它也沒有離開見聞覺知。我常作這樣的譬喻，我說「形影不離」，假設有身體，那必然就會有影子，但是影子不是身體；但離開身體也不會有影子的。所以一個有智慧的人看到影子，會去想影子是怎麼來的？是由什麼產生的？那一樣的道理，相信你不會討厭你的影子，但是就會討厭你的煩惱，那影子跟煩惱難道不一樣嗎？其實是一樣的意思。那現在問題來了，我說學佛重點在領悟，那你要怎麼領悟？你要領悟，煩惱從哪裡來？為什麼我會起煩惱？為什麼我的心會煩惱？是為什麼呢？以禪宗的角度講，這叫做「參」，你要去參透。要知道你有煩惱，才有機會解脫，如果一個人不知道他有煩惱，根本沒有機會解脫。那一樣的道理，有一顆樹才有樹影，有身體才有影子，察覺到影子，認為那裡面一定有個東西，就會去找那個東西是什麼？是什麼東西引起影子的？這個叫做參，你要會參。就像上個禮拜我記得談過一個拈花微笑公案，你要去找，是「誰在拈花？」是「誰在微笑？」聽起來這好像是老生常談，但是你始終搞不懂是「誰？」等一下我問同學，我問你什麼話，你就反問我什麼話，我問：「你要參是誰在聽課？」「師父，是誰在問？」「是我。」我是什麼？「師父，什麼是我？」「我看到了現象，因為現象讓我產生了感受，然後我有我自己的想法，因為知識、經驗、記憶讓我產生一個錯覺的「我」。你呢？」我現在所講的，我不知道你有沒有感覺到，你那個「我」就是一種錯覺，你那個「我」是怎麼來的？是根據我剛才所講的這些概念，你產生一個牢不可破的

「我」。我剛才所講的其實就是五蘊，我們今天有一個牢不可破的「我」，就是因為五蘊相續的產生，你一直牢牢地把那個「我」的概念抓著不放。所以要慢慢去觀察，要慢慢去想，要慢慢去參透，如果沒有觀察，都不知道這個「我」是怎麼產生的。我們現在為什麼「我」的概念這麼強烈呢？它是怎麼來的你有好好觀察嗎？觀察，才會有智慧。我們說追求學問是往前推，要悟道是往後推，比如說，我看到了花，什麼東西看？我的眼睛看，眼睛能看嗎？我的心在看，那心是什麼？心又從哪裡來？這樣往後推，推到那個根本的本心，推到那個根本的本性。所以做學問是往前看，參禪、悟道要往後推，這樣觀察、體會，越來越深入了，會漸漸察覺到，那個之前你沒辦法察覺的東西，它越來越浮出台面了。你越來越可以感覺到，哪一層我懂，哪一層是我還不懂的。

在「不屬於見聞覺知」旁邊寫「不一」，在「不離見聞覺知」旁邊寫「不異」。這就是「不一不異」的道理，「不一」的意思就是說，他們兩個不能劃成等號。禪宗常講一句話，但是這一句話常常有人誤解，禪宗常講「青青翠竹，無非法身」，有的人他的腦袋是怎麼解釋的？翠竹等於法身，這樣對嗎？接著又講一句「郁郁黃花，無非般若」，黃花等於般若，這樣對嗎？以前你們在講這句話，你們有沒有覺得你的腦袋裡面是等號？不可以說它是等號，為什麼？如果翠竹就等於法身，翠竹明明是生滅，法身是不生不滅，如果黃花等於般若，那無情就等於智慧，所以你這樣的解釋當然是不對的。那難道禪師會把這兩句話講錯嗎？禪師沒有講錯，他只是講得很簡略，我們中國人好簡，我們運用文字也盡量都是言簡意賅的方式。所以禪師講的意思，他是怎麼說？他說「青青翠竹，無非是法身的顯現」，青青翠竹就是現象，無非是法身，無非是本體的顯現；「郁郁黃花，那就是般若的妙用。」那你這樣會解釋了嗎？所以劃等號不對。那劃不等號對不對？劃不等號也不對。不可以劃等號，因為它不一，也不可以劃不等號，因為它不異。所以說妙還是不妙？明白這個概念，才

能體悟到中道，不明白這個概念，就很難體悟到中道，容易偏執一邊，無法悟到圓滿的道理。

過水偈：「切忌從他覓，迢迢與我疏；我今獨自往，處處得逢渠；應須恁麼會，方得契如如。」洞山良介禪師有個公案跟這個有關係。我們都知道從曹溪下來有五宗，其中有一宗叫做曹洞宗，曹洞宗的始祖就是洞山良介禪師，曹洞宗那個洞就是洞山，曹就是曹山，而曹山是洞山的弟子，照理講應該是講洞曹宗。洞山良介禪師開悟的時候講出一首偈，這首偈很有名的，因為他是過水而悟道的，所以這首偈又做「過水偈」，大家要好好去參透這首偈，這對你會有很大很大的幫助。我們今天來學佛，最主要是認識你的心而已，離開心之外，都不是學佛的重點，學佛的重點就是這一顆心。那我們來看這首過水偈：「切忌從他覓，迢迢與我疏」，良介禪師一開始，就講出一個重點，他說：「切忌從他覓」，這個「他」是指誰？有很多種意思，反正那個「他」只要不是你的心，就叫做「他」。舉個例子，比如說你一直想要追隨諸佛菩薩，一直想要找一個善知識，一直想要找一個明心見性的人，從諸佛菩薩，祖師大德，明心見性，一直到善知識，都叫做「他」。一樣的道理，你一直看經典，一直看論著，去書局買很多的書，一直在看，那個也叫「他」。然後你一直聽課，一直聽人家說，那個也叫「他」；而你一直去看外面這個世界，那個也叫「他」。你那個「他」，「他」多久了？好久了！「他」好久了！我不好意思講一句話「他媽媽的！」我已經修飾過了。「他」什麼他？我們有問題就想找人家。不要問別人，問你自己啦！你只是不老實而已，你真的不懂嗎？真的不會嗎？真的無解嗎？你只是不願意面對，只是不願意承認。如果你願意承認，不懂就說不懂，不會就說不會，自私就說自私，傲慢就說傲慢，你真的不懂嗎？你真的不知道問題出在哪裡嗎？我告訴你，你出在不老實。

你真的不知道煩惱從哪裡來的嗎？煩惱從哪裡來？煩惱從你的慾望來，從你的無知來，從你的抱怨來，從你的這一切點點點。你不知道嗎？你知道啊！那你為什麼要去覓「他」呢？要去找那個「他」呢？你要去找人家問，要去找書看，你找人家幹嗎？與其說你在逃避，不如說你已經習慣了，你已經習慣不看自己了。我們這一班同學有很多當老師的，有很多人都當老師當一輩子，我自己教書也教了二十幾年，我問一個真心的問題，你在教書，是教什麼？我不是說教哪一科的哦！我是問說你教書，到底是在教什麼？「教他們立身處世」。我不是在講這個，我在講，如果教書有用，如果這樣教他們就能聽，不要說別的地方，就我們草屯早就已經變成極樂世界了。縱使你覺得你認真教，他們可以知道你在教什麼嗎？有用就有用，沒用就沒用，當然他們自己要體會啊！所以所謂教，不是你認真教就有用，我舉個例子，我認真教觀念，我們一節課就教十個觀念，我們教過多少觀念了？已經超過三百六十五天了。所以坦白跟你講，第一、我不教你知識，第二、我不教你觀念，第三、我不教你佛法，給你猜，我教你什麼？「心法」。心法是什麼？就是認識自己啊！我用白話跟你講一個大家比較容易明白的名詞，跟各位分享一個心得，我教每一個人獨立思考，我只教這個，我這樣的教法跟那個「切忌從他覓」一不一樣？切忌從師覓知道嗎？不要在我身上找，我身上沒有東西可以讓你找。我之前講過了，從自己的自心下手，但是我補充一點，老師還是有啟發的作用，假如不需要老師的話，釋迦牟尼佛也不用來啦！雖然答案不在老師的身上，答案在自己的身上，但是老師是一個助緣，所以禪師才會這麼講：「早知道就一棒把他打死了！」你知道那一棒打死誰嗎？釋迦牟尼佛！但是那是很慈悲的一棒，因為佛來到世間，釋迦牟尼佛講的第一句話：「天上天下，唯我獨尊」，原則上還是要中道，不一不異啦！我只告訴你，要獨立思考，因為不獨立思考，根本沒智慧可言，永遠都是道聽途說。縱使別人告訴你是對的，也起不了作用，因為你沒有疑，沒有去破那個疑，你悟不了。

所以「菩提只向心覓，何勞向外求玄」，六祖講過這一句話，他更強調心中那一位大善知識，但如果你真的不懂，就要去請求善知識。「切忌從他覓，迢迢與我疏」，「迢迢」就是很遙遠的意思，如果向外去尋找，會離道越來越遠，會跟自己越來越疏遠，越來越不了解自己，沒辦法回家，沒有辦法親見自己本來面目，只是會越來越遠而已。我不知道你們有沒有觀察過，如果今天把你推到書堆裡面，有的人會一直看書，但如果把所有的書都拿掉，剛開始你會很痛苦，會很無聊，最後，會不得不看誰？看自己。或者，如果當有一天像魯濱遜漂流記，你一個人住在外面一座孤島的時候，相信那個時候你對自己，會越來越什麼？會越來越親近。今天作為一個修行人，我們不是刻意要去製造那個環境，而是要明白這個道理，如果明白了，任何環境都可以，如果不明白，那刻意去製造那個環境也沒有意義，就像刻意去閉關，有用嗎？沒有用。所以洞山良介的這首偈看起來很簡單，但是他已經告誡我們修行人一個概念，要切記一句話「切忌從他覓。」如果你真的想要修行，想要參禪悟道，一定要切記他講的這句話。問你內在那一尊佛幾個問題。第一、佛不做，為什麼今天流落當眾生？第二、逍遙自在的生活不過，為什麼過得這麼不逍遙、不自在？好好地，不斷去問你心中這尊佛，問他在幹嗎？為什麼要這樣不停地創造輪迴不息呢？

第二段「我今獨自往，處處得逢渠」，往哪裡？往自己的內心！往你的內在進去，看看你看到什麼？你會看到你的憤怒，你的抱怨，你的恐懼，你的不安，你會看到你自己的慾望，你的憂悲苦惱，你還會看到很多、很多的東西。再進去看，那些都沒有了。最後，你會看到黑洞，昏天暗地。每一個關卡都是什麼？都是又無聊，又恐懼，然後又是重複。這些概念不是形容詞，而是你自己去看，你就會看到你內心一直在重複。那個就是輪迴嘛！但是，有人可以陪你進去看你的心嗎？禪修是自己修自己，不是誰在教你，好好修自己的，沒有人可以陪你走進去，要切記「我今獨自往」，要有勇氣一點。有的人要禪修都

要找人家陪，要打佛七都要邀同伴，有的人一個修不了要找一群人來共修，共修到最後到底是共修還是共業，我就不知道。現在還要注意一個概念，我特別要強調這個字「獨」，這個「獨」就是我剛才所講的那句話，「天上天下，唯我獨尊」，其實這句話就是一個公案。我現在有沒有在講話？「有」。你現在有沒有在講話？「沒有」。那是鬼哦！你在回答我就是講話嘛！不然誰在講話？說我在講話，不太恰當，說你在講話，也不太恰當，你知道為什麼嗎？你聽一下（筆從高處掉到桌上的聲音），看誰在講話？誰在講話？「自然界」。誰在講話？我現在講話跟那一支筆掉下去，都發出聲音，對不對？那誰在講話？「緣起」。這個就是一個禪機！不過禪機對現在的人都沒有用。當我們要去探討誰在講話的時候，不及你聽到這個（筆從高處掉到桌上的聲音），你忽然之間知道為什麼？就是這個樣子而已。那一樣的道理，它為什麼會有聲音呢？這叫因緣和合。它是單獨的，還是不是單獨的？它不能單獨，因為「此有故彼有」，所以它不是單獨的。只要是因緣和合的東西，必然是生滅法；只要是生滅的東西，必然是因緣合和的。因緣的東西，必然不是單一因素跟條件能成立的。

「我今獨自往，處處得逢渠」，今天就是要讓你獨，知道嗎？這個「獨」字的意思就是說，它不屬於因緣合和。那你知道他在講什麼嗎？「獨自往」這樣知道嗎？不要看了就迷失，不要聽了就產生很多的概念，獨自吧！這一朵花需要因緣，那請問什麼不需要因緣？空！不屬於因緣，那個叫做獨。「我今獨自往」那個公案自己要去參，他是講這個意思。也就是說，明白這個道理，能活在這一種狀態。接著洞山良介講「處處得逢渠」，一個見性之人，「一真一切真，萬境自如如」，處處他都可以見到，見到什麼？見到空，但也是勉強說空。套一句同學的話，「過去了，過去了。」

第三段是一個很重要的概念，「渠今正是我，我今不是渠」，這個「渠」，本來是渠道或是水的意思，但其實這個叫做水中的影子，因為洞山良介他過水，看到水中他自己的影子，現在這一段就是在描述他悟道的因緣。他這麼說：「水中的影子，為什麼正是我呢？因為有我，才有水中的影子，因為有性體，所以才有現象。因為有空體，才有作用。」所以這個概念並不否認那個現象，這句話原則上就是「不離」，但是「我今」呢？卻不是水中的影子，水中的影子是因為我才有，但是我不是水中的影子，這叫「不一」。前面那句話其實就是「不異」，「不異」就是不離的意思；下面這句話就是「不一」啦！你們不是每天在照鏡子嗎？在照鏡子的時候，你們都沒感覺鏡中的你，是因為有你，才有鏡中的影子，但你卻不是鏡中的影子。鏡中的影子跟你有沒有關係？有。但是他等同於你嗎？不等同。最緊要的，是在這句話悟道的，這句話諸位要好好地參。你不用過水，只要每天照鏡子的時候多留意，看看鏡中的你跟你這個人，到底是什麼關係？好好觀察，說不定你就有悟道的因緣。

最後結論「應須恁麼會，方得契如如」，你應該如此的體會，你才能跟你的真如本性契合。我們解釋洞山良介禪師的偈，其實就是為了解釋「本心不屬於見聞覺知，亦不離見聞覺知」。

但莫於見聞覺知上起見解，亦莫於見聞覺知上動念，亦莫離見聞覺知覓心，亦莫捨見聞覺知取法，現在有幾個很重要的關鍵，現在這一段話所描述的，幾乎是所有凡夫都會犯的毛病。我們先看到第一句話「但莫於見聞覺知上起見解」，在「見解」旁邊寫兩個字，寫五蘊當中的「想蘊」。這什麼意思？你看到什麼？你就馬上會想到什麼？你就馬上有自己的知見；你只要接觸到什麼？你自己的知見馬上就起來。這個是關鍵，關鍵就在這裡，為什麼關鍵就在這裡？不從這裡下手，是很難修行的，不從這裡下手，會一直造業。我們說這個叫做五蘊，當我們的五根去接觸五塵，本來是沒有什麼反應，一定要透過意

根才會有反應，沒有透過意根是不會有反應的。透過意根之後，那個法塵才能成立。法塵成立之後呢？這個色法才能夠成立；接著，心法也跟著產生，它整個過程是這個樣子。那我現在簡略地說，假設這個色是六塵，當你看到六塵的境界，你必然會生起自己的感受，到這裡還純屬正常自然的反應。但現在問題來了，你現在會生起自己的想法，想法就是這裡所寫的見解。但現在黃蘗禪師跟你講說，在見聞覺知上不要生起自己的，這種想法，這種妄見，這種妄見其實就是一種偏見。

接著有一個很重要的關鍵，我作一個簡單的譬喻，比如說我現在聽到同學在罵我，我們反射動作是很快的，我聽到他在罵我，我一聽到他在罵我，舒服還是不舒服？一定是不舒服。只要我生起了不舒服的感受、想法，這個「行」是什麼？就是造業，這個行就是一種業，我必然會有所行動，必然會造業。所以在這個「想」跟「行」當中，你不要直接那麼快就起動作，你要在「想」跟「行」當中作一個什麼？間隔。這個間隔拖越久，越不容易造業。那有沒有方法跟步驟不要直接那麼快就起動作？有。我們這個「想」，就是一種業力、習氣，很習慣啦！就是不用思考，自然就反應，這個就是我們一種習氣、業力。我們今天在修行，就不要一下子就跟著業力跑，要有一股力量，叫做道力，道的力量。我現在講的是一種運用，修行的關鍵，這個「非」字的意思不是不想，這個「非」字的意思，就是跟前面的想法不一樣。

我舉個例子，我一開始的想法，我認為他在罵我，他在罵我比較氣？還是他在污辱我比較氣？「都很氣」。污辱我，我會更氣啦！對不對？一開始反應的想法幾乎都是不好的，因為那就是一種慣性嘛！剛開始一聽到，只要一聽到，其實就被影響啦！這個速度是很快的！但是被影響，你不要行動，你說：「師父，有可能嗎？」不是不可能。我現在所講的不要行動，指的是，你的身口意不要馬上就反應，你不要他罵你，你一拳就過去，這一拳先停一下，這不

是做不到哦！是你做得到。也就是說，你的動作先不要反應，透過修行，你還是可以管得住自己的嘴巴，最起碼的要求，就是你的身口可以先不要反應。但事實上有沒有反應？有。為什麼？因為你的身體狀況已經反應了，人家只要一罵你，你的身體就已經有反應了。你有觀察過吧！只要我叫你，你的身體就反應了。所以呢？如果人家罵你你先不要回擊，你先靜下來，推翻你前面那個想法「他在罵我！」我現在先推翻這個想法。退一步，「其實他是為我好！」請問一下，如果他是為我好，這個感受會不會比較好？五蘊的運作不是單行道，你們不要誤會，當我的想法改變，我的感受，我的情緒，會不會稍微緩和一下？會。他是在為我好，然後我的情緒稍微緩和一下。但是你可以再靜下來，再思考一下，再推翻這個想法，「他不止為我好，其實他是我的大善知識。」注意看，這個「非」，又推翻了前面那個「非想」，其實他是我的大善知識，因為他這句話讓我有所啟發，讓我有所領悟。這樣你會用嗎？這三個「想」，我套一句孔老夫子講的話，叫做「三思而後行。」這樣，你不容易產生造業的行動。

你第一個「想」會造什麼業？你第一個「想」一定會造惡業；你第二個「想」說不定惡業會消失，說不定會造善業；第三個「想」，「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」，會造什麼業？淨業！「識」就是第一個「想」的結果，你造的業它全部收編進去，它就進去了。這樣你會用了嗎？你不要小看這個部分，這個部分在心理學的心理咨商輔導當中，就是很重要一門情緒管理的課，就是他的想法會造成他的情緒，他的情緒會造成他的結果。只是心理學的情緒管理咨商輔導，沒辦法像佛法講得這麼細膩。

這裡講說「但莫於見聞覺知上起見解」，當你跟外面的世界一接觸的時候，不要馬上產生自己的想法；又說「亦莫於見聞覺知上動念」，在「動念」旁邊寫個「行」，這就是行蘊，就是六祖所講的「不要在境上起念」，然後讓

這個念，念念相續下去。接著又說「亦莫於見聞覺知覓心，亦莫離見聞覺知覓心。」要注意這句話，離開見聞覺知這個作用，你要到哪裡去找本心？六祖講過一句話「淨心在妄中」，是對這句話最好的解釋，也就是說，斷了煩惱也沒有菩提，斷煩惱是方便說，不是究竟義。為什麼說斷了煩惱，也沒有菩提可言？煩惱是妄心，菩提是淨心。淨心在哪裡？在妄中。所以重點擺在菩提，還是擺在煩惱？重點擺在煩惱，要在煩惱當中解脫。請問一下，你現在是在五濁惡世還是極樂世界？如果重點擺在極樂世界，你現在就苦不完！

要活在當下，極樂世界就是蓮花，蓮花一定是長在哪裡？污泥。所以學道人不害怕煩惱。你說：「師父，我現在重點要擺在菩提。」請問一下，菩提是什麼東西？是芒果？還是蘋果？菩提概念抽不抽象？其實它不抽象，但對你來講就是抽象。然而什麼東西你比較容易入手？煩惱。煩惱對你來說比較具體。你去找一個抽象的東西，我問你，你怎麼學？「師父，我有煩惱。」很好，你準備，你開始要覺悟了。很好啊！哪裡不好？你知道有煩惱，那很好。為什麼很好？我也不會告訴你答案，我只會跟你講說，有煩惱你就去找答案啊！告訴你答案的老師一定不是善知識，他一定是庸師，良師一定不告訴你答案，所以我當庸師也當了很久了。「請問一下，諸佛菩薩還有沒有受蘊？」我不是他，你去問他，我只問你有沒有感受？「有」。那感受怎麼辦？你現在先解決你的問題，解決完了，你再打電話去問諸佛菩薩。所以六祖講「煩惱即菩提。」那個意境有很多種意思，如果你把它解釋成煩惱就是菩提，那就不用修了，這樣還修什麼？煩惱就是菩提，那菩提就是煩惱，這樣就不用談了。你要這樣解釋，煩惱就是生死，菩提就是涅槃，套一句《圓覺經》裡頭的話：「生死涅槃猶如昨夢。」煩惱的本質是什麼？空。涅槃的本質是什麼？空。你這樣認知代表你是個開悟見性的人。但是對沒開悟見性的人，他要突破煩惱，才能解脫。一個明白空性的人，他看了「煩惱即菩提」這句話，他不會誤會。但是對沒有悟到空性的人，煩惱就是菩提這樣的解釋會造成他混淆顛倒。簡單這麼講，對

於沒有開悟的人來說，這個「即」就是你要突破煩惱，你才能覺醒，菩提就是覺醒，就是解脫。一個大徹大悟的人，煩惱的本質是空，菩提的本質也是空，他有「煩惱」這個名詞嗎？它的究竟義是一致的。但是對一個迷的人，煩惱與菩提是不一樣的，是全然地不一樣。

最後一句話「亦莫捨見聞覺知取法」，也就是說，你不要離開見聞覺知，然後去他處求法，這樣是不對的。你補兩個字，「亦莫捨見聞覺知他處取法」，這樣文意就很清楚。還是要善用你的見聞覺知，然後在這裡面看是迷還是悟，要在這裡面能夠悟到「不一不異」，若即若離，這樣這個見聞覺知，你才能夠在見聞覺知處悟到自己的本心。

傳心法要講記-46

今天顯得特別地清靜，外面的聲音越大聲反而會越覺得清靜，因為法爾如是，本來就是這個樣子。修行如果離開本來是這個樣子，修行會很辛苦，因為很刻意。修行不是刻意，是本來是這個樣子。修行要入無為法，無為法不是刻意的，本來就是這種狀態。這個概念早點懂，就會察覺到，過去的修行真是累死自己，你這樣教別人也是累死別人。但是現在大家對這個法還不能真實認知，這裡面有少數同學聽過我講《楞嚴經》，《楞嚴經》裡面有二十五圓通，二十五圓通就是二十五個修法，每個都是第一，對修的人來講，他修的那個法就叫做第一。這代表什麼意思？代表那個第一是最好嗎？不是。是代表他對這個法堅信不移，是這個意思。

只要懂一法，就可以大徹大悟。我剛才引二十五圓通是來證明說，經典上講大家都是第一，大家都能夠大徹大悟。我們今天學佛一個很大的盲點是，你學很多的法，但是對這些法都沒有信心，你學無常，對無常沒有信心；你學空，對空也沒有信心；你學念佛，對念佛也沒有信心；你學觀呼吸，對觀呼吸也沒有信心。你漸修，對漸修也沒有信心；你學頓教，對頓教法門也沒有信心。那你對誰有信心呢？比如說我們今天教＜傳心法要＞，你對黃蘗禪師講的東西會懷疑嗎？或許你不懷疑，但是你會懷疑我講的，是對還是不對？你的腦

袋是不是永遠都是這樣狀態？縱使你不懷疑師父講的是對，你有辦法開悟見性嗎？這樣何能了？什麼叫何能了？也就是說，對我可以不用有信心，但是對你自己不可以沒有信心，為什麼？因為對你自己沒有信心，就會像一闡提一樣，斷佛種性。也就是說，這個對自己沒有信心的概念，會阻礙你生生世世沒辦法大徹大悟。但是當你對自己有信心，自然會對我有信心，為什麼？因為你會聽到我到底在講什麼？而因為你對自己沒有信心，所以對別人講的東西到底是講對還是講錯？其實也不知道。所以我說道理很簡單，什麼法都可以開悟見性，就像我現在黑板上寫的這一句話，這句話是六祖講的。那成佛這樣簡不簡單？了解的人當下就是；不了解的人，三大阿僧祇劫也沒辦法悟。

所以你學那個法，懂那個法，就在那個當下，就可以見性，只是這樣子而已。我可以跟各位這麼講，越了解法的人看起來越不像修行人，看起來越像平常人。越看起來像修行人的人，他就是拿一個法在修。佛性不是修來的，真理也不是修來的。只要是修來的東西，他是暫時還是永恒？暫時。只要是修來的東西，一定是暫時的。比如說，我現在心很亂，我現在修定，只要用功修到最後，果然會暫時獲得平靜，你應該都有這樣的經驗。對啊！本來心不靜，然後趕快制心一處，趕快好好地念佛，趕快好好地觀呼吸，趕快好好地觀心，或是趕快好好誦經，不然就用觀音法門靜靜地打坐，這樣子用功一段時間，會得到暫時的平靜。但是那個平靜可以永恒嗎？你已經試這麼久了，你可以得到永恒的平靜嗎？你這樣修永遠都不會得到真正的平靜，因為真正的平靜不是這樣修，因為真正的平靜根本就是，沒有什麼東西可以修。

「佛說一切法，為除一切心」，今天之所以不平靜，是因為太多心，三心二意，然後又想辦法要去止息那些心，要去掃三心，除四相。弄到最後，塵勞一場，還是六道輪迴。想要開悟見性，一切賢聖一定是無為，跟無為背道而馳，能開悟見性嗎？我們對所有解脫者都叫他阿羅漢，阿羅漢又有個稱呼，叫

做無學，四果阿羅漢就叫做無學。解脫是學來的嗎？這個「無學」的意思，不是說沒有東西可以學，而是說解脫不是學來的。那它是什麼呢？六祖說：「何其自性，本自具足。」所以他不是學來的。我們現在腦袋都轉錯邊啦！你們都拚命學，然後拚命有為，你們拚命學就是有學，你們的拚命修就是有為。有學都不能解脫，跟你講的很白啊！不是學來的，也不是你們修來的，那是什麼？是本來就有的，你自己不知道，只是這樣子而已。這樣夠簡單吧！所以現在看看你的修行方式，有沒有跟它抵觸。你們幾乎都是抵觸，我不蓋你啦！跟你這樣說你還覺得很懷疑，對不對？你相信「言下大悟」這句話嗎？相信！聽完當下就大悟了。意思是說，你聽完之後，也不用去樹下坐七天，世尊的弟子聽完之後去樹下坐七天就證阿羅漢，我告訴你，你聽完之後不用坐七天，聽懂當下就結束了，言下大悟，一了百了，不受後有，所作已辦啦！這叫阿羅漢。所以你要相信，真的要相信，如果不相信，憑良心講，那個概念會讓你很痛苦，那個概念是邪見，意思是說，你怎麼學，都不可能開悟。很多話我已經講那麼白，很少人講這麼白話啦！是只有我比較白目而已。

「人法地，地法天，天法道，道法自然」，這就是無為。「眾生本來成佛」，本來就具足，至始至終我都相信，我只在證明這件事，如果我證明這件事，那就代表我始終相信。《圓覺經》裡面講：「眾生本來成佛」，我不會懷疑，但是你會懷疑啦！懷疑本來你是眾生，相信本來你是眾生。我不只是相信眾生皆有佛性，我是相信眾生本來成佛，世尊成佛時講說「奇哉！奇哉！大地眾生皆有如來智慧德相！」每個人本來就具足啊！真是奇妙啊！每個人本來都是具足的。所以聽我的課不是叫你回去好好整理，也不是叫你回去好好修。如果你回去好好修，就不懂我意思。會修行的人無法可修，他就是本來具足，你要叫他修什麼？他本來不具足，缺好幾塊，所以回去補一補，修到本來具足，那不是笑話嗎？所以明白了就明白了，不明白你就繼續受苦，受什麼苦？修行本身就是一種痛苦，我有說錯嗎？你覺得修行本身是一種快樂嗎？只要是刻意

去做那件事，本身就是一種痛苦。這樣的概念，現在的法師很少人這樣講，但是所有開悟的禪師，他們都這麼說！大家到處問，因為大家都是沒有開悟的人，大家的想法都一樣，所以你就想跟大家一樣就好了，這樣比較保險。你如果說「本來具足，無法可修」這種想法，你跑到哪個道場，人家會笑，會罵你說：「狂妄！自大！」其實這些想法都是佛經記載的，都是開悟的祖師大德他們講的話，沒有一句不是他們講的，那個都是過來人講的話。但是別人聽到會笑，為什麼會笑？因為那叫做下士嘛！上士、中士、下士，下士聞你這麼講，他一定會笑，他一定會哈哈大笑。所以老子怎麼說？「不笑不足以為道」啊！老子講得很清楚。所以看你是要每天時時刻刻哈哈大笑，笑在你的內心裡面，然後讓別人都把你當成瘋子，還是你要當跟他們一樣的人，然後你每天都跟那些人一樣苦哈哈？你們繼續培養感情吧！培養以煩惱換煩惱的感情吧！繼續玩這種遊戲吧！我從不把佛法當成人情，如果把佛法當人情，我就沒辦法跟你講真話。招攬信徒就是要把佛法當人情才能招攬信徒，如果為你好，我就不把佛法當人情，我就直接坦白跟你說，我說你這樣修，是永遠悟不了道。

不即不離，不住不著，縱橫自在，無非道場。

我們今天就講這一句話，這句話懂就結束，懂就是所作已辦，這一句話懂，問題就講完了。我們先表面上的解釋。「不即」是什麼意思？「不即」就是不親近的意思；「不離」就是不疏離的意思；不親近，然後也不疏離。認識我的同學都知道，我常常有一句話掛在嘴邊，我常這麼說：「跟人在一起要學習不即不離。」其實「不即不離」是真相，是不用你學習的，那才叫無學。黃蘗禪師談「不即不離」，那六祖怎麼說？六祖說：「不取不捨。」文字不一樣，內涵是一樣的，完全是一模一樣的意思。那我們今天學佛，首先要明白什麼叫做意識心？所謂意識心就是妄心。又要明白什麼叫做真心？《楞嚴經》一開始就談這個問題，就是「一切眾生，從無始來生死相續，皆由不知常住真

心，性淨明體；用諸妄想，此想不真，故有輪轉。」眾生皆由不知常住真心，所以眾生不斷地輪迴，《楞嚴經》開始就要讓你了解真心跟妄心。那什麼叫妄心呢？有取有捨的心就是妄心，就是意識心。請問一下，你現在是不是有取有捨的心？「是！」所以那是妄心，那是意識心，依妄心修行，了不可得，以意識心來修，怎麼有辦法成正果呢？妄因怎麼會得到正果呢？妄因只會得到妄果！一定是如是因，如是果，真因才能夠得到真果嘛！

你為什麼有得失心？「不明白」。沒有錯。不明白什麼？「不明白真相」。講得很好，意思是說，本來就是生滅的東西，但是我們認為真實有。我們常講說：「於一切法，不取不捨。」有為法跟無為法，統稱叫一切法，那一切法有沒有包括我這個人跟你們？「有」。所以今天的問題出在哪裡？這個「不取不捨」不用你修，你不用多此一舉。我們今天顛倒的是在不懂這個，不懂這個就叫做癡，不懂這個就叫做無明，不懂這個就會起煩惱，不懂這個所以落入生死，不懂這個所以輪迴不息。那這樣有清楚嗎？我都講完了，有清楚嗎？就是不懂這個，然後都要修。你是要修什麼？不懂這個你的修行都是生死業，這不是我講的，是禪師講的。現在你修也生死業，沒有修也是生死業，為什麼？因為這個不懂。如果懂了，這個哪需要你修？這個不取不捨，哪裡刻意要不取不捨，是你懂了之後自然就是這種狀態，這樣才是無為，這個懂了，自然就無為。我做一個很簡單的譬喻，比如你有兩個存摺，你將甲存摺裡頭的一百萬存到乙存摺裡，你有沒有得到一百萬？沒有。但你將甲存摺裡頭的一百萬存到乙存摺，然後你以為你失去了一百萬，那你也是愚人啊！我們為什麼會有得失心？因為你活在「有」跟「無」的狀態，因為「有」，所以才有「得」的心，因為「無」，才有「失」的心，你是活在這種狀態，你被你自己騙了，只是這樣子而已。沒有得失的心叫什麼心？平常心。平常心就是你本來的樣子，你有得有失的心，不是你本來的樣子。「佛說一切法，為除一切心」，佛說一切法就是為治你起的這些心，你為什麼會起這麼多的心呢？因為你迷，只是這

樣子而已。所以大家重點要擺對，你們重點擺在修，我說你們擺錯方向了，開悟見性不需要你修，是你要去了解，所以言下可以大悟，當下了解就可以大悟，只是這樣子而已。如果是修，言下怎麼有可能大悟，因為修一定會掉入時間差。真理離開時間跟空間，你們永遠要記住這一句話，不要掉入時間差，那是個陷阱。六祖大師講說「於一切法不取不捨」，面對一切法，只要能夠不取不捨，當下就能見性成佛。六祖大師這句話是真話，但是一般人的腦袋是不相信的，所以沒辦法這樣子修，這句話不是修來的，這句話是領悟的，不是修來的要怎麼去修呢？

那我們迷在什麼？迷在對一切法不了解。所謂一切法大概歸類成兩類，叫做有為法跟無為法，聽佛法你會得到一個知識，所謂有為法叫做生滅法，無為法就是不生不滅，這是你的知識，但把這兩個分開，那是錯的。這是兩個嗎？這是一個。有為生滅的東西一定是現象，生滅的現象，說是有還是沒有？你看到一個「有」，然後看到這個「有」它在變化，接著你把無為法當成空。但是你們現在學佛，你們不會講空是沒有。「空」跟「有」能夠拆開嗎？沒辦法拆開，為什麼沒辦法拆開？因為「空」，是依據這個「有」而建立的，「空」依「有」而立。有為法是諸法因緣生，那無為法呢？也是。有為法是諸法因緣生，無為這個概念難道不是從有為的概念生的嗎？請問一下，佛的概念，是不是依眾生的概念而生的？是嘛！那天堂的概念，就是依地獄的概念而生的嘛！同樣的道理，悟就是因為迷的概念，所以才談一個悟的嘛！所以它們兩個沒有關係嗎？有。「諸法因緣生，諸法因緣滅，我師大沙門，常作如是說」，你們不要把諸法因緣生的概念，當成是小乘的教導，這樣講是錯誤，其實五乘都沒有離開諸法因緣生的教導。從諸法因緣生建立了六道，建立聲聞、緣覺、菩薩，一直到成佛。所以你把法看成大乘跟小乘，這個是不懂法的人。《金剛經》講：「諸法平等 無有高下。」不要把法分大小，法本身沒有問題，是你的領悟力的問題。就像一般人都不見得會說樹比小草高貴，那你學佛之後，掉入

這個是大乘，那個是小乘，大小乘是你的程度問題啦！六祖跟你說要「識自本心，見自本性」，所以一切法的本來面目是什麼狀態？一樣啊！講一切法就涵蓋所有的概念，那一切法的本來面目，跟你的本來面目一不一樣？一樣。沒有不一樣的。一切法本來面目是什麼狀態呢？有為、無為畢竟空。畢竟空是什麼意思？你或許會講說它是空，你這樣的解釋，怕你有點講錯。當我們單獨談一個「空」，那是因為「有」的關係，所以我們才談「空」。畢竟空這個概念出自六百卷《大般若經》，世尊講佛法，般若講了二十二年，這個很明顯地告訴你，學佛就是要有智慧，不然你怎麼覺悟？六百卷《大般若經》假設一卷一萬字，六百卷就六百多萬字，其實核心就在談這個而已。那畢竟空是什麼意思？所謂畢竟空，就是「有」不可以執著，「空」不可以執著。為什麼不可以執著？因為一切法不可得，諸法究竟不可得就是畢竟空的意思。

諸法究竟了不可得，無一法可得，《心經》說「無智亦無得」，六祖說「自性無一法可得」，東講西講，其實就是講畢竟空的概念。很多經論都可以看到這樣的概念，問題是你沒有領悟這個概念？東找西找，你還在找什麼？本來面目的狀態就是這種狀態，很多經典都可以證明。《心經》裡面有一句話：「諸法空相」，那個「空」是畢竟空的意思，那個空相就是實相，就是諸法本來面目。那個「空」要作畢竟空解釋，你才不會掉入「空」「有」相對的概念。再來，《金剛經》有沒有這樣說？有。但是《金剛經》它不直接用「空」這個字來形容，《金剛經》裡面有談一個名詞叫做虛空，它用什麼話來描述畢竟空呢？「凡所有相皆是虛妄」，它用這句話來談畢竟空。那《法華經》呢？我們都知道《法華經》是一本談諸法實相的經典，它在談一佛乘，所以《法華經》裡面怎麼談？它說「諸法從本來，常自寂滅相」，就是在談這個。本來，你的本來面目，跟諸法的本來面目都一樣啦！所以大家在幹嘛！只要恢復本來，不要跟你本來面目不一樣嘛！六祖說：「本來無一物，何處惹塵埃。」當然，六祖講這句話還沒辦法談到畢竟空，但是每一本經，每一本論，每一個開

悟的人，都告訴你真相，都告訴你實相，實相是什麼？就是「一切法畢竟空寂」，這個就是你的本來面目，諸法的本來面目。一切法畢竟空寂，如果言下百分之百地了解，其實當下就大悟了，就結束了，也就是說，你的生死當下就解脫。但是你不懂就沒辦法，就要看你什麼時候才會懂？回去不是修啦！回去是什麼時候把它搞懂啦！這樣知道嗎？是什麼時候把他弄懂，不是修！

畢竟空我再講一遍，畢竟空就是不可以執著「有」，亦不可以執著「空」，因為「空」跟「有」都是諸法的概念所生的，所以一切法究竟都不可得，不可得亦不可得。《金剛經》講說「一切有為法，如夢幻泡影」，難道無為法你就抓著不放嗎？「有」都不可得了，「空」可以得嗎？都不可得。那是什麼狀態？就是中道，畢竟空其實就是中道。如龍樹菩薩所說的：「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦是中道義。」真相是中道，說「空」不對，說「有」也不對，「空」跟「有」都不可以執著。但是「空」跟「有」誰先出現，它同時出現，同時都不可得。比如說，現在有聽我在講話嗎？「有」。這個「有」有沒有出現？這個「有」有出現，但是這個「有」在哪裡？這個就是「空」，看到了嗎？你說師父，我知道，原來真理就是「空」，你這樣講也不對，因為你明明剛才有聽到我講那句話，但是我在講那句話的同時，「空」有沒有存在？同時存在！都是同時存在。所以你執「空」不對；執「有」不對，一切不可得，畢竟了不可得，不論你從什麼角度來說，都是不可得的。我再舉個公案，慧可說他的心很亂，是不是「有」？那達摩禪師說：「將你的心拿來，與汝安」，慧可當下是不是體悟到「空」？「是」。然後達摩禪師說：「我已將你的心安好了。」對慧可來講事實上已經安了，但是如果達摩禪師再說：「好，那現在將你安的心拿出來」，他又了不可得。你那個凡夫的心是了不可得，當有一天你開悟之後，那顆悟的心可得嗎？了不可得！所以我剛才開宗明義跟各位講，我說你是在修什麼？你現在沒開悟你的心了不可得，開悟之後你的心也一樣，是了不可得啊！只是你自己不知道而已！開悟的人，他

「空」、「有」有沒有同時出現？迷失的人，「空」、「有」有沒有同時出現？那我說你本來成佛怎麼不對？你看哪裡不一樣？你只要明白這個概念，哪裡需要我教你如何不取不捨？悟道的心境是修來的嗎？需要你修嗎？悟道者的心境就是不取不捨，不取不捨就是平常心。平常心假設是修來的，能叫平常心嗎？只要修來的那種心叫做不平常，它就變成刻意的心啊！

所以為什麼我一直強調「道不屬修」，六祖也說「道在心悟」，就是悟這個不取不捨平常心。道在心悟，豈在修啦！「豈在坐」就是修啦！這個概念轉不過來的人就是拚命修，不知道在修什麼？我也看不懂你到底是在修屋頂，還是修水管？所以黃蘗禪師講「不即不離」是修來的嗎？他自然就是這種狀態。我今天只告訴這件事，你什麼時候弄懂這個你什麼時候開悟，這樣就結束了。後面，我就可以把嘴巴掛在墻壁上，不用那麼雞婆啦！要跟你講什麼？吃飽沒事幹。如果這個不悟，我跟你做七世夫妻，整天都講給你聽也沒有用，是越講越吵架而已。

這個法又叫第一義諦，第一的意思就是究竟，就是沒辦法再超越。畢竟空又叫做中道，又叫第一義諦，是最究竟的道理，最究竟的道理就是很輕鬆的道理，沒有比這個更直接了當的，最究竟就是這個答案。今天所有的問題是出在這裡而已，根本不用一天到晚去學要用什麼東西來修？最重要的是要好好地領悟。那為什麼釋迦牟尼佛《大般若經》要講六百卷？為什麼要講二十二年？難道我會比釋迦牟尼佛厲害嗎？我不需要講二十二年嗎？你不用笑，人家二十二年哪裡都是那一班，我們現在講的都是這一班，人家早就畢業了，人家是不同班啦！所以如果聽我的課，超過兩年還不開悟就要深自檢察，你知道嗎？畢竟空這個概念我再講完整一點，「一切法畢竟空寂，隨順世間立假名」，程度比較高的聽完這句話就開悟。佛說一切法是真名還是假名？都是假名！眾生跟佛是假名，天堂地獄是假名，生死涅槃是假名，娑婆極樂是真名嗎？還是假名。

這些話是我胡說八道嗎？我怎敢胡說八道，我還要當人，我不要長尾巴，講錯要當狐狸呢！《圓覺經》不是這樣告訴你嗎？「生死涅槃，猶如昨夢」，既然生死涅槃如昨夢，那世尊為什麼要告訴我們說生死很苦啊！涅槃才能常樂我淨哪！世尊為什麼要這樣講？因為這些都叫假名，立這些假名有用意嗎？當然有用意。就像你要鼓勵一個人，你說要好好讀書啊！以後你才會成功，成功是真名？還是假名？假名。你要好好地學習啊！以後別人才看得起，這些都是假名，現在講的任何的概念都是假名，我們的思想都從假名而來的。但假名從哪裡來？從一切相來。先有假名還是先有蘭花？先有蘭花！先有了這盆，你才會為它安個假名，叫做蘭花。你的兒子是先有你兒子，還是先有名？你說：「師父，他還沒有生出來，我就取好了。」他雖然還沒生出來，但還不是你先懷了兒子，才取那個名字啊！所以要先有一切相，我們才把它安一個假名，那請問這個相是真的還是假的？假的。所以這個名詞是真的還是假的？假的。老子說：「名可名，非常名。」為什麼「非常名」？因為都是假名。今天說你開悟了，也是假名。為什麼我們禪心學苑的網站不開闢疑問解答專欄？因一切都是假名，我講東，你講西，在那裡爭辯是要辯到死哦！真理沒辦法用 Email 這樣回答，坦白說，根本沒辦法這樣子回答，只是越講越亂而已。不如嘴巴拉鍊拉起來，不要講話，靜靜地沒事情，這個拉鍊拉起來也是假名，沒有什麼東西可以拉的。

所以你現在的煩惱是真名，還是假名？假名！那你講講看，你現在是在煩惱什麼？一切法畢竟空寂，都是假名，假名就是「有」，一切「有」都不可得，都不可執著。「剛才師父講畢竟空等於中道，等於第一義諦，那我有個疑問，比如說我蓋一零一大樓，那有沒有可能說，不從一樓地基開始蓋，就直接蓋二樓？」你昨天做夢夢多久？你昨天夢十分鐘好不好？那你的夢境是夢當中的第一分鐘先開始？還是夢境最後那十分鐘才結束？「都是虛幻的！」對嘛！你不是自問自答嗎？從頭至尾何曾不是畢竟空呢！「師父，我的意思是說，比

如我們對那個所謂的色受想行識，剛開始當然要先知，就是知味、知幻、知離，然後到少味、少幻、少離，最後才能達到無幻不離。」你要這樣修，我也不反對啦！懂我意思嗎？你最好現在就悟，但如果要回去慢慢悟，我也不反對。對畢竟空的概念，我建議先從認識假名開始，世間一切都是假名。那天，台北班有同學問我一個問題，他說：「師父，我聽那麼多法師在上課，你最會變，你講的法那個名相變來變去。師父，你為什麼會變？」我說，很簡單嘛！釋迦牟尼佛可以創造假名把我累死，我不會創造假名把你們累死哦！我也會創造假名把你們累死啦！你們敢創造嗎？你們就是不敢，所以你們講出來的話都是佛話，人家一聽就知道這種都是消化不良，因為你不明白那叫做假名，所以你都吃人家的甘蔗渣，那個甘蔗汁都佛祖喝去了。這個授權書釋迦牟尼佛已經拿給我了，我喝甘蔗汁啦！我有權力講，你有沒有權力？你當然也有權力講啊！但是你為什麼不敢講？因為你被假名綁住，你被這些名相綁死。你怎麼那麼死板？死板的意思就是腦筋硬梆梆，就是一切畢竟有，你都「有」東西你沒辦法變嘛！

我常作一個譬喻，假設這個教室空間什麼東西都沒有，請問一下，它的擺設方式可以幾種？無限種！這個不就叫般若智慧嗎？這樣懂了嗎？那就是畢竟空啦！你如果畢竟空，就隨你畢竟有，隨你講假名，講什麼假名？「應以何身得度者，即現何身而為說法」，普門品就開了。但你就偏不講活人的話，專門講死人的話，你活著，你為什麼不講你的話給我聽？因為你根本就不懂這個意思。你聽得懂，你回家就變一個人，你的講話就辯才無礙，跟以前都不一樣。「師父，上個禮拜你有講那個『想、非想、非非想』，那我們今天在靜坐的時候，外面在吵，我第一個念頭就想到師父講的那個『想、非想、非非想』，如果我沒想到師父講的那句，我還會被那個很吵影響。可是我想到師父講的那句，我就想到說非想」我今天教的，連上星期教的也不需要，那是要拖延，所以講那些話給你聽。「師父，我的意思是說，我馬上可以在那邊想說，人家在

做那個是他們的習俗，然後我還進入到『非非想』，剛好是一個很好的境界，我可以停住在我的呼吸點，完全不會受它影響，所以那三十分鐘我就進入『非非想』，我就真的沒受影響，這是要感謝上個禮拜師父獨創的那套『想、非想、非非想』。我去爬山的時候，我跟我同伴講，我說師父講的『非想、非非想』，我就套用這個來，我遇到什麼境界，我就用到。」你今天有學到這個沒有啦！把你的知見、概念都放下，就能體悟畢竟空。接著，就能夠隨各人的因緣，隨每個人的根器，每個人的程度，就可以隨緣度化，就可以隨緣為人說法，有學、沒學、有信教、沒信教，都會為他們說法，只要沒辦法善巧宣說，就代表你不懂畢竟空，所以不能隨順世間立假名。把這兩句話參透，就可以大徹大悟，《大般若經》也完全了於心。只要參透這兩句話，回去看《金剛經》，就完全看懂它在講什麼，它再怎麼講，核心就是這兩句話：「一切法畢竟空寂，隨順世間立假名。」這兩句話就是中道。

傳心法要講記-47

頓悟這件事情，過去在禪宗公案裡面都看到了，但是不曾相信會發生在你身上。人是有可能言下大悟的，我們又如何將這樣的可能變成必然呢？那是決定在你自己。所有的事情，因緣到了它自然就會發生。有人看經典他能看到心開意解，有人聽課能當下深解義趣，心與法相應，當下就進入那種狀態。但是因緣能具足與否還是決定在你，也就是說對你自己要有信心，對這個法要有信心，這樣的話，你契入的因緣隨時會產生。

「不即不離，不住不著，縱橫自在，無非道場。」這句話言下會了，所作已辦，事情就了了。「不即不離，不住不著」，其實就是六祖大師所講的「不取不捨」。但是「不取不捨」不是修來的，就像平常心也不是修來的一樣。修來的一定不是平常心，一定不是一種最自然的狀態。所以重點不是擺在「不取不捨」，也不是擺在「不即不離，不住不著」，重點是擺在前面「於一切法」那句話。我們學佛在學覺悟，但是你不懂宇宙人生的真相你怎麼覺悟？不懂得自己你怎麼覺悟？沒有見到你自己本來面目你怎麼覺悟。表面上我講很多的名詞，其實它都是一個答案，就是諸法實相，諸法實相是你本來面目，你本來面目就是宇宙人生的真相，是一樣的。現在問題是什麼？問題是我們沒辦法知道諸法實相。大家都覺得說，這個實相很困難呢！它就擺在你眼前，只是你自己不明白，你只要明白，不就得了嗎？諸法實相擺在你眼前，這叫做真理無處不在，百姓日用而不知。你每天在看，每天在用，但是你不知道真理長什麼樣子。真理沒什麼樣子，實相無相，它那有長什麼樣子！

談到一切法，一切法包括世間法、出世間法，有為法、無為法，有漏法、無漏法，善法、惡法，聲聞法、緣覺法、菩薩法、佛法。「一切法畢竟空！」畢竟空的意思就是不可得，因為不可得，所以說畢竟空。有為法不可得，無為法亦不可得；世間法不可得，出世間法亦不可得；六凡不可得，四聖亦不可得。假設你沒有這樣全然地去領會，學佛會學得很苦，在學習過程中會生起矛盾，會因你看的經典不一樣，佛所講的概念會讓你覺得無所適從，你不知道怎麼融會貫通。學佛的重點在智慧，不管學那一宗都一樣。我們講禪，禪也沒有離開般若智慧，我們看六祖惠能大師，第一次為大眾開示的時候，第一句話怎麼講？「總淨心念摩訶般若波羅蜜」。有一本經叫《摩訶般若波羅蜜經》，這本經是鳩摩羅什大師翻譯的，龍樹菩薩為這本經作了一個註解，叫《大智度論》。玄奘大師翻譯的六百卷般若經叫做《大品般若經》，般若經有《大品般若經》、《中品般若經》、《小品般若經》，另外有一卷《金剛經》，也有一本兩百多字的《心經》。不管你學天台、學淨土、學唯識，都沒有離開般若。佛法目前歸納起來就只有兩個學派，一個是般若學派，一個是唯識學派。這兩個學派表面上看起來不一樣，其實它的教授是一樣的。為什麼一樣？世間的一切都是唯識所變現的，你現在所看到的一切現象都不是真實的，這跟《般若經》所講的道理一模一樣，也就是一切法畢竟空，無所有，不可得。佛法的核心就在這裡，從這裡作出發點，學習佛法一定不會偏差，這個就是一個總源頭。

那一切法的本來面目是什麼？我的本來面目是畢竟空，你的本來面目也是畢竟空，有情眾生是畢竟空，無情眾生也畢竟空，眾生法是畢竟空，聖人法也是畢竟空。這就是真相！畢竟空的意思就是「有」不可得，「空」亦不可得，「不可得」亦不可得，這叫畢竟空。從這裡理解佛法你所學的東西才能夠統一，才不會產生矛盾。比如我們之前講過《大般涅槃經》，《涅槃經》前面講「無常、苦、空、無我」，後面卻談「常、樂、我、淨」，你們一定覺得很矛

盾，到底是無常還是常？但是六祖怎麼說？「佛性非常非無常」。我用一個概念你就很容易懂，「無常是畢竟空，不可得；常是畢竟空，不可得；說常不可得，說無常亦不可得。一切了不可得！」釋迦牟尼佛於然燈佛所，有沒有得阿耨多羅三藐三菩提？說有也不可以，說沒有也不可以。以世諦來講，得。如果不得，怎麼成佛？以第一義諦來講，得不得？不得。但不得亦是得，為什麼？釋迦牟尼佛有沒有證道？有。證到什麼？證到不可得。你或許會問：「師父，既然一切都不可得，我們幹嘛學佛法？」如果你沒學，怎麼知道一切不可得？一輩子辛辛苦苦，斤斤計較地追逐人生，不是為了一切都可得嗎？所以你想盡辦法擁有啊！你就是來學，才知道一切法都不可得。問題是你真明白了嗎？深解信受了嗎？修也不可得，不修也不可得，《金剛經》有一段文字，它形容一般人聽到不可得這樣的教法，他甚至會發狂！你聽到這樣的教法，你是法喜或是發狂？還是無動於衷？你如果無動於衷，那個最糟糕！我寧可你發狂，發狂就是說我不相信，我徹底不相信，如果真的是不可得這樣，那我活下去還有意義嗎？你這樣才有機會受到很大的震撼而覺醒。最怕的是，現在聽起來都無動於衷，這樣的人叫做一闡提，完蛋了，他沒有感覺！

所以為什麼般若要講二十二年？就是代表這樣的教法一般人很難信解。如果今天能證到不可得，當下就見性。那既然不可得，要不要學？要學！要學什麼？學不可得！那既然不可得，還有什麼東西可學嗎？有！因為你還有眾生可得，因為你眾生的腦袋是執著的，你的腦袋覺得一切法都可以得。一切法都不可得，但是眾生卻認為可得，所以菩薩摩訶薩廣學一切法，度脫眾生。也就是雖然人天善法、四聖諦、十二因緣、六波羅蜜，乃至阿耨多羅三藐三菩提法，都不可得，但這些法你都要學，為什麼？因為眾生執著，你不忍眾生墮於執著之苦，所以你應該學各種法，你才能按照眾生各種程度，因才施教來教導他們，但是整個過程都是三輪體空，無有少法可得。我們今天學佛的目的，「不為自身求安樂，但願眾生得離苦」，當然，你在行菩薩道的時候，同時也知道

一切法不可得，苦跟樂不可得，說法者、受法者、所講的法，亦不可得。不可得的概念，你回家要反問自己，反問自己還有沒有疑惑？首先要提出疑惑，如果你沒那個疑惑，你就不可能去破除那個疑惑。三藏十二部經都在你的心，你的心可以自答自問。所有的經典都是弟子問，世尊回答，有的問題是佛菩薩及諸聖弟子替我們問的。你怎麼不問你自己？如果你有辦法將自己問倒，你也很有智慧。再者，很多人在讀《般若經》，但對於其中所講的「不住」常常有一個誤會。所謂「不住」它有兩個涵義，一個是說不可以停留，不可以執著；第二個意思就是，不可得少為足啦！不可認為說，哎呀！我這樣就好了，然後就不再前進了。這第二個意思很少有人講出來，你懂了，你停留在那邊，你不就住了嗎？你應該往前走。所以不住它有兩個內涵，一個是你不要執著，一個是你不能以少為足。

我常常問你們：「你有沒有問題啊？」你常跟我講說：「師父，我沒有問題！」你講的這個「沒有問題」，就是一個很大的問題，為什麼？代表你不大思考。你自己都沒提出問題來質疑自己：「對啊！這樣我真懂了嗎？這個道理我這樣思維圓滿嗎？我這樣體會還有盲點嗎？」如果你不是樂於思維法義的人，那我奉勸你，經典還是要看，因為你不會提問題，就看看祖師菩薩及諸聖弟子，他們如何問問題，看看舍利弗跟須菩提之間，他們如何討論問題。你一定覺得很奇怪，世尊有那麼多弟子，為什麼老是舍利弗跟須菩提這兩個人在討論問題呢？這兩個人看起來，好像一個比較有智慧，一個比較沒有智慧。有智慧沒智慧是表演給我們看的，他們兩個都很有智慧呢！《般若經》除了世尊自己演說，其他時間都是以這兩個弟子之間的問答為主。我們都知道佛經有表法，舍利弗智慧第一，須菩提解空第一，這個就是表法。如果你想證得無上智慧，你必然要了解畢竟空的道理，這個表法已經很清楚的開示我們了！我們上課的方式，一方面是我個人的心得跟你分享，另一方面你同時要不斷地問自己，你才知道你自己到底是懂還是不懂。從問自己當中，你把自己問倒，你的

智慧才能真實的開啟。這樣夠了嗎？這樣還不夠！假設在日常生活當中，你遇到問題你不能用智慧來處理的話，那你學佛法是沒什麼作用的。檢測你自己，看自己真正懂了嗎？有沒有智慧？如果你還是執著很強，那你還是不懂啊！為什麼？你就是一切法畢竟有啊！我們自己懂不懂自己不知道嗎？百分之百知道，怎麼會不知道！老實啦！學佛法要老實！那如果你沒辦法透過這樣來檢測你自己，你就要看經典，你自己提不出問題，你看經典裡面別人怎麼幫你提，然後看世尊怎麼回答，你會從經典裡面看到很多你沒有想過的問題，而世尊及諸聖弟子之間的對話，可以破除你內在很多的問題，很多的執著。

「師父，一切法不可得，是不是在可得跟不可得這兩邊，最終還是要證入中道？」可得不可得，不可得也不可得，那還有什麼可得跟不可得？常不可得，無常不可得；有不可得，空不可得；世間法不可得，佛法不可得；世諦不可得，第一義諦亦不可得。不可得就是中道！畢竟空就是中道！不是說有一個不可得再加上有一個可得，然後中間是中道。這樣知道嗎？你覺得什麼樣的概念或是知見，什麼樣的智慧或是道理，可以讓你徹底不執著，你回去夜深人靜的時候自己想一想，徹底想想看。你回家可以看西洋哲學，從蘇格拉底開始看，一直看到東方哲學的孔孟、老莊、諸子百家，包括《周易》，一直看，看看有什麼樣的概念，可以讓你徹徹底底地，比莊子《逍遙篇》裡所描述的更逍遙，更不執著。你如果愛看書的，我也可以開書單給你，你回去盡量看，看看那一個思想可以讓你徹徹底底，一絲一毫，一法都不執著。我很開放，也很開明，想看書的人我會開書單給你，你回去好好看一下，好好比對一下，看到有一天你徹底心甘情願為止。黃蘗禪師是過來人，六祖惠能大師是過來人，其實他們已經將他們的心得開誠布公，完全毫不保留地跟你講，但是有時候我們自己還是不相信。如果你還不相信，你就把那些書一直看，一直看到你願意相信的那一天為止，看看那天那個時候你是否還在，我是否還在，我們是否還繼續

在上課，還是說我們約在下一個三大阿僧祇劫再碰面。現在大家雖然在笑，其實我們都已不知碰過多少次面了，碰來碰去，只是大家不知道而已。

如果你覺得你要把佛法的要旨真正弄懂，你才能相信這些覺悟的人所講的話，如果你真的想要這樣，那你就把唯識跟般若系統的典籍好好研讀，讀到最後看你的答案是什麼？如果你覺得還有其它的學問講得很好，你就把東西方古往今來的哲學著作，也一起都讀進去，讀完之後你再來跟佛法作比對，你覺得那個時候你才會心服口服的話我不反對，為什麼？你的生命你想要付出這樣的代價我不反對。

《摩訶般若波羅蜜經》

佛言：「自相空法中，無眾生、無業因緣、無果報。須菩提！眾生不知是諸法自相空，是眾生作業因緣，若善、若惡、若無動。罪業因緣故，墮三惡道中；福業因緣故，在人天中生；無動業因緣故，色、無色界中生。•••••如凡人所著，是眾生於無所有法中，顛倒妄想分別得法；無眾生有眾生想，無色有色想，無受想行識有受想行識想。乃至一切有為法無所有，用顛倒妄想心，作身、口、意業因緣，往來六道生死中不得脫。

真相是什麼？你不用去看四庫全書，不用把三藏十二部經都看完，你也不用到處去參訪現在還活著的智者，真相這個答案也不是我講的，是世尊在《般若經》裡面講的，但是你要去證明。世尊在《般若經》裡向須菩提這麼說：「佛言。如是如是。如汝所言。自相空法中無眾生。無業因緣無果報。」「自相空法中」其實就是諸法空相。還記得我們上《傳心法要》第一節課我所編的講義裡，我說你心的本來面目都沒有這些東西，我是用很多世間的概念來跟你形容，心都沒有那些東西。那現在世尊怎麼講？「自相空法中無眾生」，諸法空相中無眾生，眾生不是單指人類，眾生是指一切都是眾緣所生，有情、無情都是眾緣所生。佛法如果細分可分作五乘，五乘是人乘、天乘、聲聞乘、緣覺

乘、菩薩乘，有人把菩薩乘直接翻成佛乘。這五乘從那裡來？都是因緣所生法！雖然《楞嚴經》裡有講「非自然，非因緣」，但是你要知道一切法都是因緣生，為什麼？成佛要具足因緣，沒有具足因緣不能成佛。要以無所得心，修一切善法，才能成就阿耨多羅三藐三菩提，這叫做具足因緣。那什麼叫做以無所得心，修一切善法？《金剛經》教我們離一切相，行一切善。所謂行一切善就是讓別人能夠解脫，能夠讓別人解脫才是真正的善法，就叫做行一切善法。如果你今天所行不能讓別人解脫，這還不是真正的善法。這裡講無眾生，那佛怎麼來的？佛是誰做的？佛是眾生做的嘛！「自相空法中無眾生」，無眾生的話，那你說有沒有佛呢？

「無業因緣無果報」，世尊說這一段話不是說沒有因緣果報。因可得還不可得？不可得！緣可得不可得？不可得！果可得不可得？不可得！報可得不可得？不可得！因緣果報這四個，從頭至尾那一個可得？一切法都不可得！那難道因緣果報可得嗎？這裡佛為什麼要談無眾生、無業因緣、無果報？因為世間所有一切現象，都沒有離開因緣所生法，因緣所生法這個概念，已經涵蓋所有一切的概念，也點明了一切法的真相。

接著說「須菩提！眾生不知『諸法自相空』，是眾生作業因緣」，「諸法自相空」就是諸法畢竟空，就是諸法空相。我們學佛學這麼久了，一天到晚在念《心經》，「諸法自相空」你還不知道啦！你真知道的話，你還會貪嗔癡嗎？你還會斤斤計較嗎？有時候你問的問題，連你家阿狗阿貓的事情你都要問我，有時候我還真是不知道到底是該回答？還是不該回答你的問題？但是阿狗阿貓的問題要不要學？要！菩薩為了度眾生要廣學一切法，所以阿狗阿貓的問題要學。那天，有個信徒去一間寺院，去的時候由寺院的知客師出面招待，那個信徒哭哭啼啼，知客師就問說：「哎呀！不要難過啦！有什麼傷心事呢？幹嘛哭哭啼啼？」那個信徒就說：「師父，我失戀了很痛苦，我想去自殺！」那

個師父就跟他開導三法印、四聖諦、十二因緣，開導「諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅為樂。」跟他講《心經》說「無智亦無得！」簡直是學呆了啦！憨大獃！不用笑，這樣的人我遇到太多了，他失戀了，你有去學失戀的法要怎麼破它嗎？你要當菩薩摩訶薩你就要學啊！你不能跟他說：「戀愛不可得，失戀不可得，你不可得，你的愛人不可得，相愛的感覺不可得，一切都不可得。」你聽了高深的法，你完全沒有消化，有時候高級班要那樣講，初級班就不用那樣講，不合適，他聽不懂啦！

所以為什麼很多人學了佛法，在日常生活當中卻用不上？因為他沒辦法如實領悟一切法不可得。你今天所學的佛法，都把它放在腦袋當中變成可得。沒辦法把你的成見、知見、概念，徹底地放下，這樣怎麼會有般若的智慧呢？放下的意思，只是因為不可得，不是真的有個東西可以放下，所以也沒有一個東西是我需要提起的。菩薩就是知道一切法不可得，所以在他心中：「眾生是容易度化的。」為什麼？因為眾生的問題實際不可得！眾生的頑固不可得，剛強不可得，愚癡也不可得，菩薩常常這樣觀察，所以眾生不難度啦！如果眾生真實有個東西，那就很難，但並不是真實有個東西，所以眾生不難度化。問題是什麼？問題是有的人明明就是人，他就偏偏要做牛，所以牽到北京也是牛。你今天讀了「諸法自相空」這段話，自己先去體會，先度自己，今天的問題、煩惱，就在今天就結束了。但是若不能體悟，你的煩惱、疑惑會依舊存在，因為你跟「自相空」不相應，沒有看到真相。

接著說「是眾生作業因緣，若善、若惡、若無動。」因為眾生他不知道一切法畢竟空寂，所以「眾生作業」，「作」就是造作，「業」就是身口意三業，透過身口意三業來造作。「若善、若惡、若無動」，眾生造三種業，惡業、善業、無動業，「罪業因緣故，墮三惡道中。」人為什麼會造惡業呢？因為自私，為什麼會自私呢？因為人有一個「我」存在。人只要有「我」，他一

定自私，一定會造業。一般人自私其實你不要生氣，因為「如是因，如是果」，什麼因呢？他從一出生他就認為有個「我」存在，「我」的存在就是自私最大的根源。因為有「我」的存在，所以他想盡辦法一定要保護這個「我」。小孩子出生時只有吃跟睡，他第一個反應出來的就是求生存。當他慢慢大，求生存已經不能滿足他，所以他又求什麼？求生活，他求生活能夠好好享受。但是你現在已經活下來了，而且也活得很好了，你應該沒事了，但還有沒有煩惱？就是有！因為生存跟生活還是不能滿足你，這時候開始自我膨脹，潛意識想要擴大你自己。想擴大你自己什麼？從求自己平安，到求家裡面的人平安，求到最後，希望六畜興旺，不著雞瘟，連家裡面的寵物也要求平安。你有沒有擴大了？有！你擴大了。那你的擴大只到此為止嗎？NO！你還求家裡面的人都聽你的話，只要家裡面的人不聽你的話，你就跑來跟師父講說：「師父，我請教你，我有個問題，我孩子不聽我的話，我老婆不聽我的話，我先生不聽我的話•••」你不斷地擴大你自己。所以有時候我真的不明白，你到底在幹嘛！以上我講的這些話，需要講到般若第一義諦嗎？需要講到一切法畢竟空嗎？我不用講這些道理啦！你跟這個道理能相應嗎？這個陷阱你都看不到了，你如何去體察第一義諦？你不斷地一直擴大你自己，接著你需要什麼？你需要名，你需要利，你也需要權勢。這個按照世間法來跟你談其實就夠了。簡單這麼講，你的慾望讓你痛苦。最後呢！這樣最後完了嗎？沒有！從生存、生活，不斷擴大到最後，你會 touch 到一個問題，什麼問題？生命！當一個人什麼都擁有的時候，他會開始思考生命到底怎麼來的？我到底是誰？我死後會去那裡？到底有沒有天堂跟地獄？還是人死了就一了百了了嗎？

很多人對生命不了解，但是他到最後他只停留在第三個階段，第四個階段生命那個問題，他還不明白生命是什麼他就往生了。恭喜你們！你們今天已經到第四個階段了。因為你怕六道輪迴嘛！所以你們今天一定會 touch 到生命，

只是你還不知道誰在六道輪迴而已。但是只要有「我」的存在，你造惡業的狀況一定存在，「罪業因緣故，墮三惡道中」，不會改變。

再來，「福業因緣故，在人天中生。」有時候我們造善業是沒有條件的，但是絕大部分是有條件的，雖然有條件，不過還是有福業，只是福業很少很少啦！如果你為人家是無條件地付出，那會得人天的果報，其福不可思量。第三種業叫無動業，無動業就是喜歡修四禪八定，沉迷在這種業的狀態的人，依於這樣的因緣，他們往生之後會投胎到色界跟無色界中，一般凡夫都只能停留在欲界。那欲界、色界、無色界，可得？還是不可得？不可得！凡夫他從「不可得」中產生妄想，造種種的善、惡、無動業，三界就是這樣出現的。

接著這後面有一段話：「如凡人所著，是眾生於無所有法中，顛倒妄想分別得法。」「無所有法」就是諸法空相。這個已經講得很明白了，於畢竟空當中眾生他顛倒妄想，所以產生空有的對待，產生善惡的對待，產生種種分別對待，所以「妄想分別得法」。你現在想得到什麼？比如說，這位同學，你現在想得到什麼？「沒有！」真的沒有還是假的沒有？小孩子不聽話會不會煩惱？你不是想得到孩子聽話嗎，那個不就是一個法嗎？那個不是得嗎？你有觀察到你的內在都是得、得、得嗎？日常生活當中你經得起考驗嗎？其實你的內在都是「想得」想的不得了！我不知道你現在學了最究竟了義的法，你到底還在想得到什麼？我以前常常跟各位講一種概念，我說你想幹嘛？你想怎麼樣？你想得到什麼？你所有想要得到什麼的概念，都是因為你對實相不了解，都是因為你「於無所有法中，顛倒妄想分別得法。」

「無眾生而有眾生想。」你是不是眾生？「是！」無眾生有眾生想！等一下你又想要成佛，無佛你成什麼？成佛想！接著「無色有色想，無受想行識有受想行識想。」五蘊怎麼修？《阿含經》教我們要觀五蘊無常、苦、空、無我，《阿含經》這樣講沒有錯，但是五蘊不可得，請問無常、苦、空、無我的

法可得嗎？不可得！但是你不能明白諸法實相不可得，好吧！那就教你這個法，你還是修無常、苦、空、無我，讓你對你的五蘊的執著漸漸地減少，直到有一天你照見五蘊皆空，明白五蘊不可得啦！

「乃至一切有為法無所有」，有為法跟無為法是互相成立的；「用顛倒妄想心，作身、口、意業因緣，往來六道生死中不得解脫。」這段話講得夠明白了吧！前面我想盡辦法在**《摩訶般若波羅蜜經》**裡面找一段大家最好懂的，找來找去就只有這一段，大家應該會懂，不用我再在那邊解釋了老半天。這段話只是要告訴你「一切法不可得」，但是你認為可得，所以才造善業、惡業、無動業，所以才產生了三界，出現了六道，你生生世世的輪迴就是這樣來的。好，到現在你總算已經信解了，那你如何解行能夠相應呢？剛開始都是並進，還沒辦法相應，那解跟行怎麼並進呢？你如何能夠不取不捨呢？

《景德傳燈錄》四祖道信為法融禪師開示–頓教法門

祖曰：「夫百千法門，同歸方寸，河沙妙德，總在心源。一切戒門、定門、慧門、神通變化，悉自具足，不離汝心。一切煩惱業障，本來空寂。一切因果，皆如夢幻。無三界可出，無菩提可求。人與非人，性相平等。大道虛曠，絕思絕慮。如是之法，汝今已得，更無闕少，與佛何殊？更無別法，汝但任心自在，莫作觀行，亦莫澄心，莫起貪瞋，莫懷愁慮，蕩蕩無礙，任意縱橫，不作諸善，不作諸惡，行住坐臥，觸目遇緣，總是佛之妙用。快樂無憂，故名為佛。」師曰：「既不許作觀行，於境起時，心如何對治？」祖曰：「境緣無好醜，好醜起於心。心若不強名，妄情從何起？妄情既不起，真心任遍知。汝但隨心自在，無復對治，即名常住法身，無有變異。吾受璨大師頓教法門，今付於汝。」

接著看《景德傳燈錄》這段話，這段話我第一次看到就很感動，為什麼？頓教法門幾行文字就講完了。祖曰：「夫百千法門，同歸方寸，河沙妙德，總

在心源。一切戒門、定門、慧門、神通變化，悉自具足，不離汝心。一切煩惱業障，本來空寂。一切因果，皆如夢幻。無三界可出，無菩提可求。人與非人，性相平等。大道虛曠，絕思絕慮。如是之法，汝今已得，更無闕少，與佛何殊？更無別法，汝但任心自在，莫作觀行，亦莫澄心，莫起貪瞋，莫懷愁慮，蕩蕩無礙，任意縱橫，不作諸善，不作諸惡，行住坐臥，觸目遇緣，總是佛之妙用。快樂無憂，故名為佛。」師曰：「既不許作觀行，於境起時，心如何對治？」祖曰：「境緣無好醜，好醜起於心。心若不強名，妄情從何起？妄情既不起，真心任遍知。汝但隨心自在，無復對治，即名常住法身，無有變異。吾受璨大師頓教法門，今付於汝。」這段話是《景德傳燈錄》裡，四祖道信大師為法融禪師開示的話，法融禪師住在牛頭山，又叫牛頭禪師，禪宗除了五宗之外，還有另外一宗叫做牛頭宗，祖師就是法融禪師。四祖道信除了傳法給五祖弘忍之外，還傳法給法融禪師。六祖大師傳頓教法門，他說「無念為宗」，「無念」是《六祖壇經》裡頭很重要的思想；而黃蘗禪師的《傳心法要》，他從頭到尾只講四個字「無心是道」。一個講無念，一個講無心，都是一樣的意思。那《金剛經》講什麼？講「無住！」無念！無心！無住！其實內涵是一致的。那因為四祖道信大師這段話實在是講得太好了，也講得很清楚，就是教大家怎麼去修頓教法門。

「祖曰」就是四祖向法融禪師這樣開示，「夫百千法門同歸方寸」，「方寸」就是心，一切法門都沒有離開心；「河沙妙德，總在心源」，一切作用總歸於心源，心是一切的源頭；「一切戒門、定門、慧門、神通變化，悉自具足，不離汝心。」學佛就是學戒定慧，戒定慧在那裡？在你的心中，你的心中具足戒定慧。何以這麼說呢？我套一句六祖大師的話來解釋：「心地無非自性戒，心地無亂自性定，心地無癡自性慧」，所以戒定慧都在心中。不只是三學在心中，連佛法僧三寶都在心中。佛寶在那裡？即心即佛，心就是佛；法寶在那裡？心能生萬法；僧寶在那裡？僧寶就是清淨，自心本空，本性清淨。所以

心具足一切，真懂你的心你就能一切具足，簡單這麼講，整個法界沒有離開你的心。

接著這段話很重要哦，「一切煩惱業障，本來空寂」，你每天誦《地藏菩薩本願經》，每天誦一部，誦到死，業障能夠懺盡嗎？你只活一輩子而已嗎？你欠人家一億，只還人家一千塊，這樣可以嗎？煩惱可得嗎？「不可得！」你過去身口意所造的罪業可得嗎？「不可得！」有沒有因果？「有！」哦！要講清楚！我可得嗎？不可得！我這個人可得嗎？不可得！但是我還是要喫飯，我還是要喝茶，我還是要睡覺。不可得的意思，不是否認你的存在，不是否認因果的存在，而是它的真相是不可得，這樣理事才能圓融，所行才能中道嘛！但是不明白這種道理的人，他學佛之後，糟糕！問題來了，怎麼來了？身體不好說業障，家裡不和說業障，生意做不成說業障，車子被偷他也說業障，佛法聽不懂他說統統是業障。他講的業障是一種無知，不要把很多東西都歸給業障，這樣講就變成宿命論。不明白道理的人，坦白說啦！他就每天要花錢消災看看能不能消他的業障；他就是每天誦經拜佛看能不能消除他的業障。結果，每天都失眠，為什麼？因為失眠就是業障造成的。煩惱業障不可得，諸法本來空寂，不是只有煩惱業障不可得，一切菩提福業亦不可得。

「一切因果，皆如夢幻」，一切都是因緣所生，皆如夢幻，但是皆如夢幻受不受報？受報！欠人家的就是要還人家。但是一個開悟見性的人受報，「皆如夢幻」，因為他知道他這個人亦不可得，果報亦不可得，所以他能如實去受報，但如實受報不以為苦。「無三界可出，無菩提可求」，三界不可得，菩提不可得。俗語講一句話：「不在五行中，跳出三界外」，這是外行人講的話，一個人可以跳出虛空嗎？奧運第一名的跳水選手都沒辦法跳出虛空了，你可以跳出虛空嗎？「人與非人，性相平等」，有情不可得，無情不可得，要注意性跟相這句話，法性跟法相，你不要只知道相不可得，然後卻認為有性可得，性

也不可得！《金剛經》講「是法平等，無有高下。」法相不可得，法性不可得，不可得才是平等，不可得名為平等。世間是平等的，為什麼平等？善法跟惡法是平等嗎？煩惱跟菩提是平等嗎？撿到錢跟丟到錢是平等嗎？你們《金剛經》讀到「諸法平等」有沒有去體悟過？有沒有去懷疑過？法跟非法是平等嗎？如果迷跟悟平等，那幹嘛轉識成智？如果煩惱跟菩提平等，那幹嘛斷煩惱證菩提？如果佛跟眾生平等，釋迦牟尼佛你就是在戲弄我們，說我們是眾生，叫我們好好地修，修得要死，然後成佛，你在戲弄我們。善法不可得，惡法不可得，煩惱不可得，菩提不可得，「不可得」你才能解釋得通，不然不通。

所以回去大家的重點應該擺在深解，要真正去了解。你深解了，那個行它是自然的，那個就不用我刻意這個樣子。我真正地明白這個道理了，我內心會恍然大悟，自然就會不取不捨；我面對所有的東西，我自然就若即若離；我對任何事情我自然就漸漸不那麼執著，我漸漸自然就不會有得失心。沒有少法可得，我得什麼？我又失什麼？這樣的狀態就叫做平常心，它不是你修來的，自然狀態就是本來狀態，大家要好好信解。功課自己做，你一直去深解，你最好下節課來把它推翻掉，「師父，我終於推翻了！」我就包個紅包給你，就換你上來講。你這樣你就會漸漸了解到實相是什麼。

傳心法要講記-48

《景德傳燈錄》四祖道信為法融禪師開示–頓教法門

祖曰：「夫百千法門，同歸方寸，河沙妙德，總在心源。一切戒門、定門、慧門、神通變化，悉自具足，不離汝心。一切煩惱業障，本來空寂。一切因果，皆如夢幻。無三界可出，無菩提可求。人與非人，性相平等。大道虛曠，絕思絕慮。如是之法，汝今已得，更無闕少，與佛何殊？更無別法，汝但任心自在，莫作觀行，亦莫澄心，莫起貪瞋，莫懷愁慮，蕩蕩無礙，任意縱橫，不作諸善，不作諸惡，行住坐臥，觸目遇緣，總是佛之妙用。快樂無憂，故名為佛。」師曰：「既不許作觀行，於境起時，心如何對治？」祖曰：「境緣無好醜，好醜起於心。心若不強名，妄情從何起？妄情既不起，真心任遍知。汝但隨心自在，無復對治，即名常住法身，無有變異。吾受璨大師頓教法門，今付於汝。」

佛法其實不難懂，難的是你的心不能確信，不能領悟。我過去曾經講過一個概念，如果叫你把眼前一座大山一天之內夷平，其實很困難，我相信就算是愚公再現，他一輩子也移不了，因為夷平它需要一段很長的時間。但是如果你認同你的煩惱事實上不存在這個概念，我相信你一節課就能聽懂真正的佛法。不是煩惱它有任何真實的存在，而是你自己的腦袋一直抓著它不放，一直認為有很多很多的煩惱，然後需要學很多很多的佛法，要修很多很多的行，最後才

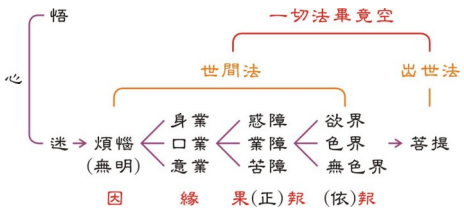
能將煩惱一一斷除。斷煩惱是你修來的嗎？不是你修來的，是你領悟煩惱「哦！它沒有任何真實存在而已」。

《般若經》裡面，須菩提曾經問世尊：「般若波羅蜜這個法門，是不是要利根的人才能夠進入？」世尊回答：「不是！即使是鈍根、中根的人，只要相信就可以進入。」你覺得一念覺醒很難，一天到晚在妄想說你是什麼根器，覺得一定要像六祖這樣根器的人，其他人沒辦法一念覺醒。你的腦袋真的很可笑，為什麼你會有這樣的想法？就是一群愚昧的人共同的妄想，然後講久了就變成好像是真理。比如現在隨便問一個人：「你有沒有煩惱？」你知道他怎麼跟你講？「只要是人就有煩惱！」如果只要是人就注定有煩惱，那你人生幹嘛這麼努力？你再怎麼努力都注定有煩惱，你的煩惱問題就不能解決了嘛！這樣的邏輯其實是邪見，是錯誤的觀念，但大家學佛這麼久，當別人在講邪見，在講錯誤的觀念，你卻無能為力為他辨正解說，為什麼？因為你內在也是這種想法。

從你學習《傳心法要》以來到現在，聽到的都是頓教法門，但是你內在對頓教法門一點相應都沒有，因為不相信你可以一念頓悟。假設你內在那個觀念不斷除，不論今天來聽法是聽般若智慧，還是聽任何最上乘禪法，你都沒辦法受用，你的腦袋不要再耽誤你自己。接下來，我們今天的重點要講《景德傳燈錄》裡頭的一段話，這段話簡短扼要，一氣呵成的把佛法所有的概念都講完，而且把頓教法門講得很具體。這段話是四祖道信為法融禪師開示的。法融禪師本來在牛頭山修行，但始終不能開悟，直到四祖親自上山去點化，他才開悟，我們上個禮拜有大略講過，我稍微簡單再解釋一下。

「祖曰」四祖道信向法融禪師這麼說：「夫百千法門，同歸方寸，河沙妙德，總在心源」，「方寸」就是心；「一切戒門、定門、慧門、神通變化，悉自具足，不離汝心。」前面這兩段話總歸在哪個字？「心！」這部分我們上個

禮拜已經講過了，我現在直接從心來談。你的人生怎麼過，由你的心決定；你怎麼樣看這個世界，由你的心決定；你覺得你幸不幸福、快不快樂，由你的心決定。那你為什麼要決定不快樂，要決定不幸福？如果說你一出生你就被別人拋棄，住孤兒院時你都被人家打，被人家罵，院長都不疼你，老師跟同學從小就把你一直打打打，打到你長大出來，然後你遇到我，今天你踏進禪心學院這個門來學佛法，你說：「師父，我的人生為什麼總是不幸福、不快樂？」如果是這種遭遇的人你才有資格跟我這樣講。你們是剛才我所講的那種悲慘遭遇的人舉手？你根本沒有資格這麼說嘛！所以你一直在糟蹋你的福報，人在福中不知福，就是糟蹋自己的福報；接著「天下本無事，庸人自擾之」，你也一直在糟蹋你自己的智慧。你現在有很大的福報，但是你看不到你的福報，你卻看得到你的苦報。舉個例子，比如說你現在退休金都拿到手了，還是每天愁眉苦臉過日子，你有福報，卻還是不快樂。「心生種種法生」，你的心怎麼都生消極負面的情緒呢？學佛要看到你自己都生什麼心，你生很多很多的心來困擾自己，你家那些大大小小，雞毛蒜皮的事，你都可以一直生心。日常生活裡，我們可以看到很多人一輩子就是在講一些有的沒有的，然後把自己家裡搞的雞犬不寧，連養雞都會得雞瘟。你這樣太多心了吧！



今天要告訴大家兩個很重要的觀念，就是你的心是要生迷？還是生悟呢？你要起什麼樣的心呢？迷悟只在一念之間，但一念之間的迷跟悟，卻是差以毫厘，失之千里。有的人就是一念轉不過來，一念轉不過來就落入現象界，現象界的東西它必然落入時空的範疇，所以他需要多久才能覺醒？三大阿僧祇劫！但如果能一念領悟最究竟，第一義諦的真理，就沒有時空的限制，一念悟就直接超越了。所以關鍵就在迷跟悟，一念悟轉過來就好。現在因為你心迷，轉不

過來，所以你內在很多概念一直不斷生出來，因為你不斷生出很多問題，所以你才需要去學很多方法去處理。你來學佛法，有時候你是想來學方法，但如果按照你那樣的概念，我可以跟你講，你永遠沒有機會解脫。為什麼？因為你的心生個問題，你就去找個方法解決，但是你這個問題還沒解決，新的問題又生，你解決問題的速度，永遠趕不上你生問題的速度，所以我說你沒有機會解脫。你這樣思維模式是不對的，不是你有很多問題，而是你的心有問題。知道心有問題就只有一個問題，跟那個我有很多很多問題是不一樣的。我心有問題，所以我只解決心這個問題我就能一網打盡。

以後人家問你，你有什麼苦惱？你只要永遠記住，是你心有問題，而你心的問題就是不明白真理。若是你明白真相、真理，我恭喜你，你就是真人。真人這個名詞出自《莊子》，後來禪宗也拿來引用。那你現在是什麼人？你現在是假人，因為你不懂真理，假人就是以假為真。真人已經不再被人家騙了，萬法了然於心，一切清清楚楚。所以迷跟悟，這個關鍵很清楚。那我們現在繼續來探討，迷造成什麼結果呢？道信祖師接著這麼說，他說：「一切煩惱業障，本來空寂。一切因果，皆如夢幻。無三界可出，無菩提可求。」你為什麼迷？因為你無明，無明就是你不明白，你沒有智慧的光明。煩惱另外一個名字也叫無明，因為不明白真相，所以生起種種煩惱。這一盆蘭花的真相，跟我這個人真相，是一模一樣的，我只要明白這一盆蘭花的真相，我就能明白我自己的真相，就能見到我自己的本來面目；我只要明白我自己本來面目，「一即一切」，我就能知道一切法的真相。我跟蘭花，真相哪裡一樣？我怎麼來的？我是因緣所生法而來的；蘭花怎麼來的？它也是因緣所生法而來的。一切法皆是「諸法因緣生，諸法因緣滅。」這是一切法的由來，也是宇宙不變的法則，你從了解自己下手也好，你從了解蘭花下手也好，最後的真相是一模一樣的。

我們不明白真相，不明白「諸法因緣生，諸法因緣滅」的實相，所以我們內心一直不能平靜，我們內心一直生起很多煩惱，生起什麼煩惱？第一、你想盡辦法保護你自己，讓你自己可以生存下來；第二、當你覺得你的生存獲得保障之後，你就開始自我膨脹。你剛開始保護自己能夠生存下來是一種縮小的狀態，等到你覺得已經沒有人可以威脅你的生存了，你就開始不斷膨脹，不斷擴大你的勢力範圍。「無明為父，貪愛為母」，因為無明貪愛，你不斷擴大你的慾望。你雖然一直在盡力保護你自己，但很可笑的是，這個人是誰你不知道。你搞不清楚這個人是從哪裡來的？他以後又要往哪裡去？現在存在的這個又是什麼？更荒謬的是，你還不斷地去擴大他，你停不下來，所以你活著就一直盲目地追逐、追逐，再追逐。沒有眼睛的話，你到底是要往哪裡衝呢？你在衝什麼？你再怎麼衝也是往棺材裡面衝而已。

學佛不是只讀它字面上的道理，學佛是要看你的人生，看你的人生你的感觸才會深刻，因為它是描述我的人生嘛！所以領悟佛法的人沒有說他以後會忘記那個道理的，只有背起來的人以後才會忘記。領悟就好，不是叫你要背什麼。就是因為我們沒有領悟諸法緣起的實相，我們不了解自己生命的本質，也不了解宇宙萬事萬物的真相，所以就透過身口意這三個工具，不斷地造善業，造惡業，造無記業，最後產生了惑業苦三種障礙，這三種障礙稱為業障，是因於無明造業而來。所以你不要動不動就認為說，啊！生病是業障，錢丟了是業障，東西被偷了也是業障，你這樣講是宿命論的邪見，宿命論是反因果的。

我們雖然沒有開悟，但你是佛弟子，你有聽過佛法，你至少也要負起一些責任，就是把到底什麼是因果業障清楚講出來。無明煩惱是主因，身口意三業是緣，惑業苦三障是果報，五蘊身心是正報，三界生活環境是你的依報。因、緣、果、報，要清清楚楚這樣講明，如果不了解這種概念，你跟人家一樣道聽途說，那你有可能會謗法。我們今天談的佛法，就是因、緣、果、報這些問題

而已，五蘊身心世界它怎麼來的，要怎麼修，會產生什麼樣的結果，都在談這些問題而已。但是從這裡到這裡，都是六道輪迴，所以它還是世間法，也就是說它還不能夠解脫。我們一般人都還是活在這裡，叫做對治法，也就是有問題就提出對治的辦法，但這種對治的方式不究竟，所以應該要去超越那個概念。

你們今天來學佛是求菩提解脫，但凡事要符合因緣果報，所以我問你們一個問題，你有沒有發阿耨多羅三藐三菩提心？「有！」你不敢說沒有，因為你說沒有就不符合因緣果報。那既然你已經發阿耨多羅三藐三菩提心，你知道應云何住？云何降伏其心嗎？「知道！」好，你知道「應無所住而生其心」，但你回去煩惱還是在。考試考一百分，煩惱還是不能解決啦！意思就是說，你會用嗎？學佛你要反問自己，你會用嗎？一切法畢竟空你會用嗎？一切法不可得你會用嗎？不二法門你會用嗎？如果不會，你嘴巴就要閉起來，為什麼？因為你還沒真正懂「應無所住而生其心」，你還不會降伏其心。

那現在再請教諸位一個問題，菩提是什麼意思？「智慧！」智慧是用求的嗎？「不是！」那智慧怎麼來的？「與生俱來！」你現在怎麼俱不來？「因為還沒有領悟！」因為還有無明，所以沒看到智慧。那你知道怎麼樣會有智慧嗎？很簡單，只要無明擦掉就是智慧。那智慧可以單獨成立嗎？「不可以！那個智慧是依煩惱而生的。」恭喜你，越來越不簡單，你現在比較知道我在講什麼。沒有煩惱就是菩提，但有煩惱也是菩提，為什麼？你那個與生俱來的我，我並沒有否認，我是故意問你說，那你現在為什麼俱不來？但是我並不否認。

你現在有煩惱要如何證得菩提？你說你是透過不斷地修行，不斷地突破，直到有一天，因緣成熟，證得阿耨多羅三藐三菩提。你這樣講最安全啦！這樣講一般人不會說你錯，這樣講就是我們所說漸修的概念，所以我常常跟同學講，我並不反對你漸修慢慢的突破。有辦法的人煩惱即菩提，就直接跳過來；沒辦法的人透過慢慢修煉，慢慢轉化煩惱，直到有一天因緣成熟，證悟菩提。

但是這個漸修的過程都不是真實的，因為你把它當成真實的，所以你才需要慢慢去剷除。但是如果你能夠百分之百確定它不是真實的，你就直接超越了。

世間法、出世間法，這個是世俗諦，世俗諦是按照世間一般人的看法來講的；第一義諦沒有這些東西，沒有世間法跟出世間法的分別。簡單這麼講，第一義諦根本沒有這種兩邊的概念，也沒有這些對立的名相，這些差別對立，都是因為眾生妄想、分別、執著才產生的。但是眾生聽不懂，也不相信，不得已，佛才方便立假名，施設三乘以度化眾生，這是佛的智慧、悲心跟耐心。你要教化別人要具備這三個條件，不然你沒辦法教化別人，你們這些當老師的，當如是學。悟的人他直接了當，他當下體悟一切法畢竟空。一切法包括世間法、出世間法，有為法、無為法，凡、聖，迷、悟，佛、眾生，一切的一切，統稱叫一切法。一切法的真相是什麼？一切法的真相就是畢竟空，畢竟空的意思就是不可得，一切法都不可得！煩惱不可得！菩提不可得！講煩惱菩提都是騙小孩，為什麼騙小孩？你就是在哭，所以才拿棒棒糖給你吃，騙騙你而已，你醒來不哭就好啦！只是為了方便度化你，所以才為你分別說煩惱菩提，只是這樣子而已。

我今天最主要是要講「一切法畢竟空」這句話，你對這句話有很深感受的舉手？「師父，請問一下，雖然說佛說一切法畢竟空，但是為什麼我常常感覺一切法畢竟有？」你就住在地下室啊！住在地下室的人當然看不到陽光。金剛經講一句話：「若菩薩心住於法而行布施，如人入暗則無所見。」你現在問你的前後左右隔壁同學，你問他說，你感覺你的煩惱實不實在？他也跟你說很實在啊！大家不要誤會，畢竟空的意思，不是否認你家發生的任何問題，不是你學了般若波羅蜜之後，任何事你就瞇著眼睛看不到。我送各位十個字，以後如果有人問你說，你師父達觀是怎麼教你們的，你就講這十個字：「諸法因緣生，諸法因緣滅。」你有看到嗎？緣起有，自性空啊！這是中道啊！畢竟空的

意思不是說，我沒有看到，我否認，不是這個意思。你家發生什麼事情，那個叫做緣起，你今天夫妻吵架，那叫緣起。跟你談畢竟空，不是叫你空空，然後不管發生什麼事你都沒看到，這是落入頑空，落入頑空的人，他有智慧嗎？所以講畢竟空，一定看到緣起有。很多人為什麼沒有智慧？因為不明白緣起。你家人做生意失敗，你不是只會安慰他，懂緣起的人還會知道他為什麼會失敗；你隔壁做太陽能的做得很成功，懂緣起的就知道他為什麼會成功；你最近身體很不舒服，懂緣起的人會知道你今天身體為什麼會這樣。諸法因緣生，所以所有事情的發生，必然有它的因跟緣。你懂因跟緣你的智慧就會生起，你就知道這個事情到底是怎麼來的，這個緣起的「有」是什麼樣的因素條件才產生，為什麼會這個樣子，那這個果應該怎麼解決。你要解決它的果呢，你只要改變它的因緣，它的果就變了。所以為什麼說有佛法就有辦法？因為世界上所有的事情，它都沒有離開緣起這個法則。因為你知道自性空，所以你在解決問題的時候，你的內心一點執著掛礙的情緒都沒有。佛法你要會用啊！它是這麼有智慧的東西，它怎麼沒辦法解決你的問題呢！而所謂解決的意思是說，你有能力去面對它，處理它，而不是說每一件事情都能如你意哦！如果說每一件事情都會如你意，那你又掉入妄想。那一件事情的發生可得嗎？不可得！處理事情的過程可得嗎？不可得！事情處理結束之後如你意，或不如你意可得嗎？不可得！從頭到尾哪一個東西可得？整個過程三輪體空，都不可得。我們都在當別人的父母，悟的父母有沒有照顧孩子一輩子？他為什麼叫做悟？迷的父母有沒有照顧孩子一輩子？他為什麼叫做迷？差別在哪裡？悟的父母撫養子女，心中無住，他以無住的心來撫養子女，所以他成就了菩提道；迷的父母他心有住，哦！我辛辛苦苦養你一輩子，所以你以後要怎麼樣，怎麼樣、、、。悟的父母養孩子一輩子，迷的父母也養孩子一輩子，關鍵差別在，悟的父母知道我的子女畢竟空，不可得，所以我以無所得的智慧，以慈悲心來教他養他，這就是菩薩道。但是迷的父母認為，這孩子是我生的，是我的一塊肉，既然是我的，你

一輩子都得聽我的，我要你怎樣你就怎樣。你在幹嘛！你從頭到尾把他當成是你的，你對真相不明白，你都沒發現到你的問題就是迷。他不是你的，但他跟你有因緣，你要以智慧教導他，用慈悲心照顧他，你對他的付出是三輪體空，什麼叫三輪體空？沒有我這個能教養的父母，也沒有我所教養的這個子女，也沒有我辛辛苦苦為他所作的一切付出，主體、介面、客體，動機、過程、結果，都不執著，心無掛礙，沒有條件的付出，這叫做三輪體空！你要到哪裡行菩薩道？所有父母都具備行菩薩道的條件，都給你安排好了，準備要給你做佛祖你都不知道。

所以你不要一直背那些書，你背那些書要幹什麼？你這樣背書跟你實際生活都搭不上，佛法講的都是生活，你要會用。「諸法因緣生，諸法因緣滅」，我用這樣的概念跟你講清楚了，你要深入去體會它，生活上去實踐它，總有一天，你會大徹大悟，徹悟那個實相，不可得就是實相。「有情無情，同圓種智」，所有的東西，你信手拈來都不可得。我再次跟你講一切法畢竟空的道理，我先問一個無情，再問一個有情，先問無情。你從冰箱裡面拿出一塊冰，這塊冰放在外面久了就融化為水，我請問你，它是水還是冰？「都是假名！」知道它是假名你有生起智慧嗎？「現在清楚知道它的狀態。」我剛才這個譬喻你有生起智慧嗎？「我能夠回答本身就是一種智慧啊！」你的回答本身就是一種假名而已啦！因為你回答的假名並沒有真正破掉你心中的妄執。也就是說你雖然回答假名，但是你自己沒有領悟，為什麼？因為你帶入公式，我是要你領悟，不是要你帶入公式。當那個水放久了變成水蒸汽，水蒸汽到最後就變成雲，雲到最後就變成雨水，那它真相到底是什麼？無情真相到底是什麼？接下來問有情。你出生時是嬰兒，經過幾年你叫小孩，你是嬰兒？還是小孩？都是，也都不是啊！因緣變化，經過幾年你變青年，經過幾年你變成大人，變成先生，變成老師，經過幾年你又變成老年人，你悟到什麼？有情真相是什麼？回答我這個問題，它是什麼？「因緣所生！我只看到因緣在流轉。」我不想聽

這個答案，為什麼？因為這個問題你能用你自己領悟的話講出來，你才能夠解決你的問題。舉個例子，假設你上輩子是女人，你這輩子是男人，請問，你到底是什麼人？如果你只跟我回答說：「師父，我知道它是因緣所生。」這種回答有意義嗎？你們講的雖然對，但是沒有意義，為什麼？因為你還是不知道你是誰，你還沒真正領悟。一塊冰跟你的生命，一樣不一樣？如果其中一個你答得出來，你當下嘭地一聲就打開了，你就了解你自己啊！我為什麼不許你帶公式？因為那是知識，知識沒辦法讓你領悟。來，回到先前無情的問題，你再回答一次，它到底是冰？是水？是雲？還是它到底是什麼？你領悟到什麼？「不可以說它一定是什麼。」那你領悟到什麼？「領悟到一切法畢竟空！」你有沒有領悟到從頭至尾它都是不可得？我現在說的不可得不是理論，我說你都沒有看到你自己不可得，你生命的現象也不可得你知道嗎？你的生活，你的人生，宇宙一切的萬有，不管是精神現象，物質現象，不管是生理、心理、物理，一切的一切，了不可得！《金剛經》已經跟你講得很白話了，但是《金剛經》跟你很疏遠，因為你看《金剛經》都沒有直接看到你自己。你不是現在才畢竟空，從無始劫以來，一直到未來際，你就是這種狀態，但是你不知道。

「人與非人，性相平等。大道虛曠，絕思絕慮。如是之法，汝今已得，更無闕少，與佛何殊？」我剛才已經舉例子給你聽，有情無情，性相平等都是平等。這樣的道理不是你用推理能夠去想像的，佛法不可以停留在推理，初學者剛開始可以，進入修行的狀態就要以直觀的角度，直接了當去觀察。「更無闕少，與佛何殊？」為什麼我們跟三世諸佛沒有差異？因為他也了不可得。三世諸佛有沒有證阿耨多羅三藐三菩提？有！以無所得故，得阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提不可得，菩提的意思就是空，菩提空，空亦不可得。

四祖道信向法融禪師說的這段話，前面的部分是先把佛法真正的道理講出來，後面的部分才跟你講說，你領悟之後你就這樣心無掛礙的生活。所以現在

關鍵在哪裡？是在你能否真正領悟諸法畢竟空的道理。如果這樣的道理你能真正領悟之後，我就恭喜你。為什麼？六祖說「於一切法不取不捨」，「不取不捨」不是修來的，而是明白這個道理之後，自然就會不取不捨。能「不取不捨」心無掛礙生活的話，接著六祖就講：「即是見性成佛道！」佛是什麼意思？《般若經》這樣解釋：「諸法實相名為佛」，得諸法實相，名為佛；諸法實相不可得，得不可得，名為佛。

如果今天的課你都聽懂了，其實後面你自己會懂，意思就是說從今以後，你自己就會清淨自在的過人生。今天所講的概念是佛法的核心，佛法的核心就是畢竟空，不可得，就是諸法實相。如果能夠在日常生活當中，一切時，一切處，都能看到一切法不可得，那你當下一定見性。

傳心法要講記-49

《景德傳燈錄》四祖道信為法融禪師開示–頓教法門

祖曰：「夫百千法門，同歸方寸，河沙妙德，總在心源。一切戒門、定門、慧門、神通變化，悉自具足，不離汝心。一切煩惱業障，本來空寂。一切因果，皆如夢幻。無三界可出，無菩提可求。人與非人，性相平等。大道虛曠，絕思絕慮。如是之法，汝今已得，更無闕少，與佛何殊？更無別法，汝但任心自在，莫作觀行，亦莫澄心，莫起貪瞋，莫懷愁慮，蕩蕩無礙，任意縱橫，不作諸善，不作諸惡，行住坐臥，觸目遇緣，總是佛之妙用。快樂無憂，故名為佛。」師曰：「既不許作觀行，於境起時，心如何對治？」祖曰：「境緣無好醜，好醜起於心。心若不強名，妄情從何起？妄情既不起，真心任遍知。汝但隨心自在，無復對治，即名常住法身，無有變異。吾受璨大師頓教法門，今付於汝。」

佛法大海唯信能入，但是這個信不是迷信，這個信是要正信；就是說要正確地了解，因為了解所以相信，那這個信才有力量。如果是半信半疑呢？這個佛法很難入，相當地難入。比如說：半信半疑到底有沒有極樂世界？那念佛就很難入。如果對畢竟空的概念，假設也半信半疑，那要與空相應機會是很渺茫的；如果對頓教半信半疑，這個頓教就對你完全不相應。你信它才有機會跟你相應，所以原則上，都是在於我們自己對這個道理，真正能夠信解的程度到達幾分，這個有很深的關係。

《景德傳燈錄》：「祖曰：夫百千法門，同歸方寸，河沙妙德，總在心源，一切戒門定門慧門，神通變化，悉自具足，不離汝心，一切煩惱業障，本來空寂，一切因果皆如夢幻，無三界可出，無菩提可求，人與非人，性相平等，大道虛曠，絕思絕慮，如是之法，汝今已得，更無缺少，與佛何殊？」這些的道理就是說，如果前面的道理，沒有百分之百地確定，後面頓教就免談，了解嗎？也就是說你根本就沒有辦法這樣做，根本就沒有辦法這樣相應。頓教的概念，《圓覺經》裡文殊跟普賢，就問過世尊這個問題；就是問世尊他在本地當中，本地的因，他是怎麼去修行的？所以這兩位大菩薩請教世尊，世尊就把頓悟、頓修的道理，在這邊已經講完了。所以頓悟、頓修的概念在經典不是沒有說；這個頓悟、頓修的概念，不是說中國的禪宗祖師才發明的，經典裡面確是有一段，那有這樣地談。所以如果大家對頓教的概念有所質疑的話，我勸你去看《圓覺經》裡文殊跟普賢，其實你看完了之後，你會覺得說，其實道理就講完了。什麼叫做這樣的道理講完？也就是說：「這個世間就是如夢幻。」所以只要知道，這個世間如夢幻，只要百分之百地知道，其實就覺悟了，當下就覺悟了！就是不假方便，不落入次第；只要知道這些是虛幻不實的，當下就覺醒了！

舉個更簡單的例子來跟作說明，世間就是一場夢，你現在在做什麼？「現在在聽經」。你現在就在做夢，我現在也在做夢；我現在夢中為你上課、為你講；你在夢中聽我講，這是真實的。我不瞞你們，人家是「聖人無夢」，我是「常常做夢」，什麼夢都做過。但是我做過幾個夢：我做過第一個夢，就是我在規劃一個道場，我很用心，這個道場應該是怎麼設計？那應該是怎麼安排？然後我精心地策劃，策劃到最後，外面的小鳥在叫，我就醒來了；但是我夢中卻是很認真在規劃那個道場。我也做過這樣的夢，尤其是在什麼時候做的呢？尤其是在我們停課那三年的時候，我常常做什麼夢？我常常做夢：「我在上課，然後很多人在聽我上課，我很認真地講課，那就一直講...，講一講之後

呢？」鬧鐘響了，我就醒了。我夢中在規劃道場，然後我夢中在講課，但是當醒來了的時候，醒來了，原來那是什麼？原來那是一場夢！但是在夢中有沒有在做？有沒有？「有」。所以我們佛教界常常這麼說：「空中佛事，水月道場。」我們現在表面上叫做「認真過人生」，其實大家是認真在什麼？大家是「認真在做夢啊！」對不對？那一樣的道理啊！現在學了佛法之後，你也想要「認真修行」對不對？比如說聽同學很認真修行對不對？對啊！那同學很認真修行，也是在夢中修行，他還是在夢中修行。

再講個更坦白一點，有一個人在夢中為了他的失意，然後拚命地造了很多的惡業，結果他墮入地獄，結果那是一場夢。又有一個人看到什麼他都很喜歡，然後也都很貪愛，到最後他掉入餓鬼，結果是一場夢。還有一個人什麼都不學，然後正確的道理也不聽，就是很愚昧，所以夢中墮入三惡道，墮入畜生道，所以它還是一場夢。另外有一個人，他雖然喜歡修行，但是他嗔恨心比較重，他嫉妒心比較重，所以到最後墮入阿修羅，還是做夢。還有一個人，喜歡做好事，然後熱心公益，然後待人也不錯，最後下輩子要繼續投胎到富貴人家，再當個人，那還是一場夢。另外有一個人，跟別人都不來往，一天到晚只想修四禪八定，最後升天，但是那還是一場夢。另外有一些人，出離心很重，一直想求解脫，所以拚命地修四聖諦，結果證得阿羅漢，結果還是一場夢。還有一些人，沒有聽過佛法，獨自修行；有一些人，聽過佛講十二因緣，觀察甚深的緣起而證悟闢支佛，這也是一場夢。另外一個人，讀了大乘經典，接著要行六度萬行，在修布施、持戒、忍辱、禪定、精進、智慧，結果還是一場夢，也是在夢中行菩薩道。還有一個人，多生累劫侍奉千億佛，供養無數諸佛，最後證得阿耨多羅三藐三菩提，最後醒來了，才知道原來做佛還是一場夢。你現在做人也是一場夢，現在墮三惡道、畜生道、三善道，或是改天開悟成為聖者，或是成佛了，關鍵只在一個問題，什麼問題？你的夢有沒有醒過來？你的

大夢有沒有初醒，有沒有醒過來？從這個角度，這叫做頓教。就是醒過來就是頓教。

你沒辦法醒過來，怎麼辦？在夢中漸修，在夢中繼續修行，修到你醒過來。像這樣的道理，像這樣的理論，表面上佛也講，祖師也講。比如說，他前面跟你講說，是空寂的、是夢幻的；沒有三界可出、沒有菩提可求；但是你能百分之百地確信，肯定這樣的道理嗎？今天跟你講佛法，就是要讓你明白這個道理而已。不管講哪一部經？講哪一部論？或是說哪一個法師，哪一個老師來為你講，其實就是要講這個道理，講什麼道理？講說：「你現在所看到的這些，都是夢幻，你當覺醒！」就是講這個道理，你當覺醒！

有同學常跟我講：「我明白道理，但我還是有所執著的。」沒有錯。你現在明白道理，還是我執很重；你明白道理，還是法執很重；你明白道理，還是執著空執的，對還是不對？你依舊是我執、法執、空執。現在就要請教你，到底明白什麼道理？明白這個道理，你為什麼不能夠契入？我說你對這個道理不深刻，對這個道理真是不深刻。原則上，你現在坐在這裡做夢，你對做夢深不深刻？不深刻！你是完全不深刻的吧！對不對？是不是完全感覺到「你沒有在做夢」？是不是感覺到「你完全在現實的人生」？是還是不是？「是啊！」所以對做夢連一分你都不深刻，事實上你是不深刻的。真是如此！這麼不深刻的道理，怎麼沒有去察覺到，你是完全不深刻的呢！所以對這樣的道理，不能很深刻的人，沒辦法修頓悟。為什麼沒辦法修頓悟？因為你還沒契入這個道理。

《金剛經》最後一段話：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」這是對開悟的人說的，還是沒開悟的人？「沒有開悟的人」。因為開悟的人，佛在前面開示，就泣淚悲泣，他就進去了。哪有說《金剛經》看到最後，後面你才正式要去修、要去觀哪！那為什麼你後面要去觀呢？因為你還沒開悟嘛！如果前面就像世尊所講的一樣，已經悟到「凡所有相皆是虛妄」，

已經悟到實相無實無虛，已經悟到諸法如義，已經悟到所謂如來，就是亦無所來亦無所去，後面還需要觀嗎？所以當這個法你沒有入，你要觀；觀到你入，才能夠接上去。但是有的人他真的一聽就能入，這樣的人不可以說沒有；也就是說當自己沒有能耐，不可以說別人沒有這個能耐。可以一目十行嗎？「不可以」。別人可不可以？「可以」。他不行，但是不可以否認別人不行。相信有人過目不忘嗎？「相信」。你可以嗎？「我不可以」。但是你有看過過目不忘的人嗎？你雖然沒有看到，但是你會否認嗎？「沒有看到，但是有聽到啊！」所以有很多有的東西是你沒有能力，但是事實上卻是有這樣的人。你可以說出小數點後面十位以後嗎？「不行」。不行哦！對不對？但是有的人卻可以說出小數點後面五十幾位，他還能夠說出來。

現在只跟你講到頓教跟漸修的概念，如果你沒有入，那你頓教就沒辦法，你還是要漸修，也就是說你還是要透過次第。但是你一聽你就完全懂，完全懂、完全相應，就是這個樣子，那你從此就這樣過人生。我現在來作一個分析，現在世界怎麼回事？大家都懂理論，懂什麼理論？現在所看到的現象，都是諸法因緣生，你只懂這個理論，但是你有觀察嗎？你沒有！舉個例子，這個人為什麼這麼有人緣？你有觀察他的因緣嗎？這個人為什麼令人這麼討厭？你有觀察他的因緣嗎？這個人為什麼這麼會講話？你有觀察他的因緣嗎？這個人講話為什麼會緊張？你有觀察他的因緣嗎？這個小孩子為什麼讀書一讀就懂？你有觀察他因緣嗎？你學佛法學這麼久，為什麼你還不能入？你有觀察你的因緣嗎？這個道理大家懂，對不對？但是你有觀察因緣嗎？答案是什麼？答案是沒有的，這樣對不對？答案是沒有的。所以生不了智慧，只知道說這是一個公式，然後帶入公式；但是卻講不出它的因緣果報，真的講不出，為什麼？因為你沒有觀察啊！只是認為這個公式你懂了，這沒有意義，這樣一點智慧都沒有。

那一天，我跟一個同學講一個概念，因為那個同學剛好在問我《金剛經》，我說你還沒學《金剛經》之前，其實你就聽過《金剛經》。你們同事沒有學佛法，他們也聽過《金剛經》。聽過《金剛經》的什麼？我不是說聽過《金剛經》的名字，我是說他聽過《金剛經》裡面的精髓。什麼精髓呢？「見山是山，見山不是山，見山又是山」。你回想一下，這一段話你什麼時候聽到的？我回想我自己，這一段話我在國中我就聽過這樣的話，國中我就聽過這樣的話。你在什麼時間就聽過這樣的話？「還是上學校的時候」。這樣的話已經流傳在民間，很多人在講。只是當初我們覺得，嗯！好像很有意思。但是是什麼意思？其實這個就是在解析說，怎麼看這個世界。這三種層次，哪一個層次你會？「見山是山」。哦！你誤解了，不然我問你好不好？我們前面有沒有一座山？有沒有？「有」。那座山的因緣怎麼來的？你說。「我只是在看這座山，前面那句我懂啊！後面那兩句我不懂」。對！不是我現在說前面那個你不懂，我現在只是在談說，你現在是看到那一座山，但是你知道那一座山的因緣嗎？「理論大概知道啦！」不要講理論啦！對不對？不然我問你，你今天長得這麼莊嚴，你知道你的因緣嗎？我們現在眼睛所看到的，這世界上所有的一切，你有哪一項是你知道的。比如說，你當一個老師，然後看到這個學生，你只看到他什麼？他怎麼這麼調皮！他怎麼這麼不愛讀書！他怎麼都會偷人家東西！我們現在看到的就是結果，這樣對不對？但是我們懂他的因緣嗎？「不懂」。你只要不懂，你就不是好老師，對不對？因為你常常這樣沒辦法正確地，輔導這個小孩子嘛！但是我們現在先不要講別人，現在講我們自己。你學佛學得好不好？「可以吧！」你可以的因緣是什麼？

我們在談這個世界，你現在所看到的這些現象；第一個概念，它怎麼生起的，它怎麼來的？光是這樣的概念，在世間人就很有智慧，就相當有智慧。王永慶怎麼成功的？張忠謀怎麼成功的？某某政治家怎麼失敗的？所以光是「見山是山」，表面上你看得到，但是它的因緣是什麼？你不知道。請問一下，它

這個因緣是你要去看佛書嗎？是還是不是？「不是」。所以我就告訴你不用那麼死板，在現實的人生當中，大自然的現象，就是三藏十二部經典，就是一部大的百科全書，你有好好觀察嗎？你真的有好好觀察嗎？

你有好好觀察你怎麼來的嗎？我是怎麼來的？我現在只看到我是一個人，但是我這個人是怎麼來的？沒有學佛的人他不知道，如果有學佛的人，他會這樣跟你講：我知道是怎麼來的？「由於我的無明貪愛，再加上我的父母，所以我這樣來的」。這樣講也沒有錯，但不會證悟闢支佛；因為沒有那麼細膩，去觀察這麼入微。所以一樣的道理啦！孔老夫子講說「未知生，焉知死」；前面的問題不能解決，後面的問題你就免談。你根本不明白，我生從哪裡來？那我死從何處去呢？所以我一直在談一個概念，佛法不是說一直看佛經，也不是說就一直打坐、念佛、做早晚課。「佛法在世間，不離世間覺」。每天看到的都是什麼？每天看到的都是佛法，只是你會不會看？也就是說你有看到緣起嗎？然後你有看到緣起的真相嗎？這個是你自己要去觀察的，所以我說有的東西不要講這麼快；我真的覺得很多東西，真的不需要講這麼快；我不需要直接告訴你答案。告訴你什麼答案？什麼是「見山是山」？什麼是「見山不是山」？什麼「見山又是山」？我不見得要告訴你答案，我應該很清楚來讓你思考，來讓你思維。我們現在學佛的人，就是很欠缺正思維，思維的能力相當地薄弱；只會胡思亂想，但是他沒有辦法深入去思維。

因為我們今天不是要談《金剛經》，但是每節課都要談真理，哪一部經不是談真理？你現在看到的這些的現象，你憑什麼不執著？你憑什麼不被這個境界轉？憑什麼？來，憑什麼？「憑定力」。定力啊！是你的定力比較強還是它（相）比較強？「它比較強」。蚊子飛於前，你可能面不改色，對不對？如果地震搖於前，你可能就要改色了。我們不要說泰山崩於前啦！我們說地震搖於前，你臉色就變了。你是學定力來對抗它的嗎？你們不要這樣學，你們這樣學

累死人，你這樣學真的會把你累死。我們今天為什麼會被它，說相也好、說境也好，我們今天為什麼會被它（相）（境）轉？為什麼我們的菩提會轉成煩惱？怎麼沒辦法煩惱轉成菩提，為什麼？你說「因為我的定力不夠」，這個答案不對。為什麼？「無明啊！」哪裡無明？就是見相的時候，他就沒有智慧了。簡單這麼講，就是對這個（相）不了解啦！這樣對不對？你對相不了解嘛！你對這個境不了解嘛！所以你見相著相，你遇到境界就被境界轉。關鍵在哪裡？關鍵在「你不了解它」，你不了解相是什麼？你不了解相是「非相」；你不了解相是「無相」。所以我們今天說要明白、要領悟，你要悟到這一個啦！我們說「如夢幻泡影」就在談什麼？就在談這個（相）啦！這個明白了，後面就好說。這個沒辦法接受或是不深刻，那後面修也是累死人。坦白說後面修也真是很累啦！真是累死人。就是拔河，就是兩條牛在拔河。你說這裡明明只有一條牛，哪有兩條牛？這裡（相）（境）一條牛啦！還有這裡面（心）一條牛啦！兩條牛在拔河。

我講個公案，我們都知道洞山良介禪師，有一天跟他的師兄在河邊洗手；在洗手的時候，看到從上游漂下的菜葉；洞山良介就跟他師兄講說，莫非山上有道人？結果他跟他的師兄兩個人，就循了那一條河；然後慢慢走，走了很久；然後終於就看到一個修道人，那個人叫做龍山和尚；看到龍山和尚，洞山良介一看就知道說，這個人是有道的人；因為看他修行，就知道他是有道的人。洞山良介一開始沒有禮拜他，要注意這個問題；有很多禪和子去參禪，不見得按照禮數，為什麼？因為生死事大，這個問題先解決完了，禮數才來，你了解嗎？我們不是，我們是人情世故；所以我們一定要先遵照禮節，禮節完了之後才請教和尚，這樣對不對？我也不是教你說一定這樣，知道嗎？因為你沒有禮節就是沒有禮節，因為你也沒有道啊！你沒有道又沒有禮節，那更糟糕，對不對？還是要客氣點。然後洞山並沒有禮拜他，就先問他一個問題。他就問他說：「和尚，你是得到什麼消息才入山？」你要注意這句話，你是得到什麼

消息才入山的？這句話是什麼意思？你要自己好好修行，是因為你得到，悟了什麼東西，才在這裡好好修行。我們現在的人，都不是悟了什麼東西在那邊修行哪！我們現在的人都是喜歡沒有人管，每個人自成一個天地。所以你以後要一個人修行，跑去深山修行，你要悟到了什麼你才去，知道嗎？不然你在那邊修幹嘛！龍山和尚一聽就知道這個是內行人，內行人講的話。那個龍山和尚就跟他回答：「我見到兩個泥牛，一直鬥鬥入大海，至今沒有消息。」洞山良介聽他這麼講之後，然後就跪下來頂禮禮拜。兩個泥牛一直鬥，就是你的心跟境，你的心跟外面的世界鬥多久了？有沒有在鬥？「有」。七點半到八點讓你們打坐，你們坐在那邊是在打坐還是在鬥？台灣水牛去遇到西班牙鬥牛，在那邊鬥.....，也就是你的心跟這個世界，就是一直鬥....，不知道鬥多久了？我們還是在鬥，但是龍山說這兩頭已經鬥入海了，入什麼海？不是苦海啦！人家他已經不是入苦海了，人家已經入智慧的大海了！所以「至今沒有消息」，就是不可思議啦！但是有的人連說有兩頭牛，他都不知道，你相不相信？

那一樣的道理啊！為什麼今天要談那一段？為什麼不要直接談，為什麼要談這些？因為這些沒有談，後面那一段用念的就好了。你說後面那一段怎麼談？我談幾個很簡單的概念，大家去思考一下，這個現象到底怎麼來的？你平常都應該用心去觀察它的因緣；今天回家看到家人的臉色，你就要知道他的因緣；今天一出門看到天色，你就應該要知道它的因緣，這些是你平常自己去觀察。這些涵蓋世間法，也涵蓋出世間法，都涵蓋。但是現在直接要跟你談的是，這個相、這個境，為什麼直接要跟你談這個問題，為什麼呢？因為這個問題最簡單，要從這個問題開始談。你讀《金剛經》，它一開始談的，就是講六塵，「菩薩不住色布施」；「不住色聲香味觸法布施」。它一開始就跟你談六塵，就是代表說這個境，一直在影響我們。那你先用幾個角度來觀察，只要你看到任何的現象，你應該生起第一個概念，它不是恆常的；「不恆常，不真實，不可得」這三句就可以開悟了。你現在眼睛一張開，耳朵一聽到，身體一

接觸，起心動念；你現在接觸的這些的現象，那都不是恆常的。是什麼？表面上它是相續的假相。所以表面上你們看到它，有短暫的存在；那是表面上，你會看到它有短暫的存在。它的答案其實很清楚，它的答案就是兩個字，這兩個字你一定會，哪兩個字？它不是恆常的你看到什麼？「無常！」世尊常教人家觀無常，你要觀無常。再來，這個現象，你現在看到的現象都不是真實的，這個電話是不是真實的？因為等一下它就停，你現在看到這些現象，它不是真實的，它是虛妄的，你有這樣觀察嗎？它不是真實的，它是虛妄的。你有這樣觀察你的家人嗎？你敢這樣觀嗎？還是捨不得這樣觀。那個可愛的小孩去哪裡了？他長大，可不可愛？有一個母親跟我這麼說，她說她的孩子以前很聽話，現在不聽話很傷她的心。我說你的孩子以前很聽話，你指的是說幾歲之前，小時候很聽話，是不是很乖？不一定哪。然後長大不聽話是不是很壞？也不一定。他沒有辦法看到這些東西是不真實的，它真的不是真實的。現在更難接受的是什麼？它是不可以得到的。這三個有三種層次哦！你說小孩子是會變的，我相信很多父母親都能接受，對不對？你說小孩子不是真實的，開始就沒辦法什麼？我的小孩子又不是洋娃娃，怎麼不是真實的？你說小孩子是不可得的，你打死他他會相信嗎？他當然不相信。但是你們已經聽過那麼多佛法了，你們腦袋知道我在說什麼，但是你們相信嗎？你們雖然腦袋知道我在說什麼，但是你們相信嗎？那這三個「不恆常，不真實，不可得」怎麼觀察？經典沒有教你怎麼觀察嗎？經典它真的有教你怎麼觀察，它說它不是恆常的，你要觀什麼？無常，你要觀如露亦如電。它說不是真實的，你要觀察什麼？如夢如幻。泡影，泡就是無常，影就是不真實。它說不可得，你要觀什麼？《金剛經》帶入公式，觀什麼？空怎麼觀？水月。你把經典唸過來，就像唸歌，這有意義嗎？《金剛經》講的觀六個，三個是無常（露、電、泡），三個是虛妄（夢、幻、影）。所以你現在看到世間的一切，你有這三種看法嗎？你有這麼深刻地去看到「它不是恆常的，它不真實，它不可得」你有看到嗎？因為你沒有看到，所

以你才會被它影響啊！你一直被這個影響，因為你覺得它是真實的。它如何真實？它真的傷到我的自尊心。真不真實？真實啊！它怎麼不真實！所以你沒有這麼深刻的人，你在靜坐的時候，應做如是觀（不恆常，不真實，不可得），你要一項一項觀，所有的現象都是這麼短暫的，但是問題我們到底看到什麼？你可能只會看到露水是短暫的，你可能會看到閃電是短暫的，但是你卻沒有辦法看到一天是短暫的；你卻沒辦法看到一個月是短暫的；一年是短暫的；人的一生是短暫的。我的一生跟那一座山的一生比起來，我是短暫的；彭祖八百歲跟千年的神木比是短暫的，也就是說你有這樣觀察嗎？你只看到變動的東西是短暫的，不變的東西就是長久的。

最近有一個同學他跟我講說，哎呀！師父你有沒有觀察過我？我說我觀察你幹什麼？你有沒有覺得我最近變胖了？我說你悟到什麼？你變胖了，可以悟到什麼？如果變胖能夠讓你開悟，值不值得？太值得了！對不對？那一樣的道理，你最近變瘦了，也值得。所以你要老實一點，你在靜坐的時候，麻煩一下，你可以一項一項觀嗎？好好地去觀察，露水是短暫的「夜半來，天明去」它是短暫的。所以你對這個現象，如果你如實地觀察，憑良心講，你對這個現象，你會越來越不執著；尤其是什麼，尤其悟到最後只有一個答案，不可得。悟到最後只有一個答案，叫做不可得。水中的月亮表面上是看到，但是水中的月亮不可得；鏡中的影像雖然看得到，但是鏡中的影像不可得；水中月，鏡中花，那你現在看到的現象，就像水中月跟鏡中花一樣，清清楚楚讓你看到。有沒有看到？但是清清楚楚不可得。你有沒有感覺到？你有沒有太太？「有」。有沒有看到？「有」。可不可得？「不可得」。看到不可得：我看到錢也不可得；我看到喜歡的人，討厭的人也不可得。你能夠直接了當去悟到不可得嗎？如果你直接了當去悟到不可得，其實我恭喜你，大事已畢。為什麼叫做大事已畢？得失心就破了。你的得失心已經破了，平常心就出現了，這個就是一個悟

道的人。他直接了當去悟道，這三種觀法（不恆常，不真實，不可得）就是三種層次，要同時觀也可以；要直接了當明白這個道理那更好，那明白了嗎？

「更無分別，汝但任心自在」，「任心自在」怕被誤解，所以道信禪師後面他講，「隨心自在」，在「任」旁邊寫個「隨」，隨心自在，你知道為什麼怕你誤解嗎？任心自在，任你胡思亂想。我就是喜歡胡思亂想，所以任我胡思亂想，那我就坐在那邊胡思亂想。任心自在就是隨心自在，那你會說師父這個哪裡不一樣？「隨心自在」再改一個字，你就知道意思了。你們改改看。「隨緣自在」。對，講對了，隨緣自在，你們是不是很清楚。道信禪師現在告訴法融禪師說，接下來你怎麼生活，我用生活不用修行這個名詞，你接下來怎麼生活？什麼叫做隨心自在？這個「隨」是隨緣，隨任何的因緣，心都能自在。比如說你去銀行的時候，假設銀行有放音樂，然後你平常是修念佛法門，或是你是修四念處，這個時候你會有什麼反應？你是繼續修念佛法門，還是繼續修四念處？你們怎麼不回應？你們都沒有去過銀行哦！我現在是教你如何隨心自在的方法呢！隨心自在的方法，不是他修什麼？不是。是面對各種因緣都能自在，不是修什麼？舉個例子，比如說你是修念佛法門，你去銀行，到銀行拿到號碼牌之後，可能坐到沙發那邊等，你坐在那邊念佛，我不反對，但只是說你不是修這個法門，你只是修念佛法門，並不是修隨心自在。如果我去銀行，它那邊在放鄧麗君的歌，我坐在那邊就是會聽鄧麗君唱歌，我就會靜靜地聽，聽到叫到我為止。

禪宗的修行其實就是生活，你在哪裡就可以看得出來？《金剛經》。《金剛經》一剛開始就是世尊的生活，「希有世尊」，憑良心講的啦！希有世尊！我們修那些法，說實在的，還不是要對治你的心，不然修它幹嘛！修那麼多法門幹嘛！還不是因為你的心擺不平，你心若是擺平，好好生活就好。但是這個「隨心自在」好修嗎？我憑良心講，沒有辦法真正領悟（不恆常，不真實，不

可得）的人，有辦法隨心自在嗎？沒辦法。你說三更半夜去墳墓逛逛，你說是念地藏王菩薩比較穩當，還是修隨緣自在比較穩當？「不要去」。你講得對，不要去最穩當，對不對？是啊！所以沒事情，不要來做人，你來做人，你要來這裡佔位做什麼？不要來最穩當。既然來了，就要能夠隨心自在。所以一般怯懦的人、恐懼的人，憑良心講的，他念佛最快，他心馬上好像就有一個東西可以抓。所以你如果沒有那個功夫的人，隨心自在你有辦法嗎？你是沒辦法騙人的。但是問題不是說，你沒有能力做到，而是說你對這方面當中，你要好好地悟透；你悟透了，你自然就能夠隨心自在。你悟不透啊！沒辦法啦！為什麼？你一定被境界打敗啦！你如果往生的時候，我們要去幫你助念嗎？「不用，都不用」。為什麼？「因為隨緣自在啊！」你如果有把握就好了，不要勞師動眾，知道嗎？「知道」。其實真的不是開玩笑，你可以的話，真的不用勞師動眾；等一下本來很自在的，結果我們念得很難聽，就惹你不自在，反而障礙到你。知道嗎？本來是好意要去助念，變成障道因緣，說不定障你的道，我不是開玩笑，這個是真的。

所以我在讀《金剛經》的時候，其實我最喜歡讀第一段而已，我坦白跟你講，我就最喜歡讀第一段；就是生活而已，不要這麼囉嗦！心假設沒有事就好了，你就好好地生活。如果心有很多的事，我告訴你，就好像一個人一天到晚去診所拿藥，然後拿了那麼多藥。你問他說：「奇怪，你怎麼皮包都是藥？」他說：「我從上面到下面整組都壞掉了。」浪費健保局的資源，知道嗎？那一樣的道理，你沒有心事，你就不用來找我訴苦。這樣對不對？你這樣會浪費我的資源。你不要浪費資源啊！你不要那麼多苦，對不對？所以我過去已經跟很多人講過，我說你很幸福，你有什麼痛苦？所以有病才要看醫生，無病不用談。假設你沒有事好好生活，這就是最上乘法，我坦白跟你講，這就是最上乘法。

「莫作觀行，亦莫澄心」，糟糕了！假設你是漸修的人，「莫作觀行」旁邊寫「修觀」，「亦莫澄心」旁邊寫「修止」，這就是止觀。一個初學者，一個還沒辦法領悟這種道理的人，他常常都一定要從止觀開始，漸修一般都先修止後修觀，直到有一天止觀雙運。但是頓教法門不這樣修，所以任心自在的人不做觀行。我才跟你講說你要觀，如果你還不明白這個道理，你平常都要觀，但是當你明白了不用這樣觀。「亦莫澄心」就是不要刻意，讓心靜下來，這叫做修止。

「莫起貪嗔，莫懷愁慮」。不要生起取捨；不要莫名其妙在那邊憂愁滿面，然後覺得心情不好或是胡思亂想。「莫懷愁慮」知道嗎？「已經沒有那個事情了，已經一年半」。好，這一帖藥有用就好了，不要自己莫名其妙，就生起不好的感覺。

「蕩蕩無礙，任意縱橫」。「蕩蕩」就是流水的樣子，就像一個流水一樣。我作個譬喻，一個自在的人就像有一艘沒有人坐的獨木舟，從上游隨著流水一直漂啊！一直漂！岸邊再美麗，它也不會靠過去；岸邊再髒亂，它該靠過的時候，它也會靠過去；它一直漂，它漂到有障礙物，它就停到那邊，它就卡在那邊，直到障礙物消除之後，它又一直漂啊！一直漂！它就是一艘空的獨木舟。由於這艘獨木舟是空，所以它才那個因緣讓它停留，它就停留；那個因緣讓它過，它就過。如果河邊上有人需要這艘船，他就會上船。這就是無我利他的菩薩道。我們的心能夠像流水一樣，讓它自由自在；隨著因緣該停就停，該過就過，該靠岸就靠岸；人家需要我們，他該需要就需要，他不需要我們，我們該走就應該走。

「不做諸善，不做諸惡」。剛學佛法的人，尤其看到禪宗常常這麼講「不造善，也不造諸惡。」常常很納悶，為什麼禪宗都這麼說？善惡那是你自己說的。有分別的善惡不是真善，常常隨著個人的價值觀；常常隨著個人的利益；

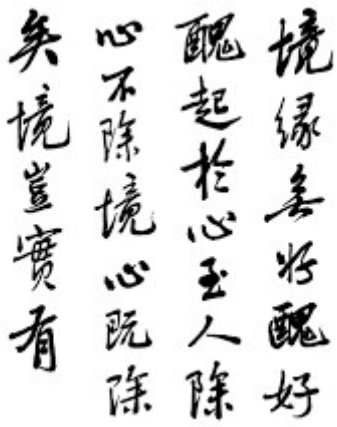
常常隨著每個人，對他有利的一邊在談另外一邊，所以這是世間知見。所以真善是什麼？真善就是應該要離開這一切的知見。

「行住坐臥，觸目遇緣，總是佛之妙用。快樂無憂，故名為佛。」那個「佛」就是心，從前面念到這裡，你覺得四祖在談什麼？四祖就是在談生活。你好好地看，他談的就是生活，那現在談到一個嚴肅的問題，只要每次談到佛，大家都要立正，都要站好。但是禪宗在談總是很輕鬆，「快樂無憂，故名為佛」，「快樂無憂」這四個字劃起來，這四個字比較不會那麼負擔吧！有沒有比較親切，一定要修到滿頭包嗎？有人跟我講說師父「快樂」這兩個字常常大家會誤會，一般人的快樂是有後遺症的，不管是什麼快樂？你去 KTV 唱歌，唱完之後也會有後遺症，唱完之後回家更顯得空虛，知道嗎？唱完了之後，錢也花掉了。世間人的快樂都是有後遺症的，你可以觀察一下。比如說，八月十五，你孩子有沒有回來？「有！我全家都回來了」。那是有後遺症了，改天不再回來，或是回來之後要走了，因為感情太好又哭哭啼啼。你看，我講的這句話就是要讓你觀察，世間的快樂都是有後遺症的。以前我在做業務的時候，每次業績做第一名，我就開始煩惱，為什麼？就是代表下個月我還要第一名。你們讀書也是一樣，這次月考考第一名，下個月呢？下次月考？所以世間的快樂總是短暫的，短暫之後就帶來更大的痛苦跟壓力，都是後遺症。這裡面的快樂是沒後遺症的；他快樂是沒有憂慮的，是沒有憂愁的。所以這樣解釋「佛」比較輕鬆，這就是我常跟你講說，沒事就好，好好過就好。

師曰：「既不許作觀行，於境起時，心如何對治？」這個四祖講得這麼清楚，但是他產生一個懷疑，那萬一境界來了之後怎麼辦？你看法融禪師是不是修行很久的人？對這樣的開示，有某些話還是會有所質疑，知道嗎？四祖講一段很有名的話，這一段話你要背起來，尤其是前面四句你要背起來，「境緣無好醜，好醜起於心，心若不強名，妄情從何起？」這一段我過去就講過了，境

界有什麼好壞？這一段你回家去思考一下，你回家好好去思考。假設這一段話，你真的都沒問題，你也能做到，那你就可以修頓教。我很坦白跟你講，你就可以按照世俗的方式，從心、隨心自在。假設你沒辦法，那你就再辛苦一點，我就只能夠跟你講，你再辛苦一點，你就再從頭慢慢什麼？再慢慢修。

傳心法要講記-50



祖曰：「境緣無好醜，好醜起於心。心若不強名，妄情從何起？」

四祖道信所開示的頓教法門，重點其實就在「心」跟「境」這兩個字，一切的修行原則上都是心跟境的問題而已。其實學佛只要去了解五蘊、十二處、十八界，大概佛法的重點，幾乎都會抓到；現在問題是說到底能不能夠了解它，然後體會它、運用它？修行、修行，你說要修什麼行？很簡單，在日常生活，六根遇到六塵的境界然後產生什麼樣的反應，談修行其實就在談這個問題。講修行修心，是說你的反應會不會造成你的痛苦？會不會造成你的煩惱？會不會造成你的罣礙？會不會造成你的不自在？你如何修到無罣礙又能自在，然後遇到一切的境界，心都是這麼樣地平靜，這就是修行。其實講穿了，真的是沒有這麼複雜。請問一下，你覺得當一個法師要不要慈悲？「要」。每次都講給你們聽這樣算慈悲嗎？我可不可以去講給別人聽？我可不可以拋棄你們這一班，去講給別人聽？那麼多人口，一輩子都講給這幾個人聽而已！真的有這麼難嗎？其實，我一直在想以前辦教育訓練的時候，我都會跟公司講：「你們的課，我花三天兩夜幫你們全部上完，我該上的都上完了，接著就看你們。」一樣的道理，你們學佛可不可以三天兩夜就上完，接著就看你們；三天兩夜就是理論方法都講完了，接著就靠各位。你說三天兩夜講得完嗎？「不用三天兩

夜」。對啊！三言兩語就可以講完。因為現在學佛並不是知識性的東西，它一些的道理，你只要掌握住，接著靠你自己去解脫。學佛最終就是要解脫，就這麼簡單。

學佛不是這麼狹隘地說，學釋迦牟尼佛或是學阿彌陀佛；學觀世音菩薩或是學文殊普賢。而是說我們講的這些諸佛菩薩，他們為什麼能夠成就？因為他們覺悟。所以我們學佛，就是學覺悟，覺悟就能解脫，重點就這個樣子，其它都沒有辦法入流。入什麼之流？入聖人之流，入覺悟之流。所以假設你的學佛擺在只是信仰、行善修福、修定或是有所期待，這個都不是正見，學佛的正見不是這樣的。世間人都是活在希望當中，他在期待他的希望、他的理想，有期待的人，根本不懂佛法。

所以關鍵就在心跟境，四祖說：「境緣無好醜，好醜起於心，心若不強名，妄情從何起」這四句話你應該把它背起來，像一個四句偈一樣。把「境」跟「心」圈起來，就是心跟境的問題而已。其實直接談心就可以，但是今天要從境開始來談，為什麼？境比較粗糙，假設境你都分不清楚，你何能了解心呢？

什麼叫做境？先下一個定義，心所攀緣的對象就叫做境。比如說，我在看這一盆花，它就是我的境；我在看這個攝影機，這個攝影機就是我的境；晚上做夢，那個夢也是境；現在心情不好，那個心情不好也是境。所關注的這一切的現象，針對這個現象跟你產生因緣的關係，就是所謂的境。我再講得更清楚一點，能夠被你觀察的叫做境。什麼東西能夠被你觀察呢？第一點、這個世界都可以被你觀察；第二點、你的身體也可以被你觀察；第三點、你心理的活動狀態也可以被你觀察。所以身、心、世界都是你的境，其實就是佛法所講的十

八界。所以我才說佛法的重點，就是五蘊、十二入、十八界。我們常講說：「我被境轉」，所謂被境轉，就是我被那個境所影響。

先來確立那個境，我們把境分成兩個部分來談，一個叫做外境，什麼叫外境呢？就是你的身體跟這個世界。什麼叫做內境呢？就是你的心。那你說內境比較好觀察還是外境？「當然是外境」。所以簡單的先學。那現在就要講一個概念，所謂好醜就是沒有好壞的意思，任何的境界都沒有好跟壞。為什麼？來說說看，「因為它是我們心的」。等一下，我沒有說心，你不要講下面那一句話，我只是請你直接跟我談境，我現在還不談心，為什麼沒有好醜？「好壞是因為我們的看法不同啊！」你又來了，我就叫你不要談心。「作用不同，它的作用不同，沒有好壞」。我們現在都忘記境了，如果你不相信，我這樣問，你看到什麼？「花」。好不好看？「境無好醜」。不錯！注意聽哦！你有沒有看到毛巾，「有」。這條毛巾誰的？「用的人的」。優秀！越來越優秀了！注意聽！我們一般看到境界，都沒有正確地觀察境界，正觀又叫做如實觀，或是如是觀；在《阿含經》裡面常常用「正觀」這個名詞。《金剛經》用哪一個名詞？用「應作如是觀」這個名詞。什麼叫正確的觀察呢？看到什麼你就說什麼？聽到什麼你就說什麼？這個概念本來，是最簡單的概念。我們來練習好不好？你有沒有聽到聲音，「聽到了」。我的聲音洪不洪亮？「聲音只是聲音」。你有沒有看過你的孫子跌倒？「有」。跌倒的時候你心會不會痛？「我還是很痛」。你怎麼不說跌倒就是跌倒？你比較關心你的孫子，比較沒有關心我，你知道嗎？我剛才講話你也不理我，講到你的孫子你就心疼；所以你的心不是好醜，你的心是不善良。這個境界本來是很單純的，但是大家已經忘記了。你看到什麼，其實就是看到什麼。但問題是，你常常被境一拖就過去，以後看事情不要這樣看。你剛開始學習的時候，稍微停頓一下。就像有很多人修四念處，本來走得很好，就像一個人在走；結果他一修四念處，就像機器人。為什麼會這個樣子？因為他平常都沒觀察到底是手先擺？還是腳先抬？腳先

抬？到底是腳尖先抬？還是腳根先抬？到底是大腿先抬？還是小腿先抬？他之前都沒有觀察過，所以他現在放慢動作來觀察。就像講一個名詞，你看到這兩個字（難過）會怎麼樣？「會難過」。看到這兩個字就難過。難怪！你看到你的孫子跌在地上，你就馬上就會心痛、心疼。你看到地上有錢，你就會貪心想要把它撿起來。我們最單純的看法，為什麼都忘記了？好奇怪！這麼簡單的看法，居然大家都已經忘記了。恢復本來的樣子好不好？看到什麼，先停頓一下，直接說「我看到什麼」就好，其它都不要說。注意看！「難過」不要這樣念，這樣越念就越難過；停頓一下，「難」～再怎麼「難」都可以過。知道嗎？這樣會了嗎？你委屈一下好不好？你很差勁！「謝謝指教」。我叫你比較如實的，我沒有叫你這樣回應。什麼謝謝指教？我還歡迎光臨呢？重來，你很差勁！你聽到什麼？「聽到聲音」。當你聽到別人在罵你的時候，只是聽到而已！其實你真的很優秀，你聽到什麼？「也是聽到而已」。後面（聲音）不是不能講啦！比如說你媽媽走到你前面，「只是看到人而已」你一定這樣說嗎？我只是看到我媽媽走到我前面，所以講「媽媽」不要緊吧！對不對？比如說，我看到什麼？我看到一盆花，你講「我看到一盆蘭花」這樣有問題嗎？沒有問題吧！你不要不敢講說它是什麼？你們不要這樣，好像我跟你考一下，你就嚇得不敢講什麼。其實我在講的這個境，就是很基本的概念，但是大家對這個基本的概念，已經扯得太遠了。比如說，我聽到有人在罵我，我就靜靜地聽；我聽到有人在讚美我，我就靜靜地聽。比如說，我聽到師父在上課、聽到師父在罵我或是聽到師父在教我；如實地去看到那個境、看到那個現象、去聽到純粹是這樣子而已。

這個概念是最簡單的，有沒有人不會這個概念的？這個概念其實大家都會，但是你們忘記了。因為你們直接跟心連在一起，就開始一直想；然後就馬上開始在打妄想，所以反而失去了真相。你要正確地觀察，看到什麼就看到什麼？聽到什麼就聽到什麼？這樣大家會了嗎？這個概念說不定國小學生來聽，

他一聽就會；因為他就是很直接地反應而已，他不會像我們想東想西，他就直接地反應。這個反應你忘記了嗎？如果大家忘記了，先學習停頓，停頓之後讓自己再看看到底會發生什麼事情？

現在要講的是說，境界為什麼沒有好壞？我要談這個問題，不是談好壞是因為心起的，我只是談境，這個境，假設不加入我個人主觀的因素，它是沒有好壞的。我們現在開始來舉例說明，有的東西大家一聽，大家會誤以為說這樣我懂了。就像說五蘊，大家也聽過，十二入大家也聽過，十八界不知道聽過多少遍了？但是你怎麼沒有感覺？這個就是你誤以為你懂了，你根本就沒有去觀察，你怎麼可以說你懂了呢？你誤會你懂了，結果這個懂了，你也不能夠解脫。因為你誤會了。到底哪裡出了問題？你沒有透過觀察，然後你自己也不懂得檢測，所以完全不知道，你到底懂還是不懂？

談外面的世界，我們先從外境開始來談，我們分門別類來談，我們先從植物類開始來談。第一個問題，有小草、有樹木、有神木，這三類你都看過了吧！哪一類比較好？「都很好」。第二個問題，還是舉植物，你買一盆蘭花來，它可能簡單也分三種狀況：第一種狀況、就是買蘭花它還沒開花；第二種狀況、就是它開花；第三種狀況、就是花謝了。哪一種狀況好？「這是一個自然現象」。哪一種狀況好？「無所謂好或不好，就是現象」。第三個問題，一對夫妻：第一種狀況、沒有孩子；第二種狀況、就是結完婚之後，經過幾年之後就生一個孩子；第三種狀況、生一個孩子，經過幾個月之後這個孩子就死了。無子、有子、死子，哪一個狀況比較好？「這個要看你」。什麼看什麼？花未開、花已開、花已謝；跟無子、有子、子死，哪裡不一樣？「一個有血緣、一個無血緣；名詞不一樣，其實都是一樣的；一個切身、一個不切身」。你跟同學也沒有血緣。「也就是從小處來看是沒有，如果從大處來看是有啊！」你看，我現在只是談境，你現在已經跟我談到什麼？你們會不會扯太遠

呢？我跟你談境。「可不可以這樣說？」你說。「生者任生，有者任有，死者任死」。你這個「任」是什麼意思？「任哪」。任生、任死、任那個人。「生者任生」。你可以任由我們糟蹋嗎？你怎麼不回答？「已經被糟蹋很久了」。你想盡辦法要把我們糟蹋回來，對不對？

因為你現在上我的課，我一直在跟你講這個概念，所以你一般會比較理性地回答我，我有沒有說錯？我們看到小草，你會不會這樣說或是你文章會不會這樣寫：「地上的小草，好偉大啊！好雄偉啊！」你會不會這樣寫？「當然不會」。什麼你才會這樣寫？「大樹啊！神木啊！」，所以你要知道，從我們起心動念當中、從我們內在潛意識當中、不管你是文章、不管你是講話；其實我們開始潛意識當中，我們每個人都已經有個人的意識形態。這個概念，過去生不用談，從小我們已經開始累積這樣的概念。那你說是神木比較偉大還是小草？「不能這樣講」。那文章該怎麼寫？「小草，有小草的作用；神木，有神木的作用」。對嘛！所以以後教你孩子，文章要這樣寫，知道嗎？我知道那是小草；我知道那是樹；我知道那是神木，但這三者都有它的妙用，這三者都是平等。我有沒有說錯？你有這樣看人生嗎？你跟我智慧誰比較高？「你」。你怎麼知道是我？你看，馬上就洩氣了；難道我是神木，你是小草嗎？馬上講了你又說你，我們潛意識就是這樣的概念。

我們今天來這邊，我們現在來學的是真理，我們學的不是個人的看法。真理是放諸天下皆準，跟你個人的看法無關；你個人的看法是可以被推翻的，真理是沒有辦法推翻它的。我們是要來學真相，你看到了什麼真相？那你以前所講的那些話是真相嗎？那不是真相，都不是真相，你都不知道。你從任何的小地方一直到大地方，你對自然界一直到對人、事，其實你都沒有正確地觀察。你常處在這種狀態，但是你不知道，所以你的煩惱沒有辦法止息。為什麼你的煩惱沒辦法止息？因為你沒有察覺到，你的觀察是錯誤的，你沒有察覺到你的

想法不是真理。我只希望說一項一項舉例子給你聽，但是我常發覺到，你們回去都不會舉例子給自己聽呢！我常常跟你說教學相長，你是老師，你也是學生，你自己教你自己；你自己這個老師，出題目考你這個學生，看你自己答得出來還是答不出來？你為什麼不考考看呢？我們是要考自己，我們不是要去考別人，是要考察自己到底懂不懂？我剛才所講的，就是植物的狀態。我說因為你現在在上課，你才會這麼回答。你只要隨便去買一盆蘭花回去，買回去就有人跟你說好看；就有的人跟你說這盆蘭花雖然開花，怎麼看起來這麼沒有精神？雖然開花怎麼看起來這麼沒有精神？難道你買的蘭花回去，它會答數嗎？它會答數才有精神嗎？這盆蘭花怎麼這麼沒有精神？這是人講的話嗎？但是你有多少次講這樣的話。如果你心中是平等的，那是智慧。一個智者是善分別，他不是不分別。現在要去學習正觀，要正確地觀察。我再舉動物的例子：有養寵物的舉手，你有養寵物，你們兩個都有養，你養什麼？「台灣土狗」。養狗就好了。台灣土狗，怎麼不養豬？「這個難控制吧！這個比較不聽話啊！」狗是比較忠，豬是比較愚，合起來叫做什麼？現在養什麼都沒有關係，因為很多人在養人。養什麼人就不要講。我們說魚在水裡游，鳥在天上飛，狗在地上跑；仁者我請教你，這三種動物哪一種動物比較自由？你還會想這麼久！現在我是跟你講境界，你在想什麼？我只在問你境界，你怎麼偏偏在想，這三種動物哪一種比較自由？「應該是鳥跟魚」。你打妄想，你有把它們三種動物，拿到面前開會過嗎？你如果沒有跟他們開過會，你自己妄想下結論，這樣有道理嗎？不然我反問你一個問題，是鳥比較自由還是魚比較自由，還是人在地面上比較自由？我看你的答案，你一定不會說你自由啦！我看你的表情，就是不自由。今天才來聽佛法，自由我還來幹嘛！講穿了不就這樣嗎？它是什麼動物，它本來就在它自己的環境生長，所以也不要掉入這個陷阱。

再來我講礦物好了：石頭、黃金、鑽石哪一個比較珍貴？「都很珍貴」。你蓋房子會用什麼？「會用石頭」。你娶媳婦會打什麼？「打黃金」。你跟太

太周年慶，你會送她什麼？「鑽石」。所以你會用嘛！你不要只會用礦物，不懂用人物。我們是人，不要只會用礦物不會用人。但是你這樣觀察，表面上覺得說我這樣好像懂了。但是剛才同學談一個問題，事不關己，關己則亂，只要談到自己真的就亂了。你結婚了嗎？「還沒」。那我請問你一個問題，是結婚比較好，還是不結婚比較好，還是作伴就好，哪一種比較好？「要看個人」。我現在問你了，哪一種比較好？「都好，看因緣」。這三個可以合在一起嗎？「三個可以合在一起」。對啊！結婚跟不結婚，可以合在一起嗎？從無常的角度是可以。我等一下再談另外一個概念。我再問你第二個問題，是女嫁男比較好，還是男娶女比較好，還是女嫁女、男娶男，哪個好？我現在這些問題都敏感，「如果心中沒有這個概念，就不會答」。問題是你就有這個概念，所以你才會這樣回答我。我現在就是要讓你回答，這四種狀況哪一種狀況好？為什麼？近者會發生在自己的身上，遠者會發生在子女的身上，旁者會發生在周遭朋友的身上。當他遇到這個問題，他來請教大德的時候，你要怎麼回答？我現在講的就是境界，簡單這麼講就是異性結婚跟同性結婚，這個就是一個境界。我現在還沒有講，人跟動物結婚，我怕太刁難你。所以我先談這個問題，哪一個比較好？你問我。「師父，異性結婚比較好，還是同性結婚？」幸福就好，不幸就不好，我已經教你怎麼回答問題了。「師父，幸福是要結婚以後，才會知道啊！沒有結婚不知道」。當然，什麼東西不是這樣。那我問你一個問題，你現在講的就是後面的事情，知道嗎？懂無常嗎？「一點點」。聽我講那麼多課，你講才懂一點點。無常是什麼意思？「是會變化的」。變是變好還是變壞？「看從哪一個角度看哪」。為什麼經典常講「無常故苦」？有很多人對這個「苦」不會解釋，說無常就是痛苦；這樣解釋不對，無常也有快樂的一面啊！比如說，一個失敗的人，就是因為無常，他才有機會成功啊！一個迷的人，就是因為無常，他才有機會悟嘛！所以無常就是痛苦，這樣解釋不對。那苦是什麼意思？苦的意思就是不確定。什麼叫做不確定？就是無常的變化是不

確定的。不確定什麼？不確定所變化的方向，是你預測想要的那個方向。買過股票的舉手，你買股票預測的方向，都跟你一樣還是不一樣？「有的一樣，有的不一樣」。我並不排斥股票，你知道為什麼嗎？因為看股票很容易開悟。你一直在預測它的方向，每天都在預測它的方向，時時刻刻都在預測它的方向。希望它漲，它就跌；希望它跌，它就漲，跟你想像的都不一樣。那一樣的道理，一般女孩子很喜歡小孩子，喜歡小孩子出生對不對？想不想他死？「不想」。都只是預測他活著，從來不預測他會死去。

今天為什麼會苦？因為無常的變化的方向跟你預測的不一樣，你就會痛苦，就會很苦。觀無常是要這樣觀。很多人說：「師父，我觀無常，我怎麼不會開悟？」我說你到底是在觀什麼？我知道它在變化，它現在不是變化會讓你苦。假設它變化的方向如你所願的方向一樣；例如兒子越變越聽我的話，你會痛苦嗎？學生越變越優秀，你怎麼會苦？現在問題是，人生不如意為什麼十之八九？因為變化的方向，跟你所願的方向不一樣，所以才會苦。觀無常是要去領悟到這個道理。而不是只有變化、變化，而不明白它這裡面，潛藏什麼道理。有很多的現象，有很多的人問你，看你怎麼回答。世間的人有很多的疑難雜症，很多的痛苦，你怎麼回答？原則上境界、現象、狀況，它就是一種情形。但是你的心為什麼產生矛盾呢？你就是沒有辦法把境界看清楚。我今天講的概念，你們在這一生中會遇到類似這樣的問題。我不知道你怎麼回答？就像我剛才所講的概念一樣，異性戀、同性戀的問題你怎麼回答？「師父，我有一個問題」。你什麼問題？「就是你講的不管同性或異性，幸不幸福是自己心的認知的問題，但是以無常變化來講，幸福這個問題跟不幸，也是對待的問題」。我現在所講的幸福，一個不能解脫的人，幸福對他來講是空談。我現在講的幸福，不是一般廣告說的，你愛不愛我的那個幸福。我現在講的是真正的幸福，真正的快樂，假設沒有開悟，一定是沒有辦法。「沒有看到」。你本來

就沒看到，如果你現在去中興新村散步，只要看到有一對幸福的人，就可以跪下來頂禮，他就是你的善知識。所謂幸福不是那一種很表面的幸福。

我們一直都在談現象。就像有很多的學生，她的公公、婆婆常會跟他兒子、媳婦講：「孫子已經長大了，你怎麼不去跟他找個太太？那個女孩子已經二十幾歲了，怎麼不去為她選一個丈夫？」這個意思就是說，不結婚不好，結婚好。這樣概念對還是錯？「偏錯」。明顯的錯嘛！但是你是一個做媳婦的，難道你要這樣回答你公公嗎？你公公聽得下去嗎？「聽不下去」。所以你要善於譬喻嘛！你要說：「公公，一盆花擺在這裡比較好看呢？還是擺兩盆？」「公公，是碗比較好看呢？還是碗公比較好看？」你用現象的角度去做譬喻，我保證他啞口無言，他怎麼講都不對。他會假裝很明理地這樣告訴你，傻媳婦啊！那個碗就是要裝飯的嘛！碗公就是要裝湯的，傻媳婦啊！所以沒有結婚有沒有結婚的作用，結婚有結婚的作用；沒有結婚的人他有他的因緣，結婚的人有他的因緣，他是什麼狀態，他就應該是產生什麼作用。你們跟很多人在講話，尤其是長者，你要多講這個概念。我那一天跟一個長者聊過天，他跟我講一個概念。他說我們老一輩的概念，都希望說自己的子女要結婚，那這樣以後才會有子嗣，以後才會人為他送終。我就跟那個老人家這麼說：「觀念沒有新觀念跟舊觀念，觀念只有對不對、正確不正確。」你覺得呢？這樣的話你們會不會講？所以你從那個境、從那個現象，它完全都是平等的。但那個現象有沒有不一樣？有，因為那個現象不一樣，所以它的作用就不一樣。但是從頭到尾來看，它都是平等的，它都是妙用無窮的。所以一樣的道理，現在我要問是眾生比較偉大還是佛比較偉大？「平等的」。你只要快樂、無憂就好了。現在問題來了，憑什麼快樂無憂？憑什麼？你只要觀念不正確，你就不可能快樂無憂。頓教一直談的就是迷悟之間，就是真正觀念的問題。正見真的很難建立，你不要以為很簡單。你跟一個人說根本就沒有一個「我」，你跟他爭辯一輩子，他有可能改變嗎？你覺得難不難？難啊！你跟老一輩說：「不見得要結

婚。」他們不見得會接受，如果接受都是迫於無奈。你知道這樣的觀念，在我們內在有多少嗎？我不知道你聽佛法聽這麼久，你到底有沒有檢測你自己？你的知見到底是「正見」，還是「我見」？自己去想，自己去檢測。修行最主要是在消融。消融什麼？消融自己錯誤的觀念。但是別人來消融你，太難了！你要消融你自己。所以常常有人問我說：「師父，靜坐時，你在做甚麼？」我只是不斷地在檢測而已！檢測哪些觀念是不正確的，是要突破的？別人可以來告訴我們嗎？沒有辦法。你知道為什麼沒辦法嗎？因為我們有「我執」，所以我們才會有「我見」，我們才會有「我慢」、「我愛」，別人很難改變我們。所以我才建議你們自己要回去看，別人跟你說的不見得有用，你這樣進步才會快，不然我們很難突破。

當談的這些東西，談得老半天只是談一個境而已。我問你，你的孩子聽你的話比較好，還是不聽你的話比較好，還是隨他意比較好？第一個就是順我意；第二個就是逆我意；第三個就是隨他意。九字真言背起來，順我意、逆我意、隨他意，哪一個比較好？上課逼下去，大家都會講比較正確的答案，下課正確的答案就無效了。它只是現象，所以境沒有好醜，真是這個樣子！好好地去察覺這個現象。你要去觀察這個現象怎麼來的？因為我們今天不是談它的因緣怎麼來的？我們今天談的就是緣起，這個境界已經生起了，我們今天只是談這個話題。至於它怎麼來的？不是今天的課。但是你現在要會看，怎麼看呢？沒有錯，我知道它是一盆蘭花。但是我看到這個境界，你不可以只有單純看到這個境界，你應該再觀察下去。它一定會有個法則「無常」，這個是它不變的法則，它是無常的。也就是說這對夫妻本來沒有孩子，這是一個現象；兩年之後，看他手裡抱著一個小孩子，這也是一個現象；結果呢過幾天，接到一通不幸的電話，說孩子已經早夭了，這都是無常的現象。買蘭花一般是買開花的蘭花，還是還沒開花的蘭花？「一半，開一半」。我買不開的可以嗎？「可以」。還沒開花跟已經開花過一兩個月之後花謝了，無常就是無常，你怎麼在

無常當中產生好壞呢？不要在無常當中談好壞，可以嗎？我再舉一個例子，當員工比較好？還是當老闆比較好？還是當投資者比較好？還是退休比較好？「都好」。是，所以你現在好不好？

所以為什麼我們可以活在當下，因為每個當下是平等的，為什麼不要早一點認識呢？為什麼要排斥現在的你？在排斥現在的你，就等於在排斥當下。我們每個人都掉入一個陷阱，都希望以後會更好，這個概念不是正見。什麼叫做以後會更好？那以後會更好就代表現在不好，這是正見嗎？但是多少學佛者，我現在講的是學佛者，我現在講的不是信徒，我是說你們多少學佛的人，聽課聽那麼久，你的潛意識有沒有這個概念？我跟你保證百分之九十九點九，都是這種概念。為什麼？因為他排斥他現在是眾生，你都沒有去檢測到你的概念是有問題，你能夠很清楚地去看到哪裡出了差錯嗎？我常這麼講，離開當下都是妄想，當下也是假名，也不可以執著一個叫當下。但是這樣的概念，不論適用學佛者或是沒有學佛者；你觀察每一個人，從小到大都一直在期待下一個會更好的東西。他活在哪裡？他活在希望。好像有一個更好的東西，他才活得下去，不然他活不下去。但是他能夠達到他的希望嗎？往往都沒辦法。為什麼？無常！但是當他達到他的希望的時候，滿足了嗎？不可能滿足！假設他還沒悟到這個陷阱，他永遠不可能滿足。其實無常很深，但沒有多少人願意去觀無常。世尊那個時代很多人透過觀無常，在最短的時間就證得阿羅漢。現在的人因為對無常的概念不深入，所以你對無常有沒有感覺？沒有感覺！事實上你分分秒秒、時時刻刻，都是被無常影響，你一點都沒有察覺到。觀無常不是只證明它是變化的，不是這樣而已。你們過去這樣觀，為什麼不能覺悟？我知道它是變化，但是我還是執著！不是這樣子的，因為它變化的方向，跟你潛意識的慾望不見得是同方向；而且絕大部分都不是同方向的，這才是很奇妙的事情。然後縱使同方向也不用高興，為什麼？因為同方向它也是無常，所以它馬上又會改變方向。比如說，你很喜歡小孩子啦！那你過去十幾年都沒有小孩，突然

懷孕了，高不高興？「高興」。那現在我們在拍連續劇好不好？十個月就過去了，然後小孩子就生出來了，生出來之後，你高興幾天？你高興是一個禮拜還是一個月？你高興幾天？「高興很多天」。是一個禮拜，還是一個月？「一個月好了」。一個月，接下來高興就什麼？「越來越減少」。就開始就什麼？「煩惱」。高興的時間比較久，還是煩惱的時間比較久？「煩惱的時間比較久」。這我就看不懂，你捨得孩子死去嗎？「捨不得」。那我現在問你一個問題，有一天孩子死去了之後，你哭多久？「會哭很久」。你是哭一個禮拜還是哭一個月？「哭好幾年吧！」你是孟姜女喔！你講比較現實的好不好？大數法則啦！「想到小孩就會哭啊！」對啦！等一下停啦！我現在是說一直哭，哭到最後，什麼時候才不會哭啦！你現在不是想到小孩就會哭，你想到不如意你也會哭嘛！哪裡需要小孩子，對不對？我現在是針對小孩子這件事情，你很傷心、很難過、痛不欲生，心中的一塊肉已經死了，你就是一直很難過、一直哭，你有辦法哭三個月嗎？「差不多」。三個月哭完之後突然之間會怎麼樣？啊！放下心中的一塊石頭，然後開始就覺得這個感覺又來了，忽然之間好像一個事情也了了，忽然之間放下那個石頭了，忽然之間好像人生有新的方向要過了，我現在問你，到底是生個小孩子比較快樂，還是死去一個小孩子比較快樂？沒有快樂啦！你從頭到尾有生沒生都不快樂！我今天講這個概念，你懂我講的這些概念，以世俗的角度跟人家辯論，你是很厲害的。但這種狀況是絕對嗎？「不是絕對」。但是為什麼我們的腦袋總是認為那是絕對呢？那是絕對嗎？因為無常沒辦法主宰，所以無我。「我」的意思最簡單的意思就是主宰，你沒辦法主宰它變化的方向，一定符合你要的方向，所以這些畢竟空。

談到這裡（畢竟空），就是你自己要去觀察的，這個就是修行，觀到這裡就會離、厭離。這個厭不是討厭的厭，不要這樣解釋，厭離就是不執著的意思。自然就能夠解脫。為什麼？遇到任何的境界，你都能夠解脫啦！外境講完了。內境跟心境當作你們都會了好不好？把它結束了好不好？「不好」。我很

認真講也講不完，這裡面的觀點，大家不要掉入名相的陷阱，什麼名相的陷阱？聽到無常說小乘，聽到厭離說小乘，不是要不取不捨嗎？這個名詞都是來自於《阿含經》，畢竟空比較偏向於般若大乘，我為什麼要故意這樣講？我是要跟各位講說，請你把這個概念拿掉，真理就是真理，不要拘泥說你在學什麼？不要這個樣子。今天只要一個概念，你今天是學解脫，你不是來學知識，知識不能夠讓你解脫。一定要講很多高深的道理嗎？它不需要。但是你要真的深入了解，如果你沒辦法深入去了解這些的概念，那你當然一定有問題。不是我詳細教你，而是你應該詳細教你自己。我一直在強調這個概念，你應該詳細地教你自己。你沒有把那個概念一項一項地檢測：正觀你會了嗎？緣起你真的會嗎？無常真的內涵你真的懂嗎？無我，雖然是無我，但事實上明明看到的就是我，聽到的就是我。哪來的無我呢？所以這些概念是你自己要去檢測。

假設你被十條繩子綁住，認為有十條繩子把你綁住，首先要看到那十條繩子，那十條繩子就叫做十結，十個束縛。看到之後，接著一條一條把它打開，到最後就會知道，本來就沒有那十條繩子。但是你要老實一點，明明就是感覺到有，我也承認感覺到有。但是你自己要看到「我到底是怎麼樣了？」我們去看醫生，要很清楚告訴醫生：「是胃痛、還是肚子痛？」「是前頭痛、還是後頭痛？」因為有的醫生不夠高明，你最好自己知道。那一樣的道理，你們今天就好像你來看病。但是我問你：「是什麼情形？」你說：「師父，那你看，我是什麼情形？」我怎麼知道，你是什麼情形？所以你的病情，你的症狀，你要自己觀察。那是你的身心！我已經很清楚地告訴你說：「你應該這樣做！」不是只有聽我的課，聽我的課沒辦法解脫。

傳心法要講記-51

境界沒有好壞它不是理論，而是它是事實，但是你真的要有能力，看到這個事實。外境就是外面的現象，就是除了你之外，外面的所有的境，所有的現象它都是平等的。但是一般人看到外面的現象，總是覺得內在的心境，怎麼有辦法沒有高低起伏的情緒呢？現在要講的不是它沒有高低起伏的情緒，是說有沒有看到你的心，有什麼樣的心理活動？你的心平常有什麼樣的起伏不定？你的心平時有什麼樣的情緒？各種情緒你有看過嗎？首先要先看到你的情緒，再來談說它為什麼會有情緒？如果說沒有辦法看到你的情緒，我跟你講情緒怎麼來，這樣有意義嗎？這樣沒有意義。就像說你沒辦法看到你的苦，我跟你說滅苦之道，有意義嗎？你又不覺得苦，又何必需要滅苦之道，這樣對不對？你跟我說：「師父，我的心都很平靜。」你的心很平靜就好啦！那我就不用教你如何保持心平靜，你心平靜不就好了！所以首先要先看到那個境，看到那個現象。也就是你有看到你心的現象嗎？比如說，你現在的狀態是什麼狀態？有的人還不知道。有人只會講說，他悶悶不樂。你問他說：「你可不可以講更具體一點，你到底是怨呢？還是怒呢？還是悶呢？」其實他也搞不清楚，這樣對不對？他自己都搞不清楚。所以你一定要先看清楚，看清楚你現在內在的心境，到底是屬於什麼狀態？

七情：喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲。

我們現在要來講內境，內境就是你心裡面的狀態是什麼？一個最簡單的概念，大家常講的概念，什麼概念？七情六慾。你有沒有七情六慾？「有」。哪七情？「喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲」。你這樣講也對，但是樂要改為懼，「喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲」。你說師父我有七情六欲，那你現在是什麼情？什麼欲？「我不知道」。七情，你首先要知道，你才能夠察覺到你現在是什麼狀態？這個就是我們一般常講的，每個人都有七情六慾。這句話是真理嗎？每一個人都有七情六慾，這句話是真理嗎？「不是」。一個人必然有七情六慾，但不是每個人，不要把釋迦牟尼佛算進去，但是他也是人。一個沒有覺醒的人，遇到了境界，一定會產生了七情六慾。為什麼？因為沒有覺醒。那我們先來談它的境，就是談它的情形，情形談完之後，再來談說它是怎麼產生的？

難道我們的情緒，只有這七種嗎？不止吧。你有沒有仔細探討過？你讀《百法明門論》就不止。如果你讀過心理學，你也知道情緒不止是這樣。但是我們可以稍微把它歸納一下：

「喜」就是有包括樂 - 喜樂。我們說「喜」跟「樂」，它最大的差別在哪裡？我們一般「喜」是指心；一般「樂」是指身體，但是如果只是談「樂」，那就全部包括。我們有三種感受，苦受、樂受、不苦不樂受。但是嚴格來說，我們有五種感受，苦受、樂受、憂受、喜受，不苦不樂受。所以其中的喜受偏向於心，樂受偏向於身，嚴格說起來是這樣。如果單講三受，那當然一個「樂」就包括了。

「怒」，比較強烈還是「怨」？「怨」。怨是埋在心裡，怒是展現出來。所以我們常講說埋怨。這個「怒」裡面又有「怨」，一個是放在心中，一個是展現出來。比如說，我很生氣，你看到我的樣子，你就知道我已經怒髮衝冠。那這個「哀」，當然有包括「憂」，我們佛經裡常這麼講，憂悲苦惱。這個

「懼」，緊張算不算是一種恐懼？「算」。你們有沒有觀察到？那不安算不算是一種恐懼？「算」。哪一個比較強烈？是不安比較強烈？還是緊張比較強烈？還是恐懼比較強烈？「恐懼」。所以你們不用那麼死板，知道嗎？你要以此類推，你要去看看；那是你的心，你要自己去看。不要說七情，那你就七情，然後也不會加以引申發揮。

「愛」有包含貪、有包含慾望，所以我們說愛欲、我們說貪愛；然後這個「愛」當然也包括執著，那這些都歸類作「愛」。但是還有一個東西，也包括在愛，那個叫做嗔。因為愛不到就會嗔，「我愛你，就代表我也恨你」你知道嗎？

六欲：眼、耳、鼻、舌、身、意，所引起的六種欲望。

「欲」講的就是慾望。這七種情緒，你覺得哪一個字，可以包括這七種情緒？「苦」。不是，我現在講的這七個字，這七個字哪一個字，可以包括其它六個字？「欲」。答對了！一百分。其實這七個字就是「欲」。為什麼講七情，後面講六欲？這個「欲」談起來有六個，嚇死了！六欲是哪六欲呢？就是我們的眼、耳、鼻、舌、身、意，這六根的慾望叫做欲，這六根的慾望就已經是全部的慾望。所以七情六慾，你不要把它說這樣總共十三個，我告訴你，只有一個。哪一個？「欲」。你只要把慾望擺平，它全部擺平。

恐懼跟慾望有什麼關係呢？你說說看！「恐懼是因為我們對事情有一種期盼，得不到那種期盼，那種期盼就是一種慾望」。你這樣講不對。恐懼呢？我現在不是講貪呢！害怕失去也是一種。害怕失去誰？你要錢還是要命？「都要」。害怕嗎？為什麼害怕？因為你有慾望，因為你想要錢，又想要活著，對不對？「是」。所以你死都不肯給歹徒錢，對不對？你就是會跟他打架就對了，一直打，看是我把你打死，還是你把我打跑。你有沒有深入去觀察，這全部都是慾望。我分析給你聽好不好？喜，你為什麼會高興？因為滿足你，看到

了吧！你為什麼會那麼高興？因為我滿足你。你為什麼這麼生氣？因為我不滿足你，我就是跟你唱反調，我就是不聽你的話，我就故意出生來跟你作對的。氣死我！實在是！我最心愛的人，他是我的太陽，他是我那一支五百萬的陽傘，他已經走了，他已經不再滿足我了，我已經無依無靠了，我很難過。懼，因為我害怕，我害怕什麼？我告訴你，你表面上是害怕鬼，你表面上是害怕壞人，你表面上是害怕黑暗，你表面上是害怕蛇，其實你是害怕失去你自己。因為你對你自己活著有慾望，所以你很害怕。你為什麼會緊張？因為你希望別人肯定你，所以你怕表現不好別人笑你。所以你愛什麼？你太愛自己的自尊心，你太愛自己的面子，你太愛你的名。你不要以為說你又不競選，你又不當總統，我才不愛我的名。你騙我，你不要名？很多人一輩子都是為自尊心活著。愛就最直接了，愛就是貪愛，就是愛欲，它表現得最極致。惡呢？注意聽！我討厭你，你走開，走開才能夠滿足誰？滿足自己的慾望。

你有靜靜去觀察，這一輩子到底在幹嘛嗎？你這一輩子為什麼活著？你是為了什麼活著？「為了想要修行活著」。想要什麼？「修行！」想要修行活著，你怎麼講得那麼好聽又不跳針。為了修行活著，我聽了真痛苦。你這一輩子為什麼活著？「因為活著而活著」。這個跟愚癡相應，知道嗎？為什麼活著？「為了滿足自己的慾望而活著」。對！一百分。凡夫這一輩子為慾望而活。我講這一句話，有沒有把你的狐狸尾巴，徹底地掀出來？凡夫 - 沒有覺悟的人，這一輩子為他的慾望活著。修行是不是慾望？「也是」。是不是你的慾望？「是」。所以你現在會不會這樣講「我這一輩子這麼辛苦，都是為了這個家。」你這樣講正不正確？你是為了這個家活著，還是為了你的慾望活著？「為了慾望活著」。你是為了你的另一半活著，還是為了你的慾望活著？「為了慾望活著」。你是為了你的子女活著，還是為了你的慾望活著？「為了慾望活著」。你是為了救我們活著，還是為了你自己慾望活著？你是為了你自己的

慾望活著，你看到嗎？你太會騙自己了，你很會騙自己，沒有一個人不為他自己的慾望而活著。

「師父，那請問一下，釋迦牟尼佛是為了什麼而活著？」好，他是為了離開慾望而活著，這樣知道了嗎？所以每一個人都有慾望，慾望要滿足誰？「自己」。只要沒辦法滿足你，你就會怎麼？「就會有七情六慾的現象」。你就會痛苦，你就會苦，這樣知道了嗎？答案有沒有很清楚？人為什麼會痛苦？為什麼？因為有慾望。慾望是為了滿足誰？自己。你看到了嗎？你有沒有看到你這麼自私？你看到了嗎？有的人講自私，不會比我講得更自私，我現在講的自私，是每個人都一樣。所以一個沒有覺悟的人，他必然自私；所以以後不要罵別人自私，知道嗎？為什麼？因為所有的人都自私，所有的人都是一樣。所以你真的不要罵任何一個人，可以嗎？你真的不要罵，因為你罵別人等於就罵你自己。

假設你沒有辦法這麼深入去觀察到，我可以告訴你，你沒辦法知道慾望是多麼可怕！我們一般都想錯了，我們想錯什麼？慾望可以帶給我快樂，所以我才要不斷不斷生起慾望，所以我才要努力。為什麼我有慾望？因為我想要有快樂嘛！為什麼我有慾望？因為我想要享樂嘛！為什麼我有慾望？因為我想一切都是美好的！一切都是幸福的！一切都是順利的，這才是我追求的嘛！但是我告訴你，慾望本身是痛苦的，跟你想的剛好一百八十度相反，所以叫做顛倒眾生，顛倒，有夠顛倒的。慾望本身是苦不是樂，它一點樂都沒有；一個想要覺悟的人，假設不明白這個概念，他根本沒有辦法覺悟。剛才同學問我說，那世尊為什麼活著？世尊有沒有離開慾望？「有」。世尊還沒成佛之前有沒有痛苦？「有」。有沒有？「有」。世尊跟我們一樣，他還沒覺悟之前，他也有苦，我們也是有苦。但是你常常怎麼想？你常常覺得說你不如他，你常常有這種想法；所以我們今天學佛不是崇拜偶像，世尊不是偶像，世尊是一個人。是

一個什麼人？他是一個解脫慾望的人，你是一個充滿慾望的人。你看到了嗎？我已經講過了，很多學佛的人都不相信，他這一輩子會解脫。我再講一次，這個概念就如同一個人，他不相信這一輩子會幸福一樣，這麼愚昧。如果是這樣，那我告訴你，你也不要賺錢了，你也不用學習了，你也不用做人際關係，你什麼都不用。為什麼？因為你已經否認你自己，你已經徹底地否認你的人生。對不對？我這一輩子不可能幸福！那跟你現在一樣的概念，我這一輩子不可能解脫（不解脫就得不到幸福）名詞不一樣？意思一不一樣？意思是一樣。那為什麼那麼多邪見？很多人在學佛還充滿了邪見。他一直不相信自己，說自己是下根器，是什麼根？我告訴你，世尊也不是上根器。我說世尊也不是上根器，我可以證明給你看。以後不要說：「我又不是六祖啊！」六祖有比釋迦牟尼佛更厲害嗎？如果你沒有把這個概念釐清，你始終把他當成偶像在拜，你總是把他當成神格化。他是兩千五百年前的歷史人物，他是一個人，我們只是兩千五百年後的人。這樣對不對？只是這樣子而已。我有什麼心態，世尊也是一樣。我感覺到苦，世尊也感覺到苦。世尊為什麼出家？是因為失戀還是王位被篡？還是被父王趕出來？「他感到苦」。你講這句話就是正確。釋迦牟尼佛之所以出家，是因為感覺到苦。這樣對不對？你為何來學佛？是因為你太太誘惑你來的？「不是」。這個叫做正見。你今天來學佛，是因為你感受到苦，你今天才來學佛的。如果你不是這樣來的，你的觀念是錯誤的。今天我也是為苦而出家。「師父，請問一下，剛剛有提到慾望，喝茶算是一種慾望嗎？」「喝茶後我們心裡會感覺到快樂」。等一下，我先說啦！我也沒有跟你說喝茶，是一種慾望，我口乾喝，不可以嗎？我剛才口水噴很多，補充一下，可以嗎？我還慾望呢？那叫做需求，正當的需求。

但是你有感覺到苦嗎？我告訴你，你沒有感覺到苦，你是不會覺悟的！你沒有感覺到苦，你學佛是不會迫切的！你沒有感覺到苦，你是不會修行的！你沒有感覺到苦，你聽完課之後就回去了！為什麼？因為你也沒感覺到苦。家庭

這麼幸福！兒女這麼孝順！然後還有退休俸可以領，然後來這邊上課又不用繳學費。你會覺悟嗎？沒有苦你是不可能修行的，我百分之百跟你這樣講。你今天為什麼學這麼久，還沒解脫，為什麼？因為這個苦字，你沒有刻骨銘心，你看不到。所以經典常叫我們說要精進，你都沒有看到你為什麼精進不起來？你為什麼精進不起來？因為你對苦沒有深入，所以你精進不起來。假設苦逼著你，你就會往前衝。我舉一個例子，假設你現在下課之後，你就遭受到歹徒的綁架，然後那個歹徒就打電話給你媽媽，說拿一千萬來，不然我就要殺害你那位可愛的寶貝兒子，當你被歹徒綁架之後，歹徒就把你綁到八卦山上一間工寮，把你綁著。假設綁一個禮拜，請問一下你那一個禮拜，你會想說大力水手在演什麼嗎？你會想說卡通影片在演什麼嗎？「不會」。你會想說哪個電動玩具，比較好玩嗎？「不會」。你會想說你會想念我們嗎？「也不會」。你會不會計劃你的理想跟目標？「不會啊！」你只會一心一意想要什麼？「離開那個地方」。只要有一絲絲的機會，你就可以逃脫。對不對？你對苦的認知，有像我現在譬喻的這個認知一樣，那解脫快不快？「快」。

那你現在學佛哪裡有這種心態？「沒有」。也沒人綁架我啊！我認真修，我修什麼？今天邊修邊打瞌睡，要不書看看；要不電視看看，要不找人來聊天。我這個譬喻就是告訴你，為什麼他可以解脫？因為他對苦，他就是看得那麼清楚。所以我告訴你，這個跟你是什麼根器都沒有關係，你不要找藉口。世尊的條件這麼好，他又是太子，然後也沒有人把他逼退，也沒有四阿哥、五阿哥、十三阿哥，又不是滿清十三王朝，他可以順利繼承王位；他太太耶輸陀羅，聽說比林志玲還漂亮；又生出可愛的羅侯羅，寶貝的兒子，他幹嘛離家出走？他吃飽沒事做？為什麼？因為很簡單，因為苦跟你的身份、地位沒有關係。注意聽我這句話！苦跟你的身份、地位沒有關係，請聽我講這一句話！你不要以為說窮人才是苦，沒有地位的人才是苦，你不要這樣誤會！你們很多人的苦是因為沒有地位，是因為貧窮，是因為別人看不起我，是因為我沒有學

問，是因為我沒有經歷，是因為我沒有文憑，是因為我沒有背景，是因為我沒有勢力，是因為我長得醜，你們都這樣認知。苦跟你，以上所講這些東西不相干，因為釋迦牟尼佛他也抵不過死神。他逃得過死神嗎？他能夠躲得過生病嗎？他能夠躲得過由年輕而衰老嗎？所以你在看什麼？你的苦擺錯方向了吧！你的苦真的擺錯方向，今天被人家罵一句，你就覺得痛不欲生；今天別人嘲笑你，你就活不下去，這叫做苦嗎？你是這樣看苦的，哇！天哪！天哪！所以釋迦牟尼佛他出家的目的就是要找尋答案。找尋什麼答案？找尋滅苦之道，這樣夠簡單吧！目標有沒有很清楚？有沒有像我們坐到這樣：「我發願我以後要度眾生」，「我以後要怎麼樣？」你想太多了吧！你想得太遠了吧！一出家之後想說：「我要建一家寺院很大間，要怎樣、怎樣？」你得大頭病啦！釋迦牟尼佛出家之後，他有想要建一家寺院很大間嗎？他有這麼想嗎？請問一下，這是他的重點嗎？這不是他的重點，他的重點就是要滅苦，我是為苦而出家的。

所以你是為苦而學佛的，請你聽清楚。你不是為知識，你不是來這邊求知欲。求知欲只是會讓你更苦，為什麼？因為你多一個求知欲，你本來就有慾望了，幹嘛再多一個求知欲？學佛本來是很單純的一件事情，為什麼搞到最後大家都忘了。很多人在學佛當中，他所作所為跟離苦都不相干。你來寺院打掃，跟離苦相干嗎？相不相干？你們怎麼不回答呢？怎麼不回答？怎麼不敢回答。你離苦跟到菜市場去買個魚來放生相不相干？「不相干」。你看到功德箱錢就丟下去，跟你離苦相不相干？「不相干」。然後看到佛像就一直拜，跟離苦相不相干？拿了念珠一直念跟離苦相不相干？看到蒲團就坐在那邊，跟離苦相不相干？我現在不講相干不相干，我現在講，你會還是不會？你的心在做這件事情是離苦，那就相干。周利槃特掃不掃地？「掃地」。他掃地是離苦對不對？我們掃地是什麼？我來寺院種福報，知道嗎？修福田，沒有智慧也要多多修修福報。不需要你這個樣子！你那個修福報，你是要累積點數，到最後換一只hello—kitty，我不需要你這樣。你來這邊只是要離苦的，不然你來這邊幹嘛！

這個概念很單純，為什麼到最後把大家搞得這麼複雜。為什麼？到底是方便度眾生，還是為了自己的慾望？我不說，你自己想。反正解脫的人很少，你就知道為什麼了？你就知道到底是為慾望，還是為離苦？所以不談這個，這個縱使講完也沒有用，我告訴你沒有用那就是知識。例如：我今天終於知道了，什麼叫做「境緣無好醜」，我以後出去外面跟同參道友，講一番「境緣無好醜」，他跟我讚歎，啊！實在是有智慧。幹嘛？這樣你也不能解決你的痛苦。你可以解決你的痛苦嗎？不行啊！所以我奉勸你，我們常講四個字，叫做慈悲喜捨，但是我過去已經講過了，慈悲喜捨就是一種概念，苦集滅道就是一種概念，三法印就是一種概念，中道就是一種概念。但問題是你只要一個概念你真懂，你就可以解脫，你相信嗎？「相信」。我們現在就是學那麼多概念，我已經跟講過，你沒有一個概念是懂的，我可以百分之百，肯定跟你這麼說你不懂。

我們講慈悲喜捨，一般都是把「慈」講在前面，我勸你把「悲」講在前面，把「慈」講在後面，為什麼這麼說？菩薩都是以大悲心為首。你知道這句話的內涵嗎？什麼叫做悲？悲的意思我相信同學知道，我希望借由你們的話講出來。什麼叫做悲？同學你們都知道，現在就借由你的話講出來，什麼叫悲？「就是看到別人苦，自己也很苦」。拔苦為悲嘛！對不對？好，你現在注意看，悲的意思就是說，我看到眾生的苦，這樣對還是不對？眾生也包括自己，所以不要反應這麼快，自己也是眾生，你有看到眾生的苦嗎？我們現在分兩個角度來說：第一、你有看到你的苦嗎？你沒看到你的苦，你會離苦？騙誰？現在糟糕了！你有看到你的苦嗎？很少，因為老公這麼好，下雨天都要撐著傘，幫你撐傘，回家你襪子濕了，他又幫你洗。「師父，你亂講。」被我誤會就是一種苦，你都沒看到。你們有看到你們的苦嗎？你們很多苦，你都看不到。她剛才的反應就是一種苦。因為我故意誤會她，因為原則上是她撐傘，是她回家幫老公洗襪子。我就故意講相反的，我誤會她，對她來講就是一種苦。你看到了吧！你知道你有多少苦嗎？天哪！你都沒有看到，你的苦比滿天星星還多。

你相不相信？你的苦比天上的星星還多，你的苦比太平洋的大海還深。你知道嗎？你有看到嗎？就是沒有看到，需要趕緊修嗎？需要嗎？反正不修，我也不錯，這樣對不對？這樣你看到了嗎？跟你根器有什麼關係？以後誰再講根器怎麼樣，我一棒把他打腫。你不要再講任何的藉口，我到處看都是苦。一個人連自己的苦都看不到，他可以看到別人的苦嗎？然後你說你要行菩薩道，你要騙鬼。你看不到別人的苦，你怎麼行菩薩道？你有看到我的苦嗎？你看，對不對？所以他怎麼拔我的苦？比如說我的腳踩到圖釘，你要先看到，你才可以把圖釘拔起來。對不對？不然，你怎麼拔我的苦，連我的苦你都看不到，你怎麼拔我的苦？你父母親的苦都看不到了，你怎麼拔你父母親的苦？你兄弟姊妹的苦你也沒辦法拔，你同事你沒辦法拔，你老闆你也沒辦法拔。為什麼？因為連你自己的苦，你都看不到了，你怎麼有可能看到別人的苦？你有看到嗎？

從來同學看到我，都希望給我拔苦，但是從來同學沒有人，願意替我拔苦。「師父，請問一下，你有什麼苦？」我最大的苦就是講老半天，你們都聽不懂。我已經很認真講，我講課有那麼差嗎？我覺得很奇怪。別人的苦要怎麼拔？那是我的事，不是你的事，你先把你的苦拔一拔，我再告訴你怎麼拔別人的苦。所以慈悲這個「悲」字，一剛開始就跟你講說，你有看到苦嗎？一天到晚在唸「慈悲喜捨」有意義嗎？你在唸什麼？你沒有刻骨銘心知道它，我一看到之後，我只要懂，我就知道我的問題，我就知道我怎麼修行？所以為什麼要有悲心，能夠看到別人苦的人，才是真正善解人意的人，這樣對不對？這樣的人體不體貼？「體貼」。你太太都看到你的苦，這樣你太太好不好？「好」。你太太就是看不到你的苦，一樣的道理，你就是看不到你太太的苦，你們倆個的苦，我都看不到。所以光是一個字，請問一下，這個字是你要看書而來的？還是聽課而來的？還是你自己用心去觀察？這個是你讀書而來的嗎？你不用這樣讀吧，對不對？你現在應該用心去觀察，觀察我的苦、觀察眾生的苦。你能夠這樣觀察，你對苦有沒有很深入？很深入～很深入，因為這個苦才會推動

你，去滅這個苦的動力。不然你不會滅這個苦。簡單這麼講，這個苦才會推動你去修行，這個苦才會推動你去解脫，不然你是不會的。舉個例子比如說，你今天聽達觀法師的課，回家之後網路上有那麼多法師的課，反正就是每天都聽法師的課，有意義嗎？聽完法師的課，耳朵累了，好，眼睛就看書，看很多的書，有意義嗎？你怎麼不要直接去用心，去觀察，然後去體悟、去思維？為什麼我到底處都是苦？人家叫我講話我也苦，因為我不敢講，我講不出來，我講出來沒有內涵。人家叫我去買個東西我也苦，我到處都苦，你沒有察覺，你完全沒有察覺。

那我把這個概念回到那個主題，我說釋迦牟尼佛跟我們差不多，為什麼？我問你一個問題，假設你思考一個問題，你覺得你最久多少時間，你就能夠思考出來？純粹思考一個問題，是一個月呢？還是一年？還是三年？純粹思考一個問題，我不是叫你思考如何把我所有學校的學生都教好？我不是叫你思考這個問題，我也不是叫你思考如何讓南投市的市民每個人都來學佛？沒有那麼難，你純粹只思考一個問題，你覺得你最久最久，就能思考出來，差不多多久，做個假設。「如果不是很難，應該不用想那麼多年吧！」好，那釋迦牟尼佛想幾年？「依據經典記載那是六年」。六年，他有厲害嗎？「也不是真的厲害」。對啊！也不是真的厲害啊！我證明給你看了吧！我講這句話狂妄自大嗎？歷史讀一讀，想六年。難道我沒有辦法嗎？你沒有辦法嗎？同學說應該是不用那麼久，本來就不用那麼久。我們現在要不要想六年？我們現在不用，因為他已經想過。所以我們最慢三年就要怎麼樣？打五折好不好？因為前人走過的路，他已經把所有的問題，替你都想清楚了。你都不知道？你都沒有發現到。對，他已經幫我想清楚，你還在家裡面想什麼？然後你還在胡思亂想什麼？然後你還是到處聽課、到處看書，你要找什麼答案？你的腦袋在想什麼？你就直接去解決你的苦，就好了，對不對？你還在幹嘛！當我發現到這個天大的秘密，我多麼開懷，原來他跟我差不多。所以我說，我們這一班同學幾乎都

有機會這一輩子解脫。你覺得我講這一句話是誇大嗎？我現在也不談什麼頓悟、漸修，我不要談，我單純就是說按照這樣的道理。

你今天為什麼不能夠去解決這個苦？第一、因為你不以為苦；第二、你的問題想太多了，懂嗎？你不是想一個問題，你是想什麼？我的小孩子乖不乖？我的另一半為什麼下班這麼晚回來？我家的小狗為什麼最近看起來沒有精神？我家的盆栽為什麼都照顧得不漂亮？到底要不要參加反服貿？到底要不要贊成或是反對核四？這樣你知道嗎？因為你想太多，所以你永遠都想沒有，因為你不是想一個問題。你從今以後，想一個問題就好了。可以嗎？你的問題就是苦。為什麼？因為你所有的問題，歸納起來就叫做苦，就這麼簡單。你會想嗎？不是想那件事情。而是說什麼你的內在就是有苦，不是因為那件事帶給我苦，你真的不要誤會。所以你針對那件事情去解決，是不能解決你的苦的。

而且一般人犯一個很嚴重很嚴重的概念，他認為學佛之後，你的問題都能夠解決，這是陷阱。請問一下，我問你一個問題，釋迦牟尼佛他不是學佛，知道嗎？他是成佛了。釋迦牟尼佛有解決生病的問題嗎？「沒有」。有解決死亡的問題嗎？「沒有」。他還有一個問題更大，他有能力救他的國家嗎？「沒有」。他的國家最後被人家滅亡。你現在要解決什麼問題？請你跟我說，你要解決什麼問題？學完佛之後，我家裡的人都聽我的話；學完佛之後，我去到哪裡人家都很尊重我；學完佛之後，我都不會生病，我也不會死；學完佛之後，我買股票都會賺錢。神經病！你們是這樣學佛的，你們潛意識是這樣學佛的。然後才說很苦，學佛都沒有用，我在生活上也用不上，都沒有用。你是在講什麼？邪見！你從頭到尾都是邪見。你都不知道。你是在學什麼？所以很多人以為說他學完佛之後，從此就能夠事事如意，處處平安，心想事成，法喜充滿。然後你們是這樣學佛的。佛是這樣教你們的嗎？佛是怎麼跟你們講？苦是世間的真諦。有沒有這麼教？這叫做苦聖諦。有沒有看到？世尊有沒有這樣教你？

諸受是苦。有還是沒有？「有」。世尊有沒有這樣教你？諸行無常是變異法。所以是你從頭都一直誤會？沒有人可以改變無常這個法則。既然是無常，就是不確定，就是變化，所以它的變化怎麼有可能如你意呢？我今天講這些概念，也是針對你們講的，你們雖然聽我的課這麼久，你們潛意識還是犯這個毛病。我有說錯嗎？我有沒有說錯？不是我們這一班同學是這樣，我相信百分之九十都一樣；就是百分之九十有聽課的人都差不多，腦袋還是這種腦袋。我不知道他是聽到什麼道理？所以我有時候有意無意，常常跟同學講說，我從來都不想解決什麼？很多同學聽不懂我的意思。你叫我解決什麼？解決是什麼意思？是說只要把不好的都變好的，把逆的都變成順的，已經學到乾坤大挪移，凡事都能夠趨吉避凶。你們學佛法都在學趨吉避兇，你就去學《易經》，學卜卦就好了！你們雖然不講趨吉避兇，你們都怎麼講，趨順避逆，意思還不是一樣。你有沒有察覺到你的潛意識，根本沒有正見可言，然後你都還覺得說，我跟達觀師學那麼久了，我正見沒有十分，也是至少有七八分。真的嗎？所以很多人為什麼對佛法沒有信心，因為他就是這個樣子，他認為說他也沒有辦法改變什麼，所以他就沒有信心。

學佛法不是改變什麼？而是我能夠順應什麼？我只是順應真理。法爾如是！我只順應無常。我只是隨緣。隨什麼？隨緣起。只要緣起的東西，必然緣生，必然緣滅，必然是無常，必然是變異法。所以我隨緣得自在，只是這樣子而已！而不是說學完佛法之後，無常的都變常，無常好的那一邊都發生在你身上。你要在哪裡學這種道理，你去學。這個就是代表對法義不懂，完全不懂，完全誤會。所以你看釋迦牟尼佛萬緣放下，只針對一個問題想六年，終於覺悟了。你們要學佛，不要繞來繞去，不要這樣繞來繞去，直接了當，你會在最短的時間當中，你就解脫，你就滅苦。你會在最短的時間，就這麼簡單。你要繞來繞去，那就自己看著辦吧！所以這樣，慈悲的「悲」，你會應用了嗎？會應用了嗎？悲啊！知道嗎？

那「慈」是什麼？因為我看到了我的苦，所以我應該要拔我的苦，這個叫給樂，我看到眾生的苦，所以我知道怎麼拔他的苦，我知道我怎麼幫他，這就叫做慈。我的意思是說如果沒有能力，先拔自己的苦，先給自己的樂，知道嗎？一個人能夠到處去體察別人的苦，你覺得這個人是不是很窩心？窩不窩心？有沒有比鍋貼還貼心？睡在旁邊的那一個，都沒有那麼貼心，我生的小孩都沒有那麼貼心。我有說錯嗎？你這樣做，你真的是夠貼心。一個處處會看到別人的苦，請問一下，這個人會嫉妒別人嗎？「不會」。他有可能嫉妒別人比我行、比我強、比我能幹、比我有人緣、比我會說話、比我有錢、比我有學問？他有可能會生起嫉妒嗎？不可能，所以我們一般人很糟糕，不但沒有看到別人的苦，又見不得別人的好。你說我們人夠差。

我現在講的是那個字「喜」，慈悲喜捨的「喜」，喜就是說什麼？喜就是隨喜。我看到別人的好，我替他高興；比我優秀，我應該好高興。而不是說比我好，我好嫉妒，我好鬱卒，我想辦法要把他誹謗，我想辦法要把他拉下來。我們的內在到底在想什麼？光是這幾個字你都做到了，你可能就解脫了，你再來看世間是不一樣。過去你怎麼看世間？我管你死活，別人的孩子死不完，我家的事情自掃門前雪；我只要跟你沒有什麼利益糾葛，我也不用刻意逢迎你，我也可以不用跟你拍馬屁；但是我只要跟你有利益糾葛，那我就要人情世故。憑良心講，你的心不一樣了，你的心完全不一樣了，你看世間已經不會這樣看了。我們要隨喜讚歎，給別人高興，但你不要忘了哦！你也是眾生，拉回來，知道嗎？要不要給自己高興？「要」。你可以隨喜讚歎自己嗎？你會嗎？還是都這麼講：「我很笨、我很窩囊、我很多痛苦。」我現在所講的就是你跟別人，都是一樣的道理，這樣知道嗎？

「捨」是什麼意思，只要是對別人，只要是能夠幫助別人，我願意。假設我有，包括有形、包括無形、包括財施、包括法施、包括無畏拖，我願意捨。

而不是這個東西送給你，你為什麼送給我？我就是吃不了，我才送你。這張椅子送給你，你怎麼要送給我？我就是買新的，所以舊的送你。還討人家人情！吃不了當剩菜送人，還要給人討人情。椅子壞掉了，你還要花五百塊請人開車載去扔掉；我來載走，你還討我人情；還覺得，你看我今天又布施一個椅子。笑死人！你布施椅子，你講那個什麼話？你都搞不清楚你在做什麼？你那個是什麼心態？你願意把好的東西給別人嗎？什麼叫好的東西？就是當他最需要，我知道我願意，那個才是最好的。當我已經很口渴了，你倒一杯開水，比送我一個黃金更好。最好的意思就是他最需要，那個才是最好，那個才是甘露。但是「捨」對自己，就不是這個意思，把最好的東西都留給我自己，不是這個意思。「捨」的意思是，把自己的貪嗔癡捨去，那個解釋不一樣，你要會用。就像老子所講的，「為學日益，為道日損」，「損之又損，以至於無為」，那個就是「捨」，那個「捨」就是「損」的意思。

現在這下糟糕了！為了解釋這四個字，這個課又講不完。所以我的意思是說，你有哪些情緒，這些的情緒總歸納起來，就是欲 - 就是慾望。所以《法華經》講貪欲為苦，那你會說：「奇怪！它怎麼單講一個字，它為什麼沒有講三毒？」很簡單，那一個字已經包含三毒。為什麼？因為一個人貪，貪不到自然就會起嗔，一個有貪嗔的人，他就是愚癡的人，所以一個貪或是一個欲，或是一個愛，已經包含三毒了，已經包括貪嗔癡了。看經典要會這樣看，這樣你了解了吧！

苦 →欲 → 我

你是為苦來學佛，你的苦是來自於慾望，慾望要滿足誰？要滿足「我」。「我」來自什麼？「我」來自無明，後面的我就不要說了，「我」來自無明。因為我不知道五蘊無我。注意聽！我不知道五蘊無我，我總以為五蘊是「我」；或是五蘊裡面有個「我」，所以我想盡辦法滿足「我」，所以我的苦

也不可能斷。你什麼時候「照見五蘊皆空」，就是這個意思。「五蘊皆空」就是明白五蘊無我，當下就「度一切苦厄」，講得夠清楚。現在這些情緒怎麼生起的？一切所有的東西都是因緣合和，眼睛（根）看到外面的世界（色），就產生了眼識（識），這三個合和產生觸，觸產生了感受，受產生了三種最常講的感覺：「樂、苦跟不苦不樂。」很多人都活在感受當中，簡直是笑死人，很多人都是為感受活著。你相信嗎？都是為他的感受活著，我說簡直是笑死人，為什麼？有個感受可以抓嗎？我證明給你看，有個感受可以抓嗎？

我現在證明給你看，我們現在的五根，去接觸五塵都是一樣。比如說我的眼睛，現在拿一本佛經來看佛經，這個佛經就是什麼？就是色。有沒有？好，我拿一本佛經來看，一看我就法喜充滿，是不是樂？剛開始看法喜充滿，看一個小時之後越來越沒感覺，有沒有？再看下去，怎麼越看越不懂？你知道我在講什麼嗎？你有看到剛開始是樂，接下來就不苦不樂，接下來反而變成苦。我問你那是什麼狀態？我請問你那是什麼狀態？它到底是苦，還是樂，還是不苦不樂？它到底是什麼狀態？

接著注意聽，耳朵注意聽，假設你喜歡聽音樂，比如說你喜歡聽台語歌，比如說江蕙，比如說你喜歡聽國語歌，比如說費玉清；比如說你覺得你水準很高，你喜歡聽古典音樂，像貝多芬、巴哈。那沒有關係，你聽什麼都沒有關係。舉個例子，比如說你現在聽古典音樂，剛聽的時候因為你喜歡古典音樂，剛聽的時候你會樂，聽了第一首，《生命交響曲》；聽了第二首，《藍色的多瑙河》很好～很好，聽到第一首很好，結果聽了十首之後就什麼？開始沒有什麼感覺了，結果無聊，再繼續聽，聽到最後開始彈性疲乏了，越聽越累耳朵越不舒服，我告訴你，你是什麼感受？你是什麼受？

我們最喜歡吃，比如說有一個人，很喜歡吃臭豆腐，好不好？舌，臭豆腐就是味，剛開始吃第一塊的時候，哇實在是人間的美味，尤其是要到埔里哪一

家吃？人間的美味。太好吃了，吃完一盤覺得不錯，再叫第二盤，第二盤吃到一半，那個樂就變成什麼？就變成不苦不樂了。但是沒有把它吃完，我學佛的人，我怎麼可以不把它吃完，最後把它吃完，太飽，苦不堪言。那我告訴你什麼感受？你一輩子都活在感受，我跟你講，你要什麼受？你悟到了什麼？什麼受？然後痴人說夢話，每次拜佛說：「佛啊！給我諸受是樂，永遠是樂。」真是神經病！真是污辱佛的智慧。事事吉祥、事事如意、事事平安，對不對？大大小小平安，六畜興旺，生意興隆。所以我跟你說，你們家都沒有佛祖。為什麼？因為佛祖坐不住。真是的，整天都說瘋話，我怎麼聽得下去。我講這樣，你有什麼領悟？

諸受是苦，對，但是要從「諸受無常」開始觀，它是不是有一個法則？它離不開什麼法則 - 無常。你們太輕視無常，知道嗎？所以有一天你一定會被無常修理，我跟你講。你一天到晚被無常修理，你都不知道，你敢輕視它。講到這裡有沒有開悟？你活什麼狀態？修行也是這樣。剛開始今天心情很好，來打坐一下，一坐下去之後，哇！多麼地詳和，好輕安，好舒服；再坐個半個小時又不見了，到最後越坐越煩躁，坐不下去了，起來了，坐到最後還是苦。請問一下，你打坐是因為樂而起來的，還是苦而起來的？「苦」。你都沒有看到你離開蒲團，就是我坐不下去了，所以才要起來。你哪裡說樂要起來？你樂，你還不是屁股跟蒲團黏在一起，那麼樂，我才捨不得起來，我繼續坐。

所以你有沒有看到，你一輩子都在騙你自己，你都不覺醒。我這樣講課有詳細嗎？你們聽不懂我會不會難過？我講得越詳細，你們越聽不懂，我越難過，我以後隨便講一講，比較不會那麼難過。我會這樣舉例子，結果你放任你自己，你回家不舉例子給自己聽，真的很糟糕！為什麼說我叫你回家思考？我的意思是你回家要自己舉例子，舉到自己開悟，知道嗎？會了嗎？你要不斷地去觀察生活，生活全然都是這種狀態。思維的意思就是說你不斷地，去思維從

各種角度，真是這樣！你才願意放下，不然你不願意放下，你真的不願意。

好，我把我的苦包回來。

傳心法要講記-52

在十七、八歲年輕時的我，很想當一個良醫，卻是因緣不具足，讓我沒有辦法當一個良醫。後來我想當一個良師，一直到我出家。當我接觸了佛法，我才知道，良醫跟良師是一模一樣的道理。如果真懂得當醫生的人，其實他來學佛是相當的快。在經典當中，很多都稱佛為大醫王，也就是說佛法的道理跟醫術的道理如出一轍，是一模一樣的道理。為什麼說一模一樣的道理？佛為什麼叫做大醫王？有四點：第一點、佛一看到眾生就知道眾生的病狀，他一看到你就知道，大概你是得什麼病？一個好的醫生，他一看到你，他透過診斷，他就知道你得什麼病？如果他不能夠知道你得什麼病，他根本就沒有辦法治你，對不對？那佛也是一樣，佛一看到眾生，就知道眾生的病在哪裡？像上個禮拜三說大家要先悲再慈，也就是說大家要體會到眾生的痛苦。什麼叫眾生的痛苦？比如說我看到同學，我就知道她苦在哪裡？學佛要這樣學，而不是漠不關心旁人，不是看到別人都「凡所有相皆是虛妄的，若見諸相非相，則見如來」，那沒有用。你要當一個好的醫生，就是看到人就知道他病在哪裡？是病在身？還是病在心？如果病在身，是哪裡呢？病在心，又屬於哪裡？所以當一個好醫生，內科、外科、骨科、神經科，反正他就很清楚地看到眾生病在哪裡？我們學佛法也是一樣，我們看自己也要知道，自己病在哪裡？我們病在哪裡，你不要自己不知道。你學佛法學了這麼久了，如果你不能夠看別人的病，情有可原，但是你自己的病，你都看不出來嗎？

所以佛為什麼叫大醫王？第一、他一看到眾生，就知道眾生得什麼病？也就是說眾生苦在哪裡？眾生貪在哪裡？眾生嗔在哪裡？眾生執著在哪裡？他都

知道。或許你會覺得這很難，我們不要用難，來為自己找任何的藉口。你只要願意以悲心去看大眾，包括你自己，你會漸漸很容易去看出別人的病。所謂別人的病就是別人的苦，我一看到你就知道你苦在哪裡？假設你學佛沒有這個能力，就代表你不入流，知道嗎？

既然佛能夠知道眾生他的病狀，他當然知道他的原因，也就是說這個病根的原因，到底出在哪裡？我們今天的問題出在哪裡？我們自己會知道，所以知病情還要知病因。比如說他是霍亂，你把他當成吃壞肚子，你不要連那個病狀，你都分辨不清楚。好，縱使你現在分辨清楚了，那個人純粹是下痢，但是我知道下痢的病因；那個人純粹是因為霍亂，我知道霍亂的病因，你都要知道。眾生的病也是一樣，比如說我知道同學身體的病，比如說他常常腰酸背痛，那病因在哪裡？同學常常有心病，比如說猶豫不決，我要知道他為什麼猶豫不決？他的病因在哪裡？這個你要用心觀察，你要用心學習。所以光是前面這兩個就不簡單了。我知道病狀，我也知道病因；假設這兩個不懂，後面說我有能力治療眾生的病，那就不用談了，因為症狀你都診斷不出來。透過四診心法，望、聞、問、切，你都診斷不出來，怎麼有辦法治眾生的病呢？我們自己身心病在哪裡？你都不知道，你怎麼有辦法救你自己呢！所以剛開始你一定要學習，知道病狀跟病因，這個你都要用，你真的要會。好，這兩個會了，後面的東西反而好談。為什麼後面的東西反而好談？因為你才有辦法對症下藥。但是如果這兩個你不懂，後面這兩個東西，你怎麼對症下藥呢？為什麼？因為你一直會懷疑，你會懷疑什麼？你會懷疑說用這個藥對嗎？比如說人家叫你說，你要去吃六味地黃丸，你會懷疑說吃這個藥對嗎？又有人跟你講說，你要吃八味地黃丸。你又再開始想說，吃八味地黃丸對嗎？又有人跟你講說你要去看西醫。看西醫有用嗎？又有人講說你要去看中醫。中醫有用嗎？這個就像我們修行一樣，你有苦念佛就好，你就吃念佛的藥。你就開始說念佛有用嗎？接著又跟你說你就持《大悲咒》就好了。你又開始在懷疑說我持《大悲咒》有用嗎？

又有人跟你說你去打坐好了。你開始說我打坐有用嗎？你為什麼會懷疑，因為你就是對病情跟病狀，你不清楚，所以你才會懷疑這個藥有用嗎？有沒有？所以我們的情形，就是這種情形。我們一直在懷疑這樣有用嗎？我吃這帖藥有用嗎？如果前面這個你能夠確定，那我就能夠知道你的病可以治好，你只要按照我所開的處方，你的病就能夠治好。所以佛也知道怎麼去開處方。

所以我作一個歸納，第一、佛知道眾生的病狀。第二、佛知道眾生的病因。第三、佛知道其實這個病，是可以治好的。第四、你只要按照佛所開的藥吃，你不用懷疑，你就一定會好。所以佛稱大醫王就是這個意思。所以我們在修行的過程當中，你有對你修行這麼清楚嗎？有還是沒有？所以我說良醫跟良師其實是一樣的，因為這兩點還好我都有涉獵，所以我自己的感受是很深刻的，我相當地深刻，是這個樣子沒有錯的。

今天不是佛法沒有用，而是你不知道你的狀況；你也不知道要吃什麼藥，問題就在這裡而已。你要多關心自己，也要多關心身邊的人，到底發生什麼事了，你要知道。有的症狀是不需要吃什麼藥，有的症狀只要陪伴他就可以；有的症狀，不需要跟他講道理的，只要願意傾聽他，讓講出他所有的問題，當他所有的問題都講完的時候，他所有的病就好了，你相信嗎？很多的諮商輔導，都是透過這個技巧。他從來不跟對方提供意見，他從來不跟對方說：「你應該怎麼做」、「你這個觀念是對的還是錯的？」他只是說：「我願意聽你說」、「請說」、「你講得很好，謝謝你！你很有勇氣！」其實那個我都會，我如果這件衣服脫掉，我就要走了，反正我的工作，可以做很多種工作。有的藥是不需要我開藥給你吃，我只要你把所有的心事，講出來就好了。什麼叫做所有的心事，講出來就好？比如說有很多的孩子，他潛意識當中他是怨恨他父母的，你們知道嗎？「知道」。所以你只要願意讓孩子心中的怨恨、不滿、覺得不公平讓他全部講出來，他的病就會好了。但是很多孩子不講，你知道嗎？很多孩

子不講。他是壓抑，他也不講，他怕講出來之後大逆不道；他怕講出來了之後，從此父子或父女的關係，以後不知道要怎麼相處？其實他也沒有勇氣來講你，你知道嗎？對你不滿的人，或是不諒解的人或是誤解的人，他也沒勇氣講你，你知道嗎？

你們要以醫生的角度「什麼是個好醫生」，這樣就知道怎麼學佛？原來學佛是這麼清楚，很清楚地看到自己的病，也可以清楚地看到眾生的病。所謂的病的意思就是苦。可以知道眾生的苦，可以知道他苦在哪裡？我可以完全懂他苦在哪裡，你知道嗎？所以學佛雖然沒有很複雜，但是問題你頭腦要很清楚；學佛也不是說很深，但是它很細膩；學佛表面上又很簡單，其實它又很深、它又很廣。問題是你有深入嗎？你有深入什麼？你有深入這一顆心嗎？只是這樣子而已！你有深入這一顆心嗎？這一顆心到底在想什麼？表面上很複雜，但是還是一樣，萬變不離其宗，也不複雜。為什麼也不複雜？因為它還是有它一定的軌道的。你只要符合那個軌道，你就知道發生什麼事？天有天道，知道天道就知道怎麼跟大自然相處。人有孝道，所以才知道跟父母怎麼相處。當學生的有師道，所以他才會學得好。為什麼？因為懂師道，他才會重道「尊師重道」。你當人，你有人道，那我們學佛法有什麼？我們知道正道，它一定有一個很清楚的道。只是我們常常學到不知道，不知道就是無明。奇怪？它有一個規律，它有一個法則，它是很清楚的，為什麼會不知道？就像說你修行，你修行離不開八正道，很清楚，但是問題是你每天有按照八正道在生活嗎？你每天有沒有按照八正道？沒有。你都是想要怎麼做你就怎麼做。為什麼這樣做？自己也搞不清楚。為什麼搞不清楚？學了佛法才知道，原來是業力，原來是習氣。講這個有用嗎？不知道趕快知道，對不對？不要一天到晚在講這些東西，你要現在就可以改變當下的因緣。

所以還沒上課之前，我很清楚地跟你們這樣講，醫道跟佛道是一致的。如果還不懂佛法的人，不懂佛法到底是怎麼用的人，好好地朝向「怎麼當個好醫生」，你就知道「我應該怎麼學佛」。然後學完佛之後，到底怎麼去應用？應用在家庭、人際關係、日常生活都要會用。不要只有讀了佛法的名詞，只會用那些名詞，那些名詞對沒有學佛的人是不受用的。他不想聽這些名詞，這些名詞對他來講，是沒有感覺的、是不親切的。他沒辦法聽懂，那個名相是什麼意思，他真的聽不懂。如果你知道了，自然就會用他聽得懂的話講給他聽。譬如說，自己的子女喜歡賺錢，賺錢是不是迷失？「不是」。對，君子愛財取之有道，你今天是要告訴他那個道，你有告訴他嗎？你會跟他講錢再多也是無常，人生是一場夢，財色名食睡地獄五條根，你會這樣跟他講嗎？如果你是這樣學佛，你實在是學呆了。你有教他賺錢之道嗎？你會教嗎？你會不會教？「不會」。為什麼？因為師父沒有教，你會不會這樣說：「因為師父沒有教。」交男朋友、交女朋友，有沒有戀愛之道？應該是有，對不對？那你會不會？「不會」。為什麼？「因為師父沒有教」。說我沒有教的人，其實就是冤枉我。山育，我這樣講對不對？我真的沒有教？我全部都教，只是你自己聽不懂。我有說錯嗎？「師父，我有個問題，師父剛有提到所謂什麼叫大醫王？剛才師父有提到就是三個階段，第一種就是醫師要知道他的病情，然後第二種醫師就是知道他的病情之後，還知道他的病因，第三種是說知道他的病情、病因，然後可以把他的病治好，第四種就是說，知道病情、病因把他治好以外，讓他永不復發。」不是，第三就永不復發了，就是告訴他的方法，苦集滅道，我剛才講的就是苦集滅道。「現在請教師父，是不是說病情相對就是苦，病因相對就是集，然後你這個病是可以醫好的，滅，然後永不復發就是道？」不是，永不復發就是滅；道就是處方，這樣知道嗎？你按照我的處方，按時服藥，就是苦集滅道。道不是修道的方法嗎？道是不是修道的方法，是還是不是？「是」。對，如果以生病來講，就是治病的方法，就是處方，這樣了解嗎？那個處方就

是八味地黃丸，就是八正道，這樣曉得嘛！六味地黃丸就是六波羅蜜，你們自己聽不懂而已。我現在給你們補充一下，你們就很死板。所以不是我沒有跟你們講，其實我都跟你們講，只是你們不會應用，這樣對還是不對？「是」。「師父，你開那個是毒藥」。你應該吃瀉藥。「因為肝膽腸胃都還沒有治，所以你那個是毒藥」。吃瀉藥我就開一道藥給你吃「損之又損，以至於無為」，這就是瀉藥，知道嗎？所以我已經很接近你的心了，只是你自己不知道而已！我已經很平易近人。所以學佛修行一樣，離開生活還有什麼好談的？「佛法在世間，不離世間覺」。所以你們聽課，你們要會聽課，你們要直接聽進去，不懂的你是可以問。「師父，我不懂」。哪裡不懂？「師父，剛才有講到我的病情，我是覺得相當嚴重，就是猶豫不決，但是我不知道我的病因，請師父診斷以後開一次處方。」你之所以猶豫不決是因為什麼？是因為你也不相信，你的決定是否正確？那等於不相信自己。「對！」因為你不相信，你的決定是否正確，我有說錯嗎？「沒說錯」。那可以治好嗎？「當然可以啊！」連神經病都可以治好了，又何況你的病！你只要靜下來，透過仔細的思考，思考之後就決定，這樣就好了。只要透過靜靜的思維，徹底地思考完之後就做決定。這樣不容易偏差，知道嗎？非想非非想，知道嗎？諦聽、善思、正觀這三個，你看所有的佛經，你只要會看，所有的佛經一開始都是這樣。所有的佛經一開始，當弟子問世尊，世尊就會說：「善男子、善女人，」「如是！如是！」接著佛就會講：「諦聽!善思!」佛一定會這樣講。你只要會看經典，很多經典開始都是這樣寫。諦聽!你們會不會聽課？你們應該每個人聽的不一樣，就代表說你根本沒有專心在聽，知道嗎？所以你聽的東西不知道聽到哪裡去，你有好好地聽嗎？有的人是帶著成見來聽，有的人是散亂在聽，所以你有諦聽嗎？再來第二，你專心地聽，聽完了之後，老師所講的話，可以全然相信嗎？不可以。我告訴你，老師所講的話，我不可以全然相信，不管他是誰？縱使他跟我講說他是釋迦牟尼佛，我也不可以全然相信，為什麼？因為我要去思維。我要去思維

他講的話，到底圓不圓滿？有沒有漏洞？你有去思維嗎？我每次講的課，你有去思維，你思維出來，然後私底下來跟我講：「師父，你上個禮拜有個觀念講錯」，如果你真的能夠這樣講，我感謝你都來不及。你知道為什麼嗎？因為你的用心，我才知道原來我哪裡錯嘛！但是你思維完之後，你就可以證明別人對錯嗎？不對，因為你思維出來的你要去觀察，看看是不是這個樣子。

舉個例子，比如說，世尊講說：「苦是真理。」你相信嗎？「啊！苦會是真理？」你相信嗎？尤其學大乘佛法的人，最不相信，很奇怪！你們比較相信平常心是真理，還是苦是真理？學大乘佛法的人，都是相信平常心是真理，苦哪是真理？「境緣無好醜，好醜起於心」，就講得很清楚啊！苦哪是真理？你都沒有去懷疑，到底是誰講錯？也就是說 你有去觀察嗎？你有去觀察「奇怪！世間的現象，苦的現象是真實的」，你有去觀察嗎？你聽釋迦牟尼佛這樣講，你就相信。釋迦牟尼佛跟你講人生有八苦「生、老、病、死、愛別離、厭憎會、求不得苦、五陰熾盛苦。」你就照背。學東西不要這樣學，懷疑，知道嗎？去懷疑，然後去證明。任何人講的，都要好好思維，都要好好地去觀察，看他有沒有講錯？如果你透過這三個步驟「諦聽、善思、正觀」，第四個步驟就快開悟了啦！你知道嗎？第四個步驟就差不多開悟了，你就可以親自去證明，就在證明的那一剎那就印證到。很多經典開宗明義都是這個模式，你都沒看到，都是這個樣子。

剛才講這三個是因為同學那個問題，我才講出來，因為這叫無常。我哪裡知道要講這個，他就要那樣問，我才講。這樣你知道嗎？比如說你現在聽完我講的話，你應該好好去思維「我為什麼害怕我的決定是錯誤的？」那你就好好去思維，思維什麼？那一個決定，徹底地思維完了之後再做決定。做完決定之後，從今之後就無怨無悔，你以後做事情就不會三心二意。但是我不是叫你盲目地衝動，我不是叫你不思維你就決定。比如人家跟你說：「你娶我好不

好？」你說：「好，我娶你。」「我不思維，我就娶你。」不可以，還是要思維一下。萬一她是詐騙集團，看你怎麼辦？因為她看你這個樣子，她用五年的時間，來賺你所有的財產。那這樣沒問題了吧。

境緣無好醜，好醜起於心，那前兩節課講的是分析境，是分析外境跟內境，那今天要講好醜起於心。境緣無好醜，好醜起於心，到底是心綁境還是境綁心？「心綁境」。一條牛綁在一棵樹，是牛綁樹還是樹綁牛？「樹綁牛」、「互綁啦」。互相綁？你剛才為什麼不講互相綁？但是你兩個答案都不正確。既不是心綁境也不是境綁心；既不是牛綁樹也不是樹綁牛，而是中間那一條繩子。大家要好好地觀察，不是誰綁誰，是中間那一條繩子，這條繩子叫什麼名字？叫貪、叫愛、叫欲。這是一個出家人問舍利弗，舍利弗跟他回答的答案，是中間那一條繩子綁著他。所以你跟你同修的關係不是誰綁誰，是中間那一條無形的繩子；如果沒有中間那一條無形的繩子，你們兩個都是解脫之人。這樣會了嗎？所以不是母綁子也不是子綁母，也不是妻綁夫也不是夫綁妻；所以也不是心綁身或是身綁心，只要那個貪愛消失了就解脫了。兩者都開，沒有誰綁誰。「師父，但是貪愛是起於心」。是，覺悟也起於心，是還是不是？「是」。「所以重點應該在心，因為貪起於心」。如實地觀心，如實地觀境，這樣了解嗎？只要如實地觀心，如實觀境，它們兩者都不是。舍利弗的這個講法，最主要是告訴癥結，是要講癥結，就是要講真正的病因，病因到底是病在哪裡？《莊子外篇》·《秋水第十七》裡講這一段話「**以道觀之，物無貴賤。**」我知道有一些學佛的人，他很排斥別人講，關於佛法以外的知見。其實這樣的講法我是反對的。為什麼我是反對的？對於一個開悟者他沒有這些問題，他沒有說這是佛經說的才對；只要那個人講出是符合真理的話，這樣就可以。你會說莊子是外道嗎？你會不會這麼說？如果你會這麼說，你自己才是外道，為什麼？因為你沒有開悟，因為你的內心自起分別。我自己身為出家人，我不會為了宣揚佛法，然後排斥其它的宗教或是學說，我不會。因為從真理的

角度，根本不可能排斥，從無明的角度才會排斥，從真理的角度不可能排斥。我再講個公案給聽，自古以來所有的哲學思想，是不是只有釋迦牟尼佛談到無我的學說？是還是不是？有沒有其它的學說談到無我？有沒有？「有」。什麼學說？「道家也講無我」。哪一段話？無極生太極，太極生兩儀。哪一段？我現在要聽你講哪一段？「記不起來了」。我替你記好不好？「至人無己，神人無功，聖人無名。」所以有沒有人？除了釋迦牟尼佛之外，其他的人有沒有悟道？「有」。這一段話誰說的？莊子。這都是莊子說的，內行的就知道他的程度。他也是一個，我們現在只是舉他講的話。以道觀之，物無貴賤這一句話；跟境緣無好醜，好醜起於心，一樣還是不一樣？是不是一樣的意思？是還是不是？「是」。這個只是證明給你看，我不解釋這一段話。我只是跟你講，有人講過這樣的思想。如果這個思想是理學家講的，我就會說他是盜用佛法，為什麼？因為佛法已經進來中國了。莊子的時代，佛法有沒有進來中國了？還沒有，知道嗎？莊子的時代，佛法還沒有進來中國，所以莊子他也沒有看到佛經，所以他也不知道佛經有這個概念，他也不知道，那是他個人的體悟的，他講出來的話。我們現在怎麼看這個世界，我們是以什麼觀之？以「我」觀之，物有貴賤，看到了吧。所以你的問題就出在哪裡？很清楚了吧！

你用「我」來看這個世界，這樣對嗎？你用「我」來看這個世界，這個世界你知道多可怕嗎？你用「我」的觀念來看這個世界，這個世界變成五濁惡世。這個世界真的是五濁惡世嗎？不是，我不蓋你，這段話也是釋迦牟尼佛講的，當然釋迦牟尼佛也講過五濁惡世，但是大家把五濁惡世的概念，可能解釋錯誤，所以你們都一直認為，這個世界是五濁惡世。這個世界不是五濁惡世，是你的心五濁惡世。你們對佛經沒有好好地讀，所以有的人亂解釋，想要拋棄這個世界，然後想去其它的世界。你要到其它的地方我不反對，但是這個世界不是五濁惡世。你要移民到美國我不反對，但是台灣還是美麗的寶島。佛經所講的世界，講的是什麼世界？講的是你的六根，接觸六塵產生六識，接著產生

六觸；六觸當中產生了苦受、樂受、不苦不樂受，謂之世界。我講這些話都是有憑有據的，有時間才講。佛法裡面所講的苦海不是太平洋，也不是大西洋，佛經所講的苦海是慾望的大海。所以你要離開哪個世間？你要離開哪個苦海？你要從哪裡坐船到那裡去？如果假設我們現在要去大陸，要去哪邊坐船？要去哪裡？要去沙鹿吧！沙鹿不是有船直接開到大陸嗎？你們都不曾坐過。那我告訴你，此岸哪裡？彼岸哪裡？你心中迷就是此岸，你心中悟了就是彼岸，而不是有一個真實的此岸跟彼岸。你對佛經都誤會，你不了解佛法，你們這樣看不對。所以現在請你看「以道觀之，物無貴賤」，這樣擺下去已經很明顯了，你的問題在哪裡？已經很簡單了，「物無貴賤」就是「境無好醜」，「好醜起於心」就是「我」，你用你個人的主觀來看這個世界。如果你能夠百分之百承認這個道理，今天佛法很單純。為什麼很單純？因為你首先會承認是你自己的問題。你哪裡的問題？你觀念的問題，你心態的問題，只是這樣子而已。是你觀念、心態的問題，只是這樣子。你只要承認了，什麼叫承認？你只要知道真正的病因出在這裡「以我觀之，物有貴賤」，要開藥就很簡單、很單純。但是如果你不承認，那你就慢慢再去找吧！看問題出在哪裡？當然是出在冤親債主、當然是出在我的家人、當然是出在障礙我的人，那你就慢慢去找！我看你這樣吃藥，吃到什麼時候才會好？因為你都沒有對症下藥「以道觀之」，你都不知道嗎？所以我說學佛法一定要懂思維，要懂正確地思維（正思維），沒有思維是很難覺醒的。很多人受到禪宗的那一句話「思量即不中用」都不敢想，不對！不然這個腦袋，長在脖子上做什麼？你只要不執著腦袋不就得了嗎？你只要不執著你的腦袋，這不就是轉識成智嗎？你只要執著你的腦袋，那你就轉智成識，只是這樣子而已！你不要覺得那麼複雜好不好？不要說你一定要懂唯識，都不用講得那麼複雜，你只要執著你的觀念，就變成意識形態，你不要去執著。你憑什麼不執著？憑什麼？憑兩個字「如來」。

什麼叫做如來？如實而來，就叫做如來。所以你應當「如是知、如是見、如是信解」。那個「如」就是真，所以叫做真如。怎麼樣才能夠如實看到？就是要以道觀之。以「我」觀之，你可以看到如實嗎？你不行，你完全沒有辦法看到如實。我畫一個表給你看，假設這個是實相，假設實相是這個樣子，假設有兩個人在看，假設一個是 A，一個是 B，好，他們怎麼看這個世界？舉個例子，假設我這裡（實相）把它分三段（三種境界）。比如說：A 看到這一個境界，他很喜歡。注意聽！他很喜歡。心本來是應該什麼？這個叫做如實。所以心應該怎麼樣？也是什麼？也是如實。那樣對不對？這是如實，所以心也應該是如實。但是因為他很喜歡，所以這個心就開始怎麼樣？開始一直靠過去啦！就靠過去，有沒有？這個心就一直開始靠過去，你看到了嗎？那個平常心呢？他沒有平常心，他的心就一直靠過去，有沒有看到？看到喜歡的人，會不會一直靠過去，會不會？「會」。怎麼會不會？會一直想靠過去，看到喜歡吃的東西，會不會一直想靠過去？看到喜歡聞的東西，會不會一直靠過去？一直靠過去。一樣這一個境界，B 沒感覺到怎麼樣？但是問題他也不如實。他是這樣，他就沒感覺，所以他也不喜歡，但是他也不排斥，但是他也不如實，因為他處在不苦不樂的狀態。第二個境界，A 看到這一種境界，他的心不感覺到怎麼樣；但是 B 看到這個境界很討厭，相當地討厭，所以他的心一直往外跑，他很討厭這個境界，所以他一直想要離開這個境界。第三個境界，兩個人都很喜歡，你覺得 A 跟 B 哪一個如實？「都不如實」。兩個都不如實，我畫這個圖看得很清楚吧！你知道你的心了吧！你會不會看你的心？你看到你的心，你的心完全不如實。你的心不是這樣。我用表格的方式來呈現你的心，你的心是扭曲的。你是扭曲的所以你沒辦法看到實相，所以你沒辦法看到真相。這個表格是不是很清楚？已經很清楚地證明說什麼？你用「我」的觀點來看這個世間，都是被你扭曲的。你什麼時候看到真相？這樣你承認你不如實了吧！承不承認？「承認」。承認了，有甘願嗎？你還是要繼續這樣看世界？「師父，我們的心

情、情緒，也是在苦受、樂受、不苦不樂受當中，那麼在思維這個問題的時候，如何跳出來？如是知、如是見？」那在正確的觀察當中，心情都是在這三個階段，但是這個三階段，如何如實地觀察？還是如何如實地跳脫？正觀無常、正觀無我、正觀性空，所作已辦，不受後有。保仁阿羅漢，就是那樣而已，不用那麼囉嗦！已經跟你們講過了，你們就要聽，不知道在聽什麼？我也不知道，不要那樣，還要聽，是聽什麼？現在是你自己的心，我告訴你，你們佛法的道理應該懂得七、八成，現在問題是什麼？問題是你都不要以這樣去過人生，你都不要以諦聽、思維、正觀，這叫做聞思修，最後就能夠證，你就可以證悟實相，你就可以現世就解脫。注意聽！現世是這一輩子就解脫，不是說幾世？也不是到哪裡去？要注意聽我這句話，現世就可以解脫。這樣你甘願了沒有？有沒有哪裡不明白的，「好醜起於心」有夠清楚吧！好醜真的是起於心。

現在的問題在哪裡？現在的問題是你如何把這個「我」擺平，是不是在這裡而已？你只要把這個「我」擺平，我就徹底地恭喜你！「我」擺平有四個階段，把自己擺平有四個階段（斷我見、薄我愛、斷我愛、斷我慢），這四個階段完了，就把自己擺平了。斷我見，我見一斷，恭喜你證初果；薄我愛證二果；斷我愛證三果；斷我慢證四果阿羅漢，知道嗎？所以拜拜要用四果，這四果知道怎麼拜沒有？只是一直拜，不知道在拜什麼？只會買水果，也不知道要證這種果。所以我們對自己，「我」的概念重得很，你要好好地體悟到，緣起無我，當一個人能夠徹底體悟到，緣起無我的當下，他才能證阿羅漢。這裡面好像看起來，有三個重要的概念，我見、我愛跟我慢。天哪！原來我慢是最難斷的。所以我們這一班同學，有沒有哪一個謙虛的人？舉手一下，你就會知道，我常這麼講上至皇帝下至乞丐，每個人都有慢心。好奇怪！為什麼會有慢心？只要有「我」的存在，我的慢心就存在。可怕吧！太可怕了！所以誰都不

服誰，所以我們只服死去的人，因為死去的人，不會起來跟你辯論，知道嗎？所以我們只服死去的人，活著的人誰都不願意服。

但是我們今天的重點，不是要講這個，不是要講說初果怎麼斷？二果怎麼證，三果怎麼修，四果怎麼樣？我只是要跟你講關鍵在「我」，原來你要突破都是突破「我」；你只是要不斷地在突破那個「我」，讓這個「我」的概念漸漸消融，到最後以假我。所以一個真正行菩薩道的人，他是怎麼行菩薩道？他一定是無我利他，他一定不會說有我利他；一個真正行菩薩道的人，一定是無我利他，這個就是一個解脫者。現在所有行菩薩道的人，你找一萬個人來，幾乎一萬個人都是有我利他。我有沒有說錯？捐一百塊還要開收據，所以這個部分，等到以後我們詳細講的時候才講。今天只針對課程的內容講，不要以「我」的角度看這個世界。你以「我」的角度看這個世界，它到底有什麼壞處？我告訴你一個壞處，只要是有「我」的存在，苦就一定存在。只要有「我」的存在，你的痛苦就如影隨形，生生世世跟著那個「我」的概念存在。因為苦的概念從哪裡來？「我」來。不然苦的概念生不起來，沒有「我」苦也不成立，有「我」苦就來。所以修行要講難也很難，為什麼？因為我們從小到大，都是以這個「我」為立足點，在生活、在努力、在打拼、在創造生命的意義、生活的目的、在創造自我價值。然後覺得說我能怎麼樣？我可以怎麼樣？這叫做我慢，知道嗎？你以為你能夠呼風喚雨？你以為你是上天派來的使者？神經病！這都是「我」在作祟。

使命感是建立在哪裡？使命感是建立在上天還是「我」？「我」。人類要去玩這種把戲，都沒有辦法好好徹底地看到自己的內心世界，這一種把戲要玩到什麼時候？所以有很多的人，他表面上他是要幫助眾生的，就說：「這個就是他的使命」、「這個就是上天賦予他的責任」，這個都是「我」在作祟。一

個想要修行的人，沒辦法老實看到自己，他沒辦法修行。我可以這樣跟你講，沒辦法修行，然後也沒有辦法進步，怎麼有可能進步？一直被自己騙。

我們這一個心，你不修也是那一顆心啦！你修也是那一顆心！你迷也是那一顆心！你悟也是那一顆心！所以本心有沒有問題？「沒有」。所以才講說「菩提自性本來清淨」。同樣這個境有沒有問題？「也沒有」。所以身心世界有沒有問題？「沒有」。都沒問題。你都不相信身心世界完全沒問題。內界指的是自身，自身的地水火風空識，這叫內界。外界指的是六塵外面的世界。你知道世尊怎麼講嗎？他說外面的世界都是清淨的。注意聽！世尊講說外面的世界都是清淨的。難不難懂？應該不難懂，對不對？我請問你，現在我跑去外面大便，大便為什麼是清淨的？「境緣無好醜，好醜起於心」。對，我現在的意思不要這麼講，講別種方式給我聽。「大便有大便的用途，沒有貴賤」。你相信我們在吃大便嗎？你不知道你現在吃的，五穀雜糧是大便嗎？你不知道嗎？五穀雜糧是不是大便，是還是不是？「是」。尤其是以前小時候最明顯，小時候糞便、尿都擔去菜園子澆，臭得不得了；澆澆之後，過一段時間，拔來吃，有夠香，把它吃下去，你不知道你吃大便？你看到什麼？大便是清淨的，為什麼是清淨的？我講給你聽，它本來就是清淨的。一般人看到這個「糞」就說它髒、說它臭，這個是從「我」看它，這不是從道的角度看它。所以莊子講「道在屎尿」，知道嗎？有沒有這麼講？「道在屎尿」，它就是糞便，跟你在外面看到一顆鑽石是一樣的；它是鑽石、它是糞便，只是這樣子而已。它怎麼樣了？好，糞便你把它當成肥料，然後你去灌溉五穀雜糧包括果樹，然後你再把它吃進去，吃進去之後又繼續把它拉出來，你有沒有看到？原來這就是道。什麼道？糞便之道。你沒看到這叫道嗎？這叫什麼道，以中國的哲學來講，這叫天道；以佛法來講，這叫無常。糞便可以變成飯，飯可以變成糞便，物質可以轉換能量，能量可以轉換物質；「色不異空，空不異色」，原來就在講這些道

理，不然在講什麼道理？你以為在講什麼道理？你以為在講那些山外天外的事情，它就是在你的面前，在你的生活，你都看不到。

佛法不是這樣學的，佛法就是（糞便之道、天道、無常）你都沒有看得到。「老師，食物鏈也是道嗎？」是道！老虎為什麼而吃羚羊？因為飢餓，只是飢餓，對不對？它有沒有去挑，挑哪一隻比較新鮮？「沒有」。會不會？它有說這一隻要加辣椒沒有？它有說如果這一隻煮下去，要加一些佐料還是九層塔沒有？它吃完是不是就睡了。我們人吃完怎麼樣？我們現在的人是為吃飽而吃嗎？「不是」。你看是老虎比較善良，還是我們人比較善良？它們雖然層次比較低，相對地它們也比較容易滿足。我們雖然層次比較高，就代表我們殺傷力也比較強知道嗎？所以我們可以造很多的人，我們也可以發明原子彈，可以發明核子彈，可以發明中子彈，太可怕了！所以連外星人都來跟我們說：「你們地球人也節制一下，你們拜託一下，你們如果以前發明手榴彈，我才不會來你們地球，為什麼？因為這個手榴彈嘭地一下一個範圍，現在這個炸彈炸下去，會影響到我們的星球，知道嗎？」我表面上是開玩笑，但事實上是這個樣子。因為我們的發明已經開始影響到什麼？簡單這麼講，影響到食物鏈好不好？食物鏈那就是緣起，已經影響到其它的星球了，你知道嗎？所以地球人你們也要節制一下，不能夠毫無節制。你就會知道，糟糕！人為什麼會是這個樣子？所以什麼緣起、因緣怎麼樣？佛法的東西，就是在你的生活你好好地看，離開生活不懂佛法，你只是紙上談兵佛呆子。你根本沒有辦法看到活生生的佛法，所以你沒辦法看到道，所以你沒辦法看到法。因為我們心的妄想執著，所以才產生了那麼多的概念，我想後面的概念我不用講了，就是這個樣子。

所以你今天學佛法，你不要學那個枝枝葉葉，百分之百承認你自己用「我」在看這個世界。這個觀念請你漸漸淡薄，可以嗎？你想要修行，我告訴你，就是「我」漸漸淡薄。「我」是什麼？「我」就是五蘊，所以請你不要去

貪愛你的五蘊，可以嗎？你要修行最直接了當的方式，就是當我察覺到我在貪愛我的五蘊，我當下就應該放，你要修行這樣最快，這樣這個人覺性很強。比如說，我貪愛我的感受，當我察覺到我貪愛我的感受，我就應該放；我貪愛我的想法，我就應該放；我貪愛我的意識行為，我就應該放；我貪愛我的見解，就就應該放；我貪愛我的身體，我就應該放，沒有比這樣修更快的。這樣你會修了嗎？不是說以前我很貪愛蘋果，我現在不貪愛蘋果，那樣修比較慢。「我」就是五蘊，就是貪愛五蘊，就被五蘊困住。「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，就是這一句話，一句話就講完了。

祖曰：「境緣無好醜，好醜起於心。心若不強名，妄情從何起？妄情既不起，真心任遍知。汝但隨心自在，無復對治，即名常住法身，無有變異。吾受璨大師頓教法門，今付於汝。」

心若不強名，妄情從何起？假設你的心，你自己的思想、概念，你假設不認為它是怎麼樣？你那些妄想執著，那些複雜的情緒怎麼生起？這樣對不對？就好像你認為說「大便是臭的」，「只要不聽我的話的人就是不好」，你先不要有那個概念。因為你那個概念是正確嗎？你那個概念是不正確。因為你是用你的角度在看他，他也是用他的角度在看你，這樣對還是不對？你還不是跟他一樣？不一樣。哪裡不一樣？因為你有學佛，他沒有學佛，你怎麼可以說一樣？你學那麼久了跟他一樣，要不你是來這裡幹嘛的！你是來這裡佔位子的嗎？你有這樣的因緣，他還沒有這樣的因緣。所以一定是明理在包容不明理的人，不可能說不明理的人，會包容明理的人，你來學就是要明白這個道理。

妄情既不起，真心任遍知。這個關鍵就在這裡，如果你妄情一生起，那是不是就是意識心？那就叫妄心，那就叫意識。如果妄情你不起，當下那個心不就叫真心嗎？「真心任遍知」，真心你會清清楚楚、如實地知道，所以真

妄你不要搞那麼複雜？什麼是真心？什麼是妄心？我什麼時候才能夠見到我的真心？不要這麼複雜，妄心不起，當下就是真心，妄心一起，那個就是妄心。

汝但隨心自在，我說用「隨心自在」，不要用「任心自在」，因為任心自在常常容易搞錯，所以你用「隨心自在」這個名詞。

無復對治，即名常住法身，無有變異，什麼叫做「無復對治」呢？舉個例子，假設我不覺得他醜，那我需要去美容嗎？那假設我不覺得他不好，我需要去跟他講說什麼是好的嗎？一樣的道理，你今天就是覺得你有被束縛，所以你才要解脫。我坦白說解脫也是多此一舉，但是因為你感覺你被束縛，所以才今天講解脫。因為你感覺今天你是無明，所以才跟你講明。這些都是多此一舉，只是因為對治講給你聽，如果沒有這些事情，其實不用講，這叫做「無復對治」。對不對？這樣就叫做「常住法身」。禪宗所講的佛就是談法身。「無有變異」指的，「無有變異」不是推翻無常，你們不要誤會，「無有變異」是說不被境界影響，再也不被任何境界影響。

吾受槃大師頓教法門，今付予汝。我今將頓教法門付予汝，願意接受的舉手，所以好好去體悟吧！

傳心法要講記-53

不即不離，不住不著，縱橫自在，無非道場。

不即不離，不住不著，縱橫自在，無非道場。這一段前面都在談見聞覺知跟本心，也就是說我們把見聞覺知當成本心，所以我們迷失了本心，都是活在見聞覺知，那個就是意識，也就是說你把意識當成本心。在這一段話裡面講的是本心、真心，意識、見聞覺知其實就是本心的用。但是如果你要會用，那就變成妙用，也就是說，那就會縱橫自在，但是如果你不會用，就會有所執著。沒有學佛法的人，一輩子不知道什麼叫做本心？一輩子只是覺得說，那個很煩的心、胡思亂想的心，那就是本心，一輩子只能有這種感覺；但是來學佛的人，真正懂本心的人也很少，也好像是學個名詞說這叫本心。本心跟意識心哪裡不一樣？意識心就是緣起生起來的心。比如說見，你為什麼能見？因為你的眼根看到色塵產生眼識，這就三個條件，接著產生了觸，然後觸再產生了感受，再接著產生種種的想法。那耳也是一樣，因為耳根接觸了聲音，然後產生了耳識，這三者合和，接著產生了觸，然後觸再產生了感受，接著又產生種種的想法。所以見聞覺知都是因緣生起的法，只要是因緣生起的法，它當然一定是生滅法。所以你的心永遠都是，生生滅滅的不平靜，你再怎麼修都是不平靜；因為它是生滅法，因為它是因緣合和的。所以只要是因緣生，必然是因緣滅。所以你的心會苦、樂、不苦不樂、好、不好、善、惡、積極、消極、振作、頹廢起伏不定。我們最害怕的就是自己的什麼心？意識心！那一顆胡思亂

想的心，那一顆心你最怕。其實你最怕的，就是你那一顆心，知道嗎？你那一顆心可做佛、做魔、君子、偽君子、真小人；一個懂得看自己心的人，他看到他的心，會覺得很害怕，這個心怎麼這麼可怕！這個心怎麼這麼變化無常！有人講說你翻臉像翻書一樣，但翻心更快，剎那！剎那！就一直變一直變。所以以這一顆意識心來修，修三大阿僧祇劫你都沒有辦法。有的人說：「師父，我學了那麼久都沒進步。」你當然不會進步！因為以意識心來修，怎麼會有進步？為什麼？因為那一顆心從來沒有平靜過，當然你從來沒有感覺到進步。因為你都一直以這樣的心來修，誦經也不會進步、坐禪、念佛都不會進步。為什麼？因為你的心就是時好時壞，所以只能夠徹底被它打敗，只是這樣子而已！知道關鍵竅門嗎？修學的竅門就在這裡而已！如果用意識心修，我看你修到什麼時候？那怎麼修？因為它時時刻刻，六根接觸六塵就產生六識，然後接著受想行識一直來，要怎麼修？所以壇經才講說「不識本心，學法無益」。

見聞覺知它本來就是一種作用，但是你不要把見聞覺知，當成你的本心，那就變成活在一種意識形態。你見到什麼你就胡思亂想；聽到什麼就會很憤怒；你感覺到什麼，或是說你察覺到什麼，你的內心都不得安穩，因為你不懂本心。為什麼會一直在想，你在想什麼？你在想你的抱負理想，還不是緣起生滅的東西；你在想你過去的種種，還不是緣起生滅的東西；你在想說未來的計劃，未來的理想，那還不是緣起生滅的東西；你執著現在，現在還不是緣起生滅的東西。心何能止息？心何能平靜？你什麼時候才能夠常住真心？常住真心第一個條件，就是要懂本心。不懂本心如何常住真心？我們是常住妄心，然後又想盡辦法，希望它不要胡思亂想，了不可得。妄心就是生滅，就是剎那生滅，你怎麼修也是生滅，真心是不生不滅。真心為什麼不生不滅？因為它不是因緣生，只要是因緣生一定是因緣滅；「諸法因緣生，諸法因緣滅」，所以它一定是生滅。但是真心它不待緣起，它不是因緣生，它也不是因緣滅；它是不生、不滅；不增、不減；不垢、不淨；不來、不去；不取、不捨，它沒有得也

沒有失。理論的東西我可以分享，但是實際的東西，是你要在生活當中，你要去察覺「我現在是用什麼心在生活」？你只要稍微用心一下，你說不定就能夠感覺到，你現在是用什麼心在生活。

我們絕大部分都有得失心，對不對？那得失心是本心還是意識心？「意識心」。那個已經擺明給你看，有得有失就是有來有去，有來有去就是有生有滅，這樣的心就叫做意識心，它就不是本心。但是這一種得失來去的心，你始終都沒有察覺到。為什麼你始終都沒有察覺到？比如說，依山育的角度來講，今天能夠在網路上，可以看到很多的東西，所有的功勞都要歸究於山育，都是他很辛苦的；大家課後還可以複習，有很多人能夠在網路上聽到我們的課，這都是歸功於山育。我們給他掌聲一下好不好？山育，你這樣高不高興？「其實有很多人幫忙」。你這樣高不高興？不是叫你致詞，現在只問說：「你這樣高不高興？」「沒有什麼高興的」。你不喜歡別人肯定你嗎？「喜歡」。我們就先說到這裡。這個就叫意識心。剛才這樣的聲音，以這樣的因緣，再透過他的耳根，他產生了耳識，所以他感受到他的付出，已被我們肯定，這個就是意識心。山育，你現在常常遲到，有沒有？你現在常常遲到，你都不會自我檢討？「我可以後面再看」。如果你後面再看，我就在我那裡講就好了，錄給你們去看就好了。如果我講他不好或是怎麼樣？也就是說我否定他，我沒有體諒他「他的工作很辛苦，他的工作在豐原，然後一下班之後，甚至沒有吃晚飯就要趕來上課」，結果又遲到、又被我罵；他的內心會覺得說實在是很難受、很不好，這個就是意識心。

現在證明給你看，什麼叫做真心？山育，當我在肯定你的時候，你的真心有得到什麼嗎？「沒有得到」。當我在否定你的時候，你的真心有失去什麼嗎？「也是沒有」。他的本心沒有得到什麼，他的本心只是如實地聽到我在讚美他。但是他的本心有沒有增加一分？「沒有」。他的本心沒有增加一分，他

只聽到我在讚美他。他透過他的聞，透過他的聞的作用，他知道我在讚美他，但是他的本心沒有增加一分。你看到了吧！本心沒有增加一分。所以他的本心不會受過我這一段話就產生動搖，他不可能本心產生動搖，高興就是動搖。但是以意識心的角度，他聽我這樣講就高興，他的內心也失去了平靜，已經離開了平常心；再接著我現在否定他，說他遲到或說他不好，山育，你的本心有失去什麼嗎？「沒有」。你的本心只是如實地聽到，我在講你，有沒有？講你為什麼遲到？你為什麼這個樣子？注意聽！他的本心不會因為我讚美而得什麼，不會因為我否認他而失什麼；所以他的本心不增亦不減，他的本心不得亦不失。

所以用本心生活的人就是平常心，都沒有怎麼樣，從頭到尾有沒有發生什麼事。有沒有發生什麼事？都沒什麼事。那樣你會了嗎？你會用本心生活跟用意識生活嗎？用腦袋生活的人，隨時見到、聽到或是感覺到各種因緣，然後你的心就會隨著這個因緣的順跟逆，你就會產生樂受跟苦受、憂悲苦惱、愛、恨、得、失。有時候覺得生命充滿了熱力，有時候感覺到被潑了一盆冷水。所以你不覺得那些形容詞，實在是很妙！你看你的腦袋多會胡思亂想，腦袋就是會這種生活。所以這樣用腦袋生活的人，他一輩子都得不到平靜，他怎麼修都得不到平靜，修行不是這樣修的。你這樣會了嗎？會用真心生活了嗎？

你舉個例子給我聽。「稱譏毀譽都不動心」。你現在是在講什麼我都聽不懂，你是哪一國的人我都聽不懂你在講什麼？「師父，剛才說的是稱譏毀譽都不動心、心不動」。我現在不要聽，我叫你詳細講給我聽，我不是要講那些名相，你就跟我說「八風吹不動，一屁打過江」就好了，我不是要聽那些；我現在要聽的就是你日常生活當中你就可以講出來，我就可以這樣生活；我按照這個模式來生活，因為我知道什麼叫做本心，我已經知道，它不是因緣生、因緣滅。我剛才講的那個，就是一種實際的例子。那我現在講個比較靜態的例子，

這個為什麼會有燈光呢？你先把它關掉一盞，好，關掉。好，你把它打開，它為什麼會有燈光呢？因為因緣合和所以才產生了燈光。你把它關掉，因為因緣消失所以光消失了，這叫做生滅，這叫做「諸法因緣生，諸法因緣滅」。但是我的眼根也是「諸法因緣生，諸法因緣滅」，何以能證明？我出生的時候有沒有戴眼鏡？「沒有」。我現在為什麼戴眼鏡，這就代表因緣變化，懂嗎？因緣變化，所以眼睛也是因緣生、因緣滅；看到的燈光也是因緣生、因緣滅；感覺它在也是因緣生、因緣滅；感覺到它不在也是因緣生、因緣滅；感覺到教室的燈光太亮了也是因緣生、因緣滅；感覺到教室的燈光太暗了也是因緣生、因緣滅。因為那個感覺隨時會變來變去，怎麼看內心都不會平靜。但是有個東西亙古以來都是不變的，那個東西是什麼？那個東西就是能見的見性是不變的。它現在關掉了，我能夠看得到它關掉；現在打開，我也能夠看得到它打開，它關掉、打開是因緣生、因緣滅。但是它無論是開著、還是關著我都看得到。

舉個例子，你眼睛張開你看得到，你眼睛閉起來你也看得到。你晚上睡覺，看得到還是看不到？「看得到」。看到什麼？「做夢」。看得到自己在做夢，所以這個能見之性就是本心。這個本心是常住的，它那個時間二十四小時，它完全都看得到。緣生它就看到緣生，緣滅它就看到緣滅；光就看到光，暗就看到暗，它都看得到。死了之後看得到嗎？如果死了之後看不到，那就斷滅了。我現在所講的常住，白天看得到，晚上也看得到；活著的時候看得到，死了的時候也看得到。我證明給你看好不好？死了之後中陰身何能去投胎？中陰身常常看到男女交媾，他就跑去投胎了；欲界的眾生常常都看到男女交媾，他就噼地一下，他就跑進去投胎了；或是他看到一個很喜歡的地方，比如說他看到一個很喜歡的山洞，他就跑進去了，他就去投胎了；或是他看到他的冤親債主在追殺他，他就一直跑，跑跑跑，看到那裡有個空間，他就跑進去了，他都看到。不然你怎麼去投胎？所以不要亂看，知道嗎？亂看你就跑去投胎了，懂嗎？也不要亂聽，你白天聽得到，晚上睡覺也聽得到，你如果晚上睡覺聽不

到，鬧鐘響你怎麼會起來？如果睡著了你就聽不到鬧鐘響，你不應該起來，那你都聽得到。我這樣的譬喻讓你感覺到，奇怪！我聽得到！奇怪！我看得到！但是平常我沒有這樣的譬喻，你會覺得說什麼？「師父，我睡著了我什麼都不知道。」你們是不是常常會這樣講說：「我睡著了什麼都不知道。」你是不是什麼都不知道？我簡單這麼講，你事實上你的覺性是在，但是你被你的妄想執著覆蓋，所以你的覺性很差；所以你才感覺到，我睡著了像死了一樣，被人抬出去賣我都不知道。但是一個修行人，他晚上睡覺的時候，連那個跳蚤摔斷腿他都聽得到；這個公案聽過吧，連跳蚤摔斷腿在那邊哎哎叫，他都聽得到。

世尊在世的時候，當他在睡覺，有幾次阿難不小心走過，世尊都一清二楚，就跟阿難講說：「阿難，你有什麼事嗎？」世尊明明在睡覺，阿難走到他那邊，世尊就說：「阿難，你有什麼事嗎？」這是什麼意思？我們現在的覺性變得很差，是因為我們太多的妄想執著，讓我們的覺性變得很差，但是你並沒有失去啊！你還是在的，你都在，這叫做本心，這叫做常住真心，這叫做不生不滅，你都在。所以你要用那一顆心來過人生，你不要把見聞覺知當成那一顆心，如果你把見聞覺知一執著，它就會變成意識，那個意識就會讓你很苦，真的很苦。以上我談的那一段，其實就是《楞嚴經》，《楞嚴經》就專門在講這個。所以平常你可以去做實驗，事實上你那個能知的心，二十四小時都在。比如說早上起來很不舒服，你也知道；然後到了下午，你覺得不舒服感已經不見了你也知道；到晚上你覺得很舒服你也知道，其實二十四小時你都知道。你都知道什麼？你都知道你的心在生生滅滅，我有說錯嗎？我有沒有說錯？二十四小時你都知道，你的心變來變去。所以你不是活在那個變來變去，你是活在那個都知道那一顆心，知道嗎？是活在二十四小時都知道那顆心。因為那一顆心從來都沒有變，因為它二十四小時都知道。聽懂嗎？「師父，剛才你講那句話，有一點可能真的是不懂。」好，你說。「你說佛當時在睡覺，然後阿難走過去，佛知道，當然那是他的那個覺性知道，沒有錯，但是他應該也知道，阿

難走過去那應該是無意的，他為什麼要問？」我現在的重點不是這裡，我現在的重點是，佛表面上在睡覺，但是他的覺性是很清楚的，清清楚楚，你了解嗎？我們一般人也在睡覺，但是我們覺性沒有那麼清楚，因為我們塵勞太重。我現在重點是擺在這裡，我現在並不是說，奇怪！阿難走過他也知道。我現在不是要說他心通，你懂我意思嗎？我現在不講這個部分，我現在是要講佛在睡覺，他的覺性也很清楚，比我們清楚。我們也沒有消失，只是不清楚，因為我們的妄想太重了，所以我們不清楚。比如說，自己在打呼，自己知道還是不知道？「知道」。有時候知道，有時候不知道，有時候自己在睡覺，都可以聽得到自己的打呼聲，有沒有這種經驗？「有」。這樣你是有睡還是沒有睡？「有睡」。一般在打呼就是很好睡，有沒有？一般聽到人家打呼是一種幸福，代表他睡得好。奇怪！但是他為什麼，又清清楚楚聽到他在打呼？你有沒有覺得很妙？「那個時候就快醒了，才會這個樣子」。不見得要醒啊！我只是跟你講說本心，你本心是在的，你的本心從來都是在那裡，亙古以來都是在。所以你要察覺到那個本心，你要用那個本心來過人生。因為那一顆本心來過人生，你很容易察覺到，什麼叫做平常心？因為那顆心就是常在，日常生活就在，叫做平常心。常在，知道嗎？你不要用那一顆胡思亂想的心，等一下心情好，等一下心情不好；等一下覺得憂愁滿面，等一下又覺得法喜充滿，你不要用那一顆意識心來過人生，你會被它騙得團團轉。你用這種心來修沒有用，你那樣修都不會悟道。所以我講這一段話是很重要的話，是你要懂本心。但是我現在意思是說，你不可以活在理論。你應該從明天開始，你在生活當中，你就可以看得到「我當下是用什麼心在生活？」你當下就要看得到。為什麼？你看到，你的覺察能力才會強，就是這樣修行的，修是這樣修的，不然有什麼好修的？一切都是如夢幻泡影，修什麼？

「師父，我們的呼吸是本心還是意識心？」呼吸不是什麼心，而是你是用什麼心看呼吸，對不對？你現在看我是什麼心？你現在看我講話是什麼心？我

喝茶的時候剛才是什麼心？我吃豆花的時候是什麼心？這個公案是什麼心？那就是不懂，才會被阿婆考倒；不是呼吸是什麼心，而是你用什麼心看呼吸，懂嗎？一樣，你用什麼心看心光？你看心光的心，跟看呼吸的心不是一樣嗎？我看你是用什麼心來看呢？你說那個是我的呼吸，心光是她家的事情，那這個當然就是妄心，你用妄心來看別人，懂嗎？我的回答你滿意嗎？「師父，我不是問那個問題」。「呼吸，要刻意地起呼吸，那是不是深層的抓一個我，還是說沒有抓一個我，自然而然在呼吸」。你睡覺是什麼心？你這樣問，有時候你們要會問問題，你所問非什麼？非正問。你有時候問問題亂問，這個不是正問。要問，你要問得好。現在是說，你是用什麼心來過人生，跟你以上所談的不是一樣的嗎？你是用什麼心看自己的身體？你是用什麼心看自己的呼吸？你是用什麼心看自己的白頭髮？它的意思不是都一樣嗎？不是只有呼吸這件事情而已，而是說你用什麼心來看？你要刻意起個呼吸的念頭，幹嘛這個樣子！但是有很多人練功就是這個樣子。有的練功的人，他就是故意深呼吸，然後吐氣，不然故意契入丹田臍下三寸的地方，最好跑到長強穴，最好再從都脈繞一圈，變成小周天。這樣的心當然不是本心，這樣你了解嗎？

那一樣的道理，你現在是用什麼心在過人生？我們學佛的關鍵重點就在這裡。你現在是用什麼心在過你的人生，問題就出在這裡而已。我們大部分沒有覺悟的人，就是用他的意識心在過他一生，一直到他往生的時候，他還是用意識心去投胎，所以生生世世輪迴。為什麼生生世世輪迴？因為都是生滅，一直繞、一直繞、繞不停，他何能止息？因為他不明白本心。能夠活在本心狀態的人，他也不是苦受，他也不是樂受，他也不是不苦不樂受。比如說《涅槃經》告訴我們，那種狀態叫做常樂我淨；六祖大師告訴我們那一種狀態叫做「菩提自性，本來清淨」；馬祖道一禪師告訴我們，那一種狀態就叫做平常心。所以不要掉入名相，你自己體悟到，你就自己如人飲水，冷暖自知。那些都是形容

詞，他怎麼形容都沒有關係，自己要去嘗到甜頭，你才知道那個是什麼心？那個是什麼狀態？

我們的身體就是透過六根，然後六根跟六塵的接觸，然後產生了見聞覺知。我們幾乎都是活在見聞覺知的意識的狀態，所以人生才過得很不好。見聞覺知不是不好，見聞覺知還是本心的作用。只要你如同下面的這一段話，注意看！「不即、不離、不住、不著」。就是你不要去執著它，抓著它不放，然後自己再產生種種胡思亂想的想法，這樣你就可以「縱橫自在，無非道場」。道場什麼意思？我們這裡算不算道場？「是」。你家是不是道場？「也是」。真的，那菜市場是不是道場？「對修行人來說是」。那我講道場的定義好不好？你旁邊把它寫兩個字「清淨」，無非清淨道場。那是地方清淨還是你心清淨？「心」。所以你心清淨就是道場，懂嗎？所以《維摩詰經》維摩詰怎麼說？「直心是道場」。所以不是說你們去別人的道場就叫道場，你們不要這麼說；那個道場萬一不清淨，那叫道場嗎？其實你們到人家道場，你感覺別人道場不清淨，這樣是對還是錯？那是因為你的心不清淨嘛！不是別人的道場不清淨。注意！這個道場到處都在講是非，這個道場不清淨，首先不清淨的是你。如果你用本心在活，那個道場在講是非，跟你有礙嗎？是非不是緣生緣滅？是非就是緣生緣滅，所以才一輩子都講不完。是非如果是常住，講幾句就沒話說了。它緣生緣滅，說來說去，都說什麼人的是非？都講沒有在場的人的是非。你注意看，在場的人都不講對方是非，都一定講不在場的人的是非；再換另一群人，又開始講不在場的人的是非，大家都是那樣，沒有一個人不是那樣。大家都很厲害，都會西瓜靠大的一邊，在場我們都不講，我們專門講不在場的，講到最後大家還能聽嗎？

所以我會建議你，從明天開始，你很清楚地知道，你的見聞覺知一產生作用，看看你會不會跟它跑，還是你活在本心？你只要跟它跑，接下來就差不多

要造業了，接下來五蘊就都起來了，行蘊就造業了。這個你要自己去觀察，真是這樣子。不論我看到什麼？我聽到什麼？你馬上回歸本心，你觀察你的本心，你什麼都沒有得到，你什麼都沒有失去。不管你遇到什麼情形都一樣，都是一樣。那既然都是一樣，你幹嘛活在自己的想法！自己的想法就是五蘊，所以不要活在自己的那個想法。

世人聞道諸佛皆傳心法，將謂心上別有一法可證可取，遂將心覓法。

世人聞道諸佛皆傳心法，將謂心上別有一法可證可取，遂將心覓法。

「將心覓法」，旁邊寫兩個字「顛倒」，顛倒眾生。我們今天講的是不是《傳心法要》，是還是不是？「是」。所以心法嘛！來，你來，我傳你心法，不要讓他們聽到，你要注意聽我講什麼？因為一般人都好奇，知道嗎？你們是好奇寶寶，我傳他心法之後，接下來你們就好奇問他說：「師父半夜叫你過來告訴你什麼心法？」來，你有沒有聽到？「沒有聽到」。你問他。「師父傳你什麼心法？」。「就是說你是佛！」「說我啊！」「你問我，當然我說你啊！」比較如實的，來，如實地跟他講，講原版的給他聽，「忘記了」。我剛才叫他注意聽，他馬上忘記了，叫來這邊，在耳邊講給他聽，他馬上忘記，結果老年癡呆症，要怎樣傳心法？「因為怕被追殺」。好啦！我自己講，我剛才是跟他這樣說：「從來都沒有眾生，你跟一切的萬物都是佛。」來，我傳你心法。來，你問他。「師兄，你可以告訴我，師父剛剛傳你什麼心法嗎？」「都沒有心法」。你們怎麼都不如實講？來，你再重說。「師父你有講，但是我聽不到師父講什麼？」師父沒講啊！我根本連一句話都沒有講，你們演戲都不會，說要契入真如本性，我真的很懷疑，這是怎麼樣？我對蕭昆盛講一段話，我對保仁一句話都沒有講。心法是這個樣子的嗎？不是。你們都誤會了，你們對「心法」這兩個字有很大的誤會，心法真的不是這個意思。你們今天是不是來聽佛法？「是」。是不是？「是」。佛法，你們哪一個字是重點，老實跟我說，你們的心重點是佛嗎？你們的心重點是什麼？「法」。顛倒眾生，這樣學對嗎？

我告訴你，你們來聽佛法，重點都在法，不是要學佛嗎？為什麼你們重點都擺在這裡（法），好奇怪呢！我長期觀察，所有的人長期學佛都是這樣學的，你不是要學佛嗎？但是你都擺在法，難怪你會不斷地什麼？你會學習種種的法相，學習很多的知識，學習很多的道理，有用嗎？沒有用，了不可得。這樣學佛的，難怪學一輩子也沒有用，佛法重點是擺在佛，不是擺在法。你現在去看學佛的人，他們有沒有學很多法，有還是沒有？「有」。覺悟的人，有還是沒有？應該是少之又少，對不對？只要是學佛的人，滿口都是什麼？「法」。你聽到會不會想吐？我聽了都想吐，你有沒有聽到耳朵長繭，學佛法的人大家在一起怎麼樣？就仙拼仙累死孫悟空，一聽到就談法，談什麼我的法比較究竟，你的法不對，怎麼樣？誰的法才是正法？誰的法才是正宗的？誰才是嫡傳弟子？結果沒有一個人覺悟。幹嘛！我才說我們禪心學苑上課，佛法我不懂，我不跟你談佛法，因為佛法我不懂。我坦白這麼說，我只跟你談這個字（佛），我不跟你談佛法。你要佛法，網路打開，什麼法師、什麼老師、什麼大師、什麼仁波切，讓你聽二十四小時，你也聽不完，這樣對還是不對？一樣的道理，書那麼多你盡量去看，但是你何時才能覺悟？為什麼？因為你的重點都擺在這裡（法），你什麼時候才會覺悟？你什麼時候重點擺在這裡（佛）？

佛是什麼？佛就是心。現在要傳你佛法，就是傳你心法。那傳你心法重點在法嗎？還是在什麼？「心」。在心嘛！我不需要跟你講那麼多法，注意聽！我不需要跟你講那麼多法。你也不要一天到晚，拚命研究那麼多法。但是脾氣、毛病有改嗎？「沒有改」。好相處嗎？「不好相處」。為什麼？因為他都沒有進入他的心。他拚命什麼？他拚命增加法。所以越學越什麼？越貢高我慢，只是那樣而已！你看學很多法的人，不驕傲都很困難，為什麼？我這麼優秀，我不驕傲怎麼可能？所以當你越學越多，你的慢心會越來越少的人很少，為什麼？因為停在這裡（法）是不可能減少的，停在這邊（佛）才有可能覺察到，這樣對不對？所以你今天聽我的課，假設你的重點在聽我聽課的內容，那

你就錯了。我過去就講過一個概念，第一、你有「如是我聞」嗎？也就是說你有以歸零的心來聽我上課嗎？你只知道我的課講對講錯，但是你有看到你的心嗎？你怎麼關心我講對講錯呢？你怎麼沒有關心你的心？你怎麼沒看到那一顆心，到底是什麼心？用那一顆心來學習，有意義嗎？一點意義都沒有，學一輩子也沒有意義，怎麼沒看到呢？以貢高的心也不對，以怯懦的心也不對；以胡思亂想的心也不對，以多少來聽的心也不對，因為你那個心都不對嘛！你那個心都不對，這樣對不對？所以重點不是擺在這裡（法），重點擺在這裡（佛）。佛就是心，心就是佛。告訴你心法，其實單純就是講心而已。但是什麼心你不想聽，卻想聽我告訴你的法。

禪宗第一個公案，不是世尊拈花迦葉微笑嗎？有講什麼法嗎？什麼都沒有講。梁武帝請傅大士去講《金剛經》，傅大士上台拍一下就下座了，梁武帝就覺得莫名其妙，我貴為一國的皇帝，尊重你邀請你來皇宮講《金剛經》，結果你上台那個案桌一拍，你就下桌了，那是什麼態度？傅大士人家沒有事，那是梁武帝你是什麼心？你是用什麼心來聽傅大士講《金剛經》？你看到了嗎？你們聽我的課聽那麼久，你們有沒有看到你是用什麼心呢？你有看到嗎？有沒有？你都來這裡錄音跟抄筆記，現在來這裡攝影而已，你攝影我也沒有用，因為拿去比賽也一定被淘汰。這樣你會不會學佛？其實學佛很單純，就是現在自己是什麼心？這樣就好了，就是這麼簡單，其它的東西跟它不相干。注意聽！其它的東西跟它不相干。唯識在講什麼，他不懂，跟它也沒有關係；般若在講什麼，他不懂，跟它也沒有關係，「諸佛妙理非關文字」。不懂佛法的人，他就不知道他的心嗎？是還是不是？「不是」。不是嘛！人家有時候，他雖然沒有學佛，他察覺心的能力還比你強呢！你自己不知道而已！但是你學佛學了這麼久，反而被這個法什麼？覆蓋。學那麼多，學到最後這都不會消化，學那麼多，結果呢？心也是怎麼樣？你這樣會了嗎？學佛一念之間，回來就回來了，調過來之後就回來了。從今之後我就知道怎麼看佛法？怎麼聽課？怎麼修行？

就這麼簡單。但是你只要繞不回來，我告訴你，你一定會拚命地一直學法，你會一直學、你一直聽、你一直看書，知道嗎？你會一直這個樣子。我現在講心法：這個就是心（一個空白的圓圈）；這個就是法，多不多（圓圈裡無數的黑點）？我今天學到什麼？我今天學到三諦、二諦、真諦、俗諦（皆是圓圈裡一個、一個的黑點），我今天學到聲聞、緣覺、菩薩（也是圓圈裡一個、一個的黑點），我今天已經學會怎麼念佛、靜坐、持咒（也是圓圈裡一個、一個的黑點），是在學什麼？這叫做法（皆是圓圈裡一個、一個的黑點）。對不對？結果眼睛都看到這個（法），結果永遠如瞎的，沒有看到你的心。你每天做什麼功課？我每天誦一部《法華經》，好不好？好，你今天有沒有看到你的心？還好呢！你每天用六個小時誦一部《法華經》，你卻不願意每天撥三個小時看看你的心，那樣對嗎？你這樣不是顛倒嗎？有沒有？重點在心，不是那個法。你今天誦《金剛經》也是法；你現在在讀《傳心法要》也是法，但是你都沒有看到你的心。對啊！我的心為什麼有時候讀了很法喜？為什麼有時候不法喜？為什麼有時候我好像懂？為什麼我有時候好像不懂？你都沒有感覺到奇怪！你都沒有感覺到心發生什麼事嗎？心是關鍵，法不懂沒有關係，它不會影響你開悟。為什麼？因為悟是悟心，不是悟法，因為那個法就是要回歸心才能悟，所以道在心悟，豈在那個法！這樣學法（圓圈內無數的黑點）多不多？「多」。這樣學（圓圈內無數的黑點）三大阿僧祇劫，也學不完吧！對不對？為什麼學不完？生生世世都學不完，為什麼？因為心生種種法生，一切法從心想生；三界唯心，萬法唯識，你學法怎麼學得完？你現在讀的法，也是人家創造的，這個法永遠學不完。不斷地創造，因為它不斷地緣起，你學不完。你怎麼學都學不完，我看你學到什麼時候？心法看到了吧！什麼是心法？看到了吧！不是說你來，我跟你講一句話。其實就是要告訴你說，就是這一顆心，這一顆心你懂了嗎？懂了就好。不懂：你只要不懂你的心，這個法（圓圈內無數的黑點）學法無益，學那麼多沒有用。

有些人學佛許久，你看他進步很慢，很少。你會覺得說，奇怪！這個人學這麼多東西，為什麼進步那麼慢？什麼叫進步那麼慢？人跟人之間在一起，你有進步沒有進步，人家跟你在一起，人家就可以感受得到，你說對還是不對？一個人，假設別人都不喜歡跟你在一起，你就要檢討。為什麼？有很多的人他很有學問，然後他也很有社會地位，他很有東西；但是很奇怪，有的人不想跟他親近，這樣的人就要檢討。為什麼？因為人家跟你在一起有壓力。很多孩子不喜歡跟父母親在一起，為什麼？父母親就要檢討？因為孩子跟你在一起有壓力，你知道嗎？所以很多學生不想跟我在一起，我就要檢討，知道嗎？因為跟我在一起的有壓力。我告訴你，你到底有沒有進步？你做個實驗，你只要出去外面，那個小鳥看到你，就會停在你肩膀；你只要去中央山脈打坐，你一坐下呢！台灣黑熊就會來你旁邊。講這些都不是開玩笑，一些高僧大德，有些動物都在他身邊。為什麼？因為動物知道這個人，他不會有壓力。那像我們到了中央山脈，黑熊看到我們，不是人跑，應該是黑熊跑。我跟你講真的喔！你不信，有一天你去爬山，去遇到黑熊，看誰先跑，你不要以為是你跑，你不一定要跑，你知道嗎？你只要跟他講說，有膽你就來，它就跑了。這個人很難相處，我不敢跟你在一起，這就是說什麼？你學了怎麼樣，都不用講話，你就只要觀察有沒有人願意靠近你，你就知道你學得好不好？你們會這樣觀察了吧！而不是說你很會講道理。這個人很會講道理，每次跟他講話都洗我的臉，講到我很沒有面子，沒有自尊心，人家也不想跟你在一起；這個人每次來都跟我說教，這個人來每次都當作老師，當作我傻的，當作我不懂的，每次來都要教我，人家怎麼會歡迎你？所以你學那麼多東西，關鍵在哪裡？我們今天講這個人，其實就是他的心，他就是怎麼樣的心？他就是怎麼樣的人？不是這樣嗎？他的心是柔和的，他的人一定是柔和的；他的心是慈悲的，他就充滿了慈愛，就是很簡單的道理，那個誰都沒辦法騙誰。

這個（一個圓圈裡面有無數的黑點）看起來有沒有像阿賴耶識？阿賴耶識就是這個樣子，阿賴耶識裡面有很多的種子，你說這些種子是真實的，還是不是真實的？「不真實」。對，不真實，沒有一個東西是真實。你們不要以為說什麼？要明心見性，就是要把所有的種子都擦掉，才能明心見性，那是要修到怎麼樣？如果把這些的種子都擦掉，你才能夠明心見性，三大阿僧祇劫你也擦不完，這樣對不對？不是這個樣子，我管它有多少種子，我只要知道它不是真實的，當下就一網打盡，但它遇到因緣會不會起？會，它還是會因緣生、因緣滅。但事實上它就不是那個，事實上因為它是無常、它是夢幻、它是畢竟空寂，所以它不是真實的。

你們學法不是每個法你都學，你才會開悟，不是這個樣子，而是你直接了當去認識這一顆心（識自本心）。當認識這一顆心的那一剎那，只要一認識的時候，我就恭喜你，你叫做悟；接著呢！悟後起修，知道嗎？從此就依這一顆心，注意聽！從此就依這一顆心去修行，怎麼修？早上起來怪東怪西，這一顆心馬上就迷失了，心本來是這一種狀態，你只要稍有怎麼樣你馬上察覺，這叫做修。要不是要怎麼修？要不是修什麼？是修鬍子？然後它也不是累積的，什麼叫累積的？也不是說你《金剛經》誦一萬部你就可以開悟；《法華經》誦一千部你就能開悟，它不是累積的，它不是這樣子。它跟你誦幾部沒有關係，它是跟你心有關係，是明白了這一顆心，但是看你染不染？看你著不著？看你住不住？看你取不取？看你捨不捨？看到了沒有？一染了就知道，我染了！當下，注意看！一染了就放開，懂嗎？只要那個心跟真心不相應，就放開。放！放！放到沒有辦法再放！就離一切相，即是佛！

所以有很多同學常說，知道這個道理怎麼修？就是這樣修。這樣修快不快？「很快」。這樣修你要懂多少道理？不需要，你不需要懂很多的道理，你才會修。不需要，但是你會這樣修，這個人進步很快。為什麼很快？因為他的

心，因為他二十四小時，我們不要講二十四小時，他白天的時候，他幾乎都可以察覺他的心；直到有一天定力更好的時候，連晚上都能察覺。但是你現在只要白天都能夠察覺，你知道嗎？你知道你進步會多快嗎？因為你過去都沒有看到你的心，舉個例子，你這個人很難相處，你都不知道；他自己為什麼不知道他難相處，為什麼？他就不知道他是什麼心？難相處的人什麼心？驕傲，不然就喜歡指責別人，不然就喜歡消遣別人，不然就喜歡講有的沒有的，這種人就是難相處，他為什麼不察覺到他不好相處？因為他沒有看到他的心，所以他不知道，他永遠不知道「他是個不好相處的人」，他都不知道。我們常講說，我們要嚴以待已寬以律人，但是我們常常都是相反，我們都是什麼？嚴以待人，對別人特別嚴格，只要那個人只要有一點缺點，都逃不出你這個什麼眼？你這個八卦眼。他只要有一點缺點，你就知道他的八卦，厲不厲害？難怪那種人常常長眼針。我們現在不是這樣，而是說我的心時時刻刻沒有辦法逃開我的覺照，我的覺照時時刻刻可以看到我的心，看它在幹嘛！它在執著、有所取捨、已經染了或是說已經起貪起嗔了、或是已經驕傲了、或是已經逃避了，它都知道。這樣的人三個月，他比你學佛三十年進步還快，為什麼？假設學佛三十年都是在研究佛教的道理的話，他的脾氣毛病三十年都沒有變；但是你只要三個月，好好地看看你的心，人家就感覺到你變好多。以前不會笑，現在看到我都會笑；以前不會打招呼，現在看到我都會主動打招呼；以前看到我都會叫「你」，現在會叫師父。所以心跟法，當然這個法就是你的心，這樣會修了嗎？今天傳你心法，知道嗎？這就是心法。

傳心法要講記-54

人如果還沒覺悟之前，都受「我」所影響。如我不滿足、我被壓抑、我不被愛、我不被尊重等，就是得不到各方面的滿足。我們那個「我」，有得到滿足了嗎？你老實說，你得到嗎？「沒有」。是不是你當了長輩或上司、師長，就不會被壓抑了，有嗎？我覺得你還是被壓抑。你們來聽我的課，大家上課有沒有被我壓抑？你們常常也感覺被我壓抑。再來，我們都感覺得不到別人的尊重，我們是多麼希望，別人能夠尊重我們、看重我們；但始終大部分的人，都不尊重我，真是這個樣子，有時候連家人都不尊重我們。你們渴望被愛嗎？你們多麼渴望！來學佛渴望被佛陀愛，被師父愛，被同參道友愛。沒有學佛呢？喜歡被愛人愛，家人愛，同事愛。以上這四點：不滿足、被壓抑、不被愛、不被尊重，幾乎是人人共同的感覺。

既然我從小到大，我長期被壓抑，我已經受不了，我再也承受不了；所以我要讓世人後悔，我想證明我的存在，知道嗎？我想證明我的存在！所以他們透過一個很極端的模式，他們想幹一件所謂心中的大事，就是讓別人知道他的存在，只是這個樣子而已！你想不想讓別人覺得你的存在？你也常常這樣想，你一直在侍機而動，一直在找機會，你想要去肯定你自己、證明你自己。你為什麼這麼想要肯定你自己、證明你自己？因為你一直被否定。所以這種內心世界，在每個人的身上，其實依我看到處都是；只是有的人有他的良知、他的道

德、他的價值觀，不斷地在約束他。所以你要看得到，當我們覺得別人很傻，或是很愚昧或是很殘忍，其實你有高明多少嗎？尤其是今天你來學佛，你要知道，今天學佛跟沒有學佛，最大的關鍵在哪裡？最大的關鍵就在那個字（我），你用這個字來學佛，我可以告訴你，你只是六道輪迴而已！你再怎麼學都是六道輪迴，學佛就是要能夠明白諸法無我。你用一個「我」來學，你怎麼學都了不可得！那為什麼學佛要去破那個「我」字呢？一般人談說：「因為他得不到愛，得不到滿足，所以我們從今天開始，我們就應該要多愛人」。「我們就要多愛人，然後多關心別人」。但是我從左邊關心你，但是右邊還是不夠；我從右邊滿足你，但是上面還不夠；我從上面滿足你，但是下面還是不夠。你不知道那一個「我」，那一個「我」是個什麼？那一個「我」是一個慾望的「我」，也就是說，誰能夠滿足我？誰？舉個例子，如果一個人這樣愛你，這樣夠嗎？比如說光是你父母愛你，你得到滿足嗎？「還不夠」。還不夠嘛！對不對？因為從小到大一輩子，都沒有談過戀愛，有夠氣。你看看這樣就可以殺人。所以我要從什麼角度讓你得到滿足，只要是有「我」的存在，你根本得不到滿足。

今天來學佛，我們今天不是成長課程。所謂成長課程就是說你缺少愛，我給你愛；你缺少安全感，我給你安全感；你不被重視，我今天開始尊重你、肯定你；你被壓抑，我從現在開始，都不讓你壓抑；你有問題，你都講沒有關係。但是這樣可以滿足人嗎？沒辦法，我憑良心講的，我看你再怎麼咨商輔導，再開什麼課都一樣。因為人類自始至終，都是因為「我」的存在而打拼、努力、學習、做事，這樣等等等概念，都是從「我」的概念。那個「我」的概念從一開始，那個知見根本就是錯誤，從佛法的角度一開始就是錯誤。所以他後面再怎麼發展，他還是錯。也就是說那個「我」，他根本不可能得到滿足，任何人來都是一樣，他不可能得到滿足。有的人他什麼都有，他名利也有，他富貴也有，他什麼都有，但是他還是覺得遺憾，知道嗎？你什麼都有，你還是

會遺憾，好奇怪！你為什麼會遺憾呢？我們今天不是談社會問題，我們今天談的是，一般沒有學佛的人只學到說：「我們如何去愛他、尊重他、滿足他、不要壓抑他。」我們一般沒有學佛的人，是學到這裡而已，這樣對不對？就是學這個。我們今天學佛的人就知道，這樣根本是不能徹底的，沒辦法徹底。那你要看到誰？你要看到你自己，你長時間就是這種狀態，你真的不要騙你自己，你長時間，你內心世界就是這種狀態。對，你學佛學這麼久，跟沒有學的都差不多，那實在是可惜。也就是說，你入寶山空手而還。

學佛第一步，就是要把那個東西擺平，但是很多人學佛學一輩子，那個「我」還是擺不平，停留在「我在修福」、「我在修慧」、「我在勤修戒定慧」，這樣還是六道輪迴。我坦白跟你講，而且你這樣學，你的智慧是不能開的，你的般若智慧，永遠都不會開。那這個「我」是多麼嚴重？譬如我這樣問，我從這邊開始問過來，你現在有沒有看到「我」？「有」。你有沒有深深感覺到，是有一個「我」在看「我」？有沒有？「有」。來，你現在有沒有聽我講話？「有」。你有沒有深深地感覺到有一個你在聽我講話，有沒有？有就說有。「有」。只是沒有那麼深刻。沒有那麼深刻，我就恭喜你！現在問題是每個人，誰在看？廢話，當然是我在看。誰在聽？廢話，當然是我在聽。誰在聞？當然是我在聞。誰在吃東西？當然是我在吃。誰在抓癢？當然是我在抓癢。誰在感覺？當然是我在感覺。哪一個學佛的人，不是這種狀態？沒有開悟的人，就是那種情形，就是從頭至尾「我」都存在。你去參加佛七也是「我」在念佛；你去參加禪七也是「我」在打坐；下課之後也是「我」在經行；出坡的時候也是「我」在出坡；進去大寮幫忙也是「我」在煮飯；晚上睡覺實在也是「我」在睡覺；今天累不累？今天我很累，早一點睡覺不要講話了。我不管你學佛學多久，但是這種「我」的感覺，是不是如隨形，有沒有？然後有沒有二十四小時，終生跟你在一起，有還是沒有？「有」。那這樣你學佛就是學錯了，你怎麼學都沒辦法突破，你怎麼修都沒有用。我坦白跟你講，你怎麼修都

沒有用，都是一個「我」在修福慧，那樣而已！那都是六道輪迴！那個跟解脫、開悟、見性，一點相干都沒有，都背道而馳！所以外面的人用「我」在生活，我們可以體諒。為什麼？因為學佛，學那麼久的人，也都差不多這種狀態，我們很少看到有人學佛法，能夠進入無我的狀態過人生，很少！因為這樣的人不簡單！因為這樣的人，至少是個初果的人！他的「我見」才會破，不然他的「我見」存在。學佛有時候，你要懂下功夫，所謂下功夫就是說，要先破什麼，你要清楚！你要先破什麼？你一定要先把「我見」破掉，你是不是破「我見」，你也不要問別人，你自己很清楚。你只要很清楚感覺到，我的六根接觸六塵，有沒有「我」在看？有還是沒有？你自己最清楚，不用騙人。

當有一天你感覺到，六根接觸六塵已經無我了，那我就恭喜你！你這樣學對了。什麼這樣學對了呢？看，只是看；聽，只是聽；聞，只是聞；嘗，只是嘗；觸，只是觸；知，只是知。誰在看？眼根接觸色塵，產生了眼識在看。誰在聽？耳根接觸聲塵產生了耳識在聽。以此類推，根塵產生了識，只是這三者的因緣合和而起，而產生的見、聞、覺、知，只是這樣子而已！其中沒有一個「我」，你要這樣觀察，你要這樣修行。如是的觀察，如是的修行，這個「我」的概念，才會漸漸被你證明。證明什麼？證明無我，只有緣起！注意聽！只有緣起！你覺得你在看，那是你的視覺；你覺得你在聽，那是你的聽覺；你覺得你在聞，那是你的嗅覺；你覺得你在嘗，那是你的味覺；你覺得你在接觸，那是你的觸覺；你覺得你能知道，那是你的知覺，六個字都是覺，眾生皆有覺性，我講的覺性是講這個；不是這六種覺之外還有一個覺，那個覺叫做佛性，叫做真心叫做真如，不是這個意思，大家不要搞錯，這個是很多人很容易搞錯的地方。大家總是覺得說什麼？離開了五蘊、十二觸、十八界，離開了六根、六塵、六識之外；還有一個叫真心，還有一個叫真如，還有一個叫覺性，這是搞錯了。你那個感覺就是「我」，有一個「我」，你那個還是「我見」。所以有的課很難講，為什麼有的課很難講？尤其是大乘經典，不論他講

佛性、講如來藏或是說黃蘗禪師講真心、講本心，他是要讓眾生有所依，但是它不是一個真實，但是它並不是真的有那個東西。

佛性是空性，真如也是空性，真心也是空性，所以那個心，可得還是不可得？「不可得」。你們不要一直停留在好像有一個東西可以得。如果你停留在這個概念，請先翻開十六頁倒數第五行，倒數第五行的中間，有一段話這麼說「萬法唯心，心亦不可得」。我們上個禮拜講說，這是心（一個圓圈），有沒有？然後心生種種的萬法（圓圈裡無數黑點），所以很多的大乘經典都在談這個，談什麼「三界唯心，萬法唯識」，又說「心生種種法生」，「心滅種種法滅」，這個法可得還是不可得？「不可得」。那這個心可得還是不可得？「亦不可得」。我再請問一下，這是兩個（心、法）還是一個？「一個」。這是一個，你不要拆開把它變成兩個。只是我們假名說這個叫做法，這個叫做心；我也可以假名說這一個叫做法相（黑點），這個叫做法性（圓圈）。那一樣的道理，我也可以說這個叫做妄心（黑點），這個叫做真心（圓圈）。所以你不要搞錯，你不要以為說有一個東西叫做真心。只要是有一個東西，那個潛意識就是「我」的存在，你雖然不用「我」這個名詞，雖然用其它的名詞，我告訴你，那還是「我」，不用騙自己，懂嗎？那個只是名相不一樣，你那個我存在的執著，都是一樣的。所以很多人在談禪宗，或是談如來藏的思想，常常都以為好像幕後有一個東西，不是這樣子的。如果幕後有一個東西，那個就是「我執」。這兩者的概念，大家要清清楚楚，只是有時候我們在形容，某些的概念是不一樣的，名相是不一樣的。

上次講過一個概念，什麼概念？假設能觀察的對象是無常；那個能觀的心，難道是常嗎？會是常嗎？能觀的境界是無常；那能觀的心，是常還是無常？「無常」。還是無常。我舉個很簡單的概念，比如說你沒上課之前有沒有心？「有」。你現在上課有沒有心？「也有」。你還沒上課的心，跟現在在上

課的心，是同樣那個心，還是已經不一樣的心？「不一樣」。是不一樣的心，不是說，你有一顆恆常不變的心，你不要這樣解釋，懂嗎？你不要這樣解釋，這樣是不對的。外面這個色塵，這個是眼根，這個是眼識，色是無常，是還是不是？「是」。眼根是不是無常？是還是不是？「是」。眼識是不是無常？「是」。那這三者合和生出來的，種種感受跟想法，跟我的理想、我的志願、我的抱負，哪一個是常？你告訴我，哪一個是常？從頭到尾都是無常，沒有一個是恆常。那「我」在哪裡？學佛假設不能這樣學，你很累，真是累人。為什麼？因為你會有種種的問題、種種的掛礙、種種的煩惱，從你出生一直到死亡，永遠都是沒完沒了。因為你不明白，佛法整體在說什麼？它整體到底在說什麼？這個（根、塵、識、無常）講了老半天，講了一圈。還有我這一輩子到底是什麼狀態？從十二因緣的角度，無明一直緣，比如說無明，緣行、緣識，然後緣愛，愛取有然後一直到老死，生老死。請問一下，這整個過程哪一個是常？這整個過程叫做什麼？一大苦聚，就是這樣生的。告訴你說，人生是苦的，你認同嗎？很多人是不認同，認為人生不是這個狀態。不管你有沒有理想、抱負，你的人生有離開十二因緣嗎？你也沒有離開十二因緣，結果就叫什麼？叫做一大苦聚。你從來都沒有離開過苦，你不認同，然後你不知道。所以有修算多餘，沒有修也不要緊，反正我也很快樂！注意聽！我沒有修，我也很快樂！沒有修，反正我也沒有做壞事！你的潛意識不用騙人，有沒有這種成份？有！怎麼沒有？我今天還去當志工，什麼叫苦？我今天還去圖書館，看書看整天！什麼叫苦？請問一下，你今天去當志工，有離開十二因緣嗎？你今天去圖書館看書看一整天，有離開十二因緣嗎？沒有，你都不知道你在看什麼？也就是說，這一個大環扣（十二因緣）把你扣住，你有看到嗎？

擒賊先擒王，一開始就知道他在談什麼？我講幾個概念，我不知道你能夠認同哪個概念？我知道是苦的（知苦），我知道人生從頭至尾是苦的；我知道我從一出生，一直到我死亡都是無常的（知無常）；我知道不管我修或是我不

修，人生都是幻化的（知幻）。我不知道你認同哪一個？你認同哪一個概念？其實三個都一樣，你有認同嗎？「嘴巴都認同，心裡面還沒有完全認同」。我告訴你這三個（知苦、知無常、知幻）都是完全一樣的意思，你知道嗎？這三個都是同樣一樣的意思。還有一個知什麼？所有的東西都是緣起（知緣起）。現在問題是，糟糕了！我們怎麼說，你知道嗎？「哎呀！苦的這個概念是小乘」。現在怎麼講你知道嗎？「哎呀！說苦的概念那是小乘；說十二因緣那是聲聞人；說幻這個叫做大乘人，般若智慧，這個有般若智慧」。大家在搞什麼？你的腦袋怎麼一直在美化你自己？你的腦袋從頭至尾都是愚昧的，連那個閃電噼一下！閃電都從來沒有閃過一次，就是那個曙光也沒有打開過。明白這個概念（知苦、知無常、知幻、知緣起），你才會修行。不相信，我問你一個問題。譬如，你剛才坐在那邊，半個小時在幹嘛？「打妄想」。你知道這幾個概念嗎？知不知道？「知道」。那你幹嘛打妄想？「因為妄想也是無常」。不要找藉口，因為妄想也是無常對不對？那清淨是常還是無常？「無常」。那你為什麼不打清淨，為什麼要打妄想？為什麼不打清淨？「因為還沒有到清淨」。這叫做不攻自破。也就是說你剛才回答，那個不能成立。你剛才打坐在坐什麼？老實說，「什麼都做，什麼都沒有做」。那整天還不是胡思亂想。你知道這個嗎（知苦、知無常、知幻、知緣起）？「不知道」。情有可原。如果你跟我說不知道，我跟你說情有可原，因為你不知道。你剛才在幹嘛？「靜靜地坐」。靜靜地做什麼？「沉思」。大聲一點，靜靜地做什麼？「知道自己的呼吸而已」。靜靜地觀呼吸是不是？呼吸有什麼好觀的？保仁，你在幹嘛！我們全班都要往生了，你還有時間昏沈？你知道為什麼我這樣問你嗎？你知道你在幹嘛嗎？縱使你跟我說：「師父，我剛才在修行。」這樣好不好聽？「好聽」。你是在修什麼？（指一切皆幻）你講給我聽，你是在修什麼？這樣剛才有沒有問題？沒有。

如果你真的明白這個概念（指以上四種知），你去看陳惠明的公案，你會完全懂。為什麼說你會完全懂了？因為當陳惠明追到六祖的時候，六祖只跟他說，六祖沒有像我那麼雞婆，講那麼多（指以上四種知）！如說那麼多，話還沒講完，後面追兵就已經追到了。六祖沒有可能這樣一項一項講，講到最後陳惠明說：「知道，我知道一切都是幻，所以我現在甘願屏息諸緣，勿生一念。」他才甘願。人家六祖哪裡需要跟他講那麼多！那為什麼六祖跟他講說：「師兄你已經追我追這麼久，你累了，請你屏息諸緣，勿生一念。」陳惠明是在想什麼？你跟我說，你如果是陳惠明，你是要想什麼？你是要想那個衣鉢，我如果得到了這個衣鉢的時候，接下來我要怎麼樣？來建道場度眾生嗎？陳惠明需要想什麼嗎？他要想還是不用想？你是不是陳惠明？你說我不是陳惠明，因為師父你不是六祖，我雖然不是六祖，就代表你就可以繼續胡思亂想？你在想什麼？對，你還在想，你到底想要想什麼？你可以告訴我嗎？比如說你們還想要起什麼念頭？你們念頭還想要怎麼樣？我講這話很真，你還想要幹嘛！所以你不要以為說，陳惠明為什麼有辦法屏息諸緣？你真的沒辦法嗎？你真的沒辦法還是有辦法？當你百分之百確認（以上四種知），我還要想什麼？世間根本就沒有一件東西讓我好想的。我有沒有說錯？你會不會想說，現在我死了之後，到底是要火葬還是要土葬？大家對這個道理（四種知），有百分之百的認同嗎？沒有。我告訴你，就是沒有百分之百地認同。因為沒有百分之百的認同，所以今天想東、明天想西；今天想這一法、明天想那一法；今天想這一本、明天想那一本。心就是不能夠什麼？狂心不能止息！就是因為你沒有認同（四種知）。我剛才有問一個同學：「你接下來應該可以退休了。」「師父，沒有，以後還有孫子。」我聽了差點暈過去，以後還有孫子！我說孫子哪裡夠？依我看你人中穴這麼長，你以後要做太祖，哪裡只有孫子？曾孫、曾曾孫還很多！你的責任了了嗎？你也還沒了，你三個孩子每個人都要買一幢房子給他，知道嗎？然後每個人買一幢房子，但是他們都會生，所以你要輪流去照

顧，挨家挨戶去照顧孫子，知道嗎？所以你以後的職業就是，剛開始先當保姆，後來當幼稚園的院長，知道嗎？現在你是在想什麼？你再繼續想，你多會想！人生你到底在想什麼？修行也是一樣，修行就跟你那樣講了，你在想什麼？想觀呼吸「師父，觀呼吸有用嗎？我學《六祖壇經》，我應該參禪才對！我怎麼觀呼吸，不對！不對！」你又在幹嘛！所以你有沒有感覺到，我說學佛怎麼樣學才會簡單？這個（四種知）叫做正見。我只要擁有這個正見，我後面根本不用談，這四個隨便給我一個，我只要遵循這四個，任何其中的一個，隨便哪一個都一樣。好，假設我知世間是苦，請問一下，假設你知道世間全部都是苦，有沒有什麼東西可以誘惑你？「沒有」。因為誘惑你那個東西是苦還是樂？「苦的」。是苦的。注意聽！所以戀愛是苦還是樂？「不知道」。美女是苦還是樂？「都是苦」。Money？加薪是苦還是樂？加薪，當然什麼？當然？對不對？你打坐入禪定是苦還是樂？「還是有樂的」。你看打坐入禪定還是苦，這個觀念你真的根本不相信。我這樣告訴你，只要是世間的一切，三界都是苦，包括你現在入定四十九天還是苦；雖然你入定四十九天出來之後，人家就會跟你跪拜了，但事實上還是苦。為什麼？因為它抵不過無常。

什麼叫做苦？我再舉個例子就好了，來，我請教你，你有沒有想去極樂世界？「應該有啦！」如果改天身體很不舒服的時候，應該怎麼辦？是應該讓它走吧！「自殺」。你看又在打妄想，我有叫你自殺嗎？我是說改天身體很不舒服的時候，你應該怎麼辦？你的潛意識是趕快看醫生讓它好呢？還是順那個因緣讓它走？「順因緣」。真的嗎？你還不是趕快去看醫生，趕快讓身體好起來，你哪裡說？我順這個因緣，往生極樂世界，其實沒幾個人這樣。就痛苦著，病怎麼不好起來？結果就念阿彌陀佛，念一念病好起來了，恭喜你！阿彌陀佛有感應。阿彌陀佛有什麼感應？阿彌陀佛就是不感應，所以才不帶你走。念到好起來，真是的！感應什麼？你不是要去？你不是愛得要死？現在有去的因緣，注意聽！我們都不要自殺，這樣是不是要等因緣？我們要死，是不是要

等因緣？這種機會有時候也機不可失，你懂得把握嗎？我們都不是，這個因緣來，我們都想說，趕快好，病趕快好。你哪裡是說：「來，趕快去！」來，開始要怎麼樣？同學跟你說念《地藏經》，念一念就好起來！你不是很想去嗎？你根本騙誰？你有想去嗎？你都是想病好起來，你想去極樂世界嗎？你都沒有察覺過你從頭到尾，你都是金光黨，我們這一班都是詐騙集團，你們都沒有看到？真是的！騙自己騙一輩子，你跟哪一個法（四種知）相應？你講給我聽。「師父，你說詐騙集團，有沒有包括您？」有，當然有，我就要解散，你們就是不肯，你怎麼不回答說：「不要再騙，解散。」大家都覺得說，這個東西（四種知）你都懂，我說：「沒有，你根本都不懂。」你也不承認，然後你也不承認你的修行，當然你怎麼折騰也不得力。我坦白跟你說，如果知道諸受是苦，我如果知道苦諦，我可以告訴你，那是什麼意思？那個意思就是說，世間沒有一法是可愛的，不可愛，都不可愛；就在沒有一法可愛，請問你如何愛？你的愛、取、有怎麼生？你告訴我怎麼生？你知道為什麼你繼續輪迴嗎？十二因緣不是跟你說嘛！愛取有嘛！都跟你說得那麼白，你只要還有愛，你就繼續輪迴。世間不可愛，沒有一法是可愛的。既然沒有一法是可愛！你還打什麼妄想？你還想要怎麼做？世間沒有一法是常，世間盡是無常！請問一下，你還執著哪一法？世間盡是幻！你告訴我你的計劃是在計劃什麼東西？世間一切都是緣起的！所以根本沒有一個永恒的自我！那麼誰被壓抑？這個概念（四種知）完全都是一樣的，都是一致的，只是名相和重點強調的不太一樣，但它意思完全都是一樣的。如果你真的都承認了，那我問你一個問題，接下來打坐，坐下來你想做什麼？你就察覺到陳惠明的「屏息諸緣，勿生一念」，其實你是可以的。你那時候的「屏息諸緣，勿生一念」，是壓抑的嗎？「不是」。是不甘願的嗎？是六祖逼他的？還是他心甘情願？「心甘情願」。他連心甘情願這幾個字都是廢話。他根本不用，他當下的心就是這種狀態。都不可愛，你還叫我說：「你不要貪愛。」多此一舉對不對？一切都是幻，還需要有人跟你說，你

不要再打妄想？也不需要。需要什麼法嗎？也不用。我只要明白了，我只要一明白，我當下的心態就是這種狀態。你也可以！而且你做不到都不行，為什麼？因為它自然會這種狀態，那是自然的。因為我已經百分之百確認世間是如此。我的心已經沒有任何的留戀、牽戀、掛礙，完全都沒有，就在那一剎那心就止息。止息的那一剎那叫做什麼？「那個是明上座你本來面目」。這樣快不快？哪裡需要你一直修、一直折騰。來，聽不懂的舉手，快點。「請問師父，那個明上座，也可以稱為是清淨心？」「請問師父，那個明上座是常還是無常？」「不能這樣問嗎？」那個清淨心不是剛才所講的，那叫做本心嗎？那叫做真如嗎？那個可得嗎？「不可得」。「可以我覺得那個明上座，我會抓著不放」。抓著不放心會清淨嗎？「當然就不會」。抓一個清淨，心就不能清淨對不對？所以永嘉大師怎麼講「不除妄想，不求真」。六祖怎麼說？六祖這樣說，注意聽！六祖說：「淨心在妄中，起心即是妄。」請問一下，你現在坐在那邊，起個念頭要修行，你說是不是妄？「是」。起心即是妄，你跟我說你怎麼修？你教我一下，不管你起什麼心？你說，我現在坐著觀「苦是無常」，觀無常，剛開始可以，知道嗎？到最後這個念頭，連起都不會起，都是妄，我連起都不要起了，當下就噼地一下！寂滅現前。當一個人的心徹底止息，那一種狀態，我們依各種假名來安立，說他叫做見性，說他叫做開悟，說他叫做證悟，那都是假名安立有，不是有個真的有一個什麼東西，不要這麼說。注意聽！「師父，他真的沒有煩惱咧！」這句話是正確的；「師父，他真的快樂」，這句話不太正確。真的沒有煩惱，就已經代表他是什麼？「師父，我的煩惱已經止息了」，那樣就好了！後面哪裡需要你去說？不用！煩惱已經止息，那煩惱止息要不要放鞭炮？精神病！對不對？煩惱止息了也不用放鞭炮。你的煩惱止息了，要不要去到處招搖：「你們知道嗎，我煩惱止息了」？只有神經病才會跟人說。有人會這樣說嗎？只有有心事的人才會這麼說：「你知道我有多痛苦嗎？」、「同學你知道我有多委屈嗎？」、「同學你知道我多淒慘

嗎？」只有內心有煩惱的人，才會到處向人訴苦，這樣對不對？心清淨的人會到處向人家訴苦嗎？你心為什麼還靜不下來？你為什麼還那麼多妄想？你就是跟上面寫的這幾個概念（四種知）抵不抵觸？你就是抵觸嘛！那上面這幾個概念這麼深嗎？這麼淺嗎？你說它深還是淺？又好像很淺，又好像很深，為什麼好像很淺？因為你好像懂。又為什麼好像很深？因為你做不到。這樣對不對？你就是做不到！

不知心即是法，法即是心，不可將心更求於心，歷千萬劫終無得日，不如當下無心，便是本法。

不知心即是法，法即是心，心跟法有不一樣嗎？有沒有不一樣？「沒有」。心是什麼？心就是空。法是什麼？法就是色。法不可得，心亦不可得。你不要以為心外，還有什麼東西可以得？你不要覺得說心外還有什麼法，可以說可以傳？不要以為這樣。

不可將心更求於心，今天最糟糕的就是這個樣子，我們心不可得，然後還想向外去求一個什麼東西？連心都不可得了，那你還要向外去求？那你向外想要去求什麼？

歷千萬劫終無得日。為什麼黃蘗禪師這樣說？為什麼？因為沒有正見的人，他怎麼修他都不會悟。沒有正見的人，我管你怎麼修？怎麼會悟呢？譬如說，你有沒有正見？來，什麼是正見？請說，怎麼不勇敢？來，什麼是正見？請說，怎麼還要再想？我剛才已經講到滿身汗了，問到大家還要再想？第三次機會給你，什麼是正見？「開悟者就有正見」。開悟者那是結果。什麼是正見？黑板寫的那是正見（四種知），黑板幫你寫在那裡了，我真的是很懷疑？我講課我到底是講什麼？我就明明講，講完問你們，們還要想老半天。

其實上課錄影的方式不見得好，為什麼不見得好？應該是說上課的目的是上到你會，不是把它教完。如果會，應該是我講一句話，然後我問全班的人，不會的人講到他聽懂。然後再講第二句，再問全班的人，然後教會，要不我怎麼知道你聽什麼？為什麼我說這個（四種知）是正見？《圓覺經》說：「知幻即離，離幻即覺」講完了。其實我講兩個字「知幻」就好了，這樣我就明白了，後面就不用講。我們今天為什麼見相著相？我們今天為什麼不能夠覺悟？因為加個字「不」，那樣就好了，還講那麼多，就是不知幻，不知就是無明的意思，那裡需要講那麼多？我說佛法很單純，那樣（知幻）就好。啊！知幻就是正見。對！知幻就是正見。你從今以後以「知幻」，這個正見去過人生。你怎麼還要打坐？來，你現在回家還要不要打坐？「沒有」。如果說你在打坐你會怎麼樣？「我會覺知當下一切的現象無常」。你講那麼多字跟說知幻一不一樣？有沒有一樣？「一樣」。你如果知道「知幻」，甚至連這個動作都不用，知道嗎？連這個動作都不用，那是什麼狀態？那就是覺悟，就這麼簡單。你說什麼狀態？哪有什麼狀態？那個知幻，我知幻了，然後不要說八風吹不動，連八百風也吹不動，還八風。我就知幻。如果不知幻，（吹一口氣）你就翻過去了，還要八風！隨便一風，就把你騙走，一百萬要給你，要不要去？好，跟你走。騙不走嗎？真的嗎？修到很好？你修得很好嗎？那是引誘你的東西還沒出現！你修得很好？你修得好嗎？你現在還會不會外遇？應該不會，對不對？應該是不會！那萬一遇到了也沒辦法！萬一遇到了，誘惑力太強也沒辦法。一樣的道理，財、色、名、食、睡，並不代表你不被誘惑，而是誘惑那個境強不強烈？只是這個樣子而已！知道嗎？強不強烈？可怕吧！可怕！修那麼久有沒有用？沒有用，一下子就破功。所以你只要不開悟，我告訴你，你隨時準備破功。你只要不開悟，我坦白跟你講。最起碼也要斷我見，最起碼也要有初果，那不然很危險。那個不是很危險，那是百分之百危險，所以有的人破功，我們也不要太怪他。一個沒有開悟的人，真的是這樣。所以有時候我們不要太苛責

別人，將心比心，有時候是你沒那個因緣，但別人卻有那個因緣。所以修行最害怕的是順境還是逆境？順境，順境才會破功，知道嗎？逆境大不了很鬱悶，越修越鬱悶，但是鬱悶之後他也知道說實在是苦，所以繞了一圈他還是知道苦。一順境之後，糟糕了！一順境之後苦不見了「無常還是無常」，「什麼幻？那麼真實！」「真是的，腰酸背痛三溫暖沖一沖很舒服，什麼叫幻？」「哦！這麼真實！什麼叫幻？」緣起？「你看它，我上輩子就是有燒好香，所以這輩子才遇到所有的因緣都是好的，都讓我這麼順利，你看我就是有燒好香！」不知道這會害死你。所以我說修行人不怕苦，苦是你的老師。修行人最怕的是快樂；修行人最怕的是如意、是順利，修行人最怕這個事情，我不蓋你，十個人，差不多十個都倒。最怕的就是順，太順了，順到忘了你是佛；真的是忘了我是佛，真的是忘了，所以又迷失。

不如當下無心，便是本法。黃蘗禪師跟你說「不如」，你看講得多婉轉，多客氣。如果是我就用喝的：「當下無心就好了，想那麼多做什麼！」「還想！」「還再想要讀什麼經？」「還想要怎麼修？」「還想說什麼對跟不對？」「你在想什麼？」你當下無心，你是在想什麼？我說的對不對？你回去要不要複習？要不要？「還是需要」。還是需要複習，就當下無心，還要複習？你百分之百承認了，不就好了嗎？所以你看禪宗的公案，為什麼兩三句話，有的人當下他就會悟道了？你覺得你真的一點機會都沒有嗎？我們這一班我們來舉行公投，你如果沒有機會，你就早點公投跟我說，我以後這些概念都不要講，我都講別種概念，你回去好好修，知道嗎？慢慢修！所以就在當下，無心。你還有什麼想法？你還需要色、受、想、行、識，在那裡繞來繞去嗎？你還需要六根對六塵，然後起六識嗎？你還需要在那邊正觀無常嗎？你還需要從「一切有為法，如夢幻泡影」，先觀夢、再觀幻、再觀泡、再觀影、再觀露、再觀電嗎？不過開始都要那樣，知道嗎？我拉回來，開始都要那樣，到最後觀那麼久，你是在想什麼？還那樣觀，觀那麼久了，你還不知道它的意思

嗎？你還需要說：「師父，我老實，我禮拜一都觀夢，禮拜二都觀幻，禮拜三都觀泡，然後我一個禮拜，周一到周六都觀那六項，我每個禮拜都那樣修，我很認真。」是啊！值得鼓勵跟讚歎啦!但你悟到了什麼？「師父，沒有，我什麼都沒有悟到。我是如實地觀夢、幻、泡、影、露、電」那你悟到了什麼？「師父，我感覺那樣修很好，我觀夢幻泡影。」你不要以為我在開玩笑，就是有的人一直修修修，你悟到了什麼？我怎麼知道？你每天在幹嘛！「師父，我告訴你，我一早醒來就念佛，一直念，念到暈過去了；然後每天起來又一直念，然後念到暈過去了，我這樣念已經念了十年了。」讚不讚歎？這樣有沒有老實念佛？有，有老實！你悟到了什麼？沒有啊！老和尚叫我們老實念佛而已！你悟到什麼？沒有啊！你整天念佛念那麼久，我問你你悟到了什麼？你跟我說沒有？「《彌陀經》又沒有跟我說悟到什麼？《彌陀經》只是跟我說我那樣念，念到最後阿彌陀佛會來接我。」有時候說叫你這樣修，修到最後，我告訴你，那個修都叫做什麼（以幻修幻）？你的修是真的嗎？你那個修還是幻（修幻），你已經修那麼久了，我問你說你悟到什麼？「我什麼都沒有悟，我只有老實修行而已。」你師父這樣教你？「對啊！經典都那樣講的，沒有跟我說我念佛，念到最後我悟到什麼？只是跟我講說念一念之後，往生的時候阿彌陀佛會來接我而已。」你悟到什麼？「他也沒有那樣說，只說但得見彌陀，何愁不開悟？所以我去到那邊再悟就好了。」真是的！實在是我不知道是要讚歎你？還是要一腳把你踹過去？你悟到什麼？你念佛念那麼久了，你不知道你悟到什麼？你觀無常觀那麼久了，你不知道你悟到了什麼？你不要說十年前跟你講觀呼吸，十年後問你現在在幹嘛！「師父，你十年前叫我觀呼吸，所以我現在還在繼續觀呼吸。」所以人家跟你講那個動作，就是要讓你悟，你只要是不悟，都是辜負我一分好意。我的意思就是要讓你悟，表面上是在修，但是這個修，其實不用你那樣修。因為煩惱也不是那樣修的，煩惱不用修，煩惱只要不煩惱就好。你不要以為我講笑話，煩惱只要不煩惱就好。哪有可能不煩惱？你整天

在觀呼吸，有沒有煩惱？有，至少在觀呼吸那段時間，比較不煩惱，這是真話。因為一心不能二用，所以他專心在修法的時候，煩惱起不來。等到他沒有修的時候，煩惱如影隨形，只要有一條縫，它就噼地一下跑出來，很厲害。你只要停，就換它上台，你只要一下台，它就上台。因為那個煩惱已經很強，因為你已經多生累劫常修煩惱。所以注意聽那句話，不是叫你把煩惱修掉，是要跟你說，要怎麼樣你才沒有煩惱？那樣就好了，只是要跟你談這個而已。這個就是什麼？便是本法！知道嗎？就是要講這個，《傳心法要》就是要跟你傳這個，知道嗎？便是本法！就是要跟你講這個而已！不然要講什麼？所以奉勸，你現在只要一回去，當你靜下來之後，你在修行的時候，你就問你自己說，一切都是這個樣子，我現在是在起什麼念頭？你只要問你自己就好。你只要問你自己，我現在還要起什麼念頭？你就可以越來越體會感覺到，我真的是可以做到萬緣放下。

傳心法要講記-55

如力士迷額內珠，向外求覓，周行十方終不能得。

黃蘗禪師舉《涅槃經》第七卷的例子，這個譬喻是說在古時後有很多大力士，他的額頭有一顆寶珠，就是鑲一顆寶珠，因為大家彼此在肉搏的過程，所以常常頭頂著頭，結果頂了太大力，太久了，就那一顆掛在額頭上的那一顆寶珠，就鑲入這個皮膚裡面。因為鑲入皮膚裡面太深，所以等到皮膚好的時候，那個表皮已經長出了比如說瘡疤，但是那顆寶珠竟然是在額頭裡面被瘡疤包住。這個在譬喻什麼？我們先看「力士」，其實每一個人都是大力士，為什麼我這麼講說，每個人都是大力士呢？就是譬喻說，其實我們每個人都相當相當有能力，但是問題差別在哪裡？差別在你的心。人的心就是這麼奇妙！人的心為什麼這麼奇妙？也就是說你是懦夫還是強者？其實說，你是什麼都不是。你是懦夫還是強者？「不一定」。應該是一定吧！你是佛還是魔？你難道可以用不一定來搪塞嗎？你可不可以用不一定來搪塞？「不可以」。你信不信佛？「信佛」。一定還是不一定？「一定」。學佛學到最後不要說不一定。不要說學佛學到最後，就像以前讀一篇文章叫做《差不多先生》，每次講都講差不多。其實我們每個人都是力士，為什麼我這麼說？因為你是有能力決定你自己的，這樣對不對？你的命運、你的人生，學佛也不是說拋棄此生，想要去求來生；想要拋棄此生去求來生的人，這樣學佛一定是偏差的。所以有的人會覺得，我此生很潦倒都沒有關係，我只要能夠死後到好的地方就好。你這樣死後

也不會去好的地方，我可以很坦白這樣告訴你。為什麼？因為你活著都不懂得照顧你自己，你這一輩子都不好過。什麼叫做不好過？是你自己沒有讓你自己好好地過，這叫做不好過。那此生你都沒有讓自己好好地過，你往生你會到好的地方嗎？這有可能嗎？所以有時候你想一想，其實我們每個人都很有能力，但是問題現在我們偏偏東看西看。你們也可以到其它的道場走一走，或是跟很多學佛的人在一起，會覺得這一輩子，能夠好好過的人就不多，就好像說每個人，都有每個人的問題。為什麼每個人都有每個人的問題？因為是無常、業力，因為每個人的因緣不一樣，所以當然都有每個人的問題。

你學了佛之後，並不是說你就不會有逆境，不是這樣子；還是會有很多的逆境，不管這一輩子怎麼做，還是會有很多的逆境，只是你再也不會害怕那個逆境。因為這些很多東西都是果報現前。有幾個概念大家應該去釐清，我們學完佛之後，你會繼續有很多問題出現，但是現在不管任何的問題，已經不會把你打倒了，然後你也不會逃避了，我說你這樣學佛就學對了。但是你還會有很多問題，我用逆境來形容是比較恰當的，但是你不要把逆境當成是「我的問題」，你不要這樣想。今天學佛，有的人一直想要去斷煩惱，其實不用這個樣子；然後有的人想要去息煩惱，其實也不用這個樣子。你說：「師父，不用這個樣子，那到底是什麼樣子？」如果煩惱就像一盞燈，煩惱就像一把火；那一盞燈只要你不要再加油，不要再加柴，那個煩惱的火，它自然漸漸就會止息。你不要出力，你只要不添加柴、油，燒盡了就盡了。你覺得這個概念是簡單還是困難？「簡單」。你平常有沒有在加？「有」。你平常什麼時候你會加？「時時刻刻」。你為什麼要加？「就是因為不了解自己，所以才會加」。我不是叫你去追求什麼？我也不是叫你去增加什麼？我只是跟你講不要再加柴、加油了，這說起來很簡單又很困難。為什麼我說，說起來很簡單又很困難？我們都是用什麼加？我們都用心加，你都是用你的心來加那個煩惱的柴油，你為什麼要加貪？為什麼加嗔、加痴？為什麼要加慢、要加疑？為什麼還要加你的自

尊心？其實修行的竅門，有時候你只要了解了就好，而不是說，你為了要熄滅貪嗔癡，所以你就勤修戒定慧，好像有一個東西是可以修，你不要再添加那些助燃物。但是你不要說連什麼時候加，什麼時候不加，你自己都沒有察覺到，我們很習慣，我們真的是很習慣。

如果按照我這個譬喻來講，你要止息你的煩惱應該是不難，你說對不對？「是」。對還是不對？「對」。為什麼不讓它，那一把火燒完了就好了？為什麼還要讓它繼續燒？「覺性不夠」。那什麼時候才會夠？有時候我們自己也會很感嘆！如果這個理論是正確的，注意聽！如果這個理論是正確的，我何不讓它止息！除非你認為說那是不可能的，也就是說：「我認為我這一輩子，不用再加任何的柴油，這一把煩惱的火也是會繼續燒」，為什麼？「因為我多生累劫，我造了太多的業，所以這一輩子我都不加，那個油燈、這個柴火也沒有辦法枯竭」，你這樣想那就是邪見。或是你怎麼想你知道嗎？你認為：「現在這盞火在燒，我趕快去提水，然後去拿冰塊，去拿棉被，趕快去把它撲熄。」不用這樣，為什麼？因為這樣會很累，你要知道，你想把它撲熄，假設你不懂得停止它的助燃物，它還是會繼續燒，為什麼？因為你撲一下，你會加兩桶油，我們一般都是這個樣子。你今天有做早課的舉手，今天都沒有人做？今天覺得自己有修一點點的舉手，今天有沒有修？「一點點」。你怎麼不舉手配合一下？你今天有誦經對不對？今天誦經那個煩惱的火熄滅多少？「不增不減」。煩惱的火也是不增不滅？「對」。你這樣講，從法性上來講是這樣沒錯。今天誦完經之後，你今天所有的生活有沒有加油？「沒有」。你已經可以做到這種程度？今天都沒有起一念貪、嗔、癡，連一念都沒有？「今天，應該有吧」。不然你怎麼跟我說沒有加油？「是自然的」。那就是自然的加油。「我知道，就是應那個緣而已」。就是自然的加油，加到很自然。你這樣知道嗎？我們現在加油，是加得很自然。你知道嗎？就是因為這樣才可怕，這叫做慣性嘛！自己都感覺很自然。比如說我看到某同學，我不消遣他一下，我感覺到很不甘

願，就要消遣他一下，這也是自然，這樣對不對？不捉弄他就不會感覺到輕鬆，捉弄他一下才感覺到輕鬆。古大德說：「隨緣消舊業，莫再造新殃。」這一句話乍聽起來好像很簡單。我常常細細想這句話，這句話其實不簡單，什麼是「切莫再造新殃，隨緣消舊業」？難不難？「難」。你有隨緣消舊業嗎？我們是每天隨緣增什麼？「新業」。隨緣增新業對不對？我們每天都在隨緣增新業，有還是沒有？「有」。這個增新業的意思是什麼？就是你不斷地去加這些煩惱的柴油，你就是一直加，然後你又每天想要修行，你在幹嘛！所以我們這樣當然很累，我們這樣很辛苦，真是很辛苦。有的人住在道場，住在道場，到底是在修行、修福，還是在造惡業？你觀察曾經住過道場的人，你自己摸著良心講，如果以加減乘除來講的話，如果以福跟罪來做一個加減，得到的答案是罪多還是福多？「一般都是罪多。」你雖然住在道場，你雖然有起來做早晚課，雖然有時候有出坡，或是到大寮去幫忙，但是你有沒有常常起貪嗔癡？或是講一些有的沒有的話？所以這樣修，怎麼修？有時候，我在想真的是這樣，難怪三大阿僧祇劫沒辦法成就，真是沒辦法成就！但問題是只要你有辦法知道，我把握這個原則：「我的心只要不要再加煩惱的柴油，讓它燃燒完它就止息了。」

今天大家學佛到底是在學什麼？等一下從這個公案你就會知道，大家今天學佛到底在學什麼？這個公案講到「力士迷額內珠」，我們常常講我有明珠一顆，但是你不要把明珠，當成一個實有的東西。這個外面的顏色青色，明珠就變青色；黃色，明珠就變黃色；白色，明珠就變白色；赤色，明珠就變成赤色，但是明珠本來有沒有色？「沒有」。沒有色，它一點色都沒有。請你注意！我有明珠一顆，你不要把它當成有一個東西，這個是很重要的訣竅！如果你把它當成真的有一個東西的話，你怎麼覺悟？只是它隨那個因緣，物來則映，它映什麼色，就呈現什麼色，物去不留，但是明珠本來無形無相。你要知道佛法裡面，有很多種思想，像「我有明珠一顆」這樣的思想，都是屬於如來

藏的思想；但是以般若的思想，就是中觀的思想，它是徹底地否認，但是兩個有矛盾嗎？不矛盾，兩個一點矛盾都沒有，你們不要誤會。因為有的人要從肯定的角度來說，這個明珠講的就是佛性，眾生皆有佛性；因為眾生皆有佛性，才能夠符合平等義，這個從肯定的角度來說，讓眾生有一個方向，但是你千萬不要把它當成實有的東西，這是我再三一直強調的。你在看經典有時候你會誤解或是矛盾，就是因為你對法義當中覺得怪怪的，你要知道，佛說法是很方便的。「師父，請問一下，佛經有講到說一切法畢竟空，是不是連佛性也否認掉了？」不是否認，佛性可得嗎？「不可得」。你可得嗎？「不可得」。我有否認你來上課嗎？「沒有」。因為你還是佔我一個位子，知道嗎？懂嗎？你們不要把不可得當成沒有，不要這樣覺得，懂嗎？緣起性空，緣起有，自性空，這樣了解嗎？

大珠：來求佛法。

馬祖：我這裡一物也無，求什麼佛法，自家寶藏不顧，拋家散走作麼。

大珠：阿那個是慧海寶藏？

馬祖：即今問我者，是汝寶藏。一切具足，更無欠少，使用自在，何假外求。

大珠慧海禪師於言下識自本心。

大珠：來求佛法。大珠和尚去參馬祖道一禪師，馬祖道一就問大珠和尚說：「你來我這裡做什麼？」大珠和尚就講：「來求佛法。」我們從這個公案開始來談：你今天來做什麼？「來求開悟，」。開悟能夠用求的嗎？「不行」。所以請你重說好不好？你今天來這裡做什麼？玉珠，你有玉珠，我們是沒有半顆，你是還有一顆，你來做什麼？「來拂塵」。你說來什麼？「拂塵」。你來拂塵就對了，你拂哪裡？「心境上之塵」。我最近耳朵都聽不清楚，你好像做賊，你知道嗎？我問你話，講那個話我都聽不清楚。來，你一個一個講，講完再自動講。來，你接著講。「來聽師父講法」。「來學佛法」。佛法是什麼？「佛法是覺悟之法」。誰在覺悟？「在我還沒有悟之前，就是我

要覺悟」。你在家悟就好，你跑來這裡做什麼？「那不一樣」。為什麼不一樣？「師父講法的話，這個現場的作用」。世尊講法阿難都不會開悟了。「那我不一定是他」。你不一定是阿難，我也不一定是佛。好，下一位。你來幹嘛？「學真理」。你過得快不快樂？「還好」。快樂比較重要，真理做沙隆巴斯，快樂了自受用。如果我再問下去，課不用講了。隨機問，來，你來做什麼？「來求智慧」。智慧是用求的嗎？你們為什麼都要求？「求」是凡夫知見，我這樣講有沒有錯？有求的心，必然是凡夫。來，再跳一邊，你來幹什麼？來吹冷氣的？「來了解佛法」。應該是了解自己比較重要吧！這樣對不對？你為什麼會這麼說呢？應該是了解自己比較重要吧！從這四個字「來求佛法」來講本身就是有問題，為什麼就是有問題？前面一兩節課我講過，剛好有幾位同學沒有來，我說現今的人都掉入一個陷阱，他是來學法的，這樣是錯的，你不是來學法的，所以你來求佛法，大家重點都把它擺在法，這是不對的。今天最主要是這個（佛），這個不用問別人，因為這個字叫做覺，這個叫做心；這個心一定是你的心，不是你師父的心，也不是法師的心；那個心一定是你的心，你的心你來問別人，這樣怎麼對？你覺不覺悟？那要問你自己覺不覺悟？你不相信我問給你看。來，你是佛還是魔？「我是佛」。你講的我聽得真不順。你今天有沒有做佛事？「任它來，任它去」。如果你是佛，你今天所做的都是佛事，這樣對不對？我不管你做什麼事，你就是佛事。如果你是魔，你今天所做的，我就不用問你了。所以我們一般人是佛還是魔？換你問我，師父你是魔還是佛？我是凡夫，我跟你講真話，我也沒有跟你打馬虎眼，我只是在做凡夫的事，知道嗎？我今天七點半來這邊做什麼？你知道嗎？我來上班的，九點半就要下班，我是來上班的，我現在還是凡夫，也就是我的心還是凡夫，所以我所做的都還是凡夫的事。因為我很清楚知道我是凡夫，我很清楚看到，我的心還是凡夫的心。有時候你會覺得禪宗的公案，有時候講得沒有道理，你細細思維不是沒有道理，而是說你自己不願意，好好地老實去面對。為

什麼不要好好老實地面對？只要是對佛法有興趣的人，都是在學法，然後你自己也看看你自己，假設你是對法有興趣的人，你會對法一直在專研；除非你沒有興趣，你就隨便聽一聽、隨便學一學。但是你專研佛法也不會開悟，為什麼？你說說看為什麼？「因為他沒有抓到重點」。好，什麼是重點？「重點就是從心裡面去下功夫，不是從方法上面去鑽研」。你有沒有從心裡下功夫？「一點點」。你都全部抓到重點了，你還一點點，沒抓到重點的人，我們是不是應該悲憫？

在以前叢林的生活，沒像我們現在講這麼多把戲，以前禪宗的叢林，都是一日不做，一日不食；除了早晚課之外，平常的時間幾乎都是耕田。所以以前的禪堂也沒講經說法，講經說法一般都叫做法堂。講那麼多幹嘛！你會說不講經說法怎麼教人家？我那一天跟同學講，我三十二歲就會覺得人生很苦，相當相當地苦；我記得我剛出來上課的時候，我記得很清楚，那時候是我三十二歲。很多同學私底下都這樣跟我說，年紀越大的聽我講課越聽得下去，為什麼？他們會覺得說：「奇怪！這個老師年紀那麼輕，為什麼那麼多苦他都知道？」、「我的那麼多苦他都知道」。你也曾經三十二歲過，對不對？「是」。苦不苦？「苦」。我說不苦，你那時候結婚了嗎？「結婚了」。有沒有家人？「已經有」。有沒有妻子？「有」。有沒有兒女？「有」。有沒有朋友？「有」。有沒有同參道友？「有」。我都一個人，我到現在還是一個人。我現在講的苦是什麼？是你都一個人，十幾年來你都一個人，知道嗎？你不要問我說：「師父，你不是結婚了嗎？」你不要問我這個問題，我就跟你講說：「我還是一個人住外面。」不相信，去我家打聽一下就知道了。「師父，一個人才能夠自由自在」。那你就一個人看看吧！對不對？你等一下下課直接，你今天開車還是騎摩托車？「騎摩托車」。你下課就直接騎到中央山脈，你從此之後就在中央山脈就好，你不是說一個人自由自在嗎？那是開悟的人，知道嗎？

所謂一個人，一個人的苦只有自己知道，只有我自己知道，我為什麼現在要來講這個問題呢？這個「佛」是誰？佛當然是自己。那是誰？你跟誰最難相處？「自己」。你就是跟自己最難相處，不然你跟誰最難相處？跟自己相處好相處嗎？好不好相處？「不好相處」。本來就是很不好相處，所以我們寧可不要去看自己，然後透過跟別人抱怨閒聊混日子也好，透過這樣的來疏解自己的苦悶。但是假設你都沒有發洩的管道，注意聽！你都沒有發洩的管道，你會說那我知道，師父你做人一定很失敗，所以你才沒有發洩的管道。真的很失敗！因為我不喜歡跟別人講話，但是又沒有辦法跟自己在一起，然後又不喜歡跟別人講話，這樣苦不苦？像同學雖然很苦，但是他很喜歡跟別人講話，對不對？你雖然是很苦，但是我看他很喜歡苦中作樂。我不是苦中作樂，所以佛經我一打開我就很合「苦苦、壞苦、行苦、諸受是苦」我看了有夠合的，我心有戚戚焉！所以我才講過，跟我們這班同學講苦，不太聽得懂，因為你們很幸福，跟你們講苦，沒有幾個苦得下去的。所以我所講的苦，並不是說我去做苦工的苦，我現在所講的不是這樣，我現在所講的苦是說什麼？就是我內心都很孤獨，一直到三十二歲我都很孤獨，然後三十二歲一直到四十二歲，問他們就知道了，那時就有比較多學生；我沒有朋友直接跳過來就變學生，然後出家之後又是一個人，到現在還是一個人，九點半之後就是一個人了，知道嗎？所以為什麼我在講這個字「佛」，佛就是心，你敢跟心相處？很多人都不敢跟自己相處，我不蓋你，真是這個樣子，真是不敢。所以他寧可看電視，寧可看書，寧可找朋友，他也不敢或是不肯，或是沒有辦法長時間去看自己，長時間看自己要不要勇氣？「要」。要不要？「要」。你們都看得比我久了，對不對？你年紀都比我大了，對不對？有沒有看比我久？「沒有」。不然你都看誰？你都看你生的那幾個，還有睡在你旁邊的那一個。我講這一段的意思是，以前的叢林除了早晚課之外，幾乎都在耕種，表面上師父並沒有跟徒弟常常開示、常常上課，你一定會覺得說：「奇怪！那我現在出家幹嘛！」

你們現在這樣去任何的道場，只要那個師父也不跟你講一些東西，你們待得住嗎？一般人是待不住，為什麼一般人是待不住？其實他們每天也有很長的時間，都是自己跟自己在一起，自己默默地工作，每個人都是這個樣子，但是沒有辦法自己默默工作的人，就是找其他師兄弟聊天，那些人都不會開悟；所以經過很長很長的時間，所謂經過很長的時間，可能經過十年、可能經過二十年，師父才偶爾開示；師父在開示的時候，都不是共同開示，真正在開示都是單獨的，會看那個弟子時機成熟有沒有，才過去；那個時候不叫做開示，那個時候開始去看你堪不堪忍，跟你講幾句話就是看得起你。所謂什麼叫看得起你？就是說你已經進入狀況，他才跟你談。但是現在剛好是相反，你們都很喜歡聽課，那最好每天都有課，然後聽了二十年；我可以跟你保證，你聽了二十年，你有跟自己相處嗎？所以我講難是難在這裡，所以我會勸你，我說這個東西（法）夠了，對於喜歡看書的人，我說它夠了。但是問題你都不敢碰自己（心，佛），這個夠了（法），你不敢碰你自己（心，佛），我可以很肯定這樣告訴你，你不敢碰碰你自己。我常常跟很多法師聊天，很多法師都可以跟我談很多的道理，但是只要談到法師他自己，對方都不想談他自己給我聽。我叫你談佛法給我聽，你只要學過佛法的人，你願意侃侃而談談給我聽，這樣不困難；但是我請對方談他給我聽，他一般都不願意談，為什麼不願意談？第一、你在保護自己什麼，你這樣會開悟嗎？第二、就是代表你不了解自己。第三、就代表你護短。所以談自己的心給別人聽真不容易，我告訴你，真不容易；談佛法，我覺得不難，好好讀書，口才比較好的就會講。

馬祖：我這裡一物也無，求什麼佛法，自家寶藏不顧，拋家散走作麼。你覺得馬祖道一禪師他是客氣嗎？還是他在打妄語？為什麼他說他這裡一物也無，比如為什麼？說說看。「他說得是真實的，因為覺得大珠和尚有那個程度」。真的是這樣。真的是無一法可得，我這裡一物也無。什麼是法？法就是佛。什麼是佛？佛就是心，心生萬法，法即心，心即法，心法不二。所以我

這裡連一物也無，好，關鍵在這一句，這一句大家也常說：「自家寶藏不顧，拋家散走作麼」，你們今天來上課是屬於哪一句？你們今天來上課是哪一句，是哪一句？是這兩句哪一句？你們今天來上課，是不是要聽我說？是還是不是？「是」。「確定」。你什麼時候要聽你自己說？你們今天是要來聽我說，你什麼時候要聽自己說？你們回去有聽自己說嗎？還是回去就是下課了？你要悟道沒有方法，祖師大德他們是過來人，他們一一告訴你，你要跟你自己相處，你要認識你自己，沒有方法，我不蓋你沒有方法。有沒有更好的方法？沒有。你有沒有念過觀世音菩薩？「有」。有沒有看過？身高多高？你是在念哪一尊觀世音菩薩？「念我自己的」。那你就講你的身高就好，你也知道你的身高體重，三圍就不用問了。

我們現在不可以談理論，為什麼說不可以談理論？比如說你念觀音菩薩，你可以百分之百地感覺到是在念我嗎？在念自己嗎？如果你能夠百分之百地感覺到，這樣念的就很相應。如果你一直感覺到外面有一尊，只要是我受到什麼苦，然後我只要稱他的名號，他就會來救我，你這樣念，要念到何時？我念的觀音是什麼？我常常觀察我內在的心聲，內在的想法，這叫觀音。我常常在觀察我內在的聲音，我內在的聲音一直在呼喚，它遇到很多的苦，它一直在對我呼喚，所以我自己才可以救自己，這樣感應道交。我有苦我馬上要去察覺，要透過這一尊覺悟的菩薩，我才能夠離苦，不然誰能夠幫我離苦？所以一樣的道理，你在念阿彌陀佛也是一樣，你要會念，你真的要會念。所以這個東西他講得很明白，自家寶藏是你的心！但是你不顧你的心，你相信嗎？你說不定不相信，我現在問你，你心散亂的時候你顧不顧？「顧」。你昏沉的時候你顧不顧？「顧」。我看你都要打呼了，還顧！好，你怎麼顧？「看著它」。已經在昏沉了，又如何看得住它？有時候我在談這個心，你們不要談這麼複雜，我現在談的這個心，你們不要去談真心妄心，你們都不要這樣談。老實地看著自己的心，然後你是什麼？因為你忙著外面已經沒有時間了，你忙著外面已經沒有

時間照顧你自己了，很多人忙著工作沒有照顧家庭了，我們忙著應付別人，也忘了照顧自己的心了，有沒有？「有」。你忙著電腦，我們太忙了。我為什麼說你忙？你一定要清楚地看到你真的很忙，你一定要看到你真的很忙。每一個人都有這個字(求)，所以你真的很忙。你現在沒有這個字(求)的請舉手，讓我們跟你頂禮一下。不是求什麼，而是你放下了什麼？學佛不要這麼囉嗦！你只要好好看看你自己，你放下了什麼？你佛法一本一本讀，但是你放下了什麼？你的煩惱依舊在，你的自尊心依舊在，我們的嫉妒心也是在，我們貪嗔癡還是在。你經典一本一本讀，但是那些東西都在，你不可以騙你自己，這樣對不對？嗯，都在。所以現在勝負的關鍵，不是在你讀多少書？現在勝負的關鍵是在什麼？是你放下了多少？然後你內在會越輕鬆，問題你有沒有放下，你自己知道。這個沒辦法辯論對不對？這個需要辯論嗎？如果說你是個放下的人，我說你沒有放下，你要跟我辯，這樣你有放下嗎？「沒有」。你就沒有放下，你才會跟我辯；如果你已放下，全世界的人都誤會你，也沒有關係。

「有一個人，世間的人都讚歎他，他也不被影響；世間的人都排擠他，他也不為所動。」在《莊子》裡面，曾經談過有這樣一個人。我現在問同學一下，你讀過哪幾本經典？如實說出來，《楞嚴經》、《六祖壇經》、《心經》、《金剛經》、《法華經》，這些都是，我替你說，因為我講過的你都聽過嘛！《大般涅槃經》。好，你現在放下了什麼？開始背。「幾乎都忘光了」。不老實，你就告訴我說，我都沒有放下就好，還什麼都忘光了。你隨便找任何一個人，都一樣啦！他可以背出他讀過什麼、聽過什麼、學過什麼？但他卻沒有辦法，一一地講出我放下了什麼？有沒有領悟？你放下了什麼？還沒有完全放下，不然你現在放下什麼？你先說你放下什麼？你不用說完全放下，你如果完全放下，今天我們這裡就不用點燈了。「放下就是說感情、事業」。感情跟世業都放下了，感情事業都放下。你的放下指的是什麼？現在也沒有人要你、現在也失業，現在失戀既失業，所以叫感情事業都放下。「現在有工

作」。什麼叫事業放下？「就那個事業心沒有，就是做工作這樣子」。事業心沒有也不行，好好工作。你跟我講我放下了名利，但是我努力認真地工作，這樣才是正確的，知道嗎？「知道」。不是說我現在感情也放下、家裡也放下、事業也放下，這樣這一輩子就報廢了，這樣對不對？比如說，我也放下了怨恨，過去同學欺負我，我已經放下對同學的怨恨，要具體一點，知道嗎？應該是你欺負同學才對。所以修行的東西它不是理論，然後你也沒辦法騙你自己，你可以騙別人，你沒辦法騙你自己，你要不斷地跟自己在一起；你透過這樣的話，你就會馬上察覺到，你學習的方向這樣是不對的。我常說：「別人跟你講的，我們也不見得能接受，自己領悟的才能接受。」、「我體察我哪裡錯了，或是說我現在沒有錯。」、「經典常跟我講，我不可心外求法，但是你明明你就是心外求法，你是知道這個概念，但事實上你十幾年來，都是心外求法，這也是真實的。」如果你能往你的內心，坦白說今天比較粗糙的煩惱，都已經放下了。如果說你今天的貪心還在，我不怪你，但是如果你今天仇恨的心還在，那你就白學了。我不是講埋怨，大家現在還是有埋怨，這個心還有；我是以仇恨來講，我相信我們這班同學，害人的心應該是沒有了，但是嗔心還在。

有時候你看到公案，你會覺得說我不是這樣的人，我告訴你你就是那樣的人，然後你都沒有察覺到，這個公案就是你。很多人都是自家寶藏不顧，拚命看佛經，拚命聽佛經，然後拚命參加共修，拚命參加佛七、禪七，但自己真是不知道自己。那你又問我說：「師父，我怎麼有可能不知道自己呢？我參加佛七的時候，我七天也都在念佛；我參加禪七的時候，我七天也都在數息。」你覺得你這樣就會了解自己嗎？你現在不相信，去把常常在參加的人叫過來，你只要問他幾個問題，看他怎麼回答？你只要問他說：「你為什麼要坐禪？你為什麼要念佛？」看他怎麼回答？或是你問他說：「你現在在恐懼什麼？」或是說你問他說：「你知道你的心在想什麼嗎？」你知道你的心在想什麼嗎？知道嗎？只要被我一問到的時候，就會馬上不知道，我那麼可怕嗎？只要我一問

到，她當下就不知道了。我不問你們，好像都知道，奇怪！你是在想什麼？那你今天不是要去問別人，而是你要問你自己呀！「為什麼我每次打坐，我就是會散亂，我就是會昏沉？」那我問你一個問題：「你既不散亂，也不昏沉，你想幹嘛！」你可以告訴我嗎？你要察覺到，你在想什麼？你會覺得說，你的想法，根本是亂無章法。但是真的嗎？是真的亂無章法嗎？是真的嗎？既然有章法，那是什麼章法？你也不知道。

你學佛學這麼久了，你為什麼不知道？你只能講說：「八識田中的種子，因緣到了它就跳出來。」我不想聽這些理論，我只問你說：「對，你一直想，你是在想什麼？東想一塊，西想一塊，不然你到底要幹嗎嘛！」你不可以用不知道來回答我，為什麼？因為那是你在辜負你自己。所以為什麼不顧家（自家寶藏）？因為家裡面（自家）很難待，知道嗎？因為家裡面不好待，所以大家都是離家出走（拋家散走），家裡面很難待，所以還是到處去逛逛比較舒服，美其名怎麼說：「我到處去參訪」，知道嗎？好不好聽？大珠和尚現在就是來參訪，馬祖禪師就當頭棒喝跟他講：「拋家散走你在做什麼？你跑來我這裡做什麼？」

大珠：阿那個是慧海寶藏？「阿」就是指自己，就是哪個是我大珠慧海的寶藏，這個「慧海」就是大珠和尚。

馬祖：即今問我者，是汝寶藏。即今問我者，是汝寶藏，很多學禪的人，不見得認同這句話，我還是那句話：「那是他家的事。」你認不認同，那是他家的事。我現在只是說你家，你不要管別人家。這一種的答法，有的人不認同；你不認同，人家大珠慧海禪師會開悟呢！你不認同，別人開悟了。有時候我們把禪又繞回來，它又是那麼簡單！現在我們所能展現的，那就是佛心，不管我怎麼展現，那就是妙用！但是我們今天都問別人什麼？來，你有幾個孩子？三個，你知道為什麼我這樣問你嗎？你知道嗎？「不知道」。我只是無聊

找話題跟你聊而已！我們今天我們的身口意，常常不是一種妙用，我們常常錯用！我們所做的某些的動作，有時候是毫無意義的，那個部分就叫做無記；不然我們就在造業，透過我們的身口意，而不能夠真正地妙用。但是今天馬祖禪師回答大珠和尚的話，你會這樣問嗎？請問如果大珠沒有修行，他這樣問叫做亂問。他有沒有修行？他有修行。所以只要問一句話就好，所以馬祖道一只要也回答他：「你現在問我的就是你的寶藏」這一句話就夠了。你現在看我的就是你的寶藏，你現在聽我講的就是你的寶藏，你現在那個能吃能睡的，就是你的寶藏，難道你不知道嗎？

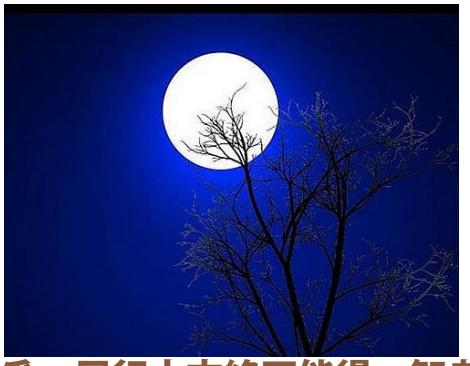
一切具足，更無欠少，使用自在，何假外求。我們常常把這個話當成理論，它不是理論，它是事實。你有沒有一千塊？「有」。拿出來，我雖然窮，我也有一千塊；你有一千塊，我也有一千塊，哪一張比較大？「看怎麼用」。不要這麼囉嗦！「一樣大。」哪一張比較高貴？「一樣高貴」。哪一張比較有智慧？「一樣的」。直接回答，一樣有智慧。哪一張業障比較重？「一樣重」。你怎麼不說一樣輕？我有一千塊，你也有一千塊，我現在是一千塊譬喻自家寶藏，現在問題是這一千塊你到底要怎麼用？我不知道。你是要拿去救濟還是拿去賭博？我不知道。他也是在用，他都在用，他從頭到尾都在用。你說：「師父我不想修了」，那也是用，只是你用在「不想修了」；我從今天開始要「好好地修」，那也是用。說「你是凡夫」，還是一千塊；說「你是佛」，還是一千塊，你說關鍵在哪裡？關鍵在，第一、你知不知道你口袋有一千塊，你知道還是不知道？「不知道」。知道？誰說知道的舉手，你說知道拿出來。「自己知道就好」。你為什麼不承認你拿不出來？你為什麼還要騙自己？我現在不是叫你，把這一千塊拿出來，我現在是講的是佛性。剛才是用這一千塊譬喻，你不是知道嗎？那你拿出來啊！這是理論嗎？這不是理論嘛。來問我。「師父，你把一千塊拿出來」。不是一千塊拿出來，我現在講的是一千塊譬喻，這樣知道嗎？「好」。你再問，來，沒有關係你問好了。「師父，你

把佛性拿出來」。注意看！有沒有看到？「有」。五百（右手張開展現五指），有沒有看到？五百（左手張開展現五指），你看到了吧！一千塊我拿出來了（兩手掌往臉頰一拍，十指拍臉頰），你們看到了吧！「師父，你這樣是妙用嗎？」我是苦了，自己想要讓你懂。這不是理論，你會說眾生都有佛性，這樣有用嗎？你又不會用。所以第一、你要真的知道你有一千塊；第二、你要知道這一千塊，真是取之不竭用之不盡；第三、你要有信心來用這一千塊，你不要認為說你沒辦法。你覺得你沒辦法，這樣有意義嗎？所以「一切具足，更無缺少，使用自在，何假外求」。隨你用，看你怎麼用都不要緊，不用往外求，不用。所以單照文字解釋，你縱使解釋出來也沒有意義，為什麼？你又不會，有什麼意義？

「師父，你之前說你滿苦的」。來，什麼？快九點半了，「你的受，之前說你都一個人」。對。「你說你的受，那種感受，為什麼會覺得苦？苦在哪裡？」為什麼？真是如人飲水，冷暖自知，你要知道答案，我就請你未來的日子，十年一個人過好不好？自己去體會那個苦，你如果要跟我聊天，星期一或星期五來。我的意思是說，佛經所講的東西，如果是純粹這樣讀書，是不能感受的，自己去走、去體悟一下。

大珠慧海禪師於言下識自本心。有沒有快？就是這麼快！但是你不要問說「為什麼這麼快？」你還是找他問吧！他為什麼這麼快？就好像你問我說「哪裡苦？」所以有時候你看起來很簡單，但是對你自己有感動嗎？不見得有感動，對不對？有感受嗎？你也沒有感受，為什麼？因為你又沒有這樣，所以當別人跟你講了，你不見得能聽懂，你也不見得能感受，就是這個樣子。

傳心法要講記-56



如力士迷額內珠，向外求覓，周行十方終不能得。智者指之，當時自見本珠如故。

每個人都有自己的真如本性，因為迷失了自心，所以到處去求。人本來也沒有愚跟智，只是因為迷跟悟。因為你迷，所以自己就表現像愚者；如果你悟了，那你本身就是智者。但是依佛性來講，根本就沒有愚跟智、迷跟悟的問題，以佛性來說，根本都沒有這些問題。就像說我們現在全班所有的學生，其實我們本質都是平等的，但是因為各種因緣、條件，所以讓我們產生了差異性；有男、有女、有老、有少，然後有貧、有富，但是這種本質的東西真是一樣。佛法如果從知識的角度來講，你真的不受用，為什麼不受用？你說那個本心到底是什麼狀態？如果從理上來講，你說本心就是不生不滅，那妄心是什麼狀態？妄心就是有生有滅。但是這樣你真的會了嗎？你會不會？聽到這樣的道理，對你來講有用還是沒有用？我看大家的表情，就是一點化學反應都沒有。在讀佛法，如果你是初學者，你多少認識這種觀念，但是你學很多年，你就知道嘴巴那樣講也沒有用，真是一點用處都沒有，對不對？也就是說這樣有意義嗎？「沒有意義」。為什麼沒有意義？因為你不會用，因為你真的不懂，所以你才不會用。上星期我們以一千塊作譬喻，害我自己打兩個耳光，你們高興了吧！那我具體來說好了，智者也是那一顆心，愚者也是那一顆心；迷的時候也是那一顆心，悟的時候也是那一顆心；上天堂、下地獄、成凡、成佛都是那一顆心，到底差別在哪裡？難道差別在他的本性嗎？不是，對不對？那差別在哪

裡？「作用啦！」你知道怎麼用嗎？你剛才那個動作保持，這個是不是作用？「是」。當你這個手托著你的下巴，那個時候是什麼心？「沒有什麼心，習慣動作」。這個心會不會造貪嗔癡？你現在用你的手托你的下巴的這種心，會不會造貪嗔癡？「不會」。這個叫做佛心，知道嗎？會了嗎？如果有一隻蚊子在飛，手本來是托著，有一隻蚊子停在臉上，所以我很倒霉（自己打個耳光），我啪地一下！拍一下是什麼心？「嗔心」。你現在托著叫做真心，你現在啪一下叫做什麼？「妄心」。那開悟了沒有？你剛才笑了一下，那樣叫做什麼心？「真心」。什麼真心？那叫做不好意思的心。你們自己的心，你們怎麼都不知道？奇怪！你的心，我怎麼比你還清楚？你們在變什麼把戲，我看得很清楚，你自己卻不知道！你剛才托著，這個真的是佛心，你知道嗎？你怎麼不知道？因為我在上課時你托著，這種狀態是叫做無心的狀態，知道嗎？叫無心的狀態。我看你一下，你趕快放下來，這就變成有心。比如說，我喝茶（然後把茶杯隨意放回桌上），這個就是妄心；我放上去（輕輕地把茶杯放回去），這個就是真心。我擦臉（隨意粗糙一擦），這個叫做妄心；我擦臉（很用心仔細地擦），這個叫做真心。我把毛巾放下（隨意一甩），這就叫做妄心；輕輕把毛巾放下（很用心把毛巾折好，再輕輕放回），這個就叫做真心。我走路（心浮氣躁），這叫妄心；我走路（一步一步用心走）這叫做真心。我拿電風扇（動作粗造），這叫妄心；我拿電風扇（動作細心）這叫做真心。我寫黑板（動作急速），這叫做妄心；我寫黑板（一筆一劃不急馳）這叫做真心。會了嗎？「會」。你示範給我看。「妄心，真心」。好，你再指定一個同學。「妄心，真心」。諸佛會了嗎？已經完全知道我的意思的舉手，快點，你不舉手的，是哪裡不了解我的意思？你哪裡不了解？「事實上，時時清清楚楚，人在哪裡，心就在哪裡，就是真心的意思」。我說愚也是那一顆心嘛！智也是那一顆心嘛！對不對？造惡、行善也是一樣那一顆心嘛！當你在喝茶的時候，你的心沒有起貪嗔癡，不就好了嗎？那這一顆心不就是真心嗎？當你在走路的時候，沒

有起貪嗔癡，不就是真心嗎？那你現在走路心浮氣躁，真心不是當下就變妄心嗎？你們所有的事情，你們都沒有察覺，從頭到尾還不是你的心在作祟，是還是不是？「是」。如果你做每一件事，然後每一個東西，你日常生活當中的行住坐臥，你在做任何的事情，都沒有起貪嗔癡，這不就真心了嗎？

我們平常每天在過人生，有沒有起貪嗔癡？「有」。有還是沒有？「有」。那請問一下，這個毛巾跟我有仇恨嗎？「沒有仇恨」。但是這個毛巾，你一定有善待它嗎？你一定有還是沒有？你不見得有善待它。我有沒有說錯，你有善待地球嗎？你有善待你家裡面房子的一磚一瓦、一沙一石嗎？你有善待你的碗筷嗎？也就是說在你生命的過程當中，你有善待你這一輩子跟你有因緣的一切人事時地物嗎？應該沒有吧！有還是沒有？應該是沒有吧！好，那如果你以很自然的、無心的、很恭敬的狀態，以善待的方式對它，你不是佛，那你是什麼？你這一顆心有沒有清楚？相當地清楚。當我們善待所有一切人事時地物的時候，請問一下，你容易造貪嗔癡嗎？你不容易造貪嗔癡。什麼叫做善待？善待就是我為它好，但是萬一它對我不好，我還是會善待它，這才叫做善待。不是說我對它好，沒有要求它對我好，卻要求它不可以對我不好。我只負責我對你好，但是你對我不好的時候，我還是對你好，這才叫做善待。你們看看你們的心，其實有時候，心是很單純的。

在《楞嚴經》裡有談到，從一開始學佛一直到成佛，只要保持直心就可以，直心是什麼？我問你什麼，你就直接了當回答我什麼，不用想東想西；因為只要一想下去之後，你那個心就不直了、就不正，你那個心叫做諂曲，也就是說你那個心就離開了。當你的心都清清楚楚，你說生滅還是不生滅？你看馬上又沒有直心，你看到了吧！你們真的是這樣，現在不是你們上課沒有直心，我們私底下在聊天，也沒有直心，馬上就印證。我們回答別人都不直心，然後大家習慣了，它本來是很單純的事情。好，我問你隔壁的那個，你呢？「不生

不滅」。為什麼？「因為清清楚楚」。因為你不被影響，也就是說你在任何的狀態都不被影響，那個不被影響就是不生不滅。所以我現在講的，就是你現在就可以展現，你不是把這些理論放在你的腦袋，然後在你的人生、在你的生命根本用不上，你現在就可以用了，你現在馬上就可以看到自己，看到自己說，我是什麼心？而不是說都是妄心，真心我也沒辦法；真心，我沒有開悟，怎麼有辦法真心？你沒有開悟的時候，真心跑去哪裡？「沒有去哪裡」。對，沒有去哪裡，只是真心不用，都用妄心。因為產生妄心的那一剎那，心還是那一顆心，只是你怎麼用？不變隨緣是「心」，隨緣不變是「性」。你日常生活心有沒有變？你現在是真心還是妄心？當法師在問我們的時候，我們要直接回答，知道嗎？你們日常生活，你們的心是變還是不變？「變」。隨什麼變？「隨緣」。心可不可以變？「可以」。心若是不變，那麼你們豈不是石頭！智慧的東西就是要通權達變，隨著各種境界然後產生了變化。所以六祖說：「對境心數起」，這個日常生活你有看到你的心嗎？「有」。你是二十四小時都是看到，還是受到打擊的時候才看到？「有時候是妄心，有時候是真心」。你是一天看幾次過？你是一天看三次，還是當心靜下來的時候，才看得到？還是當你去打坐的時候，才看得到？還是當你去大雄寶殿的時候，才看到？你有時時刻刻看到嗎？有？時時刻刻有，有就要坐第一排，知道嗎？有，要記得，你們要永遠給我記得，我會隨機抽查，知道嗎？我等一下抽查你就知道，就像我剛才問同學說，那是什麼心？她害羞的心，她就講不出來。說心說性，有時候那個性就是心，就是心的本性。所以我們在談用，那一定是用心。但是，你現在有辦法清淨心嗎？有辦法還是沒辦法？「沒辦法」。你是沒有辦法，對不對？你有辦法平常心嗎？「沒有辦法」。清淨心跟平常心，一樣還是不一樣？「一樣」。你不要被我騙，我換個名詞，你不要以為就不一樣。

如果你沒有平常心，也就是說你現在還沒有辦法二六時中，時時刻刻保持清淨心，這個時候難道你沒辦法修嗎？修從哪裡修？修就是從那裡修。不然從

哪裡修？修的意思就是修心，修什麼心？修你心的狀態，修是修你心的狀態，言行就不用說了，因為你的言行一定是誰在主導？是心在主導，所以我們說談修行，我們在談你有沒有進步？講的就是這個。我說有進步沒有進步是什麼？也就是你現在在日常生活當中，你遇到各種境界，你的心已經有辦法跟以前不一樣了。比如說，你現在自己一個人，住在山上會不會害怕？「會」。所以你就要修到怎麼樣？「不害怕」。你有在修不害怕嗎？所以你聽我的課，聽二十年還是同樣害怕，你了解我的意思嗎？我現在是清清楚楚跟你講，是要怎麼樣進步？我們今天來聽課，有兩位體育老師，如果選手每次跑一百公尺都跑二十八秒，我不要求你跑九秒九對不對？不過你也不要跑二十八秒，那很離譜。但是沒有關係，只要每個禮拜你能夠進步一秒，就代表說我這個老師會不會教？「會教」。是不是也很清楚，我教你，你事實上，是有一秒一秒一秒的前進啊！有沒有很具體？有吧！對不對？那你為什麼要把修行弄得這麼迷糊，這麼籠統，好像說師父你不是常常講一翻兩瞪眼，不是迷就是悟。對，不是迷就是悟，萬一你沒有辦法一翻兩瞪眼，你最起碼也知道，你現在慢慢地翻，翻幾度你都不知道，假設這樣翻過來是一百八十度，你也至少一個禮拜進步一度、兩度、三度這樣。連那個度數你也不知道，那你的心實在是有夠粗，有夠粗糙的，代表說你根本不會修，你只是會來聽課而已，就這麼簡單，你只是會來聽課，但是你一點都不會修。然後有時候你誤會，誤會什麼？誤會說：「我們師父教我們，一步懶惰步—不用修，真的很好。」懶惰步—不用修，就叫做頓教法門，那如果六祖聽到一定暈過去。頓悟它還是一百八十度轉，只是它的速度很快，它也沒有跳，它只是噼一下！但是它每一個刻度以光速的速度，咻一下就過去。我們如果沒有那麼快，不要說光速，我們就以烏龜的步，一步一步走好不好？你也要慢慢走，你至少知道你已經往前走了，不然我們這樣修行不踏實，你會覺得空談。有人常說大乘佛法很多都是空談，尤其是大乘中的禪，更是空談中的空談，所以我還是來修南傳的比較踏實，一步一步修。所以修行都

一樣，現在問題是你要懂你在做什麼？那你要怎麼懂？一定有同學問：「師父，那我要怎麼懂？」我先這麼說好啦！一般人，他不習慣時時去看到自己的心，都是在有情緒的時候，才比較能夠感覺到自己的心，對不對？有時候你跟他談心，他也好像沒有什麼感覺，除非什麼時候，他才有感覺？心痛的時候，他才有感覺。所以如果你沒有感覺到心，我就三頓叫同學打電話去罵你，只有罵你，你才能夠察覺到你的心，知道嗎？因為一罵下去，你的火大，就能夠讓你看到你的心。但是我不可能二十四小時找人罵你，對不對？所以當我不罵你的時候，你有沒有看到你的心？可能就沒看到，沒有看到是在做什麼？可能就睡著了。

從我們開始七點半到八點半打坐，沒有打過瞌睡的舉手。代表每次在打坐，都有人在打瞌睡。這半個小時不是讓你休息的，也不是讓你消化，剛吃飽飯之後來這邊消化，這半個小時是要讓你好好看你的心。為什麼？因為平常遇到無關痛癢的境界，是不習慣看自己的心，所以留半個小時，這段時間好好地看你的心。如果這半個小時，能夠看看你的心，直到有一天，你能二十四小時都可以看到自己的心。

有同學跟我說：「師父，你上個禮拜三講得真的有夠苦的，我能夠感覺知道你的苦」。我就要講到讓你感覺到苦，我沒有講到那樣，你就沒有感覺，一定要死給你看，這樣不是太粗糙了嗎？一定要這樣反應，你才有感覺，沒有這樣反應，你就會說：「哪裡有那麼苦？沒有啊！」然後平常你又感覺到：「沒有，我平常都知道我的心」，什麼心？「沒有，我平常的心，都是平常心。」你如果那樣說，難怪！我的口袋裡，常常要放高血壓的藥，聽你那麼講，我聽到很痛苦。我們這一班有平常心的人，應該是少之又少，微乎其微，塵沙中的塵沙。所以我們應該先怎麼學？我們應該先學粗糙的心，我可以看到我的心，我什麼心？我粗糙的心，我可以看到。也就是說我在二十四小時，在每天的生

活當中，一定會面對任何的境界，這個叫做歷緣對境。我每天時時刻刻，都是活在各種境界當中，你沒有一秒離開境界，你二十四小時都活在境界當中；你現在沒有能耐，你遇到各種境界，你都保持平常心，你現在有這個心嗎？有還是沒有？「沒有」。所以我趕快擦掉可以嗎？我可以擦掉嗎？平常心，很好寫，所以用「保持平常心」勸別人是對，但是勸很久，你不覺得很可恥嗎？平常心只是安慰別人的話，連你自己都學那麼久、修這麼久，尤其我們這一班的同學，有的已經修了好幾劫了，還來聽我的課。

你早上起來是什麼心？你去上班是什麼心？在公司開會你是什麼心？老闆主管罵你，你又是什麼心？然後遇到不好的客戶，你又是什麼心？那連中午吃飯都不知道要到哪裡吃，那是什麼心？工作已經這麼累了中午還睡不著，那是什麼心？別的公司有下午茶，你的公司沒有下午茶，所以只要每到三點的時候，你又是什麼心？下班之後，又是什麼心？已經累了老半天，回家還要我煮，我煮了就算了還要我洗碗，那是什麼心？回家看新聞，等一下看到那個人跳樓，等一下看到那個人自殺，等一下又看到人家，莫名其妙中到樂透兩三億，你是什麼心？你在看新聞的時候，你是什麼心？看完之後看那個韓劇，等一下在哭，是什麼心？等一下看到在笑，是什麼心？等一下看到日本的貞子，從電視機爬出來，這又是什麼心？我怎麼知道你是什麼心？好不容易禮拜三晚上才來上課，然後聽我的課，你又是什麼心？聽我的課，聽懂是什麼心？聽不懂，是什麼心？然後被師父罵，是什麼心？被師父消遣，又是什麼心？這樣你都有看到嗎？都有看到的舉手，我們在說《傳心法要》呢！我們從頭到尾在說這個字「心」呢！我不可以激動，我激動我會老，這樣修行具體還是不具體？「具體」。你有沒有這麼具體？離開你的心，是要去哪裡修？我請教體育老師，你帶學生去上游泳課，離開游泳池要到哪裡游泳？「沒辦法」。對，既然要上游泳課，離開游泳池，那你叫我要到哪裡游？我們從頭到尾都在講心，離開你的心是要到哪邊去修？有什麼東西好修？所以修的意思，就是你現在遇到

境界，你遇到不同的境界，你的心就是隨那個因緣就變，就一直變一直變；這個變的過程，一念就是生滅，一念就是生死，你都沒有看得到！所以我們遇到境界，我們歸納起來都是這幾種：你是起善心、不善心、無記。只有開悟的人才能夠保持什麼心？在這邊講的就是無心，這樣對不對？好，假設你沒有能力，也就是說你沒有能力一下子就無心，但是你至少要看到心，你都沒看到你的心嗎？你要看到你的心，現在隨那個境界，我現在生起的什麼心？我要看得到（善心、不善心、無記、無心）。我不是叫你看到那個念，其實看到心就是說，它已經形成，知道嗎？所以我們一般人遇到境界，大部分都起什麼心？我們遇到境界，如果以善心跟不善心，大部分幾乎都是起不善心，不善心的比例大於善心，這個善心比例相當的少。如果沒有特殊的境界，都常常處在這種無記的狀態，這種狀態好嗎（無記）？我今天最怕的是什麼？我今天最怕的是你們學佛的過程當中，常常處在這種狀態（無記），當作什麼？「我現在修得不錯」，我今天就最怕你這種狀態（無記）。

因為你現在沒有這個功夫達到無一切心的狀態，你現在沒有這個功夫，但是你要有這樣的覺察能力；覺察我遇到這個境界，我看到這個境界，我馬上看到我的心，這樣有什麼好處？「可以對症下藥」。不錯，我告訴你，遇到那個境界馬上看到自己的心，他至少不會怪誰？怪別人。我這樣有沒有說錯？我們一般人是看到那個境界就看到什麼？都是你。有沒有？我這一輩子都是為了你，你知道嗎？我們看到自己的心，就代表說你能夠把它拉回來；我們沒有，我們不習慣。我們看到境界，我們總是覺得那個現象、那個境界、某些的人讓我們痛苦，讓我們難過；某些的人不堪教化，某些的人他很差勁。所以你不要小看這個動作，這個動作馬上可以讓你很清楚地知道，看到我的心，我的心怎麼樣了？當你去看你的心的時候，你會在最短的時間，你會察覺到萬法唯心，是自己的心怎麼了？而不是他怎麼樣、他如何、他..。看清楚，你不要小看這個動作，我們一般沒有學佛的人，他會拉回來這樣看嗎？會還是不會？很少。

沒有學佛的人很少會拉回來看。沒有學佛的人我們只會這樣講，怎麼講？我們寬恕他的無知，我們原諒他吧！雖然是這樣講，但是還是講他：「我寬恕你、我原諒你、我不跟你計較、你還小、你不懂事、我大人有大量、我大人你就小人。」所以第一個步驟，他已經把他拉回來他自己的心。所以你也不要小看這個動作說，這又沒有什麼境界？

有時候我跟別人聊天，比如說我在跟他談法義，他也在跟我談法義，我當下問他：「你有沒有看到你的心？」你知道他都怎麼說嗎？他一般都是逃避我的問題。為什麼你跟我在談法義，我中間問你說：「你現在是什麼心？」你怎麼沒看到？所以當你沒辦法察覺到你的心，你就會一直執著外面的東西，包括什麼？包括你所學的佛法。你所學的佛法也是在外面，所以你會談很多的佛法。為什麼不知道，你現在是什麼心？你談太多，你忘記了吧！你忘記了看你自己。《百法明門論》裡面，就有在歸納什麼是善心所？什麼是不善心所？有沒有？「有」。你可以去看看，你平常都是什麼心？你不看可不可以？也可以，你只要願意觀察你自己，你就可以察覺到你常常都是起不善的心。不想上進的心是善還是不善？「不善」。有的心是你很難察覺的。

那我現在談這些東西，這是什麼？這就是修行，這不是理論，這是修行。也就是說我現在又起了什麼不善的心？那不善的心，不是只有你講的那個概念，我現在起了不善的心，但是不善的心有很多，是什麼心？我只知道我現在起不善心，那是什麼心我不知道，這樣可以嗎？這樣是不行。初學者給你一個禮拜、一個月的時間可以。比如說我看到同學，我就馬上生起不善心；我看到釋迦牟尼佛，我馬上就生起善心，你都沒有察覺到，你看到釋迦牟尼佛的心，你有看到嗎？你會不會生起感恩的心？「會」。一天生幾次？我替你說，你禮拜五的時候，你來值班，你會生兩次感恩的心。第一次就是要吃飯前「供養十方佛、供養十方法、供養十方僧、供養法界一切眾生」，我看到那個時候你會

生；還有結齋之後你也會生「願斷一切惡、願修一切善、願度一切眾生」，你可以看得到，你們在那個時候，才會明顯地生，過了，那個心就沒有了。但是至少你要看到，我至少有生起感恩的心。也就是說我在吃飯之前，尤其是禮拜五，我有生起過一次感恩的心；然後我也生起一次想要度眾生的心，這樣也不錯。沒有來值班的人說不定，連每個禮拜一次都沒有，我有說錯嗎？我的意思是你應該很清楚，我每天的生活，我遇到各種境界，我的心生起了，我生起了不善心，比如說什麼叫不善心？我講一個很簡單的概念，我們台北有一個學生，他只聽我三次的課，一個月上一天課，他只有聽我三次的課，聽完了之後，我就看到他變成了一個人，你聽我那樣講你生起什麼心？「恭敬心」。「我也不用羨慕他」。恭敬心，這樣恰當嗎？你生這個心，還是看不到自己是什麼心？來，我現在考試，你聽我剛才那樣講生起什麼心？要想那麼久，你看看，這個心到底是有沒有帶來？「我生起的是尊敬的心」。她恭敬心跟你尊敬的心，難怪你們兩個坐在一起。對，真的是心心相印！「我會讚歎他，讚歎他看到自己的心」。生什麼心？「好奇的心」。我暈倒了我真是的！你們學佛呢！我們現在上課，好像是火星人向地球人在上課！生什麼心？「師父剛才那個還沒講完，所以還不知道」。我講完了，你還說沒講完。你這是什麼心？無記心。怎麼說我還沒有講完！「他變到底是變得怎麼樣？」我已經跟你形容了，他變成一個跟他過去不一樣的好人。「沒有，師父沒有說明說是變得？」變成一個很好的人，又有智慧的人。「那這樣我就知道了」。那你生什麼心？「讚歎的心！」不對。「慚愧心」。對，誰講的？你們有人生起慚愧心嗎？學佛法只要生起慚愧心，就代表有希望，只要慚愧心生不起，學佛是沒有希望的！你們學這麼久，聽到初學者這個樣子，當下頭要低下來，臉要紅起來，結果你都沒反應，那個心很可怕！那個叫什麼心？那個叫無慚無愧的心！阿彌陀佛來教都沒有用。我們一般人慚愧心很奇怪！不好意思的心跟慚愧的心，一樣還是不一樣？不一樣，知道嗎？不一樣。慚愧的心跟懺悔的心，一樣還是不一

樣？不一樣。所以你回到家要先研究一下，先要研究名相，這個名相是什麼狀況？你要錄音，然後要看你的心，你們還有對照表，這個情形我是什麼心？我跟你講，現在拿一張表給你對，你可能還對不出你什麼心，這樣怎麼修行？好啦！你們現在不用臉紅，你們把頭抬起來。我這樣講，對嗎？要不要開悟？還是已經開悟了？有的東西你是很容易明顯知道的，比如說我很生氣，這個你是很明顯知道的；我很緊張，你也很明顯知道，對不對？我很沒有面子，我的自尊心受損，這感覺你也知道。但是你這一輩子可能你都不求長進，但是你都不知道你不求長進。這樣對不對？為什麼你不求長進卻不知道，因為師父說：「凡所有相皆是虛妄的」，「人生像一場夢」長進到哪裡去？我真的是捶心肝。所以說實在的，一個人這一輩子只要不再學習，你說他對嗎？你有什麼理由，告訴我說你不再學習？難道你會說：「師父，我明天就要死了，那我還要學嗎？」你也要學。你要學什麼？你要學明天怎麼死？這個是關鍵呢！而且如果你認為不用再學習了就有問題。什麼問題？難道你死了之後就沒有了嗎？什麼都沒有了，這不叫斷滅嗎？你所認知的生命是什麼？是你現在活著，然後死了就沒有了？活到老學到老，那是你的資糧，你現在幾歲你當學。用得到嗎？我告訴你功不唐捐。死亡了，隨著一切待緣起。對，所以為什麼佛在經典常這麼講？慚愧心生起，這個人學佛他就有希望。注意聽我這個概念，但是這樣的心，一般人很難察覺！一般人感覺沒要沒緊，那個沒要沒緊是什麼意思？就好像你們來聽課，這節課聽懂了嗎？聽不懂也不要緊，為什麼？因為下個禮拜，師父還要來，這節課沒有來聽要緊嗎？不要緊，反正網路有，夜裡睡不著，我再爬起來看。有很多人聽我的課，都是三更半夜聽的。真的，我沒有跟你開玩笑！我事實上我也曾經半夜睡不著，起來看網站，奇怪！怎麼半夜比白天更多人在聽，那我覺得很好奇。所以我才知道，原來我的課都是給睡不著覺的人聽的。聽懂好睡，聽不懂打瞌睡也不錯！其實這樣談下去，你就會知道，真是這個樣子。也就是我學佛學這麼久，我卻沒有辦法在時時刻刻，然後遇到各種境

界，順境、逆境或是不順不逆的境界的時候，我生起什麼心其實我都很籠統；所謂籠統就是我從來沒有管它，就讓它過去。只是嘴巴會念一句話：「我師父說，心平何勞持戒？行直何用修禪？」、「我師父說，於一切法不取不捨」、「我師父說，平常心是道」，你背我的口訣幹嘛！那是你的知識，但是你不是那樣的人。那你是什麼樣的人？「我也不知道。」這才嚴重！你是什麼樣的人？你也不知道，我不蓋你，你也不知道；因為你不知道你每天你的心這樣反反復復，一直變一直變，你也不太清楚。我這樣講對不對？「對」。你們什麼心？你們生起什麼心？講對的人，生起什麼心？「慚愧心」。慚愧心是什麼心？你知道嗎？從今之後發奮圖強，對不對？因為他覺得很羞愧，慚愧是什麼？我來聽師父講那麼多課，首先我對不起誰？「師父」。不要，先對不起這一尊（釋迦牟尼佛），你先對不起三寶嘛！那你也對不起施主！人家護持這個道場的施主，接著你也對不起你自己！因為你一直在糟蹋你自己，那你很不懂珍惜人身難得今已得，你真的不懂珍惜人身呢！你也不懂你的法身慧命！你也不懂你的自家寶藏！所以慚愧的意思是你對不起別人，你也對不起自己，這叫做慚愧。所以我也很慚愧，因為我教這麼久了，居然沒有幾個有反應，我也很慚愧！說實在，我都想奇怪！到底要怎麼講？到底是哪裡出了問題？是不是禪心學苑少了念佛堂？還是少了禪堂？還是少了寮房？所以讓大家都不知道我在講什麼！

現在慚愧心先放一邊，你現在生起認真聽的心就好了，你就要先聽我的課，把我講的話聽下去。所以就是說你現在在學習，在日常生活當中去察覺，先去察覺哪個比例比較多，慢慢修，修到最後不善心變什麼？比例漸漸減少，善心變什麼？變多，再慢慢修，修到有一天這三個心（善、不善、無記）都沒有，那個時候就叫做什麼？叫這種心（無心），那樣有具體嗎？會了嗎？「不會」。哪裡不會？「不會用」。我已經表演到那樣了，我還沒上課之前我就在演話劇，就演了五分鐘，你還跟我說不會。來，哪裡不會？「我沒辦法控制我

現在」。我現在沒有叫你控制，我只是叫你說，你現在發作的時候看是什麼心？我沒有叫你控制，你們課聽到哪裡去？我現在沒有叫你控制，我叫你不要。你這三個月練習你發作的時候，你什麼心？你要先看到，再來談修嘛！對不對？不然你是要到哪裡修？你看到你自己是什麼狀態？比如說，你可能常常看到你自己說什麼？你只要感覺到別人不順你就生氣，然後你過去覺得說你是個好人，但你這三天看下來，你才知道你原來你不是好人，你真的不是好人！只要別人不順你，你就生氣，可以說是百發百中，你過去還覺得你是好人，看下去之後你才知道，我觀察之後，才知道原來我這樣差勁。真的！然後只要看到別人，不論是在物質、不論是在精神或是在他的社會地位或是他各方面比你強，你只要一看到，你的嫉妒心就生起—你要看到；只要看到同行，你的排斥心就生起—你要看到；只要看到喜歡的，你的貪心就生起，那幾乎是百分之兩百，都沒有一次沒有，不只生起是加倍。這樣看下去，你覺得你會怎麼樣？是會活得更好，還是活不下去？這樣就代表說，你現在真的已經至少可以看到自己的心的狀態，你可以看到啦！等你們練習三個月之後，我們再來談控制好不好？現在就不談控制啊！現在是說你發作的時候，看到你是什麼心？但是你一定不要說什麼？我不知道！你不要放過你自己，你不可以。當你生起善心的時候，你要知道「啊！我生起知足的心、我生起感恩的心、我生起隨喜的心、我現在已經生起勇猛精進的心、我生起恭敬的心」你要看到啊！你不要說：「哦！我看很好」，怎麼好？不知道，感覺很好。你不要這樣講，或是說：「哦！我今天很煩呢！」你看到什麼心？我就覺得看到很煩的心，什麼心？「很煩」，不要這樣看，比較細膩一點。好好看，萬一那個名相不知道，自己回去查《百法明門論》，然後把那個名相抄一抄，然後放在口袋裡，時時刻刻對照—我現在是什麼心？對照看看！我現在是什麼心？你就會漸漸清楚自己的心及心所。

傳心法要講記-57

故學道人迷自本心，不認為佛，遂向外求覓，起功用行，依次第證，歷劫勤求永不成道。

故學道人。如果你是學道人，就要把生死擺第一位，不要把一些雜事看得太重，那才是真正的學道人。學佛要老實，不要騙自己，因為人身難得今已得，生命是要自己把握，要當一個真正的學道人。你現在當一個學道人，這個就代表說你的發心，想要好好地學習、好好地修行、好好地悟道，但是方向不要擺錯；很多人雖然有心，但是方向都擺錯了。擺在哪裡呢？他去研究經典，他去學習各種法門，但他始終不了解他自己的心。

迷自本心，不認為佛，也就是說你不相信，你的心是佛心。那你為什麼不相信你的心是佛心？因為你的心，常常都有妄想、執著、惡念、邪見、分別、對待；然後遇到各種情緒，就產生各種的心，常常活在情緒當中，所以你不相信心是佛。心本是佛，只是錯用，你把它用成魔，所以你越來越不相信這一顆心。為什麼我們會一直迷失本心？為什麼會這樣地一直迷失呢？也就是說你的心為什麼會變來變去？你都沒有看到一個情形，你的心為什麼會變？因為你是隨著各種境界，你是隨著各種因緣；你只要遇到不同的境界，然後產生不同的因緣，你的心就不斷地變、不斷地變。但是你有看到什麼不變嗎？我現在舉一個例子，我看到我喜歡的人，我心會高興，我看到我不喜歡的人，我心會很不舒服，你只看到高興跟不舒服；你有沒有看到高興的背後有一個不變，不舒服的背後有一個不變？我所講的背後，就是它的本質。譬如我這麼講，你遇

到高興的，你也可以起作用，那個作用有變嗎？沒有。你看到喜歡的，你也會起作用，那個作用有變嗎？也沒有，對不對？所以你只看到情緒，但是你都沒有看到這一顆心很妙，妙不可言，它時時刻刻都會有作用，這個作用是常在不變的；但是你的情緒是變的，但是這個心體它本身是不變的。我舉例說明就好了，就像水，水遇到各種因緣，它就不斷不斷地變，水你只要把水放到冰箱裡面它就結冰，水你只要把它拿出來它就融化，水把它煮了的話，它就變蒸汽，到了天上呢它又變成雲，結果呢遇到濕度太重，它又變成水。但是你看到什麼？我們一般人只看到說，我看到冰塊、我看到雲、我看到蒸汽，但是你應該從頭到尾都知道它是水吧！我這樣講對不對？「對」。那你看你的心有沒有從頭到尾看到都是心？「沒有」。我們一般看心，反而是從頭到尾都是看到情緒，對不對？「對」。對還是不對？為什麼說你一天到晚都看到情緒？舉個例子，比如說你早上很煩，然後下午很氣，然後晚上很無聊，所以你現在所看到的都是情緒，你一天的變化的情緒；你卻不會說我早上看到我有心，我下午也看到我有心，我晚上也看到我有心，你卻不會這樣說，對不對？你怎麼不要整天都看到水？你怎麼不要整天都看到心？你怎麼整天都要看到情緒呢？你為什麼都要活在情緒當中？那黃金也是一樣，如果現在金價下跌我想投資，我就應該去買什麼？我現在講黃金，應該去買什麼？「黃金」。金條啦！我應該去買金條，對不對？那我現在看到一個女孩子，我很喜歡，我想要向她求婚，我應該去買什麼？我應該到金飾店去買一個什麼？「戒指」。如果我爸爸八十大壽，我想打個戒指，我可能就打一個金牌，然後上面刻一個字，什麼字？壽！所以再怎麼變，還不是都黃金！但是你有看到因緣嗎？一樣是金子，它遇到不同的因緣，它的造型它就變化；水一樣，不同的因緣，它的現象就不一樣。但是水還是水！黃金還是黃金！那你呢？你的人生表面上起伏不定，你的人生表面上有成敗興衰，表面上你所遇到的，常常有一些悲歡離合，但是你看到不變了嗎？不變的是什麼？不變是你心的本質，你心的本質是空無一物的，那個東

西沒有變。修行人要懂隨緣，修行人我們要懂隨緣，有修跟沒有修關鍵差在這裡，有修行隨緣不變，沒有修行隨緣則變。哪裡變？都是心。如果你遇到不同的境界，你的心就被影響，這叫做變；那如果你遇到境界的時候，你的心可以保持平常心，這叫做不變。所以我說有修、沒有修，關鍵在哪裡？關鍵在你遇到的境界，你遇到任何因緣的時候，看你的心有沒有被影響，看是有被影響還是不被影響？

我們上個禮拜有談過，一樣是那一顆心，你會被影響、你不會被影響，我現在講的是心的本質。你去思考一下，譬如這麼說，你每天晚上睡覺的心有沒有一樣？「它的作用會改變」。有沒有很安穩？沒有辦法對不對？沒有辦法每天睡覺心都很安穩，對不對？那你心不安穩，你白天有沒有做虧心事？應該也是沒有，但是你還是不安穩。你心不安穩，並不代表說你做虧心事，心才會不安穩。你沒有做虧心事，你心還是會不安穩，因為你自己在那邊胡思亂想，就像有的人掛礙太多、擔心太多；等一下擔心大人，等一下擔心小孩。那你為什麼都會這個樣子？你聽我在上課你要注意，有時候我講變，有時候我講不變；譬如說佛教所講的無常就是變，但它談到「常樂我淨」就是不變。你說變還是不變？在變化當中不被影響，我談的不變是這個意思。所以現象界有沒有變？有，現象界是有變，是時時刻刻都在變。你學佛不是說，要去學一個現象不變，不是這樣學；而是要去學習在變化的人生過程當中，我的內心是不變的，我可以保持平常心，功夫關鍵就在這裡。人生的現象時時刻刻都在變，它為什麼時時刻刻都在變？因為它時時刻刻都有不同的因緣，所以遇到各種境界，該怎麼通權達變的時候你要變；那是一種智慧，但是我的內心是不被影響，這叫做不變。

佛法的道理，不要認為只在經典當中，如果只在經典當中，那就是說對佛法你還不懂；你在生活當中就要看到佛法，而且要清清楚楚地，在生活當中看

到佛法。學佛的人，不該看的東西可不可以看？「看因緣」。不該聽的話可不可以聽？「也要看因緣」。那孔老夫子怎麼講？「非禮勿視」。這兩個有很大的差異性，「一個是故意的」。你說什麼？「一個是故意的，非禮勿視那個是故意的，刻意去看的」。沒有，孔老夫子境界也很高，「他說不可以這個樣子故意去看」。我突然看到了，跟我去偷窺一不一樣？不一樣，我走過我就聽到了，「不知道是你們講話太大聲，還是我耳朵太利，一走過就聽到你到底在講什麼？」學佛的人本來就是活活潑潑，為什麼說本來就是活活潑潑？長眼睛就是來看的，有耳朵就是來聽的，有鼻子就是來聞的，有嘴巴就是來講話跟吃東西的，有身體就是來服務的，有心就是來覺知一切，這樣有沒有很正常？有，但是你們很多人學佛是什麼？是眼睛最好不要看，耳朵最好不要聽，話最好不要亂講，心最好不要亂想，不用這個樣子。好好地看看你的因緣，這個因緣創造你的身體，你的身體任何一個地方都可以用，對還是不對？都可以用，問題是什麼？問題你在用它的時候，不要被影響就好。如果你用它不被影響，我們一般人都會這樣講一句話，哎呀！說東西要怎麼用？(活用)有沒有？我們中國的字實在是很有意思，有時候那個音相似（活＝佛），意思還是有點相似，要怎麼用(活用、佛用)？你要活活潑潑地用，你要相當活潑地用，但是在用的過程，你的心是平靜的，為什麼你的心是平靜的？因為心的本質是空，不是說有什麼東西，只要認識你的心，不應該想說要怎麼樣。

我們現在來舉例說明，其實自然界的現象，其實我是蠻喜歡看的，比如說我蠻喜歡看星星，我蠻喜歡看月亮，我也蠻喜歡看雲，那人嘛我也蠻喜歡看的，我也很喜歡看人你知道嗎？那學佛的人要看醜的人還是看美的人？「都要看」。那鼻子也可以聞，說不定你聞到梅花就開悟了，像無盡藏比丘尼；說不定你吃東西不小心咬到舌頭，說不定你會覺，真是這個樣子。我不知道你人生到底要什麼？那我這樣來形容好了，假設以雲來講，大家認為最漂亮的應該是彩虹，那彩虹是屬雲還是不屬雲？好了，我們不要談科學問題了，這個留待科

學家去談，我們現在談佛學不談科學，彩虹漂不漂亮？可不可以看？「可以」。閃電，當打這個閃電的時候，你的內心是平靜還是不平靜？「不平靜」。一般看到閃電，心都有點恐懼對不對？請問一下你會專程去看彩虹嗎？「不會」。然後你會故意下雨天去看閃電嗎？「不會」。所以我們看到彩虹跟閃電自不自然？實在是都很自然。假設人生你最想要的東西，就像天上的彩虹；你最不想要的東西，就像暴風雨中的閃電，我不知道你看彩虹到底什麼感覺？你可以看到彩虹對不對？那你可不可以擁有彩虹？可以還是不可以？「不可以」。但是你可不可以欣賞它？「可以」。你可以欣賞它，但是你不要擁有它，這樣講對還是不對？你需要生起一個「不要擁有它」的概念嗎？你需要還是不需要？「不需要」。你看到彩虹都是這麼美麗，但是你又知道它不是實在的，但是你再看，它就消失給你看。

你的人生要什麼？告訴我，來，人生要什麼？沒有要什麼？那現在為何不當下開悟呢！我用彩虹來譬喻「那是你人生的理想、那是你人生的目標、那是你人生最想要追求的東西」，但是你都不會死心，為什麼說你都不會死心，你要不到那個東西！但是你可不可以欣賞？你真的可以好好欣賞。那一樣的道理，你最害怕、最恐懼、最討厭的閃電，你也看得到它，但是問題是你也不要排斥它，因為它也會消失的。最愛會讓我們生起貪心，最不喜歡會讓一個人生起嗔心，你生起貪心和嗔心有沒有道理？我告訴你有沒有道理？我說我看到彩虹，對彩虹生起貪欲有沒有道理？有道理還是沒道理？「沒道理」。一點道理都沒有，所以我們人生的慾望這麼難破嗎？每次談到彩虹你都覺得：「是啊！我如果那樣看，我早就開悟了！」如果談到你，你就覺得你跟彩虹不一樣，你跟彩虹哪裡不一樣？你可以告訴我嗎？你只要能夠告訴我說，哪裡不一樣？這一節課我就站著上課，變成我罰站。人生跟彩虹一不一樣？「不一樣」。哪裡不一樣？你說哪裡不一樣？「本質上是一樣，都是稍縱即逝」。然後呢？「那只是作用不一樣，彩虹在天上可以看得到」。是我們看彩虹還是彩虹看你？

「都有」。是誰在天上？誰在地下？「現象的話是彩虹在天上，我們在地下」。你這一輩子最想要的是什麼？「好好活著」。你說什麼？「好好活著」。好好活著，用一個譬喻就像天邊的彩虹，這樣可以嗎？可以嗎？「可以」。大家對這個概念（活用），我常常想要用很簡單的東西來說佛法，為什麼用很簡單的東西來說？真理本來是很單純，人本來是很簡單，既單純又簡單，這樣很容易符合直心，很容易悟道，我為什麼會這樣地來跟說呢？你們現在來上課是不是一個因緣？是不是？「是」。請問一下，你會執著這個因緣還是會珍惜這個因緣？「珍惜」。那請問一下，你跟你家人是不是因緣？「是」。你會珍惜你跟你家裡面的因緣還是執著這一段因緣？「珍惜」。亂講，你們都是執著那一段因緣。我告訴你，珍惜這一段因緣會不會痛苦？「不會」。會不會吵架？「不會」。會不會爭執？「不會」。會不會誰要聽誰的話？「不會」。「不用」。你不覺得珍惜比執著更美好嗎？這樣對不對？所以你跟你身邊的人在一起，你是執著因緣吧！你不是珍惜因緣，你們文章是這樣寫，但是你們事實上是執著這段因緣，我有說錯嗎？「沒有」。你們為什麼要執著你人生的這一段因緣，讓自己不好過，然後讓別人也不好過；然後讓自己也操心，然後讓別人也替我們擔心？珍惜因緣跟執著這段因緣是完全不一樣。這個字我知道你們會寫也會說，但是問題是大家的表現就是執著不是珍惜。我們今天的這一節課珍不珍惜？「珍惜」。那你會覺得沒有來上課沒關係嗎？會還是不會？「不會」。我們講話要講真話，珍惜跟執著，不但字不一樣意思也不一樣，而且展現出來的也不一樣。

我很珍惜這一堂課跟我很執著這一堂課，那是不一樣的。比如說我很珍惜這個人，跟我很執著這個人，一樣還是不一樣？「不一樣」。是截然不一樣的。你們希望別人珍惜你還是執著你？「珍惜」。不過你們對別人你是怎麼樣？「執著」。你們對別人都是執著，我有說錯嗎？不然我現在這麼說，你對家人不執著的舉手，來，你對你家裡面的每個人，都還不是執著，你根本就不

是珍惜。我舉個很簡單的例子，假設我們是一個普通人，你也不是個心量廣大的人，你有時候也是很吝嗇，有時候你也是有嫉妒心，然後有時候你也會討厭別人，假設我就是那樣的人，你們現在有誰願意當那樣的人？我說假設，假設都不肯嗎？你們平常都不是那樣的人，你們真的這麼好嗎？假設你是那樣的人，假設有一個人你很討厭他，相當地討厭他，知道嗎？不管他跟你什麼關係，知道嗎？不管他是你的情敵、仇敵，反正就是很討厭就對了，那如果那個人每天來跟你吵架，你想跟他講話嗎？「不想」。想不想？「不想」。那如果那個人來，他跟你說我們兩個雖然是仇敵，我們兩個雖然一輩子都相處不來，但是今天是我最後一次跟你見面，不管你喜歡我還是討厭我，請你坐下來聽我把話講完，你會不會聽？「會」。這個人是你很討厭的人呢，但是當你確定說他是最後一次跟我講話，我們幾乎一般人都會跟他講，你知道為什麼嗎？為什麼？我說為什麼你願意跟他講，你這麼討厭他，為什麼願意跟他講？「因為要起那個慈悲心」。你沒有那麼偉大，因為珍惜最後一次的因緣，我已經知道你跟我是最後一次講話，不管以前我對你印象怎麼樣，只要我知道你是最後一次跟我講話，我想那個人都會珍惜這段因緣，你已經是最後一次了。你跟家人是這種狀態嗎？是還是不是？你一定怎麼說：「師父，他還可以活很久啊！我的孩子才二十歲而已，他至少還可以活五十年！我要珍惜的時候，我要跟他吵一吵，吵到不能再吵的時候再來珍惜」，你會這樣想嗎？我告訴你，你是不會這樣想，但是你會珍惜嗎？你是不會珍惜，因為你根本不懂珍惜，你只懂什麼？你只懂你的感覺，你跟別人在一起的感覺就是要好，只是這樣子而已！隨緣！你能夠隨緣去珍惜這一段緣，那個憑良心講的，你有資格說你是一個懂珍惜的人。但是請問一下只有天上的彩虹值得你珍惜嗎？請問一下，八月十五中秋的月亮不值得你珍惜嗎？值不值得？「值得」。流星不值得你珍惜嗎？「值得」。還是你覺得好的才值得我珍惜，不好的不值得我珍惜。我剛才舉那個例子，就是跟一個很討厭的人，最後一次講話，請問一下那個是好的還是不好

的？你告訴我那是好的還是不好的？「都有」。珍惜的意思有沒有說什麼挑人珍惜？比如說你比較珍惜同學還是珍惜我？「都有」。如果我只珍惜某一個人，珍惜的意思是這個意思嗎？你們回去查字典，珍惜的意思是這個意思嗎？有一天晚上我去中興新村散步，只有我一個人去中興新村散步，走著走著，過十幾分鐘，有一隻小黑它就跑來我身邊，接著我就跟那隻小黑坐在地上看星星，它是誰我也不認識，但是我珍惜這段時間，它雖然是一條狗，雖然是一條我不認識的狗，然後我對它也沒有說什麼好，也沒有說什麼不好，只是有這個因緣，我晚上出來散步，它也出來散步，然後兩個不能講邂逅只是偶遇，但是以佛法的角度，世間沒有偶然對不對？那是因緣！世間沒有偶然！所以我坐下來看星星，它也坐下來看星星，我身上根本不可能帶那個骨頭，我怎麼可能帶骨頭呢？我又沒有去麥當勞去買炸雞，我也沒有什麼東西給它吃。那一樣的道理，你有想過一個問題嗎？我現在講的是一個生命，是一隻狗。我再舉個例子，比如有一次我去河邊走，然後走一走腳很酸了，就看河邊有一個比較大的石頭，我就坐在那個石頭上面，然後看流水，我珍惜跟那一塊石頭在一起的時候，它是沒有生命的，一樣的道理，你們家人、朋友都有生命，是有生命的值得珍惜還是沒有生命的？「都值得」。你要好好地珍惜你的眉毛，知道嗎？但是不要討厭你的頭髮知道嗎？我會看他長相很奇特，眉毛這麼黑！頭髮這麼白！「因緣」。那是要珍惜黑的，還是要珍惜白的？是要珍惜聽話的，還是珍惜不聽話的？「都珍惜」。要真的，你們自己講要真的。學佛的人不是像你們所認為的沒血沒淚、沒感情，對不對？看到彩虹他應該珍惜彩虹，他應該珍惜當下看到的那一段因緣，我應該珍惜；但是我的心不應該產生任何的妄想，妄想要把它留下來，希望它存在、希望它永遠不要消失，你不可以產生這樣的妄想。你身邊的因緣都是這樣，你身邊的人都是這樣，你喜歡的人，你不要產生妄想把他留下來；你不喜歡的人，你也不要產生妄想，希望他早一點去投胎。你也不要這樣想，你都可以看，你都可以聽，珍惜吧！所以在談因緣的過程當

中，我們對因緣的態度不是說好像對它一點感覺都沒有，不是這樣。哪有可能是形同草木？學禪也不是枯木禪，就像阿婆叫她的子女去抱那個禪修者，看他有沒有感覺？不是說我們修到最後，我們沒感沒覺，不是這個樣子。我知道它是一盆盆栽，然後我珍惜它，然後我懂得欣賞它，但是我從來都不想要佔有它擁有它。

你有沒有看過古裝連續劇，古裝連續劇就是說一個地方有一個員外，他很有錢，然後他又是花花公子，他只要到街上去逛街，看到漂亮的女子，就叫他們的園丁把她強押回去，你們有沒有常常看到連續劇這麼演？古裝連續劇有還是沒有？你可以這樣惡霸嗎？看到喜歡的就要把他押回去，然後看到不喜歡的，就叫人毒打他一頓。那一樣的道理，在日常生活當中，你看到很多的東西，我不知道你有什麼感覺？你們現在還有買樂透的舉手，你們現在還有對統一發票的舉手，為什麼想要對？「發票多」。我並沒有說這件事情可不可以做，我只問你的心在想什麼？我只問這件事你的心在想什麼？所以我們為什麼，這個佛不認為佛，這個佛是什麼？這個佛也不是一個東西，他一定不是一個東西，他是一個什麼？佛他不是，你說佛是什麼？你怎麼說都不對，我這麼講佛其實就是一種很崇高的生命品質，為什麼我這麼形容他？因為他是充滿了智慧，他看什麼東西都是充滿了智慧，他不像我們一樣，看到一個東西就覺得它是存在的，它是永恒的，如果我能夠擁有它那該多好！接下來我要用什麼方式才能夠擁有它，接下來我是不是應該付出行動？其實你想很多，這些東西都是你不斷地造業。佛他看什麼東西都很清楚（智慧）；佛他是慈悲的（慈悲）；他的心是平等的（平等）；他是不被影響的（清淨），他看任何東西都可以看到真相（智慧），他的心都懂得體諒（慈悲），他知道世間無論他看到什麼東西都是平等的（平等），所以他的內心都保持清淨（清淨）。你沒辦法說出佛是什麼？只能夠從經典講說，佛是個覺者，佛是一個自覺、覺他、覺行圓滿的人。但是我覺得這樣講不夠親切，我講他是一個生命品質很高的人。一

樣的道理，我們有沒有生命的品質？我們有，但是問題是我們是有品還是無品？那你是下品下生還是上品上生？你是哪一品？也就是說佛就是心，你的心是怎麼看這個世界的？那你看黃蘗禪師說，我們不認識自己的心就是佛。

遂向外求覓，所以我們想從外面去找什麼，為什麼逐向外求呢？你要求什麼？第一、你要求什麼？第二、你要跟誰求？也就是說你覺得跟心外的佛求嗎？你跟心外的佛求嗎？還是說你跟心外的善知識求呢？也就是說你在跟人求，你不是求佛就是求人，再來你就是求經典。但是求佛，佛在哪裡？求人，我告訴你任何人都沒辦法幫助你，幫助你什麼？幫助你開悟，善知識只是假借那個因緣。求法，你現前的哪一個不是法？好，我再來問你一個問題，你想求就是希望能夠怎麼樣？你想求就是希望你能夠怎麼樣？請問一下有一個怎麼樣的東西嗎？這個概念你要明白，有個怎麼樣的東西嗎？我們一般人總是覺得好像有一個怎麼樣的東西？

起功用行，依次第證，歷劫勤求永不成道。這個動機是在哪裡？這個動機就是在有一個東西可以得到，所以他付出這個代價，他付出了這些的代價，付出什麼代價？付出所謂的修行，然後他認為有一個叫做初果、二果、三果，有一個叫做聲聞，有一個叫做緣覺，有一個叫做菩薩，還有一個叫做佛。這個東西在我們內在，好像有一個東西，那這個東西是什麼？我做一個比較白話的解釋，好像我有近程的目標、中程的目標、遠程的目標，最後我就能夠怎麼樣？是還是不是？這個概念跟我們在做人生的規劃，一不一樣？一樣，然後企業也是如此對不對？我應該怎麼樣？透過什麼樣的因緣？你就會有什麼樣的果位？比如我說聲聞、緣覺、菩薩、佛，在你的概念，你認為這些東西是存在的、是實有的。這些東西實不實有？（聲聞、緣覺、菩薩、佛）皆是緣起，什麼樣的因緣？就會得到什麼樣的結果（聲聞、緣覺、菩薩、佛）？一切不離開因緣果報。但是它的（聲聞、緣覺、菩薩、佛）實相是什麼？它的實相畢竟是

空寂的，畢竟是無生的，那你看到什麼？你只看到這個現象（緣起），但你沒有更深地去領悟到，它的實相。所以很多人看到頓教的東西，或是看到黃蘗禪師講的這段話，他實在是很難理解，他為什麼很難理解？修行成佛不是要這樣修嗎？不是要修三大阿僧祇劫，才能夠成就嗎？那為什麼黃蘗禪師說，一個學道的人，他起功用行、依次第而證，然後歷劫勤求，為什麼永不成道？關鍵在哪裡？關鍵就在前面那四個字，那四個字「迷自本心」劃起來，關鍵在這裡，「不認為佛」也劃起來，所謂佛的概念，不是像你想的那個概念，佛的概念是你要直接去認識他的，你要明心見性、見性成佛，你要去見到他。我這麼講好了，珍惜怎麼修？你說這兩個字，可以用修來形容它嗎？「不行」。那這兩個字應該用，什麼樣的狀態來說它？你珍惜你太太嗎？「珍惜」。你真的是一個好男人，你珍惜你太太，你都怎麼修？用修很奇怪對不對？只要你是一個會珍惜別人的人，是不是任何人，跟你在一起都會很好？「應該是」。這樣是不是佛？我跟你講那幾個概念，你覺得它是用修的嗎？我現在跟你講人生怎麼樣，那是修來的嗎？你只要能夠去領悟那個道理，從今之後你就海闊天空。但是你只要不懂領悟那個道理，你知道怎麼修嗎？他希望好好對待他太太，他也希望他太太幸福一輩子，然後他怎麼修你知道嗎？他果然就到書局去買什麼，《如何當個好丈夫》，然後《如何對待好老婆》，然後他也去上課，上夫妻之道，然後上完之後，然後每天想盡辦法對他老婆很好，我姑且用這個概念叫做修，你們知道你們學佛都是這樣學嗎？你們現在就是看很多的書，然後接著就應該怎麼樣，但是不是這樣，我說「珍惜」這兩個字你懂了，接著跟你在一起的人都會很好，如果你從今之後，做一個有品味的人，我說有品味的人，不是說你水準的很高，而是說你自己去提升你的生命，你覺得你身邊的人，會不會因此而受到你的庇佑？？「不要講庇佑」。但是會比較，好像在講王爺公或馬祖婆。「會比較快樂這樣」。對，會比較快樂對不對？那有品要怎麼學生命才會有品？是不是要去上一些美姿美儀的課？「我覺得是要自然散發出來的」。真

正我告訴你，修的概念就是你們覺得說好像，「我要去學什麼」然後怎麼樣？真是這個樣子。

「師父，你剛才講的珍惜，如果說我們用蓮花就是荷花，荷花就是從污泥長出來的，珍惜那個污泥也珍惜水，但是它不會沾染，它出污泥而不染」。對，它不被污染。「它也不會沾任何一滴水，那剛才師父講的珍惜，是不是跟這個一樣，荷花出於水，雖然它珍惜污泥跟水，但是不沾任何的污泥，它也不沾任何一滴水」。其實珍惜的概念你們都懂，只是不願意珍惜別人而已，我有說錯嗎？你不用解釋那麼深，現在問題是你要不要珍惜別人是你決定，現在不是要去解釋珍惜的道理，珍惜這兩個字，全班同學每個人都懂，現在問題是你的心不一定做得出來。我這樣講對不對？我有高估你們嗎？我又沒有高估你們，我說你們都懂，只是你們要不要變成那樣的人？那是為什麼？只是你要不要變成那樣的人，只是這樣子而已，你為什麼不要變成那樣的人？為什麼？只因什麼？只因無明，就是這樣子。所以如果我們這一班同學，每個人都修珍惜法門，你必定成佛。這個法門只要珍惜，那樣有沒有輕鬆？現在問題是我珍惜別人，你們又不珍惜我，所以回到家我珍惜你們三天，你們又不珍惜我，你之後就受不了了，馬上你的內心就覺得不平衡，這樣對不對？我珍惜你們，你們又不珍惜我。你可以做幾天？你珍惜我嗎？「珍惜」。如果每節課來我都給你難堪，你可以抵擋幾節課？「半堂課」。你都珍惜我，我都不珍惜你，你都這麼恭敬師父，師父都對你這麼不尊重，所以珍惜你懂，但是你為什麼做不到？你為什麼做不到？這個部分我可以教你嗎？這個部分是可以用教嗎？這個部分沒有辦法用教的，我不蓋你我真的沒辦法教的，教你的東西都是方法、都是技巧，方法跟技巧，它不是心中的領悟，然後出自真誠的內心展現的東西，那些東西都不是珍惜，有的東西是不用教的，就像什麼？就像說孝順，我根本不用教你，意思就是說很多學道人總是認為說，前面還有很多很多的東西，所以我

想到達這個階段（聲聞、緣覺），到達這個階段（菩薩），總有一天我會到達（佛）。這個概念其實還是世間法的概念，就是有一個東西讓我到達。

這些的東西以《法華經》來講，這些東西就叫做化城，那什麼叫做一佛乘，無二亦無三，唯有一佛乘。什麼叫做一佛乘？是不是這個（聲聞、緣覺、菩薩）都沒有，只有這個（佛），是還是不是？「是」。是還是不是？「是」。是喔！什麼叫一佛乘？這裡全部擦掉就對了（聲聞、緣覺、菩薩、佛），這些概念，你的內心完全沒有這些的概念，這叫做一佛乘。不是把前面那些東西擦掉（聲聞、緣覺、菩薩），保留那一個（佛），一佛乘不是這個意思。這一段話它的關鍵，它就在講說，因為你迷失了本心，「不認為佛」，我剛才已經跟講過一個概念，什麼概念？講什麼概念？心跟佛到底是什麼？你可以說它是什麼嗎？請問一下，它是你心中所認知的那個階段的那個東西嗎？是還是不是？不是，它不是你心中認知的那個階段的那個東西。它是告訴你什麼？你要用你的心（心），這一顆心其實就是要有佛的品質，來看這個世界，什麼是佛？我剛才跟講過了（智慧、慈悲、平等、清淨），也就是說你的心是可以有這種狀態的（佛），你不要離開這裡，想要到外面去尋找，尋找一個什麼？尋找一個好像有修有證，真正佛心是無修無證，不是一個有修有證。如果你停留在有修有證，那都是停留在緣起的現象，你還是沒辦法悟到，自己即心即佛的概念，你還是不能領悟這個概念。簡單這麼講你是一個什麼樣的人？你不是個這樣的人（佛），你就會這麼說，我們常會說我做不到，你的心可以有這樣的品質嗎？你就會跟我說：師父，做不到，對還是不對？比如說你的心可以不嫉妒嗎？你的心可以不執著嗎？你的心可以不掛礙嗎？可以還是不可以？一般人會跟我講說什麼？做不到，我現在寫的是不是你的答案，是還是不是？是，你做不到，然後你要把這個問題丟給誰？丟給師父，然後師父想盡辦法來說服你們，來說服你們做到，這樣對不對？對還是不對？那樣我累你們也累。

舉個例子，我跟你們講，你的心要柔軟一點。「師父，我做不到。」你的心要慈悲一點，你跟我說：「師父，我做不到。」所以我會想盡辦法跟你講柔軟有什麼好處？慈悲有什麼利益？如果你們聽課跟我上課，是我想盡辦法說服你們，然後你們想盡辦法拒絕我說服，你們真的不用笑哦！其實我長期觀察起來都是這樣。我每一節課就是想盡辦法「說服你們」；你們就是想盡辦法證明給我看「做不到，沒辦法做不到」。你不覺得我們的關係，是這種關係嗎？你都沒有察覺到，心本來就是可以慈悲喜捨的，心本來就是可以很平靜的，我們心本來就可以無所求的，為什麼？因為心的真相是這種真相，它的真相是這種真相，就是因為它真相是這種真相，但是你常常會掉入一種什麼感覺，「怎麼有可能」這種感覺，那我就會跟你講說怎麼不可能。我說我小時候，只要在生氣的時候，就在地上滾來滾去，我小小的年紀我就知道，我是可以決定馬上不滾，爬起來的，但是我就偏偏不要，就繼續在那邊滾，我小小的年紀我就知道。奇怪！我知道我可以爬起來的，但是為什麼我不爬起來？因為我爬起來，我很沒有面子知道嗎？因為我爬起來很沒有面子，或是我爬起來可能得不到我想要的東西，但是我在地上滾好看嗎？好過嗎？快樂嗎？也不好過，然後也不快樂。 一樣的道理，你們年紀雖然那麼大了，還是跟地上的孩子滾來滾去一樣，那個心差不多，我不蓋你，只是你們沒有看到，其實差不多，爬起來會死嗎？你就是不願意爬起來，對，然後為什麼不願意爬起來？你會跟我說：「你看，所有的小孩子都是爬不起來，因為所有的小孩子，都還不是在地上滾來滾去」，你會覺得人的內在真是奇怪！為什麼你會有這樣的想法？那就是無明。但是如果要透過修行，把那個東西慢慢慢慢地去掉，不是不可以，但是用你一輩子的歲月我怕不夠，我們這一班看起來，最長壽的也只活到一百而已，你用這些的歲月要去像你這樣修，可能到你往生之前，你的內在還有很多的東西，是沒有辦法去掉的。所以不是我想盡辦法要說服你，我是奉勸你，你沒有那麼多時間，如果自己內在有很多的掛礙，在往生之前你還沒有去除，那接下來就

不太好。所以最後勸你們，去游泳池的時候 記得該脫的都要脫掉才跳下去，不然只是跳下去會沉下去。

傳心法要講記-58

不如當下無心，決定知一切法本無所有，亦無所得，無依無住，無能無所，不動妄念，便證菩提。

不如當下無心，這一段話相當重要，「不如」這兩個字，黃蘗禪師是勸我們何不當下就無心，這樣不就好了嘛！《傳心法要》從頭到尾，它的核心都繞著「無心」這兩個字在跑。學佛，大家應該要有個觀念，學佛不是難跟易，是你的心產生難跟易；你覺得它很困難，它真的就很困難，你覺得它很簡單，其實你做做看，看它是不是這麼簡單。

中國佛教的特色就在禪宗。我們傳統的修行的方式，那叫做印度佛教，印度佛教要從戒定慧開始，要從各個次第，一步一步來，成佛需要三大阿僧祇劫。但是我今天想問一個問題，你這一輩子還有多少時間我不知道，你這一輩子到底還有多少時間，你知道嗎？「不知道」。那你想過那個問題嗎？所謂今天學佛就是要把它學成，學佛就是要把它學成嘛！你相信你這一輩子可以學成嗎？你相信嗎？你不相信你還來，這不是很矛盾嗎？你們不覺得你們內在很矛盾嗎？你們不相信，你們幹嘛還來？你們不覺得你們內心充滿了矛盾來聽我的課，你們都不自知，就是說這樣在幹嘛！這樣對不對？如果我說你這一輩子學不成，我又騙你來學，那我不是罪大惡極？按照你的想法，你為什麼學不成？來，你先說說看。所以你想的都跟我想的不一樣，這樣什麼時候才會相應？這

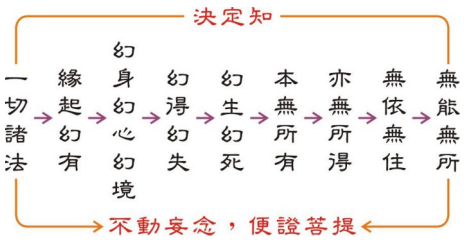
樣什麼時候才會契合？按照印度佛教，這個憑良心講的，你這一輩子要成佛幾乎是不可能；你一步一步修，你這一輩子要成佛是不可能的。所以才需要多生累劫，這一輩子修一點，下輩子修一點，然後不斷地累積，然後累積到三大阿僧祇劫，這樣的觀念對還是不對？我並沒有說這樣的觀念不對，我只是把一個問題丟給你，你還有多少生命可以活？那個是你的事對不對？是我的事嗎？這不是我的事，那是你的事，但是你自己都漠不關心。我只問你說你還有多久可以活？你還跟自己在開玩笑嗎？好啦！反正你就是抱著說一輩子修一點嘛！好，你抱著這樣的狀態，但是你下輩子到底能不能修，我不知道，你懂我的意思嗎？我真的不知道。比如說假設我每天跟同學去游泳，我每天都陪他去游泳，那我明天到底能不能爬起來游泳？我不知道，這樣對不對？我真的不知道。你下一輩子能夠繼續再修嗎？我也不知道。你知道嗎？「不知道」。你也不知道嘛！所以原則上你對你自己很殘忍，你知道嗎？你太不看重自己。

老師有很多種老師，幼稚園的老師也叫老師，高中那也叫做老師，大學、研究所那叫教授。現在就要問你，學生要不要聽老師的話？當然要聽。為什麼要聽？你要當一個好學生，你先不要管別人是不是好老師，你先管自己是不是一個好學生；如果你不是好學生，你遇到好老師也沒有用，因為你不是好學生嘛！你雖然是好學生，但是你遇到幼稚園的老師，他教你的也沒有錯，但你最多只能夠學到幼稚園的程度。除非你發現，你的老師沒辦法告訴你，更高深的東西，這個時候你才有可能，再去尋找下一位老師，這樣對不對？你們是可以去尋找下一位老師，但是問題是這位老師的課，你畢業了嗎？也就是說他已經沒辦法再教你，那你可以再去找更好的老師，就是層次更高的老師，你應該不斷、不斷地去找。你們在找老師，我也在找老師，但是我要找什麼樣的老師？如果這個老師他跟我講說：「你們這一輩子只能夠修一點點，你們要一直修一直修，修到有一天你才能夠成佛」，我不想找這樣的老師！對我個人來講，我不想找這樣的老師，為什麼？因為這樣對我來說，太沒有保障了，你知道嗎？

我不想找這樣的老師，並不是這個老師不好，而是我不想跟他學這個方法，你懂嗎？不是老師不好，是這個老師的方法，我不想跟他學，因為我不想學這個方法。那我想學什麼方法？我想學我這一輩子，我就能夠成就的方法，不是我好高騖遠，而是我現在能把握的只有此生，只有當下，下一秒鍾我根本沒有辦法把握，你能把握嗎？所以我會想找那個老師，他告訴我說：「我教你一個，這一輩子就能夠成就的方法。」除非他騙我，如果他不騙我，我就要相信他，對不對？我就全然地相信他，如果他不騙我，我也全然地相信他，我這一輩子就可以成就。

釋迦牟尼佛是不是好老師？是好老師。六祖惠能是不是好老師？是好老師。釋迦牟尼佛，從幼稚園一直到研究所的教授，全部都教，有沒有？他全部都教，教得有沒有詳細？「有」。很詳細。但是六祖只教什麼？只教研究所的學生。談到這裡的關鍵在哪裡？為什麼說中國佛教的特色在禪宗？禪宗所講的只有幾個字：「你要明心，接著你要見性，見性就成佛。」講完了。所以六祖講說：「不論禪定解脫，只論見性與否。」這個就跟我們所講的印度佛教，不太一樣的地方。現在問題是什麼？還有一宗叫做淨土宗，淨土宗是跟你講，你這一輩子具足了往生極樂世界的因緣，你到極樂世界之後，你一定可以在那邊，假設你還沒有開悟，你會在那邊開悟，你也會在那邊成佛，跟禪宗講的概念，一樣還是不一樣？還是有差一點點，一樣還是不一樣？「不一樣」。如果以速度哪一個比較快？「禪宗」。禪宗是活著的時候就要什麼？是你活著就要成就！現在要談一個問題，也就是說：「你真的可以往生極樂世界嗎？」這個問題要拿出來談，如果這個不能夠往生極樂世界，在那邊開悟成佛都是空談，對你來講都是空談！假設你沒辦法去，你就會落空，你就會叫做空談。雖然條條道路通羅馬，你自己選的道路你不用懷疑，但是你也不要去誹謗別人所選的道路，你只要確定你要走的道路，你真的不要懷疑；但是你只要確定了之後，我勸你就不要更改跑道，為什麼？因為你沒有太多的時間可以更改跑道，真

的！現在問題是你什麼時候才能確認？你自己在那邊晃，你晃得越久其實就是越危險。比如說，你的目的地是台北，你要用走路的去，我也不會說你錯，你懂嗎？或是說你自己要騎摩托車，你自己要開車，反正你都可以到達；但是如果依我來講，我還是會選擇高鐵。我之所以選擇高鐵是因為我覺得風險比較小，而且速度比較快；而且我在坐高鐵的時候，我全然可以放鬆跟休息。很多修行人，修得很認真都出狀況，因為他們一點放鬆都沒有。現在問題是首先要有個概念，什麼概念？你首先一定要相信「坐高鐵可以上台北」，如果你不相信那就不用談了，懂嗎？



決定知，黃蘗禪師為什麼要用「決定知」呢？這叫做確認，我百分之百地確認，我百分之百地相信，我百分之百地知道，就是這個樣子，這叫做「決定知」。你有沒有百分之百知道你是男人？好，百分之百，這個叫做「確定知」，這樣對不對？會不會懷疑？「不會啊」。你如果看到你兒子，你會不會百分之百知道那是你的兒子？「會啊」。你會不會遇到境界起懷疑？「不會」。但是，你們對禪宗有這樣「確定知」嗎？有嗎？答案是沒有的！你要承認吧！對不對？你的答案是沒有，對禪宗沒有確定知，那這樣下節課，來上《彌陀經》好不好？你們對極樂世界有「確定知」嗎？「有」。你今天還來，在家裡念佛就好知道嗎？有的對禪宗也沒辦法確定知，然後對淨土還懷疑，不如修四念處，他又修不來。「確定知」是說，只要聽過一次之後，從聽到的那一剎那，一直到往生，至死不渝，不可能懷疑，這叫做「確定知」。你有這樣確定知，然後來聽《六祖壇經》、《金剛經》、《傳心法要》嗎？如果你沒有這樣確定知，你是來聽聽這個道理很好，但是我做不到，這樣有用嗎？這個道理很好，我做不到。就像說我已經繳錢，到補習班去補習了，我確定知，這個

補習班的老師教的很好，但是我確定知，我考不上聯考，那你來補習班幹嗎？你這樣不是浪費，你這樣不是傷你父母的心嗎？你這樣也浪費錢，那你這樣也在耽誤你，你乾脆直接做拒絕聯考的小子就好了嘛！反正不讀大學也不會死，你現在開始去半工半讀。如果你覺得修行這麼困難，我可以告訴你，你可以百分之百地放棄，你從此之後不要談修行，我勸你好好做人，這樣就好了；你可以把所有的經典都丟掉，你不要再修行了，任何法門你都不要修，任何經典你也不用讀，為什麼？因為你確定知，你這一輩子你那樣修是沒有用，你不要浪費時間，你趕快好好做人，這個因果我替你背，我都只教你好好做人，你覺得我會教錯嗎？你沒有去做修行，你就要完全不修，懂嗎？不要在那邊上不上、下不下，那叫做缺角（台語發音），那叫做一事無成，你會很苦，人生這樣很苦，你會一事無成，你一定會兩頭空。也就是說你世間法你也做不好，出世間法你也完全沒辦法做好。

你把「決定知」旁邊寫兩個字「正見」，「我確定知道這樣的道理了」，我就恭喜你！你具足了正見。你具足怎麼樣的正見？你具足「知一切法，本無所有，亦無所得，無依無住，無能無所」，你確定知道了，我已經百分之百的知道，就是那樣！我從來不三心、從來不二意，就是這個樣子！這個樣子是什麼？這個樣子就是實相！真實的道理，就是這種道理，你不用懷疑。但是如果你再懷疑，那我就可以告訴你，你是確定不知。如果你不知道，你不認同這個道理，你的人生任何的時刻，一直到你往生，都會有無數無限的問題。為什麼到你往生，都有問題？來，你墳墓找好了嗎？你死後要埋在彰化的哪個山頭？「不曉得，不知道」。不要趕快找嗎？還是現在買不起？「有買」。已經有買了，哪一個靈骨塔？安葬在哪裡？「不知道」。你確定以後死後，都有人拜你嗎？你確定死後，都有人拜你？「不用拜，沒關係啦！」那不用擺，也沒有關係啊！既然不用拜，也沒有關係，幹嘛拿去靈骨塔？你是怕什麼？你吃飽沒事做，真是的！沒人要拜你，你買個塔位，靈骨塔放在那邊？他比你年紀大，他

怎麼會拜你？你們是什麼人拜什麼人？你看，這就我所講，包括你死後都還有問題，你死後那些錢要捐給誰？你看，都是問題。我告訴你，都是問題！我就可以告訴你，這個概念你不了解，我就跟你講我確定知道「你的人生，從以前一直到往生，你都不好過啦！」我坦白跟你講，你都不好過，你真的你都不好過！為什麼不好過？世間的事情太繁瑣了，太複雜了！每天都有問題，你這樣在受苦，你都沒有感覺到苦？一切諸法，就是所有的現象，你現在所講的問題都是現象，我有說錯嗎？這些的現象都是你的問題，這些的問題都叫做你的煩惱。所以本身來講，其實你這一輩子，你的煩惱就跟影子一樣，如影隨形，你這一輩子永遠都會有煩惱，我很確定地告訴你，你永遠都會有煩惱。只要你的觀念不正確，你的煩惱是不可能伏。如果有修行的人，他可以暫時伏他的煩惱，你的煩惱是不可能斷；假設有修有證的人，就可以勉強說斷煩惱。但是當他有一天大徹大悟的時候，他才知道說：「實在是在那邊瞎折騰」，為什麼？因為根本就沒有煩惱！注意聽！有的人在伏煩惱，有的人在斷煩惱，還有一種人，他已經知道，本來就沒有煩惱！我請你們投票，這三個哪一個比較好修？本來，這叫做禪宗，禪宗跟禪修一樣還是不一樣？「不一樣」。這些過程都叫做禪修，這樣對不對？不管你去修四念處，南傳的也叫做禪修；不管你現在去打禪七，那也叫做禪修；不管你現在去哪裡打坐，那也叫做禪修，這樣對不對？禪修，修什麼？是修頭髮還是修鬍鬚？「都不是」。修什麼？修你的煩惱，修什麼？修，因為你有很多的煩惱，那都你自己想的；我坦白跟你講，那都你自己想的。你有沒有覺得我很不幸福？「沒有」。你就回答我，回答說：「師父，那都是師父你自己想的。」那樣對不對？我就要跟你爭辯說：「我就很不幸福」，那你要怎麼辦？我要跟你爭辯。「那就繼續下去」。你如果比較好心、比較苦勸我，你就會安慰我，對不對？你就會鼓勵我對不對？希望我的煩惱能夠慢慢地減少，這樣對不對？這樣看到了嗎？那樣有沒有修？「有」。那樣修對不對？我們不能說不對，你明白我的意思嗎？你就說你有煩惱，我讓

你的煩惱少一點，我有沒有功勞？我也有。你有沒有進步？你也是有進步。你有沒有修？有。你現在知道禪宗在講什麼了嗎？為什麼我說禪宗，你只要百分之百地確認，你不用懷疑，你這一輩子，不要說這一輩子，你幾乎當下，一了就百了了，還在那裡拖，是在拖什麼？把煩惱全部一網打盡不肯，還留著生利息，生很多利息來折磨你，你還高興得，真是的！我真是要暈倒了。你現在如果說我不知道那個道理，我就慢慢地勸你們，我就感覺到我真的有成就感，我就感覺到我的功德無量；但是我百分之百地告訴你，這個道理是真實的，你就偏偏不相信，你就偏偏要跟自己過不去，不知道要折磨到什麼時候？悟空啊！悟空！你要聽話，你不聽話，你就會被我壓在五指山，知道嗎？五指山是什麼？「五蘊」。你這隻潑猴，你永遠都被我關著，你不相信，那你就繼續被關吧！慢慢關，反正有一天唐三藏會從這邊過，唐三藏不知道去哪裡？我也不知道。

所以你認為你「有」，就完蛋了！那為什麼你會認為有？為什麼？因為你看到這個，你看到什麼？你看到這個字「有」！「師父，對啊！我有丈夫，我也有妻子，我也有女兒，我上還有高堂，我下還有什麼？反正那幾隻犬都講過了，還有一些寵物，我旁邊還有親朋好友，我還有同學，我還有同事，我還有同參」，你「有」的事情多得呢！有沒有？「有」。這有四個字（緣起幻有），你只看到一個字（有），其它三個字（緣起幻）你都沒有看到。你現在所看到的，這些人在折磨你，注意聽！你們有沒有在折磨我？有沒有？「有」。所以你們的家人有沒有在折磨你？「有」。這個社會的一些沒有水準的人，有沒有在折磨你？「有」。那有水準的人有沒有在折磨你？「有」。你看到有水準的人，你看到他你會怎麼樣？嫉妒、慚愧、活不下去，人家怎麼那麼厲害！我怎麼那麼笨！你活得下去嗎？所以我就送你一句話，「明明就有，師父你還跟我爭。」對！有！有就來了，「有」就所有的問題從這裡（有）而生起來，都有！怎麼沒有？來，很多啊！煩惱很多啊！所以你說要怎麼解決？

現在怎麼解決？我怎麼有能力替你解決？按照這種思維，你的問題怎麼解決得了？不可能嘛！你不去看一科就能夠根本治療的，都去看那個治標的，這些問題按照這樣的思維模式（有），這些問題是永遠沒有辦法解決。你現在看到的這些有，這些人事時地物，這些讓你難過、讓你操心、讓你憤怒、讓你失望、讓你恐懼、讓你不安、讓你掛礙、讓你思念，你的問題出在哪裡？你的問題出在因為你沒有看清楚。因為你沒有看清楚，所以你的問題是永遠存在的。禪宗為什麼不談修？禪宗是直接了當就看清楚，只有這樣而已！我看清楚就好了！我看清楚，那些問題我當下就開了。什麼叫做看清楚當下那個問題就開了？我知道你這個人不計較，現在假設一下，假設你很會計較，你聽我的課，我有能力教妳，怎麼修，你才不會跟人計較嗎？有這種方法嗎？要怎麼修，你才不會跟人計較，有這種方法嗎？「有」。有喔！換你教我，要怎麼修，我才不計較？要修哪一個法門，我才不會跟人家計較？「就不要計較」。憑什麼？「放下」。憑什麼不跟別人計較，憑什麼？對，你今天很有智慧，真是的聽課聽那麼久，今天講這句話最有智慧。換你問我剛才的問題。「師父，要怎麼樣才不計較？」有什麼東西好計較？你跟我講一下好不好？有什麼東西好計較？是要計較身高還是體形？還是要計較學問？還是要計較金錢？還是要計較我們什麼人？工作做得比較多比較少？真相是什麼？真相是有什麼事情可以計較？這叫做真相。請問一下有什麼事情可以計較？是修來的嗎？它只是一種領悟對不對？是有什麼方法，可以不要讓你起煩惱？拜託一下！你跟我講好不好？我剛才的問題是有什麼方法，你才沒有那個問題，拜託你跟我講一下好不好？是有什麼方法啦！「沒什麼方法」。那你想開了嗎？她沒看到什麼實相。你不相信，我問她。人會不會死？「會」。我請教你，你會不會死？「會」。是什麼死？「肉體死」。心呢？「心沒死」。心沒死？真是的，我上個月有沒有講課？「有啊！」我上個月講什麼課？你回答。「講這個」。講課的內容是什麼？你回答，你看，我講的課，她的心就已經死去了，心沒有死，真是的！哪

裡沒有死？發脾氣是不是心？脾氣會不會發完？「發不完啦！」「還是會起啊！」是啦！一定要先死嘛！生滅嘛！對不對？你的脾氣有沒有滅？「滅了還是會現前」。對嘛！所以心也會死，心哪裡沒有死？「心有隨身死嗎？」要不我請教你，五蘊，人死五蘊是哪一個死？「隨意識」。我請教你，五蘊就是「我」嘛！你死去，是什麼死？「全部死」。看不懂，全部死也不知道，真是的！都當作只有色死，受想行識都不會死！我請教你，肉體也死，心也死，要不我問你，什麼人在死？我現在靈骨塔是要放身體還是放心？我現在是要拜身體還是拜心？吃飽沒事做，我看你們真複雜。你要有智慧，你去思考，你的思考模式假設會將你帶入死胡同，你就不要再這樣思考了。你的人生的思考模式會把你自己帶到死胡同，你還這樣思考，這樣對嗎？你就應該趕快跳脫找別的思考，對不對？你要為你的生命找出口。

其實它關鍵在哪裡？它關鍵在你要知，你不能夠看到這個字（有），你要看到這兩個字（幻有），你要知它是幻有的，這個現象雖然是有，但它不是真實，它完全不是真實。它都有，但是它都不是真實，只是有的東西是比較強烈，讓你看到它，馬上知道它不是真實，有的不那麼強烈，需要很久很久的時間，你才能夠感覺到它不太真實的，它漸漸地不太真實。舉個例子，假設我要做一個蛋糕，我就要準備雞蛋，我要準備麵粉，我要準備砂糖，還需要準備什麼？酵母，還有什麼？好，那樣就好了。這叫緣起，有沒有？我看到這些的條件，結果做起來了之後這叫做幻有，放在桌子上，你眼睜睜地看它，看它是真的還是假的？什麼叫做真的？它會是永恒不變的？它是永恒不變，這個東西我鼓勵你，你要執著你就執著，我不反對。它是永恒不變的，你執著沒有人會說話。但是蛋糕放在那一邊，說不定你等一下出去回來之後，蛋糕就不見了，不知道叫哪個死小孩偷吃了；縱使人也不吃，老鼠也不吃，蛋糕放著，你注意觀察它，經過一段時間它就開始變。Youtube 有一個影片，他把所有的東西，關在一個類似實驗室當中，然後長期觀察它自然腐壞的現象，在 Youtube 有這個

影片，你們可以去看；然後他用縮時攝影，去看所有的東西，它自然地毀壞，它自然地變化，包括植物、包括動物都有。就是很容易讓你看到無常，就讓你看到無常的現象，很清楚，全部都讓你看到。那我現在問你一個問題，你是我的學生比較真實？還是你的功名比較真實？要不富貴好不好？是你的富貴比較真實？還是你是我的學生比較真實？「都一樣不真實」。你是我的學生比較真實的，因為你現在既不富也不貴，你是期待富貴，但是你現在還沒有富貴，對不對？所以你是我的學生，是不是比較真實？「是」。那你是我學生比較真實，還是你的自尊心比較真實？「自尊心」。是這樣嗎？「都不真實」。我現在就是沒辦法要比較，我是透過比較來跟你分析，是自尊心比較真實，還是他是我的學生比較真實。「學生」。因為自尊心很抽象，我有沒有說錯？連看得到的東西都不真實，你內心世界那些看不到的，自尊心、胡思亂想真實嗎？那是真的嗎？你都沒有察覺到，你被自己騙得團團轉，它根本就不真實，它一點真實感覺都沒有，你都沒有察覺到學生，這個東西不真實。比如說我看不起你，真不真實？「不真實」。你會不會被影響？「不會」。我們今天要談一個前提，如果你百分之百地知道，這樣的感覺是不真實的，後面會不會被影響？需不需要說？「不需要」。我根本不需要對不對？你今天談修行問題都卡在哪裡？卡在說你剛開始都把它當成它是真實，比如說我生起了怨恨的心，很怨恨是真實的，所以人家不得已，才教你慈悲觀，知道嗎？不得已才教你慈悲觀，來對治你那個嗔恨的心，但是那個修法叫做對治，這個不是禪宗。其實怨恨的心，是不真實的，你只要百分之百知道，它是不真實的，當下那個心就不見了，完全不見了，就這樣消失。

假設他們兩個是女生，我是男生，那本來我很愛他，然後他也很愛我，結果有一天，我已經不愛他了，他生起嗔恨的心，是對還是錯？「錯」。他生起一個不真實的什麼心？「對」。他為什麼恨我？因為他生起一個我把他甩掉了，我不愛他了。我不愛你，真的把你甩掉嗎？是真的把你滅掉嗎？是不是他

的感覺？他把這個錯覺，當成真實的，然後他扭曲這個概念，他的內在很難過，所以他產生要報復。你們看這個世間都是這樣看，「此有故此有，此無故彼無」，彼此、彼此。現在的關鍵建立在哪裡？你現在可以決定知這個嗎（緣起幻有）？你認同嗎？你不認同（緣起幻有），後面就完全不用談。沒有學佛的人，他不認同正不正常？「正常」。來學佛的人，不認同正不正常？「不正常」。你們現在認不認同？「認同」。做得到嗎？你們認同又做不到，要不那是什麼意思？知道這個道理，卻做不到，有沒有確定？「沒有」。那樣有沒有用？沒有用，一點領悟都沒有，不能當下覺醒「啊！就是這個樣子！」現在你注意看！幻身、幻心、幻境，認同嗎？如果這個認同，後面哪裡還需要說？你就大徹大悟，哪還需要教你，後面到底要怎麼修，那就不用說。修老半天到最後的關鍵，就是要讓你覺悟，對不對？但是現在很多人雖然在修，覺不覺悟？他只會修，就是不懂得覺悟，好奇怪！修老半天，怎麼一點智慧都沒有？那是在修什麼？修行的目的還不是要覺醒，如果說你還沒覺醒，你要修我也不反對，你就慢慢修。但是我告訴你，最後的關鍵就在迷悟之間「一念迷即眾生，一念悟即佛」，就是這樣而已！你可以很清楚看到，你的身體是幻嗎？你可以很清楚地看到，你內在種種的感受、感覺，你內在種種的那些是幻嗎？你能看到嗎？假設你今天身心是幻你都看到，我恭喜你，你這個人「我執」就破了；你知道境也是幻，我恭喜你，法執也破了，都是幻。我的身體是幻化的，我自己要很清楚，你們學佛學這麼久，會不會擔心自己的身體？這樣是不對的，你們學佛學這麼久，但是你們還是常常擔心你們的身體。現在已經不太擔心自己的身體的人舉手，勇敢一點，我看幾個，看有沒有志同道合，我是說我今天不擔心我的身體，我不是叫你不要看病，知道嗎？我看病從來都沒有想我身體會好，因為這是妄想。我看病、我吃藥跟吃飯，都是一樣的道理。我吃藥不是為了讓我的病好，我吃飯不是讓我長壽，因為我知道這都是了不可得的事情。所以吃藥也是為了讓這個色身活下去，吃飯也只是為了讓這個色身活下去，我從

來不在它的身上產生妄想，妄想我的身體要比較強壯，身材要好看、要英俊瀟灑、要健康、要怎麼樣..，很多人學佛腦袋還是這種腦袋，那個跟沒有學佛的人，根本都是一樣，那個腦袋都是一樣的腦袋。你當珍惜但不要執著，我珍惜我的身體，但是我對它不產生任何的非份之想、妄想，我從來不妄想它能夠活幾歲。你們是想要活多久？活那麼久只是被煩惱折磨壞而已。

「師父，請問一下，我們現在知道這一切都是幻，那為什麼還是我們的心，還會感覺那麼真實？」你就是沒有確定知，你還沒確定。你偶爾會不會不好意思？「會」。不好意思是什麼心？應該是自尊心吧！什麼？「是自尊心」。看到漂亮的女孩子，你的自尊心也會被傷到嗎？「不會」。看到漂亮的女孩子，有時候會不會不好意思？「有時候會」。那你怎麼說是自尊心？所以你們在看你們的心，有時候會不太準，你自己起什麼心？你自己觀察不夠清楚，知道嗎？有時候那個不是自尊心，有時候是一種自卑。因為信心不夠，知道嗎？你如果潘安在世，看到漂亮女孩子，是我不好意思，還是她要不好意思？我在談身體，你去觀察你，你事實上，對你的身體執不執著？我不用問你，你自己知道有沒有執著。再來，你對你的心執不執著？你的感覺強不強烈？「強烈」。今天只要我當場讓你難堪，你的內心不會被影響嗎？你幾乎都會被影響，為什麼？因為它噗噗抖動，你的心就像潑猴這麼樣地強烈；它不是脈搏，脈搏把脈有時還要找很久，「師父當場給我洩氣」，他那個心、血壓會不會飆高？會不會忽冷忽熱？你幻？「從今以後跟禪心學苑斷絕來往」，我有說錯嗎？你要把一個學生逼走很簡單，你只要刺激他，他就拒絕往來。你能夠察覺到心不是真實嗎？它為什麼不是真實？它是透過各種條件它才生起來的，比如說，我現在罵同學一句話「你不懂慚愧心」，當這句話講下去的時候，如果同學知道，他要透過多少因緣，才聽到我這句話，那時候感覺就不太一樣。你要透過多少因緣，你才能夠聽到這一句「你不知慚愧」，要透過多少因緣講出來？「耳朵，還要自己去解讀」。什麼自己去解讀？真的，你學佛，你們今

天要能夠懂，是一定要看到緣起嘛！你要去看到是什麼因緣才會生起的？今天要借由他的耳朵，要借由聲音，然後還要讓他生起耳識，這三個合和。現在不是我講的所有的聲音，同學都聽得很清楚，我上課講每句話，你們都聽得很清楚嗎？不一定。為什麼有時候你們會不專心，這樣你知道嗎？是不是每個人走到你面前，你都看得很清楚？不一定。我們常常視而不見，為什麼？沒有專心。因為你沒有起個（作意），在唯識裡面叫做作意，作意的意思就是注意，你沒有生起這個心，雖然耳根、色塵、耳識三者生起來，這三者已經合和了。也就是說他有聽到我講話，但是假設他不注意，他不見得知道，他只聽到聲音，他不知道我講話的內容，所以他還要生起一個叫作意，他才知道我在講什麼。「你不知慚愧」，現在問題就來了，糟糕！他對我這一句話，現在的關鍵在哪裡？現在的關鍵不是在前面那些條件，現在的關鍵是在他如何解讀我這一句話，對還是不對？他如果解讀錯誤，他會不會痛苦？「會」。我會不會倒霉？我也會倒霉。我跟人講話真恐怖，我跟你講話很可怕，你知道嗎？我都不知道你怎麼解讀？我都不知道你對我的話，你到底是怎麼樣的解讀？你是用什麼心來解讀我的話？但是這樣過了，這個心就消失，它生起必然緣滅，緣生就必然緣滅；你這一輩子，內心世界都是這種狀態，我有說錯嗎？你有看到嗎？你有看到一輩子都是這個樣子嗎？那我再問你一個問題，那哪一次生起的心是真實的？哪一次？沒有一次是真實的，都是緣生緣滅，這些叫做識心。幻境就不用說了。反正我都把你們當作，你們都懂就好了。這個可以停留在理論嗎？理論有用還是沒有用？當你百分之百地確認之後，你就能夠百分之百地看到。

接著我問你一個問題，那我請教你，身體的部分（幻身）要怎麼解決？身體要怎麼樣解決才好？要怎麼樣養生之道比較好？「不要想它」。你不要想它的意思是什麼意思？「自然就是它會壞，也是自然的」。對，你該去運動就去運動，這樣知道嗎？你去運動就好，你不需要說「越運動越健康」。你們不產生那個概念，越運動越健康，我每天都運動，所以我越運動越健康，你都越活

越健康。去運動就好了，那樣而已，去運動，運動回來就吃早餐，早餐吃完就去散步，那樣就好了，沒有什麼啦！如果不舒服家裡有藥就吃，沒有藥就去看醫生開藥就好了，吃就吃了，吃下去就不需要說「吃那麼久也沒好」，不要那樣想，本來就不會好。你要這樣想，吃那麼久怎麼沒死？你怎麼不那樣想？「吃那麼久還沒好」，只要一好，你就很高興對不對？緣生緣滅，時好時壞，跟你們心情一樣時好時壞。所以心情好的時候你也不要高興，心情壞的時候你也不要難過，身體有病的時候你也不用難過，病好了你也不用高興。反正我早就知道，它（心、身）究竟在變什麼花樣，那樣就好了。你知道它在變什麼花樣就好，還在那裡跟它培養感情，培養得很厚呢！

你現在注意看，這三個（幻身、幻心、幻境）你有確認嗎？這三個如果你確認了，其實你當下就開悟。《圓覺經》所講的「知幻即離，離幻即覺」開悟了，身心境沒有一法可以礙到你。好，接著幻得幻失，我的字有沒有寫錯？我不是寫患得患失那句成語，你知道嗎？我是說現在得失，指的是你身外的東西，你不要以為你得到什麼？今天收到禮物也不用高興，今天收到禮物一定要知道幻。所以你下次包紅包給我，我也不會高興，「幻包」，幻一包，我不用高興，有什麼好高興？結果別人有需要，我們又把它布施出去，也不用難過，「幻失」，得失都是虛幻的，什麼是真實的？你的功名、你的富貴、你的名利、你的社會地位、你的種種，哪個是真實？這個都不是真實。

接著談到你自己，幻生、幻死。生了，誰生了？死了，誰又死？我說實相是什麼？實相是本來就沒有生死，如何解脫生死，就是要悟到這個概念，當下就解脫生死。生死事大，修福可以救得了嗎？五祖弘忍不是那麼講的，叫你們說回去之後各看本心，去找般若智慧，你才能夠解決這個問題，用你的智慧去解決這個問題。用智慧怎麼解決？因為有了智慧，因為明白這個道理了，透過這樣智慧去解決這個問題（幻生、幻死），知道本來就沒有生死，那就開了。

這些都是我加的（緣起幻有，幻身幻境，幻得幻失，幻生幻死），黃蘗禪師沒有那樣講。

一切法本無所有，亦無所得，無依無住，本無所有你認同嗎？就本無所有，你的痛苦本無所有，你認同嗎？你的煩惱本無所有，你認同嗎？你的自尊心本無所有，你認同嗎？你的成功本無所有，你認同嗎？想不想成功？「以前想，不過現在就還好，因為是幻」。還是要成功，知道嗎？為什麼？因為開悟的人，做事情怎麼有可能不成功？所以你不成功，就代表你根本沒有開悟。而是說我也認真做，我也會做得很好，然後別人就跟我講，林董你真成功，叫春城才回答，叫林董不回答。他就不知道我在叫他。「我不是林董」。那就是沒有專心聽我的課，你看看，不知道在想什麼？聽我的課要專心一點，變來變去。「師父我有一個問題，你從剛才到現在都在講本無，但是作用上是有，因為你講的那個是本質，你講那個是體性本無，但是作用？」。我現在還沒談作用，我現在只談什麼？就是這個觀念你有確認嗎？你不會再懷疑了，就是你從今之後，我對這個概念是很清楚，我不可能懷疑它。那很簡單，當你確認了「本無所有」，你還需要想要去得什麼嗎？應該就不用了對不對？這個確認本無所有亦無所得，這個就是自然而成。修行人不是想要得到什麼，而是知道無所得。知道無所得，做不做？做，做而無得，無得而做，都做。該怎麼做就去做，但是有沒有得？自己很清楚。無依無住，我告訴你，很多的人他們的身心世界，一直想找個依靠對還是錯？為什麼要去找個依靠？因為他認為有沒有？「有」。有才要去找個依靠。如果知道一切法，無一法可得，你要依什麼？內心徹徹底底去明白這個概念。無住，假設日月潭的中間，有個叫做光華島—雖然現在光華島變得越來越小了，你划船划到湖中想要休息，你也會住在那個光華島暫時休息，對還是不對？因為有。如果日月潭中間沒有光華島，你要住在哪裡？我們內心要應無所住，你不要想要住在哪裡？自然就無住。我無依、我

也無住，因為世間所有的東西都是相依，叫緣起；依緣而起，相依而起，所以事實上是無依，所以我也無住。

無能無所，不動妄念，這個（能）指心，這個（所）指境。能所就是心跟境的關係，如果你已決定知，你還會不會起妄念？起還是不起？「不起」。你會起才有鬼。所以如果大家還繼續起，你就要懺悔，你就要跑到哪裡。你就要明白知道，你根本沒有決定知。

便證菩提。接下來就恭喜你了！便證菩提！這句話從頭到尾你說怎麼修？這句話從頭到尾，它有沒有教你怎麼修？「沒有」。它不是跟你講，如果你確定知是如此，接下來自然就發生什麼結果，便證菩提。我如果知道我在做夢，夢中所有的煩惱，對我來講都是無關緊要的，只要我確認我在夢中，那我現在夢中當中，所遇到的任何的現象，對我來講都是一笑置之，只要你確定那是夢中。但是只要你不確定，你只要認為它是真實的，我就可以告訴你，你真是會痛苦不堪，你真是會苦不堪言，你真是會生不如死，縱使死後還是在夢中，有沒有可憐？死後還是在夢中去投胎，縱使投胎到富貴人家，還是在夢中，決定知了嗎？

傳心法要講記-59

及證道時，祇證本心佛，歷劫功用，並是虛修。

很多人一剛開始是來求道，要追求真理，如果沒有追求真理的心，那你今天不會來這邊學道。但是學道關鍵是在哪裡？學道關鍵是在修道還是悟道？「悟道」。關鍵在悟道，但是有的人修一輩子也悟不了道。就像我常說終生在道場，畢生不見道，這樣的人多的是。所以很多人都來學，都是來結緣，但是能真正悟道的人不多。因為大家學了道之後，馬上就想修道，這樣的心是很好，但是問題是你用錯心了。因為你不悟道，那你到底在修什麼？你是在修正你的行為，還是修正你的語言跟態度，還是在修正你的觀念？現在問題是你要悟。假設你沒有悟道，就像黃蘗禪師這裡所講的「歷劫功用，並是虛修」，佛教講因果—「一日不修，一日空；一日修來，一日功」，但是你修了老半天，有時候你方向擺錯了。我們今天到底悟到了什麼！這個是很重要的關鍵。就像黃蘗禪師所講的，修了老半天，到最後你證悟的只是證到本心佛—《傳心法要》有很多的名詞之前沒有，是黃蘗禪師權巧方便說的；就是悟到你的心，我們本來的心，我們不是都有心嗎？沒有錯，你都有心，但是你的心被污染了。你家喝的水有沒有被污染？「沒有」。為什麼要加漂白的東西？你家的自來水有沒有加料？「師父，要殺菌」。沒有菌，那幹嘛殺菌？那有沒有被污染？「有」。你已經污染很久了，我看你臉色青青的，你喝的水都被污染了。那個水若是不被染污，那幹嘛自來水廠要加那些叫做什麼？「氯」。你今天來修是

被污染還是不被污染？「被污染」。我今天上課我加什麼？「氯」。我加氯啊！我加氯也是沒有用，為什麼？因為喝起來這個自來水，它也不是原來的味道，這個不是原來味道的水，這是真正本來的水嗎？我們講這個本心的意思，就像山上的泉水，剛開始原本那個水，是不被污染的，那個叫做「菩提自性，本來清淨」。那個源頭的那個水，是沒有被污染的，但是當源頭一出來了之後，開始就被污染了，就被各種雜質、被一些農藥、被一些化學的東西、被一些垃圾、人家丟一些死貓、死狗，所以接下來全部都被污染。你所喝的水，你怎麼殺菌、怎麼漂白，你所喝到的都還是被污染的。我們學佛也是一樣，我們最終就是要悟到那個本源，本來的源頭，黃蘗禪師所講的「證本心佛」，就是在講這個而已，很單純。而不是說你修了老半天，什麼叫做修了老半天？就是你現在所喝的水，你用各種方式去把它淨化，它還不是本來的。所以很多人修行都是對治，修老半天還是修得很鬱卒，修行其實不是這樣修，因為這樣地修常常都是一種對治，或是去伏住那個煩惱，而不能夠恢復本來的樣子。我們本來的樣子，本來就是很清淨，你不用懷疑這個概念，就好像你太久沒有喝泉水，你已經忘記泉水到底是什麼滋味了。你現在要把它恢復，所以你要從源頭去找，你要往上去追溯，就在你找到的那一剎那，就是！它很簡單也很困難，那就看你自己的悟性，會悟的人，都是言下大悟！你看經典，每一個人開悟，都是言下大悟；而不是你回家之後，溫習了之後才悟，知道了就知道了。所以呢「輪刀上陣亦復如是」，遇到任何境界也是一樣。所以關鍵在哪裡？我們現在關鍵要談什麼？我們今天的關鍵就是要談，你如何去證到本心佛？這就是關鍵。

及證道時，祇證本心佛，歷劫功用，並是虛修。本心是什麼？你也不要把它搞得這麼複雜，我們現在的想法是不是都是妄想？是還是不是？你先看這個字叫心，單純這樣的狀態就叫做本心。但是我們現在都不是用這個心在過生活，我們現在都是加上上面（相）這個什麼？這兩個字（心、相）合起來叫做什麼？想，妄想。你看到了嗎？我們一天到晚都活在妄想當中，為什麼你一天到晚都活在妄想當中？很簡單，因為你把這兩個字（心、相）加起來，這兩個字加起來就是妄想啊！也就是你的心都是執著現象的，我有講錯嗎？你的心都是執著現象的！你的煩惱是不是現象？「是」。你所煩惱的人是不是現象？「是」。你所擔心的事情是不是現象？「是」。你們今天所有的問題，有哪一個問題離開現象？沒有一個問題離開現象。我煩惱我的家人，你的家人也是現象；我擔心我的朋友，擔心我的同參道友；你所煩惱的事情，原則上沒有離開兩件事，哪兩件事？人跟事，你所煩惱的事情，沒有離開這兩件事，就是人跟事。所以每個單位都有一個部門，叫做人事室。人事，只要你公司夠大，都一定要成立這個部門，專門管人事。但是你針對人執不執著現象？你真的很執著，你執著什麼現象？這是人，所以你執著這個人的現象（囚）。你執著什麼？我相、人相、眾生相、壽者相，你執著一切相，你一執著你就被困（囚）。如果明白這個概念，你稍微圓滿一點，你開的車就不一樣，這個就是賓士車的標誌，但是我們不是要開賓士車，我們是要無所住，我們無所住是連裏面這個（人），你現在所執著的人，你都應該去把它擦掉。你看一看，你執著的事太多，什麼美醜、什麼貴賤、什麼貧富、什麼善惡、什麼大小、什麼長短、什麼好壞，你現在想的每一件事，都是你心自生分別，哪一個不是你的心自生分別？我們現在談一個關鍵，你的心本來是這種狀態，這叫做心。這個心是什麼狀態？這個心是清淨的狀態，就這麼簡單。這個心是你本原的心，是清淨的狀態，這個叫做你被污染了（著相），所以你都不是用清淨心來過人生，你都用妄想。你現在所活的任何狀態都處在妄想，它本身就是一種妄念，當你

一直都活在這種狀態，但是你都沒有去察覺。你被什麼污染？你被這個污染（相）。學佛，我常說會的人不用談這麼多，你現在承不承認你被現象污染？「承認」。你有沒有百分之百地看到？「沒有」。你要先看到「我是執著各種現象的」，一定要先這樣看到才有用。

比如說，你比較愛你的孩子還是別人的孩子？「還是自己的孩子啊！」這個概念，你一輩子都是這種狀態，你有看到嗎？你比較執著你的孩子，一個對現象迷惑的人，他一定會在現象當中起分別；如果你不執著那個現象，你根本不會在那個現象裏面起分別。來，換你問我同樣的問題。「師父，你比較執著你的孩子還是別人的孩子？」都是孩子，所以我們當慈愛晚輩，其實這個概念有很複雜嗎？「有」。哪裡有？我們都慈愛晚輩，這樣的概念哪裡複雜？還是見人說人話，見鬼說鬼話。「我們生下來就是這種教育方式啊！」是啊！因為你的老師都是以妄想心教你的。都是孩子有沒有錯？「沒有錯」。所以我們當慈愛所有的孩子有沒有錯？「沒有錯」。只愛你的孩子不愛別人有沒有錯？當然是錯啊！怎麼會沒有錯？對啊！你也摸著良心講，你考試這樣有一百分嗎？那只是說啊！人之常情我可以體諒。注意這句話！我可以體諒眾生—不是眾生對啦！我可以體諒你為什麼這樣做，我可以體諒你為什麼這麼自私，我都可以體諒。我們今天談現象，我們不是否認現象，我們只是認清現象，那個叫做實相。我們今天學佛的重點，就是瞭解實相，迷的人就是活在假相。我今天就是要瞭解實相，我只是要瞭解實相！實相一瞭解，我就恭喜你，言下大悟！言下大悟之後，其實接著你就會了，我坦白跟你講，那不用我教你，接下來你就會；你今天的關鍵就是在這個相，你被這個相騙得團團轉。學佛並不是說：「它有道理，但是我做不到」，其實不是這個意思；我只能夠講：「其實不是你做不到，而是因為你還沒看到」。例如，我戴墨鏡，我怎麼看世間都是黑色的，然後我勉強告訴我自己說：「我不應該執著黑色的，它本來應該是白色的」，你這樣學佛對嗎？你們很多人學佛的狀態，是屬於我剛才所講的這個狀

態。明明就是黑色的，然後你就說：「我不要執著黑色的，它是白色的」，你們這樣學，內心是很痛苦的，你知道嗎？舉個例子，「那個明明是我的孩子，師父怎麼說他不是我的孩子？」我沒有那樣說！「那個明明是錢，師父說那不是錢？」佛法不是這樣學！那佛法應該怎麼學呢？我知道我戴墨鏡，我從頭到尾我承認我戴墨鏡，所以現在的關鍵是在我戴墨鏡，而不是說我不要執著黑色的。因為我知道我戴墨鏡，所以我怎麼看世間，全部都是黑色的，就這麼簡單。那關鍵在什麼？關鍵在你如何把墨鏡拿下來？重點在這裏，關鍵在於我如何把墨鏡拿下來？這裡（相）就是墨鏡，你帶著有色的眼光（相）去看別人，這個就是墨鏡，你只要不執著這個現象（相），你的心就是本來的狀態。

六祖在還沒開悟之前，他有在學佛嗎？「沒有」。那他有沒有上過私塾？「應該也沒有」。家裏都這麼窮了，如果說有上私塾，那我們還是會教一些四書五經，還會教你做人做事的道理。你不要小看，什麼叫做君子？來，解釋一下，君子有個標準答案，你不要笑，什麼叫做君子？「記不起來」。什麼記不起來？國文老師都記得起來，君子怎麼解釋？你是國文老師，君子是什麼意思？「按照國文解釋，有才有德的人」。有道德、有學問謂之君子。你現在是君子的舉手，所以你不要小看我們中國文化，光是現在找個修行人，像君子的就太少了；大家都沒有道德，也沒有修養，說學問也不夠，說道德修為也不夠。所以六祖既沒有私塾老師教他怎麼修身養性，他也沒有學佛法，他兩者都沒有。大不了誰教他？他母親，大不了就是他母親。但是問題是絕大部分的人都有父母，我們也有父母，那為什麼我們，我不要講二十四歲，縱使你今天四十二歲也一樣，也就是說你接觸了佛法，你為什麼不能夠領悟，那為什麼六祖只聽一句，他就領悟了？他只聽一句話他就領悟了。他聽哪一句？他聽一句很關鍵的一句話，很多人問我說：「六祖聽到那一句話，為什麼會開悟？我為什麼整本《金剛經》背起來，我都開不了悟？」為什麼？因為你就沒在悟啦！因為你在背啦！因為你都在背《金剛經》啦！我《金剛經》已經抄一百本啦！為

什麼不能開悟？因為你都在抄《金剛經》啦！我聽《金剛經》已經聽了三遍了，為什麼不能開悟？因為你都在聽課啦！我《金剛經》早課、晚課都在誦，因為你只在誦《金剛經》啦！你又不悟《金剛經》，你不悟呢！六祖聽「應無所住，而生而心」會開悟，為什麼？「當下無心」。你聽《心經》人家念說：「無眼、耳、鼻、舌、身、意」，你聽到這句話你感覺怎麼樣？你聽我念《心經》：「無眼、耳、鼻、舌、身、意」，你感覺怎麼樣？你感覺好聽又不會跳針。你直言回答，你直心回答我不用迴避，當有人在念這句話，你有什麼感覺？沒有感覺對不對？那你承認了吧！你《心經》念到死也是怎麼樣？因為她承認了：「她沒感覺」，有沒有看到？你每節課都來聽課「都沒感覺」，那你在聽什麼？你真的是來聽課的，你不是來悟的。你怎麼會沒感覺呢？人家洞山良介禪師小時候聽他老師念《心經》，念到這一段他馬上就嚇到了，我講得比較誇張一點「聽到就哭出來了」，為什麼？「我明明就有眼耳鼻舌身意，你怎麼說無眼耳鼻舌身意？」你聽到佛法都沒有感覺—不痛不癢。一樣的道理啊！你如果聽到「凡所有相皆是虛妄的」，你有什麼感覺？還是在猶豫，這句話都已經變成標語了，像我們學校貼的標語已經貼在柱子上，看到我都沒有感覺；就像在柱子上看到阿彌陀佛的標語意思一樣，我都沒有感覺。你有感覺到嗎？你在看佛法，你心哪裡有感悟？你對它常常無動於衷，不然就覺得「理所當然」；不然就覺得「講得很好」，只有誰不好？只有自己不好。

我不知道你幾歲的時候，聽到有人跟你講過：「哎呀！人生到頭是一場空啦！」但是你第一次聽到的時候，有什麼反應？你們回想你們第一次聽到，你到底有什麼反應？還是「師父，我的第一次幾歲，我也不知道呢！我都忘記了。」你都沒有感動！我記得我第一次聽到人家講「人生到頭一場空」，我馬上內心有個反應「那我這麼認真幹嘛！」你聽了這一句話，至少要有所反應，什麼反應？懷疑！你不可以不懷疑！佛法很多的概念，跟我們世間人的概念，剛好是相反的，你都不懷疑嗎？你真的都不懷疑！明明就有個「我」，怎麼說

「無我」？明明就有生死，怎麼會說本來沒生死？明明就是有來有去，怎麼說無來亦無去？到底是在說什麼？你是可以懷疑的！為什麼？因為你懷疑之後你才要去追求：到底是我想的對？還是佛祖講得不對？你可以懷疑，而不是我們隔壁說：「本來有一物」；我對面的說：「本來無一物」；我後面的說：「本來非有非無一物」，「哎呀！不要理他們啦！」我們很多人都是這樣「不要理他們啦！」「不要理他們啦！」不要理他們，也等於不管你自己！為什麼？因為你根本就不了解他們在講什麼？然後誰講得對？誰講得對，你也懶得去理會！所以，你也懶得去認識你的生命！我有說錯嗎？有沒有很懶？有沒有很懶得認識生命？有沒有很認真賺錢，懶得認識生命？你懶得賺錢，很認真瞭解生命的舉手？你最好是認真賺錢，也認真瞭解生命啦！這樣你才會正確！為什麼？因為你活著嘛！不然你說，那活著要幹嘛！

所以有很多人講一些極度消極的話：「吃飽等死！」你這樣講對嗎？不對！死後呢？死後等生啊！不是這樣嗎？到底是吃飽等生，還是等死？你怎麼不說吃飽等出生？你怎麼不那樣講！你不要短視近利！為什麼講眾生？為什麼沒有人講眾死？你知道為什麼嗎？因為生不一定會死！比如誰？比如說開悟的阿羅漢！來背一下，開悟的阿羅漢後面怎麼說？「所作已辦，不受後有！」所以他生了，他這一輩子出生當人，他這一輩子就解脫，不見得要跟我們一樣。所以我們才說眾生、眾生、眾生，我們不斷地眾生、眾生；我們過去就是不斷地生死、生死，所以叫做眾生；一直生、一直輪迴，眾生他有更深的意思是指這個意思。所以有很多人把我相、人相、眾生相、壽者相，我不要說解釋錯誤，而是每個人解釋的角度不太一樣，我的解釋角度不是這個意思。我的解釋角度是，眾生相指的是過去，人相指的是現在，壽者相指的是未來，我相是一個總體；有一個「我」有一個過去，有一個現在，有一個未來，你都不停，四相我的解釋是這個意思，很少人這樣解釋。眾生就是代表我過去，我從無始劫以來，我就不斷地生死輪迴，所以我始終認為我有一個過去，這叫做眾生相；

我現在是個人，這個叫做人相；我死了之後好像有個生命，是永恆存在的，那叫做壽者相；然後過去、現在、未來的那個人叫做我相，有四相是不能解脫的。你們哪一個沒有掉入這個陷阱？一直去問過去的三世因果，還在問過去；一直抓著現在不放；不管你有學沒有學，始終有一個永恆的生命存在，那樣一直去、一直去；那個整體的概念就叫做「我」，你如何能解脫？你被這些概念綁住，你何能解脫呢？你承認了嗎？你承認了你的心看到這個現象，它是什麼狀態？但是六祖又什麼狀態？我試著說說看，我相信六祖還沒開悟之前，他也是覺得人生不如意十之八九，對還是不對？應該是跟我們差不多，他也是有喜怒哀樂，他也是有悲歡離合，他也是覺得人世間，為什麼有這麼多不公平的現象？他也對他的生命產生懷疑，不管你有沒有讀書的人，曾經都對他生命產生懷疑，他不講生命，他談什麼？他談命運，是註定還是不註定？既然老天註定我這樣，又為什麼要那樣？既然老天讓我出生，為什麼又要讓我死亡？既然老天把我所愛的人帶來給我，為什麼又要讓他走？為什麼？有沒有命運？有沒有前世？有沒有來世？有沒有輪迴？有沒有天堂？有沒有地獄？有沒有鬼？有沒有神？不會有人說有沒有人？因為你是人；那叫人相那不叫人，你也搞錯了。

六祖聽到「應無所住而生其心」這句話之後，他悟到什麼嗎？你們說說看，答：「不執著而生其心」。你以沒學佛的立場來回答，不要以你學佛學二十年的知見來回答，你中毒很深，你吃到佛法中毒。人家六祖沒有學佛，他聽到那句話，直接悟入「所有的現象都不是真的啊！」你回答，你如果是六祖，聽到這句話，去悟到什麼？「師父，我不會講」。講不出來，是哪裡卡到？不會講，是腦卡到，還是心卡到？「因為我已經中毒太深了」。真是的！中毒很深的人，講話都不會講！佛法本來是解毒，你為什麼要中毒？好，我替六祖講，不管人生是生老病死、悲歡離合、喜怒哀樂，其實這些感受最強的就是心，我有沒有說錯？「沒有」。對人生的感覺有離開心嗎？「沒有」。但是當

他聽到這一句話說：「心只要是不執著，就能夠自由自在；心只要不執著，就能夠過得很好。」我有沒有誇大解釋？「沒有」。我哪需要講那麼深！我哪裡需要咬文嚼字，講很深澀的名詞來解釋這句話！因為他是沒有學佛的人，他聽到這句話是很單純的什麼？啊！對！只要我的心是這一種狀態！我就可以擺脫，內心之前的那些困擾、那些情緒、那些想法，所以他當下心即開悟，心就開悟！心即開悟的意思是說什麼？啊！他懂了！他懂得如何用這一顆心，來過他的人生！你們怎麼不用那樣單純的解釋？啊！我已經懂了！我應該用這樣的心來過人生，實在是太好了！太好了！現在誦《金剛經》誦到最後，也不覺得這一句怎麼樣？有啦！每一句都講得不錯，就是那樣而已！那樣就是加工而已，多誦一遍而已！

你要教人家怎麼修行，你要對初學者怎麼講？你不一定要從頭講給他聽，因為佛法它無頭亦無尾，你是要從哪裡講？從心講啦！關鍵就是這裏而已！你現在在煩惱什麼？你的心，你是用什麼樣的心，來看這個現象？你告訴我，你所有的痛苦、煩惱，都是你是用什麼心，來看這個現象？你的問題都那樣而已啦！你有體悟到嗎？你的問題就是這樣，你是用什麼心，來看這個相？你是用什麼心，來看你的家人？你是用什麼心，來看待別人？你又是用什麼心，來看待這個世界？那你是用什麼心，來看待你自己？「用有的心」。講得比較具體。用沒有學佛的人的角度，你是用什麼心，來看待你自己？「用有的心」。講得具體一點，你不要講一個字，抽象，講用有的心，你不要這樣講，你是用什麼心，來評價你這個人？來，請你評價一下。「肯定」。你是用肯定的心，一直來肯定你這個人，你是這樣的人嗎？你不是這樣的人，對不對？我現在是問你，是用什麼心，來看待你這個人？你回答，你們都要想，這個就代表說，你從來沒有關心過你們自己，這樣的問題你還要想，奇怪！「把自己看實有，看別人又看實有」。我就跟你講，不要講這些話，你用沒有學佛的腦袋，回答我好不好？你們講這些話對你來講，也沒幫助，也沒有震撼，你也沒辦法去啓

發你自己。啊！我都用「我」來看我自己，你這樣沒辦法啓發你自己。你明天去公司應徵，我是公司的主管，「陳先生，請你用三十秒說出你對你自己的看法」。開始說，難道你會說：「我，就是我執！我，就是法執！」你會不會跟主考官這樣講？會不會？「不會」。好，我現在跟你應徵，你現在用三十秒說你這個人。難怪一輩子都躲在那裏，不敢去找工作。「因為我沒有遇到主考官這樣問」。你看你連我這個問題你都逃避，我有說錯嗎？就像我現在上課問你的問題，你們都還是想逃避，你們都不老實說，你是用什麼心，看你自己的？你怎麼都不知道？你都是用什麼心，去看你家裡的人？你怎麼說不知道？你是用什麼心，去看別人？你怎麼都不知道？你都是用什麼心，看佛祖？用什麼心？都是用刻在桌上的心，去看佛祖，那叫做迷信啦！那是用迷信的心來學佛，有人這樣學的嗎？

佛法沒有這麼複雜，你承認，你都用分別心，用有所求的心，用你的妄心，用你的偏見，用你的知識，用你的經驗，來看這個現象的。孝順有幾種方法？「很多種」。很多種哦！一種是父母在不遠遊；一種是父母在也是可以遠遊，他算不算孝順的一種方式，算還是不算？注意聽！你們不要去讀到《論語》，孔子說「父母在，不遠遊」，孝順就這一法而已，其它法都叫做不孝，你怎麼可以這樣講？六祖母親在不在？「在」。有沒有去遠遊？有，有沒有去遠遊之後，從此就不回家？孝不孝順？「大孝」。是大孝還是瘋掉？「大孝」。我現在是大孝還是小孝？「大孝」。你不可以用一個概念來看說，孩子就應該怎麼樣？父母就應該怎麼樣？學道人就應該怎麼樣？男人就應該怎麼樣？女人就應該怎麼樣？不要以這樣的角度來看世界，這個都是一種執著，都是一種僵化。你都沒有察覺到你的心，你的心是清淨的，因為執著這個現象（相），當下就不清淨，我這樣講夠簡單吧！不過很難，難在哪裡？難在哪兩個關鍵字？你是著，還是離？《金剛經》整部，都在跟你講離而已！你《金剛經》讀老半天，你難道沒有感覺？它只是跟你講這個而已！它不是一天到晚跟

你講說，它怎麼跟你講？它跟你講，世尊跟須菩提說：「凡所有相，皆是虛妄的。」知道！離不離？還沒離，知道，但是我就是不願意遠離，所以我們都住在這邊（離），還是住在這邊（著），我們都是住在這邊（著）。知道，但是還不願意遠離，這樣講對嗎？我很害怕恐龍，我好害怕，尤其最害怕的是暴龍，我好害怕，請你安慰我一下好不好？「恐龍已經不存在了」。我知道它不存在啊！但是我還是害怕恐龍啊！「那只是一種妄想而已」。你是不是要帶我去哪裡？「侏羅紀公園」。什麼帶我去侏羅紀公園？你要帶我去看神經科啦！我神經病對不對？我已經知道沒有恐龍，但是我好害怕恐龍，那不是笑死人！你在講什麼？你們常常講一些很顛倒的話，講到最後好像理直氣壯！我都是正確的，怎麼不對？我就知道，不過我就是離不開，怎麼不對？你如果不相信，你問所有的同學，大家都是那樣，大家都神經病，你問他幹嘛！所以才瘋人講瘋話，你知道什麼？說知道，知道怎麼會那樣？如果你今天講話是這麼講，那就不太一樣。比如說，我很害怕恐龍，然後你安慰我說：「師父，你不用害怕恐龍，因為根本恐龍已經不存在了。」我說沒有，我一直覺得它存在，除非你證明它已經不存在了；在你還沒證明它不存在，我就是認為它存在；因為它存在，我恐懼有沒有道理？「有」。我這樣的恐懼才有道理啊！光是這四個字（心、相；離、著），你不覺得好像所有的經典，關鍵都在這裏嗎？對還是不對？有沒有很複雜？我現在不管你現在看哪一部經，差不多都這個樣子而已！

談了老半天，不直接去解決問題，一直躲、一直談、一直找修行的方法，你在幹嘛！你的關鍵在哪裡？你的關鍵在你對這個相，你還沒認識清楚。《金剛經》有沒有教你把這個相認識清楚？有沒有？還是「師父，我看老半天都看不懂，它也沒有那樣說！」不知道你們在看什麼？它都沒有那樣講，不然它在講什麼？它有沒有這樣跟你講？佛怎麼講？他說：「親愛的弟子，當你看到一切的現象，你都不應該執著它。」—見相非相。（非，不是否認它。）親愛的弟子：「看到一切的現象（見相），聽到一切的聲音（見相），聞到一切的香

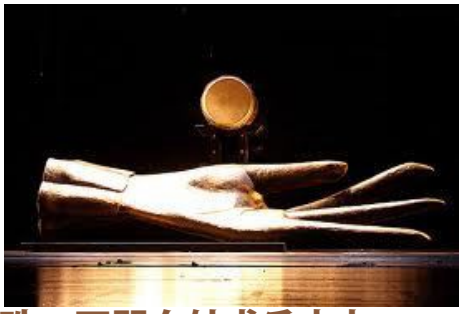
味（見相），接觸一切的感覺（見相），種種的想法（見相），你都不要執著它（非相），這樣你就跟我一樣，我們都叫做如來。」有沒有那樣說？講得白不白？跟你講很白。但是你都怎麼樣？你說：「等我誦完了」。誦完了，你也沒有用！誦完了，做什麼？人家已經跟你講那麼白了（見相非相），因為他告訴你第一個前提，他說：「凡所有相，都是虛妄的」，他後面才講這些話（見相非相）；所以所有的現象都不要執著，你的心當下就清淨了（心即清淨）。所以《金剛經》跟你講：「菩薩摩訶薩應生如是清淨心，不住色生心，不住色聲香味觸法生心，應無所住，而生其心。」六祖到這裏，他就大徹大悟，成為一代的宗師！他的過去的學經歷背景，沒有比在座好。《六祖壇經》它有一個很正面的教導：像我六祖那樣，都會大徹大悟啊！何況你們這麼優秀！你們都不會這麼看，你都反而看到，連他那麼笨，都會大徹大悟！我一定比他還笨，不知道笨多少百倍、千倍？你們的想法都是那樣，你們都不會正面教育，你們都看到產生反面教育—「他的智慧已經高過我千百萬倍」，你是這樣看的。你怎麼不從另外的角度來看—六祖示現說：「我是一介砍柴的凡夫，我都能夠大徹大悟！何況你們的福報！你們的因緣！你們一定是多生累劫供奉諸佛！所以今天才能夠，依報也這麼好！正報也這麼好！不用那麼辛苦，就可以聽到甚深的妙法！」你都沒有這樣看，反而都說：「我業障很重，比六祖差千萬倍。」是什麼人，這麼教你的？是哪一個大德，這樣教你的？還是哪個祖師，這樣教你？但是你們的內在，都是那樣想？過去有沒有這樣想？大家都是那樣想，你怎麼想，都是想要怎麼樣打壓自己，你幹嘛障你的道？你為什麼要障你的道？你在想什麼？所以我替你回答，「我對我自己什麼看法」好不好？「我不能夠相信我自己，我也不能肯定我自己，我自己是什麼人我知道，我有幾兩重我也稱過，我是什麼傢伙？我也知道我是什麼傢伙。」你的潛意識都這樣看你，你都不承認；你們很不勇敢，也不敢拆穿你自己。要看到本來面目之前，一定要拆穿假面具，你的假面具不拆穿，你可以看到本來面目，了不可得？說什麼：

「我戴著假面具，我看到自己的本來面目」，那叫做什麼？那叫做「護短心內非賢」，一直在保護自己的過失、自己的無知、自己的卑鄙、自己的無恥，你保護它幹嘛！你保護它，那是妄想。你的這一顆心，本來是清淨的，跟諸佛一樣。那你看到這裏（心即清淨），有的人只學到這裏（心即清淨）而已！啊！凡所有相皆是虛妄的。啊！幸虧我沒有做董事長，因為董事長是虛妄的。所以我今天當一個快樂的工友，哪裡需要做董事長？我當個快樂的工友！雖然工友也是虛妄的，但是我不用那麼辛苦；董事長這個相雖然是虛妄的，但是他比較辛苦。所以董事長跟工友，凡所有相皆是虛妄的，所以我好高興、我好快樂，這樣對嗎？你已經悟到什麼？哪裡有人這樣悟？所以懶惰的人都那樣悟，沒有出息！懶惰的人沒志氣！那樣悟都平等，你說說是哪裡都平等？這個體悟不是這樣體悟的！要悟：啊！所以我心已不執著一切的現象（見相非相），所以我的內心已經不再自私了（心即清淨），為什麼？因為我已經破我相了（離相），所以我自私的心，根本不可能生起來，那是不可能的，然後我偏袒的心，我也不可能生起來，因為我已經破所有眾生相，任何眾生都是平等的，所以我也破。所以從今天起，我願意無條件地付出，我願意修一切善法。這就是恭喜你！你這個人就是真懂了，前面這叫做懂空（見相非相，心即清淨），後面叫懂有（修一切善）。所以《金剛經》講說：「無我相、人相、眾生相、壽者相」，這叫做空；「修一切善法」這叫做「有」；「即得阿耨多羅三藐三菩提」，這樣的人叫做大徹大悟的人，恭喜你！你就是如來！

換個角度說，見相，見所有的現象，就起執著跟分別（見相執相），那你的心擺得平嗎？見所有的相你就執著、你就分別，你的心怎麼修，也不會清淨。為什麼？因為這些現象，時時刻刻都會風吹草動，不管是什麼相都是一樣。你認為好的相，它不可能永恆存在，它隨時都會變，變出你不喜歡的相，它只要是你不喜歡的相，它就會折磨你，它會把你折磨得好苦，真是好苦。你執著這個現象，其實你已經抓著它不放了，但是問題這個現象是變化無常的，

時好時壞、時善時惡、時順時逆，真是很苦，你怎麼修都很苦的。為什麼？因為人家是聞雞起舞，你是隨境起舞。你告訴我你要修什麼？你要從哪裡修？你要在這裏（見相執相）怎麼修？了不可得。一執著心就不清淨，一個心不清淨的人，就是說這個人的心變來變去，你說他是好人嗎？你是好人嗎？「不是」。那你是什麼人？換你問我。「師父你是好人嗎？」我是善變的人，你不是嗎？「是」。那你為什麼要偷聽我答案？奇怪呢！講話都不老實！想老半天，你明明就是善變的人，你怎麼不知道？善變的人，他的心怎麼會清淨？接下來他會去修一切善，還是會去造一切業？造業！你就一定會不斷地造業，我不會騙你，你怎麼修我看都還是造業，那樣而已！造什麼業？造善業、造惡業，修修福報、造造罪，都是那樣而已！折騰到最後是正比較多還是負？你會說負負得正嗎？自己去想，你是哪一種人？我哪裡需要跟你講你是哪一種的人？你就是不清淨的人，那樣而已！為什麼？因為你的心，都隨著現象轉！轉！轉！所以一定是六道輪迴！我很單純這樣跟你說，你如果有所異議，你可以抗議。看看是不是這樣？這樣就是標準眾生，你看到了嗎？所以黃蘗禪師他跟你說一句話，你們學佛學這麼久，就是要證本心佛那樣而已！只是跟你講這個，不用那樣囉嗦啦！

傳心法要講記-60



如力士得珠時，祇得本額珠，不關向外求覓之力。

如力士得珠時，祇得本額珠，不關向外求覓之力。悟是悟到本心佛，沒有說再去悟到有一個東西。如經文所說就像那個大力士，他的額頭上本來就鑲有一顆寶珠，之前搏鬥的時候，這顆寶珠因為互相推擠的關係，所以鑲入額內，然後因為生了瘡皰，那些瘡皰把額頭上那個珠包起來。當去治療把瘡皰揭開之後，他看到原來額頭上那顆珠並沒有失去。今天學佛，是學你本來有的，如果你學佛是學本來有的，照理來講應該是不難，你說對還是不對？但是如果你學佛是去學個你本來沒有的，照理來講應該是很困難。比如說，你今天幾歲？「五十六」。你覺得在你往生之前，是開悟比較困難還是賺十億？「賺十億比較困難」。大家會反對嗎？也就是說依他現在這個樣子，早也做晚也做一直到他往生，不要說賺十億，能賺一億就什麼，甚至也不要講說賺一億啦！能賺一千萬就不錯了！這樣對不對？我過去也常講開悟跟登陸月球，我覺得開悟是比較簡單。現在人類都想要登陸火星，那個那麼難的東西，我的意思是說登陸月球這麼難的事情，都有人做到了，開悟這件事情，你會做不到嗎？那請問你一個問題，比如說林志玲小姐愛不愛你？「不愛」。那你這一輩子，希望林志玲小姐愛上你較難，還是開悟比較難？「林志玲小姐愛上我比較困難」。對，開悟比較簡單對不對？我為什麼說開悟比較簡單，因為那個是我本來就有的。你本來就沒有的，你要想盡辦法，來拜託別人來愛我，然後想盡辦法要賺到十億。我現在講課的目的，都是希望給你百分之百的信心，讓你對開悟充滿

了信心；而且開悟是活著的事，早一點悟道，你早一點自在，你也早一點能夠過著幸福快樂的日子；所以不要用你的概念，一直障礙你自己。

修跟悟的概念，你想想看，你以前都只想修，然後你也想要修，然後你也敢修，但你從來不敢悟，這是很多人學佛的人都這樣，我相信同學你們也是一樣，你們過去願不願意修？「願意修」。敢不敢悟？「不敢想」。但是問題你有體悟到嗎？你修行的目的就是為了要領悟，就這麼簡單，不然你修行為了什麼？你修行就是為了要領悟。比如說，我跟任何人在一起，我都很自在，我不論到哪裡去，我都很自在，任何的時間、任何的空間，以及跟一切的萬物在一起我都很自在。你現在不自在，你要悟說：「我為什麼不自在？」、「我如何才能自在？」這叫做悟。那你修呢？「我不自在，然後趕快修、趕快修，修到自在」，你不悟，怎麼能自在？上課之前我跟同學稍微聊一下，他發現以前脾氣比較不好，那是不是透過修行讓你脾氣好？他真正察覺好像不是這樣。我們今天會發脾氣是有原因的，我們有什麼原因？就是我們看到那個現象，我們的認知跟對方不一樣，這樣你就會發脾氣了。你的認知跟對方不一樣，那關鍵在哪裡？關鍵在你要改變你的認知嘛！你只要一改變你的認知，你會不會發脾氣？你就不用發脾氣嘛！你能察覺到你的認知是錯誤嗎？你的看法是錯誤嗎？如果你能夠察覺到，然後能夠去把它改變，這不是叫迷悟之間嗎？還是說我現在脾氣不好，我只要發願誦《地藏經》一百遍，我脾氣就會改好，會不會？那你誦《地藏經》一百遍有錯嗎？沒有錯。有沒有在修？有。一分耕耘一分收穫。你事實上是有念一百遍，但是問題是你念完一百遍之後，假設你沒有領悟，你的觀念是不能改變的，這樣對不對？但事實上很多人的修行是這樣；也就是說他就是修，所謂修就是不論是他的師父或是他的老師說：「你每天就要做早課，你每天就要做晚課，不論是你早上誦《金剛經》，晚上誦《彌陀經》，然後誦完經之後你還要拜佛，然後拜完佛之後你最好還能靜坐，然後這些功課做完之後，你要記得回向。」但是如果你每天都這麼做，你有沒有在

修？有。你有沒有領悟？要問你自己啊！「你有沒有領悟？」如果沒有你在幹嘛！很多信徒都是這一種狀態，這樣對不對？很多的信徒都是這種狀態。也就是說，你說他沒有在修嘛！他又很虔誠。你說他在修嘛！他那個觀念總是不能改變。固執還是固執！囉嗦還是囉嗦！看別人不順眼，還是看別人不順眼！我現在講的意思，不是說叫你看別人，而是說看看你的過去，你的過去假設是這個樣子，你真的也有做功課，但是你的觀念沒有改變；有任何觀念改變，它都是比你以前更好，如果跟以前比起來那叫做悟。你以前是迷嘛！那你現在觀念改變那不叫悟嗎？只是說你到底是悟得徹不徹底？如果是真的沒有能力一翻兩瞪眼，知道「一即一切」，「我悟一，一切我都悟」，假設不能這樣，你能悟一知一也不錯，也就代表說你知道你在做什麼，我真的知道在做什麼。譬如說，你常常在誦《地藏經》，人家問你為什麼誦《地藏經》？你只會跟人家講：「因為業障重，因為往昔所造諸惡業，所以我誦《地藏經》能消我的業障。」你這樣講話，只能夠說你只對十分之一，你懂我意思嗎？也就是說你沒辦法，真正講出它的內涵，你只是把它小用；你那個叫做小用，那個不能叫做錯用，因為你誦得很好，但是你那個叫做小用，你不懂得妙用。為什麼菩薩十地之後，接下來就叫做等覺，接下來叫做妙覺，就是佛，妙！為什麼叫做妙？那為什麼叫做《妙法蓮華經》？那就要懂妙用，也就是說你不懂妙用《地藏經》。《地藏經》是告訴你什麼？《地藏經》就是告訴你念頭，它不斷跟你強調「起心動念無不是業、無不是罪」，這個念頭可以昇天堂，這個念頭可以讓人下地獄；所以你要時時刻刻保持正念，喔！這樣你對《地藏經》，就開始有相應了。

一樣的道理，我們上個禮拜關鍵在談心跟相的關係。為什麼要談這兩個字？這個心亦是性，我們常講說心性，就是心的本性，所以這個心其實也是性。你不要小看這兩個字（心、相），一切佛法都是講這兩個字（心、相），所有的佛法都講這兩個字，專門談這個字（相）就是法相宗，法相宗就是唯識，就是瑜伽，就專門講這樣的思想概念，法相宗又叫做有宗。那專門講這個字（性）或是講這個字（心），那就叫做法性宗，那法性宗又叫做空宗，法性宗又專門在談般若，又叫做中觀學派。所以一切佛法，原則上都在談這兩個字（心、相）而已。比如說《心經》它就在談這個（心），它就是法性宗，就是談般若；比如說唯識《百法明門論》、《八識規矩頌》、《瑜伽師地論》，就在談這個（相），它專門談這個現象（相），它是虛幻的，所以我說你不要小看這兩個字。

佛法學了一大堆，不悟沒有用，悟了兩三個字就有用了。就像在五祖弘忍大師，他是一代開悟的大祖師，在他的的座下，有一千多個出家人，跟他學了佛法，甚至學了一輩子，這些人聽五祖弘忍講了多少，為什麼不開悟？三更半夜就是子時的時候，六祖惠能只聽五祖弘忍，為他講一兩個時辰就懂了，他徹

底地懂，關鍵徹底地懂，這叫做關鍵字，你徹底地懂關鍵字，其實你就懂了，其它都是做學問。為什麼講課的人，想講那麼多？因為聽課的人還沒懂嘛！所以講課的人才拚命講，如果聽課的人一下子就聽懂了，那這樣就好了。所以關鍵在哪裡？你不懂，你不能領悟它，你就每天去思考，你為什麼不懂？你只要每天去思考，為什麼你要每天去思考？你才不會起惡念，不然你平常都起什麼念？你平常都起善念的舉手，你一天二十四小時都起善念的舉手。你一天有八個小時是昏沉、睡覺。你現在睡覺清清楚楚的人舉手，然後另外八個小時在做什麼？你可能會常常散亂、無記、掉舉、放逸、無慚、無愧。我現在所講的那個，都是煩惱心所，你都沒看到你整天都那樣，你都沒看到，沒有看到才嚴重。我剛才所講的，幾乎每個人都是那個樣子，幾乎每個人，每天都是無慚無愧。無慚無愧的意思就是自己不懂得奮發向上。因為他明明知道他不懂，他也沒有警覺到，然後每天都是散亂，每天都是放逸；說好聽一點，就是不要把自己繃這麼緊，就是懶散。還有一種狀態叫做無記，還有一種狀態叫做失念，就是失去正念。我只要講出來，你可以從明天去觀察，你就會嚇一跳！我告訴你，你整天都是這些概念跑來跑去，你難得生起善念。什麼叫做善念？有慚有愧就是善念，你生得起來嗎？一個沒有生起有慚有愧善念的人，這個人就不會成就，因為這個人一輩子都是隨波逐流。所以你就會察覺到，如果你不想好的，你一定都是想壞的，為什麼？因為我們的念頭很現實，當你起善念的時候，惡念生不起來；當你起惡念的時候，善念生不起來。所以你平常假設你沒有起正念，你就是失念，你就失去正念就對了，這個就是煩惱心所，就是不好的念頭，自己都不知道。沒有起正念的時候，必然是失念，這個是煩惱，失念。我換用台語講失神，國語說恍神，不然就是東忘西忘；在煮飯的時候，不是忘了把電鍋按下去，就是按下去沒有插電，不然就是插電，也按下去，裡面沒有放米；等一下找鑰匙，等一下找東西。如果日常生活都這樣，難怪我們上的課背不起來，記不起來，因為他的念頭沒有專注。你都沒有察覺到，你除了

八個小時叫做睡覺、叫做昏沉，其它十幾個小時都是這種狀態。你只有禮拜三狀態比較好，你只有兩個小時來這邊，這兩個小時生起善念。你今天有沒有上班？你今天上班的心情怎麼樣？是愉快還是不愉快、還是差不多？「差不多」。那是什麼念？「失念」。上班八個小時的時候，這樣是好員工嗎？我告訴你你上班會快樂，為什麼會快樂？報告師父：「我上班八個小時，我這八個小時都充滿善念」。你工作會不會很快樂？你何不當個快樂的上班族！

其實我們真的很愚昧，一直讓自己不快樂一輩子，你可以每天上班都很快樂啊！你會說：「師父，如何上班都很快樂？」我教你一個撇步，「你上班八個小時，都生起善念。」你如果不快樂再來找我。你以前上班為什麼不快樂？「哦！又要上班了。」到公司去，「啊！同事真的是很差勁，老闆也沒有水準，啊！客戶都是澳客，這麼熱也不開冷氣；開了冷氣，啊！這個冷氣都吹到我頭上。」然後打電腦，「哎呀！打一打都當機，啊！公司也不買一台好一點的。」抱怨了一個早上，中午要吃飯，「啊!又不知道吃什麼？」然後下午上班，「啊！現在如果回家睡多好，還要上班，真是的！」到了三點，「人家別的公司都喝下午茶，我們公司連白開水都有管制，還喝下午茶？」你問你自己你上班的心態，你那樣，怎麼會快樂？你都沒有發現這個秘密，這個秘密就這麼簡單，你為什麼不生起善念，讓你自己快樂？你為什麼不生起善念說什麼，「哎喲！我今天又有一個很明確的目標叫做上班」，然後到了公司之後「你看，假設沒有老闆，我今天就沒有工作；假設沒有同事，只有我一個人在這邊上班，也很奇怪！你看這些同事都是來幫助我的；客戶雖然比較難纏，但是嫌貨才是買貨人，所以有客戶我們公司才能夠生存下去，所以我應該很感恩我的客戶。」時間這麼快就過去了，中午我要吃飯了，「這碗飯你知道要感恩多少人？好感恩，我今天居然能夠吃到這碗飯。」我要繼續演下去，還是你跟我說：「師父，不要假了。」我現在就是說，你要不要快樂，其實不那麼難，真的不會那麼難，現在問題是，你偏不要過這樣的人生，你偏偏跟自己唱反調，

然後還以為很聰明，有這麼難嗎？所以我剛才不是跟你講了，你只要明天回去，你把它看一下，你會嚇一跳，你會完全嚇一跳，你每天都起什麼念？你都起煩惱的念，那個叫做煩惱的心所。你不要煩惱，最簡單，你馬上生起善念，當善念一起，煩惱的念就停止就不起；當善念消失，煩惱的念就起來。你要過什麼樣的人生，你自己看，這都是撇步，這就關鍵，《地藏經》誦那麼久懂了嗎？

所以心跟相的關係，心不懂你想盡辦法，你每天去把它搞懂，你只要把它搞懂，一個字心，我的「心」；你想盡辦法，你也不見得要去翻經典啊！你有心，你要去翻它做什麼？你有心啊！你二十四小時都有心，你就看看你的心，就是變來變去，等一下惡、等一下善、等一下不知道在想什麼？再來現象（相），你每天所看到的都是現象，你眼睛只要一張開，你耳朵只要一聽，全部都是現象，你對這個現象什麼看法呢？這兩個字（心、相）你都弄懂了，一切佛法就懂，都會懂。所以這叫做不斷地領悟，針對這個東西不斷地深入；而不是跳，又跳來跳去，你們再怎麼跳來跳去，也沒有離開這兩個（心、相）。所以讀很多的人，不見得能懂，但是你要領悟，你要領悟到它在講什麼？它是什麼？啊！我終於明白了，我就恭喜你！我終於了解所有的現象（相），我終於了解心啦！什麼真心啦！什麼妄心啦！什麼樣我都了解了，這樣不就得了！那我們回歸上節課這個心，我們的心二十四小時面對所有的現象，「離」的意思就是不執著，你的心只要不執著這個現象，你的心是清淨的，這叫做清淨心，這就是本心。這就是《金剛經》所講的「清淨心」這個名詞，你們回去自己去翻，有「清淨心」這個名詞，好幾個地方都有「清淨心」這個名詞。

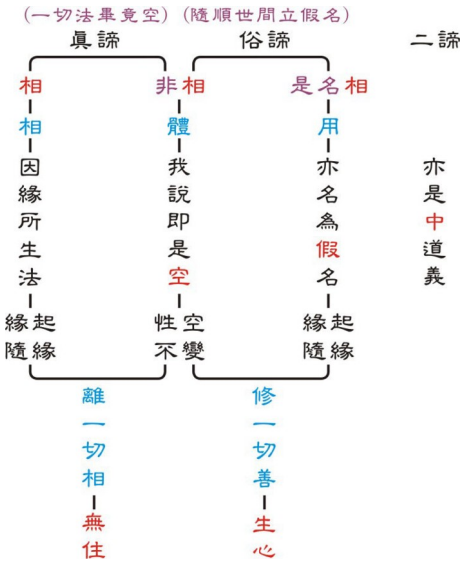
你的心看到現象，你只要執著這個現象（著），所謂執著這個現象，就是說你的心對這個現象，產生好的跟不好的，你的心都不會清淨；因為你的心都是被影響，你的心都是這樣（高低起伏），都是被影響。那現在關鍵在哪裡？

關鍵在一個了解心的人，他也能夠離相，要嘛就離相的人，心自然就清淨。那整本《壇經》都在談心，《金剛經》從現象（相）跟你談，然後回歸心。

那我們今天就要好好地來了解這個現象（相），了解現象這裡面有三個層次，我對這個現象有什麼看法？我們一般人停留在第一個層次，什麼層次？他看到盆栽就是盆栽，但問題是他對第一個層次都不了解，為什麼他對第一個層次都不了解？因為他看到盆栽把它當成實有的，他看到電風扇把它當成實有的；所以一般人看到第一個現象（相），他都還沒有真懂第一個現象，我坦白講，因為他們並不懂，第一個現象是怎麼來的？我這個人是怎麼來的？你這個人是怎麼來的？其實他連第一個現象怎麼形成的，他都不懂。所以你說一般人只在第一個階段，其實說第一個階段已經太抬舉了，原則上他看到現象，都沒有想這麼多；大家看到現象，馬上就根據他的習氣反應了。比如說，你等一下去坐電梯，你只要進去然後跟別人打招呼，你看到別人不理你（那個現象），你的內心馬上就反應出來不舒服；但是這個動作已經很複雜了，只是你沒有察覺到它到底有多複雜？假設你沒有那個觀念，什麼觀念？我跟你打招呼，你就要回應我的這個觀念，你沒有這個觀念，你不會不舒服。你就是有什麼觀念？你還沒坐電梯之前，你就有什麼觀念？「人就應該互相打招呼」，你就是有認為互相打招呼，就是正確的，這叫做舒服；我跟你打招呼，你不招呼，這叫做不禮貌，所以我會不舒服。這個都是你既有的模式，也就是你的阿賴耶識裡面；也就是你的記憶庫裡面，你儲藏了這樣的概念。當你儲藏了這樣的概念，當你接觸那個現象，那個現象跟你的記憶庫相應的時候，你會快樂；衝突的時候，你會很不舒服，這個就是陷阱，這完全是你的陷阱。一樣的道理，我現在講現象有三個層次（相、非相、是名相），就是在提示，你們每天只要好好地去認識，這個現象到底是怎麼樣？就去悟這個現象，或去悟你那顆心，但是兩個能拆開嗎？其實兩個也沒辦法拆開，因為它跟你心彼此是有關係，它跟你的心有關係。那這三個模式（相、非相、是名相），就是標準《金剛經》的解讀

模式，你在讀《金剛經》一樣，它只是名詞不一樣，「莊嚴即非莊嚴，是名莊嚴」、「世界即非世界，是名世界」、「微塵即非微塵，是名微塵」，《金剛經》的模式就是這個樣子。所以我講一個概念之後，你就應該對《金剛經》有所體悟，很深刻的體悟。但是問題是你要對你生活當中，你要馬上去看到，你在生活當中你有很深刻的體悟，就是這個樣子。你要去觀察，你要去證明，這樣你就真正領悟了。《金剛經》只是跟你講這三個（相、非相、是名相），接著下面的東西是由後人來解讀它、解釋它，那你要怎麼解釋？假設你能夠真正的領悟，而能夠達到不執著，你的解釋就是對。為什麼？因為你已經可以真正不執著。如果你的解釋完全正確，你還是執著，那有意義嗎？所以你學佛又不是活在解釋，你解釋它，我們解釋只是要你有所領悟，你領悟之後，你要不同的解釋也沒有關係。反正你就自在，我就不自在，我就要向你學習，所以悟者為大，悟者為師。你都開悟，我當拜你為師，而不是只停留在名相解釋。

這三個概念我們先這麼說，現象（相）不是真實的（非相），你了解到這個現象不是真實的，不是永恒的，它也不是不變的，你能夠明白這個概念，因為這個現象它是假相，你已經拆穿假相的面目，所以你已經看到真相，這叫做真諦。就是我們所講的實相，諸法實相，真諦、真相、實相，所有的一切現象都是幻化的，所有的一切現象都是緣起的，所有的一切相都不是真實的，所有的現象都是短暫的，所有的現象都是無常的，所有的現象都是畢竟空寂的，這個叫做真諦。所以用這一句話形容，「一切法畢竟空寂」，你不用懷疑；這個就是一切法的真相，你本來面目也是這種狀態。這個現象雖然它不是真實的，但是它是有作用的，它也是有意義的。所以文殊菩薩叫善財童子去找，去找找看哪個東西不能當藥；善財童子回來報告說，一草一木，沒有一個東西是不能當藥的，沒有一個東西是沒有用的。你就會領悟到它是有作用的，它是有意義的，所以「是名為相」，它是有作用的，它是有意義的。



世間人都從哪裡看，世間人都是從這個地方開始談，他都從哪裡談？他都從名相談，他一定是從名相談，他在談事情也都是這樣談。那這個是理（一切法畢竟空寂），這個就是事（隨順世間立假名），理事是圓融是無礙的，真正的道理，真正的狀態才是這種狀態。所有的現象都是有意義的，也有作用的；所以該做什麼事你還要去做，你還要去完成，而不是悟到空，悟到真諦不做事，那你學佛法幹嘛！講難聽一點，你活著幹嘛！所以我簡單地講，現象（相）它雖然不是真實的（非相），但是它有作用（是名相）。好孩子有作用，壞孩子有沒有作用？「有」。佛有作用，眾生有沒有作用？「有」。所有的東西它都是有作用的，但是你怎麼看不到呢？你為什麼偏偏喜歡好的，但很排斥那個你認為不好的東西？假設一齣戲都是只有好人，這齣戲演得下去嗎？這個連續劇你會不會看，這個連續劇怎麼演？它就一定有成有敗、有忠有奸、有善有惡，它雖然是戲，但它所演的，還不是我們人生的狀態；我們人生的狀態，還不是這個樣子，它缺一個角色都演不下去。假設我們這一班都很精進，有需要「精進」這個名詞嗎？就根本就不需要。比如我們都是成佛了，你今天還來學佛嗎？我們都成佛了！今天就是看到，喔！他就是這個樣子！我是怎麼樣子？他啟發了我，他正面的也可以啟發我，他負面的也可以啟發我。見賢思齊他也啟發我，見不賢內自省他也啟發我；我看到別人很精進他啟發了我，我看到別人很懈怠，他也啟發了我，我要像他這個樣子嗎？

所以「相、非相」叫做真諦，「非相、是名為相」叫做俗諦，這兩個叫做二諦。龍樹菩薩他常這麼講，佛以二諦為人說法，以二諦(真諦、俗諦)來為眾生說一切法，所以佛說法不離開真諦跟俗諦。六祖也這麼講，佛法，這叫做佛法（一切法畢竟空寂）在世間（隨順世間立假名），這叫做世間法，「佛法在世間，不離世間覺」。所以你要明白，你要懂真諦、要懂俗諦、要懂理、要懂事、要懂性、要懂相，意思都一樣的，這個是你自己都要懂。這些名相他雖然這樣講，但是你都要懂它的意思不要亂掉。我們用體相用來解釋，你現在看到的任何的現象它是相；但是你注意再觀察，它的體是體空，這個現象（相）的體是空寂（非相）；因為空寂亦能產生妙用（是名相），你要好好地體會，你要融會貫通。所以大乘佛法常常講相大、體大、用大，在《大乘起信論》裡面常常提這三個字，但是在《六祖壇經》裡面，大部分都用體跟用這兩個字。

接下來有一句很重要的話，就是中間的這一首偈（因緣所生法，我說即是空，亦名為假名），這一首偈就是龍樹菩薩所講的，這一首偈出自《中論》，《中論》就是在破一切法，這一本論就是專門在破一切法，叫你對一切法都不可以執著。所以有的人，懂般若的人，假設還不夠透徹，那他還要去讀《中論》，他對那個法的不執著，對那個空緣起的現象，他才能夠更加了解。這一首偈不但對後人有很大的影響，這一首偈對天台宗也有產生很重大的影響。我們先講這一首偈，我以龍樹菩薩這一首偈來配《金剛經》，世尊講的三段式的模式，剛好是一模一樣，因為論就是在解釋經。龍樹菩薩講「因緣所生法」，只要是因緣所生的，它必然就會產生一個現象，這叫做相，所以，所有的現象一定是因緣所生。我剛才講過，我說凡夫不懂因緣，所以他連那個相真正怎麼來的，他都還不知道；光是懂因緣的人，就可以證阿羅漢。就像馬鳴比丘講的那一首偈「諸法因緣生，諸法因緣滅；我師大沙門，常作如是說。」都可以讓一個人證果。再來他講「因緣所生法，我說即是空」，所以這個體是什麼？是空的，也就是你找不到以什麼為主，你找不到有一個，什麼叫做永恒的東西，

沒有；它只是因緣形成，它只是這樣子而已，它裡面並沒有一個東西。就像我們是五蘊形成，你不要在五蘊當中，去找有一個什麼東西，沒有，五蘊只是皆空而已；雖然是空「亦名為假名」，假名有假用，假名有妙用。我們現在看到的一切都是假，這個也是假，這個假都叫做假相，但是它是有作用的。好，完全懂這個道理。這是空（非相）；「亦名為假名」，這是有，妙有，真空產生妙有；「亦是中道義」這才是中道，不可以落兩邊，不可以偏空或是執有，都不可以，這就叫做中道義；所以二諦就是中道義，二諦中道義，不偏空也不偏有，而是真空妙有，這叫中道義。所以這一首偈，其實我在讀《金剛經》的時候，我讀到龍樹菩薩的這一首偈，它對我了解《金剛經》幫助很大，相當相當地大，也就是說它已經把它的精髓講出來了。龍樹菩薩的這首偈已經把般若、把中道、實相的概念，已經跟你透露出來了。

天台宗的祖師就是看了這一首偈，然後又看了《大智度論》，所以才提出一心三觀，三諦的理論思想。也就是說，他們的觀心，他們觀心的方法是透過這樣觀。其實我們不用這個樣子，我們還是按照二諦就好。所以如果你要去學天台宗，你就這樣學，如果不這樣學，就直接學佛教我們的二諦，真俗二諦，這樣比較單純。這裡都是一個概念展現出很多理論，各種理論就這樣展現出來。

這個相就是緣起，你現在看到所有的現象，它都是因緣而起，它都是眾緣而起，它都是因緣而生，它都是相依而生，「此有故彼有」。你現在看到所有的現象都是這樣的，它都相依而生，因緣而生。所以你在它緣起的現象當中，你剖析到最後，你找不到它裡面有任何的東西。好像你剝洋蔥，你把所有的東西一層一層剝，或是你剝芭蕉，你剝到最後，你找不到，所以緣起必然性空，你要注意這個概念。緣起是現象，這個現象的本質就是空，但是性空並不會阻礙緣起，因為它是空，所以它並不會阻礙緣起，它也不會阻礙妙有，所以緣起

性空。你還記得我上次跟你們講一個概念嗎？緣起（相）性空（非相），再來性空（非相）緣起（是名相），你不要只有停一邊，然後後面沒有。緣起性空，性空嘛緣起。我現在所講的意思是說，你從各種理論都可以切進去，就是說你所學的概念你把它套上去。我們現在常講，祖師大德常講「隨緣不變，不變隨緣」。這個就偏向於應用，所謂偏向於應用，就是說，「你應該怎麼修行」。也就是說我們一定會面對所有的現象，但是注意聽，你隨緣面對所有的現象，你不要動不動就去攀緣，你不要去攀，攀緣是生死心，我們的心的狀態都在攀緣。攀緣這個概念是很具體的，它不是像我們一般人所講的模式模糊，意思是你在家就好了，你不要到處去攀緣。但是他有沒有談到攀緣的內涵？他並沒有，但是今天並不是說，你出去就叫做攀緣，然後你在家裡面就叫做不攀緣，你不要這樣解釋，不是這樣的解釋。那是什麼狀態？那是說：「我們的心，我們的心一定要去抓個東西，它才有依靠。」攀，他攀住一個東西，他沒有攀住一個東西，他的心沒有依靠，所以我們的心去抓一個東西。但是你有沒有固定抓一個，你並沒有，如果說你抓一個東西你就依靠，那你就永遠抓著就好了，那這樣你還不錯。那你為什麼不要永遠抓著？說說看，為什麼不要永遠抓著就好？我舉個例子，猴子它從這一棵樹吊到那一棵樹，然後又從這一棵樹，又吊到另外一棵樹，那猴子不是都是這樣嗎？抓著、抓著、然後抓著，猴子不是都這樣嗎？那為什麼它不要抓著就好了？「攀緣啊！」。因為無常，因為你的心時時刻刻都無常變化看到了嗎？

比如說，你回家很無聊啦！拿一本《傳心法要》來看算不算攀緣？算喔！注意聽！你算不算攀緣？攀喔！如果你攀二十四小時也很不錯，你怎麼沒有能力攀二十四小時？你怎麼沒辦法？你就知道你的心，到底要什麼？我坦白這麼說好了，你真的也搞不清楚，無聊就是一個煩惱的心所，每天過得很無聊，其實這就是煩惱。你不要以為無聊，無聊沒有什麼，好像不要緊；我起無聊的念頭，我又沒有罪大惡極，我只是無聊而已，我又沒有怎麼樣，我整天都無聊，

我又沒有怎麼樣？無聊到死去！你活那麼久要做什麼？所以喊無聊的人哪要活那麼久？有夠無聊，太陽怎麼還沒下山；有夠無聊，怎麼還沒還沒除夕；再講快一點，有夠無聊還不死？你就無聊，無聊是什麼意思？無聊的意思，就是你不知道怎麼樣去善用你自己，你也沒辦法珍惜時間，你也沒辦法珍惜生命；你只是生起無聊，然後讓自己起煩惱，起這個煩惱有意義嗎？動不動就起這個念頭，無聊，就是無聊，所以我趕快來抓個東西，這叫做攀緣。我知道我那個事情做完了，做完之後，我現在知道我要來讀經典了，這個時候他不能叫攀緣。你分辨得出來嗎？這個是要問你的心，你不能騙人，這個只有你的心知道，你是不是攀緣，你知道！

舉個例子，十二點應該吃飯了，算不算攀緣？你不能說我要去吃飯了叫攀緣，那是要怎麼活？所以你要隨緣，來面對一切的現象，這個不是日常生活的狀態嗎？你每天要面對不同的現象，你看到了吧，你一天二十四小時面對所有不同的現象。你一天到晚面對所有的現象，請問一下這些現象你滿意嗎？你從早到晚上所面對的人事時地物，你滿意嗎？你如意嗎？你順利嗎？有沒有滿意？應該都是時好時壞？你會跟我說：「師父，沒有啊！我沒有感覺到好，我也沒有感覺到不好。」那你是什麼狀態？這叫做無記，我們現在有很多的人都是這種狀態。也就是說他不好也不壞，你問他說你是什麼狀態？他說我也不知道，他如果說不知道還好，他如果說：「不好也不壞，我就不思善不思惡，我就平常心」，這下子就真是的，你就誤會大了。你如果是那種人，我問你：「你自己有沒有智慧，你哪裡不知道？」你一點智慧都沒有，就是代表，你整天都跟愚癡相應，你不是跟覺性相應，你都不知道！這樣不如趕快去做志工，多少還修個善業，而不要愚癡相應，你就會知道，你會墮六道，六道的哪一道？畜生道，你要小心！我們整天的現象都不一樣，所以我面對整天的現象，我不被影響，我現在講的這個就是修行，我面對所有的現象我不被影響。為什麼我不被影響？因為我已經悟空，因為我已經體會真如，我已經見到本性，所

以我不被影響，是這個意思。你沒有，你必然就受影響，這個騙不了人，你怎麼假也沒有用。也就是說你大不了是什麼？你大不了是說，我遇到任何的境界，我的外表不被影響，只是那樣子而已。外表不被影響，那你是個有修養的人，只是這樣而已。我遇到各種境界，我也表現出很隨和，表現出是好好先生，然後好像也是溫良恭儉讓；你是有修養，但是你內在平靜嗎？你內在也不平靜，但是你不願意表現出來，你只是這樣的人而已！這樣的人他自己不快樂，為什麼不快樂？因為他內在不平靜。由於個人的道德修養，他知道他應該這樣地表現，「他是小人，我是君子啦！所以君子不記小人過」，只是這樣子而已！反正你就是只停留在修養，你並不是個悟道的人。遇到各種境界，你的心不被影響，又能隨機應變，應對自如，物來則應，物去不留，這是隨緣不變，你是停留在清淨的狀態；內心是很清淨的，是很平靜的，但是又能夠知道事情應該怎麼處理、應該怎麼做，這是不變隨緣，所以內在又充滿了智慧。

我們先把它歸納起來，既然是知道「相、非相」，就像《金剛經》所講的「見相非相」。既然已經知道這一切的現象真實的狀態，既然你已經知道了，你就應該「離一切相」，你就不要在一切現象裡面打轉；然後你也不要一直想盡辦法，去改變這個現象，先不要執著這個現象，你先學習不要執著這個現象，如果你沒有辦法不執著這個現象，你是很難讓這個現象變得更好的，為什麼？因為你的智慧是生不起來的，為什麼你的智慧生不起來？因為你的心失去了清淨、失去了平常心、失去了客觀、失去了將心比心、你失去了善解人意，你不了解別人，你根本不了解別人。我坦白地說，你根本不了解別人，只是用你的看法在看別人。你要不執著一切現象，不管它這個現象跟你心中的想法一不一樣，都沒有關係。比如說，等一下下課之後，你可能會發生很多的現象；比如說，你下課之後去開車，你就會發現到你的輪胎，破風掉鏈漏風，縱使沒有漏風，等一下回家就被開罰單，這些情形都會有，你也不用預測啦！也有可能等一下下樓，你就撿到一千塊，因為你是第一個走的，你就放在口袋；不然

你是最後一個走的，所以你也放在口袋，反正都沒有人看到。所以學佛法的人，不要去預測說怎麼樣？當你去預測怎麼樣，你就不是學佛法的人，隨緣無常，你在預測什麼？不要這樣預測，我們內在常常有這樣的機制，「希望怎麼樣」，不要希望怎麼樣，沒有怎麼樣？你應該離一切，不執著一切相。但是注意聽一句話，不執著一切現象，並不是叫你不要去做事，你還要修一切善。我們一般人有沒有做事？有做事，他是善惡都做，這樣哪裡對？善惡都做，不如做還是不做？「不做」。因為正負正負，做到最後是正業多還是負業多？「負業多」。但是不做也是愚癡，反正做惡，也是下三惡道，不做一樣，也一樣下三惡道，只是住隔壁而已，所以關鍵已經講完了。

接著你會說，師父我如何離開一切相？我剛才已經跟你講過了，這是要理解，這叫做悟，這就是我所講的悟，不叫做修，這就是悟。你悟了之後，你自然見到一切的現象，你都能夠保持無住，你的心都是無所住的；因為你已經知道了，你自然就無所住，你的心自然就無住了。但是無住，無住你的心是清清楚楚明明白白，你也可以看得到眾生的苦，你也可以看到眾生需要幫助，你都看得到。我告訴你，你都看得到，你都看得清清楚楚；我們一般人都看不到，只看到自己的煩惱，怎麼還沒下班？都只看到這個而已！我丈夫怎麼還不回來？我妻子怎麼還不回來煮菜？看都只看到這個，別的都沒有看到，那樣哪裡有智慧？他怎麼會有一顆很平常、很平靜、很平等的心、大悲的心去看待眾生？他只看他的煩惱他都來不及，他還會生起悲心去觀察所有的人，然後看到之後生起他的智慧說，我應該怎麼幫他呢？他哪有那麼多時間？所以「無住生心」，其實這個生心，《金剛經》裡面雖然說生心，但這個心它其實不是只有清淨的心，他還有生起般若的心，他還有生起悲心，你可以把整部《金剛經》看一看，它都有這些心在裡面。所以這個就是從現象當中，我們來談的。但是還有一個區塊還沒講，就是心的體、相跟用，那我們下節課，再把這個部分講清楚。

傳心法要講記-61

故佛言：「我於阿耨菩提實無所得。」恐人不信，故引五眼所見，五語所言，真實不虛，是第一義諦。

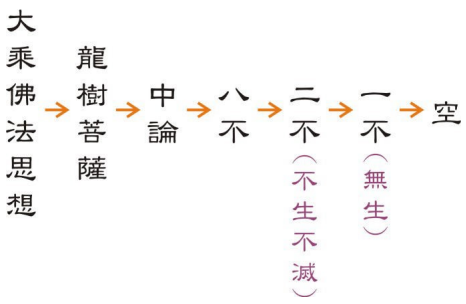
我們常講說本性本性，性就是佛，所以見性成佛，佛就是覺，本佛就是本覺，也就是說眾生本來都有這樣的覺性。《傳心法要》與禪宗的重點，就是要讓你找到那個本來面目，也就是本覺，我們本來覺醒的那個心。我們網路最近放一篇虛雲老和尚的開示，他說末法時代，你要到哪裡找一個善知識？末法時代真正的善知識，你要到哪裡去找？不如老實熟讀一本經，虛雲老和尚是推薦《楞嚴經》，他的意思就是說你不如熟讀一本經；像這種過來人、明眼人、見性開悟的人，也都這樣跟你講。我不知道你們從學佛到今天為止，你的心願意死心塌地的好好熟讀一本經嗎？人家老和尚都跟你講明白了。像五祖為六祖開示《金剛經》，然後六祖也跟我們推薦受持《金剛經》你可以見性，很多的道場，還有很多自己自學自修的人，很多人都在誦《金剛經》。但是這一本《金剛經》，其實夠不夠你用？其實夠了。所以我們要從《金剛經》開始來談起，因為《金剛經》就是大乘經典很具有代表作的一本經。

故佛言：「我於阿耨菩提實無所得。」黃蘗禪師為後人開示恐後人不信，就引用《金剛經》的這一段話。無上菩提其實就是你本來面目，菩提就是

覺，也就是眾生本來就有的本覺，只是告訴你這個東西，所以佛才會說「實無所得」，為什麼實無所得？不是向釋迦牟尼佛，也不是向燃燈佛那邊得來的，不是從外面得來，而是本來就具足，這叫做實無所得。那還有一個概念「無上菩提」就是實相、就是真相，真相是什麼？宇宙人生的真相到底是什麼？萬法的法性到底是什麼？其實就是一個字—空。我們常常看電視劇，有的人要出家，說這個出家人要入什麼門？要入空門。連續劇大家常看，說入空門只是笑笑而已，或是說亂解釋說看破。他的看破是什麼意思？是哀莫大於心死，他對人生已經不存任何的希望，所以看破，入空門那樣解釋就是誤會太大了。《西遊記》當中唐三藏，他第一位皈依弟子是誰？「孫悟空」。是孫行者，你把人家講得好聽一點。行者，行者，孫行者！你既然皈依了三寶，要不要為他取法號？要，所以才為他取名悟空，為什麼要這樣取？因為整個大乘的佛法，最終就在談這個字，所以叫你悟空。但是這個字其實很深，相當相當地深。你說你懂，那你就一定是開悟的人；如果你沒有開悟，那個就是不懂。我很坦白跟你講，你不用騙你自己，那個字懂就開悟了，你沒有開悟就代表說你那個字不懂，「迷人口說空，心中不空啦！」「口念般若，卻不行般若行。」

大家在誦《金剛經》，誦到什麼程度？不是誦幾遍，也不是抄幾遍，也不是是否背起來，而是《金剛經》的真實意懂幾分？關鍵在這裡！而不是在那些現象比較，那些現象都是一種形式上的，而是你能真懂它嗎？我們有因緣，我們會再講《金剛經》，之前的《金剛經》是在台中講的，是我出家的第一年的時候講的，現在已經又隔了十年。談到大乘，我們整體來了解。現在黑板上我有寫一個過程，我們提綱挈領來這麼說，我們常講說大乘佛法，大乘佛法的思想，把大乘佛法的思想發揮得最好，講得最深入最透徹的一位叫做龍樹菩薩。為什麼這麼說呢？你說彌勒菩薩的《瑜伽師地論》不透徹嗎？也很透徹，還有馬鳴菩薩的《大乘起信論》，這些都是鼎鼎大名的大菩薩，那為什麼會說龍樹菩薩？有沒有人知道為什麼？我剛才講的那幾位是不是都大菩薩，那為什麼說

龍樹菩薩呢？我們都知道中國佛教的宗派，大乘有八宗，像淨土宗、禪宗、天台宗、華嚴宗、或是法相宗之類，總共有八宗。照理來講這八宗，就代表說每一宗他們所依據的經典、教授的方式都是不一樣的；因為眾生的根器都是不一樣，所以宗派才這樣產生的。眾生的根器都不一樣，有時候每一宗跟每一宗，他們的見解有時候不太一樣，比如說有的人主張有，然後有的人主張空，那有人主張如來藏。所以有時候各門派當中，他們還是有不同的意見，跟不同的看法，但是有一點很奇怪的是什麼？這八宗他們推共同的祖師，他們這八宗都承認龍樹菩薩，他是八大宗派共同推出的祖師，代表說龍樹菩薩的思想，是所有各宗都認同的。為什麼各宗都認同？他們認為說龍樹菩薩所講的大乘思想是講得最透徹，你要知道這八宗的祖師，都是大徹大悟的人，他們都能夠共同來推崇龍樹菩薩，那就代表說龍樹菩薩把佛法的經義、精神發揮得很好，發揮得相當好；你要找他辯論，你是辯輸他。這樣的思維、這樣的模式，他都可以把它分析得很好。



龍樹菩薩他的思想是什麼？龍樹菩薩他有很多的著作，包括最有名的一部叫做《大智度論》；因為《大智度論》是解釋《摩訶般若波羅蜜經》。但是他最具有代表作的莫過於《中論》，也就是說《中論》是龍樹菩薩所有思想的精華。這一本論都是以偈誦的方式寫出來的，他個人寫偈誦，然後青目菩薩再為他寫註解，就是四句一誦，總共將近五百個偈誦，他在闡述什麼？他不外乎在闡述緣起性空，我們常講緣起性空或是在談空，但是我們談得都很膚淺，我們談到最後，都只是會喊口號。整本大乘佛法的思想沒有離開緣起性空，古德說諸法實相緣起性空。

相非相，是名為相，它的關鍵也是緣起性空，我談的只是簡單的分析，如果你要跟龍樹菩薩的《中論》比起來，那真的比不上他萬分之一。我們談的以一般的角度，好像已經談得不錯了，但是你要跟龍樹菩薩比起來，差多了。我現在預告，《金剛經》有機會在南投上，這本論有機會在台北上。如果你有興趣，我現在不能說你先看，因為你已經看那麼多了，剛才又叫你要一經深入；東看西看，會看書的是沒有衝突的。比如說，你看《金剛經》跟看《六祖壇經》，其實《六祖壇經》就在解釋《金剛經》；你看《金剛經》，再看《中論》，其實《中論》就是在解釋《金剛經》。「因緣所生法，我說即是空；亦名為假名，亦是中道義。」這一首偈就是在《中論》五百首偈其中的一個偈。

我們現在來提綱挈領，也就是說《中論》在談什麼？我剛才談大家比較容易懂的「緣起性空」，其實《中論》最主要的內容，它一打開，它就在解釋它前面的那一首偈，整本都在解釋它前面的那一首偈。那一首偈，一剛開始它就談八個不，哪八個呢？不生、不滅、不常、不斷、不一、不異、不來、不出，那個「出」就是去，就是不來不去的意思，你看般若經常常出現這樣的句子。這個「不」的意思就是否定，否定什麼？否定你現在所看到的現象，否定這些現象什麼目的？就是要叫你徹底地不要執著，真的徹底地不要執著。因為我們現在全部都是執著的，你沒有一個角度不是執著的，你是徹徹底底地執著。你今天有沒有來上課？「有」。龍樹菩薩怎麼說？不來！等一下九點半你會不會回家？「會」。龍樹菩薩說什麼？不去！你會不會氣死？他是在說什麼？這樣對不對？你有沒有生一個孫子？「有」。龍樹菩薩怎麼說？不生！你家過去有沒有人往生？「有」。他說不要傷心，不滅！這種課再講下去，你會不會發狂？跟你的想法完全都不一樣。但是剛開始你不要覺得那麼深奧，剛開始他只有一個意思，什麼意思？這個「中」的意思，就是叫你不要偏，這樣知道嗎？儒家也講中，儒家講中庸，不偏不倚就謂之中。《易經》裡面有沒有談到中？居中且正，所以叫做中正，《易經》也這麼談。那佛法談的「中」更深入，儒

家談的「中」，指的是做人做事的道理；龍樹菩薩談的「中」是涵蓋一切，不是只有做人做事的道理，是涵蓋一切的真相。所以他叫你「中」的意思就是說，你不要偏，你不要執。生滅是不是兩邊？常斷是不是兩邊？一異是不是兩邊？來去是不是兩邊？貴賤、美醜、善惡是不是兩邊？這個概念我們這班同學應該是比別班同學記憶更深，因為從以前講《易經》，一直講這個概念「太極生兩儀」，其實這個概念對我們這班的同學裡面，已經有很久很久的因緣。這個概念過去我們在講《易經》的時候，事實上已經在講佛法了，只是穿一件外套叫《易經》。

那是什麼概念？我們常講說不要起分別心，分別心是哪裡起？分別心就是第六意識在起，分別心就是我們的意識，分別心就是我們的表意識；執著就是我們的潛意識 - 第七意識。我們最聰明的就是第六意識，我們最執著的就是第七意識，我們最呆的就是第八意識，我們最配合的就是前五識。前五識就是最小的，第六意識就是老大，第七意識就是老大他的妻子 - 董娘，第八意識就是倉庫。我們常講不要分別，那就是第六意識在分別。不管怎麼分，八不，難道只有八不嗎？宇宙所有的一切分不完，根本講不完，那為什麼講八不？就代表這八個已經可以涵蓋，你再怎麼分，都沒有辦法跳脫這八個。

我們來說生、滅，常、斷，一、異，來、出。生、滅：看到一個東西，諸法因緣～生，你就執著什麼？生。比如說，以前沒有冷氣機，現在一裝起來你就執著冷氣機，你這樣對嗎？這樣不對啊！假如以前沒有盆栽，現在盆栽拿來，你就執著盆栽；下一節課沒有盆栽，我上課的品質就比較差，那樣對嗎？我可以被它影響嗎？沒有它我的品質就比較差。諸法因緣～滅，不要說你們走了，家人往生了，朋友離開了，花也謝了，鳥也飛了，我就難過，這樣對不對？你在難過什麼？所以你不要執著這一邊（生），你也不要執著這一邊（滅），這樣知道嗎？當你執著這一邊的時候（生），你要記得拉回來；當你

執著這一邊的時候（滅），你要記得拉回來。這個「中」不是中間，這個「中」的意思是叫你不要執著兩邊。常、斷：你說常還是斷？比如說生命是永恒的，你執著生命是永恒的，不對；你說人死了就沒有了，也不對，你不要這樣執著，你不要以這樣的模式，來思維生命的真相，你們不要這樣思維。比如說有心還是無心？「有心」。這樣對嗎？「不對」。生跟滅其實也是有跟無，你說有一定不對，你說沒有也一定不對，為什麼？因為那都不是中道的實相。因為如果你講得出來，就要能證明。有心就要能證明有心，沒辦法證明，你不可以說心是實有的；但是它卻清清楚楚、明明白白，你怎麼說它沒有呢？所以你也不可以執著它是實無的，實有、實無都不對。實在是有也不對，實在是沒有也不對，這是不對的。我們的想法當中都經不起考驗，你知道嗎？你現在有很多你的想法，只要與龍樹一起辯論，你就知道你會變白癡，你就會知道，你完全沒有一個概念是正確的。一、異：你說是同還是不同？這個「一」就是同，比如說我跟同學，你說我們兩個是一樣還是不一樣？執著都一樣，從緣起的角度我們一定有關係。但是你說一樣，馬上就有問題，如果是一樣，她吃飯我不能飽，我開悟她也不能悟；你說不一樣，又沒有辦法切割，你跟任何人你都沒辦法切割，那你說一樣，還是不一樣？我們思維的模式，我們常常都會把它產生對待，然後在對待的當中想要去選一邊，這樣對不對？這樣是不對的，不要掉入這種思維模式。來、出：你說是來還是去？比如說有一個人來到這個世界嗎？有一個人離開這個世界嗎？有一個人往生極樂世界嗎？是有還是沒有？是來還是去？你一定會產生這樣的概念，這樣的概念就會造成我們很大的疑惑，我們搞不清楚到底是什麼回事？偏：你不要偏兩邊，你一偏就產生執著。你優秀還是不優秀？你是好媽媽還是不好？你是好兒子還是壞兒子？你是迷還是悟？你不覺得這樣的概念，在你生命腦海當中，時時刻刻都在打轉嗎？都在打轉一直轉，你要怎麼回答？你剛才就回答得很好，不執著也是另外一種執著的方式，什麼不執著？不要計較、不要分別，那又掉入另外一種分別。

「師父，您剛講有心跟無心，黃蘗禪師教我們要無心，那個無心跟這個無心一樣嗎？」不一樣，黃蘗禪師所講的那個無心是實相，非實非虛，《金剛經》的實相就是非實非虛。黃蘗禪師所講的無心，就是無一切分別、無一切執著，無一切分別執著的心，就叫做無心。他的無心就是真心，就是本心。我們對那個名相，有時候會覺得同樣的名相，在不同的文章，不同的表述，它就是不一樣的意思，這樣了解嗎？所以你們在看佛法要會看，不要抓一個名詞，這樣常常會卡住，你會覺得有很多地方看懂，有很多地方看不懂。以前我們在講《易經》時候，我們雖然沒有講八不，只是跟你講人都是活在這種相對的概念，但是你今天如何超越相對，這個就是一種智慧嘛！

你如何超越？為什麼？因為你說哪一邊都是不對，你完全都是不對。就像佛故意問阿難，叫他去找他的心，阿難到處找都找不到他的心，心不在內、不在外、也不在中間，那到底心在哪裡？重點不是心在哪裡！重點是你把妄心當真心，這才是他的重點！不是心在哪裡？心在哪裡你怎麼找？你也永遠找不到心在哪裡！所以心在哪裡不是它的重點，但是有時候我們搞錯方向。這一本論（中論）其實就是把這種道理（八不），一直跟你作辯證，一直辯證，一直破，就是說你怎麼想都不對，所以叫你怎麼樣？放下吧！放下你的執著，你應該看清楚，放下你的執著！所以它總共二十七品，它每一品都叫做觀什麼？比如說第一品叫做觀因緣品，所以它又叫做中觀，它的意思是這樣中觀—你要觀察。這是《中論》的「八不」，假設你「八不」不熟悉，這個（六不）總會熟悉了。六不，這個熟悉吧！哪一本經？這就是《心經》，《心經》我們一天到晚在背「不生不滅，不垢不淨，不增不減」，只是《中論》談八不，《心經》談六不，意思有沒有一樣？我告訴你意思都是一樣的。注意看，那「八不」可不可以再歸納起來？可以。其實「八不」歸納起來，它最主要在談兩不，哪兩不？不生不滅，它就在談這個而已。也就是說這六個（不來不出、不一不異、不常不斷）還是在解釋這一個（不生不滅），再來注意看，《心經》這三個

（不增不減、不垢不淨、不生不滅）還是在解釋這一個（不生不滅）。表面上談八個不，其實意思是從各種角度，讓你更了解前面那兩個（不生不滅），就是讓你了解不生不滅，你真了解什麼叫做不生，什麼叫做不滅，就恭喜你！你就知道實相！什麼叫做不生？什麼叫做不滅？明明有生，你說不生；明明有滅，你說不滅；明明諸法因緣生，所以它才有，但是你說不有；諸法因緣滅，所以我才說沒有，但是你說不無。

你知道整個佛法，大乘的佛法的重點，它到最後就在談這樣而已！何以能證明？可以證明嗎？當然能證明，二不歸起來叫一不—無生，這個名詞（無生）夠熟悉了，最後要證得什麼？無生法忍。你看講到最後就是講這個，無生就是不生。它連不滅也不用談，為什麼？既不生，怎麼會有滅？你只要體悟到無生，那個滅也不用談，無生豈有滅？你有沒有生起無明？因為有無明，所以才要滅無明，修行人那樣修有沒有痛苦？我告訴你，你們修行那樣修很痛苦，有沒有？有，有就趕快修！趕快修！修到最後說：「啊！實在是阿耨菩提實無所得！」修得累成那樣，到最後開悟才說實無所得！你為什麼這種概念？因為你就是有，你就說：「師父，當我無明生起的時候，我應該怎麼辦，懇求師父慈悲開示。」無明生起的時候，那最好叫同學幫你綁起來。「為什麼？」因為這樣你才不會去造貪嗔癡，才不會去殺人放火，才不會造惡業，所以最好的方式，就讓同學把你綁起來，知道嗎？你不要笑，你說它是不是也是一個法？是還是不是？是，你不要以為我開玩笑，它也是。「師父，當我生起情緒很不好的時候該怎麼辦？」你應該去打針。「打什麼針？」鎮定劑，打完了之後就先睡一覺。你們修行都是那樣修，你知道嗎？你都是吃安眠藥、鎮定劑，要不就去倒垃圾，這樣修行，像黃蘗禪師所講的，三大阿僧祇劫都是虛修，也就是說你在幹嘛!

你為什麼要這樣修？因為你就是不懂這個（不生不滅），因為你不懂無生。有個無明嗎？《心經》跟你講說「無無明」，不過你都把它跳過而已，你都不看它。什麼「無無明」？你認同《心經》嗎？我就有無明，《心經》卻跟我說「無無明」，來觀世音菩薩面前擲筊，看什麼人對？你擲擲看什麼人對？你知道擲到什麼筊嗎？笑你憨大呆，笑筊啦！要不是什麼筊？你說觀世音菩薩也沒辦法跟你說，叫祂如何跟你說？你就「有」，我也沒辦法，因為你都認為有啊！所以，到最後你就要體證到這個無生，體證到無生，你不就開悟了嗎？

「無生」用一個字代表，其實就是空，講老半天到最後就是空。但是如果單獨跟你講一個空，有沒有很空洞？有沒有很抽象？太抽象。其實本來講空就好，但問題是講一個空，不知道在講什麼？真是好抽象！為什麼要分析這麼多？因為你太執著，所以一項一項地分析給你聽。生死怎麼解脫？「沒有生死」。厲害！沒有生死，一句話就跳出來了。生死怎麼解脫？「師父還沒談這個問題之前，可以請教你一個問題嗎？」「本身如果執著的話，本身是無明」。是，你現在問這個問題，就是明，恭喜你！接下來再問。「師父，剛才講我們全面都是執著的，就是全部執著，全部都是無明，那《心經》又講本無無明，但是從前面一直叫我們」。你現在執著什麼？你跟我講，你現在是執著星星、月亮還是太陽？「還執著我」。那個道理，說簡單也很簡單，你現在能證明「我」嗎？你可以證明「我」嗎？你們之前都不太敢細細去推敲，同學說還是執著「我」，我現在反問他，你可以證明「我」嗎？沒有辦法證明「我」，你在執著「我」幹嘛！我現在講這個概念，不是叫你說，你現在上課跟我對答呢，你過去都覺得當然有「我」，怎麼沒有「我」？我現在反問你，你現在想辦法證明「我」的存在，你證明看看！是你存在，還是空氣存在？沒有空氣你會存在？是你存在還是米飯存在？沒有米飯你會存在？是你存在還是水存在？沒有喝水你會存在？你可以證明「我」給我看嗎？你會不會嚇一跳！你們過去都沒有這樣想過，你們過去都以單純讀佛法，然後想盡辦法套公式，

我要觀「諸行無常，諸法無我」，有一天「涅槃寂靜」，假設你不能證明「我」的存在，你幹嘛要執著「我」？你想過這個問題嗎？所以梁武帝問達摩祖師說：「坐在我前面的是誰？」達摩祖師怎麼回答？「我不認識」。我這樣說你覺得怎麼樣？我現在沒有跟你講說對跟不對，我沒有反駁你，我只是告訴你說，你證明你的存在，然後你再來執著你，這樣才有道理；如果你沒辦法證明你的存在，你幹嘛要執著呢？

龍樹菩薩就是說，右邊是不對的，左邊是不對的，他一直跟你解釋，這個概念是不對的，到最後你根本沒有立足點，所謂立足點意思是說，你根本沒有執著的理由，你完全沒有執著的理由。這個概念我們過去都沒有好好地去體悟過，但其實我們的想法，很多都是不圓滿的，其實都是不正確的，但是你從來沒有察覺到什麼東西不正確？也就是說你對實相的概念，你是不了解的，這樣我回答你完了嗎？「心中還有一點疑惑」。心中還有一點疑惑，那自己去證明啊！這樣疑惑才能夠打開，不然疑惑怎麼打開？

再來我們光談這個「空」字，空有一個叫做《六字大明咒》，不是「嗡嘛呢叭咪吽」，空有六個字，因緣生一定就自性空（因緣生，自性空），這裡面的自性跟我們在講說那個自性的意思是不太一樣，這裡的自性就是說，它事物的本身，有它自己單獨存在的特性。但是你放眼看，所有的萬事萬物，沒有一個是這樣子的，沒有一個東西它是一個單獨存在，一個永恒不變。所以它（自性）存不存在？所以去破它（自性），所以說空。但是如果談到我們的本心，我們的本心也是空；佛性的本來它也是空；法性的本來它也是空。所以六祖怎麼說：「世人妙性本空」，有沒有這句話？六祖又講說：「自性真空」，從我們佛性的角度，我們的本來也是空。《法華經》怎麼講？「諸法從本來，常自寂滅相」，從本來，從什麼時候？無始啦！沒有開始；「常自寂滅相」就是空相。但是這樣的意思，很少人有人去了解。為什麼說如果你根器比較好，人家

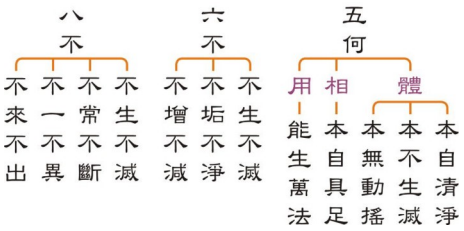
一講你就懂，不然你就要透過分析（八不），其實這個就是分析，不斷地分析給你聽，透過不斷地分析，讓你能夠跟這個「空」相應。那你說我悟空了！你說我悟空了，那悟空是什麼意思？悟空了，悟空是什麼意思？說說看！「沒有」。沒有，不對啦！沒有是什麼意思？什麼叫沒有？你悟到沒有，好可怕！你等一下開車回去都要加油，你悟到沒有？悟到沒有，是要怎麼活？

有時候你們都在談理論，但是你們在日常生活當中用不到。比如說，空不是沒有，空是真空妙有，你會嗎？我現在不是叫你解釋，解釋是沒有用的，解釋是紙上談兵，而是日常生活當中，什麼叫做與空相應呢？我簡單這麼講就是不執著，哪裡不執著？我所有的概念都已經不執著了。你們的概念，一定有你們自己偏執的一面，你們一定有偏執的一面，甚至有的人已經是定形，他的想法已經定形了，你們都沒有看到嗎？你們的想法幾乎都是很固定，所以為什麼會吵架，就是想法不一樣嘛！比如說家裡面有一個男孩子，有一個女孩子，家裡面沒有錢，只能夠讓一個人讀書，你說要給男孩子還是女孩子？還是說抽籤？我們既有的概念就是給男孩子，我有說錯嗎？這樣對嗎？我們既有的概念就是男主外、女主內，這個叫做你既有的概念，這個空還是不空？這不空嘛！這頑固嘛！你已經有成見，你已經固執了，但是你都不知道！就像我常這麼說，你說，應該是師父聽學生的話，還是學生聽師父的話？「應該是看情形啦！」看情形啦！我有沒有聽過你的話？「有時候」。你有沒有聽我的話？「有」。所以不是看情形，看情形就是智慧嘛！就這麼簡單而已！但是一樣的道理，你以為這樣很簡單嗎？不簡單，我們常講說大男人主義，當然現在也有大女人主義，當然也有小女人的柔情啦！然後也有那一種憂鬱男的魅力，帶有憂鬱那是神經病！你說你什麼想法，你有沒有檢測你的想法？你的想法是不空，你有很多想法都是跟別人不一樣。

有時候你在談空，你不要談那麼複雜，我所談的空的意思，就是你能夠徹底不執著，從你的想法開始不執著起。你不要用你過去所學的、你的經驗、你的知識、社會的價值觀、大部分人認為怎麼樣，你不要用這樣的概念來看你的家人，這樣你的家人會苦；你們用這樣的概念來看你的朋友，你的朋友會傷心；你們用這樣的概念來看這個社會，你對這個社會一定會充滿很多的批判。所以空不是那麼複雜，它可以把道理講得很深，但問題是你都用不出來，就一文不值！如果空的道理你不太懂，但是你現在馬上能不執著，哦！優秀！不懂哪裡要緊。我都不懂，你笑我，我笑得比你更大聲，是什麼意思？我就已經空啦！所以你到底是在笑什麼人？你不要說龜笑鱉沒尾，我也不是龜也不是鱉，我只是不執著而已啦！然後也不是說比上不足比下有餘，也不是這樣比較的概念，都不是。所以在執行上你要懂空的意思，徹底地不執著，從你的想法開始不執著，自然你的生活亦就會不執著，你自然會感覺到跟所有的人都可以很好相處。為什麼？因為你不執著，所以所有的人都可以跟你相處，你只要一執著，只有部分的人可以跟你相處，那就叫做志同道合，道不同不相為謀，不然就叫做物以類聚，我們差不多就是這種形。每次坐在一起的都坐在一起，所以你不空嘛！你不空你幹嘛！所以你領悟了對你很好，你不領悟真的是很苦。

六祖：剎那無有生相，剎那無有滅相，更無生滅可滅，是則寂滅現前。我們先套一句六祖所講不生不滅的概念的話，稍微講一下。六祖說生相起來的那一剎那，其實就消失了，這是《楞嚴經》所講的「當處生起，隨處滅盡」，但其實它本來就是空，講得更直接一點，諸法本來空，諸法合和會是有嗎？諸法本來空，諸法合和會是有嗎？我問你們兩個問題，你口袋沒有錢，你口袋也沒有錢，你們兩個加起來會有錢嗎？你們怎麼說：「明明就有，因緣合和就有」，有什麼？我坦白跟你講，你現在看到事實上是有粉筆，但事實上是沒有粉筆這個法；你事實上看到有毛巾，事實上是沒有毛巾這個法，毛巾是因緣生起的～生，因為生～你認為有～，所以你就會執著，就這麼簡單，任何的

概念都是一樣。因為有所以我才會執著，但是你沒辦法體悟到，事實上沒有這個法啦！因為諸法本來就空寂，它再怎麼生，它還是空啊！你都不了解嗎？它再怎麼生還是空啊！所以他才可以不執著！所以你要悟，你要悟到那個無生，無生啦！沒辦法悟！就先學習不執著！但是沒辦法悟，能夠不執著的人，實在是很少，應該好像也搭不上邊。為什麼？因為你腦袋不能變嘛，你腦袋不能變，你怎麼有可能不執著呢？六祖跟你講很明「更無生滅可滅」，其實沒有一個生滅可以滅，這就是你所知道的無生的真相，「是則寂滅現前」，寂滅就是什麼？其實就是空，你就悟到空了。



你看《中論》這邊談八不，《心經》談六不，六祖談什麼？五何，現在《中論》這邊談的，跟《心經》那邊其實都在談什麼？談的都是那個實相的體。所以你看六祖的體這邊，你對照一下，六祖這邊他這三句話（體：本自清淨、本不生滅、本無動搖）裡，「本不生滅」我們察覺到它們都有。龍樹菩薩的關鍵在談不生不滅，《心經》也在談不生不滅，六祖所悟到的本不生滅，就是不生不滅，他們三個有沒有都一樣？所以悟道的人不會說不一樣，它關鍵就是不生不滅，他悟到了不生不滅。「本無動搖」，就是不來不出，不來不去就是本無動搖。「本自清淨」可以配哪一個？可以配《心經》的不垢不淨，真正的清淨是不垢不淨，能夠超越相對才是真正的清淨，那再來空才能真正的清淨，你不空何能清淨？就像你拿墨水潑虛空，你沒有辦法去污染虛空，這個才叫做真正的清淨。

所以六祖大師他所悟的，也是悟到不生不滅，同樣的都只有不生不滅。你要好好回去悟不生不滅，好好回去悟。你要怎麼悟？那看你自己。所以，六祖

所悟到的心體，跟龍樹菩薩《中論》，跟《心經》講的是一樣。六祖他所悟到的心的相「本自具足」，以佛法的角度，叫做我們的自性具足一切的功德，我用現在的名詞，就是你有無限的潛能。你的心充滿了無限的可能性，你有無限的潛能，無限到什麼程度？這個相可以創造十法界，本來沒有十法界的分別，都是你的心所創造的，像我們現在就創造我們在人道，我們也可以在佛道啊！我們為什麼要只有在人道呢？這個現象還不是你創造的，這就叫做相。但是心有無限的妙用「能生萬法」，你要怎麼用？你盡量地用。所以在《六祖壇經》有幾個關鍵字，六祖的關鍵字叫做「但用此心」；在《華嚴經》文殊菩薩曾經這麼說，意思就是說，有一個菩薩問他說如何才能夠成佛？文殊菩薩就跟他講四個字，哪四個字記得嗎？「善用其心」，意思一不一樣？「都是一樣」。你今天還是要什麼？你還是要用心，你要用心哪！你要用什麼心？我怎麼知道你要用什麼心？你若是要那麼糊塗的心、那麼計較的心、那麼不長進的心、那麼比較的心、那麼計較的心，你要用這個心，你能成佛嗎？你用這個心，你不受傷就阿彌陀佛了，怎麼會成佛呢？

關鍵有沒有那麼複雜？雖然是體、相、用，但還是要從用來倒歸，你才有機會悟道嘛！不然你怎麼會悟道呢？所以這樣談了一圈，只是跟你講大乘佛法就是在談這個。

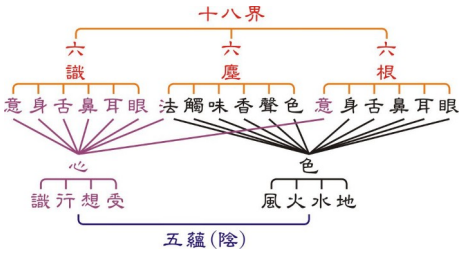
恐人不信，故引五眼所見，五語所言，《金剛經》裡面有沒有談到五眼？哪五眼？肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，其實五眼就是代表佛各種層次，他都看得清清楚楚、明明白白。肉眼是凡夫，天眼是天人，慧眼是二乘人，法眼是菩薩，佛眼是佛，但是佛五眼，他都徹底地明白。但是你在五眼旁邊寫親見，「五語所言」你把它寫親說，親自見到、親自講。五語是哪五語？「真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者」。《金剛經》你去讀就知道，但是我現在講它整體的概念，也就是說釋迦牟尼佛有沒有親自看到實相？

有，他親自證道，所以他親口告訴我們，所以經典一打開叫做「如是我聞」，這是世尊親口說的，阿難親耳聞的。所以用這個角度來說，大家要相信，不是我黃蘗禪師亂說的，佛在《金剛經》說他親自見，所以他親口說：「一切法畢竟空，無所有，無所得」，你們要相信。

真實不虛，是第一義諦。第一義諦就是空，如果以龍樹的《中論》，第一義諦就是什麼？就是八不。「請師父慈悲，剛才師父有說，在生活中回去悟無生，那請師父慈悲，不要佛學名相，就是在日常生活中如何自己慢慢去悟？」至於如何悟？請你繼續聽課，因為現在要下課了，與其隨便跟你回答，不如一輩子講給你聽，知道嗎？

傳心法要講記-62

學道人莫疑四大為身，四大無我，我亦無主，故知此身無我亦無主。五陰為心，五陰無我亦無主，故知此心無我亦無主；六根六塵六識和合生滅亦復如是。十八界既空，一切皆空，唯有本心蕩然清淨。



佛門常講說三科，就是三個科目，第一個科目就是五蘊；第二個科目就是十二處；第三個科目就是十八界，這是所有學佛必須知道的。我先把它作一個整理，你有看到我用紅色跟黑色來寫，紅色代表心法，黑色代表色法，心法代表精神，然後色法代表物質。我們十八界這個圖表講解之後，我們才按照經文再來講。

十八界的形成，六根指的是自己的身體，六塵指的是外面的世界，當我們身體的感官系統去接觸外面的世界，就會產生六種認識，那就叫做六識，六根、六塵、六識，這三組組合叫十八界。談十八界是代表什麼？是代表心法跟色法並重，有的人執著物質，有的人執著精神，所以物質、精神都執著的人，就要談十八界，因他兩者都是一樣的執著，所以要談十八界來破。另外一種人他比較執著物質，這一種人要談六根加六塵，就叫做十二處，談十二處就是它比較偏向於物質，所以對物質比較執著的，我們就跟他談十二處。但如果對心

比較執著的，就是對自己的精神、個人的感覺、個人的認識、個人的意識形態比較執著的，我們會直接跟他談五蘊，五蘊就是五陰。比如說，第一組是五蘊、第二組是十二處、第三組是十八界，你們在讀《心經》，它一剛開始跟你談哪一組？「五蘊」。是不是「照見五蘊皆空」？然後後來再跟你談十二處、十八界，就是說五蘊的展開，就是十八界，十八界歸納起來就是五蘊。只是因為各人的執著不太一樣，一個執著心，一個執著色法，一個是色法跟心法都執著，所以這叫做佛門裡面的三科。《六祖壇經》六祖說：「要為人法說，以三科為人家說法。」《心經》也用這樣的方式，來解說一切一切的佛法。

一切有為法，不外乎是色法跟心法。我們身體的感官系統「眼、耳、鼻、舌、身」，這就叫做五根，這五根都是物質；意根是屬於精神，有人把意根翻譯作大腦，但是其實大部分都不認同，大部分人把意根定位它是心法。如果以唯識的角度，意根就是第七意識-莫那識，六識就是依意根。六塵，你看到塵你就知道，這一定是紅塵，一定是外面的世界，然後不要在外面的世界追逐塵勞，所以你看到塵，那大概也一定是物質現象。所以眼見色、耳聞聲、香對鼻、舌對味、身對觸；你有沒有看到這個「法」，用兩種顏色寫，就是一半是心法一半是色法；那我要強調一下，有的人把這個法，把它完全定位於色法。你們要知道，不同的學說有不同的見解，有時候你們在讀佛法要知道，不是學佛的人他們每一個學派的認知會一樣，不一定。這個法，有人把它全部歸作色法，但絕大部分都認為這個法，一半屬色法，一半屬心法；因為心也是法，色也是法，所以這個法就是各一半。根塵接觸而產生了識，產生了認識的作用，眼、耳、鼻、舌、身、意，這個意識。這十八個談起來了，那現在請教，你們算算看，色法有幾個？幾個半？十個半，看字比較快，不要看線。當然心法就一定就幾個半？一定就七個半，那合起來才會十八。這個你要記住，心法是七個半，除了六識再加個意根，再加上法一半，那就是七個半，其它都歸作色法。色法—是由地、水、火、風所形成的；心法—指的是受、想、行、識，那

當然這合起來就叫做五蘊（色、受、想、行、識）。我們現在要去了解的是一個很重要、很重要的關鍵，我們常講說「三界唯心，萬法唯識」，「心生種種法生，心滅種種法滅」，我們常講這個概念；這個概念如果學唯識當然名相很多，他只是幫你分析，分析說它到底是怎麼產生的，是怎麼變的？

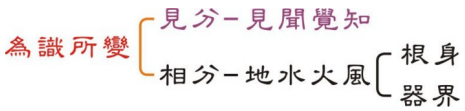
唯識所變—唯識這個識，是說這一切的法，都是這個識所變的，就是阿賴耶識；這個識也是我們所指的妄心，都是我們的妄心所變現的；迷的時候就叫做阿賴耶識，悟的時候就叫做如來藏。迷的時候我們就是用意識，悟的時候我們要轉識成智，我們現在迷在哪裡？我們現在迷在—把這個識，所變的東西當成真的，這樣了解嗎？它所變的東西，我們把它當成真的。比如說，現在有一個變魔術的人，他變出來的任何東西，它不論是一切金銀財寶，不管他變什麼其實都不是真的，因為那個是他變的，所以其實那個不是真的；但是我們今天就是把變出來的這些叫做假相（所變），我們把假相當成真相。但是如果你今天知道，這個東西是它（識）所變的，不管它變出來多真，不管它是多大、多好或是多不好都沒有關係；你只要知道是它（識）變現的，你就不應該執著它（假相），因為這是假相。所以《金剛經》講說「凡所有相，皆是虛妄的」，因為所有相是識所變的，所以它不實在，這一點是要很清楚的，它是識所變的。怎麼變？為什麼我們會變？佛法裡面常講一個名詞，叫做無始無明，無始的意思就是說，不知道從什麼時候開始；還有一個名詞叫做一念無明，什麼叫一念無明？比如說你現在心情好不好？「還可以」。如果一刺激你，那一剎那，你的清淨就消失，那一種狀態叫做一念無明。本來沒有事，刺激你了，一遇到境界，然後你的一念無明就生起了。

曾經一個將軍問一個老和尚說，為什麼「南無阿彌陀佛」這六個字法力無邊？這六個字真的有那麼大的法力無邊嗎？那個老和尚就罵那個將軍「王八蛋！」一罵下去之後，那三個字就法力無邊，那個將軍就要拿刀殺那個老和

尚，那個老和尚才問他說：「等一下！你看我罵你三個字就法力無邊，那何況『南無阿彌陀佛』這六個字，那當然法力更是無邊！」這叫做一念無明。但現在有個問題，真的有無明嗎？今天就是要談這個問題，因為這個無始無明就是說，「它不知道從什麼時候開始？」其實這樣的答案對我個人來講，我是不滿意的，我是不滿意人家這樣替我解釋的，憑良心講我不滿意，為什麼？因為你這樣的解釋，對我來講等於沒有解釋，因為我從任何經典看起來，好像不是這個樣子。既然無明它不是真實的，只是因為你不知道「無明不是真實的」；所以你認為有一個無明，那如果真的有一個無明，才有你那個答案，什麼答案？「不知道從什麼時候開始？」你才可以這麼說。那「不知道從什麼時候開始？」這一句話有沒有無明？「有」。這句話是承認有無明，但是我所讀的般若經不是這樣講，我所讀的《心經》也不是這麼講，《心經》告訴我「無明不是真實的」，它不是真實的。所以它根本沒有開始，也沒有結束。佛法的解讀，很多人解讀都不同，你要怎麼解讀沒有關係，但是每個人有每個人的體悟，你要好好地體悟。它不是從什麼時候開始，而是你把假的當成真的，只是你誤會了，你誤認你有無明，你誤認你有煩惱，你誤認你有生死；所以你今天想要來追尋一個叫做涅槃的東西，從頭到尾都是一場誤會，以究竟意來講，以般若的角度。每一種學派有每一種學派的說法，但是我們都知道—如果你要成佛，你一定要懂般若，你才能夠成佛，因為三世諸佛皆從此經出，般若經就是樹根，其它的經都是樹的枝葉。在般若經裡面有談到這句話，所以我從般若的角度來作說明，也就是說這是一場誤會。但是問題是什麼？問題是我們迷失很久了，所以當別人跟你說這是一場誤會，你可能聽不下去，你可能會繼續地迷失。我現在舉個例子，唯識所變，現在所變的，就像你現在在做一場夢，你現在已經在做夢了；你在做夢的時候，你遇到一個善知識，這個善知識跟你講，行者你不要有貪，你不要有嗔，你不要有痴，為什麼？因為這是夢中的事，夢中一切的境界，你幹嘛生起貪嗔癡？因為夢中這一切，你喜歡的、你討厭的、

你執著的，這些東西都不實在，你只要明白你現在在夢中，當你明白你現在在夢中，其實你的貪嗔癡當下就止息了。但是如果你不明白你在夢中，你的貪嗔癡會不斷地增長，它會不斷地生起，不管你怎麼勸他都沒有用。這是一個大夢（一個大圓圈），夢中有名有利（是在大圓圈內的名、利），你跟他講你不要去追求名利（是在大圓圈內的名、利），你不要去注重自己的自尊（是在大圓圈內的名），你不要覺得你一定要什麼聲名（是在大圓圈內的名），人就一定要什麼功成名就（是在大圓圈內的名），人就一定要虎死留皮人死留名（是在大圓圈內的名），我們家族就一定要有人考上狀元（是在大圓圈內的名），最好有人當一次總統（在大圓圈內的名），但是你怎麼勸他，都沒有用！為什麼？因為他認為這是真實的（是在大圓圈內的名），他是實實在在的；再來現在這個人投資股票（是在大圓圈內的利），你跟他講：「不要這個樣子，你辛辛苦苦這樣賺的那些錢，難得你現在退休了。」他跟你說：「我的朋友退休之後，一百萬經過半年之後，就變兩百萬。」你跟他講：「不要參加投資公司。」他說：「只要拿二十萬，一年的年息就百分之二十。」你跟他講：「不要跟人家炒作。」你用各種名利來跟他談，沒辦法就是沒辦法。再來講到色（是在大圓圈內的色），愛上了就離不開，你怎麼勸他？他西施也愛、東施也愛，反正很多東西他都愛；反正就美食當前、美色當前，你怎麼勸他？你勸他有用嗎？表面上他可能聽，都是騙你的，為什麼？因為他只是在壓抑，比如說，他在貪甲，你勸他不要，「你愛甲有很大的後遺症」，「好吧！退而求其次愛乙總可以吧！」你以為愛乙，就沒有後遺症？「那愛乙也有後遺症，大不了我找個丙可以吧！」還不是都是自討苦吃！財色名食睡，你怎麼勸？你怎麼勸都勸不聽，我不騙你。那我請教你一個問題，你說修行怎麼修？比如說，你教他持戒，有殺盜淫妄酒，那持戒是要持五戒還是持四戒？你會說不錯，有時候連一戒都沒有辦法持，我至少還持四戒，只是一戒把持不住而已，五戒八關齋戒，你修行可以用壓抑的嗎？你修行可以說因為別人看不到，別人看到我不

敢做，別人看不到我就做，縱使別人看不到我不做，我也很難過，那你有沒有犯戒？你是沒犯戒，你是傷害你自己，為什麼？很難過，很難過沒有傷害到自己？你還是傷害到自己啊！我雖然沒有犯戒，但是我很難過。為什麼很難過？我的慾望很難過啊！因為不能滿足我，我很難過啊！你現在所有的問題真不真實？都是真實的，只有一個答案可以解開這個問題，「你現在所有的慾望、你所有的憤怒、你所有的這些貪嗔癡，現在能夠引發你所有的情緒的東西，都是一場夢！」你才能徹底解決你的問題。如果能夠引發你情緒所有的東西，它不是一場夢，那怎麼修行？根本沒有辦法修行。現在不管你遇到什麼問題，我就告訴你，你只是在夢當中，去遇到種種的問題（都是在大圓圈內的一切），只是這個樣子！你能看清楚嗎？你能看清楚就好辦，為什麼？很容易一網打盡！為什麼？因為只要知道這叫做大夢！大夢只要是醒來就好，就恭喜你！你覺醒！這叫做覺。這個夢叫做不覺，不覺就叫做迷，覺就叫做悟，看你是覺還是不覺？這就是關鍵，這就是核心。



夢中為什麼都是真實的？你現在看唯識所變，會產生兩種狀態，一個叫做見分，一個叫做相分；見分是屬於精神，相分是屬於物質；見分就是你產生你能見，就是能，這個叫做能，相分就是所，就是能所。比如說，你在夢中看到一座山，你能看這叫做見分，看到這一座山就叫做相分；你在夢中看到一隻老虎，能害怕的心就叫做見分，所害怕的動物就叫做老虎（相分），你在夢中能見所見，有沒有很清楚？你現在坐在這邊上課，能聽所聽有沒有很清楚？那是不是在夢中？你現在的狀態，跟你半夜在做夢的狀態，是一模一樣的，你沒看到你的能所都是很清楚嗎？都很清楚，沒有說我在夢中我就不清楚。你有沒有夢過，在夢中在路上看到有很多的錢，怎麼撿都撿不完，你有沒有夢過這樣的夢？我夢過，撿得手很酸都撿不完，醒來才知道是白做工。我管你是好夢還是

惡夢，它只不過是一場夢！你在夢中，你會貪愛好夢嗎？你會排斥惡夢嗎？假設你現在知道你在做夢，你會貪愛好夢嗎？假設你已經知道了。「會」。你還是會貪愛，你現在知道你在做夢，你還是會貪愛哦！我們說美夢，我們說惡夢；假設我已經知道，美夢是夢，惡夢是夢，我對美夢我當然不貪，我對惡夢我當然不嗔；我對美夢我當然不取，我對惡夢我當然不捨，你說這有沒有功夫？「有」。有什麼功夫？現在的關鍵是功夫嗎？現在的關鍵是如果「你知道是在做夢了」，這樣有沒有功夫？我只要是知道在做夢了，這大家也都會。所以關鍵在哪裡？關鍵是要「你知道你在做夢嘛！」但是我們現在不是，我們現在關鍵「都不是在做夢」，關鍵「都是真實的」，只是要修，你要修什麼？他罵我是真實的，我要忍耐；他誇讚我是真實的，我不能心動，那要怎麼修？他罵我不是真實的，所以我根本也不用去修忍辱波羅蜜；他誇讚我也不是真實的，所以我的尾椎根本不會翹起來，我是吃飽沒事做，我翹起來幹嘛！根本就是在做夢！你們在日常生活當中不能這樣看，憑良心講的，你跟般若經是不相應的，你跟般若經所講的「夢幻泡影」是不相應的，你要修什麼？你不是把它當成真實的，然後你透過修行，不是這樣修；而是一眼就看穿它是在夢中，它不是真的，要這樣學才輕鬆，要這樣學才究竟，要這樣學才能夠契入無為法「一切賢聖皆以無為法而有所差別」。

你在夢中只有兩種夢，美夢跟惡夢；你在平常當中也常常有兩種境，順境跟逆境，其實沒什麼好說的，你怎麼說，也是差不多這樣子而已，真的你再怎麼講，大概都是這樣子，管它是順境還是逆境？請問一下，這個順境，是在夢外面還是在夢裡面？還是夢裡面，你還是在做夢！所以我對順境—當然不愛，我於逆境—當然不嗔，這樣就自在啦！憎愛不相關！你能夠這樣如實地知嗎？你要有這樣的知見，所以我一直跟你強調一個概念—悟！你現在在做夢，你要悟！你只要悟到說「你現在在做夢！」其它的事情自然就不影響你。如果你不悟，你以為那是真實的，我看你怎麼處理？每天都有事，時時刻刻都有境界，

分分秒秒都有煩惱，人生不如意十之八九，諸行無常，諸受是苦，再講下去就快活不下去啦！這樣會不會修？這不叫修，會不會悟？這叫悟！能見，有一個「我」能見，所以覺得真，有一個事實上我所見；這個都是從阿賴耶識所變現出來的，精神跟物質的狀態，這個能見就會產生你的見聞覺知，這些的感覺全部都會出現；這個相分就產生了地水火風，以科學的角度，能量跟物質都是它（識）創造的。所以包括物質我們也可以去創造，幾乎嚴格的說法，一個人會生病，最嚴格的說法，百分之百都是心病；不然就是你自己的因緣果報業障現前，不然幾乎都是心病，都是心所變現出來的。這個地水火風，產生兩個物質狀態（根身、器界），根身就是你的身體，器界就是外面的世界。所以我們常常掉入一個陷阱，什麼陷阱？身心跟世界，一切身心世界都是心識變現的，這個角度你要慢慢去體悟。最容易體悟的是從哪裡體悟？從夢中，因為你的夢確實是你變的，從夢中你最能夠去體悟，這樣的概念。如果不能夠了解這樣的概念，當然你就要從緣起的角度，一切都是因緣合和所產生的，不管是身體、不管是心理、不管是這個世界都一樣，這樣了解了嗎？佛法的輪廓這樣就講完了。

有的人停留在學佛的學，有的人停留在修，就是拚命地修，卻很少有人想要悟，這真是奇怪的現象！那一天有一個同學，他跟我這麼說，他說聽過很多法師講，好像只有禪心學苑這個道場專門在講悟，其他的人都沒有講。你說的也對！為什麼？因為大家都叫你好好學，好好修；悟！不要傻啦！慢慢等，去哪裡等？去極樂世界等。我東講西講跟你談一個答案，你不覺得你的問題就在悟跟不悟嗎？假設你拚命地修，修沒有錯，但是修最主要還是要悟，悟了之後，怎麼修都沒有關係，為什麼？說說看，為什麼？「這樣就不會做錯了」。我們常講一句話，這一句話耳熟能詳，這句話叫做「師父引進門，修行在個人」，注意聽，沒有引進門，你怎麼修行在個人？引進什麼門？你要悟啦！悟

了之後，修行在個人，都講完了之後，就靠你了，不然要怎麼樣？不然引什麼門？你以為玻璃門進來，就能悟嗎？你進來的待遇，只是吹冷氣而已！

學道人莫疑四大為身，學道人要體悟，你們不要懷疑，你們不要以為這個身真的是你的，這個身是四大組合的，這個身是你的地水火風所產生的，而且這個地水火風，我剛才已經講過了，哪裡變現相分？是你的相分。所以不管你身體的骨骼、肌肉、血液、溫度，這些種種只不過是因緣合和，它只不過是唯識所變，所以你不要把這個身體當真。

四大無我，我亦無主，故知此身無我亦無主。「四大無我」，你在地水火風找不到一個叫做「我」，四大分離你在何處？「我亦無主」，你說你有「我」，你能做得了主嗎？你可以為你的身體做主嗎？「沒辦法」。記得二十年前我剛遇到你，這麼瀟灑；二十年後的如今變得這麼成熟，你做得了瀟灑嗎？你也做不了主啊！那我問你，那死後要葬在哪裡？「隨便都可以」。隨便都可以，要裝在那個骨灰壇，還是棺材裡面？「我不要啊！給大自然去」。這個動作誰要替你執行？所以你現在去物色人選，找一個人能夠替你執行的，不然誰做得了主；他的母親怎麼會放過他？我們今天學佛學這麼久，我真的不知道你的腦袋在想什麼？你說不定還在執著你的身體，就像在社會上有很多這樣的事件，意外事件，當人往生之後或是發生了意外，結果身體支離破碎。因為我那一天看到一個新聞，就是在高速公路發生了車禍撞擊，因為撞擊力很大，所以罹難者的身體的一隻手，就是大家在收拾遺體的時候，一隻手沒有收到，然後晚上那個罹難者就向家人託夢，託夢他有一隻手沒有找到，那一隻手在哪裡，隔天家屬按照他講的地點去找，果然就找到那一隻手。你以後會不會去找那一隻手？「不預設立場」。你說這是靈異事件，你說：「師父這是真的還是假的？」真的，夢中都是真的。執著的人，往生還是執著，他執著他的身體，所以他才託夢給他的家人；你們學佛學這麼久，不要再託夢了。假設你現在沒

有練習對你的身體不要執著，很苦啊！光是那個苦就會很苦—病苦，其實病苦對一般人就很苦了啦！尤其是沒有什麼苦的人，他只要一個苦叫做病苦，他就很苦了！對於一個人他人生都很悲哀、很苦，那個病苦只是他諸苦當中的一個苦。對於我們這班那麼好命，幾乎都沒有什麼苦的人，那個病苦就他全部的苦，他就很痛苦。我們這一班的人有很多人只有病苦，不然哪裡有什麼事情煩惱？你們現在有什麼苦？你們現在就病苦而已。有病苦也不會開悟，因為執著身體怎麼會開悟？你們看看你們自己，因為你們那個執著，讓你不會開悟。學道人要體悟，所以「故知此身無我亦無主」，不要執著這個四大的身。

五陰為心，五陰無我亦無主，故知此心無我亦無主；六根六塵六識合和生滅亦復如是。五陰當然有包括色法，但是這裡是偏重於心，你的感覺、你的想法、你的情緒、你的意識、你的念頭，好好觀察「無我亦無主」，你們真的要好好觀察自己的心。生命是自己掌控，這句話是沒有錯，但是你不要以為真的有一個東西是你能掌控的；生命是自己在做主人是沒有錯，這個就是勸一般人講的話，但是他真的能做得了主嗎？有時候你不要把方便當究竟，有時候方便是這樣的說法，是勸別人不要迷信，是勸別人不要掉入宿命論。所以勸很多人命運掌握在自己的手中，你只要願意，你就可以改變你的命運；但是你不要真的認為，你有一個主宰你能主宰，你好好看你自己的身心，你哪一點做得了主？既然沒有一點做得了主，那就放下吧！那就徹底地把自我放下吧！把自己的意識形態放下吧！把自己的主觀放下吧！把自己的成見放下吧！如果真的沒辦法作得了主，何不徹底地放下，不要這麼頑固；然後認為說我身作不了主，我心可以作主吧！不要這麼說！這裡面的主跟禪宗裡面所講的主人翁是不一樣，學佛法就是很難講的地方，就是很多的名詞接來接去。就是因為作不了主，反而能夠悟到「無住生心」，要任心自在，要隨心自在，不是有一顆心然後僵化在那裡，也不是有一顆心然後控制自己，然後也能夠控制別人，不是這

個樣子，這個要分清楚。六根、六塵、六識，假設根、塵、識，它不接觸不合和，哪來生起這些認識作用。所以說「合和生滅亦復如是」。

十八界既空，十八界為什麼既空？十八界還是它（識）變的，這樣了解嗎？十八界是它（識）變的。再來十八界是因緣合和的，假設你能夠明白十八界就是身、心、世界，它沒有一法是可得的。你讀《心經》不知道有讀到一段嗎？「以無所得故，菩提薩埵」，當你已經真正的體悟到「無所得」，要注意！你真的已經悟到了「無所得」，你才有可能究竟遠離顛倒夢想，但是如果你沒有悟到「無所得」、「無所有」，你還是會繼續追逐，你一定會追逐不停，因為你還沒有悟道。所以自性空、無所有、無所得，不然你很難解脫。所以不要在十八界裡面打轉，你不要在身、心、世界想要找一個地方 - 可以讓你安住的地方，十八界沒有一個地方可以讓你寄託。所以我常說，如果你把學佛當成是一種寄託的話，那你就錯誤了。如果你把極樂世界當成是一種寄託，我想你對淨土的解釋或許錯誤，你不要以一般信徒那一種宗教的概念，想要去求生極樂世界，不是這個意思。你想求生極樂世界，我就講過一句話，你放不下你能去嗎？光是我剛才所講的這個骨灰壇的問題，到底以後往生要不要寫進祖先牌裡面？到底是要怎麼樣？我有時候也聽過信徒這樣談過啊！你就要往生極樂世界還談這些，這樣能去嗎？我感到真懷疑？你就留下來給別人拜就好了，你哪有要去？你們看經典已經看到，說一句比較不客氣的話，麻痺麻痺，什麼叫麻痺麻痺？光是這裡面「十八界既空」、「一切皆空」就出現兩個字 - 兩次空，有沒有？但是你看這個空，有沒有麻痺麻痺？《心經》你有沒有上過？《心經》到底在講什麼？《心經》從頭到尾是不是在講這個「言言說無，句句道空」？《心經》兩百多個字，從頭到尾是不是在講這個？那個「無」跟這個「空」，意思是一樣，還是不一樣？是一樣的意思啊！他一直跟你談這個問題，他不囉嗦，他都直接了當就跟你談這個問題，從你一開始念就開始，「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，接下來就一直談這個問題，真的佛法不是學多，

我告訴你真是不是學多。剛好套我們上上禮拜的課，大乘佛教的思想就在龍樹菩薩，龍樹菩薩的思想就在「八不」，「八不」歸納起來，就只有一個字叫做空。你對空的感覺，是什麼樣的感覺？你看到什麼？「毛巾」。你看到什麼？「緣起」。你看到什麼？我手很酸，你可以快點嗎？「我都沒有看到」。你是眼睛瞎了啊！

《金剛經》的關鍵就在這一段話「什麼，即非什麼，是名什麼」這就是《金剛經》的關鍵；《心經》的關鍵就在一段話「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色」。《金剛經》的那一段話跟《心經》的那一段話，你們去參，一樣還是不一樣？剛才我問過的同學，換你們反問我。「師父這是什麼？」我看到無常。「師父你看到什麼？」我看到空。「請問師父，你看到什麼？」我看到（手往上一弹）。為什麼《心經》跟你講：「你有看到色即是空嗎？」這什麼意思？你有看到（手拿毛巾）「色即是空」嗎？你有看到（手拿小盆栽）「色即是空」嗎？你有看到（手拿茶杯）「色即是空」嗎？你念《心經》這樣念，你背起來有意義嗎？它是跟你講說，你應該看到一切色，當下就是空，這叫做「色即是空」的意思。你有看到「空即是色」嗎？你有看到真空當中不空嗎？你有看到嗎？來，你有看到什麼？「空」。我現在是講「空即是色」，我現在講後面那句，你看到什麼？「現象」。我現在講「空即是色」你給我解釋。來，你看到什麼？「椅子」。這哪裡是「空即是色」？你起來，你先到前面，你問我。「師父你看到什麼？」我看到一尊菩薩。這樣了解嗎？那個椅子是空，那個椅子沒有坐人，如果眼睛鈍鈍的，你看到什麼？沒有，我看到椅子上沒有人。沒有，空他就執空，色他就執色，這叫做凡夫。凡夫就是執色、執空，你能看到真空不空的道理嗎？好好回去參。那個不是解釋，你解釋那個經典，不會用有何意義，一點意義都沒有用。所以我才跟這樣講說，不要說書看久了就麻痺了，好像對它沒有感覺了，沒有感情了也不知道體會，書不是這樣讀的；你在日常生活當中你要會用，你就知道是否用不出來，沒有關

係，你至少知道你用不出來，用不出來怎麼辦？就每天用。我們都不是，我用不出來，你有每天知道用不出來嗎？沒有，我並沒有知道每天用不出來。比如說這一句話今天用不出來，但是你常常參，參久了，有一天你就開竅了。因為我不是叫你解釋，解釋沒有用，說食不飽。所以「十八界既空」，現在不是十八界既空而已，十法界也皆空。

一切皆空，唯有本心蕩然清淨。就像六祖所講的，莫聞我說空，那你就執空。你看一切皆空，只有你本心，這個本心旁邊寫四個字—真空實相。什麼叫做蕩然？套一句成語，來，蕩然這個名詞有哪一句成語？蕩然無存，什麼意思？我現在是叫你解釋成語，不是佛法，你們不要說解釋不出來，蕩然無存怎麼會不知道？「不存在」。這樣的解釋還是不太適當。蕩然無存就是不執著，不執著一絲一毫，一點點都不執著；蕩然無存就是徹底地清淨，徹徹底底；蕩然無存就是不存一法、不留一法，自性無一法可得可求；蕩然無存就是毫不保留，都不保留，這才是真正的真空實相。實相是什麼？「無相」。我剛才就已經講答案，實相就是真空，真空實相，實相不存任何的相，所以叫做實相無相，實相無相這就是這個意思。當你悟到一切皆空，請問一下，那個開悟者腦袋有沒有傻傻？「沒有」。那個開悟者是清清楚楚、明明白白，那就叫做本覺，那個就叫做本心佛。體悟這樣境界的人舉手。我常作一個譬喻，這個境界當然是開悟者才能夠體悟到，那難道我們都沒有類似這樣的經驗嗎？我說類似這樣的經驗就是當你把一個東西徹底地釋懷的那一剎那，其實你的內心是一種輕鬆的狀態。我相信這樣的經驗，大家應該都有吧。「有」。沒有這樣的經驗的人舉手，應該都有。開悟的經驗當然就比你那個經驗好上一億倍，這樣你就知道了。所以我說有時候你要揣摩一下，我難道沒有這樣的經驗嗎？你有類似，只是那個成分萬分之一而已，但是至少有那種感覺，就是這種狀態，沒有錯，當你能夠徹底放下了，當你已經決定了；就像有的人他從出社會他就當老闆，你叫他去當上班族，他就彎不下腰，縱使跟人家借錢他也要當老闆，直到

有一天他悟到了，他終於放下他的事業了，他甘願從工友做起。當放下那剎那他會很輕鬆，但是當去工友的時候，他就開始很苦了。他決定那一剎那，他會很輕鬆，但是在去做的時候問題又來了，除非他已經超越了。很多事情也是這樣，猶豫不決是很痛苦的，當你決定的時候是輕鬆，但是注意只是輕鬆決定那一剎那而已，萬一決定錯誤會很痛苦，因為如果你沒有開悟的人，就是會這個樣子，有時候你就會後悔。「師父你的意思是，決定會有後遺症嗎？」你的決定一定是對的嗎？「不一定」。所以後遺症就不用說了，因為你還沒開悟。

所以談到這裡，黃蘗禪師只談一個概念，什麼概念？也就是你們現在有悟到你們的身心世界，一切畢竟空嗎？這是實相，這是核心，你再怎麼學佛，都還是以這個核心為基礎的，離開這個核心你哪來的正見？離開這個核心，你沒有正見可言。所以我才講「一切法畢竟空寂」，你要以這個概念核心來學佛，那這個概念核心假設你沒有建立，你會很苦，你真的會很苦，為什麼？你會活在什麼狀態？你會活在「有」的狀態，有什麼？有負面的東西，所以你要提出正面的方法，來對治負面的問題。但是你對治你負面的問題，你需要時間，你需要努力，你需要付出；經過一段時間你付出之後，終於把那個問題解決之後，你又覺得你很累，為什麼很累？當你解決那個問題之後，隨之而來其它問題又生起，生起之後，你還是不退道心，你還是很精進，你還是繼續解決另外生起的問題；所以你又繼續地努力，接著你又咬緊牙關，結果好不容易解決之後，接下來的問題又生起了；這個時候你連牙齒都要吞下去，然後你又繼續地努力，又繼續地修，修到有一天翻臉了；我不要修了，我真的不要修了，為什麼？修行太痛苦！像你這樣修，不退道我都覺得很奇怪！為什麼？因為你一定會被你的概念打敗。這個概念是建立在哪裡？這個概念是建立在從頭至尾都是「有」，你用一個「有」的東西，來對治來修行。如果要談「有」，你什麼都有，有沒有業障？有啊！你有沒有冤親債主？有啊！有多少？從這裡排到恆春都還排不完，都是有。你從「有」的概念來修，「師父，我身體不好」，因為

有業障；「師父，我打坐都打瞌睡」，因為卡到陰的；「師父，我修起來都提不起勁」，因為冤親債主已經在你旁邊了。「師父，怎麼辦？」你說怎麼辦？我怎麼知道怎麼辦？就是修啊！「師父怎麼修？」你就不要睡覺一直修啊！你就一直修啊！有那麼多東西，你就一直修啊！累啊！苦啊！塵勞啊！但是你換個角度，你們要不要回答，身體不好的時候怎麼辦？你看想了老半天，讓我我替你回答，你問我。「師父，身體不好的時候怎麼辦？」正常啊！身體不好怎麼辦？哪有怎麼辦？正常啊！「師父你不覺得那是問題嗎？」那是你有病啦！我沒有病！你會用這個態度去面對人生嗎？「師父，別人都不聽我的話呢！」每個人都有自己的想法，不聽你的話有什麼好煩惱？「師父，我沒有朋友呢！」，沒有朋友好修行啊！要朋友，去認識朋友啊！你不要大驚小怪啦！有什麼好大驚小怪的？這是從什麼角度？因為你從諸法空相，從緣起性空，從一切法不可得，你來看人生是很輕鬆的，你不會覺得大驚小怪！然後你也不會覺得好像很可怕啦！好像很可悲啦！好像很可惡啦！好像自己很可憐啦！不會啦！都不會！如果是「有」，我告訴你，所有負面的情緒都生起來；然後趕快禮拜三來學正面的方法，回去對治負面的情緒，要修到什麼時候？不能問了啦！九點半了啦!「就問一句話就好，今天聽你這堂課就是大夢初醒，那你說要如何才能夠修行？那只有入空才有辦法修行，如果沒有入空的話，怎樣修都是壓抑的」。空門就是不執著，不要誤會，空門不是理光頭，知道嗎？

傳心法要講記-63

有識食、有智食，四大之身，飢瘡為患；隨順給養，不生貪著，謂之智食；恣情取味，妄生分別，唯求適口，不生厭離，謂之識食。聲聞者因聲得悟，故謂之聲聞；但不了自心，於聲教上起解，或因神通，或因瑞相，言語運動，聞有菩提涅槃，三僧祇劫修成佛道，皆屬聲聞道，謂之聲聞佛。

四食：段食、觸食、意思食、識食

有識食、有智食，黃蘗禪師談到兩個名詞，一個叫做識食，一個叫做智食。我們從這個角度開始來說明，其實佛法在談食，不是只有兩個，佛法在談食，它是談四種食，這是什麼意思？我們先從頭開始來說，人類要生存，必然就是要有食物，自古以來說民以食為天，你要活著就是要有食物。我們一般沒有學佛的人在觀察，人類之所以生存需要兩種食物，哪兩種食物？一種物質糧食，一種精神糧食。你們今天來上課是什麼糧食？你們今天來是精神糧食，但是你們來上課不是只有精神糧食，如果你只有精神糧食，就不是我講這節課的目的。現在思考一下，你要活下去，嬰兒一出生第一件事情就是哭，哭著要吃東西，人類的第一個本能就是求生存，那他要活下去，他就是要吃。但是釋迦牟尼佛以他的智慧深入去觀察，人之所以活下去，因為有四種食物，這個人才可以活得下去。我們一般人只觀察兩種食物，但是佛卻觀察四種食物，這四食就是段食、觸食、意思食、識食。

第一個概念—段食，這個段食跟外面那個斷食療法不一樣，你們不要誤會。這個「段」就是分段，意思就是我們一天吃三餐，分段這樣進食。那這個食的意思是什麼？佛法講的這個食的意思，也就是你吃這個東西是對你有幫

助，有利的。那難道所有的東西都是對我們有利嗎？沒有，有一些東西是對我們有害的，這裡面所講的食，指的是對我們有利的。比如說，我們要吃三餐，你吃三餐對你的生命是有所幫助的，但是其它的東西對你有害，比如說毒品或是其它的酒類。如果這個東西對你有幫助的，那它可以恣意增長，這個恣意增長是什麼意思？我們吃東西表面上是對身體有所幫助，比如說，你現在肚子餓，吃了就能夠止餓。但是你吃東西對你的心有沒有影響？有，間接地對你的心理是有影響，只是最直接是身體，但是間接對你的心是有所影響的，就像說物質轉換成能量，所以人是要吃東西的。在釋迦牟尼佛那個時代(古時候印度)，釋迦牟尼佛還沒出家之前，印度就很風行修行，所以有很多人都在修行，其中看到很多人都是苦行，他們甚至日中只食一粒麥。但是釋迦牟尼佛觀察修行跟你吃多少東西是不相關，該吃你應該吃，假設你沒有吃你也不能修行，因為你的生命假設不能存在，你又怎麼能修行呢？所以釋迦牟尼佛觀察，人是需要段食，各種階段他需要各種的養份滋養他的色身，所以人是需要段食的，就是分段就是我們所講的三餐。

第二個概念—觸食（可意觸、不可意觸），第二個概念大家表面上是懂，為什麼我說你表面上是懂？眼睛沒有看東西可以活得下去嗎？耳朵沒有聽聲音可以活得下去嗎？「可以」。可以哦！是活得下去，可能活幾天就活不下去了。剛才講「可以」的人，你們做得到的舉手，你今天眼睛都沒有看東西嗎？「應該沒有」。你今天眼睛都有看東西。你今天耳朵都沒有聽聲音嗎？你今天耳朵都沒有聽聲音的人舉手，我現在在談什麼？我現在在談一個人不看東西是很痛苦的，一個人有耳朵不聽聲音，他是很痛苦的，我現在還沒有說，一個人有嘴巴不講話是很痛苦，我現在還沒這麼說。我現在只是說，假設你身體的感官系統不跟外面的世界接觸，你活得下去嗎？你有觀察過嗎？我坦白跟你這麼說，你是活不下去的。我們要不要做個實驗？如果把你丟到一個黑箱子裡面去，你覺得你可以活幾天？「很快就死掉了」。你可能很快就死掉。這個不

是折磨她，而是人類假設沒有跟外面接觸是不能活下去的，你觀察過嗎？我們一般只是講說精神糧食，但是你的精神糧食是什麼意思？你的精神糧食就是要滿足你的心。你要透過什麼滿足你的心？你是要透過你的眼睛、耳朵、鼻子、身體跟外面世界接觸，你才活得下去，你沒有這些動作是活不下去的。一個嬰兒一出生都沒有人抱他，你知道會發生什麼事情嗎？你已經做奶奶，你已經抱過很多嬰兒，你覺得一個嬰兒一出生都沒有人抱他，他可能會怎麼樣？你們有沒有想過這個問題？縱使說我們看到的狼人，他一出生可能就跟一群狼在一起，但是那個嬰兒沒有跟狼接觸，他一定要接觸，他不能不接觸。一樣的道理，你要不要跟這個世界接觸？要，你不接觸你活不下去。所以你們今天來這邊，就是用耳朵來接觸聲音，你透過你的耳朵，再加上透過我的聲音，然後你自己就會講，今天來這邊飽餐一頓精神糧食，好聽叫做心靈饗宴。你現在注意看，你的眼睛整天在看，你的耳朵整天都在聽，但是問題就來，吃東西有吃到好的，也有吃到壞的；這個接觸也是一樣，這個接觸也有說接觸到好的跟壞的；也就是說你的六根去接觸六塵，然後產生六識，這個叫做觸食。你要接觸，你透過接觸這是一種食物，這是一種糧食，你透過這樣的接觸，你的生命才得以滋長，你才能夠生存下去。你們可以去做一個實驗，我們眼睛總是喜歡看喜歡的東西，我們耳朵總是喜歡聽喜歡的東西，本來這沒有錯。為什麼說本來這沒有錯？我再重新講一遍這個食，一定是要有助於你，才叫做食，這個食假設傷害你就不能叫做食。也就是說這個食有助於你，它才能夠滋養你的生命；假設它有害於你，它反而不能滋養你的生命，現在重點在這裡。我現在先談的是你怎麼生存？我現在不是談修行，現在這個要注意，我只是跟你講說，你沒有這樣，你是活不下去的。比如說我們喜歡到戶外，我們喜歡去看山水，你去郊遊、看山水，有沒有有益身心？「有」。你看了這一幕，可意的意思是你喜歡的，它符合你的心意叫做可意，也就是你去跟喜歡的境界接觸，所以你去戶外走一走有益你的身心。比如說，我們文化局辦一個音樂會，你們會不會

去聽？「會」。或是辦個明華園的歌仔戲表演，我們也會去看，我們也會去聽，這叫做陶冶性情。所以你沒有覺得你眼睛看的，也要看你喜歡的，聽的也要能夠陶冶你的身心。包括你看書，你看起來法喜充滿，所以你書也不能隨便看。你有沒有感覺到你的身體跟外面的世界不斷地接觸？但是你不要小看這個接觸，你的精神糧食就是這樣來的。

但是我們一般人講的比較膚淺，一般人講的精神糧食叫什麼？比如說多看書或是多聽人家講道理，這才叫精神糧食，精神糧食沒有那麼狹隘。比如說我現在在賞月，這個就是一種精神糧食；比如說你現在看到佛像很莊嚴，其實這個也是精神糧食；你現在去散步，然後聽到那個流水潺潺，那個是精神糧食，你有沒有感受到？你不要一天到晚只想說，早餐吃什麼、中餐吃什麼、晚餐吃什麼？平常你都沒有注意你也在吃，你是透過你的感官系統，跟外面的世界接觸，你也在吸收它，你也不斷地是在吸收它的養份。所以有的人說生活的品味，從觸食接觸而產生，對你身心有所幫助的，就叫做觸食。你平常所接觸的東西也很重要。比如說你所接觸的人重不重要？「重要」。所以你現在會吃他嗎？你現在知道怎麼吃他了嗎？比如說你接觸到良師益友，這就是觸食。如果你接觸到損友，那個就不能夠叫做觸食，那個就叫自我傷害。假設你還沒上課之前，你七點就來這邊打坐，你剛才一個人靜靜在打坐，你有沒有感受到觸食？我看你們的感受都是好像很無聊重要，打瞌睡很冷。但是你靜靜地打坐，你有沒有感覺到你的精神狀態很平靜？這個就是觸食啊！所以觸食的範圍很廣，相當相當地廣，也就是說你一天二十四小時，你幾乎都是活在這種狀態，只是你沒有感覺到。所以有的人覺得說它跟我沒有關係，它跟你都有關係，只是你沒有注意到。但是這兩個是比較單純的，也就是說一般沒有修行的人，他可以察覺到這兩種食。現在後面這兩種食，那個是佛再深入觀察，所得到的一個答案。

我們看第三個概念—意思食，什麼叫意思食？所謂意思食就是人是活在虛妄當中，講得更直接一點，人是有求生存的慾望。每一個人在他潛意識當中，他都有求生存的慾望，然後這個慾望是很強烈的，這個慾望不用想，以心理學的角度，這個叫做潛意識。表意識是你想像的東西，你可以察覺到，潛意識的東西有時候你不用想，但是它已經是存在了。每一個人求生存的本能，他從嬰兒一出生就存在，所以人類的第一個慾望是求生存，這一個慾望也是基本慾望，然後這個慾望也是潛藏在很深層意識裡面。但是這個慾望會帶給你什麼？我們常常輪迴也是這個慾望。你今年貴庚？你這輩子想不想活下去？「想」。你下輩子想不想活下去？「想」。這樣就輪迴，我這輩子活著，我當然想活下去。我再問他下輩子想不想活下去？他說想，我再問他，那下下輩子？他當然就再想。你有沒有察覺到你掉入什麼陷阱？你是不是掉入永生的陷阱？你想不想永生？想還是不想？老實說，想，想就繼續輪迴好了。這個概念，我不跟你講對跟錯，我只是跟你講你怎麼輪迴？這個就永遠繼續輪迴。為什麼？因為你的內在就是這種內在，雖然你不姓秦，你也跟秦始皇一樣，你也希望能夠長生不老。這個概念就是你的陷阱，因為你不但想這一輩子好好活下去，你當然想說下輩子、下下輩子永遠都這樣活下去，你知道你掉入什麼陷阱嗎？你希望你都不要死，這叫做常見，這是陷阱。我先從這一輩子開始來講好了，我們說我們活著，一個人活著假設他沒有希望，其實他就不快樂，我們姑且不要講他還可以活多久，一個人只要是沒有希望，他就一定是不快樂的人；一個人只要是沒有希望，他一定是懶洋洋，他一定是生活沒有重心沒有目標、沒有方向、沒有理想，因為他活著沒有希望，接著我們形容那個人叫做「哀莫大於心死」。因為他活著不知道幹嘛！比如說我最愛的人往生，我活著沒有希望；比如說我最重要的理想，已經破滅了，我活著沒有希望。沒有希望會讓一個人活不下去，縱使他表面上可以存活，他也活得很不快樂，這個概念就叫做意思食。還有第二種概念，一個人已經要往生了，比如說他現在已經躺在床

上，他隨時一口氣不來就要往生了，但是問題很奇怪，他最疼愛的那個老么，現在從台北正趕回來南投，你說他的父母會不會等他趕回來？會還是不會？就是會，拖著老命也要等他，縱使高鐵誤點，也要等他坐國光號回來。你有沒有察覺到，很多往生者都有這種概念，他不願意走，所以他一直等一直等，等到他想等到的人來見他，見完他之後，一二三就走了。你們要不要這樣？「不要」。有沒有遺言要交待？「沒有」。錢要交給誰？「交給活著的人」。我也是活著的人。我現在所講的是每一個人，這是你們每一個人當中，你們的心理的內在，這個希望的概念、求生存的概念，它不是只有這一輩子的事，它會影響到下輩子。它為什麼會影響到下輩子？因為他死了之後，馬上就要想要去投胎，這叫做輪迴，為什麼死了你還想去投胎？因為你的意念就是要活著。我不蓋你，你的意念就是要活著。所以當你已經沒有辦法控制自己的這個身體的時候，當一走了之後你就會經過中陰身，在中陰身當中，你這個求生存的欲念是很強的，你時時刻刻都想要去投胎，只要一有機會你就會去投胎。比如說中陰身，中陰身大部分都處在黑暗的階段，所以你只要看到有一道的光明，你就會往那一道光明去投胎，你死過嗎？「沒有」。你現在走到一個黑暗的隧道，只要有個地方有亮亮的，你會不會走過去？這叫做投胎，你看不要等到你死，你現在活著就是這種狀態，你處在黑暗當中，你只要看到亮點光點，你一定朝那個地方去的，那叫做投胎。那這個概念是來自於哪裡？來自於意思食的概念。所以意思食我作一個簡單的補充，你不但希望今生活著，你還希望你生生世世活著，這就是永生的陷阱，你要注意這個概念，這個概念，對一個修行人不是這個樣子。你有能力嗎？「還不知道」。我們現在都是業力去投胎，你要有能力變成願力去投胎。現在「萬般帶不走，唯有業隨身」，你是隨著業的力量去投胎。你這個意思食生存的欲念，就是你的業力，這股力量是很強的；我們要隨願，要隨緣。你現在要明白說你為什麼活著？然後接下來再來說我怎麼超越？

我們看到第四個概念－識食，這個觸食才是精神糧食，不是識食，有的人以為是識食，不是，這個識食是什麼意思？識食就是對身心的執著，每一個人對誰最執著？對自己最執著，他沒有抓著自己不放，他活不下去。所以他時時刻刻都是抓著自己的這個概念，所以他常常把身心當「我」，所以他抓著「我」而不放。所以我們這麼說好了，比如說你為誰辛苦？「為自己辛苦」。你為誰忙？你今天為誰來學佛？你看還是為自己，她一定不是為禪心學苑，你這樣才活得下去。所以你的生命可以一直活著，就是因為你整天都需要這四種食物，你才活得下去，這個對一般人來講，是不容易觀察到這麼深入的。我們說以唯識的角度，這個識食就是第八意識，就是把第八意識當成「我」的概念，所以抓著這個概念不放。這個意思食就是第七意識。所以一般來講一個人他死後，依唯識的角度，他死後是第八意識在投胎，但是嚴格說起來，假設沒有第七意識抓著他不放，他又怎麼能夠繼續呢？所以其實它潛藏了七跟八。這個觸食，觸食就是六根接觸六塵產生六識，所以這就是前六識。這一段聽不懂沒有關係，聽不懂不影響你開悟。有時候老師上課講一些名詞是多講的，有一些名詞你聽不懂，跟你解脫沒有關係，我要一直跟你強調這個概念。你們不要以為說有一些名相我聽不懂，或是說有一些概念我可能不了解。除了段食是色法，其它都是心法，除了段食是屬於物質，其它都是精神，所以這四食原則上也離不開五蘊，離不開色受想行識，就離不開五蘊。那五蘊是什麼？五蘊就是「我」，你所講的「我」就是五蘊，你一直認為有一個「我」，那個就是五蘊，只是你能夠明白這個「我」就好。這一段是今天課程的補充資料，今天的課程並沒有談這一段。今天這個課程，黃蘗禪師只講說有兩種食，哪兩種食？智食跟識食，只有兩種食。但是以佛的說法當中，我把佛整個說法，先說一遍。

四大之身，飢瘡為患，隨順給養，不生貪著，謂之智食，黃蘗禪師講得很清楚，有身體你就會飢餓；有身體你就會生老病死；有身體你就會產生各

種的變化，這統稱叫做「飢瘡為患」，就是帶來苦患。有沒有人說你的膚色比較黑？「有」。你知道問你這一句話是什麼意思嗎？你們都沒有跟我心心相印真是的！你看我的膚色怎麼樣？「白」。白跟黑有什麼關係？干我何事？你高矮胖瘦有事嗎？只要是長得很抱歉，就一定要到韓國嗎？聽不懂，我就不要解釋，只要長得很抱歉，就一定要到韓國嗎？大家雖然學佛學很久了，但是我長期觀察，不掛礙身體的人很少。我坦白說很多學佛的人百分之九十五都是掛礙身體，這樣的人不入流，學佛學這麼久掛礙自己的身體；學佛跟不學佛，都要好好照顧自己的身體，但是不要掛礙自己的身體。長得好不好看不是我的問題；但是我掛不掛礙我的身體，那是我的問題。每個人有他的業報身，所以每個人身體的狀況都不一樣，你就好好地隨緣消舊業，你就好好地該怎麼照顧，你就照顧它，但是你對它一點都不掛礙。但是如果這只是知識沒有用，你要看到你自己，你對你的身體執不執著？有的人很執著他的身體，有的人不太執著他的身體。譬如我這麼問好了，男生這邊，你執著你的身體的舉手，男眾這邊，好，不錯。女眾這邊執著你的身體的舉手，好，你覺得身體比較好放下還是心理？你覺得心比較好放下還是身？都很難放下。嚴格說起來心比身體更難放下，你們每個人有沒有想法？「有」。你聽我講一句很中肯的話好不好？只要是有想法的人就不好相處。所以你知道你嗎？你知道你是個什麼人嗎？你是個不好相處的人，因為你有想法。你們聽我上課，我講話好殘忍，我把很多東西老實告訴你。我管你是什麼想法？縱使你的想法都是正確的，這樣的人好相處嗎？很不好相處。他的想法完全都是正確的，所以別人跟他相處苦不苦？很辛苦，累不累？很累。所以你就要知道，為什麼人這麼難開悟？因為你抓著你的想法不願意放下，你怎麼會開悟？我不管你是什麼想法，對身體不執著是比較簡單，對內心的受想行識，要不執著很困難。尤其我剛才已經講過，那種潛意識是很深層，這個身體還是很表面的。你就要知道，如果連簡單的執著你都放不下，那更深的執著你怎麼能放下？所以黃蘗禪師是說這個身體是四大因緣

組合的，是短暫的，我們這個身體是短暫的。我為什麼一直講短暫的？我們一般人總認為世間是有苦有樂，現在就按照一般人的概念來談，現在不談佛的概念，一般人總是認為有苦有樂。我請問一個問題，苦的時間比較長還是樂的時間？「苦的時間比較長」。苦的時間是樂的時間的幾倍？你們算過嗎？我說十分之一倍，有沒有過分還是不過分？我說百分之一，過不過分？所謂百分之一就是說，假設苦是九十九小時，樂只有一個小時。我這樣講過不過分？「不過分」。那你這一輩子都在追求快樂還是痛苦？「快樂」。你痛苦九十九小時，只獲得一個小時的快樂，當快樂消失又繼續痛苦，又是九十九個小時。這種人你看叫什麼人？這叫做傻瓜。你注意觀察，你自己跟你身邊所有的人，人生的狀態，我知道有苦有樂，然後你們都想快樂。但是為什麼快樂都這麼短暫？有人可以告訴我為什麼嗎？不管你是要什麼樣的快樂，比如說你要身體的舒服，比如說你要心理的舒服。我舉個例子，你是長時間都被人家尊重，還是短時間？還是根本連短時間也都沒有發生過？你會快樂嗎？但是為什麼所有的人，一輩子都是活在這種模式？你的人生你都沒有看到，這是你要的人生嗎？請問一下，你付出這麼多的代價，就為了得到這麼短暫的樂，這樣是智者嗎？是有智慧的人嗎？還是很愚昧的人？有人跟我講「師父，我對學佛沒有興趣」，我說就像有人跟我講「師父，我對自己生命沒有興趣」一樣，有人會說「我對我生命一點興趣都沒有」嗎？那我問你，你對什麼東西有興趣？你連對你自己都沒有興趣了，你對什麼有興趣？學佛不是佛教徒的事，學佛是學覺悟，你要以智慧來過人生，就這麼簡單，就這一句話，你不要以愚昧來過人生。看到苦跟樂的比例，你就會知道，這樣的自己，這是愚昧還是智慧？你自己看一看，你還要繼續過這樣的人生？你都看不到問題出在哪裡？我們常講，比如說佛教有個名詞叫做極樂，極樂的概念原則上是說他超越了一切，是這個概念才是對，而不是那種苦跟樂的樂。苦跟樂的樂，這個樂是假的，它是短暫的、它是經不起考驗的、它是無常的、它是畢竟空的、它是不實在的，然後你沒辦法看穿它

嗎？所以黃蘗禪師跟你講這個身體是因緣合和的，其實它也是短暫的存在，所以你不應該去執著它；只是肚子餓了它該吃飯了，天氣冷了它該穿衣服了，你好好照顧它，但是你一執著它就是錯誤。現在一樣的概念，不是說我看到我的身體，我不執著身體，然後我執著這個佛像，這樣也不對。能夠這樣看清楚這個叫做智食，用智慧來滋養他自己的這個色身，只是這樣子而已。

恣情取味，妄生分別，唯求適口，不生厭離，謂之識食。這個就是盲目，自己就是放任縱慾，放任自己的慾望，然後不斷去滿足自己的身體。如果你是一個家庭主婦，如果你是一個會計或是管財物的，我勸你回家自己計帳一下，你可以發現花在你身體的錢，看你一年的收入，你覺得花在你身體的錢，花百分之多少？你們有算過嗎？比如說你有沒有算過花在你的身上很少對不對？花在家裡面身上多不多？比較多，像你們個人花在你身體上的錢多不多？我看很多人一天到晚都忙他的身體，你不相信我們現在來開個課，一個叫做心靈的課程，一個叫做經絡治療，你覺得參加的同學哪一個比較多？我以前在台中上課，我講課差不多三十個、五十個人，然後我們經絡班講課都兩三百人，教你怎麼指壓。你早上起來去中興新村，你有沒有看到在看《傳心法要》的人？你都看到整個像菜市場的那些人，是在照顧心還是身體？「身體」。你會覺得到處都是充斥著對身體的養生、保健調理，我不是說不要照顧它，適度地照顧它。但是不要反客為主，心才是你的主人，你不要自己搞不清楚，然後用盡一輩子的心力，在照顧這個身體。你的身體有沒有重情重義？你的身體會不會忘恩負義？你再怎麼照顧它，它還是忘恩負義，你投資在它身上對嗎？你一直以為我照顧它，它都不會生病；我保養它，它都不會老；我三餐讓它吃得很好，它出去車子都不會撞到，你要用智慧來分辨。所以黃蘗禪師他跟你這樣講，他的意思就是我們對身體不要執著，所以你要用智慧來照顧身體，但是你不要用意識去照顧你的身體，這樣是一種迷。

聲聞者因聲得悟，故謂之聲聞；但不了自心，於聲教上起解，或因神通，或因瑞相，言語運動，聞有菩提涅槃，三僧祇劫修成佛道，唯屬聲聞道，謂之聲聞佛。這裡面所講的聲聞，跟我們一般講的聲聞，概念是不一樣。我們一般人講的聲聞是什麼？是因修四聖諦而開悟的人，那個叫做聲聞，然後修十二因緣而開悟的，那叫做緣覺，修六波羅蜜而悟道的，那叫做菩薩，我們在上《法華經》所講的聲聞是這個意思。但是這裡面的聲聞不是這個意思，這裡面的聲聞是什麼意思？就是聽到佛所說的法都叫做聲聞。在原始佛教有幾尊佛？來，你知道了吧，在原始佛教只承認誰是佛？在原始佛教只承認釋迦牟尼佛是佛，其他的人都不能夠叫做佛，其他的人最多只能夠叫做阿羅漢。這樣有沒有道理？不是沒有道理，釋迦牟尼佛以後所成道的人，不管他是什麼狀態成道的，統稱都叫做聲聞弟子，就是後來的人是因為聽聞了佛法而悟道的，所以叫做聲聞弟子。這個概念你要明白，不要把它混在一起。改天我們也悟道了，我們叫做什麼？我們叫做聲聞弟子，因為我們是聽到後來的法而覺悟的，所以我們也叫做聲聞弟子。黃蘗禪師這裡解釋，他說「聲聞者因聲得悟」，這個「聲」就是法音，聽到佛所說的法，或是說我們自己在看佛經，雖然不是釋迦牟尼佛親口告訴我的，但是我後人去看到三藏十二部的經書而開悟的，那也是，因為佛的關係我才得悟的，這叫做「因聲得悟，故謂之聲聞」。所以這邊的定義已經講得很清楚，大家跟三乘的聲聞不要混在一起。

「但不了自性」，因佛所說的法而開悟的人，他不見得了解他自己的心，這一點你要注意。你開悟了嗎？「沒有」。沒有，怎麼辦？我暗示你，你沒有看到嗎？「繼續聽課」。繼續聽課會開悟嗎？我再暗示一下，你開悟了嗎？「沒有」。那該怎麼辦？「去了解自己」。我跟他演一下，跟他演戲一下，你開悟了嗎？那怎麼辦？「請教師父」。問你自己。注意聽！請教師父，結果師父也是苦口婆心跟他講，告訴他理論跟方法，這叫做聲聞，你這樣了解嗎？但是我雖然告訴他理論跟方法，他也按照我的理論跟方法下去修，但是他還不見

得能夠真正去了解他自己。禪門當中的禪師，你很少聽到他教你方法，他真的是慈悲，他為什麼不教你？你說別人怎麼教我？我再問一個問題，你賢慧嗎？不賢慧，那怎麼辦？你叫我教你怎麼賢慧有道理嗎？但是你們當學生的，都覺得有道理，我就是不懂我才來上課啊！就像還沒出家之前，在文化局我開個課「如何當個智慧的女人？」，然後來聽課的那些婦女朋友，就好像期待你開這個課，「達觀老師你開這個課你就教我啊！你教我怎麼變成智慧的女人？」這叫做聲聞。其實這是很荒謬的，但是當學生的都認為這才是正常的，我就是不懂，所以我來聽你的課，你教我啊！那現在要不要我教你如何賢慧？「要」。人家如果大聲罵，我們就要小聲回答，這樣有意義嗎？這樣沒有意義，那你說那她應該怎麼辦？重新問。「師父，如何當一個賢慧的女人？」要問你自己啊！你自己為什麼不賢慧？你為什麼不能變成賢惠的女人？要問你自己啊！你問我幹嘛？你不賢慧你快樂嗎？那你為什麼不要變賢慧？問你啊！這樣了解嗎？憑良心講的，不要教不能教。你是個慈悲的人嗎？「有一點」。你就跟我講沒有慈悲就好，有一點點。比如說你是個無私的人嗎？「不是」。那你為什麼要自私呢？自私你快樂嗎？你喜歡自私的人嗎？你喜歡你身邊的人都是自私的朋友嗎？既然你都不喜歡自私的朋友，你喜歡自私的自己嗎？你自己去了解。什麼叫做不了自心？你的心需要別人教你嗎？你的心坦白說，你真的不懂嗎？你不是不懂，你真的不會嗎？你不是不會，你在幹嘛？有人說：「師父，人都在逃避的」。我憑良心講，我不認為別人在逃避，為什麼我不認為別人在逃避？因為他現在不是只有這件事情在逃避，他一輩子都在逃避。但是用「一輩子在逃避」，這句話很奇怪，為什麼很奇怪？如果是說他一件事在逃避，我還可以認同，怎麼有可能是一輩子他在逃避？我告訴你，其實他不是在逃避，那他是在幹嘛？我告訴你，你該這麼說，他一輩子都在幹嘛？是一輩子不是這件事情在幹嘛，是一輩子在幹嘛？我這麼說好了，他從出生一直到死亡，他這一輩子都在幹嘛？盲目追逐！講完了，他從出生一直到死亡，他這一輩子都在

幹嘛？四個字 - 盲目追逐。他真正的根本，他不是逃避，而是他根本不知道自己在想什麼？他完全不能知道，盲目地在追逐！表面上你說他追逐名嗎？好像也不是，你說他在追求利嗎？好像也不是，他在追求愛情嗎？好像也不是，他在追求成佛嗎？好像也不是，那他在幹嘛？答案就是我也不知道！你有徹底地看到你自己嗎？你知道你在想什麼嗎？這一種狀態，在佛教的名詞叫做無明。那注意看，生從哪裡來？不知道！無明就是不明白，死後去哪裡？也不知道！所以死後也是無明，生從哪裡來？不知道！死後死到哪裡去？也不知道！這樣還情有可原你說對不對？因為生也不知道死也不知道，所以孔老夫子才會講「未知生，焉知死」，所以把這一輩子做好就好，所以孔老夫子把握此生，好好地來談這一輩子。但是我現在說的是什麼？生前也不知道，死後也不知道，現在連活著他依舊是不知道！知道的人舉手，我跟他表揚一下，我打一塊金牌讓你掛在脖子上。我講這一句話，不是我看書來的，我講這一句話是觀察我自己，我也觀察所有的人，我也觀察世間所有的人，他知道他在想什麼嗎？不知道！所以講到這裡真的是（無明），現在外面的天氣真的是沒有光明，天色已經昏暗了，所以等一下下課，還是早點睡較有眠，等一下又繼續無明。所以你拚命地看佛書，把佛所知道的理論、經驗跟方法都告訴你，然後你看得很高興，然後你就以為這樣我會了，「啊！原來我是這樣」，不是！那不是你體悟的！那是你是聽佛說，那是祖師的經驗，那是開悟人的心得，跟你何干？真的跟你不相干！所以書不是這樣看的，不是看書是看你自己，你要不斷地看你的心。所以最後我用一個譬喻來作一個結束，我奉勸不管是男眾還是女眾，每天一定要照鏡子，為什麼你每天一定要照鏡子？你過去照鏡子可能是愛漂亮，過去照鏡子可能是為了儀容。你從明天開始你照鏡子，不是為了那些，因為你照鏡子你可以悟道，你可以悟到什麼？第一照鏡子的目的，不是要看鏡子，照鏡子的目的有沒有反對的？照鏡子的目的不是要看鏡子，第二照鏡子的目的不是要看別人，照鏡子只有一個目的，看誰？「看自己」。那我現在請問你，你現

在學佛學這麼久，你都是在看鏡子還是看別人？你大部分的時間都在看鏡子還是看別人？我看你大部分的時間都是看鏡子跟看別人，你只有用少部分的時間看你自己，我有說錯嗎？我沒說錯，你專門是學佛學來修理別人。一樣的道理，你看經典的目的不是要看經典，但是我發現到一些知識分子，看經典就是在看經典。不對！我看經典是看我自己，我不是看經典，然後一天到晚在研究文字，一天到晚在研究這一本講什麼？那一本講什麼？自己是什麼我都不知道。你在幹嘛？對自己根本都不了解，但是你對你看過每一部經你都知道，好厲害，《金剛經》說什麼，《楞嚴經》說什麼，每一部經說什麼你都知道。自己呢？不知道。你在幹嘛？第二「若真修道人，不見世間過」，為什麼？我當然是看自己，我看自己都沒有時間了，我還有時間去看別人？其實你明白這個概念，你要悟道就快啦！我坦白說，每天看自己看了三年，應該就會有消息了啦！有的人說：「師父我學佛三十年」，我說：「你三十年都在看別人跟看鏡子吧！」所以我管你學幾年？一樣的道理，你今天所有的問題，根本不用問任何一個人，你也不需要去找書看，你也不要去聽什麼大法師講，問你自己，你會不會？你是不願意，你不是不會。我很坦白這樣告訴你，你什麼東西不會，你只是不願意而已，你不願意去面對你自己，你不願意去改變你自己，你不願意去承認你的錯，你不願意去承認自己的無知，只是這樣子而已。你只要看下去之後，真的啦！應該也不用三年，你很快就能夠不斷不斷地了解自己，這個時候就叫做「行深般若波羅蜜多時」，你就看到你自己「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，就講完了這就是關鍵，所以每天要照鏡子。

傳心法要講記-64

聲聞者因聲得悟，故謂之聲聞；但不了自心，於聲教上起解，或因神通，或因瑞相，言語運動，聞有菩提涅槃，三僧祇劫修成佛道，皆屬聲聞道，謂之聲聞佛。唯直下頓了自心本來是佛，無一法可得，無一行可修，此是無上道，此是真如佛。

學佛就是時時刻刻能夠保持覺知，過去不覺，現在願意覺，對任何事情過去迷，現在願意覺醒。修行就是改變自己，不願意改變，其實就不是修行人。從這一點可以看到自己要改變自己，實在是好像很困難。所以我跟你們談一些小小的心得，我現在每天只看到我自己，我有改變嗎？我只看這個而已，這個跟我有多少學問，其實是不相干，我觀察很久真的是這樣，我的改變跟學問沒有關係。學佛要進步最快的，並不是現在能夠打坐打多久，或是現在能夠念佛念幾萬句，或是說現在能夠誦一部七、八卷的經，然後都能夠誦七八個小時；這些都是你在做的功課，但是你個人有沒有改變，其實你自己知道，你對某些的狀況，你能改變嗎？

你什麼東西能改變，你什麼東西不能夠改變，其實你自己很清楚。比如說，別人罵我，我不會生氣，你能改變嗎？其實很困難的，憑良心講對你來講是很困難的。你要進步最快的就是「改變」，你沒有改變，你學了很多，你都沒辦法突破，為什麼？因為你沒辦法「改變」，很多的東西都是如此。比如說，我去別的地方，我願意去配合別人嗎？我會觀察我自己，我願意配合別人嗎？還是一天到晚，指揮人家習慣了，只是希望別人來配合我，但是我不願配

合別人。其實依我們這一班來講，我已經講過了，如果我們這一班還是停留在知識，反正我也不太喜歡跟這一班同學開玩笑，因為你們都開不起玩笑，所以我也不太喜歡跟你們開玩笑。這有兩種意思，第一種意思就是現在跟你講真的，我也不願意這樣誘導你，或是跟你鼓勵你就來學，我也不願意這樣；其他班當然要誘導，所以才會跟他們開玩笑，問題是大家要聽懂。我常這麼講說時間不多了，所謂時間不多就是說，大家都上了年紀了，你們時間不多了，我才跟你講說，最快的方式就是你改變，你憑什麼改變？你就憑你的覺，你知道「我這個當改變」，「我那個當改變」，「我的思想該改變」。如果還一直執著你的概念，你應該察覺到這就是你的陷阱。

我談過一個概念「有想法的人就不好相處」，其實這句話是很嚴重的話，這句話已經講透每一個人的腦袋。我不願意做一個有想法的人，你願意嗎？你們學了很多東西變成一種想法，結果那種想法把你框住了，然後把別人也框住了，然後彼此互相牽制。剛開始學習可以，但是到最後你要跳開，你不要被那個法綁，不要被那個法綁死了，這才是最直接的。而且我已經講過一種概念「你想修行，修是什麼意思？」修就是兩個字—改變，這不是很直接了當的話嗎？你馬上改變了，你就是修行人，你不願意改變，你當然就是門外漢。以上所談的話，不了解的舉手，聽懂我的意思嗎？「是不是可以請問師父，剛才你說的思想、想法，是不是會影響人的個性？」你有你的想法，別人也有別人的想法，別人跟你在一起，是和不來的，只要兩個有想法的人，在一起是和不來的，所以世間的人永遠都會吵鬧下去。雖然你有佛的想法，你要丟掉，知道為什麼嗎？當你覺得你的想法是對的，就很容易感覺到別人是錯的，這樣的人生你也不好過，對方也不好過。很多父母都覺得他的想法是對的，孩子的想法是不太正確的；很多老師都覺得他的想法是對的，學生的想法是不太正確的；有很多主管都覺得他的想法是對的，部屬的想法是不太正確的，這樣對嗎？這樣本身就是一種錯，為什麼本身就是一種錯？你不要把任何概念，一定就是定義

它是這個意思，不要這個樣子。譬如說，現在是農曆七月，是什麼月？「鬼月」。還有什麼月？「教孝月」。還有什麼月？吃宵夜。還有什麼月？「歡喜月」。剛才談了這個概念，就代表說每個人觀念不一樣。但是我現在問你一個問題，哪一個觀念是正確的？你不可以說因為你現在在學佛，就認為別人說鬼月是不對的，說現在是教孝月才是正確的，你不要這樣講。你會說：「師父那應該怎麼講才對？」只要你的觀念，讓自己跟讓別人痛苦那就是不對。注意聽我這句話，你的觀念，也讓你不舒服，讓別人也有所掛礙，你這個觀念就是不對的。假設你的觀念，讓自己也快樂，讓別人也很舒坦，你這個觀念就是一百分。比如說，我跟同學講現在是農曆七月，晚上要早一點回家，這個概念對你跟對別人，事實上都是不好的，為什麼？因為這個概念的本身，就是有恐懼的概念，這個概念對你跟對別人，都是不好的。你為什麼要活在這種概念？我問你一下，難道其它的月份，就不用早一點回家，就只有這個月份要早一點回家，其它的月份呢？我那天還聽到一個很有趣的，他說今年是甲午年要特別小心，我說我只聽過甲午戰爭，我不知道什麼叫做甲午年，不是今年特別小心，而是每年都要小心；不是這一個月要特別小心，而是每個月要小心；不是今天要特別小心，而是每天都要特別小心。一樣的道理，這個月是孝親月，又不是這個月才喚起你的孝心，我每天都要孝順我父母，那我現在所講的是說什麼？我現在是說以農曆七月來講，每個人的概念都不一樣，那你起什麼概念，然後你用什麼概念來跟別人講。假設你的概念對你有好處，對別人有好處，這樣就是對的。但是你的概念對自己、對別人都沒有什麼好處，或是說你的概念根本不圓滿講、不通，那你為什麼要堅持這樣的概念？堅持這麼久。我是以這個例子來跟你談什麼？談你對這個世間任何的事情的看法都一樣，你常常一輩子對某些事情，都有固定的看法，你常常是這種狀態。但是你都沒有去察覺到，有時候我們的看法是正確的，但是我的看法，有時候對別人是一種壓力；像父母就常常掉入這個陷阱，你的看法是正確的，但是對孩子是一種壓力。所以代表

說你不可以執著你的看法，我現在講的是這個意思，你應該超越，這個都是一種領悟，它完全是要領悟。假設你對生命的點點滴滴你沒有領悟，你沒有改變，那你說你在修行學佛，你不覺得這樣一點受益都沒有嗎？它是沒有辦法受益的。我說你要改變其實不困難，現在問題是你不肯改變。但是不肯改變你好過嗎？你不好過，你自己也知道你不肯改變，其實你不好過，那改變了之後，你又失去了什麼？其實你什麼都沒有失去，你反而會更顯得自在，會更顯得突破。所以這個道理表面上很簡單，但是問題這麼簡單的事情，你一輩子你都變不了。「師父，如果說有人的想法會影響大家，那應該怎麼辦？」你有能力你就開導他，你沒有能力就不要被他影響，你有能力開導他你是菩薩；你沒有能力但可不被他影響，你是阿羅漢，你是一個覺者，這樣你了解嗎？所以有時候我們並沒有辦法，一下子去改變很多很多的人。像那一天我跟同學聊過一個概念，我說我們南投只要有一個人開悟，其實對南投就有很大的影響，只要有十個人開悟，南投可能就會發光了。以此類推，台灣只要有十個人開悟，一百個人開悟，以長期的角度那個是不得了，你瞭解嗎？現在是一樣的概念，你是一個真正通達事理明理的人，短時間看起來，你好像沒有什麼影響力，以長久生命的角度來看，其實你有很大影響。其實每一個人到最後，他都會有他自己的佛國，有他自己的淨土，所以你看他的影響力到底是多大？假設我們這一班同學，假設師父沒有開悟，同學有一個人開悟，你知道對同學影響力多大嗎？如果大家都不開悟，就你看我，我看你，看來看去那樣而已；你不動，我也不動，你如果叫我做，我就起來配合。你如果開悟就不一樣，該怎麼做，你就應該怎麼做，你自然就會有影響力。

聲聞者因聲得悟，故謂之聲聞；但不了自心，上個禮拜的這一段並沒有談完，我們還是從這一段開始來談。黃蘗禪師提出一個概念，提出一個名相－「聲聞佛」。那我們上個禮拜談到，這裡面的聲聞並不是《法華經》裡面所指的修四聖諦的聲聞，不是這個意思；而是指說只要是聽聞佛的教法，依教奉

行而修行、而覺悟，都叫做聲聞佛。但是黃蘗禪師他談一個概念，他說「但不了自性」，你們一定會覺得很奇怪！「佛叫我怎麼修，我就按照佛說的怎麼修，怎麼會不了自性？」你有沒有覺得很奇怪？「奇怪啊！所謂悟，就是了解自己的心，才會悟啊！」還好你有上過《涅槃經》，《涅槃經》有談過說：「二乘人亦未見性，然後菩薩少見佛性，唯有佛他才能夠全然見到自己的佛性。」在禪宗常作一個譬喻，有的人悟道，只是悟到初一的月亮，不是悟到十五的月亮，那個意思就是說什麼？也就是初一的月亮不圓滿，十五的月亮才圓滿；初一的月亮不是不見佛性，不然他就看到一道曙光，他沒有見到圓滿。簡單這麼講，他就是沒有徹底了解自己的心。比如說，佛沒有說四聖諦之前，你知道四聖諦嗎？「不知道」。那佛講了四聖諦之後，你知道你的心嗎？「不知道」。你按照四聖諦修，會不了解自己的心嗎？「要看我了解的程度」。為什麼禪宗說它是教外別傳？他就不是按照佛一步一步教，那你就一步一步學。為什麼禪宗講直指人心？比如說，你是不是孝女，你有沒有很孝順父母？「有」。你有沒有很善解你先生，你是不是一個賢慧的太太？「算有」。我去問到聖人，又孝順父母，又善解先生，你現在來學佛要幹什麼？你現在就可以畢業了，現在學佛就是說這個而已。現在達到的人就不用來了。一個沒有孝順父母的人，他來聽一個老師上課，然後教他「他應該怎麼去孝順父母」，老師這樣講對不對？「對」。然後他聽了老師這樣講也有道理，然後他回去就按照老師講的這樣子做，一步一步做。老師說「你應該是早晚向父母親道安」，你聽完之後覺得很有道理，所以回家之後，你開始向父母親道早晚安；經過一段時間老師跟你說，「你應該每天晨昏的時候，跪下來跟父母請安」，你覺得很有道理，接著你就修每天跪下來跟父母親請安；然後接著老師又教，「你如何能夠達到孝跟順，能夠不忤逆父母親的心」，你覺得說老師這樣教很有道理，結果你又回去這樣做，這叫做聲聞，懂嗎？但是什麼叫做不了自心？我的心為什麼生不起孝心，為什麼？我的心到底發生了什麼事情？我的心到底被什麼蒙

蔽了？我的心到底產生了什麼想法跟概念？為什麼我的心不能夠全然地孝順父母？而且本來孝順這件事情，根本不需要人家教我，現在在談這個，你們修行真的需要人家教嗎？你這一輩子的幸福，需要人家教嗎？「剛開始不懂幸福，但是去體會到什麼叫幸福，就不用人家教」。如果你來學幸福的課，你覺得你會幸福嗎？「不會」。很多人聽了成功的課，成功的人也是很少。這是你的心到底發生什麼事，其實就是這個樣子，你的心為什麼把自己搞成這個樣子？你要去明白為什麼？有的東西並不是教條式地教你，然後有的東西再怎麼教，都不可能圓滿，為什麼？因為法律是有漏洞的，現在教你這一邊，這一邊還是有漏洞；現在教你那邊，那一邊還是有漏洞，為什麼說不圓滿？因為不是這樣，剛開始可以這樣學，學到最後不是這樣學，而是你要看到，到底是怎麼一回事？就好像你為什麼會迷失？你不可以只有帶公式說：「我知道，我之所以會迷失，是因為『只因妄想執著而不能證得』」，這個是你在背書。假設你不懂「妄想」這個名詞，假設你不懂「執著」這個名詞，這個名詞你不懂，但是你有沒有機會，會覺悟到？「不會」。我說這個名詞假設你不懂，有沒有機會悟道？「有」。他有可能，為什麼？他只要能不斷去了解他自己，他就會看到，只是名相不見得會一樣，那個名詞不見得會一樣。比如說，佛說妄想執著這個名詞，我們一般人就不見得會講妄想跟執著；或是說其他開悟的人，他不見得會講妄想執著這個名詞，但是他會講別的名詞；他已經察覺到，內心到底發生什麼事了，是什麼東西障礙著我了！

為什麼佛說四聖諦你不了自心？佛這樣講沒有錯，「苦集滅道」。但是再深入再探討一下，其實有「苦集滅道」這個東西嗎？你這樣學是可以，但是你學到最後你有沒有想過有「苦集滅道」這個東西嗎？有十二因緣這個東西嗎？有八正道、六波羅蜜這個東西嗎？你剛開始不明白，這些東西對你有沒有幫助？有，但是當你明白了，這些東西完全說它是有，那就是你不了解佛說的。我常講一句話「書是給不懂的人讀的」。那我再舉一個更具體一點，比如說，

什麼叫聲聞佛？比如說苦，你說苦有八苦，人生有八苦；比如說集，無明貪愛為集；滅，應該滅貪嗔癡；道，應該修八正道。其實這個都不是真正去了解他自己，我這樣講大家有沒有比較體悟一點？你是全然就是照單全收，佛怎麼講你就拿來對照說：「對！對！」但是你知道佛為什麼這麼說嗎？你不見得知道了吧！像那一天有一個過去的學生說：「哎呀，師父人是不是死了之後，靈魂會去投胎？」我就笑一笑跟他說：「好吧！你覺得有就有。」我只是笑一笑，我沒有跟他加以解釋說明，我也沒有跟他開導；我不加以解釋，不加以說明，不加以開導，為什麼？因為跟他講也沒有用。但是如果是山育問，我就一定跟他講。那個人問，我說：「你覺得這個樣子，你就會繼續不斷地輪迴。」所以佛講四聖諦、十二因緣、八正道有錯嗎？沒有錯。但是佛這樣講也是不得已的，為什麼？一個人能夠自己去了解自心的人，佛就不用這樣講，這樣了解嗎？

舉個例子，比如說你們今天來聽課，其實你也不用聽《傳心法要》，你只要每次來聽課，你都覺得奇怪，我今天聽了一節課，我為什麼沒辦法改變？其實我就說你這個人就很優秀了，你是完全從自心一直在問你自己。但是你今天來聽課，其實你就很容易變成聲聞「師父說什麼你就聽什麼，回去就照這樣做」。所以本來不用這樣講，我的意思是說禪宗最不囉嗦，但是問題它已經夠囉嗦，《傳心法要》從第一頁講到最後一頁都差不多，你不覺得很囉嗦嗎？現在問題就是你不肯回去面對你的心。你回去面對你的心，其實你的智慧每天都不太一樣，你的智慧很早就開了。比如說「我如何變成一個慈悲的人？」「我如何變成一個有智慧的人？」或是說「我本來就是佛，我為什麼始終不肯承認我是佛？」這些問題都是一翻兩瞪眼的問題，但是你不問你自己，其實你是很難改變的。有時候你這樣聽聽聽，你只知其一，你根本不明白所以然，它真正是什麼意思？你之所以不明白全貌，是你不了自心，沒有徹底地了解你的心。

於聲教上起解，也就是說佛怎麼教，他就怎麼理解。你現在注意看哦，佛怎麼教他就怎麼理解，他就怎麼修，有沒有效果？「有」。

或因神通，這樣人家修到也是有神通的，有修行的人是有感應的，是有神通的。你們今天沒有感應，也沒有神通，你們不是最好，就一定是最差，你們一定不是中間那一種。我坦白跟你講，我學佛這幾年來，我從來沒有什麼感應，說神通鼻子都不通，哪有什麼神通？

或因瑞相，修到人家一看到就說：「這個修到腦袋發光」，「這個修得很莊嚴」，你說阿難莊不莊嚴？「莊嚴」。如果不注意看的，以為他是佛祖。所以有很多人，修到最後甚至都有護法神。禪宗裡面常常有公案說，為什麼他沒有開悟之前有護法神，為什麼開悟之後反而沒有護法神，禪宗有很多公案都談這個，沒有開悟的人都有護法神，開悟之後護法神都沒掉了，都跑光了，這是為什麼？我後面才來講為什麼。

語言運動，也就是說他的日常生活，他的言行的意思。

聞有菩提涅槃，他聽佛這樣講，他聽到有菩提跟涅槃，佛告訴我們說什麼？有煩惱也有菩提，有生死也有涅槃，佛有沒有這麼說？有，佛有這麼說。所以聲聞佛聽到這個事情，一聽到之後，他就想去得菩提，他一直修，他一直修就修到菩提就是覺悟，他就是想要修到覺悟，佛說有涅槃他就想要去證涅槃。佛真的有這樣說，所以他當然拚命地修，總有一天才會達到涅槃寂靜，或是證有餘涅槃、無餘涅槃。你們現在經典看到的就是這個樣子，所以事實上很多人就是這樣修，這樣有錯嗎？沒有錯，辛苦嗎？很辛苦，我很坦白跟你這麼說，這樣沒有錯很辛苦，為什麼說這樣沒有錯很辛苦？我講過一個很簡單的概念，只要需要時間的，你就要不斷地累積，但是開悟跟時間不相干，跟空間也不相干，開悟跟時間、空間不相干。但是漸修跟時間、空間有關係，你要找

好的空間，你要不斷累積時間，你才能夠到達。你去看看什麼是需要時間跟空間？你們看看世間法所有的一切，都需要時間跟空間。我舉個很簡單的概念，你現在賺一百萬，幾年時間賺得到，最快也要十年，要不要？不用，五年？兩三年？好，兩三年也是時間。但是開悟呢？有可能一兩秒，也有可能兩百年、兩千年、兩萬年，這樣對不對？開悟，你們現在所講的東西，為什麼叫做困難？因為他一定需要有時間，那我現在舉個例子，開悟需要時間嗎？幸福需要時間嗎？快樂需要時間嗎？當個菩薩就是我從今天開始就大慈大悲，需要時間嗎？我放下需要時間嗎？你想過這個問題嗎？你們現在覺得最困難的事情，反而是不需要時間，但是沒有人要相信。

三大阿僧祇劫修成佛道，這樣修是需要時間的，所以佛也很老實告訴你，「三大阿僧祇劫修成佛道」，有沒有看到？有沒有跟你講時間，有沒有很清楚？所以這樣修對不對？對啊！你要這樣修需要這些時間累積，這樣了解嗎？第一阿僧祇劫能夠讓你到什麼程度，第二個阿僧祇劫能夠讓你到什麼程度，第三個阿僧祇劫圓滿，你才能夠成佛。

皆屬聲聞道，謂之聲聞佛。佛是這樣教的沒有錯，但是你要這樣學也沒有錯，這叫做聲聞道，謂之聲聞佛。你在「聲聞佛」，旁邊寫四個字有修有證。因為有修有證，所以你有神通，你有瑞相甚至有護法神；因為有修有證，所以你果然斷煩惱、證菩提，你果然解脫生死，去親證一個叫做涅槃，這叫做有修有證。

所以看佛法要懂，不要說前面錯後面對，也就是說如果你是要這樣，那你就這樣修。只是我跟你講說，這個反正就是三大阿僧祇劫，要有耐心，不要羨慕別人。不過你那樣比較有東西修，你個人感覺現在好像比較有東西，但是因為這是佛教的、佛講的，所以誰敢說錯。但是我不會說佛講錯，祖師也不會說佛講錯，我只會講你們不了解佛心，只是這樣子而已。也就是說弟子不明白佛

意，沒有錯只是不明白；就好像說有時候我在講，你這樣解讀也沒有錯，但是你還不知道我真正的意思。

唯直下頓了自心本來是佛，禪宗的經典你看多了，大概都這樣講，但是問題是每次這樣講，剛開始看法喜充滿，看到最後麻痺麻痺，到最後沒感沒覺，怎麼沒辦法涕淚悲泣？好奇怪！就是說祖師敞開心胸跟你講，你不相信。如果你看經典看前面沒有感覺，你要馬上察覺到，你差不多快迷失了，你又在開始麻痺麻痺，你要覺察，這樣對嗎？這樣在幹嘛！你不要以為每天都一樣，諸行無常，怎麼會一樣？你每次看都一樣，怎麼有可能會一樣？你的悟境不同，所以不一樣，悟境不一樣。那你看禪宗的概念，都是這種概念。從哪裡開始說，從達摩祖師他就這麼說，我們看《血脈論》：「吾今來此土，唯傳頓教大乘，即心是佛，不言持戒精進苦行。」這一段，達摩祖師說，我來到中國要傳的法門，就是頓教大乘法門。頓教是什麼？頓教就是這裡所講「頓了自心，本來是佛」，這裡說「即心是佛」，就是要告訴你這個道理，讓你直接了當，當下去體證你本來就是佛，這個概念它不需要時間，你能信嗎？很難。我也知道很難，所以你入不了道，入不了頓教的道。現在覺得困難的舉手，那你們都不困難，為什麼都覺得不困難？你那一念，你何不現在就這一念轉，其實我看你跟觀世音菩薩真是一樣。如果說你是停留在一種口頭禪是沒有意義的。不相信我問給你聽，你哪裡不具足？你哪一點沒有具足？你的色身也離不開緣起，你的理體也是空性，這樣對不對？那觀世音菩薩的色身、化身，也離不開緣起，觀世音菩薩的理體也是空性，你跟他哪裡不一樣？緣起也一樣，性空也一樣，那到底哪裡不一樣？你說你比較愚，觀世音菩薩比較智，你說你比較不悲，觀世音菩薩比較大悲，佛法是不二法門，豈有什麼悲跟不悲？豈有什麼愚跟智，為什麼要在這裡打轉？請問一下你的左手跟右手，哪一手比較慈悲？你的左腳跟右腳，哪一腳比較有智慧？你的上半身跟下半身，哪一段是天堂，哪一段是地獄？這樣問法的人從頭到尾都是錯，我這樣講錯嗎？像我剛才這樣問

法的人，從頭到尾都是錯，因為這樣的問法是不對的，你看我把你的身體切成兩半來問你，你不覺得這樣的問法是不對嗎？但是你看這個世間開始都這樣，都是相對的概念，你看了這個世間居然都是相對的。看你的身體，我問你相對的概念，你會怎麼說，這樣的問法是錯的，你知道陷阱在哪裡嗎？把最近的，你覺得相對的概念是不對的，把它拉遠，你覺得本來就是相對的，你有看過你這個陷阱嗎？你看遠的地方，你說它都是相對的，拉到你自己的身體，你怎麼可以說，我愛右手，我憎左手；我愛右腿，我憎左腿；我愛上半身，我憎下半身；有人這麼說的嗎？「但莫憎愛，洞然明白」不就開悟了嗎？那你在憎哪一邊？你又在愛哪一邊？這樣的理論用在你的身體，你都說這樣的理論用在我身體講不通。為什麼？因為不可以起這樣的分別，你不要先起這樣的分別，然後再來談修行，你不要起個錯誤的概念，然後從這個錯誤的概念當中說，我要怎麼修，不是這樣子。因為你只要不起那個錯誤的概念，後面的修不用談。修是要修什麼？只是要讓你百分之百地看到、見到、承認（即心是佛）。現在意思是我這裡（即心是佛）都看不到，我也沒辦法看到，因為它（即心是佛）太困難，我沒看到，我什麼都看不到，我只要好好地持戒；我只要好好地精進；我只要好好地修行，現在的人都是這樣，我有說錯嗎？這個看不到，這樣修當然總比不修的人好，我只能夠這麼說，這樣修總比不修的人好。但是這樣的人他還是門外漢，為什麼？因為他根本不入門。所以你們要一直看你們自己就好了，也就是說憑良心講的，說你是佛、說你是凡夫，其實都是多餘的話，我坦白說都是多餘的話，因為每個人從頭至尾都是平等的，不管你有修還是沒有修，從頭至尾都是平等。但問題是為什麼有的人比較快樂；有的人為什麼比較幸福；為什麼有的人心比較柔軟；為什麼有的人心比較慈悲，為什麼？有沒有人要說說看為什麼？既然是平等，那為什麼就是有的人會是這個樣子？簡單那麼講，對自己肯定比較多的人，他對別人就比較好；肯定來自於什麼，來自於了解，對自己多一分了解，他就對自己多一分肯定；他對自己多一分肯定，他

就會自重自愛，他就很容易也愛人，他就很容易也關心別人。但是對自己不自重、不愛，對自己不滿、瞧不起自己、沒辦法接受自己、不喜歡自己的人，他當然也不會喜歡別人。所以禪宗它反而是肯定那一顆心，因為他了解說他肯定，但是他的肯定不是執著。但是我們大部分的人，是完全不肯定自己的，他縱使表面上很驕傲，他的內心也很自卑，他一定要透過外在的東西，他才能夠活得下去。外在的自尊心、外在的尊嚴、外在的功名利祿、外在的各種現象，他才能活得下去，如果他少了外在的那些東西，他活不下去。因為他很害怕被人家嘲笑，他很害怕被人家看不起，他少了那些東西，他不知道要躲在哪裡去。他有了一千萬，那一千萬可以擋住他的自卑；他有一台賓士汽車，他可以掩蓋他自己的無知。所以你看看說，你現在學佛學這麼久了，你摸著你的良心來說，你肯定自己幾分你應該是知道的，肯定自己的人很少吧。我眼睛一瞄過去，肯定自己的人很少，所以這個概念在傷害你自己，因為你自己不好過，所以你也讓別人不好過，你一直讓你身邊的人不好過。肯定自己的人，他內在自然就有光明，他的光明自然就能夠照亮別人，就這麼簡單；沒有辦法肯定自己的人，他本身就是黑暗，他不但沒有辦法照亮別人，他還托累了別人，他還影響了別人，大家喜歡同病相憐的感覺。所以這個關鍵在哪裡？這個關鍵只在因為你不了自心，這個自心其實沒問題，我跟你講的實在是沒問題。

無一法可得，自心因為無一法可得，所以它根本沒有得失，沒有得失其實人世間就很好過了，因為他已經悟到無得亦無失。如果自心有一個東西可以得，就代表你的自心有所缺陷，所以你才需要得到東西，來補足那個區塊。

無一行可修，自心是圓滿的，修只是要讓你悟，如果自心還有一法可以修，那就代表你那一顆自心本來就不足，也就是說你那一顆心本來就不是佛，所以才需要你透過一法來修成佛。

此是無上道，我要特別講這幾個字，什麼叫無上道？大家都常行小道，什麼叫小道，小鼻子小眼睛，有修有證就是小道，需要時間跟空間慢慢累積就是小道，它不是無上道。《壇經》也講過這個概念，「口說般若，不行小道」，「見性之人，也不行小道」。你們一天到晚都貪圖小道，卻不懂得無上道。什麼叫做無上道？什麼叫做小道？小道就是要慢慢地修，由小而中，由中而大，由大最後才無上這叫做小道。無上道就是什麼？無上道就是我們常常所講的，阿耨多羅三藐三菩提，無上正等正覺這叫做無上道。那什麼道最困難？小道。什麼道最簡單？無上道。無上道不用修所以最簡單，小道為什麼最困難？它要修，所以它最困難。至道無難，至道是什麼道？無上道，那樣講有沒有明白，「至高無上，至道無難」，你要相信嗎？你不相信，第一句話你就不相信，《信心銘》第一句話信就打結，沒有人要相信？我跟你講《信心銘》，就學十六個字就好了，懂了就懂了，不懂怎麼折騰都不懂，我常常說怎麼折騰都不懂。至道就是你本來就是這種狀態，僧粲大師說「無難」，坦白說「無難」，這兩個字都是多此一舉，他講「無難」只是給你們鼓勵。一樣的道理，大家是要學小道還是無上道？「無上道」。不過就越學越少人。「越來越少人就是有道」。當然越學越少人是對的，因為國小一班五十幾個，當讀到博士班一班都沒幾個人，以學校的教育也是這樣，讀越高人數越少。但是我現在不是在跟你開玩笑，我說「至道無難」，他很清楚告訴你，這就是無上道。無上道就是你不需要出一點力，你本來就是這樣子，問題是你一直不能夠認同，你一直不能夠領悟過來，這是很可惜的事。你一直不能夠認同不能夠領悟，所以需要三世諸佛歷代祖師苦口婆心跟你說，你不相信就是不相信。所以只能夠說什麼？好吧，你就從聲聞佛開始學，你不相信那你就從那邊學吧。

所以我常說，開悟應該是比上月球還簡單。我實在是很佩服發明火箭的人，然後能夠上月球，我實在是很佩服，因為我覺得那個比開悟更困難。但是你們的心態反而是相反，你們覺得開悟比上月球更困難。如果你有這種心態，

你接下來你這一輩子，會怎麼樣你應該知道吧。我已經為你授記，你一定不會開悟啦。因為那個觀念就是你障道因緣，障礙你悟道，障礙你沒有辦法這個樣子，不能當下就是如此。

此是真如佛。「真」就是真實，「如」就是不變，真實不變的如來。所以你是要證真如佛，還是等到三大阿僧祇劫之後，你成佛之後你再寫信給我，你再捎來消息給我。所以那個「真如佛」，旁邊寫四個字「無修無證」，聲聞佛就有修有證，你把這兩個佛對照起來，我看你是要心有戚戚焉，還是捶胸膛，還是恍然大悟？恍然大悟，我再也不是眾生。那你是什麼？你只要不再迷失就好了。這一種道理要珍惜。但是回去參，參什麼？你少什麼？好好去看看你自己的心，我看你少什麼？你真的有少什麼嗎？你只是不願意覺醒而已。依我看起來就是你不願意覺醒，你有少什麼嗎？我看什麼都沒有，我怎麼看都看不到你少什麼；那既然你什麼都沒有少，那你就應該要笑，就應該開懷大笑，就應該很自在。然後你看到別人，都是你的同伴，你的煩惱當下消失了；你的問題也消失了；你的困難也消失了；你的敵人也消失了；你想要度的人也消失了，他本來就佛祖！我哪裡需要度他！真是的，那樣就好了。

傳心法要講記-65

學道人祇怕一念有，即與道隔矣。念念無相，念念無為，即是佛。學道人若欲得成佛，一切佛法總不用學，唯學無求無著。

學道人，假設你是學道人，這裡的學道人其實就是修道人，但是我們一般學佛跟修行又不太一樣，假設你是真的想修行，而不是你是來聽一些人生哲理，修行跟人生哲理不相干，跟知識也不相干，而是跟什麼相干，其實跟你的生命有關係，其實這是你生命的課題。所以學佛修行的過程，它跟一般的課不太一樣，一般的課它想盡辦法吸引學生或是譁眾取寵，但是修行是真槍實彈，我說真槍實彈，什麼叫做真槍實彈？比如說你事業做得有成，你很有成就，或是在各行各方面你很有出息，所以你身邊的人看到你，都會跟你說你很成功；我相信一般成功的人，他也默認，因為以他的現象界的表現，他就是很成功。比如說你看到郭台銘，你跟郭董講說：「你很成功。」他也只能夠說：「謝謝，你們都認為我很成功，我也不會說我不成功啦，我也不會推辭。」政治人物，你跟他講：「你很成功」，他各個方面，我們都覺得他很成功，也就是說你心目中，認為成功的人其實不少。你覺得誰成功？「賈伯斯」。賈伯斯，他很成功。你覺得誰成功？「比爾蓋茲」。比爾蓋茲、畢卡索，你們以上所講的這些成功的人，其實大家絕大部分都認同。

當有一天你也很成功，比如說他現在在給人家打工，有一天他自己當個大老闆，然後他年收入也上億，我說他很成功，他也不得不點頭說是，他很成功，但是你們會不會羨慕？你們說不定會羨慕，但是讓你說很成功的人，其實他的內心世界，他沒辦法跟人家解釋。比如你說：「郭董你很成功」，他心中的苦你知道嗎？他是我們認為他成功的人，但是他內在的苦，他自己可以說是

「啞巴吃黃蓮，有苦說不出」。你認為我很成功，但是我內在有內在的苦，對還是不對？那你們現在羨慕的是什麼？你們現在所羨慕的，是不是那個人人都覺得他很成功的那個樣子，說不定你也很羨慕。但是我可以跟你這麼講，他們心中有苦，只是你們覺得說我很成功，但是我心中的苦，還是我自己承受啊！

一樣的道理，我現在所講的真槍實彈是什麼？不管你外表是怎麼風光，你內在的苦你自己知道。今天學佛人、學道人、修行人，我們原則上是要超越自己的內心世界，根本不需要譁眾取寵。修行是你自己的事情，一個人也可以來修，一百個人也可以來修，然後自己怎麼去超越，這個是一個很重要的關鍵。今天來這邊聽我講課，其實不是我的課講得好不好，跟你願不願意修有關係。我課講再好，你不願意修也沒有用，我不太會講課，但是你願意修，你也可以開悟。所以一個真正學道人，他是很清楚他自己的。假設我今天當個法師，我管好我自己的內在；你今天當一個學生，你管好你自己的內在，只是這樣子而已。你怎麼去降伏你的心，我怎麼去降伏我的心，這個就是學道人。所以我才一直說，我們這班的同學從以前到現在，有慢慢在蛻變，我們一剛開始全部都是學生，也不是信徒，也不是修行人，他幾乎全然都是學生，就是來聽課的。從我們一剛開始，到現在開始也慢慢蛻變，你個人有沒有感覺，你現在不是純粹地來聽課，你不是過去好像當個學生來聽課，你有沒有蛻變了？你們還是學生這樣。是信徒很虔誠，是修行人只知道以道業為重，那學生就是以聽課的感覺為重。所以我們自己要蛻變，就好像說我如果純然是一個老師或是法師，我也不對；我不是來當老師的，我也是想修行，我也不是要來當老師的。一樣的道理，你也不是要來當學生的，你是要來修行我也是要來修行，難道你忘記了嗎？難道你忘記，我們現在這裡既不是社會大學，也不是禪心大學，我們也不是空中大學；大家是真槍實彈，你是來修行的，你有看到你是來修行的吧！那修行人應該是什麼樣子？難道你不明白嗎？

所以我一直在說，你應該去觀察，你應該去觀察過去的你，那叫做人生。你應該要去觀察你十歲之前在幹嘛，二十歲之前你在幹嘛，三十歲之前你在幹嘛，四十歲之前你在幹嗎嘛，五十歲之前你在幹嘛，你前面十年你在幹嘛，你有觀察過嗎？以前我是知識分子，接著我是老師，接著我是修行人，接著呢？你有突破嗎？還是停留在你過去的概念？比如說我是讀書人，我永遠都是讀書人；還是說我是信徒，那我永遠就是以信徒的方式，也就是說你觀察你的人生，你應該有所突破吧！再來你有觀察你的生活嗎？你有觀察你昨天做什麼嗎？你有觀察你今天做什麼嗎？你願意觀察你明天做什麼嗎？如果你每天都一樣，你是修行人嗎？有這樣觀察嗎？觀察人生是長期的，觀察生活是每天的，接著你有觀察你的生命嗎？所以聽課抄筆記，抄下去有用嗎？你不變你就是不變，你只是抄筆記有用嗎？你只是抄下來變成一個知識。你把它抄下來，「我師父教我如何觀察人生，如何觀察生活如何觀察生命」。「我師父教我」，比較自私的人說：「是我自己體悟的」，然後講一套給別人聽，說是自己體悟的，這叫做知識。所以有的人來聽課專門來學知識，然後他學了那些知識，不是用來修行，他學的那些知識是用來炫耀自己，或是用來說教或是用來證明他懂很多，這有意義嗎？所以我說你應該觀察你，你真的你要對你的生命負責，你要對你的人生負責，你要知道你每天到底你都是怎麼活著，你真的你要這樣。也就是說你過去是個懶散的人，然後你現在還是這樣的人，然後師父為你授記，以後你還是繼續這樣的人。所以有時候你可以看得到，你的樣子跟你年輕就是一樣，你以前是這個樣子，你到現在還是這個樣子。如果你沒有警覺的話，那就代表你根本不是修道人。所以我才會這麼講，所以說大家聽課聽到現在，我們這邊都是談真心話，也就是說你只要為你自己負責就好，你不需要為別人負責。等到有一天你去帶領大眾，但是現在你至少要為你自己負責，要問你自己說你是不是修道人？如果不是，我就問你那句話「那你在幹嘛？」

祇怕一念有，即與道隔矣。這一句話我的感觸很深。我的感觸相當地深，「只怕一念有」到底有什麼？天下本無事，庸人自擾之。到底有有發生什麼事嗎？沒有啊！那為什麼我們眾生的心，總是在這邊打妄想「想東想西」？為什麼眾生的心總是會覺得，等一下想好的，等一下想不好的；也就是說你的心，為什麼要這樣生起「有」呢？你只要一生起「有」，我告訴你就完蛋了。譬如說啦，我對什麼人比較好？他只要生起「有」那就完蛋了，他只要生起「我對誰比較好」這個概念，就完蛋了，誰完蛋？他完蛋，我也完蛋。他之所以完蛋，是因為他心中不平衡；我之所以完蛋，是因為我被怨得不知道。那回過頭我再問他一句話說：「到底發生什麼事？」有什麼事嗎？沒有什麼事。所以你沒有常常讓人家氣、讓人家怨、讓人家嫉妒而不知道，有還是沒有？「沒有」。沒有，你很優秀。就像說我們講一段的課，大家的內心世界為什麼不一樣？但是最怕你亂想，你生起那一念，糟糕真是糟糕。這叫做道（一個圓圈），生起一念「有」（圓圈裡從中畫一線）完蛋了。假設他是我的學生，就代表所有的人都是我的學生；假設我是他的老師，就代表我是你們的老師，這裡面沒有一點隔閡，有隔閡嗎？現在是只要是人，他就會無端起知見。比如說，有的同學他看到師父，他會覺得「師父好可憐哦！」我是做乞丐的哦？不然你怎麼覺得我好可憐！有的同學看到師父說：「師父好幸福喔！」我是常常荷包飽飽？不然你怎麼說我好幸福！你們說：「師父好慈悲」。我也沒有特別關愛你們。有的人講：「師父好冷淡，從來沒有到我們家去，從來都不願意跟我們交流，好冷淡；所以禪心學苑從來沒有辦晚會、郊遊、聚餐、烤素肉，沒有一個團體像我們這種團體。」我承認，沒有一個團體像我們這樣的團體，什麼凝聚力、什麼向心力、什麼激發你們的潛能，那我以前折騰過；因為你們是修道人，所以我不需要跟你們譁眾取寵，懂嗎？除非你不是修道人，你如果不是修道人，我就康樂隊的團長，那我們就來折騰。你問他們以前我麥克風拿起來，我唱歌可以唱一天，嗓子不會啞。「師父你現在不要唱一天，你唱一首就

好了」。我的意思是說，那個是過去。團隊怎麼經營、怎麼去激發別人、怎麼凝結向心力、怎麼讓人性去設立目標？就是不再騙，所以我才跟你講，要講真的。所以你有沒有看到你自己，你的心長期裡面有，你到底在有什麼？有感覺好也不對，感覺不好也不對，所以這「一念有」耽誤你很多；而且這「一念有」也造成世間人的誤會。從家庭一直到國家，大家都「一念有」，每個人都有自己的看法、自己的想法；每一個人都有自我的自我意識；每一個人都活在自己的偏見，這些都是「一念有」。這「一念有」生起與道隔矣，這個道就是真理、就是真相，所以難怪你看不到真相。每一個人都很好，不需要去證明你的好；每個人都很好，所以你不需要故意、刻意強調你的好。但是有的人就是認為自己不夠好，所以他也希望別人不要好，所以他去傷害到別人。因為他自己不好，所以他也去傷害別人，讓別人也不好。那有的人他不是傷害別人，因為他自己不好，所以他想盡辦法，用他的好來包裝他的不好，然後能夠掩蓋他自己內在的過失過錯。不要玩這一種把戲，每個人都很好，你只要不要認為你不好，今天就所作已辦，知道嗎？想不想修行？如果你都很好，你想修什麼？那是你自己說的，懂嗎？現在這一句話不是出自她的嘴巴，而是在座的，我們的潛意識有認為自己好嗎？沒有。我們的潛意識沒有一個人認為自己是好的，所以你才拚命想要修。我就是很差，所以我今天來這邊學，希望學得更好一點，結果自己很差就痛苦，所以希望今天來這邊學，學得比較好一點。那學多久你才會比較好一點？「師父至少要學三年六個月」，所以這三年六個月你是小媳婦。等到三年六個月之後，「師父，我終於比較好了」。如果更優秀的人跟你在一起，你不就又很自卑嗎？三年六個月之前，是因為自己很差勁，經過三年六個月努力的學習付出、修行終於比較好了。結果又跟比你更優秀的人，一比較下去，你又什麼？「我還是不夠好，所以我繼續要學習三十六年」，之前是三年六個月，現在繼續要學三十六年，你在幹嘛！我講最上乘法，不是用你那種概念在修的，最上乘法的意思就是說：「你本來就很好，只是這個樣子

而已；你本來就很好，圓同太虛，無欠無餘，這個就是你本來的樣子！」你不用自卑，你也不用自傲，因為自卑跟自傲是孿生兄弟，今天你只學不自卑、也不自傲，這麼困難嗎？這是人最本來的樣子，讓我們覺得好困難，你不覺得很奇怪嗎？所以坦白講，幾乎所有的人都很自卑，為什麼所有的人都很自卑？因為所有的人都認為自己不夠好，所以他沒有感覺到十分的幸福、百分的快樂、完全的自在，就是因為你沒有那種感覺嘛！你從頭至尾就是瞧不起你自己，你都沒有看得到。其實最瞧不起的人，就是你自己不是別人。就是因為我瞧不起我自己，所以我才拚命想盡辦法要證明，就是一種痛苦。我剛才講的那個概念，大家能夠去察覺嗎？你的內在一直瞧不起你自己，你的內在一直覺得，你缺少很多的東西，所以你拚命地想要能夠去補足，你們有觀察到嗎？我講課如果跟你的內在不一樣，你可以舉手，好不好？為什麼你可以舉手？第一，你可以說：「師父，我的內在不是這樣哦！」那只有兩種情形，第一種情形，你對你自己不夠了解；第二種情形，你已經不是那樣的人了，那就值得我讚歎：「你已經不是那樣的人」，也就是說你已經不是一般人了。

我們談到說真如佛，不是聲聞佛，那是什麼意思？你自己的內在你需要問人家嗎？你根本不需要問人家，然後你自己的內在發生什麼事情，難道你一直不知道？為什麼不知道？你一直不願意知道你自己，但是你一直願意來聽課，這是不對的。你的注意力都擺在聽外面的課，但是你卻不願意很勇敢去面對你自己，或是說很真實地去觀察你自己，觀察到生命到底發生什麼事情？像最近幾年有一個學分很有名，在大學有一個科系，就是專門修幸福學分。幸福講得最透徹的莫過于佛法！但是他們講的幸福學分，他們講幸福是要學習的，這叫做漸修，你本來就很幸福這叫做頓悟。你的幸福不是學習來的，因為你一直誤會：「你生命當中都是缺陷，你的生命當中都是漏洞，你的生命當中缺少很多很多的東西，所以你今天要來補足很多很多的東西，補到什麼？補到圓滿。」而你不了解，初一的月亮跟十五的月亮，哪一個月亮比較圓？「十五」。一樣

圓，因為你沒有看到全面，所以你總是覺得：「我只是初一的月亮，我還少一大塊，我想盡辦法要把它補足補到十五。」靜坐時，我常常會問你：「你坐在那邊幹嘛？」你坐在那邊要求個靜，你需要求個靜嗎？你坐在那邊要求個智慧，智慧可以這樣求來的嗎？你坐在那邊休息，那你不如躺下好了，所以我會一直問你：「你坐在那邊幹嘛？」同理可證，你坐在那邊誦經幹嘛？你在那邊念佛幹嘛？你在那邊拜佛幹嘛？你在那邊打坐幹嘛？你在那邊經行幹嘛？我只是要聽你回答我「幹嘛？」我不是在跟你談你那個形式，我不是在談說：「你在做什麼？」我只是問你說：「你在幹嘛？」你回答我，我是要聽這個而已。但是有的同學反而誤會了，他以為我問他：「做那個事情幹嘛？」我現在只是問他說：「你在幹嘛？」

比如說現在有一個人他做錯事情，他跪在佛前磕頭，假設這個人是同學，然後我就問他說：「你在幹嘛？」你在幹嘛？「在懺悔」。懺悔需要這樣磕嗎？你做錯什麼事？你有偷拿釋迦牟尼佛的錢嗎？「沒有」。那你幹嘛向他跪？看你傷害到誰，你應該向那個人跪才對嘛！你怎麼跑來跟他跪？如果你傷害到他，你去跟他跪還比較有道理，你跑來跟他跪幹嘛？跑來跪他，你覺得他能寬恕你嗎？你覺得這一尊會不會寬恕你？你自己在想什麼？你以為來這邊拜，你如果對不起同學，你就求同學寬恕比較快，你跑來拜他幹嘛！所以懺悔是在懺悔什麼？也是真奇怪！你不孝，你應該向你父母親懺悔；你對不起別人，你應該向當事者懺悔，你不用跑來佛前跪。所以我一直在問你一個問題：「你在幹嘛？」你為什麼在誦《金剛經》？「師父我在求智慧」。你這樣誦不會有智慧。「師父，為什麼我這樣誦不會有智慧？」就「如是我聞，一時佛在」，我說你這樣誦是不會有智慧的。你只要去思考「你為什麼沒有智慧？」你反而就會有智慧了。你不用跑來誦《金剛經》，難怪人家會說你迷信，你真的很迷信，信徒就是這個樣子。讀書人真的是很偏見，他又掉入另外自己的一個陷阱。

你今天有沒有看到一個很簡單的概念？什麼很簡單的概念？我不需要排斥我自己，我不需要生起那個念來排斥我自己，說我自己是凡夫、說我自己業障很重、說我自己很差勁、說我自己不如人、說我自己很愚癡、說我自己怎麼樣的；你起那個念，然後坐在那邊打坐，你在幹嘛？你先起個念來否認你自己，接著你坐在那邊坐禪，你在幹嘛？然後人家跑過來說：「你坐在那邊幹嘛？」「我在那邊修」。修什麼？「修我不要那麼愚癡，修我不要那麼差勁」。你這樣繞了一圈，你不覺得累死人嗎？有的同學常常會這樣。比如說我現在心很煩，我想坐一下，你這個概念其實就是不對。但我也不可以說你完全不對，如果你是個小孩子，我估且讓你去坐，什麼叫做「如果你是一個小孩子」，也就是說你是一個初學者。好吧，我現在心很亂，然後我去打坐，只圖一個什麼？只圖一個靜，但是這樣有意義嗎？你心很亂去坐個半個小時，一個小時，心越來越平靜，有意義嗎？就像什麼？就像這個箭往天空射，就一定會掉下來。你在那邊坐，坐到最後能靜，就代表那個靜是假的，現在很亂坐一段時間很靜，就代表這個靜是假的。為什麼？因為這個靜是你修來的，所以等一下坐完一個小時之後，那個靜又消失了，又亂了。你有沒有看到你的心？你的心常常是什麼狀態？有的人心很煩，有的人心很亂，有的人心很慌，有的人心很憂愁，有的人心很不安，有的人心一片空白，我們日常生活的心，大概就是我所講的那種心，然後變來變去。然後你打坐希望什麼？你打坐，希望你很亂的心變掉了，很慌的心變掉了，很煩的心變掉了，你修行都只圖這個而已。你圖什麼？

這樣能夠徹底解決問題嗎？不行。因為你那些的相都是空相。什麼叫做空相？就是不實在的。你現在感覺不好的，那種心理狀態是不實在的，你修到最後暫時感覺好的，那種狀態也是不實在的。然後你兩邊都在修什麼？你在修什麼？兩邊都是不實在的，你是從這一邊修這一邊，然後你費盡心思這樣修。這是不好的狀態、這是好的狀態，當我心不好的狀態，我就趕快透過學佛的法師，所教各種修行的方式來修（因為你來學了佛法你才知道，你沒有學佛法你

不知道）；所以當你的心的狀態不好的時候，你可能透過念佛、透過靜坐，來達到好的狀態，但是從不好的狀態到好的狀態，它需要時間；但是當它得到好的狀態之後，它一下子又會回歸這個不好的狀態；然後你又要趕快拚命地修，修到好的狀態；等一下它又回歸不好的狀態，你用一輩子拚命地修，我有說錯嗎？你們一輩子的修行，有沒有我所講的這種狀態？有。「師父，請問一下我們的念頭會有善念跟惡念、邪念，那起惡念、邪念的話，難道我們不應該當下懺悔嗎？」知道起惡念就好，惡念就起不了作用。你優不優秀？「還好」。這是惡念還是善念？這是正見還是邪見？「應該算有一點邪見吧」。所以怎麼突破？不要起個概念認為你不好，然後你也不要去抓著一個好。舉個例子，不要一直認為我很差勁，但是也不要一直告訴別人我很優秀；你不要覺得你很差勁，但是你也不要一直說你很優秀。假設我們全班的人都很幸福，我跟同學講我很幸福，這樣是不是笑死人？我們全班都幸福，你還需要跟人家講「我很幸福」嗎？我們全班都是佛，你需要跟人家講「你知道我是很佛」嗎？我們生命都很圓滿了，我需要跟你這麼說「我很圓滿」，「我現在沒有煩惱」，你需要這個樣子嗎？根本都不需要嘛。他只是一種平常心而已，為什麼？因為我本來就知道，大家都平等。所以我在你的面前有什麼好自卑的？我在你的面前有什麼好自傲的？我在你面前還需要包裝什麼？我在你的面前還需要耀武揚威做什麼？我在你的面前需要這個樣子嗎？大家都很平等了，你覺得我還要怎麼樣？你覺得你應該怎麼樣？那為什麼大家想盡辦法，在保護他自己在掩飾他自己？因為他沒有知道平等嘛！所以他今天才有這一種的心態，他今天才有這樣的動作，他今天才有這樣的概念，他今天才有這樣的身、口、意嘛！不然還需要包裝什麼嗎？你說這是什麼狀態？這就是平常心嘛！他二十四小時都是平常心，只是這樣子而已！他沒有你所謂那個，修跟不修的概念，都沒有這個概念；今天有那個概念，其實就代表你有問題，你哪裡有問題？你不識本心，就是因為不識本心，所以不是拚命往上沖不然就自甘墮落，都是這種狀態。我們人生命

的狀態都是這種狀態，任何的概念都是這種狀態，他不會平常心。不知道我在說什麼的人請問，如果都知道我在說什麼的人，不要每次下課之後我看到你們，或是你們平常跟我聊天，你跟我講的概念，都差一萬八千里。師父我很煩惱，師父我的心很亂，如何才能夠讓我的心靜下來？我的心很亂，如何讓我的心靜下來？不需要去求靜，也不需要去修靜，不需要這樣修；這樣修是不對的，這樣修是不了義的，這樣修是沒辦法究竟的，這樣修是沒有正見的。「師父我的心很亂」。亂又何妨、靜又何妨？亂又何妨，當下就靜；我不需要去求靜，亂又何妨。「師父你臉黑黑的」。黑又何妨？「你臉很英俊」。你很英俊，英俊又何妨？「師父你長得很嚇人」。嚇人又何妨？當那個「又何妨」就代表你可以接受，代表你不排斥它，它當下就消失。為什麼？因為它不是真的，這個現象不是真的，這個現象是什麼相？這個現象就叫做空相。空相，它不是真的。你晚上有沒有吃飽？「有」。這個「飽」就是一個現象，叫做飽相，但是這個飽相是空相，這個飽相不是真的。為什麼？因為他會消化，我現在肚子很餓，這叫餓相。餓相、飽相都是空相。那一樣的道理，「師父我現在心很煩」。煩又何妨？「師父我現在心很清靜」。你也不用跟人家講你心很清靜，到處跟人家講，你知道我心很清靜嗎？你們現在會得到一個答案，你心很清靜的時候，你可能不會到處跟別人說「我心很清靜」，但是你心很煩的時候，你可能會到處跟別人說「我心很煩」。你又何必這麼說呢？既然清靜你也不會說，你又何必跟人家到處說「我很煩」，需要這樣說嗎？所以哪一個現象不是空相？你還沒修的時候，那種狀態就叫做空相，你修了老半天還是什麼相？你還是空相！你修跟沒有修都是空相，你自己不知道，你對這個概念這樣能了解了嗎？今天最怕的是你自己起一個「一念有」，這就叫做妄想，這個妄想一生起，那糟糕了。這個妄想一生起，其實你會讓自己苦不堪言，人沒有不幸的人、不快樂的人、不平等的人，只有不了解自己的人。所以《信心銘》接著怎麼講「良由取捨，所以不如」，本來就沒有差異，本來就具足一切，但是

你自己「一念有」，把它生起了順逆、愛憎，所以取捨。然後一輩子就在那邊取、在那邊捨，兩頭跑來跑去，皆因為怎麼樣「所以不如」，「不如」那個「如」，就是不知道真如，不知道平等，不知道不二。

念念無相，念念無為，即是佛。我們今天就是沒辦法這個樣子，我們今天就是念念有相，念念有為，所以即是什麼？即是迷的佛，真的是迷失的佛。「念念無相」，因為你知道「凡所有相皆是虛妄的」，所以你怎麼會去貪著這一切的現象呢？「念念無為」那就是念念隨緣，所以這樣的人是佛。你一起心動念你就是凡夫，你一起心動念你就是塵勞，你一起心動念你就是盲修瞎練，所以六祖說「起心即是妄」，起心要修行你就是妄啦！你不是要修，不是修只是認識自己而已！認識自己什麼？本來一切的萬物、一切的眾生，本來就無高無下，本來就平等，大家都是平等，都是一如的，這就叫做一真法界！你只要了解是這種狀態，你就用這一種狀態來過生活，來過一輩子，你就是修行人！如果你不知道這種狀態，一天到晚盲修瞎練，一天到晚說自己不好想要好一點，那就是頭上安頭多此一舉。

學道人若欲得成佛，一切佛法總不用學，這句話更嚴重，懶惰的人最喜歡讀這一句話。看有多舒服，「一切佛法總不用學」夠輕鬆。剛學佛的人跑去瑞成書局，買一大堆的書，然後拚命 K、拚命 K 佛書，就好像要去考那個大學聯考，考那個高普考，買一套書回來 K、回來讀，等一下讀唯識，等一下讀般若，等一下讀《法華經》，等一下讀《楞嚴經》，等一下讀《華嚴經》，讀到最後看到黃蘗禪師跟你講說：「一切佛法總不用學」，他很後悔。這個到底是誰錯？是黃蘗禪師錯還是你錯？你看了這句話，你願意把你那些書丟掉嗎？還是沒有讀完不甘願，你現在讀完你也是不懂。我哪裡不知道，給你讀完你也是不懂。讓你讀完又如何？讓你現在去買二十本佛經，那二十本佛經讀完之後，你保證你能改變的舉手。我告訴你，一百個人把二十本佛經讀完，能改變

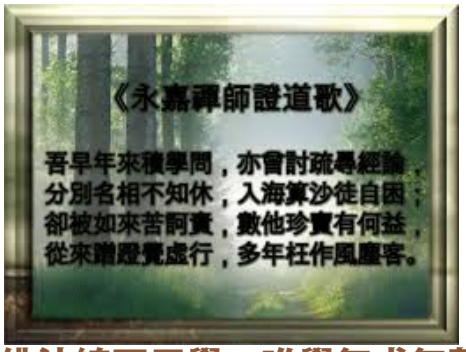
的只有一兩個，我講這句話不誇張，那一兩個還是鳳毛麟角，把書讀完跟自己改變，有時候不太相干。一個不孝子去書局買一百本《如何孝順父母》的書，讀完之後他還是不孝子。你的改變，一定要讀很多書才會改變嗎？絕對不是，會改變的人是他有所領悟，他才會改變。有所領悟他才會改變。有沒有哪一本書專門在教你尊師重道的？尊師重道是你讀很多書之後，你才會尊師重道嗎？還是讀很多書之後把老師幹掉？還是讀很多書之後，越瞧不起你的老師？你捫心自問，所以你在看你自己就很清楚，你的改變跟你現在讀多少書不相干；你不願意改變，為什麼不願意改變？你為什麼不要直接去參，參說「你為什麼不願意改變？」你去參為什麼不願意改變？我也不跟你談什麼我執、法執、要照見五蘊皆空，我都不要跟你們講這個；你們只要修一個就好，修一個什麼？「當別人不尊重你的時候，你不會生氣」，你只修這個就好了，你這一輩子就修這句話就好了；「當任何人不尊重我，我都不會生氣」，你知道我在說這句話，是什麼意思嗎？大家一輩子都會生氣，只要是我認識的、我不認識的，我管他比我大、還是比我小，只要我感覺到「他不尊重我，我就會生氣」我有說錯嗎？我有沒有說錯？我還需要跟你說我執、法執，還需要跟你講那麼複雜嗎？你們願意這樣改變嗎？你只要改變這一點就好，你說改變這一點需不需要聽我講《楞嚴經》完之後，你才會改變，需不需要？需不需要經過禪修之後，你才會改變？就很奇怪！你不變就是不變，跟你上課有什麼關係？是，我哪裡知道，所以如果你覺得蘗禪師胡說八道，我就直接跟你講，一切佛法為什麼總不用學？你以為你學了佛法之後，你就會變一個人，是這樣嗎？所以你為什麼不要直接了當改變？那為什麼要把所有的書都看完了之後你才知道，原來讀那麼多書還是沒有用，我還是不能改變我自己，我還是不能自受用、他受用，我還是遇到境界都被境界打敗。你讀那些書之後，你需要再透過三十年，把那些書都讀完，然後你再來證明黃蘗禪師講這句話嗎？但是你也不要一下子，就誤會他這一句話，你也不要說看了「一切佛法總不用學」，然後你就跟別人說：

「佛經不用再看了」，不是啦！當你看過之後，你就應該繞回來了。你佛經已經有讀了，你是不是應該繞回來了，一剛開始沒有看的人，還是要看，看完之後實在是，最後要繞回來。所以我才跟這麼說，我說其實真的不用看，你真的不用看很多，你只要問你自己說，你是這樣的人嗎？你不是那樣的人拚命看，我舉個例子，比如說我是個很自私的人，然後一天到晚在看，慈悲喜捨系列叢書，我是個自私的人你在幹嘛？師父我是很自私的人，我討厭我自己，你要勇敢一點講，我討厭我自己，我討厭我自己的自私，我討厭我自己的嫉妒，我討厭自己的小鼻子、小眼睛，我討厭我自己的傲慢跟無理，你應該勇敢地講出你討厭你自己，最後你才了解到，其實你沒有，你誤會了。既然你不喜歡你這種的狀態，那你幹嘛抓著這樣的個性，抓著這樣的習氣過一生？如果說今天我很喜歡，我很驕傲的樣子，然後我執著它一輩子，其實我比較沒有話講，那種我比較沒辦法教他。比如說有一個人說：「師父，我就很喜歡恐懼」，那種人我就沒辦法教他，我現在的意思是說，你明明知道你也不喜歡你很多的那種狀態，你自己也很討厭自己是那種狀態，但是你自己始終就是不能改變，這個代表你還有覺性，你能知道，沒有錯，你自己產生那個狀態。

唯學無求無著。那句「一切佛法總不用學」聽了很高興，結果呢「唯學無求無著」，糟糕了！能做得到嗎？舉白旗投降，前面那句話是不用讀書，後面這句話你也做不到。為什麼？你不是那樣的人，為什麼你不是那樣的人？因為你想要的東西很多，你太在意的東西很多，無求的相反就是求。你在求什麼？你是在求皇帝還是求神仙，當了皇帝還想當神仙，當了神仙還想長生不老，當了長生不老還想神通廣大，神通廣大之後還想要無所不知，你還想要什麼？繼續，繼續折磨自己。求什麼？我替你回答一句話，你們只求別人尊重你，我有說錯嗎？「沒有」。求別人尊重自己的人，就是他不尊重他自己；你不尊重你自己，你反而求別人來尊重你，你不覺得很好笑嗎？你怎麼不懂得尊重你自己？所以我們不用求，當別人不尊重我，你也不要生氣。為什麼你不要

生氣？你生氣就代表你也輕視你自己，我不輕視我自己，全世界的人都輕視我，我也不會苦。但是我輕視我自己，全世界的人都尊重我，我依舊是苦，一說起來說你有這樣承擔嗎？一說起來就說你有這樣的「天上天下唯我獨尊」，這一種氣概跟胸懷嗎？你有嗎？你有就好了，你沒有你會很累，你永遠都會很累，你永遠都會很辛苦。為什麼？因為你永遠都要乞求別人對你好，只要是有人對你不好，你就會很痛苦。與其乞求別人對我好，你怎麼不懂得對自己好呢？這種道理說簡單，實在是有夠簡單，說難，好像你一輩子也改不了，就是這麼奇妙！到底關鍵在哪裡？回去自己參！

傳心法要講記-66



學道人若欲得成佛，一切佛法總不用學，唯學無求無著。

學道人若欲得成佛，一切佛法總不用學。這一段，其實它是一個很重要的關鍵，尤其學佛的人，很多人對這一段，可能會覺得很懷疑、很納悶，很多人對禪門的東西，跟我們傳統的修行概念不太一樣，所以能夠入禪的人很少。其實禪不是很深奧，而是禪太平常，反而讓你覺得很深奧；禪實在是太平常了，因為真理一點神秘都沒有，變鬼變怪才會神秘啦！真理有什麼？真理根本它也不是藏鏡人，然後它也沒有戴面具，它也沒有掛面紗。真理就是因為很平常，反而讓大家搞不清楚，那是因為我們自己太複雜了啦！只是這樣子而已！這一句話今天只要是第一節課來，聽到這一句話多麼高興！你們學了二十年，聽到這一句話，跟第一次來聽的人，起跑點一樣，起跑點都是一樣的。「總不用學」還叫我們來聽課、「總不用學」還開佛學院、「總不用學」還印那麼多《大藏經》？所以這就是說，傳統的概念是按步來啦！就是一步一腳印啦！就是假設沒有第一層，哪有第二層？但是，禪的東西，它不是在談這個問題。

禪，我們都知道，禪宗最有名的著作是哪一本？你們說不出來？《六祖壇經》。禪宗最有名的著作，最有權威的著作就是《六祖壇經》，雖然禪宗不立文字，但是在《大藏經》，裡面的禪師寫的文字寫最多，但是寫得再多，還是以《六祖壇經》它是最權威的。你看《六祖壇經》的第一品叫做行由品，其實

你可以重複地看到兩個字，哪兩個字？就是「性」跟「心」，這兩個字。《壇經》一開始說「菩提自性，本來清淨」，「性」看到了，「但用此心，直了成佛」，它第一句就跟你講「心」跟「性」；接下來它就跟你講說，我們要「識自本心，見自本性」；六祖聽到《金剛經》，「心即開悟」；聽到五祖弘忍講《金剛經》，他當下又大徹大悟，講說「一切法不離自性」。所以光是行由品，你可以看到兩個字，就是「心」跟「性」！然後六祖遇到弘忍，他講一句話，他說「弟子自心常生智慧，不離自性，即是福田。」從頭到尾都沒有離開「心」。

禪宗就在談這兩個字，心跟性，就是心性！禪宗不是在談這些文字，如果我從這個角度來講，或許能夠稍微比較懂說「一切佛法總不用學」，這是什麼意思？也就是說最主要是談你的心性啦！但是你不要說不了解你的心性，然後一天到晚在研究文字、經典；這個研究了老半天，你也不能解脫、你也不能開悟、你也不能見性，所以禪宗歸一句話叫做「明心見性」，你看，還是心性！也就是說修行怎麼修？面對心性，就這樣子而已！面對心性就是修行，不面對心性就是門外漢，師父引進門，什麼門？就是要叫你懂心性！只要引進門接著修行在個人！禪宗說「直指人心」，又說「不立文字」，所以我說它不複雜，你只要很確定地說，禪宗就是談心性，就這麼簡單！其他跟心性不相干的，它不談，那也沒有意義。

心性是文字能夠去形容它的嗎？文字只能夠像手指頭去指引它，心性每個人都有，你不用看書，你也有；你不用學佛法，你也有，你本來就有，現在問題是你如何了解它？你才能擺平它！你只要一了解它不平就自平，連擺平這個動作都是多餘的，都是權巧方便；斷煩惱是權巧方便，不是究竟義，因為實在是沒有煩惱可以斷，坦白說！說有一天早證佛道，事實上也沒有一個佛道可以證！因為你本來就是那種狀態，只是你一直不能去了解，為什麼你一直不能去

了解？因為你一直不能去展現你的覺性。講得比較具體一點，你一直不能去展現你的智慧；因為你一直不能展現你的智慧，所以說你是佛，你只是笑一笑，那為什麼會這樣？因為你自己展現不出你的智慧，所以你也不敢承認、你也不敢承擔、你也沒辦法百分之百相信「即心即佛」這個道理，你的內在也不敢相信，也就是說你自己不能接受。你的內心世界跟文字是不相干的，所以六祖說：「諸佛妙理，非關文字」，心性是你自己的，跟文字有什麼關係？跟你讀多少書沒有關係啦！跟你講真的啦！所以還沒讀佛書、佛經的人就要相信，讀很久的人就要放下，知道嗎？不要說：「我讀那麼多，放著不用很不甘願！」不要這麼想；就好像常常同學在蠱惑我說：「師父，教《易經》啦！」我都放下了你還要學，你要學什麼？人家都不要你還要撿起來，你是撿什麼？當你能夠明白這個概念，你在讀黃蘗禪師的這一句話，或是你在讀禪宗，你不會懷疑，你根本不會懷疑，不會說：「不學哪裡會懂得？」你過去都不了解沒有關係，但是當別人跟你一點了之後，人家已經告訴你了，但是你的內在一直不相信；就好像別人跟你說：「請你接受你自己」，但是你一直在排斥自己一樣，一直推、一直推、一直推，然後推了好幾百次。你們每次聽我一次的課，就好像推一次，拒絕一次、拒絕兩次、拒絕三次，然後拒絕到最後麻痺麻痺啊！就變這種狀態。

現在很清楚地明白這個概念，任何人他隨時都可以開悟，任何人，沒有說學比較久的人會先開悟啦！沒有那一回事啦！我再舉個最簡單的概念，一個人當他自己覺得他幸福，跟他的學歷不相干；也就是說跟他有沒有讀國小，還是讀到博士都不相干，你知道嗎？他覺得他自己有沒有幸福，跟他讀多少書不相干、跟他賺多少錢不相干、跟他有多少才華也不相干，大家要很清楚明白。那你說：「跟他什麼相干呢？」他只要能夠與幸福相應，他就是幸福；一樣的道理，你只要能與你的心性相應，你當下就是見性之人。但是我們現在不是，我們現在拚命讀、拚命學、拚命修，要注意聽哦！聽我講這句話哦！拚命讀、拚

命學、拚命修，但是有時候跟你見性都不相干。為什麼我說跟你見性都不相干呢？我舉個例子，你早課也做、午課也做、晚課也做，但是你不能改變你自己，你今天做那三課，你在做什麼？你每天打坐八個小時、你每天念佛八個小時、你每天誦經八個小時、你每天拜懺八個小時，如果你不能改變你自己，你在幹嘛？我現在的意思是說，你沒有覺得這個你在幹嘛嗎？所以有覺性的人，只要兩三次，他就知道說「我在幹嘛！」但是有的人一輩子，他都沒有察覺到哪裡出了問題！哪裡出了問題？你有沒有精進？你有沒有在做功課？有！你有沒有改變？你沒有！你是不是修行人？我告訴你「你不是修行人」，知道嗎？就這麼簡單。如果對方不服氣說：「我為什麼不是修行人？」因為你沒有改變自己，所以我說：「你不是修行人」，我有說錯嗎？你依照我這一句話，你走到哪裡你都可以講，而且我也重複講過了，你讀很多佛經沒有改變，你在讀什麼？你每天都在修行，但是你都不能改變你自己，你在修什麼？你每天都住在道場，你都不能改變自己，你住在道場在幹嘛？所以用這一句話，你就會知道很多人都要倒，但是這句話簡不簡單？就是很簡單！你這樣講，別人也沒有辦法說你錯，為什麼？事實上他就是沒有辦法改變他自己，他也知道。比如說，你這個人脾氣很拗，每天都在修行，但你脾氣都很拗，修行的目的，就是改變你脾氣這麼拗嘛！修行的目的不是說你今天做什麼事，修行跟你做什麼事情沒有關，你知道嗎？修行跟你整天在掃地，或是說跟你整天在那邊誦《金剛經》，現在不是你在做什麼，現在是什麼人改變？改變的那個人，就是修行人那樣而已。但是多少修行人、多少道場奉行這一條道理？多少？很少吧！所以，反而我講的話，沒有學佛的人，都聽我講話很有道理，一聽就懂！真的是這樣子！沒有錯，只是這樣子而已啦！不然是要怎麼樣？好像也沒有怎麼樣啊！所以當你去明白這種道理，你對禪的概念，我跟你講，它就是最親切的、它就是最平常的、而且它是最直接的、而且是你最有機會體悟的。

一樣的道理啊！你今天所做的事情都是因果，注意我這一句話，你今天所做的事情都是因果，因果是生滅法？還是不生不滅？「生滅」。因果是生滅法，知道嗎？善有善報、惡有惡報，所以呢？報完了之後還是會消失，懂嗎？報完了之後，你的善報報完，還是會消失；你的惡報報完，還是會消失，我看你要怎麼修？我們都知道有很多人，他去成全別人當然是很好。比如說，你發願啦！你發願去蓋一間廟、或是護持一個什麼事情，有沒有很大的福報？有！你蓋廟會蓋得比梁武帝多嗎？你們現在做好事情，有什麼人做得比梁武帝還多？他蓋廟蓋最多，他不是只有蓋一間而已，你知道嗎？而且他度很多人出家，然後他也齋僧、他也做很多好事情；去遇到達摩祖師，達摩祖師講那一句話「實無功德可言！」我們今天也不要說高不高深，我只是說如果你們行善，然後做好的福報，還有你認為「你是在利益大眾」；你是認為「你是在付出」；「你是在怎麼樣的」，我看你都是梁武帝的萬分之一，梁武帝百分之百就「實無功德可言！」這一句話就打死了。這個有時候你會不會想？你有沒有想過？你現在所做的跟梁武帝，梁武帝做過的不知道多過你幾萬倍，但是我們要不要讚歎？我們要讚歎！不是不能做好事、不是不能夠蓋廟、不是不能夠度僧、不是不能夠布施，而是說你有見性嗎？也就是說你學了老半天，知道在學什麼嗎？我舉個例子，西方極樂世界是不是終點站？「不是」。你到西方極樂世界去了之後，你還是要在那邊學到明心見性啊！而且你在西方極樂世界，哪裡有辦法說七點半就來聽課？有的人到極樂世界，他要待在蓮花裡面，他還要待很久知道嗎？注意聽我這句話，他投胎到極樂世界，假設他的果位，他的品位很低，他在蓮花裡面還要待很久，他不知道還要待幾劫知道嗎？在蓮花裡面好不好？不錯啦！不過包起來知道嗎？包起來在裡面睡覺嗎？不是！包起來在裡面聽課，但是什麼時候才會花開見佛？所以，修一定是現在修啦！哪裡可能說我去那裡修？現在就要修啦！現在就好好地修，投胎之後就花開見佛，然後阿彌陀佛就說來把你臨門一腳，他就把你踹一腳，你就明心見性了！明心見性

完了之後，你就跟阿彌陀佛告個假，說感謝阿彌陀佛，我現在已經學藝完成了，那我要下山了，你就跑回來了。你如果真的是大徹大悟，你還是發願再來！你如果說在那裡大徹大悟，然後要留在那裡，我相信那個沒有大徹大悟！為什麼？他待在那邊也沒有度眾生，然後也怕娑婆世界的苦，如果他還怕娑婆世界的苦，我就說他沒有開悟，為什麼？因為娑婆世界還是夢幻泡影啊！對他還講哪裡有什麼苦不苦？那是我們沒有開悟才說苦，如果開悟的人，地獄很清涼啊！知道嗎？地獄也是夢幻泡影、天堂也是夢幻泡影、極樂世界也是夢幻泡影！東方琉璃世界也是夢幻泡影！他是什麼意思？他真的悟空、他真的與空相應，所以我意思是說，你聽我的課能相應一次就好，什麼叫做一次就好？從今以後你不用在那邊變東變西。什麼是修行？生活就是修行，二十四小時、分分秒秒都是修行，所以二十四小時都叫做事。悟道了，理事無礙，理事圓融，二十四小時都與空相應。

那一天，我跟法師三個在喝茶聊天，有一個法師說：「法師啊！你坐禪的時候，你都怎麼修？」那個法師就很詳細地講說，他坐禪都怎麼修，講了半個小時，這樣算不算內行人，算嘛！對不對？他能夠鉅細靡遺跟你講說，我打坐的時候都怎麼修，講半個小時，我們一般人有辦法嗎？一般人沒有修的人都說：「沒有啊！我就坐在那邊。」一般人就是兩三句就講完；人家說半個小時，那就代表他坐在那裡，他知道怎麼修。等他講完之後，我就問那個法師說：「法師，喝茶算不算修行？」他說：「算啊！」我說：「法師，喝茶怎麼修行？你可不可以講半個小時給我聽？」他說：「嗯嗯...，經典也沒有說喝茶要怎麼修？經典有這樣說嗎？」我說：「對啊！法師剛才打坐怎麼修，你怎麼會說因為經典有教？你知道嗎？經典有教打坐是要怎麼修，要怎麼切進去；我現在說，你也承認說喝茶是一種修行，那喝茶要怎麼修？」「嗯，這方面我沒有研究。」那就代表說你在喝茶的時候，你就沒在修嘛！我有說錯嗎？所以以後都不需要問要如何念佛、要如何打坐，因為釋迦牟尼佛早就說很多啦！隨便

背一段就把你騙到；你就去問一件「釋迦牟尼佛沒在經典說的」你問他：「法師騎腳踏車怎麼修？」、「蹲馬桶要怎麼修？」所以憑良心講的，我們如果懂，就說懂；我們如果不懂的，就說不懂。事實，我講的你就不知道，因為你不會否認「對啊！生活就是修行啊！」二十四小時都是修行，你不會否認嘛！我相信你也不會否認，但是問題你生活當中，日常生活林林總總，你會修嗎？你不會嘛！事實上就是你不會，就這麼簡單。你只是會什麼？你只是會形象地修，所以我才會說，其實這個東西本是很單純，為什麼搞到最後大家好複雜。

最根本的佛法都是很簡單的，最初的禪也很簡單，最初啦！知道嗎？那個最初，最初的禪怎麼簡單？就是做老師的在做什麼，弟子一看到師父一個動作，就知道師父在想什麼！這樣高深嗎？比如說，我如果很了解同學，其實同學做什麼動作，或是看我一下比一下動作，我就知道他要什麼，這樣高深嗎？當世尊拈花的時候，你現在注意聽哦！什麼叫不會修？我說不會聽課！比如說，七點半我們上課，現在七點半了，「嗯..七點三十五了，嗯..師父怎麼還不講課！七點四十啦！師父是在變什麼花樣？原來遲到！七點四十五了，師父才走來坐下去！師父也不說話，七點五十啊！師父坐在那裡不說話是要做什麼？」現在是師父在幹嘛？還是你在幹嘛？你的心在幹嘛，你有看到嗎？你有沒有看到？你們現在看到的都是現在要上課，你眼睛在看上課，你七點半你今天來這邊上課，你的心在幹嘛，你有看到嗎？你完全沒有看到，你說要聽什麼課？師父還沒上來之前，算不算是一種上課？「算」。算嘛！然後師父坐著還沒開口之前，算不算一種上課？「算」。聽不懂的舉手好不好！講話叫做言教，不講話叫什麼教？「身教」。如果身都還沒來，叫什麼教？我看你鬼在叫。這就是說，哦！師父一定要講話了，我開始講課，就是說，言啦！叫言教。我不講話叫身教，還沒來呢？境！西方極樂世界就是一種情境教學，這個環境自然在教化你們。我問你一個問題，你的心性會不會講話？還沒講話之前沒有嗎？還沒講話之前沒有心性是嗎？所以各位拈花，就微笑了，盡在無言

中，開悟！你覺得很深嗎？因為我們都常常掉入一種陷阱，好像他怎麼樣才叫開始，不是這樣子啦！你有沒有跟女孩子去看過電影？「有」。假設看那個午夜場的好不好？假設看十一點的電影好不好？你跟她幾點去看電影？「應該是十點半？還是十點四十就進場了吧！」是不是先要去買個烤玉米？去買個爆米花？兩杯涼的？不然鹹酥雞，對不對？幾點開始看電影？從那時候就開始了，看電影都等十一點開始才看，你難道是那時候才投入？難怪交不到女朋友嘛！所以當你來的時候，就是在上課，只是你自己看不到而已！所以，你明白了這個概念，請你原則上你不要腦袋都是你的書、你的文字，不要這個樣子，直接去面對你的心性、去面對它。

永嘉大師 證道歌

吾早年來積學問。亦曾討疏尋經論。分別名相不知休。入海算沙徒自困。卻被如來苦訶責。數他珍寶有何益。從來蹭蹬覺虛行。多年枉作風塵客。

吾早年來積學問。《證道歌》是永嘉大師開悟的時候講的，我特別節錄《證道歌》裡面的這一段。他說：「吾早年來積學問」。在座的各位我如是問，請你如是答，知道嗎？你不要打妄語，你早年積學問的舉手，我們這一班有學問的人，也不少啦！舉手我看一看，這個是什麼？很多沒有讀書的人，他們不會這個樣子，他們有可能說：「吾早年來當信徒。」但是喜歡讀書的知識分子，常常都是這種狀態，這樣對不對？都是一樣嘛！也就是說他早年學佛，他就是認為說就是一直要讀，要讀很多的經書，不然怎麼知道佛法在說什麼？我們看《壇經》裡面永嘉大師他自己這麼講，他少年的時候他專研天台，《壇經》的公案你還記得嗎？他年少的時候專攻天台。天台宗在中國號稱教觀雙美，也就是說他的理論跟修行的方法，是最完整的一套東西，最完整的。那永嘉玄覺都是這樣「吾早年來積學問」，不是只有永嘉玄覺，古時候的這些高僧大德，每個人的學問都很好！不管你看誰啦！你看《景德傳燈錄》那個慧可，他還沒出家之前，學問就很好的；一直到他出家之後，學問更好，但是還是不

能安心，每一個人不是都「吾早年來積學問」。當然啦！我們這班同學，也有吾早年來不求學啦！那都不要緊，有人喜歡讀書，有人不喜歡讀書，什麼人我就不要點，知道嗎？也就是說他跟心性不相干，也就是說什麼？你學問再多，你還是不能解決你的煩惱；你學問再多，你還是不了解你自己。

亦曾討疏尋經論。學問的來源，到底從哪裡來？我們說：「你很有學問嘛！」為什麼你很有學問？你要說：「啊！你懂什麼？」「哦！我聽一聽」，「哦！你很有學問」，就好像說我懂儒釋道，我都懂！「哦！你很有學問」，你一定要講讀過什麼！你一定要說你懂什麼！人家才會說：「哇！你很有學問！」學佛的人一定讀什麼？一定幾乎先讀經、後讀論，經是佛說的，論是菩薩論述的；但是經跟論，剛開始在研究學問的人，他讀了經論還不太懂，所以他會去看註解，這叫做疏，疏就是疏通的意思。疏通什麼？裡面的文義，透過疏通，那有沒有認真？真是很認真！哪裡沒有認真？所有當老師的差不多都是這樣過來，沒有讀一些書，怎麼跟人家說？沒有引經據典怎麼說？但是能引經、能去說明、能說出自哪裡，那我問你，你講這麼多，你煩惱比較少嗎？也沒有啊！你去看來果禪師的開示錄，來果禪師帶禪修第一天，他毫不客氣在禪堂開示，他說你來到禪堂，管你過去讀的《楞嚴》、《法華》、《華嚴》啦！你坐在蒲團上有用嗎？禪師一聲就說白啦！你讀那麼多你坐在蒲團有用嗎？也就是說你讀的東西，你可以拿出來講啊！你坐在蒲團上有用嗎？也就是說你坐在蒲團上，你讀那些東西跟你現在坐在蒲團上，所謂有用就是說，你可以叫它不起煩惱嗎？這個禪堂古時候的禪堂，它叫做選佛場，就像學生的考場，你讀那麼多進考場考零分，你知道我意思嗎？你讀那麼多進來禪堂打坐零分，那樣有用嗎？什麼叫做零分？你對你的煩惱、對你的妄想、對你的執著，你有辦法降伏它嗎？你也沒有辦法！這叫做零分，進來考鴨蛋。所以你就覺得說，真的是這樣啊！你不服氣，你已經試那麼多年了，看你服不服氣！所以不是你書讀太少，不要誤會知道嗎？不是你書讀太少，那你會說：「報告師父，

那就是我書讀太多」，哦！你很臭美！說太多，你很臭美！「那報告師父，既不是讀太少，也不是讀太多，那怎麼說？」簡單啦！反正你就是去明白你的心性，就這樣子而已！講老半天，學佛要幹嘛？學佛就是要了解心性，那樣而已！學佛又不是說小孩子在背那個兒童讀經、背經，看誰有辦法背？怎麼樣背？怎麼樣就得到一張獎狀，跟這個又不相干。我說教下的看到這兩句話，你知道有多氣嗎？真的有夠氣！有時候講很白，有的人會反彈，知道嗎？現在這個認不認同？我們不談這個問題，我只問你說你讀那麼多，你自己的問題有沒有解決？這個不用爭辯！這樣對不對？辯來做什麼？這個又不是辯論會，這個意思是什麼？這個意思是你方向搞錯了，就這麼簡單，你方向搞錯了。

分別名相不知休。這裡面「名相」，我先講狹義的跟廣義的。以狹義的解釋經典有很多的名相，一天到晚在那邊研讀名相，然後講名相，彼此探討名相，彼此在那裡拿名相在爭辯，你在幹嘛？你不知道名相就是假名嗎？名相就是假名！我講個最簡單的概念，任何的東西，我以股票來說，「這張股票不好」，你可以這麼說嗎？「這張股票好」，你可以這麼說嗎？這樣都是不對，為什麼？你只要看股票，「好奇怪！有人賣，有人買」，到底是好不好？壞了，你搞不清楚對不對？房子一樣是有人賣，有人買，那我要問你：「什麼是好房子，什麼是不好房子？」奇怪！就是有人賣，就是有人要買，好奇怪！好壞都是你自己說的，你都不明白這種概念，你為什麼要被這個概念騙得團團轉。

名相，用比較廣泛的角度再來講，所謂「名」，耳聽聲音為「名」，眼見色就叫做「相」，叫做「名相」；就是耳聽到聲謂之「名」，眼見到色謂之「相」，叫做「名相」。最廣義的說法就是「現象」，就是我們所看到這些一切現象，這一切事相，這些事相統稱就叫做「名相」。那我現在解釋的名相，從哪裡開始解釋？從文字上的名相，一直到你日常生活、六根接觸六塵的名

相，一直到一切相都是名相，名相的涵義就是可以包含這麼多，統稱都是「名相」。「分別名相不知休」，這個「休」就是說，你的妄想不知道止息，知道嗎？你的妄想、你的分別執著不知道止息。如果從經典文字的角度，就是說你們一天到晚，在那邊爭執不斷而不知去止息；從現象界的角度，就是你的妄想執著，你不知你的狂心該止息，讓你的狂心止息吧！停下來可以嗎？

入海算沙徒自困。你們千萬不要走到這個地步知道嗎？越學越什麼？學到最後這樣困住，為什麼？越學越亂啦！越修越煩啦！越讀越氣啦！越聽越無味啦！修到最後，自己越陷越深他都不知道。進入大海去算沙，這是什麼意思？這是個譬喻，譬喻說什麼？大海的沙算得完嗎？你知道他在談什麼嗎？就是你在幹嗎？一直抓！外面的現象界，就像大海的沙，多不多？好多！我怎麼學都學不完，懂嗎？我看你怎麼學？你在幹嘛？很多人學了一大堆，那個粉筆丟過去，他還是會閃啦！現在不是全台灣的道場都跑了，那沒有什麼；現在是全世界的道場都跑過了，你就說你環遊世界就好了！你怎麼說你去尋師訪道？你說環遊世界就好了！反而你去環遊世界回來，心才比較輕鬆，知道嗎？全世界的道場都跑完回來，不是放棄就變神經病，就是怪怪的那種，因為你會很困惑，你知道嗎？你真的會很困惑，到底要怎麼修？到底要怎麼悟？到底誰講的才是對？所以你內心會有很深很深的疑惑，越認真的人越會這樣子；如果是越散漫的人，坐在海邊吹風，也是望阿望、也是等阿等，等不到人。所以這些都是過來人的話，也是永嘉玄覺大師他求道、他尋道、他如何悟道！這是個過來人真實的經驗。他這樣地告訴你，他希望我們後面的人，不要這個樣子；但是大家還是要前仆後繼，還是要從第一句開始學，你相不相信？前仆後繼，一堆人都死在沙灘上，就是這樣！不要再這個樣子！不要這個樣子！

卻被如來苦訶責。這裡面的「如來」不見得是指釋迦牟尼佛，就是所有覺悟的人。所以你看開悟的禪師，都常常在棒喝那些禪和子，每個人來都被

他棒喝！「你在幹嘛？我這裡沒有道、我這裡沒有法，自家珍寶，那你何必到處拋家散走！你就是你自己啊！你要問什麼人？」所以諸位啊！人家這樣講，你能夠知道別人的苦心嗎？開悟沒辦法用教的，舉個例子，沒有人有辦法，他用講的叫你「認識你自己」，「認識你自己」是你要去認識你自己。為什麼叫回頭是岸！回哪個頭啊？回頭就靠岸了，你知道嗎？回頭就靠岸了！不是說回頭，才看到那個岸，不是！回頭就靠岸了，知道嗎？就說回頭看到那個岸，還有一段距離。什麼人？你啦！不是說回頭，「哦！原來我遊錯方向」，我又回頭，趕快再遊回去，不是這樣！所以，要找一個人來罵我們，你也要有福報，你也要有智慧；不然，罵你跟你結惡緣，本來他是你的善知識，一罵你之後變成你的惡知識，你說有沒有夠倒霉！本來就善知識怎麼變惡知識，這實在是冤枉。所以這句話的意思就是告訴你，你不要在相上打轉，你不要心外求法，你不要在那邊再玩文字遊戲，你不要口頭在那邊談戲論，不要這樣，你只要好好地去察覺心性。

數他珍寶又何益。你可不可以做個動作給大家看什麼叫做「數他珍寶」？你們怎麼不看他一下？現在主角是他，你們也看他一下，「如是我聞，一時佛在舍衛國」、「應無所住而生其心」，那叫做數別人珍寶，在那邊念。所以雖然自己沒有錢，看到錢也會高興啦！這樣知道嗎？雖然自己沒有黃金琉璃，去博物館看到黃金琉璃他也會高興！所以誦經在誦那一剎那，他也會法喜，知道嗎？不過誦一誦，他又不是我、我又不是他啊！誦一誦，「哇！《金剛經》太好了」，但是我不是《金剛經》裡面的那個人，那樣有用嗎？諸佛菩薩好莊嚴啊！但是我又不是諸佛菩薩；極樂世界好莊嚴啊！不過我家又不是極樂世界，一天到晚在數別人珍寶。當你在數鈔票的時候，一千、兩千、三千的時候，你要怎麼想？你就要想說：「我怎麼才一角、兩角、三角？」、「哦！王健明他一年年薪換算美金多少？我一年年薪才幾十」、「哦！林書豪打一年的球，我做祖孫三代也賺不起來。」然後到處去跟別人說：「你知道嗎？林書

豪一年賺多少」，看看自己！所以數他珍寶又有何益？這些珍寶都是別人的心得、佛經是佛的心得、論是菩薩的心得，你現在讀《傳心法要》是黃蘗禪師的心得，但不是你啊！你雖然一直讀它，其實它不是叫你讀，其實會的人，前面兩三段翻一翻他就知道了！讀誰？讀自己啦！只是這樣子「讀我自己」。

從來蹭蹬覺虛行。「蹭蹬」的意思，就是不得意的意思。我們先從看「覺」這個字，當黃蘗禪師一覺悟之後，他才發現到，他過去的修行都是什麼？也都是盲修瞎練，這叫做虛行；當你覺醒的時候，你就知道以前亂修亂折騰，折騰到最後發覺有個竅門沒找到。所以你們今天不要誤會，我不是說叫你不要這樣修，我是告訴你說，生活二十四小時都是修行，你懂不懂？我是在跟你講這個，而不是說你會誦經、你會打坐、你會念佛、你會做種種的這些佛教儀軌，但是日常生活你在幹嘛?所以真正會修行的人，生活就是他的修行處，只是這樣子而已，你這樣你就知道了。譬如說有沒有讀過《金剛經》？「有啊！聽師父說過」。數他珍寶有何益呢？你自己誦一遍《金剛經》，就有智慧嗎？他明明就跟你講說金剛般若，你自己聽一遍《金剛經》，就有智慧嗎？你自己抄一遍《金剛經》，就有智慧嗎？你會察覺到說，我《金剛經》一直聽、一直抄，我已經抄二、三十年啊！我也是沒有智慧，你都沒有懷疑說，我不是叫你懷疑《金剛經》，我是叫你懷疑你自己啦！我是在學什麼？你不用懷疑《金剛經》，你是懷疑你自己說，我每天如果、就像說，我每天都在看智慧的書，但是我從來都沒有智慧，你不覺得，你以後不要這樣說，你以後要說：「我每天都看愚癡的書，所以我從來沒有智慧」。好啦！符合因果，如是因如是果，我不笑你，因為你每天都在看愚癡的書，所以你當然沒有智慧！你不可以說我每天都讀般若經，「讀多久了？」、「報告師父，讀二十年！」哦！你是在讀什麼？現在不是腦袋要敲下去！這是說你都一點覺性都沒有，你已經耽誤自己二十年了，你都一點覺性都沒有，那樣對嗎？都沒有人跟你說過哦？那樣對嗎？「有啊！我也問過師父，師父說我就傻傻的讀，有一天我就會懂

啊！」種愚昧的因會得開悟的果，怎麼有可能！所以你有覺性，你一個東西做幾次就知道不對。例如說，蛋炒飯，再笨的炒過十次，也知道說我每次炒都不好吃、再笨的也知道我這樣炒一定不對；不對，趕快問別人，看怎麼炒蛋炒飯？要不去吃炒飯的時候，問一下老闆炒飯怎麼炒？老闆說：「第一、要拿飯！」「啊！我都倒稀飯去炒」，你不要笑，你不要覺得我這個譬喻很誇張，我告訴你，你們修行常常就是這樣，有這樣修的、就偏偏這樣修，不了解你自己，你是在修什麼？只是這句話，一百個人都沒有一個相應的。你如果呆呆地拜、呆呆地念、呆呆地做，你在想什麼？「師父！我不知道！」奇怪！你怎麼不知道？「我就是不知道」，所以有時候不知道怎麼說，跟信徒說他也聽不進去、跟知識分子說他也聽不進去，那要跟什麼人講你也教我一下？要跟什麼人講？所以你只要是有覺性，你在做一件事情，你做過幾次之後，你就知道對跟不對，你就要醒來啦！你至少要懂得去問別人，我這樣做對不對？為什麼我不進步？修行亦復如是，沒有那麼複雜，就是這樣子而已！就是說「觀世音菩薩聖號」都已經念那麼久了，不過我的心還是那麼氣，你怎麼不問別人，你知道嗎？你也很不勇敢，我都念那麼久了心還那麼氣，就要問別人。很簡單啊！你就氣著念，當然也是這麼氣，就只是那樣子而已。我《金剛經》誦那麼久，怎麼沒有智慧？很簡單，你傻傻地念，所以沒有智慧啊！要怎麼樣才會有智慧地念？你怎麼不那樣問？

多年枉做風塵客。最後這一句話，實在是念起來多麼感慨啊！「多年枉做風塵客」，風塵客知道嗎？也就是說你學佛這麼久、你修行這麼久，人生難得今已得，佛法難聞今已聞，而且已經接觸這麼久，你過去一定有很好的福德因緣善根，今天才能夠接觸到佛法；尤其接觸到大乘佛法，尤其接觸到最上乘法，但是你不覺得很冤枉嗎？什麼叫「風塵客」，就是你是在六塵當中，古時候常說紅塵，你在紅塵打轉；所以這一句話，既是黃蘗禪師的感嘆，又是他對我們的告誡，不要這樣子啦！你們有沒有感慨？「有」。有感慨的舉手我看

一下，還是沒感沒覺？沒感覺！沒有啊！哪裡有怎麼樣？這樣再繞回來，這樣你知道「一切佛法總不用學」的意思嗎？不是說不用學，而是說佛法講的，就是自己的心性，你要懂得回歸自己的心性，你只要回歸自己的心性。

唯學無求無著。所以黃蘗禪師他替我們歸類，替我們歸類什麼？他說：「唯學無求無著」，講到很少字的，就最難修。「哪裡有可能無求？」如果那樣說，你繼續求吧！求什麼？求得痛苦啦！你求得到嗎？你求得到、求得到什麼？痛苦！我現在教你，你唯一求得到的就叫做痛苦。前幾天看到一則新聞，說台北行天宮從此推廣環保，不拿香不燒金紙，信徒少很多，為什麼？沒有那些東西就求無路知道嗎？信徒開始不知道怎麼拜？所以信徒聽到很氣，手如果沒有燒香，是要怎麼拜？他是要怎麼求祂？意思就是說，要求佛祖也要帶供品，沒有帶供品是怎麼向佛祖開口說？「佛祖啊！祢保佑一下！」，你看有不有趣？突然之間糟糕了！不會了！你們有帶供品來求我們這一尊嗎？都這一尊請你的，你都托他的福氣才有水果吃，來值班我吃的水果都托他的福氣。所以你內心可以無求嗎？你坦白說，你做不到你就繼續受苦，什麼苦？求不得苦！無一法可得，你偏偏要求，有沒有厲害？有夠厲害！我的意思就是有夠傻！天下第一傻就是這種人！就跟你擺明說「無一法可得」，你還一天到晚要求；就跟你講說此期的樂透沒有人中，結果你還跳下來簽，擺明跟你說了，你還跳下來簽；佛法明明跟你說無一法可得，要不要求？「師父！人哪裡有可能不求？」那前一句是什麼意思？沒事才讀的，怎麼修？內心無求有沒有簡單？這種也不用跪，也不用拜，也不用念？知道嗎？會不會懂？簡單嗎？夠簡單沒有人會用。「無著」面對外面的境界不再執著。所以無求指的是內心，無著指的是對外面的境界，內外都不執著，那當然就見性！

所以後面這一句話怎麼說，後面這一句話留下下節課再說，不然沒有時間了，那所以我做一個結論，我還是要這樣跟你說，你不是不會修，是不願意，

願不願意？「不可能啦！」隨你啊！你懂嗎？不可能就隨你啊！你是哪裡不懂？「哪有可能？只要是人」，你不要把佛祖六祖都牽連下去，他們不是人嗎？他們也是人，你不要說只要是人，你不要這麼說好不好？人家開悟的都是人，知道嗎？你就說你自己就好啊！所以你哪裡不會？是你自己跟自己過意不去，你為什麼要這個樣子？你還是那句話「師父我也不知道」，你知道煩惱嗎？知道！所以你不是全然不知道嘛！厲害！所以你還是有救，因為有部分你會知道，所以你哪裡不知道？你一直把國王當乞丐，你就是國王，你偏偏認為你是乞丐，所以你當然要求，你要到處乞求，知道嗎？因為你窮到那樣。跟你說你是國王，你就不相信，「我明明是乞丐！」「師父！成佛不是要修福修慧嗎？成佛不是兩足尊嗎？兩足尊就是福跟慧，福慧圓滿叫做兩足尊嗎？」我用一句話來跟你做結論「弟子心中常生智慧，不離自性即是福田」，智慧跟福田，自性早就具足，你自己不知道！你相信嗎？繼續啦！不然你明天開始，幫我們把中興新村掃一掃，你回去掃去修，看你怎麼修？你如果認這樣才是修，你就去修；你如果說掃寺院，比掃中興新村比較有功德，不是啦！比較有福德，那你去掃寺院，不過你要去掃比較大間的，知道嗎？越大間越有福報知道嗎？你就去掃，你如果去掃，你會不會得到福報？會！師父跟裡面的志工會跟你說：「菩薩你真發心！」這就是你的福報，知道嗎？到處人家誇獎你，結果人家誇講你，你歡喜！掃一掃回來，丈夫也不回來，孩子也不回來，怎麼辦？明天再去掃，為什麼？因為明天去掃，至少人家會誇獎我知道嗎？

傳心法要講記-67

無求即心不生，無著即心不滅；不生不滅，即是佛。

你在家裡面看經典，你的速度要快還是慢？你該慢下來，你了解嗎？很多同學他們自己看書，有時候都看不出味道，或是說再怎麼看都是這個樣子。你在家裡自己看書，你要這樣看：你應該這一句話讀了之後，應該捫心自問說，你真的懂這句話嗎？如果說你懂了，但是你做得到嗎？如果你做不到，就代表說你不懂啊！你就是不懂嘛！所以你要好好思考啊！你要好好思維啊！你要好好思考、思維說，是佛法難懂呢？還是難以做到？是我愚昧呢？還是我根本就沒有善根？那叫做胡思亂想！假如過去沒有人覺悟，說你第一個覺悟那就很困難，現在問題是你的前面已經有無數的諸佛菩薩、有無數的祖師大德、有無數的覺悟的人，就是在你前面已經有很多人，他已經大徹大悟了！所以代表說只要是每個人，只要是願意，願意去思考、願意去突破，那有一天你一定會懂！有一天你一定懂！假設你沒有這樣的信念，憑良心講，假設我們做什麼，我們不相信說這樣做會達到目的、這樣做會成功、這樣做會成就，或是說這樣做會成道，你就做不下去了！坦白說，你就做不下去！所以你這個理念，你應該要先建立，也就是說，這樣子做沒有錯，但是問題是有時候你盲修瞎練，你要反問哦！你要反問說你這樣對嗎？所以這個概念是很重要的概念！

無求，那現在黃蘗禪師加以解釋無求跟無著的內涵，他先講說無求，你先不要去管「心不生」到底是什麼意思？你先不要管，為什麼你先不要管？你先管那兩個字「無求」，也就是說你可以做到無求嗎？你可以嗎？可以嗎？「或許」。可以嗎？「還在學習」。學習什麼？「無求」。怎麼學，知道嗎？佛教裡面常出現「無」字，我們看《心經》最明顯，《心經》裡面「無」字出現很多，「無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法」、「無智亦無得」，那個「無」字是什麼意思？「無」字不可以單獨成立，「無」字一定是要跟「有」字相對。學佛一剛開始，你都是「有」，你是帶著有求的心來學佛，對不對？你也是帶著有求的心來到這個世間，所以其實你從一開始，事實上你是「有」的，你的內心世界是存在「有」的概念。因為你「有」的概念，所以你今天生死輪迴，但是你今天也因為帶著「有」的概念，所以你才想要解脫生死。所以一剛開始不是談「無」，因為「無」字不可以單獨來談，就像什麼？就像父母要一起談、就像筷子是一雙、天地是一對，所有的概念要從「有」的角度開始來談。我們只要談佛，就一定要談眾生；那只要是談覺，就一定要談迷；那只要是談真，就一定要談假，同理可證，只要是談菩提，一定要談煩惱。只要一邊解決，另外一邊就呈現，而不是兩邊都去追求，不對！也不用兩邊都去解決，不對！只要解決一邊，另外那一邊的狀態，就是你想要追求的境界！它就出現、它自然就出現。那現在一樣的概念啊！你當下看到無求，你就問你自己說怎麼有可能？只要是人，他就有慾望、他就有動機、他就有念頭，他怎麼有可能無求呢？佛法不是這樣看的！你看到無求，你就要問你自己，我確實是有求、我是有求的！好，那「有求」有沒有關係？沒有關係！就好像說什麼？就好像說你現在很窮，你看到別人很富有，那你要去看到自己「我現在很窮」；但是沒有關係，我怎麼樣去擺脫貧窮、我怎麼樣才能夠像他這麼樣富有，我甚至比他更富有。比如說這一本經我看不懂，你剛開始是不懂，但是我如何懂？我剛開始是無知，但是我如何變成智慧呢？所以一剛開始，你要看到你自己的

狀態，你自己的狀態是什麼狀態？你只要清楚面對就好了！你不要產生自卑、你也不要產生自憐、你也不要自哀，你這樣會自怨，不要這個樣子！你現在是什麼狀態，你把自己看清楚，我現在窮也好、我現在笨也好、我現在沒有才能也好、我沒有知識或智慧也好，但是我至少我看清楚，我現在的狀態。

學佛，我已經講過，現在不是只有學佛啦！做人啦！做人不要欺騙自己，你是什麼狀態？你就承認！承認說我是什麼狀態，很簡單！承認我是什麼狀態。好，那我們現在的狀態是什麼？我們現在的狀態就是有求，你會否認嗎？你會不會否認？你常說：「師父，只要是眾生就會有煩惱！」這樣你知道為什麼？只要是眾生就有煩惱嗎？因為眾生都帶有求的心，因為有求的心就生煩惱，就這麼簡單！有求之心，煩惱就必生，很簡單吧！這個概念很簡單吧！你要沒有煩惱，那你的心就不要有求，你只要無求，煩惱就生不起來；你只要是有求，煩惱必生！

那請問一下，這個可以商量嗎？可不可以商量？這個有沒有商量的餘地啦！沒有嘛！對不對？所以這個東西不可以商量，知道嗎？它沒辦法跟你商量，你現在不可以這麼說：「師父，我想求，但是我又不要有煩惱！」你講這個話，你要繼續再騙自己，那有意思嗎？這個沒有意思啦！好，那我們今天有求，但是你不要害怕、你也不要沮喪、你也不要難過、你也不要認為說你沒有機會。現在有求，如何達到無求？如何達到？我劃這條線的意思就是說，你如何突破，從「有」突破，「有」的突破就是「無」的境界。就像張無忌向張三豐學習也是有招，他如何突破到無招呢？所以他不是不可能，任何的情形都是一樣，有招如何突破到無招呢？我講一個概念，幾乎大家都有經驗？什麼概念呢？有去駕訓班學習開車的舉手，放下，我講的這個概念最清楚吧！我們在駕訓班學的都是有招嘛！有招的人開車，這一種人一定是菜鳥、一定是不會開車，不會開車的人才會有招嘛！是不是？有沒有說會開車的人，按照駕訓班的

方式開呢？所以你停留在「有」，不是不懂就是菜鳥，當我真正會開車了，我根本沒有什麼招數，我隨心所欲、我人車一體，我甚至胡思亂想、我還可以從台北開到鵝鑾鼻，還不會發生車禍，厲不厲害？厲不厲害啦？好厲害！真的很厲害！只要你不要打瞌睡啦！就在那邊胡思亂想，台灣頭開到台灣尾都開得到，好奇怪！又不會闖紅燈，所以就是說...對！那我們為什麼要達到無求呢？因為很簡單！因為無求，你的菩提就長，你只要能夠保持無求，你的智慧一天一天會增長，就像六祖所講的「對境心數起，菩提這麼長」，無求的狀態其實就是我們所講的平常心，所以原則上是一樣！

你的內心想要什麼樣的境界，那就要看你是什麼樣的心；你是什麼樣的心，你自然就有什麼樣的程度、什麼樣的境界！那現在答案出現了！你現在如何從有求到無求呢？你看我上面中間寫的那個字，那個字叫做「參」。「參禪」的意思，不見得是一定要去參一句話頭，不見得！「參」的意思就是說，你應該去參透，參透這樣的道理！你可以把它參透嗎？你把它參透，可以嗎？這個參透靠誰？是不是你自己？這個你沒辦法靠別人，這個是你靠你自己，你把它參透！所以你說怎麼修行？我坦白這麼說好了，你說怎麼悟道？怎麼修行？我都沒有關係，只要你會啦！名相不要這麼說。你日常生活、行住坐臥、語默動靜，你都可以去參、參說！對！我如何達到無所求？我如何達到無所求呢？你任何時間都可以參哦！並不是說你早上起來靜坐的時候、當早課靜坐的時候你才能夠參，或是說我晚上靜坐的時候、當晚課你才能夠參。「參」它不是一定要坐下來，才能夠思考這個問題，不用！你在散步的時候，你也可以邊散步邊思考，大家一定要去打破這個概念！說這個什麼概念？我知道你每天在做不同的事，你早上、晚上、中午，你都在做不同的事，縱使你三餐都是在煮菜、煮飯，也是在煮不同的菜，我有說錯嗎？你們有沒有三餐都是煮一樣的？所以注意！注意一個概念，大家要習慣，不是修行的時候是修行、工作的時候是工作、休息的時候是休息，那個只是一個名稱，但是事實上我們內心世界不

是這個意思！比如說我們內心世界可以說：「我今天休息一下！」我今天暫時休假不修行嗎？我們內心世界可不可以這樣？「不可以這樣」。我們內心世界可不可以說：「我今天已經修八個小時了，我可不可以暫時休息一下？」「不可以」。那不休息我會變癡呆，怎麼辦？「一定是錯的才會這樣」。對！一定是錯誤才會癡呆！因為我已經繃八個小時了，我再繃一下去我就癡呆，你這樣修行就是不對哦！你修行需要休息，就代表你對修行的定義拿捏錯、你的概念錯誤！比如說我們現在在做什麼？上課！上課是七點半到幾點？九點！九點半叫做什麼？叫做下課！哪一個是課？「都是」。都是什麼課？功課。那有沒有清楚？你看我們有夠厲害沒有？下課！注意聽哦！下課，你在做什麼？你以為下課就懈怠哦？就跟你說：「課啊！」上課、下課原來都是功課！你有沒有聽過哪個法師這樣說？如果曾經聽過的，我包紅包給你！所以「參」是代表說你隨時都是可以參的！

那現在就問題來啦！同學常這麼跟我反應：「師父！你講得有道理，但是問題我就是不會參！」這時候該怎麼辦？你不會參，那該怎麼辦？「問善知識」。善知識都死去了，要問什麼人？「問師父」。所以你意思是說，師父不是善知識就對了。我是你的惡知識，所以你問別人！你們這樣又不對了！為什麼？你動不動你就要推給別人，這樣對不對？你們還不是在推給別人，我問同學問到答案我滿意為止。怎麼辦？「問自己」。問自己，萬一問不出來呢？「再問啊！」不錯，我的意思就是這個意思！你不可以去推卸責任，你問你自己一遍當然不夠啊！你要問第二遍、你要問第三遍，你要一直問，為什麼你要一直問？除非你不相信，你不相信這個理論，就是我問自己沒有用了啦！你不相信這個理論，你就問不了；如果你相信這個理論，問自己！你只要一直問，有一天你一定會懂！

人可以不需要宗教，但是人不可以失去信念；你可以不需要有宗教，我坦白跟你講，但是人不可以沒有信念，這個就是你的信念！我相信只要是這個樣子，我就可以怎麼樣？你要有這樣的信念，但是很多同學沒有這樣的信念，有這樣信念的人舉手，要舉手啦！真是的，跟你講到「我要有這個信念」，我常做這樣的譬喻，我做什麼樣的譬喻？也就是說，我只要相信說我拿箭射前面的靶，我有一天一定會射中靶心，你懷疑這個信念嗎？會不會懷疑？會懷疑的舉手！你們不會懷疑！那為什麼不趕快做？不會懷疑，為什麼不趕快做？那一天我跟幾位在聊天，他問我說：「達觀法師，怎麼修三十年還沒有消息？」我說：「很簡單啊！你二十八年都在睡覺，兩年還沒決定哪！」所以修三十年當然沒有消息啊！我講這句話很不客氣，你是二十八年都在睡覺，知道嗎？你三十八年都在睡覺，你知道嗎？「我知道」。從十八歲開始修，因為你睡都睡不飽啊！我哪裡不知道！用十年時間開始摸索，摸索什麼？摸索說我要怎麼修，當然也修不起來！不用這個樣子啦！假設在三十年前就有人告訴你，你也相信這個道理，我坦白告訴你，你如果十八歲修，最慢二十一歲你就要開悟啊！三年。你說：「師父，憑什麼說我三年？」憑什麼？你會不會射箭？「不會」。你去練習拿那個弓跟拿那個靶，練習一個禮拜會不會射？練習一個禮拜讓你練啦！會不會拿啦？「會」。但是會不會射到靶心，可能因為力量不夠，知道嗎？因為你每次射都這樣！十公尺箭就掉下去，靶在一百公尺有沒有？你現在已經會射箭的，但是你沒有體力，那要不要加強你的體力，讓你練半年，時間夠不夠？練半年應該有體力，射到一百公尺了吧！好，練半年之後，就一定有體力射到了，只是每次射過去都離那個靶很遠，亂飛！再給你半年，可不可以射到靶？可不可以？再繼續射！有一天會不會射到靶心？「會」。這樣需要三年嗎？你們修行哪裡有這樣單純？哪裡有像我說的那樣修？我們現在都怎麼修？你知道嗎？我形容一下給你聽，第一、到底是要學射弓箭？還是要學射彈弓？還是要學射木槍？到底要學什麼？耽誤自己十年幾，終於決定要學射箭，

已經考慮十幾年了，終於決定我要學射箭；要學射箭，射第一個靶，射幾箭之後，都射不中！啊！那個靶跟我不相應啦！然後就射第二個靶，射幾天之後，啊！那個靶跟我不相應啦！接著再射那個靶，這樣東射西射，又射了十幾年。我的譬喻是什麼？若你從一開始就很單純，三年七年就要開悟了啦！沒那麼複雜，我講的這個就是信念！你相信這個道理嗎？你願意這樣做嗎？那個靶心是什麼？那個靶心就是你的心！學佛只有射中你的心，只有這樣而已！不然你要射到哪裡去？那用什麼射？用你的念頭去射你的心，把它射中！所以「但用此心，直了成佛」，我們現在射哪裡？我們現在是亂射，等一下射《金剛經》、等一下射《六祖壇經》、現在射《傳心法要》、等一下射釋迦牟尼佛、等一下射觀世音菩薩、等一下射地藏王菩薩、等一下射阿彌陀佛，你要射什麼東西？你怎麼不射你的心？反正就聽那個法師講很有道理、聽那個師父講很有道理、聽那個老師講也很有道理、聽那個先生講也很有道理，你才會這樣亂射！所以你會射了嗎？一箭射一群啦！不是一箭射一隻啦！射中你的心就賓果，然後就大滿貫，彩金就掉下來，知道嗎？你就中樂透了！只要讓你射中，世間上的道理它沒有很複雜！它很單純，但是問題是什麼？問題你沒有這樣的信念？你真的沒有這樣的信念！所以我「參」的意思，就是叫你從今天開始，你去射你的心，把你的心射中，剛才同學講得很好，不懂再參，不懂再參。

但是可不可以講一個比較具體的方式？具體希望不要有所私藏，跟同學分享，你用什麼具體的方式？「思維」。思維跟參意思一樣，我是說具體的方式，思維的內容，我現在講的就是思維的內容，說說看！「不知道」。坐第一排不知道，後面那幾排我就不用問了！來，說說看！具體的方式，「就是一句話當中，就是不懂、就是一直再重複重複的思維」。要怎麼思維？你可以把你思維的內容，換成語言講起來給我們聽，我只要聽這個，你們不要保留！「師父，我就思維，怎麼思維，不肯跟你講參！」「我試著說說看」，好啦！就大膽的說吧！「就說我覺知到自己是有求，比如說身體的健康，希望不要生病，

生病的時候希望能快點好，那我就想說，這個健康，身體的這個好壞，它應該是一種無常的現象而已，我有需要為了健康或是生病，然後心就被它左右了嗎？然後這樣子，我可能就會漸漸地把這個，如果說生病的話，漸漸我就把這個病痛，不再那麼掛礙，或者是恐懼，那心就可能可以比較平靜了！」原則上她有開始談出一個簡單的思維模式，其實我講課，其實我講課我可以只負責解釋這一段話就好了！比如說「無求即心不生」，我可以負責講完之後，其實我就可以帶過了，你們也不會說：「師父，你沒有講！」這樣對不對？你們也不會這麼說！我是很想說把它帶過，為什麼說我很想把它帶過？因為其實我過去講很多的東西，我自認我都有詳細講給你們聽。簡單這麼講啦！我都有幫你們思維過啦！我這樣講，你們有記憶嗎？你們回不回憶一下，我事實上都有幫你們思維過，然後在上課一條、一條講給你們聽，如果不相信，你們回去聽所有的錄音帶或筆記，你們應該可以看得出來，我事實上都有幫你們想過。你覺得我今天還要繼續害你們嗎？要害還是不要害？要害我就詳細講，不要害我就把這句話解釋過去，要害還是不要害？你們的表情就是「師父，趕快害！」你們懶惰就講一下！

其實很多人他曾經都告訴我們，包括佛也曾經告訴我們，但是我們都不會說，聞一知十，以此類推。我們常常需要說，好像每一項都要別人說，你這樣怎麼能覺悟呢？人家只告訴過你一個概念，其實所有的事情亦復如是，道理都是一樣，沒有一件事情不是這個樣子，我今天再詳細跟各位講一遍，你們自己要去用功。比如說，你是有所求，你首先就應該思考說，第一個概念，你在求什麼？你有求嘛！你要先問你自己，你是在求什麼嘛？我有求啊！對啊！那我在求什麼呢？也就是說，你是在求健康呢？還是求財富呢？還是求希望別人尊重我呢？還是求家裡人平安呢？還是求孩子出人頭地呢？還是求你功成名就呢？還是求你成佛作祖呢？你首先要問你自己啊！現在求什麼？「求健康」。如果孩子不孝，求什麼？「不能夠求」。你健康就能求，孩子不孝就無得求，

你怎麼講這樣的話？沒有啦！你現在不要說這個啦！沒有錯，我們人常常會掉入一個陷阱，他現在遇到什麼困難，他先求過關，過了這個關，過完這個關之後，他又要求其他的，現在身體不舒服，他當然求健康啊！那現在孩子不聽話，當然求孩子乖啊！對不對？現在沒有錢，當然求有錢啊！現在給人家糟蹋要死，先求個人格也給我尊重一下。

你什麼時候求開悟？你都要等死的時候才說「我沒有辦法，看我會不會開悟？」那來不及了。開悟，有的人心志沒這麼大，要死的時候，我求個好死，也很難死的啦！你有沒有覺得，第一個問題你就答不出來，你在求什麼，你怎麼說都不對，相不相信，我看你怎麼說，所以你就覺得「哦！真是！」為什麼這個樣子？沒有錯！也就是說你這個求的東西，你自己都沒有搞清楚。你根本也沒有一個很明確的目標跟方向，其實你自己是沒有的，你不要以為你有，你不要以為說每個人、學佛的人都想求明心見性，每次都求明心見性，你可以考一考他看看，真的每次都求明心見性？三頓不給你吃，你說我先求一碗飯就好，求明心見性？哇！所以你自問你自己，你就知道你自己搞不清楚了，我真的搞不清楚我在求什麼，我真的搞不清楚呢！所以你再思考，你接著去思考，第一個思考就是說求什麼？當他發現到其實他所要的東西，不是一個單項；他所要的東西，一定不是一個單項的東西，他所要的東西原來是無限，知道嗎？他所要的東西原來是無限，你會被自己嚇一大跳，啊！我本來以為我是一個平凡的人、我本來以為我是一個沒有野心的人，你想下去，天哪！我居然是一個這麼樣有夠不知足的人！大家都是這樣。你一思考下去你得到第二個答案，啊！我不是只有求什麼，而是我希望求全部，知道嗎？這句話才恐怖，這句話你自己才會嚇一跳，人心不足蛇吞象，慾望像無止境的大海，像無限的虛空，這樣再求下去，根本就是死路一條，你有沒有看到你死路一條？常常有同學講說：「哎呀！師父都挖一個洞給我跳。」我給你挖一個洞，你挖多少洞？你自己常常都挖洞讓自己活埋，一天到晚在挖墳墓活埋自己，你都沒有看到，所以

深入了解下去，才察覺到說「哎呀！我這樣求！」你只要想到這裡的時候，其實你自己會很感歎，為什麼會很感歎？你就會覺得自己是個...，我坦白這麼講啦！自己是個很不可理喻的人，真的很不可理喻。怎麼有可能？你所求的都滿你的願，怎麼有可能？但是為什麼你生生世世都用這個腦袋活著？然後你上輩子也這種腦袋，你這輩子也這種腦袋，我為你授記啦！你下輩子還是這種腦袋啦！你越想你就覺得說：「哇！自己實在是有夠愚昧的。」所以這個時候你深入下去，第一、原來人不是求單項；第二、人要求的東西是求很多；第三、我所求的東西，都可以滿我的願嗎？那我告訴你，你也知道那是不可能發生的，能夠思考到第三點的人，他就會稍微有所節制，意思是說你稍微節制一下好不好？拜託一下，你稍微節制一下。假設你求十個，你也稍微節制一下，不然至少求一個，九個放棄可以嗎？你可以答應我這個事？我求十個，那我現在只求一個，九個放棄，你可以答應我這件事嗎？「師父四十幾年來，我都沒有做到求一件事情，否則今天我不是這個樣子，如果真正能求一件事情的話，我今天不是這個樣子」。我講具體一點給各位聽啦！如果說，你說：「師父，我今天只求開悟，其它的我都不求。」我還是會讚歎你，你雖然這樣還不是開悟的人，但是我會讚歎你，為什麼？也就是說真的，你雖然現在只有一個執著，叫執著開悟，但事實上很多的東西，你真的已經不求了，這樣我會讚歎你哦！如果說我今天只求開悟，所以你現在生病，你的心還是一樣；你現在被別人看不起，你的心還是一樣；你現在都沒有什麼朋友，你的心還是一樣，我還是會讚歎你，說你不簡單。但是我們這班同學，有沒有這樣的人，現在只求開悟，其他都無所求，有的起來，我讚歎一下。我上個禮拜講過一句話，只要別人不尊重你，你就受不了了啦！就這麼簡單，不管是誰啦！所以意思是說，因為你已經思考過了，不可能什麼東西都是如我願，讓你少一點，你也知道你又不肯，所謂不肯是說你也做不到哦！你真的也做不到，所以我只求那一項，其他的我都不求，你也做不到，你怎麼可以做不到呢？你明明知道無限的，你也知道不

可能，少一點，你又不願意，那你說怎麼辦？事實上，是你自己把自己逼死，你知道嗎？是你自己沒辦法跟自己和解，是你自己沒有辦法，為自己開出一條路，你都把自己綁死，就像說，我們就好好說，總是可以和解吧！但是問題是，原來最難和解的人就是你自己，你自己跟自己怎麼談，都不可能和解，好奇怪！你說這怎麼辦？我們為什麼會這個樣子對待自己，真是匪夷所思！好啦！如果你再繼續想下去，現在不是說「我有求」，我求十個或是求一個，現在不是多跟寡的問題，現在是什麼問題？現在是一個跟一萬個道理都一樣，哪裡一樣？我真的可以得到嗎？你想求的那個東西，你真的可以得到嗎？這個問題就是一直切入，對、對、對！也就是說，你剛開始是在數量的問題，在那邊掙扎、在那邊思索、在那邊取捨，取說在到底我是要取哪一個？然後捨哪一個？我現在再切更深一點，你選的那一個也真的可以得到嗎？是真的可以得到嗎？我現在這樣講是一步一步這樣講，你們知道嗎？有時候筆記該記的時候要記，知道嗎？我怕你們聽一聽之後，也不知道我的順序，切、切、切，一直切進去，就像那只箭一直射、一直射，快射到了，假設沒有切進來，那就射到一半掉下去了，也就是說我求的那個東西，可以得到嗎？那我現在做一個假設，縱使你得到了，它能長久嗎？比如說我想要錢，我果然有錢了，你那個錢能長久嗎？我想要那個人，我果然追求到他了，但是他能長久嗎？這叫做參，為什麼說它不叫做修，因為不知道從哪裡修？因為這個是我內心的問題，因為我內心有所求，那我有所求，那就是我的概念，那就是我的想法、我根深蒂固的想法，那現在我要破除我根深蒂固的想法，那我一定要推翻自己過去錯誤的想法，不然別人沒辦法幫你，是你去推翻它，你才有辦法，不然你真的沒辦法。這樣直到有一天你突破了，也就是說什麼？當你一直深入去參、參到最後，你領悟啦！當你領悟的狀態，這個無求，它是不求自來。啊！他的內心果然就無所求啦！但是你們不要玩文字遊戲，知道嗎？你們會玩文字遊戲的人會怎麼說：「那師父，那一個人無所求，接下來怎麼生活？」你們不要玩文字遊戲，

當有一天你無所求的時候，還需要我教你怎麼生活嗎？需不需要教？你現在先問這個做什麼？所以有時候我們常會問一個問題產生了疑惑，然後障礙到你自己！你不用這個樣子，當你到達無所求的時候，你還是一樣的生活啊！一樣的工作、一樣的上下班、一樣的待人接物，你還是一樣的賺錢、你還是一樣的學佛，我現在講的這個是內心，我並沒有說當你無求之後，從此之後你的生活就停擺！我哪裡有這麼說？我沒那麼說啦！所以你不用緊張，所以常常有一些沒有學佛的人，他不了解，他問你，然後有些同學就答不出來，對，那要怎麼說？無求、要吃什麼？無求的人，很久沒有問你了，很懷念，讓我問一下，無求的人會不會罵人？「他就無求怎麼會罵人？」無求的人就是不會罵人的人？「就無求了要罵什麼？」祖師、佛祖會不會罵人？不知道會不會罵人？所以你要不要修正你的答案？無求的人會不會罵人？「無求了要怎麼罵人？」無求跟罵人哪裡有什麼關係？你現在修到無求，你都不教孩子啊？你都無求，我如果都做錯，你都不罵我哦？「他就已經長大了呀！他有他的自由」。你已經老了啊！你也是要人家罵啊！所以問下去，你們不要認為說他是個什麼樣的人？你們不要以為開悟的人，就是一個好好先生，你們不要這樣覺得啦！開悟的人，你包紅包給他，有的人還是會拿，知道嗎？有的人紅包拿起來丟下去，知道嗎？所以開悟的人是收下來，還是將紅包摔下去？不一定啦！這樣會啦！所以無求，他做什麼？你不要給他預設立場啦！不一定說他就一定是哪種狀況啦！沒有那回事，該罵也要罵啦！該打也是要打啦！該讚歎也要讚歎啦！該怎麼樣就怎麼樣啦！這是理上，事上該怎麼做還是要怎麼做啦！

即心不生，那無求，它的狀態是什麼？它的狀態就是妄心不生，那你看黃蘗禪師怎麼說，黃蘗禪師說無求即什麼不生？心不生。他有寫妄心不生嗎？他有寫嗎？沒有！那是我寫的，那要相信什麼人？我當然相信黃蘗禪師。對啦！心不生是什麼意思？所以我談到這裡，就像剛才有同學在問，他說：「師父，什麼叫做老實？」我們常講說老實念佛，然後你們關鍵就擺在念佛；

我說老實打坐，你就擺在打坐；我說老實誦經，你就擺在誦經，你擺錯方向了吧！關鍵不是念佛、不是誦經、不是打坐，關鍵是前面那兩個字，你真的有老實嗎？只要一個人心能夠老實下來，他老實掃地可不可以？他老實上班可不可以？他老實做生意可不可以？他老實照顧孩子、養育孩子可不可以？他老實逛夜市可不可以？你們怎麼不說可以？你不敢說哦！逛夜市是什麼情形？是很恐懼的事情嗎？所以如果你老實，你就是修行人啦！你如果不老實，你是修行人嗎？也就是說你的內心還在掙扎，你在掙扎什麼？你透過後面的、我所講的坐禪、誦經、念佛，你透過這樣的方式，然後來壓抑你的念頭，你透過這樣的方式，你為什麼透過這樣的方式，因為你要透過這樣的方式讓你的心平靜、你要透過這樣的方式讓你有智慧、你要透過這樣的方式讓你覺悟，我有說錯嗎？我有沒有說錯？但是這樣的方式，你們在聽我講課，你們要注意！我不會說這樣是完全沒有用，我是會說你這樣修、這樣做，你會不會覺得很累？會還是不會？會！因為你這樣做的目的，就是要讓你的心能夠真正的平靜下來，但是你沒有去思考過，心為何平靜不下來？因為你的心會一直打妄想，打妄想的心就不可能老實，他就不可能什麼東西不想，專心活在當下，他沒辦法。所以我坦白跟各位這麼說，念佛、坐禪、打坐都是避風港，但是避風港有沒有作用？有！颱風天來，船還是要靠岸，趕快避風，所以它是有它的作用的，它不是沒有作用，它是他的避風港；但是關鍵它不是究竟，真正的究竟是什麼？真正的究竟是什麼樣，是他處在任何的狀態，颳風、下雨、風雨交加對他來講都無動於衷，都不能傷害他，這叫做金剛不壞身。也就是說他已經可以承受各種境界，各種境界對他來講，都不可以撼動他，所以它不是避風港，他就是我們所講的彼岸，你要到達究竟的彼岸，《心經》所講的「遠離顛倒夢想，究竟涅槃」，究竟啦！究竟！所以你聽我上課你要切記，我不是否認，我也不是說不好，而是說當你在藉由事相繞回來的時候，你自己要知道，你這樣做功課修行的目的，你就是要回歸那一顆平靜的心，那怎麼樣心才能夠平靜下來呢？你到

最後假設沒有透過覺悟，你的心是沒辦法平靜下來的，也就是說你只是常常用你的…，我估且這麼說啦！用你的正念來對治邪念，但是這樣不能達到究竟，六祖說：「正邪俱不用，清淨自無餘。」正跟邪都不用，但是你常常這樣在修，你常常有正跟邪，這樣在對治，你不斷地對治，對初學者可以，對老參也可以，但是觀念你要懂，懂了之後自然就會轉。不懂，你這樣修你是悟不了，所以這叫做「妄心不生」。

無著即心不滅：前面講「心不生」，後面講「心不滅」，你自己看經典，那就要看你怎麼看，你看了老半天，到底是講什麼？如果你對這個心沒有真的懂，光是看這個文字，你會覺得說「心不生」是什麼狀態？「心不滅」是什麼狀態？我上下文看起來矛不矛盾，當然是矛盾啊！心到底是生還是滅啊？上面講「不生」、下面講「不滅」，我們的腦袋是什麼腦袋？要生都要生，要滅都要滅。「無著」，你在「無著」旁邊寫個「外」，你在上面那句話「無求」寫個「內」，一個講的是內心，一個講的是外境，內心跟外境。好！那憑良心講的，你只要剛才有好好聽我的課，而且你剛才懂我今天講課的內涵，其實後面的這個概念，我需不需要講？你只要真的懂我講這個概念，後面這個概念需不需要講？需要還是不需要？還是說：「師父，還有十五分鐘，你講一講好了！」好！那還是一樣的道理，你要無著，我現在就是有著，那我現在怎麼去突破，執著什麼呢？執著外面的境界，有什麼可以證明嗎？有！《金剛經》這麼說「不住色、不住聲香味觸法」，有沒有很清楚？意思就是說我們六根去接觸外面的六塵，一接觸我們就執著六塵，所以我們就墮入紅塵，所以我們是紅塵中的人，但是我們今天要人在紅塵，心不染塵，百花叢中過，片葉不沾身，這個你要突破啊！所以你首先你要知道，你執著是在執著什麼？那一樣的道理，現在也叫做參，你怎麼參呢？我剛才有教你怎麼參，從有求到無求，你怎麼參？你現在從對外面的世界，六塵的境界執著，如何才能夠無執著？你怎麼參？《金剛經》只是這樣跟你說，它只是教你說不住，它教你不要執著，它

教你說接觸六塵的境界，不要執著六塵的境界。這樣跟你講，不知道對你是有用還是沒有用？有沒有用？《金剛經》我們這班的同學，有的已經誦十萬遍了，有沒有用？沒有用！你是在誦什麼？不是叫你一直誦，而是叫你受持《金剛經》，怎麼受持？去參破它啊！才是受持《金剛經》啊！你不參破它，你不會還是不會！你都沒有去思考，我整天這麼念，所以以後誦《金剛經》的時候，要符合你的現況誦，知道嗎？如是我不聞，知道嗎？因有所住而生起妄心、私心，要那樣誦，你也誦得比較老實。哦！很符合我的現狀，好，我再示範這個給你看，第一、就是我可以問你一個問題，你在執著什麼？先問你在執著什麼？你可能會講說：「啊！師父，我最執著就是我的孩子，我最執著的就是我的先生。」但是有時候你這樣講，這樣對嗎？你真的只執著你的先生而已嗎？你只要問你自己，你就知道說：「對哦！我不是只有執著我的先生啦！我還執著很多很多很的東西啦！」其實是跟求一樣，你表面上認為你在求什麼，其實你什麼都要！你表面上說你最執著的就是他，常常有人這樣跟我說。就像我那一天遇到兩位老比丘尼，一個七十五、一個快七十，七十的跟我說，我很執著那個七十五，我說：「恭喜你，她往生那一天，就是你開悟的時候！」講那個什麼話？講瘋話！你知道嗎？「師父，我很執著我爸爸媽媽！」恭喜！那天我給你送個金牌，父母往生日，就是我成道日，我看你那天有沒有成道，還是那天心情更差。所以你學法學這麼久，自己不要搞不清楚你執著什麼，很清楚地看到你執著六塵的境界，你要這樣講，你不是執著一個單一的東西啦！不是這樣，你對六塵的境界都是執著的，只要被你看到、被你聽到、被你碰到都會執著，就像粘板，我們是蒼蠅，沾到就粘去了，如果粘到那隻蒼蠅，就準備要往生了。

再來第二個問題，你執著的這個境界是真的嗎？前面是說它真的能夠如願以償嗎？它真的能長久嗎？前面這樣講。我現在問你這個東西是說，你執著的這個境界是真的嗎？再來，如果沒有這個境界，你會怎麼樣？我現在問你這個

問題哦！沒有這個境界你會怎麼樣？你執著你先生，是不是你先生走了，你就沒辦法活了；你執著那個古董，是不是那個古董被偷了，你活著就沒有意義了；你執著禪心學苑，禪心學苑倒了，你是不是就再也不想修行了；你執著你的師父，你師父死了，你是不是就沒有機會悟道了；你執著那個東西，當它假設沒有了，你會怎麼樣？你真的會怎麼樣嗎？會嗎？這樣會不會參了？我說法如同瓦礫，知道嗎？所以你們回去思維，如同金塊，知道嗎？所以你們回去自己思維啦！我講得不三不四，所以才叫做拋磚引玉！所以從有著突破到無著，當一個人對外面的六塵的境界，不再執著了；不再執著了，不是麻木不仁呢！不是說遇到外面的境界，都不知道呢！這個時候就叫做心不滅，真心不滅，又叫做覺性不滅。

不生不滅即是佛。所以我作一個歸納，一個開悟的人，他悟到無生法忍，「無生」是簡稱，其實就是悟到不生不滅，最究竟的道理。那何謂不生？就是一個覺悟的人，妄想執著再也不生；什麼叫做不滅？他的覺性、他的靈知、他的智慧是清清楚楚、明明白白，任何的時空、任何的境界，它都是存在不會消失的，所以叫做「妄想不生，真心不滅。」或叫做「覺性不滅」，可以了嗎？所以如果是這樣的人，後面那句話就不用解釋了，直接念了「不生不滅即是佛」，就是那樣而已，要做佛祖就是這樣！

傳心法要講記-68

八萬四千法門，對八萬四千煩惱，祇是教化接引門。

八萬四千法門，對八萬四千煩惱，祇是教化接引門。你在旁邊把它寫「方便」，方便法門啦！意思就是說不是究竟啦！其實人的煩惱，何止八萬四千呢！你可以創造無限的煩惱，這樣對不對？就像我現在宣佈說《金剛經》的一日行，會不會讓你起煩惱？你也可以起煩惱啊！比如說我真的很想上，但是第三個禮拜我真的不能上，這是我的煩惱；第二種人是我每個禮拜都很閒，但是我實在不想去上，師父硬要我去上，這又是你的煩惱；第三個煩惱是說我真的去上，但是我每次去上，我都不相應，這又是你的煩惱，所以煩惱講得完嗎？煩惱實在說不完。我如果每天上課，看到穿到黑衣服，我的頭就很痛，我就起無明，這就是我的煩惱；我看到穿紅衣服，很耀眼、眼睛都張不開，這也是我的煩惱。所以你感覺我們人吃飽實在有夠閒，閒到想辦法、我們產生八萬四千法門，我來跟你對治，怎麼對治？我以後上課如果眼睛閉著，就是對治法門，我如果眼睛閉上，我就不會被你影響，這不就是對治法門嗎？你會不會？你不覺得在你的生命當中，你有很多、太多的對治法門嗎？然後你都把它當成是一種究竟的修行，那是真的嗎？比如說最近常常生病，啊！那我就趕快去買一些魚來放生，然後放一放之後，果然病就好了。啊！我知道、我知道，以後我生病就是要去買魚來放生。哦！那我知道了，原來這就是真理，原來這就是真相。有時候你們把這種錯誤的經驗，變成一種真理，你知道嗎？比如說等一下下課，我太晚回去，結果同學在廁所很久才出來，我出去就去遇到，就被同

學嚇到，然後就拿衣服去隔壁那個阿婆收驚，收一收，我真的好起來了，就把它當成真理。哦！以後被同學嚇到，就拿衣服去收驚；買了樂透，去拜三太子，一拜了之後果然中樂透，又把它當真理。大家雖然在學佛，其實很多人都是這樣子在做呢；當他不順的時候，他總是覺得是業障現前，那既然是業障現前，就應該做消業障的佛事，然後做完了之後呢？他的狀況就改善了，然後他又把這個當成真理。是他的狀況改善呢？還是你的內心改善？是你的內心改善了吧！為什麼？你只要認為這樣做，我的病就會好，有沒有力量？我就講過一個笑話，什麼笑話？以前我還沒出家的時候，就有同學，他就念王達觀老師，他也能夠好，他才念我的名字就能好，真奇怪！我聽到笑得要死，真是瘋了！那時候我還沒出家哦！所以讓我有無限的感慨啦！不知道怎麼說，無限的感慨！但是你今天已經來學佛，而且你不是信徒，你是覺悟者的弟子、佛弟子，我不是說我，我現在是說我們老師，我們是佛弟子，你覺悟者的弟子不要傻傻的，這樣侮辱到我們的老師，你怎麼可以沒有智慧呢？你怎麼沒辦法有智慧判斷說這是心理作用、還是說這是一種轉移、還是說這是一種對治呢？這裡面黃蘗禪師所講的，他這個「對」就是對治，就是對治法，什麼叫對治法呢？表面上就是頭痛醫頭，腳痛醫腳，但是這個是方便，這個不是究竟，它真的不是究竟，也就是說，你想學真理的人，如果你到今天還不能明白這個概念，那憑良心講的，你要留級，你真的要留級，你應該留校察看，我黑板上有寫這樣的譬喻。

道無明暗，明暗是代謝之義。我們先看六祖怎麼說，六祖直接講說：「道無明暗，明暗是代謝之義。」這個「道」的意思就是真理、真相。「道無明暗」，道沒有明跟暗的分別，明暗是代謝義，代謝就是生滅互相循環。我們先來看代謝的意思，就是生滅的意思。我們先把明跟暗，來作一個譬喻就好，就像自然界的晝跟夜、白天跟晚上，白天不可以長存、晚上也不可以長存；所以晝夜不斷地交替，日夜不斷地相推；春秋也是如此，四季不斷地變化。所以

晝跟夜它就不斷地變化，這個就是一種代謝、這個就是一種生滅。那你在生滅當中，想要去探討個真理，了不可得。

當我們去談到自然界的現象，有很多的人談到自然的現象，他都感覺不夠親切，你一定要談到他自己的本身，談到他自己的本身，他的感受才會親切，那就談你自己的本身吧！我們先談身體，我前面講的就是你的身體，你沒有看穿你的身體，你也不能覺悟。我現在舉個例子，暗的這邊就是代表你不想要的東西，不想要的狀態（餓、渴、睏、病、壞、亂、逆、無、死）；明，我用黃色的字寫，就代表說你想要的狀態（飽、喝、睡、健、好、安、順、有、生）。從不想要，一直到想要，請問這個要不要學佛？不用學佛嘛！一般人就這個樣子，你學佛學這麼久，你還是這個樣子；你不用學佛，你也是這個樣子啊！然後你學了二十年的佛，你還是這個樣子；然後你學了最上乘的法門，你也是這個樣子，那你在幹嘛？你不是侮辱到你的智慧嗎？也就是說學那麼久，你一點長進都沒有；也就是說你都不知道，你都沒有觀察到，學了老半天跟沒有學的人一模一樣，你都不會覺得說，我學的不對哦？你要趕快回頭，但是我不蓋你，我寫這個百分之九十五的修行人還是那樣，他也是走這個路線，走什麼路線呢？我現在不好，我想要把它修成好，就是走這個路線。

我說這個是了不可得、我說這叫做生滅法、我說這叫做對治、我說這叫做不了義。這個是一般人他認為不好的狀態（**餓、渴、睏、病、壞、亂、逆、無、死**），然後他想要把它變好的狀態（**飽、喝、睡、健、好、定、順、有、生**），這個是陷阱。它哪裡是陷阱呢？我現在肚子餓，這個餓代表就是一種病，然後我現在找一個方法，找什麼方法？我要讓它吃飽，只要能吃飽就是方法，比如說我現在肚子很餓，吃麵是不是一個法門？吃飯是不是一個法門？吃饅頭也是一個法門？你包括...，反正你能夠吃飽的，你吃零食也是一個法門，你只要能夠解決這個問題，叫做餓的問題，你只要解決這個問題，它就叫做法

門、它就叫做方法，這個就是一個方法。但是問題是它為什麼不了義？它為什麼不是究竟？因為你吃飽了，這個飽它只要透過消化，它又會回歸餓；然後餓的時候，你又要想辦法去吃，所以你又要去修個法門。假設你修的法門都一樣，什麼都一樣？我每次肚子餓我都吃飯，所以我下一餐餓了，然後我再繼續吃飯，最好能都一樣，但是你還是不了義。但是有的不是這樣，我第一餐餓了我吃飯，它能夠解決我的飢餓感；我第二餐我吃麵，它能夠解決我的飢餓感；第三餐餓了我吃稀飯，它能夠解決我的飢餓感。但是他已經換過三個法門，也就是說他在修行當中，他已經換三個法門。但是問題關鍵不是他換法門，而是他沒有理解說什麼？他這樣修是不了義的，就是說他永遠不能夠解決這個問題。那你回想一下，你有沒有這樣修？有還是沒有？你真的要好好回想一下，如果你是這樣修的人，請你早一點回頭。渴了，喝水止渴，喝了之後，過一段時間又會渴；睏了，去睡覺，睡完了不會從此不再睏，時間到了他還是會睏。注意啊！到這裡，一、二、三（餓、渴、睏→飽、喝、睡），這三個大家能不能接受？我說這三個道理大家能不能接受？可不可以？請問一下第四個道理（病←健），可不可以接受？第四個道理你可不可以接受？為什麼不能接受？「因為病是一種老化的情況啊！」然後呢？「想要健康是不可能，因為人生老病死，這個病沒有認知到這只是肉體，一定會生病的，你想要求健康，那更不可能」。是，你的意思跟所有人的意思，是一模一樣的意思，我現在的意思是，很多修行人他不能接受，我所講的這個概念（病），我所講的這個概念是什麼？你們生病，你們只要一生病，你們就會想盡辦法要把病醫好，我的意思不是不能醫。你肚子餓可不可以吃？是可以啦！我現在所講的都是可以，但是你要知道，這些東西是不能真正解決你生死的問題，你的生死沒有辦法徹底去解決，你當然可以啊！但是你知道就好，但是你們修行常常生病，然後就想求個健康。比如說當有一天我生病了，你會不會求釋迦牟尼佛希望師父多活幾天？「先帶師父上醫院、看醫生」。我上醫院才要求嗎？我上醫院拿感冒藥也

要求嗎？六祖生病，如果他的弟子求佛菩薩，六祖會不會給他們巴下去？一定給他們巴下去，非吾弟子，在幹嘛？你在幹嘛？有一天我生病了，你們就要集體說「走得好」，知道嗎？那我就走了，走得好，知道嗎？為什麼？因為這個根本沒完沒了，現在叫你遺書寫一寫，都沒人要寫遺書。大家都還覺得說還有一口氣，然後我還有很多遺願未了。我現在並不是說不要管它，而是說生病的時候，生病的時候該怎麼樣？該去看醫生就看醫生，然後該吃稀飯就吃稀飯，好了就好，死了更好，我不蓋你，好了就好。如果他的心很坦然，死了更好，為什麼？坦然的心，一定死到坦然的地方，知道嗎？萬一活起來很辛苦，都沒有辦法自理，我反而會起煩惱而墮三惡道。我告訴你，久病無孝子，到時候沒有人要照顧你，你如果沒有那個功夫，你不要想要這個樣子，但是我不是叫你不要管它，只是說內心不可以犯黃蘗禪師所講的那個字「求」，你心要無求啊！你在幹嘛？你求什麼？你一點點求都不對，都是你的障礙，你不要求！所以這個地方最關鍵的在講前面三個，你們都覺得很有道理，在講到你的身體就要不要的，你們就沒這麼爽快。你平常對你自己的身體的看待，就要這樣看待，很爽快！好，所以一般修行人障礙在哪裡？障礙在這裡「身體」，他如果生病，他就要求，他是在求什麼？生病他如果要求，這個人就是沒有正知正見，不管你修什麼法門都一樣，你很沒有正知正見，生老病死是很自然的現象，它是無常。所以只要是我的學生，一定不可以求，你也不用求這一尊，你求我也沒有用，為什麼？因為你這樣會更苦，你苦在哪裡？你違反真理，你違反了真理，你不知道嗎？

再來，我們看下面的這個就是心，這兩個狀態（壞、亂←→好、定），很多修行人都掉入這個陷阱，什麼陷阱？好跟壞指的是什麼？指的是情緒，指的是我的情緒，我現在情緒很差，你情緒很差，會不會來聽禮拜三的課？會還是不會？應該是不會啦！因為你情緒很差你就不來了；情緒很好，會不會去上一日行？應該會啦！因為情緒很好啊！很舒服啊！沒有載你，你請計程車，你也

是坐來啊！所以你們修行都在修什麼？都是看你的情緒，壞就不要修，好就來修，那是要修到什麼時候？那是要怎麼修？是你的情緒決定你的生死哦！哦！差那麼多，這像不像孩子？孩子就是那樣，你修行會不會這樣修？你修行是不是這樣？你常常被你的情緒左右，有還是沒有？那你怎麼不能看到這個陷阱呢？我們今天修行不是說我現在情緒不好，我把它修得情緒好，不是這樣修，你不要在這邊打轉。我講的情緒就是最普遍的一種心態，也就是說你自己都沒有辦法，我簡單這麼講啦，你自己都沒有辦法擺脫你的情緒，你要契入大道很難，因為大道不是這種狀態，你知道嗎？有時候我來上課，我情緒也是很不好呢！但是我還是七點半就來上課，為什麼？因為我才不要被它騙，我幹嘛讓我的情緒騙，有時候我的情緒很好，我也不會講到九點三十五分，我也不多講五分鐘，我也不要被我情緒很好騙，知道嗎？今天說到很合拍，我也不會多說，我也不要讓它騙。麻煩一下，看穿你自己的情緒，這是陷阱，你不是要情緒不好修到好？不對！不是這樣修

我們現在再講更深一點，更深一點是什麼？我的心很亂，我的心很煩，當我的心亂的時候，我就提起我的法門，注意哦！當我的心很亂的時候，我就提起我的法門，不管你是什麼法門，比如當我的心很亂，我就提起一句佛號「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛」，這樣念個十分鐘或是半個小時，我的心漸漸定下來，但是這不是究竟法門。那一樣的道理，當你打坐，當我的心很亂，好，我坐下來數息一、二、三，我透過數息、透過差不多十分鐘，好，我的心漸漸地平靜下來，最上乘法都不是這樣修，但是這個可以說過渡、方便，可以！知道嗎？過渡，方便是可以，但是最上乘法不是這樣修，最上乘法不是要把亂修到定，而是什麼？不亂不定。禪性，不定不亂，這叫做禪性，禪的本質是這種狀態，不亂不定。他心中沒有從亂要去修到定，而是亂跟定都是諸法空寂，只是這個意思的，亂跟定都是諸法空寂，只是這樣子而已。

但是我現在跟你勾起來的是什麼？我現在跟你勾起來的是修行人常犯的過失（病、壞、亂），這個都是常犯的過失，所以有很多人修行就是為了哪個字？為了這個字（定），為了心要靜。你這樣修來的靜，怎麼有可能會靜呢？你怎麼有可能說吃飽了，就不再餓呢？那一樣的道理，你修了老半天終於定下來了，你那個定怎麼有可能不再亂呢？它一定會再亂的好嗎？所以你那個寧靜會消失，你修來的你片刻的寧靜都是會消失的；而你們又一輩子都是這樣修，你這樣做常常空費力，你會很累，空費力！

接下來要講的就是境界（逆、無、死←→順、有、生），修行人不可以怕逆境，修行人不可以貪順境，順境比逆境更可怕，逆境還有可能讓一個人鍛鍊他的意志，順境只是腐蝕人心，懂嗎？很多人都在找道場，找什麼道場？找適合他的道場，你有沒有適合的道場？「禪心學苑」。禪心學苑都要倒了還禪心學苑，股票要下市啦！當然是假的，你有幫我上市嗎？你又沒幫我上市，我怎麼下市，你要去哪裡？找一個適合你的道場，其實你用這樣的腦袋，去找道場根本是不對的，為什麼？不是哪個道場適合你，而是你自己願不願意去適合任何道場，有哪個道場可以適合你呢？很多人一天到晚在找道場，一天到晚希望我們幫他介紹適合的道場。我不吝嗇，我也很願意介紹各個道場，但是我試問你，哪個道場適合你？有一個道場適合你的，哪裡有可能？你有沒有問錯？所以當我們用這樣的概念在找尋，那是不對的，所以你真的有一天你要找道場，你真的不要說去找適合的道場，你要勇敢地面對自己，是你自己不會修，這樣對不對？是你自己不會修啦！不是道場啦！不是道場不適合你啦！是你自己不會修啦！我也幫人家找過很多道場，我自己也找過很多道場，但是我都很老實跟別人講，跟誰講？跟請我幫他找道場的人講，我說我自己不會修，因為我不會修，所以我找道場；我如果會修，我哪裡需要找道場，我是說我就是講他，知道嗎？就不會修才找道場。那難道你的修行，是要在逆境當中修到順境嗎？什麼叫逆境修到順境？舉個例子，比如說我進來禪心學苑，所有的同學都排斥

我，這個就叫做逆境，這樣有沒有白？「那師父，我要修到所有同學都接受我」，那有沒有辛苦？比中樂透還難，我不蓋你，為什麼？因為人心太可怕了，人心難測，我說比中樂透還難，你都那樣修嗎？不是那樣修啦！「師父，我來禪心學苑，所有的人都排斥我（逆）。」「感謝、感謝諸上善知識，感謝你們辛辛苦苦陪我修忍辱波羅蜜，太感謝你們了！」如果我是導演，我要找五十個臨時演員，我也要給人付工錢「拜託！你給演一下好不好？你演侮辱我一下，我修忍辱波羅蜜，我貼你工錢。」什麼叫做逆境，如果不這樣你如何成道，沒有這個（逆），你的六度會具足嗎？你的六波羅蜜會具足嗎？你沒可能具足嘛！如果少一度，你也不可能到彼岸，很多人都誤會金剛般若波羅蜜，好像只要般若波羅蜜，那是誤會，你要具足六度才能到彼岸，不是說「師父，我只要有智慧，其它五度我都不要！」那個智慧是假的，那個智慧是騙人的，為什麼？因為你經不起考驗嘛！你一考到都要倒，你那個智慧是假的，你不是真智慧。那相反的「噢，師父，禪心學苑的學生，怎麼那麼好！怎麼好到那樣，同學怎麼那麼好！好到太熱心，來這裡給我沖茶，還給我擦皮鞋，怎麼那麼好！真的，她笑咪咪，連她肚子痛，她還是面對微笑跟我笑，怎麼那麼好！」你知道我說什麼嗎？那叫做順境，感謝他讓我修禪定，我不可能被他迷惑，知道嗎？我才不管他對我多好。不會修的就是不會修啦！什麼順、什麼逆，在談什麼順跟逆，是在說什麼？如果照我這樣說會修嗎？還是說「師父，全班都倒，沒有一個人有辦法這樣修。」沒有辦法這樣修，你就坐鐵達尼號知道嗎？你就不要坐法船，鐵達尼號就撞冰山，撞冰山就掉入大海，你怎麼以可能到彼岸？不是說從逆境修到順境，哪有這樣修？你那個順境，你也不用得意，一下子又逆境了啦！這個是什麼人？紅人嘛！這叫做紅人啦！所以你不用得意得太久啦！紅人等一下就變黑人了啦！你稍有閃失，你就變黑人了啦！我跟你講，我們腦筋就太複雜啦！所以那麼簡單紅人就答不出來。真理也是很簡單的，你不如實，想老半天，我當然知道是人。你也不要認為說你什麼都沒有，然後就

想要修到有，哎呀！有是有什麼？「有」不會變化嗎？得到的不會失去嗎？最後，死不用求生，因為生了也會死；花謝不用求花開，花開亦會花謝。

這個以上所談的，我只是要解釋六祖的這一句話，明暗是代謝義，關鍵在哪裡？關鍵是你要明白「道無明暗」，注意這一句話，所以請你不要在「明暗」這兩個字修懂嗎？你不要在這兩邊修啦！不是這樣修的！所以暗的時候不需要求明，逆境的時候不要求順境，亂的時候不要求定，為什麼？不定不亂，不來不去；如來是無所來、無所去，才是如來啦！你要從這邊悟。接下來我換個角度，這是在畫符嗎？這是什麼意思（圖：虛字在一個圓圈內），這是LOGO嗎？是什麼意思？你不覺得你講的很虛，我虛寫那麼大，當然是虛，哪裡需要說虛？我是說你知道我的意思嗎？這是什麼意思？「所有一切都虛幻相」。這裡講的是什麼意思？「我們活在那個虛幻相裡面跳不出來」。真理只有一個，但是我想盡辦法絞盡腦汁，你有沒有看到我現在流的汗是腦汁，就是要講給你聽，倒著講、正講就是要講這個事情，我現在要講的就是虛空，這兩個字懂了就開悟了。

「虛空」，一切佛法你只要看虛空，全部三藏十二部經典全部都懂，我們現在是活在虛還是活在空，活在哪裡？其實大家就是活在虛，這個圓圈代表天空，然後天空當中有無數的現象，對還是不對？比如說天空中有沒有雲？有嘛！有白雲跟烏雲啦！有白雲也有烏雲，喜歡白雲還是烏雲？你還是選一樣說。「兩個都不喜歡」。兩個都不喜歡，你鼻子捏起來就好，現在意思是說，現在就可以死啊！來，喜歡烏雲還是白雲？「白雲黑雲皆非雲」。講那麼深！什麼白雲黑雲皆非雲？「那都是一個空嘛！」白雲、烏雲都是雲啦！那樣就好了，你只要確認白雲跟烏雲都是雲。請問一下，這兩個你哪裡會挑來挑去，有得挑嗎？你會說：「師父，我好貪白雲哦！我好嗔烏雲哦！這是不是瘋的？哪有人這樣說：「因為我貪，所以才產生取的心；因為我嗔，所以才產生捨的

心。」那我現在問一個很好笑的問題，修行有沒有人這樣修的？看到天上烏雲，趕快修到變白雲，哪裡有人這樣修的？你知道我在說什麼嗎？我是不是從前面那個東西，開始在跟你引申，白雲跟烏雲都是雲啦！那雲是什麼意思？都是虛幻的，都是幻相，你只要認清楚就好了，需要你修什麼啦！哪裡需要你修？我就確定都是雲，所謂白雲烏雲都開了，懂嗎？我都不會執著了啦！就這麼簡單，我幹嗎要執著，都是雲啊！都是虛幻的、都是無常的、都是抓不住的，我幹嘛還在生起揀擇的心呢？我根本不需要生起揀擇的心，我也根本不需要生起愛憎的心，這樣不就洞然明白嗎？那一樣的道理，這是大雨、這是毛毛雨，請問一下，你喜歡哪一種雨？你如果知道就直接說，不要拖拉，你們喜歡哪一種雨？「大雨小雨都是雨」。都是雨，大雨、小雨都是雨嘛！金魚跟虱目魚也都是魚啊！一樣的道理啊！美夢跟惡夢都是夢啊！我在譬喻說什麼？你人生所有的問題，不是都是這個樣子嗎？我這樣有沒有一網打盡？哪裡需要從你的兒子講到你的丈夫、從你家講到鄰居？需要那樣講嗎？需要一個一個跟你講嗎？不要執著你的兒子、不要執著你的丈夫、不要執著你的妻子、不要...，我需要講一輩子嗎？講到跟你對罵，我需要這樣講嗎？學佛法不要那麼囉嗦啦！現在問題是什麼？你現在所有的煩惱，都是空還是虛？都是虛！你一輩子都在跟我講這個、都在講這個相，這個相是虛幻的、這個相是不實的、這個相是無常的、這個相是生滅的，你怎麼看不到？所以你不要一天到晚活在這一種（虛相）...沒完沒了，你要活在哪裡？你要活在空、性空，這兩個字佛法就講完了——性相（性空；相虛）。所以這個空就是六祖所講的「道無明暗」嘛！你每天看虛空，你怎麼不開悟！虛空當中，不管是星星月亮太陽，不管是風啦、雨啦、雷啦、電啦，不管是烏雲啦、彩雲啦，請問一下，哪有人在那邊追逐虛空中的現象？然後一輩子苦在這個現象，然後再從現象修現象，你在幹嘛？你都這樣修，你在修什麼？不用這樣修，只要知道這個就是虛！「道在心悟」那樣而已！悟了不就好了嗎？

我坦白說啦！你再怎麼修，你遇到境界幾乎都倒啦！我有說錯嗎？為什麼你再怎麼修遇到境界都沒辦法過關？因為你沒有開悟，你唯有你開悟，遇到境界，境界才對你無動於衷。你沒有開悟，你怎麼修，遇到境界就是要死翹翹啦！還需要講嗎？大家已經折騰那麼久了，難到還這樣固執。所以你敢碰境界嗎？所以有人常問我說：「師父，為什麼遇到境界，就被境界轉？」很簡單，因為你沒有開悟，所以你一定被轉，就這麼簡單。因為那個境界它就是影響你，為什麼境界就是影響你？因為它就是真實的存在，你就會受到傷害。因為你沒有悟空，所以你苦在這些空中的現象。空中的現象變化多端，任你怎麼修，你都不可能事事順利，你也不可能都沒有事，你也不可能都沒有是非，你也不可能都沒有冤家債主，那你怎麼修？除非你開悟。

虛空！回去不是叫你看虛空，而是叫你…你拜託，你以後閒閒你就天上看一看，看你到底是愛天邊的什麼啦？你看你到底是愛什麼？然後看你是討厭天上的什麼？然後你以什麼心來看？你以凡夫的心來看，那不用修，知道嗎？凡夫的心，大家也早已具足凡夫的心，你每天就按照凡夫的心，然後頭抬起來罵虛空，知道嗎？怎麼罵？烏雲烏雲，我很討厭你、我很嗔恨你，你趕快走好了；白雲白雲，我很愛你，請你留下來好不好？你就連續罵一個月，你就知道說原來你是瘋子，眾生大家都是瘋子，就是這樣，不知道變什麼花樣？有什麼好講的，我們現在就是這樣，我把那個現象換成你的人生，你的人生也是這樣。噢！所以我是怕你罵別人造業，你不如罵天空，知道嗎？你就好好地罵它、你就好好用你那種凡夫的心、你就好好地給它糟蹋、你就好好地給它執著，你就這樣糟蹋它、你就執著它，你會開悟。

傳心法要講記-69

我們進度很慢，也是希望說你們自己好好去體悟，就好像說你自己在家裡面讀經，我不知道你是怎麼讀？但是有的人他只是誦經，有的人他就是看翻譯，但是如果你純粹只停留在誦經，或是說你自己看其他的翻譯註解，其實原則上你不見得會有體悟啦！我所講的你不見得有體悟，東西並不是你接觸久了，你就會有體悟，而是你真的要去用心，你自然才會有體悟，有的人接觸很久，他也沒有體悟啊！就像我們吃飯一輩子，你有什麼體悟？你每天在洗澡，你有什麼體悟？一天到晚跑化粧室，你有什麼體悟？或是說時時刻刻你在呼吸，你到底有什麼體悟？所以不見得你接觸久了，你就有體悟。我坦白說，現在問題是，你到底有沒有去用這一顆心呢？去用你這一顆覺悟的心，那到底你用不用心，比如說你有興趣的東西，你才會用心；然後你沒有興趣的東西，你就比較不太會用心。但是我現在所講的，你有興趣的東西，你也不見得會用心。比如說有很多人很熱衷賺錢，但是他並沒有用心去研究怎麼賺錢；有的人買股票一輩子，其實他對股票還是門外漢，他也沒有用心去了解股票啊！有的人把下棋當成消遣，有空沒有空就在下棋，但是他的棋藝，一輩子都還是很平庸，他也不是高手。所以你都在接觸，你也常接觸，但是你不見得會有體悟，關鍵在哪裡？關鍵在你不用心。你這輩子都跟家人在一起，但你不見得有用心對待你家人，所以你跟你家人的關係，還是普普通通。所以有時候你真的不要誤會，你不要以為說你接觸久了你就會懂，你真的不要誤會。比如說你接觸了佛法十年、二十年，你也不見得會懂，你甚至接觸了一輩子，你也不見得會懂，此話怎麼說？因為你不用心。我們每天都在聊天，你就會聊天嗎？你一直

接觸它、一直接觸它，但是你還是不了解。所以這個用心，其實你不用去問佛，為什麼說你不用去問佛？因為那是你的心哪！我們不要太依賴別人，就好像說我們不要太依賴釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛他已經把真理告訴我們，至於你懂不懂那就要靠你自己。

你對這一段話，你是要帶過呢？還是說你真的懂呢？那如果你真的懂了，你用不出來有用嗎？也沒有用啊！你懂了，縱使說同學不懂問你，你可以跟他解釋，然後你講的也都對，你用只用在解釋說「這是什麼意思」，這樣的用也不是真正佛法的妙用呢！這個就好像說一個國文老師替別人翻譯，這個文言文翻成白話文，只是這樣子而已啊！那我們讀中文的目的，又不是只是要把文言文翻成白話文。所以你自己在學佛的時候，其實現在不是學佛，而是說你的人生你有沒有去想想看，也就是說你到底對什麼用心？好像很難用心，很難、真的很難！對自己也不夠用心，對別人也不夠用心，那不用心但卻又每天這樣的活著。所以自己有時候，也會覺得悶悶不樂，不知道問題出在哪裡，問題出在哪裡你不知道嗎？也就是說你對生命、對人生、對生活你太不注重了，所以大家要自己去體會。

本來沒有這一切法，這個問題我們要從《金剛經》開始來談，為什麼要從《金剛經》開始來談，因為《金剛經》這一段的文字講得很多，那我現在節錄三段話，我們一段一段地來看。

如來說一切法皆是佛法。這一句話你讀過幾百遍了？你每次誦《金剛經》，一定都誦過這句話，那我們就從這一段開始來談，這裡說本無一切法，但是《金剛經》跟你說「如來說一切法」，你只要看那一句就好「如來說一切法」，如來有沒有說法？有還是沒有？你們怎麼會那麼納悶呢？如來有沒有說法？有啊！如來怎麼沒有說法呢？你在緊張什麼？如來當然有說法啊！如來講經說法四十九年啊！如來不是把真理講了嗎？然後後人不是把它記錄、結集下

來變成《大藏經》嗎？如來怎麼沒有說法？那如來沒有說法，你們今天有機會來這邊學佛法？有嗎？佛法！佛法就是佛說的法，所以釋迦如來，自從他成道之後講經說法，一說四十五年，一說四十九年，沒有關係啦！幾年都沒有關係，他清清楚楚地告訴我們宇宙人生的真相；他清清楚楚地告訴我們生命是什麼；他也清清楚楚地告訴我們，我們要珍惜自己的生命，好好地來過人生。要好好地過人生，你就應該要把握每天，你每天要好好地過，你每天都應該隨緣盡本分，該上班的上班，該做家事的做家事，士農工商，各盡其分，其實這些釋迦牟尼佛教得很清楚。

有人說釋迦牟尼佛沒有教世間法，釋迦牟尼佛也有教世間法，他不可能不講世間法講佛法的，不講世間法，講佛法根本不能講，你知道嗎？根本講不下去，為什麼？佛法是為世間人講的，不講世間法怎麼講佛法？只是什麼？只是世間法有它的缺陷，有它不圓滿的地方。所以透過佛法，能夠去察覺到世間法的缺陷跟不足、察覺到世間法它的矛盾、察覺到世間法它的癥結，所以佛法去超越它，這才叫做出世間法，是這個意思，出世間法是超越它。所以學佛法不懂世間法，其實這樣的人，根本沒有辦法把佛法學好，所以有的人不管世間法，學佛法，這樣的人都是學偏啦！你到處看這樣的人很多都是學偏，為什麼？因為他的佛法不是佛法，因為他的佛法，沒有辦法運用在世間。所以他對佛所說的道理他誤解，他百分之百地誤解；你只要好好地修行，不用管人與人之間的關係，這樣對嗎？修行就在人與人之間的關係啦！離開人與人之間，有什麼修行可以修的？你也教我吧！布施是對誰布施？當然對人哪！持戒對誰持戒，當然對人哪！忍辱怎麼忍辱，當然對人哪！禪定假設沒有面對人群，你那個禪定是小定、你那個禪定是出入定，你那個禪定不是楞伽定、不是楞嚴大定、也不是自性本定，所以禪宗才講說：「十字街頭好修行」，沒有人哪來的禪定？智慧！你智慧是用在哪裡？你智慧不是用在處理人的關係嗎？不然你的智慧用在哪裡？所以我們在學佛實在是..我們在學佛很少有人能夠這樣這麼清

楚、這麼明白知道，佛法到底在幹嘛？知道佛法到底在講什麼？所以學到最後都是兩頭空啦！就是世間法不及格，佛法也不懂，就是兩頭空，這個比好好懂世間法的人還糟糕，因為他至少世間法他還可以做得好，甚至他還可以圓滿，這個概念很清楚。

我曾經在寺院聽過有兩個人在說，一個人說：「哎呀！只要聲聞法能夠學好，那就不簡單。」另外一個人跟他講說：「你不要那麼沒有志氣，應該學菩薩法。」所以一個在講說要學羅漢，一個說志氣要大一點，應該要學菩薩，我走過去跟他們講說：「你們應該要先學做人，談什麼羅漢、談什麼菩薩，先談做人吧！你們先把人、事做好，後面的東西自然會成就；你們前面的人、事沒有做好，後面的東西都是空談，根本沒辦法成就。」

我們從這句話開始來談，我不知道這一句話你到底有什麼感觸，你先翻譯這一句話「如來說一切法皆是佛法」。「其實這句話的意思是說一切的法都是從自性裡面所展現出來的，如果沒有自性的話，有自性的話，那就代表我們的心是一切啊！那一切當然就代表講的是一啊！」你講得太深了、講得太深奧了，要深入淺出，來！解釋一下，自由發揮！「既然是如來的話，他所作所為，講出來一切都是真相真理。」你們都講太深了，你們要學講淺一點，知道嗎？有的同學說：「師父，你現在越講越簡單，我說你不錯、很優秀至少還聽得懂我在講什麼？我現在是越學是越簡單，一切法都是佛法，是還是不是？「是」。那殺人算不算佛法？殺人算不算一切法當中的法？那殺人算不算佛法？「也算哦？」哦！你這樣解釋，真是的！你地獄不要報我的名字，你自己下地獄，我沒有那麼說，殺人叫做犯法啦！叫做佛法？我說你的話要講簡單，不要講那麼複雜，這裡面的如來單指佛，佛說一切法，佛說一切法的目的為了什麼？為了怎麼樣？「眾生」。佛說一切法的目的是為了什麼？是為了使眾生覺悟嘛！這麼簡單嘛！不然佛跟你講那些話幹嘛？佛無聊哦！所以簡單這麼

講，佛說一切法，不管佛經說什麼法，我們讀過《法華經》知道，《法華經》講說初善、中善、後善，就是佛從頭至尾所講的法，都是善巧的、都是很巧妙的。

所以佛不管他說什麼法，不管他說《阿含經》，你不要說《阿含經》就是小乘；不管佛說《妙法蓮華經》，然後你就說《妙法蓮華經》是大乘，然後你就說要讀大乘經，不要讀小乘經，你這樣就是謗法，這樣你知道嗎？你這樣就是誹謗佛法，為什麼？因為《阿含經》也是佛說的。比如說佛說《地藏經》，你就說：「我們是人呢！幹嘛學《地藏經》？」比如說佛說《阿彌陀佛經》，你說：「真的有極樂世界嗎？」你這樣還不是謗法嗎？再來，你現在也承認《地藏經》，你也承認《彌陀經》，你也承認《藥師經》，你說：「哎呀，這些經典都只是不了義啊！要學嘛、就要學《金剛經》、《般若經》，人家本來在修地藏法門的或是淨土法門或是藥師法門，你這樣講障到別人，你自己都謗法，你都不知道。所以佛法一定是佛弟子在誹謗的，外行人是要怎麼誹謗佛法。

以上我所講的這一些，這些法都是佛說過的呢！那佛說了那麼多法，他的目的是什麼？他的目的是讓適合的人，適合這樣的根基的人，講給他聽，因為適合他，所以佛就講給他聽。譬如說啦！有的人不吃辣椒吃不下飯，然後你就跟沒有吃辣椒的人說，你吃飯一定要先吃辣椒，你會不會害死他？你當然害死他嘛！對不對？那就一樣的道理啊！比如說假設你今天在讀《傳心法要》，就像在吃辣椒啊！他就不吃辣椒，你跟他講《傳心法要》，你要辣死他哦！也就是說這個法對他不相應，所以你要知道，法沒有好跟壞啦！法最主要是你要相應，你只要不相應，我說好沒有用，就好像說你到處跟人家講說...我們都常常掉入一種執著，什麼執著？你認為什麼好，然後你就會到處去跟人家推銷什麼好，不用這樣。如果你認為禪宗好，你也不用到處跟人家講說學佛唯有禪宗才

能徹底；如果你覺得淨土好，你也不要到處跟人家講說，這個時代只有修淨土才有機會，其他都沒有機會。你這樣說其實你已經謗法了，然後你本身來講，你自己也不通、完全不通。

佛說的這一切法，不外乎是要讓人家覺醒，要讓你醒來。假設我說地獄能夠讓你醒，那我會說地獄；假設我說極樂世界，會讓你有希望，那我會說極樂世界；假設我說天堂地獄你都不相應，你只相信真理，那麼我就會說《金剛經》，讓你相應；那假設你對自己沒有信心，那我就會說佛有很大的願力，所以你相信佛。因為你不相信你自己，你只偏偏相信佛，所以我才會告訴你，你只要相信佛，一個不相信自己的人，你硬要叫他相信他自己，你知道多困難嗎？我內心感受最深，你知道我要叫你對自己有信心多困難嗎？我講了二十幾年，我感受最深，好困難你知道嗎？我要叫你對你自己有信心好難啊！這個時候怎麼辦，我說你對這尊佛有信心就好，變成這樣講，因為你對你自己沒信心，但是你對佛有信心，所以我說那就相信那尊佛吧！有的人是什麼？有的人對自己沒有信心，但是他對那個法很有信心，那我就會說你只要誦《法華經》，你未來一定會成佛，知道嗎？你只要一接觸，你就會成佛，你就會有機會，知道嗎？對《法華經》要不要有信心？要！但是如果你對自己很有信心呢？那來聽禪宗最適合，你就是佛，知道嗎？所以，你們有沒有察覺到你們自己，你們覺得你們適合聽什麼法門？你適合聽什麼法門？「適合聽真理」。你對你自己有信心嗎？有嗎？我已經問三遍了，不用再問了，對自己沒有信心，聽禪宗不適合，為什麼？你還是要抱佛腳，知道嗎？臨時抱佛腳，阿彌陀佛的腳是很粗很大，你可以抱，知道嗎？因為很多人都不相信他自己，他不相信他自己可以除業障，但他相信地藏王菩薩可以幫他除業障，噢！所以他就趕快好好誦《地藏經》，但他不相信他自己可以除業障哦！但是他卻相信地藏王菩薩有辦法替他除業障啊！你知道佛多慈悲嗎？你有去研究佛嗎？你有去研究佛法嗎？佛法為什麼要講那麼多東西？他為什麼要這麼講？因為人心太複雜了，你

們的內在那種組合公式太複雜了，所以佛想盡辦法要去度所有人、所有的人內在的煩惱、內在的怯懦、內在的沒有自信，佛想辦法，他講了那麼多法，他哪一法不是要讓你覺醒？為什麼說「皆是佛法」，佛就是覺，佛法就是覺悟的方法、覺悟的法，所以他講這些不是要讓你覺悟嗎？你說慈不慈悲？慈悲啊！你說有沒有智慧？有啊！又慈悲又有智慧啊！

像有時候你們的狀況，我就沒辦法解決，知道嗎？又想要修行、又想要娶妻、又想要放逸、又想要去玩樂、又想要開悟，這種我沒有辦法教、我不知道要怎麼教？我沒有那種智慧，我到底要怎麼跟你講，你說我應該說什麼法？我也搞不清楚應該說什麼法。我們這班同學左邊的想要去西方、右邊的想要去東方、中間的想要留在婆娑，我也不知道要怎麼教？我這樣講不離譜，我這樣講其實只有三種心態，人心何止三種啦！人心實在是、而且變來變去，一開始學佛說要真理，講到最後沒皮條，說要不我要去西方，一生病說要不我去東方，我也不知道要怎麼教？我就像司機，一下子你跟我講說要去台北，我路途開到一半，你又跟我講說我們還是回台中好了；當我回台中，你又講說我們去花蓮，你叫我這個司機怎麼開車啦？你也教我一下，我也開得很暈，你知道嗎？你要去哪裡？什麼人做司機，我們老大當司機啦！所以那一樣的道理啊！哦！佛說一切法的目的，他為什麼叫做皆是佛法，因為他所說的每一句話，他所說的每一部經，他在任何時空背景之下，他所講的話，不外乎讓眾生他自己去覺察、去覺醒，所以叫做「皆是佛法」。那麼你是不是覺悟者的弟子？你是不是佛弟子？那你是不是覺悟者的弟子？是不是？你的樣子像覺悟者的弟子嗎？覺悟人的弟子，為什麼每個人看起來都笨笨的？所以我們說我們是佛弟子，我們像佛弟子嗎？我們的老師是一個大徹大悟的人，我們至少看起來也像個小徹小悟的人吧！你也像一點吧！

你今天學佛，你就要學釋迦牟尼佛，佛說法是這麼說。那你從今天開始，你對待家人還是你身邊的人，你會不會這樣講話？會還是不會？所以你學佛法到底學到什麼？你就可以察覺到，你今天學佛法學了老半天，事實上你學到什麼？還是那樣盪來盪去，只是盪來盪去而已。每一句話好好地讀，其實你們內在就會充滿了感動，你內在也會有無限的慚愧說：「哎呀！我一輩子都沒有按照這個原則來說法，我一輩子都沒有按照這個原則來生活。」你知道嗎？你不感慨嗎？我們所說的一切法，都是善惡摻半啦！人家佛法是無實無虛啦！我們是有實有虛，知道嗎？什麼叫有實有虛，大部分都是講假話，內在呢？很虛！偶爾講一點真話，有實有虛，你按照我這樣來解釋，你讀《金剛經》有沒有很好讀啊！

若人言如來有所說法，即為謗佛，不能解我所說故。那接著看第二句，佛不是講一切法嗎？佛不是這樣講？佛是這樣講，接著《金剛經》又說「若人言如來有所說法，即為謗佛，不能解我所說故。」你看，這一下就...，你們在讀佛經就是會常常看到，一些好像有衝突的文字，明明佛就說一切法，那現在釋迦牟尼佛又這麼說，又怎麼說呢？也就是說你們不可以、你千萬不要去解釋、你千萬不要按照文字這樣來解釋，依文解義是三世佛冤，佛法最怕是你按照文字翻譯，最怕是這樣。你按照文字的翻譯，常常你內在會產生很大的衝擊跟矛盾。「若人言如來有所說法」，釋迦牟尼佛當然有說啊！他怎麼會沒有說！但是如果你不講出它的內涵，你按照這樣的文字解釋，那是不通的。他的意思是說什麼？你不要執著我講的法。有很多人沒有學佛，他學完佛之後，他抓著釋迦牟尼佛的話不放，知道嗎？什麼叫做抓著釋迦牟尼佛的話不放？你們一天到晚在說佛說、佛說；菩薩說、菩薩說；祖師說、祖師說；師父說、師父說，這樣都是不對啦！知道嗎？為什麼？因為你這叫拾人牙慧，你就應該去明白釋迦牟尼佛他為我們講這個話，他真正的意思是什麼？但是一般人不明白他真正的意思，就是沒有消化、沒有消化他講的話，然後去執著他講過的話，然

後抓著它不放。所以釋迦牟尼佛他會講說，執著我講的話，講的什麼？講的法，這個法可不可以執著，不可以！為什麼？法無定法，但是你偏偏要把它定，這樣是不對的！

你覺得這個很難懂嗎？其實不難懂，我演個話劇給你看，比如說我當父親，你委屈當我的孩子，他是不聽我的話，我現在在罵我的孩子說：「你從今以後給我死出去。」他果然就給我死出去不要回來，這樣對嗎？我說：「你死出去。」就是達觀說的一切法，你給我死出去，他果然真的死出去以後不回來，請問一下，你罵孩子真正的意思，是什麼意思？是真的叫他死出去嗎？不然我的真實意是什麼？我叫他死出去的真實意是什麼？我這個譬喻，你們要懂佛法很好懂，不是佛祖跟你說你就要磕頭，你就一直磕頭；我說死出去，你就死出去哦！就那樣哦？叫你磕頭你就磕頭哦？不是這個意思吧！他告訴你、他真正想要告訴你是什麼？所以佛是講這個意思，你對我講的話，你不懂，這個叫做謗佛，他後面還有一段文字「不解我所說意」，你不了解我講的真正的意思。因為你不了解我講的意思，所以你反而是要誹謗我。比如說我現在在罵同學，假設我罵同學這樣罵，我跟同學講說：「你不要學佛了啦！你好好做人就好了！」然後同學就跑去跟另一位同學講說：「哦！師父實在是很糟糕呢！很瞧不起我的呢！」這樣同學有沒有誹謗我？你有沒有感覺到很熟？你們有時候會不會？不知不覺誹謗到別人，為什麼？因為你們不解我所說意，你不知道我的意思，就像說什麼？比如說我跟你有沒有仇？沒有！我跟你們又沒有仇恨，我怎麼有可能會對別人不好呢？你說對嗎？我有可能對某個同學很差嗎？有可能嗎？有可能沒有啦？你們又跟我沒有仇恨，我們又沒怨沒仇啊！我有可能最氣什麼人嗎？這樣你們有沒有在誹謗師父，自己想！噢！我如果說我這一段很容易懂，你一下子就懂，哦！原來是說這個！就是說這個啊！釋迦牟尼佛所講的法，他不是要叫你抓著不放，而且這個法也不是定法，他是因人而說，你抓著它不放幹什麼？你抓著它不放，你就在誹謗它，因為你不了解佛意；那父母

也是一樣，父母所說的話，孩子不明白，所以孩子就會怨恨父母；學生也是一樣，他就會怨恨他的老師，那是因為他不明白他真正的內涵。所以你如果聽我講經典，很深的，讓我講起來也是很簡單，所以你們以後要講得簡單點，不要講那麼深。

今天在讀任何一本經典，你要好好地讀啊！你不要錯解它的意思，然後誹謗到其他的經典，或是誹謗到你讀的經典，比如說有的人，他認為《楞嚴經》是偽經，為什麼《楞嚴經》是偽經？因為它的文字很優美，念起來太順了，所以叫做偽經，噢！有這種道理，我真是聽不下去，那樣哦！因為它文字很順很美，所以叫做偽經，我十年前講《金剛經》是按照《六祖口訣》那一本經在講的，這一本經我們也有印，就有人跟我講說《金剛經六祖口訣》是偽經，他這樣到底在講什麼？他這樣講，你有沒有覺得哪裏怪怪的？我有沒有在講《金剛經》？有沒有？只是那個《口訣》到底是不是六祖惠能親口所說的，這個我們不考究，你懂我意思嗎？現在舉個例子啦！《金剛經六祖口訣》就是代表縱使那個人不叫做六祖好不好？那個人是借助六祖的名字好不好？然後那個人來解釋《金剛經》，解釋得很不錯，可不可以用？可以嘛！他說是偽經，奇怪！他在講什麼？就好像我們按照憨山大師所解釋的《金剛經》來講，或是按照蕅益大師的講法來講《金剛經》，他不能夠講說《金剛經六祖口訣》是偽經。他應該這麼講，他應該是講說這個《六祖口訣》，不一定是六祖本人，很有可能是別人借助六祖的名然後來說的，這樣講可不可以接受？可以！這樣講比較正確，所以有的東西，它不知道意思，因為解釋得很好，所以我們就按照古大德的解釋，來去解釋這一部經，其實就是這個意思而已，它跟真經、偽經有什麼關係呢？所以如果說你第二句懂了，那第二句跟第一句有沒有衝突？有沒有衝突啦？「沒有」。這樣你們看經典不是不會衝突了嗎？你不要看到衝突好不好？它一定是沒有衝突的；你不要看起來就是矛盾，它沒有矛盾，它哪有什麼矛盾？是你自己不通達。

所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。第三句是不是總結？第三句有沒有衝突？它完全沒有衝突，它只是總結，它的總結是什麼意思？就是佛說這一切法，我說的一切法，請你不要執著，我講過的這一切法，因為佛曾經這麼講，他說：「知我說法，如筏喻者；法尚應捨，何況非法？」它只是一種工具，所以你抓著它，那你不懂我的意思，只是我們還是要替它安立一個假名，這個假名就叫做一切法。

本無一切法，離即是法，知離者是佛。

本無一切法，我為了講黃蘗禪師這一句話，來舉《金剛經》的這一段話，那你再回過頭來，看黃蘗禪師的這一句話，那這一句話你懂意思了嗎？「本無一切法」是什麼意思？來，說說看。「一切法都不要執著」。這樣講沒有錯，你在「本無一切法」旁邊寫兩個字「究竟」。你還記得前面的那一段話嗎？「八萬四千法門」，對「八萬四千煩惱」，只是教化接引門，前面那一句話是不是方便，這叫做方便接引門，這句話叫做究竟。這個「本無一切法」，不是只有一個概念叫做不要去執著這一切法，它還有一個更深的意思。這一切法都是因為眾生而安立的，因為眾生而設立的，若沒有這些眾生，如果沒有眾生所生起的這些心，何必安立這一切法呢？沒有病需要吃藥嗎？當然不用，沒有病當然不需要吃藥；那相反的，有病一定要把所有的藥都吃下去嗎？比如說我現在感冒啦！然後同學家裡面的藥櫃，都搬來給我全部吃下去，那不是吃死我嗎？我感冒，她家所有的藥都拿給我吃，然後她還跟我講說：「師父，你看我對你多麼恭敬，我把我家所有的藥都拿給你吃。」根本就謀財害命嘛！什麼恭敬，所以一樣的道理啊！你幫助別人不要這樣，一個剛學佛的人，你常常都跟他怎麼講：「我告訴你，我家的佛書，都搬給你看啦！」知道嗎？你常常這樣會害死他呢！你已經自己害你自己一輩子了，你不要去害人家了，很多人家裡面書櫃都是佛書，你害自己一輩子，你還不知道啊！你根本消化不了，不然

那些藥全部吃下去，有時候病越來越重。所以大家上課都不會笑，臉色青筍筍，都已經慢性中毒還不知道。吃一帖叫做甘露啦！亂吃叫做毒藥啦！但是你隨便亂吃，我也不能怪你，為什麼？你就一下說我沒有信心、一下說我有信心、一下說要去西方、一下說要去東方，所以你才亂吃，我也不能怪你，你就這種心，我那裡有辦法？所以你才急病亂投藥啦！你要看到禪的東西，禪宗它為什麼言簡意賅，它不囉嗦；它為什麼直指人心，它直接了當，其實禪的特質就是這個樣子，它不跟你囉嗦。但是問題有很多的同學不囉嗦，他就學不來。我舉個例子，聽我的課，連一個字都沒有抄回家，你是不是覺得很沒有成就感？是不是筆記抄越多本，等到有一天同學到你家去之後，看到你的書櫃，你還展示，你還怎麼展示？「你看，這都是我做的筆記。」我們有這樣的同學哦！是誰我不告訴你，我們有這樣的同學，你看哦！整個書櫃都是師父的，以前是卡帶，接下來是硬碟，筆記一本一本，你看，我還歸檔哦！所以誰最受益？你的書櫃最受益啦！誰最受益？你有受益嗎？好像說那是戰利品。聽我的課只有一個重點，什麼重點？你明白我在說什麼，你當下要改變你自己，就這樣子而已！這樣就代表說你聽懂我的課，這樣說有沒有很簡單？看你臉上這麼僵硬，就知道很困難，改變自己這麼困難嗎？變一下會怎麼樣？所以也就是說，本來是不需要這一切法的，假設你今天沒有迷惑，你也不需要這些佛法，今天有了這些佛法，是因為你迷惑。

離即是法，知離者是佛：那個「離」字把它圈起來，其實佛法，本來是不告訴你答案的，但是你們在學習的過程，你們偏偏想要聽答案，其實這是不對的。為什麼說佛法本來是不告訴你答案的，我還是舉《金剛經》的第一句話來跟你形容「說法者，無法可說，是名說法」，你想聽什麼？說法者只是啟發你而已！「無法可說」你要聽什麼答案？有一個什麼答案嗎？有一個標準答案嗎？為人解說佛法，不是要告訴他答案。只是告訴他、只是分析、分析他的問題，什麼叫分析他的問題？比如說：「哎呀！師父，我有煩惱呢！你可以告

訴我嗎？我應該怎麼去解決我的煩惱嗎？」其實外行人才是告訴人家答案，這叫做外行人。但是偏偏你都相信外行的，你對內行的都很不屑，你對內行的反而都不了解，好像告訴你答案的人，你就越佩服他。舉個例子，當你為人家講說：「我有煩惱呢，那我應該怎麼去解決煩惱啊？」「啊！我教你啦！有煩惱就是時間太多啦！你就找事情做就對了啦！」「有道理哦！有道理，對！對！我就是時間太多，所以我才起煩惱，所以我只要找時間做，我就沒有煩惱，對！對！對！你這個答案很好。」這是第一個答案；「師父，我有煩惱該怎麼辦？」「你業障重知道嗎？你就每天拜佛拜拜拜，拜久了業障就會消。」這是第二種答案；可不可以有第三種？第四種？可以！一講講到最後，八萬四千法門知道嗎？八萬四千法門就是這樣來的，你們要學什麼？大家都要學這個，不然要學什麼？不是這樣嗎？

什麼叫沒有答案？「師父，我有煩惱呢！那該怎麼解決？」「你煩惱什麼？可以告訴我嗎？」「師父，我煩惱我會死呢！我會死，這是我最大的煩惱，師父，我會死呢！該怎麼解決這個問題？」「死是一個問題嗎？怎麼搞不清楚？等一下你下課坐電梯下去是一個問題嗎？那你上課坐電梯上來，又是你第二個問題嗎？這是問題？噢？」你知道我在演戲給你看，「這是問題哦？」太陽下山是問題嗎？東西吃下去拉出來是問題嗎？奇怪噢！這是問題噢？」這是煩惱你知道嗎？你知道我說什麼？我告訴你什麼答案？我只跟你講你的煩惱是無明，煩惱本身沒有煩惱，你知道嗎？那是你不明白，你把它變成一個煩惱，它是煩惱嗎？奇怪，它是煩惱嗎？我怎麼搞不清楚，它是煩惱？「師父，我會呼吸呢！」你會呼吸是煩惱嗎？「師父，我看到了無形了。」很好啊！比別人優秀，知道嗎？我只看到有形的，你連無形都看到，很好啊！這樣有什麼好煩惱，你比別人更優秀，你在煩惱什麼？對不對？是啊！「師父，我都聽不到呢！」很好啊！聽不到別人罵你，講是非你都聽不到，那不是很好，有什麼好煩惱？一定要聽得到嗎？「師父，我不會開車呢！」很好啊！這樣你才不用

當司機啊！有什麼好煩惱的？很好啊！你不用當司機，像我們會開車的，都是要當司機，每次都是「迷時師度」，都不曾「悟了自度」的，都是迷時師度那樣，永遠都是「迷時師度」，所以師父要當司機，就迷時師度啊！那你知道我的意思嗎？其實學佛法不是要去告訴你答案，禪師從來不教你說，如何把你身上的繩子拿掉，他只問你說「是誰綁著你？」禪師有教你說「我教你把繩子怎麼解開」嗎？禪師從來沒這樣教，所以這樣你知道意思了嗎？你們比較欣賞外行人，知道嗎？你們對內行人是不欣賞的，所以以後學外行就好，知道嗎？因為絕大部分的人都是外行人，這樣知道嗎？所以外行人當老師，就應該外行人當學生，知道嗎？這樣才會相應，如果內行人當老師，外行人當學生，常常會互相爭辯，到底是什麼人對呢？

所以這裡面所講的「離即是法」的意思是什麼意思？也就是說禪門無門，禪宗本來沒有方法，如果今天要勉強說方法，「離」這個字就是方法，這是勉強知道嗎？勉強這麼說啦！勉強啦！那這個「離」字，我黑板上有特別跟各位這樣標，我相信很少有法師，會這樣把它排在一起的啦！我這邊寫三種人。

第一種就是凡夫，他對這個「離」的概念，他是什麼概念？凡夫對「離」的概念是什麼概念？就是一種逃避，當他遇到事情、遇到了挫折，他就選擇逃避，這叫做逃離，所以有沒有常常在逃避你的問題啊？你有沒有常常在逃避你自己的瓶頸啊？因為你沒辦法突破，你沒辦法過關，然後你就被它打敗了，然後你就不再繼續往前突破了，你就選擇退後，不然你就不學了，那個法門放棄了，再找尋下一個目標，下一個法門，所以「離」這個字，對凡夫都是逃避，他常常用這個字在逃避他的人生。

第二種就是二乘人，二乘人常常停留在厭離，「厭離」這個名稱，你會常常在《阿含經》看到，這個「厭」本來是出離的意思，但是當心量不大的人，這個「厭」還是有什麼涵義？還是有害怕去接觸，為什麼害怕去接觸？舉

個例子，有的人修行，他很討厭他的身體，因為他的身體帶給他很多的苦；有的人厭離是很討厭身邊關係的人，這些就叫做冤親債主，還有厭離呢？他是很不喜歡這個世界的，這個世界叫做五濁惡世。這個厭離裡面要問你，也就是說你是在討厭什麼？從自己的身體一直到人跟人之間的相處，一直到這個無常的世界，你感受到它帶給你很大的壓力跟痛苦，所以他的潛意識當中不敢碰觸它，他只喜歡透過修行，他能夠出離，所謂出離三界，他想出離。但是我剛才講三種討厭，一個是自己的身體，一個是自己的心，一個是別人，還有一個是這個無常的世界，但是根深蒂固，他最害怕的是什麼？他最害怕的原則上，還是人跟人之間的相處。所以二乘人他不太敢度眾生，他常常度眾生，結果都被眾生度。二乘人就是游泳池，上面的救生員，知道嗎？但是這個救生員功夫很差，每次有人要淹水，人家就把他的手給扯下去，他就摔下去水裡面，所以他害怕跟眾生接觸，他真是害怕。但是有很多人很大膽，都要跟地藏菩薩下地獄，地獄不空，誓不成佛，那種的實在是佩服。我們不要講說三惡道的眾生，我們人道叫做三善道的眾生，都不敢跟我們在一起，我們做人不錯，他都不敢跟我們在一起，他就怕被我們拖下去啦！所以他還有這種心，但他有沒有修行？他有修行，他不是沒有修行，他有修行，但是他自認他沒有能力跟眾生在一起，因為他沒有能力度化眾生。曾經有同學問我這個問題，我也坦白跟同學講，你有能力就幫他，你沒有能力你只能遠離他，我的回答還是這樣回答哦！為什麼？因為我是按照你的能力在回答，知道嗎？有的東西是你還沒有那個能力，就像有的人，他私底下很會講，像那一天，有個同學來這邊，我也覺得他講得不錯，然後我有推薦他去講，他反而不敢講，我說：「我幫你推薦到彌陀佛寺去講，講淨土，我覺得你講得不錯，你去那邊講離。」他說：「師父，我還不行，私底下可以講啦！上課我還不行。」我說：「你很會講呢！你為什麼不要上去講？」所以私底下講跟上課講一不一樣，是完全不一樣的狀態，比如大膽的人可不可以講？當然可以啊！他就坐下去一直說，說到時間到了就好

了，但是聽聽你的、講講他的，那樣有用嗎？有沒有講完了？也是講完了，哪沒講完？而不能夠隨著你們的思慮、不能夠隨著你們的呼吸、不能夠隨著你們的情緒、不能夠隨著你們的表情跟眼神，你不知道我講課都是那樣哦？你以為我是埋頭苦幹一直講哦？你不知道我都這樣講嗎？所以這是二乘的境界。

第三種就是大乘人，大乘叫做菩薩乘，大乘的經典，它的「離」的意思，都是不執著的意思。我這裡寫三個（離相、離幻、離妄），就已經代表三部大乘的經典，《金剛經》專門在講離相，《金剛經》只講哪個重點？離相跟無住，所以《金剛經》一直在談離相；《圓覺經》專門在談離幻，「知幻即離，離幻即覺」，它的重點也是「離」；再來離妄，哪一部經？《心經》：「遠離顛倒夢想，究竟涅槃」，「夢想」就是妄想，要離妄，離一切的妄，我已經點出三部經了，它的重點就是在講這個而已，你會嗎？所以你只要把握住那個字，為什麼黃蘗禪師講說「離即是法」，你覺得黃蘗禪師他亂說嗎？這個是一個內行的人，他對釋迦牟尼佛所講的法他很深入，他才會提綱挈領那樣跟你講出來。「離」勉強說「離」就是你修行的方法，那就是「離」，如果你要叫我講出一個法，我不得已就這樣講「離」。所以你對這個字，我說學佛要懂關鍵、關鍵字、核心，今天你要修行就把握這個字，「離」這個字。看你是逃避呢？還是厭離呢？還是不捨一切的眾生？還是能夠不以為苦，能夠在紅塵當中，不執著這一切的現象，然後生生世世，然後度盡一切的眾生，實無一眾生實度者，那就要看你哦！這個就是看你了。也就是說這個就是你的體悟，你的修行，你的境界。但現在有個重點，你要先發心，你沒有發心修不了行哪！你沒有發心，你修不了行，你想當什麼人呢？有的人就發這個心，他生生世世只要當人就好，你要發什麼心？我沒意見，知道嗎？「師父，你為什麼沒有意見？」我有意見有用嗎？沒有用！你還叫我提意見，你們有時候開會就這樣開，很無聊，開會啊！我提意見，大家也不接受，那我提什麼意見？所以那是你的生命，看著辦吧！所以「知離者」即是覺悟的人，這樣就是覺悟的人哪！

所以要覺悟，說快也很快啦！說三大阿僧祇劫也不夠啦！不醒就是不醒啦！那就要看你自己。

傳心法要講記-70

我們之所以來學佛，是因為我們每一個人，都有自己的煩惱。你只要是跟人在一起，然後你就會有無量無邊、無盡的煩惱。不管你跟誰，家裡面家有家的煩惱，公司裡面有公司裡面的煩惱。縱使是你們來道場，你們也有同參道友之間，彼此之間的煩惱。但是我們現在要去談，這個煩惱的問題，這個煩惱的問題當然，就是學佛的關鍵。沒有煩惱我們就不用學佛，那我們今天就是有煩惱，所以我們來學佛。但是問題是，學佛的人不應該害怕煩惱，害怕煩惱的人學不了佛。一般人他一定是選擇逃避，那學佛的人，不應該害怕所謂的煩惱。但現在問題是大家對於佛法，到底是用在哪裡呢？很多人學了佛法，很多人都是用在求福報、消業障；不然就是用在來生；不然就用在好死，這些都不是學佛的本懷。

煩惱 < 學法→對治煩惱→不斷再起
煩惱 < 學佛→認清煩惱→永不復起

學佛的本意是針對人，尤其是此生，那如果說你針對人，尤其是此生，你學佛這樣不會偏差。但是我看很多人，他們學佛不針對人，針對什麼？針對比如說鬼道的眾生，佛的本意不是這個樣子。佛本來就是大慈大悲，佛希望我們去度一切的眾生，但是原則上還是以人為對象，還是以人為本懷；而且是以你此生此世為主，此生不好過，你怎麼有可能夠到好的地方呢？如果你活著有煩惱，你死後怎麼有可能會解脫呢？所以這個概念，就是說你佛法你要用對，你千萬不要去把它用錯。但是你學了佛法當中，是不是能夠去解決煩惱呢？我們今天就要從這個角度開始來談，為什麼要這個角度開始來談呢？因為很多人是

來學法。你看黑板所寫，學法是對治煩惱，會不斷再起；學佛是認清煩惱，永不復起。比如說，你今天是不是來學法的？不然學什麼？「當然是學了解自己啊！」其實很多人來學佛，絕大部分都是來學法的，學什麼法？學方法，是來學方法，但是你來學方法對不對？不可以說錯，不可以說你這樣學錯，但是假設你是一個初學者，然後你前面三到五年這樣學習，是可以的。但是如果你一輩子學佛，都是這樣子學，你可能對佛法不甚了解，為什麼不甚了解呢？這個佛法不是武器，煩惱不是敵人，你不是要拿武器去消滅敵人。如果佛法是武器，那煩惱是敵人，這個就不叫做佛法。但是縱觀很多人在學習，都是這樣學習。他說我有煩惱，所以我學了佛法當中，它可以消除我很多很多的煩惱。佛法是不二之法，佛法也不是叫你說，把佛法當武器，然後去消滅你內在所謂的煩惱，就是你內在的敵人。我們最大的敵人是誰？是自己啦！有沒有人說叫你學佛法消滅自己，有沒有人這樣學？當然是沒有這樣學，但是問題是，現在百分之九十九點九的人都是這樣學。如果他學了佛法，然後沒有去消滅他的煩惱，那他今天就不用學。有時候我們在講佛法的時候，大家要注意幾個概念，剛開始我們講說：「你們來學佛法是離苦得樂，你們是來學佛法是可以斷煩惱。」但是你學到最後，你要去明白一個概念：「苦樂是相對法，煩惱，真的有一個煩惱可以斷嗎？真的有嗎？」你要注意我這句話，真的有嗎？我們今天最難懂的地方就是在哪裡？就是在因為你一直認為：「我有」，你有什麼？你有很多很多的煩惱，你甚至會跟我舉例做說明：「哎呀！師父啊！孩子不聽我的話、先生不能溝通、我的身體不好，然後我很多的事情，都處理得不太如意，這個就是我的煩惱，難道師父，你可以睜眼說瞎話說，這個不是煩惱嗎？」那我請教你一個問題，比如說，死亡是不是煩惱？是還是不是？應該是嘛！對不對？如果說你的孩子不聽話是煩惱，死亡對你來講是不是煩惱？當然是啊！你所謂的煩惱的意思是說什麼？就是說你不喜歡這件事，這件事困擾著你，那這件事就叫做煩惱。那換你教我好不好，學佛法可以不死亡嗎？如果你

能夠教我，換我下座換你上座，換你開示。如果我認為死亡就是煩惱，我學了佛法，我還是會死啊！那我說，不要講那麼嚴重，生病是不是煩惱？是不是？「是」。學佛法之後可以不生病嗎？可以嗎？「不可以」。那我學了佛法，我還是會生病啊！那我學佛法幹嘛！那股票套牢是不是煩惱？「是」。是啊！那你學了佛法之後，股票會漲停板嗎？也不會啊！那你們現在開始要懷疑了，「那師父，那按照你這樣說，那我們來學佛法幹嘛！學佛法也不能夠解決，我們的問題啊！」

我們學佛法是懂無常的法則，不是說你有能力，去改變無常的法則。但是如果你學佛法，你總是認為說，我學了佛法，然後我就能夠把一些，不如意的事情變成是如意的，如果你這樣的想法，你可能把佛法當成萬靈丹。那為什麼我會這麼說呢？因為你一直把佛法當成是一種法，我坦白這麼講，剛開始佛法可以是一個法。你要知道，佛法裡面，所講的法是有好幾個涵義，第一個涵義，所謂法就是指一切的現象，這是第一個涵義；第二個涵義呢？佛說一切法，這個法是指釋迦牟尼佛所講的道理，這是第二個涵義；第三個涵義是，佛法非佛法，釋迦牟尼佛所悟到的法，可不可以講？講不出來，第三種法是釋迦牟尼佛所悟到的法。我現在講的法是三種啊！你隨便把《金剛經》一打開，你會常常看到「一切法」，然後那個「法」那個字，你不要覺得說從頭至尾，是同樣一個意思，你要看它的前後文，看它的前後文才知道說，這個「法」是在講什麼？這個「法」是講現象呢？還是說這個「法」，是講佛所說的道理呢？還是這個「法」是，世尊所領悟到的呢？我現在舉個例子，我現在所講的佛法是屬於哪一種？比如我現在坐在這裡講的佛法，是屬於哪一種？什麼叫全部都包括？我現在所講的佛法是手指頭，並不是月亮，我現在所講的法是屬於語言，但不是實相，你要知道啊！所以語言它只是手指頭，但是它不是月亮，所以你自己在讀經典，你要會讀啊！尤其你在讀《金剛經》，我現在已經稍微跟你提示過，你們不要以為看起來都一樣，我現在跟你講的是不一樣，它的層次

是不太一樣的。所以你要明白，我們剛開始來學佛法，都是按照釋迦牟尼佛所言談的東西，然後你學了這個法依教奉行。有一天，你才能夠證悟到實相，你才能夠明心見性，那個才是佛真正希望每個人都能明白的。現在在講煩惱的意思，也就是說，你是一個初學者，來，你有什麼問題？「師父，你剛才說，我們現在所學的法，是依釋迦牟尼佛所講的法依教奉行，然後這樣去學習，那跟前一段所講的，這樣修也是聲聞佛，不是本心佛。」意思一樣，因為聲聞佛還是不識本心，這樣你了解嗎？聲聞佛還是不識本心。「依教奉行就是聲聞佛啊！」你契入實相才是真如佛，所以講的法是不一樣，層次是不一樣。所以你剛來學佛法的時候，你可以以方便的角度來說，但是你學了一段的時間之後，你要能夠去明白，究竟跟方便是不太一樣。那我現在跟你講究竟跟方便，到底是哪裡不一樣呢？你現在看到我這個關鍵，初學者是來學法沒有錯，這個不要否認。所以當別人在教你佛法的時候，我們這個都叫做對治法，或是叫做相上說都可以。但是你自己學習學到一段的時間，你要提升哪，你為什麼要提升？你是要學這個（佛），你現在是要學佛。

佛什麼意思？「佛就是覺悟者啊！」所以你今天來學《傳心法要》，是學法還是學覺悟？「都有」。我今天只教《傳心法要》不教法，我是教你什麼？我今天是教你學佛，我今天的《傳心法要》的目的不教你法，這樣你明白嗎？「明白」。過去大家來學，或許我會教你法，但是我今天不教你法，今天教你怎麼覺悟？我只教你怎麼覺悟？我不教你法。那現在關鍵就在這裡啊！什麼叫做教你覺悟？什麼叫做不教你法呢？譬如說，你現在有一件煩惱，我教你怎麼去解決你的煩惱，這叫做學法，還是學佛？「學法」。這叫做學法。那什麼叫做學佛呢？你說：「師父，我有一個煩惱請教你。」當你講完了之後，我跟你講說：「這個根本沒有煩惱可言。」你說：「哎呀！師父，我終於懂了，它不是煩惱，接著該怎麼做就怎麼做。」要注意聽啊！你後面這句話要補啊！你不要說：「師父，我終於知道我沒有煩惱了。」然後事情就不處理了，我沒有這

樣教你。我終於沒有，把這件事情當成我的煩惱，現在這個事情我已經不再煩惱了，我該怎麼做我就怎麼做。譬如說，哎呀！師父，醫生說我得到癌症，當醫師宣布我得到癌症的時候，就等於宣判我的死刑，對不對？這樣對於一個人是不是煩惱？「是」。那請教，癌症是不是煩惱？「不是」。我們一般人是不是煩惱？「是」。如果發生在你身上是不是？「是」。還「是」哦！你現在坐第一排的人，你現在要注意聽我現在講的，我現在講關鍵，你不要分不清楚我在講什麼，也就是說，一般人都會把所有不如意的事當成煩惱，不論是大事、小事，大事是大到自己的生命，小事是小到別人不跟我配合啦！別人不聽我的話啦！都會變成你的煩惱，但是，那為什麼癌症不是我的煩惱呢？為什麼別人瞧不起我，不是我的煩惱呢？為什麼我比別人貧窮，不是我的煩惱呢？為什麼我的學歷比別人低，不是我的煩惱呢？為什麼呢？沒有為什麼，因為我覺悟，覺悟到什麼？死亡不是煩惱，而是我現在還沒死之前，我應該怎麼好好地活著，這叫做「你該做什麼，你就應該去做什麼」。那貧窮不是我的煩惱，每個人條件不一樣，所以每個人的收入所得也不一樣，假設我不偷，假設我不搶，假設我不偷啦！但是因為我的能力，就只有這個樣子，所以我一個月只有賺個兩三萬塊，但是我不必羨慕別人一個月賺三、四十萬。假設你一個月賺兩萬塊，同學一個月是賺二十萬，你看到賺二十萬的你會不會自卑？「會啊！」會，沒有錯，你講的會，就是百分之九十九的人的概念，什麼人會自卑，你知道嗎？醜的人遇到漂亮的人，醜的人就應該自卑；窮的人遇到富有的人，窮的人就應該自卑；胖的人遇到身材苗條的人，胖的人就應該自卑；學歷低的人遇到讀博士的，就應該自卑，我現在所講的，是不是一般人的概念？一般人的什麼概念？錯誤的概念！自卑跟這個沒有關係呢!換我用一個角度來講，是誰跟你講說，我錢賺得比較多，站在你的前面就會比你有自信，這句話可以成立嗎？真的可以成立嗎？不一定哦！舉個例子，我一個月賺二十萬，他一個月賺兩萬塊，結果他比我會講話，我會不會自卑？會不會？沒有啊！我現在講我也是凡

夫啦！我凡夫俗子，從兩萬的角度你應該自卑；但從講話的角度，變成換我應該自卑，我只要不會講話，我就該自卑。你的自信跟你學歷跟你賺多少錢，跟你的長相，跟你的身材，有關係嗎？你說沒關係是真的、假的？你們都講假的，你們的普世價值，大概都是這樣的活著。

你今天悟到什麼？你有很多錯誤的觀念，是你沒有悟通的，你也沒有悟過的，你常常活在比較當中，就會產生自信跟自卑，自信跟自卑不是比較而來的。今天不是只要不如你意，那個就叫做煩惱，不是這個樣子，你應該去打破那個如你意，跟不如你意。你現在學佛學這麼久，我剛才以上所談的概念，不了解的舉手，真的都了解？覺性這麼強？我們這一班同學覺性這麼強，真的都了解？學覺悟（學佛），你憑什麼覺悟？我現在就要問你這一句話，你憑什麼覺悟？當然憑我的智慧啊！但是，眾生皆有佛性，每個人都具備如來智慧德相，那為什麼有的可以顯現，為什麼有的不能顯現？當然過去這樣的佛學知識，大家聽很多了，所以我們從另外的角度來作說明。我今天要講的就是這兩個字（認清），你應該認清煩惱的本質，我只是認清煩惱的本質，認清煩惱的本質是什麼煩惱呢？而是它根本不屬於煩惱，比如說，你們有沒有煩惱？換你們問我，你有沒有煩惱？「有啊！」好，你隨便問我一個煩惱。「師父，我總是沒有辦法，把我的小孩子教好」。好的定義是什麼定義？說啊！「譬如說，他沒有找到一份好的工作」。好的工作是什麼定義？「起碼他的薪水可以養活他自己」。你現在的意思，我回歸你第一個概念，你覺得你沒有辦法把孩子教好，還是你根本沒有教孩子，你是沒有辦法把孩子教好對不對？但是你已經教了，知道嗎？如果今天沒有教孩子，就是你不對，知道嗎？但是你已經盡心盡力地教他了，你了解嗎？等一下，我還沒講完，我今天有沒有盡心盡力教，有沒有把你們教好？沒有，換我問你，對啊！我都沒有辦法把學生教好，怎麼辦？這是我的煩惱，要怎麼辦？你現在換你在安慰我。「師父，你已經盡心盡力教了，是我們自己不長進哪！師父，不能怪你哪！」你不是會這麼說嗎？那

你現在可以安慰你自己了。我們不要動不動講說，我們沒有把孩子教好，你不要動不動這麼說！你應該這麼講說：「哎呀！師父，孩子都有自己的想法，我很難說去改變他，我也沒有辦法叫他聽我的話，他應該怎麼做，對不對？」對啊！每一個人，他本來就是這種狀態，所以你只要扮演一個角色，你從今天起更加地去了解你的孩子；更加地去關心你的孩子，更加地有智慧，你只要去做這個事情。但是不要把這件事情放在心上，你只要這樣去做，但是你不要覺得，這件事情困擾著你，困擾著你這件事情就變成你的煩惱。比如說我有病，我身體不好，但是不可以因為我生病，然後生病就帶給我很大的煩惱；而是我應該去認清，每個人都會生病。每個人都有自己獨立的思想，這樣對不對？你應該去認清，每個人都有獨立的思想。我叫你去認清，認清楚，我不是叫你去逃避，我也不是叫你對他不理不睬，我只是叫你去認清，你現在所謂的煩惱是什麼意思？你只要徹徹底底地去認識它，這個煩惱漸漸它不會變成你的煩惱，但是你依舊是隨緣盡本分。我這樣講有沒有還不了解的？我看你的表情那樣。你再問一個，問你的煩惱，真的煩惱，我看你最大的煩惱就是聽不懂。「我正在想師父講的話，認清楚然後呢？隨緣盡分，我能不能做得到？隨緣盡分的時候，我為什麼還有煩惱？」你今年幾歲了？「六十八」。你這一輩子有沒有很多的煩惱？「有啊」。那為什麼還可以活到六十八歲，為什麼？「都過去了」。什麼叫都過去了？如果按照你們的理論，你們都活不下去了，你們知道嗎？為什麼？其實你們每天都有煩惱，但是很奇怪，但還可以繼續活著，好奇怪？如果是我，我早就撞墻了，你為什麼不去撞墻？我坦白這麼說，煩惱如果是真實的，你還活得下去嗎？煩惱是真實的嗎？煩惱是什麼？煩惱其實就是你的妄想，這樣對不對？你就是每天坐在那裡，站在那裡，行住坐臥就在那邊亂想，東想西想，上班也想，下班也想；白天也想，晚上睡覺做夢也繼續想。如果那些的東西就是真實的，就是這麼堅固的，你今天還會活著嗎？你們剛才已經打坐半個小時，你們起多少妄想，哪一個妄想是真實的？如果那些妄想都是

真實的，你怎麼起了又消失了，然後起了又消失了，你還沒悟到說什麼？「妄想非妄想，是名妄想」；「煩惱非煩惱，是名煩惱」。你現在是在跟我討價還價你知道嗎？你們知道你們現在在講什麼？你們現在在跟我回答的，就是談到第一個概念「師父，我有煩惱。」你講的就是第一個概念。

我說有煩惱，你為什麼活那麼久？你都沒有悟到非煩惱，只是我現在上課假名叫做煩惱。你的妄想也是一樣啊！打妄想還是可以開悟的，你知道嗎？我常常打妄想，但是我邊打妄想，然後邊體會《金剛經》的道理，真的是呢！妄想，我抓著它不放真的沒有辦法，妄想真是非妄想，我就是沒有辦法叫它停，就是停不了，它不是真實的，所以它停不了，你知道嗎？我起的妄想它也不會停住哦！好奇怪哦！所以我打妄想就好像在讀《金剛經》知道嗎？我們今天要去學覺悟的意思，是什麼？是要跟你講說：「煩惱，真的有煩惱嗎？」我一直在談這個問題，真的有一個叫煩惱的那個事嗎？真的有嗎？釋迦牟尼佛他成佛了，他依舊要吃飯睡覺，他依舊要做事。我們覺得我們每天都有煩惱，我們跟釋迦牟尼佛還是一樣，我們每天還是要吃飯睡覺，每天都還是要做事，對不對？那差在哪裡？「一個有煩惱，一個沒有煩惱」。「一個在解決煩惱，一個認清煩惱」。所以說斷煩惱不是究竟義，是方便說，「無無明」才是究竟義。無明本無啦！菩提本有啦！我們今天悟，我們說悟，悟...，很多同學都說：「師父，很難呢！怎麼悟啦！」就是因為你從這裡認清，你才能悟啦！你不認清，你要從哪裡下手呢？別人瞧不起你，如果你在意這件事情，這件事情是不是你的煩惱，是還是不是？「是」。但是現在別人瞧不起你，你已經不以為苦了，請問這件事情是不是煩惱？「當然就不是了」。但是別人瞧不起你的這件事情，別人依舊瞧不起你，對不對？「沒有錯啊！」注意聽！沒有錯，所以你學佛依舊會死，這樣對不對？有沒有錯？「對」。我學佛之後我依舊會死；我學佛之後，別人依舊會用他不同的眼光看待我；我學佛依舊會遇到，所謂的不如意、所謂的逆境、所謂的挫折。我今天的意思是說，不是沒有那件事。比如

說別人瞧不起我，不是學了佛法之後，「沒有，沒有...」睜眼說瞎話「凡所有相皆是虛幻的，所以根本沒有人瞧不起我。」不是這樣學，不是這個意思；別人瞧不起我，這是事實，但是我不以為意，是這個意思啊！那個煩惱對我來講，已經不是煩惱，只是這個樣子。那既然那個煩惱，對於我來講已經不是煩惱了，煩惱的這個概念，你需要處理嗎？這個概念你不需要處理，但是事情還是要做，這個要拉回來，事情還是要做。做什麼？別人瞧不起我，我還是要以恭敬的心對待他，我不可以以牙還牙「你瞧不起我，我也看不起你」，我們一般都是這種狀態。你做你的事，我做我的事，你對我不好，我就對你好，對你好是我的本分，你對我不好，那是你個人的觀感，那沒有關係。我今天講覺是這裡覺，但是如果針對那個事，你們很多人學佛就是針對那個事，好像學完佛之後，所有不如意的事情都會變成如意，難怪你學佛會退道，因為你不了解道理，所以你學佛才會退道。所謂如意不如意，那只是因緣，什麼因緣？你跟眾生的因緣，你跟眾生過去結了好的因緣，你就感覺到得到貴人的相助；你跟眾生過去結下不好的因緣，你就會覺得那個人，怎麼處處刁難你，那只是因緣而已！你自己要看清楚。《金剛經》有沒有這麼說，受持《金剛經》的人，會不會被人家輕賤？「會」。如果你過去跟他因緣不好，他還是會輕賤你，對不對？你要好好地去讀那部經啦！為什麼能夠不以為意？因為你明白這個道理嘛！你明白這個道理，你不但不以為意，你不但不會產生嗔恨，你透過這樣的歷練，透過這樣的修行，你還可以證得阿耨多羅三藐三菩提。

所以關鍵在這裡，你要認清煩惱，你不要一天到晚處在哪裡？處在對治煩惱！什麼叫對治煩惱？我今天去醫院，然後醫生說我得癌症，回家之後趕快就開始辦梁皇寶懺、慈悲三昧水懺，然後就發願每天誦一部，你認為可以消業障的經典，然後二六時中一直念藥師佛，念一念有沒有用？有，心裡怎麼樣，心裡感覺怎麼樣？確實我很誠心，我也做了，我也相信佛所說的道理，有用沒有？有用啦！不過也一定要死啦！我那樣跟你講比較快。你今天去醫院檢查，

醫生跟你講說你都沒有病，你也不用高興，為什麼不用高興？因為你也是會死啦！所以你也不用高興啦！很簡單的啦！我管你得什麼病？孩子不聽話，你會不會起煩惱？會不會？「會」。孩子從小到大都很聽你的話，你會不會起煩惱？「會」。不然你要叫孩子怎麼辦？孩子都不聽話，你說是個壞孩子，孩子從小到大都聽我的話，你感覺這個孩子有問題，你感覺我的孩子怎麼那麼傻，這樣對不對？那孩子有時候聽我的話，有時候不聽我的話，會不會起煩惱？「會」。結論是什麼？「都會起煩惱」。你只要不覺悟，你生什麼小孩都一樣啦！我管你生什麼小孩？你生出家的小孩，你會不會煩惱？「會」。也是會啊！栽培他讀到博士就出家啊！賠不少，所以你在談那件事有時候，我不好意思說：「無聊！」我是說：「你可以慢慢去認清它嗎？」也就是說：「它真的有這麼嚴重嗎？」你在緊張什麼？沒有人愛你，會不會是一種煩惱？「是」。有人愛呢？「是」。我很清楚地跟各位這麼說，當別人已經不愛你了，你還忍心不愛你自己嗎？別人都不愛我了，那連我都不愛我，你忍心嗎？你愛一下你自己會怎麼樣呢？我告訴你，你心目中所講的認為好的概念，如果一一跟你破除的話，你會覺得你那些概念不成立。我還是要拉回來那個問題，你現在所謂的煩惱到底是什麼？你今天可以認清楚嗎？你學佛就是要認清這個事情，當你認清楚了我就恭喜你「煩惱即菩提」。「煩惱即菩提」這句話對不對？「對」。那菩提即煩惱，這句話對不對？你不可以不懂卻裝好像很懂，知道嗎？「煩惱即菩提，菩提即煩惱」，「色不異空，空不異色」，你不要亂接，如果菩提即煩惱，那今天還需要學嗎？所以有的話不能接，你不要亂接。「煩惱即菩提」成立，菩提即煩惱是不成立的，你們不要文學拿去亂接。如果你真的去明白這個概念，你就會得到一個答案，學佛為什麼剛開始學對治法可以？因為它有沒有用？它有用，但是它會不會根治？它不會根治。這個煩惱解決，下一個煩惱又是會再起。比如說，現在有人肚子痛，等一下看到他就跟他說，你持《大悲咒》很靈感，結果一持下去果然肚子就不痛。但他以後還是會再

痛，當然不見得會肚子痛，有可能會牙齒痛。但是如果你把煩惱認清楚了，什麼叫把煩惱認清楚？你不要覺得這麼簡單啦！你事實上是有很多的煩惱，但是你的煩惱歸納起來，也沒有幾個。如果透過歸納，如果我們講貪嗔癡，你歸納起來也沒有幾個，但是你能夠一個一個，把它認清楚嗎？譬如這麼說，誰的心中沒有恐懼？恐懼是不是煩惱？「是」。那你現在的內在還有沒有恐懼？「少，還是有恐懼」。還是有恐懼，只是比較少，對不對？「對」。那為什麼不要一下子把它想清楚？「應該快了」。應該快了，這個（認清煩惱）改作認清恐懼。來請教你，你的心中有沒有怨恨？「有」。有，要不要趕快把它認清楚怨恨？「希望」。希望？多久？「盡量快一點」。怎麼做到認清呢？請問一下，我現在講的這個（認清煩惱）是一個知識概念，對不對？但是你會嗎？會還是不會？所以你們十月十九號要去參加什麼？參加《金剛經》啦！我們排課排說那邊靜坐，就好像你們剛才靜坐，我不知道你坐在那邊是在幹嘛！也就是說，你靜靜地坐在那邊，到底是在幹嘛！我不知道你會還是不會，你坐在那邊就是要認清啦！不然你坐在那邊幹嘛！坐在那邊消化晚餐，還是坐在那邊，七點半趕來很喘，坐一下心中比較不會喘，聽課聽得比較清楚？你是透過這半個小時來認清，認清什麼？認清你的煩惱。剛才有這樣做的舉手，那麼你剛才是在吹冷氣的哦！所以靜坐不是坐在那邊修定，「定」不能解決你的問題，靜坐也不是在那邊休息，休息回家躺著就可以了，靜坐就是要去認清。

我們常講「禪觀」這兩個字，禪不是打坐，禪不是盤腿，禪是什麼意思？禪是叫你靜靜地思維。觀是什麼意思？觀就是深入地認識。我講這個概念很重要哦！靜靜地思維，深入地認識，就叫做禪觀。不然你坐在那邊幹嘛！你這樣把握住了嗎？你把握住禪的內涵了嗎？你透過這兩個字，透過我這兩個字的解釋，你就能夠明白，哦！原來就是這樣認清的！因為禪的意思是靜慮，不是叫你呆坐在那邊，而是叫你坐在那邊靜靜地思維，思維什麼？思維你的煩惱。但是思維你的煩惱，你要深入；那個觀不是膚淺地看，那個觀叫做觀照。觀照其

實就是深入地了解，深入地了解，你現在所思維的那個問題、那個煩惱，然後深入去了解它，而看清楚它的本質，以至於突破了，你有所領悟了，就是這個樣子。所以會的人，他可以把他內心比較重大的障礙，就像我說的恐懼啦！怨恨啦！他會在最短的時間當中，透過禪觀，把這個問題思維開。對你的人生幫助多大？幫助很大，然後你也不用在這邊，拖拖拉拉拖那麼久，每次心中有恐懼，你就念佛或是念菩薩，對治可以啦！為什麼對治可以？你現在就嚇得要死，比如說你現在到墳墓，你嚇得要死，禪觀就觀不下去，那個時候可以念啦！反正你今天晚上，反正你就是鬼打牆，再怎麼繞，都在墳墓那邊繞不出來，叫你禪觀，你也觀不了，知道嗎？你就念一句佛號壯膽，知道嗎？跟你唱軍歌一樣「九條好漢在一班」，但是你驚嚇了一個晚上，你也好不容易熬過了。請問一下，你的恐懼有解決嗎？你的恐懼是沒有解決的，對不對？所以對治的概念，有時候就是當你還沒那個力量，當你還沒覺醒，你暫時用對治的可以，不是不行，可以接受，你也可以用。但是每次你用完了之後，你就要思考，難道這一種揮之不去的恐懼，難道永遠要在我心中嗎？我要永遠害怕黑暗、害怕鬼嗎？我要永遠害怕嗎？我不可以這一輩子永不再恐懼嗎？你可以啊！你怎麼不勇敢面對，把它思維開了，我這一輩子不再恐懼。那一樣的道理啊，我知道有很多人恐懼死亡，你也應該把它思維開，這些東西你要思維開啦！這樣會了嗎？我已經講得很白了，這江湖的秘笈也給你打在黑板了，寫出來就不值錢了，你知道嗎？所以學啊！不要這樣學，如果學不來，不得已才是這樣學，不得已啦！學不來，不得已就這樣學，你只要好好地靜靜地思維，你就知道這樣沒完沒了，學習不要這樣學，要學徹底一點，要學究竟一點。好，談到這裡有沒有問題？沒問題哦！

但離一切煩惱，是無法可得。學道人若欲得知要訣，但莫於心上著一物。

但離一切煩惱，是無法可得。我們回歸看這一段話，這個「離」原則上就是他突破煩惱，他也不再執著煩惱了啦！「是無法可得」，簡單這麼講啦！其實你也不需要用什麼法，來去解決你的煩惱，因為他前面那段已經講過了，「本無一切法」。所以關鍵還是在那個字，哪個字？「離」，關鍵就是在這個字「離」。

學道人若欲得知要訣，但莫於心上著一物。其實黃蘗禪師談的這個要訣，我相信大家都知道了吧！知道只是做不到，我怎麼不知道！黃蘗禪師講的這個是秘密嗎？這個已經不是秘密了，尤其大家都已經變老賊了，知道嗎？所以已經不是秘密了，那現在糟糕！我也知道啊！心上不要執著啊！我也知道啊！但是我做不到啊！

心上常著
- 1.心願未了
- 2.罣礙未除
- 3.怨恨未消
- 4.疑惑未解

我很少跟往生者開示，因為大家同學也知道我，所以大家也不好意思，叫我去跟亡者開示。如果說你已經叫我去了，我一般都不太會拒絕，我也會去跟亡者開示。但是你覺得亡者才需要開示嗎？他旁邊的家屬都不用開示？我這裡寫四點，跟亡者開示，原則上，你有跟亡者這樣開示嗎？有的人舉手，有嗎？有這樣開示嗎？「反正，師父，我對活著的人，都沒辦法開示，我對亡者要開示，他要聽那麼多道理嗎？」我寫這個是有次第的，一般為即將要往生者開示，一般原則上差不多前面這兩個就夠了，差不多啦！這兩個，你要為你的家人開示，其實把握這兩個就差不多了，但是你要開悟，這四個都要，知道嗎？你要開悟，第一個心願未了，我是不會跟你說我把你當成亡者啦！我不是這個意思，但是你現在活著你還是一樣。比如我這麼說，來你現在有什麼心願未了？「沒有」。話講那麼快，你看，這個都不假思考。沒有，你們沒有心願未了，這個代表說你們在靜坐的時候，都沒有想過自己。我建議，你也應該每

天，為你自己開示，知道嗎？一個人即將死亡的那個經驗，我不知道你們有沒有留意，我覺得我個人有十幾次，我不知道你自己有沒有留意？什麼叫做即將死亡的感覺？就是你身體一點力氣都沒有，你的心也一點力量都沒有，有這樣感覺的舉手，應該都有，只是你們沒有察覺。當你這種狀態，那個時候是最好把握機會，練習怎麼死，知道嗎？你不要說要練習就死了，沒有機會了，所以我常常問我自己說：「我有什麼心願未了，你真的沒有心願嗎？」我會問我自己，尤其我們這班同學，年紀都這麼大了，心願未了，趕緊去處理知道嗎？不要等我開示，那樣來不及了，你趕緊去處理。心願未了，你有什麼心願未了？每個人都有他自己的心願，其實這個部分是屬於內在的貪，他想要怎麼樣？知道嗎？這個就是「你想要怎麼樣」，你這個動作還沒止息，你的心願未了。

你想要怎麼樣？才會談到第二個概念，什麼叫罣礙未除？你還有什麼放不下？第一個概念的意思就是說，我們一個人的內在，他有想要怎麼樣；第二個概念就是說，他還有什麼沒有放下，這兩個概念。所以我說，這兩個概念為亡者開示，足夠！來你還有什麼放不下？那叫掛礙，你還有什麼放不下？「現在還沒想到」。你們不是每個禮拜三都來打坐嗎？我現在提出來的問題，就是你平常，你自己要去思維你自己的。那就是你自己的問題，你自己要去思維，有時候你要走了，現在還沒想到，來不及了啦！我告訴你，來不及了啦！真是來不及了啦！我說我啦！我有什麼心願未了？坦白說沒有。我有什麼罣礙未除？有，因為還沒有人聽懂我講什麼？我現在是說這一班的啦！就是說《傳心法要》可能傳不下去了，就是還有什麼罣礙呢？

如果往生者還願意聽你開示，你要繼續問他第三個，假設他都沒機會給你開示那麼多，你就不用講那麼長，知道嗎？第三個概念，假設你的怨恨未消，請問一下，你可以到哪個淨土？是西方還是東方，還是兜率天？我看三個你都不會去，為什麼？因為怨恨未消去不了，你能去嗎？比如說，每次要往生的時

候，想到上課被師父罵，就怨恨未消，就去不了啦！真是的，怨恨未消，這個大家都有，都不用騙自己。你怎麼去消除你的怨恨？憑良心講的，你現在請別人來開示沒有用，你要透過禪觀，你自己去消除那個怨恨；不然那個嗔心在，一把無名火，火燒功德林，修了老半天，嗔心一起有用嗎？要明心見性，你被它卡住，要往生淨土呢？也一念生起就不相應。所以見性也不能見性，往生淨土也沒辦法往生淨土，最後修到變成阿修羅，知道嗎？

最後第四個，這個不為亡者開示，這個只為修行的人開示？你現在還有什麼疑惑未解？「很多」。「師父，很多」。人生無常啊！第四點，就是死了不明不白！所以我那天跟各位建議，黃蘗禪師這裡講說：「但莫於心上著一物」，但是這個「莫執著一物」，我歸納起來就是這些問題。你透過禪觀，透過你的觀察，透過你的智慧，去消除你內在心上的問題，把心上的物放下，把你心上的結打開。唯有你自己才有辦法，別人幫你不了，我只能夠提供你線索，你應該怎麼思維？你應該怎麼契入？至於細部的，因為今天不講禪修，知道嗎？我今天只是跟你講，至於細部的，自己要慢慢一層一層剝，就像剝洋蔥一樣，那你才會有機會。

傳心法要講記-71

言佛真法身猶若虛空，此是喻法身即虛空，虛空即法身。常人謂法身遍虛空處，虛空中含容法身，不知法身即虛空，虛空即法身也。若定言有虛空，虛空不是法身；若定言有法身，法身不是虛空；但莫作虛空解，虛空即法身；莫作法身解，法身即虛空。虛空與法身無異相，佛與眾生無異相，生死與涅槃無異相，煩惱與菩提無異相，離一切相即是佛。

學道人若欲得知要訣，但莫於心上著一物，我們談到這邊有談四點，你還記得嗎？第一點叫做「心願未了」；第二點叫做「掛礙未除」；第三點叫做「怨恨未消」；第四點叫做「疑惑未解」。當然這四點不是你要為往生者開示，而是現在你自己這四點有沒有處理完畢？那如果你自己這四點還沒有處理完畢，那你要等到什麼時候，你才要去處理呢？所以還沒做的事情趕快去做，還沒了的心願趕快去了，然後心中有障礙趕快突破，然後心中有疑惑趕快去知道答案。學佛不會無聊，其實你有很多的功課，你有很多的事情是值得你去做的，也值得你去學習的。為什麼菩薩要廣學多聞，學不完，那為什麼我們要學呢？你要培養你的能力，因為你有更大的能力，你才有辦法解決更多的問題，你才有辦法去幫助各式各樣的人。所以這一輩子學不夠，生生世世還是要學，這個就是菩薩道的精神。縱使你自己沒問題，自己開悟了，但事實上你要學習救度眾生的方法，那又是法門無量，所以我才說其實你有很多事。有時候我們在談一佛乘最究竟了義，聽起來好像沒有什麼事，那個沒有事是心中沒有事，但是什麼事？該做你都要去做，而且你還要承擔起來，這叫做「荷擔如來家

業」。所以有時候怕太累，就跟你講不用這麼累，有時候怕你太散，就跟你講不要這麼散。這一段話是叫你學習，你的心中不要執著一物，但是你有能力教別人不執著一物嗎？有還是沒有？這是不同的境界嘛！一個是先教自己，接下來你要教所有的人，這需要有多少的智慧，這需要有多大的悲心，這需要有多堅定的耐性，不然有辦法嗎？

言佛真法身有若虛空，此是喻法身即虛空，虛空即法身。現在要談到一個關鍵的概念，談的是法身跟虛空這兩個概念，我們現在提出來這兩個概念，這兩個概念就是相對的概念，然後我們開始會動腦筋，為什麼會動腦筋？法身跟虛空有一樣嗎？「應該不一樣」。哪裡不一樣？你會認為法身是有情對不對？你認為虛空是無情，這樣對不對？有情能成佛嗎？「可以」。那無情？「可以」。所以兩個怎麼樣？「相等」。有一句這麼講「有情無情，同圓種智」。我們現在要把兩個概念理解成不二。但是我們現在問題就來了，我們活在哪裡之中？我們活在自己的概念，我們時時刻刻，都是活在自己的概念，你沒有每一分每一秒離開你的概念。比如我說這是盆栽，這就是我的概念；這是毛巾，這個也是我的概念；這是茶杯，也是我的概念；這是桌子、這是麥克風、這個是我，都是我的概念，你知道我的意思嗎？你說「那個是我」是不是你的概念？「是」。我說「那個是電風扇」，那個也是我的概念，你看到了嗎？你從小到大，你有離開過你的概念嗎？你是依據什麼而活著？依據你的概念而活著。你是不是依據你的概念活著？所以你今天有痛苦、有悲傷、有歡笑，都是根據你的概念而產生的，但是這個概念是真實的嗎？現在就是這個概念，這個概念是真實的嗎？我現在所講的概念是什麼？就是你看到一個結果，這個盆栽是不是一個結果？「是」。你現在看到的東西，我是男人、你是女人，你現在看到的所有東西，都是一個結果。那個小孩子出生，他已經出生；那個人死了，他已經死了，你現在看到的都是一個結果，然後你執著這個結果。你為什麼執著這個結果？因為你把它認為它是真的。但是這個概念從哪裡

來？我問同學，她對這個比較敏感，這個盆栽的概念從哪裡來？「從你接受到的經驗」。這個概念是不是因緣合和而來的？是不是因緣而產生這個結果的？我說這個是毛巾，它也是各種因素才形成這個毛巾，所以我看到這個毛巾，我產生一個概念它就叫做毛巾。我這個人是不是也是這個意思？比如說你有沒有看到我這個人？你有看到我的因緣嗎？我的因緣是什麼？「父母的因緣」。你有看到我的五蘊嗎？我今天講的，我這個人的概念是來自哪裡？第一、來自我的身體；第二、來自於我的，我有感覺、我有情緒、我有記憶、我有判斷的能力，所以它來自我的身體，來自我心中的各種狀態，然後我把這些因素合起來，形成一個叫做「我」概念，這些都是概念。但是問題是如果跟你說這個是假的，你很難相信。為什麼？說跟你講說這個是假的，你很難相信；因為根本就是「諸法因緣生，諸法因緣滅。」那如果說你的概念，覺得它是真的，就像我現在手上拿的這支筆，是不是真的？是真的嘛！這是什麼東西？那個真的是什麼意思？這是屍體嗎？那支筆去哪裡？那支筆有去哪裡嗎？「解體了」。那支筆有沒有去哪裡？這一支筆有沒有從哪裡來？假設你能夠回答出，它沒有去哪裡，就代表它一定是什麼？它有從哪裡來嗎？假設你回答不出它去哪裡？假設你答不出它的去處，你可以說出它的來處嗎？我現在手上握一塊冰，那塊冰融化了，它去哪裡投胎？沒有投胎。你往生了去哪裡投胎？冰，為什麼你那麼清楚？是啊，你為什麼這麼不清楚，冰去哪裡投胎是不是很好笑？你去哪裡投胎呢？也是很好笑。但是你都很怕呢！你都想要投胎到好地方呢！你很怕到不好的地方呢！冰上天堂還是下地獄？那一塊冰是上天堂還是下地獄？怎麼不回答。那塊冰有沒有成道？有。你有沒有成道？你沒有。冰無心，你呢？有心。壞了，有心就有生死，有心你一定有生死；不管你是好地方、不好地方，你還是有生死。那一塊冰，它已經悟到不生不滅的道理。我現在點燃一把火也是一樣，那一把火滅了，它也沒有說它去哪裡投胎。但是因為那一把火也是無心，那一塊冰也是無心，但是你有心。你有心我看你怎麼擺平你自己？用我的心想

要擺平我的心，心不可以求心，佛不可以求佛。我這個不是在跟你玩遊戲，所以我們身邊很多都是如來，但是你看不到如來，為什麼？你看不到如來，你有心所以你沒辦法入道。那你現在有什麼心？你現在有虛空是虛空的樣子，法身是法身的樣子，這兩個概念又要把它變成不二。你為什麼要活在你的概念？你為什麼要被你這個認識所困住？這一支筆合起來，這些的東西合起來，又恢復你的概念，那叫做筆。但是我還是問你那句話，筆是真的嗎？就像你現在坐在這裡的這個人，你這個人是真的嗎？這是你修來的嗎？你看到冰，你就沒有辦法講出它去哪裡投胎；你看到一把火，你就沒有辦法講說它去哪裡投胎；你看到電燈關掉，你也講不出那個光去哪裡投胎，你完全講不出來它去哪裡投胎。我說它是如來，為什麼它是如來？「如來者，亦無所來，亦無所去，名曰如來。」你說它從哪裡來？這個去哪裡的概念，大家都承認你答不出來，因為你說它去哪裡是不對的，你怎麼回答都知道你這樣回答是不對的。為什麼是不對的？因為它根本沒有去哪裡，為什麼它根本沒有去哪裡？因為它根本就不是真實的，它只是因緣合和的現象，再加上你賦予它的概念。注意聽！再加上你賦予它的概念，那個概念就是假名，它根本不是真實的。因為它是緣起，因為它是緣起的現象，這個現象根本不是真實的，因為它只是一個概念。

我常常在想「我」，這個「我」是什麼意思？這個「我」，其實就是我賦予它的概念。我為什麼會賦予它這個概念？因為有很多的條件讓我賦予它概念，那很多的條件就是我們所講的因緣，因緣產生的一個的相，產生的一個結果，這個結果、這個現象就叫做假相。我們為它安置假名，那個叫做概念。所以你執著你的概念正確嗎？你執著那個現象正確嗎？你執著那個名相正確嗎？我們今天所談的東西，妄想執著都是談這個東西，假設你的概念被你破了，你的妄想執著也消失了。聽懂嗎？我看大家的表情，怎麼有點聽不懂的感覺，哪裡聽不懂？「請問師父，那個概念跟名相一樣嗎？」可以說是一樣，比如說粉筆就是一個名相，但是這個名相，也是你的概念賦予它的。所以你只要看到

它，你就認為有一個真實的粉筆。如果你越喜歡它，你就越執著它，如果你越討厭它，你依舊是執著它。注意！你喜歡它也是執著，你討厭它也是執著。我們現在就糟糕，我們現在活在一個概念，有情能開悟我能懂，無情的石頭它能開悟，我實在是搞不清楚。你怎麼想你也搞不清楚它會開悟，我不蓋你，你知道為什麼它會開悟嗎？來說說看，你知道為什麼它會開悟嗎？因為它從來沒有迷失過，請問一下它有迷失過嗎？請問一下這一塊石頭有迷失過嗎？你有迷失過嗎？有，哎呀！師父我已經迷失，所以請師父慈悲開示救渡，我就跟你講禮拜三，要來聽我的課，你就禮拜三來聽我的課，我就說你就要怎麼修，你就乖乖地怎麼修，不過修很久也不開悟，為什麼？因為以上我所講的都是方便，我剛才說你禮拜三來聽我的課方便，你好好地修也方便。「師父，我修那麼久怎麼不開悟？」我跟你說你本來就沒怎麼樣，你自己不知道！迷名迷利都是迷，然後你們知道你們現在迷什麼嗎？你在迷一個開悟的法，這個開悟的法是不是迷？所以《金剛經》一日禪，你們就去學什麼，你們就去學這個（開悟的法）我怎麼不知道，我怎麼不知道你們去學這個。所以有時候佛經聽得越清楚，越聽越亂，你的概念可不可以從今天開始，不要活在你的概念。可以嗎？難不難？「難」。連你這麼單純的都覺得很難。像我們這些這麼複雜的。自己身材好不好？「不好」。佛祖身材好不好？如來哪裡有身材？如來有身材嗎？如來有三圍嗎？「沒有」。你還說身材不好，哪裡有什麼身材好跟不好？什麼身材？我為什麼一開始就要講這個？我只是跟你點出一個叫做概念的東西，你現在只要看到虛空跟法身，就是兩個概念，這樣對不對？你就是兩個概念，那如果把虛空的概念，跟法身的概念都不執著了，那不就對了嘛！不就是法身即虛空，虛空即法身。如果兩個概念都存在，怎麼有可能「即」呢？我再講個很簡單的概念，我看這一盆花，花就是我，我就是花，這個跟「虛空即法身，法身即虛空」，意思一不一樣？一樣的意思。那你又會問我，為什麼花就是我，我就是花？為什麼？不要談理論，因為我看到它是如來，我也是如來，但是如來

沒有兩個如來，如來是整體。你看到虛空有兩個虛空嗎？有沒有兩個虛空？如果你說我看到兩個虛空，那就一定有問題。你怎麼看到兩個虛空？真理是整體的，你要體悟這一句話，真理是整體的，它不可以讓你切割，只要一切割你所悟的道理就不是真理。那個整體的真理，在佛學的名相裡面，就叫做一真法界，我跟它可以切割嗎？不可以切割，那很簡單，我把它的概念打破，我把我的概念打破，我們才能夠融合在一起；再套一句《金剛經》的話，我把「我相」打破，我把「人相」打破，我把「眾生相」打破，我把「壽者相」打破，這個人不執著四相，即名菩薩，這個人若是執著這個概念即非菩薩。你看到所有的東西，都是我是我、你是你，我們都是格格不入；我是有情，它是無情格格不入；我有法身，那個是虛空，那個虛空跟我這個法身不一樣。你不覺得你的概念把你跟這個世界，把它造成得支離破碎，你什麼時候才能夠把這個概念打破？

常人謂法身遍虛空處，虛空中含容法身，注意這一句話，很多修行者，常常認為法身是這樣。他們只會講說什麼，法身是遍一切處，它這裡面的「遍一切處」有離開虛空嗎？沒有。意思就是法身遍虛空的一切處，跟「法身就是虛空」一樣嗎？不一樣。我的佛性無所不在，或是說我的佛性遍一切虛空；跟我的佛性即虛空，哪一個比較大？「佛性即虛空比較大」。舉個例子，我的法身遍一切處，你可以做一個方便，就好像說我坐在這邊，我開始發光一直發光，你現在這一個人坐在這邊，然後一直發光，功力越高的就發得越遠；跟這整體都是我，何必多此一舉呢？我再用個更簡單的譬喻作說明，這個概念我過去講過，如果執著自己，是不可能跟這些人融合的，這個概念很簡單，假設我們這裡有三十個人，你執著你的個性，你有辦法跟三十個同學和平相處嗎？「沒有」。你們現在可以跟這三十個和平相處的舉手，只有一個。我們這三十個本來就是好人，所以你跟這個三十個相處沒有什麼了不起，這個概念是不是很簡單？你為什麼沒有辦法跟眾生相處？因為你跟眾生是區隔的。你先不要講

說「我要度眾生」，你先問你自己說，你跟眾生處得來嗎？我先不要講度眾生，你為什麼跟眾生處不來？因為眾生沒有水準。不是眾生沒有水準，你自己不願意消融你自己，所以你沒有辦法跟眾生融合。請問一下，我講這個是不是理論？「不是」。你在任何的團體，你會察覺到一個問題，什麼問題？人很難相處。但是你的觀察正不正確？不太正確。為什麼？因為你沒有觀察到整體，你只觀察到眾生每個人都有自己的習氣，所以你得到一個結論人很難相處，你以為你這樣叫做觀察完了嗎？因為你就是沒辦法觀察完，所以你才不能夠波羅蜜，你才不能夠到彼岸嘛！因為你沒有觀察完嘛！你這樣觀察是不太正確的。眾生每一個人，他都不願意消融他自己，每一個人跟每個人在一起都是沒有辦法真正的交心，包括誰？包括你，你在觀察的這個眾生也一樣。所以你應該去觀察你自己，你跟所有的人在一起你真的有消融你嗎？你真的有融入這一群人嗎？你真的有嗎？你就會察覺到，你走到哪裡都沒有，為什麼走到哪裡都沒有？因為你活在你的概念當中。你是禪心學苑的學生還是彌陀佛寺的信徒？「這裡的學生」。你看，活在自己的概念當中。我再問你第二個問題，我是禪心學苑的師父，還是彌陀佛寺的師父？「都是」。我願意當天下人的師父，我沒那麼狹隘。所以我對禪心學苑的學生，比如說你在值班，我對我們的學生沒有特別好，當然我也不會對你們特別不好。我也要拉回來，我也坦白說我不會對你特別好，也不會對你特別不好。師父你好偏心，你沒有對他特別好，你為什麼要跟他講話，因為人家要跟我講話，所以我就跟他講話，這樣有錯嗎？為什麼要跟他講話？人家要跟我講話。為什麼不跟我講話？你又不問我，我要講什麼？我要講到你起煩惱哦。

不知法身即虛空，虛空即法身也。所以黃蘗禪師他這裡這麼講，「不知」這兩個字劃起來，你知道為什麼現在虛空是虛空、法身是法身嗎？因為首先你自己的法身你都不懂，我有沒有說錯？難道你就真的懂虛空嗎？你現在一天到晚在看天空，難道你就真的懂虛空嗎？所以我們現在虛空也不懂，法身也

不懂，然後我們現在硬生生要把兩個概念拆開。但是我現在用個很簡單的概念來跟你作形容就好，比如說你如果跳下去游泳池裡面，你的肉體會不會融化掉？跳到游泳池，現在肉體是不會融化掉，這樣對不對？但是如果你不執著你的身體的時候，你會不會感覺到你跟那個水融合在一起？當你只要不執著你的身體的時候，你自然會感覺到你跟水融合在一起。所以現在注意聽我講，不執著你的法身，不執著你的概念，就在不執著的那一剎那，那就是法身。他不但是融入游泳池，不說游泳池，那太小。你現在去散步，你也不執著你的身體，你也不執著你的心，你也不執著外面的境界，你走一走你感覺如何？你會不會覺得，你會不會突然之間，感覺到虛空就是你？會還是不會？還是你不曾走過，還沒有走過這一遭。你只要徹徹底底地不執著，你在散步到最後，你會感覺到你找不到你自己，你會感覺到虛空就是你的人。很單純，你不用懷疑，現在不是看到保仁，保仁是我而已，沒有那麼狹隘。如果虛空就是我，那千百億個保仁，也是在我心中而已啊！所以當你徹底地不執著的時候，你就契入法身，你就跟你的法身相應。所以還是那一句話，鹽巴丟在水裡面，整杯水都是鹹的；糖丟在茶杯裡面，整杯開水都是甜的，只是這樣子而已！講這個概念只是要跟各位談一個概念，什麼概念？就是請不要執著任何的概念！

楞嚴經說十方虛空界都在如來心中。我們看《楞嚴經》這一句話，這一句話證明黃蘗禪師講的，黃蘗禪師雖然是一位大徹大悟的禪師，但是你要注意到，黃蘗禪師他一個大徹大悟的禪師，他講的概念，他也不可能離開佛所說的話，你知道嗎？而不是他自己別出心裁。《楞嚴經》這一句話他講得很清楚，「十方虛空界都在如來心中」，講得很清楚了吧！如來是誰？問題是可惜，你就是活在「我」，你就沒辦法活在如來，活在「我」跟如來不一樣，只要能夠活在如來，你就是佛，人稱世尊。如來、佛、世尊，《金剛經》這三個名詞，證悟如來的叫做佛，佛是受到世人所尊敬的叫做世尊。你整天「我」，「我」是什麼？「我」是什麼東西？「我」真是講夢話，你說「我」，他也說

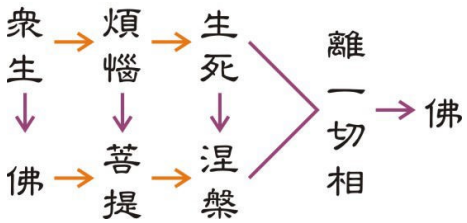
「我」，所以誰要尊重誰？誰都不尊重誰？所以我們都叫做世卑，不是世尊。我也瞧不起你，你也瞧不起我。所以平常有沒有靜坐？「沒有」。來，平常有沒有靜坐？坐在那邊幹嘛！換你問我，平常有沒有靜坐？有。你坐在那邊幹嘛？見如來，坐在那邊見如來！「若見諸相非相，則見如來」，坐在那邊見如來！保仁，你坐在那邊幹嘛？見煩惱。「請問師父，誰在見？」問啊！問蒼天哪蒼天！自己不懂還跟別人耍嘴皮子。所以我們一般人也會講，把心量打開的概念，其實只是這個概念（一個人坐在這邊，然後一直發光，功力越高的就發得越遠），把心量打開只是這個概念，對不對？心就是虛空！心就是法界！談什麼開不開？

若定言有虛空，虛空不是法身；若定言有法身，法身不是虛空。「定言有」這三個字劃起來，所謂「定言有」就是你執著，你執著有虛空，那麼虛空就不是法身，你執著了一個概念，那個概念就不能夠契入法身。同理可證，你執著說：「師父，我有個法身」，那個法身不能那樣說，你定言有法身，就代表你就是有執著，你怎麼能夠融入虛空？所以你也沒辦法融入虛空。

金剛經云：「如我解佛所說義，無有定法，名阿耨多羅三藐三菩提；亦無有定法，如來可說。」我舉《金剛經》，趕快看，其實我覺得你知道我現在為什麼要講《金剛經》嗎？我覺得黃蘗禪師他幾乎都在講《金剛經》，幾乎都在講《金剛經》，難怪受持《金剛經》即得見性！世尊問須菩提，如來有得阿耨多羅三藐三菩提嗎？如來有所說法嗎？須菩提回答，注意這幾個字，「如我解佛所說」，注意這幾個字，你能夠真的了解佛講的意思嗎？你不要那麼呆板那麼死板，只是執著那個文字，你真正有知道佛所講的意思嗎？你看須菩提真會說，他不是說這是我的想法，他不是，他說我聽佛講經說法這麼久，依據我所了解佛的意思，是什麼意思？他是把佛的意思講出來，他不是講他的意思，他講佛的意思。保仁，你都講你的意思，都沒有講我的意思，所以難怪和我不

合，常常誤會我。你們都講你們的意思，「無有定法」，阿耨多羅三藐三菩提，其實就是我們所講的成道、成佛。他可以去執著什麼概念嗎？去執著有任何一點概念的人，他可以覺悟嗎？他怎麼會覺悟？執著迷的人是迷，執著悟的人亦是迷；離真離幻才能覺，離凡離聖才能悟。一樣的道理，「亦無有定法如來可說」，說法可以有定法嗎？你們現在的概念，很多人都活在定法，你會怎麼說？「哎呀！師父我之前聽你這麼講，你現在又這麼講，師父之前叫我們說要好好修行，現在跟我們講你本來就是佛，你在修什麼？」「師父叫我們要常常打坐，然後現在又叫我們，你坐在那邊幹什麼？」有定法嗎？我講有，有錯嗎？我講沒有，有錯嗎？你有沒有孩子？有，你有沒有孩子？沒有。那我講有跟沒有，是哪裡不對？有孩子我當然講有孩子，沒有孩子當然講沒有孩子。所以我有時候講有，有時候講沒有，哪裡有矛盾？都是，我是什麼時候矛盾？「師父要叫他修」，他就不要修，我叫他修；「師父你叫他不要修」，他就執著修，我才叫他不要修，他就修到發瘋，我才叫他不要修。拚命修是要修什麼？這些都是要去破你自己的概念，所以黃蘗禪師他才會這麼講，若是你定言有虛空，就是代表你執著虛空，那虛空就不是法身，就沒辦法跟法身契入。若你定言有法身，就代表你執著有個法身，那法身就不是虛空，它怎麼跟空相應。

但莫作虛空解，虛空即法身；莫作法身解，法身即虛空。所以他做一個小結論，莫作虛空解，就是說你不要去執著這個概念，當下虛空就是法身；不要去執著有法身這個概念，當下法身就是虛空。這一段還要講得繞來繞去，他只是要打破這個概念而已。



虛空與法身無異相，佛與眾生無異相，生死與涅槃無異相，煩惱與菩提無異相，離一切相即是佛。那現在他講了老半天，就是要講後面這一段，講完了，開悟了沒有？「離一切相」，離什麼相？都把它掃、掃掉，板擦抓起來都把它抹掉。那我問你，你是什麼？我不知道你現在的內在到底想要怎麼樣？「請問師父如果離一切相，現在活在這個現實的社會裡面，我們要怎麼看待這個社會，因為像看到那個失智的人」。我還沒講完，「離一切相，修一切善」補上，「離一切相」要補一句話，「修一切善」。我答案已經講完了，你做不完，很多事情要做知道嗎？「修一切善」你做得完嗎？你不用怕，「師父我開悟之後很無聊」，放心，你開悟之後不會很無聊。無住容易生心難，放下容易提起難，自覺容易覺他難。我現在是基於這兩個相應，不然我們連第一個都難，對不對？我們連覺悟都難，我們連放下都難，放下都難了談什麼提起？荷擔如來家業就是提起，放下你的掛礙沒有了不起，知道嗎？只放下你的掛礙。舉個例子，比如說有一天，「啊！師父我終於沒有煩惱了」，但是並不代表你有大慈大悲的心，你只是沒有煩惱。所以聽我的課有時候沒有壓力，有時候壓力好重。如來家業是你出家人承擔的，在家人承擔我們家就好，都將我們牽拖牽下去；你不會看那些標語，人人有責，這個只有出家人有責而已嗎？你就沒有責任嗎？

我們現在一一來談這個問題，先不要談那麼快。我在講課你自己要注意，我權跟實都有講，讀過《法華經》的人你就知道，權智跟實智，就是權巧方便的、究竟的，了意的跟不了意的，漸修的跟頓悟的，其實我都有講，所以你自己也要會聽。不得不全部講，我只能夠這麼講，不得不。我沒有辦法單一跟你講一個概念，萬一單一講一個概念，你如果跟不上，或是聽到懵懵懂懂，我就要再講下來，就要再往下降下來，停一下等你。這個有幾個走向，第一個走向是橫向的，第二個走向是縱向的。我們先來談一個橫向的概念，為什麼是眾生？因為有煩惱，有煩惱必然有生死輪迴；眾生一定有煩惱，有煩惱一定生死

輪迴。為什麼是佛？因為他是覺，菩提就是覺，因為覺所以解脫，涅槃就是解脫。所以他是什麼樣，他必然有他的因緣。如果你不是那樣的人，你談這樣的名相，對你也沒有意義，所以你自己也要去如實。那現在談一個概念，黃蘗禪師要談的是什麼？眾生跟佛本無差異；煩惱跟菩提本無差異；生死跟涅槃也本無差異，為什麼？我們先講差異，再講沒有差異。佛跟眾生最大的差異在哪裡？眾生是不覺，佛是覺，你有沒有活在覺當中？也就是說你還有什麼不覺？就像我問一樣的，也就是說如果你坐在那邊，你講不出你在做什麼？或是說你站起來，你說不出你為什麼站起來？你在走路，你說不出你為什麼在走路？你躺著，你說不出你為什麼躺著？其實這裡面有很多不覺。那一天我去一個法師那邊，結果他剛好坐在客廳，躺在那邊睡午覺，我給他敲門，他嚇一跳想說完蛋了，姿勢很難看，躺著睡午覺，讓達觀法師看到，他開門跟我說不好意思。我說沒有啊！我只看到一尊臥佛，你緊張幹嘛！我有說錯嗎？我看到一尊佛在那邊睡覺，我有說錯嗎？你不要緊張啦！你不會影響我對你的看法，你在緊張什麼？你要覺，煩惱跟菩提最大的差別在哪裡？煩惱跟菩提最大的差別，煩惱就是無明，菩提就是明，無明跟明。所以你要明白你自己，你不是凡夫，但是你也不要想那麼快，你也不是佛。那你說我不是凡夫我也不是佛，那我是什麼？我們說生死跟涅槃，最大差異在哪裡？生死就是一種束縛，涅槃就是解脫，這就是束縛跟解脫；無明跟明；覺跟不覺，它們的差異性就差別在這裡。什麼叫覺？我不執著眾生相，我也不執著佛相，就覺了！什麼是明？我終於明白了！本來就沒有煩惱！煩惱都是騙人的把戲！你不知道嗎？都是騙人的把戲，你在幹嘛！你還要去消除它，什麼叫解脫？我本來沒有被人家綁架，所以你們也不需要來救駕。這個消失了（眾生與佛，煩惱跟菩提，生死跟涅槃），離一切相就是打破所有的概念，連一絲絲的概念都是污染的。縱使是金粉很珍貴，放在你眼睛那也是會痛；縱使是這些的佛法，全部穿在你身上也會弄髒。把這些的概念一併掃蕩，這一個字（佛），自己知道就好，不要講出來，不要

講知道嗎？講出來會嗆到，不要講，我如果寫字就是叫做不了義。我如果擦掉就是接近了義，我說接近了義，為什麼？因為我還得擦，所以接近了義，所以各位能做到嗎？明白嗎？先好好學習一個概念，什麼概念？不要執著「我」這個概念，先學習不要執著「我」這個概念，因為「我」這個概念，就是一切煩惱的根本。不要每次看到鏡子，就看到「我」，不要這樣子。看到鏡子，看到鏡子的人，你說人也可以。但是你每天看鏡子看到你的時候，你最好直接問他，敲敲問，請問你是誰？知道嗎？這樣你就會對「我」，越來越淡薄，你就會對「無我」，越來越深刻，契入無為法，證悟無我的人，才是真是菩薩，不然就不是菩薩。

傳心法要講記-72

凡夫取境，道人取心，心境雙忘，乃是真法。忘境猶易，忘心至難。人不敢忘心，恐落空無撈摸處，不知空本無空，唯一真法界耳。

我們讀《傳心法要》，不知道你到底有什麼感覺？其實讀《傳心法要》是很輕鬆的。假設你是個懂得禪法的人，其實修行應該是很輕鬆的一件事。如果你是不懂得禪法的人，憑良心講修行是一件很辛苦的事，相當地辛苦。就像說一個會登山的人，他什麼都沒有帶，也不用帶鍋子、也不用帶米、也不用帶帳篷、也不用帶水，這一種人就是有辦法在野外生存的人；所以一個真正懂得生存的人，他什麼都不用帶。但是一個真正不懂生存的人，你什麼都要帶，吃的你也要帶、住的你也要帶、用的你也要帶、食衣住行你都要帶，這樣登山累不累？不會修行的人就像這樣。所以不會修行的人其實很累，一般是越修反而越累，身體也累精神也累，身心日漸疲乏，但是不見得能悟道，常常不要說走半路啦！常常都走一段路就累死了，就累垮了就累倒了。

你在修行的過程當中，你如果覺得自己越來越輕鬆，那就沒問題。但是如果你覺得說，好像東也少一個西也少一個，好像少很多，好像還有很多很多很多的東西，心事應該越來越少，你怎麼越來越多的東西呢？所以說你在讀《傳心法要》，你要會讀，真的你要會讀。如果你會讀，你就會覺得輕鬆，其實修行就是這個樣子而已。

「凡夫取境，道人取心；心境雙忘乃是真法。」現在談心跟境的問題，我過去常在談說，順境、逆境都是心境，境指的是外境，心指的是內心。現在談到一個問題，就是凡夫跟修道人。我們現在是凡夫，還是修道人？「凡夫」。其他同學呢？「要問他們自己」。凡夫有凡夫的執著，修行人有修行人的執著。這個「凡夫取」、「道人取」，這個「取」就是執取，這個「取」就是一種執著。一般人很容易被外境影響，所以常講說被境轉，只要是沒有學佛的人，是很容易一天到晚，都是被外面的境界轉。你會覺得你的家人，是你執著的對象、你的事業是你執著的對象、你的身體是你執著的對象，所以當這個執著的對象，只要產生了變化，其實你就會很痛苦。外面的境界原則上就是境界，但是你又會把它分順境跟逆境；合你意的假名叫做順境，不合你意的假名叫做逆境，所以你永遠都會被境界轉。

有一天，五位從國外來的朋友，我一開始就跟他們談到一個概念，我說：「佛教跟一般的民間宗教是不太一樣的。」有人說：「師父，是不是佛道雙修？」我說：「民間宗教啦！不是佛道。」有的人，他有拜釋迦牟尼佛，然後他又拜太上老君或是玄天上帝，所以他們常常跟信徒講說，我們這個叫做佛道雙修。說道教嘛！又不懂《道德經》；說佛教嘛！又不懂《金剛經》，怎麼叫做佛道雙修？就把它簡稱叫做民間宗教。那些民間宗教拜的，幾乎都謂之信徒，為什麼都稱他們為信徒？因為信徒就是相信他所拜的對象，他有能力幫他趨吉避凶，幫他能夠事事順利；所以信徒的特質就是求，一般人到寺廟去就是求，這是個很明顯的東西。但是佛弟子他不是，佛弟子來寺院不是求，來寺院不是求佛菩薩，為什麼？因為佛菩薩不是神明，神明不是佛菩薩，所以信徒他是求；但是佛弟子他是學習佛，學習菩薩，學習佛跟菩薩的智慧跟慈悲。佛弟子是要學無所求，因為佛弟子知道一個概念：「所求皆苦」；他更知道：「求不得苦」；他更知道：「一切法不可得！無所有！」求什麼？所以佛弟子跟信徒不一樣。我奉勸，如果你有求的心，你是信徒你不是佛弟子。

再來第二，神明跟菩薩哪裡不一樣？然後又哪裡一樣？首先他們一定要是歷史人物，他們要是一個人，你拜的一定要是一個人，一個歷史人物。你可以拜關公，你可以拜岳飛，他們都是歷史人物，但是你幹嘛拜孫悟空？你幹嘛拜豬八戒？你幹嘛拜石頭？孫悟空豬八戒他們，是小說裡的人物，他們是虛構的人物，如果他也能拜，那我就拜蠟筆小新給你看。你在拜的時候，你要注意到，有時候拜的東西很荒謬，你都沒有覺得，你都沒有想想看，你做的這個事情是不是很好笑？這麼荒謬！而且你這一輩子都沒有想過，你真的一輩子都沒有想過，你到底在幹嘛！首先拜的縱使是神明，你也要拜的是一個人。我們拜佛，釋迦牟尼佛是歷史人物，六祖是歷史人物，你會問我說：「師父，其他的菩薩呢？」那是過去的諸佛，既然神明是歷史人物，佛菩薩也是歷史人物，他們差異在哪裡？他們差異在這裡，神明比如說像關公、像岳飛，他的精神值得你學習，他是一個值得你學習尊敬的人；關公他講究義，岳飛講究忠。所以不見得是忠孝仁愛信義和平，不見得四維八德你都要做到，你只要一個字做到，其實就很了不起。有的人一輩子只做到孝，他就可以當神明，他之所以當神明是因為什麼？他值得別人學習，他值得別人尊敬，所以神明就代表他有值得學習尊敬的地方。佛菩薩是不是值得我們學習尊敬？當然是！釋迦牟尼佛講那麼多的真理，然後教化了那麼多人，讓所有的人都能夠離苦得樂、大開智慧；後代的弟子，一代一代地傳承他，一直到今天我們才可以學佛，他當然是值得我們學習的。神明也值得我們學習，佛菩薩也值得我們學習，他們差異在哪裡？差異在這裡，佛菩薩是一個覺悟的人，大徹大悟的人；神明他不是一個覺悟的人，岳飛、關公、文天祥他們還是有他們的煩惱，在他們往生之前，他們還是有他們的煩惱，還是有他們的遺憾，然後他們就離開了人世間。

以上講的這一段話，請你可以好好地去分別，看是不是這個樣子。一般來求的人，他為什麼來求？他是因境界來求，什麼叫因境界來求？比如說家人身體不舒服，這叫做境，所以他就來求神明，希望我家裡的人病能夠好，這是來

求。他家裡有困難，他有任何的問題，他都會來求。他為什麼來求？他被境界轉，他來求，來求什麼？他覺得他現在處在逆境，來求個順境，這以佛法的角度了不可得。我說你是佛弟子，你不要像一般信徒，你學佛學到這裡，假設連這個概念，都不能夠清楚分辨，那就代表說，你根本跟外道沒有兩樣。明白佛法的人不要求，為什麼不要求？問自己，「菩提只向心覓，何勞向外求玄？」你要求什麼？凡夫從出生一直到死亡，都在境界打轉，過去如此、現在如此，未來必定也是如此，都是在境界打轉，這是標準的凡夫。我們雖然還沒覺悟，我們也不是一般凡夫啊！你們也不是一般凡夫啊！你們已聽過最上乘的經典，不管你懂不懂，你有很深的福德因緣，才能夠聽到最上乘法，你也聽過《法華經》，也聽過《金剛經》，也聽過種種最上乘的經典，你沒有悟，但你不是一般的凡夫，請你不要在境界打轉。

我們有可能掉入另外一個陷阱，什麼陷阱呢？我們想修行，雖然漸漸地不執著外面的境界，但是你卻是抓著你的心不放。我用比較簡單的概念來說明，這個境界就像物質，這個心就像精神，凡夫很執著物質，修行人追求精神生活，所以他執著他的心。以前你不知道心，你現在知道心，因為一學佛就跟你講「三界唯心」，「因觀法界性，一切唯心造」。所以你常常會注意到你的心，因為你常常注意到你的心，你反而會抓著那顆心而不放。有的人還沒學佛之前，還感覺不到那麼多煩惱，他自從學完佛之後，他才察覺到煩惱比以前更多。為什麼更多？因為他很會察覺到他自己的心，所以他很容易察覺到他自己的煩惱。你有沒有觀察過，你現在是從外面的境，然後一直回歸到執著內在的心，你有沒有察覺到你有這種狀況？有還是沒有啊！比如說，他時時刻刻在告訴自己說，要提起正念；他時時刻刻要告訴他自己，要念佛。提起正念也好，念佛也好，都是心。所以他時時刻刻，應該要去觀照他的心，要去看著他的心，這樣的教法有錯嗎？這樣的教法沒有錯，錯的是你自己，錯的是你自己的執著，為什麼這麼說呢？

《金剛經》分明這麼說，三心不可得，它分明講得很清楚了，過去心、現在心、未來心不可得，不可得你為什麼要去執著你的心呢？為什麼？比如說，你現在說「有」是用什麼心來答「有」？換你問我。「師父，你在用什麼心來問？」我用不可得的心來問。凡夫執取這個境界，境界是諸法因緣生，所以境界本身是空，故不可得。我們常說心，心的作用，也隨著各種因緣而生起，所以其性本空，故不可得。境是空故不可得、心是空故不可得，心跟境都是空，所以心境雙忘。很多的同學常問我一個問題，心跟境怎麼雙亡？心就是能、境就是所，能所怎麼雙亡？你覺得「能」比較強烈，還是「所」比較強烈？那個能觀照的心，有沒有比所觀照的對象更強烈？有還是沒有？你會不會把外面的境界，當成「我」，不會吧！不太會吧！但是你會把能觀照的心當成誰？當成「我」吧！對不對？所以「能」還比「所」更難破，所以你的心比外面那個境更執著更難破。比如說，我說把電風扇移到那邊去，我不會把電風扇當成「我」。但是我為什麼會說，把電風扇移到那邊去？因為我的心感受到冷，所以我很容易把那一種感受當成「我」，但我一定不會把電風扇當成我，所以難破的是這個心，不是那個境。其實境不難破，為什麼境不難破？比如說，我很喜歡這個茶杯，這個茶杯就是一個境，但是當有一天我打破了，我會不會難過不捨？會，我可能會難過個幾天，但是呢！又有一個更好的東西出現的時候，它就一定會取代前面，這個茶杯打破的難過，因為有一個更好的東西出現。比如說，你喜歡一個人，有一天你會不會突然不喜歡她？「會啊！」那你會不會再喜歡上第二個人？「會啊！」我們表面上覺得說沒有他會死，其實你錯了！不是沒有他會死，而是沒有談戀愛你會死；不是沒有他會死，我沒有談戀愛我會死啦！有沒有一樣，沒有他，他就是境，我沒有談戀愛就是心；你要破這個境原則上是不難，但是你要破你那一顆貪著的心卻是很困難。我舉這個例子，並不是叫你說一個換一個，我不是這個意思，我只是跟你講說，你一直以為說那個境界怎麼樣？我只在跟你證明說，你的心比那個境更難破，太難破了！

就像有時候我開玩笑問同學說，你為什麼還不出家？我當然不會亂說，我當然不會看到同學就說，你為什麼不出家，我怎麼捨得去拆散你們的家庭呢！所以我不可能問你，我只可能問他說：「對啊！你為什麼不出家？」所以有時候我問人，也不是隨便問的呢！我的意思是說，你沒有什麼障礙，你所謂沒有障礙，是什麼意思知道嗎？你事業如果做得很好，我叫你出家我也沒有道理；你現在很風光，我叫你出家好像我也沒辦法；我現在就是看你，也不怎麼風光知道嗎？我的意思說，人生你怎麼沒有體悟，什麼東西是你想要的，你不知道嗎？當名、當利、當很多的東西，當我們還沒沾染，等你沾染上了，其實叫你放那時候更困難，你現在已經擁有了，我叫你放其實那時候才是難。我現在不是叫你放，只是說你現在什麼也沒有啊！那你為什麼不直接就證悟呢！你什麼都沒有，你現在都沒有什麼負擔，知道嗎？你現在都沒有什麼負擔，你們有負擔的人我不敢，知道嗎？我不敢。現在是有的人比較執著，還是沒有的人比較執著？比如說有的人有家庭，有的人沒有家庭，你覺得哪一個人比較執著？境界不一樣，執著的心是一樣的。所以假設今天我沒有那個境界，我只有那個執著的心，照理來講你應該更容易看破，照理來講啦！你有沒有感覺到，一個修行人他不是說：「哎呀！我現在不注重物質，然後我注重精神。」不對這不對，一般社會人士可以這樣，他以前追求的是物質生活，經過一段時間或是他人生打拼過一段的時間，他接著要追求精神生活。但是修行人，不是要去追求精神生活，你不要誤會，追求精神生活就是執著精神。

修行人是離開物質跟精神，因為物質是色，精神就是識，就是受想行識，「五蘊本空」這才是修行人。五蘊不異空，空不異五蘊；五蘊即是空，空即是五蘊；物質畢竟空，精神畢竟空，哪來的捨物質執著精神？哪有這一回事？所以你要切入去明白這個核心，我說般若的核心很清楚，從一開始就教你無所住，最終告訴你無所得，無所住到最後叫做無所得，為什麼呢？因為畢竟空。

所以我說懂般若的人，其實很輕鬆，他不用那樣抓，他都不用這樣抓，因為他已經百分之百地知道，什麼是真相。

我們上次談過，我不是叫你斷煩惱，而是你應該認識煩惱，你的煩惱是什麼？你的煩惱就是畢竟空，畢竟空就是你的煩惱，我認識了「煩惱是畢竟空」，我哪需要斷煩惱？我哪需要為煩惱，再苦不堪言呢？我不需要嘛！你今天需要是什麼？就是實實在在有煩惱，而且有無數的煩惱，所以你苦不堪言，你相當地苦！你要找尋各種煩惱，來斷你各種的煩惱、來解決你所有的問題，因為這樣所以你很苦，不這樣，苦怎麼生？黃蘗禪師講得很明白了，心跟境假設都能夠不執著，「雙忘」就是雙亡，亡就是不執著，「乃是真法」，這才是你真正要悟的佛法。今天要學的法，要好好地明白，你在學什麼法？這是真實的法，這叫做真相、實相、真如、如來。

「忘境猶易，忘心至難。」我作個譬喻，當你睡著了，你也忘記你口袋到底有多少錢？當你睡著了你也忘記，你現在睡在哪裡？你也都忘記了，你白天看到的一切的境界，當你睡著了你也都忘記了，就常常形容睡著了，好像死去了那樣。

「忘心至難」，你的心有忘掉嗎？沒有，憑何證明？你做夢，誰在做夢？你的心在做夢，誰睡著了？你的身體睡著了，你的心沒有睡著，你的心還是繼續打妄想。注意聽！你睡著的時候，你的心繼續打妄想，一直打、一直打妄想，你的心都沒有止息過，你不要以為我睡著了，我心就平靜了，你的心從來沒平靜過。你就可以感覺到，要忘記那個心到底有多難？忘記什麼心？忘記你那個念念不忘，你那個內心這麼執著的心，謂之什麼？貪、嗔、癡，你那個貪嗔癡的心，那個的種子強烈得很，它不會因為你睡著而忘記，它都沒有。我不要講說睡著啦！連一個人已經死了，他的貪嗔癡都還沒有死！所以他的貪嗔癡

會繼續去輪迴，繼續去投胎，你看所以不要說你睡著，連你死了它都依舊地持續下去，它都不願意捨、不願意忘、不願意放，它都不願意。

你們平常靜靜在打坐，我講過你靜靜在打坐，你有看到你內在的執著嗎？你有看到你內在的執著，每天如影隨形根深蒂固在你心中嗎？你不要說我每天在打坐，都覺得沒有什麼？我沒有怎麼樣？不要用這一種愚癡的方式在打坐，什麼叫做沒有怎麼樣？怎麼會說我坐在那裡，也沒有怎麼樣？如果沒有怎麼樣，你就當下見性，你不見性，就是內在那些種子依舊存在，它障礙你，它障礙你不能見性，你的心依舊被束縛，被什麼束縛？被內在的三毒、被內在的六欲、被你的七情、被你的妄想執著束縛著，你不能解脫你都沒有看到！我們為什麼會這樣？

「人不敢忘心，恐落空無撈摸處，」這個觀念很重要哦！相當地重要！你今天要悟到禪宗，它的核心，你就是要悟這個！你悟了這個之後呢！從此海闊天空，你不悟這個呢！那你還是如同大富者家的窮子，你死後你想去哪裡？我說你想去哪裡？說說看！「想去觀世音菩薩的世界」。這樣的心你不敢忘對不對？對不對啦？「對」。想去哪裡？「去阿彌陀佛那裡」。這樣的心，你不敢忘是不是？死後你想去哪裡，這就代表你不敢忘了你的心，你真的不敢，我有說錯嗎？學佛的人哪幾個人敢？當今學佛的人哪幾個敢？我問你，你忘了觀世音菩薩，你會變石頭嗎？「不會」。你忘了觀世音菩薩，你不會去好地方嗎？你忘了極樂世界，你會留在人間娑婆嗎？師父，茫茫苦海，你還是讓我抓個東西吧！好吧！你就抓吧！你就抓觀世音菩薩、你就抓阿彌陀佛，但是你一定不會變觀世音菩薩，你也一定不會變阿彌陀佛，為什麼？因為你在抓，所以你不會變成他，為什麼你不會變成他？因為你永遠在抓他，所以你不會變成他。「那如果我念阿彌陀佛，阿彌陀佛就是我，我就是阿彌陀佛的話，還要再念阿彌陀佛嗎？」不念會怎麼樣？「對一個開悟的人不會，不會怎麼樣」。對

一個開悟的人不會，不會怎麼樣？對一個沒有開悟的人，念，心中才有東西抓，不念心中沒有東西抓，他內在「恐落空無撈摸處」要承認，開悟的人沒有差，沒有開悟的人要承認，我們自己的內心要有個依靠，我有說錯嗎？黃蘗禪師有說錯嗎？有嗎？沒有啦！你就要承認就好，你就看我，黃蘗禪師開悟的人，你們心裡面想什麼？他有說錯嗎？你們怕得要死，我哪裡不知道，他沒有說錯，他知道眾生的心，就是這個樣子。

「師父，請問一下《金剛經》講說，無所從來亦無所去，那是不是我們往生之後，就是歸於空呢？」無來亦要來、無去亦要去，名為如來。如來，來不來？這一尊，來不來？兩千五百年前就來嘛！對不對？去不去？來實無來，去實無去。那我問你，來不來？好好體悟吧！知道嗎？好好體悟！一個誦《法華經》的人，他不見得說他要去哪裡，但是他自然會去哪裡，去看看《法華經》。一個誦般若經的人，他沒有發願說要去哪裡，但是他常常往生之後，就到佛的世界去，然後從一佛的世界，又到另一佛的世界，遨遊法界諸佛國土。去看看般若經，人家有變石頭嗎？我跟你講這樣的心，這樣的心永遠都是你內在，最後那一道關卡，不願意把自己放下，當你不願意把你自己放下那一剎那，你是不會開悟。你說師父，我可不可以往生西方極樂世界？或許會，但往生之前，你是不可能開悟的，為什麼？因為你還沒有放下，所以開不了悟。或許會，知道嗎？或許會。人常是這樣，就像有個父母在鼓勵你們說，人要有志氣一點，你跟我說生平無大志只求六十分，我現在並沒有講六十、一百分的問題，而是說你內在是怯懦的心，承不承認？「承認」。你為什麼要怯懦呢？你沒有看我們的佛陀那麼堅強，我們的六祖那麼堅定，為什麼教到我們這些心都很怯懦的眾生呢？那麼我們的家業誰來繼承呢？誰來荷擔如來呢？你有沒有有想過？你沒有想過我只求六十分，然後家業誰來負擔？你們沒有想過嗎？你們都沒有想過，對不對？都只想到自己溜，對不對？比如我這樣講啦！我如果往生，禪心學苑要如何處理？把它賣掉。「它會繼續存在啊！」誰要荷擔？誰？

「能者荷擔」。我又沒有叫你啊！我現在是問你說，什麼人？現在不是誰比較早死，早投胎早再來，只要有一個活久一點，等那位再來的時候再交給他。

所以有時候我們在學佛法，你可以看看你自己、你自己內在的心量、你內在的志氣，也就是說你會覺得說，我們的內在真是如此。所以大乘法就是要有大乘心量的人才能相應，沒有大乘心量的人，大乘法他怎麼相應？我常常講說不要一直耽誤自己，說我沒事聽聽，等到有一天我多生累劫，我的心志成熟了，我才願意承擔，何必呢？你為什麼會有怯懦呢？我現在講課已經講到這裡，還不知道我的意思。怯懦的心畢竟空不可得，所以你幹嘛！你們都沒有回歸到根本法，你現在所想的，都畢竟空不可得，然後你怕到要還是不要？對這樣的概念都不可以，直接了當去體悟，你怯懦的心當下就消失，你那個負擔的心也消失。我們之所以怯懦，是因為我們不肯承擔，為什麼？因為承擔會有很大的壓力。所以怯懦的心不可得，壓力亦不可得，這才叫般若經的話。我跟你說知道這種道理的人很輕鬆，不過我看你們很沉重。你們對這樣的道理，背負了很大的責任，好像千斤萬頂壓在雙肩不敢、不敢。

現在不是只有佛了解我們，黃蘗禪師也太了解我們，我們一直抓著我們的心，為什麼你要抓著你的心？比如說當一個人沒有希望，他就活不下去；當一個人沒有方向，他就不知道怎麼走；當一個人沒有理想，他就不知道活著到底要幹嘛！這個都是一種心。當你的心沒有想怎麼的時候，其實你會感覺到無聊，你會感覺到空虛，甚至你會感覺到害怕，要注意到我講這句話，當你的心都沒有想什麼的時候，你甚至會這個樣子，你會感覺到害怕，所以你一定要有個地方可以去。比如說淨土，你一定要有個法可以修，比如說參禪或念佛，你一定要有個東西可以想，不然你不知道你現在還活著。你很怕忘了自己的心，你很怕，怕到什麼程度，就像說什麼？這個「撈」，就是用手往水裡去撈東西，就像水中撈月一樣，水中撈月怎麼撈得到？撈不到，這樣你怕不怕？你就

是很怕，我用一個名相來跟你講，你會覺得沒有踏實，這樣對不對？學淨土的比較踏實還是學禪宗的？當然是學淨土的比較踏實啊！學淨土的好像踩在大地，學禪宗的好像踩在雲端太可怕了！好像沒有東西可以踩，所以你很難跟《壇經》所講的無念、無相、無住相應，你很難跟《金剛經》所講的離相，你很難跟黃蘗禪師所講的無心，《傳心法要》就說「無心」兩個字而已！有沒有白？在談這兩個字而已！無心！但是我們想盡辦法要有心，為什麼？因為你害怕，當你那個心消失了！當你那個心不起作用了！當你那個心都沒有所謂的理想、方向、目標的時候！你不知道怎麼活下去？這個就是你的陷阱，這個就是你今天為什麼不能夠契入的原因，這個概念你假設沒辦法突破，禪的東西你是很難相應的，你相當難相應。可不可以相應？可以相應的舉手，那既然大家都不可以相應，我們下節課上《彌陀經》，《傳心法要》講到今天就好了，早一點醒起來就好了，沒有相應繼續耗下去，我如果跟別人不相應，我就說不然我們來講別的。我在上個月跟一個同學講，講說我的課你不相應，所以你該去相應的地方，那個同學講說，不相應不可以聽嗎？我說勉強聽都不好，你還是到別的地方去，勉強聽都不好。

《金剛經》裡面談的無住，我跟你們講過，但是到底有沒有注意聽？我說《金剛經》裡面所講的無住的意思，有兩個意思，一個意思是說你不可以執著，另外一個意思是說，你不可以以少為足停在那邊，意思是說我學那個就好，我不要再去學上去了。什麼叫做以少為足？比如說我證悟初果，我不想再學二果了，我只停留在初果，不可以這個樣子；證二果的人不可以，說我停留在二果，我不想證三果，不可以這個樣子。所以看到《金剛經》嗎？先講四果再講菩薩跟佛，你有沒有注意看？你有看《金剛經》，你有沒有注意到這個問題？不住不可以停留在那裡的意思，知道嗎？比如說你的孩子讀到國小畢業，說我不想讀國中了，他就是這個意思，很明白，這個叫做以少為足，我學這樣就好了，我不想再學了，這個觀念當然是不對。我們常講說「活到老學到

老」，這是什麼意思？為什麼有那麼多人不願意再學習？為什麼？他們不願意再學習，他們內在出了什麼問題？他們內在一定出了問題，所以他們不願意再學習。

很多修行人，也都是這個樣子，他不願意突破，這個不願意突破就是一種住，就是一種有所住，而不能夠無住，所以他的心生不起來。你要廣度一切眾生，就要學無量的法門，才有能力廣度一切眾生，不然一個不願意學習的人，他發菩提心簡直騙人，知道嗎？為什麼？他沒有能力嘛！那他為什麼沒有能力？因為他也不想學。譬如說你會法文嗎？所以要度法國人你就要學法文，這樣學佛會不會很無聊？還是很有聊的？哦！真是有夠有聊！所以下輩子要不要來投胎，我跟你們保證一定再來投胎。所以你不會變石頭，你放心，知道嗎？你沒可能會變石頭，因為你要廣度一切眾生，你還有很多功課要學，那我這麼說壓力會不會很重？「不會」。「因為不可得」。因為畢竟空！因為不可得！你的概念，今天就是把它當成「有」，所以你才有很多問題，你才有很多很多的煩惱，你今天假設沒有辦法貫穿，我告訴你，你那個心是生不起來。所以假設你沒有去悟道，你的發心常常都是空炮彈，都是不實際的。黃蘗禪師告訴你一個癥結，什麼癥結？他說我們一般人，為什麼會有這種擔心呢？擔心什麼？擔心落到無所是處呢！問題出在哪裡？

「不知空本無空，唯一真法界耳。」黃蘗禪師點出真正的癥結，他說：「不知空本無空」，要注意這四個字，我說畢竟空，但是這個空其實是不空的，為什麼這個空是不空的？我跟你講你今天沒有悟到空，你根本發不起廣度一切眾生的心，你根本生不起來，你今天沒有悟到這個空，你根本生不起來這個心。我們現在談了老半天，我不知道你對空的認識，我所謂講的認識，就是說你對它的體悟到底有幾分？你到底對那個空的，體悟到底有幾分呢？悟空、悟空，我對空，我到底是對它是熟悉的，還是陌生的？你對空怎麼樣？熟悉還

是陌生？「應該還很陌生」。還很陌生，哪裡陌生？說說看！「因為空不是沒有也不是有，只是它還有它的作用存在」。那你都用什麼方式去認識空？「有時候會覺得它是沒有，但是在想一些事情的時候，會覺得他就是，一些境界發生的時候，就會告訴自己那是沒有，就是覺得它是空就對了」。你沒有回答我的問題，我是說你用什麼方式來認識空？想象，「還沒有到體悟」。你用什麼方式認識空？「觀察的方式」。觀察什麼？「變化」。觀無常，嗯！剛開始可以觀無常，最後要觀無生，無常是生滅法，最後要觀無生；剛開始可以觀緣起，緣起還是生滅法，最後還是要觀無生；剛開始可以觀無常，最後要觀空，你會嗎？「還在學」。都拿拐杖了還在學？「活到老學到老」。所以一個問題自己不明白，就要確認自己不明白，然後直到有一天你明白，不然你永遠都沒辦法去了解。你死了要去哪裡？「會再來學習，如果我沒有悟道」。

還沒來的時候，你在哪裡？還沒有你之前，你在哪裡？有了你之後，你去哪裡？我現在不就教你了嗎？這樣你聽懂嗎？我現在就教你，我在回答你，不是空，那是什麼東西？這不就是空嗎？為什麼因為你答不出來啊！沒有你之前，你也沒有少一塊啊！有了你之後，你也沒有多一塊啊！那個你，也沒有生，也沒有死啊！那個你，也沒有說從哪裡來，又從哪裡去啊！這不就空嗎？聽懂嗎？「可是我還是覺得我有身體」。對啊！因為你一直覺得你有啊！我現在在講空啊！你沒悟空啊！我剛才講的都是空的描述，我剛才講的就是說，你有體悟到就是如此嗎？「師父講的觀空跟悟空是不是一樣的」。一樣的。觀空那就是因為他還沒悟，如果他悟空了，說觀都是多餘的知道嗎？會開車的人就會開車，不需要問我要怎麼開車？我剛才對她講的這些話，都是般若經的話，知道嗎？就是般若經的話。

你沒有觀空，那就是有，只要一有，你的憂悲苦惱、生老病死隨之而生，你的問題隨之而來，你的煩惱、罣礙隨之而起，你的生死隨之輪迴，因為你沒

有悟空，你必然就是這種狀態，了解嗎？有的同學跟我說，哎呀！師父，般若經講到那樣，我聽到要臭酸，講別的，會聽到臭酸嗎？都還沒悟空，怎麼會聽到臭酸？「請問師父那悟空的話，五蘊本空，但是我們的五蘊感受」。陳保仁就是五蘊，五蘊就是陳保仁；陳保仁因五蘊有，五蘊因陳保仁而有。因為陳保仁抓著五蘊，五蘊是生滅法，陳保仁是生滅法；五蘊是空，陳保仁是空，畢竟空不可得，聽懂嗎？聽不懂，聽不懂去罰坐啦！「請問師父抓五蘊的，是什麼？」是心。感覺還不是你執著它，還不是你抓著它不放，色受想行識，還不是你抓著它不放。

所以你要去明白一種概念，你不要害怕空，你不敢空，我知道你不敢空，其實不是你不敢空，是你不會空，其實空需要你空嗎？不用你不空它也自空，只是你就是空，但是你不知道空，空不是沒有，為什麼？因為你還存在。那空也不是有，為什麼？五蘊分離，那個人在哪裡？五蘊離散，那一個「我」在哪裡呢？五蘊還沒起來之前，那一個「我」又住在哪裡？所以從生之前，證明是空；從死之後，證明是空；從緣起的現象，亦證明是空。所以「過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得」，都不可得！所以啊！回去先練習這個，不要害怕空。

「師父你又沒有談來處跟去處」。沒有來處，也沒有去處！來處不可得、去處不可得、當處亦不可得！「那我們為什麼去抓它而產生？」因為妄想，你們起妄想，諸佛菩薩也沒辦法。換我問你一個問題，為什麼我要折磨自己？「妄想」。你有我的皮條嗎？也沒皮條啊！對不對？回去呀書不是那樣讀的，而是回去要去思維，就是說你就不太懂，你自己思維啊！是啊！不是只聽我的話，是你思維，你就不太懂，你去思維啊！這樣才有意義啊！

傳心法要講記-73

不知空本無空，唯一真法界耳。此靈覺性，無始以來，與虛空同壽，未曾生未曾滅，未曾有未曾無，未曾穢未曾淨，未曾喧未曾寂，未曾少未曾老，無方所無內外，無數量無形相，無色象無音聲，不可覓不可求，不可以智慧識，不可以言語取，不可以境物會，不可以功用到，諸佛菩薩與一切蠢動含靈，同此大涅槃性。

整本《華嚴經》它的重點就在談「一真法界」，什麼叫做一真法界呢？這個「一」不是一二三四五六七八的一，這個「一」是絕對的意思。也就是超越對待的兩邊，沒有分別、沒有對待、沒有矛盾。這個「一」是整體的意思，你的心是整體的、這個虛空是整體的、真理是整體的；因為它是整體的，所以你不要在整體的當中，想要產生分別的概念。你生日的時候，去買一塊蛋糕，生日的蛋糕大部分都是圓形的蛋糕，你拿起刀子來，看是要切兩半，還是切四分之一、八分之一或十六分之一，它只要一切，世間的東西都可以讓你切，但是虛空可以讓你切嗎？你縱使向關老爺借他那一把大刀，你切虛空，虛空可以切嗎？可不可以切？虛空是沒有辦法切啊！我請教你一個問題，你的心可以切嗎？你有傷心過嗎？你心有破碎過嗎？「有傷心，沒破碎」。哦！你的境界是很高！傷心跟破碎是有什麼不一樣嗎？如果沒有破碎，就不應該傷心。這一顆心碎了，憑良心講你怎麼這顆心碎了？那個都是你的妄想執著，你的心就是虛空，虛空就是你的心，你的心無形無相，誰能傷得了你，誰能夠將你的心打碎掉。

在《般若經》裡面，有一段世尊告訴須菩提的話：「阿耨多羅三藐三菩提難得也。」是說最究竟的道理，實在是很難得。須菩提答說：「如我解佛所說

義，阿耨多羅三藐三菩提易得也。」佛說難得，須菩提說易得，為什麼易得？因為從來都沒有消失過！當須菩提這麼講，世尊說：「如是！如是！」你心中的那種最究竟的真理，對於不懂的人實在是很難，相當困難。為什麼？你想破腦袋，把全世界七十億的人口，集中起來想，也想不出所以然，為什麼呢？因為它不是想出來的。

你的心就像虛空，你的心根本沒有任何對待的概念，但是你始終不明白這個概念；你在一真法界當中變成支離破碎的世界，然後變成所有的矛盾、所有的衝突、所有的兩難。那個「真」是什麼？那個「真」就是真實、真相、真如。「一真法界」就是真實的境界，真實的境界就是這一種狀態。什麼狀態呢？來，你現在好不好？「現在也沒有什麼」。來，你問我。「師父，你現在好不好？」很好、未來也很好、以前也很好、不管怎麼樣都好、就是這麼好、只是好而已，你說，還有什麼？覺得自己不好的舉手，趕快舉手，覺得自己很差勁的舉手，趕快舉手啊！覺得自己是凡夫的舉手啊！不然舉腳啊！覺得自己是凡夫的舉腳，來舉腳，你呢？覺得是不是凡夫？「是」。如果要當凡夫，永遠就當凡夫就好。「好」。就是凡夫就是最好的概念，沒有什麼比凡夫更好的概念，我現在是凡夫，所以我想當佛，這個叫做矛盾、分別。眾生跟佛一定分別的，我現在是迷，所以我學佛就是要悟。你這樣不懂真相，真相沒有迷悟那一回事。為什麼同學問我，我說現在很好，為什麼要說好？如果我心中有壞，那個好就是相對的；如果我說好，但是我希望以後更好，那也是相對的。在我的思想裡面，時時刻刻都有一個相對的概念，這個相對的概念，它不是令我喜歡就是令我排斥；這個的概念，它不是令我要把它甩開，就是讓我羨慕想要去追求。一真法界這個「一」，從古自今與天地同在，本來就是如此，而且不管你是怎麼樣，說修跟不修，那也是因為你的腦袋在作祟；說天堂跟地獄，那也是你的心產生的差別，如果你都很好，那就好了就好了，為什麼？我的生命就只有好，不要說我的生命有好、有壞；不要說我的生命有不錯、最好，不要這

麼說。你的生命是整體的生命，請你打破所有的概念，健康不可得、生病不可得；好人不可得、壞人不可得；善念不可得、惡念不可得；凡夫不可得、聖人不可得；迷不可得、悟也不可得；生死不可得、涅槃豈能得呢？煩惱不可得、菩提怎麼得？因不可得、緣不可得；因緣不可得、果報豈能得？過去不可得、未來當然不可得、現在豈能存在？當下你告訴我，我管你是什麼概念、是什麼修為、是什麼人、修多久、有沒有修，請問你一下，什麼東西可以得？你告訴我，這個「不可得」的概念，是最深也是最簡單，為什麼？法爾如是！本來如此！所有東西本來就不可得，沒有一個東西你得得到的。

所以你現在一直活在什麼概念？你一直活在不能接受的概念，不能接受你這個人，一直希望有一個叫做佛的概念，以後你會變成佛的那個人；你一直活在那種狀態，你的心不能平靜，你不能活在當下，那是因為什麼？那是因為你排斥現在的你，因為你不能夠接受現在的你，因為你總是覺得，你現在的內在是烏煙瘴氣，烏煙不可得、瘴氣豈可得？你不能接受你內在的貪嗔癡，貪嗔癡不可得、六道豈能得？一真法界都不可得，十法界怎麼得？一切法畢竟空寂！「諸法從本來，常自寂滅相」，未來呢？還是寂滅相！認真地修呢？還是寂滅相！現在的你呢？還是寂滅相！難道現在的你真理就不一樣嗎？難道現在的你，雖然沒有成道，但是你的心跟成道的本質，有不一樣嗎？是一樣啊！都是一樣的狀態，你不知道嗎？假設你今天有一甲地，這一甲地讓人家倒垃圾，那一甲地還是一甲地；那一甲地讓人家倒黃金，那一甲地還是一甲地，你今天就是活在垃圾跟黃金，你看到的是什麼？你看到的你是垃圾，所以你想追求黃金，但是很可惜也很悲哀，你始終看不到一甲地。那一甲地就是你的真如、法身、佛性、真心，就是你生命的本質，學佛學這麼久，離開這個知見都是邪見。

如果你是初學者，你慢慢學，我跟你講有形有相的東西，有個什麼法，有個什麼好的東西，然後讓你到好的地方。好東西不可得、壞東西不可得；好地方不可得、壞地方也不可得，若是可得，虛空就可斷裂，虛空沒有辦法裂痕，那就代表你的心也不可得。所以你的心是整個生命，生命是整體的，你何必在整體當中挑三揀四呢？生命是大海，你怎麼在大海當中，去追尋當中所生起的泡泡呢？你怎麼是這種狀態呢？讀《般若經》最高的境界，就是證得阿耨多羅三藐三菩提，但是《般若經》怎麼講？什麼叫做得阿耨多羅三藐三菩提？就是證得無所得，叫做阿耨多羅三藐三菩提，你覺得怎麼樣？如果你是追求真理很久的人，假設有一天看到《般若經》的這句話，我不知道你內在會是有什麼感受？我不知道你的內在到底是有什麼？你是傷心還是難過，還是惆悵還是突然之間恍然大悟？就好像說我們看電影，看那個什麼寶藏傳奇，很多人都到叢林裡面去，帶一大堆考古隊探險隊走到古城當中，它裡面有很多的野獸、有很多的護衛，經過千辛萬苦所有的風險，最後才得到一個寶櫃，結果那個寶櫃一打開，只有三個字，無所得！

成佛如果是金光閃閃，那就太刺眼了；成佛若是有形的福跟有形的慧，那就太沉重了！如果成佛是了然一身！如果成佛是空無一物！你們都說天上的雲最自在，天上的雲哪有自在？你們都說天上的鳥最自在，天上的鳥哪裡自在？你們都說水中的魚最自在，水中的魚豈能自在？天上的雲，風吹不就散了嗎？天空的鳥，不是被獵人打下來嗎？河中的魚，不是被漁夫撈起來嗎？有比那個無形無相的，更自在嗎？你打它也打不到、抓它也抓不到，那是什麼？那是你的心啊！有什麼比你的心更自在的嗎？有比你心本來的樣子，更自在的東西有嗎？五戒不可得、十善不可得、四禪八定不可得、四聖諦不可得、十二因緣不可得、六波羅蜜不可得、成佛亦不可得，講完了！《心經》念完了，《心經》在說什麼？你的腦袋有概念，你的腦袋就有界限；你的腦袋有界限，你的眼睛就有界限、你的耳朵也有界限，你的感官都有界限，這個叫做眼識界、耳識

界、鼻識界、舌識界、身識界，識的世界，界就是限界。《心經》怎麼說？「無眼界乃至無意識界」，就是在說這個沒有界限，看到了嗎？沒有界限！但是你都在學有界限的東西，有什麼界限？虛空有界限嗎？虛空哪裡有界限？你們現在都是有界限，你為什麼會跟別人斤斤計較？為什麼跟別人分得那麼清楚？就是活在界限當中，沒有界限我們怎麼計較？有界限當然就要計較了，沒有界限怎麼計較？我有概念，你有概念，要如何能夠合？怎麼有可能會合？我有想法，你有想法，如何知見同解呢？有可能嗎？

你的一真法界跑到哪裡去？你都活在你的界限、你的概念、你的思維、你的「我」、你的「我所」、你的「經驗」、你的「世界」，還有只有你所知道的東西，那一種的世界，是個什麼世界？是一個無知的世界、是一個妄想執著的世界、是一個封閉的世界、是一個盲目的世界、是一個黑暗的世界、是一個悲慘的世界。你在想什麼？來，換你問我，「師父，你在想什麼？」有什麼好想，若是可得我就拚命想，若是我窮極追尋探討，從一開始一直到未來，假設我都找不到一個東西可以得，你叫我想什麼？你想去天堂，我思維天堂也不可得啊！你害怕地獄，我思維地獄也不可得啊！你討厭凡夫，我思維凡夫也不可得！你想要成佛作祖，初果二果三果四果，聲聞不可得！闢支佛不可得！初地二地三地四地五地，六地七地八地九地十地，菩薩也不可得！佛呢？亦不可得！叫我想什麼？現在怎麼修行？說啊！不敢喘氣哦！你都怎麼修行？「沒有修啊！」這樣講妥當嗎？你問我，「師父你怎麼修？」不可得你要叫我怎麼修？你也給我開示一下，假設已經百分之百確定都不可得，你也教我一下，怎麼修？那樣有沒有簡單？須菩提講那句話：「阿耨多羅三藐三菩提亦不可得」，我今天講得有沒有白？是白還是白目？是我白目還是你們白目？是我白目講這些給你聽？還是你用白目看我？說：「師父，你講了老半天，是在講什麼？我都聽不懂」，給你講到最後也不知道怎麼辦，這樣的道理假設你沒有百分之百好好地去思維，最後你百分之百地確定認同，你總是在那邊半信半疑，

然後半信半疑怎麼修？你也修不來，你也是半信半疑的修啊！然後你是在修什麼？你也不知道你在修什麼？我坦白跟你講，很多人在修行，很多祖師就問他說，你坐在這裡做什麼？你幾乎可以看得到，他只要一開口，祖師就從頭釘到尾，釘到他走投無路，不管他開口說怎麼修？為什麼呢？因為這個一真法界，它本來就是如此！而且你本來就處在一真法界，但是你迷失了它，但是它從來沒有消失過。白雲遺忘了虛空，虛空從來沒有拋棄白雲；人遺忘了自心，不論我們上天堂還是下地獄，佛心都跟我們常在。

怎麼修，怎麼悟？悟，就是說你要知道，一切法畢竟空！無所有！不可得！當你確認之後，從今之後，就可以跟空相應。同學問我說，師父如何跟空相應？從今之後，就可以跟空相應，跟空相應該做什麼就做什麼，做什麼都不可得，不可得卻要做什麼。不可得是一種傷害，還是一種輕鬆呢？眾生都是活在得失心，這樣對不對？眾生不管你是有修，沒有修都一樣，不管你是世間法還是出世間法都一樣；永遠都活在得失心，總是要去得到一個你腦袋所創造的概念，你得到那個東西是真實的嗎？那個東西不是真實的，那個東西是概念。有得失心的人很累很辛苦，他怎麼會平常心呢？他怎麼會清淨呢？百分之百確認不可得的人，請問一下，得失心是要怎麼起啦！那個心怎麼起？若是百分之百確認不可得的人，他的慾望、他的妄想、他的執著不就止息了嗎？可得才有妄想嘛！有可以得到，我才會妄想，樂透我可以得到，我就妄想；那一棟房子我可以得到，我就妄想；我喜歡的人我可以得到，我就妄想，可以得到的你就會一直打妄想，而且你的妄想是不可能止息，為什麼不可能止息？它可以得到啊！你怎麼可能止息？它可以得到，你當然不肯止息。如果你確認不可得，你打妄想幹什麼！佛祖在哪裡？佛祖貼在墻壁上啦！你的內在你去想一下，你說你要止息你的煩惱，有可能嗎？你要怎麼止息？你說止息你的妄想，有可能嗎？世間那麼多東西，那麼美好，我有可能止息嗎？我每樣都要，我也要愛智慧、也要愛佛祖、也要愛道場、也要愛眾生、也要愛徒弟，我什麼都要；我也

要福德、也要功德、也要修行、也要清淨，不是那樣嗎？你滿腦子不是都是這種腦袋嗎？學佛的人腦袋就是這種腦袋，沒有學佛的人又是另外一種腦袋，只是裝的東西不一樣而已啊！但是腦袋還不是都一樣，有不一樣嗎？名相不一樣、對象不一樣，所求所變不一樣，但是什麼一樣？妄想、執著、分別、得失一模一樣，沒有一項不一樣。最究竟的道理就是最簡單的，但是最簡單的道理，我已經講過了，最簡單的道理，縱使全世界的人集合起來想，都沒有辦法相通，為什麼？因為那個東西不可得，不可以這樣想，唯有誰知道？唯有佛與佛能知！佛是什麼？一真法界啊！只有這個能知啦！不然誰能知？

所以不管你現在是怎麼修行，只要一修下去，馬上就有所得；只要一修下去就能跟所；只要一修下去，就是我相、人相、眾生相、壽者相；只要一修下去就心跟境，看你怎麼折騰？你修什麼法都一樣，看你怎麼修？你修給我看看，你的概念有跳脫我剛才講的那些概念嗎？有跳脫的舉手，永遠都是處在我講的那個概念，你一定沒有辦法離開這個概念，為什麼？因為這都是妄想，因為從一開始，你都活在一個有可得的狀態在修行，你不是活在那種無可得的狀態在悟道。為什麼要誦經？因為我想得智慧，不是有所得嗎？為什麼要打坐？因為我想讓我的心靜下來，那不是有可得嗎？

很多的名詞是很白話，大家永遠都做不到，譬如說活在當下，活在當下是什麼意思？誰能夠活在當下呢？我們都活在什麼狀態？我們都是活在想要朝有所得的那個方向去，我有說錯嗎？你的心時時刻刻都是朝向有所得那種狀態去，有還是沒有？看得到嗎？還是說我都看不到，我完全都不知道，我到底是做什麼？所以你看到了嗎？你知道為什麼你沒辦法，活在當下嗎？因為你從來都不注意當下，因為你總是認為有一個，比當下更好的東西，在你的前面或是在你的上面。所以心老是往前看往上看，從來不會不看、不見、不聽、不聞。佛見不見五蘊？佛不見五蘊、佛不見六根、佛不見六塵、佛不見六識、佛也不

見一切佛法、佛也不見一切因緣、一切世間法，為何不見？不可得故不可見。我把你們這一班當成博士班，我一真法界跟你講得很白。「師父請問一下，不可得要如何確認」。身心世界一項一項確認，你的心、你的身、外面這一切世界看可不可以得？你的想法、你的感受、你的思想，看可不可以得？會了嗎？「稍微了解」。百分之百地去確認嘛！你告訴我什麼東西，如果有東西可以得，我告訴你整個《般若經》，我就把它吞下去，有個什麼東西可以得，《般若經》我一字一字把它吞下去。我們現在苦，苦在哪裡？苦在認為有一個至高無上的東西，然後我們自己又很卑賤很卑微，業障很深很重，又是懈怠又是烏煙瘴氣，然後有一個很高很深的東西，你現在在騙什麼人？你有能力嗎？大家可以散了，你活在這種狀態怎麼修行？苦不苦？好苦嘛！好痛苦哦！然後好痛苦那你又要修，因為不修怕下地獄啊！怕下地獄，修又修不上來，因為上面有鍋蓋啊！下面呢！下面有瓦斯爐啊！你在哪裡？我在鍋子裡面哪！是要修嗎？就一下子想要修，一下子不想要修，就那樣而已！我管你想不想修，反正都在鍋子裡面哪！熱鍋裡面的螞蟻啊！你什麼時候才能夠悟到——沒有鍋蓋、沒有鍋底、沒有瓦斯！也沒有上面所謂你夢想當中的世界，當下這個事，當下不是只有那個鍋融化哦！當下你這個螞蟻、這個鍋、這個瓦斯爐、這個虛幻的世界，全部融化叫做一真法界。你說怎麼修？六祖怎麼說：「起心即是妄」，你現在修行，跟六祖講的這句話，有沒有衝突？幾乎都是衝突，對不對？我看你怎麼修？六祖為什麼會這樣跟你講？對啊！你起個念都是妄，你在想什麼？你什麼時候才能夠確認不可得，就在那個不可得的狀態，你的妄想止息了。你自然活在當下了、你自然悟道了、你自然就活在一真法界了、你自然就有般若波羅蜜了、你自然就生起大慈大悲了、你自然就會這樣發願，發什麼願？願度一切眾生，為什麼願度一切眾生，眾生可得嗎？實無一眾生可度，這樣才會輕鬆對不對？我願度一切眾生會累死嗎？會不會？會不會啦！只有願度你家裡那幾個人，你就沒辦法了，你敢願度一切眾生嗎？只要是有可得，一個都太多了

啦！我們往往冤親債主都是一個而已，你不要看那麼多。「師父，您說的冤親在主只有一位，是不是就是自己？我要確認一下。然後那時候的時候，就不叫起心了。你講的說如果悟道的時候，就不叫起心了。但是自然去做，那就不叫起心。請問那個叫什麼心？」你確認不可得，你為什麼問我說起什麼心？你這樣有確認不可得嗎？「沒有確認」。你知道悟道跟修行的概念嗎？也就是說如果你能夠百分之百你這樣確認，你就能悟道，然後你就覺得很輕鬆又很整體。比如說，同學就是我的一個毛孔，我也是同學的一個毛孔，這樣你知道華嚴的境界了嗎？接著可以入一毛孔，去度那裡面無量的眾生，這叫做整體，不是只有你是我的手足，沒有那麼粗糙，對一真法界有沒有問題？「師父，不可得，為什麼還有凡夫跟眾生啊！就是還有凡夫跟眾生要度啊！」對啊！因為我還沒有說這個概念的時候，你懂嗎？「我不懂」。所以才要說嘛！「假設我們已經達到了不可得，那應該也沒有衝突」。如果你已經懂不可得了，那我不用跟你說，你也不用跟我說，你可以往大陸去，知道嗎？兩個不可得擠在這裡幹什麼！你往大陸去，懂嗎？悟了！悟了就應離開了，離開什麼？離開去告訴很多的人不可得，因為他們生生世世，都活在有可得的狀態，所以他們苦不堪言。你現在追求什麼，馬上你就苦不堪言。就不可得，你確認了？「還沒有啊！」「為什麼不可得，還是有佛跟眾生啊！」假名眾生，假名佛啦！為迷的人這麼說，懂嗎？都是為迷的人這麼說的。「就是還是有迷跟悟啊！」是啊！不明白的人，他就處在一種夢中的境界，事實上不可得，他迷的時候，也是不可得啊！他悟的時候，也是不可得啊！這個不可得，沒有因為他迷跟悟，就有差別啊！沒有啊！你生命的本質，沒有因為你是迷跟悟就有差別，懂嗎？「師父，請問一下，那迷跟悟的境界，還是不一樣啊」。當然不一樣啊！我跟林志玲有一樣嗎？「不一樣」。誰比較漂亮你就直說嘛！「都很漂亮」。迷的人當然就永遠處在差別，處在分別，才要捨去不好的另外一邊，去追尋他認為好的一邊，悟的人就沒這個問題；迷的人有此岸有彼岸，悟的人有此岸跟彼岸嗎？此

岸跟彼岸不是同一岸嗎？哪一岸？無岸可靠啦！你覺得有岸可靠，有岸可靠虛空就有界限，對不對？虛空有界限嗎？聽懂了嗎？我看你的表情，你的表情亦不可得。「師父，請問一下，因為迷悟之後，就是開悟之後，他還是得到一個開悟的境界啊！」開悟的境界是什麼境界？你也給我開示一下，就是什麼？「就是看十方法界，好像看一個水果一樣啊！」水果可得嗎？「不可得啊！」十方世界可得嗎？「不可得！」水果不可得，十方世界不可得，對不對？看者不可得，知者不可得。看，誰在看？看，不可得。誰在知？知，不可得，知道嗎？所以才說：「無色無受想行識」，就跟你講那麼白啊！沒有知者，沒有見者，沒有識者，知道嗎？不論佛是在靈山為須菩提、為大迦舍講、還是達摩祖師、還是六祖大師、還是黃蘗禪師，其實他們要講的，就是直接講這個東西而已！他們不囉嗦，他們就是要直接講這個東西給你聽而已！但是你不懂這個東西，那其實這個就叫做盲修瞎練，不懂這個東西，最多只能夠落在聲聞緣覺二乘，他一定沒辦法大徹大悟。

此靈覺性，無始以來，與虛空同壽，「此靈覺性」就是佛性、空性、真如、圓覺、一真法界、就是實相。《金剛經》常講實相，這個就是法性、就是佛性、這個就是諸法的本來面目。諸法就是一切，一切的本來面目，就是一種空的狀態，它無始以來，沒有開始，也沒有結束；虛空也一樣，沒有開始也沒有結束，所以叫做同壽。阿彌陀佛又叫做無量壽佛，你如何悟到無量壽呢？悟道的人不害怕生死，為什麼不害怕生死？生死不可得，害怕什麼生死？

未曾生未曾滅，未曾有未曾無，未曾穢未曾淨，未曾喧未曾寂，未曾少未曾老，假設你到一個神木的地方去，你的注意第一眼會看什麼？你會看神木對不對？如果天邊有彩虹，你第一眼會看什麼？「彩虹」。如果這一條路有一個漂亮的，女孩子走過你第一眼會看誰？看那個漂亮的女孩子，對不對？你們會看空嗎？你們看神木的時候，有看到它的空嗎？對啊！你看彩虹的時候，有

看到它的空嗎？你看到那條街，我現在不要講空啦！你有看到那條街嗎？你怎麼只看到那個美女而已！連那條街都沒看到，你眼睛在看什麼？你看的東西都是生滅？你所關注的對象都是生滅，都是有生有滅，那個沒有注意的空，才是不生不滅，你卻沒有注意。你為什麼這麼在意你？你也是看到你這個人啊！你有看到你的空嗎？你都沒看到，你的注意力再怎麼看，就是你這個人，很奇怪！你怎麼看都看神木，沒有空，有神木？神木怎麼存在？沒有空，有彩虹？沒有空，有美女？大家注意力擺在哪裡？我現在所講的空的意思，不是只有單純的空間，不要誤會，我講的空就是它的本來，神木的空間是空，神木本身也是空，是這個意思，所以一切畢竟空。我講這個空不是「成住壞空」的空，那個空是消失的意思。我講這個空是本來、是性空，是諸法的法性，它的本來的狀態，就是這種狀態，它的真實的相貌，就是這種相貌，這就叫做實相。才會講說實相無相，卻能無相。雖生未曾生，生不可得；雖滅未曾滅，滅不可得。「未曾有」也「未曾無」、「未曾穢」也「未曾淨」、「未曾喧」也「未曾寂」、「未曾少」也「未曾老」，可不可以繼續？如果寫文章寫作文，可不可以繼續寫？可以，這個就是叫做在空性當中，沒有任何分別對待的概念，不要在那邊在產生任何分別對待的概念，不要永遠在那邊掙扎，不要永遠在那邊創造矛盾跟對立，你這樣不累嗎？

無方所無內外，空它不是一個東西，所以你不可以說它在哪個定點。

無數量無形相，空不是多跟少的問題，不是多寡的問題，空它不是形狀，它也沒有大小方圓的形狀。

無色象無音聲，空沒有顏色，你也不要跟我講說，金光強強滾知道嗎？空沒有顏色，空無形無相，空也無聲無嗅。

不可覓不可求，你在修道，你可以這樣修嗎？你可以去尋找它嗎？你找得到嗎？你怎麼找？所以滿虛空如同舍利弗，像舍利弗這樣的智慧，滿虛空都不能夠測佛智，就是這樣的意思，你怎麼找？不用找當下就是！

不可以智慧識，這個「智慧識」的這個智慧，這裡面的智慧不是指般若波羅蜜的智慧，是指一般的智識慧解，就是用想象的東西。

不可以言語取，語言跟文字沒辦法形容它，就像說我今天晚上很努力，很認真很詳細地說都只是相似，不要把我聽到那個話當成真理，那叫做相似。當你徹底地不可得的時候，那個時候才是真理。

不可以境物會，也就是說不可以用任何的境界或是形象來體會沒辦法。

不可以功用到，你要注意這句話，這句話意思講得很明，不是你用功可以得到的啦！你用功看看，我看你怎麼用功？我看你多會修啦！坐在那邊盤腿，坐到殘廢還是得不到！坐在那邊拜佛，頭磕破了也沒有用啦！腳跪斷了也沒有用啦！喉嚨喊啞了也沒有用啦！它不是你努力地去修。假設你口袋有一顆寶珠，你拚命跑、你拚命跑，你還是得不到寶珠，為什麼？因為你一直認為你身上沒有寶珠，這樣對不對？你們有發生過這樣的事情嗎？常常找鑰匙，鑰匙明明塞在皮包裡面，你就跟別人講說，我確認沒有在我的皮包，害全班同學勞師動眾，翻來翻去找幾個鐘頭，我確認沒有在皮包，到最後有一個人跟你說，要不然你皮包借給我，我幫你找找看，這種情形有沒有發生過？有沒有？你知道嗎？佛法跟你找皮包意思是一樣，我看你多會找。當你確定說它不要我身上，我看你怎麼去修啦！我看你怎麼跑？世界跑了三大圈你也找不到。確認！在哪裡？每個人都有，只是你不認識它，就這麼可惜，你不認識它！其實「認識」這兩個字，是多麼親切！認識，你為什麼不認識它？觀世音菩薩在你面前，你怎麼不認識他是觀世音菩薩？你還認為他是妖魔鬼怪。比如說證嚴法師

她是觀世音菩薩，你為什麼認為她是妖魔鬼怪？比如說德蕾莎修女，她是文殊普賢，你為什麼認為她是外道？真是悲哀！那一樣的道理啊！你認識嗎？我現在問你，你對別人也不認識，你對你自己也不認識，你是誰？你是佛啦！你是誰？為什麼我不認同？你不認識你自己是佛，你不認同你自己是佛；你不認識你自己是佛，你卻認識這一尊是佛（雕刻的佛像）。這一尊是佛跟你不相干，那你是什麼？你就是陌生人，你是一個陌生人，對你來講，你是一個陌生人，你什麼都不是！為什麼，我說你是個陌生人？你不認識你自己，不是陌生人嗎？不然你是什麼人？你覺得我用「陌生人」，這個名詞用得好不好？也不跟我表示一下，我也是很著相。「師父，不是不可得嗎？」「師父，不是已經不可得嗎？」不可得也要說啊！有的東西是假的，我講課，你要注意聽，「請問師父，這裡講不可以功用到，那我們怎麼精進，如何精進呢？」有比止息妄想更精進的人嗎？有嗎？精進的人有止息妄想嗎？精進的人拼得要死，哦功課還沒做完、哦作業還沒做完、哦累得要死，塵勞。

當你看了這一段的時候，除非黃蘗禪師胡說八道，這都是過來人，人家就跟你講白了，但是有時候你要懷疑，你又不敢懷疑，但是你又說師父我不會呢！你哪裡不會？來你問我你哪裡不會？來不會的問我，趕快問！又不要問，會了哦！「師父，不可得要怎麼修？」認識不可得，只有認識，那就是修行。「那需要動念嗎？起心動念去認識嗎？」不是不可得嗎？「那什麼都不想，師父不是說這樣不會有智慧嗎？」認識不可得，認識的概念也不可得，所以不用想說，我現在是用什麼概念，去認識不可得，不用啦！不用那麼囉嗦！認識就是認識，知道嗎？不要把自己搞複雜，我認識不可得，那麼我是用什麼去認識呢？不用這樣，懂嗎？因為認識的概念不可得，去認識的人也不可得，認識的東西也不可得，都不可得，你就認識就對了。這個認識，就像我講的思維，其實觀照的意思，就是思維，在思維當中其實它含有觀察，但是有的人卻觀察不思維，這樣是不對的，在思維當中他還是有觀察，觀照有包含思維跟觀察，但

是有的人他只是觀察，但他沒有思維。當你的慾望是不可得，當你百分之百確認了，這樣輕鬆了吧！哦輕鬆了吧！慾望不可得，不管你怎麼想也不可得，這樣夠輕鬆了吧！嗔恨不可得，哦氣不起來，你怎麼氣我，我都氣不起來，我實在是氣不起來，你要不要修忍辱波羅蜜？我就氣不起來就不用修，我就氣不起來怎麼修？我慾望也生不起來，我嗔恨也生不起來，此時此刻你的愚癡也生不起來，注意聽，此時此刻你的愚癡也生不起來，什麼叫做愚癡？有可得就是愚癡，知道嗎？那樣有沒有清楚？生起有可得的概念就是愚癡，如果三種都不可得，你就金光強強滾了，雖然是不可得，你就沒有煩惱了，會了嗎？今天的課聽完之後，晚上大家一同涅槃也沒關係啦！「師父，不可得才可以涅槃嗎？」涅槃亦不可得，所以有涅沒有涅沒有差啦！知道嗎？有涅沒有涅，沒有差啦！知道嗎？所以菩薩才不入涅槃，懂嗎？他就知道這個意思嘛！那是迷的人，他害怕得要死，生死涅槃趕快修到涅槃，大徹大悟的人為什麼不入涅槃？涅槃都不可得，出也不可得，入也不可得，出入都不可得，你是要叫我入去哪裡？講到那樣有沒有徹底，有沒有？太徹底，徹到最後不知道怎麼修，對不對？反而不知道怎麼修，回家跟我說：「師父，我明天要不要誦經？」拜託我都暈了，就是因為都不可得，你才會完全把你的概念放下，把你的知見放下，你才能夠徹徹底底地隨緣自在，你才能夠徹徹底底地隨緣盡分，你才能夠徹徹底底地恆順眾生，你才會徹底啦！就像什麼就像水一樣啦！水就是不可得，所以遇方則方遇圓則圓，但是水要流啊！它不是沒在流啊！它也是有作用啊！這樣會了嗎？

諸佛菩薩與一切蠢動含靈，同此大涅槃性。什麼叫做「大涅槃性」？「涅」是不生，「槃」是不滅，「涅槃」是不生不滅，涅槃就是解脫的意思。在生命的本體當中沒有束縛，也不需要解脫，束縛跟解脫又是分別對待。今天的課真的是「朝聞道夕死可矣」，聽懂就聽懂啦！

傳心法要講記-74

諸佛菩薩與一切蠢動含靈，同此大涅槃性。性即是心，心即是佛，佛即是法。一念離真，皆為妄想。不可以心更求於心，不可以佛更求於佛，不可以法更求於法。

「諸佛菩薩跟一切眾生，都同此大涅槃性。」涅槃就是不生不滅，涅槃就是解脫的意思，我們的佛性、我們的自心，本來就是解脫的狀態。你有沒有觀察過，你的心有沒有束縛的概念？是你自己感覺的，還是事實？是你的感覺吧！你的心如果可以束縛，代表說虛空可以抓；如果虛空不能抓，就代表你的心沒有什麼東西可以去束縛你。因為你的心無形無相，它也沒有邊際；縱使我們常常形容說天涯海角，天涯海角還是有邊有際的，但是你的心真的是無邊無際。你可以實際上這樣去觀察自己，你的心大概局限在什麼地方？你的心局限在什麼地方，就代表說你的心大概就是在那個框架裡面。有的人的心只有在家庭，家庭就是他的框框，他沒有辦法離開這個框架，他只永遠活在他家庭的概念，這個家就變成他的束縛；這個概念本來也是無形無相，但它卻是一個無形的枷鎖，把你鎖住。有的人的心一直擺在他的事業，他朝思暮想，他想的就是他的事業，不管是白天還是晚上；也有的人心一直擺在股票，他平常假設股市休市，不看盤的日子他反而過得很難過，喜歡股票的人那個股市不開盤，他會覺得很無聊，你知道嗎？像我們不關心股市的人，我管它有沒有開盤，跟我有什麼關係。有的人心就只活在他心愛的人身上，一輩子只為他的愛人活，時時

刻刻在任何地方，想到的都是他的愛人，他只要所想到的就是說，我的愛人在做什麼？

你有沒有去認識你的心，你的心都局限在什麼地方呢？你觀察過嗎？你的心大概都局限在什麼地方？「家裡面」。以前是在家裡面，你現在多一個去處對不對？你現在心局限在家裡跟極樂世界，對不對？你有沒有用你的般若智慧，好好地來認識呢？佛法真的是不抽象，你們把人家搞得太抽象。我常常跟真的想有心學佛的人說，我說你要認識你的身、要認識你的心、要認識這個世界，我講的是三個認識，認識身心還有這個世界。如果你認識了它，就能夠認識了真理，就能夠見到諸法實相，你就是如來。我講這三個認識，一個認識的人，他自然會怎麼樣？他自然會善待自己、善待別人、善待萬物；一個人只要能夠善待這三項，這個人就是修行人，我講的話這樣很簡單吧！有沒有很好懂？真的很好懂對不對？修行沒有竅門就是這樣而已。

現在問題是什麼？你沒有透徹去認識身心世界，也就沒有好好地善待自己、別人跟萬物，問題只是在這裡而已，沒有很複雜。因為不認識，所以沒有辦法善待一切眾生包括自己。認識了之後，其實你就能夠時時刻刻，心懷一種感恩，為什麼呢？因為我終於知道，在念發願文的那一句話，終於懂「上報四重恩」了，其中一項就是眾生恩。為什麼要向眾生報恩？因為眾生成就了你，沒有眾生你不能成就，你根本不可能跟眾生有什麼衝突，有什麼報怨，有什麼計較，有什麼懷恨在心。就像上《金剛經》讓大家思維嗔恨，那個意思一樣，明白這個道理，他嗔恨就消了，為什麼消呢？因為你不該嗔恨眾生，眾生用各種的形象，他在度化你，眾生對你好也是在度化你，眾生對你不好也是在度化你，眾生犧牲了自己，然後用各種化身在度化你，你可能沒有感覺到，你真的可能沒有感覺到。沒有眾生你開不了悟，沒有眾生你根本沒有辦法修行，為什

麼呢？因為沒有眾生你如何行八正道？你如何行六波羅蜜？你如何證得無上正等正覺？離開眾生以上所談都不能成立。

那個就是一種認識，因為你對這一層沒有很深的認識，你只有憑一般我們所講的善惡的概念在修行，什麼叫做善惡的概念在修行？就是要對眾生好不要傷害眾生，為什麼？如果沒有明白真正的道理，你所修的都是有形有相的東西，並不是無形無相的東西，你所修的大不了都是福報，沒有辦法達到真正的功德。因為你一定停留在有相、有住的修行，而不能夠體悟到其實眾生都在成就你。悟道的東西有時候易如反掌，有時候比登天還難，那是因為你一念不能夠開啟、那是因為你一念不能相應、那是因為你一念不能覺知，所以你用你的概念修行，用你的概念修行其實都是局限的，都是一種有條件、有代價，都是一種相對的，都是一種取代的，甚至是一種壓抑的，知道我的意思嗎？知道我意思的舉手。我喝茶，還是茶杯知道我！如果你不知道，你就應該去認識你的心，就像我所講的，你老實看到你的心，就是活在什麼空間，你很老實地面對。但是如果你一直活在這個空間，我已經講過了，有的人只會將他的心裡面的空間漸漸地放大；但是漸漸放大，其實這是權巧，這不是究竟；你的心本來就沒有局限，哪來的漸漸放大呢？或是慢慢縮小呢？哪來的放大跟縮小的問題呢？根本沒有這個問題，所以去認識你的心，你要從你的妄心開始認識，因為你一剛開始，都是面對你的妄心。你一剛開始都是面對你的思想、知識、感受、想法，你一剛開始面對的都是這些問題，還有包括你自己的情緒。你剛開始認識心，一般都從這個角度認識，認識到最後才能夠去認識那一個就叫做大涅槃性，也就是說心的本體、生命的本質、眾生的本來面目、諸法的實相，你最後才能夠去真正感受到這個問題。

你沒有從這個角度，開始慢慢地來認識，憑良心講縱使你修三大阿僧祇劫，你還是依舊不了解自己。那為什麼你依舊不了解自己？因為你從來都沒有

針對自己來了解，你怎麼修都是不了解自己，你只要願意從現在開始來認識你，其實一點也不困難。你沒有一開始學佛，就是這樣去了解自己，就是這樣騙來騙去，就是亂修就對了，所有的法門，其實都是叫你認識你自己而已！就好像說條條道路通羅馬，你的目的地就是羅馬。你真正學佛就是要了解、要認識自己的心，自己的心認識了，其實你的問題就解決了，你的問題真的就解決了。既然你的心是這一種狀態，我就勸你那不是理論，你應該慢慢去了解，不管你現在是用什麼心，都沒有關係。只要你願意慢慢地，看到你活在你的概念是很無知的；你活在你的概念是很狹隘的；你活在你的概念有時候是很悲哀的，就如同井底之蛙。你什麼時候才能夠跳出，這一個多生累劫萬年長夜的古井呢？你什麼時候才能夠跳出來呢？你願意跳出來嗎？那麼你現在的心都在想什麼？「有時候還是會胡思亂想」。胡思亂想都在想什麼？你把胡思亂想的內容，簡單描述一下都在想什麼？想要飛天、想要鑽地、想要做佛祖、想要坐蓮花，是還是不是？「都有」。「師父，你現在講的心跟能觀的心一樣嗎」。你先不要那麼囉嗦，你們不要掉任何佛學名相能觀與所觀，講到最後你還是不會修啦！我現在所講的你不管能觀所觀，認識自己的心都在想什麼，你就會知道，你這樣再想下去有意義嗎？

注意我這句話，你這樣再想下去，我不管你想什麼，我只問你問一句話，有意義嗎？它可以得到嗎？如果不可以得到，那就代表你那個想法是沒有意義的，那既然是不可得，你為什麼要去想不可得的東西呢？你為什麼念念不捨？為什麼朝朝暮暮，都要去想那些如夢幻泡影的想法呢？一個學般若的人應該「應作如是觀」，觀什麼？觀你的想法不是很荒謬嗎？你的想法不是夢幻泡影嗎？內心有自己的想法，就代表你的內心會因為那個想法而造成一種阻礙，會因為有那一種想法，而變成一種框框，會因為這樣的想法，而讓你的涅槃性變成一種束縛性，一種束縛。我告訴你，假設有此岸跟彼岸，不管此岸跟彼岸中間的距離是長還是短，但是你永遠都會活在這中間的苦海，你會在中間的苦海

起起沉沉、浮浮沉沉，你到達不了彼岸；因為本來沒有此岸跟彼岸，這都是你想出來的，注意聽很厲害哦！你真的很厲害，你真的要好好地去讚歎你的心，知道嗎？你的心真是很厲害！真的很讚歎，能夠把自由自在的虛空，然後硬生生地把它束縛住，真是厲害！《西遊記》當中孫悟空，孫悟空本來不叫做孫悟空，它本來叫做孫不悟空，孫不悟空所以你才被如來佛困在五指山，五指山是什麼呢？說說看！「五蘊啦」。孫悟空，不悟空，所以五指山才困得住；孫悟空，悟空之後，五指山就消失了。你悟不悟空啊！你不悟空，為什麼你不悟空？因為你一天到晚都在想「有」，所以你的想法是不能止息的；你不想修行你想法也沒辦法止息；你想修行你的想法也是沒辦法止息。然後你認真修，你的想法也是沒有辦法止息；你懈怠地修，你的想法也是不能止息，那是為什麼呢？那是因為你不認識自己的心。

那麼你心的狀態，是什麼狀態？心的狀態就是空寂的狀態，真空是它的本來面目。但是你都活在空中的閃電，你都活在空中的烏雲白雲，你都活在空中的星星月亮太陽。你沒有體悟到你就是全部，你就是全部，你就是整體，你就是法界，這叫做沒有束縛的狀態。大涅槃性就是你的心的，本性就是這種狀態，你一直不能夠體悟到這樣的狀態。你不但不能夠體悟到這樣的狀態，然後你又在這樣無拘無束的狀態當中，變成有拘有束、有求有得、有失的狀態。你一直在求，一直想要往前跑、往上沖，虛空沒有上下、沒有前後，虛空沒有過去、現在、未來，虛空亦沒有東南西北。虛空本來無始劫以來，盡未來際都是「菩提自性本來清淨」。你不但沒有悟，你還在迷當中想要去求一個佛、求一個悟、求一個涅槃、求一個彼岸，這個就是真的可惜啦！這個怎麼修都是迷，只因為一開始就迷，只因為一開始就迷失本性，那個迷所以後面所做都是迷。如果那個悟了所做都是菩提，所做的一切都是利益眾生的，你一定不會傷害眾生，為什麼呢？因為你懂。

這個大涅槃性怎麼樣？我剛才說了半個小時，不了解的請問，還是不知道怎麼問？還是根本沒有辦法問？還是繼續聽我唱歌，你知道我意思了嗎？「還在體悟但是還是有心」。假設你能夠一開始，就是這樣地認識，不要說跑道換來換去，法門換來換去，你只要能夠這樣，不斷地去認識你的心，其實你會越來越清楚，你真的會越來越清楚說，你到底在想什麼？你真的會越來越清楚，你到底在想什麼，你真的會清楚呢！你不會不清楚，以前真的是不清楚，以前是一種煩惱、是一種習氣、是一種慣性，因為以前也沒有想過，認識自己的心，以前也沒有想要認識什麼，我們以前只活在一種什麼狀態？想盡辦法滿足自己，只有這樣子，只有這種狀態，想盡辦法滿足自己而已。有時候壓抑地去滿足別人，因為你的滿足別人是一種壓抑，你知道嗎？你也是心不甘情不願啦！我也不蓋你。你表面上在滿足別人，那是因為你在什麼狀態之下，那是你在無可奈何之下，好啦！都聽你們的啦！子女教不來，好啦！都隨便你們啦！學生教不來，啊！都隨便你們啦！員工教不來，都隨便你們啦！到最後就是這種狀態，都隨便你們。因為教不來所以隨便你們，那是一種無可奈何的狀態。涅槃性沒有什麼無可奈何的事情，它沒有這一回事，你知道嗎？根本沒有這一回事，但是因為我們自己也不懂心的解脫，在人生、在日常生活當中，處處都是障礙、處處都是瓶頸、處處都是與你心違背、處處都是不盡人意。

那是因為你沒有解脫，如果你解脫了，你看這個世界就不太一樣，你看這個世界真是不太一樣，你看這個世界，你會看到所有的人都是來成就你，沒有一個人會障礙你，知道嗎？沒有一個人障礙我，所有的人都是在成就我，所以心只有一種感恩、一種平懷、一種平靜，只是這樣子而已！反正我已經把鑰匙交給你們，你們想來就來。有的同學有禪心學苑的鑰匙，我已經把鑰匙交給同學了，你想來就來，你們一輩子都不來，也不可以怪我，知道嗎？因為我鑰匙交給你了，是你自己不來。有形的鑰匙好開啦！有形的鑰匙也可以去打啊！無形的鑰匙 copy 不來啊！怎麼 copy？無形的鑰匙是領悟的人才會，沒有領悟的

人怎麼會呢？他始終都搞不清楚，他始終都聽不清楚我在講什麼？「師父剛才講的大涅槃性，是不是一種無心的狀態？」是。「那一種無心的狀態，是不是無所得的狀態？」是。「那無所得是不是過去心，現在心未來心不可得」你後面這些都是多餘的解釋。「那我這一段時間我這樣子觀察過，但是這樣觀察下來的時候，因為三心不可得，那接下來我也不知道說，我接下來的生活要不要計劃，因為計劃也不可得，做了也不可得啊！不做也不可得啊！那掉入一種無記的一種狀態，請師父慈悲開示」。悟到這裡就比不悟的人更糟糕，我有說錯嗎？我有沒有說錯？如果悟到這裡就比不悟的人更糟糕，不可得、空、無所得、真如、涅槃，這些名相同樣一個意思，只是名相不同。

我們今天很多學佛，尤其是學般若的人，要注意，因為般若一直都去談空的智慧，很多人不但沒有辦法領悟空的智慧，而且還誤解空。所以不是產生無記空，不然就是斷滅空，不然就是否認了因果，或是破壞了世間法，知道嗎？這個就是一種很危險的狀態。我們今天談不可得的概念，佛講那麼多概念其實只是要破你現在的執著，不是要去破你未來的因果，你未來依舊有果報，你誦《金剛經》裡面處處在在，跟你講福德不可思議，有沒有？你誦《金剛經》是不是講了一大段，就會講這個，你不覺得好奇怪，對不對？它在講不可得，它在講空，但是它為什麼一直在強調這個呢？所以這就是很多人，他對般若、對空的概念不能夠理解的概念。它最主要就是要破你的執著，它不是要破你的因緣果報，你未來還是有果報的。所以學般若的人，還是會往生的。因為你有空的智慧，再也不執著了，接著你也更願意付出了；有空的智慧，大悲心才生得起來，知道嗎？你們知道我這個意思嗎？你現在敢發個願說，這一班同學都成佛你才要成佛嗎？你敢嗎？有時候你是不太敢對不對？對不對啦！「對啊！但是這樣子心量也太小」。是，那為什麼不太敢，就是他沒有悟空，懂嗎？我這一班沒有幾個，點一點也有三十個，這三十個成佛我才能夠成佛，我若想到這三十個，我就不敢發願啊！為什麼？因為沒有悟空。因為沒有悟空，所以大悲

心生不起來，你懂我意思嗎？沒有悟空的人，大悲心生不起來，他不敢發這樣的願，因為他總是認為，這裡這麼多人，要怎麼度？所以真正悟空的人，大悲心才生得起來，他才願意發願度一切眾生，為什麼？因為一切畢竟空寂，累不累？沒有什麼累不累的問題嘛！對不對？哪有什麼累與不累的問題，因為他悟到空，他大悲心才生得起來，他度眾生的心才生得起來，所以你看，接下來怎麼做不用擔心吧！那這樣對不對？你徹底地悟到空，你當然會知道怎麼做，而且怎麼做才能夠真正去利益眾生，怎麼做才能夠真正幫助你身邊的人。

所以我在這裡跟你作一個結論，學般若的意思是要破當下的執著，要破我們此生的執著，不是要去破未來的果報，要注意我講這一句話，不是要去破未來的果報。比如說你學般若，人家說要往生極樂世界，你如果破人家，那樣是不對，注意我這句話，知道嗎？這樣是不對的，有沒有果報？有啊！怎麼會沒有果報？所以悟到空的人，就能夠離一切相，接下來就應當修一切善法，這樣就能證得阿耨多羅三藐三菩提，《金剛經》有沒有跟你這樣說？有哦，「離一切相、修一切善」不會偏差啦！很清楚啦！太清楚了，這樣了解了嗎？

「性即是心，心即是佛，佛即是法。」這一個「性」當然指的是大涅槃性，大涅槃性就是你的心哪！就是你的心的本來面目啊！那你的心即是佛，佛即是覺，每個人的心都有覺，只是你是覺還是不覺，關鍵在這裡，你是覺還是不覺？悟的人是覺、迷的人是不覺。我改一個字心即是魔，我這句話有沒有錯？有沒有錯啦！沒有，我這樣講也沒有錯，心即是佛心即是魔，我這樣講都沒有錯，關鍵在哪裡？心悟即佛，心迷則魔，迷悟沒有離開你的心，你的心產生了迷悟，所以佛即是法，一切法皆從這一顆心所展現的「心生種種法生、心滅種種法滅」，黃蘗禪師講性、講心、講佛、講法，這些的東西其實都是同一個概念，都是不二的概念。我們今天學佛法最害怕的是什麼？最害怕的是你在名相起矛盾，你學佛法的人你千萬不要在名相當中起矛盾。佛講一切的法，其

實這一切的法都是般若波羅蜜，你要記住我這句話，一切能夠令眾生所開悟的，他會用各種的別名，他會用其他的不同的名詞來闡述。比如說他用四念處，他用十二因緣他用六波羅蜜，這些都叫做異名，其實都沒有離開般若波羅蜜，他講的就是般若波羅蜜，不管你現在修什麼法啦！佛說叫你修什麼修什麼修什麼，有人說唯識跟般若有沒有什麼不同，唯識還是般若波羅蜜，般若波羅蜜總攝一切法，不論是你現在學的佛法是什麼法，都總攝在般若波羅蜜。

所以般若為諸佛之母，佛母，所以我們那一天在講，《金剛經》的時候，我們會禮敬般若波羅蜜，你們不知道有沒有注意到？我們在念完開經偈之後，我們就禮敬般若波羅蜜，就是這個意思。你不要被佛法不同的名相你就搞混，這樣很累知道嗎？學佛這樣學當然很累，你要知道那個是異名，它都含有般若的意思，只是你對般若能了解幾分，你才會有幾分的智慧，如果你不了解的話，你就會在一般若當中，產生八萬四千法門的分別，不同、差異，你就會產生這樣的疑惑跟矛盾，你懂了就沒問題。

「一念離真，皆為妄想。」所以現在要講的這句話很重要，哇！這八個字實在是太重要了，那麼我們當今修行人，有符合這一句話嗎？我們當今大部分的修行人，有沒有符合這句話，幾乎都沒有，為什麼說幾乎都沒有？因為沒有認識真心，沒有認識真如，因為沒有活在那一種狀態，所以都是用妄心在修行，所以當今的修行人絕大部分都沒有活在這種狀態。

那你現在在修行是不是一念離真？是不是？是還是不是？是，那為什麼你會這樣呢？因為還不認識真嘛！對不對？現在不是你故意要離開啦！而是因為你從來就不認識嘛！這樣你們知道我意思嗎？不是我故意要離家出走，而是我都不知道，哪裡是我家嘛！我不是故意要離家出走，你知道嗎？黃蘗禪師這樣講，講這一句話苛不苛刻？很苛刻啊！那你要怎麼修？那跟六祖講的也是一樣，六祖他這麼講，你要自觀自心，一念覺即成佛道，六祖也都這麼說啦！所

以都說你要常觀自心，那講了老半天，那這一句話你們會不會卡住？假設我剛才從八點講到八點半的那一段大涅槃性你聽不懂，你這一句話可以受用嗎？你完全沒辦法受用，對不對？那就是要前面大涅槃性聽懂嘛！你才能夠活在大涅槃性嘛！你就是時時刻刻沒有離開那個大涅槃性，一離開想要修行都是妄想，所以六祖才會說「起心即是妄」，起心就是離開了，知道嗎？你起什麼心呢？你不知道常住真心嗎？佛門當中有常住，其實它是很深的意思，但是一般人只是會念這個名詞，但是不懂常住的意思。

常住真心其實就是一念都沒有離真，才叫做常住真心，離了真那就是常住妄想，你就會住在妄想當中。那我們為什麼心一直不能止息？因為我們就是常住妄想嘛！所以你的心，你怎麼折騰都不會止息，你就住在妄想啊！你怎麼止息？「師父，請問一下，那一念離真，是不執著真還是離開真心的真」。一念離真是因為不識本心的人，不識本心的人就會離開了真如，離開了真如就會向外去追尋，就會向外去追求，這樣知道意思嗎？所以有人常常會跟你這麼講說，哎呀！末法難修行啊！但是問題是你個人不要末法就好，別人末讓他末那你不要末，別人妄自菲薄是別人的事，你要不卑不亢。我常這樣講，它不是遠近的問題，也就是說它不是很遠，它也不是很近，它不是遠近的問題。它是一個迷悟的問題，也就是說你只要迷，你想破頭你都不能懂；你只要悟了，它本來就沒有離開你。法爾如是！只是這樣子而已啦！

你的心無形無相，不是從你以前到現在都是無形無相嗎？不管你有沒有修行，它還是無形無相啊！你沒有修它也是無形無相，你有修它也是無形無相啊！現在問題是你就是不能夠活在那一種沒有邊際的狀態，你就是不能活在那種狀態，但是它本身就是這一種狀態，你這樣聽懂我的意思嗎？如果它本身不是這種狀態，哦這下就糟糕了，這怎麼修？因為它本身就是這一種狀態，是你，你是什麼？你什麼都不是；是我，我是什麼？我什麼也都不是，那是他

嗎？他什麼也都不是，那既然都不是，那為什麼要活在你我他呢？為什麼要活在你的限制的概念呢？

我用一個大家比較好懂的概念，你有時候聽我在講好像很簡單，但是事實上也很簡單；現在問題是你好像太輕忽，或是有點不太相信我講的話。你只要時時刻刻不斷地認識你自己，朝心去認識，那我就可以這麼跟你說，不中亦不遠，為什麼？因為你一直朝這個方向，雖然你現在一時間沒有辦法去認識它，但是你是朝這個方向去認識它；而不是拋棄這個方向，而往你心所創造的世界的方向去，而是你直接想要去回歸心的本源去認識。也就是說你二六時中，你日常生活當中，你只是不斷地認識自己；這個不斷地認識自己，就是一種領悟；這個不斷地認識自己，其實就是一種修行；這個不斷地認識自己，就是一種常觀已心。但這樣的道理我講過，但是願意這樣做的人好像不多，那為什麼不多呢？因為大家還是繼續胡思亂想，還是自己很多的想法啦！那麼多想法當中，就會讓你產生前面都是十字路口，所以你永遠在十字路口徘徊，因為你始終不知道走哪一條路，我也不蓋你，你始終不懂。沒有哪一條路啦！就是這一條路啦！反正諸佛唯傳此心而已啦！所以朝向你的心這個方向，是不會錯的，你不用懷疑。我常常在上課跟你講說，你不要懷疑，因為你有懷疑，所以你才不願意這樣做，因為你常在懷疑。那這個概念會了嗎？會嗎？

你們總是在聽我的課，好像在看天邊的彩虹，看得到抓不到，然後拿樓梯要爬，也不知道要往哪裡爬，這樣對不對？來，不會的，請問，快一點！「師父說一切都是空，但是因果不空，因果不空的話，一切算是空嗎？」因果的本質也是空，但是因果的現象還是會呈現，但是假設你誤解了，你可能會不相信因果，這樣反而會墜入無間地獄，你懂我意思嗎？你現在心情比較愉快，你晚上還是要睡覺啦！你晚上那個睡覺是事實嘛！對不對？這樣懂我意思嗎？你懂了真理了，你還是會往生啦！知道嗎？你今天晚上懂了，你明天還是要繼續過

啦！這樣對不對？不要把它想得那麼複雜，這樣懂我意思嗎？也就是啊我今天懂了，懂了之後未來的人生還是要過啊！然後未來的人生是指什麼？是指無窮的生命，懂嗎？不是說這一輩子而已啦！是無窮的生命啦！懂嗎？所以大家不要度數那麼深，近視那麼重啦！都沒辦法看得遠一點，我們的生命是無窮盡的。「師父，無窮盡，那為什麼是空」。你家的時鐘是不是無窮盡在走？「對啊！」那空不空，不空它能走嗎？時鐘這樣是不是無窮盡，你活著它也是那樣走，你往生它也是那樣走，你說它空不空？你領悟到了嗎？所以看時鐘也會開悟，你知道嗎？不空就不能變通。為什麼？一定是真空才能生妙有，假設不是真空，那妙有就生不起來，懂嗎？為什麼呢？它塞住了啦！怎麼生得起來？

所以有的概念就是自己要不斷地體會，假設你沒有不斷不斷地體會，對啊！你聽課是結緣，這個體會就是說你要不斷地思維，你要不斷地觀察，它一定是要透過觀察、透過思維，但是我講到這裡你又跟我講說，師父思量即不中用，悟後思量就不中用啦！為什麼呢？因為我就懂了就不用思維了懂嗎？我已經懂了就不用思維，你還沒懂之前你還是要思維，懂了就懂了，不懂你還是要思維，比如說你現在覺得你有問題，你不是要思維嗎？因為還有問題嘛！你不是要去思維嗎？思維說這樣的道理，我覺得怪怪的，哪裡怪怪的去思維嘛！這個就是代表說你還是不能夠通達，所以你還是有障礙，所以你應該去思維。「師父，當時教我們用思維去止息妄想」。我是說不懂的人，你還沒悟之前是可以思維啦！你可以思維你的妄想，哪一個妄想是你可以擁有的，無論哪一個都是妄想，你要好好思維啊！你思維到有一天甘願了就好了。「師父，我就是不知道什麼叫甘願」。我怎麼知道對不對？因為那是你的心，我怎麼知道？我怎麼知道你的心什麼時候才能夠放過自己，你的心什麼時候才證明說，我所起的念頭，沒有一個念頭抓得住的，我怎麼知道你的心什麼時候才能夠證明呀！你知道沒證明啊！知道，「就是每一天都在證明啊！那還是想啊！」我每天都知道它是石頭，我還每天都想吃它，會嗎？會不會啦！它雖然是石頭，但是它

明明就是飯，所以我每天都想吃它，那這樣也比較有道理，我也知道它是石頭，我還每天都想吃它，你真是的又不是吃銅吃鐵，知道了嗎？我已經確定它是白蛇，它不是白娘娘，那我還會每天抱著它睡覺嗎？會嗎？它就是白蛇，你會抱著它睡嗎？我如果是許仙，我確定它是白蛇，我會跟它睡覺嗎?會不會啦?不會，有沒有簡單？你們都說確定，我確定愛情就是毒蛇，失戀就談愛情，你確定愛情就是毒蛇，那不是講得很奇怪嗎?對不對？我應該講我確定愛情就是蜂蜜，所以我失戀一定就再繼續吃蜂蜜，那樣才對，你們講話也才比較符合邏輯，你還跟我講確定，看了這麼清楚了，他自然就不是壓抑嘛！他看到了，看到了就看到，那不是壓抑嘛！就好像說什麼，師父我每次看到大便，我就很喜歡吃，你會那麼說嗎？師父我確定它是大便，那一樣的道理，當我確定凡所有相皆是虛妄的，這樣你還會著相啊！那是不可能的，這樣對不對？那樣有沒有確定啦！是有還是沒有？沒有啦！確定哪有確定，那是佛祖說的不是我說的。

所以我講的悟，就是一種你確定了，你認識了那它就是這個樣子，它這個樣子不就好了嗎？接下來不就好了嗎？還有什麼動作嗎？就沒有啦！就像人家密勒日巴，他確定世間這些東西都是虛妄的，所以他連財產也可以不要啊！送給他的姑姑啊！然後他確定之後，他就一個人在深山這樣苦修啊！他甚至包括吃、包括穿、包括住，當一個人確定到這種程度的時候，那個就是真的確定了，他不是嘴巴說一說。像我們所說，哎呀！對啊！世間都是虛妄的了，然後我一個人在山上坐禪，每次想到的還是披薩，然後還想到說，我那一幢房子不知道值多少錢，我們就是這樣，我們就是這種人嘛！雖然確定，但是還是常在想這樣的事情，你哪裡有確定？所以我們自己的心，自己會不懂嗎？

就像我剛才所講的那一句話，你確定所有的眾生都在成就你，你知道你確定這個概念，你會怎麼樣嗎？你確定這個概念之後，你的嗔心就永不再生，你知道嗎？當所有的人都在成就我，我怎麼去生嗔恨的心生起來，我生得起來

嗎？我生不起來，是啊！那是你修出來的嗎？我們一般人是什麼觀念，你知道嗎？哎呀！眾生無知，眾生不懂啊！眾生業障深重啦！眾生可憐啦！我不要跟他計較啦！我應該寬恕他啦！我應該原諒他啦！你如果這樣想，就已經不錯了，對不對？我應該寬恕他，我應該原諒他，這樣的角度跟我剛才所講的，那個角度是完全不太一樣。任何的一個概念，其實都可以讓你契入，不是只有什麼概念，你對那個概念百分之一百地通透，其實都會影響到你很多種概念，也會一併地破除。為什麼？你突然之間沒有障礙了，沒有障礙好不好修行？哎呀！就好修行啦！為什麼呢？沒有嗔恨也氣不起來，好不好修行？當然好修行，為什麼呢？因為心中就很柔軟、很祥和、很慈悲，因為你再也不跟世間敵對，這樣怎麼不好修行呢？這樣要修行要開悟，一下子就開悟了啦！現在就是說你對這樣的道理，你沒有百分之百確認懂它，懂它當下所有的恩怨，一筆勾銷一筆就勾銷，為什麼？因為你誤會，你誤會你所有的恩人，你誤會你所有的貴人。他是恩人、他是貴人、不是你的冤親、他也不是你的債主、他也不是你的仇人，都不是啦！所以諸佛菩薩慈悲，就像你們今天，是來成就我的，你知道嗎？你們是佛菩薩化身，只是你忘記了，知道嗎？你是千百億化身來，是你們在度我，知道嗎？所以對這樣的概念，不斷不斷地去認識。

「不可以心更求於心，不可以佛更求於佛，」我特別強調那三個字「不可以」，你們都是什麼可以，你們都是想知道嗎？你們想什麼？你們想用你的心去求那個心、你們都想用你這一尊佛再去求個佛、你們都想用這個法再去求更多的法，「不可以」這是什麼意思？你們常聽到一句話，要離開一切心意識、要離開一切的語言、一切的文字，這叫做不可思、不可議的狀態，這個就叫做「不可以」。這樣講是不是有講跟沒講一樣，那這樣到底是要怎麼學啦！佛用一個角度來跟你解釋，為什麼不可以以心更求於心呢？你現在沒有心嗎？有沒有啦？「有」。你需要再求個真心嗎？要不要啦？「不用」。你本來就是佛，「人之初，性本善」你本來就是佛，你知道嗎？你本來就是本善，只是你

忘記了、只是你受污染了，對不對？你本善你本來是佛，但是你就是不承認，所以你想再去以佛更求於佛，黃蘗禪師告訴你不可以，不可以的意思是，你要認識你本來這一尊佛，知道嗎？

你本來是佛，因為你忘記了、因為你被污染了、因為你遺忘了，只是這個樣子而已，沒有其他只是這個樣子。一張白紙被污染了，請問一下，那一張白紙它想恢復它自己，也是本來的白紙，有沒有比它本來的白紙更白，有還是沒有？有那個比它原來的白紙更白嗎？有那一回事嗎？只是恢復它本來嘛！它本來的白色嘛！我們只是恢復而已，你如果覺得講起來，其實是很簡單，就是怎麼樣，好我從今天開始，不再被污染了，為什麼不再被污染？因為本來就污染不得，污染即不得啦！知道嗎？本來就沒辦法污染我，你要去確認這個概念。

「不可以法更求於法。」很多禪者去向禪師求法，常常問說什麼是佛法？禪師常常會講說，我這裡沒有佛法，為什麼會這麼說？你的心就是法啦！心外無法，法外無心；即心即法，即法即心，《妙法蓮華經》妙是心妙，法是心法，會了嗎？所以我們一天到晚在打妄想，打什麼妄想？想要去求心、想要去求佛，還想要去求法，這都是妄想，你為什麼要起這樣的妄想？那如果你講說那我不求心、不求佛、不求法，那我怎麼學？你會不會有這個疑惑呢？疑惑什麼？「想要抓東西啊！我也知道說這個都是妄心啊！就像師父講的這些，沒有什麼好污染的，可是我們為什麼那麼多人，在那邊想那麼久還是不明白，本來就沒有那個心啊！沒有一個法可以求啊！沒有一個佛可以求啊！我們都知道，但是為什麼我們做不到」。你現在在講我們做不到，是不是你的心呀！「我們就不承認我們自己是佛」。是，這樣的心。「我們不敢說去承認我們本來是佛」。所以不承認自己是佛，是不是也一種心？「我也承認自己是佛啊！」但是你承認佛，是不是也是一種心？「是」。是哦！所以這些心都止息，看看會什麼狀態？「一切無心啊！也什麼好求的，求也求不到」。心都不

抓，會是什麼狀態？「什麼都不可得」。沒有啦！你今天來聽的課，聽了那麼久或是你去修行。「禪的立場是講說無心無境」。沒有禪也沒有淨，你怎麼這麼多此一舉？我現在的意思是說，你現在講的心是你的心？這些心念止息了，看看會怎麼樣？你講老半天你就是不肯止息，你有看到嗎？「沒有」。你剛才有沒有在講話？「有」。那些話是不是心在講的？「對」。這樣有沒有止息？「沒有」。這樣看到了嗎？甘願了沒有啦？「我就是沒辦法甘願」。沒辦法的心亦是要止息。「不是說不願意」。我們不不願意也是要止息。「想啊！」。不管你用任何的理由都要止息，你看它會怎麼樣？你不要一直坐在那裡自己一直念，念一輩子也不累，你就不要念當你完全都不念的時候，你看它會怎麼樣，就在說不念的時候，你突然就會懂，哎呀！什麼叫無心。

傳心法要講記-75

故學道人直下無心，默契而已，擬心即差，以心傳心，此為正見。

「故學道人直下無心，」如果你是第一次聽《傳心法要》或是說你以前學佛的概念，不是這樣的概念。你突然聽到禪宗所講的概念，有時候會覺得摸不著頭緒，不知道怎麼去下手，好像它沒有什麼次第，又好像跟你過去的學佛的概念不太一樣；不懂的人就很深，懂的人就很簡單，簡單到讓你不相信。這個就是我們今天，在談禪的這個區塊，你有這樣的因緣，你能夠契入，當然這就是你的因緣；假設你真的沒有辦法契入的話，也沒有關係，八萬四千法門，你可以聽聽看。這一段黃蘗禪師幾乎直接講破了，什麼叫講破了呢？他說怎麼修行呢？「直下無心，默契而已」八個字，已經把心法傳給你了。想修行的人，應該直接了當，沒有那麼多囉嗦、也沒有那麼多次第、更不談什麼貪嗔癡、也不談什麼戒定慧、也不談聲聞緣覺菩薩、也不談初果二果三果四果、也不談初地二地一直到十地，這些都不談，完全都不談，只叫你直接了當！

什麼叫直接了當？一張白紙，本來就是一張白紙，直接了當跟你講，那一種狀態就是這種狀態、那一種的狀態就是本來無一物、那一種的狀態本來就是法身、那一種狀態本來就是虛空，它本來就是這個樣子！禪宗直接跟你講這個。只是一個人要去契入到那個本來，他透過很多的過程，方便安個次第或是說因為個人根器的問題；法無頓漸，人有利鈍，才產生那麼多階段、概念、名相。黃蘗禪師也講一個很重要的概念，他說「一念離真，皆為妄想」，這一句話是什麼意思呢？一個不懂自性的人，他現在在修行都是打妄想，你不懂自性

的人，修行都是在打妄想。像這麼直接的概念，我知道能契入的人真的很少，我知道我真的知道，為什麼呢？因為我們的心很複雜，我們心一直想說，怎麼有可能呢？我說我們的同學都會持一個咒，持一個什麼咒？「知道做不到」這個咒，「知道做不到」，然後每天都講「知道做不到」，為什麼？因為你的腦袋、因為你的知識、因為你的經驗、因為你的成長背景、因為你所有的概念，都是有很多很多的東西。就像爬樓梯一樣，虛空沒有樓梯，虛空沒有前後、虛空沒有上下、它更沒有左右、它也沒有古往、也沒有今來，它不是時間的問題、它也不是空間的問題，而是法爾如是，它本來就是這一種狀態。

我們今天要去了解這種狀態，每個人到底多久時間才能夠了解呢？有的人可能需要一大阿僧祇劫，有的人可能需要二大阿僧祇劫，有的人可能需要三大阿僧祇劫。但是有的人可能需要一念，或是一天或是一年，你什麼時候能悟，沒有人知道，但是你卻不可以跟人家講說：「我告訴你，要悟一定要多少時間。」你想想看，這樣合理嗎？這樣當然不合理啊！並不是說這位同學開悟，跟這位同學開悟，你們一定要多少時間，比如說，我這麼講說三年，你開悟一定要經過三年，沒有那種事情，有的人三年，他也不能開悟，有的人三天就開悟，就像開經偈：「願解如來真實義」，如來真實義是什麼？「就是當下無心」。你們心目中的如來真實義，不一定一樣，是不是你們自己去想的，那如來真實義是什麼？假設這裡面有三十幾位，你們每一個人的想法都不一樣，你告訴我如來真實義到底是「什麼」呢？那一個「什麼」就是你的想法。你現在的想法全然都是妄想，你知道嗎？不管你現在是什麼想法，我就可以告訴你，虛空的本來，沒有那些想法，你本來面目也沒有那些想法，但是你現在是用你的想法，要去了解最究竟的道理，這樣永遠都沒辦法，為什麼？假設你沒有看穿，你現在任何的想法都是妄想，你是永遠沒有辦法契入的。除非你現在就可以看穿「我現在的想法都是妄想」，你只要百分之百確認，你現在所有的想法，你覺得什麼是對、什麼是錯都是妄想；或是說你覺得哪一本經在說什麼；

或是說過去你跟哪個老師所學的概念，我告訴你這都是妄想。因為自性沒有那些東西，自性一塵不染，這些東西都是你的妄想。

禪的東西或是我們所講的「最究竟」，假設你是用那一種漸修的概念，你要直接契入最究竟，了不可得，為什麼不可得？因為你的腦袋障礙著你，所以不可得，除非是你能夠先有這樣的正見，然後才看看有沒有機會。你要先有這樣的正見，接著才問你說，那就看看你有沒有機會？什麼樣的觀念呢？就是說你要承認，你現在滿腦子就是妄想、就是分別、就是執著。你現在看這個世界、看這個佛經，或是說你自己在修行都是一樣，你滿腦子都是妄想分別執著，我很坦白這樣跟你說，滿腦子都是。比如說，你現在在修四念處，自性裡面沒有四念處這個東西；你滿腦子都是四聖諦，自性裡面沒有四聖諦這個東西；你滿腦子都是十二因緣，甚至滿腦子都六波羅蜜，自性都沒有這些東西；或是說你滿腦子都是一心想成佛道，自性也沒有這個東西；你滿腦子都是六道，自性本身也沒有這個東西，都沒有，我坦白這麼說都沒有。但是問題是我們現在的腦袋，我們現在的心，事實上都有這些東西，就是因為我們的心有這些東西，所以你們今天才來聽課，你們才想要修行。你們透過修行之後，想要能夠由迷轉悟，希望能夠化解你們的煩惱去證悟菩提，你有這個概念，所作所為大概都是用這樣的概念來生活、來修行，是還是不是？應該都是吧！全部都是吧！但是如果有一個人跟你講說，自性都沒有這些東西你覺得如何？你能夠相應，還是你鬆了一口氣、還是你覺得很驚訝、還是你覺得現在在說法者一定是魔，因為魔來破壞佛法。假設你能夠百分之百地確認，自性沒有這些東西，這個叫做你學禪的正見。但是如果你不相信，那當然就用你不相信的方法去摸索，你認為說我的內在有很多的東西，雖然我的自性沒有那些東西，但是我有無明，你有什麼無明？你有無始無明、有塵沙無明、有見思二惑，所以你要破見思、破塵沙、破無始無明，談何容易，是不是？我以上所講的見思二惑，無論是塵沙無明或是無始無明，其實都是你妄想的產物，妄想的產物啊！

黃蘗禪師說想學無上道的人，應該當下無心，但是你馬上會產生一個概念來回應「哪有可能？」這樣會還是不會？「會」。那該怎麼辦？你來聽我講課，你不能解決你的問題，下個禮拜你還是會有疑問。你可以當下無心嗎？「可以」。為什麼可以，說說看！「當下清淨就無心了」。你憑什麼很清淨？「沒事」。那你憑什麼沒事？「就聽師父的法就是」。不是聽我的法，跟聽我的法不相干。「師父，你是說平時還是說現在？」你會說聽我的課的時候就悟，下課就迷嗎？黃蘗禪師有這麼說嗎？「直下無心」有說等一下迷、等一下悟嗎？我現在「直下無心」就是從此之後就是無心了，有辦法嗎？「應該偶爾可以」。偶爾可以？說說看！跟心悟講的一樣，「偶爾」。「偶爾心很清淨」。你們偶爾心很清淨，那個清淨就是假的，那個又不是真的，那個就像說開車開到高速公路，旁邊的休息站，休息一下啊！等一下還是要開，上了化粧室之後，還不是要繼續要上路、還不是要塵勞亂撞、還不是繼續台灣繞一圈六道輪迴。我講一個概念「憑什麼」，我現在只是要聽大家回答我這句話，你憑什麼可以直下無心？來憑什麼？「師父你要什麼心」。你這個就是太囉嗦！什麼我要什麼心？我現在不是跟你打禪機，我說憑什麼？「沒有憑什麼就是無心啊！還要憑什麼？」為了度眾生？「度眾生也要無心啊！」度眾生要不要講話？「要啊！事相要做啊！」所以我現在在講話，你就回話就好了，你那麼囉嗦幹嘛！我先這麼分析好了，或許到今天大家對黃蘗禪師所講的無心，還是不見得能夠很清楚，我很清楚跟各位這麼講，無心是什麼？無妄想、無分別、無執著這叫做無心是這個意思，這三個過程就是《華嚴經》所講的妄想、分別、執著，也就是我剛才所講的，妄想就是無始無明，分別就是塵沙無明，執著就是見思二惑，只是用一個大家比較懂得名相講。

現在看看你自己，你現在有沒有無心？你要老實說有還是沒有？你沒有嘛！對不對？你事實上是有妄想、有分別也有執著，剛才同學回答我的問題，對還是不對？不對嘛！對不對？你有沒有妄想分別執著？「有」。你怎麼可以

講說，你偶爾可以清淨？以為你偶爾可以沒有這個？我反而會建議，你們用這三個比較容易懂的名相，對你們比較親切，而不是用研究學問的角度，不要這樣，幾乎你的起心動念都妄想，幾乎啦！我可以這麼講，幾乎都是妄想，除非你是個覺悟的人，迷的人有沒有念頭？「有」。悟的人有沒有念頭？「有」。迷的人，他起惡念、起善念，惡念、善念都是什麼念？都是妄念啦！其實都是妄想。悟了之後，還是有念，對不對？那是什麼念？我們姑且把它安幾個假名，好不好？六祖說無念或是佛所講的正念或是我們淨土所講的淨念，這些都是假名，你知道就好了。迷的人有念（善念、惡念）、悟的人也有念（無念、正念、淨念），一樣是那個念，迷悟就不同，名相就不同，為什麼呢？因為作用不一樣，迷的人這個念頭會傷害到自己、也會傷害到別人、也會傷害到一切的萬物；悟的人這個念頭他可以自利、也可以利他、也可以利益一切萬物，關鍵就在這裡而已。

迷跟悟是那裡不一樣，心念完全不一樣。如果你一天到晚在那邊研究，就不解如來真實義。一天到晚在那邊研究，這是手指頭，這不是月亮，真正來講看經典不是按照一句一句來解釋，而是它真正要講的內涵，不可以只是按照文字一句一句地解釋，這樣你很難了解如來真實義。現在大家可能會在這邊計較，在心念計較，不然就在事相計較。你應該很徹底地去明白一種概念，我說憑什麼你沒有妄想，憑什麼？假設你沒有認識真理，你一定會繼續打妄想。我常問一句話說，你在想什麼？這一個「想」有沒有如影隨形？有嘛！你就是一天到晚都在想，但是你是在想什麼啦！你是在想家裡面平安、身體健康還是能夠長命百歲？你是修行人是在想開悟、還是想要往生極樂、還是想要成佛作祖、還是想要度盡一切眾生？這些都是想法呢！你想世間法你也在想，你今天學出世間法，你還是在想，我有說錯嗎？我沒有說錯吧！你就在想嘛！你有沒有看到，你就一直想。你想的內容，不論是你覺得那是好的、那是不好的、那是善的、那是惡的、那是有意義的、那是沒有意義的，我跟你講的就是你想的

內容，一網打盡都叫做「妄想」，我不管你想什麼啦！如果我想課應該怎麼教，我還是妄想；你想你應該怎麼去學，你還是妄想。雖然這個內容感覺上它是什麼，它是正面的、它是積極的、它是精進的、或是它是趨向於佛道、或是趨向於覺悟，我不管你想什麼，我今天講的課就是一網打盡，我一網打盡啦！我不用這麼囉嗦一節一節課跟你們說，我不管你想什麼？你想往生極樂世界還是妄想！你想開悟還是妄想！請你要記住這句話，那都是妄想！

「請問師父，剛才講說開悟的人有正念，那開悟的人有想嗎？」開悟的人有沒有念頭？開悟的人可以說妄念嗎？不可以，名相就變了，這樣知道嗎？名相就變了，不一樣，名相就變了，所以你不可以用那個名相。開悟的人有妄想嗎？我舉個例子，「弟子心中常生煩惱」，六祖說：「弟子心中常生智慧」，為什麼會生煩惱跟生智慧？哪裡不一樣？迷悟不一樣，只是這樣子而已！你對境心數起，煩惱這麼長，人家六祖是對境心數起，菩提這麼長，這樣對不對？對境有沒有起？有！那名相哪裡不一樣，迷悟之後，名相假名也要不一樣，那樣懂了嗎？你不用那麼老實，名相變來變去，隨著你內涵名相就變了，就好像說你現在叫眾生，那有一天你就叫什麼？你就叫佛，迷悟不同安置的名相也不一樣。所以假名有假用，它有它的妙用，但是你不要亂用，你要知道那是假名，那是假相。

談到這裡，你們一定會問我一個問題，「師父，該怎麼辦？我現在起任何念頭都是妄想，壞了，我怎麼學？我怎麼修？」你們會不會有這個疑惑？會還是不會？「會」。會，我看你們也不去關心，會也不去關心，只有會，你會不會有這個問題？因為我上個禮拜三，你一直說我就一直講，你記得嗎？你一直說，我說不要講，這樣可以嗎？這樣你知道我意思嗎？所以我們一直起妄想，起什麼妄想？「知道做不到」你持這個咒幹嘛！上我的課每一個人看到我，都說知道做不到，你這個叫做你一天到晚在打妄想「知道做不到」，我說這個念

頭都放下，難道你會死嗎？所謂放下的意思就是說，你可以暫時止息一下嗎？你為什麼不能止息呢？因為你不覺得這是妄想，你還認為說這是你的正知正見，你認為這叫做正念，你不知道那叫做「妄想」，你可以止息嗎？光是這個妄想，就打死一群人。譬如說，我們念佛，念佛這一句佛號也是妄想，只是它是用這一句佛號，來取代所有的妄想，來取代所有的妄念。

但是以禪的角度，它不是用這種角度，以禪的角度，就像我剛才問同學的，你憑什麼無心？憑什麼？我已經認識了身心、我已經認識了世界、我已經認識了真理，因為我認識，所以我才能夠無心，你不認識，你憑什麼？你說憑我修行，糟糕了，憑我修行，就套六祖的那一句話「起心即是妄」，憑什麼？你說憑你的修行，你已經起心了。所以以禪的角度，它不是以一念治妄念，它不是這種角度，它也不是什麼方法，它就是認識這個叫做「妄想」，我認識這個叫妄想，只是因為我認識它叫做妄想，自然可以歇即菩提，那個狂心就可以止息。如果你不認識，你沒辦法止息，你會一直想，會一直想下去，會一直六道輪迴、會三大阿僧祇劫一直想下去，我不蓋你，你就是一直想。認識，所以我現在談的妄想，你不可以把它當成一個名相，我現在講的就是你自己，你自己的狀態，你從小到大一直到今天，你還是在想，你要看到這就是妄想，所以你全然活在妄想當中，你二十四小時都活在妄想當中。剛才同學講說他偶爾可以清淨，這個概念還是妄想，這樣你看到你的妄想了嗎？看到了嗎？看你的表情也沒反應，看到了嗎？

「師父，那個『認識』有路可以走嗎？」有路可以走，太平路哦，太平路可以走（禪心學苑在此路），我現在問你說，你認識你的妄想了嗎？認識了嗎？這樣你有看到你 24 小時都活在妄想當中嗎？有看到嗎？沒有？「沒有辦法 24 小時看到」。為什麼沒有辦法 24 小時看到？「就迷失在裡面看不到自己在妄想」。你現在只要有辦法 24 小時，都看到你的妄想，這樣是不是開始要悟道

了？「應該是，但是我現在沒辦法」。我舉個例子你們是討厭妄想，還是喜歡妄想？「喜歡妄想」。「習慣妄想」。習慣妄想也對，喜歡妄想也對，為什麼？我們會在一種狀態，你最容易看到你打妄想，哪一種狀態？你早上睡醒了，但是你還躺在床上，你沒有睡哦，但是你也沒有爬起來，你滿腦子都在妄想，你有沒有百分之百看到，有沒有啦？有沒有百分之百看到？然後你為什麼寧可躺在那邊打妄想，為什麼？因為那個妄想可不可以滿足你？可以哦！在現實的人生你得不到的東西，你會不會透過妄想，來滿足自己的內心，會還是不會？「會」。你有沒有百分之百看到啦？我們透過妄想來滿足自己，你知道嗎？有時候不是你不知道是妄想，有時候你知道，但是為什麼你還要打妄想？因為在現實的人生當中，有時候你得不到，然後你透過你打妄想，獲得你部分的滿足，但是有時候你也知道這是打妄想，只是你妄想當中有善也有惡，但是絕大部分都是惡的，為什麼呢？因為絕大部分會道德規範或跟法律是抵觸的，但是你透過打妄想，不需要付法律責任，對還是不對？對嘛！我講的都很真實，「師父這個是犯戒嗎？」傷害自己就是犯戒，懂嗎？傷害自己就是犯戒，知道嗎？一天到晚在打妄想，妄想他在持戒，知道嗎？

剛才同學問我說：「師父，有沒有一條路？」就是認識！說！「師父，你剛才講說要認識身、心、世界，那麼我們是不是對身、心，還有世界認識不夠，不清楚，才會這樣一直打妄想？」認識清楚，還有什麼妄想可以談呢？「就是認識不夠清楚」。比如說，你打妄想追求一個美女，你認識清楚，你還有什麼東西可以追求？你妄想搶銀行，你認識清楚你要去哪邊搶？你妄想說你要長命百歲，你已經認識你的身心了不可得，什麼叫做長命百歲？你害怕死亡，你已經了解生死也不可得，你還需要幹嘛，有什麼解脫生死的概念？

禪教你認識，「認識」就是修行，好好地認識，好好地二六時中，時時刻刻去認識它，就像一個念佛人一樣，24 小時當中念念佛號不離，那個意思一樣

的，時時刻刻不急不徐，然後不緊也不鬆，反正你只要該忙的事情忙完了，該專注的工作你也專注了，當你其它的空檔，你馬上就會回歸來「認識」，認識這個身心世界，你就回歸來認識。這個認識其實就是《心經》，所講的「照見五蘊皆空」。用「認識」這個名詞多麼親切，真的很親切，我只要認識就好，對不對？是的，你只要認識就好。我本來以為有生死，我認識了生死，我才知道本來沒有生死；我本來以為我有煩惱，我認識了之後，我才知道本來就沒有煩惱。第一個你認識了妄想，再來妄想而起分別，你要認識你起分別啊！你起什麼分別？你活在二元對立的世界，請你認識清楚；你活在二元對立的世界，你時時刻刻都是活在這種狀態；你時時刻刻都是活在兩邊，兩個對立的狀態，你時時刻刻都活在這裡，請你認識你現在活在這種狀態。如果你不認識，糟糕了，你會繼續活在憎愛，就是貪嗔。

《信心銘》說：「但莫憎愛」，不要活在二元對立的世界，不要活在這種狀態。你今天能夠一下子就明白這個概念，你這個概念就很容易破；如果你不明白，你這個概念是很難破的，為什麼呢？因為你永遠都是活在憎愛，你永遠都是活在貪跟嗔的狀態，然後你在這種迷失當中，你都希望活在哪一邊？你都喜歡活在這裡（愛），但是你會想盡辦法逃避這裡（憎），所以談到這邊再談下去，一定是很粗啊！以修行的角度來講是很粗啊！但是對一般人來講，他不見得知道這種狀態，但是很多人他知道這種狀態，所以他在這邊修，也就是說他在順境的時候不起貪愛，他在逆境的時候不起嗔恨，他是這樣修，注意聽哦，他是這樣修，但是還沒有直接啦！還沒有很直接啊！懂嗎？但是這樣修的人，已經算是很優秀了，對不對？這是很優秀的了，這樣不簡單啊！你現在可以活在沒有愛憎，請舉手，應該很困難對不對？我舉個例子，他們這兩個人，甲同學明明就是我很喜歡的人，乙同學明明就是我很討厭的人，但是我要這樣修，修到冤親平等，我也是修到很累。

禪的角度不是這種角度，禪的角度，是我認識，我喜歡的人跟不喜歡的人，本來的樣子我都認識，為什麼呢？因為他們兩個都是虛妄不實在的，我不用在我貪的境界，我應該怎麼修？我嗔的境界，我應該怎麼修？我不用這樣，其實沒有什麼貪跟嗔啦！因為他是虛妄的，你要叫我如何起貪嗔呢？就好像說我看到天上的雲一樣，你如何叫我對雲起貪跟嗔呢？我怎麼生起呢？我生不起來，所以禪是很輕鬆他沒有壓抑，他是清楚只是這樣子而已，然後他也沒有說他要怎麼修行，不用這樣子。

怎麼起（憎、愛）？當我明白這個概念，這個概念就是二元對立的概念，這個概念就是分別的概念，但是分別的概念，又從哪裡來？又從妄想來，擒賊先擒王，你們都是在擒什麼？那個猴子猴孫啦！你現在修行會不會活在這種狀態？你精不精進，你懈不懈怠？「有時候還是懈怠」。有時候還是很懈怠，對不對？你活在什麼狀態？其實就是活在這種狀態，我就跟你講，精進跟懈怠就是對立的。「痴放在哪？」這兩個就是痴，不認識。所以我們時時刻刻在這種狀態，我們很難以跳脫。你覺得今天你很精進，你可能會稍微高興一下，明天你覺得你很懈怠，你的內在你可能會覺得很不安，會還是不會？精進一點就稍微高興一下，然後明天覺得懈怠就覺得很不安，那要怎麼辦？每天都精進是不是？「對」。對哦，那你很快就發瘋，很多修行人這樣就發瘋了，像我們這一班散散的，我才不會操心。「師父，你比較喜歡我們這班，散漫還是精進？」我比較喜歡你們這班安靜，他剛才問那個問題就是妄想。「師父，你問問題的時候，也對立」。你安靜，就叫你安靜，就靜不下來你看，靜不下來真是的。

現在更糟糕的地方，是在哪裡？這個東西（妄想、分別）都是不能切開，這個東西都是連貫的知道嗎？你不要把它切開不可以切開，它是連貫的，然後產生了執著，你執著什麼？你執著你分別的，認為善惡好壞的東西，你在執著這個東西，你內在是希望有取有捨，你內在是這一種狀態，這個都是不明白真

理的人。認識，有什麼東西可以好執著的呢？不要在整體的真理當中起分別，不要把整體的概念然後把它切開，用這樣去看真理，不要活在自己的想象可以嗎？認識！《金剛經》講一句話：「凡所有相，皆是虛妄的。」這一句話誰不會？但是請問一下？你現在看這個世界，有沒有是這種狀態？事實上你沒有啊！對不對？你只是會念這一句話，但是你看世界不是這樣，你看世界是什麼呢？凡所有相皆是真實的，尤其有好、有壞；有善、有惡；有順、有逆；有美、有醜，你真是這種狀態啊！你不可以否認你自己啊！所以經典不是拿來念的呢？而是說你現在是按照經典所講這一種角度的看世界嗎？有嗎？沒有吧！但是這個東西可以爭辯嗎。

有一個同學跟我講，「師父，你都講虛妄，明明都是有，你們都講虛妄，我不能接受」。我說好，我說：「你不能接受，那我就跟你講都有，好不好？」他說：「你講有，我就能接受。」我說：「好，那都有，這樣可以嗎？」都有啦！都有，你開車有紅燈，知道嗎？所以你要遵循紅燈，綠燈的時候，才能夠開過；你走路要靠右邊，知道嗎？「有」，有「有」的用法；「空」有「空」的用法，因為這些名相都是佛說的。佛這樣說都是有它的妙用，是你不會用，就像經典一開始就講「如是我聞」，後面講「無我」，難道佛有說錯嗎？一開始就說「我」，後面又講「無我」，到底是「有我」還是「無我」？「我」有「我」的妙用；「無我」有「無我」的妙用，那你會用嗎？

「直下無心」指的是無妄想、無分別、無執著，這叫做「無心」，你要用多少時間，才能夠認識這個真理呢？認識這個實相呢？認識這個法身呢？認識這個法界呢？當然要問你自己啊！你怎麼問我呢？我只跟你講說去認識，你自己覺得你沒有能力認識，那是你耽誤你自己，我也無能為力知道嗎？你覺得你沒有能力認識。你是男人還是女人？「女人」。你是陌生人，她是陌生人，我

不認識這個人，這個人叫做陌生人，你不認識你自己，其實你是陌生人，這樣對不對？我這樣講有沒有貼切、我現在講的有沒有如法、我講的是不是事實？你什麼時候要認識你自己？那你會不會跟我講說，師父我沒有能力認識我自己，你會不會這樣講？「不會」。我聽現今很多學佛的人，都這樣說呢？他說：「末法時代的眾生，沒有幾個人有辦法認識他自己」。「那他對法沒有信心」。現在有告訴很多人都這麼說，他對法，跟法何干？他對自己沒有信心，對啦！要這樣講啦！他對自己沒有信心，自己是陌生人，卻對自己認識自己，卻沒有信心，然後說什麼？說：「不要傻啦！這一輩子哪裡有可能了解自己，不要傻啦！」你覺得如何呢？你現在學任何的法，你對任何法都要有信心，但是你不可以去排斥其他人，這個是很重要的概念，八萬四千法都是佛說的，你不可以謗法。

假設你今天要去學習認識你自己，你就應該要有信心，如果你自己都沒辦法認識你自己了，那我不知道你到底要認識什麼？你認識藥師佛嗎？「不認識」。那你覺得認識自己比較簡單，還是認識藥師佛比較簡單？「認識自己比較簡單啊！」你知道我在說什麼嗎？「認識自己就認識藥師佛」。度自己比較好度啦！度別人比較難度，你想要認識你自己你就認識，當然如果自己覺得自己沒有辦法認識你自己，你可以轉其他法門，知道嗎？佛雖然是他力，還是要自力，為什麼？因為天助還是要自助，假設你不肯，任何人也沒辦法幫我們。

這裡面講說「直下無心」，你為什麼不能「直下無心」，因為你一直不肯從你的心性下手，你說：「師父，有沒有下手處？」我已經用「認識」這兩個字告訴你，這就是下手處。當你什麼時候認識，什麼時候直下就無心，沒有商量的餘地、沒有僥倖、也沒有說你突然滑倒，你就悟了。人家已經準備好了，滑倒了，所以悟了，知道嗎？這個準備好是什麼意思？就是說他一直往心性的

角度，他不斷地認識、不斷地深入認識，深入認識其實就是一種禪觀，只是我用這個名相，大家比較好懂而已。

「默契而已，」你跟我們這班的同學，跟什麼人比較有默契？「我自己跟自己就沒有默契了」。默契是什麼意思呢？「不用講話就知道了」。自己知道啦，自己怎麼不知道？但是沒有辦法講，沒辦法講，當你能夠無心，就是這樣子，就是這種狀態，這種狀態是什麼狀態？假名叫做無心，假名叫做無念、無相、無住。

「擬心即差，」你不要想要再怎麼樣，那個概念，這樣你又偏差了，你知道嗎？我知道很多的同學，他們一直在懷疑說：「學禪好像都沒有修啦，這樣對嗎？」我知道很多同學有這種害怕，好像說：「奇怪！師父，都沒有跟你說什麼，這樣對嗎？」「師父，你不是這個意思」。你說說看！「禪的意思，就是時時刻刻在認識自己啊！就是時時刻刻都在修啊！」對啦！是啦！我是說有的同學啦，沒有包括你啦！「大家都一樣啊！」所以大家就會覺得有一點，手也抓不到東西，腳也踩不到東西，所以有點怕怕的，有點空空的感覺上那種狀態，不知道師父會不會一盲引眾盲，共同入火坑？我看我們一起來大坑好了，那裡還有登山步道呢！你還知道你在登山，所以他不是沒有東西，我坦白說他是全部都是。

「以心傳心，此為正見。」什麼叫禪宗的正見？「此靈覺性，無始已來，與虛空同壽，未曾生未曾滅，未曾有未曾無，未曾穢未曾淨，未曾喧未曾寂，未曾少未曾老。無方所無內外，無數量無形相，無色象無音聲，不可覓不可求，不可以智慧識，不可以言語取，不可以境物會，不可以功用到。諸佛菩薩與一切蠢動含靈，同此大涅槃性。性即是心，心即是佛，佛即是法。一念離真，皆為妄想。不可以心更求於心，不可以佛更求於佛，不可以法更求於法。故學道人直下無心，默契而已，擬心即差，以心傳心，此為正見。」這樣你知

道禪宗的正見了嗎？還是有講跟沒有講一樣？每一個人對真理的概念不太一樣，那跟他的程度有關係，譬如說聲聞人的正見就是四聖諦、緣覺就是十二因緣、菩薩就是六度萬行，但是如果你想要契入禪宗，它不囉嗦，它講的就是這個，它講的就是阿耨多羅三藐三菩提，它講的就是無上菩提、它講的就是大圓滿、它講的就是圓覺性、它講的就是大方廣，所以你不要跟人家爭辯，什麼是正見？為什麼？因為每個人學的不一樣，你也有時候合掌令歡喜，同見同行那就這樣講，然後每個人他各有修持，反正他願意修行我們就該讚歎，那《傳心法要》上到今天我們已經上了七十四堂的課，這樣你知道正見了嗎？從此之後就依照這樣的正見過人生，這樣會不會？不要再問我師父怎麼修行？你看又要每次從第一節課開始講，傳心傳什麼心？就傳此正見！這一個正見就是要讓你去認識這一顆心，這一顆心本來都沒有這些東西，所以你要無心，你才能夠契入本心，你才能夠契入你自己的真如本性，不然沒辦法知道嗎？這樣清不清楚？「有啦」。也就是說你不要再往外面問，問出去，或是從其他的見解來問，我說很多種概念，這個東西不能夠勉強，也強求不得，真的是這個樣子，各有因緣啦，真的是各有因緣。

但是今天大家跟禪有沒有因緣？「有」。你們一定有因緣不然不會聽這麼久，縱使聽不懂，那就是代表說你多生累劫，也常聽這樣的課，只是都聽不懂，只是都聽不懂我不蓋你啦！那以禪的角度並沒有離開般若波羅蜜，你要切記，沒有離開般若波羅蜜，假設你這輩子有這樣的因緣，假設你不能契入，你生生世世，你會一直再繼續聽到這樣的法，你會一直聽下去，假設你聽到這樣的法，假設你這輩子不能證悟，然後你也是一個好人，那你必生善處，這樣才有機會，再繼續聽般若波羅蜜，知道嗎？所以不要緊張，真的不要緊張，不必為未來打算，你只問你現在做什麼就好。什麼叫做不必為未來打算，不要去求個結果，那叫做妄想，你只要具備那個因緣，那個結果就不求自得。現在學佛的人常常顛倒，想要那個結果，但是卻沒有具備那樣的因緣，好可惜，每個人

都想要那個結果。看你有沒有具備這樣的因緣，什麼樣的因呢？你要認識心就是這樣，什麼樣的緣呢？你要無心，什麼樣的果呢？無所得就是個結果，講到最後無所得是個結果，聽得很難過，不知道要怎麼辦？哎呀！這樣才是徹徹底底地輕鬆啦！這樣才會輕鬆一塵不染，但是呢，一切都承擔，那為什麼一切都承擔？因為承擔亦沒有東西可以承擔，假名叫做一切都承擔，知道嗎？只是這樣子而已，這樣才不會害怕，這樣才不會累，這樣才不會怕眾生，這樣才不會怕上刀山下油鍋，不然你會很怕，你會很怕你應該很怕，所以你想要投胎到一個地方，沒有刀山跟油鍋的地方，你想投胎到每個眾生都已經成佛，只有你是眾生的地方讓他們度你，那樣比較不累，你不敢投胎到有眾生的地方去，所以這個東西騙不了人啦？什麼叫做騙不了人？沒有徹悟叫你這樣做你也不敢，我坦白說沒有徹悟，叫你這樣做你也不敢，地藏菩薩說「地獄不空誓不成佛」，你覺得地藏菩薩發的願比較大呢，還是《金剛經》那個願，是地獄的眾生比較多呢？還是要度盡一切眾生比較多？「要度盡一切眾生比較多」。你自己去想想看，妳們都發願了，知道嗎？你《金剛經》念出來，你早就發過願了，你知道嗎？你念出來就是發願，你要不要後悔。「師父，那是口念而已」。口念也是照算啊！「心在妄想」。

這一段的正見，回去好好揣摩好不好？回去好好體悟，然後不要再覺得說，這個怎麼修？不要再這麼說了，好好地去認識，如果真的說還是不認識，那當然就要來上《金剛經》的禪修課知道嗎？因為你還不認識，那你就來上禪修課吧。

傳心法要講記-76

慎勿向外逐境，認境為心，是認賊為子；為有貪瞋癡，即立戒定慧；本無煩惱，焉有菩提？

「慎勿向外逐境，」慎，謹慎，其實這裡面就含有警覺的意味。三國時代的諸葛孔明，就是謹遵守這個「慎」字，相當地謹慎。以前教《易經》的時候，我也常這麼講，你要慎始，才能夠善終，一開始就要懂得謹慎，結果才會得到善果。慎始善終，其實對一般人是一個很好的座右銘，佛法也是不離這樣子，菩薩畏因，其實就是慎；凡夫畏果，何不剛開始就謹慎呢！我們到底有沒有這樣戰戰兢兢，如履深淵、如履薄冰，這麼謹慎地面對世間的這一切？你有沒有很謹慎呢？為什麼要謹慎？然後又如何才能夠謹慎？以佛法的角度，我看你怎麼謹慎？我問你，以佛法的角度，你應該要怎麼謹慎才比較適當？你現在已經來不及謹慎了，我為什麼這麼說？粗淺的角度就是說，你應該要注意你自己的起心動念，應該要注意你會造什麼因，會得什麼果。但是我們現在已經處在迷失當中，在迷失當中你再怎麼謹慎，原則上你還是迷失；並不是說我現在處在悟當中，應該怎麼謹慎？現在是我們每個人已經陷入這個苦海當中，所以我們應該要覺，當覺醒什麼？應該要覺，你在夢中，你要知道你在夢中，要知道白天是夢、晚上是夢，一般人只知道晚上是夢，卻沒有辦法察覺白天是夢。這一盆花因為燈光照射，它旁邊有影子，我們知道這個影子是幻，卻不知道這盆花也是幻。迷的人，你說白天是夢他相信嗎？他不相信，他只會說做白日夢，對不對？他不承認是夢。這盆蘭花的影子是幻，這盆蘭花也是幻，迷的人相信嗎？他說不相信，只相信這個影子是幻，不相信這盆蘭花也是幻。讀《金剛經》時，如果純粹只會念說「如夢幻泡影，如露亦如電」，那是沒有用的，

為什麼？它不是讓你拿來念，它是讓你拿來觀照修行。你確定你二十四小時，時時刻刻能察覺到人生從頭到尾、從出生一直到死亡、從你成敗興衰的整個過程，都是在夢中嗎？你所看到的這些的現象，都是如同影子這樣的一種幻象嗎？它是讓你拿來觀照的，不是讓你拿來念的，你自己在修行的過程當中，你應該知道，我應該怎麼用。

為什麼說「勿向外逐境」？重點就在這個「境」，為什麼會去追逐外境？為什麼會迷惑在這個世間？為什麼會迷失在森羅萬相？為什麼會有我相、人相、眾生相、壽者相？為什麼？很簡單，我們把它當成真的值得我追逐。比如說，名是真的、利是真的、愛情也是真的、連一口氣都是真的，接著就胡說八道，怎麼胡說八道？人爭一口氣，佛爭一柱香，那他還是佛啊！我們把佛拖下水，我們以我們的角度在看佛，祂會爭一柱香嗎？像我已經那麼久沒有拿香拜祂了，我相信祂也不會怪我，因為我倡導環保，我都用手拜祂，我都很少點香拜祂。

我們常常覺得外面這個境界是真的，因為是真的，它才值得我去追尋，如果它不是真的，我幹嘛去追尋呢？今天有個很重要的關鍵，什麼叫做很重要的關鍵？讀《金剛經》只要用一句話「凡所有相皆是虛妄的」，然後就跟你講完，這句話大家常常拿起來念，受用嗎？大概都是不受用。「凡所有相皆是虛妄的」，第一、你認同嗎？第二、你認識嗎？第三、你看到了嗎？你已經看到它是虛妄的嗎？你看到了嗎？那如果你已經看到它是虛妄的，你已經百分之百地認識清楚它是虛妄的，其實今天很多問題就打開了，什麼叫很多問題？你今天的妄想，你那個妄想，你是不可能建立在那個虛妄的角度的。如果你知道它是虛妄的，也不可能在虛妄的當中產生了分別，所謂產生了善惡、取捨、好壞，也不會啦！如果你確定它是虛妄的，你還有什麼好執著的？當然，有人跟你講說放下，其實放下，這是方便說啦！虛妄的，還有什麼東西好放下？那提

起呢？也是方便說啦！既然是虛妄，有什麼好提起？那為什麼要說提起？為什麼要說放下？這些都是對迷的人講的，這些統稱就叫做方便說。

常常有人問我說：「師父，怎麼修？」我說：「迷悟是關鍵！」如果你真的沒有悟，可不可以修？還是可以修。我透露給你，假設你是還沒悟，還是可以修，但是你僅能夠修什麼？你僅能夠在相上修，什麼叫相上？就是因緣果報，你要在因緣果報上修，也就是說你心要善、口要善、行要善、身口意都要善，你先這樣修。但是這樣不是覺悟的狀態，這個只是你建立在因果上，因為你這樣修，你必然得到善果，只是這樣子而已。但是你沒有辦法證得無上的菩提，因為你沒有覺悟，因為你沒有覺醒，所以我們統稱這個叫做在相上修。

為什麼有很多人一直在修福報？為什麼有的人再怎麼修，都是人天福報？你再怎麼修，都還是在三界內，因為你沒有覺醒，所以你只能夠在相上一直修。今天修行的目的，第一、不是為了下輩子更好；第二、也不是為了下輩子再當人；第三、也不是為了要到天上去享受。修行的目的是為了什麼呢？為了什麼？「為了輕鬆自在」。你現在頭髮剪比我還短，為了什麼？「為了覺悟」。為了什麼？「為了覺悟」，為了什麼？「利益一切眾生」。對！其他的要罰站，知道嗎？只有你可以坐著。我們修行的目的，是為了能夠救度一切眾生，因為這樣才可以修行，這叫做什麼？這叫做諸佛本懷啦！諸佛本懷是什麼？慈悲為懷啦！佛為什麼來到我們世間？還不是為了利益我們，那我們學佛，我們就是要傳承下去，為什麼？因為過去諸佛、現在諸佛、還有未來諸佛，他們所講的道理是一致的，他們的胸懷也是一致的。

我們是什麼佛呢？來，我們是什麼佛？我們是過去佛？還是現在佛？還是未來佛？「現在佛」。難怪你要戴眼鏡，度數很深，這樣講不恰當。來，換你問我：「請問師父，你現在是過去佛？現在佛？還是未來佛？」本來是佛。以頓教的理論，本來是佛；以漸修的角度，是未來佛，這樣你會了嗎？如果有人

講說：「我們不要妄自菲薄，我們每個人都是未來佛。」這樣對不對？這樣對、沒有錯，但是我說這是以漸修的理論，以頓悟的理論，本來是佛，本來啦！這個要看你的程度，真的要看你的程度，法無頓漸，人有利鈍，那是你的程度，你能當下領悟那最好，你不能呢，你還是有個目標，你還是有個方向說：「我一直修下去，我只要不放棄，我未來一定會成佛。」那個概念就叫做未來佛，所以我講課很開明，答案不是只有一個，就像說什麼？你說修行是為了覺悟，我會不會說錯？我不會說你錯，只是跟你講說你的心量太小；那你說修行是為了利益一切眾生，沒有錯，這本來諸佛本懷就是這個意思。

對這個境，如果不認為它是實有的，你一定不會往前去追逐；但是只要認為它是實有的，你不但會去追逐，而且還會去執著它。往前去追逐，會與貪心相應，就有得的心；怎麼追逐都追逐不到，會跟嗔心相應，就有失的心，所以一定是患得患失。我們應當好好地思考，怎麼思考呢？它是真實的嗎？這一盆蘭花它存不存在？現在事實上它是存在的，但是當這一盆蘭花凋謝之後，它就不存在。你比較容易看到什麼？你一直活在「存在跟不存在」，這叫做兩邊；你所看到的就是存在、不存在，這叫做兩邊，這是陷阱。存在非存在，代表這個存在，並不是真實的存在，當它謝了之後，變成不存在。再套一個公式，不存在非不存在，不存在不是真實的；你說存在不是真實的，你說不存在不是真實的，這叫做兩邊，這不叫做中道。凡夫看事情就是這樣看，看所有的東西都是這樣看。所以讓你讀《金剛經》，《金剛經》就是有三段式，用三段式的方式，讓你去領悟中道的道理，它都是用「什麼... 即非什麼... 是名什麼」，讓你領悟到中道，而不是活在一種相對的概念，然後永遠都是這麼說、永遠都是這麼談，不要這麼說、不要這麼談，為什麼？因為你沒有看清楚，你沒有看清楚真相，如果你看清楚了真相，你是不會向外面去追逐的。問題是什麼？問題是它現在存在的時候，你不可以否認它沒有，為什麼你不可以否認它沒有？因為它現在因緣生，因緣還沒滅，就像說什麼？就像說這一面牆，如果你否認它

存在，你要證明，你要怎麼證明？你要把它撞過去，你撞不過去，你否認它，這樣對還是不對？這樣是不對的，為什麼？你一撞它之後，等一下你就要到醫院掛急診？因為這一面牆因緣還沒滅盡；你的身體因緣也還沒滅盡，它諸法因緣生，注意聽！它諸法因緣生，它還沒諸法因緣滅，這樣知道嗎？我的身體也是一樣，是地水火風四大假合組成我這個色身，所以我這個因緣也還存在；它是鋼筋水泥的因緣，生起的這一面牆，它的條件還存在，兩者的因緣都存在，我撞過去我會受傷，但是它的存在不是永恒的，為什麼不是永恒的？因為它一定會因緣滅。我這個色身的存在也不是永恒的，因為我也會因緣滅。這個還是表象而已，這樣講還是很表象，但是你不要看這樣講很表象，因為你要悟到空性，一定要從這邊悟，要從哪裡悟？要從緣起來悟，你不從緣起，你怎麼會悟到性空呢？就像有同學問我：「師父，怎麼觀空？」要觀緣起，你才能夠去體悟到其性本空，你才能夠體悟到這樣的概念啊！這個「境」，我現在看到這個都叫境，你可以說：「師父，這盆蘭花很漂亮！可不可以送我？」、「師父，這個刻的達摩祖師很莊嚴，我可不可以請回家？」這個境沒有錯，它現在存在，但是你不要被它騙，它並不是真實存在，請你不要向外境追逐，也請你下課，不要打這兩個的主意，知道嗎？這兩個都不會送給你，送給你了之後，改天這邊要放哪一尊？我們看一個東西，不要這麼膚淺，看到有，你就說有；看到沒有，你就說沒有，我說這樣太膚淺，那個有，它會消失；那個沒有，只要因緣一起，它還是會有。這個就是講「境」，這個境界、這個現象，請你要認識清楚，請你好好地認識清楚。

我教學的重點在「認識」，你要認識，要認識你自己，要認識這個世界，要認識真理。你要認識，你不要不認識，只要不認識你就被迷惑了。在你還沒認識清楚之前，那叫做迷；當你認識清楚了，那就叫悟。悟了之後，其實你才有辦法生活即是修行，就是你生活當中做什麼事情，全然都是修行；但是如果

你沒有悟，你生活當中你所做的事情，不是造惡業就是造善業，大概都是這樣子而已。

「認境為心，」「心」旁邊寫個「真」。真心，就是誤認那個境界為真心。你會覺得說「師父，境是境，怎麼有可能？我看到蘭花，我怎麼有可能把蘭花當成我的心呢？」不是這個意思，而是說看到外面的境界，我們內心就會生起很多的概念，很多的意識形態。我覺得它很美，那也是你的心；我覺得它很醜，那也是我的心，我們只要遇到境，遇境就生心，生什麼心？生妄心。在《信心銘》裡面有講「境由心生」，就是我遇到這個境界，它會觸動我產生各種虛妄的心，我說穿了好可怕，真的好可怕，什麼心你都會生，生什麼心你卻不知道，為什麼我說生什麼心，你不知道呢？我們第六意識比較理性，第七意識非理性，比如說，我們覺得說「啊！這個是道場的東西不應該拿。」這是第六意識較理性的；我知道不應該拿，我還是很喜歡呢！這叫做第七意識。我們在靜坐，師父說：「屏息諸緣，勿生一念。」你有辦法嗎？叫你「勿生一念」，你坐下去念頭是手動的，還是全自動的？你叫它不想，它不是一直是想；你叫它停，它就是一直想，好奇怪！這就是第七意識，因為他抓著它不放。有的同學說：「你現在過得怎麼樣？」「師父，我現在過得很自在。」他真的自在嗎？那是嘴巴說說的，有時候我們的表意識，會覺得說我們現在很放鬆，但其實你是繃緊的，你沒察覺，那個潛意識你是繃緊的，你自己也沒有能力察覺。除非你是個真的修行人，你才有辦法去察覺，不然一般人沒有能力去察覺。

你在日常生活當中，時時刻刻處在各種境界，時時刻刻就會生起無限的心，這麼多心，可不可怕？很可怕！等一下想好的、等一下想不好的；一下想善的、一下想惡的；一下積極、一下消極；一下正面、一下負面；一下理性、一下感性，你常常搞不清楚。我說修行不要這樣修，這樣修很累，什麼叫很

累？「生起什麼心，就用什麼法，來對治我的心。」我說這樣很累，這樣累死人了。例如，現在生起負面的心，就告訴自己，要用正面來對治負面的心，我趕快生起正面的心；現在生起嗔恨的心，趕快生起慈悲的心，來對治我嗔恨的心；現在生起看你們不順眼的心，趕快生起看你們順眼的心；現在看到你們都是缺點，趕快生起看到你們是優點，累不累？累！如果那麼修，我早就腦神經衰弱了，這樣修很累啦！很簡單，我管你生什麼心，切記，你二十四小時所生的心都是虛妄的！只要確認它，管它生什麼心，都是虛妄的，你知道就好了。虛妄的、都是虛妄的，既然都是虛妄的，你幹嘛對它怎麼樣！不用吧！一個虛妄聖誕老公公，要送你禮物，你的手要伸出來嗎？「不需要」。一條虛妄的毒蛇要咬你，你需要跑嗎？「不需要」。你要稍微動一下嗎？「不需要」。這不叫做如如不動嗎？「是嘴巴講講」。那你的嘴巴有動過嗎？「虛妄的動過」。他的嘴巴從來沒動過，他都不知道，我從來沒有喝過一口茶。這個虛妄的，你知道多好用嗎？它是全體都是虛妄，不是說我不喜歡的，叫做虛妄；我喜歡的，叫做真實，不是這個意思，我管你喜不喜歡，全體都是虛妄！六祖叫我們不取不捨，我問你，怎麼取？怎麼捨？當我都知道這些都是虛妄的，我幹嘛還要取捨？有取有捨就是代表你被它騙了。你認為真的，你才要取好捨壞，那是你的意識心在作祟。我這樣講，不知道你會修了嗎？會不會修了？會還是不會？

請問：「師父，你剛才講的是體上，在相上當然是虛幻的，當我們騎摩托車，在紅綠燈當中，有一個老太婆，她也騎摩托車，然後就是天氣冷的關係暈倒了，一個迷的人跟悟的人，他們的修行是怎麼修？對這件事相上如何修？」奇怪！這件事沒有學佛都會，你問我，你現在是學到腦袋壞掉了嗎？「內在有取跟捨」。什麼叫內在？你們就讓人一直罵，你幹嘛？平常會的問題，學佛之後就傻掉了，笑死人！「師父，那個」。什麼叫那個...，亂說！我剛才不是講了嗎？它的因緣還在嘛！這樣對不對？你剛才講的是假相，我剛才講的它不是

假相，它是妄。你還問，你跟我去台北上課你還問，假相跟妄相會不會分？假相就是說它現在的這個因緣生起，它是假有的，但是它的因緣條件還在；什麼叫做妄，它當下就是虛妄不實。比如說，你生起一個概念，看同學很順眼是真實，對不對？那個當下就是妄，那個概念就是妄，你看同學很順眼的概念，你把它打會不會痛？我說打那個概念會不會痛？那個概念會不會痛？有沒有說打了那個概念之後，我要掛急診，那個叫做幻化，這樣知道嗎？也就是說它本身就是幻化。

請問：「師父，這樣講說只有悟的人，才能夠在生活中修行；我們在迷中就是要悟，那悟的人，悟了之後怎麼修行？」悟了之後怎麼修行？我這麼說，你現在有辦法布施的時候，能達到三輪體空嗎？所以這就是證明，沒有悟的人沒辦法三輪體空，也就是你現在只能夠做布施的行為，對還是不對？比如說，你現在可以去當志工，現在可以去孤兒院，可以對同學很好，對還是不對？但是，你有「無我相、人相、眾生相、壽者相」嗎？這樣承認了吧！先學習對我們好，就好，知道嗎？先這樣學，對我們好，就好，你們不要笑，這樣就很困難，你們真的不要笑，這樣就很困難。「悟的人，為什麼這樣叫修行呢？」六度跟六度波羅蜜不一樣，我稍微講一下，這個是你本來不思善不思惡的清淨心，你現在可以不思善、不思惡的生活嗎？可以嗎？我們就要老實說嘛！「不行！師父，我現在實在是沒辦法不思善、不思惡。」那麼你現在就思善吧！「所以我們才是要悟啊！我們就是迷，才要悟啊！」對啦！你聽我說啦！所以我們現在的心是有善、有惡，然後我們就要先學「諸惡莫作，眾善奉行。」希望你能夠這個心是善的，這樣對不對？「人之初，性本善。」我希望你能用你的良知、良能來對待我們。因為你心是善的，所以意念生起善不善？善！所以叫什麼意？善意！

你們有善意待人嗎？老實說你們有善意待人嗎？有沒有？你們不一定有嘛！你們對每個人都善意嗎？讓你看得起的、讓你看得順眼的，你才對他善意，讓你瞧不起的，你對他善意嗎？善意，他的行為一定也是善的，身也是善，講話也一定是善，口也是善，這樣難不難？難！這樣只是個好人，所以摸著良心，做人好就好，需要學佛嗎？你符合這個標準嗎？你如果有，我頒獎給你，打一個金牌給你，這樣的人還不是開悟的人。我才說如果你還沒悟，你就這樣修，懂嗎？你還沒悟，你就這樣修，也就是說你只能夠「諸惡莫作，眾善奉行。」為什麼？因為這個概念你懂，雖然還沒有悟，但是你懂，只要願意，你應該這樣做。但是一個悟的人，心會不會執著一個善的概念？會不會有所住？會不會住在善？不會！他的心是清淨無染的。注意看！意是清淨，行為是清淨，口是清淨，這樣看到了嗎？有清楚嗎？這樣夠清楚了吧！心清淨，全部都清淨，這是開悟的人，這樣的人才有可能是六度波羅蜜，才符合波羅蜜，他才能夠達到三輪體空，這樣清楚了吧！夠清楚了吧！哪一個比較好做？自己決定，哪一個比較好做？哪一個？其實這個比較好做（心清淨），只是大家一直抓著不放，善的心是虛妄的，惡的心也是虛妄的，難道你不知道嗎？我剛才不是跟你說嗎？二十四小時，遇到任何境界，你的心生起的善跟惡，無論哪一念都是虛妄的？這樣清楚嗎？何不一網打盡！當你面對了境界，生起種種的心，不要把它誤認那是真心，真心就是清淨的，清淨的心就是性空；空、性空，就是一切法的本來面目。「諸法從本來，常自寂滅相」的狀態就是涅槃，就是不生不滅。

「是認賊為子。」有的文章這麼寫「認賊為父」對不對？不論是「認賊為子」、「認賊為父」，這個子或是父，其實講的就是自己，以為是自己，但他不識自己，認賊這個「賊」就是妄心；這個「子」就是真心，他誤以為妄心為真心。為什麼妄心要用「賊」呢？就代表它讓你失去了清淨，它讓你失去了智慧，它讓你失去了慈悲。失戀是誰偷走了你的心？「當然是自己啊！」是自

己的妄心，不是被他女朋友偷走了知道嗎？是我們自己虛妄的心把我們盜取，真的你不要認賊為子、或是認賊為父、或是認賊為祖，不要以為它是你自己。

「為有貪瞋癡，即立戒定慧；」眾生有「貪嗔癡」，佛才講「戒定慧」，要注意這個概念，「貪嗔癡」是病，「戒定慧」是藥。你有沒有貪嗔癡？「有」。是真的嗎？「真的」。是啊，是真的嗎？還是虛幻的？「就是因為抓著不放，誤認為真的」。對啦！直接講究竟義，真的還是假的？「假的」。對，本來是假的，你認賊為父，對不對？很清楚嘛！這個「認」就是誤認，因為你誤認。人世間都是一場誤會，都是誤會而已，其實沒有什麼事情，因為我們不斷地誤會。所以每個人在學佛各有他的因緣，不知道你是跟什麼人學佛？在學佛當中，每個人教你的東西層次不一樣，你所知道的概念，可能就不太一樣，大部分都跟你說「我們有貪嗔癡」。貪嗔癡不是真實義，貪嗔癡是方便說、是權巧說，並不是真實義；貪嗔癡不是實在的，貪嗔癡就是你的妄心，你的妄心歸納起來，就叫做貪嗔癡。這個虛妄的心，為什麼叫做三毒？因為它在毒害你，然後由於你自己被自己毒害，你也拿這個三毒來毒害一切眾生，所以不善待自己的人，不可能善待別人。

有時候夫妻在吵架常常這麼講，「你比較沒有內緣，你比較有外緣；你對裡面比較不好，對外面比較好。」對外面比較好，是真的嗎？其實也是假的。同學每天晚上，都請我們去唱卡拉 OK，他是好人還是壞人？「壞人」。他一定是壞人，他一定是大壞蛋。要讓一個人墮落，你就好好地招待他，知道嗎？你要讓一個人墮落，你就好好地招待他，招待他到處吃、到處喝、到處玩；不用去求那個巫師下蠱讓他失敗、讓他沒有志氣，不用這樣，就不斷地請他，他就會墮落給你看。我們常常在看連續劇，連續劇都怎麼演？我們對這個父親沒辦法下手，就對誰下手？就對孩子下手，怎麼對孩子下手？就去當他的家庭老師，然後你就好好地照顧那個孩子，以後那個孩子就不會成才，知道嗎？你就

好好地照顧那個孩子，變成溫室裡面的花朵，你也不讓他吃苦，也不讓他挫折，也不讓他磨練，這個小孩子以後不成材、不成器，你若做編劇就要這樣編。而不是說我當他的家庭教師，每天三點就把他叫起來，然後太陽底下就叫他罰站，你會叫他成材，知道嗎？因為你在歷練他，他反而會成材，所以貪嗔癡在毒害我們，然後也在毒害別人。

我們有貪嗔癡，佛就教我們要持戒、要禪定、要發慧，這叫戒定慧。貪嗔癡不是真的，戒定慧是真的嗎？戒定慧也不是真的，對！都是方便，貪嗔癡不是真的，戒定慧也不是真的，你們今天來聽課是真的嗎？怎麼不回答？假設你們聽不懂，你們覺得有需要我來上課，才會覺得有存在的意義，你們覺得不需要，我來上課並沒有存在的意義。我現在談到這個觀念，已經是要跟你攤牌，攤什麼牌？現在有一門課程很熱門，你知道是什麼課程嗎？幸福學分，你有沒有去修過這樣的課？幸福學分。去修這樣的課，都是自認不幸福的人去讀的，一群不幸福的人，常常會上這樣的課的人，他以前也是不太幸福，所以他才會去研究，怎麼樣才能幸福。一樣的概念，你們就是覺得你是眾生，你來聽佛法，就是覺得心中充滿了貪嗔癡，你今天想要來學戒學、定學、慧學。在佛法裡面又分成「經、律、論」，「經」就是偏向於定，「律」就偏向於戒，「論」就偏向於慧，當然我只是用偏向，理上是不能夠這樣分，它每一門其實都含有戒定慧，我們只是說以對應的角度是這麼說。

「本無煩惱，焉有菩提？」我們談到了這裡，應該要好好地正思維，應該要好好地如理思維，思維什麼呢？有沒有煩惱？「很少」。很少，講得很好，換你問我：「師父，有沒有煩惱？」「很大」，「師父，多大？」你問了就太濃，知道嗎？太濃，你濃得化不開。現在講的是正見，雖然做不到，你要有這樣的正見，這樣的道理你要真懂，然後你們不要不相信或是懷疑，這個道理你可以先懂。《楞嚴經》說：「理可頓悟，事當漸修。」當然大根器者他可

以頓悟頓修，一般人「理」可以跑在前面。「本無煩惱」你相信嗎？這個就是要問你「本無煩惱」我相信嗎？來，相信的舉手，我才可以問。你為什麼相信本無煩惱？「因為我現在是迷的就有煩惱」。你的孩子現在有沒有離家出走？當你的孩子一離家出走的時候，是不是一件新的煩惱，是還是不是？這樣你相信本無煩惱的意思嗎？當你的孩子沒有離家出走的時候，你有沒有這件煩惱？沒有嘛！當你孩子一離家出走，你煩惱就什麼？「應該也要」。不是應該也要，有沒有啦？我現在意思是說，依你的程度，孩子一離家出走的時候，煩惱會不會生起？會不會？「會」。所以悟到了嗎？「還沒」。還沒，你聽我講，諸法是因緣生，什麼因、什麼緣，讓你生起這樣的煩惱。因，是因為孩子離家出走；緣，是因為你妄想執著。孩子出走，再加上你得妄想執著，這樣的因緣，讓你生起煩惱。你以後會這樣分析嗎？每件事你會這樣分析嗎？會還是不會？

諸法因緣滅，當你滅了之後，不再讓它生起，那你就入涅槃，這樣你知道嗎？諸法因緣滅，不讓它再生起，也就是說，這樣的無明，這樣的妄想執著，從今不再起，當下那就解脫。舍利弗一聽到這一首偈，就證果了，本來沒這個煩惱，你怎麼生起這個煩惱呢？現在看看你自己，你真的做不到嗎？其實不是你做不到，而是你沒有領悟到這樣的道理，你不要讓這個因緣生起，不要讓這個煩惱的因緣形成，煩惱是不會起的，煩惱怎麼會起呢？我們偏偏時時刻刻都讓煩惱的因緣生起，關鍵在哪裡？關鍵以迷的角度，關鍵在諸法因緣生；以悟的角度，關鍵在諸法因緣滅，這樣你瞭解嗎？迷的人就是不斷地生，悟的人讓它從此永不再生，所以關鍵你會嗎？你的煩惱應該比較少，你不可以讓你新的煩惱生起，知道嗎？你不可以讓你新的煩惱生起，既然你的煩惱已經滅了。我沒有談過戀愛，我現在想盡辦法，每次來上課都買一瓶養樂多，然後就跟同學說，「各位姐姐、叔叔、阿姨們，有空就幫我介紹女朋友」，這叫做諸法因緣生，煩惱就這樣生；另外一個同學來了，「啊！師父，我現在輕鬆了，這段感

情我剛結束」，這叫諸法因緣滅，結束就好了，知道嗎？如果斷了就斷了，知道嗎？滅了就好了，很好，知道嗎？一百分，很好。如果你問我說：「師父，如果我已經諸法因緣生，但是我還沒諸法因緣滅，那我應該怎麼辦？」那你就善待這段因緣，會了嗎？這要抄起來知道嗎？你解釋所有的問題，都可以這樣解釋，好好善待這段因緣吧！我跟你們的關係，現在就處在好好善待這段因緣，你們也不會悟，也不會走。對啊！我不會自我折磨，當然也善待我，也善待你們啊！因為不敢得罪你們。「師父這樣會有成就嗎？」無所得。我剛才講的其實告訴你的，就是權巧方便的方法。而是說本來諸法因緣生，諸法因緣滅，不是等滅了以後才沒有，不是這個意思，而是諸法因緣生，雖生實無生；諸法因緣滅，雖滅實無滅。雖生實無生，就叫做不生；雖滅實無滅，就叫做不滅，會了嗎？不生不滅。

相對的，煩惱是一個假名，菩提當然也是一個假名。佛很慈悲他為了度化眾生，用他廣大的智慧，無量的悲心，然後巧立各種名言、假相，就是名相來度化我們，就是這樣的。三藏十二部經典都是巧立的，三藏十二部經典它是手指頭，它本身不是真理，這些是巧立的。真理沒有辦法用語言文字來形容，真理沒有辦法用意識能夠觸及到，沒有辦法。那真理什麼時候才會現前？你所有的妄想執著，止息的那一剎那，就在止息的當下就會現前。光明什麼時候出現？「黑暗的時候」。講清楚一點，光明什麼時候出現？「在黑暗當中展現出來的時候」。你講清楚一點，在黑暗中...，不是，當黑暗消失那一剎那，光明就現前，不是說離開黑暗有一個光明，不可以這麼說，是黑暗消失了當下，那一種狀態就叫做光明；當你的煩惱止息，當下那一種狀態就叫做菩提。當菩提顯現，也不可以把它當成是真的，抓著不放，不可以抓它。你離開了煩惱，不要去妄求真理，知道嗎？你也不要去覓菩提，這樣恰如求兔角，了不可得。假設沒有煩惱，坦白說菩提這個概念也不用談，完全都不用談。

傳心法要講記-77

故祖師云：佛說一切法，為除一切心；我無一切心，何用一切法。

「故祖師云：佛說一切法，為除一切心；我無一切心，何用一切法。」這句話要背起來，有的東西，真的是不用背的；但是有的話是很重要，你就一定背起來，為什麼？這句話可以時時刻刻提醒你，也可以當成自己的正見，這個就是很重要的一種正見。光是這樣的話，根器很好的人，說不定聽到這一首偈他就開悟了。這一首偈在《金剛經》的第一節課有講過，諸法的東西就是無常，諸法的東西就是因緣生。在《金剛經》雖然講這一句話，但是那時候的因、那時候的緣，跟現在的因、現在的緣不一樣，當然我講的內容也會不一樣。

學佛法、學佛假設不善觀因緣，根本就不懂佛法，那也沒有用，也不是佛弟子。大家常常把文字的概念，當成是書在讀，而沒有在日常生活當中起觀照。文字，是文字般若，文字般若可以讓你生起信解，可以讓你真正地去懂這個道理，真正懂這個道理，就叫做解悟。你能夠真正在日常生活當中起觀照，是叫做修行，這就叫做觀照般若。現今的人幾乎都是停留在文字，甚至連文字般若都沒有，為什麼？因為沒有真正懂佛的真實意，不見得能夠真正去懂文字般若；如果一個人對文字般若，都沒有深解，如何去起觀照般若呢？要叫他怎麼觀照？我們常誦《心經》說：「照見五蘊皆空」，憑什麼照見呢？那個

「照」就是觀照，如果你日常生活不懂觀照，你靜坐的時候會嗎？有的東西是我們不會，你要知道，那個東西我不會；在學的過程，會就說會，不太會就說不太會，已經會了就說會了。但是會了去做，可能還有很多的問題，為什麼古人說：「師者，傳道、授業。」

傳你的道，已經告訴你道理了；授你的業，已經教你技術了，也教你方法了，這個叫做「道、術」，道是體，術是用。你明白這個道理，明白這個方法，你可以出去了。你已經學好了，老師已經教完了；也傳完道，也授你業、授你方法技巧，你應該可以出去。如果為官的，你去做官；經商的，你去從商；去做士農工商，但是當你出去之後，會不會遇到問題？會！你還有很多、很多的問題，所以師者最後還有一個功能「解惑」。我常常問說：「有沒有問題？」大家都沒回應，往前推就是什麼？你沒有去歷練，當然都沒問題，然後問的問題，都不是問那個問題。就像說你們打完坐，你們問問題，你們應該問你們在打坐的問題，而不是問其它的問題。你在練習的過程當中，好好的練習，一定會遇到問題。所有的東西都是一樣的，講話有講話的問題、聽話有聽話的問題、問話有問話的問題、做人有做人的問題、做事有做事的問題；做聲聞、緣覺、菩薩有做三乘人的問題；做人家妻子有做人家妻子的問題、做人家先生有做人家先生的問題；做人家子女、做人家父母、做人師長、做人長官、做人部屬、做人晚輩、做人朋友，那一個沒問題？到處都有問題，怎麼不問呢？哪一個不是問題？我們有太多、太多、太多問題，但是我們怎麼不問？為什麼？我們並不是沒有因緣問，只是我們不把握因緣，為什麼不把握因緣？因為你沒有用心生活，你沒有察覺你的問題出在哪裡。你的問題出在你沒有用心，你沒有看到問題；因為你沒有看到問題，所以全然都是問題，就是這樣子，全然都是問題。懂文字才能起觀照，不懂文字沒辦法起觀照。

祖師云，這個祖師，有人說是六祖慧能講的，在《六祖壇經》裡面，並沒有這一句話。不管這句話是誰講的，其實這句話就是一個開悟的人講的話，一個很重要的話。現在來看一個概念，其實這一句話就是緣起，你說怎麼看呢？「佛說一切法」，旁邊寫「彼有」，「為除一切心」旁邊寫「此有」；「我無一切心」旁邊寫「此無」，「何用一切法」旁邊寫「彼無」，這樣你看到了嗎？緣起的法則就是「此有故彼有，此生故彼生」；「此無故彼無，此滅故彼滅」，這就是緣起的法則。世間人也常常說彼此彼此，這就是緣起。緣起的概念，如果談「此」就是因，如果談「彼」就是緣，所以「彼此」就是因緣，諸法是因緣生，沒有一法不是因緣生。你要開悟，也需要開悟的因緣；要往生極樂世界，也需要往生極樂世界的因緣；下地獄，也要具備下地獄的因緣；想下輩子投胎做人，也要具備投胎做人的因緣；《傳心法要》要聽得懂，也要具備聽得懂的因緣；修行要得力，也要具備修行的因緣，才能夠得力。不管因、也不管緣，只一天到晚在問說：「哎呀！師父，我為什麼都還沒有消息？為什麼都沒有還結果？為什麼都還不能夠覺悟？」

為什麼一天到晚在問結果？很奇怪！我們在談事情，都一天到晚在問結果，問結果幹嘛？怎麼不問說：「師父，它是什麼樣的因緣呢？」都不這樣問。今天有問題，來問我說：「我孩子不聽話。」就是一個結果，這樣對不對？都沒有問我說：「師父，我孩子是何因、何緣，造成今天不聽話的結果？」會這樣問嗎？你們改天問問題會不會這樣問？你來問我說：「師父，我的另一半，為什麼不珍惜我？我的另一半，為什麼不愛我？我的另一半，為什麼喜新厭舊？師父，是何因、何緣？」你就沒有魅力啊！你就不善良啊！你就不體貼啊！你也不溫柔啊！你也不善解人意啊！你也不會看臉色啊！你也不會講話啊！你也不會聽話啊！你也不會打扮啊！你也不會煮菜啊！我如果講出來，你說：「師父，你不要講，你很偏心。」你一定會這樣指責我，對還是不

對？我跟你談因緣，你聽得下去嗎？你會這樣問人家，人家就會覺得你很有智慧，一般人不太會這樣問，都是問一個結果。

為什麼一般人都問一個結果？你已經習慣看結果，什麼叫做你習慣看結果？「法」—諸「法」因緣生—生這個「相」，你習慣看「法、相」，不習慣看「因、緣」。好奇怪！你們有沒有察覺？你們從小到大看事情，是不是習慣這樣看？是還是不是？你們都是這樣看嘛！你看到的這個現象，它就是各種條件形成的這個現象，這個叫做因跟緣，沒有具備這樣的因緣，你休想有那樣的結果。你家裡面不平安（相），然後你就來拜佛（緣），拜佛是因還是緣？這個緣是一個緣，還是需要很多緣？「需要很多緣」。拜佛，如果說是一個緣，只是其中有一個求心安的緣，這樣對不對？不平安的因緣知道嗎？不平安的因緣你知道嗎？你們都沒有去想過對嗎？不曾想過，我們讀那麼多書，這簡直叫做英雄無用武之地，書看那麼多，真是的沒有一點用。哪裡不平安？因就是人，緣就是事，人跟事不合，為什麼？你家裡有三個人，每個人對事情的看法都不同，家和不和？不和！不和是興還是衰？是成還是敗？所以衰敗，這間房子你需要看地理風水嗎？你就聽家裡面的人講話，就知道這間房子怎麼會平安？你有想過各種問題嗎？比如說，你今天想要做什麼？你有想過這個問題嗎？任何的東西就是說，你回去之後，你就自己去想想看，學佛不一定要在那裡打坐、念佛；學佛也沒有一定說先開悟，開悟先不要談。至少學佛，你馬上在你的人生、在你的生活、在你的家庭、在你的事業、在你的交友的過程當中，你可以受益，起碼也做到「我會受益」；不要說開悟、或是往生極樂世界，這個比你現在受益更難對不對？你當下都不能受益了，能開悟？能往生極樂世界？有可能嗎？

一般的人，他們是求（相），他們要求一個什麼？他們要求一個好的結果，這樣對不對？他要求一個好果啦！但是我已經跟各位說過了，它是用求的

嗎？它就不是用求的，你為什麼要求？這個法則是不是很清楚地告訴你，它不是用求的，因為它求不來；你要好的結果，就要具備好因、好緣。我們不要講那麼粗魯、那麼沒有氣質，就是說你要具備善的因緣嘛！哪一個不是這樣？你身體要健康，你也要去懂健康的因緣；你要健康的因緣，第一個因緣就是不要傷害自己的身體。如果你一直傷害你的身體，你請華陀治你的病也沒有用嘛！他怎麼治你的病？你一直傷害你的身體，什麼叫一直傷害你的身體？就是作息不正常，三餐也不正常，一天到晚就是緊張，一天到晚就是生氣，也不運動，吃藥怎麼吃也沒有用，吃沒有用就怎麼說：「哎呀！被陰的卡到，業障深重。」業障什麼病？業障病！不要動不動就業障病，我們講過業障不是自己的身口意，所造成的障礙嗎？你不要小看這個公式，這一個公式就是一切，一切宇宙人生的法則，都沒有離開這個法則。我們學佛人，像這樣的話，很多初學者早就聽過。我告訴你，很多話早就聽過了，有沒有用？沒有用，為什麼沒有用？因為他不懂啦！因為沒有真懂，因為不懂，所以沒有用。然後大家一天到晚只想聽更深的道理，只想聽沒有聽過的道理，你在幹嘛？聽更深的道理有用嗎？或是只想聽不同的道理有用嗎？沒有用嘛！如果生病，吃藥一貼百發百中；如果肚子餓，吃一碗麵就飽；如果口渴，喝一杯茶就止渴，我們並沒有很清楚地知道，我們要什麼？然後只有一直妄求，不知道在想什麼，自己也不知道。你從這個公式帶下去，憑良心講的，你會生起智慧，你的智慧會生起來，你的智慧自己會生起來。

有時候拿一張白紙塗塗寫寫不是不可以，有時候你的腦袋想一想，想到最後很亂，你可以用那一張白紙，代替你的腦袋，在那邊畫畫寫寫沒有關係，就在那邊畫畫寫寫，你拿那一張紙在那邊畫畫寫寫，說不定會想得更深。但是如果你坐在蒲團上一直想，可能想兩三下你就想不下去了，結果你就不想了，這樣對不對？我建議，你有問題拿一張紙，在那邊畫畫寫寫，怎麼畫畫寫寫？你按照這個模式你自己想、你自己去思維，我要具備什麼樣因緣？念佛的學人，

他們主要的目的，就是往生極樂世界，往生，這個相就是極樂知道嗎？往生嘛！往生極樂世界，那往生極樂世界需要具備什麼因緣呢？「信、願、行」，那「信、願、行」是因還是緣？「信、願、行，因緣具足啊！」所以具足「信、願、行」就可以往生極樂世界對不對？那不孝順父母的人，具足「信、願、行」可不可以往生？「不孝順父母的人，他有辦法信願行嗎？」「我覺得不孝順父母的，他有辦法信願行具足嗎？」他什麼事情都不做？「不可能」。「他什麼事情都不做，他不做的話，他可能就是？」不可能，但是很多人真的是這樣呢！「那我就不知道他們怎麼學？」

雖然常這麼講，說念佛是因，成佛是果，但是中間沒有這個緣，可以成佛嗎？當然是不行，所以有的人他就想念佛，念佛然後就往生極樂世界，或是想念佛他就成佛了，但是《彌陀經》這麼說嗎？《彌陀經》怎麼說？「不可以少善根、福德因緣得生彼國。」這是什麼？這樣有清楚嗎？這是什麼意思？你的善根是什麼？你的福德什麼？你有沒有修三福啊？哪三福？你現在都說三資糧，這樣對不對？有沒有談三福？《觀無量壽經》有沒有談三福？假設你不持戒，你能夠往生極樂世界嗎？可不可以？「不可以」。你不孝順父母可以往生極樂世界嗎？「不可以」。你不尊重師長可以往生極樂世界嗎？「不可以」。要我拿那些經出來拿給你看，一條一條講給你聽嗎？你也要看看大乘經典。還有一個重點，你還要發菩提心，知道嗎？那樣有沒有簡單，還是不簡單？這是《佛說阿彌陀佛經》寫的，《佛說阿彌陀佛經》最重要就是這一句「不可以少善根、福德因緣得生彼國。」為什麼？因為你要往生極樂世界，就要具備這樣的因緣。

真正去極樂世界不是說「我要相信還是不相信」，其實關鍵「不是我要不要相信」。好的東西、好的地方，你不用問我，每個人都想去，現在問題是我可以去嗎？就好像說你們想不想成佛？成佛之後就無憂無慮，自由自在了，需

要去跟你商量說，你要不要做這種人嗎？需要跟你商量嗎？現在大家也要，現在是自己有這個能力嗎？你有能力變成那樣的人嗎？你有能力去極樂世界嗎？其實重點不是「相不相信」，那難道「相信」你就能去嗎？你雖然相信有極樂世界，但是你不相信你自己啊！這樣對不對？為什麼？因為你深知自己是個自私的人、是一個心胸狹隘的人、是一個很容易發脾氣的人、是一個很懈怠的人、是一個胡思亂想的人、是一個朝三暮四的人，你不相信你自己，這樣對不對？我有說錯嗎？你不相信你自己嘛！重點是你不相信你自己啊！講老半天就是你不相信自己，其實關鍵不是說有沒有。

經典就跟你講的那麼清楚，善根哪！善根哪！你是不是男子？對啊！我可不可以尊稱你善男子嗎？覺得還是很慚愧，還沒有具足，對不對？還是覺得很慚愧「師父，我還是不敢說善男子。」你也不敢說你是善女人，這樣對不對？一般都是散漫的男子跟女人，是啊！你也知道你不是善男子啊！你有善根嗎？所以關鍵不是說「哎呀！淨土比較好修啦！」「禪宗比較好修啦！」，天下沒有白吃的午餐，沒有哪一個說沒有具備因緣，你就可以怎麼樣的啦！如果是這樣的話，那真理的法則不是由你改寫嗎？

你憑什麼開悟？這個就是一個很重要的問題啊！假設沒有透過，信解（因），行（緣），你會證（果）嗎？今天在學習，都去要去思考，對喔！彼有，你現在有沒有苦？你現在有苦（彼有），苦怎麼來的？你現在為什麼有苦？苦怎麼來的？對，苦怎麼來的？「此有」對不對？苦是怎麼來的？此有（集）故彼有（苦），所以苦怎麼來的？此有這個就是苦的原因（集）。此無，「滅」知道嗎？此無（滅）就故彼無（道），苦集滅道你看到了嗎？這叫做四聖諦，四聖諦你不要說它是小乘法，你不要講。從聲聞一直到成佛全部都通，懂嗎？你現在為什麼有這麼多苦？你為什麼現在有這麼苦？這個苦（彼有）就是一個結果（果）；是此有（因緣），是有什麼因緣，今天才造成這樣

的結果？什麼樣的因緣呢？無明貪愛。那一樣的道理，滅（此無），如果你想滅這個苦，因為這個果是苦果，我這樣寫，因為這個果是苦果，如果你想沒有這個苦果，你想不要有這樣的苦果（彼有），那麼你就不要去創造苦果的因緣（此有）嘛！所以此無，沒有苦果的因緣，當我沒有苦果的因緣（此無），我又何必去修一個叫做道（彼無）呢？就是修一個方法（彼無），我又何必呢？沒有苦果的因緣，其實就是一個樂的結果（此無），就是一種樂果。我們就是因為都有，我們現在談「此有」，有什麼？「此有」，有什麼？有一切心，什麼心？種種貪嗔癡慢疑不正見、種種胡思亂想、妄想執著分別的心，種種這一切心，來折磨自己，也來折磨別人；人類到最後，一定是自我毀滅的，人類的毀滅一定不是外星人來攻擊地球的。因為我們有這一切心（此有），這些「高等智慧的生命」，我用新的名詞「高等智慧的生命」，看到我們地球的這些人，這麼樣的愚癡、這麼樣的無明；然後發明原子彈、核子彈，這麼愚癡；然後互相爭奪、戰爭、傷害，這些高等智慧的人坐飛碟，我這樣講比較快，你知道我在講什麼嗎？「佛以一大事因緣出現於世」，你知道我在講什麼嗎？釋迦牟尼佛為什麼出現於世間（彼有），就是因為看到眾生就是這個樣子（此有），所以《法華經》說他是為這件事而來到這個世間，來為我們說法。

佛說一切法（彼有），佛為我們說法、說一切法，佛為什麼來為我說法？我們這個世界的眾生，都已經覺悟了，你覺得釋迦牟尼佛還會不會再來？他會不會每一年的除夕會來看我們，會不會啦？不會啦！為什麼？你們都已經沒問題了，他還有無量無邊的眾生需要讓他救度，他會去救度無量無邊的眾生，這一群開悟的人都留在地球對不對？當然是不對？哪有說一群開悟的人，都留在地球不走，這一群開悟的人，未免也太自私了吧！然後未免也聽不懂佛的教導吧！你去讀師範學校畢業之後，難道所有的學生都不走，留在師範學校？大家都不走，它叫師範學校嗎？師範學校的目的是教了，都讓你們都不走嗎？當然教一教要你們去分發嘛！去教別人，那一樣的道理啊！大家都覺悟了，那還留

在這邊幹嘛？我才說假設明天你不小心你覺悟，你是可以留個紙條給我，你說：「師父，我向你告假，我要去度眾生。」我一定會向你按讚「很好，趕快去！」你根本不需要留下來，因為現在的人開悟的人越來越少。

每個縣市都有市長跟縣長，每一個里都有里長，如果每個縣市，都有一個開悟的人，你知道對那個縣市影響多大嗎？你知道有多大福報嗎？台灣有那麼多縣市，我們是不是大家都來分發呢？這才是台灣之福嘛！這才是人類之福嘛！有時候你有沒有覺得你自己真是麻煩的製造者，我就這樣講，我們就是出世來亂的，你是在亂什麼？有什麼好亂的？你在亂什麼？我講這個「亂」字是有根據的，其實亂想就是妄想，我們常講說胡思亂想，其實就是妄想。你看著你的心，你的心問題越多，你的煩惱就越多。你也不能騙自己說：「師父，我都沒有煩惱。」那是愚癡嘛！那個沒有煩惱有時候，是等於愚癡知道嗎？而是你看不到你的煩惱，但是真正的煩惱，談起來就只有一個煩惱，那一個煩惱就叫做無明。那一個無明就是你不明白，不明白什麼？不明白諸法因緣生，不明白緣起性空，不明白一切法不可得，畢竟空，你不明白這個道理；你常常認為「法」是實在的，「我」也是實在的。一切都是實在的，我想盡辦法、絞盡腦汁用各種方式，想要豪取、取得、佔有、擁有，你苦是苦在這裡而已呀！不然你苦在哪裡？

今天實在是太勞駕釋迦牟尼佛，來到我們這個世界，實在是太麻煩他，知道嗎？我們真的實在是太麻煩他。你家小狗一直生，你需要找我嗎？要不要？不用。你家小狗怎麼結紮需要找我嗎？你不要說生也找我，不生也要找我；你不要娶也找我，嫁也要找我，大大小小的事你都來找我，不是太麻煩我嗎？我們這些眾生實在是讓釋迦牟尼佛什麼？而且根據《梵王經》的記載，釋迦牟尼佛來我們這個世界，已經一兩千次了，當然這個世界不是只有是地球，知道嗎？娑婆世界，不然你又會跟我考古，知道嗎？跟我考古人類才幾年的歷史，

因為我們現在的眼光如豆，你現在看到的就是地球，其它的銀河系你也看不到，也不知道。有一天你開悟了，也不見得須要發願說：「我生生世世要留在草屯。」不用啦！你不一定要留在草屯，山育要留在草屯；保仁也要在草屯，你可以去別的地方嗎？比如說保仁可以發願到火星；山育可以發願到月球啊！蕭昆盛再去金木水火土，看哪一個星你自己選，大家都擠在這裡幹嘛？作伴嗎？

你的心為什麼一直想？你有思維過這個問題嗎？我還是會回歸來講思維，你有思維過這個問題嗎？你為什麼一直想？為什麼？你的根本原因到底是在哪裡？你的根本原因就是認為世間的一切是實有的，不然你幹嘛要一直想？假設沒有實有的，你會想嗎？你覺得功名富貴是真實的，當然你會想功名富貴啊！俊男美女是真實的，當然會想俊男美女！覺得金錢是實有的，當然會想金錢哪！自尊心是實有的，當然會一直想你的自尊心，是如何被人家傷害啊！因為你想的都是實有的，你也覺得開悟是實有的！對還是不對？對！你也想盡辦法要得到開悟，越想越不會悟，因為心不能平靜。你想地獄、三惡道也都實有的，所以你的內在會恐怖、內在會不安。但是想有，有就有，它就是你內心的變現，它就是有，你永遠活在現在的世界，未來也會活在你所創造的世界。要注意聽我這句話！你未來會活在你創造的世界！你現在會活在這個世界，然後你生生世世，都會活在你自己所幻化的世界。注意聽我這句話「幻化的世界」！當你知道，這一切的世界，都是幻化的那一剎那，就叫做「一真法界」。「一真法界」這個「真」是真還是假的？「假的」。大家都不敢講。我用一個名詞來講，只是這個樣子，要用一個名詞來講，講說那一種狀態就叫「一真法界」，或是那一種狀態叫做「與天地同體，與萬物同根」，無心即天心，我的心就是宇宙，宇宙就是我的心。這些都是一種形容，語言文字都不是實相，它只是文字般若，這樣知道嗎？它還不是實相般若，它只是一種形容，你不要把形容詞當成它是實相。佛法難懂就是難在語言文字，它還不是實相，

懂嗎？我們常常把它聽起來就當作它是實相，當作自己懂了，不是這樣，實相是要自己去親證。

修行八萬四千法門，這個憑良心講，其實我們的同學已經很難講課了，你知道為什麼嗎？因為我們的同學已經習慣聽不同的概念，如果你們第一次接觸到我，我就跟你講一個概念，那你就認了吧！你就從頭到尾就聽我講一個概念，你就認了吧！我每次都跟你講同樣一個法門，對我們的學生來講沒有什麼用；我跟你們講很多法門，對我們的學生還是沒有什麼用，為什麼？現在一個嫌太少，講多了不知所措，怪老子（布袋戲人物）學太多，真的又不懂，其實我表面講那麼多法門，其實我只談一個，就是叫你「認識你的心」，這樣對不對？其實我只談一個叫你「認識你的心」，只是這樣子。我東講西講，就是叫你「認識你的心」，只要你有辦法「認識你的心」，隨你啦！禪宗有參話頭、默照禪，也是「認識你的心」；你現在透過聞思修來認識，也沒有關係啦！或是說你透過止觀雙運來認識，也沒有關係啦！你透過一心念佛而證得你一心不亂，也好啦！隨你啦！我不知道同學的心是什麼想法？很多的同學都希望我給他一個強烈的保證，什麼叫強烈的保證？就是「你要修什麼？」就是要指明說：「你就是要修什麼？」你們有沒有這種心？還是說「不用啦！師父，我自己要修什麼，我知道啦！」你如果知道，我今天就不用講得口沫橫飛了啦！

現在講這一首偈，我們現在的心就是一直想，這個就是我的病源、我的病根，你看到了嗎？這個就是你的病根。你的病根你就真的要透過思維，我怎麼會這樣？我為什麼會這個樣子？你問我說：「師父，我為什麼會一直做夢？」那個道理一樣，我為什麼會一直做夢？那是因為你的潛意識蠢蠢欲動，所以你會一直做夢；你也可以問我說：「師父，我為什麼念頭就一直轉？」它雖然是無常，但是無明推動這個無常，而不是明，不是你明，推動著這個無常。是無

明推動著這個無常，叫做「念念是妄」；明推動這個無常，叫做「念念都是淨念」，我們要淨念相續，而不是妄念相續。

淨念跟妄念的關鍵在哪裡？淨念跟妄想的關鍵在哪裡？差異性在哪裡？「不會講」。迷的人念念妄念；悟的人念念淨念，又叫做正念，又叫做無念。來！知道的人說說看，差異在哪裡？「悟的人不執著他的念頭」。不執著。迷的人呢？「執著啊！」他為什麼執著？「他自己...我也不知道，我最執著的時候我也不知道，我為什麼會執著？」對！關鍵出來了，因為你認為一切法都是真的，都是實有的，這是關鍵啦！他執著是實有的；悟的人只是明白這個道理而已，他知道並不是真實的。迷悟只是這個樣子，你不要覺得很困難，他只是看清，他知道這是虛妄的。你說：「師父，你講話有根據嗎？」有！只有兩句而已「見相非相，則見如來」，這句話有複雜嗎？你一天到晚都在誦《金剛經》，你是在誦什麼？如來！見如來就是見性，《金剛經》有一開始就公佈答案，它已經告訴你，怎麼修你就能見性，有沒有簡單？「見相」這個「見」是觀照，「見相非相」這樣就見性啦！有沒有很直接？「有」。那為何要修那麼久？怎麼大家都不甘願，大家都要繼續還學很多東西，你要學什麼？觀照所有的現象，都不是真實的，都是緣起的、都是無常的、都是空的、都是生滅即不生滅、不生滅即生滅，那就開悟了，那樣有沒有快？這一句話就是悟的，怎麼悟？就是這樣悟。怎麼迷啊？《金剛經》後面告訴你說怎麼迷？它說「若以色見我，音聲求我，是人行邪道，不能見如來」，這樣有沒有白啦？前後那樣有沒有白啦？你誦老半天！它不是跟你說，哦！迷的人就是那樣，悟的人就是那樣。你跟我說：「師父，《金剛經》五千多個字我背不起來。」拜託！你這一段給我背起來好不好？你看經典有沒有這樣看？你都沒有拿來對照看。

這個色聲講的就是六塵，它講的就是現象，它講的就是一切相。「若以色見我，以音聲求我」，如果你執著這一切相，這樣的修行就是修錯了，「是人

行邪道」，你是行邪道，不是行正道，也不是行八正道，也不是行菩提道，你是行邪道，看到了嗎？你現在修行都行什麼道？都還不是邪道。我這樣講講好像《金剛經》的道理不困難，真是的，現在講一講，下個月你們都不要去聽了對不對？你常講說：「奇怪！五祖弘忍跟六祖那樣講一兩個時辰，六祖就開悟了？」我當然會相信，為什麼？因為《金剛經》講半個小時，就講完了，你知道嗎？我可以濃縮講啊！我怎麼不可以濃縮講，就是講了老半天，還不是要讓你確認就是這個樣子，就是這個樣子，就是這樣而已，只是那樣子而已，重複地講，就是這個樣子。

你的關鍵就在哪裡？就在你對這個現象執不執著？你對現象你一直就是認為它是實有的，你就是卡在這裡，一直不能轉過來。現象是實有的，我這個修行人也是實有的，那要怎麼修？我是真實的，外面的世界是假的，是這樣嗎？你真實嗎？凡所有相皆是虛妄的，只有我不是虛妄的，真是的！我們內在都還不是那樣，只有我是真的，世間都是假的，結果怎麼說，你知道嗎？只有我是真的，所以世間都是我變的，這樣講又講太快了；它還是因緣所生法，它也沒有離開因緣。那這樣甘願了嗎？「甘願」。你要怎麼「見相非相」，我怎麼知道？我都講那麼久了，我也不知道要怎麼講？

如果你承認「凡所有相皆是虛妄的」，你會講「我有一切心」嗎？你這句「我無一切心」變成「我有一切心」嗎？「我有一切心」就是凡所有相皆是真實的，你才有一切心。如果我一悟道，縱使你現在沒有悟，你的腦袋也要百分之百地去建立說「凡所有相皆是虛妄的」，你也要有這樣的知見。你一直有這樣的知見，你的心就自然地消了，你的欲望漸漸地減少，你的嗔心也漸漸地減少。以前很氣張三的，很討厭李四的，很恨王五的，「凡所有相皆是虛妄的」，都是一樣的，知道嗎？憎心也生不起來，欲望也減少了，嗔心也減少了，嫉妒我慢都減少了，愚癡不就消了嗎？消了，不就開悟了嗎？所以「我無

一切心，何用一切法」。但是你現在是什麼樣？知道嗎？你現在是什麼狀態？「師父，我有一切心，請教我一切法。」你都是那樣，那樣對嗎？「師父，請教我一法」，一法夠嗎？夠嗎？應該不夠，你有那麼多心，我教你一法應該是不夠。「一法都太多了！」所以「我無一切心」，難道是不可以用頓悟的概念，當下頓悟嗎？「可以」。你就一定說：「凡一切相都是虛妄的；師父，你就讓我慢慢一天一天修，我慢慢一天一天悟。」因為是法無頓漸，是人有利鈍，這個也不能怪你啦！你就說你是鈍根的，你就慢慢地來，我不怪，你知道嗎？我真的不怪你，為什麼？因為你堅忍不拔的意志，實在是讓我太佩服，你那個真的是有被虐待狂，被誰虐待？被你自己虐待，就是說我一定要慢慢地解，慢慢地醒，然後慢慢地磨，慢慢地修。先把這樣的概念建立，然後醞釀在自己的心，到最後就能夠體悟什麼叫做無心。你如果是那種人，心是要怎麼生起？所以直下無心，默契而已啊！自己知道就好，知道嗎？

傳心法要講記-78

本源清淨佛上，更不著一物，譬如虛空，雖以無量珍寶莊嚴，終不能住。佛性同虛空，雖以無量功德智慧莊嚴，終不能住。

自己在聽課，首先應該要先明白一個概念，什麼概念呢？經典說：「佛以一因緣說法，眾生隨類各得解。」這個意思是說，現在有一個人在講課，講課的內容原則上只有一種，每個人因為有每個人的內在，然後你們有自己的思想、概念、見解、經驗，雖然在聽一樣的話，但是每一個人內心的解讀是截然不同的，你首先要有這個認知；你所聽到的法，去問其他的同學，其他的同學不見得會跟你講是一樣，這個概念是說什麼呢？這個概念是說，你在聽課的時候，是不是能夠完全地聽到我所講的涵義百分之百，這個決定在於你自己，在聽課的時候，有沒有徹底地放下你的知見，如果徹底地放下你的知見，你聽到的應該是百分之百我講課的內容。

我們自己明明知道，我們每個人想法都不太一樣，你聽我講課的內容，其實你們解讀都不一樣，有的人聽課，他有時候歡喜、有時候聽起來，內心會生起恐懼、有時候聽起來順你意、有時候卻不順你意、有時候你會越聽越清楚、有時候你會越聽越模糊，有沒有這種狀態？有還是沒有？有！真是有，這個你也不用覺得說懷疑，因為你內在有你的想法，你在聽課的解讀真的是不一樣。我們在看佛經，都是釋迦牟尼佛所講的法，我們都是佛弟子，也都是世尊的學生，當我們每個人在看佛經，每個人對經典的解讀也截然不同，這樣對不對？一樣是看一本《金剛經》，有的人說《金剛經》在談「有」；有的人說《金剛經》在談「空」；有人說《金剛經》在談中道；有人說《金剛經》在談實相；有人說《金剛經》不是我們讀的，因為那是跟菩薩講的，不適合我們聽；有的

人說胡說八道，明明就是為四眾弟子講，我們也可以聽。你們有沒有覺得說，每個人在看經典，也都不一樣呢！你應該怎麼聽、怎麼讀、怎麼看，首先的關鍵當然是自己。自己是用什麼心來聽課？用什麼心來讀經？同理，你是用什麼心，來過你此生哪！這我就不知道，我不知道你是用什麼心，來過你這一輩子。

學佛的人只要是慢慢學習，世間的事情，他會探討的只有自己的內心，他已經漸漸不會去怪罪這世間的一切，他一定不會把責任推到外面，如果你是漸漸了解的人不太可能會這樣。如果你還是有意無意把這些的責任或是過失推給外面的人，你就要察覺到其實都是自己內心的問題，一定要有這樣的認知。有這樣的認知的人，學佛實在是很快；沒有這樣的認知的人，學佛一輩子都入不了道，我坦白說都入不了道啦！我們讀佛法只是在讀這個概念而已。

「本元清淨佛上，更不著一物，」本來這一尊清淨佛，講的是我們不執著的心，那一天有一個同學，他聽我的課應該聽了三四堂而已，那一個同學也很直率，跟我講話也是很直接，他說：「師父啊！你們出家人，都要看破紅塵。」他講完了之後，我就笑笑跟他說：「不是這樣子，我們出家人並不看破紅塵，你不要誤會。」他說：「我明明聽到有人這麼說啊！」我說你大概是誤解了，我就這樣說給他聽，我說世間的人是迷戀紅塵，相當地迷戀；二乘人他是遠離紅塵，他是很害怕紅塵當中的紅男綠女，他如果被你們纏到，他這下就苦不了，所以他實在是很害怕，很害怕跟紅塵當中的男女在一起，坦白說啦真的很害怕！所以二乘人他是遠離紅塵，所以很多人都邀我說，師父什麼時候要來西藏？我說幹嘛！「譬如說，來西藏住在雪洞裡面，從此就遠離紅塵。」我說：「從此就結冰了啦！遠離紅塵！住在雪洞就結冰啊！」這是二乘人。大乘菩薩不是這樣的人，他既不會愛戀紅塵，他也不會遠離紅塵，而是不染紅塵。

有時候你是要按照一個概念好好地思維，然後你自己去體會看看；有時候修行也沒那麼複雜；有時候修行也不需要太多的理論；有時候修行也不需要說，你一定要懂很多、很多，不是！而是，是不是你能夠真正地對你自己，對這個人生有了透徹，只是這個樣子！你不需要那麼多，這些的理論名相，有的人雖然懂很多的理論名相，他對自己的人生完全不透徹，這樣有用嗎？一點益處都沒有！我講的益處是說對你現在的你自己，就是對你當下現在的這個你，你有受益嗎？你有受益你就對，你沒有受益你再認真也不對，因為你不受益嘛！就像說雖然是赤腳醫生開的草藥，但是我吃起來我的病就能好啊！我管它是西藥還是中藥，它縱使是草藥它能治我的病，它重點在能夠治我的病啊！我的重點在於我的病能夠醫好啊！這叫受益啊！縱使你都去看中西醫的名醫，你都吃了很多很高貴的藥，你的病情沒有轉好，甚至越來越重，那樣有用嗎？我們如何受益呢？你對法義了解一分沒有關係，一分就應該受益，今天不受益的是什麼？今天不受益的是，因為你沒有深入，你沒有真正深入去用心。

我們學東西不夠深入，為什麼不夠深入？那一天值班的時候，我曾經對幾個學生講過一個概念，我說一個喜歡書法的人，他不見得喜歡練書法，我有沒有說錯？我有沒有說錯啦！一樣的道理，一個喜歡佛法的人，他不見得喜歡練佛法，練自己，對不對？他雖然喜歡佛法，他不見得願意去練習，什麼叫練習？他不願意去改變他自己，他是喜歡佛法，但是他不見得是這樣呀！你們今天自己要捫心自問，如果你只停留在喜歡，喜歡對你是不受益的，而是說我今天喜歡，喜歡到什麼程度？我好喜歡書法，我只要一有空，就想練書法；他只要一有空，他就想練書法，那他練了三個月，字會不會比之前漂亮？「會啊！」他練了半年會不會又比之前漂亮？「一定會！」這個道理你會不會懷疑？「不會啊！」你佛法練多久了？我就是沒有，我就是喜歡佛法，我沒有在練佛法，你們學佛有沒有進步，摸自己的良心知道嗎？你們沒有進步，就是你們喜歡，但是不想練，那不一樣。

我所講的練是什麼意思呢？什麼叫做喜歡佛法？所謂喜歡佛法，就是「色不異空，空不異空；色即是空，空即是色；受想行識，亦復如是。」每天那樣念，這叫做喜歡佛法，那個不叫做練習佛法，練習佛法是怎樣？色，為什麼不異空，為什麼？受，為什麼不異空，為什麼？想，為什麼不異空，為什麼？我再這樣念下去下課了，你有這樣練習嗎？有的舉手，這樣我有沒有說錯？你喜歡念《心經》，你又不練習你只念它做什麼？怎麼念也不可能照見五蘊皆空，知道嗎？怎麼念也不可能照見五蘊皆空，要不斷地練習才叫做行深，行深到最後才有可能「五蘊不異空，空不異五蘊；五蘊即是空，空即是五蘊」，呼地！一下就進去了。

你們用什麼心態在學佛？自己要摸著良心，如果你已經察覺到了，你過去不知道「啊！我過去一直以為我喜歡佛法，其實我是喜歡聽，但是我不想練習，我也懶得去觀照、我也懶得思維；我也不會思考、我也不願意思考。」學佛貴在實踐，你沒有實踐都是紙上談兵！所謂將軍一定要上過戰場，才叫做將軍，這樣對不對？你們的將軍都是什麼？將軍抽車的那一種，下棋的那一種，不是真正你上過戰場帶過兵、打過仗、行過軍、佈過局、推過沙盤都沒有，這樣你怎麼有可能當將軍呢？因為你沒有一個條件具足，你只要上戰場不被打死，就已經是阿彌陀佛，你還有機會當將軍嗎？

一開始你就要問你自己，什麼因、什麼果？只是喜歡佛法，那當然對你的煩惱、對你的掛礙、對你的生死，你是沒有幫助的，因為你純粹只是喜歡而已。所以這樣何能得到利益呢？這樣不能得到利益，你真的不要去怪自己的根器，也不要怪我不會教，知道嗎？也不要去怪說佛法這麼難，你很清楚地看到，因為你並沒有具備那樣的因緣，你當然沒有成效啊！一分耕耘，一分收穫！這個法則是不會變的，你具足那樣的因緣，一定有那個成效，你不用懷疑，如果你修很久沒有效果，哪裡出問題檢測一下一目瞭然，你不要說師父我

不知道原因，怎麼不知道原因呢？你又沒有具足受益的因緣，你當然不受益；你又沒有具足開悟的因緣，你當然不開悟；你又沒有具足把《金剛經》看懂的因緣，你《金剛經》當然看不懂啊！這些都是有因緣的啦！具足它不就得了嗎？不具足它你還有什麼問題嗎？它怎麼可能有那個結果呢，它不可能有那個結果哦！所以我們不要痴人說夢話，具足！

經典常說我們的自性是清淨的，但是我們始終不能夠感覺到清淨，為什麼呢？因為我們執著不只是一物，我們是執著一切萬事萬物，我用一切啦！不是一物啦，知道嗎？他是說一，我是說一切！也就是說我們全然地執著，小到一粒沙，大到一個世界；小到一個概念，大到一個思想；小到一個感覺，大到一個事情的展現，我們全然都是執著的。當你不執著一粒沙，如果你是百分之百地不執著那一粒沙；你也一定可以百分之百不執著這個世界。這個執著沒有分大跟小，我只談執著，為什麼我只談執著？為什麼你會執著一粒沙呢？為什麼？因為你認為那一粒沙是真實的，所以你才會執著；同樣的道理，既然一粒沙是真實的，這個世界當然是真實的啊！你的執著的觀點在哪裡？你執著只是因為認為它是真實，不是因為它的大跟小，你不要誤會。當你會執著自己的身體，一定就會執著別人的身體；當你會執著自己的感受，你就會在意別人的看法。

你不要常常認為說，有的事情我是不執著的。我比較執著我的孩子，我對隔壁的孩子一點執著都沒有，真的嗎？你看隔壁的孩子如夢幻泡影，然後看自己的孩子如什麼？「掌上明珠」。你是不關心隔壁的孩子，並不代表你不執著他啦！懂嗎？因為你看他也是真實的，別人的孩子雖然是死不完，不過他也是真的；我的孩子是心肝寶貝，他當然是真的，為什麼他是真的，因為是我生的啊！你什麼人生的？你鬼生的！我為什麼這麼講？我談這個鬼，不是惡鬼道的那個鬼，我談的就是幻化的東西，是一個虛幻不實的東西，緣起幻化的現象，

我在談這個東西。如果你都不實在了，你生的子女會是實在嗎？你的執著就是執著，你千萬不要誤會說，你是選擇性的執著，你真的不要誤會，你是全方位的執著，你不要跟我講說，你是選擇性的執著。我們對喜歡的人也是執著，想盡辦法要靠近他，接近他保護他，其實是想要擁有他啦！說老半天很好聽，但是我們對我們不喜歡的人，是想盡辦法要遠離他、排斥他、拋棄他、最好一輩子不要再見到他，你這樣執不執著？哦，好執著啊！其實都執著，你對他們都是執著的，只是愛憎不一樣，執著一樣。

我們是用什麼心，來看待這個世界？你是用一顆執著的心，來看待這個世界，這個世界怎麼有可能清淨呢？這個世界怎麼有可能是莊嚴呢？這個世界怎麼有可能是極樂呢？怎麼有可能呢？為什麼？你內在用五濁惡世的角度，看這個世界，這個世界就叫做五濁惡世，你說釋迦牟尼佛有沒有很無辜，有沒有啦？有！這個世界的教主是哪一尊，後面這一尊，有沒有？每一尊佛的國土都是清淨莊嚴的，只有我們的老師有夠衰，他的世界是污穢的。每一尊佛都是清淨的，只有他的是污穢的，他是釋迦牟尼佛嗎？世尊的世界是清淨的，你有機會去看《維摩詰經》，《維摩詰經》一開始就說，世尊的世界是清淨的，只是我們的內在五濁惡世，我們看這個世界是五濁惡世。你看這個世界不難，為什麼說不難？你常常看一些新聞報章雜誌媒體，你會常常看到有一些人，對這個社會是充滿不滿的，這樣對不對？你看我們對這個世界是相當地冷漠。那一天我聽一個同學這麼說，他說他有一天到他哥哥的家裡面，結果他家裡面有五個人，當他進去這個家庭裡面，他覺得很懷疑，這五個人是一家人嗎？為什麼？因為進去鴨雀無聲，然後每個人都不願意抬頭看明月，每個人都低頭看手機，在那邊賴賴賴，五個人佔據東南西北中五個角度，各自賴自己，那是一家人嗎？這個世界怎麼變成這個樣子，這個世界到底是發生什麼事？

我們不關心人，你當然就覺得這個世界是冷漠的，只要我不關心人，其實我看到人都是冷漠的；只要我一關心人，其實我就可以看得到溫暖。回歸我剛才開宗明義所講的那一段話，「世間的人是迷戀紅塵」，所謂迷戀是什麼？因為他認為是真實的，他認為是永恒的，在這個真實、永恒他迷戀、他執著。因為他的看法是錯誤的，所以只要是迷戀世間的人，一定必然受到傷害，受到誰的傷害？自己錯誤的概念傷害，這樣的人一定會受傷，然後他受傷之後，他就果然覺得這個世界真的是五濁惡世，這個世界是不可以待的，這個世界的人，實在是很可惡，知道嗎？人也可惡，土地也不可愛，最後趕快死啦，我只能夠這麼講，不然你要叫我怎麼說？因為你活在這裡不耐煩啊！然後看到這個世間的人，這一排自私、這一排冷漠、這一排狡詐、這一排不懂感恩、這一排欺師滅祖、這一排奸詐小人，所以你一直想死，我怎麼不知道？但是又怕下地獄啊！活著不耐煩，然後也死不去，苦不苦？苦啊！怎麼那麼傻，有夠傻！

你們怎麼活到那樣？是誰教你的？是人類共同錯誤的知見教你的，如果單純你的想法還不要緊，但是你的想法假設沒有被人家肯定，你還會懷疑說我的想法對不對？但是因為你這種的想法，你都找到同病相憐的人，同病相憐的人就灌輸你共同的想法，所以天下的人的想法大同小異，絕大部分群眾總是盲目的，絕大部分都是錯誤的觀念的人，所以一大群錯誤的觀念互相滋潤，我滋長你，你滋長我，這個觀念就共同建立，所以大家都這樣講。如果我看到你們都是惡人，你看我課上得下去嗎？我就故意，不是隱姓埋名、不然就裝死、不然就是告老還鄉，可以嗎？為什麼？因為你們都好可怕哦，伴你們如伴虎，有沒有？以前在官場不是這樣嗎？所以想盡辦法告老還鄉，不然一定會被害死，我看你們都是佛，只是你們是迷失的佛，這樣課才上得下去，不然上不下去啦！真的！

現在講第二個階段，我們不需要遠離紅塵，遠離紅塵不會修行，你也沒辦法修行；縱使你能夠受益也只是一個人清清淨淨，那幹嘛！一灘死水！你一定要有正確的概念，這個紅塵就是六塵的世界色聲香味觸法，我們只是在這個紅塵當中我們不染。你會告訴我說何能不染？你看穿它，你拆穿它的假面具，看到它的真面目，你當下就可以不染。假設你沒有拆穿它的假相—緣起的假相；你沒有看到它的真相—緣起性空的真相，你必然染！什麼叫做染？喜歡它也染、討厭它也染、對它無動於衷也染，很多人修行，修行到最後無動於衷，那亦是染，染什麼？染愚癡，跟愚癡相應無動於衷。

我在課堂上一直講，你看清、看清楚它、深入地觀察，為什麼要深入地觀察？深入地觀察，就是要讓你深入地認識，深入地認識，你才有機會看到—緣起即是性空、性空即是無相、無相即是實相、實相即是如來、如來就是法身。所以呢—見色即見空；不可以離開色去尋個空，離開色那個空那就斷滅；離空去尋個色那就是常見；見到同學就見到如來，見到同學的色身就見到法身。禪宗有一句話這麼講：「青青翠竹無非法身」，「青青翠竹」就是緣起的現象，一切緣起的現象，當下就是法身，看清楚它當下就是法身，看不清楚你會這麼說：「那些青青翠竹是無情物，青青翠竹是生滅法。」你已經把它拆開了，你已經把有情跟無情拆開了，你已經把生滅法跟無為法拆開了，你已經把無常跟常拆開了，你已經把色跟空拆開了，你已經把緣起跟性空拆開，你看到了嗎？所以你悟不了道，學佛學到今天這個階段，你用拆開再來看佛法，一定是落兩邊。

你現在的心境，你每天從早到晚在生活，你所遇到的人都是佛，從早到晚你所做的事都是佛事，都是佛事哦，包括那個倒垃圾也是佛事，知道嗎？你不要跟我說臭氣熏天，你只要看到少女的祈禱垃圾車來，你倒垃圾，你就要知道跟做佛事一樣莊嚴，就把它倒下去，你從早到晚所踩的這一片的土地就是淨

土，你有沒有看到諸善上人聚會一處，你有沒有看到？還是你看到諸惡惡人聚在一處，你當下心就開了啦！你一定會問我說：「怎麼有可能不染紅塵呢？」紅塵怎麼染？你教我可以嗎？你可以教我紅塵怎麼染嗎？你說：「師父，我就染給你看，拿那個墨汁往你臉上潑，潑下去不就染了嗎？」這樣對不對？對還是不對？往我身上潑潑下去就是染，為什麼染？因為我執著這些都是真的，我就被染；我執著我的身體是真的；我執著潑我的人是真的；我執著那個墨水是真的，我當下就三輪都不空，三輪不空！三輪不空是什麼情形？如果我能夠去貫穿，我是緣起法；他是五蘊法；墨水是緣起法，當下畢竟空！所以何能染？學佛的人一定不是故意不染，這是不對的，有個故意，這樣對不對？當然是不對。是本來就不染，不是故意不染，不是這個樣子；本來就無住，不是故意不要執著，不是這個樣子。你只要停留在故意，那修行就是壓抑。為什麼不用壓抑？因為是知道真相，我終於真相大白了，我不用壓抑，只是這樣子而已！我不用壓抑，真相大白！

你一定會問我說：「哎呀！師父你說得比唱的還好聽，怎麼有可能呢？」對一個不練習的人，當然不可能，因為你又沒有這樣練習，怎麼練習？回家跟太太吵架，「吵架不異空，太太不異空，我不異空；吵架不異色，太太不異色，我不異色；吵架即是空，太太即是空，我即是空；吵架即是色，太太即是色，我即是色。」你如果觀完的時候，我相信你，也沒辦法吵架了，你吵得起來？有沒有辦法吵架啦！要怎麼吵架？哦，就這個道理，你都還沒想通，你太太已經走了；還沒有想通，他不知道走到哪裡去了；還沒有想通，氣就消掉，知道嗎？氣就已經消了，剛才發生什麼事情，已經忘記了，你們有這樣觀嗎？我要說活潑的，不說死的，你說色不異空叫做死的，你說被人家罵不異空，我遇到挫折不異空，你這樣才能受用吧！這樣對不對？

你每天在生活當中，你遇到所有的事情，你會這樣觀察嗎？你都「哦，我看《心經》兩百多個字，要觀起來很複雜，哦，好複雜哦！」要不你觀「夢幻泡影」。「哦，那太快！我也是沒辦法。」如果說簡單的，我們也不會；困難的我們也不會，那該怎麼辦？趕快問人家啊！趕快問人家，找一個會的，這樣就好了，趕快問，這樣對不對？趕快問，我跟你們講一個普通的，不困難又不簡單的，趕快問，我就教你，不要說什麼，不要說明明知道兩個都不會，你也不問，這樣怪誰？這樣你再學十年，還是不會啦！

你問我說：「師父，可不可以不要這樣觀？這樣觀很複雜呢，可不可以不這樣觀？」當然可以啊！你只要覺得每個人都在成就你，這樣就好了，你就這樣觀就好了；你如果覺得這樣很複雜，我教簡單的，你只要觀察幫助你的人是成就你的；害你的人也是成就你的；不理你的人也是成就你；一天到晚粘著你的人也是成就你；有時候對你很好的人也是成就你；常常對你不順眼的人也是成就你；半夜吃西瓜反常時好時壞也是成就你，你就那樣觀就好了。你如果說很太困難，我教你一個簡單的，八萬四千法門哪，釋迦牟尼佛所開的中藥房什麼藥都有，你只要肯來拿藥，就開一貼給你吃啦，你就來拿藥啦！你不要去向鬼拿藥知道嗎？所以說來說去，還不是你在耽誤你自己，這樣對不對？你不要說：「師父，我以前不懂，我現在越聽越懂。」其實是不懂；你感覺說越聽越懂，其實是你也還是不懂，我也知道。

佛法沒有定法，不一定要這樣，按照你的需求就為你說法就可以，假設說這樣修很困難，就教你其它的，不一定要這樣修，就教別的。有的人真的是轉不過來，尤其是觀照般若，怎麼轉都轉不過來。這個概念你首先要能夠明白，你今天講的認同的意思，要建立在你真的是明白，我已經領悟了，當你已經領悟了，其實從明天開始你就會修行。比如說，我真的已經領悟了，不染紅塵這句話，我百分之百地懂。這句話不是一種意境，它也不是打高空；而是說，你

學佛應該用這樣的態度來面對紅塵。你沒有用這種態度來面對紅塵，其實你的觀念不太正確，所謂不太正確是說，你這樣依舊會受苦；你被你的觀念所綁，你的觀念讓你受苦，讓你不能解脫讓你不得自在，讓你覺得真是很苦，不知道應該如何是好？

真正懂了就好，只有這麼簡單，真正懂了就好；真正不懂，要真正地知道自己是不懂的，這樣也還好，為什麼還好？就是代表你有機會突破，今天最怕的是什麼？今天最怕的是，你輕易講出一段話，什麼話？「我知道，但是我做不到」，你不要講這樣的話。來「知足常樂」這句話你知道嗎？「不知道」。因為他不知道，所以他沒有辦法活在什麼狀態？知足常樂的狀態。你不要誤以為說，「緣起性空」這個名詞你懂，你不要誤會，你真的不要誤會，「緣起性空」比較難懂？還是「知足常樂」？「緣起性空」。所以你不要誤會你懂。當我要悟「知足常樂」，我就是一定要變成那樣的人，活在這樣的狀態，這句話我真懂，所以這句話對我來講受不受用？受用，一句話就受用了，不用聽那麼多。

但是問題是整本《傳心法要》講完，假設沒有一句話受用，我說一句就好了，不用說哪一段一句，你真懂就受用。比如說，黃蘗禪師講「無心」兩個字，懂的舉手，不懂實在是，無心哪裡無心？那一天我去台北，然後，晚上跟我大哥在泡茶，我就問我大哥說：「我無一切心，何用一切法；但是現在，我有一切心的時候，該怎麼辦？」我大哥就說：「那也沒辦法啊！只能用一切法。」那也沒辦法啊！只能夠用一切法。你現在有沒有辦法無一切心？只能夠教你一切法，你要什麼法？來，「沒辦法啊！」沒辦法，沒辦法我就告訴你，看著辦吧！這樣對不對？那樣你如果不會，你只能夠老實面對自己，你就沒有辦法那樣啊！你就繞回來，不是不可以修念佛，你就沒辦法，你當然就要念

佛；你就沒辦法，你當然就要數息；你就沒辦法，你當然就要持咒，假設你沒有辦法。

但是問題是觀念是一樣的，只是方法不太一樣。當你在冰天雪地，當你口渴的時候，應該要怎麼辦？來，當你在冰天雪地，你口渴的時候應該怎麼辦？「吃冰啊」。吃冰，要不要再去找水？「不用」。這叫做頓教法門，即冰即水！有沒有簡單？那個冰就是水，但是有的人不知道，他在冰天雪地口渴，怎樣？他去找水，結果千辛萬苦終於找到了水，他有沒有錯？「沒有」。只是比較累，比較笨，對不對？你們都怎麼修？你們都是找水，對不對？你們承不承認，你們是不是到處找水？什麼叫做即冰即水？你每天的生活就是修行的道場；你每天所遇到的事情，就是你修行的所在，這叫做即冰即水。而不是說從明天開始，我決定每天誦十遍《金剛經》，這個叫做離冰取水，透過誦《金剛經》這個法門來修行，這樣懂嗎？這叫做離冰取水，沒有說你不對，知道嗎？是說比較累而已，比較累！

「師父，請問一下，法達問六祖的時候，他說只要解悟就不用誦經，六祖回答他說經又沒有任何過錯，又沒有障礙你，你為什麼不念經？」問得很好，注意聽，你明天要不要吃早點？「要啊！」你晚上要不要吃晚餐？「要啊！」法達早課誦《法華經》，晚課誦《法華經》，這樣有問題嗎？「沒問題啊！」所以誦《法華經》本來就是他生活的一部分，這樣知道嗎？這樣聽懂了嗎？它本來就是他生活的一部分，這樣懂嗎？跟說什麼？你現在有誦《法華經》嗎？「沒有」。你聽我的課之後，明天開始去誦《法華經》，你誦《法華經》，本來是你的生活嗎？「不是嘛」。我講的是這個懂嗎？你平常怎麼生活，就按照你平常的生活方式下去修。但是在生活修行會的人，舉手，你現在會在生活修行的人，舉手，要不舉腳，舉起來我看看，不會，對不對？不會，我只能夠教

你離冰取水，我有什麼辦法，要水請到埔里，懶得去埔里，請你準備五十塊，去投幣去取水啊！自己去取水啊！聽懂我意思嗎？

你們說：「哦，師父，你有時候在講都不直接講，也不明白講。」我是已經講得很明白，但問題是隨類各得解，我不知道你是聽到什麼？會在生活修行的人也沒有幾個，大部分的人都需要在生活當中，再尋一個法門修行，我有沒有說錯？「沒有」。你如果需要在生活當中找一個法門，你如果找不到，再來問我。如果你想在生活當中修行不會的，但是你又懶得去找水，你當下就要把冰塊拿起來吃，你如果不會也可以問我：「師父，要怎麼樣即冰即水？要怎麼樣修行就是生活？」你也可以問。你都不問，我繼續上課，我繼續講課。

「師父，請您開示一下」你是要開示冰還是水？「即冰即水」。「請看《金剛經》第一分」，我講這樣，你還要繼續問嗎？你點頭你就害死很多的人，因為他們已經看過了，都已經看過啊！還是不會，我怎麼不知道？譬如說：「師父我不是出家人，我不用托缽啊！」你不用托缽，你難道不用上班嗎？你說：「師父，我退休了呢！」你難道不用煮飯嗎？「師父，我不用煮飯呢！」你難道不用買米嗎？你不要那麼死板。現在如果講給你聽，你第三個禮拜就不要去聽《金剛經》，因為第三個禮拜十月二十一號，就要講這一段，他們就要不去聽，但是我為了滿足你也不得罪他們，我講一分鐘給你聽好不好？「好」。

請你「如是我聞」，你在生活當中，從早到晚看看自己的身口意，有沒有與六波羅蜜相應？相應就是這樣修；不相應，就要當下要去察覺到自己沒有做到，很具體吧！具體，不抽象，哦不抽象，你不要說，你們會了，知道嗎？所以你要去聽《金剛經》知道嗎？不是模稜兩可的，就像說剛才同學問我一句話，他說：「師父，如果有一個人念佛，一天都念三個小時，然後他就覺得他能夠往生極樂世界，這樣對還是不對？」我就跟那個同學講說：「你就問他，

你念佛一天念三個小時，你其它二十一個小時你在做什麼？你只要問他這句話就好，如果他二十一個小時都是犧牲、奉獻、行八正道、行六度萬行，他一定去，你就要跪下來給他磕頭，知道嗎？如果念佛念三個小時，其他二十一個小時都在那裡晃，你就知道說，這樣對嗎？」「師父，他至少有那三個小時」。是啊！他至少有那三個小時啊！你一天睡幾個小時？「八個小時」。這八個小時不太容易造惡業，也不錯，你知道我在說什麼嗎？因為這八個小時暫時不造惡業，知道嗎？只是會繼續胡思亂想。我們是希望他好，而不可以以少為足，知道嗎？他既然都能夠念佛念三個小時了，你沒辦法叫他念四個小時嗎？沒辦法嗎？加以鼓勵就有辦法四個小時，知道嗎？接著再加以鼓勵，他沒辦法念五個小時嗎？你就慢慢地鼓勵他，有辦法念到二十四個小時也很好啊！他如果有辦法念到二十四小時，這樣他就是證得念佛三昧，當然很好。如果說念三個小時就下班，真是的，這樣極樂世界那就太容易去了。

「譬如虛空，雖以無量珍寶莊嚴，終不能住。」珍寶就是你認為好的東西，它相對卑賤的是石頭（瓦石），我們都覺得珍寶好，黃蘗禪師做這樣的譬喻，他說你縱使拿無量無邊的珍寶，但是它也終不能住。這個是什麼意思？這個是譬喻說你拚命地修行，這樣知道嗎？你拚命地修行。有的人認為說怎麼修才是好？然後拚命地做很多的這些的福德因緣，但是跟你的空性有相干嗎？不相干。你現在在修行，你會覺得說什麼是最好，什麼叫什麼是最好？比如說，拜佛是最好，拜佛的功德比較大？還是看月亮的功德比較大？哪個功德比較大？你們怎麼不敢說？「看用什麼心」。你們要這樣想，就是代表說，你就是很偏心，知道嗎？你就是很偏袒，你就是很著相，你才會一直這樣想。

剛才同學談得很好，是什麼心？你是用什麼心在拜佛？你是用什麼心在看月亮？如果是用清淨心，那當然一樣；如果用不清淨的心，我建議你還是拜佛好，這樣知道嗎？沒事就拜，結結善緣，知道嗎？如果你用清淨的心都一樣。

就好像說拜石頭比較好，還是拜父母比較好？你可以說拜石頭，跟拜父母一樣好嗎？你母親聽這句話，一定從椅子上摔下來，她說生到這種傻子、不孝子。假設你都是散亂心，當然拜父母比較好，拜一拜至少父母親還會拿一萬塊給你，你拜石頭它也不理你。我們內在會覺得說，珍寶比較好，你修行也會常常覺得說，什麼比較好？你現在講的就是有形有相的東西，你現在講的就是著相修行，就像我剛才所講的一樣，是看佛相功德比較大呢？還是倒垃圾功德比較大？

假設有兩個出家人，他們共同去寺院住，然後兩個人都是為法忘軀，兩個人就是真的要修行，然後兩個人去寺院掛單，就跟住持怎麼說？「我是真的要修行哦，我其它的雜事我都不做哦，我就是要來修行的哦，其它的雜事我都不做哦！」我如果是住持，我馬上趕他出去。你是來修行，你是專心來修行的，還標個標籤拍胸脯說，「我專門要來修的哦！」你講的雜事是什麼事？你講的雜事是什麼？比如說，你專門在坐禪，除了坐禪之外其它都叫做雜事，要給它定義，除了坐禪之外其它都叫做雜事；你眼睛要看他，他都不可以去廁所，知道嗎？我按照你的定義、你的標準，你的標準就是除了坐禪之外，其它都叫做雜事，是誰教你這種邪見，是誰教你的？是哪一部經典這樣教你？奇怪！那為什麼有這麼愚癡的人呢？所以你真的想要修行，你真的不要這麼講，你會被人家笑，什麼叫做雜事？我告訴你哪一件事情不是佛事？我繞回來，洗碗是不是佛事？是！掃地是不是佛事？是！打掃廁所是不是佛事？你怎麼說雜事不做呢？你聽一個人講話，你就知道這個人有沒有正見？沒有正見的講不聽，我寧可不要留，讓他再去歷練，歷練到有一天知見正確再來。你如果會修，你就會知道說，生活的全部就是修行，一句話全包了，不用再懷疑了，你根本不用懷疑，你不要再那邊挑三揀四，不用那樣；該做早課去做早課、該出坡去出坡、該應對進退，泡茶就應該泡茶、該吃飯就去吃飯、該睡午覺就去睡午覺、睡完午覺之後該起來靜坐念佛、做功課就去做功課、下午該出坡就去出坡、晚上有

藥石就用、沒有藥石就好好地用功、接著睡覺就好好地睡，這樣就是懂，其它就是不懂。

「佛性同虛空，雖以無量功德智慧莊嚴，終不能住。」我現在再慎重講，佛性就是空性不用懷疑，佛性就是空性；如果佛性不是空性，你學法一定會遇到矛盾，你一定會卡卡。如果你確認佛性是空性，你就知道諸法實相，不外乎緣起性空就這樣。

傳心法要講記-79

佛性同虛空，雖以無量功德智慧莊嚴，終不能住；但迷本性，轉不見耳。所謂心地法門，萬法皆依此心建立，遇境即有，無境即無，不可於淨性上轉作境解；所言定慧鑑用歷歷、寂寂惺惺、見聞覺知，皆是境上作解，暫為中下根人說即得，若欲親證，皆不可作如此見解，盡是境法有沒處，沒於有地；但於一切法不作有無見，即見法也。

「佛性同虛空，雖以無量功德智慧莊嚴，終不能住；」「以無量珍寶」代表修福的意思；這一段「以無量功德智慧」代表修慧。這裡面的修福跟修慧，是從相上來說的，這個大家要記得相上說，這個不是從法性來說；從法相來說的，就是從現象界的角度來說的。我先從現象界的角度來說，大家去行善、去布施，這叫做修福，我們能夠眾善奉行，這些都叫做修福，這些都是從相上說的。我們也從相上來說修慧，你們看經典會不會生起一些智慧？會不會？「會」。或是說你們透過觀照，也是能夠生起智慧，這些都是有修有證的東西，都是從相上來說。相上就是現象，法性就是本體，這些有修有證的東西，從本體的空性來說，也是無所住。假設虛空當中有月亮、也有太陽，月亮代表福，然後太陽代表慧，月亮跟太陽它也沒有辦法住在虛空，但它也不離虛空。它沒有辦法染住、染著在虛空，但是它也沒有辦法離開虛空。

黃蘗禪師談的《傳心法要》，你們要注意到一個重點，他專門在談法性，專門在談本體的東西，從頭到尾都談這個本體，叫做無心，他在談這個東西。但是有的經典當中，現象、本體都談。很多人修了禪宗或是讀了般若經，有時候常常會落空，是因為他不明白這個法相沒有離開法性，就像《心經》所講的

「色不異空，空不異色」，它沒有離開，離色沒有空可以說，因空而才能緣起所有的諸色。

《傳心法要》是黃蘗禪師個人心得，這是他的心得，但是他這個心得是對誰講的？大家要記得，他這個心得當初是對誰講的？「對裴休講的」。裴休的境界高不高？裴休的境界也很高，他直接了當為裴休，或是他自己的弟子，直接講法性上的東西。你們看了《傳心法要》當中，你要知道他是從哪個部分切入的，你才不會誤會。我舉《六祖壇經》的一句話來作說明，當六祖去拜訪五祖弘忍的時候，五祖弘忍叫他說，你不要多說了，你就是跟著大眾去作務，去做事去，六祖就講一句話，他說：「不離自性，即是福田。」這句話前面還有沒有一句話？還有一句話是這麼說：「弟子自心常生智慧，不離自性，即是福田。」六祖大師的這一句話，是從法性上說還是法相？「法性」。沒辦法分辨的要問。六祖大師他這句話是從法性上說，從法性意思是說，他的法性當中本來就具足福跟慧，這是講法性本來具足福跟慧。

黃蘗禪師這裡所講的，就是說我們一般人是從外修來的，這叫做法相。從法相修來的，本來跟法性不相干，這裡講「終不能住」，如果你停留在法相修，就是著相修行，著相修行的東西，終不能夠契入心性。黃蘗禪師一直在談這個問題，但是我一定要再拉出一句話，我說法性不離開法相，離開法相也沒有法性可得，大家要切記切記。有的人談法性、有的人談法相，但是我勸大家兩者都要談。無盡藏比丘尼本來笑六祖不識字，既然不識字，何能夠知道經中的含義呢？六祖就跟無盡藏比丘尼講一句話，他說：「諸佛妙理，非關文字。」六祖有沒有說錯？沒有，我大膽幫六祖再補一句話，諸佛妙理雖非關文字，但有離開文字嗎？有嗎？沒有，我大膽替六祖補這一句話，這樣法性、法相都講到了。「諸佛妙理，非關文字」就是法性，但是你要從哪裡去悟法性？你還是要從現象界去明白，注意！離相不是說你漠視這些現象，離相才能見

性，但不是叫你離開現象，你不要誤會。而是你在現象當中去知道它什麼？原來「色即是空，空即是色」，這樣大徹大悟！原來「緣起即是性空，性空就是緣起」，只是這樣子而已！這個部分，如果你聽不懂，你佛法很難透徹。現象不離本體，本體不離現象，現象就是本體的本身，現象的本質就是空，一切現象都是空，才能夠不斷地緣起世間所有的現象。如果你不太清楚，你就多念《心經》，為什麼有，即是空？為什麼空，即是有？為什麼現象，即是法性？為什麼法性，即是現象？為什麼？這兩個談的都是同樣一件事。我們今天最怕是什麼？我們今天最怕是你不能去懂這個概念，然後在這個概念當中產生了矛盾，甚至產生學佛法跟別人針鋒相對；而你不知道別人現在是談法性還是法相，你不明白現在別人是談事還是談理；但是你自己理、事都要說，跟人家談佛法，只談法性，別人聽不懂。

上次不是舉一個例子嗎？我說我們有一個同學，跟一個初學者講「凡所有相，皆是虛妄」，初學者聽得下去嗎？他當然聽不下去，因為這句話是法性，你跟初學者可以這樣說嗎？你不可以這麼說。你跟初學者你要娓娓道來，什麼叫娓娓道來？就是說你要把事情從頭到尾，很圓滿、很完整地跟他講清楚。比如說，你會苦，為什麼會苦？因為你有貪嗔癡的心，所以你才會苦。為什麼會有貪嗔癡的心呢？因為你有「我」的存在，因為有「我」的存在，你才有貪嗔癡的心，因為有貪嗔癡的心，你的內在一定不能夠得到平靜。你要慢慢一直跟他說，說到最後才跟他說「本來無一物，何處惹塵埃」，他才聽得下去，不然聽不下去，這樣知道嗎？全部都要講，要切記！切記！如果你全部都講清楚，其實人家很喜歡跟你講話，因為人家聽你講話很有道理，然後人家聽你講話，也覺得你很有智慧，你能夠把事情剖析得這麼清楚，只是剖析到最後，只告訴他一個概念，什麼概念？這些現象都是緣起、無常，所以我們勸他不要執著，都是這樣講的。這樣你們會了嗎？會的舉手讓我安慰一下。會的舉手啦，看幾位？所有的事情都是緣起，你的朋友今天聽到一件事，比如說，他有一件心

事，他的心事就是一個結果，就是一個問題，就是一個煩惱，就是他現在的痛苦。但是這個問題必然有它的因跟緣，所以你要分析給你朋友聽，你是何因何緣造成這個痛苦？你會說嗎？會還是不會？不會，那你學佛法幹嘛！

沒有錢也是個結果；失戀也是個結果；沒有工作也是個結果；生病也是個結果；被人家誤會也是個結果；沒有人緣也是個結果；怎麼學都學不會也是個結果；你不知道因跟緣，不然學那麼久是在學什麼？我也覺得很懷疑？不要那麼客氣，會的人舉手，快點，要不然你們平時跟人家講電話，講那麼久是在講什麼？我怎麼不知道你們在講什麼，學佛法就是要學這個，不然有什麼好學的。跟人家講事情一定沒有離開緣起，沒有離開因緣合和所呈現的果報，這個果報必然有它的因緣。所以了解它的因緣，就是了解它的問題，也就是要了解它的原因；了解它的原因，你就能夠去解決這個問題、這個困難、這個痛苦、這個煩惱；學佛就學這個而已，這個就叫做般若智慧，這叫做智慧。

黃蘗禪師都是從法性來說，但是你不可以因為黃蘗禪師這樣講，然後你也不修福、也不修慧，不可以這個樣子。《金剛經》法性、法相都講，《金剛經》其實講得很圓滿。為什麼《金剛經》法性、法相都講？因為《金剛經》跟你這麼講，它告訴你說要「離一切相」，離一切相就是從法性來說，但是你還要「修一切善法」，就是從法相來說，這樣你才能夠證得阿耨多羅三藐三菩提。《金剛經》再跟你這麼說，你要「度盡一切的眾生」，這是從法相角度跟你說，「實無一眾生可度」，這是法性的角度跟你說，所以說「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，又把你拉回來。你讀《金剛經》，你要會讀，法性也說法相也說。在說法相的過程當中，知道當體即空，一切畢竟空寂，但是一切畢竟空寂當中，一定沒有離開因、緣、果、報，該做的就要去做，不該做的就不要做，做了亦不執著。所以你讀《金剛經》就不太一樣，它全部談，它談的很清楚。

你讀《心經》也要會讀啊！你不要以為《心經》都談一邊，如果《心經》都談一邊，它還叫《心經》嗎？你常常看到空，常常看到無，你以為它都談一邊啊！另外一邊都沒有談嗎？它都有談，緣起就是法相，性空就是法性，所以緣起性空是一體的，叫做中道，叫做「緣起中道實相」。

那我們根據這一句話來說，黃蘗禪師這裡講「智慧終不能住」，其實不是指智慧而已，無明也是。先看黑板的中間這一段「無無明，亦無無明盡『幻心』；無老死，亦無老死盡『幻身』」，當我們在談無明也是。我們先看這邊這幾個概念的解釋，我先談一個概念「無始無明」，「無始」有幾個意思，第一個意思就是你找不到開始，也就是說你找不到最初的那一個因，最初的那一個因，就是哲學常辯論的，先有雞還是先有蛋，這樣辯論是沒有意義的。所以無始的第一個概念就是說，你找不到第一個因。無始的第二個概念就是說，不知道從什麼時候，你起了無明，這樣知道嗎？第三個意思，無始就是不一定。

「無始無明」—什麼叫做「無始無明」呢？那我們先從最原始的角度來解釋，「無始」，如果從這一輩子往前推，也就是說我們不知道什麼時候，生起這樣的無明，這個就叫做「無始無明」。

「一念無明」—什麼叫做「一念無明」呢？就是我遇到一個境界，我就生起一念的無明。比如說，我現在心情很好，我現在都是遇到順境，當你心情很好，當你都遇到順境，其實你是不感覺到痛苦的，對不對？你會感覺到苦嗎？不會，你會不會感覺到活著很好？「會」。你會不會覺得人間很美？「會」。但是當你遇到了逆境，遇到了打擊，遇到了挫折，遇到了不如意，遇到別人的誣衊，遇到別人的誹謗，遇到別人的暗中傷害，你馬上就會生起一念無明。你現在沒有事，突然有人罵你一句，你就生起一念無明。你現在心情很快樂，出去看到同學進來「早」，同學臉臭臭，你就生起一念無明，為什麼？因為你看到他的臉，你就生起一念無明，很快的，臭臉，一念無明起來。你日常生活，

你常常看到你一念無明，動不動就會生起無明，這叫做最短的時間。無始無明就代表說，很長很長的時間的無明，一念無明就代表說剎那你就生起。

「一期無明」—什麼叫做「一期無明」呢？一期就是一生，就是我們這一輩子的意思。我們這一輩子，一天到晚在問：「師父，為什麼，我這一輩子都這麼無明？」我說我怎麼知道，我怎麼知道你這一輩子這麼無明。「師父，我為什麼學完佛還這麼無明？」因為你在學無明，你不是在學佛，你當然一輩子都很無明，我也沒辦法。

無始無明、一念無明、一期無明，這三個無明我在講什麼？從剎那、從這一輩子、從多生累劫，我全部講。這三個無明每個人都有還是沒有？都有，但現在問題它是真的嗎？就是這個問題而已，它是真的嗎？我心中的煩惱是真的嗎？我心中的恐懼是真的嗎？我心中的貪心是真的嗎？我心中的瞋恨是真的嗎？這個如果你沒有般若智慧，你沒辦法貫穿它，你沒辦法看到它是虛幻不實的假相，它一點真實都沒有。為什麼一點真實也都沒有呢？你現在心中生起一個慾望，但是當你生起這個慾望的時候，明明存不存在？你感覺它存在，但是你抓得住它嗎？事實上你是抓不住它的，對不對？你的內心卻是感覺它存在，它存在你為什麼抓不住它？大家想過這個問題嗎？這個念頭真不真實？真實，存不存在？不存在。這句話怎麼解釋？這個念頭是色法還是心法？心法。那麼你們《心經》會不會換一句話？「色」是指色身，你們色身會念了，那你們現在會不會念心呢？心即是空，空即是心，你內在的那個慾望是不是心？是，但是心的真面目是什麼？是空，你看到了嗎？比如說，你現在被人家誤會，你很痛苦，你生起痛苦的感受，你馬上就要想到《心經》，受即是空，空即是受；你那個痛苦它當下就是空，你抓不住，它不用消失才是空，它痛苦就是空。但是有的人程度比較不好，他一定要等到它消失，他才能夠察覺到其實它不是永遠存在的，因為它消失了，他才察覺到它不是永遠存在的。但是程度好的人，

他當下就知道它空了，那程度不好的人有沒有關係？沒有關係，你要從程度不好的開始學，你要先這樣學，受不異空，空不異受，透過這樣的分析，這叫做分析。

原來我痛苦的感受，它透過我觀察，我知道它是生、住、異、滅，所以這個痛苦的感受，緣滅會歸於空。這個痛苦的感受怎麼生起？因為因緣合和所以才生起，這就是「受不異空、空不異受」的意思，你會用嗎？你們不要看我，我應用自如，你們聽的模模糊糊。剛開始你要透過分析，透過說它為什麼是空？這叫做分析，你透過你的思維觀察去分析，當你分析到最後，你終於得到一個結論了，你以後不用這樣了，你終於得到結論了，受即是空，當下就是空。很快，呼地一下！就是空！空即是受，五蘊不異空，空不異五蘊，五蘊即是空，空即是五蘊。

「請問一下，師父曾經講過說，如果面對境界無動於衷，那是痴的表現，那對於空來講的話，我們應該是怎麼樣的感受？」清清楚楚、明明白白；內心清清淨淨，這樣知道嗎？不是無知，也不是發呆，也不是愣在那裡，也不是不知所措，就是內心不被影響，卻能夠清楚明白地知道發生什麼事，都知道，這樣懂了嗎？你們《六祖壇經》不是聽過好幾遍了嗎？這個部分還聽不太清楚，不要灰心，二十一號我《金剛經》會再講這個部分，我再詳細講。不但這一個無明，包括你所講的這個菩提，亦復如是，都是無所得的；煩惱的實相就是空，菩提的實相也是空；它法性一樣，法相有差別，這樣大家了解嗎？法相有差別。

無無明，亦無無明盡（幻心）

無老死，亦無老死盡（幻身）

我現在回歸來講《心經》的這兩句話，其實我對這兩句話的感受最深，我用黃字來標明那個「無」，這裡面這個「無」的意思，就是空的意思，無相就

是空相，空相就是實相。《心經》很清楚地跟你說，說什麼？說你的心有沒有無明？其實你的心，你認為你有無明，不管是無始無明、一念無明，還是一期無明。我所講的心，就是你的意識，你的意識認為你有一個無明在障礙著你，那是什麼？那是虛妄不實的概念，但是你一直認為它存在，這不難懂，你不要覺得很難懂，就像說什麼？就像說我剛才所講過的你那個慾望，你一直覺得你存在，但是你透過觀察，它又不存在。你也一直覺得「我很笨」，但是那個笨存在還是不存在？既然很笨，趕快把笨根拿出來，它又拿不出來，然後又這麼頑固說我很笨，怎麼世界上有這麼執迷不悟的人？真是執迷不悟，對他自己的煩惱這麼執著。你們不可以只有在理論上，我現在所講的就是，在生活上你們沒有觀照，你一觀照你就知道，對哦！我一天到晚都說笨笨笨笨，但是笨又拿不出來，那你偏偏要這樣想，想像的東西哪是真實的，這不是你的想像嗎？你想像的東西是真實的嗎？但是你又一直要這樣想，尤其還沒學佛之前，還不覺得自己這麼笨，學完佛之後反而才知道，原來什麼叫做笨。

原來沒有學佛之前沒有學到無明，也沒有學到愚癡，都沒有這種概念，然後學了一輩子，又始終沒有辦法擺脫這個無明，所以更氣、更懊惱、更悔恨，連我都一起氣下去。意思是跟到這個師父，那麼不會教，教那麼久我也是無明。這裡可以這麼解釋，沒有無明的起頭，當然就沒有無明的盡頭；你找不到無明的源頭，你一定找不到它的盡頭。既沒有源頭，也沒有盡頭，那你為什麼要硬生生把它留在你心中，當成永遠的紀念品。這也真奇怪，你真是無明常在我心。一個沒有源頭、沒有盡頭的東西，到底什麼東西呢？六祖曾經說，沒有頭、沒有尾、沒有名字的那個是什麼東西呢？結果神會小師怎麼說？那個是什麼東西呢？那個有東西可以說嗎？所以你什麼時候能夠去貫穿這個現象呢？無明只是幻心，你的受想行識還不是虛幻的，你的受想行識哪個是真實的？受即是空、想即是空、行即是空、識即是空，受想行識統稱用一個心代表，那就是心，所以這個心也是虛幻不實的，難道你沒看到嗎？

「無老死亦無老死盡」，講的就是這個身體，我們今天不是要去解脫生死嗎？心就是一種生死，身體也是一種生死。但是老死其實就是生死，有一個叫做生，可以死亡的東西嗎？你的這個色身死了，你會不會難過？你的身體死了，你會不會難過？萬一你即將死，你還沒死，你想到你這個身體死了，你會不會難過？「會」。你想到你這輩子辛辛苦苦所學的、所經營的、所賺的錢、所娶的老婆、所嫁的老公、所生的孩子，你苦苦經營一輩子，這麼龐大的東西，你死了你會不會難過？「會」。你如果說流浪漢死了，才不會難過。我問你一個問題，假設我的財產有一百億，跟我負債一百億，哪一個死了比較難過？「有一百億的，有一百億比較難過」。所以欠錢也不用擔操心，知道嗎？欠錢死比較不會難過。我有一百億，我實在是不甘願死；我如果負債一百億，我趕快死。我說人實在是有夠好騙的，騙他實在是有夠好騙的，我們常被自己騙得團團轉，你都不知道？難道，難不難過是在正一百億，還是負一百億嗎？但是問題就是，我們就是迷失在正負之間，而沒有看到什麼？假設你認為這個身體是真實的存在，其實死了你當然會難過，你會悲傷。為什麼？因為你會很無奈，你會很無奈地死去，尤其你這麼優秀；如果你很落魄，你就不會。我現在問你，你的念頭死去，你會不會難過？你不會，好奇怪，你的念頭死去，我們從剛開始上課到現在，念頭已經死去多少了你知道嗎？已經數不完，念頭一直死，你都不會難過，好奇怪。你怎麼不會難過？沒感覺。你是沒血沒淚，念頭的生滅跟你的身體的生滅，還不是一樣的道理。

心也是因緣合和而生起的心（幻心），身體也是因緣合和而生起的身，這叫做幻身，身心皆幻，這才是「照見五蘊皆空」的意思。你不明白這個概念，我問你修行到底是為了什麼？你修行難道是為了身體長生不老嗎？你修行你要修到什麼程度，心才能清淨？不明白這個概念，心何能清淨？所以你的身心都不得自在。所以身也不能樂，心也不能安，你何能得安樂心平？所以你要悟道。你不要小看《心經》，兩百二十個字，很多的話都已經跟你道盡，只是你

沒有參透它而已。當你參透它，其實不太一樣，縱使你沒有參透，你已經知道它的意思了，那麼你就好好地去思維觀察。你不要一直不相信你自己，「我怎麼有辦法」，你不要生起這樣無明的概念，不要一直障礙你自己。你是可以的，每個人都是可以的，你為什麼不能相信呢？

其實六祖的那一句話，講得實在是很好，那一句話其實已經把佛法，所有的問題都談盡了，那一句話就是「煩惱即菩提」。其實只在談這個問題，也就是說我們現在就是煩惱，但是我們想盡辦法要證得菩提，但你卻不明白，「煩惱即菩提」的內涵。你只是希望，因為我現在是煩惱，所以我透過不斷地修行，有一天我可以證得菩提，但是你不明白的是，煩惱即是空，空即是煩惱。假設沒有空，你煩惱也生不起，所以煩惱跟菩提本質是一樣的，你能這樣悟，那就叫做頓悟。你不能這樣悟，那麼你就「色不異空、空不異色」這樣觀，從這裡觀，老實從這裡下功夫，透過不斷地觀察，你對空就會漸漸地認識，當你對空漸漸地認識，你執著就漸漸地淡，只是這樣子而已；執著就漸漸地淡，一直淡化，淡到有一天就可以馬上，可以看到「即是」，那個才有資格說活在當下。我活在每一個當下，每個當下都是如此地清淨，每個當下都是如此地美好，每個當下都是真善美；這個話你才能夠感受得到，不然你感受不到，你永遠不能夠感受到這樣的境界。

「但迷本性，轉不見耳。」只是因為迷本性。為什麼迷本性？因為你執迷現象，而不悟空的本性，就是不悟法性，你執迷不悟，所以轉不見性。

「所謂心地法門，萬法皆依此心建立，」要注意這一句話，很多人學佛學到最後變成唯心論。唯心論，這不是釋迦牟尼佛談的內涵，也不是一般世間人所講的唯物論。但是有的人，因為經典常常有類似這樣的話，但是大家的腦袋，都把它解讀作唯心，甚至有人跟他說，它叫做真藏唯心，是這樣嗎？不是，你在「心」旁邊寫個因，因緣的因，這個心是主因，這樣了解嗎？這個心

是主因，但是沒有助緣，這個心可以起作用嗎？我舉個例子給你聽，喝茶，假設只透過心，我能夠喝到茶嗎？我想喝茶，我都不要有任何的因緣，我可以喝到茶嗎？我要不要透過手？我要透過手，要有這個茶杯，這個茶杯裡面要有水，這個水還有其它的來源，因緣複不複雜？所以光是我心要喝茶，沒有其它的因緣，也就是說沒有其它的助緣，我可以喝到嗎？你怎麼說我是唯心論，這樣講就錯，雖然談心但是不離開其它的緣。你這個要分辨，不然很多人的腦袋都是唯心論，尤其學禪宗，都是唯心論。它不是唯心論，你的心是主因，很多東西都是助緣。你今天投胎轉世來到這個世間，主因是不是你的心？「是」。那助緣是誰？「父母」。透過父母你才能夠來到這個世界上，因緣一個因素都不可以少，少了一個因素就胎死腹中，就不能成立。你今天要得到善的果報，一個因素都不能少，你今天要受到惡的果報，也是一個因素都不能少。你想要得到善的果報，你就要具足善的因緣；你想不要受到惡的果報，你就要讓惡的因緣不具足，它也沒辦法呈現，修行的竅門就是這個。善為什麼能夠得到善報，這個叫做福報。

《金剛經》說，受持這一本經，為什麼你可以得到多少福報；受持這一部經也能夠滅你無數的罪業，為什麼？自己看《金剛經》去想想，為什麼它能夠生福，它也能夠滅罪？不是說哪一本經，生的福報比較多？哪一本經滅的罪比較多？那是你自己的腦袋。你如果會，就能夠生福滅罪；你如果不會，都一樣迷迷糊糊，還不是你的心，那就看你懂還是不懂？調一下，該具足的讓它具足，不望發生的不要讓它發生，知道嗎？所以元旦四天假期快到了，你想要出去玩，首先要思考，不要具足發生火災、遭小偷的因緣，你自己去想，你不要都具足火災跟遭小偷，你回來會很慘。我告訴你，出去的時候插頭該拔的全部拔，少去火災的因緣，該關的都要關，然後隔壁鄰居也要打招呼，就少去小偷的因緣。這樣講簡不簡單？佛法好不好用？你說我沒有學佛法，我就知道。是，你就知其一，你為什麼沒辦法以此類推呢？其實有很多概念你會，但是你

為什麼沒有辦法一即一切呢？你為什麼不懂這種概念呢？為什麼只會你會的那個部分，其它你都不會，你都不會認為說，它這個法則沒有變，它有一個法則，所以才叫做真理。它怎麼會變？

「遇境即有、無境即無，」在「境」旁邊寫個緣，因緣的緣，心要跟境接觸才會生起「有」。別人罵我，別人是什麼？別人是心還是境？「境」。你有沒有心？「有」。因為你有妄心，知道嗎？因為你有妄心，別人罵我，他是境，他還要跟我的心合和。心跟境因緣合和即「有」，有什麼？相，旁邊寫個相，有相。那個相，氣得要死。「無境即無」，就無相，假設沒有人罵你，你的氣也生不起來，這樣夠清楚吧。我上課只是幫你畫龍點睛，你雖然有心，也要有那個境，雖然心是主因，也要有緣，沒有那個緣生不起來。你如果功夫不好，遠離惡緣，功夫如果不好遠離被迷惑的因緣，等到有一天你功夫很好，那就都沒有差。如果功夫不好，大家閃遠一點知道嗎？就是說盡量避免讓你迷失，或是讓你造罪，或是讓你受到傷害的因緣，這樣知道嗎？有的人問我說，結婚可不可以修行？當然可以修行，你知道我意思嗎？你境界夠，結婚當然可以修行，因為你是維摩詰嘛。你境界不夠，可不可以結婚？當然可以結婚，結完婚之後，就趕快彼此每天面對面去處理。所以沒有好跟壞，原則上是依個人的內心世界，你有沒有那個功夫？你說要出家可以嗎？你當然可以出家，你如果覺得出家很自由、很快樂、很自在，你當然可以出家。你如果感覺到出家之後，心情不好去看電影就很不方便，這樣你就不要出家，因為你境界不夠，你會難受。

「師父，心起緣生，心起遇緣才生，還是心起的時候緣就生？」心起，憑什麼起？「心念起」。心念憑什麼起？「因緣而起」。對嘛，所以還是有緣嘛，不要以為沒有緣。我們常常覺得我們莫名其妙就生起那個念頭，但是它不

是莫名其妙，它是有因緣的，只是這樣的因緣太微細，我們沒辦法察覺。你沒有辦法察覺，不是沒有因緣，你不要誤會。

「不可以淨性上轉作境解；」「淨性」就是清淨的本性，就是「菩提自性，本來清淨」，在清淨的本性上，你不要生起任何的所謂境界、想法。有的人常說修到什麼境界？你有什麼境界？如果你這樣說就是迷，你污染你清淨的本性。有什麼叫做境界可說的？你在說什麼？《金剛經》已經跟你講「凡所有相，皆是虛妄的」，你修到什麼境界你還在談什麼？不是都虛妄的嗎？

「所言定慧鑑用歷歷，寂寂惺惺、見聞覺知，皆是境上作解，暫為中下根人說即得，」定跟慧，其實就是止觀，這裡擺明了這是為誰說？中下根器的人說。最上根器的人沒有這麼說，但是如果你沒辦法，你還是要從止觀下手。修止可以得定，修觀可以生慧。「定」旁邊寫「止」，在「慧」旁邊寫「觀」。「鑑」當名詞來說就是鏡子，當動詞來說就是照，就是鏡子的作用。「鑑用」指的是觀照，自己觀照的能力；「歷歷」就是歷歷分明的意思。得定的狀態是什麼？是清清淨淨。「寂寂」就是修止得定，清清淨淨；「惺惺」就是修觀生慧，明明白白。修觀，觀照的觀，修觀生慧，生起智慧，明明白白。所以後人的禪宗才有「寂寂惺惺」這個名詞，你看一些禪宗的公案、語錄，常常看到「寂寂惺惺」、「惺惺寂寂」這個名詞，「寂寂」就是定，「惺惺」就是慧。

偏修於定。定久則沈。偏學於慧。慧多心動。

令不沈動。捨於二邊。定慧均等。寂而常照。

「偏修於定，定久則沉」，當你修定，所謂修定就是當你制心一處，你有一個所緣的境界。比如說你注意觀察你的呼吸，或是你專心念佛，這個就是修定，但是修久了容易沉，就是昏沉，這樣了解嗎？當你專門修定修久了，就容

易昏沉，就容易打瞌睡，甚至會產生無記的狀態，在那邊發呆、無記的狀態，但是大部分都是昏沉，修定久了就會昏沉。

「偏學於慧，慧多則心動」，你專門修慧，修到最後你沒有定，你會狂慧，你的心容易起散亂，這個「心動」就是散亂的意思。前面就是昏沉，後面就是散亂，你在打坐大概都是昏沉跟散亂，偏修定有沒有它的缺點？「有」。偏修慧有沒有它的缺點？「也有」。所以要怎麼樣？

「令不曾動，捨於二邊」，如果你不想讓你的心昏沉、散亂，你就不應該執著，落於一邊的意思，兩邊就是落於一邊的意思。

「定慧等持，寂而常照」，定跟慧要平衡，修定的時候，修到一定的程度，就要修慧。修慧，修到一定的程度就要修定。怎麼決定？你自己要知道，當你修定一昏沉改修觀照，修慧；當修慧修到內心散亂了改修定。你自己要調整，你自己做醫生，自己開藥方。你現在是這樣子了就要換那樣子修，你是那樣子就要換這樣修，到最後定跟慧同時都一樣，這個叫做定慧等持。這個時候就會「寂而常照」，這個「寂」就是定，這個「照」就是慧，這個就是剛才同學所問我的。這個「寂」就是清清淨淨，這個「照」就是明明白白，就是這種狀態。但是你內心有這樣的感覺，其實都叫做見聞覺知，這樣了解嗎？這個見聞覺知是什麼意思？意思就是這個不是本心，這個是意識，我們常常這樣說心意識，你這不是本心，是你的意跟識在作祟，這個見聞覺知就是意跟識在作祟。

所以「皆是境上作解」，這個還是離開清淨的本心，那個也是境界上的事情，所以這個是為中下根人說，如果你沒有那個程度，你還是要這樣修。我拉回來這麼說，你沒有那個程度，也就是說你沒有辦法去修定慧等持，六祖所講的「我此法門是以定慧等持」，你沒有辦法，你就要老實修止修觀慢慢調整。

「若欲親證，皆不可作如此見解，」假設你要去見到空性，見到你清淨的本性，不可以你稍微修一下有境界，然後你就認為是這個樣子，所以你們不要誤會。

「盡是境法有沒處，沒於有地；」這是什麼意思呢？這些都是境界上的，「有沒處」，緣滅則無；「沒於有地」，緣生則有。這些還是屬於生滅，這樣了解嗎？就是因緣的生跟滅。有時候你修行修到最後，有沒有好的境界？有，你不要高興，這只是緣生；一下子那個境界又緣滅了，你也不要難過。不可以在心意識上，產生任何的覺受，你認為你有什麼境界，你不要這樣打轉，你不要在這裡打轉。

「但於一切法不作有無見，即見法也。」「有無」，不作有見也不和無見，「有無」是生滅，所以不要造成兩邊見。這是什麼意思？「離一切相」的意思。如果你「於一切法不作有無見」，就要那個當下「即見法」，見法就是見性 - 「即見如來」，你看又回歸《金剛經》，你套一下就很清楚「即見如來」。

《傳心法要》講到這裡就講完了，其它就是後來裴休問，然後黃蘗禪師答。如果你讀到這裡，你都能夠懂，其實《傳心法要》你就懂。但是看各位的表情，我們還是要繼續把它講完。今天所講的自己好好地去體會，尤其我們今天講課，講很多的概念，你要好好地消化，你聽不懂，《金剛經》的課要去聽，為什麼？因為我們下節要講到文字般若、觀照般若、實相般若，我們就要繼續詳細地說明。

傳心法要講記-80

九月一日，師謂休曰：自達磨大師到中國，唯說一心，唯傳一法。

「九月一日，師謂休曰：自達摩大師到中國，唯說一心，唯傳一法。」

黃蘗禪師之前的開示已經講完了，現在又經過一段時間。你看這個《傳心法要》可以知道，裴休做這樣的整理記錄，是因為他長時間跟黃蘗禪師在一起，只要有空就這樣地記錄下來，並不是說一次就講完。就好像平常我們坐在這裡面聊天，也不是一次聊完，有時候也是會慢慢聊，但關鍵在於萬變不離其宗，他的中心思想是不會變的。達摩祖師還沒來到中國之前，並不是沒有禪，在這個本土裡面，也有幾個大師開悟，像智者大師、傅大士這些人。但是能夠知道這樣法的人並不多，那時候佛法從東漢，一直到中國以來，很多人把佛法當成中國的諸子百家在研究，就是做學問的方式在研究，很少有人深入核心。一般都是依文解義，大部分都是在研究文字，而真正會修行的人並不多。直到達摩大師來到中國，才正式比較注重這種心法的問題。

這個「師」是黃蘗禪師，這個「休」就是裴休。黃蘗禪師向裴休說：「自從達摩大師到中國，唯說一心，唯傳一法。」達摩祖師來到中國，為什麼「唯說一心，唯傳一法」呢？請問達摩大師來到中國要不要來講這些文字？要不要來解釋這些佛經？你覺得需要還是不需要？不需要，為什麼？因為我們中華文

化本來就很博大精深，很多的讀書人，都很會研究文字，學問也都很好。達摩大師需要這樣開課，像我們這樣說嗎？需要嗎？不需要！我們都很會讀書了，每個人學問也都很好，但是說穿了，大不了只是解悟，就是在文字上稍微理解，但對心性上並沒有深入，也就是對實相的部分並沒有契入。達摩祖師來到中國，唯說此一心法，直接了當就談心，也不跟你繞來繞去，也不拐彎抹角，直接就跟你談說「心」，幾乎所有的文字他都沒有說。雖然帶一部經來到中國，哪一部經？就是那一本經《楞伽經》，但是他也並沒有把《楞伽經》打開，然後按照《楞伽經》這樣上課，他也並沒有，他直接把這個心法講出來，把它講出來。

你們現在是喜歡上課，還是聽心法？依我們這一班的同學講心法也不可以，講文字也不可以，最好兩個方面都講。之前大家都專門研究文字，自從六祖之後的禪，就越來越不重視文字，其實這樣是不對的。我們可以不談文字，可以不立文字，可以直指人心，見性成佛，但是後來呢？根本也沒有文字的基礎，沒有經教的思想跟理論；然後想要進入參禪，很多人都變野狐禪，這樣也是不對的，真的是不對。現在學禪的人很少有成就，那是因為什麼？因為你對經教不深入，現在學禪的人也不深入。這個事情不是只有現在發生，早在六祖之後，開始就發生這些的事情，發生了什麼事情，知道嗎？很多人就聽了一句話或是半句話，然後就參那一句話，然後經典也不看，就只有在參那一句話。比如說，參「狗子有沒有佛性」、或是參「拖者死屍的是誰」、或是參「父母未生我本來面目」，但是對經教不研究，這樣不對。後來宋朝的永明延壽大師，才寫一本《宗鏡錄》就專門在談這個問題。現在學禪的人對三藏經典沒有深入，就妄談心性，大家都不得深入。

「藉教悟宗」，是出自達摩的《四行觀》裡面的一句話，「藉教」這個「教」就是經典，你還是要借由經典然後來悟到你的心宗，這個叫做「藉教悟

宗」。假設經典沒有用，釋迦牟尼佛講那麼多話幹嘛！世尊開示四十九年要做什麼？釋迦牟尼佛接棒傳給誰？大迦葉尊者。釋迦牟尼佛圓寂之後，大迦葉是不是開始主持要學習經藏？如果那些話沒有用，大迦葉需要發起嗎？為什麼要把世尊所講的，然後開始記錄下來呢？假設這些話沒有意義，對你悟到你的心沒有意義，大迦葉幹嘛發起呢？從禪宗的傳承，達摩祖師是東方的初祖，對不對？從西方的角度呢？二祖是誰？西方二祖是誰？應該這麼說從釋迦牟尼佛傳給大迦葉，以禪的傳承大家就可以明白說。這些的經藏，這些的文字，對於一個想要明心見性的人，要不要研究？你說要還是不要？其實要研究，其實不是說不要研究，大家真的不要誤會。假設沒有藉由經教來悟，或是說悟後沒有去印證於經教，其實你常常悟的道理，不是沒有成熟，就是不通。《壇經》裡面有講一句話「說通即心通」，「說通」就是經教，「心通」就是心宗，你要通宗，也要通教。佛教裡面所講的宗教，跟一般所講的宗教，一樣還是不一樣？不一樣！佛教裡面所講的宗教，「宗」就是心，「教」就是教理節錄下來變成經典，宗教的意思是這樣一個意思。假設對教理不太懂，關於自己在修證當中，有時候會常常遇到問題，這也是你自己要思量一下。

《傳心法要》，它的重點是擺在宗，但是你也不可以捨棄教。三藏十二部經典，連我們出家的法師，沒有幾個人會去讀大藏經。我們不要說把大藏經讀懂，只要把大藏經念完，用念的把它念完，可能有的人就念不完。有很多人過去常常問我，大藏經這麼多，我怎麼把它讀完呢？有沒有說什麼樣的書，或是什麼樣的經，什麼樣的論，能夠一本就把大藏經講完，濃縮呢？是有幾本是你讀完，佛法的整體你就能懂；譬如說《大智度論》、《瑜伽師地論》、《宗鏡錄》。我講的這幾本，你讀懂一本，佛法的大概的內容，就已經掌握住了；當然這個就是看自己的根器、自己的時間。如果說要去上課又害怕份量很多，我剛才所講的那幾本著作，幾乎都是一百卷份量很大。我們《大般涅槃經》沒有上完，《大般涅槃經》幾卷？四十卷而已，我們都沒有上完。剛才我所講的都

是一百卷，他能夠把佛法的內容，作一個整體的概論把它談完，有這樣的著作不是沒有。

《楞伽經》：「佛語心為宗」，這一句是很重要的話，禪宗又叫做佛心宗，就是根據這一句話成立的，這句話是什麼意思呢？這個「佛」講的就是諸佛，這個「語」呢？就是《金剛經》：「如來是真語者、實語者、如語者」，這個「語」就是真實的話語，「佛語」：諸佛所講的真實的話。諸佛所講的真實的話，是講什麼呢？「以心為宗」，翻成白話叫做「諸佛實語，以心為宗」這八個字。我們上課之前說：「願解如來真實義」談的就是談這個心，如來真正要講的就是這個心。但是這樣的心，我們到底有沒有去研究？

普照禪師是高麗人，高麗人是哪一國？韓國。普照禪師是韓國人，他開悟的時候，曾經寫過《修心訣》，是整個開悟的過程，有修行悟道的心得，或是修行的過程都有談；很多的禪師他們也都有寫，像《永嘉證道歌》或是說僧粲大師的《信心銘》。他這裡講一段:「過去諸如來只是明心底人。現在諸賢聖亦是修心底人。未來修學人當依如是法。」

他說：「過去諸如來，只是明心底人。」這個「底」就是「的」，過去諸佛他們為什麼能成佛？他們為什麼叫如來？因為他們徹底的明白自己的心，他們重點就是在明白他們自己的心。你要悟道、要成佛，假設你不明白你自己的心，怎麼成佛呢？假設你不明白你的心，你怎麼能夠體悟到如來的意思呢？如來就是亦無所來，亦無所去。但是你現在看到你的心，都是來來去去，我有沒有說錯？你現在所講的心，跟普照禪師所講的心，是不是一樣的心？不是，你們現在所了解的心，是你那一顆妄心，是你那一顆生滅的心，是你那一顆煩惱的心。你現在在了解的心，只是你那一顆眾生的心；那個心跟禪師所講的心，是不一樣的，所悟到的東西是不一樣。這個部分我們等一下再來說明，你一定

要去搞清楚，如果你不能夠搞清楚的話，其實你要修行就很困難。你沒有悟到那一顆心，其實要修行就不知道怎麼下手，甚至會本末倒置。

他說：「現在諸賢聖亦是修心底人。」還沒成佛之前每個人都是凡夫，只是說你有沒有入賢位，有沒有入聖位，你有沒有進入聲聞、緣覺或是菩薩，我們稱他叫做賢聖。但是這些人現在停留在什麼？他這裡講說修行，他還沒有徹徹底底地明白自己的心性，普照禪師用修心來代表。真正懂的人徹見本來面目，也就是說圓滿的徹見，這個叫做明心。還沒有圓滿的徹見，這個叫做修心，也就是說他還有無明，所以這個叫做修心。

他說：「未來修學人當依如是法」，這段話講的就是我們，我們現在想要修學的人，也應當依據這個心來修，這個真心本來是不需要你修，現在講這個修講的是什麼？講的是自己妄起執著、生起妄想、生起分別，這個修的部分談的是這個，這個修的部分不是真心，因為真心不需要你修。我們所講的這個真心，跟你所認知的這一種妄心，到底它真正的差異在哪裡呢？我為什麼這樣寫，有沒有人看出來？這六個「不」（不生、不滅、不垢、不淨、不增、不減），是不是《心經》說的？有沒有人看出我用兩種顏色寫，有沒有人看出端倪，為什麼我要這樣寫？上面（六個不）跟下面（生、滅；垢、淨；增、減）到底有什麼不一樣？說說看。「不，是本心」。下面呢？「下面，是生滅的現象」。不錯，「不」就是性，下面就是相，你看出來了嗎？「不」就是性，現象有沒有生滅？「有」。現象有沒有垢淨？「有」。現象有沒有增減？「有」。現象有沒有生死？「有」。有沒有迷悟？「有」。有沒有佛跟眾生？「有」。有沒有苦樂？「有」。你悟到了嗎？沒有跟有，不是生滅嗎？「不」，它不是生，它也不是滅；它不是垢、它也不是淨；它不是增、也不是減，它都不是。你現在注意看，我的手本來放在桌子上，我現在手要舉起來，好不好？我現在手要舉起來，這叫做諸法因緣生；接著我的手要放下，這叫做

諸法因緣滅。如果你是執著現象的人，你只看到我的手的，舉起來跟放下來，你永遠都看到生跟滅，但是有一個不生不滅的。你們再看一遍，你們現在有沒有看到我的手升起來，知道還是不知道？「知道」。你們現在有沒有看到我的手放下，知道還是不知道？「知道」。你那個知道，有生滅嗎？你剛才看到，我的手抬起來跟放下的那個知道，有生滅嗎？「沒有」。懂了嗎？這個沒有生滅嘛！你那個知道，沒有生滅；你那個知道，是不是現象？不是現象啊！你那個知道是有形有相，還是無形無相？「無形無相」。無形無相的那一個，就是你的真心。你要去察覺，本來就知道的那個知。那個知我過去講過，那個叫做靈知，靈靈的覺知，那個靈靈的覺知，沒有生，沒有滅，它叫做不生不滅。

現在注意看，這個毛巾是乾淨的，我現在把它擦一擦，這個毛巾現在變髒了，你知不知道這條毛巾，本來是乾淨的，知不知道？我現在擦了都是粉筆灰，你知不知道？你那個知道，有沒有垢跟淨？你那個知道沒有垢，你那個知道也沒有淨，你體悟到了嗎？你看我的手掌，我現在幾隻？「一隻」。現在幾隻？「五隻」。一隻叫減，五隻叫增，一隻跟五隻，那個知道，有沒有增減？聽不懂的舉手，聽懂的拜託都舉手，你全班舉手我才甘願，聽懂沒有啦！哪裡聽懂？不懂你說。「師父，那個增減如果是記憶的話，是會增加」。我現在不談記憶，因為我們學習它會增加，我不談記憶，這幾隻你知不知道？「一隻」。知道這幾隻？「五隻」。這個知道，有增減嗎？「知道不會增減，這個是現象，現象當然只是知而已」。我現在談的知是現象？「對啊！那個是我們看到的是現象」。你那個知是現象，還是我的手是現象？「師父的手是現象」。你那個知是什麼？「我的知是無相的」。是什麼？沒辦法說是什麼？沒辦法說是什麼！說是一物即不中！你是透過我的現象（手），你才察覺到知，你知道嗎？你沒有透過我的現象，你還不知道，你能知，這叫做藉相顯性。為什麼要藉這個相（手）？沒有這個相，你還沒辦法悟性。知不知道救護車的聲音？「知道」。知不知道，救護車已經沒聲音了？你要體悟那個知，但是你不

要在知，妄加個分別。如果那個知，妄加個分別，你就會變意識，純然的知那就是本心；但是加以思量分別，那就叫做意識，這一個很重要。你現在透過這個相，才知道這個性，你的性在哪裡？「無形無相」。那這樣不是一潭死水嗎？「在這裏」。你再做一遍，不是你再做一遍啦，你知道嗎？「知道」。答！你的佛性在哪裡？「在作用」。換你問我，「請問師父，你的佛性在哪裡？」有！這樣知道嗎？

來！你再問，「請問師父，有！是什麼？」這樣知道了嗎（手掌拍桌子）？我沒有佛性，我不會答：「有！」；我沒有佛性，我不會拍掌；我沒有佛性，我不能呼吸；我沒有佛性，我不能講話；沒有佛性，你不能運作，所以說佛性是什麼，根本答不出來。「有！有是什麼？」這個是什麼（手掌拍桌子）？有，是什麼？這個是什麼？什麼？「非相」。所以藉「用」悟「體」，會了嗎？透過這個（用）領悟性體（體），性體就是空！就是無相！那個沒辦法說，知道嗎？這樣明白了嗎？「稍微明白」。來明白的舉手幾個？好放下！放下！來不明白的請問，「師父說過見聞覺知下的知的話，都是真心的用，那是現在講的剛才講的那個知，藉用是顯體」。黃蘗禪師這裡不是講過嗎？你們有沒有看到「然本心不屬見聞覺知，亦不離見聞覺知」，這裡黃蘗禪師，他認為見聞覺知不是本心，這個關鍵你要注意哦；但是其他的禪師，有人認為見聞覺知就是本心，這個我要跟你說明。你可以去看公案，像普照禪師他就認為見聞覺知就是；但黃蘗禪師他認為見聞覺知還不是，它其實只是它的作用，現在的關鍵是什麼？現在的關鍵本體的東西，你找得到嗎？你要怎麼找，你可以教我嗎？空性找得到嗎？這個是本體（體），這個是空性（性），心是無形無相（心），這個（心、性、體）找得到嗎？你找這個對嗎？這個是用找的嗎？這個有辦法找嗎？有形有相才可以找，無形無相你怎麼找？這個是要靠你悟，這個要靠你領悟，為什麼需要這些善巧？沒有透過這樣（體、相、用）你很難領悟。像上課之前我問同學，我說什麼是實相？同學就跟我解釋說：「師父，所

謂實相嘛，就是無相，無相嘛就是空。」我說：「我不聽你的解釋，你有沒有實相？」他說有，我說：「那你實相怎麼用？」他說：「所謂實相就是無相無不相。」我說：「我不是要叫你解釋，你為什麼要解釋給我聽？我只問你說實相怎麼用？」他靜靜地說：「師父我不懂。」我說：「不懂怎麼有一個人在說話，現在在講話的就是實相的妙用。」這樣懂了嗎？不是叫你去解釋啦！

大家讀經典習慣了人家一問，常常都會一直解釋，對不對？我說：「我不要叫你解釋，我只跟你講說你就用給我看，看看你會不會用？」這個部分不懂的舉手，我說到你懂，心悟今天怎麼沒有來？「身體不適」。你不錯今天還會來，以前的你是不會來的，哪裡聽不懂？你不會講，我現在在喝的這個是什麼？「茶」。你今年幾歲了？「六十」。你十歲的時候，知不知道這是茶？十歲的時候，你十歲那個知，幾歲？妳十歲那個知，有沒有老？但是你身體老了，你知道嗎？你十歲就知道這個叫做茶那個知，但是經過五十年之後，你那個知，從沒有老過？但是你的青春老了，你的色身老了，那個叫做生滅法；那個十歲能知，跟現在那個能知，都沒有老過，那個就是你的本心，這樣知道嗎？這樣哪裡聽不懂，講你的年紀就比較親切。來！你什麼時候有白頭髮？「三十歲的時候」。三十歲就知道，今年你跟她差不多了啦！假設又經過三十年，所以你那個知也是一樣，你那個知沒有生滅、沒有增沒有減、沒有垢沒有淨、沒有老也沒有少，這個東西叫做不生不滅，這樣妳會害怕身體死亡嗎？「漸漸不會」。因為你的身體跟你的頭髮是一樣的，所以如果你能夠明白這個概念，你不會擔心你的頭髮，因為你知道頭髮是生滅的，但是你那個心呢？它是不生不滅的，你知道這個道理，你也不會擔心生死。因為你知道這個身體是生滅的，你的法身是不生不滅。所以如來會不會死？你們讀過《涅槃經》，可不可以說如來死？可不可以？不可以說如來死，如來怎麼會死？懂了嗎？「師父，請問一下」。好你說，「所有的呈現出來的都是實相嗎？任何一個動作任何一個言辭，所展現出來的，全部都可以叫做實相嗎？」沒有錯都是實相。你

的頭髮是不是色、你的身體是不是色、你的錢是不是色，色即是空當下就是。所以這個色就是你所講的全部，所有的全部當下都是這種狀態（色即是空）。現在我所講的，你不要停留在說：「師父，我知道真心跟妄心了」，這樣講還不太對。因為如果你認為說：「哎呀！師父，我知道！我知道！這個叫做真心（六不），這個叫妄心（生、滅；垢、淨；增、減）。」真心跟妄心難道是兩個嗎？真心跟妄心難道是兩顆心嗎？是不是這樣？不是哦！下面這一排（生、滅；垢、淨；增、減）叫色，上面這一排（六不）叫空，所以當下是什麼？假設你說這個叫做真心，這個叫做妄心，你只要悟到色即是空，色就是生滅的妄，即妄即真；即妄即真，世間是不是幻化的？是，所有的一切都是幻化的，從一粒微塵到一個世界，所有的東西都是幻化的；但是所有的幻化的現象，當下亦是真。禪宗才這麼說：「青青翠竹，無非法身。」「青青翠竹」是色；「無非法身」就是空，了解了嗎？全部都是！這個叫做一真法界。

《六祖壇經》五祖弘忍為神秀怎麼開示？「一真一切真，萬境自如如。」我看你們的表情，好幾種表情，因為同學是這樣問，所以我加以解釋，就是這個樣子，這樣才會透徹。如果你知道說，「哎呀！這個是性，這個是相；這個是真，這個是妄，而不知道真、妄是不二」，那樣你沒有透徹。二乘人就是把它（不生、不滅；不垢、不淨；不增、不減）拆開，大乘人就是知道不二，所以佛法是什麼法？是不二之法，不二之法才是大乘法。「藉假修真，也是這個意思嗎？」對啦！真亦是假，假亦是真；真假都是假名，方便說啦！方便啦！知道嗎？都是方便說！要聽懂方便說，所有的文字都是方便說！你要看得懂，不懂方便就會掉入爭執，大家在爭誰對誰錯？都是方便說，這樣懂了嗎？會不會？歡喜的怎麼沒幾個？為什麼？「還活在妄中」。你們《心經》，背這麼久了，有看過這個（六不）重點嗎？有看過嗎？重點！所以你只要看到這個樣子（六不），你就會知道說，哦原來《金剛經》都這麼講，但是《金剛經》不是用「不」，《金剛經》用什麼？用「非」，莊嚴即非莊嚴，世界即非世界，微

塵即非微塵，《金剛經》是不是都用非？它的意思是一樣，是一樣的那個意思，這樣懂了嗎？如果不懂要透過這段文字（藉教悟宗—藉典悟心，藉相悟性，藉用悟體），好好地體悟，你一定要藉由現象、作用，來體悟那個不生不滅的本心、本性，這樣可以了解了嗎？現在唯傳一心講的是要講這個哦，他不是要講其他的，這個一定要聽懂，這個只要是聽懂，你才有資格說：「啊！我已經悟啦！悟後起修，我要開始修了。」

還有誰不懂？你怎麼不敢看我，懂了嗎？「大概」。為什麼不要確定呢？只能大概。「本體不離相、用；相、用不離本體」。會了嗎？以後就看你了。但是你雖然會了，你會不會起無明？會還是不會？「會」。因為你雖然知道，無明是妄，真心是真，但是問題，你現在看到的都是什麼？都是你那個菩提清淨的自性、還是無明？「無明」。你看到的都還是煩惱，對不對？你比較常看前面還是常看後面？你會不會懷疑你沒有後面？會不會懷疑啦？「不會」。你現在只常常看到煩惱，所以你是不是很懷疑說，人真的有一個清淨的佛性嗎？人真的有一個菩提嗎？你會不會這樣懷疑？會不會懷疑？眼睛不能看眼睛，這樣知道嗎？眼睛不能看眼睛，你有沒有看到我？你透過看到我，才知道有眼睛，知道嗎？但是眼睛永遠沒辦法看到眼睛，體悟到了嗎？「照鏡子啊」。沒有鏡子你也看不到眼睛哪，你看到我跟看到鏡子，道理是一樣的，這樣對不對？沒有透過那個相，你能看到嗎？有沒有體悟到，沒有透過那個，你能看到嗎？沒有透過那個，你怎麼會知道呢？所以你們不要一直說：「現象我不管啦！」什麼叫做現象我不管？「反正所有相都是虛妄的」。「作用我也不管啦！反正我就是要去找我的佛性」。怎麼找？離開了現象跟作用，我問你，怎麼找？你怎麼找也找不到。同理可證，心不能知心，所以你們都用一顆妄心，想要去知道真心，了不可得。不可思，你怎麼想你都找不到；也不可議論，因為你的語言文字都是現象作用，這樣對不對？所以你要透過那個，再回來看到那個；什麼叫做要透過那個，才能夠看到那個？透過文字般若，起觀照般若，

你才有機會見到實相般若。但是離開了文字般若、觀照般若，實相般若了不可得，怎麼去證悟實相般若？

《華嚴經》說：「不能了自心，云何知正道。」這一句話跟《六祖壇經》：「不識本心，學法無益。」一不一樣？一樣的意思，也就是說你沒辦法，真正去明白這一顆心，尤其心的本體、現象跟作用。我們姑且把它說，叫做真心跟妄心，假設你不能夠徹底地明白它，你說你要修行正道，你要步上正道，你要踏上菩提道，你要走上八正道，了不可得；你要往哪個方向前進，也就是說你根本，沒有辦法去明白。我們剛才所講的這個道理，如果你已經明白了，接下來你會用嗎？接下來會不會用？佛法就是談心，接下來你會不會用你的心？會不會用？會，怎麼用？我聽聽看，「隨緣度日」。我這麼說好了啦！你現在用什麼心在聽課？「真心」。真的心，應該是虛心吧，我聽你說得怕怕的，沒有！你用真心在聽課嗎？等一下九點半會不會下課，你用什麼心下課？「也是啊！就是平常這樣子」。也是什麼心下課？「真心哪」。明天去上班遇到難纏的客人，你用什麼心處理？「真心對待他啊！」好！你講對了，假設這些理論你會了，假設這些理論，假設你真的會了，我就說恭喜你，這叫做解悟，也就是說在理解上，你已經領悟了。但是你還要透過行悟，你還要透過實踐，你要透過什麼實踐？你要透過你接下來的生活，來實踐你所領悟的那個什麼？依黃蘗禪師來講，那個叫做什麼？那個叫做無心，黃蘗禪師說是無心的這個名詞。

我們爲什麼叫做禪心學苑？為什麼叫做禪心？「禪心就是無心」。禪心就是佛心，就是你講無心，對啦！你不用懷疑啦！所以從今天開始，你應該用佛心來生活，會嗎？你會用佛心來生活嗎？會還是不會？你會不會？我問你一下，會不會用佛心來生活？你上課有時候會用昏沉的心聽課，知道嗎？你要一個半小時，都保持清醒的心來聽我的課，知道嗎？你如果昏沉就聽不進去，會

不會用佛心生活？「會」。你都沒有問我，什麼叫做佛心？「佛他的那個大慈悲心，怎麼能夠去想象？」好！講得很好，我加以解釋什麼叫佛心？比如說，禪心是一個禪者的心，一個禪者的心，是什麼心？即心即佛嘛！對不對？所以那一顆心，一定是佛心，佛心是什麼心？佛心就是菩提心，你讀《金剛經》從頭到尾，都是菩提心。你們可以好好回去看《金剛經》，從一開始「善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心」，一直到最後，「證得阿耨多羅三藐三菩提」，從頭至尾沒有離開「菩提心」這三個字。所以佛心就是菩提心，菩提心就是智慧的心、慈悲的心、清淨的心、平等的心、隨緣的心、無礙的心、平常心，這樣會了嗎？那樣你以後可不可以，用這種心來對待我嗎？可以嗎？這樣會了嗎？說說看，剛才的理論都不要談哦，當作擦一擦，你們都知道了。現在就是功夫，你可以從今天開始，你的生活就是用佛心生活嗎？會不會？「會」。

我請問你一個問題，掃地是平常事還是佛事？「佛事，用佛心掃地」。同學講得好，我正式解釋，用佛心做事全部都是佛事；不是誦經、不是拜佛、不是念佛，不是到寺院去打掃道場，才叫做佛事，你不要誤會，這樣知道嗎？而是我用佛心，我做的每一件事情，大大小小都叫做佛事；如果用魔的心，所做的每一件事都叫魔事；用凡夫的心所做的每一件事，都叫做眾生的雜事。所以不要用凡夫的心，用眾生的心，在那邊誦經啦！禮佛啦！念佛啦！坐禪啦！還不是凡夫，這樣會了嗎？你比較喜歡摘花，還是掃廁所？「掃廁所」。你對花過敏嗎？「兩個都喜歡」。如果說我喜歡摘花，因為花比較香，但是我不願意掃廁所，因為廁所有味道比較臭，那你就掉入有垢有淨，那你察覺到了嗎？有垢有淨的心，那就是凡夫的心，那就不是佛心啦！這樣的佛心，能夠明白了嗎？這樣會了嗎？「請問師父，佛心跟無心差別在哪裏？」名詞不一樣，佛心我為你解釋，用佛的心過每一天的生活；用佛的心對待每一個人；用佛的心做每一件事；用佛的心念佛、打坐、參禪，如果不做佛祖，我的頭砍下來給你，

會了嗎？「不會」。好！不然你用什麼心修行？你教我啦！你用什麼心修行？你要用一種痛苦折磨的心修行哦，哪裡不會？佛心是清淨心啊！清淨心不會，對不對？你會了嗎？清淨心比較好學，還是不害人的心比較好學？應該是不害人的心，比較好悟吧！這樣對不對？不害人的心，應該比較好悟吧！利益他人的心，也是比較好悟啦！那佛心就是先以利益他人的心，來對待別人，這樣會了嗎？這樣有沒有什麼問題？比如說，像同學們常常都在這邊值班，禪印說沒有問題，秋桐有問題？遇到境界不一樣，那是不是佛心就不敢說了，說不定會生起一個很潑辣的心，你們不敢有把握嗎？好，來，問！「沒有智慧的心，算不算佛心？」沒有智慧有佛心嗎？我剛才講佛心有沒有包括智慧？有沒有包括？有沒有啦！你在打瞌睡嗎？菩提心就是上求佛道，求什麼？求佛的智慧，你現在不是要修行嗎？以禪宗要修行很直接，端看你現在什麼心？不用這麼囉嗦！也就是說你接下來的每一天的日子，你是用什麼心？其實你就可以看得出，你是個什麼樣的人？如果你用佛心來看這個世界，其實你就很容易知道每個人是佛，你也很容易知道當下就是淨土。假設你不用佛心，你的心是很難以擺平的，你也沒有辦法會很平等地，去對待一切的眾生，你是很難的，為什麼？因為你是用那一種好惡、貪嗔的心來看眾生，你怎麼有可能平等對待每個人呢？不可能！

關鍵是在你是什麼心？不是別人是什麼人？你是什麼人跟我無干，我是什麼心我自己負責，這樣會了嗎？你是什麼心自己負責，但是你真的是佛心，就可以看得到諸佛常現前，就能夠看到「則見如來」，我見到了如來。如來，如什麼而來？趁著真理而來。我是把關鍵直接跟你講，用佛心！你平常跟別人在一起，你就可以看到你是什麼心？這一個佛心，已經包含戒定慧，要注意我這一句話，我講的這一顆心，已經具足一切的戒定慧，佛心不可能犯戒；佛心不可能沒有禪定；佛心不可能沒有智慧，只要缺一，那就一定是凡夫的心，那就不可能是佛心。你說有沒有可能？你決定！如果你今天做佛也很簡單，我心是

佛心你就是佛；你心不是佛心，你怎麼修也是凡夫，為什麼？以凡夫心來修聲聞亦是凡夫；以凡夫心來修緣覺亦是凡夫；以凡夫心來修菩薩道亦是凡夫，有什麼好商量？你以為你修六波羅蜜你就是菩薩？以凡夫的心來修六波羅蜜，是要怎麼修？你教我一下？大家都在看那個法，都沒有看到你的心，其實是你的心在決定，你會不會成就的啦！不是對方告訴你什麼？是你的心！譬如我這麼講，我教得好不好？如果你偷懶有用嗎？我教得再好，也沒有用嘛！所以關鍵不在我，關鍵在你；我教得好不好跟你不相干，你是什麼心來學習？我縱使用念的，你用佛心來聽，你也會成佛。為什麼？我雖然不解釋，我直接念黃蘗禪師的話給你聽，你也會開悟，相不相信？有一種講經真是這樣講，有一種講經是不加以解釋，就是用念的，有這種講經的方式哦，古時候有啦！現在的人聽不下去，他完全不加以解釋，就是覆誦釋迦牟尼佛的《妙法蓮花經》，他用念的，這個是誰說的佛說的，不加以解釋，只是念經文，如果你用佛心來聽，你也會開悟。假設我現在是全世界，最會講的演講家，你用散漫的心來聽，你也不會開悟，你怎麼聽也不會悟。所以是你的心在決定的，非我也！你不要誤會，非我也！我只是道具，知道嗎？我只是路人甲！路人乙！所以如果能夠明白，回去不要說用用看，你回去你就會看到只有兩種心，什麼心？眾生心還是佛心而已，我看你大部分都看到衆生心，還是佛心？

傳心法要講記-81

以佛傳佛，不說餘佛；以法傳法，不說餘法；法即不可說之法，佛即不可取之佛，乃是本源清淨心也。

「以佛傳佛，不說餘佛；以法傳法，不說餘法；法即不可說之法，佛即不可取之佛，乃是本源清淨心也。「佛」就是心，「以佛傳佛」，其實就是以心傳心，除了心之外，其實不說其它的法。「以法傳法」，法也是心，以心傳心，不說餘法。以黃蘗禪師的概念就是佛、法、心這三個字是一樣的，像《華嚴經》所講的「心、佛、衆生三無差別」，意思是一樣的。

有一天跟同學在談論「佛」這個字的問題，單談佛，有時候是談的你的自性，其實是談你的心；有時候單談佛這個字，其實就是覺的意思。這個佛不見得指的是成佛的意思，這樣瞭解嗎？比如說，即心即佛，衆生皆有佛性，單談一個佛字，一般都是談心或是談覺的意思，並不是談說你已經成佛了，這個要稍微區別一下。既然即心即佛，這個當然就是談佛。爲什麼法也是佛呢？因爲「心生種種法生，心滅種種法滅」，離開心，沒有佛跟法可言，這個概念憑良心講，大家聽了這麼久，我不知道有沒有很深刻的體認？記得從我一剛出家的時候，我記得很清楚，那時候我就談達摩論集，一開始就在談心，就在談《達摩四行觀》、《達摩破相論》，就一直在談心。我記得很清楚，這是我出家的

時候講的課，那個時候大家就聽過了，反正我還在家的時候，大家就聽過了，但是你聽到今天，就看你會不會聽了。

什麼叫會不會聽？你或許你會認為說：「哎呀！師父講的都是陳言老套，再講也這樣。」現在不是我再怎麼講都是講心，真的不要誤會我，因爲除了心之外，沒有什麼東西可以講；三世諸佛唯談此心，歷代祖師唯談此法，離開心根本沒有什麼東西可談的。過去大家也聽過，然後你現在在聽，假設你今天還沒悟道的話，你當然會覺得都一樣。不一樣，因爲你沒有真的悟道，爲什麼我說你真的沒有悟道？而且你爲什麼會覺得說：「奇怪！這些祖師大德再怎麼講，怎麼都只有談心，好奇怪，他怎麼不談多一點呢？」整個山河大地都沒有離開你的心，你說要談到哪裏去？除了心之外，還有什麼東西可以談的？黃蘗禪師才說：「不說餘佛，不說餘法。」是這個意思，不是他不要說，而是沒有什麼東西可以說。釋迦牟尼佛講經說法四十九年，不外乎沒有離開這八個字「三界唯心，萬法唯識」；他講了四十九年的法，沒有離開這八個字，就是這樣子而已，這八個字就是四十九年的核心。

爲什麼「不了自心，云何知正道」？爲什麼「不識本心，學法無益」？因爲談的就是心，你不瞭解心，其實你學什麼東西，都根本都摸不到邊，你今天要悟，其實也是悟到你自己的心。但是我們今天不悟自己的心，我們今天已經迷失了，你怎麼迷失了呢？人人都有一顆清淨的心，那一顆清淨的心，就是不變也不動，因爲不變就叫做真，不動就叫做如，叫做真如。每個人都有一顆，如如不動清淨的本心，這個是本心，我們今天悟的就是要悟到這一顆本心。《壇經》開宗明義就說：「菩提自性，本來清淨」，接着呢？但用此心，接着你就用這一顆清淨的心，直了成佛；《壇經》一開始開宗明義，它就很直接了當跟你講就是這個樣子。但是這一顆清淨的心，爲什麼迷失了？因爲你起念就

無明，一念你就無明，無明讓你遺失了本心；一念起，就讓你迷失了本心，你的心就轉成意識，你的心就變成意識。

意識跟心最大的差異在哪裏呢？本心是不生滅，意識是生滅，你現在是以生滅的心來看這個世界，對還是不對？這個世界是生滅，還是不生不滅？是生滅，因爲你是以生滅的心，看這個世界；你以生滅的心來看你的身心，所以你所看到的都是生滅。你很難體會到，我所觀察的是生滅，怎麼會不生不滅？你真的很難去領悟到，為什麼這樣？因為你現在是以生滅的心，在看世界，你怎麼看它都是生滅。當你本心迷失了，然後無明遮蔽了，你就產生了意識，這個意識在唯識的角度，就叫做阿賴耶識。你還沒迷失之前就叫做真如，然後真如一念起無明，就變成阿賴耶識。阿賴耶識就是生滅心，跟不生滅心的合和，這就是《大乘起信論》的根本理論，就是從這開始談。當你現在是用意識，不論是六識、七識、八識都一樣，這個意識開始就萬法唯識，就變，就變現，就變現所有一切的法，都是由這個意識所變現；意識所變現的東西，都是不真實的。就像一個魔術師，他在你面前所變的東西，表面上是有個東西，但是這不是真實的，因爲這只是一種魔術，這只是一種把戲，它並不是真實的。就像我們比較容易知道的，是在做夢，夢中的景像跟情形；夢中的山河大地；夢中裏面的人事時地物，都是你變現的，這個你能承認以做夢的角度，你能夠承認這都是我變的。但是以現在你沒有睡着的情況之下，你不太懂，因爲你不明白；你夢中你還是以意識的心在睡覺，你醒來，你現在在聽課，你還是以意識的心在聽課，其實你現在醒來跟夢中的狀態是一樣的，只是你沒辦法察覺，你的狀態是一樣的，你很難理解。一般能夠理解的是說，這一切的現象都是無常的，這是聲聞人的境界，聲聞人他可以觀這世界一切是無常，他只能夠證到聲聞，他爲什麼沒有佛菩薩的境界？因爲他沒有悟到不生不滅，他只觀察到生滅的無常，他也就這樣去悟無常而已，停留在這個角度。

談到這裏，你要得到一個結論，什麼結論？你現在所看得到的東西，身體、你的精神、你的心理狀態，還有外面的這些的世界，都是你真心影子，叫做心影。就是真心心中的影子，你看到了嗎？這些變現，沒有離開你的本心，就是沒有離開真如，因爲識還是不離開真如，識所變現的一切的萬法，也沒有離開真如，都沒有離開。你現在你能夠，一下子就能夠體悟到說：「哎呀！這些都是我心中的影子嗎？」你要這樣觀察，你智慧才能開。就像說鏡子，鏡子本來沒有影子，是什麼樣的因緣，讓鏡子產生了影子？不要把鏡中的影子當成鏡子。黑板本來沒有字，是什麼樣的因緣，黑板上會有字？你不要把黑板上的字，當成黑板。同理可證，鏡中的影子可以離開鏡子嗎？不行。黑板上的字可以離開黑板嗎？不行。什麼叫做識，就是鏡中的影子，就是黑板上的字，這個是識；那鏡子跟黑板的本身，才叫做本心，就是本來、原來心的那種狀態。心的那種狀態，就是六祖所講的「本來無一物，何處惹塵埃」，這叫做本心，這叫做清淨心。佛苦口婆心的祖師大德，就是要告訴我們這個而已，就是要告訴你這個，你今天要悟的，也是要悟到那個本心，你就回歸那個本心，你要悟就是要悟到那個本心。

我們今天講說要修行、修行沒有離開你的心。我們今天修行，到底是要修什麼行？你怎麼迷失的？你一定要先悟。第一個關鍵就在迷悟，知道你怎麼迷失的？你要知道你怎麼迷失的，因爲你知道你怎麼迷失的，你才會知道怎麼悟？如果你不知道你怎麼迷失的，你要怎麼悟，你根本沒辦法悟。你是從這裏到這裏迷失，你也應該從這裏往回找，你才能悟道，但是迷跟悟是不是修行？不是修行，它是什麼？它是一個理解，它不是修行，它是一個理解。譬如，保仁是心悟的孩子，心悟你比較委屈一點，然後心悟在二十年前，就拋棄了保仁，因爲保仁生出來頭髮就白，心悟就把他丟在路邊不養他，想說怎麼這個小孩未老先衰，生出來頭髮就變白，直到二十年之後，保仁知道了這個真相。因爲心悟把保仁丟在路邊的時候，剛好是被心光撿到，所以保仁就以爲心光是保

仁的媽媽，這叫做迷；直到有一天保仁才知道，原來他的媽媽是心悟，這叫做悟，他果然就悟了！啊！她原來是我媽媽！但是你以爲這樣結束了嗎？這樣才是開始，這樣沒有結束，爲什麼？因爲保仁會不會接受心悟？會不會接受她？會不會接受？很難接受，他的內心很難接受，爲什麼？因爲她二十年前拋棄他，他受盡種種的苦，所以他很難接受她這個親生父母，他很難以接受，他需要透過時間，慢慢地才來接受心悟，這個過程就叫做染、淨，這是第二個過程（染、淨）。

染—我們迷失很久了，所以我們內在，有很多種子習氣。當你內在這麼多種子習氣，你雖然開悟了，但是種子習氣，還是在你的阿賴耶識，還是在你的心中，雖然悟了，心中依舊還有染。開悟之後，這叫做悟後起修，由染一直到淨這段過程叫修；這是需要時間的，關鍵在要先悟，爲什麼要先悟呢？悟了才是真正一個有正見的人，依這個正見，才來起正行，這個才是真正的依教奉行。如果沒有悟，沒有悟到本心，《壇經》才會說：「學法無益」，這樣知道嗎？你不明白，沒有去悟到，人人的摩尼珠，人人的自性本來清淨，接下來你的修行，不知道你要修什麼？我根本不知道你要修什麼？那一天我跟一個同學講說：「一定要先迷、悟；後染、淨。」你知道那個同學跟我回答什麼？「師父，法無定法。」你們都亂用，你不要因為學到法無定法，什麼都法無定法，是父母要孝順孩子呢？還是孩子要孝順父母？你給我回答看看：「法無定法！」有時候你們佛法亂用，自己都不知道亂用。比如說，色不異空，空不異色。「師父，我知道了，煩惱即菩提，菩提即煩惱。」亂用「菩提即煩惱」；以爲帶公式，既然煩惱即菩提，不就是菩提即煩惱，錯在哪裏都不知道。你是我的學生，我才這麼說，你心目中認爲我是你的老師，我也知道你把我當成你的老師，所以我會說你，我會罵你。但是如果你心目中沒有把我當成你的老師，我是不會罵你的，我也不會說你，爲什麼？因爲我這個人，天生就沒有膽量，我不敢跟人家爭辯。你不是我的學生，如果我認爲說你是我的學生，我就

罵你、教你，這樣還不夠，因爲有時候我會一廂情願，知道嗎？我一廂情願把他就當成我的學生，比如說，他來聽我的課，我就認爲他是我的學生，我這個叫做一廂情願。來聽我的課的人，他不見得是我的學生，爲什麼？因爲他心中，沒有這樣想啊！我是很有自知之明的，你知道嗎？你來聽我的課，有時候你的心並沒有認爲，你是我的學生，我知道。像這樣的學生的人，我是不會罵他，因爲我不敢罵他，我也沒有資格罵他，因爲我罵也沒有用；所以我的態度怎麼樣，你就知道我們關係了吧。我如果對你客氣，就代表我們的關係普通，因爲我不敢徹徹底底地指正你那個邪見亂用。譬如說，有的人來這邊，是把我當成朋友，如果把我當成朋友，我敢說不對嗎？不會吧！人家就把我當成朋友，我就把他當成兄弟就好了，結拜？乾一杯就好了。

這個一定是這個樣子（迷、悟；染、淨），什麼叫沒有定法？你就是一定悟了，這個時候才是正式，你阿賴耶識的種子，你怎麼去淨化？這是關鍵啦！有的人把這兩個（迷、悟；染、淨）搞不清楚，什麼叫搞不清楚？他認爲一開悟，他就淨化了，沒有啦！你多生累劫，你被污染很深，「悟有深有淺，習有厚薄」，確實悟境是有深跟淺。那麼習氣呢？每個人有習氣，但是有的人習氣是染得比較重，有的人是染得比較薄、比較淡，你要去察覺，這個不一樣。不要把悟當成每個悟都一樣；也不要把習氣，當成別人的習氣都跟你一樣，一樣的厚重；每個人的習氣一樣都不一定。有的人善根就很好，像心悟的習氣可能就會比較淡；像保仁的習氣，可能是年底大掃除，全班來幫他打掃，都很難打掃得乾淨，每個人狀態都不一樣。你本身要看到，不論你現在在學哪一部經論，或是說你現在在修什麼行，不管你在修什麼法門，其實你要知道這個道理。如果你不知道這個道理，雖然在修，有時候你也不知道在修什麼？你根本不知道你在修什麼？

「參禪貴在一念不生，念佛貴在淨念相續。」你縱使有老人癡呆症，這兩句話你也要給我背起來，這兩句話就是訣竅。你想參禪，參禪的重點，那一個「貴」就是重點，它的重點是在「一念不生」，有什麼可以證明？整部《六祖壇經》，它最明顯的下手處，就是六祖爲陳惠明開示的那個公案。六祖告訴陳惠明說：「屏息諸緣，勿生一念。」就是他參禪的重點（一念不生）。那一天有同學問我：「師父，一念不生，這樣會不會形同草木，會不會頑空？」我現在再寫一句話，這句話是我自己領悟的：「妄念不生，覺性不滅」，這一句話不是祖師大德講的，我不好意思寫說是我講的。「一念不生」就是要達到妄念生不起來，「妄念不生」，心有沒有清淨？有。妄念只要不生，你心就常清常淨，這就叫做常寂。「覺性不滅」，智慧有沒有消失？沒有，這叫做常照，所以有個法師叫做常照法師。常寂、常照，如果你是一個，開悟見性的人，我就恭喜你，你必可往生常寂光淨土，這是淨土最高的品位。常寂光淨土、莊嚴實報土、方便有餘土、凡聖同居土中最高的是常寂光淨土。常寂，常照就是光，常寂光淨土看到了嗎？你必然往生常寂光淨土，這是最究竟的啦！沒有比這個更究竟啦！因爲其它的淨土都是幻化的，懂嗎？都是幻化的，只有這個淨土。開悟的人他也往生常寂光淨土；你開悟念佛的人，他也往生常寂光淨土。常寂光淨土，就是自性彌陀，唯心淨土。但是，修行的訣竅在這裏（妄念不生，覺性不滅），現在不管你在修什麼，你可以一念不生嗎？你在觀呼吸，或是說你在念佛，假設你沒有去抓住它的內涵，你這樣修行不得力，怎麼樣你才可以一念不生呢？怎麼樣呢？六祖跟陳惠明講，有沒有特別的方法？好像沒有，六祖只叫陳惠明放下，他就放下，快不快？我們說放下，好像在放什麼？「放屁」。你自己說，講了二十年都在放屁、講屁話，講老半天，不肯就是不肯，不甘願就是不甘願，誰願意放下？六祖跟陳惠明只講這一句話，人家就放下，我們後代的這些徒子徒孫，知道這樣講沒有用，才用各種方法，教你一念不生。後來才變成參話頭，叫做話頭禪，用一句話頭，讓你的意根，就是妄想，

生不起來，就在那一剎那見到本心。就是因爲這樣子，所以才叫你去參「念佛是誰」；叫你去參各種「狗子無佛性」的公案，它的意思就是要去阻斷你的妄想，讓你妄想生不起來，就在生不起來的那一個當下，靈光一閃，去見到自己清淨的心。

一念不生會嗎？很難，難不難？難啊！真是難！你在很多的修行，有時候也會有這種狀態，修到最後，好像妄念也生不起來，煩惱也生不起來。有的同學修一修會有這種狀態，但是這個叫一念不生嗎？不是，這個會陷入無記，無記的狀態。如果他是對的話，他智慧會生起，有的人修到最後會傻傻的，他一念不生的狀態是傻傻的，然後突然反應遲鈍，這樣知道嗎？突然反應遲鈍，那個不是，因爲我剛才已經跟你說，這一句話體會錯。當你妄念不生，覺性同時是不滅，你妄念不生的時候不是傻傻的，而是清清淨淨；在清清淨淨的同時，六根門頭放光動地，就是你的智慧靈靈覺覺，清清楚楚，明明白白，心是清淨的，然後智慧是應用無礙來去自如的。你要檢測你自己原則上不難，只要聽過我的課，自己對照一下，就知道，有時候那個不是叫做妄念不生，不叫做一念不生；而是感覺到有一點伏住煩惱那一種狀態，就像拿石頭壓草，只是這樣拿石頭壓草。

關鍵就在這裏，如何一念不生，對不對？如果那一念讓它生起來，那還得了，我們今天爲什麼會輪迴？因爲你都念念相續輪迴，知道嗎？念念相續在輪迴，念頭只要一起來，你的貪嗔癡全部就起來；念頭只要一起來，你的煩惱、塵勞全部都出現；念頭一起來，三界、六道全部現前，你可以去試試看。當你念頭沒有生起來的時候，我說沒有生起來的時候，「是那個強烈念頭」因爲你沒有辦法察覺到，你以為不生其實是有，只是不那麼強烈；當你的念頭不起的時候，你會感覺到沒什麼事。比如，上課我問你們說，你們現在有沒有煩惱？你們常常會說：「師父，我現在正在聽課的時候沒有煩惱。」你們是不是有時

候會這樣回答，是還是不是？「是」。沒有錯，因爲你們現在，在聽課的時候，你們的念頭並沒有擺在煩惱，所以事實上你在聽我課的時候，那個時候念頭沒有生起煩惱；縱使你生起煩惱，你也會在最短的時間內，就拉回來聽課，對不對？就像我現在聽到救護車的聲音，它也不會影響你太久，一下子你又會拉回來；因爲你的念頭不跟你的煩惱相應，念頭不跟你的煩惱相應，你怎麼會起煩惱？你的念頭不跟恐懼相應，你怎麼會起恐懼？念頭不跟慾望相應，你怎麼會起貪欲？念頭不跟嗔心相應，你怎麼會起抱怨？你是不會啊！你的念頭不起，那些都沒有事，念頭一起，事情全部來。修行就在你如何讓它一念不生，然後又不是斷滅，懂嗎？又不是斷滅，會嗎？會的人舉手。

今天在學佛法，你知道有離開心嗎？離開心還有什麼東西可以學，你告訴我？這個念從哪裏起？從心，這個念從心，但是會讓你墮落的念頭，一定是從識、從心識產生的；會讓你淨化的念頭一定要從心，菩薩度衆生的念，一定是從心，從本心產生的。凡夫之所以會輪迴，一定是從意識，從意識起念，那個念都叫做雜念，染雜、妄想、執着、分別，你的雜念太多。禪宗以參話頭的方式，它故意用一個問題，不是讓你想答案；讓你想答案，你的妄想會不會生？你會不斷地生，就是讓你想不出答案，你的妄想才會停止。讓你想不到答案，怎麼想你都想不到，最後呢？你的妄想起不起來？如果讓你想得出來，你會一直想，一直想下去，有時候佛法是很難教的。我說學佛可不可以思維？我說當然可以，但是不是叫你一天到晚在思維，而是思維過了之後，就應該把思維放下，這樣知道嗎？比如說，我現在在思維一個法義，可不可以思維？可以。思維完了之後，就把思維的心放下，因爲思維的心，你的妄念還是不斷地生。我不告訴你要用什麼方法，因爲衆生皆有佛性，我相信你有一天可以，想出一個很好的方法。我不知道你能不能，想出一個很好的方法，讓你這樣？你要不要繼續回家想啊！每個人根器不一樣嘛！每個人習氣不一樣，讓你們自己去找一個方法，你才會心甘情願，我不強迫你用什麼方法。我的話其實是幫你也是害

你，爲什麼？我幫你是叫你去開發，我害你是什麼？我明知道你抓不住重點，你說我要幫你，還是害你？當然啦！不取不捨啦！「非幫非不幫，非害非不害」，這個就是你們喜歡在那邊講口頭禪的話，如果我也用這樣的話來套給你，有講等於沒有講。

上個禮拜同學問那個問題，是很重要，哪個問題還記得嗎？「請問師父，可不可以解釋，即真即假，非真非假。」我現在是叫你講，上個禮拜那個問題，你跟我講即真即假，非真非假，不是這個問題啦。另外那個問題，就是「妄念會一直生起」，我不是跟你講嗎？如果你不想，如果你不去滋潤它，你沒有一直去想它，它怎麼會一直生起呢？我那個問題是很重要的，你的妄念一直生起，是因爲你一直去滋潤它嘛！你有意無意去想它，有時候是有意識地想，比如說，白天有時候是無意識地想，晚上睡覺但是你的潛意識有睡嗎？沒有，你的潛意識依舊在想，你時時刻刻在想貪的念頭，你貪的念頭永遠存在，因爲它永遠存在，所以它動不動就會生起。你常常在滋潤「貪、嗔、癡」，你貪嗔癡的念頭，從小到大沒有停過，因爲你不斷地滋潤它；而且也不是只有此生你才滋潤它，多生累劫，你不斷地滋潤它。這個種子又強、又深、又多，所以它動不動就會現起、生起，它看到境界就會生起；它甚至沒有看到，那個獨頭意識自己也會起，就是它不需要任何條件它就生起，這叫獨頭意識。你就會覺得，哦！我的妄念好可怕。我告訴你，你的妄念很可怕，好可怕！

用什麼方式讓你一念不生呢？六祖後來教我們兩種方法，一個叫做參話頭；一個叫做默照禪，教過這兩種方法。現在有教禪的，一般都是參話頭居多，默照禪比較少，難道只有這兩種方法嗎？當然八萬四千法門，不見得只有這兩種方法，只是後來最善用的，就是這種方法。「一念不生」，一般人覺得很難，有的人就轉到念佛。現在看念佛，念佛貴在淨念相續，這一個念是不是念阿彌陀佛，是還是不是？是哦！你不要懷疑，就是每一個念頭生起，就是每

一個念都生起阿彌陀佛的名號，所以淨念這個「念」，指的就是與其打妄想、起妄念，不如起阿彌陀佛這個念，這樣瞭解嗎？不如起這個念，但是阿彌陀佛這個念是不是淨念，是還是不是？答案：「不是」。阿彌陀佛這個念也是妄念，只是這個念比你在那邊打妄想還好，因爲這個念會不會造惡業？不會，這個念會不會造善業？「不會」。不會嗎？比如說，我看到你阿彌陀佛，這個善不善意？這是善意的，這些念會不會造業？阿彌陀佛這一念會不會造業？阿彌陀佛這個念，第一會造善業；第二會造往生極樂世界的業，因緣啦！這樣瞭解嗎？這樣你看到了嗎？因爲這個念頭，這個因緣，因爲念就是因嘛，這一個主因會造就你，往生極樂世界啦！但是問題是「阿彌陀佛」，這個念也不是淨念，淨念相續的意思，其實不是這個意思。

很多人誤解，什麼叫淨念相續？我示範給你看，比如說「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛」，你誤以爲這個（口相續不斷念佛號）就叫做淨念相續，對還是不對？你過去的認知有沒有這個樣子？應該是這樣子。我告訴你，百分之九十九都認爲淨念相續是這個意思，這個不叫做淨念，這個叫做繫念，這樣你瞭解嗎？它維繫了這個念頭，然後一念接一念，這叫做繫念，不是淨念。但是一般念佛的人他認爲是這樣，其實也無妨，爲什麼？因爲我們不跟他談這麼多，爲什麼？因爲他這樣也好，你懂我意思嗎？他這樣也好，但是那個不是叫做淨念。

什麼叫做「淨念」？「淨念」其實就是無念，這個我們課可以講，如果跟念佛的學員講，有時候越聽越亂，懂嗎？這個「淨念其實就是無念」，「無念就是正念」，無念不是沒有念，無念是正念，正念的狀態是什麼狀態？就是我剛才所講的「妄念不生，覺性不滅」，這一種狀態，這一種狀態才叫做淨念。也就是說「都不染」，他都不染一法，他連一法都不染。有時候講越清楚越難修，知道嗎？如果大家打迷糊仗，大家比較好修，知道嗎？「你就那樣念就對

了」，這樣比較好修；如果詳細解釋，哦！越聽越困難，越聽越難，好像好難。

所以不論是參禪的「一念不生」，或是念佛的「淨念相繼」，其實答案一不一樣？一樣的道理啦！我不會騙你啦，如果你透過繫念，繫念就是着相修行，這樣知道嗎？他是不是抓着（繫）這個念頭？它叫做着相修行，所以他的品位一定不可能上品上生，他一定不可能往生常寂光淨土，他就在我剛才所講的那三個範圍，他不會到常寂光淨土，爲什麼？因為常寂光淨土，就一定是要淨念，就一定是一念不生，就一定是無念，也就是黃蘗禪師所講的「無心」啦！無心的狀態就是這一種狀態。你聽完了，是越來越有信心，還是越來越沒信心？還是說，嗯，道理我越來越懂，不過，我對修行越來越沒有信心，這樣你在聽什麼？「師父，你剛才說念那個阿彌陀佛，就一念念下去，第一念跟第二念，第二念跟第三念，中間那個短暫的一剎，算不算淨念呢？就在念之間的那個當下」。可以，中間那一剎那，在後念還沒生起之前，可以。「師父，止淨，念佛中間那個止淨，才真的是叫淨念相續」。我這麼講，因爲大家都是擺在一心念佛，對還是不對？但是萬緣放不下的人，一心念佛，念得好嗎？所以念佛還是要符合，前面那四個字，「萬緣放下，一心念佛」；「萬緣放下」不就是「一念不生」的意思嗎？「萬緣放下」不是「屏息諸緣，勿生一念」的意思嗎？「屏息諸緣」就是「萬緣放下」；重點你萬緣沒有放下，但是你就是想要一心念佛。比如說，我很想娶太太，我也很想清淨，這樣可以嗎？我很想買股票賺大錢，但是我也很想開悟，這個內心是沒辦法清淨的。他是可以先娶太太，知道嗎？先娶完太太，然後該生的都生了，然後接下來好好地萬緣放下。他一直想買股票，股票該賺的也賺了，該賠的也賠光了，這個時候他再來想想，世間是可愛嗎？世間是可得嗎？看那個時候他願不願意萬緣放下？人的內在總是一定要，他如果沒有嘗試過，他是不甘願的，對不對？沒錯，你就明明知道你萬緣放不下，然後你想一心念佛，這樣修起來，當然是不會成就的，因

爲你只要不神經病就不錯了。就像一個人慾望很強烈，然後關在禪心學苑，一天到晚在打坐，這個人只要不神經病就不錯了，這樣對不對？爲什麼？因爲你的內在是充滿了矛盾，你都沒看到嗎？所以你沒有釐清你的矛盾，你現在是要怎麼修？你首先要釐清你的矛盾，有一些東西是你要承認的。比如說，明年讓你當禪心學苑的住持好不好？「太早了」。同學可以跟我講說：「師父，我還沒有準備好。」他一句話坦白跟我講，對還是不對？我問你，你真的想修行準備好的舉手，要老實一點啦，所以你也還沒準備好想修行啊，我有說錯嗎？你要不要舉手，連你都不要舉手，那要怎麼樣？我在說東，你在跟我問西，我要暈倒了，真是的，我講話你都聽不懂我的意思。我的意思是說，我們的內心真的準備好要來修行了嗎？沒有，所以關鍵是在這裏嘛！

其實你準備好了，你要來修行，其實是很快就接上了，對不對？這個不用騙自己，也不要欺騙社會嘛！只是這樣子而已啊！當你們想要去研究說：「師父，我如何一念不生的方法、法門，你可以教我嗎？」其實我就一直在告訴你，有啊！人家古德書裏可以用寫的，我跟你講那麼多，你還問我，因爲你沒有準備好嘛！什麼叫準備好了？就像說給你當住持好不好？「師父，好！我已經準備好了；師父，你什麼時候讓我接，我就接，因爲我已經準備好了。」「什麼時候讓你當總經理好不好？」「好，我已經準備好了，只要董事長一句話，我願意承擔。」我講話白不白啦！你們修行準備好的舉手，重舉，還是不舉，真是的！我講課，我就明知你還沒有準備好，還要講最上乘法，講最上乘法是要幹什麼？你問我說：「師父，怎麼達到一念一生？怎麼淨念相續？」有意義嗎？這是你當務之急嗎？不是，你當務之急是你的心，奇怪！你來學佛，但是你的潛意識還沒想要修行，你是什麼心態？你當務之急就是要回去閉門思過，「我是什麼心態，我是神經病嗎？」我講得白不白啦！「師父，請問一下，萬緣放下跟準備好是不是同樣的意思？」意思一樣啦！「但是你剛講到說萬緣放下之前，我們爲什麼放不下？因爲我們一直在滋潤它，憑什麼不再去滋

潤它？」只要你不要去想它，它就枯萎了。你家的盆栽從今天起不澆水，它就死給你看，有沒有簡單？你內在的種子不要再去澆水了，它就枯萎啦！不會很難懂啦！現在問題我們不是啊！比如說，過幾個小時就要跨年了，動不動就想跨年，一天到晚在跨年，你不是一直在滋潤它？如果不強，你就不會去跨，如果強到你受不了，你就一定要去跨，你看到你的心了嗎？你的心就是這種狀態，你一輩子都是這種狀態，你還搞不清楚啊！你想不想出家？你就是沒滋潤過這個念頭啊！所以你就不起這個念頭啊！有一個同學很想要出家，他就一直滋潤「我要出家」。你在滋潤什麼念頭？你都不知道。貪財的人，他時時刻刻在滋潤錢財；貪色的人，他時時刻刻在滋潤淫欲；思念孩子的人，時時刻刻在思念孩子。「師父，請問一下，可是我沒有刻意去想，我察覺我自己的念頭，沒有刻意去想，但是它還是妄念會生起啊！」譬如什麼，你的念頭沒有刻意想？「譬如說，邪念啊！那個妄念，念頭會閃過去啊！」你邪念沒有刻意去想，你平常都起什麼念，平常都起什麼念？「正常的念啊！」正常的念就是什麼念？就是邪念。我還不知道，非也，非也，真是的，平常都胡思亂想，那個就是邪念，懂嗎？「胡思亂想」那就是邪念啦！哎呀！真是的，還平常都不想，真是的。所以你真的要這樣子，你應該是說什麼：「師父，我現在已經準備好了，世間我都不再貪愛了，連我的身心，我也不貪愛了。」那個時候你再問我說：「師父，如何一念不生？」我就讀《金剛經》的那句話跟你回答：「應如是住，如是降伏其心。」就進去了！都沒有準備好，給你研究完，也沒用啦！都說說，當學問讀讀而已啦！所以根本不要問方法，爲什麼？還是你的心，因爲你的心不肯這個樣子，然後你的因跟果是不合的。因爲你又沒有這個因，你想要得那個果，怎麼有可能呢？所以有離開你的心嗎？沒有，所以你回去問你的心，問到有一天你甘願，你再來私下跟我聊天，好不好？你如果不甘願，課聽聽，筆記抄抄而已，就是一直抄，抄到學生越來越少，爲什麼越來越少？都往生了，當然越少，就是那樣而已。雖然是這樣講，但是講的是真話，

回去問自己說，爲什麼還沒準備好？沒準備好，爲什麼要這樣？你會說，我也搞不清楚，你爲什麼搞不清楚？你還不是在留戀身心世界，你都是在留戀這些東西，你怎麼會搞不清楚？

傳心法要講記-82

法即不可說之法，佛即不可取之佛，乃是本源清淨心也。唯此一事實，餘二則非真。般若為慧，此慧即無相本心也。凡夫不趣道，唯恣六情，乃行六道。學道人一念計生死，即落魔道；一念起諸見，即落外道；見有生，趣其滅，即落聲聞道；不見有生，唯見有滅，即落緣覺道；法本不生，今亦無滅，不起二見，不厭不忻，一切諸法唯是一心，然後乃為佛乘也。

「法即不可說之法，佛即不可取之佛，乃是本源清淨心也。」以佛傳佛，佛是心，是以心傳心；以法傳法，法是從心而生，心即是法，還是不離心，所以佛是心、法亦是心。我們常講說：「佛曰不可說」，這個「不可說」，其實是無法可說。文殊菩薩問維摩詰說：「什麼是不二之法？」維摩詰居士默然，什麼都沒說，因爲這叫我怎麼說？你的心可以說嗎？你想過這個問題嗎？也就是說心到底是何物呢？就像公案所講的，說是一物即不中啦！污染即不得，你說怎麼說呢？你的心，只有如人飲水冷暖自知，怎麼說都不對。用什麼方式來形容你的心，其實都不太正確。以真實意來講，它是不可說；只要是可說、可思、可議，只要掉入語言、文字、形象、符號、動作都叫方便。所有的法門，其實都叫做方便法，八萬四千都叫做方便法，爲什麼？因爲心本來就是不可說，你說修，已經講過了，它本來就具足，但是問題它又不可得。

「佛即不可取之佛」，爲什麼不可取？佛有沒有形象？「沒有」。心有沒有形象？「沒有」。所以即心即佛，你的心是無形無相，你怎麼有辦法去取呢？不可取就叫做無相可取。《金剛經》教我們要離相，六祖大師常常說無相誦，就告訴我們說：「心不可說，亦不可取。」這顆心是什麼心呢？「乃是本源清淨心也」，談到這裏，大家還記得嗎？六祖大師他在解釋無念，他說：「無，就是無分別二相；念，就是念真如。」有沒有記住這句話？有沒有印象？念真如，你會嗎？我知道啦，念佛你會，念一句阿彌陀佛你會；但是叫你無念，無念不是沒有念而是念真如。你們剛才在打坐有沒有念真如？你們剛才在打坐念什麼？有的人在念休息、有的人在念打瞌睡補眠、有的人可能是在念妄念。大乘的止觀跟一般小乘的止觀不太一樣，小乘的止觀那個止，就是有一個所緣的境界、所緣的對象；你所緣在呼吸、你所緣在一句佛號，它都有一個對象或是你所緣在看是身念處，還是受念處。但是大乘的止觀，它的止是以依什麼爲主？依清淨心爲主，也就是說你應該止於清淨心的意思，那個就叫做念真如。

這個念真如，說起來實在是很抽象，你感覺也是很抽象。我們《傳心法要》講了已經八十節課，講了八十節課了，快兩年了，從頭到尾都在談這一顆清淨心，就是這一顆心，它一切都在談這一顆心。我們上一節課談過，佛法不離八個字「三界唯心，萬法唯識。」我們一般都是念阿賴耶識所生起的這些的意識，我們一般人很少念真如，一般人可能不會念，念真如不是叫你說念「南無真如」，不是這個意思，而是說你念念跟你真如本心相應。這個部分在一部論裏面有講到，哪一部論？《大乘起信論》有談到這個部分，這一部論裡面在它的止觀的部分，它的止其實也是指「以心印心」的意思。大乘的修法就是說，它所緣的對象一定不是生滅的對象，什麼叫做生滅的對象呢？比如說你的身體也是生滅，對不對？你的呼吸也是生滅、你的念頭也是生滅。

大乘的修法是它所止，就是止於這個不生不滅的清淨心。這個不生不滅的清淨心，這裡面要從一個正見的角度來說，什麼叫正見的角度？你一定要先確認，所謂這個世間的一切，都沒有離開你這一顆真如的本心。就像我們所講過的，身心世界是這一顆心的影子。你現在所緣的對象，以大乘的修法，不所緣在這個影子。所謂這個影子就是生滅法，就是有生有滅，只要是緣起的都是生滅法，緣起的現象都是因緣所生的法，它都是生滅法，二乘人有觀無常；以大乘的角度觀清淨心，其實他直接是依止這一顆不生不滅的清淨心。你應該先肯定這個概念，如果你沒有辦法肯定這個概念，大乘是不能入，禪宗更不用說。因爲禪宗都是以這一顆心爲主軸，六祖才會說：「但用此心，直了成佛。」這個心就是清淨心，就是依止在這個清淨心。好！你先有這樣的正見，假設你這樣的正見不夠的話，你要這樣修你就沒辦法修了。你現在先承認所有的一切的一切，都沒有離開你的心，這一切都是你心所變現的，你只要一心擺在這個本心上就可以了，其它的都不要管。

你在靜坐，靜靜地坐着，外面的相，任何的相，你都不要去觀它；你也不要去沾染它；你也不需要去分析它。外面叫做相，內在叫做想，特殊吧！內在叫做妄想或叫做妄念，外面那個相，離不開你這一顆心。外面的相你也不攀，內在的想你也不取，外相不攀，內想不緣，內外都不執着。內外都不執着，只是靜靜地去察覺，我只能夠用這些形容來跟你形容，靜靜去察覺其實就是真心，知道我意思嗎？知道嗎？很難知道？我儘量跟你說，你不會，你就修你的法門，好不好？你不會，就修你的法門。在《起信論》裡面也談到，如果你不會修這個法門，你就修其它的法門。有時候，你怎麼入呢？有時候，道理你聽很多，聽到最後，你有時候都會亂掉。比如說，你坐在你家聽音樂，如果你執着音樂，就只是音樂，這樣對不對?如果你執着你的耳朵，你的耳朵會痛，如果你在專心聽音樂，你執着你的耳朵，你的耳朵是會痛哦，那你執着音樂，你

聽到的只是音樂，這樣對不對？一般人在專心聽音樂，他聽到的是音樂，但是音樂是生滅法，我剛才講過你要離開外面的相。

你再靜靜思維，是誰在聽音樂？當然是心啊！是心在聽音樂，純然是你的心在聽音樂；你要去體會到說，純然就是我的心在聽音樂，但是你應該要把你所有的意識形態都放下。如果我講這樣你還聽不懂，我就換一個名相給你聽跟分享。你聽過只管打坐，你聽過吧！只管打坐是什麼意思？只管打坐不要囉嗦，所以有的東西實在是越描越黑，不知道怎麼去形容它？但是不說你又好像不懂，但問題都只管打坐，意思就是說，你就坐吧！你就坐在那邊，但是很多人又覺得說，坐在那邊，什麼東西都沒有一個對象可以觀察，他也不會觀，很多人都是這樣不會觀。所以找個對象讓你觀，那個就是從二乘的角度入手。

清淨心也沒有辦法向你說，它是一個什麼？就像黃蘗禪師所講的，它只是默契而已，它只是一種契合，但是這種契合難以說明，只有誰知道？只有你自己知道，你什麼時候契入了？你是用什麼方式契入的？如果你多生累劫沒有這樣修，你當然是很難啊！爲什麼？因爲你覺得很抽象，你不會修，告訴你念佛就很明顯、告訴你觀呼吸也很明顯、告訴你觀無常也很明顯。但是這個清淨心無形無相，記住一個概念，它不是一個物，但是它就是你的本心，當你靜靜地坐着，你就是體悟本心而已啦！你只是體悟本心而不管外在的相、內在的想，都不管懂嗎？完全不去執着這些東西，爲什麼叫你不管？因爲這些東西都是心幻化的產物，所以不管，這些完全不管。

如果你的心是鏡子，你不需要去管鏡中的影像，這樣知道嗎？你只好好去體悟那個鏡子，如果你本身也是虛空，你莫管虛空裏面的山河大地，你好好體悟那個虛空，這樣能明白嗎？很難懂哦！我喝口茶。你說說看，來，你說說看哪，我再作個形容詞給你聽，比如說，我現在戴眼鏡，但是我既不看外面，我也不看裡面，但是我知道我戴眼鏡，我現在戴的這個眼鏡，還是有形有相的，

但是這個本心是無形無相，就像一個隱形眼鏡，我這樣形容詞有沒有越來越貼切，你既不要往外看也不要往內觀，它就是無形無相，你自己去體會，會嗎？這個東西要自己體會啦！這個東西沒辦法說，這個叫做本源清淨心，如果不會這樣修，先知道這樣的理論，但知道這樣的理論有什麼好處？有！如果你肯定這樣的理論，縱使你現在沒有辦法去察覺，那個清淨的心，但是你已經不會去抱怨其他的人，你一定不會去談到其他的人。因爲一切都是自己的心，所以你不容易去怪罪他人、你也不容易去責怪別人、你也不容易覺得說是，別人來障礙你，你已經漸漸不會，所有的一切一切啦！我這麼講所有的一切一切啦！不論是利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂，八風吹不動，原則上就是四對好的、四對不好的，好跟不好都是你的心，都是你的心在決定它好或是不好。

但你保持這一顆清淨的心，這一顆平常的心，然後靜靜地體會；它是存在的，但是不可得；它確實是有作用的，但是無形無相，自己要去體會，可以體會吧！偶爾會不會稍微感覺一下？會不會？偶爾會啦！偶爾只是一閃過，然後又開始胡思亂想。有時候，你可以靜靜地去享受大自然，所謂這個靜靜地去享受這個大自然，當然還是你自己的心啊！如果你的心不起任何分別，就趨於真心，但是如果你心起了分別，就是妄心，關鍵在這裏。當你在靜靜地體會靜靜地享受，這個過程當中，首先就看你分不分別？從這裏然後慢慢一步一步去體會真心，這個東西沒辦法說啦，自己去體悟，黃蘗禪師也講過了「不可說、不可取」知道嗎？那就是你清淨的心。

「唯此一事實，餘二則非真。」這一段話其實就是，《法華經》的話，《法華經》說：「十方佛土中唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說」，要注意這句話，這裏面「唯此一事實」，這個「一」就是清淨心，除了這個清淨心，其它都是方便說。無什麼？無色受想行識。無什麼？無眼耳鼻眼意。無什麼？無色身香味觸法。無什麼？無眼識乃至無意識界。再來無什麼？無無明亦

無無明盡。無什麼？無苦寂滅道。無什麼？無智亦無得。也沒有色，沒有凡夫的境界哦，也沒有所謂你所講的，這個聖人的境界哦，《心經》跟你講得很清楚，它不是斷滅哦！如果它斷滅，怎麼會有那個「遠離顛倒夢想，究竟涅槃」呢？所以它不是斷滅。「唯此一事實」這一顆清淨心無聖亦無凡，教你從凡夫變成聖人的方法，也是方便說，知道嗎？他爲什麼教那麼多？就是個方便說。古大德講說：「但除凡情，不求聖解」，不需要求聖解，只要把自己擺平，知道嗎？把你的妄想執着擺平啦！不需要再求什麼聖解，因爲教你成聖的方法，也是方便說啦！只有這一顆本源清淨心是事實啦！

佛爲一大事因緣出世於世間，開示悟入就是要講這個而已啦！《法華經》的中心思想，最後就是要講這個，但是講這個大家聽得下去嗎？他過去的那些弟子，修四聖諦而成就者；修十二因緣而成就者；修五戒十善的這些人，當世尊說那些東西是非究竟，那些人就退席了，這樣對不對？就退席了，爲什麼退席了？因爲世尊你講的我們依教奉行，而且依教奉行，果然我們也解脫了生死，你現在又幫我們推翻，你現在又否認，你說你能接受嗎？是修成就的人難以接受，還是沒修成就的人難以接受？修成就的人難以接受，這樣對不對？因爲成就的人他自己吃到甜頭，世尊我按照你的方式修，然後對啊，我真的我也離苦得樂，世尊你怎麼這麼說呢？所以那種課我們來聽最合適，為什麼？因為我們就沒有一樣有成就的，所以我們聽了就很喜歡，你知道嗎？就是說他說什麼級數，世尊你說這個最好，我相信你這個最好，我們幼稚園也沒有成就，現在講博士班的，我們也沒關係啦，所以世間真是法無定法，不一定說怎樣比較好，真的是這樣呢？如果你現在修一個法修得很得力，突然否認你的法，你可能沒辦法接受，很難以接受，除非你真的明白世尊他真正的本懷，他在講什麼？世尊只教我們去認識，每一個人他的生命的本質，都是清淨的，只是這樣子！不論是誰，他的本質就是清淨，只是因爲你現在有習氣，只是你現在迷失

了，所以你要相信這樣的話，所以「唯此一事實」，就是叫你去認清這個事實，你趕快認清。

一個人只要是沒有煩惱，又願意無條件去幫助所有的人，其實這個人就對啦！這個人至於他是什麼樣的封號？那些都是假名，不管說你是阿羅漢，還是說你是菩薩，不管你是說十住的菩薩，還是十地的菩薩。你自己能夠把握住說，你已經恢復了清淨的心，你可以用平常心來過人生，你又可以無條件地犧牲奉獻，其實你的觀念這樣就是正確的。有時候，我們用其它的話來講很容易懂，我們一般人能夠接受什麼概念？第一你是平常心；第二你也願意犧牲奉獻；當然第三你還要量力而爲。因爲如果你沒有量力而爲，你可能會起煩惱，其實講的這個內涵，其實就是菩薩道的精神，菩薩道就是這個意思。

我再講一個簡單的概念，獨善其身依的角度，你一定覺得這樣還不太正確嘛！我們大家都是讀儒家的書長大的，我們當然知道一定要兼善天下，兼善天下才是正確的人生觀嘛！這樣對不對？但是兼善天下的人本身，要有能力獨善其身，要注意這句話；如果你沒有能力獨善其身，你要怎麼兼善天下？也就是說你沒有那個能力嘛！所以兼善天下一定涵蓋獨善其身，但是獨善其身不見得你就有這種胸懷，有這種能力能夠兼善天下，我所講的胸懷就是慈悲啦！我講的能力就是智慧啦！這樣對不對？世尊要告訴我們這個事實，難道孔老夫子不是告訴我們這個事實嗎？什麼事實「吾道一以貫之」，他也只講這個而已！這個也是「唯此一事實」，「一以貫之」。但是有的人，他並沒有把它擺在這個清淨心，有的人只是把它擺在無常、苦、空、無我，或是有的人只是把它擺在說，所有的東西都是虛幻的、虛妄的，但是他不承認有一個心體。

我們在講說幻化的，一般講的是心的相跟用，這個（相）不可得，這個（用）不可得，這個（體）也是不可得；但是心體不壞哦，要注意這個概念，它（體）是不可得，不可得的意思，不是沒有啊！你們不要這樣解釋。這個蘭

花不可得，跟沒有是不一樣的意思！你要好好去體悟到心體，這是唯一事實。我們雖然沒有上完《大般涅槃經》，但是《大般涅槃經》的重點擺在最後的常樂我淨，就是講這一個本源的清淨心。

「般若爲慧，此慧即無相本心也。」這個在《壇經》裡面六祖也講過這個概念，什麼叫做智慧呢？智慧有沒有形象呢？這個「無相本心」還不是清淨心的意思，就是清淨心，六祖說：「般若無形相，智慧心即是。」智慧心是什麼心？就是清淨心，就是菩提心，沒有形相。你會依這樣的心來生活嗎？你會依這樣的清淨心來生活嗎？我們現在不是用清淨心來生活，凡夫是用妄心來生活；一般的修行人，是用他的法來生活，什麼用他的法？他要有一個法，用一個法。比如說，你行住坐臥，你都要注意你的呼吸；你行住坐臥，你都要生起佛號，那叫做法用一個法。

你可以用一個叫做根本大法嗎？如果要講法，我就講一個根本大法，我說根本，你現在觀呼吸還不是用你的心，你現在念佛，還不是用你的心？所以什麼是根本？心是根本！根本大法你會用嗎？你會用這個法來修嗎？會還是不會？六祖有沒有教過？比如說，你日常生活有沒有持戒？我這樣說啦！你日常生活有沒有注意自己的身口意？「有」。有，你日常生活有沒有止惡行善？六祖怎麼教？六祖說日常生活怎麼修？「心平何勞持戒」。講完了，「心平何勞持戒，行直何用修禪」那樣你有體悟到，他講那個心平，就是清淨心，你只要保持清淨心，就是修行，有沒有看到？這樣會了嗎？但是有的人重點不擺在清淨心，他就把它擺在注意他的身口意、注意他的行爲舉止、注意他有沒有犯錯、有沒有犯戒？但是如果你知道根本，你用清淨心來過生活，那就對了，你如果知道這個道理《金剛經》就懂了，《金剛經》開宗明義就講這個，你現在分的清楚了嗎？所謂法的意思，一般人都拿一個法，然後他生活應該怎麼生活啦？他怎麼應該去轉凡爲聖啦？但是禪宗直接就是告訴你，就用這一顆清淨的

心來生活，他就告訴你這個樣子。你只要能夠領悟那一顆清淨的心，那但用此清淨的心，就可以直了成佛，會嗎？會了嗎？講到真的蚊子叮牛角沒有反應。

你只要會這個根本大法，其它都叫做方便法門。那樣你就輕鬆了，就是這樣過生活、就是這樣過人生、就是這樣成佛，說成佛也是多餘的，爲什麼？只要你心清淨，願意幫助別人就對，其它都是多說的啦！沒有說心清淨不幫助別人的，沒有那一回事，爲什麼？因爲心清淨幫助別人不會累，不會累不會、也不會麻煩、也不會塵勞，人家不謝謝他也沒關係，人家恩將仇報他也笑笑，就是這麼簡單。你如果不是用清淨心去幫助別人，就不是這樣子了，你的內心就會有所期待，接着你就會創造很多的名詞，「忘恩負義」、「狼心狗肺」、「恩將仇報」，你就會創造那些名詞，你就開始罵他了；如果心清淨的人沒關係啊！我幫你沒爲什麼啦！只是這樣子而已啦！

「凡夫不趣道，唯恣六情，乃行六道。」這個「趣」就是向，凡夫不趨向道，這個道就是清淨心，凡夫不知道有這顆清淨心。他「唯恣」，這個「恣」就是放縱；這個「六情」就是六根接觸六塵，所產生的各種妄想執着七情六慾；「乃行六道」，「六道」就是六道輪迴。我們一般的人不知道，要安住在他自己這一顆清淨的心，一直放任自己的妄心，放任自己的慾望，透過六根去接觸外面的世界；然後想盡辦法去抓取、去攀緣，希望獲得那一顆空虛的心的滿足，我們造無數的惡業，所以才有六道輪迴。

這就像《法華經》所講的是什麼？就是那個窮子，那個窮子不知道，他口袋衣服裏面有一顆摩尼珠，然後到處去向人乞討。你現在所追逐的東西，我告訴你，跟摩尼珠比較起來，你那叫做餿水啦！你都去餿水桶撈一些東西，你怎麼撿都撿一些破銅爛鐵，真正的珍寶，真正的佳餚，你本身就已經具足，但是你不知道。沒有體悟到的人，真的沒辦法體會那個具足的概念，那個叫做具足的概念。我們常講說成佛需要兩足尊，兩足尊就是福跟慧都要具足，所以叫做

福慧雙修。有沒有，比懂得活在清淨自性的人，更有福報的？沒有！懂得活在自己清淨自性的人，是全世界最有福報的人，懂得用清淨心來生活的人，是最有智慧的人，他福慧都具足，但是你不能明白，原來清淨的心具足福、具足慧。所以一個內心完全清淨的人，就像十五的月亮，那樣的狀態就叫做如來。

「學道人一念計生死，即落魔道；」這一段蠻重要的哦，你有沒有？你有沒有？有！我們全班的同學幾乎都落入魔道，你不是很怕死，你看，你知道嗎？你魔道，你知道嗎？這一句就在講你！學道的人還會怕死，這一個「計」就是執着，執着生死啊！執着生死就是貪生怕死的人，現在問題是什麼？問題是誰在死啊？你在「生死」旁邊寫兩個字「我相」，你現在就是着「我相」，「我相」才會有我在生死。

爲什麼我說黃蘗禪師，講這一段很重要，因爲有很多同學知見不對！他認爲「他是對的」其實不對，很多人都很害怕生死，修也是修這個而已，但是那是什麼？那是你的知見，有個「我」的概念，所以才有「我害怕生死」的概念，這樣不是跟凡夫一樣嗎？所以知見很重要，有了知見其實你的修行，只要是你願意在實修，那就沒有問題，但是如果你的知見不對，你的實修就是修魔道，知道嗎？不是修佛道，你不要誤會，也不是聲聞道，是魔道！認真修一點知道嗎？牛魔王在等你知道嗎？不能這樣修啦，當然要正確，沒有「我」，誰在生死？

「一念起諸見，即落外道」，壞了，真是的！「諸見」旁邊寫兩個字「我見」，你的想法，都是你的想法，繼續想，看你多會想，繼續想！佛沒有知見，知道嗎？你不要知見太多，《楞嚴經》這麼說：「知見立知，是無明本。」不要一直活在你的知見，把你的知見拿掉吧，把你的知見徹底地拿掉！這樣才有辦法跟你的清淨的心，有幾分的相應知道嗎？你有知見你會有清淨心

嗎？你存知見，你的內在你要體悟清淨心，實在是了不可得，因爲你的知見就是塵埃，障礙你清淨。

「見有生，趣其滅，即落聲聞道；」「生」「滅」，這個叫做聲聞，諸法因緣生，諸法因緣滅，不是這樣觀，對不對？是啊！這個他不是一般的凡夫，他是聲聞人，他專門觀無常，他專門觀緣生緣滅。因爲他觀緣生緣滅，他對一般的凡夫的執着，他會放下，但問題他是聲聞人。《涅槃經》講說：「聲聞人，不見佛性。」你還記得嗎？聲聞人不見佛性，就是這個意思。因爲聲聞人他沒有在察覺本心，這樣知道嗎？聲聞人都是在觀察生滅的現象，他沒有察覺本心，但是他已經比一般凡夫更好了，他已經不執着緣起的現象，所以他是阿羅漢。但是阿羅漢爲什麼不見佛性？因爲他的內在不承認有這一顆清淨心，所以小乘佛教他只談六識，他不承認七識、八識這樣知道嗎？他所觀的都是六根、六塵、六識、五蘊，所以看《雜阿含經》都是這樣觀。「請問師父，那用心去生活，他可以看到生滅嗎？」隨順世間的人講生滅，隨順實際上不是生滅，是幻生幻滅，後面就談到。二乘人執着生滅是實有，既然是生滅是實有，二乘人他只要斷了苦，他就認爲涅槃也是實有，這樣瞭解嗎？

「不見有生，唯見有滅，即落緣覺道；」二乘人是見生也見滅，二乘人講的見生見滅，原則上講的是生滅。緣覺的程度更高，爲什麼不見有生，唯見有滅，這裡面不見有生，就是那個無明怎麼來，他不知道，這樣你了解嗎？十二因緣是不是從無明開始？但是他不知道，他只知道，他只要能夠讓這些的因緣能夠斷除，然後他就離開這個因緣的法則，但他不知道它從哪裏來？這一句話的意思，是什麼？他還是不知道本心啦！他還是沒有能力察覺到，這一切都是，那一顆本心直接所變現出來的，他還是沒有能力察覺，但是他會修什麼？他從生滅門，然後修幻滅門，但是他最根本的道理，他還是不懂。

談到這裏，你們現在有沒有察覺幾個概念，你們知道那個層次嗎？我們過去在談說聲聞人、緣覺人，什麼人？他們的層次，到底爲什麼，他們叫做聲聞？他爲什麼叫做緣覺？他們的關鍵在哪裏？其實黃蘗禪師用他的方式講，跟你講得清楚，他簡潔地跟你點出，它的差異在哪裏？就像天臺宗有判教，然後賢首宗也有判教，比如，天臺判教判「藏、通、別、圓」，賢首宗它也有判教，就是判說這個經講的層次是什麼層次？現在黃蘗禪師跟你講的層次，是說什麼樣的人，他爲什麼會證聲聞、他爲什麼證緣覺、他爲什麼是外道、他爲什麼會掉入魔道，關鍵在哪裏？關鍵在你到底有沒有看到實相？還是只看到生滅的現象？從剛才凡夫一直到緣覺，有沒有看到實相？都沒有看到實相，他們看到的都是生滅的現象，沒有看到實相。

「法本不生，今亦無滅，」這一句話有沒有回答？我作一個很簡單的概念，在武則天時代，那個賢首宗，賢首宗其實就是專門弘揚《華嚴經》，在武則天時代，有一個專門講《華嚴經》的法師，那個法師叫做法藏法師，他曾經爲武則天講《華嚴經》裡面的十學六相，就是講《華嚴經》的內涵。但是因爲太深，武則天聽不懂，那個法藏法師，就看到這個金鑾殿前面有一頭獅子，用黃金做的獅子，他就以獅子來講《華嚴經》給武則天聽，他講得很好，武則天一聽就懂，我相信你們也會一聽就懂。

如果是這一段他怎麼說，他這麼說，他說呢，因爲那一隻獅子是黃金做的，我們稱它爲金獅子，金獅子從現象來看是不是獅子？是不是？這個獅子是真的嗎？不是吧！那它的實相是獅子嗎？它的實相是什麼？是金，這樣有錯嗎？沒有錯吧！所以它的實相是金，它的實相還是金，但是金獅子如果看久了、看累了，我可不可以把金獅子拿去重新鑄造，叫做金老虎，可不可以？從實相的角度金有生滅嗎？從實相的角度，真的有一個獅子滅了嗎？真的有一個老虎生了嗎？也沒有，會了嗎？金本不生，金亦不滅。保仁，你現在是金什

麼？你現在是金保仁，你現在是金保仁，知道嗎？所以不管保仁變成什麼樣？其實保仁的本心不生不滅，他的現象表面上是滅了，其實從實相的角度，根本也沒有生滅，所以這叫做幻生幻滅，那些都是幻，並不是真實的有一個叫做生滅的東西。

你們上節課不是有抄《華嚴經》這一句話，有抄嗎？我念一下「一切法無生，一切法無滅，若能如是解，諸佛常現前」會了嗎？會了嗎？你能夠這樣地領悟了嗎？諸佛就常現前啊！「師父，我們比較容易覺得我們是老虎、獅子，但是不會覺得我們是金子」。對啊！你總是覺得自己是老虎、獅子啊！難怪你叫做母老虎。從實相的角度，你說你是不是佛？其實是，從實相的角度，其實你就是佛。就是說不管你是什麼樣子的人！比如說，你現在的形象是金衆生，知道嗎？你是金的衆生，金衆生，但是我是金店的老闆，我再怎麼看，我價格都算得一樣，你拿金佛像跟金衆生，如果來跟我換，我都跟你換一樣價格，一錢如果是三千，你用什麼形狀來，我都換你三千，需要爭辯嗎？你會說：「老闆，我這個是金佛像，因爲我是佛像，所以比較高貴，你要換我六千；那是金乞丐，那是比較卑賤。」如果金佛像要換六千，金乞丐是不是要換六百？你肯嗎？你拿去金店換，老闆這樣說，你會不會罵他胡說八道？他根本就胡說八道。

你現在知道你是佛祖，我有胡說八道嗎？我之前說你是佛祖，你跟我爭辯成那樣「說我是乞丐」。所以以大乘佛法的角度，其實看你，就是佛啊！哪一個人不是父母親的心肝寶貝？哪一個祖父、祖母看到他的孫子，都不是金孫子？有破銅爛鐵孫嗎？你會看嗎？實相就是這個樣子你認同嗎？

「不起二見，不厭不忻，一切諸法唯是一心，然後乃為佛乘也。」就是不起生滅有無的二見，知道嗎？假設你不見有無，亦不見生滅，這個「厭」是討厭跟嗔相應，這個「忻」是喜悅跟貪相應，你自然不就不取不捨了嗎？你自

然不就是憎跟愛都不關心嗎？離你的貪愛，也離開你的嗔心，這不就是中道的實相嗎？你現在看到什麼？「一切諸法唯是一心，然後乃為佛乘也」，「一心」配「佛乘」，其實就是你這一顆心而已！其實都是你這一顆心所變現的東西，你爲什麼在那邊，起喜歡跟不喜歡呢？

這個「一心」就是一金，其實都是金，從頭至尾都是金。我舉個例子，那一頭金獅子，所有的毛都是金，你知道《華嚴經》的說法嗎？爲什麼普賢菩薩可以入一毛孔？爲什麼所有的毛孔當中，都還有一個世界？哪一法不是金？哪一毛不是金？你會這樣看嗎？那一頭金獅子從各種角度來看都是金，就像你看這個世界，你現在看到什麼，都是你的心，你說哪一個不是你的心？你的心不是只有身體是你的心呢，它（杯子、盆栽、外物）也沒有離開你的心，那個也沒有離開你的心呢，那個金山銀山也沒有離開你的心，那個垃圾堆也沒有離開你的心，「唯是一心」，哪一個不是你的心？

如果你會這樣看，你才能夠真正領悟到那一句話，「一即一切，一切即一」，什麼叫做「一即一切」？那個「一」就是金，那個獅子，從它的頭髮，從它的眼睛，從它的鼻子，從它的手從它的四隻腳，從它的皮膚，從它的所有、所有一切的東西，一即一切都是金。那換過來說，它的眼睛跟鼻子雖然不一樣，它的髮跟它的皮膚雖然不一樣，但是一切即一，說回來還不是金，怎麼看都是金，那一樣的道理，你這樣會看了嗎？以後看保仁怎麼看？都是什麼？都是佛，知道嗎？左看右看怎麼看？你不要跟人家說，保仁你最近瘦巴巴的？你不要這樣說，他瘦也是佛祖，胖也是佛祖，走迷了路，他也是佛祖；佛祖走迷了路，佛祖娶一個妻子，不用笑，佛祖娶一個什麼？佛祖，你不要說：「娶一個兇悍的女人。」佛祖娶一個佛祖，生一堆佛祖孩子，這樣就圓滿了，這個就是最高的境界，佛法的最高的境界。這個就是賢首宗裡面，所講的圓教的實相，圓教的實相就是這種實相，「小、始、終、頓、圓」五個層次，最高的叫

做圓教的實相，就是左看右看我都感覺你是佛祖，這就是圓教的實相，這樣會了嗎？這樣譬喻比較快啦！我已經把最深的道理，用最簡單的講給你聽，你都會了，就是這個樣子。

你現在不要悶悶不樂了，你看你佛祖，看別人也是佛祖，大家都是佛祖，佛祖跟佛祖，所有的佛祖都住在一起，你看這是什麼世界？還需要說？這叫做一真法界。現在不是只有你是佛祖，別人是衆生；現在不是只是說你是修道人，別人是凡夫，不要那樣看。反正你修得怎麼好，大家也都是佛祖，這樣會了嗎？這樣你知道一佛乘了嗎？「無二亦無三，唯有一佛乘」，就是要跟你講這個事實，這樣晚上回到家裡好不好睡？好睡！佛祖你就要好好睡，你今天晚上縱使回家做惡夢，你所夢到的也都是佛祖啊！不管你夢到什麼？所以今天佛就會來加持，知道嗎？如果佛沒有來加持，今天晚上睡覺就自己加持，知道嗎？

傳心法要講記-83

凡夫皆逐境生心，心遂忻厭，若欲無境，當忘其心；心忘即境空，境空即心滅；若不忘心而但除境，境不可除祇益紛擾；故萬法唯心，心亦不可得，復何求哉？

你們剛才打坐坐得怎麼樣，會了嗎？我們上節課有稍微談到，然後禮拜天《金剛經》的時候，如果有去上過課的同學，都有拿到講義，但是我知道，包括禮拜天去上過《金剛經》的同學不見得會，其實我知道。所以我剛才在你們打坐之前有講，這樣有沒有稍微領悟到？有的方法不懂就要問，如果說這個方法自己不相應，沒有關係，就要去找自己相應的方法。今天是最怕說你不能夠確定，你要用什麼方法修行，然後自己這樣虛度光陰，其實最怕的是這個樣子。任何方法都很好，但是問題你要懂，然後你要能夠相應。比如說，你們打坐不是休息，你們打坐就是要認識你自己，你打坐就是要認識真理，你透過認識自己、認識真理，才不會去執着這世間的一切的現象，才能夠保持一顆很清淨的心。

其實很多人，都把煩惱帶回家，都沒有把心帶回家，然後一輩子都是如此。有人在學佛法，他不是帶知識，就是帶知見，不然就是帶妄想，不然就是帶煩惱；你能夠時時刻刻把心留給自己，出門在外的時候，記得把心帶回家。

你如何用清淨心來過生活？如果你不會，你要趕快問，我講這一句是真話。「師父，請問一下，師父剛剛講真如就是佛性」。就是清淨心。「清淨心也是佛性、如來藏」。也就是清淨心。你現在要問什麼？你是要問名詞嗎？「對」。你問名詞幹嘛！你會用清淨心生活嗎？「不太會」。什麼時候才會？自己想啊！

爲什麼我們都是帶着妄想執着？帶着分別計較？帶着種種的期待？帶着種種的恐懼不安？帶着種種的情緒？帶着種種的知見？爲什麼？因爲你還沒有看清楚這個真相。如果你漸漸看清楚這個真相，要去學習我可以保持這樣的狀態嗎？你縱使沒有辦法整天都是這樣的狀態，你學習一下可不可以一分鐘，這種的狀態？你可以先學學看一分鐘，這樣的狀態可以嗎？你就會察覺到，你好像很不習慣清淨，好像不太習慣，真的很不習慣。你已經習慣胡思亂想，不習慣把它暫時地放下；你還是有很多的留連忘懷，還是有很多的覺得很不錯。很多人真的很喜歡打妄想，真的！很多人沒有妄想活不下去，很多人還是活在慾望當中，假設他沒有慾望沒有辦法前進。

很多人喜歡抓東西，他沒有抓東西會很恐懼、很害怕、很無助，他會不知道把心擺在哪裡？我有沒有說錯？你有沒有看到你的心，奇怪這種狀態？就像那一天的課上完了之後，有同學跟我說：「哎呀，師父，你叫我把注意力擺在呼吸，我會。當你叫我說什麼東西都不要抓的時候，突然之間不知所措。」因爲他抓習慣了，叫他不要抓，他不知道怎麼辦？他不知道他心要安住在哪裏？

你們一天到晚在誦《金剛經》，都怎麼誦？「應無所住，而生其心。」你念的時候，都不會覺得很奇怪？叫你內心無所住，你就開始惶恐了，就開始不安了，就開始不知怎麼辦了？但是你在誦經，在念這句話，怎麼念那麼順？非常順，對不對？問題是你念那麼順，有什麼意義呢？你現在坐一下，你就覺得很奇怪很不順？所以你就怎麼比較順？應有所住，你才比較順。但是我問一句

話，你要住哪裡？你要住白雲嗎？你要住流水嗎？你要住微風嗎？你要住無常嗎？你要住虛空嗎？你要住夢中、影中、幻中、泡中嗎？你要住哪裡？哪一處可以讓你住？你告訴我，沒有一處可以讓你住，但是你就偏偏要住。

老實就跟你講：「無一處可住」，當你明白無一處可住，心自然就無所住；而不是說你故意要無所住，你故意無所住，就是住。我說你徹底明白、徹底懂，你不要勉強你自己，而是說事實上就是如此，你叫我要住哪裡啊！就是因爲無所住，才叫你把你的身心世界都放下，把你過去現在未來也放下，就在放下那個當下，就叫做活在當下。活在當下是什麼意思？你解釋它沒有用，你縱使解釋它一百分，你做不到亦是零分。我們都講一些話，自己一輩子都體悟不到，你體悟不到當然做不到，就這麼簡單，爲什麼？因爲你連體悟都體悟不到，你怎麼做得到？你既然做不到，你怎麼有可能活在那種狀態？你怎麼有可能二十四小時，一切時、一切地都是如此呢？不可能吧！所以你要先明白才有機會，如果你連明白體悟都沒有機會，這是空談、空談！我們人不要說一定等到遇到那個狀況，才突然有所警覺。

就像那一天我去看同學，我去看她的時候，看她感覺體悟很多，講話都比我大聲、更有力、更有道心、更像出家人；因爲她頭髮都剃掉了更莊嚴，她領悟很深。我說對嘛！難道每個人一定要到生死的關頭，才會領悟很深嗎？你有時候是沒有機會的，因爲有時候一躺下去，你就爬不起來。你是哪裡不懂？是真不懂還是假不懂？你真的不懂嗎？明明知道那不是真的，你還明知故犯，爲什麼你跟你自己過不去呢？爲什麼呢？爲什麼我們沒有辦法用清淨心來生活？爲什麼你一定要滿腦子的想法？滿腦子的想要怎麼樣嗎？你一定要這種狀態嗎？所以它不是難，它是一個你內在徹底不願意放下的癥結點，那個徹底不願意放下的癥結點是什麼？那是代表你覺得還是有東西，是你想要的東西，因爲

那些的東西在滋潤你活下去，滋潤你什麼活下去？滋潤你的妄想執着，假設沒有那些東西，好像你的人生就覺得很奇怪。

有的同學常問我，當我什麼都放下的時候，處在一種好像發呆的狀態，或是好像傻傻的狀態。我說你那個叫放下嗎？我說你都沒有察覺，一個人徹底地放下，那是一種清淨的狀態。你看那個湖面，水只要平靜下去，那個湖面是很清澈的，相當地清澈。所以你徹底地放下，第一你會靜，再來你會明，你會有靜跟明，你會漸漸體會到常寂、常照；你會體悟到寂而常照，照而常寂；止中有觀，觀中有止；直到有一天，止觀雙運，悲智等持，體用一如，你自然會感覺得到。但是你發呆就代表你還不懂；不是發呆，更不可能是一種枯燥無聊；更不是那一種放下之後產生恐懼，也不是那種狀態，都不是那種狀態。

如果你不太瞭解，你就要問你自己，當我在修止觀的時候，當你專心修止的時候，你的心有沒有一種平靜清淨呢？當你修觀的時候，你有沒有一種明覺的狀態呢？你稍微留心一下，你就會懂。這樣講有問題嗎？「念真如」會了嗎？念煩惱呢？不然，我叫你們念煩惱好不好？

「凡夫皆逐境生心，」我們每一個人就是犯「逐境生心」這四個字的毛病。不知道是你自己去追逐境界呢？還是外面的境界在影響你呢？是什麼狀態？統稱就是說你被境影響。我們被境界影響，就是不瞭解境。大乘止觀，就是要止於一切境界相，就是要止息一切的境界相，大乘的止觀是止在這裏，是止於清淨心。二乘人的止觀，是止在所緣境，是止在生滅法。但是你漸漸地去體會到，所謂這個境界，就是我們剛才所講的身心世界，身心世界都是境界，我們這一切都是我們自己的境界。但是你喜歡追逐什麼樣的境界呢？或是說你被什麼境界所影響呢？你或許會覺得說我喜歡追逐順境，我被逆境所影響，其實這個是形容詞，不管是從你由內至外，還是由外至內，它都是同時的。

你一直被這個境界影響，我現在坐在上面，其實我看到你們的表情很清楚，你們每個人的表情都不太一樣，我可不可以被你的表情影響？比如說，他在對我微笑，我就對他講；他反駁我，我就不理他；比如說他打瞌睡；比如說他吊兒啷噹。爲什麼《金剛經》講：「云何爲人解說，要不取一相，如如不動」？我們光是看你臉上的表情，那個就是一種境界。

我們人真的是很容易被影響，你的表情不好，我們一般人就被你影響，這樣快不快？很快！所以我們常講入門要看臉色啊！出門要看天色嘛！你的臉色不好看，其實我就被你影響，你說快到這麼快，連一個人的臉色，就可以讓我苦不堪言！你說我們的內心多麼脆弱，脆不脆弱？好脆弱，真是好脆弱！所以我在學習看你們各種臉色，都不要被你們影響。看是臉色青筍筍還是白蒼蒼，你就會覺得我們實在是經不起考驗。

你佛法懂多少，都把它擺一邊，你自己是什麼程度？你自己應該很清楚吧！假設有一百分，你甚至連一分都沒有，爲什麼？也就是說我出一百題來考驗你，應該是沒有一道可以考驗過的。我只要用你不喜歡的，或是你喜歡的，你都會被我迷惑。我們耳朵經不起，你講一句不中聽的話；我講兩個小時真理，我只講一句很不中聽，你說，你會聽到的是真理，還是不中聽？你就會聽到那句不中聽的話，這很奇怪！所以其實你靜下心來，你會覺得說自己也很荒謬，人真的是太荒謬！爲什麼我們都是這種狀態？你注意去觀察你自己，你會覺得你真的很荒謬，真是很荒謬！但是如果你沒有觀察你自己的人，你不知道你居然是如此地荒謬！然後你居然是如此地脆弱！你居然是如此地這麼沒有定力！不堪一擊！

你要修行最快的，你就是看你自己，你看你自己的樣子，你就知道，你學得怎麼樣了？這樣最快。如果你只是一直在聽說，你在學什麼？學什麼？你看不到你自己。你在讀這個書，還很簡單，尤其你學很久的人「逐境生心」知道

嗎？知道，知道有用嗎？沒有用，爲什麼沒有用？你沒有一個境界你能過關的，我很直接了當跟你這麼說。

這個境界是什麼？這個境界當然就是當你的六根去接觸六塵的境界，你就被八風所吹倒；你不是八風吹不動，不用八風，一風就把你吹到太平洋了，還八風？你有沒有透過這樣一直去修行？要修行就是這樣修，就看得到自己的功夫。當我的眼耳鼻舌身意，當我自己的感官系統去接觸外面的世界，看你會怎麼樣？你會有情緒、會有反應、會有感受，你的感受沒有離開憂悲苦樂，不苦不樂，你的感受沒有辦法離開這五種感受，就是你會有情緒反應。

不要一直把你這一尊佛，變成情緒的動物，好不好？你是一尊佛，你都變成一種情緒的動物，有時候我會覺得說，真是這樣的！其實修行的理論不用多，但是真功夫很重要。所以我們可以去歷練嗎？你就知道，沒有幾個人敢去歷練，沒有幾個人敢去跟他不喜歡的環境在一起，跟他不喜歡的人在一起，沒有幾個人敢。有時候我們都知道，我們跟不喜歡的人，甚至我們片刻都待不住，我們都時時刻刻想要離開。

我記得我年輕的時候去上班，我的感覺最強烈都是第一天，當我第一天去報到的時候，我就開始想要離開了，就感覺很強烈。到一個新環境，我感覺想要趕快逃開，相當地強烈，這種感覺強烈得太強烈，這個對於我來講真的有夠強烈。以前的環境是上班的環境，出家的環境是什麼環境呢？出家的環境有可能是道場的環境，去道場爲什麼待不住？因爲不喜歡，不喜歡就是我自己沒有功夫，這樣而已！時時刻刻在這個境界當中生起心，你生起什麼心？你生起煩惱的心，你生起分別的心，你生起自我折磨的心。我常常在那個境界當中，生起自己折磨的心，折磨得好苦，最後只有選擇什麼？只有選擇逃避，不管你是逃學、還是逃班、還是逃家都一樣，就想辦法想要逃開。

這個境界是真實的嗎？既然不是真實的，你爲什麼生氣？你爲什麼坐立難安？你爲什麼會起煩躁瞋恨的心？所以修行這樣修最快。但是問題這樣修，也最快沒有人，道場這樣修也最快沒有人，一下子就沒有人；因爲能夠經得起的人，幾乎一百個要找到一個都很難。你們同學之間要考驗，假設你們同學之間，有人說他修得不錯，我就告訴你，他的一個弱點，你就是針對他的自尊心來刺他，看他有沒有反應？他如果沒有反應，你就為他鼓掌，針對他的自尊心刺一下，看他會怎麼樣？我講的這一點，是不是都是你們的弱點？出家也是一樣，當同學想跟我出家的時候，我就來刺他的自尊心，刺一刺他就不敢出家，就沒有人敢跟我出家。一樣啦！你也不要刺我的自尊心，因爲我會揍人，知道嗎？

佛法你說要怎麼談？講那麼多理論，就沒有一項做得到的。講那麼多理論，還那麼喜歡聽，那麼喜歡聽，還經不起別人刺激你一下。我們是不是要解行並進？這樣你知道解行並進嗎？你們來聽課，還要讓我刺激，知道嗎？這樣才能解行並進，看你經得起嗎？這樣你才知道我現在已經漸漸不被境界影響。但是你不要這麼學，你不要這麼說：「師父，你現在刺激我，我已經沒有問題了；但是我回家，我家人、我老公敢刺激我看看。」不是啦！我告訴你的不是這個，你不可以起分別心，不是說我可以考驗你，你家裏面不可以考驗你。

每個人都可以考驗你，而且每個人都是你的主考官，每個人時時刻刻都出題目在考你，你時時刻刻都是考生。但是我還是送你一句話了，人性是經不起考驗的。這一句話是我從很小就體悟到的至理名言「人性是經不起考驗的」，所以你不要隨便去考驗別人。但是如果你想重用這個人，想栽培這個人，你想成就這個人，看得起這個人，你沒有考驗他是不對的；如果你不想考驗他，就是代表這個人還不到時候。山育，我有沒有說錯？「沒有錯」。你再過多久，我才可以開始考驗你？「現在就可以了」。你明天要不要出家？「出家啊！出

家還太早呢！」你看，我經不起考驗，我剛才喝口水，就噴出來。「師父，你受影響，不然怎麼會噴出來？」是啊！所以你不要坐第一排啊！坐第一排就會被我噴到。「我不受師父影響。」對啊！你不受我影響，你只受你的心影響，你當然不會受我影響。

你們真的，有沒有覺得這個樣子？我知道你們學佛，尤其我們的同學，學佛都是停留在讀書；我們的同學很少有人敢去面對境界，所以進步很慢，相當相當慢。你要怎麼進步比較快？其實自己知道，不會很難，也就是說你怎麼去實修？你直接換成去實修，有很多的概念不是說不懂，而是說你經不起。

「心遂忻厭，」因爲我們的心被外境所影響，「心遂」，「遂」就是於是，於是我們的心就是生起貪跟瞋，生起喜歡跟討厭。禪師講「境緣無好醜，好醜起於心」，這是真話，真的是境界沒有好與壞，這句話你好好地體悟，你不要說因爲別人講話，然後你就把它奉爲真理，然後你就這樣背，不是。什麼叫做境界沒有好與壞？我們常講說福禍相依，現在是「逆境真的不好嗎？順境真的好嗎？」其實你感覺到最後，順境、逆境那是人的分別心所產生的一種假設，其實就是境界。你沒辦法在境界當中，去說它到底是好還是不好？不要掉入這樣的概念，因爲逆境可以成就你，順境可以讓一個人墮落，讓一個人迷失。你不要吐氣好不好？你的聲音就影響到我了，你知道嗎？你說，它難懂嗎？依我們的學生都能夠明白這樣的概念。雖然明白，但是體悟不夠深刻，體悟不夠深入，爲什麼？因爲大家現在還是怕生病，還是怕心情受到影響，還是怕不順利。我觀察到現在大家還是怕，這不是修行的態度，修行人不要掉入樂受的陷阱。

我們修行不是要從苦受修到變樂受，不是這個樣子，這不是修行人。那個都是一種感受，都是一種執着的感受，你都沒有辦法察覺到嗎？你不要活在苦樂受當中，假設你修行不早一點體悟到這樣的概念，說實在的就是跟一般人都

一樣。都是以爲說修下去，都是很好的感受，修下去所謂有好的感受，你就會覺得我修行得力了。但是我可以跟你透露一句話，你這種好的感受，我看你撐幾天，幾天之後就消失了。

有的人以前沒有聽過佛法，一聽到佛法，突然之間，好像逢甘霖一樣！「啊！世界上怎麼有這麼好的法？實在是太好了！」經過一個月之後，現在不是逢甘霖，現在外面都下着毛毛雨；再聽一個月之後呢？「整天都在下雨、陰天，有夠無聊。」修行也都是這種狀態，現在教你這個法門，「不錯！」；修一段時間，「很枯燥、很無聊」；接著，「這樣修有用嗎？」再學第二個法門。第二個法門修下去，「不錯喔！這個不錯！」經過一段時間，又停留在那種狀態。不要被自己騙，你要有正見，修行不是要這種感覺；修行是要不被這種感覺所影響，不是活在這種樂的感覺，你要切記！就是不被任何的感覺所影響！這個是一個很重要的關鍵，你修行才能夠發長遠心，你才能夠一步一腳印，你才不會懷疑說，你是不是修錯了？然後突然你的道心又失退了，不要這個樣子，這是就是因爲你沒有這樣的正見。

「若欲無境，當忘其心；」當忘其心，你們剛才在打坐，我的目的是不是要叫你忘其心？你剛才有忘了嗎？「一點點」。忘一點點？你去年向我借一百塊，你記得嗎？跟我借錢都不記得，你剛才打坐爲什麼要忘一點點？「忘掉的時候忽然打噴嚏」。你剛才爲什麼可以忘？「不知道」。爲什麼打噴嚏忘不了？打噴嚏這麼重要嗎？這個就是我們內在很奇怪的概念，我們心上的東西，爲什麼不能夠放下？我們忘不了的，到底是什麼？我們一定要唱那首歌《意難忘》嗎？比如說，你忘不了的是什麼？你可以開口嗎？你嘴巴縫起來了嗎？「沒有什麼東西忘不了，但是雜念很多」。你講這句話不是更矛盾？「沒有特別的東西忘不了啊！沒有特別的東西」。就是雜念忘不了！擒賊先擒王，你不可以不知道啊！「我找不到王」。找不到王，不能夠當下頓悟哦！找不到，不

就當下頓悟就好了，因爲找不到嘛！找不到還在找，「本來無一物，何處惹塵埃」，「無無明亦無無明盡」，找不到就頓悟。當然啦！何不當下呢！但是當你找不到，還不能頓悟的時候，那我反而會鼓勵你去找，爲什麼？因爲你才有機會看清楚啊！

什麼心忘不了？「我」。還有呢？「已經包涵一切了」。如果是這個樣子，就要細膩地分，你才有辦法個個擊破，不然沒辦法擊破。爲什麼說靜坐當思已過？有的概念假設我沒辦法一下子去把它擊破，那麼我就要細細去觀察我的內在。比如說，那天有一個同學，我很久沒有遇到他，我問他最近都在做什麼？他說都在讀《百法明門論》，我說很好，我說《百法明門論》你會修嗎？他說：「師父，怎麼修？」我說：「你把那二十六個煩惱的心所一一斬除，時時刻刻保持十一個善心所，那樣修就對。」會嗎？現在二十六跟十一，也不知道二十六跟十一。假設你沒辦法這個樣子，你就老實一點，就一項一項檢測自己，很清楚地檢測自己；當我真正能夠做到這個樣子，我自然能夠自淨其意。

方法實在是很多，實在是相當相當地多，是我們的內心就是沒有辦法趕快決定專修一種方法，然後老實去修行。爲什麼我們也沒有說我們修禪？爲什麼我們也沒有說修淨？我們不說頓，也不說漸，而是說你們自己去選擇。我一直要你們自己去選擇，但是很多同學都一直觀望，甚至有的同學跟我說：「師父，你要去哪裏，我就跟你去哪裏。」我要去死，你也跟我去死嗎？你說我要去哪裏，你就跟我去哪裏，你都說謊；我出家，你又不要跟我不出家，你講那個話能通嗎？聽起來好像實在是貼心，「師父去哪裏，我就去哪裏」，跟你問下去，你都洩氣，而一直都不要下決定，希望師父替你下決定。「師父，你看我是什麼根器？適合修什麼？」你什麼根器？你懶惰根、散根！你適合修什麼？你就適合修妄想、執着啦！你問我那些東西不是很好笑，表面上你們開玩笑，但是你們還是有這種潛意識。我也明明知道，如果我告訴你們說：「怎麼

修？」然後我也告訴你們說：「我都是這樣修。」或許有一些人會跟我這樣修，但是問題又會影響到其他的人，因爲有的人他不喜歡這樣修啊！

講《法華經》的時候，我告訴你們怎麼修？我說：「你們只要每天誦一部《法華經》就可以了。」我是不是有告訴你們這樣修？我真的有告訴你，但是有沒有人這樣修？有，果然有幾位同學有這樣修，但是他的脾氣、毛病、個性不改；就是說希望你去這樣修，然後你去看到你自己，這樣才有用。現在教《傳心法要》，當然就教你這樣修「無心」，現在講《傳心法要》，當然告訴你無心；改天講《彌陀經》，當然會跟你講說念佛啊！所以是不是我害到各位？是還是不是？在教《普門品》，當然叫你們好好地念觀世音菩薩；在教《彌陀經》，當然叫你們好好地念阿彌陀佛啊！你說我應該怎麼教呢？我總不可能教淨土，叫你參禪吧！所以我教什麼，都是輔助你的道心、輔助你的正見，但是你修行的方法，不因爲我教什麼而改變，會了嗎？即心即佛，當我改天跟你講非心非我，你就可以罵我說老翻顛，我不會生氣，我一定會跟你講說葡萄成熟時。我已經講過了，你按照這樣的修，當我改天講不一樣的，你還是這樣修，其實我不會說你錯；你知道你怎麼做了，你也在修行。

每次講的方法不一樣，那是因爲各個因緣不同，所以講的東西當然就不一樣。你看世尊講法還不是這樣！每一部經有時候講的內涵不太一樣，關鍵也不一樣；有時候要人家無常、苦、空、無我；有時候要告訴別人常、樂、我、淨；有時候要叫別人修無相；有時候又叫人家修有相。所以法門是你自己的事，你在聽我講課，只是有助於你的信解，修行要靠你自己。你修行的過程，其實就可以自證，經典也可以印證，現在最怕的是什麼？現在最怕的是你還沒開始。那天有個同學說：「師父，我是不是走錯路？」我說：「你還沒開始，你怎麼走錯路？」這樣知道嗎？你還沒開始，你怎麼走錯路啦！所以你的心忘不了，就代表你的苦就忘不了，知道嗎？

「心忘即境空，境空即心滅；」此有故彼有，此無故彼無，這個都是互相相依的關係，這個就不用再多解釋了。

「若不忘心而但除境，境不可除祇益紛擾；」這一句話就是告訴你，其實關鍵在哪裏？關鍵在心，如果你一直想要去除這個境、或是逃避這個境、離開這個境，沒完沒了啦！你走到哪裏，都是一樣。如果你種樹就不要怕落葉；你種花就不要怕拔草；你修行就不要害怕苦境、逆境，你不要害怕，因爲它都是相依的，你害怕什麼？你會不會這樣？種一棵樹因爲要掃落葉，所以把它砍掉，有沒有？有，還是有這樣的人。中興新村之所以漂亮，假設沒有那些樹，漂不漂亮？中興新村像一個大的公園，所以它的房地產不會跌，縱使是九二一大地震，房地產也不會跌。你只要是想修行，你不要害怕一般人所害怕的東西，請你不要害怕，因爲那是必然的現象，那是必然會呈現出來的。我們以前都沒有把心帶回家，所以有時候你還不覺得心很吵，當你現在想要把你的心帶回家的時候，你會發現到你的心更吵，它會鬧得更兇，爲什麼？因爲你心越靜，你越容易觀察到，就像你到一個靜處的地方，縱使掉下一根針，你都聽得到。

有時候你透過修行，你會感覺到突然之間，就是你八識田中的種子，它會在那邊翻繞，然後你不要這樣就被它打敗了。而是說你還沒有修之前，你就要有這樣的認知、要清楚，「只要你家有人出生，你就要準備辦喪事。」「師父講這句話，聽得真難受。」只要是有身體，你就等着生病吧！你只要是活在這個世界上，你就等着別人刺傷你吧！因爲那些都是諸佛菩薩現前，沒有他們你成不了佛，沒有他們，你真的成不了佛；沒有淤泥，長不出蓮花；沒有衆生，成不了佛。你到底還在害怕什麼？這些你都已經很明白了，你現在修就是這種狀態，你不用懷疑，就是這樣子。當你已經看得這麼明白了，那個境界來的時

候其實不太強烈，那個境界來對你已經不太強烈了。其實你早就知道了，它一定會來，所以你不用害怕它，你更不要這麼愚昧擔心它出現，那叫做愚昧。

那一天有個同學這樣說，我聽他講得很好，他這麼說：「師父，我觀察我們的學生，我覺得我們的學生什麼都沒有學到，只有學到一點。」我說哪一點？「就是不怕死」。好像敢死隊一樣，我覺得我們學生生病都很勇敢，真的都比我勇敢。本來就會死啊！所以我也不用害怕這件事，我也不用煩惱這件事，我煩惱它幹什麼？我害怕它幹什麼？你修行一定會遇到障礙的，你修行一定會遇到各種考驗，那是很正常的，所以不要害怕逆境。今天要害怕的，只有害怕什麼？害怕你沒有正見，只是那樣子而已！其它有什麼好說的。

有是非、人合不來、同學排斥，有什麼好說的？不用說吧！就看你有沒有正見？就是這麼簡單。有正見 - 我早就在等你，這樣知道嗎？所以當改天有苦出現，有不好的感覺出現，有逆境出現，你就要跟你自己說：「我早就吃飽飯等你、等你發生。」我沒有什麼？我早就知道你會發生，我還怕你？那樣有沒有輕鬆？「師父，你講起來還是要去處理。」當然要處理，當然也是要吃飯，處理完就好了，這樣知道嗎？但是不是每件事情都要處理，因爲處理的事情越多你越累，處理的事情越少你越不累。我現在處理的事情越來越少，現在人家誤會，我也不解釋。現在我身體已經不舒服十多年了，因爲我身體已經習慣了不舒服，所以身體不舒服，我也沒感覺不舒服，因爲我已經很習慣不舒服，你瞭解就好。我也不會說手痛就看醫生，腳痛就看醫生，鼻子不通就看醫生，連白頭髮都要看醫生，我不會。所以當處理的事情越少，自己就越輕鬆，有一些事情根本不用處理。

當你覺得好像每一件事情，你都想處理的時候，其實就代表說，其實你很在意別人對你的看法，對還是不對？你真的很在意很在意，別人對你的看法，你有那麼重要嗎？你重不重要很簡單，你做個實驗，你現在只要到逢甲夜市

去，有沒有人看你？看大家都是看你，還是看臭豆腐？你都不如那塊臭豆腐，笑死人！誰在看你？你要不要去證明？還想說「我出門要穿漂亮一點」，我很害怕別人對我的評價，我榮譽重於生命，知道嗎？士可殺，不可辱，知道嗎？哎呀！實在是，自尊心丟在地上，你看狗會去啃骨頭，還是啃你的自尊心？自尊心都無形無相狗怎麼啃？你看我們自己創造很多的障礙，讓自己身也很苦、心也很苦，反正都很苦；活到最後就只有一句話「我們是爲別人活着」。我們沒有爲什麼活着，活着只是活着！要好好體悟啦！

「故萬法唯心，」哎呀！我跟你們講這個，就發覺講這個，書讀到那樣，我發覺到我都有很大的感慨，你們都坐在下面翹腿納涼，都只有我自己難受捶心肝。你說這個世界有什麼？是有黃金、還是有美嬌娘、還是有如意郎、還是有你所認爲的豐功偉業的事業呢？到底有什麼？我告訴你，你有一顆清淨不失的本心，這個就是摩尼珠，但是我看你們都是玻璃珠，都是玻璃珠啦！摩尼珠！然後世間的一切都是摩尼珠外面的現象、影像，你能認同就是這樣；你不能認同，你就是往那些現象去追逐。一個行者，一個真正修行者，他一定要明白這個概念，他才能夠常住真心，他才能夠活在清淨心，他才能夠念真如本性。

我看憨山大師的《夢遊集》，憨山大師因爲他私蓋寺廟，所以被皇帝貶，當他被貶的時候，他又被關了好幾年，然後他也一樣做苦工。但是在那段時間，在那麼多年的過程當中，他的內在就好像活在極樂世界。所以連旁邊的獄卒看到憨山大師，那些獄卒都沒有學佛，他看到有一個人居然能夠這個樣子，都深深佩服說：「他一定是個有道行的人」，因爲從來沒有看過一個被貶被關的人，他的內心是這麼地平靜、然後快樂、這麼祥和，這個都沒有辦法騙人，所以我看他自己所描述的這些自傳，其實內心是很感動。

其實大家也要知道，在文革的時代，有很多的僧人也被迫還俗。但是有的人還俗，有的人雖然沒有穿出家人的衣服，他的內心也一樣是過着修行人的生活。比如說，現存的夢參老和尚，他自己也講過，在勞改那個階段，他的內心還是以修行人的樣子在過生活。如果你能夠察覺到，其實這都是我們三界唯心，萬法唯識，都是我們心所變現出來的，你就不要活在你變現的東西，你不要活在那種狀態；而是你要活在你那一顆清淨的本心裏面。你什麼時候能感覺得到，你的修行才能悟道，你才能夠真正去體會到。但是你不可以說你自己沒有體悟，你就否認這個理論。

二乘人只相信六根接觸六塵、六識，二乘人不相信阿賴耶識，不相信如來藏，所以他更不相信這種理論。那些祖師大德，那些禪師，如果說一個人騙我，難道他們會集體騙我嗎？你自己沒有感覺到，你可以不這樣修，但是你不可以誹謗，知道嗎？今天最怕的是什麼？你可能體悟到是因緣所生之法，但是你可能還沒悟到本心。你可以有自己修行的方式，但是有的法，你不見得有體會到。如果你能夠明白這個道理，你才有信心說透過《金剛經》所講的大乘止觀，你才有機會契入那種狀態，如果你不相信，你可以修別法就好。但是這一段跟大乘止觀講的，其實都是一模一樣。

「心亦不可得，」雖然有一個叫做常住真心的東西，但是心的現象跟作用，是如夢如幻，亦不可得，心體亦不可得，但是不壞，要記住這個概念，不壞但是它不可得，這個自己要去意會。

「復何求哉？」如果你明白心亦不可得這個概念，你才能夠很感慨地體會到「復何求哉」，那麼你還要求什麼？也就是說你的心還想要求什麼？你還想要在這個身心世界，到底是攀緣什麼？抓什麼？或是說你想要建立什麼？如果你真的能夠明白，請你就這樣地體悟。

傳心法要講記-84

學般若人，不見有一法可得，絕意三乘，唯一真實，不可證得；謂我能證能得，皆增上慢人；法華會上拂衣而去者，皆斯徒也；故佛言我於菩提實無所得，默契而已。

「學般若人，不見有一法可得，」我們說學禪的人有沒有離開般若？沒有！其實他這裏學般若的人，其實就是學禪的人，所以禪宗的思想沒有離開般若，《壇經》裡面它有一品叫做<般若品>，也是六祖大師很重要的開示。修行八萬四千法門，然後經論這麼多，但是重要的關鍵在哪裏？重要的關鍵在於般若！也就是說你有沒有智慧？你說修行怎麼修？哇！實在是太多方法、太多理論了，方法跟理論可以說一大堆，你說怎麼修才對？各家說各家的，然後各唱各的調，所以同學每次聽我在講，等一下講東，等一下講西，但是有一個核心它是不變的，什麼核心呢？就是你要去認識你自己的心，你認識你自己的心，你才能夠產生真正的智慧。以禪的角度，其實它也不談止觀，也不談什麼次第，你說禪談什麼？其實談的就是說應該用你的智慧來生活，應該用你的智慧來過人生。

我們現在談禪，一般都談到如默照禪、話頭禪等，但是真正的禪，其實就是生活禪。中國的禪宗根本就是沒有離開生活，也就是說你如何去落實在生活，這才是真正禪的本懷。有時候你一剛開始不會，你會在靜中參禪，在靜中

修止觀，或是說你會在靜中按照次第一步一步地修，但是你要知道最終的目的是什麼？最終的目的就是說你要有智慧，要用你的智慧好好地生活，在行住坐臥當中，都可以用你的智慧來生活。但是很多人就是沒有辦法，擁有他本自具足的智慧，所以他就透過各種修行的方式，來開發他的智慧。比如說，我們講的是六祖的禪，但事實上有時候你在實踐起來，反而都是實踐神秀的禪，你還是要「時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」現在這裡面沒有對跟錯，而是你個人的程度問題。我也不反對說你要怎麼修，其實我反對也沒有用，爲什麼？因為每個人程度都不一樣，佛才要在一佛乘當中說三乘，這真的是勉強不來的。

比如說，在日常生活當中你有智慧講話嗎？你有智慧聽話嗎？你有智慧問話嗎？你有智慧做人嗎？你有智慧做事嗎？你有智慧解決問題嗎？你有智慧隨緣嗎？談的就是一種智慧，沒有智慧就是沒有智慧，你說沒有智慧怎麼辦？只能夠學啊！怎麼辦？你不會做人，你就學做人；你不會做事，你就學做事；你不會講話，你還是要學講話，你說怎麼辦？你只能夠學。但是有的人他很快，他只要一體悟到自己的心，他就體悟到別人的心，他只要知道每個人的心「到底在想什麼，他想要什麼，他的需求是什麼？」他自然就能夠跟每個人相處得很好，爲什麼？因爲他知道了，就是知道了！但是有的人，就是一定是要一項一項學，他沒有辦法舉一反三、聞一知十，所以有時候，你看看你自己，有的東西真的是勉強不來。

現在你雖然是在修行，但是你要注意到，你修行的目的是爲了什麼？你不要說只會修行你的方法，但是你不會生活，這樣很可惜。有一些人，他們修行用不用功？他們用功，但是他們在日常生活跟別人相處好不好？不好！不融洽！但是修行他用不用功？他用功，他也做早課，他也做晚課，然後他很專心修他的行，但是他常常跟生活是脫節的；其實這樣的例子，我們到處看很多啦，很多都是這種情形。要明白你修行就是要開發你的智慧，用你的智慧在生

活當中去應用；你能夠善待自己，也能夠去幫助別人，然後心也無所求。其實這個就是禪者，這個就是有般若智慧的人，講穿了就是這個樣子。

「學般若人，不見有一法可得」爲什麼會這麼講？我們般若講的宗旨就是「緣起性空，一切法畢竟空寂」，什麼叫做空？只要是「因緣所生法，我說即是空」，世間所有的法，無一法可得，這是真相，沒有一法可得，這是一個學般若的人，他很確定這個概念。

有時候，我會跟同學這麼說，我說如果你平常跟別人應對進退，有時候你要思考，有時候你還是會起心動念，爲什麼？因爲你隨着因緣你要應變，但是當你一個人的時候，一個人坐在禪堂或是一個人坐在書房，一個人坐在客廳，沒有其它的因緣，也不需要跟別人互動，也不需要去思考，這個時候怎麼辦呢？你確實是可以萬緣放下，你在靜中打坐的時候，何不萬緣放下呢？你要思考的時候你可以思考，但是你都思考完了之後，就應該萬緣放下，全部徹底毫不保留地把它放下，爲什麼？因爲你不放下也不行，因爲不見有一法可得啊！

既然不見有一法可得，當你一個人的時候，何不清清淨淨呢？爲什麼還要在那邊想？不要想，那個時候不應該想。有的同學他可能都修止，有的同學他可能都修觀，你不是不可以起觀，當然可以；你不是不可以思考，當然可以。你該思考的你思考完了，或是你現在已經起觀照觀察完了，何不就把它放下？放下看它會怎麼樣？就把它徹底地放下！把身體放下，然後把心也放下，把外面的世界也放下，把過去種種的如意、不如意、未來所有的理想跟抱負、還有煩惱跟掛礙、還有現在所擁有的一切，何不放下？在放下之餘，把你所學的佛法也一併放下，都把它放下，看看會怎麼樣？那個清淨也放下、那個定境也放下、那個空也放下，看它會怎麼樣？我們勉強叫一個人做事情，那是不可能的，所以不要勉強，而是因爲你有正見，你的正見是什麼呢？因爲你的正見是般若，般若已經很清楚了，沒有一法可得，所以你坐在蒲團上你要幹嘛！你說

你坐在蒲團上要幹嘛！你坐在蒲團上的時候，何不全然地把它放下？但是當你起坐的時候，你該做什麼你就該去做什麼？那個時候你要提起你再提起，比如說，你該去煮飯了、該去上班了、該去接電話了、該去做早晚課了。該做事情的時候就提起來，就好好地觀察，該思考的就好好地思考、該計劃的要好好地計劃、該檢討的、該開會的你就去做，當這些事情都做完了之後，回歸到你的座位上，何不全然地放下？

就像世尊一樣，該托鉢的時候就去托鉢、該入舍衛大城的時候入舍衛大城，然後該回來的時候就回來，回來之後該吃飯就吃飯，吃完飯該洗鉢就洗鉢，接下來腳有泥土有灰塵，該洗腳的就洗一洗，洗一洗之後就敷座而坐，敷座而坐，坐著何不就放下？全部就把它放下，這樣會嗎？願意嗎？這個道理已經講那麼清楚了，但是你的心就是不願意放下，你跟這個法不相應嘛！爲什麼你的心還是不願意放下？你說爲什麼？你會說：「師父，因爲我不習慣放下。」因爲這個正見還沒有進入你的心，你依舊還是放不下，你放不下親情、放不下愛情、放不下友情、放不下道情、放不下世間一切的情執，你都放不下，你更放不下辛辛苦苦學佛法，一輩子的知識經驗你也不肯放下。

當你放不下的時候，這個時候你就要思維來反問自己：「你還有什麼放不下？」你說：「我親情放不下」，親情是什麼？親情就是因緣合和的東西；愛情是什麼？愛情是因緣合和的東西；你現在所放不下的東西，都是因緣合和的東西，你知道嗎？你現在所放不下的都是這個樣子。

經典跟你講它不可得，但是你說相信還是不相信呢？你的表意識跟你講說，「你相信經典講的話」，但是你內心肯還是不肯呢？你會捨不得，你會不甘願，這個就是很奇怪的概念，這真是很奇怪的概念！你還沒死之前，你就要完全不怕死，你就會很好死，知道嗎？一樣的道理，你現在放不下，死前你要放下，這種機會應該是很渺茫，你要放下的機會應該是很渺茫。就像說你現在

的問題要早一點解決，所謂早一點解決，是說我的心中對那個東西，我已經放下了，放下不是不管，而是說，我已經知道它的實相，它的實相是無常的、它的實相是空寂的、它的實相是不可得的，我早已經放下了，我早已經準備好了，所以未來，它的變化現前的時候，對我來講，縱使會苦也很短。比如說，我很愛我的母親，但是，我已經知道，我母親有一天一定會往生，但是，我已經放下了；當我母親改天往生了，我的內在不會這麼痛苦。

你現在應該要觀察好哦！你現在最執着的東西，你現在應該要先想好：「當它發生的時候，我怎麼辦？」當它發生的時候，你怎麼辦？有的人還跟我這樣講：「當他最執着的人，一往生的那一剎那，他也活不下去了」，你看！學佛學到跟我說這個答案「他也活不下去」，你是學什麼佛？有的人他已經預設好說那個立場囉！所以那個事情還沒發生之前，你要先問你自己，現在就在發生，你可以嗎？你可以接受嗎？你對你身邊執着的人，然後一直到自己的生命，當你現在就往生了，可以嗎？比如說，今天晚上，我上完課之後，回到家裡面我就往生了，我可以接受嗎？你先問你自己，你可以接受嗎？你不可以騙你自己，爲什麼？因爲死的人是你，所以你不可以騙你自己。

比如說，我現在就往生了，第一我有遺憾嗎？第二我有未完成的事嗎？第三我的內在是甘願還是不甘願？你要問你自己，現在回去就往生的人都沒問題的舉手。像你們活這麼久，奇怪！你這個問題沒有準備好，你什麼時候準備？你不知道你隨時會走哦？所以啊！你什麼都沒有準備好，你自己往生，你也沒有準備好；你親人往生，你也沒有準備好；當別人背叛你，你也沒有準備好；當別人誹謗，你你也沒有準備好，你都沒有準備好嗎？你都沒有準備好，怎麼打仗？訓練一群兵，每一個兵都沒有準備要打仗，那這一團的兵，真的是天兵！要準備好呢！你現在就要問你自己，你就可以察覺到說你沒有準備好，其實就代表你根本放不下，你是執着的。你就趕快嚇一跳！你問越多你就嚇越多

跳，你問到最後，你會得到一個答案：「原來學佛是白學的」，學老半天都是一樣，根本不知道在學什麼？你學了那麼多的理論，當它發生的時候，你怎麼辦呢？

有時候，我也會這樣問啊！當有一天同學都走光了，我怎麼辦呢？我也會問啊！我已經準備好了，當有一天你們走光了，我好像更好啦！我已經準備好了，爲什麼？因爲我更自由了，因爲我有新的人生可以過了。對啊！你學了佛法，假設是天邊的事，學這個東西就不實際，我所認知的佛法是很實際的佛法。你是不是一個智者？你是不是一個學般若的人？你還牽掛哪一法呢？或是說你還覺得有哪一法可得？或是說你還有僥倖的心呢？僥倖的心就是說什麼？就是說你還有時間拖啦！也就是說現在好像不會輪到我啦！當快輪到我的時候，我就會臨時抱佛腳，我就用功啦！或是當快要輪到我的時候，我趕快往生極樂世界，阿彌陀佛就來載我啦！你們不要有這種僥倖的心，你這樣的心會腐蝕你的智慧、會增長你的無明、會讓你更加地懈怠，只是這樣子而已！因爲我們內心總是拖拖拉拉，沒要沒緊，但都不知道說你準備好了嗎？早一點準備好啦！明天就要去爬聖母峯了，你今天什麼東西都沒有準備好，就等死吧！今天還沒準備好，不是要等死？所以早一點準備好啦！我們三年之後來爬聖母峯，三年前我就準備好，你內心這樣，不是比較安穩嗎？這樣才能夠身心安樂嘛！你早一點身心安樂。

「絕意三乘，唯一真實，不可證得；」「三乘」是聲聞、緣覺、菩薩，「絕意三乘」就是學大乘，尤其是學禪，一個禪的行者，他直接學一佛乘，他直接直指人心，他不是從四聖諦、十二因緣、六波羅蜜學上來的，他是直指人心，爲什麼直指人心？四聖諦從哪裏來？從心來！十二因緣從哪裏來？從心來！六波羅蜜從哪裏來？從心來！成凡、成聖都從心；煩惱、菩提不離心。所以「絕意三乘」直搗黃龍「唯一真實」，「一真實」就是心，學佛直接了當就

是學心，學習認識自己的心，很直接不囉嗦啦！真的是不囉嗦！比如說，你說修行要修十善業也對、你說修行要淨化身口意也對、你說修行要勤修戒定慧，那當然也對，你說修行要行八正道，六波羅蜜都對，但是講了老半天在講什麼？講了老半天終歸還是心，這樣對不對？我講的那些名相有沒有離開心？你學那些東西的目的是爲了什麼？你學那些的目的，就是要認識自己的心，就是要讓自己恢復清淨的心，就是要以這個清淨的心來過生活，其實它的目的就是要這樣而已嘛！講了老半天，就是講了一大堆理論，你學唯識學一大堆理論，你把一百卷的《瑜迦師地論》都讀完，講的還不是心。

我們常講說唯識是佛教的心理學，你學了一大堆的理論，它的目的是什麼？禪宗就是什麼？它就直接去談那個而已，其它的東西不談，因爲那些東西最終的目的，就是要談你的心而已。假設你現在知道怎麼平常心，你不懂那些理論也沒關係，爲什麼？因爲你要的就是這個結果。我們現在很多學佛的人，他學了很多的理論，但始終達不到那樣的境界，這個就是很可惜的道理。也就是一直停留在學理論，然後把學理論當成在學佛，但是問題是他始終沒辦法擺除他自己的心。

禪者是認識他的心、恢復他的心，接着用這樣的心來過人生，只是這樣，很直接，相當直接。意識心是有所缺撼的，什麼叫有所缺撼的？你用你的思維來想你的人生，你的人生一定是有缺撼的，你的人生一定是有缺陷的，就像我們台語所講一定有缺角，知道嗎？你用你的意識的心來想你的人生，你的人生一定不圓滿，不管你現在怎麼想，你的人生一定不圓滿。怎麼樣的心是圓滿的呢？就是那一顆清淨的心，它是圓滿的，因爲清淨的心，它離開你自我的意識、它也離開你過去的經驗、知見、它也離開你所有的概念。那一顆清淨的心，本身並沒有圓滿跟缺陷的概念，其實都沒有，所以我說它才是圓滿的。不然你現在怎麼想，你發現到你都不圓滿，你學佛也學不圓滿，也就是說讓你現

在認真學，學到往生，我所謂的不圓滿的意思是什麼？你也學不完，這樣對不對？但是那個不圓滿、那個缺陷的概念，其實它就深深地藏在你的心，然後你內心當中就會產生了創傷，就會讓你覺得人生有所缺撼、有所遺憾，總是不能夠知足常樂，因爲你總是覺得少了，不是少了什麼，是少了很多很多很多的東西，你只要透過你的想法，你就會察覺到，你人生少很多很多很多的東西，這樣對不對？

有的人雖然能力很好，但是他的求學之路有遺憾；有的人雖然事業很成功，但是他對待他的家庭，還是會有所遺憾。所以你一直想，你就會知道，活在大腦裡面的世界，其實是很痛苦的；你只要活在你的想法當中，其實你這一輩子是很痛苦的，你會一直想，很痛苦。你會覺得真是事事不如意，真是我這一輩子實在是白來，真是我虧欠的人太多了，所以其實你內在有很大的包袱，很大的遺憾，很大的罪惡感你知道嗎？所以你的心能夠清淨嗎？不可能，你的心不可能清淨，縱使你現在明天出家了，那只是出家而已，對不對？跟心有沒有關係？你也沒關係啊！比如說，明天去理髮店，頭髮理一理，你決定出家了，然後你的心就清淨嗎？不可能吧！不可能清淨，知道嗎？你說怎麼修才能夠清淨？我告訴你，只要用腦袋活着，你就不可能清淨，我講得有沒有坦白啦！

剛才談到死亡以後，有同學問我說：「師父，我現在我死不要緊，不過我孩子還小呢？」你看！這個就是用腦袋活着，你的孩子長大，你才可以死，就對了哦！這樣是還是不是？「師父，我還有一件事情還沒有做呢，我做完之後，我才甘願死呢」，你只有那件事情做完就沒事囉！你也是隨便講講的，你欠我五百塊還沒還我，你就死了！你說遺不遺憾？有沒有個定義？哪有一個定義啦！有沒有定義啦？沒有定義，你的腦袋爲什麼爲自己創造很多的陷阱概念，然後一直騙自己，從孩子就把你騙到老，爲什麼說要叫你們去認識你們的

心？爲什麼？因爲你的心是騙子嘛！因爲你的心一直在騙你，你都不知道，從小到大，從過去生就開始騙你，從無量劫就開始騙你，你都不知道嗎？你都沒有察覺到，金光黨的首腦就是你的心嘛！他騙術之高明，我跟你說，比大衛魔術還厲害，真的比大衛魔術還厲害，它騙你說什麼？我跟你講哦「這個就是你的身體哦」，我跟你講哦「你要死了」，是什麼人在死？根本就沒有一個人在死，你的心就會騙你「你要死了」，知道嗎？你會不會害怕？「我害怕得要死」，你的心在騙你呢？「人活着就是要有尊嚴」，知道嗎？「一輩子就是要爲自尊心而活着」，知道嗎？「活的時候要注重名譽，死了之後出殯也要注重尊嚴」，知道嗎？以後男衆你們如果要死，要穿西裝打領帶，知道嗎？女衆要穿禮服，那才有尊嚴。

你說我們那個內在的心，它用各種方式在騙你，你修行沒有辦法看穿它，你根本沒有辦法修，有時候你現在在修行，也是按照它的騙術在修行，知道嗎？你的腦袋在騙你說：「我跟你說你應該怎麼修，你如果沒有這樣修，你修不成」，知道嗎？你的腦袋這樣在騙你，你知道嗎？你可以看穿你的腦袋嗎？聽懂嗎？聽懂了沒有啦！是我講不下去，還是你們聽不下去？我們比較管說：「我有沒有去修行？」但是你比較不管：「你現在的心平不平靜？」其實重點是心平靜，但是你心不平靜，然後你無可奈何，所以你只能夠去修行，這樣懂嗎？你無可奈何，所以你只能夠去修行，你透過去修行，你的心才告訴你說：「至少我有在修」，我的心還是不平靜，但至少有在修。這個時候怎麼辦？有一個很真實的概念，是什麼？是說這個佛的心跟我的心一樣，哪裏一樣？無形無相，這個部分一樣，無形無相，但最大的關鍵在哪裏？

最大的關鍵是，你這個無形無相的心，你會起很多概念來折磨你自己，但是佛不會，佛不會起這樣的概念來折磨他，不會，但是爲什麼我們會？一樣都是無形無相哦，你如果說我們是有形有相，他是無形無相，你說佛祖你的心跟

我不一樣。現在問題是一樣那個心，怎麼差那麼多？你說爲什麼？爲什麼？「因爲我用意識心，然後那個心是有」。如果你不講佛學名詞，回答我，爲什麼？「我認爲是真實的，所看的、所聞的、所聽的」。我講一句比較白話一點，「我怎麼要那麼傻？」那樣對不對？是怎麼了我是那麼傻？

心就無形無相，爲什麼我們要在無形無相當中，起很多的概念不斷來折磨我自己？我爲什麼要這麼笨？爲什麼？爲什麼這麼笨，爲什麼？我也不知道，所以當別人罵我笨，我還生氣，真的有夠笨的！天下有人比你更笨嗎？我們常常不是會斤斤計較，你這個怎麼不要去計較一下？你始終搞不清楚，爲什麼我就沒有事，我還要折磨我自己？沒有事你為何還要折磨你自己？爲什麼？家裡面的人對我好，我也沒有事情；家裡面對我不好，我也沒有事情；家裡面生個小孩子，我也沒有事情；家裡面有人往生，我也沒有事情，你說有什麼事？你跟我說有什麼事？當你的念頭一生起，糟糕了！全部都是事情，好可怕！我最擔心就是我家裏面有人往生，我很痛苦；我生不如死，你不得憂鬱症？你一定要得憂鬱症，爲什麼？因爲這個事情遲早會發生。

你可以清楚去看待人生，隨着各種因緣產生變化的現象，其實就是這個樣子，清楚地看清楚它；在這個因緣變化的過程，我們隨緣盡本份，用我們的智慧，用我們的慈悲，來對待我們身邊有因緣的人。當有一天他離開我們，你也沒有遺憾。當有一天他對不起我們，你也沒有怨恨，爲什麼？因爲你知道，從因果的角度是有善跟惡，從性空的角度不可得，一切都不可得。

有人說：「師父，從一開始，從你沒出家之前，就一直談這個心。」我很真誠地告訴你，我雖然一直談這個心，但是我也在最近這一兩年對心才比較有感覺。感覺落入意識，知道嗎？不屬知、不屬不知、不屬樂受、不苦不樂受、憂受、喜受，如果是這樣就掉入五蘊。因爲心就是無形無相，因爲那個無形無相，它不來不去、不增不減、不垢不淨，也沒有生跟死，它也沒有生死與涅槃

的問題，它沒有這些問題，明白了就能夠放心了。學問之道無它，只求放心而已，就放心了，明白了你就放心就好，爲什麼？因爲你已經知道了，那一顆真心不屬於我，但是它也沒有離開我，但它什麼都有、也什麼都沒有，就是這麼奇妙！它什麼都有。它有智慧、有慈悲、有清淨；它什麼都沒有，它沒有分別、對待的概念，它沒有。以前我們在上《易經》的時候，上過一個卦歸妹，人要有所歸宿，當一個人沒有歸宿的時候，你的內心總是不安穩，所以你要找一個歸宿，哪裏是你的歸宿呢？是你的身體嗎？是你的感受嗎？是你的情緒嗎？是你的知識經驗嗎？是你的回憶嗎？是你的理想嗎？都不是，是真心！因爲真心永遠不會背叛我，真心也不會離開我，真心也沒有那些是是非非，真心本來就天下太平。所以透過聲聞、緣覺、菩薩，你到最後還是要安心，要不你修那個是要做什麼？到最後你就是要安心，安什麼心？無心可安哪！那叫做安心，知道嗎？無心可安，叫做安心。無心可安，當我的心沒有悲傷，不需要你安慰我；當我的心沒有過度的興奮，我也不需要再求個禪定，我根本不需要。

「唯一真實，不可證得」，你補一個字你就很容易懂，「唯一真實，亦不可得」，這樣文句就很清楚。你看看那一顆心，哎呀！真的是，這一顆心真是天長地久！這一顆心真是常樂我淨！這一顆心真是極樂世界！這一顆心真是無牽無掛，無憂無慮，無障無礙，真是這樣！會嗎？會嗎？

「謂我能證能得，皆增上慢人；」假設不修最上乘法的人，比如說，你修四聖諦，「哎呀！我已經知苦了，我也知道苦因了，我也透過修八正道了，所以我已證涅槃寂淨了。」這個叫做證，我已證了。我已證四果阿羅漢了、我已證初地了、我已到八地了，只要說：「我能證得」，皆是增上慢人。爲什麼要寫「增上慢」？爲什麼不寫「我慢」？這些人有沒有修？有！真的有修，這些人真的有修，知道嗎？這裡面的「增上」是這個意思，他真的有修。他有修，他也有證，知道嗎？他有修有證，然後他以爲他所證的這個東西，有兩個

誤會：第一個誤會，他認爲有一個可以證的東西，這是第一個誤會；第二個誤會，他認爲這是最高的境界。比如說，他這樣講：「我已經開悟了」，他認爲說「他已經證了」。我們現在這個社會上，其實很多人都說他開悟了，也有人說他是地上的菩薩，就是初地以上的菩薩；甚至有人說他已經是成佛；甚至有人說「他是誰再來」，這些都是增上慢的人。但是社會上不是增上慢的人，都是一群騙子知道嗎？他根本也不是增上慢，根本就是騙子。

「法華會上拂衣而去者，皆斯徒也；」我們讀過《法華經》，法華會上這裏講說「拂衣而去」，其實就是拂袖而去啦！有句成語叫做拂袖而去，意思就是一樣，袖子的袖，才有這一句成語，成語沒有寫說拂衣而去啦，是拂袖而去。怎麼樣？「師父，請問一下，世尊曾經要度那個大迦葉的時候，這麼說：『如果我未悟道的，我的身體當場將斷成七塊。』就代表世尊他已經悟道了，他肯定講出他已經悟道這樣子，我們要如何辨別說，這個人講的是不是真的，還是假的？」你跟他七年你就知道了，知道嗎？你要跟一個師父出家，你要觀察你師父，知道嗎？然後師父也要觀察你，你觀察他幾年之後，才知道原來他是金光黨，還好沒出家，知道嗎？所以你要跟我出家，你要觀察我四十年，知道嗎？我要觀察你四十一年，還是要聽其言、觀其行，還是要看看跟真理有沒有相應，這樣瞭解嗎？看跟三法印有沒有相應？看跟一實相印有沒有相應？透過這樣子這樣瞭解嗎？反正最直接的觀察，就是要跟他在一起一段時間。所以改天你說開悟了，我們觀察你一天就知道，一天就知道你有沒有開悟了，爲什麼？因爲這一天糟蹋你，看你會不會翻臉，我就知道你有沒有開悟？

拂袖而去的意思就是說，因爲不滿或不願而憤然離去。法華會上佛的弟子，這些弟子是屬於二乘人，因爲佛已經很清清楚楚，剛開始教他們怎麼修？比如說，剛開始教他們修四聖諦，剛開始告訴他們十二因緣，然後他們也依教奉行，而證得阿羅漢，縱使沒有證得阿羅漢，也有初果、二果、三果一大堆，

都是這樣的人，但是這樣的人他事實上他已經感受到了。我今天假設跟同學講說：「啊！你就萬緣放下！」當你萬緣放下之後，你覺得清清楚楚明明白白，這時候你就開悟啦！假設我這樣跟同學講，結果同學果然按照我的話，他經過七年果然萬緣放下了，然後也清清楚楚明明白白，然後他就很高興，他就跑來跟我講說他開悟了，我就跟同學講說：「開悟你還早得很，開悟？」同學馬上拂袖而去，知道嗎？他當然會對我很不滿啊！爲什麼？因爲我這樣教他啊！我也告訴他說，如果你這樣會怎麼樣啊！他也按照我這樣做啊！他果然也如我所講的，他有這樣的境界現前，但是爲什麼我否認他？爲什麼我否認你，你會不高興？我們現在不要講說開不開悟啦！我否認你，你會不會不高興？會！當然會嘛！一般的否認你都會不高興，何況這一種東西，我已經修這麼久了，還被你否認，我當然更不高興，我當然更沒辦法接受，你說世尊不就是折磨人嗎？他就是折磨人，剛開始就跟我講說「唯有一心」，沒有二乘也沒有三乘，就這樣修，爲什麼現在才要說，我這樣不對呢？這樣還沒究竟呢？這樣是化城呢？這樣還沒到彼岸呢？這樣還不是真正的大般涅槃呢？爲什麼？因爲你一開始這樣教，沒有用嘛！

《法華經》我們不是講過嗎？因爲剛開始這樣講，你聽不下去，如果一開始世尊跟你說：「我告訴你，無證亦無得。」你會不會修？你說你現在是講什麼風涼話，無證亦無得？現在沒有修者，也沒有證者，也沒有修的法。現在跟你說你好好修哦，後來跟你說你不用這樣修啦！「法尚應捨，何況非法！」你說你是在說什麼？早上叫我這樣修，下午跟我說沒有一個東西，你是要修什麼？我問你一個問題啦，是哪幾個聽懂？哪幾個？就像我上個月講《金剛經》，跟這個月講《金剛經》，就有同學跟我講說：「師父，你上個月跟我講說，要注意呼吸；你這個月反常跟我講說，你根本也不用這個樣子。」光是我講《金剛經》前後，同學就亂掉了，我到底是要怎麼修？我跟你講白一點好不好？如何解脫生死？我跟你講白一點啦，本來就沒有生死啦，不用想了啦，想

老半天想什麼？但是你可以這麼單純嗎？你相信嗎？你也不相信這樣，對不對？所以只好跟同學講說：「生死事大，諸行無常」，知道嗎？「要好好地修，以後才比較好死」，知道嗎？他才聽懂，他聽懂是因爲他覺得有生死，所以我跟他講說：「怎麼去解脫生死，或是往生之後以後到好的地方」，他才聽得下去；我跟他講：「本來沒有生死」，比如說，身體有沒有不舒服？「本來就沒有生病這個事情」，他聽得下去嗎？一定聽不下去。所以我就要這樣跟他說：「我跟你講，我認識一個醫生，這個醫生很厲害，所以我介紹你到後車站，找那個阿桐伯知道嗎？」這樣他是不是才聽得下去？實在是，你說怎麼辦呢？這就是他就沒有辦法，一下子體悟到「無一法可得」，那樣當下就結束，一切的煩惱，當下就斷，切斷，結束，不用說了！真的結束了！

這個身體會生病，我的真心不會生病；這個身體會老死，我的真心不會老死；我這個人會被別人家誤會，我的真心不會被別人家誤會；我這個人會被別人家背叛，我們真心沒有背叛。假設你沒有活在真心，我坦白跟你講，這個世界你實在是待不下去，真是五濁惡世一群惡人，真是一群惡人，知道嗎？爲什麼一群惡人？從你的角度去看別人，其實在都是一群惡人，爲什麼？因爲不可能每個人都配合你嘛，所以這個世界衆生好相處嗎？都是很難相處，你知、我知、大家知，是不是？是哪個好相處？把你的腦袋拿掉，你就沒有這個事情；把你的腦袋裝上，五濁惡世！我馬上要走了，我不要跟你們在一起，真是的！所以現在坐太空梭，沒有什麼了不起，現在都坐蓮花，坐太空梭來得及嗎？移民到火星，火星好住嗎？你是要跑到哪裏？你會坐太空船一個人去嗎？不會！因爲你一個人去，你活不下去，所以你一定會載全班同學去，你只要是載娑婆世界的人，到任何的地方去，你都不得安寧，我就告訴你這一句話，你都不得安寧，因爲大家也同樣用腦袋去想，哦真難相處。

《法華經》裡面講的這一句話，原則上是這些二乘人不知道，佛是一乘說三乘是因爲方便，是因爲大家剛開始的程度不夠，心量也不夠，所以不得不講一個有修有證的東西，讓你有一個方向有一個目標，然後你才願意走，不然你不太願意走；但是沒辦法把實相告訴你，因爲實相告訴你，你不能夠明白，你很難接受。

假設無一法可得，你會問我說：「師父，我們修什麼？」我就告訴你：「你只要修，不要起煩惱就好」，會嗎？這樣會不會？會不會啦！不會！我講得有沒有坦白，只要修不要起煩惱，那樣會了嗎？你發覺到說「講得那麼坦白，實在是很難修。」「師父，不要起煩惱跟清淨心不是一樣？」我這樣講不是比較瀟灑嗎？「師父，那是結果啊！」你要等到什麼時候才有結果？還在等，生生世世受苦還在等那個結果！「不需要步驟就對了」。你現在沒有前因，也沒有後果，現前就是，爲什麼說現前就是？因爲你只要不起煩惱就好。你只要不起煩惱，我就可以叫人家去打金牌給你，他爲你取什麼封號都沒有關係，你只要不起煩惱就好。說你是阿羅漢、說你是初地菩薩、說你是摩訶薩或是說你是佛，都沒有關係啦！反正我就不起煩惱就好了，知道嗎？至於你跟我講說，我是什麼果位？那有意義嗎？有意義嗎？沒有意義，那個是標籤，我已經明白「那是標籤」，那個對我沒有意義。我真正的受益就是「我不會有煩惱」，這才是我要的。而不是說，你一定要讓人家承認說「你是什麼程度」，不需要，這樣你會修了嗎？

以後人家問你說：「你師父教你怎麼修？」你就說：「我師父叫我說，不要起煩惱就好。」這樣有簡單嗎？簡單到你是會還是不會？你就是不會啦！你就是一定要起一個煩惱，「再請師父教你一個方法，來降伏或是斷自己的煩惱」，這就是腦袋嘛！這就是意識心嘛！你的意識心就是這種狀態，你就沒辦法說，哎呦！來，站起來、坐下；站起來、坐下，我現在說我啦，不是說你。

當別人叫你站起來，你就站起來；當別人叫你坐下，你就坐下，這樣你就很容易開悟。但是當別人叫你站起來，你就想說：「爲什麼要站起來？」站起來有什麼意義？爲什麼只叫我，不叫別人？哦想到這，就叫意識，知道嗎？「坐下，爲什麼要坐下？我才剛站而已，就叫我坐下，我現在坐下去，真沒面子」，那樣你懂了嗎？你有沒有看到你們的腦袋？（師父叫一聲同學名字，然後用力拍一下桌子。）「哦，師父我嚇一跳！你給我拍什麼？」「拍一下，我就聽你拍，這樣而已，我沒什麼？」所以一樣的道理，你聽得很快，感覺很簡單，對嗎？師父叫我站，我就站起來；師父叫我坐，我就坐下去啊！師父叫我放下呢？「師父，放不下」，你認為說很簡單，我跟你說第三個指令，你就跟我說：「師父，放不下！」有這麼簡單嗎？奇怪！你不會按照我的指令放下！放下！放下之後，你自己躲起來偷笑，我就知道這個人開悟啊！要不怎麼會偷笑？

我們都不是，放下—愁眉苦臉！「哪有可能？隨便說說，哪有可能？我乾脆還是用我的法門修好了，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛……」，你們不是都這樣？你們不是都這樣修？最簡單的你不學啦，就要搞三大阿僧祇劫，搞一輩子，你是要搞到什麼時候？我也不知道你要搞到什麼時候？這樣會修了嗎？你們這種笑，不是開悟的笑，這種笑是傻笑。這樣把握住竅門了嗎？把握住了嗎？叫你放下，就放下啦！沒有什麼理由啦！叫你屏息諸緣，你就屏息諸緣啦！叫你只管打坐，你就打坐啦！叫你老實修行，你就乖乖修行啦！這樣就很容易開悟了啦！如果你還是繼續用你的腦袋一直想，我看真是的，我看你想到什麼時候？我看你多麼會想？我也不知道你想要什麼時候才要止息？

「故佛言我於菩提實無所得，默契而已。」黃檗禪師借《金剛經》裡面的話，菩提不可得，沒有一個東西叫做菩提，假名菩提。菩提就是你的心，雖然有心但不可得，告訴你這個概念，只是默契而已，師徒之間只是默契而已，

默契是什麼意思？默契就是不經語言傳達而彼此心意相合，不經語言的傳達彼此心意相合，這叫做默契。所以懂的人也不跟你講話，知道就知道；如果不懂的人就開始問，就是都這樣。所以每次跟你講東，你一定會問，講西你也一定會問。就沒有一個柄，給你問到一個柄，要注意這句話，這句話是禪哦！沒有一只柄給你問到一只柄，你是在問什麼？這樣會了嗎？人家講一個影你就生一個小孩子，哦實在是！你有沒有看到自己的妄想，妄想真的一大堆，你跟我有沒有默契了？

傳心法要講記-85

凡人臨欲終時，但觀五蘊皆空，四大無我，真心無相，不去不來，生時性亦不來，死時性亦不去；湛然圓寂，心境一如；但能如是直下頓了，不為三世所拘繫，便是出世人也；切不得有分毫趣向，若見善相諸佛來迎，及種種現前，亦無心隨去；若見惡相種種現前，亦無心怖畏；但自忘心，同於法界，便得自在，此即是要節也。

「凡人臨欲終時，但觀五蘊皆空，四大無我，真心無相，不去不來，」

人生總有結束的時候，就像今天的課是今年的最後一堂課一樣。現在要談的這個問題是很重要，現在有很多的佛教界，還有很多的醫院，他們都有做一些臨終關懷。一般人他要面臨臨終的時候，是一個很重要的課題，人遲早都要面臨這一天。有一個很重要的概念，是什麼概念？就是說你已經準備好了嗎？我們現在看到的是別人，但是有一天當這個事情發生在你的身上，你準備好了嗎？記得前面一兩節課，講過一個概念：還沒有發生的事情，你一定要先準備好，不然等到它發生的時候，其實你已經來不及了，你會措手不及，因爲你沒辦法去接受。

不然我做一個調查，你現在可以接受，你最親的人，明天就走的人，舉手，好，放下。你現在可以接受，你晚上就走的同學，舉手；我九點半就要走了。剛才有舉手的同學，請你再舉手。好，我問你，你現在怕不怕蛇？「怕」。連蛇都怕，有可能不怕死嗎？來，回答我，有可能還是沒有可能？「不可能」。如果死都不怕了，你還怕蛇；如果死都不怕了，你還怕別人誹謗；如果死都不怕了，你還怕別人誤會；如果死都不怕了，你還怕遇到壞人；

如果死都不怕了，你還怕被倒會；不是笑死人。我之所以這樣跟你講的意思是，大家常常都會誤會，你們常常會誤會這個事情我好像已經不怕了，我好像已經沒有這個問題了。你們不是沒有這個問題，而是現在沒有這個問題，當問題出現的時候，你就察覺到其實你很害怕，其實這件事情很掛礙，其實這件事情你真的是放不下，但是當你遇到的時候才察覺，來得及嗎？你已經來不及了，我告訴你，你已經來不及了！所以如果你現在沒有想清楚，很多的事情你都會來不及。

現在讀這一段，你可以把它當成這是上課，好像上完之後，上完就是這麼一回事。這不是上課，這個是你一定會發生的，當這件事情發生的時候怎麼辦？你有可能是功虧一簣。你學佛學了一輩子，或是說你修行修了一輩子；或是說你覺得你這一輩子都問心無愧，你是一個好人。但是面臨死亡的時候，你卻不知所措，你卻恐怖不安，你卻有很多的不捨，有很多的不願，有很多的錯綜複雜的情緒，都湧現心頭，你相信嗎？你現在沒感覺嗎？你現在是不是沒有感覺？

你現在沒有感覺那是很危險的，我們常常看到家人往生，常常看到朋友往生，我們常常去給人家助念，我們常常去給人家捻香，那個好像是家常便飯，然後你始終沒有感覺，爲什麼你始終沒有感覺？因爲躺的那個人不是你，所以你始終沒有感覺，你始終沒有感覺到那個人在想什麼？雖然我沒有死過，我可以很清楚地告訴你，我很清楚知道那個人在想什麼？你相信嗎？你會說：「師父，你還沒死，你怎麼知道？」因爲他活着的時候，我就知道他在想什麼，所以他死的時候，我當然也知道他在想什麼。我們都是人，所以我知道他在想什麼。因爲我常常觀察我自己，所以我知道我在想什麼，我也知道我在害怕什麼，我也知道當我遇到那個事情的時候，我內在會閃過很多的念頭。雖然我們現在都還活着，你們也即將準備過年，但是我也知道你們現在在煩惱什麼？你

們現在有什麼問題？你們現在心中有什麼障礙？你們現在有什麼掛礙跟放不下？我相信我也能知道，爲什麼？還是那一句話，因爲衆生的心都一樣。

讀經典假設你沒有進入其中，這個經典讀起來就不會有法味。現在談到臨終，假設你沒有想到現在就要臨終了，你讀這一段是沒有意義的，你一定會把它帶過去。所以今天晚上我要講的部分，就很重要，爲什麼很重要？當你還沒往生之前，請你安慰往生的人，因爲隨時都會有人往生或是即將要往生，尤其最近我們的同學，有好幾位同學都是面臨生死的邊緣，我相信他們都有這種感慨。所以你知道了，你可以安慰即將往生的人，當有一天輪到你的時候，我們不需要人家安慰，爲什麼？因爲我已經準備好了，所以我們不需要任何人來安慰我們，我們也不需要去打擾別人，我們可以靜靜地、微笑地，然後說再見就走了，因爲死亡並不那麼可怕，你只要瞭解，你就覺得並沒有那麼可怕。說不定你會有所感慨，什麼感慨？哎呀！我終於可以走了。有時候講這句話是很好，我終於可以走。比如說，我這個機器用這麼久了，終於可以換一台日本進口的。像我們很多同學身體都用很久了，也換一台美國進口的。所以當準備好了，然後它又來臨了，你可以很安穩地離開，沒有問題，真的沒問題。但是問題是你現在都要先想清楚，今天要講的課就是很重要，你要想清楚。黃檗禪師講的層次很高，今天被我講得變臨終關懷，但是我還是要從這裏跟你講。因爲黃檗禪師已經沒有什麼臨不臨終，問題是我們凡夫就有這個區塊，這個區塊就要好好的談。

當有一天你要走了，你會生起什麼概念？第一個概念：你會很茫然。茫然的意思就是不知所措，忽然之間你不知道到底怎麼樣。今天又有一台飛機掉下來，比如，我們現在坐在飛機上，結果機長馬上告訴我們說：「各位有緣的旅客，此生此時往生之前，我們還有因緣聚會在一起，三分鐘之後飛機即將要掉下大海。」當你知道飛機要掉下去的那一剎那，你覺得全機上的人都在想什

麼？剛開始都是很茫然不知所措。所以有一天你知道你要走了，你可能很茫然，也就是說你還來不及想清楚，你還來不及釐清到底是怎麼回事，然後現在就輪到我了，這麼快！不然它至少有一天，或是一個禮拜的機會，讓我好好想清楚：「我這一輩子到底做什麼？然後我即將要如何？」讓他想清楚，但是有時候你沒有機會想清楚，譬如說，意外事件、臨時中風、心肌梗塞，有很多時候你沒有機會想，你完全沒有機會。你現在平常還有機會發呆，你先不要發呆好不好？你先想清楚，想完之後要發呆你再發呆。你要走了，我跟各位講第一個心態就是「你會很茫然」。

茫然過了之後，你會產生第二個心態：你的內在恐懼感會生起，你內在會很恐懼。恐懼有兩個因素，第一個因素，就是你的業障現前，你的冤親債主已經現前了，人要往生之前常常會看到冤親債主現前。你可以看到躺在醫院的人，他要往生之前他會跟你講，我的親人來看我啦，我的朋友來看我啦，或是說有誰對我兇巴巴的，眼睛看着我啦，那個都叫冤親債主，那個是真的他業力現前，要往生之前業力現前他就看到了，他會恐懼。

第二種恐懼是什麼？他不知道他生命結束之後，接下來將會去哪裏？接下來到底是怎麼變化，他不知道，他對未來充滿了無知，這個無知讓他很恐懼。我即將死了，接下來我會去哪裏？我會不會投胎去當豬？還是我會下地獄？還是我會當鬼？我還有機會下輩子再當人嗎？或是說爲什麼我要死了，我還沒看到阿彌陀佛？爲什麼我還看不到蓮花？他爲什麼還不來？要不要我形容給你聽，你的內在相當地恐慌，你知道嗎？你不知道何去何從？你不知道下一秒鐘即將發生什麼事，難道你都不知道嗎？所以不要凡事你一定經歷過，你才知道那個情形，不用那樣，好好去觀察人生，所以那個恐懼很折磨人。我不知道你有沒有被綁架過，被綁架過的舉手，我不知道你有沒有被人家拿刀或是拿槍要脅你的經驗？有的舉手，有一個。我不知道你有沒有發生過山難？一個人在深

山裏面，然後走失了或是掉到懸崖峭壁，然後山上晚上烏漆麻黑的，或是說你一個人開車或是騎摩托車，怎麼騎怎麼騎，都在墳墓裏面繞，就是繞不出來，有沒有？我現在講的就是恐怖的經驗，你有沒有？你要死亡之前就是這個樣，那些恐怖的經驗一直出現，然後你真的不知道你要怎麼辦？小孩子只要一停電，第一個動作他就哭，他就喊爸爸媽媽，只要一停電，人是很害怕黑暗的，所以你即將要往生之前，也會有這樣的一個狀態。從茫然接着變成恐懼，難道只有這樣嗎？不然。

還有第三種情形，接着你雖然要走了，但是你的內在充滿了不甘願，你有很多的不甘願，譬如說你辛辛苦苦打拼一生，接下來一口氣不來，這一輩子的辛苦，一輩子的成就，都要拱手讓人，不管是給誰啦，你的內在甘願嗎？你的內在可能不甘願，或是說你是一個母親，辛辛苦苦爲了這一個家庭打拼了一輩子，結果先生待你也不好，子女對你也不孝，你要走了，你甘願嗎？你會不會很氣？你會不會很不甘願？你們怎麼都不敢說，你想說：「師父，我才沒有那麼悲哀。」我講一個讓給你更不甘願的，聽我的課聽一輩子聽不懂，會不會不甘願？很不甘願，我也很不甘願，講這麼久都聽不懂。所以你內在有沒有不甘願？我現在問你，你現在是心甘情願地活着的人舉手，我現在是說你活着的時候，活着的時候就找不到幾個甘願的人，對不對？那你要死之前你會甘願？我們會不甘願，我們有很多的概念是不甘願的。爲什麼人生這樣就要走了？尤其是當你越優秀的時候，比如說，你讀到博士，你也有社會地位，也有很多人尊重你，也很多人看重你，你就這樣走了，甘願嗎？或是說你正值青春年華，你也不是七老八十，生命就這麼快就要結束了，你甘願嗎？或是你所有的一切財產，當你走了，所有的財產都不是你的，你甘願嗎？所以你可以體會到那種不甘願嗎？

第四種情形，他不是不甘願，他是不捨，我即將離開這個世界上，但是我不捨我的愛人，我不捨我的寶貝子女，我不捨我可愛的女兒，我不捨很多很多很多的東西，你會不會不捨？我如果死了，你會不會不捨？「會」。有的師生感情也很好，所以你有那個情結，你會很不捨。尤其過得越好的人越不捨，尤其有很多的人對你很好，你越不捨。如果身邊的人都對你不好，你可能還走得比較甘願。

第五種情形就是什麼？你要走了，但是你感覺到還有很多事情還沒完成，所以你心中抱着遺憾，因你很多事情還沒完成。譬如說，遺囑還沒寫，現在又沒辦法寫。比如說，我要走，《傳心法要》還沒講完，這樣還不夠圓滿對不對？要等講完才走，沒講完不能走。你在讀《金剛經》，只懂一半另外一半還不懂，所以你內在有沒有覺得遺憾？有什麼事情還沒有做完？很多的父母親之所以掛礙孩子，是因爲會覺得說這個孩子還小或是孩子沒有人照顧。像我們出家的師父，有很多師父他的悲願很好，他要蓋寺院，但是寺院還沒蓋好，他就往生了，這樣的出家人也不少，所以改天那間寺院蓋好了，奇怪半夜都聽到他師父的聲音，嚇得要死，因爲他心願未了。你們住在禪心學苑不用怕，我不會來，你們放心，你們住在這裏不用怕，我沒有不捨，我也沒遺憾，最好是你們全部都拿去，這是第五點。

第六點當你要走了，你生命的本能，就會產生一個念頭，什麼念頭？你想要抓住東西，那個本能就叫做貪生怕死，當你想要抓住東西的那一剎那，你必然就六道輪迴，樂透一定中，怎麼簽怎麼中；你想抓東西，所以每個人都去投胎，這個念頭就必然讓你去投胎。因爲這個身體毀壞了，你要死了，所以你趕快再去抓個東西，去抓個東西來取代這個身體，這樣不是正好輪迴嗎？正好去投胎嗎？以上我講的這六點你們記得了嗎？以後別人往生之前會不會開示？人的心事就是這個心事了，你們以後要去給人家開示就把它抄起來，一條一條開

示給他聽。你不要問他：「你現在都沒有煩惱了，都很自在了，對不對？」你不要這樣講，縱使他嘴巴沒有說出來，你還是要一條一條爲他開示，讓他的內在了無牽掛，讓他的內在沒有遺憾，讓他能夠心甘情願，讓他沒有遺憾，讓他徹底地放下。

你現在還坐在這裏，我剛才講的這六點你有沒有？你現在活着有沒有？你現在活着就有，趕快處理，知道嗎？比如說，你現在還有什麼不甘願？你的不甘願是還沒嫁嗎？我就還沒嫁呢，我嫁過，我要死再來死。你現在內在還有沒有恐懼？「無掛無礙」。講這一種話，實在是！聽到感覺到，你講這一種話就是開悟的聖者的話，講話不要講那麼快，不然聽不下去。都沒有觀察自己內在，就一下就無掛無礙，無掛無礙還打電話來，說星期五要吃什麼？真是的，替別人問還不是掛礙，還有什麼遺憾？「還沒開悟」。還有什麼不捨？你家那隻狗好嗎？有沒有要抓什麼？現在就不是只有你有，大家都有，我就跟你講，我還沒死我能夠知道，死的狀態就是這種狀態，大家都有。所以你不趕快解決這個問題，然後你還有時間在那裏混，一個人怎麼沒有辦法，看到自己內在的障礙，然後還有時間去管別人的是是非非，要不你們怎麼那麼多時間啦，看看自己的內在，我的內在還有什麼障礙，我應該要趕快地去除這些障礙。

黃檗禪師說當有一天你要往生，你要注意，你要生起正觀，你要生起正確的觀察，觀什麼？觀「五蘊皆空」，就是觀你的身心，你的身心本來就是不可得，本來就是因緣合和的東西。你的身是無常，感覺也是無常！想法是無常，念頭也是無常！你自己的經驗、觀念、知識都是無常！身心畢竟空，如同地上的風一樣，抓也抓不住，留也留不住；然後卻又是無形也無相，所以你要觀你的身心是五蘊皆空！

我們一般死，最容易看到的就是身體，啊！我開始漸漸覺得，我這個身體開始不能動了，我的手腳不靈活了，包括我要呼吸都很困難，包括我的眼皮要

張開都很難，包括我想講一句話，都快講不出來了，這個就是身體。你最強烈的就是你的身體，你會感覺到你心有餘力不足，你雖然神識還在，你雖然一口氣還沒走，但是你對你的身體，好像漸漸沒辦法控制它。我像不像一個已經躺在那裏的人，然後很清楚地描述給你聽，就是這個樣子。不要說死了，當有一天你很累很累很累，躺在床上就是這種感覺了。你就會發現到要使喚你的手腳，都使喚不起來，好奇怪，它就是癱在那裏。

這時候你要觀察「四大地水火風」，因為合和才有這個身體，四大分離之後，我在哪裏？」四大分離有一個「我」嗎？它只不過是組合，四大只是地水火風，地水火風裏面沒有一個「我」，不要誤會；連地本身都是因緣合和，水、火、風亦復如是。四大本身就是因緣合和，四大合和的結果，怎麼會有一個「我」呢？因，就無我；果，怎麼會有我呢？你有沒有想過四大分離，「我」在何處？

第三個觀，從觀自己的心，一直到觀自己的身，但現在要觀察一個很重要的概念「真心無相」，要注意這個概念。心的本來的樣子是無形無相的，但不是沒有心，你不會誤會。心能夠緣起種種的現象，心，現象不可得，此心亦不可得，但是心體不壞，要注意這個概念，心體是不壞。所以你要體會到無形無相的真心，你要活在這種狀態，這叫做念真如，這叫做常住真心。前面「五蘊皆空，四大無我」告訴你不要執着，「真心無相」要教你活在真心。你不用害怕，也不要緊張，也不需要恐怖，更不需要不安，也不需要去抓，抓說你要去哪裏？

你要體悟第四句「不去不來」。那個就叫做主人翁，那個就是你本來面目，那個就是如來，那個就是法身。講到這裡四個步驟，你要往生之前做得到的舉手，舉手，你現在活着做得到的舉手，糟糕了！那段多說的，都做不到。你敢這樣跟人家這樣開示嗎？明天人家可以要往生了，你把《傳心法要》這一

段，背起來跟他開示，契不契機？既不契又什麼？不是黃檗禪師的道理不好，而是躺在那邊的人根基不夠。告訴他這樣的道理來得及嗎？來不及了。你現在如果沒有這個功夫，你以後叫我去有用嗎？我以後去一定照念「真心無相，不去不來」，你可能會更氣，你是不是會越氣？說：「師父，你講那麼多，我活着的時候，我就知道我都做不到，現在我要走了，你還故意諷刺我。」黃檗禪師要怎麼開示？他現在教你怎麼往生呢，你怎麼跟人家開示？結果看你們的表情就是說這一段不要說好不好？我們先把它解釋完再跟你說「不去不來」。

「生時性亦不來，死時性亦不去；」鳥窠禪師就是白居易的師父，鳥窠禪師的這一首詩：「來時無跡去無蹤，去與來時事一同；何須更問浮生事，只此浮生是夢中。」講的就是佛性，講的就是法身，講的就是真心，他現在就是在講這個東西，也就是我們的生命的本質並沒有來跟去，我們生命的本質並沒有生跟死，本來就沒有生死。如果你沒辦法悟到，本來就沒有生死，你會害怕生死，你會貪生怕死，你會生生死死、死死生生，因爲你一直覺得有生死，所以你生死會不斷地輪迴再輪迴，除非你悟了本來就沒有生死。

第二句話「去與來時事一同」，緣生而來，緣滅而去，你的感覺是有來跟去。但是緣生幻生，緣滅幻滅；緣生當下即空，緣滅當下即空；來去、生死同一件事。生不足喜，死不足憂，所以你不要這麼憂喜參半，你真的不要這樣子，你要徹底地看清楚。

第三句「何須更問浮生事」，「浮生」就是人生，什麼叫做人生？就是人的一生，人的一生怎麼界定？就是從生到死的這一段叫做人生。你這一輩子都在做什麼？不論你是做無聊的事，還是做有聊的事；不論你是做惡事還是做善事；不論你是修還是不修，不論你是學佛還是不學佛，人生只是第四句話「只此浮生是夢中」，其實你只是在做夢而已。

有一本書叫做《紅樓夢》，爲什麼叫做夢？你都沒有清楚知道你在做夢嗎？十歲的你在哪裏？二十歲的你又在哪裏？昨天的你又在哪裏？你都沒有辦法看清楚，現在就在做夢！這個不是一種禪詩欣賞，這個也不是文學小品，而是你要悟，現在就在做夢！如果是真的請把它找出來，請把我剛才所講的東西找出來，如果是真的，你爲什麼找不到？因爲做夢，所以找不到嘛！你怎麼找就是找不到。

你不明白如夢幻泡影，如夢幻泡影就在你眼前，然後你還看不到，一定要晚上做夢，那個才叫做夢，而沒辦法看到眼前的夢。有一句話是這麼講，當你看到的同時，它就消失了，好好去參這句話，這句話是什麼意思？很多人他可以不認同，他可以認同過去已經消失了，他也可以認同未來還沒有發生，但他卻不能夠認同「現在是沒有」，我剛才講的那句話，你認同嗎？你看到的同時它就消失了，現在在哪裏？什麼叫現在？你看你的手錶那個秒針，你什麼時候可以叫它停格，它不能停，那麼現在是個什麼東西？你還不知道，根本沒有現在，現在是什麼？所以剎那、剎那如夢幻泡影；剎那、剎那生住異滅；剎那、剎那當體即空，你沒有看到嗎？

你晚上做什麼夢我不想聽，我只要你現在學習看着你在做夢，你不要小看這個動作，你做這個動作，就代表你的覺性很強。我就看到我現在在做夢，你們現在來聽課也是做夢，我現在爲你們上課也是做夢，只是大家在夢中相見而已，所以不要這麼執着，知道嗎？但是要認真學習，不要那麼執着；不是說不要那麼認真，我不會這樣說。我剛才講的那個看到夢、觀到夢，我這樣講有沒有感覺？有沒有比較有感覺了？會了嗎？你這樣觀就很強烈，你內在會很強烈看到。以前有人在講白日夢，別人都會罵他「你在做白日夢」。你現在跟我說：「師父，我每天都看到我做白日夢。」我不會罵你，我會說看得好，這叫正觀。我白天也看到我在做夢，這樣就正確。如果你知道你在做夢，你就不可

能變成夢中人，你也不可能被夢中的境界所騙，你知道嗎？你今天之所以會被騙，你今天之所以被影響，是因爲你不知道你在夢中，你參與感才這麼濃厚。你在那邊哭爹喊娘，痛不欲生，因爲你不知道在作夢，你才會這個樣子。如果明白這個概念，當你要往生的時候，你也看到自性是不來不去。現在往生也是一場夢，不要害怕，不要猶豫，不要不安，你應該以平常心看待就好，你要活在無住而住的狀態。

什麼叫做無住而住的狀態？不被影響又能夠常住真心。無住，我不住我的身心，我也不住我身心以外的一切人、事、時、地、物；我的家人、我的財產、我的一切，我都不住。你可以不住身心世界，卻安住在真心，卻安住在那個菩提自性本來清淨，卻安住在這裏，這叫無住而住。

「湛然圓寂，心境一如；」「圓寂」，一般得道的高僧往生，我們都不會說他是往生，會說他是圓寂。所以改天你要走了，要寫往生還是圓寂？其實寫往生也很好，只要不寫死掉就好。因爲往生，人家旁邊會給你寫極樂—「往生極樂」；如果是死掉—就不知道掉到哪裏去？「湛然」是清淨；「圓」是圓滿；「寂」是寂靜，六祖說：「何其自性，本自具足。」其實這一句話我體悟很深，爲什麼很深？比如說，你現在是貴夫人？還是國王？還是乞丐？還是嫁爲人婦？你選一個，但我說你現在是乞丐，因爲你的心處處乞討，你真是乞丐。我講乞丐用意不懂的舉手，你的內心世界什麼都缺，有沒有缺？缺什麼？講一項，「自信。」缺什麼？欠眼珠睜開！缺什麼！常常眼睛睜不開，缺什麼？心悟你缺健康。心光缺智慧，山育缺人愛，我講得有沒有白？我講得很直白。所以你看到你是流浪漢，說你是流浪漢還不夠，說你是乞丐，你要到處去跟人家乞討、跟人家分，什麼都要跟人家分。

有一個乞丐，每天都坐在公園的涼椅，在那邊念《六祖壇經》：「何其自性，本自具足。」你不覺得很諷刺？我們就是這種情形，太諷刺了吧！我已具

足一切，我何必向人家乞討？我講這個涵義其實很深，我不能夠在這個角度發揮，因爲還有半個小時我要講完。我講這個概念是很深，爲什麼今天大家不能夠活在當下？因爲每個人時時刻刻都離開當下。他的心爲什麼會離開當下？因爲他總是覺得有一個東西，比現在更好的東西，所以他心就離開了。舉個例子，打坐就打坐，你爲什麼在那邊想？想什麼？想開悟，你看離開了，你離開了打坐，就告訴你只管打坐，你坐在那邊想，想說怎麼樣才會開悟？你看這個概念一起，你就離開打坐那個當下，跑去想要開悟，有還是沒有？你就是這種狀態。現在誦經就是誦經，一誦下去之後，不能夠活在當下，當下誦經的狀態；你跑去你的事業，你的家庭，你在幹嘛？等到你跑回家，你又想事業，等一下從家裏面跑到公司，你又想家裏，不然乾脆把公司搬回家，你又想道場。天哪！你什麼時候才能夠安份守已？你什麼時候才可以覺得，我都沒有缺；我告訴你，其實你都沒有缺，但是你不知道。因爲你都感覺到缺少不足，因爲那個缺少不足，讓你沒辦法知足常樂。爲什麼？因爲你時時刻刻總感覺到不足，這個不足讓你離開了當下。比如說生病的時候，有沒有想要快點好？就離開當下，生病就是生病，想要趕快好，想要好到哪裏？生病就活在生病的狀態，難得生病，活在生病的狀態，還想要好，還走出去想要好，要好到哪裏去？

你看我現在所講的當下的意思，是什麼？接受你現前的狀態，我這個概念比什麼更準？「現在在做什麼事，專心做這件事」，比這個概念更準。接受現前的狀態，不論你是什麼狀態？不是我現在身體健康，我接受健康的狀態，然後你生病你就不接受生病的狀態，不是這個樣子。然後你現在很風光，你就接受風光的狀態，你現在很窮困潦倒，然後你不接受，不是這樣子。活在當下，當下沒有分別，當下沒有對待，當下也沒有順逆、好壞、貧富貴賤，都沒有那叫做當下。樹葉在樹上的時候，那就是它的狀態；樹葉掉在地上的時候，那就是它的狀態，所以樹葉在樹上，它活在那一種狀態；當落葉掉下來的時候，它又活在那種狀態，這叫做活在當下。我打坐的時候活在打坐的狀態，我起坐的

時候活在起坐的狀態；遇到順境活在順境的狀態，遇到逆境活在逆境的狀態；把經典打開看不懂，活在看不懂的狀態。很多人把經典打開，看不懂會不會煩躁？會，會不會不舒服？會苦，所以經典看不下去。看不懂，活在看不懂的狀態；看懂，活在看懂的狀態，當下沒有懂不懂，會了嗎？你們不要說講臨終聽不懂，現在也聽不懂。

我再重講，活着的時候就活在活着的狀態；要斷氣的時候就活在要斷氣的狀態，會了嗎？沒有訣竅，很多人都只會享受健康，卻不懂得享受生病；很多人只會享受讚美，卻不懂得享受誹謗；很多人只會享受睡着，卻不懂得享受失眠，實在是太難懂了！怎麼有可能去享受？怎麼有可能，是不是？我現在請教你，死要怎麼享受？甜有甜的滋味，苦有苦的滋味，鹹有鹹的滋味，淡有淡的滋味，必然有它的滋味，活在當下就嘗到滋味，會了嗎？腦袋有打開了嗎？我跟你所講的，你真的要去練習，你真的要去體悟，我不是胡說八道，這是訣竅。所以才能夠心境一如，心也空，境也空，一如就是一切畢竟空；一如就是平等，心境不可得，一切不可得，所以身心世界盡是平等相。

「但能如是直下頓了，不為三世所拘繫，便是出世人也，切不得有分毫趣向，」如果你能當下頓悟、頓了，不被過去、不被現在、不被未來所拘繫，要注意這個概念！你現在死了還在想未來，你現在死之前會不會想過去，會不會？會，你要死之前，過去就像電影一幕一幕，不用等到閻羅王那天才一幕一幕，不用這樣；你要死之前，過去就一幕一幕；你想過去，就一幕一幕現前；然後看到現在的樣子，又是一幕一幕，現在四大分離，一口氣即將不來，然後一切都要分離，現在也不好過；接着想未來，接着我將何去何從？我會去哪裏？這叫做被三世所拘束，你不能夠離開三世，也就是說你不能夠明白：過去不可得，現在不可得，未來不可得，當下一切盡不可得！一切盡不可得，就心境一如，就進去了！就沒有過去、沒有現在、沒有未來，就在那一剎那！你就

解脫了！黃檗禪師勸你說「切不得」，他說千萬不要有絲毫的這個「趣向」的意思是，向外執着、執取的意思，也就是不要想你要怎麼樣。

「若見善相諸佛來迎，及種種現前，亦無心隨去；」你會去還是不去？我蓮花等很久終於來了，等到最末班的火車，雖然是小小朵的，我也是等很久，來了就好，小小朵的，你吃那的那麼胖，小小朵的載得了你嗎？談到這裏，我談幾個概念，如果你是念佛的人就要去，懂嗎？比如說，你是念佛求生淨土的人就要去，因爲你每天都是迴向極樂世界，你每天都在給阿彌陀佛賴，阿彌陀佛賴賴賴，賴到現在他已經來了，要不要去？當然要去。你已經吵他一輩子了，你活着就一直吵他，所以假設你是念佛，你是修淨土法門的就要去。但是如果你是修禪的，但是又修不成，也要去，知道嗎？我就給你補這句話，你如果修不成那也要去，不過不知道會不會來？但是如果你是個明心見性，大徹大悟的人，禪宗有一句話這麼說：「佛來佛斬，魔來魔斬」，不管誰來都斬。意思就是凡所有相皆是虛幻的，不管什麼相，你有沒有氣魄？當然第三點不用考慮，當你有這個功夫，你再來考慮。你要注意，也就是說你有沒有念佛？你有沒有想往生極樂世界？如果你是一心修禪的人，這個好的現象，還是魔知道嗎？那個是心中所幻化的魔，所以雖然是善的相，它還是虛妄的。

「若見惡相種種現前，亦無心怖畏；」要往生之前冤親債主出現，沒有頭的、舌頭長長的、指甲很長的向你走過來，你就要笑笑跟他講：「凡所有相皆是虛妄！」他就呆住了。前面是佛來佛斬，下面這句話是魔來魔斬，都斬掉。見到佛來沒有歡喜的心，見到惡相來時也沒有恐怖的心，因爲他只有平常心，他只有活在清淨之心，這才是一個禪者；如果不是這種心，都是凡夫，都是一種分別心、對待心，都是妄心。

黃檗禪師這樣的開示，是針對誰開示的？開悟的禪者開示。如果你是個開悟的人就這樣，沒有什麼去跟不去，知道嗎？你是不是要問我，沒有什麼去不

去。我就要問了，要去哪裏？佛、蓮花也斬掉了，魔也斬掉了，要去哪裏？要留在棺材裏嗎？我送各位一句話：「隨緣而來，來實不來；隨緣而去，去實不去；來去自在，生死一如」。什麼叫做「如來」？「如」就是不變的意思，「來」就是隨緣的意思，不變卻能隨緣，隨緣卻又是不變，所以才能夠生死自在，隨着各種因緣，他皆能自在。隨着各種因緣，十方法界、天堂地獄他也無所畏懼，爲什麼？因爲不變，因爲生命的實相他已經知道了，「不來不去，不生不死」，他已經知道了，所以他已經沒有你所談的那個事。什麼事？他的心已經沒有去哪裏的那一件事的得跟失、憂跟喜，他沒有那個事了。但他去不去？隨緣還是要去，隨緣還是要來，所以叫做「如來」。如果你現在已經獲得自在了，比如說，你現在住在山下，你也自在；住在山上，你也自在。但是如果你現在不懂，你住在哪裏都不得自在，不自在的人上天堂一樣不自在；自在的人下地獄一樣自在，天堂地獄對他來講，已經被他打破了。他去哪裏已經不是問題，只問他自不自在？

但是我們爲什麼這麼關心我們去哪裏？因爲你不得自在，所以你才關心你要去哪裏，你才會關心說哪一個地方你比較喜歡，哪一個地方你比較能夠待得住，所以現在你才會選地點。你現在在選哪個道場？是台灣還是大陸？還是兩岸統一了。你看到了嗎？不自在的人就是選東選西，自在的人何止東西！南北也無妨！還東西呢！

「但自忘心，同於法界，便得自在，此即是要節也。」《傳心法要》從頭至尾，就在談「無心」這兩個字，「忘心」還是無心的意思，名相怎麼變，意思都是一樣。所以龍牙禪師曾經講過一段話，他說：「夫人學道莫貪求，萬事無心道合頭」，意思就是我們學道人不要去貪求多，你只要學習無心，你就契入道。當你要往生的時候，我奉勸各位，我只送你一個口訣：沒有生死！所

以你應該放下、再放下、徹底放下！這樣就對了！只這樣就開悟了。我再講一遍，放下、再放下、徹底放下，沒有訣竅，你這樣就得自在。

白居易的這一首詩：「天平山上白雲泉，雲自無心水自閑；何必奔沖山下去，更添波浪向人間。」天平山是在蘇州，在蘇州的郊外有個叫做天平山，在那座山的半山腰，有一個涼亭，那個涼亭旁邊有一個泉水，所以把它取名叫做白雲泉。

第二句「雲自無心水自閑」，這句話當然要背起來，修行人就是這個樣子，雲飄來飄去、飄東飄西、緣生緣滅都沒有關係，水潺潺地流，然後閒來沒有事，所以我們出家人常常形容說雲水僧人。這首詩我蠻喜歡的，「雲自無心水自閑」，萬物清不清閑？你清不清閑？萬物清閑人自喧、人自鬧、人自吵，這叫做無心。我寫這首詩的目的，就是讓你體悟這叫做無心，所以你不要東想西想。

第三句「何必奔沖山下去」知道嗎？你衝出去幹什麼？你不要聽了我的課之後，衝出去度衆生好不好？你不要這樣好不好？你是去度衆生還是去擾亂衆生？聽完我的課是全部放下來，不是聽完我的課之後，從此雄心大志、野心大發，不是那樣，你要選總統嗎？每一任的總統都不大好過。

第四句「更添波浪向人間」，都是你擾亂的知道嗎？你可以體悟到動跟靜嗎？真正的慈悲就不要去干擾別人，真正的智慧就是要明白實無衆生可度，你《金剛經》才能相應，不然你怎麼有辦法跟《金剛經》相應呢？

黃檗禪師開示完這一段，他已經說明一個人要臨終的時候應該要怎麼辦，所以他真的是苦口婆心，從我們活着的時候他就開示，開示到你即將往生，他還爲你開示，還不放棄你，這叫做最後的叮嚀知道嗎？大家新年也快到了，麻將不要打得太晚，東西不要吃得太多，知道嗎？不然季節交換，往生是最好的

時刻，所以自己要稍微節制一下知道嗎？但是因爲諸行無常，所以最好過年前這一段就要懂，不然下次上課說不定兩茫茫。

傳心法要講記-86

十月八日師謂休曰：言化城者，二乘及十地等覺妙覺，皆是權立接引之教，並為化城。言寶所者，乃真心本佛自性之寶，此寶不屬情量，不可建立，無佛無眾生，無能無所，何處有城？若問此既是化城，何處為寶所？寶所不可指，指即有方所，非真寶所也，故云在近而已，不可定量言之，但當體會契之即是。

「修行」要好好地去體悟，因爲這一種心性的東西，假設你沒有透過你自己的體悟，常常都是會盲修瞎練，所以你自己還是要懂。所謂「要懂」，是說要懂你的心，要懂文字比較簡單，文字不難懂，但是你的心難懂。但說難也是方便說，因爲真理沒有難跟易這一回事，難跟易都是方便說。只要願意去常常面對自己，你就會越瞭解你的心；你常常去面對文字，當然就會越瞭解文字。但是，《傳心法要》的重點是要我們要去瞭解自己的心，像《楞伽經》裏面的重點「佛以心爲宗」，佛所說的道理還是以你的心爲中心思想，你的心真是這麼難認識嗎？其實不是，而是說你願意常常跟它打交道，然後你就越瞭解你的心；你常常跟別人打交道，你也就越瞭解別人的心。

在靜坐的時候，有沒有跟你的心打交道？如果說在靜坐的時候，不懂跟你的心打交道，你不容易瞭解你的心，你可能會用一個法在修。問題是你修那個法的目的，假設沒有回歸「心」，你還是不能夠瞭解本心。比如說，你看到你的呼吸是生滅的，縱使讓你看到你的呼吸是生滅的，你也不見得瞭解你的心啊！縱使你坐在那邊在念佛，你只是把觀念所緣在一句佛號，但是你也不見得

瞭解你的心。爲什麼？因爲你不習慣跟你的心打交道，所以你要悟不悟道，最快的方式就是直接面對你的心，沒有比這個更快。

我大年初六到一個地方，爲什麼我大年初六到一個地方呢？是一個道場的當家請我去。我去那邊不是觀光，也不是去散步，而只是爲一個問題，什麼問題呢？因爲那個道場的當家，當家當然就不是住持，就是不是他的師父啦。他的師父有很多的道場，他之前是在一個叫做自修的道場。今年的元月份，他師父指派他去一個叫做度衆的道場，好聽叫做度衆的道場，就是觀光的道場，就是有很多遊客的地方。他從自修的道場，被師父派到觀光的道場，他的內心一直沒辦法調整過來。爲什麼一直沒辦法調整過來？因爲他出家就是爲了要修行，他本來在自修的道場，覺得很習慣也很安穩了，突然之間被師父派到度衆的道場，整個修行都被打亂，大年初六就是爲了這件事情去跟他泡茶。

這裏面只有一個重點，什麼重點？我問那位當家師父一個問題，我說：「修行是修什麼？」他說：「修行就是修心。」我說：「你在自修的道場有沒有心？」他說：「有啊！」我說：「你現在來度衆的道場，有沒有心？會不會說因爲來度衆的道場，你的心就沒有了呢？」他說：「沒有啊！」我說：「就對啦，不論你是在自修的道場，還是在度眾的道場，你都有心啊！修行不是修心嗎？有沒有說你從那個道場來到這個道場，你的心就不見了，有嗎？有這一回事嗎？你心還在嘛！不論你到哪裏，你心都還在嘛！而且你不是說修行就是修心嗎？所以跟你在哪裏有關係嗎？一點關係都沒有啊！如果你百分之百地承認，百分之百地肯定，我相信你就不會再苦惱了。

你在哪邊修其實都是一樣，而且說不定來這邊更好修。爲什麼更好修？因爲你來這邊遇到各種的境界，你更容易看到你的心，對不對？你平常一個人獨自在修行的道場，靜靜地也很少人干擾，有時候你看不到你的心。當遇到什麼境界，你會產生所有的分別、執着；但在不受干擾的環境中，你不容易看到。

你來這邊有很多的遊客，所以來這邊還要負責很多的人事安排。尤其當家只有一個男衆，下面都是比丘尼，這樣不是更容易，看到你的心嗎？所以會修的話，很快；你不會修的話，三十年都一樣。」

爲什麼我說三十年都一樣？比如說，三十年自己拿那個經一直念，或是三十年自己在打坐，但是自己的心能不能降伏，自己的心遇到境界，有沒有起分別、執着，自己常常要突破都很困難。所以直接去面對自己的心是很快的，我常說會就會了啦！如果不會，不會的意思是什麼意思？是說你不勇敢，你不勇敢面對自己的心。

天底下的人都沒有什麼事，只有你自己有事！這盆蘭花沒有事，這個桌子也沒有事，別人也沒有事，有事的就是你自己，你自己的什麼？你自己的心識有事，「唯心所造，唯識所變，應觀法界性，一切唯心識所造」，哪裏有事？你自己的心識有事啦！不然你說哪裏有事，還有什麼事？所以從這邊下手很快，相當地快。

過年前，當我們停課之後的隔兩三天，我去宜蘭一趟。那一趟我本來想去度假，結果在那邊好像辦禪三，我每天十二點才可以睡覺，本來想去度假，結果那邊的同學每天都問問題，從早上六七點然後問到晚上十二點還不給我睡，真累！而且好幾攤啦，一攤一攤來，所以以後我還是上課比較輕鬆，休假反而比較累，我的心得是這個樣子。至於問到什麼問題，等一下我們上課的時候，假設有談到，我就順便說。

「十月八日師謂休曰：言化城者，二乘及十地等覺妙覺，皆是權立接引之教，並為化城。」我們都知道《傳心法要》，是裴休宰相他長期跟黃檗禪師在一起，然後聽他的教誨，所以他這樣整理做筆記。希望改天你度化一方的時

候，你的弟子也在你的身邊問你並做筆記，然後以後你就可以再有一本叫做第二本《傳心法要》。

十月八日的這一天，連日期都有記載，黃檗禪師向裴休這麼開示，「言化城者」的「化城」這個名詞是來自《妙法蓮華經》的一品，叫做<化城喻品>。佛說法常常用比喻，所以在《法華經》裏面，化城是一個比喻。化城其實就是方便，就是一個過程，它並不是一個目的地。有時候你不要把過程當目的，也不要把方便當究竟，所以自己要知道，別人告訴你的話，什麼是方便，什麼是究竟。同理可證，當你告訴別人的話，你也要知道，什麼時候該講方便的話，什麼時候該講究竟的話。還有，也要知道你自己現在所修的是方便還是究竟。比如說，你在那邊修行，有時候也是方便，其實你只要在那邊修行，都叫做方便，你只要在那邊修行，我說這個都叫做方便說。

爲什麼都叫做方便說？因爲本來就沒有什麼事，本來就無一法可得，同理可證，一法可修嗎？但是跟各位這樣講，沒有幾個願意去認同，這個就是難說的地方。如果你現在都覺得都沒有事了，坦白說，沒事就好，但是你不要沒事當中，起種種的概念，生起種種的問題，產生種種的煩惱，你就有事了。然後有事之後，再透過各種方式來解決你的問題，或是透過各種修行，來解決你的煩惱，從頭到尾，都是塵勞一場！但是你沒有透過塵勞，你會覺得這樣不是修行；沒有透過塵勞，你可能會認爲說，這樣沒辦法成功。就好像你要做很多東西，你才會成功，就好像說你要修很久，你才會成佛。好像你一定要怎麼樣，才會怎麼樣，其實這些都是方便，跟你講真的，這些都是方便。

方便到什麼程度呢？你看黃檗禪師怎麼講？我們現在講的，不講說「諸惡莫作，衆善奉行」，也不講說是初果、二果、三果、四果，現在直接講的是二乘人，聲聞、緣覺。不論是地前的菩薩，地前的菩薩我們稱他爲賢；地上的菩薩，所謂地上，就是初地以上的菩薩，我們稱他爲聖。不論從初地一直修，修

到十地的這些的菩薩，甚至是等覺，還是妙覺，一直到了等覺、妙覺，在黃檗禪師的看法，這些都是權巧。但是依你的角度，你已經覺得說：「哇！這些都太了不起。」但黃檗禪師跟你講實話，說這些都還是權巧；假設你沒有成佛，這個之前這些都叫做方便。

禪宗爲什麼講說：「直指人心，見性成佛」？這個不是禪宗傲慢，也不是禪宗誇大不切實際，他爲什麼之前的這些次第都不講呢？這些的位階不講，果位不講，他爲什麼不講呢？因爲這些都是方便，所以禪宗不講；教下的人認爲說一定要這樣一步一步一步地上去，但是都對。爲什麼都對？你願意慢慢修也對，你只要知道你沒有問題，這樣就好，也對。我講兩個很簡單的概念，比如說，你覺得活着就是一件快樂的事，其實現在活着就是快樂的事，這叫頓悟。但是你覺得說一定要有事業，一定要有金錢，一定要有房子，也一定要有家庭，你才會快樂，所以你要不斷地努力，才能夠達到你現在所講的，房子、金子、車子、妻子、孩子，如果你這樣想，我也不會說你錯，我也說你對，爲什麼？因爲按照你的想法，我一直重複在談這個概念，我不知道你到底有沒有瞭解我的意思？我用這樣的譬喻的角度來講，其實是很容易懂的。一種快樂是我現在就是快樂，就是我活着就是快樂，或是說我現在可以呼吸，那就是快樂。有的人快樂的定義不一樣，他需要有附帶的東西，他才能夠感覺到快樂，也有人希望他附帶的東西更多，那個才叫做一種快樂。但是快樂的心，其實只有一個，都是一樣的。

每個人他對所謂快樂的定義不太一樣，這些的概念其實就跟你所講的頓教跟漸修的概念，其實是一樣的概念，很雷同。就好像說你覺得你要開悟，學佛才有意義；我換個角度來跟你說，如果你沒有煩惱，又何必需要開悟？比如說，什麼是開悟？「開悟就是我有煩惱的事情，我去把它解決了，終於沒有煩惱，那就是開悟啊！」比如說，你開悟，你講一些境界都是不實在的，什麼叫

做開悟？你沒有煩惱，我就說你是個開悟的人，這樣可以嗎？請問一下，這一句話有沒有很玄？玄還是不玄？很平常嘛，對不對，是不是？是嘛！你沒有煩惱不就好了嗎？不然你學佛是在學什麼？

你會說：「師父，不行，不行，不行，我還沒入初禪，至少我也要到初禪，然後初禪之後，透過這樣的修行，初果、二果、三果、四果，至少我要證得阿羅漢。」這樣的概念是你看書而來的，什麼叫層次越高？我舉個例子這麼說，煩惱越少的人層次越高，障礙越少的人層次越高，我這樣講不就很白話嗎？不是很容易懂嗎？比如說，你今天學佛學到怎麼樣？如果你覺得學佛學到怎麼樣，其實也是個陷阱啦！爲什麼說怎麼樣？因爲有怎麼樣，其實代表你的內在是有差別心的，是有比較的，認爲有什麼東西可以得的，所以你才會不知不覺，掉入這一種分別的概念，但是你不知道。

就像剛才你們打坐一樣，你七點半到八點這段時間，你要跟你的心打交道，你一定會問我說：「師父，我怎麼跟我的心打交道？」你看着你的心，就可以看得到你的心的障礙。難道你沒看到你的心，有什麼障礙嗎？你看不到你心有障礙嗎？你可以看得到心的障礙嗎？你剛才有沒有看到自己的障礙？比如說，坐得腰酸背痛，那個就是你的心對身體的執着。剛才坐在這邊，什麼都不想，但是也不知道自己在幹嘛，你的障礙是什麼？你的障礙就是不知道自己在幹嘛，這就是你的障礙，你還不知道嗎？坐在那邊想說：「奇怪！師父這樣規定人家坐，我就跟著坐。」這樣是一種智慧嗎？你怎麼沒辦法看到自己心中的障礙，你一定能看得出來啊！你怎麼會看不出來？

黃檗禪師現在講的這些的位階，在我們一般人看來，可以說是望塵莫及，什麼叫望塵莫及？這一輩子能夠證得阿羅漢，真的我已經是多生累劫修來的，我這一輩子才能夠證得阿羅漢嘛。現在連十地、等覺、妙覺都不是究竟，哇！天哪！到底什麼才是究竟呢？你看黑板，我現在寫的這個是你的心，這個是什

麼心呢？比如說，來請教你，惡人怎麼定義？「心地不夠善的」。善人怎麼定義？「有慈悲心的人」。有慈悲心的就不是善人了，已經是菩薩了，其實善惡很難定義，對不對？好，你要知道，真理是不可以透過語言文字表達，當我們現在在定義，都叫做方便，叫做方便說，知道嗎？我們講了老半天還是方便，只是讓大家的意識形態，比較能接受的概念，只是這個樣子而已。世俗大家所認同的概念，並不是真相，只是世俗大家比較能接受的概念而已。

你說這個世間有善人、有惡人嗎？我常這麼講：「這個世間上只有兩種人，一種是迷的人，一種是悟的人。」只有這兩種，你要在這兩種人當中，再去把它拆開，什麼叫迷的人呢？只要不是佛，就是迷的人。依黃檗禪師的定義，只要不是佛，都還是迷的人。我們姑且來這麼說，把善人、惡人做一粗糙的定義，你看我黑板上所寫的，看第一個，惡大於善，就是惡比善多，我們姑且叫他惡人。那什麼叫善人呢？就是善比惡多，我們叫他善人，善人有沒有惡？還是有惡嘛！善人還是有惡啊！你看我們一般人，都停留在什麼階段？其實我們一般人都停留在這個階段，只要我善大於惡，至少我就說得過去嘛！這樣對不對？你們學佛學這麼久只要善多於惡，就代表學得好還是不好？你們也就心滿意足了吧？這個根本黃檗禪師連看也不看，修老半天只是這樣子而已，有什麼好說的。所以一般人能學佛，能夠學到這個樣子，其實已經算不錯的啊。坦白地說啦，那樣也算不錯了，但是我們今天學佛的目的，不是要讓別人說我是善人，這個不是我學佛的目的。

我們今天學佛也不是怕別人說你是惡人，但是我也沒有祈求別人說我是善人，因爲這個不是我學佛真正的目的，這個也不需要你學佛。既不是善，也不是惡，我的目的是什麼呢？你說說看是什麼？爲什麼不在善跟惡？善不是我的目的，爲什麼？「因爲那樣心也不是清淨的」。我今天不是因爲別人定位我善跟惡的關係，而是因為我今天內在是有苦的，什麼叫有苦呢？其實我的內心不

清淨，我的內在是苦的，重點在這裏。你們修行也不是爲誰啊，而是你的內在只要有一點點東西，你就會苦；我講過，眼睛只要有一粒沙，眼睛就會不舒服；你的心只要有一點障礙，你的心就會苦，這樣夠簡單了吧！

修行有討價還價的空間嗎？有嗎？有沒有說：「哎呀！師父，不要啦！我這一輩子的目標是初果就好了；我如果初果，你要給我鼓掌。」你知道我意思嗎？這個不是商量，不要商量，有什麼好商量的。然後你也不要講說：「師父，怎麼有可能呢？末法時代的衆生，我業障深重，我只要不下地獄就好啦。」你只要不下地獄，問題你現在就在地獄，你還看不出來哦？一定要等死後下油鍋哦！現在就在烤箱裏面，你還看不出來，所以有時候講那些話都很奇怪，因爲現在這個苦已經如影隨形，這個苦已經跟你在一起了。所以沒有什麼好商量的，我告訴你，沒有什麼好商量的。

你要解決你心中的苦，只有這個概念，就是要去除你的障礙，就要放下你的執着，連一點點都不可以。像我們的手有時候不小心去扎到刺，你就不舒服。你如果去扎到刺，你會說：「等我要往生的時候，我再拔起來嗎？」你扎到刺就馬上把它拔起來了。一樣的道理啊！你的心就是這樣子啊！不論是惡大於善，還是善大於惡，其實你內在的苦都還是存在，沒有什麼好商量的。你說：「好，那麼我現在已經不再造惡了。」也就是說，現在已經達到，諸惡莫作，衆善奉行，已經達到善。也就是說，這個惡也消失了。假設說我不再造惡了，我現在是這種狀態，但是你執着你在行善那也是苦。

《金剛經》告訴我們，要「無所住，行於布施」，你現在是善，但是你執着這個善，你還是苦啊！這個染就是一種執着，所以你要看到的東西很多，你要認識你的心，你要觀察你的心的概念很多。你第一個概念看到什麼？看到說你的惡念比善念多，當你透過修行，你有一天才有可能看到你的善念比你的惡

念多，但是你還是可以看得到，你在執着那個善念，你應該看到，你不可以沒有看到。

有一個信徒有一天拿一個很大的撲滿到一家寺廟去，然後看到那個師父，很恭敬地說：「師父，我供養這個道場。」就把撲滿放在桌子上。師父說：「好，好，好。」然後師父就跟他泡茶聊天。那個信徒就跟師父暗示說：「師父啊！我那隻豬有多少錢，你都沒有數數看。」師父說：「好，謝謝！謝謝你的護持，我知道，我知道。」師父又跟他聊別的，那個信徒又說：「師父，我那隻豬裏面有很多錢，你都不數數看！」連續講了三次。如果那隻豬裏面十塊錢，他會不會一直提示師父說：「師父，你要數數看！」他的意思就是說，你知道嗎？我那頭豬裏面放很多錢嗎，師父你要數數看，說不定我裏面有十萬、一百萬。

有時候，你會不知不覺掉入這個陷阱，沒有錯，你雖然在布施、在行善，但是問題是執着那個善的，你自己都沒有感覺，你沒有感覺你在執着那個善。像剛才那個信徒的角度，他苦不苦？他苦！爲什麼？第一，師父沒有去算他到底捐多少錢。如果算過，師父一定會大大讚歎：「你真的是大護法、大菩薩，你的捐款是我們寺廟當中，從建寺以來捐最多的。」他在幹嘛？他的腦袋在想什麼？還是說：「師父，你算一算，開個收據給我好不好？」這個善是執着的。現在可以看看你自己，從這邊（惡到善）一直到這邊（善染）都還是苦的，都還是苦的。你都還很苦，但是你透過你的修行，透過你自己不斷地領悟，說不定你會少染，少染就是執着越來越少。你的執着可能越來越少，但是少染還是染，那個白衣服一點墨水，那件衣服就黑掉了。你的臉洗得很乾淨，有一點黑黑的，那個臉也叫做黑的，都是一樣嘛。從這個角度來講，這個三角形裏面都叫做方便，都叫做化城。從這個角度變成一種果位的高低，層次的高低，所以當你的執着越來越少，就代表你的障礙越來越少，也是代表說你修行

的層次越來越高，他的意思就是這個樣子，層次越來越高。但問題是，這個終究不是真正的目的，不是無染。

我們今天學佛最主要的核心，就是你要無染，就是你要回歸那一本來清淨的狀態，這就是你學佛的目的。你學佛學多久才會無染？你學多久你才不會執着？有沒有時間表？你願不願意此生就不執着？你願不願意今天晚上回去就不執着？「很難」。這個「很難」的概念從哪裏生？這是佛經在探討的問題。很難的概念從哪裏生？就像大慧菩薩問世尊說：「無明從哪裏起？」「很難」的概念是正見還是邪見？「應該是邪見」。還要堅持下去？這樣的內心世界，很多人常常搞不清楚，但是很多人會去談習氣，會去談種子。比如說，我門前有一棵樹，我如果想要把它砍掉，想到就很懶，所以我可不可以把這件事情，耽擱一年？或可不可以把它耽擱一輩子？又或可不可以現在就拿鋤頭去把它砍掉？你說這叫什麼？這叫做活該啦！今天六祖來聽課，他也不用聽一節，只兩、三句話六祖就開悟啊！我們現在就是一直搞不清楚說，我們內心世界怎麼會這樣？我們內心世界爲什麼要一直沒辦法肯定承擔下去？

談到肯定跟承擔，我就繞回來我去宜蘭的話題。我們宜蘭有同學佛法讀得比我多，我就很肯定他。我說：「你佛經讀得比我多，但是你只有一個問題，就是沒有信心，你沒有什麼信心？你沒有信心說，我現在就可以。」你繼續讀書，但是你不見得有信心呢，這樣對不對？這樣是還是不是？你爲什麼沒有信心？這是正見嗎？這也不是啊！但是，你就是沒有信心嘛！佛法大海，唯信能入！

現在不要講說你修行，我們現在講說一般的世間法一樣，「沒有信心」是正見嗎？沒有信心一定是邪見，你怎麼可以沒信心呢？創業也要有信心啊！修行也要有信心啊！你今天來學習也要有信心啊！如果你沒有信心，所謂慢慢來，其實就是慢慢折磨，知道嗎？你們不要把慢慢來當成好聽的話，慢慢來就

是慢慢地折磨，也就是說，你一直不肯一翻兩瞪眼，一直不肯這個樣子。爲什麼？你又開始套公式「因爲我內在怯懦」。請問一下，你內在怯懦，難怪有人會說你沒有佛性。狗子都有佛性，爲什麼你沒有佛性？爲什麼？因爲你不信，所以說你沒有佛性，沒有說錯啊！你看，現在講的這個三角形的過程，其實都叫做方便。這些講的過程，其實就是我們所講的漸修，教下從這邊講（次第）；但是宗門直接從這邊說（無染，淨）。

那一天我遇到一位法師，他的師父也很有名，他的師父在國內專門辦禪七，也就是學禪的。我就請教那位法師說：「你師父都怎麼教你？」因爲難得他是某某禪師的弟子，所以我要把握機會請教他。意思是說：「禪師都怎麼教你？」他的弟子就這樣跟我說：「說來話長呢！」我說：「你可不可以用，三分鐘講給我聽。」他說：「三分鐘是講不完呢！」我再提示他，我說：「假設我們只有這次見面的因緣，以後說不定沒有機會見面了，你可不可以利用三分鐘告訴我。」他說：「三分鐘是講不完的。」我已經暗示他三次了，他還這麼說，所以代表說他根本不知道他師父在教什麼。當然有人問你說，你們達觀師父教什麼，你們也常常會這個樣子，對不對？

當他答不出來的時候，就換他問我，他說：「達觀法師，今天很高興跟你見面，某個法師一直在說你，然後今天第一次跟你見面，換我問你好了。你都怎麼教人的？」我說：「好，我一分鐘就跟你講完。」剛好那邊有三個法師，我就這麼說：「我只這樣教，你本來就很快樂，你本來就很幸福，你本來就沒有煩惱，我只有這樣教。」講完了之後，他就問我說：「如何下手？」我說：「下手就是從今之後，不要再起煩惱了。」講完了，接着他們就問，如果他們會再起煩惱的時候怎麼辦？我說：「活該！活該！怎麼辦？我都跟你講完了，你還起煩惱。」我說我三分鐘就講完了。

《法華經》裏面講，世尊說法是破衆生的執着，一樣的道理，我們心都有執着，爲什麼叫你說跟你的心打交道，你直接看到你的心，在執着什麼不就好了嗎？你只要看到你心在執着什麼？直接從這裏下去破，你所執着的都是沒有意義的東西，你所執着的東西的都跟你所讀的經典背道而馳，我有說錯嗎？你讀那麼多經典，現在所執着的都跟經典不相應，你這樣不就很容易掌握了嗎？

所以學法不如學心，爲什麼？因爲心就是法，不用離開心再去找個法。但是現今學佛的人，學法不學心，修法不修心，知道法在說什麼，就是搞不清楚自己的心在想什麼，現今很多人都這種狀態。所以原則上，當你說難，本來就是一種邪見，當你說不可能，本身佛也沒有這麼說，你只要去想說，爲什麼你的妄想執着一直不能夠破呢？你只要針對這個問題就好了，有沒有答案？你自己去想。

爲什麼你要這樣一直折磨你自己呢？其實不是你家人在折磨你，也不是這個政治人物在折磨你，然後也不是天氣在折磨你，就是你的心就是一直不肯放過你自己。爲什麼不肯？因爲你不斷地妄想，你說你心沒有東西嗎？你靜靜地坐着，看看你心有沒有東西，你可以看得到，心說沒有東西，又好像有東西，爲什麼？

因爲你內在就是有識，有個想法。那個識不但是能想，能分別，能創造，而且還能變化，可怕就可怕在這裏。所以假設你不明白說那是影子，那只不過是真如的影子，那個識的本身還是如夢幻泡影，不要被它騙了。你的問題不是真實的，你的煩惱是虛妄的，你的主觀也好或是說客觀也好，它也是如夢幻泡影的，你真的不要被它騙。你對這個世界的認知，其實是虛妄的，你對你的認知還是虛妄的。

現在問題就是在哪裏？自己的認知覺得自己不好，所以你會苦，知道嗎？覺得自己什麼都不是，什麼都不對，什麼都比不過別人，你會苦，你對你自己的認知是苦的。你覺得很優秀，你也會很苦，你覺得自己好也是苦，你覺得自己很不好也是苦，你自己覺得說，乾脆我隨波逐流啦，也是苦，爲什麼？你對你的認知是虛妄的，能體悟我這句話嗎？你自己對自己的看法是虛妄的，我們苦是不是苦在對自己的看法，是還是不是？一樣的道理，你對這個世界的認知亦是虛妄的。「請問師父，要如何真實的看待自己？」先要知道，先確實地知道，都是自己心中的事，確實地看到都是心中的事，接着再貫穿那個心事也只是影子，就這樣子。所以這裏面所講的化城，都不是真實的。

我們從聲聞、緣覺、菩薩，從初地到等覺、妙覺，這些位階也都是虛妄的，連佛亦是如此。《楞伽經》裏面講一句話說：「涅槃中沒有佛，佛中沒有涅槃」，又說：「法身亦如夢幻」。《楞伽經》這個概念，因爲這些都叫做名言，這些名言都是安立的假名，是不得已安立的假名，所以這些位階也是安立的假名，一直到所謂衆生跟成佛都是如此。如果你認爲它是真的，你就死在這裏啦，爲什麼？因爲當你認爲那個真的，你就執着在這邊，黃檗禪師爲什麼這樣講？不是他講太快，而是他真的直接了當跟你講，真是不囉嗦。但是你要慢慢分析，佛也很慈悲，因爲我看你的腦袋，都適合慢慢分析，所以我就講慢慢分析的課給你聽。以後你們想聽慢慢分析的課，等我《傳心法要》講完了之後，我們再來講那個，慢慢分析的課好不好，我們就慢慢來分析啦。

「言寶所者，乃真心本佛自性之寶，」「化城」的旁邊，寫「方便」，「寶所」的旁邊寫「究竟」，這叫究竟，這個「寶所」才是你真正的目的，這才是你學佛真正的目的。學佛真正的目的，就是你要去認識自家的珍寶，認識它本來就具足，本來就清淨，它能生萬法，它如如不動，它只是要讓你去認識。認同「本來具足」的概念嗎？既然認同「本來具足」的概念，還有所求

嗎？既然無所求，還有煩惱嗎？應該沒有，身體還會不舒服嗎？我現在的意思是，因爲我引導你，你當然知道應該要這樣回答，但是當你嘴巴講說應該是無所求，你的內在還是有求。因爲你內在有求，所以你不能悟。當你內在無所求，你必悟無疑，你必然是開悟的人。「謝謝」。現在不是謝謝跟對不起的問題。

我們內在的障礙自己要去看到，比如說，我知道有所求，我就知道這個概念是錯的，你自己要說這個是錯的，爲什麼？第一、我確認「不可得」，因爲我確認「無一法可得」；第二、所以不可求；第三、不可執，我確認了。先把這樣的正見提出來，我有這樣的正見，你雖然做不到，但是你也要知道，我現在這個是邪見，至少知道是邪見，所以我要提起正見。但是我提起正見，我還做不到，就代表說你這個正見是紙糊的，你經不起考驗，紙糊的，你不是鋼筋混泥土。

「師父，可不可以這樣子來說，比如說之前如果說頭痛會苦，然後就說心會苦，但是後來知道，其實在聽佛法的時候，就是心很歡喜，頭痛並不礙，所以說在講那個的時候，這個理知道，事相是存在他有不舒服，但是心不爲它苦。」不聽佛法的時候呢？「不是，我的意思就是說，現在在瞭解這個理是知道的，但是比如說身體不舒服，這是要伸展就是怎麼讓它舒服，但是我的心並不爲它而苦。」當我們坐在這邊上課跟講話，大家都是佛祖，但是當你離開這個教室，大家就都變衆生了，爲什麼？因爲正見沒辦法確立，你要好好地學習，你的正見要經得起考驗，不管遇到什麼境界，我的正見都不會消失。

你現在的正見假設會消失，你也不要害怕，但是你要在最短的時間察覺，你的正見消失，你的邪見生起，你不可以說連這個都不知道。今天最怕的是什麼？你那個是邪見，你都不知道，這樣知道嗎？今天最怕的是這個樣子，所以

只要你的正見要穩固，如果穩固到有一天，就像六祖所講的：「煩惱塵勞所不能染，即是見性成佛道。」那個就是真實的正見。

如果你只會講說「何其自性，本自具足」這句話，有什麼意義呢？跟你悟到「何其自性，本來具足」的意義，是不太一樣的，是完全不一樣，爲什麼？因爲你當下也會拈花微笑，知道嗎？爲什麼？具足，你是國王，你不是乞丐，不用再乞討了：你不要向別人乞討快樂，你不要向別人乞討幸福，你不用向別人乞討尊重，你也不用去乞討開悟、解脫、成佛，你不用去乞討這些東西，你也不用去乞討極樂世界，爲什麼？因爲你具足啊！你爲什麼要去乞討？因爲你就欠很多啊！你什麼都沒有。所以我才說你在讀這一句話，你不是解釋它，解釋它幹嘛？而是說這句話有沒有悟到說：「你的心真是具足，你什麼都不缺。」我不騙你，那就真是的。

所以我鼓勵那位同學說，你經典讀很多，你的佛教的理論已經夠了，我鼓勵他去讀公案，我們的同學就很納悶：「師父，我讀佛經不就已經夠了嗎？爲什麼還要讀公案？」我說：「我今天推薦你讀公案，只有一個意思，而是要讓你當下承擔，不是說讓你在公案當中去悟到什麼佛法。你佛經讀很多了，釋迦牟尼佛該講的都講了，今天開這一付公案的藥給你吃，就是要去對治你內心的怯懦，只是這樣子而已。這付藥是給你吃沒有信心的，不是你在公案當中去看到祖師怎麼開示。佛講很多了啦，我們內在有很多的障礙，自己要知道怎麼去去除。」「師父，那個公案都是別人的。」當然是別人的啊！人家沒有學佛的人都能開悟了，你學這麼久都不開悟，你看到臉會不會紅，或是看到那些佛經，你會不會不甘心，叫你看公案的意思是這個意思，給你刺激一下，知道嗎？說大家到底在幹嘛？是有它的用意的，不是叫你在那裏亂看。其實坦白說，離開心還有什麼東西好談的呢？一切都是內心變現的東西，一切都是內心認知的東西，還有什麼東西好談的呢！

「此寶不屬情量，不可建立，無佛無眾生，無能無所，何處有城？」

「此寶」講的就是自性，自性不屬於情量，「情」就是執着，「量」就是思量分別。自性的東西，不是執着、分別、妄想。分別就是一種妄想，它不是你執着妄想能夠去理解的。自性是你要放下你的執着，你要止息你的妄想，你才能認識的。但是你用妄想、執着永遠不可能認識它的，所以它不屬於「情量」。「不可建立」，爲什麼不可以建立？因爲無一法可得，故也不可立。

「無佛無衆生」，佛跟衆生是相對的概念，是相對安立的假名。「無能無所」，「無能」是心，「無所」是境；「無能」是主觀，「無所」是客觀。有的人常講說：「我以客觀的角度來說明。」不要講那麼好聽，我管你什麼觀？衆生、佛、能、所這些的概念都還是屬於「情量」的部分，就是都是屬於分別對待的概念。「何處有城」，哪有一個叫做化城的東西呢？

「若問此即是化城，何處為寶所？」要注意這個概念，「寶所」這個名詞是因爲有「化城」這個名詞的相對才安立「寶所」的這個假名，所以大家也不要認爲真的有一個叫做「寶所」的東西。如果你認爲有一個「寶所」的東西，你又錯了。

「寶所不可指，指即有方所，非真寶所也」，爲什麼我們的自性，沒有辦法用各種方式來說出來，或是指出來呢？爲什麼呢？因爲「指即有方所」，「方」就是方向，「所」就是處所，它無形無相。不是只有無形無相，它本來也無名，自性這個名詞是真的還是假的？它本來是無名，說無名還是一個名，所以「名可名，非常名」。既然是無形無相，所以你根本指不出它在哪裏，如果能夠讓你指出來說它在哪裏，「非真寶所也」，如果能夠這樣，就不是真的。

所以語言也好，文字也好，參考參考，知道嗎？你不要死在文字上，學佛法的重點要依義不依語，玄外之音啦！你要看佛經，要懂得玄外之音。聽課也一樣，你聽我講課，你要聽出玄外之音！我去宜蘭的時候，一位同學問我說：「師父怎麼修行？」我就看右邊這位同學，你知道我怎麼回答他嗎？我回答他很粗魯，我說：「要怎麼修？你去死死就好了。」左邊這個同學，他說：「師父，我可以去死死嗎？」我說：「你不要去死，你好好活比較重要，你要好好活；他要去死（指右邊同學）。」我是什麼意思？你（右邊的）的妄心要去死啦，你知道嗎？爲什麼叫這個同學（左邊的）要好好地活？因爲他軟弱，容易受傷害，所以我才鼓勵他（左邊），你要好好地活着；你（右邊）要去死死（妄心要死）。你要聽出玄外之音哪，如果你聽不出來，你會感覺說：「這個師父講話實在有夠粗魯，不知道在說什麼？」

「故云在近而已，不可定量言之，但當體會契之即是。」「故云在近」，「在近」有兩個意思，第一個意思是說，因爲前面談到化城，就像你爬山一樣，你爬到一半，那個帶頭的跟你講說快到了，他用這個方式來鼓勵你，這個「近」的意思是快到了，是針對「化城」跟「寶所」那個過程講的，是一種鼓勵的話；但是更直接的涵義，「在近」是說就在你的眼前。「寶所」在哪裏？你說寶所在哪裏？「在眼前」。在眼前，眼前是我還是你？「一切都是啊」。

誰沒有寶所呢？而是你離家出走，不知道自己的寶所吧。誰沒有本性？誰沒有佛性？誰沒有真如？只是你不認識它，你不好好地善用它，只是這樣子而已！你只是一直迷惑在真如的影子，所以「不可定量言之」，不可以用什麼語言說死，不可以這麼說，沒有辦法這樣說，但是「體會契之即是」。

我這樣建議，比如，我講說「何其自性，本自具足」，你在日常生活當中，你體會看看，你的自性有沒有具足？你體會看看「何其自性，能生萬

法」，它能不能「能生萬法」？你打坐也好，你在經行也好，你平常在工作不用思考的時候，你也好好體悟看看。你不體悟，拼命看書是沒有用的；你不體悟，拼命這樣修也是沒有用的。你體悟看看，體悟看看那個是什麼？

我現在到底在執着什麼？你想想看你到底有什麼好執着的，你在執着什麼叫做對嗎？你在執着什麼叫做好嗎？你在執着什麼叫做善嗎？你想想看，我常常問我自己：「我到底還要執着什麼東西？到底有什麼東西，我明明知道，沒有一個東西可以執着的，我爲什麼還要執着？我幹嘛還要執着？」我常常問我自己，對啊！我在執着什麼？我幹嘛呢？我幹嘛執着我要開悟？或是你們要開悟啊？你說我該不該執着你開悟？「順其自然啊」。我也不是順其自然，而是以實相的角度，你也沒有迷失啊！你幹嘛要開悟？我說你沒有迷失，你幹嗎要開悟？但是問題他就是不服氣，我就是迷失，你就是迷失，我就沒辦法了，你就好好地悟吧，就是這個樣子。

我們在學佛學到最後都常常掉入有些名相很害怕，比如佛這個名相你也害怕，說你開悟這個名相你也很害怕，但是有些的名相你不太害怕，「還是講說自性啊，真如啊，大家會執着這是實有的」。我儘量講，我剛才不是講過嗎？當你覺得它是真的，你就是執着了。現在是叫你去體悟，去領悟它到底在講什麼？然後我的內心世界，真是這個樣子嗎？當你找不到，也悟不出來，你有空遇到我的時候，就可以提出來，知道嗎？你就說：「師父，何其自性，我都沒有呢？」你就可以這樣問我啊。你如果說沒有，我把你打下去，你就不要生氣，這樣去體悟，悟不出來也是一種領悟，知道嗎？爲什麼？因爲你找過，你找不到，那也是一種領悟，你瞭解意思嗎？今天最怕的是什麼？是不去面對自己。一直聽課是要聽到耳朵長繭嗎？你聽課要做什麼？所以回去用自己比較相應的概念，或是比較趣入的東西，好好去體悟一下。

傳心法要講記-87

言闡提者，信不具也，一切六道眾生，乃至二乘，不信有佛果，皆謂之斷善根闡提。

過去的課聽不懂沒有關係，請今天務必要聽懂，我今天傳你們的法，然後下個禮拜你們就辦皈依，今天講完了以後就不再講了，所以今天你要聽懂。當我們在談《傳心法要》，假設覺得你跟《傳心法要》離得很遠，你當然跟它不相應，你今天來學習，假設你沒有跟它相應，你在學它是很遙遠的，它真的這麼難嗎？

最究竟的真理，其實每個人本來就是那種狀態，是你們把它搞複雜，其實只是這個樣子而已，真是你們大家把它搞複雜。所以才要麻煩世尊講經說法四十九年，要麻煩祖師大德，這樣不辭辛勞為我們演說，其實它很簡單，它很平常，它一點都不玄，它就在你眼前，它就在你日常，它就在你生活，而且法爾如是，本來就是這種狀態，只是這樣子而已。為什麼大家把它搞得這麼複雜？我們今天要傳法也是這個，就是這個樣子而已，但是如果你不相信這個道理，就像黃檗禪師現在所要談的，現在看黃檗禪師怎麼說？

「言闡提者，信不具也，」「闡提」這個名詞你在哪一部經讀過？《涅槃經》。闡提者可不可以成佛？在《涅槃經》的後面有談過這一段，只是我們沒有上完。我們先解釋「闡提」是什麼意思？「闡提」黃檗禪師這裏解釋說「信不具」，他不相信，不相信什麼？你們不相信你們這一輩子會開悟啦！我有說錯嗎？我有沒有說錯？所以這叫闡提，你知道嗎？你不相信你自己，這個就叫做闡提。天哪！學佛，第一、不相信自己是佛；第二、不相信自己會開悟；第三、學佛不相信本自具足，你還要到什麼時候才有個佛啦？這個概念叫

做「闡提」，「闡提」的意思叫做斷善根，真正的斷善根的意思，不是說他做壞事哦，一個做壞事的人有沒有斷善根？他只要願意放下屠刀，就可以立地成佛。

什麼叫做斷善根呢？比如說，你可以從今天開始，一直看着我說：「師父，我不相信、我不相信、我不相信，末法時代有人會開悟，我不相信！」這個比殺人放火還更嚴重，爲什麼？生生世世你斷了你的善根，你永遠都不相信，你相信什麼？「我只相信我這一輩子不會開悟」，你只相信這個哦？是，天哪！這叫做闡提，你沒有看到黃檗禪師現在在講這個？這個概念表面上很多人覺得說，這個概念好像沒有多大？好像也不怎麼樣？你相信這一輩子會開悟，反而會被人家說你貢高我慢，你還怕被人家說你貢高我慢，當別人說：「末法的衆生，你不要傻啦！你怎麼可能會開悟？」你就要靜靜地說：「對啦！我不要傻，我不可能開悟。」這種的叫做闡提啦！你不相信！你有沒有看過人家這麼說？黃檗禪師就這麼說，但是現在大部分的人的腦袋，都是什麼腦袋？都是黃檗禪師所講的這種腦袋，我有沒有說錯？在座的你要不要這種腦袋？你要不要堅守你那一派，叫做保守派，叫做末法派，又叫做業障派，業障深重的派，意思說你沒可能，你沒機會；沒可能、沒機會你來聽要幹什麼？

有一個人，每年都花二、三十萬去補高普考，他每次進教室他就不相信，他今年可以考上高普考，但是他每年都來補習，然後每年都不相信自己會考上高普考，隔壁的同學就問他說：「爲什麼你不相信你可以考上高補考？」他就這麼說：「因爲所有的考生，我看一看，我是屬於最笨的、業障最重的、最愚昧的，所以不可能考上高補考。」這樣你還來參加補習班，你吃飽沒事做啊！你花那麼多錢幹什麼？你也浪費了錢，你也浪費了時間，然後你也浪費了家人對你的期待，你爲什麼還要來參加補習班？你今天來補習班就是因爲你相信，你相信我可以考上，所以你今天來參加補習班。

來，現在喝茶，我再重新問一遍，你想不想這一輩子開悟？「想」。你是因爲我剛才拖時間，你們才隨便回答我，因為你們如果不講，我就繼續拖時間，因為如果我再繼續拖時間，你們連筆記本都沒抄，你會覺得很可惜，今天沒有抄東西回家。如果認為你不能開悟，但是你不可以認爲說沒有人會開悟，這樣對不對？你自己不成功，你不可以認爲說：「這輩子不可能有人成功」，你不可以這麼想。我已經講過了，從歷史上的記載多少人開悟，歷史上的記載多少人開悟啊！天哪！如果說歷史上的記載只有釋迦牟尼佛一個人開悟，其他人都沒有開悟，我看我今天也沒勇氣講，今天講我也怕怕的，真是的，除了釋迦牟尼佛大家都不要想，我有勇氣講嗎？如果說我只是道聽途說，我也很害怕，我不可以道聽途說，有很多其實可以證明的，我不用道聽途說，道聽途說不準，爲什麼？因爲有的人講的話，你沒有印證，你怎麼知道是這樣子，你要去印證啊！

我也講過一個概念，要叫一個人生起信心，你知道有多困難嗎？真是很困難，講破喉嚨都不見得能夠生起信心，就像說黃檗禪師，你一定不敢說他胡說八道，因爲他是開悟的大禪師，你一定不敢說他胡說八道，但是你一定不敢說你可以開悟，爲什麼？因爲你瞧不起你自己，因爲你不是黃檗禪師，所以我們內在的那種闡提性很重，我們那種的不信；《大智度論》裏面談一句話，它說：「佛法大海，唯信能入。」你不信，你入不了大海。同樣的道理，你不信，你也開不了悟；他一定是相信，他只要是相信，他願意，開悟不是什麼時候。以前我們聽祖師大德講說：「言下大悟！」我一定相信，爲什麼我一定相信？其實這句話，你先不要問，因爲我們今天只是不悟而已，就這麼簡單。

悟了有事嗎？悟了之後，就都沒有事，有什麼事？都沒有事，我不騙你都沒有事，爲什麼都沒有事？因爲你所煩惱的事情，沒有一件事情是真的，這樣有事嗎？你所煩惱的事情有用嗎？一點用處都沒有，爲什麼？在座的我可以用

最快的速度，爲你們預測未來，要不要八字？不用。要不要命盤？不用。要不要看面相、手相？都不用，不用那麼囉嗦，我可以幫你們預測未來。你們未來一定會遇到逆境，偶爾會遇到順境，但是一定是逆境大於順境；然後你未來一定會死、你一定會生病；一定有人會在你背後說你是非；然後一定有人會瞧不起你；然後一定有人會背叛你；然後一定有人不聽你的話；一定有人會嫉妒你；一定有人會跟你唱反調，要不要我再預言？要不要？你煩惱這個有用嗎？有用沒有？沒有用，你是要煩惱什麼？你是吃飽那麼閑，然後你家裏一定不平安，你家裏一定有人生病，你家裏一定有人往生，你家裏一定有人跟你不和，那樣你還要煩惱什麼？繼續跟我說，趕快再提出，你有煩惱趕快，你的煩惱是有什麼好煩惱的？你害怕的東西，我就跟你白紙寫黑字，你以後會發生什麼事情，我一條一條寫給你看，你有什麼好煩惱的？

我跟你講沒有什麼好煩惱的，有幾個意思：第一、你煩惱它也會發生，這樣對不對？第二、你煩惱的事，沒有一件事情是永恆的、沒有一件事情是不變的、沒有一件事情不是緣起的、沒有一件事情是真實的。如果你悟到之後，就是這樣子，我問你，接着有什麼好煩惱的？請教我好不好？換你教我啦！換你教我有什麼好煩惱？你教我一下要煩惱什麼？你們煩惱的事都被我講完了，你要煩惱什麼？你們不要把人生覺得好像很可怕，然後好像很不安，我剛才講那些話，哪一句話是風涼話？我只是如實地講給你聽，你承不承認？你既然承認，不是全班當下都要跳起來了嗎？爲什麼？言下就大悟啊！言下就大悟了，還有什麼好囉嗦的？一次搞定，一次 ok，不用回到家，原來煩惱是假的，沒錯原來煩惱是假的，既然煩惱是假的，你不要問我說：「師父，我可不可以請教你一個問題？」我告訴你，你的問題都是假的，我不蓋你，你的問題完全都是假的。

但是如果你聽不懂，我還是勉強回答你問題，但是你也不用高興：「師父，我終於得到答案了，我的小孩子都不聽我的話，今天師父教我一招，如何讓我的小孩子聽我的話？」你不用高興，爲什麼？因爲我今天替你解決這個問題，並不代表你沒有問題，爲什麼？因爲你永遠都會產生各種問題來問我，然後你自己都沒看到，你的問題是永遠都不會斷。所以表面上當別人跟你回答一個問題，你不用高興，你也被騙了，你的問題是假的，結果果然這個問題已經處理完了，你就很高興，你不用高興，本來這個問題就是假的，你處理完了也是虛妄的，你高興什麼？爲什麼？因爲你馬上又會產生各種問題，這就是凡夫。

你的煩惱如影隨形，你每天都有煩惱，你時時刻刻都遇到煩惱。所以你的煩惱一條一條解決，你不用高興，爲什麼？因爲解決的速度還來不及你生起，你生起的速度比我替你解決的速度更快，你不用高興，你真的不用高興。「師父，我病了呢！結果我聽你的話，念觀世音菩薩，我的病就好了呢！」你的病好了，但是你家裏的人，還會生病啊！「師父，我也叫我家裏面的人，念觀世音菩薩呢！」第三天跑來跟我講說：「師父，我家裏面生病的人，只要念觀世音菩薩，病都好了呢！」你也不用高興，爲什麼？因爲你家裏面的問題，還有很多問題，比如說，你的小孩子被人家打啦！隔壁鄰居跟你不和啦！公婆看不起你啊！老公不理你啊！現在再來要念什麼？你們家裏的人生病，念觀世音菩薩大家都好了，高興到這樣，你們沒有問題了嗎？按照這種思維的模式，你怎麼學佛？

你的問題不是這樣問的，腳痛就問腳，頭痛就問頭，手痛就問手，這叫庸醫。你的問題只有一個，哪一個？神經病！你的問題只有這個神經病而已！爲什麼我會這麼說？你沒有問題，但是你一直都覺得你要去看醫生，這才是你最

大的問題，你今天最大的問題就是心病，你心生病了！你心生什麼病？你明明沒有病，你卻偏偏生病，這個就是你最大的問題，爲什麼我會這麼說呢？

我談一個很簡單的概念，你的問題是你創造出來的，你一定不相信，你一定會問說：「師父，我的問題是我創造出來的嗎？」比如說，我生病了，是我創造出來的嗎？隔壁的鄰居三更半夜，在唱卡拉 OK 是我創造出來的嗎？我的先生不回來吃晚飯，是我創造出來的嗎？我講的你創造出來的，不是說你創造出隔壁唱卡拉 OK，我現在不是講這個意思，你聽懂我意思嗎？請你注意聽哦，我現在所講的創造不是說，你有辦法創造別人在唱卡拉 OK。我是說別人在唱卡拉 OK，你內在對這件事情有什麼看法？你今天苦是苦在哪裏？就是你對這件事情產生看法，你是不是苦在這裏？苦不苦？你今天你生病了，不是說你不會生病，而是說你對你自己生病，有什麼看法？你的另一半很晚回來，你有什麼看法？你是擔心害怕，還是開始吃醋，還是開始要請徵信社，聽不懂的舉手。

你現在所發生的事情，是不是你對這件事情的看法造成煩惱，是還是不是？是嘛！請你很清楚看到，是我對這件事情的看法而產生的煩惱，就像四祖道信所講的「境緣無好醜，好醜起於心」是對這件事情的看法，只是這樣子而已啊！你的煩惱是這樣起的，我講的創造是你創造的煩惱，你看到了嗎？你可以承認嗎？「可以」。我問你如何斷煩惱？「不要起這個煩惱就好」。從今之後不要起煩惱，不就好了嗎？我現在在傳你法，知道嗎？

現在大家迷失在哪裏？第一、你先看到你自己煩惱；第二、你認爲那件事情帶給你煩惱；第三、既然有煩惱了，然後又來禪心學苑學習了，趕快找師父解決，你又把煩惱丟給我；第四、你又跑來問我說：「師父，當我遇到這個煩惱的時候，可不可以請你慈悲開示，我應該怎麼解決？」其實不用這樣，從頭到尾煩惱是你起的，爲什麼煩惱是你起的？因爲你不能接受這一件事。

我現在問，你最不能接受的是什麼事？「生病」。生病！我最不能接受的就是秒針在動，我真的沒辦法接受它在動，我沒辦法接受它在動，你知道我在講什麼嗎？你眼睛看秒針。「沒辦法控制」。沒辦法控制！「有啊！我瞭解啊！」沒辦法控制，就是代表有事情啊！你言下就要開悟啊！你回去想什麼啦！哎呦！

人家問那個大珠和尚說：「什麼是生死業？」你知道大珠和尚怎麼說嗎？「想要修行、想要斷煩惱、想要涅槃、想要成佛就是生死業。」你聽禪師講話，你心會不會悶？因爲你都是這樣想的，對不對？你心會不會悶？你認爲好的，以禪師的角度，叫做生死業；你起個念頭要修行，叫做生死業。啊！天哪！這是怎麼回事？對一個初學者可以這樣，對你們學這麼久的，叫做生死業。又在那裏打妄想，一天到晚打妄想。

你最不能接受的是哪一件事情？換你問我，「師父，你最不能接受的是哪一件事情？」我剛才課都講那麼久，你這樣問我對嗎？所有的煩惱都是假的，你怎麼還這樣問我？所有的煩惱都是假的，我只是故意問你，看你會不會掉入陷阱？你有那一件事情是真實的？怎麼會接不接受？沒有一件事情是真實的，哪有什麼接不接受？

我講一個很簡單的概念「三界唯心，萬法唯識。」一切都是心識所變現、所創造、所分別，所以產生了妄想、產生了執着，我講完了。你的心識只要不變，它就沒有事。所謂不變，就是你的心識只要不爲它產生了妄想、分別、產生對立，其實沒有事。但是如果你的意識對這件事情產生看法，那樣就會有事，你的問題就在這裏。你的心識對這件事情的看法，所以出很多事情。今天就是要斬草除根，我今天告訴的，你要斬草除根，你不要從枝枝葉葉去學去修。

比如說，保仁這位同學，我跟所有的同學感覺都很好，我就唯獨對保仁，看到他，我就很不舒服，但是我也知道這個概念是錯誤的，我看到保仁，我會不舒服，我知道這個概念是錯誤的，然後我就跑來問山育，爲什麼，我每次看到保仁，我都會很不舒服？你要怎麼說？你是不是開始會勸我？「都是你自己想的」。對啦！都是我自己想的，這樣你看到了嗎？

佛法的道理，事實上，都是你自己想的，是你自己想出來的嘛！你自己想出來的，這叫做唯識所變，這樣懂嗎？是你創造出來的。是你創造出來的，我看到他，我對他不喜歡；我看到他，我感到不相應；我看到他，我就不能接受他，是你創造出來的哦！不是真的保仁這麼差勁，對不對？那是保仁差勁，還是我差勁？你有沒有看到，你的煩惱怎麼創造的？煩惱的罪魁禍首是誰？是自己！是自己創造出來的，你承認還不承認？你承不承認？「承認」。你承認了，接着你問我說：「怎麼修行？」你要怎麼修？不用那麼囉嗦啦！就從今之後，不要再創造就好了啦！從今之後，我不再創造那個煩惱，會了嗎？不用那麼囉嗦啦！你不用回去想，也沒有什麼訣竅，不用那樣啦！我從今之後，不再創造那個煩惱了！這樣會了嗎？

你會說：「師父，有可能嗎？」你會不會這樣問？如果你這樣問，你只要起這個念頭，你就麻煩將你的右手拿起來，對着你的嘴巴啪下去！都叫你不要創造煩惱，你還創造煩惱，你看你現在時時刻刻都在創造煩惱，「哪裏有可能？」你就給它啪下去！你有沒有感覺到，你的念頭每一刻都在創造煩惱，你看到了嗎？你每一刻爲什麼要創造煩惱？以佛法的術語，叫做業力，業力使然，知道嗎？你那個習氣，那個邪見太強了，人就這樣跟你講，你的煩惱就起，你就翻來覆去，要翻到什麼時候？

禪的心法，它在談這個問題，你表面上聽我這樣講，好像我講得很激動，我沒有激動啦！我是講大家振作一點而已！我是沒有辦法講得，像黃檗禪師這

麼高尚啦！其實我剛才講了老半天，就是在解釋無心，黃檗禪師說的無心兩個字，無心什麼意思？無心不用想那麼複雜啦！你只要不要再起那個心，不就好了嗎？就是直下無心就契入了，不用那麼囉嗦嘛！但是你一直不這樣學，一直在無心當中變有心，在有心當中又產生很多枝枝葉葉，接着學那麼多東西要去修，你是要修什麼？一切法不可得，你是要修什麼？你也教我一下。

今天從闡提來跟你說，我相信黃檗禪師他如果今天坐在這裏，應該比我更激動，爲什麼？他早就用襪子丟你了，這樣知道嗎？他早就拿掃把，把你打出去了，跟你說那麼多，你還聽不懂，你還鐵齒，你還不相信，就是如此！你佛經要會讀，真的佛經要會讀，但是你們不要去讀到「佛是不得已，才爲你講某些的概念」，然後你一直停留在某些的概念，你都不能拉回來核心，你都不知道，你是在學根本，還是在學枝葉？你看佛經要看懂啊！你是在看枝葉，還是根本？《傳心法要》就是跟你談核心而已，它其它東西不囉嗦，他不跟你講那些。這是禪師的慈悲，這也是他的手段，他希望你言下大悟，只是這樣子。

我黑板上有寫這個，我問同學，我都不要解釋，你們一直抄，我問同學，我一個一個問，我抄這個，你看到什麼？我當然就是讓你說重點啊！是什麼？「正見啊！」別的法師也是那樣抄，不過他的顏色一定不會用不同色，你沒注意看，我是用不同色，你是怕你眼睛花，胡瓜看成菜瓜，專門用不同色，已經把答案，我這樣講啦，泄露天機了！你還看不懂？你講白一點啦！我寫這個重點是什麼？「悟跟修的差別」。悟跟修的差別，我在講什麼？「道在心悟啊！」你們都做什麼事？你們都在修！我有說錯嗎？你在修什麼？要修一輩子，修幾輩子了？從十八歲修到快八十歲，是修到什麼？若是有人看到錄影帶的都會說，這個達觀法師說話真粗魯，沒有修養，腦筋快斷了。「師父太急了」。我沒有急，我不說得大聲點，我怕你睡着。

(禪宗沿革略要)

唐　→ 禪 → 悟（道在心悟）

宋　→ 禪 → 修（起心即是妄）1.大慧宗杲禪師→話頭禪　2.宏智正覺禪師→默照禪

明清 → 禪淨雙修

民國 → 禪（名存實亡）

淨（唯存修淨）

我現在寫的這個，不是我發明的，你不要以爲我發明的，我現在寫的這個是歷史，是歷史的記載。但我把它標出來，卻是我的心得，就是我自己看的心得，我自己體悟的心得。歷史是這樣子，我只是把我的心得標出來給你看，我標出來只是證明說什麼，禪到底在說什麼？你相信嗎？我只標出來，禪到底在說什麼？我也標出來說：「你這一輩子就可以開悟，你不用懷疑！」但是你已經被洗腦了，爲什麼你已經被洗腦了？你已經被洗成說什麼？第一、現在是末法時代；第二、你是業障深重；第三、那是不可能的事情。你已經被洗腦了，誰教你的？是現在佛教的氣氛教你的，我有說錯嗎？現在佛教的氣氛教你，教你說，你現在是這種狀態，讓你動彈不得，是誰教你的？

唐→禪→悟(道在心悟)。這一段我在臺北有講，但是我今天爲什麼要提出來講？因爲這一段太重要啦！如果你願意把這一節聽下去，你才有機會，你才有機會悟；你這一節課聽不下去，我就告訴你，你跟悟幾乎是絕緣！我從下一節課，我一定是心平氣和跟你說，你要悟還是不悟，反正你已經放棄了，我也不跟你講要悟不悟，反正我也不跟你講。

修行的關鍵，你說你今天在學佛，你今天是學道的人，我們現在講的這唐朝的禪，唐朝的禪談的是悟，只要你是修，就會被人家罵死，馬祖道一有沒有在打坐？有沒有被懷讓罵？修得很認真反而被人家罵，大家都被罵，罵完了之

後就開悟了，爲什麼？因爲道在心悟！我一直強調這句話：「道在心悟」，而且我也主張這種道理，因爲這個道理我很受用，我相當地受用。

爲什麼道在心悟？煩惱是要怎麼修啦！煩惱不是用修能斷，煩惱是因爲你創造出來的，所以不是用修，你不斷地創造煩惱，你要不斷要去斷你的煩惱，怎麼斷？我只問你說煩惱不是真的，希望你悟，可以嗎？你悟了就好了！悟了，哇！劈地一下！煩惱全部煙消雲散，爲什麼？因爲我根本不用斷煩惱，因爲煩惱並不是真實的，我幹嘛斷煩惱？它不是真實的啊！你只要悟到它不是真實的，而且所有的道理都跟你講，一切法畢竟空寂！一切法不可得！諸行是無常的！講那麼白了，然後這些煩惱，也是此有故彼有，是緣起的！道在心悟啊！所以我們這一班第一個會開悟的，照理說是心悟，知道嗎？照理說是心悟，要第一個會開悟的。道就在心悟，而不是去解決煩惱，不是去解決問題。我再度跟你強調，根本沒有煩惱這件事，而且《心經》也跟你講「無無明」你相信嗎？你一直不相信。

你一直相信什麼？我有無明，請師父教我破無明；我有煩惱，請法師教我斷煩惱；我有苦，請和尚滅我的苦，你知道我在講什麼嗎？我自己在演獨角戲，演得有夠累，你知道嗎？就跟你講那麼白，爲什麼你不承認？因爲你不悟，你不承認，你死不承認，你明明是活人，你卻要死不承認，你看死腦筋，活人爲什麼擁有死腦筋？實在是妙不可言！活人就要活腦筋，爲什麼死腦筋呢？聽我的課應該是拍案叫絕才對，我已經把成就感和失落感都給抹掉，我不要跟你們折騰。唐朝的禪宗就是這樣（道在心悟），有問題嗎？

馬祖道一禪師怎麼說：「道不屬修，但莫污染」，不是這樣講而已嗎？不屬修，修什麼？我們今天禪心學苑要談的禪，是這個禪（道在心悟），我今天要談的禪是這個禪，這個才是正宗的禪法，正統的啦！知道嗎？像台中太陽餅，有哪一家，在號稱哪一家是正統的？這就是正統的禪，正統的禪來自曹

溪，來自六祖惠能。所以我們出家人都是曹溪的子孫，我是曹洞宗的，請看學苑簡介，你不是一直想瞭解我們的背景嗎？你去看禪心學苑的簡介，我已經把背景都寫了，你們自己去看。我今天要講的禪是這個禪，不是後面那個很悽慘的慘啦！你們就是最喜歡學後面這個禪，後面這個禪一般都很悽慘，爲什麼？因爲很累。很累很苦，走很久都走不到，爬山爬很久都沒辦法攻頂，所以常常不是死在半路，不然就是渴死在半路，不然就是三餐不濟，不然就走錯路，爲什麼走錯路？因爲走太久走不到，所以就走錯路。

所以我才會請各位，去看唐朝的禪風，都是這樣，它的關鍵重點就在悟！悟到什麼啊？啊！無無明！煩惱也不真；說苦呢？亦是假！既然沒有煩惱，需要菩提嗎？說菩提多餘的啦！既然說苦，需要樂嗎？也不用！既沒有生死，何必要涅槃呢？都不用！好輕鬆，當下就輕鬆得不得了，爲什麼？因爲苦不知道怎麼樣要生？煩惱不知道怎麼樣要起？我的心不知道怎麼樣給它氣？要怎麼氣？是要怎麼氣？我也不知道是要怎麼氣？沒有一個是真實的，我幹嘛起呢？

「記得師父以前講說，學佛以前先學做人」。先學做事，再學做人。「如果這個學會以後，他就是一個快樂的人」。是，既會做事，又會做人，又是做佛。心很快樂的心很平靜的，做事情都很清楚；心中沒有嫉妒沒有怨恨，大家就都好；心沒有煩惱快樂無憂，便是佛！講完了。「這個人有道義存在嗎？」說道義是騙人的！有道義的人就是沒有道義！有道義的人不說道義，行善的人不說善，那才是真善！

真正的禪法，就是這個（道在心悟），不用懷疑！就是因爲它是屬於悟，所以它有沒有時間表？那你還有幾年可以活？現在估一下，你有幾年可以活？沒有限制啊！沒有啦！假設這一輩子啦！先估算一下，你還有幾年可以活？「四、五十年吧」。四、五十年有可能不悟嗎？笑死人，真是的，哪裏有可能不悟！會了嗎？你哪有可能不開悟！哎呀！天哪！我現在講的理論，不是我發

明的，你不要說我外道，達觀法師一定是外道，拜託你才是外道啦！不識本心，你才是外道，是不是大家都有很久可以活，隨時會開悟，怎會不可能？說不定再五分鐘就有人開悟。

宋→禪→修(起心即是妄)。好！到宋朝你注意看，宋朝的禪變成怎麼修？修！所以你們到處去參加什麼修？禪修！六祖惠能有辦禪修嗎？禪修知道嗎？現在去哪裏？「報告師父，我去禪修。」好精進哦！「師父，我去哪裏，我念佛七。」好精進哦！「我去打禪七。」好精進哦！「師父，我去打那個四十九天的禪。」死也是四十九天啦！都一樣啦！反正休息也不錯啦！休四十九天也不錯，好精進！你坐在那裏幹嘛？你在那邊幹什麼？「師父，我在看心。」心有什麼好看？「師父，我在看身體。」身體有什麼好看？「師父，我在看呼吸。」呼吸有什麼好看？你在幹嘛！我若跟你講的很白，就很不客氣，不過也不好意思這樣跟你說，好啦！你去修也不錯！反正就不要來吵我就好了，你去修也不錯，不要吵我，反正你沒地方去，你就去修啦！我們有的同學退休之後沒地方去，都是去道場修，我也知道，他就沒地方去。我只問你一句話，你是在修什麼？

六祖怎麼說：「起心即是妄」，這句話有沒有嚴重？你們聽我講課，你們會被嗆到，我跟你說，你們一直修，你們現在是在修什麼？這個就是，不是我們這班同學，是當今所有的佛教，百分之九十九點九就是停留在這種狀態（修），我有說錯嗎？這樣修，你從明天開始到各個寺院，各個道場去做調查，這樣修，有開悟的人幾個？你們明天各自去調查，這樣修，開悟的有幾個？一般都修到死去，死去哪裏？我也不知道，我跟他說，我也不知道，他死去哪裏？我只這樣說而已，死去哪裏是你說的，我不知道死去哪裏，修到最後是修到死去而已，死去哪裏我不知道。但是但是我告訴你的法，你死之前你就知道有沒有開悟？你以後到往生之前，我去第一句就問你說：「你開悟了沒

有？」你先跟我講這件事情，你只要跟我講說，開悟不開悟就好。你說：「師父我早就開悟了。」那就趕快死一死，爲什麼？休四十九天還要來，休四十九天趕快來，知道嗎？還有他方的衆生等你，知道嗎？你只能夠度假四十九天，你不要度假太久哦！

大慧宗杲禪師→話頭禪；宏智正覺禪師→默照禪。修，禪修，所以臨濟宗的大慧宗杲禪師提出「話頭禪」，曹洞宗的宏智正覺禪師提出「默照禪」，我們今天講的禪宗現在都修這兩項，我有沒有說錯？我不是說不對，我沒有說不對。我只是說從禪**悟**變成禪**修**，那樣子而已，我只是說這個而已。從禪悟變成禪修，就是它的本質就是一直退化，一直退化、一直演變、一直退化，越折騰是越複雜越久越遠，然後又困難，困難重重，好困難。好到這邊（唐、宋）還是禪的天下，注意看哦！接着元朝跳過，因爲元朝沒有比較有名，禪比較重大的變革並沒有。

明清→禪淨雙修。再來我們看到明朝跟清朝，就不是專門談禪，談什麼？是談禪、淨。你看！不是專門談禪，淨進來了，禪淨雙修。明朝有四大師都很有名，蓮池大師、紫柏大師、憨山大師、藕益大師，明朝這四大師他們幾乎都提倡「禪淨雙修」，風氣是從這邊產生的—明朝、清朝。所以參禪也難免是參念佛是誰？（明、清）禪已經再變成多一個淨，你知道這個「淨」是什麼意思嗎？這個淨就是南山人壽，你知道南山人壽是什麼意思嗎？保險！現在你們修禪，要投保知道嗎？要投什麼保？如果修不成可以往生極樂世界，這叫做投保保單知道嗎？所以修禪的人，一定要投南山人壽的什麼險？極樂世界險！這樣有錯嗎？沒有錯！有志氣嘛？沒有什麼志氣！

你都不敢背水一戰，你都不敢破釜沉舟，這樣對不對？你都爲自己留一條後路，我有說錯嗎？這個心，這個怯懦的心，可以跟禪相應嗎？可以嗎？你的心太怯懦了，你的心怯懦是因爲你沒有正見，所以你怯懦；你有正見，沒有這

一回事！我並沒有說，這樣修錯，我都沒有說錯，你不要抹黑我，知道嗎？我只是說已經變成這樣了，從禪的悟，變成禪的修，到最後禪要加一個淨，要買保險。

民國→禪(名存實亡)。現在是民國，中華民國，我寫得有夠白，禪哪！名存實亡，已經說說而已！是哪一個在修禪？是哪一個道場在修禪？台灣哪一個道場在修禪？台灣哪一個道場在修曹溪禪？「禪心學苑」。禪心學苑是道場嗎？那天老師跟我說，這叫佛教補習班，哪是禪心學苑！我講個不客氣的話，禪什麼？禪名存實亡！哪一個人在學禪？雖然讀了《六祖壇經》，有在修禪哦？沒有吧！雖然讀了《傳心法要》，他在修禪？哦沒有吧！那是聽聽而已，聽聽薰習熏習結個緣，結個緣，我有聽這個課而已！你在修禪嗎？我講這一句話，你很不服氣的人舉手。你說：「師父我明明在修曹溪禪。」你就舉手，你拜託舉手，我就要你舉手，沒有一個人舉手，所以我們不是好兄弟，你都不是跟我拜把兄弟，也麻煩同見同行與我同行。我自己講課你們都衆叛親離，真的是孤掌難鳴，我還曹溪禪？「師父，你曹溪禪是你的，我們是觀世音菩薩，我們是阿彌陀佛，曹溪禪是你自己講的就好。」那樣有沒有孤單寂寞？我好孤單哦！我好寂寞哦！名存實亡！

淨(唯存修淨)。現在變成什麼？「唯存修淨」。現在中國佛教變成這樣「唯存修淨」，只有一條路而已，沒有路了。「你不要這樣修，你知道嗎？末法時代業障深重，根器越來越差，你很多很重的習氣，你有很多很深的業力，你可能大徹大悟嗎？不要傻了啦！只有小徹小悟都不可能，還想大徹大悟！」說到最後，只有一條路，八萬四千法門，只變成一門，哪一門？就是淨土這一門，其它沒有門啊！現在學佛的氣氛是不是這樣？是還是不是？是這樣子嘛！所以到這裡這一個字（禪）也如何？這個（禪）已經沒有了。

請問一下，我的傳承，我是什麼傳承？現在哪一個出家人是淨土宗的傳承？我說他的傳承啦！台灣不是臨濟宗，就是曹洞宗啦！就是曹溪的法脈，這樣知道嗎？我們出家人就是有個法脈。所以麻煩你們回去看看學苑簡介，你去看看我們那個法脈，你給我們看看薰一下鼻子。也就是說都是曹溪的子孫，但是修曹溪禪的寥寥無幾。所以我們這些子孫都自棄家風，自己拋棄自己的家風，這一段就是歷史，我有說錯嗎？看歷史你們已經看到了，所以敢不敢修禪？你沒聲就是不敢，你沒聲，若是別人喊還比較大聲。

※六祖：但於自心常起正見，煩惱塵勞常不能染，即是見性。

你說要怎麼修？不是修啦！當你生起你的正見，煩惱都起不起來。什麼是正見？就像我剛才所講的，這一切講穿了，還是不離開真如本性，心識還是離不開真如本性。你有正見，你知道，哎呀！我從今之後，我實在是不需要起任何煩惱，因爲任何煩惱一點意義都沒有，因爲它完全不真實。我現在所講的修，是什麼修？你不要出去跟人家講說：「我師父都說不用修。」你不要這樣跟人家說，你這樣講，別人都聽到「免修」兩個字，你要這樣講，我師父這樣說：「一個人只要有正見，從早上起來刷牙坐馬桶吃早餐，整天都是修行。」爲什麼他整天都是修行？因爲他有正見！這樣簡單嗎？「師父，我每天都在做早晚課呢！」一個人有邪見都在做早晚課，他還是邪見！最主要是你有正見嗎？你有用正見在生活嗎？一個有正見的人，煩惱要怎麼起？六塵怎麼染？煩惱也不能起，六塵也不能染，六祖就給你印證，這種叫做見性，是見性之人。六祖給你印證看到沒有？我這一節課講得有沒有白？有沒有舉例子？我不是自己在那裏吃棕子說熱呢，說真熱，真熱，真好吃，只有自己說呢。我請教你，我哪一節課講得不明白？只有這一節課比較明白而已嗎？只是一直信不起來，然後聽我說。因爲現在都不是只有我在講課，現在到處都有人在講課，你又聽到其他法師不這樣說，那你內心會不會搖擺？你當然會搖擺。聽到最後什麼人

對？你也亂掉了，你已經亂掉了。我知道你都會這麼講：「師父，都對了，只有我自己不對。」我也知道你就會這麼說，都對就只有自己不對，說自己不對，也是邪見；對自己沒有信心，也是邪見；說自己差、自己傻、自己業障深重也是邪見；說我很衰，怎麼出生在末法？也是邪見！你真衰？你佛祖呢！你真衰？你觀察你自己，你可以二十四小時保持正見嗎？你會察覺一般人很難對不對？真是很難，爲什麼？就代表說，我們邪見很重。

你們什麼時候有正見？只有上課的時間勉強被我留在這邊，稍微勉強有一點正見，下課之後，開始你的煩惱就起；下課開始，你的疑惑就起；下課之後，開始雜念就起，你的正見在哪裏？所以不要當闡提可以嗎？要具足信心。我今天講這一節課，就是要告訴你，你只要聽懂，其實佛法已經不是修不修啦！你從今以後回家之後，只要生起煩惱，馬上察覺就好了；回去之後只要一生起煩惱，馬上察覺就好了。我所謂就好的意思，連「放下」這兩個字都是多餘的，爲什麼？它不是真實的，談什麼放不放下？它需要放下嗎？不用！你只要時時刻刻提起正見，煩惱生起，知道煩惱生起，當下消失，就好了，好好照顧自己的心。

如果能夠真的不再起了，就能夠大徹大悟！但是如果能夠起了就知道，這個人覺性，這個人的知見，越來越強；你才能夠善護其心，你才能夠好好地照顧你的心，這樣有沒有問題？這樣會了嗎？我當成你會了。從今以後，當你的觀念，跟我講這個觀念是衝突的，你不要再思考說：「到底是那一個對？」你只要去承認說：「我煩惱又起」，你不要再起煩惱了，真是這樣子。你明白這個道理呢，輕鬆、如意、自在，你也不用刻意有爲，你漸漸能夠契入無心是道，你漸漸會契入無心是道，到底是怎麼回事？所以它只是一種默契而已啊！自己知道就好。你們下個禮拜三來，如果你要皈依，假設還沒有起法號，你要先跟我講，下課！。

傳心法要講記-88

一切六道眾生，乃至二乘，不信有佛果，皆謂之斷善根闡提。菩薩者深信有佛法，不見有大乘小乘，佛與眾生同一法性，乃謂之善根闡提。

「一切六道眾生，乃至二乘，不信有佛果，皆謂之斷善根闡提。」眾生不知道他有佛性，那麼二乘人呢？他們不信他們有佛性，他們只知道一切萬法生滅無常，但是對於佛性他們卻不能相信，所以他們沒有親證佛性，他們也沒有辦法悟到佛性，這是一般眾生跟二乘人，他們對佛性不瞭解。假設你現在有接觸過南傳，南傳是不跟你談佛性，南傳跟你談的是三法印、四聖諦或是十二因緣，他不跟你談佛性，大乘佛法就有談「佛性」這一個名詞。

「菩薩者深信有佛法，不見有大乘小乘，佛與眾生同一法性，乃謂之善根闡提。」菩薩的程度當然比二乘人更超越、更好，但是問題他今天叫做菩薩，就是代表他還沒有徹見，就是百分之百地徹見佛性，所以黃檗禪師這裏談到叫做「善根闡提」。他比六道的眾生、二乘人的眾生層次還高，但是他沒有辦法見到十五的月亮。你還記得前面談「化城」嗎？黃檗禪師怎麼談嗎？黃檗禪師談說甚至到初地、二地，一直到等覺、妙覺都叫做化城。以黃檗禪師的角度，就是唯有徹悟佛性就是大徹大悟，如果在大徹大悟之前都還是迷，還是有一分的無明。

「大抵因聲教而悟者謂之聲聞，觀因緣而悟者謂之緣覺」我們現在重點要擺在哪裏？我們今天重點要擺在這一段，從這一段開始要來談這個公案。我

們對佛法的概念，比如說，你有沒有苦？「有」。想不想滅苦？「想」。你覺得你有苦，很多人是因爲有苦才來學佛的。事實上沒有錯，因爲有苦（苦），苦有沒有原因？有，苦一定有原因（集），所以你今天學佛法是要來滅這個苦（滅）。因爲你覺得你有苦（苦），所以你才需要滅這個苦（滅），這樣對不對？很清楚吧！你有滅苦的方法嗎？世尊會不會教你方法？就叫做「道」，道就是方法（道）。佛提出八正道，這就是滅苦的方法，這樣學有沒有錯？沒有錯，這樣學沒有錯，果然有一天苦就滅了，這個就叫做聲聞佛，這個名詞是黃檗禪師發明的，我們一般都叫做聲聞，沒有說聲聞佛。

聲聞佛是什麼意思？就是他只悟到這個程度，悟到說每個人都有痛苦，痛苦是有原因的，只要你願意按照世尊所教的八正道，就能夠去滅掉你所有的苦，果然有一天你也滅掉了，恭喜你，你就是證阿羅漢。這個證阿羅漢，黃檗爲他起個名字—聲聞佛。佛是覺，他在這裏覺悟了，但他覺悟就是覺悟到這個程度，這個就是聲聞人對佛法的看法。你們在學佛法，這樣學沒有錯，你這樣教走到全世界，大家都能不能認同？「可以」。所以你講佛法講這種佛法，好不好講？好講，都不會有人跟你唱反調，大家都聽得懂，這樣對不對？

什麼叫緣覺？來，你有沒有無明？「有」。十二因緣是不是從無明開始的？到最後才有老病死，這十二因緣就是我有無明。比如說，你有沒有煩惱？「有」。它也是無明，我有煩惱或是我有無明，或是我有挫折感，或是我有種種的障礙，或是我有種種的掛礙，不管你講什麼名詞，這個無明統稱就是你的煩惱。現在覺得自己沒有煩惱的舉手，大家是不是都覺得自己有煩惱，對不對？從十二因緣的角度，因爲無明跟貪愛是煩惱的根源，在十二因緣裏面他不用貪愛，他用哪個字？愛、取、有。衆生之所以會輪迴，是因爲無明跟貪愛；無明爲父，貪愛爲母，所以你才有生死的煩惱。心芳有無明，心意有煩惱，這時候怎麼辦？這時候就應該要去破你的無明，去斷你的煩惱，這樣講對不對？

也沒有錯，這樣講有錯嗎？這樣講沒有錯，這樣講走到全宇宙，都沒問題，你要到哪裏講，佛法都沒有問題，反正這樣講大家都聽得懂。但是有一天你真的滅掉了無明，你真的沒有無明，這個叫做緣覺佛。也就是你悟到十二因緣，這叫做緣覺佛，但是這個都在談法。

當然你的痛苦是從心生的，你的無明、煩惱也是從心生的，但是你對你的心，並沒有徹底地了解。如果你對你的心徹底地了解，你不應該這麼說，你不應該說：「師父，我有苦，我有煩惱。」爲什麼說你不應該這麼說呢？因爲《心經》說：「無苦集滅道」，《心經》這麼說：「無無明，亦無無明盡」。無無明，既然無無明，何必談一個「盡」呢？心中有苦嗎？「當然有」。拿出來，你們兩個就一樣，帶入公式就一樣，把無明跟煩惱同樣掏出來，有嗎？你的苦是放在過去，還是存在現在？還是預放在未來？講啊！看我幹嘛！「我只是一種內心的感覺」。你們不是有嗎？有就拿出來，就一項一項跟我講清楚，你們爲什麼不要講？你們爲什麼總是自己想你們自己的事情？

大家在研究法，什麼法？佛說四聖諦就是一個法，你就研究四聖諦；佛說十二因緣法就是一個法，你就研究十二因緣。你掉入一個陷阱，你很重視「教」，就是經典講的東西你很重視，爲什麼？因爲這是佛說的，你很重教，但是你從來都很忽略你的心，你對你的心不了解。當跟你談教，你很清楚，你很會說教，你很會引經據典，你也是按照佛說的，但是你懂教，不懂你的心。佛這樣講有沒有錯？沒有錯。

什麼叫「願解如來真實義」？經典這樣寫，然後你就這樣地解讀。奇怪！白紙寫黑字，照理講應該是只要有讀書的人，都很好懂，爲什麼武則天要寫那首開經偈說：「願解如來真實義」？不是我看就能懂嗎？爲什麼武則天要這麼說，如果你依文解義，三世佛冤，你不要這樣解釋佛法。我今天爲一個同學取

一個法號，叫做禪玄，要懂玄外之音，你才懂「願解如來真實義」，你不要按照文字翻譯，玄外之音才是真實意的內涵，你不要誤會。

佛法只要多讀幾本書，很多人都會講，然後很多人也會跟你辯，很多人也會跟你說教。但是你只要跟他談心，你注意看，只要學佛的，你跟他談心，他甚至都不敢面對他自己。在座的各位同學，你們敢跟我面對面的舉手，這裏面很多的同學，他不敢跟我掏心掏肺，你敢嗎？你願意跟我掏心掏肺嗎？你們爲什麼不敢跟我掏心掏肺？因爲你是有障礙，你不了解你的心，你也很怕你的心。你這樣怎麼會了解你的心？比如說，念佛的人就一直念佛，他也不管他的心在想什麼？我明明就不孝，我也在念佛；我明明在逃避家庭責任，我也去念佛。念佛沒有錯，錯就是錯在你的心有問題，念佛有錯嗎？但是問題是你的心不對，你不孝順跑來這邊念佛幹嘛？我一巴掌就把你打過去，我有說錯嗎？談心的人可以騙他自己嗎？你沒辦法騙你自己嘛，你在逃避，你不是在修行，你跑來這邊幹嘛！你是在逃避。了解心的人，他直接會面對他的心，而不是逃避他的心，修他的行，佛法是這麼修的嗎？這個你走到全世界都不通，爲什麼？說你不了解你的心，但是你又在逃避你的心，你說你了不了解？你了解你不敢面對你的心，這樣我有沒有說錯？

黃檗禪師只跟你談心，但是當每次跟你談心，常常很多的同學都是在跟我談經教（重教），經典不是這麼說嗎？經典有這樣說，對啊！但是經典有沒有說心？有啦！現象的東西有講，他慢慢講，他講到最後，就是要回歸你本來的那一顆心。離開了你的那一顆心，你永遠不懂禪心，禪心就是佛心，這樣你怎麼能夠去懂「即心即佛」的道理？你怎麼能夠認同「自心是佛」？你怎麼能夠會體悟到「何其自性，本來清淨」的道理？你是沒辦法接受的，你是不能夠相信的。但是如果你一直認識，認識到最後，其實都一樣，我們要講的重點只是要講這個（心）而已。

我從這個角度來跟你說，第一、痛苦是真的嗎？無明煩惱是真的嗎？我是從這個角度來跟你說，我一直問你說是真的嗎？從心的本來的角度，怎麼有可能有這個（無明）東西？如果你說有，你拿不出來，你明明就是拿不出來，但是問題是你的腦袋，就是不願意承認，我有說錯嗎？你不願意承認，我說你有事嗎？你有什麼事？我看你什麼事都沒有，問題是你要無病呻吟。我們以前年輕的時候，我國中的時候就常常寫日記，我的日記都是多愁善感，真的是符合那一句話「少年不知愁滋味，強說愁」。直到我人生這條路一直走來，從少年、壯年、我現在都要老年了。我發現到你們老年也要強說愁，現在不是少年，又沒有什麼事情。

我一直強調這個問題，有什麼事嗎？幹嘛這樣折磨自己一輩子，你什麼事都沒有，你不要再折磨你自己好不好？有什麼事嗎？我並不是要把幸福送給你，因爲你本來就是幸福，所以你的幸福根本不需要我送給你；而是我把幸福告訴你，但是你卻把我推開。我有時候在做諮商輔導，我有時候也感觸很深，我們認真規勸這個人，這個人他認真，他不願意承認。你看我們安慰別人都是這樣，我們苦口婆心勸他，他死守四行倉庫，他堅定不移 - 我就是歹命。是你自己想的，你的歹命並不是真實的。另外一個同學跑上來說：「你看我這麼好命。」他的好命也不是真實的，他的歹命不是真實的，因為好跟壞都不是真實。你好命，你也不需要到處招搖，去跟人家耀武揚威說你真好命，你不要那麼說；你也不要到處去跟人家哭訴，說你很痛苦。其實我說沒有道理，是因爲第一、它不是真的；第二、它不能永恆；第三、它終會過去，哪一個是真的？

就像有時候我在打坐，我很清楚地看到我自己，當我坐在蒲團上的時候，當我一坐下去之後，當我眼睛一閉起來了之後，我就開始看到我在做夢，夢到我眼睛張開，沒有一刻一秒不是在做夢。你有這種感覺嗎？你們每次七點半到八點，你坐在這裏眼睛閉起來的時候，你以爲你看到什麼？你沒看到你坐在這

裏在做夢嗎？你有沒有看到？有沒有這麼強烈看到？你們都醒了嗎？要不我怎麼在講這個，能體會嗎？「沒那麼強烈，斷斷續續」。能體悟嗎？就是說你眼睛閉起來，就開始一直想一直想，想到眼睛張開，全部都在做夢，你有看到嗎？接着眼睛張開之後，一直到閉起來，張開的過程也都在做夢，有看到嗎？難怪你感觸不會深！還妄想說坐在這裏，看有沒有比較進步？還妄想說今天累累的，坐在這裏睡恢復疲勞；還妄想說這樣坐有一天會開悟，還不是在做夢！我不管你在想什麼，你都還是在做夢，承認嗎？一樣的道理，我眼睛張開，一起來我還是在做夢，我在夢說：「今天師父的課講的真好，我現在衝回去馬上要再聽一遍。」我告訴你，你睜眼、閉眼都是夢！片刻不離夢！

如果你百分之百這樣地確定都是夢，我就告訴你，怎麼修？你知道怎麼修嗎？如果你確認都在做夢，應該怎麼修？「明白就好」。只要知道在做夢就好！保仁問我：「師父，我們吃蕃茄的時候，到底有沒有生滅？」我跟保仁這樣回答：「我們在夢中吃蕃茄有沒有生滅？」如果你承認它是夢，有沒有生滅你馬上就懂，爲什麼？它本來就是不生不滅，爲什麼？因爲它並不是真實的！你馬上能懂。但是如果你認爲：「它是我清楚看到它不是夢。」明明有生滅，佛卻說不生不滅，到底是什麼意思？你就會覺得很矛盾，你就會覺得不知道在說什麼？很難懂，什麼無常就是常？到底在說什麼？無常就是夢幻泡影！無常就是畢竟空！空的本質就是常！

我現在講的這個概念，是你自己要覺，是你自己要覺察、覺醒，而不是說你不覺，然後你在修行。一個不覺的人，觀念正不正確？不正確。一個不覺的人他是帶着邪見在修行，帶着邪見在修行，會修出什麼東西？你的觀念就是錯，然後你在那邊修行。比如說，有的人我問他說，你都在做什麼？他說：「師父，我很相信觀世音菩薩。」我說你多相信？「我有求必應，我很相信觀世音菩薩。」我說：「相信觀世音菩薩很好，你相信你自己嗎？」我們來做問

卷調查表，你對觀世音菩薩的信心，跟對你的信心是幾比幾？「師父，我對觀世音菩薩的信心，是一百趴，我對我自己是大不了五十趴。」你這叫做正見？你現在去問佛教徒，你做市場調查，看是對觀世音菩薩比較有信心，還是對自己？大家都是對觀世音菩薩比較有信心，對自己比較沒有信心，佛祖是這樣教的嗎？天哪！你怎麼可以對你這一尊佛沒有信心，你卻對外面那一尊佛很有信心，卻對裏面這一尊佛沒有信心，然後你以爲你是虔誠的佛教徒，你以爲你是修行人。然後你一輩子都用這種腦袋在修行，也用這種腦袋去教別人，這樣對嗎？但是有沒有人說你錯？就是沒有人說你錯。好奇怪！說你錯的信徒都不會來，說你對的信徒都來。真奇怪！難怪我這裏都沒有信徒，只有我一個學生打一塊金牌來給觀世音菩薩戴，我感覺這個想法很好笑，結果那塊金牌戴上去之後，我把它拿到我的口袋去，我不是給自己花，我拿去救助，賣掉去捐給人家。觀世音菩薩哪需要戴你的金牌，救人比較重要還戴金牌？

我今天講的課不屬於深，也不屬於淺，不要用深淺的概念來聽我的課，你也不要起難跟易的腦袋來回應我。我沒有深淺，你不需要難易，我只是跟你講真實的道理，沒有爲什麼？只是這樣子而已。我只是跟你講真實的道理，真實的道理就是這種道理。真實的道理，你如果不醒，你就都不會醒。我們當父母的都希望小孩子有一天會醒過來，這樣對不對？醒過來怎麼說？啊希望這個孩子以後會想，奇怪！你們怎麼不說：「師父，我孩子是要怎麼修，修到最後才會想？」你不這樣問我？你只是期待，有一天我的小孩子會想，會想是什麼意思？會想是漸修還是頓悟？他有一天要頓悟啊！有一個人，每天殺一百頭豬，自從他學了佛法之後，他懂得漸修的道理，所以就改每天殺九十九頭豬，然後接下來再殺九十八頭豬，然後越殺越少，殺到最後每天只殺一頭豬，最後隔天才「啊！我開悟了啦！」是這樣嗎？我算數是這樣算的嗎？佛法有這樣寫嗎？佛法都怎麼說：「放下屠刀，立地成佛！」你在想什麼？你在想哪有可能？哪裏沒有可能？這個跟你殺幾頭豬有關係嗎？好像跟殺幾頭沒有關係嘛！你能夠

醒了，你當下放下，「狂心若歇，歇即菩提」，就醒過來了。你爲什麼打坐？只是希望你醒過來，只是這樣子而已，不爲什麼。

爲什麼今天你們在打坐，我說電燈不要關，爲什麼？電燈關一關，眼睛閉起來，大家都做夢，只是那樣子而已。電燈不要關看黑板，我叫你看黑板，你有沒有看黑板？「沒有」。你沒有，連我叫你看黑板都不要聽，現在要皈什麼依？來，看到什麼？「如果沒有人綁着你，你何需要解脫」。那個人是誰？「自己」。去悟到什麼？「都是作繭自縛」。甘願了沒有？「甘願」。以後要怎麼修？「甘願了就好了」。這樣快不快？「有啊」。拖一輩子，你們現在是在等什麼？等做媒人哦！一直等！你百分之百確認這個道理，你就不用再懷疑，你不要想東想西，你是想什麼？答案就是那樣，你還折騰，就跟你講這麼明了，你不用折騰了，你不要自己跳開這個答案，跳開這個答案，跑去哪裏？離開教室又回家吐蠶絲，在那裏吐吐吐，然後把自己困得喘不過氣來，然後再去找很多的答案，不論你去書局找，到網路查，不要這樣。

僧問：如何是解脫?

師曰：誰縛汝?

又問：如何是淨土?

師曰：誰垢汝?

再問：如何是涅槃?

師曰：誰將生死與汝?

「僧問：如何是解脫?」我們回歸來那個概念，這個僧人爲什麼這樣問：「如何是解脫？如何是淨土？如何是涅槃？」這個僧人爲什麼要這樣問？他就是認爲有，這樣對不對？他是從這個角度在問，他認爲有，有什麼？第一個問題「如何是解脫？」有什麼？禪思，你說說看！他那個思是思考的思。答：「就是心裏有障礙」。

「師曰：誰縛汝?」他就是因爲心中有束縛，所以他才要這樣問，他才要問解藥嘛，這個解藥就叫做解脫，因爲我有束縛，所以我才問。這個「師」是石頭希遷禪師。你們現在一開始就是認爲，你有問題這樣對不對？就是這個樣子，這個就是你掉入一個陷阱，也就是說你真的有問題嗎？你的問題是因爲你今天沒有正見，所以你活在這個世間，你跟所有的人接觸，包括你的家人、你的朋友、世間上的一切的人，所以你面對所有的人，你感覺到別人在障礙你。然後你遇到所有的事情，你感覺到事事不如意；然後你的心也不能開，你的智也不能生；你的身體也不能常保青春，你的健康也不能永存，所以你很苦、很苦；親人也不了解你，朋友也不知道你內在的苦楚跟你的需求，所以人生一定很苦的、很孤獨、很寂寞。按照你的思維，你會快樂才奇怪！按照你一般人的想法，會快樂真是有鬼。按照一般人的想法，沒有一個人可以快樂，不可能快樂。因爲這樣的想法本身就是不對，哪裏不對？讓你不快樂就不對，讓你失去了清淨就是不對。縱使你每天在誦佛經也不對，爲什麼？因爲你都拉長著臉在誦經也不對；或是說你誦起來沒有很幸福，也不對，不要這樣誦啦！

你不要這樣跟我講：「師父，我爲什麼拉長著臉在誦佛經？因爲我業障深重，所以我一定要帶着業障誦佛經。」真是的！你要消業障真簡單，笑一下！笑一下就消一下！笑兩下就消兩下！你就笑一下就好！多少人學佛連笑都笑不出來，我不知道他在學什麼佛？你到大道場去，第一眼進去的就是看到一尊佛在笑—彌勒佛，學佛不會笑，你就不要給我踏進去，學到不會笑。那是很自然的表現，那個叫做會心的一笑，那個不是別人逼你笑，你也不是皮笑肉不笑，而是從內心笑出來。你從內心爲什麼笑不出來？你都從內心哭出來，不是笑出來，所以你看到這個思維嗎？這個思維就是凡夫的思維。

凡夫遇到凡夫都怎麼說？譬如說「如何是解脫？」這個「如何」有兩個意思，一個是什麼是解脫？一個是怎樣才能解脫？我們一般人都會怎麼說？來，

我們來演練一下！你問第一個問題，來，「師父，請問什麼叫解脫？」所謂解脫：「就是熄滅貪嗔癡，當一個人沒有貪嗔癡，就叫做解脫。」你會解脫的方法嗎？好，我告訴你：「首先要諸惡莫作，要衆善奉行。」他這樣問，一般的人都跟他這樣回答，這樣回答有沒有錯？沒有錯，但是這樣不是高手。我告訴你這樣不是高手，高手的回答不是這樣回答。

來，你再重新問。學生問：「師父，請問怎樣才能解脫？」師父答：「你現在被什麼綁住？」生答：「被心綁住。」師說：「你的心來綁我。」答：「我只會綁自己，不會綁別人。」注意聽！你都是綁脖子，還是綁肚子，還是綁膝蓋，你綁哪裏？「綁我的腦袋」。等一下跟我來佑明照 X 光，腦袋有繩子嗎？有沒有啦？你是不是要去看草寮，不是看佑明？我帶他去看草寮。你以爲我在消遣他嗎？他講話有道理嗎？我一直在逼他說，如果你講話是真的，好，你拿出來，你一條條跟我算，但是他始終認爲那是真的，什麼是真的？我就不快樂，但他不知道，那個是他錯誤的觀念，讓他不快樂，只是這樣子而已。並不是什麼事情，沒有什麼事情，是真的沒有什麼事情。你會說：「師父，人家真的發生很嚴重的事，你怎麼可以說沒有事情？」

有幾個同學曾經聽我講過這個公案，我再講一遍給各位聽。我們以前在中心圖書館上課的時候，有一對年輕小夫妻去找我，那個年輕人差不多二十一歲，他的太太差不多十八歲，年輕小夫妻去找我。他跟我講：「師父，我媽媽是你以前《易經》的學生，我住太平。」我說有什麼事嗎？他就把他的情形告訴我，他本來腿好好的，經過一場車禍，一隻腳截肢，有沒有嚴重？如果這種得憂鬱症，我比較不會罵他。你就斷手斷腳才來跟我說，你得憂鬱症，我比較不會罵你；你蚊子叮到不要來找我，吃飽撐著。但是那個年輕人很不錯，我靜靜聽他說完之後，我只問他一句話而已，我只問他一句話說：「是兩條腿比較快樂還是一條腿？」他聽我講這句話，聽完之後想了差不多三分鐘，我也沒逼

他，我就故意讓他想，想一想之後，他頭抬起來跟我說：「師父，我聽懂了，我可不可以從下個禮拜之後，來聽你的課？」我說歡迎光臨。人家一句話就聽懂我的意思「是兩條腳比較快樂，還是一條腳？」你跟我回答幾條腳？跟幾條腳哪裏有什麼關係？對不對？禪理有每天揍你嗎？你丈夫現在叫做禪理，禪理有每天揍你嗎？「沒有」。沒有你哭什麼？吃飽閑着，不要吃飽了那麼閑，需要解脫嗎？

「又問：如何是淨土?」「師父，我沒有辦法，我只可以死去哪裏（淨土），我哪裏都不敢死，只敢死去那裏（淨土）。」

「師曰：誰垢汝?」誰污染了你？誰？你只要去清淨的地方，誰污染了你呢？誰呢？修解脫道，有誰綁你嗎？我要往生極樂世界，有誰污染你嗎？

「再問：如何是涅槃?」「師父，我要證得涅槃。」誰給你生死輪迴？誰啦？「自己」。

「師曰：誰將生死與汝?」我叫你看這個，請問一下這是理論嗎？你翻經典有用嗎？這是你自己要會想，就是這樣而已。你就好好想他在說什麼？想了之後，你認不認同？什麼叫認不認同？就跟你講那麼明白了。

這三句話如果不懂，我們今年可以提早放寒假了，大家來出國旅行就好了，旅行到明天三月十八號，才回來上課。講得有沒有清楚？可以嗎？「可以」。那樣會悟了沒有？會不會悟啦？「會」。我不會跟你講說會不會修？會不會悟？你在任何的時間空間，你要體悟有沒有影響？都沒有影響。所以你不要找一些理由，會悟就是會悟，自己去想。今天最怕的就是你不願意去思維，然後徹徹底底一翻兩瞪眼就打開，我在變什麼花樣，你不用那樣變。

如果你過去一直不習慣思維，一直都沒有重點擺在悟，我勸你，從今天開始改變一下，你修行的態度跟習慣好不好？我相信你會有意想不到的收穫，而且會突然之間很輕鬆，你不會說修一輩子，只是去修到一個棺材而已。你一定不會，你一定會會心地一笑，你一定會覺得，原來修行是得來全不費功夫，就這樣子。你不要穿草鞋，然後草鞋很容易破，現在去買高級運動鞋，穿運動鞋去求法，不用那樣。春到枝頭已十分，現前就是，不用這樣找，只是誤會而已，領悟了就沒事。從此之後就應該怎麼生活？「快樂地生活」。你能每天都很快樂，我就說你是修行人。只要你每天拉長著臉都笑不起來，我就說你是個歹命的人，你在修什麼都一樣，你歹命，就這樣子。

傳心法要講記-89

大抵因聲教而悟者謂之聲聞，觀因緣而悟者謂之緣覺。若不向自心中悟，雖至成佛，亦謂之聲聞佛。學道人多於教法上悟，不於心法上悟，雖歷劫修行，終不是本佛。若不於心悟，乃至於教法上悟，即輕心重教，遂成逐塊，忘於本心。故但契本心，不用求法，心即法也。

「大抵因聲教而悟者謂之聲聞，觀因緣而悟者謂之緣覺。」你們現在在上課，就是聽到我講話的聲音，所以你們會從現象、聲音的角度來切入佛法。如果說你們在家裏面自己看經典，你是看到文字，然後從文字的這些經文的解釋，你來領悟佛法。如果說，你現在在樹下看到落葉飄零；在花園看到花開花謝；觀賞日出日落；或是在海邊看到潮來潮起，這叫做現象。有很多緣覺，他因爲觀察了現象而領悟了佛法。我剛才所講的這幾段話，不論你是從文字，還是你是從語言，還是說你看到自然的現象，然後你對佛法有所感觸，有所感悟，沒有錯，那也是一種領悟。這種領悟的層次，有可能是聲聞，也有可能是緣覺。

你雖然有這樣的領悟，但是你對你的心並沒有辦法百分之百徹底地瞭解，這點你要明白。我們上《金剛經》有三個重點：一個是文字般若；一個是觀照般若；但是最重要的是實相般若。以上我所談的，其實就是文字般若，言語、文字、現象，其實都叫做文字般若。有的人有文字般若，但是他還沒有辦法看到實相，他還沒有能力真正地見到實相，他還沒有能力真正地了解他自己。他只看到一切是緣起的現象，一切有因必有緣，所以必然有果有報，他都看到了這一些。但是問題他對自己呢？憑良心講，還不透徹，還不瞭解。

「若不向自心中悟，雖至成佛，亦謂之聲聞佛。」如果你對你的心沒有徹底地瞭解，（這裏面講說雖至成佛，其實並不是我們所講的大徹大悟），你雖然有所覺悟，但是你還是停留在我們剛才所講的這些緣起的現象上，你對你的自心，沒有很徹底地了解。

當今學佛的人，也是九成都在這邊下功夫，很少有人直接從心徹徹底底地下功夫，縱使從心上去了解，也了解得不夠深入。就像說我在剝高麗菜，一層一層這樣地剝，假設我沒有剝到最後，我也不知道它的核心是什麼。你剝過洋蔥，也是一層一層地剝，但是邊剝邊掉眼淚，太過嗆了，太過辛辣了。不論你是剝洋蔥還是剝高麗菜，有的東西假設我們沒有一層一層地剝，我們不能夠了解。

你對你的心有這樣一層一層地剝嗎？有還是沒有？有沒有對心一層一層地剝？還是每次剝都是外面那幾層？有的人是不會剝，但是有的人他再怎麼剝，就是1、2、3就停在那邊，就卡住了，就沒有辦法再深入地，去了解自己的心。他始終就是搞不清楚他的心，但是問題是，他卻知道，他這一輩子心都沒有安住過；也知道這一輩子的心沒有平靜過；然後他也知道他日常生活，也沒有辦法平常心；他更知道他的心時好時壞，偶爾有一點安定，但是大部分都是躁動不安的；然後他的心又常常有喜怒哀樂。他雖然沒有剝他的心，雖然沒有深入了解他的心，但是他卻是察覺到，這一輩子的心是不能夠處在一種平靜的狀態。不管你有沒有觀察自己的心，因爲你是有覺性嘛，所以你總是知道你心是這種狀態。

我們今天爲什麼來學佛呢？學佛是爲了開悟嗎？學佛是爲了成佛嗎？學佛是爲了往生淨土嗎？學佛是爲了不再輪迴嗎？以上所講這些概念都很抽象，爲什麼都很抽象，你到過極樂世界嗎？你也沒去過嘛，對不對？開悟是什麼狀態，你也沒開悟嘛。涅槃是什麼狀態？你也不知道嘛，這樣對不對？下輩子你

會輪迴到哪裏？你也不知道嘛，這樣對不對？所以學佛你不要擺在抽象的概念，你應該活在當下。你不要想到一些八萬四千里，很遙遠的地方去，你常常會跟現實脫節。所謂現實脫節，就是說你常常會離開當下，去想一個你也不知道的概念。那個概念是什麼？你也不知道嘛，你也是從書本上看來的，然後從師父這邊聽來的，但是是各自解讀啊！你先都把這些概念都放在旁邊，爲什麼？因爲這些概念到底是什麼概念，你也不知道嘛！因爲你也是一種妄想，全憑你個人揣測啦！你何不把這個概念先暫時放下。

你能夠感覺到，你的心卻是沒有辦法，二十四小時活在一種很安定平靜的狀態，這一點你可以確定嗎？這種感覺你有沒有嘗試過？你二十四小時都活在不平靜的狀態，這種感覺你有沒有嘗試過？你還要想這麼久，每天都如臨深淵，如履薄冰，你們已經一輩子都在這種狀態啊！你還要考慮那麼久？你們是不是已經是過來人，我剛才所講的這些經驗，是你猜的還是你經驗過？是不是你親自證明的經驗？這叫做親證知道嗎？你有沒有親證你的煩惱？有嘛！你有親證你的煩惱嘛！你還在想老半天！已經有證明過的，你還在懷疑！沒有證明過的，你在那邊妄想說，你要達到那個境界，那是什麼你也搞不清楚。所以學佛就是要清楚，把搞清楚的先做好，搞不清楚的先丟在旁邊。什麼叫搞清楚？因爲你心是這種狀態，你確實這一輩子，深深的體驗就是這種狀態。

我現在怎麼去把它擺平？你想要去把它擺平，假設你沒有認識它，你是不可能擺平它的。擒賊先擒王，連賊都不認識，那個賊頭你會知道他是誰哦？所以你不認識他，怎麼擒賊？你沒有認識你的心，你怎麼降伏你的心？這樣的概念簡不簡單？這樣的概念是很清楚的嘛，你去認識它，你沒有認識它，你根本對它沒有辦法，你一點皮條都沒有啦，我就這樣跟你講啦。

我們常常本末倒置，譬如說，你隔壁的那一位是誰？這位是誰？做人怎麼樣？那是你的事，跟我不相干。你旁邊的人怎麼樣，你會覺得我們反而比較認

識旁邊的人，然後對自己始終搞不清楚。我們始終比較認識身外的東西，然後講到身外的東西，可以講一輩子。但是講到自己的心，有時候連一句話都講不出來，甚至嘴巴閉起來。甚至當別人問到他的心，他內心就會產生一種，很強烈的反應，好像別人要去窺探他的內心在想什麼，趕快把他的心保護起來。你們在幹嘛？你們的心是怎麼樣？你們害怕別人了解你的心哦，這樣的動作，我們一般人都很敏感。代表說，第一、我們自己不習慣了解自己的心；第二、我們也害怕別人了解我們的心，然後我們用錯誤的概念，把自己保護起來，把自己鞏固起來，把自己包裝起來。這個很奇怪，所以你越來越不了解你的心，但是你的心到底是有什麼東西呢？你的心裏面到底是有黃金還是牛糞？剝到最後有什麼東西？你的心到底有什麼東西可以好偷，你在保護你的心，你在幹嘛？你的心本來無一物，何處惹塵埃，我要偷什麼？你又要保護什麼？

我們這一輩子做很多的事情，有的東西是很容易觀察到的。比如說，你二十年前看到我，跟現在看到我就不太一樣。我記得以前我四十歲的時候，人家看到我都覺得我小孩子，都覺得我是三十歲，但是經過二十年之後，我今年才五十歲，很多六十幾歲的看到我，都把我當成同齡的，爲什麼？因爲我屬虎，他也屬虎，不過我們屬虎差十二歲。所以我如果跟別人說，我是一九六三年出生，他說：「啊！你那麼年輕，不好意思，我把你當作是一九五一年出生。」你真的看得出來別人的外表啦，怎麼樣啦，你很容易就看出來，但是問題是你的心卻看不出所以然。那麼一樣的概念，你們回想一下你們，比如說你們學了《六祖壇經》，你們可能會拼命地讀《六祖壇經》；你們學了《法華經》，你們可能會拼命地誦《法華經》，甚至會抄《法華經》，拜《法華經》；你們讀了《傳心法要》，你們也會不斷地去聽師父《傳心法要》到底是怎麼說。你想想看，剛才所做的東西都是在相上，而不是說我在讀《六祖壇經》的時候，我每天不斷地觀察我的心；我在讀《法華經》的時候，我深入我的心；我在讀《傳心法要》的時候，我終於能夠認識我的心。很多同學在用功，其實憑良心

講，從這個角度用功的同學很少，對不對？都是剛才我所講的在那些用功，你們現在早課晚課，是什麼事都沒有做，然後坐在那邊認識自己的心的人舉手，我相信應該沒有人。但是我相信卻有人早課誦一本經，晚課誦一本經，我相信有這樣的同學。我也相信有人早課在那邊誦經，在那邊拜佛，在那邊靜坐，然後在那邊念佛，在那邊觀呼吸，我相信有這樣的同學；但是純粹早課晚課，坐在那邊觀心的同學，應該沒有人吧？有沒有人？如果我冤枉你，趕快舉手，快點澄清一下，爲什麼？

假設沒有拜佛，假設沒有誦經，假設沒有燃香供佛，純粹看我的心，我會覺得很受不了，我會覺得很無聊，我會覺得這樣不知道要怎麼修，你們有沒有這種感覺？

比如說，誦一部《地藏經》要多久？「快的話一個小時」。你這一個小時就只有坐着觀察認識自己的心，你覺得哪一個比較好過？「誦經比較好過」。因爲比較有進度啦，知道嗎。上卷誦完了，中卷誦完了，下卷誦完了，啊！願以此功德普及於一切，我等與衆生皆共成佛道，這樣對不對？如果觀心一小時之後，要迴向也不敢迴向，為什麼不敢迴向？你們怎麼迴向？你們怎麼不敢迴向？「講不出有什麼功德」。觀心沒有功德，誦經有功德？所以這樣就是鼓勵你們，沒有多少人要真正觀心。你們都朝向你們認爲有功德的，認爲有階段性的，認爲有目標的做，比如每天在日歷上都劃正負，誦一部經就劃一個「一」，誦兩部經就劃一個「二」，然後一年就三百六十五部經，十年就三千六百五十部。縱使往生好像憑這樣閻羅王，就不敢給我怎麼樣。爲什麼憑這樣閻羅王就不敢給你怎麼樣？因爲很多感應錄就這麼說啦，很多感應錄都說只要誦一部經，閻羅王問我：「你生前都在做什麼？」「我生前只誦一部什麼經。」說完，閻羅王跟我說你回去，你們感應錄是不是常看到，是還是不是？「是」。所以誰願意自己觀心？說穿了就是說，你們世間法是在保護自己的

心，然後學了佛法之後，在觀心也沒感覺到自己有什麼功德可言。所以觀了幾次也不再觀了啦，好像觀心是不踏實的，好像誦經念佛比較踏實，因爲它好像有數量化。

其實你內在有很多的概念，都是有形有相的概念，都是著相的概念，很強烈。你們去觀察你們自己，你們修行的方式真的是這個樣子。在生活當中，把修行當成生活的一部分，這樣的概念，你覺得怎麼樣？把修行當成生活的一部分，這樣的概念對還是錯？「對」。大部分你都在做什麼？把修行當生活的一部分啦，我重新問你：「大部分你都在做什麼？」應該怎麼回答才對？「生活就是修行，修行就是生活。」但是事實上有很多人，他認爲說：「修行只要撥一部分的時間，來修行算是不錯了」，對不對？我們一般人說，你只要願意，每天撥出十分鐘來打坐，這樣就算是不錯了，或是說你只要每天願意念三千句佛號那就算不錯了，或是說你每天願意誦一部《金剛經》那就算不錯了。這樣的話是可以對初學者講，是鼓勵他。對初學者可以這麼說，對你們這一班同學，我可以這麼說嗎？我可以嗎？我可以說第一排的同學，你們的功課就是每天坐一柱香；第二排的同學，你們就是念三千句佛號；第三排的同學，你們每天就是拜八十八佛一次；然後第四排的同學，你們每天就做什麼。我課講到今天，我可以這樣跟你說嗎？我沒辦法這樣跟你說。

你有沒有喝過鹽水？「有」。你喝鹽水都是怎麼喝的？「很鹹的話就捏著鼻子」。你喝鹽水是一口鹽巴一口開水嗎？是不是這樣喝的？不然都怎麼喝？「鹽放在水裏面攪一攪」。鹽溶在水裏面才叫做鹽水，對不對？有沒有說鹽跟水分開的？「沒有」。你們修行有沒有鹽跟水分開？「大部分都是」。你知道我在說什麼嗎？你們修行都是鹽跟水分開，就是修行跟生活都分開，有人這樣喝鹽水的嗎？我現在講的都是關鍵！一個人在生活，能夠在生活當中找時間修行，這樣算優不優秀？這樣算優秀。但是這樣了不了解真相？不了解。真相不

是這樣，真相是生活的全部，「即」就是「就是」，生活的全部就是修行（生活即修行），不是在生活當中，找個早課、午課、晚課，甚至半夜起來再做個課，叫做點心課。表面上很精進，做了好幾課，但是還是有所閃失，爲什麼有所閃失？因爲他不明白「即」，因爲色即是空，因爲空即是色，因爲一切法都是佛法，佛法不是只有三藏十二部經典有。

這盆蘭花也有佛法，這一盆誰插的？這個是新插的，今天才插的，你說它有沒有法？「有」。你如果學佛法這樣學，你早就開悟了。因爲我看它妙不可言，就叫妙法。哪一法不是佛法？哪一法不能修行？刷牙算不算修行？「算」。一般人有沒有刷牙？他算不算修行？像我們不會刷牙，都刷到蛀牙，刷到牙周病，刷到牙齒掉光光，我們這個就是不會刷牙，不會刷牙就是不會修行，這樣知道嗎？也就是說因為你刷牙不用心，用心才是修行嘛，對不對？你不用心，當然你就不是修行人。一天到晚，從早上起來，刷牙洗臉上化粧室、煮飯、吃早餐、洗碗、去運動、看書、看電視、睡午覺、喝下午茶，去操場跑了一圈，吃晚餐，吃完晚餐洗完澡，打個坐，看個書，一直到睡覺，都是修行，你會嗎？你不會這樣修的人，你永遠不會開悟。你只會做早課、晚課，不錯！你有善根，但是你還不會開悟，爲什麼？因爲你脫節，因爲你還沒有達到「生活即修行，修行即生活」，你沒有打成一片，這個你做得到做不到？其實你自己很清楚，你現在可以在生活當中，都是修行的同學，現在會的同學舉手，你想想看，你不見得會哦；你想想看，你真的不見得會哦！

坐在馬桶怎麼修行？你會說：「師父，我知道坐在馬桶也可以念佛。」我不是這個意思，我不是叫你坐在馬桶念佛，我現在的意思是，我在大小號就是修行！不是你在大小號，然後你在那邊坐在馬桶也觀呼吸，然後坐在馬桶也念佛，叫做修行，我不是這個意思哦！如果你坐在馬桶上念佛，你還是馬桶歸馬桶，念佛歸念佛哦，你沒有達到我剛才所講的「即」的那個內涵哦！佛法是不

二之法。我問你一個問題，如果你不會坐在馬桶修行，當然你就不會吃飯修行，我有沒有說錯？當我們吃午齋進入五觀堂的時候，算不算是修行？算不算是一堂功課？你回去寮房、淨房，你就不會修行，進五觀堂你才會修行，爲什麼？因爲五觀堂那裏有寫，所以你才會修？或是說因爲在那邊吃飯，因爲法師有放錄音帶，我邊吃邊聽錄音的開示，這樣才修行。

我現在所講的是，我正在小號，小號就是修行，我會修行；我正在大號，大號就是修行。而不是說做什麼事情我都觀呼吸；或是我做什麼事情我都念佛，我不是這個意思。如果我說，打坐就是修行，依同學來講比較會，這樣對不對？爲什麼比較會，因爲你們過去已經把它定位說坐在蒲團上就是修行，這個概念，因爲你們過去已經把它定位了，所以坐在蒲團上就是修行，這樣會不會修？你一定跟我點頭說：「師父，我這樣會。但是坐在馬桶上，我實在是不太會，因爲以前辦禪修，師父你並沒有說，坐在馬桶上一個小時，然後起坐。」這樣對不對？我們的概念是不是一直限制說，我做這個事情比較習慣，當你在做不同事情的時候，其實你的心態是有差異性的，有還是沒有？有！怎麼會沒有。

你沒有辦法融入整體的修行，一個人沒有辦法融入整體的修行，就代表他是沒辦法悟到實相的，是沒辦法悟到真理的。因爲真理沒有斷層，也不是四分五裂，然後它也沒有上課，也沒有下課，它也沒有分說是睡覺或是醒來，都沒有。然後真理也無所不在，它沒有時間限制，沒有空間限制，也沒有做任何什麼事情的限制，所以禪師才會這麼講「動靜語默，體安然」。它是沒有限制的，它全部都是！哪像我們去把它撕裂了！哪像我們去給它區別了！哪像我們去跟它分貴賤了！我講到這裏你體會一下，你思考一下，你會不會修？不會修的舉手，應該是全班都要舉手啊！爲什麼不舉手？因爲我說會修的舉手，一定是全班沒有人會舉手，我知道嘛！所以我才問說不會修的舉手，應該全班都舉

手嘛，還考慮啊！所以光是叫你們舉手，你們都不太如實。我講的這一段話你不用翻經典，因爲經典並沒有教你說，坐在馬桶怎麼修啦。

你的腦袋到底在想什麼？如果你不明白怎麼修，就代表你本來以爲你了解了，我一講，你又不了解，因爲事實上你不會。它這麼難嗎？我跟你提示一下，因爲你二十四小時都有心，談到有心你就懂，不論做什麼事情我都有心；坐在蒲團上我有心；坐在馬桶上我也有心啊。對、對、對！沒有錯，當然是這樣啊，沒有錯啊。你不應該認爲，坐在蒲團上比較高貴，然後坐在馬桶上比較卑賤。你也不要說坐在蒲團上，就提起正念想要修行，然後坐在馬桶上，就可以暫時放鬆，坐一下放個屁，但是你的心卻是這樣子。你的心平等嗎？你的心不平等，你現在不是只有對人不平等，你對很多東西都是很不平等，你的內在分別心是很重的，然後差異性是很強的。我們怎麼有辦法平常心？沒辦法，因爲你沒有悟道，沒有悟到那個真理，你怎麼平常心？

我剛才講的這些概念難嗎？我剛才講的這個概念不難，但是你卻能夠察覺到，你的心真的是這樣，我只是描述你的心給你聽而已。你的心爲什麼起這樣的概念，爲什麼？當我在問爲什麼的時候，你就要問你自己，你就要很清楚地告訴我：「師父，我知道爲什麼，因爲我不了解我的心。」沒有錯，你就是因爲不了解你的心，你的心才會這種狀態，只是你都不知道。你永遠都不知道爲什麼會這樣，一定要別人跟你講嗎？我也講了一、二十年了，不信我跟你講，我已經講了一、二十年了。但是問題是什麼？問題是你沒有認識你的心，你永遠搞不清楚，爲什麼你的心會這種狀態，好奇怪！爲什麼會這樣子？你也不知道爲什麼，反正你就是習慣這樣子，反正你這一輩子就習慣性這個樣子。但是你只能夠活在一種習慣，活在一種慣性，或是學了佛法之後，人家告訴你說這叫習氣，或是人家跟你講說這叫種子，或是人家跟你講說這叫業力，你就照單全收就把它聽進來，以爲就沒事嗎？你還是要去了解你的心啊！你不可以說這

樣是沒事，因爲你還是搞不清楚它，它爲什麼會這樣？它爲什麼會這個樣子？你也是搞不清楚，你搞得清楚嗎？「師父剛才講的是指說，要教我們當下即修行，修行即是心」。你知道你的心，爲什麼會這樣了嗎？「因爲剛剛師父講了，我才知道」。你知道，回去要不要剝洋蔥？「不用，我老婆會幫我剝」。高麗菜誰剝？高麗菜我替你剝哦！

我們的心，我們自己要去了解，你不要爲你自己找任何的藉口，你真的不要爲你自己找任何的藉口。你不了解，是因爲你不關心它，你當然不了解它。你越關心它，你不就會越來越了解它。你有沒有 LINE？你 LINE 裏面有幾位好友？你不會把你的心加入好友？你不會每天跟它 LINE 來 LINE 去，都會跟別人 LINE 來 LINE 去，就是跟自己的心不 LINE。每天都跟人家講一輩子，就是跟自己的心不講話，像啞巴。有時候你就覺得我們自己看都是看外面的，自己的心不會看看。每天跟它接近多關心它，事實上你從來都沒有離開過，但問題是你對它漠不關心嘛！關鍵在這裏，你對它漠不關心！所以我們對自己很殘忍，就是這麼殘忍，因爲我們對我們的生命漠不關心。但是我們所關心的，反而都是一些雞毛蒜皮的事，關心八卦，關心別人的是是非非，關心這世間的愛恨情仇，但是最可貴的東西卻漠不關心。

「師父，請問一下，觀心有功德嗎？」我很想給你扔過去（手拿毛巾），哎！真是的！《六祖壇經》讀過幾遍？「三遍吧」。六祖惠能大師怎麼說：「見性是功，平等是德」，有沒有功德？「有」。說你會看書，你還這樣問我？你自己都不知道，此真功德也，此是無漏。你剛才講的那些功德是有漏啦，要不要迴向隨便你。如果你不這樣，如何功夫自得？你要知道啊，觀自在菩薩是因位的菩薩，他透過行深般若波羅蜜多時，也就是說他透過他觀照身心五蘊，他才能夠自覺，他「照見五蘊皆空」就是自覺的結果；「度一切苦厄」就是覺他，《心經》講完了。「行深般若波羅蜜多時」就是觀照啦，就是觀照

自己的心，就是深入了解自己的心哪，直到察覺到它的真相啦，這不是真功德嗎？自己能自覺，又能夠度一切苦厄，不是又覺他嗎？你們雖然喜歡看經典，但是對經典都沒有融會貫通。

「師父，你功德無量！」我本來功德真的是無量，被你一說了就有量，被你一說了就量化了，所以你害我。我所講的心，你們常常會誤會我，說我講的心是抽象的，其實你們真的是大誤會。我講的心不是抽象的，我講的心是具體的心，如何把生活當中，全然地變成是一種修行。假設你沒有用心展現出生活，生活怎麼會變成是修行？哪一項不是很具體的東西？我們常講說用心生活，用心生活不是口頭禪，也不是口號呢。而是一定要變成具體的東西，展現出來，才叫做用心。

我舉個實例給各位聽，比如說，全世界有七十億人口，你覺得誰最重要？你覺得現在誰最重要？「自己」。自己啊！全世界只有兩個人口，你覺得誰最重要？兩個人，你覺得誰最重要？「我不知道」。我講七十億你就懂，我講兩個人，你就不知道了。誰最重要？現在誰最重要？「現在你跟我」。爲什麼？我現在說全世界有七十億人口，不是兩個人口，全世界有七十億人口現在誰重要？就是此時此刻誰最重要？不能這樣講，但還是要講啊！佛曰不可說，還是要權巧地說啦，答不出來對不對？誰最重要？「自己最重要」。你太自私了。來，換你問我，完整地問我。「請問師父，全世界七十億，你認為什麼最重要？」不是我認爲什麼最重要啦，全世界有七十億人口，我都愛、都關心他們，我都平等對待他們，但此時此刻，你們最重要。

你一個人下班在整理花園，你在照顧那一顆樹啦，此時此刻誰最重要？「那一棵樹最重要」。但是當你在照顧那一棵樹，照顧了十分鐘，你心愛的老婆走到你的旁邊，此時此刻誰最重要？「我最重要」。難怪疼不下心，為什麼老婆走到你身邊，此時此刻，爲什麼你最重要？「她是她，我是我啊！」既然

她是她，你是你，爲什麼樹最重要？「其實樹也是它是它，我是我。其實我剛才回答我最重要，要先有自己的觀念，然後才展現出來」。你現在講的是智慧還是慈悲，還是你已具足悲跟智？「都有」。你在刷牙的時候誰最重要？「牙刷最重要」。不知道在講什麼？你的答案，你的核心都沒有抓到。

我講一段給各位聽，好好聽，當我一個人來到講堂的時候，然後桌上有一個茶壺，我拿起那個茶壺在看的時候，此時全世界雖然有無數的茶壺，但是此時現前的因緣，這個茶壺最重要。我講的最重要是具體的東西，如果我此時拿了茶壺，我認爲我的兒子最重要，其實這個是虛幻的概念。當我拿了茶壺，我認爲我的兒子最重要，爲什麼說它是虛妄的概念？因爲你現在能夠爲他做什麼？我認爲我父母親最重要，你現在能爲他做什麼？所以我說此時此刻現前的因緣，這一只茶壺最重要。但是我所講的這一只茶壺最重要，不是我獨愛這只茶壺，你不要誤會。而是現前的因緣，就在當下，就在現前，我說它最重要，是因爲此時此刻，我要把握住這樣的因緣，其它的因緣還沒現前，所以此時此刻，這只茶壺最重要。但是當我現在決定，我要泡茶的時候，此時就是茶水最重要，因爲當我想喝茶的時候，是品茶最重要，我現在要品茶，是品茶最重要。當我喝下這一杯之後，你突然進來了，此時你最重要，這樣明白我意思嗎？來，悟到什麼？「活在當下」。

我現在所講的當下，講的就是有平等智跟差別智。所謂平等智就是說，所有的東西都是平等的，但是你不要只有平等智，卻不懂差別智。現前的因緣就是差別，就是你要善分別你現在在做什麼。現在坐在馬桶上怎麼修行，你會了嗎？你說說看。「只管上」。對，所以早上起來的時候，當你在刷牙的時候，刷牙最重要；當你在洗臉的時候，洗臉最重要；但是講的就是全部都是重要的，只是現前的因緣在做什麼。我所講的最重要的意思是，是因爲你能夠善於分別，善於觀察，你現在應該怎麼應對？應該怎麼用心在生活？我所講的用心

的用心是具體的，這樣你瞭解意思嗎？不是抽象的，不是你講的那個抽象的。什麼叫抽象的？「師父，我知道啦！在生活當中，時時刻刻保持正念。」我不要聽這個啦，那是你看書來的，這樣對不對？

我現在講這一段不是上課，你不要掉入聽聞，而是說你領悟了，從此時此刻，你就知道，啊！我會了，我終於會了！我終於知道什麼叫做生活禪，我終於知道什麼叫做生活即修行，修行即生活。而不是在生活當中，有空掃地，然後有時間修行，不是這種概念。這樣會在生活修行的具體概念，了解的請舉手，好，放下。你剛才有沒有舉手？「有」。你舉個例子我聽聽看，就是在生活當中做任何事情，都是很用心，不會離開當下的事情。我請問你一下問題，你希不希望我偶爾到貴舍去走一走？「可以，歡迎！」如果我帶一個同學去你那邊走一走，那個同學跟你比較沒有話講，跟你比較不合啦，因爲他的眼睛是白色的，知道嗎？白目的那種，很白目的。他看到你就說：「你怎麼那麼老！」看到你就跟你問說：「你怎麼不嫁？」看到你就問說：「你怎麼不住在你家？」這種白目的同學有好幾個，我不是跟你開玩笑的，你不要想說我隨便說說的，你如果不相信，我找一個人去讓你見識看看。那樣你說說看看，我們倆個人去你貴舍拜訪你，什麼人比較重要？「平常心，來者是客啦」。不簡單呢，你不相信問同學看看，不簡單啦。客人很多種，有時候人家來這邊，對他的感覺也不見得每個都會恭敬啊，或是說我們每個人都會想跟他聊天。不是說每個客人來，我們都喜歡跟他說。我們每天早晚三柱香，希望說他三年來一次就好了。三年來一次，你知道我意思嗎？如果都不來也不要緊。

你聽我這樣講，你在日常生活當中現在做不到並不可恥，你可恥的是你沒有察覺，你沒有察覺你現在已經不是那種狀態了。你現在可以做不到，但是你不可以不察覺，爲什麼？因爲你聽我的課聽那麼久，你不可以不察覺，這樣知道嗎？你要察覺你自己，我的心真的沒有辦法對待每個人都一樣，我的心真的

還是有輕重，我的心還是有談得來、談不來，爲什麼？因爲你察覺，接着你自己再慢慢突破，但是你一定要察覺，爲什麼？因爲這也是修行啊！你至少能夠察覺說，現在這個你沒辦法，但是你知道，我要求不高，知道嗎？我只要求你察覺，只要察覺，其實察覺就是一種正念啦，啊，我察覺到了，所以這是我的功課，我還要繼續修煉，我還要突破。

從開始講到現在，我一直只在談說要對心，不是只有停留在語言、文字、現象，然後你的修行，你的學佛，你自己用功方式，都常常停留在這個樣子。這樣，你縱使是覺，也只是聲聞而已，也就是說你對你真正的心，真的還是不了解。你不了解啦，某些的概念你能夠過關，比如說某些的概念你可以不執着，但是你對自己還是不夠了解。

「學道人多於教法上悟，不於心法上悟」黃檗禪師這樣講，你過去有沒有這個樣子？你過去有沒有把重心都是擺在經教上，有還是沒有？「有」。或是擺在你所謂修行的法上，但卻沒有從自己的心下功夫。古大德講一句話，他說：「若人識得心，大地無寸土。」也就是說，「若人識得心」認識自己的心，「大地無寸土」這句話就是說，假設你能夠徹徹底底地，了解你的心，你就會知道這一切一切，都是你內心所創造、所產生。這個創造、產生，會產生種種的解讀，來看這個世間。假設你是有做早晚課，我現在給你建議，你早上是可以誦一部經，你晚課可不可以看自己的心，稍微調整一下可以嗎？我講這一句話還是方便說，知道嗎？我這樣講，你就誤以爲說，師父這樣教，我就這樣做，我是不得已才這樣講，知道嗎？我是希望我這樣講，看看你會不會當下就回頭，啊！我應該二十四小時都認識我自己的心，我的意思就是這個意思，只是說，如果你真的是不習慣，那你就先刻意撥個時間，好好地認識一下自己的心。

「雖歷劫修行，」是說如果你重點擺錯，擺在心外的這些經教、語言、文字、現象界，縱使你三大阿僧劫那樣修啦，「終不是本佛」，也就是說你還是沒辦法了解自己的心，不能夠了解自己心中這一尊佛，這一尊清淨法身佛。請教心不在內對不對？心不在外對不對？心不在中間對不對？那心在哪裏？換你問我，「師父，心不在內是不是？心不在外是不是？心不在中間是不是？那心在哪裏？」心就是宇宙，所以談什麼內、外、中間呢？宇宙就是法身，心就是法身佛，以法界爲身叫做法身，講完了，領悟到了嗎？你們不要摸鼻子，托下巴好不好？我問你領悟到了嗎？你都領悟到鼻孔跟下巴，知道我意思了嗎？「即心即佛，唯證者方知」，沒有證者他能知嗎？唯證得他能知，他能知心不安定，我有說錯嗎？所以能不能知？可以，可以知，知心不安定。

「終不是本佛。」所以「終不是本佛」，你沒辦法徹底去了解，但是如果你能夠徹底去了解，你可以慢慢去體悟，我剛才所講的那一段話，我講的那一段話不誇張，但是如果你沒有辦法領悟到，這樣的一段話，你就不能夠真正去體悟到「何其自性，本自具足」。如果心是法身，法身是宇宙，是法界，「本自具足」應該你不會懷疑了吧。

「若不於心悟，乃至於教法上悟，即輕心重教，」遂成逐塊，忘於本心。」所以心悟啊！我說你的名字取得很好，知道嗎？其實不是你的名字取得很好，每個名字都取得很好，我自己也感覺取得很好。假設你學佛不從心上悟，你一直在研究經教、教理、文字，《金剛經》在說什麼，《法華經》在說什麼，你都會說，但你就是不明白你的心，有用嗎？書讀得那麼多，都會說，都不了解自己的心也沒有用啦。如果你是這樣學佛法，你就掉入一種狀態，叫做「輕心重教」，就是你忽略了你的心，然後你重點都是擺在經教上，這樣就會產生「遂成逐塊」，什麼叫做「遂成逐塊」？你先旁邊寫四個字，本末倒置。

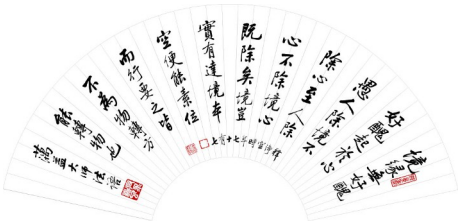
我節錄《涅槃經》的一段話來解釋這句話。這一段話是《涅槃經》佛講的一段譬喻，「佛說一切凡夫唯觀於果，不觀因緣，如犬逐塊，不逐於人。」就是我們所有人都看到那個現象，「不觀因緣」不去認識、去明白它真正的原因，我們就是見那個相就着那個相，不明白它真正原因。所以佛做一個譬喻「如犬逐塊」，這個「塊」就是土塊，或是石頭的意思。比如說，你拿一個土塊丟一條狗，結果那個狗「如犬逐塊，不逐於人」，結果狗去追土塊，卻沒有追丟它的人，這樣對嗎？人家拿石頭丟你，你應該是找石頭還是找那個人？當然是找那個人啊！你怎麼去找那個石頭？但是有時候狗是這樣的，你明明拿一塊木頭丟過去，它以爲是一塊雞腿，等到它走過去聞一聞之後，才知道原來被你騙了。這個就是本末倒置，你重點擺錯了，我們應該去追人，不是要去追那個土塊。

我們學佛應該是要去認識自己的心，不是認識那個文字，結果拼命認識那個文字，一直讀，這個叫做「遂成逐塊，忘於本心」，你反而忘記了。這一次去台北上課，有一個新同學，他拿了我一本書，他下課跟我說，「師父，你可不可以跟我簽個名，幫我寫一句話給我？」我就幫他這樣寫「自心是佛，莫忘初衷」，就這樣子，你不要忘記，我就這樣子跟他講，莫忘初衷啊。你學佛學了老半天，莫忘本心哪。學佛學了老半天，一天到晚在研究文字，文字不是不可以研究，但是要回頭看看心，只是見文字要觀自己的心，只是這樣子而已。不要忘了觀心，專門研究文字，這樣不是「遂成逐塊」嗎？所以這個典故你要明白。

「故但契本心，不用求法，心即法也。」要注意聽，「不用求法」心就是法，不用求法，聖人求心不求佛啦，凡夫求佛不求心啦，要求自己的心啦，自己的心就是法。改天你要搭自強號兩個小時坐到台北，你不要說什麼，啊，我忘了帶《傳心法要》。你不要那樣說，知道嗎？《傳心法要》就是你的心

哪！以後你如果去辦事情，忘記帶書，你不要感到很遺憾，很悔恨，很無聊好不好？利用機會看看自己的心。心就是三藏十二部經典，心有無量無邊的妙法，好好看心啦，會看了嗎？會了嗎？那你們現在七點半到八點打坐，有聊還是無聊，會無聊嗎？好好看看心，我講的每節課都很重要，你知道嗎？我不知道你到底有沒有領悟到啦？好啦，反正你就是回去體悟，生活當中怎麼修行？看你會還是不會？如果真的不會，看到我就趕快問我，如果你真的不會，不要裝會。

傳心法要講記-90



凡人多為境礙心、事礙理，

「凡人多為境礙心、事礙理，」其實這一段很關鍵，如果你真的能夠突破，其實今天修行就好談，假設這一段你沒有辦法突破，其實枉費你修行，你的修行幾乎就是在這一段而已。凡人，一般人、迷的人，每個人有這麼多煩惱，大家有這麼多不如意，都是因為障礙在這裡，障礙在這個地方，被什麼障礙？總是覺得被境界障礙，總是覺得被事情障礙。今天談的問題，哪一個不是境界？哪一個不是事情？境跟事有沒有不一樣？它名詞雖然是不一樣，其實內涵是一樣的，講的就是現象、講的就是外境、講的就是事情，哪一件事不是這個事？我們常說家家有本難念的經，你家的經你在念什麼？就是在念這個，就是在念說你家到底發生什麼事情？等一下談那個小孩、等一下談那個大人、等一下談談父母、等一下談談公婆、等一下談談姑嫂之間的問題、等一下又談談兄弟姊妹的問題、等一下又談談同事、等一下又談談同參道友、等一下又談談陌生人，你怎麼那麼多事可以談？如果要談天下的事談得完嗎？談不完！

微塵形成的這個世界，這個世界化成無數的微塵，你有無數的事情可以談，有無數的現象可以談，為什麼可以有無數的現象可以談？因為所有的現象都是變化的，它不是固定的、它不是永恆的、它都是緣生緣滅的、它都隨著緣起一直的變化，永遠談不完，但是你談一輩子，難道你不覺得累嗎？談了一輩子，難道你不覺得苦嗎？不覺得囉唆嗎？學道人是看到自己的心，去明白那個道理。但是如果沒有學習的人，他是看到那個事情，是看到那個現象，是誤以為是什麼境界。所以你一定要把方向擺對，你不要擺錯。

為什麼常常有人都是談閒話？因為談事情就是閒話，反正每天報紙打開，我不知道現在是幾大張？現在是四大張，還是三大張報紙？還是現在你們都已經沒有訂報了？現在也有網路、現在也有第四台，二十四小時都有新聞，現在看報紙的人比較少了。每天都有那麼多的新聞可以寫、新聞可以報，然後透過那些新聞當中，產生很多政論節目可以談。然後我們也無聊，我們也跟著看、跟著聽、甚至跟著的議論，你議論那些事情幹嘛呢？政論節目的話題，你一天到晚拿來道場談什麼呢？你這裡沒有突破，入不了道，也不知道何謂是修行，你真的是沒有辦法突破。只要是人，他所談的東西就是他執迷不悟的東西，他不會跟你談他悟的東西，他都是談他執迷不悟的東西。他會談他今天遇到什麼事，他最近怎麼樣，然後是順利還是不順利，然後今天到底是幸運還是倒楣，最近過得怎麼樣，是還好，還是託你的福。表面上福禍相依，其實無福也無禍！為什麼《信心銘》談「多言多慮，轉不相應」？為什麼這個人這麼多話？為什麼？因為他心中有很多事情，所以這個人很多話；為什麼悟道的人，他常常可以默然，甚至絕言絕慮，因為他知道，其實談這些事情，假設對你沒有意義，他是不會談的，或是說談出來你會誤會，或是談出來你會造口業，他一般是不會談的。

你談的事情，大概都是境界跟事的問題，今天修行，就一定要先突破這個概念，你這個概念不能突破，你怎麼折騰都沒有用。有時候，我們看那個人的身口意，常聽這個人講話，其實就知道他的程度，聽這個人講的內容，就知道這個人到底對法或是對這個道，他到底悟到幾分，其實用心一下，一聽大概也能夠知道。所以不要看了一件事情之後，就跑來問我說：「是對，還是不對？」事情「對」跟「不對」都不對，你問我對不對，我跟你講都不對，為什麼？因為你這樣問，就不對了，因為現象沒有對，現象沒有不對；現象沒有好，現象沒有不好；現象沒有善，沒有惡。你說開冷氣機好還是不好？你說吹電風扇是善還是惡？你說一個人出生了，你說這樣算是吉還是兇？你說一個人

胖一公斤，跟一個人瘦一公斤，請問一下，是美還是醜？請問一下，多讀一本書，跟少讀一本書，到底是智還是愚？請問一下，你賺十萬，他賺五萬，是貴還是賤？你沒辦法徹徹底底把這個概念打破，你真的不要去談什麼修行，沒有什麼行可以讓你修，如果真的要去修行，就是說你應該要把這些的概念認清楚，本來就沒有這些的概念。

「境」，什麼叫做「境」？姑且按照一般人的角度來跟你說，什麼叫做「境」？所謂境就是境界，所謂「境」就是外境，所謂「境」就是你遇到的現象，我們都叫做「境」。「境」只是境，你不要這麼雞婆，你不要這麼傷腦筋，你不要這樣無端起知見，在這個境當中然後把它分門別類，把它分說這個叫做順境，這個叫做逆境，這個叫做不順不逆境，吃飽太閒了。「境」就只有境，記住了，你不要去分什麼境？如果真的要分「境」，只有入境跟出境知道嗎？四祖道信說：「境緣無好醜」，就是境界沒有好壞，一定要把這個概念全部掃掉，不要在境界談什麼好壞，不要談這個事情。在境界談好壞，就是凡夫，就是徒增煩惱、就是妄生分別，就產生了矛盾，就會有兩難、就有得失、就有禍福、就有貧富、就有貴賤、就有迷跟悟，這是概念錯誤，不要起這種概念。沒有事情，你只要起這個概念，不要說三大阿僧祇劫，三百大阿僧祇劫，一樣在那邊翻滾，為什麼？因為概念錯誤。

一闡提為什麼不能成佛？一闡提什麼時候能成佛？當他能相信，他才有機會成佛，當他不相信這種真理，他永不能成佛。成不成佛在於對這個道理，他相不相信、了不了解，而不是說你不相信這個道理，你不了解這個道理，你想修，想怎麼修？你都這樣修，逆境要修到變順境，壞事要修到變好事，都這樣修，我怎麼不知道。我問你一個概念好了，譬如說，境界的這個境，是不是無常？你遇到任何的境界是不是無常？「是的」。你遇到任何事情是不是無常？「是」。我換個名詞，無常可以嗎？「可以」。請問一下，無常有順利、好壞

嗎？「沒有」。那麼無常是什麼？「無常是真理，無常就是正常」。無常就是正常，你這樣講正確，無常就是正常，這樣有沒有比較更強烈？你現在講境界跟事相，其實就是無常，我換個名詞，它就是無常。

你所談的順、逆境，所遇到的好、壞事，其實都它本身就是無常。那麼你能夠在無常當中，分出順利、善惡、好壞嗎？可以嗎？還是沒辦法？你可以分嗎？你分得出來嗎？生，是常還是無常？「無常啊！」本來一個變兩個，有的比較會生，一個變三個，像古代一個變十三個，死亡是常還是無常？生是無常的意思，死也是無常的意思。你今天在路上撿到一百塊，是常還是無常？「是無常」。你今天下課丟掉一百塊，也是無常，那麼你在無常當中，你怎麼產生那麼多的概念？你會懷疑嗎？它就是無常。

不論你家遇到什麼事情，譬如說，你的孩子金榜題名，還是名落孫山；不論你今天是娶媳婦還是嫁女兒，我告訴你都是無常。我再過幾年就六十小壽了，我不敢說大壽，只要不要夭壽就好，反正五十歲你們沒有做嘛！我現在要做六十，我六十大壽那一天，你們要不要給我道賀一下？一個、一個道賀一下，你先道賀一下！「生日快樂！」我取名的都會記住，你跟我祝賀一下！「身心自在」。「天天快樂！」你也祝一個，「壽比南山！」壽比南山，你怎麼知道我投保南山？我是投保國泰。其實，我都不喜歡聽你們這樣祝壽，以後只要是有人生日，你就這樣祝他：「祝你好死！」這句話是壞話還是好話？真正的好話，你們都說不出來，你們都說一些欺騙社會的話「壽比南山」；「福如東海」，欺騙社會；祝他好死都不會講，這樣會祝福嗎？「會被人轟出去」。

你們想不想好死？想得要死啊！要好死，我們要好命也要好死，也就是我要好好的活著，我也要好好的死。但是真正的好話你們都說不出來，你們都說客套話，你們都說沒有感情、沒有眼淚，人情世故、交際應酬的話，沒有講過

真話，這樣說了一輩子。所以真的知己難逢，這樣知道嗎？以後敢講這些話了嗎？我看你的表情就是不敢講，我知道你們就是不敢講。如果我有心事，我怎麼會好死？如果我心中有罣礙，我怎麼會好活？我既不好活也不好死，為什麼？因為我每天都被這些事情困擾，我時時刻刻都被境界影響。

我之所以教打破境界，不是自我催眠，是你自己要去看清楚，對喔！這些的事相、這些的現象、這些的境界，其實不論是什麼事，它都是一種無常變化，它擺在我面前，就是無常的變化。然後我在這些事情當中，產生了妄想分別，產生的兩邊的對待，這是第一個迷失；然後在兩邊的對待當中，再希望去掉不好的，能夠獲得好的，那是你第二位的迷失，真是頭上安頭，真是迷的很深；第三個迷失是什麼？就是拼一輩子，什麼叫拼一輩子？就是從不好的拼到好的，這樣拼一輩子，用你這一輩子的青春歲月，然後你用什麼當成籌碼？你用你的幸福、用你的快樂、用你的清靜、用你的溫馨，來換取兩個字「無常」，你還是無常，從左邊追到右邊，還是無常，兩邊都是無常，你自己看不清楚。

所以這個事情應作如是觀，你時時刻刻要去觀察到，我只叫你觀察到，這個觀察到就叫做觀照般若。你現在在聽課叫做文字般若，你聽完了之後，你日常生活，你要起觀照般若；當相應了，就證實相般若，沒有什麼訣竅。但是如果你不這樣觀察，你只是一廂情願的希望，什麼叫做一廂情願希望？希望你能夠悟道、希望你能夠消業障、希望你能夠增智慧、希望你能夠往生極樂、希望你能夠證果，那個希望都是空談妄想，為什麼？你是活在虛妄的想法當中，你不是如是觀察的智慧。所以如是觀，不是說坐在蒲團上才會觀，不是這樣啦！你只要看看電風，你就要去觀察，它有好壞嗎？你只要看到石頭，你就要觀察，它有美醜嗎？你只要觀察是日出比較溫馨呢，還是日落？你說哪一個比較溫馨？都是你自己的妄想！為什麼？如果你覺得日落比較溫馨，你就執著日

落；如果你覺得日出比較有朝氣，你就執著日出；如果你覺得日正當容易中暑，你果然就會中暑；你只要覺得半夜子時就有鬼，你果然半夜子時心就會生恐懼，不是這樣嗎？白天很多女孩子，白天拼命照鏡子，晚上拼命不敢看鏡子，為什麼？因為傳說晚上看鏡子會看到鬼，白天看到的那個就不是鬼，只有晚上才看到鬼，真是鬼話連篇！

我們這個心，真是莫名其妙！有夠沒有道理！你都會希望你身邊的人，是一個知書達禮的人，但是你沒有發覺你自己，很沒有道理嗎？你沒有發覺你真的很沒有道理？其實你的內在，一直向你胡說八道，你的內在也在恐嚇你，相對的你的內在，也在誘惑你，接下來你的內在，在束縛你，但是你的內在，又是散亂不安的，你就會覺得這個事情，這個怎麼辦？

「境」，你一直覺得境在礙到你的心，你一直覺得家家都有很多事情，這個事情，一直困擾著你所學習的那個真理、那個道理。好像你所學的道理是叫你要行善、要信任、去互助。但是往往遇到很多事情，讓你不敢信任對方；讓你遇到很多事情，讓你覺得幫助別人，幫到最後反受其害，常常那個理跟那個事，常常是衝突的，真的是這個樣子嗎？做善事有錯嗎？有沒有錯？「沒有」。不做善事有錯嗎？有沒有錯啦？為什麼不敢說呢？我賞月有沒有錯啦？「沒有」。我掛著墨鏡賞月，那不是錯，那叫做呆；我拿石頭砸自己的腿有錯嗎？那叫做笨。

在境界、在事情，然後你起那麼多想法，錯的是什麼？做善事當然是沒有錯，錯是錯在你勉強別人跟你做善事。讀佛經有錯嗎？有沒有錯？錯就是錯在你勉強別人跟你讀佛經。修行有錯嗎？人家腳就盤不起來，錯就錯在你把人家拉去禪修，坐到跛腳，錯在這裡！你錯在哪裡！但是你不要覺得說，你不是那種人喔！我現在所講的應該是，每個人都是那樣子的人才對，因為我們總是希望...，好聽說是希望，而是我們內在很強烈的認為不是希望而已，那只是你們

好聽包裝的名詞，叫做希望。你們強烈的認為說：「來，親愛的孩子，跟你老爸、老媽走吧！」是這樣嗎？你的內在總是希望別人跟你走。我希望他讀書有錯嗎？沒有錯，你強迫他就是錯。我希望他當醫生有錯嗎？沒有錯，你錯就是錯在你不了解他，因為他不適合當華陀，他只適合當南丁格爾。

一樣的道理，我也不能夠勉強你，但是我們那個內在的概念很強烈的，到底是多麼強烈呢？你看黑板的這個圖，這上個禮拜畫的，但是沒有講。我現在講一段話，你知道你就說知道，不知道就不知道。你的內在有一個看不到、摸不到的陷阱，那個陷阱是什麼？那個陷阱就是你的想法，你有很複雜的想法，但是這些複雜的想法，它有沒有形成的來源？當然有啊！它當然有它形成的來源。你只要如是觀察，你可以了解一個人，他為什麼有這種想法，你真的可以去了解。

「記憶」，我們稍微看一下，這個圖當中，我們做一個簡單的概念。你內在有你的記憶，過去的記憶不要談，我們先談此生的記憶。一個小孩子出生只要是跟著人，他就會把那個人當成他的父母；一個小孩子只要一出生，他跟一群狼在一起，他會把那一群狼當成是他的父母，對不對？一個小孩子一出生，你只要重複告訴他幾句話「叫媽媽」，這一個臉看起來很忠厚老實「叫媽媽」，他就眼睜睜，這叫做媽媽；再來國字臉的「叫爸爸」，他就記起來了，那個長得像一筒的就叫做爸爸，那個像二條的像媽媽，就叫做媽媽，孩子不是這樣記憶嗎？就是這樣記憶，一直記、一直記，你的內心世界一直記、一直記，你記多少沒有人知道，至少可以證明你是有記憶的。來，這叫什麼？毛巾，這叫什麼？杯子，你記憶不錯、你記性不錯，有沒有？看到記性不錯，你的容量幾 G 的？它的容量他講不出來，它的容量無限，所以世界上最完美的電腦，一定是我們自己，一定不是蘋果的那台電腦，一定是我們這台電腦。你很多的概念、你很多的想法，跟記憶有沒有關係？沒有記憶你的想法怎麼來？

「知識」，知識第一個是別人教你的，第二個是你看書的，第三個是你去學習的，我們今天是屬於什麼？你們今天來上課是屬於知識，所以你注意看喔！你有時候學習的只是在學習知識，你是在學知識而已。我不是要叫你學知識，你不要來這邊學佛法的知識，或是禪宗的知識，你不要來這邊學知識。不管你有多少知識，你是學校的知識、社會的知識、還是你來道場的知識、學佛的知識，這些都不管，反正知識會影響到你的想法。

「經驗」，只跑禪心學苑這一家的舉手，不要假裝了，你舉手，我是說從以前到現在，只跑禪心學苑的這一家的舉手，沒有，你們都跑好幾家，你們不是只有跑禪心學苑這一家。你在各個宗教有各個宗教的經驗，你縱使在佛教也有各個道場的一個經驗。還有你這輩子待人接物處事，包括你自己上班還是創業，包括你自己當員工還是當主管，包括你是幕前的還是幕後的，其實你累積不少經驗。

但是我現在要來說囉！這三個整合起來，造成你今天有你的想法，知道嗎？你會造成今天有你的想法，你只要看一看，假設你的記憶、你的知識，你的經驗不一樣，你們的想法就完全都不一樣。我問你一個問題，這樣誰對？「你對，我對」。你錯，我也錯，所以才不能夠世界大同，就是因為你錯我也錯，所以才不能夠世界大同，所以人類的紛爭到今天。「師父剛才說沒有對錯」。剛剛是剛剛，現在是現在，懂嗎？剛剛沒有佛性，現在有佛性，知道嗎？「剛剛跟現在是一體的」。是指一時佛在舍衛國，「一時」聽懂嗎？每段的因緣不一樣啦！所以講法就不一樣啦！不要那麼樣的執著，不要這裡（腦袋）塞水泥。

曾經有一個人跟我講，學佛最重要的是善知識，沒有錯，學佛的重要的是善知識，對還是不對？是，但是我們每個人的腦袋不一樣，去聽善知識講課，會得到什麼結果？「不一樣的結果」。他是善知識那為什麼聽起來卻變成什

麼？「因為每個人的想法都不一樣」。那該怎麼辦？「無心就好了」。換你問我：「師父，那該怎麼辦？」如是我聞！心光，聽懂我的意思嗎？我什麼意思，妳說說看！「聽就好了」。對，你不要有任何想法聽我講課，你有你的想法聽我講課「就不如是，心光不聞」。我跟你講訣竅，佛常這麼講「諦聽！諦聽！」我問你，這一段聽不懂的舉手，都聽懂喔？你剛說無心，對嗎？我說如是我聞，我說完你說什麼？「如是我聞，就是無心」。你知道，我在說什麼嗎？「就不如是我聞」。你如果不講，知道就好了，你不講就對了，你講出來就不對了；因為你說出來就有心了，知道嗎？你就是有心，你才回答我。

聽課要這樣聽，難不難？「不難」。為什麼不難？為什麼難？你先說為什麼不難？「注意聽」。為什麼難？「習氣啊」。你們兩個換座位。「有想法就難，沒有想法就不難」。你很不如是。這樣看書怎麼看？「就是看就好，不要加入自己的想法」。有沒有極樂世界？「就是自己心裡想的」。看就是看！這樣要怎麼看書？你在你家裡怎麼用功？我知道你都怎麼用功讀書，書打開就打瞌睡了。好啦！不如是，你講講看！「書打開，就是如是我聞，就好了」。

這樣有複雜嗎？你現在有沒有看到你自己？你承不承認你看到這世間任何的事情，你根本看不清楚真相，你承不承認？你摸著良心說，你承不承認？改天我們來評論任何的事情，你還會想要評論嗎？我承認我看這個世界就不標準，你會希望邊泡茶邊評論嗎？要嗎？你想要禮拜一在這裡邊泡茶，邊評論嗎？你只要承認你真的看到你自己的內在，你也承認你真的沒有辦法看到真相，其實你的心就會比較甘願，也就是說你不太會去講。譬如說，有些歷史學家常常批評一些歷史人物，社會學家也常常批評一些政治人物，但是他自己在想什麼？誰來批評他？自然有人會批評他，為什麼？因為身邊的人，一定就有人會批評他。

你可不可以得到一個結論？可以得到一個什麼結論？你看這個世界，是根據你個人的想法，你的想法是根據各種條件，才產生你的想法，你藉由這些想法當中，來評斷這個世間、來批評別人。假設你不承認你的觀念是錯誤的，我今天講的錯的意思是說，你是按照你的觀念，你並沒有看到真相在講話，我講的是這個意思。我講的不是你那個善惡的觀念，你心中善惡的觀念還是你的想法，這樣對不對？就像我剛所講的，順境、逆境那是你的想法；好壞、美醜那是你的想法，你摸著良心講，哪一件事情不是你想法？你摸著良心說。如果你看到你的想法是這個樣子，當別人所提出來的想法，跟你想法不一樣，你幹嘛生氣？你可以回答我這個問題嗎？譬如說，當別人的想法跟你的想法不一樣，你為什麼會生氣？「因為還沒有開悟」。我先把開悟拿到旁邊。

假設你承認你的想法，你也承認別人的想法，也就是說你承認七十億人口，有他們不同的因緣條件所形成的他的想法。你只要一承認這件事情，你只要冷靜下來承認這件事情，當以後別人的想法，跟你的想法不一樣的時候，你氣得起來嗎？「那時候才氣不起來，現在就是因為沒有看到真相，我們還沒有到那種境界」。我現在不叫你看真相，我現在只看到你的想法就好。「就是我們的想法讓人家沒有辦法接受，就是因為我們的想法障礙我們自己的想法，我們的想法、就是現在我們的想法都是用剛剛師父講的，我們的內心世界就是我們的想法，我們承認嘛！」

你只要承認別人的想法跟你不一樣，不一樣可以嗎？「可以」。這個不需要開悟知道嗎？這個叫做一種小悟好不好？在你過去還沒有承認之前，跟你現在承認這件事情，針對過去那就是一種悟，但是這個概念好像很多人都有，對不對？是還是不是？「是」。這個概念好像每個人都有，是不是？每個人想法都不一樣，是不是？「是」。為什麼到今天還那麼氣？這個概念你還沒有聽佛法之前你就聽過，你為什麼那麼氣？你氣的不是別人的想法跟你不一樣，你氣

的是他不尊重你，我有沒有說錯？那個不尊重你這個想法，就是你個人的想法，這樣對不對？那也是你自己的想法，這樣對不對？意見跟你一樣叫做尊重，胡說八道！意見跟你不一樣，叫做不尊重，胡說八道！我常常意見跟你們都不一樣，你們為什麼要來？對不對？是啊！一樣的道理，譬如說，你的想法跟釋迦牟尼佛的想法，有沒有一樣？「不一樣」。所以他的書你看懂還是看不懂？「有些看懂」。那也是你的想法，有時候不懂，那也是你的想法。因為你看得懂，不一定真懂，你看的不懂，你本來就不需要懂。

這樣糟糕了，當你徹徹底底，我現在不是教你徹徹底底否認別人的想法喔！當你徹徹底底否認自己的想法之後，會不會變得寸步難行？會還是不會？為什麼？「因為自己沒有想法」。換你問：「師父，這樣會不會寸步難行？」沒有想法跟行不行不相干，沒有想法會不會呼吸？「會」。沒有想法會不會上化妝室？「會」。沒有想法會不會接電話？「會」。講完了。會喔！注意聽！你們懷疑嗎？懷疑的舉手，你們知道這種境界嗎？這種境界高嗎？電話來了去接電話，這個境界高嗎？知道要上廁所去廁所，這種境界高嗎？這樣是有高嗎？也沒什麼，這樣你知道是什麼情形嗎？

一片光明！我內在不存一點想法，任何我的想法都是我的塵沙，任何想法都是我的障礙，任何的想法都是我的我執、我見、我礙、我慢，聽得懂嗎？我剛剛講很簡單的東西，就這麼簡單，叫你認真讀書比較困難知道嗎？你想想看，你從身口意的角度來說，我們先從口，你為什麼一直想講？就是因為你有你的想法，對不對？你為什麼一直想？為什麼半夜也不睡覺？為什麼一直想？就是因為你有你的想法。你為什麼靜不下來？一輩子都要塵勞，就是因為你有你的想法，我有說錯嗎？

如果我徹底底的明白，我自己的想法是不可靠的、是不可信的，你知道接著你會發生什麼事嗎？「會呆呆的」。不是，不是呆呆的，這樣你才會甘願，

歇即菩提，你才甘願止息，不然現在誰甘願？現在大家都不甘願，不甘願這輩子不開悟，不甘願修這麼久都沒有成就，不甘願！

禪宗有兩把刀，一把是肯定、一把是否定，有時候肯定叫你當下承擔，有時候否定就是叫你萬緣放下，就看你會不會用兩把刀，知道嗎？會用嗎？有時候要肯定，有時候要徹底的否定。我否定我的想法，我的妄心才能死，不然我的心死不了，死不了我一直想。我肯定即心即佛，離開這一顆心，沒有什麼好談的，你這樣才能夠肯定，你這樣才能夠承擔下來，不然你沒有辦法承擔。你要明白這些道理，你讀了那麼多的佛法，聽了那麼多課，你為什麼要讀佛法？為什麼要聽課？只因為你有妄想執著，只是這樣子而已！所以聽那麼多課、那麼佛法，佛講那麼多道理，那麼多修行的法門，只為一件事，只為破你的妄執，只是這樣子而已！但是你不要抓著你所學的知識不放，抓著你所學的知識不放，你的妄執只要沒有破，這些叫做知識障礙，只會增加你的我見我慢而已，也就是說你反而不能突破。

我剛才講的那一段的內容，其實我講課，你真的還是要好好聽哪！不要我講了一節課重點，都抓不到重點，不知道我轉了一圈在講什麼？我繞一圈跟你講一個概念，這些東西（記憶、知識、經驗）每個人都不一樣，每個人的想法都不一樣，不要活在自己的想法。既然不要活在自己的想法，你就不要用你的想法來批評所有的事情，那是一點意義都沒有。

但是我現在所講的佛法，一定不是落一邊，記憶有沒有作用？「有」。知識有沒有作用？「有」。經驗有沒有作用？「有」。現在是你要用它，而不是被它用，這樣你會了嗎？假設你有這些東西，你的名言、你的假名、你的名相，你跟別人的應對進退，你沒有辦法展現知道嗎？因為這些就叫做世俗諦。對於世間人的應用你要知道，你沒有這些對世俗的概念，你沒有辦法運用，你要透過這些你才能夠運用。

所以記憶不是不好、知識不是不好、經驗不是不好，它本來這些概念（記憶、知識、經驗）本來都是中性的，它沒有什麼好跟壞，是中性的，只是你會不會用？知道嗎？只是差在這裡，譬如說，讀佛法的知識，不是沒有用，看你是錯用還是妙用？如果你錯用，你會越讀越傲慢，會越讀執著反而越來越重，會越讀越瞧不起別人，會越讀越會去批評跟你所學的東西不一樣的人，那就是你不會用，你不會用這個知識，被這個知識所綁。

所以我一直在勸各位一個概念，什麼概念？跟別人在一起，你不要有任何的想法，但透過我們的觀察，我們覺得難不難？很難，相當困難！每個人他的想法是很頑固的！沒有學佛法也是頑固的！有學佛法也是頑固的！修很久的人也是頑固的！你有看到嗎？如果你看到，你自己越來越沒有自己的想法、看法的話，說不定還有一點空隙。但是我們都不是這樣，我們學到最後，都會拿著一個大旗，然後在那邊搖旗吶喊。我們就會掉入門戶之見，我們就會掉入宗教的紛爭，我們就會比高下，我們就會華山論劍，知道嗎？

我現在所講得就是說，你自己去看到你自己的心，好，當你去看到你的心之後，接著如果你承認你的內在是這個樣子。我們一般人，一輩子都是談外面的事情、現象、境界，我有沒有說錯？我們一般人都在談外面這個概念，但是今天假設你是個學道人，我先談談你的內心，你先看到你的內心是這種狀態。當你承認你內心是這個狀態之後，假設你承認你的內在是偏差，那麼你看到的外面的世界，你也就不會那麼執著，對還是不對？你要先承認你的內在嘛！如果你覺得你的內在是正確的，你看外面的概念，你的主觀會不會很強烈？你的主觀會很強烈，真是很強烈！所以不要跟人家這麼講，你不學佛你會下地獄，不要這麼說知道嗎？你不修行下輩子你會投胎當豬；你只要來三皈依之後，以後不來，下雨天出門的時候小心一點，尤其打雷的時候，會五雷轟身，知道

嗎？不要這樣恐嚇！我們不可以用那個知見、那個概念，然後去跟他講說那是什麼，不要這樣講。

譬如說，一個不學佛的人，他一定不喜歡你嗎？「不見得」。那麼一個學佛的人，他一定喜歡你嗎？「也不見得」。所以重點擺在哪裡？「尊重每個人的想法」。重點就是「你要讓人家喜歡」，這樣知道嗎？不是說他要跟我學一樣的，他喜歡跟你接近，其實你已經在度他了，我只是方便說「你已經在度他了」。很多學佛的人，都不跟學佛的人來往，就像我們很多出家人，都不跟出家人來往一樣，我有說錯嗎？你會覺得到底是發生什麼事？為什麼我們今天，搞到最後別人都不喜歡我們？然後我們滿口都是真理，都是實相，都是真如，簡直是放屁！放屁，這兩個字是不是真理？是不是？你為什麼不敢講？請問一下，放屁是好還是壞，放屁只是放屁而已！那有什麼好壞？只是別人鼻子會捏著而已啊！

你從內在，你內在承認了，你對外在的這些的看法，其實你會產生，你不會那麼強烈說它一定怎樣，你不會這樣。但是大部分的人，他很少去看到他內在的東西，所以大家產生志同道合，什麼叫做志同道合？他對外在的東西，共同的看法就一堆，那種看法的就一堆，就方以類聚，物以群分。

你今天要先承認一件事情，意思就是說這個境界，並不礙你的心，你要先懂境界不礙我的心，是你的心對它產生偏見，境界不礙你的心。那事情呢？健康不一定是福，生病也不見得是禍；順境不一定是吉，逆境不一定是兇。只有在境界事相產生分別、對待的人，才是愚昧的人，這個是愚昧。

所以學佛學這麼久不要求，可以嗎？但是很多佛教徒，還是一天到晚在求佛菩薩。今天不是求你家平安，你家平安是求不來的，但是你心安不安是你可以決定的，這個跟佛菩薩不相干。你心安不安是你可以決定的，但是你家平不

平安，你是求不來的。你身體健康還是生病，求佛菩薩是沒有用的，你說：「師父，是真的還是假的？師父，唸大悲咒有效嗎？」無效！「誦《地藏經》有效嗎？」無效！「不然誦《法華經》有效嗎？」無效！「不然大藏經都誦完了」，還沒誦完時，你就已經往生了，無效！「不然要怎麼樣才有效？」人一定要死！所以你在講什麼呢？是誰教你的？

一開始，佛就告訴你人生有八苦，生老病死。你一開始就跟佛祖在拔河，你說：「既然這樣，沒有學也八苦，有學也八苦，那這樣子學幹嘛呢？」學心不苦、學心不生病，知道嗎？你們不要擺錯地方，不是身體不會生病，是心不會生病，這樣會醫了嗎？你們不要搞錯方向，不要求錯地方好不好？那真的是貽笑大方！但是就是有人這樣教，然後有人也是因為這樣來學佛，你終將會失望，因為這個謊言終將會戳破，為什麼？因為等我去跟你助念的那一天，你就知道。對不對？我助念的時候，我這樣念：「南無死的好、南無死的好...南無死死死...好好好...」如果有善根，說不定最後還有機會，我講課不是另類，我講的你可以去考驗一下。但是那些方便的東西，你也可以考驗一下，看哪一個經得起考驗？今天回去之後，可不可以了？境界跟事情，以後不要被轉了，它不礙你，它真的不礙你。所以最後還是用哪一句話？「境緣無好醜，好醜起於心。」是你的妄心在決定，所以你不要起這樣的心，所以不要被它騙，醒過來！

傳心法要講記-91

常欲逃境以安心，屏事以存理，

個人主觀的認知

心 ————————> 境

妄 想 分 別

「常欲逃境以安心，屏事以存理，」黃檗禪師談出我們一般人的心態，一般人常常都是什麼狀態呢？就是遇到任何的境界、遇到任何的困難、遇到任何的瓶頸，一般都是選擇逃避，對不對？之前有逃避過的舉手，應該不用舉手，像這種問題幾乎全班都一樣，我們內在勇敢的人不多，大部分都是怯懦的人。只要是怯懦的人，他一定會有逃避的動作、他一定會有逃避的行為、他一定會有逃避的心態，很少有人不會去逃避。

我們學苑，因為我們的地方不大，我們的地方這樣看起來五、六十坪不大，所以請你來出坡應該好像也沒有什麼好出坡的。但是並不代表五、六十坪你們打掃得很乾淨，我有說錯嗎？我有沒有說錯？雖然只有五、六十坪，但是你到處可以看得到，哪裡有問題；哪裡有問題，或許誰會比較敏感？我說雖然五、六十坪，但每個地方不見得打掃的到，你知道什麼人會比較敏感嗎？什麼人會比較敏感？你們值班的人會比較敏感，但是這是值班人的事嗎？是還是不是？當然不是！我現在要講的不是這個事，我現在要講的是說，這裡面沒有多少工作，但是如果你要做工作，有很多很多的工作需要你做。

你在上班對不對？所以你不來值班正不正常？他們退休不來值班正不正常？正常！你說正不正常？我問你們，我現在講的不是說什麼事，我只是說光來這邊值班，泡茶喝咖啡吃點心配下午茶，都有問題了，對不對？我不要講其他的東西。如果我把工作交代給你，你願不願意承擔？我們不見得願意承擔。你說禪心學苑這個道場，又沒有雜草可以拔，然後也沒有戶外的空地，好像禪心學苑沒有什麼事情。我們禪心學苑是文教機構，知道嗎？行政事務很多，你要幫忙做嗎？我不要常問同學，同學已經很可憐，被我問到好像所有倒楣的事情，都發生在她身上，對不對？譬如說，我說的課都把我翻成文字稿好不好？翻成文字稿還要上電腦，還要跟我上課的還要上字幕，這樣好嗎？「這個要學我不會，我不會做」。不會做喔，換你問我，假設我是心芳，你是師父，換你問我。「把師父講的翻成文字稿，你願意承擔嗎？」只要是師父交代我的，我都願意，所以師父請你放心。我現在講的不是笑話，為什麼我講的不是笑話？

我也不瞞你說，我也常常看電視，很多人都以為說，師父一天到晚都在看書，一直看，一直看，都叫我們不要看書，我不是，我也常常看電視，但是我看電視跟看書是一樣的。你看那個電視劇，尤其你注意看兩個人，一個人叫做太監，一個人叫做丫鬟；那個娘娘只要使個眼色，那個丫鬟都怎麼說？「娘娘只要你點頭，請娘娘放心，一切奴婢來處理。」電視有這樣演嗎？有沒有說：「娘娘奴婢不會」，有這樣說嗎？娘娘奴婢不會武功、娘娘奴婢不會毒藥、娘娘奴婢不會暗器、娘娘奴婢不會政治、娘娘奴婢不會寫書法。他為什麼說：「只要娘娘你點頭，請娘娘放心，一切交給奴婢。」你知道他在說什麼嗎？難道要奴婢負責去殺人嗎？他不會叫別人去殺人嗎？奴婢不會寫模仿王羲之的字，他不會去叫會寫模仿的人，去模仿嗎？電視劇有這樣演嗎？我有亂講嗎？

你在看一件事情你要會看，我在看跟你們看的概念不太一樣。我願意承擔，你交給我我處理，這個我處理並不是說每一件事情都要我自己去做，不

是。我知道我應該怎麼處理、我應該去找誰幫忙、我應該去找誰來溝通、我應該借助誰、透過誰去處理這件事情，他都知道。你為什麼不知道？這個就是你所學到的般若智慧嗎？你學到的般若智慧就是我不會，我不懂，這個找山育知道嗎？所有的行政工作都找山育知道嗎？

我們一個人是這樣，現在問題是大部分人也是這樣，因為大部分人都是這樣，變成無形當中達成了一個共識，這種共識反而變成一種正常。你卻沒有看到你在逃避，你逃避久了變成正常，你自己不知不覺。你的孩子，你的晚輩，你身邊的人，他跟你在一起久了之後，他也養成這樣的心態，他也不知不覺，他也沒辦法察覺到，他到底那裡錯？

譬如我這麼說，我跟同學講說，我最近胸口悶悶的，同學就跟我講說：「師父你悶悶的，我去西藥房買一瓶鐵牛運功散給你吃。」他都沒有聽懂我的意思，我的悶悶的意思，是說你都沒有找我出去玩，你都沒有約我去玩，你知道嗎？我悶悶的是這個意思，不是說你買鐵牛運功散給我吃，當我跟他講白了說：「難得四月份台北班剛好沒有教室，剛好停課，我們是不是出去走一走？」你知道同學多麼貼心，你知道他怎麼說？他這麼說：「師父，您去安排我來配合。師父，您去安排怎麼玩？我來配合。」這樣說他體貼，你知道嗎？你去安排，我來配合，是我體貼你。為什麼？因為我都沒有意見。「師父，你想要去哪裡玩，都師父你安排。」這是體貼，還是善解人意？還是所有的事情都推給我？但是我跟你講，他一輩子都這樣講，他跟他的女朋友也是這樣講。

他女朋友講說：「親愛的保仁，情人節快到了，你想帶我去哪裡玩？」結果這個親愛的保仁，你知道怎麼說嗎？「老婆大人！你安排，我都配合你。」這樣她交這個男朋友要幹嘛！嫁這個老公要幹嘛！表面上叫做體貼，其實叫做逃避。應該怎麼說？來，換個立場，你現在是師父，我是你，你現在約我，你告訴我，講啊！不要拖時間，來，約我去玩，我叫保仁啊！不要拖時間。「親

愛的保仁，情人節到了，我們要去哪邊玩？」我不是叫你問這一段，連演戲都不會演。我是說你是師父，師父要去走一走，你是師父，我是保仁，來，約我啦！「剛好我們四月台北停課，我們可以出去走一走。」「好！師父，我知道師父你的心意了，師父您放心，師父你只要好好的專心修行就好，一切都我來安排，該帶什麼，該準備什麼，該走什麼樣的路，包在我身上。所以師父，你只要好好的修行，好好的教書，一切包在弟子的身上。」你一定幫我按讚。「不是，師父你去安排，你去找，你去找。」

我從這個事情，我在跟你講什麼？表面上你們在處理一件事情，但是誰在處理事情？是你的內在在處理這件事情，但是你的內在在想什麼？有的逃避是你可以察覺的，是很明顯的，什麼叫有的逃避是很明顯的？譬如說，你很不喜歡這個地方，所以你是只要來到這個地方，你就會不舒服，你就選擇不來這個地方，這個是很清楚的，你也知道；或是說你很不喜歡做某些事，譬如說，有的人很不喜歡煮菜，有的人很不喜歡洗碗，有的人很不喜歡拔草。你每次叫他做這個事，他就會找各種理由跟藉口，這是很明顯的，你在逃避你也知道。譬如說，我們下節課不上課，我們下節課，每個同學都要起來發表心得半個小時，就有同學選擇不來了，這種逃避他很清楚，清不清楚？他也很清楚，但是有的逃避是很細微的，是你不知道的。你只要遇到你怯懦的、你害怕的、你沒有把握的、你沒有學過的、你沒有接觸過的、你不會的、你不熟悉的、你不精專的，你就會選擇逃避，這有時候是很細微的，你沒有察覺。我們的內心世界是多麼的複雜！很複雜，相當的複雜。

你沒有善觀你自己的內心世界，憑良心講你只是不斷的在欺騙你自己，但是我們覺得別人不知道，其實別人也很清楚。別人也很清楚看到你在逃避，看到你不願意承擔，看到你找理由，看到你找藉口，別人其實也很清楚，沒有人

不知道。但是看到很清楚的人，當這件事情發生在他的身上，他一樣選擇逃避，接著換成你看他很清楚。

你看開悟的人，有開悟的特色；迷的人，也有迷的人共同的樣子，不然怎麼叫做迷呢？我們想逃避那個境界，然後好像會讓自己心能夠安，根本就了不可得。離開不喜歡的境界，暫時讓自己稍微放鬆，了不可得！有的人看到我，很羨慕，他羨慕我，不是因為我出家，而是因為我不用去上班，他不是羨慕我出家，他是羨慕我不用去上班。羨慕我不用去上班的人，其實他就是很不喜歡上班，很不喜歡去工作，所以想盡辦法不要上班。

我記得國小的時候，我第一次不去學校的原因是什麼呢？很簡單，我第一次沒有去學校的原因，就是因為明天學校要打預防針，我就想盡辦法裝病躲在家裡，第一次，我還記得很清楚，國小幾年級要打預防針？那一年級都要打，有分幾年級的嗎？我國小一年級就知道，明天要打預防針，所以我就不去。但是我能夠逃過一針，其他的針，我還是逃不過。剛開始只要是打針，我就選擇裝病不要去學校；再來已經沒有辦法了，我就選擇盡量往後面排。到最後，我覺得這樣更痛苦，以後打針，我盡量都往前面擠，為什麼？少一點折磨，對不對？然後小孩子都怎麼樣？只要是看到前面打完針走過你旁邊，都會問他，會痛嗎？真的是白問的，是在問什麼？最後我領悟到一個道理，為了減少內心世界的折磨，我都跟前面的說，我排第一個。那時候要排第一個，都沒有人跟你爭；如果下課玩躲避球，那個球是誰的，大家都爭來爭去，打針沒人要跟我爭。你說我離譜嗎？我姐姐更離譜，每次只要到醫院打針，那個醫生一定要鑽到桌子底下去打針，那個更離譜。

我們想要離開那個境界，然後你想要得一個安心，了不可得，你想離開那個境界？一般人才會勸我們，在哪裡跌倒，就從那裡爬起來。一樣的道理，幸

福要在哪裡找？幸福，要在痛苦裡面找！這句話不難懂，菩提要在哪裡覓？要在煩惱中！

今天最主要是要安你的心，原則上你還沒有安心之前，你的內心就一定先不安，其實心沒有所謂安跟不安，是因為你先讓你的心不安，才需要安心。如果一開始我心沒有不安，我不需要安心。你以為這個境界讓你心不安，你想離開這個境界，來求個心安，這樣對嗎？你去思考一下，這樣對嗎？這個境界真的這麼可怕嗎？可怕的不是這個境界，可怕的是你的心。

古時候，有一個畫官，他很會畫畫，他任何畫都會畫，有一天，皇帝召見他說：「你任何畫都會畫嗎？」他說：「報告皇上，不論畫山、不論畫水；不論畫人物；不論畫飛禽走獸，這個臣子只要皇帝講得出來，都沒有問題，臣子只有一項沒有辦法畫出來。」皇帝就問他說：「是什麼？」來猜猜看！「皇帝的心」。就是心畫不出來。

其實你不是害怕那個境界，你也不是害怕那個事，你也不是害怕那個人，其實你在害怕你的心，為什麼你要害怕你的心？因為你的心太沒有保障，因為你的心善變，因為你的心怯懦，因為你的心常常遇到事情就會選擇逃避，因為你的心會散亂，你的心沒有辦法專注，因為你的心沒辦法讓你持續，你很害怕你的心，做什麼都害怕，為什麼？因為你不相信你的心，因為你的心常常背叛你本來的意志，有沒有？你說怎麼辦？

為什麼黃檗禪師一直談無心？為什麼六祖說無念？你對你的心沒有辦法透徹，我告訴你：「你怎麼修，都會被你的心取笑。」你不要一直誤會那個境界，我是直接跟你講，就像《八大人覺經》裡面講的一句話：「心是罪源」有沒有？你會造各種罪，它的源頭還是你的心；相反的你會造各種善，源頭還是你的心。你沒有辦法把握你的心「一直堅持造善，一點惡都不造」，你沒有辦

法把握，為什麼？因為你的心是抓不住的，你去抓它是不對的，它是抓不住的。抓它也不對，不管它也不對，我該怎麼辦呢？這不是你該怎麼辦？其實心本來不是用降伏的，我要用什麼方式，把我的心降伏下來？其實不是這種狀態。我的心是要用什麼方式，把它安定下來？其實也不是這種意思。

因為你的心，根本沒有辦法用你的心，注意聽喔！因為你的心，根本沒有辦法用你的心，叫它怎麼樣。你想要把它降伏下來的心，是不是另外起一個心，是還是不是？是啊！但是很多人都不了解。假設你不懂禪，你根本不了解，我現在講的這個意思，你唯有懂禪，你才能夠知道，我現在到底在講什麼？

什麼叫做心不是用降伏的呢？明明《金剛經》講說：「云何降伏其心？」為何師父您說：「心不是降伏的呢？」那是因為《金剛經》你沒有讀通透，你才這麼說的。心不用用方法，也不用用技巧，也不需要一個法門來降伏它，來安住它，來擺平它，都不用，只因為你不了解它，只是這樣子而已。只是因為你不了解你的心，所以你才想盡辦法，想要去安撫它，這個動作是什麼？這個動作就是說，你認為有個心，有個擾亂你的心，你才需要想盡辦法安撫這個心。就好像說，你認為這個房子裡面有孤魂野鬼，所以你找道士找法師、找神父，然後利用各種的東西，想要來降伏裡面的鬼魂，那是因為你認為有，你才需要這個動作。如果你知道沒有這個事情，這個動作你需要做嗎？你不用！

你說心是什麼呢？我跟你透露兩個秘密，兩本經典裡面各談一段話，第一本叫做《楞嚴經》，《楞嚴經》世尊為阿難開示，阿難在前面找心找不到，七處徵心在那邊找心找不到，世尊跟他開示一段話：「心不在內，心不在外，心不在中間」這是什麼意思？講的內、外、中間，講什麼？講的是空間。你不需要在任何空間，想要找去你的心在哪裡？你不要這樣子找。第二本經就是《金剛經》，《金剛經》講一段話：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可

得。」講的是時間。你不要一直想說：「你要在哪一個時間，去找到你的心。」這是在講什麼？這譬喻什麼？這二段話在講什麼？「覓心不可得」。那是什麼？既然覓心了不可得，你心還需要處理嗎？「就像達摩祖師跟慧可的一段對話」。是！現在我不管誰是達摩，誰是慧可？我現在只管你跟我而已，所以你有什麼心要處理嗎？還生出來，了不可得，還有生出來，你怎麼這麼會生呢？「沒有那個境界生出來」。又生出來、生出來，你沒有那個境界，誰有那個境界？我們講話要一視同仁，這兩段話是什麼意思？「既然沒有時間、沒有空間了，就不要理會它」。你講不要理會它這一句話，是不是多餘的？「閉嘴！」你說說看，你覺得這兩句話什麼意思？「本來就沒有事啊！」本來沒有事，那裡沒有事？「一切都是空」。

事是有，境是有，是有世界，是有一切的人事時地物，身心世界，一切都有，只是我無心而已！當我的心，去看到任何的境，只要我的心不生起妄想、分別、執著，都沒有事情。只要我的心一生起，你就苦不堪言！所以有心，境就有了，而不是有境，心就有了，心有沒有反應？有！反應過了，只是這樣子而已，沒有什麼？不留下一物，不留下任何的痕跡，不留下一點塵埃，都不留，所以很多人他不了解他的心。

我們現在往回講，你的心去看待任何的境界，不管你遇到什麼境界，都是你的心在主導，你的心在決定你對這個境界的反應、的認知、的判斷，你很清楚的看得到，這叫做個人主觀的認知。假設個人，其實在佛法裡面就是我，假設有我的概念，有我的概念必然就一定會有我的知見。那麼這樣，你所看到的境界，必然是扭曲的失真，不管你看到什麼境界都一樣，必然是失真。

什麼叫做扭曲的呢？我舉例說明，這盆花是漂亮的，這個也是失真；這盆花插得不好看，也是失真；這朵花是普通的，也是失真。你對這朵花，因你的角度，再加上個人的知識經驗，或是你自己的想法，或是你的審美觀，你來判

斷它的好不好，都是失真的。失真的意思就是說失去真相，失去真如，失去本來面目，你怎麼講它都不對，那都是你的看法，都是你自己的妄知妄見。你這樣看這朵花是不對的，你這樣看一輩子都是不對的，因為你怎麼看都是失真的。

但是現在糟糕了，現在變成這樣，認為它好看的說不定有十個人，說不定有十個人認為它好看；說不定有十個人認為它不好看，然後大家就講一句話，哎呀！那我們就志同道合吧！我們好看的一群，認為不好看的一群，問題是這邊也不對，這邊也不對，你們的共識也不對，他們的共識也不對，因為你說好看不好看，就是失真，你說我該怎麼看呢？你該怎麼看？「看它的緣起」。看它的緣起，然後呢？「它的本性是空的」。花不是花，花非花，花不是花，是名為花。

其實《金剛經》那三段式，你要真的懂，你要真的懂，看世間你才能如實看，不然你看不懂世間，花它是花嗎？你們都說它是花，好，我就說它是花，但我從來都沒有說它好不好看，對還是不對？我都沒有這麼說。但是我也知道，一個開悟的人也知道是花；一個迷的人也知道是花。但是迷的人跟開悟的人不一樣，開悟的人看到花它還是花，它也是很平常的；但是迷的人就不一樣，認為它好看貪心就會起，認為它不好看嗔心就會起，好看、不好看都看不懂與愚痴相應。

《金剛經》不是叫你拿來唸的，《金剛經》是叫你拿來生活的，我在生活當中要看《金剛經》，當我在看花的時候，我就在讀誦《金剛經》；當我按照《金剛經》的方式生活，我就是受持《金剛經》。這個境界概念被我打破，但是這個心也被我打破，為什麼這個心也被我打破？有一個叫做心的東西嗎？有一個叫做心的東西嗎？非實非虛，說它沒有，但是它有作用；說它實際存在，它在哪裡？所以你們今天的重點，不是擺在這個境界，你的重點是要擺在這裡

心，是擺在這裡。但是擺在這個心，心了不可得，不是擺在這一顆心，然後有一顆心讓你抓？或者說是有一顆心讓你修？我們說修行修心，然後你就以為有一顆心讓你修，是這樣子嗎？你的心好像甘蔗一樣用削的，聽懂嗎？「懂」。為什麼懂？「就是學習無心」。學習這兩個字多餘的。「體會無心」。本來就無心！這裡面的無心，不是有心跟無心的，這裡面無心不是有跟無的無，而是超越對待的無，這樣會嗎？是超越有無，那個無的意思，就是無一切分別對待，超越的意思，不是有跟無的對應，不是這個概念，是超越的。《金剛經》所講的話，它告訴你就是要超越。你不要逃避境界，不是這個境界讓你在逃避，是你的心不安定，你不要怪境界，是你的心不安定。

你的心為什麼不安定？因為你不了解心是什麼東西，你會說：「師父，我知道，因為我沒有修」我可以這麼跟你講：「不需要你修」，只要你認識它，不需要你修它，你的關鍵就是不認識它。你不認識它，你怎麼修？你也沒有辦法修。反正就是時好時壞，時定時亂，時善時惡，就是變來變去，你告訴我，怎麼修呢？黃檗禪師一直告訴你這個（心，境）。我們世間的學問常常是教你這個（境），那麼心理學教你這個（心），它教你一個方法，佛教的漸修也是教你方法，西方的心理學也是一樣，它教你說怎麼情緒管理？怎麼去管理你的情緒？再來跟你談 EQ，你如何去管好你自己的 EQ？這個都是方法，都是技巧，都是法門，心不需要你這個樣子。因為如果你的心，用技巧、用方法來修它，我可以告訴你，你怎麼擺都擺不平，縱使你暫時定下來，也只是暫定，暫時把它壓抑，暫時把它伏住，暫時叫它不要動，暫時叫它靜下來，只是這樣子而已。但是你沒有辦法徹底的去擺脫它。

「屏事以存理」「屏」就是屏除，屏事就是說離開這件事情，還有什麼真理存在呢？我講一句比較簡單的概念，這個事就是色，這個理就是空，離開色談什麼空？離開空談什麼色？《心經》告訴你「色即是空，空即是色。」所

以它不能夠離開那個事情，不能夠離開任何的事情、任何的現象，然後你去談一個什麼叫做真理，這了不可得。你用這樣的角度去認識真理，事情我一直跟你強調，我們一般人只會講生活禪、生活禪，把生活禪變成一句口頭禪。六祖慧能大師，他的禪法其實就是生活禪，真正的生活禪，也就是說生活就是禪的全部；生活中裡面的大大小小的事都是禪，家事、佛事；私事、公事；有事、無事；好事、壞事，事事皆禪，你會嗎？會不會？離開這個就不懂禪，更不需要去談曹溪，很多的概念大家表面上懂，遇到境界又不懂；表面上聽懂，回家生活就不懂，那到底是懂還是不懂？就是不懂！

一個概念真正懂，百分之百的懂，就可以到達羅馬了。古時不講羅馬，古時候都講長安，條條大路通長安。一樣的道理，你一個道理懂，你就可以開悟了。就好像你知道，那個氣球不管多大？你只要拿一根針，把它刺下去，它就會破，你只要知道這個道理就好。你不需要手上拿十根針，你不需要，只要拿一根針刺下去就會破。一個道理，你百分之百的懂，你就會開悟，你根本不用懷疑。你今天不是來這邊學很多道理的，那些道理，只不過是叫你開悟。如果你都不悟，你學一萬個道理，也是形同沒有用的東西。

你不要離開事情、現象，然後想要去找個真理。我們過去不是有做一、二百件的衣服嗎？我們前面裡面寫兩字，寫哪兩個字？「尋理」，我們前面是不是寫這兩個字尋理？這首偈這樣有沒有很清楚？尋理。我們過去的衣服兩個字尋理，尋找真理。現在我問你，真理到哪邊找？真理是在大藏經裡面找嗎？真理是在佛堂裡面找嗎？真理是在圖書館裡面找嗎？真理是在蒲團上找嗎？真理是跪在這邊拜佛找嗎？你都怎麼找真理？還是說你從來沒有想找真理的概念。一個真正修行人，他們一定有志在尋理，這叫慕道。他一定是立志慕道，發下志願羨慕大道，朝著大道的腳步去行走。

終日尋春不見春，芒鞋踏破嶺頭雲；歸來偶把梅花嗅，春在枝頭已十分。

我們也都知道無盡藏比丘尼，因為六祖大師點化開悟的，所以無盡藏比丘尼寫出這一首偈，這一首偈我們也講過。雖然我們過去講過這一首偈，但是你真的會這樣子生活嗎？會還是不會？你說師父我會解釋，你會解釋有什麼用？為什麼解釋沒有用？因為你不會用出來呀！所以我說你沒有用，因為你用不出來，所以沒有用。學佛法不是來學解釋的，你解釋它幹嘛！所以有很多的概念，你不要一直說：「我看過」，你就閃過，《心經》多少人唸過好幾萬遍，他不是唸過嗎？為什麼唸過，還要再唸呢？縱使這首偈，你知道他的意思也沒有用，如何有用？就是說：「師父我已經會了，因為我每天都是這樣生活。」這樣就對了，這樣就是你會。

「終日尋春不見春，」這一首偈我們再稍微用各種角度來分享一下，第一你有終日的人舉手，你修行有這種精神的人舉手，一下子你就漏氣了，你也沒有終日，也就是說你根本沒有時時刻刻。雖然道不屬修，但它卻是很嚴謹的，它不是一個很散漫的人，可以領悟到的。「終日」這裡面有兩個意思，一個意思代表他的精進，第二個意思代表他的內心時時刻刻，就像一個沒有開悟的人，他如喪考妣，一個沒有開悟人的心態，他就好像死了父母一樣這種心態，這麼傷心這麼難過，因為他還沒有開悟。無盡藏比丘尼她也不是隨便就開悟的，她也不是。你真的是一個想修行的人，他一定是「終日」，一定是時時刻刻。

「終日尋春」，「春」是一個象徵的代表，就好像說我們常講說，唉呀！我重啟人生的春天，或是說我期待春天將來臨。這個春天就是道，就是你所追尋的道，這個春天，就是你的本來的面目，你想要明心見性，用春天來做譬喻。「終日尋春」就好像一個人，時時刻刻在追尋大道，時時刻刻，如何才能夠明心見性，這叫做「終日尋春」，你思考過這個問題嗎？很多同學是終日讀書，要不要讚嘆？其實是要讚嘆，為什麼？因為他終日就不簡單了，這樣對不

對？譬如說，我要知道真理，我真的想要知道真理，我可能一天二十四小時，都泡在圖書館裡面，雖然他還沒有悟道，但是他的精神是可取的。假設，我是一個出家人，我終日躲在藏經閣裡面看佛經，我除了睡覺吃飯拉屎，我時時刻刻都在藏經閣裡面看佛經。坐禪的人呢？不管好也坐蒲團，不好也坐蒲團，身體健康生病，都是坐蒲團，寧可坐在蒲團上死，也不願意絲毫的放棄，他追求真理的決心，這些都是可取的。很多人還沒有開悟之前，都是這種狀態，你有嗎？很多人沒有開悟之前，都是這種狀態。所以這個是他的狀態「終日尋春」。

「不見春」，但是問題是什麼？他不見春，他不見性。他怎麼修，他書怎麼念，他怎麼參，他怎麼請教別人，他都見不了性，折不折磨人？很折磨人。放不放棄？不放棄。所以前面這四個字是值得你讚嘆的！「終日尋春」是值得你讚嘆的！但是「不見春」，因為他方向搞錯了。就好像說心光，你終日尋春，尋幾年？這樣知道我意思嗎？所以「終日尋光不見光」，心光在說你，知道嗎？這個意思都一樣，不見，是你的方向擺錯地方了。

「芒鞋踏破嶺頭雲；」穿著草鞋翻山越嶺，參禪訪道拜師求法，披星戴月，風餐露宿，你看這種精神都是值得你讚嘆。所以天下真的沒有白吃的午餐，不經一番寒徹骨，哪得梅花撲鼻香？無盡藏比丘尼，我相信她一定是一位老比丘尼，她不是少年的比丘尼，因為她是一個居士的姑姑，然後每天自己在那邊誦《大般涅槃經》，直到遇到六祖才開悟的。

「歸來偶把梅花嗅，春在枝頭已十分。」「歸來」繞一圈到頭來，你好好讀，你什麼課都去聽，你什麼書都去讀，什麼道場你都去，你都去打禪七、念佛七，去參加什麼放生、拜懺，隨便你，你通通都去，你去轉了一圈。但是人生無常、人生短暫，有時候，你還沒有轉回來就已經往生，不要說去談悟道、見性。你要想一想，「歸來」還有一個意思「回來」，知道嗎？回來啦！回來

哪裡？說回來你的心，很抽象。我用一個概念比較不抽象，請你回到當下，說當下又很抽象。我再講一個更具體一點，請你活在生活當中的點點滴滴，會不會？不論是大小事不論是什麼事，一切都是，你回來吧！回來！歸來！

「偶把」，前面這個叫做有為，「偶把」這叫無為。轉了一圈都累了，繞了一圈很累了，就好像爬山爬到盡頭，以為去看到台灣黑熊，結果只有看到黑松沙士的瓶罐；以為爬到深山可以遇到神仙，結果爬到上面只看到一群遊民。「偶把」，在當時，什麼都放下，很自然地放下，在一個偶然的機會裡面，那個不叫做刻意邂逅，所以「偶把」是無為。有一天在不經意，因為看到梅花開，就聞一下梅花，就做這個動作，這就叫做「偶把梅花嗅」。

「春在枝頭已十分。」要說真正的關鍵就在這裡，春天要去哪邊找？要在哪邊找？春天要在哪裡找？春天就在百花盛開處找，春天是有形有相，還是是無形無相？春天是無形無相、道是無形無相、你的佛性也是無形無相，那要去哪裡找？既然是無形無相那要去哪裡找？看到梅花綻放在所有枝頭，已經是滿山遍野的盛開，就在這個時候開悟見性，春天在哪裡找？就在這裡找。

幸福在哪裡找？我說在痛苦當中找，這樣你領悟到了嗎？夏天在哪裡找？秋天在哪裡找？冬天在哪裡找？看到下雪就看到了冬天，這句話很難嗎？這一句話有沒有很難？還是很簡單？「很簡單」。你們覺得那麼難嗎？你們覺得真理那麼難嗎？「師父，冬天不一定會下雪」。冬天當然不一定會下雪，春天也不見得可以看到花開，我有說錯嗎？所以你會開悟嗎？你只可以去寫腦筋急轉彎，你不會開悟。難道冬天只有雪嗎？所以我講雪，你以為冬天只在雪中嗎？冬天沒有在寒風徹骨中嗎？我說冬天沒有在寒風徹骨中嗎？有沒有？冬天沒有在火爐旁嗎？你怎麼這麼老實啊！我不跟你玩腦筋急轉彎，我是告訴你，我說這個東西，就是代表它全部。

當冬天來臨的時候，萬物大地是什麼景象？你只要看到那一草一木的景象，你就悟到了什麼？冬天！這樣會嗎？我現在說的是春天，你不要一天到晚說：「我悟道，要春天才有機會悟道，然後夏天、秋天、冬天都沒有機會。」這句話是什麼意思？悟道要在哪裡找？道要在春夏秋冬哪一季找？「隨時隨地」。悟道跟季節有沒有關係？「沒關係」。這是一個譬喻。悟道當然要在每天找，悟道當然要時時刻刻找，有沒有道？時時刻刻都是道，什麼時候沒有道？是你眼睛戴墨鏡看不到而已，你自己好好的體悟。

我看到百花盛開，我就看到了春天，就這樣悟道。一樣的道理，你想要悟道，在時時刻刻當中，你看到，你就悟道了。這棵花沒有道嗎？這個毛巾沒有道嗎？這枝粉筆沒有道嗎？我這一隻手沒有道嗎？我的鼻子沒有道嗎？我的鼻屎沒有道嗎？道是什麼東西？你自己不明白，道是什麼東西？你要修什麼道？你要悟什麼道？你不明白心是什麼東西？你要明什麼心，見什麼性？你沒有了解，你如何明心見性？

當你在修一個你不懂的東西，你在修什麼？極樂世界你也不懂，天堂地獄也沒有觀光過，說心不知道，說佛性不知道，說真如都是名相，你說你怎麼悟道？不可以摒棄所有的事，然後想要去找尋一個叫做真理，不可能；事中就有理、理中就有事，理事是圓融的，色空是不異，這個道理，你一定要百分之百的懂。如果這個道理都沒有辦法懂，怎麼去悟道？你怎麼去尋春？你根本沒有機會去尋春。你不要抱持一個概念，逃避境界想要去安這一顆心，然後所有的事都不管，所有的事都不做，想要去悟到真理，真的是笑死人，笑掉大牙。

最後的結論就是這樣，有一句成語這麼講「心安理得」，心要安，就一定要明理，假設不能明理心何能安？所以不懂真理的人，沒有辦法談什麼修行；不懂真理的人，覓無上法門，了不可得，都叫做門外漢。

傳心法要講記-92

不知乃是心礙境、理礙事；但令心空境自空，但令理寂事自寂，勿倒用心也。

「不知乃是心礙境、理礙事；」我們談到人常遇到境界都選擇逃避，或是說摒除了事相，然後去空談那個道理，這些都是錯誤的觀念。黃檗禪師直接跟我們講，我們一般凡夫不知，我們在學佛法不知，我們一般都用無知，其實就是無明。眾生為什麼這麼苦？因為我們不明白世間的真相，不明白真理為何物？不明白什麼叫做我？不明白心是什麼？不明白生命的真相，一切的問題都是來自於不明白，無知無明，我們今天來聽課就是要明白。

佛法雖然貴在實踐，也就是說佛法的重點要擺在實踐，但是你沒有真懂，你還是沒有辦法實踐。你雖然在做，但是錯在哪裡，自己並不會知道。譬如說，當母親的人一直關心孩子，但是孩子為什麼不聽話？為什麼不高興？為什麼這麼生氣？為什麼起反彈？甚至會離家出走。我這麼關心他，錯了嗎？因為你就是無知，你這個母親無知，你這個母親沒有智慧；都是你自己想，說你這麼關心他，有錯嗎？你對或錯，你看對方的表情，你就知道吧！

一樣的道理，譬如說，你做一個員工，反正你也早到，然後你也晚下班，你也很認真工作，問題奇怪？老闆始終不認同，同事之間跟你相處也不愉快，然後你工作這麼久也沒辦法升遷，難道你錯了嗎？你就是不知道重點，你就不

知道老闆到底在想什麼；你就是不知道，什麼是人際關係；你就是不知道，除了你會做事之外，你還要會做人，這些都是因為你無知。

譬如說，你們來當學生，你們就是一直聽課，然後現在現場聽一遍，回去在網路又聽第二遍，說不定下個禮拜，你又再複習第三遍。你一直聽課，聽完課之後，接著你就一直看書，看完書之後，你就每天做早晚課，你錯了嗎？你就是不會開悟啊！為什麼？因為你不識本心，所以學法無益。因為你不知道實相，你都是有心、有為的修行，你不知道你著相修行，不知道你是用有求的心修行，當然不會悟啊！沒有錯雖然你都在做，但是關鍵在真正的道理你不明白，這個就叫做無明。

我們的關鍵在我們要明白，我們明白之後，你怎麼做，你怎麼說，你怎麼應對，那個都是諸佛妙用，那個都是般若的展現，那個都叫做應用無礙。但是你只要不懂，你怎麼做都是會碰壁，你怎麼做都會有障礙，你怎麼做都錯，你怎麼做都別人都不高興，所以這就是關鍵！你不要傻傻的做，不要傻傻的修，不要傻傻的過人生，不是這樣。我們學佛就是要學智慧，有了智慧才能夠真正的展現出慈悲，有了智慧，有了慈悲，心才能夠真正的清淨，所以這個關鍵都是因為「不知」。

黃檗禪師一剛開始，就給你點出說「不知」，不知道什麼？我們凡夫都以為，因為那個境界礙到我的心，因為那個事情、那個現象障礙到我，我們凡夫都是這樣認為。從這個角度來思考，你就錯了，你就偏差了，不是這樣。黃檗禪師現在很清楚地跟你講，他說真正原因是因為你的心去礙到境界，你什麼心去礙到境界？你這一顆虛妄的心，你生起一個虛妄的心，這個虛妄的心反而礙到這個境界。《金剛經》說生心，但是它生心是無住，它是無住生心，我們是有住生心，當然就一定會礙到境界。

你心可不可以生？當然可以生，但是有沒有條件？有個條件，不管你生什麼心，你應該看穿你的心，這句話怎麼講？我起什麼念，我都應該去看穿，我所有的念頭都不實在，有沒有用？有用，真不真實？不真實。你的念頭請你要百分之百的清楚地看到，它是當處生起，它隨處就滅盡，它一生起當下就滅，表面上叫做生滅，其實就是空，你們真的要好好注意的看。

像那一天我在山上，山上常常會起霧，那是霧不是雲，有時霧跟雲自己還是要會分辨，有的人說山上很多雲在飄，其實是霧氣。我在那邊看山上的霧一個小時，如果我拿快速攝影機來去拍，我相信一個小時當中，至少有六百張變化。我說至少，其實是不止，因為它隨時都在變，你只要去山上，你就注意看，山上的霧氣它隨時都在變，它隨時都在變一直變、一直變。這時候你再看很強烈，它一直變。接著你自己再問你自己一個問題，譬如說之前的那一塊霧氣，它是從什麼地方來呢？接著等一下那一塊霧氣，它又去哪裡了？請你注意看，找得到答案的人舉手，好，說！「沒有起點也沒有終點」。不要說這麼快，說這麼快，我很沒有成就感。你現在看你自己，你是很難看的清楚的。

請你直接看那個霧，你會得到一個答案，你說它從哪裡來都不對，你不可以說我知道它從東邊來，它飄向西邊，你不要這樣講，它真的飄向西邊嗎？你睜著眼睛看著它，它經過一段時間它又消失了，它又消失了，請問一下它消失去哪裡？你現在所看到的東西，真的有一個東西叫做從東邊出來，西邊消失嗎？請你眼睛注意看，看你的身體看不準，因為我們太執著了，我說看那個霧，你會有很深的感慨。它突然之間就出現了，它不是從哪裡來，你找不到它的來處。它從哪裡來？它從哪個座標來你都找不到，忽然它就產生霧了，忽然就產生了。經過一段時間，它又消失了，它也沒有去哪裡，它就消失了。

這個忽然，它不是忽然，它是因緣，它是因緣而生，只是這樣子而已。它只是因緣而生，事實上是沒有一個真實的東西，請你認清楚，不管因緣而生，

生什麼？生霧氣也好，生盆栽也好，生你這個人也好，你不要說那個霧我看懂，我的身體我看不懂，你不要這麼說，它都是因緣而生，你要看得很清楚喔！它都是因緣而生！所以說它是霧，如果只停留說它叫做霧，會讓人產生一種錯覺，以為真的有一個叫做霧的東西，所以佛很有智慧才會跟你講：「霧即非霧。」佛很有智慧這樣告訴你。真的有一個霧，有一個永恆不變、真實的東西叫做霧嗎？有嗎？同理可證，有個真實永恆不變的，叫做人嗎？叫做我嗎？請你看清楚。所以它只是因緣而生起，所以以霧的實相，它叫做無生，因為實際上，也沒有這個東西，那你說它去哪裡？它實際上沒有去哪裡，所以霧這個東西，它本身也是無滅。

所以霧的真相是什麼？霧的真相你怎麼說，你只要能夠明白它的意思，你怎麼說都可以。你說霧非霧是名為霧，這樣也可以；你說霧畢竟空也可以；你說霧它其實只是緣起的現象，真實並沒有一個叫做霧的東西也可以。你說霧就霧、花就花、我就我、你就你、他就他，我都不執著也可以，這是從很多種角度去體悟的。因為我明白那個道理，所以我不執著，他沒有悟到實相，他不可能不執著。

在生活當中為什麼要叫你去觀察，然後你要有科學家的精神。你靜靜觀察，而不是書呆子只有讀書，書這樣寫我就這樣念，不對。你去觀察，而不是說搞了老半天，什麼諸法因緣生，緣生實無生；什麼諸法因緣滅，緣滅實無滅，不要停留這個理論，去證明。你可以說我還不能領悟到空，但是你開始起疑惑，起什麼疑惑？你觀察的東西，你真的找不出它從哪裡來，你真的也找不出它去哪裡，這樣對不對？你至少要這樣觀察，你才會有感觸，你的感觸才會很深刻。你說對喔!我看自己好像不容易觀察，你觀察你的身體，好像不容易觀察，因為你的身體變化太慢，所以好像你不能觀察；但是你的心又變化的太快，你又不容易觀察，這樣對不對？一個變得太慢，一個好像變得太快，其實

所有的東西都是一樣的，當處生起隨處滅盡，其實沒有快慢，快慢那是一種錯覺。我的心怎麼變，這顆石頭就怎麼變，因為它不可能停在那裡不變，它不是這種狀態。

你去觀察，你去看看，為什麼你總覺得說你有一顆心，然後這一顆心被那個事情，被那個境界所困住，有時候你會覺得很難，為什麼很難？有時候你會覺得你是一顆心，有時候你會覺得你有很多複雜的心，這樣對不對？我問你，你是一顆，還是無數顆？有時候你自己搞不清楚，搞不清楚就回歸一句話 - 不識本心。你就是不認識自己的心，講了老半天就只有這個樣子。

學佛第一個動作，就是要認識自己的心，學了十年、二十年、三十年，學了一輩子，不認識自己的心，拿香跟著拜，拜了那麼久了，自己的心也不認識。一般凡夫為什麼會心礙境？因為他的抓著他的心不放，因為他覺得有一顆真實叫做心的東西，他把它抓住，你都沒有看看你的心。很多經典常常講，用很多的話來形容心是什麼？譬如說「心如工畫師」，有一本大乘經典，它裡面有一段，專門在描寫心是什麼狀態，它用各種方式來描寫心是什麼狀態。心為什麼有時候也像夢、像幻、像泡、像影、像電，像《金剛經》也類似這樣形容。其他經典也都一直講心是什麼狀態，只有一個涵義，什麼涵義？心是虛妄的！

心為何是虛幻的？因為它是隨著各種因緣而生起的變化，所以它是虛幻的，它是不實在的。但是對你來講卻是真實的，為什麼對你來講卻是真實的？譬如說，你過去受到傷害，因為你認為真實，所以過去所造成的傷害陰影，就會造成你心理上的疾病，造成你的障礙，這是過去的。現在只要是有人罵你，有人侮辱你，有人不尊重你，你也真實感受到你的心被傷害了，所以你感覺到憤怒，感覺到痛苦，感覺到失望。你為什麼有這種感覺？你為什麼有這種情緒？你為什麼有這種反應？因為你認為心是真實的，你才會這個樣子。

再來，你為什麼有夢想？不管你叫理想也好，叫做夢想也好，叫做幻想也好，也就是說你對未來充滿了期待，充滿了希望，產生很多的憧憬，然後只要沒有去把它完成，你就會覺得遺憾，只要還沒有達到那個目的，你就會覺得這一輩子，過得很沒有成就感，所以你就鬱鬱不得志、鬱鬱寡歡。因為你認為它是真實的，你今天心裡面所以有那麼多障礙，叫做憂悲苦惱，都是因為你認為有一個真實的心，所以你才會苦啊！不然你苦在哪裡？我們不是苦在嘴巴小，我們也不是苦在單眼皮，也不是苦在鼻孔太大，也不是苦在頭型不漂亮，也不是苦在長短腳，也不是苦在說身高胖瘦美醜，我們也不是苦在一個月賺多少錢，我們也不是苦在你沒有讀到博士，我們也不是苦在結婚，我們也不是苦在單身，我們也不是苦在有沒有孩子，我們也不是苦在生病跟健康。

我問你一個問題，你苦在哪裡？你想過這個問題嗎？你苦在哪裡？你說：「師父，我苦在我還沒有開悟。」那也是心，對還是不對？因為那是你心認為你沒有開悟，不然你們可以講出一個具體的，說你苦在哪裡？你可不可以講一個具體的東西苦在哪裡？上班苦在沒有業績，有業績就不苦嗎？有業績更苦，為什麼你知道嗎？我以前在上班常犯一個毛病，每次換新工作，我就要好好的表現，所以第一個月新人業績常常做第一名。那以後我好過嗎？我一般都做不到三個月，我就辭職，為什麼？因為第一個月我就第一名，接下來我只能往下走，我就很沒有面子，我就離職了，有夠沒有面子的。但是每個月都是最後一名，你也是沒有臉待下去，這樣對不對？

所以苦在你的心，你都沒有看到，你從來都沒有看到。「師父，我最煩惱的是我先生、我老婆、我的兒子我女兒、我媽媽、我婆婆、我公公。」不要說的那麼高尚，說半天我都聽不懂，你就是苦在這一顆心。你現在的心就是苦心蓮，不然是要怎麼苦？「師父你可以證明嗎？」我當然可以證明。譬如說顏回，你比顏回貧窮的舉手，你比顏回不健康的舉手。你今年幾歲？你先告訴我

你今年幾歲？四十歲，顏回幾歲就回去了？「三十二」。我剛好講到很熱烈，你就要問問題。好，問什麼問題？「師父，請問一下，像那個失智症，還有加護病房的重症患者，要如何用佛法幫助他們。」你現在先用佛法幫助你就好，我現在想要幫助你就好，改天你有能力時，你再去幫助別人。我在說東你就想到西了，活在當下聽課，解決現前的問題知道嗎？所以你真的想想看，你現在說的那一些事情，其實就是你心在苦而已。

你心若是不苦，你沒有那麼可憐，你沒有那麼悲哀，你沒有那麼歹命，你沒有那麼倒楣，我跟你說真的。你知道，你們現在還有時間來這邊聽課，有的人這段時間是要去資源回收，是要去擺攤子賣米漿，你們都還可以來這邊聽課，雖然是聽不懂，但是還可以來這邊聽課。你都沒有好好認真去思考去觀察，我現在講的東西不是空談，而是你去觀察，是不是這樣？這世界上的東西是要如何比較？你說的事情跟別人的事情，要如何比較？怎麼比？根本沒有辦法比，現象界的東西根本沒有辦法比，因為比上不足比下有餘，你怎麼比？原則上，就是你的心感覺不好，所以苦；你的心感覺歹命，所以苦；你的心感覺，我這樣的付出很不值得，所以苦；你的心就是認為別人不了解你，所以苦，苦的概念你說抽不抽象？說它抽象也很抽象，問題是一輩子你就快樂不起來，為什麼？因為一輩子你就是執著你的心，所以你一輩子快樂不起來。當然所有的境界，對你來講就是阻礙，不管是什麼境界都一樣，反正就是阻礙。

譬如說，你在散步，看到有一個人讓你看了不順眼，請問一下，那個人有礙到你嗎？你為什麼看他不順眼？有時候你就感覺很奇怪，你看人家不順眼是什麼意思？什麼叫做不順眼，這就很清楚的看到心礙境。所以不明白心的人，一天到晚想辦法讓他的心靜，要讓他的心定。你打坐也好，你念佛也好，你誦經也好，其實你想辦法要讓你的心平靜下來，或是讓你的心得到禪定，我告訴你，這一種只是方便說，並不是真實義。為什麼？因為心了不可得，抓也抓不

住，看也看不到，不在東南西北，也不在內外中間，不在過去現在，亦不在未來，只是告訴你心是什麼？心只是遇到境界所產生的作用，心只是諸法因緣生，但是不要去抓著一個叫做心的東西。

不論是心體 - 就是心的本體，不論是心的現象，不論是心的作用，就是體相用三者皆空。請你注意這個問題，你不要以為說只有心體是真的，其他都不是，不要用真假概念來形容，三者皆空。但是空是有內涵、有妙用，所以你不可以只抓著一個現象不執著，然後心的作用不執著，然後去執著一個心的本體，這個你又錯了，體相用都一如，而不要講說它不一樣，不要這麼講。有的人都把它拆開，都把它分開，最後去執著一個心的本體，不知不覺掉入我執，還不知道，或是掉入叫做自性見，掉入這種執著，掉入有一個真實本體的存在，不是這個意思。

所以我從上節課一直延伸到這節課，一直跟你談這個概念。因為我們這班同學聽過《六祖壇經》，已經聽過很多遍，但是對《六祖壇經》的那個不識本心，還不敢確認，還沒有一兩位同學真正去認識本心，還沒有認識。你們雖然已經聽我講了好幾遍，聽歸聽，認識歸認識，那是不一樣。你要去認識心是什麼？既然你的心是虛妄不實的，你幹嘛在心打轉，你幹嘛在心裡面打轉？譬如，我告訴你，你心中有貪嗔癡，這句話是真實義還是方便說？這句話是方便說。譬如說，我心中有怨恨，這句話是方便說，以實相來講，怨恨找得到嗎？怨恨找不到。阿賴耶識裡面所有的種子，哪一個種子是真實不變的？有的人學佛這麼學，譬如說，他讀《百法明門論》，我們也講過百法裡面有善心所、有不善心所，不善心所就是煩惱的心所，不論是善跟不善都是方便說，為什麼？因為本來無一物，何處惹塵埃？這是它的實相，它實相是這種狀態。

但是因為眾生就是抓著內心的概念不放，所以才會告訴你，才會用分析的角度分析給你聽，分析我們一般人的內在有什麼想法，透過分析的方式跟你分

析「你內在有好的想法、不好的想法。」然後幫你做一個歸類「好的想法大概有幾個，不好的想法大概有幾個。」做這樣的歸類。因為你一直抓著它不放，所以叫你說你應該將不好的想法，好好的去除；然後好的想法令它增長，讓它善念能夠一直起。這個都是因為眾生著相，所以不得已從有的角度說的，從有的角度來教你，教你說你應該要去去除，你應該要去增長。但是從一佛乘的角度，從實相的角度，從最上乘法的角度，那些東西都是虛妄的，這樣可以明白嗎？所以有時候你們在讀經典，它是沒有衝突的。但是你要知道這一本經，它是從什麼角度在講的。

過去有的同學跟我建議：「師父，我們都講般若，我們長期都講般若，都是講一些空的東西，我們是不是可以講一些唯識的東西，然後慢慢來分析。」其實我不是沒有講，我都有講，只是我告訴你，你分析到最後是要幹嘛，分析到最後，就是要告訴你不要執著；分析到最後，就是要告訴你真相是什麼？這樣可以了解了嗎？譬如說，我們一般人，因為他心中有怨恨，所以我們常常勸那個人：「把你的怨恨放下，你應該學習寬恕對方。」這樣的講法都叫做方便。因為他心中有怨恨，所以我們教他寬恕，放下他的怨恨來寬恕對方，這樣講只是方便。但是這樣的方便法其實世間法就有講了，佛法是講得很透徹的東西，但是世間法一般都是停留在相對的概念，所以一般人容易聽懂。

佛法所講的都是超越相對的，打破相對的，所以才叫做入不二之門，契入不二之法。我今天的教法，我不是教你去除你內心的障礙，我是告訴你說把心看清楚，它是虛妄不實的，你那個障礙當下整體就消融了。如果說你真的沒有辦法懂，好吧！你就是一點一點去除心中的障礙，這樣也不錯，對不對？其實我都有講方便的、究竟的，其實我都有講，我都不斷的交叉講，就是要看你的程度，你是什麼程度，你如何才能夠受用。但縱使你是一個一個去除，但是這

個道理你要先明白，你所去除的東西也不是真實的，就是你內在哪些問題，其實也不是真實的。

所以我才說你內在的苦，不是真實的，但是你內在之所以會苦的原因，第一個概念是因為你先執著你的心，接著你才去執著那個境，接著你才去執著那個事，所以每個人的心變成傷痕累累。就是因為這樣，一層一層一層的執著，然後執著到最後心中老是鬱悶，內心好像很沉重常常覺得被綁住。你沒有狹心症，也沒有心肌梗塞，為什麼常常覺得被綁住呢？我這樣講有沒有不了解的？還是已經了然於心了？還是說：「師父說的，很有道理」只是這樣子！

學生問：「心要如何用？」「心它本無實體，有如真心有如妄心，那我們如何在世間使用它？」師父回答：物來則應，物去不留，隨緣應對。學生說：「舉個例子，是吃喝嫖賭殺盜，處處都是佛法處處都是。如果是一個殺豬的屠夫，從小就是被教殺豬，所以他殺豬的時候，也是心無罣礙，那個不會阻礙到他，見豬來就殺，他也沒有痛苦。他這樣子做是對嗎？」

師父答：一個殺豬的人怎麼學佛？或是說一個捕魚的人，怎麼學佛？這是他的工作，工作有工作的因果，對人處事，有對人處事的因果，現在我就要這樣問，你剛才所講的那一個概念是假設，為什麼我這麼說？學生說：「譬如說，師父，他每天在殺豬，但是他都是應無所住的在殺豬。」

師父答：我說他是假設，你了解我的意思嗎？所以有一些的問題是假設問題，他雖然在殺豬，假設他心一有執著，他的果報相對就會很大。我舉個例子，踩死螞蟻，有心跟無心果報不一樣；殺豬也一樣，有心殺跟無心殺果報不一樣。所以如果你無心，無心你就是一個開悟的人，開悟的人怎麼生活，你就不用擔心，他自然會好好生活。學生說：「所以譬如說，軍人他要去前線殺敵，他一直被教育說要殺敵，而且他在殺敵的時候，他確認他是保家衛國，他

認為這是一個對的事。當他看到敵人，心無罣礙殺下去，所以這樣子的話，如果是這種狀況下，是不是在的心方面，還是有個真心，還是有個妄心？」

師父答：你剛才那個問題也是假設，你剛才不能講說，心無罣礙殺下去，對不對？一般都是有後遺症的。學生說：「說假設也可以，他不是發生在現象，可是他是發生在我們，在常常在社會上會看到的」。師父答：他是發生，但是他的內在也是執著的。學生說：「可是有時候看，他們的回憶錄上面說，他那個時候都殺紅了眼，他就是用這個名詞來代表，他都殺紅眼，就是他心中只有一個念頭，就是殺」。

師父答：這個就是妄心。學生問：「如何我們去找出真心和妄心？」只要知道那個是仿冒品，你就知道什麼是真品。學生說：「沒有看到真品之前，我也不知道」。師父說：真品無形無相，只要知道什麼是假的就好，只須息妄不用求真。先到這裡，這是一個重點。

你的心有沒有作用？你的心有作用，但是你執著了這個作用，就是不對，你的心有沒有作用幫助別人？「有」。但是你執著幫助別人就是不對，這個就是有住布施，這就是不對。你看，當你的心有作用，連你做善的去執著都不對，造惡就不用談了。所以不管你起什麼心，之所以叫你不要執著，是因為你看到真相，你了解真相，你才可以不執著，不然那是一種口號空談，你做不到，你真的做不到，你怎麼修，怎麼弄，你都做不到。我說禪這種東西，你要好好的體悟。

第二個概念「理礙事」，什麼叫「理礙事」？就是不明理。所有事情的發生，有沒有它的道理？有，所有的事情都有它的道理，這個「事」就是事相，所有的事相，它都沒有離開一個法則，什麼法則？緣起的法則！所有的事相，都沒有離開一個緣起的法則，沒有一個事情的發生，沒有一個現象的產生，沒

有一個東西，沒有一個結果，它不是緣起的法則所形成的。那我們只看到事情，卻沒有看到理，為什麼說群眾總是盲目的？群眾常常看到那個現象，然後就跟著人家很盲從，到底是什麼道理，他知道嗎？他不知道。

再舉一個例子，譬如說旁邊有一家土地公廟，那個人去買了樂透，然後去那個土地公廟拜拜，拜完了之後他就中了頭彩，然後這個消息，大家一知道之後，那一家廟會不會突然很多人來拜？「會」。為什麼他們會很多人來拜？你說說看！「有所求」。有所求，為什麼不要去拜別間？「他跟著人家後面，他可以獲得一樣的成果」。為什麼那麼多人來拜？「希望中獎」。只有拜這一家土地公廟才會中獎？「他看前面那一個中獎」。一個不明白道理的人，你看世間的現象，你不覺得很好笑嗎？你只要靜下來觀察世間的人，你就覺得真的是很好笑。所謂好笑的意思，就是真的很愚癡，為什麼真是很愚癡？因為他們認為拜這一間才中。

所謂真理不可以說適用你不適用他，不可以這麼說；真理不可以說過去適用，現在未來就不適用，也不可以這麼說；真理不可以說在台灣適用，在美國就不適用，也不可以這麼說，那個就不是真理。真理是經得起時間、空間，任何的人都普遍一致的道理，這個真理才能夠確認。如果說去拜這一家會中，為什麼他拜不中？這樣真理有普遍性嗎？沒有。他今天之所以會中，有沒有很多複雜的條件？有，他有很多複雜的條件他才會中，他不是指單一個條件，什麼叫單一的條件？因為我去拜這一家我才中，不是這個意思。但是為什麼這麼簡單的概念，從有歷史以來的人類，五、六千年來當中，這樣的概念，始終那麼多人搞不清楚，為什麼？還有因為你的祖墳發生問題，所以才怎麼樣？所以只要祖墳修好之後，從此你們家就飛黃騰達，所以每一個人都是去找理師看風水，這個也是單一的概念。

很多人在看事情都不懂道理，你不懂道理就是迷信。那麼一樣的道理，譬如說，你看到前人有人打坐，坐到最後開悟了，你看到之後，你也跟人家學打坐，然後坐到最後，不是開悟，是誤會一大堆，因為你看前人坐在蒲團上，所以你也跟人家坐在蒲團上，你在幹嘛？或是說前人修行都吃水果，你看到之後，從今以後，三餐都吃水果，你吃水果會變成大師嗎？你應該是會胃出血，還是身體太寒，這樣對不對？

當我在談某些的概念，你會覺得很離譜，但是你注意觀察，你有沒有掉入這個現象？你有沒有掉入這個陷阱？有啦！你有很多的事情，都是這樣在生活的，只是你沒有看到而已。譬如人家告訴你：「你知道，你只要唸唵嘛呢叭咪吽，你知道多有效嗎？一個阿婆唸到都發光，唸錯也一樣發光。」真的，我學佛開始唸六字就好「唵嘛呢叭咪吽」，唸到最後，我不知道你會怎樣？因為你只聽到別人在唸六字大明咒，但是你沒有看到其他的條件。一個孝順父母，友愛兄弟姊妹，尊師重道的人唸「唵嘛呢叭咪吽」；跟你一個散漫不孝，跟別人都不合的人唸「唵嘛呢叭咪吽」，你覺得會怎麼樣？條件不一樣啊！你都沒有看到？所以一樣，你在念佛，跟別人念佛的條件是太不一樣。

從這個角度來看，你就可以看到，我在生活當中，我在修行當中，我在人生處世上，我都常犯這個毛病，你當然常犯這個毛病，你都不知道。看到人家做什麼，就跟著做什麼，也不懂那個道理。它其中這個緣起的道理，你要明白，它是很多個條件形成的一個結果。我也常這麼說，有時候你表面上你是救人，其實你是害人。譬如說，看到一帖秘方專門治肝，剛好你也有肝病，結果你看到那一帖秘方，你吃下去之後，果然三個月你的肝病就好了。接著你就發無上菩提，就拿那一張去書局印一萬張，然後到處張貼，我天天常行菩薩道發傳單，發到最後，你可能要下地獄，為什麼？因為你害死很多人，不過也不會判你十分重的罪，為什麼？因為那些傻人也要承擔，拿到海報，我肝也不好就

抓來吃。我現在講的這個事情，你到處都看得到，然後你就不知道世間的人到底在幹嘛？有時候用膝蓋想也知道，這樣對嗎？這樣的事情發生在你身上，我可以一條一條的講給你聽。所以你不要離開生活，生活所發生的事情，你要好好觀察，這個事是有它的道理的，所以你要去明白它的道理。

你看黑板，我前面寫「事」後面寫「理」，講的就是理跟事是一體的，理中有事，事中有理，兩者是不可以拆開的。所以你要看到那個事情，去悟到那個道理；或者是說你要明白那個道理，以後才知道我應該怎麼做事，你要明白這個智慧才會有，不然空談道理是沒有用的。

我們現在注意看一個事情的發生，那個「生」就是一個事情的發生，一個事情的產生，一個事情的緣由就叫做「生」，所以這個「生」就是它的因緣，它是什麼原因？那個「住」就是形成，這個事情已經發生，已經產生了那個叫做「住」。那個「滅」，它終究會消失，終究會過去。

我為什麼單獨把「異」拿出來，「異」其實就是變，我們說變異，那個變是什麼意思？它不是最後才變，而是它從頭到尾都在變，請你要好好的明白。當然你們常念生住異滅，但是你卻不明白那個異，是從頭至尾都在變，它沒有一分一秒不在變，所以你不要以為滅的時後才還是變，而是同時都在變。

所以它產生一個現象叫做無常，就是沒有一個永恆不變的，它都在變，它是無常的。現在問題是大家都常常搞不清楚，常常在問佛性是常還是無常？真的不要這樣子問，這個就好像你在怎麼問你知道嗎？請問一下這個茶杯到底是理還是事？你們不要這樣問，不可以這樣子問，它是理還是事？它是整體的。

無常是什麼內涵？無常就是空，不明白空的人請你從無常去理解。所以它從頭至尾，它畢竟是空寂的，它是空。空的狀態是什麼？空的狀態是寂靜的，

叫做空寂。所以你明白這樣的道理嗎？我們講空的道理，空理其實就是空寂，你明白了後面你讀這一段，你才容易懂。

所以你現在有沒有看到，從這個事情的發生形成，一直到結束，時時刻刻都是變化無常的，所以它的真相就是空寂的狀態。所以學佛法要懂入空門，明白這種空的道理，你明白之後後面這一段你讀起來，才能夠真正的受用。不然你後面這一段讀起來不受用。

「但令心空境自空，但令理寂事自寂，勿倒用心也。」這一段就是黃檗禪師他教我們的，他教我們要空其心，這樣知道嗎？你要去空其心，如果你的心沒有事情，境界就無礙，有什麼礙呢？我心沒有事情，這一切就無礙。心空，憑良心講心空不是修來的，我坦白告訴你，心空不是修來的；如果漸修的人，他們就會常常用修來的，或是二乘人就常常會用修來的角度看這個事情。

「但令心空」，在「令」旁邊寫「悟」，但悟心空不就得了。因為那個「令」，好像叫你去做這個動作，你瞭解嗎？好像叫你做這個動作，其實真相不管你有修沒有修，心本來就是空。不管你有修沒有修，不是說你在那邊修得非常認真，修到後面心越來越空，那只是方便說。

譬如說，有人跟我講：「師父，我最近都沒有看電視。」我說為什麼你最近都沒有看電視？因為看電視我的心會被干擾，因為看電視我的心會被那些烏漆嘛黑的連續劇汙染，會被那些政論節目污染，看新聞報導看到最後好恐怖，我都不敢看。因為你心不空，所以你不敢看。那你都看什麼？「師父，我現在每天都閉著眼睛，然後都暗暗的每天都是暗暗的，所以每天晚上做夢，夢到被關在地下室暗暗的。師父，我眼睛睜開都看牆壁，都很乾淨白白的。」看到最後眼睛也會傷害，一片空白，愚痴知道嗎？沒有智慧，一點智慧都沒有。

所以道理沒有透徹的人，其實心是很難修的，我就是跟你講，就是怎麼修就是很奇怪。如何練心空？其實就是要了解，心本來是空，所以要了解求心不可得，就像達磨跟慧可所講的，慧可所悟的「覓心了不可得」，不可得啊！自然你能夠明白求境亦不可得。求心不可得，求境也不可得，這樣自然就心空啊！

萬法本閒人自鬧，更從何處覓心安

「但令理寂事自寂」，有一句話這麼說「天下本無事，庸人自擾之」，你現在看黑板的這個偈，這個偈是寄禪老禪師開悟的時候，講的一段話「萬法本閒人自鬧」。這個世界每天都在運作，大家都是「色類自有道，各不相煩惱」。你過你的生活，你有你的因緣，你有你的發心，你有你自己要走的路。早上的時候，小鳥叫牠的，蟲在那邊鳴，雲自然飄，風自在的吹，草自然的成長，花遍地的開，樹葉該落就落，不該落它就在那邊搖曳，人嘛！買菜的買菜，上班的上班，運動的運動，在家裡面閒閒無事的人，就閒閒在家裡面，你有看到萬法本閒嗎？你有體悟到嗎？早上一定要坐在浦團上打坐嗎？不可以去散步嗎？不可以去打太極拳嗎？不可以帶著小狗去溜狗嗎？學了佛法之後，早上一定要打坐嗎？要誦經嗎？要拜佛嗎？有的修行人從早忙到晚，不是不可以忙，而是要學到閒，事忙心閒。

我過去就講過我們中國字是很有智慧的，一個人坐在門口看月亮（閒），何等悠閒啊！我們現在不是，坐在門口等啊等、望啊望，希望心愛的人趕快回來，站在門口擔心害怕，站在門口東張西望，站在門口心七上八下，你不會有空坐在門口看月亮！不見得一定要搬一張椅子才看月亮，直接坐在地上也可以。這個字（閒）也是閑，這樣比較有意境（閒）。

「萬法本閒人自鬧」，所以萬法本閒知道嗎？都是你自己在亂，你在亂什麼？不要再亂了，你不要鬧了。那裡鬧？當然是你的心在鬧啊！不然哪裡鬧？你的心都怎麼鬧？心想！想得到的，都不是你的；想不到的，也不是你的，這樣有夠忙碌嗎？有夠亂的。鬧鐘我還可以關掉，你心中這顆鬧鐘壞掉都關不掉，我每天要關它都關不掉。

「更從何處覓心安」，你要怎麼心安？難道心安是你修來的嗎？難道你現在心不安，坐在那邊用你的方法，透過一段的時間慢慢心靜下來，這個叫做心安嗎？這只是暫時片刻的輔助而已，那不是真正的心安。心何能安？不明白心是什麼東西，沒有辦法去徹悟真相，不明白真理，沒有辦法體悟真如，你何能安？所以明白道理，「理寂事自寂，勿倒用心也」，就是說大家不要再顛倒，不要錯用心，方向要搞對知道嗎？不要搞錯了。

「菩提只向心覓，何勞向外求玄」，就是這個意思，所以今天只有一個重點，請各位你好好的去承認，你的苦就是心，請你百分之百的看清楚，只要你抓著你的心不放，你的苦就不能消失，所以如果你要滅你的苦，你一定要先消你的心，沒有消你的心，你的苦只是會不斷的翻騰，只是這樣子。為什麼會不斷的翻騰？因為你的心就是不斷的生滅，所以你的苦就不斷的翻騰，就是這個意思。

傳心法要講記-93

凡人多不肯空心，恐落於空，不知自心本空。愚人除事不除心，智者除心不除事。

我們一般人都是活在自己的感覺，自己的想法，自己的自我意識，或是自己的自尊心，我們都是活在自己的心。整本《傳心法要》當然都在談心，但是不知道生活當中，你有沒有去練習呢？你沒有沒有不斷去練習？當你的心去接觸這個世界的時候，你的心有沒有被影響呢？你有沒有這樣練習？有沒有被影響？你每天做早課、做晚課，最多兩三個小時，你平常打坐最多也差不多兩個小時，縱使你早晚各打一次坐，也差不多四個小時。如果說你誦一部《金剛經》，說不定是半個小時；誦一部《地藏經》，說不定是一個小時；縱使你誦一部《法華經》，說不定六個小時。但是什麼樣的修行，是時時刻刻都在修行？就是生活。生活是二十四小時，而且你每天不斷的生活，會修行的人，每天就是不斷的練習。這樣的修行，比你修什麼都還精進，他時時刻刻都是在鍛鍊這一顆心。

你雖然明白了道理，但是你實踐的功夫不夠；你往往所知道的道理，在生活當中都一無是處，你這樣學，自己挫折感也會很重。明白道理後，你要去練習，練習並不用刻意練習，因為你每天都在生活。只要你還有一口氣存在，你就有生命，生命的活動，那就是一種生活。所以你時時刻刻都在活動，時時刻刻都是你鍛鍊的境界，時時刻刻都是你修行的道場，你會這樣修嗎？剛才大家坐在這邊打坐，你是有為呢？還是無為呢？假設你不會無為法，你是學不來

的，縱使你想要用有為的角度修，你也修不來，因為你沒有領悟，你就沒有辦法無為。

現在你不管有為，也不管無為，你先管什麼？你先觀察在生活當中，你的心是什麼狀態？你可以觀察在生活當中，你的心是什麼狀態？你只要好好的觀察，從眼睛張開一直到睡覺之前，你心是什麼狀態？縱使你睡著了，你也可以觀察。為什麼？睡得好或不好，你今天做什麼夢，其實你自己也知道。如果說你是睡得很好，你內在也會睡得很安穩。你睡得不好或是睡得不安穩，或是說半夢半醒，或是內在有所不安有所恐懼，你都會知道，你不會不知道。你知道眾生皆有佛性，知道什麼？知道自己沒有修，我有說錯嗎？我們知不知道自己沒有修？我相信在座的每個人都知道，我們沒有修吧！

我們為什麼知道自己沒有修？因為我們知道，我們的內心不空。我們內心不空，因為我們不但有心，而且還有很多的心，很複雜的心，所以我們知道內心不空，何以能夠知道內心不空呢？因為你可以知道，你遇到什麼境界，你會起什麼心，其實你知道。譬如說，你遇到別人不服你意的話，你會起瞋心或是不悅的心，你能察覺啊！當你看到別人比你優秀的時候，你會不知不覺生起忌妒心，你也能察覺啊！縱使你沒有生起忌妒心，你有時候也會生起自卑心，因為別人比我優秀。縱使你不生起自卑心，有時候也會生起羨慕的心；一樣是人，我什麼時候，才能夠像他一樣優秀呢！

你時時刻刻，一天到晚生起無數的心。在這麼多無數的心當中，並不是說，你要讀心理學才能知道，也不是說，你要讀了佛法的唯識，你才知道你起什麼心。有時候，我說不用那麼複雜，你自己起什麼心，你怎麼會不知道？我起貪心，我怎麼不知道？我起瞋心，我怎麼不知道？我起貢高的心、起忌妒的心、起恐懼的心，我怎麼會不知道？不知道的舉手。我剛所講的這些的心，不是說你要讀唯識跟心理學才會懂，不需要；或是說平常同學在一起，我們生起

爭論的心，我們生起誰對誰錯的心，或是你生起不服氣，其實你都知道。如果其他人說他不知道，還可以接受，但是你們學佛學這麼久了，你不應該講不知道。

你常遇到不同的境界，就生起不同的心，這樣你可以說，你是一個修行的人嗎？可以還是不可以？你就是一般的人，跟沒有修行的人是一樣的狀態。雖然你學佛有來上課，但是你心裡的反應，跟一般沒有學佛的人是一樣的狀態。你是有聽課，但是你沒有修行，這個你要承認吧！可以承認嗎？我不是故意要去打壓，我也不是故意要去貶低，但我也知道大家都喜歡讚美，我好像對我學生的讚美很少。很多人長期聽我的課，聽到我在課堂上讚美學生的很少，大部份都在損學生比較多，為什麼？因為你是一個願意改變的人，所以我直接告訴你「你還有這種狀態」，這樣對嗎？今天不管你聽什麼法都一樣，什麼小乘法、大乘法、最上乘法，現在問題是你的心，還是這種心，這個跟你聽什麼法也不相干；你這樣沒有進步，就是要在這裡修而已，就這麼簡單。

修行不要去找空，修行也不要去找真如，修行也不要去找什麼叫無為，修行只是在境界上修。在什麼境界?在有形有相的境界去修，不用那麼複雜。因為色即是空，面對色，你才會悟到空；面對緣起，你才能夠體悟性空；面對眾生，你才能夠體悟佛性。很多人剛開始學佛的時候，聽到佛法的概念，一直想要摒棄現象，然後去找一個形而上謂之道的東西，卻瞧不起形而下謂之器的東西。謂之器就是色，謂之道就是空；器器有道，色色即空，所以不要捨棄這個世界，去找一個一真法界，你不要這樣修。

你的心不空，問題就是出在這裡而已。因你的心不空，你的心會生起不同的心，會讓你的心生滅不停，會讓你的心很複雜，會讓你的心不得平靜。因你沒有辦法悟到心的本來面目，它就是空。悟到空是什麼意思？悟到空你才有能力不執著，你沒有悟到空，你不執著是騙人的，你會有這樣的反應都是很正常

的，為什麼？你沒有悟到心空，你有心，你的心就會受影響；你有心，你的心就會起伏；你有心，你的心就會繼續造無數的惡業，苦的就是你的心在苦，只是這樣子而已。如果你能夠明白這個概念，你的心不會苦。但是你面對境界的時候，你知道你有看到你的心嗎？面對境界，你不要說一下子就看到清淨心，不用、不用，沒有悟的人，那是不會看到什麼叫做清淨心？

你遇到境界一定先看到自己，起什麼樣的妄心，你遇到境界你一定會生起妄心；接著看到這個虛妄的心，它的緣起。這個心不是莫名其妙生起的，是什麼樣的因緣，讓你生起這樣的心？譬如說你生起一個恐懼的心，是什麼樣的因緣，讓你生起恐懼的心？譬如說你處在黑暗，譬如說你看到會讓你恐懼的人或物或事等等，就是會讓你看到恐懼的現象。你首先一定要這樣子看，不可以說我生什麼心，我不知道。因為這個妄心起來，這個心算是粗糙的，很粗糙的，就是說你現在內在的情緒，你內在現在是什麼狀態，你馬上要看到。

有的人一早上睡覺起來，就覺得失落感很重，你們有沒有這個情形？沒有。所以代表你的憂鬱症比我輕，我憂鬱症比你重，我早上睡覺起來就有失落感。一定要先看到你現在生起什麼心？然後它是怎麼生起的？接下來難道你要繼續保持下去嗎？也就是說這樣子的心，難道你要繼續讓它連續的發生嗎？這個連續就叫做相續，你要讓它相續不斷嗎？你要讓它相續不斷嗎？

我們舉一個禮拜天的例子，禮拜天比較接近你們，禮拜天我們聽完一節課後就研討，然後各組都在研討，每個人都在研討。譬如說，你可能就會生起說，這一組有十個人，你覺得你最優秀，你可能會生起很不屑的心，當然我們這一班的人很謙卑，都不太敢生起這種心。譬如說，你提出你的看法，然後有人反駁你，你會不會稍微生氣，會不會？或許我們不講生氣，生氣是強烈的動詞，我用不悅好不好？不悅比較柔和，不要說生氣，若寫憤怒就捉狂了。大家在分組討論時你提出你的看法，問題是有的人不接受你，有的人還在跟你冷

笑。不接受你比較憤怒，還是對方嘲笑你比較憤怒？對方跟我嘲笑用鼻子笑我，我很生氣，好像這麼輕視我，所以有時候笑也不能亂笑。

不悅，緣起是什麼？大家都不認同你（緣起），結果呢？研討半個小時，你這半個小時，你三十分鐘都很不悅，氣得要死，後來選擇閉嘴，選擇不配合，最後選擇我不說了，換你們說，有沒有這種情緒反應？都有吧！這種事情時時刻刻都會發生，這樣的事情時時刻刻都會發生。如果你現在就是這種狀態，那你說最上乘法是在上什麼？有意義嗎？有沒有意義？沒什麼意義吧！這樣好了，你們那天在分組討論，有沒有這種狀態，有這種狀態的舉手。一個人而已啊！你最沒有水準了，你們都很有水準喔！你們這麼有水準，你們為什麼不起來發表，為什麼都叫別人起來？為什麼？你是什麼心，你真的比較有水準嗎？這個從頭到尾都不空，就是有。現在問題在哪裡呢？現在問題是你不是在研討時候，才看得到這樣，不是這樣。

你每天都跟這個世界在互動，時時刻刻都跟所有的現象在一起，互相產生不同的因緣、不同的狀態。你時時刻刻沒有一刻離開這個世界。譬如說，你要打羽球，你還要找一個會打羽球的人跟你打；你要打乒乓球，你還要找一個會打乒乓球的人跟你打，還要找一個旗鼓相當的；你要下棋，要找個人下棋，但你會下棋，也不要下了兩三步，對方就棄帥投降了。

修行一樣，修行不用故意找人修，因為時時刻刻你都可以修，沒有錢買蒲團的也不用蒲團；沒有錢買佛珠的也不用買佛珠；沒有錢買經書的也不用買經書；沒有交通工具來聽課，你也可以不用來。現在問題是你會你要會修，因為修行的管道其實很多，真的是條條道路通羅馬。但最明顯的六條道路就是六根，羅馬就是你的心，透過六根接觸六塵的當下，你的心怎麼樣，你看到了嗎？就像你們剛才坐在這邊打坐，你們的耳根接觸外面的聲音，我相信以我們這一班同學，坐在這裡的程度，都不會被外面的聲音影響，我相信，為什麼？

因為外面的聲音，你對它已經是無動於衷了。但是如果外面有人在罵某某人王八蛋，他就馬上有動於衷。因為外面的聲音好像跟你不相干，所以你都沒感覺；只要外面的聲音跟你有相干，你有沒有感覺，你馬上就有感覺了，你馬上就會起反應了，這個就是陷阱，也就是說你對聲音的了解不夠。

我們剛才在打坐其實是很多聲音，也有冷氣的聲音，也有電風扇的聲音，也有風的聲音、有車子的聲音，也有救護車的聲音，也有外面人家在吵雜的聲音。但是我們這一班的同學，都不受影響，難道是你的耳根接觸聲塵，不受影響嗎？是還是不是？其實是你接受這個聲音，是你認知這個聲音對你沒有什麼影響，不是你的境界高，你知道嗎？如果這個聲音對你有影響，你的心就沉不住氣了；你有沒有覺得說光從這個角度，你就有很多陷阱。第一、聲音是要清楚的，不是不清楚，我聽到什麼聲音，第一你是要很清楚的；第二、你是不被影響的，清楚叫做智慧，不被影響叫做定力，我清楚不被影響這個叫定慧等持。

你現在注意看，你從早上一起來，沒有耳朵的舉手。你一天二十四小時，你的耳根跟外面的聲音有沒有斷過？沒有斷過，完全沒有斷過，但是你有注意沒有斷過嗎？你是眼根先看到外面的世界？還是耳朵先聽到外面的聲音？還是鼻子聞到外面的味道？是哪個先？耳朵嗎？同時啦。你的六根跟六塵，為什麼我說同時，六根跟六塵哪一個斷過？是不是沒有一根一塵斷過對不對？所以我說同時，你看到嗎？你都沒有斷過。你為什麼會感覺到你耳朵先聽到，或是眼睛先看到或是鼻子先聞到，因為那是你覺得哪一個感官系統比較強烈，然後你就注意哪個感官系統，只是這樣子而已呀！

你最不能接受的是，哪一根接觸哪一塵？你最不能接受的是六塵當中的哪一塵？意根？法塵？你現在開始想想看，你現在每天應該這樣，當你的眼根看到色塵的時候，你看看你的心生起什麼心？早上一起來，譬如說，老公早上一

起來，看到老婆飯還沒有煮好，我不知道你有什麼反應？當然，如果這個飯是老公要煮的，反應就不太一樣；如果是老婆要煮的，反應都不太一樣。或者是說，當早上你一醒來，然後就看到滿屋子都被昨夜的狂風暴雨淋濕，有沒有這個情形？有一次晚上，我要去睡覺，我要去關窗戶，就覺得奇怪，為什麼窗戶旁邊有水管？我想了老半天，窗戶旁邊我什麼時候裝了一根水管？再注意看，原來是一條蛇掛著，看到水管起什麼心？看到蛇起什麼心？看到水管生起奇怪的心，看到蛇生起恐懼的心。縱使蛇跑掉了，那個晚上好睡嗎？那生起什麼心，就帶著一顆忐忑不安的心。

學佛法就在學這個而已，不然你是什麼心？當老婆的，今天先生不去上班，你生什麼心？先生上班太晚回來，你生什麼心？先生晚上根本就不回來，你生什麼心？哪個東西比較實際？是你來聽傳心法要比較實際，還是你生什麼心比較實際？你生什麼心比較實際嘛，對不對？因為你的心在折磨你，我有說錯嗎？你們上課上這麼久了，我剛才所講的這些心，有沒有二十四小時，時時刻刻一直發生，有沒有？有。

學佛學這麼久有效嗎？有，你說說看怎樣有效？舉個例子啦！反正就是那個情緒比較短是不是？還是那一種不好的心比較難生起？還是已經甘願了？「甘願了」。難怪坐第一排的同學甘願坐第一排，應該是甘願的做最後一排，不甘願的坐第一排才對，說了老半天還不甘願。你一天到晚，你的耳根接觸這個聲塵的時候，你的心就生起了，要在這裡修，你一聽到就在這裡修，看你是什麼心？我現在不講漸修，也不講頓悟，為什麼？很多東西沒有辦法勉強，我怎麼勉強你？有的東西是沒有辦法商量！什麼叫沒辦法商量的？因為你是什麼程度，它也沒辦法商量的。我只跟你講說漸修跟頓悟，我都跟你講，至於你是什麼程度，自己看著辦。

這個只是聲音，問題聲音就會讓很多人很受不了，相當的受不了。當我們聽到別人，講我們一點的壞話，我們就很不舒服。當我們聽到別人在諷刺我們，在糟蹋我們，在反駁我們，在不認同我們，在誤會我們，我們就很受不了。但是這些往往都是透過聲音，什麼聲音最可怕？其實不是卡拉 ok 的聲音，也不是外面在打雷的聲音，也不是颱風的聲音，那種鬼哭神叫的聲音，不是，我們最受不了的就人的聲音，人在講你話的聲音，我們最受不了。有，還是沒有？有那種吵架不用罵人嗎？你看過吵架不用罵人嗎？你如果不開口如何罵人？那就冷戰都不用開口，冷戰也是經過了熱戰完之後，才冷戰；沒有對你死心要跟你冷戰，反正罵人沒有一句好話，反正只要生氣罵起來，一定是把你美好的回憶，全部都破壞掉。大家都會走到這條路，好奇怪啊！對不對？

這還只是耳根而已，你不一定要去修耳根圓通章，關心不是耳根圓通法門，耳根圓通法門在講什麼？你光看文字你還不一定了解它在說些什麼，你光看文字你還不見得知道它在說些什麼。修你自己會的，修你自己會的就是說，我聽到聲音，我都能平常心，這樣子修，不管你聽到人家跟你說什麼，你都可以「平常心」。剛開始沒有辦法，但最起碼符合第一個動作，師父說生起什麼妄心？你要知道，你這個一定要知道。但是你生起來了你就知道，我們說不對是哪裡不對？折磨自己就是不對，折磨下去之後你也會折磨別人，這樣知道嗎！為什麼以牙還牙，你有嘴巴我沒有嘴巴嗎？我有耳朵你也有耳朵，所以我故意說給你耳朵聽，為什麼有的人會被氣死？為什麼會氣死？如果他耳朵塞起來，他就不會氣死，他耳朵就是沒有塞起來，他光聽你講話就被氣死。所以原則上是你比較可怕，還是你講話比較可怕？你的聲音比原子彈，那個叫做聲波知道嗎？能摧毀人類的善良本質，有夠恐怖！輿論不就是這樣嗎？這樣修行有沒有簡單？其實不簡單。

就是因為聽了很悅耳，所以師父的課人數會越來越多，就是因為聽了不太悅耳，所以人數越來越少。我講課不是要讓你悅耳，其實真正的來講，不是耳朵的問題，是「心」的問題。我講課不是要來滿足你的心，但是偶爾我還是會滿足你。因為不滿足你，我已經知道如是因緣果報，一定會知道結果，其實我也很清楚，你說怎麼辦？一樣沒有開悟的人都受不了，誰受的了。

雖然是六根接觸六塵，我還是會比較鼓勵你，如果沒有那麼利根，你當然不要用六根接觸六塵修。因為你沒有那麼利根，當然你就是用一根修，就用耳根。不論你聽到什麼，看看內心什麼反應，對不對？譬如說，早上起來就聽到小鳥在叫，你就躺在床上笑，好悅耳，好動聽，看到自己的心。結果小鳥叫到一半，你就聽到哪種劃破黎明的電鈴聲。我偷偷的告訴，有一個法師常常去給我按電鈴，有一天我自己就把電線剪掉；後來有一天那個法師來說，達觀法師不好意思，把你的電鈴按壞掉了。我說沒有關係，諸法因緣滅。他說要不要我幫你修？我說我們還是隨順因緣，這樣就好。按哪個電鈴的聲音，好像是無常鬼來一樣，要你的命；聽到按電鈴的聲音，我第一個動作是想說，我這裡失火了嗎？我又沒有失火，電鈴按得那麼急，電鈴有人這樣按的嗎？噹、噹、噹，修行人噹一下就好，等一分鐘再噹就好，如果噹三次三分鐘沒有人，就可以走了；哪有人噹、噹、噹，難怪他會覺得把我的電鈴按壞，因為他太粗魯。

所以，你還是用一根修，縱使你是用眼根，正觀無常的人，當然要用眼根正觀無常，你眼睛常在看，所有的東西時時刻刻都在變化，你看到的時候，你有什麼反應？你看到了你有什麼反應？像我們一般人一個反應，實在是很沒有道理，哪一個反應？就是我看你不順眼。其實這個反應很奇怪，為什麼看人家不順眼？譬如說，我看那個人坐沒有坐相，那個人坐一定要跟你一樣的坐相嗎？我看那個人站沒有站相，我看那個人走沒有走相。沒有錯，我們學佛的人

要威儀，但是你不要看到別人不威儀，看到別人不威儀，你自己也是有過，自己持戒，但是不要瞋恨別人犯戒，不可以這個樣子。

自己持戒瞋恨別人犯戒，其實你就是犯戒。為什麼？你犯心戒，你的心怎麼可以起瞋恨心呢？表面上都是根接觸塵，但其實作怪的當然就是「意」，因為根塵接觸一定要透過意根，這個時候就會產生一個概念，這些一定要透過意根，它會產生你所講的意識，這個叫做「識心」，合起來叫做「意識心」。意識心是什麼心？意識心一定是分別心，所以難怪你會生起瞋愛的心，你一定會生起這樣的心「喜不喜歡的心」。

我們今天講說「轉識成智」，你不要用你的意識來看這個世界。你用你的意識來看這個世界，其實這個就叫多心，這個分別心就是多心，這個多心其實沒有一個心是真的。你如何在這裡轉識成智慧呢？這就是你的功夫，你如何轉識成智呢？就是說不要用你的識心，來看這個世間所有的一切，當一切因緣面對的時候，你是用意識呢？還是用智慧？你用意識是凡夫，你要用般若智慧。為什麼我們現在在上《金剛經》？你要以般若智慧來生活。

我們一般人不是用心生活，我們是用識生活，我們是用意識在生活。為什麼我們過得不好？所謂不好的意思不是指你的收入，不是指你的身體健不健康，也不是指你到底是有多少福報，而是指你的心。你的心不清淨，其實這叫歹命人；你的生活、你的心只要是不清淨，你就是歹命人，你的生活就過得不好。我們用識心的角度，你的心一定是不清淨；但是你用智慧的角度，你的心一定是清淨的。不清淨分不分別？分別，妄分別；清淨分不分別？分別，善分別。善分別是一種智慧，妄分別是一種意識；清淨的心是真心，不清淨的心是妄心。

「請問師父可以舉一個例子，說明清淨與不清淨，妄分別與善分別，謝謝。」譬如說，人家意見跟我不一樣，然後我就生起妄分別，我就生起很多的想法。我生起說：「這個人怎麼這麼驕傲，這個人怎麼這麼自大，這個人怎麼這麼臭屁，這個人不懂裝懂。」我可不可生起很複雜的心？當我在生起這些心的過程，我的心清不清淨？當然不清淨。那麼這個人意見跟我不一樣，正不正常？正常，這不就是般若嗎？他意見跟我不一樣，正不正常？正常。他的長相跟我不一樣，正不正常？他的壽命跟我不一樣，正不正常？啊！那裡一樣？你告訴我那裡一樣？從現象的角度，他都跟你不一樣。因為人的長相也不一樣，身高也不一樣，兩個同學站在一起，我一定分得清楚誰是誰。

那麼別人意見跟你不一樣，有問題嗎？有什麼問題？為什麼你就這麼受不了，為什麼？你要知道其實每個人，沒有說一出生就要去當壞人，每個人一出生還是希望被人家肯定。所以沒有一個人一出生就想當壞人，被全世界所唾棄，沒有這樣子的人。但因為他對人性不了解，所以漸漸就跟別人疏離產生隔閡，接著造成反人格。

我們跟別人不合，第一個不合的地方從哪裡來？就是彼此的意見看法不一樣，從這裡開始，對還是不對？你跟家人一樣，跟朋友一樣，跟同事也一樣，跟同學也是一樣，只要一開始就跟你不合，要你融入很困難，你為什麼不能夠去瞭解說，世間的差別相呢？它是差別相，所以我可以接受你不同的看法。我們說正人君子有道，小人有沒有道？盜亦有道，譬如說救人有沒有道？有，偷東西還是有他的道，只是這道不循正道。但是凡事都是諸法因緣生，他如果沒有詳細規劃很周全，他也偷不到東西。所以你看待這個世界，不應該有大驚小怪，你生那麼多心到底在幹嘛？

「凡人多不肯空心，」這什麼意思？你有太多的想法，你有太多的知識，你有太多的主觀，但是你可不可以放下所有的成見。這個空它就是一種智

慧，這個空展現出來就叫做不執著。你現在會解釋佛經的空沒有意義，你要在生活當中跟空相印，也就是能夠不執著，不然空怎麼表現？你心不空所以你執著，你心空你才不執著。譬如說，你認為什麼是對的，那是你的執著；他也認為什麼是對的，那是他的執著。但是縱使你講的是對的，也是一種執著；會講真理的人，別人一定會聽他的話嗎？會不會？不一定。

為什麼會講真理的人，別人不見得會聽他的話？為什麼不講真理的人，卻很多人聽他的話，為什麼？投其所好，道理很簡單。你雖然了解真理的知識，但是你卻不了解自己，也不了解別人，你只是了解真理的知識。我不是說你了解真理，因為那個了解其實是你不了解，就像說你了解三法印，你依舊執著，對不對？所以佛法妙就是妙在這裡，很多的名相不一樣，它的內涵很多都是一樣的內涵。只是因為不同的名相，來表達某些的狀態，只是這樣子而已。

所以我才會說，你生活當中有沒有體悟到空呢？有沒有體悟到空的意思是，第一個意思是你有沒有智慧呢？第二個意思是說你有沒有執著？一個體悟到空的人一定很有智慧，一定懂得隨緣的人，一定不再執著。那是他懂空，他與空相印，這樣才有意義。不然那個空，去查佛學大辭典，每個人都說一套，有意義嗎？

所以你們七點半在打坐的時候，假設你透過你的耳根，你應該清楚外面是什麼聲音。但是你要用什麼心來坐禪呢？當然是平常心，難道你是用平常心來打坐而已嗎？難道你不用平常心來吃飯嗎？難道你不用平常心來睡覺嗎？難道你不用平常心來講話嗎？難道你不用平常心來做事嗎？難道你不用平常心，來跟小孩子在一起嗎？難道只有讀書要平常心，做生意不要平常心嗎？那你為什麼能夠平常心，平常心是什麼意思？平常心就是代表說，你的心不被影響。你憑什麼不被影響，憑你的般若智慧，它沒有商量的餘地。

如果你沒有智慧，你說不被影響那是騙人的，憑著你的般若智慧。譬如說，人家罵你你也不生氣，包括人家罵你的父母，你都好像還不被影響。如果你常看連續劇：「侮辱我可以，不可以侮辱我父母。」所以如果抓去行刑，我不刑求你，我刑求你的父母跟妻子，他受得了嗎？他受不了，對不對？我們的執著有很多種層次的執著，就像說外面的車聲不能影響到你，並不代表你有功夫，只是這樣子而已。

你不要以為說，每次來師父這邊打坐，我聽那個聲音我都覺得很平靜，你不要誤會，知道嗎？你來這邊聽外面的聲音，實在是不稀奇，這樣知道嗎？實在是不稀奇，你要聽誰的聲音才稀奇？你要在家裡面聽到你那一口子，跟你講了一輩子，這樣才有厲害，這樣才有稀奇！

剛才同學在暗示保仁說，如果過了他媽媽這一關，他就開悟，確實也是這樣，他媽媽是個大菩薩，是一個鍛鍊修行的高手。就好像，同學只要有辦法跟心寬在一起也是高手，她就一直煩你，一直煩你，你有辦法平常心三個月，你差不多也要開悟了。你要知道修行沒有很抽象，也沒有很複雜，老實面對自己，自己沒有辦法就要承認，然後怎麼突破就看你了，然後道理還是要聽。但是，你要知道你的層次，你到底到達什麼程度？就好像來摔柔道摔了二十年，都還不知道自己到底是幾段的，什麼帶的都不知道。你透過這樣，你就會知道說，實在是很容易被人家考倒，考倒不用問別人，還是那句話，你生起什麼妄心，看到你就知道，你只要一看到你就覺得說，功力這麼差，真的很差。

所以我會建議，在生活當中遇到境界，馬上生起心，馬上看到。看到之後，在最短的時間當中，讓這樣的妄心降伏，希望你能夠在最短的時間，讓這樣的妄心降伏，這雖然是漸修，但是沒有能力就要這樣。如果是頓悟就跟你講得很明白了，就妄心，就妄（五根、五塵），我在幹嘛？就知道是妄，妄就好了，知道嗎？妄就等於忘了吧！心亡，這個心消失了，這顆虛妄的心消失，連

降伏的動作都不用。先知道了這個理論不錯，但是做不到，那就看到自己的妄心。所以這個理論可以先懂，這個功夫那就看你自己，有時候這個東西強迫不來，真的沒辦法，真是強迫不來。所以黃檗禪師才會這麼說：「凡人多不肯空其心」。

「恐落於空，不知自心本空。」因為說到空好像什麼都沒有，常常大家都以為這個空，是什麼都沒有的狀態叫做空，是這樣子嗎？空不是什麼都沒有，請回歸第 15 頁，第 15 頁的第四行中間，把「不知空本無空」畫起來，你把「空本無空」，這四個字寫來這邊，這個空不是沒有「空本無空」，空不是沒有，請你不要誤會。你的本性是空，但是你有覺性，這裏面黃檗禪師前面，跟你講說不肯空其心，從漸修的人的角度，他應該去空其心，但是從頓悟的角度，下面那一句話就跟你一點出來了，「不知自心本空」，頓悟的角度它根本不用空其心，因為它本來就是空，本來無一物，何處惹塵埃。

有時候看經典它不是矛盾，而是你要會看，有時候為漸修的人講的，有時候為頓悟的人講的，那是根器的問題，這一句話其實跟我剛才前面講的，那一句話是一樣的。「不知自心本空」就是代表說，知道心妄不就好了，這樣不就得了嗎？你又何必去除這個虛妄的東西，妄心不需要你除。舉個例子，你的憤怒本來就是空，你的憤怒本來就不真實，你總總的心都是不真實，那就要看你，知道心空，但是你現在遇到境界就是不空，這個時候怎麼辦？你要生起般若觀照，來觀照，讓這個妄心，最短的時間消失，讓這個妄心不要停留於現在，更不可以放在過去，存在於過去，或是讓未來再生起，不要這樣，也就是說你要有這個功夫。

「愚人除事不除心，」愚人，一般的凡夫，我們一般的人總認為說，我遇到這個事情，所以它困擾著我的心，所以他希望能夠把這個事情趕快解決，讓這個事情趕快過去，或是說逃避這個事情。但是問題是什麼，我不管你處不

處理，事情還是會過去的，從緣起的角度，不管什麼事情，事情還是會過去。但是問題是事情已經過去了，你心有過去嗎？你心有沒有過去？有沒有過去？你心沒有過去啊！如果你心也過去了那就好說，我們現在心就是沒有過去，我們的心把它存在阿賴耶識，我們把它存在一種記憶庫裡面。我們把它存著幹嘛？我們把它存著隨時準備折磨，吵架要不要素材，要或不要？要。吵架都是說未來還是過去？過去，都是說過去與現在。吵架很少問未來的，因為未來還沒有發生，所以他沒有那些資料可以調，吵架時你都說以前怎樣怎樣，都是以前；你的事情已經過去了，但是你的心沒有過去。

為什麼大家心生病，因為大家這個就是不讓它過去，就是不願意讓它過去。為什麼心你不讓它過去呢？為什麼？因為你就是不識本心，因為你不知道這個妄心是生滅法，然後你抓著它不放，難怪阿賴耶識的種子，會存那麼多種子，一直存一直存一直存，難怪你每天都會做夢，因為你就是不讓它過去。

所以不是去解決那個事，我一直在說，事情來了，你要有智慧來處理；如果已經處理過了，它還不能夠如你意，那你就要接受。

「智者除心不除事。」但是現在的關鍵在哪裡？就在這一句話：「智者除心不除事」，這裡現在所講的除心是除什麼心？我講個對你們來講比較貼切的，你要去除所有折磨人的概念，這個人包括自己和別人，你要去除這些概念，你只要存有這些概念，就會很有折磨人。你時刻刻就是不斷的、重複的折磨人，不斷的、重複的折磨你。

舉個例子，我以前讀三民主義，我就知道人生不如意十之八九，當然這句話不是三民主義講的，這句話是國父講的，都說了這麼白了，人生不如意十之八九，國父事實上他還是有研讀過佛法，他不是沒有。這個意思在講什麼？從人類的角度，這外面的世界，怎麼有可能圓滿？怎麼有可能盡你的意呢？因為

外面的世界是什麼世界？外面的世界是變化的世界，只要是變化的世界那就不可能，時時刻刻符合你的意，不可能。這個概念從古至今都是一樣的，然後你要用什麼方法，去推翻這個概念？這個概念需要你推翻嗎？縱使是釋迦牟尼佛兩千多年前來到這個世界，請問釋迦牟尼佛能改變這個世界嗎？不要說改變世界，釋迦牟尼佛能夠改變印度嗎？可不可以？我不要說改變印度的經濟，改變包括現在印度人，都還對女性很歧視。

你今天在學佛在學什麼？有一些東西是你不可能改變的，就像諸行無常，那是任何誰來都不可能改變的，那才叫做真理。所以你改變的不是要把不如意改變成如意，因為那個不如意跟如意，也是虛妄的，那是按照你的角度在說對不對？是按照你的角度在說的，為什麼按照你的角度在說的？大便是香的還是臭的，你說臭的就是有其他動物說香的，不然牠為什麼去吃，對不對？所以你認為臭的，牠認為香的，這就不是真理，知道嗎？而是說大便是無常的，那對誰來講都是一樣的，不是香臭的問題，它是因緣和合，它是無常的，它的實相是空，這個不管誰來講都一樣。我知道你的內心，一直想要改變什麼？假設你的身體生病是十之八、九，健康只是一二，我假如這麼說，你的家庭不如意十之八九，和和氣氣只是一、二，你的人際關係也是不如意十之八、九，和氣也是一、二。你現在要改變的是把如意跟不如意的概念打破。世間的人我喜歡的很少，討厭的很多，你把這個概念打破，因為你有這個概念，苦不堪言，相當苦。

我再講一個很簡單的概念，世間的人都不愛你，但是你卻愛世間的人，這樣誰比較苦？自己想，這樣誰比較苦？當你的心變了之後，現象會不會變？其實現象也會跟著改變，它不是不會變，也就是它也會跟著改變。跟著什麼改變？愛你的人當然會漸漸的多起來，它不是不變，因為它還是無常法則，它還是會變。所以說不是說心變事不要做，不是這個意思，而是說一個智者去去除

他自己虛妄的心，對事情而言，黃檗禪師這裡講說：「智者除心不除事」，你不要誤會，你不要這樣解釋說事情就不管不要做，不是這個意思。把這些虛妄不實的心，這些無明妄想執著的心，去除之後，所有的事情都隨緣盡分，一切無妨，但是你還是要隨緣盡份，關鍵在哪裡？關鍵是你能夠去除這樣的心嗎？這才是最主要的關鍵，下一段我們下節課再說。

傳心法要講記-94

菩薩心如虛空，一切俱捨，所作福德皆不貪著。

你在看佛經，我不知道你有沒有感觸，你好像怎麼看都很雷同，好像說東講西講它所講的道理，都沒有離開這些的內涵；既然所講的道理，都沒有離開這樣的內涵，為什麼還要繼續說下去呢？因為我們還不能悟，所以我們就還要繼續說下去；但是有的道理，你可能聽一百遍你不能悟，說不定你聽到第一百零一遍，就在那一遍你就悟了。禪宗裡面有很多的公案都是這樣，聽同樣道理在偶然的機會下，他有所領悟。就好像你常常看到空，你什麼時候會領悟到空？不知道！但是還是要繼續講。我們現在來看黃檗禪師他怎麼講？

「菩薩心如虛空，一切俱捨，所作福德皆不貪著。」他說菩薩，他為什麼不講聲聞，為什麼不講緣覺？聲聞、緣覺跟菩薩，他們對空的認識並沒有透徹，我常跟大家報告說：「空是有內涵的，空是有很深、很深的內涵的。」我所講的內涵就是代表說：「它是取之不盡、用之不竭的。」但是你要能夠體悟得到，你要能夠講得出來。當有人問你的時候，你如何將這個內涵，把它講出來呢？而不是只有講說緣起性空，或是一切法畢竟空寂。也就是你怎麼樣透過各種方式，去把空去把它闡述出來，這是一個很重要的概念；但是如果你沒有領悟，你是講不出來的。

這裡談到菩薩對空的認知，當然就是比二乘人更透徹，這裡講說：「心如虛空」。心像什麼？你去看佛經，它的譬喻，譬喻不完，它有各種的譬喻。這裡黃檗禪師用一個譬喻，他說：「心如虛空」；在《六祖壇經》裡面，六祖解釋摩訶，他說：「摩訶是大，心量廣大有如虛空。」六祖從這個角度來解釋。

我們現在談到空，你現在有感覺到，你的心像虛空的舉手，還是你覺得你的心不是很亂很煩，不然就是覺得心頭悶悶的，有沒有這種感覺？有這種感覺吧！為什麼心沒有像虛空？為什麼從來沒有這種感覺？不然就是說心裡好像很沉重，或是說心裡好像有很多的秘密，或是說內心有很多的苦說不出來，如同啞巴吃黃蓮有苦說不出。「心如虛空」這樣的感覺，我們為什麼沒有感覺得到？但是我們看佛經裡面，它常常這樣的形容，但是你就是體悟不到，那又是為什麼呢？

譬如說，為什麼別人跟你講話你會生氣，因為你內在不空。因為你內在不像虛空，因為你內在有你個人小小的成見、一點點概念。因為你內在不空，所以你會生氣、你會不悅、你會不滿、你會感覺到你被人家羞辱、你會感覺到別人不尊重你、你會感覺到你很無地自容、你會感覺到你沒有面子；你可以察覺到，你內在不空嗎？你這些的表現，就是代表說你內在有個東西，因為那個東西被動搖了。譬如說，你的自尊心被傷害了，有自尊心，你才會被傷害；有你的想法，所以才會意見不合；有你的觀念，所以別人談的跟你不一樣的觀念，你就不容易接受，這個都是你內在有很多的東西。空不是沒有，但是你那個有，我坦白說，你那個有不夠大，你那個有，沒有辦法大到像虛空一樣大。

很多人在讀《金剛經》有一段，他可能很容易帶過去，譬如說，「須菩提！於意云何？東方虛空可思量不？不也，世尊！須菩提！南西北方，四維上下虛空，可思量不？不也，世尊！」很多人《金剛經》這一段都跳過去，好像這一段沒有什麼好解釋，那個就是因為你沒有去參透。你現在看到你的心，像

今天大家還沒上課之前，然後同學他們先到講堂，然後我請他們搬一張桌子，搬一張什麼桌子呢？你看我們的佛桌一定有上下桌，我們下桌現在擺在哪裡，我們下桌現在是不是藏住了，下桌是不是塞在佛桌的下面。那個桌子這麼好，然後把它塞在哪邊，然後從買來到現在都沒有用，我覺得很可惜你知道嗎？如果你家用的上，我願意送你，所以我就請他們兩位，先把我的概念拿出來用用看，看看適不適合用。所以在你們還沒有來之前，我們已經，經過第三次世界大戰，已經戰過了。我們三個人在那邊搬來搬去，就是看說，這一張桌子我應該怎麼用？看是要用在當泡茶、還是當餐桌、還是當書桌、還是當什麼桌？但是只可惜我們禪心學苑，小鼻子、小眼睛空間擺不下，不知道它要擺到哪裡是好。所以擺到最後沒有地方，不得已還是歸於原位。

這個就是我們內心的感概，什麼感概？有的東西很好，但是不是沒有用，就是你不會用，你家有沒有那個東西？有啊！有的家裡面有很貴重的東西，一輩子都不用，譬如說你家有千萬珠寶，你可能一輩子拿出來耀武揚威一次，娶媳婦、嫁女兒，不然改天你六十大壽，不然夜深人靜，拿出來看一下，那一千多萬的珠寶，你有好好用嗎？其實你也沒有好好用。談到這裡，我們要談到什麼？我要談到我們的心，你有好好用你的心？我們都是用我們的心，來傷害自己跟傷害別人，我們都用我們的心來起煩惱，我都很少用我們的心來起智慧、來生慈悲，很少！所以你只要看到其他的萬事萬物，我就常常很感慨，看到我的生命，我有好好的去用它嗎？它這個無價之寶，我有好好用它嗎？

我們的心像虛空一樣，這個虛空是什麼？我做一個形容詞，虛空不是沒有，它能夠含一切萬物，它能生一切萬法；含一切萬物，生一切萬法，卻又不執任何的現象。我再重新講一遍，含一切萬物，能生一切萬法，又不執著一切，這是空的內涵。你可以有很深的智慧，但是真正的智慧，是跟別人不會有衝突的；真正的智慧，是能夠包含別人的思想概念，但是它又不會被扭曲的；

真正的智慧，它一定有悲憫。所以它一定能夠包含，每個人緣起現象的概念；也就是它的因緣，它所產生的思想觀念，所以它跟任何人在一起，都能夠相安無事的。就像六祖所講的「色類自有道，各不相妨惱」，我們的心你有看過實驗嗎？你的心是很容易起反應的、你的心是很容易起變化的，你為什麼那麼容易起反應、起變化呢？你就覺得說，你的心量太小，真是太小，從各種角度來說，你會覺得真是如此！

所以你應該去認識你的心，如果有這樣的狀況，你應該去改變它，你應該去突破它；如果沒有這樣的狀況，那你應該要更加徹底的，去加以應用，加以發揮。真正知道心的人，真正知道空的人，是運用自如的，而不是空談，不可能。所以我勸你，其實你對空的概念，你還是可以讀《壇經》的<般若品>那一段，就是六祖解釋摩訶的那一段，其實你應該把那一段好好的領悟。我剛所講的概念，還是從《壇經》裡面出來的，就是說它能含一切、能生一切，這樣的概念。

現在下面有一句很重要的一句話，他說「一切俱捨」，關鍵在哪一個字？關鍵在那個字「捨」，「捨」那個字。談到「捨」，我現在先談幾個概念，我先談第一個概念，其實捨本身也是布施，不懂捨的人，是不可能真布施的，你為什麼能夠布施呢？你為什麼能夠財施、法施、無畏施？你為什麼能夠身心內外皆施呢？你為什麼能夠將你最愛、最捨不得的、最難得到的布施呢？我們一般人布施，都是布施他不要的，你布施你不要的，那不叫做布施。孔老夫子說「己所不欲，勿施於人」，你摸著良心講，你們布施，都是把最好的東西，布施給我的舉手；你們是把吃不下的東西，布施給別人的舉手。所以你察覺不到你的布施，很難達到我剛所講的那幾點。有時候，當你在布施時候，你不要討什麼福德，知道嗎？你會覺得很困難，你會覺得很難。

在大乘經典裡面常常談到，說他布施他的王位、布施他的國家、布施他的妻子、布施他的兒女、包括布施他的身體；在大乘經典裡，你是不是常常看到這樣的話，憑什麼？我告訴你，不悟空的人，他有辦法做到嗎？當你悟到空了之後，那個最喜歡的、最珍貴的、最重要的、最不容易得到的，皆與空相應，你才做得到，不然你根本做不到，我們不要騙自己，你做不到啦！你做不到，就是因為，你沒辦法跟空相應，所以你沒有辦法真正的捨。其實在這裡面的這個捨，它不是布施的意思；這裡面的這個捨，其實就是放下，你在旁邊寫放下。

我們剛才從布施一直談到放下，但是菩薩道，第一個動作都是布施，你看六度波羅蜜，它第一個，就是談布施。《金剛經》它一開始，也談布施，「應無所住，行於布施」，《金剛經》一開始就談這個。這個憑良心講，任何一度，一定是包含其他的五度。我再講一個概念，你真懂一個概念，你真能落實一個概念，其實一個概念，就足以讓你成佛，這是我個人很深的感慨，任何的事情都是一樣，一個概念。但是你自己摸著你的內心說，有哪一個概念是你通透的，有還是沒有？你知道，你現在學佛，不要說你學佛；從以前讀書，讀那麼多概念，哪個概念你通透？譬如說「知足常樂」你通透嗎？譬如說「隨緣」你通透嗎？譬如說「空」這個字你通透嗎？譬如「心安理得」你通透嗎？譬如說「萬法歸一」你通透嗎？譬如說「萬變不離其宗」？我現在講的都是一個觀念，你對這個觀念，徹徹底底的了解，你就可以大徹大悟，我不蓋你！我們俗語講一句話「江湖一點訣」，其實這句話不誇張，我很深刻的感慨到。

我以上所講的，你可以一個一個去想，譬如說，「有沒有哪個概念你通透，但是你沒有察覺到？」你沒有一個概念通透，但是你拼命去學習各種概念，對還是不對？對！我知道，因為你會這麼說：「每個觀念都是息息相關的，當這個觀念我不能突破的時候，我可能去讀到其他的觀念，我觸類旁通，

所以我領悟了。」有沒有可能？有可能！但可不可以這樣學？不是不可以，但是你要老實面對你自己。如果你都是這樣的學，但是你知道你都沒有通達，這樣學到最後，你就會騙你自己。這就是我們常常所講的「樣樣通，樣樣鬆」，其實就是一竅不通，為什麼？因為，你根本沒有辦法徹徹底底談一個概念。

你看整本《傳心法要》，黃檗禪師只談「心」這個概念，有沒有看到？人家通透的人，他從頭到尾就是談「心」，然後他這個主題，不會跑來跑去，不會！所以你要去參透，譬如說，我們這裡談到說俱捨，捨就是放下，放下這個的概念，你能去參透嗎？談到放下，你放得下嗎？你馬上會跟我講說：「師父，我放不下。」放不下，為什麼不要去參透呢？現在不是這個概念不願去參透，現在是任何的概念，都不願意參透，這就是很奇怪的概念，有沒有？

我常做一個譬喻：「不管汽球多大，只要拿一根針刺下去就破了」。那個就是參透一個概念，你就會打破所有的謎團。談到「一切俱捨」，一切的東西你都可以放下，為什麼做不到？就是回到前面的那句話，因為你的心不像虛空、因為你的心自私自利、因為你的心只有個人的我，所以你是不願意布施、你也不願意放下，這是真話。有的人很注重錢，所以錢多一點給別人都不行；還有一種人，他很注重，所謂他的智慧財產，他怕把最好的道理、最好的概念、最好的知識、最好的技術給你，他很害怕為什麼？因為他只要給你，他感覺他就會受到挑戰，他就會產生更多的競爭對手，所以他很害怕。

我們內在有很多東西，是不願意給別人的，我不蓋你。有時候，我也常常在看我自己，我會的東西當別人問我，我有沒有藏私？我不是從現在開始看，我是說，從我還沒有出家之前，在教書的時候，我就看我的內在。譬如說，上課收你學費，萬一告訴你了之後，對我的權益會不會受損？其實那時候，我就開始看，那時候我才察覺到一個問題，「把會的東西藏在內心，這樣的人永遠

不會進步」，為什麼？因為他不會突破，如果我把我會的東西去告訴了對方，我之所以不害怕的理由，只有一個，「因為它根本學無止境」。

今天我會的是到這個層次，當我把這個層次的教給他之後，我改天的層次一定會超越現在的層次，所以我不害怕，把我現在我會東西都講完，因為明天我還是會不一樣。這個你們自己在當老師，或者是專業技能的人，你要問問你的內在。很多人很害怕，很害怕他把最後的東西教完之後，他的學生也從此不再繳錢上課了，何況現在的我那更不怕了，為什麼？因為本來就沒有繳學費。譬如說，有很多的精華，我過去利用八個小時，把易經的精華講完，但是那個從我現在的角度來看，那個叫小 case，那個叫做小菜一盤，那一樣的道理，我們現在也可以用八個小時把佛法講完，對於還不能夠掌握住的人，他能夠在最短的時間，就能知道什麼是佛法，他會很高興。

其實我過去就想過這個問題，為什麼我過去就想過這個問題？譬如說你們來學佛，聽我講一部《法華經》說不定要聽五年，結果五年聽完之後，佛法還是不了解相不相信；聽我講《楞嚴經》，講一本四年半，講完之後佛法也是一樣不了解；現在《傳心法要》本來是沒什麼好講的，現在已經講了兩年多才講幾頁。所以我那時候就有一個很深的感慨，我為什麼不能像以前，像企業上課一樣，兩天三夜就把它上完了，看是要去日月潭、澄清湖、阿里山，兩天三夜佛法包班講一講就好，我曾經有這樣想，但是怕學完之後，這是開玩笑的，縱使有心要這樣講，領悟的東西還是強求不得，你說對還是不對？真是強求不得！譬如說，你禮拜一願意來的時候，如果你願意問我，我願意從早上十點跟你講到下午五點，禮拜一，但是有用嗎？你看這樣子有效嗎？很多人在聊天，講了一整天有效嗎？就是願意跟你講，你也不見得能相應。

我們先談「放下」，一個很重要的概念，也希望你跟沒有學佛的人，當改天談到這個問題的時候，請你能夠跟他講清楚說明白，請你能夠循循善誘為他

說明，不要兩三句就帶過。我跟人家聊天我從來不會，東聊一個，西聊一個，我不會這樣子。我可以從你一進來跟我坐下，我們就聊一個主題就好，我很喜歡這樣聊天，但是很多人都不想跟我這樣聊，聊兩三句他的問題，他又問，我還沒有回答完，他又聊別的，真是奇怪！你才問，我要開口，你就說你知道了，不用問了，那聊別的。

我們現在談「放下」，首先「放下」的概念很多人是誤會的，所以我們應該把一般人這種誤會的概念，我們要適當的來跟他作修正。像我平常有時候遇到別人，不論是在家跟出家，我都會主動跟他們打招呼，我純粹是打招呼，譬如說：「早」，譬如說：「你在忙」，我從來不會跟他們說教，我從來也不會跟他們講佛法，都不會。除非他們主動問，但是他們只要是主動問，我就會好好的跟他講。所以如果你沒有那麼多時間，你就不要跟我講話，知道嗎？不然我就會好好的跟你講。

所謂「放下」，不是放棄，不要用放棄的概念，來解釋「放下」，如果放下是等於放棄，那麼就用放棄這個名相就好了，就不需要用放下這個名相；如同說假設當下是現在，那麼就用現在這個名詞就好了，就不需要用當下這個名相。你要切記雖然名相是假名，但是它有妙用，它有它的妙用。所以，放下當然不是放棄，隨緣當然不是隨便。我們一般人，都有一些似是而非的概念，然後把它連在一起，但是今天最可惜的是什麼？我們所有的佛弟子，遇到別人的概念，他針對這個名相講錯了，你也不懂得機會教育，其實你就犯戒。你是一個佛弟子，我不是教你挨家挨戶去傳法，我是說人家主動找你聊天，你還沒有辦法機會教育。如果他講錯了，他之所以講錯，是因為他觀念錯。他的觀念錯，當然是因為他的認知錯。他的認知錯，有可能是因為別人的誤導，所以一傳十，十傳百，錯誤的概念一大堆。所以放下，它不是放棄。

你今天來學佛，好像你還可以上班，好像你還可以在家庭；今天談到修行，好像你就要放棄你的事業，好像你就要辭掉你的工作，好像你就要捨親割愛、拋家棄子，好像你就要跑到喜馬拉雅山，好像..好像，好像你就要住道場。你聽完佛法之後，你是悟到什麼？你是悟到放棄吧！不然你怎麼會放棄你的事業、放棄你的工作、放棄你的家庭、放棄你的一切？你是悟到放棄吧！所以我告訴你，有很多人都是悟到放棄，不是放下。天哪！這樣的人多不多？一大堆！但是他的觀念不正確，他不見得願意承認，更糟糕的是什麼？譬如說，他的觀念不正確，我們出家人，這些的出家人還讚嘆他，這樣對不對？「你要來住道場最好了，你要來跟我出家最好了，我還讚嘆你！」可不可以出家？當然可以啊！可不可以來道場？當然可以呀！你觀念要正確，你觀念不正確你來出家，你是來亂的，不是來出家的，我講話很不客氣，很多人都是悟到放棄。

第二個概念，「放下」不是不做。第一個不是放棄，第二個不是不做，放下不是這個意思，放下不是不做。所以有的人越學佛，越學越懶惰；越學越懶惰，什麼事情都不做，問他為什麼不做？他說我就放下。你為什麼不來我家？我就放下了。你為什麼不打電話？我就放下了。你為什麼不去賺錢？我就放下了。你生病為什麼不去看醫生？我就放下，等死就好。你以不做的概念，你會覺得很有問題，你的那些概念，你的認知錯誤，不是這個意思。所以如果談到這兩個概念，就有很多人，產生對這些修行的人、學佛、學道的人，產生一種很排斥感，他就會把你們認定說：「你們都在逃避。」

這是第三個概念，它不是逃避。所以放下，不是逃避。逃避需要你來上課？你來上課，我教你怎麼逃避，然後你回去，終於悟到逃避了。逃避需要來上課聽嗎？我告訴你們，我們本來都很優秀，我們逃避本來都會，你知道嗎？你也不用聽那麼久，有很多的概念，你根本不用學，你還沒來之前，你就那個樣子。你怎麼有可能學一學，學到變成逃避呢？怎麼有可能呢？有很多的概念

是很好笑的概念，我常常用一種極端的矛盾衝突，來跟別人對話，讓別人覺得很好笑，所以它不可能是逃避的概念。

最後一個概念，「放下」它一定不是消極，我們今天來學習，我們一定是學正確的、正面的、正向的，合起來就叫做「正見」；正確的、正向的、正面的，它一定是正見。那麼講了老半天，那麼「放下」是什麼？我們先看這個公案，講了老半天先看這個公案，我們再來談放下是什麼。

嚴陽尊者參趙州禪師

問：一物不將來時如何？

答：放下著！

問：既是一物不將來，還放下個什麼？

答：放不下，擔取去！

嚴陽尊者就是嚴陽禪師，之前稱尊者，開悟之後，才稱他為禪師。他有一天，去參趙州和尚，他問趙州和尚一個問題：「一物不將來時如何？」要注意這個問題，修行人，他一定是問修行人的問題；在家人，幾乎問他在家人的問題；家庭主婦，一定是問她家裡的問題。問題不分大跟小，不是說大的不可以執著，小的稍微執著一點點沒關係，不要這個樣子。一個地球不可以執著，同理可證，一粒沙亦不能執著，請你一定要認清這個概念，我們內在常常會把它分層次，你知道嗎？我們也常常會欺騙自己合理化，不然你快活不下去，知道嗎？因為你有貪嗔癡，所以你也留一些，滿足我的貪嗔癡一下，不然我快活不下去了。

嚴陽尊者他問這句話的境界，其實是很高，什麼叫做「一物不將來時如何？」嚴陽禪師為什麼會去請教趙州和尚？因為嚴陽禪師是要去請趙州和尚跟他印證，印證說他已經開悟了，嚴陽禪師修到什麼程度呢？他修到「一物不將來」，這是什麼意思？就是一念不生，他已經修到一念不生。在《信心銘》裡

面，就有一段話，這麼說：「一念不生，萬法無咎。」所以他修到一念不生的時候，他認為他已經開悟了。這是他的境界，他修行的境界，這個境界對一個修行人來講，他已經是很殊勝、相當殊勝的一個境界。

你看趙州和尚怎麼跟他回答，跟他回答說：「放下著！」這個「著」沒有什麼意思，只是加強語氣而已。趙州和尚跟他講「放下」，一個修行這麼高的人，你叫他放下，他服不服氣？有時候，我們跟別人對話，假設對方沒有程度，其實他會笑你，笑你的人，其實是自己他沒有程度。但是問題我們當今這個社會當中已經很亂了，有時候你要點化他，他反而嘲笑你，這個實在是完全不相應，你說怎麼講？

現今這個時代，當禪師活不下去，現今這個時代，當禪師沒有人聽得懂，他在講什麼？這個時代，當法師比較有東西可以講，講來講去、論來論去，然後引經據典，反而人家比較容易信服，但是這樣叫做法師，他不叫禪師，為什麼？你問他，他都會，他也講得很好，問題是你不會開悟。比如說，你有問題問他，他給你答案了，你說：「我終於懂了，謝謝你！」但是你不會開悟。你知道答案，你還是不會開悟啊！為什麼你不會開悟呢？因為你的執著沒有破，禪師不是要讓你聽懂而已啊！聽懂，法師跟你講就好。所以趙州和尚叫他放下，他服不服氣？不服氣，相當不服氣！

所以接著問，都很高竿，「既是一物不將來，還放下個什麼屁？」那個屁是我加的，放下個什麼屁？沒有東西，你還叫我放下個什麼？如果你這樣回答，你會不會洋洋得意，你會不會覺得，趙州禪師不如你，會還是不會？應該會吧！有的人他不容易，不懂的，也不會醒；懂越多的，也不會醒；普通的，他又不敢確定「你說的對還是不對？」他不敢確定，所以不知道要如何說？不知如何是好！

你個人，第一你真的要有程度，第二你真的要有修行，第三你真的要有涵養，就是說你可以接受別人贏你，肯不肯？譬如說，我們在下棋，有的人明明就輸，他已經輸了，他還要在那邊想個十分鐘，他已經輸了，他還想十分鐘，想完十分鐘之後，他還不認輸，叫一個人認輸，這麼困難嗎？但是我發現到，光叫人認輸就很困難。同樣的道理，認錯很困難。再來，認我不如你，更困難，好困難！我不如你，好困難，知道嗎？我們都怎麼說？「你說的都對，你最會了，對啦！對啦！」我們都這麼說。那是自認不如你嗎？那是吵架，吵到最後才用這一招。所以我常常講一句話說，有也魯！沒有也苦！不是魯！就是苦！有跟沒有都（搖頭），有小孩很魯，沒有小孩很苦，怎麼辦？有嫁、有娶很魯，沒嫁、沒娶很苦，你就是跳不開，就是有無，你都被天羅地網，你都逃不開。你沒有領悟到，它跟有沒有，沒有關係，一點關係都沒有。它跟你有沒有孩子、跟你有沒有結婚、它跟你健康生病、它跟你高矮胖瘦，都沒有什麼關係。但是世人就是跳不開。

既然嚴陽尊者這樣問了，他以為趙州禪師答不出來了，結果趙州就跟他回答，這六個字很重要，趙州禪師就回答他說：「放不下，擔取去！」簡單這麼講，放不下就承擔起來，就在這一句話，講下去之後，嚴陽尊者開悟了，後來變成趙州禪師開悟的弟子之一。

放下不是放棄、不是不做、不是逃避、不是消極。放下是做而不執著，放下是面對它，但不害怕它，但是也不期待它。放下是一種最積極的表現，為什麼？因為他願意承擔。所以「放下提起來」其實就是「應無所住，而生其心」，生起什麼心？「生其心」就是把它承擔起來，生起慈悲心，生起要救度無量無數無邊眾生。而且幫別人，不是幫他急難救助、家庭拜訪或是重陽節送禮物，端午節送粽子，不是人家這樣。

《金剛經》說要達到無餘涅槃而滅度之。你幫忙人家，有這樣的舉手，舉手一下，你要幫忙人家，你有這種心嗎？我們會不會幫人家？我們會，但是我們幫別人，幫到什麼程度？我們一般幫別人，徹不徹底？不徹底，為什麼不徹底？因為你一定會打退堂鼓，對不對？因為你一定被打敗，薛仁貴去碰到樊梨花一定被打敗，從任何的角度來看，你就會察覺到，我真的。

所以我們把這個概念完整談一下，就是放下不是放棄不做，也不是逃避並不是消極，是做而不執著，請你要切記。你來學佛之後，不影響你還沒有學佛之前的樣子，士農工商好好的去做，站在個人的崗位發光發熱，扮演各種角色隨緣度化，我們需要這樣的人。而不是你們每個人都出家，不用這個樣子，不用！也不是說你們每個人都來禪心學苑住，我們這裡不是難民營，我們這裡住不下去。但是人類的內在是什麼？人類的內在，為什麼很多人喜歡住道場呢？是他真的想修行嗎？非也！那是什麼？因為他離開那個不安定、不溫馨、不幸福、不平靜的家，終於找到一位值得他信賴、值得他親近、值得他恭敬的師父，在師父的帶領之下，創造一個祥和的道場，那個叫做夢，那個連續劇看太多。

我不瞞你們說，我國中一年級的時候我就想結婚，你知道為什麼嗎？因為我看連續劇、看歌仔戲，都會覺得說奇怪為什麼結婚，對方為什麼這麼賢慧，我長大之後，我在外面都找不到一個叫做賢慧的，就是被騙、一直被騙。電視看多，你就一直幻想男主角、女主角，一定是什麼樣子的。學佛也常常得這種大頭病，離開了不如意的地方，突然來到如意的地方，希望能夠像大家提議一樣，不然大家都來住在一起，其實你是一個真的修行人？不見得，你百分之九十九點九，你都不是修行人，為什麼？因為你的內在，不是真正「放下屠刀，立地成佛！」你不是這樣子。

因為你終於找到一個可以讓你安身立命的地方，因為這些人都不會欺負你，然後這些人你又很喜歡，你不要傻了！為什麼？有這種幻想的人，我會先建議你，到幾個道場住一住之後，我保證你的幻想馬上就會破滅。我不是說道場不好，我是說你不好，因為這種想法你不是修行人，你只是凡夫，你只是一隻小蝸牛，以後要變成一隻大蝸牛而已。問自己的內在，你就知道，你完全不是修行人、你完全就是攀緣、你完全就是逃避，你要逃到比較好的地方，你只是這個樣子而已。在天堂一般都修不了行，但是我講的天堂，事實上，你找不到一個叫天堂的地方。我的意思是說，你找不到一個天堂的道場，我的意思是這個意思。

你叫一個人布施，叫一個人放下，你一直用這種角度來催眠他，有用嗎？有沒有用？沒有用！你這樣一直跟他講，這個沒有用，他的關鍵在哪裡？他的關鍵在他執著，執著一定是不捨，一個不捨的人，他怎麼有可能捨，他為什麼會不捨？因為他人生沒有看透，他的生命沒有看明，所以他根本做不到。

有一天我口很渴，然後就看到旁邊有薄荷，我就摘幾片薄荷來沖熱茶，一個法師看到就說：「達觀師父，薄荷有毒你不能吃。」我說：「有毒我不能吃，我怎麼沒有聽人家說，薄荷有毒呢？」他說：「不相信，我證明給你看。」我就很好奇：「你怎麼證明，你以前是衛生署出來的嗎？還是食安局出來的，還是以前你專門在做實驗室工程師？」法師說：「不是，我只要拿個東西在薄荷上面，它只要是逆時針，這個東西就不能吃。」只要是放著逆時針，這個東西就不能吃，我就問他說：「你現在，你每天三餐都吃什麼？」「當然吃蔬菜」，我說：「你都吃什麼蔬菜？」他說：「很多的蔬菜，所有的蔬菜我都吃啊！」我說：「你吃之前，有沒有拿來看看，是順時針還是逆時針？」他說：「有啊！」我說：「這杯茶請你，你要喝之前，你要拿來量看看，是順時針還是逆時針？我泡茶請你，你每一樣東西都要試，試完之後，你才可以能

吃，知道嗎？」我說：「法師，你最喜歡什麼法？」「我最喜歡跟般若相應，與空相應的法。」我說：「喔！」你知道，我在說什麼嗎？天啊！我快活不下去，講完之後，我就手伸出去，他說：「達觀師父，你幹嘛！」「你幫我測一下，看我是順時針，還是逆時針？如果我是逆時針，我趕快跑，我以後不要再來糾纏你了，以後看到我，你要趕快跑。」我假裝給他試，他果然給我試，他說：「達觀法師，你是順時針。」「我是順時針，這樣我的手，要剁下給你吃，因為沒有毒，所以可以吃。」我就在跟那法師說：「你這樣講不對，我這個手一定有毒，哪裡最毒？我們身體最毒，奇怪！我的手會順時針？我可以百分之百證明，我的手一定有毒，為什麼？要不然我為什麼會死？我為什麼會老？」我適可而止，不再說下去，不可以再講了，我只是用半開玩笑的方式，消遣聊天而已。所以人生你有看透嗎？

古德：從來富貴都是夢，未有聖賢不讀書。

我們看古德講的這一句話「從來富貴都是夢，未有聖賢不讀書」，這句話有很多種解釋。因為你們程度很不錯，我用你們的程度解釋，前面這句話談空，後面這句話談有，這兩句話就是中道。你認同「從來富貴都是夢」嗎？認不認同？你認同！我手伸出來了，你知道意思嗎？施主啊！施主啊！你不是認同「從來富貴都是夢」嗎？「放下，不是放棄」。「師父，有欠嗎？」欠很多，什麼都欠！古人常常喜歡用富貴兩個字來包含，或是用名利這兩個字來包含，「富」指的是物質，「貴」指的是精神；「富」偏於利，「貴」偏於名；「富」是指金錢，「貴」是指地位，這個人的身份跟地位，所以其實富貴就是名利，其實富貴就是物質跟精神。但是我們都執著，所以用富貴來包含，一般人追求的終極目標在談富貴。但是「富貴都是夢啊！」很多同學常常私底下關心我、安慰我、鼓勵我說：「師父，您怎麼都散散，也不好好的表現一下、也不振作。」意思就是說，我不夠積極，也不願意主動，然後也不想怎麼樣，然

後也不願意擴大，然後也不願意招生，又沒有學費，我招生那麼多，幹嘛！其實富貴，現在不是只有富貴都是夢，現在連做佛都是夢，你知道嗎？就像杜甫寫的一首詩：「丹青不知老將至，富貴於我如浮雲。」有的東西不是只有說一說，有的東西是你要深深地去體悟。但是今天時間不夠了，我們先回家做夢再說，先回家確認你在做夢再說。這個我們下節課再從這個角度，好好的來談。

傳心法要講記-95

菩薩心如虛空，一切俱捨，所作福德皆不貪著。

「菩薩心如虛空，一切俱捨，所作福德皆不貪著。」我們今天還是要講這句話，我們都知道，我們的心如何能夠像虛空一樣不執著？我說佛法你懂多少，你做多少，有的概念很好懂；但是你要做，不要說一生啦，甚至多生累劫，我們都沒辦法做。談「空」，它到底有什麼用？談空真正的內涵，就是要叫你能夠不執著。你的心能夠徹底的不執著，你自然就不會妄想；就能夠大徹大悟，自然就能夠離苦得樂；能夠遠離憂悲苦惱，自然幸福指數就會很高。

你說你去打佛七，你去參加禪修，又能讓你什麼呢？其實要讓你去體悟到「法」，要讓你能夠趣入到「空」，要讓你能夠真正徹底的「放下」。但是問題是，一個空字用各種方式來談，佛經裏面佛也講法；佛也講很多的譬喻；佛也講他過去的因緣，本生的故事，東說西說，就是讓你不執著。我們今天用一個方式，我來講「空」，《金剛經》也告訴你，你要體悟到空的內涵，而能夠達到「見山是山，見山不是山，見山又是山」的意境。我重新講一遍，空是能生一切，空是包含一切；它不但能生，又能包含，但是它又不執著這一切。人世間所有一切東西，你都不應當執著，你都應該用你很認真的態度去面對，所以我說知道空的人最積極，而不是消極。不執著的人最不會計較，所以他才能夠用心。一樣的道理啊！日常生活中，有很多東西可以讓你領悟，這一顆石頭

可以讓你領悟，這個茶杯可以讓你領悟，這一盆花可以讓你領悟。同理可證，不是只有佛經才可以讓你領悟，其它的經，其它的書你不會領悟，不見得是這樣。

我們今天就要透過中國的四大名著，其中一本名著叫「紅樓夢」。我們今天從「紅樓夢」來講「空」，因為《金剛經》教我們要正觀「如夢幻泡影、如露亦如電」。你要觀空，你要觀如夢，你要觀無常。「紅樓夢」這一本古典小說相當有名，你以什麼樣的角度在看那一本書，那一本書就變成什麼樣子。如果你是一個很重感情的人，你在看「紅樓夢」，「紅樓夢」就是一本愛情小說。如果你對人性很有興趣，很有研究，「紅樓夢」就好像一部對人性剖析的書。如果你對心理學有興趣，看它就好像能了解各式各樣人的心理。但是我們今天是要從什麼角度來講？我們今天當然是要從佛法的角度來講「紅樓夢」，因為作者曹雪芹本身的文學造詣、哲學造詣、佛學造詣，包括詩詞歌賦，在「紅樓夢」裡全部都有表達，其實它是一本很好著作，問題是你會不會讀，你用什麼角度來讀。

我們今天不是要去考據「紅樓夢」，不是這樣的。我們是要從裡面，來談空的境界，你如何能夠去悟到空呢？就像《法華經》一樣，其實《法華經》不好讀，為什麼《法華經》不好讀？《法華經》的文字很簡單，但是內涵要你自己去領悟。為什麼？因為《法華經》就是很多的故事、很多情節串聯起來，就是一部《法華經》。一樣的道理，不管是三國演義，不管是西遊記，還是我們要談的「紅樓夢」，表面上它裡面就是一串的故事，但是，它有沒有直接告訴你道理呢？那就要看你自的領悟，所以你要會看，藉這件事情可以讓你懂，所以有的書要看，有的連續劇要看。如果說你看「紅樓夢」，是很枯燥無聊的話，我會建議，你去看大陸拍的「紅樓夢」的戲劇，你把戲劇先看一遍，你再去看書，你比較知道，它到底在講什麼。不然有的人一看下去，哎呀！好文言

哦！常常都有詩、有辭，「紅樓夢」其實是白話文，但是依很多人，現在看變成是文言文，其實它是白話文，那就是你的程度。就像有人跟我講說：「哎呀！師父，佛經為什麼不翻成白話文？」我說你誤會了，在當時的那個時代，翻譯的就是白話文，但是我們現在來看就是文言文，當時的話，就是白話文的話。

紅樓夢是清朝那個時代。我們一開始談到「紅樓夢」，你首先就會想到這一本書的名字，叫做「紅樓夢」；就像你讀一本經，叫做《金剛經》，叫做《法華經》，你一定要先知道它的題目。紅樓一夢；紅樓夢，就是紅樓一夢，就是類似那一句成語「南柯一夢」，意思是一樣的。我們先從狹義的角度來解釋「紅樓夢」，紅就是女兒的意思，樓就是樓閣的意思，紅樓是什麼意思？一般的小老百姓，怎麼有可能住紅樓呢？所以住紅樓，一定都是大戶人家的千金小姐，或是一些做官的府內，這些才有紅樓，才有花園，才有小橋，才有流水，才有閣樓，才有涼亭，才有迴廊。有沒有看古裝連續劇？紅樓夢裡面一個大花園，叫做大觀園。所以紅樓，從狹意的解釋，就是大富大貴的人家，但是終究是一場夢；就像那一句話所講的，從來富貴都是夢，富貴都是夢！

紅樓夢，在敘述賈府這一家整個興跟衰，來展現就像一場夢一樣，這從狹義來解釋「紅樓夢」；從廣義的角度來解釋，就不是這樣了，「紅」就是紅塵世間，「樓」就是空中樓閣，所以紅塵的世間如同空中樓閣一樣，如夢如幻；這就是徹底的解釋世間，所有的現像，本來就是一場夢，這就是從廣義的角度來解釋「紅樓夢」。你要怎麼解釋都可以，這個解釋是我解釋的，沒有什麼考據；你要怎麼解釋都沒有關係，你能領悟才是你的東西。你會用或是說你看了你能開悟；或是你看了不執著；或是你看了對某些的道理，已經看破了，看開了，那都是你的資糧。

我在國中拿到這一本書的時候，就覺得它很有意思。因為是一場夢，只是夢中的情節，夢中的演員，夢中的背景，夢中的場地，到底是什麼，就是這一本書的內容。一樣的道理，你現在有沒有住紅樓，還是住平房？你是平房夢，還是高樓夢，還是別墅夢？我們每天也在做夢啊！你做夢裡面有沒有情景？夢中還是人事時地物啊！你每天都在做夢啊！你也每天在看紅樓夢啊！白天也夢，晚上也夢，反正晝夜都是夢；我管你是白日夢還是黑夜夢，反正徹底盡是夢！

從紅樓夢，我們會抓幾個情節來談「空」的意思，我抓這幾個情節，其實已經把紅樓夢讀完了。如果這幾個情節你聽得懂，不管你在看連續劇，還是直接看這一本古典小說，其實你已經掌握住它的整個核心，它到底在談什麼，其實你會懂它在談什麼。過去你不懂那就算了，為什麼？因為我問過很多同學，我說你有沒有看過？縱使有看過的人，也從來沒看完。《法華經》七卷都看不完了，何況看那個八十回的紅樓夢，或是一百二十回的紅樓夢，它有兩個版本。

凡事都有緣起，我們先來看，其實紅樓夢，一剛開始有一首歌叫做「好了歌」，這裡面就是好了歌的內容。也就是說，其實紅樓夢一開始，他已經有呈現人生是一場夢，然後有人因為聽了這首好了歌，就悟道了。紅樓夢第一章就把這東西講完了。

「僧、道」，所以它一剛開始有出現兩個人，一個是僧人(出家人)，一個是道人(儒家的跟道家的)，這個僧人叫做茫茫大士，這個道人叫做渺渺真人。好不好聽？好聽，茫茫渺渺。佛家叫做大士，比如說觀音大士；道家叫做真人。大士也好，真人也好，都是一個悟道的人，一個覺悟的人，一個大徹大悟的人。所以紅樓夢一開始，就出現一僧、一道，這兩位得道的人。這兩個人的特徵是什麼呢？茫茫是從廣闊的角度來譬喻，這一個人所悟到的境界，是一種

無量無邊的境界，所以叫做茫茫大士；渺渺是從深度的角度來解釋，代表說這位真人深不可測。我們都知道作者是曹雪芹，書裡面不但是文字美，還有很多像佛經裡面的表法。它裡面很多的名字，是一種假藉，是一種暗喻，它隱藏一種意思，你要自己去解讀。這兩位僧人，從悟道的境界，就是從形而上謂之道，一直來到人間，形而下謂之器，來到紅塵；然後兩個人，就扮演瘋瘋顛顛的角色，隨緣度化。

第一個被他度到的人，叫做甄士隱。「甄士隱」，看到這個「士」，就是讀書人，看到這個「士」就是儒家，所以叫做「儒、道、釋」三家，中國文化一定是「儒、道、釋」，「甄士隱」暗藏什麼意思？我剛才講說它有暗藏意思，「真事隱」，看懂嗎？實相常常是隱而不現的，一般人常常沒看到實相，只是看到表相。一般人只是著相，看不懂實相無相。所以這個名字已經告訴你，實相好像是隱而不現，一般人看不懂。只介紹這三個人的名字，你就知道這裡面暗藏玄機，紅樓夢裡面人物一百多個，有很多都暗藏玄機，你知道嗎？你會看嗎？你想說：「我連看，都沒時間看完了，我還知道它藏什麼玄機？」這兩個人來到人世間，就故意扮演像「寒山」、「拾得」的角色，然後瘋瘋顛顛的，只要到市集，逢人就唱「好了歌」。

世人都曉神仙好，唯有功名忘不了！古今將相在何方？荒塚一堆草沒了！

世人都曉神仙好，只有金銀忘不了！終朝隻恨聚無多，及到多時眼閉了。

世人都曉神仙好，只有嬌妻忘不了！君生日日說恩情，君死又隨人去了。

世人都曉神仙好，只有兒孫忘不了！癡心父母古來多，孝兒孫誰見了？

「世人都曉神仙好」，從「好了歌」這個角度開始來解釋第一句話。這個問題我常常問，學佛好不好？很好，修行好不好？好，那你為什麼還散散的？你為什麼還懈怠？你為什麼不積極？為什麼？你們的心態就是世人都曉神仙

好，這樣了解嗎？這個有沒有談到你們的心？有沒有？神仙自由自在，無憂無慮啊！不是很好嗎？我從小就喜歡看白雲，看看白雲裡面會不會跑出神仙。我從小去畢業旅行就喜歡到山之巔、水之涯，好像到那邊去就流連忘返，當遊覽車要走，我又不得不上車回去。我們會羨慕像這樣像神仙般的生活，這神仙般就是一個開悟的人，開悟的人才能達到自在，才能夠無有掛礙，遠離顛倒夢想，究竟涅槃，這就是神仙自由自在的生活。大家來學佛，第一個就是衝著這個東西來的，世人都曉修行好，都曉學佛好，都曉悟道好，為什麼你偏偏不精進修行呢？你為什麼不能悟道呢？你為什麼放不下呢？為什麼？

「唯有功名、金銀、嬌妻、兒孫忘不了」，答案出來了。一開始它跟你點出這四個，我們上個禮拜談說富貴其實涵概這些東西。我說富是物質，貴是精神，富是金錢，貴是一個人的社會地位。佛苦口婆心一直跟你講，一直跟你解析。今天透過紅樓夢裡的這一段，來跟各位解析。功名是什麼？功名就是名，名忘不了。譬如說，追不追求功名？你不讀書，也不考狀元，對不對？人家是十年寒窗無人問，你是十年也不看電視，追不追求功名？「還是追」。我們現在一般人沒有志氣，我告訴你，追求功名並不可恥，最可恥是沒有志氣的人。你們不要以為，你們沒追求功名，就叫做很清高，你們不要這樣子。很多人沒有追求功名，是因為沒志氣，我有沒有說錯？我沒說錯吧！沒志氣啦！我們平庸過一生，隨波逐流過一生，也不是淡泊名利，也不是心中不凡，而生活平凡，我們也不是那樣的人，我們是平庸，平庸之人。這樣的人學不了佛，學不了道，成不了氣候，做不了大事業。所以佛法你真的要懂，不然實在很消極，會讓人家笑。

我們現在不追功名，我們追什麼？我們追個人的自尊心，我們去追那個最小的自尊心面子，我們就是死要面子。每個人都是自尊心在做祟，自尊心就是名，因為你怕別人誤會，你怕別人毀謗，你怕別人在背後跟你指指點點，我有

說錯嗎？我有沒有說錯？你很害怕，怕不怕？怕死了，怎麼會不怕？好害怕哦！那個就是名。因為你怕你的名譽受損，你怕別人不認同你，你怕別人毀謗你，你怕別人不能肯定你，你怕別人排擠你，你怕這社會的輿論嘲笑你，好怕！怕死了！雖然不追求功名，但是你還是被名所困，你要察覺，不要以為說這些我都沒有，不要這樣說。

「古人將相在何方」，作者接著解釋。講功名，除了皇帝不要說啦，一般都是宰相，不然就是大將軍、大元帥。歷史一個朝代、一個朝代的替換，人物一幕、一幕的下台，你所知道的這些很有名的人，現在在哪裡了呢？

「荒塚一堆草沒了」，塚就是墳墓，荒塚就是沒有人照顧的墳墓，都沒有人去掃墓，「荒塚」荒廢沒有人照顧的墳墓，現在已經被雜草淹沒了，覆蓋了。你的功名忘不了，現在在那裡呢？如果你今天還在談那個問題「哎呀！以後死了，不知道要埋在哪裡好？」那不是笑死人了，對不對？都死了，埋在那裡，重要嗎？如果連這個都這麼憂心，尤其是孤家寡人一個，現在最好墓地也找好了，最好骨灰壇也買好了，最好管理費也繳了；當然你能安排就安排，你安排不了，你悟道就好。管它是要灑到天上，還是灑向大海；管它是要隨著微風飄，還是隨著流水流，你悟道的人何妨！但是你不悟道的人，任何事情都是痛苦；任何的事情都是執著。所以死後一定要來托夢，你沒燒金紙；我會打麻將，你也沒燒麻將給我；現在都用金融卡，你也沒燒金融卡給我；我很無聊，想上臉書，你也幫我買個電腦；順便看看有沒有 Line。我告訴你，人執著，死後當鬼當然執著，執著不會因為死了，執著就消失。如果死了執著就消失，今天我們可以下課了，反正不用講了，反正死後執著就沒有了，我哪須要修，修老半天我要修什麼？都一樣啦！執著不放下，到天涯海角，到他方世界，不管到哪一層樓，都一樣，都是苦啊！苦在那裡？苦在你的執著！功名講的是名，金銀講的是利，名跟利；人為財死，鳥為食亡，自古以來就這樣告訴我們。

錢是什麼？錢不是炫耀的東西，錢不是炫富的東西，錢只是工具；就像你的拖鞋，就像那個鋤頭，就像那個掃把；就像這個毛巾，錢只是工具，錢不代表什麼意思，你不要誤會。所以呢！掃地要拿幾隻掃把掃？一隻就好，不用貪多，不用拿兩三把。說掃地，你就知道拿一隻就好；說到錢，你就不是這樣子哦！錢是越多越好，奇怪哦！掃地只要一隻喔！掃地，不是掃把越多越好，好奇怪哦！你的腦袋是什麼腦袋？錢少也無礙，你還是要努力繼續賺錢；錢多也無礙。你會有礙是因為，第一你放在家裏；第二你雖然放在銀行，但是你身邊的人對你各懷鬼胎，不是在關心你，是關心銀行裡面的錢，知道嗎？因為透過關心銀行的錢，所以轉而關心你，你別高興知道嗎？他是想要你的錢，不是你的人。也擔心錢太多怎麼辦？不要煩惱，布施給不足的人，布施給缺乏的人，布施給急難救助，布施去用到有意義的地方，讓自己平衡，不要煩惱，知道嗎？錢多你也不要煩惱。那麼作者怎麼講呢？

「終朝只恨聚無多」，終朝就是一生，一天到晚叫做終朝。只恨！每天都看存摺，打拼那麼久，認真那麼久，存那麼久，斤斤計較到現在銀行還是只有四位數，人家接待員還有七位數，我存那麼久才四位數，大不了五位數。一輩子都在看自己的錢，所以只恨聚無多。聚無多，就是不夠多，錢累積的不夠多。最後呢？

「及到多時眼閉了」，等到多了，已經眼睛張不開，鼻子停止呼吸，嘴巴也講不出話，手腳冰冷，翹起來，死掉了，可憐啊！存那麼多，卻要被抬出去了。

「君生日日說恩情」，再來第三個，嬌妻跟兒孫講的都是情，嬌妻是愛情，兒孫是親情，情字很難突破，相當的難突破。名利雖然已過，但是情字，情關難過，而且那麼多情。你看我們沒有愛情，我們也沒有親情，但是我們彼此之間有師生之情；你們同學之間，彼此有同窗之情，你看還是情。情字何能

斷？就要看你的功夫啦！一天到晚就是執著另一半，男生執著他的嬌妻，女眾執著他那個風流倜黨的先生，都是執著。忘不了，沒他我會死啦！你死了我也活不下去，所以棺材也要買有買一送一的，你死我就死，要講好。另一半在的時候，每天都說我多麼需要你，我多麼思念你，一天到晚就黏在一起。

「君死又隨人去了」，死的好，我拿到保險金，又當成嫁妝，又當成聘金知道嗎？然後越嫁越有錢，越娶越富有，社會新聞也常常看到，靠結婚賺錢。夫妻本是同林鳥，大難來時各自飛。我們這班同學不會啦！你們感情很好，不會啦！但是當你死了之後，你們同學也會再為他介紹另一半，你會爬起來嗎？你會爬起來掐同學嗎？所以你對你的愛人配偶，不要這麼執著。

「痴心父母古來多」，再來我們看兒孫啦！自己兒女都照顧不來，還要帶孫子。以前做兒女奴，現在做孫子奴，當奶奶沒比較光榮啦！當奶奶只是台傭啦！做祖母是祖母奴，所以說痴心父母古來多。天下父母的心都是這樣啦！天下父母既不是智慧，也不是慈悲，而是癡心，你不要以為你是慈悲，是癡心。你要當一個有智慧的父母，有耐心的父母，懂得平常心的父母，不然的話，真的是對兒女牽絆太多了，你太執著了，其實你太苦了。還沒出嫁的時候，為父母活，出嫁之後，為先生活，先生出外，不小心生了幾個，為小孩子活，小孩長大為孫子活，死了之後為誰活？為閻羅王活。

「孝順兒孫誰見了」，沒有錯，要生一個孝子不簡單，那也是過去你很孝順別人，你才會把他生出來；你過去不孝，你會有這樣的因緣，生一個孝順的子女來身邊嗎？有可能嗎？從因果的角度，那是不可能的，你沒有種這樣的因，怎麼得這樣的果。有時候我們癡人說夢，希望我們的子女孝順，但是我們自己有沒有夠孝順呢？或是前世的因緣，有沒有去行孝道呢？假設沒有，你應該要了知因果，反正來必有因緣啦，只是什麼因緣而已。什麼因緣？你只要看他生出來，好不好照顧就知道了，你就知道你跟他什麼因緣。但是我不是說不

好照顧的，就不照顧了，而是你要甘之如飴，反正因緣來，我就接受。笑，我也甘願；不笑，我也甘願，因為凡事都是因緣果報，我已經懂了，所以我甘之如飴。我甘願受報，我不嗔心；我甘願面對，我不害怕；我甘願照顧他，我不驚慌，為什麼？因為我誦《金剛經》：「不驚、不怖、不畏！」多好啊！要會誦經啦！也不會用，誦什麼呢？你不是忘不了嗎？這就是你的問題，這就是你的通病。你為什麼會忘不了呢？就是因為你執著。為什麼你執著？因為你心沒有像虛空般；因為你不悟空，你不了解諸法緣起，必竟空寂，你不悟空，所以你做不到。

僧為甑士隱開示：「好便是了，了便是好；若不了，便不好；若要好，須是了。」

「僧為甑士隱開示：」當這位僧人與這位道士，他們沿路隨緣度化，在唱這個好了歌的時候，有一個人出現，這個人就是甑士隱。甑士隱雖然生長在為官的家庭，但是志不在官場，他這個人也偏向於淡泊名利。所以這個人常常是觀花修竹、飲酒吟詩，對名利是看淡的。有一天因為在路上聽到這一首好了歌，他聽了感觸很多。所以他就問茫茫大士，這位茫茫大士就為甑士隱開示這一段。

「好便是了，了便是好；」這裡面寫的，都是紅樓夢裡面的東西。什麼叫做「好」呢？你好命嗎？你生活過得好嗎？你這輩子好過嗎？我們常問人家：「你好嗎？」你過的好不好？了就是了悟，了悟一切好，不了悟，怎麼會好呢？有的人客套說：「託你的福。」有的人會講說：「還可以！」有的人會講：「馬馬乎乎。」但是有的人，會很直接很坦率的告訴你：「我過的不太好！」你再問他：「你為什麼過的不太好？」他就那麼說：「自從那一天跟你離開之後，我就過的不太好了。」為什麼過得不太好呢？因為人生到處都不如意，不是身體生病，就是事業做的不順啦！不然就是官場不如意啦！不然就是

家裡面缺少溫暖啦！不然就是跟朋友在一起被背叛啦！不然到處被騙啦！為什麼？只是因為「不了」。不了悟人生，不了悟實相，不了解自己。

「了」就是了悟，所以說了便是好，了悟才能好啦！不了悟談什麼好？都是客套話，都是騙人的。有很多人打腫臉充胖子，譬如開同學會的時候，或偶爾遇到的時候，有人為了尊嚴，為了面子，他也不承認過的不好。甚至他不聽你忠言逆耳，所以他後悔了，他也沒辦法跟你承認說：「我過去不聽你的話，我現在吃虧了！」他也不見得會承認，都是為了面子問題，很多東西都講不出來。所以你要了悟呀！人生不如意十之八九，這句話不是真理，這句話是告訴你普遍的現象。

如意不如意都不是真理，如意不如意是你個人的判斷，對一個不了悟的人，他怎麼有可能快樂。為什麼？因為一般都不如你意，不滿你意，這本來就是如此，你怎麼有辦法釋懷呢？你怎麼有辦法平常心呢？你要平常心就要了道，所以說平常心是道。好也不要緊，不好也不要緊，好跟不好在我的內在，都已經超越了，都已經突破了，這樣才能了啊！好是空寂，不好也是空寂；好是無常，不好也是無常，事情總會過。好了過去就不好，不好過去就是好；春去秋來，秋去春來，你說那個季節好？春有百花，秋有月；夏有涼風，冬有雪；若無閒事掛心頭，便是人間好時節，了悟的人都好啦！不了悟的人都不好。

「若不了，便不好；」接著繼續向他開示，「不悟」人生你就不好過啦！所以六祖勸我們「道在心悟」，不悟你現在是要怎麼過呢？一天到晚愁眉苦臉的在修行，一天到晚帶著苦悶的心在打坐，一天到晚帶著不甘願，不平衡的心在念佛，不著魔下地獄才怪！怎麼會悟道？怎麼會往生極樂？了不可得！

「若要好，須是了。」最後一句話，切記！必須！一定！要知道，這沒得商量啦！你在幹嘛？你來聽課不是說有興趣就來，沒興趣就不來，這跟興趣有什麼關係？那是你的人生。了悟的人，他的生命才能透徹；了悟的人，他才能改變他的人生；了悟的人，他才能夠用心生活。不了悟的人，生命是什麼？不知道！生活是什麼？枯躁乏味！人生是什麼？多災多難！不了悟的人，從三個角度來談，都沒有一個好的，生命、生活、人生沒有一項好的。為他這樣開示完了之後，甄士隱就隨茫茫大士及渺渺真人去了，就是開悟了。紅樓夢一開始，它已經演義說，這樣開悟走了，後來的故事，都是為了沒開悟的人說的，知道嗎？跟佛經像不像？佛法一開始就講完了，上上根器一剛開始就懂了。但是中下根器的人還要慢慢說，要一項一項告訴你；你才會心甘情願，你才甘願，你才看開，你才看破。你了了嗎？

古德：從來富貴都是夢，未有聖賢不讀書。

「從來富貴都是夢」，從這個角度來講說，從來富貴都是夢，但是這樣講了之後，上根器的懂了就懂了，但是絕大部份，都是中下根器不能悟，所以就繼續要看下一回，這個就是為中下根器的人講的。

「紅樓夢」一開始就藉由一個神話故事來演義。這個神話故事就是女媧補天的故事，這是中國的神話故事。女媧補天，莫非以前臭氧層就破掉了？所以女媧應該是第一位太空人，比嫦娥還早。女媧補天，她為了補天，她就要找石材，找了三萬六千五百零一顆石頭，然後開始將石頭溶化，就是把它打成水泥一樣，像水泥廠把石頭變成泥一樣。但是她只用三萬六千五百顆，就剩一顆，她就把那一顆丟在山下。三萬六千五百代表一年有三百六十五天。

女媧補天譬喻說，我們要察覺自己，要透過修行才能察覺自己。所以修行的人要切記，你不是修初一、十五，也不是修初二、十六；初一、十五才要

拜，初二、十六土地公才有東西可以吃，其它時間喝西北風啊！這個譬喻，其實修行是時時刻刻都要修，修行沒有離開當下。所以《易經》才會講說：「天行健，君子以自強不息。」三百六十五個日子裡面，生活就是修行，這才是會修行的人。你要切記，不要每天忙著修行，而忘了山下的那一顆石頭，你要切記這個概念喔，忙到最後而忘了本心。一天到晚忙著修，不知在修什麼？好像很精進，其實是盲修瞎練，所以那一顆代表你的本心，你不要忘掉了，那個才是最重要的。

故事接著發展，因為女媧認為說，那一顆石頭是無用的，那一顆石頭自己也一直懺悔，懺悔說：「奇怪！為什麼所有的石頭，都能夠當做建材、當做材料補天，最後形成天邊的彩霞，是不是代表我是一顆無用之石？」那一顆石頭就開始懺悔、修行。但修行一定要經過空虛、寂寞、孤獨，那一顆石頭經過好幾劫、好幾劫，很久很久的歲月，就只有它孤獨的一顆石頭。這個譬喻我們修行人的過程，內在要經得起，不要一天到晚綁在一起，說要修行。你沒辦法跟自己獨處，你是不能突破的，要學習跟自己獨處。要不然幹嘛大家七點半到八點在打坐，這段時間不是跟自己在一起嗎？經過了很長、很長的歲月，這一顆石頭已經從無情修鍊成有情；從卵生、濕生、胎生、化生；從有想、一直到無想；又從無想開始突破，就代表說它修到最後變成人形。

但是就在它修行有成就的時候，突然出現兩個人，就是剛才那個茫茫大士跟渺渺真人。這兩位覺悟的人，有一天在這顆石頭旁邊聊天，東南西北都聊，也聊出世間的法，也聊世間的法，一聊下去。那顆石頭忽然動心了，它聽到說人間這麼好，它也想來人間看看。這個「動心」，就叫做一念無明，這是它的因，這顆石頭就是來到人間的賈寶玉。但是這顆石頭它修得有靈性，石頭旁邊有一株仙草，但是這株仙草它快枯死了，這個石頭它化成人形，生起悲憫之心，就到很遠的地方，去舀靈河的水，來灌溉這棵仙草；所以石頭跟這棵仙草

的因緣就是因為水。然後經過一段時間之後，仙草也漸漸修行，修行之後，也是從無情到有情，轉換為一個女生。

石頭是因為聽到那兩位覺悟的人，在說凡間的事而動心；但是這一株仙草，是因為照顧她的頑石要下人間，所以她為了要報他的恩，她也下人間，變成林黛玉。林黛玉以什麼東西來報恩呢？林黛玉說：「我願意以一生的眼淚，來報他灌溉之恩。」你看這文章寫得多美！合起來叫做淚水。這樣你知道為什麼海水是鹹的？苦海的水都是淚水，都是世間人流的眼淚，鹹死了，喝了會中毒，喝下去之後就動情，知道嗎？所以少喝為妙，知道嗎？

我現在所講才開始而已，你有沒有覺得曹雪芹很厲害，他真的很厲害，難怪大家喜歡看「紅樓夢」，不看《法華經》，因為《法華經》沒這麼精彩。當然也要看人講，這裡面牽涉到因緣、因果的關係，佛法沒有辦法離開因緣果報，他必然有他的因緣，整個來龍去脈都有他的過程，這樣的因緣的故事，串聯起來整部的紅樓夢。紅樓夢原則上最主要的主角，當然是男主角賈寶玉，女主角林黛玉，另外還有一個人叫做薛寶釵。他們三個人在紅樓夢裡面，是屬於最重要的人物。你要注意看喔！你不要一直聽故事，而不懂它暗藏什麼概念喔！

我剛才已經講過了，你要懂表法，賈寶玉「賈」就是假，林黛玉「林」就是零，這不就是紅樓夢寫的，看到了嗎？紅樓夢整部都是假，它在演賈府，「假」府，從頭到尾都是一場夢「假」，林黛玉一切都要「歸零」。再來注意看，這個假是相、假象；這寶玉是性。所以不要迷失在現象，而忘了我有明珠一顆。我的佛性就是寶玉，就是明珠，就是明月，你不要忘記。但是因為寶玉一念無明，注意看喔！因為一念無明，所以叫做林黛玉，黛是什麼意思？「黛」你看這個字下面是黑，你說它什麼色？其實它是青黑色，但是原則上黑色偏多，這叫做一念無明，知道嗎？一念無明而遮蔽了這一塊玉，所以叫做林

黛玉。這些都不是紅樓夢寫的，是我看出來的。你不用笑，書如果你不會看，這本就像一本言情小說，有什麼好看。

所以這些的過程，頑石因為聽到那兩位覺悟的人在談世間的事，所以一念無明；仙草因為頑石要來人間，所以它要下來，也是一念無明。這一看就是「情執」，被情執所困。寶玉是一塊石頭的時候，它遇到兩位覺悟的仙人在聊天。那麼為什麼茫茫大士跟渺渺真人，要答應這顆寶石，把它帶到人間呢？為什麼要答應呢？假設不來人間一趟，怎麼能夠悟得透呢？所以不管你現在遇到什麼事情，其實都是一種修練，知道嗎？都是一種修練，那是你的修練；不管你在人世間，遇到什麼事，那都是你的修練。不來人間走一回，你怎麼去悟道呢？佛法在世間，不離世間覺，就是因為這樣，所以才答應帶他下來。書要會看啦！如果不這樣看，他們兩個怎麼可能是覺悟的人？因為覺悟的人要點化他，所以紅樓夢又有個名字，叫做「石頭記」。紅樓夢真正的主角其實就是賈寶玉，就是從這一顆石頭談起。

這一顆石頭來到人間，然後經歷了誰？遇到了林黛玉，林黛玉是賈寶玉的表妹，賈寶玉愛慕林黛玉。但是賈寶玉的母親，賈母，怎麼有可能讓寶玉娶一個藥罐子呢？林黛玉是藥罐子，知道嗎？弱不禁風，風吹就倒，打個噴涕就搖。你如果是他的媽媽，或是他的祖母，你會答應寶玉娶黛玉嗎？當然不肯，所以最後寶玉娶的是誰？薛寶釵。薛寶釵是寶玉的表姐，一個表姐，一個表妹。薛寶釵就是能幹，又善解人意，又能夠持家，選媳婦一定是選誰？一定是選薛寶釵，那有人要選林黛玉。但情這個字就是很難理解，就是非理性，所以賈寶玉與林黛玉的結局圓不圓滿？當然是不圓滿。所以賈寶玉娶了薛寶釵，林黛玉就病死了。但是賈寶玉也不會辜負她，接著賈寶玉就出家了，就隨著茫茫大士出家了。因為他也領悟了，所以出家了。他出家之後，就悟道了，所以叫

做通靈寶玉。整個故事的情節很有趣，頑石就代表眾生，終於修鍊成通靈寶玉，覺悟了。「紅樓夢」這樣差不多講完了。

最後談一個場景，大觀園。大觀園裏面，就像是一個清淨的世界，大觀園外面就像一個五濁惡世，娑婆世界。所以一群少男、少女都在大觀園，這個理想世界裡面，度過他們的青春歲月。但是世間不可能這麼如意，外面的世界是殘酷的、是現實的，到最後外面的世界開始進入大觀園裡面，這也代表賈府開始要衰亡了。到最後它就被污染了，整個賈府也就落沒了。

這裡面談到一個問題，假設你不能夠懂「理想世界」跟「現實世界」，理想世界代表空，現實世界代表色。假設你不能夠悟到「色即是空，空即是色」，不二！你是不可能徹悟的。你不要躲在自己理想世界裡面修行，你不要這麼修。如果你躲在自己清淨的世界修行，這個人懂空嗎？這個人不懂空，這個人叫做執空，他不懂空，他也不可能大徹大悟。因為空不是離開色來談空，而是明白色當下就是空。離開紅塵世界，你要去找個清淨的世界，了不可得！你一定要打破這個概念，你才能夠真正悟到「空中妙有，緣起性空」的概念。你要明白緣起性空的不變；你要了解性空緣起的隨緣；你要明白隨緣不變，又要明白不變隨緣的道理。以上就是我透過紅樓夢，來跟你們解釋空。我這樣很無聊吧！「不會啊！」但是不要我講完了，你們開始讀紅樓夢，不是，各位不用這樣讀啦！

「從來富貴都是夢，未有聖賢不讀書。」哪有聖賢不讀書，這樣知道嗎？所以讀你還是要讀啦！這樣你才能夠徹底的解行並進，你才能夠內外合一。

傳心法要講記-96

菩薩心如虛空，一切俱捨，所作福德皆不貪著。然捨有三等：內外身心一切俱捨，猶如虛空無所取著；然後隨方應物，能所皆忘，是為大捨。

「菩薩心如虛空，」我們還是從這個角度開始來說。其實一個概念可以講很久，假設這個概念你沒有講開，憑良心講，再講下去後面的概念還是一樣。一般人對「空」的概念很難理解，但是空它不是單一的概念。什麼叫做單一概念？空不是只有「空間」的意思，空也不是只有「時間」的意思，也非沒有，其實空它有很多種意思。它的意思是說：「一切萬有皆是緣起畢竟空寂。」再來因為萬事、萬物的真相是空相，你對所有的一切萬事、萬物，你皆當不可以執著，所以空本來就是有「不執著」的意思。就是因為你不執著，你反而會變得更活潑，變得更有智慧，你會充滿了包容力。然後，你會充滿了所有啟發性的東西，所以空它有很深的涵義。

你對佛法的認知，就是一句話，你一定要把他進入骨髓，就是要對這句話很通透。佛門又叫做「空門」，很多人對空，始終不能契入，大乘佛法都是在談空的智慧。我們現在可以具體這麼樣的來說，菩薩就是一位已經覺悟的人，他有能力幫別人覺悟，這種人就叫做菩薩。我們一般叫做好人，好人可以幫忙別人，他可以幫你忙，他可以幫你物資，他可以幫助你金錢。但是好人他沒辦法幫助你覺悟，自己要覺悟都很困難，你去想想看，你要幫別人覺悟，那多難啊！我們成立一個慈善團體，然後我們勸大家，來跟我們做好事比較簡單，對不對？如果你去內政部查慈善團體，應該有好多慈善團體，對不對？不管說是慈濟啦，或是什麼行善團啦，專門在造橋鋪路蓋房子啦，這樣慈善團體很多，

就是說你鼓吹別人來做好事、來救濟是比較簡單的。但是你要幫助一個人教他覺悟了，什麼叫覺悟？也就是說他再也不執著了，他再也沒有憂悲苦惱了，那多難啊！

我常會跟各位說，尤其你們當父母的，一定要先學會教你自己，你教你自己什麼呢？你雖然是當人家的父母，其實你也是別人的子女，所以你要先學會教自己當一個孝順的子女，接著你再去學習，自己當一個有智慧又有慈愛的父母。你要好好思考一下，你有能力教你自己嗎？不要老是想要教別人啦，也不要老是想要去管別人。你管好你自己這叫做「持戒」，你有能力教你自己那叫做「定慧」。如果說你明明知道，你都沒有能力教你自己了，你還有什麼能力去教別人？這個概念有時候不難懂，但是很多人，包括很多父母，他們是懶得去教，他們是希望別人來教，這樣對不對？你的問題別人教不得啦，我坦白跟你講，你的問題別人教不得啦。你希望請別的老師來教你的子女，那麼我問你，你希望誰來教你呢？然後又想教你什麼呢？是教你投資理財呢？還是教你跳土風舞呢？還是教你插花呢？我怎麼知道你想學什麼，但是有的東西是必學的。

什麼叫有的東西必學的？我們每個人的興趣，可以都不一樣，比如說，你可以興趣書法、繪畫、下棋、藝術、陶藝，其實都可以，每個人的興趣不見得要一樣。但是有一點是每個人必須學習的，那是什麼呢？你要幸福啊！我們常在講說幸福指數，它沒辦法衡量，它也不是一個數據，這叫做「必修」。那「選修」呢？你興趣什麼都沒有關係。現在老年的人口越來越多，有時候我們常常看到老人家，你會覺得說他們很可憐。老人家最可憐的並不是沒有伴，也並不是兒女不在他身邊。老人家最可憐的是，他沒有任何的興趣。他雖活著，但是整天就是很無聊，就是發呆。他有沒有興趣？沒有一點興趣，我們也常常看到啊！

我們現在捫心自問，你有什麼興趣呢？其實大部份的人，都沒有很專業或是很深入的興趣，你有嗎？「有一點」。有一點，那一點？「寫寫書法」。有一點而已還不夠。什麼叫興趣？就是說只要有空，你就想做那一件事。比如說，早上吃飽，你就想寫書法，一直寫、一直寫然後樂在其中，寫到一半朋友來找你了，就跟朋友聊天，朋友走了之後，你又繼續寫書法，樂在其中。生病的時候，你還是會爬起來寫書法，不然躺在病床更累。我不是說生病的時候，你要起來拿關刀啦，拿鋤頭啦，你拿那隻筆還是拿得動，因為你樂在其中。假設你沒有寫書法，你的身體會更不舒服。我講這些就是說，你自己假設沒有一個興趣，其實你未來的人生，會過得很空虛、很孤獨、很寂寞。其實能陪我們的不是另一半，也不是我們的兒女，能陪我們自己的就是自己的心，是自己的心才會陪你。但是不可以只談心而不談事，你的興趣就是一件事，所以你的心照顧你自己，然後你專心在做那一件事，讓你的後半輩子過得很充實，不孤獨不寂寞。

有很多老人家每次走到榕樹下，過去還有三、五好友。現在走到榕樹下，三五好友早就不見了，就是大家都走了，只有你還活著。所以誰可以陪你天長地久？誰可以陪你一輩子？所以我才說有一件事情是必修的，那是你的幸福，另外一件事情，就是有你的興趣。但是這兩點原則上是不衝突的，其實這兩點本來是結合的。其實幸福感越重的人，他的專注能力越強；然後幸福感越重的人，他的心不容易散亂。我現在講的這個東西，是很現實、很實在的東西。但是我觀察一般的人，這兩件事情很少人去做到，光是興趣這一點，百分之九十九的老人都沒有。你到處看，有沒有？真的是這個樣子。但是我們不要看別人，因為等一下就我們老了嘛，說不定現在這已經有老人了，對不對？

因為做那件事情讓你得到幸福感，有幸福感，做那件事情才能夠長久。有時候，我們在學佛是在學禪定，要有定力。那個定，有的時候，那是抽像的，

那具體的是什麼？具體的，就是你願意安住在那個事情，這個很具體。要人對世間產生興趣，我們說眾生真是很奇妙，眾生對這世界是執著的，但是對這個世界又常常容易變心。他雖然執著這個世界，但是他很少對一個東西從一而終，所以他是很容易善變的。

興趣也是一樣，很多人為什麼他沒有辦法，生起一個很大的興趣，為什麼？因為他的內心也是變動不安定的，因為這個變動不安定，所以讓你對世間沒有一項的東西吸引你。坦白說，沒有一項東西吸引你，為什麼那麼多人在看電視？其實我們年輕的時候，是在看電視，年紀大的時候我們是被電視看，到底在演什麼都沒有關係，只要是有聲音陪伴我就好。你看電視看到最後，已經是有魂無體，像是稻草人，只要有聲音就好。為什麼只要有聲音就好？因為他空虛寂寞，所以他需要電視聲音來陪他，演什麼已經不重要了。為什麼演什麼已經不重要了？因為他也沒有精神去看，他也沒有體力去看，他也心不在焉的在看，他也了無生趣的在看。了無生趣在看，你說他會好好用心去看它的內容？然後體悟到什麼嗎？已經身心差不多分離了，我講這句話都不過份，我雖然是還沒那麼老，但是我已經未老先衰了，所以那感覺我很清楚。

修行這麼好，為什麼大家沒辦法上手？因為你沒辦法把修行變成一種興趣。代表你對修行不夠有興趣，知道嗎？不夠有興趣！一件事情，假設沒有真正的興趣是學不好的。我過去也常常在看我自己，世間的東西讓我喜歡的，我也想很久，想說到底什麼東西是我很喜歡的？當你察覺到，世間沒有任何東西是你會喜歡，其實你很危險。很多人學佛學到最後，世間沒有一樣東西是他喜歡的，這樣的人也很危險，為什麼？因為這樣的人很容易掉入消極，然後掉入一種了無生趣的狀態。這樣的人連解脫都沒辦法，何況行菩薩道？

菩薩假設對眾生沒有興趣，菩薩道能實踐嗎？菩薩道就沒辦法實踐了。對眾生沒有興趣，他怎麼世世常行菩薩道，他怎麼聞聲就苦？對眾生沒有興趣是

什麼意思？就是討厭人群，討厭人群是什麼意思？其實內在對別人是疏離的，是漠不關心的。很多人學佛，學到最後他會這種狀態。

你是可以有興趣，但是你不要執著。我們常常在講無常、無常，無常不是消極的，無常是充滿生機的。你沒有興趣，你的朝氣怎麼生起？你有沒有觀察到？我對什麼都沒興趣，要不然你對什麼有興趣？他會怎麼回答？我也不知道。但是大部份的人真是這種狀態，你觀察真是這樣的狀態。

如果說你真的很愛錢的話，你可以立志要好好賺錢，你也應當立志教別人怎麼賺錢。你對賺錢很有興趣嘛，就應該好好研究，你為什麼不好好研究？其實代表你也沒有興趣啦，對錢你也不太有興趣啦。比如說，我現在這麼問好了，你現在對什麼有興趣？你不要說對佛法有興趣，你什麼興趣都可以說。「大自然」。你興趣到什麼程度？是不是只要大自然的現象，我不懂的，我問你，你都懂。「可以試試看」。聽說中寮的石頭很不錯，是不是？我可以去撿嗎？「可以」。你就應該說：「師父不可以，那犯偷盜」，知道嗎？那是大自然的財產，那不是我們的。

我才說你一定要好好體悟到幸福，在幸福當中去培養出你的興趣。當在談菩薩心要像虛空一樣，他不是一種了無生趣，他不是這種狀態。他是這種狀態就沒有熱忱，他就不可能無私的奉獻，這種心力他提不出來，所以他不是那樣的人。因此我才會說「空」，不是像你想像的那個概念。不捨眾生又不執著眾生，你要好好的去體悟這樣的意境。

「一切俱捨，」這一切俱捨的意思，更能夠顯出菩薩那個空的意思。那是一種不執著的狀態，他不執著什麼呢？

「所做福德皆不貪著。」福德是一種結果，他做什麼事情，他得到這樣的福德呢？就是說他種什麼因，才能夠得到這樣的果呢？這裡面的福德，指的

是他所做的事情。所以你在福德旁邊，寫兩個字「事相」，事情跟現象。他這輩子所做為別人付出的，不論是從金錢，不論是從物資，不論是從精神，或不論是從教化的角度，他完全不貪著。

你想想看，我們一般人有沒有這麼熱忱？一般人雖然有這麼樣的熱忱，但是他的熱忱常常會被傷害。我相信你身邊應該有熱忱的人，但是這樣的熱忱的人，他往往會被傷害。因為他沒有充滿智慧，而且他的熱忱是充滿執著的，這個執著就含蓋他個人內在的期待。也就是說，他幫助你，他希望得到什麼、獲得什麼或改善什麼？你要想想你的內在啦。不論你做什麼事情，你內在多少有這樣的期待。就像說你做這件事情，你希望得到什麼樣的成果；或是說你幫助那個人，你希望得到什麼樣的回饋。這是我們潛意識的東西，你應該可以一點一點的檢測。我先做一個調查，你覺得你熱忱的舉手？我認同你真的熱忱，那有沒有智慧？

我們一般人，第一點就不具備有熱忱。往往熱忱只是一個人的人格特質，有的人他天生就很熱忱，有的人就是沒有辦法，但是那是可以培養的。一個行菩薩道的人，他要有熱忱也要有智慧、要有慈悲，那就不簡單了，還要加上一個耐心。這樣的人，他這一輩子的付出、的奉獻，在佛法裡面有因就必然有果，他必然有很多的福德。但是他不是凡夫，他是個覺醒的人，所以他不執著。他也不執著，這個好的善有善報的這個結果。因為這個結果不是他的重點，他的重點是希望幫助別人。

他幫助別人，他憑什麼幫助別人覺醒？要注意我這句話，他憑什麼幫助別人覺醒？比如說，尼泊爾大地震，叫你捐一千塊應該沒什麼問題，叫你捐一萬塊也沒什麼了不起。你自己捐一千塊，也找幾個朋友，共同捐一千塊，也沒有什麼難事，這些沒有什麼難事。然後你說那我到家樂福，買些毛毯寄過去，你募集到一個貨櫃，然後空運到泥泊爾，我覺得也不難。你說我們現在親自到災

區，應該就困難了吧，是還不是？你說這樣直接到災區，而且去災區，原則上你是要去多久，你是去沾醬油的嗎？去那邊一個禮拜就回來，能夠幫什麼忙？一個禮拜就回來，你能夠幫什麼？你說我們來那邊蓋房子，我看你至少要好幾年。你說我們到那邊，重建他們的心靈，教育的事情是百年大計，你看需要多久？你就會察覺到困難度越來越高，好像不是像你想像的那個樣子。

但是你不要忘記了，不是那個地方發生災難，你才生起善心想要去救度別人。然後你身邊的人都沒有發生災難？你漠不關心他，我們都沒有發生災難？漠不關心，我們的災難是在內心世界。我們的內心世界常常大地震，你今天心有沒有地震？對啦，時時刻刻都在地震，為什麼？就是不安定！時時刻刻心都不安定，有時候兩、三級，有時候都八級以上。並不表示說，你行菩薩道一定要去災區，其實你眼前所看到的人，你眼前所看到所有的人，你都可以幫忙。但問題是泥菩薩過江，自身難保，對不對？你自己是泥菩薩嘛！因為你自己也多災多難！你明明知道，我跟一群不快樂的人在一起，但是我本身也是其中一份子，而且我是終生會員，知道嗎？你有能耐嗎？這個學分不修，你要修什麼？

一個不幸福的人，有沒有資格去宣揚幸福？他連這個資格都沒有，不快樂的人，怎麼去教人家快樂？不會笑的人，怎麼去教人家如何微笑、哈哈大笑？所以你有看到嗎？這麼重要的事情，你當學！而且你必學，而且你要趕快學，這個沒有商量的餘地！你也不須要找任何理由跟藉口，找你的業障啦，根器啦，智慧啦，你不要找這些藉口，因為那是你的事，你的事是個很重要的事！

「然捨有三等：」菩薩雖然能夠一切俱捨，捨分三種層次，我們先看第一種層次，先談「捨」的概念。我們要將好的給別人，還是不好的？好的，這是最起碼的概念。你應該將好的給別人，對不對？所以從此之後，不可以跟人家相罵知道嗎？跟人家相罵，就是把不好的給別人，對不對？再來不要亂訴

苦，知道嗎？訴苦是一個很毒的毒素，知道嗎？不要看到別人，你就散撥病毒，挨家挨戶散播病毒，難怪你們的社區都沒人敢去。所以不要將你的不滿、你的不如意或是你的八掛，或是是非的概念帶給別人。其實這個是把不好的概念給別人，這個概念算是最簡單的。我們都該知道，我們應該把好的東西給別人。我請教各位一個問題，那不好的要留給誰？我把好的東西留給別人，那不好的東西留給誰？說說看？「自己解決」。不是自己解決啦，這樣就很苦知道嗎？不好的應該怎麼樣？「沒有不好的吧！」也沒有好的吧，對不對？我一層一層來說。

我們把好的物質，把好的精神，我們應該散播給別人。你心中有不好的東西，你應該放下。「捨」就是有布施跟放下的意思。但是一般人學習布施，他只是會給人家，但他卻沒有研究過不好的東西。不好的就是你內在的貪嗔痴嘛，對不對？不好的就是你這一輩子的抱怨，你這一輩子的委曲嘛，或是說你內在的陰影嘛，你說這些東西怎麼辦呢？

所以布施不可以學習單方向的布施，你也要為自己布施，為自己布施就是放下。我願意放下，我不要一直把那些東西，那些貪嗔痴，那些的不好的概念，那些會折磨我的概念，那些讓我對人性產生排斥，產生怨恨的概念，我都一概要放下。有的人雖然是好人，但是他常常是痛苦的好人，他人前一個樣子，人後一個樣子，這樣身心不如一，我們不要做那樣的人。但是這個問題你要去研究，這兩個角度你都要去研究，我對外怎麼布施？我對自己怎麼放下？

我們常常看到連續劇，常常有些被遺棄的小孩子，他對父母親的不諒解，這個不諒解就是他心中永遠的痛，或是說當我們被我們信任的人所背叛，被我們所愛的人所拋棄，那種心中的恨若沒有化解，你外表光鮮亮麗都沒有用，為什麼？因為你沒有真正的快樂，還有很多很荒謬的概念，他是帶著仇意，他是帶著恨意而打拼的，他心中有恨才是他活下去的動力。你們有沒有常看到一些

武俠片，一些武俠片的開場，就是他的父母、師父被殺了；從此之後他就拜師學藝，後來到最後那一幕就是把仇人殺了，或是原諒他。到那一幕才原諒他也沒用，為什麼？已經氣了一輩子才原諒他，怎麼那麼傻？武俠片都是這樣拍的，要不然就是活在以牙還牙，一報還一報的這種輪迴的模式。

這一輩子，沒有比你的幸福更重要的事？你不要拿一生的幸福開玩笑，你知道你最愛誰嗎？你最愛你恨的人，我們這一輩子最愛我恨的人，為什麼？因為你片刻都忘不了他，我也覺得很奇怪，你到底在愛什麼，我也搞不清楚。既然這麼恨他，還時時刻刻忘不了他。你現在要學習，黃檗禪師他現在要教我們，怎麼徹底的捨？

「內外身心一切俱捨，」你要注意這句話，身外之物要捨簡單，其實身外之物要捨並不困難，像剛才所講的這些物質的東西，其實你要捨並不困難。比如說拿錢來布施別人，來幫助別人，其實我覺得這都沒有很困難，這概念沒有很困難，或是拿好的衣服，拿一些糧食給別人，我覺得這些都不難，我真的覺得這些都不難。

今天最難的，不是外面的捨，而是你內在的捨，最難的是這個。什麼叫做內在的捨？最難捨的就是你的想法、你的思想、你的觀念、你的自我意識、你的成見，這個東西好難捨！因為這個東西好像就是我，當你在談我的時候，好像就是這個東西，就是你內在心裡面，所謂的思想觀念的問題。你愛一個人也是你的思想觀念，你恨一個人也是你的思想觀念。愛也是你想的，恨也是你說的，那有道理嗎？一點道理都沒有，一點道理都沒有。因為他對我好，所以我就愛你，因為他對我不好，所以我就恨你，一點道理都沒有。

你的愛恨，原則上就是決定於別人，對你好或不好。如果別人，是你心目中那個可惡的人，難道你是別人心目中可愛的人嗎？你還不是別人心目中，那

種可惡可恨的人。你用你的心去看這個世界，別人也是用他的心看世界，你說誰比較清高？沒有一個人清高的，所以不要以為自己善良，別人邪惡，你不要動不動，就掉入這個陷阱。

今天學佛最難的，就是捨棄他內在的想法，這是多麼困難的一件事！因為你今天之所以活下去，就是因為你有你的想法，所以你才活下去。但是又叫人家捨棄我的想法，你說那是什麼狀態？你有時候不要理論歸理論，生活歸生活，不要這樣。而是你要在生活當中去體悟到，我是不是這樣過的？我有能力這樣過嗎？我可以嗎？其實你是可以的，但是你沒有察覺到。為什麼我這麼說呢？

一個人帶著包包，這個包包裡面有越多東西，這個包包就越沉重。你的包包裡面，裝一百公斤的石頭，跟裝一百公斤的黃金，那一個比較輕？「都很輕」。那一個比較輕？一樣重嘛！但是世人卻寧可去提一百公斤的黃金，因為他說這叫甜蜜的負擔。當地震的時候，牆壓下來會壓死人；當地震的時候黃金掉下來，也會壓死人。

有一次，一個新聞說，一個銀行的行員被鈔票壓傷，你有沒有看過這則新聞？鈔票也會壓傷人，你內在有東西，你不覺得很沉重嗎？你的思想、你的觀念，其實你吸收了很多東西。這些東西原則上，當你跟別人在一起的時候，其實一般人跟你在一起，是有壓力的。尤其一些有學問的人，我們跟他在一起是有壓力的，有一些人不喜歡跟教授在一起。你想想看，你內在有很多東西，當別人跟你在一起舒服嗎？不舒服，有的人不明白這個概念，他用一個名詞來解釋，他說磁場，我跟這個人在一起磁場很好。什麼叫磁場，你知道嗎？你內在看到別人就想教別人，這樣的磁場很差，你知道嗎？看到人就想教人家，就想指點人家：「你不懂啦！你要多看書啦！你不懂啦！」這樣的人，還沒開口就

讓人家覺得咄咄逼人，就會覺得說，我跟這樣的人在一起很痛苦，相當的痛苦！

你是個怎麼樣的人，你可以去試一種動物，什麼動物？現在假設路邊有一隻狗，你走過去，狗的警覺性高還是不高，高還是不高，高嗎？再來路邊有一隻貓，你走過去，你覺得貓跟狗對你的防衛心，誰比較重？貓，你有觀察過嗎？是不是貓？現在的狗已經很不屑我們了。比如說，郵局銀行的門口，牠大搖大擺的趴在那裡吹冷氣，進進出出的人牠也不擔心，牠的耳朵太長被踩到，牠的尾巴太長被壓到，懶洋洋的趴在那裡，都不理人的。動物雖然都有警覺性，但是你可以感覺到那個貓，除非那隻貓是你養的，若不是你養的貓，你走過去，牠對你的警覺性，我常觀察牠對你的警覺性很高、很高。所以你要修到你走過去，貓對你都不防備，你可以透過動物，來看看你個人的修持。

這個慈磁場是什麼？這個磁場就是你的心念。有的人比較敏感，有的動物比較敏感，牠就感覺到，哇！你這個人。一樣的道理啊，難道我們會比貓差嗎？我們號稱萬物之靈，怎麼大家傻乎乎的！別人來找我們，別人坐在一起跟我們聊天，我們都沒有感覺到，我跟這個人在一起的感覺，輕不輕鬆，自不自然？如果你感覺到不輕鬆、不自然，你感覺到有壓力，當別人感覺到你有壓力，你是要檢討的啦！我現在在講什麼？我現在在講說，透過這樣的方式，你可以看得到你的內在。你的內在有很多想法，是不願意捨下去的。要把所有的概念捨下去，你不是白痴，你不要誤會。

生命是相當的奧妙！它為什麼很奧妙，你知道嗎？它表面上什麼都沒有，但卻什麼都有，妙就妙在這裡！當他要用什麼都有，但是當你去找，什麼都找不到。所以你不執著你的思想，並不代表你沒有智慧，你不要誤會，這個要從那裡修？這個要從日常生活，你跟別人在一起，你應該直接看到自己的內在，你的內在有沒有東西？有，你要察覺到你有東西，你有那些東西，你就隨時隨

地想要拿出來教人，想要來教訓別人，想要來指責別人，想要來證明你比別人優秀，比別人強；你要好好看看你的內在，不要這個樣子。我們內在不需要有東西，就是內在不需要有東西，所以你跟任何人聊天都可以聊。

一個懂真理的人，不是說因為我懂真理，所以只有懂真理的人，跟我聊天才聊得來，其他都聊不來，很多人學到最後是這樣，知道嗎？我越學越厲害，知道嗎？我本來沒那麼厲害，我越學越厲害，武功越來越高強，知道嗎？所以沒有跟我一樣同等級的人，我還瞧不上他呢！這樣不就糟糕了！你已經學錯了。

就是因為你懂真理，所以你才知道他在講什麼，他雖然是邪知邪見，他雖然是胡說八道，你也很耐心、很尊重的傾聽他講。因為你的耐心，因為你的傾聽，反而獲得他的認同，他也才願意有機會聽聽你講，他也才有機會。不要學完佛法之後，一回到家，看到媽媽就罵為什麼這麼愚痴，看到爸爸就說為什麼這麼迷信；學完佛之後回到家就罵人，大大小小都被你罵，那你是什麼人？不是這樣學的，學東西不是這樣學的，完全不是這樣學的！

我所聽到的道理，我已經消化了，這樣叫做消化正常，你們今天晚上有沒有吃晚飯？有沒有消化？這叫消化正常，吃下去就沒有了知道嗎？不是吃下去就留住了，這樣就嚴重了。所以有時候，看看你吃東西，跟你在學習，你就看看，一個有消化，一個沒有消化，沒有消化一定不對。不是留在你心中，不須要留在你心中，菩薩要這樣捨。

剛才講一個捨的概念，只是講什麼概念？是說把好的布施給別人，不好的你要把它放下，我現在講的這個捨的概念，是心中的好跟不好都應該放下。現在不是只有邪見要放下，連正見都要放下，兩個都要放下，為什麼？不放下就沒辦法心如虛空，你就沒辦法跟空相應。沒辦法跟空相應，那你就是不空，你

不空那就是你的障礙。所以啊，難在這裡！難在我們內在的東西放不下，太難了，太難了！放不下！

不從這個角度來談，直接談「諸法無我」，一般人做不到。假設你不能從這個角度，一一的去體會，體會久了自然會無我，體會久了自然你會是那樣的人。我們不是帶著「我」在跟別人講話；我們不是帶著「我」在幫助別人；我們也不是帶著「我」在過人生。這種道理你才有辦法更深的體悟，不然很困難。先從你察覺到的道理看到，你就會察覺到你好執著，然後你會發現你好有你的想法。

常常看到有一些人，比如說，你隔壁搬來一戶新鄰居，搬來之後，有時候，你會過去跟他指導應該怎麼排比較好看，會還是不會？不但裡面指導人家怎麼排比較好看，連外面人家的花園，你都要指導他怎麼種比較好看，你會覺得說，有這麼離譜嗎？我告訴你，問題是時時刻刻、有意無意，你都會看到這樣的人。但是問題是每個人審美觀念不一樣啊，對不對？如果審美觀念是一樣，那現在每個家庭裝潢都一樣，但是你只要到一個社區，家家戶戶裝潢都不一樣。由此可證明，每個人的內在都不一樣，所以裝潢都不一樣，都不一樣；但是我們不需要講說，哪一間比較漂亮？我們應該來傾聽，說這個東西，你為什麼要這樣擺呢？

因為每一個人，每個家庭，都有他們自己的故事，有沒有？有沒有故事？你會不會聽故事？你會不會挨家挨戶，聽他們講故事，會不會？但是如果用美不美，你什麼都得不到；你只會活在一種批判，「那麼沒水準、沒眼光，這麼醜，眼睛不知道長在哪？」你聽不到每個人成長的背景，每個人的過程，你聽不到。你也沒有辦法，真的去深入人心，去關心別人；所以你不要動不動就用你的想法開口。

比如過去，我在教易經，常常有人教我，該怎麼擺，我也是笑一笑。只是我會問人家說，這樣擺的理由是什麼？你可以學習，不管他有沒有道理。你學到什麼？你學到他怎麼說，「他竟然這麼說，好奇怪！真是好不可思議！」有一個法師，他家的門口種一棵橘子，很多法師說：「哎呀！法師你真會種，大吉大利！」人家問我：「達觀法師，你有種嗎？」我說：「有，我都種檸檬，難怪我這麼懵懂無知！」他大吉大利，我懵懂無知，笑一笑就好。「那個門口，不要種有刺的東西」，但是從來都沒有察覺到講話有刺，都只管門口不要種有刺的東西，知道嗎？不要種有刺的東西，有刺的東西不好，但是講話這麼多刺。

你度讀書人，你要跟讀書人在一起，聽他們的想法；你要度一般人，你還是要跟他們在一起，聽他們的想法；你要度邪知邪見的人，你要跟他們在一起，聽他們怎麼邪知，怎麼邪見？不然你都不知道，他們在想什麼？你都能聽得下去，憑什麼？你只要執著，你就聽不下去。我們只要是聽不下去，我們的內心自然會把門關起來，很快就會關起來，接下來他講什麼，你都聽不到他講什麼。

在研讀經典時，你不是只停留在解釋它，而是要問你自己，你如何才能夠做到？做在哪裡做？一定是在生活當中做，你不用刻意去哪裡做，就在生活當中做，時時刻刻都可以做，時時刻刻自然有人出來跟你共修。注意我這句話，跳出來跟你共修，知道嗎？他跟你講話就是跟你共修啦。有時候，一個人不知道要怎麼修，知道嗎？人家沒有講一些聽不下去的話，你就不知道你的程度。

「猶如虛空無所取著；」沒有錯，一個人能夠把身心世界，徹底不執著，願意布施的人，他一定是了無執著的。

「然後隨方應物，」「隨」就是隨緣，我說一般的人他不隨緣，他隨他喜歡的，他不隨緣。喜歡的人找你喝茶，你才願意跟他喝，討厭的人都說沒有空；喜歡做的事你才會高興，不喜歡做的事情你就擺臭臉。

我以前小時候，最不喜歡做貼紙牌，外面的小孩子都在玩，只有我在裡面貼紙牌，我最不喜歡貼紙牌，但是沒有辦法，我媽媽說貼紙牌貼完五千張，我就可以跑出去玩了，但是我還沒貼完，那些孩子都跑回家睡覺了。心沒有空，一定不可能隨緣，你心一定有喜歡跟討厭，這叫不空的人；你會相應喜歡的，你會排斥討厭的，你內在放著喜歡跟討厭，不空，所以不可能隨緣。

這個「方」就是方便，方便是要有智慧的，這叫做方便智慧。「隨方」就是隨緣生起方便智慧。跟有程度的人講話，我們也可以隨緣請教他，我們也可以隨緣啟發他；跟沒有程度的人，我們可以隨緣了解他，我們也可以隨緣關心他；更有能力而隨緣度化他，那就看你的能耐了。但是建立在哪裡？都是建立在「空」，沒有「空」你沒有這個能耐。有的人他是跟某些人談得來，他跟某些人是談不來的。跟小孩子談得來的舉手，跟黑社會老大談得來的人舉手。「沒遇到過」。你要察覺到，你問你自己就好了，你心中很討厭他，或是說你心中很怕他，你試著說，你跟他談談看，你就能察覺到，你跟他講話都需要勇氣，沒有那個勇氣，有時候真的還沒辦法講。你就會知道說，因為你心中有東西，所以你沒辦法跟他好好談。

我們大人都會講說，小孩子難溝通，有沒有？大人好溝通嗎？好不好溝通，跟大人小孩有關係嗎？沒有關係吧。不是大人跟小孩的問題，難溝通就是難溝通，你說這個人根本不能溝通，那就不要跟他溝通，好好聽他講話，可以嗎？這樣會了嗎？這個人很難溝通，你就都不要跟他溝通，知道嗎？你就好好的傾聽他、尊重他、微笑面對他，然後接著按照他講的話，再來細細的看他怎麼說，會了嗎？沒有那個難溝通的，難溝通的去遇到我不跟你辯的人，他反而

辯不了，他會變得好溝通，好奇怪喔！難溝通，為什麼難溝通，因為他想溝通你，你想溝通他，所以叫做難溝通，知道嗎？要學習什麼？你要溝通我，我願意讓你溝，知道嗎？那就好通了，對不對？這個概念說難很難，說簡單很簡單。

如果你已經是習慣，沒有任何想法跟別人在一起的人，其實你會漸漸體悟到那是輕鬆的，那是活潑的，那是自在的。但是你只要是遇到人，就想表達你的想法、你的看法、你的論點，其實你就會察覺到，你跟某些人才合得來，絕大部份是合不來的。

我以上所講的概念，它不可以是一種理論，而是你應該去實踐，對不對？你應該去實踐去體悟，個中的方便智慧，你去試試看是不是這樣子？是，是這樣，試試看！我不行；你不行，你馬上就察覺到，你自己內在有想法，所以不行。你可以看一下，看看是不是這樣？我說別人內在有想法，我准許別人內在就想法，為什麼？因為別人沒有學過，你有來學過，別人不見得知道這個道理，但是你要深知這個道理，所以能夠隨緣方便。

「應」就是順應，「物」就是事物，就是隨緣生起方便的智慧，來隨順各種的變化，這就是智慧。憑什麼有智慧？憑他的心與空相應，才有智慧，不然智慧怎麼產生？

「能所皆忘，」「能」是自己，「所」是對方，這就是《金剛經》所講的，無我相、人相、眾生相、壽者相的境界。不執著自己，也不執著對方，這叫做能所皆忘。這樣的意境，一定要從自己破，當你自己「能」能破，「所」自然能破，因為這是相對的概念，只要我沒有問題，我看他就沒有問題；只要我心平靜，世間還是清淨的。

「是為大捨。」能夠做到這樣，是為大捨。好好學這個啦，好好學這個大捨，希望大家回去好好的運用，知道嗎？要共修不用到道場，要共修自然有人會找你共修，知道嗎？所以不用那麼急。

傳心法要講記-97

若一邊行道布德，一邊旋捨，無希望心，是為中捨。若廣修眾善，有所希望，聞法知空，遂乃不著，是為小捨。

菩薩的捨分三種層次，三個層次就分大捨、中捨、小捨。我們上個禮拜談到第一種層次，稍微簡單先複習一下。所謂大捨就是整體放下，就是身心世界徹底的放下，然後一切又能夠隨緣，以方便智慧應對進退，這叫做大捨，這真是菩薩的境界，我們今天接下來要講中捨跟小捨。

「若一邊行道布德，一邊旋捨，無希望心是為中捨。」這是第二種層次中捨。這個「布」就是散布，這個「德」就是恩澤，就是我們時時刻刻在行善，時時刻刻在幫助別人，然後我們的愛心散發，對別人有所恩惠，這就叫做布德。但是一個有覺性的人，他時時刻刻要提起覺性，就是菩薩利益眾生，不應該貪著一切福德，所以應該一邊旋捨，這個「旋」的意思就是立刻，「旋捨」就是立刻放下，就是我們一邊行善，過了之後就放下，然後「無希望心」。

重點就在這裏，我們為別人好並不求回報，如果我們內在有一點希望獲得別人的回報，回報的意思不是只有物質，比如說別人讚嘆你，別人肯定你，或是別人去告訴別人你多好多好，其實這些意思都是一樣。學佛你要很清楚，你的內心世界，你在貪別人感恩你，或是說你在貪別人讚嘆你，其實你自己要知道，這個也是不對的。因為這是你另外一種執著，另外一種貪念，現在不是只

有惡的你要知道，善的你也要知道。有的概念好像是無傷大雅，但是這樣的概念會讓你不能夠悟道，為什麼？因為那叫做一念無明，它還是會障礙住你開悟，所以這樣的境界叫做中捨。當然不及大捨，因為他是邊做邊放，而不是一剛開始就達到徹底的空，所以這叫做中捨，當然這樣的人也不簡單了。

「若廣修眾善，有所希望，聞法知空，遂乃不著，是為小捨。」這是第三種層次小捨。中捨跟小捨最大的差異在哪裡？中捨他是無希望心，小捨他的內在還是有所希望，就是希望獲得別人的肯定。我今天做這件事情，希望獲得別人的肯定。我們說一般的好人，其實幾乎都有這樣的心態，表面上他不說，其實他內在多多少少難免有這樣的心態。

你對一個從來沒有幫助過的人，當有一天你有事有困難，你找他幫忙，其實他不幫你，你還不會那麼恨，為什麼？因為你從來沒有幫過人家，所以你找人家幫忙，人家不幫你好像理所當然的，你還不會那麼生氣。但是對一個你時常幫他的人，當你有困難的時候，他找任何理由藉口不幫你，你就會很氣，你就會覺得這個人忘恩負義。這種概念尤其是在子女的身上很強烈，你們終身幫助自己的子女，難道你不祈求他們一點的回饋嗎？所以你的內心會不舒服、會埋怨、會生氣，那是因為你的內在有所希望，這個有所希望其實讓你很苦。

但是透過這個有所希望，你可以察覺到你自己，也就是說你的行善是有瑕疵的，真是有瑕疵。我們幫助眾生不希望眾生的感謝，一樣的道理，你養育子女你有什麼遐想呢？子女不是眾生嗎？子女就是眾生嘛，你對子女好那是你的事，子女對你不孝那是他的事，要注意聽我這句話「你只管對人好，莫管別人對你不好」。你要切記啊！人生處事就是如此，不管對誰都一樣。

行菩薩道的行者就是這樣子，他只管對眾生好，他從來都不期待眾生對他有任何的回饋。不要說對他任何的回饋，連眾生傷害他，他一點瞋恨都不會

起。這才是菩薩，這才是心如虛空，不然他就不是菩薩，他就是凡夫。所以你要做菩薩父母，你不要做凡夫父母。不要談到跟你有關係的，你的內心就會覺得特別的苦，你不要這麼狹隘，誰跟你沒有關係，每個人都跟你有關係。所以你為什麼要特別關注那幾個人，然後其他的人你都漠不關心，所以你要徹底的看清楚眾生。

菩薩為什麼容易冤親平等？他的眼中沒有親，他的眼中也沒有冤，就是眾生。眾生會對你怎麼樣？很簡單，眾生就是迷的人，他會對你行善布施嗎？他會對你必恭必敬嗎？他會對你又尊重、又孝敬嗎？他會對你善解人意嗎？他會對你寬容嗎？他會對你體諒嗎？他會跟你不計較？他會不忌妒你嗎？他會不怨恨你嗎？只要是迷的人就是這種狀態，請你好好的看清楚，一下子就看清楚，不要有任何的遐想。但是你呢？難道你也要以牙還牙嗎？難道你也要以怨治怨嗎？我今天不鼓勵你做聖人，我只鼓勵你做個快樂的人，但是快樂的人必然是聖人，不快樂的人必然是凡夫，你們自己要好好的體悟。

今天要談一個很重要的概念，我以前談心，都這樣談（畫一個空白圓圈），我今天不這樣談。為什麼我今天不這樣談？因為我這樣談對絕大部份的人都不起作用，就是說了等於沒說。所以我今天畫圓圈裡面都有字，我今天裡面都有字，不是沒有字，不是那個本來無一物何處惹塵埃，這裡面是有很深的內涵的。那個字就是代表它是有內涵的，不是空空洞洞的。

現在不是只有當今學佛的人，古時候學佛的人就犯這個毛病，什麼毛病？只要學到般若經典，只要學到「空」，然後就常常口頭講不執著，口頭常講放下，但是這樣講，讓很多人不知道到底怎麼做。所以在禪宗後來有出一本書叫做<禪林寶訓>，只要你有注意到禪宗，你會注意到有這本書<禪林寶訓>。這一本書的由來是什麼？是因為一些參禪者，談到最後太空幻，也不尊守戒律，然後也不積極去做事，所以祖師大德慈悲就開始開示，就把該做的事情一項一項

講，所以把他收集起來叫做<禪林寶訓>。其實他的內容就類似<論語><孟子>意思一樣，只是是禪師講話，不是孔子孟子，是某某禪師開示這樣子；但講得東西都是很具體的、很基本、很生活的東西，不是空談。

就像我們今天在談「捨」，我不是跟你空談叫你放下。如果跟你講空叫你放下，你可能又會掉入一種陷阱。就是我剛剛所講的，一天到晚講「應無所住」，很多人講《金剛經》，很喜歡講「應無所住」，大家幾乎都偏向「應無所住」，「應無所住」是什麼？就是不要執著，就是遇到任何事情就不要執著。那麼不要執著是什麼意思？

我今天要從「生其心」開始來講，我今天不講「應無所住」，我今天講「生其心」。注意這句話「生其心」，不執著是建立在「他該做什麼事他都去做，他都無怨無悔、徹底認真、承擔勇敢去做，完全不執著。」是這個意思。而不是不執著，什麼都不做，散漫當成浪漫。你現在注意看，很多人講的不執著，都是不做事，我有說錯嗎？你現在到處看，很多學禪的人講的不執著，都是不做事的，每天散慢過日子，不是這個意思。是人家叫你做什麼你就做什麼，人家叫你掃地你就掃地，人家叫你煮飯你就煮飯，人家把你當小弟叫來叫去，你就當小弟被人家叫來叫去，住持不在，人家叫你當住持，你就當住持，這樣才真行。你說：「師父，掃地我幫忙，客人來我趕快躲著，趕快叫師父來。」笑死人了，叫你當小弟就當小弟，輪你當老大你就當老大，你敢嗎？我們內在我們人生到底在幹什麼？傲慢的人就一直想當老大，逃避的人就一直想要當小弟，你有看到嗎？都是這種狀態，都擺不平。所以每次起來心得發表的，都是那幾個。很奇怪！其他人在幹嘛？

我今天要反過來講從「生其心」，再來談「無所住」，不要談「無所住」就停了。你把對別人漠不關心當成不攀緣，你把散漫當成無為，你講的禪根本都是口頭禪。根本說食不飽、畫餅充飢。你講的是什麼禪？你講的是什麼意

思？一點意義都沒有。然後一天到晚在那邊咬文嚼字，一天到晚在那邊鑽牛角尖，只要是逢人就開始鬥嘴。我們佛門當中沒有研究的，也有這種現像，有研究的也有這種現像，實在是令人噁心。

那天有個法師看到我，他說：「達觀師父，你講的用心生活，是什麼心？」我就問他，很簡單啊！看你現在問我是什麼心？「是真心還是妄心？」我說你不要講那些廢話好不好？什麼叫真心跟妄心？我是說你現在問我的是什麼心？是你貢高我慢的心，還是輕慢的心，還是想要考試我的心？我現在是問你，你那個是什麼心？什麼叫做真心、妄心？我現在很討厭人家說那些東西，我已經講那麼明了，你還問我真心在那裡？妄心又在那裡？

我很想把他打下去，你不用笑，很多學佛法的人，都這樣鬥嘴的，一直鬥，這樣鬥一輩子有意義嗎？他開悟嗎？他也沒開悟。我說我最後再跟你回答一句話，你善待眾生，真心就在善待眾生身上，妄心就在傷害眾生身上，我回答完了，這樣聽懂嗎？我講這個話具不具體？而不是你在那邊，這樣的通病真是讓人做噁。所以為什麼祖師大德他會講<禪林寶訓>，不是沒有道理的。意思說你們都談的太廣了，你們都談的太不切實際了，請你們要回歸基本面。

我們今天就要回歸基本面，你今天按照我講的這節課，你沒有開悟我負責。我今天講的課任何人都聽得懂，你不要跟我談你的根器，你也不要跟我談你的業障，你也不要跟我談你的程度，你們不要欺騙你們自己，我現在講的課每一個人都會。我先做一個譬喻就好，孟子做過一個譬喻，他說：「叫我夾著一座山飛過大海，是我不能也。」（原文：「挾太山以超北海，語人曰『我不能』，是誠不能也。為長者折枝，語人曰『我不能』，是不為也，非不能也。」）一個人夾著一座山飛過大海，我沒有辦法，我不能也；但是幫老人家拿高處的東西，非不能也。比如說老人家高的東西拿不到，你幫他拿一下，請

問一下，這個事你沒辦法嗎？所以孟子這麼說：「這非不能也，而是不為也。」不為是你不願意，不是你不能。

開悟是不能也，還是不為也？「不為也」。你們懷疑嗎？只有同學不懷疑嗎？開悟不是你不會，是你不願意呢！我跟你打包票，我很不客氣這樣講，我也沒看過法師這樣講過。不能也、不為也要捫心自問，你是不能，還是不為？不要搞錯方向，不要一天到晚跟我談那些有的沒有的。所以我一開始，就用孟子講的譬喻來告訴你，我今天要講的假設你不能，我講這些幹嘛！

我今天只是要告訴你，我今天要講的內容每個人都能，要不要為，那就是你自己的生命。你就不要跟我東講西講，東問西問，你再怎麼問也沒有意義，你願意，我可以告訴你。上課之前我跟同學講，我說你這節課百分之百聽懂，你明天就可以開悟了，除非你不要，那我真的沒辦法，除非你不要變成那樣的人，我就沒辦法啦。你不是沒有能力，你是不願意，那我沒辦法，我負責告訴你，你要變成什麼樣的人你自己決定。

今天不是我講得比較嚴肅，我是很直接了當跟你講。有的同學講師父比較急，或是說師父口氣比較重，其實不是，而是加強語氣告訴你，其實就是要給你信心而已，就是這樣子。你也不用管我講頓悟還是漸修，都不要管我講什麼，我講的事情有道理就是有道理，那願不願意是看你而已。

今天我畫一個圓圈講的，當然是從空的角度來講，我今天從有的角度來做說明。這個圓圈代表心，第一個圓圈代表人心，我們現在就是人心，你現在是不是以人心來跟別人相處？人心是什麼心，你不知道？你需要哭苦啼啼嗎？人心從佛法的角度講，就是貪嗔癡；從儒家講的角度，就是充滿不仁、不義、不忠、不孝、不信、不禮，這叫做人心。人心請你一節課就要懂，人心就是這種

心，人心 - 凡夫的心。我再補充一下，這個人指的是凡夫，凡夫的心就是充滿了自私，充滿了自利。所以善與利，凡夫一定是趨於利不趨於善。

你今天學佛，首先就要看到你這顆凡夫的心，你看到了嗎？比如說你善良嗎？「沒有全善」。我請教在座的諸位，你們誰善良的舉手。你今天之所以沒有開悟，就是因為你沒有徹底的善良，所以你才沒辦法開悟。這沒有可恥，承認就好。所以六祖怎麼告訴你：「只見己過。」你眼睛看到你自己內心不善良，好嗎？你沒時間去論人非，好不好？你根本沒時間，你眼睛看到自己不善良好不好？修行沒有訣竅，你就看到自己很不善良就好。接著六祖怎麼說：「改過必生智慧」，講得有明白嗎？但是大家不是這樣，帶著一顆不善良的心去打佛七、去打禪七、去共修，你們在幹嘛？

我現在問你一個問題，我是個不善良的人，我打完佛七之後會不會變善良？請你告訴我，會還是不會？我還沒看過一個不善良的人，去打完佛七、去修完禪七之後他變善良，一萬個當中找不到一個這樣的人。我現在問你，現在大家的重點是在打佛七、打禪七、是在談修行的方法，還是重點擺在他自己不善良？現在的修行人重點都擺在那裡？現在修行人以為他去參加修行，他就叫修行人。你看你身邊的人，不善良的人去共修之後回來，有沒有變善良？你看過的舉手。你在幹嘛！

修行沒有訣竅，「不善良變成善良」。逃避自己去修行，也不面對真正的原因，你真正的原因就是你不善良，一個不善良的人，整天在那邊打坐，他能夠坐出什麼東西？一個不善良的人，一天到晚去打佛七，他能夠往生極樂世界，那才有鬼？我不善良，我要修行，就是修我不善良，就這麼簡單。你會說師父真的是這樣嗎？奇怪！大家一修行就問要怎麼修？比如說，四念處怎麼修？六妙門怎麼修？止觀怎麼修？參禪怎麼參？念佛怎麼念？我怎麼從來沒聽過人家講，不善良的人怎麼變善良？為什麼很多人去學習、去修行、去修道，

有那麼多令人談論的垢病？為什麼？因為你就沒有改變，你就是沒有改變，所以讓很多人看到你就退失道心。所以別人不是在毀謗你，其實別人是在點醒你，你是在修什麼？所以你是在修行嗎？非也，你在逃避啦！你說：「師父，我沒有逃避，我很勇敢的修。」我就告訴你，你擺錯方向了。

直指人心見性成佛，我現在是講你的心，我講的心不是真心，也不是妄心，我講的心是說你的心不善良，你承認嗎？承認。「那師父怎麼修行將不善良變成善良？」這就是修行，就這麼簡單。「師父，你有證據嗎？」我當然有證據，我有百分之一百的證據，人心怎麼變成佛心，你教我人心怎麼變成佛心？我簡單這麼講，人心就是不慈悲，這樣對不對？佛心就是慈悲，我講這樣很明白吧！你說要怎麼修，你會說你不會嗎？你是那裡不會？將不慈悲的心變成慈悲的心，你就是佛祖了，需要那麼囉唆嗎？需要說：「師父，我業障深重，我不知道這種高深的道理。」這種道理有很高深嗎？現在是你不肯那有高深，是你不肯啊！如果你不願意，那你永遠都是這個程度，人心，凡夫的心，這個心不善良，這個心不慈悲，這個心充滿了嫉妒跟傲慢。怎麼變佛心？其實不難懂，我們叫做禪心，禪心就是禪者的心，意思都一樣，禪心就是佛心。現在道理很簡單，人心變成佛心，要怎麼變？心要恢復仁心。

孟子曰：「仁，人心也；義，人路也。舍其路而弗由，放其心而不知求，哀哉！人有雞犬放，則知求之；有放心，而不知求。學問之道無他，求其放心而已矣。」《孟子.告子上》

孟子曰：「仁也者，人也。合而言之道也。」《孟子.盡心下》

「孟子曰：仁，人心也；」接著要來講孟子的這段話，其實孟子的這段話，他對我啟示多大你知道嗎？他對我有很大的啟示，這段話我不管你有沒有讀過，只要你不開悟你就再讀一遍吧！孟子說：「仁，人心也。」光是第一句話，他就點出一個重點，他說「人」的心，這個「人」的心，就是說人本來的

心是仁慈的、是善良的，所以才有一句話這麼講「人之初，性本善」；孟子又說「側隱之心，人皆有之」。這跟佛法講的那裡不一樣？注意聽！「菩提自性本來清淨」，我套孟子所講的話，菩提自性本來仁慈，有沒有一樣？菩提自性本來清淨你比較會修，還是菩提自性本來仁慈你比較會修？哪個概念你比較容易懂？仁慈吧！我這樣講對不對？

像上課之前我跟同學聊過，師父常講說要我們用清淨心過生活，這句話講了等於沒有講，為什麼？因為沒有人會。用清淨心過生活會的人舉手，沒有人會，對不對？我現在改成另一句用善良的心來過生活，不會的出去。你講的道理太高深我根器孥鈍，你會說根器孥鈍，大家都聽懂用善良的心過人生，用善良的心應對進退。「師父，所謂用心生活是什麼？」用善良的心來生活，每個人都聽懂，誰聽不懂？六祖說「本來清淨」，一個真正善良的心的人，他就是清淨的人。你的內心就是不善良，所以才不清淨。問心無愧自然清淨，怎麼會不清淨？我發現孟子講的，你們比較聽得懂，所以我把孟子的這段話拿出來談。

人本來的心就是仁，所以你只要去醫院看病，都看到匾額「仁心仁術」，但是現在大家都在學仁心還是仁術？大家都在學仁術，好奇怪！都在學方法。師父要怎麼修？你的心這麼壞，學這個做什麼？你就不仁之心，要學仁術，是要學什麼？知道我在講什麼嗎？什麼叫做仁術？就是修行的方法，越學越驕傲，越學傷害別人越多。你不相信，你只要上網，只要是有佛學論壇，佛學論壇大家在那邊造業，大家在那邊批評，大家在那邊攻擊。很奇怪！那叫佛學論壇，都已經講的很明白了，真的看不下去。你會覺得，天啊！到底是發生什麼事？為什麼一群學佛的人，講話出來這麼惡毒？我批評你，我譏笑你，我說你怎麼樣啦！你不覺得諷刺到極點嗎？所以禪心學苑為什麼不開放問答？我不想與你相罵，開放問答我得與他們相罵。如果叫是非論壇，所以大家來這裡攻

擊，這樣很符合這個論壇。佛學論壇、禪學論壇、菩提論壇是在談什麼呢？你不覺得到處都充滿了荒謬諷刺，太離譜了吧！

你有沒有犯這個毛病，你有沒有犯這個過失？一天到晚問人家怎麼修？但是你是什麼心，你怎說要怎麼修？不是怎麼修，是你的心不善良，你怎麼說要怎麼修？這樣修，注意看！把不仁的心變成仁心就對了。這種概念我們以前就知道，但是學完佛之後都學呆了，繞了一圈變呆了，學到最後不知道在學什麼，然後你把最基本的東西迷失了。

「義，人路也。」這裡孟子談的很好，這個路就是行為，人的行為要符合「義」，義就是要符合正當，所以孟子的思想就是「仁義」，這樣清楚嗎？所以仁是體，義是用，一體一用。只談「仁」可不可以？其實談「仁」已經包含「義」，為什麼？因為心徹底善良的人，他的言行必然是符合義，你不用懷疑。但是一個不仁慈的人，他學的東西，有時候不是入魔邪魔歪道，不然學的那些東西，反而都在傷害別人。所以你今天應該把仁慈的心找回來，這叫做恢復本來面目。「大學之道在明明德，在親民，在止於至善」，恢復你那一顆天真純善的心，請你把他找回來。

「舍其路而弗由」，意思說捨棄了正路不走，什麼正路？仁義之路。「放其心而不知求」，我們這顆善良的心已經迷失了，而卻不懂得把他找回來，求就是尋求。放就是失去，我們已經失去了，我們已經迷失了，不走義的路，不找回仁的心。「哀哉！」可憐啊！孟子感嘆真是可憐。心不符合仁，行為不符合義，這樣的人哀哉！

其實談到這邊，我不知道你有沒有已經很清楚了，你只要走到馬路上跟人家講恢復本來面目，聽得懂的也沒人會理你。你不相信，我們下個月可以到文化中心演講，我設定兩個題目，第一題目就是恢復本來面目，第二個題目就是

找回失去的良心，你覺得那一個題目社會大眾聽得懂？第二個題目。再講明白一點就是找回善良的心，你知道這一句話，其實我自己講，我聽在我內心裡面，都覺得感觸良多。以前我們在辦心靈教育，常常都要寫宗旨，宗旨都怎麼寫？淨化社會人心，淨化社會人心是什麼意思？是說菩提自性本來清淨嗎？淨化社會人心是什麼意思？其實就是找回善良的心，把善良的心找回來不就淨化了嗎？

你們現在願意把善良的心找回來嗎？願不願意？「願意」。不會的舉手，不會的，拜託你舉手，你如果舉手我就幫你戴戒子，我就十根手指頭都戴，怎麼這麼棒，都不會，我就不相信你不會。你善良？「我就是很善良所以才會」。等等，你有很、很、很、很、很善良嗎？你是很善良，還是很、很、很、很、很善良？「我就是善良，才會被欺負」。你就是不夠善良，才怕人家欺負。他就是不夠善良、才怕人家欺負。你是善良，但是不夠善良，因為你如果真的善良，你就開悟了。

不要輕易講自己善良，可以嗎？就像一般人，不要輕易講自己是好人，也不要輕易講心腸好，就好了，學佛幹嘛？講的不是會笑死人，心腸好，你聽得下去嗎？你如果說心臟好，我還相信，什麼心腸好？我知道你現在心律正常，血壓也正常，我也聽得下去，心腸好的人還會生氣？這樣心地有多好，心腸好的人會說人家的是非，心腸好還會來跟我抱怨，你會報怨就代表你心腸不夠好，這樣有簡單嗎？「不簡單」。我是說這種道理有很深嗎？其實不深，但是問題是你願不願意？所以你自己是什麼人，你不知道嗎？

光說你要修行，要修行就要快點，將不善心變成善心，將不仁的心變成仁心，就這樣而已沒有訣竅，你是要學什麼？有什麼法門，有辦法將不善心變善心，有什麼法門，你教我好嗎？那是你自己要不要而已，所以你管我是談頓還是談漸，我現在講的就是你的心，就是人的心，你如何將這個心找回來，不用

再東想西想，你書再怎麼看、怎麼翻也沒有用。我告訴你，請你百分之百肯定，這些聖者已經跟你一語道出了，只是每個人講的名相不同，每個人講的角度不同。你如果會看書，你有體悟的人，每句話都對，每句都講的很好，每句都不衝突。

「人有雞犬放，則知求之；」我們現在所關心的都是一些雞毛蒜皮的事，你的身外之物只要一遺失，你馬上察覺，你知道什麼東西最好察覺嗎？鑰匙，鑰匙最好察覺，你現在下課到樓下找不到鑰匙，你就馬上察覺，我的鑰匙找不到。接著你就相當的精進，片刻都很精進，進入思維，進入禪定三昧，開使思維我的鑰匙到底在哪裡？你會邊思維邊打瞌睡？你會邊思維邊想臭豆腐很好吃，你不覺得鑰匙丟掉很專注嗎？你馬上進入找鑰匙三昧。不是你不會，是你方向搞錯而已，你哪裡不會？你也常常進入三昧。你善良的心，你都不在意，什麼比較要緊？鑰匙最要緊，善良的心不要緊。你看看真是不值得，到隔壁打一支鑰匙，只要五十塊錢，你那一顆心比五十塊都不如，笑死人了！講起來，真是我幫你取個法號「了然」，我不知怎麼跟你說。

所以雞如果丟掉了，就想是誰偷了我的雞，你家那隻看門狗只要不回來，你就開始會去問鄰居，接下來就去影印尋犬啟事，再來就請廣告車「小黑你在哪裡？看到小黑的人請告訴我。」我看到人家找狗找的那麼認真，我真是欲哭無淚，你對自己實在有夠自私殘忍，你一直在糟蹋你自己，也不把善良找回來，也不把幸福找回來，也不把快樂找回來，都找回一些憂悲苦惱，講的說的做的都是一些無關緊要的東西，重點都搞錯。

「有放心，而不知求。」這個就是孟子感嘆，我們那一顆大人者，不失其赤子之心，那個天真無邪，那個至善仁慈的心，你已經失去很久了，失去很久很久很久。我講這句話我負責，我說我唯一的優點，就是我可以看到我的缺點，我善不善良？我知道我不夠善良，我百分之百肯定告訴你，我知道我不夠

善良，但是我知道應該要從這裡下手，我百分之百知道要從這裡下手。所以我一直在呼籲，我不想教你法門，你知道什麼意思嗎？你是一個徹底善良的人，你就是佛，就這麼簡單。你不恢復你善良，你怎麼做，有時候都是走火入魔，越修是越極端，功夫學的越好，才有能力傷害更多人，你知道那是多麼可怕嗎？

你有沒有看武俠片，師父在看徒弟，那個心術不正的人，師父要教他絕世的武功嗎？師父怎麼有可能教他絕世的武功，要讓他害死天下的人。如果他的內心端正，一講就通了，內心不端正講什麼？

「學問之道無他，」孟子裡面最有名的話，幾乎是這句話，我要從這個角度來講，什麼叫做學問之道？我問你幾個問題，第一、你讀那麼多書幹嘛！第二、你研究那麼多學問幹嘛！第三、你這麼認真學習幹嘛！第四、你靜靜的思考你在幹嘛！你讀那麼多書幹嘛！你讀那麼多書是要當百科全書嗎？你覺得我應該問你，還是上網？我會上網，我不會問你，因為維基百科還比你多。你讀那麼多書是為了取得學位嗎？是為了取得你的工作嗎？不是吧，還是為了別人要稱呼你老師，都不是這些，那麼讀那麼多書為了什麼？我們一般人答不出來，我坦白說。當我們在看，我們覺得好像很簡單，那是人家體悟，人家講出來给你聽，所以你聽到了，你不要覺得好像沒有什麼，你不要這麼說。當你沒有看到，你自己有想到嗎？你不見得想的到，我研究那麼多學問到底要幹嘛！你不見得想的到，你可能會想說，我研究那麼多學問，就是以後要變成一個專家，或是號稱當天下第一，或是讓後人歌頌我。

「求其放心而已矣。」你絕對沒有想到孟子會這樣說，他說我研究了這麼多學問，不管我從任何的角度來研究，我最主要的宗旨，我最主要的目的，我只是把那顆失去很久，善良的心找回來而已，你會這樣說嗎？你看一語驚醒夢中人，你認同這句話嗎？還是你得再想想看，回去家裡慢慢想。我告訴你只要

沒有把這顆善良的心找回來，栽培孩子出國之後，善良的心沒有找回來，孩子對你什麼態度？當老師的培養學生培養弟子，等到他有一天有成就了，假設那個學生沒有善良的心，他對你這個師長會尊師重道嗎？他甚至對你很不屑。

一樣的道理，你在學佛，假如沒有把善良的心找回來，你學完佛之後，你會不會變成傲視群雄，全世界你最厲害，都辯不過你，你唯我獨尊，很可怕變成魔，大魔王，大頭病，全世界我最行，真是魔頭。這樣的人已經很多人，已經榜上有名已經太多人。你就會覺得這個世界是不是變了？是變了，但是你不要變，你沒有看清這個事實？

今天不是學佛的才要把它找出來，今天是所有的人，你應該把善良的心找回來。所以我一直在問我自己，我夠善良嗎？那一樣的概念，你看看你自己你夠善良嗎？你總是對某些人好，對某些人不好；你總是對某些人尊敬，對某些人不尊敬；你總是失去了公平，你的內在總是不平衡。所以代表我們不善良，你怎麼沒有百分之百的看清楚。你是一個好母親嗎？你是個好太太嗎？你是一個好媳婦嗎？你是一個好學生嗎？你是一個好朋友嗎？你是一個好的修行者嗎？男眾亦復如是，你只要問你自己，你就知道說你充滿缺陷，看到你一定要看到，你一定要百分之百的看到。

我發現到我們一般人，看自己好像很困難，包括一些出家人，我都覺得很驚訝！他連看到自己的缺點都很困難，好奇怪！為什麼那麼奇怪？但是理論已經超越他所看到的東西，理論談太多。比如說，他現在的表現叫做傲慢，他不承認；他現在的表現叫做自卑，他不承認；他現在的眼神叫做嫉妒，他說我沒有，為什麼看不到？好奇怪！但是你問他佛法的東西，他卻滔滔不絕，我說本末倒置，不是要讓你找回來嗎？要找到善良的心一定要先看到不善良的心，因為看到不善良的心，我才知道如何找回善良的心，只是這樣子而已！

孟子怎麼說，他說「仁也者，人也」，這個意思說「仁」，仁慈的「仁」，他的意思其實指的就是人的意思。這個「仁」的意思就是兩個人，我們換一句比較簡單的話，一個善良慈悲的人，他是很容易將心比心的，所以他是很容易了解別人的心，他是很容易了解的，這不用懷疑。我們也不需要講他心通，不要講那麼複雜，慈悲的人看到任何人，他都能夠了解他，他知道他的心現在的狀態，他知道他心那裡有問題，他知道他的心那裡不善，但是他也能夠悲憫他，他都知道，為什麼？因為他懂心，因為他徹底的將心比心，因為他懂凡夫的心跟聖人的心，他都懂，所以這個仁的意思才是人，所以一個有仁心的人才是人。不然每個看起來都不像人，所以佛還是人做的，離開這個人沒有佛可言。只是凡夫不仁所以叫做眾生，修行人行仁義所以才成佛。

最後孟子做個結論「合而言之道也」，重點就在這個字「合」，什麼「合」？一個人他要跟人心合，這兩個契合這個人就有道。所以我說如果你徹底是這樣的人，我就說你就入道了，你也開悟了，你就是個開悟的人不用懷疑。有道、悟道、得道、行道。談了老半天，今天只有一個重點，什麼重點？一個菩薩，他的心一定符合仁心。

一個徹底善良的人，他肯布施，他肯放下，這就是佛法所講的四無量心慈、悲、喜、捨。「慈」願意給別人快樂，「悲」願意拔除別人的痛苦，「喜」看到別人做的很好，隨喜讚嘆一點嫉妒都沒有，「捨」願意布施，願意放下，這叫做四無量心。簡單這麼講，「仁」的展現在儒家就是四維八德；在佛法就是四無量心、六波羅蜜，這樣會了嗎？名相不一樣意思都一樣。

今天重點只有一個，你要悟道你要修行，你從今之後不要談任何藉口，你只要把那一顆善良的心，找回來就對了。這個不是你不能而是你不為，你願意你當下就可以開悟見性，你不願意你找任何人都一樣。所以今天藉著孟子的話，來跟你談大捨、中捨、小捨，你們不要抄的很高興，為什麼？你又來這裡

讀書，抄很多學問，我不是要你抄學問，你改天都不用帶筆記，你們都帶善良的心來，我就很讚嘆你。抄那麼多筆記，卻帶著憂悲苦惱來，又有什麼意義！

傳心法要講記-98

大捨如火燭在前，更無迷悟。中捨如火燭在傍，或明或暗。小捨如火燭在後，不見坑穽。故菩薩心如虛空，一切俱捨。

「大捨如火燭在前，更無迷悟。」黃檗禪師把「捨」，分成三種層次來說，他用譬喻來形容大捨、中捨、小捨的狀態。你看第一種狀態，什麼叫做大捨？一個徹底放下的人，他才能夠徹悟。就像我們晚上在走路，我們為什麼要火燭？我們為什麼路邊要有路燈？假設沒有火燭、也沒有路燈，為什麼你要有手電筒呢？黃檗禪師很清楚的譬喻說，大捨的人，他就像火燭在前，看的清清楚楚，不但把自己看清楚，也看清楚所有的眾生；不但看清楚過去，也看清楚現在、還有未來；不但看清楚此方，其實還看清楚十方。佛經常常這樣的描述說，世尊眉間有白毫相光，然後他能夠照盡一切世界，都能看得清楚明白，清清楚楚、明明白白。你學佛法學了一段時間，你看清楚了嗎？

為什麼「更無迷悟」？為什麼不說「更無迷」？為什麼會講「迷悟」？假設沒有迷，悟是多餘的，所以悟是針對迷說的。一個大徹大悟的人，他只是恢復本來面目，自性是清淨的，自性非關迷跟悟，也非關善跟惡，也非關正跟邪，自性沒有那些東西啦！我們從這個角度先把整段都消文完再來談。

「中捨如火燭在傍，或明或暗。」談到中捨，你想想看，什麼叫做中捨？中捨就是還有保留啦！像那天有同學跟我講說：「師父，我知道了，我知

道，為什麼我們都沒有想要好好修行，就是因為我們還有退路。」也就是你們還有保留，你們在保留什麼？我們內在就是常常有所保留，有的人在保留他的親情，有的人在保留他的愛情，有的人在保留他自己的身份、地位、財產。修行人不是叫你放棄啦！是叫你不要執著，不是叫你放棄，你不要誤會。

你只要有一點點保留，就代表說你還沒有看清楚，你好像似懂非懂，這個似懂非懂，就像說如火燭在旁，那個火燭在旁，你看前面忽明忽暗、忽明忽暗。就好像說，你們來聽課就突然明了，你們下課就突然暗了；你現在心比較平靜你就明了，你一有情緒你又暗了；或是說，你現在拿經典來看突然又明了，遇到其他事情你又暗了；或是說，現在靜坐一下就明了，一起坐就暗了。我們很多人，常常一輩子都是這種狀態，很多修行人，都是這種狀態，都是忽明忽暗、忽明忽暗。

我們學佛的人，內在也很矛盾，你知道嗎？為什麼很矛盾？你們明明知道說，修行這一條路，是人生必走的路；你們明明知道，其實世界上最幸福、最快樂的事，莫過於你自己找回自己的本來面目；你明明知道，但是為什麼，你偏偏不願意這個樣子呢？因為你內在有一股強大的業力，那一股業力時時刻刻在跟你拉扯，一直拉扯，你有察覺嗎？你內在有一股很強大的業力，一直在跟你拉扯。你也想修，就是有一股力量，就像一般人，他也想上進，就是有一股力量把他往下拖。

你在修行、在學佛上遇到問題，你真的要去突破啦！如果你明明知道，這種狀況是怎麼樣的，你要去突破、你要去思考。現在學佛的人，想修行的人很少啦，為什麼很少？現在學佛的人，如果你不是一般的信徒，也就是說，你是真的喜歡真理的人，一般人都掉入「治學」或是「治人」，但是真正學佛是要「治心」，這才是學佛的重點。

什麼叫做「治學」呢？就是研究佛法的學問，很認真的研究佛法的學問，就是把佛法當成學問在研究，然後佛法的教理研究的很深；把佛法的教理研究的很深的人，不見得善良、不見得是好人、不見得是慈悲的人。然後，把他研究的教理拿來「治人」，就是拿來說別人。當我們在說別人的時候，我們內在已經是看不起別人了；當我們在說別人的時候，我們的內在已經是貢高我慢了；當我們在說別人的時候，一定是我高你低；當我們在說別人的時候，一定是著我相、人相、眾生相。所以佛法越懂，傷害別人越深，這個就是現在研究佛學的人，這個社會很嚴重的病，很恐怖！好可怕！這個社會變成這種狀態。

如果你是朝向這兩種角度，這兩種角度跟生死無關，跟你自己也無關，為什麼？朝這兩種角度學習的人，這個人不會改變他自己。我們學佛是要「治自己的心」，這是重點。我常說：「你不要害怕你學太少了。」你們來禪心學苑學佛法算是多，還是少？其實我們是學不少了，對不對？從以前到現在，其實是學不少了。但是你們常常會跟別人比，你們都怎麼跟人家比？比如說，你們沒有學過的東西，你們內在就會恐慌「你們沒有學過的經典啊！」你沒有學過《華嚴經》啊！你會覺得說是不是要學華嚴？你們都聽般若，都沒有學唯識，有沒有？知道自己沒有學唯識，也會恐慌；你們都在學禪，聽到別人在學天台，你們也會恐慌；你們都在學顯教，沒有學密教，你們也會恐慌。

你們沒有覺得「你是不是還有很多東西都沒有學」，是還是不是？是！但是學問學無止境，我不反對你去學。我反對的，是你沒有開悟，我不反對你學。等你開悟之後，世世常行菩薩道，你慢慢再學。你開悟後，生生世世好好學，因為你這這輩子，也不可能學得完，對不對？你這輩子，學得完嗎？不可能嘛！學問這麼浩瀚，你學得完嗎？你這輩子的重點，是要把學問學完嗎？不是吧！我說你不要搞錯方向，你這輩子趁你現在還有善根，趁你現在頭惱還有一點清楚，你這一輩子你都不能開悟，你還在期待未來的生生世世，你這不是

在痴人說夢話，而且這樣不是很危險嗎？很盲目嗎？我講你們這一輩子，不是在博學多聞；你們這一輩子是在見性，見性悟道之後，才是一切修行的開始。就像你讀《法華經》，多生多劫侍奉佛的身邊，沒有關係，開悟之後好好去學，開悟之後上天堂、下地獄，六道輪迴任你去。

你們現在的重點，不是在學多，是在學懂。很多人，他一直都不能明白這種道理。因為我教書二十幾年來，也沒有一個學生，憑良心講沒有一個學生，他願意按照我講的方式去做，我講的方式，困難嗎？沒有，我講的方式，算是最簡單的，但是沒有一個學生願意這樣做。沒有什麼樣的學生願意這樣做？「你好好的把它學懂，不用多」，我知道大家是一點信心都沒有，甚至對我講的話，你還會半信半疑。

你覺得孟子偉不偉大？偉大，至少你認識他對不對？不是他認識孟子喔，是我們在座的人都認識孟子喔！為什麼我們在坐的都認識他？就是代表說，他好幾千年來還有影響力，到現在你還認識他，對不對？我問你，你覺得孟子有讀很多書嗎？「沒有」。不然孟子讀什麼書？「四書五經」。孟子讀四書五經？孟子讀自己的書？四書其中有一本叫做《孟子》，所以孟子讀自己的書喔？孟子一生只跟孔子學，我們這裡面很多人教國文系，請問一下，只有孔子這個聖人嗎？是還是不是？不是，還有堯、舜、禹、湯，所以不是只有孔子這個聖人。

但是孟子在這麼多聖人中，他選一個聖人，他好好跟他學，孟子跟孔子學，其實孔子已經往生了，孔子出生在春秋，孟子出生在戰國，孟子純粹是讀孔子的書，這叫做私塾，純粹是讀他的書。但是孔子留下來的書，多還是不多？不多，最具體的就是我們讀的那一本《論語》，結果孟子讀完了之後，他深知孔子他到底在講什麼，他把它發揚光大，所以孟子跟他的學生合著集成，

那一本就叫《孟子》。以後談到儒家，一定談到孔孟思想，不是孟子要讀很多的書，沒有，這樣清楚嗎？你們會害怕說，讀這樣夠嗎？你們會害怕嗎？

所以真的不是讀多啦，你要讀懂啦！你們不用懷疑，你這輩子的重點，就在悟而已！你要學其他的東西，等你開悟之後，在你還沒開悟之前，請你好好的治心，你現在不要去治學，但是你們可以嗎？讀書人，你們可以嗎？讀書人的習氣，就是喜歡看書；修行人，是看心啦！讀書人是看書，一般人是看人。你自己要好好看你的心吧！不要等一下忽明忽暗，你忽明忽暗，你的心要修到什麼時候？

我剛剛有講過，有時候你想上進，就是有一股強大的業力，那該怎麼辦呀！能夠跟業力抗衡的，我講過只有願力，你才有辦法跟你的業力抗衡。那個願力，在佛法裏面又叫發菩提心。但是我講一個比較白話一點的，我們現在學佛的人，有志氣的很少，現在學佛的人，找不到幾個有志氣的，我不蓋你。有志氣才有辦法跟你的業力抗衡，你如果沒有志氣沒辦法。學佛是什麼行為？是大丈夫，是大丈夫的行為。人家儒家都會這麼講：「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此乃大丈夫也。」儒家都會這麼講。

你學佛若沒有志氣，你學不到東西啦，你說對嗎？你何時才要有志氣？難，很難！業力很強，很難，真是很難！我有時候在講課，明明知道有志氣的人不是很少，你要找一個有志氣的人都很難，大家都笑笑的你看我，我看你。也沒有人跳出來說：「師父，我從今天開始，我一定要好好修。」都沒有人跳出來告訴我，都沒有人跟我呼應一下，沒有。因為我看你們的表情就知道，你自己也不好意思，我也知道你們不好意思，我講的人也不好意思。我今天不要那麼激動，因為我講得全身是汗，還是沒辦法激發出你的菩提心，我還是沒辦法激發出你的志氣啊！只是用無辜的表情看著我，我也用無奈的眼神看著你，

然後就這樣埋頭苦幹的消文，你就聽吧！你看，這個不是你內心世界的事情嗎？

你沒有辦法進入你的內心世界，你明明知道你內心，有很多的障礙，但是你也不肯突破啊！對不對？你也不肯，那是為什麼？你一直放任它，你為什麼不進入它呢？你為什麼不進去呢？為什麼呢？我只察覺到一點，這個世界沒有志向的人，是不會成就的。你自己會不會成就，其實你自己很清楚，我有沒有說錯？我有沒有說錯？其實你會不會成就，你現在自己就知道，我說的對不對？其實你現在內在有一種心態，是什麼心態？其實你自己知道。孟子說得天下英才而教育之，是人生很快樂的一件事。這個英才，不是說絕頂優秀的人；也不是說智商 IQ 很高的；也不是說天才，才叫做英才，你知道什麼叫英才嗎？英才指的是學習的態度，只要這個人學習的態度是正確的，他就是英才。我現在講的是學習態度正確，你就是英才，所以得天下英才而教育之，是人生一大樂事。我想得英才，看你們有氣無力，又要又不要的樣子，有沒有聽起來不服氣的舉手？還是沒有反應，我講得這樣，還是沒有反應。你不是從小就喜歡真理，為什麼沒有反應？都已經快變老先生了，為什麼沒有反應？學東西似懂非懂很可惜，就像有一個人挖一口井，他雖然挖的很深，但是還是挖不到水，那一口井還是廢井。就像你們來上我的課，好像挖那口井已經挖了一、二十年，但是還是挖不出水，那個還是廢井，這樣有可惜吧，有可惜嗎？你看挖十幾年還挖不出水，還是廢井，注意聽！這樣不是半途而廢，功虧一簣嗎？這個有時候講到好可惜，我既然挖下去，而且已經挖這麼久了，我一定契而不捨，一定要挖到泉水，不然我是不會停止的，學道還是要如此啦！學道不如此，去學一個似懂非懂，幹嘛！真是浪費你這一輩子。

「小捨如火燭在後，不見坑穽。」哇！有火嗎？有火，但是這個火在後面，前面還有忽明忽暗，偶而還會稍微比較清楚，但是這種狀態是說什麼？他

有一點點的善根，就好像人，你有一點點的福報一樣，然後你修了這些的福報，但是你卻沒有智慧。所以「不見坑穽」這樣是很危險的，怎樣是很危險你知道嗎？越有福報的人，有時候越危險，此話怎麼講？「生於憂患，死於安樂」，憂患還會讓一個人有所警惕，但是安樂，常常讓一個人迷失其中。

如果你人生遇到很多的順境，這樣能夠成就的人很少。你修行也是一樣，你修行當中，你覺得都不錯，什麼叫不錯，你知道嗎？比如說，你來聽我的課，然後家裡也對你不錯，家裡怎麼對你不錯？你不煮飯先生煮、你不洗衣服洗衣機洗、你不掃地機器人幫你掃；你到哪邊去，朋友都對你很好；你來師父這邊，師父也都對你很好；然後你生病，同學都去看你；沒有病的時候，常常可以遊山玩水。你只要負責禮拜三晚上，七點半到九點半來上一堂課就好，你會開悟那才有鬼，我有說錯嗎？你會開悟才有鬼啦，為什麼？他會進入他的內心世界嗎？

他沒有辦法進入他的內心世界，為什麼？他的內心世界，他都沒有察覺到，他只要一有風吹草動，他完全受不了；他只要遇到一點壓力，他就快崩潰；他只要遇到一點挫折，他就會退道，他都沒有察覺，他完全都沒有察覺。你學佛，你福報很好，很多人都對你很好，其實讓你失去了覺性，你都沒有察覺到，讓你失去了覺性。這個部份，你要善用你的福報，但是你不要被你的福報所障礙住。

小捨有沒有福報？就是有福報，因為他懂得布施，只是他小捨對不對？但是為什麼不見前面的陷阱呢？為什麼不見呢？你說可不可怕？好可怕哦！真是好可怕！如果你現在就遇到逆境，你提早可以看得到，看得到什麼？看得到你修行的障礙，你提早可以看到你修行的障礙。你可能名利是有障礙的，你可能財色是有障礙的，你有可能身體是有障礙的，你有各種障礙。或是說你不能得禪定，或是說你不能悟道，或是說你沒辦法持戒，如果沒有種種境界的出現，

你根本不知道你的問題出在哪裡。我告訴你，你根本不知道，你沒有機會去察覺到你的問題。

除非你像釋迦牟尼佛一樣，他福報很大，但是他又能夠察覺他的內心世界，要不然一般人很難察覺。如果每個人都對我不好，我才有機會察覺到，為什麼？每個人都對我不好，如果別人都排斥我，我才有機會察覺到說，我做人到底是出了什麼問題？如果每個人都求助於我，我只是掉眼淚，但是我沒有能力幫助他，你才能夠察覺到你根本沒有能力，你學了老半天一點能力都沒有。你沒有透過這樣，你真的沒有能耐，這樣的陷阱實在是太可怕。

我今天要講一個重點是什麼？我們不要中捨，也不要小捨，你何不大捨呢？所謂大捨是什麼意思？你從今天開始清清楚楚，就像一盞燈在你前面，你看的很清楚，你先看得很清楚，你再開始走路，你現在連一步都不走，可不可以？可以！問題是你要看清楚，這是什麼意思呢？這意思是說，我很肯定的說：「我已具備了正見。」我很清楚的說：「佛法我已經懂了，我很清楚知道，到底怎麼回事了，我不可能再懷疑了。」

很多的人，他雖然在學佛法，但是他只要遇到奇人異事，他就迷失了。他只要聽到有更好的東西，他就產生了好奇。他只要遇到障礙，他就改變方向了。我現在所講的是，所有在摸索的人，都是這種狀態，不是只有我們同學有這種狀態，因大家都在摸索，對還是不對？大家在摸索都是這種狀態，到處都是這樣的人，在家人、出家人都一樣，就是到今天還在摸索。其實你沒有多少時間，再讓你摸索了，你知道嗎？

你現在不應該停留在摸索，你現在應該「我很清楚了」，我很清楚了「任何再好的東西，都不可能迷惑我；我的方向、我的志向，我知道我要怎麼走！我知道我要怎麼修！我都不再迷失了。」這個才叫做如火燭在前，就是這麼清

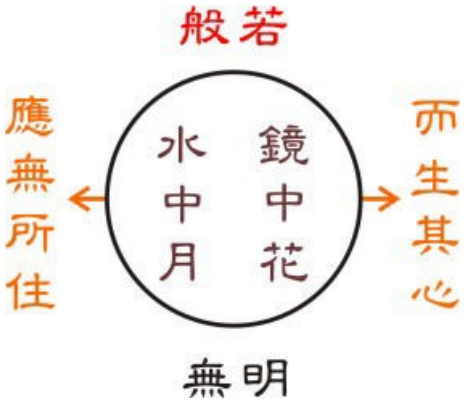
楚！不可能說到今天為止，還在說：「唉！參禪我也不行，念佛也念不下去，修四念處又不知道怎麼修？然後拜佛我又沒信心，誦經嘛！也誦得很無聊。」你不可能再懷疑了。

但是今天已確定的人，多還是不多？很少，我相信在座的你們，內在還是在摸索。你們內在還是在摸索，確定的人很少，你為什麼還在摸索？因為你還不知道什麼是正確的。有的人以為說：「啊！師父，我看我還是獨善其身好了。」諸葛孔明，三國時代的諸葛亮，你說他是獨善其身，還是兼善天下？大家對獨善其身，兼善天下的認知錯誤，認為說：「啊！我還是獨善其身好了，我不要兼善天下。」另外一種人說：「啊！我還是兼善天下好了，我不要獨善其身，這麼自私！」這樣解釋獨善其身、兼善天下，都是亂解釋，他這樣解釋是錯的，他根本就不是這個意思。

「窮者獨善其身，達者兼善天下。」不是說他要獨善其身還是要兼善天下，而是他的因緣。諸葛孔明還沒遇到劉備之前，「窮者獨善其身」，直到劉備三請他，因緣到了，「達者兼善天下」，這不就是隨緣嗎？而不是你講的那個「解脫道就解脫道，菩薩道就菩薩道」，你們怎麼都這樣認知呢？「我是要選解脫道？還是要選菩薩道？」不是這個意思啦！天啊！但是我到處聽你們都這樣解釋。

我現在一個人坐在講堂，你說我是獨善其身還是兼善天下？「一個人的時候是獨善其身」。是刻意的嗎？「不是」。不故意的？但是我坐在講堂，突然之間有人來請法，我是刻意要兼善天下嗎？「不是」。這樣你們對獨善其身，兼善天下，對解脫道對菩薩道，你們可不可以徹底去解了？你們不要真的是一個西瓜切一半，不是這個意思。是因為那個因緣，沒有那個因緣，我就獨善其身；有那個因緣，我就兼善天下。

孔子跟孟子是不是最討厭名利，對不對？是不是倡導仁義，是還是不是？你說孔子孟子喜不喜歡做官，喜不喜歡？你不可以說喜歡，也不可以說不喜歡，你也不可以說：「唉呀！孔孟，你們都滿口仁義道德，自己又愛做官。」當官就是名利，這樣解釋也是錯誤的。他們有官就當，無官就周遊列國嘛！要不然就開補習班嘛！就教書嘛！孔子、孟子他們遭遇大同小異。你們對佛法的認知，請你不要用二分法來看佛法，為什麼解脫道跟菩薩道會爭辯呢？爭辯的人一定不懂，怎麼還在考慮說：「哎呀！我到底是要解脫道還是菩薩道？」你實在是外行的人。什麼樣的因緣，你就該做什麼事，問題是幫助別人，你是要具備一定的能力跟智慧的。假設你沒有自覺，你是不可能有能力跟智慧的，這個是互為因果關係。你的概念自己要很清楚，很清楚說佛法的道路，我已經知道它是怎麼回事，那個輪廓我已經很清楚。有時候，你不可以去問一些違反正見的問題。



我在黑板畫那個圖，我用很簡單的概念來闡述，你要清清楚楚，你現在所面對的這個世界，你現在所看到的這個世界。所謂這個世界，就是包括你的家人、你的過去亦包括現在跟未來，請你很清楚的看到：「你現在所看到的，世間的這一切，就像鏡中花、水中月。」不知道的舉手。你現在看到的你家、你身邊的人、你的親情、你自己的財富、你種種的人際關係，不管你是什麼人都一樣。你現在所看到這個世界，請你要清清楚楚的看到，不管你現在是順境還是逆境；不管你現在是有修還是沒有修；不管你是好人還是惡人，請你先看清楚，這個世界是這個樣子的。都懂哦！都確定了哦！都知道世界是這樣子，請你這樣看，你現在看到的世界都這樣子。

同學看得到嗎？你的家人看得到嗎？你的親人或是你自己的冤親債主，你現在所看到的是鏡中的花，看的到嗎？水中的月看的到嗎？看得到！你現在看到這個世界，身心世界是不是都看的到？你的心看得到嗎？其實看得到哦，你的心看的到哦！比如說，你的心在變化你看得到嗎？其實你知道，對不對？比如說，你心在打忘想，你有看到嗎？其實你有看到，比如說，你在做夢你有看到嗎？其實你有看到，也就是你心的作用，事實上你是可以看得到的。你的身體也是看得到啊！接著你活在這個世間，所做的一切事情，你也看的到啊！然後你跟所有人在一起，你也看的到啊！你們共同組成一個家庭，共同養育一群子女，然後共同跟這群人在一起，你們都看的到啊！你買的房子，你也看的到；你置產的，你也看的到，錢你也看的到；對你有恩的你也看的到，對你有仇的你也看的到。

都看的到，請注意看！都看的到，都看的到是什麼意思？「都看的到，但它不是真實的。」你認同嗎？你這個凡夫，你也看的到「你自己是凡夫」，但事實上，「你是凡夫」也不是真實的，你知道嗎？我們今天是活在這種狀態，我們是活在「看到花執著花」、「看到月執著月」；花只要凋謝我就苦，花只要開花就樂；月只要出現我就明，月只要消失我就暗。所以我一輩子憂悲苦惱，我一輩子悲歡離合，我一輩子有情緒。我一定有情緒，我不可能沒有情緒，為什麼？只是因為花跟月你看不清楚，只是因為這樣子，你就是看不清楚。這兩句話，已經含概整個宇宙人生，所有的現象，已經被你含概出來了。不管你怎麼學佛都一樣，你學佛法，你再讀三十年還是一樣，你難道要等到三十年後，你才能夠確定這種理論嗎？還是你今天就要確定，你為什麼不要今天就確定呢？

因為鏡中的花，它不是真實的，它不是永恆的；因為水中的月，我看的到，我撈不起來，我撈不到，我明白這個道理，就叫做「般若」。我不明白這

個道理，就叫做「愚痴」，叫做「無明」，一輩子都在無明，一輩子都看不清楚。只要你活在鏡中真的有花，水中真的有月，這個人怎麼有可能真正的快樂呢？不可能！這個人不可能真正的快樂，這個人心，怎麼有可能不被影響呢？不可能！這個人的心，怎麼有可能大慈大悲呢？不可能！

你明白了這個概念，當我們回歸《金剛經》的那句話「應無所住」，你覺得這樣難嗎？你覺得應無所住是刻意修的嗎？還是已經他百分之百理解了，他確認了，他自然看世間的心就是什麼心？自然就「應無所住」，這樣對不對？他又不是在那邊修很久，才應無所住，你覺得難嗎？難是難在你對這個概念，你自己的內在不能夠徹徹底底的跟它相應，是難在這裡。我認為「應無所住」它並不難，我認為比較難的是「生其心」。

明明知道世間凡所有相皆是虛妄，世間都是無常，世間都是如夢幻泡影，人生就像一場夢，我幹嘛大慈大悲呢？難是難在這裡！一個人不執著做夢，你說他難嗎？不難！一個人明知作夢，他還要大慈大悲，有沒有比較難？比較難，真是比較難！我認為這個「應無所住」不難，為什麼菩薩都是以大悲心為首？一個開悟的阿羅漢，這個不難「不執著」，不執著他就可以解脫了。《阿含經》開始都這麼講：「正觀五蘊，無常、苦、空、無我，心解脫。」《阿含經》都這麼說。但是你要生大悲心，比較難。比如說，我問你們，你們都不回答，這樣叫我生大悲心有困難嗎？難不難！反正我就知道在做夢，我也一笑置之，但是一笑置之，不見得有生大悲心，你知道嗎？

我們今天之所以生大悲心，是因為一切的眾生，他們不知道這種狀態，他們一直認為花跟月是真實的，所以這些夢中的眾生，他被自己虛妄的概念，被自己騙得團團轉，苦不堪言，就是因為這樣生大悲心，是這個意思。因為我們看到很多人，根本就沒有什麼事，根本就不是真實的，根本你在追尋一個東西，是你永遠追尋不到的東西，就好像夸父追日。為什麼大家這麼樣的去追求

名利，追求富貴，然後到最後互相殘殺，為什麼？是因為這樣，而生起大悲心。佛法整體的概念，這樣會很難嗎？會不會很難？然後，你現在怕哪一本經你還沒有讀，東讀西讀名相不一樣，切入角度不一樣，說的都一樣啦！

既然是這個樣子，如果你百分之百知道是這個樣子，我就可以告訴，這個「性」你不用修啦！菩提自性本來清淨，這個「性」你不用修啦！所以道不屬修啦！你今天的問題，不是你自性出了問題，你是你的心出了問題，是你的心出了問題。自性汙染不得！你的心出了什麼問題？你的心生起不善心，你的心生起貪心、嗔心、痴心、貢高我慢、嫉妒的心、無慚無愧種種的心，我們現在說修行，修的就是你這顆心，這樣你明白方向了嗎？不是修這個（性），這個要悟（性）。

你看《六祖壇經》，看懂的先做，看不懂的先擺一邊。什麼東西你看得懂？這個東西看得很清楚（不善心），六祖慧能告訴你說，你要去除貢高心、我慢心、嫉妒心，有沒有這麼說？有沒有？六祖一直跟你講這個問題，修行修心，是在修這個不善心，這個跟我們上個禮拜的課，有沒有吻合？找回那一顆善良的心，你心不善良啊！你現在有沒有看得很清楚，這個東西（性）不用管，心怎麼修？先悟，你先領悟，這個心是常還是無常？是無常的！這個心是真實的嗎？是永恆的嗎？這個心是不是鏡中花水中月，是還不是？「是」。你的情緒是不是鏡中花水中月？你的思想呢，是不是鏡中花水中月？

《楞伽經》裡面有談到一個概念，他說要離開心意識，這是什麼意思？心意識簡單的說，不論你的思想、你的觀念、你的想法、你的情緒、你的種種概念都跟自性無關，一點相關都沒有。如果你能夠明白，心是虛妄不實的，當下一切的不善心就止息了，注意聽，當下一切不善心就止息了，這個就是根性很好的人。

我舉個例子：「師父，我很煩」，當你知道那個煩的心，是不真實的，須要降伏嗎？「不用」。那麼你今天所有的問題，都不是在性上出問題；你今天所有的問題，都是在心上出問題。那麼如果你心上很快樂，你會愁眉苦臉嗎？所以你今天的問題，都是因為你心覺得什麼，就是因為你的心覺得不舒服嘛！不快樂嘛！你今天所有的問題，都是因為你心覺得不舒服、不快樂、不安定。

這是建立在什麼程度？這是建立在你把這顆虛妄的心，當成真實的在看待，所以你很痛苦，為什麼你很痛苦？因為你又沒有辦法，叫它乖乖的不要有情緒，你也沒辦法叫它不要起煩惱，你知道你為什麼沒辦法嗎？因為他是無常的，你當然沒辦法，然後你想辦法要跟它對抗，我現在講的這個東西，就叫做頓教。但是當你沒有能力，那麼你就要漸修，當你真的沒有能力，你就要漸修。

你沒有什麼能力？你的心不夠善良，我就勸你，知道自己心不夠善良，這個不夠善良，會帶給你痛苦，知道嗎？我舉個例子，純粹的愛不會痛苦，愛之深責之切後面那個讓你苦，純粹的愛沒有痛苦。你純粹愛你家人你不會痛苦，我送你這句話。你現在會痛苦，是因為你起嗔恨，不然你的苦從哪裡來？你純粹愛天下的人，你不會苦，但是你對天下的人失望，你會痛苦，對不對？你對別人失望你會痛苦，你苦的是這個樣子。純粹的愛那是善良的、那是慈悲的、那是博愛、那是仁慈的，那是沒有問題的，這叫做人之初性本善，這是沒問題的。

我們一般所講的善，是帶有雜質的、是瑕疵的、是有條件的、是有期待的、是有動機的、是有目的的、是希望回饋的，你有沒有清清楚楚看到？承不承認？你承不承認？我現在的意思是，你百分之百看到我就是這種狀態，那些概念讓你的心痛苦，你不要生起這樣的概念。

所以以頓悟的角度，不管你現在的心善不善良，以頓悟的角度，它都是不實在的。當他一頓悟，一切不實在的時候，善與不善完全消融，你自然就可以平常心，你自然就可以不取不捨，你自然就能夠應無所住，這是一種很自然的狀態。

如果你一直不明白這個概念，有的人他心裡有煩惱，他就要去吃藥，他就要去看醫生，為什麼？因為他認為我的煩惱是真實的，但是我自己解決不了，這種心中的狀態，所以我透過藥物來解決我心中的狀態，但是那個藥物有沒有作用？有，因為那個藥物會影響到生理，那個生理確實會影響到心理，所以他有沒有作用？它有，但是它能不能根治，沒有辦法根治。有人不得已只能夠退而求其次，它暫時能夠影響，所以藥還是要吃。

但是真正的問題是，你要明白這個道理，你才能夠超越，不然你沒辦法超越。比如說，我怨恨的心還在，如何才能夠消除我的怨恨？一種方式，就是知道怨恨的心不實在，它自就消失了；另外一種方式，就是我寬恕了他，所以我消失了。這個是建立在怨恨的心是真實的，寬恕的心也是真實的，所以我現在寬恕了他，所以消失了。所以你要好好去察覺到，你對某些東西的認知，因為你的認知，會決定你自己對這個世間一切的分析、判斷，其實你的認知是很重要的，談到這裡有沒有問題？六祖大師大慈大悲。

你們在靜坐的時候，觀你的心，為什麼不被心影響？就是知道這個心「也了不可得」，當你徹底知道，心了不可得，當你徹底、再徹底、徹底再徹底，它胡思亂想的力量會越來越小，小到它生不太起來。就在生不起來的那一剎那，清淨的本性就現前，即見如來，就現前了。當你所有的妄心都止息的那一剎那，那一種清淨的狀態，它自然就會湧現，那是一種形容詞，它自然就會湧現，會嗎？

「師父，您剛才講說怨恨的心，寬恕的心生起就消失，但是怨恨的心是真實的，寬恕的心也是真實的；比如說，我怨恨某同學，然後我寬恕了他，以後我還是會怨恨其他人，也是真實的，但是這樣不究竟。」是啊！總比現在怨恨好啊！「暫時的消失」。我的意思是說，有很多的道理，就是退而求其次，沒辦法，你沒辦法這樣子，只能退而求其次，知道嗎？所以有的人程度很好，讓你一直拉下來，退而求其次，退到最後，變成張老師生命線，就只能夠鼓勵啦！安慰啦！教你方法啦！變成一種咨商跟輔導，但是我們都知道這個還是不能徹徹底底，因為他遇到下個情境，他又會生起，他遇到另外一種傷害他又會生起，他就要再想辦法對治。我想辦法恨你，我還要想辦法寬恕你，知道嗎？很累，還要想辦法。

其實講穿了，不是都心中的把戲嗎？從頭至尾都是你自己想、你自己變，你有沒有覺得自己像小丑，被自己騙的團團轉，自己都搞不清楚。生氣也是你自己想的、歡喜也是你自己想的、愛也是你自己想的、恨也是你自己想的，都是你自己想的，你說你在想什麼？所以看自己的心就能夠察覺說，原來自己是個瘋子，你就會看到自己在發瘋，就是我們的心，為什麼這麼吵呢？我們的心沒有理性，毫無理性胡思亂想，不知道在幹嘛？

你今天是個學佛的人，一定是要先去看穿這個真相，看穿它的面目，而不是說看不穿它的面目，然後故意好像用社會的價值觀修養，還是你所學的方式，想要去壓抑它，那是很痛苦的，那一種修行是會出問題的。你今天回去，你稍微靜下來一下，這個自性不用你修。

但是，你不會活在自性當中，你只活在心，注意聽！你就是沒有辦法回歸本性，你沒有能力以清淨心生活，你沒有能力，你現在都是活在那一顆心？那一顆什麼心？心猿意馬的心！那一顆心如工畫師的心！你隨著各種境界、隨著各種因緣一直變、一直變，所以你的心都不會清淨，這樣你知道這個理論了

嗎？要清淨就一定要回歸「自性」，只要在「心」中，不得清淨！為什麼說要教你見性？假設你不見性，了不可得！

傳心法要講記-99

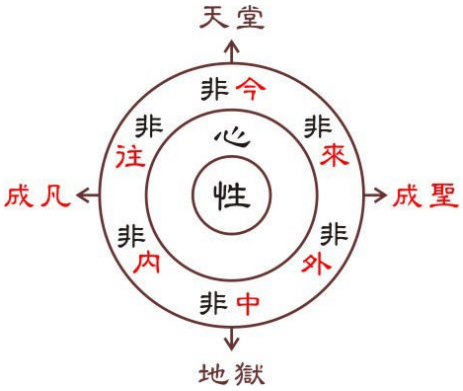
故菩薩心如虛空，一切俱捨。過去心不可得，是過去捨；現在心不可得，是現在捨；未來心不可得，是未來捨；所謂三世俱捨。

我們之前談到大捨、中捨、小捨，不管你是不是菩薩，不管你有沒有修行，其實你心的真相就像虛空。這個不是說你修你才像虛空，你不修它就不像虛空，而是心本來的狀態就它像虛空。但是我們一直把它抓著不放，內在才會有那麼多的憂悲苦惱，那麼多的貪嗔痴。我們內在才一直存在著對過去的記憶，對現在的執著，對未來的期盼。請你先知道一個真相，也就是心的這個狀態，本來跟修不修不相干，心它本來就是這種狀態。

黃檗禪師藉《金剛經》很多的話，在講《傳心法要》。《金剛經》從五祖傳給六祖，一直到黃檗禪師，整個《傳心法要》的核心，原則上還是以《金剛經》在講。如果你好好的讀，可以察覺到這個核心是不變的。現在藉《金剛經》講的話，只是黃檗禪師加以補充而已。

你今天要悟，是悟到心不可得，你不要一直把你的心抓著很執著它。你抓著那一顆心，然後不斷的來折磨自己。你抓著貪心，在折磨你自己；抓著嗔心，還是在折磨你自己；你也抓著嫉妒心、貢高心、我慢心、憂悲苦惱的心。反正，你只要抓著你的心，就會不斷、不斷的自我折磨，很苦呢！真的很苦！你抓住這顆心之後，還希望別人關心，關懷你內心，關懷你內心的世界，知道嗎？然後人家就透過苦口婆心，來回答你的心事。這從頭至尾，其實都是一場鬧劇，都是一場騙局，我不蓋你啦，鬧劇、騙局，你要悟不可得。

其實我們這一班的同學，很多人年紀都已經大了。孔老夫子曾經講過：「君子有三戒：少之時，血氣未定，戒之在色；及其壯也，血氣方剛，戒之在鬥；及其老也，血氣既衰，戒之在得。」要注意聽，「老年人戒之在得」，你們都年紀大了戒之在得，你們要悟不可得。那個「得」就是「還有貪求什麼」的意思。例如說，我年紀大了，我越來越沒有安全感，更需要抓很多東西來保護我，所以你一定要悟到心不可得。



請看白板，我已經是盡可能畫圖了，畫圖一般人比較容易去明白，我只是盡量去畫圖。心性是一還是二？是一哦！你不可以把心性拆開，心性它的意思就是心的本性，這樣知道嗎？心性是心的本性，性是清淨的，你修也是清淨的，你不修它也是清淨的。但是你的心不清淨，為什麼你的心不清淨呢？依儒家的觀點，就是因為你被外面的境界所影響。因為你被外面的境界所影響，所以讓你的心不清淨。

但是以禪師的觀點他更透徹，也就是說境界本來是不會影你的，真正影響你的，是你內心主觀的分別判斷。因為你內心主觀的分別判斷，你的內在才產生被影響的狀態，這是禪家高明的地方，但是你也不可以小看儒家。這個我要跟你做說明，也就是說道理窮極到最後，一定是一樣的，當一個人能夠通達，到最後一定是一致的。現在有所衝突，或是有所矛盾，那一定是你的道理不能

貫通。也就說，你沒有辦法明白「吾道一以貫之」，所以你才產生前後、左右互相的矛盾，或是產生互相的不能夠融合，這跟你個人的理解，是有關係的。

「過去心不可得，是過去捨；現在心不可得，是現在捨；未來心不可得，是未來捨；所謂三世俱捨。」你看，雖然儒家有談到心性，但是它沒有說的比佛學更清楚。其實佛法這方面實在講的有夠透徹，有夠浩瀚的。心哪！這個心真實的狀態，是什麼？這個心真實的狀態，「非往」，就是過去心不可得，往就是過去；「非今」就是現在心不可得；「非來」就是未來心不可得。也就是心你在任何時間，你是找不到它的，不論是過去，不論是現在，不論是未來。

我們在講過去、現在、未來，這個也是人類意識所產生的。那麼一樣的道理，在時間點找心，你找不到；你在空間的角度，找心也是找不到。心不在外，心也不在內，心也不在中間，所以代表任何的空間，你找不到它，這個是在佛經裏面很重要的概念。事實上，你聽課你要去證明，也就是說你在時間，哪一點可以找到你的心呢？或是說你在任何的空間，哪一點可以找到你的心呢？你應該聽了之後要思考。

今天最怕一種人，哪一種人？「***道聽而塗說***，德之棄也。」這句話是孔子講的。道聽而塗說，你雖然來這邊聽課，但是講的是不是正確？不見得。別人跟你講的話，都不見得正確，何況是你一般跟別人在聊天，在那邊有事沒事，喝茶聊是非。人家跟你講的，你就道聽，接著你看別人就胡說八道，壞其德，就是損口德，會損你的口德。

你今天來上課，你不思考也不對，你只要沒有思考，這樣聽東西說實在的，「學而不思則罔」你真的會迷迷糊糊的。佛經既然這樣講，你就要去證明，找得到嗎？找不到，找不到你就要臣服，真的找不到啊！為什麼找不到？

因為心本來就無形無相，所以找不到。為什麼有心呢？因境生心，隨著各種因緣條件不同，你就生起各種不同的心，你有觀察到嗎？為什麼你會生氣？因為那個因緣讓你生氣。為什麼你會感覺到羞辱？因為那個因緣讓你羞辱。為什麼你會感覺到恐懼？因為那個因緣讓你恐懼。

你都沒有看到你的心，為什麼隨著各種因緣產生，你的心就一直產生。所以這一輩子，心都沒有辦法保持平靜，因為你隨著境界的變化，而心就產生各種錯綜複雜的心。有時候生起善心，有時候生起不善心，有時候雖然不生善與不善，卻處在無記發呆的那種狀態。所以你要了解你的心，你這一輩子最困擾的，其實就是你的心，其實不是你的家人，你都誤會你家的人，你知道嗎？不是你的家人困擾你，是你的心困擾你；不是你的同事困擾你，是你的心困擾你；不是路人甲、路人乙困擾你，是你自己困擾你，請你要百分之百得看到。不能夠認知這種角度，你佛法怎麼學都不會契入，你怎麼修行，也一定是門外漢。

從今天開始，不要被你的心騙的團團轉，你要做心的主人；不要讓你的心來駕御你，你要當心的主人。你就要了解心，接著你才可以講說，我從此不害怕我的心。我們最難相處的就是自己的心，你靜靜的坐著，還不是跟你的心相處；你自己在獨處，還不是跟你的心相處；你現在跟一群人在一起，還不是跟你的心相處，難到你都沒看到？我們獨處我們心就會害怕，我們跟一群人在一起，我們的心就會很煩燥。所以當我們獨處的時候，我們的心一直想往外衝；當我們跟一群人在一起的時候，我們心一直要趕快要往內躲，你有沒有看到？你有沒有看到你的心？你有沒有感覺到，你跟一群人在一起時候，內心很孤獨？有沒有感覺到，你的心一直要往一個角落躲起來，為什麼？因為你害怕別人知道你的不足，害怕人知道你的不材，害怕別人知道你自己所有的缺點、弱點。我們一般人都會害怕別人，為什麼？因為自己的內在不充實，內在不踏

實，內在不具足，自己沒有真才，也沒有實學，也沒有德業兼修。其實有時候自己知道，所以人跟人在一起，有時候會很害怕。有一些人，一輩子都不敢參加同學會，像我一輩子只參加過一次，不是我害怕人，是因為我所讀的學校，只有辦過一次同學會而已，很奇怪，真是很奇怪！為什麼有的一天到晚在辦？為什麼我讀那麼多學校，然後那麼多同學，為什麼只有辦過一次同學會，然後從此就無疾而終呢？我也不知道。

你要認識你的心，我們害怕自己的心，最好的方式就是認識它，而不是一天到晚被它壓迫，被它恐嚇，被它騷擾，始終向它求饒，求它別再鬧了！你唯一的辦法不是喝農藥，也不是噴灑殺蟲劑，唯一的方式就是了解它。因為了解它，你才夠拆穿它的假面具，你才能夠拆穿它做威做福的樣子，都是一場騙局，都是假的。為什麼那些都是假的？要不然你打電話到警察局去報案，警察局能受理你的案件，我才輸你，你叫誰來抓，都抓不到它，都抓不到心賊，為什麼？因為無形無相怎麼抓？它不是真實的，不是真有一個小偷到你家裡去，它不是真實的，所以你要生起你智慧的眼睛，你要用你的慧眼去看穿它。

心性有如虛空，這是學禪的人一網打盡的方式，這個方式，在我們古時候的祖師大德，已經很多人都是這樣子開悟的。當慧可「覓心了不可得」，就在跟達摩祖師對話之間，就開悟了。既然覓心了不可得，那一種的狀態就安心了嘛，心就安了嘛，沒有事，各位沒有事了。所以黃檗禪師他跟你講的就是心的狀態，它確實是如此。

但是我今天不是只有要講這個樣子，心雖然是不可得，心雖然是無形無相，但它卻是妙用無窮。這個就是很微妙的地方，它就是妙用無窮，真是好奇妙，它怎樣妙用無窮呢？它可以讓你成為凡夫，它也可以讓你成為聖人；它可以讓你變得很愚痴，它也可以讓你變成一個覺者；它可以讓你苦不堪言，它也

能夠讓你無憂無慮；所以它能夠讓你上天堂，它也能夠讓你下地獄，你說奇不奇妙？就是這麼奇妙，好奇怪！所以我剛才在形容什麼？我在形容心的作用。

六祖惠能講說：「菩提自性」，這一句話講的是體，「但用此心，直了成佛」，這講的就是用。體不可得，用亦不可得，相亦不可得，但卻能在不可得當中，產生無量無邊的妙用。「何其自性，能生萬法」，太妙了，妙不可言！

你今天要明心見性，你休想說一下子就見性，明白心是什麼狀態了，你才有機會見性哦！然後見到那個性不是斷滅，也不是空空洞洞，明白這個「心」，才不會被心所困。因為見這個清淨的本性，所以你才能夠隨緣不變，遇到任何的狀態，你都不會被影響，這叫隨緣不變。

遇到事情能夠不變隨緣，雖然心是清淨的，卻能夠面對所有因緣，而生起各種的智慧，應用無礙，實在是太妙了，太妙了！

所以不可以只停留在這種狀態，為什麼？因為你要知道心是有作用的，你怎麼去產生它的作用，而不是反作用？我們的作用能夠善待自己，善待別人，善待一切的萬物；我們的反作用能夠傷害自己，傷害別人，傷害一切的萬物。所以你不要亂用，用錯了，那就是佛變魔；用對了，那就是魔變佛。佛跟魔還不是同樣那一顆心性，只是心用對、用錯而已，但是要明白你才會用，不明白你怎麼會用呢？

我們具體來說明怎麼用？你現在看到我畫兩個圖，你學東西切記，你不要為自己找任何的理由跟藉口，我們不要說當我講甲的時候，你說甲這麼難，當我說乙的時候，你說乙這麼不容易，當我講丙的時候，你說你做不到，那還需要學嗎？你自己阻塞你的人生，去搪塞你的生命，那你這樣不是斷自己的路，死路一條嗎？所以你要把你錯誤的概念改掉，不要去找藉口，你應該去找出口。我講課東講西講，就是希望說能夠為你開一扇門，因為你已經關了一扇

窗，所以我就為你開一扇門，萬一你的窗跟門都關了呢？我就為你打一道牆，如果連牆都幫你推翻了，你都不肯，那我也就閉著眼睛就好。

我用儒家跟禪的角度「禪、儒」，你也可以叫我禪儒達觀，希望從任何一個角度，讓你能夠切進去，只是這樣子而已。我們學東西忌諱比高下，比如說禪的境界高過儒。我舉個例子，有一天你經過一個珠寶店，你說禪像珠寶，儒像黃金，然後你站在珠寶店裡品頭論足，怎麼品頭論足？「唉呀！珠寶比較高貴，黃金比較俗氣；珠寶價格比較高，黃金比較便宜，我還是覺得珠寶比黃金高。」你講那個有用嗎？為什麼？黃金、珠寶你都用不到啦！那都不是你的，你都用不上，你在那邊比較，你在幹嘛呢？我今天講課的目的，不是要讓你比較。我今天講課的目的，只有一個概念，會的拿去用，用的到才是你的；用不到，講得再好也沒用，我講這樣明白嗎？你要拿去用嗎？你看，又在找理由，又在找藉口，我們內在那種邪見不能改，好奇怪！不要再用這種概念來讀。

在還沒講這種概念之前，請切記，自己要有一個概念，你今天的重點，不是去學什麼知識，而是說你可以實踐嗎？就好像說，你今天不是來研究黃金跟珠寶的，也可以說不論是黃金跟珠寶，你可以拿去用嗎？你會用嗎？一樣的道理，今天也不是講禪或是講儒，而是說這個你會用嗎？我是要講這個「這個你會用嗎？」你現在馬上用那個就是你的，而不是說現在把它抄起來了，那個不是你的，那是筆記本的，那不是你生命的狀態，那是比筆記本的，所以你要拿去用。

1.子路有聞，未之能行，唯恐有聞。
2.博學而篤志，切問而近思，仁在其中矣。
3.君子求諸己，小人求諸人。

我黑板上寫的話都是出自論語，我們先看第一句話。子路是孔子的學生，在倫語當中常常出現子路。其實子路跟孔子的感情，也很好，子路的表現也很優秀，相當的優秀，有這樣的學生真是得天下英才而教育之，一樂也。

「子路有聞，未之能行，唯恐有聞」我們看第一句話，子路只要聽到好的道理，他深怕自己沒有實踐。舉個例子，比如說，他聽到說做人就要孝順父母，他就去實踐孝順父母；做人就要友愛兄弟姐妹，他就去實踐友愛兄弟姐妹；他聽到佛法要常行布施，他就要看他自己有沒有常行布施。聽到一個好的道理，他就問他自己他有沒有去做，但是他聽到這個道理還沒去實踐之前，他很害怕再聽其他的道理。

這個跟我們現今的學生，剛好是相反的，我們現今的學生，都不管你有沒有做到，反正就是來這邊聽很多概念，然後抄回去。聽的概念越多，滿載而歸，到菜市場也沒人要向你買，沒人要理你。讀書或學東西，一直聽了很多概念，但是你沒有一條概念有去實踐的。

佛法裏面講「戒」，你有持戒嗎？佛法裏面講「定」，你有修定嗎？佛法裏面講「慧」，你有開發智慧嗎？所以你看到儒家的思想，孔子的學生是這樣的人，你自己會不會嚇一跳？你會不會輕視儒家，你敢輕視嗎？你說修行人，有沒有哪幾個是這種態度的？有還是沒有？修行人不見得有這種態度。

我們一本經有很多概念，一本讀完還要趕快再讀第二本經，接著再讀第三本經，知識一直進去，觀念一直進去，但都沒有問你自己有實踐嗎？你有力行嗎？你沒有實踐，你沒有力行，這樣有意義嗎？一點意義都沒有。你的孩子在學校考生活與倫理考一百分，回到家跟你頂嘴你會高興嗎？你的學生去考聯考，公民考滿分，回家看到長輩理也不理，考到第一志願有意義嗎？你只是表面說我女兒考上第一志願，講完又生氣，你不覺得那個內心世界怎麼平衡。

所以我們讀書不能落實嘛，現在不是只有讀佛經，你現在讀任何書都一樣，你讀書不能落實，你讀了這些東西，有時候反其道而行，那叫做讀書讀到背後去，背道而馳。你會覺得說那是什麼情形，你現在先不要氣。為什麼不要氣？你眼睛先不要看別人，麻煩你先看自己，你先看自己你就不太會氣了，為什麼？因為你自己都做不到，我有說錯嗎？你自己都做不到，你在氣你另一半，你氣什麼？你自己都做不到，你在氣你的子女，氣什麼？你自己都做不到，你也不用氣你的朋友，你也不用氣你的同事，你也不要氣這個社會大眾，隔壁鄰居，你都不要氣。你自己做得到嗎？你自己都做不到，你為什麼要求別人做呢？

孔子的弟子問夫子，可不可以用一言來形容？孔子講說「恕」，什麼叫「恕」？「己所不欲，勿施於人。」孔子就這樣解釋，用一言以蔽之，孔子不是用一句話，是用一個字「恕」，後人解釋加一個忠，叫做「忠恕」。你聽到這句話好像很簡單，其實這句話很難呢！「己所不欲，勿施於人。」你不要的東西，請你不要給別人。你不要人家不恭敬你，那麼你為什麼不恭敬給別人呢？你不要別人嗔恨你，那麼你為什麼要嗔恨別人；你要你的孩子努力讀書，那麼你為什麼不努力讀書；你要孩子成龍成鳳，那你為什麼不要成麒麟，為什麼要變成烏龜呢？

所以你摸著良心，你一輩子都在做己所不欲，勿施於人？你不是勿施於人，你是施於人。簡單這麼講啦，你不希望別人這樣對待你，你捫心自問，你卻用這樣子對待別人，這真是很奇怪的概念。你希別人對你恭敬，對你和睦，對你謙讓，但是你自己都不是這一種人。這是什麼，你看到了嗎？因為你不實踐，你自己完全都不實踐。這是第一個概念，你眼睛只要繞回來看，看什麼呢？請你看第三句話。

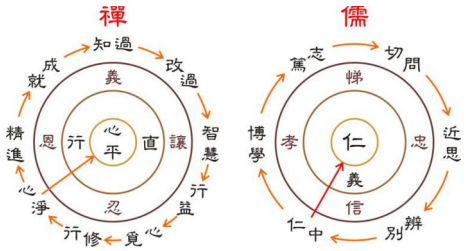
「君子求諸己，小人求諸人。」你是君子還是小人？絕大部份都是小人，你只要談到別人，你就是小人。論語裡面的小人，不是指那個奸詐、卑鄙、無恥叫做小人，是指沒有修養的人，沒有修養的人就叫做小人。君子就是有道德、有學問、有修養的叫做君子。就是人家說的，君子就是有修啦，小人這個沒有修啦，大部份的人都是小人，都是沒修啦。

以儒家來講，你想當一個君子，以佛法的角度你想當一個修行人，你一定要反求諸己，而不是去看到別人，這樣就什麼都不用談了，佛法更高深的理論，你也不用讀了。你不要拼命在讀高深的理論，然後自己最基本的做不到。那些高深的理論，只會帶來自取其辱，你會被人家笑。我告訴你，我現在都不敢見人，我會被人家笑，我們這些出家人早就被人笑死，現在都高談闊論，基本功及格的沒幾個，到處都是這樣，佛法怎麼會不滅亡呢？

假設沒有自覺，佛法一定會滅亡，現在不是只有佛法會滅亡，你覺得儒家不會滅亡嗎？它也是會滅亡的，都一樣，假設你內在沒有覺醒，好的東西就會斷送在我們的手上。用一個很簡單的概念，那一天，我跟一個法師在聊天，我只是很感嘆的跟他講一句話，我說：「其實你不用問我止觀啦，也不用問我參禪，如果你說應該怎麼修行？那麼我就可以很真誠的告訴你，你先修從此之後不再講別人的是非，可以嗎？」你們做得到的舉手，從此之後不再講任何人的是非，做得到的舉手。你們都沒有人，你們也都做不到，真是的，這個這麼難嗎？不然這樣，從此之後少講是非，做得到的舉手。好，放下，我實在是講不下去。

我們在講這一段就是要去說，你不是一直聽道理，而是你應該去落實，你應該去實踐。道理不是聽越多越好，其實你聽越多，你都沒有能力去實踐，有時候反而你會產生挫折感，會還是不會？會喔！你聽越多道理，但是你都知道你很差勁，讀聖賢書所學什麼事？所學只有一件事，「飽食終日，無所用

心」，吃飽等死，讀那麼多書，真的是糟蹋那些書。這些智者的書，諸佛菩薩的書，聖賢的書，請你不要這樣糟蹋它，它不是你的招牌，而是你自己要有真才實學，這樣才可以。



現在從兩個圖來看，這個圖出自哪裡？出自《無相頌》對不對？六祖大師這個圖就是出自《無相頌》。《無相頌》很短，沒有多少字，但是按照這樣修行，都已經不成問題了。另外這個圖，簡單這麼講，就是儒家的思想，談到儒家思想應該談到兩個人，孔子跟孟子，叫做孔孟學說，我用那個圖來表現儒家的思想。

我們現在來講，這兩個圖的相關性，所謂「心平」就是「仁」。心清淨的人，必然是一個仁慈的人，心不清淨，那個人一定沒有百分之百的仁慈。心平跟仁慈其實意思是一致的，只是我們的名相用法不同，表達的方式不太一樣。連孔子他都不敢自稱自己是聖人，也不敢說他自己已經達到仁，他都不敢，有沒有？連孔子他都不敢這麼說。聖人如果是自己封的，一定讓世人譏笑，孔子如果說他自己是聖人，是不是會讓人譏笑。孔子如果到處去跟人家講說：「我是一個仁慈的人。」也會被人家笑掉大牙。這些東西一定是後人，因為仰慕他，恭敬他所追封的。

那麼一樣的道理，你學佛也是一樣，你不要說我現在就是佛祖，我現在已經是大慈大悲了，那不是讓人家笑掉大牙。比如說，同學往生，我就在墓碑上寫某某禪師，如果他還活著就說自己是禪師，那不但墓碑我們不會幫他做，人家也不會買水果去拜他，這人很自大。

你看「心平何勞持戒，行直何用修禪」，「行直」就是展現，「行直」直就是正，「行直」就是行正。所以《無相頌》裏面有一句話「行正即是道」。這裡面「心平」，因為心平，才能夠展現出行直，才能夠展現出來，言行舉止都符合正道；在儒家的展現叫做「義」，凡事要符合正義，「義」就是宜也，就是展現出來也是要合情合禮，這叫做「義」。我們一般常講正義、道義，就是要符合道就對了。

六祖講「心平」、「行直」，「心平」是體，「行直」就是用。儒家講「仁」，人心也，展現出來要符合「義」，那叫「仁義」。所以「孔曰成仁，孟云取義」，「仁義」可以互相相應，看我有沒有強辭奪理，還是說人家聖人所體悟的，大同小異。現在要講具體，比如說行正道，什麼叫行正道呢？我們剛開始講心是不可得，心是無形無相，但它不是空幻的，它不是空空洞洞的，現在很具體的把它展現出來。

心怎麼展現出來呢？六祖用四句話展現：「恩則孝養父母，義則上下相憐。讓則尊卑和睦，忍則眾惡無喧。」儒家的展現當然有很多個字，像「四維八德」就十幾個字了。我們把關鍵字拿出來看：

「恩」父母對我們有恩對不對？恩則親養父母有沒有相配？「心」最根本的展現，最原始最具體的就是「孝」。你說這個人有修行，他不具備孝，能不能成立？不能成立。你說這個人很愛國家很愛人民，不孝順也不能成立，都不能成立。一個人沒有孝心，他有可能「仁」嗎？那是不可能的事。

現在透過這個展現，這裡面可以無限的解釋，六祖說「恩則親養父母」，難道只有父母對我們有恩嗎？其他人對我們有沒有恩？有啊！我們怎麼迴向？上報四重恩，有沒有？比如說父母對我們有恩啊，師長對我們有恩啊，三寶對我們有恩啊，國家對我們也有恩啊，老百姓對我們有恩啊，萬物對我們也有恩

啊，誰對我沒有恩呢？所以有的話雖然是這樣講，它可以無限的延伸，大家不要這麼呆板。

做人只要不懂得恩，我不好意思說他是小人，我也不好意思他叫做禽獸，做人只要不懂得恩，這是人嗎？這個一定不是人，我講的是事實。所以孔子剛出社會的時候，聽其言，就信其行，聽人家講，他就相信。等到孔子歷練一段時間，他改口了，聽其言，要觀其行，不一樣了，他教我們觀察人是這樣觀察的。

不懂恩的人這一種人，不可嫁他，也不可娶她，知道嗎？不要嫁，不要娶，也不可雇用，也不可交這種朋友，知道嗎？師父要教他嗎？你跟他說，師父生病沒時間教他。但是教育的立場不是要有教無類嗎？對，有教無類，我怕還沒教好就要被他害死了。要判斷一個人，你們要學會觀察，一個人假設不懂知恩、感恩、報恩，因為你還是凡夫，你先要會觀察人。因為你還不是佛祖，所以你還沒那個能耐度化他，所以你還是先遠離他，這是我能教你的。我沒辦法教你把眼睛挖起來，這我不會教。

「義則上下相憐」，上跟下的關係，在我們儒家叫做「悌」。「兄友弟恭」就是上跟下的關係，這是最直接的，最親的，因為這叫家人，除了父母就是兄弟姐妹。父母跟我們是血肉，兄弟姐妹跟我們是手足，你這個要先做到啊。所以儒家的思想，剛開始先不要談那麼多，先談這兩個字「孝悌」。能做到這兩個字的學生，麻煩一下，你介紹他來，我包一萬塊紅包給你。哎呀！這種人難得呀，這種學生難找。

「讓跟忍、忠跟信」有什麼關係？「忠」是什麼？「為人謀而不忠乎」這講的就是做事。「信」是什麼？「與朋友交而不信乎」這講的就是做人。你做事有盡心盡力嗎？你說：「師父，我做事都盡心盡力，我在公司裏面上班純粹

是混，我雖然在上班領公司的錢，但是我又在外面做副業，所以我盡心盡力賺很多錢。」那不叫做忠吧？你在這家公司上班，在這裡任職，有盡忠職守嗎？你有盡心盡力的在做嗎？這叫做事。

「讓則尊卑和睦」，所以我們要懂得忍讓嘛，我們要懂得謙讓嘛，這樣大家才能夠和平共處嘛。與朋友交要「信」，「信」是什麼意思？信就是信用，不對，信用還不能代表整體的意思。與朋友交有信用。比如說你跟我約，「師父，我們明天早上九點來找你。」結果你準時就到，你是不是符合「信」，對還是不對？「當然要有誠」。重點是，只有講信用，好像說我不爽約就是信用，其實不是那麼膚淺。

這個「信」講的是「誠信」。我講個更具體一點，你有真心待人嗎？這樣就難了哦？這樣難不難？不難？代表說你現在跟任何人，都能夠真心跟人家在一起，對還是不對？對，那你很優秀。我們可以察覺到，我們對喜歡的人，才比較容易真誠的待他，才會比較多用心的關懷他，才會比較有耐心的跟他在一起，才會盡量的幫他；但是對我們不喜歡的，對我們不認識的，對我們沒有利害關係的，一般會應付了事，那個叫做人情世故，應付、應付。你可以很容易察覺到，你的內在是不真誠的，有還是沒有？你有沒有觀察到，你常常是這種狀態。若是沒有察覺到這種狀態，沒有辦法談心地法門，更別說這些有的沒的，談什麼有念無念，那麼粗淺的還看不到。

「忍則眾惡無喧」，你跟別人在一起，要懂得忍辱波羅蜜，人跟人之間就是這樣，因為那一口氣沒有辦法忍住，很多的關係就破碎了，家庭也好，公司也好，朋友也好，都沒有辦法講，所以「忍則眾惡無喧」。因為我懂得忍辱，所以我跟別人在一起，大家都沒有意見，這樣的人誰不喜歡跟他在一起？這個就是他具體的展現。

在孟子裡面，他更清楚的講到說，我們內心具體的表現，當你一剛開始展現，它是有所開端的，那你要從那個開端展現出來？那個開端他是這麼說的，他說：「惻隱之心，仁之端也；羞惡之心，義之端也；辭讓之心，禮之端也；是非之心，智之端也。人之有是四端也，猶其有四體也。」他講「仁義禮智」，那「禮」就是恭敬。他從這四端說我們的善心怎麼生起？有一個新聞記者很有名，叫李四端，名字是有學問的，四端是這樣來的。雖然我們兩個不認識，我跟他祖先不認識，我看他的名字，就知道他的名字怎麼來的。這可以很具體的展現，所以你要培養。

我們佛學裡面也常這麼講，什麼叫做精進？你要令惡不起，要令善增長，善怎麼增長？你要慢慢讓它增長啊！你有看到你的善，一天比一天增長嗎？有看到的舉手，好像看不到。好像我聽了三十年了，好像也看不到我長什麼，我只看到長青春痘而已，什麼都沒看到。你每天在拈花惹草、種盆栽，你幾乎每天可以看到，那個花每天在生長，但是你自己的心性的修養，你自己卻看不到，看不到你要警惕呀！你為什麼看不到？你說：「師父，你不是說心是無形無相看不到。」我告訴你，它雖然是無形無相，但卻是可以感覺到，你可以感覺到，你是那樣的人。所以這些東西，你還是要學習啦。

六祖的《無相頌》，告訴你怎麼學習？他告訴說你要精進，從哪裡精進？從博學，我這裡先不講博，我先講好學。論語第一章就叫你「學而時習之」，學而篇；三字經一開始，就告訴你「性相進，習相遠」，那個「習」有很多種意思，我講另外一個意思：「透過學習，差異性越來越大」。人跟禽獸相差不多，關鍵在於你有沒有透過學習、透過教育，產生跟其它動物的差異性，不然的話你其實跟其他動物差不多，差別在那裡？差別在心靈層次不太一樣。不然一般人跟動物差不多，吃飽睡，睡飽吃，就是這樣而已，一般動物也是這種狀態。

「博學而篤志」，這個「好學」，剛開始要學什麼？我們不知道，所以我們剛開始好學，剛開始讀書，剛開始是不拘限的，不拘泥說你要讀什麼。所以剛開始我們就會讀各種聖賢書。比如說，你讀儒、釋、道，讀完了之後，自己應該有所選擇，立定你的志向跟方向，這個叫做篤志。請問一下，你們今天還是停留在這種狀態嗎？博學，其實你這個階段已經過了，也就是你已經看過很多書，東看西看你已經看很多了，你今天不是停留在這種狀態，你應該要篤志啊！你應該要堅定自己的志向，不是還在摸索。

你一定要立定志向，就像我們學佛一定要發菩提心，有沒有？沒有發菩提心的人會有成就嗎？有可能嗎？不可能嘛！善男子、善女人發阿耨三藐三菩提心，不是在講這個嗎？這個心沒有發會有成就嗎？不可能！東講西講也是在勸你要早一點立定志向，也跟你說過，這跟你退不退休無關，跟你現在已經畢業了無關。那是你的生命，假設沒有立志就沒有方向，一個人沒有方向，就會過得很不踏實，人心就不安定，不踏實也不安定！

知過改過，我們先從這邊開始來說，有幾個關鍵字。第一個關鍵字是「恩」，第二個關鍵字是「過」。這就是我常講的一句話，知恩、感恩、報恩，知過、改過、無過，沒有撇步。我講的方法是很清楚很實際的，我很不喜歡別人說，那個道場是戒律道場，為什麼我會很不喜歡這樣說？因為這句話是不成立的，那一個道場不須要持戒？你告訴我那一個道場不須要持戒？所以我很反對人家說這個道場叫持戒道場，那一個道場不持戒？你這樣強調不是很奇怪嗎？

所以知恩、感恩、報恩，其實這個人，必然就是一個善良的人。我們先不講說，他是否有知過、改過、無過，他只要能夠知恩、感恩、報恩，這個人基本上就是個善良的人，一定不會錯。但是懂得恩的人，並不代表他沒有過哦！什麼是「過」？不是殺人、放火才是過，觀念錯誤算不算是一種過？算嘛！觀

念錯誤就是一種過失，你都不知道嗎？比如說易經有「吉凶悔吝」，易本來沒有「吉凶悔吝」，為什麼會產生「吉凶悔吝」？是因為人之欲也，因為人有欲望，所以才有吉凶悔吝。這個講得很清楚，是因為你有欲望，所以吉凶才產生，不然沒有什麼吉凶。這樣的道理我們今天講不完，我先把這一段先講完。

「切問而近思，仁在其中。」近思，有沒有一部著作叫做《近思錄》，有還是沒有？作者是誰？你們回去查，我現在不要說，你們上網去查。仁在其中，也就是說你的道義要培養起來，要透過這樣的方式，博學之後你要篤志，確定你的方向。假如博學不篤志，這個人是亂讀的，不知道在讀什麼？你們都是博學不篤志，我有說錯嗎？博學不篤志，人家孔子十又五立志於學，三十而立。

你們要看到自己的缺點，你那裡不足的趕快補，當然有很多人不博學也不篤志，那我就不說了，從今以後我就不理他，我理他做什麼？連這個開端都沒有，他有沒有可能「仁在其中」呢？

學就要問，但是注意「切問」是什麼？很真誠很誠懇的請教人家，不是很隨便的問：「師父啊，是有心還是無心？」這麼傲慢的問，這麼考試的問，這麼不削的問，很多人問話都這個樣子，有懇切的問嗎？有的人問話的態度不對，你可以拒絕回答他，知道嗎？這我教的，你勇敢的拒絕回答他，等你態度誠懇我才回答你。

問而能夠思，近思切身的問題，知道嗎？自己切身的問題，這樣跟佛法像不像？這叫「聞」，博學是不是聽聞？這叫「思」，「聞思」有沒有？學問的道理都一樣啦，聞、思、修就要去實踐，這樣你才有可能切入。

你有沒有注意看我畫兩個表格的意思，為什麼？一條紅線切進去。為什麼一條紅線切進去，繞一圈才能夠切進去，不繞一圈你怎麼切進去。你說：「師

父，不是頓悟嗎？」你如果有能力就頓悟啊，你沒能力就要繞一圈才切進去，這樣對不對？好，今天先講到這裡，書好好讀是很有趣，為什麼很有趣？因為學而時習之，不亦悅乎！你怎麼讀的沒有趣？你都不知道在讀什麼？當然沒有趣！

傳心法要講記-100

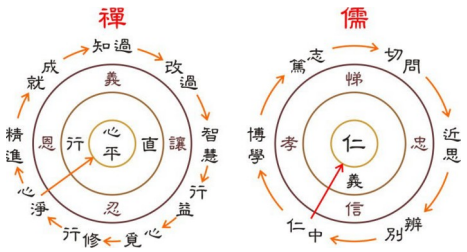
我們今天還是要繼續，把上節課還沒講完的概念，做一個整體的來說明。真理只有一個，不管它是誰講的，只要它能夠符合真理，就是佛法。譬如說，我們這一、兩節課，常常用一些儒家的概念，來談一些的佛法，我希望你不需要有門戶之見。為什麼說不需要有門戶之見？你常常問你自己，歷史上的這些人物，我們到底有比他強嗎？我們到底有比他有智慧嗎？我們到底有比他有德行嗎？如果說有一個人，他的智慧超過我們，他道德超過我們；我們後面的人，在那邊論長短，應該是自取其辱吧！我們學東西，千萬不要掉入門戶之見，或是自讚毀他。一樣的道理，這些老子、孔子、孟子，這些了不起的人物，當然也是值得我們讚嘆的。只是我們在講某些的東西，它是共通的，我們引用某些的概念來談。

為什麼釋迦牟尼佛講經說法四十九年，他為什麼要從各種角度來切入呢？就是因為我們每個人的障礙都不同，然後我們每個人的因緣也不太一樣，所以我們的切入點，希望你自己能夠有所體悟。很多的東西，當你準備好了，你自然就會有所體悟；如果你沒有準備好，憑良心講，你是不會有體悟的。

那一天，在台北上課上課之前，有同學問我說《壇經》裡面「見性是功，平等是德」，他還在問我功德的問題。我說概念很簡單，不用那麼複雜，「所謂的功德，就是你的功夫，你有那個功夫嗎？」如果你有那個功夫，自然你就

會有所得，得什麼？得無所得！你自然就會有所悟道；如果你沒有那個功夫，有任何好的因緣，你還是悟不了。

學佛法的人，他不見得聽到佛經才會開悟，六祖是聽到《金剛經》開悟的；另外有的禪師是聽到賣豬肉開悟的；還有一個禪師，聽到人家在讀出師表開悟的。現在不是你聽到什麼，而是你準備好了嗎？這樣了解了嗎？是你自己準備好了，不是你聽到什麼！不是說，你聽到佛法，唯有聽到佛法，你才會開悟，然後其他的聲音你不會開悟，不是這樣子。當你準備好了，那個因緣成熟了，你當下就契入了。



以這兩個圖的概念，大家都會覺得說，這兩個圖你好像都懂。我們現在不是要談懂，我們現在是要談說，你做得到嗎？做得到的舉手，現在不是談懂不懂，我們現在不是談知識。當然大家聽《壇經》聽很久了，照理來講《壇經》無相頌的這個圖，好像大家已經是滾瓜爛熟，好像、好像，我用好像。但是對於儒家的這個圖，我們今天還是從儒家這個圖先來說。

上個禮拜的圖是根據《論語》：「博學而篤志，切問而近思，仁在其中矣。」這一句話寫的次第。但是這一句話的次第，其實還不夠明確，應該再用一句話來講會更明確，就是這一句：「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之。」這一句話出自哪一本書？《中庸》。其實第一句話跟第二句話，其實它的意思是一樣的，只是我們這兩句話，今天把它合起來，做一個整理會比較完備。為什麼會比較完備呢？也就是說它的次第會比較明確。

「博學而後篤志」，我們先來探討一個問題，我們從《論語》的這一句話，是先博學還是先篤志？你說說看，先博學還是先篤志？「先篤志」。這答案是不太一定，為什麼不太一定？當他沒有去學習，當他沒有去接觸，他就不知道，他要朝哪個方向去走，一種人是這種情形，所以他剛開始他先廣泛的學習。這一種的教育，有一點像現在的教育，一直到你大學，你才確定，你到底要走哪一個方向，這是第一種模式。

第二種模式是什麼？是這個人，他很早就確定他的志向。譬如說，我們國小在寫作文，都常常有一篇叫做「我的志願」：我志願要當醫生、我志願要當護士、或是說我志願要當老師。國小寫這一篇文章，有的人他的志向，真的是從小到大都沒有變。但是這樣的人，憑良心講，是很容易成功，為什麼？因為他很早他就很清楚。這兩種都是有可能發生的，不管是先博學後篤志，還是先篤志後博學，其實都沒有關係。

我請教在座的，你們篤志了嗎？還沒立定志向的同學，請舉手，可以嗎？我現在問話，都是問那個你不願意舉手的概念，那就代表你們每一個人都篤志了？你的志向是什麼？「要開悟要解脫」。我以為說你的志向是負責把禪心學院的網站，把它弄得完美無缺。「那是近期目標」。對啦！近期目標，那是該做的。另外一個同學呢？還在想啊！對不對？這個博學，用這樣的概念（好學），你們比較好懂。

「博學」，舉個例子，有的人以為他的書東看西看叫做博學，這個不叫博學，這個叫做無聊消遣，那有聖賢不讀書。我講一個思考的概念，「好學的人才會快樂，不好學的人不會快樂」，這個概念很少人家這樣講。我們今天不快樂的因素有很多，但是其中有一個很重要的因素，什麼因素呢？那個就是人生沒有理想、人生沒有目標、人生沒有方向，其實這個是一個在你心裡面很深、很深，造成你不快樂的原因。

許多人沒有察覺到，我不快樂的原因，是因為我不好學；我不好學是因為我沒有方向，我沒有方向是因為什麼？是因為...，這裡面的點點點很複雜。第一你不了解自己，所以你不知道你要幹嘛！第二你不相信你自己，你不相信你自己能做到；第三其實你已經放棄自己了。你都沒有看到你的內在：「你是不了解、你是不相信、你是自暴自棄」。「天不棄人，唯有人自棄」，只是這樣子而已，因為天生我才必有我用，你怎麼可以自暴自棄呢？你怎麼可以放棄你自己呢？甚至有很多人胡說八道，怎麼胡說八道？「成功幹嘛！或是說有成就幹嘛！或是說賺那麼多錢幹嘛！或是說讀那麼多書幹嘛！」那換我問你好不好？「不成功幹嘛！沒有理想幹嘛！不賺錢幹嘛！」有的人亂解釋，我現在問你說，你以為這樣叫做自在，當你問別人說：「要努力幹嘛！」那我就問你：「不努力幹嘛！」

有時候，我們在覺得說，不能認同這個概念的時候，你自己這個概念能成立嗎？你自己這個概念叫做正確嗎？也不正確啊！尤其是學佛法的人，你們一直在談觀自在，自在、逍遙、無憂、無慮，他是一個最認真的人。誰最認真？一定沒有比老天更認真，什麼叫老天？大自然的運作，從來都沒有懈怠過；大自然的運作，從來都沒有休息過，叫做「天行健，君子以自強不息。」這叫做道。天道的運轉沒有一刻止息，人道片刻不可離開，精不精進？精進得很！對不對？努力不努力？沒有比這個更努力！

你們在學佛法，切記、切記不要亂解釋，不要講到一些，沒有學佛的人都聽不下去。你的概念檢測一下，當你已經離開中庸之道，賢者過及，愚者不及，要中庸，過與不及都是陷阱。這裡面的博學，一定是以好學為主，為什麼好學的人才會快樂？好學就是他有清楚的人生方向，他很清楚，所以他才有可能「學而時習之，不亦說乎？」他已經告訴你，那一種喜悅是從內在所展現的，他人生有方向、有目標，他知道他在做什麼，他每天都很充實。

當一個人，一個念頭起來，只有一念，不可能一個念頭起來，有兩個念。你的念頭一念是精進的，懈怠就生不起來；當精進消失，懈怠就起來了，你可以看得到。當你好學，喜悅就會跟著起來；你不會好學，然後就讓你感覺到痛苦，不會！因為痛苦不會起來。我說這個概念，很少人察覺，也很少人發現。

我們看很多的書，很奇怪！他一剛開始，就是把「學」擺在第一位。談什麼東西？都是把「學」擺在第一位。譬如說，你們學佛法快樂嗎？有時候你要捫心自問，你學佛法有時候快樂，有時候不快樂；你有時候精進，有時候懈怠；有時候好像很有成就感，有時候又很有挫折感，我有沒有說錯，有還是沒有？這樣學就不太對了，這就代表你還不夠好學，你才有機會生起負面的、你才有機會生起挫折感、你還有機會生起懷疑；懷疑，你就是不夠好學。譬如說，你每節課都來聽課，並不代表你好學，我有說錯嗎？因為你並沒有樂在其中，你並沒有說學而不厭。

我一直用三句話常常提醒我自己，當我坐在這裡的時候「我是老師」，但是當我下課的時候「我是學生」，因為我也在學習。所以我常常用哪三句話提醒我？第一：「我是否學而有厭呢？」我應該學而不厭；第二：「我是否教而疲倦呢？」我應該教而不倦，也就是說我教得會厭倦嗎？我也常常在看我自己，覺得會厭倦嗎？你會厭倦嗎？你在學習的都會厭倦了，我教的人不會厭倦嗎？我也很厭倦，所以停課大家高興，難道我喜歡教嗎？「師父，我們又沒有說高興」。不是啦！我不是說你啦！我是說有人，因為你是屬於比較精進的；我是說有人，反正都是有兩種聲音，兩種心態。有節目的人，當然我停課最高興了；沒有節目的人，當然我停課就不太高興，為什麼？因為他突然失去了方向跟目標，當然就不太高興了。

第三：「我有沒有修而不退？」我想這三點不只是我而已，你也是一樣，「你有學而不厭嗎？」「你有教而不倦嗎？」「你有修而不退嗎？」你雖然不

是當老師，但是當你有因緣跟人家講，你是不是也會講的很厭倦？就好像有時候值班，我坐在這邊到底是要講還是不講？我就是在看我會不會厭倦？所以自己要提醒自己，沒有人會督促你，我跟你講真的沒有人。自己的生命是自己的，不是別人的；別人是別人的事，你是你的事，所以自己要為自己的人生負責。

因為好不容易當人，有機會學佛，有機會聽經聞法；又有這樣的環境，可以讓大家學習，所以我們自己要把握。你到今天你自己好不好學，其實你自己知道。我希望，我們這一班的同學，也要有表率，來自己好學的舉手。我現在又開始在鼓勵自己了，我是否教而倦？我不好意思說誨人不倦，就是說我教了會不會厭倦？「師父，怎麼樣才能夠入定？師父，怎麼樣才能夠生起般若智慧？師父，怎麼樣才能夠開悟或是明心見性？」其實你都談得太遠了吧！

你不好學，戒定慧都生不起來。連孔老夫子都這麼講，與其胡思亂想不如學。你不好學只有胡思亂想，有可能嗎？不種蘋果，也不去菜市場買蘋果，一天到晚想要摘蘋果、吃蘋果，那不是笑死人了！好不好笑？就是很好笑，因果絲毫不爽，未卜就先知，知道嗎？不用卜，就知道你吃不到蘋果，這個概念，用膝蓋想就知道了。何必騙自己，不要牽拖，不要講一些東西太遠，講那些東西不切實際。

現在不管你幾歲，你也不需要說好學怎麼樣，我只告訴你一個重點「你不好學，你就不快樂」，我就很肯定這樣跟你講。你可以今天晚上回去之後，好好思考一下，看我說的有沒有道理？你什麼時候，才會發憤圖強？你不是為聯考，你也不是為了一口氣，你真的是為了你的生命，你真的是為你的生命在發奮圖強，我不蓋你。這個勁提不起來，你就往下墜吧！我告訴你很清楚，沒有什麼好商量的，你也不用看我。

好學不是壓力，好學是樂趣，你不要把它當成壓力。如果你把它當成壓力，我告訴你，你一定會精神崩潰，你一定會走火入魔，你一定會修到偏差。它是一個樂趣，你什麼時候體會到它的樂趣呢？好好體會，它真的是樂趣，很有趣！能體會嗎？能體會好學是一種樂趣嗎？你只能夠體會煩惱是一種樂趣，對嗎？還沒有，所以趕快體悟吧！這個東西誰逼你都沒有用。

「審問」，以《論語》的角度它寫「切問」，就是說我們要懇切的問人家問題。切問講的是一種內心真誠的態度，審問就是你要仔細地問。你沒有好好的學，你一定是不問，不然就是隨便亂問，不然就是很草率、很輕浮的問。「君子不重，則不威」，你問問題能好好地問嗎？

有時候，你問我問題，其實你可以問我一個問題，但其實從頭到尾只有一個問題。只是這個問題當中，當你問了之後，別人會回答你；在回答你當中，因為你要審問嘛，你要仔細地問；所以你會在從這個問題當中一直切入，但是都沒有離開這個問題，其實是一個問題而已。你會這樣問人家嗎？會嗎？我們一般人都不會這樣問人家，好像第一個問題跟第二個問題不相干，第二個問題跟第三個問題不相干。

什麼叫做誠懇的問？誠懇的問，是因為你已經思考很久了，你百思不解。所以遇到善知識，或是遇到相關的人士，或是遇到比你懂的人，你很誠懇的問他說：「這個問題，你自己已經思考很久了，始終百思不解。」所以我以誠懇的心：「來請教，請教能者、請教善知識、請教師父、請教老師。」你問問題，有這麼誠懇嗎？有還是沒有？

很多人問別人，都是找話題在問，有的人問別人，都是人情世故在問。譬如說，我看到同學：「先生你貴姓？」「我姓洪、我姓王。」「先生你住哪裡？」「你住台中，我也住台中」，「你住太平，我住西屯」，「先生你結婚

了嗎？」「先生你這個衣服很好看，你在哪裡買的？」「平常喝咖啡、泡茶嗎？」「喔！對！對！對！」聊了三個小時皆大歡喜，都是夭壽短命，夭壽你知道什麼意思嗎？減少三個小時的壽命，叫做夭壽。表面上，我跟別人談得很高興，那個內容來看一點內容都沒有。我們就把這樣模式，變成一種人情世故，一輩子跟人家應對進退，就用這一套應對進退的模式，跟人家聊一輩子，還自認自己很善於人際關係。請問一下，這樣的道理，你自己有觀察過嗎？還是有人曾經跟你講過這樣的概念？跟你分析給你聽！這樣對嗎？我們今天誠懇地問，不是這樣的問。

譬如說，我看到同學，我說：「洪居士你好，我看一般人的精神都不濟，但是我看你精神都很好。」我很誠心的請教你：「洪居士，你精神為什麼可以保持這麼好，可以請你不吝指教的告訴我嗎？」更好聽的：「可以請你不吝指教的教導我嗎？」這種話，你們聽起來都覺得很噁心，我怎麼會不知道，你們都把好話當成噁心，都把壞話當成交情好。「三人行，必有我師焉。」你好好的請教人家，人家一定可以告訴你「你不足的、你不會的、你一定可以」，其實你快樂，別人也快樂，因為你學而不厭；別人當然就誨人不倦，雙贏！但是我們都不是這樣。我們自己也不好學，但是別人教我們，我們又覺得：「哼！好為人師！」我們就是這種態度，所以我們的內在，真是「前也不得、退也不得，左右都不是」，你有好好的看到你的內在嗎？

博學，一定沒有離開審問，所以叫做學問，真正有學問的人，一定要符合這兩個條件。但是這樣的概念，為什麼，我們常常都好像樣樣通、樣樣鬆？因為你真的沒有學問，所以才會這種狀態。這樣讓一個人很沒有充實，然後讓一個人心很虛，為什麼心很虛？內行人知道你不懂，外行人以為你懂很多，等到有一天，外行人請教你的時候，你心會很虛，有沒有？

我們台北班有一個同學，他跟我講說：「師父，我很真心的跟師父報告，有人請我去談禪，但是師父我坦白跟你講，禪是什麼？我到今天還不太清楚，我怎麼去談禪呢？」他跟我講說：「為什麼那一幅畫叫做禪畫？為什麼那一首詩叫做禪詩？為什麼呢？」我說哪一個現象不是禪？哪一句話不是禪？一定是要那一副畫，才叫做禪嗎？你們想想看，還是說這個現象，才比較有禪？有沒有禪，不是那個現象，不是那個事情；有沒有禪，是你的心。對不對？因為是你的心，在解讀這個現象。所以禪者，心也，是你的心在解讀它。

為什麼《孟子》說：「萬物皆備於我」？這個關鍵就是在自己的心，如同《壇經》所講的那一句話：「心生種種法生，心滅種種法滅。」那個意涵是一樣的。你從心的角度來解釋禪，你可以把它解釋作真善美；你可以把它解釋作智慧、慈悲、清淨；你也可以把它解釋說善待自己、涵養萬物；你也可以把它解釋說天、地、人；你也可以把它無限的解釋、無限的解釋，如果你會解釋，是無限的解釋。

那個同學說：「啊！剛才好可惜沒有錄音。」我說不是這樣說，你懂比較重要，不是說剛才好可惜沒有錄音。他的意思是說，講講幾個角度，他去講禪比較好講。我說你知道就好，不是要你錄音。

所以這樣才有學問「博學、審問」，但是如果你只停留在博學、審問還不夠，為什麼？因為這個只是記問之學，這是別人的經驗，這叫記問之學，這不是你個人的體悟喔！你不要以為說，你這樣真的就有學問喔！要透過你個人的體悟，一定要慎思，我們以佛法的角度，「博學、審問」就是佛法「聞思修」裡面的聞慧，這兩個就是聞慧。「慎思跟明辨」就是思慧，「篤行」當然就是修，聞思修自己還要會懂得分。

「慎思」，如果你沒有思考，你是沒有辦法，從聽到的東西、從學來的東西然後消化，透過消化、消融了，消融之後；透過個人的人生經驗、個人的體會，然後隨著各種因緣，講出不同的話。要注意這句話！「隨著各種因緣，講出不同的話」，為什麼？因為你講話是要給別人聽得懂，但是你所接觸的對象，每個人都不一樣，每個人完全都不一樣。你怎麼把這麼高深的道理，講給他聽的懂呢？這個就是一種權巧的智慧，你不能夠只講一種話，這樣是你不懂。你領悟到只是講一種話，我就說你還不懂。

消化的東西，叫做無形無相。譬如說，吃橘子可以吸收維他命 C，C 是有形有相，還是無形無相？「無形無相」。這樣會了嗎？會了嗎？C 是無形無相，你是吸收進去是無形無相，不是吐出來，又吐出一顆橘子。就是這樣，我吸收進去，它無形無相，但是我表現出來，就是有 C 的味道，知道嗎？就是有那個內涵，講到這裡，我已經聞到橘子的味道。你要謹慎地去思考，為什麼古人常常告訴我們要謹言慎行？為什麼《易經》裡面，常常帶有戒慎恐懼的憂患意識，為什麼？因為慎始才能夠善終，剛開始謹慎才能夠得到善的結果，你要好好思考，你要謹慎的思考。你所聽到的這些的學問、你所聽到的這些的道理、或者是所體悟到的真理，你到底怎麼用呢？你一定不是用來炫耀你自己，你也不是用來要把別人打倒，真的不是這個樣子。你只是用來自覺覺他、自利利人、己利而利人、己達而達人，這個不要偏離方向，你這樣才能夠明辨。

「明辨」，你這樣智慧才能夠明辨是與非、明辨善與惡、明辨正與邪、明辨權與實、明辨了義不了義；你才有辦法清清楚楚的分辨，這叫做善能分別諸法相。不然你根本看不懂，大家說的都是佛法，大家說的都是真理，大家說的都是最上乘法，大家說的都很好；但是你根本分不清楚，你也搞不清楚。我們一般人，總是掉入一種是是而非的概念，自己沒有辦法察覺，他只要是在他的話當中夾雜一些好的話，你就認為他是對的。縱使他講的都是好的話，他的解

讀不見得正確。你的思考一定要達到明辯，你不可以說思考完了，你還搞不清楚，那當然還要再思考。你要很清楚的去檢測自己，你到底知道什麼程度？你知道的有多深？你一定要自己知道，檢驗自己。

「篤行」，透過了聞，透過了思；沒有聞、沒有思，談什麼實踐？談什麼修行？所以假設沒有這樣的正見，又如何正行呢？根本沒有辦法，根本真的就是沒有辦法。

你看我把《中庸》的這五個步驟，再加上《論語》裡面的「篤志」，跟「仁在其中」，七個把它排在一起，你看到了嗎？透過這兩句話把它排在一起，這才是儒家完整的一個修行的概念。儒家最終的思想就是：「君子、賢人、聖人或是聖王」，名相不同。也就是說你要行仁義，或是說你自己的心要有仁德，你要透過這樣的次第來修行，你的心才會有仁德。你沒有透過這樣的次第來修行，你怎麼會有仁德呢？

仁是什麼狀態？「仁、恕、誠」，書要會讀，儒家的中心思想在「仁」；孔子的中心思想在「恕」；中庸的中心思想在於「誠」，我有沒有說錯？我講的話你要回去印證，你回去把書拿來看看。這三個字表面上是不一樣，其實一不一樣，都是一樣。這就是說你們在學佛，不要死在名相上，不要以為不同的名相，就變成不同的意思，不是這個意思。

「仁」，這個「仁」就如同我們佛家所講的，你這個人有沒有慈悲喜捨？你這個人有沒有大慈大悲？那個就是「仁」。「仁」，注意看！「仁」為什麼是兩個人，兩個人是什麼意思？

「恕」，你看這個「恕」就好了，「恕」就是如心，如誰的心？如你的心，將心比心，孔子用一句話，來形容將心比心，「己所不欲，勿施於人」，就是恕的意思。你聽起來很簡單，其實很困難，很困難，你知道嗎？為什麼？

因為孔子就用一個字，把他的思想都包含在這個字「恕」，如心。你自己喜歡什麼，所以你大概也知道別人喜歡什麼。譬如說，你喜歡別人尊敬你，所以別人也喜歡你尊敬他；你喜歡別人善解你，別人也喜歡你善解他。所以你喜歡的內心世界，別人也差不多；你討厭的一些境界，別人也差不多，連這個都不懂，談什麼明心見性！你以為學佛的人，就懂這個嗎？就懂嗎？懂嗎？

譬如說，我是個當個老師的好不好？我是希望說我的學生都能夠全勤，我希望我所有的學生，都能夠不遲到，這樣的要求過份嗎？過份嗎？不過份吧！我們這一班同學什麼時候做到？這是不是一個很簡單的概念？就是師父喜歡什麼？那一樣的道理，你們是喜歡什麼？你們是喜歡每次來上課，師父都不請假，對不對？對嘛！這個才叫做「恕」嘛！將心比心。

你一定會問我說，「恕」這樣講你好像比較好懂，這個「仁」的說法，好像比較不難懂，但是也比較好懂，比什麼好懂？比那個「應無所住，而生其心」好懂，這樣對不對？比那個「無相、無住、無念」好懂，這樣對不對？比什麼「不思善、不思惡，那個是明上座本來面目」好懂，比那個「萬緣放下」好懂，也比「心平」好懂。

「誠」，我們常講一句俗語說：「心誠則靈」，但是這一句話有講錯嗎？這一句話沒有講錯，但是大家常常把這一句話，當成一種信仰或是當作一種有所求。來拜佛說心誠則靈，他這樣解釋，太小看這句話的內涵，這句話的內涵沒有那麼膚淺。「誠」是什麼狀態？「誠」就是開悟的狀態，一個開悟的人，他心才誠。你還沒開悟之前，你的心都達不到誠。心誠是什麼意思？同學解釋一下。說不出來。「沒有一點私心，沒有一點雜質」，那這樣不是開悟的狀態嗎？沒開悟的人，達不到這種狀態，對不對？

有很多人，常跟我講話：「師父，我也很誠心誠意的拜佛啊！」我說：「你不誠。」他說：「師父，為什麼不誠？」我說：「你拜佛幹嘛！」他說：「求佛菩薩，保佑我平安！」如果層次比較高怎麼講？「求佛菩薩，開我智慧呀！」我說只要是「有求」就不誠，不管是求平安，還是求開智慧；不管是家人生病了，求他身體健康也一樣，「求」讓他不誠。

用一句話來形容，《詩經》的一句話「思無邪」，這叫做誠；有念頭、有雜質、有私心、有所欲求，就離開誠。你們誠心誠意拜佛祖，都不會開悟，盡量拜。你們今天是大人，我才這樣跟你講。如果說，你今天是小孩子，我就說：「好啦！有求必應，求菩薩有用。」如果你是小孩子，我才跟你講。你是大人，我不可以，跟你講權巧方便的話，我要跟你講真實義。「我生病了，求佛菩薩讓我病好。」我不客氣問你一句話，病好要幹嘛？要幹嘛！要造業？要浪費糧食、要繼續憂悲苦惱、要繼續起煩惱？「師父，病好我才可以學佛啊！」你當下就學佛啊！

我在上課的時候，台北剛好有個同學問一個問題，我就反問那個同學。譬如說，我現在以同學的例子來問，「假設妳現在生病生的很重，妳希望我幫你求觀世音菩薩，讓妳的病好；還是希望我為妳開示？」開示什麼？就快要死了，你看我會為你開示什麼？妳回答我，你就快要死了，我會為你開示什麼？我會跟妳講，妳綁的粽子很好吃嗎？譬如說妳快死了，妳希望我幫妳求佛菩薩，讓妳的病轉好，還是希望我為妳開示？「當然是開示」。這不就得了嗎？就是說妳病好，妳又活起來幹嘛！

只有活起來，也不把握當下；也不把握「朝聞道，夕死可矣！」講得很清楚：「君子憂道，不憂貧。」都已經講說：「殺身成仁，捨生取義。」就是早就把生死什麼？我們都不是，「不看仁義，只看活著。」我剛才講的都是儒家的概念，你就覺得奇怪，人家生死也看破了。

就像有一天，有個同學問我說：「有時候講這些法，人家會說這樣的講法，像相似佛教，把儒家跟佛家摻在一起。」我就跟那個同學回答說：「現在哪一個人是儒家，你叫他出來。」我們不要批評人家，你說：「哪一個人是儒家，你叫他出來就好。」簡單這麼講，你境界有比人家高嗎？有沒有？沒有比人家高。道理都是相通的，道理不會不通的，是你自己不通。我只是把道理跟你講，我不是說哪一家最好，我沒有這樣說，知道嗎？為什麼？因為那些都是假名，那些都是標籤，真實義才是重點，我們內在自己你要清楚。

中庸：誠則明，明則誠。

「誠則明，明則誠。」「誠」，什麼是「誠」？這一句話是《中庸》裡面講的一句話，其實我看這一句話，我的感觸很深、相當的深，我的感觸相當的深。他的意思是說，一個真正達到真誠的人，「誠則明」的意思就是說，當你達到真誠那個當下，你就開悟了，自然明白，一切都明白了。一個真正明白道理的人，一個真正明心見性的人，必然是一個真誠的人，「明則誠」。

你現在可以隨便跟人家講說，我是誠心誠意，你敢這麼說嗎？你以為你對朋友真誠嗎？你對家人都不真誠了，還對朋友真誠，我有說錯嗎？你對另一半都不真誠，為什麼你對另一半都不真誠？你眼睛都看到他的缺點，當然就是不真誠了。他還沒講話，你就知道他到底要講什麼，反應不要那麼快，這樣的人不真誠，為什麼？因為你已經有主觀，你對這個人已經產生偏見了，所以他還沒開口，你就叫他不要講，我知道你要講什麼。你真誠嗎？你不真誠。誠是沒有預設任何立場，沒有什麼主觀啦！客觀啦！什麼那些都沒有，拿掉！簡單這麼講，就是離開心意識，這樣會嗎？會嗎？離開心意識會嗎？太難了吧！那個叫做「誠」。

譬如說，假設現在都沒有人，你看到的這一尊釋迦牟尼佛，你對這個佛像真誠嗎？可以達到百分之一百的真誠嗎？不見得，你不見得。你每天都在拜祖

先，你摸著良心講，你對祖先真誠嗎？你在拜的時候，對他真誠嗎？還是怕說被婆婆罵？還是怕說晚上睡覺的時候，祖先來扯你後腿？還是怕因為沒有拜，從此家道中落？你真誠嗎？因為沒有拜，你會有恐懼，因為你不想恐懼，所以你拜他，這樣真誠嗎？誠嗎？那你是在拜什麼呢？你已經拜了一輩子，你在拜什麼呢？自己問問看。

我現在講的誠的意思，不是說只有你對人不真誠。我現在就是說，不論你對有情無情；不論你對你尊敬不尊敬，連你尊敬的人，你都不見得能夠百分之百的真誠對他，我不該蓋你，我有說錯嗎？「誠」，所以難怪為什麼我們不能明？為什麼我們不能夠深入的明白自己？為什麼我們不能夠清楚的去明白別人？為什麼我們不能生起般若智慧？因為我們的內在就是不夠真誠。所以我們內在有雜質，那個雜質就是無明，那個雜質就是貪嗔癡，就這個樣子。

所以我看了《中庸》這句話，我感觸很深，就這樣而已！就這樣而已，但是做得到嗎？自己想。這個東西是你要不要做，不是你做不到，是你要不要做？我對人真誠，不是說你一定要讀多少書，你願意對別人真誠嗎？這個是願不願意對不對？這個跟你的學歷不相干吧！跟你讀書的知識也不相干，現在這個是你願不願意？

就像那一天同學來，我說你最近在幹嘛！她說在誦《法華經》，現在已經誦二十八部了。我說誦二十八部要幹嘛！她說：「師父，我還是要悟到《法華經》裡面在講什麼？」我說沒有錯。她說她現在要學常不輕菩薩。我說不要說一品，其中只要有一句話你做得到，就可以成佛。不要說一品，不要說一段，不要說一個四偈句，只要一句話你做得到，你就有辦法成佛，我不會騙你，隨便一句話。

常不輕菩薩的意思是什麼？不是說叫你看到人，你就跟他拜、跟他說：「你未來一定會成佛。」有沒有？這樣你早就被人家抓去精神病院了。而是他的意思，就是叫你說：「能夠徹底的恭敬所有的人。」你在學東西，不要非常的死板。《中庸》說誠，你就只有會「誠」，其他都不會。說「誠」就是包括一切，這個「誠」，一定含有真，「真誠」；這個「誠」一定含有敬，「誠敬」；這個「誠」一定含有實，「誠實」；這個「誠」一定含有仁，「誠仁」，我有說錯嗎？所以一個字，其實已經包括所有的概念。

一個很厲害的人，一個很懂一本書的人，他看到這一本書，他能夠悟到一個字，那個字就夠了，接著依教奉行，按照那個字來做就夠了。如果沒有這個能耐，最起碼也要選一句話，「這句話」我這樣做好好受持，就是一個字，你就進去了，這樣才叫做好學，不然都不好學，隨便學。

我說常不輕菩薩的意思，就是要叫你恭敬，就是要叫你對每個人誠心。你什麼時候做到，你什麼時候你就是常不輕，就這麼簡單，有難嗎？需要多少理論嗎？不需要！現在問題是你願不願意？這個問你啊！你就不用問我啊！這個跟你聽過多少課沒有關係，這個跟你有沒有打坐、有沒有念佛也沒有關係。現在是說，你肯不肯變成這種人，你肯嗎？（同學）你肯嗎？肯！從明天開始要自己注意。其實就是這個樣子，這樣才能夠篤行嘛！好在我以前讀篤行國小。這樣就有仁，就是這個意思。

六祖這個禪的部分，我利用簡單的這麼說，因為你們已經聽過很多遍了，這個六祖的無相頌，我們中間的這個就不用講了。

我們從「精進」，「若能鑽木取火」，這一句話就是精進；「淤泥定生紅蓮」，這就是成就，你必然就會有所成就；「苦口的是良藥，逆耳必是忠言」，你真的是要去接受別人點出你的過錯，你要知過，你以為知過，這麼簡

單嗎？過去我覺得知過好像不難，但是我看孔老夫子講這句話，我嚇一跳！這句話是孔老夫子講的，他講了這句話，我嚇了一跳！我再好好的去思考。

子曰：「已矣乎！吾未見，能見其過，而內自訟者也。」

啊！他先感嘆，感嘆之後，才講出這一句話，他說「吾未見」，就是說我到現在還沒有見過，到現在還沒有見過什麼呢？「能見其過，而內自訟者也」，那個「訟」，自訟就是自責，我看孔老夫子這樣講，我想有那麼嚴重嗎？孔老夫子感嘆說：「他到現在還沒有見過，當我們自己犯錯，願意能夠深深的，苛責自己的人，他還沒有見過。」孔老夫子為什麼這樣講？孔老夫子下面學生，不是都很優秀嗎？他為什麼這麼講？

請問一下，你現在犯錯，你有深深的自責嗎？有還是沒有？有喔！那這樣孔老夫子說錯？有沒有？我再問就知道了，你自責完之後，有沒有再犯錯？會再犯錯，那叫做自責！那有用嗎？深深自責之後，就應該不貳過，這樣才是自責。不能說：「師父，我現在做錯了，我給你跪，我哭到不行，師父，我錯了。」後來還是繼續犯錯，那你有深深自責嗎？「有！師父我在那邊跪了半個小時，流了很多的眼淚，面紙也擦了一包。如果我沒有深深的自責，會有這種情況嗎？」那叫做演戲，那叫做一時衝動，那叫做自責嗎？

孔老夫子的意思就是說，看到自己的過失，深深的自責；這樣的人，才會徹底的改過，不然那個都不是。我們不是自訟也！我們是自輕也！怎樣自輕一點？輕輕的放過自己，知道嗎？不然自鬆也！鬆鬆的讓它過去，反正別人沒有看到就好了，反正對方也不計較就好了，反正跟他說 I am sorry 就好了，錯了跟他道歉就好了。是這樣嗎？這個都是沒有覺性，沒有覺性的表現。

子曰：「過而不改，是謂過矣。」

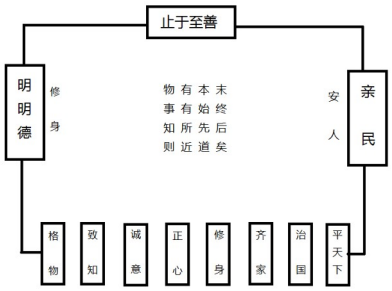
但是現在有一個重點「知過、改過」，我現在講一個重點，一個人做錯事不可恥，真正可恥的是什麼？你已經知道錯了，但是你又不願意改，其實這才是真正的過失。聖人都很寬宏我們，我坦白說，他一定不會趕盡殺絕，他一定是寬恕我們，但是寬恕不是放縱，這樣就真的是過失了。所以「改過必生智慧，護短心內非賢」這就是改過，所以改過必然生智。

「日用常行饒益，成道非由施錢」，你現在所學到的東西，你在日常生活當中行益，行益不是說一定要做好事，而是說你清清楚楚知道，你在做什麼，這才叫做用心生活。

「菩提只向心覓，何勞向外求玄」，要看到自己的心；「聽說依此修行」，你明白了這些道理了，要依教奉行；「天堂只在目前」，其實天堂就是清淨的心，清淨的心就是「心平」，繞回來。所以開悟的人，心一定是清淨的。

你們聽我這樣講有道理嗎？「有」。這樣你可以體會到，好學可以得到快樂嗎？你們在家裡面看書，你捨不得東畫西畫嗎？你會不會像我這樣畫來畫去，會不會？你們捨不得這樣畫來畫去嗎？你們不會拿一些紙畫來畫去嗎？你們只是在畫重點、畫紅線，一行、二行，你就自己畫嘛，為什麼？將你的心得一直融會貫通，你不要常常畫我的，你也要畫你自己的。好好體會，這樣才能夠生起樂趣。

傳心法要講記-101



我們現在還是在講《傳心法要》，我們不是在上其它的課，如果你覺得我們今天在談儒家的思想，我就跟你講說：「是仁者你自心起分別」，道理都是一致的，法沒有兩般。只是因為我們有談到菩薩道的精神，菩薩道的精神，就是他要一切能夠捨，他憑什麼能捨？假設他沒有悟到「一切法畢竟空寂」，他沒有悟到最究竟的道理，他又憑什麼能捨呢？我們叫一個人無私的奉獻，他又憑什麼？他不會無緣無故，就這樣犧牲奉獻；然後，他也不會無緣無故只願意付出，然後不求回報。他沒有明白道理，他做得到嗎？

只是明白道理的方式有很多種，我們這幾節課，藉著談儒家跟禪的觀念，然後做一個整體的說明。前面我們談儒家的觀念，應該是前面談三節課，我自己都還記得很清楚。我們前面的第一節課是談《孟子》，我們第二節課是談《論語》，我們上個禮拜第三節課是談《中庸》，今天當然要談《大學》，把它談完，而且為什麼要談完？因為它本來就是一貫課程，它本來就吾道一以貫之，所以它要談完，它不可以談一半。

今天要談的，其實就是儒家的心法，因為我們接下來是要談《傳心法要》，黃檗禪師談以心印心的問題，禪宗有禪宗的心法，儒家有儒家的心法。如果迷的人以為不同，但是悟的人都覺得說，理都是一致的，沒有說什麼不一樣。所以這個就是要問你，要問你是用什麼心在看書？你是用什麼心自己在參學？如果你的心不對了，其實你就不對了，說實在的真是如此。

我們繼續把上個禮拜的概念談完，上禮拜我們談到一個概念就是「誠」，就是誠心誠意的「誠」。《中庸》的重點在於「誠」，所以一開始我把《中庸》這一段寫出來，從這一段開始來講。

《中庸》：自誠明，謂之性；自明誠，謂之教。誠則明矣，明則誠矣。

「自誠明，謂之性；」這個「自」就是由於的意思，這個「誠」其實就是真誠，什麼叫做真誠？就是一點虛偽都沒有，那個才叫做真誠。一點雜質都沒有，以佛教的角度就是沒有妄念，那個才叫做誠，才會說心誠則靈。一個人他的內心只要能夠回到誠，他自然就能夠明。這個「明」就看你怎麼解釋了，以我們佛教的角度，你就可以明心見性；以儒家的道理來說，你就可以明白至善的道理。

我們人的內心世界，是無私無染的，那種狀態就是一種至善的狀態。也可以這麼解釋，當一個人心地，都沒有雜質的時候，他的心以佛法的角度，你看佛經都會放光。那個是一種表法，光就是代表智慧的意思，所以叫做光明，那個就是智慧的意思。就像說你現在看到我們前面，桌子上這個佛像它就是一個圓圈，這個就是一個圓滿智慧的意思。一個人的心無一點雜質，他自然就有智慧，他自然就清清楚楚，他自然就明明白白，這樣的狀態謂之「性」。這個「性」就是天性，以儒家來講叫做天性，或叫做天命，或叫做天理。以佛法的角度，天性就是佛性，這個就是佛性的狀態。

「自誠明，謂之性；」這句話的意思，就是我們每個人本來的天性，我們每個人本來的佛性，就是這一種狀態。般若智慧不從外來，是從自性產生的，這個跟儒家講的其實是一致的，一點偏離都沒有。但是我們一般人知道這種狀態嗎？我們一般人不知道這種狀態，我們一般人，為什麼不知道這種狀態？很簡單，當我在談人的時候，其實你只要看你這個人就好了，你在學佛法，你切

記一點，請你時時刻刻看到你這個人就好，你不要看到別人。你為什麼沒有辦法恢復這種狀態，為什麼？很簡單，因為你從來都沒有誠心誠意對待自己、對待別人，我有說錯嗎？我有誤會你嗎？因為你從來不真誠面對自己，你也從來不真誠面對別人，所以你不知道，你的本心是這種狀態。

我們從出生一直到現在，有時候，為什麼我們會說謊？我們說謊的目的是為了什麼？我們說謊的目的，第一就是為了保護自己；第二就是為了欺騙別人；第三就是為了推卸責任；第四希望從中獲取利益，我說這樣清楚嗎？你如果說謊話對一個聖者來講，其實他是會體諒你的，他真的會體諒你。因為你不得不說謊，覺悟的人在看我們，其實他都是很悲憫我們的，不管我們做什麼事，他都很悲憫，為什麼？因為你也沒有覺悟，你必然就有這樣的作為，他早就了然於心，他自己實在是有夠清楚。

為什麼我們常常會氣別人？他本來就是個迷的人，但是你都把他想成是一個覺悟的人，所以他那個行為會讓你很生氣，對不對？他本來就是一個迷的人，他當然會做傻事，他當然會做傷害自己跟別人的事，他當然就會虛偽，他當然就會偽裝，他當然就會逃避責任，他當然就會自卑，他當然就會傲慢，他當然就會忌妒，你說正不正常？好正常，真是好正常！

因為他不是聖者，他不可能都做對事情，他也不可能都說對話，他也不可能都不會胡思亂想，因為他不是聖者，他不是覺醒的人，難道你不能包容他嗎？迷的人就是這種狀態，所以你在氣什麼？你沒辦法氣他，因為有什麼腦袋，就有什麼樣的緣起，你能氣他，你要怎麼氣他？你只要一氣下去，你本身就是迷，你也是迷的人。

凡夫可以氣聖人，聖人不可以氣凡夫。你把很多的概念徹底的看清楚，你會突然站在一種很超越的角度；然後，你很清楚的看待，你身邊每個人的樣

子，你會很清楚的看到，都是一群無知的小孩，只是這樣子而已，沒有一個人例外，除非他覺醒。我們的心從來都沒有沉靜下來，我們不知道「我們內在俱足般若智慧」，我們不知道！為什麼你不知道？因為你自己障礙了你自己，所以你不知道。第一句話就叫做本來，按照一般的術語來講，這個叫做先天。

「自明誠，謂之教。」第二句話，現在要談的就是教化的問題。我們不知道的道理，我們今天為什麼能夠知道這個道理？譬如說，我們今天為什麼能夠知道這個道理？因為，我們就是透過覺悟的人的教化。我現在講的是《中庸》，它跟你講說由明而誠，「透過覺醒的人，他很明確、很明白的，將這樣的道理告訴你，告訴你我們每個人的內在是這種狀態」，這個就是一種教化。

前面第一句話是先知，我們至少也要做到後知；前面是先覺，我們至少也要透過先覺，然後才後覺。我不知道，你對聖賢書到底是什麼看法？善知識，這些聖人的智慧，其實它都是善知識，你不用遠求你垂手可得，你都可以看得到它都是善知識，但是問題是你珍惜嗎？我現在不是說：「你珍惜那一本書」，我說：「你珍惜你自己嗎」；我不是說「你珍惜那一本書」，我是說：「你珍惜你自己嗎？」你今天為什麼不珍惜那聖賢書？為什麼？你不珍惜自己，是因為你不珍惜你自己，所以你才不珍惜聖賢書。

你珍惜你自己，你捨得讓自己，這樣渾渾噩噩過一生嗎？然後你希望迷迷糊糊的來，然後又糊里糊塗的走嗎？你希望嗎？然後，你希望說：「為誰辛苦，為誰忙嗎？」然後這樣忙碌的一生，到底又是為什麼，自己也搞不清楚，真是搞不清楚！所以你珍惜自己，才有可能珍惜你身邊的東西，我跟你講的很真實。

天不棄人，是人自棄！上天沒有放棄任何一個人，是我們自己放棄了自己，只是這樣子而已！我講課不是要讓你壓力，禪不是很輕鬆嗎？禪不是很自

在嗎？你以為輕鬆是懈怠嗎？你以為自在是散漫嗎？它一定是嚴謹的，它一定是積極的，它一定是向上的，它一定是光明的，而且是圓滿的，那個才叫做禪。禪跟你想像的概念不太一樣，不是說好像輕輕鬆鬆，那個就叫做禪，你自誤就算了，你不要誤人。

「誠則明矣，明則誠矣。」最後，他的結論，講一個心能夠做到真誠的人，他自然就會有智慧；一個明白這樣道理的人，自然心就能夠回歸真誠。現在已經講得很清楚了，這個就是我們上節課還沒有講完，今天要從這裡開始來講。你現在可以這樣問我：「師父，如何真誠？」現在就要繼續講這個問題「如何真誠？」譬如說「我也想真誠」，想不想真誠？「想」。有沒有辦法真誠？「應該可以」。你是用什麼方法才讓你真誠？「要明白才可以真誠」。

很多的同學，雖然平常有看書，但是有時候，你們看書要捫心自問，你看書的目的是為了什麼？你有好好清楚，看到你看書的目的嗎？譬如說，我今天去看病，還沒有輪到我，旁邊有書，你可能會拿一本書來看，那個時候，你看書的目的只是在打發時間；再來第二種狀態，你睡不著，然後拿一本書來看，那個時候，你看書的目的，只是因為你睡不著；還有第三種狀態，平常在家好像無聊就拿一本書來看，你那時候，你看書的狀態，是因為你覺得無聊，所以拿書來看。

你看書有想要追根究底，達到思悟最窮盡的道理的人舉手，你有這樣看嗎？你沒有這樣看，你平常說你在看書，你是在看什麼書？你有察覺到，你在看書的內心世界，是正確的嗎？所以你不要以為說，你拿一本書來看，就好像沒有對不起自己，我說你很對不起你自己，為什麼？因為你都不了解，你都沒有看到你的心。你雖然在看書，你都沒有看到你的心，你看書的動機不純正，這樣的態度也不是好學的人。這個習慣，幾乎百分之九十九點九九九，都是這

種狀態，只有百分之零點零零一的人，難怪人家會開悟，難怪人家會做聖人，你有察覺嗎？

你這一輩子看書，你有檢測你自己的內心世界，你這一種的內心世界是什麼狀態，你清楚嗎？一個學佛的人，假設不能夠察覺到你的內心，說實在的，你表面上都在看佛書也沒有用，因為你都沒有辦法看進去，為什麼？因為你從來都沒有立志，想把它徹底的看懂，百分之一百的懂，你從來都沒有！這個你讀一萬本書也沒有用，我坦白說讀一萬本書也沒有用，看起來一樣都沒有智慧。

我們要去察覺，譬如說，我來講《中庸》，譬如上節講我在講《中庸》，說不定你回去就把《中庸》拿起來再看一下，「好久沒有看了，師父在講，看一下」，看完之後，你以為說「我這個禮拜很認真喔，我好好把《中庸》再看一遍，看完了，好像也問心無愧」。但是「看完了」是什麼意思？你都不知道，你問題出在哪裡？你都沒有察覺到「你那裡看不懂」？你是看完了，你並不知道「你哪裡看不懂」？你卻沒有很清楚的知道「你哪裡看得懂」？然後你也不知道，「懂了，但是我不會用」，這樣有用嗎？你書怎麼看的，你告訴我「你書怎麼看的」，書這樣看的嗎？同樣的道理，書這樣教的嗎？

有的書你看了老半天，「奇怪！它就沒有跟我講技巧？」就好像《六祖壇經》看了半天「不識本心，學法無益」，從頭到最後「要如何識本心？」六祖他都沒有告訴我，你都沒有察覺這個問題「他都沒有告訴我」。《六祖壇經》去翻翻看，講了半天，我已經知道重點了；但是重點「他怎麼沒有告訴我清楚一點」？就像我讀《中庸》我都知道，「誠」就是核心；但是現在「如何誠」？我怎麼看了半天，都沒有告訴我？你們有時候在讀書，會不會有這種感觸？讀書是「讀什麼」？讀書不是把它讀完，而是說讀下去，「我不懂」，我察覺到「我不懂」，我就一直到懂為止，這個才叫做好學。這個才叫做這本書

「我已經內化」，我完全消化，我完全明白它的道理；所以自然我就能夠外治，我也能夠運用自如，而達到出神入化。

有時候，你在看武俠小說，「倚天屠龍記、天龍八部」，你有沒有羨慕武功很高強的人，已經達到出神入化，所以最後取一個名字，叫做獨孤求敗，你看有臭屁嗎？獨孤求敗！他每次跟人家挑戰，都沒有人有辦法打敗他，所以獨孤求敗；我們是獨孤求勝，一勝難求知道嗎？人家是獨孤求敗這麼臭屁，功夫學到出神入化！我請教你，你有什麼出神入化？不然，你也告訴我：「師父，我吵架吵到出神入化。」我也給你肯定，你如果有辦法吵架吵到出神入化，每次談判我都派你出去。孔明跟周瑜講話，講到最後，只有用話就把周瑜打敗，聽到吐血，你有這個功夫嗎？

你有什麼東西出神入化？我觀察你只有一個東西，就是妄想，你的妄想已經達到出神入化；你的妄想是二十四小時當中，都出神入化，我沒有說錯吧！但是你不用高興，因為每個人都是這種境界，所以每個人都是這種境界，你就不用高興，你是第一名當然也是最後一名，因為每個人都一樣。

怎麼誠呢？今天就借助《大學》來講，請看講義，這個本來我可以抄在黑板，為什麼我不抄在黑板？因為我覺得這一張，其實是很重要的。如果佛家有《心經》，我就告訴你儒家的心經，就是《大學》這一張。

《大學》相傳是孔子所講的，《大學》裡面總共有十一章，但第一章叫做經，後面十章叫做傳，傳就是解釋經。大家學過《易經》都知道，孔子為《易經》註解，那個就叫做傳。所以重點是《大學》的第一章這個經文，你應該要背起來，你把經文背起來之後，接著你才可以起觀照，你才好起觀照。因為其他的註解，可以按照個人的程度去註解，你可以按照你個人的修為，來解讀這

一篇。我們直接先進入經文，我們還是從經文開始來談，我已經把《大學》的經文下幾個標題，很清楚的下幾個標題。

《大學》經文：

目標：**大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。**

行動：**知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。**

理論：**物有本末，事有終始。知所先後，則近道矣。**

方法：

一、（物有本末 - 本明明德，末止於至善。）

古之欲明明德

二、（事有終始 - 終平天下，始於格物。）

於天下者，先治其國；欲治其國者，先齊其家；欲齊其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知；致知在格物。

三、（知所先後 - 先從格物，後天下平。）

物格而後知至；知至而後意誠；意誠而後心正；心正而後身修；身修而後家齊；家齊而後國治；國治而後天下平。

四、（則近道矣 - 本亂末治，未之有也。）

自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本。其本亂，而末治者否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也。

「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。」第一個就叫做目標，《大學》一開始就告訴你，人生的目標跟方向。你先問你自己：「你願意學大學嗎？」這裡面的大學，不是我們現在大學的意思，這裡面的大學，就叫做大人之學。大人之學，在一般人最高的成就，叫做聖人；如果當一個王，就叫做聖王。

佛教裡面，有沒有講大人？有，《八大人覺經》就是大人，「大人」在佛經是什麼意思？就是佛的意思。就像五祖弘忍為六祖，所講的一句話：「若識自本心，見自本性，即名丈夫、天人師、佛。」標準叫做大丈夫，其實就是大人的意思。這種學問你想學嗎？我們一般人，有學這種學問嗎？我們一般人，都不學這種學問；我們一般人，都是學那些雕蟲小技，叫做小學；不然就叫做中學；不然就叫做連小學都不想學的「不讀書也不學」。我們一般人，不是不學，不然就學小學、學中學，哪幾位願意學大學？

你們現在已經退休，你們要學什麼學？你老實說說看，你要學什麼學？你們不可以在那邊笑，為什麼？因為你在那邊笑，其實你就是「對自己不負責任」。為什麼？因為，你自己就不敢說：「我要怎麼學？」你說：「師父，我不想學，我為什麼又來學？」因為你不學無術。你看！各言爾志！只要談到各言爾志，大家都說：「師父，我要去上廁所。」「師父，我肚子痛。」「師父，我家有事。」各言爾志，沒有人敢說志向；這樣，做師父的教了，會不會厭倦？你們怎麼都不看我呢？學佛沒有辦法騙自己，騙自己根本沒有辦法學，怎麼學？其實我越問是越悽慘，我們這一章講義收起來了，如果你不願意這樣，後面說也沒有意思。

你想過什麼人生，其實我已經講過了，不用卜卦我就知道，你未來的結果。因為你自己的內在，已經設定什麼樣的結果，我有沒有說錯？你要學什麼學？我按照你的志向來教，來符合你的志向教你。所以告訴你，改天開始我就

要隨便說，為什麼？因為你們都沒有志向？所以我按照你們的心願，教你們知道嗎？因為你們的心願，就是要我這樣子教，我就這樣教你們。你也講一下，你也跟我講一下方向，你要學什麼學？你怎麼只有笑呢？「無學之學」。其實現在不是我跟你講，現在是經文已經很清楚地跟你講了，我等一下講到那個經文，你就知道了。

「大學之道」，你下面可以寫四個字「成佛之道」，你們都喜歡讀成佛之道，譬如說印順導師的著作。重點在它的目標是朝這三個方向而去：第一個方向叫做明明德；第二個方向叫做親民；第三個方向就叫做止於至善，這個有個術語叫做三綱。三個綱要，明明德、親民、止於至善，這叫做三綱，這是你人生要朝的方向。

「明明德」，你人生要朝第一的方向，「明明德」就是短期目標，「親民」就是中期目標，「止於至善」就是遠期目標。現在如果有設定自己目標的人，你就要這樣設定，當然要從近期目標先達成，遠程目標才有可能，不然都是空談。

「在明明德」，我們第一個要達成的目標，叫做「明明德」，明就是要明白，我們以經解經，這個「明」就是「自明誠，謂之教」。我們是不是要透過明白，我們今天才會知道，不然你能夠明白嗎？這個明德就是誠，有時候讀書，還是要懂得以經解經，所以明誠那就是明明德。我們今天為什麼能夠明白？我們今天是透過教化，透過誰的教化？透過聖人的教化，透過大徹大悟的人的教化，我們今天才能夠明白這個道理。但是明白這個道理，不可以停留在知識上，而是你怎麼去達到？

我們每個人要明白，自己清明的德性，光明的性格。明明德，就是要明白自己、瞭解自己；明明德，就是識自本心，你要了解你的心，那就是明明德。

這個德的意思，其實就是我們所講的「何其自性，本自具足」。《涅槃經》裡面有談到三德 - 法身德、解脫德、般若德，這個你不見得要抄，這些術語你知道就好。人生的第一個方向，一定要去認識你自己，這個跟你士農工商不衝突，你一定要認識你自己。

「在親民」，第二個方向，當你認識你自己之後，你才有能力，能夠親民。經文裡面是寫親民，但是在解釋《大學》經文的傳，卻是把它寫作「新民」，這個你自己去翻，你就會知道我在講什麼。不論是寫親民，還是新民，其實意思都是一樣的。親的意思，是你要接近大眾，就像一個菩薩的行者一樣；他要接近眾生，親近眾生之後，接著要去教化眾生。就是那一句，他就要去教化眾生，他把他明白的道理，他自己的人生經驗，他自己的心路歷程，他是怎麼覺醒過來的，再去透過教化眾生，那這個過程就叫做新民。就是註解所寫的「苟日新、日日新、又日新」，就是在解釋這個。希望每個眾生，都能夠去除內在的貪嗔癡，能夠日新月異不斷的突破，希望能夠時時勤拂拭，勿使惹塵埃。所以親民的意思，也是希望別人，能過透過你的教化，了解他自己親民的德性，這是中程的目標。

「在止於至善」，最後的目標止於至善，就是讓每個人，都達到最究竟圓滿的境界。我在講這一段話，我雖然在讀《大學》，但是我看這一段，就好像在唸《金剛經》，我唸一遍給你聽好不好？「成佛之道，在發『阿耨多羅三藐三菩提心』。」什麼叫做「阿耨多羅三藐三菩提心」？就是無上正等正覺，你在明明德的下面寫「正覺」，你在親民的下面寫「正等正覺」，你在止於至善下面寫「無上正等正覺」。在我的眼中好像在讀《金剛經》，一模一樣，有夠清楚；你要成佛，你就先正覺；你要成佛，你先醒過來。

你在明明德的上面寫「二乘」，在親民的上面寫「菩薩」，在止於至善的上面寫「成佛」，你有沒有看到次第很清楚？明顯吧！所以這樣讀書會厭倦

嗎？聖賢書我看起來都差不多，我一點強詞奪理都沒有，你現在需要回家想：「我想想，我到底人生有什麼目標？」嗎？你需要想嗎？你只要「要學大人之學」，這個目標任何人都一樣，這叫做共同的目標。只是你的角色，可以不一樣，士農工商，那是角色不一樣；但是你的人生的目標，這是共同的目標。

有了目標之後，我們再談行動。你沒有目標，你會問我：「師父，我沒有目標，不過我要怎麼做？」「不會」。你就「沒有目標」，我是如何告訴你：「要如何做」。有沒有目標？如果你沒有目標，我如何教你？不是我逼你們要下目標，我只是告訴你，「你沒有目標，後面都不用講了」，難怪你為什麼沒有動力？你為什麼今天一直不能突破？因為你毫無目標可言，怎麼突破？

我們今天學佛很久，如果說你今天很清楚，你有了目標，人家已經告訴你了方法，其實師父就沒有辜負你了。但是，今天是你一直在辜負你自己，今天不是說，「來這邊聽聽也不錯」，不是這個意思；因為這個概念，就代表你沒有醒過來；如果你醒過來，你就不太一樣。我現在所謂的醒過來，我只談一個概念，什麼概念？「你只是開始覺醒」。

「知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。」你看經文，我為第二段經文下一個標題，叫做行動。因為有目標，所以你要行動。我們一般人都這麼談，每次談到這段，一般人都談「定、靜、安、慮、得」五個字，很多人已經背起來了「定、靜、安、慮、得」，都沒有談哪個字？止。

「知止」，止是什麼意思？我先問教國文的，止是什麼意思？「放下」。止是什麼意思？「停止妄念」。止是什麼意思？「知道自己的本心本性」。你們三個國文老師，如果我是你們的學生，如果考試，我是要寫哪一個答案？還

是你們三個，都看三本不同樣的參考書，請問一下，你們剛才三個所回答我的，是不是自己的認知，你有以經解經嗎？

你們現在都用你們的認知，我現在不用我的認知，我說經典就寫得很清楚了，我重唸一遍，你們三位好好聽：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。知止而後有定，」止是什麼意思？「達到至善的境界」。經文寫那麼清楚，知止這個止，就是止於至善。這我不是用猜的，經文寫得這麼清楚，你在看書，我也在看書，我現在不用猜的，經文寫得很清楚。如果你沒有這樣解釋，你的解釋就是不通，針對整個經文的角度，這個止的意思不是止息，這樣解釋不通。現在就止息，沒有哪些功夫，你能止息？你這樣不是解釋不通嗎？

所以知止的意思，它經文已經寫得很清楚，我已經知道我人生的方向，我人生的方向就是明明德，進而能夠親民，進而能夠止於至善。意思就是說，我的人生的方向已經確定了，所以「知止而後有定」，如果你不知止，後面我的課要如何上？你的方向在哪裡？「短期目標就是認識自己」。可以啦！你在學東西，最忌諱是你不敢說。譬如，當我問你，你不敢說，你的內在在想什麼？你透過觀照回答我。「算是還沒有確定目標」。只是這樣子而已嗎？你的內在只是這種內在而已嗎？你對你自己有信心嗎？你願意為自己承諾嗎？你願意為自己負責嗎？你內在在想什麼？

我們現在上課，我當下就是要你「看自己的心」，你不用回家去看，我現在就是要你自己看，看你的心在想些什麼？「這樣想正確嗎？」「這樣想是不正確的」，當下就要回神了，「改過必生智慧」，不要想那麼多，不用在那邊很鬱卒，「改過必生智慧」，轉過來，快一點！不要拖拖拉拉，你有看到嗎？你答不出來，你的內在，你自己就不負責任，你自己就沒有信心。不是我逼你，而是說，「你沒有確定方向，沒有辦法學」，你知道嗎？你自己沒有辦法學，教的人也沒有辦法教你。你們現在聽到這裡是很鬱卒、很難過，還是心開

意解？還是從此之後，「我改過必生智慧」，「我已經要確定方向」？我問你看看，你不是回答給我聽的，是要發自你的內在，你有確定知止了嗎？

「而後有定」，那個定，就是立定方向，就叫做定向，你們現在不是都有衛星定位嗎？你坐標在哪裡，你也不告訴我，衛星定位是要如何定位呢？買一台導航裝在車子裡，結果裝好都不設定到哪裡，你買這一台導航有什麼用？一樣的意思，你買一本《傳心法要》是什麼意思？也不去設定導航，買來了也不去設定，那買做什麼？

「定而後能靜」，很快心就能靜下來，你們現在不是心要靜嗎？你們為什麼心都靜不下來？因為我們太散亂，慾望太多，昏昏沉沉，什麼都想要，什麼都要不到，不下定決心，所以我們外號叫陳保仁。你們不要笑保仁，你們自己還不是一樣！你們內在還不是猶豫不決！這樣心怎麼會定？「聽師父的課，聽那麼久了，心還是靜不下來。」為什麼靜不下來？就沒有修行啊！我現在不要說修行，我現在沒有說「我要修行」，我現在只是跟你說「要立志！」也不立志，你的心如何靜得下來？心能靜嗎？八萬四千法門，每天都換一個法門，有夠厲害！

不知道是要留在娑婆，還是要往生極樂世界，到今天還沒有決定；不知道是要走解脫道，還是菩薩道，到今天還沒有決定；不知道是要專門修《六祖壇經》，還是《法華經》，到今天還沒有決定；不知道是要念佛，還是參禪，到今天還沒有決定。已經都決定的舉手，你現在是哪裡還沒有決定？你現在還想去相親嗎？不然你是哪裡還沒有決定？「不是沒有決定，是不夠深入」。不然你現在決定什麼，你講給我聽。「六祖壇經」。決定要明明德，還是要止於至善？「那意思都一樣」。你現在心靜下來了沒有？

如果按照這個經文的角度，如果你是這樣的人，自然就「定而後能靜」，不然這個經文就要改寫。你現在說我都已經決定，我的心還是靜不下來，這個文章可能他寫錯了，因為用在你的心，用不合。你的心現在沒有辦法靜下來，你應該去檢測，你前面做得不夠，對還是不對？你會不會這樣檢測？

「靜而後能安」，我們每個人都想要安，拜拜的人想要平安。然後，我們一般想要心安或是身安，或是能夠安全或是能夠安定，什麼樣的人能安？心靜下來才能安，這裡面的安，指的是什麼意思？身安，就是生活安定，心靜身安。我跟你講一品《法華經—安樂行品》，身心安樂。為什麼心靜下來，生活就穩定？「目標都確立了」。然後生活會有問題嗎？「根本就不會有問題」。他做工友也沒問題，對不對？活著不難，難是難在你活得不耐煩，不然活著有什麼難？

譬如說，你要讓一個人活著，你一天買三顆饅頭給他，他就能夠活著。所以你供養一個人一輩子，有沒有問題，你會不會怕？一天三顆饅頭，供養你一輩子，我相信，我有這個能力，你要修行我供養你。我也有能力，我可以供養你們全班，反正一天三顆饅頭而已，你可以活著，你活著困難嗎？是你的心很困難，你的心很難擺平，你的心就是有憂悲苦惱，你的心就是有不滿委屈。簡單這麼講，你心中有物，你心中必有一物讓你苦，所以叫做心事，你有心事嘛！

有時候，你都沒有感覺到，我打坐打那麼久了，為什麼我的心靜不下來？有時候，你都沒有看到「你根本的問題」。你雖然每天都在打坐，但是你不清楚「因為，你沒有發『阿耨多羅三藐三菩提心』」，你自己沒有察覺，你沒有發心？你沒有下定決心，你只有一天到晚在那邊打坐有效嗎？我告訴你「沒有效」，他必然成魔，那種人以後成魔。以我們這一班的同學，是不可能成魔。因為成魔要很用功才成；你們不太用功，你們是不會成魔。你們只會成「心不

靜的凡夫」而已！你在那邊坐，心怎麼靜不下來？你的菩提心，如果沒有起來，你都沒有去察覺，因為你就是卡在這一點，所以你怎麼修，心都不會靜下來。你有察覺嗎？「有知道，但是察不出來」。知道察不出來，你現在的文學造詣太高深。

「安而後能慮，慮而後能得」，心靜生安，身心安定而後能慮。我們說禪，禪什麼意思？禪就是禪那，禪那就是靜慮的意思，靜慮就是靜靜的思維，那個時候修禪定才有效。身心安穩了，靜靜的思維，自然就知道應該怎麼做了；然後凡事才能夠思慮周全，圓滿詳細周到，你才不會做後悔的事，你才不會一直後悔。所以「慮而後能得」，這個「得」，就是你必有自己的收穫。

《大學》的次第，清不清楚？它也跟你講得很清楚。問題是什麼，問題是你沒有把它當成寶。我們讀書就是好像讀過而已，「讀過而已」要做什麼呢，搞不清楚。都沒有把它當成寶，讀哪些書，也沒有什麼意義呀！「為什麼沒有意義？」因為你不會用，所以沒有什麼意義。

「物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」這就是理論，第三段理論，現在這些標題都是我自己下的，不是哪一些註解寫的。你要將這個理論，你要背起來你要好好的體悟。

「物有本末」，譬如說你看一棵樹，由根本一直到枝末，「物有本末」，我們是不是物？是，我們是人物，你心中必有一物，那也叫物，你的心還是叫做物。所以你知道「你心的根本」嗎？還是你只看到「你的枝枝葉葉」，枝枝葉葉就是你的念頭，你都只看到你的念頭，都不知道本心、本源，那個叫做本。

「事有終始」，那麼事呢？一切的現象有終始，看到嗎？終始。物有本末，事有終始，已經講完了，什麼叫做講完了？注意看！本末，就是上下四方

謂之「宇」；終始，古往今來謂之「宙」；宇宙，講完了，這個該抄的你要抄。上下四方謂之「宇」，古往今來謂之「宙」，你這樣就能夠明白，宇宙人生的真相；你這樣才能夠明白，宇宙人生的真相。從佛法的角度，請問一下，這個不是緣起嗎？這個不是因緣果報嗎？你有看到嗎？有因有果，宇宙的現象沒有離開緣起。

「知所先後，則近道矣。」這些的道理你從頭至尾都明白，我恭喜你，這個人已經接近了道，你不是要悟道嗎？你要這樣悟，你知道「你的本，你的末」嗎？你知道「事情的終跟始」嗎？你今天發生什麼事，你知道嗎？你今天一定有事，你知道怎麼發生的嗎？

為什麼不講說「事有始終」？為什麼要講說「事有終始」？為什麼佛法不講「集、苦、道、滅」，要講「苦、集、滅、道」？你有沒有發覺聖人的智慧都一樣，為什麼說法都一致，照理說應該都講因跟果，為什麼有時候講事情，從果開始講？因為眾生要看到結果，他才會察覺；菩薩畏因，凡夫畏果，他看到了。你的眼睛比較看得清楚，不然都看不清楚，一定就要事情發生了他才看到，他才知道痛苦，知道嗎？

所以說「事有終始」，那個終就是結果，你才會去探討它是怎麼發生的，它是怎麼來的？跟四聖諦一樣，先看到苦果，才去察覺到苦因，四聖諦說法都一樣。你這樣讀書有沒有樂趣？為什麼聖人的觀察都一樣，真是一樣，真是厲害！你不需要感嘆，你也不需要哀聲嘆氣，你要生起你的智慧，好好生起你的智慧。下面的經文就是，按照這四句話的發展，這個標題是我下的，按照這四句話的發展，接下來就是要告訴你方法。

「古之欲明明德」，就是古之聖賢想要明明德，這一句話寫的就是「物有本末」，「本」就是明明德，「末」就是止於至善。以經解經你看到了吧！我

從頭至尾都是以經解經，從沒有加我個人的註解。所以方法就是按照這四句話。（方法一、物有本末 - 本明明德，末止於至善。）

「於天下者，先治其國；欲治其國者，先齊其家；欲齊其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知；致知在格物。」有沒有從終談起，然後談到始，我當作你們都懂了，我不解釋了可以嗎？因為快要下課了，我先把大綱先講完。（方法二、事有終始 - 終平天下，始於格物。）

我現在舉個例子，譬如你對一個小孩說，你長大後要做什麼？請問一下，他會告訴你因還是果？他會告訴你果，譬如說我長大要做總統，他是不是跟你講結果。你學佛要做什麼？師父我學佛要明心見性，他是不是跟你講結果？所以「事有終始」，這樣子厲害吧！事情都一定先講結果，經文的寫法就是這樣寫。我們接著才會怎麼說？「你想做總統，好，值得讚嘆！」接著，你應該怎麼做總統？是不是從頭開始教他？

「物格而後知至；知至而後意誠；意誠而後心正；心正而後身修；身修而後家齊；家齊而後國治；國治而後天下平。」你看第三段就是要講「知所先後」，是不是教他方法，你如果要平天下，你就要從格物開始做起，你們平常在講話有沒有這樣講？你們在跟人家講話，有時候你會察覺到，你都是胡說八道，你講話是不是都沒有什麼次第，都沒有什麼組織，沒有什麼結構，講話跳來跳去，跳來跳去隨便跳。你只要在讀這個書，你就知道人家講話是怎麼講？而且這樣的講話，就是符合一般人的概念，但是他可以聽得很清楚。（方法三、知所先後 - 先從格物，後天下平。）

「自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本。」所有的人都一樣，不管你是誰，不管你有沒有要修行，「修身為本」，難道只有修行人的事嗎？這個跟修行人有什麼關係，你只要是人，你都是要以修身為根本。

「其本亂，而末治者否矣。」假設你根本混淆了，你不從根本下手，你後面能夠做得好，那是了不可得，沒有這種事情。

「其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也。」「厚」的意思就是重視，「薄」的意思就是忽略，你該重視的你卻忽略它；不重要的事情你反而去重視它。這樣的人，怎麼有可能知道，怎麼修身至去平天下呢？這就是告訴你，你要接近道，你就要知道本末終始。如果你不接近道，你不按照這個樣子，你離道太遠了，你已經偏離軌道了，你都不知道。（方法四、則近道矣 - 本亂末治，未之有也。）

我用四句話，清楚的來跟你標下，下面講的就是按照這四句話的次第寫的，這是我自己看經把它下的標題。你當然可以去下你的標題，我只是要跟各位講，我記得我第一次在看它，我怎麼看都覺得它很囉嗦，很多話是重複的，懂嗎？很囉唆！這一段可以刪掉說那麼多。但是我們慢慢去體悟聖人的話，他不會像我們這樣，不該說的亂說，他們都講得很嚴謹，我這一張已經給你了，如果你有新的看法，歡迎下個禮拜跟我指正，至於怎麼樣，你自己去體悟。

傳心法要講記-102

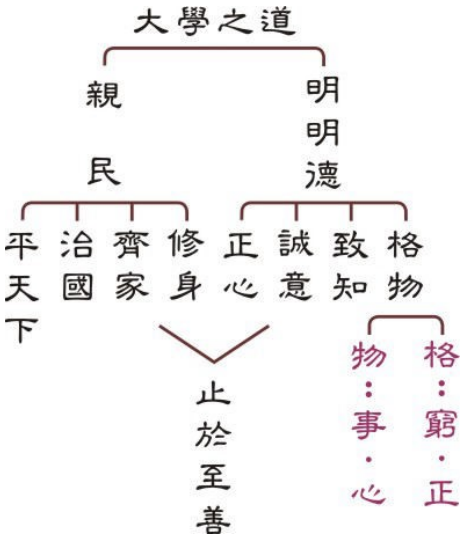
我們今天繼續把《大學》的方法講完。別人有事來請教你，你常常會跟他這麼說：「你自己想清楚就好。」但是你有沒有想過，你講這句話的意思嗎？你叫他想清楚就好，他就能想清楚嗎？他可以還是不可以？他根本沒有辦法想清楚。例如說，有一個人來問你，要不要投資股票？你跟他說「想清楚就好」的意思，其實不是想清楚，而是他是決定買或不買。現在有一個人問師父說：「嫁這個人好不好？」如果你跟他講說：「想清楚就好」，他的答案只有「嫁跟不嫁」，那麼嫁跟不嫁是想清楚嗎？有時候，我們在安慰別人，表面上你已經安慰了，其實你有說跟沒說是一樣的。為什麼？因為包括你自己，都沒有辦法想清楚。

想清楚到底是什麼意思？有時候，我們在講話，講了一輩子的話，其實自己也搞不清楚，自己在講什麼？我們讀那麼多書，你都想清楚了嗎？你學佛，你就想清楚了嗎？你去打個佛七，或是去打個禪七，你就想清楚了嗎？你想清楚的意思，到底是哪裡想清楚？我提出這樣的概念，原則上就是說，大家到底有沒有察覺到？有很多種概念，我們自己都不願意把它弄清楚，然後一直存在那種似懂非懂的概念，一直用在日常生活中。如果沒有人跟你講，或許你還覺得說這是正確的、這是正見，你或許沒有察覺到，這是你的盲點，你根本不知道。如果你跟別人講，其實對方也不知道，所以你有講等於沒有講，甚至你會讓他誤會。他所謂「想清楚」就是一種決定，他的決定就是二擇一法，就是兩個選一個，其實真正的想清楚，不是這個意思。

真正的想清楚，到底是什麼意思呢？假設你今天不懂得格物，你後面都不用談。不懂格物的人，後面怎麼想都想不清楚，懂格物你才有機會想清楚，你才知道，我應該怎麼去思維？然後透過思維之後，應該做出怎麼是正確的決定，這樣你才會知道。不然一般人只是用他過去的想法跟概念，不斷一直去決定錯誤的事情，只是這樣子而已，重蹈覆轍！所做的每一件事情，所決定的每一件事情，其實他自己並不知道，他在做什麼。譬如說，他決定在做這件事情，他為什麼要做，他不知道；他決定放棄這件事情的時候，他為什麼放棄，他也不知道。但問題是，他會誤以為他知道，這個誤以為他自己知道，其實就是加深無明，其實就是人生就是一場誤會，你就是不斷的誤會下去。這個歸根究底，就是說：「這個道理你不透徹」，到底是什麼樣的道理呢？

張載：萬物皆有理，若不知窮理，如夢過一生。

「萬物皆有理，若不知窮理，如夢過一生。」張載，這位大哲學家，是宋朝的人，他講過這一句話。剛才所講的「想清楚」，就是說你知道那個道理，但是我如何才能夠知道那個道理？而且是每件事情都要知道那個道理呢？還是只要知道一件事情就好呢？還是說，透過日積月累慢慢讓我了解，有一天我就能夠通達呢？萬事萬物都有它的道理，你可不可以從現在開始，來想清楚。



上個禮拜我給這一張講義，我做一個大綱性的說明。《大學》有三綱八目，這裡面儒家的大學之道，就是我們佛法所講的大乘之道。大乘不是小乘的道理，是大乘的道理。在儒家講說大學之道有三綱，其實歸納起來是兩個綱領。你要做好哪兩個綱領呢？第一個綱領就是你要明明德，你要自覺，你要去明白了解自己，你要去識得自己的本心，你要恢復你自己這種親民的德行，你要恢復，這樣叫做「自覺」。第二件事情，你要去親民，你要將這樣的道理去告訴別人，你要發揮你的影響力，將這樣的道理不斷地去發揚。

「親民」就是「覺他」，憑什麼去覺他呢？憑你要自覺，你自己要先醒過來，你才有辦法教別人如何醒過來。一個人要醒過來，親民的「親」又叫做「新」，新舊的新。每一個人，他要去改變之前錯誤的觀念，他要革新，才有機會醒過來。就像說我們要去洗滌自己的心，你這樣才有機會醒過來。這兩件事情中，哪一件事情最重要？「明明德」最重要。

我們今天的重點，原則上是擺在明明德，你自己沒有覺醒，你是沒有能力去親民的，你也沒有能力叫別人覺醒過來。你自己如何先醒過來，那個關鍵是很重要的，它的方法就是「八目」，八個項目。八個項目剛好配二綱，什麼叫做八目剛好配二綱？就是說你要明明德，你就要透過「格物、致知、誠意、正心」這樣的方式，你才能夠明明德。如果說你自己想要親民的話，你就應該要以身作則，你就應該要「修身、齊家、治國、平天下」，這剛好是兩個綱領，來配八個項目。然後把這兩個做到極致，就叫做「止於至善」。

我們都知道一個菩薩的行者，叫做「覺有情」，覺有情就是親民。菩薩本身要自覺覺他，把這兩件事做到最圓滿的地步，就叫做覺行圓滿，就是《大學》所講的止於至善；止於至善，就是你把這兩項做到圓滿。我們常常這麼講，將人生達到真善美的境界，然後讓所有的萬事萬物都能夠，各安其位，各正其命。你雖然在讀《大學》，其實這已經包括儒家的修行方式，沒有離開這

個綱要，完全沒有離開。你有機會讀「四書」，你怎麼讀，都在這個綱領裡面，不會超過這個範圍。朱熹在編四書的時候把《大學》排在第一，並不是《論語》排在第一。你讀四書的時候，你應該先讀《大學》，再讀《中庸》、《論語》、《孟子》，四書的排列方式是這樣子。朱熹是用心把他整個綱領排出來，也告訴你說，你想要修行，你想要自學，你就應該這樣的學習。

我不知道說你這禮拜回去，有沒有把《大學》看完，看完的舉手。大學裡面這八目有沒有都有解釋？你只有看經，是不是？上個禮拜不是說經有一章，傳有十章，依那個本文，格物致知並沒有解釋。《大學》是從《禮記》裡面節錄出來的，但是在《禮記》裡面，卻沒有解釋格物致知。不過你看這其中最重要的，是不是就在格物致知？

《禮記》裡面，卻沒有解釋格物致知，造成後來的儒家，對格物致知的解釋，各有說詞。沒有註解怎麼辦？朱熹才借用二程（程頤及程顥），對格物致知的解釋加以補充。你現在看到《大學》的格物致知，並不是它的本文，而是程子的解釋，然後朱熹把他摘錄下來的。這樣的因素，造成儒家學者，對格物致知的解釋不一致，一直都不能統一。今天你們可以放心，他們雖然不能夠統一，但是終究還是會統一。為什麼終究還是會統一？當大家用功到一定的程度，看法就會越來越接近。看法原則上歸納起來，就是兩種說法，你要謹記在心，歸納起來就是兩種說法，最重要的就是格物。

先談「物」，有人解釋說「物就是事」；有人解釋說「物就是心」。我們的儒學繼孟子之後，有一段的時間，幾乎產生斷層，一直到朱熹集大成，儒學再度的興盛。到宋朝的時候，那些儒家形成另外一個風潮，他們這些讀書人，不是只有讀儒學，也有讀老莊，也讀佛法。要記住，到宋朝的這些讀書人，就是儒、釋、道他們都讀，他們那個世代，就出現另一名詞，叫做「理學」，叫做「理學家」。理學家其實還是以儒為主，為什麼？因為他們都是排斥佛教。

這一點我要說明，他們雖然也是讀佛法，但是他們又排斥佛法，知道為什麼嗎？因為人都會犯一個盲點，什麼盲點？譬如說我是儒學，為了證明儒學的優越，無形當中就會排斥到其他的學說，這個就是我們一般人的通病，就是他站在自己的門戶，產生排他性。

他們雖然也讀了佛法，但是他們又是在排斥佛法，我們可以理解為什麼這個樣子。譬如說，站在中華文化的角度來說，原則上是以儒道為主，佛法是屬於外來的文化，所以我們有排他性。但是到後來，中華文化已經離不開佛家了，因為中華文化已經包含儒、釋、道了。但是站在個人的本位主義，站在個人的哲學立場，或是站在個人恢復自己的宗門的角度，他會想盡辦法來維護自家的學說，其實就是這種道理。

我比較贊成士農工商，你好好的扮好你的角色，但是你不要去排斥他人，你只要去講真理就好。儒家你還是扮演儒家，宣揚真理；道家你還是當你的道士，發揚老莊哲學都沒有關係。學佛的一樣，你可以發揮你自己，將佛法發揚光大，但是不要去排斥其他的宗教，或是其他的學說。我們有時不要亂扣帽子，當別人的學說跟我們不一樣，我們就跟人家說異端，聽起來感覺很恐怖。異端就要消滅對不對？難怪有宗教戰爭，好可怕！

先談歷史，你一定要去懂這一段的歷史，在儒家經過一段的空窗期，一直到宋朝出現朱熹，明朝出現王陽明。這兩個人（朱熹、王陽明），一在宋朝，一在明朝，都是很重要的關鍵人物，對「格物」的這個概念，講了兩個很大分水嶺的概念。依我個人的淺見，我是覺得沒有衝突。

從朱熹的說法開始來說，朱熹解釋說，「格」字解釋做「窮」，另外一個解釋叫做「至」，這個算是屬於朱熹那一派的學說。朱熹解釋「物」，他說這個「物」就是事。朱熹這樣解釋有沒有道理？很有道理，為什麼很有道理？因

為符合《大學》的經文。《大學》的經文裡面怎麼講：「物有本末，事有終始」？他是不是這樣解釋：「物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」我認為朱熹這樣解釋很符合《大學》的經文，並沒有錯。「物」就是萬事、萬物；「窮」就是你要徹底的去了解，萬事萬物它的道理，這就叫做個「格物」，朱熹的解釋是這樣的格物。朱熹這樣的解釋好不好？我覺得他解釋的相當的好。

講這一段話，就是要回覆剛才，我一上課所問你們一個問題，你叫別人想清楚！請問一下，別人怎麼想清楚？你告訴我，想清楚怎麼想？你現在知道我的意思了嗎？想清楚是什麼意思，你知道了嗎？如果想這件事，你要知道這件事的來龍去脈，這就叫做終始，其實終跟始，就是佛法所講的因果。

今天有這個果他必然有這個因，所以你看到這個果，你就要覺察到這個因。你造這個因，你就要知道這個果，這個因果法則，任何人都是不可能改變它，所以你要想清楚這一件事情。它到底是怎麼發生的？它之前是如何？現在又是如何？未來又會如何？你想清楚了嗎？想清楚是這樣想的。

你想要結婚，你有想清楚嗎？結婚整個的過程，你有想清楚？結婚整個的過程，就是從你成家之後，一直到人生的結束。你知道這段時間，會發生什麼事情嗎？你有想清楚嗎？這叫做事有終始，你說事有始終也可以，反正你知道意思就好。我現在講的是結婚這件事，還沒有講到你跟誰結婚。結婚這件事情，跟誰結婚相不相干？你只有想說結婚這件事情，但是你可以不去想說：「我跟誰結婚嗎？」這兩個要不要都想？知道結婚是怎麼回事，但問題是「你就娶錯老婆，嫁錯老公」，你都還不知道。師父教你「物有本末」，那個物「就是你的對象」，他有本末，你了解他嗎？

事業怎麼發展想清楚了嗎？做什麼事？那件事情是什麼？都要知道。我們今天在讀書，假設你只是解釋它有意義嗎？一點意義都沒有。問題是你會用它嗎？而不是把它背起來，然後朗朗上口，只要是看到人就說：「物有本末，事有終始。」只在那邊唸，又不會用，有用嗎？這樣你會用了嗎？

要上國文課，很快就上完了，但是要轉成人生的妙用，我就不知道，你會不會用了？一個是縱，一個是橫，縱跟橫都懂，你才能夠窮極一切的事物，不然你沒辦法窮極一切的事物。心為本，緣起緣沒，你會看一個人嗎？有時候，事也不會看，人也不會看。雖然有很多都叫做物，但是最重要的莫過是人物，你是什麼人物？對方是什麼人物？簡單講，那個人是什麼樣的人，你能夠看得清楚。

雖然，你知道事情，應該是怎麼發生的，但是你知道人嗎？因為是那個人在做這個事，或是說是你們兩個人，在過人生的這一件事，婚姻是兩個人的事，你能夠去了解，這樣的道理。如果透過事的檢測，透過物的觀察，你人生就不容易犯錯，你就不容易悔恨，你就不容易懊惱。

朱熹所講的格物，就是說你要去了解事事皆有道理。你一定會問我：「世界上所有的東西都有道理，對不對？」是，電風扇有電風扇的道理，萬年青有萬年青的道理，書桌有書桌的道理，垃圾桶有垃圾桶的道理。你會說：「這樣很累，是不是我每個道理都要去學呢？」這個就要看你的根器了，我只能夠這麼說。有的人是學一項會一項，學兩項學兩項；但是有的人卻能夠聞一知十，他知道道理之後，從此就貫通了，為什麼？他知道一事，了解萬事；他知道一物，了解萬物，那是他的程度，你會說：「師父，這很複雜。」

告訴各位一個概念，按照朱熹所講格物的道理，在佛法裡面就叫作緣起，宇宙人生的真相，沒有離開緣起這個道理。所有的事物都是「諸法因緣生，諸

法因緣滅」，所有的事物都是因緣和合的。你看你學佛法，就是有這個好處，朱熹這樣解釋講了老半天，我看起來這就是佛法的緣起。從緣起的角度可以解釋宇宙人生所有的現象，任何的現象都可以解釋。任何的現象，都沒有離開緣起的這個道理，明白緣起這個道理，明白格物這個道理，這個就叫做「窮理」。就是這個道理徹底的通達，已經到達了極致，徹底的明白。

現在我請教你，如何窮理？「先了解自己的心」。你這樣說也可以，你現在「心」先不要講，「心」下個階段才講，先從朱熹的解釋，如何窮理？「就是先了解每一件事情的變化」。重新背一下「物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」背起來，以後要這樣觀察。自己慢慢去體悟，對事情、對萬事萬物，你透過這樣的觀察，在佛法裡面叫做「正觀」。「正觀」，正確的觀察。你只要透過這樣正確的觀察，這個道理你會漸漸的懂，你一定會漸漸的懂，這就是朱熹他按照《大學》經文的解釋。

另外一個人，叫王陽明，朱熹是宋朝的人，王陽明是明朝的人。王陽明剛開始有沒有遵循朱熹這樣的解釋？有，王陽明就聽到朱熹講說：「萬事萬物皆有它的道理。」有一天，王陽明跟他的一個朋友在庭中，他們就提議說：「既然萬事萬物都有它的道理，我們來看竹子，竹子必然一定有竹子的道理。」結果就跟他那個朋友兩個人看竹子，連續看了七天，真的是禪七，知道嗎？連續看了七天之後，兩個人就生病了，看到生病，為什麼？物物皆有理，來看出竹子有什麼道理，一直看、一直看，我看去問種竹子的人比較快，看竹子到底有什麼道理？奇怪呀！那王陽明也很用功啊！他一直在格物，他格物就是窮理啊！他一直想要去明白萬事萬物的道理啊！他就一直一直觀察，但是觀察到最後，他竟然生病了，我不知道這個有什麼啟示。你說不定打坐七天，就生病了，生病的時候，當然就看不下去了。

王陽明被貶到一個叫龍場的地方，王陽明有打坐的習慣，有一天他在打坐，突然之間悟道了。這是很有名，歷史上有記載，他忽然悟道了，這個叫做龍場悟道。一個人在歷史上有被記載悟道的，這個人也是不簡單，我們王家至少有人悟道了。他悟到什麼？我坦白說，他悟到兩個概念，你們可以抄起來「心即是理」，名字不一樣，是不是佛法？只是改一個字就好「心即是佛」；接著他悟到第二個概念「心外無理」，還是改一個字「心外無法」。「心即是理，心外無理」，跟朱熹的解釋完全不一樣，所以他提出他的看法，他也修正朱熹的看法。

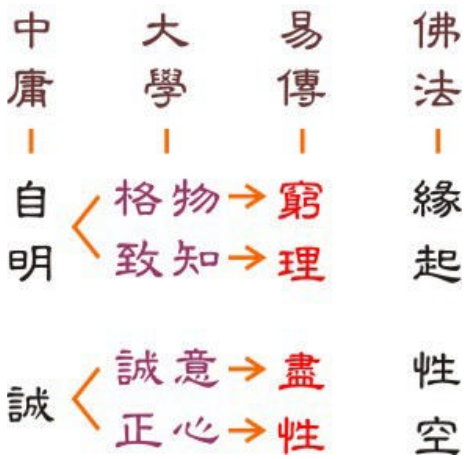
他的意思是說《禮記》裡面的《大學》，為什麼沒有註解格物致知，這個不是漏掉，而是這個東西本來，就不應該這樣解釋，這是王陽明的看法，他悟道之後的看法。以他觀察竹子的道理來解釋，相關的言論就在他的著作《傳習錄》裡面，他跟他的學生說，這個理不是在竹子上，這個理是在我心上，不是那個竹子有什麼道理，而是我自己心對竹子的看法。

他的學生就問王陽明一段話，問說：「君臣有君臣的道理，父子有父子的道理，夫妻有夫妻的道理，朋友有朋友的道理，怎麼會沒有理呢？」王陽明這麼說：「一個人的內在，若去人欲存天理。」也就是說，一個人端正他自己的心，他自然就懂君臣之道，夫妻之道，朋友之道，對還是不對？「對」。而不是說在君臣之道，去談一個君臣之道的道理；在夫妻之道，去談一個夫妻之道的道理；朋友之道，去談一個朋友之道的道理，而是這個理，在我的心中。當我明白了這個道理，當我誠意正心，我相信，我對誰都符合中道。這是王陽明跟他學生精彩的一段對話，反正書我替你們讀，我讀給你們聽。

但是我們本末倒置去研究，說君臣之道是什麼道理，然後朋友之道是什麼道理，但是反而忽略了你的心。你心不正，意不誠，你明白那些道理，只是會讓一個人更加虛偽，注意聽！只會讓一個人更加虛偽，知道嗎？有的人表面可

以做得很好，心並不誠意，偽君子不知道如何對君嗎？偽君子不知道如何對朋友嗎？他都知道，對不對？但是問題他內在不真誠。

王陽明解釋格物的方式，就不一樣了，王陽明的解釋是「格就是正」，「物就是心」。關鍵在朱熹說那個物是萬物，就是事物；王陽明說那個物是心。王陽明的說法比較符合我們禪宗的說法，但是朱熹的說法比較符合《大學》的前後文。但是我說兩個完全沒有衝突，為什麼兩個人完全沒有衝突？因為不明白宇宙人生真相的人，他何能誠意正心？你叫一個人無私，他憑什麼無私？你叫一個人布施，他憑什麼布施？你叫一個人犧牲奉獻，他憑什麼犧牲奉獻？他憑什麼？他不知道道理，他會這樣做嗎？他不可能這樣做。



我們現在要從這個概念，回來這裡面的一段話，我們回歸，我們上兩節課談的概念，中庸所講的「自明誠，謂之教。」「自」是「由於」的意思，「明」是「明白」的意思，由於明我明白了，我才能夠誠。你明白什麼呢？因為我明白，我為什麼明白？因為我格物才致知，我沒有格物，我怎麼會知道？如果沒有人教我，我怎麼會明白？你為什麼會明白？這就是我們所講的解悟，那個理我已經解悟了，已經通達了。我透過格物，才能了解真正的了解，這個「知」有人把它解釋作知識，其實這裡面的「知」，其實就會變成一種智慧，真正的懂了叫做窮理。真正的懂了，原來事物的終始本末，它是怎麼發生的，我終於懂了。在佛法裡面就說，原來世間不離緣起的法則，對緣起的法則道理

真正的懂了，他才能明白，不然他怎麼明白？這樣的說明，《大學》本身它是這麼說的，但是王陽明的體悟更直接，更符合禪。

在佛教界有這樣的傳說，說王陽明以前就是一個修行人，當然歷史是不會這樣記載，只是說王陽明他所悟的道理，確實跟禪是很吻合的。但是很可惜，如果王陽明過去是禪師，在王陽明的著作裏面，他是排斥佛法的，你說矛不矛盾？「矛盾」。王陽明的意思是說，這些學佛的人尤其是出家人，並沒有去執行君臣之道，夫妻之道，朋友之道，就是沒有執行人倫的道理。王陽明講得更直接，他說格是正，這個正的意思是什麼？這個正就是去除不正的意思。這個物就是心，那這樣就很清楚了，就是去除不正的心念，這叫做格物，這個對我們學佛法的人來講，這樣的道理，沒有人不懂的。修行當然就是修心，那就是格物的意思。問題表面上我們都懂了，他悟道了，我們不說他排斥佛教，只是因為他是讀書人，有他的立場，他有他的角色扮演。

「致知」，在朱熹的解釋就是獲得智慧。王陽明就不是這樣的解釋，他這個知就是良知，恢復了良知。王陽明的解釋是「革除物欲，恢復良知」，就叫做格物致知。談到格物致知，其實誠意正心根本需不需要說，假設你沒有格物，你就不可能致知，你也不可能誠意，你也不可能正心。格物就是一個手段，後面才是一個結果，沒有透過格物這個手段，你是不可能誠意正心的。現在談到這裡，你們有沒有問題？我剛才是解釋格物致知，我剛才是解釋朱熹跟王陽明的學說。

現在我反問，如何格物？說說看要如何格物？「格除本身的欲望」。如果說以禪的角度，其實不悟是很難以下手的。為什麼我們說悟後起修？格物這個概念，在很多的高僧大德有解釋，像蕅益大師他的解釋是什麼？那個「物」就是「五欲六塵」，那個「格」就是「不染」，其實這樣的概念，在我們禪宗裡面，談過多少遍？就像《金剛經》：「不應住色生心，不應住聲、香、味、

觸、法生心，應無所住，而生其心。」這不是格物嗎？生其心，不就是致知嗎？生起什麼心？生起清淨心。假設你不了解六塵的現象；假設你不了解，凡所有相皆是虛妄的；假設你不了解緣起的假象，你怎麼有可能，不染於五欲六塵呢？

我請教一個問題，孔子的學生顏回，顏回很快樂，他一簞食一瓢飲，在陋巷回也不改其樂，你可以告訴我顏回在快樂什麼？「無所求」。一個人沒有悟道，他可以快樂起來嗎？讀書要去思考：「奇怪！他在快樂什麼？」你不可以說：「師父，我知道，他之所以快樂，因為他貧窮，所以說安貧樂道。」他的快樂跟他窮跟他富有，有什麼關係？顏回必然有他悟道的地方，才有這樣的心境對不對？那他悟到什麼呢？

有時候，不要把修行當成好像很困難，我常說那是一種領悟而已！你領悟到了，就一翻兩瞪眼，你就不一樣。我說悟道比當台灣第一首富還簡單，悟道比發明飛機，比登上太空還要簡單，你認同嗎？你什麼時候悟道？你也沒有一簞食，我看你一天吃一碗公，你也沒有一瓢飲，你都一整個臉盆；你都住豪宅，但是你也沒有樂在其中，那為什麼？只因為你不悟道，所以我替同學回答，顏回悟到什麼？他為什麼快樂？我只知道他悟道了，我可以肯定的告訴你，因為他悟道，他才這個樣子。世間人的快樂，是建立在富跟貴；顏回的快樂，不是建立在世間的富跟貴，它是建立在心中的富貴。當然孔子也悟道了「從心所欲，不踰矩。」這個就是悟道的境界，孔子才會說：「富貴如天上的浮雲。」

你說格物怎麼格？按照漸修的說法，朱熹有解釋，你想要去看，你可以去看。他說格物可以從讀書，可以從透過觀察，可以透過學習，這個說法都是從知識上來說。但我沒有說他錯，只是說每個人的領悟點，你可不可以，直接了當切入你的心。你今天之所以沒有辦法，去除你內在的貪嗔癡，因為你不悟

道。就是說沒有辦法去除私慾，或是沒有辦法去除物慾，是因為你不悟道，所以你喜歡那個東西，你喜歡慾望，慾望建立在哪裡？你的慾望建立在跟外面接觸。你的心要大心，不要小心，什麼叫做小心？什麼叫做大心？本來無心，因物生心。「因物」這個物就是外界，因物而生起心，你們現在的心就是這種心。因為跟外面接觸而生起心，生起你的七情六慾，這個心叫做小心，你的心是這樣生起的，但是你沒有體悟到那個大心。

那個大心是什麼？「大心」不是因那個物，我才生這個心，不是。這個現象還沒有起來之前，我心的範圍已經超越這個現象，這是什麼意思？這個就是《中庸》所講的「喜怒哀樂，未發之前」；那就是我們所講的體，本來面目；「發而謂之中節」，那個就是用，用的恰當好處，那個就是體跟用。假設不能夠格物，就是沒有辦法窮理；沒有辦法明白緣起的道理，是不可能不被這個世間的現象所迷惑。

因為領悟，所以不染，你刻意要不染，實在是很困難。你知道你有染了，然後趕快把那個念頭繞回來，當然這叫做對治。你為什麼要對治？因為你就是有染，所以你才要對治；你不染，你幹嘛需要對治呢？譬如說，我見色就著那個色，我為了不著那個色，我就趕快念一句阿彌陀佛，就把那個念頭繞回來。我就是因為著那個色，我才透過這一句佛號。如果我見色能夠知道「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。」當下就一了百了，所以沒有說什麼好不好。換句話說，你沒有這樣的能力，當然就需要用這個功夫，所以念佛是不是格物的方法？是！念佛本身就是格物的方法。

禪宗是用什麼方法？「不怕念起，只怕覺遲。」禪宗是用這個方法，就叫做「無念」。一念而無念，就是念起，不執著那個念的境界，而達到無念。這個就要練習，但是我說的練習，原則上是建立在悟道，你不悟道你要練習是很困難的。一個不悟道的人，說無念而念，其實比較難；沒悟道的人練習唸佛，

是比較好下手的，為什麼？你就不用無念而念，你就阿彌陀佛！阿彌陀佛！就好了，這樣是比較簡單。

既然你已經明白那個道理了，自然意就誠，心就端正，這個都沒問題。你在讀《大學》的八綱，你會覺得很奇怪，大家一直在談格物致知，後面好像沒有什麼解釋？那是因為有它的道理的。但是後面重不重要？後面很重要，因為你沒有展現出來，那這樣也不圓滿，你還是要展現出來。我說你能夠格物致知，自然就誠意正心。在《易傳》裡面，這個是《易經》裡面的繫辭裡面，一個很重要的概念：「窮理、盡性」，也就是說我能夠明白真正的道理，我就能夠回復到自己那一種天性，那一種本性，那一種佛性，這個是在《易經》繫辭傳裡面，一個很重要的哲學思想。你要知道你在讀儒家，如果你是一本書、一本書這樣的讀，你對儒學還是不夠透徹。你要知道整個儒學的想法。

再談一個概念「你意念要誠，你心要端正。」重新問你，我們對人為什麼沒有辦法「誠心誠意」，為什麼？因為有「我」的存在，因為沒有悟到性空。有我的存在，對人就不可能誠心誠意，什麼叫做有我的存在？有我相、人相、眾生相、壽者相，我就不可能無私無邪。

所以關鍵在性空，很多人都會誤會，認為緣起是緣起，性空是性空，這樣解釋是錯誤的。緣起就是性空！所以你只要悟到緣起，如果你還不能體悟到空，那就是你對緣起的概念解釋錯誤。緣起當下就是性空！我們談《傳心法要》就一直解釋《傳心法要》，幹嘛扯這麼多？這個叫做輔助教材，只是告訴你說，有很多的道理都是一致的。事實上，理是一，現象是千差萬別；理一，而產生出各種的差異現象。如同名相一樣，但道理從頭至尾都是一致的。

最後，直接去談這個概念，你看到修身、齊家、治國、平天下，你開始會不會把《大學》蓋起來？如果依我以前讀書的習慣，又不選總統，平天下騙

鬼，齊家我又不結婚，修身好啊，有身體就修身，你這樣讀書那真的是讀錯了。如果你這樣翻譯是可以，但是這樣解釋不通用，了解嗎？你們會用嗎？如果單一個「要如何齊家」，這個意思是說將你的影響力不斷的擴大的意思。將影響力不斷的擴大，擴大，再擴大，當然要先從跟你有因緣的人先影響，你應該要好好的去影響他，你這樣解釋你讀起來才會親切。不然你都只會讀前面，後面親民要如何親民？

《大學》的方法就講到這裡，這樣有問題嗎？最後我要這麼講，修行不難，有興趣就不難，沒有興趣就很困難，好好體悟我這一句話。修行是一種興趣，體悟一下，有興趣自然就修得很好。修行若不是興趣，修行就很痛苦。我用興趣來談修行，就像學鋼琴我沒有興趣，但是我母親逼著我學鋼琴，當然學不好。所有的東西都是要有興趣，回家之後問問自己，看對修行有沒有興趣？如果沒有興趣怎麼辦？就趕快培養興趣，沒有訣竅，你如果有興趣自然就會修，很有興趣，何人都沒有辦法難倒你。舉個例子，我很喜歡吃臭豆腐，縱使家人千般的反對，報章雜誌怎麼批評，我還是會去吃臭豆腐，因為我就很喜歡吃，就這樣而已。如果沒有興趣，當然很難修，沒有人會強迫你修行，所以要看看自己，到底是有興趣還是沒有興趣？我沒有興趣，我為什麼會來上課？我有興趣，為什麼回家就開始想別的，不想修行？那我到底是有沒有興趣？回家想想一想，自己去決定。

傳心法要講記-103

自如來付法迦葉以來，以心印心，心心不異，印著空即印不成文，印著物即印不成法，故以心印心，心心不異。能印所印，俱難契會，故得者少。然心即無心，得即無得。

「自如來付法迦葉以來，以心印心，心心不異，」在我們禪門當中有傳法偈，你看《景德傳燈錄》裡面，剛開始是描寫七佛，然後七佛他們每一個佛，都有一個傳法偈，一直傳到釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛再傳法給迦葉尊者。這一首偈就是傳法偈，黃檗禪師這裡有談到說：「自釋迦如來傳給大迦葉尊者」，我們今天就是要談他的內容；他傳法的內容，到底是傳什麼？

學禪宗的人，其實很注重法脈、很注重傳承，尤其也很注重傳法的法偈。有時候，一首偈就可以讓你大徹大悟。但是，很多學佛的人，他假設不學禪宗，好像對傳法偈就不那麼研究，一般就是研究經典，對這個傳法偈並沒有很注重。這樣濃縮起來講一首偈，就好像有一個人，要交代你一件事。當佛要圓寂的時候，他傳法給某個人；或是說一個祖師，他要把他的傳承傳下去，他也常常用一首偈。像五祖傳給六祖也用一首偈；像六祖要圓寂的時候，他也講一首偈。

這些偈可以說，是這個人畢生的心得，他把這個心得，濃縮起來講給你聽。所以會用的人，他常常會受持這樣的一首偈，然後他好好的體悟，他好好的去悟道，甚至把它付諸行動，把它實踐出來，這叫傳法偈。

我們先講一首偈，這首偈已經代表釋迦牟尼佛講法四十九年。他用這二十個字，來形容他四十九年講的法，你知道這一首偈多簡要嗎？這首偈總共有二十個字，其中有十個字是法，你算算，所以聽起來好像在繞口令。二十個字就有十個字談法，他到底是在談什麼？你們今天在學佛法，還是法，你們到底在學什麼呢？一般世間的人，只要他是一個知識份子，只要他是一個願意去研究真理的人，我相信任何一個人，都不會排斥佛法。

唐朝的韓愈，為什麼要排斥佛法呢？宋朝的朱熹、明朝的王陽明，他們為什麼會排斥佛法？其實他們不是排斥佛法。我說身為一個知識份子，書讀下去你就知道，他不是排斥佛法，而是他們是排斥出家，出家跟佛法一不一樣？不一樣。他們認為說：「出家就沒有辦法行人倫、就是沒有辦法孝順父母、友愛兄弟姊妹，也沒有辦法做到君臣之道。」所以他們排斥的是「排斥出家」。

現在還是有很多人在學佛法，有沒有很多在家人？在家人跟在家居士，一樣還是不一樣？「不一樣」。哪裡不一樣？「居士就是有在學法，在家人就是一般人」。有的人在學佛法，他們有沒有三皈依？有沒有？沒有。有很人是不是到書局裡面，去買很多佛教的書在看？他們有沒有三皈依？沒有。他們有沒有接近道場？沒有。他們純粹就是買來研究，這樣對不對？這叫做在家人。

你既然是在家居士，你就是佛弟子，你最起碼一定有三皈依，當然你不見得有受五戒，對不對？但是你一定有三皈依。有很多人他願意學佛法，他連三皈依他都不肯；也就是他願意學佛法，但是他不願意信佛教，這樣的人多不多？很多、很多。這個內心到底在想什麼？就像我剛才所講的，這些排斥佛教的人，他們在想什麼？他們沒有進入，所以他們也不了解，他們就是用他們自己的看法，然後就會來排斥。他們如果純粹談道理都沒有問題，但是你要叫他們進入，除非他們自己有去嘗試過，真正了解過。我們偶而會帶著自己的偏

見，或是說，我們會維護自己的立場。有時候，你要看看，你自己的內心世界。還有你身邊的人，他雖然在學佛法，但是，他潛意識還是排斥的。

王陽明自己也講過一句話，他說：「真知，必然真行。」這一句話，我百分之百的認同，「真知，必然真行」。但是，我們一般人，常講這樣的一段話，一般人常怎麼講？「知道是知道，但是做不到」，這句話本身就是不知。但是這一句話，一般人常常掛在嘴邊。然後，到處跟人家講，都是這麼說：「啊！知道啦！知道要放下啦！但是就是做不到。」他知道什麼？我們對這個知，很容易誤會說：「這樣你就知道了。」「啊！出家人喔！我知道。」你知道什麼了？「我知道，我知道，出家就是頭理一理，然後穿袈裟，然後就住在寺廟。」

知道？你知道什麼？我們對那個知，假設你沒有辦法，一直去肯定這個概念，你知道嗎？你今天做不到，反推回來，就是你不知道；你今天之所以能做到，因為你深知。知是一種內在，行是一種外在的行為；哪有人說知道，卻展現不出來的？所以你今天展現不出來，請你要好好問你自己，「你不知道，你真是不知道」。所以這個知，你要好好的去體會。

釋迦如來傳法偈：「法本法無法，無法法亦法，今付無法時，法法何曾法。」我們現在來看釋迦如來，傳法給大迦葉尊者的這一首偈。這一首偈，你先把「法本」這兩個字，先把它鎖定，「法本」是什麼意思？「法本」，就是法的本來面目，法的本來樣子。法的本來的樣子，是什麼？法本來的樣子，就是實相，就是真相，就是真理，所以「法本」就是實相。本來的樣子，是什麼樣子呢？我們今天在學佛法，就是要去學「法本」，學法本來的樣子啊！你不是在學佛法嗎？法本來樣子，是什麼樣子呢？原始佛教談三法印，大乘佛教談一實相印。

你學佛法就是要了解真相，這個真相就叫做「法本」。我們學這麼久，你了解佛法的真相嗎？你說說看，佛法的真相是什麼？「緣起性空」。另一個同學說說看，佛法的真相是什麼？「還不太懂」。你現在講的任何名詞，並不代表說，你知道這個名相真實的內容，你雖然講出這個名詞。譬如說，有同學講緣起性空、或是有同學講佛性、或是有同學講本心、或是講如來藏，雖然你講的這些名相，並不代表你明白它。然後，每個人對名相的認知，一樣還是不一樣？也不見得會一樣，真的不見得會一樣，所以這個要靠你的體證喔！

我們先來看《法華經》，我引用《法華經》裡面的兩段話，我們都知道《法華經》有幾品？二十八品。我不知道你最喜歡讀哪一品？譬如說你最喜歡讀哪一品？「普門品」。最喜歡讀哪一品？（另一個同學）「沒有特別喜歡」。這樣要注意一點，沒有特別喜歡。二十八品我最喜歡讀<方便品>，其實它已經把法講完了。

法達也曾經誦《法華經》給六祖聽，也誦到<方便品>，完了之後，要誦<譬喻品>；六祖說：「好了，這樣就可以了。」有沒有？因為<方便品>已經講完了。<方便品>是為上根器的人說的；接下來，才有<譬喻品>，有沒有？然後，就為中下根器，慢慢地說，這個叫做三周說法，所以你一開始要了解法的本來面目。

「諸法從本來，常自寂滅相。」《法華經》講這一句話，有沒有看到「法本」這兩個字，看到了嗎？我也很會找，去把它找出來。「諸法從本來，常自寂滅相。」這到底是什麼意思？我們講課的內容，我們雖然公佈在網站，說實在的有利有弊，為什麼有利有弊？因為不同的人聽到，他會產生不同的理解，有時候可以啟發別人；但是有時候，他可能會誤解，他可能會誤解我裡面講的話。

什麼叫做「諸法從本來，常自寂滅相」？簡單這麼說：「你有修也是這種狀態；你沒有修也是這種狀態。」光是這樣的一句話，很多人聽起來的感受，就完全不太一樣。你有信佛也是這種狀態，你沒有學佛也是這種狀態；你信基督教也是這種狀態，你信佛教也是這種狀態；你迷也是這種狀態，你悟也是這種狀態。這種狀態是什麼狀態？這種狀態叫做本來，本來的樣子。

每一本經，它一剛開始它都會講「如是我聞」這四個字，但是很多的人，都只有看到一種解釋，什麼解釋？就是因為佛要圓寂的時候，阿難請問佛，佛告訴阿難，在每一部經的前面，要安「如是我聞」。大家一直只體認到，這個法是佛親自說的，很多人只停留在這種概念。我講得更直接了當一點，佛說法不外乎是要講「如是」，就這樣而已，講完了。

如是之法，是佛所親說，是我所聽聞。佛所說的是「如是」，我所聽聞的就是「如是」，佛講的每一部經，不外乎就是在講「如是」，這樣而已，說完了。你說：「師父，可以證明嗎？」我當然可以證明。

「諸法實相」，什麼叫「諸法實相」呢？諸法如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因、如是緣、如是果、如是報、如是本末究竟等，不是在講「如是」嗎？從頭至尾有離開「如是」嗎？有還是沒有？沒有。這是什麼意思？

「如是相」，什麼叫如是相？你現在是凡夫相，你還是「如是」；你現在已經成佛，你是一個成佛的相，你還是「如是」，你沒看到嗎？天堂是「如是」，地獄呢？難道地獄就不如是？地獄也是「如是」。那「如是」什麼？本來就是這種狀態！常自寂滅相！本來就是這種狀態，你修沒修它都是一樣。這是什麼意思？聽懂嗎？你現在有沒有開悟？「沒有」。你現在身上有沒有真

理？「有」。有一天，你不小心開悟了；你開悟之後，那個真理有沒有不一樣？「沒有」。是你自己沒有體悟到「如是」，是你自己沒有體悟到真理。

真理在哪裡？哪一項不是真理？什麼是佛法？哪一法不是佛法？這個概念你不能懂，你學禪你就悟不了道，我告訴你。但是你都沒有去察覺，每個人如是之法，就在你的身上展現，你都沒看到。迷的人還是緣起，悟的人還是緣起，緣起的現象不一樣，它的本質何曾有不一樣？那個空的本質，何曾有不一樣呢？那個空，何曾有真有假、有生有滅、有得有失，那個空何曾有呢？所以你不悟到本來面目嘛！那個本來面目就是「法本」，法的本來狀態，就是這種狀態，為什麼大家不去領悟？聽懂嗎？

你要好好體悟到，為什麼每一本經冠「如是我聞」？那個「如」就是真如，那個「是」就是無非，就是這個樣子。你不要小看《法華經》這些話，《法華經》所講的這真相，就是一佛乘。一佛乘在哪裡？哪裡不是一佛乘！你說：「師父，你可以證明嗎？」我證明給你看。

「如是相」是什麼意思？所有的現象有離開「如是」嗎？有嗎？「沒有」。一切的山河、大地、天堂、地獄、四聖、六凡、十法界，哪一個現象離開「如是」？哪一個現象的本來面目不是空？哪一個現象不是虛幻？哪一個現象不是生滅？哪一個現象不是不生不滅？你聽懂嗎？「哪一個現象不是生滅；哪一個現象不是不生不滅」，你聽懂嗎？所以相也是「如是」啊！這個相沒有跟你講說：「這個叫做佛像，只有佛像叫做如是。」《法華經》沒有這樣講。相就是一切的現象，一切的現象都是「如是」。

所以五祖弘忍才會向神秀開示：「一真一切真，萬境自如如；如如之心，即是真實。若如是見，即是無上菩提之自性也。」我們學法的人，你要記住，法是沒有定法的。你不要用定法的概念來學佛法，你不要用一種概念來理解佛

法；你用一種概念來理解佛法，你一定是偏執。心跟境都是空，對！心跟境都是有，對！都對！都對喔！心跟境都是空，你也可以悟道；心跟境都是有，你還是可以悟道。你不要以為只有一種概念，才能夠悟道喔！或是說心有境空，你還是可以悟道；或是說心空境有，你還是可以悟道。

禪師的手法很厲害，禪師的手法多厲害？他用各種方法要幫你，要解開你的執著而已！你執著心他就奪你的心；你執著境界他就奪你的境界；你執著心境他就奪你的心跟境；你都不執著有沒有，他就奪你那個不執著；心境都不執著，他就要教你心境俱存的方法。心境俱存是什麼意思？哪一法不是佛法？哪一法不是實相？怎麼不是？每一樣都是！在笑的時候，難道不是實相嗎？你說：「師父，我知道了，在笑的時候是實相，所以在哭的時候不是實相。」你這樣說對嗎？在哭的時候也是實相，在笑的時候也是實相；你迷的狀態它還是實相，你悟的狀態它還是實相。

很多人讀《法華經》，重點不知道擺哪裡？我說《法華經》的重點，它從頭到尾就告訴你一個概念。世尊講法已經講那麼久了，已經要去講最後的法華涅槃了，他要告訴你實相義，他就是要告訴你這個東西而已！這個實相是什麼意思？這個實相，佛就講十如是給你聽，這樣就把一切的道理講完了。可是很多人都聽不懂，整本《法華經》的重點都在講這些。現在也不是整本《法華經》，所有的佛法它的重點，就在告訴你這個而已，這個叫做「法本」，法的本來。

曾經有法師聽我這樣講，他這樣問我說：「沒修也實相，修也實相，這樣需要修嗎？」我就笑笑的跟他講說：「從此時此刻，你的心不要再起煩惱，不要再折磨自己，也不要再折磨別人，這樣就好了。」這樣，你看還需要修嗎？我說要修嗎？你如果做不到，你就自我折磨，這樣對不對？我已經坦白的告訴

你，如果做不到，你自作孽不可為，我哪有辦法？你做不到，什麼叫做不到？你就是拿石頭砸自己的腳，我有什麼辦法？

你說你要修嗎？我是勸你說：「不要再自尋煩惱了」，我這樣就講完了，這是什麼意思？我怎麼知道！你要修嗎？你如果沒有這些事情，你需要修嗎？你如果你有這些事情，我只能夠勸你說：「不要這樣可以嗎？」不要這樣，那該怎麼辦？我就告訴你一卡車的方法，包括世間法門，只是叫你：「不要這樣」，可以嗎？

你聽到這樣的概念，你從此之後，起心動念都不再折磨自己，也不再折磨別人；你起心動念都能夠善待自己，也能夠善待別人，你不是大慈、大悲、大智嗎？你不是一個常清、常淨的人嗎？你不是一個止於至善的人嗎？這樣的人不是佛，不然這樣的人是誰？這樣對不對？這樣的人就是佛啊！唉呀！所以我這樣就講完了，但是問題是，你有真知實相嗎？有沒有？沒有，我也沒有辦法，因為我沒有辦法告訴你「有」，這叫做本來。

禪宗，為什麼有人悟道這麼快？就是悟到這個，只是這樣而已！悟道之後，一翻兩瞪眼，接著就告訴你說：「從今之後，你要保潤自己的心；從今之後，你要善護念自己的心，這樣而已！」你這節課聽完之後，從今之後，這樣都講完了。現在你們會怎麼想？你們開始就胡思亂想了：「哪有那麼簡單？」繼續、繼續！「哪有那麼簡單？很困難、很困難！」「趕快回去讀書、趕快回去學，回去讀書多讀一點，回去修、回去修。」「哪有那麼簡單，很困難、很困難！」「這輩子哪有這麼簡單？沒辦法、沒辦法！」繼續想吧！自己去想，自己去想那不是妄想嗎？繼續想吧！你在想什麼？我們常常說找頭路，頭就沒有路，你在找頭路，沒有路是什麼意思？

「法本法無法」，看第三個字「法」，佛法裡面所講的法，其實包含一切的現象，廣義的都叫做法。現在不論是什麼現象，不論你是在做什麼，不論是內在的還是外在的，不論是有情還是無情，我們統稱都叫做法，這個叫做法。你今天你也是在學佛法，你今天來學習也是一種法，你今天在修行也是一種法，你在實踐也是一種法，這些都叫做法。

以《金剛經》的角度，它告訴你說莊嚴就是一種法，即非莊嚴是名莊嚴，我給你們點開一下，你一看就懂。「法、無法、亦法」，名詞不一樣而已，「法、即非法、是名法」看得懂嗎？現在加以解釋，譬如說你看到一切的法相，你這個人也是一個相，這個盆栽也是一個相，這個佛像還是一個相，這叫做一切的法相。

但是一切的法，它是什麼？看下面「無法」，我這麼說好了，這個法是什麼？我們套一句佛法，這個法叫作緣起法，緣起法還是一個名相喔！接著我問你說：「緣起法是什麼？」你會繼續解釋名相，對不對？你說：「緣起法就是眾緣所生之法。」接著人家問你說：「眾緣所生之法是什麼？」你會一直從一個名相，用其他的名相，再來解釋那個名相，你會一直、一直的解釋下去，你會還是不會？你都這樣解釋的對不對？不能這樣解釋，你這樣解釋不能悟道。

譬如我這麼問：「保仁你是什麼？」那個意思一樣，我說：「保仁是什麼？」我看他怎麼回答？你隨便說：「保仁是什麼？」你隨便套公式，讓你套公式「保仁是什麼？」「保仁非保仁」。保仁非保仁，是什麼？「是名保仁」。是名保仁，是什麼？是什麼啦？「身心的組合」。身心組合，是什麼？所以你們自問自答，你會覺得說你根本就不懂，但是你的內在、你的意識會告訴你說：「你好像懂」，為什麼？因為你能夠解釋。

但是你的解釋，都沒有講出答案，我有沒有說錯？你的解釋，都沒有辦法講出答案，你都沒有辦法講出那個「法本」，我看你怎麼解釋？法是什麼？我講「保仁就是法」，懂嗎？我講的名相不一樣，其實它就是諸法的概念；那個「法」、第三個「法」就是諸法的概念，就是一切法的概念。那一切法是什麼？是什麼？就在這裡悟道，是什麼？「啊！說似一物即不中！」說它是什麼，就不對？你認為它是什麼，亦是非！你認為，那麼它到底是什麼？「無一法可得」，你又這樣想，你還在想什麼？你在想什麼？諸法是什麼？好好參，不可以想說「它是什麼？」請問一下，有一個真實的東西，叫做諸法嗎？有嗎？

世尊很慈悲告訴你「無法」，「無法」是什麼意思？「無法」，你可以用兩種體悟。「無法」第一種概念；就是《金剛經》裡面，所講的那一段話「實無定法」，知道嗎？實無定法，這是第一個概念。為什麼實無定法？為什麼？因為緣起的現象有所差異，緣起的現象指的是什麼？譬如說，你看到這個盆栽，這個盆栽也是緣起的現象；但是你看到這個人，也是個緣起的現象。所以每一個人在解讀這個盆栽，一樣還是不一樣？完全不一樣。所以它是什麼？沒有定法，懂嗎？沒有定法，所以不可以說，它是什麼定法。

一樣的道理，我們常常會用「我們認為，一定是這樣」的概念來勸別人，或是來教訓別人，來跟他說教，有還是沒有？有吧！你這個概念強不強烈？尤其當老師的，那種概念更強烈，「都很想教人家」。你的概念到底有沒有定法？你摸著良心說，你的概念有沒有一個強烈的主觀的概念，然後「那個主觀」，變成你自己的準則，然後好像每個人，都要依照「你這樣的準則」在生活，所以連這個人都沒有定法，何況是外面的世界呢！

「無法」第一個概念，就是沒有定法；第二個概念就是「空」。「空」就是沒有定法，因為空，所以沒有定法了解嗎？因為空，所以沒有定法，為什

麼？因為緣起無常。你把它確定了，你就是不空嘛！有沒有？所以你才這麼固執，才這麼頑固，好像你怎麼修行，別人就一定要跟你的方式修行，真是這樣嗎？不對吧！有的人看了經典，但是他常常會按照經典的話，就拿出來說。譬如說：「悟道的人要離開心意識，所以不可以思考。」一定是這樣嗎？那麼佛說：「聞、思、修」，說錯嗎？有說錯嗎？那麼儒家所講的：「博學之、審問之、慎思之。」說錯嗎？沒有說錯，你不要誤會。

有時候，我們常常看到某些的概念。我舉個例子，你憑什麼離開心意識？你憑什麼？你憑什麼不胡思亂想？保仁問我：「師父，請問你憑什麼？」憑我想清楚，我之所以胡思亂想，就是因為我從來都沒有想清楚，所以我生生世世都一直胡思亂想。為什麼我不再胡思亂想？因為我想清楚。你說這樣有牴觸嗎？你常常會講這一句話，但是你這一句話沒有前提。

我常說憑什麼放下？憑什麼不執著？憑什麼？憑什麼可以離開心意識？假設你沒有悟道，你沒有修為的功夫，你又憑什麼？學佛法是要破你的概念，但是你常常把你的概念丟掉，然後把佛法的概念裝進你的心，你常常是這種狀態，我有沒有說錯？那佛法的概念是什麼概念？佛法的概念，就是說一定要遵循八正道，一定要行六波羅蜜，一定要怎麼樣？你的腦袋已經掉入有一定的概念，你沒有消融佛法，你只是把佛法背起來，然後把佛所說的道理跟方法，你就把它套進來，但是你不了解佛告訴你：「修八正道、行六度。」為什麼？為什麼我要這樣說？

為什麼你今天要吃藥？因為你有病所以才要吃藥，就這麼簡單。因為你有病所以才要吃藥，所以你的藥留著自己吃，不要拿出來請我們吃知道嗎？你不要請我們胡亂吃。這種微細的東西你講的沒有錯，錯是錯在你不理解，懂嗎？你講那些名相都沒有錯，但是你不理解它，或是說你用錯了，只是這樣。所以「法、無法」，「莊嚴、即非莊嚴」，「佛法、即非佛法，是名佛法」。《金

剛經》你就好好讀，讀到最後發現都是這樣說，這樣說是什麼意思？就是告訴你沒有定法。

法的本來面目就是空，空是什麼？就是寂滅相。為什麼說「寂滅為樂」？為什麼「寂滅為樂」與空相應，就證道了？大家很害怕看什麼字，很害怕看「空」這個字，或是「無」這個字，很害怕看這個字，為什麼很害怕看這個字？因為常常對這個字的認知，解讀錯誤。

禪宗有一本著作，叫做《無門關》。《無門關》裡面有集結四十八則公案，第一則公案，就是參趙州和尚那個「無」字，「無」字沒有辦法參透，後面的東西進不了。黃檗禪師後面也談到，叫人家參「無」。大家很害怕「無」，所以說「無法」，沒辦法了解。黃檗禪師說「無心」，很多人誤會無心，各自解讀「無心」，是什麼意思，自己去想。用這個概念，很多人都不能夠理解，因為大家比較喜歡講具體的概念，什麼具體的概念？恐懼的心，這個概念很具體；自卑的心，這個概念我懂。「無心」好像很難懂，或者是說「心即非心」很難懂，對還是不對？

「無法法亦法」，為什麼佛要繼續這樣子講呢？因為談無法，實在是很多人誤會；談空，實在是很多人不懂，所以佛當然要繼續解釋啊！佛繼續解釋說：「無法之法」，「無法之法」這樣了解嗎？「無法法」那個「法」就是無法之法。亦是法，假設前面那個字「法」是有為法，後面的「無法」是無為法，那有為法是法，無為法難道不是法嗎？無為法是不是法？無為法亦是法。所以一切法，一定包含有為法、無為法，那麼難道有為跟無為是拆開嗎？不要這樣認知，這樣法有兩般。

我寫一個字（好）你看，來說文解字，這個字叫做什麼？好是什麼意思？有女、有子，這個子是什麼意思？這個是陰（女）、這個是陽（子），這叫做

好；拆開獨陰不生、孤陽不長，那就是孤家寡人。所以不要當寡人知道嗎？要當為我獨尊，不要當寡人，寡人都死得很難看。這樣叫做好。

曾經有法師問我說：「達觀，禪是什麼？」我笑笑跟他回答，我說：「禪是拿來用的。」他說他第一次聽人家這樣解釋，他從來都沒有聽過人家這樣解釋。他就問我說：「為什麼禪是拿來用的？」我就笑笑問他說：「你的心是拿來做什麼？」你的心是不是拿來用的？是還是不是？那心可不可以用？「可以」。還是說學了佛法之後，心不敢用？「不可以起心動念」，有沒有？為什麼不可以起心動念？你盡管用！不然心要做什麼？你說心是拿來吃飯睡覺的，你說心是來行功立德，你說心是來造罪，你說心是拿來助人，心是拿來害人；不管你講正面跟反面，統稱心就是拿來用的，這樣對不對？就只有這個概念，這個概念叫核心。「心是拿來用的」，不然心是拿來做什麼？心是拿來供奉的嗎？心當然可以用啊！

六祖說：「對境心數起，菩提作麼長。」《中庸》怎麼講：「喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。」講得很清楚，怎麼不可以用？只是要符合中道，要恰到好處，什麼叫做中？中就是恰到好處，什麼叫做恰到好處，就是好，怎麼不可以用？你不會用而已！一樣，很多人在學佛法，每個人的知見完全不一樣，你的知見不一樣，有時候越修越苦，越修越封閉或是越修越狂，都是這種狀態。

我再把這兩句再稍微講一下。「法本法無法」，法的本來雖然沒有一法可得，所以只要談法的本來，無論是前，所謂前就是說不論是未發生或是已發生、不論是過去、不論是現在還是未來，所以不論你現在是什麼狀態，那個本來是一樣的。

「無法法亦法」，但是無法之法亦法，這是什麼意思？無法不可以說沒有，不可以說法沒有作用，不可以這麼說。因為《法華經》就跟你講：「如是力、如是作」，怎麼會沒有作用呢？它必然有它的作用，所以它隨著各種緣起，它產生所有的差異，千差萬別的差異，它各有所差異的現象，這講得很清楚。

《法華經》有一句話，很多人都不容易懂，哪一句話？「是法住法位」，這一句話很多人聽不懂。「法住法位」，這講的就是所有的千差萬別的差別現象，它各安置其本位；接下來「世間相常住」。

無法不是它沒有作用，它是有作用的，隨著各種的緣起的條件的不同，所以產生所有種種的差異性。大家讀過《金剛經》的，應該也知道「法，即非法，是名為法」，法是「相」，即非法是「體」，是名為法是「用」，體相用。所以你要明白法體，但是你要明白法的作用，假設你只有明白法體，你還不夠算是真正有智慧；因為真正有智慧，是要能夠產生它的作用，這樣的智慧才能夠確立。

「今付無法時」，第三句。糟糕了！世尊傳給迦葉什麼法？「無法」。傳無法，那是什麼法？傳無法，你還給我傳。講這樣的道理你懂了，千萬不要把這樣的話背起來，你要切記！如果你把這樣的話背起來，把這樣的道理背起來，你又掉入另外一個陷阱。講這些概念只是要進入你的心，讓你去明白你的心，你心的狀態就是這一種狀態。

「無法」不是一個真實，不是一個具體的東西，叫作無法。就像誰？就像大珠和尚去參馬祖道一禪師，他問他佛法，馬祖禪師就罵大珠和尚說：「自家珍寶不顧，你跑來這邊幹什麼？我這裡沒有佛法。」那個意思都是一樣的。譬

如說，我講這段話給你聽，你知不知道？「知道」。知道，是什麼知道？「心知道」。

心知道，這叫做以心印心，這樣會了嗎？「知道」。不是有一個具體的什麼東西，這樣了解嗎？只是知道，「心知道」。我講的是我的心；你聽的是你的心，我講給你聽，因為它不是一物。所以黃檗禪師說：「只是一種默契而已！」黃檗禪師有沒有這麼講？這叫做以心印心。不是真實有一個東西，我給你，沒有。你不要以為說：「我知道、我知道，就好像我們在跑接力賽，有沒有？拿棒子給我，我就把它接著。」不是這個意思，那叫做接棒，不是。禪宗講的那個東西，只是叫你懂而已！《壇經》怎麼講？「師師密付本心，佛佛惟傳本體。」只是這樣子而已！講了半天就是要告訴你，現在黃檗禪師講的以心印心的意思，為什麼？

「法法何曾法」，這裡面的「法法」就是諸法，諸法何曾，所謂「何曾」的意思，就是說從頭至尾、從無始劫以來，何曾有一法可得。這樣明白了嗎？我當作你聽懂了好嗎？所以你要知道黃檗禪師講的東西，他也是很簡潔的，所以我們藉著這種方法來說偈。

「印著空，即印不成文」，文就是文采，文旁邊寫個字「有」，空有的有，意思說你如果執著空，就不能夠產生妙有的意思。**「印著物，即印不成法。」**著物，就是執著有，那麼你就悟不了法性的空。諸法實相，無實無虛，要切記這四個字「無實無虛」，不要用空有的概念來領悟諸法，就告訴你「無實無虛」。**「故以心印心，心心不異。」**談到心，憑良心講我們今天的時間已經不夠了，我們會把其它的概念在下節課來談，大家先明白我們下節課再藉王陽明的這一首偈我們再來說明。**「能印所印，俱難契會，故得者少。」**要注意這一句話「能印所印」，能傳的跟所傳的，因為這一種心法，這一種是沒有辦法用語言文字來表示的這個法，我講的這個法，就是這個心法，一般的人是很

難懂，相當難懂。所以黃檗禪師說「故得者少」，能夠明白這樣道理的人，實在是相當的少，但是能夠悟這樣道理的人，相當的稀有。

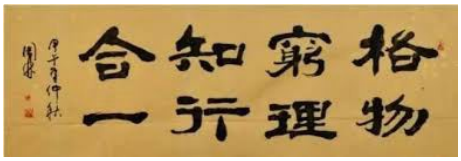
《法華經》：「是法不可示，言辭相寂滅，諸餘眾生類，無有能得解。」說「是法不可示」，法的本來面目，其實是沒有辦法用各種方式來跟你闡述，其實是很困難的。「言辭相寂滅」你怎麼表示？你怎麼說明？都沒有辦法去呈現它真實的狀態。「諸餘眾生類」就是指一般的大眾，「無有能得解」。《法華經》裡面在講<方便品>的時候，那一首偈就講出這樣的話，就是一般人不能懂，一般人真的很難懂。那麼我請教你一下，你是不是一般人，你是哪一班？甲班還是乙班？「這一班」。

這個概念是什麼？這個概念你不要去找，你不要去往文字去找，你不要去往語言去找。你要心悟，你要自己去體悟，你要去悟到說：「我管你是凡還是聖，實相本來它就存在。」只是你自己沒有悟到而已！真理沒有離開我們，是我們自己不識真理，只是這樣子而已！

所以黃檗禪師他在感嘆「俱難契會」，一般人實在是很難懂。「故得者少」能夠領悟這樣，「以心印心」的人很少，相當的少。但是少，我們還是有希望啊！他不是說：「故得者無」，他沒有這樣說。他說：「少」，這樣我們這一班算多人，還是少人？應該也是很少。「故得者少」，說你有希望，那是方便說，為什麼？因為「你本來就是那種狀態」，「你本來就是實相」，所以說你有希望那是方便說；說要精進要勇猛，那也是方便說。因為你再怎麼精進，你精進的那種狀態，你懈怠，還是實相那種狀態，今天關鍵在什麼？今天關鍵在第一點、你不悟實相；第二點、你一直起心動念，來妄生煩惱執著，只是這樣子而已！關鍵都是出在這裡。

「然心即無心，得即無得。」又回歸那個字「無」，有沒有看到？但是這個「無」，不可以解釋做沒有。「心即無心」這就是心本來的狀態，這樣了解嗎？「得即無得」，因本來就俱足，不從外得。所以禪師講話也不囉唆，他就直接告訴你這個樣子，但是如果要透過分析，那就當法師吧！我下節課再當法師，我們再開始慢慢做分析。

傳心法要講記-104



我們上節課談到說以心印心，黃檗禪師談的是《傳心法要》。這個佛法單說一個字，那就是「心」，廣說無量無邊。《壇經》裡面常說「師師密付本心」，師就是每一個祖師，他告訴你的，就是你要去了解你的本心；又說「佛佛唯傳本體」就是心體，不論是本心或是本體，其實都是同樣一個意思。

禮拜天在台北講《六祖壇經》，下課之後，有一個同學走過來跟我說：「哎呀！師父，聽了五年的《六祖壇經》，今天才知道到底在講什麼。」你們聽《六祖壇經》何止是五年，在座的人應該有十年、十五年，甚至有人二十年了，你了解本心嗎？今天的重點，就是說你應該了解本心，就像你們進來的時候，門口掛一個「識自本心」。如果說知之為知之、不知為不知，不知道你就說不知道，知道你就說知道，其實禪宗談的就是這一顆心，講心之外沒有別法可說。知道這一顆心，接著就按照這一顆心來生活，沒有其他的方法、沒有其他的法門、也沒有其他的次第，請你要很清楚的明白。

禪宗所講的佛，跟一般教下所講的佛，概念不太一樣。一般教下所講的佛呢，就是要經過三大阿僧祇劫，接著你要修福、要修慧，然後福慧圓滿就叫做兩足尊，福慧具足那就是成佛，這是教下所講的理論。所以你這輩子會成佛嗎？以教下的理論，你這一輩子是不會成佛；不要說成佛，以教下的理論，你這輩子都不會成為阿羅漢。你好好去看經典，修行修一輩子，可以證阿羅漢嗎？以教下的理論是不可能的。

禪宗講的叫做「教外別傳」，要注意這幾個字喔！教外別傳！他除了講教下的理論之外，另外傳一個理論，所以才叫做「教外別傳」。這個「別傳」才

是釋迦牟尼佛付囑大迦葉拈花微笑，這叫做教外別傳。你們對這些理論一定要很清楚，不然當別人用各種方式跟你講，你就開始在懷疑。你會開始在懷疑說，是不是你學錯了，是不是你聽錯了？因為大部分跟你接觸的人，講的都是教下。沒有錯！教下理論，教下經典確實這樣寫。

禪宗所講成佛的意思是說：「本性是佛，所以見性成佛」，這樣了解嗎？這樣夠清楚吧！不是修福修慧、福慧圓滿，叫做兩足尊的佛。而是說：「性是佛，所以見性成佛。」有人問六祖的弟子神會，問他說：「一輩子可以成佛嗎？」神會說：「一輩子太久了吧！剎那就成佛！」你相信嗎？見性成佛，當然有可能剎那見性。所以《無相頌》裡面講得很清楚：「迷聞經累劫，悟則剎那間。」你要把這個道理分清楚，當別人在給你講，或者是你自己在聽其他法師講，你不要聽了很懷疑，相當相當的懷疑。

如果六祖所講的理論不能成立，為什麼在他的門下有四十三位是大徹大悟？為什麼這個法，一直傳到今天？為什麼呢？所以是我們自己不悟，而不是說你對這個法，你有懷疑；你不用懷疑，是你自己不能領悟這個法。在《法華經》裡面有談到，如果你是有大智慧，如果你是有大信心，我才為你講一佛乘；但是如果一佛乘的理論，你不能接受，我就在餘法當中為你說法，《法華經》說得很清楚。我們上課原則上，是以一佛乘的角度在說，原則上是以頓教的角度在說，偶爾也會夾雜一乘說三乘，最主要的主軸一定很清楚，要講的就是實相，只是這樣子而已！要告訴你的是實相！你明白了這個實相，然後從今之後依這個實相起修，只是這樣子！

說：「修」，那就是方便，如果你悟到「菩提自性，本來清淨；」你悟到「但用此心」，用這一個清淨心，直接當下就成佛。《壇經》開宗明義的那一首偈，已經把《六祖壇經》的中心思想，告訴你很清楚；而不是說你悟了本心後，然後接著依八正道，接著依六波羅蜜這叫三乘；而是告訴你「直了成

佛」，直接了當！所以悟道的人，就依清淨心生活；悟道的人，就依平常心生活，就是這樣子，沒有什麼其他多餘的東西，沒有完全沒有。

假設你不悟本心，其實你就不會修。你不悟本心，你一定是用妄心在生活；你用妄心生活那你一定就是漸修，你怎麼努力一定還是漸修，因為你是用妄心生活，你沒有辦法一開始，就用那一顆清淨的心。那一顆清淨的心，就是五祖弘忍為六祖解釋《金剛經》的那一段「應無所住，而生其心」，六祖當下，他即徹悟本性。

我們本性是什麼？本性就是無住的心。《壇經》裡面怎麼講？它說：「以無念為宗，無相為體，無住為本。」無住是人的本心。你常常認為本心是什麼？本心是不生不滅，不生不滅是什麼狀態？你們不要在那邊猜呀！「不生不滅是什麼狀態？」不生不滅就是無住的狀態。無住的心就是佛心，無住的心就是清淨的心，你一開始就要確立這個觀點跟理論。很多同學之所以不能夠領悟，那是因為對一佛乘的知見，對頓教的理論他就不能夠深信，我們不要說悟，難道這樣的理論，是禪宗祖師發明的嗎？不是！在大乘經裡面確實都有記載。

從世尊一剛開始，在菩提樹下的定中說《華嚴經》，他一領悟的時候，他就講過一句話，他說：「奇哉！奇哉！大地眾生皆有如來智慧德相。」那四個字要記起來「智慧德相」，什麼叫做「智慧德相」？什麼叫做「如來智慧德相」？就是佛的智慧，就是每一個人都有佛的智慧。在《華嚴經》講說：「如來，如來就是佛。」如來智慧德相就是佛的智慧，這樣夠清楚吧！每一個人都有佛的智慧。

世尊剛開始講《華嚴》，最後那幾年講《法華》，還有《涅槃》。《法華經》一剛開始也直接了當地告訴你：「諸佛出世，只為一大事因緣。」哪一大

事因緣？就是開佛知見、示佛知見、悟佛知見、入佛知見。諸佛之所以來到這個娑婆世界，就是要告訴我們，每個人都有佛的知見。什麼叫做佛的知見？就是佛的智慧。我現在所講的都是經典記載的，佛知見就是佛智慧。《華嚴經》第二品自己去看，寫得很清楚。你要知道世尊從頭至尾，他開始也這樣講，他最後也這樣講，中間呢？就是講三乘，前後就是講一乘。你就可以很清楚的知道，世尊的本懷、諸佛的本懷都一樣，終不以小乘度化大眾，他最終還是要告訴你一佛乘。

一佛乘就是《涅槃經》所講的：「眾生皆有佛性。」六祖開悟的時候，他也講一句話：「何期自性，本自具足。」具足什麼？「具足如來智慧德相」。一百分，這樣有清楚嗎？你如果不相信，這句話很多人會講，但是你去跟人家問說：「具足什麼？」很多人答不出來，對不對？就是這麼一句話，每個人都具足佛的智慧，所以見性成佛。

禪宗所講的最上乘法「一佛乘」，佛不是沒有說，佛是有說，只是一般人都是把它忽略、跳過，一直忽略，然後一直跳過。如果你是個內行人，你會看經典的人，你就會知道真的是這樣子，從一開始到最後都這樣講。就好像說，你們剛認識我的時候，其實這個概念我就講過，但是這個當中我又講其他的東西，但是講到最後，我一定還是會再講回來。為什麼要講其他的東西？因為這樣的知見，你不能理解、或是說你不能接受、或是說你怯弱、你沒有信心，才不得已，再為你講其他的概念給你聽，只是這樣子而已。

一佛乘聽不懂，當然就為你講苦集滅道、為你講十二因緣、為你講六度波羅蜜；這三個不受用，就為你講極樂世界、藥師琉璃世界；這些都不受益，當然就為你講消業障的方法，增福慧的方法；這些都不受益，當然就為你講人天乘的道理，只是這樣而已！佛從頭至尾沒有騙我們，如果你不受用，你不可以說他騙我們，是我們自己不能接受，是我們自己聽不懂，是我們自己沒有那個

智慧。佛不是不把最好的東西，講給你聽，是因為你不堪受。一樣的道理，很多老師，也想把最好的東西講給你，但是有時候你聽不懂，你叫老師有什麼辦法？老師也沒辦法把最好的東西教給你。

如果說你真的懂得一佛乘，或者是頓教的概念，事實上任何人跟你辯論，你是有能力為他說明。但是，你們常常當別人問你的時候，你們一般都答不出來。你相信什麼？你答不出來，你說你相信，你相信什麼？為什麼人家講其他理論，你就啞口無言，為什麼？這就代表說，你對一佛乘你真的沒有懂，所以你才會啞口無言。

如果頓教的理論不能成立，那麼神會在六祖大師圓寂之後，他北上去跟神秀的弟子辯論。為什麼神秀的弟子是漸修的，他啞口無言，你們想過這個問題嗎？這個都有辯論過，所以說這個理論不能確立的，那就說不通了。而且本身來講，這麼多祖師大德，開悟的人這麼多，就好像我們讀《法華經》說什麼：「過去有無量諸佛。」就代表說過去有無量諸佛，很多人成佛；然後現在亦有無量諸佛、未來亦有無量諸佛。現在有沒有無量諸佛？「有，但是我沒有看到」。你怎麼沒有看到？你睜眼說瞎話，你們不是無量諸佛嗎？

一佛乘的理論，你們本來就是無量諸佛，只是你們自己自迷不見，只是你自己不認識自性這一尊佛。無量諸佛在哪裡？無量諸佛在眼前，不然在哪裡！《法華經》常這麼講：「侍奉無量諸佛。」你聽得懂他的意思嗎？你現在沒有侍奉無量諸佛嗎？你是被無量諸佛弄得很生氣，我怎麼不知道？為什麼你會讓無量諸佛弄得很生氣，因為你眼睛沒有睜亮，你才會被弄得很生氣。你說誰是無量諸佛呢？你《法華經》沒有在讀嗎？提婆達多會不會成佛嗎？「會」。所以只要受持提婆達多品，此人不會墮惡道，你會受持嗎？唉呀！你們不會看經典，看經典不能夠去用，枉費佛為我們說法。

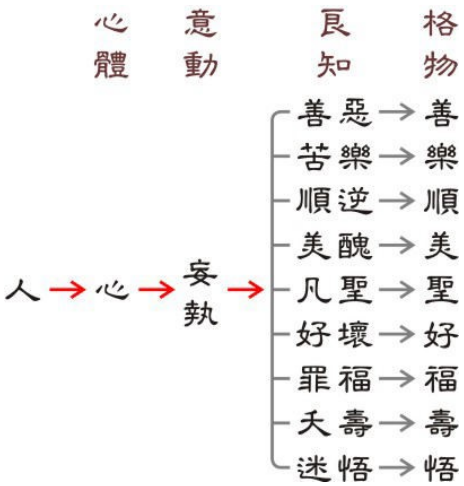
今天的重點就是擺在說，不管幾人聽懂，至少同學跟我講說：「講了五年，我今天才聽懂，師父你到底在講什麼。」就是《六祖壇經》到底在講什麼？五年也不晚，坦白說五年也不晚。假設你今天晚上聽懂，那也值得，不要管你過去聽懂或聽不懂，或是一般的同學都處在似懂非懂。這種似懂非懂，就是很麻煩，為什麼？因為似懂非懂，常常就變成障道因緣；就是說他要精進也沒有力，他要退道也不甘願，就是似懂非懂。何不今晚就懂！今晚就懂，禮拜五被颱風吹走，也可以也值得。反正懂了，可以想走你就走，現在最怕的是不懂，不懂就枉費此生。

王陽明

1.龍場悟道：心即是理，心外無理

2.天泉證道：四句教法

無善無惡心之體；有善有惡意之動；知善知惡是良知；為善去惡是格物。



我們現在從王陽明的這一首偈來談。王陽明在歷史上，我現在所講的歷史上指的不是佛教。如果在佛教的紀錄裡面，講說誰開悟那不稀奇，有沒有很多人？很多人。但是在儒家的這些歷史的記載，有記載誰悟道證道，那實在是很稀奇！你說對不對？真是很稀奇！但是你看他講這些的概念，你就會知道，假

設你讀過佛法的人，其實他講什麼，你一聽就懂，你完全懂他在講什麼，只是說你有沒有那個境界。

你看王陽明被貶的時候在龍場悟道，他悟到什麼？就是悟到心，跟禪宗所講的道理都一樣，他就是悟到心，悟到一切不離本心，心外無法，就是這一種道理，這叫做悟道。在他要往生的前一年，他在一座橋叫做天泉橋上面，他的兩個弟子請教他說：「老師，你這一輩子，你自己真正的思想，你可不可以用一首簡單的偈，來告訴我們，也讓我們依這一首偈，傳承你的法下去。」所以王陽明為他兩個學生講這一首偈，史上叫做天泉證道。

證道的人常常都會講一首偈，譬如說：「永嘉證道歌」，這個就講的很長。其實這個有沒有被佛法影響，一看就知道，這個史上稱作四句教法，是不是如同佛的四句偈？他這個四句教法是很有名的，所以我才說有的話是你們應該看一遍，你們就應該背起來的，不要說有的東西雖然抄很多，但是有的東西是很重要的，你該背的，你應該背起來為什麼？因為你背起來你才能夠用在，日常生活你才能夠體悟看看。

王陽明的這一首偈，其實就是根據《大學》，大家應該一看，就看得出來吧。根據《大學》的那四句話「格物、致知、誠意、正心」有沒有？就是按照這四句話的意思。宋儒就是宋朝跟明朝他們的儒家，他們的中心思想，都偏向「大學」所講的三綱八目，他們的中心思想都在這裡，整個儒學的中心思想都在這裡，所以他從這裡去悟道，他也講出這樣的話，我們一句一句的來說。

「無善無惡心之體」，我們這班同學沒有一個人看不懂，我敢這麼說。好！我們回想一下，當六祖為陳惠明開示，他的開示的方式就是這麼的開示，他叫陳惠明怎麼樣的：「不思善，不思惡，正與麼時，那個是明上座本來的面目？」就是這個，一不一樣？一樣的道理，「不思善，不思惡。」你現在注意

看，《壇經》所講的：「不識本心」，就是講這個。本心，就是心之體；本心，就是心的本來面目，或是說心的本性。明心跟見性，不是二回事，明白心的本性，就是明心見性。這個心之體是什麼？這個心之體，就是如來智慧德相。這個心之體是什麼？佛之知見。這個心之體是什麼？汝之佛性，每個人都有。你為什麼不認識呢？你不認識，你怎麼去找呢？但是它從來都沒有離開過，只是你不知道啊！你要去哪裡找？「春在枝頭已十分」，它從來都沒有離開過你，你還去找，你好好聽個十分鐘。

「本心」，心有沒有覺？有，「本覺」。覺，知不知道？知道，「本知」。要注意！本心在《六祖壇經》提出來的；本覺在《大乘起信論》提出來的；本知神會《顯宗記》提出來的，名詞不一樣，但都一樣。所以每個人都有本知、每個人都有本覺、所以每個人都有覺知。禪宗的修行，就是叫你要保持覺知，只是這樣子而已！保持覺知！

我現在具體的說，兩個字、一個字或任何的名相，其實神會他把這個東西說破，他為什麼把這個東西說破？禪本來不說破，但他卻把它說破，因為這個概念，大家最容易知道，他談本知。

你現在可以看到一個概念，世間上所有的現象，都不離開緣起；只有佛性，只有那個本心不是緣起。在《楞嚴經》裡面世尊有這樣說：「非自然，非緣起。」你要記住，這經典有記載「非自然，非緣起。」佛性它不是緣起，因為只要是緣起的東西，必然是有生有滅；只要是緣起的東西，必然是諸法因緣生、諸法因緣滅。但是本心它非因緣，所以本心不生不滅。

你現在開始，你要去察覺不生不滅，你們不要只是會唸：「不生、不滅、不垢、不淨、不增、不減」，你今天就要去悟。那個知，請你活在知。我跟你細說，早上知不知道起來？我不管你是用什麼方式，你知不知道起來？你知

道，對不對！不管是你睡覺睡到自然醒，那也是知；還是說別人把你叫起來，那也是知；或是說鬧鐘把你吵起來，那也是知，這樣對不對？

因為你知道起來，起來之後，你知不知道你去上化妝室？知道！你也知道你大小便，對不對？你也知道你在刷牙，對不對？你也知道你在洗臉，你也知道你在做運動，你也知道你在吃早餐，你也知道吃完早餐之後，你再喝一口茶。你也知道你正準備去上班，你也知道你現在在開車；你也知道公司在哪裡，你也知道進公司去打卡；你也知道現在正在上班，然後你也知道這八個小時所發生的事情；你知道中午該吃午飯，吃完午飯你也知道你該睡覺了；睡個午覺，很奇怪！你也知道你一點鐘到了，該起來了繼續工作；你也知道下午3點半可以喝下午茶了，你也知道五點該下班了。

下班之後，在路上你也知道紅燈該停，綠燈該開，然後路上有行人該閃的閃，旁邊有電線桿你也知道不要去撞；下班之後，你也知道回家煮晚飯，你也知道吃晚飯；吃完晚飯之後，你也知道洗碗洗鍋子，這些都做完之後；你也知道該盥洗了，盥洗完了之後，你也知道看電視、看報紙或是看經典；你也知道睡覺之前要靜坐一下，靜坐完之後，你也知道要睡覺了，睡著了你也知道。

注意聽喔！睡著了，你也知道要翻身，沒有人教你，你也知道要翻身；你也知道做夢，你也知道夢中的境界，夢中有狗追你，你知道要跑；夢中路上有錢，你也知道你會去撿，這樣過一輩子，有一天死翹翹，注意聽！有一天死翹翹了，連死你都知道，何以證明？你都知道要去投胎，連死了你都知道，你都知道要去投胎。

現在不是活著你知道；現在不是白天你知道；現在也不是只有晚上睡覺你知道，我說連你死了你都知道；連你現在住加護病房你都知道，連你現在你全

身被麻醉你都知道。你說全身被麻醉會知道嗎？我們同學全身被麻醉，他也聽到有人在誦經。植物人知道嗎？他也知道！

我現在講的這個知，你還要懷疑嗎？這個知什麼時候斷過？這個知道的知，你什麼時候斷過？從出生到死亡，從一輩子，再投胎到下輩子，從六道一直輪迴，你什麼時候斷過，有斷過嗎？這就是你的本心，這樣知道了嗎？聽不懂的舉手，有問題的舉手。來你說。

「師父，是沒有斷掉，但是你如果像這個到老年人的時候，回答會比較不正確，譬如說你癡呆的人，老年人回答你吃飽了沒有，他明明吃飽了，他回答還沒吃飽。」他知道啊！他也知道還沒有吃飽啊！「實際上他有吃飽啊！」不是我告訴你，做夢的人知道在做夢，只是他活在夢境，老年癡呆症的人，就沒有知嗎？「但是就不正確」。對啊！你的知正確嗎？你現在沒有癡呆，你的知正確嗎？我看你也不正確啊！

我說那個知，我純粹談知，我還後面沒有談喔！注意聽！我說那個知，這樣知道嗎？我是談那個知，譬如說老年癡呆症的人，他有可能會把「蕭昆盛」當成「山育」對不對？所以每次看到「蕭昆盛」都說「山育啊！」對不對！他的認知「他是山育啊！」這樣你了解嗎？我談那個知，純粹的知，這樣你了解嗎？他認為他是「山育」。你說不要說老年癡呆症，你說瘋子知不知，瘋子知還是不知？「知」。為什麼知？舉個例子，瘋子為什麼知？「他也會哭，也會笑啊！」他肚子餓了，知不知道要去吃？對，只是他把廚餘當成飯在吃，但是他也知道他要吃啊！對不對？你會說：「師父，他知，他為什麼會變成瘋子？」

我問你：「你也知，你為什麼變凡夫？」所以那個知有問題嗎？那個知有沒有問題？那個知沒有問題，本心沒有那些東西。你今天的煩惱是在那個知

嗎？你今天的煩惱，不是在那個知，我可以證明給你看，好不好？譬如我這麼說，有沒有人說你長得很帥？「以前有」。所以這個算不算知？「算」。我講這一段話，會不會讓你起煩惱？「不會」。有沒有人說你，看起來像娘娘腔？「沒有」。我講這一段，你知還是不知？你也知，對不對？但是前面那個知跟後面這個知，一樣還是不一樣？「一樣啊」。「不是前面那個知，與後面那個知」；因為那個知，根本就沒有前面，跟後面的分別，對不對？

今天會起煩惱的不是那個知，而是他沒有活在哪個知，他是活在另外一個概念，所以他才會高興，他才會生氣，問題出在這裡，不是出在那個知，那個知沒有問題。但是你今天有活在那個知嗎？你沒有活在那個知，你今天活在哪裡？你今天活在「他說我很帥，他說我像娘娘腔」，我有說錯嗎？

你們今天有活在那個知嗎？還是活在人家講話的內容，請你告訴我！活在哪裡？你活在講話的內容，你不是活在知嘛！你分得清楚嗎？我活在知，我活在那個知，你會影響我嗎？你不可能影響我，你聽我這樣講，好像很簡單，但是你捫心自問，你已經活一輩子了，你有活在知嗎？你捫心自問，有的人舉手，應該沒有半個人吧，對不對？你真的沒有辦法活在知嘛！你不得不承認，對不對？你真的都是活在別人講話的內容。因為別人講話的內容，引起你的貪嗔癡；因為這些事情引起你的情緒；因為這些事情生起讓你產生憂悲苦惱，你沒有活在知。

所以事情先慢慢說，我先談本心，我現在不談妄心，你現在注意，我現在還沒有談妄心，我現在談你本心，你的本心，沒有這些事情。你現在假設你沒有先徹徹底底的認清楚本心，你之前對本心是抽象的，為什麼是抽象的？因為你沒有開悟，所以你對本心是什麼東西，你永遠都是抽象的。

但是今天教你認識，「說那個知，就是你的本心！」先教你認識說，「你有本心」，也告訴你「什麼叫做本心」。然後你也可以去觀察，我到底有沒有本心？而且我本心到底有沒有生滅？請你去觀察，有或沒有？剛才我講完了，那一段話之後，你還要不要去觀察？你還要不要觀察有還是沒有？禪宗為什麼，當下可以開悟？其實以這個道理它是不需要的，人家告訴你這麼明白了，很多的公案就是這麼平常。

我不是說，有一個人出家去學禪，然後他跟禪師好幾年，禪師也不為他講一部經，也不為他講一部論，也不教他怎麼修？你要注意，我講的這一段話喔！真正的禪師，一般是你開悟之後，他才准許你看經典，知道嗎？你開悟之後，他才准許你看經典，你聽的懂嗎？我們現在正好相反，為什麼我們現在相反？因為沒有幾個人願意這樣學，這個就是大家的根器沒辦法，所以也只能夠適應你的根器，不然先教你，這樣了解嗎？我們現在人就這樣，不然我就先教你聽經，希望有一天，你能夠悟道，以前的禪師是你開悟之後，他才准許你看經典；你沒有開悟之前，不准你給我看，完全不准你給我看。為什麼？

為什麼沒有開悟之前，不准你看經典？因為你的心跟經典有什麼關係？所以他不准你看經典，為什麼？有時候越看越迷失，知道嗎？越看搞錯方向，所以他的師父不為他講經、也不為他說論、然後也不教他怎麼修行，完全不教他。經過幾年之後他的弟子，相當的灰心，我有心來出家，所以我拜你為師，我也侍奉你這麼多年，但你卻什麼都不教我，這樣子有沒有傷心？一定很傷心，但是還好他沒有不告而別，要注意聽！有沒有人有可能會不告而別？他說這種師父很差勁，說走自己就走。他的心還很好，他有一天，跟他師父講說：「我要離開了。」他師父說：「你為什麼要離開？」他就把他的心事，把他的疑惑，跟他師父報告，他師父就跟他講說：「你真的冤枉我了，我什麼時候沒有教你？我時時刻刻都在教你，你跟我問訊的時候，我就向你點頭；你拿茶給

我我就接起來喝；你端飯給我我就拿起來吃，我什麼時候不教你？」他就開悟了。為什麼有這種根器的人？為什麼？為什麼？難道他不是人嗎？為什麼這樣就能開悟？為什麼？因為時時刻刻呈現給你看，它從來都沒有離開過，你都不知道嗎？所以這個叫做「無善無惡心之體」。

為什麼叫做「無善無惡心之體」呢？我知道在下雨，注意聽喔！我知道在下雨，這是善還是惡？「無善無惡」。我知道天氣比較冷了，是善還是惡？我知道太陽出來了。然後我現在講人，我知道你在叫我了，你會說：「這個當然非善非惡啊！」我問你一個問題，譬如說，你知道人家在罵你了，這是善還是惡？「只要我自己心如如不動，就是非善非惡」。你只要活在知道，就沒有什麼善惡，對不對？你只要活在知道，有沒有什麼善跟惡？我知道你在笑我，我知道你在鼓勵我，我知道你在諷刺我，我都知道，純粹知道，都沒有問題，完全不關善惡。

我們常講說人要活在第一念，不要活在第二念，一直想下去，有沒有？越想就問題就越多，有沒有？活在第一念，有沒有問題？「我知道」，只是這樣子而已！但是這個「知道」，你不要以為它傻傻的，它不是傻傻的，為什麼？我知道在下雨，有沒有傻傻的？這樣對不對？它知道發生什麼事，它知道！這就是六祖所講的：「分別一切法，不起分別想。」會嗎？分別一切法，不起不生起，一生起就妄心，這樣了解嗎？你要是生起，你就完蛋了。

譬如說，你們七點半到八點當中在打坐，我不知道你用什麼方法在打坐，但是我敢肯定的說，如果你只要是用方法，一定都叫做生滅法，對還是不對？你只要是用方法在用功，都叫做生滅法。一切賢聖都要與無為相應，你在打坐，如何才能夠不生滅呢？這樣你會了嗎？

你下個禮拜來要怎麼打坐，說說看！知道打坐就好，知道！知道！知道我在坐，就是知道！知道冷氣太冷、知道有人在開門、知道有人遲到、知道有人打呼、知道有蚊子在飛、知道膝蓋冷冷的。知道！請問一下，知道，求還是不求？它也不求。你一定會問說；「無求，有可能嗎？」那個知道，會求嗎？不求！無求！

活在知道，活在覺知，那是什麼狀態？他不屬善也不屬惡、他不澄心亦不觀行，一切就是隨著因緣生滅，我皆知道。知道再知道，會怎麼樣？你自己體會看看，會怎麼樣？知道再知道，會怎麼樣？既然善惡漸漸不起了，心不就清淨了嗎？

你說知道，是屬於動還是不動？知道是屬定還是慧？「定慧等持」。知道自然就寂，寂就是定；知道因為知，自然就照，照就是慧，所以知本身就有寂跟照。知道不起心，不就是定嗎？知道發生什麼事情，不就是慧嗎？我此法門以定慧為本，它是同時的，你不要小看這個知道。

我們一般聽課，知道我在說什麼，才會法喜；不知道我在說什麼，就不太法喜。你們以後試試看：我知道我聽懂，我活在知，法喜；我知道我聽不懂，活在知，我還是法喜，這樣會了嗎？好清淨啊！我活在知，你過去一定是活在聽懂、聽不懂。你回家看經也是這樣，經典你好像有所體悟，你就越看越高興；如果經典看不懂心，就開始煩躁，有還是沒有？不要活在看懂、看不懂，活在知道！知道，「我知道，佛說什麼」；知道，「我不知道，佛在說什麼」，我都知道，這樣好不好？這樣很好，！久了，自然就全部都知道，就是這麼奇怪！這樣會了嗎？會了嗎？

我告訴你，講四句，禪宗講的這一句（無善無惡心之體）就好了。接著以這樣的心（心之體），「但用本心，直了成佛。」講完了！就是這樣子！沒有

什麼工具，沒有一些有的沒有的，沒有哪些東西，沒有那些事情，都沒有那些事情。所以我剛才前面講的那一段，那個知有沒有人不了解的？有沒有人還不知道？它時時刻刻都知，你這樣子可以去證明那個知，那個是汝之本性，會了嗎？我現在講的是心之體而已，你先把心之體明白，心之體會不會起煩惱？有沒有煩惱？心之體有沒有說我是凡夫？完全沒有那些東西，那是因為你後來，活在第二句話，第二句話是什麼？

「有善有惡意之動」這個叫做意念，你活在起心動念有沒有？起心動念，這叫做意念。每一個人都有本心這叫做心之體，但是如果你活在知道，請問一下，這個心我剛才講過，這個心本身就是定慧等持，講說定慧等持其中有沒有戒？因為他非善非惡，請問一下，他會犯戒嗎？就像六祖所講的：「自性無非，名為戒。」所以談定慧就一定有戒。

但請問一下，禪宗所講的戒定慧，是修來的嗎？是不是修來的？他不是修來的，這樣看到了嗎？這個不是修來的，叫做頓教，這樣明白了嗎？它不是修來的，只要你悟道，只要你活在這種狀態（本心），你就具足戒定慧，不是修來的。但是，我們現在不是活在這種狀態，我們現在是活在什麼狀態？我們活在毀、讚，知道別人讚，知道別人毀，這樣對不對？我知道你讚美我、我知道你毀謗我，這樣沒有事情，我知道沒有事情；但是我心只要起意念，我就開始：「你為什麼毀謗我？你為什麼讚美我？你毀謗我是什麼意思？」我們一般都比較不會思考好的，都比較會去想不好的。很少別人讚美你，你會去思考說：「你為什麼讚美我」；但是別人毀謗你，你就會去思考說什麼：「你為什麼要毀謗我？」這個（毀、讚）有問題嗎？這個沒問題。

現在問題出在哪裡？問題就出在這裡，我意念只要一生起（妄執），「有善有惡意之動」，自然就有善有惡。你現在注意看！現在意念生起有善有惡，善念起，知不知道？知道。惡念起，知道不知道？知道。心苦，知不知道？知

道。心快樂，知不知道？知道。現在遇到順境也知道、遇到逆境也知道、人家說你美也知道、人家說你醜也知道，反正就是知道，這些就是知道。

但是問題是什麼？問題是純粹活在知，沒問題；但是如果你活在善惡，那就有問題；你活在苦樂那就有問題；你活在順逆那就有問題，你活在這種狀態，就會有問題。所以這個知道，沒有問題。哪兩個沒問題？這兩個沒問題：一個是無善無惡心之體；一個是知善知惡是良知。一個是心之體；一個是知，這兩個沒有問題。

王陽明的這四句偈，有沒有受神會禪師的影響？有。神會說本知，王陽明改作良知，但是良知這個名詞，不是王陽明發明的，是孟子提出良知良能，那是孟子提出來。都知道，但是你活在「知道」沒問題；但是你活在「分別」就有問題。但是分別怎麼來的？其實就是妄想執著而來的，如果你不妄想執著，你不會產生這樣的對待，但你一對待，就會產生這些的問題。我再重新講一下，知善知惡沒有問題；但是有善惡的分別，我們內心就會起什麼？我們的內心就會起矛盾，我們的內心就開始產生很多的紛爭。

所以漸修跟頓悟，它們最大的關鍵在哪裡？王陽明說：「為善去惡是格物」這一句話是漸修，為什麼為善去惡是漸修？就是承認有善有惡，所以王陽明這裡面的格物，他的意思其實就是漸修。這個就是我們一般人的腦袋，我們教下一定是這個概念，教下一定是為善去惡、離苦得樂，由逆境轉成順境，看一切事物都美，由凡轉聖對不對？你今天來學佛這麼久，有沒有活在這個觀念？有還是沒有？應該都是活在這種觀念吧！你講這個觀念，有沒有人會說你錯，沒有人會說你錯。

但是以真實義來講，這樣的講法是方便，這不是究竟。為什麼這是方便，不是究竟呢？你所知道的這些東西（善惡、苦樂、順逆、美醜、凡聖...），哪

一個是真實的？你所知道的這些的東西，不是就是你妄執所生嗎？妄想是你虛妄的心想像出來的，你看到了嗎？哪一個，不是你虛妄的心想像出來的，這裡有問題嗎？懂還是不懂？

譬如說，你現在是幸福還是不幸？「非幸福非不幸」。幸福的概念，是妄想，對不對？不幸的概念，亦是妄想，所以講兩邊，都叫做妄想。不管你講幸不幸福，或是說你覺得說，你現在學佛，學得好還是不好，那都是你的妄想，只是這樣子！你的妄想叫做生滅法，看到了嗎？為什麼？因為你的想法會變，所以叫做生滅法。就按照這樣的公式，你看到嗎？不管你現在想什麼都是妄想，你看到了嗎？假設你沒有活在本心的狀態，你必然活在妄心的狀態，所以你活在妄想的狀態去修行，我不能夠說你了不可得，我只能夠講說，那你就慢慢地去體悟吧！

四弘誓願裡面有一句話這麼講：「煩惱無盡誓願斷」這句話對嗎？對還是不對？「方便說」。對，方便說，他答的很好。四弘誓願，你一天到晚在發誓的四弘誓願，都還叫做方便。所以《涅槃經》講一段很重要的話：「斷煩惱不名涅槃。」為什麼叫做「斷煩惱不名涅槃」呢？因為實在沒有煩惱可以斷，所以這樣的人，怎麼可以說他涅槃呢？後面再補一句話：「不生煩惱即是涅槃。」這樣有開悟嗎？一個關鍵而已！不生煩惱即是涅槃！你懂嗎？這句話你懂嗎？「知道而已」。因為你會再繼續生煩惱，所以你不名涅槃。我曾經跟講過，「你從今以後不要再起煩惱就好了」，就是《涅槃經》裡面的這句話，知道嗎？你從今以後，不要再起煩惱就好了，就結束了，不然你要怎麼樣？

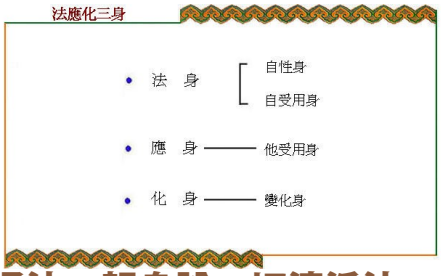
我們現在的修行人，都擺在哪裡？是擺在斷煩惱還是不生煩惱？「斷煩惱」。這就是教下，一百個九十九點九都是這樣修，這樣修行對嗎？我不可以說不對，方便漸修，我只能夠這樣講，這樣理解了嗎？來你說。「師父，禪宗的法門跟《華嚴經》的，譬如說，像清涼國師的《心要法門》，今天師父講的

本心、還有無善無惡，就是套《心要法門》至道本乎其心、心法本乎無住、無住心體靈知不昧」。所有的一乘佛法，都在講同樣一個東西，《華嚴經》、《法華經》都在講同樣一個東西，反正最上乘法講的就是這個東西。

所以《華嚴經》講：「初發心即成正覺。」哎呀！黃檗禪師才會講說，接下來那些菩薩的位階，還是一場夢！本來從最究竟的角度，本來就沒有那些位階。不但沒有那些位階，本來你就是佛，但是問題眾生就是不能受用，所以要假設各種的方便、各種的位階，在《法華經》裡面就叫做化城，所以佛才會講說：「但以假名字，引導於眾生。」只是這樣子！會了嗎？「師父，我有一個疑慮」。你說！「師父，你剛才講說知善知惡是良知沒有問題，但是如果這個也是方便，因為如果說健康不健康，這也是掉兩邊那會起」你說什麼？「知善知惡是良知，那健康不健康在我們每個人的心中，如果有這個的概念的話，會不會生起煩惱？」

無善無惡心之體，這個是體；知善知惡是良知，這個是用，講完了。一個心地無非的人，心理會不會健康？心理不健康的人，是活在心之體，還是意之動？「意之動」。「師父，請教一下！諸相非相是漸修，是不是？」現在這樣講的，你聽得懂嗎？「聽得懂」。這樣叫做頓悟。那是一種形容詞，當下就知道諸相非相，當下你就即見如來，這叫做頓悟。知相，我觀察一下，我觀察身是無常、心是無常、我觀察色是無常、受是無常、想是無常、行是無常、識是無常，這就變成漸修了；當下就明白，叫頓悟，對不對？不能明白，就落入漸修，這樣知道了嗎？好啦！今天的重點，就是心之體，請自己好好的去體悟。

傳心法要講記-105



佛有三身：法身說自性虛通法，報身說一切清淨法，化身說六度萬行法。

「佛有三身：」我們今天要講佛有三身。我們先從這個角度來看，以小乘佛法其實他們不談說佛有三身，小乘佛法不談這個問題。大乘佛法有二身說法，有三身說，也有五身說。但是最常說的、最通用的都是三身說法。所以最重要是，你要明白他的意思、他的內涵。

「法身說自性虛通法，」黃檗禪師講說佛有三身，他先講法身。法身講的就是每一個人的佛性，就是每一個人的本性。每個人的佛性，每個人的本性，就是我們的法身。這裡面的「虛」旁邊寫個體，「通」旁邊寫個用，「體用」。這個自性的法身，他的體是虛寂，寂靜的寂，我們常常用虛空來譬喻法身。這個「通」就是通達一切的意思；這個「虛」就是真空，就是「何其自性，本自具足。」具足一切佛的智慧。這一個「通」就是「何其自性，能生萬法。」因為具足一切的智慧，所以能生一切的智慧，所以這個「通」當然就是妙有。所以「虛」是真空，「通」就是妙有，就是自性的體跟用，這個就是法身的說法。

「報身說一切清淨法，」報身的說法，報身就是一種佛圓滿的智慧。但是假設你不明白，一切法本來是空寂的、是清淨的，你又如何去圓滿你的報身呢？所以才說是一切清淨法。

「化身說六度萬行法。」再來說化身，我們常說「應以何身得度，即化何身。」在《觀世音菩薩普門品》裡面，所有的菩薩都為眾生說六度波羅蜜，我們簡稱叫做六度萬行。其實六度已經包含一切善法，如果六度把它歸類做一度，其實布施就包含了所有的一切，所以《金剛經》它一剛開始只談布施。如果你一直在研讀《金剛經》，你就會看到《金剛經》常常用布施來講六度，因為一度其實就具足其它的。

佛 ┌ 法身 (體) — 性 · 一念清淨心
　 ├ 報身 (相) — 智 · 一念無分別心
　 └ 化身 (用) — 行 · 一念無差別心

黃檗禪師在講義是這樣的解釋，我們現在就要深入來探討，請你看黑板。我現在寫黑板，分成教下跟我們禪門，我一定要講清楚，為什麼一定要跟你講清楚？有時候，你好像聽的很清楚，但是其實你沒有自問自答，其實你是不清楚。你今天在學什麼，你不見得是清楚的。比如說，你在學禪，你真的在學禪嗎？你在學般若，你真的在學般若嗎？很多人把佛法都混在一起說，你真的是不要這麼說。我的意思是說，假設我學的是聲聞法，你就很清楚說我學的是聲聞法，我的理論跟我實踐的方法都是一致的，我明白的道理也是這樣的道理。你學圓覺，你就說你學圓覺；你學菩薩道，你很清楚你在學菩薩道。

但是禪宗不是聲聞，也不是圓覺，也不是菩薩道；禪宗是一乘佛法，所謂的第一義諦，這才是禪宗。比如說，你讀《金剛經》，你說：「我解在般若，行在六度。」正不正確？正確！這樣的說法是正確。但是這樣是不是一佛乘？這不是一佛乘，而是菩薩道。我們在讀《法華經》的時候，你自己要清楚，《法華經》明明講說，佛以一乘當中，方便說三乘。你今天是走什麼路線，當今很多學佛者自己都搞不清楚，說實在的，真是搞不清楚，他走什麼路線，他自己不清楚。就像有一次，有一個人，說他是學禪宗，他說：「悟後還是要起

修啦！」我說：「你這樣講沒有錯，但是這樣不是一佛乘的理論，這樣叫做教下的理論。」一佛乘的理論當中，煩惱是真的嗎？那麼我問你，習氣是真的嗎？一佛乘沒有這些東西啦！一佛乘完全沒有這些東西。學教下的理論，一定是要斷煩惱；一佛乘的理論，煩惱、無明、習氣無一法可得，談什麼斷不斷呢？所以這樣的認知，這樣的概念，你能夠確立嗎？你自己能夠確立嗎？當人家問你說：「你在學什麼？」你可以很清楚跟他回答嗎？還是人家考你一下，你就沒辦法自圓其說。

當我們在談頓教法門，一定是一佛乘。剛才那位行者說悟後起修，我說這叫做教下的理論。禪宗講的是頓悟頓修，這才是禪宗的理論，這才是一佛乘的理論。有時候，你走什麼路線，你都不知道，或是說你知道，但是當別人、其他的同參道友來問你的時候，你又答不出來。譬如說，三層的樓梯，你還是要從一樓、二樓、三樓上，怎麼可以沒有經過一樓、二樓，就能夠往三樓爬呢？這個時候，你可能就答不出來了，這個時候你可能就啞口無言了。這個時候，人家就會拿經典跟你講了：「比如說，《法華經》，像這些開悟的舍利佛，智慧第一的舍利佛開悟了，都還要多生累劫難行苦行，直到有一天才會成佛。」人家拿經典來跟你對哦！你現在所講的見性成佛，你就啞口無言。如果你沒有捫心自問，其實你都搞不清楚自己那裡不懂。所以你自己學的法，假設你都不能自圓其說，你說你能夠修這個法，那不是騙人嗎？對不對？人家問，你都答不出來，你一定沒辦法修行悟這個法，為什麼？你光是理論你都不通，你連信都騙人的，不要說解，不要說悟。

所以你們一樣在聽我的課，但是你們的程度參差不齊，然後你們每個人走的路線，是走什麼路線，憑良心講，我這個做師父的，我也是不知道你走什麼路線，我真的是不知道。好像是我走我的陽關道，你走你的獨木橋。走什麼路線，一定要清楚；沒有錯，條條道路通羅馬，人家問你說：「你是從哪一條路

來的，你是從中山路來呢？還是從中正路來呢？」你怎麼中山路接中正路胡亂接？你有靜下心來，問你自己嗎？你到底是走什麼路線呢？譬如你是走什麼路線？「走省道」。中間有幾個紅綠燈？「沒有算過」。這樣你有清楚嗎？你（問另一同學）走什麼路線？不要我問你的時候，你才思考，因為那是你的法身慧命，不是我的法身慧命；我沒有問你們，你們都不思考，你要思考。有時候，我們在談明心見性或是已經解脫了；我說光是路線都講不清楚了，說自己是見性，說自己是解脫，不是很好笑嗎？簡單的你都講不清楚了！

我們在談黃檗禪師，你要注意！我們談的一定是一佛乘的理論，一定是頓教理論《傳心法要》。我們在談《法華經》，《法華經》最主要是要告訴你一佛乘，這是諸佛的本懷，但是你不能契入，你就要學三乘，只是這樣子而已！所以你自己在做什麼，請你要清清楚楚。但是，我也講過沒有人會考你，你一定要考自己，「我走這個路線，我用各種角度來問我自己，我能回答的出來嗎？」我自問自答，如果我刁難自己，我都能夠回答的很圓滿，就代表你對這個路線通透，你實在懂了。接著你要悟入就很快，我坦白跟你講，你今天你要入就很快，我們今天最大的問題，就是在前面搞不清楚。

就好像說你們的修行方式，你們可能會聽到說：「要時時刻刻察覺自己的起心動念。」這樣對不對？這樣是對啦！但是如果我這樣修，我早就發瘋了。你修修看，你會不會瘋掉，會不會？我如果這樣修，我早就發瘋了。但這樣講有錯嗎？好像沒有錯！但是我這樣修，我會瘋掉。很多人修行，為什麼出狀況？他就是認真修，然後把自己繃緊著，然後察覺自己的起心動念。你要不要睡覺？這樣可以撐幾天？這個人，只要是一天都處在這種狀態，他可能就會出問題，對不對？他可能誤會那個意思，所以他自己繃的很緊，然後一直注意自己的念頭，自己念頭一起來他就察覺，所以有的人在修會出問題，真正的禪不是叫你這樣。

真正的禪，只是告訴你說：「你認識你的心。」只是這樣，我認識了，哦！從今之後，就是這樣生活，注意聽哦！我認識了「我的心」，我心無一切的掛礙、我心無一切的煩惱、我心無一切的苦悶、我心無一切的憂悲苦惱、我的心沒有過去、我的心沒有現在、我的心沒有未來、我的心沒有求、我的心沒有不求、我的心沒有處在空、我的心也沒有處在有、我的心沒有處在修、我的心也沒有處在不修，那是什麼狀態？只是認識自己的心，從此心清清淨淨的生活。該隨緣幫忙，就隨緣幫忙；該隨緣生活，就隨緣生活。隨緣幫忙，假名叫做行六度萬行，只是這樣子而已！那是什麼境界？那是個很輕鬆、很清明的狀態；不是時時刻刻看見自己的念頭，一起來就看到起來，把自己操死了，你這樣修馬上出問題。人家講有沒有錯？人家講的沒有錯，但是你誤會他的意思了，只是這樣，你誤會他的意思了。

你心為什麼不清淨？因為你不認識你的心，所以你不清淨。你的心為什麼會有苦？因為你不明白你的心，所以你心才會有苦。你的心為什麼會有情緒？因為你不明白，無有一法可得，所以你會有情緒。你的心為什麼會有憂悲苦惱？你的心為什麼會有恐懼、會有不安？你的心為什麼有傷害、有自尊？為什麼？因為你不識本心啊！只是這樣子而已啊！因為你就是不認識自己的心，然後自己的心就一天到晚，在那邊胡思亂想，產生各種的概念、情緒來自我折磨。你只是不認識你的心，你才會有這些狀態，你認識你的心，就不會有這些狀態。禪宗訣竅，就是在講這個而已，沒在講什麼，只是這樣而已！認識自己的心了，從今以後，就是這樣生活，會了嗎？會了！這樣輕鬆嗎？輕鬆！但你們不是，不認識自己的心就一直修，是要修什麼？

因為認識自己的心，所以他嫉妒的心，再也生不起來了。但是不認識自己心的人，當他嫉妒心生起來的時候，他就開始修。當我嫉妒心生起來了、當我瞋心生起來了，趕快就用我的慈悲心，來降伏我那一顆嫉妒、瞋恨的心，這樣

叫做修，但是他不識本心。大家都這樣修，大家都在修這個，但是沒有認識他的心。因為沒有認識他的心，所以他才會起妄心；認識自己的心，妄心就生不起來，會了嗎？認識了，（師問）你看到同學，會不會生起一念的妄心說：「同學是女人。」會不會？「不會」。你只要確認他是男人，從此不會再起妄心說：「他是女人。」這樣簡單嗎？所以你只要確認它一下。所以師姑原來是女人，就開悟了，不會懷疑師姑是男人。

我已經確認了，心本來就沒有那些事了，我從今以後，心如何會起那些憂悲苦惱，我要如何起？所以我常常在問一個問題，我不教你去斷煩惱，我只問你說：「有什麼東西好煩惱的？」你在煩惱別人笑你嗎？你在煩惱說你會老嗎？你在煩惱你會生病嗎？你在煩惱別人會討厭你嗎？你在煩惱別人會誤會你嗎？你在煩惱別人會被叛你嗎？你在煩惱別人在你背後講你是非嗎？你煩惱你會下地獄嗎？你煩惱你會去投胎當豬嗎？你在煩惱什麼？你繼續煩惱啊！

你只要看到你的煩惱，再看看你看的書，你不覺得很可恥嗎？有可恥嗎？可不可恥！每天說如夢幻泡影，早課做完而已，就開始做夢，你不覺得很好笑嗎？你臉不紅嗎？你不覺得你騙佛祖嗎？跪在佛前，每天誦經：「凡所有相，皆是虛妄。」但是誦完經呢？凡所有相皆是真實的，我都被那些相氣的要死，有沒有？誦經誦完臉不紅嗎？是在誦什麼經？所以你的想法跟你讀的書，你不覺得你神經錯亂，你不覺得是一群精神分裂症的人在這。

所以禪宗說教你認識，只是這樣而已，認識了，從此要打妄想還很難，真的認識之後，要打妄想還很難。不認識，你叫他不想，有可能嗎？你怎麼修，都會想，這樣對嗎？只要你的正念失去，你的邪念就起；只要你的善念失去，你的惡念就起；只要那一句佛號失去，你的妄念就起，難道不是這樣嗎？所以你們這樣的修行，是不是很苦，是不是很累，是不是警察抓小偷？這樣的修行，其實看在我眼裏，實在是很辛苦、很累。

認識了，就這樣而已，這樣會了嗎？你們聽我講課，都覺得很輕鬆，對嗎？「師父，這叫什麼路線？」這就叫做頓悟頓修的路線，這就叫做一佛乘。所以真正的問題在哪裡？真正的問題，是在因為你不認識，所以你產生了誤會，產生了誤解。我舉個例子，比如說你覺得世間很苦，因為你先產生這一個想法，你沒有這一個想法，就沒有後續的動作，這樣對不對？比如說，你先認為說：「我生病了。」你才會去看醫生，如果你沒有生病，你是不會去看醫生的。所以因為你認為有苦，你才需要去探討痛苦的原因。「師父，我有苦。」我就按照你的想法，來為你說，既然你會苦，那苦的原因從哪裡來，接著你就應該去滅那個苦，所以我告訴你八正道的方法。所以前提是建立在你認為有苦諦，所以才有集滅道，四聖諦是這樣來的。

再來因為你認為有煩惱，你認為你有無明；佛才跟你講說沒有錯，「無明緣行，行緣識，三世輪迴由此而生」，佛才為你講十二因緣。佛是多麼慈悲，你知道嗎？是按照你的想法，說給你聽的；你如果不這麼想，佛就不會這樣跟你講。你認為說自己過去不懂，所以枉受輪迴，所以你也悲憫其他的眾生，接著說其他眾生這樣也很苦，所以你才生起要去度眾生的心，佛才為你講六度，才為你說菩薩道。

如果你那些念頭都不起，佛就跟你說，你跟我是拜把兄弟，同時肩併肩手拉手，我是如此，汝亦如是。本來是佛，你要怎麼想，隨你哦。這樣你清楚看到你所學的佛法嗎？你現在清楚看到，佛怎麼為你講法嗎？他一定是按照你的想法，為你講法，這樣會了嗎？這樣清楚嗎？你就是想要賣房子，才跑去找仲介；你就是腰酸背痛，才去找人按摩；你要吃早點，才去早餐店，其實原則上你怎麼做，都沒有離開你的想法啦。所以你沒有好好的看清楚，你內心在玩這個把戲，真的是你生生世世都活在內心世界而已，我不蓋你。你都沒有能力跳開你的內心，你沒有辦法去貫穿它，你的人生一定按照你內心的想法；你既是

導演，你也是演員，然後也是編劇，你一定按照你的路線在走。你是痛苦的人，就走痛苦的路；你是自卑的人，就走自卑的路；你是失敗的人，就走失敗的路，是你的想法起的。

但是如果你認識你的心呢？心本來就很清淨，心本來就一塵不染，你不知道嗎？什麼東西可以染你的本心，是仇恨嗎？是愛情嗎？是親情嗎？是友情嗎？是道情嗎？有什麼東西可以染？你認識了，它還有辦法染你嗎？你不認識，你才會愛，我都要親情、友情、愛情、道情，反正一切情我都要，因為我有很深的感情，你就是不認識自己才會愛。就好像說，你覺得你是個孤家寡人一個，你的內心就有空虛的感覺，你的內心就好像有少一個人關愛，你的內心就少了溫暖，所以你一直需要別人給你關愛，一直需要別人給你溫暖，對不對？所以你一直在等待那個人出現，知道嗎？那個關心你的人出現，那個會讓你溫暖的人出現，你有沒有在等那個人有沒有？但是你很悲哀，為什麼？如果你連續劇有在看，我就告訴你，關心你的人、溫暖你的人出現，他隔天就被車子撞死，連續劇看過嗎？然後縱使投胎，他又投胎到保仁身上，然後他就繼續關心你，連續劇隨你怎麼編劇。你在幹嘛，這樣會了嗎？認識自己的心，那個就叫做法身啦！禪宗講的就是法身啦！明白「萬法唯心，心生種種法生，心滅種種法滅，應觀法界性，一切唯心造。」所以只要心不要起妄想，心不要去造六道，不生煩惱，心本來就清清淨淨的，這就叫做法身，清淨法身。

所以明心，明這個心，見什麼性？其性本空，所以無一法可得；因其性本空，所以能生一切萬法，這叫做虛通。你說它什麼都有，是假名為有；他什麼都沒有，卻能生一切的妙有，太妙了！所以你要識得這樣的體，六祖說那是汝之性，下面這個性，是六祖說的，汝之性，那是你的本性。所以見性成佛，講的就是見法身。因為性有覺，所以叫做佛性。為何能說？為何能見？為何能聞？因為性能見，見性性見，性能見、性能覺、性能聞，所以見聞覺知還是不

離自性，這叫做自性的起用。所以你要去認識這個狀態，按照這樣的狀態來生活，只是這樣子。那一種狀態是什麼狀態？

接下來的那個一念，就是臨濟禪師講的話。臨濟宗的祖師叫做臨濟禪師，他說：「一念清淨心，即是法身。」簡單這麼講就是清淨心就對了，就是《金剛經》所講的無住生心，不住色生心，不住聲、香、味、觸、法生心，應無所住而生其清淨心。所以你的本心其實就是無住的心，無住的心的狀態就是清淨的，所以不生不滅不是動彈不得，不生不滅其實是自由自在的狀態，所以你要活在這種狀態來過你的人生。

五祖弘忍為六祖講「應無所住，而生其心。」為什麼六祖當下見性？因為本性就是無住的心，無住的心就是本心，所以六祖說：「無念為宗、無相為體、無住為本。」無住的心就是每一個人的本性、本心，叫做無住的心。無住的心就是佛心，佛心本來就無住，我們今天為什麼會痛苦？因為你就是住嘛！你住才會苦嘛！你無住怎麼會苦？不管遇到順境也無住，逆境也無住，苦怎麼會生呢？就好像如水常通流，那個水怎麼會臭，那個水怎麼有可能會長蚊蟲，不可能嘛！你把他阻塞了，他才會長蚊蟲嘛！所以你內心為什麼那麼苦？因為你內心都是垃圾嘛！你的垃圾有沒有倒掉？你的垃圾都不倒掉，因為你本身、你的心就是垃圾場，你都專門收集垃圾當然會臭，你什麼時候能夠心香？你有所住啊！你住在那邊，你都不知道。

再來我們看報身，報身跟化身都要透過修行，依教下的理論，法身不是修來的，法身是人人本具，但是報身跟化身要透過多生累劫的修行，這樣你分得清楚嗎？

《法華經》：舍利弗！汝於未來世過無量無邊不可思議劫，供養若干千萬億佛，奉持正法，具足菩薩所行之道，當得作佛，號曰華光如來...壽十二小劫...過十二小劫，授堅滿菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

你先看《法華經》的這一段「舍利弗汝於未來世，過無量無邊不可思議劫」這樣久不久？而且這時候舍利弗開悟了嗎？他已經開悟了，而且是佛弟子當中智慧第一，他還要修這麼久，所以他在修這個，不是修法身，這樣會嗎？所以不要搞錯方向了，你就被考倒了。

接著看「供養若干千萬億佛」，要供養呢？還要供養千萬億佛，意思就是在佛身邊、在善知識身邊跟他學習，好好跟他學習。接著「奉持正法具足菩薩所行之道」就是要行菩薩道，所以才有《華嚴經》所講的次第五十二位階的次第。那你看哦！透過這樣「當得作佛」才能成佛呢！再注意看「號曰華光如來」，但注意看哦！成佛之後不是從此之後畢業了沒有事了，「華光如來有壽命」，有十二小劫的壽命呢！啊！不是永遠的哦！不是呢！你知道他在講什麼嗎？不是永遠的呢！不是說我成佛了，我都不會死。我如果不了解《法華經》，看到這一段我就很痛，說我不修了，修了半天也是沒了，這樣我是要修什麼，到最後我還不是一場空，我在幹嘛！他還有壽命，所以過十二小劫會不會滅？會滅！這個時候華光佛再授記堅滿菩薩「阿耨多羅三藐三菩提記」，所以每一尊佛都一樣。

禪宗所講的成佛，不是講這樣的佛，懂嗎？而且這樣的佛，也不可能此生成佛，有可能嗎？這一輩子怎麼有可能會成佛？西方極樂世界阿彌陀佛，是無量光、無量壽，無量光、無量壽指的是什麼？有一天會不會滅？你們怎麼不回答？「不會」。什麼叫做不會？會啦！這尊（華光如來）比較倒楣就會滅，那尊（阿彌陀佛）就不會滅？無量光、無量壽的意思，就是他的壽命很久、很久啦！是很久、很久的意思，不是說不會滅，這樣懂嗎？你們不要這解釋，西方

世界阿彌陀佛，現在看得到的就是報身佛，這樣知道嗎？就是報身佛，所以每一尊佛都有壽命，阿彌陀佛有沒有在《法華經》八個兄弟裏面，這樣會滅嗎？所以經典要會看，你要知道他在講什麼。

講這一段就是要告訴你，報身、化身都是修來的，我們常講說三十二相就是化身，化身佛有三十二相。但是報身有自受用跟他受用，自受用當然是自己受用；他受用就是度菩薩，就是唯有菩薩才能夠看到，佛的報身這樣知道嗎？所以佛是用報身度菩薩，這叫做他受用。所以西方極樂世界，現在有佛名為阿彌陀佛是報身佛，這樣了解嗎？他有沒有在度眾生？有！但是報身佛，原則上只有菩薩才看得到，他如果沒那個程度看不到報身佛。法身是無形無相就不用說了。化身佛是應以何身得度即化何身，來娑婆世界的這尊釋迦牟尼佛，就是我們所看到的化身佛，來到這世界八十年這叫做化身佛。所以化身佛度的對象，就是凡夫跟二乘人，你所看到的就是化身佛，這樣分的清楚嗎？

所以呢法身不是修來的，是人人本來具足的；報、化身要修福、修慧、難行苦行、難忍能忍、要修六度圓滿才能夠證得三身，這一種的說法，就是教下的說法。這樣會了嗎？你在學佛法，你要明白，這是什麼說？但是禪宗的說法三身即一身，三身沒有離開心，這樣懂嗎？禪宗的說法是這種說法，三身沒有離開心，所以六祖說法身是汝之本性、報身是汝之智慧、化身是汝之言行，這是六祖的說法。

接下來臨濟禪師的說法也是一樣，我要稍微解釋一下，不然你們有時候會搞混。臨濟禪師的說法，他說什麼叫做報身呢？他說「一念無分別心即是報身」，什麼叫做「一念無分別心」呢？大珠和尚常常用二性空的概念在解釋，什麼叫做二性空呢？我們今天為什麼沒有智慧？因為我們今天都是落兩邊，不是憎就是愛、不是順就是逆、不是善就是惡，這叫做分別心。他這裡講說真正有智慧的人，是一念無分別心。為什麼能無分別心呢？為什麼我會說，遇到順

境的時候你也快樂、遇到逆境的時候你也快樂、身體健康你也快樂、生病你也快樂、別人讚美我我也快樂、別人毀謗我我也快樂，你知道我在講什麼嗎？

二性空的意思，是說一個有智慧的人，他為什麼不生起分別心呢？因為他都知道，順境不可得、逆境亦不可得，任何相對的概念皆不可得，這叫做二性空，這了解嗎？因為明白二性空，所以《信心銘》才這麼講「但莫憎愛」，他也不起憎，他也不起愛，為什麼？因為本空嘛！所以貪愛的心跟憎恨的心，怎麼起？自然就不起嘛！所以「洞然明白」，它自己就契入了。所以一個真正有智慧的人，他不會起分別心，他也不會靠邊站，你說他要靠哪一邊，畢竟空寂，你說他要靠哪一邊，這叫做真智慧，這個叫做一念無分別心。

接著臨濟禪師解釋什麼叫做化身？他說「一念無差別心」，這個沒有解釋好像差不多，什麼叫做無差別心就是平等心，就是以平等心看待一切，其實眾生本來就是諸佛，以這樣平等的心來度一切眾生，所以從來就不捨棄一個眾生，為什麼？眾生是佛，眾生自己迷失，只是這樣而已！然後眾生本來亦是清淨的，只是因為他不識本心，所以他妄生分別、所以他才會有六道、所以他才會有凡聖；不然明白了，怎麼有這個問題呢？所以以這樣的心來度化眾生，這樣會了嗎？當以後別人在問你或是你自己在看經典，你會打結嗎？會不會打結？你要知道教下怎麼說，禪門怎麼說，你都要會說。你認為教下跟禪門有抵觸嗎？其實沒有抵觸。為什麼？報身跟化身有離開心嗎？有嗎？也沒有嘛！其實講起來就是心中的事嘛，只是這樣子而已！

所以我們說修行、修行。報身、化身可得嗎？「不可得」。講完了！我對你好，可得嗎？「不可得」。有一天，你對我遞一張名片，叫做董事長，可得嗎？「不可得」。比如說，我還沒認識你之前，我開悟，這叫做法身，好不好？然後我開悟之後，才認識你，所以我對你很好，終於有一天，你也成佛了；那時候，我也具足了報身跟化身。但是當我還沒具足報身跟化身，那個具

足不具足是方便說，還是真實義？「應該是方便說」。所以當有一天，你明心見性之後，我需要鼓勵你說：「你要好好修行。」我需要鼓勵你嗎？「不用嘛！」當我說你好好修行，是真實義，還是方便說？「是方便說」。其實你今天真正的問題不是說：「哎呀！師父，我三身都不能圓滿。」你今天的問題是，因為你不認識你自己，你真正的問題在這裡。你只要認識你自己之後，接下來隨各種因緣，只是這樣子而已，這樣了解嗎？隨著各種因緣。但是隨著各種因緣，這些的因緣都是畢竟空寂的，不管你什麼因緣啦！都是畢竟空寂，所以為什麼叫做一佛乘，為什麼叫做第一義諦，就在談這個問題。所以見性成佛，當你證得法身之後，接下來你的人生自己好好過吧！這樣有沒有疑惑？

「為什麼六祖大師還說三身皆無自性？」法身可得嗎？「不可得」。所以三身哪一身可得？所以這樣講有問題嗎？不可得，不可以用有跟沒有來形容它，知道嗎？有時候，佛法可以講的很簡單，但是我們也可以講的很複雜，法身有的課講五種法身：法性生身、功德法身、變化法身、虛空法身、實相法身。實相法身就是不壞真心，這樣了解嗎？不壞真心知道嗎？這個叫做實相法身。我現在是說以三身說法是這樣，有的有五身說法。單指法身這個法身就是實相，這個法身就是本心，這個就是實相法身，汝之本性，一切法畢竟空寂，這樣聽懂嗎？還要再問嗎？你們有問題，自己平常可以寫下來，自己思考一下，答不出來可以來問。就是說自己覺得回答不圓滿，自己可以再思考，直到自己通透為止，不要一知半解，一知半解怎麼入？「證得法身以後，禪宗所講頓悟頓修，跟證得法身以後，要圓滿自己的報身跟化身，圓滿一切是不是同樣的意思？」

頓悟只是認識，頓修你說修什麼？當下就叫做頓修，沒事了，從今之後不生煩惱，你說修什麼？頓修。生了煩惱再來斷，才要修，習氣亦了不可得，罪福本空，罪本身也是空，福本身也是空，你的習氣呢？這叫做頓悟頓修啦！頓

悟漸修就是你承認我還有煩惱、我還有習氣、我還有業障對不對？不是你承認嗎？這樣有透徹嗎？「就是前面所講的聲聞佛」。對啦！沒有錯那叫聲聞佛。所以你自己去想，你現在所謂的修，是不是你內在有煩惱，是不是你內在覺得還有東西，才要修對嗎？內在如果通透沒那些東西，你還有修的概念嗎？有這個概念嗎？有還是沒有？沒有這個概念啊！天下本無事庸人自擾之！難道是說，我悟到了「天下本無事」，但是我還有一點煩惱慢慢修，這樣的人，有悟道嗎？

「請教師父，要三身圓滿阿彌陀佛有四十八願，藥師佛有十二大願，這些佛發願就是要來圓滿他的報身跟化身嗎？」方便說啦！你要發幾願？四十八加十二，六十，一甲子好不好？你要不要發六十大願？發幾願重要嗎？方便說啦！示範給你們看，「佛都這樣了，你要不要效法」，示範給你看，知道嗎？方便示範給你看，後人才能效法，這是不是佛的方便度化？佛發願，你才要學他發願，效法、示範、度你的方式，知道嗎？這樣你了解嗎？慈悲心、方便般若，這樣了解嗎？這都是方便。最重要就是禪宗所講的識本心，你就是要直接了當契入，就這麼簡單，不用這麼囉嗦！譬如說，同學契入了，你會笑他說：「你看！你看！你只是證得法身佛，你還不是報身佛化身佛。」你想有可能人家這樣笑你嗎？要讓人笑嗎？有人這樣說嗎？還是說等到同學多生累劫，等到有一天，他已經證得報身、法身佛，再來登報說：「我已經三身圓滿了。」這樣就不是佛了。我的意思，我簡單這麼講啦！理事圓融這樣好不好？就是這樣，反正悟道了，好好生活啦！這樣知道嗎？

注意聽！悟道的人會不會否認因果？不會否認因果，所以他悟道之後，他還是一分耕一分收穫，對還是不對？這樣會了嗎？他悟道了之後，所以他幫助同學，因為他幫助別人的因，所以別人拿橘子給他，這不是就是因果嗎？所以悟道的人，他不會否認因果了解嗎？他不壞因果，這個就是果報啊，因緣果報

有看到嗎？報身就是果報嘛！報身嘛！所以不壞因果。問題是你悟道之後，接下來不用煩惱了，接下來就要離開禪心學苑度化一方，就是這樣！你以後反正你還是一樣嘛！你雖然能夠離一切相，你雖然已經證得無我相、人相、眾生相、壽者相，但是你還是要修一切善，對不對？就是這樣！你修一切善的因，會不會得到一切善的果？會！它自然會來嘛！但是只要是因緣所生法，我說即是空，這樣而已！所以一個證得法身的人，他的心會去執著「他現在又接近報身了一步」，他有這樣的想法嗎？會讓人家看笑話，他的內在有這種概念嗎？完全沒有這種概念，他是自然形成的懂嗎？所以緣起不離性空嘛！

┌玉清丶

道 ├上清　一炁化三清

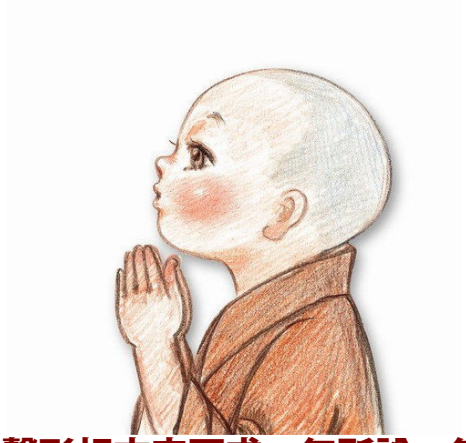
└太清ノ

最後再稍為講一下，其實透過佛家這個理論，所以道家也創立了三清祖師，三清道祖知道嗎？你看太清、上清、玉清有沒有，玉清就是原始天尊、上清就是靈寶天尊、太清就是道德天尊，為什麼用清清清，為什麼這樣說呢？這是什麼清淨心啦！這樣會了嗎？還不是沒有離開一顆清淨的心，所以一炁化三清，這樣了解嗎？一炁就是一身，化三清就是三身，三身即一身。其實中國有很多的東西，有時候是引用佛法的概念延伸出來的。所以你就知道清清清是在講什麼，就是在講清淨心啦！知道嗎？所以悟得本性名為祖，你就是祖師了；所以你想當祖，你悟道就做祖了。

剛才講的概念，就是說頓悟、頓修一佛乘的思想。你自己回去，你要問你自己，就像剛才同學一樣，你自己考自己，把自己考倒。人家問你，你就答的出來，答不出來，你再來問我。如果這個道理，你都不通透，你說：「師父，我要跟你走同一條路線。」你要走什麼路線了呢？你不清楚，你要走什麼路

線？只是講都講不清楚，要走一樣的路線對嗎？我會跟你說：「你老實念佛。」

傳心法要講記-106



法身說法，不可以言語音聲形相文字而求，無所說，無所證，自性虛通而已，故曰：「無法可說，是名說法。」報身化身皆隨機感現，所說法亦隨事應根以為攝化，皆非真法，故曰：「報化非真佛，亦非說法者。」

我們上個禮拜談法身、報身、化身。法身為體，報身為相，化身為用；法身是汝之本性，報身是汝之智慧，化身是汝之行為，這是我們上個禮拜所談的。黃檗禪師現在要繼續解釋「法身說法」，就談法身。

「法身說法，不可以言語音聲形相文字而求」在讀《金剛經》的時候，有時候會談到如來，如來當然就是法身；有時候會談到三十二相，三十二相就不是談法身，三十二相常常談的是化身。只要一談到法身，其實是沒什麼話講，因為法身無形無相，所以你不要畫蛇添足，就是用你的言語要去表達「什麼叫做法身」，這叫做畫蛇添足。像達摩祖師問弟子「各自表達他們所悟到的境界」，前面幾個弟子，都講他們的心得，就是每個人各自表述心得，但是達摩祖師都沒什麼認同，意思說：「你們所講的都是表皮，並沒有辦法講到真正的精髓。」只有慧可出來禮拜，一句話都沒有講。維摩詰跟文殊師利菩薩，在論什麼叫做「不二法門」，維摩詰也默然無話可說，這些都是代表說「法身本身是不可以說的」。但它可不可以悟？它當然可以悟，就像黃檗禪師所講的「默契」，你自己要心領神會的領悟，彼此知道就好。所以這裡才講「不可以言語音聲」。

談到這邊，《金剛經》的「見相非相，則見如來」這首偈已經講的很清楚，他一剛開始就跟你點出，怎麼去見如來；後面跟你講說「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」如果你是怎樣，就不能見如來。我不知道你會不會讀《金剛經》？像我那天跟兩個法師在談，我只跟他們談一個概念：「你怎麼讀經典？」因為這個概念很少人談。你在看經典時，你要前後這樣看，然後你要看它的關鍵字，來了解它到底在講什麼？《金剛經》前後這兩首偈，就很清楚跟你點出來，如何才能夠見；如何又不能見，這就是前後，它就跟你點出來了，很清楚。然後它就告訴你說「實無」，「實」就是實相，其實實相沒有這些東西。所以「實無有法」，不管談什麼法，不管談聲聞、圓覺、菩薩「實無有法」，實無有法可得、可證，所以你去讀《金剛經》，你要整體的讀。一樣的道理，你讀《傳心法要》，也要整本讀一讀，你要整本從頭一直讀、一直讀，讀到最後，就知道它在講什麼？就像《傳心法要》從頭到尾一直讀，它在講什麼？你的體悟《傳心法要》，從頭到尾在講什麼？「講無心」。它只是要告訴你「認識那一顆心」，其實只是這樣子而已！它從頭到尾，只是要告訴你「那一顆心」！

《金剛經》也是一樣，「什麼叫做阿耨多羅三藐三菩提心？阿耨多羅三藐三菩提心在講什麼？」這樣有明白嗎？《金剛經》有這一句嗎？「有」。在講什麼？簡稱叫做「菩提心」。黃檗禪師說「無心」，《金剛經》說「菩提心」，諸佛唯傳一心，就是講這個，不然要講什麼？要這樣讀經典，你讀到最後，你就能夠知道，它真正在講什麼？接著你就從這個核心，來看這一部經，這樣才會通達；接著你把這個核心領悟到了，來看這一部經，你自然不會偏差，它都不可以離開這個概念。

這個如來，當然就是你清淨的心，所以你會在這邊打轉嗎？你會在六塵境界打轉嗎？金剛經：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如

來。」這裡講說「若以色見我，音聲求我」，這個色塵其實就是六塵「色、聲、香、味、觸、法」，但六塵是哪裡？六塵當然是向外啊！「菩提只向心覓，何勞向外求玄。」你向外想要去找什麼？你向外想要去求誰？向外求佛嗎？向外覓道嗎？所以《金剛經》才會跟你講「可以色身得見如來嗎？」「否也，世尊！不可以色身見如來。」這個如來在講什麼？這個如來就在講清淨的法身，所以不可以著相去見如來，六祖說不可以著相去求菩提。所以法身沒有辦法說，法身沒有辦法求；法身人人都有，法身人人本具，只是你不悟而已！所以法身沒有投胎的問題，法身沒有輪迴的問題，法身沒有生死的問題，法身沒有涅槃的問題，這樣明白了嗎？這樣你看經典就看懂了。

所以你要去悟，你自己清淨的法身，所以你要悟你本來的那個佛，本來那個佛才是真佛。我心自有佛，心中才是真佛啦！向外求的都是假佛，所以你不要到外面去找。這個無形無相的本心，其實就是本體，其實就是心性，心的本性。心的本性誰沒有，大家都有，我們都有，所以這個東西不用找。你想去找，你就錯了，把那個找的心止息了，就見了；就是把那個妄心止息，當下就是清淨。

你妄心建立在哪裡？你的妄心建立在六塵。我們上一節課，一直在談一個概念，也就是說你要了解真心，你就應該了解妄心。你唯有了解妄心，在你徹底的了解妄心後，你的妄心才會止息，真心才會現前。請問妄心怎麼起的？因境生心，因為六塵的境界生起那個心，要注意這個概念。比如說，恐怖的心怎麼起？因為看到恐怖的人、事、物。半夜有時候恐怖的心會不會生起？有沒有看到恐怖的人事物？「看到環境」。那還是境。表面上，半夜又沒看到什麼，為什麼我恐懼的心會生起？你怎麼沒有看到，因為你怕黑夜，你怕夜晚。白天去山上爬山，覺得很自在，半夜你敢去爬嗎？你不敢去爬。同一座山同一個人，為什麼白天敢爬，晚上不敢爬？只是因為現象變了。白天跟晚上，你的心

就變了，現象變，所以我的心就變。所以你的家人只要變臉，你馬上就變心，對不對？你的家人如果不好的臉色，你的心會變嗎？你的心是不是馬上變，這樣有察覺嗎？因那個境，我心才生起；沒那個境，你的妄心不會起，注意聽我這樣講。

諸法是因緣生，要記住啊！你的心不會莫名其妙的生起，是因緣生！沒有那個境，你怎麼生那個妄心？所以是境先，還是心先？不可以這麼說，是因緣生，不可以分先後，所有的概念都不可分先後。有時候，你在察覺你的問題，你表面上聽得懂，但你真的有去觀察嗎？你的心是因為境而起，你有徹底去觀察嗎？不管你現在起什麼心都一樣，這個境就是六塵嘛！為什麼《金剛經》常常一直跟你講不可以著相，你要離相。為什麼「離一切相，即名諸佛」？你只要不著相，就是你不會被境轉。《楞嚴經》說：「若能轉境，即同如來」。為什麼你不會被境轉？因為你了解境，所以你妄心就生不起來。你了解境，你了解境是什麼，境是因緣合和的，境是無常的，境是虛幻的，境是不實的，了解了，妄心如何起？妄心怎麼起？

修行修心，並不是叫你強壓你的心在修，不是這樣。我了解那個境，所以我妄心生不起，就是這個樣子而已！而不是說，我看到那個討厭的境，然後我強壓我的妄心，不是這樣子。我看到那個討厭的境，嗔心就起來了，它是同時產生的。禪門一直跟你講說，你要悟、你要悟；但是一般人不能了解這個道理，都一直修、一直修，你不悟，怎麼修？

我認為世間是苦的，所以門關著，然後自己每天誦經，以誦經來化解我的苦悶，這叫做以念治念，以心治心。但是我們不要說佛法，就是世間法這樣都不通，也就是說這樣的人，有沒有某種程度在逃避，有沒有？有嘛！怎麼會沒有呢？但是多少人這樣修行呢？試問你身邊有多少人這樣修啊！這個就是理不通透，心沒有開悟，心若是開悟，你須要這樣嗎？任何的境界，為什麼不能干

擾你？只是因為你看清楚真相而已嘛！只是這個樣子！因為你看清楚真相，你了解了實相，所以你心的清淨是不求自得，不是修來的，這樣的概念有沒有疑問？有沒有很清楚了？

你可不可以察覺到，你現在所有的煩惱，我們都謂之妄心。那一個妄心，它也不是莫名其妙起的，它是此有故彼有；此生故彼生。因境而生妄想，因六塵的境界而迷失在紅塵，清楚了嗎？我現在所講的理論，你不是只有聽，而是你馬上要進入回想，是不是這樣子？是還不是？你去觀察你的人生，是不是這樣子？你想想看，你現在有情緒？你現在有什麼心？是不是有個境，你才生氣？比如說，你問一個人說，你今天怎麼悶悶不樂？就是身體不舒服，這是不是一個境？是嘛！因為身體就是一個境嘛！

所以它不是單獨生，它是因緣所生，那麼它只要是因緣所生，一定是緣起的；只要是緣起，一定是無常；只要是無常，一定是生滅；只要是生滅，就不是真實的。假設你不能夠將這樣的道理，用在二十四小時，用在每一個時刻，那佛法離你太遙遠了，我坦白說，佛法跟生活完全搭不上邊。如果你明白這個道理，你馬上就能夠領悟到，二十四小時就是修行。這句話百分之百的確認，因為你已經看到了，就是這樣子而已。而不是說明白這個道理之後，你再拿一個方法來修，其實根本不用這個樣子。

你時時刻刻每天都面對不同的境界，那麼面對不同的境界，你就生起不同的心，你有沒有觀察你的人生，只是這種狀態，你觀察到了嗎？是不是像我講的這種狀態而已！你覺得你的人生多彩多姿，其實我看起來差不多是這樣而已！遇到不同的境，然後生起不同的心，然後周而複始，這叫做輪迴。等一下在天堂，等一下在地獄，等一下在惡鬼，等一下在畜生，你有沒有看得很清楚？這不須要說你坐在蒲團上，靜靜思維你才能夠察覺得到，不用這個樣子啦！在日常生活你就看到，你當下就看到了「唉呀！我一輩子都是如此！」沒

有錯，你一輩子都是如此，只是這樣子而已！就是說你一輩子都是心跟境，然後兩個互為因緣，然後不斷的變化，不斷的生起，然後不斷的產生，不斷的停留，接著又不斷的消失，消失之後，又不斷的生起，周而復始。

我現在要你當下就看到，當下就證明，那是一種領悟，這個就是一種領悟，你先確定了，是不是這樣？果然如此！你先確定了，果然就是如此！沒有什麼其它的例外，沒有，果然是如此！你就知道，這個到底怎麼解開？這環環相扣的問題，到底怎麼解開，就在這裡而已！這就是代表對六塵的境界，你迷失了，你不了解它，所以你也沒有照見它，根塵識就是這樣產生的。

我們後面會談到十八界，如果你一直迷失在六塵，你在六塵境界這樣的修，「是人行邪道」，這樣的修行走偏了，知道嗎？這樣的修行是走偏了。這樣的修行，你永遠都不可能見到自己清淨的法身，你也不會明心見性，走偏了，這個人就是著相修行。所以《金剛經》它在跟你談那個現象，你要明白那個現象；它一直要破你那個現象，叫你離相。你真懂《金剛經》，開悟沒問題呀！真的沒問題！

所以法身的程度，你要注意看，它說不可以言語、音聲、形象，這個大家懂了，不要在六塵現象。但是，也不可以文字而求，我這個要講一下。我知道我們的同學喜歡讀經典，你喜歡讀經典沒有問題，但是問題是你自己有時候讀錯了，你哪裡讀錯了？因為你偏重文字，錯就是因為你偏重文字，你沒有偏重你的「心」。所以研究文字的人，怎麼明心見性？研究「心」的人，才會明心見性。研究文字的人，只是會變成學問家，只是會變知識份子，只是會變作家、哲學家、思想家，他不會明心見性，為什麼？因為他沒有研究「心」，因為他專門研究文字而已。

你說：「師父，可不可以講清楚一點？」我當然可以講清楚一點。舉例，有一個人要去學游泳，他的腦袋告訴他，要學游泳，就一定要到書局，要到圖書館，要上網，把所有關於如何游泳的資料，都調出來看，我有沒有說錯？結果全世界教游泳的書買回來，剛好有一萬本，然後從此之後，深入那一萬本的書，聽說能夠智慧如海，深入一萬本教游泳的書，這樣有一天就會游泳嗎？他如果沒有跳進去水裡，他永遠不會游泳，這樣有簡單嗎？我這個譬喻有簡單嗎？

你一天到晚在看書，不看「心」，只看書，其實都是你自己害自己，真的是你自己害自己。要學游泳，最快的方式，就是跟一個人講說：「我跳下去，若浮不起來，你要救我。」這樣就好，接著你就跳下去。為什麼？因為你不跳下去，你沒辦法體悟到說：「原來吃水是什麼樣子？嗆到是什麼樣子？耳朵進水是什麼樣子？然後在游泳池眼睛閉著，是不對的。」眼睛閉著常常頭去撞到牆，你游泳頭撞過牆嗎？我撞過，你撞過嗎？那為什麼撞過，因為眼睛閉著嘛！所以撞到，不然就是跟別人相撞，有沒有？有啊！因為我眼睛閉著所以撞到了。你沒有跳下去，你的身體會自然反應你的本能嗎？你的本能怎麼反應？所以懂我的意思嗎？學游泳最快不是看游泳的書，而是跳下去，這樣夠快吧！要明白「心」，最快的方法是什麼？是看書嗎？直接看「心」啊！不然你看什麼？

一定有人問我說：「心，怎麼看？」現在不會看心的，舉手，我教你怎麼看「心」好不好？你現在走進去你的書房，你會看心，還是看書？他一定會看書，我有沒有說錯？他現在走進他的書房，然後把他的書房鎖起來，你說他會看心，還是看書？他會看書，對不對？那我現在教你怎麼看「心」好不好？你走進你的書房，把書房的書都搬出來，然後門鎖著，接下來你就會看心了，悟到了嗎？他的心就無聊、無聊、無聊，我好無聊哦！我被關在這裡好煩呃！我

好無聊！叫天天不應，叫地地不靈，叫張老師，張老師不理他，怎麼辦？沒有書，他就得乖乖的看心啦！我有說錯嗎？這樣會看心了嗎？「師父，這樣都是看到妄心啊！」我剛才不是講過了嗎？你要看真心，你沒有看到妄心，你會看到真心哦！再來，如果不是開悟，就要瘋了，就這樣子而已！我把你關著不讓你出來，會有兩種結果，不是瘋掉，就是開悟，有沒有第三種？不會有第三種。

所以自己心中的反應，怎麼會看不到？自己內心的折磨，自己怎麼會看不到？然後自己的情緒，怎麼會自己看不到？自己的憂悲苦腦，怎麼自己會看不到？它雖然是無形無相的，你自己卻能夠知道，好奇怪！就是只有你知道。心事沒人知，誰人知？自己知道。沒人知道？自己知道。

星期日上過《金剛經》，今天就忘了。再來，你是要想什麼？你不是說知道，知道還要再想什麼？你就是不知道嘛！這才繼續胡思亂想。你若是知道了，還要再想什麼？我地上都撒了假鈔，你已經知道了那是假鈔，你還會去撿嗎？你會坐電梯到了樓下，心裡還覺得難過，還想再回去撿起來，會嗎？你會不會回到家裡，還在想說，剛剛那些錢沒有撿，很可惜，會嗎？那才叫做知道了，那叫做悟了！那妄心會起嗎？會嗎？我知道那是假鈔，你還會生起妄心嗎？你是活人，還是死人？活人當然是無滅，知道是假鈔，真鈔會撿嗎？不是斷滅，這樣懂嗎？我知道了，就站在那邊發呆，不是這樣子，這樣知道嗎？哪裡滅？妄心滅。哪裡不滅？真心不滅。會了嗎？滅，滅什麼？妄心滅了。什麼不滅，真心現前，會了嗎？你自己有沒有領悟？

同學說：「不容易看到全部的妄心，我們不知道那是假的。」你們不是不容易，你們是沒有專心去看，你們看一看，就要來看文字，我怎麼不知道！你是在你家看「心」比較久？還是看文字比較久？都是看文字比較久，我們這班的同學都是看文字比較久，是誰看心比較久？要摸著良心說話好不好？你們都

是看心比較久，還是看文字？還是上網聽我講課比較多？聽我講課死路一條，「若以音聲求我」；看書「若以色見我」，死路一條，所以你們不要以為這樣啦！

過去公案我不是講過了嗎？禪師他剛開始是不教人家經典的，所以你知道意思了嗎？為什麼禪師他開始不教人家經典，法師都會教人家經典，他為什麼不教人經典，為什麼？因為你的「心」跟文字無關，那你知道了嗎？你是要認識誰的心？你是不是要認識自己的心？那是不是直接去看心，有比這個更快嗎？所以禪師有沒有慈悲？法師不太慈悲，你知道嗎？法師是騙錢的，你們就愛聽，他才有錢賺，我這樣講不知道會不會被打？他自己可能也沒開悟，他為什麼不開悟？因為他當法師，他只看文字不看心，所以不開悟，只是這樣而已；接著他將他看的文字教給你，所以你也不會開悟。

我看，你能看你自己的心看多久，看你們受得了嗎？所以你不要怪我，你要怪你自己，我跟你講明白了，是你自己耽誤你自己，這樣公案看懂了嗎？這樣你才知道，禪師大慈大悲！而不是先看文字再繞回來，一般都是繞一大圈之後，繞不回來。我教易經繞了一大圈之後，都跑去相命卜卦，繞到哪裡去了？又不是不知道，你沒有試過嗎？繞了一圈，繞到哪裡去了？我怎麼知道繞到哪裡去了？一樣的道理，就跟你講說，《大藏經》要好好的看，跟你介紹完了之後，從此就一頭栽進《大藏經》，看完的那一天，剛好要出殯了，結果呢？結果還是輪迴，只是這樣而已。

所以就是你自己的心嘛！你自己的心你去看，你看久了自然都知道了，經典在講什麼心，完全都了解。妄心，什麼貪嗔、嗔心、嫉妒，怎麼貢高，怎麼我慢，怎麼驕狂，什麼無慚，什麼叫無愧，什麼叫做慳吝，百法名門論都不用講，我都知道。一打開，我馬上知道，因為我看過我的心，所以它只是在描述說，那是什麼心？所以我一看就懂，這樣快嗎？而不是自己沒看到自己的心，

然後只看到文字，但又不知道自己的心，是什麼狀態？我這樣講有疑惑嗎？會看了嗎？「回去練習」。你會看到你所有的妄心，都是因為境界而生起的，你會生起各種善惡念的心；然後再看、再看，看到最後，看到最後，你還想要再想什麼？想到最後，你會感覺到什麼？等到有一天，你妄心已經生不起來的那一剎那，狂心若歇，歇即菩提，狂心就止息了。

現在狂心為什麼不能止息？因為喜歡胡思亂想。怎麼止息無胡思亂想？因為我喜歡胡思亂想，我怎麼有可能會止息胡思亂想？如果你說：「師父，我在我家都只看到妄心，但是真心還看不到。」我問你，下一堂課，一個半小時，都讓你說你的妄心，有辦法嗎？讓你講一個半小時「我的妄心，心得分享」，讓你講半個小時，如果你講不出來，你說：「你看到妄心。」就是騙人的，這樣對不對？

釋迦牟尼佛都在講什麼？釋迦牟尼佛也是講他的心，給我們聽。你以為釋迦牟尼佛都在講真心嗎？釋迦牟尼佛有沒有講妄心，有沒有？怎麼會沒有。真心有什麼好講的？不談那些妄心，你怎麼知道是真心？一樣的概念，你們同學跟同學在一起，在談法意，為什麼讓人家聽起來覺得說：「我拿三百塊給你，你不要再講了。」聽了很難過。請你不要講法意，而是講你的心給人家聽，人家自然聽起來就會很感動，說你真的是剖你的心講給我聽。

我們常都是沒有剖心講給人家聽，我們遇到人都是講事，沒有在講心。都已經是三十年沒見面的同學會，三十年有多少心？在一起還是講是非，是誰在講心？都已經三十年沒見面，我已經胡思亂想三十年的心，我還是講不出來，或是說我想念你的心，也講不出來。三十年，我想你三十年了，遇到你我還是講不出來，看到你只會講一句話，最近好嗎？託你的福啦！我也託你的福。好，大家一樣託福就好了，都講這種客套話。我不想聽，所以人跟人在講話，就沒幾個剖心講話。

一個很簡單的概念，你不會游泳，你自己跳下去游泳池，是不是馬上有很多錯誤的經驗，會不會有？會啊！怎麼不會？你自己跳下去，有錯誤經驗之後，然後明天看到游泳教練來，你才問教練，為什麼我的頭只要碰到水就會嗆到？為什麼人家的手動一動，就能跑那麼遠，我動一動反而後退？我這樣譬喻有詳細嗎？你根本沒有跳下去游，所以每次問你，有沒有問題？每個人都摸著鼻子，你摸你的鼻子做什麼？你應該摸你的心，怎麼去摸鼻子？

「師父，我覺得我跳下去會死掉。」我跟你說你要跳下去之前，旁邊叫個人，跳下去差不多，再把你撈起來，不會淹死啦！我們這種修行，游泳池是無形的，所以不會淹死，你只會很鬱卒，不會淹死。你就回家去游一個星期，有問題再來問我；不然就游一個月，再問我。這樣有什麼訣竅嗎？已經講的很清楚了。所以這個東西，人家跟你講真話，大家搞那麼久，是在搞什麼都看不懂？只會一直讀書，只會一直讀書，連泳裝都還沒換，何況跳下去？就是這個樣子，所以不可以文字取，文字是開悟的人，從自性流露出來的東西，但是你自己沒有實際的經驗，你有時候很難體會他在講什麼。就像剛才同學所問的「滅而不滅」，那是照著念啦！你要去體悟什麼叫做「滅」，什麼叫做「不滅」。

「無所說，無所證，」這個東西沒有辦法跟你說，為什麼「無所證」？因為本來就具足，每個人本來就具足自性如來；若有所證那就有問題，那反而就是有問題，那就是一種欺誑、騙人，我說你騙人。

「自性虛通而已，故曰：無法可說，是名說法。」「自性虛通」，能夠明白自性無一法可得，能夠明白自性本空，就像虛空一樣，自性就無障，自性也無礙；既然無障無礙，所以只要因緣一到，它就會緣起；它就會妙用。我們不悟自性本空，所以只要因緣一到，我們的貪嗔痴就會現前，就會相應，我們就會繼續造業。

但是已經明白這個道理的人，遇到任何的因緣，遇到任何的境界，他只會如實的回應，只是這樣子而已！他只是會如實的回應，什麼叫如實的回應？你讚美我，我知道你讚美我；你指責我，我知道你指責我。不會因為你讚美，我清淨心就失去；不會因為你責備我，我清淨心就失去，他常保清淨，因為他沒問題。但是不明白自性虛通的人，不明白自性本來面目的人，只要你讚美我，我歡喜心我會生起；只要你責備我，我嗔心會生起，那個不談清淨心，那個就是妄心。就是你時時刻刻都會生起妄心，來跟那個境界相應。

關鍵在哪裡？關鍵在悟，你不悟，你沒辦法。你說要怎麼修？你要直接了當去領悟這個概念。但是二乘人，他們不能夠直接從根本下手，他們只能夠當歡喜心生起的時候，在那邊觀，觀歡喜心是無常；當嗔心生起時他可以觀，觀嗔心是無常，這是二乘人的修法。再來觀讚美我的話，那個話是無常；責備我的話 那個話是無常，就是那個聲音是無常，所以這是二乘人的修法。這樣修對嗎？這樣修不是不對，可以，但是還是沒有領悟到本心。為什麼不用這樣觀？因為它本身就是虛妄的，為什麼你還要透過觀？因為你沒有透過觀，你只是不被那個境影響，你只是不被那個妄心影響，但是你還不識本心，這是《大般涅槃經》在講的問題，這樣聽懂嗎？同學問：「剛剛說的觀空跟這不是也一樣嗎？」一乘說三乘，知道在講聲聞的時候，要知道在講聲聞；知道在講圓覺的時候，要知道在講圓覺。坦白說，你們不要混在一起，你們要犀利一點，不要以為都一樣，層次不太一樣。

講黃檗禪師這一部經，一定是講一乘，只是課堂上會夾雜三乘。當你知道唯一本心，這個東西才叫做「一乘法」；後面的東西都是方便說，只是為了解釋而已，你們聽得懂嗎？這個概念我講過很多遍，你們了解嗎？舉個例子，為什麼要去觀無常？因為有苦，這樣對不對？不然你觀它幹嘛！所以這叫苦集滅道，可以嗎？為什麼要去談十二因緣？因為你認為你有無明，所以才去談說破

無明，這樣會了嗎？你一定有一個苦的概念，你才去觀它；你沒有那個概念，後續那個動作也不需要了。你們是可以問，不要讓我一說就不敢問。但是有很多的東西，我已經是重覆、重覆的一直說。坦白說啦！我已經是重覆、重覆一直說，只是你們每個人今天不是他睡覺，下節課就是他睡覺，你們都輪流睡，所以你們常常會問同樣的問題。

同學問：「師父慈悲，剛剛您說到自性虛空會起妙用，比如說我讚美師父，師父您好優秀，那師父您怎樣起妙用？」謝謝！我會被你打敗了，謝謝！再問我。「如果是責備你的話？」責備我，謝謝你的指正，當然我可以講多一點，但是我沒有太多時間跟你講。人家讚美你，你也謝謝；人家指責你，你也謝謝。當然法無定法，人家指責你，你也可以說對不起，然後再謝謝，也可以。這些話不用這樣教啦！學佛法，不要學了之後，一般簡單的事情不會反應。所以我才說你到底是消化，還是中毒，我都看不清楚！

這裡面黃檗禪師所講的，就是他體悟的自性跟二乘人所體悟的不一樣。二乘人所體悟到的是無常、無我，這樣了解嗎？但是二乘人有沒有體悟到本心？二乘人沒有體悟本心，因為他不認同本心。他不認同本心，他不明白說佛所講的，身心世界都是無常的，這講的就是因緣法；本心不是因緣法，這個你們自己要弄懂。本心、真心、本體，非因緣，這樣了解嗎？非自然，非因緣，所以接著說：「無法可說，是名說法。」黃檗禪師常常引用《金剛經》裡面的話，什麼叫做「無法可說，是名說法」呢？先看黑板大珠和尚怎麼解釋。

大珠和尚：

般若體畢竟清淨，無有一物可得，是名無法可說；即於般若空寂體中，具恒沙之用，即無事不知，是名說法。

大珠和尚先解釋「無法可說」，他說「本來無一物」不是沒有。你們學佛法或是解釋佛法，你要切記，千萬不要用「沒有」跟「有」來解釋佛法，這樣常常不圓滿，不要用這個角度來解讀。比如說「諸法因緣生」，你不要講說本來沒有，然後因緣所生所以變有；或是說本來有，因緣所滅，所以滅了就沒有，你這樣講話一定被抓包，不可以這講。色一定會變化，空也會變化，所以世間一切的東西都會變化，用「變化」，用「無常」；不要用「有」跟「沒有」的概念來形容。用這樣的概念，就不會掉入斷見跟常見，你要知道這訣竅，是有生命還是沒有生命，這樣的講法都是不對的，不可以這樣說。

變化，你的生命會不會變化？會，你的生命會變化，所以過去的你跟現在的你，未來的你不一樣，這個叫做「不一不異」。過去、現在、未來都相關，但是過去、現在、未來，不能等同一個人，不可以這樣說。所以佛法裡面不談靈魂，因為靈魂的概念，讓人家覺得好像前世的靈魂跟這一世的靈魂，跟後世的靈魂是一樣的，所以叫做靈魂不滅，不對。

佛法不談靈魂，佛法談神識，識是會變化的，懂嗎？識是會變化的，是這個意思。識是會變化的，所以你時時刻刻在變化。比如說，我們投胎都是第八識，阿賴耶識，然後又帶有第七識的末那執著，但是一般都是只說阿賴耶識而已，這個叫做識。它是會變化的，但是這些變化的東西都是妄，都是生滅。所以為什麼要去體悟那個空，要去體悟那一個菩提心，要去體悟那個諸法空相，要去體悟大珠和尚所講的「般若的本體是畢竟清靜的」，要去體悟這個概念，所以「無法可說」講的就是體，在旁邊寫個體。

「是名說法」這句話是用，所以《金剛經》的前文怎麼說，《金剛經》的前文，前面再加幾個字，「說法者，無法可說，是名說法」，《金剛經》的前文是這樣。「說法者」是相，「無法可說」是體，「是名說法」是用，體、相、用很清楚。所以他說「即於般若空寂體中，具恆沙之用，即無事不知，是

名說法。」這叫做妙用。「般若無知」，般若沒有任何的知見，般若的本體沒有任何的障礙，它是清淨的，它是寂靜的，就像一面鏡子一樣。但是他遇到任何的境界，只要任何的東西在鏡子前面，鏡子照出來，清清楚楚一目了然，這叫做無所不知。所以你們用你的大腦在那邊猜，猜說怎麼有可能？你應該這麼說，當你開悟了之後，你再來講這句話，當你恢復了本來的時候，你才有資格印證這句話。你沒有恢復本來之前，你當然說怎麼有可能？因為你已經惹塵埃了，你心中已經無明障重，你當然不知道。所以我們在談說心光，心就是體，光就是用，這樣知道嗎？ 心光，心光，會嗎？

「報身化身皆隨機感現，所說法亦隨事應根以為攝化，皆非真法，」隨機，就是隨任何的機緣，凡事要講求因緣，就是要隨任何的機緣。報身是度菩薩，菩薩才能看到佛的報身；化身是度二乘人跟凡夫，所以我們看釋迦牟尼佛，是化身，極樂世界阿彌陀佛是報身，這個都是隨根基而感現，相應才出現的。所說法隨世應根，這個根就是根器，看眾生是什麼根器？看你是上根、中根、下根，還是最上根。所以按照你個人的根器，然後為你說法。所以報身、化身都是佛的妙用，講的就是現象跟作用。

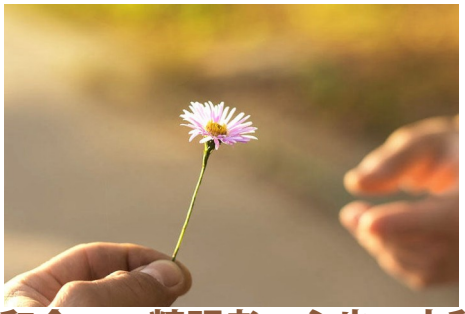
「以為攝化」，以這個方式來度化眾生；「皆非真法」，要注意這四個字，為什麼皆非真法？旁邊寫幾個字「因緣所生法」，都是因緣所生。因緣所生之法，都是生滅法，所以我們上個禮拜已經舉《法華經》的例子，舍利弗成佛之後，他還是有幾劫，這個已很明顯的告訴你。你真正要悟的，就是直接了當悟清淨的法身，悟了清淨的法身之後，因為不壞因果；不是悟了之後，你就消失了；你悟了之後，接著好好的生活，如是因就會如是果，你自己就會感得莊嚴的果報，懂嗎？但是一定要先悟，你說悟後起修，說修是方便，我只能跟你講說方便說。如果說你自己要懂一乘佛法，你就知道我在說什麼；你懂三乘

佛法，你說悟後起修，我就會說，對！假設你修三乘我會這樣說，佛按你的程度來為你解說。

「故曰：報化非真佛，亦非說法者。」報身、化身不是真佛，所以禪宗已經很清楚的告訴你，講的就是清淨法身佛，講的就是說：「眾生皆有佛性的那一尊佛。」亦非說法者，為什麼？因為說法者，無法可說，所以只要有說法，必然是報身佛跟化身佛，這樣懂了嗎？

「請問師父，皆非真法，可以說是妄心起用？」不是妄心起用，這是如來的妙用！「那是生滅法」。如來的妙用！說生滅，我那天講《金剛經》不是講過嗎？諸法因緣生，生即無生；諸法因緣滅，滅即無滅，懂嗎？都是方便說啦！你們不要死在文字裡頭，這樣聽懂嗎？懂嗎？我說佛有一身，可不可以？我說佛有三身，可不可以？三可得嗎？連一都不可得，何況談三，這樣有徹底嗎？還談三或一，我當你們都聽懂了。你們回去要換泳裝，知道嗎？你們先回去跳下去泳池一個禮拜，有問題再來問。

傳心法要講記-107



所言同是一精明，分為六和合；一精明者一心也，六和合者六根也；此六根各與塵合：眼與色合，耳與聲合，鼻與香合，舌與味合，身與觸合，意與法合；中間生六識，為十八界。

「所言同是一精明，分為六和合；」這一句的內容原則上是出自《楞嚴經》，這裡面有幾個同學上過《楞嚴經》，依《楞嚴經》來講，我們說開悟的楞嚴，其實它也都在談這一顆佛心，你想要悟道，你就要悟到那一顆清淨心。依《楞嚴經》的經文，它的精明其實就是無始無明，但是黃檗禪師這裡面的解釋不是這個意思，無始無明原則上是「它是妄心」，但是妄心也不離真心，所以黃檗禪師他的解釋，就以心的角度來解釋。

「一精明者一心也，六和合者六根也；」黃檗禪師直接來講，他這裡講精明就是心，就是我們的心。這整段從一心講到六根、講到六塵、講到十八界，都沒有離開這一顆心。像那一天，台北班同學問心的問題，我說我跟你講幾個名相你要記得，當說一，那就是一心，那個一心，當然指的就是真心、指的是清淨心、指的就是本心、指的就是如來、指的是實相；但是如果跟你講二心，就是真心跟妄心，講二心就是真、妄；如果講三心，那指就是心、意、識，這叫做三心。從三心說到六識，眼、耳、鼻、舌、身、意六識，然後從六識說到八識，就是加上末那跟阿賴耶，這就是八識；也有人從八識講到九識；但是如

果講十，那就是十法界。從頭到尾其實都是講心，對不對？只是說怎麼去延伸它而已。

禪門最單純，禪門只講一心，<大乘起信論>講一心開二門，然後唯識所講的其實就是心意識，小乘講六識，大乘講八識，所以禪宗的說法是最單純。但是大家常常被這些名相搞的團團轉，或是說互相排斥。我們要知道它就在解釋心，只是這樣而已。就像西方的心理學，其實心理學所講的幾乎都是妄心。這些不同的名相你知道就好，但是你對這個心，你要真的很認識它。

我剛才一開始講，從一心講到十法界，其實都是心。那麼說一心，一都不可得，萬法歸一，一歸何處？一即不可得，那豈有三心二意呢？豈有你那麼多複雜的概念，整個佛法都圍繞在心，我坦白說整個佛法都圍繞在心。既然在談心，所以你應該去認識你的心、你應該去了解你的心、你應該去觀察你的心、你應該了解你心的變化、你應該去了解你心的感受、你心的想法，還有你心中存在的各種思想觀念，我們統稱叫做知見。

你也應該去了解心的本體、現象、作用，你了解就應該能夠講的出來，你只要講不出來，就是你不了解。心中可不可以有秘密呢？「正確來講是不可以」。所以我們內在有很多的概念放在那裡？放在心中，其實都是你的障道因緣。那一天跟幾位法師聊天，然後我說我們每個人來談談自己的心，一般人都不願意談他的心給別人聽，那法師就跟我回答說：「 當然啦！因為誰都不想被人家了解。」我說：「你現在還停留這個概念嗎？你出家這麼久了，你還害怕你被人家了解嗎？你還停在這個概念嗎？」你們還停在這個概念嗎？這個不是心中有鬼，不然就是心中有病，不然就是心中著魔。你為什麼害怕被人家了解？那位法師這樣跟我講，我就跟他講：「你一天到晚都說要去學心性，有可能嗎？你這個概念跟心性差別太大，你還活在那一種我怕被人家了解。」這個概念一般人就這個概念，什麼樣的人有這種概念？沒有信心的人有這種概念、

然後逃避的人有這個概念、消極的人有這個概念、然後心中有所虧欠的人有這個概念、心中做賊心虛的人有這個概念。

一個成功者，他都可以不怕被人家了解。我現在所講的是社會上，一個成功的人，他不用害怕被人家了解，被人家了解有什麼可恥呢？當你不知不覺講出這一句話來，就代表說你的心在想什麼，你們為什麼都不願意被人家了解？你在想什麼？你有沒有察覺到，你的想法本來就偏差，因為你不知道你一直在保護什麼？你說保護我，還是保護我的家庭？還是保護你的自尊心？還是保護你的虛偽？我現在所講的這些的話，有的同學說：「師父，你上課都不用打草稿。」為什麼我須要打草稿？我內在有念頭，我為什麼須要打草稿？我只是把我念頭講出來給你聽而已。你不習慣把你的念頭講出來，你習慣還是不習慣？所以我們一直講不出自己的心，然後我們一直想認識自己的心，但是你又講不出自己的心，這中間產生什麼問題？就是你在保護你的自尊心，這個關鍵一直沒辦法打破。

我們所有人都可以談法，就是很少有人願意談他的心給你聽；但是你叫他談法，有的人佛法倒背如流，為什麼他倒背如流？因為他好為人師，到處想要教人家，所以倒背如流。但是講你的心，為什麼講不出來？覺得好像沒有什麼可以講的，佛法還有什麼東西好講的？因為十法界都沒有離開你的心。你們要學習講出你們的心給別人聽，難道你講出你的心給別人聽，你就會受到傷害嗎？還是講出你的心給人家聽，你就覺得很丟臉？還是講出來之後，人家就輕視你，別人就不想跟你往來？你在想什麼？這個完全是我執在做祟，你一直執著自己，然後想要去了解自己的心，那了不可得。

所以你要學習觀察，但是你觀察成果是什麼要講出來。因為沒有人可以考試，我們這裡也沒有說隨堂測驗。你沒有透過跟別人互動，沒有透過表達；你怎麼知道，你自己觀察你自己的心，你了解到什麼程度？你對心越了解，其實

你的感觸就會越深；然後你對心越了解，你對別人就越了解。其實人在想什麼，大同小異，只是內在沒有辦法講出真心的話，都要講出包裝的話；然後那個包裝紙不是一張，那個包裝紙就是一張又一張、一層又一層、一直包起來。包到最後自己忘失本心，自己忘失初心，自己也不明白菩提心，都忘失了，所以到最後你會產生很多的錯覺。

比如說，你錯覺有一個我的存在，好像生生世世永恆的一種生命主體概念，或是說你被五蘊的概念迷惑。你對這些概念，漸漸沒有辦法察覺到它是什麼？如果我跟你講「我是什麼」，你只說五蘊當中認識我，或是講的更直接一點的，你是從心的感覺，你認識好像有一個我存在，這叫做誤解。因為那個好像我的存在，所以我執當然就存在，我當然就要保護我自己。這個概念，我就時時刻刻存在，我生生世世，不管我到那裡去輪迴，這個概念我都存在；不但存在，而且這個概念越來越深，越來越深就像滾雪球一樣。這個概念一直變化的，但它的變化是越變越深；如果你透過修行，它也是變化的，它會越變越少，對這個我執的概念，它會越來越剝落。我現在所講的，就是一種認識，我真正的深刻的去認識它。

你稍為回想一下，當我們在談心，或是談我，或是在談生命，有的人在談靈魂；但是它的概念，都是我執的概念，原則上它都是我執的概念，然後從我執的概念，產生所有所有的問題。像之前跟同學聊過一個問題，也就是同學問說：「善良的人，他的心善良，也就是他的意善良，他的身口還要不要學習？」不管你的心善不善良，你都要學習；不善良的人要不要學習？他還是要學習，但是問題這樣問，恰當嗎？這樣問不恰當，也就是說你搞錯方向了。你只問一個問題，只問說你的心善不善良？你不要問後面的問題「什麼善良的人，接下來他的身跟口還要不要學習？」我舉個例子，善良的人要不要學習講話？當然是要，但是善良的人講話自然就會善良，善良的人講話自然就會很好

聽，你們可以認同嗎？舉例說明為什麼？你回答的最大聲，你解釋一下，為什麼善良的人講話自然就會很好聽？「因為他會為別人著想，不會傷害別人。」對！比如說，善良的人講話很直接，這種人不符合善良；善良的人很囉嗦，這種人也不符合善良；善良的人都聽不懂別人在講什麼，這種人也不符合善良；善良的人別人聽你講話很累，都已經打瞌睡了，你還不讓人家回家，還一直講、一直講，這種人也不是善良。你講的善良怎麼差那麼多？善良的人一定是善解人意，這一種叫做善良。這種人跟你講話就都跟你合的來，因為他善解汝意，他善解善男子意，他也善解善女人意。只要是善解人意，我跟你講話一定合的來，你聽起來一定是很窩心，你聽起來就會一定很感動，因為他善良。所以重點是擺在這裡，你只問你善不善良？這樣修，而不是問後面的東西，你問後面的東西幹嘛！

你只問你自己，其實就是一種參，你參自己說：「我善不善良？」靜靜的觀察，你不用觀察很久你才知道，你們只要一分鐘給你觀察，你就知道「我不夠善良」。沒有關係，我不夠善良；再觀察下去，我為什麼不夠善良？因為我自私、有欲望，因為我想保護我自己，因為我想擁有更多東西，但是這樣就完了嗎？你去看醫生的目的只是要開藥不吃藥嗎？你去看醫生的目的，是不是想要把你的病治好？你的思維找到答案了嗎？你還沒找到答案，那你的答案是什麼？你今天之所以不善良，就是因為我執；你今天之所以我執，是因為你不認識「我」；你今天之所以不認識「我」，是因為你不認識你的心，這樣會了嗎？所有的問題都是一樣，你把重點找出來，不斷去認識它，去解決這個問題。我的認識其實就是一種智慧，我的認識其實就是一種觀照，我的認識其實就是一種體悟，直到把這個問題解決，那叫做實相，我找到我真正的答案了，然後這個問題我打開了。

今天我們禪心學苑講的課偏重般若，我坦白跟各位報告，你們打坐都偏向定。我都沒有問你們，你們坐在那邊到底在幹嘛！你們摸著良心講，你們一般都靜靜的坐著，你們都偏向定，我有沒有說錯？好像靜靜的坐著休息，還是靜靜坐在那邊，讓自己的心沉澱？你們喜歡這種感覺，你們喜歡這種狀態。但是讓你休息半個小時起來，智慧還是沒開，你的問題還是在。比如說，為什麼不夠善良？為什麼你不能快樂？為什麼你感受不到幸福？為什麼你不得自在？為什麼你智慧生不起來？為什麼你心不慈悲？這些問題依舊全部都在。你自己觀察過你修行，你這樣一路走來修行的過程嗎？你有沒有感覺進步相當的慢，甚至都在原地，講原地是客氣，不進則退。

你會察覺到，修行到底是要修什麼？你修行就是要打開你的智慧，這就叫做開佛知見，你要悟入佛的智慧。你有佛的智慧，你忘記了嗎？不然你學佛、你修行，你就找不到重點。如果你真有智慧，一定符合戒跟定；但是有戒跟定的人，還不見得有真正的智慧。他明白了自然就不會犯戒，不會犯戒的意思是說他不會犯錯，他知道該怎麼做、怎麼處理。他明白了，就不可能隨著境界在浮動，因為他對那個境界已經瞭若指掌，凡所有相皆是虛妄，所以他自然有定。這都是建立在他的般若、他的智慧，而且這個智慧不從外來。這個智慧也不是老師、師父能教你的，這個智慧叫做無師智，叫做自然智，是你自性所流露出來的智慧。你在學東西，你一定要明白那個重點，不是讀書沒用，而是你不會讀書；不是修行沒有用，而是你不會修行；也不是你根器的問題，而是你自己對生命不負責任。我說不是你根器的問題，是你對你自己不負責任，只是這樣子而已！

就像六祖所講的迷人跟悟人，只是一個迷得深，一個迷得淺，悟了之後，都一樣。根器好跟根器不好，只要你夠用心到最後都一樣，所謂勤能補拙。就是你對你自己的生命願不願意負責任？而不是你一直妄想，妄想遇到善知識，

我告訴你，那是你的妄想。善知識多不多？我覺得很多，這裡隨便拿出一本，就是善知識，我隨便抽一本，都是善知識。它是善知識，你看到它有用嗎？「沒有」。是哪裡沒有用？是你自己沒有用，不是你這個人沒有用，是你不用心，是這個東西沒有用，不是你這個人，那也不是它，它都很有用，它都叫做妙用。一樣的概念，你為什麼想要保護自己的心，卻不敢了解你的心？你是不敢還是懶？你是不會？你真的不會嗎？你不要找任何的理由來搪塞，沒有那個不會的。

我上個禮拜不是叫同學回去嗎？你看了一個禮拜怎麼樣？你看到什麼？頭髮變白了，今天更白了。看到什麼？說說看。「就是看不下去」。注意聽！聽同學很好的體悟，「就是看不下去」，連自己都看不下去，你看我順眼嗎？你看他們看得下去嗎？你看這個世界怎麼樣？這個世界怎麼有可能清淨？這個世界怎麼有可能是極樂？這個世界怎麼有可能一真一切真？不可能，因為你看不下去，又煩、又亂、又急、又噪、又耽、又誑，真的是，但是看不下去，還是要看啊！注意我這一句話「看不下去，還是要看啊！」你們有沒有看過那個武俠片的連續劇？比如說，有一個人，有一天不小心到山上，突然一腳踩空，然後掉入一個山洞，那個山洞伸手不見五指，洞穴又很深，他爬都爬不上去，然後又飢又餓，什麼都看不到；最後只有兩個結果，不是死在那邊，就是變成武林的高手。

一樣的道理，你內心的黑洞，你掉下去之後，糟糕了！真的什麼都看不到，然後就胡思亂想，內心就好像一個漩渦，就這樣轉、轉，一直轉，想也想不出東西，再怎麼看它都是變來變去，就像孫悟空一樣變來變去，看到最後頭昏腦脹、眼冒金星， 看到最後就打瞌睡。只要你繼續看，睡醒來你還是要看，有一天你會變成武林的高手，知道嗎？這樣會嗎？你們就是不敢啦！（師問同學）要試試看嗎？你說：「師父，不可以，我還有老公，不可以試。」我現在

所講的這個概念，就是因為你不了解你的心，所以當你碰你的心的時候，一定把你反彈回來；就像漩渦一樣，當你要進去的時候，他就把你漩出來，除非你的力量很強，你才能進入漩渦裏面。但是當你經過了之後，到了中心點，就像颱風眼一樣，忽然之間風平浪淨，當你看你內心最極處的時候，你會感覺到一種平懷、一種清淨，它自然會漸漸的深入。

我用各種方式來給你們建議，你要去認識你的心，而且認識你的心，不論任何時間跟空間，它沒有說是什麼時間，它不影響到你本來的工作、本來的生活，它完全不會影響，照樣工作、照樣生活，因為你時時都可以了解你的心。我現在講的這個東西，不是理論，比如說，你們聽唯識的課程，你們光記那一些名相，理解那些名相，只是在那邊抄，在那邊背，理解都來不及了；等到你都學會了，你在生活上還不見得會，為什麼？因為你沒有實際跟生活結合嘛！你就是沒有辦法實際跟生活結合，所以你很難理解佛法跟生活結合。我現在講的不是只有唯識，般若也一樣，就是佛法都一樣，你沒有跟生活結合。你所學的佛法在生活上，你真的是不會用，這個你知、我知、大家知。這個就是代表，因為你不習慣在生活修行，你不習慣在生活體悟，你不習慣在生活當中觀察；你只習慣在安靜的地方，你只習慣在特定的時間跟空間，你不習慣在生活。你要養成習慣啊！你要突破啊！學佛法這樣才有意義，你學佛法，這樣才能夠了解如來真實義。

佛跟你真正要講什麼？他不是叫你講那些呆板的東西，或是叫你抓住一個方法，在那邊猛 K。你應該很清楚看出來，這個人學佛法是對或不對？就要看他的煩惱跟他的智慧，有的人在修定，感覺上他的煩惱越來越少，為什麼？因為他就靜靜的修定，他長時間的修定，所以他也不胡思亂想。然後他就專心一個法門，這樣修修修，感覺上他的煩惱會比較少，感覺上他的妄念會比較少；但是只要一跟他對答，你就察覺到他智慧生不起來。你修對或修錯，一定要少

煩惱增智慧這樣觀察自己，看有沒有符合這個樣子？如果沒有符合這個樣子，你這樣學智慧都不開。

我講快樂，原則上有離開心嗎？我講的幸福，有離開心嗎？所以我講的煩惱，也沒有離開心；我講的善不善良，也沒有離開心。一樣的概念，叫你觀察心的概念，不是說我就是觀察心、觀察心，不用這個樣子。你可以從各種角度觀察你的心，但是你比較注意的、你比較強烈的，你在觀察容易相應，這樣了解嗎？那個比較弱的，你觀察比較不會相應，所以你要從這邊切入。我以上所談的，大家有沒有問題？有問題提出來。你有沒有帶著心去工作？比如說工作會煩嗎？比如說工作會不滿嗎？比如說工作不愉快，比如說工作很累啊！比如說工作很討厭啊！對不對？所以都是心吧！你開悟之後就可以樂在工作，你不開悟你就會苦在工作，你就會死在工作，哪一個跟你的心沒有關係？

你們來聽課跟心有沒有關係？你如果法喜充滿，感冒了會不會來？你只要是不住院都會來，我有說錯嗎？他是在家裡坐著看電視，還是躺在那裡休息？比較嚴重的躺在那裡，不如來這裡聽我講；所以你不用騙你自己，那是你心的關係。你說：「師父，我是怕傳染給別人。」你不要講那個話，如果全世界感冒的人都來上課，我得 SARS 我也甘願；我如果坐在這裡講到往生，我也甘願。我不要吃西瓜吃到一半往生，還是吃麻薯往生，實在可憐，這可以選擇嗎？

「上個禮拜師父這樣講，我回去也試著看看自己，其實那個煩惱要把它拿掉不是問題，問題是有障礙。」你說問題是什麼？「煩惱沒辦法除掉是因為有障礙」。然後呢？「那個障礙才是問題」。請不要保留你的內在，你的障礙是什麼？你現在公開講給我們聽，不要躲躲藏藏，直接講。還在想？「不會講」。你不是不會講，是不願意講、不敢講。現在這個樣子叫做障礙，有沒有看到？很明顯吧！先坐下，我開宗明義就跟你講了，你現在在幹嘛！比如說：

「師父，我有欲望。」人家不會笑你，為什麼？因為笑你的人跟你一樣，都有欲望，所以有什麼好笑的！你說：「師父，我渴望金錢，我渴望愛情。」也沒什麼好笑的呀！都是一樣啊！現在問題是你能夠看到，你又能夠突破才厲害。而不是說一天到晚，都出沒在晚上，每次半夜要出來偷東西，全身都穿黑色衣服，而且還戴面罩，全身都是黑色的，再怎麼偷，都是偷到煤炭，黑的偷到黑的。

你一直都不敢面對自己的心！察覺心的問題，而且那個問題不解決，它都在你的內心裡面，它就一直影響你的生命。就好像我們身體的病毒一樣，一直潛伏著，只要一有機會它就發生；我們內在亦復如是，都是這個樣子，你不去解決它。比如說，你對工作的概念，沒有徹底的解決，其實你工作都不會愉快；或是說你對愛情的觀念，沒有徹底的解決，你的愛情永遠都是你這一輩子的致命傷；或是說你對名利的概念沒有徹底看清楚，你這一輩子都會覺得很委曲，都會覺的很鬱悶，都好像不得志。其實那個就是一個很深的概念，那個概念你只要看不開，引發其他的副作用。

有時候，你為什麼不來上課？是因為感情的問題，是因為事業的問題，是因為家庭的問題；不是因為感冒的問題，統稱是心的問題，是你的心有問題。談的就是心，但是心很複雜、也很單純。心之所以複雜，是因為你面對千差萬別的現象，所以心就很複雜；心之所以很單純，那就是三界不離心，就是心而已！這個複雜跟單純你們都要懂，只了解單純的心 那叫做根本智；你也要了解心種種的差異性，那叫做後得智，那才是真正的智慧。

所以經文說，「一精明者是一心」，展開出來，六和合就叫六根，心展現出來，變現出來為六根，但是六根有問題嗎？六根沒有問題，眼耳鼻舌身意，這六根沒有問題，那到底是什麼情形才有問題？請看講義。

「此六根各與塵合：眼與色合，耳與聲合，鼻與香合，舌與味合，身與觸合，意與法合；中間生六識，為十八界。」六根接觸了六塵，六根跟六塵相結合，接著中間生六識為十八界，現在問題出在哪裡？也就是說你的眼根接觸了色塵，這有沒有問題？沒有問題，不然長眼睛幹什麼？長眼睛就是要看，有耳朵要幹嘛？耳朵就是要聽，所以天生我才必有我用。現在「我才」，不是只有才華，你的眉毛有眉毛的作用，你的頭髮有頭髮的作用，不是只有五官才有作用呢！也不是只有六根才有作用，連一顆細胞都有它的作用呢！不是只有心有作用，這個身體也有它的作用。

現在關鍵在哪裡？我的眼根接觸了色塵，你的眼睛看到外面的世界，這裡都沒問題，現在問題出在哪裡？眼睛看到了那個現象，接著執著那個現象，問題出在這裡；眼見色然後染色，對那個境界有所染，這樣就迷失了。因為你對那個境界有所染，六根接觸六塵沒有問題，本來就是這樣。六根尤其要注意到，其它的先不談，你最要注意的就是，你的眼根跟耳根。就是眼見色、耳聞聲，這個對一般人很強烈、很直接。你的鼻子、你的舌頭，還不會那麼敏感；但是眼睛跟耳朵真的是，它可以隔空取物，範圍很廣。例如說，同學在五公尺罵我，跟同學在五十公尺罵我，對我來講一樣還是不一樣？「不一樣」。對我那裡不一樣？我管他是五公尺罵我，還是五十公尺罵我，我只要聽他在罵我，我一不一樣？我一樣會抓狂啦！跟幾公尺有什麼關係？我是說五十公尺我聽得到，以後要罵要在五百公尺，一百公尺還不太保險， 因為萬一那天順風就被人家聽到。

你的眼睛看到色，這邊沒有問題，現在那裡出了問題呢？就是染塵。《金剛經》的講法就是住，就是有所住。《金剛經》教我們不住色，不住色聲香味觸法，應無所住，而生其心，這個名詞（染、住）雖然不一樣，內涵是一樣的。因為你執著這個色，你被這個色污染，這個時候就叫做識心，這個識心就

是我們所說的妄心、意識心。比如說，我的眼睛（根）假設看到同學（色），我就說：「坐姿怎麼這樣不莊重？」那這就叫染（住），知道嗎？

什麼叫做不染呢？應做如是觀：這位同學坐姿是這樣，那位同學的坐姿是那樣，只是這樣子而已！我只是知道他們的坐姿，如是觀，但是我不帶任何的批評。我的批評原則上是我的主觀，我為什麼批評他？因為他這個境界他這個坐姿，跟我的認知不一樣，我就會批評他，人實在是很可怕知道嗎？你現在注意看，你在日常生活都一樣。如果說你眼見色，你不住、不染，看到只是看到；因為他不住，所以這個心是如實的心。如實的心不會有情緒，你這樣就很容易達到什麼狀態？就是我們所講的，我看到只是平常心。所以我的心是平常的，我的心是清淨的，我的心是不被影響的。我的心有定，我的心不但有定還有戒，因為我不會去造口業。但是我看到的現象我很清楚，所以我心中還有智慧，我知道到底是什麼事情，我都知道。這個識心是有情緒的，這個平常心是沒有情緒的，你平常就應該這樣的練習。

但是你在練習的時後，你要特別注意，你所有的情緒，你內心之所以不得清淨，你內心之所以不能平常心，你內心常常都會有所煩躁，或是有種種的感觸感受，原則上都是從這兩個（眼、耳）進入的，你有觀察過嗎？你幾乎都是從這兩個進入，因為你眼睛一天到晚在看；因為你耳朵從來都沒有關掉，所以你一直在聽。你今天眼睛沒有看的舉手，從早上起來就看到自己，那一個什麼樣子就不用講了。從早上起來去刷牙洗臉，在鏡中就看到自己，那一個眾生的臉、那一個迷迷糊糊、那一個蒼白沒有血色。你從早上就看到自己，盥洗完就看到你家那幾口人；出門你就看到一些陌生人，到辦公室就看到所有的同事；休息的時候看報紙，回家的時候看電視。因為在學佛，看完電視看佛書，看完佛書之後，師父上星期講什麼忘記了，上網看。

你一天到晚在看，做夢也在看，你在看你的夢境。你要注意，《金剛經》它一開始就跟你談這個問題，它叫你不住色，不住色聲香味觸法布施，它也這麼跟你講；然後不住六塵才能夠生起清淨心，它也這樣跟你講，但是你有這樣受持《金剛經》嗎？你有這樣受持嗎？不是每天早上念一遍，晚上念一遍叫做受持《金剛經》；不是每天抄《金剛經》叫做受持《金剛經》；不是到書局買很多《金剛經》，看到別人就跟別人結緣。是你要按照《金剛經》教你的道理這樣生活，這樣叫做受持《金剛經》。這是理論嗎？這不是理論，這就是你的生活，你的生活事實上就是這種狀態。

你想想看，很多很強烈的概念，我的意思是，你不要特別去注重你的六根；其實你只要去注意眼根跟耳根就可以，甚至只要注意一根就可以。因為你會很強列的感覺到，你接觸外面六塵的境界，一接觸你馬上就可以看到你染不染？也就是說你在紅塵，你染不染紅塵？你的六根染不染六塵？染還是不染，當下就看到了，不用懷疑、不用考慮，當下很快，為什麼？因為你的心的念頭比光速還快。你會說：「師父，我怎麼看不到？」你的愚痴比你的念頭還快，所以看不到，怎麼沒有看到？比如說，別人跟我們講一句話，一講之後，我們馬上就跟他回應。但是這回應，到底是般若，還是反駁？還是一種辨論？還是一種挑戰？你有看到你的心了嗎？我們一般都是誰都不服誰，你說我一句，我回你兩句；你說我三句， 我回你六句，反正我就是要反擊，這是什麼？這是什麼染？染到六根的什麼？「耳根」。對，因為你聽到你就反應；要做一個修正，不要說染耳，是染聲。六根都沒問題，因為你執著那個聲音，所以你就會生起耳識；然後耳識再透過七八，所以你各種的情緒、各種的解讀、各種的批判由此而生，真是很可怕。

比如說，你聽我的課聽的合意，你聽別人的聽不合意，也是染聲，因為你產生很強烈的分別。每個人講課都有他的特色，只要你能夠如實的聽，你自然

就有你自己受用的地方。但是你只要不如實，你會產生強烈的好惡，喜不喜歡馬上就很強烈。我舉個例子，聽人家講經說法都不合意，你聽人家講話會合意嗎？人家在講佛法你都不喜歡了，那講一些有的沒的，你聽得下去嗎？你說：「我合意。」那就真是 NO CLASS，你的水準就這樣，你當然聽這樣的水準。所以看看你自己，你跟什麼什麼相應？你就會知道「你是誰」，你是龍交龍、鳳交鳳，還是溫龜交凍憨（駝背與傻子），就看你跟什麼人合得來，你就知道你是什麼程度！但是如實的人都合得來，因為我只是如實的聽聞。我只是如實的聽你講話，你講佛法我也聽，你講你的心事我也聽，你只是找我聊天，我也聽；但是你找我講是非，我會上廁所。你會說：「師父，不是要如實嗎？」要如實聽人家講是非嗎？我問你有一個人在殺人，要如實看人家殺人嗎？是如實看人家殺人，還是要趕快救人？這樣會嗎？不要一下就被考倒。

就是因為如實，所以我才知道應該怎麼反應，而不是你所學的如實，是傻傻的。有時候講個概念，你會感覺你懂，但是遇到真實的狀況，你又不能反應。如實只是清楚而已！因為清楚，所以知道做出正確的判斷，這叫做妙用。妙用就是這樣產生的，不是一種理論而已，不是只有這樣而已。所以你要常常問你自己，你要在生活當中看到法，你剛開始看到什麼？沒有錯，比如說，你看到這個境界，你是先看到這個境界嗎？其實十八界它幾乎是同時產生的，很快，它幾乎是同時，相當的快。我就說心念比光速還快，也就是說它幾乎沒辦法分割，所以你最容易感受的是什麼？你最容易感受的就是你心中的反應，所以你看到你心中的反應之後，你要停下來去觀察法義。喔！原來我就是看到這個境界，我執著，我有所住這個色身，所以我的內心才會有這些的反應，就在這裡察覺到，這叫做因緣所生法。

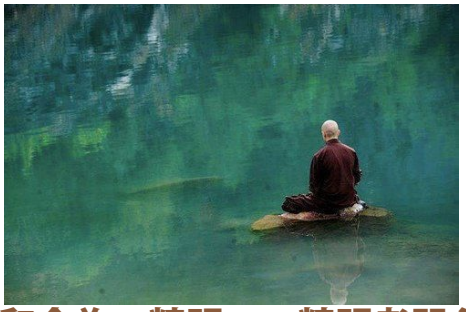
察覺到我對這境界的解讀，是我自己的知見，對它有所錯誤的解讀所產生的。你才會在最短的時間當中止息，讓你的情緒不要再生起，你才會恢復你那

一個平常心。這些的東西，它反應的速度都很快。當然有的人都是事後，什麼叫做事後？比如說，今天上班很委屈，等下班後睡覺之前，才靜靜的思維，那個已經是事後很久了，已經是事後很久、很久才開始回想，我今天為什麼上班委屈？但是能這樣做的人，其實已經不錯了，代表說他能夠覺察，他還能夠在每天當中，趕快去覺察他內在的東西。他雖然沒辦法在最短的時間把它釋懷掉，但他至少知道，他應該這樣去觀察。

如果你能夠把今天所發生在內在的東西，你好好的思維把它解決，其實你也很了不起。我說你很了不起，為什麼？因為你這樣經過一兩年，你就會悟道了，各種境界都被你釋懷了，以後再生起的境界，就越來越弱。所以修行人不怕別人毀謗，修行人不怕別人講是非，他真的不怕。他如果是怕，那就是他的障礙，那就是他內在的障礙。比如說，我在罵同學，換你來罵我，來。「師父是誰？」用一句"誰"不著痕跡，沒有辦法再生氣，也沒有辦法再討論，也沒辦法再探討，是要探討什麼？為什麼「師父是誰？」因為師父不見得是我，我不見得是師父；師父非師父、我非我。所以既非師父也非我，我是什麼？說什麼都不是，所以人家罵我，結果放在他心中。你怎麼那麼多事？為什麼本來是我的問題，變成你們的問題？

我們常常不知不覺，把別人的煩惱變成自己的煩惱，所以你過的很辛苦，為什麼你過得很辛苦？因為你揹負所有眾生的問題，好辛苦，你真的是菩薩。這個不可以耍嘴皮子，而是你真的要了解自己，關鍵都是在了解自己。你今天所有的反應，所有這些的喜怒哀樂，悲歡離合、憂悲苦惱，都是因為你不識自己所產生的。像這些各種境界都是一樣，所以回去好好的訓練，六根接觸六塵，看當下會怎樣？察覺到馬上就知道，不要再住、不要再染了，直接了當從這邊釋懷，這樣你讀經典才能受益。

傳心法要講記-108



若了十八界無所有，束六和合為一精明，一精明者即心也。學道人皆知此，但不能免作一精明六和合解，遂被法縛，不契本心。如來現世，欲說一乘真法，則眾生不信興謗沒於苦海。

「若了十八界無所有，」上個禮拜談到，一心生起六根、六塵、六識的十八界，今天繼續下一段。其實這個世界是個怎麼樣的世界，原則上是基於你是什麼樣的心，由你的心決定這個世界，由你的心決定一切萬象，當然也由你的心決定所有的看法。問題是我們一直沒有辦法擺脫現象界，那是因為我們一直不了解一心的道理。黃檗禪師現在跟我們講，他說如果你真的了悟十八界的究竟實相，其實你了悟就了了，你就明白，就解開了。你今天談外面的世界怎麼樣，就是因為你不懂六塵；你今天說你身體健不健康，舒不舒服，就是你不了解六根；你今天說你的情緒反反覆覆，想法很複雜，心很煩，就是你不了解六識。如果你不了解，憑良心講，你再怎麼修行都是有問題。

舉一個很簡單的例子，現在的修行人常常掉入一個陷阱，什麼樣的陷阱呢？就像有人拿一塊抹布在擦玻璃，擦一個小時，玻璃會不會擦乾淨？「不一定」。擦二十四個小時，玻璃會不會乾淨？「有可能」。有可能乾淨？「要看情形」。「如果他在灰塵滿佈的地方，再怎麼擦還是不會乾淨」。喔！那擦二十四小時會不會乾淨？「當然不會」。為什麼？「因為四周都是灰塵」。因為有什麼？因為有玻璃。因為有玻璃，所以你二十四小時，都一直擦那塊玻璃，只要當你停止的那一剎那，灰塵就會來。

我現在在講什麼呢？我現在講的就是在講你們。比如說，你有一個我；再來第二，你有一個法，也就是說你的法 ，不論你是什麼法，不論你是念佛，或是參禪，還是修四念處，還是修止觀，還是修六妙門都一樣，那個就是法。那一個法最好呢？我們在擦玻璃擦不乾淨的時候，開始懷疑，懷疑什麼？懷疑是抹布的問題。除夕大掃除的時候，玻璃再怎麼擦都擦不乾淨，你會不會說「抹布不行要換報紙」，會還是不會？「會」。我在講的玻璃是什麼？我講的玻璃就是心。有一個你，你用一個法在修你的心，注意聽了！你的對象就是你的心，這樣觀念正不正確？其實蠻正確的，這樣的觀念不能說是錯，但是這樣的修學，對你來講是很辛苦的。我說你的心是什麼心？你一直覺得這一塊玻璃有灰塵，就好像你一直看到心很煩、很亂，心情當中有種種的貪嗔癡，有種種的不善念，所以你想要透過這個方法，來熄滅貪嗔癡，來勤修戒定慧。因為你一直認為要把這些擦掉，擦掉之後才能夠恢復你的清淨心；就好像你認為要把玻璃上的灰塵擦掉，擦掉之後這塊玻璃是乾淨的。

如果你這樣來認知佛法，你會掉入一個陷阱，什麼陷阱？就是你不了解那一塊玻璃。為什麼你不了解那一塊玻璃？因為你認為有一塊真實的玻璃在那裡，這樣就是說你不了明白你的心。沒有錯！很多人學了禪宗，學了如來藏的思想，一直認為有一個叫做心的東西，這個概念在你們的內在，到底是有還是沒有？有時候你自己都搞不清楚，真心是什麼？真心，你不要誤以為有一個叫做真實的心。如果你這樣誤以為的話，其實跟外道所講的神我是一樣的，你永遠沒有辦法破我執，永遠沒有辦法去明白生命的本質，它到底是一個什麼狀態。

其實空就是心，你的心就是空，空就是你的心；但是空不屬於有，也不屬於沒有，你要記住這個概念。你說有，就認為有個我的存在；你說沒有，那就是斷滅。所以它不屬有，不屬沒有，何以證明？《心經》說：「色即是空，空

即是色。」所以不可說有，不可說沒有。你對這個心不要認為有一個心的那種感覺，這樣對黃檗禪師所講的一心，你會有所誤會。如果有那個所謂的一心，你透過修行修到最後，那個一心是清淨的，是光明的，你的認知就是落入一心的相，這樣是不對的。心是不是本體？是。本體是什麼？是一個東西嗎？本體不是一個東西，所以本體其實就是空性。它為什麼會有現象跟作用？因為它就是空，所以才會隨著各種因緣而產生現象作用變化。

為什麼禪宗一直講說悟道，不講修道？你們過去問人家，或是聽人家講「如何修道」，你會覺得他講錯嗎？你會不會覺得他講錯？你一定不會。人家講這一句話有錯嗎？其實講這句話也沒有錯，只是它講的是方便不是究竟。不然這個樣子，來，你問我如何修道？「請問師父，如何修道？」道是什麼？「不知道」。不知道，然後問我如何修道？這樣好不好笑？換我問你：「那裡有在賣龍眼？」「龍眼是什麼？」「我不知道。」這樣好不好笑。我問他說：「那裡有在賣龍眼？」他提醒我說：「龍眼是什麼？」我說：「我不知道。」你們修道也是這樣，一天到晚想修道，但我問你：「道，是什麼？」你說不知道，那這樣好不好笑？我現在告訴你答案，你要繼續跟我對答，我先偷偷告訴你答案好不好，道就是心 假設啦！道就是心。我現在問你，心要修什麼？「要會用心」。那你就問用心，怎麼講說修心呢？換你問我：「師父，道是什麼？」是心啊！「心需要修嗎？」「心如何修？」心可得嗎？可得嗎？「知識告訴我不可得」。你的腦袋告訴他不可得，你的腦袋告訴你是眾生，你的腦袋告訴你不可得，你的腦袋告訴你是凡夫，你的腦袋告訴你有煩惱，你的腦袋告訴你，「這一輩子休想開悟」，對不對？為什麼這麼說呢？也就是說如果你自己都不明白，而說要去修那個東西，那不是很好笑嗎？所以關鍵在「你明白那個東西嗎？」現在很多修行人剛好相反，他一直去問那個修行的方法，但是他不知道那個是什麼？所謂：「那個是什麼？」 比如說，真如是什麼？佛性是什麼？如來藏是什麼？開悟是什麼？解脫是什麼？這樣不是很好笑嗎！

那一天，我遇到一位修南傳的比丘，他是修四念處。修四念處沒有錯喔，這個法沒有錯。我跟他談的不是法的問題，我跟他談的是正見的問題。注意聽！我談的是正見，不是要談修行的方法。修行的方法八萬四千法，條條道路通羅馬，我只是要跟他談羅馬，不是要談那些道路。我問說：「法師，那你修四念處修多久了？」他說：「修十來年了。」我說：「修到現在怎麼樣了？」他說：「修到現在可以入初禪。」他本來以為我會跟他拍手鼓勵，我就笑一笑跟他說：「你入初禪，你還是沒有解脫啊！」他就笑笑說：「對啊！沒有錯，還是沒有解脫，因為我還沒辦法達到四果阿羅漢，所以我還是沒辦法解脫。」

我就笑笑問說：「解脫是什麼意思？」當他要開口的時候，我就馬上跟他講說：「你不要講佛說過的話，不要用這樣的解釋什麼叫做解脫。」他跟我說：「依《阿含經》記載，所謂解脫就是已經沒有貪瞋癡叫做解脫。」我說我剛才就跟你講過，你不要說佛講過的話，你為什麼現在還要跟我講，他說這是他知道的，直接跟我講。我說：「我的講法不是這樣，想不想聽？」他說：「達觀法師，你說說看，什麼叫做解脫。」

我們來演練，你是那位比丘，你問我。「師父，請問什麼是解脫？」束縛就是解脫，聽懂嗎？為什麼要求解脫，因為有束縛，所以才須要求解脫。接著我問他：「解脫要靠身體還是靠心？」他說：「當然靠心啊！」我說：「你的束縛，是身體束縛，還是心束縛？」他說：「是我的心在束縛我自己。」我說：「你的心從什麼時候開始束縛你自己？」他說：「我的心從多生累劫，就一直束縛我自己。」我說：「你從什麼時候開始解脫？」他說：「從十幾年前就開始想解脫。」我說：「你這樣講是不是很矛盾？」自己的心時時刻刻束縛自己，然後現在趕快去修行如何解脫。你的心在束縛你自己，然後你又想要用你的心來解脫，那到底你在幹嘛？

我今天所講的課請你不要誤會，法都是世尊講的，世尊講的法都很好，我只是要告訴那一位比丘「正見」的問題。我只是要跟他點撥這個問題，我不是說這個法不好，而是說應該有正見。你只要有正見，其實你會很快，你修四念處會很快，你修念佛法門會很快，甚至你不用七天，可能當下就開悟。這樣聽懂我意思嗎？想不想成佛？我看你答不出來就是一種煩惱。你只要答不出來，就是一種煩惱。「想不想？」「想！」所以你現在的心，是不是想自己是眾生，對不對？你現在的心，是不是想自己是眾生，然後又想要成佛對不對？我今天所講的意思，就是說你自己都沒有感覺你在幹嘛！你今天的問題就是在這裡，你以為還有什麼問題嗎？

《六祖壇經》有一句話：「但於自心常起正見，煩惱塵勞常不能染，即是見性。」壇經有沒有這句話？這句話是什麼意思？翻成白話給你聽，「從今天開始，你用你的正見在生活，當下就是！」講完了。現在換我要問你：「六祖講這句話對不對？」「一定對」。這句話對你有沒有受用？「有」。我問你：「什麼叫做正見？」「不要自心起煩惱就是正見」。你是用什麼正見來生活？你還是沒有回答我的問題，我現在是要聽你的正見。六祖講這句話當然沒問題，你也可以輕易的把這句話背起來，甚至你把重點劃起來，但問題是你把這句話背起來，並不代表你有正見。

因為你腦袋的「正見」到底是什麼東西？我說都是你自己胡思亂想，這樣對不對？你是以什麼角度在生活？用胡思亂想在生活，你不是用正見在生活，對不對？再舉個例子，六祖有沒有這麼講：「自心生起正見，然後用一個方法，在日常生活修行。」六祖有這麼講嗎？沒有。懂了就是懂了，我們現的人就是沒有正見，但是他有沒有方法？他有，這樣對不對？他有方法，所以他用他的方法在生活。他用他的方法，在固定的時間修行，但是他並沒有正見。

禪講的其實就是「般若」，比如說，你現在每天在生活，清淨還是不清淨？「不清淨」。為什麼不清淨？「因為沒有正見」。不要套公式「因為沒有正見」，我替你回答好不好？因為你太多意見，你眼睛看到什麼都有意見，你耳朵聽到什麼也都有意見，有沒有意見？「有」。身為父母的眼睛看到子女，有沒有意見？「有」。聽你們老闆講話有沒有意見？「有」。你們剛才聽法師在為你們開示，有沒有意見？「沒有」。不要騙人了啦！為什麼看到別人有意見？因為你覺得色塵是真實的。你為什麼聽到別人講話有意見？你覺得聲塵是真實的。所以代表你對黃檗禪師講的涵義不懂，你根本不懂，不懂黃檗禪師到底在講什麼？你說怎麼修？他不是要你怎麼修，而是要你明白這個概念，明白什麼概念？十八界無所有，只是這樣子而已！

明白十八界無所有，他自然見到六塵的境界，他看到這個世界，看到所有的人，看到所有的環境，看到所有的現象，他身體的感官系統去接觸，他完全一點意見都沒有。這樣的狀態也可以說是清淨心，這樣的狀態也可以說「平常心是道」，也可以說是「應無所住，而生起清淨心」，都可以隨便你說，反正你會了，就是會啦！如果你不會，研究了老半天你還是不會，這些不是要叫你寫論文，只是要叫你生活；你有正見，依正見來生活，就是這麼簡單，這個不費吹灰之力。而且本身這樣的修行二六時中，真是所謂：「道也者，不可須臾離也。」片刻都不離，這樣是真精進，沒有人有辦法比你更精進。因為你已經明白了，而且生活當中根本就沒有斷層，生活當中根本就沒有時間性，也突破了地域性。此時，你說你內在，輕鬆還是不輕鬆？這樣是有為法，還是無為法？很自然，相當的自然，你也不須要刻意怎麼樣。所以你不要一直以為說，那個道理我懂，不要這樣講，不要侮辱那個道理。也就是說我們沒有真懂，而不是說我們懂。

世尊因梵志獻花，佛召：「仙人放下！」梵志放下手中之花。佛又召：「仙人放下！」梵志曰：「吾今兩手俱空，更教放下個甚麼？」佛曰：「吾非教汝放捨其花。汝當放捨外六塵、內六根、中六識，一時捨却；無可捨處，是汝放身命處。」梵志於言下，悟無生忍。

請看這個公案，這個公案出自《指月錄》，「世尊因梵志獻花」，梵志就是外道的修行者。雖然這個外道的修行者沒有跟佛學，但是其實他對佛也很景仰，因為他知道佛是個大徹大悟的人，所以這個外道很有善根，他拿花來供佛。佛怎麼說呢？佛召「仙人放下」，外道來到佛前要向佛獻花，佛就尊稱他仙人，佛客氣尊稱他仙人，因為這個仙人還沒開悟嘛！所以他直接反射的動作，跟一般人一樣，把花放下。舉個例子說，你今天拎個蘋果來看我，我跟你講說放下，你會把什麼放下？你一定會把蘋果放下，不然你會把什麼放下？難道你會拿出你的錢放下嗎？你一定把蘋果放下。大家不要妄自菲薄，他修那麼久了，跟我們的心態差不多。「梵志放下手中之花」正不正常？跟我們一不一樣？一模一樣嘛！ 人家叫我們放下，我們就放下手中的東西。佛又召「仙人放下」，這個時候仙人覺得很奇怪！「梵志曰：吾今兩手俱空，更教放下個甚麼？」手中的花我都已經放下了，佛你又叫我放下什麼？「佛曰：吾非教汝放捨其花。」注意聽，我不是叫你放下手中的花，「汝當放捨外六塵，內六根，中六識」。

今天講這個公案，跟黃檗禪師的講義有沒有契合？我就針對這個部分來講這個公案。六塵怎麼放下？「心中沒有六塵就放下了」。六根怎麼放下？「只要不執著就好了」。六識怎麼放下？「無心」。你們講的都對，剛才講的那三個，做得到的舉手。你們今天之所以做不到，是因為你沒有悟，我有說錯嗎？只因你不悟。為什麼只因你不悟？因為你沒有學佛。為什麼我講「因為你沒有學佛」？「因為我不了解佛意」。因為你不覺悟嘛！我講的學佛的意思，就是

因為你不覺悟。有時候不是修的問題，沒有正見你也不知道你在修什麼？只要你沒有正見，其實都是盲修；只要你有正見，一切都是修行。要注意這句話！「一切都是修行。」全部都是修行，因為你有正見，修行就在生活中。你怎麼生活？正確的生活。八正道裡面有一個名詞叫做「正命」，我很不喜歡這樣的解釋：所謂「正命是正當的職業」。我對「正命」的解釋：就是正當的生活，正確的生活。

關鍵就是在世尊叫這位仙人放下十八界，他的意思是這個意思「請你放下十八界」。十八界怎麼放下？黃檗禪師講了「若了十八界無所有」，你看黃檗禪師不是講了嗎？你可以嗎？十八界徹底的放下，無可捨處，如同道德經所講的「損之又損」，那個即是汝放生命處，那個才是你安身立命的地方。儒家常在講「安身立命」，憑什麼安身立命？達摩祖師講的安心之道，你又如何能夠安心呢？如果能夠了知十八界的真相，就是了知十八界的幻化，你就沒有問題了，關鍵在這裡。

心經：「無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界，乃至無意識界。」

現在問題更難過、更感慨的是，不知道你《心經》念過幾千遍，甚至好幾萬遍，對不對？你每天在念《心經》，這一段有沒有念得滾瓜爛熟？你不是在念「無眼耳鼻舌身意」嗎？「無眼耳鼻舌身意」，這是什麼意思？「不執著」。憑什麼不執著？憑你悟道，不是憑修行。不悟道說不執著都是騙人的，不可能不執著，一定是執著。「無眼耳鼻舌身意」不可以解釋說：「沒有眼睛、沒有鼻子、沒有嘴巴。」《心經》所講的「無」不可以用「沒有」的概念來解釋《心經》。講這些都是實相，它在告訴你什麼實相？無眼耳鼻舌身意，六根不可得；無色身香味觸法，六塵不可得；無眼界乃至無意識界，六識不可得。不要用沒有 不要這樣講，不可以這樣講，這就是你念一輩子的《心經》，

黃檗禪師就是在告訴你這個，如果你懂了那就懂了，如果你不懂，那今天就沒有辦法。

先複習一下上個禮拜講的概念，上個禮拜說《金剛經》有一段話「不住色生心，不住聲香味觸法生心，應無所住，而生其心」。這是用什麼角度來講？跟今天講的角度不太一樣喔。上個禮拜講的是六根接觸六塵，你只要是不染不住，當下就六根清淨。你只要是根接觸塵，一染下去之後，你就六根不淨。

談一下「六根不淨」，那一天有居士來這邊，親自向我懺悔。他說：「師父我跟你懺悔一下。」我說你又沒有打我，你向我懺悔做什麼。他說：「師父，有一天我親戚娶媳婦，我親戚是女眾，然後她問我佛法，同桌坐兩位法師，但是因為我親戚問我佛法，因為宴會的場所很吵，所以就靠到她的耳朵旁邊，跟她講佛法。」結果同桌的法師就跟我講說：「居士，你這動做很難看。」我們也知道這位居士是個很耿直的人，這位居士馬上就回他說：「法師你眼根不淨。」所以他要向師父懺悔，我說你又沒罵到我，他說：「我還是要對出家人尊重，只是那時候沉不住氣，馬上就開口不客氣，對那位法師說你眼根不淨。」我說：「還好你沒罵到我，你如果罵到我，我就會回你說，你舌根不淨。」我有說錯嗎？這個都是染，知道嗎？只要是一根不淨，就是六根不淨的意思，沒有說一根不淨，五根還清淨，那不是笑死人。

我上個禮拜是這樣講，為什麼還要再講一遍給你聽？怕你聽不清楚。為什麼怕你聽不清楚，剛才宗謙法師跟你們所講的，我看你們已經忘光了。我再用另一種角度來講，當你的根接觸了塵有所染，那個時候就是「識心」，就是意識心，就是分別心，就是妄想執著的心。當你六根接觸六塵，不染塵，當下轉識成智，那就是般若的妙用，會了嗎？我講轉識成智很快，不用那麼囉唆！所以一染了之後，佛就變眾生；離染之後，眾生就是佛。所以六根、六塵沒有問

題，你說六識有問題嗎？其實也沒有問題，只要不染就叫「般若」，只要一染就叫做「意識」。所以上個禮拜談的重點，是在談說你染不染，你住不住。

今天講的概念不太一樣哦！今天講的概念是比上個禮拜更快。黃檗禪師直接跟你講了「十八界無所有」，這是什麼意思？就是直接看到實相，直接看諸法空相。我不知道你的問題出在哪裡？你的問題有離開十八界嗎？沒有。我再講個更簡單的概念「六識就是心，六根就是身，六塵就是這個世界」。我常說身、心、世界哪一個可以得，請你告訴我。身、心、世界了不可得，你的問題就在這裡打轉，你不可能離開十八界這個範圍。但是你不悟透，不了知緣起性空，你當然就不明白諸法實相，所以你就會被十八界騙的團團轉，就會被它一直騙。我們今天所談的問題，都在這邊打轉，你不可能離開這些問題。

「束六和合為一精明，一精明者即心也。」十八界歸納起來就是六根，六根歸納起來就是一心。簡單這麼講啦，這十八界是心所幻化的，這就是唯心所造，唯識所變的道理。

「學道人皆知此，但不能免作一精明六和合解，遂被法縛，不契本心。」要注意這一段話，「學道人皆知此」，就是一般學道但還沒悟道的人，也就是說只要你對佛法稍微有研究，都會知道這些的名相。這裡講說「免作」，就是說你要理解，一精名是不是名相，六合和就是六根，六根是名相。講六根就真的有一個叫六根嗎？那只是假名叫做六根。那只是假名叫做一精明，或叫做一心。要注意聽哦！我講六根，你就誤以為有個叫做六根，我講「一心」，你就誤以為有個叫做「一心」。我講妄心，你比較不會誤會，因為那個名字叫做妄心。我講真心，你很容易被誤會，為什麼？因為你認為好像真的有一個叫做真心的東西，如果你是這樣理解佛法，黃檗禪師就跟你講「遂被法縛」，你就被這個法所綁，你要注意這個概念啊！這個概念很重要。請教一下，你現在的腦袋有

沒有可能，跳開這個概念？你的腦袋不可能跳開這些概念。為什麼你的腦袋不可能跳開這些概念？

你今天有沒有世間法的知見，世間法的知見從哪裡來，是不是從種種的名相來？你的思想觀念，是不是從種種名相串聯起來，是還是不是？是啊！今天學佛法，有沒有佛法的知見，那佛法的知見是不是種種名相串聯起來？你看到什麼？現在在講什麼？我現在在講你的腦袋，在講你的知見，如果你對你的知見不了解，你一定被你的知見所綁；不論你是世間法的知見，還是佛法的知見。

你為什麼會有你的意見，為什麼會有你的看法，為什麼會有你的分別批判？為什麼？你就是有知見！所以《楞嚴經》講：「知見立知，是無明本。」這是無明，你知道嗎？所以現代人講一句話：「把你的腦袋放下。」不是把你的腦袋砍下，是「放下」。砍下跟放下是不太一樣，把腦袋砍下是包青天的工作，把腦袋放下是你自己的工作。這個概念很難懂，大家來聽課一則喜，一則憂，喜的是你對佛法漸漸了解；憂的是你的知見越來越重，憂的是這個。如果說你真的不懂的話，你一定會被法所綁，這個法把你綁的很死，你們都沒有知道。

所以禪門常講一句話「但盡凡情，不求聖解」，那是什麼意思？「但盡凡情」就是你要去止息你自己的妄想、執著。「不求聖解」是什麼意思？不要以為說好像還有個東西，知道嗎？只叫你息心，不叫你成佛做祖，因為那只是針對迷失的人，方便告訴他一個方向，只是這樣子而已。如果是這樣的人他不契本心，為什麼不契本心？因為本心無一法可得，但是卻是有無限的法把你困住，本心沒有那些東西，所以不要誤會那些東西。

「如來現世，欲說一乘真法，則眾生不信興謗沒於苦海。」這一句話我感受最深。我可以告訴你，我們禪心學苑在未來的日子，我雖然沒有神通，但我會知道，一定很不好過。為什麼一定會很不好過？因為有法師在講一乘法嗎？很多法師在講一乘法，但講一乘法的法師，不見得要入一乘，你知道嗎？他們一定要在三乘裏面打轉，他們在三乘裏面打轉，到有一天才要入一乘，很少有人直接要入一乘。你不相信，你們現在可以包遊覽車，到全臺灣所有的道場，看這個道場修聲聞，這個道場修圓覺的，這個道場修菩薩道的，你可以去看。講一乘佛法的人不見得修一乘，你不用懷疑。講《六祖壇經》的人不見得修禪，我有說錯嗎？講《六祖壇經》很多人都是修淨土的。但是我們現在道場提倡一乘，那你一定會問我說：「師父，我們為什麼要提倡一乘？」為什麼？因為我快死掉了，知道我的意思嗎？因為我快死掉了，沒有說來不及了 你不知道哦！諸佛本懷來到這個世界，就是要告訴你一乘，這就是他的本懷 對不對？其他都不是他的本懷，他只是慈悲方便，是眾生的問題不是諸佛的問題，諸佛沒有問題，是眾生的問題，只是這樣子而已！

「如來現世，欲說一乘真法，則眾生不信興謗沒於苦海。」「眾生不信」的眾生指的是誰？指的是學佛的人，還是沒有學佛的人？指的是學佛的人，沒有學佛的人，他根本沒有這個概念。為什麼學佛的人不相信，而且還會毀謗你，你知道嗎？你們不是都會嗎？說說看，為什麼眾生不相信？「因為腦袋很複雜」。講比較白話一點，直接一點，為什麼？「有知見」。講事相，為什麼？因為大家會說：「你貢高我慢，把自己當成上根利智，你又不是佛菩薩。」比較勇敢的人，人家說你，你還經得起；比較不勇敢的人，人家說你幾句，你就被他打敗了，以後再也不敢說了。我說我修一乘尤其是修頓教的，我怎麼敢說？大家都沒有這樣說，我怎麼敢這樣說呢？萬一被人家笑，被人家誨謗，被人家攻擊，或是說萬一人家問我，我答不出來，那不是很糗嗎？會不會很糗？會，你們如果星期一來這裡，如果遇到來踢館的，兩三句話就讓你答不出來，

馬上被人家嘲笑；我們俗語講一句很難聽的話「沒有那個屁股，就不要吃那個瀉藥」。所以講這個法，說要這樣修很容易被人家毀謗，自己要有所警覺。但是也不是叫你隨便講，同見同行才能講；不同見不同行，你還是合掌令歡喜。或是說隨順他的修行，來跟他談就好，幫助別人一把，只有這樣就好。

請問在場的諸位，你現在是修幾乘的？「一乘」。「現在不是修，現在要悟」。對，現在要悟，道在心悟，所以你的觀念不正確，請你趕快問，如果你遇到我，你真的不懂，你可以問我。你問我 反正是門關著，是自家的事；當別人來問你的時候，你就會覺很尷尬，我不蓋你。但是如果你懂，你不怕別人問，為什麼不怕別人問？因為別人沒辦法問倒你。來，我問你一句話，修行修身口意，對還是不對？「對，方便說」。你們怎麼都怕怕的，你們怎麼都這麼怕？為什麼方便說，為什麼修身口意是方便說？那什麼是真實義？修行修身口意，身可得嗎？口可得嗎？意可得嗎？本來身、口、意就不可得，那修什麼？今天男眾有沒有修鬍子？我今天有修鬍子，你們會不會懷疑？「不會」。你拿刮鬍刀修虛空，會不會笑死人？「會」。那你有沒有自己先笑死？你如果笑死就要開悟，你知道嗎？這樣知道我意思嗎？你是要修什麼？懂了嗎？「本來就沒有身口意」。哦！不能用沒有啦！不可以用這個名詞，我已跟你們講過，不可以用沒有，知道嗎？「無眼耳鼻舌身意」。我剛才在上課 你又馬上，這樣回答，太可怕了吧！我剛才明明就講說，不可以用沒有，不可得的意思啦！我證明你講這一句話，我證明你講錯好不好？不然你的眼睛在哪裡？對不對？臉上明明就有眼睛，也有鼻子也有嘴巴耳朵，怎麼會沒有？這樣懂嗎？只是我了知你眼睛不可得，知道嗎？又沒有，我就跟你說不可以用沒有。「師父，我們本來眼睛耳朵，這六根都會自然反應啊！那無眼耳鼻舌身意，如果看到小孩子，把腳踏到桌子上，我很自然的會反應告訴他，這樣不禮貌，這自然反應，怎麼說無眼耳鼻舌身意？」我剛剛講到快下課了，你又把我拉回來。這樣宗謙法師你知道，這些學生的程度，我們這些沒有什麼根啦！那個就是住六塵嘛！才這

個樣子，這樣了解嗎？你不住六塵就不會這個樣子，你只是心平氣和的去，處理這件事情，這樣知道嗎？不是說不知道，怎麼會不知道，都嘛知道，只是平常心啦！只是平常心處理啦！坦白說啦，如果你真的不懂，請你禮拜一多來關心我一下，

你一乘懂，你也不要太高興，為什麼？人家問你頓教，你又不懂了，我不蓋你，這個時候就每個禮拜一，就要來泡茶。所以每個道場有他們自己的道風，但是你連自己的道風可能都不了解，因為很難了解。所以有空上禪心學苑的網站看，你就會看到禪心學苑的跑馬燈，有一句話在跑來跑去，那一句話就是我們的道風--「唯傳曹溪頓教法，宏揚如來一佛乘」。這一句話如果不懂，星期一就要來，千萬不要不懂裝懂，裝聾 裝啞 裝瞎，只要是別人問你的時候，你就裝聾 或是說裝啞巴，不可以自欺欺人。如果說你真的沒有辦法，就早一點跟我講「師父，我一乘真的修不了。」我就跟你開下下下乘，不用客氣，也不用不好意思，一乘修不了那修三乘；三乘修不了修人乘。只要開口，我一定拿個東西給你修；若是你不要修，那麼我就告訴你怎麼去悟。講修我就讓你修，講悟我們就來談悟。我不反對你修，也不反對你悟，懂嗎？但是要修要悟任君選擇，我很民主。只是人家在問自己的道風，自己要知道。

傳心法要講記-109

若都不說，則墮慳貪，不為眾生，溥捨妙道；遂設方便說有三乘，乘有大小，得有淺深，皆非本法，故云：「唯有一乘道，餘二則非真。」然終未能顯一心法，故召迦葉同法座，別付一心離言說法，此一枝法令別行，若能契悟者，便至佛地矣。

「若都不說，則墮慳貪，不為眾生，溥捨妙道；遂設方便說有三乘，」

「溥」的音唸作普遍的普。上個禮拜談到說，如來說一乘法怕眾生不相信。我們也曾經證明過，以現在學佛的人，他要能夠直接相信佛說的一佛乘，他不敢說不信，他不相信的是他自己。他不相信他自己能夠契入一佛乘，不相信自心是佛，不相信此生能了道。什麼是一佛乘？實相就是一佛乘，真理就是一佛乘；實相沒有過去、沒有現在、沒有未來；實相沒有東、南、西、北；實相沒有上根、中根、下根；實相沒有罪、沒有福；實相沒有善、沒有惡，實相裡面無一法可得。既然無一法可得，怎麼會有相對的法呢？我剛所講的那些都是相對的概念，對或不對都是相對的概念，所以你是要了解實相，還是要掉入現象？現象完全是相對的，我是出家，你是在家；我是師父，你是學生；他是佛，我們是眾生。所以有好人、有壞人，然後有層次高的、有層次低的；所以有貧、有富、有貴、有賤、有好、有壞。

你今天學的東西，你自己要很清楚，也就是說你是要學習認識真相，還是要一直活在現象界。如果說你不明白這種道理，說實在的你學佛很困難。當今學佛一般有幾種概念，第一種概念是在學依賴，什麼叫學依賴呢？在學依賴師父，學依賴阿彌陀佛，這是第一種學佛。第二種學佛的人，他真的是在學習，

他一輩子都在是學習。什麼叫一輩子都在學習？他一輩子都在聽課，他一輩子都在看書，他一輩子都在研究佛學。第三種人他在修，他自從學佛之後就不敢怠慢，自從學佛之後世間的人情世故，世間的一切他都把它放棄。他就專心修行，每天都很用功的修行，早晚課誦經、念佛、坐禪、拜懺，沒有一項不做的，就是很認真的修。完了之後呢？參加佛七，參加禪七。完了之後呢？去閉關。一輩子很認真的修，什麼時候能開悟？他自己也不知道。

很少學佛的人，一輩子都把重點擺在悟；他不是學依賴的，他也不是停留在學，他也不是停留在修；他只有知道迷時就叫眾生，悟時就叫佛。他只知道迷悟之間，關鍵在迷跟悟，所以他知道現在自心是迷。那怎麼悟呢？就這樣子而已，他隨時會開悟，他有可能明年，有可能下個月，也有可能明天，也有可能言下就大悟，為什麼？因為他很清楚，他重點就是迷、悟而已，沒有什麼中間模糊地帶，沒有這些事情，沒有說我越來越懂佛法，越來越懂佛法還是迷，所以你們有中間地帶嗎？你們有模糊地帶嗎？你們有需要那麼多過程嗎？這樣的概念很少人說，但是你信得過嗎？意思就是說，信得過我的話嗎？信得過黃檗禪師的話嗎？信得過六祖惠能的話嗎？信得過達摩祖師的話嗎？信得過釋迦牟尼佛的話嗎？你信嗎？相信才有機會開悟，不相信門都沒有。

你不知道的東西你不要講，你沒有宿命通，所以你不要談過去，你過去是什麼人，都是你胡說八道。你過去是有福報的人，還是罪業深重的人；你過去世有修，還是你過去沒有修，都莫管它。因為你沒有宿命通，你不知道，不知道就不要亂講。所以你是什麼根器，你知道嗎？只有活在當下。如果你要契入一佛乘，你就要真正懂這種道理，才會知道它在說什麼，你才會有很大的信心。因為這個信心會決定，你這一輩子會不會開悟，沒有信心就免談。所以我們講這個法的概念，最怕就是你們的疑心未斷，最怕是你信不過你自己，其他都不是什麼問題。為什麼其他都不是什麼問題？因為本來就沒有問題，我坦白

講你本來就沒有問題，你有什麼問題呢？有問題都是你自己胡說的。「師父我很苦呢！」也是你自己亂說的。「師父我很愚痴。」還是你自己胡說八道。這裡面講得很清楚，但是末法的眾生，學佛越來越不相信這樣的法，所以末法的眾生越來越相信方便法。你相信方便法還不錯，為什麼？因為你還有機會，現在最怕的是，你去相信那個相似佛法，好像是佛法其實不是佛法；或是說你一直停留在信仰，停留在信仰而沒有去明白真理。其實來禪心學苑，你是為真理而來的，你不是為我來的，你也不是為佛而來的，你是為了真理而來的，那你一定可以懂。只怕你不相信你自己，只怕你自己障礙自己，所以你的智慧不開。

你看黃檗禪師怎麼說？他說「若都不說」，這樣的法是最究竟的，這樣的法是世尊的本懷，但是如果說眾生不肯相信，然後又害怕眾生毀謗，這樣都不說，還是不行，為什麼呢？「則墮慳貪」，這樣叫吝法，就是沒有辦法，將實相明白地講出來。我們做任何事情都會有阻礙，但是不可以有這些的阻礙，你就不說，所以一定要說出來。但是說出來，除非你現在在開班授課，不得已就要這樣的說。如果你是在平常的話，當然就是要看人說，因為怕眾生毀謗。其實謗一佛乘的人，凡事都有因果，所以六祖也說：「同見同行才能說。」如果稍微試探一下，不同見不同行就不要說。但是像我們這樣上課，我們就開誠布公的說，因為我們的課，本身就是講這種課。

有一位法師，他也在弘法，但是他每次弘法，要結束的時候，他都會這樣講一段話，他都會這麼說：「以上我所談，信不信由你們。」他每次結束前，都會講這一段話，所以講的人未必相信，聽的人也未必相信。你不要以為講的人就相信，你也不要以為來聽的人就相信，真是這樣啦！所以自己信不信？你知我知，不要講天知地知，天誰知？地又誰知？所以我只講我知跟你知，知道就心心相印，不知道就是雞同鴨講，只是這樣子而已，那就看你知道還是不知

道。如果佛不說，他就是吝法，這個「慳貪」就是吝法，這樣就沒有辦法為眾生「溥捨妙道」。就是若不為眾生演說妙法，演說一佛乘，演說究竟義，你就沒有辦法證得阿耨多羅三藐三菩提。「遂設方便」這個「遂」就是因此，因此設立各種方便的法門，將一乘說為三乘。

其實，我們今天在讀黃檗禪師的《傳心法要》，我們這一班的同學應該很親切，為什麼很親切？黃檗禪師的《傳心法要》幾乎藉助《金剛經》跟《法華經》，對不對？這兩本經，我們同學都很熟悉，所以很容易知道，黃檗禪師他在講什麼。但是沒有讀過《法華經》的同學，或許認知沒有那麼強烈。但是沒關係，你聽我講，你也應該知道，他到底在講什麼。三乘都是方便，說世間有苦是方便，說你有無明是方便，說你有煩惱是方便，說斷煩惱、破無明、離苦得樂皆是方便。我講這樣很明白了，皆是方便，說有眾生可度，佛道可成還是方便，這叫做三乘，都是方便說給你聽，都是因為你的程度，而說給你聽的，由此岸到彼岸就是方便，因為只有一岸。

「乘有大小，得有淺深，皆非本法，故云：『唯有一乘道，餘二則非真。』」

實相裡面沒有小乘，沒有中乘，沒有大乘，其實也沒有最上乘，因為這些都是假名。在《六祖壇經》裏面有禪師問六祖，什麼是小乘？什麼是中乘？什麼是大乘？什麼是最上乘？《六祖壇經》裏面有沒有這一段？有。六祖雖然有解釋，但還是方便，為什麼方便？因為眾生問所以六祖方便回答。六祖回答說：「見聞轉誦，是小乘；悟法解義，是中乘；依法修行，是大乘；萬法盡通，萬法具備，一切不染，離諸法相，一無所得，名最上乘。」這些都方便。若是你不這樣問，六祖不會這樣回答，對不對？所以為什麼這樣回答？因為你這樣問，所以我才這樣回答。你說有沒有標準答案？標準就是陷阱，法無定法，千變萬化，為什麼？因為沒有一法，叫做永恆不變，沒有一法它可以常住，所以沒有定法，切記沒有定法。你腦袋不需要有標準答案，請你把你腦袋的概念，

徹底的打破。說徹底的打破，不是說叫你去撞牆之後，失去記憶，不是這樣子；而是叫你不要執著你的知識、你的經驗。

知識與經驗不是沒有用，叫你拿起來用就有，但是每次用都不一樣，為什麼？因為你不執著。一般人不會這樣，他的經驗會變成一個記憶模式，所以常用過去的經驗模式，這個叫做不懂得通權達變。為什麼你會這樣子？因為你執著你的知識經驗。它可以用，但不要執著，就是因為不要執著，不一定要這樣用，也不一定要跟過去所用的模式都一樣，然後也不見得一定要 12345，你可以 54321，你也可以 135，你也可以 246，你要打破這個概念，你聽我這樣說簡單嗎？簡單嗎？不簡單，是因為你嘴巴說空，你心不空啦！你心何曾空？你心不空啊！每個人既定的模式很明顯，每天上下班開那一條路，差不多一輩子都這樣開，生活作息也差不多一成不變，對不對？自從他結婚的那一天，一直到他往生，他的家具擺下去都不曾變換一下，從來都不敢動。所以你會覺得很多人，怎麼這麼不懂得變通，其實就代表這個人執著。因為這個人執著，所以他不懂得變化。

有人說：「師父，我也想變啊！但是我害怕。」你為什麼害怕？「因為我害怕越變越差，越變越錯，所以我害怕。」對不對？由此可以證明，你沒有智慧，因為你害怕越變越差。你對改變沒有把握，與其沒有把握，你就一直默守成規，就一直一成不變，那這樣是不對的。不進則退，也就是說你的智慧都沒辦法突破，但是又有多少人，願意突破他的智慧呢？要突破智慧，難道是要去讀博士班嗎？要突破你的智慧，難道是每天晚上去上課嗎？要突破你的智慧，難道是一個禮拜讀一本書嗎？然後一年看五十二本，你就有智慧嗎？不是這樣子，要突破你的智慧，首先要放下你所有的成見。「你的成見」，這個知見把你困住，不喜歡聽某某人講話，所以你也沒辦法，從他講話當中，得到一些可以幫助你，可以利用的知識概念，為什麼？因為你拒絕他，你的腦袋在拒絕

他。我們的內在被自己綁的很死，你到今天都沒有看出來嗎？我們在講話時，看的最清楚。我喜歡跟誰講話，我不喜歡跟誰講話，自己心知肚明。你有這個概念，就是你的障礙。我喜歡看什麼，我不喜歡看什麼，也是你的障礙。這世間的一切，千差萬別，其實它是可以讓你悟道的。只是你的概念，沒有辦法突破，相當難突破。尤其，我們最不喜歡，講話很傲慢的人；我們也不喜歡，講一些沒有意義的話；我們也不喜歡，講一些顛三倒四的話；我們也不喜歡，聽人家講是非。這個「不喜歡」，講是他講；但是「不喜歡」，就是你的障礙。因為「不喜歡」，就是你的瞋心，所以你沒有辦法突破。

一樣的道理，你看別人不順眼，你聽任何的話不悅耳，你看別人做事的方式不習慣，別人修行的方式，你也看不習慣，這樣對不對？有沒有？別人修跟你不一樣的，有時候，你也感到不太習慣，你習慣嗎？你不太習慣。你看到了嗎？你能夠去打破這個概念嗎？「空」，不是嘴巴說啦！「空」，是你心裡有必竟空嗎？「空」，是說你的心裡，有破除那些執著嗎？有嗎？不是文字上而已，文字上沒有用啦！如果你要不空，你也講出個道理啊！有法可得，你就不要空；無法可得，你強詞奪理，「沒有一法可得，你是想怎樣啦！」我常講幾句話，我常講說：「一切都好，你想幹什麼？」或是說：「你在想什麼？」其實這些話，都是同樣一個意思，你知道什麼意思嗎？我剛才那三句話，都是同樣一個意思，什麼意思？「打破所有的概念」。我在談「空」，你聽得懂嗎？日常生活你空嗎？你可以看到日常生活完全不空，所以很多的概念，很多的想法把你困住，所以你不得翻身啦！

接著說「得有淺深」，這個「得」就是悟，悟有深、有淺。「皆非本法」，你要注意這句話，這個「本法」，指的是一佛乘，指的是《妙法蓮華經》的妙法。也就是說三乘已經了不起，我們不是說它不好，而是，從實相的角度，它不是究竟意，它也不是實相。為什麼它不是實相？什麼叫做實相？實

相無相！實相無一法可得，哪有三乘？實相無一法可得，哪有次第？實相無一法可得，哪有位階？實相無一法可得，哪有此岸跟彼岸？實相無一法可得，哪有娑婆跟淨土？所以你能夠徹底去打破嗎？還是說你要繼續停留在胡思亂想，胡思亂想終究是一場空啦！我說「終究」，也是方便說喔！為什麼？因為你以為要去證明才會空，其實不是，而是當下就是空啦！只是方便跟你講說：「終究是空。」其實當下就是空啦！還有什麼好說的！所以你心中的想法，不管是事與願違，還是如你所願，都是必竟不可得。你現在的想法，你現在的心願，不管是滿不滿，你的願都是不可得。你不要誤會，不要以為說終於滿我的願了，然後很高興，但你在高興什麼？你只是自己騙自己而已啦！你在高興什麼！

舉個例子，問你一個問題，你有一塊地，挖一個游泳池，然後挖完之後，再把它填平，高不高興？這個叫做塵勞，這個叫做愚癡，知道嗎？塵勞、愚癡，挖個洞，然後再填補那個洞，然後說滿我的願，滿願就是這個意思，你知道嗎？滿你的妄想啦！只是這樣子而已。這個陷阱，很多人沒辦法看清楚，很多人只知道說我有心願，不能滿足我的心願，我會很痛苦，然後想盡辦法，要去滿足自己的心願，然後滿足後笑三聲；笑三聲，那個夢就消失了，他不知道在高興什麼？聽我講課要聽得懂，不然你聽我講課，不是開悟，就是活不下去。你認為的，那些的東西，就跟你說，它不是真實的。你現在，也稍稍可以用你的腦袋去推理，真的不是真實的，但是你死不肯罷休。所以我說自心生迷，只是這樣子，你怎麼，不要自心覺悟？你為什麼，要自心生迷呢？你的心，為什麼要迷惑你自己？你的心，為什麼不覺悟呢？為什麼？迷惑自己，好玩嗎？真的好玩嗎？好玩，你就要繼續坐摩天輪，就是要繼續六道輪迴。說好玩，你也知道是騙人的，為什麼？自己苦不苦，自己最清楚，沒辦法騙人吧！只要是沒有開悟，說快樂，都是騙人的，所以全部都是金光黨，知道嗎？你不要以為朋友說他很快樂，就真的很快樂。他也是金光黨，因為他專門在騙他自

己，是在維護形象。好像說他苦，或說他怎麼樣，很沒有面子；好像人生沒有很成功，所以在朋友面前裝出很快樂，很自在的樣子。很多人都是裝的，知道嗎？有的人是裝傻，他是裝快樂，你不要裝被騙，知道嗎？

《法華經》說：「故云：『唯有一乘道、餘二則非真。』」這句話是不是《法華經》說的？是！但是這一句話，還是方便。天啊！佛都這樣講，我還說它是方便，為什麼說它方便？請問一下，這一段話，出自哪一品？方便品，我有說錯嗎？連這一句話都叫方便。啊！這樣都叫方便，不然要怎麼說？只要你一開口，就叫做方便，切記我這句話，你只要是講出來，就叫做方便；你只要是寫出來，就叫做方便；這一句話是世尊講出來的，亦是方便。你會說：「世尊！那一句話，是究竟義呢？」世尊說，他講經說法，無一法、一字可說，這是真實義。真的無一法、一字可說，若說我有說法，即是謗佛，知道嗎？

「然終未能顯一心法，」所以黃檗禪師這句話，講的夠明白了嗎？意思就是說，連佛在《法華經》講出這樣的法，還是沒有辦法，顯出一真的佛法。還是不能顯出來，你聽懂嗎？各位大德，為什麼？你說說看，為什麼？「因為不二的法，是不能用夠用任何方式來展現。」你還是要展現啊！你會展現嗎？禪一定是一佛乘，禪一定是究竟義，禪不是用說的。所以到《法華經》佛還是用講的，所以黃檗禪師說還未能顯出。

「故召迦葉同法座，別付一心離言說法。」「離言說法」，這四個字畫起來，這樣知道了嗎？「離言」，講出來就不是妙法。「離言說法」，會的舉手，會不會？「離一切相就好」。叫你不要說你又說。「言語道斷」。你又再說！「無言」。又再說！這個東西要好好的體悟，其實公案都有呈現這種狀態給你們看。其實當初你在看公案，或是聽我在講公案似懂非懂，似懂非懂就是不懂，所以形容詞成語是講的是比較好聽，它的答案就是不懂。

我談幾個例子，談完我再展現，因為我現在，在談也是沒有離言，對不對？然後我再展現離言說法，好不好？我先談幾個例子，世尊是不是到最後才拈花，迦葉微笑，這個例子，世尊有沒有講什麼話？沒有。然後達摩祖師問弟子，他們自己的心得報告，只有慧可向達摩祖師禮拜，禮拜完了之後，就退回來了，慧可跟達摩祖師都沒有說話，然後達摩祖師有沒有認可他？有。沒有講話。再來《維摩詰經》裡面，文殊跟維摩詰的對話「什麼是不二？」維摩詰有沒有講話？也沒有講話。我談的這些例子，都叫離言說法，他們什麼話都不講。我只是舉出來說，這些的公案，它們確實是離言說法，然後師徒之間，或是同參道友之間，彼此以心印心，只是這樣子。所以心心相印，彼此之間有個默契，只是這樣子而已。懂了，我也知道你懂，你也知道我懂。但是問題是，你怎麼離言說法呢？剛才有人這個樣子（彈指），不是不可以這個樣子（彈指），而是說這個樣子的時候，心在想什麼？重點在這裡。然後再講幾個，在禪宗裡面離言說法的公案：有的人，只要問他法，他就比一指；有的人，只要問他法，他就在地上畫個圓圈，公案都有這些，對不對？也都沒有為你解釋，或是說你問的問題，也都沒有回答你，就是用動作回應，到處都可以看到這些公案，看到這些的動作，但是你常搞不清楚，他們在說什麼？我們上課可以這個樣子嗎？實在是不知道要怎麼上？但是懂的人，你就拿去用，不懂的人，就是霧裡看花。

什麼叫做「離言說法」呢？（師父起身去敲磬鐘）學生答：「就是因緣所生，因為有師父敲，所以它會響，因為它本身是那個材質，所以它會有那聲音」。你剛才有沒有聽到聲音？「有啊！」誰在聽？聽者是誰？誰？敲者是誰？能敲、能聞，又是誰？諸法實相，緣起性空，不要這麼囉唆！佛所說的法，不外乎就是緣起。聲音有沒有形像？有沒有形象？沒有。有沒有聲音？有。那是什麼東西？聲音你找不到形像，但卻有聲音傳到你的耳朵，你說妙不妙？妙嗎？所以你在聽到聲音的當下，你有沒有悟到緣起性空？你有沒有悟

到？其性本空，無一法可得，實相無相，所以無形無相，所以你找不到。但是其聲，妙用無窮，因為那個因緣，所以產生妙音，讓你聽的很清楚，對不對？你有悟到緣起性空嗎？

好！再來，我現在說你就好，你剛才有聽大磬的聲音，對不對？是不是你的心聽到？是。你的心有沒有形象？沒有。那你的心有沒有聽到聲音？有。那有沒有悟到緣起性空？不要透過我替你分析，然後你覺很有道理，只是這樣子而已，不要這樣，而是世間所有一切，盡是如此！那是緣起先，還是性空先？它是同時，所以有沒有過去、現在、未來？有沒有次第，一、二、三？這樣色即是空，空即是色，有沒有很好懂？只要是同時，就是這種狀態，沒有說色先，還是空先，不可以這麼說，了解嗎？同時，所以性相不二，如果你能聽得懂我所講的，妄心就是真心，真心就是妄心，不要離開妄心，去求個真心；不要離開色，想要去悟個空，不要這個樣子，這樣對法是不懂的。所以色空同時，性相一如；所以森羅萬像，即是一真法界，就是這個意思。這樣了解了嗎？你現在看所有的一切，都是如此，沒有說那個現象，不是這個樣子？

所以有個學人問禪師說：「道在那裡？」禪師說：「道在鼻孔。」這是什麼意思？難道「道」只有在鼻孔嗎？難道「道」沒有在嘴巴嗎？難道「道」沒有在耳朵嗎？難道「道」沒有在眼睛嗎？其實禪師有兩個意思，第一個意思「道」太近，所以你看不清楚；第二個意思是，你本身就是道，何處不是道！你怎麼問我說道是什麼？道在那裡？你怎麼這樣問我呢？所以公案接引人的方式，實在是很直接，它根本就不跟你囉嗦，講那些繞來繞去的話。只因為我們自己不悟，不明白這些禪師大德他們的善巧，所以不能契入。

「離言說法」懂了嗎？你懂了嗎？換你展現給我看。其實日常生活都是如此，這不是叫你展現你才展現，其實日常生活，所有的東西都是這樣。所以不要只有在文字上去解釋它，而是要在生活的當下去看到。性不可見，為什麼叫

見性？就是見到不可見，知道嗎？見性見什麼性？見到一切法不可得，你還有什麼心事？然後你還想去完成你什麼心事？你還有什麼罣礙？你還有什麼貪念？你還有什麼怨恨？你還有什麼恐懼跟不安？你還有什麼委屈跟抱怨？你還有什麼話要說呢？說給我聽，哪是要說什麼，知道嗎？連話都說不出來，這裏面有兩個意思，一個意思是妄心止息，我們說話一定要先起念，對不對？沒有起念，你話是說不出來的，所以妄心止息，所以無話可說；當然一種是不懂，所以他講不出來，那你懂不懂？我就說懂的人，他只看你，就知道你懂還是不懂。

舉個例子，一個武功很高強的人，看到對方就知道「他到底會不會武功」，對還是不對？武俠片不是常看嗎？不懂的人，要跟他過招之後，才知道他會不會武功，對不對？所以要過招之後，才懂你會不會武功，那就代表對方武功不高強，所以才要跟你過招。聽得懂的人，從上課到現在，眼睛都是對我微笑的。你們眼睛對我是閃爍的躲來躲去，你那是心中有鬼，不是有佛，那個鬼已經把你占據了。我以上所談的，不懂的，請問。最難過的是又問不出來，這實在是很苦，苦不堪言，問也問不出來，然後也不敢說懂，不知道如何是好，就像喉嚨裡面卡到一顆火球，吞不下也吐不出。

所以這個「離言說法」，其實是一種很自然的狀態，在日常生活當中，其實到處都是離言說法，你的生活你的作息，你的行住坐臥，所有的因緣，所有的現象，常常展現在你的生命，只是你自己不悟啊！所以你都不是在體悟那個空，你一直在想那個有形有相的東西。你今天所有的事情，都是有形有相的事情，我不蓋你，我有說錯嗎？你今天的事情，都是有形有相的事情。但是你卻沒有辦法體悟到，那個無形無相，它跟有形有相是同時出現的；那個有形有相是事，那個無形無相是理，它是同時的。幸福是有形有相，還是無形無相，幸福這兩個字？「是無形無相」。這樣不對，執著空，這樣不對。給你第二次機

會，是有形有相，還是無形無相？「同時」。舉例說明。舉個例子，如果同學是一個很幸福的人，你看得出來嗎？一定可以看得出來，對還是不對？如果你是一個很幸福的同學，來禪心學苑上課，我會看不出來嗎？你幸不幸福，我看不出來嗎？這個很深嗎？會很深嗎？不會吧！所以代表你沒有真正的幸福，所以才看到你有好、有壞嘛！有時候高興，有時候就不高興；有時候笑滿面，有時候苦酒滿杯。一個幸福的人，幸福是無形無相，但是它一定會展現出來，他幸福的樣子。請問一下這很深嗎？有沒有很簡單？就是這麼簡單，為什麼你們要把它搞的這麼複雜，代表說當今的人幸福的不多。幸福真的不多，所以你們很少看到幸福的人。只看到來這邊上課的人，然後各懷心事、各懷鬼胎，然後回去，似懂非懂，得到什麼？什麼都沒得到，只有得到苦酒滿杯。我講這個概念，夠簡單吧！幸福雖然無形無相，但是它一定會表現出幸福，就這麼簡單。所以它是同時的，他不可能說內心很幸福，讓你看起來很不幸，不會這樣子。縱使顏回一簞食、一瓢飲，但是你只要看到顏回，跟顏回聊天，你也可以感覺，他為什麼這麼快樂，你一定可以感覺到。快樂的人，不是只有嘴巴在笑，嘴巴在笑的人，不是真正的快樂；真正快樂的人，是眼睛在笑；真正快樂的人是，全身毛細孔都在笑，我講的不誇張。所以真正快樂的人養的狗，你也可以看得出來，連那個狗都會被它主人感染，我講這樣夠具體吧！我們的心，是怎麼樣的，你知、我知、大家知，對不對？你沒有真正的幸福，其實人家一看你，就知道。你們今天來上課，誰幸福，誰不幸福，我一看就知道。你們的幸福，都是時好時壞，所以那個不是真正的幸福。真正的幸福是，從今之後，我無事可煩，我也無事可懼，我也無事可求，這真是幸福，這才叫做徹底的安心，安心！我的心，不用別人安！你的心，要別人安，就代表你是個不幸的人。你需要別人給你鼓勵、給你安慰、給你支持、或是別人配合你，你心才能夠安，所以說你是個不幸、不安的人，你看到了嗎？所以不要往外求，求什麼？有求皆苦，你看不到嗎？你不可以腦袋一直活在求，然後人家問你說：

「什麼叫做般若。」你就說：「緣起性空。」你不覺得很可恥嗎？你有沒有精神分裂？你不覺得是個精神分裂的人。

「無智亦無得」，自性無一法可得。所以懂法，你就不該這個樣子，你這個樣子，你就是不懂法。也就是說你對法，到底在讀什麼？你有領悟嗎？你真的沒有領悟。我會問你們的話，就是代表我也會問我自己，我會常常問我自己。為什麼，我要常常問我自己？因為我問我自己，我才有機會覺悟。我問我自己「我到底想要幹嘛？」這一句話提起來，我就問我自己：「我到底要幹嘛？」我到底想幹嘛！你說，我到底想幹嘛啦！我是想當總統嗎？還是想蓋大寺院呢？還是想成為一方的霸主呢？還是要成立一個宗派呢？還是要去投資理財？還是要去結婚生子呢？還是要名利雙收呢？我到底要幹嘛？你可以假設「你到底想幹嘛？」但是你再問一下，那個東西是真的嗎？那個東西是永恆的嗎？那個東西是真的，你可以得到嗎？你只要這樣問下去之後，你的妄想就會消失，不難啊！你只要問下去，就不難懂。但你們就是不問你們自己，然後就想什麼？小孩不乖，乖一點，乖一點就好了嗎？小孩乖，先生不乖呢？更嚴重！先生乖，老婆不乖；全家都乖，但是六畜不興旺。這樣完了嗎？沒完沒了，所以你的腦袋在想什麼？都沒有辦法究竟、超越，你的想法都是有問題，根本行不通；然後你一輩子，都在想行不通的。你要去想行得通的，你為什麼專門想行不通的？你告訴我，那一個想法行得通，你隨便說一個想法。比如說，同學想要結婚，結婚之後就煩惱無盡。不結婚呢！亦是煩惱無盡。他結婚，不結婚，都是煩惱無盡。他為什麼煩惱無盡？因為他就是胡思亂想，對不對？不管他單身也是胡思亂想，他結婚也是胡思亂想；他生了十二個孩子，他還是胡思亂想；即使當了阿公還是胡思亂想；等到有一天出殯海葬了，他做鬼還是胡思亂想，可怕吧！太可怕！

你們的想法，那一個想法行得通？所以你到底在想什麼？不是不可以想，要想得可以通的，你不要想那個不通的，你的想法根本就不可行，你是在想什麼？我常常用這個概念，把自己打醒，對啊！我在想什麼？我幹嘛想那麼多！不幹嘛！你說做什麼？一切都很好啊！都很好啊！來上課就來上課，好啊！下課就下課，好啊！一個人就一個人，好啊！一群人就一群人，好啊！沒有人請法，我就喝茶；有人請法，我就回答啊！不就這樣子而已嗎？活著吃三餐，死了就燒掉就好，接下來呢？接下來，一切法不可得，你還要想什麼？我告訴你，接下來，你要想什麼？「請問師父，我們要發菩提心，要有願力，這是方便說，還是一切隨緣就好？」這位大德，我請教你，什麼叫菩提心？就是上求佛法，下度眾生，叫做菩提心，對不對？方便說。什麼叫菩提心？我背給你聽，好不好？「菩提自性，本來清淨。」證得菩提就是證得無所得，希望你悟無所得，可以嗎？知道一切法不可得，所以願意隨緣盡分，隨著因緣去做該做的事，但是一切都不可得，沒有得跟失的心，都沒有這些東西啦，完全沒有這些東西，所以真是這樣的。

你一定要常常提醒自己，當你在打妄想，當你起煩惱，當你有心事，你一定要當下問自己話，問什麼話？你自己想，問一句話，就把自己當下打醒，縱使沒有打醒，你當下的心可以沉澱下來，不要說起伏太久。我的意思就是說，你比較不會瘋太久，至少吃個鎮定劑。所以你只問自己一句話，這就好比話頭，直接去參。但是我講這個的意思是說，要跟你最親切，六妙門不見得對你親切，但是對誰最親切，對智者大師最親切，因為那是他修行的心得。那一樣的道理，四念處不見得對你親切。那個法對你親切，你自己不知道嗎？我自己的心，對我自己最親切。所以我只知道，是我心迷不悟，我只要心悟、心證就好，是我心迷不悟，我可以心悟啊！我為什麼要心迷？不是這樣子而已嗎？

你現在的想法，就是讓你心迷嘛，看到了嗎？你就是起很多的想法，來迷惑你自己，看到了嗎？有沒有百分之百看到了？有沒有看到？是不是你的想法來迷惑你自己？是不是這樣子？你的想法來讓自己受苦，你的想法，讓你自己嘗盡無邊的苦惱，只是這樣子而已。方便說，才叫你一心稱名，唸觀世音菩薩，那是方便說啦！你只要百分之百清楚看到，是你心在迷惑自己，不就得了嗎？你還看不清楚嗎？還有什麼好說的，不要再迷自己，可以嗎？聽懂嗎？有沒有那裡不懂的？

現在問題是「我知道，我的心在迷惑自己，但是我停不下來。」你會不會這樣問？我告訴你，你當然停不下來呀！因為你不是死人啊！我只是叫你說，你的念頭可得嗎？不可得！當然停不下來，因為你有生命在運作啊！你怎會停的下來？只是因為不可得，所以當下那個念，從雜念、惡念、妄念而變成無念，念念清淨，只是這樣子！我不執著它！這樣就能夠身心無住。有時候，你在聽我講課，你要注意聽，不可以聽一半。你當然可以作用啊！只是你的作用不要傷害你自己，幹嘛傷害你自己，只是這樣子而已！而且你傷害自己，有沒有道理？一點道理都沒有，這個東西不是說，你傻傻的坐在那邊念佛，或是什麼都不想，坐在那邊打坐，你這樣智慧能開嗎？你有什麼智慧可言？你身邊這樣的人很多，你不是看一輩子了嗎？看他這樣修一輩子，有沒有智慧？還是依舊沒有智慧。所以實相一定是般若，唯有你的智慧，才能夠解決你的煩惱，你的妄想執著，你的問題，不然什麼東西可以解決？沒有辦法解決。這樣「離言說法」，知道了嗎？

「此一枝法令別行，若能契悟者，便至佛地矣。」這叫做「教外別傳」，你在旁邊寫四個字「教外別傳」。就是這個法，這個「別」，只是說它跟其他的法不一樣，比較特別，這樣了解嗎？只是這個意思，但是還是佛說的法，這樣了解嗎？所以「教外別傳」的意思，有離開法義嗎？有離開法嗎？有離開經教

嗎？沒有。你要切記，也沒有離開經教，只是用特別的方法，只是這樣子而已，讓你單刀直入契入，這叫做「教外別傳」。「若能契悟者，便至佛地矣。」見性就成佛啦！六祖怎麼說？《六祖壇經》講這句話：「若識自性，一悟即至佛地」。

佛是什麼？無憂無慮，清清淨淨，就是佛啦！就這麼簡單啦！然後遇到任何的境界，遇到任何的事情，都能夠生起般若的智慧，妙用無窮，不是只有止息煩惱，又能夠生起無盡般若，這才是佛，這才是大徹大悟的人。只停留在止息煩惱，卻沒有智慧，這一種人叫做修定，這種人智慧沒有開。所以有的人修禪定，好像沒有什麼煩惱，同時他也沒什麼智慧。舉個例子，你現在除了睡覺，十八個小時都在念佛，你的煩惱會不會漸漸減少？會。你只要不要出來參加同學會，標會，什麼會，你都不參加，都在家裡念佛，煩惱會不會越來越少？會不會？會啦！但是不用高興，你依舊沒有智慧，遇到境界就要倒。所以有時候，不要誤以為說「現在好像沒有煩惱」，事實上，也沒有智慧啊！如果你要修那個沒有煩惱的，你就關在家裏面，都不要跟人家交際應酬，知道嗎？生活很單純，你就待在家裡面，盡量不要跟是是非非接觸，你就會覺得越來越沒有事。所以不要誤會，只是處於這種狀態而已，只要碰到問題，你就答不出來。很多人學佛，自己有沒有搞清楚？說實在的，那就看他的因緣了！

傳心法要講記-110

問：「如何是道？如何修行？」師云：「道是何物，汝欲修行？」

接下來要談的，幾乎都是以公案問答的形式來呈現，黃檗禪師有加以詳細的解釋。今天這個公案其實很重要，如果你真的看得懂，你就有機會領悟啦！要談公案之前，我們都知道禪宗是啟發式的教育，但是啟發式的教育，一般人不太容易懂，也就是說老師也不好教，然後學生也不好懂。不過啟發式的教育，一定是沒有錯，只是說啟發式的教育，比較適合一對一，因為每個人的根器不太一樣。如果針對大眾，你說要啟發式的教育，那真的是隨緣，只有少數的人聽得懂，大部份的人都聽不懂。比如說，你在上課的時候，你聽不懂，你自己就是要針對你個人的問題，有機會私底下來跟我談。因為針對大眾的談話，與私底下的談話，有時候不一樣，因為根器不一樣，每個人的問題、障礙也不一樣。這個是你自己的事，你自己不要耽誤你自己，我們也不要老是在那一個問題一直繞、一直繞。但是你問同樣一個問題，就代表你對這個問題，有深入的了解，這樣你可以問同樣一個問題。但是如果你每次問那個問題，其實你的程度都沒有進步，這樣說實在的，對你跟對師父都不太好，為什麼？因為這叫做戲論！大家在看禪師的公案，歸納起來，你在看公案，禪師是很有智慧的，他們機鋒相對都是很銳利的，甚至他們絲毫不留情，他不跟你談人情事故，他不跟你管什麼自尊心啦！面子啦！他不管這些問題。如果說你真的是修道人，你還在顧慮這個，那你是個凡夫，你根本不能問道。

根據你們所看到公案的形式，就是他們的問答，我歸類起來，大概不出這八類的問答方式。在還沒講黃檗禪師的公案之前，我們先做個解讀，這叫知識性的解讀，只是讓你知道說，禪師他們回答的方式，都不太一樣。為什麼不太一樣？這才符合佛法，為什麼這樣叫符合佛法呢？因為佛法本來就是法無定法，既然是法無定法，在一問一答之間，你不要覺得他們模式會一樣，你也不要認為，他們答案會一樣。所以你也不要去背答案，那是沒有意義的，今天是要讓你領悟，你背答案你就是不會領悟。

比如說，你是讀哲學系的學生，然後現在考試出一些哲學的題目，縱使你考試一百分，請問一下，你哲學考一百分，是不是代表你是智者？是還是不是？不是吧！我們不要說智者，是不是代表你是個快樂的人？你也不是快樂的人啊！你考一百分那是沒有用的。所以你今天莫管什麼答案，你也不要抓著答案不放，今天只是怎麼樣去破你的執著。你內在的執著，不要以為是師長幫你破，師長怎麼幫你破？是你要自己破，別人怎麼幫你破？所以師長只是助緣，那關鍵就在你啊！關鍵就在你什麼時候，拿出那一把智慧的劍，來斬斷你所有的執著，來斬斷你所有的煩惱及束縛。那一把智慧的劍什麼時候出鞘，這叫做方便說。其實它沒有出不出鞘的問題，為什麼？因為它沒有斬不斬的問題，若是把文殊的那一把劍借過來，請問一下，那一把劍斬虛空會不會很好笑？或是你把關老爺那一把大刀，拿過來砍虛空真是好笑呢！如果你在那邊比招式，初學者說方便說啦！就是在那邊比招式比的不錯，你比的很有架式，但是從實相的角度，對呀！你想斬什麼？你想斬煩惱嗎？你想斬問題嗎？你想斬你的掛礙嗎？有那個東西嗎？沒有那個東西，那你在幹嘛？

你們常拿什麼劍？你們常拿念佛的劍、你們常拿坐禪的劍、你們常拿誦經的劍、你們常拿拜懺的劍。你們常拿這些劍，在虛空當中亂揮，不知道在揮什麼？聽懂嗎？如果你要學那個揮劍的，我是可以教你啦！讓你揮個夠啦！只是

揮到最後，你也不能大徹大悟啦！除非你察覺到你錯了，你才有可能覺悟。而且你只是會覺得以前不會打太極拳，現在會打太極拳；以前不會打八卦拳現在會打八掛拳；以前不會打醉拳，現在會打醉拳，然後好像產生了成就感，這個意思是什麼？這個就是好像有修行，好像有個法讓你修，然後你覺得這樣是對的，然後有成就感，你這樣能悟道嗎？因為你心就是沒辦法看到實相，你那個就是有修、有證、有得，實相不是這樣。所以我才各位這麼講，你放心，你不用急，你要理解，沒有標準答案，不要有標準答案，你只要看清楚「你有執著」，你就承認「我有執著」就好。接下來，你就問你自己，我怎麼破我的執著？那是你的事啊！對不對？是不是你的事？你有「我執」，那是你的事；你有煩惱，那也是你的事，你想辦法啊！如果你覺得說，你一招半式就可以闖江湖，你江湖闖那麼久了，你還是江湖中的人士啊！你還是人在屋簷下，不得不低頭啊！因為你還是被困住，根本看不清楚啊！所以好好思考那個問題。

像昨天，我跟一個法師在泡茶；忽然之間，有好幾個法師，帶一堆信徒過來。我是在一個法師那邊泡茶，當然不是去我那裏，是去那位法師那邊。因為沒有人認識我，所以不會有人去我那裏。那一群法師，帶那一群信徒，說要供僧。我們知道供僧，都有固定的地方。每一年，什麼時候，在那裡舉辦。但是，這些信徒，他們是自己組一個團；然後，一年隨緣來供僧。供僧的意思就是說，只要是出家人，就有一包紅包，和一些日常用品。所以，一包紅包，再加一堆日常用品，就是供僧，只要是出家人，每個人就有一份。我真是無心插柳柳成蔭，我這一輩子，從來沒去參加過供僧，因為我何德何能，所以我從來都不敢去參加供僧，結果不小心，被人家供一次，也沒辦法拒絕，就接受吧！

接受了之後，就跟那信徒講說，你們的心是很好，能夠護持佛法。但是供僧不是只有拿紅包，或是拿日常用品給法師，應該向法師請法啊！不要只有做這個動作，應該向法師請法。我沒有逼他們，他們是不會問啦！知道嗎？然後

一逼下去，就有一個信徒，提出一個問題。他說：「師父，你都怎麼修行？」我就這樣跟他回答說：「我只常想一個問題，為什麼我不開悟？」我說我只想這個問題而已！我說我沒有什麼修行，修行我也不會，我平常只有想這個問題「為什麼我不開悟？」我隨緣這樣回答，他們聽懂不懂，那是他們各人的造化，因為他們沒有機會再繼續問，為什麼？因為接下來還有行程。這是在幹嘛呢？是不是好？好。有沒有智慧？智慧不夠。

我們為什麼要學佛？你自己要去思考，從你們認識我一直到現在，法的東西談很多，現在已經不是在談很多法的問題，而是你怎麼突破的問題？你現在不是沒有寶劍，少林寺的武器，你都已經有了，知道嗎？但是那些武器幹嘛！佛法不是武器、煩惱不是敵人，所以你不是拿武器來對治敵人，不是這個意思，知道嗎？煩惱是你的好朋友，它不是敵人，你為什麼恩將仇報？好奇怪！為什麼它是你的好朋友？因為它觸動你覺悟嘛！煩惱即菩提！煩惱本身也奈何不了你，為什麼奈何不了你？因為它是一場夢，它是幻中影，它是水中泡，它只是朝露，它只是閃電，它只是你身邊的影子，它又不是真實的，你沒辦法看到它不是真實的嗎？直到今天，你都還不承認嗎？所以就是這個樣子，只有看清楚，才是真正的尚方寶劍，所以尚方寶劍根本不出鞘，煩惱就消失殆盡；而不是說，尚方寶劍出鞘，過五關斬六將人頭落地。只有五關跟六將喔！這個將領死了，下個將領又出現，過了函谷關，還有山海關，所以修行像你這樣修，累死了，不要這樣修啦！誰叫你這樣修？這樣修，你當然會被打敗，為什麼？因為沒什麼成果，也沒什麼成效，而且你也修不完。那個障礙消失，另外一個障礙又出現；那個煩惱消失，另外一個煩惱又來；這個境界消失，另外一個境界又起。

如果你聽得懂我講一佛乘，你會覺得很輕鬆，相當的輕鬆。而且，你會覺得很直接，真是很直接。你可以直接體悟到，什麼叫做直指人心，其他都不那

麼囉嗦。最後，信徒要走了，他問我說：「師父，你日常生活都怎麼過？」我說：「生活只要好好的過就可以啦！只要時時刻刻與實相相應就好。」他們聽懂嗎？你們聽懂嗎？說說看。「實相，就是清淨沒有預設立場」。一切現象都必竟空寂，了解真相就不執著，管它什麼六根、六塵、六識、境界，不是諸法空寂嘛！就直接這樣子，還有第二招嗎？你還想幹嘛！我們講他的問法吧！我講這些的意思就是說，法無定法，你只有在領悟而已。所以你不要那麼複雜、不要這麼繁瑣、你也不要這麼塵勞、你不要這麼辛苦、你也不要這麼累、你也不要準備那多東西，你只要領悟。唯有領悟，才能夠把那個虛妄的假相看清楚，才能夠把那個虛妄的煩惱趕走，說趕走是方便，因為本來就沒煩惱。

「問：如何是道？如何修行？」好！那我們直接提出黃檗禪師，他跟裴休宰相的問話，裴休問「如何是道？如何修行？」這樣的問法，就是我們一般人會問的，只是本身來講，他有沒有問到重點？他有，只要是修行的人、修道的人，就會這樣問。我們現在來看，他這樣問，黃檗禪師的回答方式，就是這八種方式其中的一種。我們現在還沒有進入經文，我們現在只是跟你解釋說這八種方式。我舉例說明，比如當有人問說如何是道，意思是說什麼是道？

第一種方式直答，就是針對這問題直接回答你，譬如說，佛是道，或是心是道，他直接告訴你答案。這一種方式，是不是一般人最能接受的，是還是不是？你們是不是最喜歡這種答案，是還是不是？是。所以不會開悟，這不是填鴨式的教育嗎？你問，然後我告訴你答案，這就是填鴨式的教育，這樣的人很難開悟。所以你有沒有覺得，你們的思維模式，大概就是只有這樣子。所以僵化，僵化就是一種執著、就是一種習氣、就是一種慣性，你的思維模式，已經被僵化了，所以你要領悟很困難。這樣的方式是可以回答，但是不要一直停留在這個方式，你思考模式也不要只有這樣。就像小學生一直希望老師告訴你答案，但是也沒有去思考。這個答案難道是標準答案嗎？那縱使是標準答案，難

到就只有一個答案嗎？就像我們佛法講的一切都是假名，那這個答案是真名嗎？這個答案也必然是假名嘛！對不對？那既然一切都是假名，就代表他可以有無數的答案，他可以用不同的名相回答，對還是不對？那你幹嘛要抓一個答案不放呢？這樣可以嗎？所以你自己在看書，自己在學習，自己在聽人家講話，還有你自己在跟人家問話，你不見得要這樣問，你可以用各種方式來問。所以透過禪師的問答，你會知道，禪師的智慧深不可測。一個悟道的人，不是你所了解的腦袋，如果他的腦袋跟你一樣，那就不是悟道的人，因為他腦袋跟你相應，他怎麼會是悟道的人呢？但是他當然知道你的執著，但是你沒辦法理解他，他對你瞭若指掌，他對你實在是有夠清楚的，清清楚楚。

第二種回答問題都一樣喔！第二種回答叫做喻答，就是用譬喻，比如說什麼是道？「庭前柏子樹」，就是庭前的柏樹「麻三斤」，所以只要是用譬喻，大家就聽不懂，對還是不對？所以只要用譬喻回答，一般就聽不懂。所以你看禪宗的公案看下去，你們看什麼東西比較看得懂？就是正面回答你們比較懂，其他都不知道他在說什麼，結果自己妄下一個結論說：「禪師在回答都答非所問。」這一句話不正確，是你聽不懂，不是答非所問；禪師又不是老翻顛，是你聽不懂。你問說：「什麼是道？」人家就剛好看到院子前面有一棵柏樹，所以人家就跟你講說：「庭前柏樹」，這樣有錯嗎？沒有錯啊！那如果庭前種芒果，那我就回答：「庭前芒果樹」，這樣有錯嗎？只是芒果樹比較不好聽。很多的公案，都用譬喻的方式來回答，但是很多人就是聽不懂，怎麼回答，他就是聽不懂，這個腦袋就是沒辦法轉過來。我問你一個問題好不好？那麼你說，道在哪裡？難道，道在大雄寶殿嗎？難道，道在禮堂嗎？難道，道在博物館嗎？還是在圖書館？然後，道在院子不行嗎？不行嗎？可不可以！那你說，道在哪裡？那人家這樣回答，你怎麼聽不懂？這樣聽懂嗎？我現在不是要探討答案，我是只是跟你講禪師的回答方式。

再來第三種方式就是反問，我們上《傳心法要》，黃檗禪師的回答就是反問，裴休問：「如何是道？」黃檗禪師反問裴休說：「道是何物？」這就是反問。反問的方式常常讓人家激起疑惑，很多禪師慣用這種手法，你問他：「佛」，他一定問你：「什麼是佛？」你問他：「道」，他一定問你：「什麼是道？」你問他：「法」，他就會跟你問說：「什麼是法？」會了嗎？我等一下講完，馬上要出題了，我馬上要問你了，你就要回答給我聽，現在不懂的就可以問，這個問答的方式。

第四種反答，更厲害，第三種是反問喔，反答是他告訴你，什麼叫反答呢？比如說問：「什麼是道？」他就告訴你說：「什麼不是道？」對不對？「什麼不是道」會了嗎？你問他說：「什麼是佛？」他就說：「哪一個不是佛？」這樣回答你，常常讓你啞口無言，對不對？你會答不出來。現在不是抄一抄就好，現在要會，會了之後回去就跟你老公練習一下，或是跟你同參道友稍微練習一下，看這八個會不會用。

第五個句答，句答不是一般人能回答，句答就是他談一段話，或是他當下做一首詩，他做一首詩來回答你。你問我。「師父，請問什麼是道？」西來一陣風，落葉兩三片，會了嗎？他的會，就是趕快抄起來「西來一陣風落葉兩三片」。你看公案有的禪師有沒有這樣回答？有！有的禪師就是這樣回答，所以你看公案多彩多姿，好像似懂非懂。

第六就是動作，來，你問。「請問師父，如何是道？」我現在是學禪師的，禪師就舉手，握拳頭，因為我不敢比一指，怕手指頭不見了，所以我用拳頭，公案就是這樣啊！讓你搞不清楚，他到底是要表現什麼？以上所講的，這些都叫做知識，我現在就是在告訴你知識。接下來，你要透過領悟，就不是知識，我先跟你講知識，等下再告訴你領悟。

然後第七就是棒喝，來換你問，「請問師父，什麼是道？」嘿！我只是嘿而已啦！我還沒有搥他，算對他客氣，知道嗎？我只敢喊他，我不敢搥他，因為喊他，他告不了我；搥他，就會有傷害証明。所以你看禪宗的公案，不是喝，就是棒，開口就打，閉口也打，一進門，腳就被門栓壓到，反正你只要開口，他就揍你，這就是棒喝。但是第七個可以擦掉，為什麼？因為現在實在是行不通，這個已經真的很冷門，對現在的人根本不相應，所以現在人不太敢用這種機鋒，用也沒有用，聽不懂，反而跟你結惡緣，我們希望廣結善緣，不要度你不了，反而結惡緣，因果絲毫不爽，所以現在不太敢棒喝。

第八個就是你問，他不回答，就像文殊問維摩詰他不回答。所以我們說實在的，這八個方式，你們認為那幾個對你們比較有幫助，你們勾一勾，以後我都用那幾個，民主時代透過表決，看看哪幾個你們比較受用。我覺得以我們這一班，這八個都是沒有用的。你隨便問一個問題。「請問師父，怎麼悟道？」我拿一本佛經送你，你自己回家看，我這一班同學用這方式比較適合，我有說錯嗎？你要問般若，我就送你般若經；你要問唯識，我就送你唯識；你要問說高僧怎麼修行，我就送你高僧傳，我們這班同學不是很喜歡這樣嗎？都會覺得師父人很好。不然你說。「第七個不要用，其他都要用。」那第八個可以用嗎？好啦！既然你說的，你就先練習，我出一道題目（問：如何祖師西來意？）你一個一個回答給我聽。來演練一下，如果你這七個都答得不錯，我就奉命。來練習一下，我問你答。什麼是祖師西來意？你不要說師父，我連題目都搞不清楚，有的人連題目都搞不清楚，你要叫我怎麼回答？「師父在用的茶杯」。你這個是直答嗎？從直答回答，你剛才那個不是直答，那是喻答，按步驟來，來，回答，什麼是西來意？連直答都想老半天，就答不出來，好啦！直答我替你回答，來，你問。「如何是祖師西來意？」你的心。第二個喻答，你回答。第三個反問，什麼是祖師西來意？反問，隔壁打個暗號，大家幫忙想。「什麼不是西來意？」你那個叫反答，我現在是反問，來反問，什麼是祖師西

來意？「西來意是什麼？」這樣也可以，或是說：「意為何物？」第四個反問，同學已經回答了。第五個回答，來做一首詩，「達摩西來一字無」，後面少一句，「全憑心意用功夫」。來，動作。所以以剛才那些假設你會，但是並不代表你所會的那些動作有連貫性，你說對還是不對？我們現在來說比較連貫的，可以嗎？來你問，我連貫給你看。「如何是祖師西來意？」識自本心。繼續問，「請問，如何是祖師西來意？」照鏡子。喻答。照鏡子就是西來意嗎？如何是祖師西來意？意為何物？如何是祖師西來意？何不問己意。如何是祖師西來意？釋迦不去達摩不來。如何是祖師西來意？如何是祖師西來意？好下課。我剛才打桌子就是棒喝。我說下課，其實就是不答的意思，我只是用下課跟你形容，這樣你知道嗎？下課其實我就是不答，有事來坐無事退朝，不忙了，這樣你會了嗎？你在看公案可不可以比較容易懂，可不可以比較懂他們的模式，我這樣講一講，你看公案大概的模式，不會離開這幾個模式，接下來，就是要憑自己體悟好不好，以上所談都是知識，知道嗎？這是知識，但是你有這個知識，你再來看公案，接著你就要好好的領悟了。

這一節課從現在才開始要談，都快下課了，我們現在來解釋這個公案，裴休跟我們一般修道人一樣，心態也一樣，所以他有機會遇到大徹大悟的黃檗禪師，他當然要把握這樣的因緣，好好向黃檗禪師請法，所以他問說如何是道？他並沒有清楚的問說如何是佛道，或是說如何是行道，或是說如何悟道，他有沒有這樣問？沒有。所以這裡面有沒有想像的空間？人家高手都是這樣問，高手真的是這樣問，他只問說如何是道？其實這樣已經很清楚，簡單這麼講，他問的就是要問最重要的問題，就像你問說什麼是真理？或是說什麼是實相？或是說什麼是生命的本質？如果我們一般學禪的人，有時候會問說什麼是本來面目，所以他是問如何是道？第一個問題。

第二個問題，就是大家很容易犯的毛病，如何修行？你們現在重點擺在第一個問題，還是第二個問題？如果是你們擺在哪一個問題？第二個問題。不對！其實我們現今一般的修行人，都是擺在第二個問題，就是到處問人家怎麼修行？然後也到處去參加共修或是禪修，對不對？你們都是擺在第二個問題，但是其實我說你只要懂第一個問題，注意聽喔，你後面那個問題不用問。比如我這麼說，這個道，你知不知道？「不知道」。不知道，那你要問第二個問題嗎？「因為不知道，所以才要問」。這樣就錯了嘛！他第一個問題不知道，他問第二個問題有意義嗎？有沒有意義？那如果有個師父，告訴他第二個問題，你覺得是幫他還是害他？其實是害他，為什麼？你接下來叫做盲修瞎練。因為他第一個問題，我問他知不知道？他說他不知道，好，那你就回家修行吧！這樣有沒有害他？我們現在是不是這種狀態，是還是不是？「是」。

你修多久了？那我現在問你一個問題，你知不知道？這個道，你知不知道？不知道，是在修什麼？所以盲修瞎練一輩子，以前沒修行之前 150 公分，修了一輩子還是 150 公分，我 150 公分是高估你，你沒有 150，我現在這講你聽懂嗎？你有恍然大悟嗎？你知道你的問題出在哪裡了嗎？你就是出在不知道，然後有沒有修行？有啦！加減修，什麼時候才修？初一加十五，一個月修兩天，真的是週休二日！修兩天！我剛才舉這個例子，有沒有懂？這個概念沒人跟你講，說實在的你怎麼學都沒用，不要這樣修啦！問題是很少有人會願意講明白給你聽。

為什麼我說知道第一個，第二個就不用問？我問同學，假設你知道啦！比如說，這個「道」，你今天這樣知不知道？「我知道」。那知道了，還有問題嗎？「沒有」。為什麼沒有？「就是這樣而已」。對！講的很好，注意聽哦！你不可以這樣問：「你知不知道？」「師父，我已經知道了。」接下來，「師父，我該如何修行？」這個就不知道，我跟你打叉，你那個知道，就是自打嘴

巴，你知道個什麼？你不可以問說：「師父，我知道了。」接著你問我說：「接下來，怎麼修行？」或是說：「師父，那我接下來應該怎麼做？」你不應該這樣問，做跟行意思都是一樣，就是說接下來我應該怎麼辦呢？接下來我該怎麼修行呢？接下來該怎麼做呢？接下來我應該怎麼生活呢？你不用這樣問，你真的不用這問。你知道，為什麼還要這樣問？應該是知道了，那自然就什麼？知道，就會了嘛！知道就是會了。你不可以問我說：「知道，那該如何什麼什麼？」這個就是：「師父，我知道，但是我還不會。所以我才問你說，接下來我該如何如何？」這樣會了嗎？我不是在教國文文法，我沒有在教文法。知道，就會！一定是這樣！那有說知道，然後接下來，我應該怎麼樣？這個就是這個人已經是百分之百的懂了，但是他雖然有所領悟，他領悟不透，他一定會這樣問（如何...），但是這樣（知道，不會，如何...）至少比一般人好，但是這樣的人，不是大徹大悟的人，因為大徹大悟的人，不應該這麼說。

所以只是要讓你心悟，道在心悟就好，悟了就好；就好的意思，不是說悟了就好，然後從此就坐在家裡，不是這個意思。悟了我就會，從此之後，我會怎麼過生活、我會怎麼過人生、我會怎麼待人接物、我會隨緣渡眾，我都會了，知道嗎？所以師父，不用你操心。所以六祖會了，就走了，有沒有？會了嘛！那你們會了嗎？為什麼？因為還不知道，所以你今天聽我後面這幾年的課，其實只是要讓你知道而已，後面的東西，我不想談、不用談，就是要讓你知道。這樣講了老半天，你們不是在上課，你們現在是要玩真的，什麼叫玩真的？就是說你現在知道「道，是什麼了嗎？」知道的舉手。你上課之前，不是講很多嗎？你剛才不是講很多嗎？那你知不知道？「大概知道」。再加個大概知道。「好像很多部份還要再處理，但是我知道如何處理，已經沒有問題了。」你現在要處理什麼？講那個話，根本就不通嘛！對不對？他那個要處理意思，是說他還有障礙，他還有疑惑，他還須要修，他講的那個東西，就跟實相不相應，我這樣講有沒有錯？

我舉個例子，比如說，道指的是真理，然後你說：「師父，我已經知道了，我已經去悟到實相了，我已經領悟緣起了。」這個東西都可以直接講。如果你更知道，你可以不用講這些名詞，你用你的話講出來，那其實如果也是知道的人，他一聽就知道「你知不知道」。如果，道是心，就是說「我已識本心」，你也可以講的出來，雖然他無形無相，你知道是可以講的，講沒有罪過，你不要以為不講，就是知道，重點不是「講跟不講」，話有罪過嗎？話沒有罪過，那難道不講，就對嗎？所以不是「講不講」，而是你「悟不悟」，這樣了解嗎？所以悟的人講也對，不講也對；迷的人講也不對，不講更不對，我不蓋你啦！都不對，人家一聽，就知道你對還是不對？所以你在「如何是道」，旁邊寫「知道」；然後「如何修行」旁邊寫「就會」，這樣知道嗎？知道，就會。那是在講什麼？你知道就會，不用再問了。而不是說知道了，接下來，怎麼修行跟你講了一大堆，然後告訴你多少步驟；不用這樣說的，知道就會不用囉嗦。

「師云：道是何物，汝欲修行？」其實黃檗禪師不問裴休，難道黃檗禪師不知道裴休在問什麼嗎？黃檗禪師知不知道？他當然知道！那他為什麼要反問裴休為什麼？為何要反問裴休？其實最主要的就是禪師慈悲嘛！要讓裴休悟道嘛！對不對？只是這樣，他就是要讓裴休悟道，不是他自己不知道，他一定知道，他就是要讓裴休悟道，所以黃檗禪師才故意問他說：「你所說的道是什麼呢？」你所說的道是什麼？要不要確認，你現在在問的問題，你清楚嗎？

那天，有一個居士，他問我說：「師父，我想學禪；師父，可不可以幫我介紹禪宗的道場？」我就問那個居士說：「你所謂的禪，是什麼意思？」那個居士答的出來嗎？那你答不出來，你怎麼問我說：「師父，你幫我介紹禪宗的道場。」你在說什麼？一般人，如果你問我說：「師父，你幫我找淨土的道場。」一般人，會不會比較好懂，對不對？當然遇到我，我還是問他啦！「所

謂淨是何物？」我一定會這樣問他啦！所以問到最後，他也得不到答案，他就垂頭喪氣就走了，一定都是這樣，這樣的問就代表你根本不清楚，那你在幹嘛？你說你要找禪宗的道場、找淨土的道場，然後我問你，你都不知道，那這不是你自己妄想的嗎？你妄想說這一家是禪宗還是淨土，還不是你自己在貼標籤，又講不出所以然，那你為什麼這麼說呢？我們不能夠因為被人家一問三不知，而覺得很垂頭喪氣或是覺得很丟臉，不應該這樣。我們今天跟人家問法是說，如果別人可以打中你的心坎，別人真的是善知識，你應該當下跪下來，懇切的請他教導你，對還是不對？但是這樣的人很少，一般被問倒之後，就很丟臉的跑出去了，所以我會覺得，我們自己說想學，也不是真的想學。

所以黃檗禪師慈悲，他要讓裴休更清楚「所問的道，道是什麼？」如果是一個上根利智的，聽到黃檗禪師說：「道是何物？」他有可能當下就悟道，或是說他有可能察覺，他根本完全不知道，所以他當下向祖師請法，有可能當下他就徹悟，他一問之後，有可能言下就大悟。我們看很多的公案，但是我們後人，這樣學習的人很少，對不對？你們都不這樣學，好奇怪哦！就好像一問一答，就沒事了，你沒有把那個問題搞懂，你知道嗎？然後，沒有把那個問題搞懂，你就以為說問完了，那好像也是這樣的，我問的人也盡力了，那師父也盡力了，你我都盡力了，那還要問什麼呢？趕快走吧！再見！而不是說：「我不知道，師父，你可以再跟我講嗎？」一般同學只要再問我，我應該都會講，會盡我所能講給你聽，但領不領悟，那當然就靠你自己了。問題是你自己不願意這個樣子，我沒辦法，我沒辦法替你問，我也沒辦法把你留下來說，你還沒問完呢？你還不懂不能走，我可以這樣嗎？我不可以這樣子呀！我沒辦法強迫你問，所以接下來，才會這麼說啊！第一你要把「道」弄清楚。

接下來說「汝欲修行？」其實這句話是試探的話，意思就是說你想怎麼修行，這樣知道嗎？這句話不是黃檗禪師要告訴他怎麼修行，而是試探說你想怎

麼修行。德山禪師有一天開示講這樣的一段話，德山禪師說：「我宗無語句，實無一法與人。」我宗，就是宗門，就是禪宗，「禪宗無語句」，就是說禪不是執著在這些文字語言，禪不是執著在這些現象界的東西，為什麼會這樣說呢？為什麼禪不執著這些現象界的東西，為什麼講不立文字呢？因為凡所有相皆是虛妄的嘛！因為無一法可得嘛！你叫我告訴你什麼？所以才會說實無一法與人，連一法我實在是沒有辦法給你，那我告訴你連一法，我都沒辦法給你，你想怎麼修？那就代表有沒東西，有就是有東西嘛，我想怎麼修就是有東西嘛，比如說：有障礙嘛，有煩惱，有問題，有困惑嘛，所以你的潛意識就是有東西嘛，所以你的潛意識就是錯誤嘛，因為那是你的妄想執著，那不是實相，實相不是這樣嘛！

所以這句話能懂嗎？其實這一句話，就是講實相。自性無一法可得，諸法空相，這是真話。所以他有辦法給你什麼嗎？他沒辦法給你什麼嘛！對不對？他也沒辦法給你法。比如說現在學禪的人，有沒有法修？有！比如說參話頭有沒有？那都是方便說，或默照禪，那都是方便說，因為那叫做法，這樣了解嗎？但事實上無一法，所以你看我們現在人的根器，已經怎麼樣？跟他講實相沒辦法相應，就是要跟他講次第方便的東西，他才覺得這個才是對的，才是如法的，才是可貴的，什麼都沒有跟他談，他還覺得你不懂。實在是太大的誤會了！既然我都沒有什麼法可以給你，我告訴你，你想要在我這裡丟一個法給你修，這樣對不對？這樣我不是害你嗎？我不可以騙你嘛！所以不可以把佛法當人情知道嗎？好像說你對我不錯，我送你一個禮物。實相真的沒有這些東西，大家都聽不懂，為什麼都聽不懂？因為一開始就來請法，請法就代表有法，所以才來請法，這樣就不對。請法，無一法給汝，你當下就要跪下來磕頭，知道嗎？那才是善知識！他講了一整套的理論給你聽，那個人其實不是善知識，聽懂嗎？知不知道？真的是下課了。

傳心法要講記-111

問：「如何是道？如何修行？」師云：「道是何物，汝欲修行？」問：「諸方宗師相承，參禪學道如何？」師云：「引接鈍根人語，未可依憑。」

我們上個禮拜只談這一句話，今天還是從這一句話開始來談。上個禮拜有談到說一般禪宗接引眾生的方式不外乎那幾種。我們談這個公案很重要，如果你真懂，真的會就可以大徹大悟了。其實自己要把握那個當下，不要用以前讀書的概念在讀佛法，也不要以那個認識的作用、那種知識的推理來了解佛法，佛法不是這種概念，佛法是打破你心中種種的成見、打破你所有的模式，你才有機會悟道。

舉個簡單的例子，比如說你是個很自卑的人來聽佛法，因為你的自卑障礙著你聽佛法，所以你不會悟道；如果你是很自傲的人來聽佛法，傲慢障礙著你，你也不會悟道；如果你是一個不想開悟的心態來聽佛法，你也不會悟道。原則上是在聽佛法的當下，你內在就有妄想、就有執著，有沒有看到？你內在的妄想執著已經把你鎖住了，所以佛法你聽不進去。一個學佛法的人，假設你要悟道，如果你沒有辦法察覺到這一種陷阱，你是悟不了道的。

這個是你的心（一個空白圓圈），你的心有問題嗎？你的心沒有問題，你的心一點問題都沒有，你的心本來狀態是沒有問題的，但是現在問題是什麼？現在問題是你把你的心當成什麼？我舉個很簡單的概念，以佛法的概念這叫做摩尼珠（空白的圓圈）。我現在用水晶球來做譬喻，水晶球它是透明的，它是無形、無相對不對？但是如果你用青色的光去照水晶球，那你就會誤以為水晶

球是什麼色的？青色的。你用黃色的光來照水晶球，你就誤以為水晶球就是什麼色的？是黃色的。你用紅色的來照你就以為它是紅色的；你用白色的來照你就以為它是白色的。青色青光、黃色黃光、白色白光，那是真正心的光嗎？不是！心無形無相，心不是青黃赤白。但是我們現在的狀態是我們認為的概念，就像你聽課聽到的佛法。假如說，你的妄想是青色的，你聽到的佛法一定是青色的，這個就是你的障礙、你的知見、你的妄想、你的執著、你的成見、你的意識型態。所以學佛法讀佛法、參禪打坐，首先要看到是我內心的障礙呀！所以這個摩尼珠沒有這些顏色，同理可證，你的心本來沒有束縛，問題是你現在是有束縛，你現在是一個自在的人請舉手，我當成沒看見就好（有人舉手），你不是自在是厚臉皮。所以心沒有束縛，是你生起束縛的概念。

你現在用什麼心態來學佛法？你現在在聽課，你的內在事實上是束縛的。你來聽課是想要來學解開這個束縛對不對？所以你來學什麼？你來學解脫。這樣學習本身是不對的，看懂嗎？這個束縛是妄想，這個解脫也是妄想，這樣你有看到了嗎？其實這兩個都是妄想（解、縛），你知道嗎？那你今天為什麼來聽課？說不定你有心事，你內在很苦（苦），所以你現在要來這邊聽佛法，聽一聽你可以比較快樂（樂），這個概念本身還是妄想。以妄想的心來聽佛法還是妄想，以妄想的心來修行還是妄想。這個心本來沒有眾生的概念（眾生），但是你妄起眾生的概念，所以你想要來成佛（佛）。同學剛才就問我這個問題，這個還是妄想，你看到了嗎？你現在有個很強烈的概念，什麼概念？你有一個「我」來這邊聽課，你希望能聽到「無我」，這個還是妄想，你們有沒有看到這可怕的陷阱，看到了嗎？你過去的修行，有沒有離開這個陷阱？你從來沒有離開這個陷阱，我不蓋你。

今天不是你要問我一個問題，你不要無端起知見，不要無端問我一個問題（問），希望我回答你（答），不要這個樣子。我們生命有限，這個問題是你

的妄想，你以妄想的心，想要師父告訴你答案。我已經講過很多遍，如果你問的問題我詳細告訴你，每個人能開悟，我們這一班實驗了二十年，成功的人舉手，沒有一個人成功的。所以你不要用你的想法，希望我告訴你答案，詳細講給你聽。我自認，我已經很細膩的跟你講了很久，但是我有察覺到，佛法這樣沒有辦法突破。首先，你們要自己認識，如果你們沒有認識的話，你會覺得師父現在好像比較不熱情，不太願意苦口婆心的詳細跟我們解說。不是，你不要誤會我；而是說，我這樣跟你講沒有用，佛法不是這樣學的。

我記得，我們禪心學苑網站剛成立的時候，我有開放問答。有一個美國的朋友，他直接問我十五個問題，一口氣問我十五個問題。我只有跟他回答幾個字，我說佛法不是這樣學的，我不知道他聽懂還是聽不懂。我任何一個問題都沒回答，因為這不是知識，知識沒有辦法打破你的妄想執著；妄想執著要能打破，是因為你的覺醒。你覺醒到什麼，你覺醒到你現所有的想法都是妄想，這叫做覺醒。你有這樣的認知嗎？不管你現在在想什麼，你的想法全部都是妄想，你應該一次就看清楚，要百分之百承認「你所有的想法都是妄想」，要百分之百的看到；你沒有看到，你是沒有辦法直接談這個東西。

黃檗禪師就直接跟你談這個問題，其他的東西都不想跟你談，但是問題是所有人在問東西，偏偏都是圍著這一層在繞（苦、樂，眾生、佛，解、縛，我、無我），有沒有都是在這一層在繞？在這一層在問佛法，這樣問不是不可以啦！初學者可以啦！但是你學了一段時間，經過了三年、五年、七年、十年，如果你還沒有辦法真正的突破，你就要思考到底那裡錯了？因為你們不是初學者，你們也不是小學生，今天有機會直接聽到一佛乘，直接聽到頓教法門，你應該要有所突破。你要切記，你不要停留在這個（苦、樂，眾生、佛，解、縛，我、無我）的概念聽課。

我剛才做一個譬喻，什麼譬喻？我說有一個人跌倒，他躺在地上，我從他旁邊走過去，他看到我，問我說：「師父，我如何才能夠爬起來？」我不敢說「我慈悲為懷」，只是我好為人師，所以他有問，我就必答，我就跟他講說：「你就手撐著，彎一下就起來了。」他說：「師父，我做不到。」他又問我說：「師父，怎麼爬起來？」我就說：「如果你手沒有力，那膝蓋有力，你就用跪姿的方式就爬起來了。」他又說：「師父，我膝蓋也沒有能力。」所以我又苦口婆心跟他講說：「那不然這個樣子，不然我手伸出來，你也手伸出來，我把你拉上來。」他說：「師父，我的手沒有勇氣伸出來。」你知道，我在回答什麼嗎？你跌倒在地上，你真的需要問人家，怎麼爬起來嗎？關鍵、重點在哪裡？是你「要不要爬起來」，但是你一直問我說「怎麼爬起來」，你們學佛法就是這種模式。你們有沒有察覺到，是你們自己不肯爬起來，真正的關鍵是在這裡地方，如果你承認了，你才會有救；如果你不承認，沒有辦法，那你就永遠趴在地上。反正現在夏天地上也很涼，你就繼續趴著，就像一個小孩子在鬧情緒一樣。

現在可以很清楚看得到，「我們的心在起妄想」，你有沒有看到，你整天都在起妄想？「有」。你從什麼時候開始起妄想？假設從此生開始說，自從你出生那一剎那，你的妄想就沒有斷過。你不是說心情不好才有妄想，心情好你就沒有妄想，或是說今天心情比較平靜，你就沒有妄想。我告訴你，從你一出生一直到今天，你的妄想從來沒有斷過，你時時刻刻就是活在妄想中，可不可怕？太可怕了！一個人不能百分之百看到「就是這個樣子！」坦白說，他根本沒有辦法察覺到心。初學者都聽過一句話，釋迦牟尼佛在菩提樹下，開悟的時候講過一句話：「奇哉！奇哉！大地眾生，皆有如來智慧德相，只因妄想執著，不能證得。」這一句話我們這班的同學，早就知道了，但是你知道這一句話，並不代表你知道「你時時刻刻都在打妄想」，因為你不見得承認。如果你承認「你時時刻刻在打妄想」，你須要問我妄想中的事嗎？需要嗎？需不需

要？你承認你在打妄想，你又把你的妄想來問我，那你是當我是瘋子嗎？你裝瘋子，我裝傻子。你承認那是你的妄想，你根本不用問我？為什麼？因為那是妄想嘛！對不對？你怎麼問我，也不能解決你的問題，因為那叫做妄想。縱使滿足你的妄想，還是妄想，不就是這個樣子嗎？所以呢，你要一開始，就知道這個答案。

問：「如何是道？如何修行？」我們看經文，我們還是從頭說，裴休宰相問黃檗禪師說：「如何是道？如何修行？」你覺得以裴休的程度，他知不知道什麼叫做道？他應該知道，他只是要再確認，這樣對不對？他只是要再確認說「師父我所問的道，這樣的知見，到底正不正確？」所以他問兩個問題，他說：「什麼叫做道？我該怎麼去修行？」但是黃檗禪師有沒有回答什麼是道？黃檗禪師偏偏不這樣回答他，你看黃檗禪師怎麼回答？

「師云：道是何物，汝欲修行？」你看，他有沒有回答他？你說他沒有回答他，有沒有回答？他有回答。這樣你們能了解了嗎？道是何物？我講過的不要講。學生答：「生活」。生活與倫理耶，生活。道是何物？學生答：「道不是東西」。道不是東西，請你慈悲開示是什麼？你講不是東西，那道是何物？學生答：「自然是道」。你是外道吧！你讀道德經的。學生答：「道是無形無相」。都在盜版。道是何物？換你問我：「師父，道是何物？」（師父起來，把黑板的苦、樂、眾生、佛、解、縛、我、無我，皆擦掉，留下一個空白的圓圈。）懂了嗎？不然我剛剛開場白是白說了，我開場白就在講這個（師父手指在黑板的一個空白的圓圈上），道就是實相、道就是本心、道就是如來、道就是真如、道就是法界，同樣談那個東西，只是有不同的名字、不同的名詞，只是這樣子，這個叫做道。所以你今天要知道實相，要了解真理，要好好的了解，你不了解，所做都是盲修。你不知，「道」為何物？那你一定會走偏、一定會走邪、一定會繞遠路、一定沒有辦法契入根本、你一定在枝末打轉，或是

說你一定是心外求法，或是你一定是著相求菩提，不蓋你，一定是這種狀態。黃檗禪師他沒有講，我比較雞婆，我替他講。

好，那你注意了，道是何物？道就是實相，實相無相，無不相，實相非空，非有。所以實相的東西，假設你明白，你悟道，這就叫做悟，一切入，就叫做悟。這就是禪宗所講的直指人心，見性成佛，直接跟你談這個，就是這個。所以佛佛唯傳本體，師師密付本心，達摩來中國唯傳一心，《法華經》所講的唯傳一乘，一乘就是一法，一法就是一心，講穿了就是談這個。今天迷，迷在哪裡？今天迷在，你把妄心當真心；今天迷在，活在妄心當中，只要是活在妄心當中，你一定是苦不堪言。妄心一定是相對的世界，一定是相對的概念，妄心一定是陰陽相對。只要是妄心的人，就一直活在二元對立的世界，你一定會有矛盾，你一定會痛苦。然後你一定會產生一種疑惑跟猶豫，因為你要抉擇，你一定要抉擇兩邊中的一邊，因為那是妄心，妄心一定是這種狀態。真心不是這一種狀態，真心就是實相，一切法畢竟空寂，你說它有什麼？畢竟空寂。真心生個善念（善），這一念當下就是空；真心生一個惡念（惡），這個一念當下就是空；真心產生一個煩惱（煩惱），這個煩惱當下就是空；真心產生一個菩提（菩提），這個菩提當下就是空。所以真心可不可以起妙用？可以。

一個開悟的人，他遇到任何的境界他會反應，他也會起作用，但是他所有的反應、所有的作用、所有的應對、所有的進退，完全當下就是無住生心、生心無住，當下就是畢竟空寂，沒有很複雜的概念，當下就是這個樣子。所以不管他起什麼心都無礙。開悟的人也會讚美人，開悟的人也會罵人，知道嗎？會不會罵人？會罵人。你會說他妙用無窮，妙用無窮在哪裡妙用無窮？因為他一塵不染，他知道諸法畢竟空寂，所以不管他起什麼作用，他毫不留情，他不會住在那裡。

今天你問我說：「師父，接下來我要怎麼修行？」不是怎麼修行啦！而是說你知道了真相，或是說你真的悟了真相，已經悟到了諸法的實相，悟到了實相，就是你的正見，從今之後，依這個正見生活，夠簡單了吧！（悟實相→正見→生活）這樣講完了，會了嗎？有沒有什麼法？沒有！那你說今天有煩惱、有苦，因為想開悟、想成佛、想成為菩薩，但是沒有能力！我告訴你，那個都叫做邪見，什麼叫做邪見？只要不懂實相，就是邪見。注意聽哦！簡單這麼講，你沒有開悟，其實就是邪見。所以在達摩祖師的破相論，他說一個沒有見性的人，其實不論是念佛、誦經、拜佛，做這些事情都跟他開悟不相干。

「請問師父，正見跟中道是一樣嗎？」正見跟中道是一樣的，中道跟真如是一樣的，要不要我再念，不用這麼囉嗦啦！說你這個人有正見，那就是實相，這就是真正的正見。你說這個人悟到了實相，或是說你們還沒悟到實相，但是我已經知道實相，注意聽喔！既然你已經知道實相，你就不要打妄想，可以嗎？你只要一打妄想，那個知道實相，馬上就破功了嘛！這個厲不厲害？很厲害，為什麼很厲害？因為它一點空間都沒有可以讓你打妄想。既然你已經知道實相，你又跑來跟我哭訴，說你有很多的苦惱，你又跑來跟我講是非，你又跑來跟我告狀，這樣的人說知道實相，說得過去嗎？你根本沒辦法說你知道實相。有時候，我跟同學講說你在幹嘛？你談的太遠了吧！實相是什麼？你現在所講的不是實相，完全不是實相，但是你聽實相的課，已經聽這麼久了，你還不知道，你講的都不是實相。你說：「師父，我以前沒有聽過，我從《傳心法要》開始聽。」從《傳心法要》開始聽，也超過一百堂課了，人家六祖只是上過一堂。這樣會了嗎？這個就是一佛乘、這個就是頓教。

你說他要怎麼修？他不是怎麼修啦！他就按照正見生活就好了，不是怎麼修，二十四小時都不可以離開正見。如果你這個人二十四小時都沒有離開正見，你三天不開悟才有鬼。如果你有這樣的經驗，會不會開悟？你一定是個開

悟的人，一般人沒辦法，對不對？這樣有沒有一了百了？這樣你有什問題？接下來，還有什麼問題？接下來，你還會問我一個問題說：「死後會去哪裡？」學生答：「我還沒死，所以不知道會去哪裡。」換你問我這個問題：「師父，請問你死後會去哪裡？」你問這個問題是正見嗎？我就是故意要問你，你問這個問題是正見嗎？一切法當下畢竟空寂，還在問後面的事情，這是什麼？這個就是一種有形有相的問題思考，不管你未來想要怎麼樣，那個都叫做著相求菩提。有什麼東西是怎麼樣的嗎？我不是說未來沒有，如果你這樣的理解就錯誤了，未來如果是沒有，那不叫斷滅嗎？對不對？而是說我已經知道實相，我現在知道了實相。請問一下，經過一百年之後，我對實相知道還是不知道？知道什麼？我一百年後知道什麼？一切法畢竟空寂，我會煩惱一百年後的事情嗎？不管是一百年還是一億年，都是畢竟空寂，所以我會擔心它嗎？我不是說沒有它，我是說我再也不用擔心它，我擔心它幹嘛？你們聽得懂就要經得起考驗，你們聽得懂就要經得起我嚴刑拷打，我用各種問題來問你，你馬上就會起邪見，我不蓋你，聽起來好像很好懂。

「請問師父，實相是不可說、不可思議？」你好好聽我講就好，你不要講、不要再問我實相。你講的都對啦，但是一點用都沒有，聽懂我意思嗎？這個人講的都對，但是一點用都沒有，那是什麼意思？那是嘴巴講知識，內在打妄想，所以一點用都沒有知道嗎？你不再打妄想，我相信我一看就知道，這個人已經不再打妄想了，所以你們想這樣修，你們就這樣在生活。如果說你覺得沒有辦法契入，沒有關係，那就按照你的方式修，只是我跟你講說你要明白實相，你要懂正見，你明白正見之後，你覺得你要修個有形有相，我也不反對啦！坦白說啦！我真的也不反對，為什麼？你的觀念正確，但是你有形有相慢慢修行，我不反對，我講真話，我不反對，但你的觀念要正確。

談到這裡，如果裴休宰相知道，「道」就是這樣，如何修行，要不要問？不用問！很多的禪師，常告訴你說不用起觀照，你只要任心自在，只要隨緣度日，這個都是建立在知道實相的基礎上。因為他有這樣的正見，按照這的正見來生活，真是修行。注意聽哦！我加一個字，「真」是修行。舉個例子，比如說，我可不可以叫你是菩薩？但是你不是「真是菩薩」，對不對？我只能叫他菩薩，《金剛經》有沒有講說真是菩薩？有，那個真的是一個大徹大悟的人，他真是菩薩。一樣的道理，你悟道之後，按照實相來生活，真是修行，這一種人才是真是修行。我跟你講真的，你不悟道這一種的修行，只是當成一種助緣，幫助你悟到實相，注意聽哦！大部份的人，是借著修行的助緣，希望有一天能夠悟到實相。但是這樣修多久，說不定要一小劫、一中劫、一大劫，說不定要這麼久。

禪宗，一開始就叫你契入實相，一開始就叫你識本心，沒有第二個概念。真正的根本核心一定要懂，如果不懂，你就一定要問，不要二十年來都似懂非懂，不要這種狀態。我不要似懂非懂的學生，我只要迷和悟的學生。迷，直接跟我坦白：「我迷」，這樣就好，不要似懂非懂；如果是悟，那就要經得起考驗，人家考一考你，其實就知道了。我現在講的考，不是用生活考你，只是用問答考你，就考不過了，我現在只是考口試，你就考不過了。就像你去參加公賣局、鐵路局的考試，口試過、筆試過，有時候還要背五十公斤跑來跑去，還要幾秒之內跑一圈，這樣才會過，不然筆試、口試都過，五十公斤背不起來，人家也不會用你。

這樣有問題嗎？懂了嗎？我們這班同學，有沒有每個人，都會這麼清楚回答，悟到實相，依實相來生活，就這麼簡單。再看看你的腦袋，悟到實相，腦袋都是妄想執著，那這樣說得過去嗎？你在幹嘛？你現在苦，苦在哪裡？好像師父講的，你都聽得懂，但是你不否認，你內在都是妄想執著，所以你內在就

很矛盾，我怎麼不知道。你真的懂了，你的妄想當下就要消失，你一定要相信那個公案，言下就一定大悟，不是說言下回去七天之後才大悟，哪有人這樣子？你有看過哪個公案這樣寫的？他言下大悟的意思是什麼？言下他明白了妄想執著，就在那一剎那，妄想消失了，因為根本不可能並存。懂哦？我可以繼續講下去嗎？那就代表懂哦！那既然是懂了，我後面也不用講。

「師父，我有個妄想！」講的很好，有個妄想。「請問，要依正見來生活，可是我不知道，為什麼會想念爸爸媽媽？」我比較想念你的新台幣，因為我以妄想來回答你，這樣公不公平？怎麼不公平？用妄想問，我就用妄想回答對不對？這樣才能夠滿足你所有的妄想，知道嗎？你貴姓啊？「我姓陳」。我爸爸也姓陳，我是姓王啦！但是我爸爸姓陳，你媽媽貴姓？「我媽媽姓陳」。所以你看我們在講實相，卻講到那邊去，你看看，平常你們會幹嘛？

你要時時刻刻保持正見，你時時刻刻要跟實相相應，沒有徹底通透的人很困難。就好像說，你什麼時候可以二六時中，都看到「凡所有像皆是虛妄」？對一般人來講很困難，對不對？對一般人來講，他們的狀況剛好是一百八十度相反，二十四小時凡所有相都是真實的，一般人剛好是這種狀態。所以你雖然是這樣聽，但是你的腦袋能轉過來嗎？這個轉過來不是慢慢轉，是當下，啪一下，當下觸動我們的心，當下就消融我們的妄想執著，就是只有這一條路，沒有第二條路，你要開悟只有這一條路。我的意思就是說，不管你怎麼修，你要開悟，就是要從這邊悟道，不然你沒辦法悟啦！如果你已經悟道了，接下來說你有煩惱，那是說不通的。

你看看有很多的公案，或是菩薩，他們有時候所講的煩惱，其實是方便說，這樣你了解嗎？你不要以為他們講真的，他是方便說給你聽，慈悲說給你聽，或是希望，能夠跟你好像是同一路人，這樣比較親切，只是這樣子而已。比如說你有煩惱，他說也有煩惱，他之所以講他有煩惱，只是要讓你覺得，你

們兩個很親近，只是這樣而已。佛學有個名詞，叫做留惑潤生，這句話是方便說，不是真實義，因為無明不是真實的。所以不會故意留下一些的無明、一些的疑惑，不可能。悟到實相的人，馬上就知道，無明不是真實的，與其這樣說，不如說就是因為菩薩悲心。這樣講就好了，是菩薩悲心，所以他願意與你同在，你上刀山，他就投胎到刀山；你下地獄，他就投胎到地獄；你做牛，就變牛，這是菩薩大悲心。而不是說菩薩就是還有無明，所以才不能成佛，不要這麼說啦！

所以從實相的角度，如果你真的懂，你也真的能夠悟得透，如果你現在沒有悟透，你也百分之百相信這樣的理論，你就時時刻刻學著這樣生活看看，就是用這樣的知見，用這樣的態度來生活，看看到底會怎麼樣？我保證你比以前更輕鬆，我保證你的心不會著急，為什麼不會著急？實相裡面有快跟慢嗎？有沒有？以實相的角度，你會趕快想去做佛祖嗎？你現在沒有實相嗎？有沒有實相？所以又何必很著急，趕快想要成佛呢？那你用這樣的態度來生活，你會不會說，這樣活著好像很不踏實？你會不會這樣活著，覺得說我按照實相來生活，不知道會不會往生極樂世界？你會不會這樣想？如果你知道實相，他有什麼煩惱嗎？他沒有這個煩惱嘛！娑婆極樂實相是什麼？當下就是實相，所以悟到實相的人，不愛上天堂、也不怕下地獄，悟實相的人就是這樣；不悟實相的人只要不下地獄，去那裡都好。

所以你聽到這樣的道理，這樣的正見，我看你能夠停多久？看你會不會下課，馬上疑心就起、信心就不足、正見就馬上不見了，我還是老實修行。你看，他是老實修行，他把這個丟掉，說要老實修行，奇怪？那這樣的人不老實？你才不老實啦！我告訴你，就是因為你不老實，所以只要跳到游泳池裡面，就是要去抓游泳圈，就是看到有人從你旁邊游過，你就要去抓他的大腿；或是看到浮木，你的手就要趕快去抓浮木；不然就是想辦法腳一直踢一直踢，

想要踢到岸邊扶著，你怕死。知道實相的人，當下就是蓮池海會，不是苦海無邊。

所以《心經》就不斷的苦口婆心跟你講，五蘊畢竟空寂、六塵畢竟空寂、六識畢竟空寂、十二因緣畢竟空寂、四聖諦畢竟空寂、六波羅蜜畢竟空寂，《心經》從頭到尾都是這樣講的，能夠明白畢竟空寂的人，才能夠得自在，不然你不得自在。什麼叫做自在？自在就是上天堂、下地獄都自在，這才叫做自在；自在就是娑婆、極樂都自在，這叫做自在；自在就是當牛跟當人都一樣自在；自在就是生病跟健康一樣自在；自在就是被人家讚美跟毀謗，一樣自在；自在就是一個人或是一群人都自在；自在就是一切的榮耀跟一切的毀謗都在他身上，他也自在，這才叫做自在。而不是說我不要苦，我只要樂；我不要生病，我只要健康；我不要毀謗，我只要別人肯定，這樣的人不自在。你修行在修什麼？你在修自在嗎？自在不是修自在，而是悟了實相，自然不自在也得自在，實相就是如此啦！會了嗎？不要聽我講課，好像都很有道理，但是心中悶悶的，為什麼悶悶的？因為沒辦法反駁，所以悶悶的。

「請問師父，我們的妄想習性和無明是一樣嗎？」你看你自己就知道了，無明跟習性關鍵都是在心，這樣對不對？還是心在做祟。問：「要能夠止息才能夠見到實相，不然無明習性很重，不見實相。」師父：「習氣當中有沒有實相？」問：「有實相，但是要止息啊！沒有止息，怎麼見實相？」師父：「哦！那怎麼止息？」問：「就是剛剛師父講的。」師父：「什麼剛剛？你講的，怎麼止息？」問：「就是遇到高興不高興都一樣。」不用啦！怎麼止息？知道實相，就止息，不然繼續再想吧！繼續再想，直到有一天，你已經百分之百確認了「我想什麼，都沒有意義」，你能夠這樣的話，才有機會止息。想做佛，你也止息不了啦！這樣知道嗎？要止息，就是這樣止息，反正你怎麼想，都沒有意義啦！坦白跟你講，怎麼想都沒有意義！你沒有一個想法是有意義

的。比如說，我有一個想法想幫助人，有沒有意義？這樣會不會斷滅？「不會」。不會喔！現在換你問我。「師父，我想幫助人，有沒有意義？」你真想幫助別人，何必告訴我們？為善不欲人知，你幹嘛告訴我們！為善不欲人知，為什麼要讓全班同學都知道？「師父，我想行善」，這一種人對嗎？你想行善，讓別人知道很可恥，知道嗎？我們明明知道，行善不欲人知，但是偏偏有的人行善，要有意無意告訴別人，這一種人懂實相嗎？懂不懂？這一種人一定不懂實相。懂實相的人，實無一眾生可度，他會告訴別人嗎？懂實相的人，不會這麼說，會這樣說的人就不懂實相，不是行善錯，而是他的表現是妄想，這樣懂嗎？他在起妄想，不是說行善不對。我問你一個問題，吃飯對還是不對？吃飯不要打妄想啦！吃飯不要打妄想就是開悟的人，知道嗎？吃飯打妄想，就是迷的人啦！行善不要打妄想，但是要去做啦！懂嗎？靜靜的去做跟吃飯一樣啊！根本也不用問人家啊！

所以這個中道的概念，這一種離一切相、行一切善的概念，你要很清楚，要拿捏的百分之百正確，不然隨便講都會有問題。我行善我不執著善，既然你不執著善，你幹嘛把善掛在嘴邊。注意聽！把善掛在嘴邊，這一種人有沒有著相布施？這一種人就是著相布施，但是他不一定知道他著相布施，為什麼？因為他總是認為自己沒有著相，他只是偷偷告訴幾個人，告訴一萬個人跟告訴一個人，全部都是著相，我管你跟幾個人講，這就是我們內在的心，你沒有察覺到，你就不悟哦！你就沒辦法悟。了解實相的問題是最重要的，因為這個問題只要是解決了，其實傳心法要就畢業了，不是只有傳心法要畢業而已，佛法就畢業了。早一點懂，全班可以早一點放假，可以嗎？放假讓你去環遊世界八十天，回來如果你還活著，我們無聊才上課。

「問：諸方宗師相承，參禪學道如何？」如果你問，你可能會抓住一個問題不放，因為裴休問說：「如何是道？」黃檗禪師表面上沒有正面回答他，如

果是我們，我們會不會抓著問題繼續問？會還是不會？會！但是裴休比較高竿，他是比我們高竿，他還是沒有離開那個問題，又提出他的質疑，就問黃檗禪師說：「諸方宗師」，這指的不是只有禪宗了解嗎？比如說，也有天台、也有賢首、也有淨土、 也有其他的宗派，不一定指的是禪宗啦！這樣了解嗎？所以說諸方宗師各有相承，也就是說每一個宗派，他們都有他們自己一套修行理論、次第、方法。比如說，學天台，就要學天台三大部，賢首宗就要好好去讀《華嚴經》，任何的宗派，包括任何的祖師大德相傳起來，都有一套理論跟方法啊！

「師云：引接鈍根人語，未可依憑。」要注意這句話喔！黃檗禪師回答意思是說，沒有錯啦！各個宗派有他們自己的一套理論跟方法，也有告訴你什麼修行的次第，也有告訴你要勤修戒定慧，也有告訴你要先修止後修觀，接著止觀雙運，也有告訴你要從五停心觀開始修行，修行到最後才去修四念處，每一個宗派都有，他的理論跟方法，黃檗禪師沒有否認。但是他說了一個答案，這些方式、方法、理論都是在接引鈍根的人。注意聽哦！什麼叫做鈍根的人？就是著相啦！就是喜歡有形有相，有修有證，有個煩惱可斷，有個菩提可求，有個此岸有個彼岸，有種種的次第。有三界，接著出三界；有六道，如何離開六道，這些的概念都是從有的角度在說明。有沒有障礙？有！有沒有業障？有！有沒有業力？有！有沒有煩惱？有！有沒有罪過？有！都從這個角度在說明。既然是有，你們應該怎麼做？你們趕快消業障、增福慧、好好修行、懺悔，趕快...。因為你「有」，就用有的概念來回答，要不然怎麼度你？滿腦子都是「有」，那有一定跟有相應，有跟空不相應，知道嗎？所以有一定跟有相應。

「師父，世間這麼苦！」有沒有苦？有苦。「師父，極樂是不是樂？」是。承認世間的苦，接著承認極樂的樂，所以要到極樂世界，這樣講都是接引鈍根的人。接引鈍根的人是跟他們結緣，讓他們上路，但是沒有辦法開悟。就

跟你講的很清楚了，但得見彌陀，何愁不開悟？你到那邊再開悟啊！你覺得到那邊的悟，跟這邊的悟難道有不一樣嗎？所以有很多的修行人，如果看到這一段，氣不氣？氣死了，那也沒辦法，為什麼沒有辦法？大徹大悟的人，不怕人家毀謗，禪師也不是亂講話，禪師講的話，一定不可以違背佛講的話。佛已經告訴你唯有一佛乘，無二亦無三，為什麼會跟你講二講三，就是要接引鈍根的人嘛！不然怎麼辦？所以這些祖師的話，一定要跟佛的話相互輝映的。

談到這裡希望你們回去，用正見生活看看。正見就是實相，實相就是一切法不可得，你還想怎麼樣？你只要有問題，就是可以得啦！不然你有什麼問題可以問我？悟到實相的人，不應該有什麼問題，如果你真的還有問題，你就應該這樣問：「師父，我已經悟到實相了，還是密語否？」意思說：「師父，你有沒有保留？還有什麼沒說的，都說給我聽。」密在汝邊，不用問我。

傳心法要講記-112

云：此既是引接鈍根人語，未審接上根人復說何法？師云：若是上根人，何處更就人？師云：「若是上根人，何處更就人？覓他自己尚不可得，何況更別有法當情，不見教中云法法何狀。」

現在還是繼續講公案。裴休問說，各方的宗師都有他們接引眾生的方式，也就是他們都有學佛的次第。就像藏傳有藏傳的教法、南傳有南傳的教法、漢傳有漢傳的教法、聲聞有聲聞的教法、緣覺有緣覺的教法、菩薩有菩薩的教法、一佛乘有一佛乘的教法、有教顯有教密、有教漸有教頓，中國比較有名的宗派，像禪宗、淨土宗、天台宗等到現在還很興盛，所以每一個人都有他自己的教法。現在不是裴休這樣問，而是我們現今學佛的人，幾乎都是這樣問，也就是說他們都有一套理論跟方法，幾乎都是有所次第循序漸進。裴休這樣問，所以黃檗禪師他就這樣回答。

「云：此既是引接鈍根人語，未審接上根人復說何法？」裴休這樣問，如果以上這些都是接引鈍根的人，那麼接引上根利智的人，那是怎麼說法呢？

「師云：若是上根人，何處更就人？覓他自己尚不可得，何況更別有法當情，不見教中云法法何狀。」黃檗禪師回答裴休的這段話很重要，這段是很重要的開示，要悟要從這段好好悟。我們先看前面這兩句話很重要的關鍵，黃檗禪師這樣回答說，真是上根的人是怎麼樣呢？「何處更就人？」這個「就人」，就是依靠別人，就是哪有依靠別人的事。上根利智的人，從不依靠別

人，注意聽這句話，一個很獨立、很成材的孩子，幾乎從很年輕的時候就很獨立，有沒有依賴家庭？有沒有依靠家庭？幾乎沒有。以世間法就可以看到一些有成就的，他很早就很獨立。我們今天談佛法也是這個樣子，你有沒有看到你的心，也就是說你的心依不依賴人？依賴人的心正確嗎？那是你依賴你女朋友，還是你女朋友依賴你？互依講得很客觀，你不好意思說是你依賴他，互依我認同，因為迷的人就是彼此互相依賴，為什麼要彼此互相依賴？因為這樣比較溫暖。一個人很冷，所以互相依賴取暖知道嗎？假設我們內心有苦、我們難過，我們就是要找人聊一聊，其實這就是一種傾吐，這就是一種取暖。我們的內在為什麼是這種內在呢？難道我們的內在不能夠獨立嗎？我們一定要依賴別人嗎？覺得自己很堅強的舉手，還好你不敢舉手，你若是舉手我就把你剁掉，你表面上裝得很堅強，其實你內在很脆弱。小說也這樣寫，連續劇也這樣寫，你以後不管當作家，還是編劇還是當導演，你的劇本都是這樣寫，你不管寫哪一齣連續劇，不論是現代或是古裝的，不論是國內的還是國外的劇本，你都這樣寫：「這個男主角看起來很堅強，其實他的內在是很脆弱的。」不管甚麼劇本，你只要這樣寫就正確了。當然還有一種人，他外在是脆弱的，內在依舊是脆弱的；若他外在是脆弱的，但是他內在是堅強的，這種是開悟的人。我們一般人的內在很脆弱，為什麼這麼說？因為我們的內心很脆弱，經不起考驗、經不起打擊、經不起誘惑，所以我們的內在很脆弱，相當的脆弱，只要風吹草動你就低頭見牛羊。你說哪一個人心獨立的？哪一個人心真正堅強呢？禪宗就是在談這個，你的心夠堅定嗎？你的心充滿絕對的信心嗎？絕對的信心才能夠當下去承擔，才能即心即佛，是心作佛。脆弱的人都沒辦法，脆弱的人即心眾生，是心選擇當眾生。譬如說，你選擇是當照顧別人的人，還是被人家照顧的人？曾經有同學說，師父你很幸福。我說為什麼我很幸福？他說你看同學很護持你。我說你怎麼不想說，是我護持同學，你怎麼說同學（某一個）很護持我呢？你是用甚麼眼睛看到的，我知道你一定是用肉眼看，你看到他護持我的肚

子，但是我卻護持他的心。這樣是誰在護持誰？有一同學最護持禪心學苑的網站，但是他沒有護持自己的心。方向要對，不用依賴別人，這一種叫做上根利智的人。

大珠慧海禪師參江西馬祖

祖問曰：「從何處來？」

曰：「越州大雲寺來。」

祖曰：「來此擬須何事？」

曰：「來求佛法。」

祖曰：「自家寶藏不顧，拋家散走作什麼？我遮裏一物也無，求什麼佛法？」

師遂禮拜

問曰：「阿那箇是慧海自家寶藏？」

祖曰：「即今問我者，是汝寶藏。一切具足，更無欠少，使用自在，何假向外求覓。」

師於言下自識本心，不由知覺。踊躍禮謝。

這則公案大家雖然聽過，再重聽也沒有關係，為什麼我說沒有關係？譬如說《金剛經》誦過幾次？不計其數。再誦一遍有沒有關係？沒有關係。《金剛經》已經誦過不計其數，這個公案再聽第二次有關係嗎？現在不是你聽幾次，而是你能不能領悟，你能不能當下有所啟發，你能不能受益？只是說這次的公案是完整的寫出來，過去只是上課簡單講過而已。我們看這個公案，大珠慧海禪師就是有名的大珠和尚，他寫一本「頓悟入道要門論」，這本對學禪宗是一本很重要的論，這本論以後我們一定會教，說不定《傳心法要》講完之後，就會講這本論，因為大珠和尚告訴你怎麼頓悟。

以前的人說跑江湖有沒有？那個「江」就是「江西馬祖」；那個「湖」指的就是「石頭希遷禪師」，就是參訪這兩位大善知識。大珠和尚去參訪馬祖道

一禪師，「祖問曰：從何處來？」這個祖就是馬祖。馬祖問他說：「仁者，你從哪裡來？」曰：「越州大雲寺來。」這個大珠和尚回答有沒有打禪機？「沒有」。有時候，你們講話不要每句話都打禪機，你知道嗎？譬如說，以後我看到你，問吃飽了沒有？你會跟我講說：「師父有吃飽這件事嗎？」我就把你趕出去。有時候講正常話，你就不要亂打禪機，因為你這樣亂打禪機，很可恥知道嗎？好像到處跟人家講你是學禪。有時候要正面回答不要閃躲，但是你們現在有同學就這樣，我問東他就答西，我們同學就有人會這樣，是誰我不講，我保留你的自尊，我不講。

大珠禪師說我是從越州，越州就是今天的浙江省，大雲寺來的。「祖曰：來此擬須何事？」都問得很直接，知道嗎？像有的人來到講堂，我都不好意思問他這麼直接。來講堂，就會問他說：「你從哪裡來啊？你學佛多久啦？」要跟他噓寒問暖，先泡紅茶，泡完紅茶之後，再泡熟茶，泡完熟茶之後，再泡高山茶，泡完高山茶之後，培養一定的感情基礎，才敢開口跟他聊天，說：「你已經來這邊騙吃騙喝一段時間，你來禪堂到底是甚麼目的？」結果一般都怎麼說，沒有事只是來看看師父而已。我又不是劉德華，你來看我幹嘛？剛才跟那個圓能法師在聊天，那個法師說，他想要跟人家講禪。我跟法師聊天說，其實沒有限定甚麼題目，也就是如果他沒有學佛，就慢慢跟他聊佛法；假設他學了佛，我們就跟他聊說他到底是學甚麼宗派或法門；假設他想學禪，才會跟他談，禪有很多種層次的問題。原則上是沒有限定要談甚麼，只是隨緣這樣談。但是你看這個公案，有沒有限定甚麼，他有沒有清楚為什麼而來？他們會來閒聊嗎？他們不會來閒聊，他們只會問最重要的事情，其它的事情是不會問的啦！

就像說你們來請法，其實只有一個重點，如果今天沒有辦法解開你的疑問，有兩個因素，第一個因素就是師父自己也沒辦法告訴你答案；第二個因素

就是你求法不心切。甚麼叫做求法心切，就是要懂，我懂才會回家，不然我來這裡幹嘛。請法不用每個月來一次，為什麼說不用每個月來一次，因為每個月來一次你也不懂，而是說你來就是要懂，才會結束。什麼叫「懂」？我今天來就是要問到懂，解開我的問題，除非師父被你問倒，不然的話，只要沒有解開我的問題，我就不回去。事實上，是你的內在沒有這種決心，其實當一個弟子的有這樣的決心，當師父的會很高興。假設一個學生這麼用心，當老師的會覺得很欣慰，甚至自古以來有很多的老師，自認他沒辦法教這個學生，他還會推薦這個學生去跟別人學，這真是好老師。我也很想推薦你到其他地方去學，但是你們第一關要先把我問倒，問倒就推薦你。

所以你有沒有看到你的心，你今天在看一個公案，或是你今天在看一個經文，你要體悟，你真的都要去體悟「心」。我們在讀《傳心法要》，你要體悟黃檗禪師的心；我們在講《金剛經》，你要體悟到世尊的心；我們現在在看公案，你要體悟到馬祖禪師的心，還有大珠和尚求法的心，你有體會到嗎？直接以心印心，雖然沒有辦法心心相印，但是你要懂得那種的狀態。有人說師父你上課很投入，由於我的投入，所以變得很不莊嚴，在那邊喊啦，在那邊比手畫腳。人家法師上課都是不取於相，如如不動坐在那邊，哪有像我動來動去。不是我不莊嚴，因為我要讓你懂，我只是要讓你懂，我個人形象怎麼樣我不管，我只管說我有沒有百分之百的將我領悟到的、體悟到的告訴你，只是這樣。這是我的重點，其它的都不是我的重點，那是他家的事，我只管自家的事，我不管他家的事。

馬祖直接問說，你來這裡想做甚麼？這個「擬」其實就是你的心，你的心到底想要做甚麼。我們常說無事不登三寶殿，你今天來就是有事，但是你有甚麼事呢？你是一個佛弟子，假設你不是為這件事而來，其實你就是不如法、不入流，你要為這件事而來，就這麼簡單。「曰：來求佛法。」裡面的「來求佛

法」，有很多種層次，如果說一個沒有學佛的人，他進來禪心學苑說師父我想來這邊求佛法，他的意思是說我想來這邊學佛法。但是以慧海禪師的程度，他是來學佛法嗎？他不是來學佛法，他是來悟道的，他是求馬祖和尚慈悲開示，讓他能夠知道佛法的心要，佛法的真諦，讓他能夠明心見性，讓他能夠與實相相應，所以他求佛法是這個意思，不是像我們所講的意思那麼膚淺。

你們問法，一般會這樣問嗎？你們常常在問我法的人，你們都怎麼問？你們都會問說：「師父，我最近頭很暈，不知道是怎麼回事？」你們都這樣問。有的問題是應該問，但是你為什麼不問，因為你們心虛不敢問。為什麼心虛？因為你自己也知道，你只是客串的而已，你只是客串，所以你心虛。你不敢問，為什麼心虛，因為你知道你也沒在修行、沒在悟道、沒在參禪、沒有深入思維、沒有深入經藏，你還在流連這個世間，我有說錯嗎？有沒有說錯？這個問題甚麼時候才要問呢？甚麼時候才會心實呢？人甚麼時候要成功，其實是自己的事，當你一下定決心要成功，其實你就快接近成功。但是以頓悟的角度，其實當你下定決心的那一剎，那就是成功。就像《華嚴經》所講的，「初發心即成正覺」。今天不開悟，也就是說還是流連這個世間。我們知道佛法好不好？好！但是世間你也覺得很好，所以你才不能開悟。

這個就是關鍵，這個東西不用問別人，問你自己，這叫做參，參自己，就是參說「我喜歡世間的甚麼？是名呢？是聞呢？是利呢？是養呢？是財呢？是色呢？那我喜歡的是甚麼呢？是事業呢？還是愛情呢？還是家庭呢？」這些東西，讓我們沒有辦法徹底的醒過來，我們知道它好，但是覺得其它東西也不錯，所以那個力道，沒有辦法一下子就到位。我們寧可拖拖拉拉，寧可慢慢吞吞，為什麼？因為我們還在留戀我們喜歡的東西，我們還是想要經歷，還是想要嘗試，我們還是想要再擁有，或是說我們希望把它拖更久一點。我們明明知道它是一場美夢，但是我甘願活在夢中久一點，內心就想說有一天，我一定會

醒過來。現在還是繼續作夢，因為這個夢中好像還不錯，有一天會醒過來。你們有沒有這個投機取巧的心態，有沒有？有啦！怎麼會沒有，這種心態強不強烈？好強烈！

講一個誇張的譬喻，你們現在要開悟很困難，你們就要等到下輩子投胎，出生的時候就是孤兒，沒有人疼沒有人要沒有人養，連去當乞丐都沒有人要施捨你，這樣才有可能開悟知道嗎？你們就生生世世輪迴，輪迴到那一世因緣成熟才開悟，甚麼叫因緣成熟？因為你的美夢都不見了，看到的都是惡夢，所以只要有人告訴你說這叫做夢，你就醒過來了。但是你現在都是美夢，所以敲鑼打鼓說這是夢，沒有人要理我，吃香的繼續吃香，喝辣的繼續喝辣，數錢的繼續數錢，抱美女的繼續抱美女，遇到帥哥繼續談戀愛，就是不願醒，為什麼？因為你現在的夢境太美、太順利、太好了，縱使有天堂只不過是如此，我怎麼會想醒。順境其實是害人的東西，障礙你開悟，你都不知道，所以我寧可選擇逆境，我也不要順境，因為我知道順境要開悟，幾乎不太可能，除非你叫做釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛是在順境開悟的。

慧海禪師來求佛法，請祖師開示，「祖曰：自家寶藏不顧，拋家散走作什麼？我這裡一物也無，求什麼佛法？」以後你們問我，我就這樣說，你們還會來嗎？這有幾個重點，第一個重點叫「自家寶藏」，這個講的就是你的心，禪宗很直接了當，不那麼複雜，它只講心，不講甚麼真心、妄心，甚麼心、甚麼意、甚麼識，告訴你禪宗不講這個，但是你們研究教下，光是心你們就搞的老半天，一天到晚在研究心，研究到最後也不識本心。

還有甚麼心？心就是心，所以「自家寶藏」就是你的心，不要去管任何概念，不要去管任何名相，「自家寶藏」就是心。我問你誰沒有心？這個世界甚麼東西最重要？生命是甚麼東西，是身體還是心？你不要講家人最重要，也不要說孩子先生太太最重要，也不要說眾生最重要，不要這麼吹牛。你談任何東

西，還不是想要去滿足自己心的感覺，講一大堆大道理，就是要滿足內心的感覺而已，不管你講甚麼都一樣。所以「自家寶藏」這一句話是不誇張，有人認為黃金最重要，有人認為鑽石最重要，這些都不及你的心最重要。一個人只要心不得清靜，縱使它擁有全世界也是孤獨；一個人心不平靜，他縱使有一個幸福的家庭，他也沒辦法真正快樂起來。你們有沒有幸福的家庭？一定有！你們有沒有穩定的工作？一定有！你們有不愁吃穿嗎？也一定有！但是你自在嗎？你快樂嗎？你幸福嗎？你內心平靜嗎？就是這麼奇怪，總是少那麼一點點點甚麼。為什麼總是少那麼一點點點甚麼？沒有人愛，所以找一個人來愛，愛了之後幸福嗎？好像不太幸福，為什麼不太幸福？應該是不夠，再找一個好了，那也不幸福。找三個就知道說，現在不是找幾個，從這個方向發展好像不對，因為不會得到幸福，因為找愈多心愈不平靜。你已經活一輩子已經活這麼久了，我現在講的不是胡說八道，我就是那樣的人。我講的都是我內在體會的，總是少那一點點甚麼。你們來上課，我總是感覺到好像少一點點甚麼，我喝口茶想一想，少一點點甚麼，是少甚麼，是人數不夠多，還是你們聽課不夠踴躍？我講的話有沒有講到你的內心，有還是沒有？你們也回應一下，給我一些溫暖，現在在吹冷氣很冷，現在是夏天，我就感覺到特別的冷，雖然逆境比較容易開悟，但是如果太苦也會墮落。所以人間好修行，上天堂也不好修行，下地獄也沒辦法修行，當人好修行，要好好的把握，知道嗎！現在所講的就是你的心，我相信你的內在一定能夠感受我在講甚麼，而且在座的很多人年紀都比我大，對生命的體悟經驗很深，不過你都沒有去察覺，總是少一點甚麼。因為你沒有找到自家寶藏，你沒有活在自心，所以你的內在總是覺得有所缺憾。你不能有充實的感覺，怎麼安住？

第二個重點就是不顧，我們常常會看到事相的不顧。譬如說你怎麼沒有好好照顧家庭？你怎麼沒有好好照顧小孩呢？你怎麼沒有好好照顧這家公司呢？你怎麼沒有好好照顧這些植物呢？我們常常看到的都是事相的不顧，但是你沒

有看到你不顧你的心。你們遺棄你們的心，你們可以遺棄我，你們也可以遺棄同學，但是你不可以遺棄你的心。我們的心在還沒有覺悟的時候，就像一個失怙的小孩，軟弱無助的小孩，如果我們遺棄他，他會很可憐，但是當我們開悟的時候，心就像一個大人，能夠如如不動，能夠豎立在天地之間，不被任何東西所撼動，那是大人的境界。你不顧你的心已經很久了，你真的沒有去照顧你的心很久很久很久，到底在幹嘛呢？在管甚麼？我們都在管政治，都在管一些身外的事情；很多人都在管別人的是非，活著唯一的話題就是聊別人的是非，不然活不下去，他這輩子沒有話題可聊，主題就是活著是為了聊是非，大學聯考就是出這樣的題目，因為他沒有照顧他的心。

我現在問你們學佛法，照顧你們的心嗎？只有一天到晚在妄想說，死後要去哪裡。「學佛在管死後！」是哪一尊佛，哪一位菩薩，哪一位祖師這樣說的？學佛是跟你講要活在當下，不要管過去、現在與未來，只要活在當下。禪宗講一句術語站穩腳跟，管好你腳跟的事，幹嘛東看西看，你在看甚麼？你當下的心不管，現在學佛都學一些似是而非，對的與不對的全部絞在一起，你從心下手一定不會錯，我跟你保證一定不會錯。你甚麼時候要照顧你的心呢？隨時都在照顧。真的嗎？你有沒有查覺到自己，有時候不照顧自己的心。你剛才講說「我隨時都在照顧」，我就故意問你說，你有沒有察覺到你甚麼時候不照顧？你就跟我講說「有！」那不是馬上就漏氣了嗎？你有沒有覺得我是個很殘忍的師父？講話要如實知道嗎！不要把妄想當成照顧心。同學看護當多久了？當看護的很容易開悟，你知道嗎？都這麼會照顧別人、照顧病人，那應該很會照顧自己的心啊，怎麼不照顧呢？

接著說「拋家散走作什麼？」最簡單的解釋就是說，你幹嘛離家出走？你拋棄了自家珍寶，跑來我這邊幹嘛？你的心你怎麼跑來問我，你心內的事，我怎麼替你解決，「安心」誰有辦法替你安呢？是你的心要散亂，是你的心要浮

動，是你的心要動盪不安，你說是怎麼回事？就是狂心作祟。有的公案你自己看沒有感覺？我不知道你聽我講有沒有感覺？有人活在妄想，真的是活在妄想，真的是聽著很有感覺，為什麼？因為很喜歡被人家罵，所以很有感覺。

「我這裡一物也無啊！求甚麼佛法？」這真是祖師大慈大悲，會聽話的人真的是很感動，真的是很感激。祖師一語道破「我這裡一物也無啊！」你的心在你的身上，別人可以給你甚麼嗎？你以為真的有個佛法可以給你嗎？那是方便說，因為你不懂，所以才創造假名跟你說，只是這樣而已，不是真的有個叫「佛法」的東西。所以祖師就講說，你來我這裡求甚麼佛法。他講這個話一定不是說，我這裡一物也沒有，求甚麼佛法。他一定不是這種口氣，你要體悟到馬祖道一的心，他講這個話一定是棒喝的口吻跟他講，你看我連口吻都講給你聽。講的人要投入，才知道說對方當時的心境是什麼心境？用甚麼表情，用甚麼口吻。但是現在學佛的人，能夠這樣的人真是太少，能夠這麼聽話，能夠諦聽的人太少，真正會聽法的人很少，所以有時候上課勉強說，下課隨緣說，勉強說隨緣說都聽不懂，那我就亂說，反正聽不懂我就亂說，不然你說要怎麼辦？因為認真說我血壓會飆高，那我只能夠談笑風聲隨便你，你們希望我這樣說嗎？希望還是不希望？如果你們不希望我這樣說，那就請你們好好地問，好好的諦聽，知道它真正的內涵是甚麼。馬祖和尚這樣開示，大珠和尚聽得懂還聽不懂？聽懂！你看「師遂禮拜」，頂禮，有沒有？有時候頂禮要恰當知道嗎？有時候我在忙，你真的不要跟我頂禮，或是有時候我在忙，你也不用故意向師父禮拜，但是該頂禮的時候你卻不頂禮，絕大部分的同學都是亂頂禮。甚麼叫亂頂禮？該頂禮不頂禮，不該頂禮一直頂禮。我就在上化妝室，你就不用進去說，師父阿彌陀佛，你喊一下我就上不出來，這還要一樣一樣教嗎？什麼情況之下要怎麼做，要懂得變通。真正的頂禮是，你問了法，談了法後，真的有所啟示，這種的頂禮其實最歡喜，懂嗎？因為人家也知道你懂，你領受，你能夠受持，這種最好。但是容易讓人家感動的機會很少，因為師父不厲害，講

話讓你們都沒辦法感動，所以你們不會頂禮，這不是說師父喜歡人家跟他頂禮，而是說它是個回應，這樣了解嗎。

繼續問，「問曰：阿那個是慧海自家寶藏？」那個「阿」有沒有意義？那個是沒有意義的。這個字是沒有意義的，很多禪宗的公案會用一個「阿」。現在注意看這個慧海禪師，他領受馬祖的開示，他接著問，哪一個是我慧海自家寶藏。你覺得慧海禪師還沒問之前不懂嗎？懂還是不懂？他還沒問之前他一定懂。他懂為什麼還要再問？我請教一個問題好不好？你認為你現在有沒有對佛法的道理百分之百的透徹了？那你甚麼時候才要問？這樣枝枝葉葉怎麼問？一下問樹葉，一下問樹枝，要問到什麼時候？尤其你已經沒有膽了，枝枝葉葉要問到甚麼時候？聽懂我這句話嗎？要問那個一問下去，懂了就懂了，不是問枝葉的問題。枝葉好像是這葉懂了，那葉不懂，你要問整體的問題，難得來，沒有問清楚就回去，不可惜嗎？還有多少機會可以問？慧海禪師他當然知道心，他來參馬祖之前一定有用功很久，他怎麼有可能不知道。他是要來確定，注意聽！確定說自己的領悟正不正確，只是要來確定領悟正不正確。從剛開始他們的對話，就沒有很複雜，一聽你就懂了對不對？所以很多人對這個公案，認為好像沒甚麼參考價值。就像你們不會遇到我跟我講說，阿師父請坐，師父我倒一杯茶給你，師父我將我的體悟如實的跟師父報告，看我所體悟的東西哪裡有差錯，請師父慈悲指點。曾經這樣跟我說的同學舉手，我很喜歡當你們的學生知道嗎？你們來當我老師好不好？我有很多問題想要問你們，你們每次看到我都沒問題，但是我自己卻有很多問題想要問你們。你學法自己就是沒有認真，沒有體悟，所以你才不敢這樣說。每次來上課，最好是戴口罩跟安全帽，這樣師父就不會問。不是怕師父問，而是你要主動跟師父講說，我的體悟這樣對還是不對？這樣的人很少，很少人願意這樣跟我說，那麼多同學其實就只有台北的蔡師兄，其實他的精神我就很佩服，很正確，他每次看到我就說師父，我將我的體悟跟師父報告看看，看看講的對不對？

「祖曰：即今問我者是汝寶藏。」你聽他這樣講，你可能連理都不理，相不相信？馬祖禪師講這句話，你知道有多少人懷疑嗎？啊！這是真心嗎？這是妄心嗎？這是見聞覺知嗎？還是不離見聞覺知，這是心呢？還是意呢？還是識呢？讀書讀愈多的人，讀到頭暈就是這樣。那些佛學讀愈多的人，對這樣的話會懷疑，佛法讀愈深的人愈懷疑，你相信嗎？今天講的就是心，所以慧海禪師說，我的心在哪裡呢？馬祖就說能問話的，那個就是你的心，就這麼簡單。你能走路、你能說話、你能睡覺、你能散步、你能哭、你能笑、你能吵、你能鬧，那個就是你的心，就是這樣而已，相信嗎？需要再去拿佛法研究嗎？研究下去反而亂掉，有沒有亂掉，你讀太多的學理懂嗎？開始在哪邊爭辯，這個才不是本心，你知道有多少人都死在這裡嗎？佛法是要讓你損之又損，結果你讀愈多知識障礙，法執愈重，我慢愈重，疑心愈重，然後心扭曲，注意聽！直心是道場，就是這樣不用懷疑，想東想西在想甚麼？你們會懷疑嗎？還是不會懷疑了？你們現在看我的就是你們的心，你們現在不好意思的，也是你們的心，這樣對不對？會懷疑嗎？那你悟到甚麼？以後要怎麼樣？無心是道，說用心有點累。

「一切具足，更無欠少，使用自在，何假向外求覓。」一切具足，你不用想那麼複雜，甚麼叫一切具足，知道嗎？你的心想甚麼就有甚麼，厲不厲害？有沒有女朋友？我現在教你回去想女朋友，一想就有，對不對？什麼不對，你躺著妄想就有，你要想誰當你女朋友，你只要一想，她就變成你女朋友了，這叫妄想，厲不厲害？厲害啊。能不能在天上飛？妄想可以，你只要一想你就在天上飛了，要飛過哪裡真是厲害。有沒有去過極樂世界？可以用想的知道嗎？只要一想七寶琉璃就出現，好好發揮你的想像力，它就呈現。沒有見過阿彌陀佛，只要一想祂就出現。所以那天有同學在聊天說，他去打佛七打到第七天，看到整個佛堂都是蓮花，他就問我說師父這甚麼情形？我說貧血，真的是貧血頭暈目眩，念七天佛竟然貧血，是因為睡不好，所以你不要覺得複雜。當然這

個解釋可以從各個角度來看，一切具足是甚麼意思？就是一切法畢竟空寂，其實就是空。因為空才能夠升起一切的萬物，空沒有任何的缺失，沒有任何缺角，沒有少甚麼，所以叫做圓滿。因為一切沒辦法離開畢竟空寂，所以自家珍寶何需向外求，你何必來這邊向我求呢？如果你聽佛法聽太多的，講這個東西會感到沒有味道，感覺沒有講到甚麼，這樣而已。學佛學到最後真的是大頭病，就是這樣而已。

「師於言下自識本心，不由知覺，踴躍禮謝。」開悟了，確認了，就是這個樣子不用懷疑，同時認識這個就是我的本心，這就是每個人的自家珍寶，從此疑惑盡消，未來要跟人家傳法，也是傳這個而已，不然傳甚麼？就是這個樣子，認識了不就好了嗎？不由知覺就是很自然的，很歡喜的。這個描述的是一種開悟的境界，所以直接跪地禮謝。你們覺得佛法這樣難嗎？認識心，你現在心還有哪裡不了解？沒有一個了解，就全部不要了解，一切法畢竟空寂，就全部不要了解，注意我這句話，任何的想法都不要了解，結束沒事，就這麼簡單。你自己要這樣反覆不休的折磨自己，我真的沒辦法。

傳心法要講記-113

覓他自己尚不可得，何況更別有法當情，不見教中云法法何狀。

師云：「若是上根人何處更就人？」我們上個禮拜只講這一段，這個「何處更就人」，就是說他哪需要依靠別人呢？或許你一直覺得說，假設沒有人跟我講這個，我怎麼會知道呢？我們常講說自助才能夠天助，假設你自己沒有下功夫，其實別人跟你講真的是沒有用，一點用處都沒有，你人生的問題，如果你在問別人之前，假設你沒有好好思考過，你問別人事實上是一點意義都沒有。所以有的人問問題，他一問，當別人跟他講，他可能會恍然大悟，有的人縱使沒有恍然大悟，他說不定會痛哭流涕，縱使沒有這個情形，他也會有更深一層的認識，他透過問別人，他會有更深層的認識，但是這裡面決定在他自己，他面對自己的內在他有探討過。

這個我 32 歲才離開公司，然後自己出來教課，我雖然是台中人，但是我當兵退伍之後，我幾乎都是在外地，我幾乎都是在南部，所以我一個人生活的時間很長，一個人生活時間很長，那是什麼意思呢？就是代表我有機會，跟我的內在長時間的相處，我跟甚麼相處呢？我跟痛苦相處，至於甚麼因素甚麼原因，我大部分都在外地，這個就不是上課內容。所以一個人覺得痛苦，一個人覺得孤獨、一個人覺得空虛、一個人覺得寂寞，一個人覺得人生到底在幹嘛！我又所求何事？我努力又為了甚麼？也就是我最終能得到甚麼？最終人生還不是死亡嗎？所以我重複的去探索，我自己的內心世界，我也重複去觀看自古以來的歷史人物，或是各種朝代的興衰。假設，我沒有長時間面對我自己內在的

問題，我看經典是不可能觸動的，但是如果你不是這種狀態，你來看經典，我看你要觸動很困難。所以自己長時間在找答案，在找為什麼？所以看了佛法才會有所感動，哇！原來是諸法因緣生！原來是事出必有因！原來苦來自集，對不對？那集的原因是甚麼？它必然有它的方法可以去破除，然後恢復它本來的狀態，他一定有方法去滅它的苦，所以我看了佛法，讓我內在當中有很多疑惑都釋懷。

我為什麼要談這段，我的意思就是說，有的問題是我想 10 幾年，這樣才有力量，不然有甚麼力量可言？譬如說有很多同學，他只是想來聽我說，你很多問題你都沒有想，你只是想聽我說，你到底要聽我說甚麼？這個佛經都有寫給你看啊！譬如說，你不了解你自己啊！譬如說，你也不知道，你在想甚麼啊！譬如說，你都誤會，以為你現在可能沒有事啊！或是說你現在誤會，以為你有很多事啊！我告訴你那都是誤會，為什麼都是誤會？因為你沒有清楚，所以我說那叫誤會，現在是怎麼回事？其實你也不知道，我不蓋你，所以你來聽課事實上，是你下過功夫你再來聽課；你去問問題事實上是你深思熟慮，你想破頭的問題，你來問問題，才是對你真正最大的啟示。不然你很難打開，有些問題是很複雜的，有一些問題你怎麼想，都想不出來的。

譬如說，你還沒有來投胎之前，你在哪裡？你在哪裡？你有想過這個問題嗎？這個問題你不知道，你對實相會了解嗎？我相信在座的你們，你們一定都會想差不多誤會，你說師父實相說那麼久，叫我說我至少也會說幾句，我現在講這個問題就是實相，你可能只會談實相說就是空啊！就是畢竟空啊！那是甚麼意思？我現在不談這個問題，我只問你說，我問一個問題，我請教你，你在哪裡？你答不出來，你答不出來，你當然答不出來，這個就叫做禪宗所講的「父母未生之前」，我不談說父母未生之前的本來面目，我只問你說「你在哪裡？」你或許會這樣跟回答說：「師父，我在六道輪迴，我有可能當人、我有

可能當狗、我有可能當鬼，我有可能當甚麼啊！」我現在不是問這個問題，不相信我再問第二個問題給你看。你現在人在哪裡？「在虛空中」。不對！你看，你現在回答的東西，事實上是你們不清楚的，對不對？這裡？確定？「確定」。你過去在哪裡？「在那裡」。實相有在哪裡的問題嗎？有還是沒有？「實相當然是沒有」。你為什麼說你在這裡，你為什麼沒說你在那裡，你的實相只有停留在這裡跟在那裡？「因為我談的不是實相，實相是沒有在哪裡的問題」。我問你的是實相。沒有也不對。所以我現在的意思是說，其實你的問題很多，但是你們都不反問你們自己，你們只是單純地來上課，然後聽到你曾經沒想過的問題，你然後就把它記錄起來，只是這樣這種狀態。這些東西你沒有下功夫，你知道答案你也不能啟發，如果你下功夫有一天，有人可以告訴你，或是說有一天，你突然看到經典的一句話，你可能會內在有很深的觸動，縱使沒有開悟，你也會更上一層，一定是這種狀態，你一定會超越一層。

所以黃蘗禪師講說，上根器的人，他不見得要依靠任何的人，但是因緣成熟，他只要遇到善知識，他只要一請問，就像六祖去問五祖弘忍一樣，就像三祖去問惠可，道信去問三祖，都是一個問題打開，就打開了，對不對？覺得自己業障深重，所以祖師就說：「把你的業障拿來，我替你懺。」拿不出來就懺盡；我的心有所束縛，「誰綁著你？」沒有人綁我，既然沒有束縛，那何必解脫呢？所以當下那個人在問題，他一定不是隨便問，他不是像在路邊遇到一個人說「借問」這樣，他一定不是這樣子，他自己思考很久，然後他百思不解，但是他又能夠知道，這個問題很重要。

所以此有故彼有，要互相配合，你希望我配合你，你不配合有用嗎？有沒有用？一點用處都沒有，我們就無法配合，我也配合不了你，坦白說我也配合不了你。我已經講過了，書講那麼清楚，你要答案裡面都有答案，你去找，但是你看到答案，我可以跟你保證，你也沒甚麼感覺，你一定沒有甚麼感覺，你

想破頭看到答案，你才會有感覺，你沒有想破頭，你一點感覺都沒有，你想過嗎？你想過你為什麼在家嗎？你想過我為什麼出家嗎？你想過你為什麼在台下聽？你想過我為什麼在台上講？你說沒有人教你不懂啊！但是你們認識我這麼久了，我有老師嗎？你們還有老師教，我沒有老師教，這樣你們不會害怕嗎？你們不會害怕你們學錯嗎？跟一個沒有老師教的人學，你們不會害怕嗎？害不害怕？嚇死人了對不對！你們不害怕嗎？你們不會懷疑嗎？對不對？我又不是出自名門。很多的東西你是要有所依據，譬如說你來聽課，你也要有所依據，不然你聽對聽錯，這個人胡說八道對不對？你還是要有所依據，不然你怎麼知道，你到底是學對還是學錯？你不可以只跟我跟講說：「師父，我們就有緣嘛！聽的合我就聽。」對不對？不要這麼粗糙，聽的合你就聽。我請教你一個問題，我去百貨公司穿衣服，跟我合的衣服有多少？滿倉庫的衣服，我都適合穿對不對？假設同學穿 XL 的，每件衣服跟他都合，那麼同學為什麼不要每件衣服都買，所以好好的想，好好的思考，就會有不一樣的體悟。

你們所問的問題，跟我所教的東西都不太一樣，這真的是我一直都覺得，很納悶的事情，我明明在教國文，你們都問我英文，我都覺得好奇怪！你們為什麼很少有人，問我現在教的問題？代表說，你們對現在所教的這個問題沒有深入，沒有深入你的心。你沒有針對這個問題提出來，所以問別的問題，那是因為你對現在所教的課程，你沒有辦法深入。因為你沒有辦法深入，你會造成一種狀況「不知道怎麼問」，對不對？甚至有同學跟我講說：「師父，我要問甚麼？全部都被你講光了，我要問甚麼？」我只能夠跟你講一句話「I am sorry 對不起」，以後我少講一點。

「覓他自己尚不可得，何況更別有法當情，不見教中云法法何狀。」這個人家一談就是談核心，黃蘗禪師為什麼講這一句話，因為前面裴休是不是這樣問，問說各宗師都有他們的教法，對不對？都有他們的教法，譬如說開悟的方

法，成佛的方法，修行的方法，裴休在問方法，現在黃蘗禪師怎麼回答？連自己都不可得，你還跟我談甚麼方法，要不要先有你的存在，要先有你的存在，所以你才學功夫對不對，但是如果連你自己都不可得了，你要問我甚麼功夫？有沒有學功夫的問題？注意聽！注意聽！你現在都問師父要怎麼修？來問我一下，直接問問我剛哪句話。「師父要怎麼修？」有玉珠這個人嗎？有玉珠這個人嗎？誰是玉珠？我我是甚麼？自己都搞不清楚了，跑來問我說怎麼修？你們都是這樣，你對自己都搞不清楚了，你怎麼很關心怎麼修，你怎麼不關心你自己，你怎麼在關心法門？好奇怪呢？你問怎麼修要做甚麼？你今天只是要了解你自己，結果你不了解你自己，然後你一直在研究怎麼修行的法門，你繞了一圈，你還是不了解你自己啊！你為什麼不要直接了解你自己呢？你怎麼跑來問我說怎麼修？假設我是少林寺，你跑來我少林寺要學武功，我現在請教你，你現在是要學童子功、還是鐵頭功？但是如果你都不知道你是誰，你想要跟我學甚麼？

所以我們把問題拉回來，你學那麼多法門的目的，只是為了繞回來了解自己，這樣對不對？只是這樣而已，你學那麼多東西繞回來的目的，只是為了要了解自己而已，就這樣子而已，你不要以為有甚麼！黃蘗禪師大慈大悲，禪宗的祖師都是很慈悲，他不浪費你的時間，他也不希望你走冤枉路，他也不騙你，他直接告訴你說：「你是誰？」直接這樣告訴你，你不用這樣繞一圈，你不要繞，就是不要繞，這樣會了嗎？會了嗎？你怎麼都苦笑呢？了解！你誤會有照月這個人，因為你誤會有照月這個人，所以這個人製造很多煩惱，然後這個人再跑到禪心學苑，想要學佛法，然後來學佛法再繞回來，解決你的煩惱，解決你煩惱後，再繞回來了解照月這個人，這樣有沒有囉嗦？很囉嗦！很囉嗦！你們很囉嗦，很難相處。

你們看黑板，你看我每次都是畫靶，讓你們射飛鏢，你們每次都把我影印回家射飛鏢，如果你沒有體悟到，找自己都不可得了，你在幹嘛！你都不可得，你卻有那麼多煩惱跑出來，這不是天大的誤會嗎？這天大的誤會！哎呀！實在是那麼大的誤會，那既然大家誤會，我們說說看吧！中間那個就是「我」，「我」是一個假名，「我」為什麼是假名，假名從哪裡來？從假象來，注意聽！假名從假象來，注意聽！所以「我」是甚麼？「我」是真相嗎？已經告訴你了「我」不是真相，「我」是假象，因為這個假象，安一個假名，安一個假名叫做「我」，從頭至尾都叫做「我」，注意聽！心芳，你現在是不是你，過去有心芳這個人嗎？一百年前有心芳這個人嗎？一百年前沒有心芳這個人，一百年後未來有心芳這個人嗎？沒有！現在有心芳這個人嗎？「沒有」。你看到鬼喔！現在有沒有心芳這個人？「有」。你去撞牆，有，也不對，該怎麼回答？你愈來愈有智慧了。「假有」。不錯還有呢？「暫有」。對，山育答得很好，暫有！有沒有人反對的？暫時有，有沒有看到？會懷疑嗎？你們會懷疑嗎？如果你想過突然，有人告訴你這個答案，你會不會稍微高興一下，真的是這樣喔！本來就是這樣！對喔！對喔！喔！我只是暫時的存在，因為你的因緣還沒有散，因為你諸法因緣生，所以你暫時存在，所以你是暫有，你不可以把他當真有，或是實實在在的有，這個你當然苦不堪言，你們今天為什麼痛苦？就是因為你內在總是當實有，你才會痛苦，不然你為什麼會痛苦？我這樣說有沒有白？有夠白話！暫有，有沒有人反對的？我現在要教到全數通過，我才要過關，一個聽不懂，我都乾脆不要再上了，都沒問題？

你有沒有自尊心？暫有！吃飽太閒，如果知道連國鎮這個人都是假有，自尊心怎麼暫有？不是啦！我現在意思是說，假設你已經知道，你現在是暫時有，但是你再生自尊心，就不太有道理，不是啦！我現在所講的暫有，原則上是暫時有你這個人，對，暫時有你這個人，對不對？我只講這個人，你已經明明知道你這個人，是暫時有了，然後你再生起一個自尊心，實在是豈有此理，

我的意思是說，如果你先承認，你這個人是暫時有的。好，你聽我說，執著身體比較難，還是執著自尊心比較難？是嘛！所以執著沒有我比較難，還是放下自尊心比較難，其實放下自己很難，以自己跟自尊心來比較，自尊心是比較簡單，這樣了解嗎？現在是跟你講說，假設你承認這是暫有，接下來你生命所發生的事情，他執著的程度不應該比這個更強，應該是愈來愈淡才對。譬如說不執著我，跟不執著名利，當然不執著名利比較簡單，這樣你了解意思嗎？但是如果沒有這樣講，你叫一個人不執著名利，他還是強不強烈？強烈啊！你叫一個人不執著仇恨，強不強烈？強烈啊！但是如果你能先肯定這個，接下來你現在所發生的事情，其實都比這個弱，這樣懂意思嗎？

我們今天，假設沒有辦法一下子看穿，就要從最容易看淡的先看淡，所以我才會奉勸，你現在執著你的身心，不要說執著你的身心啦！你現在執著你這個人，好暫時可以接受，你現在執著這個人暫時可以接受，但是比較不能接受的是甚麼？這個人產生的各種妄想，照理來講，這個應該比這個好破懂嗎？這個應該比較好破，這個比較難破，因為這個破了，你才能夠證阿羅漢，但是你現在「我」沒有破，但是你的妄想愈來愈少了，這樣學佛法得不得力，其實已經得力了，這樣對不對你的煩惱愈來愈少，你雖然還執著一個我的存在，但確實比別人煩惱更少，對還是不對？舉個例子，譬如說，我們的慾望有財色名食睡，譬如說財色名食睡，你五項都有嗎？沒有全部對不對？這五個你最執著哪一個，你說什麼那一個？睡，你睡得著嗎？你這麼多歲你睡得著嗎？所以你把事情看得愈清楚，沒有錯你雖然還是凡夫，但是你的慾望，你的煩惱，你的妄想，你的執著，事實上已經比一般人少了，你有沒有看到？真的有看到啦！有啦！我也是凡夫，但是我也不可能五個都有啊！有一些大家很喜歡的，其實那些的東西，對我很淡相當的淡，所以你這個現在沒有破，但是請你明白這個概念，從你暫有的概念當中產生各種的東西，你只要看得愈清楚，那些東西愈容易脫落，它就會一層一層的脫落，談到這裡，談到「沒有、暫有、沒有」，談

到這裡，山育，有還是沒有？「沒有」。不對，這樣回答，不對！這個要體悟到空意，我現在要講的是要告訴你空的道理，我是要跟你講空的道理，讓你去體會，它不是很抽象的東西，你們真的不要誤會，它沒有很抽象，我用這個概念只是跟你闡述說，我想去動搖它（我），你對「我」是很執著的，但是我用各種方式，要來動搖你對「我」的執著，就像說甚麼，就像說我們這棟大樓，雖然地震來它沒有倒，但是長時間的地震，它的結構體有沒有在動，其實它已經在動了。所以我上課上的太溫和，你們都感覺不到，那叫無感地震，你們沒有感覺，所以我上課有時候會用有感地震，把你這些「我」的房子，破壞結構體知道嗎？其實我就是在破壞你的結構體，只是你了解我的意思嗎？你能體會嗎？只是想盡各種辦法來告訴你，說你對你的「我」，不要這麼執著可以嗎？

好！再來，我們談「我」，是因為有五蘊的關係，就是因為有五蘊的關係，所以你才談「我」嘛！所以《心經》告訴我們要照見五蘊皆空，五蘊對你來講就是「我」的概念，有沒有靈魂？你現在已經沒有靈魂囉！你怎麼這麼死腦筋，換個名字有一樣嗎？你現在講的神識跟你認知的，靈魂一樣還是不一樣？靈魂有生有滅，還是不生不滅？「師父，你沒有說過，今天才第一次說，我不會回答，靈魂有生有滅，還是不生不滅。」靈魂就是你的心啦！靈魂就是意識，靈魂就是精神狀態，不要這麼囉嗦！知道嗎？你的身體就是肉體，這樣對不對？所以靈魂會不會變？靈魂就是你的心，你的心會不會變？要想這麼久嗎？所以你上輩子的靈魂，跟這輩子的靈魂一樣還是不一樣？「外相不一樣」。那內相一樣喔！你現在在說甚麼？甚麼叫外相不一樣？所以你的靈魂就是不生不滅喔！不太清楚，為什麼都不問？「因為師父又不講我怎麼問？」我實在要昏倒了，你們有很多問題都沒有去探討，不要那麼複雜，你講甚麼都好，你講靈魂、元神，講甚麼都好，就是五蘊，這樣知道嗎？你現在所講的概念不會跳開五蘊，所以五蘊是變還是不變？變化嘛！五蘊是生滅的變化，它就是會變，所以這個「我」站得住腳嗎？站不住腳，這個「我」站不住腳，

「我」是甚麼意思？「我」是主宰的意思、「我」是不變的意思、「我」是單一的意思，那叫做「我」，所以「我」不可得。但是問題是，大家緊緊在保護那個「我」，每次我只要談到那個「我」，其實我們的內心就會產生反抗跟保護，有還是沒有？你們看到了嗎？當我在談你那個「我」的時候，你的那個「我」就開始反彈，也就是說你對「我」這個概念相當的牢固，然後你把它抓得很緊。但是你的「我」不破，你的煩惱永遠在，然後你的苦難也永遠在，因為你沒有辦法度一切苦厄，因為你沒有「照見五蘊皆空」，你的苦厄就存在、你的煩惱就存在、你的痛苦就存在、你的問題就存在，你所有的問題都是因為「我」的存在，「我」的存在，所以煩惱存在，所以一切的憂悲苦惱存在，那個東西沒有破，它都存在。

好！我現在假設給你聽，假設「我」存在，所以五蘊存在，只要有「我」的存在，你一定是個自私自利的人，我有說錯嗎？你一定是個自私自利的人，你凡事第一個動作就是保護自己，再來就是擴大自己，所以你內在一定會生起無數的貪嗔癡，而且你一定會滋養它，就像細菌一樣，你會不斷的滋養它，就像我們現在的登革熱一樣，那個病源假設不滅，細菌一直增長，一直增長很可怕，病源就在那個字「我」，所以你的三毒會不斷的增長，你的三毒不會不斷的消失，不會喔！你只是會不斷的增長而已，很可怕喔！接著因為你有三毒，所以你會產生八萬四千煩惱，八萬四千煩惱是一種統說，知道嗎？你會生起無數的煩惱，既然有「我」的存在，就代表一定有誰的存在？有別人的存在，有眾生的存在，有一切的存在，所以才會有「我相、人相、眾生相、壽者相」，所以在你生命當中，你會感覺到很苦，因為你面對一切人事時地物，你會遇到各種複雜的人，那麼這些很複雜的人，他跟你也是一樣，一樣是自私自利充滿貪嗔癡的人，所以接著這個世界存不存在？這個世界也存在，這個世界走到哪裡，都是那樣的人，已經到這個時代，還有這麼多難民，你會覺得實在是不可思議，人類到底在做甚麼？為什麼還有這麼多難民，為什麼還在那邊殺來殺

去，真是好可怕！人類到底在想甚麼？所以我們這個世界已經存在，那既然我們這個世界存在，就代表不是只有我們這個世界，三千大千世界都存在，那既然三千大千世界都存在，整個虛空都存在，你知道我在說甚麼嗎？三界唯心，萬法唯識，應觀法界性，一切唯心造，全部都存在，你看到了嗎？

好，那現在繞回來，只要對「我」徹底的去了解，假設你對「我」真正的瞭解了，當你證悟了無我之後，注意聽！當你證悟無我之後，這些東西存在還是不存在？不對，我證明給你看，好不好？當你開悟之後，你存在還是不存在？當你開悟的時候，我存在還是不存在？當你開悟的時候，你要不要吃飯？那個是甚麼意思，存在還是不存在？所以你們不要以為說，我開悟我就全部把它擦掉，不是這個意思，雖然永嘉大師證道歌講了一句話「夢裡明明有六趣」，然後，「醒來空空無大千」，但是並不代表說永嘉大師開悟後，我們全部的人都消失，不是吧！所以你們按照文字在解釋，你們要解釋好，他開悟，我也是存在啊！連開悟那個人，他還是存在啊！他坐高鐵，他還是要買票，你說他存在不存在？他還是存在，只是說當他開悟之後，這些東西再也沒辦法障礙他，為什麼這些東西，再也沒辦法障礙他？因為這些東西的本質就是空，那是甚麼意思？你看到的這一切，它的本質就是空，所以要不要把他擦掉？不用，要不要把他去掉？不用，要不要把他幹掉？要不要啦！聽不懂，聽不懂的舉手，這些的東西是不是緣起？對！緣起當下就是空義，那你要去證悟這些東西都是緣起的現象，所以不是去把它消滅它，不用！你開悟的時候，你討厭的人，在不在？在！很簡單，你開悟的時候，你討厭的人還是在，但是你已經不再討厭他了，為什麼你可以不再討厭他？為什麼？因為當你悟道之後，貪嗔癡也生不起來，當你悟到了實相，當你體悟到真相，這些東西生不起來，它自然生不起來，你叫它起來也不可能。但是沒有悟道的人，你叫他不執著也不可能，我就跟你講沒有商量的餘地，只有迷跟悟，沒辦法商量，沒辦法商量說，

你暫時不要討厭我，好不好？我們的內心世界就是直接這樣的反應，它一反映下去就是這種狀態。

所以你注意聽，《心經》說「照見五蘊皆空」，注意聽，《心經》為什麼不講說「照見空」？《心經》為什麼不講「照見空」，要「照見五蘊皆空」，說說看！《心經》為什麼不講「照見空」，要「照見五蘊皆空」？我不是這個意思，我的意思是說，它為什麼不照空，它要見甚麼？它為什麼要透過五蘊，離開五蘊沒有空可言，注意聽我這句話，離開五蘊沒有空可以談喔！這個毛巾有沒有實相？這個毛巾有沒有實相？沒有實相，那我請問你實相在哪裡？「你現在講的不是實相」。好，講到這裡，我想這段我要先講完，我先把這段講清楚，很多人對實相產生一個很嚴重、很嚴重的誤會，以佛法來講，有的派別否認本體論，注意這個概念，但是有的派別否認本體論，其實他是對佛教的本體誤會，我們佛學的本體跟哲學的本體，是不一樣的，這個概念很重要。我們先談哲學的本體，這句話誰說的「形而上謂之道，形而下謂之器」？莊子、老子，你在發燒嗎？來！其實這句話誰說的？孔子，這句話孔子說的。你們如果看到「道」，就一定是老莊，對不對？只要是「道」就是老莊，你們也很偏見，這句話是我們至聖先師孔子講的。好！那我跟著講，哲學上所講的本體論，講的是「形而上謂之道」，是講這個，哲學上是講一個無形無相是一個抽象的概念，然後這個抽象的概念，他只能夠停留在一個理論，他不能變成一種實踐，然後證明出來，哲學上所講的。所以哲學上所講的，「形而上謂之道」，你有沒有看，我特別括弧，他講這個「道」，不是真正的真空，不是真正佛法裡面的真空，它不是這個，它講的哪個空，就是虛無飄渺；我們佛法裡面講的不是這個東西，剛才同學回答的東西就掉入什麼？反正你有進步就對了，開始察覺到好像剛才講的不太對。其實孔老夫子這兩句話，講得好不好？很好！但是問題很多人把這兩句話拆開，那是不對的，這兩句話拆開是不對的。甚麼叫做「形而上」？「形而上」就是看不到，然後一種很抽象的概念。

甚麼叫做「形而下」？「形而下」就是好像你看的到，觸摸的到。所以有的人把「形而上」，跟「形而下」拆開那是不對的。佛法所講的這兩個是同時存在，但是佛法不用這個名相來解釋，為什麼？因為怕別人把「形而上」、「形而下」拆開，所以佛法用甚麼名詞來講？「色即是空，空即是色。」看到了嗎？所以離開色，有沒有一個空可以談，不可以這麼說。

所以我再重新問你一個概念來，這個毛巾有沒有實相？我剛才上了老半天，這個毛巾是不是色？是！所以這個毛巾有沒有空？「有」。色即是空，看到了嗎？你看到了嗎？有什麼你講，不是，不是，你現在講的是理論，我說你看到了嗎？不是！不是！你看到了嗎？我現在點火，那把火是不是色？所以色當下就是空，你看到了嗎？你看到甚麼？說，看到的人說，看到了什麼？看，快一點看，這麼慢！來，有沒有看到空？有沒有看到色即是空？看到甚麼？說！我看到它在變化，你有沒有看到它在變化，有沒有？那個變化是甚麼？那個變化就是空啦！這樣懂了嗎？我看那個變化，那個變化就是空，你說：「師父，那個變化不是無常嗎？」好！其實無常談下去就是空，離開蘭花沒有實相可言，注意聽，所以看到蘭花，請你看到實相，一樣的道理，離開我這個身體，有沒有甚麼佛性可言？沒有佛性可言，所以為什麼要觀照五蘊去見到空，這樣懂了嗎？看到那個色觀察那個色，當下去體悟到空就這樣子，不可以離開那個色去談空，同理可證，不可以離開形而下的器，去談一個道，不可以這樣談，所以有的人叫做空談，為什麼叫做空談？專門談這個叫做空談啦！這樣知道嗎？不可以離開「器」談個「道」，不可以離開「有」去談個「空」，這樣都是不對的。所以佛法的本體論的意思，其實就是真空妙有，佛法的本體論就是「色即空，空即色」，這個跟哲學本體論不一樣，所以請你一定要弄清楚，你知道有很多人，都把它混在一起，所以你沒有去觀照它，你說你要悟甚麼？我談這裡有沒有問題？所以一樣的概念，我黑板上所畫的這些，我黑板上所畫的這些東西，是不是色？所以要不要去把它去除，完全都不用，懂嗎？這才是

真正明白的人。但是現今的人，很多人都不是這樣修，很多人都怎麼修？我要把貪嗔癡去除，他以為這樣才能開悟，你這樣修，我不反對，為什麼？因為這是方便說，但是如果你不能明白，真正的究竟意，你會很辛苦，你的煩惱不需要你滅，不需要你的斷，你的妄想不需要你除，為什麼？因為它當體即空，我是叫你去證道，看到當體即空，就是這個樣子，而不是去斷煩惱，不是去除妄想，不用這樣去除甚麼，這個公案都在談這個問題。

學生問：「如果我從小就悟到當體即空，為什麼我還要有這個長的一段時間，讓我活著呢？」因為你從小就沒悟道，縱使你悟道，當然你還是活著，跟你活著有關係嗎？你三歲就悟道，跟你活到五十歲有衝突嗎？你從小就開悟，你活一百二十歲，也沒有關係啊！「那這段時間要幹嘛？」這段時間度我們啊！不然，你以為發呆喔！你看她現在打妄想說，開悟之後要做甚麼？我好納悶，開悟之後要做甚麼？我就告訴你，悟前悟後還是一樣吃飯，還是一樣做事，對不對？士農工商，依舊士農工商，教書就教書，聽課就聽課，不就這樣子而已嗎？有奇怪嗎？沒有奇怪，一點都不奇怪，只是以前，沒有開悟的時候活在假象，開悟的時候活在真相，或叫做實相，只是這樣子而已！離開色沒有一個獨立的空可以說，「我現在所看到的一樣是這個空間」。等一下停！「空」不是空間，你不能這樣解釋，很多人把「空」解釋空間，「空」不是空間，「照見五蘊皆空」這個「空」是空間嗎？是還是不是？你的空間在哪裡？我看看在哪裡？你有沒有五蘊？有一天，你照見五蘊皆空，這個空間在哪？好像不是空間，不是空間，這樣知道嗎？又要從頭講，你執著這條毛巾，就是因為你認為它是實有的，所以你看到的叫作假象，然後有智慧的人就開始觀，這個假象是諸法因緣生，因為因緣合和所以產生一個假象，我們為它取名叫做毛巾，所以真正它的本質就是畢竟空寂，畢竟空寂的意思就是說，沒有一個法是永恆的存在，這樣知道嗎？這叫做空啦！不是空間啦！這樣了解嗎？所以開悟的人，他不執著了，他不是看到甚麼空間不執著，他只是看到他本來空寂的狀

態，實在是無一法可得，所以開悟了，這樣知道嗎？所以是不是空間？不是空間。

我舉個例子，不要認為這裡面有個叫做「空」，然後你這裡有很多的妄想執著，然後忽然之間或是透過，時時勤拂拭，莫使惹塵埃，然後就把它擦擦擦，經過多生累劫把它擦擦擦，終於把它擦掉了，開悟了！沒有這個東西啦！不是有一個背景，這樣了解嗎？你的佛性不是一個背景，然後背景當中有很多的貪嗔癡，然後這些貪嗔癡消失後，突然那個背景出現了，你們這樣解釋是錯誤的，這樣就叫做常見，不是這個意思。你現在種種的概念，你只要貫穿它的不實，那就叫做「照見」。我舉個例子，你看到一個影子，以前你認為影子是鬼，這叫做迷人，你注意看原來它不是鬼，它只是影子這叫做「照見」，就是看到它的真相，看到它的真相了之後，你那個害怕鬼的概念就消失了，但是我問你影子還在不在？依舊在！這樣懂嗎？那那個影子後面，有沒有一個叫做「空」的背景？沒有吧！影子後面有沒有一個叫做「空」的背景，所以講「空」是我看到它的真相叫做空，這樣懂嗎？它沒有背景啦！你不要有背景音樂，知道嗎？然後你們看到它後面有個東西，你們這樣講是錯誤的。

我來用《金剛經》一句話跟你講，「若見諸相非相，即見如來」，這裡面有沒有藏一個叫「如來」，有還是沒有？請問一下，從頭至尾有沒有離開這盆蘭花？「若見諸相非相，即見如來」，看到了嗎？聽懂了嗎？看個這個相，悟到當體是空，就開悟了，不然要怎麼樣，就是知道緣起性空，就是證悟緣起性空的道理，當下就開悟了，就這樣子而已啦！懷疑喔！我看你們的表情，好像甚麼離開色不用談甚麼空，沒有空可談，《心經》已經跟你講這麼清楚了，「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色」，就是告訴你，離開色談甚麼空，離開空談甚麼色，這樣了解嗎？只是對色的當下，體悟到空，因為體悟到空，才知道所有的因緣能夠生出來，就是這個意思，這個就開悟。奇怪！我都

當成你們十年前就聽懂，有時候我們在談之前畫一個圓圈，那是因為方便不得已畫的，依這樣的來說明，其實那是不得已這樣畫，不得已這樣畫一個空，然後你就誤以為，後面有一個襯底，叫做空的東西，那就是誤會了。所以空是在談這個現象，這個現象的本質叫做空，這樣知道嗎？所以你的五蘊是不是現象？是！所以你五蘊現象的本質就叫做空，所以這個世界現象的本質就是空，所以空不是空間不要誤會，因為明白它了，所以不執著；明白它了，所以解脫；明白它了，所以貪嗔癡自然生不起來，因為我已經明白了，就是這麼自然。「師父！死是不是就是空？」是！你講得很好，所以害怕死，就是人世間最大的笨蛋，人為什麼會死？就是因為空嘛！如果那個東西不會變，那就代表空沒辦法生起，所以一切法，因空而建立，懂嗎？沒有空，就沒有辦法妙有，真空才能夠妙有，沒有空那麼法法不能產生互動跟變化，就是因為空，如果每一個法都不會變，那就糟糕了，所以凡所有相，都是因緣所生，所以只要是因緣所生，我說即是空，龍樹菩薩講得很清楚。

所以我們把這段講完，不用講完來不及了，所以你們今天回去，再把概念整理一下，你說實相，實相是甚麼？你要找甚麼？當下看到這盆蘭花，我能看到它的實相，我就不執著蘭花。「師父，我很煩惱我的孩子。」看你孩子的實相，看清楚，你說：「師父，要怎麼看？」你沒看到他半夜跑出去，那個就是空啦！你沒有看到他去麥當勞買東西吃，那叫做空啦！他一定會變給你看，那叫做空，那就開悟了，你知道嗎？會了嗎？好！下課。

傳心法要講記-114

覓他自己尚不可得，何況更別有法當情，不見教中云法法何狀？云：若如此，則都不要求覓也。

上個禮拜只談第一句話，就是「覓他自己尚不可得」。現在從下面這一句話開始來談，如果第一句話你懂了，但是現在上課不是說你懂了，而是說你要體悟啊！如果說你體悟了，其實下面這些問題，都沒有問題了。我們現在就是停留在知識上，比如說你知道說五蘊皆空、諸法無我、沒有一個永恆不變的東西，這個都是知識上的，問題是你現在要去體證啊！你不可以停留在知識上，因為知識上沒有力量，知識往往要透過實踐，然後自己去親證，你才會覺醒過來，要不然一般是沒有力量的。

我們常會說：「知道，但是我沒有辦法做到。」我一直跟你們講一個概念，那是你們每一個人的事，你們的心情起伏不定，你們知道太多也沒有意義啊！然後你們自己容易被人家影響，容易被人家干擾，然後內在有種種的概念，你們知道所有的法義，也沒有意義啊！為什麼沒有意義？因為你還是凡夫一個，你現在如何去變成那樣的狀態，進入那一種的狀況，那就要靠你自己的決心，真的要靠你的決心啦！不靠你的決心，真是沒有辦法啦！這個決心當中，事實上是需要有悟性，一定要有悟性。如果說，你真的懂第一句話，其實下面的就不用談啦！

黃檗禪師繼續跟裴修這麼說，如果連自己都不可得，那麼「何況更別有法當情」，這個「當情」的意思就是執著，也就是說你還有什麼東西，放在你心上在執著呢？你還有什麼東西呢？如果連這個所謂的「我」都破了，那麼怎麼還會有一個我有心事呢？或是我有煩惱呢？或是我有罣礙呢？這樣成立還是不成立？根本就不成立嘛！對不對？所以我說我執破了，你心中怎麼會有這些問題呢？你根本不會有這些問題啊！

接著黃檗禪師再引經據典的說「不見教中」，教，就是經教，就是經典，你不是常常看到經典裡面所講的，什麼叫「法法何狀」，比如說經典常跟你講說「一切法畢竟空寂」，或是說「諸法空相」，或是說「如夢幻泡影」，或是說「心如工畫師」，他一直在告訴你，他一直在告訴你什麼？他一直在告訴你說，這些東西都是緣起如幻的，一切法都沒有永恆，所以一切法都不可得，所以一切法從頭到尾，都是當體即空，所有的經典裡面，反覆跟你講這樣的話，對不對？我們也讀過《金剛經》，也講這樣的話，我們讀過《法華經》，也講這樣的話，你讀《心經》也是這樣子，已經東講西講，已經描述這麼多了，你還不清楚嗎？

比如說，你自己在誦經的時候，你會覺得說誦經歸誦經，但是你的內心世界歸你的內心世界，經典都跟你講說虛幻不實，無常無我，或是跟你講說一切法畢竟空寂不可得；但是你的內在總是牽腸掛肚，你的內在總是有滿肚子的委屈，你的情緒生起來，就是有愛恨情仇，然後你的人生狀態，就是過得苦不堪言。然後外在也不得意，然後內在也很失意，然後感覺起來，你就是過著憂悲苦惱的人生歲月，是還是不是？就是這個樣子嘛！

但是依我們這班的同學沒有那麼強烈，我們這班的同學，比較不會過著愛恨情仇的極端，我們這班的同學一般都過著什麼？空虛、孤獨、寂寞、無聊，有跟沒有差不多，我們同學都處在這種狀態，我們同學處在極端的比較少。這

樣也是糟糕，為什麼？因為他沒有力道，他也沒有力量。如果你很苦呢？你就應該要反彈，如果你已經苦到不能苦了，這個時候我就恭喜你，你應該反彈，但是如果你處在那種中間模糊的地帶，就是沒有動力，完全沒有動力。上沒有最好，下沒有最壞，然後上不上，下不下。然後看起來呢？非迷非悟，非苦非樂，非富非貧，非好非壞，就是這種狀態；這種狀態就把禪心學苑，從婦女大學變成社會大學，從社會大學變成長青大學，我們變成了長青大學了。你不要那種不痛不癢的感覺，今天最怕跟不痛不癢的人講話。因為他沒有力道，因為他沒有急迫性，他沒有感覺到說，此生假設沒有開悟，實在是，以後一定死的很難看。他的心態沒有那麼強烈，如果你是沒有那麼強烈的人，你自己要注意，也就是說你要悟很難。

但是如果你是很強烈的人，你一定是大好大壞。我們心上坐兩個人，坐一尊佛，一尊魔，然後有時候是佛在講話，有時候是魔在做主。這兩個人你要看清楚，你要看好，但是一般佛都不會講話，因為佛不跟魔爭，所以一般都是魔在做主，都是魔在發聲，然後佛只是靜靜的，靜靜的等到有一天因緣成熟。這個經上有一句話這麼講，他說如果要知道佛心意，當觀時節因緣。這一句話的意思是說，其實一個悟道的人，他真的是隨人、隨時、隨地、隨事、隨物、隨順一切眾生。悟道的人，真的是這樣啦！你們所講的隨緣，其實我剛才所講是比較細膩的。

有一個公案，有一個出家人，去請問禪師法義，禪師只跟他回答「隨時」，他就開悟了。他的隨時，就是隨時節因緣，他就悟道了。你自己假設不配合，什麼叫做不配合？你如果懶惰懈怠，你是沒有機會悟道的，為什麼？因為你的因緣是不會悟道的。你很急迫，你可能會撞得頭破血流，然後你會到處求救無門，然後你會苦不堪言；但是你只要一有機會，你就會在剎那間，你就覺醒過來了。這是很重要的概念，我們平常在一起，你可以觀察你，你對什麼

東西比較迫切？你對法比較迫切的人，他容易跟法相應；但是你對法不迫切的人，他就會跟世俗相應。就是跟你常常在談的東西相應，常常在想的東西相應，常常在做的事情相應，所以一般的人都跟世俗相應。你也不要覺得可惜，為什麼不要覺得可惜？因為你平常都在蘊釀世俗，所以你當然跟世俗相應，因緣成熟就跟世俗相應。但是如果你常常在法上，因緣成熟，你必然跟法相應，其實都是你自己在佈你的局啦！你可以清楚看得到，你自己未來是要走什麼樣的路，你應該可以看清楚，你應該可以看得到。

我只看一個概念，什麼概念？我只敢說，你這一輩子，要能夠體悟到快樂是什麼？你這一輩子要能夠體認到、體察到幸福是什麼？如果你這一輩子也不能得到快樂，也不能得到幸福，坦白講，你這一輩子實在很無趣啦！真的是很無趣。如果很無趣的話，你以後還要能繼續體驗，你以後還要繼續尋找，你知道為什麼你要繼續尋找嗎？因為你不能夠得到滿足，因為你不能知足，因為你也沒有那個經驗；所以你生生世世，你的潛意識當中，一定會繼續追逐，直到有一天看到它，它是什麼？我知道，我知道了，你才會停止你的追逐，然後就在那個當下你的內心止息。然後當你的內心止息之後，接著你所看到這個世界，完全不太一樣了，這個世界就是祥和的一片。很簡單的概念，我心祥和，所以世界祥和；我心大同，所以世界大同；我心中有佛，所以是諸佛同在。如果我心煩，這個世界就很亂；我心很急，這個世界就很動盪；我心中沒有愛，這個世間就充滿了仇恨，這個心看的很清楚啦！那是我們內心的反射，你應該看的很清楚。

這一段黃檗禪師跟裴休講，你經教不是看那麼多嗎？經教不是這樣重複一直跟你說，一直跟你講，難道你還不明白嗎？我講個很簡單的概念：「這個世界上沒有什麼事，只有你心中有事。」請你要牢記我講的這句話，這個世界上沒有什麼事，除了你心中有事。你心中有什麼事？心如工畫師，是你心中那個

工畫師畫出來的，畫出來的心事。這個圓圈比喻是你的心，這個是你的心，這個世界就是心，你從你的心畫出所有的心事，畫出你的貪嗔痴，畫出你所有的愛恨情仇，畫出你種種的憂悲苦惱，畫出你的怨恨、你的委曲、你的不滿、你的自卑、你的自傲，一直畫，講完了。再繼續畫吧！我還有很多沒有畫，無聊啊！空虛啊！孤獨寂寞！都聽不懂，看書會打瞌睡，繼續畫，請你看到了吧！你的內心就是這樣子，承認嗎？不要怪前面的，知道嗎？不要怪後面的，知道嗎？不要怪左右鄰居，可以嗎？不要怪父母不留財產、不要怪子女不孝、不要怪兄弟姊妹不幫忙、不要怪另一半不體諒，不要怪，可以嗎？學佛若不能看到心，白學了；就像在研究學問，我說白學了，你的心就是一直畫啦！你要畫到什麼時候？我不知道，你畫一個，然後你就要再填滿一個；你要畫兩個，所以你就要填滿兩個。你畫一個不足，你創造一個不足，你就要再創造一個滿足。所以不足是你創造的，滿足是你追求的，所以不足、滿足、不足、滿足，讓你站在這裡喊一輩子，也喊不完。這個就是你內心的陷阱，這個就是你的心，一直在不斷的愚弄自己。

然後我們始終不明白，為什麼我們要這種狀態？那個不明白就是無明，始終不明白人類為什麼要這樣。比如說，人類為什麼要六根接觸六塵，就一定要去滿足呢？所以我們一直不明白為什麼，為什麼要這個樣子呢？所以你要參透啊！你要去把它參透啊！你不把它參透，我可以告訴你，真是你的心一直戲弄你，生生世世在戲弄你。我講個更難聽的名字，其實它在玩弄你，讓你的心，讓你寧靜的海面，起無明的風浪，你的心都沒辦法平靜。那個浪一波又來，一波又來；一波平，另外一波又起。我們這個工畫師，我們盡量畫，我們畫了很多的概念，一直來干擾自己，然後畫很多美好的跟醜陋的。比如說你畫很多美好的美夢，然後你也畫出現實，最後你也畫出惡夢，你的現實亦是假，你認為的現實其實就是假；你畫的現實，就是我們上個禮拜所講的暫有短暫的存在。所以你對心，假設沒有辦法百分之百瞭若指掌，這個憑良心講的，你今天《傳

心法要》白學了。《傳心法要》從頭到尾只傳心，不跟你談什麼，其它都不想跟你談，不囉嗦，不用談。因為一心已經包含全部，包含你的人生、你的生命、你的生活，包含了宇宙人生，其實他已經囊括在這裡面。

所以眾生的心像工畫師，悟道的人的心，他還是一樣是工畫師，悟道的人他的心，也是工畫師啊！為什麼？因為他畫很多東西，他畫慈悲，他畫智慧，他畫很多的布施，他為什麼要畫那麼多呢？因為他要權巧的度化眾生，所以他畫很多權巧方便的法門，要來接引各種不一樣的眾生；他也畫，但是他畫出來是要引導別人，他畫出來是要來救人。但是迷的人呢？畫那些東西是要來傷害自己，跟傷害別人，是完全不一樣，但是都在畫。簡單這麼講啦！都在用心，他都在用心。所以迷的人用他的心來傷人傷己；悟的人用他的心自利利他，都是在用。但是從頭到最後的理論，完全都一樣，都是工畫師，都是在畫。所以迷的人，有沒有佛性？有啊！你看到了吧！所以悟的人也有佛性，迷的人也有佛性，因為他們都在用啊！你還會懷疑你的佛性嗎？你不應該懷疑你的佛性嘛！只是你清楚的知道說，你用錯了吧！難懂嗎？不難懂，抽像嗎？不抽像！好具體喔！為什麼？因為我的心我怎麼會不知道，我這一輩子，我的心我怎麼會不知道？

我的心，有時候是佛，有時候是魔，有時候是善，有時候是惡，有時候是正，有時候是邪，有時候是誠實，有時候是謊言，你怎麼會不知道？現在誰不知道的舉手，你們現在誰不知道，有人不知道的嗎？我講課有很深嗎？有很難懂嗎？有沒有清楚？什麼叫做「做到」，什麼叫做「做不到」？做到跟做不到，你指的是什麼？你說是什麼？做到、做不到指的還不是心？這樣對不對？你心想救人還是要害人，不是心嗎？要不然是什麼？你想提起，還是放下，還不是心？你是要勇敢，還是要怯懦，還不是心？你是要精進，還是要懈怠，還不是心？你是要當好人，還是要當壞人，還不是心？你要真誠待人，還是虛偽

待人，還不是心？哪一件事跟心沒有關係，哪一件事不是心在做主，要不然是誰在做主？

所以我講的課其實很簡單，這就是你的心你要怎麼畫，隨便你，你自己決定。就好像說，就像一個小孩子，到媽媽的化粧台，然後就拿一隻口紅面對鏡子，他要怎麼塗鴨隨便他。看他要怎麼塗，看他要塗兩個腮紅，還是要塗一個大嘴巴，還是這裡要畫個王八烏龜，隨便他畫。所以你不要找任何理由跟藉口，你也不要說你是個什麼樣的人，你不要講那麼不負責任的話，就是你在畫，還有誰？那麼囉嗦！還有說，你是什麼根？你說你是下根，就可以隨便亂畫喔！然後你說你業障深重，就可以亂塗鴉喔！你說你沒有修，你就可以隨便跟人家打叉叉，你有什麼資格這做？所以在座的，你騙自己要騙到什麼時候？你就是要畫，誰有辦法？我怎麼知道？你說師父怎麼辦？畫是可以啦！畫好看一點啦！你懂我意思嗎？不要半夜畫一畫，家人回來看到你嚇得心臟病發，像鬼一樣；你就要畫一畫，家人本來心情很不好，一看到你之後，心情變得很好。這代表你很會畫，畫的很好看，這個時候，你就是菩薩。所以不是不可以畫，因為你有心，所以你要用心，所以可以畫。

但是你要知道一個概念，不管是迷的人，還是悟的人，他所畫的東西，全部都是虛妄不實的，你要記住這句話。不是迷的人畫的是虛妄不實，悟的人畫的也是什麼？也一樣是虛妄不實的，在《華法經》裡面叫做化城，都是化城，會了嗎？這個理論聽得懂嗎？這個理論有沒有一點障礙，以理解，有沒有百分之百聽的懂。所以先畫一些東西，讓你爸爸媽媽喜歡的，知道嗎？「師父，沒有智慧常常畫錯。」那是藉口啦！你媽媽喜歡什麼，你不會畫喔！難道你要畫蛇喔！同學喜歡什麼，你不知道喔！你不知道，我告訴你，天下的人都喜歡兩個字「尊重」，有沒有人不喜歡的，有沒有啦？你只要會畫尊重，你走到哪裏，實在是人見人歡迎啦！鬼見鬼讓路啦！有很多種概念是放之天下皆準，你

就不會畫，畫尊重誰不喜歡尊重？畫善解人意，只要是人類，哪一個人不喜歡「善解人意」？畫真誠誰不喜歡「真誠」？你不會畫這個東西喔！

你都怎麼畫？畫虛偽、畫冷漠、畫管他去死，我講的那些概念誰不會？你讀了老半天，滿口都說我要為家庭著想，我要為你著想，我要為幸福著想，滿口都這麼說，但是這些東西都畫不出來，你不是胡說八道嗎？真是謊言！有沒有很偽君子啦！這些概念你們都懂啊！就是畫不出來！畫不出來，當然就隨便畫，隨便畫，當然別人也就隨便敷衍你，為什麼？因為此有故彼有嘛！你對別人隨便，別人也對你隨便。你只管你對別人真誠，你不用管別人對你虛偽，為什麼？你對別人真誠，幸福的、快樂的、平靜的是你自己。一個虛偽的人，在真誠的人的面前，其實他是虛偽不久的，我可以很肯定的告訴你，他沒辦法虛偽很久，為什麼？虛偽的人，看到虛偽的人，他的內在不會有什麼感覺；虛偽的人，看到真誠的人，虛偽的人內在會痛苦。誰讓他痛苦？他的佛性、他的良心讓他痛苦。

學東西第一點，就是不要找任何藉口，不是只有學佛法，學世間法也是一樣。因為你講那些東西，對你一點益處都沒有，對你活在當下一點益處都沒有。學那些東西來障礙你，那些東西本來不是障礙你，佛跟你講說往昔所造諸惡業，佛是要規勸你，佛不是要障礙你；佛跟你講說凡事有因果報應的，他不是要叫你宿命論，他是要你當下承擔，所以不要把一些概念用錯了。然後用錯之後綁手綁腳，學佛學到最後怕怕的，學到最後沒有精神。

黃檗禪師已經這樣講了，大家看經典，經典也講得那麼明白了，為什麼大家都不會觸動呢？都不會感動呢？都好像還是覺得說好困難喔！怎麼有可能？什麼叫做怎麼有可能？明明就擺在你面前，你還睜眼說瞎話，明明所有的內心世界，都是你創造出來的，不可能也是你創造出來的；困難也是你創造出來的；障礙也是你創造出來的，你說哪一個不是你創造的？所以聽我的課，不知

道會不會難過？聽我的課會聽得很難過嗎？「不會啊！很法喜！」法喜也是你創造出來的，法喜也是他創造出來的；聽的很難過，也是你創造出來的。其實我剛剛挖了個洞，同學還是跳進去，跳入法喜的洞裡。

「云：若如此，則都不要求覓也。」當黃檗禪師這麼說，然後裴休就順著黃檗禪師的話說，若如此，就是說若真能夠這樣，如果一個人真的能夠這樣，那麼就不要去求了啦！那麼就不要去找了，對還是不對？裴休講這一句話，他不是肯定的話，裴休講這一句話，其實是試探黃檗禪師說，這樣到底是對還是不對？但是裴休講這一句話，對不對？其實是對，注意聽哪！這句話其實是對。假設，你能夠明白一切法不可得，你能夠明白所有的現象，不論是精神還是物質，它都是緣起性空，那麼你求的心，還不會止息嗎？會不會止息？不求！做得到的舉手，那就代表全班都做不到，我可以接受你們做不到，那我現在就要問了，求什麼？「求禪心學苑有個道場」。不用求啊！需要求嗎？你們家賣一賣就可以蓋了，回去賣啊！「沒得賣才要求」。求什麼？「無所求」。無所求就要開悟了，若是沒有開悟就是有所求，只是你沒有察覺求什麼而已！我這樣說有沒有道理？要這樣反推啦！這樣印證回來。求什麼？「求身體健康」。我從來不求身體健康，求身體健康，就好像求天上的彩紅不要消失一樣；繼續畫，繼續畫。

「我想請問師父，既然師父剛剛講了，開悟的人畫了跟不開悟的人畫，是不一樣，那我如果是開悟，我是不是要經過一段時間練習？」你還有多少時間可以畫？你的身體不是那麼差。「我這一生不滿足，下一生還要求，所以我不把他弄清楚，下一生還要求啊！」對嘛！求天上的彩虹不要消失，對不對？「這是不是要有時間去悟啊？」對不對啦！「我不知道，所以我請問師父。」啊！不知道，你沒看過彩虹嗎？你不要講那個睜眼說瞎話的話，怎麼我舉的例子，你說不知道。不是啦！我說我求彩虹不要消失，你會不會笑我這個人？

「不會」。為什麼不會？因為你是那樣的人。「是要經過時間練習嗎？」我才不要跟你同樣的人。「當然不同啊！不然就不會叫師父，經過時間練習就可以嗎？」你是要參加健美嗎？不然有什麼好練習的？「不是，我是說這種境界，不是一次兩次獲得這個經驗，我就會醒。」你這輩子生病幾次了？那這樣練習不夠嗎？這樣還練習不夠，已經練習一甲子了，還不夠？我跟你講啦！要欣賞，我要欣賞天上的彩虹，但是天上的彩虹都會消失。我跟你講一個故事好不好？注意聽，我浪費大家的時間，專門跟你講一個故事，請你注意聽，知道嗎？

有一個人，有一天經過路邊，看路邊有很多的花，他覺得很漂亮，他其中看到有一朵最漂亮的花，所以他決定把那一朵花摘下來，為什麼要摘下來？因為他覺得他最漂亮，所以他想要擁有他，所以他就把那一朵花摘下來，然後摘下來之後，因為他很喜歡這一朵花，他戀戀不捨，所以他晚上睡覺，這一朵花就放在枕頭的旁邊，你說這樣喜不喜歡他？喜歡！結果睡一個晚上醒過來之後，那一朵花已經枯萎了，結果他再走出去，他又走回原來的路，看到沒有摘的花，還是依舊滿園盛開，結果摘回來那朵花已經枯萎了，你知道我在說什麼嗎？知道嗎？你太珍惜你的身體，就好像你珍惜那一朵花一樣，結果摘回來的那一朵枯萎了，沒有摘回來的依舊百花盛開。所以你在幹嘛！其實，世界上的東西都是可以欣賞，曾經有人問我說：「師父，我們修行人，那個漂亮的東西可不可以看？」我說當然可以看啊！難道不能看嗎？當然可以看啊！看了也不會長針眼，你放心啦！只是說，看過就好，天上的彩虹，當然可以看啊！地上的美女，當然可以看啊！舞台劇的帥哥，你也可以看啊！但是看過就好，不是說修行人不能看呢！六根接觸六塵，我不染就好了，對不對？我心無所住，都嘛清清楚楚明明白白，怎麼會不懂得欣賞呢？難道開悟的人，之後就不懂得藝術欣賞，然後每天就把垃圾山當成陽明山，是這樣嗎？開悟的人是這種狀態喔！那不是開悟的人，那是從瘋人院跑出來的人，所以天才白痴一線之隔，所

以你們有時候，經驗不要錯亂，知道嗎？不要亂用那種經驗，用錯了。迷的人是人，開悟的人也是人，只是悟的人，他的內在完全沒有障礙，他的內在完全沒有一點保留，他的內在完全不去執著，他的內在沒有痕跡，有痕跡就一定活在過去心，一定就是意識在做祟，這樣你可以懂了嗎？聽懂了！

有時候求東西，你說師父我要求快樂，其實我還可以接受你這個概念。雖然快樂不可以求，因為求就不快樂；雖然悟道不可以求，求就不會悟道。但是你講的概念是說什麼？你講的概念是說，你想要更幸福，你想要更快樂，你想要更自在，我知道你的意思，但是這些東西講的都是什麼？講的都是心，但是你不可以求說什麼：「師父，我要求永遠都十八歲。」你講那個話，我心會滴血，你知道嗎？你不可以求的這麼離譜，這樣知道嗎？雖然是諸法平等，你也要求個比較 highClass。所以，不求，其實對所有人來講很難，為什麼很難？為什麼你叫做凡夫？因為你就是這種狀態，為什麼你不開悟？因為你就是求，所以你一定不會開悟。

你知道我們一般人，在求什麼嗎？其實我們一般人，在求別人諒解，你知道嗎？你求有錢不希奇，你有錢，別人對你不諒解，你也苦，這樣對不對？比如說，你是世界首富啦！你的父母對你不諒解，你的內心是不是會覺得你很失敗；你雖然是世界首富，但是在父母的心目中，認為你是不孝子，這樣有沒有完蛋？其實對他人生來講是完蛋的。比如說，你是個很優秀的人，但是你不是一個好老公好太太，或是你不是一個孝順的子女，你內在苦不苦？我告訴你，你一定會很苦的，所以表面上，你在求名求利啦！其實你內在有很深的區塊，你一直在求別人諒解你，你知道嗎？一直到今天的我，我還是有這個區塊，我還是希望別人能夠諒解我，尤其是，你身邊的人對你不諒解，你更希望他會諒解你，那你求不求？求啊！苦不苦？苦啊！我引以為傲的是什麼？我對我的內心世界，縱使沒有百分之百了解，我也有辦法百分之九十，了解我內心世界。

我現在所講的，純粹都是妄心的部份，雖然在求，但是你也看你求什麼？自古以來，那些聖賢，有的唯求問心無愧，你說對不對？唯求問心無愧，他還是求。但是他有沒有大徹大悟？他還沒有，因為他沒辦法到達無心的境界，所以他還要有一個問心無愧。

今天為什麼說不求？因為我們知道實相嘛！因為我們知道凡所有相，這些的相都是緣起的假相。它都是虛妄不實，不能常在，不能永恆，就在那個當下，他見相非相，他見到實相，那就叫如來，他見到了實相。就是因為這樣，所以他的內心完全無求無所求，所以無求不要求，求什麼？你說師父我想悟道，沒有關係，無求，徹底的無求，當下自然悟道。所以經典常這麼講，「生滅滅已，寂滅現前。」生滅的心，止息了，那個寂靜的內在，就現前了。我用我的語言，來講一段話：「當你把你的心放下，世界都是你的。」你能體悟我的意思嗎？「當你把你的心放下，世界都是你的。」有人會比這樣更富足嗎？但是當你有所求，你馬上就變成乞丐，你馬上就變成窮人，你馬上就充滿了不足，所以你馬上就少得可憐，因為你要求，代表你沒有嘛！對不對？所以你才要求嘛！有很多的東西是無價寶，是千金難買，幸福、快樂、平靜，這用錢買不到的，怎麼買？這怎麼買？沒有辦法買，所以它不是買，所以你也不須需要錢，那是一種領悟，那個領悟是什麼意思？那個領悟是說你早就有了，只是你不知道。快樂你有沒有？當你不快樂的概念消失，快樂不就出現了，當你不幸福的概念消失，幸福不就出現了，當你噪動不安的心止息，平靜的心不就出現了。誰沒有？都有啊！只是你不肯啊！怪誰！你不肯嘛！那你為什麼不肯？你就是願意這樣，自嘆、自哀、自憐，不然表面上說是學佛，其實是到處求人，求人給你這些東西。不用求人啦！真是不用求，所以你真的要好好體悟，我剛剛所講的，不求的結果，補下去：自得！不求就自得；一求，就得不到啦！

再來「不覓」，不用去找啦！找什麼？來佛性在那裡？「無形無相」。你這樣講很沒情感，換你問我。「師父，佛性在哪裡？」佛性在我心裡、佛性在慈悲裡、佛性在智慧裡、佛性在清淨裡面。佛性在我心裡，因為佛性在我心裡，因為我的心就是佛。因為我的心，本來就是清淨的自性；因為我的心本來就有覺，所以佛性在我心裡。我的心，即心即佛，所以不用找，為什麼不用找？為什麼不用找？「本來就在心裡」。你的心在哪裡？「在實相裡」。你講那個東西是圖書館的話，換你問。「師父你的心在哪裡？」我的心在用眼睛看你、我的心在嘴巴說話給你聽、我的心在鼻子呼吸、我的心在手在動、我的心在腳在跑、我的心在身體自由自在的揮舞，這樣有沒有比較親切？有嗎？你們都講那些，所以你們以後不要這樣講好嗎？不要學這種東西，學這種東西沒有用啦！不要這樣學，我講的夠具體吧！所以你們要找嗎？你們需要找嗎？你們哪一個人，不是這種狀態，請問一下，佛性是史豔文，還是藏鏡人？你的佛性，從來都沒有躲在後面，是你們自己視而不見，佛性清清楚楚表現在你面前，你自己都沒看到。

讀佛經一直研究法義，不知道在研究什麼？你說這種東西有用嗎？能當飯吃嗎?所以不親切，你學的東西太不親切了，你學的東西太理論了。那個理論是手指頭不是月亮，我現在在講月亮，不是在講手指頭。那個古鏡不用磨啦！如果你們學佛認為說古鏡要磨，那你的境界層次就差很多，這個古鏡指的是什麼？我們的佛性，不用磨啦！知道嗎？他自然能照，他不用磨，他自然就能照，你不要以為說，唉呀！我們佛性被污染的一蹋糊塗，那是方便說，汙染不得啦！怎麼會被汙染得一蹋糊塗呢？如果你們停留在磨鏡，你就不明白一佛乘、你不明白第一義諦、你也不明白傳心法要。

「請問師父，為什麼，古人講十年磨一鏡的例子？」為什麼古人說十年寒窗無人問，一舉成名天下知，請大德開示，我在講東，你在答西，你乾脆講

說：「師父，為什麼神秀講說時時勤拂拭，莫使惹塵埃。」這樣比較有道理，這樣對嗎？後面那一句，我就不用回答你，六祖怎麼講？「本來無一物」的意思，是指古鏡還是指灰塵？「古鏡」。灰塵啦！無無明，你不要把古鏡也擦掉，知道嗎？不可以把古鏡擦掉，如果把古鏡擦掉，那就斷滅了。這是心，就像工畫師，但是這些東西不用擦，因為它是不實在的，你只要知道不實在的就好，這些都是幻化的。但是這個心不壞亦不失，你不要誤會啊！你不要解錯邊。

為什麼六祖叫我們識自本心，要知道自己的心，要知道心，到底是什麼情形？所以「不用覓，不用找」的意思是說，本來它從來沒有離開你，你在找什麼？你現在，之所以會這樣的運作，就是因為你佛性的展現，你才會這樣運作，你還在找什麼？還在拋家散走，不知道自家珍寶。所以不用找啦！找什麼？所以不找，補兩個字：不覓。不覓就自有。「不求自得，不覓自有。」你自己有啦！你不用去尋找啦！你真的明白這個概念，你可以不再疑惑嗎？你不要今天聽懂，然後明天就聽不懂；這一節課好像醒了，下一節課又睡著了。都跟你講的那麼明白了，不用懷疑好不好？所以你不要再疑惑了，你可以完全不再疑惑了，就看到，看不到的就讓你看到，心在那裡？不在你身上，難道在路邊嗎？不在你身上，難道是在我心；不在你身上，難道是在西方極樂世界，我講的就是你。所以你的心，有沒有跟你在一起，在還是不在？所以不疑，補兩個字：「自悟」，不疑，就悟了啦！

學生問：「心在五蘊？」五蘊在哪裡？「五蘊它會消失，我不知道它在哪裡？」沒有你，找什麼實相？沒有你這個人，找什麼實相？沒有這個人，找什麼本心？今天，假設沒有你投胎，我跟你講這個有用嗎？「沒用」。沒用，這樣，你知道我在講什麼嗎？離開你這個人，沒有什麼思想可以談，你這個人會消失，諸法因緣滅，諸法因緣生；生實無生，滅實無滅，你說在哪裡？你說在

哪裡？活著醒來就好，說在哪裡，都不恰當懂嗎？「沒有五蘊的時候」。在哪裡？照見五蘊皆空，在哪裡？「譬如說，我現在」。在哪裡？觀自在菩薩照見五蘊皆空。「但是問題是說，又說幾劫幾劫，所以事實上是，有一個時間的概念」。停，停，停，那個都是方便說。來，我問你啦！觀自在菩薩照見五蘊皆空的那一剎那，他在哪裡？我現在已經沒有時間了，一分鐘跟你講，你今年幾歲？36，好，你 38 歲開悟的時候，你在哪裡？「我當然還在這裡」。你當然還在這裡，好，你八十歲時往生之後，你在哪裡？所以你還沒開悟，你還沒開悟，所以答不出來。你三十八歲的時候，開悟的時候，就不會問我這句話，懂嗎？就是因為你還沒開悟，所以你不知道，開悟的人他就不會這樣問。下課，不要再問了，去參透，懂嗎？有疑問好，自己去參透，最怕你連一個疑惑都沒有，然後不了了之，三個月之後，回答我這個問題，知道嗎？好！下課。

傳心法要講記-115

師云：「若與麼，則省心力。」

「師云：若與麼，則省心力。」這是黃檗禪師要回答裴休的話，裴休之前有問黃檗禪師說，上根器的人怎麼說法？黃檗禪師回答說上根器的人「覓他自己尚不可得」，假設連自己都不可得，那麼請問一下，還有什麼法可得呢？假設一個人能夠去體證諸法無我，你說還有什麼法可得呢？然後黃檗禪師又舉證說，經典常講「諸法空相」，或是說一切法不可得，因為黃檗禪師之前有這樣的向裴休開示，所以黃檗禪師現在回答裴休這句話。

「若與麼」，如果真的是這樣，真的怎麼樣？真的像你前面所講的，明白這個道理，不當下就止息了嗎？什麼都不用求，對不對？所以黃檗禪師就說，如果是這樣「則省心力」。這句話你要注意啊！這句話你相信嗎？我要從這句話開始來講，如果你明白這樣的法，這樣不就得了嗎？你這樣不就得了嗎？省什麼心力？第一你不用再尋尋覓覓。我不知道你到底在尋找什麼？為什麼我說你在尋找什麼呢？第一你有佛性；第二你的心本身來講，從來沒有離開過你，這樣你到底是在尋找什麼？你能夠這樣聽到，你就相信嗎？

舉我們兩個同學對話為例，有兩個同學，他們住在宜蘭，一個同學很用功，經典也讀很多；另外一個同學接觸佛法，差不多七八個月。所以我們那位很用功的同學，就常常到這一位同學家去，鼓勵他多讀一些經典經論。有一

天，那位初學的同學聽我的課，他就跟這位用功的同學說：「師父教我們要看心，要好好的去了解自己的心，不見得要看那麼多經典。」用功的同學就跟他講說：「你不要以為師父只有讀一本經喔！其實師父是讀很多書。」這位用功的同學，這樣講也很有道理啊！然後初學者同學又聽我講說，不用看那麼多書，你好好讀一本就好，然後好好看自己的心，好像兩個都對，那怎麼辦呢？

初學者同學說，現在請教你一個問題，既然你常拿那麼多書來給我看，我請教你，眾生皆有佛性，他為什麼會迷失呢？或是說即心是佛，他為什麼會起煩惱呢？《圓覺經》說眾生本來成佛，既然本來成佛，那幹嘛修行呢？這初學者同學問的好不好？問的很好啊！那個很用功的同學，當然不是省油的燈，因為他讀很多書，他讀的書比我多，經律論都有讀，他讀很多，他就馬上引用《楞嚴經》一段話來來回答他。他說《楞嚴經》裡面有說過一段話，他說礦要透過提煉才能成金。《楞嚴經》確實這樣說，我們就像一個金礦，但是要透過提煉才能夠成黃金，那位很認真的同學，這樣引經據典講有沒有錯？沒有錯啊！那是《楞嚴經》講的，初學者同學也很聰明，馬上回答說：「你講的是對啦！但是你講的是漸修，現在師父在講的是頓悟，那以頓悟的角度怎麼說？」那個用功的同學就笑一笑說，那你去問師父好了，所以直到那一天，禮拜天上《金剛經》，禮拜一留在這邊，他們才問我那個問題。

在來演練一下，來最近喜歡跟你演練，配合度要高一點知道嗎？你不要不配合演出，金礦是不是要透過提煉才能夠成金，是還是不是？同學：「是沒有錯。」那以頓悟的角度，應該怎麼說呢？「頓悟的角度是說體悟到金本來就存在」。我現在問你，你是金還是礦？直心回答我。同學：「金礦。」你是金礦。第二個問題，你是個幸福的人，還是個不幸福的人？同學：「幸福的人。」你兩個答案有問題喔！你前後的答案標準不一致喔！你前面第一個答案跟我回答是金礦，你說你是金礦不是金，你第二個問題說你是幸福的人，不是

不幸福的人，你前後矛盾喔！因為你認為你是金礦，所以才要提煉成金，對還是不對？對哦！那如果你認為你是個不幸福的人，你才須要來學習幸福，對不對？然後，你才會問師父幸福的方法是什麼？你才會來這樣問我，這樣對不對？如果你既然是幸福的人，你會問我幸福的方法嗎？需要嗎？同學：「不需要。」好，我重新把你帶回去，我再問你第三遍，你是金還是礦？聽懂嗎？同學：「是有金的礦。」如果你是金，你就不須要從礦再提煉成金；如果你是幸福，你就不須要去求幸福的法門，這樣對不對？這樣你聽懂我的意思嗎？聽懂嗎？懂哦，好！

我再問你一個問題，你是迷的人，還是悟的人。同學：「不是迷，也不是悟。」那是什麼東西？同學：「不迷就好了。」你說什麼？同學：「不迷就好了，為什麼要講悟呢？」換你問我，同學：「師父，你是迷的人，還是悟的人？」只要沒有煩惱就好！這個問題你聽好，你現在是什麼人？有沒有一個標準，有還是沒有？比如說你說你是個自卑的人、或是說你是個自傲的人、或是說你是個快樂的人、或是說你是個痛苦的人，有沒有標準？請你告訴我答案，沒有標準！這個感覺是誰生的？是你自己生的。你會覺得很奇怪，自己講那個話都有問題。為什麼你講那個話有問題？因為你講那個話不成立，你說你是個痛苦的人，我問你說為什麼你是個痛苦的人，你說因為我很窮所以很痛苦，很窮就等於痛苦，這不對吧！顏回一簞食一瓢飲，快樂的不得了。你講那個話不能成立，我講這句話是什麼概念？我講這句話是說「是你自己的心，一直在主導你自己，因為你認為你是什麼樣的人」。接下來就糟糕了，為什麼接下來就糟糕了？比如說，你是不是一個缺少別人關心的人？你是不是一個缺少愛的人？聽聽你的感覺，你是什麼人？你現在沒有缺少愛是不是？你現在有沒有多餘的愛？你也沒有多餘的愛，我們都很缺少呢，我叫你多餘的愛分給我們，你不肯嗎？

今天在談頓教，在談什麼？我們今天談頓教，在談一個最根本的核心。你要切記，假設沒有頓教這個法門，那麼為什麼會成立這個名相，請你一定要有這個概念。你說一定要漸修，漸修是一個名詞？是！那佛教有沒有頓悟的名詞？有！代表有人頓悟，亦代表有人漸修，所以你不可以說沒有，自己做不到，你不要去謗這個法。你會說覺得漸修比較合理，頓悟比較強詞奪理，真的嗎？如果頓悟比較強詞奪理，這個概念早就被推翻掉了，那禪宗不需要由六祖發揚光大，而且影響力還一直存在。就是說你信得過嗎？剛才講那個話並沒有強詞奪理，為什麼沒有強詞奪理？幸福是你自己幸福，不幸福是你自己不幸福，那幸不幸福原則上誰決定？你的心決定！你的心怎麼決定？心生種種法生，心滅種種法滅。心生什麼？心生幸福，心生不幸。

你說師父可以證明嗎？我證明給你看，壇經裏面有個公案，兩個人在爭論到底是風動還是幡動？風動、幡動都是六塵是不是？是不是都是六塵的境界？六祖怎麼說？「仁者心動」。「仁者心動」什麼意思？風動、幡動干你何事？貧富跟風動幡動一不一樣？同學：「一樣。」那麼健康跟生病一不一樣？同學：「一樣。」你心不動它又何妨？你心一動它就干擾你，所以關鍵在哪裡？為什麼六祖講這一句話，大家這麼驚訝！大家一直在現象界討論，討論到底誰是對的，就好像我們在討論貧富、或是談順境逆境、或談健康生病，你們為什麼都在這邊談呢？現象界的東西，不要用好跟壞來談它，為什麼？因為它只是「諸法因緣生，諸法因緣滅」。現象本身沒有問題，有問題的是你的心，所以信心銘才會談到「不惡六塵，還同正覺」。你不要在六塵的境界打轉，你應該要先問問你的心，看你心動還是不動？為什麼黃檗禪師說，如果你肯定經典所講的話，如果你信的過，那麼一切東西，都不用這麼麻煩，則省心力。現在是你信得過嗎？我現在一直想問，你信得過嗎？如果你信不過，你一定是苦了自己。

舉個例子，尋尋覓覓，在尋什麼？怎麼樣才能夠找到我的本心？怎麼樣才能夠明心見性？怎麼樣才能恢復我的佛性？這叫做尋尋覓覓，這叫做踏破鐵鞋。你東找西找，你在找什麼。這一條毛巾要去找它的佛性，教我怎麼找？它本來就具足不用找，好！我放著。你跟這個毛巾，一不一樣？這個毛巾諸法什麼？諸法因緣生，你這個人，是不是也是諸法因緣生？對！你找不找佛性？同學：「自己有佛性不用找。」你真的懂了嗎？真的懂不是坐這裡，你是可以坐桌子上，我們跟你頂禮三拜，你真的懂嗎？因為，你剛才講的那些話，都是盜版的，那些都是我講的，你不可以盜版，真的懂了嗎？有沒有開悟？我看你的表情，就是沒有開悟。這一支電風扇，要怎麼找實相？你找到本心了嗎？你說說看，為什麼？不是不要講我的概念，我現在要你講你的體悟，不要講我講的話。再請教你個問題，你的本心在你的身體裏面、還是你身體的外面？同學：「本心在內、在外。」這樣打你會痛嗎？你說在內在外，我打你的本心，你怎麼沒感覺？我踩你會痛嗎？所以這樣講，不對！你們這樣講錯了。我再問你，這一條毛巾的實相在那裡？這一條毛巾的實相是在內也在外，這一條毛巾的實相是遍一切處，對還是不對？不對！你們現在講的這個概念，你們已經把實相當成空間的概念在講，你們也把實相當成空氣在講，這樣講不對！

好像都講過，我換個方式，但你們的回答又不對。我們去談你的佛性，一定是指誰？一定是指他！懂嗎？一定是指他，你不可以說，你的佛性在那裡？「師父，我的佛性在喜馬拉雅山。」你可以這樣講嗎？不可以這樣講，你講這些概念，好像聽起來似是而非，這樣不對！禪宗不是有個公案嗎？參禪的人，參很久，參到有一天他參不出來，直到有一天，他跟和尚告假，和尚就送他到門口，經過一個花園，經過花園那和尚就問他說：「三界是不是唯心？」他說：「是。」和尚就問說：「那你有沒有看到旁邊那塊石頭呢？」他說：「有。」和尚就問他說：「這一顆石頭，是在心內，還是心外？」糟糕！按照你們的理論，不但石頭在心內，連整個地球都在心內，對不對？修那麼久了，

心內還有一顆石頭，這樣對嗎？這樣是不對的！這樣講是不對的，所以當下，那個參禪的人答不出來。

如果他說這顆石頭在心內，一定是不對，他一定不可以這樣回答。本來無一物何處惹塵埃，怎麼石頭會在心內，你這樣回答，怎麼對？所以你要注意這個概念，當我在問你的本心，如果你的本心跑到外面去，你這樣的談法就不對。雖然《楞嚴經》有談過這樣的話，心不在內，不在外，不在中間。但是你不要忘記，我現在談的這一顆心，一定是你那顆實實在在，活活潑潑的那一顆心，懂嗎？我不跟你談哲學理論，如果，你把心解釋做所謂遍一切處的話，那麼這個心就變成空間。空性不是空間，我再跟你強調，空性不是空間。《金剛經》講的很清楚，過去心不可得，現在心不可得，只告訴你不可得。

所以我在談這個毛巾的實相，一定是指什麼，一定是指毛巾，對不對？你不可以離開毛巾，你離開毛巾去談實相，那《心經》要改寫。現在談實相，這個實相就是《心經》所講的那句話「舍利子，是諸法空相：不生不滅，不垢不淨，不增不減。」它講的空相就是什麼？就是實相。諸法空相。諸法因緣生，所以你們看到色，這一個色的實相是什麼？就是「空」。所以實相有離開這個色嗎？有沒有離開？你不可以離開這個色去談空啊！不能這樣談啊！所以在談毛巾的實相，一定指這一條毛巾；在談電風扇的實相，一定是指電風扇；在談你的實相，一定是指你這個人，可以離開你這個人嗎？不可以離開你這個人。你這個人是什麼組成的？五蘊！所以不可以離開五蘊，不可以離開你這個人。不可以離開五蘊，單獨談一個空的東西，不可以這樣談。很清楚地告訴你，你要照見五蘊，不可以離開五蘊，五蘊的實相就是空。我最後再確認，聽不懂的舉手。

同學：「請問師父，你有看到那條毛巾的實相嗎？」一個開悟的人才能夠親證，在你還沒開悟之前，你可能是用理論知識上的了解，這一條毛巾「緣起

性空」。同學：「師父，請教您的心在內、在外？」好注意聽，五蘊在的時候，一定是在五蘊；五蘊不在的時候，一定是在法界，聽懂了嗎？五蘊在的時候，一定是在五蘊；五蘊不在的時候，一定是在法界，這樣明白嗎？你這問題問得很好。所以五蘊還在，你要觀照五蘊；但是當五蘊消失的時候，你說你在哪裡？那就是法界。你會照見五蘊皆空嗎？還不會，我們都有五蘊，在你還沒開悟之前，理論上，你只知道這個理論，但是當你知道這個理論的時候，它是可以證明的。

為什麼呢？因為它會消失，對不對？你也會消失，它也會消失，理論上是可以證明的，這樣對不對？以長期的角度，你可以證明「可以消失」，你雖然還沒有消失，但是你曾經看到有人消失，也可以證明，對不對？但是，為什麼你不開悟？為什麼你不開悟？很簡單，因為我們現在看到的，只是生滅的假相，你還沒親證實相，就像《金剛經》所講的：「可以色身得見如來否？不也，世尊！」所以大家停留在生滅的假相，還沒看透，也還沒貫穿，所以你還很執著。因為你就是沒有親證這個實相，所以你只是比量，比量就是推理，你不是證量，不是你親自去證悟到的那個境界，所以沒辦法開悟。現在知識上可以跟上，但是知識上可以跟上，你要完全知道，不可以一知半解。不然我換個角度再問你們，你們可能又會迷失。

同學：「師父，你剛剛講說，五蘊在的時候，心在五蘊，不在的時候，心在法界，那你的意思是說，除了五蘊之外，還有心的存在嗎？」來，等一下，停！誰去投胎？同學：「如果以理論上來講，是阿賴耶識。」沒有錯！阿賴耶識是五蘊的什麼？「心」。五蘊有心這個名詞嗎？同學：「識。」答的很好，你答對一百分，山育，她已經回答你的問題了。五蘊消失怎麼投胎？識去投胎！我們禪宗原則上不太講這樣，我們禪宗講心。同學：「師父，這樣子我有問題，因為五蘊會消失，但是識就不會消失，色受想行都會消失，就唯獨識沒

有消失？」等一下，停！阿賴耶識是常還是無常？我不要講那麼複雜，昨天的你跟今天的你，是一樣的人，還是不一樣的人？同學：「有變化。」對！所以阿賴耶識有沒有變？「有」。當然有變，所以五蘊都是無常的，懂嗎？五蘊都是無常的，阿賴耶識亦是無常變異。如果阿賴耶識是常，那就是一般所講的靈魂，我們一般民間宗教就是這種概念，那個靈魂永遠都是一樣，不是這樣，不是這樣子。

我再告訴你，阿賴耶識的本來面目，是什麼？「是心、佛性」。佛性的本來面目，是什麼？「空相」。大家一直在心跟空，然後轉來轉去，兩個都好像轉不出來。一個成佛者叫做法身；我們還沒成佛，我們叫做佛性；然後在法界，就叫做法性，法性、法身、佛性都叫做空性。所以你不要把名相的概念，好像變成其他的名相，然後你就在那邊對不上。眾生的心，是有還是沒有？同學：「沒有。」心沒有，你幹嘛來這邊學？回答東西要肯定一點。心不是一個具體的東西，非實非虛。那一樣的概念，空是有還是沒有？你們對空的概念，是有還是沒有？它也是非實非虛。所以你們要把那個概念釐清楚一點，不然就是常常會很混亂。其實唯識的東西，剛開始學是很難學，但是當你學到一定的程度，唯識很好懂，為什麼？就一句話「萬法唯識」，也就是說唯識的東西，它是承認肯定一切都是唯識所變。但是如果你在學般若，你要注意般若經不談佛性這個名詞，你可以去看般若經，不論你是看《心經》，還是《金剛經》，它不跟你談佛性這個名詞。但是《金剛經》卻談一個名詞，什麼名詞？「如來、實相」有沒有？談如來，談實相，名相不一樣，意思都是一樣，它在談那個東西。那《心經》不跟你談如來這個名詞，《心經》跟你談諸法空相。如果說對一個名相咬著不放，其實在讀經典是很容易混淆的。光是一本《六祖壇經》從頭至尾談多少名相，都在談同樣一個東西，談自性、談佛性、談本心、談本性都在談同樣一個東西。讀《六祖壇經》就很清楚，六祖從頭到尾也不是用一個名相，他在表述這一個概念，所以有時候跟你談空，你就會覺得「師

父，緣起性空，那是什麼？」直接講說誰去投胎？阿賴耶識去投胎，喔！以唯識的角度很好懂，對！阿賴耶識去投胎。但是阿賴耶識是個名相，那我問你，阿賴耶識的本來面目是什麼？還是空啊！這樣弄懂了嗎？你們都懂了嗎？同學建議說，師父有的同學聽那麼久，好像似懂非懂，那為什麼不要一次搞懂？我有什麼辦法，你為什麼不要一次搞懂？

好！那你現在再回過來看，省力的第二個原因是什麼呢？你就不用盲修瞎練。為什麼你不用盲修瞎練？這個圓圈就是我，這個圓圈就是心，假名叫做心，這個圓圈就是心；我有很多的業障，我少福，我也少慧，我內在有無數的貪嗔癡，有數不盡的冤親債主，經典有沒有這麼說？有！師父，我現在要修行了，怎麼修？當然就是把這些全部都去掉。把這些都去掉你們會不會反對，會反對還是不會反對？同學：「不會反對。」那你就慢慢去修，這樣修有錯嗎？我不會說你錯啦！但是我一定會等你，看你什麼時候修好。為什麼我會等你呢？因為你的理論認為是這個樣子，你學來的理論是這個樣子，或是說你的師父教你是這個樣子，或是你自己去看書看經典，你自己解讀是這個樣子，因為《地藏經》告訴我們，起心動念無不是業無不是罪；然後懺悔偈也告訴我們，往昔所造諸惡業，皆由無始貪嗔癡；經典也告訴我們，如果我們真的把這些業障都變成實體，虛空都填不盡。經典確實都有這樣說過沒有錯，你就按照至這樣解讀，這是你的生命，這是你的心，這是你所有的問題都在這裡，你今天之後要老實修行，就是要把它一個一個去掉。我講一句話，我一定會在竹子底下等你，這句話什麼意思？我一定會在竹子底下等你，這句話什麼意思？有得等了。你知道這個概念，有什麼陷阱嗎？第一要把它擦完，我看所有的眾生都已經成佛了，只有你還沒成佛，所有的眾生都已經成佛了，你一定是最晚一個成佛，我不蓋你，我現在就可以為你授記，你一定是最後一尊佛，這是第一個概念。

第二個概念，這個理論不成立，為什麼不成立？因為永遠擦不完！因為很簡單，因為擦一個會增兩個，然後擦兩個，會增四個，一定像直銷一樣倍數成長，這樣修對嗎？那麼應該要擦幾個？你會說：「師父，我知道，只要把重要的擦掉就好，只要把比較大點的擦掉就好，只要把貪、嗔和癡擦掉就好。」來！你說說看，那應該怎麼辦比較好？同學：「無心，無心全部就擦掉。」我好像不是這教的，你要不要再重新修正一下，我好像不是這樣教的。你擦它幹什麼？凡所有相皆是虛妄，一切法必竟空寂，不管是福，不管是慧，不管是障，不管是好，不管是惡，不管是善，不管是正、是邪，一切法不可得，你不知道嗎？就這樣子而已。百分之百看清楚，就在百分之百看清楚的那一剎那，那一剎那！就叫做頓悟，你不用懷疑，歷代的這些禪師的故事，不是騙我們的，你不用懷疑，他沒有騙我們，他真的沒有騙我們。是我們一直不放過自己，你說對不對？我覺得我們這班你最有機會開悟，你知道為什麼嗎？因為你最沒有被佛法汙染過。是你自己不放過你自己，這個概念已經跟你講的很清楚，但是如果你不相信，那你就繼續盲修瞎練。這樣修實在是累死人了，這樣修叫做什麼？費力！費力還沒有關係，問題有沒有達到成效？還達不到成效，累死人了。

黃檗禪師教我們要什麼？同學：「省力。」那你相信嗎？你相不相信？同學：「相信。」我看你們上我的課，這邊不理我，這邊看地上，這邊我在講，你們眼睛飄來飄去，這邊我在講，你嘴巴嘟著。我看到你們的內在用三個字「很狐疑」，很狐疑的在看我。你不用看我，我只是老實的按照經典講給你聽。同學：「師父，既然這樣，為什麼我們做不到？」「為什麼這麼簡單的，我們卻做不到，為什麼做不到？」今天你有沒有穿衣服來上課？同學：「有。」是你太太幫你穿的嗎？是誰穿的？自己穿，我是說穿衣服是自己穿的，對不對！春有百花，秋有月，為什麼春天下面要有兩條虫（蠢）呢？我有

甚麼辦法？同學這麼多，乘以三十個剛好六十條虫。同學：「師父，這放下大家都知道啊！」都知道為什麼做不到？要問誰？你娶老婆的時候有問我嗎？

外求善知識沒有用啦！怎麼不問問你內在那個善知識？常常問他啦！明明那麼簡單，為什麼不肯？我有什麼辦法。我套一般法師教的話，好不好？我實在不太想講一般法師講的話，你就這樣問，我也無可奈何跟你這樣講，注意聽了！因為你有業力，業力一直把你拉著走，這樣知道嗎？因為業力，所以你沒辦法做主，所以每天要來拜八十八佛，要來拜懺悔，知道嗎？每天都要到禪心學苑拜，有用嗎？我只要用兩個字業力，就把你打死了。業力是什麼？業力就是心嘛！還不是心力，業力就是心力嘛！還不是你的心在做主，你自己要這樣，我有什辦法。

壇經其實講的很清楚，一剛開宗明義的時候，我就問同學：「你是金，還是礦？」同學：「師父，我知道了。」大德請說。同學：「金跟礦，以佛來講，是為了度眾生而說的。」我要以你來講。同學：「因為眾生認為都是礦，佛說有個金，但事實上，金跟礦都是多餘的想法。」沒有錯，就是這個意思「但盡凡情，不求聖解」。你們不要在這邊打轉，可以嗎？你如果沒事，沒事就好了，不用囉嗦，這些都是你自己想的啦！你繼續想吧。就跟你講，因為佛跟你講說你是金，你就說我怎麼是金？我有無數的煩惱，我也沒有財富，我也沒有妻子，我也沒有房子，我也沒有兒子，我只有一台破車子。但是佛跟你講說你是金，他一直不認同，但是佛很慈悲，佛會不會放棄他，所以佛沒辦法，只能夠順著他說，對！沒有錯，你就是埋在地底下的礦，你不要失望，你是有救的，知道嗎？你只要透過鍛鍊，你就會成金，你當下就法喜充滿，相當的高興。接著，你就問佛：「礦如何變成金？請你慈悲開示。」世尊就教他，你要勤修戒定慧，息滅貪嗔癡。世尊這樣講沒有錯啊！是針對他講的。如果你佛經看得懂，你就能夠感受到佛有夠慈悲，而且你佛經看得懂，你一定是一個相當

好的老師，好的老師一定是按照學生的想法教他。你超越他的想法，他不能接受，他不可能接受，他一直活在他的想法，所以順你們的意教你們，就是因為這樣，才會造成一乘佛法說三乘，才會造成漸修，不然本來不是這種狀態。

六祖怎麼說？你就是金！當你說：「那有，我是礦。」六祖就再講一句話：「無端起知見，著相求菩提。」你就開悟了。釋迦牟尼佛在世，一定給六祖拍拍手，真是厲害！你們不是無端起知見嗎？能怎麼辦？你就是要這樣想。同學：「請問師父，既然佛知道這個道理，為什麼當時不這樣說？」人家佛確實有說了，有的弟子當下就領悟了，有的弟子還是沒辦法，你不要誤會佛啦！佛一定在六祖之上，不在他之下。人家都有講，只是每個人都是找他自己的答案。一樣是一本經，你們每個人，都看你們自己想看的部分，你相不相信？很多人在看《心經》都怎麼看？都專門看照見五蘊皆空。我看《心經》我專門看這幾個字，「無所得」，這樣就結束了。我專門看這幾個字，你們都專門看要怎麼修。你看要如何修？有沒有得到答案，你還沒得到答案，我專門看這個（無所得），直接實相就是如此，你不用懷疑，這叫做實相（無所得）。

同學，像你業力這麼重這麼強，應該要念什麼咒？沒有一個很大的咒，是大明咒，是大神咒，是無上咒，是無等等咒，那個咒是什麼咒，是詛咒嗎？那個咒是什麼咒？那個咒就是般若。很多人很喜歡持咒，然後在比哪個咒最厲害，有人說楞嚴咒最厲害，不然早課為什麼誦楞嚴咒？有的人說大悲咒最厲害。我告訴你，最厲害的就是般若，我很少聽人家這樣講過，因為大家的腦袋，都不知道在想什麼？沒有比這個更大的力量，所以你要提起般若的正觀，你要有般若的正見，你要透過般若才能夠到彼岸。說彼岸是權巧方便，彼岸是台灣，還是大陸？彼岸是娑婆還是極樂？

同學：「師父，但盡凡情，不求聖解的但盡凡情，是甚麼意思？」只要你沒有煩腦就好，這叫做但盡凡情，講完了，滿意嗎？不滿意是你家的事，這樣

知道嗎？但盡凡情就是我所講的，沒有煩惱就好，不用囉唆！沒有說：「師父，我但盡凡情，我接下來要怎麼辦？」你接下來，是要做佛祖讓人家拜嗎？沒有怎麼辦啦！不要拖一個尾巴。你們常常在拖了尾巴，這就是有問題。這個東西信不過，信不過就悟不透。上課之前，同學有問過我這樣的話。行雖然很難，但是你要斷你的疑也很難，知道嗎？你的疑心病太重，因為從頭至尾你都懷疑「本來無一物，何處惹塵埃？」你從頭至尾都是相信「本來物很多，到處都塵埃。」你真的是相信這種理論，對不對？你的內在就是這種狀態，不用騙你自己，所以那個「疑」，障礙你「行」。講一句很實在的話啦！那個疑，斷除了這個行，到底是在「行」什麼（無所得）？這個不用你談啦！真的不須要你談，知道了就好，知道了隨緣盡份，該怎麼生活，就怎麼生活，就這麼簡單。這樣省不省力？你現在要省力，還是費力？後面不要問知道嗎？後面不要再起知見，知道嗎？你一問下去之後，就又沒完沒了，不要這樣折磨自己，可以嗎？你一折磨就是輪迴，你不折磨就是解脫，就這麼快。你說：「師父，可以證明嗎？」你的心現在怎麼樣，還須要我證明？好不好過，不須要我證明吧！你自己最清楚。如果你明白這樣，你真的不用去走冤枉路！

今天又是談這一句話而已，這個公案本來是一節課，就要把它講完，但是每次都是講一句話，沒辦法，因為大家就是有許多的問題。最後還有五分鐘，下面這句話我們下個禮拜再講，我只先問一個問題，今天講的課有沒有疑惑？同學：「不會。」那悟到什麼？同學：「無所得。」是什麼意思？你現在是無所得，還是有所得？他有所得、無所得，我只要再問一句話，你剛才打坐的時候怎麼樣，剛才那半個小時打坐的時候，怎麼樣？剛才你打坐的時候，在想什麼？同學：「沒有想什麼。」不對吧！沒有想一定是不對。沒有想一定是不對，但是想也一定是不對，想跟不想都是不對的，因為都是執著。我再問最後一次，你剛才打坐在做什麼？同學：「只有剩下覺性。」剩下覺性，還有剩菜喔！天啊！臭酸了，還有剩下東西，臭酸了。你們不要說：「師父，我都沒有

煩惱了，只有一顆心。」你們也太血腥了吧！什麼都沒有只有那一顆心臟在跳，太可怕了！你不要一直用你的概念，好像有一個東西在存在，我一直勸不要有這個概念，當你有這個概念，其實那個就是你最後的障礙，這個障礙沒有破，你過不了關。為什麼過不了關？大家在打坐，一般都活在能觀，然後在觀察所觀，然後以為把這個「所觀」消滅了就沒事了，這是不對的，這個「能觀」還在啊！這個還在（能觀），就是我執。這個可以在嗎？所以你剛才說剩下的，就是能觀，它會在，就是你的障礙，能所雙亡，一切法不可得，一切法必竟空寂，所以不要用「那個」在觀察。其實你所講的那個在觀察，就是你的識在觀察五蘊，注意聽喔！你的識，色受想行識的識，在觀察五蘊，所以那個識不空，五蘊不會空，聽懂嗎？同學：「聽不懂，那個識要怎麼破？」識要怎麼破？你回去把《心經》吞下去，看能不能破吧！

傳心法要講記-116

云：「如是，則渾成斷絕，不可是無也？」師云：「阿誰教他無，他是阿誰，你擬覓他？」云：「既不許覓，何故又言莫斷他？」師云：「若不覓即便休，誰教你斷；你見目前虛空，作麼生斷他？」

我們在談佛法，有時候常常聽人家說話，都沒有辦法真正理解別人講的話。有時候就像我跟同學講：「放下」，然後同學就回答：「師父，我還有工作、家庭，我還有孩子要照顧，怎麼放得下呢？」放下跟他講的那個有關嗎？是不是不相干？然後他就把放下好像當成放棄，好像什麼都不要做。所以有人說想要修行或是想要學佛，就好像都把工作辭掉，不是這個意思。有時候，我們在問話，也都是很奇怪，譬如說，有時候跟你們講「凡事要隨緣」，就有同學說：「我們做事不是要積極嗎？怎麼可以隨緣？」所以你看，又來了，他又把那個意思搞錯了。

在日常生活當中，有時候我們在談很多的佛法，大家有沒有把意思搞錯？有吧！很多都搞錯。難怪！你現在看公案，裴休跟黃檗禪師在對答，黃檗禪師就這樣講，裴休就會轉一邊問，有沒有？當裴休講空，他就以為是沒有，當裴休講有，他以為就是有。裴休宰相是何許人也，他也是個了不起的人。但是，在一個人還沒開悟之前，其實都跟我們差不多，就是都一定會落一邊，一定沒辦法很中道。我們一般人都沒辦法，能夠很清楚的知道，這個開悟者講的話。所以，常常都會執著一邊，但是自己不知道，這樣回答起來，有時候很辛苦，有時候很累。有時候我們在講話，你就可以看得到，我沒那個意思，為什麼你

聽成那個意思。現在裴休宰相也是這樣子，因為黃檗禪師跟他講說什麼，意思說如果你能夠明白，一切法畢竟空寂，那這樣不就省力嗎？知道一切法畢竟空寂，這樣不就省力，不就結束了嗎？

「云：如是，則渾成斷絕，不可是無也？」結果裴休怎麼說？他說「如是」，「如是」的意思就是說，像黃檗禪師你講的那個樣子，那麼「渾成斷絕」，這個「渾」就是全部的意思，意思就是說，這樣不就變成斷滅嗎？空是斷滅嗎？空不是斷滅，空也不是沒有，空也不是叫你不做事，空也不是叫你不要修行，你怎麼會覺得是斷滅呢？所以後面再補一句話，「不可是無也」，你把它補兩個字比較容易清楚，在「不可」的旁邊加兩個字，「不可以說是無他也」。這個無有兩個意思，一個意思說不可以說沒有；第二個意思說不可以說無他，那個他就是佛性，不可以說沒有佛性，不可以說沒有本心，是這個意思。

「師云：阿誰教他無，他是阿誰，你擬覓他？」這一句話要注意，這個是古時候的人講話，我們現在的人講話是這樣講嗎？有時候你看資料，你可以看到那個朝代的人講話的模式。這個「阿」本身是沒有什麼意義的，所以「阿誰」你直接可以把它翻成做「是誰」。黃檗禪師講的這一段話，其實可以分兩個概念來說，第一句話他說：「是誰教他無」，意思是「什麼人說他沒有呢？」是什麼人說沒有佛性呢？是什麼人說沒有作用呢？這是第一個概念，第一個概念擺在「無」，「阿誰教他無」，「無」，你先把「無」畫起來。第二個概念擺在「誰」，「他是阿誰，你擬覓他」，「他」跟「誰」是同樣的意思，也就是你現在講的佛性，到底是什麼東西？你講的本心是什麼？所以這個禪師實在是很厲害。

上次同學問：「那是什麼投胎？」然後我回答同學：「是誰去投胎？」你要把那個關鍵字「是誰」抓回來。他這個問法深不深？你答的出來嗎？裴休答

的出來嗎？裴休一樣是答不出來。我問你：「剛才是誰在那邊打坐？」「師父，我答不出來。」是誰來上課？又是誰想要解脫？又是誰去輪迴？你不覺得關鍵就是「是誰」嗎？你們今天來這邊學了老半天，關鍵不就是要知道「是誰」？所以，你們在打坐就只有這個目的，也就是說你要去了解你是誰呀！只是這樣子而已！所以，為什麼你要去觀察「五蘊」？為什麼你要觀察「六根、六塵、六識、十八界」？為什麼你要參「父母未生之前本來面目」？為什麼六祖教我們「識自本心」？意思都是一樣的，就是說你認識你「是誰」，就是這樣子而已。這樣搞了老半天，讀那麼多書，聽那麼多課，又在幹嘛！你老實去面對你「是誰」就好。但是，有的人，到最後又覺得很無聊，很不勇敢，又跳開，說我看我還是一步一步來吧！你不是最喜歡修頓悟的嗎？會不會？學生：「自己不夠勇敢，想要禪淨雙修。」一個都修不好了，還想要修兩個！一個就很忙了，還要修兩個！

禪淨雙修是什麼意思？你們真的是誤會禪淨雙修的概念，禪淨雙修不是淨土跟禪宗同時修，叫做禪淨雙修，你們誤會它的意思。那是因為禪不得力，教你淨，能夠跟禪相應，所以教你禪，是這個意思。結果你們以為是兩個法門一起修叫做禪淨雙修。專修一個法門都不會開悟了，修兩個會開悟嗎？我們內在在講這個話是什麼意思？就是在逃避，就是怯懦。你們都沒有看到，你們自己的內心世界是害怕得要死，比較勇敢的舉手一下，快點。要怎麼修？你是阿誰？「我是佛性啊！」佛性怎麼樣？「佛性沒有完全開發出來而已。」你有回答「阿誰」嗎？你沒回答問題，沒有回答問題就是危險，知道嗎？佛性是什麼東西？既然不是東西，但是你還是要具體講。所以你知道嗎？到現在還有很多人在找佛性，到現在還有很多人，在尋找那一顆叫做本心的東西。你不要這樣找，你找死了，你也找不到。黃檗禪師一直提醒你，不求覓，這樣省力呀！現在又跟你講說，你想去找他嗎？你看這裡講「你擬覓他」，你又想找他嗎？他是什麼東西？你為什麼想找他？你一直不認識他耶！你剛才在觀五蘊當中，找

得到一個叫做心照的人嗎？那麼是誰在觀察五蘊？學生：「是一個覺知」。認識他嗎？學生：「不認識」。禪，就是要讓你自己，不斷的深入思維起疑惑，直到有一天，你使盡各種方式，但是問題是你的目標，從來沒有放棄過，你才有機會開悟。但是你一兩下就被他打敗，你就會放棄沒有信心，你就像同學一樣，禪淨雙修，就被禪打敗了，你就專修淨土就好。有時候要放，也要勇敢一點，沒有錯啦！各種方法都可以開悟，反正條條大路通羅馬。但是禪師常這麼講，條條大路通長安，以前我們是講長安，不講羅馬，不知道什麼時候改成羅馬，大概是羅馬帝國強大的時候。

「云：既不許覓，何故又言莫斷他？」你現在看裴休回答，裴休回答有比你們高明嗎？其實沒有比你們高明，雖然沒有比你們高明，但是他話還是可以講下去。裴休為什麼這麼講？因為裴休一直要去問，就像你們一樣，你們一直很喜歡去問什麼？都希望禪師告訴我答案，我們的腦袋都是這種腦袋。譬如說：「怎麼開悟？什麼是佛性？那個誰是誰？」禪師，從來不告訴你答案。有時候，你在聽教下，會聽得感覺比較有收穫，為什麼？有頭有尾，然後有問題就有答案。談禪的東西，有時候跟你點一下，你要叫他清楚告訴你答案，他就是不說，說了有用，你早就開悟了，為什麼？因為佛都說了，你要的答案，佛都說了，你也悟不了。

所以，裴休他就認為，黃檗禪師既然講不用去找，他才問說「既不尋覓」，如果都不用去找了，又何必跟我提醒，何必勸我們說莫斷他呢？好像這個東西本來就具足，你不用再提醒我「接著該怎麼樣」，不用嘛！我本來具足，你又何必強調「莫去斷他」呢？我們在談莫斷他，我們談到兩種空，一種是無記空，一種是斷滅空。外道常常修到最後變斷滅空，一灘死水，好像一顆石頭，這叫斷滅。一般人，無記空跟愚癡相應，好像什麼都不要想，無記空變

成一種頑空的狀態，其實都不是這種狀態。現在關鍵就來了，你可以察覺到裴休講東，他就答西，他講西，他就說東。

「師云：若不覓即便休，」黃檗禪師已經很清楚，你那顆想找的心，若是你能夠徹底的止息，這個「即便休」，就是狂心就止息了，你的妄想就止息了。但是這樣的概念，很多人就是做不到，這樣的概念很，多人就是活不下去，什麼叫活不下去？「不覓」，你知道多困難嗎？譬如說，你內心最怕什麼？學生：「沒有煩惱」。你現在是火星人嗎？最怕沒有煩惱？學生：「因為沒有煩惱，沒有寄託，不知道怎麼樣生活？」你的回答是可以列入教科書的「我最怕沒有煩惱」。你最怕什麼？學生：「很少想這個問題」。你要對你關心一點，知道嗎？我告訴一個，你會意想不到的答案，其實你最怕的不是家破人亡，你最怕的也不是恐懼，你最怕的也不是失業失戀，你最怕的就是無聊，好好體會，看我有沒有胡說八道，好好去想想看，你這輩子最怕的兩個字叫無聊。你可以不認同我的看法，但是你回去坐三天，再來回答我這個問題，看認不認同？我現在所講的東西，我先講給你聽，因為你的腦袋根本不會浮出這個答案，你會認為這個答案好像小 case。我告訴你，人類最怕的就是無聊，所以你的心靜不下來。

為什麼叫你不找，那麼難，因為你會無聊死了，知道嗎？我就很無聊，我根本活不下去，所以同學講那一句話其實我懂，其實那句話就是我怕無聊。沒有煩惱，沒有事情做，那我活著做什麼？就像一個人一樣，假設他現在沒有電腦，好像活不下去，以前沒有電視好像活不下去，再更早只要是沒有人來找我聊天，我活不下去。

人類的內在根本靜不下來，靜不下來他做什麼動作？他就是去抓東西，抓東西一定要用手抓嗎？可以用妄想嘛！沒有人找你去賞月，你也可以在那邊胡思亂想，你也可以想「不然我找嫦娥賞月好了，至少我舉頭看到嫦娥跟我打招

呼」，你看過你這個內在嗎？你很怕無聊，無聊會不會讓一個人抓狂？所以我們內心一直都不敢放，因為我們內在就是很害怕。沒有開悟的人，每個人都是攀緣的人，只有開悟的人才能夠隨緣。我一再強調，你不要覺得隨緣你做得到，你根本做不到隨緣，除非你開悟。「師父，請教一下。」你說。「開悟的隨緣是怎樣的狀況？」是怎麼樣？一個人很好，感冒很好，被狗咬到很好，不小心跌倒很好；要出門，你就送文旦來很好；標會利息高很好，被倒會那更好，你說是什麼狀態？它沒有那麼深啦！都很好！為什麼都很好？隨各種因緣。但是，你們腦袋在想什麼因緣？譬如說你現在在想什麼因緣？你都在想好因緣，你的潛意識都在想好因緣，我有說錯嗎？看自己的心，不要看我啦！有沒有？還不了解！

既然諸法是因緣生，我們就是要隨因緣，隨因緣如同一個真人，隨風而逝、隨雲而飄、隨流水而流、乘風而去，魔鬼來那就見魔鬼，佛來就見佛，反正發生在你身上的事都好，不管發生什麼事都好啦！為什麼都好？一切法畢竟空寂！都好！也不會莫名其妙發生在你身上，因為有因就有果，所以因緣果報應絲毫不爽。只是你開悟見性，所以受果報亦不苦，只是這樣子！所以甘願承受所有的果報。隨緣，哪幾個人做得到？它是很深的，如果你明白真理，就跟著真理走，你明白宇宙的法則，就不要去違背這個法則，你違背這個法則，一定是苦不堪言，你一定是自找苦吃，你的煩惱是不會斷的。這裡面的叫你「不覓」的意思，就是為什麼我可以不覓？因為我明白了真相，所以我可以不用去尋找。

麻煩請你們頭抬起來，請你用你們的慧眼，來看我的賤字。我用這個來講，我第一次用我寫的東西，當成教材來講，因為，我從來都不敢用我寫的東西當成教材，因為我怕天打雷劈，所以我不敢。按照佛祖講的，你都不理我了；我寫的，你會理我嗎？這個看到能相應的人，剛才八點就可以走了。「師

父，你什麼事情做過第二次？」什麼事情做過第二次？罵你的事情做過第二次。學生：「沒有啊！ 也沒有第二次啊！」那我再多罵一次。學生：「那還是沒有第二次啊！因為我聽到的都是第一次。」好，那就請看第一次吧！

夢中人，在忙夢中事，

人會死，心會變，事會過。
不知君尋何物？欲求何事？
汝若真不覓，真不求，便知悉夢。
夢醒方知塵勞一生，虛驚一場！
從今之後真心待人，用心做事；
無心是道，即心是佛。

「夢中人，在忙夢中事」，認不認同？有一個同學跟我講，他說：「師父，你看起來散散的，其實你很龜毛，你做事很龜毛。」我不知道，你可以看得出來，我做事很龜毛嗎？我做事情是不是很龜毛？學生：「很用心」。對嘛！你知我心，很用心！怎麼叫龜毛？學生：「非常用心」。非常用心，你們都不知道我很用心，你只是看到我很散漫的樣子；好像其貌不揚，然後穿著也不莊嚴，然後也不修飾，也不打扮。

夢，晚上是夢，白天是夢，朝也夢，暮也夢，時時夢，對不對？這個應該很清楚，你我都是夢中的人，一開始，你就要承認是夢，你不承認是夢，後面的文章不能講，完全講不下去，如果你不承認是夢，那沒辦法講。你要知道佛法裡面，它用夢這個字，其實它常用，它用幻這個字，它也常用，為什麼常用這個字？其實夢本身就是空，夢中要不要吃飯？要，所以你們夢中也要繳水電費，對不對？但是，問題是，它是夢，為什麼？因為它不真實。所謂不真實，因為它不是永恆，所以說它是夢。水中月，確實你在水中見到月亮；鏡中影，你確實在鏡子看到影像；你做夢，你確實在夢中有看到夢境，你現在有沒有看

到我？我也看到你，我現在夢到我在抓狂、在上課，我也夢到你邊打瞌睡，邊抄筆記。夢中的境界確實看得到，但那是夢。

你不要輕易把它帶過，一悟到鏡中月就會開悟，一悟到水中的月、鏡中的花，他會恍然大悟。為什麼會恍然大悟？因為用四個字來形容，就像《金剛經》所講的「非實非虛」。你說它沒有嘛！你又看得到，它又這麼真實；你說它有嘛！它又會過去，它又會消失，它又會變化，「非實非虛」就是中道，就是空。所以空不可以說有，不可以說沒有，那麼是什麼狀態？非實非虛的狀態。所以你有太太嗎？非實非虛。學生：「夢中有」。你問我一個問題，你隨便問。「師父，你要吃飯嗎？」我當然要吃飯，但是我吃飯，從不吃進一粒米，我當然要吃飯，「非虛」；但我從來沒有吃進一粒米，「非實」。所以我替你回答你的問題，好不好？有沒有太太？當然有，「非虛」；那太太會不會造成你的麻煩，完全不會，「非實」。這樣知道嗎？疼不疼你太太？當然疼，「非虛」；抱不抱怨她？我從來不抱怨她，「非實」，這樣會了嗎？會不會用？有個同學跟我講：「師父，你上課很像唱歌」，用唱的比較好聽。我從來不甜言蜜語，我講的只是如實講給你聽，我們本來就是要真心對待所有的人，這是真實語，這不是甜言蜜語。

所以你不要小看那個夢，你看有多少出家人的法語，也都用夢。譬如說夢參老和尚，譬如說海雲繼夢法師，譬如說憨山大師一生的著作，叫做《夢遊集》都用夢，譬如說那一天我們所講的《紅樓夢》。所以好好參，不要這麼輕易把它帶過，好像都覺得懂，不要這麼說，因你對夢的體悟不夠深。我們都是夢中的人，不管你是誰，你要承認你是夢中的人，接著在忙夢中事。現在最累的就是哪個字？「忙」，你到底在忙什麼？你在幹嘛！你在忙什麼？這個「忙」亦包含盲目的「盲」，你為什麼在外面累得像一條牛，回家累得像一條

狗？因為你就是不知道夢，就是因為不知道夢，所以你真的是又忙又累，然後又苦又抱怨，所以夢中的人在忙夢中事。

你是一個學佛的人，你應該要知道，那個學佛的人，那個「忙」字，變成什麼？變成閒，「無事閒道人」。所以這個「忙」的意思，請你不要誤會，這個「忙」的意思，不是指做事的忙，這個「忙」的意思指說，你的心很忙，就像我剛才所講的，你的心一直攀緣，一直攀緣，你一刻都停不下來，因為你很怕無聊。閒的意思，講的還是心，一個悟道的人，心很閒；一個不悟道的人，心很忙，縱使他退休，比他不退休更忙，那叫做什麼？那叫做活該，真的活該！也就是你沒有看清楚，你在幹嘛！以我們這一班的條件，我們幾乎都可以打勾，所謂打勾的意思是，那個不開悟可以說是沒有良心，知道嗎？像心悟不開悟沒有良心，對不對？像那個心映不開悟沒有良心；貴竹退休了都不開悟，實在是沒有良心。沒事情、沒妻、沒夫、沒子、沒女，還不會開悟。外遇也沒有、內遇也沒有，還不開悟，實在是搞不清楚。我實在是搞不清楚，為什麼這種人不會開悟，到底哪一種人會開悟？「師父，你怎麼可以起分別？」我不入夢中，夢中的人何能見到我，你怎麼生起愚痴？

接著看第二句「人會死、心會變、事會過」，這樣世間還有什麼事情？什麼心事？什麼苦悶的事？我管你家發生什麼事，你能夠推翻這個法則嗎？中間那個「會」字，其實還是空的意思，你只要悟到空，人會死這樣還有問題嗎？「師父，她怕不得好死。」我管他是好死還是不好死，總括會死，我管他怎麼死。夢中撿到黃金跟牛糞，哪裡不一樣？學生：「當然都一樣」。所以哪有什麼好不好死？怕什麼？修行人不要求好死，求好死亦是求，求樂受、求順境、求如意，所以不要像凡夫，好的都發生在我身上，不好的都留給別人，這叫做修行人？這叫做壞蛋， 還修行人？這實在是有夠壞的人，什麼修行人？所以第二句話甘願了嗎？所以別人對你變心，正不正常？很正常！當別人失意了就靠

近你，當別人得意了就離開你，當別人失意又得意，姑且來看看你，那你說你在幹什麼？所以心會變知道嗎？不是越變越好，就越變越差；不是善中有惡，就是惡中有善，那是會變的。好事壞事、有事無事，都會過；關關難過，關關過，所以人生還有什麼你想不開的呢？你不用想不開，它自然就會這個樣子，我管你想開想不開，它自然就會這個樣子，沒有一個人可以離開這個法則。

「不知君尋何物，欲求何事」，請你回答「欲求何物？」「欲求何事？」學生：「無一事可求」。你替同學回答上面那一句話。學生：「無一物可得」。答案已經很明顯，無一物可得，無一事可求，你這樣的回答，筆試是會通過，但是口試就不一定了，筆試會過關，口試就不見得會過關。你真的靜靜的去思維，你會得到答案，你根本也不知道，你想要幹嘛！像同學這樣回答，是因為他偷抄筆記的嘛，他是偷抄參考書的。

但是夜深人靜的你，你有沒有倚在床邊，看著月亮吹著清風，點個檀香，喝著一杯清茶思維呢？思維「對！好像說要學佛要悟道，說要行菩薩道，到底我想幹嘛？」你把這個問題問清楚，你再回答你想幹嘛？這個問題都回答不清楚，然後你到底在學什麼？你都把禪心學苑當成社區大學，又沒有獎狀，禪心學苑最吝嗇，從來都沒有獎狀。同學所回答的問題，其實我不滿意，為什麼不滿意？它不是說，你靜靜的去思維，然後終於講出來，一講出來，那一剎那，你自己覺得很可笑；或是你想到最後，你痛哭流涕，你哭的是什麼？你哭的是你真的是很傻，你真的是不是傻一輩子，不知道是傻多久了，你就一定會在那邊痛哭流涕。

你也不知道，你想要幹嘛！尋何物？已經到現在了，不知道尋何物？你到現在尋何物？學生：「尋不到」。真的就是這樣，因為就是找不到答案，到最後，怎麼想，都找不到答案，最後讓整個妄心止息。止息，我翻成白話文：「甘願。」我甘願，我舉白旗，我不再想，這樣會很難嗎？找的到嗎？學生：

「無所得，找不到」。甘願了嗎？我看你的表情好像還是不甘願，難怪！你們當成未來還有很多美好的事情，你怎麼會甘願？還有一些美事美夢，你會甘願嗎？「師父，你甘願了嗎？」聽你說這一句話，我就很不甘願，上課上這麼久了，真的還這樣子問我，我聽了就很不甘願，真是的，都是出生來作對的。學生：「我是想知道啊！」你想你的就好了，你不用那麼累，想別人的；自己都想不透了，還想別人的，我們總是想要去拖一個人下水。

一樣的概念，其實你在找你的佛性，或是說你迷失在世間紅塵滾滾也是這樣，你到底在幹嘛！然後你就是甘願一直妄想，但是已經把答案告訴你了，你的妄想還是不止息，你說人可不可笑？真是可笑！但是人卻又怕被別人笑，這真的是！你明明就是長得很可笑，你又怕被人家笑。我們總是把夢中當成真實，然後你心目中產生一個理想的東西，好像也是真實的。我們把不真實幻想成真實，然後我們窮極一生，生生世世，在追尋這個幻想真實的東西，如同夸父追日，永遠追不到，但是你還是不甘願。你說，人為什麼這麼死心眼？因為執著，明明知道妄想，卻執著妄想。如果單有妄想還不可怕，現在是知道妄想，卻執著那個妄想，這個東西才可怕！現在，我怎麼發覺一半的同學都睡著了，什麼情形？屏息諸緣，已經在做夢了，還夢到在夢中睡覺，多麼浪費生命。

「汝若真不覓，真不求，便知悉夢」，我為了解釋黃檗禪師那一句話，我就要寫一篇散文。黃檗禪師講的，真的是這樣。「若不覓即便休」，你還懷疑？我也不去尋覓了，我也不去追求了，為什麼？因為我知道從頭到尾，全部都是夢，我在幹嘛！你真能夠這樣，自然就能夠夢醒。

「夢醒方知，塵勞一生，虛驚一場」，塵勞一生，虛驚一場這八個字，我自己稱讚，你沒有稱讚嗎？轉了一圈，你不覺得我的結論下的很貼切嗎？這麼塵勞，一輩子都在塵勞，害怕爸爸晚上不回家吃晚餐，害怕媽媽離家出走；長

大之後，害怕考試不如人；出社會之後，害怕找不到工作；找到工作，害怕找不到人愛；找到人愛，害怕愛人背叛我；愛人不背叛，害怕生太多；接著害怕小孩感冒，害怕小孩生病，其實真是講不完。你回想一輩子，就像坐雲霄飛車，等一下哭、等一下笑、等一下在那邊吶喊，等一下在那邊狂叫，在那邊吱吱叫，夢醒了全身都是汗，有沒有這個經驗？「師父，如果人的現實生活裡面，不這樣子去追求，那是不是很消極？」你又來了，我就告訴你，我又沒有這樣講，你又這樣問我。我說如果你有妻子，你就要好好愛她，我又沒有告訴你說要冷落她。所以你看，你們又來了。我在講夢，你要有耐心一點，你看我後面的文章，我還沒有講完，你看後面，你就知道我已經替你回答了。

「從今之後，真心待人，用心做事」，這樣有沒有回答你的問題，已經回答你的問題了，很清楚「從今之後」，學生：「那還是有希望，還是夢在哪裡啊！」希望啊！學生：「還是想成功啊！」希望，是給夢中人希望，這樣知道嗎？為什麼《法華經》說化城，他為什麼不講真城、講寶城？他講化城。這裡面所講的真心待人、用心做事，其實跟做給誰看？夢中的人看，因為夢中的人，他不知道夢中的人，所以我們要善待他，我們也要好好的做事，為什麼？因為我們要去成就，我們要去勸化，我們要去幫忙，我們要去開導，我們要讓夢中的人，因為接受了我們，他才有機會去接受我們的法，他才有機會覺醒，不然他沒有機會，所以後面的問題是很重要的。

我寫這一篇不是新詩，也不是散文，而是我的遺言，好像在交代遺言。到了「塵勞一生，虛驚一場」，這邊叫做空，然後後面叫做有，空中生妙有，如果你不明白那種狀態，你會真心待人？那是不可能的，一般人沒辦法真心待人，自私的人沒辦法真心待人；沒有開悟的人，也沒有辦法真心待人，他一定是有所保留的，他為什麼要保留？因為他要保護夢中的我，因為他沒有悟到空，所以他沒有徹底的真正善待人，他真的沒辦法，這個是你自己要知道的，

所以「真心待人，用心做事」，你真的是個修行人，其實你會比一般人更用心。一般人做事情還是很潦草，我所謂用心是什麼？我所謂用心，不是只有針對那件事用心，他的用心，「事」一定沒有離開「人」。要注意聽！有人講「我對事不對人」，這句話完全錯誤。在做這件事，什麼叫做把這件事做好？其實他是考量到所有的人，才說我把這件事做好，而不是我不考量所有的人，我把它做好，卻傷害了很多人，誰得到利益？你得到利益。所以上次我們在上《金剛經》我講過，什麼叫聰明？什麼叫做智慧？聰明是有副作用的，智慧是沒有副作用的，它的關鍵就在這裡。如果，你真的能把這八個字做得好，我就給你讚嘆，因為《金剛經》的內涵，也沒有離開這篇文章。

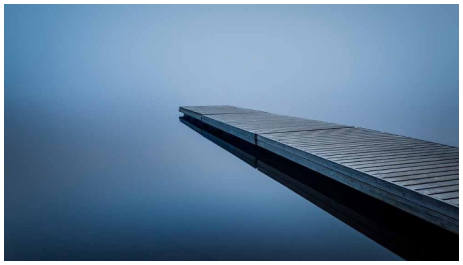
「無心是道」，你「真心待人，用心做事」，你卻可以無心是道，就是三輪體空，就是沒有「我、人、眾生、壽者」的四相，沒有分別對待，那才叫做無心。無分別、無對待、無人我、無是非、無四見、無四相，無心真是入道，你是什麼閒道人。閒道人跟修道人不一樣，修道人還沒開悟，閒道人是什麼？是證悟的人叫閒道人，所以不要把兩個混在一起。

「即心是佛」，當下這個心就是佛，你是這種狀態，你當下你就是佛性，你不是佛你是什麼？你就是佛！這樣可以嗎？這樣「若不覓即便休」可以嗎？難怪講一句話要講那麼久，就是一句話，還要寫一篇來解釋這句話。

後面黃檗禪師說「誰教你斷」，這個意思，你旁邊寫四個字「斷其作用」，誰叫你斷其作用？誰叫你斷其妙用？剛才你們在打坐的時候，我說不是叫你斷，我不是叫你說你的念頭把它斷掉，不是這個意思。這個「便休」，不是佛性你就停止，不是這樣，而是「妄心不生，真心不滅」。不滅，不是叫你斷，沒有滅，這個「便休」，就是常寂，誰叫你斷？因為是常照，所以怎麼有斷？上面是「常寂」，下面是「常照」，叫做「寂照不二」，「定慧等持」。

你現在有五蘊，要不要斷五蘊？不用。你現在有善惡念要不要斷？不用。沒有人教你斷，因為生命的形態，本來就是如是的運作，他本來就會運作，不是叫你斷。那我問一個問題，鏡中的影子擦得掉嗎？擦不掉，鏡中的影子擦不掉，你卻偏偏要擦。偏偏要擦鏡中的影子，他就是誤認鏡中的影子，第一是真實的；第二是可以擦掉的。這裡面有一個很大的問題，什麼問題？這個人沒有正見，你去擦，值得我讚嘆，但是我也笑你沒有正見。但是問題很多人在擦，我們就讚嘆他。但是怎麼擦？所以你只要知道，鏡中的影子是幻，我只教你知道它是幻就好，我從來不教你擦它、斷它、滅它或者是修它，我從來不這麼說。我只教你知它、了解它、認識它，就這樣子而已！這樣你就可以離相、離幻，你就覺悟了。《圓覺經》說離幻即覺；《金剛經》說離相即是諸佛，講得很清楚，但是大家偏偏要拼命去修它，這個實在是莫可奈何！所以講的頓悟不是不成立，已經是有夠清楚的，只是你信不過，你為什麼信不過？你的正見沒有辦法建立，你的正見不足，我發現到我們的同學，正見還是不足。我每次跟你講話，就如同如人入暗室，有正見就好，就很輕鬆，知道嗎？沒有正見，你就累死了，修行不要這麼塵勞，修行是輕鬆寫意，說勤苦受勞是演戲給眾生看而已，難道釋迦牟尼佛不知道這個道理？他早就知道。所以那一句話很重要，這樣你們甘願了嗎？要不要再找？真的啦！甘願啦！沒有什麼事啦！若是說有事，假名叫夢中事，只是這樣子而已！還有什麼事？所以以後不要跟我講夢中事，知道嗎？你們在夢中修行，反正在作夢，加減修。

傳心法要講記-117



師云：「若不覓即便休，誰教你斷；你見目前虛空，作麼生斷他？」云：「此法可得便同虛空否？」師云：「虛空早晚向你道有同有異，我暫如此說，你便向者裡生解。」云：「應是不與人生解耶？」師云：「我不曾障你，要且解屬於情，情生則智隔。」

金剛經：汝等比丘，知我說法，如筏喻者，法尚應捨，何況非法。

法華經：吾從成佛以來，種種因緣，種種譬喻，廣演言教，無數方便引導眾生，令離諸著。

「師云：若不覓即便休，誰教你斷；你見目前虛空，作麼生斷他？」我們上一節課有講前面兩句話，我們要從這邊接，這樣比較連貫。黃檗禪師說，你的心假設能夠不再去尋找、不再求，那麼你的狂心自然就會止息。但是注意看！「狂心止息」，不是心沒有作用；妄心止息，真心是不滅，真心是有作用的，他才講說「誰教你斷」。意思說「是誰告訴你，接下來，你的心就沒有作用了」，是誰說的呢？是誰呢？我們上個禮拜是講到這邊。

黃檗禪師用了一個譬喻，他說你見目前虛空，他用虛空來做譬喻。我們先講裡面的文字，再講它的內涵。黃檗禪師舉虛空，他有兩個意思，第一個意思是說「這個空能斷嗎？」譬如說這個虛空，你拿一把大刀，在那邊揮來揮去，你可以切斷虛空嗎？你可不可以把虛空大分八塊？你也沒辦法，對不對？所以空沒辦法斷。你再怎麼斷空，都沒有辦法斷。所以這個代表說，我們的空性是

不可以被破壞的。第二個概念是「假設凡事不空，怎麼會生起妙有呢？」這個概念很多同學他都不明白。我舉一個最簡單的概念，假設麵粉不空，這是什麼意思？就是假設麵粉不能夠被人家改變，那麼麵粉永遠就不可能變成麵條、麵包、蛋糕，它為什麼可以被重組？它為什麼可以被改變？那就代表它是空。

所有萬事萬物的萬象，它皆是如此。它沒有一法是能夠獨立存在的，所有的法，它都是因緣和合。因為這樣的概念，黃檗禪師才會跟裴休說，你看到虛空了嗎？「作麼生斷他？」你怎麼斷他？你怎麼去斷他呢？我們從修行的角度來作說明。你的煩惱需要斷嗎？你的妄念需要斷嗎？需要還是不需要？為什麼不需要？因為他本來就是空。因為這樣的概念，才會跟你講說煩惱即菩提，才會跟你講說生死即涅槃。但是很多的人不是這樣子，他就是硬生生要把他認為的障礙，然後硬生生的要把那個障礙去除，那個障礙去除才叫做無障礙，這就是我們一般人的知見。

其實，不是因為你有煩惱才會苦，而是因為你不了解煩惱；不是因為有無明，所以你才愚痴，而是因為你不明白無明，重點就在這裡啊！因為你不明白，那個煩惱不是真實的，那個無明不是真實的。你總總的心事，總總的罣礙，都不是真實的。但是，你為什麼會不舒服呢？你為什麼會痛苦呢？你為什麼會有挫折感呢？你為什麼會有擔心受害怕呢？只因為你不明白，只因為你不了解。這個不明白、不了解的狀態，就叫做「無明」，只是這樣子而已！由於，你不明白，它造成你很大的困擾，你想盡辦法，要去去除你認為的困擾。然後，你為了要把它去除掉，你想要透過修行，想要透過你能夠開悟見性。但是，其實只是你不明白，你不了解。如果你了解它之後，當下就沒有事，當下沒有什麼事。

我為什麼說不能斷？你今天有沒有聽到聲音？你從早上到現在，時時刻刻都聽到聲音一直來。你有沒有從小到大，每天都聽到聲音一直來，聲音可以斷

嗎？你想盡辦法要斷聲音，這樣對嗎？「當然不對」。每天是不是都有落葉？你現在看到的落葉，你從小到現在所看到，每天都有落葉，對不對？你要斷落葉有可能嗎？「不可能」。每天是不是都有風？「是」。你要斷風有沒有可能？「不可能」。我現在問一句話，你每天是不是都有煩惱？「是」。你要斷你的煩惱可能嗎？「不可能」。你要不要斷煩惱？「不要」。那應該怎麼辦？應該怎麼辦？當成是瘋子嗎？不是，你沒有回答我的問題，你只是把那個問題再繞回來而已。

我這樣再問下去之後，你會察覺到一個問題，你以前那些概念是不對的。你一直覺得說，你的內心世界一直困擾著你；你一直覺得，外面的世界一直困擾著你；你一直覺得，你身邊的人一直困擾著你；你一直覺得身心世界一直困擾著你。你那個困擾，是什麼意思？你那個困擾，就是你希望它不要再這樣了，這是個愚癡的想法。很多的智者，都在大自然界開悟的；很多的智者，不是看書開悟的。請問，釋迦摩尼佛，看哪一本書開悟的？釋迦牟尼佛是看《金剛經》開悟的嗎？他是目睹明星開悟的。

我們每天都在生活，但是我不知道，你是怎麼生活的？你對生活有感覺嗎？如果說有感覺，你對生活的感覺不是苦，就是樂，就是無聊。但是大部分你對生活都沒有感覺，大部分的時間。我舉個例子，譬如說，你在走路，有什麼感覺？你在看外面的窗戶，有什麼感覺？你拿這一支雨傘，有什麼感覺？外面在下雨，有什麼感覺？你出去，看到外面天上的雲在飄，有什麼感覺？你聽到小鳥在叫，有什麼感覺？我們大部分的人是沒有感覺的，我有沒有說錯呢？你活在一種沒有感覺的生活！說你沒有感覺，其實是你沒有去察覺。

前幾天，有一個法師問我，他說他看經典都沒問題，他都懂。但是，他有一個困擾，想請教我。他說看的經典跟生活當中，怎麼結合，好像用不上。那位法師現在在看《六祖壇經》，我就問他《六祖壇經》的一句話。我說「六祖

說道在心悟」，我現在問你「日常生活怎麼悟？」會的同學舉手，日常生活怎麼悟？你早上起來刷牙，怎麼悟？你坐在馬桶上，怎麼悟？你在吃早餐，怎麼悟？你在騎摩托車，怎麼悟？日常生活怎麼悟？你這一句話，不是等於沒有回答我嗎？我是說具體的講出來，怎麼悟？你在戴眼鏡的時候，怎麼悟？你在拿面紙的時候，怎麼悟？你在煮飯的時候，怎麼悟？你在掃地的時候，怎麼悟？你在關門的時候，怎麼悟？你坐在那邊泡茶的時候，怎麼悟？怎麼悟？不會喔！《六祖壇經》讀過嗎？有效嗎？沒有效，事實上沒有效。為什麼沒有效？我問你，你就是答不出來。

我們都沒有察覺到自己的問題，我們都以為懂了，懂什麼？「六祖講那句話」我懂了，這個是你的誤會。你會解釋他，並沒有意義啊！沒有意義，你解釋他這個話，沒有什麼意義。六祖就明明跟你講說「道在心悟」，也就是說，你看到一切的境界當中，你在看到那個境界，你就能悟道，不管是什麼境界，你就能悟道。譬如說，我坐在這邊聽聲音，我聽到那個聲音，我就能悟道；或是說，我看到地上的落葉，我就能悟道；或是說，我看到河中的流水，我就能悟道；或是說，我看到樹上的小鳥，我就能悟道。你以為這些在說風涼話嗎？這些不是風涼話，但是大家有沒有這種心態？沒有。大家有沒有這種習慣？沒有。大家有什麼習慣，你知道嗎？大家有把書打開，然後看那個字的習慣，我有說錯嗎？大家有把經典打開，然後看那個字的習慣，對不對？然後看那個字開始在思考，它在講什麼，但是大家沒有習慣看窗戶、看電風扇、看萬年青、看桌子、看椅子，然後他就能悟。他不習慣看那個東西他能悟，他只習慣看文字，然後從文字告訴他什麼道理，他習慣這樣。你們的這個習慣，跟生活可以說是斷絕。

你不習慣看到一個小孩子在哭，你能悟；你不習慣看一個老人在打瞌睡，你能悟；你不習慣看到一個年輕人，他拿一個公事包，你可以悟；你不習慣看

到人家在打架，你能開悟。為什麼？因為在你的腦海裡面，從小到大你都不習慣，可能不是只有這一輩子，可能多生累劫你都不習慣，我有沒有說錯？尤其是在有文字的時代，你更不習慣這樣悟。

假設全世界都沒有書，所以你看到的只是現象，你沒有辦法看到任何的文字，說不定你比較有機會悟，對不對？因為你沒有文字可以看，所以你只有現象界可以看。但是六祖那一句話「道在心悟」，是什麼意思？六祖他那個「道」，指的是經典嗎？是還是不是？當然不是。也就是說現在不論你做什麼，你要用心去體悟，那麼他就能夠悟；但是，你從來不用心去體悟。每次，當我們在反問別人說這一句話「你在生活怎麼悟？」講不出來。剛才我問了好幾位同學，都講不出來。你也講不出來對不對？你為什麼不早點問我？因為你不知道，因為你不知道這個問題，對不對？所有的問題，一定都我要點出來，如果我不點出來，你一輩子都不會問。這樣對還是不對？

不是我問你問題，然後才會刺激你參。譬如說，我曾經問過你，現在活著的時候，心在哪裡？你還沒有出生之前，心在哪裡？你往生之後，你心在哪裡？我一般提出這個問題，你們是不是比較會思考，會還是不會？好像我有問，你才會針對我的問題思考，對不對？只要是我沒有問，這盆盆栽會不會跟你講話？所以你看到它，有沒有感覺？你都沒有感覺，因為它不會跟你講話。你看到它，你也對它沒有什麼反應，只因為它不會跟你講話，所以你看到它都沒感覺。但只要有人罵你，你的感覺就會比較強烈，只因為我講話罵你，所以感覺反應很強烈，有沒有？但是，不跟你講話的東西，你都視若無睹。你看到書櫃，你一輩子看書櫃，你都不會開悟，為什麼？因為你從來都沒有想過，我看書櫃會開悟，為什麼？因為你從來都不關心它，它為什麼叫書櫃？常常你只關心誰欠你的錢，你只關心誰欺負你，但是其他的東西，你對他是沒有感覺的。

眾生皆有佛性，但絕大部分的人，我看都沒有佛性，只有被罵的時候，才有佛性，日常生活都沒有佛性。為什麼？沒反應，都沒有反應。奇怪！你的佛性跑去哪裡？都沒有感覺？奇怪！佛性難道在睡覺嗎？你的佛性沒有在睡覺，你怎麼都沒有反應？因為很簡單，你只注意你注意的東西，你只關心你關心的東西，其他的一概不聞不問，冷漠疏忽。你說你今天活著，其實你今天注意的事情很少。如果你整天你舉手投足，你都會有所領悟的話，你不開悟，那才奇怪！你怎麼有可能不開悟？所以，悟一定不是坐在蒲團上悟，悟也一定不是打開經典，看經典的文字才能悟，悟一定是在生活。

但是我現在講了老半天，會的舉手？要怎麼訓練？我講更實際的東西，舉個例子，有沒有看過落葉？以這個現象說給我聽，怎麼悟？看到地上有落葉怎麼悟？「那是自然的現象，生住異滅」。再來呢？「自然的現象就是生住異滅，反正一切的萬物都是一樣」。再來呢？「再來就是不要執著」。我現在講一個落葉，如果你能夠悟到落葉，你是可以開悟的，你相不相信？落葉跟你的念頭像不像？落葉跟你的生死像不像？落葉跟你身邊的一切像不像？你看你生命當中，哪一樣跟落葉不一樣？你生命當中，哪一項跟落葉不一樣？所以他只要能夠悟到落葉，他就能開悟。

我不是說每一項你都去悟啦！譬如說，我看到牙刷跟茶杯，「師父，我到底是要悟牙刷，還是悟茶杯？」譬如說，我看到月亮、太陽、星星，這三個我要悟哪一個？我所講的「悟的意思」是說，你看到那個現象，假設那個現象觸動了你，你只要那個現象悟透了，所有的現象都是一樣的，一即一切，所有的道理都一樣。因為那個現象就是「緣起」，就是緣起的現象，對不對？哪一個現象不是緣起的現象？所以你只要悟透那個現象，你的「內在的覺性會生起」，你「內在的愚癡無明會破除」，你「內在的般若它會展現」，智慧就生起來了！你的智慧就生起來了，就這樣就起來了！

但是這個，如果是別人教你，注意聽喔！這個如果是別人教你，譬如說，我現在上課問同學說落葉，上課教他，可以還是不可以？可不可以？「可以」。但是我上課把你教完了之後，你會不會悟？我跟你保證，你一定不會開悟，這樣對不對？因為你只是在聽課，所以不是你想破頭，你想破頭，突破了，你才會恍然大悟。然後一個層次，又一個層次，到最後你的內在會，徹底的翻轉過來。所以聽課你要開悟很困難，除非是什麼情形，除非是你已經用功了很久，突然講到你那個東西，因緣成熟悟道，有可能，不然是不可能。但因為你從來都沒有想過，你從來只是在想「應無所住，而生其心」這句話是什麼意思？但是你從來不會說，我看到樹我會開悟。我看到樹我怎麼悟？樹就是樹，我怎麼悟？草就是草，我怎麼悟？石頭就是石頭，磚塊就是磚塊，房子就是房子，我怎麼悟？所以大家不要這樣，真是不要這個樣子。

釋迦摩尼佛沒有看經典，他也能悟；六祖他之前也沒有學佛法，人家跟他講，他就能悟。所以，智者一定是「生活大師」。我們不是書蟲，我們不是書呆子，你不要以為只有看書才會有智慧，其他你就沒有智慧。其實，在生活當中，你就生起了智慧，在境界當中，你就生起了般若，這代表你懂，你真的懂。

你要選擇一個現象去察覺，你不要跟我講說，我對落葉沒有感覺，我講一句比較難聽的話，好不好？「你家死人，你有沒有感覺？」我告訴你，你家死人有感覺的舉手？我們連我們家死人，我們都沒有感覺，我有說錯嗎？你開悟了嗎？你家沒有死過人的，請舉手，那怎麼大家都不會開悟呢？連我死給你看，你都不會開悟，對不對？落葉我跟它又沒有感情，我跟它又沒有交往，我又跟它沒有血緣關係，落葉怎麼會有感覺？那你身邊的人發生事情，你就真的有感覺？你感覺什麼？你還是沒有感覺啦！我可以告訴你，也就是說你還是沒有辦法悟道。我講這樣有沒有很殘酷？有沒有？我們只是會什麼？我家死人，

大不了就哭一哭這樣，那哭一哭，悟到什麼？沒有啊！有什麼悟到？就哭一哭而已，很捨不得而已，想到了就流眼淚，很難過的，就難過久一點，這樣。悟到什麼？不知道！我只知道這四十九天，我每天都有誦一部「地藏經」迴向給他，就這樣而已！悟到什麼？這樣開悟了嗎？

所以，我不敢奢求說，要指定你去悟什麼？我不要。我是說你比較有觸動的，你從哪個角度悟可以嗎？至少他對你比較觸動啊！譬如說 我這輩子最恨的就是那一個人，你也可以從這件事情悟，知道嗎？為什麼？因為這一輩子，因為這一件事情，你內在強不強烈？強烈。相對的你也可以說，我最愛的人是誰，你也可以從這邊悟；我最恨的，我最愛的，我最捨不得的，我最不甘願的，這樣夠強烈吧？強不強烈？你如果說我每次想到，就很想去跳一跳，那你就不要這樣想，我看你還是從別的地方悟好了。

你現在還想要怎麼樣？你不是說自然嗎？你現在還要怎麼樣？你現在你這個人，有自然嗎？有。那這樣還需要開悟嗎？你現在如果想要開悟，就不自然喔！我講了老半天，聽懂的同學請舉手，不要說聽懂，「道在心悟」，會的人舉手。學生：「其實，每一件事情都可以悟！但是要悟的太多，還是看自己的心到底在執著什麼，比較直接。我是這麼認為，從自己心裡面抓的那個地方去悟，到底抓什麼？為什麼要一直抓它？看它是不是真的能夠抓得住？」。你要從「你的心事」下手也可以；然後你要看到大自然的現象，你就開悟也可以。有很多的禪師，他看到了落葉，他聽到風鈴在搖動的聲音，或是他走過水邊，看到水中的倒影，這種開悟的公案很多。或是某位禪師在除草，不小心那個鋤頭碰到石子，那個石子打到竹子，鏗一聲而開悟；這些東西就是他在自然界當中，他悟到的。所以，我不是不講，我一直想講，但是我覺得我已經講得夠清楚了，我覺得我已經把很多抽象的概念，講得很清楚，講到讓大家已經沒有空間可以悟了，你知道嗎？

我已經剖析的很清楚了，變成說你們都沒有空間可以悟了，因為你們想要想的，幾乎都被我講完了。有意見的舉手？每天都有落葉，當你在想說不要有落葉，其實就是「斷」的意思。只要你還有一口氣存在，你的心時時刻刻都會有作用。你想要斷，那是不對的，這樣知道嗎？你為什麼會有煩惱？就是代表你有菩提的自性，你才會有煩惱。你為什麼知道，你一天到晚在打妄想？就是代表你還有佛性，你才知道你一天到晚在打妄想。你今天為什麼來上課？那就代表你還有善根，你今天才來上課。你現在所察覺到的東西，請你不要誤會，你現在所察覺到的東西，你不要把它當成「不好」。譬如說，「師父，我有煩惱」，你不要把煩惱當成不好；「師父，我還有貪嗔癡」，你不要把貪瞋痴當成不好；「師父，我還有執著」，你不要把執著當成不好。「奇怪！師父，你這樣子講，我聽得很混亂。」落葉好還是不好？落葉沒有好與壞。你的念頭好還是不好？你有念頭，好還是不好？好還是不好？你們怎麼不敢回答，好還是不好？沒有好與壞，你現在還有煩惱嗎？「有」。你前後這樣就矛盾了。

我談落葉的時候，你們很直接了當這樣回答。為什麼大自然的現象，很容易讓一個人悟道？當你在看大自然的現象的時候，有時候你會很客觀，所以我剛才一問落葉，你們幾乎不假思索，就說沒有什麼好不好。但是我談到你的念頭，你就在那邊猶豫，然後猶豫了三秒五秒十秒，終於擠出來，因為你前面已經回答「落葉沒有什麼好不好」，所以你不敢說「你的念頭好不好」；你也只能夠跟著你前面的答案說，因為這樣才能夠不二，對不對？不然這樣講你就二法，因為落葉跟你的念頭，是一模一樣的狀態，它就是生滅生滅生滅生滅，落葉永遠掃不完，你的妄念也永遠斷不完。從這個角度去思考是錯的，修行人從這個角度去思考是錯的，這樣知道嗎？

好，我詳細說。只要是有樹，它就有落葉，注意聽喔！只要是有你的存在，你的身邊、你的人生，時時刻刻都會有落葉，認不認同？只要是有你的存

在，你就像跟那一棵樹一樣，只要是有樹的存在就有落葉，只要是有你的存在，你的身邊、你的生命、人生的過程，這些緣起的現象，永遠不會斷；外面的現象、內在的心境都一樣。你就開始思考，我很討厭落葉，唉！這樣的思考對嗎？對不對？如果你是這樣思考模式的人，那就代表你這一輩子，永遠都是痛苦的，你這樣思考模式不對。你會去思考，既然我討厭落葉，那該怎麼辦？我就把樹砍掉啊！你為什麼要種樹？因為你要美化環境，所以你才要種樹，對不對？結果一種下去之後，發現到每天都有落葉，每天都要掃落葉，掃到最後，你覺得很煩，所以現在想要把它砍掉，這樣對不對？你種樹是因為它有它的功能，不然你種它幹嘛？你的生命有沒有你的功能？若我為了討厭落葉，乾脆就把那一棵樹砍掉，你會為了討厭你的五蘊乾脆去跳樓，這樣對嗎？所以朝這樣的角度思考，對不對？朝這樣的角度思考是不對的，你不可以朝這個的角度去思考。

你說那該怎麼辦？凡夫到這裡沒有什麼體悟，凡夫到這裡只有一種概念，什麼概念？煩！每天邊掃落葉，邊抱怨、邊罵，然後邊碎碎念，你知道我在說什麼嗎？你每天都在掃落葉，你每天都在生活，但是你每天都過得不太快樂。你每天都在掃落葉，但是你每天內在都不平衡，你每天內在都是抱怨，這就是凡夫。凡夫悟到什麼？就是煩！你說他悟到什麼？煩，煩死了！真是的！接著，他會不會下個結論？會！知道他下什麼結論嗎？他下什麼結論：「早知道，就不要了！」他也沒有能力不要，對不對？他還是要上班啊！他還是要照顧先生，疼愛太太啊！他還是要撫養孩子啊！他還是要照顧父母啊！他還是要人情世故啊！他還是要紅白帖啊！他有辦法躲得開嗎？他沒有辦法，所以他得到了答案就是「無奈！」這是凡夫的領悟。這個叫做錯誤的領悟，這就是錯誤的人生，錯誤的領悟，他就是「無奈！」你現在隨便到路上去找個路人甲、路人乙談內心世界，談到最後，就是這兩個字「無奈」。沒有錯，眾生都有佛性，所以他一定有覺，只是他悟錯了，他下錯了定論，他的觀察錯誤。

但是你們是學佛的人，我要問各位佛弟子，看你悟到什麼？凡夫悟到無奈，但你不是凡夫，你自從來禪心學苑，你已經是凡夫即非凡夫，後面那一句，我先不要講，你來上過我的課，就代表凡夫即非凡夫，知道嗎？你們都不要閃躲，你已經上過我的課，悟到什麼？從落葉悟到什麼？每天都要掃。學生：「那就再掃。」那就再掃，是什麼意思？學生：「就是盡力掃，該掃就要掃。」那內心是什麼想法？學生：「沒有什麼想法。」這個我要用什麼名相來形容你比較好？我看你的表情還是什麼？還是很無奈，我看他的表情還是很無奈。你已經變成常住了，然後那邊每天真的都有落葉，你悟到什麼？你說，每天起來就是要掃落葉，你悟到什麼？學生：「就是很快樂的把它掃乾淨，我真的是這樣。」那是不是人生所有的事情，都跟掃落葉一樣？我請問這位同學，是還是不是？回答我。學生：「目前是。」是！確定喔！學生：「確定。」那麼這位同學起來上課，我下去坐著。學生：「我不敢。」我一直跟你確定，你確定是是是是，這樣就是一種開悟的狀態。學生：「師父，其實我是不懂，但是，我很真心的跟你說我的感覺。」是啦！對啦！你應該很快樂的起來，為我們開示啊！同學說：「我不敢。」看，我馬上給他抓包，有沒有？是不是所有的事情都是這個樣子？

我現在每個禮拜三，也都來掃落葉，你看到了嗎？對不對？不過，我掃了一肚子火。一般，我們修行人，就會像剛才同學講的答案「那是自然」，有沒有？那是自然，對不對？它本來就是有落葉啊！那是自然。自然這個名詞，他是在描述那個現象是自然，而不是他體悟了自然，你懂我意思嗎？你是在描述那個現象是自然，不是你領悟了自然，這不太一樣。我們常常會講某些的名詞，深入講下去，跟你領悟的那個狀態，是不太一樣。一般的人，也會講出什麼，一般人也會講自然，會不會？會，一般人也講自然。也有的人，會用其他名詞來講，例如正常。但是一般佛弟子，他的領悟，他可能會直接對法上來領悟，他可能會領悟到「我看到落葉，我就領悟到了無常」，對不對？他會不會

這麼說？會，一般有進入狀況的佛弟子，他會說「我領悟了無常」。但是，無常它也是描述現象，注意聽喔！你在講無常，你是在描述現象，你有悟到本體嗎？有沒有悟到本體？你還沒悟到本體。假設你能夠悟到無常，你真的能夠悟到無常，那我恭喜你，因為你是聲聞，你是二乘人。假設你真的能夠領悟，而契入了無常，你能夠從三法印，第一個法印契入，那我恭喜你。但是我們今天講的課，不是講這個，我們今天講《傳心法要》，程度不是講到這裡而已，你不要誤會。

我們是要看到無常，去體悟到他更深的本來面目。他的本來面目就是什麼？就是「空」，他的本來面目就是「空」。但是我們所講的，也不是到這種程度，你不要誤會，你不要誤會，我們只講到這裡，你不要誤會。我們今天講的是什麼？是「中道」，我們今天講的是「實相」，那是什麼意思呢？我從落葉當中，我悟到一切法不可得，我悟到了這個樹葉，當這個樹葉在樹上，還沒有飄下來，它就畢竟空寂，它不是在樹上跟地上的問題，你了解嗎？我講的落葉，你眼睛不是只有看到的落葉，我還有看到，還沒有掉下來的樹葉，樹上的葉子跟落在地面上的葉子，不是因為它落下來，我才悟到，不是這個樣子。如果它只有落下來，我才悟到，我悟到的是「生滅法」，我只悟到諸法因緣滅，諸法因緣生，但是我沒有辦法悟到「生實無生，滅實無滅」，「色空一如」的境界，你沒有悟到。好，但是悟到之後，不是停留在這種狀態，不對，停留在這種狀態，這叫做「執空」，我執著空的境界，這樣是不對的。所以啊！我知道落葉的實相，那就代表人生的實相亦復如是。人生所有實相的狀態，就跟落葉的狀態是一模一樣的，不論我生命當中發生什麼事情，不論發生什麼事情，來來去去，來來去去；也就是說在我生命當中，在我人生當中種種緣起的現象，不論是內在的現象、外在的現象，身心世界種種緣起的現象，就像落葉一樣。

接著呢？我從今之後，不論針對我的內在，還是針對外面的境界，我都應該跟掃落葉一樣，我每天都應該如實的去面對。我應該產生妙用，我該產生一些妙用，我該怎麼去應對，那麼我就應該是怎麼應對。所以在掃的時候不執著空，那麼內心為什麼很平常心，因為知道，那是空寂的狀態。其實一個開悟的人，其實你是不容易看出來的，因為那種狀態，好像到處你都可以看得到。所以只要有人拿一隻掃把在掃地，你看到他滿臉的笑容，你看到他掃地的姿勢這麼優雅，這麼自然，你看到那個風吹到他旁邊，也有香味；你就知道那個人，一定是個開悟的人。

你知道我在形容什麼嗎？你生命所有狀態都是一樣啊！我不管你現在發生什麼事，我不管你內在到底多苦，那就是你生命當中的落葉，你應該去面對它，你應該每天去掃它，你應該是平常心，這叫做「中道」，這叫做「實相」。有沒有問題？有問題的請問，我剛才講的那一段，聽不懂的舉手？好，全班都聽懂了。

所以同學不要斷，知道嗎？這樣會修了嗎？不要斷，這樣你會嗎？不要斷。不要動不動就講煩惱，那只是你的念頭，這樣了解嗎？那就是你的念頭，你生命的念頭，你就是生滅生滅，不斷的起、不斷地落，等到有一天甘願了，我甘願了。上個禮拜跟你們講說，要你們去觀察五蘊，五蘊都是在運作，你只是不要去執著它就好。你就可以照見五蘊皆空，你就可以跟空相應，就是這個意思。

「云：此法可得便同虛空否？」這個就是大家的毛病，黃檗禪師是用「虛空」來做譬喻。那麼裴休就抓著虛空不放，意思就是說如果悟到此法，是不是跟虛空一樣的狀態？問學生：心是不是虛空？心是不是明月？心是不是大海？心是不是鏡子？「是」。奇怪！前面都不是，為什麼現在這一個「是」？你怎麼這麼禁不起考驗，本來想要放過你了，最後給我回答「是」。我以上所講的

只是譬喻，對不對？我講那些譬喻，只是一種形容詞，但是你不要把他畫成等號，可以嗎？心不是虛空，虛空是無情物，有沒有？你的心是有覺知的，這只是一個譬喻，結果，你不要把那個譬喻抓著不放，如果你把那個譬喻抓著不放，那就死掉了，那你就真的不懂佛法。

「師云：虛空早晚向你道有同有異，我暫如此說，你便向者裡生解。」把「生解」兩個字畫起來。虛空會不會說話？虛空會不會跟你說「一樣還是不一樣」？黃檗禪師講這句話的意思，是在說「裴休，是你的心自起分別」，有沒有？你前面不是問我說，這樣是不是跟虛空一樣，你看你的心自己分別，這個虛空會跟你講說，一樣還是不一樣嗎？你怎麼問我說，是不是跟虛空是一樣呢？你怎麼這麼說呢？所以，黃檗禪師說「我暫如此說」，這句話是什麼，我只是譬喻，我只是譬喻！那麼你怎麼去抓著我這個比喻。「生解」的意思，在這裡起知見，你怎麼在我譬喻的這個東西起知見？你看《金剛經》那一段話「知我說法，如筏喻者；法尚應捨，何況非法？」這一段話有沒有很清楚，《金剛經》這一段話，全班同學都懂，真懂還假懂，一定是假懂。因為，你們常常抓著我的話不放，就代表你們是假懂；因為，你們常常把我講的話，抄成筆記，就代表是假懂。你們不應該把我的話抄成筆記，當然你們是想留下來當紀念品，以後我往生的時候寫祭文的時候，多少可以套用幾句話，對不對？但是對一個你想悟道的人，你要突破這個概念。

我不算什麼啦！這個人比較偉大，這個人叫做釋迦牟尼佛；釋迦牟尼佛所講的話，我不好意思說屁話，知道嗎？我不敢這麼說，如果放屁你能夠開悟，那個就是佛法。但是這句話「知我說法，如筏喻者；法尚應捨，何況非法？」我相信你一定懂，但我也相信你一定是假懂，你一定不是真懂，為什麼？因為你們常常把釋迦牟尼佛的話抓著不放，我有沒有說錯？你們常常引釋迦牟尼的話：「知我說法，如筏。」我現在問：「應無所住，而生其心。」這一句話是

什麼意思？真心，妳馬上回答。「應無所住 而生其心」，這一句話什麼意思？「真心」。換你問我。請問師父：「應無所住 而生其心」什麼意思？工具，它只是工具而已，認同嗎？

我在上課的情形，就像你們現在在考試，然後我把答案寫在黑板，然後我問你，你還抄錯。我明明把答案寫在黑板，然後問你這道題目，然後答案寫在黑板，但是你還是答錯！「知我說法」，不管釋迦牟尼佛講哪一段話，他真正的意思，他只是「工具」而已。這個法是傳沒有錯，其實就是工具，只是這樣子而已。但是你們不是，釋迦牟尼佛講掃把，你就抄掃把，講畚斗你就抄畚斗，你就這樣抄，一直抄，一直抄，一直抄，你什麼時候才能夠知？對不對？你什麼時候，才能夠願解如來真實義？你什麼時候才能夠知道啊！所有的老師看到學生上課，在抄他的話，所有的老師都高興的不得了，只有我很煩。其實你在抄，代表你不懂，不過沒有抄的同學，你們也不用高興，代表你們不用心，你不用龜笑鱉無尾，你不要以為說，你不抄就對。我告訴你，釋迦牟尼佛講的每一句話都是工具，這句話領悟的人舉手，快一點，看有沒有站在我這邊的。那麼我上課在上什麼？我上課在上什麼？學生回答：「就是法。」不對，這樣講不對。我上課在上什麼？我上課的重點在上這一句「引導眾生另離諸著」，我在上什麼？我現在問你們的答案，都寫在黑板上，你們都沒有在看，都不知道，不然你們以為我在上什麼？釋迦牟尼佛講的法是工具，六祖慧能講的法也是工具。同樣的道理，不論是諸佛菩薩，祖師大德講的法都是工具，他那個工具，就是要來破你的執著而已，沒有什麼，只有這樣而已，這麼簡單就這樣而已。

你不要在那邊抄抄抄，抄一大堆是在抄什麼？執著不破，只有一直抄。就是工具，就是這個樣子而已！所以不要說人家說什麼，你就說什麼；不要說人家說什麼，你就執著什麼，佛法不要這樣學。我真是苦口婆心，一直告訴你不

要這樣學。如果你要這樣學一輩子，你都不會開悟，我可以告訴你。這個概念你沒有破掉，你這輩子你都休想你會開悟。你只要明白它是工具，你很容易契入如來真實義，你知道他在講什麼，你很容易懂。但是如果你抓著他的文字不放，我可以告訴你，你下輩子一定投胎去當書蟲。因為你不知道他在講什麼，你只是能夠講說這句話講得很好，講得很好這又有什麼意義？他是很好啦，但是唯獨我不好啦！這沒有意義嘛！你今天學佛法不是來這邊，只有讚歎釋迦牟尼佛，或是說讚嘆師父很會講，這沒有意義。今天是你要去破你的執著，只是這樣子。所以黃檗禪師說，我說虛空，那你就從虛空這邊生起知解，這樣對嗎？這樣是不對的嘛！

「云：應是不與人生解耶？」你接著看裴休怎麼說，你把「不」、「解」畫起來。你看這個課，有沒有很難講？黃檗禪師說你不應該從這裡生知解，生起知見。然後，裴休就反應說「喔！喔！喔！對！對！對！以上你所談的法，就是叫我們不要生起知解，對不對？」這是不對的，這樣也不對。接下來的對話，從頭到尾的對話，你可以看到一個概念，黃檗禪師只要講左邊，他就回答右邊；黃檗禪師只要講右邊，他就講左邊。裴休是何許人也？裴休假設來我們這一班，我一樣被他幹掉。問話都這樣問的，你看，這樣佛法難不難教？你說怎麼教？這個意思就是說什麼？生解也不對，不生解也不對，師父有時候講虛空，我說這樣跟虛空一樣，也不對，那我應該怎麼學呢？因為你就是抓著話不放，所以你永遠都會掉入另外一邊的陷阱。假設你能夠知道，黃檗禪師講的每一句話都是工具，你會不會掉一邊？會還是不會？你是不會掉一邊的。

注意聽！你是男生還是女生？「男生」。我昏倒了我，換你問我。「師父，你是男生還是女生？」我是師父，「師父，是男生還是女生？」我是人。「人是男生還是女生？」那都是你講的。所以我意思是說，你只要知道這些工具的概念，拿鋤頭是拿來用的，拿鐮刀是拿來割的，重點不是要收藏鋤頭跟鐮

刀，知道嗎？所以你們不要收藏佛法，你們不要你們家裡面，都是佛經一大堆，沒有用啊！所以我說「工具」，已經講的很明白了。世間法也講工具，那個叫什麼書，「工具書」；這句話實在是講得太好了，世間法講這句話很有智慧，真的是工具書。我講的話是什麼話？「工具話」。這樣會了嗎？只不過是工具而已啊！所以知道這個工具怎麼用，而不要抓著這個工具，可以嗎？每次黑板寫的都沒有辦法講完，這個保留下個禮拜再繼續講。

傳心法要講記-118

云：「此法可得便同虛空否？」師云：「虛空早晚向你道有同有異，我暫如此說，你便向者裏生解。」云：「應是不與人生解耶？」師云：「我不曾障屬於情，情生則智隔。」云：「向者裡莫生情是否？」師云：「若不生情，阿誰道是。」

問：「纔向和尚處發言，為甚麼便道話墮？」師云：「汝自是不解語人，有甚麼墮負。」

落花無心人有意
流水無情我有情
有意不執心清淨
有情不著悲智生

云：「此法可得便同虛空否？」我們繼續講這個公案，還是從前面幾段話開始來講，這樣比較好接續。裴休問黃檗禪師說：「此法可得便同虛空否？」其實這裡面的一句話就有問題了。「此法可得」，可得嗎？可不可得？妄想可不可以得？真理可不可以得？妄不可得？真亦不可得？你不要說妄不可得，真可得啊！這樣你就會掉入另外一個陷阱。我記得很多人在學佛，他以前不知道真妄；當他學佛之後，一開始知道真妄。這個時候，他開始一直在尋找，一個叫做真的東西，真理啦！真相啦！真實啦！他一直在找尋這個東西，這是另外一種陷阱。真相是什麼？真相，就是說你知道這些東西都不可以執著；就在這個不可執著的當下，這種的狀態就是一種真相，而不是說還有一個叫做真相的東西。

清淨不是個東西，清淨也不是你可以找得到的，只要是你不煩惱，只要是你不妄想，只要是你不執著，只要是你徹底的放下，那一種狀態就叫做清淨。所以你不要用兩種心態，有一個「真」跟「妄」的對立；或是有個煩惱菩提的概念。你這樣來學佛法，你怎麼學都是陷阱。因為你都是會掉入另外一種陷阱，但是你永遠不知道它叫做陷阱。這一點，你一定要很明白。

「此法可得」這一句話，一開始就有問題。明白真相的人，知道無一法可得。所以這裡面裴休他說「此法可得便同虛空否？」他前面那一句話就有問題。再來第二個問題就是說，黃檗禪師是用虛空來作譬喻，然後他就說這個真相、這個實相，是不是像虛空？這樣又把真相，又把實相當成一個實有的法，虛空還是一個法。

「師云：虛空早晚向你道有同有異，我暫如此說，你便向者裏生解。」黃檗禪師才這麼講：「我講虛空只是譬喻，然後你抓著虛空不放，虛空有同有異嗎？虛空有起這樣的分別嗎？」他這裡講的「分別」，指的是裴休汝心自起分別。我只說虛空，你就抓著虛空不放，這不是你的心自起分別嗎？你怎麼可以向這裡生解？意思就是說：「你怎麼可以執著？」我所譬喻虛空的概念，然後你在這裡理解呢？你抓著這個概念不放呢？這叫做生解。

「云：應是不與人生解耶？」既然黃檗禪師這麼講，裴休就這樣應對，如果你要把這一句話稍微頓一下，「應是不與人」頓一下「生解耶」，這樣你比較容易看得懂。這句話的意思就是說，實相是不是不可以用理解的呢？我們在讀佛法常這麼講，意思就是說：「思量即不中用，好像不可以思量。」然後又說：「言語道斷，心行處滅。」好像就是說要離開心意識，所以不可以思量。不可以用理解的方式來理解真相，因為黃檗禪師說不可以從這裡生解。所以，裴休就這樣對應。注意聽！不可以生解，所以他就抓著不解，我們從這邊開始來談。

實相是不是可以理解？可以還是不可以？說說看，實相可以理解嗎？可以理解嗎？可以還是不可以？那你不就掉一邊嗎？你不就是掉不解嗎？可不可以解？「可解也不可解」。你說清楚好不好？「不能講可解或者是不可解」。實相若是可以用理解的，就不能叫做實相；但是實相若是不能夠理解，那怎麼開悟？你們剛才不是講「願解如來真實義」，你說是可以理解，還是不可以理解呢？你在讀佛法或你在學禪，不可以掉入這種陷阱。你不要掉入兩邊的陷阱，不可以說「解」，不可以說「不解」，因為不可以如是來理會，這樣來理解實相，不可以這樣。你要真解！你要真的解！真的解就是說，你不要用這種思考模式。

實相是親證的，它不屬於解亦不屬於不解。你要去親證，如人飲水冷暖自知，不是在解不解裡面打轉，是你自己要去親證的。有時候解不解，都不是親證，親證的東西是你直接做出來。實相的東西，也不是解釋的，而是你展現出來；實相的東西，內行人不講話也能夠領悟，為什麼？因為彼此都能夠心領神會，他自己能懂。

「師云：我不曾障你，」要注意這一句話「我不曾障你」，黃檗禪師有沒有障礙裴休開悟？有沒有障礙？他講話的目的是破他的執著，他怎麼有可能障礙你呢？對不對？但是，你們有時候，會不會被我越問越糊塗，會不會？「會」。那我有沒有障礙你？我看同學的表情就是「有」，我障礙你很多，我是你的障道因緣。有時候，我越問，你越糊塗，我不蓋你，真的！有時候，好像你懂了，我問下去之後，你就好像不懂。有時候你懂，我問下去，你知道你為什麼變成不懂嗎？為什麼？你知道嗎？有時候是你對你自己沒有信心，所以我故意再問你，看你怎麼回答。結果你內在心虛，知道嗎？你怎麼想，知道嗎？「我這樣回答一定是不對，所以師父才會繼續問我。」有時候，我是故意

問，看你能不能站得住腳。只要多問你幾次，你就開始在怕了，你就開始在懷疑了，你就開始在心虛了，你會覺得說是不是你講錯了，不要這個樣子。

人家的信心，信心到什麼程度？當他的師父跟他講說「即心即佛」，他一句話，他就開悟了。開悟之後，從此之後就在一方渡化。直到有一天，他師父故意叫一個師兄弟去跟他講說，師父現在講的是「非心非佛」，他依舊不動搖。他說「這個老傢伙又再迷惑人」，還是即心即佛，所以他師父才會講說「梅子成熟了」。有時候的概念，有時候你們理解的正確，但是你又心虛，你又不敢回答，這個不敢回答，原則上就是你自己有問題。有人障礙你嗎？從這一句話代表很多的意思喔！這個「你」，不要單指裴休；這個「你」，就是你自己，有人障礙你嗎？有沒有？沒有，你臉為什麼會紅？有人障礙你嗎？「應該實相是沒有」。

有的話不要輕易帶過，譬如說，你在聽課好像很清楚，然後你回答也很爽快，你的答案一定很清楚說，沒有人障礙我，我相信你一定是這樣回答，對不對？但是你這樣的回答有沒有很爽快？「有」。有意思嗎？爽快一下有用嗎？有用嗎？你嘴巴說說而已。但是你的人生到處都嘛充滿了障礙，我有說錯嗎？你的人生到處充滿了障礙，你時時刻刻到處你都嘛障礙。你家人有沒有製造麻煩給你？你沒有沒有需要為家裡的人承擔？你有沒有為你身邊的人罣礙？你有沒有為你的親朋好友做保啊？有沒有？你有沒有來禪心學苑上課時，因為被同學氣到不想來上課，有沒有？沒有嗎？那不然我們從頭至尾，只有這些同學嗎？你們同學彼此會不會障礙你們？你不相信，你們現在全班集體集合起來，欺負看哪一個最軟弱的，你們一起欺負他，看他還會不會來，他會來才有鬼。這樣不是同學障礙你嗎？其實，師父比較不會障礙你，為什麼？因為師父罵都是全班一起罵，我罵是全班一起罵，所以比較不會障礙你。但是同學如果排斥

你，是不是很明顯，他就針對你排斥。所以你們都是跟同學學，什麼時候跟師父學？

你在講這一句話，表面上是很明理，表面上很簡單，但是在你的人生當中，你到處都是障礙，你不用騙人。事實上，到處都是障礙，真的是這樣子啊！譬如說，隔壁鄰居看你不順眼啊！同事不配合你啊！同參道友不幫你啊！然後問問題，師父不甩你啊！看經典看不懂，晚上釋迦牟尼佛也不去托夢啊！然後一天到晚都在抱怨說什麼「我學佛學那麼久，找不到一個開悟的人；不是我不想開悟，是因為我找不到開悟的人。」

誰障礙你啊？你既然說「沒有人障礙我」，你還有問題嗎？這樣你有問題嗎？我們這班同學有沒有人障礙你？你挑明出來，我馬上把他開除學籍。沒有嗎！因為你挑明出來之後，你就不用混了。你們還有問題嗎？如果沒問題，那全班都開悟了。還有問題？好，我現在問你一個問題，譬如說，煩惱有沒有障礙你？你現在是什麼？你現在是幾果？你現在是初果、二果、三果、四果，還是五果？無花亦無果？現在承接七祖，你現在都已經砍完了，無花亦無果，你們家的地板都已經封起來了？

眾生會障礙你嗎？你不是覺得你是眾生嗎？你不覺得你是眾生，那你現在覺得你是什麼？你講講看，看看會不會落一邊，來。答：「眾生非眾生。」我們自己有時候講話，好像懂，但是懂有用嗎？我講一句比較粗俗的話，你的懂有什麼屁用。沒有人障礙我！既然沒有人障礙你，那你不就要開悟了嗎？對不對？那你還不悟？那你還不悟？沒有人障礙你，你講那個是什麼話？廢話，講那個是空談，什麼叫做沒有人障礙你？對不對？沒有人障礙你，你還有貪瞋痴啊！譬如說，有不礙空，現象不礙本體，當然地獄也不礙天堂，娑婆也不礙極樂，那麼眾生也不礙成佛，你過去是什麼人，不礙你開悟，你知道嗎？你不要一直覺得，你過去是什麼人。有修也好，沒有修也好；有功也好，有過也好，

你不用管，它不障礙你開悟。既然不障礙你開悟，你為什麼常常講說「你業障深重」？講這句話的人，就是業障障礙他開悟，有沒有？業障有沒有障礙你開悟？有還是沒有？這句話就不成立了。「我不曾障你」，腳在痛有障礙你開悟嗎？有沒有？頭在痛有障礙你快樂嗎？我看你的表情是有啦！答：「已經沒有了。」不錯！不錯！你把頭砍掉，你就開悟了。

就是這樣，你不要害怕現象界的東西。我不管你遇到什麼狂風暴雨，不管你遇到什麼多災多難，不管你遇到多麼倒楣的事情，它不障礙你清淨，它不障礙你開悟，它也不障礙虛空，它何曾障礙你？沒有人可以障礙你。既然沒有人可以障礙你，那是什麼意思？來說說看，他什麼意思？既然沒有人可以障礙我，那是什麼意思？「那是自己的問題」。那自己是不是人？不是說都沒有人可以障礙嗎？那沒有人可以障礙，有沒有包括自己？你不要說：「師父，我可以發誓，全天下沒有人障礙我，只有我障礙我自己。」你也是人，你不要保留你自己，可以嗎？既然所有的人，都沒辦法障礙你，就代表你這個人，亦不能障礙你自己，為什麼？因為所有的人，就是眾生相，就是人相。既然人相、眾生相破了，我相一定破。因為有我相，才有人相、眾生相、壽者相；沒有我相，那三相不成立，這個才是真正沒有人可以障礙我。

你說：「師父，我承認沒有人障礙我，只有我障礙我自己。」這個概念，就代表全天下的人都跟你做對，因為你看誰都有問題，你看誰都不順眼，你看誰都難過。為什麼？因為有你的存在，所以看誰都難過？如果你不存在了，外面那個六塵境界，干你何事？就是因為有你的存在，所以六塵的境界，如影隨形，讓你揮之不去，所以你時時刻刻，都生起無數無數的障礙。什麼叫做任何人都不能夠障礙我？而是說，我已經知道了！你知道什麼？我已經確認，確認什麼？凡所有相，皆是虛妄的，不管是什麼相，注意聽！不管是什麼相，都是虛妄的，這叫做與空相應，沒有人可以障礙我。

一個開悟的人，他不害怕任何現象。一個開悟的人，害不害怕受報？害不害怕受報，受果報，害不害怕？因為此報亦是虛幻的，懂嗎？不管他現在是善報，還是因為過去的因緣，得到了應有的報應，但是在凡夫看起來叫做惡報，但是那是過去的因緣，所以這個善報是虛幻不實的，惡報亦是什麼？虛幻不實，對一個開悟的人，他會不會罣礙？他不可能罣礙，但是會不會受報？會受報，但是不罣礙。我管他是什麼報，這就是代表說，你對現象界的東西，你徹底的明白，然後你真的與空相應了。

你們不可以用一種好像思想上、哲學上的概念在學佛法，應該用生活上的經驗。什麼叫生活上的經驗？就是說你應該在生活當中去歷練。因為你生活當中，你每天都在受報，你看到了嗎？你們今天福報比較好，還是比較不好？你們上個禮拜福報比較好，因為上個禮拜有開冷氣，你們這個禮拜福報比較不好。你每天在生活，你有看到你時時刻刻都在受報嗎？有沒有？你有沒有看到，你今天順利啊！不順利啊！你有沒有看到早上順利，中午不順利，晚上還好，對不對？回去心情怎麼樣？七上八下，哪有怎麼樣？你今天一天到晚不是在受報，你今天有看到你承受的果報嗎？今天咳得半死，人家連倒一杯茶給我都沒有。但是就偏偏有同學不咳，師父還倒給他，有沒有？那不是受報嗎？你們受報，你們受的果報不一樣，你們看到了嗎？你們等一下上課也是一樣，今天很倒楣，被師父問了好幾次，被釘的滿頭包；今天師父都很關照我，連叫我都沒有。你們來上課你們狀況還是不一樣，你們情況還是不一樣，對不對？

但是不用高興，因為重點不是我有沒有叫你，重點是你到底有沒有領悟到什麼。你不可以說我上課，帶回去的領悟就是兩個字，哪兩個字？「無心」。哪兩個字？「無所得」。聽不懂，無所得？不是帶的筆記就是帶著愚痴，有聽跟沒有聽差不了多少，那不是帶著愚痴？早知道在家裡看韓劇的完結篇，也知道它在演什麼；上課整個晚上，有上跟沒有上都差不多。怎麼差不多？就沒有

開悟啊！有聽跟沒有聽差不多。有沒有煩惱？煩惱依舊。這樣在上什麼課？我怎麼知道，你在上什麼課？你問我，我問誰？我只負責把麥克風打開，嘴巴開開的講話而已，你負責什麼？你就負責把「五蘊」帶來坐在這裡而已，所以我不曾障礙你理解。注意！你可以補兩個字，我未曾障礙你理解。

「要且解屬於情，情生則智隔。」後面五個字「情生則智隔」畫起來。可不可以理解？當然可以。怎麼不可以理解，因為我有心啊！我當然可以理解。但是關鍵在哪幾個字？「要且解」，有時候講話的意思，不像我們現在講話這麼白。這個「要且解」的意思就是，執著這個理解，就是執著這個知解。你今天有所領悟，悟了，悟了就好！要注意我這句話，悟了就好。說說看！這什麼意思？答：「知道就好了。」你知道什麼？答：「實相」。你已經知道了，你已經理解了，你已經領悟了，請問一下，你領悟了什麼？這個領悟可以掛心頭嗎？可以放在心上嗎？可以嗎？如果這個領悟可以掛在心頭、放在心上，然後把它記起來、背起來，這叫做領悟嗎？答：「既然領悟了就不用背了，也不用把它記起來了。」那它是什麼？「就是了解了」。了解是什麼？「了解了一切的道理，或者是說你已經都了解了，你就不用去背，根本就不用背了」。

你是個樂觀的人，還是個開悟的人？「原則上，我絕對不是個開悟的人；目前來講，我是個應該是樂觀。」對，這樣知道嗎？所以樂觀的人，所謂樂觀的人，是什麼？對事情比較樂觀，因為這個跟你的個性有關係；所以你講的很好，自知者明。原則上，我一定不是個開悟的人，但是你聽我的課，我不是要教你樂觀。樂觀不用我教，你天生的性格就是比較樂觀，不用我教。今天不可以停留在樂觀，知道嗎？你師父叫什麼名字，叫達觀，你只停留在樂觀，我不是要教你樂觀。

所以，當你抓著這個理解、這個領悟不放，屬於情，這個情就是意識，就變成意識，這樣了解嗎？就變成一種知識。譬如說，你今天悟到什麼概念，你

願不願意跟別人家分享？你們現在有用 LINE 的人舉手。坦白從寬，有用 LINE 的舉手，放下。譬如說，你今天悟到什麼，會不會跟人家分享？「會」。就是這個意思。這個就是這個，分享個屁啊！分享，你是要分享什麼？就是這種狀態。你領悟什麼，你領悟到之後，所有的 LINE，全世界的 LINE 都被你傳遍；你一分享下去，你就不悟。為什麼就不悟，你知道嗎？「悟的東西不是用講的，應該要親證，你講出來了，就一定是執著了」。如果哪一天 LINE 你還在 LINE 法義，真正的你們就罪大惡極。你們改天 LINE 就 LINE 說，車子破胎，可以來幫忙補嗎？這樣可以 LINE，不要 LINE 什麼法義，好不好？那個叫做戲論，全部都是戲論。全世界已經亂不夠了，你還要參與一起亂。

黃檗禪師說：「情生則智隔」。當你的意識心生起，你的智慧就產生的障礙。我們每個人都是有菩提的智慧，世人本自有之，只是迷悟深淺，而有所不同，誰沒有，每個人都有。但是為什麼你的智慧生不起來呢？因為你一直生起你的意識。你的意識是不清淨的，你的意識是妄想執著的，你的意識是分別對立的，你的意識是貪嗔癡的，你的意識一定是「人我眾生壽者四相」的，你的意識一定是「我見我知我愛我慢」，你的意識就是這種意識，一定是跟這種東西相應。所以當意識心生起來的時候，清淨心就生不起來，你的智慧就被它障礙住了。所以智慧並不是求知求解，智慧並不是說你跑去看書或是跑去聽課，真正的智慧不是這個樣子。但是有的人要透過這樣的因緣，它才能夠明白是他障礙他自己，真的不是這樣子。

剛才上課之前，有同學問我說：「六祖惠能不識字，他為什麼能夠開悟呢？有的人讀了三藏十二部經典，都不能開悟，六祖為什麼能呢？」因為答案很簡單。因為六祖有心，我們也有心，為什麼不悟？因為我們的心束縛著自己，讓自己不悟，所以我們的心不解脫啊！所以諸佛妙理非關文字，只是六祖的心解脫，我們的心不解脫只是這樣子而已！大家都有心，所以你不從這裡下

手，你要從哪裡下手？佛法的概念就是那麼簡單，然後你自己搞了老半天你在幹嘛？一直往文字裡面鑽，卻沒有往心裡面鑽。你的心束縛著自己，一定是從你的心，把你的束縛解開，說解開都是多此一舉，為什麼？因為從來就沒有束縛，從來就沒有一個叫做束縛的東西，你都看不到嗎？所以說它解開都是多此一舉的，方便說，真的是方便說給你聽。

我說你啊！很死板！為什麼很死板？今天假設把你關在一個房子，現象界還有一個房子把你關著，你不會離開這個房子還情有可原，因為現象界有個房子把你鎖在裡面。好，那我們現在不講房子，我還是要笑你傻，為什麼你傻？今天你就站在一個地方，然後我就拿一隻粉筆，在你的旁邊畫一個圓圈，然後你就不敢走出這個圓圈，然後站在那裏邊任由風吹雨打，然後日日受苦難，然後日子這樣巡迴不斷的折磨，你就甘願站在哪裡，只因為我在你的身邊，用粉筆畫了一個圓圈，你就不敢走出來。這個現象有沒有比關在房子裡面更容易突破，有沒有？有啊！你踩過來就好啦！但是你也不敢。

今天談到這個東西，其實不是你執著，不是你愚癡。說你真正的大愚癡，為什麼大愚癡？我們心的束縛連粉筆那個痕跡都沒有。你既然不敢走出來，好奇怪的現象，你說對不對？有痕跡嗎？有沒有痕跡？沒有痕跡為什麼走不出來？答：「不知道」。你坐在牆旁邊，你知道嗎？你知道我的意思嗎？去撞牆啦！我叫你去撞牆比較快，什麼叫做不知道，你自己這麼傻，我怎麼有辦法，什麼叫不知道，我從頭給你打下去，有沒有痕跡？有沒有一個東西？就沒有啊！你在幹嘛？你就是甘願被你的妄想困住，很奇怪！心甘情願，我用這個譬喻來跟你講很清楚。如果說真的有一個現象，你還沒辦法那還情有可原，問題是無形無相你在幹嘛？既然是無形無相，需不需要有走出來的概念嗎？需不需要？連這個概念都不用，多此一舉。

現象不是用爭論的，事實上，就是無形無相，你就是不肯。你就是硬要跟我講說：「師父，明明就有痛苦，明明就有束縛，明明就有罣礙，明明就有心事，明明就有心結，明明就有被傷害的因緣。」你就要跟我爭辯，真的，你跟我爭辯，還拿不出證據，證據拿出來，你又拿不出來。但是你卻甘願受苦，好奇怪！你回家去你們隔壁找三個小孩子，三個小朋友，然後你把三個小孩子叫他們站著。你拿著粉筆把他們畫起來，說你不能跑出來，你們已經被困在裡面了。我看那三位小孩子能站多久？我看他會不會跑出來？他在玩遊戲的時候，不會跑出來，但是他站累了之後，就會跑出來。跟《法華經》一樣，三界如火宅，也不知道裡面在發生火災，所以要引誘他出來。但是問題是，今天畫這個圓圈，裡面跟外面都沒有事，有事的是什麼？有事的是，你認為中間有一道牆把你困住，這叫做「情生則智隔」。奇怪！你的智慧為什麼開不起來？

像我最近，有時候，我跟幾位法師在講話，有時候，常常丟一個問題，然後丟一個問題之後，讓他們自己去想，然後我不告訴他們答案。讓他們自己去想，想錯了也是一種學習，想錯了，也是一種突破，為什麼？他透過想，他才能進入這個答案，他至少有思考過，他至少還思維過，他至少懷疑過。但是沒有丟答案給他們，他們甚至連懷疑都沒有懷疑，為什麼？因為，他們會誤會他們懂了，最可怕的就是愚癡的人，以為他是智者，這是最可怕的現象。丟個問題自己去解開，我不告訴你答案。譬如說，活著的時候，心在哪裡？還沒有投胎的時候，心在哪裡？死後，心又在哪裡？譬如說，十二因緣從無明開始，一直到老死，那麼無明，從什麼時候開始？譬如說，眾生皆有佛性，那麼佛性，從什麼時候開始？譬如說阿賴耶識，是生滅還是不是生滅？所以有些問題是你要思考的，而不是說，你坐在這邊等別人告訴你答案，你等別人告訴你答案，那就是死路一條，為什麼？因為一盲引眾盲，共同入火坑，你掉入火坑，你都不知道，為什麼？因為你一直道聽塗說，因為你一直依賴別人，你沒有懷疑過，你沒有思考過，所以你沒有透過比量，你至少要透過比量啊！你才能夠現

量，就是說自己親自去應證啦！你要透過思維，至少你還有思維的能力，你要分辨出正行，那不然你怎麼去親證？

「云：向者裡莫生情是否？」你看裴休，黃檗禪師只要講上面那一句話，他下面就轉過那一句話。黃檗禪師說因為情生所以智隔，所以裴休馬上就問說，那麼，意思就是說不要生情，就是不要生起意識嗎？你們會這樣想嗎？你們會不會這樣想嗎？你們一定會這樣想啊！

「師云：若不生情，阿誰道是。」情就是意識，意識有什麼作用？意識有認識的作用，如果你沒有認識，那麼，你怎麼知道是誰呢？我拿蘋果給你，你知道蘋果嗎？我從兩個角度來談，第一個角度，就是意識跟智慧，意識跟智慧不是兩個東西，你們不要把它認為意識跟智慧是兩個東西。譬如說，意識比較好還是智慧？意識跟智慧，事實上，是同樣一個東西。什麼東西？心，都是心的作用，對還是不對？它為什麼叫做意識呢？為什麼這個叫做般若智慧呢？就看你作用產生出來的殺傷力，你是在傷害自己亦傷害了別人，還是你在自利於自己，也善待於別人，關鍵就在這裡。你現在展現出來的到底是什麼東西呢？如果你傷害了自己，也傷害的別人，一定是意識，假名叫做意識，叫意識心。意識心在作祟，所以你會萬般分別千般計較，你會為了個人的私慾，而造成各種的傷害，這就是意識，所以意識是有副作用的。

什麼叫做智慧呢？善待自己也善待別人，亦能夠利益一切的眾生；你所作所為毫無副作用，並且一點傷害也沒有，那叫做智慧。都是心，你不要以為它有什麼不同？學佛法不要這樣學，不要把自己搞得精神分裂，學到最後不知道要怎麼說。有一個法師早上跟我講話，他說：「你現在講的是第六識，還是第七識，還是第八識？」我說：「我只要認識你就好了，不管他什麼東西。」我就說：「我現在在想你，你說第幾識啊？」我說我很想你，你說第幾識？他說：「這個應該是屬於第六識。」我說：「我現在在喝茶，現在是第幾識？」

他說：「應該是第八識現起的種子。」我說：「你們都研究這些，研究到最後好像是瘋子一樣。」為什麼？我看到你，我就很討厭，你學到讓我看到就很討厭，你到底在學什麼？

不是唯識不好，而是說你在幹嘛？你學的東西被東西所困，就像說，有一個小姐遇到心理學家，然後嫁給他當太太，然後心理學家，一天到晚在分析，他太太穿粉紅色的睡衣，他就分析「今天是什麼心理？」隔天換綠色的睡衣，他就分析「是什麼心理」，有沒有？然後口紅塗得比較厚、比較薄，他就分析「她是什麼心理？」穿高跟鞋、穿中跟鞋、穿平底鞋，那是什麼心理？買菜用左手拿跟用右手拿，又是什麼心理？然後走路到底是左腳先，還是右腳先，那又是什麼心理？你嫁給這種人，不是跟嫁給瘋子一樣？你們學東西不要這樣學，學得不像一個人，我們是明白了就消化，完全的消化。更善解對方，這叫做消化知道嗎？嫁給他真的是幸福，為什麼？他好善解他的太太啊！嫁給這種人幸不幸福？幸福。而不是一天到晚還跟你分析說，這是什麼心態、這是什麼心態？你嫁給那個人幹嘛！一樣的道理，我在跟你講法義，你一天到晚問我說這個是什麼？那個是什麼？我說你不要問我，那個跟開悟不相干的，你現在講的話跟開悟不相干。所以，這些法義都很好，是你自己給人家搞錯了，你用錯了吧！你沒有消化，你沒有消融。

所以，你看從一路問起來，好像都有問題，好像他還不能夠理解黃檗禪師的意思，意識不是不好，相對的感情是不好嗎？情不好嗎？菩薩叫做什麼，菩薩叫做「覺有情」，那麼你說菩薩有沒有情？他當然有啊！他怎麼會沒有。所以感情跟什麼是一線之隔？跟慈悲是一線之隔。學佛的人，學到最後沒有感情，這種人真的是會被佛陀把你罵死，學到最後無情無義，比那個滿腔熱血還不如。不管你現在講的是什麼情，不管是愛情、友情、親情、同情，跟慈悲最大的差異在哪裡？最大的差異，就是你對對方付出感情是執著的，這個叫做

情，這個叫做感情；你對對方付出是執著的，這個叫做感情。什麼叫做慈悲？你為對方付出是不執著，這個叫做慈悲，關鍵就在這裡。菩薩感情很豐富，他就是不執著，但是他感情很豐富。

你有沒有一天到晚在想煩惱？答：「沒有」。不然你一天到晚都在想什麼？胡思亂想，對不對？證嚴法師一天到晚都在想什麼？證嚴法師會想說，腳痛要去看哪一家醫師嗎？牙齒痛要去拔哪一顆牙齒？昨天被批評很生氣，她有時間想這些嗎？她所想到的，就是哪裡有苦，哪裡有難？所以她要聞聲救苦，她要透過開會，透過怎麼執行，要怎麼去幫助眾生，她哪有時間煩惱？她哪有時間打妄想？她哪有時間跟人計較？她救人都沒有時間了。而我們呢？我們怎麼有那麼多的時間？我們沒有救人，我們就沒有要救人啊！只有一天到晚想要救什麼？救無聊，每天都在喊無聊。同學我好無聊耶，我們要去哪裡玩？我可以跟一下嗎？那個叫做救無聊。一天到晚在喊無聊，怎麼差那麼多！我怎麼知道怎麼差那麼多！因為那是你的心啊！

所以諸位學佛不是無情無義，也不是叫你斷了情，這句話是錯的，我告訴你，連續劇要看可以，但是要看對不要看錯。入了空門，斷了紅塵，我不知道他要住地球，還是要住哪裡？入了空門，斷了紅塵，你是要住哪裡啊？那天有個居士說：「奇怪！你們修行人不要去山上修，跑到市區來跟我們湊熱鬧，那是在做什麼？」我說：山上都住猴子，猴子都是修行人；一般逃犯都住山上，逃犯通緝犯都住山上。」到荒郊野外去當閒雲野鶴，有什麼好修的，那叫做休息，那叫做度假，那叫做住民宿，什麼叫做修行？好膽你別走，坐在這裡給我們叮，叮看你會不會跑，這樣修比較快。好膽你別走，沒有這樣修行，禁不起考驗，將軍沒有上過戰場，算什麼將軍？將軍可以紙上談兵嗎？將軍可以沙盤推演，不上戰場嗎？所以學佛法要懂不二，不要用二法在學佛法，不要用二法在談修行。那個是自欺欺人，笑死人了，真的不要這樣修。

好不容易把這個公案講完了，看懂的舉手。這個公案已經講完了，你說師父你講太久了，我都亂掉了。你就一節講完也比較緊湊，講那麼多節，講到最後我不知道應該怎麼接。這個公案有問題嗎？當然這個公案當然沒有問題，這個公案哪裡有問題？有問題的是你啊！我是在問你有沒有問題？什麼公案沒有問題，你在幹嘛！回答都不知道要如何回答，有沒有問題？你的心是被狗咬走，還是被女人偷走？不然是怎麼樣？被自己的妄想什麼？講不出所以然來，借給別人好可怕，心還可以借給別人，難道還會生利息？只會生妄想而已，怎麼會生利息？好，我們再來把下面這一段講完。

「問：纔向和尚處發言，為甚麼便道話墮？」這是什麼意思？這就是說一開口，他的話就掉入陷阱，像同學一開口，馬上就掉入陷阱。有時候，我們跟高手講話，你會察覺到，你怎麼講都是不對，都是錯的，真的是這樣子啊！所以一個「迷」的人，不管你講什麼話，每一句話都是錯的；一個「悟」的人，不管他講什麼話，每一句話都是對。再來，一個「迷」的人，講跟不講都是錯；一個「悟」的人，講也對，不講也對。關鍵在哪裡？關鍵他知道實相，所以他該對就怎麼對，該講則講，他不該講亦是講。裴休為什麼會這樣問？因為從剛才的對話，裴休有沒有每句話一講就錯，一講就錯，一講就掉入陷阱，所以有時候，人家是不讓你講話的。

那一天，我跟一個法師這麼講：「法師，當我在問你問題，你不要馬上就回答我，可以嗎？」他說：「為什麼不要馬上回答你？」我說你的馬上回答我，其實你就是預設立場；你的馬上回答我，就是你沒有諦聽。你根本就是沒有好好聽我講話；我講完你就馬上回應，我說你根本沒有諦聽；你沒有好好的聽我講完，然後你馬上就回答。因為你習慣性這樣回答，因為你的內在認為你知道你懂，而且你的回答都是你的知識，你回答的都是你的經驗，你這樣的狀態是永遠，不可能開悟的，為什麼？我的話講完之後，你的答案本來就已經有

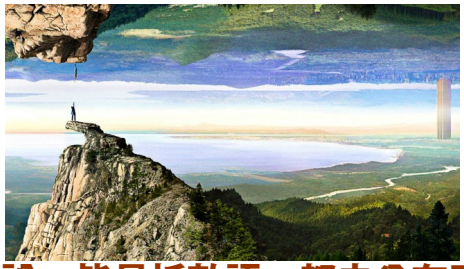
了，所以你根本沒有諦聽，你連傾聽的心都沒有，所以你不可能歸零，就代表說你是帶著意識成見，在聽我講話，那是沒有用的。所以你回答太快不代表你懂，也不是代表你的反應很好，那更顯出你的意識心很重，更顯出你的自我成見很重，更顯出你是一個不安躁動的人，他對我的話無話可說。

譬如說，我現在跟你講說，「如是我聞」，你馬上說，你馬上回答，那就不對。這句話聽過，對不對？你說：「師父，這句話我懂了。」你現在所懂得講的，就是你過去的經驗，你怎麼不要再諦聽？你怎麼不要把成見放下，重新再聽我講一次呢？何況我重新再講一次，跟之前講的，不見得會一樣啊！你為什麼要阻絕你諦聽呢？所以，有沒有看到，從頭到尾意識心都不止息，你這樣可以學到東西嗎？不可能嘛！而且日新月異，所謂諸行無常，你過去所領悟的東西，早就應該丟掉了，你還保留喔！不管你過去領悟到什麼，你還放在你的心裡面發臭嗎？奇怪冰箱的東西，過幾天就要丟掉了，你過去領悟的東西，一直存在你心中，你在幹嘛？一個人只要幾天便秘沒有大小便，那個人就有毒素，你心中的知識概念放在你心中很久，那個就是你的毒素，你知道嗎？那就代表說，你心中有所住，你不是應無所住嗎？你是有所住，你用有所住的想法在回答我，你的答案早就放在你的心中，所以你聽到我講新的課，你依舊用你過去的答案回答我，有還是沒有？我現在講出來，你有沒有看到你自己，有還是沒有？你看到了嗎？

「師云：汝自是不解語人，有甚麼墮負。」黃檗禪師這麼說，話本身有沒有問題？沒有問題，是你自己不了解其中的意思，你怎麼可以去怪這個語言？你怎麼可以去怪這個話呢？是你自己不解這個意思。人家說眾生皆有佛性，你不解這一句話；人家說眾生沒有佛性，你也不解這一句話；人家說眾生皆有佛性，唯獨你沒有佛性，你也不解這一句話。不是這一句話錯了，是你不明白這一句話，這樣會了嗎？會了嗎？不是這句話錯，是你不解這一句話，你不明白

這一句話。所以黃檗禪師當頭棒喝，就告訴裴休，是你自己不了解，話那有什麼問題，是你自己不了解。

傳心法要講記-119



問：「向來如許多言說，皆是抵敵語，都未曾有實法指示於人。」師云：「實法無顛倒，汝今問處自生顛倒，覓甚麼實法。」云：「既是問處自生顛倒，和尚答處如何？」師云：「你且將物照面看，莫管他人。」又云：「祇如個癡狗相似，見物動處便吠，風吹草木也不別。」

「問：向來如許多言說，皆是抵敵語，」我們都知道《傳心法要》，原則上是兩個人的對話，是由裴休宰相提出問題，來請教黃檗禪師，所以整個《傳心法要》的重點，幾乎都是黃檗禪師開示的語錄。現在這個問當然指的就是裴休，現在裴休問黃檗禪師，他自己提出他的看法，也就是說他讀那麼多經律論，我們都知道裴休是一個宰相，所以也一定是一個大學問家，本身又是一個很有修行的人，所以相信他的經書讀得多不多？他讀很多，一定是讀很多，所以讀完了之後，提出他的心得看看對還是不對？

裴休說「如許多言說」，就是說他看到佛的方便開示，甚至看到一些菩薩的論，或是一些祖師的語錄，他得到的結論就是說「皆是抵敵語」，這三個字畫起來，這是關鍵。今天要從這邊開始說，很多人學佛學很久，學了老半天，還是沒有領悟到這個道理。「抵敵語」是什麼意思？「抵敵語」簡單就是說就是應對，就是人家怎麼問，你就怎麼答，就是我們常所講的應語隨答。你好好讀佛經，譬如說弟子發問，佛才回答，或是說菩薩發問，佛才回答，你讀一些禪師語錄也是這樣子，僧人來問，所以禪師才回答，都是這樣的模式。所謂鐘不敲不響，人不問不答。我們現在的人就是人家沒有問，你就好為人師就一直說，這樣有用嗎？這樣一點意義都沒有用。

像你們現在很多人都在用 LINE，其實用 LINE 在傳佛法，其實是很不好的，人家有問你問題嗎？人家也沒有問你問題啊！有沒有？然後你就 LINE 一段文章，LINE 一段佛法然後給別人，你在幹嘛？你表面上是在分享佛法，還是好為人師？還是攀緣？還是妄心？所以我們都沒有看到自己的心，到底發生了什麼事，然後只有慣性的作用，只有習慣性的反應，然後都沒有察覺到，自己的內心深處，你到底在幹嘛！都沒有察覺，自己到底在想什麼？都沒有察覺，你做這件事情真正的目、的用意，真的是像你所想的那個樣子嗎？還是你自己的心靜不下來，然後透過這樣的方式不斷的攀緣呢？

有一句話這麼說：「寧動千江水，莫擾道人心。」這句話的意思很廣，也就是說你不要用各種方式，去干擾別人。有時候，你這種為人好的方式，其實是干擾別人的方式，但是你自己都沒有去察覺你自己的過失，還以為你有功德，還以為你在分享佛法。我們都知道，好文章要與人分享，但是文章雖好，你心不好啊！這樣有用嗎？文章是好啦！但是你的心不太好啦！什麼叫心不太好？你的心不平靜、你的心攀緣、你的心有所求、你的心起妄想執著，所以我說你不好。修行人沒有看到自己的心，談不上修行。大家學這麼久了，如果不知道自己心中的過失，那這樣很多的東西就不入道。

裴休是依據他學佛法的心得，他所提出來的，就說這些開示的話皆是抵敵語，意思就是說因為你這樣子問，所以我才這樣子回答。但是我們現在的人很糟糕，他現在抓住回答的話不放，譬如說有人問世尊一個問題，然後世尊開示了，然後我們就把世尊的話抓著不放；譬如說有人問六祖一句話，然後惠能大師開示了，我們就把惠能大師的話抓住不放，這樣你就不懂佛法，你真的是不懂佛。譬如說佛說「應無所住，而生其心」，你抓著這一句話，本來就違反「應無所住」，對不對？已經跟你講說應無所住，但是你卻抓住這一句話，那你在幹嘛呢？然後，一天到晚逢人就講這句話，這個跟你何干？然後你講這句

話，對別人就有用嗎？沒有用嘛！我們每個人狀況都不一樣，所以你不可以用你所知道的概念，講給所有的人聽。我們每個人穿衣服的尺寸都不同；我們穿鞋子那個號碼也不一樣；我們吃飯口味也不同；那每個人的習慣也不一樣，既然是如此，難道你說法可以一樣嗎？縱使是你一天在家裡面吃三餐，三餐有一樣嗎？三餐也都不一樣，你同樣一個人吃三餐，也都不一樣。有沒有說吃三餐都一樣的舉手，我好像很少遇到這樣的人，除非你是逃難的三餐都吃饅頭，不然你三餐有吃一樣嗎？也沒有啊！所以現在講的話或是學的佛法、或是你知道的概念，請你不要抓著它不放，可以嗎？

這裡面的「抵敵語」的意思就是說，看對方怎麼問，那麼我們就應該怎麼回答。但是迷的人回答，跟悟的人回答不一樣；迷人回答只是回答，他想回答的東西，迷的人回答只是早就心存答案，他早就有答案了。所以任何人問他，他都用他的標準答案講出來，這個叫做迷的人回答。我舉個例子，學過佛的人，都知道眾生皆有佛性，所以只要有人問你說，眾生有沒有佛性，你一定會回答有；問你說人有佛性，狗有沒有佛性，你也一定回答有，這個叫做標準答案。這一句話本身沒有錯，錯在哪裡？錯在這一句話你不懂，那麼你講給對方聽，對方也不能開悟；錯在兩個地方你自己不懂，再來你講這句話給對方聽，對方也不能受益這叫做迷人。不是這句話本身有問題，話沒有問題。悟的人回答就不一樣，一個修行人，始終對自己不能肯定，所以當他問禪師說眾生有沒有佛性，禪師才會這樣跟他回答，眾生皆有佛性，唯獨你沒有佛性，為什麼唯獨他沒有佛性？因為他不肯承擔，所以他沒有佛性。禪師的回答沒有錯，對方也因為這句話而開悟了。禪師可以說是大智大悲，他用他的智慧這樣回答，他用他的悲心讓對方開悟。但是，另外一個人，從經教裡面，尤其他讀了《大般涅槃經》眾生皆有佛性。他一天到晚抓著說我有佛性、他有佛性，其實就是一種執著，就是對他自己生命的執著。如果是這樣的人，禪師看到他就會跟他這麼講，佛性到底是什麼東西？讓你這樣抓著它不放，朝也不放，暮也不放，佛

性是什麼東西？所以這樣會了嗎？會了嗎？聽懂的舉手，有的同學聽我的課聽不懂，哪裡聽不懂？因為師父講課前後矛盾，等一下講有，等一下講空；等一下講說是這樣；等一下講說不用這樣；等一下說叫我們好好修，等一下跟我們講說不用這樣，誰叫你修？為什麼你會聽不懂，因為你就是不明白這個話，在什麼時機，在什麼場合，要講什麼話，佛法就是要破你的執著而已。

六祖惠能，這一句話講的最直接，你看六祖向志誠怎麼開示，六祖說：「吾若言有法與人即為誑汝。」六祖向志誠說如果我今天有個法為你說、我今天有個法傳給你、我今天有個法向你開示，那麼我就是在欺騙你。你看六祖大師直接向志誠這樣講，我就是在欺騙你。這個社會上有的人，他說：「你要說法，我私底下跟你說，不可以讓別人聽。」法有秘密嗎？法沒有秘密！法神秘嗎？法垂手可得不神秘，是你自己無明，是你自己眼睛障礙，法有什麼秘密可言？有什麼不可以說的？有的人裝神弄鬼，故弄玄虛，談玄說妙，法本身就是平常事，只是這樣子而已！所以平常事、日常用，你說有什麼法？釋迦牟尼佛有沒有什麼法？如果釋迦牟尼佛有什麼法，你拿出來。我再舉個例子，譬如說有一個人在哭，然後你勸他不要哭，有沒有固定的方法？「沒有」。沒有固定的方法，那代表什麼意思？「代表說我感冒了，你才會拿感冒藥給我吃，不會拿補藥給我吃」。感冒是不是法？「感冒只是一種現象」。感冒本身就是法，藥本身是不是法？所以感冒跟藥都是法，可得嗎？「感冒好就好了不用再吃藥了」。生病可得嗎？「不可得」。好可得嗎？「不可得」。所以不用說了。

你覺得法是什麼東西？但是我們現在的人不明白法，然後到處抓那個法不放，甚至學一個法跟另外一個法在比高下，這個就是不懂法。就像世尊的傳法偈所講的「法法何曾法」，所以今傳無為法，其實無法可傳，坦白說無法可傳。你不要抓一個法的概念不放，然後自己都不知道。你們不要背答案，什麼背答案？你不要這樣問我說：「師父，那個人在哭，你是講什麼話，他就不

哭。」然後，我講出來，你就趕快拿錄音筆和筆記本把我抄起來，「不錯、不錯，下次遇到這個情形，我就這樣回答。」你們不要這樣學，但是很多人都是這樣學，尤其你們科班出身的都是這樣學。那個教條式的都是這樣學，不要這樣學。因為你這樣學的法，是死法，不是活的法。而且法本身就沒有定法，不可以用定法來學佛法；不可以用定形來想要去悟心。心是無形無相，它豈能夠讓你定形。你這樣跟法是不相應，完全是不相應的。就是因為沒有一定的方法，所以叫做沒有一法可得。禪師厲害的地方，就是這樣子，他只是跟你一問一答。

接著六祖怎麼說，你看，他把答案告訴你了，「但且隨方解縛，假名三昧。」「隨方解縛」這四個字，你一定要百分之百的懂，這四個字就是關鍵；隨就是隨著不同的人，方就是對方。每個人都不同眾生相，都不一樣；然後每一個人的習氣，也不一樣；然後每個人的無明障礙，也有輕也有重；然後每個人的貪瞋癡，也有強也有弱，所以你應該隨順對方。譬如說，山育的束縛、山育的障礙，跟保仁的障礙不見得會一樣。譬如說，心印的障礙跟心悟的障礙，不見得會一樣，不一樣，我們障礙不太一樣。譬如說，心悟，妳會問我說：「師父啊！我最煩惱的是煩惱我的小孩。」妳會這樣問嗎？不會，為什麼心悟她不會這樣問？因為她沒有小孩對不對？所以她的障礙，一定不會在這邊。如果你問心參，她有小孩，當然就有這個問題，對不對？保仁，你會問心印說：「妳不怕妳老公有小三嗎？」你會不會這樣問她嗎？你會不會問心照這個問題？為什麼不會？因為心照行情很好，所以你也不會問她這個問題。

每個人的束縛，每個人的障礙，每個人的罣礙，每個人的痛處，就是不一樣，你應該就是要去知道對方嘛！你要隨著對方的問題，來幫助他解開束縛嘛！所以根本就沒有一個固定的方法，你可以套公式嗎？你學佛法不要套公式，套什麼公式？它是多麼的活潑！它是多麼的靈活！它是千變萬化！假設你

沒有大智慧，一般人是做不到的。我們雖然還沒開悟，但是你要朝這個角度去學習。你領悟一分，你在生活當中，在人生當中，事實上你就可以運用，不是沒有辦法運用，是可以的。那是看你領悟了幾分，你才有那個功力，你才自然能夠去展現。「假名三昧」，三昧就是正受，就是受用；這樣才能夠受用，這樣幫助對方，對方才能夠受用。用在自己的身上，自己才能夠自受用，別人才能夠他受用，所以「假名三昧」就是正受。「隨方解縛」難不難？其實對一般人來講真是很難。

裴休現在所講的，這個「抵敵語」是什麼意思？這個「抵敵語」就是隨方解縛的意思，為什麼要這樣子破？因為那是你的執著，我才破你的執著。你看公案，為什麼很多人看公案看不懂，因為我們一般人的思考模式喜歡聽解釋。但是公案不是解釋給你聽，這樣對不對？公案禪師的對話，禪師一定不跟你解釋。沒有說你問他是什麼，然後，他就按照佛學的字典，為你解釋，沒有那一回事。你從解釋的角度來看公案，難怪你看不懂，你真的看不懂。怎麼問東，禪師答西；問南，禪師答北，到底在說什麼？因為你的這種腦袋看不懂，禪師皆是隨方解縛，他皆是把握住這個重點，用你的話來破你。

我們兩個人演練一下，可以嗎？你現在有什麼煩惱請說，煩惱還要想喔！我又不是叫你回答，你想那麼久幹嘛！「請問師父，如何放下心中的成見？」放下要幹嘛！「因為抓著不放，這樣子」。抓著要幹嘛！「習慣性抓住」。不習慣的又是什麼？對啊！你都一直注意習慣，那我現在問你，不習慣的是什麼？回答啊！「不習慣的沒有抓東西」。你不習慣回答我問題，你現在還有什麼問題？你現在唯一的問題，就是不了解自己啦！大德我有沒有說錯？自己是什麼東西？「五蘊」。沒有讀佛法之前是什麼東西？你答那麼慢，火車都來了，你還答那麼慢！其實很多的東西，假設窮追不放，到最後很多的東西，都是你多想的。我說自己是什麼東西？他說五蘊，沒有學佛的人知道五蘊嗎？知

不知道？不知道嘛！所以我才問他說沒有學佛之前，是什麼東西？還要再繼續想！所以如果純粹是戲論，那是沒有意義的，為什麼？像同學剛才跟我對話，其實，他純粹只是跟我演練而已，而不是說是他人生最重大的問題。你平常在跟人家問話，其實不是演練，你不要把它當成演練。但是有時候，你平常跟人家問話也是太草率了。你太不尊重你自己了，你也太不尊重別人了，因為你太草率了。你沒有真正去思維這個問題，你沒有下功夫，你沒有窮極一生，你沒有嘔心瀝血。所以你問的問題都是話題，找話題。看師父一個人，坐在那邊孤獨寂寞無聊，就過來問我話；你怕我無聊，我怎麼不知道？你不用怕我無聊，你不要自己無聊就好。這個「抵敵語」，會了嗎？你看！眾生皆有佛性，為什麼只有我一個人，在唱獨角戲？奇哉！奇哉！

「都未曾有實法指示於人。」要注意這一句話。我們今天來這邊學佛法，你首先要知道法是什麼？你不是來學佛法嗎？那麼法是什麼？你有沒有把它認識清楚呢？還是把它混為一談呢？請你看黑板。「法」，我歸納起來有三類。第一類，一切現象都叫做法（相）。身、心、世界所有一切的現象，不論是物質，還是精神；不論是有為法、無為法；不論是色法、還是心法，這些零零總總森羅萬象，這一切的現象統稱法。你看到月亮，月亮也是個法。我剛才才問同學一句話，我說生病是不是法？有沒有好了，是不是法？講的就是這個法，這樣了解嗎？講的就是這個法，一切的現象都叫作法，這個是對一般概念的說法，我把它寫相，這叫做相，現象，相。

第二個概念的「法」，是什麼意思？佛說之法（用），就是釋迦牟尼佛所說四十九年的法。你們今天所讀的這些經書，都是佛所說的法。但是，我們今天就犯了一個很嚴重的毛病，什麼毛病呢？我們今天就是專門學佛所說的法，所以你讀《金剛經》抓著《金剛經》不放、讀《楞嚴經》抓著《楞嚴經》不放、讀《法華經》抓著《法華經》不放。然後，佛在這本經怎麼說，你就抓著

不放；在另外那本經怎麼說，你又抓著不放。佛說念這一句佛號最好，你又抓著佛號；佛說持這個咒最好，你就抓著這個咒；佛說一切不可得最好，你就抓著不可得。佛說般若抓般若，佛說唯識抓唯識，佛說空抓空，佛說有抓有，佛說阿含抓阿含，說方等抓方等，佛說般若抓般若，佛說法華、涅槃抓法華、涅槃，佛說華嚴抓華嚴，有沒有？這個就是現今學佛的人的通病，幾乎所有的人都是這樣學的，少有人不執著，很少。

這有什麼毛病呢？我們先講第一個概念，一般學佛的人，對現象常常不理不睬；當然沒有學佛的人，也是這樣。一般人，對現象常常不理不睬，他對什麼現象理睬？跟他有關係的現象，才會有反應，譬如說別人罵他，他的家人怎麼樣，跟他的利害有關係的，他才會注意。天上的星星月亮管他的，路邊的小花、小草、樹木管他的，天空的飛鳥管他的，地上的蟲鳴管他的，海中的魚類管他的。一般學佛跟沒有學佛，常常對我現在所講的，整體的現象的法並不相應。那麼，我們現在學佛的人，常常對什麼最相應？就是執著第二個佛說之法，他注意的就是這個，就是第二個，我有沒有說錯？你沒有學佛你會注意這個嗎？你不會，你學完佛之後，你只會注意中間這個。只要釋迦牟尼佛講過的話，你甚至可以如數家珍；甚至有的人，可以倒背如流、過目不忘；甚至有的人，號稱大藏經已經看過很多遍。但是你在幹嘛！這個跟你生死有干嗎？你真的了解自己嗎？為什麼這麼久還有煩惱？為什麼別人說你不好，還會生氣？代表你這樣的方向是錯的，你搞錯方向了。佛所說的法有問題嗎？沒有問題！我再請教你一個問題，外面的風有問題嗎？外面的風，也沒有問題啊！對不對？不是佛說的法有問題，外面的風也沒有問題，地上的草也沒有問題，是你自己的心有問題，只是這樣子而已！

當你在學佛法的時候，請要切記！你到底是學什麼法？你不要搞錯方向，所有的人，一輩子都是死在這裡（佛說之法）。佛所說的法好不好？當然好！

佛是一個大徹大悟的人，他是一個覺悟者，他講的法當然好，因為前人走過的路是最好的捷徑。但是，他不是你真正的目的，因為它是手指頭，它不是月亮，所以你不要抓著手指頭不用。你們現在車上有導航的舉手，曾經被導航誤導的舉手，好！放下！懂嗎？車上有導航，然後就迷失了自己的心，他就依賴了導航，結果最後，被導航導到哪裡？死胡同，死路一條。用了導航，忘了自己。佛說的法就是手指頭，但它不是月亮。我們今天不是要去學手指頭，但是手指頭有沒有用？有！它只是拿來用的，不是教你抓著它不放，它用來做什麼？它用來讓你知道這個（佛所親證不可說之法）。

第三個法是什麼？是釋迦牟尼佛，在菩提樹下所證悟的這個法，就叫做不可說之法（體）。你去看《大智度論》，龍樹菩薩曾解釋說法。他說法有三種，一種叫有為法；第二種叫無為法；第三種叫做不可說之法，就是這個，佛曰不可說，這個沒辦法說。我們今天來這邊上課，是學什麼法？「學師父說的法」。你不要把我牽拖下去，對不對？來重說學什麼法？說啊！「不可說的法」。其實這三個都要學。為什麼？不可說之法，有離開這兩個（一切現象；佛說之法）嗎？當然沒有離開，從來沒有離開，只是說你要消化，消化完了，你要回歸這個佛所親證的，那個是你心中的月亮。有時候，你在讀佛法，你要切記，他雖然經上講法，但是你要知道他是講哪個法。

我現在來考試一下，《金剛經》講說「法尚應捨，何況非法？」那個法，指的是哪一個？這個比數學還難嗎？可以答出來嗎？「法尚應捨，何況非法？」指的是哪一個法？「不可說之法尚應捨，何況佛所說之法」。你說得太深了！指的是第二個。我所說的法，你也不可以執著，為什麼？因為我所說的法，它只是「如筏喻者」，就像一條船，就像一個工具，你不可以抓著工具不放。這個毛巾是什麼法？「一切現象」。這個我的手指頭是什麼法？「無

法」。怎麼會無法？我實在對你沒有辦法，是哪裡無法？「實無法才能入」。什麼法？「不可說之法」。對！這叫不可說之法，那分清楚了嗎？會了嗎？

一天到晚都跟人家講，禮拜三都來學佛法，學什麼法，自己都搞不清楚。心法是哪一個法？「佛所親證的法」。「應觀法界性，一切唯心造。」心法是哪一個法？「都有，三個法都有」。你就勇敢的說「都有」就好。這些都是勉強分別的啦！這是為了解釋給你聽，才這樣分別的啦！不然，說到最究竟處，都是不二。只是，一般人很容易在現象界裡面打轉，所以不太明白。

裴休現在所講的「都未曾有實法」，這個「實法」，指的是哪一個？「佛所親證之法」。對！其實，講的就是佛所親證，這個實法就是實相，這個實法就是真理。那麼，我再問你一個問題，有沒有一個叫實法的東西？「沒有」。你們不要死在文字，這裡講實法？你不要抓住一個實法不放，知道嗎？如果你抓住呢？如果你抓住這個實法不放，真的是死法。很多學佛的人，就是搞不清楚，然後，一輩子就是要找這個東西，找一輩子都找不到，我可以告訴你。那麼裴休宰相，依據他的心得，講這一段話，你覺得他講的是正確，還是不正確？「正確」。這一段話是正確，問題是他自己沒有悟到實法，話是正確，但是他沒有悟道。就像說，你們背佛經，正不正確？你背出來的話，當然是正確；但是問題，你還是一個顛倒的人，這樣對不對？

「師云：實法無顛倒，汝今問處自生顛倒，覓甚麼實法。」裴休談出他的高見，但是問題裴休不悟道，所以你高談闊論有用嗎？黃檗禪師一聽，就知道他的問題。如果裴休宰相來禪心學苑，跟我們講這一段話，我們同學全班一定是，乖乖的鴉雀無聲乖乖的，說這個大修行人講這一段話，太了不起！太讚嘆了！黃檗禪師是過來人，一聽就知道他在幹嘛！黃檗禪師說「實法無顛倒」，真理實相，從來都未曾顛倒。花開花謝是不是實相？「是」。潮起潮落是不是實相？「是」。為什麼是實相？請說！「大自然的現象」。你是不是大自然的

現象，你是不是實相？「是」。你有沒有悟到實相？你覺得好不好玩？你本身就是實相，我問你有沒有悟到實相？你卻答不出來，對不對？你是男人，還是女人？你不要被我嚇到了，你不要怕我，怕得要死。我們在幹嘛！自然界的現象，哪一個現象，哪一法，不是實相的呈現？包括你這個人，都是實相的呈現。但是你卻不悟實相，你說這樣有沒有冤枉？太冤枉了！為什麼你本身就是實相，說說看，為什麼？「實相也是一種現象，現象是無相」。你現在是什麼人坐在哪裡？「那是一種假象」。我簡單這麼說，假設你不是實相，那麼不會呈現你在這裡，聽懂這一句話嗎？「聽不懂」。「諸法因緣生，諸法因緣滅。」「眾因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦是中道義。」你們哪一個不是這樣，這樣知道了嗎？不要離開現象，去找實相啊！所以你看到嗎？剛才我的話聽懂的舉手，好了，算你有對我微笑。

黃檗禪師才會說，他說這真相實相沒有顛倒，它從來都沒有顛倒，今天是你裴休的心自生顛倒啊！裴休啊！裴休！你這樣東問西問，在問什麼東西？你談什麼實法，找什麼實法？你要注意這句話，找什麼實法？有沒有看到，你在找什麼？你看禪師在講話，都很令人深省。我都知道大家的表情，你們的表情都是一種似懂非懂。說你不懂，你又不服氣；說你懂，你又不敢舉手。這個內在，實在是很窩囊，知道嗎？這一種內在，當然就是不懂，為什麼？因為妄心作祟，怎麼會懂？所以不要去找，你不要去找道場、你也不要去找師父、你也不要去找開悟的人、你也不要去找善知識。你說：「師父，可以不找嗎？」

就像剛才上課之前，我曾經有大略這樣說過，只是大部分的同學沒有聽到。我把剛剛那段話，再跟你講，如果說你要拿鏡子來照自己，家裡面只要有一面鏡子就夠了；因為你最主要是要照你自己，所以只要有一面鏡子就夠了。重點不是說你家有幾面鏡子，重點是你了解鏡中那個人嗎？我叫你不用找的意思，不是說善知識沒有意義，也不是說師父不重要，不是這個意思。我是跟你

講說，你現在有一本經書，事實上就夠了，因為那一本經書，就是一面鏡子。現在的關鍵，不是你家的鏡子不夠；現在的關鍵，是你不明白鏡中的人，對不對？你到處在找鏡子，對嗎？你找什麼鏡子，奇怪呢？就跟你講那麼明白了，然後你還懷疑啊！趕快看看鏡中那個人，到底是眾生還是佛，到底是佛還是魔，對不對？到底有沒有那個人？好好認識自己就很夠了，不用這麼多。《心經》二百六十個字夠你用了，何況《傳心法要》字數，已經那麼多了，夠你用了。縱使，我們上冊講完，下冊沒有講，也夠你用了。關鍵就在這裡嘛！所以你找什麼？你說好！好！我現在不找鏡子，我開始找鏡中的人，好吧！你就看啊！你就每天看，看鏡中到底是有人還是沒有人，還是有時候有，有時候沒有；是真人是假人，是暫時的，還是永恆的？請你找看看有沒有人？業障的人是什麼人、有福報的人是什麼人、有功德的人是什麼人、有修行的人跟沒有修行的人又是什麼人？看看誰在說話，誰在輪迴，有受者嗎？有造者嗎？好好體悟，你就好好去認識，你就不用轉移焦點，你只要看鏡中的人，你不要去管別人長得什麼樣子，你管別人長得怎麼樣幹嘛！然後你也不要說看一下，然後就很高興發 LINE 給別人，我看到我的臉，我終於看到，原來青春痘是假的，然後就 LINE 就傳給對方，然後法喜充滿，你是在幹嘛？我不講粗魯的話，但是不這樣形容，又覺得不恰當，你是在中猴瘟！我看文字稿的人怎麼翻？潑猴心猿意馬，你在幹嘛？所以我都覺得你在幹嘛！這樣可以明白了嗎？為什麼黃檗禪師跟裴休講「覓甚麼實法」，這是真話，你要聽下去，不要讓自己那麼累，那麼忙，你在忙什麼？

「云：既是問處自生顛倒，和尚答處如何？」你要注意到，裴休反問這一句話有點不客氣，既然我問話是自生顛倒，那麼和尚你回答我的話，是不是也是自生顛倒呢？只是不好意思這麼說，有沒有？這樣也不錯啦！為什麼？敢講，如實嘛！有沒有？有疑問，你可以問嘛！對不對！就像我那一天，問同學

說：「你有沒有看到毛巾的實相？」同學反問我說：「師父，你有看到嗎？」我乖乖的跟他承認「我沒有看到」，我沒有像黃檗禪師那麼犀利。

「師云：你且將物照面看，莫管他人。」這就是我們常說的話「個人吃飯個人飽，個人悟道個人了」，你管別人幹嘛！你看，他這裡的形容詞說「你且將物照面看」，這個物就是你，這就是我常所講的，我常講什麼話？我不是罵你喔！你是什麼東西，不是在罵你喔！你不要誤會喔！是叫你參，參說「你是什麼東西啊！」有沒有？那個叫你參這個物，你照照看，你好好觀察你自己，看看你是什麼東西？所以有時候，話實在是很難說明，知道嗎？自己看看自己的心，看看自己的心有時候問問自己，是誰在吃飯？是誰在睡覺？躺著的人是誰？爬起來的又是誰？煩惱的是誰？找尋智慧的又是誰？生氣的是誰？高興的又是誰？出生的人是誰？死的人又是誰？去問嘛！看看嘛！看看他是誰嘛！不要管別人，不要管別人，切記啊！

「又云：祇如個癡狗相似，見物動處便吠，風吹草木也不別。」你要注意這段話，你真的要注意這段話，這個黃檗禪師罵人不帶什麼？瘋狗指的是誰？指的是我們，我們不要單指裴休好不好？我們像癡狗一樣，癡狗旁邊寫個無明，癡是愚癡，狗是什麼？狗是眾生！你不要解釋狗就是狗，就是愚癡無明的眾生，真是愚癡無明的眾生；那個愚癡無明的眾生，就跟一隻笨狗一樣。所以你家最好不要養到笨狗，知道嗎？寵物也要養對，知道嗎？你最好養獒犬，知道嗎？那個癡狗，是什麼狀態？「見物動處便吠」，看到什麼東西，就對那個東西一直叫。看到那個影子，也對影子叫；看到樹在搖，也對樹在叫；看到石頭丟進來，對石頭叫；看到骨頭丟進來，就不叫了，就咬走了，就把它叼走了。這樣叫，對嗎？你叫錯對象了，這裡有什麼問題？為什麼見到物在動，然後對著它叫是錯的呢？說說看。「就是浪費心力，就是亂叫」。不是！我是說為什麼？為什麼對那物動叫是錯的呢？「因為不需要叫啊！」不是啦！還是要

叫啦！不是不要叫。「就是對那些不是真正的問題，不需要叫」。什麼是真正的問題？「就沒有問題」。不對，為什麼這樣叫是錯的？「因為他不明白，那個只是物體在動而已」。再講清楚一點，因為他不明白什麼？「這些現象跟他都沒有什麼關係」。「沒有抓重點」。什麼是重點？「就是該叫的叫」。該向什麼叫？該向陌生人叫？所以你家那隻狗也是癡狗。有一個人丟石頭，是要向石頭叫，還是要向那個人叫？要向那個人叫，不是向石頭叫。這個石頭是果，它已經形成了現象，但是主因在哪裡丟的那個人；所以你要看到那個因，這樣了解嗎？別人罵你，你就生氣，你就是什麼狗，你就是癡狗，對不對？真的是人不當，每次都當癡狗，夠笨的。罵你，你就跳起來，你在幹嘛！罵你是一個現象，你要了解那個因，他為什麼罵你？你不要生氣嘛！你身體不好，是個現象，是個結果，身體為什麼不好？你煩惱是一個結果，你為什麼會煩惱？你痛苦是一個結果，你為什麼會痛苦？你為什麼會恐懼、你為什麼會忌妒、你為什麼會不安、你為什麼會無聊，不要對那個結果在叫，看看原因，是什麼原因，讓物在動？黃檗禪師就講「風吹草木也不別」，有沒有？因為風吹所以草木在動，你在叫什麼？如果明白是風吹草木在搖，需要叫嗎？需要緊張嗎？所以颱風天小狗在亂叫，這樣對不對？當然如果你被樹壓著，它就要叫，為了救主人，它當然要叫；但是外面的樹在搖，它叫什麼，它都不知道原因。

黃檗禪師是跟裴休講，你要知道原因，你要了解。不要看到一個現象，然後你就被現象影響，然後你也不懂得分別。我們從表法現象，我們談個道理，癡狗就是無明，物動就是五蘊，便吠就是妄執，妄想執著，風吹是因，草木是果。有的話它是個譬喻，理上你還是要懂。我們看到自己的五蘊就執著，這樣了解嗎？看到自己的五蘊產生變化，就緊張害怕，然後也不明白是何因、何緣？然後讓自己這樣苦不堪言，痛苦不堪，卻不知道真正的問題，到底是出在哪裡？真正的問題，就是出在於我們真的不了解自己。那個不了解，就叫做無明，真的是無明，只是這樣子而已！你們下節課不要請假，你們其他節課請

假，我不會記恨。但是你們下節課，最好不要請假，因為下節課很重要，那你就看著辦吧！

傳心法要講記-120

又云：「我此禪宗，從上相承已來，不曾教人求知求解，只云學道，早是接引之詞。然道亦不可學，情存學解，卻成迷道，道無方所，名大乘心。此心不在內外中間，實無方所。第一不得作知解，只是說汝如今情量盡處為道；」

今天要講的概念，其實很多學佛的人，對這個概念是不了解的，真是不了解。相信包括我們自己的同學，對這樣的概念，能夠很深入的，應該也不多；尤其是知識份子，喜歡求知求解，這就是知識份子的通病。培根說：「知識就是力量。」如果，這個知識不能夠消化，這個知識不能夠通達，不明白這個知識真正背後的內涵；那麼這個知識會讓一個人更傲慢、這個知識會讓一個人更執著、這個知識會讓一個人更有成見，也就是說這個知識反而是一種障礙。

世界上所有的東西都是一樣的，所有的東西都是拿來用的，桌子椅子是拿來用的，包括書本黑板也是拿來用的；包括你們看到我背後的佛像還是拿來用的；包括你現在這個人的身體也是拿來用的；包括你自己的精神也是拿來用的。問題是，你會用嗎？不會用佛像的人，變成一種迷信，以為拜這尊佛就沒有事了，天下哪有這些事情！以為說，只要讀書讀下去，果然就書中自有黃金屋，書中自有顏如玉，不見得吧！這個就是要看你會不會用啊！讀佛經呢？我們在三皈依裡面，有這樣一句話「深入經藏智慧如海」；果然，很多人就深入經藏，智慧一竅不通，那是為什麼？因為就是反被它所用，反被它所綁，反被它所困，反被它所障。所以世間的東西，只要不會用就被它用。所有的東西都是一樣的道理，愛人是幸福的，那個愛假設用錯了，愛就是一種痛苦，這個會

不會用呢？那一樣的道理，關心是好的，如果關心錯誤了，那就是一種執著。從這一段開始，很多在學道的人，常常錯在這個地方。上個禮拜說，今天最好不要請假，要好好的聽得懂今天的課。

「又云：我此禪宗，從上相承已來，」黃檗禪師說「我此禪宗」，要注意這四個字，我們現在講的就是講禪宗。我們都知道在佛門當中，有很多種宗派，黃檗禪師現在講的是禪宗。禪宗，就是中國佛教最大的一個特色，只可惜現今禪宗很少人講，相當少人講。大家對禪宗的概念，不是誤會，不然就是不解；不然就是把禪修當成禪宗，禪修跟禪宗是不一樣的。這裡談說「我此禪宗」，講的就是從釋迦牟尼佛傳給大迦葉，大迦葉一直傳到達摩祖師，一直從菩提達摩傳到六祖惠能的這一個法脈，這一個系統，就叫做禪宗。禪宗所談的就是一乘佛法，就是頓教法門，就是直指人心見性成佛的道理。「從上相承以來」，就是從釋迦牟尼佛一直傳、一直傳，傳到今天黃檗禪師到這裡以來。

「不曾教人求知求解，」這幾個字畫起來，這幾個字很重要。很多人，還沒有來學佛之前，可能在家裡面看書。還沒有來學佛之前，在家裡面去買佛書來看的同學，請舉手，好不好？舉手一下，可以嗎？好放下！有很多人，還沒有來學佛之前，自己去書局、圖書館去借佛書，然後自己在看，或是自己去買相關的著作來看。然後，覺得很有興趣，也很有心得；或是說在家裡面看電視。尤其，現在電視弘法的法師這麼多，只要有空，就聽能相印法師的課。不是在家裡面看書，就是在家看電視、看法師在弘法。尤其是讀書人，就很喜歡看書；之後，假設改天有機會來上課，還是一樣繼續在看書。然後，就開始認為學佛法就是這樣學，就是一直看書，就是一直聽課，這樣不知不覺，就會求知求解。譬如，今天來聽《傳心法要》，就要了解《傳心法要》到底在講什麼，黃檗禪師有什麼思想，有什麼主張，黃檗禪師的法，到底有什麼特色，這個就是一般人的腦袋。

但是禪宗不是這樣學，為什麼呢？如果禪宗是這樣學的話，照理來講，越早聽的同學、讀越多書的同學、聽越多課的同學；應該越有智慧，應該罣礙越少，應該煩惱越輕，但是事實上是這樣嗎？不是！事實上完全不是這樣！可以證明嗎？這一班同學跟我最久的是誰？自己舉手，應該是林春誠吧！你跟我比較久，還是心悟？你跟我比較久，來聽我課聽幾年了？「第一次見到師父大概是二十年前」。聽二十年」，聽二十年了！如果按照這樣的理論，有沒有？「中間有斷了大概三年」。那是我自己去度假三年，所以答案不然！不是一直聽、一直讀、一直學，就會有智慧嘛！不是這樣，真的不是這樣。所以不要這樣學，真的不要這樣學，這樣學一定是錯的。

但是很多人一直不了解，甚至不贊同，不贊同什麼，認為不求知求解，怎麼學佛呢，該怎麼學呢，甚至還會舉例說，很多開悟的禪師，學問也都很好。譬如，慧可還沒有出家之前，就精通儒家、道家、還有精通周易，然後接著再來學佛，所以書讀很多，哪一個禪師不是這樣子？這樣讀禪師的過去歷史跟公案，其實，有時候可能讀錯了，認為說他們都是這樣讀啊！讀到最後，有一天，才有機會開悟啊！假設沒有前面的那些的累積，他今天能開悟嗎？曾經，有人這樣的譬喻說，有一個人吃飯吃三碗，第三碗飯終於吃飽了；就這麼說，假設沒有前面二碗，第三碗可以吃飽嗎？可不可以？不可以！所以一定要吃幾碗？現在吃三碗的舉手，吃飽一定要吃三碗嗎？沒有吧！有時候，在談某些事情的概念沒有透徹，吃飯的重點是在吃飽，不是吃幾碗。

今天學佛的重點是在什麼？今天學佛的重點是要開悟，不是讀幾本書，跟讀幾本書沒有關係。今天生活過的快不快樂，跟幾歲有沒有關係？跟幾歲沒有關係，不要誤會，知道嗎？不要誤會說「活得越久的人越快樂」，不要這樣誤會，可以嗎？所以要抓住重點，不要搞錯了，有時候肚子餓了，吃一碗就飽了；有時候口渴了，喝一杯水就止渴了，所謂弱水三千只取一瓢飲，不是要把

整個河水喝完。讀佛法，不是要把整個佛經讀完；去醫院看病，是不是進去醫院之後，就要把所有的醫院的藥都把它吃完？把醫院的藥全部都吃完，早就死翹翹了。所以，要知道它真正的重點，要知道真正的核心。

很多人，開悟之前讀那麼多書，這個過程是否正確，不要誤會！所有的禪師開悟之後，都承認這個過程不是正確的。要注意聽這句話，所有禪師開悟反而說，這樣學是不正確的。但是很多人卻不相信，卻沒有看到禪師真正的用意；然後，反而去學禪師還沒有開悟的過程。但是，開悟的人已經講說，這樣學是不對的。所以，你真的不會看，而且誤會的很厲害！

請看黑板的這一段話，就是永嘉玄覺禪師，開悟時候講的證道歌。這一段，就是將錯誤的經驗告訴我們。但是很多學佛的人、很多修行的人，反而在學錯誤的經驗，而且把錯誤的經驗當成是正確的，真是好奇怪！有的同學說師父你很用心，上課都要寫出來。其實坦白這麼講，我是很不喜歡寫的，但是為什麼要寫出來呢？因為說給你聽，你不相信，就這麼簡單。所以只能夠找一個開悟的人，講給你聽。但是縱使是個開悟的人的心得，我相信全班的同學，也不可能相信，知道為什麼嗎？「因為知見差太遠了」。別以為我舉出所有的證據，你就會相信嗎？我又不是今天才上課，我又不是今天才舉出證明，對不對？我每節課都在提出證明，所以好好聽，不要耽誤你自己，真的不要耽誤你自己。不要用你的腦袋這樣在學習，縱使再學二十年，還是坐在那裡，依舊是坐在那邊，還是一樣，智慧還是不能打開。

一、莫求知解

吾早年來積學問，亦曾討疏尋經論，分別名相不知休，入海算沙徒自困；卻被如來苦訶責，數他珍寶有何益...

這一段話，就是永嘉玄覺開悟時候，講的證道歌的一段話。「吾早年來積學問，亦曾討疏尋經論。」這兩句話，有比他更厲害的舉手，有比永嘉玄覺更認真的舉手，有沒有？永嘉禪師從小就出家，而且道心很堅強，所以他也很好學，也很用功，尤其是三藏十二部經典。所以還沒開悟之前，累積了很多的學問，你的學問會比他好嗎？會不會？你的學問不會比他好，今天最糟糕的是什麼？把讀書聽課當成修行，那是錯的！然後把研讀學問，當成深入經藏，那是錯的！注意！你是在研究學問，不是知道如來真實義喔！研究學問，跟知道如來真實義，是兩碼子事，所以不要搞錯方向。如果你今天一直在學佛，尤其也讀了很多的書，就要注意到，這樣（積學問）是不會開悟的。但是你們不喜歡讀書的人，不要看到這一句話很高興，知道嗎？還好，我都沒有讀書，反正這樣也不會開悟；因為那個懈怠，不會讓你開悟，這樣了解嗎？

「亦曾討疏尋經論」，我們先談「經」跟「論」，「經」是佛所說的；「論」是菩薩所說的。譬如說「經」，我們讀《金剛經》、《法華經》、《華嚴經》，這些都是佛所說的；「論」，我們讀《大智度論》、《瑜伽師地論》、《大乘起信論》、《中論》，這些論都是菩薩的著作。「亦曾討疏」這個「疏」是什麼？「疏」就是一種解釋，就是解釋「經」跟「論」。所以永嘉玄覺大師，以前在看這些經論，他有沒有看過古德的注疏？有！他也是有看其他人的注疏，我們這一班同學也是一樣，有看過古人的注疏。譬如說現在上《金剛經》，有編一本《金剛經六祖口訣》，這個就是根據六祖所說的內容所編，所以「疏」就是一種解釋，就是解釋那經論裡面的內容。永嘉玄覺用不用功？用功！用功到極致！所以很多人都朝這裡下手，哪兩種人？第一種人，在家居士；很喜歡研究的人會這樣做，這是第一種人。第二種人，出家人；尤其是讀佛學院的學生，就是很喜歡這些東西。這裡面已經跟你擺明了，不要這樣學。你一定會問說，師父這樣學，有錯嗎？我可以告訴你答案，這樣學沒有錯。這樣學沒有錯，只是順序顛倒了，聽懂我意思嗎？知道的舉手。「就是開

悟了以後，才去研究那些經典，學習如何幫助別人」。對！對！對！講得很好！你現在身體不舒服了，去醫院的目的，是要把病醫好，還是當醫生？「是要把病醫好」。你會懷疑我講話的這個道理嗎？你們現在哪一個人會去當醫生？你們身體不舒服去醫院的目的，是不是要把病治好？你們不是，我生病了去醫院是要去當醫生，不是這樣吧！所以當醫生有錯嗎？當然沒有錯，但是順序搞錯了；生病首先要把病醫好，病醫好了之後，自己再慢慢學習當醫生。肚子餓了，來到禪心學苑，第一個目的是為了什麼？「當然是要吃飽」。是不是先要一碗飯吃，對不對？所以目的是來當廚師的嗎？「不是」。不是嘛！肚子餓了先填飽肚子，要當廚師再慢慢學。

今天來學佛，第一個目的是當法師的舉手；不用急著要當老師，今天踏進來這邊第一個動作，是要當好學生。有的人搞不清楚，進來這個教室，第一個動作就是要把老師考倒，這是什麼心態？他就是來搗蛋的。所以進來就是要當個好學生；但是你自己不是好學生，休想當個好老師。等到有一天，當個好學生，然後也學成就了，以後要當個好老師沒有問題。學佛也是這個樣子，今天進來這邊是要悟道，重點是擺在要悟道。有人順序不太清楚，什麼叫做順序不太清楚？你來學佛的時候說：「師父，我是來學眾生無邊誓願度。」對不對？對！正不正確？正確！所以現在就要眾生無邊誓願度，你憑什麼？所以剛開始不是這樣學，剛開始先這樣學，剛開始先學這個「自心眾生無邊誓願度」，先學這個；不要一開始說我要學這個「眾生無邊誓願度」，學錯了吧！你沒有辦法度你自心的眾生，憑什麼要去度盡一切眾生。沒有成功的經驗，憑什麼教人家成功；你不是過來人，如何去指引別人，走過漫漫的長夜，憑什麼？你今天來學佛，學佛不是來跟人家比較說「唉唷！你們都學那麼多本經典，我才讀一本經典。」以後講這個概念就很可恥，知道嗎？現在不是讀多少本，跟讀多少本有什麼關係，怎麼在比那個，不是這個樣子的。我把問題拉回來，是讀一百

本佛經比較容易開悟，還是讀一本？「一門深入」。這個原則上是跟讀幾本不相干，對不對？

有的同學第一次聽我的課，還可以勉強相信我，師父說好好讀一本，好吧！那就讀一本。結果讀一本，讀下去之後，接著遇到別人，別人就說：「你現在都讀什麼經？」他說：「我師父都叫我好好讀《六祖壇經》」。然後別人就說：「那你有讀過開悟的楞嚴嗎？」好像沒有喔！那怎麼辦？但是我師父都叫我讀《六祖壇經》；他開始在摸索，這什麼意思？師父講的到底是對的嗎？我沒有讀過開悟的楞嚴，怎麼開悟呢？然後看電視又看到法師講說，要開悟就要讀《楞嚴經》，對嘛！你看，兩個人都這樣跟我說，師父只有叫我讀《六祖壇經》。然後他不會跑來跟我說「師父你講錯了」，因為尊師重道；所以偷偷的去買《楞嚴經》來看，結果讀兩本。那一本《楞嚴經》，連第一頁都沒有讀完，又遇到另外一個人就出現了，「你有沒有讀成佛的法華？」沒有耶！我沒有讀成佛的法華，然後那個人就跟他講說：「你至少也要讀開悟的楞嚴，成佛的法華，不然怎麼成佛。」對！很有道理，偷偷的又去借一本《法華經》；接著又聽人家講：「你讀經，經太深了，要聽聽一些菩薩所講的論，光是論才能夠解釋清楚。譬如說，你要知道緣起性空，就要讀《中論》，不然不懂什麼叫緣起性空。」真的有道理，趕快！如果你是這種內在，根本聽不懂我的意思。因為你不知道什麼叫做正確的，你真的不知道；然後你只有別人說得有道理，就去做。

你在做看護，問一個醫學的問題，小孩子感冒，到底是要蓋棉被讓他發汗，還是不要蓋棉被把鈕扣打開，把窗戶打開通風？「要看他的體質」。你都已經生那麼多個小孩，還要看他的體質？你都怎麼處理的？「我是給他通風」。是蓋棉被對，還是不要蓋棉被讓他散熱，把窗戶打開通風，哪一個對？「不一定對」。你的不一定是知道，還是不知道？「我知道」。你知道不一

定？「我知道說如果用通風的，他能退燒就好，就是方法有兩樣」。只有兩樣而已嗎？沒有！另外隔壁跑來跟我講說不是這樣，小孩子在發燒的時候，就要給他泡冷水，然後額頭敷冰塊。「能夠退燒就好了」。當你實驗到來，孩子已經死掉了，這個是什麼？這個就是道聽塗說，然後你不知道誰講的是對的；就像我常常問醫生說，吃水果是要飯前還是飯後？沒有人跟我講說隨便啦！隨便啦！你愛怎麼吃，就怎麼吃啦！連醫生也跟我講隨便啦！因為不知道怎麼講啊！到底是要飯前還是要飯後，那你們學佛也是這樣，我有說錯嗎？

你自己到底在學什麼，你也搞不清楚，尤其聽到禪宗的東西，其實禪宗所講的概念，跟一般學佛的概念，幾乎很不一樣，有沒有？所以講禪的、學禪的，一般都會死的很慘！不要求知求解，那要怎麼學？「師父，不要求知求解，那你今天開課幹嘛！對不對？不是要我們來聽課嗎？不然開課幹嘛！」我開課的目的就是要告訴你，不要求知求解，沒有幹嘛！不來，怎麼知道不用求知求解？「你說不用求知求解，釋迦牟尼佛講那麼多東西幹嘛！」若說佛有說法即是謗佛，你還問我那個問題，講那麼多幹嘛！你在謗佛，你知道嗎？還在幹嘛！釋迦牟尼佛講那麼多，就是要告訴你，不要求知求解，你說他在幹嘛！他講那麼多，只告訴你說，你不要再胡思亂想了，你不要再打妄想了，你不要再執著了，就這樣而已，沒有要說什麼；他沒有要跟你說月球住著外星人，沒有要跟你說這些。所以這個概念在知識份子當中，很難突破，相當困難。喜歡打坐的人，不打坐很痛苦；喜歡看書的人，不看書很痛苦；喜歡拜佛的人不要拜，這樣長腳不知道要幹嘛！會很痛苦，知道嗎？會很痛苦！你都沒有看到你的執著。

永嘉大師接著講「分別名相不知休」，在佛經裡面看到很多的名相。空，什麼是空？中道，什麼是中道？一心三觀，什麼是一心三觀？真俗二諦，什麼是真俗二諦？緣起性空，什麼是緣起性空？悟後起修，什麼是悟後起修？明心

見性，什麼是明心見性？一直在研究分別名相不知休，這個休，就是那個心停不下來，心一直停不下來。但是不明白這種概念的人，覺得這樣的人，認不認真？認真！讚不讚嘆？讚歎！所以會害死很多人，就這樣，知道嗎？所以你有無量無邊的罪過，知道嗎？因為這樣害死很多人，這些話都是他開悟的時候講出來的，他告訴你的是這些是錯誤的經驗，這樣了解嗎？錯誤的經驗！結果你在看高僧傳，你看他四書也讀，他道德經也讀，周易也讀，讀完之後，接著才讀阿含、讀方等、讀般若、讀法華、讀涅槃、讀華嚴，然後很多人就這樣學。但是你都沒有看到，人家跟你講說，這樣學是錯的，但是你就偏偏看不懂，你就要這樣學。

「入海算沙徒自困」，有沒有看到這是什麼？這是沙，知道這是什麼沙嗎？是濁水溪的沙嗎？是白沙灣的沙嗎？是印度的恆河沙，這樣知道嗎？我放在這裡，不要以後我講完了之後，改天來沙不見了。這是印度的恆河沙，那個不是沉香粉，也不是檀香粉，是印度的恆河沙。「師父，你有去過印度嗎？」我去沙石場載來的。入海算沙，這是什麼意思？你書讀得完嗎？你說師父我三藏十二部經典讀完了，這樣夠嗎？不夠！你應該到國家圖書館，把所有的書都看完，我先不談看完你會不會開悟啦！我只跟你講說，還沒有看完你就死了啊！有這麼愚昧的人嗎？就是這麼愚昧！所以表面上你看很多的書，你也不用高興，你也不用洋洋自得；釋迦牟尼佛曾經這麼說，我所說的法，就像大海當中手中的沙。意思是說，這個法是無量無邊的法，他說也說不完，也說不盡。你以為這些，就包含所有的法了嗎？所以你在幹嘛！今天是要去解決自己的問題，什麼問題？有煩惱要先解決你的煩惱、有束縛要先解開你的束縛、有罣礙應該先放下你的罣礙；而不是去研究研究了老半天，跟自己都不相干。所以入海算沙徒自困，學問研究到最後，會徒自困，自己會被困住，會看到很多的東西，研究這麼多，還是不能解決自己的問題。

「卻被如來苦訶責」，這個意思不是釋迦牟尼佛在罵永嘉玄覺，因為釋迦牟尼佛早就圓寂了，而是說世尊曾經在經典裡面，有罵過他的弟子有沒有？這個苦的意思就是苦口婆心，苦口婆心告訴弟子說，不要這樣學，為什麼說不要這樣學？世尊講話不是要讓我們學的嗎？世尊講話不是要讓我們聽的嗎？為什麼告訴我們說不要這樣學呢？因為世尊講說「說法如喻」，所講的法只是一種工具，不是要抓著它不放，所以「法尚應捨何況非法」，法無定法，難道不知道嗎？怎麼可以抓著我的話呢？抓著我的話在幹嘛，所以不要這樣學的意思。

「數他珍寶有何益」，數他珍寶，就是那是別人的智慧，那是別人的體悟，那是別人的心得，那不是自己的體悟啊！所以沒有自己的體悟，是悟不了道的，佛所講的都是釋迦牟尼佛的體悟，《傳心法要》說講的是黃檗禪師的體悟，都不是自己的體悟，跟你何干。所以說「莫求知解」，不要在知識上打轉，這樣有問題嗎？

「只云學道，早是接引之詞；」只云學道，這四個字也畫起來。這句話是說姑且叫它學道，這個名詞是究竟義還是方便義？方便說，不是真實義，你了解嗎？所以才說「只云學道，早是接引之詞」，是度化你要講個名詞度化你，只是這樣子而已。所以在學道旁邊寫個方便說，那是方便說。方便說，今天叫你來學佛來學道，這只是方便說啦！說來學道，說來學佛都方便說，那什麼才是真實義？什麼才是究竟義？它的真相是什麼？

「然道亦不可學，」這句話畫起來，為什麼道亦不可學？說說看！「道，是用悟的，不是用學的；禪，也是用悟的，不是用學的」。講得很好！道是什麼？佛經裡面有很多的名詞，是你自己要會去轉換名相的。道是什麼？道就是你的心！誰沒有心啊！你本來就有心，眾生本來就有佛性；它不是來學才有心，它不是來修才有佛性，它不是從外面來的，這樣了解嗎？就是它不是從外面來的，所以誰沒有心啊！不是今天學才有心，不學就沒有心不是這樣子。

二、道不可學

道不用修，但莫汙染。

看黑板第二「道不可學」；馬祖道一禪師，講一句話「道不用修但莫汙染」，這一句話在上《傳心法要》剛開始就上過了。為什麼道不用修？道就是心，誰沒有心？心本來清淨。為什麼搞到烏漆抹黑、烏煙瘴氣？因為你迷失了你的心，因為被六塵的境界污染，被污染了。名利可以污染一個人，那麼書本會不會汙染一個人？佛像會不會汙染人？「不會」。佛像為什麼不會？書為什麼會？你對書有偏見，你很不公平。「因為佛像是莊嚴的」。書是不莊嚴喔！《金剛經》會不會污染人？你等一下要罰站喔！嚴格說起來，外面的境界都不會污染人，是汝心自迷，知道嗎？不要怪外面救護車的聲音，知道嗎？你的心不迷，它的聲音怎麼會污染我呢？我告訴你，佛像也會汙染人，因為看了佛像所以迷信；因為有了佛像，所以可以騙財騙色，知道嗎？他如果上面放一個豬八戒，就不太有人會去信他。

「然道亦不可學」，這個不是學禪宗的人，一般人都不能接受啊！只要是按照一般傳統學佛的概念，很多人很難接受，很難接受這麼直接的說法。就是把真實義告訴你「這是真相，真相本來就是如此」，不用懷疑，只要一懷疑，那麼就要放棄自己所懷疑的法，去學習能相應的法。六祖曾經這麼說，同見同行才可以說；不同見不同行，合掌令歡喜，不可以讓別人造業。當有的人，對你所學習的概念，有所質疑的話，還是合掌令歡喜就好，不用爭論，這樣了解嗎？他學他相應的，你學你相應的，自己只要清楚就好，別人誤解不要跟人家爭辯，因為爭辯下去，他會謗法，其實對他很不好，他自己反而會毀謗佛法。

「情存學解，卻成迷道；道無方所，名大乘心。」「情存學解」是什麼？就是在他的認知裡面，認為他現在在學道、在修道，那就糟糕了！認為他現在在學、他在修；然後有一天，有一個道可成、可證。如果，有這樣的想法的

話，「卻成迷道」，反而是迷失了。哪裡迷失？迷失在現象裡面，認為有一個叫做阿耨多羅三藐三菩提的東西，可以讓他得到，這一種人叫做「著相求菩提」。有一個人問禪師，什麼叫做生死業？禪師說想要修行、想要開悟、想要成佛，這叫做生死業。至於殺人放火就不用講了，我管你是求好的，還是求不好的，這個都叫做著相，看到了嗎？為什麼叫生死業？相有生滅，就是生死業；有生有滅，有來有去，你這樣學學錯了。「師父，請問一下，什麼才不是生死業？」你只要不再打妄想，就不是生死業；你只要一打妄想，就是在地獄聽課知道嗎？所以這樣求，到底在求什麼？不要停留說我在學道，我在理解大道，然後我在修道，有一天我要證道，不要這樣想。如果，你是這個樣子，就不了解實相；對實相不了解，你反而會迷失。「卻成迷道」，你反而迷失了道，道不是這樣，道無所有、無所得。

接著說「道無方所」，「無方所」就是無形無相的意思。道，本來就無形無相，這是什麼意思呢？道，本來就是諸法空相，能夠明白這樣的概念，名為大乘心，這樣的心，你才真正的懂。這個大乘心就是真心，你才了解心的真相，心的真相就是如此。心的真相就是如此，所以不要去求，如果去求就有問題。譬如說，你跟我對一段話好不好？有沒有佛？「無形」。可以正常的回答我嗎？「有」。那佛在哪裡呢？「在心裡」。那心又在哪裡呢？「不知道」。你剛剛是在胡說八道什麼？講了到最後，說不知道，那不是跟我胡說八道！換你問我。「師父有沒有佛？」沒有佛！再問，不要想那麼久啦！我說沒有佛，你一定聽了很不服氣，你再問啦！為什麼沒有佛？釋迦牟尼佛死了，彌勒佛還沒出世。「但是人人都有佛性啊！」我是說佛啊！又不是說性！我有說錯嗎？佛在哪裡，釋迦牟尼佛已經死了對不對？然後彌勒佛還沒有出世啊！那佛在哪裡？在哪裡？「佛不是乘願再來嗎？」我說東，你回答西，你去買菜好了！對執著佛的人，當然就破他佛，知道嗎？那對不相信有佛的人，就要證明他的存在，對不對？換你學我的口吻回答，好不好？那麼問你，好不好？有沒有佛？

「沒有佛」。沒有佛，誰在跟我講話？「我是活著的佛」。猴子是佛，人是不是佛？簡單這麼講，你的執著，就會變成自己的障礙。你說我講的一百分都是對，我舉個例子，譬如說你父母親做錯有沒有，然後你跟你父母親講的每一句話都是對，講完了之後你父母親就氣死了，這個是不是正見啦！講的每一句話都對，但對方氣死了，你會上天堂，還是下地獄？你一定下地獄的，講的對有什麼意義？佛法不是在講什麼對跟錯，不是這樣子；對錯是兩邊、是非是分別，而是怎麼去幫助別人超越才是重點，去啟發別人。

「此心不在內外中間，實無方所；」這是什麼意思呢？其實只說一個概念，心亦不可得。那麼，你現在心有沒有煩惱？「沒有」。回家之後，心會不會有煩惱？「會」。你認同心不可得嗎？「不認同」。是不是可以把可得的心，每個人都分我們一顆呢？可不可以？那拿不出來怎麼辦？拿不出來又硬要說有，有個可得的心，然後又拿不出來，那苦的不是自己嗎？如果心都不可得，那麼有煩惱嗎？如果南投縣沒有土地，南投縣有房子嗎？沒有土地如何蓋房子？心假設了不可得，還會生起煩惱嗎？煩惱根本生不起來。所以當我在談整體的東西，如果你能夠悟到整體的東西，那麼枝枝葉葉的東西是不用談。但是如果不能夠悟到整體的東西，才勉強跟你談枝枝葉葉的東西，才透過一項一項的來分析，說它可得嗎？譬如說你生氣的時候，有沒有生氣？有！但是生氣的心，拿得出來嗎？真的拿不出來，譬如說你氣消了，那麼生氣的心又在哪裡呢？又譬如說當你還沒有生氣之前，生氣的心又放在哪裡呢？注意聽喔！我講三個概念喔，第一個概念你正在生氣的時候，生氣的心在哪裡？然後第二個概念氣消了之後，那個生氣的心到底跑去哪裡？第三個概念是還沒有生氣之前，那個生氣的心放在哪裡？透過這樣的分析，只是要告訴你一個概念，有一個叫做生氣的心嗎？我只想告訴你這個概念而已。

有的人說：「師父，我很生氣。」很生氣，我拿錢給你，你為什麼會笑？「錢花完了，師父，我很生氣。」很生氣，那我再拿錢給你，你為什麼又不生氣了？到底有沒有那個東西？自己想想看，到底有還是沒有？想想看！我告訴你，你一輩子，都是被自己的心折磨。一定不是冤親債主折磨你，一定是自己的心折磨你。所以冤親債主就是自己的心，你的心就是冤親債主；冤親債主就是妄心，善知識就是真心。妄心不斷在折磨你，妄心如影隨行生生世世，一天二十四小時 7-Eleven，從來都沒有打烊，也沒有周休二日，有沒有很厲害？我看你們跑到哪裡去躲？那種才是冤親債主，那種超渡有用嗎？超渡沒有用！超渡唸哪一部經最好？「沒有哪一部比較好」。以後要超渡的時候，就念這一部經「心不要再折磨我了」。所以「此心不在內外中間，實無方所」，其實這個就是空義。空，有時候我們在談空，要用很多的概念來談空的意思，這就是空，這叫做「諸法空相」。所以讀了《金剛經》，就應該明白，讀了《金剛經》用一句話，就知道如何降伏其心，知道哪一句話嗎？《金剛經》哪一句話，就可以降伏其心？「見相非相」。每一句話當然都是可以用，但是有一句話，跟心很直接的關係，哪一句話？只要知道哪一句話，就可以降伏其心？只要知道「過去心不可得」，就沒有過去心在折磨你；假設知道「未來心不可得」，就不會擔心、不會害怕、不會牽掛；只要知道「現在心不可得」，當下就是清清淨淨，講完了。你說，怎麼降伏其心？我說，完了！是要降伏什麼東西？你看過去、現在、未來，還有什麼心跑出來？有沒有？那還有什麼可以降伏的，就已經講了那麼明白了，誦經不解有何益？這些的概念，都是在告訴你心的本來面目，也是「本來無一物，何處惹塵埃？」

「第一不得作知解，只是說汝如今情量盡處為道；」這句話畫起來，「情量盡處為道」。現在講到了關鍵，今天來學佛，不是要去學知識；今天來學佛，不是要去學那一本經在講什麼；也不是學那個名相，那個名相是什麼東西。譬如說般若，什麼是般若？其實重點不是在哪裡。今天學佛，在學什麼？

在學「情量盡處」這四個字，「情量盡處」是什麼意思？講的就是你的意識心，講的就是你的妄心。什麼叫做道？你怎麼去悟道？就是止息你的妄心，當下你就悟道。只要止息你的妄心，我每節課都講一樣，還是不一樣？其實真實義是一樣，我每節課講的都是一樣；只是隨著各種的因緣，隨著經文這樣講而已，但是講的其實都是一樣。其實，它是很單純的一種概念，什麼很單純的一種概念？只叫你萬緣放下。你說妄心怎麼止息？萬緣放下，妄心就止息；妄心止息，真心就現前，就這樣子，沒有什麼捷徑。問題是你信得過嗎？信得過就不用再懷疑了，就是這樣子而已了，不用在那邊繞來繞去，在繞什麼？我講課坦白說，悟不悟是靠自己，你今天來上課，就是不斷增加的信心，知道嗎？我不斷地在告訴你這個信心，不斷地在告訴你這個正見，悟不悟要看自己，因為，沒有人有辦法幫你解開。如果說你今天還在十字路口徘徊，就真的是很對不起你自己，我已經講了百分之二百的清楚，不是一百二百。如果還在懷疑，我就真的要另請高明，我是江湖郎中，我沒有辦法，你最好去找台大的。不管你問我說，怎麼樣開悟；不管你問我說，怎麼樣明心見性；不管你問我說，怎麼樣的解脫，名詞不一樣，意思都一樣，都在談同樣一個東西。

三、情量盡處

1.僧燦：不用求真，唯須息見。

2.黃檗：息念息慮，佛自現前。

3.佛陀：狂心若歇，歇即菩提。

4.惠能：屏息諸緣，勿生一念。

現在舉這四個人講的話來跟你證明，僧璨三祖在《信心銘》講一句話「不用求真」，不要去求一個叫做明心見性的東西，也不要去找一個真心，不要這樣找，只要什麼「唯須息見」，只要止息你的知見，什麼知見？在佛經裡面有六十二見，那個叫做外道之見。六十二見歸納起來，叫做常見跟斷見。我講得

比較白話一點，要止息你所有的知見。「唯須息見」這個知見，其實就是自己的妄心，有沒有？所以要止息你的妄心。黃檗禪師在之前的，《傳心法要》也這麼講「息念息慮佛自現前」，這個意思都是一樣的。「佛自現前」，就是真心就現前，清淨心就現前，有沒有看到，名詞名相不一樣，內涵都是一樣的。再來釋迦牟尼佛在《楞嚴經》裡面講「歇即菩提」，什麼歇？狂心就是妄心，你妄心止息了，當下菩提自性不就現前嗎？世尊、祖師、禪師都這樣跟你說，你還不相信。記得第一次在讀《六祖壇經》的時候，就注意到一個公案，這個公案我一直重複的思考、重複的看，我真正能夠明白他的意思，他的意思是什麼？這個六祖就講得很清楚，六祖教陳惠明怎麼開悟，六祖就告訴陳惠明「屏息諸緣，勿生一念」，這句話是什麼？這句話就是叫他萬緣放下，就是這樣教他萬緣放下，就在萬緣放下的那一剎那，你的本來面目就現前。這個是《壇經》裡面六祖講最清楚的方法，但是很多人都把他看過，好像都不會用，已經告訴你那麼清楚了，還不會用。怎麼樣去見性，人家已經告訴你了，只是我們在幹嘛？

舉個例子，老實念佛才對，還是念佛老實才對，哪一句話才對？心不老實，「師父，我心不老實，要念佛念到老實」，這樣修對嗎？喊破喉嚨也枉然，這樣念佛你怎麼念也不會老實。不是這樣，你不是要修行嗎？只要你不老實，就沒有希望，你不要騙自己了；只要不老實，怎麼念，都不可能開悟啦！注意聽我這句話，只要不老實，什麼叫做老實？就是你甘願了！甘願什麼？我甘願萬緣放下，就在那一霎那！我告訴你，那個經典我終於看懂了，以前看到那一句話，看到很抓狂，什麼要往生念十句佛號，也可以往生極樂世界，看到這一句話就很抓狂，但是我終於懂了，不用念十句，念一句就可以了，為什麼？如果他萬緣放下，唸一句就去了，簡單吧！所以原則上，十句也太多了，原來一句就去了。但是萬緣放不下，每天念十萬句，也是結個緣而已，所以關鍵已經講得那麼清楚了，還有問題嗎？我替你們問，好不好？「師父，我認同

萬緣放下；接著師父，我請教你，如何才能夠萬緣放下？」我替你問好不好？我替你問，我們下節課，再談這個問題。

傳心法要講記-121

萬緣放下：有何埋怨、有何牽掛、有何遺憾、有何不安、有何心願、有何疑惑

一、莫求知解　二、道不可學　三、情量盡處　四、真妄本空

不求真，不斷妄

了知二法空無相

我們先把上個禮拜所談的概念稍微講一下，先談第一個概念「莫求知解」，就是說禪宗從來都不是在知解上在打轉；也就是不是在知識、在意識、在腦袋裏面打轉，禪宗從上以來，都不是從這裏去下手的。達摩祖師告訴我們，要直指人心，見性成佛，六祖要教我們要識自本心。這些概念都是告訴我們，不是求知、求解。

再來第二個概念講「道不可學」，意思就是道是什麼？道就是你的心，你的心是學來的嗎？你的心也不是學來的，你的心是修來的嗎？那也不是修來的，從來都沒有失去，本自具足；道貴乎在心悟，不是說你從外面就可以學來的，所以道不可學。

上個禮拜談到第三點「情量盡處」，「情量盡處」的意思，就是你自己的妄想、執着、意識，你自己的知見，「情量盡處」就可以悟道。這個「盡處」的意思，就是說，假設你這些東西萬緣都能夠放下，就在放下那一剎那，你就可以悟道，我們上個禮拜是談到這邊。然後我也舉很多的例子，不論是佛陀說、不論是祖師說，都一直告訴我們；就像六祖教他的師兄陳惠明「屏息諸

緣，勿生一念」，那個叫做「情量盡處」。當那個東西放下之後呢，那個本來面目就現前，那個清淨心自然就在你眼前。

我們今天要再深入談的是什麼概念？我們上個禮拜談到一個概念，什麼概念？「萬緣放下」。萬緣放下，它很深的意思是什麼？就是老實，老實不是傻乎乎的。你今天不是要修行嗎？你要修行，你就要萬緣放下。你今天不是要悟道嗎？那麼你要悟道，你就要把心上的東西放下，這叫做老實，名詞不一樣，內涵是一樣的。我們說老實才能談修行，你講「老實修行」，這一句話一定沒有錯。我們現在想修行，但是我們心不老實，這個修行是什麼？這個修行是「事」，這個老實是「心」。舉個例子，我剛才拿其他道場辦禪七的資料送給各位，不是說禪心學苑辦禪七，你們才要來參加；其它的道場有辦禪七，我依舊把這個資訊發給你；其他道場有辦佛七，你們亦可以去參加。不管你去參加禪七也好，參加佛七也好，甚至是一天的共修也好，你們要去修那最好。但是問題是什麼？問題七天那是「事」，而事實上，你七天就是住在道場；事實上，你七天都在念佛；事實上，你七天都在打坐；甚至，你七天都在當志工，你有沒有做這件事？有，你確實有做這件事，但是問題是你的心呢？

我們都知道有多少老菩薩、老修行，他們共修了一輩子，能成就的人爲什麼少之又少？因爲大家都在參加「事」，你說他們精不精進？你說他們值不值得學習？值得學習，「事」相值不值得學習？值得。但他爲什麼不開悟？開悟一定是在心開悟，所以你看到了嗎？比如說你是一個好母親，你早就應該成佛了，爲什麼？一個好母親當然就是佛菩薩，你早就該成佛了；從現象界來看 你早就該成佛了，爲什麼？因爲從你嫁給你先生的那一刻，一直到生下了孩子，一直到辛辛苦苦撫養他們長大，一直到你現在終老退休，你早就該成佛了，你爲什麼不成佛？

你這一輩子值得讚歎、很辛苦（事），但是你的「心」在想什麼？有孩子的人，你的心在想什麼？所以你們有沒有看到，你當母親、當父親的，如果以修行的角度，修得多不多？修很多，你一輩子都奉獻在家庭，你怎麼不開悟？因爲你的心，就是放不下，你的心就是帶有雜質，你的心就是不純正。因爲你沒有正心，你沒有誠意，你沒有平常心，你沒有清淨心。你是有所求的心，有所得的願；你不是那一種外無所求、內無所得的心，你不是那一種心，所以你不能悟道。甚至你雖然付出那麼多，你都不見得能夠上天堂，不要說極樂世界。所以我現在這樣講，已經很清楚了，我說修行要怎麼修？不要說你把家庭照顧好，你就是修行人；現在問題是，事情做了老半天，你的心在幹嘛呢？做到流汗，別人嫌得流口水，你這樣辛辛苦苦這樣做，你在做什麼？修行也是一樣，你辛辛苦苦這樣修，爲什麼不悟道？就是因爲你放不下，關鍵在這裏而已！

放下，不是叫你放下「事」，是叫你放下「心」中的掛礙。我們常勸人家，請你放什麼？心！有人說放事嗎？請你放心。你都不放心，你都不要做事，又笨又懶那當然不會開悟。你在做事情，你心在想什麼？你不覺得說你這樣做事情，很冤枉嗎？很不划算嗎？你會算數嗎？如果你心甘情願照顧家庭，心甘情願體貼另一半，心甘情願照顧孩子，心甘情願孝順公婆，心甘情願照顧妯娌兄弟姐妹，你不是菩薩，你是誰？你就是菩薩啊！你需要到道場裏面做菩薩嗎？這是關鍵，但是大家都不從這裏（老實）下手。

老實修行：你會修行，每個人修的法門不一樣，有的人老實念佛，有的人老實參禪，有的人老實修止觀，方式不一樣，但是關鍵其實不是修行的方式，關鍵是你的心老不老實？心老實了，就悟道了！心不老實，再怎麼修，有時候越修只是越貢高我慢，爲什麼？因爲越修越有東西，越修越有內涵，越修體悟

越多。然後，就好像有更多的東西，可以勝過別人；有更多的東西，可以告訴別人；有更多的東西，可以好爲人師，所以很多人方向搞錯了。

你會覺得很奇怪，我上課很少談說這個東西，很少跟你講「你要這樣修、那要修」，我爲什麼不跟你談這個東西？這個東西難道不重要嗎？重要，你要學這個東西到處都有人在教，其實我不用教你也可以。念佛誰不會？念佛還需要我教你念佛嗎？所以重點就不是擺在這邊，當你心靜下來的時候，你馬上契入。

你會問我：「師父，你可以證明嗎？」我當然可以證明，我過去不是講過了嗎？在我不懂之前，我看到那個淨土的經講「有一個人，他要往生的時候，他念十聲佛號，就可以往生極樂世界」，當時我不明白，我對這一句話很懷疑。但是當我明白之後，我可以跟各位講，不用十聲，念一聲就夠，你就去了。那是什麼意思？一個心老實的人，念幾聲有關係嗎？沒有關係嘛！他的心老實，他一念就相應。所以《金剛經》講：「一念淨信，則生實相。」一念，所以十句也太多，不用啦！一句就好了。

重點就不是你在念幾句，重點不是說你在念幾句？你一天念多少佛？就像我們打坐的人，你一天坐幾個小時；或是你誦經的人，你到底是誦多少部經，那不是關鍵，爲什麼大家都一直在這邊打轉？我並不是說這個東西不需要，我沒有這麼說，而是我說關鍵是在老實，你的心有沒有放下？你的心放下，你修什麼法門馬上就契入。

我請教你幾個問題，我出一道選擇題，第一是往生極樂，你想往生極樂；第二是你想開悟；第三是你想成佛；第四是你想度衆生，度一切衆生；第五是沒有煩惱。這五個，你選哪一個？第五。你在想什麼？你現在如果沒有煩惱，天下太平，但是大家在幹嘛！想不想去極樂世界？想。能不能去？我不知道。

會不會死？我還沒死。死了之後會不會去？我也不知道。你現在是否活得安心？我也不知道。你知道你在想什麼嗎？你在想一個讓你不得安心的事情，表面上度衆生好不好？很好。但是那個「想」，讓你心不得清淨，想要成佛開悟？很好，志氣遠不遠大？遠大，但是這種想法，讓你心不得平靜。想要去極樂世界，每個人都羨慕，但是問題現在還住在地球，所以內心也不能安穩。那個想法在干擾你的心，這些想法都是好的想法，還是不好的想法？注意聽！連好的想法都會干擾你的心，更何況那些不好的想法，你在想什麼？我告訴你，你平常都是好的想法，還是不好的想法？你平常都是不好的想法，所以你們在幹嘛！繼續想啊！我講得很白，我白得很白目，得罪很多人，因爲就是要跟你講最究竟的話給你聽。

但是你不要這麼說：「師父，你的意思就是沒有煩惱，就好了嗎？《金剛經》不是叫我們要度盡一切衆生嗎？師父，你爲什麼說沒有煩惱就好了？」如果你又有這樣的想法，你不是又在干擾你自己嗎？你時時刻刻都起任何的想法，一直在干擾你自己，難道我是這樣講嗎？「沒有煩惱，你就去死」，我有這樣講嗎？沒有煩惱，要不要吃飯？沒有煩惱，看到人來要不要說話？那有沒有度衆生？有人跟我講：「達觀師父，都沒有鼓勵去極樂世界。」什麼！我沒有鼓勵人去極樂世界？我專門教你怎麼去極樂世界，極樂世界在哪裏？在心中！沒有煩惱就不就往生極樂世界嗎？你專門教人家下地獄的，爲什麼？因爲地獄在心中，有煩惱就是地獄，不是常常叫你在下地獄嗎？所以講極樂世界，我才真正教你怎麼現在活在極樂世界，我不是教你死後死去極樂世界。死後，我不知道，你不要問我，因爲我不知道「你死去哪裏」？我真的不知道！現在活着，我知道；你死去哪裏，我不知道。你們全部都要學「死，去極樂世界的」；都不要學「活，在極樂世界的」，所以很奇怪呢！如果聽不懂也不要誹謗，聽不懂靜靜地就好，不要發表任何意見。就是因爲沒有煩惱，這四項全部

能成立。只要自心煩惱無邊沒有辦法斷，你就沒有辦法度盡無量無邊的衆生，那是不成立的，就很單純一件事情。

現在只問你，有沒有煩惱？你還有煩惱，我就告訴你，煩惱那麼久了，到現在還是有煩惱，學了老半天是在學什麼？不是跟沒有學的人，都是一模一樣有煩惱。如何不要有煩惱？我勸你一句話，不要再想了！「師父，你叫我不要再想，剛才又叫我想半個小時。」就是想清楚之後才甘願，才不要想，知道嗎？當然你可以想，想清楚之後，就不要再想了。就是那一些人，想不清楚，從來沒有想，想得不夠徹底的人，生生世世都在想；那種人生生世世都要在想，所以六道輪迴任他敖遊。東想西想，也不知道「若卵生，若胎生，若溼生，若化生」；「若有色，若無色，若有想，若無想，若非有想非無想」，都是想來的，衆生是那樣想來的。

所以甘願了沒有？甘願怎麼樣？「萬緣放下」。皇天在上，厚土在下，三十個同學在前面，你現在就發誓，從今以後我講什麼話，你也不要違反我的話，你現在就發誓。你就沒有辦法，都跟你說多少遍「不要買東西」，你還是不理我；還要想，一句話講下去倒翹翹。那麼簡單的事情，你就做不到，叫你不要，你就偏偏要，聽我的話才是恭敬，不是買東西給我吃；買東西給我吃，那些東西都有農藥、塑化劑。你那些東西給我吃，我常常拉肚子，我不是只有靠你養，同學晚上也拿了兩罐給我。

不要再想了，可以嗎？不要再想的意思，不是這個人沒有思考能力，這個人不知道事情。不要再想的意思，就是因爲我已經明白道理了；因爲我明明知道一切現象，本來就是變化無常。無常的現象，不論是順境逆境，不論是一切的變化好與壞，它都是無常的現象，這個現象是屬於正常的現象。這個正常的現象，是任何人都不能去改變的， 它只是正常。我從此之後，由無常而知道是正常，我的內在就恢復平常心是道，我就隨遇而安，那樣就悟道了。不管發生

什麼事情都是正常，沒有好壞，真是這樣！沒有什麼好壞，你起煩惱就是自己受苦，所以你不要動不動就無端起知見，然後起那麼多煩惱。你那些煩惱到底是鎖在保險櫃裏面嗎？你那些煩惱到底是珍寶嗎？你爲什麼這麼喜歡起煩惱？然後你爲什麼，這麼喜歡把煩惱收藏起來？你誤會了吧！

你的煩惱是什麼？煩惱只不過是念頭。觀察一下煩惱是什麼？煩惱只不過是念頭，你有聽過這樣的話嗎？那麼你那個念頭到底是放在第一銀行，還是放在合庫？既然煩惱只不過是念頭，那麼念頭是什麼東西？我告訴你，早上睡覺的時候，聽到鬧鐘響，你就起個起床的念頭；起床之後，你就想上化妝室；當你想上化妝室的時候，那個起床的念頭消失了；上完化妝室之後，你想刷牙；當你起刷牙的念頭，上化妝室的念頭消失了；當你想洗臉，刷牙的念頭消失了；當你洗到一半，忽然想到同學罵我，洗臉的念頭消失了；當你想到今天是我的生日，同學罵我的念頭消失了，你知道我在講什麼嗎？你的煩惱到底是放在哪裏？煩惱是什麼東西？你是在煩惱什麼？你是在煩惱刷牙，還是洗臉？你都沒有看到，你煩惱一輩子的東西，那些東西到底現在去哪裏？你在幹嘛！

孩子一出生就煩惱孩子，我這個小 Baby 一出生這麼可愛，看起來就像孔明在世，所以我要一定好好照顧他、好好養他，現在幾歲？他走去哪裏？失戀哭得要死，不久又跑去結婚，那個氣跑去哪裏？我很恨，他那個恨跑去哪裏？嫁給他之後，三天就離婚，那個愛跑去哪裏？愛也不知道去哪裏？恨也不知道去哪裏？坐在那邊發呆，剛好聽到外面有人在叫臭豆腐，馬上發呆又消失了，去買臭豆腐，你這輩子在幹嘛？哪個法師像我邊上課邊演戲！「師父，你講的都沒有實在。」什麼沒實在！我講話比你還實在，是你自己不誠實，是你自己不實在。生起這念頭，下一念生起，這個念就消失，你說你在幹嘛？你不覺得你現在來禪心學苑，進來就看到「應無所住」嗎？就跟你說，你那個念頭留得住？你的煩惱留得住？就無所住！

「師父，你實在真是會挖洞，剛才說叫我們寫十件事，我寫得很認真，我每條都寫。」你說佛法很難嗎？好像也不難，那是一種領悟；那不是說，你把門關一關，然後把電話拔掉，然後把電腦把它收起來，然後就可以在家裏面開悟，不是這樣子，那是一種領悟。你坐完了之後，你都把它關掉之後，你在家裏面一定是發霉，你一定是會發霉而已。你的心，爲什麼會一直不老實？因爲你就是不認識心，所以你的心一直蠢蠢欲動。

那一天，我做一個夢，我做什麼夢呢？我夢到我可以飛，當我夢中知道「我可以飛的時候」，那一剎那！我很高興，我馬上第一個念頭是飛上面，還是飛下面？當然一定是飛上面，所以我就馬上飛，就一直飛，然後雲層，一層又一層，但是越飛我越害怕，為什麼？因爲總是沒有盡頭，真的越飛，我越害怕，我不知道盡頭在哪裏？所以我飛到一半，我開始後悔了，我覺得我應該往下飛，所以就往下飛就一直飛，但是下面也是沒有底，上面沒有頂，下面沒有底，飛得很累的時候，突然就醒來了。

修行的人，常常也是掉這個陷阱，人往高處爬，然後你們一直在追，在追什麼？在追前面那個東西，那個是什麼東西？你知道嗎？這個是現在的你，今天是民國一百零四年十一月四號，你明天想怎麼修？「明天不想怎麼修，就老實去工作就好了。」現在比較有智慧了，你今天過得好嗎？「不錯啊！」這一輩子，今天過得最好嗎？如實地跟我回答。「以前也不錯，今天也有苦有樂」。所以代表未來的日子，有可能比今天更好，對不對？「對」。這就是陷阱，我不相信你有辦法跳過我三個洞，這個概念就是陷阱，所有的人都掉入這個陷阱，我們總是沒有辦法活在當下。

沒有活在當下，是什麼意思？是指你對現在的你不滿意，你對現在的狀況不滿意，這個不滿意就是個陷阱，十一月四號不滿意，難道十一月五號你會滿意嗎？一百零四年不會滿意，難道一百四十年後你會滿意嗎？這個就是妄想，

就是這樣的概念，才造成你的「想」不斷，這就是真正的陷阱？你都沒有看到，你的內在有這種機制，你都沒有察覺，你只要是活在這個狀態，你不可能止息。嚴格說起來的，從小到大，你時時刻刻，你每一天都不滿意自己，所以你一直寄託在未來那一點，你能夠很滿意，那個就是陷阱。現在什麼，就是什麼！不管你現在身高是一八零，還是一四零， 你都應該滿意自己。因爲滿不滿意不是身高的問題，不是一八零跟一四零的問題；滿不滿意不是月入三十萬跟三萬的問題；滿不滿意不是美醜胖瘦的問題；滿不滿意不是現在是健康，還是生病的問題；滿不滿意不是說你讀一本佛經，還是讀十本佛經的問題，那是什麼問題？那是你的心，不斷在干擾自己的問題。你們應該接受自己，你們應該肯定自己，你應該對你現在全然地接受。

就在全然的接受的當下，你的內心就會進入平靜的狀態，那種平靜的狀態，任何風吹草動，都沒有辦法干擾，你心中的那種平靜。世間人都笑你，世間人都誤會你，只有你不再誤會自己，也不再笑自己，這樣的人是什麼人？這樣的人，一定是開悟的人，一定是八風吹不動端坐紫金蓮。悟道的方式很多，不是說一定要怎麼悟，你只要真的把我講的一個概念，你百分之百的弄懂，你願意當下，就這樣了，就在那個當下，就對了！你不用懷疑，你一懷疑又繼續想了，你就又繼續想了，你只能夠活在繼續想的狀態，你狂心怎麼止息？你萬緣怎麼放下？

我這個道理，已經講得那麼清楚，你們還聽不懂的舉手，但現在有所領悟的同學請舉手。如果說，你道理都聽得那麼清楚，你還是不能悟；你就這樣想，道理我都清楚，爲什麼不能悟？可不可以想？可以，你從今之後，就只想這個問題就好，其它問題都不要想；你還沒悟，你就從這裏想。「道理我都懂了，我的心就是不聽我的話。」見鬼啦！你的心不聽你的話，就是不知道才會這樣問，誰不聽誰？是誰？能觀察的心，跟所觀察的境界，所觀察的境界既然

是無常，能觀察的心難道是常嗎？能觀所觀盡是無常，能觀是空，所觀亦是空，能所雙亡才是實相，所以你說誰不聽誰的話？這樣聽懂，就是下面的東西就可以全部擦掉，不用再講了。但是只要不悟道，你就乖乖地從這裏來。

你爲什麼還不能悟道？因爲你就是放不下，就這麼簡單， 你就是放不下，你放不下誰？當然就放不下「我」。放不下誰？「我最放不下的是我的母親」，你沒有那麼孝順啦！「我最放不下的是我的先生」，你沒有那麼賢惠！「我最放不下的就是我的子女」，你不是嚴父慈母，你不要講瞎話，你最放不下的就是自己！我寫這六點，就是教各位思維，放不下，什麼放不下？想了老半天只能夠寫一兩個，我寫這六個，就是從各種角度，叫你去思維，看看你有什麼東西放不下。

「有何埋怨」。心中沒有埋怨的人舉手，有埋怨就要寫出來。比如說，你埋怨你父母，爲什麼沒有留財產給你，爲什麼沒有栽培你出國，爲什麼沒有把你培養成一個企業家、音樂家、哲學家，你很埋怨。我常看連續劇，很多皇帝都這麼說：「我最埋怨、最怨恨的，就是出生在帝王之家。」連續劇都這樣演，我看了很鬱悶—「我最埋怨的就是出生在乞丐之家；你最埋怨出生在帝王之家！」所以當乞丐的人，沒有辦法好好當乞丐；當皇帝的人，沒有辦法好好當皇帝。那麼我們是誰？我們是草民，你可以好好當草民嗎？沒辦法，那你適合當什麼？你只適合當一種角色 - 瘋子！只有這種角色最適合你，沒有比這個角色更適合你，大家都是瘋子！不知道在瘋什麼？無病呻吟！這裏面談的是你心中的埋怨，摸着良心講，我們心中有沒有怨？

再來「有何牽掛」。比如說你現在心中有什麼掛礙？你家裏面有三幢房子，你有四個小孩子，你死了之後，三幢，四個孩子怎麼分配？那麼讓一個人先走好不好？我捨不得。怎麼分配？連這也要問師父！真簡單，不是買一幢，

就三幢都賣掉，現金除以四，就這麼簡單，就是這種狀態。當我們自己的內在，有這樣的掛礙，你說怎麼處理呢？有什麼掛礙自己想，請你把它想清楚。

再來第三點「有什麼遺憾」。要注意這個概念，這不太一樣。比如說，你這一輩子有什麼遺憾？現在講你自己，我不是舉例說明。講你自己，你這一輩子有什麼遺憾？「不自在」。你講這個問題太假，這個問題根本不成立 ，所以你亂套。你這一輩子有什麼遺憾？你最大的遺憾就是沒有結婚。你跟我相反，我這一輩子最大的遺憾就是結婚，我是講真話。所以你的內在常常有遺憾，但是這些遺憾是什麼？然後，你一直放在你內心裏面的一個角落，然後始終覺得悶悶不樂，好像說不能回頭、不能重來，人生這樣，覺得很遺憾。但是，這個遺憾只要是藏在你的心中，你一定不會快樂，因爲這件事情它就障礙了你，你不會快樂，縱使你笑也是強顏歡笑，因爲你心中總是有遺憾。

第四點「有何不安」。有何不安，分得出來嗎？這些「埋怨、牽掛、遺憾」不是都叫做不安嗎？爲什麼要再加一個不安？你心中有何不安？你分得清楚嗎？有時候我們去思考問題，有時候連那個項目，你都不是拿捏得很準確，換你問我。「請問師父有何不安？」因爲我曾經對不起別人，這個讓我不安。你對得起你初戀的女朋友嗎？你這一輩子對不起別人的多不多？好好想，對不起十個人跟對不起一個人，都同樣不安，那個都會讓我們自己的心不安。

再來「你有何心願」。心願，就是我自己想做什麼？我一直想做什麼，在我來沒往生之前，我一直想做什麼，這個念頭會干擾你。比如說，寫文章的人，他的心願就是得到諾貝爾文學獎，這個就是他的心願，這一輩子得不到他死不瞑目。那一樣的概念，像同學現在就這樣，這一輩子假設我不能開悟，一定死不瞑目，那你果然就不瞑目。你一定有你的心願，當然有的人是沒有心願，有的人是沒有大願，但是他還是有小小的願望，這個心願是什麼意思？這個心願的意思，就是他心中還有事情，還沒完成，他一直在期待那個要完成。

比如，我現在生病了，我的孩子才讀國小六年級，我一定要拖到他二十歲，我才要往生。其實大家都很苦，你這個概念，讓大家都很苦，你也很苦。我講這個話，不是開玩笑，我們自己遇緣放不下；放不下，讓自己舊業雖然消，新業又造，所以讓這個業一直延續下去。我請問一下，是國小六年級父親死也比較好，還是二十歲父親死比較好？「都不好」。你的答案是什麼答案？就是說不會死，有可能不會死的嗎？隨緣，因爲沒有人可以跟你講，假設國小父母親就雙亡，必是天降大任於斯人也，這個小孩子可能以後有出息；你拖到他二十歲才死，這個小孩子跟一般小孩子差不多，也沒有什麼憂患意識，也沒有什麼獨立感；然後從小還是要讓他長大，他才慢慢再去經歷、再去學習。所以沒有標準答案，這個就是無有定法可言，這叫隨着因緣變化，這叫隨順一切因緣。所以改天你要走了，你不要被這個障礙，你不要杞人憂天，我就告訴你，世界沒有你，你的飯可以再救很多人。我腎臟不好，不見得別人的腎臟要換我的腎臟，你可以讓別人的腎臟，去救比我更年輕的腎臟。所以人家勸那個聖嚴法師，他還是不換，他就這樣走了，又何必一定是要我活着。

你還「有何疑惑」。活着的人是誰？死去的又是誰？這個問題最深，你不要小看我這樣寫，我這樣寫是有先後順序的，這個問題最深，就是你要死之前，你還有什麼疑惑？這個問題深不深？我寫這個是針對這一班同學講的，你不要以後去跟人家開示，像我這樣一條條問他，這樣他會死不瞑目，爲什麼？你問到他啞口無言，他本來都要放下，被你一問他又提起來了，結果坐起來捶心肝。你有何疑惑？我不會說問你，然後我不回答你。你也不要說，師父寫了這六個，然後就把它抄起來，你也不要這個樣子。我這個不是要讓你抄起來，而是幫助你回去思維，下面的東西，那是你家的事，回去你要自己寫。你都會說：「師父，你都叫我們告訴你，你都不告訴我。」我是願意告訴你，你們可以一條一條問我，來，你一條一條問我，我可以清楚地告訴你。

「師父，請問你有什麼埋怨？」我埋怨別人障礙我。第二個問題「師父有何牽掛？」我最牽掛的是自己。「師父有何遺憾？」後悔錯誤的決定。「師父有何不安？」曾經對不起別人。「師父有何心願？」我唯一的心願，就是這一輩子要開悟，也幫助一個人開悟。「師父有何疑惑？」爲何明知故犯，是我最大的疑惑。

我剛才講的那些觀念，有的觀念是錯誤的，但是我敢講出來，我敢講出我錯誤的觀念給你聽。比如說，同學問我說「有何埋怨？」我說我埋怨別人障礙我，這個觀念當然是錯的，但是一般人是不是這種心態？是，我也是一般人，所以我老實告訴你，我埋怨別人障礙我，但這些是錯誤的概念。我只有一個概念稍微正確，就是「有何心願」，稍微比較正確。叫你們自己寫，你們不要欺騙你們自己，你不可以寫：「我想度衆生，我最放不下去的，其實就是我的父母跟師父，我希望他們長命百歲。」你們不要那麼假，你在思維就是要很直接，跟老實地面對自己；寫出來之後，看到自己錯誤的概念，接着知過能改，善莫大焉。我不是叫你一下子，你寫對的答案幹嘛！對的答案都是書上寫的，你不要寫到有何埋怨：「我感恩都來不及了，還埋怨別人。」這樣的話，我實在聽不下去。有何遺憾：「我這輩子無怨無悔。」你不要寫那個答案，那個答案連那個雞鴨走過，看到都吃不下飯。我說寫的是你的內在，我說那個答案，不是要貼在公佈欄的。看到自己的內在，察覺到自己內在這個心是不對的，然後從這裏，怎麼去突破？我們現在所講的就是屬於漸修，這樣你知道嗎？就是我教你一條一條很詳細，不然剛才那個懂了，這邊需要講嗎？根本就不用講了，就是因爲沒有人舉手，我才需要再講。

這些問題從哪裏下手？當然是從四聖諦下手，不能對一乘佛法契入的，就一定是從四聖諦下手，從苦集滅道下手。什麼是苦？苦就是你的現狀，你有什麼現狀？第一不快樂，第二不幸福，第三不安心，有沒有第四？當然有，不明

理，這就是你的現狀。你沒辦法真正的快樂，但是你心中也沒有幸福感，但是你的心沒什麼事，你的心還是不能安住，然後你對宇宙人生的真相道理，你還是不透徹，這個苦就是你的現狀，這就是你的問題。

「集」是原因，原因是什麼？簡單這麼講，原因就是因爲你的無知，無知就是無明，因爲你的無知而產生了貪嗔，這就是你最大的原因，因爲你不明理，因爲你不明白真相，所以你對這個世間常常都活在貪愛跟嗔恨，不是貪就是嗔，所以都活在憎愛裏面，永不得止息，只是這樣子而已！就是一直繞，這個都是從無知無明來的，真正的關鍵跟原因就是從這邊來。

那麼，如果你是一個智者，你就應該趕快要滅苦，你要去滅你的苦，才能夠寂滅爲樂，活在一種寂靜的狀態，你應該去滅你的苦。那麼方法是什麼呢？無知，所以你現在要知「道」，無知就是不知「道」，你現在要知「道」，知「道」就好了嗎？不行，知「道」還要做到，做到就好了嗎？還要達到。這個名相其實是什麼？悟道、行道、證道。所以有時候不用去講那些名相，我只是把意思講出來給你聽，你那些放不下的原因，就是因爲這裏出了問題，你不知道原因，你沒有真正百分之百徹底去知道原因。

你放不下的原因是什麼？放不下的原因，就是你自己無知，所以我們不要笑別人無知，我們自己最無知。無知，如何知？好好聞，聞就是學習，好好思維，找到內心真正的問題，當找到真正內心的問題，其實你要解決它就簡單。漸修一定沒有離開「苦、集、滅、道」，你們要善用苦集滅道，你要好好徹底去應用它。在我剛學佛的時候，苦集滅道對我幫助很大。包括我講課、諮商、回答各種問題，包括我替人家做分析，甚至做企業診斷，都沒有離開苦集滅道。從這個道理，可以講世間所有的問題，不管是世間法還是佛法，不管是民間是企業都一樣，不管是診斷你個人，還是診斷家庭，還是診斷一個企業，還是診斷一個團體，亦復如是，都是一樣的。只要你懂，只要你能夠善用。

所以佛法你要學得徹底，不是學多，你學多不會有什麼意義？你就要真懂一個概念，所以頓悟下不了手，就回歸漸修，從苦集滅道、思維下手，那麼你慢慢就能夠徹底地，把真正的問題，一一地破除。但是你要知道，這個「道」，你怎麼悟道？那一定是一種領悟，你悟不了，你就是要好好觀察，好好地思維；在思維觀察當中，你漸漸會有所領悟。你對生命的現象、人世間的變化，你會漸漸有所體悟。透過這樣，不論是一條一條思維，還是把道理一次通透，這樣萬緣才能放下。就在萬緣放下的那一剎那，清淨心就現前！萬緣有沒有東西？萬緣有沒有一個實體的東西？沒有！一切都是因緣，萬緣，根本沒有一個實體的東西，緣起性空；放下，有沒有一個東西可以「放下」，其實是沒有的，這就叫「真妄本空」。你能夠從這邊「真妄本空」下手也可以，你不能這邊下手，你就要從你放得下的東西慢慢來；你直接能夠領悟了，就不用這樣。

這一段話，是永嘉大師講的話：「不求真、不斷妄。」我們說什麼「把你的妄心放下」，其實妄心，本來就沒有什麼妄心。妄心本空，妄心一放下，真心就現前；真心亦是空，所以真妄本空。不要把妄放下，求一個真，那是陷阱。所以永嘉大師才說「不求真、不斷妄」就是這個意思。「了知二法空無相」；二法，就是真妄，空無相。

坦白說，我頓漸都跟各位講，其實以法的實相來講，法本身有頓跟漸嗎？沒有，所以法無頓漸，是人有利鈍，是你自己的問題，因爲聽不懂，所以你就慢慢聽；因爲不能悟，所以你就變成慢慢悟、慢慢修。如果能懂了，一下子就超越了。這樣甘願了嗎？請回答我一句話，甘願了嗎？甘願。

傳心法要講記-122

情量若盡，心無方所，此道天真，本無名字。

其實《傳心法要》的文字並沒有很多，但是有一段文章要好好地讀，就是現在 21 頁的第 1 行「我此禪宗」，從這一段，然後翻過 22 頁，一直到第 5 行結束，其實差不多一頁的內容；這一段黃蘗禪師清清楚楚告訴你，禪宗怎麼入手，很多人談到禪宗各說各話，不是說風涼話，就是口頭禪，然後大家爭論不休。現在的人喜歡禪，但是又不敢碰禪，爲什麼呢？因爲禪的意境很好，但是爲什麼又不敢碰禪呢？因爲不相信自己有辦法悟道，不相信，不相信自己，不相信自己什麼？第一、言下可大悟；第二、不相信你這輩子可以開悟；第三、不相信自己是上根利智的人，都不相信，所以喜歡禪又怕禪，矛不矛盾？其實，你們有沒有這種內在？應該有吧！你們的內在，應該都有這種內在「喜歡禪又怕禪」。

每次人家問你說「學什麼」？只要你說「你是學禪宗的」，人家就會笑你，人家笑你有很多種意思；然後你又怕被人家嘲笑，所以你也不敢跟人家說我學禪，因爲你怕被人家笑。第二、你怕被人家問，人家一問，你一問三不知，人家跟你辯一下，你就倒了，我怎麼不知道。所以自己學什麼東西，你也不敢講，你也不敢承認。爲什麼，請你把黃蘗禪師的這一段開示，好好地看重複地看，其實你就能懂了；原來真正的禪宗，到底在講什麼？怎麼入手？黃蘗禪師其實這裏面講得很簡單，很清楚，相當地清楚！看懂的人當下，真是當下

業障全消啦！我這樣跟你講。看懂不相信的人，我就勸你，你既然不相信，你就去相信其它的吧！我就勸你，看懂不相信，就學你相信的東西，趁早去學你相信的東西；不要學這個，然後你自己又不相信，你這樣不苦嗎？這樣能夠契入嗎？

這一篇開示看懂的人，我可以告訴你，從此就逍遙自在，真是逍遙自在啦！原來就是這樣，沒有錯！原來就是這個樣子而已！不用懷疑，就是這個樣子而已！還有很多書都沒有看呢？沒有關係啊！不用看！還有很多法門都沒有學呢？沒關係啊！都先把它放下吧！當你有所悟道的時候，接下來我責任也了；你此生的責任，你自己也了，接下來，你要做什麼，你自己看着辦。如果把這篇，不是這一本，只要把這一章徹底把它講完，你還聽不懂，我可以很清楚地告訴你，我對你責任已經了了，因爲我已經告訴你了，已經很清楚地告訴你。

我一直在強調，整本都沒有看沒有關係，只要看這一章，請重複看，一直重複看，看到你徹底相信爲止，當你徹底相信了，接下來，就好說啦！徹底相信是什麼意思呢？我舉個例子給你聽，假設有人告訴你「世間沒有鬼」，你會問「師父，如何不怕鬼」嗎？我再重說一遍，請你注意聽！假設有人告訴你「世間沒有鬼」，你會再問說「如何不怕鬼」嗎？你會不會這樣問？「不會」。爲什麼？「因爲就沒有鬼啊！」注意聽哦！你只要相信那一句話「世間沒有鬼」，你會問說「如何不怕鬼」嗎？所以只要相信前面那句話，不就言下大悟嗎？你懷疑嗎？釋迦牟尼佛怎麼說？釋迦牟尼佛這樣說：「凡所有相，皆是虛妄的。」接下來，你要說什麼？這句話什麼意思？你相信嗎？你相不相信？「相信」。接下來你要怎麼修？「凡所有相，都是虛妄，還是有苦」。言下就大悟了，後面那些東西叫做廢話！但是我講這個譬喻，有夠諷刺的，很多人不相信言下大悟，是什麼意思？好像言下大悟都是別人的事情，都是古代人

的事情，都是書上看到的那些禪師，跟我一點相干都沒有，我怎麼有可能言下大悟！你們的腦袋都什麼腦袋，你知道嗎？「凡所有相，皆是虛妄的；師父，我知道啦！但是呢！」你但是什麼東西！你知道我在講什麼嗎？你的意思就是前面那一句話，你不相信啦！後面才有那麼多問題啦！前面那句話相信，你後面有那些問題？一點問題都沒有，言下就大悟，一句話而已！

我講的話，如果你不認同，請你出來反駁。人家言下大悟，是因爲一講了之後，百分之百就是這個樣子，不用懷疑，就在那一剎那，解決他所有的問題。我們不是，「師父，凡所有相，皆是虛妄，對啦！但是我遇到境界，我還是有煩惱啦！」不然，就怎麼問，知道嗎？「師父，那麼，我如何觀凡所有相皆是虛妄的？」你接下來，就會問我說「怎麼修？」你看！就是前面那一句話，你不相信，你不肯定，你聽不懂，你才有後面那句話「我知道啦！」你知道個什麼？我就告訴你，你不要亂講說「你知道」，你就說「凡所有相，皆是虛妄的，我才不要相信呢？」你就這樣跟我講就好了。

如果，我自己教這個頓教法門，我自己都不相信，我教得下去嗎？就像說，教淨土的人，自己不相信有極樂世界，教淨土的人，教得下去嗎？但是，你不要以爲教的人都相信。我也同時，這樣告訴你，你也不要被騙；我自己當老師當這麼久，我怎麼不知道！以前我相信嗎？以前，我不相信，爲什麼？因爲，我也跟你們一樣啊！知道、知道，也是沒辦法啊！知道，也是沒有用啊！知道，遇到境界就倒啊！知道，也沒做到啊！以前，我也跟你們都一樣，然後自己人格分裂很矛盾！就講得很好啦！但是就沒有...知道，就沒有事了啦！就這樣子而已啦！就是不知道，你就是不知道。所以，確認你哪裏不知道；因爲，你的想法讓你不知道。你什麼想法？你的妄想執着，讓你永遠都不能知道。因爲，你的妄想執着，你自己一定會告訴你自己，比如說，你沒有辦法

啦！你不行啦！你不可能啦！你是什麼根器？那個都是你的妄想，一直在障礙你自己，所以請你真正的知道。

比如說，我們前面所講過的，我這裏再稍微再念一下：「我此禪宗，從上相承已來，不曾教人求知求解。」你認同嗎？我告訴你，能認同的很少，我不蓋你，能夠認同的人很少，爲什麼？大家都在讀書，誰認同？所以，你說你學禪，然後跟禪師所講的概念，你不認同沒有辦法學禪。如果，你想說一定要求知求解，你應該去學求知求解的東西。如果你認爲說：「嗯！雖然是佛教，但是其它宗，沒有這樣講呢！比如說，淨土宗有這樣講嗎？天台宗有這樣講嗎？唯識宗有這樣講嗎？華嚴宗有這樣講嗎？人家也說要深入經藏，智慧如海啊！你怎麼說？雖然我不學禪宗，但是禪宗這樣講，我不太認同。所以，我不學禪宗，我學別宗，可不可以？」可以！你可以學別宗，你可以去學求知求解的那一宗，那一宗叫做什麼？那一宗叫做教下，就是你要好好讀書啦！

所以，你在看這個文章，你一定要先懷疑，才徹底地相信。但是，我今天最怕的是什麼狀態，你知道嗎？你們不懷疑、也不相信，今天要麼懷疑提出來，這樣瞭解嗎？把你的懷疑提出來：「我不相信！」今天，我們的同學就是「不懷疑、也不相信」，不懷疑、不相信，是什麼狀態？就是這一輩子沒用了！你在看的時候，怎麼可以不懷疑呢？當你的懷疑消除的那一剎那！你的內在突然之間堅信無比—「我終於知道了，我真的終於知道了！」你可能會講說：「這個是黃蘗禪師講的啦！說不定六祖不會這樣講啊！」你也可能，也不會講說：「六祖會這樣講。」爲什麼？「因爲六祖不認字，所以六祖應該是更認同，但是釋迦牟尼佛沒有這樣講啊！」你可以一直懷疑，一直可以懷疑，你可以懷疑黃蘗禪師講的不正確，你可以懷疑。

道德經：為學日益，為道日損。

我現在就舉證給你看，舉的不是佛教的開悟者，而是別教的開悟者-老子，開悟的人講的話，簡直是一模一樣。《道德經》老子講這一句話：「為學日益，為道日損。」這一句話，跟黃蘗禪師講的一模一樣，只是一般人不會看，爲什麼一般人不會看？舉個例子說，你今天來這邊是爲學，還是爲道？「爲學」。你爲學，你給我站在旁邊去。你今天來這邊，你想爲學，還是爲道？所以，請你問自己的概念。清楚哦！你今天是爲學問而來的，我沒話講。我今天講的課，不是教你學問，請不要誤會，教你學問幹嘛！爲什麼？因爲學問，根本不能解決你的問題。如果，學問越高，能夠解決你的問題，那越高學歷的人，書讀得越多，越沒有煩惱，這個答案是不成立的。你的煩惱跟有沒讀書不相干，你就是有煩惱。所以，你是爲學問而來的，注意聽哦！你是爲學問而來的，會什麼狀態，知道嗎？你會「日益」。「日益」，是什麼意思？第一，你的學問會越來越好；第二，你的知識會越來越廣博；第三，你會有越來越豐富的經驗。如果你想爲學的人，我肯定你爲學的方向，你可以很清楚地知道，爲學是什麼意思。

舉個例子說，你知道量子力學嗎？「不知道」。如果今天一個物理學家來，同學是要來學什麼叫量子力學，所以物理學家就教同學量子力學，然後同學好好聽他的課，聽個幾個月之後，同學的知識有沒有增加？有！學問有沒有比別人好？有！這個是承認的。所以有的人在學佛法，他是來學什麼？他是站在這個角度來學佛法的。如果按在這個角度來學佛法，我就可以告訴你，你學錯了！按照學問的角度，這樣可以增加你的學問，是沒有錯的。

你今天是來這邊要學開悟的，切記啊！開悟是什麼意思？比如說，你開悟之後，禪心學苑會頒一個獎牌給你嗎？不會哦！不會頒個獎牌給你，開悟要做什麼？「開悟之後，就幫助別人」。沒有啦！開悟，沒有爲什麼啦！我就沒煩惱啦！所以請記住，你的學問，你的知識，你的經驗，並不能解決你的煩惱。

不管你是什麼人，請你重新調整心態，你現在在學什麼？一樣的概念，你在家裏面看書，也是一樣，假設你看書也是爲了學問、知識、經驗，或者是爲了填補無聊的時間，那我沒話講。但是，那些東西，都不能解決你的煩惱請，你要記住方向，不要搞錯。如果方向搞錯，學一輩子都一樣，三大阿僧祇劫也是一樣，你怎麼學，煩惱就是不能斷、不能消。

我重新再問，你來這邊學什麼？「爲道而來」。所以，老子很清楚地告訴你，你是爲了學問而來「沒有錯，日益」，學問越來越增加，很清楚了「日益」。但是，這個不能解決你的問題，請看清楚，它不能解決你的問題。請問一下，學問可以解決你的自尊心嗎？知識可以解決你的恐懼感嗎？上個月，有同學沒有去上《金剛經》，本來每節課都有去上《金剛經》的同學，上個月沒有去上課。我就問另外一個同學：「這個同學，今天怎麼缺課？」他說：「師父，你知道他爲什麼缺課嗎？因爲要分享，因爲他不敢分享，所以就不來了。」你來學《金剛經》，就是爲了聽課，因爲要起來分享，所以我不來學了啊！那個，下次不要讓我看到，看到一定臭罵他，要麼就從此不要再來。

你來上《金剛經》是學什麼？你來上《金剛經》就是要破你的自尊心啦！不然，你來聽我的課是要聽什麼？你是要來聽《金剛經》說什麼哦！不破你的自尊心，你來學《金剛經》是要學什麼啦！哪有說「我不好意思，只要是你們有分享，我就不要。」在座的，如果現在還有這種心態，你不覺得自己在幹嘛！所以不敢分享的，現在有不敢分享的，請你舉手，我保證你現在不敢舉手，因爲你現在舉手，就馬上被我罵。但是不用笑，就是有這樣的人，從以前我教課到現在，這樣的人還不少，真是本末倒置，這種人學到死，連一個皮毛都學不到。

我不是教你《金剛經》的知識啦！我教你知識幹什麼！我不教你那個，我教你怎麼去破你自己，不是教你去破別人，教你去破你自己。如果，你今天是

爲道而來，要記住哦！爲道就日損，損什麼？損學問，不是這個意思，不是損學問啦！不是這個意思，而是你應該不斷地去去除，不斷地去減少，減少什麼？減少內在的貪嗔癡，減少內在種種障礙自己的概念，包括自尊心、我慢、嫉妒、憎恨、怨恨、瞧不起人、不好意思啦！你什麼不好意思？很清楚，請問一下，他這個講話，跟黃蘗禪師講話，一不一樣的意思呢！所以，爲什麼說：「禪宗，從來不求知求解」，它的意思是什麼？不是走這個路線啦！不是走「爲學」的路線，這樣知道嗎？你們不要搞錯，你們不要以爲說：「禪宗，在亂說。」

你們喜歡讀書的人，《道德經》有沒有好好讀啊！老子跟你說很清楚了，你要修道，你要入道，你要悟道，你就要從心下手。這個就是我們上個禮拜所講的「萬緣放下」，放下什麼？放下你內在所有的障礙，請你把它放下，可以嗎？常常有同學說：「師父，我是一個可以讓你罵的人，只要是我有任何錯，你都可以罵我。」你真的可以讓我罵嗎？要不要現在簽約「你真的可以讓我罵，然後，不傷到你的自尊心」，你真的可以嗎？沒有幾個人可以啦！除了一兩個臉皮比較厚的，那一個人，今天沒來。不然，你老實說，你們內在一定有不能夠碰觸的地方；只要我碰觸到的時候，你寧可「管什麼修行、修道，騙肖仔！出家人又不是只有達觀師父，你傷害到我，我跟別的出家人學，行不行？」可以啊！「騙肖仔！」我怎麼不知道！所以，你真的可以嗎？你就會知道，你不要找任何的藉口，那是你自己不開悟的，講那麼多藉口「你是什麼人」；你是什麼人，是你在障礙自己而已啦！你是什麼人！你要開悟，一下子，也可以開悟啦！你就是不肯，爲什麼不肯？「因爲開悟之後，太無聊！開悟之後，人家罵我，我也不生氣！看到鬼，我也不害怕！這樣會不會很無聊！開悟之後，好像都沒有什麼事，然後也沒有什麼好奇，也沒有什麼新鮮感。」你又在打妄想！

你爲什麼不放下？我現在要回歸來問你哦！你爲什麼不放下？「報告師父，我還真的不知道呢？」你還真的不知道，趕快把握機會，趕快問，我已經問你了，你還不問我。「師父，怎麼放下？」我說，你爲什麼不放下啦！「腦袋空空不知道」。你現在被我一問，你會愣住，這個愣住要放下，知道嗎？「知道」。你怎麼把愣住提起來。來！爲什麼不放下？「師父，爲什麼你還放不下我？」爲什麼我放不下你哦！因爲你在我面前啊！不要逃避問題。來！爲什麼還放不下？我現在只問你原因而已，我並沒有問你「是不是已經放下」，我沒有這樣問哦！我只問你原因說：「你爲什麼放不下？」來說說看！是放下比較好，還是放不下比較好？「放下比較好」。你們的想法不是這樣，你們的想法都不是這樣的。

你們今天之所以放不下，就是因爲覺得那個東西比較好。如果手上拿個黃金跟拿着牛糞，請問一下，放下牛糞有很困難嗎？有沒有很困難啦！困難的不是放下牛糞，困難的是放下黃金。你爲什麼放不下？因爲你喜歡那個東西嘛！這樣對不對？牛糞叫你放下，難不難？放下牛糞需要學佛法嗎？需要學嗎？一般人不用學，就放下了，需要怎樣修，才放下牛糞嗎？他也不用修，所以看到牛糞，馬上就契入頓教法門，放下！哪裏需要說，哪裏需要把牛糞放在前面，然後雙盤，然後就觀牛糞：「無常苦空無我，然後牛糞，一切法不可得，畢竟空！」需要觀嗎？你們怎麼都不用觀！但是黃金呢？黃金就要哦！黃金放着就要開始觀囉：「錢啊！是無常的；錢啊！是苦的；錢啊！是空；錢啊！是無我的。」這樣你看到了嗎？你們就是認爲這個東西很喜歡，你一直把它放在心中，就是不願意放下。你們誤解了，你們是大大地誤解，就好像把空當成沒有，這種是錯誤的。一樣的概念，你把放下當成放棄，這個概念是錯的，你們的觀念就是錯，不是這個意思。

放下是什麼？我以上講的這一句話，每個人要抄起來然後馬上背起來：「放下一切，即擁有一切！」這句話你永遠要給我抄起來，背起來，現在就要給我記起來，這樣好不好？放下一切即擁有一切，這句話什麼意思？這句話知道的人給我解釋一下，就是不知道，所以放不下。「啊！原來放下，我能夠擁有一切。」沒有錯啊！「原來放下一塊錢，我可以擁有一百億，我怎麼不知道？」「啊！這是什麼理論，怎麼有這種想法。」你聽我講法，會覺得我亂說？我講這句話是不是真理？來，你解釋爲什麼？解釋啊！「放下一切即擁有一切」，哪一句經典這樣說？他是釋迦牟尼佛，我是釋達觀；釋迦牟尼佛，哪一句經典這樣說「說放下一切，即擁有一切」？「放下就是才空啊！空就是會變化，他就擁有一切」。不錯哦！哪一句經典這樣說，趕快說，我舉經典給你看，請注意看！「色即是空」，這叫做放下，看到了嗎？用這個「色」字代替一切，一切即是空，不是只有牛糞是空，黃金也是空；不是只有西施是空，東施也是空；不是只有賣檳榔的那個是空，賣西瓜鳳梨的那個也是空。就跟你講那麼清楚了「色即是空」，明白「色即是空」，當下就放下了，不用再囉嗦啦！

空，就是一切法不可得，你現在所要抓的東西，沒有一絲一毫能夠讓你抓得住，你還不知道！你還在那邊打妄想，然後抓着你的妄想，你還在做夢！色即是空，放下一切，會不會這樣解釋？這樣解釋有沒有輕鬆？有沒有快啦！像你們老牛拖車慢慢修，你們是要修到什麼時候？「放下，即是擁有一切」，接下來「空即是色」，空不是沒有，空涵蓋所有的一切，這樣你會舉實例嗎？我剛才講的是理，你現在會舉事情來說嗎？理我替你說，請你帶入公式，來舉事情給我聽「放下一切即是擁有一切」，請你馬上舉事情。來！會舉例子的，來，自動一點。「師父，我講講看，色即是空就是放下；空即是色就是空中生妙有」。不是！我現在不是說道理，現在不談理，現在談事，談事情不是談理。你們國語、台語都聽不懂是不是？我剛才以上所講的，你哪裏不理解，你

聽我講好像都有道理，叫你具體地講出來，你講不出來，所以不要輕言說「你知」，可以嗎？

我直接這樣講好了，如果你願意當下就放下你的煩惱，就在放下煩惱的當下，你就擁有了清淨、就擁有了安定、就擁有了幸福、就擁有了喜悅、就擁有了慈悲、就擁有了智慧、就擁有了法身功德，我講不完，具體吧！你不肯這樣，還要我每節課說拜託你放下「拜託，懇請你們放下！」放下，你不就什麼都有嗎？你怎麼不放下？老實說，你現在會不會緊張，我叫你的時候，會不會緊張？會啊！所以放下緊張就得自在，這樣對不對？「師父，講是有道理」。我講是有道理而已，還是實際上是這樣，是有道理還是真的是這樣？對！你放下了緊張，不就得自在嗎？當下就是了，就是看你什麼時候放下，它們是同時出現的，對不對？

爲什麼我苦苦哀求，就是苦苦不放下，這個到底是什麼意思？難道我是你的冤親債主嗎？這樣你可以知道誰是冤親債主了吧！誰？就是自己嘛！你就是冤親債主啊！你是誰？所以常常說：「師父，我冤親債主超度呢？」你是要向哪裏超度啦！以後，燒金紙要怎麼燒，你知道嗎？你就來這裏坐，那個燒金紙的桶就放這裏，你就燒下去，你就來這裏坐，你就自己超度，知道嗎？你就是冤親債主啊！你要超度什麼人？你怎麼不超度你自己的妄想執着呢？我每次看到這樣的話，我內在實在是感慨萬千，就講那麼白了，大家有什麼好懷疑的！現在已經印證出來，不是只有佛家這麼講，老子也這麼講；所以真正有智慧的人，到最後殊途同歸，悟到的都一樣。這樣快不快？這個你要利用多長的時間，才願意把它全部放下啊！一句話「去死，好啦！我不要理你了啦！去死好啦！」你看，我要拜託你嗎？所以你不覺得你的內在，真的是很矛盾嗎？你不覺得你的內在，真的是很無知嗎？因爲，你就是沒有辦法放過你自己；然後你也不知道，爲什麼會這個樣子？不知道，就是無知。但是老子講這一句話，你

相信嗎？如果你相信，回去就自己先打兩個耳光，知道嗎？你相信，你還這個樣子！所以你自己在讀書，不覺得，你這一輩子都跟自己作對，然後做一輩子的對，然後每天又裝得很精進，想要修行，那不是笑死人！你還要裝，你很想修行，你想裝嗎？

現在想修行的舉手，不要再裝了，好不好？「師父，我不想修行，我來這邊幹嘛！」還是那兩個字，因爲什麼？我要給你寫無明，我也不知道，我爲什麼要來，我也不知道啊！大概是我有善根吧！大概是你有善根，所以你才跑來。從今之後，要知道，來這邊是要去除你的煩惱，你很清楚。如果你不去除你的煩惱，你就百分之百學錯了，不管你找任何的理由都一樣，你就是學錯，你不要再騙你自己，不要這樣學，可以嗎？所以這個跟你讀多少書，有沒有關係？書，有時候讀一本就夠了，就是把正確的觀念，好好讀一本，其實就夠了。現在問題，不是說你要讀多少，這樣正確的道理，已經跟你開示過，其實就夠了。那是因爲你內在的，那種無明一直轉不過來，然後一直遲疑、一直懷疑、一直信不入。所以你不能夠當下就領悟，就一翻就過來了！我不騙你一翻就過來！

剛才有個同學，跟我聊一些煩惱，我聽他聊煩惱，聽了五分鐘，我只送他一句話：「凡所有相，皆是虛妄。」他還是繼續聊「他的煩惱」；我就這樣說：「反正你會死啊！」接下來，他不是開悟；就是不理我了。他不是開悟，他是不理我。你知道，我在說什麼嗎？我是要怎麼跟你說？爲什麼，有的人聽到一句話，言下就大悟！「就是這個樣子，啊！我不再疑惑了。」那個不再疑惑，當下就打開了。但是，大家不是這樣子，而是說：「書本上講得很有道理啦！但是我還是要慢慢修啦！我還是要慢慢學啦！我還是有習氣啦！我還是有煩惱啦！遇到境界我還是會怎麼樣啦！我還是凡夫啦！我是中下根器啦，我是業障深重啦！別人以前有修，我現在沒有修啦！」你再繼續想，你繼續想，想

到死，有人這樣想的；然後想到最後說：「我的答案就是，我還是老實退回來修行。」那個不叫老實，那個叫愚癡，最後還說老實，那叫做愚癡，那不是老實，你一點都不老實。你從頭到尾，你都沒有察覺到，你動不動就起很多的概念，來障礙自己，你有看到嗎？你有看到「你起任何障礙的概念」來障礙自己嗎？不斷地生起，你就是一直起。

有很多的話，我們早就講過了，你早也看過了，但是你看過之後呢？其實你看過之後，就忘記了，為什麼會忘記？接着就是到處聽、到處學，到處問人家怎麼修，你都是這種狀態，有沒有？你們怎麼都說沒有呢？如果沒有，早就開悟了，怎麼會？這個東西已經講得這麼明白了，所以你不要放不下啦！

同學說：「《道德經》爲道日損，感覺還是有漸修的概念；但色即是空，就感覺是頓悟的概念。」沒有關係啦！對啦！沒有錯啦！同學：「因爲還是有不一樣。」對啦！人家再念下去啦！「爲學日益，爲道日損，損之又損，以至於無爲。」同學：「對！但是這樣感覺就是漸修。」要不你們等死。同學：「悟，就是悟；悟，是一翻兩瞪眼，還是要完全。」也沒有錯啊！你剛才所談論的，純粹是你的看法，是不是？我不要你的看法，我是要你當下放下，你有沒有放下啦！有沒有？有嗎？我不是要你的看法，我是說你有放下嗎？你講了老半天！同學：「我就是日損而已啊！」你看，又來了！你看，講老半天，在講什麼？我們一天到晚，就坐在那邊，高談闊論，現在不是要辯這個東西，現在是我們自己的問題，我有這樣嗎？你有這個樣子就好。所以我才跟這麼說，真正明理的人他無爭，他為什麼無爭？他有什麼好爭的，真是不用爭啦！也沒什麼好爭的！

我舉這一段，只是說學佛的你，不要以爲黃蘗禪師講這一段話，所有學佛的人都會認同，不要這樣誤會，我可以這樣跟你打包票。這一句話拿給所有學佛的人，能夠認同的人不多，我可以坦白跟你講，因爲大家都是凡夫的知見。

所以你要百分之百地問自己，我已經認同了，當你一認同的時候，眼睛就應該先亮起來給我看，而不是說什麼有道理啊！但是回去之後，我還是繼續求知求解啊！這樣有用嗎？有認同回去又求知求解，在幹嘛！又在求學問，你不是要開悟嗎？不要再求學問了，可以嗎？這樣對禪宗所講的概念，這樣清楚了嗎？

然後，萬一別人不認同這個概念，你可以很肯定地用很詳和、很柔和的語氣跟別人解釋嗎？你願意嗎？你敢嗎？我們這一班的同學都很溫和，所以外面的人來，我們這一班人都默默不語，害我一個人孤軍奮鬥，其他同學也都不幫我，都默默不語。有些話需要輪到我講，就你來講就好了，還需要輪到我講；所以有的人就貢高我慢，你們這些同學學了十幾年，我看也是那樣，其實就在罵我啦！知道嗎？所有人來，看我們這一班，都不像老參，都感覺是幼兒；人家只要講一句話，同學都默默不語，都回答不出來，我所看到的就是這個樣子。沒有幾個同學，敢很心平氣和跟他講說：「我看的禪，好像，不是如同閣下所講的那個概念。」很多人不敢說，不敢說不是你謙虛，不敢說不是你無爭，而是你自己也不太懂，我有說錯嗎？而是你自己沒有自信，因爲不太懂所以沒有自信。禪宗，怎麼發揚光大？很難，相當難發揚光大，爲什麼？因爲一般人的知見，都跟禪宗是相反的。所以，我才需要把我們的朋友-老子，請出來；我們的朋友，也是這麼說，所以你可能比較甘願了。我說一個有智慧的人，見解都一樣，你不用怕說人家講錯。我說光是這個概念，你沒有突破，要入禪，了不可得！

「情量若盡，心無方所，此道天真，本無名字。」

「情」就是妄情「情」也是妄執，「量」就是你的分別、思量，所以「情量」講的就是你的妄想，你的執着，你的分別對立的心。你要知道，你內在種種的思想概念，跟你讀的書，有沒有關係？有！你今天的思想，有沒有透過讀書？有！所以你注意看，如果讀佛法，是停留在是求知識的人，越難開悟，爲

什麼？因爲他的知見，他的思想，他的意識形態，他的主觀，會比一般人更強，注意聽！是更強的、更難破哦！很強哦！很難破。我曾經去參加過一個禪七，那個禪七的規定，就是不准看書，注意聽哦！不准看書，禪七期間不准看書，但是每次進入寮房，就有其他的出家人，拿書起來看，不看他會死去那樣。喜歡看書的人，沒有看書他會死；如果同學就不一樣，禪七一定要禁語，同學如果不講話，七天後一定往生。所以愛看書的人，叫他不看書，沒辦法；愛講話的人叫他不講話，沒辦法，那是什麼？你今天是爲悟道而來，還在看什麼書？所以要悟道跟看書不相干，把那個丟掉。

今天，你之所以不開悟，是因爲你的心障礙你，應該要把你的心先丟掉。但是你的心，有太多複雜的概念，有可能丟掉嗎？不可能！你就是不可能丟掉。你總是認爲說「看書我才能懂」，注意這個概念！你總認爲說：「看書我才能夠懂。」平常心，要看哪一本書？看哪一本書，可以平常心？因爲，平常心跟看書，有沒有關係？你不要說：「師父，我知道，要看《六祖壇經》。」我給你扒下去，真是的！心不清淨，是你的心，跟看書有什麼關係？不是反對你看書，而是說你這樣學不正確。如果你只是想當個老師，不想當個開悟的人，你要好好地看書，爲什麼？你要好好看書，那樣你才有東西臭屁，所以台上開悟的人很少，要悟道不可以騙自己，你騙別人可以。我這麼講，講話給人家聽不難，好好去看書，看完之後搬出來，大家都可以當老師，那沒有什麼了不起，你可以賺得名聞利養，就是沒有辦法擺平你自己啦！那個東西可以擺平你自己嗎？沒有辦法。你說要擺平我自己很簡單，我趕快去看心理學，也沒辦法，看哲學也沒辦法；那我不看心理學不看哲學，趕快來看《金剛經》也沒辦法。

你也不要以爲看佛經，就能夠擺平自己，爲什麼？看佛經能夠擺平你自己，你已看很多本了，怎麼沒辦法擺平？之所以擺不平，是因爲你放不下；之

所以放不下，是因爲你無知，就這麼簡單！不是因爲你看書少，不是因爲你沒有參加禪修，不是因爲你沒有打佛七，不是因爲你沒有去共修，不是因爲你沒有做早晚課，也不是因爲你沒有拜佛，都不是這個東西，都是因爲你的無知而已！哪裏無知？就是把放不下的東西，當成是實有的東西，當成是最美好的東西，所以把那個抓不住的東西放不下，你從頭到尾都在誤會。

這裏講說「情量若盡」，講得很清楚了吧！你的妄想執着分別，簡單這麼講，你把心中的罣礙放下，當你把心中的掛礙一放下，我就恭喜你，當下就開悟。我現在看同學怎麼回答，這樣難不難？凡所有相是不是虛妄的？是不是虛妄的啦！是哦！那這樣放下難不難？「凡所有相皆是虛妄的」這幾個字哪一個字不懂，你有沒有看到，又一個人格分裂症！那一句話沒有吞下去，你在學什麼？然後你拼命學，拼命誦，你在誦什麼？現在有個小孩子很拗，然後你打他一下，認不認錯？他連反應都不反應，所以你再打他，認不認錯？他也不反應，結果你越打越大力，他本來連出聲音都沒有，開始就出聲音了；因爲你越打越大力，他就越痛，他就開始出聲音；到最後你越打越大力，他最後就哭出來；然後越打越大力認不認錯？你再不認錯，我把你打斷，他才心甘情願說：「我錯了。」但是你們修行有這樣學嗎？凡所有相，懂不懂？不懂，就一直打他，打到他：「師父，我終於懂了，你不要打我了，我終於懂了。」這樣不就開悟了嗎？你們學佛，有這樣學嗎？你們都不這樣學，不懂就不懂有什麼關係。

所以同學跟我講說：「師父，因爲跟你學，你都沒有要求我們啊！」你可以這樣嗎？我講的意思是說，你就抓住一句話，然後你說：「就這個樣子，我爲什麼轉不過來呢？爲什麼，我就轉不過來呢？爲什麼呢？」你就一直看到，自己內在那一種頑固，那一種的叛逆，你跟這句話，根本就不相應，你就可以看到說：「對嘛！奇怪！我怎麼這樣子！」你就越看你自己，你就越不像人，

你本來覺得：「自己是一個有道德、有修養的人啊！是一個知識分子啊！是一個明理的人啊！」但是當你看到你的心，就知道自己根本就是瘋子！你是明理的人，你有水準，你有水準嗎？你看你自己就覺得奇怪，真的搞不清楚自己，對啊！是什麼意思？實在是佛講得很好，兩個字就出現了「無明」，以後你家的門牌號，就掛無明就好。很簡單，無明，就是你什麼時候明就好，明了就明了；無知，知了就知了。不懂就是不懂，打破沙鍋問到底，我爲什麼不懂？其實你的不懂，是因爲不懂自己的心，爲什麼會這個樣子？你今天不懂，就是不懂你今天的心，爲什麼要這樣折磨你自己，我有說錯嗎？你今天不懂，就是不懂說「我的心爲什麼會緊張」，這樣對不對？爲什麼會害羞你也不懂？爲什麼會恐懼你也不懂，學佛學這麼久，真的不懂嗎？

以後，不要跟人家辯任何法義，你只要問他的心，他的心有問題，你跟他談那個法義，都沒有意義；法義談一百分，我看你還是零分。因爲學佛，根本就不是考試，學佛本身就是你自己，你自己心清淨了嗎？不清淨，學那麼多，你在學什麼？然後，你都還沒察覺到，你走錯路，你完全都沒有察覺到。你會覺得很奇怪啊！是爲什麼，我要一直干擾我的心，爲什麼？你會覺得好懷疑，懷不懷疑？懷疑，怎麼不去解決？就是懷疑，所以光是懷疑，這個就沒有時間了，還有時間在那裏閑着，在那裏流口水，或是講一些有的沒有的，那些東西是他的事了，你先擺平你的事就好了。爲什麼是這樣子呢？爲什麼就是這樣子？真是奇怪！我真是搞不清楚。

其實，我也常常懷疑我自己，為什麼？因爲我有時候課堂上寫的，都講不完，我都很懷疑，爲什麼，要寫那麼多？當你自己的妄執徹底地放下，這叫做「情量若盡，心無方所」，要注意這四個字。你的心現在有沒有方向？你現在的心有沒有方向？你覺得你現在心，有沒有方向？你的心是有方向的，你現在會不會胡思亂想？那胡思亂想，有沒有方向？等一下想東，等一下想西；等一

下想南，等一下想北。你死後，心有沒有方向？想不想死後，去極樂世界？想不想去東方琉璃世界？不然想不想去兜率天？還是想留在娑婆？不然想去哪裏？「不敢想」。你看，不敢想，終於露出馬腳，聽我的課聽到最後，不敢想。你們不敢想，對我是一個嚴重的打擊，不敢想，你現在是在講什麼？聽到最後，就是說我都聽不懂，我都不知道，我到底在幹什麼？

迷的人，他的心，事實上是有方向，但是只是他的方向很亂，他想東想西，跑來跑去。現在學佛的人也是一樣，現在還沒死，就想死去極樂世界，你說沒方向嗎？有個方向一直想，你的心這樣想，對嗎？有時候，我也很納悶，需要降伏其心嗎？我覺得對這句話很納悶，「需要降伏其心嗎？」因爲經上已經說那麼明白了，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，離開過去現在未來的心不可得，那麼我該降伏什麼心？你教我可以嗎？來你教我，既然都不可得，我要降伏什麼心？請你教我。你有好好悟道嗎？你有好好體悟嗎？它到底在說什麼？它明明告訴我，心不可得，然後我在這邊亂什麼？然後你還到處去問人家「怎麼去降伏我的心」，就三心不可得，你叫我降伏什麼心？三心不可得，你現在是用什麼心聽我的課？「用真誠的心」。就是無知啦！換你問我。「師父，用什麼心上課？」我用不可得的心在上課。不可得的心，你有什麼煩惱？你就應該哈哈大笑，知道爲什麼要哈哈大笑嗎？「師父，你怎麼這樣問我，不可得的心，起什麼煩惱，有什麼煩惱？就不可得了，還有什麼煩惱？不是笑死人。」當下就要哈哈大笑。

經文你們已經背得滾瓜爛熟，但是對你們有影響力嗎？好像一點感覺都沒有呢？人家至少蚊子叮到還會痛痛的，《金剛經》整天在誦都沒感覺，誦到變成植物人，天哪！這是什麼情形！所以一個開悟的人，知不知道「心無方所」，可以看到嗎？心本來就沒有去處，也沒有留處。「方」是方向，「所」

是處所；「方」是時間「所」是空間，它不停留在任何的時間與空間，要注意這個概念！所以三心不可得，心不在內，不在外，不在中間。

一個開悟的人，不要問他死後要去哪裏？這樣問話是不對的。心無形無相，它有沒有那些問題，爲什麼它沒有那些問題？因爲實相就是如此！「本來無一物，何處惹塵埃」，有那些問題嗎？並沒有那些問題，但是我們呢！我們就好像有一個具體的心，這個心裏面包含八萬四千個煩惱，所以八萬四千煩惱，來折磨這一顆具體的心，這一顆具體的心，來產生八萬四個煩惱，重複彼此互相折磨，磨來磨去，要磨到什麼時候？接着每次來上課，將八萬四千個煩惱，抽出一個煩惱來問我。我是跟你吃飽閑着，我需要這樣回答你，八萬四千煩惱，一個一個這樣回答哦！你如果是第一天來上課初學者，我會這樣跟你講，你任何煩惱我都會跟你講。比如說，你家狗死了，我還是會跟你講，不是只有說你父母親往生，我才跟你講；你的寵物死了，你哭哭啼啼，我還是會跟你講，我還是會勸你。

但是，你們已經是入不二法門，入而不過，你知道嗎？然後，你到處都在跟我談一些無端起知見的問題，你會說：「師父，你這樣，越來越不盡人情呢？」我有空，我會盡人情啦！我如果沒空，我就不管你了，既然心不停留在任何時間跟空間，那你就體悟到吧！應無所住，而生其心！所以「心無方所」，心再也無拘無束！這個無拘無束的心，就是「無住生心」的心，多麼地清淨！多麼地逍遙！多麼地自在！真是如此啊！

傳心法要講記-123

情量若盡，心無方所，此道天真，本無名字。

實相→無相→無名→無明→假相→假名→假想

我們上節課談到「情量若盡，心無方所」，也就是上個禮拜所談到的，如果你把萬緣放下，你把妄想執着放下，就在那一個當下，你的內在就無拘無束。

「此道天真，本來無名。」今天從這邊開始來談。「此道」就是你的心，「天真」就是天然，就是本來。它本來如此，本來就是這個樣子，但問題是我們現在迷失，失去「本來」。前面黃蘗禪師也說「然道亦不可學」，那個東西不是學來的，你們的佛性是本來的，不是學來的，不是從外面而得來的。所以開悟一定不是從外面進來的，智慧也不是從外來的。開悟是什麼？開悟一定是你本來的，你要去哪邊找？「本來」，是要到哪邊去找？聽懂的人就懂，聽不懂的人要問。

六祖說「淨心在妄中」，這一句話講得很清楚，你要去悟那個「菩提自性，本來清淨」，你要悟這個清淨的心，你要到哪邊去找？這裏寫得有沒有清楚？你要在妄心中去找，這是什麼意思？你現在那一顆煩惱、妄想、執着、不安定、胡思亂想、貪嗔癡、貢高我慢、分別對待、主觀意識的心，就叫妄心。學佛法沒那麼抽象，你的清淨心，從來沒有離開「妄心」。現在的重點，不是從外面來，心外無法，法外無心，沒有一個東西從外面來，那你的重點是什

麼？因爲你的妄心在作祟，掩蓋你的真心；你只要止息這個妄，清淨的心就會現前。這個理論聽不懂的舉手。講得很清楚，你只要止息這個妄，清淨的心就現前，所以你說佛法有抽象嗎？它不抽象，你們不要學太抽象的東西。

六祖這句話，在無相頌裏面，就講得很清楚，假設你們明白了這句話，也認同這句話，接着你會怎麼樣？接着，你可能會有一個想法，可能想要去把它止息，對還是不對？如果，你故意去把它止息，能止息得了嗎？一定止息不了。就像你拍球一樣，越拍它，它反彈力就越大；你越想止息它，它就越妄動。所以，我一直跟各位講，我說二乘人以對治的說法，反而是比較困難。也就是他用一個方法，想要去止息它，這個叫做二乘人的知見。比如說，我專注在我的呼吸，要去止息我的妄想；或是說我專注在一句佛號，要去止息那個妄想，就是二乘人的修行。如果，你要用方法去止息它，你可以止息看看。你可以跟它拼拼看，看什麼時候，你才可以拼贏它。萬一讓你止息，你也不用高興；因爲，那個叫做伏，你只是暫時把它伏住、壓住，若石頭搬開，它又起來。不然，你就把石頭壓着，它就從旁邊長出來，這個叫做伏煩惱，不叫做斷煩惱，你只是把它伏住。

像我們這班的同學，我很少跟你們講去修定，爲什麼很少這樣說呢？修定沒有錯，那是二乘人的修法。這個妄止息，原則上是要讓你心甘情願止息。如果說，你的心沒有甘願止息，是你用方法來給它止息，其實你的修行當中是會很苦的。因爲，你的內心世界，一直跟它抗衡，這就是我們常所講的，理智跟慾望在拉扯。如何心甘情願，這個概念很重要。我們做任何事情，都應該心甘情願，你孝順父母，可不可以，用對治法孝順父母？不是不行，比如說，父母要去哪邊玩，我懶得載他出去，就跟他講我沒空。但是，我心想這樣怕被人家說不孝；因為怕被人家說不孝，所以內在雖然不是很高興、很心甘情願，還是載他們去玩。有沒有載父母親去玩？事實上是有，但不是出於自己的心甘情

願，他自己知不知道？他自己知道。但跟另外一個人說，我心甘情願孝順父母，載父母親去玩，我不是怕別人說不孝順，所以我才要載他去玩，或是才會無條件，載父母親去到處看病。我們這樣的心，是不是人人都有？這樣的心，你們每個人都有。我所講的不是只有修行才心甘情願，講世間法也是一樣，假設你不心甘情願，其實你的內心是不會平靜的。簡單這麼講，你不可能心安理得，你也不可能過得很充實，你知、我知、大家知。那麼一樣的概念，你修行也是要這樣，你心甘情願止息妄想，而不是透過方法讓它止息妄想，有可能嗎？有可能心甘情願止息妄想嗎？

我今天要講的，就是讓你心甘情願，有的東西我們的心願意，套一句話甘願死心。比如說，同學喜歡一個女孩子，當這個女孩子，還沒有男朋友之前，同學有沒有希望？他有希望，所以他有可能死心嗎？他不可能死心。但是，當這個女孩子已經有男朋友了，有的人就會死心，但是絕大部分人還是不死心。以前，她沒有男朋友，我當然有希望，怎麼有可能死心；她現在有男朋友了，我不見得會死心，只要還沒結婚，我就有希望，這個叫做公平競爭。好，當這個女孩子嫁人之後，同學是不是一定死心？他還不一定會死心，就有這樣的人。心儀的女孩子嫁人了，還不死心，到後來又把她娶回來，是誰我就不用講了。這個人真是意志很堅定，連她嫁人，他還不死心；到最後，那個人真的離婚，又嫁給他。若是以這個精神來修行，早就開悟了。我們來說讓他徹底死心，可能只有一個方法，就是那個人要死給他看，這樣對不對？那個人死，對那個人任何的想法，就止息了。因爲她死了，不是我不愛她，也不是我放棄她，而是因爲她死了。

你知道，我爲什麼做出這樣的譬喻嗎？妄心是什麼？換個名詞，妄心涵蓋的範圍，是涵蓋一切，用一個比較狹隘的概念，就是「慾望」。慾望比較廣，還是妄心？妄心比慾望更廣。舉個例子，光是一個慾望，你能斷嗎？光是一個

慾望，你就沒辦法動了，何況談整體的妄心，你說怎麼斷？如果要把這個心止息，憑什麼？在我們佛法裏面憑兩個字，叫做「般若」。所以文殊菩薩拿劍，那個叫做般若劍。憑般若，才能夠斷你的煩惱，才能夠破你的無明 ，才能夠止息你的妄想。當我們在談頓教很偏重般若，就是說你要有智慧來解決這個問題，而不是盲修瞎練，一直跟它拼、一直埋頭苦幹，然後一直壓抑它、打壓它，希望它能夠止息；你沒有智慧，它不可能止息。你有想過什麼東西，可以讓你止息嗎？「瞭解真理、瞭解實相」。對，沒有錯。你聽了二十年了，都還沒止息，讓我挫折感實在是太重了。你們自己有沒有想過這個問題，平常在家裏面修行，或是學佛這麼久，這個就是一個很核心的問題「我應該止息它」，但是怎麼樣才能夠去止息它呢？沒有錯，這裏講「此道天真，本來無名」，若你沒有明白這個道理，何能止息。

這個妄是什麼？這個妄，就是妄想，就是「你在想什麼？」比如說，你想要幸福，有幸福那個東西嗎？你想要你快樂，有快樂那個東西嗎？你想要開悟，有開悟那個東西嗎？你想要成佛，有成佛那個東西嗎？你要好好地想，我爲什麼都要叫你好好地想，你們剛才想半個小時了，你們剛才打坐，有沒有想半個小時？想什麼？你要聽懂我講的話，不管你剛才是在打瞌睡，還是流口水，還是什麼都沒有想。我告訴你，你就是在想，只是你不知道「你在想」而已。你剛才半個小時，都在想，我講這句話很客氣，爲什麼？我應該這麼講，你二十四小時，都在想，有沒有人停止一分鐘不想的，沒有。二十四小時，你都在想，你看到嗎？我告訴你，你不見得看到，如果你看到，你二十四小時都在想，其實你已經跟一般人不一樣了，已經不是一般人。

你們應該去學習看到，你二十四小時都在打妄想，這個東西不需要爭辯，而是你自己去證明「我二十四小時都在妄想，從來沒有止息過」，你要去證明。怎麼證明呢？很簡單，現在叫全班的同學都不想，就像我們所講的「若有

色、若無色，若有想、若無想」。事實上，我們這一班，沒有人有辦法若無想，我有說錯嗎？無想的意思，那個也不是真正都沒有想，只要是你沒有大徹大悟，你一定有想，只是那個想，你沒有辦法察覺。那個叫做細想，很微細，細到你沒辦法察覺；我們一般能夠察覺的想，那個叫做粗想。

事實上，我們時時刻刻都在想，怎麼證明？很簡單，你回去只要眼睛閉着靜坐，不管半個小時，還是一個小時或是十五分鐘，很老實地看自己，時時刻刻都在想，承不承認？你可以很直接看到你的心，從你閉着眼就開始想，你在想什麼？有時候是有意識的想，有時候是無意識的想，有時候是有主題的想，有時候是沒有主題的想，有時候是單想一件事情，有時候是想很多事情，有時候一件事情想到一半又分叉了，你一輩子是不是都是那樣。這樣有沒有在想，大家都在想，不知道在想什麼，只是想、想、想，不知道在想什麼，這個問題不解決，你看看怎麼開悟？爲什麼說要叫你眼睛閉着，因爲眼睛閉着，你很容易看到自己在想。好，接着眼睛張開，你打坐只有半個小時或一個小時，因爲你沒有辦法坐整天，所以當你眼睛張開的時候，有沒有在想？你真的不要誤會，你會胡思亂想，原則上跟眼睛閉起來，跟張開有沒有關係？其實是沒有關係，你不要以爲眼睛張開，就不胡思亂想了。眼睛張開，因爲你的心都看到了外面，你的注意力都擺在外面，你沒有察覺「你在妄想」，只是這樣子而已。

事實上，眼睛閉着，你很容易看到自己在妄想；眼睛張開，因爲你在看外境，比較不容易察覺在妄想。事實上，你就是在妄想，只是你平常沒有訓練，所以你沒有看到你在妄想。這樣已經可以證明一件事情，什麼事情？眼睛閉着的時候，在妄想；眼睛張開的時候，當然也是在妄想。代表我白天都在想，那晚上有沒有打妄想？晚上就不用講了，白天你知道妄想，白天你一直注意到一個問題，妄想一定是屬於我的精神狀態，它可以創造物質現象嗎？你在白天可能沒有感覺，但是你現在注意看，晚上在睡覺，爲什麼在做夢？晚上那個想，

有沒有比白天更具體？其實是比白天更具體，你晚上的夢境，只屬於精神狀態嗎？還是有創造物質現象？做夢有沒有物質現象？你有沒有夢到山河大地？比如說，你夢到你在爬山。你事實上，在夢中就看到一座山，請問一下，那座山是不是我創造的？是啊！那一座山事實上是，我所創造出來的。然後，在爬山的過程當中，爬了很久很累，你也有精神的現象，如果你爬山，爬到最後，爬到迷路，你也會恐懼；所以你夢中不但創造了精神現象，你也創造物質現象。難道白天沒有嗎？只是你沒有察覺，你現在可以看得到了，你現在可以承認，你白天、晚上二十四小時，都在打妄想嗎？你沒有辦法完全看到，現在要學習看到。

現在跟你講說，怎麼二十四小時看到妄想，用「妄想」比較好懂，我用「夢」一般人比較難懂，可以證明你在打妄想。有時候講妄想，有時候講夢，有時候講如夢幻泡影，有時候講無常苦空無我，有時候講一切法畢竟空寂，有時候講一切法不可得，有時候講如鏡中花水中月，有時候講如化城，有時候講變魔術，你知道佛經在講什麼嗎？你看那麼多佛經，你知道佛經在講什麼嗎？東講西講就是要你死心，你甘願了沒有？那些佛經爲什麼這樣描述，你還不死心，你還要再繼續想。你在想一個，你永遠得不到的東西，這樣你會死心嗎？一個你永遠得不到的東西，那個東西，叫做一切法不可得，一切法畢竟空寂。所以我說你在想一個，你永遠得不到的東西。

大珠和尚在《頓悟入道要門》，講一句話，他解釋說「什麼叫做頓、什麼叫做悟」，他的悟是「悟無所得」，他的頓是「頓除萬念」。大珠和尚的頓悟這兩個字，他是這樣解釋，他開宗明義就跟你講明了，你要悟什麼？你可以體悟無所得嗎？他徹徹底底地告訴你，一切法畢竟空寂 - 無所得。這樣你到底，還要再想什麼？你要悟，不是說你不悟，傻傻地修，不是這個樣子。你要怎麼修？你就是要悟到它的真相，心甘情願止息了，有比這個更輕鬆的嗎？需要你

這麼拼命嗎？你不要一直提出一個反駁，什麼反駁？「哪有可能不妄想？」你不要一直提出這個理論來反駁，現在不是有沒有可能止息妄想，是你明不明白，悟不悟而已。佛經裏面常用一個譬喻，什麼譬喻？石女，是什麼意思？石女可以生小孩子嗎？你現在的妄想，就一天到晚在想說石女生小孩，一輩子都在想一個不可能的事情，三大阿僧祇劫就是一直想。如果它是真實的，我不會違反人性叫你不要想，但是問題是，你追也追不到，求也求不到，得也得不到，你都不知道，就在這個當下，讓自己的妄心止息、死心。「打得妄想死，許汝法身活」，妄心死了，法身就現前。你們去打禪七、打佛七，它打的意思，就是把妄心打死。

談到這裏有沒有問題？有問題可以問。「師父，請問一切都是妄，但是因果不是妄？」有因必有果，因不可得，果不可得；果報現前，果報亦不可得。你罵我、我打你，可得嗎？你罵我，可得嗎？你得到果報。我打你，可得嗎？因果會現前，但是它不可得。開悟的人受不受報？受報，他的受報，但內在完全不執着。不可得，是什麼意思？不是沒有，不是真實存在，只是跟他講實相，一切法畢竟空寂。有時候，你們不要混在一起，不要我講這個概念，然後你又提出那個概念。不是跟你講說「色即是空」嗎？你們悟到不可得，不是「空即是色」嗎？你們不要動不動就把它拆開，我們很容易這種模式，你們不要把它拆開，不要這樣拆開。妄想不可得跟吃飯有關係，有沒有關係？沒有關係。

你應該問我比較具體的東西，什麼具體的東西？「那一切都是妄想，如果沒有想，怎麼活？」你就要問這樣的問題，沒有妄想是等於沒有想嗎？答案是：「不是的。」我是說沒有妄想，沒有妄想不是等於石頭，就像《壇經》所講的，無念不是沒有念，你們不要常常自起煩惱。我就告訴你，你的想法是不可得的，就在你的想法都不可得的時候，你的妄想才能止息；當你的妄想止息

之後，才能夠以清淨心來過生活，才能夠以清淨心來過人生。後面的東西，其實你也不用擔心，妄想止息之後，有沒有想？如果你是一個老實的人，你根本不用問我這個問題，你知道爲什麼嗎？當你妄想止息的時候，你自然就沒有這個問題。因爲你還沒到達這個境界，所以你在猜說「妄想止息是什麼情形」。

現在問題是什麼？「怎麼開悟有疑，開悟之後也有疑，現在存疑悟不悟？」「開悟之後，是個什麼境界？」開悟之後，我就知道，這不用問。止息妄想之後，是什麼境界？當你止息了，就知道，不要再問了，有問題嗎？「請問師父，要有智慧才能夠止息妄想，那怎麼樣才會有智慧？」我剛才上課到底是在說什麼？大家的心實在是太不可思議，我明明才告訴你，你怎麼去止息，你現在又問我說「如何止息」？我每節課都跟你講，你每節課都在問我，我每節課都在告訴你，到底是我不會講，還是你不會聽？我真的是很納悶。你們有沒有發覺，你們一直問重複的問題，這叫做妄想。我還是回答你，因爲我現在講的每句話，都是要回答你這個問題。

這裏講本來沒有名，道本天真，這叫做實相，這叫真相，這是宇宙人生的真相。包含自己、包含一切萬物，它的實相是一致的，它的實相沒有不一樣，只是現象有所不同，實相是一致的。這裏面講實相—無相，這個大家常聽。《壇經》裏面也這麼講「無青黃赤白，無方圓大小」，這叫做無相，這叫做無形無相。但是談到這裏，怕很多人會誤會，會誤會什麼？實相就是沒有相。你現在要悟到你的實相，實相就是沒有你，這樣要怎麼開悟？實相無相，我現在悟到實相，我明明就是一個相，它說無相，我要怎麼開悟？我要躲起來啊！有的人只知其一不知其二，離開這個現象，你要到哪裏去找實相？離開了「我」，怎麼去證悟無我？離開了五蘊，怎麼去照見五蘊皆空？所以實相無相，但是不可以離開相，注意聽！但不可以離開相，不可以只聽一邊，那悟不了道。

《金剛經》有一段話，世尊問須菩提說：「可以身相見如來不。」須菩提說：「不也，世尊！不可以身相，得見如來。」其實，須菩提講這句話，對一半，注意聽！須菩提的意思是「不可以身相」，就是說「佛啊！你的色身並不是法身。」佛的報身、化身，就是我們稱的色身。須菩提說：「佛啊！你的報身、化身，不是清淨法身。」須菩提的意思，就是這個意思。但是他只對一半，佛有沒有認同他？佛有這樣認同他，佛這麼認同他：「凡所有相，皆是虛妄。」他講什麼？他說：「沒有錯！須菩提啊！凡所有相，皆是虛妄。」但是，佛只講到這裏而已嗎？沒有。佛再補下去，注意聽！佛後面講那句話「若見諸相」，不可以離開現象，「若見諸相非相」 才「即見如來」，所以不可以離開相。照見不可以說照見空，要說照見五蘊皆空，什麼照見空！沒有相，談什麼空？沒有緣起，談什麼性空？所以有人在讀《金剛經》這一段，沒有聯想到這一句，他以爲「凡所有相，皆是虛妄」，那樣就結束了，這樣就誤會了。雖然色身不是法身，但是要證法身，不可以離開色身，這是很重要的觀念。

這裏面所講的無相，不可以只停留在無相的概念，有一句話這麼講「無相無不相」，一般都是用哪裏？只用在體跟用的意思，只用在無相是真空，真空生妙用，這句話常常是只停留在體跟用的解釋。但《金剛經》那句話原則上是在講「法身雖然非色身」，但是要證法身，不可以離開色身，離開色身也沒什麼法身可談，這個才叫徹徹底底見實相，這個才是真正的實相的意思。

實相是無形無相，它本來有沒有名？它本來沒有任何的名。那問你一個問題「你在想什麼」？「師父，我想要幸福啊！」幸福是不是名？實相有沒有名？實相沒有這個名，「師父，我學佛就想開悟啊！」開悟是不是個名？實相也沒有這個名。「師父，我想度衆生。」衆生也是名。「師父，我想成佛。」佛也是名。你的想法是不是一個名？你的想法也是個名。實相，一塵不染，這些假名都不是實相，你只要講得出來的東西，它完全都不是實相。所以實相沒

有名，徹徹底底的沒有名，你的那些名，只對迷的衆生，產生很大的干擾；但對悟的人，卻有很大的作用。實相無形無相，亦無任何名稱，這是實相本來的樣子，所以它是學來的嗎？它完全不是學來的，那麼爲什麼，我們現在沒有活在這種狀態？因爲我們無明，什麼叫做無明呢？

請各位再看清楚，我劃這個圓圈，用這個圓圈來跟你表示，這個圓圈本來就叫做實相，這個圓圈本來就叫做清淨的心。我講實相，講清淨的心，是真實意還是方便說？還是方便說？我說這個叫做清淨心，還是方便跟你說，這叫做清淨心。因爲沒有假名，沒有辦法說法，人類沒辦法溝通，所以不得已佛權巧立很多的假名。我現在要開始立假名了，這個叫做清淨心，這叫做假名，假名安立，這叫做清淨的心。無明從哪裏來？你說從哪裏來，就是有問題，因爲無明本來就不是真實，既然不是真實，說從哪裏來就有問題。

佛法一直講無始，無始是什麼意思？無始不是古早，無始就是沒有一個開始，爲什麼沒有一個開始？因爲它不是真的，所以無終，也沒有一個叫做結束的東西。沒有開始、沒有結束，因爲它不是真實的，所以哪有一個叫做開始？哪有一個叫做結束的東西？都沒有。衆生因爲一念無明，起了念頭，那個一念無明一產生，糟糕了！這一念無明，還沒起來之前，叫做清淨心；這個一念無明一起，這個心就叫做阿賴耶識。阿賴耶識，是不是假名？假名安立的，一念無明還沒起，叫做清淨心；一念無明起，把它安個假名，叫做阿賴耶識。這個本來叫做如來藏，又安一個假名，叫做如來藏。如來藏是什麼意思？亦可以念作如來藏，意思就是這個如來、這個清淨心被埋藏了，被一念無明蓋住了，埋藏了，所以叫做如來藏。如來藏，就像這個寶藏被一念無明掩蓋住了，所以叫做如來藏。現在安幾個假名？安三個假名。

我問你阿賴耶識、清淨心、如來藏，這三個，一樣還是不一樣？有三顆心嗎？還是只有那一顆心，只是因爲那個一顆心的關係，產生一念無明，然後替

它安這麼多假名。我罵你叫做沒有修養，我讚美你叫做有修養，有修養沒有修養，還不是我這個人，只是因爲這件事情，安個假名給我，這樣對不對？你有沒有常常安假名給我？我們有沒有給人家貼標籤，貼標籤就是假名，亂給人家扣帽子，佛法你要這樣學，你不要讀死書，研究到最後，不知道研究什麼，亂掉了。就是因爲某些狀態，所以安立各種假名，所以佛法裏面才有三系，比如說這個叫做阿賴耶識，這個叫做如來藏，這個叫做般若，然後你就以爲這三個都不一樣。沒有依止這個心，談什麼法？有什麼法可談，然後大家研究到最後，各說各話，還不是因爲這個心，安立各種假名、各種法，只是這樣子而已。

因爲一念無明，所以讓你產生見，這叫見分跟相分，這個見分就是精神作用，這個相分就是物質作用。見分產生了識，相分產生了色，這不是五蘊嗎？五蘊是你變的，看到了嗎？物質現象也是你變的，精神現象也是你變的，這個變異出來的五蘊就是你自己。你現在注意看，這個五蘊就是你自己，我們統稱說「我」，這個五蘊從心，唯心所造，唯識所變，五蘊從心創造五蘊，從五蘊當中，你誤認一個叫做「我」。

我問你：「我」，一天到晚在想，在想什麼？「師父，我在想我父母、先生、兒子、工作、事業、名、利、權、勢，我要幸福、快樂、成佛、上天堂，我不要下地獄，我要極樂世界。」你在想什麼？我講到這裡，給你掏心掏肺，說你在想什麼！這裏（五蘊）都不成立了，你後面的東西（我）可以成立？簡單這麼講，這個五蘊，都是你從清淨心變現出來的東西，只要能夠讓你變現出來的東西，就不是真實的，你還看不到？唯心所造，唯識所變，你要真懂。假設我是變魔術的人，所以我變的東西一定不是真實的。你現在注意看！現在不是我變的東西都不是真實的；現在是連那個能變我的東西，都不是真實的，心

可以得嗎？心不可以得。心所變的東西，就更不用說，一定不可得。所以能變所變，盡是虛妄的，盡是不可以得的。

「我想！」然後接著，你就問我「人生八萬四千個問題」，這些東西都是你的妄想，這樣甘願了沒有？長得比較胖，有要緊嗎？比較醜，有要緊嗎？沒有娶，有要緊嗎？沒有生，有要緊嗎？孩子不聽話，有要緊嗎？孩子真聽話，又怎麼樣？你在打坐，我一直跟你講，你是可以想，你想到最後，你一定會甘願，因為沒有怎麼趣味，再想下去，實在是沒有什麼意思，你是要想什麼？我就不知道，你要想什麼，想到最後，煩惱也不成立。所以我才跟各位講，其實佛法最難懂的就是「唯傳一心」，這種法最難懂，談到最後，就是談心，一切都是心所變現的東西，你在煩惱這些東西。

一輩子都活在哪裏？有的人，一輩子都活在兩個字 - 感覺。感覺好就來上課，感覺好就跟你打招呼；只要感覺不好就不來上課，只要感覺不好，他就不理你，一輩子就是活在感覺。感覺是什麼東西？你只看到感覺，其它的你都沒有看到，那個（人生八萬四千個問題）根本是大妄想。你如果要講到最究竟，是很無聊的；最究竟，你根本來跟我泡茶，你也很無聊，不知道怎麼泡？不知道要說什麼？你要跟我談什麼？因為你的問題，都是你的妄想，我說你有什麼問題。從今天開始，察覺自己，不是整天都是妄想，而是你的人生，全部都是妄想。過去不要談啦！從明天開始，看到你二十四小時，都活在妄想當中。你只要清楚看到你活在妄想，你們這樣學，知道嗎？二十四小時都看到「我在妄想！我在妄想！我在妄想！」你只要看到你在妄想，妄想裏面的一些瑣碎感覺，就不太要緊了，那都是你的妄想。你以前不是活在妄想，你以前是活在妄想當中的事情，一天到晚，都在煩惱那些事情。簡單這麼講，你不是煩惱整體的東西，你是煩惱整體裏面的微塵。我現在教你看到，你全部都是妄想，你不

要小看這個動作。知道自己在妄想，知道自己在妄想，這叫做「知幻」，境界不太一樣。

知幻，我知道世間一切如幻，透過妄想證明世間如幻，世間如夢，世間如夢幻泡影，如露亦如電，妄想比那個更具體，爲什麼？因爲我看到了，我真的在妄想，具不具體？很具體。現在已經不是很抽象的概念，你會一直看到你的妄想，你漸漸不會看到你妄想中的事、的小事、小小的事，哦！那有什麼好談！然後，你整天都看到你在打妄想，做早課的時候，也看到自己在打妄想；打坐的時候，也看到自己在打妄想；起來經行的時候，也看到自己在打妄想；去上廁所的時候，也看到自己在打妄想；煮菜的時候，也看到自己在打妄想；翻開佛經，也看到自己在打妄想；把電視打開，看到法師在弘法，也邊看邊打妄想；股票漲停板也打妄想；跌停板也打妄想，你現在開始在親證，原來我活在妄想當中。你不要小看這個動作，這個動作很厲害，你都看到了，我恭喜你，爲什麼？因爲你快開悟了，你知幻。我現在親證知幻，知幻就要即離，即離是刻意的，還是不是刻意的？它不是刻意的，你看到了嗎？所以你的妄想是刻意止息的嗎？不是刻意止息的，完全不是刻意止息的。知幻啊!

就漸漸離了、淡了、不執着了，這叫做放下。所以知幻即離，你的妄想就止息了。離，如果有時離、有時不離，那還沒開悟，一直到二十四小時都離，恭喜你了，離幻就即覺，當下清淨心就現前。

我現在講這個是什麼？這個就是《圓覺經》的頓教法門「知幻即離，離幻即覺」，開悟有比這個更快的嗎？你知道，我這幾節課透過包裝，我可以到外面去上七天的課「放下執着工作坊」，可以上七天的課，可以用漸修跟你講六天，頓悟跟你講一天。你一定氣得要死「師父，你第一天就講頓悟就好了，漸修在那邊研究老半天，原則上都是拖戲」，你愛聽，我就講給你聽「講你怎麼放下」。所以，釋迦牟尼佛講那麼多經典，其實我很瞭解，他不用那麼多，也

不要緊。你愛聽，他就左講右講，一直講，加油添醋，你們就喜歡聽。不然妄想也可以一條一條談，為什麼？喜歡用邏輯思考的人，就是這麼說，我一條一條說給你聽，想到最後，看你想出什麼東西，你一定想不出什麼東西，第一條想完了，想不出什麼東西；第二條想不出什麼東西，有幾條？總共有八萬四千條，想不出什麼東西，甘願了沒有？甘願了，妄想不可得，甘願了那樣子而已。

「師父，請問一下，你說知幻的話，就瞭解真相。」知幻就不再執着了。如果你在做夢「你家裏面發生事情」，如果你在夢中，你一定會煩惱；但是你知道你在做夢，你家發生任何事情，你會煩惱嗎？所以重點是在夢中解決問題，還是知道在做夢？知道在做夢，所有問題都不用解決；頓教就是跟你說，那是在做夢而已！講老半天，講那麼久，漸修就是夢中怎麼修四聖諦，夢中要怎麼修十二因緣，夢中要怎麼修六波羅蜜，夢中要怎麼從初地一直證到等覺、妙覺、成佛，那叫做夢中事。黃蘗禪師講得很清楚，那是夢中事，你還聽不懂，要怎麼開悟？我講了那麼清楚，如果百分之百承認那是妄想，接下來，後面完全不用談。如果不承認，怎麼修也沒有用。看到自己內心變現的東西，你現在全部看到。有一個哲學家這麼講，知道自己無知，這樣就有智慧；知道你在打妄想，你就快醒了，就這樣子而已！觀世音菩薩有沒有再來找你？她如果有，就是打妄想。因爲無明而產生各種假相，這裏面各種假相衍生出一切法，這一切法包括有爲法、無爲法，統稱叫一切法。

所以一切的現象，不管是有爲法，還無爲法，都叫一切法，這一切法都是假相，哪一個是真實的？然後在這一切法當中，安立各種假名，安立我們所講的一乘、三乘、五乘；安什麼迷、悟、凡、聖、衆生、佛，都是假名。我管你怎麼安，任你安，佛經要會看，一看就知道他在說什麼。因爲在一個現象當中，去安立各種假名，自己產生所有的假想，這就是衆生。所以當你只要一念

無明，接下來，就是這樣的人生；如果你能夠看到，請你直接回歸實相，不要在這裏繼續打轉。實相從頭至尾，有沒有學來？外來？不從外來，完全不從外來，只因爲你自己沒有止息。

爲什麼我這麼喜歡教《六祖壇經》？因爲六祖講的東西簡單易懂，兩三句話講完。但是講一些「淨心在妄中」，大家聽了不爽快，一定要聽一大堆，你才會甘願。然後跟你講「唯心所造，唯識所變」，跟你講「應觀法界性，一切唯心造」，跟你講「心生種種法生，心滅種種法滅」，跟你講說「心如工畫師」，你們讀佛經讀了，念了老半天，不是都同樣一個意思，這樣會不會讀了，都同樣一個意思。

作個結論，這一個是真心，因爲迷，我們說它叫妄心，或叫做阿賴耶；因為悟，我們叫它清淨心。這一個清淨心，創造了我們所講的身心世界。這個身心世界都是妄想，身心世界都是不可得的，了不可得，身心世界都是畢竟空寂的。現在你知道，身心世界都是畢竟空寂的，妄心也畢竟空，阿賴耶也畢竟空，這個叫做佛性的東西，它也畢竟空。注意聽！不要它抓着不放，它也畢竟空，這樣才能徹底地大徹大悟，這樣才能夠觀自在菩薩，絲毫一點都不留，沒有任何法。但是，它不是斷滅，因爲它一切待緣起，所以大家一定要懂這個概念。這一節課，有講得比較特殊嗎？每節課都一樣，什麼這節課講得都特殊，我每節課都在講同樣一個東西。

傳心法要講記-124

只為世人不識，迷在情中，所以諸佛出來說破此事；恐汝諸人不了，權立道名，不可守名而生解，故云得魚忘筌。

「只為世人不識，迷在情中，所以諸佛出來說破此事。」迷在情中，劃起來。《傳心法要》談的就是心，只因爲世間的人（即衆生），不認識那一個清淨，沒有被污染的心，衆生不瞭解心的真相、宇宙人生的真相，關鍵在哪裏呢？關鍵就是「迷在情中」。這裏面的「情」，其實就是妄想執着，迷在妄想執着當中，所以諸佛出來說破此事。《華嚴經》講說：「只因妄想、執着，不能證得。」也講：「奇哉！奇哉！大地衆生，皆有來智慧德相。」《法華經》裏面也說：「衆生跟佛本質上是沒有差別的。」所以《華嚴經》：「諸佛是爲了開示悟入，來講穿這個事實。」不知道，你到底有沒有深深地，感覺到你迷在情中，感覺到你迷在這個狀態。有強烈感覺的舉手，好，放下。

假設一條魚在水中，它不知道，它現在在水中，它永遠找不到水。假設，你不知道你在夢中，你永遠沒有機會醒過來。這一節課，一開始，就想要清楚地告訴你一個概念，一個很強烈的概念，這個「我」，其實也代表心，就是你的心。每一個人在看這個世界，範圍很廣，乾脆講說你在看人，其實佛法是針對人談的，所以菩薩叫做覺有情，是針對人在談。有時候，很多的層面可以暫時不用探討，可以先針對人的角度來探討。爲什麼？因爲從人的角度中，你自己就可以覺醒。

你在看一個人，你一定會誤認說：「有啊！我有很清楚地看一個人啊！」比如說：「我很清楚地看到同學啊！我很清楚地看到我的另一半、然後我的孩子、我的朋友，有啊！我很清楚地看到人啊！」這是你的錯覺。爲什麼說「那是你的錯覺」呢？你不是看到這個人，你是活在「我的認識」。我看到同學，其實就是活在「我的認識」，我所認識的同學，跟同學本身，一不一樣？這麼說好了，我所認識的世界，跟真實的世界，一不一樣？請問一下，我們是活在真實的世界，還是活在我所認識的世界？「是活在我所認識的世界」。這個概念有沒有問題？這兩個認識，一不一樣？「不一樣」。所有還沒大徹大悟的人，都是活在哪裡？我們都是活在「我所認識的世界」，注意聽哦！你所認識的世界，它並不是世界的真相，只是你所認識的世界。

談到這裏，我不知道，你會不會嚇一跳？其實，你對這個世界的真相，是沒有真懂。舉個例子，我不要以我的角度來談同學，我以同學的角度來談同學。來，你站起來，向後轉，這位同學你認不認識？「認識啊！」你的認識是不是真相？「不是啊！」那你的認識是什麼？你說說看！你自己說說看！答：「就是他的外表，跟他所表現出來的。」不是啦！我說你講你自己啦！你的認識是不是真相？你的認識的意思，到底是什麼意思？如果我一直去跟他談，談到最後，他自己談不出來。在他內在，他是不是一直以爲「這就是說他所認識的」。你真的認識他嗎？「當然沒有真的認識他」。我問你，你真的認識我嗎？「當然沒有真的認識啊！」你真的認識你父母嗎？也當然沒有真的認識嘛！你認識你自己嗎？當然也沒有真的認識啊！你活那麼久幹什麼？好，坐下。你活這麼久幹什麼？

始終沒有人可以告訴我們，我們都誤以爲看到的就是這樣啊！你看到的是什麼？比如說，甲同學看到乙同學，他是看到所認識的乙同學，他是活在這種概念，對還是不對？他所認識的乙同學，是不是真相？不是真相。所以他看人

失真，他沒有看到真相。我們看這個世界，我們是沒辦法看到真相的。這個世界當中，簡單這麼講，人、事、時、地、物，你都沒有看到真相。從頭到尾，都沒有看到真相，然後你迷失在真相裏面。

我們講說認識，比如說，我們來談這位同學，我現在請教你，你覺得這位同學，是善人還是惡人？「都有！」他是善大於惡，還是惡大於善，還是善惡參半？「應該是參半」。那個都是你的認識嘛！你覺得同學是個積極的，還是消極的人，還是積極消極參半，還是積極大於消極，消極大於積極？同學是一個急性的人呢，還是一個慢郎中，還是一個恰到好處的人？一直再分析下去，你們對人的看法，正不正確？當然不正確。你們都一直這樣看人，看一輩子，當然不正確啊！連躺在身邊那個人，你看他也不太正確啊！所以我現在所要問你的，你現在有沒有很清楚，百分之百看到，你從小到大是活在你所認識的世界。請你百分之百地看到這一點！這個在哲學理論叫做認識論；你是活在這一種認識，但是你的認識並不是真相，真相跟你的認識有一大距離。所以我們這樣去看人對嗎？我們這樣去看這個世界對嗎？坦白說，你現在心中所認識的人，你沒有一個人看得清楚。

每個人的世界完全都不一樣！我們不同的心，我們看到世界，就產生不同的世界。佛經常常有一個譬喻說：「一心四境。」佛經常常用這個譬喻，什麼叫做「一心四境」呢？人看水是水，鬼看水是濃血，天人看水是琉璃，魚看水看不到，一境就是水，這個境都一樣，就是水。但是四個人四種心在看，就產生四種變化，但它本質就是水。不同的衆生，因爲有不同的業力，縱使我們同樣是人道，但是我們看這個世界，也都不一樣，所以你不可以活在你所認識的世界。你活在你所認識的世界，你是不可能看到真相，你怎麼看你都看不到真相。

所以，你現在看一個人，不要妄加評論，也不要覺得他是什麼樣的人。比如說，很容易看到一個人，就把他定位「他是惡人，他是善人」。有的人，再把他分得更清楚「他是一個悲觀的人，他是一個樂觀的人」。我們學佛的人，常常把別人怎麼定位？我們學佛的人，常常犯一個毛病，不是把別人低估，就是高估。什麼叫低估？就是瞧不起別人。什麼叫高估？他所認可的人，或是他所認可的師父、法師，他就到處跟人家講說：「這個人開悟了。」這樣對不對？對還是不對？所以你們不可以低估我，你們也不可以高估我。

你們要看到真相，真相是什麼？真相是我們都是人。你在聽課都很明理，但是你下課之後就不明理。因爲你專心聽我在上課，要生起一念無明，剛生起來，就被我的話打斷，不容易連貫。但是你下課之後呢？你又恢復那種狀態，什麼狀態？你又活在你認識的世界。我現在問，你是不是衆生？「我是人」。你是什麼樣的人？「善惡參半的人」。你這樣又不對了，你看，善惡參半的人，是不是？也是活在你的認識，對不對？所以你現在注意哦！我們看別人，我們是這種狀態（認識）；別人看我們，別人也是這種狀態（認識）。還有第三種，我們看自己，還是我所認識的自己，你還是這種狀態（認識）。

爲什麼不識本心，學法無益？你不認識你自己，你在學什麼？糟糕了！因爲你看別人都是這樣的看的，所以你看自己的模式，也是這樣的看。你學佛學了老半天，修行了老半天，你還是不識自己，你還是不識本心，你還是沒辦法認識你自己。你爲什麼都這樣子呢？這個問題應該怎麼突破呢？在學東西，不要一下子就從這邊跳到這邊，以為就可以看到真相，我說你不用這麼急。你應該先承認，你看到了假相，再來談真相。你應該先承認你的過失，再來談改過。你應該先承認你的煩惱，再來談菩提。所以你應該承認你現在是在虛妄當中，再來談說息妄顯真。那麼你先承認，你現在所看到的是唯識所變，再來談

唯心所造；假設你沒有看到，不能談。這樣大家有沒有很清楚地看到，你是活在「我所認識的世界」，你現在就是這種狀態，這樣有沒有疑惑呢？

你不要輕易相信你的見聞覺知，你所看到的這個世界，所以《佛說四十二章經》才會講說「汝意不可信」，這樣知道嗎？「汝意不可信」，你還沒開悟，你不要太相信，因爲那個是你的妄想執着，那個是你的意識形態，所以不可相信。那麼，我們爲什麼會活在這一種錯誤的認識，原因就是因爲我們妄想執着。你們在學佛法，要切記幾個重要的概念，禪宗名相談得很少；唯識、法相名相談最多，但是今天最怕的是什麼？今天最怕的是你被這些名相搞得團團轉。佛安立這些假名，他的目的是要幫助你，對還是不對？但是你學到最後，怎麼反而被這些名相造成困擾呢？你爲什麼這樣學呢！在不同的名相當中，互相地爭辯；在不同的派系學說當中，產生各種戲論，都沒有明白佛的苦心。所以你學到這樣，你就要有所警覺，你不要這樣學，這樣學是錯的。這些名相只是要幫助我瞭解，有一些的名相，你自己要會懂，要會消化，不要在那邊爭了老半天。

這個錯誤的認識，就是剛才所講的「迷在情中」。你爲什麼迷失呢？有人講說「因爲妄想執着」，有人講說「無明貪愛」，有人講說「因爲你有三毒，貪嗔癡」，有人講說「因爲你不明白唯識所變」，有人跟你講說「因爲你不識本心」。這樣講法誰對？都對啦！會不會產生你的困擾？會還是不會？你不要產生各種困擾，很多的名相知道就好，反正你知道在談同樣一個東西。但是一般禪宗，很少談以上那些名相，禪宗都怎麼談？誰綁着你！他有沒有談三毒？有沒有談妄想執着？他都沒有談，他只問你說「誰綁着你」，意思一樣，還是不一樣？一樣。所以你們不要說，聽我講課，你就說：「師父，你講得很清楚，但是我回去看經典，完全都亂掉，或是看到別的法師講，我又亂掉，好像很多的名相師父都沒有教。」道理都一樣，講的都是一樣，講的就是說：「是

什麼東西障礙住你。」只是這樣子而已！是什麼東西？所以妄想執着也好啦！無明也好啦！不管怎麼講，這個統稱都叫做污染。

你被誰污染了？我們常講說：「我們被外面的世界污染，所以六塵就變六賊，偷走了我清淨的心。」當你學到這裏的時候，我不知道你有什麼看法？這位同學，你現在有沒有不喜歡的人？「沒有」。你有沒有喜歡的人？「沒有」。那麼，人是什麼狀態？「在做夢」。是你在做夢，還是那個人在做夢？「我在做夢」。那你知道人的狀態是什麼嗎？「師父，不知道！」你跟我認識多久了？「三個月了」。我是不是人？「是」。你瞭不瞭解我？「不瞭解」。這樣是當學生、當弟子之道嗎？都不關心我，我站在你面前站這麼久了，都不瞭解我。不瞭解我，我也不會怪你，因爲你先捨棄了你自己，一起捨棄了我。因爲你不認識你自己，你當然也沒辦法認識我，這個我知道，我當然知道。

我現在請教你，你被誰污染了？「被所看到的」。外面有沒有月亮？「有」。月亮污染你嗎？你看到月亮，月亮污染你，月亮有向你吐口水嗎？「沒有」。「因爲起心了」。欲加之罪，何患無詞！當然是你自己污染你自己啊！誰污染你？是你錯誤的認識，是你的邪見。我們的課不能夠一直談，但是我希望你們回去之後，請清清楚楚地看到「你每天都是活在這種狀態」，請你清清楚楚地看到。當你清清楚楚看到了之後，憑良心講，以後你跟別人在一起，你不容易對他產生成見，你不太容易對人家產生偏見。比如說，禮拜一，常常有人來我們這邊泡茶聊天。有時候，我們同學也會彼此之間，跟外面的人來產生爭辯或是辯論，那個爭辯、辯論有意義嗎？沒有意義。比如說，這位同學，你那一天跟誰爭論？「跟我心在爭論」。對，跟你自己在爭論。舉個例子，我所看到的這個人，其實是我所認識的這個人，這個就叫做唯識所變，看到了嗎？這個就是唯識學啦！你所看到那個人，其實是你的心；你以爲你看到

那個人，非也；你是看到你的妄心，你的妄心在你前面，你以妄心跟妄心在爭論，你知道嗎？你們有沒有這樣看到啦！

「有一個人，來跟我談佛法；那個人只要一說，我火氣就大起來。」所以，那個人是什麼樣的人？其實那個人，就是你的心所變現的樣子。以你的妄心，跟那個妄心在辯論、在爭吵，然後吵不休，不知道在吵什麼？那幹嘛呢？「應觀法界性， 一切唯心造。」法界沒有一個人，只有我的心在那邊狂躁不停，你自己在那裏亂，你亂一輩子，不知道在亂什麼？你亂，你都不知道。你們現在看人，不要停留在你過去那種看法，他有水準啦！他沒有水準啦！他是善啦！是惡啦！是好啦！是壞啦！是智啦！是愚啦！是不是同道還是外道啦！你不要這樣看，請你不要這樣子看。你只要一直產生這種看法，你什麼時候能夠轉識成智呢？你一直用你的意識心在分別，在對待，你什麼時候才能夠轉？我會建議你，先不要這樣看。但是你只要看到那個人，那個人你所認識的樣子，一定就被你看到。萬一轉不過來，請你提起你的正念「我是看到我的妄心」，會不會這樣觀「我是看到我的妄心」？我看到他，我生起那個概念，我所認識的他，那是我的妄心，你要這樣看。這些都沒有離開你的心，心外無法，法外無心。

你看到的世界，其實是看到你的心，請你這樣看。要學禪宗，你不懂這種看法；或是你要學唯識，你不懂這種看法，根本無法入道。我所看到的都是我的妄想，你就不需要跟他產生對待嘛！產生一個「我跟人的對待」，產生一個「能跟所的對待」，能所都不實在。我可以告訴你，我跟這個人，其實都不實在，你才有機會悟到「無我相、無人相、無衆生相、無壽者相」，不然你要怎麼悟？你不可以空口說白話啊！隨便說一說。不要活在個人的論斷批評，你說「師父，我要活在什麼？」應作如是觀，前面的那個人應作如是觀。我們在談

這個人，其實我們在談唯識所變，其實談的是這裏（認識），其實不是談這裏（人），是談這裏（認識）。

我舉個例子，你半夜在走路的時候，你忽然之間看到一條蛇，你會不會嚇一跳？「會」。但是你退後，再拿手電筒注意看，你看到原來是一條繩子。我問你，蛇是不是你變的？這就是「唯識所變」。其實是談這個，並不是說那一條繩子是你變的啦！這樣你瞭解意思嗎？除非你進入實修，才有更深的道理。所以明明沒有蛇，但是你看到一條蛇，那個「看到」其實就是你變的。你自己驚慌失措，但是真相是什麼？真相這個是繩子。你所認識的世界，把它當成蛇，其實唯識就這種道理。所以我們現在應該要跳開，你過去所看到的都是看到蛇，你過去所看到的鬼，其實是影子。你內在這樣錯誤的知見概念其實很多，多生累劫。你現在應該要知道，你是怎麼迷失的，這個迷失的過程有一套理論，那一套理論可以講得很複雜，叫做唯識。禪宗就不講那麼複雜。這樣瞭解嗎？你看，用妄想執着就把它帶過了，不講說因爲怎麼樣，怎麼變的，什麼種子起現前的問題，不談。所以你要悟道，不是說你一定要學什麼，才會悟道，你不要誤會，光學般若的人，會不會悟道？會啊！光學唯識的人，會不會悟道？會啊！這兩種都不學，會不會悟道？也會哦！注意聽哦！也會啊！

我已經講過了，禪宗不求知，不求解。但是如果你偏偏要求知、求解，我不反對。爲什麼我不反對？如果你有時間就學啊！只是說你不要被困，你不要學得越多，就被困得越多，這樣就本末倒置，就學錯了，不要這樣學。所以我沒有說學或不學，而是告訴你要懂這個道理，你要有所領悟，不要說在知解上學那麼多，但是產生了知識障礙，那這樣就得不償失。

先承認我們活在這種狀態（認識），當你一直活在這種狀態，因爲你知道，這個是你活在這個世界上的思維、言行，都沒有離開這個模式（認識），這樣你才有機會突破啦！我過去不是常講說「不要活在你的腦袋當中」，你會

覺得怎麼有可能？這個（認識）就是腦袋，不要活在你的認知當中。所以我一直講說「什麼叫做正見？」就是不執着一切知見，才叫做正見。今天最怕的是，你學的東西，你執着它，就會產生爭論。都要學，都不執着啦！因爲所講的道理，都是同樣的，沒有那麼死板的啦！你要瞭解佛的大慈大悲，他的權巧方便，太不可思議！

請你正觀一個人，當我看這個人的時候，已經跟我過去的看法不一樣。簡單這麼講，正觀一個人的意思，是什麼？就是說你正觀緣起，或是正觀三法印，或是正觀一實相印。請你用你的智慧來正確地觀察，你的見聞覺知，所看到的這個世界，都是緣起的假相，一切的存在都沒有實體。請記住我這一句話：「一切的存在，都沒有實體。」

一切法叫做有爲法、無爲法；有爲法是一切的存在，無爲法還是一切的存在。有爲法沒有實體，無爲法還是沒有實體，你們不要誤會。有爲、無爲還是世尊方便假名安立，只是這樣子而已啦！不要去有爲，抓無爲，不要，這個不對啦！簡單這麼講啦！有爲法叫做有生有滅，有生有滅的現象，它沒有實體；無爲法叫做不生不滅，不生不滅的存在的現象，亦是沒有實體。色沒有實體，難道空有實體嗎？有嗎？現在我把這個問題再拉回來，爲什麼你看這個世界，你會活在「我所認識的世界」，關鍵在哪個字？在這個「我」字，只要擦掉，你就會活在這種狀態。真實的世界看到了嗎？你只要把那個「我」擦掉，不就看到了。你看到人，他也是緣起無我的，這是真相。你回來看你自己，還是緣起無我的，你看到了嗎？不就很清楚了嗎？

談了老半天，其實都是「我」在作怪，就是無知在作怪；不知道緣起假相，假名爲「我」，實在是無我，只是方便說「我」；我非我，是名爲我，所以我一直談這樣的概念。你不要一直去求真；你一定要知妄，知妄再來談真，不然根本沒有力道可言，你也沒有辦法突破。我們現在最大的問題是在哪裏？

我們現在最大的問題是在這裏，什麼叫做存在？你認爲這個世界是存在的，你認爲這一個世界裏面的森羅萬象是存在的，你認爲你的家庭是存在的，你更認爲「我」是存在的，那你說其它東西，可以不存在嗎？你常常會對比較不相干的概念，你會把它認同它不存在。

我所謂不存在的意思，不是指說沒有這個現象，我現在所講的存在是沒有實體。注意我講的概念，世界這個現象是存在，沒有實體。你的家庭是存在，但是沒有實體。你個人現在是存在，但沒有實體，請你把握住這個概念，所以一切的存在皆無實體，聽懂我意思嗎？你們筆記抄那麼多，我講不同的話，都談同樣一個東西。那最糟糕的問題是在哪裏？「我」存在，我有實體，這叫做我執。所以哲學家說「我思故我在」，這句話是不對的；你有思無思，都沒有實體可言。什麼叫做存在？一切法。什麼叫做沒有實體？畢竟空。會了嗎？所以佛要爲我們說破這一個真相，只是這樣子而已。這裏談說，只因世人不識本心，不識真相，不識一切存在並沒有實體，迷在妄想執着所產生的緣起假相，所以諸佛出來說破此事。

「恐汝諸人不了，權立道名，不可守名而生解，故云得魚忘筌。」講得多好啊！所謂聖義諦，就是第一義諦，就是釋迦牟尼佛在菩提樹下，所證悟的那個不可言說的實相。如果佛沒有說，我們怎麼能夠明白呢？所以佛大慈大悲，怕我們衆生不瞭解，提出「權立道名」。如果你真懂這四個字，你應該止息你所有的戲論。你明白這四個字，應該止息所有的門戶知見跟派別。你明白這個概念，也不應該去戲論，也不應該去講那一宗、哪一派、哪個法門怎麼樣。雖然我們提倡的是曹溪頓教法門，頓跟漸也是假名。所提倡的唯傳如來一佛乘，這一乘與所謂三乘、五乘都是假名。佛說世間法、出世間法，亦是假名；佛說有爲、無爲，亦是假名；佛說衆生是佛，亦是假名；佛說生死涅槃，亦是假名，一切的言說盡是假名。

有很多人都是無事惹事，不然就是別出心裁，他就在兩個名詞當中，再創造第三個名詞，這叫做戲論。你看哦！我們人腦袋很狡猾，會想盡辦法，創造一個更超越的名詞。注意聽！更超越的名詞、名相，但是那個東西還是戲論。那個迷在哪裏？那個還是迷在那個執着。當我說第一義諦，你不要死在第一義諦；當我說一佛乘，你不要死在一佛乘；當我說言頓，你不要死在言頓；當佛講第一，你不要死在第一，這些是權立道名。

但是當今學佛者有一個問題，只會講佛所創造的假名，自己卻不會權巧安立其它假名。舉個例子，什麼叫做佛所說的假名？比如說，佛所講的這些的名相，叫做佛所安立的假名。那什麼叫做你不會權巧安立現在的假名？就是你不會用現在的語言，講出它的意思啦！這個就是我們一般人不能夠通達。這一切都沒有離開佛意。沒有學佛的人聽我在講佛法，私底下在跟他講，他完全聽得懂我在講什麼。因爲我不太想用這些的名相爲他講，我只想用他聽得懂的話講給他聽。就像上課前有一對夫妻來，他們是來找房子，剛好看到這裏有道場，他們學佛，所以進來。聽他們談完之後，我只跟他講一句話：「你們的希望就是活在未來。」一樣的概念，你的煩惱還是活在未來，所以你是帶着煩惱在等待希望，這就叫做煩惱。因爲他一直希望未來會更好，他的煩惱也是建立在下一秒鍾，你說是希望還是煩惱？其實就是煩惱。如果你自己沒有去察覺到，掉入這個陷阱，你永遠都不會快樂 ，你不可能活在當下。因爲沒有一點，是你可以安身立命的地方。因爲未來還有未來；希望還有希望；煩惱依舊煩惱。所以你要止息你的煩惱，你先止息這個，你不能止息這個，煩惱不會斷。

權立道名，比如說，我們講佛性，講法身，講如來，講真如，你不要被某些的概念騙。上個禮拜也談過一種概念，本來的狀態叫做清淨心，一念無明就叫做阿賴耶識。因爲阿賴耶識而掩蓋了你的如來寶藏；亦可以說，迷時叫阿賴耶，悟時叫如來藏。阿賴耶、清淨心、如來藏其實就同樣一個；只是因爲染、

淨安立各種假名，只是這樣子而已，這樣就把一切法說盡了，安立各種假名。但是世間人就開始在談，哪一個學說才是最究竟，是唯識的學說最究竟，還是中觀的學說最究竟，還是如來藏的學說最究竟，這又在幹嘛？我不想研究學說；我只想悟不悟道，學術跟我不相干。你自己在看經典，自己要懂，不然一定會很苦。因爲會被身邊的人告訴你很多概念，讓你心也不得平靜，也不能安定，你的內在會很惶恐，會很心虛，會很不踏實，為什麼？因爲你認爲你佛法還沒讀完。爲什麼佛經裏面有一個公案，有人讀完三藏十二部，還是不能開悟，爲什麼？因爲很簡單，如果你的心是擺在研究這些東西，當然開不了悟，但是當你的心回歸你的內在，當然你就有機會。不是說假名不好，而是你有沒有繞回來；如果你不懂繞回來，諸佛妙理就非關文字，那是你心的問題。

你看「不可守名而生解」，注意聽，世尊是權巧安立假名，你不可以執守那個名詞不放，這樣知道嗎？抓一個概念，然後死不放，抓着不放，連放都不放。「不可守名而生解」，守什麼名？當有人跟我們談很多的概念，你常常會說這是佛說的；初善、中善、後善，哪一句話不是佛說的？當然都是佛說的，但是你有注意到嗎？佛爲誰說？你有注意到這個問題嗎？佛爲誰說天堂地獄？佛又爲誰說極樂世界？是爲誰說？佛爲什麼要這樣說？你不可以抓一個概念說：「只要是佛說的。」你都不明白佛說那些假名的目的，就是爲了要讓你看破、放下；就是要讓你止息你的妄想，放下你的執着，只是這個意思而已啊！沒有其它的意思啦！結果大家都不從這個意思來探討，只在爭論說什麼「有沒有天堂？有沒有地獄？有沒有極樂世界？有沒有東方世界？有沒有兜率天？」

我問你一個問題：「有沒有文殊師利菩薩？」「有沒有龍樹菩薩？」我現在這樣問的意思是說，在歷史上有沒有文殊菩薩這個人，有嗎？哪一本歷史？學生：「就是經典上傳說文殊菩薩，在五臺山啊！」菩薩分兩種，一種叫做傳說中的菩薩；一種叫做歷史上的菩薩，分得清楚嗎？傳說中的菩薩跟歷史上的

菩薩。所謂歷史上的菩薩，是真的有這個人；比如說，龍樹菩薩確實有這個人。有沒有觀音菩薩這個人？傳說，那叫做傳說中的菩薩，地藏菩薩、文殊菩薩，都是傳說中的菩薩。大家要分清楚傳說中的菩薩跟歷史上的菩薩，但不是因爲這樣就否認傳說中的菩薩。因爲一切安立假名，都有它的妙用。很多人就不是這樣哦！很多人學佛，是一板一眼哦！他說這個是傳說的菩薩，騙瘋子的，你們都拜「傳說中的菩薩」，就是有出家人這樣跟我說。其實他也不明白，我們學東西是要瞭解佛意，而不是掉入偏激。這些都有它的道理，都有它的作用，四大菩薩都有表法的作用。不要你抓一個名，產生了自己的妄想分別，或是不知佛意，卻不知不覺地誹謗佛法。爲什麼叫誹謗佛法？也就是說，他障到別人的道。舉個例子，你當菩薩，念你的名字，有沒有作用？事實上是有啦！我一心念你，還是會產生作用啊！其實不是他給你作用，是你自己給你作用。就是說「心生種種法生，心滅種種法滅」，你的心是多可怕啊！你說「不可守名而生解」，你覺得現在學佛的人，有這麼明理哦！有嗎？你們學佛學很久，身邊很多人在學佛，你不覺得大家學到最後，一板一眼嗎？常常抓着他自己所學的東西不放，不可以這樣啊！

「故云得魚忘筌」，這一句成語是出自《莊子》。這成語有三句話，幾乎是大同小異的話。另外一句話叫做「得兔忘蹄」；另外一句叫做「得意忘言」，不用抄啦！我是亂念的。「得魚忘筌」，筌是捕魚的工具，捕到魚啦！你主要是要捕魚，不是要去抓着那個捕魚的工具，那個魚餌不放。那一樣的道理，你今天讀《傳心法要》，不是抓着《傳心法要》不放，它是個工具。我上次跟各位講過一個概念，我說我很喜歡這個名詞，什麼名詞？工具書。所有的大藏經都是工具書，你會用嗎？你不要死在工具裏面，你不要忘記你的重點，當漁夫重點在捕魚，來學佛的重點你要悟道，不要忘記。你不是來這邊當「學者」，你今天是一個「行者」。所以要問你自己，你一直停留在學者，那跟悟

道不相干。你今天能夠當一個行者，我就恭喜你；因爲你是行者，很快就變成一個「覺者」。你只要注意力擺錯，那就很有問題。

什麼叫注意力擺錯？學者就是去研究佛法，到底在講什麼？如果我是哲學的教授，一個哲學的教授會不會教你們修行？不會！哲學的教授是站在「佛法到底在講什麼？」的角度，原始佛教在講什麼？漢傳佛教在講什麼？南傳佛教在講什麼？藏傳佛教在講什麼？這叫做學者，站在這個角度，爲你們介紹佛法。但是他不是「行者」，只是在研究「佛所說之法」，一輩子都停留在這種狀態。一個行者「依教奉行」，能夠證悟就是覺者。這個覺者，他是「佛所親證之法」，不是佛所說之法；佛所親證之法，這不太一樣哦！佛所親證之法，就是佛所親證的實相，這個就叫做第一義諦。你在學佛法，你是站在什麼角度，請你自己看清楚，不要學錯。

法師有好幾種，有的法師偏向於理論說明，就一直解釋、一直理論說明。有沒有錯？也沒有錯，你還是要知道一些理論。但是我所講、我所重的，比較偏向於佛所親證之法。除了修行之外，還有其他的方法嗎？除了生活之外，還有其他的方法嗎？一般人是談方法，他不跟你談跟生活結合，怎麼融入生活當中？其實不是沒有談啦！很少具體地談出來啦！只是這樣子而已。

請你要切記，你在「得魚」旁邊寫「月」，在「忘筌」旁邊寫「指」。也就是你很清清楚楚知道一件事，什麼事？關鍵就在「迷」跟「悟」。所謂悟，你不可以欺騙你自己，你自己是懂，還是一知半解，還是完全不懂？你不可以欺騙你自己。我現在講的這個有兩個涵義，一個我指的是說，你對佛法是真懂，還是一知半解，還是不懂？第二個涵義是說，你對你的心是真懂，還是一知半解，還是完全不懂？懂法可能比較快，懂心比較慢，用快慢還是方便說。你重點擺在法，你當然就比較容易懂法；你重點擺在心，你當然就容易懂心，我不知道你重點到底擺在哪裏？你說兩者有衝突嗎？不一不異，我只是方便這

樣跟你說，只是告訴你，重點到底是擺在哪一個區塊？不懂《楞嚴經》就不會開悟哦？懂《六祖壇經》不會開悟，現在是你懂不懂你的心？你懂不懂自己的妄心哪！我不講真心，你懂不懂自己的妄心？你說有可能不懂嗎？我可以跟你打賭，那是百分之百地不懂，爲什麼？你可以懂你內在各種情緒嗎？我用情緒哦！情緒是一個很粗糙的名詞。你知道，你現在內在起各種的情緒，你都知道嗎？有的人連他內在起情緒，他都不知道啊！請你完完全全知道，你是有情緒，你在什麼情況之下，有什麼情緒，都懂的舉手。我講的有沒有粗糙？好粗糙。我不要講三細啦！六粗啦！不要講那些。你就會知道說「哎呦，對哦！人是感情的動物，人是有情緒的動物，但是我對我的情緒也不瞭解。」你對你的情緒不瞭解，學那麼深是要幹什麼？我問你，有時候你的情緒是需要看很多書嗎？不需要。你只要時時刻刻常觀察自己，你就很容易懂。比如說，我問你一個問題，當別人的想法，跟我們的想法，不一樣的時候，你會起什麼情緒？學生：「不高興，就是不高興啊！」不高興而已？只有這個情緒而已嗎？你不會想要跟他辯解嗎？你不會跟他想要反駁嗎？你不會覺得他錯嗎？你不會覺得對他很不屑嗎？你不會覺得他怎麼很沒有水準！學生：「那個已經包含在不高興裏面。」我現在換個角度問你，你在什麼情況之下，你會不高興？你難道只有觀念跟我不一樣，才會不高興嗎？你不要以爲簡單，但是我講的就是實用。你現在每天都有情緒，你都看不到；把所有的情緒都看到，承認自己有情緒，看到自己有情緒。接着，如何化解所有的情緒，就這樣子。「如何化解所有的情緒？」我講這句話就困難了，這樣對不對？我簡單這麼說啦！只要有你的存在，就有情緒的存在啦！所以回去要注意到，重點在「得魚忘筌」，不要抓着工具不放。佛法可以讀，書也可以讀，但是要消化，不要死在文字，就這樣子。你每天都有情緒，我現在不講消滅你的情緒，也不講壓抑你的情緒，也不講沒有你的情緒；請你看到所有的情緒，可以嗎？所有的情緒好好看！那你

說，整天一個人，都沒什麼情緒，怎麼沒有情緒？悶悶不樂不是一種情緒？很無聊不是一種情緒？

傳心法要講記-125

身心自然，達道識心；達本源故，號為沙門。

很多同學對般若的概念很難理解，佛法裏面大概分兩種，空宗跟有宗。空宗就是般若，在印度叫中觀學派；有宗就是唯識法相，在印度叫做瑜伽學派。爲什麼講這兩個呢？我們都知道《金剛經》是屬於般若經，一個很重要的經典，有的人學般若就是學《金剛經》、《心經》、《大般若經》，這些都是屬於般若經。如果沒有那麼多時間，當然就讀一本經《金剛經》，如果真懂般若，你就能懂。另外一本經叫做《解深密經》，是唯識的根本經典。佛在《解深密經》談過一個概念，佛這一輩子說的法，叫做三時說法；但是中國的智者大師，把它分作五時說法，就是有華嚴、阿含、方等、般若、法華涅槃等五個時期。

佛在《解深密經》，把佛法分成三個時期，第一個時期講《阿含經》；講《阿含經》的緣起、三法印、四聖諦、十二因緣。這些的概念在《阿含經》講得很詳細，接着佛再講般若經。你會不會覺得奇怪，爲什麼佛講完了之後講般若經呢？《心經》提到：「無色，無受想行識」。佛在《阿含經》講五蘊，說什麼是五蘊；在《心經》講說無五蘊。佛在《阿含經》講十二處；在《心經》講「無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法」，無十二處，到底在講什麼？佛在《阿含經》講說六根、六塵、六識那就是十八界，然後般若經怎麼講？「無眼界，乃至無意識界」，無十八界，到底是在說什麼？好奇怪哦！

接着《阿含經》講，你們知道衆生是怎麼輪迴的嗎？所以佛講十二緣起，衆生怎麼輪迴的，這叫做流轉門；怎麼解脫，這叫做還滅門。所以佛在《阿含經》講十二緣起；《心經》講「無無明，亦無無明盡」，怎麼無十二因緣，在講什麼？接着在《阿含經》講四聖諦「苦集滅道」，衆生之所以流轉就是苦集；衆生能夠解脫就是還滅，就是滅道。所以苦集是流轉門，滅道是還滅門。所以《阿含經》講四聖諦；《心經》講「無苦集滅道」，無四聖諦，到底是在講什麼？接着又講「無智」，「無智」的「智」就是六度啦！就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，用「無智」來跟你講六度。接着大乘經典講六度的菩薩道，《心經》跟你講說無六度，是在講什麼？接着《心經》跟你講說「亦無得」，無什麼得？你只要透過菩薩道的修行，一定會證得阿耨多羅三藐三菩提，你一定可以證得無上菩提，《心經》跟你講說「無得」啊！是在講什麼？最後跟你下一個結論，就是「無所得故」。你《心經》看得懂嗎？

我現在一一幫你畫龍點睛跟你點出來，我不知道你有沒有很大的疑惑，其實很多人般若經看不懂，我坦白說，《阿含經》比較好懂，爲什麼？你只要把「無」拿掉都很好懂，什麼是五蘊，我知道；什麼是十二處，我知道；什麼是十八界，我知道；什麼是四聖諦，我知道；什麼是十二因緣，我也知道，怎麼修？應該怎麼修，就怎麼修。《阿含經》就是這樣講，《阿含經》好不好懂？《阿含經》一般人很好懂。

佛在菩提樹下，他悟到最深的妙法，但他不知道怎麼說，我們上過《法華經》有那一幕，佛在菩提樹下證悟的時候，他本來想直接入涅槃，爲什麼？因爲這種道理，實在是沒辦法講出來；所以《法華經》裏面講，他憶想過去的諸佛，將一乘說三乘。如果把《心經》的那個「無」字拿掉，你就看得懂，他清楚地，他要告訴你什麼？所以讀《心經》，一開始讀「無」，那是錯的。爲什麼讀「無」是錯的？一開始要先讀「相」、「性」。五蘊是不是相？十二處是

不是相？十八界是不是相？十二緣起是不是相？四聖諦是不是相？六度波羅蜜是不是相？成佛還是相，這個相就叫做一切法。

你在學佛法，知道是在學什麼？你不懂我所念的那些，你學什麼佛法，離開那些東西都叫做戲論。爲什麼離開那些東西，都叫做戲論？因為，我們學佛法的重點，沒有離開身心，沒有離開生死的輪迴。我們學佛法，不是要當科學家，去探討宇宙怎麼來的，是不是爆炸論？我們也不是要變成植物學家，去探討植物它到底怎麼來的？我們也不是要當一個地質學家，去研究那些化石。佛法的重點，原則上是在談有情的衆生，就是在談我們自己，所以五蘊當然在談你啊！五蘊在談你的精神世界，十二處在談你的物質世界，十八界在談物質跟精神並重，談的就是你而已，不要把佛法扯得太遠。現在以科學的角度，可以佐證佛法，但是你不要研究到最後變成一種學術，那沒有意義。所探討的就是說，你的身心到底是怎麼來的？你爲什麼會迷失？這個就叫做流轉門。我們爲什麼會生死輪迴？這叫做流轉門。你知道怎麼迷失了，才有機會知道怎麼解脫，這叫做還滅門。離開這些的東西都是空談，都是戲論，都是一種哲學，學術的研究，學佛法單純一點，你們不要這麼複雜。

佛談五蘊、十二處、十八界，這叫做三科，《六祖壇經》也講過這叫做三科。接著告訴你十二因緣，你是怎麼迷失的，應該怎麼解脫？迷失的現象，就是四聖諦的苦集，苦集就是凡夫的世界。接着你怎麼解脫呢？那就是滅道，透過這樣的修行，是一個聖者的境界；接着，把這樣的道理去告訴別人，這叫做六度。自己解脫了，也要幫助別人解脫，這叫六度；直到圓滿就叫做佛，三世諸佛這叫做佛，這些都叫做現象。

講這些現象大家比較容易懂，比較清楚他在說什麼，但是並不代表你真懂，這樣對不對？《心經》「無五蘊」，是什麼東西？什麼叫做無五蘊？什麼叫做「無四聖諦」、「無苦集滅道」？怎麼會「無」呢？這個「無」不是沒

有，是告訴你一切法都無自性，這個「無」就是空的意思。《心經》講「是故諸法空相」，其實空相就是空性。前面已經講過，因爲大家聽不懂，所以才慢慢分析給你聽。到「是故諸法空相，不生、不滅、不垢、不淨、不增、不減」，實相就講完了，但是大家聽不懂，才慢慢跟你分析。這個「相」，簡單講就是一切現象「凡所有相，皆是虛妄」，就是空的意思。我剛才講的是唯識《百法明門論》，一開始就講「一切法無我」，都是一樣的意思。「相」大家聽得懂，講到「空」就完全亂掉。

這個「無」不是沒有的意思，是講說一切法都無自性，無自性的意思，就是空的意思，一切法無我，就是沒有一個主宰，就是沒有一個永恆不變的意思，叫做一切法無我，聽得懂了嗎？所有經典一開始就是這樣講，開宗明義講得很清楚，般若經講說一切法空，或是一切法畢竟空，因爲大家通常都搞不清楚，所以佛不得已再講唯識，這樣你瞭解嗎？佛先講阿含你聽得懂的概念，接着幫你提升，才跟你講不要執着。剛才跟你講的是有修有證，現在跟你講的是無修無證，這個概念一般人聽不懂，甚至產生斷滅，佛不得已才爲你講唯識的概念，這樣你們大概知道佛法了吧！爲什麼要這樣講？唯識的概念，也是偏重於講這個（一切法），不過講到最後，還是要告訴你實相，還是要告訴你「一切法無我」。今天只是大略講，因爲當作你們都懂，過去都教過了。

有的人說：「師父，你講課講那麼慢。」你知道我爲什麼講課那麼慢嗎？比如說，我們上次在講《金剛經》，有講「了義」跟「不了義」，對不對？了義是什麼意思？了義就是畢竟空，是實相，就是究竟；不究竟叫做不了義，對不對？對！但是在《解深密經》有一個很特殊的解釋：「說不清楚」，叫做不了義；「說得很清楚」就叫做了義，有沒有道理？也很有道理！比如說，把佛法講最好給你們聽，但講得不清不楚，這樣有用嗎？一點用都沒有！我的課是不是講得很慢，講得實在是有夠慢的，而且內容幾乎不是只有談一個概念，但

萬變不離其宗，當然萬變不離其宗啊！因爲實相就是這個樣子啊！我爲什麼從各個角度跟你講，是怕你不清楚，所以想盡辦法講清楚給你聽。

在讀《心經》可以看到一個概念，講「無」、講「空」，就是更進一層地說，從有修有證，這叫做有爲法，一直說到無修無證，這叫做無爲法。下一段，我們就要講到有爲法、無爲法，這樣大家才容易懂，不要斷章取義。比如說，有的人聽我的課，有時候斷章取義，他就會不瞭解，比如說：「你師父，都跟人家說不要修。」我只有這樣講嗎？我有沒有說過，你們要好好修？你不可以斷章取義，這樣懂我意思嗎？瞭解嗎？

你在讀《心經》不可以一開始，從「無」這個字開始下手，那是不對的，你要從這個現象、法相、一切法，注意聽！我們來學佛法，這個法是什麼法？學五蘊、學十二處、學十八界、學四聖諦、學十二因緣、學六度波羅蜜、學緣起，學這些法，很清楚哦！所以你對佛說的這個法，你清楚了嗎？沒有錯，一剛開始這個是有爲的，爲什麼？因爲它是因緣合和的。只要是因緣合和的，一定是有爲的，一定是生滅的，所以有爲法它亦是生滅法。

接着你要突破、要提升，從有爲契入無爲，這叫做提升，這叫做突破；而不可以執着那個有修、有證，你要超越那種狀態，就叫做無修無證，那種狀態就是般若經講的概念，這樣瞭解嗎？就這種是「度衆生，實無衆生可度」的概念。所以你會看，一部《心經》就可以讓你成佛了。因爲已經從聲聞，一直跟你講到三世諸佛，假設你能夠這樣學，自然就「無掛礙、無恐怖、無顛倒、無妄想，能除一切苦，真實不虛，究竟涅槃」。他已經這樣講得很清楚了，只是你到底是真懂，還是不懂？你真懂它，就可以讓你成佛了，我們學東西，不是學多啦！是會還是不會啦！學很多都不通一竅不通，學那麼多幹嘛！你如果《心經》完全懂，佛法就懂了。你會說：「師父，爲什麼不講《心經》？」我

講一遍之後，你要聽第二遍嗎？你們要聽不一樣的，那樣才有趣味，才不會無聊，我怎麼不知道。般若經聽不懂，所以才講《解深密經》。

「身心自然，達道識心，達本源故，號爲沙門。」這一段話，其實原則上，是出自《四十二章經》，是黃蘗禪師把它濃縮講出來。沙門就是出家人。我們講四個概念，常常有人在問，修行難道一定要出家嗎？我問你，修行難道一定要吃素嗎？你不要強辯，你不要想辦法找藉口，講很多話來支持說「你是對的」。比如說，他想修行，不吃素的人就有他一套理論，他跟你解釋說：「修行一定要吃素嗎？」另外一個人，他看到你出家，他跟你講說：「難道出家才會開悟嗎？」這樣的潛意識是在講什麼？原則上，你要問你的內心世界，你有沒有在爲自己找藉口，是你瀟灑嗎？是你自在嗎？還是你在爲自己找藉口？你不要騙自己。

剛才同學問我一個問題：「師父，爲什麼有一些修行者，或是出家人不見得吃素呢？或是他們吃的是方便素呢？」吃方便素的人，自然有他一套的說詞。我回答：「因爲不方便，所以才方便；但是很方便，你就太隨便。」注意！我這句話，因爲不方便，所以才安立方便這個名詞，什麼叫做不方便？我們開車出去，你現在想要小號，你會到荒郊野外去小號，還是會到公共廁所？啊！注意聽！爲什麼有時候，你會到荒郊野外？因爲沒有廁所，所以我才在樹下撒一泡尿，這樣對不對？因爲找不到公共廁所嘛！所以，我才會在比較沒有人看到的地方，小解一下，所以這一種叫做方便，這樣對不對？好！另外第二種是什麼？明明有公共廁所，但是你隨地大小便，這叫做什麼？這個叫做方便嗎？這叫做隨便嘛！你太隨便了。我有沒有回答你種種問題，你們以後遇到這種問題會不會這樣解？因爲不方便，所以採取方便；已經很方便你還這樣做，那就太隨便，會了嗎？會解釋了嗎？一樣的道理啊！我用這個概念來跟你回

答，修行一定要吃素嗎？出家才能開悟嗎？我用這個方式來跟你回答，回答什麼？你的內在在想什麼。

曾經有一個人出家，他出家之後，有一天，之前一起在學習的同參道友在家居士，就問他說：「你爲什麼要出家，開悟難道要出家嗎？」他是這樣回答的，他回答說：「我是用我身心全部去投入，只有這樣而已。」你知道人家在講什麼，你在講什麼！有時候，一般人在講一些風涼話，爲什麼？因爲你自己不願意放下，你自己內在還有束縛，你還有太多的慾望，結果你反而問別人，好像自己的境界很超越，你不要騙自己了啦！你超越？

阿難不是曾經有發願：「願將身心奉塵剎！」只是爲了報佛恩，身心全部投入。你的心可以全部投入，但是你的身還沒有全部投入。我講這個話的目的，不是叫你們出家啦！你想要出家，你還是要排隊啦！為什麼？因爲有一天，你真的你出家，我才不害你。如果你還不是真的，你出家我會害到你，所以我還不想害你們，爲什麼？因爲現在心煩，還可以去看電影，還可以去唱卡拉 OK，也沒有人跟你說看電影、唱卡拉 OK 會下地獄，放心好了，反正那是一種消遣。如果你認為你準備好了，你也不會有這個問題啦！但是你沒有準備好，你時時刻刻都有這個問題。

我們講說有四種概念，第一種概念是在家在家，就是說你是在家人，但是你也不想修行，這種叫做在家在家。第二種人就是在家出家，是什麼意思呢？我雖然是在家人，但是我的心跟出家人的心一樣，這種叫做在家出家。請問這兩種人，你們是哪一種？你就自己摸着良心講，說你是什麼人？第一個是在家在家，第二個是在家出家，第三個就是我們，雖然是出家，但是心還是跟在家人一樣，這叫做出家在家，那個人就是我，我就是這種人，我承認我是那種人。所以你們看到我都很像兄弟，我怎麼不知道；你們看到我就像朋友，我怎麼不知道；跟我勾肩搭背，我怎麼不知道。這一種人，雖然是凡夫僧，但是，

他勝過你「他出家了」。他只勝過一項，他只勝過那個僧相是出家相，當然他的修行不見得比你高。第四種人才是真正的出家人，是出家出家，身出家，心也出離煩惱的家，這個才是真的出家人。這裏面所講的沙門，指的是哪種人？指的就是第四種的這一種人，出家出家這種人。這一種人，才有資格說叫做沙門；沙門的意思，就是「勤修戒、定、慧；熄滅貪、嗔、癡」。

在我個人的看法，我認爲沒有什麼根器大小高低的差別，佛經講說事實上是有根器的差別，我個人的看法是沒有根器的差別，我站在什麼角度？我是站在平等的角度，接着我站在用心的角度，來講我這句話，什麼叫用心的角度？我電腦會不會勝過你？「不會啊！」爲什麼？因爲你對電腦比較用心，對不對？佛法你會不會勝過我？「不會啊！」因爲我對佛法比較用心，你說我們倆個根器誰比較高？你答不出來了吧！電腦我輸你啊！佛法你輸我啊！那誰根器比較高？「好像不能這樣說」。本來就不能這樣說。

你們都這樣說：「師父，我根器怎麼樣？」你沒用心啦！你懶惰而已啦！你要跟我講什麼？我種盆栽不曾種過一盆漂亮的，如果是同學種的就漂亮，很奇怪！我對盆栽從來不用心，要怎麼種得漂亮？同學用心在盆栽，所以盆栽每盆都漂亮。但是我的內在是什麼樣的想法，我有什麼問題，我自己知道；但是同學內在有什麼問題，她自己不太清楚！我這樣講法有沒有很簡單？

你是什麼人，你用心在哪裏，你那個地方就會比別人強，我有說錯嗎？所以你們學佛法學十幾年、二十年，你們是不是要慚愧？我的意思是說，你們不要以爲「你們每天來聽課，叫做用心」，這樣是錯的。你們不要以爲，每天來聽課，就是用心，那是錯的，爲什麼？因爲我的盆栽每天都有澆水，它還是死掉，你說我怎麼照顧的。用心不是你每節課來聽課，就叫做用心，不是這樣。如果你只是來聽一聽，你用什麼心？爲什麼，你沒有把我的課完全聽下去，回去完全沒有好好地思維，去察覺自己哪裏不懂，你根本沒有做這種動作。我現

在講的這個概念很簡單，你用心在那裏，那個地方就有成就，在唯識裏面的角度叫做薰習，就這麼簡單。但是薰習，為什麼要有力道？你用心它，才有力道；你不用心，它沒有力道。

比如說，空是什麼？師父說空，回去也不想空，這樣有用嗎？你每次來這邊，你領全勤獎金，那也是沒有用啦！就以前，以我個人的內心，讀高職的時候，是讀電子科，讀了三年，連那個正副極，我都不會量，奇怪！那個不是三分鐘，學一下，就會了嗎？那個心，在想什麼？因爲我的心，完全排斥那個東西，你排斥，爲什麼要讀？就沒辦法，考到啊！就那樣子而已！還好，我對電子科不用心，我對國文特別用心；所以，今天才有書可以教啦！一樣的道理，一樣的概念，你帶一個員工教他二十年；跟帶一個員工教他一年，有時候，一年還勝過二十年，那就是因爲他用心嘛！只是這樣子而已！

所以學佛法，假設沒有去用心，你們不要每次來問我：「唉呀！師父，我都聽不懂。」你不要問我這個問題，你只要用心，自然就知道怎麼突破；你就是不用心，所以你沒有力道可言。佛法有沒有吸引你，佛法不錯，但還不夠吸引你，只是還不錯而已。這個就是你的認知錯誤，就像剛才，有個同學說：「人生要有目標。」我說：「你的目標是什麼？」哦平安！他的目標是平安啦！我就跟他說：「平安就沒煩惱嗎？」平安有沒有煩惱？你每天在家裏面，沒發生事情，有沒有煩惱？你每天躲在家裏面，會不會發生車禍，會不會啦？不會，躲在家裏面很平安，有沒有煩惱？平安到很無聊，知道嗎？所以，你的目標不要定義錯誤啦！

不管你要什麼目標，反正你想有什麼興趣都沒有關係，但是你一定有一個共同的目標，你應該讓你動蕩不安的心恢復清淨，這是人類共同的心聲，這個跟你做什麼事業、興趣不衝突啦！這樣瞭解嗎？不衝突！你的心就是要平常心，你就是要保持清淨的心，你就要止息煩惱，你不要來自尋煩惱、自討苦

吃。這是人類真正想要潛在的東西，不管你有沒有學佛，其實都一樣，只是很多人沒有察覺。

《四十二章經》講說：「出家沙門，斷欲去愛。」從文字上來講，實在是很困難啦！爲什麼，從文字上來講，實在是很困難，人明明是就有慾望，然後叫我沒有慾望怎麼有可能？我跟你講，假設不懂真理的人，他如果要來修行，憑良心講，實在是一種壓抑。只要是不懂真理的人，他刻意來修行，對他來說真的是一種壓抑。明明就很喜歡跟人家講話，進去就是要禁語，就不能講話，對他來講是不是壓抑？是還不是？是啊！真的是壓抑啊！明明就是喜歡到處攀緣，就要來學一個萬緣放下，你說他會不會死？他一定要死。明明一出生就喝牛奶、羊奶，長大之後一定要吃牛肉、羊肉，你又叫他說不可吃肉，那不可吃肉，那我加個蒜頭，可以嗎？也不可以加蒜頭，哦！真是食之無味！沒有吃，比做鬼更辛苦，寧可做飽鬼，也不要做餓鬼。

對一個不懂真理的人，你叫他來修，是要修什麼，是要修腦袋空嗎？所以我反對人家說，不懂真理來就打坐，那有什麼好坐？看到這個文字「斷欲去愛」，你做得到嗎？從你的內在，你就排斥這樣的話，我有說錯嗎？有嗎？你們都是這種的境界哦！看到都覺得很好很好啊！所以，不可以從這個角度來講，不可以從說什麼？「哎呀！你不要有慾望啦！你要止息啦！不要有慾望啦！」不可以從這個角度來講；然後你也不可以跟別人講說：「你要放下啦！」或是看到別人說：「你不要執着啦！」或是看到別人講說：「你要平常心。」你不可以從結果來講，注意聽！你現在講的叫做結果論。

你應該告訴他，你想要什麼？你可以告訴我嗎？親愛的，是想要珠寶呢！還是美女？還是師哥？你告訴我，你要什麼，請你儘量講；講出來之後，就開始問，你死了之後，怎麼辦？他又說：「及時行樂啊！」你就再問他說：「你現在要到又失去的時候，怎麼辦？」再買啊！人呢？再找啊！慢慢問他，問到

他啞口無言，什麼東西你得得到，慢慢分析給他聽，分析到最後，什麼東西都得不到，甘願了沒有？甘願了，慾望要不要斷？慾望生不起來，又何必斷！注意聽！慾望連生都生不起來，我又何必斷？厲不厲害？

所以，我不是叫你站在那邊，一直壓抑自己，不是這樣，你已經試一輩子，你不知道嗎？那樣做沒有用啦！你最愛誰？我最愛我家人！你被你的愛人罵，會不會生氣？你怎麼答不出來？「不會生氣啊！」因爲打是情、罵是愛，是不是？「不是她說 YES，我不能說 NO；她說一，我不能說二」。你看！這一種內在，有沒有氣？「這樣相處才會長久」。你現在的長久是騙人的，她說左邊，我不敢說右邊，那種不敢就是一種委屈無奈。你不是最愛你家人嗎？你家人罵你，你爲什麼會生氣？你不是最愛你家人嗎？你爲什麼不尊重你家人？

所以啊！透過師父的分析，我終於承認「我最愛的是我自己」。現在糟糕了！最愛的你自己，你都怎麼愛？你是愛你的身高？還是愛你的體重？還是愛你的膚色？還是愛你的五官？還是愛你的衣服？還是愛你的心？你愛什麼東西嘛！你愛什麼告訴我。你愛你自己什麼？「不能貪愛啊！」我現在就是要讓你愛啦！你講出個所以然，你愛自己什麼啦？你愛你的身體？還是愛自己的心？還是愛自己的智慧？「是想要智慧」。想要智慧，但是明明就知道，自己沒有智慧，所以實在是愛不到。這樣起煩哦！起嗔啦！我愛不到智慧，我反而越來越討厭自己，愛的相對當然就是恨嘛！你教孩子常常都會恨鐵不成鋼，那你自己是什麼東西？你自己還不是破銅爛鐵，還恨鐵不成鋼，你那個叫做母愛哦！實在是極大的諷刺。你不是愛嗎？我就問你，我講的東西都是開放式，你要愛你就愛，你要恨你就恨，接着我就一直問你，問到最後啞口無言，你愛個鬼啦！什麼都愛不到？甘願沒有甘願啦！

有一個同學，不是我們這一班的，那一天跟我講，他說：「師父，你的課我全部都聽完了，我最喜歡聽哪一段，你知道嗎？我最喜歡聽你在罵同學那一

段。」其實不是我在罵你們，你們都沒有如實聽課，都打妄想，都覺得我在罵你，我是在分析給你聽；也希望你這樣爲你自己分析，讓你自己的內心世界，執著越來越淡，是這個意思啦！不要說我罵你啦！唉呀！實在是難爲。我講的「斷欲去愛」是因爲什麼？因爲要你「識自心源」，簡單這麼講，你要真正徹底地認識你的心。

我這裏寫「心識」，禪宗都談「心」，唯識都談「阿賴耶識」，那麼《阿含經》呢？它也談「識」，但是《阿含經》談的識是談六識，唯識宗談的是八識，大家自己要認清楚，更詳細地叫做心意識。但是我今天不是要去解釋名相，我要跟你講的就是「唯心所造，唯識所變」。心識就是心識，簡單這麼講，這個概念就是「我」啦！這個「相」，就是我在看這個世界；這個「相」，就是一切的現象，就叫做相。

現在請教你，你有沒有看到這個相？舉個例子，你看我，你有沒有看到我？其實是沒有的，注意聽哦！不要以爲你們看到這個相，其實你們沒有看到這個相，上節課講過，你是看到你所認識的那個現象，而不是真的看到這個相哦！你一定很不服氣，怎麼有可能！就以剛才那個例子，一樣問同學，我剛才的那一段話，有沒有人認爲我在罵人，有的人會不會覺得在罵人？「會」。會嘛！比如說，我在講一個人「我在跟一個人講話」，這個叫做相，但有人就認爲我在幹嘛？好的，認爲我在教他；不好的，認爲我在罵他，這個相有沒有教跟罵的概念？這個教跟罵的概念，是誰想出來的，是你自己想出來的，對還是不對？別人跟你講話，其實是不是純粹在講話？那你爲什麼會抓狂？抓狂是不是你想出來的？「哦！我聽他講話，我都快吐出來了。」所以，你們不要以爲說「我有看到這個現象」，不要以爲這個樣子。

一般人，是沒有這個能耐看到這個現象，你會覺得怎麼有可能？這位同學，你認爲我會講話，還是不會講話？「會講話」。你看這個，也是同學想出來的，我只是在講話，看到了吧！你認為，你看！這個是你想出來的，可不可怕？「師父，我不認同！」你說，「師父，我是透過觀察，才知道你會講話。」你是跟誰比？「跟一般人比」。這樣有沒有比較？有，你知道這個名詞嗎？「遍計所執相」，這個就是唯識的名詞。「遍」就是普遍，「計」就是計較，計較分別產生的妄想執着，你現在所講的就是「遍計所執相」。來，我問你，這個毛巾好不好用？好用！好用是毛巾的本身嗎？不是！不是哦！注意聽哦！你現在講的不是毛巾哦！你們現在看到一個概念，這個概念一定要搞懂，唯識就專門在講這個部分啦！這叫唯識啦！唯心、唯識、唯你自己的心識所變現的，是真的嗎？它不是真的，懂嗎？

你現在注意看，看到一個蘋果，請問一下，你看到一個蘋果，你會「應作如是觀」的人舉手。你一定是看到馬上跳開，注意聽哦！你看到馬上跳開，所以你沒有在看這個東西，你是跑來這裏（妄相），注意聽！你去買蘋果，你都怎麼買？一看到蘋果，就起了好吃不好吃的心，蘋果本來是蘋果，蘋果有沒有好不好吃的問題？沒有啦！蘋果本身有沒有好不好吃啦！沒有。蘋果本身有沒有貴，還是便宜的問題？沒有，蘋果本身沒有什麼大啦！小啦！怎麼樣啦！它本身沒有這些問題，但是你會產生概念，這些叫做妄相。

你生起來的那些概念不是真實的，這叫妄相。你看到所有的東西都是一樣，比如說，你進來看到釋迦牟尼佛，啊！好莊嚴哦！這個好莊嚴就是妄相。「應作如是觀」是什麼？我進來看到佛相，佛相就是佛相、蘋果就是蘋果、蘭花就是蘭花、衣服就是衣服，你是這樣生活的人舉手，我還找不到有這樣的人。你是這樣生活的嗎？你看到什麼，你馬上產生你的妄想執着，所以這個

「遍」就是普遍，時時刻刻看到所有東西，都是這種心態，可不可怕？你沒有一刻不是這種心態。

你說爲什麼會這樣？因爲這個心識，就是你的內心世界，是受到污染的，所以你看到那個相，看到的這個相，馬上就沒有辦法活在這個相，就會創造這個虛妄的相出現，好可怕！真是好可怕！簡單這麼講，一個心被污染的人，看到所有的東西，都是污染的現象，戴墨鏡看到世界都是黑的，沒有絲毫你可以看到白色的，不可能，可不可怕？請問一下，我們現在的心是清淨的，還是污染的？污染的！我們現在的心是這種狀態，請你看清楚。所以，我們這個心是被污染的。我們內在有無數雜染的種子，你看到這個世界一定是這個樣子。

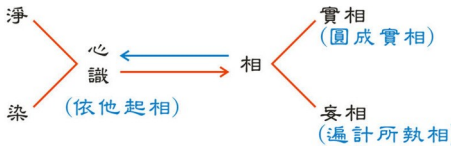
我可以告訴你，所有人都一樣，而且是所有的東西都一樣，你看到的世界不是在這裏（實相），直接跳到妄相，太可怕，所以這叫做「依他起相」。「依他」，這個「他」是什麼意思？這個「他」就是因緣，簡單這麼講，這就是緣起。「依他」，依這個因緣，而起的相，可怕吧！太可怕了！我們依的因緣是什麼？依自己的心，這樣知道嗎？所以「依他」，這個「他」最主要雖然是因緣，但是這個因，其實就是我們所講的阿賴耶識，就是雜染的心啦！我們是依這個雜染的心，來看這個世界，你沒有辦法看到真相，怎麼看都是扭曲的。就像說你倒一杯水，你拿一個筷子插下去，你會看到筷子好像彎彎的折射，跟這個意思一樣，所以我們是依這一顆不清淨的心，看這個世界都是執着的，時時刻刻都是計較、分別、執着。我們不要談實相啦！連這個相，你都沒看到，還談什麼實相！

唯識從這裏（心識）談到（妄相）這裡，然後談說它是怎麼生起的過程，一套複雜的理論，就是這樣展現。但是般若經它不是這樣談，般若經它是直接談這個（相），懂嗎？所以爲什麼說般若經，啪一下！很單純，直接跟你談這個（相），甚麼「無我相、無人相、無衆生相、無壽者相」，直接跟你談「凡

所有相，皆是虛妄的」，直接跟你談「離一切相，即名諸佛」，所以《金剛經》的思想核心就是無相，《六祖壇經》才會有無相頌。唯識是講比較細給你聽而已，這樣瞭解嗎？但是都還沒有辦法談到實相，欲知實相，下節課再來聽吧！

傳心法要講記-126

身心自然，達道識心；達本源故，號為沙門。



上個禮拜解釋這一段「身心自然達道識心，達本源故號為沙門」，談到說要怎麼去認識我們自己的心。這裏有三個名詞，「遍計所執相」又叫做「遍計所執性」，相跟性意思是一樣的，「依他起相」或是「依他起性」，及「圓成實相」或是「圓成實性」，一般簡稱三性。唯識的核心思想就是用三性來談；般若經是用二諦，真諦跟俗諦來談。各種學說都有它自己的獨到之處，如果能通達最好，如果不能通達，至少對一門的東西要很深入；悟後法門無量誓願學，再慢慢學。有人跟我講說：「師父，悟後起修，要修什麼？」一般人是說要修習氣啊！沒有錯，修習氣，但是我不這樣回答。我說悟後還是要學習，活到老學到老，生生世世都在學習，這樣有問題嗎？證悟阿羅漢又叫做無學，很多人把無學解釋為不用學習了，這樣解釋不太恰當，應該是學無止境，就像法門無量誓願學一樣，就是要學，我相信諸佛菩薩也是繼續在學。

當一個人覺得他不用學的時候，那個人一定產生了障礙，所以才覺得他不用學。我們的心有沒有時時刻刻在學的心態？其實一般人是沒有，我有沒有說錯？我們一般人真是沒有，他隨緣學習。他如果真的是要學，是對比較有興趣的才會學，其它不感興趣的是不想學，這個就是你內在的障礙。你今天爲什麼沒有智慧？你今天爲什麼沒辦法好學？你今天爲什麼沒辦法通達？你今天爲什

麼小鼻子小眼睛？那是因爲你的內在，早就有一個框框束縛你，你把很多的東西都框住。我上課盡量講，至於你自己要深入的部分，當然你要各自用功，法無高下，都很好。我說會的人，什麼法他都能悟，不會的人給他最好的法，反而害死他。

我最近越來越驚訝，驚訝到講不出話，我內心反而生起一種不敢說悲憫的心，會覺得很同情，爲什麼這樣講呢？比如說，佛教的「因緣」，好像是基本功，好像每個人都能懂。但是，那一天，一個接觸佛法很久的人，當我跟他在談因緣的時候，我是無意聊天跟他談起的；結果他跟我講說：「原來因緣是這個意思！」他學佛，學這麼久，怎麼不知道？我聽到時，生起一股同情的心。其實，有人不是學佛；比如說，他來接觸佛教，他可能學誦經、可能學拜懺、可能學念佛、可能學持咒、可能學打坐、可能學放生、可能學布施，但是佛法在談什麼，他不懂。就是因爲不懂，所以他在誦經，從頭到尾都有無數的名相，但是對那個名相沒有真懂，這個就是我的內在生起的同情心。你們不可以讓別人來同情你，你自己在看經典，你不懂，你就自己要去找答案。現在最怕的是什麼？現在最怕的是不懂，但是你覺得你懂。當你不懂，你覺得你懂：第一、這樣你就不會找答案了；第二、你也不會問人了，因爲你覺得你懂了，你不會找答案，也不會問人。還有一種，是他知道「他不懂」，但是他也不問人，他也不找答案，這樣的人多不多？很多！現在並不是說佛教徒有這個現象，其它宗教有沒有這個現象，有沒有？有啊！有可能是個基督徒，他可能每天誦《聖經》，但是他不瞭解教義；也有可能其它宗教的教徒，對他們的教義不想瞭解，他們只想說反正宗教，都是勸人爲善。宗教給我信仰給我力量，宗教叫我「諸惡莫作，衆善奉行。」所以，所有的宗教都是一樣的，這是一般人的很表面的認知，把它歸納成一樣的；學佛的人，很多人是這種人，八成以上的都是這樣的人。

所以，我那天跟那個人講完之後，我內在相當地難過。我剛認識他的時候，我還跟他談什麼叫做不二法門，跟他談唯傳一心的道理，跟他談「若無一切心，何用一切法」。但是，到那一天，我才察覺到「我錯了」，我應該跟他談「佛教概論」。我應該從佛法概論跟他談「什麼是因？什麼是緣？」所以你在學，可以不用學快，但是要一步一步地學。舉個例子，我每天只要背一句成語，知道這句成語的意思，一年就背三百六十五句成語，十年就有三千六百五十句的成語，你現在懂三千六百五十句成語的舉手，沒有人吧。這樣你聽起來有沒有很困難，沒有，一天只學一句而已；一樣的概念，一天只學一個名相，那就嚇死人了。佛法的名相，有時候懂一個名相，說不定你就開悟了。比如說，你懂緣起，說不定就開悟了。所以，你一個禮拜懂一個名相，就像剛才所講的，累積時日一定有收穫。

般若經的重點就在二諦「真諦跟俗諦」，這樣兩個名相，你真懂，般若經的中心思想你就懂了。唯識只要學這三個名相，唯識的中心思想你就懂了。你不要小看這個名相，我一直跟你講，也告訴你做學問的方法，不要說修行，談做學問就好，我也願意不斷地跟你分享怎麼做學問。問題是什麼？問題是會學習的人，一定不是靠別人教；會學習的人，一定懂得怎麼自我學習，靠別人力量相當地微弱。我們認識這麼久了，大家應該知道，我是自我學習型的，簡單這麼講，我教我自己啦！我教完我自己之後，再跟大家分享，但是我們一般人很難懂這種概念。作個調查，可以自我學習的請舉手，幾個？應該有人可以自我學習，你不要說沒有辦法，如果你想知道，你一定可以；你不想知道，那就不用說。請問一下，我們今天要覺悟，是不是要先談自我覺醒，是還是不是？願意自我學習，就是一種覺醒，你這個部分自己應該先覺醒。

好！我們再來看黑板，上個禮拜講一半。我先把這三個名詞，簡單地說一下，所謂「依他起相」中「他」指的是因緣，就是「諸法因緣生」，就是緣

起。所以「依他起相」，「他」事實上就是緣起的意思，就是因緣所生之法。依什麼因，什麼緣呢？這個因，一定是你的心；這個緣，一定是外境，就是心境啦！心跟境因緣所生，你面對那個相，其實就是緣起的相。一切的現象都不離開因緣所生，都是因緣所生法，那一個相也是。

「遍計所執相」，「遍」就是普遍，所謂普遍就是時時刻刻的意思。那個「計」，就是計較分別的意思。「所執」，那個「執」就是執着。也就是說，只要你是凡夫，一天二十四小時，都是分別的計較的、執着的，不論你做什麼事都一樣。你是凡夫，拜佛你執不執着？一樣你的心還是這種狀態，對還是不對？我講一個很簡單的概念，你眼睛戴墨鏡，你看佛經是什麼色？也是黑色的，現在不是說你看佛經就是白色的，因爲你戴墨鏡，也不是說你亂看才是黑色的。你是一個迷失的人，你看佛經，其實你的內在還是「遍計所執」，就是說你看好的，跟所謂的不好的，其實你的心都是執着的，不管你學什麼都是一樣，這樣的概念聽起來有沒有救?好像沒有救，然後呢!不但眼睛戴墨鏡，兩耳還塞耳塞，所以你來聽我講的課，其實是聽不太清楚的，很難聽到百分之百，因爲你戴耳塞。你跟別人聊天，也很少能夠聽到別人真正的意思，很容易扭曲別人的意思。我這樣講起來，有沒有很可怕？兩眼戴墨鏡，兩耳塞耳塞，那是什麼情況，就是我們眼睛看的耳朵聽的，都是「遍計所執」，可不可怕？說不定你會不服氣，來，不服氣的舉手。你一舉手，不服氣就是「遍計所執」，那個就叫做「遍計所執」知道嗎？

再來，第三個「圓成實性」，這個「圓」是圓滿，這個「成」是成就，這個「實」就不用講了，其實講的就是實相。我們今天爲什麼看不到實相，因爲我們今天活在「遍計所執相」，就像《華嚴經》講「只因妄想、執着不能夠證得」，心中已經被妄想、執着所遮蔽。舉例說明，緣起所生起來的相，也是「依他起」，這個相是真相，還是假相？「假相」。比如說，你去看電影，它

是不是「依他起」的現象？一部電影要因緣合和，這就是「依他起相」，那這個相，是什麼相？是假相！你看電影之後呢？你執着那個電影爲真，比如說，我們九點半下課之後，去看午夜場《貞子》；半夜去看完回來，我們這班，一定沒有幾個能睡得着！你看了《貞子》之後，《貞子》從電視裏爬出來，這一幕的影像，有沒有如影隨形，有夠強烈的，實在是揮之不去。所以，現在只要超過十一點，電視就不敢開，怕她從那邊爬出來。執着這個情節，這個電影是真實的，這叫做「遍計所執相」，這樣會了嗎？了知這只是電影如幻，叫做緣起如幻，只要是緣起，就是幻化的東西，這才是實相，這樣你會應用了嗎？

舉個例子，你們來填答案。比如說，有同學下課的時候，跑來問我說：「師父，我昨天做一個夢。」請問，這個是什麼？填填看，這是什麼？肯定一點，昨天做一個夢，這個是什麼？「依他起相」，這個夢也是因緣合和。接着，他就跟我講說：「聽說師父過去在教《易經》，一定會解夢，您可不可以幫我解夢？」這叫做什麼？「遍計所執相」。你以後，如果還在問我，夢境代表什麼涵義，這個夢境有時候會成真，是什麼意思？你自己就說「我在做夢」，你還這樣問我，這叫做「遍計所執」。然後，我看他一眼，他突然有所領悟，他說：「啊！師父，我知道，我這樣問是錯的，因爲原來是夢。」只要是夢都沒有什麼好問的，他就醒了，這個叫做圓成實相，這樣會了嗎？學東西要這樣學啦！

你們就是沒有這樣學，所以，你們佛法跟生活都是拆開的。現在講這個，是你們時時刻刻都犯這個毛病，你都不知道。比如說啦！你在你家裏面，然後，忽然看到有一個朋友來拜訪你，那個朋友叫做什麼？「依他起相」。你看到他就覺得很感冒，這叫做什麼？「遍計所執相」。你察覺到你對他很感冒，那是你的偏見，這樣看人是不對的，不管他是什麼樣的人，其實每個人，我們應該還是要如實地聽他怎麼講，這叫做「圓成實相」。在現實的生活當中，是

不是永遠都舉例不完，是還是不是？你們筆記都抄我的舉例，對不對？然後回家之後，你自己在打坐的時候，就說現在開始自我舉例，你不要不會舉例啊！會學習的人，回去他自然就會舉例，在日常生活當中，他就會看到，他現在是什麼狀態，學東西這樣學，才會快。有的人學唯識，學了老半天，連這三個名相，都搞不清楚，只會紙上談兵，生活上用不出來。

爲什麼唯識談三諦，但是它的重點都在談「遍計所執相」，因爲它要破這個「妄相」，這樣瞭解嗎？要破就是你的妄想跟執着，但是般若經直接談這個「凡所有相，皆是虛妄」，所以般若經比較高竿，但是智慧不夠的人，就常常會落空。這個妄相本來就是你想出來的，所以這個相，空不空？空！那麼因緣合和的假相，空不空？空！所謂的實相是有，還是空？空不空？空！一切法畢竟空寂，這是究竟義，最究竟的道理。你不要學到最後，把「實相」留起來，要注意哦！你們的內在，有時候會這樣，會否認這「妄相」、「假相」，抓著實相不放，這樣對不對？這樣是不對的！

但是你的心，不可以往外看啊！要看回來自己，看看你自己的心識啊！我們一般人的心識，就是認爲自己，有一個永恆不變的靈魂，道家說元神；我們一般人說「我」，或是我們所講的生命，名詞不一樣，你要知道它的意思，都是同樣的。就是他的內在，他的潛意識裏面，執着一個有「我」的存在，簡單這麼講，他的潛意識裏面，執着有一個生命體，他的潛意識裏面執着有一個靈魂，這個就叫做我執。這個我執是屬於「依他起相」、「圓成實相」、「遍計所執相」中的哪一個？「遍計所執相」。但卻不知道，所謂的這個心識，這個「我」是什麼？它也是因緣合和，你的生命就是五蘊，是不是因緣合和？所以，你怎麼在因緣合和的當中，產生一個「遍計所執」呢？你怎麼執着，有一個「我」不變的存在呢？你怎麼這樣執着呢？其實真正的所變，以唯識的角度

是指妄相，這個你百分之百懂吧！因爲這個確是你自己的內心，所創造想像出來的，對不對？

唯識比較不談山河大地，有一些大乘的經典，卻有這樣說，像《楞嚴經》一切山河大地還是如來藏所變現的，那這個要怎麼解釋？我作一個簡單的解釋，假設外面的世界，一般說共業，其實就是每一個人，共同內心一分的阿賴耶識，所共同造成的，就叫做共業。再舉一個例子，禪心學苑大家有沒有共同出一分力，有沒有？有！就是這個意思，如果說你要解釋，你可以這樣解釋，這樣就可以比較圓滿的化解所有的問題。

但是今天在研究佛法，最主要是以人爲主，不是要去研究外面的什麼山啦！什麼水啦！原則上，重點是擺在探討自己的身心，生命的迷跟悟，流轉跟還滅，不是要你去變成一個科學家、植物學家、動物學家，不是這個意思，不要變成一個學者學術。雖然某些概念科學可以佐證探討，但是不要一天到晚用科學來談佛法，不要本末倒置搞錯方向，談你的身心就好，因爲今天要解脫的就是你自己身心的問題。

我們現在都很厲害，學佛學久了，人家問你說宇宙怎麼來的？你也跟他描述，從緣起的角度，從量子理論，從什麼理論；人家釋迦牟尼佛都默默不語，人家問世尊說宇宙怎麼來的？世尊默然不答。世尊你涅槃後去哪裏？世尊默然不答，經典裡面確實有記載，有的問題世尊是不回答。現在的人越來越膨脹，釋迦牟尼佛回答不出來的，你們都有辦法回答，好厲害！世尊不是不回答，因爲那個叫戲論，那個跟你解脫不相干，談多了，反而忘了什麼叫做解脫。所以，你在研究佛法，你在修行，不要研究到最後，跟你自己不相干，你就偏差了，所有的凡夫都是這種狀態。

所有的凡夫都是我執，從這個「我」，生出很多的概念，我愛、我見（我的看法）、我慢，講不完；哪一個人不是這種狀態，不是我愛、我見、我慢。只是要有「我」，你內心就這種狀態，不管你修養多好、多麼謙卑，那都是假的，知道嗎？那都是假裝。你的外表裝得很有修養，我告訴你，我執不破，你的內心世界就是這種狀態。你要證四果的阿羅漢，我慢才能破。每個人都是傲慢的人，不是傲慢就是卑慢，就算在你臉上寫上謙虛，你也是傲慢，我不騙你，爲什麼那麼難破？因爲只要有「你」的存在，你的慢心就破不了。

有「我」的存在，就是因爲你不識本心，你不達心源，所以你的「我」就存在。「我」是什麼？你有身體、你有感受、你有想法、你有意志行爲，你有認識分辨的能力，你有感情，你還有思想，這些錯覺，讓你產生一個「我」的存在。但是你從來都沒有看過一個問題，現在不是只有「我」會運作呢？電風扇會不會運作？冰箱會不會運作？收音機會不會運作？電視會不會運作？裏面有藏一個「我」嗎？你在看別的東西很客觀，一看就知道，知道它裏面沒有一個「我」；但是你看到自己，怎麼看都有一個「我」的存在，好奇怪！

你知道爲什麼？你會有「我」的存在嗎？我現在講的「我」的意思，不是組成的問題，什麼叫做「我」不是組成的問題？你當然知道你是五蘊組成啊！色受想行識啊！但是你「我執」爲什麼不破？五蘊跟破我執不相干啦！不然我問給你看，開悟的人有沒有五蘊？有。他爲什麼開悟了？他不執着五蘊了。你五蘊跟你開不開悟不相干，懂嗎？你說我是五蘊合和，但是我還是感覺到「我」的存在啊！你爲什麼感覺到你的存在，那是爲什麼？因爲時時刻刻不論你做什麼事，你的內在都會告訴你一個觀念，都發覺到一個觀念，是誰在作主？我！不管你做什麼事，你都有這個概念，有還是沒有？這個概念，我直接就這樣跟你講，你今天要破我執，你不要跟我談那麼多高深的道理，我只跟你

講，你時時刻刻都是你在做主；你如果去察覺到，時時刻刻都不是「我」做主，那一天你就開悟了。

我這樣問好了，你現在想要去上化粧室，誰在做主，還是「我」，對不對？注意聽哦！你可不可以詳細講給我聽，你現在要上化粧室，請你詳細把步驟講給我聽，來，先起個念頭，對不對？然後再來，起個念頭，你就跑去廁所了？接下來呢？沒有身體有辦法嗎？沒有地板給你踩有辦法嗎？你怎麼當成你作主？不是啦！「依他起」，因緣所生，你的心是屬於哪個部分？是主因，以及沒有這個緣，有辦法嗎？你怎麼當成「我」在做主。今天來上課，是不是你在做主，是還是不是？主因啦！你們學佛學這麼久，都說因緣所生法，你根本就不懂因緣，來，你們現在告訴我，因緣沒有合和，怎麼生？怎麼生啦！

「我」的意思，我現在講的「我」，不是說五蘊合和的我，開悟的人也是五蘊合和，關鍵在哪裏？「我」的意思，就是主宰的意思。現在證明給你看，你能主宰什麼？你什麼都不能主宰，但是你從小到大，沒有人告訴你這個概念，因爲世間法常常告訴你什麼概念，就是我們不要被命運擺佈，一切由我掌握，由我做主，我們要做生命的主人。你說：「師父，不對哦！禪宗也這麼講要做主人？」我那個主人，跟你說那個主人，不太一樣，一般人講的那個主人是「我執」的概念。我們今天能夠做主人的意思，是說「我已經不再被影響了！」不太一樣，知道嗎？比如說八風吹你，你就一定會動；對一個開悟的人，八風吹不動，端坐紫金蓮；你就一屁打過江，這樣會解釋了嗎？語言跟名相雖然是同樣一個字，但內涵是不一樣。這個就是名相語言很容易迷惑人的地方，就好像說「實相」，你就以爲有一個真實的東西存在那裏哦!你看！那個我執強不強烈？

你們今天我執不能破，就是潛意識的那個「我能做主」的概念，時時刻刻它不斷地灌輸你自己，那個就叫做現行熏種子，那一種狀態。下課後，你回去

想，或是說每個禮拜三七點半到八點，你在坐禪的時候，你就自己去看看，有沒有辦法把這個理論推翻，沒有因緣你能夠生嗎？舉個例子，當別人罵我豬，我爲什麼會生氣，爲什麼？請問一下，豬的概念是誰生的？是你生的。假設我對豬的概念，就是可愛，就是福報，就是圓滿，就是世間最美的美男子，你說你是豬，你會生氣，還是高興？你應該很高興嘛！是不是？但是，如果你認爲說，豬又蠢、又呆、又懶、又髒、又醜八怪，罵豬當然會生氣啊！那樣恐不恐怖？可不可怕？好可怕。

世間人都在忙這些有的沒的，我不騙你，就是這樣子而已！你自己被自己騙得團團轉，氣也自己在氣，高興也自己在高興，活着也自己活着，最後痛苦了，痛苦受不了跑去自殺，也是自己在自殺。我現在上課又說個「自己的概念」，你說：「師父，你又來了」，所以你看名相多麼難講，有時候是假名代號，要讓你聽得懂，就像說「如是我聞」，爲什麼佛經還是要講「我」，他要隨順世間講嘛！你才聽得懂，不然他要怎麼講。

我以上所講的你聽得懂，你就會察覺到真的是騙局，真的是一場遊戲，一場夢，真是的自己嚇自己，自己氣自己，自己迷惑自己，真的是顛倒衆生，這樣講夠清楚了吧！清不清楚？以後我說「你能做主」，你會懷疑嗎？一般人比較膚淺，我按照一般人跟你解釋。他說你今天要不要來上課，主因是你自己，那緣是什麼呢？你本來想要來上課，結果發現到你車子壞掉了，所以因緣不成熟，你今天就不來了，這樣講有沒有錯？沒有錯哦！不過講得很粗啦！講得這樣你不會開悟，你知道嗎？我講得比較細一點，或是說：「啊！我今天本來都準備好要來上課，剛好有個朋友來找我，因緣不具足，所以我跟師父請假。」你這樣解釋因緣，我不會說你錯，但是你這樣解釋太粗糙，你這樣不會開悟。我們一般人是不是都是這樣解釋？都是這樣解釋。我說你這樣講很粗，講了你不會醒，我現在講的因緣就是說，你起個念那一個因，接着各種條件沒有配

合，你也無能爲力，所以我們爲什麼不能隨緣，你當然不能隨緣，因爲都是你在主宰，你怎麼會隨緣！

知道因緣所生，知道諸法無我，徹底沒有一個「我」，才有辦法隨緣自在，要不怎麼隨緣，哪裏有可能隨緣，一點都沒有辦法隨緣，都是隨我的主意對不對？你什麼時候隨緣過，所以你們自己在解讀佛法，就像我剛才舉的那個例子，你表面上你懂因緣，但很多的例子，你卻舉不出來，不然你就是解釋得太粗糙，細的講不出來，所以不會開悟。我剛才講那一段聽不懂的舉手，有感覺的稍微點頭一下。所以你們不要一天到晚「我」，現在應該看到因緣所生法，看懂了，你就會悟到「我說即是空」，我就恭喜你了，與空相應。

解深密經：「阿陀那識甚深細，一切種子如暴流，我於凡愚不開演，恐彼分別執為我。」

爲什麼一般人，都執着一個「我」呢？看《解深密經》的這一首偈，「阿陀那識」就是阿賴耶識，亦叫做心。《解深密經》有三個名詞，是同樣一個意思，阿賴耶識真是很細微，阿賴耶識裏面有無數的種子「如暴流」，要注意！最重要的就是這句話「一切種子如暴流」。這個圓圈代表阿賴耶識，裏面有無數的種子，這些種子簡單歸作兩類，就是道的種子跟業的種子，道的種子，就是修道的種子，出世間法的種子，就叫做道的種子。業的種子，包括一切善惡業，都叫做業的種子。歸納這兩種，其它的東西我不講。

先解釋這一段話「一切種子如暴流」，它的意思是說，阿賴耶識裏面的種子，跟外面的境界，只要因緣合和而生起，那一種生命的狀態，就像一條川流不息的流水，就像長江，就像黃河，就像恆河川流不息；生命是活動的，像流水，你有觀察到嗎？生命像流水，請問一下，是誰推動長江、黃河的水在流，是誰推動印度恆河的水在流，是誰？什麼！甚麼它自己？我已經退那麼遠了，

你還看不到嗎？是誰？是因緣啦！哪有誰！阿彌陀佛！觀世音菩薩真是的！我頭尾已經那麼粗魯的用法，人家說：「師父，你很抓狂」，我不是，你都沒有發覺到，我在寫的東西是重點，我會劃出來；我在講話是重點的時候，我會加強語氣，你知道嗎？你們都誤會我說：「師父，很抓狂」，你們都聽不懂，真是！我講話有劃重點啦！你知道嗎？只是你們聽不懂，加強語氣就是說那是重點啦！你聽了後，好醒了啦！可惜我們大家交往那麼久，真是的！連我的意思都不懂，還要瞭解如來真實義，連我們都認識二十年了，你跟釋迦牟尼佛都沒交情，你都不懂我的意思，那個沒有交情的，你會懂哦！所以這樣對不對？

一般人，站在河邊的人，就開始在想，一定有一股力量在推動它，是誰呢？「啊！我知道，原來是上帝！」這個名詞就出現了，原來是上帝，不然誰在推動，所以「無我」也在破宗教的概念，在破什麼概念？有個造物主的概念。這個不是誰讓它流，那是因緣所生，什麼叫因緣所生？水蒸發變雲，雲時候到了，又下雨了，生生不息，這個是不是因緣合和？只是因緣合和而已！沒有誰啦！所以，以後人家在考你說：「你是誰？」不要怕，知道嗎，其實說誰，對不對？不對啊！不要從小就被人家嚇大，人家這樣問，是看你會不會，懂不懂，這樣知道嗎？不是真的要問「你是誰啦」，難道禪師不知道「諸法無我」嗎？他當然知道，他怎麼不知道！

但是這一種狀態，「我於凡愚不開演」，一般的凡夫實在是不懂。你看像我們這樣活一輩子，也是不懂，所以有時候，佛還是要看到根基，根基不夠的，他也不講這個道理。

最後一句，「恐彼分別執爲我」，怕你還以爲有個「我」呢。師父，請問一下，「爲什麼《大般涅槃經》最後世尊會講說，真常真樂真我真淨，是爲了破二乘人的執着嗎？」常樂我淨是成佛的境界，講完了。常樂我淨就是一種境界，知道嗎？你講說「師父，什麼叫做常樂我淨的境界」，你不覺得講這個很

可恥，連初果的境界，你都不懂啊！你怎麼知道佛的境界，那樣對不對？所以境界的東西，都不要談知道嗎？不要掉入那些名詞，搞得團團轉，讀佛法都是矛盾，讀到最後快要抓狂。我管你是「我」，還是「無我」，「我」是不是畢竟空？那「無我」呢？「有」況且是畢竟空，何況是「空」本身，「空」本身難道會怎麼樣嗎？所以這一種狀態，其實它是動態的，這個叫做不常亦不斷，那個流水不常亦不斷，前面的水跟後面的水一不一樣，不一樣，但是它有沒有斷？沒有！一切都是因緣合和，我們生命就是這種狀態；但是，我們把它當成河水當中，有一個河神「那個河神就是我」，知道嗎？

種子起現行→輸出

現行薰種子→輸入

你看這些的種子，它到底怎麼來，怎麼變？這一句話，就是種子的理論，我這個人也很懶，你知道嗎？所以我都學那個關鍵用語，你關鍵用語懂了，你就知道了，你自己就會變了，有的人從頭到尾聽完，他還是不會，這樣的人好多，跟你講兩句，你就要懂，學老半天。我剛才已經講過了，種子分很多種，歸納起來，就是道的種子跟業的種子。種子是不是一個實體，你認爲是，還是不是？不是。種子是物質還是精神？是精神哦！你不要聽到種子，種子，一定是種菜的那個哦！知道嗎？種子就是我們的心念，它是精神狀態，懂嗎？所以種子它本來是無形無相的，其實這樣的話，也是一種權巧方便的話，因爲它真是的沒有形相，何以能證明？你現在阿賴耶識，放在你身體的哪裡？心放在哪裏？不是一樣嗎？來你問我，「師父，你阿賴耶識放在哪裏？」精神狀態，無形無相，怎麼可以說放哪裏，這樣知道嗎？有的人說精神狀態放在哪裏？當然是放在大腦啊！我告訴你，當然放在大腦啊！有的宗教講說放在哪裏？放在印堂啊！這樣知道嗎？它無形無相不是放在大腦，也不是松果體，也不是放在兩眼之間的印堂，也不是放在兩眼之間的三根，這叫做算命知道嗎？我現在講的

是算命，你才知道位置到底是在講什麼，都不是放在那裏，它無形無相，所以這個不難解，知道嗎？因爲就跟你講它無形無相，所以它沒有這個問題。

「種子起現行」，「現行」是什麼意思？「現」就是現在，「行」就是行爲，現在的行爲。現在的行爲就是身口意的造作，無明緣行的那個行，就是身口意的造作。這個行，也就是我們所講的造業。舉個例子，這是你的心，外面的境界是鏡子，「種子起」亦有人講說「種子生現行」，意思是一樣的，就是生起的意思。「種子」就是你阿賴耶識的種子；「待」，等待因緣而起，待緣而起。你阿賴耶識的種子等待因緣，一切都在等待因緣，就像說我們下雨也要等待因緣，我們開個課也要等待因緣，什麼東西都要等待因緣。好，你現在去照鏡子，我用一個簡單的概念，這叫做輸出，你照鏡子就是這樣照，你照鏡子這個有沒有動作，你看鏡子有沒有動作？那個動作就叫做什麼？現行！你現在身口意的行爲，你照鏡子有沒有身口意，當然口不用講啦！簡單這麼講，就是說，你現在的行爲，照鏡子這個叫做「種子起現行」。

接着「現行薰種子」，叫做輸入，照完鏡子之後，你有沒有，有所回應？你不要以爲說，我自己在照，我都沒有回應，你不要這麼粗糙，好不好？比如說，你去照鏡子，一照之後說「啊！怎麼那麼醜」，是不是回應啦！「啊！怎麼長一顆痘」，「啊！最近怎麼胖了」，「啊！怎麼長那麼帥」，是不是回應？這個叫做「現行薰種子」，投射回來，看到了嗎？聽我的課，有沒有很好聽懂，如果聽我的課聽不懂，實在是沒良心啊！真的實在是沒有良心。

「請問一下，師父，剛剛講種子如暴行」，暴流啦！「暴流，它是那麼快，又那麼急，那麼多，我怎麼從我的現行，看到那些跑得那麼快的種子？」你看不到啦！我是用比較粗糙的概念來講給你聽，你知道嗎？你的念頭比光速還快呢！但是我要看因緣的時候，就得看到這些種子，一般人沒有能力看到。注意聽！一般人沒有能力看到，除非這個人已經入禪定。只是你要看到這種理

論，那「種子薰」，這個「薰」就是薰習，這個種子還是指裏面的種子，但是我們種子裏面，有舊的種子跟新的種子，它又要造成一個新的種子，這樣知道嗎？又造成一個新的種子，所以我說輸出輸入，只要有輸入必然有輸出。

我一樣照鏡子的角度來說，這個種子有沒有鏡子的概念，這一盆叫什麼？蘭花，怎麼來？你怎麼知道，它叫蘭花，這樣知道嗎？這樣懂我意思嗎？對啊！其實這就叫做種子，我只是講說有的種子，並沒有善惡業知道吧！他純粹是一種知識概念而已，就是這個東西，他知道這是鏡子，所以他去照鏡子，這叫做「種子起現行」，這裏有沒有問題？其實這裏沒什麼問題，照鏡子是善還是惡，它也沒有善惡的問題，這樣知道嗎？所以照鏡子是不是屬於造業？不是啦！它也是起現行啦！但是它不是屬於善業，也是不屬於惡業啦！你們不要這麼害怕，知道嗎？「師父，它的種子也是依他起相嗎？」這個當然是依他起啊！待緣而起啊！一切都是這樣。

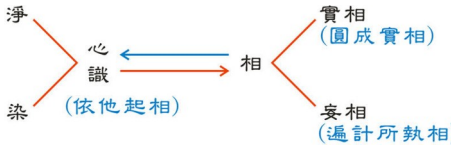
你去照鏡子，一照鏡子說：「啊！怎麼那麼醜」，他內在有沒有醜的種子，這叫做「種子起現行」，他內在也有很醜，所以他才知道說「怎麼那麼醜」，但是這個醜的種子，有沒有加強？有！怎麼那麼醜，更醜知道嗎？所以就越來越自卑，也不敢照鏡子，不敢照相。最後呢，只要是上課有錄影，也不敢跑來這邊上課，最後也不敢出來見人，就悶死了。

如果是好的種子，善的種子，我們不斷地薰習，你在讀經典，是不是薰習道的種子，對不對？你不斷地在貪小便宜，那就薰習業的種子，這樣會了嗎？所以都是你自己，不斷地加強自己，你就要加強，怎麼加強？只要有心，一定會成就，你要經常加強這個種子，知道嗎？不要經常加強說：「我業障深重啦！」整天都業障深重，接着就是「我是下根，我差勁，我自私」，幹嘛！你自我催眠？我們本來是佛，都讓你自我催眠，催眠到傻去，這樣知道嗎？如果

還不能滿足你的知識，你就自己去研究，這樣知道嗎？我只爲你負責畫龍點睛，重點講給你聽，關鍵在迷跟悟。

傳心法要講記-127

身心自然，達道識心；達本源故，號為沙門。



我們今天還是要講「身心自然，達道識心，達本源故號爲沙門」這一段。上個禮拜有畫一個圖表，其中「淨」跟「染」還沒說，今天開始先簡單地說，因爲所有的課從頭到尾，都在談這個問題。請看黑板，畫一個圓圈代表心，但是大家不要去抓這個圓圈不放，那是方便畫給你看，此心亦不可執着，幫你畫一個圓圈，你不要就抓那個圓圈不放，那是不對的，圓圈只是一種表法。心中的「淨」跟「染」，修行就是要去淨化自己的心，其實講穿了就是這樣子而已。

你怎麼淨化自己的心？這就有八萬四千法門，看你們的本事，看你們要用什麼方法，才能夠去降伏其心，才能夠去自淨其意，沒有說一定要怎麼樣，法無定法。我們常講的一個概念，就是漸修跟頓悟，或是說先修後悟，還是說悟後起修，還是頓悟頓修，原則上是看你們自己的本事了。爲什麼看自己的本事？六祖已經講得很清楚了，他說『法無頓漸，是人有利鈍』，是你個人的問題，不是法的問題，以後不要再掉入口舌之爭，法義沒有問題。

我現在用一個最簡單的概念來說。我畫這個心，從漸修跟頓悟的角度來分析。這個心有一排是用黃色筆寫的(無非、無亂、無痴)，另外一排是用白色筆寫的(有非、有亂、有痴)，你說修還是不修？很簡單，這個可以化解你所有的

問題。六祖說『心地無非，自性戒』，六祖有沒有這麼說？你說修還是不修？他心中沒有是是非非，他的心中沒有這些造業的念頭，所以他本來就是自性本淨，他沒有那些問題。我請問你，心中有沒有這個問題？有。這樣你要不要修？要。因爲你心中是什麼？你是心地有非，所以你自性要持戒，這樣不就解開了嗎！你說修還是不修？老實面對你自己！如果你心中已經沒有這些是是非非，當然就符合六祖大師的那句「心平何勞持戒」，不就這樣子嘛！你現在是屬於這種無非的狀態，還是有非的狀態？有非。所以你要持戒，這樣不就很好講嗎？

『心地無亂，就自性定』。你心中都很平靜，很安穩，你心中都處在禪定的狀態，你心中沒有這些問題啊！但是我們一般的人呢？心中亂不亂？現在無亂的舉手，就是亂七八糟嘛！就是七上八下嘛！亂得很，所以你現在不是這種「無非、無亂、無痴」的狀態，是這種「有非、有亂、有痴」的狀態。那要不要修禪定？要啊！

接着六祖又說『心地無癡，自性慧』，你的內在已經沒有無明，沒有煩惱，也不會顛三倒四，也不會以假亂真，也沒有妄想執着，已經遠離顛倒夢想，當然自性就充滿了般若智慧！現在的狀態，你已經沒有煩惱、無明、愚癡的，請舉手，所以你要不要修慧，要啊！所以你要不要來聽《金剛經》？你沒有般若劍，怎麼去斷你的煩惱？所以戒定是輔助慧，因爲唯有慧才能斷你的煩惱，唯有慧才能破你的無明，沒有智慧，你的煩惱是不會斷，這也就是文殊菩薩為什麼要拿劍。你們現在還有疑惑嗎？還有紛爭嗎？還會爭執嗎？還會在那邊吵嗎？不用吵了，看起來都是不二，沒有問題啦！一點問題都沒有，怎麼會有問題呢？就像《心經》所講的，爲什麼要「照見五蘊皆空」？五蘊本來就空，不是照見才會空，而是五蘊本來是空。為什麼要照見？因爲你不空啊！所以你才透過照見，讓自己見到空性啊！這個就是關鍵啊！

禮拜三上課的同學，建議你們聽上個月臺北班的課，一定要聽，標題叫做《從有爲入無爲》，這個課一定要聽。臺北班重要的課，我會叫你聽，我不會叫你們每節都聽。那一節，你聽完了之後，你對佛法會整體很清楚，你會有一個整體的概念，會知道師父現在到底在講什麼，現在是講哪個部分，爲什麼要這樣講，你會很清楚。

圖左邊這邊，這個是惠能大師所講的頓悟法門。當一個人，他悟到了自性本空，去見到他自己本來的面目，他當然就是這種狀態，一定是無非、無亂、無痴。但是，我們一般人都是處在緣起的狀態，就是現象界的狀態，內在常常就是「是是非非」，所以要按照個人的狀況去調整。現在是什麼狀態，你就應該去怎麼調整，這個不但是各人吃飯各人飽，而且有的藥不可以一起吃，你們要各吃各的藥。一樣都是感冒，你們每個人症狀不太一樣，有的人是虛症，有的人是實症，有的人是虛中帶實，有的人是實中帶虛，有的人先天體質就很好，有的人早產天生體質比較弱，所以調配的藥其實不一樣。縱使藥都是一樣，藥劑的成份、藥量也不一樣。你要知道，這個胖子跟瘦子，他們藥劑不太一樣，有時候男性跟女性藥劑不太一樣，有時候大人、小孩跟老人，藥劑不太一樣。雖然藥的成分一樣，那個量不太一樣。比如說，有時候我肚子痛，我會吃那個幕帝拉斯，說明會寫，小孩子一顆，大人兩顆，所以一樣是吃那瓶藥，份量不一樣。

莫管別人，管好你自己。什麼叫管好你自己？知道你自己是個什麼樣的人，知道你現在是什麼狀態，知道你是什麼程度，知道你得什麼病，請你按時按量按劑服藥，這樣有問題嗎？你知道怎麼服藥了嗎？我是專門爲人開藥單，你們要乖乖地按時用藥，知道嗎！不要去偷吃別人的藥，我小時候就是亂偷吃我姐姐的藥，因爲我姐姐的藥都是糖漿，實在是太好喝了，所以亂吃亂喝，五臟六腑壞掉了，還好舌頭還沒有爛掉，還可以繼續上課。

這個就是心，我們東講西講都在講心。所謂不要修，其實都是指心，如果你好好讀《六祖壇經》，會體會「悟性修心」四個字，佛性需要你修嗎？性，不增、不減、不垢、不淨，需要你修嗎？今天談的就是心，是心出了問題，不是性出問題，好好讀讀《六祖壇經》，你會看到這四個字，道在心悟，要去悟到你的本心。現在哪裏出問題？這個出問題（心），出問題的是你心亂七八糟，是你的心無始劫以來，種子起現行，現行薰種子，你現在的心的狀態，就是這種狀態。所以，我們講修行，其實就是修心，才會說自淨其意，應該去淨化你的心，是你的心出了問題，你的性沒有問題。讀《六祖壇經》要注意六祖開悟的時候這麼講：「何其自性」，就是講這個。他在談心的時候，都怎麼說？你要去除內在的不善心、嫉妒心、我慢心、貢高心，有沒有這麼說？你有沒有注意，他在講法不太一樣。「悟、修」這兩個關鍵字，你要懂，接着才講「明心見性」。

剛才已經講過了，修心就牽涉到漸修跟頓悟的概念。漸修就是說，我的內心就是亂七八糟，我就應該「時時勤拂拭，勿使惹塵埃」。因爲，就是看到心中這些緣起的現象，不斷地干擾自己，所以要去轉化這些現象，這是從漸修的角度。從頓悟的角度呢？心中的這些的現象，其實也不是真實的，爲什麼？我們阿賴耶識的種子是無形無相的，要記住這句話，因爲它是精神作用，本來就是無形無相，它是不是一個實體？它不是一個實體。六祖大師怎麼那麼厲害，一下子就看到「本來無一物，何處惹塵埃」。因爲，他直接看到這些的東西，也不是實在的，所以才說「菩提本無樹，明鏡亦非臺」。他不是在破這個，他直接就看穿了，它不是真實的。如果你能夠直接看到，那最好。如果不行呢？那你就老實地「時時勤拂拭」。「莫使惹塵埃」的意思，就是「隨緣消舊業，切莫造新殃！」不要再造新的業了！光是去除這個已經來不及了，你還在造新的業，這樣永遠都是沒完沒了。從這個角度來說，是要懂「修行」的核心，接

着就老實的修行！不用懷疑。 不要到今天自己還在懷疑，沒有正見，談不了修行。

講了兩節課，就是爲了解釋「識自心源」這一句話。現在繼續講《四十二章經》的這段話「出家沙門，斷欲去愛，識自心源，達佛深理。」你要通達佛所說最深奧、最究竟的道理，你就是要見性。佛法是不二之法，你不懂不二，你就不懂佛法。不能夠徹底去識自心源，識自本心，見自本性，你就沒資格說「你真的是通達佛所說的道理，你真的瞭解如來真實意」。

「悟無為法，內無所得，外無所求；心不繫道，亦不結業；無念無作，非修非證；不歷諸位而自崇最，名之為道。」清楚的跟你講說沙門(廣義指所有的修行人)，只要你想修行，都應該悟無爲法。注意這句話，你都應該悟無爲法，無爲法，不是真的有一個叫做無爲法的東西。甚麼叫做無為法？無爲法，就是有爲法。甚麼叫做有為法？有爲法，就是無爲法。聽懂嗎？懂還是不懂？從緣起的角度，四句話「此有故彼有，此無故彼無；此生故彼生，此滅故彼滅」。可以看到「彼、此」兩個關鍵字，從頭到尾都在講「彼」跟「此」。彼此有不同時間的出現，有同時間的出現，現在這裏要講的彼此，是講的同時間的出現。比如說，是女人這個名詞先，還是男人這個名詞先？是同時，對不對？是迷這個名詞先，還是悟這個名詞先？同時。你悟到了嗎？世間所有的名相，是不是彼此才能夠產生，如果沒有彼此，能夠產生名相嗎？可不可以產生？你一個人在家裏面泡茶，你會不會說彼此彼此？當然不會，又不是神經病。如果我去拜訪你，你看到我去，你才有可能講說：「唉呀！師父，你跟我要互相彼此彼此。」我出現，他才有機會講彼此啦！我沒有出現，他怎麼彼，他怎麼此？此就是自己，彼就是對方嘛！如果對方沒有出現，彼此可以成立嗎？可不可以成立？彼此是不可以成立的。所以剛才講說什麼叫做無爲法就是有爲法，就是

彼此。這樣講的意思就是說，這兩個名詞都是假名，因爲是彼此所產生的，這個概念其實你們以前聽過學過，只是你們忘記了。

在《六祖壇經》裏面的三十六對，其實六祖教弟子時曾經這樣說，當有人說有，你就應該說無，用這個關係來破除對方。彼跟此，彼是真的嗎？不是真的，是相對而起的。此是真的嗎？不是真的。彼跟此是真的嗎？是相對而起的。你悟到什麼？彼此是不是因緣所生？只要是因緣所生的東西，就一定是畢竟空寂。講了老半天無爲法，你才能夠體會到空寂的意思。所以你要悟空啊！你要入空門。

世間所講的真理是相對的真理，世間所講的真相是有成就有敗，有興就有衰，有生就有死，佛法講的真理是絕對的真理，是超越兩邊，它不是相對的真理，是絕對的真理。這個「無」又有另一個意思，無分別、無對待；沒有分別、沒有對待。彼跟此，都可不可以單獨成立。一切法畢竟空寂，這個概念要好好體悟，有很多的概念，你們是重複地聽，但是可能你還沒體悟的，說不定在今天這節課，在某個機會因緣成熟之下，你會有更深的感觸。

我們今天的問題，就是活在相對的問題，剛才看到這些概念，都是相對的概念，你要打破，要超越。緣起的現象，常常是差別的現象，在差別的現象當中，你要體悟到平等性、平等的空性，這個你一定要明白，一定要好好去體悟。只要是談修行，你就是要悟無爲法。舉《金剛經》「一切聖賢，皆以無爲法，而有差別」這句話來說；話已經跟你講得很清楚了，不論是聲聞，緣覺，菩薩，一定要悟無爲法。只要一悟無爲法，那你就入聖位，也就是說三乘都要悟無爲法！

既然無爲法是一個，爲什麼《金剛經》講說「而有差別」呢？我悟到都一樣，爲什麼會有所差別呢？是層次不一樣。爲什麼層次不一樣？佛曾經作一個

譬喻，他說三獸過河，獸就是野獸的獸，那河就是我們生死之河，從此岸到彼岸，那個彼岸就是無爲法。三種動物都可以同時過這一條河，但是有層次的差別。什麼層次呢？譬如小狗，小狗可不可以過河？可以過河。但是小狗有沒有踩到河底？沒有。再來，馬過河，馬也可以過河，馬的腳不見得可以踩到河底。再來，佛說大象過河，它的腳可以踩到河底。用這三種動物來譬喻說，人有真的踩到底嗎？有很多人，是沒有辦法真的踩到底，但是他們都過河了，他們都悟到空性。聲聞也是聖者，菩薩也是聖者，如來也是聖者，但他們的層次不一樣，這是一種比喻。

第二種比喻就是說，有的人是見到初一的月亮，有的人是見到初七、初八的月亮，有的人是見到十五的月亮，那層次不一樣，所以一樣悟到空性的人，層次不一定一樣。像同學們都沒有開悟，雖然沒有開悟，但是我們每個人層次一樣嗎？沒開悟的人層次還是不一樣，有開悟的人層次還是不一樣。你不要以爲都一樣，就是要看你悟到什麼程度。我舉個例子，有的人雖然能夠自覺，但是他有能力覺他嗎？有沒有能力？他實在是沒有能力覺他，有的人他能夠自覺，也能夠覺他，但是他圓不圓滿？他還沒有圓滿。

今天重點先不談差別，先談無爲法，你要悟無為法，這個就是你的重點。你應該去悟到那個平等性，那個平等性就是諸法實相，那個平等性就是本來無一物，那個平等性就是你的本來面目，這個你應該先悟到，這個悟到可以先解決你的問題。悟到之後，接着法門無量誓願學，再好好學習。學佛也好，修行也好，你要明白這一種概念！既然你已經撥空來學佛，你應該察覺到它的重要性，它跟你的關係是密不可分的。如果你沒有察覺它的重要性，坦白講，你是不會去修行，也不可能認真修。其實過去也講過，講課要講到讓別人開悟，那難得！講課能夠講到讓別人生起信心，這個老師我就已經很讚歎，光是生起信心，生起修行的信心，這個老師，我就很讚歎！

在修行的路上，我們並沒有全力以赴，有沒有誤會各位？我現在在講誰？我在講我啦！我說，我都沒有全力以赴。你說，師父你都沒有全力以赴，你都用多少力量？慚愧，我只用百分之五的力量，真是慚愧。我講課實在是不可以這樣講，爲什麼？因爲這樣打擊你的信心，但是我又不可以騙我自己，我只用百分之五的力量，那百分之九十五在幹嘛呢？在起煩惱啦！這樣甘願了嗎？爲什麼我要這樣講呢？我是說要讓一個人有信心，真是很困難，只要是聽你的課的人都有信心，那會退道嗎？會不會退道？那不可能退道嘛！只要每個人聽我的課都很有信心，我們早就要在體育場上課了，對不對？爲什麼都是進進退退，就是生不起信心？所以我每次談到這個部分，其實我內在都很感慨，怎麼讓一個人生起百分之百的信心？真是很難。讀《金剛經》的時候，有一個感慨，須菩提曾經問佛說：「佛啊，你講這麼深的法，有人會相信嗎？後面的人會相信嗎？」佛說：「須菩提，你不要這麼說，只要是過去有修行的人，他就會相信。」注意聽！《金剛經》有沒有這段話？只要過去有久修的人，他就會相信。你們有沒有修行？你們是有修行啦！只是過去也跟我一樣，只用百分之五的力量在修，就是慢慢累積點數！

一樣的概念，我也要改，你們也要突破，我們一起知過、改過，我們一起突破。曾經有同學問我說：「師父，爲什麼我很喜歡聽你的課，但是我聽你的課，有時候，聽一聽就會起煩躁。我也很喜歡看佛經，但是有時候我佛經看一看，心中就會起煩躁，這是爲什麼呢？」因爲你心中有亂，沒有禪定功夫；因爲你還沒有達到以法自娛，也就是說你學這個法，還沒達到很快樂；如果你學法很快樂，就不容易起煩躁。如果說你確實很喜歡佛法，也很喜歡修行，但是你還是會煩躁，那我就告訴你，你就要修禪定，因爲你沒有定。兩方面我都要跟你講，讓你自己去調整；你應該從哪個角度去調整，就要去調整。你會問我「怎麼悟無爲法嗎？」你會這樣問我嗎？沒有其它捷徑！有心就會深入！無心就不會深入！只有這樣，沒有什麼捷徑。朝這個角度一直下去，自然就會，不

要懷疑，真的是這樣，真是不要懷疑。因爲今天不是要講禪修，如果要講禪修，就要講禪修的問題，我只跟各位講禮拜天《金剛經》會講，所以要來，知道嗎？好，如果你能夠悟到無爲法，那我恭喜你。

下面這兩句話很重要，「內無所得，外無所求」，這兩句先劃起來，如果你對無爲法不太清楚，你應該要從這兩句話去下功夫。我們先從外來說，爲什麼我們先從外來說呢？因爲我們眼睛向外看，耳朵向外聽，心向外攀緣，所看到的現象一定是看到外界的現象。我們看到歷史任何的朝代，它也是外在的現象，我們看到歷史人物，他們的成與敗，也是外在的現象。你看到你自己，或是看到你的親人，或是看到你的朋友，這一輩子在家庭上、在事業上，在各種人際關係上，你看到的也是外面的。現在所有的人情世故，所有的煩惱跟困惑，也幾乎都是外在影響你，是還是不是？應該都是嘛！你的注意力，從一出生，一直到現在，都是擺在外面。爲什麼你的注意力一直擺在外面，因爲你一直被外在的東西所吸引，你一直迷惑在六塵，在六塵裏面打轉，那叫做塵勞，我們叫它紅塵滾滾。

我們一直迷失在六塵，你爲什麼會一直迷失在六塵？因爲你認爲六塵的世界是真實的。真實到什麼程度？真實到你認爲它是永恆的。所以你起妄想，去執着它，是還是不是？我現在不講任何的名相，我很清楚地來描述你的心爲什麼一直往外看。爲什麼你會被八種境界影響，叫做八風。那八風也是外在的，那麼你爲什麼你會產生那麼多慾望？我告訴你，那是外在的東西刺激你感官的系統。常常有外在的東西來刺激你，讓你產生了慾望，你的種子才會起現行。

但禪定不是這樣，禪定是內在的東西，不是外在的東西。你說是外在比較強還是內在，如果它們兩個力量，同時產生的時候，你覺得哪個力量比較強？內在的力量比較強。當一個人真正進入禪定的狀態的時候，外在的慾望抵不過內在禪定的喜悅。你要注意這個概念，從內在來的喜悅，勝過從外在來的滿

足，不要懷疑一個真正得定的人。如果一個真正得定的人，我所謂得定的意思是說，一定要修到達到未到地定，未到地定就是初禪之前，還沒到初禪，那個叫「未到地」，還沒到初禪，那時候定就起來了。一個修行人要有這樣定的功夫，這個時候你的身心是輕安的，外面的慾望是沒辦法干擾你。

爲什麼外面的東西一直吸引你？因爲你內在也沒有什麼定力，也沒有甚麼基礎，內在也不可能產生法喜，也不可能得到輕安，你的注意力一直都被外面的東西吸引，你要修行很困難。爲什麼你要修行很困難？因爲你時時刻刻被五欲六塵所迷惑。爲什麼要叫你離相？爲什麼要叫你去知道緣起如幻？如果你沒有這樣的領悟，你是不可離開那些現象，就會被那些現象所迷惑。

但是當一個人不被那些現象所迷惑，我就恭喜你。因爲你證須陀洹，你讀《金剛經》就知道，須陀洹的狀況是什麼：「不入色聲香味觸法」，有沒有看到，《金剛經》跟你說得很清楚。有一天你跟我說：「師父，我已經不被六塵所影響了。」你一定至少是初果的聖人，如果你真的是這種境界，我恭喜你。

注意連現象都不可以得，連現象都不是真實的，連現象都是無常、無我、空、不可得、緣起如幻，你都還要執着，內在的東西就不用講。今天，我們不但執着那個現象，我們還執着那個名，那個名是什麼？那個名會變成你的概念。你不要看名相這兩個字，這個名詞是要分開談，名是名，相是相，合起來叫做名相。那個名雖然是名詞，但爲什麼又叫做概念呢？你的腦袋就是充滿了那些的名相，所以那些的名相變成你的概念！可不可怕？可怕啊！別人誤會你，你有可能委屈求全，鬱鬱寡歡，不過幾日就死在床上。也有可能別人一誤會你，你可能會去找他算賬，以牙還牙，最後玉石俱焚，兩敗俱傷，他死了，你也不好過。還有一種人，被人家枉冤了，好，那我跟你拼，就訴諸法律。

我們學過《易經》，有一個卦叫訟卦，打官司是下策，是不得已才打官司，那叫訟，訴訟，你好過嗎？你也不好過。官司打下來，勞民傷財，有人人生一半的時間都在打官司。還有一種人，因爲別人的誤會，他爲了證明自己的清白，選擇自殺。只是因爲名的關係，就讓一個人痛苦得沒辦法承受。我告訴你，其實你被別人誤會，那是一件很痛苦的事，你們有沒有這個經驗？沒有這個經驗的請舉手。我告訴你被人家誤解很痛苦，尤其現在網路很發達，有的人在網路上散佈謠言，就是網路霸凌，傷害很多人。但是你是個修行人，這些問題一笑置之，假名不可得，假名真的不可得。如果你真的是修行人，再怎麼誹謗你都沒有關係，你一定有一定的程度，不然沒有辦法做到。

所以外在的相，外在的名，就會讓一個人生生世世輪迴。甚至會讓一個人寧可墮阿鼻地獄，還是要殺人，可不可怕？真是可怕！所以一定不要跟生氣的人講道理，看到生氣的人，你就三十六計走爲上策，沒辦法講道理；萬一不離開，你會害他造惡業，我先讓開，等你氣消了再說吧！外無所求，簡單嗎？你說，師父，要怎麼修？黑板寫白字（內無所得，外無所求）怎麼修？黑板寫白字，還問我怎麼修？你們睜眼說瞎話，黑板寫白字，還問我怎麼修？就跟你講這麼清楚，你們不這樣（內無所得，外無所求），我怎麼辦？你們說怎麼修？

你們看六塵的世界，到底在求什麼？所以人到無求品自高！有求皆苦！求也得不到！得到了也會失去！有的話是很簡單，就把一切的內涵講完，但大家就是不肯這個樣子，一定要各種角度分析給你聽，到頭來還是不見得會甘願。有一天，還是希望繼續來聽課，「師父，你繼續再分析」，「師父，你再替我們催眠！」雖然催眠也是不斷地薰習，但是，你爲什麼不心靜下來，好好地領悟呢？就是這個樣子啦！爲什麼要搞了老半天，為什麼？你在想什麼？修行爲什麼不得力？因爲你還是外有所求，所以你修行不得力，就這麼簡單。你說怎麼得力？你們敢將你們內心的祕密講給我聽嗎？敢嗎？你還在求什麼，你敢講

嗎？敢嗎？敢不敢講？不敢講。這種人就沒有救啊！爲什麼？護短心內非賢。你看，保護你短處的種子不斷地累積，不斷地累積，不斷地醞釀，醞釀什麼？醞釀細菌，所以我們內在到底在幹嘛？

有時靜坐的時候，要好好地思維；有時候靜坐的時候，要好好修禪定，那是看你自己選擇，你不要混在一起修，不要這樣修，懂嗎？思維的時候好好思維，修禪定的時候好好修禪定，這兩個是不一樣的狀態，不要把它混在一起修。思維只要是你有時間，行住坐臥都可以思維。修禪定是比較偏向於靜態的，要修禪定，與思維是不太一樣的，方式也不太一樣。

就是這個樣子，不用懷疑，如此對六塵已經不求了，坦白說啦，要進入內在快不快，一下子就進入你的內在了。比如說，剛才在靜坐的時候，我不知道你都是怎麼坐的？我只跟你分享一個概念，撥一些時間跟自己相處，不要一直跟外面的世界相處。你們真的是很不好相處，爲什麼？因爲連你都不喜歡跟自己相處！所以你們不願意撥大部分的時間跟你自己相處，你自己很不好相處。你們有沒有察覺真是這種狀態！有的人跟自己相處個十分鐘、二十分鐘，就起煩躁，耐不住性跟自己相處，他沒辦法跟自己的心相處。這個有時候你都沒有察覺，感覺到說奇怪，爲什麼這種狀態？真是奇怪！我們爲什麼這麼顛倒，爲什麼？你知道爲什麼嗎？因爲跟自己相處很沒有趣，跟自己相處有夠無聊，跟自己相處食不知味，跟自己相處混混噩噩，那跟電視相處呢？刺激緊張，又有可看性。與其跟自己相處，不如來看《甄環傳》，不如來看《夜市人生》。你跟自己相處真的是很枯燥，我不蓋你，真是枯燥。有沒有？不要現在我講的你都沒有感覺，如果連這個感覺都沒有，那你每次坐在這裡半個小時是在做什麼？我坦白說，你不知道跟自己怎麼相處？

那爲什麼你不知道怎麼跟自己相處？因爲你從來沒有想過要跟自己好好相處，爲什麼？因爲外面六塵的力量太強！事實上，你幾乎沒什麼時間去思考這

個問題。你一直活在外在的刺激，外在的刺激從來沒有停過，所以你沒有機會想過要跟自己相處，你沒有想過！但是當你聽聞佛法之後，你想到跟自己相處，不過很不習慣，你就很受不了自己，相處一下子，你又不想相處，又跳出來。你真的要修行的人，我在講什麼，應該都很清楚吧！所以剛開始就是陌生，好好跟它相處，永遠要記住一句話「自己是陌生人」。講這句話就是最大的諷刺，原來自己是陌生人；我不是說原來我是男人，我是說「原來我是陌生人」！陌生的人要多親近，要多交往，要多關懷，漸漸地，陌生這個名詞就會消失，就會變得很親；直到有一天，你就會認識它了，它原來是什麼狀態，我認識了。這樣的講法有沒有很深奧？沒有很深奧嘛，對不對？除非是你認爲不重要，那我也沒辦法。但如果你知道它的重要性，就好好跟自己相處。相處下去，你要注意不要用這種概念在相處 - 「好，從今天開始，我要好好修行了。我只要修下去，必然就會得到什麼。」這樣修下去，又會起障礙。

往內看，一直看，一直觀察，一直跟自己在一起，看到最後，看看得什麼東西？（內無所得）看到最後只有一個答案，原來五蘊沒有我，原來我的心沒有主宰，原來我不是所謂造物主創造的，這一切就是因緣所生，去親證，這叫無所得，從內在去親證無所得，「內無所得，外無所求」，這八個字就可以離開了。講法是這樣，從這邊講，開悟的人自然是這種「內無所得，外無所求」境界；反過來講，如果你是這樣的境界，你就能夠開悟。那「心不繫道，亦不結業，無念無作，非修非證，不歷諸位而自崇最，名之為道」你學得來，還是學不來？你會還是不會？還是開悟的人自然是這種狀態？這些文字所描述的，就是開悟的人，自然表現出這一種狀態。你現在沒有開悟，這樣學一定是落空，一定是斷滅，這樣瞭解嗎？你現在沒有開悟，這樣學一定學不來。所以有時候你在看經文，要會看它所描述的狀態是什麼狀態？

開悟的人心不繫道，如果心在繫道，就會被道所綁，這樣對不對？亦不結業，也不再造任何的業。上個禮拜歸納阿賴耶識用兩個概念來表達，「道的種子」跟「業的種子」。修行，修到最後，只有道的種子，沒有業的種子，這樣對還是不對？不對，因爲反而會被它所綁。所以「心不繫道，亦不結業」，這樣有沒有轉識成智，有沒有轉得好徹底。

接下來配合《維摩經》這句話：「非凡夫行」，因爲他不造業；「非聖賢行」因爲他不被道綁。這不是一般人的境界啦！這是開悟的人的境界。一剛開始就想學這個（非凡夫行，非聖賢行），沒辦法學！也就是說，因爲內在沒有轉換過來，他這樣學，學不來，他常常會執着。我們凡夫不是執着要認真修，不然就是執着不要修，這個落兩邊都是錯。

所以悟道的人，自然是無念無作，無念指心，無作指外面的行爲。修行已經「非修非證」，如果他還有修，被道所綁；如果他還有證，那就被涅槃所困。我們今天要學的，要學到哪裏？跟你講，要學到「內無所得，外無所求」，請你學到這裏，後面那些境界自然產生。

「不歷諸位而自崇最，名之爲道」，所以一個大徹大悟的人，才是最究竟。如果還在各個位階，這些的位階假名叫做位階，這些位階都是如夢如幻。黃蘗禪師講的都是如夢如幻，如果你能明白這樣的道理，才是最究竟。「崇最」就是最究竟，這才是實相的本來面目，實相的一個狀態。談到這邊，希望你們好好地去悟無爲法。

繞回來，「身心自然」就是身心自在，談到自在境界要很高，如果你能夠身心輕安，就很不錯，這樣了解嗎？那身心自在，幾乎是菩薩境界的人，所以才叫做觀自在。「達道識心，達本源故，號爲沙門」，這樣的人才能夠去認識他的心，才能夠通達心的本源，才是真正的沙門，才是真正的修行人。

傳心法要講記-128

沙門果者，息處而成，不從學得，汝如今將心求心，傍他家舍，祇擬學取，有甚麼得時。

「沙門果者，息處而成，不從學得」，這句話是關鍵。常常有人問：「到底要怎麼修行，才能夠悟道？或是說，這一輩子有可能悟道嗎？」我的回答是：「不一定。」爲什麼不一定？法無定法，每個人都不一樣。「你這一輩子會不會悟道？」你不可以問我，要問你自己。就像有人問你：「這一輩子會不會成功？」可以這樣問嗎？不可以這樣問。我怎麼知道「你這一輩子會不會成功？」你想成功，你有去學習怎麼成功嗎？你沒有時間去學習，難道你也沒有時間去看成功的書嗎？你沒有時間去看成功的書，難道你也沒有時間去問成功的人嗎？你說「你沒有時間」，根本就是胡說八道，你根本就不想要成功。一樣的道理，你今天想修行嗎？想開悟嗎？如果你想，就自己去找，一定找得到，接著就是看你自己。

今天來聽課的目的是爲了什麼？就是告訴你「你應該怎麼樣，才會悟道；在悟道之前，你應該知道，你怎樣的迷失。」今天你已經知道怎麼迷失，怎麼樣才能夠悟道，接著，你就不要懷疑。但是，你會懷疑嗎？表面上你是不懷疑，但是，你內在還是疑。在《百法明門論》裏面，有煩惱的心所，其中就是有疑，你還是會有疑心會出。《金剛經》裏面常跟我們講「斷疑生信，絕相超宗」，你內心有所疑啊！你自己沒有斷。你說：「我內心沒有疑呢！」我告訴你，你內心沒有疑，你還有兩個很嚴重的問題呢！哪兩個很嚴重的問題呢？第

一個就是懈怠；第二個就是放逸。只要有這兩個問題，不要說成道，成功都不可能。懈怠，就是你不願意勤修戒定慧；放逸，就是你放縱自己的習氣，這樣就不用談了。這裡面講得很清楚，道理你可以很清楚明白，但是，我跟你講，你內在有幾個障礙沒有去除，你就沒有辦法。我只是畫龍點睛，不囉嗦，就跟你講出，你很嚴重的問題。

但是，修行難嗎？難。修行簡單嗎？簡單。到底是難還是簡單？因人說法。認爲「很困難」的人，我會跟他講說「修行很簡單」，爲什麼？因爲我要給他信心。認爲說「佛法沒有什麼，就是這個樣子」的人，我會跟他講「佛法很深奧，不要小看佛法」，這樣的人才有機會突破。所以我說「不一定，因人而說法」。一樣的概念，一樣的道理，禪宗是爲「什麼人」說呢？一般人說「禪宗是爲上根利智者」說。但我的說法，也不一樣，我是站在「鼓勵你們的角度」來為你們說。你是甚麼根，其實沒有一定。如果你願意，你就會跟它相應；你不願意，你就不會跟它相應。所以你是什麼根？你自己決定，法無定法。這裡面所講的東西「法無定法」，誰在決定？你的心在決定。「唯心所造，唯識所變」；「心生種種法生，心滅種種法滅」，是你自己的心，因爲你自己的心會產生了限制，所以一切都是這樣子。今天講《傳心法要》的意思，就是「人人有希望，個個沒把握」，你是有機會開悟的，但是沒把握。爲什麼沒有把握？因爲你沒有具足那樣的因緣。如果具足那樣的因緣，就會「如是因、如是果」，因果絲毫不爽，怎麼會沒把握呢？

黃蘗禪師直接回答「沙門果」。什麼叫做「沙門果」呢？先解釋「沙門」，「沙門」狹義的解釋就是出家人，廣義的解釋就是一切修行人。「沙門」的定義，就是要勤修戒定慧，才能夠成就沙門。今天來這邊學佛，都想朝向這一條路。但是有一個問題，學了這麼久，你有沒有得到什麼果實？如果你不會講英文，你只要去補習班上三個月，至少會講幾句日常會話；如果你不會

做蛋糕，只要去上三個月烹飪的課，可能就會做蛋糕，可能也會做點心，可能也會做吐司；但是你學佛，學了十年、二十年，你一點反應都沒有，這個就代表你學錯了！所謂一點反應都沒有，就是你一點改變都沒有。比如說，你的煩惱有沒有減少？或是說，你的脾氣有沒有變好？或是說，你的心有沒有比較穩定？或是說，你自己的脾氣、個性有沒有比較柔順？或是說，你比較有悲心？我講的就是你有一點改變嗎？三個月就好，你學了三個月了，你看看你的樣子，三個月檢測一次，你不要十年檢測一次，這樣太久了。有人三十年才檢測一次，才嚇一跳，原來都沒有進步，人生實在沒有太多三十年。三個月檢測自己一次，看看有沒有成果？雖然，我們講無所得、無所求，但是，現象界還是「一分耕耘，一分收穫」，你有所突破，自然就有豐收。這裏面的「果」，要注意一個概念，不是只有指初果、二果、三果、四果。也就是說，它可以指聲聞、初果、二果、三果、四果；它也可以指菩薩的初地、二地、一直到十地、等覺、妙覺都可以。修行人想要成就，關鍵就在這八個字「息慮而成，不從學得」，你信嗎？很多人看到禪師的語錄，常常都會覺得禪宗講得太容易。其實，方法是很簡單，但是，對你的內心世界來講，好像很困難。

從幾個角度來講，你想要開悟，不是你要讀很多的經典。也就是說，你是單純想要開悟的人，讀一本經典就可以讓你開悟。但是你想要度衆生，那當然不夠。現在是「想開悟，還是度衆生」，請你認清楚。你們大部分來這邊聽課的人，都是想要開悟，對不對？所以想要開悟，一本經典其實就夠了。但是你要度衆生，一本經典是不夠的，甚至讀三藏十二部經典還不夠。爲什麼讀三藏十二部經典還不夠？因爲要度沒有學佛的人，所以你還要讀世間所有的書，包括諸子百家，你都要讀。這樣的工作，一輩子做得完嗎？這個，就不只是一輩子的事，所以說「世世常行菩薩道」，就是指這個。但菩薩道，一定要先開悟。

我講過一個公式，解脫道加菩薩道，等於成佛之道。你沒有先解脫，你憑什麼本事「世世常行菩薩道」，你根本沒有那個本事。所以不用去探討得這麼複雜，用很簡單的概念去思考就可以。我再問你一個問題，你去醫院是要當醫生還是看病？去醫院當然要去看病，你不是去醫院就要去當醫生。你今天來上課是要當學生，還是當法師？你今天來這邊是要當學生，你不是要來當法師。把概念再講清楚一點，到醫院是要看病，直到有一天，因爲看到這麼多病人的痛苦，所以我立志要當醫生。你來醫院看病，要不要讀解脫心理學？要不要讀藥物學？不用。開的藥，你好好地回家照三餐吃，不要亂吃。這個譬喻，夠簡單吧！你乖乖地回家吃藥，其它東西，不要囉嗦！黃蘗禪師就是直接告訴你，不拐彎抹角。

曾經，有人批評學禪的人：「你們是佛弟子，學到最後，怎麼都在學祖師，都不學佛。」意思是「你們怎麼都不講佛經，怎麼講祖師的語錄。你應該跟釋迦牟尼佛學，你怎麼跟六祖學，你怎麼跟黃蘗禪師學。」這樣對還是不對？「他講的話不正確」。爲什麼？「因爲祖師講的是佛的心意，就是直接講重點」。坦白說，祖師自己已經消化過了，他把佛法的核心，都消化過了，才用他的話，言簡意賅地講給你聽，其實，沒有偏離佛說的道理。大家不要只看表相，就有所誤會，我們當然都是佛弟子，當然都要跟佛學。真理只有一個，如果悟到最究竟的道理，一定不會有兩樣。你不要因爲人家這麼說，就開始懷疑，就有所動搖，要有正見。當然你不需要跟別人辯，自己在學什麼，你知道就好，別人在學什麼，好好讚歎，不需要辯。

舉個例子，佛就告訴你要修道，這個道，可以分成八正道，也可以講成三十七道品，也可以講成六波羅蜜，也可以講成十波羅蜜，怎麼講都可以。但是黃蘗禪師沒有講這些名相，連戒定慧這三個字都沒有講，他只用四個字「息慮而成」，你自己好好體悟。曾經有人寫信給我，他說「萬緣放下，還不是開

悟」，我只能夠笑一笑「謝謝他的指正」。「萬緣放下」是放到什麼程度？這裏面「息慮」的意思，是什麼？這裏面「息慮」的意思，就是止息妄想。「息慮」的意思，亦可以解釋說放下，請你萬緣放下，就是《楞嚴經》所講的「歇即菩提」。

很多東西不要爭論，如果從經教的理論來講，光是「息慮而成」，會不會講一套很複雜的理論？可不可以學到一套很複雜的理論？什麼叫複雜？講得越詳細，就叫複雜，每個步驟都跟你講，講得很詳細。如《阿含經》在修行的部分講得很詳細，但是它偏向於原始佛教；那大乘《瑜珈師地論》在講修行講得很詳細，但是我怕你們看到嚇到。爲什麼嚇到？因為那麼複雜。簡單的你們又信不過，你說怎麼辦？我只好取中庸之道，不要講太複雜，也不要講太簡單，這樣比較有東西可以研究，不然怕你太無聊。

你要知道祖師、禪師，很苦口婆心直接告訴你「就是這個樣子，你不用懷疑」。你說它簡單嗎？坦白跟你講，文字看起來是很簡單，其實是不簡單。爲什麼不簡單？比如說，你剛才靜坐，那半個小時在做什麼？「打妄想」。從明年開始，我們的《傳心法要》就是七點半打坐到九點半，好不好？你不是要開悟嗎？從下個月開始上課，就是靜坐兩個小時，這樣你會繼續聽課嗎？你覺得我們這班同學，有人會不來嗎？因爲太無聊了，與其來這邊坐，不如我在家裏坐。你們今天來這邊是爲什麼而來的？你是爲精神糧食而來的，你不是爲開悟而來的，因爲肚子要吃飯，你的心也要吃飯，你今天來聽我《傳心法要》，是因爲你的精神肚子餓，所以你來吃我一個半小時的飯，精神糧食的飯，你知道嗎？你看到了嗎？看到你的內心世界是這種狀態。如果我今天不講課，應該至少一半同學就不會來了，真的是太無聊，實在是苦悶得很。這樣的人生我不過，那你要過什麼人生？你要過攀緣的人生。

「息慮而成」很困難，你不要以爲很簡單，爲什麼很多人學佛一直沒有辦法好好修行？你說他沒有在修行，他又不服氣。他說我怎麼沒有在修行，我每個禮拜都來聽課，甚至一個禮拜來聽兩節課，我怎麼沒有在修行。他說我來這邊聞思，我來這邊培養正見。對一個初學者可以這樣說，對一個老參，不可以騙自己，內在沒辦法止息，你的內心一定要攀經典；你的內心沒辦法止息，就一定要藉着看書，藉着聽課，聽到後來，把看書跟聽課當成修行，那就錯了！因爲那個不能夠解決你的問題，不能解決內在的煩惱、問題，但是可以增加你的知識。爲什麼初學者可以呢？因爲，他至少要知道什麼是佛法。

「不從學得」很重要，你今天要開悟，一定不是從外面學進來的。簡單這麼講，從外面學來的叫做知識，不管你讀多少經論，都是從外面學來的，統稱知識，這些知識假設你不會用，反而會變成知識障礙，會讓你越學越傲慢，不然越學煩惱越多，爲什麼？因爲書看不完，有時候看不懂，你就起煩惱了，那你就本末倒置了，看佛經就是要去斷你的煩惱，你爲什麼越看煩惱越多呢？因爲你渴望你知道得更多，所以你看佛經，看佛經有時候看一看，心會不會煩躁？看不懂心情舒不舒服？不太舒服吧！當我們在談修行，學，當然要學，但是學的知識是告訴你要「息慮而成」，要回歸你的內在。你的知解不用太多，但是要正確。比如說，你來學佛，你只來學「緣起」這兩個字，你真懂緣起就可以修行了。什麼叫做不用學得太多？你也學緣起，也學三法印，也學二諦，也學三心，也學三觀，也學四聖諦，也學十二因緣，也學六波羅蜜，也學三十七道品，你一直這樣學沒有用，爲什麼？你就是在學，沒有在修行。只要懂「緣起」那兩個字，後面所講的那些概念，其實都是觸類旁通，只是從各個角度解釋不同而已，萬變不離其宗，所以說你有正確的知見，不要貪多，其它的概念隨緣。

今天來聽課，概念要很清楚，比如說，你聽《傳心法要》，《傳心法要》的重點，就是告訴你唯有一心，唯傳一心，這是《傳心法要》的重點，其它的東西都是隨緣，這個概念你要真懂。你要不斷地內化，請你自己要冷靜下來看看，你再怎麼學，對你的修行助益不大。就像來果禪師在高旻寺的開示，跟禪和子開示說，你們現在坐在蒲團上，什麼《楞嚴經》、什麼《華嚴經》、什麼《法華經》你用得上嗎？你們學那麼多，坐在蒲團上你們用得上嗎？我們現在先把認不認同擺一邊，爲什麼認不認同擺一邊？舉個很簡單的概念，假設有一天你坐在我們禪心學苑，有一個學佛者來拜訪你，那個學佛者告訴你，他也懂唯識，也懂中觀，也懂如來藏，顯密都通達，他講一些道理，你也沒聽過，一般人的內在會怎麼樣？我們的內在會很心虛，奇怪！我學了二十年，爲什麼那個人，講了很多東西，我都聽不懂，他越講，我越心虛，他講完之後，問你學多久？沒有啦！剛學而已！你在幹嘛！別人講那些，我們不懂不可恥，可恥的是你裝懂，可恥的是你懦弱。不懂不可恥，我們可以虛心請問，問完之後，就看看他有多少煩惱？接着，看看你有多少煩惱？如果，你感覺到你的煩惱比較少，那你應該高興，他的知識比你多，但是你的煩惱比較少。請問一下，現在不談高下，這樣學，誰學對了？我們又不是要來比誰 K 的書最多，今天是談修行，不是談知識。你都懂了，但是那麼多煩惱，學對嗎？這樣學好嗎？這個是佛的本意嗎？佛的本意不是這樣，佛是要告訴你那些知識嗎？不對，佛不告訴你那些知識。那麼，佛爲什麼要講那麼多話？「但以假名字，引導於衆生」就這樣子而已。結果呢？你一天到晚學那些假名，把那些假名抓着不放，卻不能夠破你的執着，去除你的煩惱，你不是誤會佛嗎？

自古以來，有的宗派比較偏向於教理，有的宗派比較偏向實修。像天台、唯識、華嚴，他們都偏向教理，也就是說他們的教理很嚴謹，他們有沒有實修的部分？當然有，但是有的人一頭栽進去，都掉入教理，拼命地研究。像禪宗跟淨土都偏向實修，宗派都有它的獨特。禪宗是偏向很實修的，不是散漫，為

什麼？因爲禪宗是注重行住坐臥，動靜語默是時時刻刻。當你開悟之後，你要弘法一方，接着你要廣學多聞，好好學；你還沒開悟之前先不要這個樣子。所以他是很注重修行的，相當地注重修行，也不排斥教理，這個叫做禪教合一。開悟的人一定懂教；懂得教理的人不見得開悟。爲什麼開悟的人，一定懂教理？般若智慧生起，打開經教，一看他就懂。爲什麼懂教理的人，不見得開悟？因爲，如果沒有回歸他的內在，破除自己的妄想執着，他只是得到這些知識而已，關鍵就在這裏。他有這些知識，那他可不可以弘法？他也可以去散播知識，但他自己沒辦法開悟，他也沒有能力教人家開悟，因爲他不是過來人。你今天在學習，今天要走什麼路線？在學什麼？自己要很清楚，你才不會說道聽途說。很多東西都是很好，但是你要懂人家在講什麼。

先確認「不從學得」，這句話有沒有問題？「不從學得」，不從外面學來，為什麼不從外面學來？因爲外面學來，這叫做知識。但是，問題是，你要去解決你內心的問題，你說怎麼解決內心的問題？當你眼睛一閉之後，你就看到你自己內在胡思亂想，你在想什麼？當你一個人靜下來之後，你就會察覺到你內在蠢蠢欲動，你內在各種想法、各種念頭全部都有，你的內在什麼時候平靜過？你什麼時候恢復「菩提自性，本來清淨」，你跟清淨都沾不上邊。你說怎麼辦？這樣拼命讀，內在就是這種狀態，遇到事情「種子起現行，現行薰種子」，習氣不但沒有減少，還不斷地增長習氣。你說，怎麼去降伏我的心？爲什麼說你學了那麼多，坐在蒲團上，一點用處都沒有？你只要眼睛閉着，看你的心亂七八糟，這怎麼辦？黃蘗禪師跟你講說「哎呀！你只要止息，不就好了嘛！」「師父，我就止息不了」，對還是不對？對嘛！你就是止息不了。比如說，你現在聽我一節課，很有信心，你說：「啊！ 很多東西，不是從外面學來，那麼我回去眼睛閉着，我要止息我的妄想。」結果，回去一個禮拜，被自己的心打敗，然後就開始懷疑，這樣學對嗎？接着，你旁邊有學佛的人，就告訴你「哪裏有這麼簡單，這樣就要止息妄想。」你說：「對啊！那麼請問善知

識，我應該怎麼止息妄想？」「你應該要修止觀，止觀之前，你應該要修前方便，所以你應該去看《摩訶止觀》，不然最起碼要看《小止觀》，不然最好去看《瑜伽師地論》。」「對，你講得很有道理。我師父也沒有教我，那我自己到圖書館去看書，我自己上網去聽課，聽人家怎麼教你修止觀。」大家的心在想什麼，我不知道嗎？聽一聽之後，回去你就會修嗎？會還是不會？不要騙人了，聽一聽之後，修下去「啊！我又沒辦法，這樣修，我也沒辦法。」

告訴你，你們會遇到的問題，其實我都有過。今天修行講的是功夫，你要有功夫，才能夠把心擺平。你要怎麼去擺平它呢？各憑本事。這個本事，有兩個東西一定要拿掉，就是懈怠跟放逸。你有懈怠跟放逸，就不要講功夫，連世間的學問都要下功夫，何況是你內在的心！你一定要下功夫，你要「時時勤拂拭」也對，你要「本來無一物」也好，就看你自己。當眼睛閉着，貪嗔癡慢疑、不正見全部現前；只要一靜下來，六個根本煩惱、二十個相對的煩惱也就現前，那你說怎麼辦？哪有怎麼辦？解決啊！怎麼解決？看是要用止，還是用觀，還是用止觀雙運定慧等持，看你啊！「師父，你都是這樣，你都沒有詳細教我。」

你知道六祖怎麼教嗎？六祖說：「外離相即禪，內不亂即定。」那個「定」，你知道是什麼意思，那個「禪」是什麼意思？「外離相即禪」，那個禪，不是禪定，那個禪，是智慧的意思。所以「外離相即慧，內不亂即定」，叫做定慧等持。不迷惑所有的現象，那就是智慧，內心不被影響，那就是禪定。如果不會呢？不會就繞回來，修止觀，最後才止觀雙運。不會的人就繞回來，會的人我講完了。怎麼定慧等持，你會不會？爲什麼你眼睛閉着，內心都動盪不安？念頭跑來跑去，有礙到你嗎？你是不是還活着？活着有沒有生命的現象？那你眼睛閉起來看到生命的現象，你在怕什麼？你悟到什麼？生命是動

態的，生命不是一灘死水，你活着一定有念頭，有念頭不是罪過，有念頭代表你還活着，沒有問題吧，修行不是要沒有念頭，不是這個意思，你不要搞錯。

今天所講的「我心不亂」的意思，不是說我心沒有念頭，而是說我心中的念頭，完全不干擾我。當我心中的念頭完全不干擾我，那種狀態就叫做無念。但是當你眼睛閉着坐在那邊，你的念頭有沒有干擾你？有啊！所以叫你坐兩個小時你坐不住，最後你就不要來了，你偏偏要被干擾啊！我有什麼辦法。今天所講的說「勤修戒定慧」，你要注意一個概念，戒只是防止你引發煩惱，定只是暫時伏住你的煩惱，唯有智慧才能夠斷你的煩惱。說斷是方便說，要明白它虛妄不實，沒有什麼斷不斷的問題。講斷，你會以爲把那些問題、雜念都斷掉，其實不是這個樣子，不要這樣學，這樣學的人會瘋掉。眼睛閉着，你就是看到，你有很多的念頭，現在的問題，就是你被你的念頭影響，甚至你很不喜歡那些念頭，因爲那些念頭，會引發你很多的情緒，讓你很不舒服，所以你就跳開。所謂跳開是什麼？你就跑去攀緣，叫你靜下來不肯，你就一定要去看電視、找朋友聊天、不然看看佛書，但是叫你面對你的內在，你沒辦法。現在講這個關鍵的東西，這裏面演化出很多的理論，叫做八萬四千法門，各宗各派提出很多的理論和學說，說怎麼樣來降伏這一顆不安定的心。

要切記，禪宗所講的，不是叫你把那些念頭消滅。六祖說「對境心數起，菩提這麼長」，生命是動態的、是活潑的，所以四祖說「任心自在」。你雖然聽我這樣講，很多人，還是會被自己的念頭打敗，如果你真的被你的念頭打敗了，那我就勸你老實唸佛，爲什麼？因爲那些念頭一直干擾你，你很受不了那些念頭。你自己的內心那個念念相續的概念，你很受不了它，但是你又沒有辦法化解它；你又沒有辦法看到，這些的妄念本來就是空寂的，它本來就是念念無住的。你又沒有辦法，那這樣我會勸你好好地唸佛。因爲你的心就會活在佛號上，因爲你不喜歡不好的念頭，所以你會生起用佛號這個念頭。常講一心不

能夠二用，那一念生起，就依止在那一念，那一念就是佛號。你的內在能接受那一念，那你就要從這裏開始修，從這一念開始修，原則上又回歸先修定。剛才所講的，禪宗不是定先慧後、慧先定後，禪宗是定慧等持。你沒有能力就要先修定，老實唸佛吧！

舉個例子，比如說，你不接受煩躁的念頭，你不接受無聊的念頭，但是，你會接受，讓你感到舒服的念頭。所以，你有沒有好好觀察你自己，那些統稱都叫做念頭，妄念也是念，佛號還是念，都是念。你能夠接受哪一個念呢？有的東西不用勉強，你沒有能力，就先做你能做的事情。如果你能夠突破，你就直接去看到念頭的生滅，你完全不被它影響，如果你有能力，你就這樣子。如果你沒有能力，你就老實唸佛，這是我很真誠的建議。

一樣的概念，你們在靜坐的時候，爲什麼有的人會昏沉、會打瞌睡？那是因爲抓不到重點。爲什麼你會散亂？因爲你就是沒有定力，你才會散亂。有時候你要這樣學，比如說，你要學禪宗的這個方式，常常抓不到重點，你就坐在那邊呆坐，或是坐在那邊打瞌睡，那麼你就老實唸佛吧！有的同學，可能內在都不肯，我想好好學禪宗，我不想學淨土，你的內在就是這麼矛盾。如果，你是這樣學，就兩頭空，爲什麼兩頭空？因爲你的內心世界，總是找不出一個頭緒，你的修行是不會得力的。因爲你沒有頭緒，你就常常會三心二意，在那邊繞來繞去。你要止息你的妄想，方法很多，但是歸納起來不外乎兩個，就是漸修跟頓悟，若不是頓悟，其它都是漸修。

談到這裏有沒有問題？你說有妄想，自然止息有沒有念頭？請問覺性一起來的時候，有沒有念頭？對，你要注意聽，念頭就是前念後念，念念相繼，念頭就像流水，阿賴耶識的種子，就像暴流一樣，就像是流水，其實你都是在運作。既然你都是在運作，只是你自己的內在覺得「你覺性生起了」，你只是起這個念，你能夠接受這個念嗎？可以，不過念念都不可以執着。講過一個概

念，真的是衆生皆有佛性，你的佛性本身，它就是有這個作用。問題是，你內在有染淨的種子，也就是說，你有道的種子跟業的種子，業的種子讓你很不舒服，道的種子讓你比較舒服。但是，它還是不可得，它還是無所住，爲什麼？《金剛經》告訴你，「應無所住」，已經很明顯地告訴你，我們生命、內心的世界，本來就是無所住，念念無所住。但是你就是不能接受那種狀態，你就會被它困擾。好像內在有活動，就不得清淨；好像清淨，就是內在沒有活動，不是這個意思。生命是活活潑潑的，生命就像湧泉，湧泉是取之不盡、用之不竭，時時刻刻它都在運作、在活動。《易經》講「天行健，君子以自強不息」，它從來沒有止息過，它從來沒有停止過。所以止息妄想，你不要認爲把它停住，不要這樣認爲，不要這樣修；而是生命在流動的過程，你不被它影響。不被它影響的狀態，每個念頭就變成淨念。因爲，你不再執着那個念頭，那個念頭就不產生副作用了，所以你已經淨化了那個念頭，說淨化也是方便，你只是不再被它影響，假名叫做淨化，假名叫做自淨其意，只是這樣子而已。

要開悟，要從內心下手。但是，如果你是想求知求解，就跟各位講隨緣，該上課的時候，你來上課，每天該看書的時候，撥空看書。但是，重點還是要擺在內心的實修，你要擺在這裏。當然，這邊有個關鍵，越有正知正見的人，他就化解內心，越容易。你沒有正見，要化解你的內心，就了不可得。一直強調，你那個知見，先把一個概念徹底地通達，其它的先放在旁邊。一個概念的意思，就是正見，什麼叫做正見？緣起性空是正見，三法印是正見，二諦是正見，中道是正見，四聖諦是正見，十二因緣是正見，六波羅蜜是正見，即心即佛是正見，我管你用哪個正見都可以。目的是，你要真懂，真懂你才能受用。不然，你不懂沒有用，你根本沒有力量可言。你常常很容易隨波逐流，你會被你的內心打敗，你會被人家影響，你動不動就會被人家影響，所以你一定會是這種雜學、雜修的狀態。已經告訴你，不可以這樣學，你對你的正見，你到底

瞭解透不透徹？精就是無雜，雜亂就不精，雜學雜修就不是精進，這樣不是精進，這樣不會有成就。因爲你的精，你才能夠一步一步前進，不然怎麼學？

把握一個正見，每個同學，對於正見的概念，可以不一樣，沒有關係。我告訴你，那些概念，其實都是通達的，只是名相闡述的角度不同。明白的人，知道是一樣的；不明白的人，才在那裏起爭論。譬如說，五蘊就是十八界，十八界就是五蘊，你不要以爲說兩個不一樣。識就是識，我管你談六識還是談八識，還是談心，知道就好。你讀這一句話，你就要真的去懂這一句話，而不是把它帶過，兩三句就講完了，有什麼好講的。而是說你就很清楚知道，我要悟道就是這種狀態，就這樣子而已，那接著就看你了。

「汝如今將心求心，傍他家舍，祇擬學取，有甚麼得時」，如果你不認同，不相信前面那一句話，你知道你會怎麼樣嗎？「將心求心」，第一個心就是妄心，起妄心想要去求一個真心，那真是有兩顆心嗎？所以六祖說「起心即是妄」，你常常就是起妄心，想要去求真心，實在是背道而馳，越來越偏離道。「傍他家舍」，這個「傍」就是依靠別人，不管你是依靠經典，還是你是依靠師父，都是「傍他家舍」，你依靠別人就「傍他家舍」。你依靠別人的目的是什麼呢？「祇擬學取」，那個「擬」就是想要，你想要在別人的地方，能夠有所取得、有所領悟。黃蘗禪師跟你講得很坦白，「有甚麼得時」，你這樣學，什麼時候才能夠悟，不要這樣學。

你有沒有很深的感慨？黃蘗禪師所講的「汝如今將心求心，傍他家舍，祇擬學取，有甚麼得時」這段話，我們有沒有犯這個毛病？我們犯這個毛病很嚴重，你這樣學習，什麼時候才能夠悟？什麼時候，才能夠證得沙門果？其實，有時候，我的感觸實在是很多，坦白說，很多問題是，大家就是要把它搞得這麼複雜，才感覺到你好像在學佛。

所以我最後作一個結論，學佛一定不是，誰的佛學知識比較多，而是誰有正見；也不是說，誰學佛多久了，而是誰的煩惱比較少；也不是說，誰的能力比較強、比較好，而是誰比較慈悲；不是比誰的聰明才智，而是誰的內心比較清淨，學佛要這樣學。你的內在沒有轉化，以上所講的都不成立，你自己知道在學什麼就好。有時候，你口才不如人，智慧還沒開，只要遇到別人口才比你好，一下子就把你嚇得要死，同學常常都是這種狀態。所以不要沒有正見，自己要穩得住，知道在做什麼。但是別人怎麼學，也不要說別人錯，別人可以學他的，你自己好好學。簡單這麼講，如果你真的想要修行，離開這個概念，就沒有什麼行好修的，也沒有什麼東西可以談。

傳心法要講記-129

古人心利，纔聞一言，便乃絕學，所以喚作『絕學無為閒道人』。今時人只欲得多知多解，廣求文義，喚作修行，不知多知多解，翻成壅塞，唯知多與兒酥乳噢，消與不消都總不知，三乘學道人皆是此樣，盡名食不消者。

「古人心利，纔聞一言，便乃絕學，所以喚作絕學無為閒道人。」現在講的每一段話，其實都是很重要的關鍵，但是你要信得過，如果你信不過，要學禪是很困難的。不是只有禪宗要信，學淨土的也是要信，只要是你學佛，就應該要信、解、行、證，如果沒有信，那是不可能信受奉行的。

每一個法，都能夠讓人開悟，就像《楞嚴經》裡面，有二十五圓通，就是代表每一個人開悟的切入點不太一樣，代表說這些阿羅漢、菩薩開悟的方法不一樣，禪宗一定是從本心開悟的；但是聲聞人，常常透過現象界，透過無常、苦、空、無我而開悟，所以切入的重點不太一樣。在讀《傳心法要》時，不知道你內在有沒有疑惑？黃蘗禪師是一個開悟的人，難道他所講的每句話，都是對的嗎？如果有疑惑，代表你跟黃蘗禪師就不相應，爲什麼？因爲有疑惑的東西，是不可能有收穫的。當然，不見得都要這樣學。譬如說，你對無常、苦、空、無我比較相應，就那樣去修，沒有問題，因爲這都是佛說的。不過，你一定要相信這個法，好好地學。如果不相信，當然就不會有成就。如果，你有疑惑願意解開，當然最好；如果一直解不開，那不勉強，去找個相應的就可以。因爲不是只有一個法，有那麼多法，都可以夠讓人開悟。

黃蘗禪師說「古人心利」，當然不是指每個人。你說古時候的人比較善良，還是現在的人比較善良？其實都一樣。古時候的人，也有很殘忍的，殘忍到你不可以想像，動不動就把一個人五馬分屍啦；不然就把一個人剝皮；不然就把一個人的四肢剁掉，然後把他浸泡在缸裏面，讓他求生不能，求死不得。只要是人都一樣，這裏特別講到古人的意思，是說以前的人比較單純，之所以單純，是因爲他的外在誘因比較少。現在的人心不能平靜，知道爲什麼嗎？不用出門，只要在家裏面看新聞報導，內心就不平靜，就會覺得這個世界到底發生什麼事，人心怎麼這麼可怕！每天都有車禍，每天都有殺人，每天都有戰爭，每天都是爾虞我詐，這個社會到底在搞什麼？每天都有人互相攻擊，互揭傷疤，彼此以傷害別人，取得自己的利益爲樂。都不用出門，只要看新聞報導，內心就覺得「這是什麼世界？」所以說古時候，外面的因素比較少，多數的人心比較單純，比較清靜，開悟的人很多。現在的人，開悟爲什麼這麼少？就是因爲內心都不平靜，而且被這些五欲六塵不斷地薰習。現在的人，你叫他靜下來，實在是很困難；不過，並不代表說，現在就沒有開悟的人。一定要相信「這個世間有聖人，而且還不少。」只是你不知道而已！讀《法華經》就知道，地涌菩薩多不多？此方的聖人很多，只是你不知道而已！真是有聖人！你也不要小看自己，說不定，你只是短暫迷失而已！反正，你沒有因緣，你是不會來學佛的，凡事是有因緣的。只是，是什麼因緣，你還搞不清楚而已！你現在只是短暫的迷失，短暫地喪失了記憶，那為什麼呢？是因爲你的心還靜不下來。

「纔聞一言」這個「纔」就是才的意思，古人的心很單純，才聽到一句話，就開悟了。像六祖大師就是最好的示範，一聞「應無所住，而生其心」，心即開悟。我們聽多少本了，多少話了，哪一句話你受用？你有悟到，不但自受用，也能夠他受用，是哪一句話？讀黃蘗禪師的《傳心法要》，前面講過的「沙門果者，息慮而成，不從學得。」這句話你受用嗎？你相信嗎？如果相

信，這一句話，就可以讓你開悟。如果你信，你能解嗎？如果你解，你有悟嗎？如果你有悟，你可以是這樣的人嗎？也就是說，因爲一句話，你就切入嗎？這個內心要有多大的醞釀，才能夠聽到一句話，就深信不疑。好好地看看你的心，有沒有力量？絕大部分人的心沒有力量，只求平安就好，只求沒有什麼事就好。因爲你的心沒有力量，也不想做大事，也不見得想要大慈大悲。你的心只想要清清淨淨，那個心態叫做無力感，也是一種病。想要獨善其身也是一種病，因爲不敢兼善天下。「不敢」兩個字，就是心中的病，那是一種障礙，也就是你心中是有障礙的，不管哪一個角度，只要是有障礙，就不會開悟。

老子：絕學無憂

古人聽到說「萬緣放下」、「智慧不是從外面學來的」，他只聽到「便乃絕學」這些話，注意「便乃絕學」這四個字，「絕學」這個名詞，首先出現在老子的《道德經》。自古以來，對「絕學」這兩個字，各家的解釋不太一樣。我現在講的不是黃蘗禪師的解釋，而是各家(諸子百家)對「絕學」這兩個字的解釋是不太一樣。有的人不懂老子《道德經》，說老子是愚民政策，就是不鼓勵大家好好地去學習。因爲自古以來會亂的，會造反的，會革命的，會改革的，一定是知識分子，所以有人從這個角度認爲說，老子提出這個看法，當然老子不是這樣的人！這個「絕學」在一般情況，比較恰當的有兩個解釋，第一種解釋「絕學」，講的是絕對的真理，就是一個人已經悟到絕對的真理，才能夠無憂無慮，這是第一種解釋；第二種解釋，跟黃蘗禪師講的比較像，就是說透過了讀書、學習，有時候，反而產生了知識的障礙，這些的知識的障礙，才是擾亂人心最主要的起因。這些的知識的障礙，簡單講就是意識形態，就是社會動蕩的根源。人本來是沒有階級的概念，自古以來就沒有階級的概念，也沒有尊卑的概念，也沒有組織管理的概念，從最原始的角度，都沒有這些概念。

透過這些知識分子，有了這些意識形態，產生了爭執，產生了階級，產生了各種諸侯的概念，以致人類的紛爭一層一層延伸，所以從這個角度來說，老子所提的，說明了社會動亂的來源，都是從這裏來的。

但學問有罪過嗎？其實學問沒有罪過。很多人在罵有錢人都怎麼罵「你看，他不是仗着那幾個臭錢。」我們在罵人，罵到最後罵到錢，你知道嗎？錢不是臭的，也不是香的，錢沒有罪過，但是有錢能使鬼推磨，一遇到利的時候，人就容易迷失。一樣的道理，學問有沒有罪過？沒有罪過。爲什麼學問越高的人，不見得有道德，爲什麼？學問跟道德是兩碼事，能禍害國家都是有學問的人，自古以來，這些有學問的人，掌握了政治，透過了政治，掌握了國家的命脈，甚至掌握了世界的局勢。學問跟道德是兩碼事，請你看清楚問題，是因爲你迷失。我們常講一句話，色不迷人，人自迷，現象界沒過失啊！但是，爲什麼你遇到境就要倒呢？爲什麼？不被利、色、學問所迷惑的人，是不簡單的人。但是一般的人，都不是這一種人，只要遇到那個境界，就迷失了。

讀書的時候要切記，讀這麼久，讀出學問比較多，越來越傲慢，越來越瞧不起人，讀到最後，你認爲大家都不如你，你這樣讀書對嗎？這樣讀書一定是錯的，一定是百分之百錯。如果你察覺到，你是這樣的人，你爲什麼不回頭是岸？書讀很多的人，會不會容易察覺到自己是這樣的人？我告訴你，這樣的人很少，爲什麼這樣的人很少，因爲迷失在學問，迷失在知識。就像有的人本來是好人，換一個位置，就換一個腦袋，本來是個清廉的人，職務越高，或是有一些特殊的關係，就很容易迷失。如果把持不住，是很容易迷失，叫他不迷失都難。爲什麼？因爲太誘惑人了，所以看看自己，是不是有迷失的情況。

請問同學，讀書是爲了什麼？「爲了瞭解自己！」這個答案是對的，希望第二個同學回答不一樣的答案。請問讀書是爲了什麼？「師父說，是爲了要明理！我當然也是爲了明理。」這兩個答案都對，再請問讀書是爲了什麼？「讀

書是爲了了解真理。」再來，讀書是爲了什麼？三個答案都對，不要以爲只有一個答案，你們不要永遠都只記標準答案，因爲標準答案就是死讀書，不可以有標準答案。再來，你讀書是爲了什麼？「為了明理！」那你不是死讀書嗎？我說不可以跟前面一樣的答案。換你問，「師父，請問，讀書是爲了什麼？」讀書是爲了改變氣質，是爲了更有能力去幫助更多的人，讀書是要知道問題的原因，以及解決的方式，讀書是爲了....，講不完，但每個答案都是正確的。讀書不是爲了讓你比別人強，讀書不是要讓你越來越傲慢，這一定是不對的嘛！以上的答案很多，請問一下，你們讀那麼多書，有符合上述所談到任何一個答案的，請舉手。是啊！一定要先看你自己，當你讀到黃蘗禪師，這一句話的時候，應該想想自己。也就是說，他到底在講什麼，有沒有講錯？還是，他跟你的想法完全不一樣。

比如說，什麼叫做君子？君子就是有道德，有學問的人。有道德，有學問謂之君子。注意，儒家講的君子很清楚哦！有道德，有學問。但是有學問的人，不見得有道德，有道德的人不見得有學問，這兩者寧可取有道德。修行的第一步不是學問，修行的第一步是道德，因爲道德可以讓你開悟，學問不會讓你開悟。不要誤會，學問如果能夠讓你開悟，大學教授都開悟了，學問如果能夠讓一個人開悟，台上的老師都開悟了，沒有嘛！台上的人，比台下的人，鬥得更厲害，今天來禪心學苑上課 ，不要忘記，你不是來求學問的，因爲學問沒辦法讓你開悟。最好有學問，有道德，你才有更大的力量。魚與熊掌不能兼得時，你要先捨學問，要先有道德，所以有道德的人，不是一定要讀書，才有道德的。自古以來，有些人很好，或天生就很善良，尤其是古時候文盲多，這些人不見得有學問，但道德良好，反之亂臣賊子都是讀書人。

一樣的概念，現在在亂什麼？我們在亂自己。讀很多書，都是在亂自己，讀佛法，不是要亂自己，亂了自己，就代表說根本讀錯了，學錯了，佛法不是

要這個樣子。寧可在家裏面讀書，不願意學習一份道德，這是爲什麼？因為不願意犧牲，寧可在家讀佛法，也不願意展現你的德行；閉門造車，找各種理由，說這叫做自覺；找各種理由，說應該先看書，才有能力幫助別人。其實，不要找那麼多理由啦！自己在找理由，我自己清楚。我不太喜歡爲我自己找理由，雖然表面上，每天在讀大乘經典，內在怯弱，自私不願意付出，故步自封，這樣在幹嘛？你在讀什麼，都不覺得所作所爲，跟你讀的書是背道而馳嗎？這樣不叫大乘經典，連小乘都不如，不要說大乘。

一個很喜歡錢的人，你叫他先把錢擺一邊很困難；喜歡讀書的人，你叫他先把書擺一邊，相對地也很困難。有位同學很喜歡讀書，讀書會充滿了快樂，但是他不願意改變他自己，曾經明白跟我講，他喜歡讀書，但不願意改變自己，這樣我也無能爲力。坦白說，你承認就好，我也沒有能力改變你。這代表說，當他喜歡那個東西，你叫他放下，那是很困難的。喜歡錢，我不反對，我會問你說，你喜歡錢是爲了什麼？同樣的道理，我也問你喜歡讀書，是爲了什麼呢？是爲了考聯考，還是考高普考，還是爲了當教授，還是爲了充實自己，還是爲了打發時間，還是讓你人生不會過得這麼無聊，還是爲了開悟？如果爲了開悟，這樣能開悟嗎？如果，你說沒有讀書就是無聊，就是喜歡讀書，那我沒話講；或是說我就是睡不着覺，拿書起來看，睡意來了就趕快睡覺，這個我也無話講。但是如果你說，讀佛經是爲了開悟，我就告訴你，這樣是開不了悟的。爲什麼開不了悟？是因爲書本放不下，就開不了悟。因爲那個「放不下」，讓你不能開悟，就這麼簡單。你接着問「師父，沒有讀書會開悟嗎？」你是可以這樣問的。如果你有問題提出來，這樣就是代表你重視，真的想要開悟，所以你才會問。你沒有重視，你不認同，你也不會開悟。要開悟，你就要爲開悟去真正、去徹底解決問題，應該突破，不要耽誤你自己。所以這裏面的「絕學」是什麼呢？如果你有上前面幾節的課，有把這篇從頭到尾看一遍，就

會很清楚地知道黃蘗禪師在談「絕學」，是什麼意思。黃蘗禪師談「絕學」的意思是說，你要悟道，你的智慧不是從外面進來的，從外面進來的叫做知識。

六祖：一切般若智，皆從自性而生，不從外入，莫錯用意，名為真性自用。

當一個人開悟之後，從外面學來的叫後得智；還沒開悟之前，你應該先展現你的根本智，根本的智慧。這個也叫做無師智，又叫做自然智。六祖說「一切般若智」，就是一切的智慧，「皆從自性而生，不從外入，莫錯用意，名爲真性自用」這一句話就是「絕學」。這個概念，對沒有學佛的人，很難接受，對已經學佛的人而言，真正認同這句話的人，也不多。爲什麼？因爲你拼命 K 書，因爲 K 書有智慧啊！爲什麼 K 書有智慧，因爲深入經藏，智慧如海啊！所以我拼命 K 書啊！我才有智慧啊！有時候，在讀佛經，不要以爲說你有多相信，真的不是每一句話，你都相信。你自己不相信，又不承認，這樣更糟糕，知道嗎？如果你懷疑，應該提出來，因爲懷疑沒有解決，永遠都不會，懂嗎？你是不可能這樣學的。

舉個例子，你只要把你的心靜下來，事實上，你會知道事情怎麼處理，甚至，你只要把你的心靜下來，你就會出現你的靈感，有沒有這個經驗？相信大家都有。雖然沒有開悟，但是你有這樣的經驗，不要忘記！不是看很多書，而是把心靜下來，就突然知道怎麼解決問題，就突然知道我的人生，應該何去何從，進而終於釋懷。這些都不是讀書而來的，你忘記了嗎？衆生皆有佛性，雖然還沒悟道，但是佛性沒有離開過你，只是你不認識它，所以常常錯過，但是你都沒有察覺。從這個角度可以證明，六祖講這句話沒有錯；自性生起的前提，就是你心要靜下來，這樣對不對？也就是說，如果你心不靜下來，一定不是智慧生起，一定是煩惱生起。心不靜下來一定是常生煩惱，讀書能夠解決你的煩惱，早就解決啦！這代表讀書，不能解決你的問題。讀書，是爲了讓自己

的心靜下來，但是有時候，越讀越亂，越讀越狂，越讀越慢，越讀越邪，越偏見，那就代表，你已經背道而馳了，這樣讀書，就讀錯了，何不把心靜下來！書沒有罪過，是你的心，自己產生的罪過，因爲心不能平靜 ，讀的書都沒有用。「心生種種法生」，心亂所以讀書不明理；心只要一靜，開卷就有益。不是反對你讀書，而是說，你這樣讀是不對的，應該把心靜下來，你讀的書才會清清楚楚，明明白白，知道它在說什麼，才會獲得力量，不然那個力量是反效果的，只是障礙你更大的力量，這叫知識障，以佛法的角度叫做所知障；你的內心起伏不定，那叫做煩惱障，這兩種障礙住你自己，就不能開悟。

這裏面所講說「纔聞一言，便乃絕學」，黃蘗禪師講的「絕學」，指的不是絕對的真理，是告訴你這些智慧不是從外面而來的，不是從知解而來的，講的是這個意思。不過有很多人還是有一點疑惑，不讀書怎麼知道呢？一個沒有讀過書的人，可不可以跟他聊天，你跟完全沒有讀書的人聊天，是有趣還是無趣，不一定，對不對？有趣跟沒有趣，跟他讀不讀書，有沒有關係？沒有關係。你跟不讀書的人聊天，會不會得到甚麼？有時，也會有所收穫。所以，一個會關心別人的人，跟讀書有沒有關係？書是需要讀，但是讀錯了，我就會告訴，你先不要讀。什麼意思呢？

舉個例子，你們來學佛，我會鼓勵說「你要好好精進修行」，精進修行有錯嗎？這樣講有錯嗎？沒有錯。但是精進修行了，修到最後出狀況；師父要跟他講說「你繼續精進修行，還是說你先暫時放下？」我會跟這樣的同學說「你放下去度假啦！」不會叫他精進修行，因爲精進修行，就會害死他，因爲他已經出狀況，再精進修行一定瘋掉。爲什麼？精進修行沒有錯，好好讀書沒有錯，但是你修錯、讀錯了，所以你不要這樣讀，懂嗎？一個明理的人，讀書不但對他無礙，反而對他是助力，因爲法門無量誓願學，所以對他是好、是助力；但是對一個沒有開悟的人，動不動就掉入知識障礙的人，這樣讀書，會越

讀越糟糕，這樣只是害死他。同學不喜歡讀書的，我一直跟他說，你要好好讀書！像你們喜歡讀書的，我會說，你們讀那麼多幹嘛！讀那麼多有用嗎？展現不出來，讀那麼多有用嗎？不好好讀書的，連一本書也讀不好，當然需要好好讀書啊！不讀書能懂，真是很奇怪！

何期自性本自具足

何期自性能生萬法

看「何其自性，本自具足」，這句話，你相信嗎？「何其自性，能生萬法」你會嗎？這是讀來的嗎？你不要說《六祖壇經》都已經懂了，你真的沒有懷疑過嗎？縱使沒有懷疑，你會嗎？你就是不會，所以你就是認為要藉助讀書。舉個例子，一個沒有學問的人，就不敢跟有學問的人聊天，這樣的心態正確嗎？這樣的心態，一定是不正確的。我沒有學問，你有學問，我不能夠跟你聊天嗎？可以啊！可不可以聊得很投機，很高興？可以啊！還是你以爲，你是建築師，我就是要讀很多建築的書，才有辦法跟你聊得投機；還是以爲，你是醫生，我要讀很多醫學的書，才有辦法跟你聊得投機，你以爲是這樣子嗎？不用這樣吧！不是說你會，我不會，我就不能夠跟你聊天，你們今天學習，就是這個樣子。

你們內心爲什麼不穩定？當一個佛學知識比你強的人，你在他的面前，內在就矮人一等，內在就是怯弱，就像小媳婦一樣，不敢講話，我怎麼不知道，你們這種心態正確嗎？不正確，完全不正確，完全是凡夫的想法，是誰教你如此地邪見，難道你是要跟他比高下的嗎？比什麼高下啊！面對比你強的人，你的內在就是這種心態，這就是邪見。不懂，我可以問你，因爲我虛心請教你，你也受益，我也受益，你也快樂，我也高興，彼此很融洽，關係又很好，而且又是教學相長，又是真心相對，哪有什麼可不可恥的問題！哪有什麼矮人一等，高人一等的問題！根本沒有這些問題。種種問題，都是你的妄想分別產生

的吧！這種心態是完全不對的，因爲有這種心態，你會拼命地讀書，但是你再怎麼讀，你的心態還是這樣。告訴你，爲什麼？因爲一山總有一山高，強中自有強中手，你只要有這種心態，永遠都是有這種心態，除非突破。

你什麼時候，才能突破呢？沒有讀書的人，聽不懂他在講什麼嗎？不要誤會，聽懂他與聽不懂他，有時候跟讀書沒有關係。你講的是知識，我講的不是知識。什麼叫知識？比如說硬碟，沒有聽過硬碟的人，當然不知道什麼叫硬碟；雲端，沒接觸過，當然不知道什麼叫做雲端。前面說的是知識，現在我講的不是知識，講的是你內在誠心誠意，聽別人講。當別人講說硬碟，你的內心就很清楚地聽到「你不懂什麼叫做硬碟」；當別人說雲端，你聽不懂「什麼叫做雲端」。但是，因爲你知道，你不懂，你不會裝懂。你可以問人家，請問「可以教我什麼叫做硬碟，什麼叫做雲端」嗎？這樣可恥嗎？我沒有讀書，我同時聽懂「我聽不懂的，跟聽懂的」，我都聽懂，這樣會了嗎？這個是什麼心？心只要一平靜，我都聽懂「我聽不懂的，跟聽懂的」，我都聽懂。你們讀那麼多書，有時候，問你們說「有沒有問題」，你們居然不知道「你們哪裏不懂」，你們真的有聽懂嗎？你們反而沒有聽懂「你不懂的」，這樣你有聽懂嗎？你就聽不懂，你讀那麼多書，在讀什麼？我現在一一舉證給你看，你都沒有觀察到。因爲我心平靜，所以我知道「我懂」，我知道「我不懂」，我也知道「我似懂非懂」，我也知道「我前段不懂，後段懂」，我也知道「我前後都懂，中間我一竅不通」。爲什麼，你都能夠清楚？因爲你的心平靜，所以完全聽懂對方在講什麼，因爲你心平靜。爲什麼，你讀那麼多書，聽不懂，爲什麼呢？因爲，你內在有成見，你內在有知識，所以只要別人跟你講話，你的內在不知不覺就會跟人家產生較勁，不知不覺就跟人家比高下，不知不覺就想要勝過別人，不知不覺怕別人瞧不起你，就是因爲你讀那麼多書，我有說錯嗎？

以上講這些東西，不是看書而來的，而是我觀察我的心，我的心就是這種心，你的心是不是這種心，是還是不是？你的心亦復如是嘛！所以你聽得懂「本自具足」嗎？你聽得懂，你真的聽得懂「本自具足」，你聽得懂。但是書讀得很多的人，他不會用「何其自性，本自具足」；他只會用他的知識，用他的意識形態，用他的成見，不斷地保護自己，不斷地反駁，不斷地辯論；他沒辦法用「何其自性，本自具足」的般若智慧在回答，他不懂，他沒這個能耐。因爲他滿腦子，都是他的知識，把他框住了；只要有人勝過他，他的內心就很不穩定，很害怕，很惶恐，很可恥，很怕被人家看穿，看穿說「原來你不懂，實在是笑死人」，內在很怕，所以怎麼會過得自在？

我們時時刻刻，都在跟別人較勁，你不要以爲「你都跟外人較勁」，你跟家人也是較勁，爲什麼？因為家人不能溝通，會吵起來，代表說你有你的想法，他有他的想法，你的想法從哪裏來，還不是讀書而來的。每個人都有他的想法 ，堅持想法，也不願意放下他的想法，結果就講「見人見智啦！」見人見智的結果是什麼？結果就是天下大亂，鬥爭不斷，因爲見人見智！這就是你的定義，這就是你的結論，這樣的結論，對人生有意義嗎？人生就是繼續亂而已，有意義嗎？你心爲什麼不會平靜？因爲你在亂自己，怎麼會平靜？你要平靜很簡單，不再亂自己，當下就平靜，有那麼難嗎？

心只要靜下來，就會「具足」， 具足什麼？具足定慧。常寂常照，寂是定，照是慧，寂照不二，定慧等持，就是六祖講的。不懂常寂常照，所以一般靜修的人都怎麼修？「修寂，修觀照」，一般都這樣修，就是修來的。簡單說，本有的東西不會用，一定要去學那個學來的，學來的才會。你口袋已經有一百萬了，結果你還拼命像乞丐一樣，一塊一塊地賺，你要賺到何時？所以，不懂這種概念的人(本自具足，能生萬法)，就要好好修定(修寂)，透過修止得定，就要好好觀照，透過修觀開慧，就是這樣。

「本自具足」你不會用，你都用「讀」，讀來的知識在過人生，我怎麼不知道。只是讀來的東西，一定有缺陷，注意聽，只要是學來的東西，就一定有你學不到的東西，一定有缺陷。反觀本自具足的東西，一定沒有缺陷。這個定，就像鏡子；這個慧，就像鏡子的功能，它能照的作用。這兩個都是圓滿的，它沒有缺陷，沒有死角，鏡子因爲清靜，所以任何東西只要擺在面前，百分之百地呈現，沒有盲點。但是，只要是你學來的，你一定有你不懂的地方，一定有你的盲點。你再怎麼讀，都覺得，好像永遠都是不足的。我不知道，你有沒有深深地，這樣去察覺，心理不平衡的人，讀心理學的書，心理就平衡嗎？很多人讀完跑去自殺。不能開悟，讀開悟的人的書，你就會開悟嗎？我們現在不是都在讀開悟的人的書嗎？你爲什麼不開悟？其實，人家不是叫你讀他的書，而是告訴你「我的意思」，你明白嗎？只是這樣，願解如來真實義，你懂了就好了，只是這樣子而已，懂了就好了，不是叫你一直讀他的書。

因爲就像鏡子一樣，所以「能生萬法」，任何東西在他前面出現，他都知道怎麼應對。「寂」，就是內心清清淨淨；「照」，就是清清楚楚明明白白，就是這樣子而已。六祖說「外離相即禪」，講的就是慧，因爲他對外面世界清清楚楚，所以他不會被現象所迷惑；「內不亂即定」，根本不可能有什麼東西，可以擾亂他的心。這樣講，不外乎是在說，如果你對它有疑惑，你就應該去破這個疑惑，不然，你是不能因為它，而受益的。你抱着書不放，是一點受益都沒有。

「所以喚作絕學無爲閒道人」，這一句話是出自永嘉玄覺的《證道歌》。《證道歌》第一句話，就是這樣解說的，「絕學」黃蘗禪師講的最好，一般的註解本，都不是這樣解釋。「絕學」下面，爲什麼是無爲？因爲它不是學來的，這樣懂嗎？只要是學來的，就是有爲法。有爲法一定是因緣所生，無爲法非因緣所生，這個才叫做本來面目。只要是學來的，那就是有爲，有修就有

證，有得就有失，有來就有去，這就叫做有爲。前面概念若是解釋錯，後面怎麼解釋「閒道人」？

這裏「道人」是指悟道的人。悟道的人內心清不清閒？這個「閒」就是清淨的意思，他的內心相當地清淨，相當地悠閒，任心自在，隨緣自在，觀自在。「閒道人」這個詞用得多好！你讀那麼多，學那麼多，內心有沒有越來越混亂？還是越來越錯綜複雜？還是心有千千結？還是越學越糊塗，還是越學越慌？很多人，學到最後都很慌，你知道嗎？到底要不要念佛？到底死後要不要去極樂世界？還是要怎麼樣？這樣修有用，這樣修對嗎？慌不慌？好荒哦！你自己都不慌嗎？「跟師父學那麼久，一點消息都沒有！」「師父自己開悟了嗎？看他也是散漫散漫的樣子。」「師父沒有開悟，你為什麼要來？」「就是不知道要去哪裡，沒事聽聽看。」「怎麼不要認真一點？」「現在也還不錯。」你自己在想什麼？整天到晚在亂想，我怎麼不知道，都沒有看到自己的心，什麼時候清淨過，穩定過？「還沒有確定。」我告訴你，還沒有確定，連確定都沒有。所以還是在摸索，就是慢慢摸索，一直在摸索；但是人生無常，沒辦法等你太久，我看你，還有多少時間可以摸索？

「今時人只欲得多知多解，廣求文義，喚作修行，」看看現代人的毛病，就是這種通病，這一針見血告訴你，現在喜歡讀佛經的，聽課的人都是這種樣子。這樣有用嗎？不要以爲說，你在家裏面好好讀書就叫修行，或是說每節課都來聽課，就叫做修行。「沒有對不起良心，至少有來聽課！」你不要玩這種自我安慰的模式，不要以爲這樣是修行，那是你在欺騙自己，那不是修行，你不要把它當成一種美德，知道嗎？那是一種逃避，不是美德，因爲你糟蹋學問，糟蹋佛法，最不可原諒的是你糟蹋你自己，那才是不可原諒。

「不知多知多解，翻成壅塞，」「請問師父，什麼才是真正的修行？」真心待人就是修行，做得到嗎？「還在學習當中！」要學多久？再學個二十年，

生生世世都要學，你下輩子會當人嗎？不一定！爲什麼不現在就學起來。我們都想辦法給自己留後路，留那麼多後路，留那個生生世世，有機會嗎？這樣讀到最後，反而塞住，反而越讀越亂，越讀越慌，越讀越花，你都沒有看到這種情形。如果你從頭到尾，只聽我一本經，你沒事心很穩定。你就是聽很多，越聽越慌，爲什麼越聽越慌？因爲你聽到你不懂的就會慌張，對不對？你只要聽到別人講的概念，你不懂，你就怕得要死，我怎麼不知道。爲了輸人不輸場面，輸了場面就沒有面子了，趕快去圖書館再繼續K書，拼命讀。讀那麼多，那是阻塞。

「唯知多與兒酥乳喫，消與不消都總不知」黃蘗禪師舉個例子，這種比喻實在有夠好，就像一個母親，一直餵孩子吃奶，都不知道，這個孩子到底有沒有消化，只要孩子的嘴巴打開，她就讓他一直吃。孩子的嘴巴打開，可能是要喘氣，你就給他堵下去，脹死他，你都不知道，這樣你不是慈母，你是愚母。你有看看你自己嗎？這樣拼命餵心中那個小孩，到底有消化嗎？讀那麼多，吃那麼多，你消化了嗎？所以，學佛一定是你自己要捫心自問，現在是什麼情形，這樣對嗎？你一定要問你自己。我一直講，你一定要先深入，但先不求多，你一定要先求解，要先領悟一個概念，你要真的懂。要真的懂就是要你真的消化，不要拼命一直吃，都沒有消化，吃那麼多，有用嗎？你沒有覺得肚子越來越大，裝什麼？都裝煩惱啦！裝什麼！黃蘗禪師這樣講白不白話？講得有夠白，但是你願意聽嗎？你是不是認為說「師父，我還沒吃飽，回去要繼續吃！」你那樣不是吃不飽，是叫嘴饞。一個老年癡呆症的人，吃飽了後，轉一個頭，他就又要吃飯，所以這個跟愚癡相應。

你要檢測你自己，這樣不夠嗎？人家才聞一句話「便乃絕學」；《金剛經》說一個四句偈「其福勝彼」，原來是只要能消化，一句話就夠了。不能消化，三藏十二部經典都讀完，也是囫圇吞棗，只是騙自己說「哦！我這一輩子

很不簡單，終於把三藏十二部經典都讀完，我可以死了」。那個不及一句話就開悟，一句就夠了。我常這麼說，很多的家庭，他們都有祖訓，有時候就是一句話；有時候就一個字；有時候就是兩個字，寫在家中正廳扁額，就兩個字，從此兒孫生生世世，就是奉行這兩個字，難道是假的嗎？你讀那麼多，有用嗎？你沒有奉行，你沒有實踐，坦白說，一文不值啦！讀那麼多，一竅不通，爲什麼一竅不通？因爲都是壅塞，所以不通。

「三乘學道人皆是此樣，盡名食不消者。」這句話講得很嚴重，聲聞、緣覺、菩薩都都一樣。意思是大家總是覺得不足，所以拼命地學，拼命地修。注意這句話！你觀察一下，都是覺得那樣不夠，所以拼命地學，拼命地修。這個講的都不是本自具足的東西，這樣對不對，有沒有觀察到？講的都不是本自具足的東西，講的都是學來跟修來的東西，所以黃蘗禪師才會說「食不消」。這樣的學習，就是說沒有真懂，真懂的人不是這樣，所以「不識本心，學法無益」啊！沒有見性，那就是盲修瞎練，就這麼簡單。

見性之後，學亦可，不學亦可；立亦可，破亦可，反正通權達變，靈活應用，因爲「何其自性，能生萬法」，自然就可千變萬化，能夠用，這就是所謂的一佛乘，無二亦無三，唯有一佛乘。一佛乘就是你的本性，只是這樣子而已！這些話好好回去想想看，好好回去印證看看，有疑惑，可以問，如果不問，應用不出來，那這一段經文，就對你就不能受用。

傳心法要講記-130

「所謂知解不消，皆為毒藥，盡向生滅中取，真如之中都無此事，故云：『我王庫內，無如是刀。』從前所有一切解處，盡須併卻令空，更無分別，即是空如來藏；如來藏者，更無纖塵可有，即是破有法王出現世間，亦云：『我於然燈佛所無少法可得』。此語只為空你情量知解，但消融表裏情盡，都無依執，是無事人。三乘教網，祇是應機之藥，隨宜所說，臨時施設，各各不同，但能了知，即不被惑。第一不得於一機一教邊守文作解，何以如此？『實無有定法，如來可說。』我此宗門不論此事，但知息心即休，更不用思前慮後。」

今天是農曆年前的最後一堂課，大家聽課有始有終，祝福大家新年要有新的體悟。如果說，你還沒有辦法有新的體悟，可能代表你對《傳心法要》真正的核心，還不夠透徹。如果很透徹，三個月應該就有很大改變了。

現在我再把它講透徹一點，透徹的同學，希望明年就可以換你來講，能夠取而代之，對自己要有信心。領悟這種東西，只要一領悟就不一樣；不領悟，拼命地修拼命地學，縱使把命拼掉，還是六道輪迴。領悟跟拼命不相干，內心越悠閒越輕鬆，你越容易領悟；繃得越緊你越拼命，有時候離道越來越遠。大家要有所領悟，心越柔軟，內心就越平靜；心不柔軟，心就不平靜，不平靜就沒有辦法見性，道理就是這樣子。你要見性就是要平靜，只要不平靜想破頭，你也沒辦法得到平靜，因爲平靜不是用想的，也不是用修的。平靜是什麼？平靜，就是明白道理，自然就平靜了。

今天最後一節，這個公案一定會講完，這一段相當重要，你要聽懂；你聽不懂要舉手發問，不然就是明年的事囉！自現在到明年的兩個月當中，會發生很多事情，明年，不見得你還會坐在這裏，所以自己要真正好好地去體悟。

「所謂知解不消，**皆為毒藥，盡向生滅中取**，真如之中都無此事，故云我王庫內無如是刀，」「知解不消」，就是指你讀過很多佛經，但能夠明白佛經的內容跟義涵嗎？讀了好幾本，有沒有每一本都消化？「沒有，一本都沒有」。注意！你讀了那麼多本佛經，若是沒有一本是消化的，你的下場會很糟糕，爲什麼？皆爲毒藥！這是黃蘗禪師講的，這個不是我講的。沒有消化的話，你讀佛經皆爲毒藥。爲什麼黃蘗禪師會講得這麼嚴苛呢？你今天吃幾碗飯？今年吃幾碗？「數不清」。吃下的飯，都不消化，是不是毒藥？都沒有消化，一定會生病。有人吃下去，不消化，變成宿便，宿便是不是毒？你所吃的飯，都沒有消化，你早就被毒死了。所讀的佛經，沒有消化，你知道你中毒嗎？黃蘗禪師是一個開悟的人，講話才有公信力，我講沒有公信力。

大家拼命讀佛經，縱使讀不懂也自得其樂，爲什麼自得其樂？總是比沒有讀好嘛！總是結個佛緣，或是說，有一天，我會懂。沒錯！有一天，你會懂，但在你還沒懂之前，你就往生了。注意哦！有一天，你會懂，在你還沒懂的時候，就往生，爲什麼這麼快往生？因爲，你中毒啦！才死得早，知道嗎？不然可以不用，那麼早就死。這個概念一般人很難懂，總是覺得佛經讀得越多越好，總是覺得飯吃越多越好，菜煮越豐盛越好，給孩子的零用錢越多越好。你的概念是這樣嗎？多是好嗎？或少是好嗎？其實恰當是好，恰當就是一種智慧。所謂中道不是中間，恰到好處就叫做中道。你都知道，吃一碗飯就飽；你讀佛經，怎麼不知道，讀幾本才會飽呢？問一下，你覺得，你讀幾本會飽？「沒有試過！」因爲沒有消化，很少有同學敢講說，我讀了《心經》兩百六十多個字，我完全消化；我讀了《金剛經》五千多個字，我完全消化；我讀了

《信心銘》五百多個字，我完全消化，你只要完全消化就開悟了，管你讀幾個字。不要跟我比字多少，也不要比是小本經、中本經還是大本經，不要這樣比。消化的人就開悟了，跟你讀多少經不相干，多少本經不是開悟的重點，請你要搞清楚。

有一個年輕人要結婚，回去跟媽媽說：「媽媽，我要結婚。」媽媽說：「很好啊！」年輕人說：「但是那個女孩子身高只有一百五。」他媽媽就笑笑說：「傻孩子，娶媳婦跟身高不相干。怎麼把重點擺在身高呢？傻孩子。」我佔個權好不好，傻同學，開悟跟讀幾本經不相干，你怎麼那麼傻！重點只是你懂不懂相干而已。但是，我的話你願意聽下去嗎？很少有人聽得下去，爲什麼？因爲我已經勸你們二十年了，我三十二歲開始出來教書，就一直提倡這個概念，一本經懂了，就懂了，吾道一以貫之，萬變不離其宗，真理只有一個。「應觀法界性一切唯心造」、「無二亦無三，唯有一佛乘」，傻同學！你們在幹嘛！過來人已經告訴你了，你還沒有反應，還不願意回頭，你真的是耽誤你自己。看我們這班同學，我上我的，你們聽你們的，中間好像一道萬里長城，所以改天我在家裏錄音就好了。有人問我說：「師父，這樣教會不會灰心？」我不會灰心，因爲我的心早就不知道去哪裏了，自己聽，自己猜測「我的心，早就不知道去哪裏了。」這句話有很多意思，你自己想。「師父，你會不會傷心？」我的心沒有眼淚，不懂得「什麼叫做傷心」。

你讀了佛法不能夠消化，所讀的佛法都叫做毒藥，不是甘露是毒藥。如果你願意聽黃蘗禪師的勸，你回去應該先把書蓋著，好好地閉門思過，好好反省一下，你今天之所以不能夠在短時間有所突破，就是因為你一直不願意如此，不願意老實面對你的心，你一直在追求知識學問，一直心外求法，一直相信智慧是從外面來的。你要反省，不要自己騙自己，騙你的內在是永遠都沒有機會

開悟的。你只要願意面對自己，我可以跟你講，快者三個月，慢者三年，你一定會有所消息，我用「一定」這兩個字來跟你形容。

接着，你看黃蘗禪師怎麼教呢？他說「盡向生滅中取，真如之中都無此事」，這是什麼意思呢？爲什麼說，你都是在生滅中打轉呢？讀那麼多佛經，都是外來的東西，這叫做生滅法，它不是你真如自性本有的東西，不是無爲法。「一切賢聖皆以無爲法而有差別」，讀《金剛經》就是要悟無爲，一悟無爲就悟道，只是悟的深淺不同，才有所差別。無爲不是因緣法，這樣才能悟道。你拼命地往外面讀、往外面學，縱使讀了釋迦牟尼佛所說的法、大菩薩所講的論、或是祖師的語錄、或是一些的公案，但你都沒有回歸本心，這就叫做「盡向生滅中取」。可惜啊！這樣要學到什麼時候？

「真如之中都無此事」，真如自性，本自具足，常寂常照，但是你不是這樣的。「寂」就是定，「照」就是慧。什麼叫生滅法？修來的定，叫做生滅法；學來的慧，叫做生滅法。所以你的定跟慧，都這樣修，都這樣學的。這樣學了老半天，其實，都不是自家寶藏。你從來沒有去察覺到，那個常寂自性本來清淨，那種常定的狀態；也沒有體悟說，不管你現在是什麼狀態，縱使在迷，其實常照的功能時刻都在。也就是般若智慧時刻都是在，只是你不知道怎麼展現，只是你被你的妄想執着所遮蔽，雖然受到遮蔽，他還是知道，爲什麼知道呢？

一個有智慧的人，可以見到光明，但是沒有智慧的我們呢？我們依舊也能見，我們見到黑暗，注意聽！有智慧的能見、沒有智慧的也能見，只是一個見光明，一個見黑暗。光明跟黑暗不是重點，重點在「見」。因爲光明黑暗是生滅法，是相對法，是此有故彼有，沒有明哪來的暗，沒有暗怎麼突顯出明呢？但是這個「見」不是生滅法，所以在凡不減，在凡那個「見」也在，在聖不增，你開悟的時候，那個「見」也沒有比較多。察覺到「能見菩提」，也是

「見」；「見煩惱」，也是「見」。你沒有體悟到，那個「見」，就是能照，就是常照，就是六祖所講的「般若智慧，本自有之」，你有體悟嗎？好好體悟「寂而常照，照而常寂；寂照不二，寂照等持」，就是六祖所講的定慧等持。以上所講的懂不懂？今天要在九點半之前講到你懂，聽不懂的不要再想了，因爲剛才我講的不好，所以你聽不懂。

如果你不懂真如，就是不識本心，那你就不會悟道，你想要去外面去找本心，要清楚這樣的定位是錯誤的，只有回歸內心才是正道，如果是從外學來的都是外道，都是生滅靠不住，都不是你的東西。再作一個比喻，拿一本經典看了老半天，縱使看懂也一無是處。注意這句話，爲什麼讓你看懂也一無是處，因爲你覺得你看懂，但是只要你把眼睛一閉起來，就看到「你內心亂七八糟」，你看到，比你看經典還有用，爲什麼？因爲你是親證「自己的內心亂七八糟」，那是一種證明。例如，我證明，我原來是壞人；我證明，我原來是好人；我證明，我原來內心沒有煩惱，那是證明。現在講的是親證，我講的不是理論，文字跟你何干？所以眼睛閉起來，你不是親證「自己亂七八糟」嗎？這樣有用嗎？怎麼沒有用？

你現在學佛法不談理論，學佛法談的就是信解行證。佛經講「散亂」，再怎麼講都沒有意義，你只要眼睛閉起來，不就看到「什麼叫做散亂」？佛經講的「貢高我慢」，再怎麼講，你可能沒有察覺，你只要眼睛閉起來，就看到「自己瞧不起別人」，你就親證「原來我是傲慢的人」，我這樣講快不快？你願意這樣學嗎？你是要瞭解佛經，還是要瞭解你的心呢？瞭解你的心，就直接去瞭解你的心，想瞭解佛經，那你就慢慢來，爲什麼？因爲你瞭解佛經，到最後，你還是要回歸你的心。現在教你直接瞭解你的心，爲什麼直接教你，瞭解你的心？因爲，你吃太多毒藥了，才跟你講，不要再吃毒藥了，應該眼睛閉起來，看看你的心。你之前都覺得你是好人，你眼睛閉起來後，才察覺到原來是

壞人不是好人。你本來覺得說，自己是一個很自在的人，眼睛閉起來之後，才察覺到，你不是一個自在的人，你內心有很多的恐懼跟不安。你讀很多書，以爲自己是飽學之士，眼睛閉起來，才察覺到所讀的那些的東西，一竅不通，完全沒有用。請問，你讀的那些知識，可以打死你的妄想嗎？你發現，完全沒有能力打死自己的妄想。

現在所講是實證的東西，先實證你的內心是什麼狀態，而不是去實證你開悟了，先不要這樣，先承認自己的過失，這概念是很重要的。很多人不明白這個概念，但他如果沒有經歷過，想要開悟，實在是了不可得。我上課，其實也告訴你實修的東西，就是確定你內心就是這種狀態，確定你讀很多的書，但進展很慢。你都沒有去察覺，不是經典有過失，而是你有過失，是你的內心有過失，所以你把甘露變成毒藥，把菩提變成煩惱，其實過失在自已不在經典，過失在心不在境。

「故云我王庫內無如是刀」，這句話是一個公案，是出自《大般涅槃經》，裏面有一段很長的文章，我們今天沒有那麼多時間來講整個故事，有興趣的人，自己去查《大般涅槃經》。「我王庫內」其實講的就是真如本性、就是真心；「無如是刀」的「刀」指的是生滅，也就是說你自性當中沒有這些東西，真如自性裏面沒有這些生滅的東西，你不要一直想要去找一個刀，一直想要去找一個生滅的東西，我跟你講沒有這個東西。

譬如「斷煩惱」，這一句話正不正確？「轉煩惱」，這句話正不正確？「本來就沒有煩惱，有什麼好轉？」所以剛才講的是正確還是不正確？「不正確」。注意聽！有人常講「轉個念就好」，學佛學「轉念」，那不是學佛，爲什麼？因爲此念不真，轉什麼念？如果，你透過轉念，那是生滅法，不是真正的佛法，斷煩惱、轉念是方便說。煩惱不是真實的，念念生滅、無常，不是真實的，無須斷，也無須轉。你問「師父，該怎麼辦呢？」請你看清楚即可，煩

惱生起，不要害怕，不要逃避，不要轉來轉去，不要用其它念來取代這個煩惱；煩惱生起時，勇敢地面對這個煩惱，面對它，看清楚，一看清楚，就見到實相，就恭喜你「若見諸相非相，則見如來」。

不管你現在起什麼概念，起什麼念頭，生起什麼樣的情緒都一樣，一般統稱那叫煩惱。當你煩惱生起的時候，恭喜你！那是開悟的契機，你們每天都會有開悟的機會。但是，你們每天都讓它過去，爲什麼？因爲你覺得沒有煩惱，怎麼開悟？沒有煩惱，哪來的菩提？沒有明，哪來的暗？事實上，煩惱生起，應作如是觀，如是見，應該當下去照見煩惱，不用驅趕它，而是要看它的真相，看它是無常的、無我的、畢竟空寂的。原來煩惱的真相，就是沒有煩惱，當下就開悟，大家會了嗎？要等到明年嗎？如果會九點半之前，全班都懂了，就都開悟了。爲什麼？就是要看到真相而已，不是在那邊 K 書啦！經典講那麼白，但是大家都不會用，內心很懷疑，有那麼簡單嗎？真的跟你講破，你也不相信。有那麼簡單嗎？現在不是有那麼簡單，你把簡單放一邊，把困難也放一邊。「師父，我要做什麼？」我要你直接觀察，什麼都不要講了。這樣是推理嗎？不是推理。是理論嗎？它不是理論。我沒有讀過。我現在告訴你，不要讀了，就觀察你心中的煩惱，是真的嗎？如果是真的，它爲什麼會消失？如果是真的，它又會去哪裏？你看到不是真的那就是實相，原來凡所有相皆是虛妄，原來「諸法從本來，常自寂滅相」，這就是它的本來面目。

今天，再告訴你第二輪，剛開始講一輪，現在再用這個方式，跟你講第二輪，等一下還會再講第三輪。聽不懂的放下，一腳把它踹開，踹開是真實意嗎？方便說叫做踹開，因爲根本沒有東西，可以讓你踹。

「從前所有一切解處，盡須併卻令空，更無分別，即是空如來藏；」你說我自從民國八十四年就認識師父，到今天是民國一百零五年，可惜花了那麼多學費，跟師父學那麼久，現在黃蘗禪師跟我說，以前你所學到的這些知識概

念，不管你怎麼理解，「盡須併卻令空」全部把它放下。你讀到這一段，你的心會告訴你「有可能嗎？」把所有的想法都放下，怎麼有可能？只要是凡夫，怎麼有可能，把所有的想法都放下。你的心，你那個心的賊，就一直煽動「那是不可能的事情啦！你不要相信它」，你都沒看到，你內心的那個賊。你覺得，你自己有沒有可能？它是有可能的，你們雖然沒有辦法一下子就放下，但是，如果你願意相信我一分的話就好。相信一分，就代表說，我請你先放下一分試試看，看看有沒有能力。事實上，你是有能力的，我觀察過，真的！這一輩子，只學一件事，只學習聽人家講話，如果你問我有什麼心得？我就告訴你，我對聽人家講話有很深的心得。「師父，你都怎麼樣聽人家講話？」我都靜靜地聽人家講話。

我用靜靜這兩個字，是什麼意思？就是放下自己的知見，所有的佛弟子都叫做聲聞，不管你是阿羅漢、辟支佛，還是菩薩，都叫做聲聞。有的人就搞不清楚，爲什麼全部叫做聲聞呢？因爲這些覺悟的人，都是聽聞佛所說的法，而覺悟的，所以都叫做聲聞。凡是聽聞佛法而開悟的，都叫做聲聞。你如果要開悟，就要好好地會聽話，不然，人的話，都聽不懂；佛祖的話，你能聽懂嗎？我這個凡夫講的話，你都聽不懂；佛祖師菩薩講的話，你能聽懂嗎？你一定聽不懂。我凡夫講的話，你都聽不懂，不是你愚癡，也不是你業障重，也不是你沒有智慧，而是，你沒有靜靜地聽人家說。

「師父，可以證明嗎？」我當然可以證明，經典第一句話，都是什麼話？「如是我聞」。你聽一輩子有「如是我聞」嗎？你都不如是，因爲不如是，所以我不聞，你聽到死，也聽不懂。我跟你講，你聽一輩子，都沒有辦法聽到人家真正的內涵，這好像是一個不起眼的概念，這種的概念很少人說，「哪有人修行，專門修聽人講話？」你真是誤會我了，《楞嚴經》裏面，有二十五圓通，第一個開悟的，就是五比丘憍陳如。他是怎麼開悟的？他說因爲聲塵開悟

的，聽聲，聽什麼聲？聽世尊講四聖諦的聲音，開悟的。最後一位是誰？二十五圓通最後一位，是觀世音菩薩，修什麼法門？耳根，注意聽！如果，沒有耳根去接觸聲塵，是要怎麼聽？一開始聲塵，最後一個耳根，講得白不白？你知道，在講什麼嗎？跟我講的「我專門都學聽話」，你有沒有感觸呢？光是聽人家講話，就可以開悟，你以為我胡說八道嗎？我引用《楞嚴經》，甚至所有的佛經，一開始都講「如是我聞」。如果，你們聽課不是這樣的聽法，你一定聽不懂。我已經把它的核心都講給你聽，這是我今天講的第三次，跟你們講，你們怎麼能開悟，三次角度都不太一樣，你自己去想，如果聽不懂就一腳把它踢開，不要理它，我講別的給你聽。

靜靜聽人家講話，我對這個人沒有成見，自己無預設立場，對聽話的內容不會挑剔。我不會有水準才聽，沒有水準不聽；善的才聽，惡的不聽；講真理的才聽講是非的不聽；正確的才聽，胡說八道的不聽。我告訴你，我都聽，哪有人只聽妙音，不聽雜音，有這種人的舉手，你如果有辦法的舉手。我只聽妙音，不聽外面的噪音，你講這個是風涼話，你知道嗎？你這樣修對嗎？我只聽順耳的話；逆耳的話，我不聽，是什麼人，教你這樣修？我只聽跟我理念相同的話，理念不相同的話，我兩耳就閉起來，完全不聽它，你會開悟嗎？你有可能開悟嗎？這樣你不可能開悟的。聽只是聽，聽人的聲音只是聽人的聲音。我不但聽人講話，我也聽風聲，也聽雨聲，也聽流水聲，也聽車水馬龍的聲音，也聽蟲鳴鳥叫的聲音，什麼樣的聲音，我都聽；什麼樣的內容，我都聽，你聽懂我意思嗎？我現在講的內涵不太一樣，知道嗎？第一個是「什麼樣的聲音，我都聽」；第二個是「什麼樣的內容，我都聽」，聽懂我意思嗎？會了嗎？這個方法會了嗎？說隨時，也是多餘的，爲什麼？因爲時時刻刻都是聲音。我今天已經講了第四次了，我今天就是決定讓你不消化，知道嗎？你就要不要消化，所以這叫做更無分別，不要分別，知道嗎？不要分別說，一定是什麼聲音？內心不要說，一定要取好的聲音，不要這個樣子，這樣子，那就不用學

了，因爲一般人都是這種狀態，你還學什麼。如果能這樣不分別的聽，自然就能夠「即是空如來藏」。「空如來藏」就是心的本來面目，這叫做心體，叫做空如來藏，也是「本來無一物，何處惹塵埃」，叫做空性。

「如來藏者，更無纖塵可有，即是破有，法王出現世間，亦云我於然燈佛所無少法可得」如來藏，就是真心，就是真如，就是心的本來面目。「更無纖塵可有」，連一絲絲的障礙，一絲絲的知見都不存，這樣即是破有，即是能夠破除一切的有爲法，即能夠破除一切的妄想執着，即能夠破除根本無明、塵沙無明，即能夠破煩惱障所知障。「法王」就是佛，「法王出現世間」，也就是說當你一破的時候，心中的法王就出現了，這就是「見相非相，即見如來」就現前了。所以黃蘗禪師借《金剛經》的一句話說，「我於然燈佛所無有少法可得」，要注意這句話，學佛不是學有，不是學多，不是越學越厲害，而是越學越平凡，而是越學越卑微，而是越學越無所求，無所有，無所得。你不要搞錯方向，不要越學越厲害，知道嗎？不要到最後，別人看到你都很怕你。爲什麼很怕你？因爲別人在你的面前，就覺得很自卑；或是說，你每次看到別人，就要爲他說教。如果，你越學越厲害，你就著魔了，那樣學不對，不要這樣學。好好體悟《金剛經》所講的話，「我於然燈佛」，「然燈佛」就是佛性，就是自心的佛性，「無有少法可得」，這樣會解釋嗎？「然燈佛」不要解釋作釋迦牟尼佛的老師，「然燈佛」就是你內在的佛性。

「此語只為空你情量知解，但銷鎔表裏情盡，都無依執，是無事人；」黃蘗禪師說《金剛經》所講的這一句話就是要破你的妄情，破你的知解這叫做空，「空情量知解」就是要破你。我很欣賞禪師的一句話「但盡凡情不求聖解」，禪師講得很清楚「但盡凡情」就是這個意思。現在要講的是第五個重點，剛才四種方法假設你不能悟，請你把握最後一個，第五個「但盡凡情」。怎麼盡凡情呢？怎麼把你的妄想執着，全部徹底地打碎呢？怎麼做呢？

知善知惡→知過

為善去惡→改過

無善無惡→無過

這三個步驟就是開悟的三個步驟，我需要解釋嗎？看懂的舉手，越來越多人囉！這三個步驟相當地具體，有人看《六祖壇經》，看到六祖爲他的師兄陳惠明講說「不思善，不思惡」，這是第一次出現這個概念；再看《六祖壇經》的後面，六祖跟他的弟子說「善惡都莫思量」這是第二遍；第三遍就是六祖最後的遺言，講說「兀兀不修善，騰騰不造惡」。《六祖壇經》從頭至尾一貫這樣講，這樣會了嗎？但是要你們直接跳到(無過)這裡來，一般人幾乎很難，不是不可能，而是如果你做不到，請你從第一個概念來(知過)，不要直接跳到這個(無過)。六祖有沒有這樣教？六祖也有這樣教，六祖在懺悔品裏面這樣說，你們要除卻內在種種的貢高心、嫉妒心、我慢心、種種不善心，六祖有沒有這樣教？六祖那段話，講的是第二個層次，注意聽，那一段話就叫做爲善去惡。你們現在應該從知善惡開始，你都不知善惡，怎麼爲善去惡，那不是很好笑嗎？你不要以爲你知善惡，因爲你不知善惡，所以才把自己當成好人；你不知善惡，所以才把自己當成慈母；你不知善惡，所以才把自己當做很有良心；你不知善惡，所以才把自己當成很慈悲，這根本是天大的笑話，你根本就不是那種人，但是你一輩子，都認爲你是那一種人。因爲你不知善惡，從這裏開始學。

這一次《金剛經》有發兩張講義，其中第二段課程，是下次《金剛經》才要講的課程。在那裏面就有寫，你應該先度自心的無量無邊衆生，我有沒有這樣寫？度自心無量無邊的衆生，要怎麼度？首先要知善、要知惡。依據《百法名門論》所提善有幾個，自己回去看；會引發你煩惱的惡，有幾個？有二十六個，善惡不定有四個。請你回去看，去對照那一張表，看看你內在，有幾個

善？不管它裏面寫幾個善，你自己摸着良心，眼睛閉起來，看看你內心有幾個善。講得比較嚴格一點，你可能連一個善都沒有，連一個善都找不到。當如果你連一個善都找不到，我不知道你內在是會大哭，還是很慚愧呢？我不知道，你到底是什麼狀態，但是內在找不到一個善的人，他會生起慚愧心也很難，爲什麼？因爲有慚有愧就是善，無慚無愧，你就生不起善來，這個東西還是要親證，這不是理論，而是你根據那一張表，去看看自己的內心。當看到你一個善都沒有，爲什麼講一個善都沒有呢？因爲那個善是不穩定的，這樣對不對！你內在的善生起之後，永不退轉，你有這種善嗎？你的善，都是什麼？你的善都是生起了，遇到了挫折就退了，這樣對不對？你的善大概都是這種善，所以你的善根本不穩固，所以你連一個善都沒有，這樣你當然不會開悟啊！你不要妄想好不好？內心連一個善都沒有，你怎麼會開悟？接着，你去觀察所有的惡，你會嚇兩跳，剛才是嚇一跳，現在是嚇兩跳，所有的惡我都有，注意聽哦！所有的善一個都沒有，所有的惡全部都有，恐怖吧！你就可以看得到，以後那個話都太不敢亂講「我是好人」，以後都不敢講。告訴你，讓你自己看到這樣，你已經超越了，爲什麼？因爲你已經達到知善知惡了，這是第一個步驟，這是第一個階段，我希望你去親證。知道善，但是我還不具足；知道惡，但是我的惡還會不斷地生起，這一個階段，你已經超越了過去的你了。

你不要覺得這個階段簡單，但也不要害怕困難，爲什麼？因為你老實就不困難，不老實就看不到。我再怎麼看，都感覺「我不錯啊！」當然都不錯，為什麼？你都在打瞌睡，當然不錯，叫你看，你就在那邊昏沉、散亂、在回想過去是一段美好的回憶，那當然也看不到。天哪！是你的神經線實在真有夠大條，這叫什麼？這叫做粗煩惱，粗煩惱你都看不到，然後說要去看到「根本就沒有煩惱的本來面目」，有可能嗎？不可能嘛！粗煩惱你都看不到，細煩惱你怎麼看到，又怎麼進一步去印證煩惱是空寂的，你怎麼印證？所以那幾個信念，每次看到，你就自己打勾，做個記號，那是你自己的功課，不要騙自己，

不要說坐着無聊，都給它打勾。你看到你的善念生起來，並不穩固，那樣的善念，不可以叫做善念；看到你的惡念，隨着境界不斷地生起，沒有辦法永遠不起，你內在的種子一直存在，這些你都看到了，才進入第二個階段「爲善去惡」，開始把那二十六個心所，永不再犯，注意聽！永不再犯，善的心所永不退轉，我恭喜你！其實，你已經開始不太一樣了。六祖說改過必生智慧，當看到這裏時，只要契入那個公案，「不思善，不思惡，哪個是明上座本來面目」，就開悟了，爲什麼？因爲你已經「屏息諸緣，勿生一念」進去了，我這樣講，夠具體吧！終於講到全班都會了，釋迦牟尼佛在前面，你們都沒表示有問題，就代表說，你們都會了。

「三乘教網，祇是應機之藥，隨宜所說，臨時設教，各各不同，但能了知，即不被惑；」三乘，聲聞、緣覺、菩薩；「教網」，也就是說這樣的教理很多，就像一張網一樣。爲什麼「世尊，有時候要講四聖諦？有時候要講十二因緣？有時候要講六度萬行呢？」只是「應機之藥」，按照各人的根基而隨宜說法。你是什麼樣的人，他就「臨時設教」，就是因材施教。每個人根器不同，因緣不同，習氣也不同，但是世尊都能夠清清楚楚，所以他才能夠隨宜說法。「但能了知，即不被惑」，就是說如果你能夠了知，世尊(佛法)爲什麼這樣講，那麼你就不會迷失在佛經裏面，不會看佛經，看到自相矛盾，然後越看懷疑越深，你只要有疑，就是不善心所，疑沒有斷，你如何信解？

「不得於一機一教邊守文作解，何以如此，實無有定法如來可說，」「第一」，就是最重要的，「不得於一機一教」劃起來。不可以怎樣？「一機一教」。現在學佛法就這樣子，佛說的就是《阿含經》，大乘非佛說，所以完全排斥大乘，排斥其它的經論學說；學大乘的也是這樣，學大乘的說「我不用去學原始佛教」，這也是不對，這叫做「一機一教」。有人是下根器，執着下根器的法，有人是中上根器，執着中上根器的法，這樣都不對的，這也叫做「一

機一教」。這個「邊」就是落兩邊，你就是落兩邊而執着，依這樣去做文章，依這樣去理解佛法，這樣對嗎？真正的佛法，是什麼？按《金剛經》所講的「實無有定法，如來所說」，講得很清楚，沒有定法啦！佛說法，只是要破你的執着，其實也沒有大乘、小乘啦！只是你個人心量的問題。藥沒有小大啦！沒有說便宜的就比較不好，貴的比較好，能治病的就是良藥，只是這樣子而已！所以佛是良醫，能夠開良藥，但是我們不是這樣，我們是到中藥房去買一包四物湯，結果回去把身體養好了，全天下只有一種妙藥，叫做四物湯；隔壁的到中藥房去買一個四君子湯，回來說全世界就只有四君子湯，然後就互相誹謗，四君子湯比較好，還是四物湯比較好，這不是荒謬嗎？學佛這樣學，太荒謬了吧！但是，大家還是各唱各的調，黃蘗禪師實在是講的有夠好，兩三句話，就把很多的紛爭，講得很清楚，明白道理的人就知道了，不用再講那麼多。你今天沒有好好地理解它，你會一直在懷疑你所學的佛法。一直在懷疑別人跟你學的不一樣的佛法，難怪，你沒辦法斷疑生信，絕相超宗，因爲你疑心作祟。

「我此宗門不論此事，但知息心即休，更不用思前慮後。」講的是禪宗「不論此事」，也就是說不是在經教理論上打轉，這樣瞭解嗎？那是什麼事，需要打轉呢？「但知息心即休」、「更不用思前慮後」劃起來。只要止息你的心，就波羅蜜了，就到彼岸了，就徹底了。說息心，就是止息妄心，這一句話，還是方便說，請注意！因爲妄想本來也不用止，因爲它不是真實的，所以這裏面的息心，重點在知，知道它不是真實的，當下就止息了，就這麼簡單。「但知」，這個「知」就是般若，這個「知」，就是透過照見，而親證實相般若，這樣就一了百了。「即休」狂心止息，妄想執着止息，煩惱無明盡是虛幻不實，「更不用思前慮後」，不用再想東想西，就是這樣子。整部的《傳心法要》已經講過了，你只要從二十一頁的第一行，讀到二十二頁的這裏，懂了，就全部都懂。只要讀一頁幾行，懂了就懂了，《傳心法要》雖然還沒上完，其

實禪宗就是這樣子。講完了，下節課你要不要來看着辦，希望明年上課的第一天，你的生命真的是改變了，縱使沒有開悟，請你至少做到第一個階段說「師父，這段時間我知善知惡，每一個心所，我都清清楚楚的看到」，起碼，你真的不要耽誤你自己，不要辜負你自己，希望每個人，都能夠至少做到第一階段，能開悟，當然最好。現在只要能夠察覺第一層次，知道自己有很多的缺點，你明年就跟得上。

傳心法要講記-131

問：「從上來皆云即心是佛，未審即那個心是佛？」師云：「你有幾個心？」云：「為復即凡心是佛，即聖心是佛？」師云：「你何處有凡聖心耶？」云：「即今三乘中說有凡聖，和尚何得言無？」師云：「三乘中分明向你道凡聖心是妄，你今不解，反執為有，將空作實，豈不是妄。」

「問：從上來皆言即心是佛，未審那個心是佛？」今天從這個問題開始說起，學佛本身就是要有問題，因為有問題你才能夠突破，有疑你才有機會悟，要不然你要進步，無從進步起，你也不知道要怎麼進步。真正好學之士，有用心的人，一定會產生問題。雖然佛法不是學問，但學問無止盡，何況是這一種微妙的佛法呢？它一定有很多的問題，只是你沒有去察覺、沒有去省思、你沒有去分辨，所以你不知道問題在哪裡！你看裴休就直接問一個「即心是佛」問題。從開始學佛、學禪宗，我們就常常看到這四個字，不是講「即心是佛」，就是「即心即佛」。

裴休說「從上來皆云」，就是從釋迦牟尼佛、達摩祖師、六祖惠能，一直到後來的禪師或是禪者，都一樣談「即心是佛」這個問題。「未審」，就是不知道。裴休請教黃檗禪師「不知道那個心是佛」呢？為什麼要加「那個心」？一般人會不會這樣問？沒有學佛的人，會不會這樣問？不會這樣問，有學佛的才會這樣問。但是這樣問，常常掉入一個陷阱，什麼陷阱？「知解宗徒」，有讀佛經，你才會這樣問。但是，這樣常會造成很多的陷阱跟障礙，因為，不知不覺，就掉入名相的解釋。為什麼說，你會不知不覺？因為經典讀太多，聽很

多法師講課，講到最後，你滿腦子都是哪一部經、哪一部論，或是哪一個名相，這叫做「知解宗徒」。

禪宗，最反對求知求解，為什麼？因為，你講的那個東西，都不是自己領悟的，所以講那些東西是沒有意義的，一點意義都沒有。舉個例子，這部叫做《傳心法要》，從頭到尾都談心，我現在要問你了，心是什麼？「心很難說是什麼」。很難說就是不懂，承不承認？承認嘛！再問另一位同學，心是什麼？「假名為心」。這叫做知解宗徒，知道了嗎？他現在就是按照所學的佛經在回答，這叫做盜版，偷人家的講過的話。什麼是心？「在聽您講話的就是」。那不是的心，而是心的作用。注意聽！她在聽我講話的，那個就叫做心的作用。我講的是心的本體，我說什麼是心？我沒有問他「什麼是心的作用」，她剛才回答的是心的作用，不是我問的問題。話要聽清楚，你會聽話嗎？我不是叫你回答心的作用。

你們很少聽到，我肯定你們的話，有很多人聽我的課，都有這種感觸「要從師父那裡，講出一句讚嘆的話，好像很少，而常常聽到在反駁大家，否定大家」。我也不是有心要這樣，事實上，你根本就答不出來，你承認嗎？你答不出來！為什麼，你答不出來？因為你不識本心嘛！你只是按照你腦袋所學習的東西，加上自己的意識，就騙自己說懂了；其實你沒有懂，你真的不懂。為什麼讀佛經，你讀到最後，常常會變成這個樣子，你不知不覺，就變成那個樣子。所以黃檗禪師才感嘆，現在學佛的人把知解當成修行。黃檗禪師的感嘆很有道理，很多東西我們真的不懂，但是你又不知道，你哪裡不懂，因為你聽人家解釋，你就誤以為懂，不過，我還是告訴你「你不懂它」。

裴休會這樣問禪師說「不知道即心即佛的這個心，到底是哪個心？」沒有學佛的人，根本不會這樣問，就是你們學佛，才會這樣問，就是讀經典的才會這樣問。為什麼，你們會這樣問？因為你們讀過「真心」還是「妄心」，那就

是兩顆心；到底是「心」、「意」還是「識」，那就是三顆心；到底是指心臟的「肉團心」；還是指根塵所產生意識形態的「攀緣心」；還是指第八意識阿賴耶識的「集起心」；還是指本心的「真如心」。糟了！這有四個心，二心講到三心、三心講到四心，若唯識就講八識，那就有八個心囉！佛經這樣分析有錯嗎？它沒有錯，但是你們就是會掉入這個陷阱。

所以裴休才問說「不知那個心，到底是真心，還是妄心？不知道這個心，到底是心、還是意、還是識？不知道這個心是肉團心、還是攀緣心、還是集起心、還是真如心？不知道這個心是眼識、還是耳識、是鼻識、還是阿賴耶識呢？」你看到了嗎？你們學佛會變成這個樣子，看到了嗎？自己讀佛經，聽人家這樣講，覺得好像都知道。實際上，你都不知道，就會變成這個樣子。這個叫做多心，叫做疑心。

水能載舟，亦能覆舟。佛經能幫你開悟，也能障礙你，就是看你懂還是不懂。一般人都用佛法來問人家，顯示自己很高明、經典讀很多。其實，越有智慧的人越單純；複雜的人滿腦子都是意識形態，都是名相。坦白說，根本一竅不通，沒有智慧，就是佛呆子。從你自己體悟問出來的問題，其實內行人聽得懂，聽得懂那是你體悟的東西。學佛名相記很多，書本看很多，只能夠騙外行人。

「師云：你有幾個心？」禪師回答的很單純，是你們自己搞得那麼複雜。為什麼搞得那麼複雜，你說「不是我要複雜，是因為佛經說的，我的記憶體，我的阿賴耶識，就把佛經那些東西全部輸入腦袋」。你們有體悟到，會不知不覺變成知解宗徒，掉入這個陷阱，但你還不能察覺。當有人破你的時候，你會不高興，所以有一些人，別人沒辦法破他。黃檗禪師講的很直接，心就是心，幹嘛這麼囉嗦！幹嘛越學越糊塗，幹嘛心越學越複雜，幹嘛妄想加妄想，執著

加執著，分別加分別，你幹嘛！這樣讀佛經，你讀得通嗎？你讀不通，自己知道嗎？

其實，我一直想用簡單的東西跟你講，但是大家在知識領域上，常覺得得不到滿足，我不開放，我也不打壓。什麼叫我不開放，我也不打壓？我也不開放說「要你一定要怎麼樣」；我也不打壓說「你這樣就一定是錯」，只是跟你講說「你要懂，你真的要通」。如果你不通，那就是你錯用心，也就是說你只會用功，但是你不會體悟。如果一偏差下去，要悟就很困難，除非你能夠察覺「我在講什麼」。你們換個角度去思考看看，不要直接就認定「這種既定的想法」。

就像古人，認為地球不會動，認為是太陽繞著地球，這個概念幾千年了，當有人說地球會動，就被人笑，有沒有？大家都認為不會動，莫名其妙，提出一個理論說「地球會動」，沒有人會相信，這個不同看法，不但會被攻擊，甚至還要被關，為什麼？因為跟宗教的學說產生衝突。很多觀念，好幾千年來都是這樣，但不見得都對，何況，你從小到大的知識，就一定對嗎？用另外的角度想想看，這樣想法對嗎？

所以這裏面說，經典不障礙你，是你自己錯解經義。讀經典，要悟這一本經，為什麼這麼說，就像你在讀《地藏經》，有人問你說《地藏經》說什麼？你就說《地藏經》在說地獄。這樣回答，我不會說你錯，只是說你所知道的很膚淺。《地藏經》講的是心，整本都在講你的心，但是，你只看到示相的地獄，沒有真正體會《地藏經》講什麼。我們的心，時時刻刻，起心動念無不是業，無不是罪，你都沒有看到。你在學佛時，也思考一下，不要道聽塗說，學佛法，沒有所謂的權威，知道嗎？學佛法，也沒有所謂的專家，不要掉入權威跟專家；學佛法，是要靠你自己思維體悟。

黃檗禪師問「你有幾個心」？說兩心，說三心，說四心，說八識，再怎麼談，還不就是談那一顆心，談那一顆什麼心？迷也是那一顆心，悟也是那一顆心，苦也是那一顆心，樂也是那一顆心，煩惱也是那一顆心，菩提也是那一顆心，是不是？只是在講這個而已，你能夠去了解那一顆心嗎？

識得一萬事畢　不得一萬事立

看黑板，禪師說「識得一萬事畢，不得一萬事立」。「識得一」這個「一」指就是你的心。如果你認識自己的心，要認識心的體、心的用、心的相；心的體、相、用，都要清楚。你要認識「應觀法界性，一切唯心造」，應該要認識唯心所造，應該認識「心生種種法生，心滅種種法滅」，應該要識得本心。這是老生常談，不過我問學生，沒有一個人懂，這也是事實。

《傳心法要》上到今天，已經上 131 節了，到現在還是沒有一個人懂。在網路看我上課，有的人看的很高興，有的人看的很難過，你知道為什麼嗎？「師父，你已經講得那麼清楚，為什麼，大家還是聽不懂？」我就問他「你聽得懂嗎？」現場的都聽不懂，你聽網路，聽得懂？他說：「我應該也是聽不懂。」為什麼會這麼感嘆？奇怪！都已經講的那麼明白，為什麼聽不懂？我怎麼知道，你為什麼聽不懂？今天不是你要聽，是你要悟啊！要去悟「心是什麼」；你不是聽我解釋，告訴你「什麼叫做心 - 所謂心，就是無形、無相、無長、無短、無青黃赤白」。你不是來聽我這樣解釋喔！你是要去體悟「什麼是心」，聽我解釋只是聽心的名相，只是這樣而已！這個跟你悟本心不相干，一點關係都沒有。長久以來，你都這樣學；就跟你講，這樣學得通，早就通了。

已經告訴你此路不通，希望你回頭是岸，不要這樣學。以後，有人問你「什麼是心」？你最好的方式，是把眼睛閉起來，當下去體察「什麼是心」，這樣比較老實。你要跟你的心在一起，你要體察是什麼心。黃檗禪師說就是那一顆心，你還這麼囉唆。

「識得一」，只要認識你本心；「萬事畢」，一切的妄想、執著、分別就都止息了。但是，「不得一」，不認識那顆本心；「萬事立」，這個「立」，就是差別的現象，一切分別就從此而起。因為，你的心胡思亂想，所以，你在看人就有好人有壞人，有水準沒有水準；在看事情就有好跟壞，順跟逆；在看自然界就有什麼美醜，高低。因為你的心就是不清淨，就是不平等，世間萬象在你看起來都不一樣。禪師講這個話，是你自己真正要去體悟「真是這樣嗎？」我講個很簡單的道理，如果你心情好，看這世間就美好；你心情不好，看誰都不順眼。你心中只要平靜，你看起來是多麼的親切；你的心只要煩躁，你看任何的東西都看不下去，這種概念是可以用推理的。事實上，學佛不是只有推理，而是你要親證，親自去體察。你之所以沒辦法去擺平你的心，你之所以「萬事立」，你會覺得那麼複雜，就是因為你的心複雜，因為你沒有悟到本心，因為你沒有明白心的真相，心的真相本來就是如此。

以下藉由儒釋道三家，來說明這一件事。這說明純屬學術探討，講多一點，讓你抄而已。講佛法可以講的很直接，為什麼要講那麼多東西，說學術探討是要給你信心。我相信這個世界上的聖人，不是只有一個。如果，這個世界上的聖人只有一個，你們也休想成為聖人。經典常講說「過去諸佛」，這樣多不多？就代表很多嘛！諸佛，一定不是一個人，所以不要死腦筋。有的佛弟子，只看到佛說的，其它的他都不想看，只要不是佛說的都不想看。有一派學佛者，很討厭人家講儒釋道，我就是那個被人家討厭的人。

┌一真法界

佛家├唯一佛乘

└一心不亂

看佛經怎麼講，一真法界是《華嚴經》說的、唯一佛乘是《法華經》說的、一心不亂是《彌陀經》說的，它的關鍵都有一個「一」字，就是「識得一」的一，這樣認得嗎？法界就是什麼？法界就是心！心就是法界！所以天堂在心，地獄也在心，娑婆在心，極樂亦在心，這樣會懷疑嗎？一個有娑婆心的人，怎麼有可能往生極樂世界；一個有地獄心的人，怎麼會上天堂，這個話很清楚，何須爭辯！上天堂，一定是天堂的心；去極樂世界，一定是清淨的心，若不是這個樣子，那就心外有法。

我就告訴你，心就是法界，有什麼東西離開法界？山河大地，盡虛空遍法界，東南西北，上下四宇十方，哪一個離開法界？法就是心。一真法界，講的就是心；一心，講得這麼清楚，那麼為什麼會產生十法界？為什麼會有地獄道、畜生道、惡鬼道、阿修羅道、天道、人道、聲聞道、緣覺道、菩薩道、佛道，為什麼？不管什麼道，還不都是心，這叫十法界。十法界是究竟義，還是方便說？方便說！究竟義就是一真法界，一真法界才是究竟義。

對一般人怎麼談？成功的也是你的心、失敗也是你的心、感恩也是你的心、抱怨也是你的心、慷慨也是你的心、吝嗇也是你的心、信任的心也是你的心、懷疑的心也是你的心，對一般人他們聽不懂嗎？完全聽懂！上進的心還是心，懶惰的心還是那一顆心，誰聽不懂？你跟一般人講，他難道會問你，成功的心到底是真心還是妄心，他會這麼說嗎？他如果這麼說就像瘋了。沒有學佛反而比我們正常，所以你們不要學到最後，問題一大堆，內心的無明反而越來越多，這樣離道太遠了，不要這樣學。

你要知道佛在說什麼？因為你失敗，佛才教你成功。失敗跟成功都是方便安立假設的名相，因為你現在迷失本心，所以才跟你講說你要識得真心。這個概念我已經講過很多遍了，假設你沒有這樣的正見，你要學佛法很困難。所有的名相，都隨順世間安立假設，只是這樣子而已；那個名相，沒有一個叫做真的。佛會講那麼多心，也是方便假設，只是為了說明給你聽。這些都是虛妄不實，佛才安立那麼多名相給你聽，才告訴你那麼多心，所以我們要知道佛意。

看《法華經》所講的「無二亦無三，唯有一佛乘」，九法界都叫做方便，佛法界才是真實。九法界的眾生都是迷，佛法界才叫做悟。嚴格說是這樣，九法界都是權說，只有一佛乘才叫做實相。所以你今天學佛，你到底是要學什麼程度，你自己要認清楚。如果，你一直要去學那種權說方便，我也不反對，但是我也不鼓勵。因為，你今天已經有機會，接觸到最究竟的道理，你若錯過，那不是很可惜嗎？如果，你錯過了，什麼時候才能夠，再學習這樣的道理呢？你要聽這樣的道理，其實是很困難的。或許，大家不覺得困難，就好像說，我們此生當人是很難得的；但是，又有幾個人能夠體察，我們此生當人是很難得的？我們今天為什麼還懶散？因為你沒有體悟到「人身難得，今已得」，沒有悟到這個，你還很懶散。因為，現在當人，所以你不知道「當人的可貴」；就好像說，你現在可以呼吸到空氣，所以，你沒有感覺到空氣的可貴，都是這樣嘛！人在福中不知福！沒有幾個人知福，知福的人就有智慧；不知福的人相對的，也一定沒有智慧。

《彌陀經》講「一心不亂」，「若一日，若二日，若三日，一直到七日」，最主要的目的，是希望你能達到「一心不亂」。如果你是念佛人，就當以此為目標，不要不求上進，聽說善心也可以往生極樂世界，就想善心往生極樂世界。我告訴你，不要跟自己開玩笑，要往生極樂世界，至少也要「事一心不亂」，門檻拉高一點，比較安全，知道嗎？舉個例子，比如說，考六十分可

以上台大，門檻拉高一點，準備到八十分，這樣有沒有更穩當，所以不要那麼固執，經典怎麼說我就怎麼做。六十分你就可以去了，那我就停在五十九、六十、六十一，這種叫做不求上進，求不求上進，自己知道。佛家所講的，最主要，就是要叫你達到一心，就是要叫你要「識得一心」，這樣才能夠萬事已了，了無牽掛，此生不白來。講那麼明白，你難道沒注意聽嗎？你還想當人，也不錯，下輩子再來，反正這輩子沒修好，還有下輩子啊！反正我的資糧夠，我可以投胎；你要投哪一胎，我不知道，你自己想啦！你不要跟自己開玩笑！勸你啦！勸你啦！《彌陀經》佛勸你三次，我不是佛祖，我是凡夫；我勸你幾次，最起碼也有三千次。勸你三千次，你都不會理我，勸三次你會聽嗎？佛苦口婆心勸三次，三次你就會聽，那真是太好教了。

道家
- 天得一以清
- 地得一以寧
- 神得一以靈

《道德經》「天得一以清，地得一以寧，神得一以靈」，老子是智者，也是這麼說。「天得一」的這個「一」，心的真相其實就是宇宙的真相，其實就是實相。在《道德經》常常用「一」或是用「道」或是用「虛」這幾個字，來描寫宇宙的本體，或是說自然界的法則。

「天得一」，也就是說天體的運作，都是根據這樣的法則在運作，所以才能夠四季分明，讓我們能夠清清楚楚的辨別，這個叫做「天得一以清」。

「地得一以寧」，不是只有天是按照這樣的法則，地在運作，也是如此。天地之間，都按照這樣的法則，按照這樣的真理在運作。地面上所有的萬物，才能夠安穩的，隨著各種的因緣而生長，所以這叫做安寧。

「神得一以靈」這個神不是神明的神，而是指我們的精神。古時候，說三才「天地人」，這裡談的是人。當一個人的精神「得一」，其實這個「得一」就是心，一切歸於一心，當內心清淨回歸到「一」，回歸到平等的狀態，自然就「靈敏」，對這個世間清清楚楚明明白白。這些都在談「一」的概念，有時候「一」指的是心，有時候「一」指的是實相，有時候「一」指的是本體，有時候「一」指的是宇宙之間規律的法則，這叫做「一」。

儒家 － 吾道一以貫之

孔子說「吾道一以貫之」，還是「一」，這個「一」就是心法；就像《傳心法要》所講的唯談一心，有沒有？從頭至尾，都在談這個東西而已，孔老夫子從頭到尾，他的思想是一貫的，是一致的，那個就是心法，這些都在談「一」的概念。我們常這麼講人是一個小周天，宇宙是個大周天，不要講那麼複雜，人是不是萬物，是不是？是！我們是萬物之一，所以它必然有一個法則，有一個規範，這一種道理，是一致的，是不會變的，所以，為什麼我們講說心是法界，你不要覺得很懷疑，我們內心的世界，其實就是宇宙的世界。

天地與我同根　萬物與我同體

僧肇大師，曾講過這樣的話「天地與我同根，萬物與我同體」，其實這歸納起來，是不是「一」？是一！這個「一」，又解釋做整體的意思。其實大家要有靜坐的經驗，有時候有意無意都有這種感受，什麼感受？當你的心漸漸平靜下來，會感覺到你跟這個天地跟本分不開。如果你打坐有這樣的經驗，只是你還沒有悟道而已，你跟天地真是分不開，或是你心很靜的時候，你看花，花是你；花看你，你是花。莊子也曾經講過「蝴蝶是我，還是我是蝴蝶」，其實這個意思，都是雷同的。為什麼我是我，你是你，為什麼？因為你的心起分別，心一起分別才有對立，你的心不起分別，對立可以起嗎？可以還是不可

以？你起不來啊！剛才所講的這些過程，是不是要靠你自己去體悟，去印證，是還是不是？

我們現在所講的，這些的概念，有的你是聽過，但是聽過不算，是你自己要能夠真正去體察，體悟這樣的境界。你說難或易呢？它是有機會，讓你進入那一種狀態的，但是你要有機會進入那個狀態，你自己也要用功啊！如果你自己沒有這樣的用功，也很困難啊！但是這種境界不是求來的，因為有求的心，就是分別的心，它不是求來的，不可以求來，所以為什麼叫你放下，只教你放下，他不教你求。

我在黑板舉證這麼多，只是要告訴你，你有幾顆心，不要這麼囉嗦啦！對不對？就是心啦！那我講一顆心，也是方便說。為什麼這麼說呢？因為這個一，不是數字的一，請你切記啊！它不是一二三四五六七八九十的一，不可以量化。如果量化，你對這個心，就不認識，因為「說是一物，即不中」，它不是東西，你不可以量化。談「一」還是方便，一且不可得，你怎麼可以問，有幾顆心呢？這樣講才圓滿，一即不可得，你怎麼問幾顆心呢？講到這裡有沒有問題？「師父，請問一下，那個天地與我同根，萬物與我同體，兩個與為什麼不一樣？」你講的好，那個字我寫錯，應該跟上面的與一樣，謝謝你的指正，是我寫錯，是我自迷不悟，除了字以外還有什麼問題？

「云：為復即凡心是佛、即聖心是佛？」裴休為什麼還這樣問？他就是聽不懂黃檗禪師上面的那一句話。黃檗禪師已經斥責他說「你有幾顆心」，那裴休還是聽不懂；所以你們被我罵是正常的，連裴休都會被罵了，聽不懂才繼續這樣問。裴休問說：「到底這個即心即佛的那個心，指的是凡夫心的心呢？還是已經覺悟的心呢？」為復，就是到底。這個就是我們常常探討的問題，也就是說這是迷的心，還是悟的心？到底是眾生的心，還是聖者的心？那你說到底是什麼心呢？哎呀！他還是這樣問啦！

「師云：你何處有凡聖心耶？」我如果是黃檗禪師，這樣跟你說，我怕我會跟你吵架。黃檗禪師上面這樣講，他聽不懂，黃檗禪師就反問他說：「你現在在問我說，是凡夫的心，還是聖人的心；你那裡有凡夫心跟聖者的心？」簡單這麼講，凡夫的心，跟聖者的心，在哪裡啦！有沒有？你講的那個凡夫心在哪裡？你講那個聖者的心在哪裡？你講那個迷失的心在哪裡？悟的心在哪裡？你說在哪裡啦！這句話，你答得出來嗎？你們答答看，可以嗎？如果黃檗禪師這樣問你，你回答。「不會答」。沒有錯，不會答，真的不會答。我們一定會再套公式，一定會變一個知解宗徒，因為書看多了。

所以，如果人家問我，凡夫的心跟聖著的心在哪裡？我就套公式說「覓心了不可得」，就拿公式來套。為什麼，很多人學到最後都是戲論？講那個沒有用啦！那為什麼要講？那講不出來呢！無話可說！學那麼久，也是無話可說，這叫什麼？說也不是，不說也不是，這樣對不對？你說不說你都不懂，天啊！那怎麼辦？這是什麼情形呢？

「云即今三乘中說有凡有聖，和尚何得言無」裴休雖然會跟我們犯同樣的問題，但是裴休總是比我們有智慧，雖然黃檗禪師這樣問他，你知道裴休怎麼說嗎？他就推給經典。黃檗禪師問他說，聖心跟凡心在哪裡？他依據經典說：「云即今三乘中說有凡有聖，和尚何得言無」，經典確實是這樣說的，有凡有聖。不過，請問經典只有講有凡有聖嗎？經典裡面，有沒有講說有色有空、有頓有漸？所以經典上，所講的分別的名相多不多？不是只有這些而已，什麼都講。

你們常常問很多概念，都是經典說的「色是色，空是空；凡是凡，聖是聖；頓是頓，漸是漸；權是權，實是實；眾生是眾生，凡夫是凡夫」，你有沒有體悟到，它在說什麼？佛到底在說什麼？那你怎麼依文解義，一天到晚爭吵不能止息，經典講的意思難道有衝突嗎？

舉一個例子，經典裡面有遮法也有表法，什麼叫做遮法？遮法就是否定。什麼叫做表法？就是肯定。般若經裡面，常常這麼講「無佛無眾生」，這是表法還是遮法？這叫做遮法 - 否定。大乘經典常這麼講「即心是佛」，你就是佛，是心是佛，這是遮法還是表法？這是表法 - 肯定。再舉個例子，如果你問我說「什麼是水」？我跟你講說「它不是乾的」。水當然不是乾的，表面上我在否定它，但是我有沒有在講它，有沒有？有啊！所以我說水不是乾的，這個是遮法；那我直接講它水是濕的，這叫做表法，直接講答案，這兩個有衝突嗎？若你們不會看佛經，看到死你都不懂。佛經，經常出現這樣的概念，有時候是否定，有時候是肯定，有時候否定、肯定都說，你看到最後就亂了。

有時候，佛經講來講去，是要告訴你「緣起的意思」，是要告訴你「性空的意思」，是要破「你的執著」，要告訴你「這兩個都是假名」，要告訴你「它不是真實的」，這些意思，你看得懂嗎？通常，你不顧這些意思，只看到文字，然後在文字當中起爭論，起矛盾，互相毀謗佛法，才會造成不同派別彼此排斥。比如說有南傳北傳，有頓跟漸法，有性宗與相宗，大家互相排斥，不懂得融通真是可惜。所以啊！你們看佛經不要看文字，要看它到底在講什麼？要會這樣看，懂嗎？不懂，你繼續亂看，不知道你在看什麼。要看它的含義，不要一天到晚抓著文字不放，這樣你會誤會的一塌糊塗，讀佛經的，有很大部份是那樣的人。為了不要讓你這麼亂，我才說你好好讀一本經就好了，知道我的苦心了嗎？你好好讀一部經典比較不會亂，不然讀越多越亂，很多人都是這種狀態。

那一天，有人來請法說：「我聽師父你的課，師父，你自己也說你也在念佛，但是我看師父你的網站，還有今天來跟你請法，我覺得師父是學禪的，為什麼在網路上說，你也在念佛？」我說：「道理很簡單，因為有人在念佛，我鼓勵那些人好好念佛，所以我說我也在念佛，只是這樣子而已。」我是鼓勵一

些人，你了解嗎？不但佛的話聽不懂，我這個凡夫的話，你也常常會誤會。我們真的常常去誤會別人，所以我才說，會聽話的人很少，就是這個意思。你要一而再，再而三的確認才行。會看經的人很少，一定在某方面有錯解，但是他又沒辦法察覺到哪裡誤解，除非他真是覺得很矛盾，願意請教別人，不然錯在哪裡，他也不知道。

「師云：三乘中分明向你道凡聖心是妄，你今不解，反執為有，將空做實，豈不是妄。」這一句話，黃檗禪師講的夠清楚吧！同學誰要說說看。「師父，凡聖是相對的概念，清淨心本體不是相對的概念，它乾乾淨淨的。」這樣你悟道了嗎？「還沒悟道」。那你剛才是胡扯的，但是講對了。這裡面說凡聖心是妄的，講的就是分別心，明明跟你講「分別心是妄心」，這樣了解嗎？你的分別心是妄心。

上課前，同學問我「什麼是正見？」來，同學回答，什麼是正見？「正見，就是正確的見解」。這叫做名詞的解釋。我不是要你做名詞的解釋，要會聽話，我問「什麼是正見」？不是要你解釋這個名詞，再給你第二次機會，什麼是正見？我在《金剛經》有講過，你不可以盜版，你講你自己的，你不要背我講的東西；而且你應該知道，我每次答案不見得一致，這個你不用懷疑。如果你能夠體悟，你會察覺到，我的答案雖然每次都不一樣，但內涵是一致的。

我告訴同學「什麼是正見」，心就是正見，如果你承認，一切法都沒有離開你的心，如果你承認，就像承認這個的意思。這個道理是一樣的，如果你承認心就是你的正見，你所有的問題當下全消，為什麼當下全消？因為你不會起煩惱，你只要一起煩惱，那就不是正見，為什麼？那叫做分別心，它又在起分別了，所以同學不斷問我，他每一句話都在起分別，他不是事情在起分別，他念頭一直在起分別。

請問一下，你的心不起妄想，你會有痛苦嗎？會有煩惱嗎？會有說「師父，我不曉得怎麼幫助這個人嗎」？會有這個問題嗎？「師父，我要怎麼拉我媽媽來學佛」，會有這個問題嗎？剛才說沒有煩惱，你們答的很乾脆，我講這些不是煩惱，其中的一個煩惱而已，你想了老半天。「師父，我不知道怎麼去度他呢？」你也不會有這個問題，那是你自心起妄想，如果你心不起妄想，這不就是正見嗎？心只要一起妄想，只有凡跟聖的問題嗎？只有這個問題嗎？你的問題太多了，對不對？

同學問我的問題很多：「師父，我為什麼沒有正見？師父，我為什麼沒有智慧？師父，我為什麼沒有定力？師父，我怎麼跟我爸爸說？我怎麼樣跟我媽媽說？師父，我怎麼跟我女朋友說？師父，我怎麼跟我弟弟說？師父，我如何度我姪子？師父，我要怎麼學？師父，...」我講得完嗎？我說你不要再煩我了，好嗎？你不要來亂我了！我講這句不是笑話，你們的心，就是這樣的心，我有說錯嗎？你以為我在講笑話，你們的心都是這種心，是要亂到什麼時候，可以不要再亂嗎？

不要再亂，是什麼意思？當你不起妄想，你的心就沒這些事；但是你只要是起妄想，我告訴你苦不堪言，這個就是你不知道「凡聖心是妄」，你不知道「佛經，為什麼，會跟你這樣講都是妄」。佛經教你自度，又要叫你去度別人，你都不明白真正的意思。為什麼教你要好好的修，不修會怎麼樣，為什麼？為什麼要這樣說？但是你就在文字打轉，一直轉轉不出來，縱使三大阿僧祇劫，沒有結束的一天，你如果聽得懂，九點半聽懂就懂了。

如果聽不懂，下星期還是會「師父，我請教你一個問題？」又來亂！你就是無端起知見，著相求菩提，就是在一個清淨靈覺的心當中起妄想執著，然後問問題，你自己都不知道。佛法讀這麼多，你了解佛在說什麼嗎？今天先談到

這裡，自己回去好好的想。佛經就在講這個，原來講這個都是妄知道嗎？只是方便說給你聽，你卻都把它當成真的，所以什麼都是苦，知道嗎？

傳心法要講記-132

即今三乘中說有凡聖，和尚何得言無？師云：三乘中分明向你道凡聖心是妄，你今不解，反執為有，將空作實，豈不是妄？妄故迷心，汝但除卻凡情聖境，心外更無別佛。

我們上次是談到凡聖的心還是妄，現在從裴休的問話開始來談。

裴休問「即今三乘中說有凡聖，和尚何得言無？」大家佛經看這麼多，佛經裏面談很多種名相、概念，其中不但談迷悟、談真妄，還談凡聖；這裡面的凡指眾生，聖指成佛，眾生跟佛。如果詳細來分，這個凡叫做六凡，就是六道；聖有三聖就是聲聞、緣覺、菩薩，這是第一種說法。第二種說法，什麼叫做凡？九法界都是凡，只要你還沒成佛都叫做凡；唯有成佛，才叫做聖。這兩種說法，你都要會。

但是讀佛經，你真的要明白如來真實義，而不是依這個文字，執著這個文字，這樣的來說法；如果你這樣讀佛經，會有很多矛盾。為什麼會有很多矛盾？簡單這麼講，佛是隨著各種因緣，而說各種法。對執著空的人，他說有；對執著有的人，他說空。有時候講肯定的法，有時候講否定的法。對一般人講人天法；對小根器的人就講聲聞法；中根器的人講緣覺法；大根器的人就講菩薩法。所以讀佛經，一開始就要知道這個意思，而不是執著讀的那一本經不放，針對經中「文字的內容」，不明白「佛為什麼這麼講」；腦筋中只有這一句話「是佛經說的」，就咬著這句話「是佛經說的」不放，很多人學佛很固執，就是這麼固執。

比如佛說，我們這個世界就叫做娑婆世界，娑婆世界是五濁惡世，娑婆世界是痛苦的，佛經有沒有這麼說？有，這個是從凡夫的心來看。佛經也有講「釋迦牟尼佛的世界」，以釋迦摩尼佛的心，來看這個世界是清淨的，維摩詰經就是這麼說。請教各位，這兩種說法哪一個對？哪一個錯？兩個都對。我再用一般人的說法，比如說「蓮花出淤泥而不染」，有人講說淤泥是污穢，不過也有人說淤泥是養分，沒有養分蓮花怎麼生長。你說這兩種說法，哪一個對？都對。

在讀佛法，如果你不了解它，其實讀起來會很辛苦，若沒有善知識教導，那我會勸你，乾脆好好讀一種理論就好。只是程度有深跟淺，千萬不要說，自己學的理論是對，別人學的是錯，這樣的講法，第一你太獨裁，第二你太狂妄。就像瞎子摸象，象的左腿也是象腿，象的右腿也是象腿，他都有摸到，你不可以說別人的就是錯。

佛法很多種概念，如果你把心靜下來，好好讀的話，會察覺到一點矛盾都沒有。我現在講的這個概念，你不可以說「師父你已經講過了」，所以這個概念我懂了。不是這樣子，而是你要自己在看佛法時，要看得懂到底在講什麼。比如說，是講小學程度，還是講中學程度，還是講大學程度，還是講博士班程度，一看就應該要知道「他在講什麼程度」。千萬不要只有聽我理論分析，「啊！好像有這樣的概念」，但是你自己看佛經，卻看不懂到底是講什麼程度，這是你自己要判斷。

再講一個概念，大家都在學佛法，不是每個人學習的理論，跟你學的都一樣。譬如說，有的佛弟子認為眾生沒有佛性，你不用驚訝！學南傳者，不承認眾生有佛性，講佛性，他們會笑你。而漢傳或是中國佛教，或是我們稱大乘佛法，就會講眾生皆有佛性。這兩種思想就不一樣，你以為說，佛弟子都一定認同「眾生皆有佛性」嗎？不一定。你說，他們有說錯嗎？不可以說，他們有說

錯；因為，他們可以證悟阿羅漢。為什麼？因為，他們只要悟到 - 現象界的本質，都是「無常、苦、空、無我」，就可以證阿羅漢。他有沒有看到佛性？他沒有。為什麼他們不談佛性？因為他們不承認有佛性，所以不談佛性。漢傳佛教，都是大乘的思想，大乘的思想也是談佛性，所以我們認為有佛性。

你以為只有這兩種理論嗎？不只這兩種理論，《涅槃經》是說眾生皆有佛性，《法華經》怎麼講？《法華經》認為眾生只要願意學佛，有一天，一定會成佛。各位注意聽，這個概念就是說，只要你願意學佛，「眾生未來一定成佛」。這樣的講法，有沒有比「眾生皆有佛性」，讓你們更有信心，有還是沒有？有。還有更直接的講法，禪宗講說「即心即佛」。有沒有再更直接的講法？有，《圓覺經》講「眾生本來成佛」，光是這個概念，包括大乘的，都不能認同「眾生本來成佛」。一樣都是大乘佛法，你說「眾生皆有佛性」我可以接受，你說只要好好修行，「以後我會成佛」，我也可以接受，你說「這一顆心就是佛」，我還是可以接受，但是你說「眾生本來成佛」，我不能接受，為什麼？眾生本來成佛，我為什麼會迷失？讀佛經可以有不同的思想，有問題，沒有關係，重要的是，你要知道「你在想什麼」，認同「什麼思想」。

舉個例子，比如說，我這一輩子，要當個快樂的上班族，這樣想法有錯嗎？沒有錯。另外一位同學說，我這一輩子，要當個大企業家，能夠服務更多的人，這樣的想法，有沒有錯？沒有錯。你要清楚地知道自己的想法，不要懶散，不要因為聽了很多想法，自己卻沒有什麼想法，不要學佛學到變這樣的人。不要這樣學，這樣對自己不清不楚，不負責任。

讀一本經，就要知道這一本經在說什麼？你自己要知道，不是表面上好像知道。你大略知道，因為眾生根器不同，佛為眾生說不同的法。但是，你又看不懂經典在說什麼法，事實上，就是存在這樣的狀態。有時候，我們自己不好學，不上進，好像懂，其實不懂，因為不知道「自己不懂」。所以，別人所學

的思想概念「跟我不一樣」，我不會說他錯；但是，我會知道「他在講什麼」，這個概念很重要。

今天下午四點，有一個新加坡的居士，打電話給我，他在網路聽我講《涅槃經》，聽到正起勁，就沒有再繼續說了；因為，我《涅槃經》還沒講完，所以他就打電話來問我「是不是資料沒有上網，還是怎麼樣」？我說「沒有，只講到那裡，之後就停課三年」，這樣因緣已經錯過了，還會不會再繼續講下去，就要看因緣了。因為，那大本經，如果現在要去接，我怕很多同學接不上，尤其，之前很多同學都沒聽到，對不對？怎麼接？各有各的因緣。他問我說：「師父，佛法的中心，是不是在講緣起？」我說「是」，「但是，師父，我聽你講《大般涅槃經》，好像很少聽你講到緣起。」我說「佛法不離開緣起，我講《大般涅槃經》有講緣起，講的是真如緣起；真如就是心，一切的緣起不離心，這叫做真如緣起。我講的並不是業感緣起，不是阿賴耶緣起，是真如緣起。」他說「哦！那我懂了。」

剛才講的那些概念，是不同概念、不同層次，按照這樣的角度，來跟各位講，你就會知道，當你在看經典的時候，自己不見得看得懂「這一部經到底是在講甚麼」。學東西要捫心自問，不要學很表面的東西，自己不願意深入探討，就停留在表面的東西，這樣學佛法當然會越學越淡，越學越無聊。就是因為知道要不斷的精進，所以你才會越學越有味道，才會法喜充滿。知道自己在學什麼，你才會樂在其中，才會知道現在走到什麼程度，所學習的到底是什麼。為什麼祖師大德他們在「判教」，為什麼要這樣判教？因為這些人都是過來人，他才有能力把三藏十二部經典，透過這樣去區分經典類別，分析它們的層次。祖師就是祖師，一般人光是一本經，讀起來就頭昏腦脹了，怎麼有辦法去看到整體，又把它分類。你用心學，會很有趣。

這裏所講的凡跟聖，有凡有聖。佛為什麼要這樣講，為什麼要講有凡有聖？佛當然是為眾生說的，為了要鼓勵眾生，為了要給眾生有個方向，所以講成佛這件事。為了解決眾生的問題，才講離苦得樂。但是，當佛講有凡有聖的時候，你開始迷失了，你迷失在佛講的話中，佛講這些話，其實，為你方便說。

諸法無行經：

1.凡夫著名字，不知語言性，
名字非名字，知是得無生。

有一本經叫《諸法無行經》，裏面說「凡夫著名字，不知語言性」。「凡夫」，我們就是凡夫，佛為我們所講的名相，我們就執著那個名相。就像裴休，執著佛說有凡夫，也有聖人的名相。我們就是執著那個名字，佛說地獄，就執著地獄；佛說天堂，就執著天堂；佛說世界是娑婆，就執著娑婆；佛說它方世界是極樂，就執著極樂；佛說我是凡夫，就執著凡夫；佛說你是佛，就執著你是佛。所以為人說法，其實要很小心，因為往往出自好心要為人們說，反而害了他們。就像父母本意都是為孩子好，有時候，反而害了孩子。為了幫助你，反而讓你變成依賴；為了破你的執著，反而讓你更執著。

說法相當困難，不要以為說法很簡單，一般父母親教孩子、老師教學生、主管教部屬都很困難，難在哪裡？難在內心習慣妄想、執著，別人講什麼就執著什麼。有時候，想到這樣，我都不知道，該怎麼跟你說。比如剛才，講佛說地獄你就執著地獄，佛說天堂你就執著天堂，不過，每個人的對這句話的解讀，都不一樣。有人就解讀「達觀師父說，沒有天堂也沒有地獄」。我是這個意思嗎？我不是這個意思，問題是，每個人的心都自己胡思亂想，你說可不可怕？說法的，應該怎麼說？你要批評一個人很簡單，你講任何話，我都可以批評你。

你要知道，我們在讚嘆釋迦牟尼佛，那可不是隨便說的。他有辦法這樣開導很多的人，那種智慧到底是多麼高，你想過嗎？死腦筋就是執著，只要有辦法破他的執著，所說的法就叫妙法。只要沒辦法破他的執著，講的妙法亦是毒藥啦！對他來講是毒藥。比如說，有人聽到「他就是佛」，他就貢高我慢，「我就是佛」，都不用修了。有人聽到「他就是佛」，他開始懷疑對他講這句話的人，一定是魔來騙我的。跟他講「你是眾生」，他就跟你說「佛也是眾生修來的」，對，佛是眾生修來的。你抬高他，他不敢承擔；你貶低他，他自尊心受損；你說中道，聽不懂，不要以為聽的懂，請問一下什麼叫中道？我已經寫在黑板了，你怎麼可以偷看答案。徹底的不執著才是中道的意思，中道不是指中間，也不是折衷，不是這個意思。

這些祖師禪師開悟的人，真令人佩服的五體投地，為什麼？因為，你用你的角度去看，你就察覺到很困難。所以，你是不是要重新，再看一下之前看的經典，去思考，過去的想法對嗎？過去你所認知的這一本經，想法對嗎？只是看到表面的文字，不知道文字真正的內涵，就是「不知語言性」。文字就是語言，語言就是文字，你不知道它真正要表達的內涵。這些內涵，只是告訴你不要執著，要破你的執著。那個「性」的意思，就是空性，你要知道它告訴你的，就是不要執著。

「名字非名字，是知得無生」。名字非名字，說這個名相，你不要執著，經典說凡說聖，你就不要執著說凡說聖。「是知得無生」，如果你真的懂了，就證得無生法忍。你會問說有那麼快嗎？現在不是快慢的問題，而是說，你是否真的懂這句話。無生的意思，是一切法無生，一切法無滅，因為一切法，畢竟空寂。你執著的又是什麼？真的有一個叫凡夫嗎？真的有一個叫聖人嗎？你看黃檗禪師怎麼回答。

「三乘中分明向你道，凡聖心是妄，」這個分明向你說「凡聖是權巧方便」，告訴你「現在是什麼狀態」，你應該「如何去突破」，所以為你「安立一個假名」，迷的狀態，謂之凡的假名；悟的狀態，謂之聖的假名，凡聖是假名，黃檗禪師說這是妄。

2.若人求菩提，則無有菩提，
是人遠菩提，譬如天與地，
知諸法如幻，速成人中上。

看黑板上 2.第一句「若人求菩提」，現在跟你講有一個聖，你就要求菩提，希望能夠證得「阿耨多羅三藐三菩提」，對不對？所以跟你講一個聖，你就要求一個聖的境界嘛！你看到了嗎？

接下來這句「則無有菩提」，這句對一般人是看不懂的。菩提是什麼意思？菩提就是不可得的意思，菩提是覺，覺什麼？覺悟一切法，皆不可得。求不可得，求得到嗎？這樣意思有沒有很明白，求不可得怎麼求都得不到，這個叫做「則無有菩提」。

第三句「是人遠菩提」想要求菩提的人，反而越求越背道而馳，想要覺悟的人反而越來越迷失。有人問大珠和尚說「什麼是生死業」，大珠和尚就回答「求無上菩提是生死業」。大珠和尚這樣回答，跟這個意思一模一樣。

第四句「譬如天與地」，意思就是說假設你要去求菩提，去求一個不可得，你離覺悟就越來越遠，有如天與地距離這麼遠，就像《信心銘》所講的天地隔離的意思。為什麼這個人想要去求個菩提呢？

「知諸法如幻，速成人中上」想要求菩提的人，就是不知道諸法如幻，他認為有一個真的叫做菩提的東西。成佛是什麼意思？是有一個東西叫做成佛

嗎？還是有一個佛可成，禪宗分明就告訴你，什麼是成佛？見性叫成佛。見什麼性？了知一切法，無所有，不可得，畢竟空，成佛。如果你知道諸法如幻，就可以速成人中上，人中上就是成佛的意思，要成佛這樣最快。從這個角度來看，黃檗禪師說「凡聖的心」，就是你求凡求聖的心都是妄，因為它不可得，求甚麼？

「你今不解，反執為有，將空做實，豈不是妄」把「反執為有，將空做實」這八個字畫起來。為什麼，當今大家在修行當中，有那麼多爭論？黃檗禪師向裴休說，你讀了那麼多佛法，但是，你至今還是不了解，你沒有真懂。讀那麼多佛經，你至今，還是把那個如夢幻泡影的東西，把那個緣起性空，諸法因緣生的東西，反執為實有。什麼是實有？菩提是實有，覺悟是實有，成佛是實有，涅槃是實有。黃檗禪師說「將空做實」，你把畢竟空寂的東西，當成是一個真實的東西，你這樣豈不是妄嗎？講得很清楚。

讀到這邊，不知道是你過去就知道這個概念了，還是你要調整你自己的心態，其實心中有某些的執著盲點，有時候，你真的沒辦法察覺。過去曾說過一個概念，我說你想要去求悟，你只要把有求的心止息，那就悟了，這概念我講過好多遍，但是我不知道你的內心，到底有沒有什麼感覺。

若今天，你內心不感到震撼，就代表你不可能開悟，會開悟，內心一定有很大的震撼。有很多的概念，聽起來，好像沒有什麼，那不是沒有什麼，而是，因為你漠不關心，沒有去思索過。當別人跟你講開，你不會震撼，因為那個東西，不是我苦苦追尋，也沒有思考，從來也沒有懷疑，也沒有覺得我不懂，你現在跟我講，好像也沒有什麼，這就是你自己內在，不負責任的樣子。如果你是苦苦去追尋，人家跟你講，就是臨門一腳，就會悟道，一定會悟道。

舉個簡單的例子，比如說，你有佛性，你內在會不會震撼？不會。老實說，如果我向同學說「你本來成佛」，若你內心會起伏，不管所想的對跟錯，內在開始會懷疑，會恐懼，至少要刺到心裡，就會有反應。告訴你，修很久了，這句話刺進心裡，當下開悟，禪宗的公案都是這樣子。禪宗的公案講你就是佛，當下就開悟了。有的話講給你聽，你無動於衷，所以有些話我也不太想講。你若是這樣是很危險的，也就是說，你把法寶當成垃圾，不希罕了，那個是寶，對你來講，已經沒有用了。所以，你要知道，禪師的手段，為什麼那麼激烈。禪師照進度，講給你聽，你就沒反應。例如「哎喲！你有佛性要好好修，以後才能當佛祖，知道嗎？」「知道。」十年前這樣講，十年後還是這樣講，等到要往生那天，還沒斷氣，去為跟你開示「沒關係啦！這輩子沒修成，下輩子繼續修啦！」不然我要講什麼？難道，我可以說，等你要死了，我說「你就是佛祖啦！」你會不會跳起來？你就要死不活的，有效嗎？一個要當老師的人，他應該先要體悟到老師的心，以後，才有可能當個好老師。一個學生，他先要體悟當個好學的學生，才有機會變一個好學生，不然他沒辦法做到。

「妄故迷心」，「迷心」兩個字畫起來。「心迷」、「迷心」，這兩個意思，一樣還是不一樣？哪裏不一樣？說說看。「心迷」是什麼意思？一般人看到這兩個字，他會想這個問題嗎？正確的說法是迷心，不是心迷，為什麼？迷心 - 不識本心，看到了嗎？迷心就是你不識本心。奇哉！奇哉！大地眾生，皆有如來智慧德相，這個就是心，只因妄想執著，所以不能證得，就是迷心，禪宗講的就是講這個。為什麼讀六祖壇經，一開始就告訴你「但用此心，直了成佛」，為什麼跟你講「一切法，不離自心」，你迷失了本心；而不是，你的本心產生了迷失。這個意思不太一樣，你迷失了本心，跟本心產生了迷失，一不一樣？不一樣。

我一直講一個概念，一杯清淨的水，倒出來怎麼有可能變混濁，如果你那一顆清淨的心產生迷失，那就是說一杯清淨的水，倒出來變混濁，這樣講的通嗎？不通。心不生不滅、不增不減、不垢不淨，菩提自性本來清淨，指的是過去清淨，成為眾生就不清淨，是這樣說的嗎？不是這個意思。菩提自性本來清淨，指的是過去清淨、現在清淨、未來也是清淨，不是變眾生心就不清淨，這樣就有生、有滅了，不是不生不滅、常住真心的道理。

根據禪宗的概念，你今天之所以會這個樣子，是因為你迷失了本心。舉個例，有一個人他在追求幸福，是他沒有幸福，還是他迷失了幸福？幸福是什麼意思？就像我剛才所講的，成佛是什麼意思？幸福就是找一個人來愛我，叫做幸福嗎？我只要是找到心愛的人叫做幸福，幸福的定義是這樣嗎？找到一個愛我的人，就叫做幸福，那為什麼，後來會離開呢？為什麼結婚會離婚呢？為什麼同居會分居呢？為什麼牽手會分手呢？聰明的各位，告訴我為什麼？他既然已經得到幸福了，他為什麼要放棄幸福？天下有那麼笨的人嗎？所以由此可推，幸福的定義不正確，這種定義會被推翻。真理，是任何人沒辦法推翻的，你的概念會被人家推翻，那就不是真理。

一般人的思考模式是這樣的，第一個思考是我不幸，第二個思考就是我要幸福，第三個思考就是我要去追求。這不須要學佛，一般人的思考就是這種思考。你不要這樣思考，如果你要這樣思考，首先，應該思考「什麼是幸福」這個概念，再來，才討論後面的事情。但是有人這樣思考嗎？隨便街上拉個人問，有人這樣思考嗎？身為父母親，你有教過你的孩子，思考這個問題嗎？身為老師，你有教過你的學生，思考這個問題嗎？不知道「什麼叫做幸福」，我可以跟你保證，他一輩子得不到幸福。

同理可證，修行人思考模式也是這樣，不幸是什麼意思？我現在是眾生，幸福是什麼？我要成佛，那眾生如何成佛？他如何透過方法才能成佛。佛弟子

這樣想，凡夫呢？一模一樣的想法。佛法在世間，不離世間法，你先把世間法的概念拿出來，其實你跟世間人的概念，是一模一樣的。不過你在學佛，怎麼都一樣?簡單講，你跟他們一樣迷失。你怎麼會這樣思考呢？

你應該先思考「什麼是成佛」？我教的都是訣竅，你們課聽那麼多，到底有沒有真消化。你沒有思考這個問題，只是一頭栽進去--要好好修，改天要跟佛祖一樣。舉個例子，今天兒子跟你講要成功，你問他為什麼要成功？他回：因為我現在還沒成功。第一個概念 - 我還沒成功，第二個概念 - 我要成功，第三個概念 - 我要認真努力打拼，有一天我才會成功。我現在所講的就是世間人的盲點；不知道你們有沒有察覺到，當在講佛法，我一定講世間法來對應，但名相不一樣，你的感覺就不一樣，代表你對名相執不執著？是執著的。名相是真名還是假名？是假名，但有用嗎？沒有用，為什麼？你的內在不同名相，你的反應就不一樣，我都知道。也就是你會教你自己、教別人嗎？教別人的意思，不是叫你去當老師，而說教你身邊的人。你身邊的人就一定有這種概念，他要成功有錯嗎？沒有錯，他想要幸福有錯嗎？沒有錯，他想快樂有錯嗎？沒有錯，但是他既不成功又不幸福又不快樂，怎麼辦？你有沒有發慈悲心啊！這個議題會換嗎？

關鍵是我想要什麼，這個概念要擺第一個議題「你要很清楚，它是什麼東西」。不管是改成功、改幸福、改快樂都一樣，快樂是什麼意思？成功是什麼意思？幸福是什麼意思？你多換幾個名相，的腦袋會越來越靈光，這樣心才會發光，不要來聽課，從心光聽到心暗，暗淡無光。而且，你們不可以一直聽我說，你自己要好好想想。我不喜歡你當錄音機，你要想盡辦法來推翻我的理論，想盡辦法說「師父，你說錯了」。「師父，我想請問，如果，知道什麼是成佛，那麼接下來呢？」接下來，步步是蓮花。什麼叫做快樂？知足就是快樂，我已經懂了，接下來「如何快樂」，你會這樣問嗎？「師父，我不知道什

麼是快樂」，才會問「如何才能快樂？」已經知道「原來，知足就是快樂」，你還會問我「如何才會快樂嗎」？還需要這樣問嗎？應該就不用了。這樣，你相信頓悟的理論了嗎？原來這樣就頓悟了。

從今以後，就快快樂樂的過，還須要問「要怎麼快樂」嗎？如果這樣問，就代表你不知道「什麼叫做快樂」，聽懂嗎？如果你說「師父，我知道，知足就是快樂，終於懂了，知足就是快樂，所以快樂根本不外求」，沒有錯！心外求法便是迷，菩提只向心覓，何勞向外求玄。快樂只向心覓，何勞向外求快樂。「師父，那是自己想的。」當然是自己想的，想的開就好，想不開就繼續痛苦。六祖也是自己想的，釋迦牟尼佛坐在菩提樹下，也是自己想的，難道是有人跟他託夢嗎？當然是自己想的。

「師父，不是有真心妄心嗎？」上節課，不是說你有幾顆心嗎？我管你是真心還是妄心，你能想開就好了，這樣會了嗎？重點是你想得開，不管你什麼心，想開，就天天開心，就這麼簡單。為什麼，你們迷失了你們的心？因為即心是佛，自心是真佛，你要到哪裡去求個佛呢？你要到哪裡去成佛呢？黃蘗禪師就是要跟你講這個，就是你們迷失你們的心了。

「請問師父，你說心迷不對，但是在六祖壇經，法達不是講心迷法華轉嗎？」現在又執著在名相上了，有的文字，上下文是可以通用的，知道嗎？佛不是說「無常、苦、空、無我」嗎？在《大般涅槃經》為什麼講「常樂我淨」，意思不是一樣。

「汝但除卻凡情聖境，心外更無別佛」，這一句話很重要，關鍵在兩個字「除卻」，相對的概念是「凡聖」那兩個字。凡、聖是相對，性、相也是相對，真、妄也是相對，這樣再對下去，對得完嗎？眾生跟佛也是相對，生死跟涅槃也是相對，這樣還要繼續說嗎？講不完吧！所以學佛，不是去這邊，得這

邊，這樣學佛不對，學佛不是這種學法。但是，二乘人會這樣學，中下根器的人也會，上根利智不這樣學，這樣不徹底。如果，一般人能夠這樣學，我們也不要說人家錯，不錯啦！這樣就好了。

大智度論：

離是兩邊行中道，是為般若波羅蜜。

所以《大智度論》分明跟你講「離是二邊」，它意思就是說，「離」就是不執著，你不可以執著凡，也不可以執著聖，都不可以執著。一般人只知道離相，卻不懂離性。離「相」其實包括「性」，照見五蘊皆「空」是包括「有」，因為《心經》後面講「色即是空，空即是色」，講的很清楚了吧！所以離「色」，也要離「空」，這才叫做離兩邊，才是中道義。兩邊都離，才是中道實相，才是中道的妙義，才是緣起的中道。這樣的人才是真正的般若波羅蜜，才是真正有智慧，真正通達。所謂波羅蜜，方便說，是由此岸到彼岸，究竟義是彼岸跟此岸兩邊都不成立，不從這邊到那邊，而是這兩邊都不執著，這樣才是《金剛般若波羅蜜》。

六祖壇經：

行於真正，離迷離覺，常生般若，除真除妄，即見佛性。

《六祖壇經》這麼說，行於真正，真正的修行，離迷也要離覺，你不可以離迷，執著在覺。所以，有一天開悟，不要到處跟同學發 email 或是傳 line，知道嗎？「你知道嗎？我今天睡覺起來，突然，夜賭早上的月亮開悟了」然後到處傳 line，那就是瘋子。六祖惠能講「離迷離覺」，接著「常生智慧」，真正有智慧的人除真、除妄，不是只有止息妄心，真心現前，才是真正的見性。這樣的人才能夠見性，不然你怎麼見性？這些你會嗎？我相信你的腦袋聽懂，但

是你會嗎？如果，我出生活當中的考題給你，你一定不會。你若是聽懂，為什麼不會？你聽懂了，卻不會用，你自己要好好想想。

今天沒有時間了，回家好好想想離兩邊，懂不懂？下禮拜就準備來領考，你懂就來考試！我看你離兩邊怎麼生活。

傳心法要講記-133

妄故迷心，汝但除卻凡情聖境，心外更無別佛。

「妄故迷心，汝但除卻凡情聖境，心外更無別佛。」我們上個禮拜最後有談到「迷心」跟「心迷」。「迷心」這個心，是真心，就是迷失真心；「心迷」，這個心，是妄心，就是妄心生起，這兩個稍微揀擇分別一下。我們來說迷心，你迷失什麼？你迷失了你自己，你迷失了你自己本來的樣子。什麼叫本來的樣子呢？其實，我們每個人都具足一切、本來就圓滿、本來就幸福、本來就快樂、本來就是清淨自在，這個就叫本來的樣子。既然是本來的樣子，它就不是修來的，它本來就是這種狀態。我們修，也是要恢復這個狀態。但是，我們說修，都是一種方便的說法。所以，每個人要去體悟這個本來。然而，這個本來，我們一般人很難體悟。我們常講一句俗語「天下本無事，庸人自擾之」。對這句話，你能認同嗎？認同，為什麼你要做庸人自擾呢？你為什麼要做這樣的人呢？你想過這個問題嗎？我們今天談了老半天就是說，你不要再做庸人就好了！

我們到底迷失在哪裡呢？我們上個禮拜，有談一個概念，我們迷失在相對的兩邊。相對的兩邊，它有沒有一個標準答案？原則上是沒有的，它沒有一個標準答案。但問題是，我們就在這兩邊（甲、乙）當中，產生了取跟捨。你到底是要選甲邊，還是選乙邊呢？這個時候，你的內心就會產生了取捨的問題；也就是說，我到底是要選甲，還是要選乙？我選甲必然捨乙，我選乙必然捨甲，這樣的取捨之間，會讓我們產生兩難。這樣兩難的心態，就是一種矛盾的

狀態。這種矛盾的狀態，會讓我們產生患得患失。世間的角度，你怎麼想，你怎麼看，都沒有離開這個迷失的狀態。但是這樣的迷失狀態，這樣的概念，你過去都已經有聽過，你也知道了，但是問題是，你到底有沒有把它悟透？關鍵就在這裡，你到底有沒有把它悟透？

如果你沒有辦法去把它悟透，你會掉入一個很大、很大的陷阱。什麼叫做很大、很大的陷阱？我舉個例子，給你聽。比如說，以你的身體的角度，粗略的來說，就是健康跟生病。我們一般人，就是喜歡健康，不喜歡生病。你說健康是什麼定義？生病又是什麼定義？請你把它下個定義。有沒有很難定義？我替你定義，比如說，舒服叫做健康，不舒服叫做生病，這樣定義有沒有怪怪的？比如說，吃藥叫做生病，不吃藥叫做健康，這樣定義有沒有怪怪的？比如說，看醫生就叫做生病，不看醫生就叫做健康，這樣定義有沒有怪怪的？有，那你想過嗎？你想要的健康是什麼意思？你討厭的生病又是什麼意思？你自己搞不清楚！舉個例子，有的人雖然身體生病，但是他心很健康；有的人雖然身體很健康，但是他心生病。身跟心可以拆開嗎？沒辦法拆開吧！我問你，他是健康還是生病，你搞的清楚嗎？我現在再問你一個問題，所謂健康不會死嗎？所謂會死是病嗎？死是健康還是生病？死它不是健康，也不是生病。那死是什麼東西？

你應該靜靜的，把你現在所有的問題，我建議，你一項一項的釐清，因為你有的是時間。你自己在靜坐的時候，你何不釐清呢？比如說，你執著你的身體，你就要去問「你在執著什麼」？我告訴你，你既執著健康又執著生病，因為，你就是執著你的身體，你想要健康，那也是一種執著；你說生病了不管它，那也是一種執著。簡單這麼講，你就是執著你的身體；其實，這個執著就會讓你苦。

再來，講我們的內心世界。你喜歡快樂的感覺，但是你不喜歡痛苦的感覺。你說快樂是什麼意思？痛苦又是什麼意思？什麼時候你會快樂？如意的時候會快樂，對不對？那不如意的時候會痛苦。有可能事事都如意嗎？有可能事事都不如意嗎？所以你執著「痛苦」，當然是痛苦；你執著「快樂」，亦是痛苦。那裡讓你苦？不是「苦、樂」讓你苦，是「執著」讓你苦；不是「健康」、「生病」讓你苦，是「執著」讓你苦。你看到了嗎？你們不要在兩邊當中選一邊靠邊站，不是甲的問題，也不是乙的問題，是「執著」的問題。你看到了嗎？真正的問題是執著，不是哪一邊啦！其實，這兩邊都是不實在的。

我希望各位按步就班的想事情。什麼叫按步就班的想？如同我講課一樣。我剛才跟你說「你先想你的身體」，你的身體就是分健康跟生病（身：健、病），你的心就是有快樂的感受跟痛苦的感受（心：樂、苦）。接下來呢？只有身跟心嗎？不對，還有外面的世界。身心就是「我」。你活在哪裡？你活在這個世界，這個世界就是環境（境）。環境當中有人、事、時、地、物，它會影響到你。那影響最深的是什麼？影響最深的莫過是別人，尤其是你的家人，影響最深的，差不多是你的家人。這個俗稱做境，或是我們所講的世界，你活在這個世界。

這個境界，我們簡單的分「順境」跟「逆境」（境：順、逆）。什麼叫做不喜歡？這邊的（病、苦、逆）我都不喜歡，所以我會起嗔心。什麼叫喜歡？這邊（健、樂、順）我都喜歡，所以我會起貪心。這不用你修行，這叫做凡夫，標準的凡夫都是怎麼想？標準的凡夫，都從頭錯到尾，從出生到死亡，就一直錯，錯在哪裡？錯在不喜歡這邊（病、苦、逆），喜歡那邊（健、樂、順）。連拜佛也都這樣拜，希望佛菩薩，讓我身體健康，然後呢？心情愉快，希望能夠萬事如意，連這種謊話也敢騙佛祖。

你覺得這個概念好像很簡單，其實不簡單。為什麼不簡單？因為所有的人有學跟沒有學的，都是這樣子。我重覆講過，你不要以為說你在學佛，或是別人在學佛，就跟一般人不一樣，其實都一樣，我看起來都一樣，沒有一個不一樣的，都是這種心態，都是兩邊選一邊的心態。但是我們會覺得說，這邊（健、樂、順）一定是快樂。說那邊（病、苦、逆）一定是苦的，這不用解釋，為什麼不用解釋？因為大家都知道。現在比較容易誤會的是這一邊（健、樂、順），那邊（病、苦、逆）是苦的不用解釋，因為大家都已經受過這樣的苦了。這邊（健、樂、順）是苦的，大家不知道這個道理。

佛說諸受是苦，這些所有的感受其實都是苦。佛這樣講是有他的道理，為什麼說，這樣的感受是苦的呢？第一，你得到了之後，它會不會消失？會。爬的越高，摔的越重。當你得到再消失之後，那種苦會不會加重？會加重，會加深，而且還會加速度。所以才會說什麼「生於憂患，死於安樂」，都死在這邊（健、樂、順），死於安樂。所以他第一個概念就是你得到，它是會消失的。第二個概念，你不見得會得到。要注意聽，你買樂透一定會中嗎？會不會？不一定嘛！你每天都可以活得快樂嗎？不一定嘛！你遇到所有人都會尊重你嗎？也不一定嘛！然後你講很多話，別人都願意聽你嗎？也不一定嘛！第二種苦是什麼苦？當你得不到的時候，苦不苦？苦啊！你有沒有看到這邊（健、樂、順）的陷阱。我常將說這邊（病、苦、逆）不用談，這邊（病、苦、逆）不用教都知道。但是這一邊（健、樂、順）就是不知道，一直想要這一邊（健、樂、順），好奇怪！但是這一邊（健、樂、順）跟你解析，只有兩個很簡單的概念，你得到跟失去都苦，得不到是苦，得到必然會失去，亦是苦。

所以我已經證明出來了，甲跟乙，左邊跟右邊都是苦，你看到了嗎？兩邊都是苦，但是真正的問題在哪邊？真正的問題就在一個地方，在一個什麼地方？這兩邊其實都沒問題。我要把話拉回來，甲跟乙都沒有問題。我舉個例子

給你聽。一個好人會不會生病？一個好人一生病之後，他就說我人生很痛苦，這樣講對不對？孔子感冒了，就躺在床上跟他的學生子貢、顏回講說：「我很命苦。」孔子會不會這樣講？如果他會這樣講，他一定不叫孔子，他一定叫傻子，傻子才會這樣講。為什麼感冒不以為苦？感冒本來就是會感冒，有什麼好緊張的呢？那麼一個聖人，他今天內在很喜樂，他有沒有一直活在一種「我好喜歡快樂」的感覺？他會不會這樣講？他不可能這樣講。當你特別去強調那個東西的時候，那就代表說那個東西，它會造成你很大的痛苦。孔子那個時代，他去周遊列國順不順利？他也不順利啊！釋迦牟尼佛在弘法利生的時候，有沒有遭到別人的傷害？也有啊！所以，他的內在並沒有這些順跟逆的概念。

你說我們現在，身、心還有這個世界，你說那一個最難修？這三個，哪一個最難修？心。我們先不談心。我說這個「境」，就是包括人、事、時、地、物，什麼最難修？跟人在一起最難修，對還是不對？身心我常講，我實在講到不太想講，為什麼不太想講？有很多東西都是高談闊論，我不太想講。我要跟你講一個最實際的概念，修行不是說你每天做早晚課，修行也不是說你每天靜坐跟讀書，就可以擺平的。你縱使是半日讀書，半日靜坐，還是一樣。你要這樣的修行，我可以告訴你，我們這一班同學，有三分之一都是修行人。我為什麼這樣講？你的修行只要都不跟人家往來，這樣好不好修行？我告訴你，太好修行了！第一只要你是退休人員，尤其是軍公教人員，只要是軍公教人員，或是說你自己有一筆存款，你要一個人修，好不好修？很好修！你買個山明水秀的地方蓋一間農舍，你家裡不要裝電話，你也不要申請大哥大，你更不須要用 line 跟上網，都不要。然後你一個人朝看日出，暮看日落，與清風明月為伴。我們這一班有三分之一是修行人，你知道我在講什麼嗎？我相信我們這一班有三分之一同學，他要過那種生活環境有沒有可能？有可能，不難，太簡單了。你只要稍有一點存款，你一個人要買一個清悠的地方，然後自己修行，不跟人家來往，這樣叫做修行人，那太簡單了。這叫做修行嗎？這不叫修行，這叫退

休的生活，這叫做懂得享受人生，早上喝咖啡，傍晚喝下午茶，都沒有關係。你說是不是修行？也是啦。為什麼是修行？不好也不壞。

沒人糟蹋你，也沒有人煩你，這叫做修行嗎？ 你的修行一直想要活在這個陷阱。我就告訴你，你這樣了不可得，修行不可以這樣修。修行最直接的，就是面對人，你今天想要修行，你今天想要突破，我可以坦白跟你講，只有面對人，只要離開眾生的地方，就沒有佛可成。成佛，一定是在眾生當中成佛。你今天修，就是這樣修，而不是離開眾生，自己在家裡面念佛、打坐，然後看經書、誦經，你以為這樣就叫做修行？結個緣啦！結個什麼緣？結個不苦不樂的因緣。不苦不樂的因緣，就是愚痴，跟愚痴相應，不好也不壞，這種叫愚痴。這種怎麼修行，你根本沒有辦法突破。

我講兩個方式，我們可以做一個實驗。我們做一個實驗，比如說兩個同學，一個人整天都關在講堂裡面，叫他照見五蘊皆空，整天坐著照見五蘊皆空。另外一個人跟一群人在一起，你看哪一個人先開悟？除非跟一群人的那個人不會修，那個人只要是會修，一定是那個人先開悟。為什麼一定是那個人先開悟呢？照見五蘊皆空的目的是為了什麼？只是為了一個目的，就是不要執著自己。你要不執著自己最快的方式，就是跟一群人在一起，任那一群人怎麼折磨你，你都安然無事。你會在最短的時間當中，就破我執，就開悟了。如果會修的人，他說不定三個月，半年或是一年三個月就破了。你一個人關在這邊，照見五蘊皆空，怎麼照？觀照色，無常苦空無我；觀察受，無常苦空無我。你這樣觀，會產生一種誤會，你知道什麼誤會嗎？你會以為你修成了，我觀察色，我已經不再執著色了；我觀察受，我已經不再執著受了。當你很高興跳起來，衝出去，遇到一個小屁孩，你馬上破功跑進來。我本來以為，我在禪堂已經過關了，出去被罵，馬上跑進來哭。你就會察覺到，你根本經不起風吹草動。你注意聽！修行最難修的就是「忍辱」，有比忍辱更難修的嗎？你經得起

別人的糟蹋嗎？你經得起別人欺負你，毀謗你嗎？你經得起嗎？你經不起。你為什麼經不起？只要有「我」的存在，就不可能，就是沒有辦法。

我已經告訴你兩個方式，一個就是關著自己修，找個山明水秀的地方，沒有任何的閒雜人等，連老鼠蟑螂蚊子都沒有，我看你會不會開悟。很多人都想這樣修，都想住在渡假中心修到開悟。你縱使這樣修行有所體驗，我可以坦白跟你講，你有所體驗，你也經不起考驗。為什麼？將軍一定在戰場，才叫做將軍，上不了戰場，叫什麼將軍。戰場在哪裡？就是在眾生當中，眾生就是我的戰場，你要在眾生當中歷練，你不是要破我執嗎？你不是要不執著我嗎？你要怎麼不執著？跟人在一起，我看你受得了嗎？身心我都不要講。這個是我，這個是家人，這個是外人，這個是認識的人，這個是不認識的人，這個是好人，這個是壞人，這個是有水準的人，這個是 no class 沒水準的人。看你怎麼跟他們在一起，有辦法的舉手，難道只有這些人嗎？說得完嗎？我們人本來就很傲慢，但是我們很討厭傲慢的人，你說好不好笑？我們每個人都很驕傲，我們又很討厭很驕傲的人，真是很好笑！驕傲的人討厭驕傲的人，你要怎麼修行？你是要修行，還是被他們修理？你一定是被他們修理的，你真是會氣死。我看你不是人，是魯蛋，魯來魯去。修行，我講坦白，修行沒有比這還直接。

我們一般人都這麼說「你喜歡什麼禪？」「啊，師父，我最喜歡一種禪，叫生活禪。」你知道什麼叫生活禪嗎？生活禪就是跟人在一起！好修嗎？生活禪不是喝咖啡聊是非；生活禪，就是說我跟人在一起。這樣修行，這就叫生活禪。好多人好羨慕生活禪，以為生活禪好悠閑，然後以為生活禪就是喝咖啡泡茶，都可以開悟。你要邊喝咖啡，別人邊糟蹋你，你還喝的下去，知道嗎？你泡茶，要泡給最討厭的人喝，知道嗎？你泡得下去嗎？你喝得下去嗎？你自己體會一下，我講的修行，是這種修行，你不要誤會。「師父，人家都教念佛啦！不然，你也教人家觀呼吸，你也不教人家念佛，也不教人家觀呼吸，叫我

怎麼修？」這樣修啦！哪一個比較好修？是念佛比較好修，還是觀呼吸？還是這個比較好修？哪一個比較好修？這個最難修！我有說錯嗎？有比這個更難修的修行嗎？我看你怎麼修？

有時候，跟你講的很簡單，你都散散的，有時候跟你講真的，你又畏懼，你會嚇到「修行，這樣子修，我沒辦法，我沒有辦法這樣修。」你跟我沒有辦法討價還價，為什麼你跟我沒有辦法討價還價？因為那是你的心，所以我沒辦法跟你討價還價，你也不需要跟我討價還價，因為那是你的人生。你要超越，就是要這樣超越，你離開這個，沒有什麼好談的。你談任何的修行，我講一句話，都是騙人的，你們都在騙人。

怎麼樣修，才能夠證初果，就是要斷我見，則證初果。《金剛經》怎麼說？《金剛經》說初果是什麼境界？就是不入色、聲、香、味、觸、法，這是什麼意思？就是被人磨練也都無礙，這樣證初果，這樣很快吧！不然你怎麼學？你不要以為我沒告訴你，我告訴你就是這個樣子。所以你們不需要說，你有沒有時間，那都是藉口。你只要跟人在一起，就是最好的修行，反而身邊沒有人，很難修行。所以，你們今天上班的，你們公司的老板同事客戶，都是善知識。為什麼說是善知識？他磨練你，就是要讓你開悟。你家裏面的人，也都是善知識，你的另一半，你的長輩，你的子女，你的兄弟姐妹，他們都是善知識。所以沒有這些東西，我不知道你要到哪裡修，然後，你的修行真的也沒有下手處。

我們說心，心如果離開境，談心也沒意義。離開境界，談心有什麼意義？心生境，境生心，兩個互為緣起，所以談心，必然會談到境。所以我們才說心境，就是要這樣修。如果，你不明白我剛才講的那個理論，你怎麼有辦法這樣修？我現在講的這個東西都是對待，你有沒有看到都是相對的概念？有沒有？比如說，惡人善人，有水準哪、沒有水準啦，認識啦、不認識啦，家人、外

人，這些概念都是對待的概念，所以不是哪一邊怎麼樣，而是你都應該離兩邊。離兩邊的意思，是什麼意思？離，你才會不執著，不執著的狀態，就是「應無所住，而生清淨心」的狀態，清淨心這樣生起來的，清淨心離兩邊，它不屬於哪一邊。

你不要以為清淨心是屬於快樂的那一邊，順境的那一邊，好的那一邊，你不要認為這樣啊！清淨心就是不執著這兩邊，我不執著他對我不好，我也不執著他對我好，你要注意這句話。我不執他尊重我，我也不執著他不尊重我。這個不執著，才會讓你清淨。一執著，兩邊都苦，不管是哪一邊。所以有人對道理研究的不透徹，世間法，都是希望從不好到好，這叫世間法，這叫做相對的概念。佛法講的是絕對的概念，不是相對的概念。佛法講的是超越甲乙兩邊，這是絕對的！唯談一心，這樣才能夠徹底的超越，不然你完全沒有辦法超越。

我舉個很簡單的例子就好，修、不修，哪一個對？都不對。那要怎麼辦？修也不對，不修也不對，要怎麼辦？都不對。你看這樣就是不對了。不執著，不是不要修；不修，一定不對，這不用說。修，也一定不對，六祖怎麼說？起心，起一個心，想要修行，就是「妄」，可不可怕？所以禪師才會講，你想要解脫，你想要涅槃，即是生死業，禪師就是這樣講。修跟不修都不對，你說一般人，能夠懂這個道理嗎？一般說「想要修行的人」，落哪一邊？就是落一邊，修，跟他談事情，他也在念阿彌陀佛，他孩子的作業簿拿回來，要簽名，他也念阿彌陀佛。都不要修，不要修，一定是愚痴的凡夫。不修一定是愚痴；修，一定是著相修行。所以黃檗禪師講這一段，他已經講的很清楚，他說「你要除卻凡情跟聖境」，這兩邊都要離，這兩邊都不可以執著，你說怎麼辦？

華嚴經：不離於世間，亦不著世間；行世無障礙，如風遊虛空。

請你看黑板第一句話，這一句話出自六十華嚴，《華嚴經》有三個版本，有四十華嚴、六十華嚴、八十華嚴，這一句話是出自六十華嚴。你看這段怎麼說？「不離於世間，亦不著世間」。我們講的世間最直接講的是什麼？是人群，對不對？講的世間，最直接就是人群。什麼叫做「世」？什麼叫做「間」？「世」就是時間，三世就是時間，「間」就是空間，時間跟空間就是世間。哪一個人可以離開時空？所以六祖說「佛法在世間，不離世間覺」。

所以修行一定要找對手，找什麼對手？找一個「對打」的對手，這樣功夫才會進步。跟誰對打？跟眾生對打，看是他倒，還是你倒？大部份是你倒，大部分都是你會被他考倒，難就是難在這裡「不離、不著」。其實不離不著，就是我們常講的四個字，你要常記住這四個字「不即不離」。你要常記住這四個字，這才是中道「不即不離」。不執著也不捨離，不執著也不捨離就是中道。你看，不離開這個世間，但也不執著這世間。

我一直勸很多同學，我說你們跟別人在一起聊天，就是最好的修行，就沒有幾個人，能跟我這句話相應。因為，你們跟各式各樣的人在一起，你的內在都能如如不動，那就代表你有修行。如果，你的內在七上八下，時好時壞，然後有時舒坦，有時鬱悶，那就代表說，你雖然跟別人在一起聊天，其實你內在是很壓抑的。為什麼，你會有這種狀態？很簡單嘛！因為你「我執」，因為你「我執」，只要是我執著「我自己」，我就一定有順眼跟不順眼。順眼，你會長三個眼睛嗎？不順眼，你會長針眼嗎？有什麼順眼，跟不順眼？沒有這回事嘛！不要說找個地方另外修，不用這樣修。跟人在一起，你就知道，一天到晚我執、我執；你看到別人，也是我執，你怎麼看都是我執。別人有沒有修，是他的事，你自己有沒有修，那是你的事。

所以六祖才說「若是修道人，不見世間過」，看自己，不要看別人，不要一直看到別人有修沒有修，看看你自己「我執，破還是沒有破，淡還是濃」，

看自己就好，不要看別人。你一看就會知道，白修了，白修了！剛學佛的，也是那個樣子；學很久的，也是那個樣子；只讀一本經，也是那個樣子；大藏經快讀完了，還是那個樣子。什麼樣子？我執，還是我執那個樣子。有時候，你會不會覺得很冤枉，你修了那麼久，書也看那麼多，到底看到什麼？你看那麼多書，到底看到什麼？你為什麼那麼執著你自己，為什麼？現在《華嚴經》講的這句話，就是告訴你，這句話是修還是不修，它是不是離兩邊，有沒有看到？它有沒有離兩邊？它就是離兩邊。

「行事無障礙」，這個行就是這個行者，這個修行人。如果一個人活在這世間，去遇到任何人，他都能夠「不即不離」。這樣的修行人，一切無礙！注意聽！一切無障礙！無障無礙。我看到你，我就想離開，算不算障礙？算。你如果來，我就不來，有你就沒有我，為什麼人要過這種生活？好奇怪！你一天到晚都有障礙，下雨你也有障礙；天氣太熱，你也有障礙；外面車子太多，你也有障礙；聲音太吵，也有障礙；然後感冒，也有障礙；晚上睡覺有蚊子，也有障礙，要數你的障礙，數不完，我拿電子計算機來算，都算不完，你相信嗎？我按照你思考的模式，電子計算機都算不出，你有多少障礙？太可怕了！

所以「如風遊虛空」，真的還假的？好好體會這句話，真的是，多麼自在，都沒事，都好。人家讚美我，我感謝他；人家指責我，我就請教他；人家如果不理我，我就理他；人家討厭我，我就負責愛他，這樣會嗎？人家瞧不起我，我敬他如佛。那麼世間的人，誰會跟你不和？每個人都會跟你很麻吉，誰會跟你不和？東說西說，其實，都在講同樣的東西，修行就是要破我執，先破我執再說，其他先不用講。只要是有「我」的存在，然後，你產生對自己的執著，你就永遠得不到清淨。我們最大的執著不是家人，我們最大的執著不是愛人，也不是仇人。我們對仇人，執不執著？好執著，我們甚至對仇人比對愛人還執著，你相不相信？我活在世界的目的，就是要報仇，恐不恐怖？武俠片，

你有沒有常看？活著的目的，就是要報仇。你活著的目的，不是要愛他，我們到底在想什麼？

其實，我們最執著的就是自己，這個概念讓你苦，就這麼簡單。有個法師，有時候，我去他那邊喝茶，他就跟我說「你知道，為什麼我的精舍蓋在這邊嗎？」我說「為什麼？」「就是因為要親近你，所以才蓋在這邊。」再來又說「達觀師父，你知道這是什麼嗎？」我說「這是什麼？」「專程買給你的。」我說「你是姓觀名世音嗎？你是觀世音菩薩？真的都是為了我？我說你再講這種話，我以後就不會來了。」我們就在執著自己而已，還要牽連別人，我講這句話就是親近他，我還罵他無慚無愧，這個就是親近的一種方式。

我跟各位講一個，很實在的概念，你學佛，就是要學習不執著。但是學佛，只有學不要執著而已嗎？當然不是，你學佛，就是要幫助別人也不執著。但是，你怎麼幫他不執著？是不是你經典懂很多，是不是你是個開悟的人，他就會接近你？你覺得你開悟，眾生就會喜歡你嗎？你要幫助眾生的第一個條件，你只要做不到，後面都免談，你所學的東西都沒有用，你要發什麼菩提心，你要度眾生，那些都沒有用，你讀再多的經書，也是沒用的，為什麼？只要他不喜歡你，那些都沒用。注意聽！眾生只要是不喜歡你，你有機會度化他嗎？為什麼菩薩有四攝六度，不是一開始就為他說法，那是沒有用的，他不喜歡你就沒有意義。別人不喜歡你，你應該去撞牆，為什麼你要去撞牆，你知道嗎？為什麼我修到，大家看到我就跑光了？大家看到你就跑，為什麼？你又要來疲勞轟炸，看到你都跑光了。你又要來好為人師了，人家當然跑光了。你又要來指責我的錯誤了，我當然要跑。你又要來你高我低，我當然不喜歡你。

我們說修行，有時候，你不要想得那麼困難。修行的第一個步驟是「你要尊重你自己」，第二個步驟是「別人要喜歡你」。要注意我這句話，我不好意思說「你要喜歡你自己」，我怕你執著，我用這個名詞，我怕你執著，所以我

講說，第一個「你要尊重你自己」，第二個「別人要喜歡你」。只要是別人不喜歡你，你就是失敗。為什麼別人不喜歡你？有沒有原因？最大的原因就是你「我執」。我們所有人，都討厭有我執的人，主觀、傲慢都是他自己想的，都不會體諒人，誰會喜歡這種人？為什麼佛法會說廣結善緣？廣結善緣的意思，是什麼？就是讓眾生喜歡親近你，接著你才有機會為人說法，不然你哪有機會為人說法？誰想聽你說法？人家說法是天女散花，你在說法就像機關槍一直掃，每個人看到你都跑光光。要讓所有人都喜歡你，難不難？

這個內涵到底在談什麼？很簡單，有我執的人，就是執迷不悟的眾生；有我執的人，一定是主觀，那個心，一定是不柔軟。然後，都是按照他的想法，在講某些東西。然後一定有批判，一定有抱怨，一定有比較，一定有計較，一定有分別，一定有對待。只要是主觀的人，就是我執，只要是我執的人，沒有一個人喜歡他。所以，你也不喜歡你自己，就是因為你有我執。我講了老半天，破我執，難不難？說難好像也不難，去做做看啦！不見得是難。比如說，你以前講話比較會跟人家爭，從今以後不要跟人家爭，會很困難嗎？很困難。但是應該是比開悟簡單吧！應該是啦！

你們平常在講修行，你們都要去抓住關鍵。比如說，你修四念處，為了什麼？或是說，你照見五蘊皆空，為了什麼？你不是為了要破我執嗎？不然，為了什麼？我執一破，你不覺得，人生就完全不太一樣了嗎？你看自己，你會覺得很輕鬆；你看這世間，你會覺得很美好，為什麼？因為沒什麼障礙，都好。就好像，我們看這世間，花花綠綠都很好，青黃赤白也很好，高矮不同、胖瘦不一樣也很好，這才叫做世界。不然，難道世界，是單一種顏色嗎？不是。我執破了，就是不一樣。

你們雖然在靜坐，但要在靜坐中破我執，其實是很難。你在靜坐當中，你只會觀察到你的執著，但是你要在靜坐破我執，那是很困難的。很多禪師之所

以開悟，都不是靜坐開悟，都是在各種狀況之下開悟的。你今天修行，你不用刻意去修。你生活當中，你就是這樣修，你的眼睛看著你的心，看著你這個人；你就會看到，你這個人從頭至尾，都是執著的，片刻都是執著的，沒有一刻不執著。你就知道，每一個人都是鋼鐵人，真的是鋼鐵人，頑固的很，執著的很。你就會覺得奇怪，我為什麼會這樣？你真的不用奇怪，因為，你永遠都是跟一群「執著的人」活在一起。你從出生到死亡、做鬼也是一樣，跟著一群「執著的鬼」在一起。所以，你根本不需要去看別人的執著，你這樣看是不對的，你管你自己執不執著，你莫管別人執不執著。

當有一天，你已經不執著了，因為你不執著了，所有的執著的人，才喜歡你這個不執著的人。你知道，你為什麼常被人家欺負嗎？因為，你是個執著的人，他也是執著的人，他就最喜歡欺負執著的人。出手不打笑臉人，吃軟不吃硬，是什麼意思？內心柔軟的人，人家反而不太欺負；善解人意的人，人家也不可能排斥；有擔當、有包容，別人跟你學都來不及了，怎麼有可能還想要怎麼樣呢？我今天講這個概念，其實就已經在告訴你修行，你不用到處問我說「你應該怎麼修？」其實，我告訴你很多，我時時刻刻都在告訴你「你應該怎麼樣」，你懂了，你就是懂了；你不懂，就是不懂。也就是說，你不知道「我在說什麼」，就是這樣子。

黃檗禪師，才會這麼說「汝但除卻凡情聖境，心外更無別佛」。這另外還有一種解釋，我上次跟各位講過，再講一遍，一種的解釋就是離兩邊，另外一種解釋是這樣解釋的「但盡凡情，別無聖解」。你離兩邊，你首先要破執著，這句話「但盡凡情」，其實就是破自己的執著，這已經講的很清楚，破什麼執著，最主要是破什麼？先破我執再說，我執破了再來說法執。要講可以講很多，也就是說你執著的東西講不完，比如說「一即一切」這個「一」是什麼？

這個「一」，簡單這麼講，就是「我」或是說「心」，從這個「我」當中，衍生一切的執著。

所以，一個高明的人，一定是擒賊先擒王，就直接破我執，而不是從支支葉葉破。我貪吃，以後我不要貪吃；我貪睡，以後我不要貪睡；我執著要穿名牌，以後我不要買名牌；這樣修沒抓到重點，重點就是「我」。所以，從離兩邊，一直到這句話 ，你要懂，你要會應用。如果你能夠明白這個道理，黃檗禪師就跟你講，心外無別佛啦！簡單這麼講，你就是佛，不用去求外面的佛，從這個角度悟，這樣就可以。

傳心法要講記-134

祖師西來，直指一切人全體是佛，汝今不識，執凡執聖，向外馳騁，還自迷心，所以向汝道即心是佛。

「祖師西來，直指一切人全體是佛，汝今不識，執凡執聖，向外馳騁，還自迷心，所以向汝道即心是佛。」「直指一切人全體是佛」這句畫起來。達摩祖師，從印度來到中國，最主要的目的，就是傳法救迷情。祖師說「你們都是佛」，你們相信嗎？有時候，所學的東西，跟現在所處的狀態，常常搭不上。比如說，你常常覺得，你是眾生，沒有智慧，有種種的煩惱，感覺到苦。但是，禪宗的語錄，常常這樣講「你是佛」，你覺得，對你有相應嗎？還是會覺得天地懸隔落差太大，會還是不會？「會」。會，怎麼辦？因為，我的課還沒教完呢！不然我也不想教了，因為落差太大，講這樣的課，跟你現在的處境，差那麼多，你能相應嗎？能嗎？有時候，不是我自己潑我自己冷水。我一直都會覺得，你們會慢慢一直跟上，每節課都懷抱著希望，希望你已經漸漸的跟上。但是，我的心情就像外面的天氣一樣，今天天氣不太好，然後又下著大雨。所以，禪宗講的這樣的話，你什麼時候才受用？很少有人受用，相當少有人能受用。但是，你應該從哪個角度開始來講呢？

法華經：諸苦所因，貪欲為本，若滅貪欲，無所依止。

我從《法華經》這句話開始來說，為什麼我要從《法華經》這句話開始來說？因為現在說你是佛，你是沒有感覺的，但是現在說你有苦，你馬上都可以

相應，對不對？你現在可不可以跟苦相應？百分之百跟苦相應，「師父，我很苦，你知道嗎？」。我知道，你很苦。因為，我現在苦也一直生起來，我內心的苦也一直升起來，我現在也跟苦相應。當然講這個能相應哪，所以我就從你能相應的東西先來講。其實大家都不喜歡苦的感覺，其實五蘊是不可以分開的，比如《金剛經》說「五蘊非我」，雖可透過分析怎麼觀色、受、想、行、識，不過坦白說，它是沒辦法分開的，為什麼？你觀你身體舒不舒服，跟你的心有沒有關係？有啊！不然，是什麼感覺到身體不舒服，還不是你的心，感覺到身體不舒服，這叫做「苦受」。這種的情形，有沒有常常存在？有啊！

就像我現在的身體不舒服，胸口悶悶的，呼吸很困難。但是，這個狀況，也不是因為天氣不好，才有這種狀況，我有這種狀況，差不多十幾年了。為什麼，要這樣跟各位分享，因為「苦」，我感受很深啦！我相信，我的苦，不會比你少啦！身體很不舒服，怎麼辦呢？一般，我就念觀世音菩薩。為什麼，我會念觀世音菩薩呢？因為，救苦救難大慈大悲啊！觀世音菩薩，聞聲就應該救我的苦。如果常常不舒服，觀世音菩薩，就念得更勤，念、念、念，感覺有沒有比較好？我只能夠講，比較好一點點，因為，我的心，就是擺在觀音的聖號，所以感覺比較好一點，但是身心苦的狀況，會不會因此而解開？沒有解開，我覺得這樣，好像沒有用，所以，就不按照這樣修。不這樣修，就按照自己頓悟的概念，不過，當身心的痛苦又生起，受不了時，觀音的聖號，就又拿起來念，念、念稍微比較好。這樣的情形多久？這樣的情形，大概十幾年，我自己試了十幾年了，但是能徹底好嗎？不能。

我的意思，不是說念觀世音菩薩沒有用，我的意思，是一個人若沒有領悟，是沒辦法真正解決問題的。修行的目的，就是為了讓你領悟，比如說，你坐在那邊，觀你身體是無常，或是說觀你呼吸是無常，目的是為了什麼？你的目的，就是為了不要去執著你的身體，你越執著你的身體，只要有病苦，你就

會很受不了，所以透過這樣修行，就是要讓你悟。觀身體無常的目的，就是要悟身體了不可得，這個色身了不可得，要這樣體悟，才能夠解開你的問題。而不是拼命坐在那邊，觀它是無常的，或是觀它會讓身體暫時比較舒服一點，或是念個佛號，好像心中有所依靠，因為自力沒有辦法了，只好靠佛的功德力，大慈大悲來替我解決問題。但是我再怎麼試都沒有用，我也知道這個叫做有為法，因為身心是生滅的，有為法也是生滅的，最後，我領悟到「你只有領悟，才能解決問題；不然，再怎麼做，都沒辦法解決你的問題」。這樣反反覆覆，也花了十幾年，這樣沒有辦法解我的問題，不知道你們花了多少時間？

當我確認了，這個概念之後，只要有身心的苦就會參，參什麼？參，我因為執著，所以痛苦。「參」的意思，就是「我思惟」。我知道我的執著，思惟我的執著，當那個概念，稍微開一點，我身心苦的狀態，當時就會消失，它不是只消失一點點，是當時就全部消失。只是消失後，過一段時間，又會再生起，這代表我不是大悟，而是在生命過程中，有片段、片段小小的體悟。當它一體悟的時候，身心的痛苦就消失，很奇妙！我已經試過很多遍了，只要一體悟身心的狀況消失。有跟我一樣體悟經驗的同學，請舉手一下，好，放下。

講個笑話，有一次，我睡覺的時候，因為躺下去不能呼吸，沒辦法只能夠坐起來，就在那邊觀察。觀察，我又再執著我的身體了；我又在執著，我身體的病苦了。當我一觀察下去之後，想到《法華經》這句話，就在想完的那一剎那，我的痛苦完全就消失了。我想說思維這句話之後，痛苦就消失了，消失了之後我就很愛睏了，剛才是躺著快沒辦法呼吸，所以坐起來打坐，現在身心的痛苦當下消失，一消失之後就很想睡，躺著之後就馬上睡著。好笑的是，當我睡著了之後，我整個晚上都做夢，一直夢到隔天早上，天亮醒來都沒有間斷。你知道我夢到什麼嗎？我夢到那天晚上，很多人要請我吃飯，都是我不認識的人，但是我不喜歡讓人家請，所以一一婉拒。婉拒這個，另一個又來，整個晚

上都在婉拒，婉拒到天亮，然後就醒來了。以上，只是跟大家講個人的體悟，你領悟才能解決問題，不然你沒辦法解決問題；不是不可以修，而是修行的目的是為了領悟。

舉個例子，你為什麼要念佛呢？因為心不清淨，透過一句佛號，讓你清淨。那可不可以念？當然可以念。念、念、念是一種定力，最後你還是應該思惟「你的心，為什麼不清淨？」你要在這裡思維，並有所領悟。在這之前，你可以念佛，沒有問題，因為你知道，你這樣修行，是為了恢復那個本來清淨的心。現在就要問你自己，是什麼東西，讓你的內心，這麼樣的不清淨？是什麼東西，讓你的內心這麼的痛苦？這麼的苦惱？這樣思維，你會起懷疑，懷疑突破，你才會有所領悟。每個人的人生經驗，一定會有領悟；什麼悟都沒有關係，也可以體悟領悟的經驗，這個就是一種領悟的經驗。

「知足常樂」，就可以用來形容領悟這件事，我之所以苦，是因為我不知足，你有去思維，這句成語的真正內涵嗎？人的一輩子，多少人在追求幸福快樂，到處去問人家「怎麼樣才能夠快樂？」但是老祖宗，早就告訴你，一句成語叫做「知足常樂」，就是告訴你答案了，你知足就能快樂；只要不知足，你就常苦，就這麼簡單。

《法華經》講的很清楚「諸苦所因，貪欲為本」，簡單講貪欲就是欲望，你今天為什麼會那麼苦？因為你有欲望，苦在得不到滿足。這個得不到滿足，會讓一個人永遠都痛苦。很久前，有講過一個概念，那天有同學跟我這樣講，我聽得很欣慰。那個同學這樣跟我講「師父，其實，你已經把人生所有的問題，早就講完了，早就講得很透徹了」。我曾講過「你知道，你現在為什麼活著嗎？人活著是為了滿足自己的欲望。」不知道，你聽到這句話，有沒有感同身受；還是，你反對我講的這句話。這句話講的這個「人」，指的是沒有開悟的人，只要是沒有開悟的人，活著就是為了滿足自己而已。我直接，把人性毫

無遺漏的講出來；但是多少人，把這句話聽下去？不管你是什麼人，只要沒有開悟，就是這種狀態，只是你不知道，你是這種狀態；你活著，就是為了滿足你自己。從眼睛張開，一直到晚上睡覺，都想盡辦法滿足自己。從食衣住行育樂、家庭的關係、人際關係、社會關係；從各種角度，只是為了滿足自己。

所以佛才會說：財，也是滿足自己；色，情欲也是滿足自己；名，自尊心、虛榮感、被人家肯定、想要活在掌聲中、想要追求榮譽。凡事順應自己，才能夠得到喜悅跟快樂；只要違反自己，就叫逆境，一定不快樂。睡也好，吃也好，從早上眼睛張開，一直到睡覺，說說看！哪個動作，沒有滿足自己的欲望？現在不跟你談佛性，跟你談的是人性，人性的內涵就是佛性，魔的內涵就是佛，你不要以為佛跟魔是兩個東西。這兩者是同樣的東西，從人性的角度，你叫做迷，你看透這個事情才叫做悟，那個時候人性就恢復清淨。人性恢復清淨，就叫它佛性，只是這樣子而已。活著是為了滿足我的欲望，按照這樣思維模式來活著，人生一定不可能解脫的，為什麼？因為我的人生，不可能有滿足的一天，完全不可能有滿足的一天。

舉個例子，早上起來，我希望內心精神好，第二希望我的身體都很舒暢，希望天氣都二十四度，風和日麗，接下來有一份很好的早餐，接下來最好不用上班；如果上班，也可以去打高爾夫球，什麼事情都很順利，都不用煩。但是，再怎麼看，你都不可能得到滿足，因為到中午，你肚子餓了，又要趕快去滿足你的肚子。要滿足，你的身心都不可以變化，知道嗎？每天都要精神很好，二十四小時，都要身體很好，身邊的人都要很好。你以為吃飽了，吃得很滿足，就可以滿足你嗎？不可以，吃完了好滿足，想睡覺，不可以在這裡睡覺。吃飽想睡覺，不可以睡覺，苦不苦？苦。縱使睡覺，只能夠趴著，不可以躺著，縱使躺著，只能躺五分鐘，不可以讓你睡到自然醒，按照這樣的想法去想，你的人生不可能快樂！一個人的時候不會快樂，兩個人不會快樂；一個人

是單身，兩個人不管結婚也好，是同居也好，也不會快樂；在一起不會快樂，不管是分居，還是離婚，或是分開也不會快樂；有生不會快樂，沒有生也不會快樂，因為都不可能滿足你。時時刻刻，都沒辦法滿足；因為，你滿足這一點，另外一點不滿足，又生起。滿足吃飽了，想睡了，這個想睡的不滿足又生起；睡飽了，那個不滿足又生起無聊，那有聊太煩又不滿足；我想要逃離現場，又希望這些人趕快走開。

你有辦法，觀察自己一天的生活嗎？不要說人生，一天的生活，你會察覺到，這樣的內心世界，真是很可怕的陷阱。難怪，找不到一個快樂的人。你今天雖然沒有快樂，但是，如果你能夠徹徹底底看到這樣的陷阱，你有沒有比之前更有智慧？這種感覺，其實就是一種領悟，你知道嗎？因為觀察這樣的人生，沒完沒了，太可怕，這種想法，真是把我折磨死。當我在參的時候，就告訴我自己，明明知道這個樣子，就不可以掉入這個陷阱。我知道時時刻刻都有欲望，但沒有辦法餵飽所有的欲望，縱使一輩子塵勞，也沒辦法餵飽它。為什麼，我們會造無數的惡業？因為為了滿足你很多的欲望，就會去造無數的惡業。

佛法不一定要談那麼高深，真是法無高下。任何的概念，你只要能夠切入、能夠領悟，就叫自受用。不要說你在學什麼東西，講那些都沒有用。今天不能夠找到答案，至少也要找到問題。因為很多人一輩子找不到，為什麼會不快樂的問題，或是說，他為什麼一輩子，都沒辦法每天都開懷大笑。不要以為每個人都知道問題，縱使知道問題也很粗淺。他可能說只要是人就有煩惱，只會鸚鵡學人說話，人家這麼說，他就跟著說。這樣看待你的生命太膚淺了。 你們那一個人不是按照這個模式過人生，這就是一種錯誤的思維模式，錯誤的人生走向。為什麼明明知道這個樣子，要不斷的掉入陷阱，周而覆始的輪迴，一直掉入陷阱呢？這樣很痛苦實在太痛苦了，為什麼人要這樣？

我問你，該怎麼辦？只要是人就有欲望，但是欲望又不能滿足，那該怎麼辦？覺知什麼？覺知後，還是不能滿足你的心啊！你沒辦法去斷你的欲望，你可以去壓抑你的欲望嗎？那會更痛苦。該怎麼辦？接著再思維。觀察這個現象，我當思維「那該怎麼辦啊！」不能夠只有觀察這個現象，沒有一點辦法，那這樣也無解。我居然察覺到一個問題，人之所以可悲，是因為他總是覺得缺少智慧、缺少慈悲、缺少戒定慧、缺少功德、缺少福德。以世間法的角度，你缺少什麼？你缺少才能，缺少錢財，缺少人際，缺少被別人肯定，還缺少很多的學問、知識、學歷、地位，還缺少美麗、英俊、氣質。人之所以可悲，就是總覺得自己是乞丐，好像什麼都沒有，所以時時刻刻到處跟人家乞討，乞討別人的尊重，乞討別人的關心，連愛情都要拜託別人，你來愛我好不好？拜託你好不好。自己孩子不孝順，希望轉移到孤兒院，給孤兒買個餅干，包個一千塊，孤兒對我的表現，會叫我叔叔，會叫我阿姨，對我那麼孝順，透過這個方式，來彌補，我得不到的孝順。

知道你的內在嗎？你的內在需要用很多方式來彌補。得不到尊重，想辦法用一種模式，讓人家尊重；得不到別人的關心，用一種模式，我來關心你，再換成你來關心我，我終於得到關心了。我的人際關係不好，我一開始就先送你們東西，買很多東西給你們，我只祈求當大家在一起的時候，你能夠主動來找我聊天，你知道人的內在多麼可悲嗎？我跟你講的，都是我人生實際的經驗，我以前的內在就是這麼可悲。你們都覺得，現在很多人都喜歡跟師父聊天，在三十二歲之前，我沒有出來教書之前，誰理我，同事之間，誰願意跟我聊天，大家去唱卡拉 OK ，只有我一個人坐在角落，他們在唱歌跳舞，誰理我，當然，我也不理他們。我這個是自負還是自卑？你為什麼要不斷得到滿足？因為你缺乏愛、缺乏關心。

舉個例子，有的人一輩子，不知道什麼叫做家庭的溫暖，我可以告訴你，你不要以為你有家，你就知道，除非你家很幸福，不幸福的人很多。在你的潛意識當中，你有很多的問題，都是需要別人。你一輩子，再怎麼努力去追求，也不能滿足你自己。就在這個時候，我忽然領悟到，自己寫的那一句話「生命的可貴，在於你擁有了一切」。重新再去思惟這一句話，我絲毫沒有缺少什麼，什麼都沒有缺少，根本不需要覺得有缺陷，需要有個拼圖來湊，根本不需要。所以我對六祖的那一句話「何其自性，本自具足」，不是照著書念而已，是這樣繞了一圈才來說，這個才能夠讓我真正得到完全的滿足。

我不是要你壓抑你的慾望，或是說阻礙你的欲望，我是跟你講說：這樣，我才能夠得到全部的滿足，用全部的滿足來跟你形容；就在那個當下，欲望就消失了，身心就舒服起來了。你們沒有自己去試，就是那麼奇妙，不舒服的現象就消失了，我用這個來回答你的問題。你有體悟到，黃蘗禪師所講的這句話嗎？「直指一切人全體是佛」，你相信嗎？縱使你相信，也沒有用，因為你沒有領悟到什麼，這句話對你有用嗎？有什麼用？哪一個不是佛，哪一個不是本來具足，所以《華嚴經》講「心、佛、眾生三無差別」，佛不是修來的。

布袋和尚：吾有一軀佛，世人皆不識，不塑亦不裝，不雕又不刻。

請看布袋和尚的這一首偈，布袋和尚說「我有一軀佛」講的就是本身就是佛，「世人皆不識」我們自己不認識自己。自己有明珠一顆，你卻到處去跟人家乞討玻璃珠；你本來是大富長者，卻變成乞丐；你本來是國王，卻淪為流浪漢，只是因為你「不識」本心，不認識你自己，世人都不知道他自己。

「不塑亦不裝，不雕亦不刻」，佛是修出來的嗎？套一句成語「渾然天成」，那不是你刻意修出來的，刻意修出來的東西，一定是假的。繞了一圈，還是要跟你講，你有體悟到「本自具足」的概念嗎？我們有身體，也具足健康跟生病，知道嗎？全部具足，什麼都有。你有的我也有，只要你有的我都有，

好的、壞的我也都有，自性沒有好壞，因為自性沒有分別，是你的心自起分別。因為健康跟生病，在自然界是正常的現象。

舉個例子，一年具足三百六十五天，一個月具足三十天，一天具足二十四小時，一個小時具足六十分，一分鐘具足六十秒，一年具足春夏秋東，人生具足生老病死，哪一個不是自然？有的話，你只是唸過，有用嗎？你讀經典，對你的生命沒有震撼，也沒有幫助，你讀它做什麼？今天講的，雖然是短短一個半小時的課，其實已經把你生命苦的狀態，都清楚地告訴你了，你應該很清楚看到，就是這種狀態，難道，你還要這樣過嗎？也就是說，你只有看到你所謂的苦，卻沒有看到你真正的佛性，它就具足了這一切，夫復何求？你還有哪一點不可以滿足？你們現在的腦袋，就是還不能滿足「師父，我還沒有開悟；師父，我還沒有成佛做祖。」那就是你的腦袋，不能夠滿足你。黑板已經寫得那麼清楚了，其實也不用解釋，抄完的人，一看就知道了，但是，你還是看到你自己「我是眾生，還沒有開悟，我還是有苦」。都是你自己想的，你就是不明白真相的人，就活在那種狀態。就一直講這種話，眼睛看到的都是不好的，所體悟到的都是不好的，都是痛苦的。但是你沒有真正的體悟到祖師所講的「全體是佛，不用懷疑」。

「一切法無非實相」，這句話是什麼意思？你是不是一切法？你當下就是實相。《金剛經》怎麼說？「一切法都是佛法」，《金剛經》說縱使你現在是不好的狀況，你還是佛，只是你不願意醒過來，不願意承認，反而比較相信你是眾生，你是業障深重的眾生，你沒有修福也沒有智慧，你需要生死輪迴，多生累劫才會成佛，你比較相信這個念頭。

舉個例子，有一個小朋友流著鼻涕，全身髒兮兮，你會說那個小孩子是可愛還是不可愛？老實說，不可愛。如果是他媽媽看到這種情形，會說可愛還是不可愛？媽媽會說可愛，不會因為小孩子流著鼻涕，全身髒兮兮，就覺得不可

愛。我看你們都是佛比較快樂，你們都是佛，我就很快樂；你們如果都是眾生，我可苦了，看到你們都很討厭、很不可愛、貪、嗔、痴，好恐怖都是魔鬼。我用這個比喻來說，如果要用這種想法，苦的就是你自己，真是笨！

那天，蔡師兄來這邊跟我聊天，他講了很多道理。我跟他說「你快樂就好！」不管你說得對不對，你快樂比較重要；如果你不快樂，全部都講對也沒有用。你講得血壓升高，都是講真理也沒有用。我看你都快抓狂了，那有用嗎？沒有用，你快樂都好。你要跟我爭，我不跟你爭。我看你是佛祖，你看我是眾生，高興的是我，苦的是你，要爭什麼？很多的東西，你們不要這樣爭論，那沒有意義，都不明白自受用，我當下就受用，好快樂哦！學佛都不會這樣學，不知道在學什麼？學什麼理論比較高深，有用嗎？換不到一包乖乖或一枝冰棒。你的領悟會讓你真的很快樂，如果你對法義一直研究，你就不快樂，我跟你說，你都是增長邪見，為什麼？因為你所研究的東西，也讓你不快樂，這樣學就錯了。

一位法師問我：「達觀法師，你現在在教什麼？」我說現在還在教《傳心法要》。他說：「現在還在教《傳心法要》啊！我知道，你都講到外面去，才教這麼久。」我說：「對啦！我都教到外面去。」就沒有解釋下去。不知道是我發燒，還是他瘋了，真的是讓我啼笑皆非。有一些人，我完全不跟他解釋，他說什麼，我都說對，我就是不會講、認識淺，所以深的不會講，才亂講。他說我還要參啦！我說對，我要向你懺悔，耽誤了你的時間、你的生命。你們看書要這樣看，才會感動你自己，你們不要來聽我這樣講，才會被我刺激啦！自己看都覺得，這早就看過了，說說而已，你不會說對，你也不會說不對，就只是看過，這樣沒有反應，有意義嗎？

六十華嚴經：眾生虛妄故，是佛是世界；若解真實法，無佛無世界。

「汝今不識，執凡執聖，」「汝今不識」，你真的是不認識你自己，你還在「執凡執聖」，執著你是眾生，桌上這尊叫做「釋迦牟尼佛」，我就是要由「凡」入「聖」。「執凡執聖」，看六十華嚴怎麼說？「眾生虛妄故」，眾生虛妄，自己起妄想，接著說「是佛是世界」。眾生的心起妄想，以後要成佛，以後要到清淨的世界。《華嚴經》這樣講，也講中很多人，凡夫起虛妄的心，才有凡與聖、眾生與佛的差別。或許你會說：「釋迦牟尼佛很可惡，挖個陷阱讓我們跳，佛也是釋迦牟尼佛自己說的，世界也是釋迦牟尼佛自己說的，不然怎麼知道佛清淨的世界？」都是釋迦牟尼佛自己說的，現在要挖個陷阱讓我跳，你會不會這樣說？

為什麼釋迦牟尼佛要這樣，因為你看到釋迦牟尼佛就說：「佛啊！您是大覺者，佛啊！我在這裡很苦，我吃也吃不飽，穿也穿不好，都被惡人欺負，子女也不孝順，兄弟姐妹也不幫我，朋友也忘恩負義，佛啊！這個世界真是很苦啊！人性為什麼這麼醜陋？」佛看你這個人沒辦法說太深，佛就安慰你，這世間沒有錯，是苦的，所以告訴你，有一個世界，哪裡有一尊佛，現在為你說法，這個世界是多麼美好，這尊佛是多麼慈悲！好吧！你既然這麼苦，就教你怎麼離開這個痛苦。佛是對人這樣講，為什麼？因為大部分的人想聽到的，就是對方的這種回答，對不對？比如說，你覺得你的人生很痛苦，你跑來問我，你是不是希望我的回答，是給你有希望的東西。你不要笑根器不好，你本來就是這樣的，佛不得已，才這樣告訴你，因為佛沒辦法跟你講，除非，他看到你不一樣。

如果直接跟你講，是誰在傷害你，捫心自問，如果這樣回答，你會高興嗎？你會恨死我了，大部分人都是會恨死我，說師父很不慈悲，都說一些聽不懂的。叫我拿苦，我拿不出來，對不對？你會說，你根本沒有同情心，不懂得將心比心，所以你站在第三者角度說風涼話。你沒有生過小孩，所以不知道失

去小孩的痛苦；你沒愛過人，所以不知道失戀的痛苦。你知道我在講什麼嗎？哪幾個人，可以直接這樣跟他講，沒有幾個人，包括我們這班同學也一樣，我有說錯嗎？所以你不要怪佛祖，佛祖是慈悲的，你要學習他。

「師父，禪心學苑怎麼沒有道場？我載你去個有道場的地方，好嗎？」你需要道場我載你去，這樣我算慈悲嗎？我不敢跟你講「直心是道場」。「師父，我們都沒有個禪修的地方，都沒有一個地方，可以跟師父整天在一起，一起吃飯 一起看夕陽，大家住在一起的地方。」你在說什麼？我怎麼不知道，我帶你去，我沒有開玩笑，我真的是有這樣做到，我已經帶很多人去很多地方了，我真的有做到。哪幾個人，可以講最上乘法馬上相應，眾生的心生起了分別，才有眾生跟佛，才有清淨的世界跟五濁惡世，這樣講直接吧！，

「若解真實法」，如果明白真實義，就明白什麼叫做「無佛無世界」，你的妄想分別當下就消失。我問你是誰？你會說無佛無世界，但是我是眾生嗎？你會這樣講嗎？佛這個名詞，是相對眾生設的，是最究竟的法。一般人，聽到這種話會聽不懂，會怕，你們聽懂的就留起來，聽不懂的，就擦掉它。比如說，我現在就是凡夫，還沒有開悟，要修到開悟，你這樣的想法，你的內在是快樂還是痛苦？你的內在明明就是痛苦，又希望來這邊找到答案，希望幫你離苦得樂，但是我講的話你又不聽。

「向外馳騁，」就是向外追求，不向你本心，不認識這一尊自性佛，向外想要去成佛。這個過程就叫塵勞，就是輪迴。這個過程中，你說要修行，我看是造惡業比較多，因為你會不斷的起心動念，不斷的生起妄想跟執著，而且覺得這樣是在修行。其實你是在造業，你的內心其實是痛苦的，你自己不知道。我不是跟你講沒有，我是告訴你，你已經得到最大的滿足了，你什麼都有，我也不跟你說無所得、無所求，你什麼都有，請你看到就是這種狀態。你是天下最幸福、最富貴的人，不需要別人施捨對你的尊重跟愛。

你應該散發慈悲跟智慧，普及一切眾生，這樣才對。自己是太陽，還要去向螢火蟲乞討；明明是發電機，還把自己當乾電池。人家如果沒電了，我們要給他充電；人家沒有愛，就給他愛。你知道你具足一切，你不會再掉入種種滿足的陷阱，但是眾生還沒開悟之前，我勸你盡量滿足他，這真的是行菩薩道，很深的學問。因為眾生得不到滿足他會痛苦，所以請你盡量滿足他，恆順眾生，這裡面是很大的智慧跟慈悲。

星雲大師說給人家方便，給人家歡喜。我們自己沒事，但是眾生在想什麼，你都知道，他要的你就滿足他，眾生的外號叫做滿足。這是我體悟很久，才會這麼說，以前不太喜歡滿足別人，後來我漸漸願意去滿足別人，沒有覺悟的佛，都就是需要適度的滿足。

「還自迷心，所以向汝道即心是佛。」之所以向外追求，就是因為迷失了自己，他不認識自己是佛，所以黃蘗禪師才會向裴休說「即心是佛」。既然「即心是佛」，這個佛就具足了一切，不要到外面，也不要一直想說現在不是。簡單這麼講，不要用你的概念來壓抑自己，不要用錯誤的概念折磨自己。一個簡單的概念，近跟遠那是假象，什麼叫近就是遠，什麼叫遠就是近，你向山上走去，山上離你越來愈近，山下離你越來越遠，遠跟近都是假名，都是假相，請不要被假相所騙，脫離兩邊當下應該開悟，借助這個概念跟你講離兩邊的概念。

傳心法要講記-135

一念情生即墮異趣，無始已來不異今日，無有異法，故名成等正覺。

佛心清淨

「一念情生即墮異趣，無始以來不異今日，無有異法，故名成等正覺。」

「一念情生」這四個字畫起來。你們在學佛要懂訣竅，這個就是訣竅。「一念情生」，這裡就是關鍵。我們每個人生命的狀態，若追溯到最究竟、最根本，其實都是一致的。那個「一致的」，是什麼意思？也就是說，一開始大家的立足點都是平等的，這是不用懷疑。那個「平等的立足點」，是什麼？是「菩提自性本來清淨」。我們生命本來的狀態，是這種狀態，是一種很清淨的狀態，這個就是我們「本來」，要注意這兩個字，有的人很容易把很多的名詞帶過去，譬如說「本來面目」，然後，他就把它帶過去。要細細參「本來」，注意聽！如果，你不這樣參，你可能這一輩子修行，真的是盲修瞎練。然後，你會修得很辛苦，所以，你修行的過程，統一都叫做苦修、苦行。為什麼苦修、苦行？因為，你會很掙扎；然後，你會互相矛盾，你內心會產生抗衡；而且，本身來講，你自己理智、慾望，心中的佛跟魔都在對抗。

所以你要參「本來」，好好體會 - 「本來」。你不要離開「本來」變成什麼？「修來」。當今很多的修行人，他都是修來，他在以這個(修來)立足點在修行，對還是不對？明明跟你講說「本來」，「修來」的這個「來」，就一定不是「本來 」，這樣會嗎？你修來的東西，一定不是本來，你修來的東西一定是

生滅的。然後，你修來的東西，一定是外來的。所以，既不是修來，也不是求來。所以不要求，你在求什麼？你們捫心自問，學佛，學這麼久了，你們在修行的過程當中，有時時刻刻從「本來」下手嗎？

你們捫心自問，其實，我覺得一般人，都在這裡(修來，求來，外來)打轉，我有沒有說錯 -「修」。就跟你講說，那個是本來的，不是修來的，那個也求不來！這個概念是多麼的重要！如果你明白了，你離開了「本來」，其實，就代表說你沒有正見，你起邪見！或是說，你著相求菩提，你在現象裡面打轉，但你一直忘失那個「本來」。就明明跟你講說這個「本來」，這個「本來」就是「生命本來的面目」，究竟的樣子。所以，這個三世諸佛，跟我們一模一樣，即是「本來」。

所以，你今天原則上，只是要恢復本來的面目，只是這種狀態。如果，你離開了這個方向，你自己要去察覺。如果，你沒有去察覺，你沒有觀察到，你不但這一輩子會很辛苦，也就是說，你這一輩子，一定不會修出什麼結果。然後，你生生世世也會苦行，因為，你會一直掙扎，一直摸索，然後，一直彼此的矛盾、抗衡；直到有一天，你回歸本來。你要從這裡下手，不然的話，修行是很痛苦的，因為你方向搞錯了，你會很累。所以，我常常在問「本來」，既然是我本來，那到底問題是出在哪裡？問題是出在一般人不知道本來，或是他不相信本來。不知道叫「無明」，不相信就叫做「邪見」。然後，他不管「本來」，他只管什麼？他只管說，人家教他怎麼修，他就怎麼修。用什麼修？就是人家教他一個方法，他就拿這個方法，拼命猛K、猛修。然後，想要修出解脫，想要斷煩惱，或者是想要明心見性，或是想要清淨心。

修行的本身就是執著，你要注意我這句話。你現在起個念頭想要修行，本身就是執著，但是，你不修行就是凡夫。很多的概念，你真的要釐清，然後，你釐清之後，你自然智慧會慢慢的增長，為什麼？因為你開始會產生很多的懷

疑，也就是你過去方向是不是搞錯了？譬如說，你在誦《金剛經》，人家問你「以什麼為功課」？他說「我以誦《金剛經》為功課」。人家就問你「你都怎麼誦呢」？他就說「從第一個字唸到最後一個字」，你們是不是都是這樣誦？從第一個字唸到最後一個字。然後唸完了，再迴向。但是，你這樣是在修行《金剛經》嗎？錯！為什麼錯？因為，你從頭到尾，錯的很離譜。「我」，在誦經，我每天都這樣誦，我一輩子都這樣誦，但是你跟《金剛經》都不相應。有沒有福報？有。為什麼？因為從因緣的角度，你跟《金剛經》結緣。有沒有福報？有。是有福報的，但是跟《金剛經》相不相應？不相應。為什麼？因為《金剛經》說，如果有一個「我」，在誦《金剛經》，這個人就不明白《金剛經》。《金剛經》有沒有這句話？只要有一個「我」，在誦《金剛經》，這個人不明白《金剛經》，《金剛經》裡面有沒有這一段話？有。哪一段？《金剛經》分明跟你講說，你要「無我相、人相、壽者相、眾生相」，這樣對不對？分明這樣跟你講，但是你誦一輩子，都是「我」，在誦《金剛經》，你會跟《金剛經》相應嗎？你什麼時候跟它相應過？然後你都沒有察覺到，你錯了。錯，不是錯在誦經，是錯在「我」。因為《金剛經》確實有教你，你要書寫、讀誦、為人解說，《金剛經》有這樣教，沒有錯，所以誦經沒有錯，錯是錯在「我」。

現在也是一樣，人家教你修行的方法，有錯嗎？沒有錯。人家教你修行的方法沒有錯，錯在什麼？錯在為什麼要這個樣子？這個方法，真正的目的，是要告訴我什麼？但是，我們並沒有很深刻探討，這個真正的目的，是為了什麼？所以，這個叫做沒有智慧，這個叫做沒有如理思惟。沒有如理思惟，佛沒有這樣教。佛說你要受持讀誦，你還要如理思惟，你還要依教奉行，接著為人解說。因為，你沒有如理思惟，你常常錯。你要時時刻刻看到你自己，你有正見嗎？你的正見擺在哪裡呢？你有看到嗎？你有擺在「本來」嗎？它既然是

「本來」，你就要這樣思維「到底發生什麼事？我怎麼迷失我本來？我怎麼沒有察覺我本來」，到底發生什麼事？你怎麼不從這裡去參呢 - 發生什麼事？

有一個人跟我講說，師父，如何追求幸福？我說「幸福不是追求的，你不要搞錯了」。一般的人講這句話，他有沒有察覺到他錯？他完全沒有辦法察覺到他錯。他認為說，我不幸福啊！我現在上進，我現在覺醒了，然後我想要自己去追尋我的幸福。但是，他不明白，這一句話本身，就代表他的觀念，沒有百分之百的正確；因為，他認為幸福是追求而來的。這個觀念，如果你沒有辦法察覺錯，我告訴你，這個人從此之後，每天做三份的工作，拼命的賺錢，然後做完三份工作之後，每天又撥空去參加補習班，或是去參加學校的輔導課程。接著，又去學美姿、美儀；接著，又去學人際關係的課程。你知道，他現在有沒有在追求幸福？有。他的幸福是架構在財富，是架構在知識、學歷，是架構在人際關係，是架構在個人的儀態、外表端莊。這樣的人幸福嗎？他追求的來嗎？他追求不來。有沒有人說，這樣的人，一定會遇到一個好的伴侶？有沒有人會這樣說？是不是一定會遇到一個好的伴侶，會還是不會？不一定。答案是不一定，但是有一個很好的伴侶，是不是等於幸福？這個概念沒有辦法確立。為什麼，這個概念沒有辦法確立？因為這個概念存乎一心。

幸福是什麼呢？有的話比較重要，我直接用寫的不要用唸的。「幸福不是尋覓而來，而是發現它早已存在」。要你寫的意思是說，如果你想說，可以說給別人聽。為什麼？別人不聽佛法，但是別人要聽這個。這一句話，聽起來好像很有哲理，但是你要參，如果你參不透，你還是不會幸福的。我們不是去找尋幸福，我們是發現幸福。佛不是創造真理，佛是發現真理。一個有智慧的人，他是一個發現者。既然是他發現的，就代表說它本來就存在，所以你才能夠發現。但是創造呢？創造是它本來不存在，所以創造出來，這叫做創造。如果你用這個概念，你要去找你的幸福，幸福找不到，為什麼找不到？因為沒有

人可以跟你說，你要具足什麼條件叫做幸福？我們今天談五蘊，我們還清楚五個條件，哪五個條件？色受想行識。幸福要具備什麼條件？來，你說說看。好像經上沒有講。幸福的條件，讓你講五個，有沒有人會再提出第六個？有可能，有沒有可能從六個一直推到六十個？有沒有可能？這樣推下去沒完沒了，所以代表你這一輩子是不可能幸福的，這叫邪見。你的觀念一開始就錯，然後你還覺得你是個上進的人，這實在是很惋惜，我真的是很惋惜。既然你這麼上進，但是你的觀念錯了，其實關鍵在什麼？關鍵在你能夠察覺到「你這個觀念是錯的嗎？」你能察覺到嗎？假設你不能察覺到，那就可惜啊！可惜。

我們今天談頓教，有一個很重要的觀念。頓教就是，你真的是把這種錯誤的觀念，一下子就轉過來，然後百分之百的肯定，認同看清楚，就在當下確認了，就這樣子而已。幸福對一般人，你說它抽象，也很具體。一樣的道理，那成佛呢？是抽象，還是具體？你也覺得很抽象，對不對？沒有錯，雖然經典上跟你說，你覺得很抽象。舉個例子，什麼叫做成佛？自覺覺他、覺行圓滿，沒有錯，你這樣講都對，但是有沒有很抽象？有還是沒有？有。然後，你是不是用你的妄想，去理解你所理解的佛經，是還是不是？然後，成佛到底是個什麼東西？我可以告訴你，你不可以說你知道，你要承認，每個人的腦袋都有自己的想法。對成佛的概念產生一個想法，那個想法叫做「妄想」。承不承認？什麼是成佛，我也不知道。你不知道，一輩子想要成佛？所以你有沒有覺得，你在做一個「你不知道的事情」。

有的東西不要做，我沒有把握的，我都放棄。我對那個東西，我不清楚的，我也不會去追求。所以，從這一段的經文，你自己要去體會。幸福是誰說的？幸福是你說的。我講這句話，你不用懷疑，幸福是你說的。所以有些人問我一些事，對還是不對；或是問我說，這個法義對還是不對？我常這樣跟他講，我說只要你快樂都對，只要你不快樂都不對，我管你對或不對。為什麼我

這樣回答？因為它沒有定義，它沒有任何的定義。佛法不喜歡談定義，因為定義是陷阱，因為定義是一種模擬的狀態，是一種推論假設的一個狀態，實無定法可言。什麼叫做阿耨多羅三藐三菩提，實無定法可言，名為阿耨多羅三藐三菩提。你知道在講什麼嗎？沒有定法怎麼教？你快樂就好了，就這樣教。你痛苦呢？痛苦好嗎？我不說你錯，我只問你痛苦好嗎？師父，我很快樂，但是每個人都說我錯，你快樂就好啊！我在講什麼？我在講說，痛苦也沒有一個標準，快樂也沒有一個標準。你以什麼為標準？以你的心為標準。你看到了嗎？

我講的「沒有標準」是什麼意思？說說看，講得不錯八十分，但是還沒有一百分。因為你說他的事，我現在講的是，因為「根本沒有一個叫做真實的東西」，注意聽我這句話！因為「根本沒有一個叫做真實的東西」！你所謂的痛苦不是真實，你所謂的快樂也不是真實，我只是看穿它，根本沒有一個真實，只是這樣子而已。在你的身上找不到一點真，從你的五蘊，從你的色受想行識，我找不到一個叫做真的東西。從你身邊的人，我也找不到一個叫做真的東西。從你活在這個世間裡面，我在你身邊也找不到一個叫做真的東西。要注意我這句話，你們可以回家去找，從你身上開始找，看能不能找到一個「叫做真的東西」。真的。所以只要你快樂就好。這下就墮三惡道。我們修行不是修到沒有快樂也沒有痛苦，這樣不對，知道嗎？這叫「不苦不樂」，這叫「愚癡」，修行不是這種狀態。

所以我們說修行，修行是要修什麼？所謂修行是什麼？所謂修行就是要教你「不要執著」，但我都執著啊！我昨天看到新聞我就很痛苦，這事情會繼續發生，我有說錯嗎？你現在痛苦的事情，也就是說你認為痛苦的事情，它會繼續發生在你身邊給你看。我有沒有說錯？所以注定你要痛苦一輩子。如果你的觀念是正確的，但你是痛苦的這樣好嗎？我不跟你講對跟錯，我只問你說這樣痛苦好嗎？你自己去想。真懂真理的人，他不用跟人家爭辯。為什麼不用爭

辯？你只要問對方，對方只要是快樂，只要是平靜那就好了。我輸的很快樂，但是如果你勝過我，你不快樂，這樣好嗎？

有一個人去拜訪老子，他還沒有拜訪老子之前，就聽說老子是一位聖者，是一位得道的人，所以他還沒有見到老子之前，他內心有沒有想像一個聖者到底是什麼狀態？有沒有這樣想像？這個聖者應該是頭上發光，然後兩眼炯炯有神，那個皮膚像嬰兒，知道嗎？雖然已經是很老了，但是皮膚還是跟嬰兒一樣；然後走路仙風道骨，談吐優雅，那他的家，一定是後面有山，前面有小河，一定是鋪韓國草、鋪石板，然後小橋流水，佈置的比日本的庭院造景還漂亮，這一定是聖者住的地方。哪知道大老遠到老子那邊，門一打開看到亂七八糟，他看到搖搖頭就走了。但是他走到一半，他察覺到他自己不快樂了，他突然領悟到什麼？他這些表情，他這些不屑，老子竟然都沒有反應。但是他自己對別人不屑的人，他內在不快樂，這個人覺性也很高，你知道嗎？他馬上又回頭，你有這個覺性嗎？

對與不對，都沒有一個真實的。為什麼沒有一個真實的？（師，手拍桌子）那是你的概念！你的概念不是真實的。要問自己的本心，你心的狀態是什麼狀態？你心在想什麼？莫忘初心，初心是什麼狀態？你們說不要執著，不要執著。你要執著可以，為什麼可以？你只要找得到可以讓你執著，你就盡量執著。你只要找得到可以讓你執著的東西，我鼓勵你執著。但是有個條件，就是你要找出證據。「師父，我終於找到一個，值得我執著生生世世的東西。」這樣，我會鼓勵你執著。你找得到什麼東西，可以讓你執著的？快樂是什麼東西？快樂是你的概念，快樂是你的心態。你的心態、你的概念，綜合起來的狀態叫做快樂，對不對？那個東西真實嗎？

簡單這麼講，你的概念，你的心態真實嗎？我講的快樂只是一般人比較容易聽懂，比較會接受的概念，所以我才講快樂，但是我所講的快樂是真的快

樂，不是變化的快樂，你了解嗎？因為變化的快樂，那個樂就禁不起考驗。我講的快樂，其實就是「真正清淨的心」，那一種狀態是你沒辦法形容的。我們一般人講的快樂，好像是比較能夠形容的東西，內心的喜樂或者是怎麼樣。但是清淨這個東西，是沒有辦法形容的。我剛才講的東西，你了解嗎？有沒有人不了解的？你不知道，什麼不了解？這種的狀態，就是痛苦的狀態。我再重新說一遍，修行就是要去破你的執著，但是以真相的角度，事實上，是沒有一個東西，可以讓你執著的，我現在講的是真相。為什麼說，沒有一個東西，可以讓你執著的？因為沒有一個東西是真實的，沒有一個東西是永恆的，沒有一個東西是不變的，我講的是這個東西。你的身心抓不住，這個世界也抓不住，你的煩惱抓不住。同理可證，你的菩提也抓不住。注意聽喔！你的菩提也抓不住。你不要以為說煩惱抓不住，菩提抓得住，終於抓住菩提的尾巴。

如果大家再聽不懂，我這麼說好了。你靜靜去觀察你自己，你會察覺到你的身體留不住，你會察覺到你的感受、你的想法、你的意識行為、你的思想、你的觀念，都是一樣的，都是變化無常不實在的。然後你會說「我認同，但是有個東西是實在留得住的」。什麼東西？「靈魂」。好，趕快去找靈魂。既然你覺得你的身體裡面有個靈魂，趕快去找，找不到趕快去醫院照 X 光。佛法是很理智的，佛法是多麼理智，請你看清楚，你不要騙自己。找得到嗎？所謂靈魂就是你的心。我簡單這麼講，心找的到嗎？找不到。但有沒有感覺嗎？有感覺。但找的到嗎？找不到，但是有感覺。是什麼感覺？變來變去，那是真實的嗎？說它是真實的，它又變來變去；說它不真實，它又是存在。你去找。發現什麼？終於發現 - 沒有一法是真實的。這算不算發現？我終於發現 - 「我」的這個概念，是錯覺。算不算發現？我還可以繼續講，你有很多發現嗎？你有發現嗎？你沒有發現吧！你當然沒有發現。「我」是存在的，沒有錯，因為你存在，所以你身邊的人也存在。因為你身邊的人存在，所以這個世界也存在。所以執不執著？全部要執著知道嗎？因為都存在，當然要執著。我很認真修行，

為了不要執著。你這樣修死了，也沒有用。為什麼？你的腦袋是執著的，然後你要修不執著。這種修行，叫做什麼行？這種修行，叫做「苦行」，其實是衝突的。

我們常常都覺得說「我不要執著」。舉個例子，例如我是老師，你們是學生，然後我跟你們說「我對你們這一群學生，我都不執著」。我是對你們不執著，但是我有沒有講說「我對我自己不執著」，有沒有？你們會不會這樣學？「我對你們都不執著，但是對自己是執著的」。這樣的人有修行嗎？所以自己有掉入一個陷阱，他認為說什麼「以前我對你們也執著，然後對自己也執著，我現在修到對你們不執著，我承認我只對我自己執著，但是我進步了。」這是他錯誤，這是很荒謬。只要是對自己執著，一定對你們執著，注意聽這句話！你只要對你執著，你一定對別人執著。可以證明嗎？可以證明。若有「我相」接著就會有「人相、眾生相、壽者相」，若「無我相」就「無人相、無眾生相、無壽者相」，只要你的執著在，你相對的概念都是執著，你看到了嗎？你修行半天你都在欺騙自己，你都還不知道！

有的人常跟我說：「師父，我現在比較不執著了。」我說你對什麼不執著？「我對股票比較不執著，我對做總統比較沒有執著。」你對做總統不執著，但是你看總統最不順眼；你對股票不執著，但是你對錢還是執著的。會講這樣話的人，他對佛法的真理根本不懂。我就告訴你「你只要對你自己執著，你就對世界執著」。你要注意我這句話！「此有故彼有」。這句話跟你講很清楚，此有彼就有。注意聽，對自己執著，對這個世界就是執著，看到了嗎？你對緣起法，怎麼這樣不透徹？你為什麼會執著自己？道理很簡單，因為你認為你是真的（有真），我有說錯嗎？你就是認為你是真的，你才執著你嘛！你怎麼修都執著，為什麼？「我是真的，然後我要修行。」你怎麼修？苦啊！苦啊！這樣怎麼修？「我是真的，然後我要修解脫，我要修觀自在。」怎麼解

脫？怎麼觀自在？你這個是思想衝突、矛盾，你沒辦法修。所以你修三大阿僧祇劫，一樣，你還是不能開。從自己身上去看，你在你身上找到哪一個真呢？不要執著自己，可以呼口號嗎？可以說全班同學我們一起喊「不要執著自己」，可以這樣喊嗎？我常講一句話，憑什麼？憑智慧。什麼智慧？看清楚自己的智慧，看清楚五蘊找不到一個「我」的存在，只是這樣子而已。而不是修，你要怎麼修？修行的目的，只是告訴你身體是無常的，感受是無常的，心是無常的，告訴你這世間一切法都是無常的，「四念處」就是這樣教的。它的目的也是告訴你，你找不到一個「我」的存在。它真正的用意是這樣告訴你，你找不到一個「我」的存在。因為我覺得我的存在，我的執著才存在，它還需要起個念頭破我執嗎？不用。就在發現的那一霎那，我執就消失了，只是這樣子而已。

我再做個比喻給你聽。譬如說你來上課，你來上課之前同學就告訴你，你不要進去教室，教室裡面有蛇，你聽同學這樣講，你會不會相信？如果一個同學跟你講，你會不會相信？你說不定認為是在開玩笑，但是兩個同學、三個同學跟你講，你會不會相信？會。你這一輩子多少人跟你講說，你有靈魂，多少人？我只是要告訴你一個概念就是，如果很多人都跟你講，你信不信？你自然就信了嘛！所以你一出生，你身邊的人不斷的灌輸你「我、我、我」，對不對？所以你相信「我」講的話。還是你多生累劫所累積的概念，你當然相信你多生累劫累積的概念，這樣對不對？這不就得了！你相信嘛！你就是這種狀態。因為從小到大很多人，都這樣告訴你。

因為有我的存在，你所有的問題都存在。我問給你聽。「師父，我怎麼樣才會快樂？」「師父，我怎麼樣別人才會看得起我？」「師父，我怎麼樣活人生才會活得有價值？」「師父，我辛苦了老半天，以後我死去會去哪裡？」你現在所有的問題，都是從這個問題產生，你看到了嗎？沒有一個問題，不是從

這個問題產生，所以那個「我」，你沒有看清楚，你的苦永遠存在。這個叫做「此有故彼有」，永遠都存在。「師父，到底有我還是沒有我？」你要不要這樣問我？要不要？我說「我」比較親切，你會不會問我說，到底有沒有「我」？會。那我再換個角度，剛剛全班同學跟你講，有蛇嘛！對不對？你從這個問題問我。「師父，裡面到底有沒有蛇？」你進去看看不就知道了！你為什麼不去看？你為什麼到處去問別人？裡面有沒有蛇，裡面到底有沒有蛇？但是都不進去看，一直站在外面，然後看到有人就問，到底有沒有蛇？你們都說有，那應該就是有了。我這個比喻已經很明顯了，你在幹嘛！你怎麼不要進去看！

七點半到八點在打坐，你們在幹嘛？在幹嘛？就是進去看看裡面有沒有蛇啊！你坐在那邊幹嘛？你坐在那邊猜「說有蛇，有蛇。」然後有的同學更好笑，有沒有蛇，也沒有進來看，就說「師父說，蛇即非蛇，是名為蛇。蛇是無常苦空無我，蛇是凡所有相皆是虛妄的，包括蛇也是虛妄的。」不然你進去住。「我不要，我不要去住。」你們學佛法都在那邊說風涼話，這叫做風涼話，你們一直在外面說風涼話。你讀佛經自己猛K，自己在那邊幻想，然後自己在那邊交談，你都沒有進去看看到底有沒有蛇？你在幹嘛！

一樣的道理，「師父說，在我身上找不到一個我。我的牙齒是鐵做的，我鐵齒我就不相信，我就要進去找找看。」其實這樣的人最好，你不要相信，你去找，當你找到之後，你才跟我理論。但是，你去找都找不到，你注意聽！你都找不到，但是你又不甘心，你不會開悟。你還要繼續找，找到最後，已經甘心了，就在甘心的那一剎那，開悟了，講完了。這叫做「行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空 度一切苦厄。」《心經》不是這麼教你嗎？《心經》就是告訴你說「五蘊」，你就進去看看五蘊，到底五蘊裡面有沒有一個「我」的存在？有還是沒有？進去修行才知道「在五蘊裡面找不到一個我的存在」，就在

找不到的那一剎那，他的苦全部消失。這樣有沒有很具體？不是在那邊談理論，談甚麼理論？

你會說「師父有耶，有真如。我雖然找不到我，但是有真如。」真如是你找出來的，還是你看書的？看書的。又是你在外面想真如，你又在那邊想，有真如，進去找啊！什麼叫真如？所謂真如就是「本來無一物，何處惹塵埃」，叫做真如。什麼叫做真如？「一切法畢竟空寂」。什麼叫做真如？「無所得」。什麼叫做實相？一切都不是真的。「師父，經典沒有這樣說」。不然我說經典的話「一切法無所得，畢竟空」，這樣你就要相信了嗎？什麼是實相？沒有一個東西是真的。啊！這叫實相，我搞了老半天。如果你沒有徹底的明白這個概念，請問「清淨的心」怎麼恢復，你告訴我怎麼恢復？你真的找不到，要從你的深層的生命當中，翻轉過來了。最近不是很流行翻轉教育嗎？翻轉過來了，就在那一種狀態，對身心世界，對聖對凡，對迷對悟，一點執著都沒有，徹徹底底全然的放下，那一種狀態假名叫做什麼？清淨心，講完了。不然你心怎麼清淨？

有一天，我三姐問我說，她覺得這樣活得很沒有意義，我就問她說，要意義幹嘛？她就跟我講「你的書，一念之間，不是這樣寫嗎？人要活得有意義嗎？」我說「對啊！我之所以這樣寫，是針對人生沒有意義的人寫的」。他人生沒有目標，沒有方向，我才會為這樣的人寫的。對沒有意義的人，寫要有意義。但是你已經知道這個道理了，意義應該放下。什麼叫做意義？意義是虛設的，人生要有意義是一種概念，是虛設的概念，你聽懂嗎？就這樣子而已。是針對他這樣講的，當你重新振作過來的時候，不要再掉入意義的陷阱，只是鼓勵對方起來而已。而不是從這個陷阱，跳過來又掉到另外一個陷阱，這樣是不對的。

我們眾生沒有核心，所以跟你講心。一跟你講心之後，你從此每天都要去找心。自從學了《傳心法要》，從此每天都要找心，你又掉入另外一個陷阱。心不用這樣子找，覓心了不可得！你在找什麼？所以成佛的概念，你不要去猜。你先明白一個概念「清淨心是佛」。你說師父這個有證據嗎？有。《金剛經》怎麼說？離一切相，即名諸佛，《金剛經》有沒有這句話？有。有沒有證據？這就叫佛心，禪宗在講的都是講這個。但是禪宗講話一定不可以違背佛經，所以禪宗所講的概念，佛經裡面某段話可以來印證，真是這樣子。你不要誤以為說「 禪師自己講一套，哪有那麼快，沒有三大阿僧祇劫，這樣福慧怎麼圓滿？」我現在講的那些東西，都是你的概念，是你經上所看來的概念，但是這個是什麼，其實你不知道。

但禪宗跟你講的是什麼？明心見性，見性成佛，有沒有很直接了當？見性成佛是什麼？就是見到實相，見到實相當下就是佛，叫做見性成佛。然後《金剛經》也佐證，就是這種狀態，這樣的概念能夠清楚的人，就在這裡叫做「頓教」，在這裡（佛心清淨）就叫做「頓悟頓修」，在這裡都結束了。但是不相應、不相信、不能契入，那麼你就先跑來這裡（人道）開始修，我們現在就這樣。「師父，哪有這麼簡單？」對，很困難，從這裡（人道）修，你現在就是這樣。你就從這裡（人道）跑來這裡（六道），然後從這邊（人道）開始修，什麼叫開始修？還是那句話「此有故彼有」。此有，「師父，我有煩惱」。是啊！你有煩惱；故彼有，「你才叫做眾生」。「對對對，講得太好了，就是這樣！對對對，就是這樣！」「師父，我業障深重，我業重。」對對對，你業重。怎麼辦？所以你要消業障，你要消業，要有級數，你要花錢的還是不花錢的？若是花錢的就是說，你拿一百萬來超渡冤親債主，或是拿一百萬去放生，或是拿一百萬去救濟。如果沒有花錢的，你就每天跪在佛前磕頭，一直磕頭，磕到頭破血流。磕頭還有消業障嗎？有。磕完起來精神比較好，真的是這個樣子，我不蓋你，真的是精神比較好。拜佛是一個很好的運動。你說有消嗎？真

正的也是有消，但是有消乾淨嗎？消業跟造業，你造業的速度比你消業障的速度還快，那這樣要怎麼消？我們常常說「隨緣消舊業，切莫造新殃」。

你注意看，佛法的智慧就在緣起，釋迦牟尼佛就是因為緣起開悟成佛的，你知道嗎？釋迦牟尼佛在菩提樹下就是這樣成佛的，覺悟了。世界上所有的概念都是「此有故彼有，此無故彼無；此生故彼生，此滅故彼滅」，所有的概念都是相待而成。只要是相待而成，你要注意這個概念，只要是相待而成，這兩個（此，彼）都不是真實的，注意聽，都是假的；只要是相依而生，這兩個都是不實在的，看到了嗎？一樣的概念，「此」是什麼？是「心」。「彼」是什麼？是「境」。「師父，有鬼喔！」鬼就跑出來了！「師父，我很苦耶！」是，你是歹命人，歹命就跑出來了。「師父，我沒有修！」是，你沒有修，你業障，你是眾生。「師父，我沒有事！」師父不知道如何回答他，我就回他說「沒事就好」。佛法不是理論，你應該要看到，你時時刻刻都沒有離開緣起。「迷」也是緣起，「悟」也是悟到緣起，「迷」也是迷失在緣起，因為你迷失在因緣。我們現在所看到的這一切現象，都叫做緣起。我們今天執著的身心世界，都是一切緣起的現象，對還是不對？你就是迷失在這裡，你有沒有清楚看到？

找不到？那個「找不到」就是一種絕對，你們常常想要保留一個存在。我告訴你，你不要說什麼都不執著。最後執著一個佛性，你就死在那個佛性。你不要說什麼都不執著，最後執著一個生命，最後就死在那個生命。你不要說什麼都不執著，執著真如或是「我」，你就死在那個「我」，為什麼？我已經講過了，你只要執著，一就會生一切，可怕吧！一即一切，可怕吧！你只要有個概念一執著，所有的東西都存在。注意聽我這句話！你不要看不到，我只要執著「我」，全部都存在。因為你存在，所以世界存在。因為我存在，所以人存在。因為人、我存在，所以眾生存在，都存在，沒完沒了。沒完沒了，繼續輪

迴，繼續變化，一切待緣起，沒完沒了，永遠都沒完沒了，你看到了嗎？我為什麼會跟你講說，你回去找，看看你能不能找到一個真的。就像進來教室找蛇，你要自己進來教室找蛇，找到有一天，你甘願了。不是推論，不是理論，學佛法不要在推理想像，那個沒有用。而是說我有這樣的經驗，所以這個理論當中，我可以加以佐證運用，那可以。但是你不可以反其道而行，很多人學佛法為什麼沒有用？他的想法，不是在現實人生所經歷過的，那叫做推論，那個沒有用。

這位同學你起來，請解釋這句「冰，非冰，是名為冰」，什麼意思？「冰，非冰，是名為冰」，沒有了，「師父，非師父，是名師父」，是什麼意思？沒有了？你是說歸零？我現在有沒有，我到底是有還是沒有？你回家從冰箱裡拿一塊冰塊，放在桌子上面觀察，你只要觀察久了，這句話你就完全懂了，對不對？注意聽，你拿一塊冰，有沒有冰？有，有冰。但是一直觀察，它會不會消失？這叫非冰。這樣要讀書嗎？這不用讀書，觀察就好了。冰，放著它會融化；非冰，那到底有沒有冰？我知道了啦！我知道了啦！原來就這麼簡單。我是說這句話，你看過冰塊的過程，看這句話是不是很容易懂，有沒有很容易懂？所以《金剛經》不是叫你看文字，知道嗎？我說這樣有清楚嗎？

不是說你自己抱一本《金剛經》一直在看，「莊嚴，非莊嚴，是名莊嚴」，這是什麼意思？「眾生，即非眾生，是名眾生」，這是什麼意思？不是這樣看的，這個叫做理論。理論跟現實的人生沒有辦法結合，所以這樣學沒有用，不是這樣學。《金剛經》所描述的現象，在我們生活當中，時時刻刻都看的到。我說同學是眾生，但是你再注意思考，我講的這一句話，這樣對嗎？我說同學是眾生，是因為他現在有煩惱，所以我就說他是眾生。但是我講這句話，是對嗎？你有煩惱的時候，你知不知道你在煩惱？知道。你看！知道有煩惱的人，你說他是眾生嗎？你說他是眾生嗎？他有覺性，對不對？他現在覺性

察覺到他有煩惱，你說他是眾生，好像也不太對，這叫即非眾生。也就是說你講的第一個概念，你不要以為說這是正確的，眾生的這個概念不是正確的。你只要觀察你就會察覺到，你第一個概念是有問題的，你下這樣的定論是有問題的。你透過觀察，你就能夠領悟到《金剛經》為什麼講說「即非眾生」，你就很容易明白原來佛經就在生活當中而已。你生活不觀察，只有關在家裡面看佛經，這樣看不會懂，沒有人教你這樣學。而是你用心看生活，你在生活當中，隨各種的因緣去觀察，你的智慧就生起。佛經一打開，說不定就豁然開悟，全部都懂。我講的是天方夜譚嗎？我講的有沒有具體？就是這麼具體的東西。怎麼大家搞得老半天，變成很困難？

今天才講四個字而已「佛心清淨」，後面實在是講不下去。我只是告訴你「本來」。那本來的狀態是什麼，本來的狀態怎麼去恢復？當你能夠明白真相，這樣你執著不來；當你明白真相，你煩惱也生不起來；你不用斷煩惱，因為煩惱根本生不起來；你不用破執著，因為根本執著不起來。這個叫做無為法，這個本來就是如此，只是這樣而已。而不是說你刻意要不執著，刻意要去斷煩惱。這個刻意本身就是造做，這個刻意本身就是一種執著。我們太多的執著，我們今天學佛法，你要明白，你不見得越學佛法越不執著，其實有時候你是越學越執著，我真的不蓋你。你真的好好去觀察你自己，你是越學越執著，還是越學越不執著？你不要用一個定論說，學佛法一定是越學越不執著，你這樣的定論是有問題的。所以，回去找，還是那句話，回去找，看看能不能找到一個是真的？如果找得到，就來跟我換一萬塊。

傳心法要講記-136

一念情生即墮異趣，無始已來不異今日，無有異法，故名成等正覺。

一念情生

「一念情生即墮異趣，無始以來不異今日，無有異法，故名成等正覺。」請看黑板，從「佛心是清淨的」開始說。為什麼佛心是清淨的？我特別標這個字「佛」，佛是覺悟。你現在的心清不清淨？「清淨」。（問同學）你覺悟了嗎？「快悟了」。悟沒有快慢，只是「迷」跟「悟」而已。（再問另一同學）你現在的心清淨嗎？「還沒」。為什麼？「因為還沒覺悟」。沒有錯，這個同學的心，為什麼不清淨？因為他還沒有覺悟。佛的心，為什麼能清淨？因為已經覺悟了。所以重點很明白，你心要清淨，不是你故意清淨，你沒有辦法故意清淨，也沒有能力想辦法讓它清淨。清淨是覺悟的問題，你覺悟了，心就清淨；只要不覺悟，你的心是不可能清淨的。

舉個例子，家家有本難念的經，對不對？所以哪個家庭清淨？從現象界的角度，你家每天都有很多的事情，你怎麼清淨？從你人生的角度來講，從你一出生學走路、學說話，一直到讀書，讀完書後出社會，成家立業，生子，你什麼時候清淨？不可能清淨！不是這個世界不清淨，是所有的國家都不清淨；不是所有的國家都不清淨，是整個社會都不清淨；不是這個社會不清淨，是所有的家庭都不清淨；不是家裡不清淨，是我們每個人的內心不清淨。因為每個人的內心充滿了矛盾、鬥爭、對立，所以就充滿了仇恨，也充滿了暴力。這個社會有暴力，國家與國家之間一定有戰爭。從外推到內，從內推到外，什麼時候

清淨？都不清淨！人類要清淨，世界要大同，只有我們人自己醒過來，唯有我們自己醒過來才有辦法。如果我們沒有醒過來，那是沒有辦法。但你也不要杞人憂天，你應該自己先醒過來。你現在所有的問題，是因為你沒有覺悟，只要你沒有覺悟，你的心是不會清淨的。但是現在的人他不是這樣子，他不清淨，他就找個清靜的地方，他就坐在那邊靜坐，透過靜坐想要讓自己清淨；他不清淨就念佛，他想透過佛號讓自己清淨。這樣可不可以清淨？有時候會有短暫的靜，但那個靜不叫做清淨。

你透過念佛、透過坐禪會不會靜？會！你會得到「靜」，從躁動不安，一直到平靜，你會得到那個靜，但是你不會恢復清淨。為什麼你會從動到靜，又為什麼會從靜到動？諸法因緣生，諸法因緣滅，透過各種方式，可以讓自己靜下來；那你也因為各種因緣，你的心會再動盪不安。那個靜是短暫的平靜，並不是清淨。因為那個靜是修來的，是透過你的內心置心一處，你透過攝心，你的心專心在佛號，專心在呼吸，專心在一個概念。因為你的專心，讓你散亂的心，漸漸變成穩定的心，但那個不是清淨，而是靜。

學佛的終極目標，是什麼？是你應該回到那一顆，最原始狀態的心，那境界就是一種清淨的心。那一種清淨的心，來自於哪裡？來自於不執著。不執著來自於哪裡？來自於領悟。你真的領悟了，你領悟了自然不執著，自然清淨。你沒有領悟，我們勸人家，放下，看開一點，不要那麼執著，那是不可能的，那只是嘴巴講講而已，我們只是好言相勸。但是做得到嗎？做不到。你明明知道這樣做，是做不到的，但是你還是要勸人家，所以只有覺悟。

我們常常說覺悟、覺悟，師父我要悟什麼？是要悟《傳心法要》，還是要悟《金剛經》？你說，你要悟什麼呢？（問同學）要悟什麼？「知善止惡」。那個不叫悟，那個叫修。「要知道自己錯誤的行為跟觀念」。要知道自己錯誤的行為跟觀念，我是誰？「我就是有感受有知覺」。什麼東西最親切？母親與

子女最親切、一對情侶他的愛人最親切；那麼只有你，誰最親切？自己最親切！你說你要悟別人嗎？你有父母，你是要悟父母嗎？你有子女，你是要悟子女嗎？你有另一半，你是要悟你的先生或太太嗎？苦是誰在苦？你在苦呀！你在苦，所以要悟誰？當然，就是要悟你自己啊！不然，你要悟誰？今天講清淨的心，指的是誰？指的是自己！所以悟是悟誰？當然是悟你自己呀！不然你悟誰？你是悟傳心法要嗎？你不要搞錯方向，你當然是悟你自己呀！

一個簡單的概念，若說我的心不清淨，一開始你就會掉入一個陷阱，什麼陷阱？「我怎麼樣才能夠清淨？」這就是陷阱。為什麼呢？是誰讓你不清淨？是誰？是自己讓自己不清淨，請你要百分之百，看清楚這個概念，是自己讓自己不清淨，一定不是你身邊的人，不是這個社會，不是這個國家，不是這個民族，不是這個世界，不是這個太陽系，不是這個宇宙，是你讓自己不清淨，所以悟是悟誰？當然是悟你自己，不然悟誰？這裡面講覺悟當然就是悟這個（我）啊！不然悟誰？有比這個（我）更親切的嗎？《傳心法要》可以不用懂，《金剛經》可以不用懂，《六祖壇經》也可以不用懂，你只要懂你自己就好了。為什麼懂你自己就好了？因為你懂得你自己，這個問題（不清淨）就擺平了，今天之所以不清淨，關鍵點在它（我）。你今天要恢復清淨，關鍵也在誰？還是它（我），從頭到尾都是它。注意聽喔！注意聽！你有這樣學嗎？一般大部分學佛的人，都沒有這樣學。大部分的人都這樣學，「為什麼心不清淨？因為你心有貪瞋癡，因為你心有貪欲、有瞋恨、有恐懼、有無知、有傲慢、有慾望。」所以一般人學佛都這麼學，「我知道，我知道，我要讓我的心清淨，有一個方式。」「甚麼方式？」注意聽！「我，我要熄滅什麼？貪嗔癡。」「我要熄滅貪瞋癡」，這樣對還是不對？佛有沒有這樣說？有。當一個人說「他要熄滅貪瞋癡」，對不對？對！但是他的重點是擺在哪裡？他的重點是擺在「我」，還是擺在貪瞋癡？擺在哪裡？擺在貪瞋癡啦！我要熄滅甚麼？貪嗔癡。所以他的重點是擺在貪瞋癡，他的重點並沒有擺在「我」。你要熄滅

貪瞋癡，這就是漸修，看到了嗎？佛叫我們要熄滅貪瞋癡，勤修戒定慧。這樣講有沒有錯？沒有錯，但是這樣講是漸修。為什麼是漸修？因為他沒有從「我」下手，是從貪瞋癡下手，你看到了嗎？分得清楚了嗎？你們上課要跟上，知道嗎？現在不斷提醒你們，課講到哪裡，請你跟上我的腳步可以嗎？

前面的話本身沒有問題，而是說你是從哪裡下手。意思就是說你是從「我的貪瞋癡」下手，與從「我」下手是不一樣的！從「我」下手叫做頓悟，從「貪瞋癡」下手就叫做漸修。達摩祖師來到中國直指人心，見性成佛，講的就是這個，不囉唆，直接講的就是「我」。現今很多學佛的人，雖然修行了很久，你只要問他說你認識你自己嗎？他還是跟你回答說「我不認識」。你為什麼修行這麼久，不認識你自己，他說：「因為我從來都沒有想過這個問題。」

若是有想過這個問題的人，會怎麼說呢？他說：「有，我知道啊！無我，沒有一個我啊！」這樣的回答，是經過觀察、思維，證悟的無我嗎？還是知識？「是知識」，佛經說「諸法無我」，是佛經讀來的知識。當我問你什麼是「我」，就是要引導你，去認識什麼叫做「我」。不要這麼快，告訴我標準答案「諸法無我」，這句話我不想聽，這句話對你根本是沒有意義。一聽這樣回答，就知道你是知解宗徒，是讀書而來的，是記問之學，根本沒有辦法體悟。當我問到這樣的問題，知解宗徒就是會開始進入，他的腦袋記憶的資料庫，把他所讀的，什麼是「我」的概念，背出來給我聽。他會說「我」就是五蘊，「我」就是身心，「我」就是緣起。我不想聽這樣的答案，也不想聽為什麼，因為一聽，就知道你是讀書來的，這個代表你對「我」，沒有真正去認識，才會這樣回答。

如果你真的有認識「我」，現在不是講「無我」，是在講「我」，就是「我」的概念。我從小到大，我的功課，我的家人，我的事業，我的錢，我的房子，我的車子都是「我」，我只針對這個概念來跟你敘述。這個概念是怎麼

來的？也就是你從小到大，所講的「我」是什麼意思？我要跟你確認那個「我」是什麼意思。說說看那個「我」是什麼意思？不許講經中的一句話。「我，就是我的想法、我的作為、我的行為。」你現在有回答「我」嗎？你現在是回答「我的」對不對？有回答「我」嗎？我的問題是說「我」是什麼？但是你的回答是「我的想法」。來！再回答第二次「我」是什麼？「我，就是我這個身體產生的各種行為動作」。死人有沒有身體，他是死人還是「我」，死人會不會說「我」，所以「我」是什麼？「我，是一個概念的名詞」。講得很好，我要逼他講「我」是什麼？「我」就是一個概念。

是上帝創造你，還是你創造了上帝？請你回答。「沒有誰創造誰你？」沒有誰創造誰，你講那麼快幹嘛！誰創造誰？「我創造了上帝」，然後呢？那誰創造了我？「我創造了我」。講得很好，注意聽喔！我剛才逼同學講「我」是什麼？同學跟我說「我」是概念，也就是說「我」的這個「我」，事實上是我創造出來的概念，這樣了解嗎？如果你聽懂同學講的那句話，我剛才問是上帝創造了我，還是我創造了上帝，你就會回答。上帝當然是人創造的，是我們創造祂，上帝是什麼？來同學回答，「是一個概念」對！上帝就是概念，這個概念是「我」創造的！同理可證這個「我」，當然也是由我創造的概念，所以「上帝」跟「我」，都是我創造的概念，你看到了嗎？

所以「我」是什麼？「我」就是你的概念。為什麼別人罵你，你會生氣？為什麼別人罵你豬，你會生氣？「因為有我」。講得具體一點，為什麼別人罵你豬，你會生氣？是哪裡出了問題？因為你覺得，你是甚麼？因為你覺得，你是人不是豬；人是不是你創造的概念，是不是？他覺得他是人，所以我罵他豬，所以他很生氣，他很憤怒。如果你沒有人的概念，我罵你豬，你會不會生氣，會不會？「不會！」那我怎麼罵你，你都不會生氣，你相不相信？心中沒有為自己貼標籤，甚麼叫貼標籤？就是說你沒有為自己塑造一個形象。你內在

有個形象，你一直在維護你那個形象，知道嗎？譬如說，我是出家人，生起「我是出家人」概念，接著創造一個我是出家人的概念。同樣的道理，你看到我，你也創造這個概念，說我是出家人，所以出家人就要有出家人的樣子，這是真理，還是陷阱？陷阱！「出家人就要有出家人的樣子」。那糟糕了，因為我有出家人的樣子，你有出家人的樣子，所以只要看到出家人跟你想像的不一樣，你會不會毀謗他、批評他？你會說：「出家人怎麼這麼不莊嚴。」你會不會起這個念頭？你的想法對嗎？對還是不對？你的想法不對嘛！為什麼？因為那是你創造的概念。

人類真的很可怕！你覺得我們這一班誰最溫和，現在是幫你做好人，不是叫你做壞人，知道嗎？我不會問你說，我們這一班誰最不溫和。請問你，覺得我們班誰最溫和？「我創造我自己，我覺得我自己最溫和。」注意聽！同學她認為她自己最溫和，其實同學裡面充滿了暴力。你說「師父，她是溫和的人，她怎麼充滿了暴力？」世間為什麼會戰爭？就是因為我們每個人心中有暴力，所以世界才會戰爭。剛才還沒講這段話之前，已經先講是你的心不清淨，才創造這個家、這個社會、這個國家、這個民族、這個世界，你認同嗎？我們每個人的心中都充滿了暴力，所以世間的戰爭是永遠不會止息，從有人類以來幾千年的歷史，戰爭從來沒有斷過，為什麼？因為人類的內心充滿的暴力，戰爭不會停。

在你的腦袋裡，你認為我就是我，其實不對！其實你就是世界，為什麼？你的思想就是來自於整個世界，你現在的內心世界跟這個世界對應，一模一樣，對還是不對？這個世界跟你的內心，其實是一模一樣的世界。你有沒有觀察到這個世界就充滿了矛盾、自私、貪婪、仇恨、暴力、對抗、黨派、對立，其實你的內心就是這種內心。當你在看你的內心的時候，不要這麼狹隘，其實你的內心就是整個世界。你創造了世界，同時世界也創造了你，因為你現在的

思想，就是世界的思想，整個人類的思想，就是你的內心世界，誰不是這樣？我這樣的講法，其實就是佛法裡的「心外無法，法外無心」那一段話，我只是用白話來形容給你聽，用你聽得懂的語言來告訴你，你不要以為你的思想，純粹是只有你的產物。你創造了世界，而世界在影響著你，你看到了嗎？有沒有互相影響？

每一個人的內心總是脆弱的，所以我們才要創造上帝，因為你無處可躲，你無依無靠，創造一個上帝讓你靠，祂是你創造出來的，你為什麼要創造祂？因為你內心恐懼，你想要創造一個救世主；因為你內心受到無盡的摧殘，無盡的風暴，你要創造一個避風港，你在創造一個沒有戰爭，沒有鬥爭，沒有苦難的世界，那還是你創造的，你知道嗎？

所以「我」是什麼？你所有的思想概念統稱就是「我」，包括這個身體、思想、感覺、整個記憶，統稱叫做「我」。但是「我」只是個概念，你不要誤會一個概念。請看這盆花，這盆花是很多條件才組成的現象，人類用他的概念賦予它叫花，是不是？但是花本身會不會賦予它的概念，說我叫做花？花不會。所以我講的是，它沒有「我」這個概念，但是它有沒有這個現象？有！它確實有這個現象，現在擺在我桌上，我們用我們的概念，把它創立一個名字，叫做花。你覺得它神秘嗎？不神秘吧！為什麼看你自己就看不懂呢？你跟這盆花哪裡不一樣？現在坐在你的前面的這個現象，它也是所有條件形成的，我也是啊！我也是這個條件形成這個現象。問題是我跟花最大不同在哪裡？

我創造了一個概念，說這個現象叫做「我」，看到了嗎？這個現象叫做「我」，這個「我」的概念，是不是你創造出來的？「是！」創造出來後，本來就是所有的條件，所有的條件，我們姑且跟他講叫做五蘊，以佛法講叫做五蘊，簡單這麼講就是這五個條件形成，所以我並不否認五蘊。我不不否認它？我不否認它。現在這個現象，我就站在前面啊！沒有否認它不存在喔！他現在

在喔！只是我自己生起一個概念，它（五蘊）就叫做甚麼？我。糟糕！他就叫做「我」，糟糕！這個「我」真不真實？這個「我」本身就不真實，所以根本不需要探討下面的問題，下面甚麼問題？例如我很痛苦、我很幸福、我想修行、我想開悟、我死後、我會去哪裡？你需要探討這個問題嗎？需要嗎？你需要嗎？需要嗎？如果你百分之百承認這個概念，是你創造出來的概念，後面的問題需要談嗎？我們今天迷的很深，這個問題（我）是我們創造出來的，但都在談什麼？「師父，我有無數的煩惱，師父我應該怎麼解決？」這個需要解決嗎？需要嗎？除非你承認「我」，你才承認你的煩惱，對還是不對？只要這個（我）承認，你就掉入一個陷阱，什麼陷阱？「師父，我從哪裡來？我活著要做什麼？我死後要去哪裡？」你的問題都出現，我們所有的人在探討這個問題，表面上已經很有智慧，但是談的東西都沒有談到重點。

所以我說你要了解你「自己」是什麼意思？我的意思不是說，你要了解自己的優點跟缺點，我的意思沒那麼膚淺。我的意思是說「我」是什麼東西？「我」只不過是概念的產物。人類的內心世界，創造了這個世界，所以為什麼叫做共業，佛法裡面有個名詞叫做共業，有沒有？共業就是共同所創造的，這個世界是我們共同所創造的，就是共業，你的內心其實就是這個世界，你知道嗎？

你今天要覺悟，就是要認識自己，首先就要確認「我」是什麼意思？如果你明白「我」是什麼意思？你就不會問我說「師父，到底是有我還是無我？」你就不會這樣問我。「師父，到底有沒有天堂跟地獄？」你不會這樣問我，為什麼？你知道，為什麼你不會這樣問我嗎？因為天堂跟地獄跟你沒有關係。你也不會問我說「生從何來，死從何去？」因為這個「我」被你拆穿了，這個「我」站不住腳，這個「我」的概念動搖了，我對「我」就不會產生執著。就在那一霎那！你就醒過來了，聽懂嗎？

不懂的請趕快問，「師父，可以舉例說明，我的概念是，怎麼樣出來的嗎？」現在不用舉例，我直接問你就好了，你為什麼有「我」的概念？「因為我有感覺，因為我有想法」。對，因為你有身心嘛！對不對？你就承認你有身心就好了。「譬如說，師父，你現在跟我講話」。對，你只要承認你有身心就好了，幹嘛加個概念叫做「我」。「我看到我自己心裡面的」，等一下停！當你「我」還沒有成立，當你「我」的概念，還沒有生起來，你講那一段話，能講嗎？「看不到我自己成立的概念」。你雖然看不到「我」的概念，但是事實上，你還是可以感覺到身心。注意聽喔！我講的不是斷滅，只跟她講「我」的概念是她自己創造的，我並不否認她的身心。

一個開悟的人，也是有身心，他為什麼能夠諸法無我，你為什麼不行？很簡單，一個開悟的人，他已經知道「我」這個概念，是自己妄想執著所產生出來的。妄想產生「我」，接著再執著那個妄想。一個開悟的人跟你一樣，只是開悟的人，只是應作如實觀察身心。你不是如實觀察身心，你是執著「我」。「我們看不到當下那個執著」。你不用看不到。你看得到身心嗎？那個「我」貼在哪裡？那個「我」是貼在後背上嗎？「我」是不是你創造的，「我」是不是你腦袋創造出來的，是還是不是？你只有創造「我」而已嗎？你也創造你是人，也創造了你的形象啊！你有沒有形象？注意聽！你們不要以為你們沒有形象，你們每個人都在保護自己的形象，你的形象不可被人家侵犯，當你的形象被人家侵犯，你會生氣，馬上就憤怒起來。

舉個例子，我問你，你的孩子跟你頂嘴，你會不會生氣？「會！」你為什麼會生氣？你的形象是什麼？你的形象就是「我是你母親」。我問你，你講話，我跟你頂嘴，你會不會生氣？你現在比較不會，為什麼？因為你創造一個形象，因為你是學生，你比較不會生氣。你看我們的心，我們的心到底在幹嘛！你創造那個形象就會生氣，你創造這個形象就不太會生氣，好奇怪！都是

頂嘴，你有沒有看到內心到底是多麼的奇妙！如果你沒有看到自己內心的把戲，你會清淨嗎？你怎麼努力都不會清淨，你怎麼修也不會清淨。你如何修，你可以教我怎麼修嗎？是你內心所創造種種的概念，讓你不得清淨，你要看清楚，可以嗎？

不要上課，上了好幾十年，都不知道我在講什麼。我只跟你講說「你要認識你自己」，只是這樣子而已！我每節課，每段話，都告訴你說「你要認識你自己」。《六祖壇經》跟你講說「不識本心，學法無益」，六祖跟你講說，你不認識你自己，你怎麼學都沒有用。為什麼，黃蘗禪師，怎麼講都唯傳一心，為什麼唯傳一心？你要知道，這個都是你心中的把戲，你看到了嗎？「我」是什麼，從現象從物質的角度，所謂的「我」，你常常把他認為是你的身體；從精神的角度，「我」就好像是你的心。你的心，不但只創造一個「我」的概念，你會創造無數的概念，其中一個概念影響你最深的是什麼？就是「我」！沒有比這個概念影響你更深，因為所有一切的苦，都從這裡產生。

譬如我在熄滅貪瞋癡，接著我在勤修戒定慧，注意看！假設把「我」擦掉，後面那兩句有意義嗎？有沒有意義？貪瞋痴叫做三毒，有沒有三毒？也沒有。戒定慧叫三學，有沒有三學？也沒有。貪瞋痴叫做迷，戒定慧叫做悟，把「我」擦掉，迷跟悟同時消失，注意聽！迷跟悟同時消失，只要還有悟，那就不夠清淨，如果你還有個悟，就代表你還迷。如果有一天，同學跟我講說「師父！我開悟了。」我只要聽到「我」開悟了，我就知道，他根本就沒有開悟，才說我開悟了，高興成這個樣子。開悟的人還會講一個「我」，這哪叫開悟？不理他就是理他，不管他就是管他。我們的內心世界，你有看到了嗎？講了老半天，我在講什麼？我在講說覺，覺的對象是誰是？「我」！「我」是什麼東西？從這裡去悟，去覺，去認識他，佛法不是那麼抽象，你們不要談玄說妙。

「我」是一個概念，「我」具體是什麼？具體是五蘊。注意聽，「我」是一個概念，「我」的具體現象就是五蘊，這樣清楚嗎？這樣你會問我「師父有我還是無我」，你會這樣問我嗎？你需要這樣問我嗎？「師父，你這樣的說法，還有別的說法嗎？」別的說法留給同學說。「別概念也只是換個名詞而已」。可以創造無數的概念，可以創造無數個名詞。

「一念情生」我們現在來講，黃蘗禪師的名詞吧！黃蘗禪師怎麼說？「一念情生」。心本來是清淨的，沒有這些概念，沒有這些名相。因為它沒有這些概念，沒有這些名相，所以它沒有分別，沒有對待，沒有對立，沒有對抗，沒有矛盾，它沒有迷跟悟，沒有凡跟聖，沒有眾生跟佛，它都沒有這些東西，它也沒有我你，它也沒有這個。概念一念生起，糟糕了！這叫「一念情生」，不得了，只要這一念生起來了，怎麼生？注意聽！「我」這個只要生起喔！只要生起我，「我想成功、我想成就、我想成佛」，這叫作妄想執著；一念生起，「接著我要幸福，我要快樂！」「佛祖啊！世界上最好的東西，都發生在我身上！」我講完了，你拜拜這樣拜就好了。實在是，天下的人，真是的！幸好佛祖沒有坐在裡面，佛祖若是每天坐在這裡，被你們唸到最後，一定會退道，一定會墮落，聽到眾生這麼講，聽到快要昏倒了。你不覺得人類很無知嗎？妄想世界上所有好的，都發生在他身上，怎麼會得這種大頭病，真是癡人說夢話，你在想什麼？

「請問師父，心清淨的時候，五蘊雖不真實，但也不能否認它的存在。」開悟的人有沒有五蘊？「有。」這樣就好了，問這個問題，是無聊喔！你們要會問。「但是五蘊會執著啊。」是誰說五蘊會執著？當他明白有沒有我，他就沒有這個問題了，他就沒有我怕死這個問題。因為諸法因緣生，假名說生；諸法因緣滅，假名說死，只是這樣子而已。它沒有一個「我在生，我在死」這個問題。但是我們今天就有這個問題啊！叫你起來講話，「我會緊張」，你看

看，奇怪，什麼叫做我會緊張？聽了快昏倒了。你看你今天最嚴重的妄想，就是這個妄想，妄想五蘊就是「我」，五蘊裡面有個「我」，或是說五蘊外面有個「我」，全部都是妄想，不管是五蘊裡面有「我」，五蘊中是「我」，五蘊外面是「我」，本身就是妄想，他就是一個概念，一個虛妄的概念。只要是你創造出來的，就叫做虛妄的概念，聽懂嗎？

「師父，我是不是可以試著講一下？」你說什麼？「我試著把我了解的講一下。」好，你試著把你的妄想講給我聽。「師父，今天講的這個概念，就是我們會創造很多很多的概念，像肉粽這樣一大串，最大的一個概念就是「我」，如果我開悟了，就很如實去觀察構成的條件，那就好了」。對。「這個概念好像也是跟因緣一樣，會隨時改變，是不是這個樣子？」對，所以你任何的現象，你都不會抓。「這個跟緣起一樣的道理」。這個就是緣起。「那是不是緣生呢？」緣生緣滅就叫做緣起。「緣生法跟緣起法是一樣的囉？」緣生法是指結果，緣起是包含了因跟果。「是不是我了解的這樣？」是！所以我們好像綁肉粽這樣一大串，從頭抓到，那所有的問題就解決了。只要認識那個「我」，接下來，我所有的煩惱，就剎那之間，就消失了，因為你的煩惱都不能成立。你們在學習，只是認識這個而已，這個叫自覺覺醒。已經覺醒了，真正的了解「我」的內涵、「我」的實相。「我」的實相就是無我，緣起無我。

「師父，您現在說成功、成就、成佛，我手斷了很痛很痛，也是我生起的概念嗎？痛，我感覺很痛，這個痛是概念嗎？」來，我回答你，開悟的人也有五蘊，痛是一種覺受，這樣對不對？只是因為他不執著，就是因為他不執著。你剛才講的概念是屬於想，我現在講的是受，你看你剛剛講的這個（痛）是受，所以他有五蘊，只是他不執著，他越不執著五蘊，就越沒有辦法折磨他，就只有這樣子而已，五蘊就沒有辦法折磨他。但是痛，他會不會痛？會，注意聽！他會不會餓？會！只是他不執著，只是這樣而已。所以你不要把覺悟的

人，當成不是人，知道嗎？他還是一個人，他只是一個從妄想執著醒過來的人，他被高壓電電到他也會燒焦。所以並沒有否認五蘊，只是告訴你五蘊，他們都是彼此互相因緣而起。

什麼叫做互相因緣而起？你們看，時鐘是不是1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。1是真實的嗎？「是概念」。1是真實的嗎？此有故彼有，是不是相待而生？之所以有下一個數字，是因為前面那個數字，對還是不對？這樣你告訴我，哪個數字是真實的？沒有一個數字是甚麼？真實的，聽懂嗎？我問你，為什麼1的後面要寫2？你去銀行辦事情，為什麼要拿號碼牌？當你拿到3號的時候，當銀行那個跑馬燈顯示2號，2號請到2號櫃檯，你會不會注意？會。你為什麼會注意，為什麼？假設沒有2號，你會注意嗎？你會不會注意？你不會注意。2號觸動你注意，所以2號才產生3號，3號才產生4號，4號才產生5號，然後一直循環的產生，任何一個號碼都是因為相待而生，是還是不是？所以哪一個是真的呢？這個概念聽不懂的舉手，聽懂你們都沒有反應。

「師父，您的意思是說，五蘊也是這樣相待而生嗎？」如果把它認為真實的，就叫做輪迴，有沒有看到輪迴？就是生命是不斷的輪迴。這12個就是十二因緣，十二因緣哪一個真的？從無名，一直到生老死，哪一個真的？沒有一個是真的，是什麼意思，不就當下就開悟了嗎？一切法畢竟空寂，不就開悟了。你現在是真的知道畢竟空，還是裝出來，回答我？對，你一定是裝出來的，不然當下就開悟了，你沒有開悟，就是你裝出來的。所以這個（1至12）叫做相待而生。

再舉個簡單的概念給你聽，沒有男生就沒有女生，沒有人就沒有出生跟死亡；有人就有男生跟女生，有人就有出生跟死亡。所以生可不可以單獨生，不講死，可不可以？不可以！人不可以單獨講女人，也不可以單獨講男人對不

對？因為單獨講是不成立的，所以這叫做緣起，叫做相待而起，這個概念懂了嗎？相待而起就是緣起，緣起真實的現象，就是空寂的，緣起性空是這個意思。緣起性空有兩個意思，一個意思是說它本身的組合，本來就是空；第二個概念是因為它是相待而生的。你要好好去明白這兩個意思，沒有員工就沒有老闆，沒有老師也就沒有學生，懂的人舉手可以嗎？好！你說「因為有一個名詞，另外一個對應的名詞才出現。」好！你為什麼想覺悟？「因為我認為我迷，所以我才想覺悟。」對！因為你認為你迷失，所以你才想要覺悟，這樣有問題嗎？這叫做相待而生，了解嗎？兩個相對才生起，兩個不相對需要生起來嗎？就不用生起了。你認為有個「我」，你的煩惱就這樣生起來了，那個「我」消失了，煩惱也不存在了，這叫做「一念情生」。你現在要起什麼念頭可不可怕？你現在起任何的念頭都很可怕，你起個要成佛的念頭，算是好的，還是可怕的念頭？你起的這個念頭，就是迷失的開始。

你在談很多問題的時候，你要先談你現在的概念，你說有「我」，我先問「我」是什麼？現在相對的你起個念頭「我要成佛」，你告訴我，「成佛」是什麼意思？請你告訴我，你只要講不出來你就是胡說八道。相不相信你們私底下在聊天，只要對方講的概念，你問他說這個概念是什麼意思？絕大部分的人都講不出來，所以絕大部分的人都是胡說八道。成佛這個概念，會讓你的心失去清淨，「因為心中抓一個成佛的概念，就會不清淨。剛才同學講說，我生起一個名詞，另外一個名詞相待而生，同學剛才講說，我這樣打會痛，那這樣那一盆花如果被折斷了，那一盆花沒有感覺，沒有痛的概念，但是我現在打到很痛，是不是我內在有個痛的概念相待而生？」痛是個形容詞，不痛也是個形容詞，只是你如實的回答，人類共同聽得懂的感受講出來的話，真諦不礙世俗諦，你不要搞那麼複雜好不好？

有的概念不是真實的，有的概念是緣起的現象，它現在就是這個現象，杯弓蛇影它是一個現象嗎？杯弓蛇影真的有一條蛇嗎？杯弓蛇影那個叫做妄，但是這一盆花，它事實上就是有這個現象啊！你可以否認它嗎？釋迦牟尼佛踩到鐵釘，會不會痛？當然會痛啊！痛，知道痛，就好了。他會不會在那邊唉？如果是你，你就會唉，他就不會唉，為什麼一樣踩到鐵釘，展現的不太一樣？因為一個有執著，一個沒有執著，只是這樣子而已。所以這個一念情生，不管這一念是善念，還是惡念，其實本身都是不清淨的。

為什麼說佛的心是清淨的？其實這個清淨，本來是最簡單的，被大家搞的這麼複雜。因為我們不習慣清淨，我們習慣什麼？我們習慣有個東西可以讓你抓，不習慣沒有抓東西。簡單這麼講，我們不習慣我無依無靠，不習慣沒有任何立足點，人類的內心是充滿著恐懼，所以才需要創造共同的上帝，知道嗎？創造上帝就是為了消除你們的恐懼，因為有恐懼所以才需要上帝，此有故彼有。我沒有恐懼，我需要誰來救我嗎？需要嗎？我沒有恐懼，我需要唸觀世音菩薩嗎？唸觀世音菩薩不是消除你的恐懼嗎？當你遇到危險的時候，你為什麼需要唸觀世音菩薩，當你去卡拉 ok 唱歌的時候，為什麼不要唱南無觀世音菩薩的聖號？所以你需要祂的時候你才喊祂，你不需要祂就把祂踢到旁邊去。我們的內心世界在幹嘛？當你需要他就生起，當你不需要他就不生起，你有沒有看到此有彼有，此無彼無，你一輩子都在玩這個把戲，搞不清楚嗎？你都看不懂嗎？黃蘗禪師跟你說只要這一念生起來了，你就會墮入輪迴，不管生什麼念頭就墮入輪迴。如何消弭這些的輪迴呢？下節課再來述說。

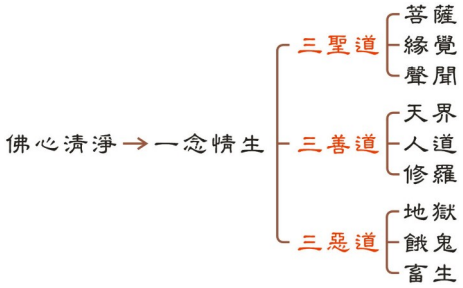
傳心法要講記-137

一念情生即墮異趣，無始已來不異今日，無有異法，故名成等正覺。

華嚴：三界虛妄，但是一心作。

法華：唯一佛乘，無二亦無三。

大智度論：諸法之實相，則是眾生相；若取眾生相，則遠離實相。



繼續上禮拜的「一念情生即墮異趣，無始以來不異今日，無有異法，故名成等正覺。」這一句話目前已經講第三節課，今天會把這句話講完。學東西像吃飯一樣，不是說誰吃多，或是誰吃多豐富，吃再多或再豐富，若是你的腸胃吸收不好，吃那些東西都是沒有用的。一樣的概念，學佛也是一樣，不是你學多久佛法，也不是你讀多少佛經，也不是說你上多少課，問題是你有吸收嗎？關鍵在在這裡，哪一個人先吸收，哪一個人他就自己先成就，這個概念很清楚。今天你聽不懂的，你真的要問。如果臨時想不出來，上課前可以問我。有的東西根本不用問太多，真正有問題搞懂就突破了，一定是這樣子。如果你覺得沒有問題，第一你可能不用功；第二你可能不用心；第三你沒有去思維；第四你不會思維。因為這是你個人的生命，是你要過的人生，這其實沒有任何理由。就是說如果你聽懂，馬上就有消化，就有吸收，就有反應。我告訴你，你

一定馬上就有反應，不會沒有反應。所以到底是哪裡聽不懂，自己要好好的思考。

譬如說在靜坐的時候，你可能還不知道到底要怎麼坐？或是說我為什麼要坐？譬如說今天聽這個課，真正的重點是什麼？或是說聽了這個課之後，難道悟道就不用修嗎？還是說一定要透過修行才能悟道，還是說悟道了之後，當下就脫胎換骨？你肯定嗎？其實你內在有種種的疑惑，只要看你沒有反應，就知道你有種種的疑惑。我沒有辦法要求你們有問題來問我，這是你們自己的問題，會問的人私底下就來問我。如果你真的沒有問題最好，沒有問題一定是你知我知這樣就好。

《傳心法要》是禪宗開悟的禪師，向裴休宰相開示的話。禪宗很難對不對？很難！很簡單對不對？也很簡單！就是這麼奇妙！對不懂的人就是很難，對懂的人就是這樣而已，懂了他就懂了。這樣的話，你們聽過我講好幾遍，但是大部分人的表情始終搞不懂，對不對？也就是說，真的有這麼簡單懂嗎？禪宗到底是怎麼回事，它有這麼複雜嗎？它沒有這麼複雜，只是你可能沒有確認說就是這個樣子。今天的靜坐，提早差不多五分鐘，你知道為什麼嗎？因為我講清楚之後，接著你們靜坐，這樣你才知道我在講什麼。

「一念情生」簡單說，只要你起個念頭，不管什麼念頭，是起惡的或是善的，或是說你起要修行的念頭，也是一樣，或是從今天開始要精進，或是說學佛好像很困難等等。不管你起什麼念頭，只要起個念頭，你的生命就失去了方向，你就離開清淨的心，你的心就不得清淨，念頭一起心就失去清淨。我們從早上到現在念頭都沒有停過；從出生一直到現在，你的念頭都沒有停過。根據我們過去人生的經驗，都沒有清淨過。為什麼？因為我們一直在起妄念，就是一直起，一直起，一直起。為什麼要這樣呢？

「知足知止」，這句話誰說的？答對我一包紅包。這句話是老子說的。我們妄念為什麼會一直起？我們知道佛經說「妄想執著」，但是一般沒有學佛的人，不會用這種概念來形容。人類本來就是有七情六慾，只要有感官系統，就是你有身體及心理的反應，只要接觸外面的世界，就會有無限的欲望，只要是人類就是這種狀態，就會不斷的追求各種欲望。老子就是看到這種情形，才講知足。也就是說你可以知足嗎？你可以不要再追尋任何欲望嗎？一般人沒有辦法，為什麼？因為一般人的內心世界總是不足，一般人的生活條件與環境永遠是不夠的。從現象界來說，你一定是不夠的，為什麼？因為人比人氣死人，很多東西不斷在比較，你夠嗎？你一定會不夠，對不對？貧賤的人跟富貴的人比，富貴的多；富貴的人跟當官的人比，當然當官的多；當官的人跟做皇帝比，能比得過嗎？這個國家的皇帝，跟另外一個國家比起來，又是大巫見小巫，所以當然想盡辦法要併吞。如果國家夠大，土地也夠大，人民不夠怎麼辦？當然從其他國抓奴隸過來。人類只要是活在「六根，接觸六塵，產生六識」的這個感官系統，就會有七情六慾。六根接觸六塵就會產生種種的欲望，你說有哪個人能知足？找不到一個人可以知足。

老子可以知足，是為什麼？老子是悟到什麼，讓他能夠知足？釋迦牟尼佛是悟到什麼，讓他能夠知足？歷代的祖師禪師悟到什麼，才能夠知足？首先，為什麼要知足？因為不知足，你的欲望就停不下來，沒有辦法止，看到了嗎？你的慾望廷不下來。釋迦牟尼佛悟到什麼？釋迦牟尼佛悟到實相，所以他知足。老子悟到什麼？老子悟到大道，老子的中心思想，就是那個字「道」。悟道，這個道，就是真理，就是實相，他當然知足。為什麼？因為所有的一切都沒有辦法離開道，也沒有一項是真的，這樣他知不知足？講有，全部都是他的；講沒有，沒有東西是真的，他還需要追求什麼？起什麼欲望？也就是說，一個不悟道的人，是不可能知足。因為他的心沒有辦法停下來，沒辦法靜下來，沒有辦法清淨無為。人心不清淨，都是刻意造作有為，人都是這種狀態。

你看你自己就好，什麼時候停下腳步來？你都沒有停過，不管你有志氣，還是沒有志氣。不要以為有志氣的人停不下來，沒有志氣的人就不會胡思亂想，沒有志氣的人一樣是胡思亂想。宅男會不會到處跑？不會。但是把電腦手機都沒收，宅男活得下去嗎？活不下去。只要把電腦手機沒收，他生不如死，你相信嗎？你看人可不可憐。現在講的不是別人，是在講你，沒有一個人例外。像以前去禪修時，喜歡看書的，你叫他不看書，苦不苦？他會偷偷的看。就像習慣看 LINE 的人，一天不看受得了嗎？一定受不了。以前的鴉片，後來叫毒品，現在電腦手機是另外一種毒品，你都不知道你上癮了，沒有它活不下去。你現在看，什麼東西能夠滿足你，世界上沒有東西能夠滿足你，我不蓋你。

學佛能夠滿足你嗎？沒有辦法！因為你的野心很大，學佛不可能滿足你，為什麼？師父你現在就講老子啊！那我要學學老莊，最好也要懂孔孟。學三教夠嗎？要不要學九流？三教九流你們要不要都學？只學東方思想夠嗎？要不要學西方思想？學思想夠嗎？要不要學科學，要不要談一些哲學？什麼東西能滿足你？你以為佛法能滿足你嗎？不可能！沒有開悟的人，就不可能得到滿足，認同嗎？你今天來聽課，不是只注意我在說什麼，而是你有沒有看到，自己的內心是這種狀態？是，你就要承認，就要看到，因為那是你自己的事情。

什麼樣情況才能知足？除非你悟道，不然的話真的停不下來，一定會再盲目追求，這就是塵勞，這是一種輪迴，每天這樣繞繞繞，永遠都繞不停。當你把心靜下來，思考一下，人類沒有一項東西可以滿足人類的，就是因為這樣，才創造那麼多文明，文明還不是人類欲望創造的。從有人類開始就一直變變變，因為不可能滿足人類。科學家會不會繼續再發明？會！發明本來是好事，但是他的動機是什麼？他的動機來自於欲望。人同此心，心同此理，因為每個人的心，都是人類的集體意識在運作。一個創造發明，就是為了滿足人類不斷的欲望而已，只是這樣子而已。我們的意思並不是否認發明，是要告訴你，你

的心不得清淨，冷靜思考一下，其實你就會得到答案。沒有解決你的問題，讀那麼多也沒用。禪宗很單純，直接跟你講中要害，但你卻要再跑來跑去，真的沒有辦法，你思考一下真是這個樣子。今天大家來聽課，重點不是在聽課，而是說，你應該如何去體悟實相，如何去體察大道，如何恢復自己清淨的本性，這才是重點。

接著「一念情生即墮異趣」，這裡面不只六道，廣義的解釋只要還沒成佛，在佛的角度，這些都是眾生。你本來是佛，我希望以後人家在問你的時候，你不要躲躲閃閃。禪宗最基本的教義，講的佛就是心，指的是你的心，你不要推卸責任，不好意思而講自己是眾生，不要這樣講，只要你有心，那個心就是佛。禪宗這樣夠清楚吧！不要推託，人家問你，就勇敢的肯定的講，禪宗所講的佛就是心，心就是佛。禪宗所講的佛，不用經過三大阿僧祇劫，一直修福、修慧，福慧圓滿，才證得法身、化身、報身的佛，禪宗講的佛不是這個佛，這樣夠清楚了嗎？要跟人家談很清楚，不用怕人家笑，禪宗講的佛是說心就是佛。以後，其他的師父問你，會講了嗎？心就是佛。佛是什麼意思？佛是覺的意思，你的心沒有覺嗎？誰的心沒有覺？哪一個人的心沒有覺？肚子餓了你為什麼會吃飯？天氣冷了為什麼會穿衣服？睏了為什麼去睡覺？別人敲門你就會開門？別人說早你就會點頭，是誰在反應？是不是你的心在反應？你的心有沒有覺知？心就是覺的意思，覺就是佛的意思，禪宗講的就是這個！不要怕被人家笑，被人家問就倒，怕人家說你貢高我慢。我講佛是覺的意思，有什麼貢高我慢？你們會說這是禪宗講的，我們要跟釋迦牟尼佛學，你們禪宗又不是佛。釋迦牟尼佛有沒有講過這樣的話？有！《觀無量壽經》釋迦牟尼佛說「是心是佛」，雖然文字不太一樣，其實意思一不一樣？一樣！當然要以佛說的為主，你不要以為佛沒有說，佛有說「是心是佛」，《華嚴經》也有說「心、佛、眾生，三無差別」，佛都說過這樣的話。

當別人在跟你談的時候，請你清楚跟他談佛的概念，因為有很多人真的是搞不清楚，坦白說，只要聽到佛字，就怕得要死，就一直迴避。這是禪宗的基本教義，如果離開這個基本教義，就不用談禪宗了，懂嗎？你現在看「即心是佛」有問題嗎？沒有問題！這個心有問題嗎？這個心本來就沒有問題！問題是出在「一念情生」，看到了嗎？這個心沒有問題，你起個念頭想要去追尋，就迷失了本心，這就是《壇經》所講的不識本心，你自迷不悟，已經迷失了那顆菩提自性，本來清淨的心。心本來的狀態，是清淨的，那個「一念」，就是你的妄想執著，當你的妄想執著一生起，就不清淨。「菩提只向心覓，何勞向外求玄。」講得很清楚了。為什麼說「即心即佛」，就是要你把所有的注意力繞回來，不要再往外面看，很肯定的這樣跟你講。教你要記得回家，告訴你一條回家的路，家就是心，你要回到，你原來清淨的心。

你現在是什麼心？你現在都是胡思亂想的心，是創造了妄想、執著，分別、對待、對立的心，離開清淨的心，讓你變成其他的型態，看到了嗎？如果連佛，叫做十法界，這邊叫做九法界，也就是說你離開佛法界，墮入九法界。九法界怎麼來的？是你心創造來的，這叫做共業，共同創造的，這樣了解嗎？這個世界不是我一個人創造的，是我們大家共同創造的。世間的文化、經濟、宗教，哪一個不是人類創造的，是大家共同創造的。但是創造的東西，沒有一個是真的，只要是被你創造的東西，沒有一件事情是真的。

請看黑板，《華嚴經》怎麼說，「三界虛妄，但是一心作」。我們常常用色界、欲界、無色界代表三界。你現在所看到的，不論是九法界，還是以三界的角度來說，都是虛妄的。你告訴我，哪一界是真實的？地獄不是真實的，同理可證，天堂也不是真實的，那麼證羅漢呢？羅漢，也不是真實的。《金剛經》中，須菩提可以說「他已證得羅漢」嗎？不可以這麼說！為什麼？因為羅漢也不是真實的。那菩薩也不可以說「他已證得菩薩」，因為菩薩也不是真實

的。那麼阿耨多羅三藐三菩提，是不是真實的？得什麼？證得什麼？得無所得！阿耨多羅三藐三菩提就是無所得，得無所得，妙吧！太妙了！

你為什麼會墮入地獄？為什麼呢？瞋心重的人，就墮地獄；貪心重就墮惡鬼；愚痴重就變畜生。那麼三惡道是真實嗎？怕不怕下地獄？你怕地藏王菩薩嗎？不怕！為什麼不怕？不是他比較堅強，而是因為他知道，那不是真實的，知道嗎？那你為什麼怕，因為對你來講是真實的。一般沒有學佛的人，他相信這個嗎？不相信！一般人他要眼見為憑。以《金剛經》的角度，「凡所有相，皆是虛妄」，眼見為憑就錯了。「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」，眼見不能為憑，連你親耳聽到的，都不是真實的。對沒有學佛的人，你不可以這樣講，你要用他能理解的角度，能感受的經驗跟他講。一個明白道理的人，一定知道，跟不同的人，要怎麼形容，別人才聽得懂。

地獄、餓鬼、畜生，講的是一種個人內心的狀態。這樣會了嗎？當你內在很痛苦，像不像在地獄？這是描述他內心的狀態。當一個人得不到滿足，他不是像惡鬼？很飢渴，又沒有人想要餵飽他、關心他、關愛他、滿足他，他像不像餓鬼？是！一個人一天到晚，在恍神頭腦空空的，人生沒有目標，沒有方向，一點智慧都沒有，為什麼活著，那不是跟畜生一樣！講這句話很不客氣。所有的動物中，就是人類最複雜；其他的動物，牠們都是本能的活著，不過是吃飯睡覺、繁殖生命。如果你也只是吃飯睡覺，繁殖生命，你不就是畜生道嗎？當我們在罵別人是畜生，其實不是罵人，而是說他那個狀態，就是這種狀態，這樣會跟人家解釋了吧！一般人內心的狀態。以實際的角度，這個就是心創造的，這叫三惡道，一念起就掉入三惡道。阿修羅是一個修行人，只是忌妒心特別重，有的修行人忌妒心很強，而且好爭好鬥，這樣的人到處可以看得到。修行人在爭辯，一天到晚跟人家踢館，到處可以看到吧。你不要弄到最後，變成阿修羅好不好？只要忌妒心、好勝心很強的修行人，以後就變成阿修

羅。簡單這麼講，諸惡莫作，眾善奉行，就是人道；天道要加個修定，五戒十善，再修禪定到天道。真正要開悟不是修定，有的人修定，修到最後，沒有開悟就到天道去，就恭喜更上一層樓，比我們高一層。接著送你一句話，爬得越高，就跌的越重。所以三善道，也是你創造的。

我現在好好修行，起個念頭要證阿羅漢，你總該給我讚嘆吧！當一個人願意修四聖諦，他可以證阿羅漢，證阿羅漢之後，就入涅槃。注意聽喔！有個涅槃可以入嗎？是誰在入涅槃？兩個問題問你，一個是誰在入？一個是有個涅槃可以入嗎？其實，他不是入涅槃，是入定。注意聽！一入定，就八萬劫！這時，任何人來度，都沒有辦法。為什麼？他入定了。讀《法華經》，很清楚，這一類的眾生時機成熟，也就是說，至少要等到他出定，佛菩薩才有機會，應以何身得度，即化何身，才有機會度他們。所以你證阿羅漢，結果你就進入定中了，不是不見了，不要用不見了；緣覺修十二因緣，證悟時，也是如此，只是每個時間不太一樣。最後菩薩，雖然修六度，但是著相，除非他無所住。如果你覺得有眾生可度，你就不是真的菩薩。一絲毫都不可以有，你只要有一絲毫的執著，你的心都不可能清淨。例如，你的眼睛只要有一顆沙子就不舒服，不要說有很多粒沙。同理可證，一粒金粉亦復如是，你眼睛也會不舒服，一個叫做沙，一個叫做金都不舒服，這個比喻是什麼？一個是不好的，一個是好的，好跟不好都是執著，都會不舒服。不舒服的意思，就是說心不會清淨，你的心是不可能清淨的，不管你怎麼想，你的心是不可能清淨的。黃蘗禪師實在是很慈悲，講得很明白。他說你只要一念起，你就會失去清淨心，就是會墮入這九法界，他很直接這樣跟你講。

他接著說「**無始以來不異今日，無有異法，故名成等正覺。**」這句話是什麼意思呢？如果你悟到你本來的樣子，本來清淨的心，那麼「無始以來不異今日」。就是從過去一直到現在，都沒有變過，那顆清淨的心，從來都沒有變

過。但是你相信嗎？你很難相信。「無始以來」，就是從以前一直到現在，「無異」跟現在都一樣都沒有變過。「無有異法」意思就是說，從來都是不生不滅。講一個公案，有一個禪師年輕的時候他就出家，一直到悟道之後，年老的時候，有一天回到他的故鄉，走走看看。當他走到村莊裡面的時候，看到過去的玩伴，那些玩伴也都是髮蒼蒼齒欲搖，也都變成老頭子，禪師就直接認出，就直接喊出名字，那個老人家就說，這位出家人你是誰呀？他說，我就是小時候跟你玩的同伴，老人家就說你真的是他嗎？那個禪師就這樣講，以前的人是我，但「我現在不是以前的人」。要注意這句話，我就是以前那個人，但我不是以前的人。以前的人是我，是說從頭至尾其實都是沒有變過，都是一樣的。但「我不是以前的人」，是以前我迷，現在我悟了。我們本來從頭至尾都沒有變過，如果你馬上能夠明白這個道理，「故名成等正覺」就是你就成佛了，就是悟道了。

《大智度論》怎麼說，「諸法之實相，則是眾生相」，這樣一樣，還是不一樣？諸法實相，實際上就是眾生相，其實是一樣的，只是你不悟而已。再看下面那句「若取眾生相則遠離實相」，要注意聽啊！你現在是不是眾生相？是！是不是當下就是實相？是！悟道成等正覺，不悟道你就繼續上課。什麼是實相？知道一切都是假的，就是實相！學生問：「這跟一念情生，有什麼不一樣？你也知道這是假的，那還是一念情生嗎？」一念情生就是不知道。當我講真的，你不要以為有個真，這樣了解嗎？當知道一切都是假的，不就醒過來了嗎？這個醒過來，就叫做真嘛！眾生相是不是假的？為什麼當下就是實相？有的概念，你們不要以為「我知道這個是假的，然後有個叫做真的」，你們不要掉入這個陷阱，懂嗎？什麼叫做不被騙？知道「你們在騙我」，我就不被騙。這兩個可以拆開嗎？這是兩件事，還是同樣一件事，只是迷跟悟而已，只是這個樣而已！我過去講過妄心跟真心，你們不要以為真有兩顆心，就是那一顆心，你只要搞清楚，就醒過來了，當下就醒過來了，就是這樣。這叫做文字遊

戲，為什麼大家喜歡這些文字遊戲？就是講不同的話，多抄幾句，你每天都在唸的，這句話你早就唸過了。

《心經》有「一即一切」，有這句話嗎？從上面唸「空即是色」，從下面唸「色即是空」，不就這樣子嗎？那為什麼要搞得老半天玩文字遊戲。我們為什麼欲望不能止息？就是不知道是假的，就這麼簡單。如果你知道了，當下就止息了，也不用所謂修跟不修，說修就是因為沒有醒過來，知道了，他當下就醒過來。前面這兩句話，就是告訴你實相。為什麼《金剛經》說「一切法都是佛法，無一法不是實相」。但是不懂的人「若取眾生相」，就是不知道它是假相，而執著的人，當然就永遠不知道，什麼叫實相。這裡面的「等」，叫做正等，就是平等的意思。什麼東西才能夠平等？唯有你悟到實相才知道沒有一法不平等，對不對？「諸法畢竟空寂，無一法可得」，平不平等？太平等了！這當下就是一個成就者。這個是悟（諸法之實相，則是眾生相），這個是迷（若取眾生相，則遠離實相），這樣而已。

我要很直接了當的告訴你，禪宗是什麼回事？聽了快要一百四十堂課的《傳心法要》，你還搞不清楚他在講什麼，之前的《六祖壇經》、《達摩祖師論》那就不用說了。它只有幾個很清楚、很簡單的概念，第一個概念是確立「即心是佛」，這個概念沒有確立，就完全不用談了。這一句話，為什麼要直接講下去呢？就是讓大家清楚知道方向，到底在哪裡？就是在心。但是一般人講佛，都是講外面的佛，都在講外面的釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、藥師佛，不然就是經過三大阿僧祇劫，才能夠成佛的佛。禪宗講這個概念，是不是帶給人類現在就有希望？是。難道你寄望未來嗎？《金剛經》說未來心不可得，學佛可以期待未來嗎？再來我問你第二個問題，真理有時間嗎？注意聽，時間是人類創造出來的把戲，時間、空間都是人類創造出來的。真理沒有時間，沒有空

間，大家不要搞錯，所以禪宗講的東西已經夠清楚了，他要讓你確定就是這顆心，你當下的這顆心就是。

印宗法師問六祖惠能說，五祖弘忍怎麼教你？說不論禪定、解脫、惟論見性與否？是誰先見到？是誰先發現的？所以這個概念（即心即佛）不是口號，也不是口頭禪，你不要亂說，這句話（即心即佛），就是讓你肯定，肯定沒有錯你的心就是佛，那顆心本來清淨的，請你肯定它。《六祖壇經》開宗明義就講「菩提自性，本來清淨」，講的很清楚，方向宗旨很清楚地告訴你。你現在這個肯定了沒問題，接著你會不會問「如何才能夠悟道，如何才能夠恢復清淨心」，你會不會這樣問我？不會。接下來，你應該怎麼辦？不用辦。你現在是什麼狀態？「現在只有清靜的心啊」。智慧漸漸在生起來了，但是還是要講，為什麼？如果我不告訴你，你還是不會。我剛才故意問同學，為什麼？因為有人聽到這個樣子，他就會起個心，注意聽！他就會起心想要修行，這叫什麼？一念情生。很賊，好賊，我們的心好賊喔！起修行的心，就是造生死業；不起修行的心，也是造生死業，都一樣都是造業。所以怎麼辦？你知道這概念，不可以馬上掉入一個陷阱，甚麼陷阱？你會起個心「起心即妄」，天啊！起心即是妄，所以不是叫你起心，你不要說，好好大家趕快衝啊！趕快修啊！回家趕快把《傳心法要》一天誦一百二十部，你只是會腦神經衰弱而已，是不會開悟的。

起心即是妄，怎麼辦？「萬緣放下」。講得好！起心即妄，這個是陷阱，這個是百分之 99.9 修行人的陷阱。所以你不是起心，而是「無心是道」，妙不妙。「無心是道」跟同學你剛才講的意思，一不一樣？一樣！已經知道我的意思了，下節課讓你講。你有沒有看到很妙，我們現在一般的人，現在是起心，還是無心？起心。一般的修行人是起心，還是無心？都是起心。無心是道，有沒有證明？有證明。怎麼證明呢？釋迦牟尼佛他是用「無我」，注意聽！「無

我」才能夠開悟，無我才能夠悟道。六祖惠能用什麼？「無念」。《六祖壇經》的中心思想是無念為宗；黃蘗禪師用「無心」。這樣服不服氣？都有講喔！大家都在跟你講這個，只是你看不懂而已，其他的佛門開悟的聖者，我就不舉例了。其他宗教的，老子用哪兩字？「無為」。「無心而為」叫做無為，這樣簡單嗎？老子的無為，就是這個意思，無心而為，就是無為。孔子講哪兩個字？「無邪」。正邪的邪，「思無邪」。所以我舉證的意思是說，只要是覺悟的聖者，都是這樣悟道的，這樣你會懷疑，需要懷疑嗎？

你們知道七點半到八點半，要怎麼打坐了嗎？你比較有智慧，你說說看，你知道怎麼打坐了嗎？坐著看著你念頭的變化，那還是起念啊！不用那麼囉唆！要如何無心？要如何無心是道啊！不要再這麼囉嗦了！我教你們，眼睛閉起來，眼睛閉起來五分鐘，注意聽！你現在「心不要講話」、「心不要講話」、「心不要講話」，好！張開眼睛，難不難？難不難？就叫你不要講話你又講話，心不要講話。我剛才講說「心不要講話」是什麼意思？你坐在那裡，心有沒有一直講話？心還是繼續在講話，我叫你不要講話，你就偏偏坐在那邊講話，它就是一直講，在那邊碎碎念。你有聽過人家這樣教嗎？心不要講話，你只聽過人家說禁語。

你知道禁語的意思嗎？你們只會禁語表面的意思，沒有體會到禁語真正內在的意思，有的人雖然是嘴巴沒有在講話，心整天都在講話，這樣有用嗎？為什麼叫你禁語？其實禁語不是說嘴巴不要講話，其實是叫你心不要講話，你能體會到嗎？你有沒有聽過禪師這樣講，你學三年啞吧，說不定有悟道之處，如果你看過這樣的公案就知道什麼意思。你的心就是蠢蠢欲動、你的心就是習慣在那邊胡言亂語、你的心就是習慣在那邊自我催眠、你的心就是習慣把所學的東西，放在你的心中一直繞，那沒有用。就是叫你閉嘴，為什麼閉不了？因為我沒有開悟，所以我閉不了啊！沒有錯，因為你沒有開悟，所以你閉不了。剛

才那個方法，六祖有沒有這樣教？有，形式不一樣而已，內涵是一樣的。他叫陳惠明「屏息諸緣，勿生一念」，其實內涵是一樣的。叫你屏息諸緣，勿生一念，不知道怎麼切入？我偷偷告訴你一個方法，一個人的時候，叫自己閉嘴，知道嗎？看看自己會不會瘋掉，好不好？叫心閉嘴，你就是閉嘴就好，就不要再一念情生了，不要想任何的東西，其它的東西你都不用談，可以嗎？讓你徹底的閉嘴，知道嗎！你看你那些問題，都是沒有意義的，你現在提出來的任何問題，都沒有意義。我是客氣叫你閉嘴，禪師不是這樣，禪師都早就揍下去了，就這樣子而已！他要開口，就從頭上打下去，那什麼意思？就是叫你閉嘴！你的心在想什麼？想都是妄想，你怎麼想都不會開悟，知道嗎？想過了就不要再想，懂嗎？當我在教聞思修的時候，教你思考的時候，那時候你好好的想，想過之後，真懂了就不要再想了。你明白了這個意思，公案應該一半以上你都看得懂，知道禪師他在幹甚麼。我也想很久，才叫自己閉嘴，你們回家自己閉嘴吧。自己的生命，你有更好的絕招，就用你的絕招。你沒有更好的絕招就閉嘴，不要講話，看看會不會提醒自己。

傳心法要講記-138

云：和尚所言即者，是何道理？師云：覓什麼道理？纔有道理，便即心異。云：前言無始已來不異今日，此理如何？師云：祇為覓故，汝自異他；汝若不覓，何處有異？云：既是不異，何更用說即？師云：汝若不認凡聖，阿誰向汝道即？即若不即，心亦不心，可中心即俱忘，阿你更擬向何處覓去？

即心是佛 → 起心即妄 → 無心是道 → 任心自在

講課前，先分享一個概念。我們都知道凡事都是因緣所生，講課跟聽課的互為因緣，但是關鍵是在聽課，因為你們才是主因，我講課的人是助緣，我再怎麼認真的講，或是說我再怎麼樣的演說佛法，其實這對你們的幫助並不大，因為關鍵是在於你。你聽我上課，重要的是你聽到了什麼，跟我說什麼不相干。因為我說的東西跟你聽到的，不見的百分之百一樣，你有察覺嗎？我所講的跟你聽的，有時候會有很大的落差，關鍵是你要去學習到底聽到了什麼。你聽到的意思，不見得是我講的意思，縱使是我講的意思，你也不見得十分能把我的意思完全聽進去，關鍵是在你個人的解讀。你們一定要察覺，一定要問自己聽到了什麼？我現在講心，對一個從來沒有觀察過自己心的人，當我在講心的時候，他有辦法聽到嗎？他一定沒有辦法聽到，他一定不知道我在講什麼。這個關鍵就很清楚了，譬如說我知道我的心是什麼狀態，你知道你的心是什麼狀態，所以會決定你今天會聽進去多少。

舉個例子，假設說你自己的學習態度不對，你馬上察覺到，原則上你怎麼聽都是不對的，因為你學習態度是不對的。但是你要先察覺到習態度不對，明知道這種態度好像不對，才有辦法當下就調整過來。當你學習態度對，才有機會聽懂我講什麼。再來，如果你沒有好好的去觀察你的內心世界，當我在談心的時候，你不見得知道我在說什麼。譬如我在談粗重的煩惱、微細的煩惱，這個是名相。什麼叫粗重的煩惱？什麼叫微細的煩惱？什麼叫做人世間的煩惱？什麼叫做修行的煩惱，你能察覺嗎？假設你自己去修行，但是修行當中，你會不知不覺產生修行的煩惱；但是如果沒有去修行，你怎麼知道在修行當中產生的煩惱，你怎麼有辦法察覺？我說人生的煩惱，假設你沒有去觀察過去的人生，從小時候一直到現在到底發生了什麼事情，如果沒有去回想這一輩子到底發生了什麼情形，那我跟你講人生的煩惱，你不見得體悟很深，你會說沒有特別，就跟一般人一樣，就這樣子過。

你有修行，才能體會到修行的煩惱；有觀察你的內心，才能體會到你內心的煩惱；有觀察你過去的人生，才有辦法體會到人生的煩惱。你不要以為你都知道，或是說我都不知道，這樣都不負責任。也就是說，你在上課之前，應該要去了解你的內心世界。我現在講的所謂了解不是說你一定要開悟，不是這樣子，而是說我知道我有什麼煩惱，我有什麼善念，我有什麼惡念，我也知道我常常在想什麼，我也知道我內心到底在恐懼什麼，我也知道我內在有慾望，這些慾望是偏向財色名食睡的哪個角度，或是說我也知道我常常生氣，為什麼會常常生氣，什麼狀況之下我才會生氣。如果你沒有去觀察你自己，我講的課你不能馬上受用；如果你有觀察，我一講你馬上就感覺到。因為你觀察過，所以師父講到馬上就察覺；但如果你從來沒有觀察、沒有思考，憑良心講我講的滿頭是汗，你只覺得很愛睏而已。所以有一個很大的關鍵，是自己平常有沒有這樣觀察？有沒有這樣去了解人生？如果你平常沒有，你聽我的課是不會相應的。如果平常有這樣的觀察，你馬上就能夠覺得師父講到我的人生，師父講到

我的缺點，有的地方我沒有觀察到的，結果師父今天講的更深入，馬上就契入我的內在，你有可能當下就有所領悟。

前幾節課講過一個概念，我說你的思想，不是你個人的思想，是全人類的意識，這樣的概念對一般人來講，是很不容易懂，因為他從來沒有想過是這樣的話。他從來只想到每個人都有自己的思想，所以我的思想一定是「我的」思想。但是你觀察過你思想的來源，到底是什麼？你的思想一定是，第一、從小就聽人家講，所以你的思想一定是聽來的，就是經過語言聽來的。第二、你一定是看來的，在學校讀書，或是自己去買書來看，或是自己看電視，看報章雜誌，你是看來的。你的思想是從聽來的、從看來的，再加上自己內在整理出來的。請問一下你的思想，有單獨你的思想嗎？所以從有人類一直到現在，人類的文化思想就一直在累積融合。你內在就是有儒家的思想、有道家的思想也有佛家的思想，還有禪的思想，然後不知不覺也有了西方的思想。你不但有東方的思想，不知不覺也有西方的思想，這些都是有意無意聽來的，因緣和合形成你的思想。如果你有觀察，我這一講下去之後，你就會嚇一跳，真的是這樣子。不然你的思想可以單獨嗎？

你有沒有老莊的思想？「有」。就像莊周夢蝶，誰沒有聽過莊周夢蝶的故事？這個不就是出自《莊子》。誰沒有聽過柔能克剛？這不就是出自《道德經》。誰沒有聽過學而時習之？這不就是出自儒家。誰沒有聽過做事要保持平常心？這不就是禪的思想。當有人在談上帝的時候，上帝就是來自西方的思想，你也有你的看法，所以你有單獨的思想嗎？今天你聽了怎麼樣，原則上是你自己用功的問題，我盡所能告訴你，但是我卻不能幫你，因為那是你的內在，你的內在你要自己觀察，說實在的，我沒有辦法幫你。你透過你的觀察，你聽我的課你更容易懂，更容易相應，你馬上就能契入。但如果你沒有這樣去

觀察人生，你聽我的課常常會誤解我的意思，聽我的課不能只聽一邊，你要聽到兩邊。

舉個例子，人生最大的敵人是誰？自己。那另外一邊是什麼？人生最大的朋友是誰？自己。你知道最大的敵人是自己，但不知道人生最大的朋友是自己，你們專門認識敵人都不認識朋友。人生最大的敵人就是自己，一天到晚把自己當敵人，難怪氣自己氣得要死，這個就是另外一面的意思。譬如說我們心中是佛也是魔，所以講魔也是你，講佛也是自己；敵人是自己，朋友當然也是自己。你們要聽我的課，我不是常講你們要負責任嗎？天堂是你，地獄也是你；娑婆是你，極樂也是你；迷是你，悟是你；說眾生也是你，說佛也是你，這些有離開過你嗎？沒有嘛！所以你真正學的好，是因為你能聽懂，之所以能聽懂是因為你觀察過，我一講你馬上就相應，就這麼簡單，而不是說你回去慢慢想。你來上課之前，不要找任何藉口說我要工作、照顧孩子、照顧孫子，你應該事先觀察你的人生。這不見得要靜坐，而是在日常生活當中，你就可以觀察自己。你不用特別撥空去靜坐，觀察自己真的不用這樣，你要養成習慣，我每天都跟我自己在一起，這個習慣叫做有意無意。我的意思就是平常心，不是說我要打坐，刻意要來觀察我自己，不用這個樣子。所以現在不管你是做什麼事情，其實都不妨礙你認識你自己，觀察你自己，或是去思考自己人生。

聽我的課之所以能夠直接受益，有兩種情形，第一種情形就是平常在觀察自己，第二種情形就是聽完後回去要思考。一定要思考我講的話到底有沒有道理，你可以懷疑我的話，但是你要思考。你思考之後你再證明我的話有沒有道理，如果沒有道理你當下就把它丟掉，如果有道理你就把它拿去用。你這樣學習才會進步，如果我單方面的思考，那幫不了你。我過去常常思考，我要怎麼講你們才聽得懂，但是最後我才發現到一個問題，光是我單方面思考要怎麼教你才聽得懂，我講的你認同嗎？所以我們要共同成長，你要跟上，可以嗎？你

不要不觀察自己，也不思考，你就只有禮拜三衝來上課，這樣有用嗎？沒有用！我講的概念很單純，所有事情的發生都是跟你自己有關係，只是這樣子而已。從這個角度來觀察，你會得到所有的答案。這是我衷心誠懇地請你這樣學，可以嗎？如果回去思考，真的思考不出來，真的不懂，我也請你要開你的金口，在上課之前，麻煩你過來問我一下好嗎？請你開個金口問我，我能夠做到的只是這樣子而已。

「云：和尚所言即者，是何道理？」我們現在來看《傳心法要》，請翻開二十二頁倒數第六行。裴休問黃檗禪師，為什麼說即心是佛？為什麼要特別強調那個「即」，是什麼道理？我們的心從頭至尾就是佛，你為什麼要強調你是男人？當你不確認你是男人，才會強調你是男人，如果你早就知道你是男人，會需要強調你是男人嗎？為什麼會強調你是佛，就是因為你不確定，你就是不認識，你以為佛是什麼？你以為佛就是釋迦牟尼佛，你以為佛就是阿彌陀佛，你以為佛就是桌子上這一尊佛。你以為佛就是好好修，修很久很久總有一天變成佛，也就是一般人認為的佛。但是禪宗所講的佛，是告訴你說，你的心的狀態就是佛，你的心就是佛。那一個肚子餓會自動去吃飯，愛睏就會去睡覺，那一種覺知的狀態，那一種能覺能知的展現，那一種表現就是佛，禪宗就在講這個，才要再強調「即」。一般人的概念是，凡夫是凡夫，佛是佛，所以經典才跟你講「心、佛、眾生三無差別」。凡夫覺得心是心、佛是佛，所以黃檗禪師才會跟你講「即心是佛」。一般覺得色跟空是不一樣，《心經》才會跟你講「色即是空，空即是色」。你現在知道為什麼要強調「即」，主要是因為你不知道、不確認，所以這些佛菩薩祖師大德慈悲，才跟你強調，才用「即」這個字給你聽。如果你沒有問題不需要這樣形容，因為你有這樣的懷疑，才需要透過這樣的方便，用方便的語言來跟你講，讓你去認識心就是佛的意思，佛就是覺，你的心有覺性，你能夠覺知，所以不斷跟你強調這個的意思。

「師云：覓什麼道理？纔有道理，便即心異。」當裴休問這個話，黃檗禪師當然會罵他。我們心真是很奇妙，譬如說你現在放下，好嗎？當我跟你說你放下，你會怎麼跟我說？「放不下」。除了放不下，還有什麼說法？我叫你放下，你會怎麼問我？「師父，我要如何放下？」我叫你放下，你當下就放下，但是我們會起個「要如何放下」的概念，你們看到了嗎？這個就是黃檗禪師講的，就跟你講即心是佛了，你還在問什麼？覓什麼道理？你還想要問什麼？當你想要找這個答案的時候，你的心就不清淨了，你的心就是變了，你就離開清淨心了。離開了，為什麼離開？當六祖教陳惠明「屏息諸緣，勿生一念」，陳惠明有沒有舉手說：「等一下，六祖大師如何屏息諸緣勿生一念？」陳惠明有這樣問嗎？但是你們會不會這樣問？「會！」你這樣問，問了多久了？

上個禮拜不是跟各位講「心不要講話」，結果同學怎麼說「那不是跟練習定一樣嗎？」我叫他心放下就放下，他還在那邊想，那這樣不是只有修定而已嗎？我們的心在想什麼？我們的心沒有辦法活在當下。當下是什麼意思？當下就是離開了過去、離開了現在、離開了未來。離開過去現在未來是什麼意思？就是離開了心意識，離開的心意識是什麼意思？就是離開意識型態思想。一個人只要有思想意識形態，他一定是活在過去、現在、未來，一定是跑來跑去。所以叫你活在當下，離開過去、現在、未來的意思就是離開心意識的意思，那叫做當下的狀態。當別人跟你講一句話，直接切入不要再問為什麼，你做得到嗎？大家就是不習慣，你們不要聰明反被聰明誤，有些東西該思考，有的東西不是用思考的，道理可以用思考的，開悟沒有辦法用思考的。為什麼說開悟沒有辦法用思考的？「無，名天地之始。有，名萬物之母。」這句話出自哪裡？同學應該知道吧！出自《道德經》。《道德經》一開始就說「道可道，非常道。」意思是，你要悟道，是沒有辦法用語言來形容的，那個「可道」就是用語言。「名可名，非常名。」名，是什麼意思？「名」表面上是名詞，佛學說名相，更深入的看法，「名」就是整個思想的來源。因為你所有的思想，都是

很多假名串聯起來，才有你的思想、你的意識形態。道是離開語言的，道是離開思想概念的，簡單講就是離開心意識。道本無言，道本無名，道是離開心意識的，叫做不可思不可議，不可以用心去思，沒有辦法用語言去議論，也就是不可思議。《道德經》的第一句話的內涵，就是在講這個。

接下來「無，名天地之始；有，名萬物之母」這一段話說「無」，《道德經》有好幾個版本，一種標法是「無，名天地之始」，一種標法為「無名，天地之始」，這兩種標法都有人標，其實都講得通。那麼還沒有天地之前它就存在，這是什麼狀態？你用「無」可以，你用「無名」也可以。它就是離開心意識，離開思想語言概念，所以才會說你用思考是不能夠開悟的，因為這樣不能夠回歸天地最原始的狀態，不能夠回歸道的本來。當你有了思想概念，就從無當中緣起所有的萬物。如果你會看，才能夠明白為什麼叫放下，放下不是放棄，放下你還是有思想概念的記憶，阿賴耶識還有那個種子。如果你真明白，就要知道當要理解道理，要察覺為什麼，你可以思考；但是當你透過思考、觀察、確認之後，就不要再懷疑了。

譬如禮拜天所講的《金剛經》，關鍵就在哪兩個字？「實無」這兩個字。《金剛經》的關鍵就是「實無」；《心經》就是出現「無」那個字；六祖講「本來無一物」。大家有沒有察覺到有個關鍵字叫做「無」，所以禪宗才有參「無」這個字開悟的。你能確認嗎？你確認，就不要再懷疑了！當你確認之後，其實你內在那種的放下，不是你故意要放下，那種不執著，也不是故意要不執著，你是直接就契入那種狀態了，你不會再起念頭「如何？怎麼樣？」當你起這個念頭，你又離開了大道，又迷失了。你本來就沒問題，就不要再問問題了，不要再提任何問題。你本來是佛，你不要再問我「師父我是佛，為什麼又變眾生」。眾生皆有佛性，就問「師父，佛性怎麼來的？」以聰明的角度，我會說你很聰明，但是你永遠都會作繭自縛。佛性怎麼來的，有解嗎？你很聰

明，聰明到永遠不會開悟。為什麼釋迦牟尼佛不回答這樣的問題，因為這個問題跟他的解脫不相干。表面上問這個問題是很尖銳的，但是釋迦牟尼佛不回答這個問題。你也可以這樣問我「無，名天地之始，這個無，怎麼來的？」然後說「世間的人都沒有辦法給我答案」。你看那苦了誰？苦了你自己。為什麼？因為沒有答案，所以你也不用開悟。這叫做聰明反被聰明誤。

為什麼你不要問怎麼來的？因為「無生」，這兩個字意義很深。「無生，就是從來都沒有萬物」，你聽得懂這句話嗎？知道這句話誰講的嗎？這句話是莊子講的。你們現在聽懂還是聽不懂？《金剛經》講「實無」，你確認了嗎？那這樣「從來都沒有萬物」，這句話會很難懂嗎？如果「實無」這兩個字，你真的懂了，「從來都沒有萬物」你會不懂？這兩者是一樣的道理，為什麼換一個角度，你就完全搞不懂。為什麼叫無生，從來都沒有任何東西，怎麼有生？從來都沒有生，當然就無滅，不生不滅就是這個意思。這個是人生最高的哲學思想，已經沒有辦法再超越這樣的思想。你們一直活在它是怎麼來的，就是你承認有個東西，才會問它怎麼來的。你問它怎麼來的，其實就代表你對「實無」也沒有體悟，就是因為你沒有體悟，你才會這樣問我。剛才說這些聽懂的舉手，不懂的人下課再問。

「實無」的意思是什麼？因為這個概念離開你的生活經驗、離開你的思考、離開你過去的思想，所以你用思考是永遠沒有辦法知道這個概念，用思考沒有辦法開悟。當你把這個概念徹底的拋開，就在那個霎那之間，你才能進去，你不要再起個念頭「師父，如何霎那之間進去」。其實這些課很深，如果你真的懂「實無」，很多名詞變來變去都是這個意思。

假設這個世界是虛幻不實，指的是現在虛幻不實嗎？還是指未來？還是指過去？「全部都虛幻不實。」這樣有物生起嗎？同學都說全部都是虛幻不實，那這樣，有，什麼時候生起？什麼時候生起，你問我的時候，就生起了。

「有」名為萬物之母，從這裡開始。我管你有什麼，你只要一念無明，只要起心動念，只要有「我」，所有的東西都生起了，「有」就生起了。今天的課聽不懂沒關係，你的人生經驗先聽得懂，反正我每次上課都在講這個。如果你再聽不懂，我做個比喻給你聽，為什麼《金剛經》後面，世尊會這樣交代你「應作如是觀」，觀察什麼？如夢幻泡影露電，為什麼世尊最後會這樣交代你？你有這樣觀察人生嗎？你現在有時時刻刻，感覺到你都在做夢嗎？如果你這樣觀察，你就相應了。舉個更簡單的例子，如果說你承認都在作夢，那麼我問你，今天有沒有什麼東西生起？沒有，這叫無生。如果你承認一輩子都是這種狀態，所以一輩子都是沒有；如果你承認，從有人類開始到現在，直到未來都是這種狀態，你就懂了吧。從來都沒有一物生起過，大徹大悟，這叫無生，這叫無生法忍。你有這樣觀察，自己整天都是在做夢嗎？唸《金剛經》，唸得這麼熟悉，有用嗎？你有沒有這樣觀察？以人生如夢的角度，你說你有親證嗎？我告訴你，你已經親證一半了。如果說你過去沒有這個經驗，我這樣告訴你很難相信。但是今天可喜可賀的是什麼？我們每個人都有親證一半，我們親證晚上真的是在做夢，只是你們現在還沒有證明白天也是在做夢。你晚上有證明過是因為你醒過來，你證明晚上是在做夢，但是你現在沒有證明白天也是在做夢，因為你白天沒有醒過來，只有晚上醒過來，我有說錯嗎？你白天為什麼不能夠醒過來？因為你用你的思想概念，你永遠不會醒過來，沒有辦法醒過來，就在萬緣放下到最究竟的時候，才會突然醒過來。

六祖教你屏息諸緣勿生一念，古大德教你萬緣放下，老子教你損之又損以至於無為，意思都是一樣。損之又損就是叫你放下、放下、放下，徹底的放下，放到沒有東西可以放的那一霎那，就契入大道。你思考一下，不覺得這些開悟聖人講的話，講到最後好像都一樣。但是有什麼東西可以放？不是實無嗎？那你說有什麼東西可以放？真的有個東西讓你放嗎？真的有個東西讓你提起來嗎？所以道理思維、觀察、確認，就是這樣不用懷疑，最後在日常生活就

應該這樣，試試看吧！如果你明白這個概念，所有的人這一輩子隨時都有機會開悟。如果你沒有這樣的概念，這一輩子應該沒有機會開悟。為什麼沒有機會開悟？因為你認為你的煩惱、你的問題是真實的，舊的煩惱沒有斷，新的煩惱又生起。現在只要有人說他在斷煩惱，我就會問他，你是斷舊的煩惱還是新的煩惱？很少人用這種方式問他。一般人被這樣一問就會嚇一跳，就會察覺到他的煩惱永遠沒有辦法斷。舊的沒有去除，新的馬上又生，你這一輩子沒有機會了。坦白跟你講，你在學東西要明白，如果沒有辦法學究竟的，我學它幹嘛！我學佛學這麼久了，學到最後，還是沒有辦法斷煩惱，你為什麼要用這種腦袋學佛？

譬如說，我這一輩子的理想，就是要變成全世界最富有的人，但是我怎麼賺，都不可能變成全世界最富有的人，而你每天都這樣想，事實上你又做不到，那這樣活著不是神經病嗎？你都沒有感覺到，真正人生最終的目標，跟你現在的想法假設是違背的，應該停止這樣的想法。因為你這樣的想法，根本達不到那個目標，你為什麼要堅持這樣的想法？這些概念聽不懂，我們以後再慢慢講沒關係，有些概念相較於一般概念，一時間會覺得太衝擊了。你先知道有個概念，當別人告訴你什麼的時候，你常常會再起個妄念，這個妄念會讓你離開當下，這個妄念會讓你失去清淨心，那個就叫做「便即心異」。

「云：前言無始以來不異今日，此理如何？」裴休問前面黃檗禪師所講的，就是我們的佛性，從以前到現在都是一樣，都是沒有變過。現在裴休再問是什麼道理呢？

「師云：祇為覓故，汝自異他，汝若不覓，何處有異？」這四句話應該畫起來，你覺性強，這四句話就可以開悟了。為什麼黃檗禪師要這樣不斷的解釋跟強調，為什麼「祇為覓故」？所謂「覓故」就是說只因為你起心，所以「汝自異他」，就產生種種的差別相。「汝若不覓」，如果不起那一念「何處有

異」呢？清淨的心，從頭至尾都是清淨的，它本來就清淨的，哪有什麼差異？我們剛開始講的是「即心是佛」，現在黃檗禪師在罵裴休的是哪一句？「起心即妄」。你若是不起心，不就是無心是道了，不就進去了嗎？上個禮拜講「即心是佛、起心即妄、無心是道」這三句，「任心自在」這一句沒有講，因為時間不夠沒寫。要學禪，現在講到這裡，已經講得夠清楚了，只是你怎麼去契入內心世界，只這樣子而已。你就是一直不肯定第一句話，表面上想要學佛、想要修行、想要學道、想要學法、想要看很多書，這叫做起心是妄。如果你明白了，何不當下就無心，就契入大道了。

再講一遍「祇為覓故」，今天之所以不能悟道，只是因為你起了一個念頭。「覓」就是尋找，你要尋找什麼？你要尋找大道、你要尋找妙法、你要尋找真理、你要尋找實相，就是因為這樣，「汝自異他」你自心才起分別，才有迷跟悟、凡跟聖的差異，不然有事嗎？「汝若不覓」，能夠當下屏息諸緣，能夠當下歇即菩提，大道不就現前了嗎？狂心若歇，歇即菩提，大道不就出現了嗎？這樣從以前到現在有差異嗎？沒有差異。

「云：既是不異，何更用說即？」你看連裴休也是這樣繞來繞去。裴休學佛學很久，學問也很好，是宰相，但是他還是跟我們一樣，常習慣接話就問。因為黃檗禪師說何處有異，裴休就繞回來問黃檗禪師，繞來繞去還不是在原地什麼，繞繞繞是聽懂還是聽不懂？有時候你們聽不懂，其實也很正常，連裴休都聽不懂了。裴休的意思是說「黃檗禪師，你不是講說沒有差異嗎？既然心跟佛沒有差異，從古至今都沒有變化，你何必再強調說一個即」。

「師云：汝若不認凡聖，阿誰向汝道即？」「不認」的意思就是不相信，「汝若不認凡聖」就是說如果你沒有不相信，你確信凡聖本來就是一體的，即心本來就是佛，你沒有這個問題，沒有不相信，那麼我何必再跟你講說即，我何必跟你加強那一個字。如果以禪師的角度，黃檗禪師算很慈悲了。現在看到

的是《傳心法要》的語錄，不然黃檗禪師他度眾生，不那麼囉嗦，他真的是不囉嗦，他是臨濟禪師的老師，臨濟宗都是用棒喝的，哪跟你講那麼多道理，有的話是講越多越不清楚，你知道我也是嗎？有很多話是講越多越不清楚。今天有一個人問同學什麼叫做當下，同學差不多跟他講了十幾分鐘，你看他聽懂嗎？講越多反而越不清楚，兩三句就講完了很容易懂。什麼叫當下？離開心意識叫做當下，或是說離開過去、現在、未來叫做當下。禪宗的特色簡單扼要百發百中，講話越短的人，人家越聽得懂你在講什麼。話講得很短就把東西講的很清楚，其實很困難。譬如我現在問你一個問題，什麼叫做人生？糟糕了。還有二十五分鐘可以給你講。所謂人生就是人的一生，四個字，我講完了。歷史的定義為何？就是人類發生的一切，講完了。溝通有時很累，因為大家到底要談什麼都搞不清楚。跟人家談事情，首先要釐清觀念，你要談什麼，釐清觀念我們才可以談，沒有釐清我怎麼談？講一輩子也不知道講什麼，大家都很亂。禪師為什麼講話這麼簡短，就是代表禪師真的有智慧，兩三句就把它講完了，不是你形容老半天，別人都聽不懂你在講什麼。「汝若不認凡聖，阿誰向汝道即」，也就是說，假設你沒有這樣的差異，你沒有這樣的問題，那就不用再講一個「即」。

「即若不即，心亦不心，可中心即俱妄，阿你更擬向何處覓去？」「心即俱妄」畫起來。回歸整段公案的主題，是不是一開始裴休問黃檗禪師「即心即佛是哪個心？」現在要做結論了，黃檗禪師說即若不即，說即也不要執著，說心也不要執著，不要執著才是佛。這個可就是印可，就是我們所講的確認，你就能夠去確認「心」跟「即」，這樣的名相同時能所雙亡。所有的名詞都是假名施設，你一定要記住這個概念，當人家講一個名詞，你不要去抓一個名詞，名詞只是為了度化你，而假名施設一個方便，然後講給你聽，就是叫你不要執著，只是這樣子。當你能所都忘了，那麼你說這個心要到哪裡去找？所以才會說覓心了不可得，既然覓心都了不可得了，你還在探討即不即有意義嗎？

馬祖道一禪師開示：

1.即心即佛

2.非心非佛

3.不是物

4.教伊體會大道

談到這裡，接著要談這個公案很重要，這個公案代表很多種教法跟禪的道理。有一個程度很好的修行人，聽馬祖道一禪師常常向人家這樣開示，開示「即心即佛」，「即心即佛」跟「即心是佛」，一樣的意思。因為馬祖道一是黃檗禪師的師祖，黃檗禪師當然繼承他的思想。那一個有道的修行人，就質詢馬祖道一禪師「你怎麼可以教人家說即心即佛」，意思就是說，你怎麼可以教人家即心是佛。你知道馬祖道一怎麼說嗎？因為孩子在哭，所以騙騙小孩子，讓他不要哭。這個孩子在哭講的是誰？講的就是說我們一般的修行人，你跟他說一切法畢竟空寂，身心世界無一法可得，你看他會怎樣，他是會開悟，還是會傷心？我跟你講，上個禮拜真實的故事，上個禮拜，我跟一個法師講，他就跟我講「修行修了四十幾年，還是找不到頭緒怎麼辦？」我就跟他講「你在找什麼？你現在回家去，你就開始找，你只要能夠找到一個東西，我開的那一台TOYOTA 就送給你」。他聽我這句話，回去找一個禮拜，前幾天去找我，跟我講一句話，他說「達觀，你跟我講完之後，我回去找都找不到，這幾天我的心情很難受很鬱卒。」我說「你不是開悟，你是鬱卒」。我在講真實發生的事情，你們聽到「無常」、「無我」，以前還有一個「涅槃寂靜」，現在連涅槃也給你打掉了，你要修什麼？他回去找得很難過，他以前還有一個東西可以靠，什麼東西可以靠？「眾生皆有佛性」可以靠，現在回去連佛性都找不到，他這幾天內心覺得很難過，我就跟他講「不用難過，你找不到對不對？」他說「是」。我就問他「你怎麼知道你找不到？」他說「因為我在觀察」，我說

「對，找不到，但是有個東西知道找不到」他說「對」，我說「即心是佛」，他就笑笑的說「對，你應該這樣跟我講才對」。是，我說是即心是佛，所以他就很高興。

講這個現實的公案，就是要跟你解釋這句話，為什麼孩子在那邊哭哭啼啼，想要修行的人看到什麼？看到般若經，身心世界了不可得，那人生有什麼意義？我修行是在幹嘛？一般的人會驚慌、會失措、會覺得難過、會不知道怎麼辦，就是因為這樣，所以馬祖道一慈悲，對這樣的人就跟他講「即心即佛」，有沒有靠？有，好明顯，心就是佛。馬祖道一才會回答說，因為小孩子在哭，所以我說即心即佛，當我講了之後，他就不哭了，這個叫做騙小孩。那個人就問，那如果小孩子在哭，你這樣講我可以體諒，但是當這個小孩子已經不哭了，你應該怎麼教他？他說當小孩子已經不哭了，我就教他第二句「非心非佛」，前面因為沒有東西，所以告訴你有個東西，你現在抓著那個東西對不對？你不要去抓那個東西，才跟你講你不要執著心，你不要執著佛。你說這兩句話哪一句話對？「兩句都對，因為第一句是在啟發他，第二句就是要他不執著」。執著空的人就跟他講有，執著有的人就跟他講空，這樣了解嗎？禪宗的特色就在這裡，都這樣破。不是說人家講哪一句話，你就抓著那一句話不放，其實不是這個意思，真的就是要破對方而已。接著那個人又繼續問，針對這兩種人哭跟不哭，除了這兩種人還有第三種人來的時候，你怎麼教他？馬祖道一就說「不是物」。人家有沒有智慧？這麼有智慧，不是東西，不是東西到底有沒有東西？是有還是沒有？是有什麼東西？不是東西，你不覺得不是物的意思，不是有跟沒有，而是屬於中道吧！他是說不是東西，他並沒有說沒有東西。所以《六祖壇經》當中，懷讓去見六祖的時候講一句話，講哪句話六祖跟他印可？「說是一物即不中」就是不是物，六祖跟他印可。所以有的東西你沒有辦法去形容它，現在講這個不是東西，雖然不能形容，但是他用這句話來形容沒有辦法形容的東西，這樣有沒有智慧？「有！」它雖然沒有辦法形容，但

是他用這句話來形容，不是什麼東西。最後那個人就問他，那講老半天到底要教他們什麼？回到最真誠的話，只是要教他們體悟大道而已。人家有沒有智慧？也很慈悲，又很有智慧。

「即心即佛、非心非佛、不是物、教伊體會大道」這四句話如果你真的懂，禪你就懂了。雖然法無定法，但是每一句話都是針對他的問題很恰當的回答，而不是像我們一樣隨便說，人家說小孩子哭怎麼辦？不可說，不哭怎麼辦？不可說，不要這樣說，如果你聽完我的課你會怎麼說？你就會把聽的課跟他講。你會怎麼講，時間是永恆的，空間是整體的，萬物是平等的。你要講這個幹嘛！你不覺得有時候你們學到最後，你們真的會是這樣，當你在講那些話，跟我在講的感覺就完全不對，味道完全不對，為什麼？你沒有辦法講出恰當的話，所以這樣講是不對的。這樣有沒有體悟？最後做個結論，禪的教育是不下結論的，你要記住這句話，禪的教育是不下結論的，它也不給你答案，這才是禪的教法，請你好好的體悟！

傳心法要講記-139

問：妄能障自心，未審而今以何遣妄？師云：起妄遣妄亦成妄，妄本無根，祇因分別而有，你但於凡聖兩處情盡，自然無妄，更擬若為遣他？都不得有纖毫依執，名為「我捨兩臂必當得佛」。

「妄能障自心，未審而今以何遣妄？」請把第一個「妄」畫起來，今天從這一段對話開始說起，這個「妄」就是妄想。因為起了妄想又執著這個妄想，所以產生了分別。這個自心就是清淨的心，我們每個人的心，本來都是清淨的，是什麼東西，去障礙了我們本來的清淨呢？到底是什麼東西？裴休問這句話，其實問的很好，其實這一句話，已經問出修行的問題。今天這個公案你看得懂，你明心見性就沒問題了。禪的東西不是那麼複雜，它是直接很單純的，就這麼簡單。它單純到你做不到，因為一般人太複雜了。

這個「妄」，到底是怎麼生起的呢？我們看這個世間的萬事萬物，都沒有問題。舉個例子，你現在看到桌上的這一盆花、毛巾、茶杯、講桌、麥克風其實都沒有問題。應作如是觀察，花就是花，假名為花；毛巾就是毛巾，假名為毛巾；茶杯就是茶杯，假名為茶杯，應作如是觀察，這樣的人生都是沒問題的。這樣的人生不會起煩惱，以這樣的角度來看人生，有什麼煩惱呢？但是你起妄，妄就是不真，妄就是按照你個人的自我意識，個人的看法，個人的知識經驗，你來看人生；就在此時，你的煩惱就生起，你的痛苦就生起，你的情緒就生起，你一切憂悲苦惱就生起。兩種看法，人生就不太一樣，你今天會覺得

世間這麼苦，是因為按照你的看法來看這個世間，所以這個世間是很苦的；如果不按照這樣的看法，世間是沒有事情的。

按照你的看法，同樣的花有人就說美，有人就說醜，有的人就說普通，這些話都叫做廢話。因為這些話，都是按照你個人的想法，見人見智，這叫做意識形態，按照個人的價值觀、審美觀、知識經驗，來判斷它的美跟醜。按照你個人的經驗看這個毛巾，到底是好看還是不好看，是實用還是不實用？那是你自己煩惱。這個茶杯有刻釋達觀三個字，真有夠俗氣的，假設沒有刻字這個茶杯，你就會覺得很好看，字刻下去就很俗氣了，這也是你個人的看法，對不對？有的人覺得刻下去代表說，這個茶杯是世界僅有的，代表唯有師父在用。所以一群人各自發表自己的看法，都是妄想，講的話都是廢話，你們知道嗎？你們平常在聊天，東聊西聊，其實聊的都是廢話。為什麼這麼喜歡聽廢話呢？因為真話聽不下去，大家都比較喜歡聽廢話，所以你講廢話大家聽得比較習慣，真話好像沒得聊。花就是花好像沒得聊，茶杯就是茶杯好像也沒得聊。有得聊是怎麼聊？這個花美，為什麼美？這個花醜，為什麼醜？這個花普通，為什麼普通？這樣可以聊一輩子，人為什麼習慣這樣聊天，因為聊天的對象都是用妄想在過人生，講的這些話符合他的妄想，所以聊得很起勁。如果你用真理跟他聊天，他可能會聽不懂，也談不出是非，也談不出八卦，也談不出美醜、好壞、高低，那有什麼好談的？我們每個人的內心世界，常常掉入這個陷阱，現在不是只有這些無情的東西，叫做沒什麼，應作如是觀，連有情的我們，沒有品頭論足，沒有人來談那個人是非好壞，還真不知怎麼談。

其實每個人都沒問題，你們各有因緣，有什麼問題呢？你為什麼長成這個樣子，那是你的因緣。今天為什麼有這樣的想法，那是你的因緣。今天為什麼會講這樣的話，那也是你的因緣。如果你沒有事，天下的人就沒有事。天下的人，因為眼睛都看別人有事，所以他才覺得這個世間很亂。我看外面，你也看

外面，全世界的眼睛都在看別人，所以天下大亂。但如果你如是觀，男生就是男生，女生就是女生，山育就是山育，禪印就是禪印，他講話就是那個樣子，他坐姿就是那個樣子，他想法就是那個樣子，他的生活習慣就是那個樣子，他的水準就是那個樣子，他的品味就是那個樣子，只是「就是這個樣子」而已，這樣還起什麼煩惱？為什麼你會起煩惱呢？他的談話不符合我的想法，會造成我的困擾；他的坐姿不符合我的認知，他的坐姿會影響到我的內心世界；他的生活習慣不符合我的生活習慣，我就會批判他的生活習慣；他講話並沒有符合我講話的模式，我就會覺得說那個人不會講話，或者是說亂講話，或者是說胡說八道。天下人有什麼事，只是因為你看不習慣。因為你不符合我的習慣，我看你就不順眼。

你看人家不順眼，你高興嗎？你不高興！其實是你笨，是你傻，是你無知。為什麼？因為你看別人不習慣，傷害的是誰？傷害的是自己的內心！譬如說，我的兒子讀書的方式，不符合我的習慣，我看到兒子就會生氣，他讀書怎麼會這個樣子。譬如說，我的另一半的思維模式跟我不一樣，我就會很後悔，為什麼會跟這個人結婚。你說天下的人有問題嗎？我看好像也沒問題，只要我沒有問題他就沒問題，是因為我看他們不順眼，我就很多問題。我們不是只有看你認為的壞人，才會不舒服而已，你看好人你也會不舒服，為什麼有人這麼優秀，你會舒服嗎？有的人好到這種程度，你會覺得他很假嗎？所以你不要誤會說，你只有看壞人會不舒服，你看好人也會不舒服，你看跟你差不多的人，你也會不舒服，你知道嗎？這樣是你自討苦吃啦！你為什麼要看人家不順眼呢？不要跟這個人做朋友，為什麼呢？因為他很差勁。你有比他優秀嗎？有嗎？好像沒有呢！不要跟這個師父學，為什麼？因為這個師父有缺點。你沒有缺點嗎？你到底在講什麼？講了一輩子，不管講得有道理還是沒有道理，一個開悟的人聽你講話，只用一句話形容「胡說八道」。你在那邊高談闊論，各唱

各的調，但是講的每一句話，都是庸人自擾之。人不明白道理就是庸人，我不但困擾著我自己，也不斷的困擾別人。

為什麼天下的人都是這種情形？因為「妄」，因為用虛妄的心，來看這個虛妄的世界，由這個虛妄的心產生了分別，所以這個世間就會產生很多的對立，很多的不公平。如果你看不到這個虛妄的心，憑良心講，其實你這輩子一定都有煩惱，再怎麼學都有煩惱。你有虛妄的心存在，學一輩子還是一個煩惱的人，為什麼？因為你用虛妄的心在學習佛法，你以虛妄的心在修行，所以還是不能解決你的問題。要解決問題，就是要看到自己的心，起虛妄的概念，是要看到這是根本的問題。因為我妄的心不止息，心就不可能清淨，煩惱不可能斷掉，也不可能得到所謂的幸福快樂寧靜，因為這一顆心讓你不能夠安定。

禪宗講的是安心之道，慧可大師去見達摩祖師，主要是去尋求安心之道。安心之道，怎麼安心呢？知道妄，然後妄止息，心才能安；妄不止息，心不能安。我們妄想什麼呢？其實你的妄想就是妄求，你帶著虛妄的心想要怎麼樣，那叫做妄求。身體能夠不生老病死嗎？身體能夠健康沒有病嗎？身材能夠永遠保持一樣好嗎？青春可以永遠保留在二十歲嗎？你吃任何的保養品，三餐再怎麼正常，再怎麼勤勞的運動，你的身體就不會毀壞嗎？你對你的身體有沒有期待呢？你有沒有不知不覺，在期待身體不要生病呢？你有沒有不知不覺，在期待能夠壽終正寢，沒有病沒有痛，眼睛閉著就走了呢？你會不會這樣期待呢？你內心世界這樣的期待，算不算是一種求呢？這種求是小小的奢求，還是大大的渴望？問自己呀！我怎麼知道。

這一輩子，三餐是為了身體嗎？買衣服，買保養品，買那麼多營養品，去學那麼多功法，去學那麼多養生，是希望身體能怎麼樣呢？你想想看。你心能平靜嗎？當別人不聽你的話，你可以平靜嗎？當別人不按照你的意思，你可以不生氣嗎？當別人想法跟你不一樣，你不會抓狂嗎？當別人的價值觀跟你不一

樣，不一樣的理想抱負、人生的意義，你會不會覺得很感嘆或無奈呢？這些是你內在小小的奢求呢？還是大大的渴望呢？表面上都覺得你不求名、不求利，表面上你是不求大富、也不求大貴，那你那內在在求什麼呢？你的內在不是在求順利平安嗎？你的內在不是在求別人能尊重我嗎？別人能體諒我嗎？別人能夠了解我嗎？別人能夠關心我嗎？你沒有在求嗎？你沒有嗎？你又不選總統，又不選立法委員，現在也不需要考狀元，你表面上好像雲淡風輕，表面上好像是淡泊名利，那你求不求呢？你不是求不要生病嗎？你不是求家人能夠平安嗎？你不是求做事情能順利嗎？你平常誦經、打坐，你不求嗎？你誦經求什麼？是求了解經中的意思。打坐求什麼？求開悟！死後求什麼？求往生極樂世界。你不求嗎？你什麼時候不在求？你都以為，你很平淡，什麼都不求，那這樣為什麼不開悟？說實在的，真是很好笑。

你會覺得說，奇怪！你什麼都不求，為什麼不開悟？實在是很好笑。你時時刻刻都在求，怎麼會說你都不求呢？你說不求，但跑來問我說，師父我為什麼不開悟，你說這樣好不好笑？今天講這一節課就是告訴你，你時時刻刻都在求，你都不知道嗎？你為什麼可以騙你自己，騙得這麼心安理得？這叫「妄求」，因為你這個心，障礙住你的自性清淨，不知道這個概念，怎麼修行都不會開悟，你放心好了。帶著有求的心來修行，都不會開悟；帶著有求的心來修行，都不可能明心見性，也不可能恢復清淨的心；除非你自己看到自己，徹徹底底地看到自己。你一天到晚都在打妄想，二十四小時都在求，如果你沒有徹底看到，那我可以告訴你，你對悟道一點機會都沒有。

你應該承認你在求，如果你承認你在求，就代表說你對法不懂，為什麼？因為是虛妄的，你能求得到嗎？你身體能夠求的到嗎？求不到。你的心能夠求的到嗎？你也求不到。外面的人、事、時、地、物能夠求的到嗎？你求不到，什麼東西，你可以求的到？你沒有一件事情求的到，明白了，你才能跟法相

應。舉個例子，你坐在那邊打坐，人家問你說「你坐在那邊幹嘛！」你會講說「沒有，我坐在那邊，什麼都不想啊！」你什麼都不想，坐在那邊，為什麼不會開悟？你不是什麼都不想了嗎？你不是也無求也無貪，什麼都不想，怎麼不會開悟？所以，你有沒有覺得很好笑？是你什麼都在想，只是你自己不懂而已，是你用一層無明，去遮蔽內在蠢蠢欲動的心，表面上以為，什麼都不在想，這樣欺騙自己一輩子。如果你坐在那邊，什麼都不想，當下就是開悟的人。你不開悟就是代表，你連自己在想什麼，你都不知道。

大家上課之前，都打坐半個小時，你在想什麼，你知道嗎？你可能看到說，今天很累我休息一下；你可能看到說，我眼睛靜靜的閉著，讓它保持自然狀態，或是說你專心修你的法門，這樣有用嗎？這樣沒有用。為什麼沒有用？因為你的虛妄的心不能止息。為什麼你虛妄的心，不能止息呢？因為你那個深層的意識，就是不斷地求，不斷的想要什麼，只是有太多的不斷、不斷、不斷多到你看不清楚，你就好像你什麼都沒有求，只是靜靜的坐著。你可以靜靜的坐著嗎？你不要騙你自己。這個關鍵是你能夠確認，你就是一個妄想的人，你不管在任何的狀態，你都是個妄想的人。你只要百分之百的確認，捫心問自己，靜下來，確認我就是一個妄想的人，你這樣才有機會，去針對這個問題突破。如果，你不承認你的妄想，只承認你的心事，什麼叫心事？譬如說，我今天在工作上不如意，我今天在家裡面夫妻吵架，我今天跟子女的溝通產生了問題，我今天股票套牢，今天朋友對我不尊重不禮貌，隔壁鄰居的問題，我有官司纏身，譬如說、譬如說...，如果你這樣去看事情，其實只是一般人的想法。因為一般人只會看到，他現在有什麼事情，就是這樣子。

一般人談事情，就是說他現在遇到什麼事情，只是這樣談。這個事情解決了，還有其它事情產生，一般人的事情是永遠沒辦法解決的，因為事情會不斷的發生。生命的現象會不斷的緣起，人與人之間互動，就會產生種種的問題，

你永遠不能解決所有的事情。從這個角度來看，你不是修行人，你只是一般人。以修行人的角度，他不是看到事情，而是看到他自己的虛妄，他才有辦法斬草除根。不然你現在看到的都是枝枝葉葉，每天小事、大事、公事、私事，不斷的雜事，重複的產生，這樣能夠解決的人生的問題嗎？沒辦法解決。進入修行悟道，如果你不承認，沒有看到是虛妄的心困住你，你根本沒有辦法談修行，也就是說，你連門都沒有辦法進。

其實今天的問題，不是說你不會修行，不是說你不懂佛經，也不是說你是剛學的，問題就在你不承認，你已經用虛妄的心，在過一輩子。擒賊先擒王，只要承認就好談，為什麼？現在看到的不是無數的煩惱，現在看到的就是一個根本的煩惱，這個根本的煩惱，就是我以「虛妄的心」在過人生，以虛妄的心在看世間的人，以虛望的心在看待世間所有的事，只要把這個虛妄的心去除了，當下人生就完全不太一樣。只要一解決，你就可以看到花開的很好、雲飄的很自在、水流的很逍遙。所有的人各盡其職，各安本份，你看到的世界就是這個樣子。虛妄的心解決之後，你看到的世界就是這個樣子。但你虛妄的心只要是存在，我告訴你，這個家連家裡的人都不同心，這個社會當然亂，這個國家怎麼團結，這個民族怎麼這個樣，這個世間怎麼這麼亂，人只要活著，就是帶著恐懼跟不安。這種恐懼不安，從一出生到死亡都一樣，為什麼？因為你這個角度看這個世間，除非你覺察，除非你醒過來。

你覺得世間這麼亂，那是因為你過去用你的妄心在看，但是這個妄心你沒有察覺，繼續看，看到死亡，這個世界一樣還是這麼亂，甚至更亂。關鍵在哪裡？因為虛妄的心沒有變，也就是你看世界的心是這種看法，所以這個世界不可能平靜。除非你虛妄的心止息，當下這個世界就變了，你就可以感覺到這個世界真善美的樣子。光是這個「妄」字，我們已經談了半個小時，你有承認嗎？你有看到嗎？我百分之百相信一個沒有學佛的人，有可能半個小時就開悟

了。我也百分之百相信，一個人每天修行二十四小時，修一輩子他也不見得見性。為什麼？因為你不懂這個訣竅的問題，修死了也沒有用。

「未審而今以何遣妄，」「未審」就是不知，「以何遣妄」這四個字畫起來，就是說不知以後，應該用什麼方式，來去除那個虛妄，遣妄就是去除那個虛妄。「以何遣妄」我換四個字就是「云何降伏其心」，這是相同的意思。前面就是妄心能障礙自心，應該用什麼方式來降伏這個妄心呢？應該用什麼方式，來去除這個虛妄的心呢？裴休這樣問對不對？對！這叫關鍵字，一本書不用從頭看到尾，這樣會就是會了，為什麼？因為重點都是不斷的出現，只是你會還是不會，也就是說，你到底有沒有察覺真正的關鍵、訣竅是在哪裡？那個總開關沒有打開，你一直開牆壁上的按鈕有用嗎？總開關要打開才有用嘛！這個公案很重要，一開始，他問出一個很重要的概念，就像《金剛經》須菩提問世尊「云何降伏其心」，如何降伏這一顆妄心呢？意思是一樣。

「師云：起妄遣妄亦成妄，妄無根本，祇因分別而有，」「起妄」、「遣妄」、「成妄」畫起來。「起妄」是什麼？「起妄」是不是自心生起妄想對不對？是不是你自己的心自己生起妄想，是還是不是？是的！譬如說，今天上課我看到某個同學沒有來，我可不可以起妄想，可不可以起說「他都沒有認真來學習」，我可不可以起這樣的妄想？可以！我也可以起比較善解人意的心態說「他家裡面可能有事」；我也可以起說「他是不是生病了」；我可不可以想說「她今天是不是嫁人了，還是她今天做阿嬤了」，可不可以？這樣的假設，可不可以假設一萬個，這樣有意義嗎？這叫做妄，你看到了嗎？我只看到一個同學沒有來，就可以在那邊妄想「他是因為什麼、什麼、什麼...」，然後想一大堆問題，問題就是他沒有來，我再怎麼想，他就是沒有來，為什麼我要想呢？為什麼我要想呢？

一樣的概念，譬如說我現在講課，我在講說「怎麼樣..怎麼樣..」，你可以想說「師父，是不是在罵我，是不是哪個同學去告訴師父，這個師父怎麼那麼差，這班同學怎麼那麼多嘴，我在這邊學習有用嗎？」你可不可以起這樣的妄想？你聽我講課，我講一句話，你可以也跟我一樣，起一萬個妄想，這樣有用嗎？我現在講的事情，是你每天對任何事情，你都這種想法，我有冤枉你嗎？我現在不是這個事情這種想法，是你每天二十四小時，遇到任何的事情，你都是這種想法，你承認嗎？這個就是為什麼，我剛才「妄」要講了半個小時，你承認了嗎？這個妄不是說你偶爾生起，不是這樣，是你二十四小時都是這種心態在看人生。可不可怕？太可怕了！如果你沒有看到，你這麼可怕的內心，你根本沒辦法修行，而且根本沒辦法學。為什麼你根本沒辦法學？因為你來這邊學習，你會多一個冤親債主，多哪一個？多師父啊！師父常常指桑罵槐諷刺你，把你說的沒有一點好處，你來這邊上課，只多了一個冤親債主，你在這裡上課有用嗎？你不要來上課。我攻擊你，幹什麼？

你沒有看到你的妄想，然後你一直在怪罪世間的人，那真的是沒有人可以救你。我現在在上課，我在講的比喻，你可以很清楚的看到說，這叫做「妄」。但是你已經活一輩子了，你卻沒有辦法察覺到，你一天二十四小時，都是以這種心態在過人生，你卻沒有這麼清楚的看到，你有這樣清楚地看到嗎？有還是沒有？一般人是不是很少看到，我講課不是特別誇張，你知道嗎？是跟你講說，其實，你的內心世界，你都沒有察覺，所以真正的問題，是在你自己而已。譬如說，我現在起個妄說「奇怪！同學在上課，為什麼一直瞪我，一直臭臉向著我？」說不定同學是在想他女朋友，他剛好坐在我正對面，想到最後眼睛發呆直直的，一直看我，我以為他在瞪我，所以我起妄認為同學對我不懷好意。遇到這個事情，你們都會想解決，當別人誤會你，你想不想解釋，想不想？這個叫做「遣妄」。你先起個妄，接著你想盡辦法要去解決這個妄想，這樣人生太痛苦，太累了。

有一次，我去一個法師那邊聊天，有個居士去那邊泡茶。那個居士已經去了兩三次了，但每次別人在談天的時候，他會講「不一定」，就是他會插話說「不一定」。到了第三次遇到他，我正在跟那個法師說「我們學習，自己要有興趣，才會學得好。」那個居士，馬上就插一句話「不一定」。我才輕輕地，問那個居士說「那麼，你可以告訴我，什麼叫做一定嗎？」我說「我不是反對你說不一定，你告訴我，為什麼不一定，你可以跟我講嗎？」他說「學習不見得要有興趣」，我說「對啦！興趣是可以培養的對不對？」他說「對！你講這句話，比較像人講的話。」他說我講這句話「比較像人講的話」，我說一個沒有興趣勉強來學，會學得好嗎？他說不一定。我說那他為什麼會學得好，他就沒回應，他答不出來了。想了三十秒他就講了一句話，他說「法師你很傲慢」。你知道我的反應嗎？一般的反應跟我的反應不一樣，一般的反應會不會解釋？會！當他講出這句話，我馬上跟他講說「如果，我剛才講話的口氣，讓你聽了不高興，我向你對不起，我錯了！」然後，他就沈默，不知道如何回答我。我完全不跟他解釋，我反而直接跟他道歉，為什麼？我為什麼要跟他解釋，難道我需要他認同我嗎？難道我怕被別人誤會嗎？難道我想證明什麼嗎？我就直接跟他道歉，這樣我就沒事了。我沒有事了，他有沒有事？有！他坐不住，他再撐十分鐘，就說抱歉，他有事想要離開了，他坐不住。我沒有解釋，反而那個法師，一直向他解釋說「達觀法師，不是這種人，你不了解他，他不是這種人。」反而是，那個法師一直跟他解釋。我就跟那法師講說「沒有關係」。

如果，你今天察覺，你自己起個妄想，又想辦法要來解決那個妄想，需要嗎？根本不需要！我有沒有起個妄，說不定應該是有，為什麼？因為我想機會教育！那是我的妄想，對不對？但是，我一看就知道，這樣講沒有用，我就直接止息了。也就是說，我也不會想要解釋，也不要想要說，趁這個機會扭轉乾坤，把你度起來，我都不會，我這樣的概念完全沒有，我只講說對不起，結束

了，這樣而已。所以，你自己一定會起妄想，之後，你一直被這個妄想困擾，會不會？你今天遇到很多事情，是不是因為被自己的妄想困擾，會不會？我們最容易起一個妄想「啊！不好意思啦！」這個概念叫做人情世故，這個都是你自己想的，你的覺性要這麼強。

一樣的概念，你們今天來上《傳心法要》，你不要起個妄想說「你想要開悟」，那也是妄想；你也不要起個妄想說「我是眾生」，那也是你的妄想；你也不要起個妄想說「我業障這麼重」，那也是你的妄想；你也不要起個概念說「這個課聽得懂嗎」？這也是你的妄想；你也不要起個妄想說「我剛來的，會嗎」？那是你的妄想；你也不要起妄想說「我學這麼久了，為什麼還學不會」？那也是你的妄想。我管你是剛來的，還是你來二十年了，那都是你的妄想，看到你起這個念頭，一點意義都沒有，不要這樣學。聽課就是聽課，只是這樣子而已。你是什麼人，難道有個標準答案嗎？沒有標準答案！既然沒有標準答案，你就不要亂貼標籤，就不要亂說你是什麼人，你貼這個標籤就是妄想。今天來聽課，譬如你聽到說眾生只因妄想執著，你也承認，就是因為妄想、執著，今天心才不能清淨，才不能平常心過人生。那麼，是不是應該有一個很好的方法？這個方法就叫做法門，有沒有什麼樣的法門，來遣除我這樣的妄想呢？

譬如說，我心中有貪嗔癡，這也是你的妄想；接著你又想一個概念，我如何去除貪瞋癡呢？這個就是你要找方法，你要找遣除妄想的方法。你說我找到了這個方法，叫做「戒定慧」，戒定慧還是妄想。你覺得「你業障這麼重」，這叫做起妄，業障這麼重該怎麼辦呢？師父教我每天要拜佛，至少要拜一部《法華經》一字一拜，這也是你的妄想，這叫做遣妄。你們學這麼久，你們什麼時候離開起妄跟遣妄？起妄邊寫個「凡」凡聖的凡，遣妄旁邊寫個「聖」，凡跟聖。你會起妄想一定是凡夫，然後你想要修行解除這個妄想，這個概念的

表面上是不是好的？是的！這個表面的概念，好像要超凡入聖，這個概念好像前面是沒有修行，後面想要修行，但是這個概念依舊是妄想，你看到了嗎？

你先清清楚楚看到這個理論，你才會真正知道最究竟的道理，是要告訴你什麼道理，而不是你盲目在那邊修行。你盲目的修行都是妄想，你知道嗎？你覺得你現在有多少的業障，已經消多少的業障，累積多少功德，這些功德以後會帶給你怎樣，通通都是妄想。所以起妄跟遣妄亦成妄，全部都是妄想，看到了嗎？你在成妄旁邊寫四個字「凡聖本無」，本來沒有凡跟聖這個問題，從頭到尾都沒有這個問題，你可以看清楚嗎？再換個角度講，你現在覺得「你很歹命」那是妄想，你想要透過布施，讓歹命變成好命，那也是妄想；你覺得你現在離婚過得很淒慘，那叫妄想；你下一次結婚，就要選一個對的好好結，那也是妄想。「起妄」就是自己製造一個問題，自己創造一個問題；「遣妄」就是解決自己所創造的那個問題，你看到了嗎？兩者是不是都是虛妄的，都是你自己在那邊自導自演，根本是一場鬧劇，你能夠看這麼清楚嗎？對法看了這麼清楚，你會突然覺得說，其實修行是很輕鬆，知道嗎？修行的關鍵是你有沒有看清楚而已呀！不是你做什麼事情，是你有沒有看清楚，只是這個樣子而已呀！你看不清楚，都是白忙一場。

再舉個例子，譬如說，現在人心不古蛇吞象，這叫做「起妄」；我現在發願要來淨化社會人心，這叫做「遣妄」，你知道嗎？這個人是壞人，起妄；我應該想盡辦法來改變他，遣妄。你的內在時時刻刻有這種想法，有還是沒有？有還是沒有？有啦！你跟人講話，就是要教訓別人，有沒有？你跟人講話，就是想要教別人，有沒有？你跟人家講話，就是要暗示他說，你不對我對，你不知道我知道，你不懂的我教你。我就跟你講，從頭至尾都是妄想，你什麼時候才能夠止息你的妄想，你什麼時候，你才能夠看到你的大頭病，這個頭沒那麼大，被你想成那麼大。

「妄本無根，」這個妄想根本就不實在，你的問題、你的煩惱、你的罣礙、自己的瓶頸，你總總的困惑，我告訴你，沒有一個東西實在的，哪有什麼事情，被你講成這樣。它根本不實在，你可以看得到嗎？它根本不實在，你一定會講說「它怎麼會不實在？我的孩子不聽話，怎麼不實在？」你的孩子不聽話，你會死嗎？如果你不聽我的話，我會死嗎？我沒有那麼傻，你不聽我的話很正常，為什麼？因為人心善變，你們都聽我的話，那才有鬼。所以你不聽我的話，我不會死；一樣，你的兒子不聽你的話，你會死嗎？你只有在那邊哭，哭一哭，跑來找師父。你不要哭給我聽，知道嗎？我就跟你講說，會死嗎？你另一半不聽你的話，也不會怎樣啊！只要你願意聽他的話，那就很好了。但問題是，你也不願意聽他們的話，所以你哭完之後，你兒子、你先生就跑來向我哭訴「師父，我媽媽不聽我的話。」我真的要哭死了。根本是一場鬧劇，對不對？媽媽跑來跟我訴苦，兒子不聽他的話；媽媽跑回去，兒子跑來跟我說，媽媽不聽他的話，真的是神經病。有沒有覺得，我這個比喻聽起來很誇張，你不覺得說「對啊！這樣有什麼大驚小怪的嗎？有規定誰要聽誰的話嗎？沒有聽話，這個世界不是運作的很好嗎？」譬如說，同學不聽我的話，我聽同學的話，我們不就很好相處嗎？夠簡單吧！

現在問題是，你就是不肯，因為你也不會聽別人的話啊！所以這樣有問題嗎？我不聽他的話，他也不聽我的話，這樣有沒有扯平，你是在哭什麼，你是吃飽撐著沒事做嗎？不聽你的話，說不定是好事；聽你的話，可能就糟糕了。你也沒想過兒孫自有兒孫福，色類自有道，各不相妨惱。一個人只要有辦法活在地球，就代表他有條件活著，你放心好了，你擔心什麼啦！你也不要講說「那個人對我不好」，別人對我不好是他的事，我對別人好是我的事，我只問你一句話「你對別人好嗎」？所以你不要哭嘛！你對別人好嗎？「師父，我對別人實在很好，但他對我，就是不好。」你不要再裝了，我對別人好，快樂是我自己，別人對我不好，痛苦是他自己。我每天出門，看到左右鄰居都很順

眼，我每天很快樂；左右鄰居，每天看到我就不順眼，他每天都很痛苦。你在幹嘛！有那麼困難嗎？我只要看你好就好了，我一定要跟你溝通協調，包紅包三節送禮，讓鄰居都跟我鼓掌嗎？我需要這樣活嗎？所以你今天的問題都是妄想，不管你談什麼問題，坦白說，不管你下課跟我談什麼事情，都是妄想，沒有一件事情是真實的。你能夠徹徹底底去悟到這個概念，你就覺得以前都不知道在妄想，不知道在想什麼，在做什麼，你會忽然之間變得很輕鬆。反正你有事，都不是什麼新鮮事，因為你的事情，世間的人都已經發生過了。如果你跟我說「師父，我跟一個外星人談戀愛。」這個比較新鮮，不然其他有什麼新鮮事，我都聽爛了，你有什麼新鮮事可以談？所以靜下心來，好好的看到，徹徹底底的看到，這一輩子的心，就是這種狀態。承認，早一點承認，就早一點就沒事，我沒有強迫你承認，知道嗎？為什麼？因為你可以不聽話，知道嗎？你要不要承認，你自己決定。

「祇因分別而有，」妄想怎麼來的？祇因分別而有，畫起來。看到那個人就會生起好壞，有水準沒有水準；看到那個人，純粹是看到那個人。身體不舒服，就拿健保卡去掛號，該看西醫的看西醫，該看中醫的看中醫，該掛內科的掛內科，該掛外科的掛外科。醫生跟你講說「沒有事」，就沒有事；醫生跟你講說「你快要死了」，就快要死了就好，「如實聽」，知道嗎？就如實聽，要死了，也不用害怕；因為死亡，本來就是一種睡覺，一種休息，是一種過度而已！有什麼好害怕的！有人活了這麼久，「到底是業障深重，還是福報好」？有時候，我都仔細在思考這個問題「活這麼久，到底是屬於哪一種？」有個法師去當住持，另一位法師說恭喜他，我就笑笑跟他講說「這不知道是福報現前，還是業障現前」？我們只要如實面對，就不會起妄想。只要一起分別，妄想就生起，就覺得很辛苦、很累、很糟糕、很可怕。你現在是什麼狀態，就是什麼狀態，不用緊張，不用害怕。你今天是一個人，現在是什麼狀態，就是什麼狀態，如實的看著「你是什麼狀態」。你今天有多少智慧是一種狀態，你今

天有多少金錢也是一種狀態，你今天身體好不好也是一種狀態。你不要為了你這種狀態，而生起妄想「感到自卑，感到自憐，感到自艾」，你不要有這樣的感覺。我是什麼狀態，如實看到「我是什麼狀態」，因為只要你一覺悟，就是不一樣的。但你還沒覺悟之前，你至少知道「這一切的法，從妄想當中才有分別，不起妄想根本沒有分別」。注意聽！所以你只要不起妄想，你跟別人不會比較，你今天跟別人比較，是因為你起的妄想，對不對？只是這樣子而已呀！你不用跟釋迦摩尼佛比，也不用跟六祖惠能比，也不用跟開悟的禪師比，你只要看到「你是什麼狀態」，不要再起妄想，你知道「過去都是妄」，這樣就好了，看到！如是的這樣觀察自己。

「你但於凡聖兩處情盡，自然無妄，更擬若為遣他？」後面這個畫起來，「凡聖兩處情盡，自然無妄」。現在黃檗禪師告訴你，針對想要修行的人講說「凡」跟「聖」，對一般人的講法就是貧跟富，是貧賤還是富貴，所以你現在不要執著你是凡夫，知道嗎？然後你現在也不要妄想說，你要變成一個聖者，知道嗎？因為凡聖是妄，真實當中沒有這個問題，凡聖是妄。所以剛才說「起妄是一般凡的想法，遣妄一般是聖的想法」，看到了嗎？你的心不要再起分別，不要起凡聖的分別，你只要不起分別，凡跟聖兩處情盡，就是兩邊都不執著，因為兩邊都不實在，懂嗎？你執著你是眾生也不對，你想要成佛也不對，因為那是一種陷阱，你兩邊都不可以掉入這樣的陷阱，這是以修行的角度來講，應該離開兩邊的概念，因為左邊是虛妄，右邊也是虛妄。虛妄從哪裡生起？虛妄是從整體中產生分別，實相就是整體，妄想就是撕裂，就是切割，產生分別的概念。如果你做到這樣，自然無妄，就是說你自然不會起妄，而不是說這個妄消失，妄需要消失嗎？需要嗎？妄本身就不實在，需要再消失嗎？不需要，自然就不再生起妄了，只是這樣子。就像《金剛經》的「煩惱不生」一樣，只是煩惱不生而已，自然不再生起。「更擬」，你不要想盡辦法來遣這個

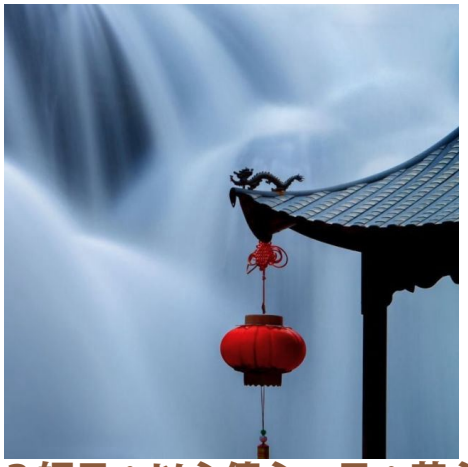
虛妄。所以下面不是一個問號，需要嗎？需要這個樣子嗎？你需要透過一個方法，再來遣他嗎？需要嗎？不需要！

「都不得有纖毫依執，名為『我捨兩臂必當得佛。』後面這兩句話畫起來。「都不得有纖毫依執」就是說，當你知道一切都是虛妄的，你不可以有一絲毫的執著，任何一點點的執著都不可以有。因為「妄」，它不是部分是妄，是全部都是妄，從頭至尾都是妄。你內在不可以有一點點保留，不要這樣保留，知道嗎？一切都是妄，只有佛性是真的，保留一個佛性是真的，也不要這個樣子，可以嗎？你不要保留知道嗎？因為那個保留，就會讓你沒辦法開悟，因為那個保留，讓你不知不覺執著「你認為是真的那一個」，你就會執著那一個，連那一個都要放下。

黃檗禪師講這句話出自《妙法蓮華經》，第二十三品<藥王菩薩本事品>。<藥王菩薩本事品>裡面，有藥王菩薩燃臂供佛，有這樣的典故。「我捨兩臂」這個兩臂是表法，兩臂就是分別，就是執著，就是對待，就是凡聖，就是空有，就是迷悟，就是你應該離兩邊的意思。一個人若能夠離兩邊「必當得佛」，當下就成佛，講的就是成佛的意思。藥王菩薩是誰？藥王菩薩就是一切眾生喜見菩薩，大家還有印象嗎？一切眾生喜見菩薩，這個菩薩的名字，已經講那麼清楚了。為什麼所有的眾生，看到這一尊菩薩，會這麼高興？每個人都會喜歡，跟不執著的人在一起，沒有人喜歡跟執著的人在一起，我不蓋你。眾生都喜歡這一位菩薩，所以才叫做一切眾生喜見菩薩，喜歡看到這位菩薩，是這個意思。今天，為什麼讓人家這麼討厭？你就是處處都執著，左邊也執著，右邊也執著，只要你有自我意識，必然就執著，你是一切眾生討厭的眾生，不是菩薩。談到這裡已經講得很清楚了，你這樣會修嗎？它是修嗎？它是一種覺悟，你只要悟到說「原來都是虛妄的心在作祟」，當下察覺到虛妄，因為虛妄產生分別，因為分別產生了凡聖。今天不再執著凡聖，我內心自然不起分別，內心

不起分別，我的妄心就不再起；妄心不再起，當下就是明心見性，當下就是清淨的心，就是這樣子而已！這樣會了嗎？禪有沒有方法修？沒有方法！你說它是方法嗎？它不是方法，這樣你會了嗎？會跟不會我都不用管，我不要落兩邊，你們自己決定「是會，還是不會」。這個道理，你聽起來，好像很有道理，你們回去之後，你會感覺到「我好像做不到」。當你只要生起說「我好像做不到了」，就看到你「又在起妄想了」，就這麼簡單。你只要看到「你時時刻刻，都在起妄想」。如果這一節課，讓你能夠察覺到「你時時刻刻，都在起妄想」也不錯，就讓你承認「你每天，就是這種狀態」。

傳心法要講記-140



云：既無依執？當何相承？師云：以心傳心。云：若心相傳，云何言心亦無？師云：不得一法，名為傳心；若了此心，即是無心無法。

「云：既無依執？當何相承？」上個禮拜談一個概念，這個概念很重要，就是一般自己都先起個妄想，起妄想的意思，是說它不是事實，是由你自己胡思亂想，想像出來的。譬如說，一般人動不動就會說「他很歹命」，這是他的妄想；或是說「他很可憐」，這個也是他的妄想；或是說「他很累、很辛苦」。會講這些話，都是根據他個人的想法，講出來的。根據你個人的想法講出來的，那是你的想法，從佛法的角度，這叫做妄想。顏回如果活在台灣，社會局要不要補助他？顏回怎麼這麼快樂？當你覺得「你窮」，你說「你很可憐」，這叫做「你的妄想」。當你覺得「你長得不好看」，是你覺得不好看，那不是真相，都是你覺得。世間法如此，佛法也是如此。當你覺得你是眾生，是你的妄想；當你覺得你業障重，也是你的妄想；當你覺得你修的不好，也是你的妄想；當你覺得你修得很好，也是你的妄想；當你覺得「你已經開悟了」，那是更大的妄想，都是妄想。

黃檗禪師，教我們兩邊都不要執著，什麼叫兩邊都不要執著？當你貧的時候，你就想要富，貧富都不要執著；當你默默無聞的時候，你就想要出人頭地，所以有名無名都不要執著；當你沒有智慧的時候，你就想要有智慧，愚痴

跟智慧都不要執著；當你迷的時候，想要開悟，迷跟開悟都不要執著；當你是凡夫，你想要成為一個聖者，凡聖都不要執著，你能夠做到，你的妄想就止息了，就在那個霎那，就覺醒過來了。

黃檗禪師是直接這樣教，問題是說這樣你能夠受用嗎？你能夠了解嗎？當你的潛意識在抱怨，其實就是在訴說「你想要什麼東西」，對不對？譬如說，你抱怨付出比較多，你就希望換別人付出；當你覺得做得比較多，你就希望換別人做，這些都是你的執著。你能夠把這個概念看那麼清楚，那你是個很不簡單的人物。現在是有學佛的跟沒有學佛的思想觀念差不多，最糟糕的地方就是在這裡，也就是說學佛的人知見並沒有改變多少。這個實在是很對不起你自己，也就是說你一點突破都沒有，學佛的重點在正見，但懂不懂就要看你做出來。

上個禮拜，一位法師問我說「什麼是明心見性？」我就回答他說「第一，我還沒有明心見性；第二，我雖然還沒有明心見性，但是我可以說說看。」知道的能夠徹底的做出來，就說他明心見性；說明心見性的人做不出來，真是胡說八道。是否明心見性，這樣有沒有好檢測？你明心見性，那你做啊！如果你都能做出來，你說「你沒有明心見性」，我還是跟你頂禮，因為你都做出來了。有沒有說「明心見性的人不孝」？有沒有說「明心見性的人不慈悲」？有沒有說「明心見性的人沒有智慧」？有沒有說「明心見性的人不懂得體諒別人」？有沒有說「明心見性的人不了解別人的心」？有沒有說「明心見性的人不善解人意」？如果以上你都做到了，你說「你沒有明心見性」，我也跟你頂禮，有問題嗎？

六祖說「恩則孝養父母，義則上下相憐，讓則尊卑和睦，忍則眾惡無喧」，這四句做到的舉手。佛法有什麼好爭論的？明心見性你就做出來，而不是只說「我明心見性了」。什麼叫做明心見性？理論講了一大堆，所有人都聽

不懂，到處跟別人講說「我是明心見性」，徒弟也到處說「我師父明心見性」，有意義嗎？要檢測一個人有沒有明心見性，你覺得很困難嗎？佛法本來就是很單純的，不要講那麼複雜，做不出來就是不懂，嘴巴閉起來就好。只要做得出來，不用說，別人也知道。譬如說，這個人是不是開悟的人，你會不會覺得你很難判斷？應該不難判斷吧！現在身邊有沒有這樣的人，如果有趕快推薦過來，我們拜他為師，一定要跟這樣的人學。相反的，你聽了這麼多道理，你也不尊重別人，你也不善解人意，你也不願意去幫助別人，也不懂得體諒別人，那你懂這麼多佛法，事實上是完全不懂。這樣你學得好不好？有沒有一眼就看得很清楚？學多少自己看一下，就知道「我是什麼人」，你還有什麼好說的呢？你說它難，首先要承認「你到底懂不懂佛法」？你說你懂佛法，接著，你問你自己「做得出來嗎」？捫心自問「你確實做不出來」，這樣你說「你懂佛法」是什麼意思？你要騙自己騙到什麼時候，再繼續騙自己吧！又說我懂佛法，什麼叫做我懂佛法？《金剛經》在說什麼「我也知道」，《彌陀經》在說什麼「我知道」，《六祖壇經》在說什麼「我都知道」，但是你知道個什麼，你就做不出來，那你還要騙你自己，騙到什麼時候？

有一位法師來問我：「達觀師父，你這裡一定常常有人來踢館。」我說「其實沒有。」他說「怎麼可能？」我說「因為要來踢館的人，要踢前他問我佛法，我就跟他講說我不懂佛法，他就踢不下去。」他今天會踢館，是因為我跟他辯才會踢，對不對？他只要一進來，我就說「我不懂佛法」，他怎麼踢？你承認不懂佛法，那就沒辦法踢你，這一招學起來，知道嗎。以後，你有機會出家當住持，這一招學起來，什麼人來都沒有辦法踢，完全不跟你過招，怎麼踢館？我講話都這麼坦白，都沒有形象可言了，你們要保留什麼形象？你不懂，千萬不要裝懂，只要是你懂，就問自己，做不出來，到底懂什麼？你不覺得這個邏輯很混淆嗎？你做不出來，你懂什麼？

我知道，有的人心情常常會低落，有人把這種低落的狀態，叫做憂鬱症。其實我都知道，為什麼我都知道？其實，我自己也有這種狀況，那一種心情很低落的狀態，我都有。我是一個心情低落的人，專門輔導心情低落的人。我會很直接告訴你，你現在講的那個心情我有，但是當我有的時候，怎麼辦？我要想辦法，突破這種心情低落的心。你察覺你的心，你要去突破你的心。再來第二種心是什麼？我們心沒有力量，就是提不起勁，就是很累，就是不敢承擔，就是不敢發願，心就是很軟弱，這時候怎麼辦？你要突破你這種軟弱的心態，你要找誰？還是你自己。譬如說，「師父，你的老師是誰？」我的老師是我自己。我要問我自己的老師，我該怎麼辦？當我心情很低落的時候，我該怎麼辦？我是要到療養院拿藥吃嗎？當我的心很軟弱的時候，我該怎麼辦？我應該回家哭嗎？當我的心很亂的時候，我應該怎麼辦？我應該跑到講堂，跪在釋迦摩尼佛前，跟他求嗎？我該怎麼辦？我當然問我自己的老師，就是問我的內在的老師。我講的課很難嗎？我講的課是太真實，真實到你聽了很受不了。你們很少碰到真實的人在跟你講話，你們常常聽到一些包裝的人在跟你講話，你知我知大家知道，他講的都不是自己的內在。所以你要承認「你是什麼狀態」，接著問自己該怎麼辦？該怎麼突破？

我對一般人的內在了解很深刻，因為一般人所有的內在我都有，包括好的、不好的，正常的、不正常的內在我都有。別人跟我講任何的話，我一點驚訝都沒有，我都知道「他們內在到底是怎麼回事」。你學佛，學這麼久，你問你自己，知道你做不出來，你那個知道你趕快把它放下，你根本從頭至尾都不知道，請你承認好不好？請你承認你不知道，可以嗎？你不知道之後，接著你再來問自己。譬如說，學佛應該孝順父母，我就沒有辦法百分之百的盡孝，是還是不是？有還是沒有？有，注意聽喔！「沒有學佛都知道要孝順父母，我學佛學這麼久，我都沒有辦法對父母百分之百盡孝，那麼我的內在出什麼問題？」你會不會這樣問？如果這件事情發生在你的內在，你會不會這樣問「我

的內在出了什麼問題？」你敢不敢問？你說「我內在實在是對父母親很不孝」；時間到了，趕快來誦《地藏經》，「如是我聞一時佛在...」你內在的問題都不解決，時間到了來誦經，有解決你的問題嗎？你這樣學佛可不可恥？太可恥了。你們敢這樣學佛嗎？學佛不這樣學的，你在學什麼？你在學宗教儀式。你真的要學佛，就不要玩這種把戲，這個不叫做學佛，這個叫做始終不解決問題，而是一直在逃避問題。

隨緣不是不面對問題，隨緣是最勇敢的，他很勇敢地看到自己的內心世界，直接去面對，連閃都不閃。六祖說「護短心內非賢」，想盡辦法掩飾內在的過失的人，這一種人一定不是賢者，修行人就是勇敢去面對自己的過失，那才是修行人。如果你這麼勇敢，你會怕別人來跟你踢館嗎？不講任何的道理，你做得出來嗎？你做不出來，講那個道理笑死人，你還敢到處趴趴走？來禪心學苑踢館的人，實在是越來越少，怎麼踢館？不明白這個道理，在那邊辯誰對誰錯，誰比較高竿，誰比較高明、誰不高明，誰佛法比較深、誰比較淺，爭者都是迷人。佛法這樣學，釋迦牟尼佛一定掉眼淚，自問我是這樣子教的嗎？怎麼教到一群人都在辯論，在幹嘛呢？

佛法要這樣學，但是這樣學要要不要勇敢？你要不要那麼勇敢？我拿麥克風的人，我自己都敢講了，上網全世界都聽到，全世界的法師都可以跟他學，只有釋達觀不要跟他學，為什麼？因為從來沒有一個法師這麼笨，我跟這麼多缺點的人學幹嘛！所以你就找一尊佛學，知道嗎？你慢慢找，知道嗎？等你找到那一天，看看你有沒有機會回來告訴我，因為我怕你已經往生了。「菩提只向心覓，何勞向外求玄」，學佛就問自己嘛，對不對？問自己什麼？問自己的妄心，我不敢說問你自己本心，為什麼說不敢說問你本心，因為妄心你懂。什麼叫做妄心？我知道我的過失，那個就是妄心，知道嗎？誰不會？這個每個人都會，連這個容易會的你都不願意這樣做，你有辦法再突破嗎？一定很困難。

有人說我在講課，在台北講課，真的是一個好老師，談笑風生；在南投上課，好像是一個很嚴格的老師。反正台北、南投兩邊都不要執著，兩處要清淨，請你不要執著。

這是上個禮拜我們談的概念，裴休就問黃檗禪師說「既無依執」，這個「依執」的意思，「依」就是依靠，「執」當然就是執著，既然連這樣的執著都沒有了，「當何相承？」這個「相承」就是相傳的意思，也就是說這個法當怎麼傳？

「師云：以心傳心。」禪宗有一個特色 - 以心傳心。什麼叫以心傳心呢？譬如說，我這樣的表示（師，彈指），你懂嗎？不懂。就樣代表以心不傳心。如果我說這樣（彈指），他說他懂了，這樣叫做以心傳心，師徒兩個人都知道在講什麼，外面的人一概不知道，不知道他們兩個。譬如說，我們兩個有默契，那是我們兩個知道，其他的人都不知道，以心傳心。你一定很好奇，想要知道以心傳心的內涵，但一般人以心傳心都不是這樣傳的，是怎麼傳？我傳給同學，這是一套念珠，我傳給你；或是說這是一套袈裟，傳給同學；或是這是一把法杖我傳給他；或是這是一個缽我傳給他。真正傳法的內涵，不是這種內涵。以心傳心，千萬不要掉入一個陷阱，不要以為有一個東西傳給你。

為什麼一般人搞不懂，我們禪宗以心傳心，到底是在幹嘛？因為一般人把這個概念，當成有一個東西傳給你。譬如說，這是我的傳家之寶，有沒有東西？有。一般人聽到這句話，他的潛意識一開始就誤解了，誤解說好像有一個東西，以心傳心不是這個意思，真正傳你東西的人，不是拿個東西傳給你。譬如說，改天我要往生了，拿一本《金剛經》說：「同學，我傳《金剛經》給你，《金剛經》送給你。」這不叫做傳法。一般人的家庭有比較高明的地方，不是傳寶貝給他的子孫，而是傳家訓。他的家訓有的是一篇 ，譬如說朱子治家格言，也有的是幾個字，譬如說我傳你兩個字，像節儉、慈愛這些的家訓。在

座的同學，家有家訓的舉手。你家訓是什麼？我爸爸說是爺爺說的「有量就有福」。有的比較具體就寫起來，就用個匾額掛在中堂，這是個很好的傳法。但是現在一般家庭都沒有這個。大家都掛什麼？大家都掛《心經》、《大悲咒》。如果是我，我要掛有實質內涵的家訓。掛《心經》《大悲咒》都是跟流行，不是它不好，而是真正內涵精神，你沒有表現出來。是那種精神內涵，而不是你掛什麼。也就是說你家掛了《心經》或《大悲咒》，就有那個精神內涵嗎？很多成功的企業家，甚至多幾代同堂，事業基礎都做得很好，幾乎都有家訓。好好去研究，很多企業都有這種家訓。禪宗的更高明，它不像家訓這麼具體的東西，因為它沒有辦法用語言文字來跟你表達到底是什麼。

「云：若心相傳，云何言心亦無？」黃檗禪師前面回答說以心傳心，這個就是禪宗的傳承、傳法。裴休問，若像黃檗禪師所講的以心傳心，那麼之前，黃檗禪師你不是講過連心也沒有嗎？連心都沒有了，怎麼以心傳心？但事實上是裴休真的是誤會黃檗禪師的話，黃檗禪師並沒有否認心，他是說無心，他並不是否認心，他是教我們不要有分別、妄想、對立的心，這叫做無心。

「師云：不得一法，名為傳心；」這八個字畫起來。知道這句話的意思嗎？同學先說說看，為什麼「不得一法，名為傳心」？我問你們，我有沒有傳心給你們？我是沒有傳，還是早就傳完了？問題是，你們有感覺到在傳嗎？「不得一法，名為傳心」這四個字懂了，你就是大徹大悟的人。這四個字懂就開悟了，就傳這個而已啊！不然傳什麼？你以為有什麼東西可以傳嗎？你以為有一套大藏經可以傳嗎？還是說有一套特別的心法可以給你嗎？坦白說內行人都知道，只有外行人在那邊搞鬼搞怪，那個團體一套，那個道場一套，那個宗教一套，都是搞鬼搞怪，有什麼東西嗎？在《六祖壇經》裡面，六祖分明就這樣開示，如果說我有法傳給你，那就是我在欺騙你，六祖都講了這麼坦白了，

你還以為黃檗禪師是胡說八道嗎？六祖也這麼說，黃檗禪師現在也這麼說，那麼我們看釋迦牟尼佛怎麼說？

佛傳法偈

法本法無法，無法法亦法，今付無法時，法法何曾法。

這一首偈就是釋迦牟尼佛傳給大迦葉的偈，「法本法無法」，法本來的樣子就是沒有一法可得，就是什麼？「諸法從本來，常自寂滅相」。你說有什麼東西？「無法法亦法」，無法之法就是我所傳的法。釋迦牟尼佛講四十九年講什麼法？無一法、無一字可說，就是這個意思。第三句就講的更明白了，「今付無法時」，我今天將我領悟的無法，付囑給迦葉；「法法何曾法」，我講經說法四十九年，不管講任何的法，你說何曾有哪一法是真實的？所以《金剛經》怎麼講，「法尚應捨，何況非法」，世尊講的有白話嗎？結果你們今天筆記專門抄什麼？就是抄法。大藏經裡面記錄的也是法，但是真正的法不是那個，那個是手指頭，那個不是月亮。今天告訴你說是月亮，吾心似秋月，無物堪比倫，所以叫我如何說？你是內行人，你真的要懂佛法，請你懂這個。

釋迦牟尼佛講了四十九年的法。大家拼命在研究他的法，藏傳、南傳、漢傳、中觀、唯識、小乘、大乘，現在總歸一佛乘 - 無法，他真正的內涵就是在講這個。為什麼今天大家有這麼多的爭論？因為你離開了本質，離開了中心思想，你所爭論的那些都已經是有法有相，都是有為法，都是生滅法，都不是世尊、祖師所傳的法。從佛到達摩祖師，一直到六祖傳到現在，真正傳的法就是無一法可得，這個法你信嗎？你會了嗎？你搞了老半天，你在研究什麼？這個懂了，佛法全包了。他的精神就是在講這個，問題是你信還是不信？如果你信，你信幾分？你信得淺，還是信得深？這裡面才產生所謂的品位，下品、中品、上品，才產生所謂初地、二地、三地、四地到十地、等覺、妙覺，才產生這些差異性，但是悟到最後、最徹底與佛無二，亦無別，這叫做「不得一

法」。這四個字，你們要刻一個匾額也可以掛在你家裡，但如果你掛「不得一法」，一掛下去就得一法。

所以你們要學的是要學這個「不得一法」，也就是說你悟道了嗎？你悟道了就代表我們師徒之間，以心傳心就這樣而已，這叫傳心。如果你不悟道、不相應，那怎麼傳？這不是傳不傳的問題，是你悟不悟的問題，你不悟怎麼傳？說不定我要往生的時候，說不定有一個人剛好從我們大樓走過來，看到上面有電燈，就上來看看，看到這裡有人在聽課，他就坐下來聽課。說不定我講一講之後，那個人懂了，如果那個人懂了，就是傳給他了，不得一法你會這樣學嗎？「不得一法」什麼意思？你會這樣生活嗎？這是訓練的嗎？技術的東西要訓練，它不是技術的東西。

你們常常有個概念，頓悟跟漸修的概念，就是要慢慢的修。我告訴你，它不是技術。你如果說「師父，你可以教我彈鋼琴的頓教法門嗎？」我沒辦法，一定要從 DoReMi 開始學起，我跟你講你就用心彈鋼琴，我講完之後，你就馬上會彈生命交響曲，你馬上就會，那這個就不是技術。我用這樣的譬喻就很簡單，它不是技術，所以你不要懷疑「頓」的概念。譬如說，你現在有什麼煩惱？沒有感覺有什麼煩惱的意思，是什麼意思？沒煩惱是什麼境界？我說沒有煩惱是什麼境界，你回答看看。說別人的話，平常心、平等心不可以講，只要是字典查得到的、我聽過的，都不要講，你講一句我聽聽看，你不用想，你拿原子筆丟我，我就知道你會了。你在那邊想了半天，還形容，不用想啦！

《六祖壇經》不是講「自性無一法所得」。講個很簡單的概念，不得一法的意思，不是否認這個現象、事件，不是否認這個事相，因為這個事相你要懂，這個叫做的世俗諦。這個是緣起的現象，只是說不管什麼現象都一樣，沒有一個現象是真實的，不管是什麼名相，沒有一個名相是真實的，所有的名相都是假的。跟你這樣講，跟你講真如，也是假名，名相沒有一個真，現象沒有

一個永恆，所以很多的概念全部被你打破，什麼叫做打破？黃檗禪師只是講的很客氣，講凡聖兩邊不要執著，其實他講凡聖兩邊不要執著，已經涵蓋了一切的概念，因為你所有的概念，都是兩邊的概念。很多修行人很害怕逆境，一個害怕逆境的人不可能悟道，因為那叫做標準的凡夫，因為一般人都喜歡這個，認為那個不好，自古以來才有趨吉避凶，大家都不喜歡不好的，這叫做標準的凡夫。

一個修行人為什麼可以不害怕逆境，他不以逆境為苦。經典有一句話這麼說「逢苦不憂」，做得到的舉手，做不到，其它都不用講了，我管你學什麼法門，逢苦不憂這是基本功，這就像說你打太極拳的蹲馬步，這個做不到那談什麼？但光是這個概念，一萬個修行人中找不到三個做得到的。你以為只有這樣而已，我再補一句「逢樂不喜」。這兩句話兩邊都要離，這兩句話可以單講一句話嗎？根本不可以，這兩句話同時要講，這叫做基本功，你做得到嗎？這樣有沒有難修？很難修。那要怎麼辦？接著你想學什麼？我怎麼知道你想學什麼？不要再騙自己了，學什麼？有沒有第三句？有，我再補一句，「苦樂隨緣」，這樣會嗎？沒有前面的功夫，會有這句話？苦樂隨緣，這樣隨緣的功夫有沒有很深？是像你一般講的那一種隨便嗎？現在所講的就是你學這麼久，修這麼久，你要解脫也好，要往生極樂世界也好，要明心見性也好，要學習觀世音菩薩也好，你只要這些做不到，你說的都是謊言，你每句都在說謊。

哪幾個學佛的人是這種狀態？都是這樣，逢苦，逢苦，我告訴你，你就業障重，誦《地藏經》一百零八部，逢苦我就誦《地藏經》，你在幹嘛！你遇到苦，你就想盡辦法讓這個苦不要發生，不要發生，我教你誦《地藏經》一百零八部迴向，苦就不見了，你都這樣學。我禪心學苑從來不教這個法，這樣的法是騙小孩子，知道嗎？你要騙到什麼時候？逢苦就是起妄，趕快誦《地藏經》一百零八部，就是遣妄，這都皆妄，你在學什麼真理？其它的道場有這個概

念，我不會說什麼，你在禪心學苑有這個概念，說實在的，我從來不這樣教，我只告訴你真相，你不要玩這種把戲。

你說「師父，我逢苦該怎麼辦？」逢苦不憂啊！怎麼辦？「師父，我逢苦就很悲傷、就痛苦。師父，我逢苦之後，身心就會受創，就要去看醫生。」是這樣嗎？「師父，逢苦怎麼辦？」你拿一百零八萬來，我買金紙給你燒一燒就好，你喜歡我這樣教你嗎？你把這邊當成神壇，是這樣嗎？你面臨痛苦，而你內在可以不憂，這是什麼狀態？你沒有領悟，是不可能做到的。逢苦不憂，可以裝得出來嗎？你也沒辦法裝，你一定是到處求神問卜，只要有人幫你解決，連外道你都求，我怎麼不知道，學佛根本是門外漢，自欺欺人。

遇到苦為什麼不會憂慮？苦不是真實的。因為我親證「不得一法」，我當然不憂；逢樂為什麼不喜？因為「不得一法」。為什麼能夠苦樂隨緣？ 因為「不得一法」，當然就可以是這種狀態。如果你沒有悟到這種狀態，我看你怎麼忙，你怎麼修，你只要別人可以讓你解決痛苦，你就去找他。大部分的人都會去找誰？只要對方能夠解決我的痛苦，我就去找他，但是這樣的人不會開悟。你去找他，果然你的痛苦解決了，你就很高興，你就說他是佛菩薩。我告訴你，他不是佛菩薩，既然他不是佛菩薩，為什麼我的苦可以解決？因為諸行無常，我不用解決它也無常，我為什麼不早一點悟到？

你一天到晚在學無常，明明現在是常，事實上你感覺到現在的是常，因為現在苦在，你認為是常。但明明跟你講說是無常，你的腦袋卻感覺到現在是常。等到有一天，在跟人家講「諸行無常」，你看自己的感受是常，跟人家講話說無常，你真的是精神錯亂。你對那個法不深入，沒有透徹，只要跟你換個角度換個境界，故意弄個陷阱你就完蛋了，就變成外道之人。你們雖然聽了這麼久，但是我可以跟你講，很多人的心態還是外道。你只要能夠體悟到「無一

法可得」，現在任何一個境界現前都一樣，我管他什麼境界，縱使有一天你開悟了，我管他什麼開悟，難道開悟的境界可得嗎？

師父如果不往生極樂世界，萬一死後，牛頭馬面要帶你去見閻羅王的時候，這時候該怎麼辦？來，回答。無一法可得，那個牛頭馬面來找我去見閻羅王，有這件事情嗎？牛頭馬面可以找得到我嗎？「若要拿我金碧峰，除非鐵鍊鎖虛空」，牛頭馬面專門抓執著的人，因為你執著才抓得到，你不執著，他到哪裡去抓？是你執著才被他抓到。玩躲迷藏的遊戲，假設你會隱身術，這樣別人有辦法抓到你嗎？就是因為你站在眼前，才抓得到你。

「不得一法」是說，你活著這個世界上，現在所看到的一切，不管是順境是逆境、是苦是樂、是好是壞都是一樣的，不管是什麼境界都是一樣的。從頭至尾好好的去體悟，無一法可得，當你百分之百體悟的當下，你就見性開悟了。沒有辦法領悟到，你就是凡夫，就是這樣悟而已。需要悟多少？《金剛經》五千多個字，《六祖壇經》一萬多個字，《心經》二百六十個字，「不得一法」這四個字而已，這四個字涵蓋一切大藏經，看你信不信？只是這樣子，就這四個字，從頭悟到底，沒有訣竅。

六祖說「若能鑽木出火，淤泥定生紅蓮」。古人會鑽木取火，你要鑽木取火就要有耐心，你不可以這個洞轉幾下，沒有火就換一個地方再鑽。會鑽木取火的人會這樣嗎？他不會，他只要拿兩個木頭就放著，專心、有耐心地鑽，再拿一些乾草， 火就燒起來了。他會不會這個洞轉三下，有所懷疑，聽到別人家講轉那個洞不好，再轉旁邊那個洞，然後再轉旁邊那個洞再轉三下，又聽人家講說要轉五下，結果他再補兩下，又沒有火，旁邊的人又跟他講說不是這樣，那個洞要轉十下。我這樣講，你聽起來很荒謬，你學佛就是這麼荒謬，你以為你頭腦有這麼清楚嗎？鑽木取火就是這樣子，這樣子鑽，火一定會著，不管誰跟我講，我都不甩他，你有這個概念嗎？你學佛有這種概念嗎？你沒有吧！聽

說禪很好，學了老半天，也沒有什麼東西，我還是念佛好了。念佛念了老半天，自己也死不掉，阿彌陀佛也還沒有來，痛苦的要死，學密最好。我告訴你，就是用剛才對鑽木取火的概念，就這麼簡單，你根本不用懷疑。但是你學佛法疑不疑？因為你沒信心，應該怎麼鑽才能夠出火，你根本沒有信心，所以你一天到晚都在摸索。一樣的概念，我現在跟你講「不得一法」，你就會這樣做。所以《心經》就跟你講「行深」，不斷的行深，不是換來換去。

上個禮拜，我就跟一個法師講，如果你自己都修的沒有辦法突破，我看你還是好好念佛，你知道那個法師怎麼跟我說嗎？「我已經傻傻的念七八年了，沒有用啦！」我就問他「是你傻，還是那個法傻？」他就安靜了。他剛開始的口氣是什麼意思？念佛沒有用啦！已經修七八年了沒有用。結果被我抓包，剛才跟我說，傻傻的唸七八年了，是你自己傻，但你在怪你那個法。那個法有聰明或笨嗎？法有問題嗎？是你自己有問題，跟法有什麼關係。不用這個法，你可以用其他的法，只要你願意百分之百的明白，明白這個理論，不是迷信喔！百分之百明白理論，百分之百相信，你就這樣鑽木，它自然就會出火。黃檗禪師已經跟你講得很明白，大家就是信不過。信不過是你自討苦吃，為什麼？因為什麼法，你都信不過。

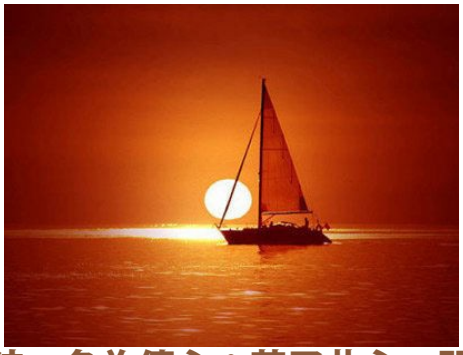
注意聽喔！現在不是這個法你信不過，事實上，什麼法你都信不過喔！你相不相信不是法的問題，是你內心的問題，是自己內心世界的問題，你看到了嗎？你內心世界有障礙，你對任何的法都沒有辦法相信，你看到你的心了嗎？是你的心出問題，不是法！什麼法都很好，只要你相應就好。所以不要談法，要談你的心，要用這個法，你就要專心；要用其他的法，你也不要懷疑，都能成就。成就的關鍵不是那個法，是你自己的正知正見。你有沒有徹底領悟到，那個最究竟的意思，不是那個法，法本就無高下。檢討你的心，不要去談什麼法，也不要毀謗其他的法。我從來沒有說什麼法不好，你聽我講課，千萬不可

以斷章取義。如果你明白這個概念，應該在日常生活動靜語默之間、有意無意、自朝至暮，不管是白天或是晚上，是真實、是夢境亦復如是，應該去思惟、觀察、體證，確實無一法可得，只是這樣子而已！

你體證之後，有執著馬上察覺，察覺到我現在又有法可得。執著就是有法可得，一察覺馬上放下。不是無一法可得嗎？我為什麼要執著？徹徹底底將你這種心翻轉過來，你願意這樣叫做行深；你不願意的話，任何的法你都不會行深。要生起並建立這樣的信心，這對一個沒有正見的人來說很困難，因為他習慣沒有信心。這是他的習氣、他的業力，他已經習慣沒有信心了，也習慣朝三暮四，也習慣不相信自己。你們會這樣參這樣悟嗎？我的意思不是強迫你要這樣修，只跟你講說你對其他相應的法，應該用這樣子的正知正見去修，這樣就可以成就了。你對這個法不相應，你不會用這樣修，但是如果你相應、你確定了，你就不要換來換去了。如果繼續猶豫下去，只是在傷害你自己而已，一定會一事無成。

好好回去體悟不得一法，用在日常生活當中，好好的滲透再滲透、進入再進入、內化再內化。最後應作如是觀察，看到實相就是如此，一切法畢竟空寂。任何境界現前，都可以隨緣苦樂，只是這樣子而已！你也不是刻意怎麼樣，而是你已經知道真相，因為已經知道真相所以才隨緣。不用刻意，因為刻意的人就不懂真相，那叫做轉念。它不是轉念，它是看到了、清楚了，就是這樣，不是轉念，自己回去好好體悟。

傳心法要講記-141



師云：不得一法，名為傳心；若了此心，即是無心無法。

諸法因緣生

諸法因緣滅

心生種種法生

心滅種種法滅

「師云：不得一法，名為傳心；若了此心，即是無心無法。」我們說「法」，什麼是法？統稱來說，世間一切的現象都叫做法。你的身體也是法，你的心也是法，這個世界也是法。你現在遇到順境也是法，你遇到逆境也是法。你起一個善念也是法，你起一個惡念也是法。你看得到的是法，你看不到的精神狀態也是法，所以一切統稱叫做法。佛法裏面常用這個字，來代表這世間一切種種的現象。但是這裏面講「不得」，這個「不得」的意思就是說：「沒有一個法，它是可以永恆不變的；沒有一個法，它是可以獨立存在的。」你煮飯的時候，只有米可不可以煮成飯？不可以。所以代表說你要煮飯，是要很多的條件，你要有電鍋，你也要有水，你也要有電，你還要有人去按那個開關。這裡面就有好幾個的條件，你才能夠煮得一碗飯，它沒有辦法說，只有米就煮成飯。一樣的道理啊！你要煮一碗綠豆湯，沒有說綠豆就可以變綠豆湯。這個概念你聽起來很簡單，這個世界所有的事情，都是這個樣子。你想成功，只有你一個人是不可能成功的。當有一天你成功，你不要以爲說：「我都靠我

的努力，所以我才成功。」你這樣的看法就錯了。你今天的努力，是需要透過別人種種的配合，你才會成功。你不可以說，煮飯我懂，煮綠豆湯我懂，但是成功呢？我不需要別人，我只要靠我自己，這個世界上有這個道理的嗎？

這裏面所講的法，就是說它沒有辦法單獨成立，它要透過很多的條件，它才能夠形成。這個概念你第一節課來，我也是這麼說，你已經學了很久了，我還是會這麼說，爲什麼？因爲這是真相，任何人來都一樣，它都不可能改變的。所以你看黑板的第一句話，我用個關鍵字，因爲我們現在在談法嘛！所以我用個關鍵字談法。也就是說，不管你今天想要成就什麼？或是說你今天想要做什麼？或是說你今天在想什麼？都一樣，它要透過各種不同的因素跟條件，這叫做「因緣」。所以諸法是因緣才能夠生起，少了這個因素跟條件，它沒有辦法生起。但是當這個因緣條件消失，這個現象也就消失，這叫做「諸法因緣滅」，當它消失了，它也就消失了。

所以我們最怕是什麼？我們最怕的是說，你聽過的話，然後你誤認你懂了！最怕的是這個樣子！哪一句話你不懂？每一句話你都懂。要孝順父母，懂不懂？懂。要友愛兄弟姐妹，懂不懂？懂。要待人要和善，懂不懂？懂。要努力，知不知道？知道。你在講什麼話？人要平常心，懂不懂？懂。你講一輩子的話，你都覺得懂，但是你不覺得很好笑嗎？那些話都懂，你是個什麼樣子？也就是說，我們對人沒有辦法百分之百的誠心。我對師長、父母沒有辦法百分之百的恭敬，我對朋友沒有辦法百分之百的以誠信來待他。我也知道人不應該有煩惱，但是我就會偏偏生起煩惱。你的概念告訴你，你講那些話你都懂，但是有用嗎？既然沒有用，你說你懂是什麼意思呢？

所以有時候我們講的話，我們不知道自己在講什麼？你不要輕易地說「我懂了」，你不要輕易講這句話。我再三地提醒你，「那個懂」你根本做不到，你「那個懂」，你根本不是那樣的人。那麼你「那個懂」，你可以告訴我是什

麼意思嗎？你可以很正確地告訴我，那是什麼意思呢？問題他不是那樣的人，他講懂是什麼意思？他連騙自己，他都不知道，爲什麼？因爲別人也這樣講，我的朋友也這樣講，我的家人也是這樣講，我看世間的人也這樣講，我看電視，電視裏的人也是這樣講，大家都講懂。如果你是一個從來不願意心靜下來的人，你沒有機會懂你在講什麼？爲什麼？你沒有機會懂你在講什麼？因爲你都道聽塗說，你爲什麼要這樣說？你不知道，因爲你已經慣性了，因爲你都已經習慣了，因爲你已經麻木不仁地講出那樣的話，而且那樣的話，你已經講一輩子了，所以你沒有察覺。

所以不要輕易說「我懂」。比如說《傳心法要》我懂了，不要輕易這樣講。我懂的意思是什麼？懂的意思就是說「你就一定是悟道的人」，懂就是說這個我完全懂，完全懂了，你就是一個開悟的人。但是今天，你沒有開悟，你說你懂，這樣跟什麼人一樣，你知道嗎？你現在隨便去路邊叫一個人過來，「平常心」三個字，你會不會寫？他會，他寫三個字「平常心」，他懂嗎？他也會念平常心，他也會寫平常心，他甚至還會解釋平常心給你聽。你問他「什麼是平常心」呢？他說「所謂平常心，就是不要有得失心；所謂平常心，就是想開一點。」他也會去嘗試去解釋這一句話。但是我很坦白跟你講，就像你寫「喝茶」，喝茶這兩個字你也會寫，喝茶這兩個字你也會講，喝茶這兩個字是什麼意思？你可以把它解釋「所謂喝茶，就是泡一杯茶葉，然後把這個茶水喝下去，叫做喝茶。」你講了老半天，連一滴水都沒有嘗到，我有沒有說錯！真正你喝過茶嗎？你不懂，問題是什麼？問題是透過你會寫，你會講，你也會解釋，然後你不知不覺，你就騙你自己說「我懂」。我告訴你，你完全不懂，但是你自己騙自己，騙習慣了！你都說你懂。

誰不想快樂？你就是快樂不起來，你懂快樂嗎？你根本不懂快樂，所以你才快樂不起來！你看黑板的這一句話，然後你可能說什麼？「啊！這一句話我

已經看過了，我也聽師父講過了，我甚至已經聽師父講過二十遍了。」如果說，你也聽師父講過二十遍，我舉個例子，當你還沒有聽過，我問你這句話你懂不懂？你可能會直接跟我說「你不懂」，對不對？但是當我跟你講完一遍之後，我問你懂不懂？你說不定會跟我回答說「還不太懂」。但是我這句話，你聽了第三遍，我問你懂不懂？你有可能會說什麼？稍微懂。你會這麼客氣嗎？你已經聽第三遍了，你會說稍微懂嗎？你可能毫不思索地回答我說「你懂」。但是當我講了第二十遍，我問你說「你懂不懂」？我這樣問你的時候，你會不會生氣？還沒有這樣的機會。意思是說「師父，你已經問我那麼多次了，我已經從不懂到懂了，你到現在還這麼瞧不起我，你還問我懂不懂？」這個時候，他不會回答我「懂不懂」，他只是會生氣，他連「懂不懂」都不想回答我。

我現在講的都是人類的內心世界，你們的心可以經得起我這樣折磨嗎？你們的心會不會這樣變化，會還是不會？會啊！怎麼不會？「哦！師父這麼會糟蹋人，真是的，看不起人，我有那麼差勁，那麼笨拙嗎？」這個懂不懂不是說我懂不懂，這個沒有用，這個懂不懂是你自己懂不懂，不是我故意要逼你，也不是我故意要洩你的氣，也不是說我故意瞧不起你，我只是不斷地提醒你說「你真的懂嗎」？你要不要再想想看，你真的懂嗎？你都不知道我苦口婆心，我一直在嘗試，你真的懂嗎？這兩句話懂，就證果了。

當初舍利弗、目犍連聽到這一句話，當下就證初果。我們今天學佛法，除了學慈悲之外，還要再學個什麼？智慧。智慧是用講的，還是要做出來？智慧是不是你要做出來？這世間所有一切的事情現象，有沒有離開這兩句話？你遇到任何事情，沒有一件事情是離開這兩句話的。你現在講的智慧，就是這兩句。你會嗎？什麼叫做智慧？「諸法因緣生」。比如說，今天遇到一件不好的事，或是今天家裏面發生一件不好的事，或是今天公司發生一件不好的事，這個叫不叫「諸法因緣生」？生什麼事？我們說生不順利，不順，這個是不是你

生的？你說希望這個不順利的事情能夠趕快消失，要從哪裏消失？要從這裏（諸法因緣滅）它才能夠消失。這個希望不順的事情趕快，我們說解決，我們說趕快過去，趕快消失，意思一樣還是不一樣？都是一樣的意思。這裏面有沒有智慧？智慧從哪裏調整？因緣。會了嗎？不然要從哪裏調整？對啊！過了，你的煩惱消失了，會不會再生起煩惱？哦，沒完沒了。煩惱消失了，還依舊再生煩惱，爲什麼？因爲它還會諸法因緣生。

所以過去在上課的時候，你或許只知道說「它是什麼意思」。我現在告訴你，你不要小看這一句話，這一句話你懂，代表你是一個有智慧的人。你沒有智慧，你千萬不要說你懂。那什麼是因？什麼是緣？我不是叫你解釋這個名詞，我現在叫你講出來，什麼是因、什麼是緣？像同學講說，因是主因，緣是助緣，考試一百分，日常生活當中，你家發生一件事情，怎麼解決？主因跟助緣，只要改變主因跟助緣就好了。什麼叫主因跟助緣？「我師父也沒有教我，只跟我教說因就是主因，緣是助緣，我師父跟我教改變因緣。」你們家裡發生事情怎麼改變？改變主因跟助緣，你現在在講什麼？你如果書這樣讀，讀死掉了，你腦袋給我打下去。我跟你講，我講這一句話很不客氣！爲什麼說很不客氣？書不要這樣讀，如果是這樣的讀書，你就認爲你懂了，那真的是天大的冤枉。你學佛真的是誤會釋迦牟尼佛！來，講具體一點，什麼是因？什麼是緣？我現在不是叫你解釋啦！同學剛才已經解釋過，被我罵了，你還再解釋一遍？你是要被我一起罵嗎？你聽我說這句話，至少聽過二十遍了吧！那我可以證明給你看了吧！他聽二十遍了，所以有一本書你看二十遍，你會不會覺得你懂？你看二十遍還不見得懂。這個才是一句話而已，這不是一本書，一本書何止這一句話。

比如說什麼是因？什麼是緣？實際講出來。來，誰要挑戰？誰要勇敢的講？「解決事情的人事時地物」。這個是因，還是緣？這個是緣。不錯，那什

麼是因？是心嘛！這個主因，指的是誰？心。你們今天來上課，你今天學得好不好？關鍵決定在這個因緣。關鍵決定在這個因緣，這個因是什麼？講具體一點，你們不要講的那麼抽象，可以嗎？講具體一點，這個心是什麼？我當然知道是心念，你要打瞌睡也是有心念，這樣對不對？再講一遍，這個因是什麼？你不要再解釋名詞了啦！我現在不是叫你解釋名詞，叫你講出它是什麼東西啦！這樣了解嗎？是什麼？講對了。你今天來這邊學得好不好，是決定於「你學習的態度」，你學習的態度，會決定你到底學得好不好，我有說錯嗎？我有沒有說錯？你學習的態度不對，你就不用談了。學習的態度對，接下來這些緣是什麼？能夠依教奉行，師父怎麼說，我回去就應當聞思修，然後我的態度是誠懇的，我的態度是用心的，我來這邊的學習的內心是歸零的。所以我一聽到就進入我的內心世界，接着我透過聞思修的這些的條件，所以我很容易懂，就這這麼簡單。但你態度不對，然後你也不認真，這個結果就很清楚了，也不用說了。這個結果很清楚，什麼都不用談。我請教各位一件事情，世界上哪一件事情，不是這個樣子呢？

諸法因緣生，生，這個人爲什麼會成功？你以爲他成功是偶然的嗎？你以爲成功是他上輩子修來的嗎？你以爲他是燒好香嗎？他有成功的因緣。同理可證，黃蘗禪師爲什麼開悟了？釋迦牟尼佛爲什麼坐在那裏，他有沒有他的因緣？你有具備這樣的因緣嗎？假設沒有，你想要開悟，你需要再問我嗎？不用再問我。我用很簡單的概念來講，我想吃綠豆湯，但是「我沒有綠豆」。「師姐，我已經煮一個小時的綠豆湯，是爲什麼煮不成功？」「沒有啦！你現在不要講那麼快，你就跟我說你就繼續煮了，才煮一個小時而已。」然後我煮了三個小時，又跑來說「師姐，我已經煮了三個小時的綠豆湯，為什麼綠豆湯還不能煮好？」六個小時、十二個小時、十八個小時、二十四個小時 ，又跑來問她同樣的問題，你以爲我在講什麼？我在講什麼？我在講所有的人。「師父，我已經修那麼久，怎麼不會開悟？」你聽懂我在說什麼嗎？「我綠豆湯煮那麼

久，怎麼沒煮好？」你就「沒有綠豆」，你煮到死都沒有。我們今天不能領悟，不是你笨，是你不老實。

「師父，我哪裏不老實？」該具足的東西，你又沒具足，就這麼簡單。開悟也要有時節因緣成熟，時節因緣成熟，你才會開悟，不然你怎麼會開悟？成功也是要時節因緣成熟，才會成功，不然你怎麼會成功？我試問各位，你家裏面大大小小所有的事、你的事業、你的工作上大大小小的事，你人生中所遇到的大大小小的事，哪一件事情不是這樣子？有哪一件事情是例外的嗎？世間法是這樣子，出世間法亦復如是，不可以離開這個法則。

我再講個很簡單的概念，現在這裏這樣寫已經很清楚了，關鍵就在「因緣」，是這個因緣形成這個法，所以這個法是真實的嗎？它不是真實的，它是被組成的，你只要改變因緣就好。我舉個很簡單的例子給各位聽，你把那盆花搬過來，先放在這裡。我請教一下，這個花擺在那裏，好不好看？好看。那這一盆花擺在那裏，好不好看？如果這兩盆，哪一盆比較好看？依你個人審美的觀念，哪一盆比較好看？我現在不是考驗你真理，我現在只是要跟你講「諸法因緣生」。你說哪一個比較好看？你結婚了嗎？如果你先生覺得這盆比較好看呢，這個時候該怎麼辦？「那是他的看法」，這樣婚姻會幸福嗎？這樣婚姻會幸福，你現在在說什麼？我跟這個人住在一起，我所做的事情都忤逆這個人，那樣婚姻會幸福嗎？你有沒有發燒？你覺得我這樣講好像很簡單，其實很困難。兩個意見不一樣，要聽誰的？是聽你的，還是聽他的，這樣會幸福嗎？這樣還需要你來聽我的課，你不用來聽就是你的想法，聽了還是你的想法，這樣還需要聽我的課嗎？請問一下，如果你看到這個角度，你有智慧，你不會這樣回答！你們不要課堂上學一套，然後自己的人生，自己又過一套，你在幹嘛？沒有錯。擺這一盆跟擺這一盆的因緣，有沒有一樣？不一樣，看到了嗎？有沒有可能因爲這一盆的關係，所以家裏面生起幸福的感覺？有沒有可能因爲堅持

擺這一盆的關係，所以家裏面開始產生了不幸，有沒有可能？有啊！意見不合，一天到晚在吵架，這樣家裡能得到幸福嗎？你知道，我在說什麼嗎？沒有錯，這就是智慧。

現在我再同樣問你一個問題，依剛才這兩盆比較喜歡哪一盆？你比較喜歡這一盆，幸好你沒有和她在住在一起。我再擺回來，這盆還你，我再擺回來，她確實認爲這一盆比較好看，我也投你一票，我也覺得比較好看，所以我上課才擺這一盆。我問你，如果你先生也喜歡這一盆呢？這個時候該怎麼辦？爲什麼要擺那一盆？對，你看這就是坐第一排的好處，第一排聽比較懂，你看第二排都聽不太懂，同學坐最後一排，聽到死也聽不懂。當我一個人的時候，我要怎麼擺，我就怎麼擺，因爲那個是我自己的因緣嘛！但是，當我跟家人住一起的時候，我會順家人的因緣，我不順自己的因緣，就是說這個因緣自己調整。這個因緣不是可以調整嗎？一個人的時候，我喜歡怎麼擺就怎麼擺，但是，當我跟其他人住在一起的時候，我可以改變因緣啊！

現在關鍵是哪一盆比較好看嗎？有一點難，只是叫你盆栽擺不一樣就有點難，那人生的事情難不難？人生的事情就太複雜了，種種的思想觀念，難怪我們總是不順利。改變因緣的目的是希望得到好的結果，這樣對不對？如果能夠變成另外一盆盆栽，家裏面的人都會很歡喜，你會委屈嗎？難道家裏的幸福溫馨，勝過那一盆嗎？你怎麼那麼死板！你不要覺得我這樣講很簡單，其實很困難，爲什麼很困難？人跟人之間之所以產生痛苦，是因爲每個人的想法都不一樣，所以產生痛苦。不然，你怎麼會產生那麼多痛苦？就是每個人的想法都不一樣，然後，你跟一群跟你想法不一樣的人住在一起。你生出來的、每個生出來跟你想法都不太一樣，你生的想法也跟你不一樣。你跟他睡在一起，跟他睡那麼久了，不然最起碼觀念也相符合一下。睡那麼久了，想法也是不一樣，你調整一下因緣，這樣不就得了嗎？這不就是智慧嗎？有這麼難嗎？

一樣的概念啊！你今天學不好，調整學不好的因緣，你不就可以漸漸學好了嗎？你今天沒有智慧，你調整一下，增加一些智慧的因緣，或是說你減少一些愚癡的因緣。這兩其實是一樣的意思。我說「增加智慧」跟「減少愚癡」，其實是一樣的意思，這叫做調整嘛！你調整一下不就得了！你爲什麼不調整一下呢？像禮拜一，我們煮綠豆湯。我問你，你喜歡吃稍微甜還是不要太甜？但是問題它煮出來不甜怎麼辦？當它煮出來不甜的時候，你會不會跟我講說「師父，我業障深重」。你會不會這樣講？當煮出來的時候，綠豆湯不夠甜，你會不會看到釋迦牟尼佛，跪在這裏跟他磕頭，求佛菩薩加糖，會不會啦？不會。當這個綠豆湯不夠甜，你會不會趕快誦一部《金剛經》，誦一誦之後，它還是一樣不甜。

我講話實在是有夠誇張，我告訴你，有個人講話比我更誇張，那個人叫做莊子，聽懂我的意思嗎？你看莊子寓言故事誇不誇張？你們是沒有看過《莊子》嗎？我在講這個意思是什麼？你在學完佛之後，動不動就說你業障深重，動不動就求佛菩薩，我說你在幹嗎？你改變因緣不就得了嗎？綠豆湯不夠甜，需要求佛菩薩嗎？你就加糖不就好了嗎？你會懷疑這個理論嗎？懷疑這個理論的請舉手，會不會懷疑？不會。如果太甜怎麼辦？那就加點水不就好了嗎？我舉這個例子，連國小的小朋友都聽得懂，你相不相信，你現在要改變的因緣，就像我跟你講綠豆湯這個例子一樣，你會覺得很困難嗎？會還是不會？真的是江湖一點訣竅。你的智慧開不了，我怎麼講你也不懂，這個例子懂了，以此類推，世界上所有的事情都是如此。你不是凡夫嗎？你不能夠加一點聖者的因緣嗎？或是說減少一些凡夫的因緣嗎？你不會這樣調整嗎？這個叫做智慧，智慧用出來一定沒有離開這一句話。有沒有人因爲聽懂我講這一個綠豆湯的公案，就突然之間好像全部都懂了，有沒有這種感覺？

比如說，你跟別人講話，別人聽不下去，你不會加一點別人聽得下去的因緣嗎？你不會減少一些別人聽不下去的因緣嗎？這樣會了嗎？哦！這樣以後你就很會講話。這個例子有沒有很明顯？你看，他現在不理我，我要加什麼因緣？你明明坐在這裏聽我講課，好像都能懂，但就是用不出來。你跟孩子關係不好，不會加一些好的因緣嗎？你們夫妻之間關係不好，不會加一些關係的因緣嗎？你可以調整嘛！你不從這裏調整，那你根本無從下手。比如說，你有沒有覺得，最近這一兩年，你比較自由，你是加什麼自由的因緣？你看，順著她先生，她早就會了，她不是只有會煮綠豆湯而已。沒有人當然可以順你自己的因緣，只要是我跟別人在一起，我就順別人的因緣。你走到哪裏，你跟任何人在一起都合得來，沒有合不來的。

有一個人很不喜歡和我講話，但是每次我拿茶葉送他，他都會拿去泡，我們一般人不是這樣。你不甩我，我也懶得理你，對不對？這樣叫調整因緣嗎？這是加深兩個人彼此互相排斥更深的因緣，你是在加深這個因緣，你不是在改變這個關係。爲什麼這麼簡單的例子，好像我講起來就那麼簡單，然後你也感覺到很簡單，但是在現實的人生當中，你只要遇到所有的事情之後，你就突然間就覺得很無奈，就覺得很痛苦，就覺得說不知道如何是好，有沒有這種感覺？這個你真懂，其實你不會生起無奈的感覺。就是因為你不懂，你才會生起無奈的感覺，你不但生起無奈的感覺，你還會生起一個什麼感覺？啊！怎麼做也是沒有用，會不會？你們有沒有這種感慨過，怎麼做也沒有用。我可以生起我們這一班怎麼教也沒有用，我可以這樣想嗎？如果我會這麼想，就是說我不懂這種道理，我只要懂這種道理，這句話被我推翻，這句話經不起考驗，這句話站不住腳啦！

你要真正看到「這個信心」，就不用懷疑。我現在不是說「哎呀，師父，怎麼見性？」我現在不是談這個，我只談綠豆湯而已，你相信綠豆湯這個道理

嗎？相信綠豆湯的道理，是只信十分之一，還是百分之百的相信？我是要加深什麼因緣？你們才會回答我的話，要讓你們講話很簡單，你要相信嗎？我從今以後都不要講話，你們就一定會主動找我講話。我如果講話，你們都沒有話，我以後就不要講話，你就要乖乖跑來跟我講話。學法、學真理就是這樣的，我看到，根本不用懷疑，就是這個樣子！

所以我說它很深，你們回去參，知道嗎？它很深，不管你現在什麼事情都一樣，你要用什麼心？你要用什麼心態？接着你要做什麼事情，這個叫做因緣。雖然你可以做那些事情，但是你沒有那個心，有沒有用？也沒有用啊！一點用處也沒有。雖然你有那樣的心，但是你又不做，這樣也沒有用啊！你們不可以每次看到我說「師父，你知道嗎？你知道我對您多恭敬嗎？」然後，元宵節也不煮湯圓給我吃；端午節，也不包粽子給我吃，即使不包粽子，你也去買個粽子給我吃啊！中秋節沒有月餅，文旦也好，沒有文旦不然紅包一百二也好。然後過年，「祝：師父，恭喜發財！」我還要包紅包給你。這樣每次看到我都說「師父，我都對您很恭敬！」那不是很奇怪？只出一張嘴巴。這個就是因緣，你有這個心 你要去做，因緣才會合和，它才能形成嘛！

你學法還是這個樣子！我們講過了，這個它真正從哪裡生？心生種種法生，心滅種種法滅。它從這裡生，這句話談一談，你看到哪兩個關鍵字？哪兩個關鍵字：「心」跟「法」。你現在再重新看這一句話，「不得一法」，「 法」圈起來，「名為傳心」，「心」圈起來。所以「法」最主要的關鍵，從哪裡來？從「心」。那麼現在，任何的法都不可得，為什麼任何法都不可得？因為任何法都是由心而產生，而變現出來的，所以只要是別人變現出來的，只要是因緣條件所形成的，皆不可得。談到這裡，你會不會掉入一個陷阱「啊！法不可得，那麼心可得嗎？」心可不可得？心也不可得。過去心不可得，現在

心不可得，未來心不可得，三心不可得。你會不會問我說，師父，因為那個叫做「生滅心」，所以不可得。真心呢？得還是不可得？真妄皆不可得。

為什麼真妄皆不可得？比如說，我們說勞力士的錶有真的跟假的，比如說假錶一粒多少，隨便出一個行情，一千；那真的錶多少，我假設說一百萬好不好。你以為只有假錶不可得，真錶可得嗎？真錶也不可得！為什麼有假錶？因為有真錶。為什麼有真錶？因為有假錶。這是相待而起的因緣，兩者皆不可得。但是，「不可得，不是斷滅」，你不要用斷滅的角度，來體會不可得。斷滅的意思，就是說沒有啦！不可得，不是沒有的意思，這樣了解嗎？只告訴你說「不可得」，只告訴你說「無所得」，只告訴你叫做「畢竟空寂」，千萬不要用「沒有」來說它，不要用你這個錯誤的概念，來解釋不可得，不可得不是這個意思。

「若了此心，即是無心無法。」「無心無法」劃起來。我們一般在談「我」，關鍵都指哪裡？指心。「無心」不就我執破嗎？無法不就法執破嗎？你今天要大徹大悟，就要破我執跟法執啊！比如說，你希望我認真教嗎？希望。我認真教，學生要不要配合？因為諸法因緣生嘛！以後，我問任何同學，他們不講話，你要叫他們講話，知道嗎？我在講同學，就在講你們每個人。你們希望我認真教，你為什麼不回答？你們想過這個問題嗎？你們希望我認真教，你為什麼不回答？我並沒有說「你回答要百分之百對」，我只要你回答。當師父的，只要當徒弟關愛的眼神，看我一下就好。這個概念我講過多少遍了，為什麼你們都不可以這個樣子。所以本身來講，你不可以用沒有的角度來形容它，不是這個意思，不可以。而是說，既然此心都不可得，那麼心所生起的種種的法，一定是不可得的嘛！

我們談到「心」跟「法」，我再跟各位再講一個概念，「心」跟「法」，你覺得心比較重要還是法？那麼，你們今天是在學心還是學法？我告訴你，你

們今天大部分人都是在學法，我現在講的不是只有這一班，我們這一個班已經不斷地強調了，但是大部分還是在學法，那另外的班我就不用講了。他們來今天來這邊是學佛法，對還是不對？每個人幾乎都在學法，但是我很清楚地告訴你一點，你不要這樣學。我一直在想盡辦法把你拉回來，叫你不要這樣學。我一直在破你這個觀念，你不要這樣學，你這樣學沒有用啦！學法跟學心，你分得清楚嗎？來，同學講來聽聽，學法跟學心？你講得不錯。我再講具體一點，學法是什麼？學法就是你在研究文字，你在研究文字。比如說，這句話是什麼意思啊？《傳心法要》在講什麼？《金剛經》在講什麼？《六祖壇經》在講什麼？《法華經》、《楞嚴經》在講什麼？所以很認真地在學。這樣的人多不多？很多，而且他們有沒有認真？很認真。很認真在學，光是要學一本《楞嚴經》，他可能就要去買一、二十本的註解本，拿來參考學《楞嚴經》。喜歡學的人，真的很多人，真的很多人都是這樣學。然後，學一學之後，越來越有心得，他也會法喜哦！你知道他為什麼會法喜嗎？因為他會有成就感，因為他本來沒有那個知識，他現在有了，所以他有沒有得到東西？有。他有得到東西，任何人都一樣，他得到東西他會高興，他會成就感，因為他得到了東西。因為，他認為他的辛苦得到了代價，但是他還是學法。「學心」是他看到他的心，我這裡鄭重跟各位講一句話：「懂法的人，不見得懂他的心；但是懂心的人，一定懂法。」

我拿一個人來證明 - 六祖惠能。六祖惠能先懂法還是先懂他的心？他先懂他的心，他早就懂他的心，他早就不斷地跟他的心自己在一起，醞釀很久，一聽到「應無所住 而生其心」這個法，馬上「心即解脫」，你看，《壇經》就是這麼寫的。那懂法的人，不見得懂心，你們認識的朋友夠多了吧！有的人佛法學很久，他了不了解他的心。比如說，他現在生起傲慢的心，他會不會承認？他不見得會承認，對不對？他現在生起嫉妒的心，他现在生起瞧不起你的心，或是說他现在生起自尊心，他有沒有能力當下看到？沒有。很多學法的人都沒

有。他沒有看到他的自尊心生起，他只有在想說「我如何把你辯倒，你要跟我講佛法，我沒可能講輸你。」他不是看到他的自尊心，他是在想說，我應該怎麼講？

你們聽我的課聽這麼久了，你們都看到你們的「心」還是看到「法」？這樣算你優秀，用算的，知道嗎？但是還是要改啊！不能夠看到不改啊！這樣知道嗎？所以你現在注意，為什麼有的人拼命想要學更多？他為什麼拚命想要學更多，那是為什麼？因為他不懂他的心，他想學更多的法裝進他的心，但是他卻不懂「無一法可得」，拚命裝，找各種理由跟藉口拚命裝。這個概念很多新同學沒有聽過，我過去跟很多老同學講過一個概念，什麼概念呢？《心經》是不是般若經？《金剛經》是不是般若經？這樣學《金剛經》跟《心經》，有衝突嗎？沒有。所以兩個都學，對不對？般若經只有這兩本嗎？有沒有大般若經？有幾卷？六百卷。只有大般若經而已嗎？你要不要去那邊看大藏經？乾隆大藏經一開始，前面般若品多少，你剛才有翻過，光是那個般若系列，你知道多少嗎？所以我看這個般若跟那個般若，有衝突嗎？沒有啊！般若就是智慧，那麼，我請教你一下，我看《論語》可不可以？《論語》有沒有智慧？我可不可以看《道德經》？《道德經》有沒有智慧？我可不可以看《孫子兵法》？我可不可以看电视？有沒有智慧？你講的，表面上你講的很有道理，現在我問你，有沒有道理？哪一個東西沒有智慧，你告訴我？那麼，你是不是應該全部看？你會不會掉入另外一個陷阱？你開始在啞口無言，為什麼開始啞口無言？你剛開始認為這樣看是對的。

我相信我們的同學，不是只有我們這一班，包括其他班一樣，認同一本經都一樣沒有衝突的，百分之九十九都贊成這方面。這個理論沒有錯，我只是這樣跟你講說，你這樣的學習對你有意義嗎？你可能會害了你自己，我不是說它有衝突，它沒有衝突！它怎麼有衝突呢？一碗飯也是白飯，整個電鍋也是白

飯。難道你們是吃飯，都吃整個電鍋的飯嗎？然後你吃一碗飯你感覺到不足嗎？你吃一碗飯，你感覺到，因為你生怕你不懂飯的全部嗎？你說，你那一碗飯有沒有包括飯的全部？不要說那一碗飯，一粒飯就好，一沙一世界，一葉一如來，你能夠真懂這個道理嗎？這個概念你打開了，那就不太一樣，你才能夠真正懂我講的這一句話：「學法的人，不見得懂心；懂心的人，一定懂法。」

很少人能談心，大家在一起在談法，談那些法，你們同學都常這麼講。師父講過的，你還講給我聽，所以同學有時候聽起來，也是怪怪的，為什麼是怪怪的？沒有錯啦！你雖然一天到晚，我們都要談法，但是我聽你在講法，我都感覺你對這個法沒有消化，為什麼？你沒有辦法從你的內心裡面談出來，你沒有辦法從自性裡流露出來的話，人家一聽就知道。所以當我談一個概念，你要知道這個概念的意思，我們至少今天把這一句話談完。

傳心法要講記-142

云：若無心無法，云何名傳？師云：汝聞道傳心，將謂有可得也，所以祖師云：認得心性時，可說不思議，了了無所得，得時不說知。此事若教汝會，何堪也。

「云：若無心無法，云何名傳？」裴休宰相問黃檗禪師說「假設沒有心，也沒有法，這樣為什麼叫做傳？」如果用「沒有」，這樣講對不對？這樣講當然是不對。我們今天說，佛教裡面常講「有」，它講的有是假有；佛教講的空是真空，所以假有不有，真空不空。你常常不要背文字，我們要懂它的內涵，佛法裡面常常講，要依義不依語，你不要依據那個文字或是語言來解釋；你要依據它的內涵來解釋。裴休會這樣問，就代表說他還沒有辦法真正懂黃檗禪師的意思。

「師云：汝聞道傳心，將謂有可得也。」所以現在黃檗禪師這樣回答他。要注意這一句話，黃檗禪師說你聽到傳心(聞道就是聽到)，然後你就認為好像有個實體的東西是可得的，我們今天要從這個角度開始來說。我們上個禮拜講過「傳心」是什麼意思？不得一法叫做傳心，一切法不可得叫做傳心。所以「傳」，不是有個真實東西，然後傳給你，傳原則上就是一種領悟，他只是叫你去領悟啊！不是有個真實的東西，你要切記這個概念。

我從幾個角度來給你分析，我們一般人喜歡得到有形有相的東西，比如說實際的錢，它是不是有形有相？實際的錢。或是說我們想要得到別人的尊重肯

定，或是我們想要得到名、得到利，世間上所有有形有相的東西，你說你得到？我就說兩個人，一個是權力最大，現在這個世界上權力最大的人是誰？歐巴馬，這個世界上誰最有錢？比爾.蓋茨。歐巴馬他有沒有辦法把全世界有形有相的東西得到？沒有。比爾.蓋茨也沒有辦法把全世界有形有相的東西都得到。如果你談的是有形有相的東西，這個世界沒有一個人可以全部得到。你按照這個角度來談我得到，全世界沒有一個人可以全部得到，為什麼你用這種想法來看你的人生？你一直想要得到好像有個實體的東西，金錢是物質現象，我希望獲得別人的尊重，是精神現象，但是如果你把它當成實有，我可以告訴你，所有的精神所有的物質，全天下的人沒有一個人可以得到，縱使你得到了我也會笑你，我會笑你得到的太少，這個世界上東西這麼多，你得到的東西太少了。比爾蓋茨有得到我嗎？比爾蓋茨就沒有辦法得到全班的同學。歐巴馬權力再大，IS 會聽他嗎？也沒有人會甩他。你看，每幾年要舉辦一次奧運，還不是要透過評審，還不是要透過各種關係的，才能夠推選為奧運的舉辦的國家。我不知道你自己有沒有好好去想過「得到」，你永遠得不到全部，那麼你的得到是什麼意思？所以有智慧的各位，很多的東西你不要把它談得這麼深奧，從自己親身談，你要這樣得也得不到，你要這樣得也太少了。

我們今天談到的這一個得到，這一個傳心，它不是一個有形有相的東西，你要切記。所以你不要從有形有相的東西來考慮，或是說從這個角度來思維，從這個角度來思考，你終將失望你會落空。所以當在你要去追求之前，你應該把心靜下來，看看你真正想得到的是什麼？如果你仔細去觀察的時候，你的智慧會生起，你會發現到你的思維模式是偏差的。既然你的思維模式是偏差的，你為什麼還要保持這樣的思想概念，來繼續過這樣的生活？你應該當下就去察覺，這樣是不對的。但是你從來沒有思考過這個概念，你甚至會把它當成是一種正確的人生觀或是一種價值觀。但如果你透過思考，你才察覺到，我過去的想法是錯的，因為你掉入一個永遠都得不到的陷阱。既然你能夠去察覺了，知

錯能改善莫大焉，你能夠及時地去領悟，你突然會覺醒了。你說你要得到什麼？從得到的角度來思考，你人生得不到，而且常常得到的東西，表面上能夠帶給你享受，但是它也會帶給你負擔。

有一次，我們有個同學跟我講，他說「師父，你都一個人，也沒有出家弟子，我看師父去養一條狗跟你作伴吧！」當他講出要我去養一條狗的時候，我馬上就看到我的負擔，我只要出門，就開始考慮到這隻狗的三餐怎麼辦？如果要出遠門，這隻狗是不是帶著？譬如說寄養到同學家，他肯嗎？他自己的三餐都難保了，我那隻狗可以寄放在他家裡嗎？再來，我自己每天洗澡，我都洗不乾淨了，我還要幫它洗澡，我還要幫它抓狗屎，我大小便上一上，馬桶按下去之後就好了，它大小便能夠沖馬桶嗎？我很難入眠，好不容易睡著了，它在那邊汪汪叫。我還沒有開始養狗，人家跟我講狗，我就看到我的負擔。沒有錯，養這隻狗，它會帶給我某方面好處，比如說有伴，比如說它很忠心，但是它相對也會帶給我很多負面的一些麻煩的事。你看我連狗都不敢養了，我還敢養人？還是那麼多人在養，那你的負擔會不會更重？你當然會。但是你放心好了，不會因為我提出這樣的概念，全世界的人再也不生孩子，我根本不用擔心這個問題，因為全世界七十幾億的人口，我找不到兩個人相同的人，所以別人的想法會跟我一樣嗎？你在人生的這一條道路上，已經活了那麼久了，你有找到一個跟你思想觀念、語言、行為模式跟你一模一樣的人嗎？別人的觀念跟我不一樣，我也知道。

你自己要去覺察，你得到什麼東西？還是當你得到之後，失去的更多呢？難道是有的東西可以得到嗎？為什麼，釋迦牟尼佛講經說法四十九年，無一字、無一法可說？因為不可得。如果你認為他有在說法，這樣的人即是謗佛，為什麼是謗佛？因為你不了解釋迦牟尼佛，你誤會了如來真實意，所以說你誹謗佛法。

所有的東西，比如說你買了那麼多食物，不是要擺好看的，是要吃下去，吃下去之後，在哪裡？隨著各種因緣而離散，那麼你說它在哪裡？這樣的概念一般人很難思考、很難思維。我們都是從有的角度去思考，因為有，你才認為想要去追求一個有的東西，或是想要一個有的東西，所以你要得到有，你想要有，你想要擁有「有」，你都從這種概念去思考。但是你從來都沒有察覺到空中樓閣，從這個角度是不能滿足你自己的，你從來沒有去領悟到，真正的內涵到底是什麼？

達摩公案

第二十七祖般若多羅者，東印度人也。既得法已，行化至南印度。彼王名香至，崇奉佛乘，尊重供養，度越倫等，又施無價寶珠。

時王有三子，其季開士也。尊者欲試其所得，乃以所施珠問三王子曰：「此珠圓明，有能及此否？」第一子目淨多羅，第二子功德多羅皆曰：「此珠七寶中尊，固無踰也。非尊者道力，孰能受之？」

第三子菩提多羅曰：「此是世寶，未足為上，於諸寶中，法寶為上；此是世光，未足為上，於諸光中，智光為上；此是世明，未足為上，於諸明中，心明為上。此珠光明，不能自照，要假智光，光辯於此；既辯此已，即知是珠；即知是珠，即明其寶。若明其寶，寶不自寶；若辯其珠，珠不自珠。珠不自珠者，要假智珠，而辯世珠；寶不自寶者，要假智寶，以明法寶。然則師有其道，其寶即現；眾生有道，心寶亦然。」　尊者歎其辯慧。

所以為了講這個概念，我舉這個公案，這個公案你可以不用抄，你知道它的意思比較重要。這個公案出自《景德傳燈錄》，這裡面我只是把它節錄一段，今天要加以解釋的公案，你們看黑板我稍微念一下：

「第二十七祖般若多羅者，東印度人也。」達摩祖師是第幾祖？二十八祖。他是西方的二十八祖，他是東方的初祖。所以二十七祖是誰的老師？你最好稱菩提達摩比較禮貌，就是菩提達摩的師父。他的師父叫做般若多羅，「東印度人」，住在印度的東邊。

「即得法已，行化至南印度。」也就是說二十七祖般若多羅，他得到二十六祖的法，一代傳一代而且都是單傳，所以他得到第二十六祖，就是菩提達摩的師祖。他得到法，就應該弘法，「行化至南印度」，他是東印度的人，他為了弘法離開了故鄉，他將佛法往南傳。

「彼王名香至，崇奉佛乘，尊重供養，度越倫等，又施無價寶珠。」這個「彼王」指的是南印度的國王。南印度的國王叫做香至，就是香至王，香至王就是菩提達摩的父親。「崇奉佛乘」，簡單這麼講，就是這個國王本身也是在學佛，所以很注重什麼？我們都知道印度那個時候，有一個宗教很有名，就是婆羅門教，但是菩提達摩的父親他是個國王，他本身是一個學佛的，所以對佛法「尊重供養，度越倫等」，很尊重三寶又能夠供養三寶，「度越」就是超越，「倫等」就是一般，他比一般學佛的人更誠心，就像我們中國的哪一個皇帝？像中國的梁武帝一樣。「又施無價寶珠」，這個「無價寶珠」供養給誰？般若多羅，他雖沒有明講其實這個很清楚了，就是將這個最珍貴的寶珠，來供養般若多羅尊者。

現在看「時王有三子，其季開士也。」香至王他下面有三個王子；「其季開士也」，冠軍、亞軍、季軍，所以季是第幾位？第三位。「季」，第三位指的就是菩提達摩，第一位第二位就是菩提達摩的大哥跟二哥。「其季」指的當然就是菩提達摩；「開士也」「開士」就是開悟的人。也就是般若多羅他來到這個國家，他就聽人家說「香至王的第三個王子，是一個開悟的人。」我們常

講說，我們稱菩薩常用什麼名稱？大士，觀音大士，這裡講「開士」，也就是聽人家說，他是一個開悟的人。

「尊者欲試其所得，乃以所施珠問三王子曰：」般若多羅尊者既然聽到別人說，菩提達摩是一個開悟的人，那想不想度化？他想，這個度化其實不是度化，就是傳法給他，那麼要不要考試一下？要啊！我要傳法給你，我還要考考你，看看你是浪得虛名還是真材實學。「乃以所施珠問三王子曰」，你現在從這個文章看起來，前面那個無價寶珠，是不是供養給尊者，所以那個尊者就借這個因緣，直接來試探三位王子。

「此珠圓明，有能及此否？」他就把國王所供養的寶珠，來問那三位王子說「這個無價的寶珠，世界上有沒有什麼東西能夠超越它？」我們先談到這裡先停一下。國王供養給尊者，是不是一個有形有相的東西？就是我們所講的物質現象，就是我剛才所講，大家都想要去追求一個有形有相的東西，但是你要切記，不管這個有形有相的東西多麼尊貴，比如說你多麼有錢你多麼有名，你多麼有勢力，都是一樣，只要是有為法的東西，必然是生滅，那麼你想去追求這種生滅的法嗎？這個生滅的法本來就是如夢幻泡影，難道你不知道嗎？難道你一直認為它是你所要追求的目標嗎？所以今天我才借這個公案，來跟各位講這個概念。

「第一子目淨多羅，第二子功德多羅皆曰：」第一位王子叫做「目淨多羅」；「第二子」，第二位王子叫做「功德多羅」，就是大王子、二王子。「皆曰」，他們都這麼說。

「此珠七寶中尊，固無踰也，非尊者道力，孰能受之？」也就是說這兩位王子，他們的觀念是一樣的，他們的想法是一致的，他們都說這個珠寶是我現在看到，現存在這個世界上最尊貴的東西，就好像說現在有一個全世界最大的

鑽石一樣，這麼樣地尊貴。「固無踰也」，就是說沒有任何一個東西可以超越這顆寶珠。我現在請教各位一個問題，如果依你的角度，什麼東西最尊貴？「如果是以前，我會認為生命最珍貴。」那現在呢？「心最珍貴」。表面上你在上課，我在跟你對答，你都會答。但是事實上，在現實的人生當中，你可以察覺到什麼是珍貴嗎？在現實的人生，你真的可以察覺到，什麼是珍貴嗎？還是說你從來都沒有想過，應該是從來都沒有想過吧！比如說有的人認為自由最可貴，若為自由故，生命愛情都可以拋棄。

我現在問你一個問題，剛才同學講的那個概念還不夠具體，你身上什麼最珍貴？你不可以說你的電腦最珍貴。「我身上有形有相，沒有一項是珍貴的，無形無相的亦是，事實上沒有什麼珍貴的東西，那些都是世人的分別。」那分別也要善分別，所以麻煩一下，善分別一下，說出來。「如果以身體來講是我的頭腦最珍貴。」你的頭腦我也不敢要，臭得要命。「其實就沒有什麼珍貴的。」所以代表你還沒有答出來。你身上什麼最珍貴？比如說我們最可貴的，比如說慈悲心，或是我們所講的愛心，或是我們所講的真誠的心，這樣的心是很珍貴，是很可貴的，但是你雖然有，但是你卻用不出來。

舉個例子，比如說當我們去送禮，不管是對方結婚，還是新居落成或是生日，我們一般人都不會說「我這個東西最珍貴」。一般人都會講「我送的這個東西是薄禮」，他會再補充一句：「其實沒有什麼東西可以好送你，我也沒有那個能力，可以送你什麼貴重的東西，我唯一能送你的就是我的真誠，我唯一能送你的就是我的祝福」。我們送人家東西的時候，好像是一個開悟的聖者，但送完之後就忘記了。你送人家東西，你今天貴不貴重，你今天誠不誠意，並不代表那個東西的價值，那個價值指的是我的心。

你身上有珍貴的東西，但是你用得出來嗎？你用不出來。我常常一直跟各位這麼講，其實佛法在談什麼？其實佛法還是在談做人，我說你只要真誠待

人，用心做事，你一定是個開悟的聖者，就這麼簡單，但是你做得到嗎？你就是做不到，你那個最珍貴的東西，你就是展現不出來，為什麼？你也搞不清楚，為什麼那個最真誠的東西用不出來？不會形容，不會形容跟做出來，形容出來的還做不出來，那不會形容的，離做出來就更遠了。同學說說看，為什麼做不出來？一定要拿智慧當藉口嗎？真心待我，一定要等到你開悟嗎？等到你開悟了，我已經死了。我們活著的時候，我們對活著的人都沒有真心，等到我死了的那一剎那，就開始要真心待我，你不是真心待我，你是怕我變鬼。你怎麼會說「我搞不清楚」？這麼珍貴的東西，到底是怎麼回事？這個我們等一下再繼續探討，我們先把這個公案講完。

所以這兩位王子說，這一個無價的寶珠，現在是世界上沒有東西可以超過它的。「非尊者道力」，也就是說除了像尊者這麼有修持，是一個大徹大悟的人，「孰能受之？」除了你，又有誰有資格，接受這個寶珠。那這樣有沒有跟尊者讚歎？有。只有你才堪受接受這樣的供養，當然尊者不是凡夫，尊者聽到這樣會不會高興？當然不會高興。

「第三子菩提多羅曰：此是世寶未足為上，」達摩祖師的本名就是菩提多羅；「曰：此是世寶未足為上」，世界上任何的寶物，只要是有形有相的任何的東西，總有毀壞的一天，我們不管它多麼尊貴，我們不要說寶珠、地球，地球終有毀壞的一天，你那顆寶珠會比地球壽命更長嗎？比地球更珍貴嗎？你現在從這一句話，我不知道你有沒有悟到？在你的腦海裡面，你看到的都是世間的珍寶，車子、房子、妻子、兒子、錢子，你看到的這一切都是世界上的東西，但是菩提達摩他一開口就講，你只要看得到世界上這些的珍寶，都不足以稱為它是最可貴的，沒有一個東西啦！都不足以稱為它是最可貴的，你要注意這句話，沒有一個東西！

「於諸寶中，法寶為上；」《六祖壇經》的全名叫做什麼？《六祖法寶壇經》法寶。你們今天來上《傳心法要》，是不是法寶？但是你有感覺到，這個世界上最可貴的東西，沒有一項東西可以超越法寶。你說說看，為什麼法寶最可貴？我們在念佛的時候，常常都說「阿彌陀佛」，阿彌陀佛有個意思，叫做無量光、無量壽。我們在談《法華經》裡面，有一品叫做<如來壽量品>，透過法寶，你才能夠悟到所謂真實的生命，就是我們所講的清淨法身，世界上所有的東西，都沒有一個東西，可以比得上你自己清淨的法身。

學佛的人，假設沒有體悟到法寶的珍貴，難以契入佛法。有的人，雖然很尊重或是很崇拜他的師父，這個叫做僧寶；有的人很恭敬釋迦牟尼佛、諸佛菩薩，那叫做佛寶。但是如果你不懂得法，你常常會掉入崇拜偶像，然後你不要變成迷信，或是變成信徒，假設你不懂法的話，你一定會變成這種情形。但是真正懂法的人，它自然會恭敬佛法僧三寶。具體一點，你人生什麼是第一順位？學佛太籠統，生死事大是第一順位，那麼你們禮拜天有空來上《金剛經》嗎？我喝口茶，《金剛經》排在第幾順位？等你有空，等你想到，等你都沒有客人，等你有一天想說要來聽，排在第幾順位？所以你都沒有辦法真心對待。我的慾望排在第一順位，你都很不老實，我的慾望排在第一順位，如果你現在講的每一句話，都是你內心真正的答案，我可以告訴你，你三個月不開悟，我的頭剁下來給你。因為你的心口不如一，我不是只說你而已，我說所有的人都一樣。所以同學我替你回答，我連對自己都不真誠，我哪裡有可能對別人真誠。我都不真誠待我自己，還要想盡辦法，然後用各種伎倆用、各種妄想、用各種花言巧語來欺騙我自己。你欺騙你自己你得到什麼，你得到的只是生死輪迴而已，你沒辦法解脫生死。

好接著看，「此是世光，未足為上，於諸光中，智光為上；」這一個無量的寶珠，透過光線的折射會不會有光？這個光明雖然閃閃發亮，但是也不稀

奇。「於諸光中，智光為上」，在這邊劃起來「智光」，所以佛教裡面談的光，談的是什麼光？談的是光明燈，「是安太歲用的嗎？是哪個經典寫說光明燈叫做安太歲？」光明燈意思是代表智慧。我們禪心學苑，一年點光明燈要花多少錢？一毛錢都不用花。我們禪心學苑有沒有點光明燈？你們今天來上課就在點什麼？你們現在就在點光明燈嘛！你們要自己點開你的智慧啊！不然你們在幹嘛呢！所以你只要看到那個神明座，神明座上那個佛啊！菩薩啦！他的背後都有光，那是表法，代表智慧的意思。所以你學佛法這麼久，不要這麼迷信可以嗎？如果是說你父母親一定要幫你點光明燈，你就讓他點。如果是你一個人去點光明燈，那就很好笑。比如說現在去念助念，身上還要帶艾草，這到底是哪一教的，我看不懂，身上帶艾草去幫人家助念，實在是很糟蹋往生的那個人，我如果往生，你來為我唸佛，你怕被我沖到，你不是很糟蹋躺在那裡的那個人嗎？你每次都要帶艾草來上課，你是看到鬼才要這樣，那你這樣有沒有太污辱人，你很糟蹋我。我說除非是你的父母，那沒話說，反正都順父母的意這樣而已，也不加以解釋也不加以反駁，反正那就是父母的愛心這樣就好了。但是如果你是學佛的人，你一個人還做那個動作，那你真的是就很不入流，我就告訴你很不入流。

接著看「此是世明，未足為上，於諸明中，心明為上。」這個寶珠晶瑩透徹，所以看起來相當地透明，「於諸明中，心明為上。」好劃起來「心明」，我們以前有個學生，我為她取個法號叫做心明。心明有兩個意思，第一個意思是你明白你的心；第二個意思就是說，你已經對理事都很清楚，對世間的現象、作用、本體，你都很清楚，這都叫做心明，明明白白。那麼達摩祖師他現在談到這裡，這樣是不是很清楚了。他談的就是心中的這一顆摩尼寶珠，他談的就是心中這一顆無形無相，所以佛法裡面有叫表法，你看釋迦牟尼佛，這個叫做摩尼寶珠，這是表法，不是說真的有一個叫做這個東西。點燈也是表法，那是智慧，真的是你清淨的本心，這叫做表法。其實供茶，一般就是供清水就

好了，清淨，而且水是平等，清淨平等這樣叫做覺，這個都叫做表法。你看我們這一尊釋迦牟尼佛，這一個圓圈，那也是表法，就像我所講的這叫做光明，這叫做智慧。我們一般人不懂這些概念，但他卻懂，我以一顆恭敬的心、真誠的心，他講的就是一樣的那一顆心，沒有學佛的人這樣講就可以了。這樣的心最可貴，因為這樣的心，有錢買不到，然後你用求的，也求不來。

「此珠光明，不能自照，要假智光，光辯於此；既辯此已，即知是珠；即知是珠，即明其寶。」「此珠光明，不能自照，」這個寶珠雖然光明，卻不能自照，因為它是無情物，卻不能起作用。「要假智光，光辯於此；」要假借自性般若的智慧，你才能夠分辨一切的差別相。「既辯此已，即知是珠；」因為你有般若智慧，你清清楚楚你明明白白，所以你看到花就知道花，看到寶珠就知道是寶珠。「即知是珠，即明其寶」，因為世間人都說這個珍珠是寶貝，所以隨順世間人說它是寶，即明其寶。

「若明其寶，寶不自寶；若辯其珠，珠不自珠。珠不自珠者，要假智珠，而辯世珠；寶不自寶者，要假智寶，以明法寶。」世間的寶珠自己會不會說它是寶珠，不會，還是那一句話，它都不能產生自照的作用。「若辯其珠，珠不自珠。」，它不會說它是寶貴的，它也不會認為它是珍珠，它都沒有這些概念，這個是人類賦予它的。「珠不自珠者，要假智珠，而辯世珠；」所以這裡面已經講得很清楚了，世間人都說它是珠寶，但是珠寶自己卻不會說它自己是珠寶，要透過人的智慧，才能夠分辨它是珠寶還是玻璃。「寶不自寶者，要假智寶，以明法寶。」它也不說它可貴，它要憑借你的智慧，透過你的智慧去了解法寶。我請教各位一個概念，你是先有智慧還是先有經典？那你憑什麼去了解法寶？憑你的智慧，你沒有智慧憑，什麼能夠了解法寶。

最後一段，「然則師有其道，其寶即現；眾生有道，心寶亦然。尊者歎其辯慧。」現在第三個王子就是菩提達摩下一個結論，意思是他的師父是一個得

道的高僧。「其寶即現」，悟到自己的本心，本心才能夠現前。你今天本心為什麼不能夠現前？因為你有妄想執著，所以你的本心不能夠現前。但是悟道的人，他已經自淨其意，他妄想執著已經止息了，所以「其寶即現」，就是我們所講的自性就現前。現在並不是只有他的師父是這個樣子，所有人都一樣。「眾生有道，心寶亦然。」你只要一樣悟道，你的心跟之前悟道的人，你的心跟諸佛菩薩沒有差別。最後第三個王子講完了之後，「尊者歎其辯慧。」

所以二十七祖般若多羅，傳法給誰？給菩提達摩，這個就是他們師徒之間測試。你是不是真正悟道？就像石頭希遷，去見他的師父青原行思一樣。當有一天，別人在問你話的時候，有時候還要問幾遍，才知道你是不是真正領悟道。因為第一遍，常常都不是你領悟的，你有可能是針對，你所讀來的佛法在回答，你有可能是道聽途說，你有可能是鸚鵡學人說話，也就是說這個東西並不是真智慧，所以要多問幾次，才能夠知道你到底，有沒有真正明白。

談這個公案只是為了，解釋這一句話而已，所以你不要認為說，它是一個有形有相的東西，傳心不是這個樣子，它不是有形有相的東西。它告訴你的只是一個真相，但是這個真相，它不是有一個叫真相的東西。注意我這句話，它告訴你真相，不是有一個叫做真相的東西。眾生皆有佛性，不是有一個叫做佛性，真的有一個叫做佛性那個東西，你們不要用這種概念來理解佛法。佛性不可得，佛性畢竟空，不可得，因為畢竟空，所以清淨。

跟你講說摩尼寶珠那是譬喻，不是說有一顆叫做摩尼寶珠，你們不要這樣想，學佛法不要這樣想，那是一個譬喻。什麼東西最清淨？我說只要是有東西，就不會清淨。比如說有玻璃，玻璃怎麼擦都不會擦乾淨，為什麼怎麼擦都不會擦乾淨？因為它有玻璃所以就擦不乾淨，為什麼擦不乾淨？因為是有，所以一定會染，一定會染灰塵。佛性亦復如是，你不要把佛性當成一個實體，清淨的實體，那一個清淨的實體，就是會污染。一樣在談佛性，每個人的解讀不

一樣；一樣在談空，每個人對這個空的領悟不一樣。你們嘴巴雖然講同樣一個名相，你們內心世界你們的體悟都是不一樣的，生怕你們體悟錯誤，「有」講的是它的作用它的妙用，但是它不可得你要切記！

「所以師云：認得心性時，可說不思議，了了無所得，得時不說知。」這句話你要好好背起來啊！這一句話到底在講什麼東西？這裡面所講的認識，你真的認識你的心性？我們常講說明心見性，認識，你認識嗎？禮拜一有人來問我說「阿賴耶識跟如來藏一不一樣？」簡單這麼講，真心跟妄心不一樣？「心」跟「性」一不一樣？我用一個最簡單的概念來跟各位說，冰跟水一不一樣？本質一樣，相不同。我們迷的時候就像冰，我們就是那麼頑固就像冰，然後不懂得變化硬邦邦，所以你不懂得變化，所以每個人都有他自己的個性，每個人都有他自己的主觀，每個人都有他自己的意識形態，然後每個人都有他固定的行為模式，迷的人都是這種狀態。所以冰只要跟冰碰在一起，就兩敗俱傷、玉石俱碎。冰實際上就是水，冰就是水，水就是冰，這個概念很清楚。你迷的時候就像冰，冰融化之後那就是水。我再問你一個問題，冰是融化之後，才叫做水，還是冰本來是水，它一定要融化才叫做水嗎？

我現在說你是佛，有錯嗎？我說你是佛，有沒有錯？你本來就是水啊！有錯嗎？這個理論，你會懷疑嗎？比如說，佛法不要搞那麼複雜，禪宗在講什麼？禪宗就是，他本來是冰，遇到高明的禪師跟你講說「你現在要到哪裡去找水？」我請教各位一個問題，一個人在沙漠帶著冰塊，然後到處去找水。一個人在沙漠帶著冰塊，然後到處去找水，需要這樣嗎？冰本身就是水，難道你不懂嗎？要怎麼跟你講你才會相信？我說你本來是佛，你還懷疑。禪宗跟你講的，就是這樣講，頓悟的角度都是這樣講，冰就是水不用懷疑，這是頓悟的角度。漸修的角度不是這樣說，冰雖然是水，但是冰還沒融化，等到它慢慢融化之後才是水，這樣講法有錯嗎？也沒有錯啊！但是我剛才那樣的講話，有錯

嗎？冰本身就是水，有錯嗎？那就看著辦吧！各位諸佛，各位諸眾生，還是要當豬？我就不知道啦！有那麼高深的理論嗎？

禪宗講的是迷悟之間，冰就是水，當下承擔，開悟！當下就融化嗎？那就看你個人的本事喔！那有融化嗎？一切法都不可得，你還在等融化，那不是很好笑！說得很明白，一切法都不可得，你還在等融化。我告訴你，不是等融化變成水，現在冰也不可得，水也不可得，那樣還在等融化，你是頭腦壞掉了嗎？歹命的人就是好命的人，這兩個都是人，不過也是不成人，聽懂了嗎？慢慢去領悟。所以用冰跟水最容易領悟，迷跟悟就是這個樣子而已，沒有什麼太多複雜的理論，如果你想要去學太多複雜的理論，請便，說實在啦，你自己去折騰，自己去看書，你要怎麼折騰，隨便你。所以我才這麼講說，我不反對你漸修，你們自己要這麼折騰，隨便你，我不反對你漸修。

「認得心性時」，如果你真的去明白你心的本性，實在是「可說不思議」，實在是難以思議，用一般凡夫的腦袋，你沒辦法用想的，你也沒辦法用講的，你說它是又好像不是，你說它不是又好像是，你說應該是怎麼樣，又好像不需要應該，你說不應該嘛又好像不對，所以叫做「可說不思議」，沒辦法說，也沒辦法想，那你說怎麼辦？如人飲水冷暖自知，唯有認識的人才知道，其他的人都不知道，後面這兩句，真的已經跟你講到骨髓了。

「了了無所得」那你看到了吧，真正明心見性的人見到，我告訴你，如果你說見到，見到是方便說，你不要以為有什麼東西可以見，如果你說「師父，我終於見到了！」見到什麼？「了了無所得」你見到什麼？語言文字都是一種很巧妙，其實那個「見」，還是要用「現」比較好。出現講的就是說，當你契入了，當你真的萬緣放下了，那一種境界的狀態，只是這樣子，這種東西只能夠自己用心去契入，沒有辦法說，所以「了了無所得」。

「得時不說知」，這句話什麼意思？一個悟道的人如果他跑來，跟你講說「他開悟了」，都是詐騙集團。「得」，證得什麼，證得無所得，連那個證得，都不可以執著，所以「得時不說知」。

「此事若教汝會，何堪也。」那個「堪」就是能，也就是說這個事，假設用教的你就會，怎麼可以這麼說呢！那用個角度來說，用個相反的角度來說，它怎麼有辦法用教的呢！這個事情，怎麼有辦法用教的。你會說「師父，不然你禮拜三都在幹什麼？」沒有辦法啊！沒事說說，所以我教是方便教，我教是手指頭，悟是靠你自己，沒辦法教。所以我上個禮拜才會問你說，你的老師是自己，誰也沒有辦法幫你，所以這個東西怎能用教的呢！如果用教的能明心見性，大家早就明心見性了，聽這麼久了，用教的教到明心見性，你有沒有明心見性，你自己不知道嗎？我不要講說教明心見性，我教你說真心待人，我都沒有辦法教你，我有說錯嗎？我都沒有辦法教你了，不要說明心見性，光是教你說「你不要有恐懼的心」，我也沒辦法教你，我怎麼教你，何況說明心見性。所以你了解了、承擔了，迷悟好好用冰跟水，好好回去去體悟，悟者剎那間，迷者經累劫，真是這個樣子。

傳心法要講記-143

問：祇如目前虛空，可不是境，豈無指境見心乎？師云：什麼心教汝向境上見，設汝見得，只是個照境底心。如人以鏡照面，縱然得見眉目分明，元來祇是影像，何關汝事！云：若不因照，何時得見？師云：若也涉因，常須假物，有什麼了時。汝不見他向汝道：撒手似君無一物，徒勞謾說數千般。云：他若識了，照亦無物耶？師云：若是無物，更何用照。你莫開眼寐語去！

「問：祇如目前虛空，可不是境，豈無指境見心乎？」現在這句話有關鍵的兩個字，第一個字就是「境」，把它劃起來，第二個字就是「心」，現在這個問題就是談「心」跟「境」，我們先看它的意思。裴休問：目前我們現在所看得到的虛空，那不是一個境嗎？就是虛空這個相，這不是一個境嗎？這個境是不是要透過心，你才能夠知道這個境？因爲這個心，你能看到外面這個境。他的意思就是如果沒有這個境，怎麼可以見到自己的心，這樣你瞭解嗎？比如說在看天空，誰在看天空？心在看天空，透過這個境，爲什麼你知道是虛空？因爲是我心在看啊！所以我才知道那叫做虛空啊！現在裴休就是這樣子問，意思就是我們是不是要透過境，才能夠察覺到自己的心？這個就是關鍵，這個是「心」，心外的就叫做「境」，我看到這個境，誰在看？心，意思就是這個樣子。所以，境能生心，心能生境，就是這個意思。

再來，這個境，我們常生什麼境？外境。這個心，我們常生什麼心？內心。「內心」跟「外境」。我們常被什麼干擾？我們第一覺得被外境干擾；第

二被內心干擾，這是不是你們的認知？你們比較執着外境，還是比較執着內心？都執着。很老實。

有一個公案，你們大概都聽過。有一對出家人，他們是師兄弟，有一次他們在雲遊的時候要渡河，在河邊看到一位十七八歲的姑娘，這位姑娘不敢渡河。那麼這兩位出家人，一位叫做師兄，一位叫做師弟，師兄就過去跟姑娘講說，姑娘如果你不嫌棄，那麼老衲背你過河。因爲那位姑娘她也害怕過河，她也不會游泳，不得已的情況之下，就讓那個和尚背她過河，師弟一個人也就過河。背過河之後，師兄就把姑娘放下，放下之後，各走各的。師兄弟晚上就住在客棧裏面，他的師弟翻來覆去睡不着，他的師兄察覺到他的師弟睡不著，就開口問「師弟，你爲什麼還睡不著呢？」他說：「師兄，我有一個事情想請教你？」他的師兄講說「什麼事呢？」他說「我們出家人男女授受不親，你怎麼可以背那位女眾過河呢？」他的師兄就回答說「師弟，當我背過河的那一剎那，我就把她放下了，爲什麼你到現在還背在心裏面？」這個公案的姑娘是外境，師兄已經放下了，但是他師弟的內心有沒有放下？沒有放下。我從這個公案來跟你講一個概念，譬如說你外境放下了，但是你內心有沒有放下？你並沒有放下。

再來講第二個公案。有一位外道手上拿着花去見佛，見到佛的時候，世尊開口就跟他講「放下」，那個婆羅門第一個反應，就看到他自己手上拿一朵花，所以世尊說「放下」，他就把花放下。當花放下的時候，世尊又說「再放下」，那個婆羅門看看他身上，他已經沒有帶東西，花已經放下了，爲什麼世尊還叫他放下呢？在那一剎那，他察覺到世尊是叫他的心也放下，就在那一剎那，那個婆羅門開悟了，這是第二個公案。

你們有沒有察覺到，有很多的東西表面上你是放下了，但是內心有沒有放下？你沒有，你耿耿於懷，記在心中，然後牢牢地抓住它，揮之不去，以後就

會留下陰影，或是怨恨的種子。我們爲什麼會埋怨一個人？埋怨，你把怨的種子埋在心中，這叫埋怨。所以外境容易放下，內心很難放下。

學佛沒有捷徑，像今天也有兩位法師，兩位在家居士來聽法。我們一般人覺得「放下」談何容易，那麼我們一般人寧可選擇「慢慢放下」，而不願意直接了當放下。我舉個很簡單的概念，譬如你抱一袋五十公斤的大米，然後進來向我請法。你問我：師父，我的手很酸，懇請師父慈悲，教我如何手才不酸。你們會不會覺得這個問題很荒謬？這個問題需要問我嗎？因爲你手抱五十公斤的大米，當然很酸啊！然後你還問我，如何我手才不酸？好吧，那我就告訴你吧！你放下了，手不就不會酸了嗎？有沒有簡單？做得到的舉手。你在想什麼？但是我們內心會自作聰明，我們的內心會爲自己找各種理由。「師父，我告訴你，爲什麼我不願意把五十公斤直接放下？」爲什麼呢？「師父，我告訴你，第一、我根器沒那麼好；第二、我業障深重；第三、我還有習氣；第四、我還有業力，所以我不肯把五十公斤放下！」這樣你聰不聰明？你怎麼這麼聰明！你爲什麼生起這樣的概念來折磨你自己？當你在講這個概念的時候，你會覺得說你這樣的講法是對的？好，那我尊重你的意思。譬如說我叫你放下，你說「師父，我一下子沒有辦法全部地放下，我只能夠慢慢地放下，可不可以？我只願意先放下十公斤，因爲五十公斤嘛！所以我只願意放下十公斤。」有沒有放下？有，但是手上還有幾公斤？四十公斤！但是還會不會酸？依舊在酸。然後經過一段時間，我現在四十公斤又願意放下十公斤，變成三十公斤；然後每次慢慢放十公斤，直到他放下的那一天，他跑來告訴我「師父，我很開心，我終於放下了。」你說，我要怎麼說？他放下十公斤有錯嗎？沒有錯，他至少願意放下十公斤，這個就叫做漸修。你願意一下子五十公斤就放下，這叫做頓悟。頓悟，漸修，這樣夠清楚吧！

我用生活來跟你做譬喻，你會覺得人爲什麼這麼笨！但是回歸佛法的修行，你自己卻被這種觀念緊緊地困住，你就是不願意當「直接了當地放下的人」。比如說同學認爲他抱着五十公斤。我再講個更直接了當一點，來，你手上根本就沒有那一包大米，你爲什麼幻想你手上抱一包五十公斤的大米？你爲什麼產生這樣的妄想呢？我現在拿着，然後很酸。然後你又執着你的妄想，說確是如此。我現在講得更直接，現在不是放下那五十公斤的大米，而是根本沒有五十公斤的大米！這個層次有沒有更高。那麼你的內心在想什麼？你自己決定。

我們今天在學佛法的重點，就是叫你不要執著。《法華經》它一開始就講這個概念，世尊來到這個世界上，他爲衆生說法的目的，就是叫衆生不要執著。你爲什麼偏偏死命這麼頑固地要去執著呢？當別人清清楚楚地告訴你，你還不相信嗎？這又是爲什麼呢？

現在有很簡單一個概念，我說修，你常用什麼修？所謂的八萬四千法門，八萬四千法門的重點，就是叫你不要執著，認同嗎？你在修行的過程當中，你有這個認知嗎？很多人越修執著越重，他不是越來越不執著，而是越修執著越重，你這樣根本是背道而馳。我現在不管你修什麼法門，你修淨土的也不要執著，你修四念處也不要執著，你誦經的也不要執著，你參禪的也不要執著，你修止觀的也不要執著。重點在不要執著，你只要一執著，你就修錯了！那麼你常常在看到你的法門，你都沒有看到？到底你的執著有沒有淡？有沒有輕？有沒有少？你有觀察過嗎？那麼你要這樣地修（八萬四千法門），只要你明白這個道理（不要執著），你怎麼修都好，真的是這樣子。

這裏假設有三十個人，你們三十個人都不一樣。照理來講，應該有三十個法門，因爲你們每個人都不一樣。你們每個人阿賴耶識當中的種子都不一樣，你們過去的習氣業力都不一樣，我有說錯嗎？所以照理來講，你們每個人修行

的法門都不一樣，但是關鍵在哪裏？哪一個關鍵是一樣的？就是叫你不要執著，這個是一樣的。這個只要你搞錯了，你就沒完沒了！你就真的是邪魔外道、盲修瞎練。關鍵是在不執著，關鍵不是你的法門。沒有人說念阿彌陀佛比較殊勝，念觀世音菩薩就不殊勝；沒有人說持楞嚴咒比較殊勝，持大悲咒就不殊勝。沒有人說你誦《楞嚴經》就比較殊勝，誦《金剛經》就比較不殊勝；沒有人說你參禪就比較殊勝，你拜佛不殊勝。關鍵就是我知道在破執著，然後我知道這個道理，這樣修可不可以？沒有問題。今天最怕是什麼？你傻傻地修，這樣你跟智慧不相應，你一定是跟愚癡相應。

所以我常常將重點擺在「悟」，我講的悟就是修。但是很多同學常常誤會我的意思，什麼叫做我所講的悟就是修？你修行今天要突破，你沒有領悟，你不可能突破。你何不直接領悟呢？我就是在講這個。你修行就是要悟，你何不直接領悟呢？何不直接領悟什麼？如果你沒有辦法領悟本心，那你不要這樣領悟，你只要去領悟什麼？你爲什麼這麼執著！從這個角度去領悟。

你在日常生活當中，時時刻刻去覺察，我爲什麼這麼執着？那什麼叫做「我爲什麼這麼執着」？你會說「啊！我知道了，我執着我執」，但是你執着我執，但是你沒辦法破我執，你就不要在那邊打轉，爲什麼？就好像一道牆，又高又厚，你沒辦法攻破，那你就不要正面去攻破它，你可不可以用其他方式去攻破它？可以。譬如「我執」難不難破？難，我也破不了。「自尊心」有沒有比較好破？萬一自尊心也破不了（自尊心），不要這麼主觀可不可以（主觀）？萬一也破不了，不要改變別人可不可以（不要改變別人）？再這樣講下去，你一定可以有個地方可以破，對還是不對？你有這樣想過嗎？你不要一直覺得困難困難，你不要一直這樣想！你是有智慧的，你當去改變因緣，什麼樣的因緣你比較好切入？你自己要看到，你要負責任。你在等師父告訴你答案嗎？你怎麼可以這個樣子！難道我有分析的，你才有抄，我沒分析的，你就不

抄？我真的要昏倒了，那是你的心呢？那是你自己呢？你不要等我一直告訴你答案。然後一直跟你分析，你不要這個樣子。而是說你知道我在說什麼，然後你也認同了，你就當這樣去體悟、進去。我明明知道我有執着，我應該怎麼去破執着？

所以我常常告訴你一個概念，什麼概念？重點要擺在「悟」。這個東西是「悟」。你要破你什麼樣的概念？你要破自尊心，你首先要知道什麼叫做自尊心？有時候你知道它，就在你知道的那一剎那，它就破了！你知道爲什麼嗎？自尊心是你想出來的，是還是不是？有沒有一個真實的東西叫做自尊心？如果你很仔細地觀察思維，讓你看到真相 - 「自尊心是我想出來的概念」。我想出一個概念叫做自尊心，然後我這一輩子都在維護我的自尊心，我甚至能夠爲了這個虛幻的概念，跟別人玉石俱亡、俱毀，可不可怕？

你聽我講這樣很有道理，但是你自己有沒有這樣想？你不這樣想吧！當你徹徹底底明白自尊心，你需要抓個東西破自尊心嗎？當下就開了，當下就開了。但是你有可能在想到的那一剎那，你會高興一下，會不會這種情形？會，你會高興一下，但是你不要高興太早，爲什麼？你要在日常生活中，看看你的自尊心真的有沒有破？當你在打坐悟到的時候，你會覺得，啊！真的是這樣。但是你下坐之後呢？自尊心又生起，有沒有可能？你的自尊心到底要怎麼破？你日常生活當中，你可以跟別人在一起當中，你可以很直接了當，很坦誠，自很然地表現出我的無知嗎？你願意嗎？我真的是不懂，我真的是沒有學過，你真的比我優秀，你真的可以當我的老師，你可以這麼自然承認自己不懂嗎？承認自己無知嗎？做得到的舉手。你看，都部分，都慢慢來。

你會察覺到你日常生活當中，都和人家較勁，這個叫自尊心作祟。跟人家較勁，動不動跟人家口舌之爭，動不動在跟人家拼佛法知識，動不動就瞧不起別人。我講的佛法很直接，問題是你都沒那麼直接。那麼透過這樣的方式，你

慢慢切入，這整個的過程你也可以說是修，但是重點就是在「悟」，只是這樣子而已！那這樣，「悟」有沒有困難？有沒有說不可能悟？還是說有可能悟？那按照這樣的理論，這輩子有沒有可能開悟？有啊！怎麼沒有可能，你會覺得很困難嗎？

但是很多東西，你表面上好像是你可以了，其實你還是不行。你動不動就想要去改變別人，你動不動就想要去管別人，動不動就想要去教別人，你在幹嘛！你動不動就想提出你的看法，是什麼意思？所以你一直在執著你的知見。「我執」常常會出現很多種表現，什麼表現？第一個表現就是「我見」，我的想法，我的看法，我的建議，我的什麼東西，這叫做「我見」，很明顯。第二個會表現出「我慢」，爲什麼人會傲慢？因爲「我」的存在，所以傲慢一定在，就這麼簡單。所以為什麼貪、嗔、癡、慢、疑那個「慢」，連初果的聖人「我慢」都還在，爲什麼？因爲他「我」還沒有破。所以只要有「我」的存在，你的傲慢就存在，很難呢！你怎麼那麼多想法、看法、意見？當別人不聽你的，你就不高興，爲什麼？你會成這個樣子？既然你有你的想法，我也有我的想法，那你爲什麼不聽我的？我不聽你的，你會不高興？那麼同理心，那你不聽我的，我也可以不高興，這樣有沒有錯？沒有錯啊！所以誰錯了，到底誰錯了？兩個都是愚昧的人，因爲兩個人都是自我折磨。我不講對錯，我只說你們兩個是愚昧。你們再繼續折磨自己，用你的想法折磨別人，也順便折磨自己。你學佛法這麼久，你連這個都沒有看到，你真是太不入流了！

但是我可以告訴你，有的人學了一輩子，這個（我見）沒辦法破，就是沒辦法破，我有沒有說錯？沒辦法破就是沒辦法破！除非你看到，看到什麼？看到我內心的陷阱，一個人沒有辦法看到他內心的陷阱，任何人勸他都沒有用。看到內心的陷阱，才會恍然悔悟，才有可能不是痛哭一番，就是哈哈大笑，就覺醒過來，不然沒辦法。所以他一定是傲慢，再來他一定是「我愛」，他最貪

愛的就是他自己，而且他會表現出一種狀態「我能，你不能」，知道嗎？這個我講不完。所以時時刻刻看到自己，你就看到你自己是大藏經，所以深入經藏，智慧如海，深入自己的心，智慧就展開。你現在都是這樣，深入經藏，知識如海，注意聽，知識如海！你的知識越來越多，但是沒辦法生智慧，爲什麼？因爲你只知道文字的名相、語言，它真實的作用要看你的心。所以你這樣地、慢慢地，你說他修還是不修？他沒有一個東西具體叫做修，他只是時時刻刻去察覺他自己，然後去領悟「到底發生什麼事？」這樣會了嗎？

不管修什麼法門都一樣哦！但是如果說你只修你的法門，不願意從自己內心世界下去，你也很難領悟！我也直接告訴你，比如說，二乘人的角度，他有初果、二果、三果、四果；三乘的角度，他有聲聞、緣覺、菩薩；以菩薩的角度，他也有初地、二地、一直到十地，這是我們佛法裏面所講的位階或是果位，其實是什麼意思？我用很簡單的概念來跟各位做說明，你的執著越少，你的位階就越高。所有的位階，它只是在告訴你內在的層次的問題。你是要向上提升，還是要向下沉淪，你決定。我現在講的這個就是你的內心。什麼叫向上提升？我的執著越來越少。什麼叫做向下沉淪呢？我的執著越來越多，就像石頭丟在水裏面，自然往下沉，就這麼簡單。就像羽毛丟在水面上，它自然浮起來，就這麼簡單。越執著，就往下沉，越不執著，就往上升。所以佛經裏面也有，上品、中品、下品，然後每一品當中又分三品，叫做九品蓮臺，這講的都是我們內心的問題。從這裏面當中，在佛學名詞名相裏面，跟你定位說，什麼是凡夫？什麼是聖人？什麼是無生？什麼是成佛？就是這樣定位。你們自己看了那麼多經典，那些的位階講的就是心，你內心的程度的問題，這樣有沒有比較親切，是在講你的心啦！

我們再把一個問題抓回來。我剛才講的這個執著是什麼？是垂直的，但是如果你沒辦法整體看到垂直的，那麼你就應該用水平的，什麼叫水平的？我執

著的東西很多呢？那麼你的執著請你看到什麼叫水平的？比如說，我執著財、色、名、食、睡，假設啦，哦！這樣就五個種類了。那垂直的是什麼？我最執著的就是我的心，我直接看我的心。法無定法，我怎麼知道你怎麼樣才能破？其實你們曾經都破過，你們破過什麼？比如說，你以前有沒有吃素？所以吃葷你已經破了，你看到了嗎？所以並不代表你不能破嘛！你不是不能破呢？你是可以破。或是說，你以前都不太願意上課，你現在願意上課了，那你說這個項目那麼多，那你再細分吧。比如說，我們說「妄心」，你如果沒有辦法整體分析說妄心，你就要談出你是什麼心。這個妄心就叫煩惱，你有什麼煩惱？然後一一破。沒辦法，爲什麼？那是你的程度，不用跟別人比，你只要知道你在做什麼？怎麼突破？那就是自知者明。你知道自己在做什麼，你要去做，所謂去做的意思，就是說你要去領悟，你領悟才能過關，不然沒辦法過關，你找誰也都沒有用。

那麼從這裏談到剛才所講的外境，外境比較好破，內心比較難破。那麼就先從境開始破，就從境開始破。我再舉個例子，假設，我用很簡單的概念，比如說，境有逆境跟順境，先從境破，怎麼去從境破？順境我不執着，逆境我不執着。什麼叫做順境你不執着？比如說，我以前很喜歡人家讚美我，只要人家一讚美我就很高興，或者人家一肯定我，我就很有成就感。那麼以後，當同學在讚美你，在肯定你的時候，你要破，你要破你的內心，你不要沾沾自喜，你不要人家誇讚你，你尾巴就翹起來。當你遇到順境的時候，你的內心已經被干擾了，這叫做干擾。你要察覺到你的干擾，你應該破，你要用平常心接受別人的讚美。啊！謝謝你的讚美，我們外表的展現還是要落落大方，但是我們內心不沾沾自喜。

再來，你聽到別人在指責你，說你的是非，你聽到的那一剎那，你不會生氣，也不會難過。當你一生氣難過，你就察覺到 - 你被影響了，你被這個逆境

影響了！或是說同學之間在聊天、論法，當別人對你不禮貌了，當別人不認同你了，你的內心不要生氣，這叫做逆境。但是更深的影響是什麼？心。心產生了什麼？順逆境產生了「苦」跟「樂」，這叫更深的影響，表面上是沒辦法分開的。只是我跟你講它觀察的重點不太一樣。也就是說，有可能這個逆境一現前，其實它只是一下子，但問題你的內心會耿耿於懷。有可能是人家讚美你一下子，你有可能整夜都睡不着覺。中樂透是不是一下子，你會高興一整個晚上嗎？還是高興整個月？你失望很久了，但是這個（心）比較難破，這是真話。

那麼我們講一個簡單的概念，用一個很簡單的角度來講順境、逆境，不是破不破的問題，順境、逆境直接去觀照它是無常的；苦受、樂受直接觀照它也是無常的，有人這樣就開悟，有人這樣就證初果。你說我不觀無常呢？你如果有辦法就觀「順逆境畢竟空，苦樂畢竟空。」你如果有辦法「順境、苦樂、一切境界皆不可得」，一句話掃掉。我怎麼知道，你要用什麼知見，這個東西是需要你研究的嗎？不是。這個東西是說你對這樣的「真正的法」你到底領悟多深，你才有力量，不然你沒有力量，沒辦法騙人。你對你所學的這種的法，你到底領悟多深？像今天請法的人，一開始，他們問我第一個問題，我一開始就問他們說，你怕別人誤會你嗎？很多的話表面是問的話不一樣，但是如果你對法真正的懂，任何話都是一樣的，爲什麼？我怎麼會怕別人誤會我，我亦無我，我怎麼怕別人誤會我呢？我亦無常，我怎麼怕別人誤會我呢？每個人想法都不一樣，當然別人會誤會我啊！這有什麼大驚小怪的呢！

那麼你解釋得到什麼？那麼你解釋完了之後，是不是別人從今之後，都不會再誤會你？他想要誤會你，他就誤會你。每次一誤會你，你就要傳 line 跟他解釋，講不清楚就要打電話跟他解釋，講不清楚你就要家庭拜訪跟他解釋。爲了代表誠意，你就要買一包蘋果，去他家跟他解釋。萬一全班同學都誤會你，那你是不是每天都要到同學家裏面講？我跟你講，其實我是好人，我不是壞

人，我不是那個意思，累不累？當你這個事情解釋完了之後，下次人家又誤會你，你又趕快去解釋，你在幹嘛？你對法明白嗎？你對法根本不懂，爲什麼？因爲你的概念都是有個事實的存在的東西，所以你今天才會這個樣子。你不斷會被人家影響，所以你內在永不得清淨，你沒辦法清淨，當你認爲它是真實存在的，你就永不得安寧。不是只有用「無常」、「空」、或是「不可得」的概念才破，很多的概念都能破，只要你受益就好。沒有說一定要怎麼破，所謂受益就是你透過什麼道理，你領悟了，你就過關。你沒有辦法領悟，你就永遠被影響。

你們常常很多學了佛法，佛學的名相或是方法，有時候不得力，我會勸你不一定要這個樣子，用你的概念，就像我剛才所講的概念。比如說每個人想法都不一樣，這個概念你也可以過關。或是說我能夠善解人意，所以我尊重他的想法，這樣你也可以過關。或是你覺得因爲每個人阿賴耶識的種子都不一樣，所以每個人的身口意都不一樣。確實是如此，我百分之百看到，我確認看到了，這樣就沒事。所以假設那個法，你沒有辦法悟到很深，你就用你能夠領悟的概念切入。你不要用無常、苦、空、無我，或是我講過的概念，你可以用你的概念隨便講一個。你的概念就是沒事，要講真的，沒有錯，所以你用你自己的概念，切入比較好懂，你就切入。比如說人生就是一場遊戲，幹嘛這麼緊張？本來大家都在做夢嘛！你用你自己的概念去切入。今天最怕的是什麼？你一直都沒有辦法突破，然後你也不問，你只有禮拜三來聽我的課，這樣不好。你重點不是在聽我的課，你重點是要去破你的執著。

所以你要體悟這個重點，我怎麼講，就是這個重點，世尊講法也是這個重點。但是你不需要去抓住那個法，三藏十二部經典，都叫做權巧方便，這叫做權法，這不是實法；實是實相，是透過權巧讓你領悟實相，透過權巧破你的執著，讓你恢復清淨才是實相。所以要用心面對法界所有的一切，沒有一項是真

的，反而要用心面對法界所有的一切。當你知道沒有一樣是真的，那麼你就不用心，你就一定會執空，有是執著，空是執著，抓着中道不放亦是執著。只要是執著就不對，執著要跟不要都不對，所以重點不是什麼有、空，重點是「執著」。

你的道理講得再清楚，你內心有執著，那樣都沒有用，空口說白話，一點受益都沒有。我講了那麼多，其實原則上都是，我不太好意思說都是廢話，因爲沒有一句話是實相，東講西講，就是你要這樣契入就對了。

「師云：什麼心教汝向境上見，設汝見得，只是箇照境底心。如人以鏡照面，縱然得見眉目分明，元來祇是影像，何關汝事！」人家黃蘗禪師才不會像我這樣講，你看黃蘗禪師都這樣教。你看人家如何，還跟你那麼囉嗦解釋。裴休不是問，假設沒有透過境，怎麼能夠察覺這個心呢？黃蘗禪師說「什麼心呢？」簡單這麼講「你在搞什麼鬼？什麼心？還在談什麼心？說見到什麼境？」你看，這個意思是，你還不懂心跟境都是因緣所生之法嘛！互爲因緣，「諸法因緣生，諸法因緣滅」，一切都是緣起，當下都是空寂的，甚麼心？

接着說「設」就是假設。假設你能夠看到「有一個能照的心」，就是能作用的心。那就像什麼呢？就像一個人去照鏡子。你去照鏡子，縱使把你的五官，眼睛、眉毛、鼻子、嘴巴、耳朵，照得清清楚楚，那個也不是實相。鏡中的你是實相嗎？那只是個臭皮囊，還是個影像。「關汝」，干你真心什麼事？誰願意一項一項跟你分析，人家直接就罵了，說你在幹嘛呢？還談什麼心，還談什麼境？前面已經跟你講說「無心亦無法」，你現在跟我談什麼心？談什麼境？你在談什麼？所以這個層次已經講到後面，你還問這個問題。你已經跟我學那麼久了，你不要再問我因緣的事情。黃蘗禪師的回答是什麼？那個心、那個境都不是真實。他就在告訴你那個概念，都不是真實的。

「云：若不因照，何時得見？」裴休就繼續再問。什麼叫「照」？這個「照」就是作用，若不是因爲心的作用，怎麼能看見，這樣瞭解嗎？若不是心的作用，怎麼能夠看到虛空？若不是心的作用，怎麼能夠看到現象？

「師云：若也涉因，常須假物，有什麼了時。」這個「涉」、「因」就是因緣，假設任何的東西都是透過因緣，就是要假借我們所有的條件，只要是因緣所生之法，都叫做生滅法，生生滅滅，滅滅生生，有什麼了時啊？什麼時候才能夠結束呢？也就是如果你把那個外面的境，還有能看到的那個心，當成真實的，那有什麼了時？這個概念我過去講過，比如說「識」阿賴耶識，八識就是阿賴耶識，阿賴耶識會產生見分跟相分，這個相分就是境，這個見分就是你能夠看到這個境，在這裏「見」又叫做「照」，這個（見分、相分）是真實的嗎？不是嘛！連這個（八識）都在變，何況是它所創造的見分跟相分呢？所以不要把見分當成你本來面目，所以這何時能了啊！這個原則上都是因緣所生之法。所以只要因緣所生之法，它是生滅法，它不實在。所以你不要把它覺得這個作用那就對了。這就是黃蘗禪師前面所講的，不要把見聞覺知當成真心。但是真心卻離不開見聞覺知，你還記得嗎？

「汝不見他向汝道：撒手似君無一物，徒勞謾說數千般。」「汝不見」意思就是說，你沒有聽人家這樣說嗎？就說這一句話。「撒手」就是放下，「似君無一物」，接着這個講的是本心，徹徹底底地放下，才能夠看到「本來無一物，何處惹塵埃」。徹徹底底地放下，才能夠看到本心無一法可得。但是我們一般人到底在說什麼？「徒勞」好像他在拼命地解釋，「漫說」東說西說，東扯西扯，「數千般」講得沒完沒了，你知道他是在說誰嗎？他在講我，我真的是「徒勞謾說數千般」。

能夠明白一切法畢竟空寂，你在說甚麼？才會說真正的懂的人，你要叫他講什麼？爲什麼？因爲他只要一開口，都不是實相，都是權巧而已。有很多的

話實在很無奈，你不瞭解一切法畢竟空寂了嗎？你還在那邊說「心是不是要透過境，這樣才能夠察覺到心」。你還在說什麼心？說什麼境？你還在那邊繞口令。黃蘗禪師意思就是跟裴休講說，我前面都跟你講那麼清楚了，你還這樣問？這個真的是沒辦法啦！我們同學也是一樣，有的東西我已經講過了，他還是問？很奇怪，真是無可奈何。

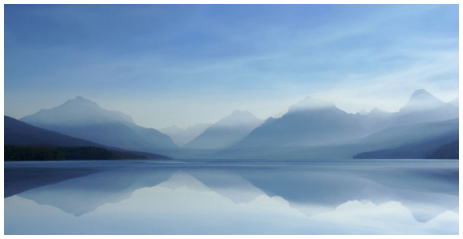
「云：他若識了，照亦無物耶？」裴休真的是皮在癢，我爲什麼這麼說？假聰明。怎麼假聰明？「他若識了」意思就是說，一個人如果認識這樣的道理，就能夠知道「照」，原來也不是有什麼東西。他好像知道黃蘗禪師的意思了，但是他根本不知道。你知道黃蘗禪師怎麼說嗎？

「師云：若是無物，更何用照。你莫開眼寐語去！」就是睜眼說瞎話！就跟你講本來無一物，談什麼照不照？但是有時候黃蘗禪師在罵，是在罵誰？如果你徹底地明白，你不應該這麼說「那我知道有個東西在照」。舉個例子，比如說有個東西叫做手電筒，手電筒具能照的作用，但是我們真如的本心，不是手電筒那個樣子。有的東西是譬喻，不要把譬喻當成說就是那個樣子，不是這個意思。佛法很多東西都是不得已的譬喻，但是不可以把譬喻當實相。如果你徹徹底底地不執著，就不要這麼說，他的意思是這個意思。但是表面上好像我們所學的理論是這樣的，「寂而常照，照而常寂」，「寂」就是體，「照」就是用，表面上這樣講好像是對，結果被黃蘗禪師罵，你會覺得說奇怪。有時候我的知見是對的，講到這裏就被人家罵。有時候那是因爲你不太懂，所以用各種方式來跟你講，但是講到最後，原則上，就跟你說無一法可得了，你還在談什麼照跟不照？我講體相用是真實還是權巧？還是權巧！所以六祖講說「體」跟「用」，還是權巧。或是「寂」跟「照」還是權巧。沒有錯，文字是這樣形容，但是這些是權巧，你能認識嗎？我已經告訴你這麼清楚，所以你不要睜眼說瞎話，或是睜眼說夢話。

今天速度最快，已經把整段講完，這一段公案聽懂嗎？簡單的這麼說好了，你不要把心跟境，認爲境是生滅的，然後是不實在的，心就是本心，不要這麼認爲。這一段就是在告訴你，心跟境都是不實在的。什麼叫做真心？當徹徹底底，把心跟境都放下來了那一種狀態，那只是一種狀態，假名叫做「真心」，徹徹底底都放下來了，才能夠真正的寂滅現前，那個清淨的心呈現出來。那種狀態只有「徹底地不執著」，不可以夠用任何語言文字概念來跟你形容，只是這個樣子而已。他才會去向裴休說，不要再這樣玩文字遊戲了。就跟你講過，它不是東西，你不要用東西來形容它，唯有這樣，你才能夠明白這個概念。

今天有人來請法，我一開始就跟他講一句話「求法者無法可求，說法者無法可說」。懂了就懂，不懂，我怎麼講都不懂。無法可說，既然無法可說，我就奉勸諸位，不要再去產生法，雖然六祖講說：「何其自性，能生萬法」，「萬法」是實相嗎？只是跟你講說能生萬法，所以你不要抓著法不放，無一法可得，無法可說，那才是實相，就是這個樣子而已。講寂照，講體用，還是權巧，只是爲了說明給各位聽，也這個樣子。所以你學習了之後，跟人家論法也不要這樣論，你這個真正對明眼人來說，人家只會笑你知解宗徒。

傳心法要講記-144



上堂云：百種多知，不如無求最第一也。

《傳心法要》云：「學道人若欲得成佛，一切佛法總不用學，唯學無求無著。無求即心不生，無著即心不滅，不生不滅即是佛…百種多知，不如無求最第一也。」

《寶王三昧論－心無所求》

一、念身不求無病，身無病則貪欲易生。

二、處世不求無難，世無難則驕奢必起。

三、究心不求無障，心無障則所學躐等。

四、立行不求無魔，行無魔則誓願不堅。

五、謀事不求易成，事易成則志存輕慢。

六、交情不求益吾，交益吾則虧損道義。

七、於人不求順適，人順適則心必自矜。

八、施德不求望報，德望報則意有所圖。

九、見利不求沽分，利沽分則痴心亦動。

十、被抑不求申明，抑申明則怨恨滋生。

是故聖人設化，以病苦為良藥，以患難為逍遙，以遮障為解脫，以群魔為法侶，以留難為成就，以敝交為資糧，以逆人為園林，以布德為棄屣，以疏利為富貴，以屈抑為行門。

如是居礙反通，求通反礙，是以如來於障礙中得菩提道，至若鴦掘摩羅之輩，提婆達多之徒，皆來作逆，而我佛悉與記剎，化令成佛，豈非彼逆乃吾之順也，彼壞乃我之成也。

而今時世俗學道之人，若不先居於礙，則障礙至時不能排遣，使法王大寶由茲而失，可不惜哉！可不惜哉！

請翻開《傳心法要》第 23 頁，最後一行，「上堂云百種多知，不如無求最第一也」，這一句話劃起來，請直接看講義第一段，在《傳心法要》前面講的這一句話我們教過了，我再重新把它整理出來，然後印在講義上給各位，你知道它的重要了嗎？我再念一遍，傳心法要裏面有一段這麼說：「學道人若欲得成佛」，學佛的重點就是想成佛，學佛的重點就是想學覺悟，所以這叫做學佛。「一切佛法總不用學」，這一句話對懶惰的人聽起來最舒服，「一切佛法總不用學」。有學習過佛法的人，他第一次看到這句話他很害怕，他會認爲這句話是邪知邪見，尤其你是學佛法學很久的人，你很喜歡讀佛法的人，或是你是讀佛學院的、或是你很喜歡讀佛經、或是你很喜歡讀佛書、或是你聽法師上課已經上了很久了，不論是你在電視上聽法師講經弘法，還是在網路上聽到很多法師在講課，當你第一次看到《傳心法要》黃蘗禪師講的這一句話，我不知道你的內在有沒有很大的震撼？你會不會覺得這一定是魔不是佛，這句話一定是邪知邪見不是正知正見。我坦白說內行人是看門道，外行人是看熱鬧。我把這一段再節錄出來，是有很深的用意。「一切佛法總不用學」，當你聽到這句話的時候，你的內在不要看到這個文字就這樣地解釋，就好像你看到《六祖壇經》的那一句話「心平何勞持戒」。你不知道它的內涵，所以你常常會覺得這句話是講錯。

你們今天是不是在學佛？是！那你學佛法的目的是爲了什麼？直接講不要考慮。「想要成佛」。想要成佛就應該要怎麼樣？要怎麼樣才能成佛？「覺

悟」。什麼樣的人是覺悟的人？「不迷的人」。什麼樣才是不迷的人？「清醒過來的人」。什麼樣才是清醒過來的人？你怎麼講了老半天，總是在換名相而已！學佛的重點，就是學到最後不再執著，對還是不對？不然你學那麼多佛法幹嘛！你學了這麼多佛法的重點，就是我不再執著了，只是這樣子而已！如果你學了這麼多佛法，比如說你也學了《心經》、也學了《金剛經》、也學了《六祖壇經》、也學了《彌陀經》、也學了《地藏經》，反正很多經，你都學了之後，但是你還是執著，這樣有用嗎？這樣你一定是學錯了！我問你一個問題，有沒有說聽佛法的人就不執著？沒有！因爲聽佛法的人，大部分的人還是執著，有沒有說修行的人就不執著？也沒有，大部分的修行人也都是執著。

所以「一切佛法總不用學」，不是叫你說不要去學佛，而是告訴你，學佛法要怎麼學？他後面講「唯學」，他有沒有跟你講「只要這樣學」？這個「唯學」就是說只要這樣學，學什麼？「無求無著」。他這裏跟你講的無求無著，只有學習你心不再貪求，這個意思就是等於你心不再執著，你就是在學這個不要再執著。

黃蘗禪師接著解釋說「無求即心不生」，你無所求心，根本妄想，從此之後就不再生；「無著即心不滅」，不執著不是叫你不要做事情，他還是依舊要去做事情，心也是清清楚楚，這叫做「心不滅」。不是說我不執著、我無所求，心就迷迷糊糊，不是這個意思。所以接著說「不生不滅即是佛」，這一段之前就講過，我爲什麼再把這一段標出來，因爲這一段的重點，只告訴你說，你學佛的重點，就是要擺在無求。

「上堂云：百種多知，不如無求最第一也。」「上堂」，黃蘗禪師坐上法堂開示，叫做上堂，就像我現在坐在這邊上課一樣，黃蘗禪師他一開口，就開示「百種多知，不如無求最爲第一也。」前面還跟你講「無求無著」，他現在跟你濃縮兩個字「無求」。但是當你看到這一段經文的時候，你自己的內在有

沒有很深的體悟，我不知道你到底有沒有很深的體悟，然後甚至你會認爲，無求太簡單了。

你今天看到我列出來的講義，你單看黃蘗禪師的《傳心法要》，簡不簡單？好像講得很輕鬆，哦！一切佛法都不用學，只要學無求就好了，有那麼簡單嗎？你對「無求」這兩個字，你到底有悟多深？有時候，我們所領悟的概念，實在是很粗淺很膚淺，然後我們總是認爲自己懂。但是，你看這些覺悟的人，他們所領悟的東西，他們寫出來的東西，你就會察覺到，在你還沒看之前，你能想這麼多嗎？你可不可以這樣想？你可能都不這麼想，你可能都是單純在理上領悟，什麼叫理上？無求這叫理，但是你事情講得出來嗎？你能將事情一條一條講出來嗎？這張講義本來是不要印，我本來是想說用我自己的話來講就好。但是，我是覺得《寶王三昧論》把無求的概念，講得很透徹，若不把它印出來，我覺得可能對不起大家。爲什麼？因爲，我怕你們誤會說「學佛法那麼這麼簡單嗎？無求就好？」那知無求，這兩個字的內涵，你真的知道嗎？

在還沒談內容之前，我談一個概念。我們一般學佛的人，中道的人很少，一般都是走兩個極端，什麼叫走兩個極端呢？喜歡讀佛經的人拼命地讀，就變成多知，尤其在家居士，喜歡研讀佛學的很多，把研讀佛經當成修行。他拼命地讀、拼命地學、拼命地聽，然後學的實在是太多了。爲什麼學的太多？書也看，網路的資料也一大堆，然後你現在又有 Line，一天到晚把一些佛學的資料傳來傳去，然後也有電視弘法、網路弘法，拼命地這樣學，這樣叫做多知，這樣趨向的人也很多。

第二種人是什麼人？就是不喜歡讀書的人，佛經連一本都沒有看完，第二種人就是不喜歡讀書，你說怎麼辦？其實這都是不對。你一定會談一個問題，多知有問題嗎？我們在三皈依的時候，不是講過深入經藏智慧如海嗎？多讀佛經有錯嗎？錯，錯不是錯在經典；錯，不是錯在知識；錯，是錯在你不懂它的

意思。學了這些知識，它可以變成一種力量，但是它也可以變成一種障礙，就是說學到最後叫做知識障礙，所以知識本身沒有錯，是你學錯。

我過去常講一個很簡單的概念，什麼概念？一個人在學，重點不在學什麼？重點在你是什麼人？假設你學聖賢書，但是你本身不是一個腳踏實地的人，你學了聖賢書你還是沒有用，因爲你始終是個不老實的人。一樣的概念，假設你是一個虛僞的人，你學了佛法你依舊虛僞；你是個驕傲的人，你學了佛法依舊是驕傲。你不要說你在學甚麼，你要看到你是什麼人。那一樣的概念，經典沒有過失，過失是在你，不在經典；知識沒有過失，過失在你不懂「它告訴你的是甚麼」。

黃蘗禪師他上堂一開示，他就講這一句話「百種多知」，就是說你學了很多，就像我們所講的「你學經，也學律，也學論，三藏十二部經典你都學，唯識你也學，般若你也學，南傳北傳顯教密教你都學」，有用嗎？沒有用！我告訴你，你再怎麼學都是沒有用，爲什麼？你只要不懂它的意思，你怎麼學都是沒有用；你懂它的意思，你做不到，依舊沒有用。我還是很清楚地告訴你，沒有用，爲什麼沒有用？因爲你這個人沒有改變，所以沒有用；因爲你的心不能轉換過來，所以沒有用，你知道那些東西都是沒有用的。而且，你知道做不到，犯很大的過失，什麼過失？知而不行，反增邪見，你所讀的佛法叫做邪見。讀那麼多，做不出來，叫做邪見，不是叫做知識，也不叫正見，叫做邪見，增長邪見。

所以有一種人，專門拿佛法當武器，來攻擊別人，什麼叫做攻擊別人？拿佛法來修理別人，他不是自我修行，他是拿來修理別人。看到別人哪裏有過失，就拿佛法來修理他，這就是你學那麼多，所表現出來的反應。有幾個反應特別明顯，多知的人，第一增長邪見；第二增長貢高我慢；第三容易造口業。

容易造什麼口業？拿佛法來批評別人，你有無量無邊的罪過，我常常這樣告訴你，如果你真的是犯這個毛病的人，我勸你及早回頭，不要停留在多知。

再來多知的下面，爲什麼會有求？我不知道，你到底有沒有探討你的內心世界，一個人想要知道更多的人，他的心求不求？求！你想盡辦法要填飽自己肚子，你也常常用知識來填飽自己的心靈世界，很多人看書只是要去填飽他的精神世界而已。他不爲什麼，就是喜歡看書，就好像說我就是愛吃，我就是喜歡吃，只要有好東西，再遠，我也想要去吃。你看到什麼？你有沒有看到，你的內心世界始終處在一種狀態「有求的心」。

雖然你在求知識、求佛法、求學問，事實上，你的心就是有所求，你看到了嗎？我們佛法談心，看到你的心什麼狀態？「有求」你不累嗎？不辛苦嗎？我不知道，你有沒有看到你自己？「常常喊著無聊」，爲什麼始終喊著無聊？因為，我們要個東西，可以讓我們抓；有一個目標，讓我們有所追求；有一個方向讓我們能夠去奮鬥，我們的心常常就處在這種狀態，所以我們不知不覺就有所求。這顆有所求的心，就是輪迴的心。因爲你的妄想執著不能止息，這個心沒辦法靜下來。你平常在家裏用功，有沒有看到？比如說你有沒有看到自己的心？有求的時候，有沒有察覺到？當你有求的心生起來的時候，你都怎麼辦？去求？

我們今天談的重點，你的注意力要擺在 - 苦，是你的心在苦。你知識再多，並不能解決你心的問題，唯有你自己看到你的心。所以佛怎麼說「有求皆苦」，只要心有所求必然苦。只要是有求的心，就是代表你這個人內心，永遠都是空虛的，都是不足的，所以你才想要去填補「你的空虛的內在」，不管是知識，不管是心靈，不管是各種方面，你是不足的。因為這種狀態，所以你會不斷地去追尋，追尋的整個過程，就叫做塵勞。追尋的過程當中，你的身口意一定會造業，這樣惡性的循環，讓你的妄想不能止息，讓你的心不得清淨。這

樣學佛沒完沒了，也就是說你這樣學錯了。你只要看到你的心，就知道學對，還是學錯。

黃蘗禪師接著講「百種多知，不如無求第一。」禪師多麼慈悲！禪師他是過來人，過去沒開悟之前，也是一樣。過去還沒開悟的人，都還是一樣，他們也都是「百種多知」，都很認真，書都讀很多。你可以看《景德傳燈錄》，不是只有三藏十二部經典，儒家道家、諸子百家都看，再來看佛經都讀很多。但是今天前人走過的路，是最好的捷徑，人家已經是過來人，人家走過來直接告訴你。我們現在看到的《傳心法要》，就是他直接告訴你，他不希望你再走冤枉路。但是很多學習的人，就是聽不下去。「你看那些禪師，也是學很多，我也要像那些禪師一樣要學很多；直到有一天，我才會這麼講，爲什麼我們這麼傻？」人家已經把他的心路歷程告訴你，你也不聽，你總是自作聰明，何不無求！

無求難不難？照理來講，你很容易開悟，因爲你沒什麼牽絆，你也不用養太太，也不用養小犬，照理來講，你不是很容易開悟嗎？像同學這樣單身的，我們這班同學有很多，年輕人你們好像沒有什麼負擔。我們這班同學很多都上了年紀，超過 70 了，還求什麼？你現在也沒有家庭的困擾、也沒有感情的困擾、也沒有子女的困擾、也沒有投資理財玩股票套牢的問題，你爲什麼開不了悟？你們到這種年紀還求什麼？求健康就迷失了。真是的，你會覺得真是奇怪！像我今天跟我爸爸講一段話：「你人生已經活了 88 歲，照理來講，應該懂很多事情，你不應該再起煩惱。」我們內心世界到底在幹嘛？不知道！你的內在就是有一個機制，就是一直想求，很奇怪，有求的心不能停止，這個是因爲你培養很久了，你多生累劫培養了很久，其實這個就叫做貪求。所以你現在很主動，你不求都難，你時時刻刻都在求，只是你沒有察覺到。就像那天談《金剛經》所講的，我們所有的人時時刻刻都在執著，但是沒有察覺，他沒有能力

察覺，他二十四小時都是執著。他以爲要遇到某些境界才會執著，不然平常不會執著，這是他沒有察覺，他只要一秒鐘不執著，在那一秒鐘就契入了。因為我們時時刻刻都是執著，所以我們沒有那個機會「一念淨信，即生實相」，我們都沒辦法，連執著，自己都不知道。

所以無求是什麼狀態？我《隨緣自在》確實有解釋這一段，我現在解釋，如果還不太清楚的人，請麻煩去看《隨緣自在》。我們現在所談到的「無求」，講的是什麼？講的就是實踐的功夫。現在請你看這一篇《寶王三昧論》，它的重點就是擺在「心無所求」，「心無所求」這四個字是我寫的。你現在看到的就是《寶王三昧論》節錄下來的，內容很短。有的東西是很短的，就像《參同契》也很短，但是這都是開悟的人寫出來的心得。你不要看它短，你要真的懂，就是受用，你真的能這樣做，必然開悟。你做不到就是邪見，做得到你就受用。你要知道，修行講的就是實踐的功夫，修行講的不是理論，不是知識。初學者可以沒事聽聽，沒事學學；進入修行的人就不是理論，講的都是實踐的功夫。我實際上就是做得到，我實際上就是這樣的人，不用多說，做不到就不要開口。

有領悟的人做得到，你沒有領悟你做得到嗎？做不到。領悟的人十條都做得到，因爲他領悟了，所以領悟的人再寫一百條他依舊做到，因爲他沒有這些問題。有問題的人，每一條都有問題；沒有問題的人，沒有一條有問題，關鍵在你有沒有領悟？爲什麼一個人能夠無求？假設沒有明心見性，不明白真理，不明白實相，他有辦法無求嗎？沒辦法啊！你的心要常常生起慚愧心，你還到處在求。第一不求人、第二不求鬼神、第三佛亦不求，所以古人講求心不求佛，連佛都不求。其實關鍵就在這十條，這十條你要背，你應該把十條背起來，尤其是前面的第一句話，你應該把它背起來，你背起來後接著你在日常生

活，看你做得到嗎？日常生活看看跟這十條相不相應？因爲做不到，所以就沒開悟，知道嗎？做得到，你就知道做得到，自己好好突破。

第一、「念身不求無病，身無病則貪慾易生。」第一條做得到的請舉手，全班都要倒。修行人不怕生病，你可以去看醫生，但是不要害怕生病。你不要一生病就求大慈大悲觀世音菩薩，然後晚上念東方藥師如來佛，我講這個都是你有所求，加減漏氣這樣知道嗎？其實，你這樣不是修行人，是凡夫，你是標準的凡夫。生老病死，這叫做諸行無常，是很正常的，你爲什麼還要求無病呢？光是第一條，很多修行人就做不到，我不蓋你。難不難？那樣就不用修，你們倆個都可以走出去了，這樣就要被淘汰了，你入不了門。生病可以看醫生，生病也會難過，但是心不要被折磨，心也不要起妄想說「爲什麼不趕快好」，不要起這個妄想，只要負責去看醫生就好，按時吃藥就好，痛還是會痛，病不見得會好，我用「不見得」是客氣，而是根本不會好！因為你只要有身體就是病，有這個身所以這個病永遠存在。就像你爲什麼會肚子餓，因爲有肚子所以永遠會肚子餓，因爲有身體所以會生病。要明白道理，生病就生病，只是這樣子而已，不要去求它。

後面這一句話，就是講它的道理。爲什麼身體生病了，不去求無病？因爲一個人假設他身體很健康，很強壯，精力充沛，你看晚上七點睡得著嗎？不用笑，有人晚上七點就睡覺，尤其是住在山上的人。我們有個同學告訴我，他父母親每天七點半就睡著了。我身體好的像一隻牛，我精力很充沛就像大力士，我七點半睡覺浪費我的生命，我是不是應該去夜店呢？我是不是應該去飆車呢？我是不是應該去看流星雨呢？我是不是要去看大肚山的夜景呢？你不知道身體這麼健康，你自己會怎麼樣？你這個身體會老實嗎？你老實跟我講，你們不知道你們的身體會影響到心理嗎？當然不是說身體健康就會去造惡，但是身體健康，心要健康，才不會造惡；但是你身體健康，心不健康，會不會造惡？

一定會造惡，而且會造得更多惡，爲什麼？沒有用好可惜，我沒有用它來造惡業好可惜，我有說錯嗎？你們注意看，你身體都沒有病痛，奇怪有時候怎麼修不動，整天都想要去遊玩去找朋友，精力充沛的很。

老子說「福禍相依」，當那個東西好，反而會讓你造惡。人性是經不起考驗的，你還沒開悟之前是經不起考驗的，你是很容易墮落的。所以古人講句話-「飽暖思淫欲」，你看都沒有什麼事可以做，才會思淫欲。三餐都有問題了，你還有機會躺在家裏面，沒有事在那邊胡思亂想；連加班都還不及了，你還有機會躺在那裏睡覺，你根本沒有機會。所以有時候生病要笑笑，病得很好，讓我的身體不再去造惡。我最近手很痛，所以我最近不太容易打人。

第二、「處世不求無難，世無難則驕奢必起。」我們人生處世，希望能夠事事如意，這是錯誤的陷阱，如果人生處世太順遂，其實你有很多陷阱會生起，什麼陷阱呢？「世無難則驕奢必起」，「驕」就是驕傲，「奢」就是奢侈。你會認爲你是天下無敵，你會認爲你是男人中的男人，女人中的女人，強中自有強中手就是我；天下沒有一件事情，對我來講是困難的，這樣讓你這麼得意，你會謙卑還是驕傲？你會越來越謙卑嗎？不太可能吧！你只是會越來越驕傲，你會越來越覺得你是超人，好像你無所不能，好像你傲視天下，好像你很能幹，所以就會讓你生起驕傲的心。

因爲你都順利，所以你容易賺到錢，賺到錢你就容易奢侈。我聽說我們台中市只要高速公路下去，現在不是重劃區高樓林立嗎？我看那天的新聞這樣報導，說台中市有幾間高檔的傢俱，光是一張床要價五百萬還缺貨，以前皇帝也不用睡那個，還缺貨呢？聽說高級的櫥櫃一組多少？一千六百萬，你會覺得這是怎麼樣的世界啊！比如說，教師節你請我去吃飯，你老實說，你請我吃一餐花多少錢，上限是多少？一萬對同學來講已經飽和了，那一萬塊可能是等於他總資產的二十分之一。卻有人願意吃一餐一百萬，但是他一百萬其實就等於同

學的一萬塊，這樣有錢的人多不多？多啊！人家財產都是上億的，上兆的。「驕」會讓一個人失去了貴，「奢」會讓一個人失去了富，所以會虧損你的富貴。

第三、「究心不求無障，心無障則所學躐等。」「究心」就是想明心見性的人，想要修行，不要害怕障礙。如果你今天修行沒有障礙，一定有鬼，你怎麼有可能沒有障礙。我常常坐著等同學問，很奇怪很多同學坐到我面前都沒有障礙，沒有問題，沒有疑惑，有沒有障礙？好像也沒有什麼障礙，坐在那邊發呆。一個修行人，一定有障礙，你怎麼有可能沒有障礙？那就是代表你根本沒有前進，你只要一前進，你前面就一定有障礙、瓶頸、關卡、疑惑的地方、沒有辦法突破的，讓你苦惱的事情，怎麼會沒有？

所以一個人，如果輕易就講沒有問題，「心無障礙，則所學躐等」，躐等就是沒有按照次第，他所學習的東西，就是不穩固，根本沒有腳踏實地的學習。所以認爲沒有障礙，這種人就是不老實。有時候，我說佛法不難懂，你就瞧不起佛法；不難懂是鼓勵你，這樣瞭解嗎？我過去常說你們講東西，不要講那麼快，不要動不動就講說知道，或是沒問題。你們學佛法，學到今天的障礙，就是不知道。你每次的障礙就是不知道，你只有這個障礙而已嗎？

第四、「立行不求無魔，行無魔則誓願不堅。」當我們在日常生活當中，我們不求無魔。這個無魔，我們常這麼講「魔考」，有這個魔考才有歷練。你要透過這樣的磨難，才能夠歷練，你要在生活當中歷練。你們都在蒲團上歷練，對不對？然後你們都是在佛前歷練，還是一本經拿來歷練？不管你做什麼事情，你一定會遇到磨難，別人一定會來考你，不管是順考還是逆考，都是一定會來考你。如果你沒有經過這些的磨難，那麼其實你的願力，你的誓願是不堅定的，也就是說你不能察覺。

比如我們常講說，衆生無邊誓願度，或是說願度一切衆生，當你這樣在講的時候，你只要遇到了刺激，只要遇到了別人對你的刁難，你的願力會不會退縮？會吧！甚至有的學生常跟我講，他說我以前還沒學佛的時候，我都敢亂發誓，我自從學完佛之後，我都不敢亂發誓，我說爲什麼？他說我現在都不敢亂發菩提心，我都不敢亂發誓，我說你在幹嘛！你不敢發菩提心，就是因爲你不敢亂發誓？然後你以爲你這樣是正確，不然你都怎麼發誓？「我都只發誓我做得到的。」你都怎麼發誓，我替你發好不好？願我生生世世當小人自私自利，你就這樣發誓就好。

學佛的發願，不是像你所講的那個亂發誓。然後你胡扯亂接亂解釋，有的看到地藏王菩薩說「地獄不空誓不成佛」，就很感動，就開始學，我也要像地藏菩薩是那個樣子，結果呢？來道場參加共修，在共修當中共同標會，結果被那個班長倒會，現在不是地獄不空誓不成佛，現在是錢沒有討到，誓不再來共修，這個事情很多啦！你本來都有很大的理想，很大的誓願，一遇到障礙就退縮了，有還是沒有？有啦！一開始怎麼發願？世世常行菩薩道；衆生難度我自己都度不了，我只求這一輩子開悟；結果過幾年也開不了悟，我的業障這麼重，我只求往生極樂世界；結果念了幾年的佛也念不了，我只求下輩子當一個健康無病痛的人就好了。你再發願嘛！你沒有看到，你一直退道嗎？

第五、「謀事不求易成，事易成則志存輕慢。」處世講的是做人，謀事講的是做事。做什麼事都很容易成功，你對事情就漸漸不用心，要注意這一句話。《金剛經》開始在讀誦的時候，還會念錯字，念到最後字都不會念錯，會邊念邊打妄想，念到最後很純熟，甚至可以邊念邊打瞌睡，還可以繼續念，就是這麼厲害。你對那個事情，你不是出神入化，你是越來越輕慢那件事情，你知道嗎？你不是對那個事情越來越尊重，不是這樣，這件事情你會了，你才應

該更小心。譬如開車，你會開車了，你要更小心。你說哪一件事情，不是這樣子呢？很多的東西，太容易得到了，你就會輕慢。

比如說，有的人要來聽課，你知道有的人，他一開始會怎麼說嗎？有的人開始打電話來說「請問一下，師父，來你們禪心學苑聽課，要不要什麼條件？」你跟他講說「都不需要任何條件」，那這樣簡不簡單？簡單。「不來的時候，要不要寫假單？」也不用。「要不要打電話向班長報告？」也不需要。「對師父會不會不好意思？」我們師父都不在意。然後呢？然後就害到你了，害到誰？謀事，聽課算不算一件事？這也算一件事。簡不簡單？太簡單了！所以門檻高，還是有它的好處。我好像只有一件事情，門檻比較高，其它根本就沒有門檻。不管你要用什麼姿勢？走進來，爬進來，滾進來，因爲都沒有門檻，所以怎麼進來都可以。我只有一件事情門檻最高，哪一件事情？就是想跟我出家的人，只有這件事情門檻最高，我講完了。所以想跟我出家的人，你們最好打消希望，因爲我門檻很高，我已經跟同學說過了，我只有這件事情門檻最高。

第六、「交情不求益吾，交益吾則虧損道義。」這裏面的「交情」指的是交友，指的是與人相處，包括同參道友也是一樣。我們一般的人都很勢利眼，常常都是見利忘義。我們都希望和我們在一起的人，是對我有幫助的人，在各種方面都對我有幫助，不論是在道業，不論是在人情，最好在金錢也對我有益，最好我沒有工作，他也能幫我介紹去上班。但是修行人不是這樣子，修行人對所有人都是一視同仁，尤其是行菩薩道的人，對不對？行菩薩道的人，是要教比他能力強的，還是教比他能力弱的？都教啦！只是能行菩薩道的人，他本身能力本來就很好，所以他願意去幫助別人。

所以講說「交益吾則虧損道義」，這句話怎麼講呢？有益於你的，有很多種意思，有一種就是我們所講的損友，但是你不知道損友，你以爲他是益友，

什麼是損友？對你都講好話的人，一般都是損友，但在凡夫的角度，那樣的人是益友。如果你常看歷史連續劇就會知道，有的皇帝明明知道那個公公是壞人，但是就是喜歡跟那個公公，跟那個太監整天在一起，爲什麼？因爲我聽他講話我很舒服；我只要聽那個文天祥、岳飛講話，我就不舒服；那個奸吝的小人講話，總是很好聽。如果你交的朋友表面上，你都覺得很符合你的心意，其實你漸漸會虧損你的道義。因爲真正的良師益友你交不到，因爲良師益友，常常都是忠言逆耳，你常常交不到這樣的人，真的是這個樣子。

第七、「於人不求順適，人順適則心必自矜。」這個講的就是我們人生在世，我們不求順利，這個很難。我不求順境，難不難？很難！我不求順境，這是何等的心量，你才做得到，你不悟道，你沒辦法。做什麼事情都能夠符合自己的心意，跟任何人在一起，都能夠滿足你的心，都可以滿足你的成就感，你的榮譽心，又能夠抬高你的自我滿足，這樣實在是太困難。但是，這樣的人有沒有？有！什麼樣的人？你現在只要是當權者，有權有勢就很容易這個樣子。如果你這樣太順遂，「心必自矜」自矜就是自大，你必然就會自大。

第八、「施德不求望報，德望報則意有所圖。」對別人好，尤其是布施，財施、法施、無爲施，對別人好，不求別人的回報；如果你只要有一點點，希望別人對你有所回報，就是代表你對別人的好，是有所企圖的。當你在看第八點，你覺得你好像做得到，你會不會這樣認爲，會不會？不會。當你施德，別人不報，你會不會反生嗔恨？忘恩負義，以前你有難我就幫你，現在我有難，你就不幫我，那叫做忘恩負義，我們的心就是對他有意見。

第九、「見利不求沾分，利沾分則癡心亦動。」看到別人得到利益，想要分一杯羹。有一天，同學中了樂透，那是因爲他開我的車去買的，中了樂透一千萬，要不要對禪心學苑付出一下？我現在舉個例子，如果別人送同學十個桔子，同學要分我五顆，簡不簡單？簡單！同學剛好要去買一張樂透，一百塊，

但是他沒有一百塊，他說師父你可不可以借我一百塊，我說好借你，結果不小心中了一千萬，借一百塊的那個人，心裏舒服還是不舒服？多不舒服！這個感覺怎麼說，你看桔子分五顆沒有什麼，但是中一千萬，而且還拿我的錢去買，居然連個紅包給我都不包。我們一般人會不會包紅包？會包多少？很少人會包一百萬的，他包個十萬塊給你，已經算是對你夠好，不然只要包一萬塊就好了。你不要覺得說，你看到第九條，你說我不是那種人，你不是那種人，你只是沒有遇到而已，你遇到了你就知道，自己就是這種人。現在所寫的，你不要以為說你沒有，當你發生了，你的內在就會受影響，所以沾到了利，癡心就會動。

第十、「被抑不求申明，抑申明則怨恨滋生。」第十條就是我常說的，我常怎麼說？不要解釋！被人家誤會不要解釋，難不難，你苦不苦？你很苦！你被人家冤枉、你被人家誤會了、你被人家胡說了，你根本就不是這個樣子。但是你很委屈，你被冤枉了，你被打壓了，很委屈，相當地委屈。「不求申明」就是你不去解釋它，這太難了，其實這個對一般人來講很困難。如果你今天被我壓抑了，你還會在禪心學苑的人，舉手，應該不會吧！你今天只要被我誤會，你會留在這裡的人，應該很少，你應該會離開，所以代表這個很難。我們現在講這個問題，只有一個概念，現在講的是你的個人，你不要跟別人比，我現在講的就是你的心。

當你的心遇到各種狀況，你的心可以安住嗎？可以還是不可以？你會察覺到你沒有辦法，那麼你要修行就是這裏而已，不然怎麼修行？你遇到種種的事情，這十條有沒有談事情？這十條都是事情，有沒有看到？很明顯的事情，後面才告訴你說不求的道理。前面那句話是談事，後面這句話談的是理。如果你動不動就去跟人家解釋，解釋什麼？解釋我根本沒有錯，是他怎麼樣；你看我是對的，他是錯的；我是無辜的，他是誤會我的。你這樣解釋到最後，你反滋

生怨恨。不但你自己產生了怨恨，如果被你冤枉的人，就更怨恨。如果被你講出來的是事實，那個人也會恨你，會不會他依舊恨你？今天道場團體都一樣，這個第十條，一般人都是做不到，稍有委屈就會哭訴，就會抱怨。

這十條，你看一看。這十條，可以當成你在生活當中怎麼修行，你一一去對照。下面的文字，我就稍微念過就好，「是故聖人設化，以病苦爲良藥，以患難爲逍遙，以遮障爲解脫，以羣魔爲法侶，以留難爲成就，以弊交爲資糧，以逆人爲園林，以布德爲棄屣，以疏利爲寶貴，以屈抑爲行門。」這段，其實他是在濃縮解釋上面的十點，你注意看一下。我們學佛原則上要體悟不二法門，其實你認爲不好的，反而成就於你。我們佛門裏面常常講個概念 - 逆增上緣，或是孟子也講過「天將降大任於斯人也，必先苦其心志」，這些話道理都是一樣的，你要透過歷練。

再來第二段，「如是居礙反通，求通反礙」，這八個字劃起來，這八個字劃起來。這個「居」就是日常生活，這個「礙」就是障礙。你在修行當中，你不怕遇到任何的障礙，當你不怕遇到任何的障礙，反而自己有一天能夠通達。但是一般人「求通反礙」，一般人希望事事能夠順利，但是他反而不容易突破障礙。所以舉例說明，「是以如來於障礙中得菩提道」，世尊就是在障礙中去悟道的。他現在舉例說明，舉兩個人「鴦掘摩羅之輩」及「提婆達多之徒」。「鴦掘摩羅」是誰？是殺人魔王，他的老師叫他去殺一千個人，他殺了九百九十九個，最後要殺的那個人，就是他的母親，佛去度化他。「提婆達多」你們上過法華經，你們已經知道，破壞僧團，傷害佛陀的就是提婆達多，專門傷害佛陀的人，舉這兩個人來作例子，說佛修行都是在障礙當中才悟道的。

「皆來做逆，而我佛悉與記莂，化令成佛」。你看障礙他的人，他反而爲他授記，他未來必定成佛，爲什麼？因爲你障礙我，反而讓我速成菩提。「豈

非彼逆乃吾之順也，彼壞乃我之成也」。「豈非」就是說這不是嗎？逆境反而讓我走菩提道，反而能夠順利到達；破壞我的人反而是成就我的人。

最後一段「而今時世俗學道之人，若不先居於礙」，這一句話劃起來，「若不先居於礙」。「則障礙至時不能排遣，使法王大寶由茲而失，可不惜哉！可不惜哉！」最後，勸我們在日常生活當中，我們不要害怕障礙。如果你現在一天到晚，只害怕障礙的人，當障礙出現的時候，你根本就是過不了關，你看到了嗎？你害怕障礙的人，障礙出現了你就被考倒。你現在就應該有這種心態，不要害怕各種的磨難考驗責難，甚至別人的誤會都不用害怕。你也不用害怕病苦病痛，這樣你才能夠過關，這樣你才能夠真正去悟到佛所說的法。若不是這樣，那不就太可惜了嗎？所以我這張有講過了，如果你想要更清楚更瞭解，我們禪心學苑的網站，也有這一篇的解釋，你自己上網去看，或是看那個《隨緣自在》，有一篇叫做《心無所求》，就是我解釋這一篇的，那你再自己看，好我們今天講到這裏。

傳心法要講記-145

上堂云：百種多知，不如無求最第一也。道人是無事人，實無許多般心，亦無道理可說。無事散去！

懶瓚（殘）和尚／樂道歌

兀然無事無改換，無事何須論一段。直心無散亂，他事不須斷。

過去已過去，未來猶莫算。兀然無事坐，何曾有人喚？

向外覓功夫，總是癡頑漢。糧不蓄一粒，逢飯但知吃。

世間多事人，相趁渾不及。我不樂生天，亦不愛福田。

飢來吃飯，困來即眠。愚人笑我，智乃知焉。

不是癡鈍，本體如然。要去即去，要住即住。

身披一破衲，腳著娘生袴。多言復多語，由來反相誤。

若欲度眾生，無過且自度。莫謾求真佛，真佛不可見。

妙性及靈臺，何曾受薰煉。心是無事心，面是娘生面。

劫石可移動，箇中無改變。無事本無事，何須讀文字？

削除人我本，冥合箇中意。種種勞筋骨，不如林下睡兀兀。

舉頭見日高，吃飯從頭扌聿。將功用功，展轉冥蒙。取即不得，不取自通。吾有一言，絕慮忘緣。巧說不得，只用心傳。更有一語，無過直與。

細如毫末，大無方所。本自圓成，不勞機杼。世事悠悠，不如山丘。

青松蔽日，碧澗長流。山雲當幕，夜月為鉤。臥藤蘿下，塊石枕頭。

不朝天子，豈羨王侯。生死無慮，更復何憂。水月無形，我常只寧。

萬法皆爾，本自無生。兀然無事坐，春來草自青。

「上堂云：百種多知，不如無求最第一也。」這句話是我們上個禮拜講的，上個禮拜我們發一張講義談十點的無求，但是這個無求原則上何止是十點，只要你的內在有所求，那都是求，無求就沒有妄想，無著就沒有執著，一個沒有妄想執着的人就可以成就。《華嚴經》說「奇哉！奇哉！大地衆生皆有如來智慧德相，皆因妄想執著不能證得。」無求就破妄想，無求就不執著，所以「一切佛法總不用學，唯學無求無著」就是這個意思。跟《華嚴經》比對，就知道原來黃蘗禪師講話是有根據的。

「道人是無事人，實無許多般心，亦無道理可說。無事散去！」黃蘗禪師開示講兩行，就說大家散了。我們上課講那麼多，你看古時候的禪師《景德傳燈錄》，他們在法堂上開示的都很短，你會覺得很奇怪，他們爲什麼開示都那麼短就完了呢？有什麼好說的呢？如果你真懂道理，有什麼好說的呢？真正是在於你要懂，你懂了就沒什麼好說的。如果要說那就是方便說，只是這樣子而已，千萬不要把聽課當成修行，你這樣就錯了，修行不是在聽課，你也不要把念佛七當作修行。佛七你也不過才七天在修行，禪七這七天你才參禪用功。平常不用功，跑來這邊七天才用功嗎？應該不是這樣吧。你平常就應該用功，什

麼叫做用功？懂了才是用功，你不懂都不是用功。你不懂你的用功都是造生死業。坦白跟你講，懂了就是用功，不懂都是盲修瞎練，你真的要懂這個道理。黃蘗禪師一坐上法堂，他就跟你講說「百種多知，你們不要一直求知求解，一直看一直學，這些都不如內心無所求，這才是最究竟。」

接着他說「道人」，什麼叫道人？就是真正修行的人，真正悟道的人。真正會悟道，會修行的人，是什麼人？「無事人」三個字劃起來。《證道歌》說無事閒道人，佛是無事人，你知道嗎？不是跟你講說天下本無事嗎？沒有什麼事，你有什麼事呢？你有事，這個是什麼事？是心上有事？也就是說你有心事，你有罣礙，你有疑惑，你有問題，你有煩惱，你有貪嗔癡，你有種種的牽掛放不下，統稱都叫做有事。不悟道的人一定有事，悟道的人一定沒事，沒有什麼好商量的。所以你有沒有心事？有！那就是你不悟道，很簡單，悟道的人，心上有什麼事？「師父，我有煩惱。」煩惱是真的嗎？「師父，我有怨恨。」你怨恨誰啊？既然都無我相人相衆生相壽者相，你怨恨誰？「師父，我有恐懼。」是誰在恐懼？「師父，我很愚癡。」無無明亦無無明盡，什麼愚癡？「師父，我還沒覺悟。」覺悟做什麼？沒事就好啦！「師父，我有很多佛經都沒看完。」一切法畢竟空寂，要看什麼？「師父，往昔所造諸惡業，我有無數的業障，怎麼辦？」業障拿出來我替你懺。「師父，成佛不是要三大阿僧祇劫嗎？」成佛是個什麼東西？一個悟道的人，心上一點事都沒有；一個不悟道的人，一天二十四小時煩事、雜事纏身，我有說錯嗎？有說錯嗎？你在幹嘛！我怎麼知道，你在幹嘛！聽那麼多課，是在幹嘛！聽上去只是又增加你身上的一件事，什麼事？「師父今天講的課我聽不懂」，又增加一件事。上個月沒有來聽《六祖壇經》，又增加一個罣礙。你能夠體悟到無事嗎？一個道人，就是要體會無事，心上一點事都沒有。只要有一點事，就不如法，就不明理，我就不能夠知道，一切法畢竟空寂；就不能夠明白，一切法不可得；我就不能夠明白，如夢幻泡影；我就不能夠明白，凡所有相皆是虛妄。你不是每天在

念，每天在讀，你在讀什麼？到底在讀什麼？爲什麼還那麼多心事？爲什麼還是把那些虛妄不實的事，放在你的心上呢？你應該「無事掛心頭，便是人間好時節」。

所以你會修行嗎？所謂會修行，就是說你會悟道嗎？你只要看到你內在的心事，就知道你是一個不明理的人。如果你明白了，黃蘗禪師說「實無許多般心，亦無道理可說」不是講得很明白嗎？有什麼心可說，需要這麼囉唆嗎？人家都講完了「無事散去」。兩行就開示完了，我一直很想學禪師這樣開示，這樣上課多輕鬆啊！講兩句就好了，你們可以去中興新村散步，不用在這邊東聽西聽，聽了老半天心事還一大堆，一天到晚想要來這邊學知識，聽越多越好；不見得聽越多越好，食多不消啦，吃很多不能消化，會脹死知道嗎？聽很多不一定好，你們不要誤會，是要聽懂，不是要聽多，懂就好了，聽多沒有用啦！我自己犯這個毛病，就沒什麼好講的。

為什麼今天要印這張講義，就是要解釋「無事」這兩個字而已。上節課只是要解釋「無求」就印一張講義，今天要解釋「無事」又再印一張講義，要不然就不知道要怎麼跟你講。再講「無事」的一個概念，無事不是不要做事，無事指的是心上沒有事，沒有心事沒有掛礙，講的是這個意思。一個沒有掛礙的人，應該隨緣盡份去做他該做的事情。假設無事是不去做事，那你的誤會就大了。有很多人學「空」學到最後，反而誤解了空。佛法裡面，常常講一個概念「寧可執有，也不可以執空」，執有你還會去做，執空你完蛋了，什麼都不做。

所以這裡面的無事是說，心中沒有事，每天都要隨緣盡份，該做什麼，就要盡心盡力，但是內在沒有負擔，也沒有罣礙，也無所求，也無所得，心甘情願，甘之如飴，願意犧牲，願意奉獻，我願意付出，就這麼簡單。其實很也困難，爲什麼？爲什麼說它簡單？它是一種概念翻過來就好。爲什麼說它困難？

因爲有的人生生世世，都不肯翻過來。很多人生生世世都是自私的，沒有辦法無私地奉獻，都是自私地去做，自私地有所求，或是說不得已去做、勉強去做、怕被別人說話才去做。這個世間孝順的人，找不到百分之一，很多人表面上在「做孝順」，但他不是孝順，是怕被人家說不孝才去做，我有沒有說錯？有的人在布施不是真布施，是因為所有的人都在布施，他不得不布施。舉個例子，假設這裡有三十個同學，我說哪裡發生大地震，請各位發揮愛心，你覺得三十個人當下都會布施嗎？會還是不會？假設這邊三十個人，我講了三十個人都會布施，會還是不會？不會！你要不要跟我來打賭，三十個人不會都布施。但是有一種情形三十個人都會布施，哪一種情形？前面二十九個人都排隊布施，最後那一個人，他會不會拿錢出來布施會不會？會。他真的是布施嗎？他是不是真布施？現在講的，你有察覺到人性嗎？有還是沒有？第三十個人他不是真的要布施，是因為前面二十九個都排隊在布施，那個時候他不布施感覺很奇怪。你都沒有真正看到人心，你帶父母親去看病，你真的孝順嗎？有時候不是你真孝順啦！是怕鄰居說你不孝，是怕兄弟姐妹說你不孝，知道嗎？我不蓋你啦！

我在講說你心中就是有事啊！你有什麼事？你心有千千結、有萬般無奈、有萬般矛盾，這一輩子都在做什麼事？你大部分都在做無可奈何的事，你生生世世大概都是這樣過，所以不開悟。這一輩子只要願意聽完我的課，從此之後「心甘情願」，你只要不開悟我頭給你。你說這要怎麼修？這不是修！這是你願不願意？你就是不願意，你察覺你的內在就是那麼的矛盾。為什麼這麼地矛盾？因為你為別人付出你有壓力，你為別人付出你覺得你會吃虧，你為別人付出你覺得你失去了自由，你為別人付出你認爲沒有時間，你為別人付出你認為是為別人而活，你有很多錯誤的概念，始終不可能無私地犧牲奉獻。為什麼？因為你內在錯誤的概念，讓你沒辦法無私，你的內在一定要計算一下，做這件事情我得到什麼、失去什麼、會快樂嗎？你一定要盤算，但是永遠都算不清

楚。爲什麼？你不孝順，叫你孝順你做不到，但是叫你不去做，你的良心又會譴責你，你說奇不奇怪？就是這麼奇怪。你真的有佛性，你的佛性會譴責你呢，你的良心啊！但是叫你去做你又做不到，你也知道無私奉獻是高尚的人格，讓你這樣做你又做不到，都是這樣子，你的內在就是永遠在矛盾，你有看到嗎？你的心什麼時候沒有事？你的心分分秒秒都有事！你都不知道，你什麼時候沒事？

這裡提到的「無事人」，沒有悟道的人，做不到，這樣對不對？沒有悟道做不到啦。聽起來好像很輕鬆，好像很悠閑，但是你就是不能悠閑，為什麼你不能悠閑？因為你永遠沒有辦法真正享清福，退休了也享不了清福啦！工作已經完成了，也享不了清福啦！子女都長大了，你也享不了清福啦！不需要上班，你也享不了清福啦！不需要你來承擔，你也享不了清福啦！就是那麼奇怪，為什麼你享不了清福？因為你的內心讓你不能享清福，你的內心就像天上的浮雲，飄來飄去，沒有什麼境界，整天沒有事也是在那裡飄來飄去。遇到事情只是狂風暴雨，一般沒有什麼境界，浮雲還是飄來飄去，你什麼時候能夠達到晴空萬里，就算你知道你也沒辦法，你沒有事心也靜不下來，為什麼？因為你不悟道嘛！就這麼簡單啦！所以你可以享清福嗎？你不覺得說我們很傻，為什麼很傻？辛苦了一輩子，還是沒辦法享清福，你不要以為坐在家裏面，就可以去享清福；不要以為你去喝下午茶，就能夠享清福；不要以為你去住民宿，就可以享清福；你不要以為你去國外旅遊，就可以享清福。你不要騙人，你內在還是動盪，有意無意地煩惱、有意無意地心不安、有意無意地不自在、有意無意地掛礙、有意無意地悶悶不樂，有時候笑笑有時候又不快樂，你在幹嘛都不知道。我有說錯嗎？有人跟我講說去玩比上班還累，那你在幹嘛！上班比帶孫子更累，那麼照顧父母跟帶孫子呢？寧可帶孫子也不願照顧父母，這是不孝子。這裡同學很多人已經做做爺爺奶奶，寧可照顧孫子，也不願意照顧父母，是不是不孝子？你是孝順的奶奶嗎？你是孝順的爺爺嗎？你叫做不孝女兒，不

孝兒子，自己當祖父當祖母，你有父母你是不是應該照顧父母，你怎麼跑去照顧孫子？孫子誰照顧？應該是你女兒女婿，應該是你兒子媳婦，怎麼你在照顧？你照顧孫子，父母親給誰照顧？想過這個問題嗎？你聽我講課，但很多問題你都沒想過，所以今後要注意，當你的子女叫你帶孫子，如果你父母在的時候，你可以很勇敢地拒絕你兒子女兒，分析給他們聽。你說，親愛的兒子跟女兒，你覺得我應該照顧我父母，還是照顧你的子女，講到讓你的兒子跟女兒都沒話說，你不是不照顧孫子，而是因爲你還有父母。你第一位應該先照顧誰？應該照顧父母啊！但是有同學說「師父，我很倒楣，我的父母親都往生了，我一定沒有理由推卸。」那有什麼關係？你不是要服務眾生嗎？不是要度眾生嗎？所以度你孫子有什麼關係呢，不需要抱怨。所以你心中怎麼可能沒事，有同學說本來以為自己是好人，聽我的課才越來越察覺到自己的差勁。聽我的課不是活不下去，而是要重新活過來，以前你不認識你自己，現在你應該認識你自己。

這講義內容是出自《景德傳燈錄》的懶瓚和尚。「懶」就是懶惰，意思就是說這個和尚，一般人覺得他懶惰，他不精進，不好好修行，所以叫做懶；「瓚」本來是玉的意思，一塊有雜質的玉叫做「瓚」。你看到我下面有寫註解嗎？你看懶惰的幫你們寫註解。這個「瓚」本來是古代的一種玉，但是它有一種意思，就是這塊玉有雜質的意思，所以「懶瓚」這個名詞，是好還是不好？是不好！這個就是一般人看這位和尚，錯誤的看法。他又有個名字叫做「懶殘」，他為什麼又有個名字叫做懶殘呢？也就是說這位開悟的禪師，一般寺院只要吃剩下來的飯菜，就是廚餘他都吃，你們吃剩下來都留給我吃，這個「殘」就是食物，留下來的殘渣他都吃，所以這個人有沒有功夫？當然有功夫啊！如果說去網路查，這兩個名字是同一個人。悟道的人才能快樂，「樂道歌」其實就是他把悟道的境界寫成一首歌謠，就像《永嘉證道歌》。這個是悟道的歌，悟道的人才能快樂，所以又叫做《樂道歌》，簡單這麼講樂在其中。

看講義，「兀然無事無改換，無事何須論一段。」「兀然」是什麼意思？你看註解二，渾然無知的樣子。「兀然無事」，就是說一個人已經達到，沒有什麼心事可以煩他，不是故意不煩，知道嗎？而是說一個開悟的人自然生不起煩惱，也就是說他心中自然就沒有事，這個叫做「兀然無事」。「無改換」，就是說他不用刻意去對治，不用刻意去斷煩惱都不用，其實這個就是我們所講的無念，念念清淨。注意，你們現在聽我的課，回去假設有空去散步，你還會一項一項地去觀察內在很多的心事，接著再去想說如何讓心事消失嗎？但是一個開悟的人已經不是這種狀態了，他內在自然沒有任何的心事，沒有任何罣礙，根本不需要刻意去怎麼樣，這種狀態叫做「兀然無事無改換」。

接下來說「無事何須論一段。」這一句話是自嘲。什麼叫自嘲？就沒有事情啊！接著說這個要幹什麼？根本不需要這樣講嘛！他今天講出《樂道歌》是不是要論一段，無事就好了，何必再說呢？因為這不得已啦！這叫做慈悲方便，以他來講他不需要說啦！他是慈悲講給後人聽，所以自我解嘲說，我心中已經沒有事了，那何必多此一舉，講下面這段話呢又何必呢！

「直心無散亂，他事不須斷。」重點在哪裡？「直心」劃起來，重點在「直心」。「直心無散亂，他事不須斷。」就像六祖講的那一句話「心平何勞持戒，行直何用修禪」，這個直心其實就是心平行直的意思。直心其實就是平常心，就是他不執著，一個人只要不執著，你說叫他斷什麼？所以「他事不須斷」。外面的事情，也不是說不要做，任何的想法「對境心數起，菩提這麼長」也不需要去壓制，我內在的想法都不需要，體悟到這個境界嗎？心沒有事沒有什麼亂不亂。我們心有時候是魔，心有時候是佛，了知佛不可得，魔亦不可得，那麼心就平靜了。心幹嘛擺一端呢？心魔不可得，那幹嘛呢，明白了你不就是「直心無散亂，他事不須斷。」善也不可得，惡也不可得；正也不可得，邪也不可得；迷也不可得，悟也不可得；佛也不可得，魔也不可得；凡也

不可得，聖也不可得；修也不可得，無修也不可得，那不就什麼都沒法干擾我，會了嗎？喝口茶，喝也不可得，不喝也不可得，但是還是要喝，這叫做「他事不須斷」知道嗎？還是要喝啦！

接下來「過去已過去，未來猶莫算。」過去就已經過去了，未來還沒發生，算什麼呢？未來充滿了變數，你不要緬懷過去，也不要寄望未來，這都是妄想。

「兀然無事坐，何曾有人喚？」劃起來，它跟最後一句話「兀然無事坐，春來草自青。」也劃起來，前後呼應有沒有看到？會寫文章的人注意看，前後都是呼應的。問一般人為什麼在那邊打坐？我在精進呀！你為什麼在打坐？我在修行啊！你為什麼在打坐？我在觀察啊！你為什麼在打坐？我在自我反省啊！你為什麼在打坐？我在認識我自己呀！你為什麼在打坐？不打坐怎麼成佛呢？只要你講出任何的理由，你說有事還是沒事，這樣就是有事，對不對？就是有事，你才會這麼說。「兀然無事坐」是什麼呢？他坐在那裡，沒有任何的目的，一點目的都沒有，我常常講一句話，你去公園散步，為什麼走一走會坐下來，沒有啊！只因為腿酸了，所以坐下來，沒有目的。但是你的修行有目的，那個就叫著相求菩提；有目的，有所求，有動機就是著相求菩提，看到了吧！一個開悟的人，坐就是坐，內在沒有什麼動機跟目的。

「何曾有人喚？」有一個人坐在那裡嗎？有一個人在叫你嗎？有什麼事嗎？有嗎？有一個人坐在那邊修行嗎？有其他人在干擾你修行嗎？有嗎？什麼人？有人嗎？我已經證入初禪，我已入二禪三禪四禪，笑死人，講那些話笑笑就好，總比沒有修的好，總比不修的好，人家至少著相入初禪，著相入二禪，但是對一個真正開悟的人，還是笑你在幹嘛！

「向外覓功夫，總是癡頑漢。」不從內心就是癡漢，就這麼簡單，不從內心下手，不願意讓你的內在損之又損，不願意讓你貪嗔痴越來越少，不願意讓你的妄想執著越來越淡，不願意去放下就是癡漢。所以你不要向外面下功夫，不要往外面去做那些事情，如果這樣真是癡漢。

「糧不蓄一粒，逢飯但知吃。」這跟我們認知剛好相反，我們一定要存糧，要不然老了要怎麼辦？但是你能夠吃到老嗎？就要死了你還不知道。老了怎麼辦？你如果老了沒有人養，來禪心學苑我養你啦。這種人會開悟嗎？打死他也不可能開悟！「糧不蓄一粒，逢飯但知吃」叫做活在當下。你如果想說「我老了要怎麼辦？」那樣有沒有心事？儲蓄剩多少？有沒有心事？保險不知道夠嗎？以後孩子不知道會不會不孝呀？啊！真是苦不完，我只要想到我就要死，真是的我不敢想。

「世間多事人，相趁渾不及。」唉呀！「世間多事人」自己的事情都忙不完，還管別人的事，把別人的煩惱變成他自己的煩惱，又把自己的煩惱又丟給別人，造成別人的困擾，實在是互相傷害。你們不要互相傷害好不好？「相趁渾不及」也就是說這樣的人不及前面那樣的人，多事的人不及無事的人，這樣你了解意思嗎？

「我不樂升天，亦不愛福田。」要注意這句話，簡單這麼講啦，他不貪求任何的順境，這個不是跟我們上禮拜那一張講義「不求順境」一樣嗎？他能夠接受各種逆境。但是我們剛好相反，你都很順利如意，其實就是一種福報，你福報太多好嗎？所以有的人修行只注重福報，修福不修慧啦，六祖說「成道非由施錢」就是這個意思，靠布施不能成道啦！

接著，他不修福，而且「飢來喫飯，睡來即暝。」簡不簡單？很困難！為什麼很困難，我們吃飯的時候，還是斤斤計較；我們要睡覺的時候，還是徹夜

難眠。你能夠吃飯的時候開心地吃，睡覺的時候安心的睡嗎？有心事的人可以嗎？不可以！有人事業做得很大，邊吃飯邊開會，事業做得大不大？我在台北上課，事業也做得很大，都一邊吃飯，一邊談法，你問同學看是不是這樣。假設連吃飯睡覺，你心都不能夠安定下來，那麼你平常可以安定嗎？平常可以嗎？那更不可能。爲什麼？常講一句話，吃飯皇帝大，那睡覺是什麼？已經都沒有事了，你的心還睡不著，已經累了一整天，你倒下去還睡不著，那平常的時候，你的心可以平靜嗎？不可能吧！

「愚人笑我，智乃知焉。」「愚人」就是說外行的人。外行人笑我，叫我懶瓚和尚，笑我懶惰，笑我不精進，笑我沒有修行，愚人笑我，知道嗎？「智乃知焉」，開悟的人才知道我是什麼人。有一些來歷不凡的人，像誰？寒山拾得，這些人都是古佛再來，這些人都是大菩薩，一般人都看不出來，以為他們瘋瘋顛顛，但這些人都很有來歷，你知道嗎？所以不要亂笑別人，自己傻還在笑人，都不知道在幹嘛，不要以為你持戒，就笑人家破戒；不要以為你修定，就說別人散亂；不要以為你讀幾本書，就以為你有智慧，簡直是笑死人。

「不是癡鈍，本體如然。」懶瓚和尚說，我之所以這樣過，不是我愚癡，也不是我不精進，而是佛性本來如此。佛性有事嗎？沒什麼事！佛性是修來的嗎？也不是修來的。佛性是造作嗎？佛性一定不是造作。佛性有什麼不足嗎？佛性本來具足。有缺什麼嗎？本自圓滿，什麼都不缺。這樣你會嗎？你敢這樣修，你敢嗎？不要講敢，我問你會嗎？光是飢來吃飯，睏來眠，摸著良心說做得到嗎？你就做不到嘛，這叫做平常心是道，你什麼時候平常過？

「要去即去，要住即住。」這是什麼意思呢？如果活著的時候，要來則來，要去則去。比如說，你去別人家，要離開的時候，都怎麼講？你說什麼我聽不到，你能不能講個比較文雅的嗎？講「要回去！」很難聽，你是要死了嗎？講比較文雅的，換你問我。「師父，你去人家家裡，要走怎麼說？」來

去！是來還是去？你看這樣會不會開悟，是來還是去？奇怪！說來實無來，說去實無去，名曰來去，知道嗎？所以生死也是一樣，要生就生，要死就死，因為本來沒有生死，因為本來沒有生死，即是解脫生死，不是有個生死讓你解脫，而是知道本來沒有生死，所以假名叫做解脫生死。

「身披一破衲，腳著娘生袴。」就是身上穿著一件破衣，腳下穿著褲子。這個「娘生袴」就是說一出生所穿的褲子，其實就是褲子。這句話是什麼意思？意思就是說人從一出生，身上穿的衣服，腳上穿的褲子，這些都是生不帶來，死不帶去。我常這麼講一個概念，什麼概念？我再演練一下，你今天穿什麼衣服來上課，這件衣服叫什麼？穿制服來上課。那麼我穿的是什麼？僧服。嚴格說起來，你跟我穿的衣服是一樣的，你聽懂嗎？為什麼說一樣？就是戲服啦！我們都來演戲的而已，這樣知道嗎？縱使你穿的是 T 恤，我穿僧服，我們倆個的衣服都是演戲的服裝，我有說錯嗎？都是戲服，你能夠明白嗎？只是這樣子而已啊！我們都來演戲的。以後我死了，你不要說「師父，以前最喜歡穿這件，我們要燒給他。」不用這樣。你都不要燒給我，拿去做抹布更有用，對不對，真的是這麼不環保。

「言多復多語，由來反相誤。」這句話就在講我，知道嗎？「言多復多語」我有沒有多話，反而是誤了你們，知道嗎？我們可不可以不要再上課了，還是說以後上課都五分鐘就好。《信心銘》不是這麼講嗎？「多言多慮，轉不相應」嗎？古人也這麼講嘛，言多必失。很多東西不是越來越清楚，一般都是越講越迷糊，或是話越講越多越誤會，你知道嗎？套一句俗語，越描越黑，不如不描。就像解釋，師父什麼叫做空？空嘛就是緣起性空。什麼叫做緣起？緣起就是性空。什麼叫做性空？性空就是緣起。什麼叫緣起性空？緣起性空就是不要執著，什麼叫做不要執着？不要執著就是沒有事。什麼叫做沒有事？沒有事就是不要煩。什麼叫做不要煩？不要煩就是不要煩，你不要再煩我了，好不

好？你不要再煩我了，好不好？難怪我煩惱不會斷，我講話，我煩惱怎麼能斷，你們能體會嗎？一個能悟道的人，其實他話不多，但是該他講話的時候，他不可能推辭說不要，不會這樣。因緣當讓你講，你就好好地講，不要人家叫你上台，一句話都講不出來，然後下台自己坐在那裡，心一直碎碎念「師父專門給我洩氣，真是的；奇怪師父都叫同學，從來不叫我，看不起我，真是的。」叫你也不是，不叫你也不是，你在幹嘛？我怎麼知道，你在幹嘛。講話就是代表一個人的心，你會講出那樣的話，就是你內在有這樣的想法，所以話越多的人，就是代表他的心越有事。一個人不講話很難過，為什麼？比如說，他很優秀，他不講話，你們怎麼知道他那麼優秀呢？比如說，有人很苦，遭遇很多不幸，被人家打壓，被人家欺負，甚至一輩子都很淒慘，你不讓他講話，他受得了嗎？優秀的人，你沒讓他講話，他也是很難受；內在很淒慘的人，你不讓他訴苦，他要跟誰訴苦。一般開口就是有問題，知道嗎？這一班誰最痛苦？是我最痛苦，因為我講最多話。所以很多老人家為什麼重複一直講？為什麼，我偷偷告訴各位，他不講就快沒機會了，而且他一直活在過去的記憶裡，不再往前，也不再學習，所以他沒有什麼新花樣可以說，只能把過去舊的衣櫥翻箱倒櫃翻給你看。你回過來，看看你自己，看看你會不會是這樣？有心事不講給人家聽，苦不苦？所以心中有事的人，他一定要講出來，不然很苦，心中沒事的人你叫他講什麼。不要以為我喜歡講話，不是這樣。你問同學，同學他對我觀察入微，他為我下一個評斷「師父只有在講課的時候才有精神，他只要不講課，整天都無精打采。」

接著看下面那一段「若欲渡眾生，無過且自度。」這一句話就是跟前面那一句話呼應，很多人學了佛之後，話變得多不多？學了佛法之後，話變得多不多？多！一天到晚想度誰？想要度眾生，其實你不要障礙眾生，就阿彌陀佛了，還要度衆生。「無過且自度」，其實度眾生就直接的方式就是自度，你知

道為什麼嗎？因為你會傷害眾生，知道嗎？你要度眾生，最直接的就是自度，這樣眾生才不會被你傷害。

我常說要孝順父母，首先不要讓父母操心；要恭敬師長，首先不要讓師長操心；要善待家人，首先不要讓家人操心，不要颱風天還跑去爬山，知道嗎？不要颱風天還跑去觀浪，知道嗎？不要流星雨出現，就半夜要出門去看流星雨，知道嗎？你知道不讓人家操心難不難？我告訴你，只要你活在這個世界上，不被世界的人操心，你就是佛祖了，你知道你讓多少人操心嗎？從因緣法則都是環環相扣，你影響他，他影響他，這叫做蝴蝶效應，全世界都被你影響。為什麼會有 IS？就是因為有人內心充滿了不滿，所以集合了一群不滿的人，可不可怕？要找內心懷有不滿的志同道合的人多不多？你要去招兵買馬，一個內心完全沒有不滿的人，你招不到兵馬，因為那樣的人很難找，幾乎找不到那樣的人。但是你要找不滿的人，太多了，沒有開悟的人，內心大多都充滿了不滿。

接著下一段「莫謾求真佛，真佛不可見。」那個字念「蠻」不念「慢」，那個「謾」的意思看註解，就是欺騙蒙蔽的意思。「莫謾」意思就是說，你不要再欺騙你自己，也不要再自我蒙蔽，好像想要找一個叫做真佛。真佛不可見，明心見性的「見」。曾經有人跟我講說「師父我見性了！」我說你見到鬼了，性可見嗎？性是什麼東西，無形無相你見什麼？有的話有竅門，一個徹底不執著的狀態，那一種狀態就叫做見性，不是真的有個東西讓你看到，不是這個意思，所以真佛不可見，你知道嗎？

「妙性及靈台，何曾受熏練。」其實「妙性」跟「靈台」都是同樣的意思，都是佛性的意思，都是本心的意思。簡單這麼講，我們的佛性何曾受污染，就像《壇經》所講的「污染即不得」，你沒辦法污染它。舉個例子，我們說烏雲遮蔽太陽，這一句話是方便說。太陽本來就沒被遮蔽，只是你自己不見

太陽，瞎子不見太陽，不是太陽不讓你見，是你瞎見不到太陽，其實太陽從頭至尾都沒什麼事。

「心是無事心，面是娘生面。」「心」這句話是體，「面」這句話是相，就是性跟相，「性相」。「心是無事心」就是六祖所講的，「本來無一物，何處惹塵埃」這句話是空，性空。「面是娘生面」你的長相是緣起，今天這個人是緣起的現象，所以緣起性空，性空緣起。「諸法從本來，常自寂滅相」，不論是過去，不論是現在，不論是未來，不論是天堂，不論是地獄，不論是六道哪一類的眾生，都是一樣，當下還是空寂的狀態，看你會還是不會。

下面說「劫石可移動，箇中難改變。」這個「劫石可移動」講的就是三大阿僧祇劫，就是滄海桑田。「箇中無改變」這一種空的本性，始終是如如不動，不生不滅的狀態。也就是說任何的現象，不管怎麼改變，隨著各種因緣生滅。

「無事本無事，何須讀文字？」劃起來，讀了佛經就是要讓你無事，若是無事了，何必去追逐這些文字呢？佛說一切法就是經典；為除一切心，就是你內在的障礙。如果你悟道了，「若無一切心，何需一切法」，不就好了嗎？

「削除人我本，冥合箇中意。」經文裡面就是告訴我們，應該要去破除我相人相眾生相壽者相，應該去破除我執法執，這樣「冥合箇中意」你才知道佛意嘛。

「種種勞筋骨，不如林下睡兀兀。」劃起來，這個更輕鬆了。「不如林下睡兀兀」看起來都不用修躺著睡就好，我過去辦禪修時常常開玩笑，在禪堂的時候大家都坐在那邊緊繃得要死，坐在蒲團上累得要死，一下課跑去外面的樹下坐，在那邊很輕鬆很自在，這樣不如就坐在樹下就好了，跑去禪堂做什麼？我跟你講真的是這種狀態，下課跑到樹下的境界比禪堂更高，反而忽然之間很

輕鬆，覺得很逍遙自在。這個「種種勞筋骨」意思就是說你修了老半天，累了老半天，一直忙一直做，不是叫你不做，你不要誤會，他說「不如林下睡兀兀」，「兀兀」的意思看註釋「靜止的樣子」。就是內心很平靜的意思，也就是你修行了老半天，不是要悟個平常心嗎？不是要恢復本來清淨的心嗎？不然在修什麼？如果你真的能夠清清淨淨，那跟你做什麼有什麼關係，你去睡覺也沒關係啊。

「舉頭見日高，吃飯從頭扌聿。」那個音念作「綠」，綠色的綠，因為沒有這個字，這個字是造字的。「扌聿」是什麼意思看註解五，盡職的去做。意思就是說當太陽出來的時候，就像《金剛經》所講的「爾時」，該去托缽的時候就該托缽了，也就是說該去吃飯的時候，「吃飯從頭扌聿」，意思就是說該去化緣，該去托缽，該去吃飯時，就挨家挨戶地去托缽，這狀態都是一種該做什麼就去做什麼的意思。

「將功用功，輾轉冥朦。取即不得，不取自通。」這四句話劃起來。「將功用功」有時候修行都用錯心，拼命修這叫「將功用功」，都不得要領，修到最後反而越愚癡，障礙越重，妄想執著更多，這個叫做「冥蒙」。只要不悟道錯用心，我告訴你「取即不得」。你要知道這個「取」就是執著，只要稍微有執著，反受其害，只要稍微有執著，你的修行就不得要領就反受其害。關鍵就在後面四個字，「不取自通」，這四個字特別要劃起來，佛法的重要就在不執著，「不取」就是不執著，不執著不就通達了嗎？

「吾有一言，絕慮忘緣。巧說不得，只用心傳。更有一語，無過直與。」懶瓚和尚說，他有一句什麼話？「絕慮忘緣」，就是絕斷了所有的思慮，不再攀緣。簡單這麼講，也忘記所有的因緣。因為因緣就成為事情，瞭解嗎？所有的事情都是因緣所生，就是徹徹底底地屏息諸緣。「巧說不得」，這一種心法沒辦法用說的，只用心傳，《傳心法要》「心傳」不是講過了嗎？什麼叫心傳

不得一法，明白實相，明白道理，才叫做心傳。「更有一語，無過直與」，就是沒有任何的話，可以超過這種境界。

「細如毫末，大無方所。本自圓成，不勞機杼。世事悠悠，不如山丘。」實相是無形無相，說細呢？一沙，一世界，一葉，一如來。說大呢？無量，無邊，盡虛空，遍法界。「本自圓成」是天然佛，是無師志，這叫做本來的狀態。「不勞機杼」，「機杼」本來是織布的意思，就是不用這樣勞作辛苦，這樣了解嗎？「世事悠悠」，「悠悠」指的是匆匆，指的是諸行無常，所以世事無常「不如山丘」，講的就是直接以大自然的現象，來跟你作譬喻，與其匆匆忙忙，就不如大自然這麼自在。

他舉山丘說「青松蔽日，碧澗長流。山雲當幕，夜月為鉤。臥藤蘿下，塊石枕頭。」這樣看到了嗎？山上的五葉松，這麼自然地開；那個山間的流水，潺潺不斷地流；山上的雲，就像布幕一樣；晚上的月亮，就好像牆上的掛勾。這句話是什麼意思？「天為羅帳，地為毯；日月星辰，伴我眠。」就是以天地大自然為家，睡在藤蔓下，石頭當成我的枕頭，你有這個境界嗎？這叫做自在啦，這就是自在的人生。

「不朝天子，豈羨王侯。」連皇帝我都不巴結了，我還羨慕做官的人嗎？他對名利都看破。「生死無慮，更復何憂。」這兩句話劃起來。如果你跟我講說「師父，我不怕死，我只怕鬼而已。」不是笑死人嘛，你不怕死只怕鬼，那這樣你怕不怕死，你當然怕死啊。「師父，我不怕死，我只怕被人家誤會，我不怕死我只怕蛇。」你在講什麼？不怕死的人生死無憂，就是已經沒有「我」的人，已經破我執的人，才有這個資格。那既然連生死都解脫了，還有什麼憂愁呢？

「水月無形，我常只寧。」水中月，鏡中花，都知道它如夢幻泡影。只要知道「我常只寧」，我只常清常淨，知道嗎？

「萬法皆爾，本自無生。」一切的現象，本來是如此，花自開，鳥自唱，花自落，鳥自飛，花開實無開，花謝實無謝，生即無生，滅即無滅，「本自無生」就是這個意思。好好體悟，這叫做緣起，緣起性空就是這種狀態，請你好好地體悟。

最後總結，「兀然無事坐，春來草自青。」講得好不好？實在是太好了！本來都沒有事，世間所有的一切，都是因緣而生，因緣而滅，從頭至尾，本自無生。開悟了沒有？會修了嗎？你不要修了以後，叫做懶惰居士，好好回去體悟吧！

傳心法要講記-146

問：如何是世諦？師云：說葛藤作什麼？本來清淨，何假言說問答，但無一切心，即名無漏智。

1、大智度論：佛法中有二諦：一者世諦，二者第一義諦。為世諦故，說有眾生；為第一義諦故，說眾生無所有。

2、有漏智、無漏智。

世間 → 出世 → 入世

「問：如何是世諦？」裴休問佛法前，開口先問世諦。問問題有沒有先後順序問？一般人會不會跳來跳去？其實有時候問題都講完了，但又提出新的問題再問。真正問題，假設你能夠去通達，其實一般的問題你也能夠去瞭解。現在最怕的是什麼？最怕的是你問的每個問題，當別人回答你，你自己卻不深入、不瞭解。我們有一種習慣性，就是問人家的問題，自己也不問自己，到底有沒有深入瞭解，徹底地去明白它？通常好像問了這個問題，別人回答了，接下來，就提出第二個問題。比如說，禮拜一都有在這邊值班，有時候一個問題，我們就可以探討一天。

今天最怕是什麼？最怕的是你自己不懂這個道理，第一，你問沒有辦法問深入，當然回答你的人也有可能不深入；怕的是我回答你了，你卻沒有耐心聽我講一整天。你有耐心嗎？只要跟我聊過天的人，應該有一種感覺，我當然可以跟你聊一個概念，聊一整天，不過常常發現，不是我談不下去，而是你的心

跑掉了。我的觀察常常都是這樣子，問我問題的人心跑掉了，這個問題我都還沒有講完，他就再問第二個問題，真的都是如此，不知道各位有觀察到嗎？所以會跟你說，看你有什麼問題你問，有時候你找不到問題，有時候你東問西問，有時候叫你單問一個問題，你又會問好幾個，但是連第一個問題我都還沒講完，你就問第二個問題，這是什麼意思？這個就代表說你在問問題時，都沒察覺到對方還沒講完，為什麼連你問問題的人，都不知道對方還沒講完，爲什麼？你有沒有去探討過這樣的內心世界，也就是說我們的心太散亂，沒有辦法深入，所以只能夠雜亂無章，或是說廣泛地去雜談而不是深談。這個就是說你有沒有看到你的心的狀態，你不習慣深入。

一般願意深入的，就是他很有興趣的東西。比如說，一個很喜歡書法的人，可能整天想的都是書法；一個喜歡畫畫的人，可能整天的心都擺在畫畫；一個事業心很強的人，可能整天的心都是擺在他的事業。一般人整天心有沒有擺在一個地方？沒有！我們一般人的心就是胡思亂想，就像輪盤一樣轉來轉去，才會造成世間法也不能成就，出世間法也不能成就。你不能變成專家，也不能一門深入，也不能夠學有一技之長，也就是說在你身上找不到一個叫做專業的東西。

自己身上有什麼專長嗎？相信很多人都有找過工作，縱使你是公務人員也是一樣，你在填履歷表或是人事資料，常常有一欄叫做專長。過去我找工作時，只要想到專長我就頭大，爲什麼頭大？因爲我自己找不到一項專長。以前在找工作的時候，我就發現到這個問題，我根本沒有專長，所以很想看看別人寫的是什麼專長。但是別人寫的專長，一般也都是亂寫。以求職心態的角度，我專長都怎麼寫，你知道嗎？讓你猜。其實行銷兩個字就夠了，或是溝通兩個字就夠了。不是，我不是這樣寫，我一般都是投其所好。什麼叫投其所好？看我應徵這家公司是屬於什麼性質，這樣你瞭解嗎？比如說要應徵一個企劃，我

的專長就寫企劃；如果要應徵的是行銷，我的專長就會寫行銷；如果應徵的是主管，我的專長就會寫管理；如果應徵的項目是公關，我當然就寫溝通，我以前都這樣寫。爲什麼？因爲我沒有專長，今天只是來找份工作，爲了錄取我要這樣寫。這樣正確嗎？當然是不正確！我告訴你，這樣是不正確的，這樣叫做小聰明。你看裴休程度很好，問那麼多問題，其實是爲我們一般人問的。

來看什麼叫做世諦？請看黑板，《大智度論》裏面有一段話，「佛法中有二諦：一者世諦，二者第一義諦。」世諦又叫做「俗諦」，世俗的俗；第一義諦又叫做「真諦」，真假的真。佛學的名相那麼多，有時候不同名相卻是同樣一個意思。以般若經來說，談佛法只談二諦；但是天台宗在分析佛法是談三諦。你要知道有的人談三諦，有的人談二諦。智者大師在談佛法都談三諦，談「空諦」、「假諦」、「中諦」，就是空假中叫做三諦，或是叫三觀，一心三觀，這是天台宗智者大師的說法。但根據般若經的說法只談二諦，所以有人談佛法談二諦，你不可以說「他說錯」，知道嗎？不可以說「談二諦」不透徹，三諦才透徹，不要這麼說。

就像《金剛經》說「莊嚴，即非莊嚴，是名莊嚴。」這一句話，你可以用二諦來解釋，也可以用三諦來解釋。先以二諦來解釋，「莊嚴，即非莊嚴」，就是真諦，「是名莊嚴」，就是世俗諦，這叫做二諦的解釋。三諦的解釋呢？「莊嚴」就是假諦，「即非莊嚴」那就是空諦又叫做真諦，「是名莊嚴」那叫做中諦，就是假觀、空觀、中觀。《金剛經》這一段話，可以用三諦解釋，也可以用二諦解釋，看你怎麼解釋，其實內涵是一樣。爲什麼般若經都是用二諦就能夠把它談完？我們說緣起，緣起的現象就是屬於世俗諦；性空的角度就是中真諦或者叫做第一義諦。那麼緣起性空，其實緣起性空就是把真諦跟假諦都談完，就是把世俗跟第一義諦都談完，這兩諦同時就叫做中觀。這是佛學名相的應用，你自己要懂才不會去想說「到底是他講對，還是他講不對？」都對看

你怎麼解釋，你只要能明白，這個道理就對了。如果你不明白這個道理，你學佛當然就是一個頭兩個大，爲什麼？因爲你這個法義搞不清楚，不知道到底誰是講對，誰是講最究竟，你真的搞不清楚，會很混淆。切莫說是二諦對還是三諦對？切莫這麼說。唯一佛乘，無二亦無三，知道的就知道，這樣了解嗎？有時候二、三都是方便解說，只是希望讓你去瞭解真實義而已。

《大智度論》一開始就說佛法有二諦，二諦就把佛法整個都包含了。「爲世諦故，說有衆生」，這個「世」講的就是世間，這個「諦」就是真理或是事實，或是道理的意思。再講一遍，這個「諦」的意思就是真理，就是事實，或是道理的意思，所以世諦最簡單的說法，就是世間的道理。世間的道理，一般都在談什麼？一般都在談現象，所以龍樹菩薩才解釋「說有衆生」。

我們是不是衆生？是。這個毛巾是不是衆生？是。這個盆栽也是衆生，一切都是衆緣所生，衆緣所生其實就是緣起，因緣所生。因緣所生的東西，有沒有有針對現象來說？有。所以現象有沒有差別相？有。說它是盆栽、說它是毛巾、說我們是人。從緣起如幻的假相來說「有」，才說「說有衆生」，知道嗎？這一個「有」原則上是假有，又叫做幻有；但是應用的妙，就叫做妙有，如果你會用，就是這樣子。

「爲第一義諦故，說衆生無所有」，是不是講得很清楚，前面講說「有衆生」，現在說「衆生無所有」，並不是有一個永恆不變的現象，這個才是真實的狀態。從這兩個概念，可以很明白地看到，一個是從緣起的現象角度來說，一個是從性空的角度來說。中道的意思是什麼？緣起性空就是中道，所以講二諦夠不夠？其實二諦當中已經有含中道，只是智者大師再把它挪出來，一個叫做中道，或是叫做中觀，或叫做中諦。這個是你在學佛很重要的法則，你一定要懂二諦說、三諦說，你們要會說，就好像你要會說五乘、三乘、二乘、一乘，你要會說。

「諦」就是一個真相，一個事實，裴休就問黃蘗禪師，什麼叫做世諦？我只是一個凡夫，以上所講的都是凡夫為你解釋，知道嗎？黃檗禪師會不會解釋？黃檗禪師完全不回答這個問題。

「師云：說葛藤作什麼？本來清淨，何假言說問答，但無一切心，即名無漏智。」這兩句話劃起來，「但無一切心，即名無漏智」。黃蘗禪師有沒有回答世諦這個問題？表面上沒有回答，其實就是在提升他，但是在提升的過程，有沒有喝斥裴休？有時候，你們問的問題，如果有人罵你，你不要不高興，知道嗎？比如說「你不要亂問好不好？」這樣罵你，你不要不高興。有時候，你亂問，對一般人來講這個問題，是不是亂問？不是。但是，今天已經談到最究竟的法義，這個問題是不是亂問？如果前面黃蘗禪師回答裴休的問題，裴休都知道了，裴休不應該問這個問題。

舉個例子，當我跟你談到「願解如來真實意」，跟你講了老半天，你不可以舉手問我說「師父，收驚到底是什麼情形？」這樣會覺得說很突然，我看你們聽得這麼法喜充滿，怎麼會問出這個問題？落差也太大了。這就是讓人家訝異，讓人家百思不解，爲什麼你會問這個問題？有時候，我會覺得天哪！這個是不是鏍絲沒有鎖緊啊？但是常常我越這樣跟你說，你每次看到我就跟我越無話聊，因爲你也不知道要跟我說什麼話。會不會產生這種現象？會啊！怎麼不會。有時候，也是無可奈何。那個就是你自己不通，你就覺得憋在心中，不知道怎麼問，不知道如何是好。

這裏面有一個名詞叫做「葛藤」，這個名詞原則上是禪宗的術語。「葛藤」的意思就是藤蔓。藤蔓原則上都是攀附在植物的身上，慢慢生長。植物被藤蔓盤住，盤到最後，那植物會不會死？會死。當那一棵植物死的那一天，藤蔓也會垮下來，藤蔓自己不能獨立，所以它要盤能獨立的東西，一直盤到有一天，獨立的東西被它盤死的那一剎那，兩者都崩下來。這裏面有很多意思，你

們很喜歡依賴人也好，依賴佛法也好，你就像藤蔓，你學到最後常常自己會困死，也得不到利益，這樣學習就是偏差。藤蔓有第二個意思，就是多餘的枝枝葉葉，你不要講這些沒有用的話。

同理可證，你也不要想那些沒有用的想法，瞭解嗎？那些沒有用的想法，對你百害無一益，你爲什麼要想那麼多複雜的想法呢？這些想法來幫助你嗎？沒有！想這些想法來障礙你，來打擊自己，嚇自己，爲什麼要那麼多想法呢？比如說，學佛就一定要把三藏十二部經典讀完，這才叫學佛，是誰跟你說的？或是說學佛根本不用讀佛經，這是誰跟你說的？跟你說全部讀完，對嗎？跟你說根本就不用讀佛法，對嗎？你想過這個問題嗎？這樣的講法，對嗎？或是說用特殊的案例來講，不識字也能開悟，國小沒有畢業也可以當首富，可以當經營之神。你不要用一些不同個案案例，談普遍性的道理，不要這樣談，這樣是行不通的。

在談事情有沒有智慧，在聽別人講話有沒有智慧，能夠分辨說他講話，到底正不正確？你不能夠用一種概念，一種理論來聽所有的話。佛法講究的是緣起，代表每個現象不一樣，每個因緣也不一樣，一定要從緣起的角度來看這個人或是說修行，不可以千篇一律，一概而論，這樣沒有智慧，你會掉入偏見，會偏執一個概念，這樣不對。裴休說，佛法本身就是二諦，我問世諦難道不行嗎？難道這些是多餘的嗎？如果知道最究竟的道理，你必然明白世諦的概念。

你們看黑板，這三個「世間→出世→入世」，我們談世間，比如說佛教就是佛教，自從太虛大師提出人間佛教的概念，談佛法本來就沒有離開世間對不對？其實這個世間其實就是人間嘛，所以其實是不需要加一個「人間」的。爲什麼要去突顯人間佛教，爲什麼？你們有沒有想過，比如說不管是慈濟或是佛光山談的都是人間佛教，都很好。一般人把人間的定義定在哪裏，就是世間的

行善，對不對？一般提倡人間佛教的有沒有都很忙？很忙，慈善也要做，社會福利公益也要做，都要做。

但是我個人對人間的看法不太一樣，我講的人間就是人事，人間只有兩件事--做人跟做事。第一要先學做事，第二要先學做人，第三才能夠學做佛。為什麼不先講做人，直接先講做事，因為簡單的要先講，做人比做事難太多啦！所以先把做事學好，每個人要有一技之長，知道嗎？你們要好好地努力工作，接著要好好學習做人。做人做事都不懂，怎麼解脫？怎麼悟道？談什麼修行？講這些東西根本就不成立，所以我講的人間，講的就是人事，講的就是做人做事，世間法沒有離開做人做事的。

六祖說「佛法在世間，不離世間覺」，講得那麼清楚，離開了世間等於離開了眾生，離開了眾生連佛法都不成立，還想成佛！佛法是為佛說的，還是為眾生說的？當然是為眾生說的。所以一定要從世間，一直到出世間，如果你沒從世間到出世間，你那個出世間一定是空談。空談的東西沒有用，要成就也很困難，修行不可以離開紅塵。

紅塵是什麼意思？紅塵就是「色、聲、香、味、觸、法」，這六塵就叫做紅塵，也就是說你不可以離開所有的境界。這個「出」的意思，就是說你能夠超越，能夠不被這些境界影響，不被種種的現象、種種的環境、種種的事情所影響。你能夠超越一切的人事時地物，你才能解脫，這叫做出世，不然你出世法要去哪裏學？有人說出世法是佛法，我說不是，佛法一定要包含這三個內容，不可以單講一項，因為佛法講的是此有故彼有，不可以把前後切開來談佛法。

之後，再從出世談入世，你超越之後，還是要繼續遊戲人間，要合其光同其塵，要與眾生在一起，你才有機會隨緣度化，這才是佛法的全貌，這樣學習

你一定不會偏差，而且這樣學習基礎一定是很紮實。也就是說以世間法的角度，你是一個很優秀的人；以出世間的角度，你是一個解脫的人；以人間的現象來說，你一定是一個菩薩的行者，佛法應該這麼學才整體，應該這麼領悟，才能夠真正的深入淺出，才能夠真正的體悟到眾生的需要。

有一次跟一個法師聊天，那個法師說「唉呀！以前都學有，不能開悟，所以他現在都學般若經。」他再補充說，像我以前都讀《普門品》，那個都談「有」所以不能開悟，我現在都是在讀《金剛經》那個才會開悟。這個法師這樣講，正確還是不正確？不正確。為什麼有很多人會講出這麼不正確的話？說讀《普門品》不能開悟，還是你自己不懂《普門品》。「普」是什麼意思？「普」就是普遍，就是遍一切處；「門」就是通達，何處不通達？門門能通，門門能入，就叫做「普門」，怎麼不會開悟？有時候，自己錯都不知道錯在哪。說以前錯了，結果學了之後，就以為現在學的是對，其實從頭到尾都沒有錯，錯的就是你自己而已，經典都講那麼清楚了，你自己不會看。

對你來說要切記什麼是核心，你自己的思想不要常常往外跑，往外跑那就是心外求法。「菩提只向心覓，何勞向外求玄？」談心直接了當，不囉唆！當我們談心種種的內在現象，其實在最究竟的角度，就是葛藤，你知道嗎？那是不得已講的，是因為我們聽不懂，所以不斷地分析再分析，那個就叫做葛藤。一直分析到讓你聽懂，那個已經離本心太遠了啦！佛法就是因為妄想執著障礙你，簡稱妄執，就問自己「妄想為什麼一直起？為什麼一直生？為什麼不停？」在這個虛妄的想法當中，卻執著它，你執著的不是一個真實的東西，你起妄想，然後你再執著。人活著就是需要有自尊心，自尊心就是你的妄想，你卻執著這個妄想，這一輩子就是為自尊心而活。還有說人活著就是要出人頭地，所以一輩子都是為了名利心在活。

當你的心跑到外面去的時候，那些東西就叫做葛藤，知道嗎？你只要針對問題，你的妄想為什麼分分秒秒一直生，一直滅，為何？因為習慣，只是這樣子而已！我們妄想只是習慣而已，已經習慣了。比如說，我習慣只要罵我，我就會生氣；只要讚美我，我就會高興；只要一說到我，我的心就會起防衛；只要有一個事情牽扯到我，我就想盡辦法把它擺脫。你已經習慣了，這種習慣叫做業力，只是這樣子而已！

你很習慣你的妄想，但是你沒有很清楚地看到，沒有辦法看到你這麼習慣，你根本沒有辦法，真實地去體悟到「世尊所講的妄想執著」。如果你能夠承認，然後看到它，你才能夠察覺到「自己不知道在幹嘛！」我只能這樣告訴你，為什麼你不知道你在幹嘛？因為你都被妄想執著控制，真是這個樣子而已，它不是個名相，而是它要幫你看到。比如說業力是一個名詞，妄想是一個名詞，執著是一個名詞，問題是你看到了嗎？要看到，你才會嚇一跳；沒有看到你怎麼會嚇一跳！聽到知識，你沒有什麼感覺；但是你看到了就很清楚，就察覺到你根本從頭到尾不了解自己。從一出生到現在，其實你不知道你在做什麼。很多地東西都是盲目的，盲目地出生、盲目地吃飯、盲目地睡覺、盲目地讀書、盲目地找工作、盲目地結婚、盲目地生孩子、盲目地吵架、盲目地衝突、盲目地胡思亂想、盲目地生病、盲目地死亡、盲目地去投胎，周而復始，你有沒有看到？

我講課不是我想講什麼就講什麼，而是我自己看到我就是這種人。師父你出家呢？我還是盲目地出家，你現在上課呢？我還是盲目地在上課，所以真的是很抱歉，耽誤你們請你原諒。「師父我沒有煩惱怎麼活？」所以你已經把荒謬的概念，變成一個人生的指導原則。試試看，看沒有妄想怎麼活？試試看，你不用問我，只要去試就好，看沒有妄想能不能活下去，我相信你一樣會活得很好，而且活得更好。

就像同學問師父「開悟之後怎麼活？」你不用問我這個問題。妄想就是迷，我們現在就是習慣這樣活，我們不習慣沒有妄想，知道嗎？不習慣，所以你這個問題不用問，妄想止息才是重點，知道嗎？妄想止息，接着怎麼活，你自然知道，聽懂嗎？做夢醒了，你要問我怎麼活？應該不用問吧！關鍵是如何醒過來？醒過來是重點，懂嗎？你只要承認是一場夢，夢中的事都是夢，妄想中的事，就是夢中的事，夢中的事永遠不能解決，只要醒過來就好。問問題要問重點，問前面話，不用問後面話懂嗎？醒過來，怎麼活不用問，如何醒過來，才是你的重點。黃蘗禪師說「唉呀！不要講那些沒有意義的話，不要講得這麼囉嗦，我們要談就要談重點」。

「本來清淨，何假言說問答，」如果你在談佛法都是空談，你要領悟幾乎不太可能。不可以談空談，而是說要在世間當中，去領悟到這樣的話。什麼叫世間當中領悟到這樣的話呢？本來清淨沒有錯，或許你會這樣解釋「菩提自性本來清淨」，是不是？對。你這樣的解釋有沒有錯？沒有錯。但是有沒有力道？你沒有力道。爲什麼？因爲你不知道那是什麼狀態？「菩提自性本來清淨」那是知識，那是你學習《六祖壇經》的知識。我現在講的不是知識，而是你現在就是活着，每天在過你的生活，每天跟一切的人在接觸，跟這一切的萬物在生活，你能夠清淨嗎？我在講這個，你能夠清淨嗎？

清淨是什麼？舉個例子，你的心本來清淨，這個茶杯是不是本來清淨，是還是不是？那蟑螂是不是本來清淨？牛糞是不是本來清淨？清淨不是只有佛像才清淨，也不是道場才清淨，垃圾場就不清淨，不是這個意思。清淨是什麼？清淨是萬物本來就沒有事情。萬物本來有事情嗎？鳥在天空飛，清不清淨？飛到半路下個大便，清不清淨？這些現象本來都是清淨的，有事情嗎？沒有事情啊！你身體健康，對這個身體本身也是清淨，你生病這個現象，還是清淨的。舉個很簡單的例子，你不可以說冷氣機是清淨的，爲什麼清淨？因爲很涼！電

風扇是清淨的，因爲吹過來很涼，或是說微風是清淨的，吹過來很涼。那一把火呢？就像冬天的一把火，難道火不清淨嗎？這個清淨指的是什麼？

這個清淨指的是「它本來就沒有事情」，本來就沒有事情，指的是什麼意思？指的是「當它因緣成熟，它就出現」。當因緣成熟，諸法就因緣生，它本來就是空寂的狀態。我說蟑螂老鼠還是清淨的，你看到嗎？屎啦尿還是清淨的。爲什麼說道無所不在，法身遍一切處？什麼叫法身遍一切處？有一句話這麼講「清淨法身佛」，不就是清淨嗎？法身遍一切處只遍道場，沒有遍廁所嗎？有！那這樣不就法身遍一切處嗎？

清淨的概念，你要好好地去體悟，你活著在任何的現象，看到任何的現象，都能夠體悟它的清淨，其實你心的狀態就是清淨的。但是我們常常覺得，現象有清淨不清淨，所以才影響我心清不清淨。這樣的概念是錯的，現象本身都是清淨的，你能體悟嗎？那個清淨不是說做好事叫清淨，做壞事叫不清淨，不是這個意思；而是說，不管你認爲好的現象，或不好的現象，都是諸法畢竟空寂。如果你不懂這樣地修行，坦白說你要明心見性沒有機會。

如果能夠時時刻刻看到一切萬物就是清淨的，你才能體悟到「菩提自性本來清淨」，不然你怎麼體悟？那時候的狀態，就叫做明心見性。但是一般人願意這樣修嗎？很少，我們寧可拿一個八萬四千法來修。黃蘗禪師說八萬四千都是對治法，都是方便法，前面有講過了。大家寧可拿個法來修，但卻不明白，看到的這一切，當下是清淨的，如果你不能夠這樣悟到，我不知道你要到哪邊去悟。難道你要整天閉着眼睛，坐在圃團上悟道嗎？當你坐在圃團上，能夠感受那一股的清淨，那一種清淨一定是假的，爲什麼？因爲你閉着眼睛修嘛！那一定是假的。眼睛一睜開那個清淨就消失，所以說它是假的。而是閉著眼睛、開著眼睛都是清淨的，就如同白天是清淨的，晚上睡覺也是清淨的，那這個人就是大徹大悟的人。你不可以說白天清淨，晚上惡夢連連；縱使沒有惡夢，美

夢連連也是沒有開悟，知道嗎？比如說同學看到天上的仙女，睡覺常常在笑；繼續這樣的話，以後就去做仙而已，知道嗎？也就是說這樣會跟天道相應。這樣的夢，已經比我的夢好太多了；我們都是夢到被鬼抓，被狗追，被老虎咬。所以你要看到你的心，就知道你是什麼狀態！

所以「何假言說問答」，一切法本來都是清淨的，何必這樣東問西問，讓我這樣費盡口舌來回答你，何必呢？黃蘗禪師就告訴他「但無一切心，即名無漏智」。《傳心法要》從頭到尾都貫穿在「無心」兩個字，一直談這種狀態。你所問的問題都是你多心，多心才多想，多想才多話，多話才多罪，你怎麼那麼多心？就是禪師所講的，如果你真的能夠懂他爲什麼一直講這個，你深入去瞭解它，修行就沒有竅門，就是這個而已。

但問題是你不能深刻去領悟，修修修修什麼？只是叫你不要胡思亂想，這樣你不知道嗎？一般常勸人說「你煩惱假設有用，那麼你就煩惱」，對不對？但事實上，我們煩惱有沒有用？事實上，你煩惱也沒有用啊！既然沒有用，你爲什麼要煩惱呢？還是那一句話「業力」。因爲你習慣煩惱，注意這些都是一種不知不覺的習慣。會懷疑的人就是習慣懷疑，會嫉妒別人的人就習慣嫉妒，會生氣的人就是習慣生氣，看到就是這種狀態。看到要不要把它斬掉？說斬是二乘人的事，大乘的說法是它不是真實，只是這樣子而已，沒有所謂斬與不斬的問題。但是如果沒辦法呢？那當然就是能擋就擋，能斬就斬，能斷就斷，不然怎麼辦？只是這樣子而已。

比如說，九點半下課，下課之後，你本來應該回家，結果可能要去中寮的山上辦一些事情，衛星導航把你導航到墳墓去，車子又卡在那裏。你說那個時候，你能夠修「本來清淨」嗎？還是找個靠山？阿彌陀佛、觀世音菩薩，反正有念比較不會害怕。你千萬不要念我的名字，我也很害怕。

有時候對治也沒有錯，有時候方便也沒有錯，因爲當你沒有辦法的時候，你還是要用。如果開刀能夠不用麻醉，那當然也可以不用麻醉啊！如果我怕你痛死，還是要打啊！不是這樣子嗎？這個有沒有好爭執的，這不用爭執嘛。有能力就直接了當，沒有能力，只能夠用方便用對治也沒有錯，所以各位都要學啦！知道嗎？

我發現拔牙，念觀世音菩薩最有用，當然你能夠契入無心，還有拔牙的問題嗎？無我相人相衆生相壽者相，難道還有牙齒相嗎？這樣瞭解嗎？要做到無一切心，只能夠不斷地體悟。爲什麼你一直想想想？你就不斷地體悟，爲什麼你一直想要，想就是想求，你想求求求。你會得到一個答案，但永遠不可能滿足，那你已經知道最後的結果了，你爲什麼還要去求。簡單的概念，比如說你很喜歡看林書豪打籃球，或是王建民打棒球，你已經知道這一場比賽林書豪打輸了，你需要重播的時候還在那邊求說，拜託老天爺讓林書豪這隊打贏，那不是神經病嗎？

我就告訴你說，叫你要想就想清楚，想到最究竟的答案，就是這個答案，那麼你還在翻天覆地的幹什麼？一天到晚在煩惱自己的身體，你就想到最後都會死，反正肚子餓了就去吃飯，身體痛了就去盡量讓它少點痛，有病就去看醫生，到最後結果一定是一比零。你一定要死，這個結果已經那麼清楚了，我不知道你爲什麼會在你身體上煩惱。我常說你不應該煩惱死亡的問題，如果這個問題甘願了，很多問題就是很容易甘願了，還有什麼問題可談的，這個就是說，你想到最究竟的答案已經出現了，那這個過程還要繼續胡思亂想嗎？你就是隨緣盡分。

比如說你怎樣修，都有人會說你的壞話；你怎麼做，都是會有人持相反的意見。你把你這輩子會發生的種種的事情都想一遍，那這樣還有什麼新鮮事需要操心，你幹嘛讓它這麼操心？還有什麼新鮮事？怎麼折騰也是那樣。孫悟空

怎麼翻，也是沒辦法翻出如來佛的五指山，想清楚不就好了嘛！如果沒有深入去瞭解，有沒有可能無心？不可能！

如果你真的明白這個概念「即名無漏智」，「漏」就是煩惱。「有漏智」這一種智慧不是真智慧，「有漏智」指的是世間的聰明才智。世間的聰明才智會不會有煩惱？聰明反被聰明誤嘛，所以這個叫做「有漏智」。今天要學習的就是「無漏智」，「無漏」沒有煩惱，沒有煩惱才是清淨的，我們要學習清淨的智慧。

所以黃蘗禪師說，能夠徹底達到無心，當下就是一種清淨的智慧。根本這樣講就講好了，要再詳細說明就叫做葛藤。比如說這個禮拜就是要講煩惱，這兩張講義說穿了還是葛藤，但是要不要說？還是要說！你還是要看到啊！我講的課不是這麼難懂，講的道理也不是跟其它傳統的講法不一樣，只是跟你講你的重點。若是你不能體悟，就不能解決這個問題。

傳心法要講記-147

汝每日行住坐臥一切言語，但莫著有為法，出言瞬目，盡同無漏。

「汝每日行住坐臥一切言語，但莫著有爲法，出言瞬目，盡同無漏。」上節課說到禪宗不囉嗦！所謂不囉嗦，是直接了當，它不從現象來說，而是直指人心見性成佛。黃蘗禪師才會說「說葛藤做什麼？」意思就是「說這些有的、沒有的做什麼呢？」只要你的心沒有分別、妄想、執著，沒有多那麼多的意識的心，當下就是「無漏清淨的智慧」，這是前段所講的。

這一段話很重要，很多人在問「師父，怎麼修行？」這一段就是教你修行，直接了當！說禪宗怎麼修？說什麼叫生活禪？現在就直接這樣教你。修行人每天不是都要生活嗎？修行可以離開生活嗎？當然不可以啊！那麼修行可以間斷嗎？當然不可以。就好像我們燒開水一樣，一定要燒到煮開，哪有人燒一半還沒煮開，就把瓦斯關掉，或是把插頭拔掉，這樣永遠不會開啦！你們的修行要不間斷，不要修那個有間斷的。

什麼叫有間斷的？如果你們修行是有間斷的，那你什麼時候才能夠成就呢？比如說，早上你只修一個小時，叫做早課；晚上修一個小時，叫做晚課；其它時間，假設你不會修行，那你的修行叫做間斷，很多人修行都是間斷的，

真正的修行本來就不可以間斷。什麼東西有間斷呢？我們生命有間斷嗎？我們生命沒有間斷。如果你要悟道，你的修行的方式也應該不要間斷。什麼才能夠不會間斷呢？二十四小時，時時刻刻，它從來沒有離開，你要這樣領悟，它從來沒有離開。

那怎麼修呢？黃蘗禪師說，你在行住坐臥當中，做任何的事，講一切的話，簡單講就是言行。你可以看得到的是身口意的什麼？身跟口，那就是「言」跟「行」，你每天看得到的就是你的言行。什麼東西你看不到呢？當然就是你的心，你的意念看不到，一般別人看到的是你的言行，卻沒有辦法看到你的心。俗話說「知人知面不知心」。原則上，心要透過言行才看得到，一般心是無形無相的，包括你心起的意念，一般人也看不到，要透過言行才看得到。

接下來他說，你要「不執著有爲法」。現在問題來了，他只標「有爲法」。我請教你，難道可以執著無爲法嗎？可不可以？禮拜一同學還在問我那個問題。他說「師父，《金剛經》說一切有爲法如夢幻泡影，我聽過師父你講過，一切無爲法，亦如夢幻泡影。」《金剛經》有沒有寫「無爲法如夢幻泡影」？有沒有這樣寫？爲什麼我這樣講？來，說說看，爲什麼我會這樣講？我說無爲法亦是如夢幻泡影，爲什麼這樣講？同學回答：「因為心中執著那個無爲法，那還是有爲法」。今天講有爲法，是針對無爲法在說的；講無爲法，是針對有爲法在說的。既然有爲法如夢幻泡影，當然無爲法就如夢幻泡影，因爲此有故彼有。什麼叫此有故彼有？因爲有個有爲法可以說，才創立一個叫做無爲法，此有故彼有。如果你了知有爲法如夢幻泡影，那就「此無故彼無」。這個概念你要體悟，既然一切法都是佛法，你說哪一法可以執著呢？難道你會說有爲法是不可得，無爲法是可得嗎？或有爲法可得，無爲法不可得嗎？一樣都

是不可得。歸納起來就叫做『一切法不可得』。一切法最簡單的歸類，就是有爲法跟無爲法，統稱一切法。這句話不是講得很清楚了嗎？皆不可得！

只要談到一個概念，你自己就要懂。這裡雖然說「不要執著有爲法」，同理可證，也不可以執著「有一個無爲法」。比如說，執著開悟，那個人一定沒有開悟，就這麼簡單，因爲悟亦不可得。迷不可得，當然悟亦不可得，這個概念很清楚。

現在來解釋有爲法，有爲法簡單講就是「相」，就是著相。請你不要著相嘛！所以《金剛經》就跟你講離相，《金剛經》就跟你講「無我相、人相、衆生相，壽者相」，重點不是跟你講說離相嗎？不要執著有爲法的意思就是「不要著相」的意思。那什麼叫做有爲法？只要是因緣所生之法，就是有爲法。身心世界哪一個不是因緣所生，這三項全都是因緣所生，所以這三項全部是有爲法。你看到了嗎？身心世界你都不可以執著，因爲它是有爲法。爲什麼不可以執著它呢？因爲只要是因緣所生，一定就會因緣所滅，所以「有爲法」又叫做「生滅法」。「有爲」就一定是「生滅」，生滅的東西留也留不住，抓也不抓不住，執著也沒有用。

叫一個人「不執著」，是你要講出一番爲什麼不執著的道理。爲什麼不執著呢？因爲「執著也沒有用」。你執著你的身體，依舊會生老病死。執著你自己的感受，活在自己的感受當中；執著你的想法，執著你的感情，執著你的情緒，執著你的意識形態，執著你的思想，執著你個人的見解，執著過去的經驗，都沒有用。爲什麼？因爲那些東西也是因緣所生，是生滅的，根本不必執著。

我們很容易看到身體是生滅的，也很容易看到外面的世界是生滅的，但是不容易看到自己的心是生滅的。你的心時時刻刻，不管喜怒哀樂，愛恨情仇，

憂悲苦惱，產生各種的情緒，各種的想法，都是生滅的。但你卻對自己的心，就是意識心，並不瞭解。什麼是意識心？意識心就是生滅法。你對你的意識心不瞭解，一直覺得意識心就是「我」！我們最容易去講「我」。比如說，我很苦，一般講的就是我的意識心很苦。講苦，你要分清楚，我很苦就是講我妄心感受很苦；我很生氣，就是我的妄心感覺到我很憤怒。我很恐懼，就是你的意識心感覺到你不自覺地恐懼起來。但是，你對你那個意識心，你一個根深蒂固的概念，始終沒辦法察覺到。那個你認爲的心，你認爲一個潛意識的那個「我」，它是生滅變化的。

有的人說要破身比較困難，我說其實根本最困難的是妄心。因爲今天所有的作用，都決定在妄心。比如說，我們的身體不小心被刀子割到，我們可以決定它到底是多麼痛苦。原則上是誰在決定？是你的妄心在決定會不會痛。因爲你的妄心會產生「很痛，更痛，我快死了」，跟「只不過是割到而已」，同樣都是妄心，都是你的意識心在主導，對現在發生的事情所產生的感受，你有察覺到嗎？其實你最難突破的就是你那一顆妄心！主導一切的都是你那一顆妄心，你看到了嗎？雖然你執著你的身體，但是你潛意識更執著那一顆妄心。假設你的妄心不這樣生起，其實你的身體不可以講苦，你的身體只能夠感覺到痛。比如說，身體受傷了，會痛，但是你不要加個苦，苦指的是心。例如冷氣這麼冷，身體可以感覺到冷，也可以感覺到熱，感覺到癢，感覺到痛，但是賦予它苦的是心，你有察覺嗎？有觀察到就是那個樣子嗎？一個開悟的人痛就是痛，冷就是冷，熱就是熱，他不產生苦，這是個很大的關鍵。

所有人對身心都是執著的，更執著的是那一顆妄心。你要開悟是「明白那一顆妄心」才有機會開悟。你明白這個身體的感覺，最多只是證初果，不會證阿羅漢。要證初果首先就是要知道五蘊，不要把這個身體當成「我」，能夠體悟到這樣可以證初果。但要證阿羅漢，關鍵在心。現在講這個概念很重要，不

要用理論的角度來聽我講課，你要根據你現在所能體會到的東西去看自己。你要以你現實生活去體悟我所講的，你的體悟跟我所講的話，要同步進行，你才能夠感受當下，感受我到底在講什麼。

舉個簡單的例子，你們現在有沒有看到茶杯，在心中有沒有茶杯？「有」。我現在把茶杯舉起來，你們心中都有茶杯，你們知道嗎？你們眼睛看到這個茶杯，爲什麼知道它是茶杯？因爲這個茶杯這個相，已經進入你心中了。就像說你的眼睛就像照相機的快門，茶杯就是你要照相的對象，你一按下快門後，你的內心就像一個底片，那個底片會不會出現茶杯？「會」。但是茶杯事實上是不是只有一個？但是爲什麼你們每個人心中都有一個茶杯，你們心中的茶杯是真的還是假的？你現在可以看到是假的嗎？可不可以看到？這個茶杯還在這裏啊！而且茶杯只有一個啊！而你們三十個人心中都有一個茶杯，怎麼這一個茶杯變成三十個茶杯？那若是這裏有一萬人，一個茶杯就變成一萬個茶杯，所以這一萬個茶杯都是假的！你看到了嗎？你現在看到了嗎？

圓覺經：

此虛妄心，若無六塵，則不能有，四大分解，無塵可得，於中緣塵，各歸散滅，畢竟無有緣心可見。

《圓覺經》怎麼說，「此虛妄心」。「虛妄心」就是妄心，就是意識心。就是一般沒有開悟的人所認爲的心，就是這個心。苦的也是這個心，樂的也是這個心。上天堂也是這一顆心，下地獄也是這一顆心。這一顆心怎麼來的？「若無六塵，則不能有」，要注意這一句話，沒有六塵的境界，這一顆虛妄的心怎麼緣起，怎麼形成？我們說根、塵、識就是因緣所生法，你看到了嗎？沒有透過這樣的因緣，可不可以生起妄心呢？所以這個就是它的因緣。沒有這個（六塵）因緣，這個（虛妄心）東西不會起。那麼你現在看到茶杯，茶杯就是

六塵，茶杯就是外面的世界，茶杯就是色塵，色聲香味觸法的色塵。因爲這個色塵，你才生起這個虛妄的心。你們心中的茶杯，就是虛妄的心，看到了嗎？

這個概念你要一直觀察，而不是用你的概念一直認爲說，我的身體好像有一顆心的狀態。別用這種角度來看虛妄的心，所有的概念都叫做「緣起」。不管是業感緣起，還是阿賴耶緣起，還是真如緣起，還是法界緣起，都沒有離開緣起，要明白這個概念，都沒有離開緣起。全都沒有離開因緣所生的，因爲這個虛妄的心就是現象，現在並不是在講真心，那就是虛妄的現象。爲什麼有時候我要引經據典，因爲我怕你不相信，才要引經據典跟你講經典是這麼說。

「四大分解，無塵可得」。外也四大，內也四大。外的四大有山河大地；內有四大來產生你的六根。不管是外四大還是內四大，其實都是四大假合，都是地水火風四大。若是四大分離，無塵可得，也就是說，如果四大不合和，六塵的現象當下就消失。不但六塵的現象消失，我們的色身也會消失。《圓覺經》在這句話的前面，還有一段話，就是說四大分離了，此身何去，這個身去哪裏了？當四大分離的時候，這個身體到底去哪裏？前面還有這樣的話，所以這個沒有離開四大。如果說四大分解，你也沒有這些六塵可得。

再來看「於中塵緣，各歸散滅，畢竟無有緣心可見」。這個「緣心」就是虛妄的心。有一個虛妄的心可得嗎？不可得。所以你一直感覺到你的存在，源自於你最強烈內在的那一顆心，那一顆妄意識的心。那一顆意識的心，因爲無形無相，你一直把它當成是永恆的狀態，甚至產生一個靈魂不滅的概念。但是，你都沒有去看它是永恆的嗎？它不是永恆的，它是無常變化的，你都沒察覺。

六塵 → 是相

妄心 → 是影

藉這一句話，詳細來說明。你現在所看到外面的這個世界，統稱叫做「六塵」，它「是相」，就是一切現象。六塵的現象有沒有問題？沒有問題，一點問題都沒有。套一句上個禮拜講的話，這個毛巾是清淨的，這個電風扇是清淨的，那個牛糞也是清淨的，地上的檳榔汁也是清淨的。這個現象沒有什麼問題，只不過是因緣所生。因緣所生，當下就畢竟空寂，還有什麼問題呢！你現在所看到外面這個世界都沒有問題，是你自己的心（妄心）有問題啦！六塵沒問題，六根也沒問題，六識本來也沒問題，只是因爲你已經在扭曲了，變成問題！注意聽，因爲識是一種認識，本來沒問題，它有什麼問題。

就好像說，我被刀子割，一個開悟的人被刀子割到，他知不知道？他有沒有認識的作用？沒有開悟的人被刀子割到，知不知道？所以這個認識沒有問題，你去扭曲它才有問題啊！爲什麼？一個聖者被刀子割到，他知道他被割到，他該怎麼處理就怎麼處理，因爲他的心是清淨的，他也沒事。沒有開悟的人，不小心被刀子割到，開始產生了很多的妄想，是誰把刀子放在那邊？是誰沒有把刀子收好？今天爲什麼這麼倒霉，我到底發生了什麼事？被這個刀子割到，到底是有什麼預言嗎？你看，真是想太多了，這樣你分得清楚嗎？會嗎？現在講的，就是你的生活，但是你分不清楚，不是如實地去看到這件事情的發生。

其實你的重點都擺錯了，你看到這個現象開始打妄想，有沒有？你看到所有的現象都在打妄想，沒有一個現象不在打妄想，爲什麼？因爲你沒有看到那個機制，你不明白它是怎麼變化的？你已經習慣性的反應。你那個習慣性的反應，其實就是你的業力，變成一種習氣。比如說人家只要講一句不好聽的話，我馬上生氣，都不假思索，變成習慣性的反應，變成慣性。你都看不到這個妄心（是影），到底是發生什麼事？你看到這個相，就好像說這個相就是那個茶

杯，你只要看到那個茶杯，那個茶杯馬上就進入你的內心（是影），你的內心就有個茶杯的影像（是影）。其實這個相（是相），根本沒有在你內心裏面，而是因爲你見到這個茶杯，這個茶杯就是六塵的影子，就會進入你的內心當中，你才會說這個叫做茶杯，不然你怎麼會說那個是茶杯。你心馬上有那個影子，比如說，我看到同學，同學的影像早已經進入我的心，所以我才問說「吃飽了沒有」？注意聽，如果我看到同學，他沒有進入我的內在，我怎麼知道他叫什麼名字？所以這個相，這個是影子。

比如說有一個人罵我很三八。三八是不是相（是相），你心中就出現三八，你就很生氣。這個相不是只有從眼睛而已，你可以透過見聞覺知進入你的內在，產生一個影像。我看到電風扇，電風扇的影像就進入我的心。我聽到有人罵我三八，三八的影像就進入我的心。這個理論原則上不難懂，爲什麼不難懂？我們在講本心、本性「菩提自性，本來清淨」，本心如鏡。用鏡子最好舉例，我這裏說「如鏡」，只是用鏡子來作一個譬喻，但是我不可以肯定地跟你說是鏡子，我不能這麼說。你要知道那個文字，是相，是影，這個可以肯定。我們的自性，用鏡子是譬喻，這樣你瞭解嗎？是譬喻。就像有時候虛空是譬喻。說我們的心像虛空，那是譬喻。

你看每個人都有佛性，衆生皆有佛性，每個人的心本來就像一面鏡子（如鏡）。但是，注意看，當我們活在這個世界上，跟別人相處，我們看到一切的現象，這是相（是相），因爲我們內在就像鏡子（如鏡），所以這一切的現象（是相），就馬上會照到鏡子。你拿蘋果放在鏡子前面，鏡子馬上出現蘋果，但是你拿蘋果照在牆壁上，牆壁會不會出現蘋果？不會。你的本心就像鏡子（如鏡），那麼你現在遇到任何的現象，你的內心就會如實地呈現。注意聽！它本來是如實地呈現，這句話是不難懂。三八，這裏（本心）就三八，有沒有如實，它有沒有說三九？王八，這裏（本心）就王八，它也不會變王七。那樣

有沒有如實？你罵開悟的人，開悟的人知不知道你在罵他？他會修到不知道嗎？又不是老年癡呆症，修到不知道。這個如實有沒有很直接？這個概念本來連三歲小孩子，都自然反射，這有問題嗎？沒問題嘛！

你說它好美，它就出現好美，你跟它說好醜，它就出現好醜，你跟它講說好棒，它就出現好棒，你說好差勁，它就出現好差勁。出現影子有沒有問題？也沒問題啊！因爲有鏡子，才有可能出現影像嘛，不然鏡子怎麼會有影像。那麼你這樣看一看，這些好像都沒什麼問題。很簡單，法爾如是，一切的因緣它都會自然地呈現，這都沒有問題。奇怪，爲什麼你不能清淨？今天有問題的是什麼？今天有問題的是因爲你無明！無明就是你不明白。你不明白什麼？你把影子當成鏡子！

沒有開悟的人，永遠活在「妄心是影、六塵是相」這兩個角度（是相、是影）。他沒辦法看到這個「本心如鏡」，他沒有辦法用鏡子在生活，他永遠都用影子在生活。這個現象會不會變化？這個影子會不會變化？這個都叫「生滅法」，又叫做「有爲法」。這樣你怎麼有可能二十四小時都清清淨淨，怎麼有可能平常心？你怎麼有可能寂滅爲樂？你怎麼想都不可能，因爲這些都是生滅的，你怎麼想都不可能。

我只是盡量說明，你聽完了之後，麻煩你回去把它完全搞懂，不然你真是白來學，沒有辦法完全搞懂，你就不會修行，你怎麼做都沒有用。一般人說「師父，我有煩惱！」煩惱是哪一個？是影子。「師父，我有煩惱，有苦惱，有很多問題。」因爲你現在所講的都是你心的影子，都是你心的問題，你錯把影子當鏡子。注意聽！生命的本質是影子還是鏡子？鏡子才是生命的本質，是你本來面目，其他都是因緣所生的東西。因緣所生的東西進入你的「阿賴耶識」變成你的種子，你今天就是苦在這裏（是影）。

舉個例子，你現在看到這個相叫做大便，你心中就有大便。你不喜歡這個影像，知道嗎？你不喜歡大便的影像，這樣知道嗎？你在一百公尺外看到大便，你一看到之後，有沒有可能直接生起好臭的感覺，有沒有可能？請問一下，你是聞到臭才講好臭，還是一看到就生起好臭？那你看到什麼？你有沒有看到你自己什麼？你實在是太會牽扯了！你只是看到就好臭哦！如果說在一步距離看到大便，聞一下子，好臭！那還情有可原。一百公尺你看到大便就說好臭，真得很奇怪。你要知道我們內在的反應，幾乎都是同時起來的，很多概念很複雜，而且速度快不快，好快！各種錯綜複雜的概念，其實就是妄想，全部都起來，你擋都擋不住，你什麼時候能有正念？比如說，你的停車位被人家停住，你看到那一剎那，內心馬上就生起不滿、生氣、憤怒，沒有水準，是誰？有沒有？快不快？它生起的速度快！你們今天不要這樣活。看到一個大便，先停一下，大便，就是這樣子而已。看到大便，我當然知道那是大便，這樣子而已。注意聽！大便。這個影子會不會消失？它當然會消失啊！你今天看到一個十八銅人，那個銅人會不會消失？你不要以爲十八銅人就不會消失？你不要這樣認爲，因爲那是影像嘛！那是你看到的影像，它進入你的內心世界，有消失得時候。

那麼你現在起生氣，會不會消失？生氣是影像。再講更直接一點，《金剛經》在上認識煩惱。假設以大乘《百法明門論》裡面寫的二十六個煩惱，假設有二十六個煩惱心所，這二十六個是不是影像？注意聽！這二十六個是不是影像？是。這二十六個要不要除？注意聽我這一句話，要不要除？你生起嫉妒的心，要不要除去你嫉妒的心？這個講法有很多種講法，你要注意聽！就是說先不要講那麼快，我們慢慢講，你要頓悟是直接去悟到什麼，我現在所看到、所想到我的六根、六塵、我的內心，所感受到的一切的一切，都是什麼？都是影子。你能承認嗎？你們怎麼不回答？

《金剛經》不是講說「如夢、如幻、如泡、如影」，現在只是用一個字而已，現在不說六個字：「夢」、「幻」、「泡」、「影」、「露」、「電」，只單講一個字「影子」。只跟你講一個影子，你都不能認同了，你現在所有的感覺，是不是影子？邪見是不是影子？那正見呢？正見亦是影子？我管你想法是正確還是不正確，它都是影子。

鏡子本身會不會貼一張紙說「正見」？六祖怎麼講：「正邪俱不用，清淨至無餘」。正邪，那是一般人方便講的。你現在承認你所看到的這個世界都是影子？那我恭喜你，直接進入《圓覺經》的那一句話「知幻」。「知幻」是包括煩惱是幻，還是一切都是幻？一切都是幻。「知幻」知道是影子，跟《圓覺經》那一句話「知幻」就是一樣的意思。我只要知道一切都是幻，幻影、夢幻，那麼「知幻即離」，「即」就是當下，「離」就是不執著，我當下就完全不執著了，這就是頓悟的概念。這樣速度快不快！快還是不快？很快啊！但是問題是你現在聽課的時候，我在講影子，你轉過來了嗎？你有沒有轉過來？有還是沒有？因爲你沒有轉過來，所以才不得已退而求其次教你什麼？教你說「如何去熄滅影子」？不得已才這樣教你，知道嗎？

因爲這二十六個煩惱的心所就是影子，因爲你了知它全部都是幻，你要不要一個一個對治？你根本不用啊！貪破貪，嗔破嗔，癡破癡，慢破慢，疑破疑，邪見破邪見，需要這樣破嗎？不用這樣破。其實禪宗就在講這個，知道！這樣子而已！根本不用破，因爲如果我一個一個破，那叫做「對治」。六祖說，對治是二乘人，是二乘人用的法叫做「對治法」。大乘人亦不如是，大乘人不用對治法的修法，大乘人是知道真相，知道真相，就開悟，只是這樣而已。

你說這個東西要不要破？要不要除，阿羅漢知道這些是影子，但是阿羅漢沒有辦法明白，所有影子它到底是怎麼變的，它到底是怎麼來的？阿羅漢不明

白，那你說誰明白？唯有佛與佛才能明白，《法華經》這麼講「唯有佛與佛才能究竟諸法實相，如是相，如是性，如是體，如是力，如是作，如是因，如是緣，如是果，如是報，如是本末究竟等」。《法華經》這一句，你要背起來，你懂了嗎？不懂啊！我怎麼不知道，背是背，你有深入去瞭解它是在講什麼嗎？它講『十如是』，其中九個就是在講現象，就是在講影子，說這個影子怎麼來的？只有一個「本末究竟平等」，那個講「理」，就是這一切從頭至尾都是畢竟空寂，一個講「理」，九個講「事」，你會嗎？

一個證悟的阿羅漢，他沒有辦法看到那個現象，知道從頭到尾的情形，所以如果你有一天真的這樣契入了，不要停在這裏，雖然你知道這些都是影子，但是你要知道，它到底是怎麼發生的？你不可以說什麼？啊！我現在已經體悟到我心如明鏡，但是我看到電風扇，我不知道電風扇它的相，它的性，它的體，它的力，它的作，它的因，它的緣，它的果，它的報，我不知道，你只會講電風扇。看到有一個人在哭，你不可以說「我只知道有一個人在哭，但他爲什麼哭，我不知道」，那你在幹嘛？

他有什麼心事？是甚麼意思？他有甚麼心事，指的是甚麼？指的是他心中有什麼影子，你可以說你不知道嗎？他爲什麼那麼苦，爲什麼有煩惱？爲什麼有那麼多問題？若你不能夠清清楚楚知道「這個影子是怎麼來的」，「到底是怎麼回事」，請問，你怎麼去度化衆生？你都不知道「衆生在想什麼」，你怎麼度化衆生？他有種種的問題，在他還沒開悟之前，他確實把那個影子當成他的心，所以那個影子不斷地在折磨他，一直折磨他，所以他很苦。

你可以跟他講說，你那些煩惱，那些掛礙，都是如夢幻泡影嗎？他聽得下去嗎？一般人是聽不下去，因爲他沒有開悟。他也不知道這個理論，他根本不可能知道這個理論，所以你只能夠爲他方便解說。「你心中有什麼影子？」「師父啊！我心中有苦啊；師父啊！孩子不聽我的話啊；先生對我不好啊；我

失戀了，我沒有工作啊！」你可以馬上就跟他講「笑死人，這裏都是影子！你要跟我講甚麼？」你可以這樣講嗎？對不明白的人，你是不是要苦口婆心，一項一項跟他解釋，然後一項一項地爲他分析，告訴他，怎麼來的，應該怎麼解決？所以很適合講苦集滅道，這叫做苦，必然有苦的原因。有苦，就要趕快消苦，我教你「滅苦」的方法。就在講這個，這樣你會了嗎？

你們今天要學的先悟到這裏，那個是影子，鏡子沒有這些問題。鏡子看到大便，鏡子照到大便，大便的影像出現在鏡子裏面，鏡子裏面有一坨大便，那一坨大便會不會污染鏡子？污染不得，看到了嗎！鏡子照到一個莊嚴的寺廟，寺廟影像進入鏡子，鏡子有沒有因爲那個莊嚴的寺廟而顯得更莊嚴，有沒有？沒有。不垢不淨，你會了嗎？真的是這樣子啊！你罵我，你也不會污染我；你讚美我，你也不會莊嚴我，鏡子就是這種狀態。鏡子需要你修嗎？鏡子不需要你修，鏡子只要你悟，這個悟又叫做「只要你見性」只是這樣子。

這個鏡子從頭至尾，照到天堂，它也不會更清淨，照到地獄，它也不會污穢，這個鏡子污染不得，這個鏡子不是你修來的，鏡子本來如此，所以說「菩提自性，本來清淨」就是這個意思。禪宗講說「見性成佛」就是講這個，爲什麼「見性成佛」？那個佛就是覺了。我知道這個概念，就醒過來了，啊！原來都是影子，原來都是一場夢！原來都是緣起如幻的現象。這樣會了嗎？

現在遇到逆境，假設你剛開始沒有辦法很直接了當的領悟，麻煩你先分解動作。就好像說，你還不會開車，先到駕訓班，人家教練教你倒車入庫，就麻煩你先分解動作，等到你會開車了，開久了，你需要分解動作嗎？你不需要吧！一次，倒車入庫。如果你現在沒有辦法過來，麻煩你一二三好不好，你現在只要你的內心世界有了情緒，失去了平靜，你馬上當下先察覺到那是影子，可以嗎？影子不可能扭曲鏡子，那是鏡中的影子，不是鏡子的本身。它影像爲

什麼會出現在鏡子裏面呢？因爲這是鏡子的作用。迷的人佛性有沒有作用？他依舊有作用啊！他的作用跟你迷悟不相干！

你這樣觀察，觀察久了，你就會漸漸發現說，原來這個鏡子是二十四小時，從沒有間斷。但是你用影子來修行，你有辦法修二十四小時嗎？也就是說你只要用你的法門來修行，你的法門一定是有爲法，不管你現在是修什麼法，一定是有為法。比如說你念佛，念佛是不是生滅？比如說你觀呼吸，呼吸是不是生滅？都是生滅。偶爾打個妄想，二十四小時當中偶爾一念，沒有念佛，幾乎每個人沒有辦法二十四小時都在念佛，一個人一天念十萬句佛號，有沒有認真？但是一個人念十萬句的佛號，他有沒有二十四小時每一分每一秒每一個念頭都在念佛？觀呼吸也是一樣，你也沒有辦法二十四小時都在觀呼吸。我不是說這個法門不好，不是這個意思，而是說這個叫做有爲法。如鏡這個叫做什麼法？這個（本心如鏡）叫無爲法，《金剛經》講說「一切賢聖皆以無爲法」，這樣才會進去。

當然我們一般可以透過有爲，修到無爲，比如說，「啊！這是影子！」這樣你是有爲法還是無爲法？其實你還是有爲法，你知道嗎？爲什麼？因爲你還在分解動作，其實你還是有爲法。意思是因爲你還不熟悉啦！你還要時時刻刻提醒自己說「啊，現在是發生什麼事了！」你還要這樣。直到有一天，根本不需要這個樣子，不管現在發生什麼事情，都是如夢幻泡影，不管發生什麼？都是如夢幻泡影，你的內心真定，這個叫大定。不管發生什麼事情，你的內心都不被影響，這叫大定。但是發生的內容，你比一般人還更清楚，這叫做大慧。你真的「善能分別諸法相」，指的是完全了解影子，完全都能夠知道，這叫定慧等持，會了嗎？

所以如果你能明白這個道理，自然就不會執著，接下來呢？不管你講話，還是眼睛眨一下，就是說你自己的動靜語默，就是你生活時時刻刻，「盡同無

漏」都是清淨的，都是充滿無漏的智慧。黃蘗禪師這樣教你，你會了嗎？今天講這一段很重要，你要好好體悟啊！如果真的是聽不懂，麻煩你再來問我，可以嗎？你不要連問也不會問，這樣我就會莫可奈何了。

傳心法要講記-148

如今末法向去，多是學禪道者，皆著一切聲色，何不與我心，心同虛空去。

出自《莊子·知北遊》

顏淵問乎仲尼曰：「回嘗聞諸夫子曰：無有所將，無有所迎。回敢問其遊。」

仲尼曰：「古之人，外化而內不化；今之人，內化而外不化。與物化者，一不化者也。安化安不化，安與之相靡，必與之莫多。...聖人處物不傷物。不傷物者，物亦不能傷也。唯無所傷者，為能與人相將迎。山林與，皋壤與？使我欣欣然而樂與！樂未畢也，哀又繼之。哀樂之來，吾不能禦，其去弗能止。悲夫，世人直為物逆旅耳！夫知遇而不知所不遇，知能能而不能所不能。無知無能者，固人之所不免也。夫務免乎人之所不免者，豈不亦悲哉！至言去言，至為去為。」

如枯木石頭去，如寒灰死火去，方有少分相應！

形若槁骸，心若死灰，真其實知，不以故自持，媒媒晦晦，無心而不可與謀。彼何人哉！...大地有大美而不言，四時有明法而不議，萬物有成理而不說，是故至人無為，大聖不作，觀於天地之謂也。

我們今天解釋，《傳心法要》的兩段文字，然後我會借用《莊子》這一本書，裏面分作內篇跟外篇，我節錄一段外篇裏其中的一篇《知北遊》，來解釋黃蘗禪師所講的話，因爲我們前兩節課都一直寫莊子的那一句話，但是始終沒有講到，那乾脆今天都用莊子的話來解釋《傳心法要》，好！我們先來看黃蘗禪師怎麼說？

「如今末法向去，多是學禪道者，皆著一切聲色，」他說「如今末法向去」，這個「向去」就是倒流，也就是說現在是末法的時代。我們常說正法、像法、末法，但不可以爲自己找藉口，不可以說因爲現在是末法時代，學習當然有障礙，修行當然有困難，我自己一定是業障深重，末法時代連開悟都不可能，你不要找藉口，哪個時代沒障礙？從以前三皇五帝，堯舜禹湯文武周公，歷朝歷代哪一個時代沒有障礙？都有障礙！障礙是誰在障礙？障礙是自己啊！不然誰給你障礙。業障是自己的事，難道業障是別人的事嗎？

所以有的人一直打著這個末法時代，然後就是告訴你想要開悟，別傻了啦！你想要證果，不可能啦！所以坦白說，現在學佛者、修道者，志在開悟見性的人少之又少，我坦白說，光是志向哦！我不是說成就哦！光是這樣的志向，就少之又少。別人這麼說是別人的事，你自己的生命你自己負責，看你是要聽別人說，還是爲你自己的生命負責，你自己想想看，真的是這樣。

現在黃蘗禪師感嘆什麼？他說末法時代，「多是」其實就是多數，多數學禪，不是只有學禪，其實教下跟宗門都一樣，學經教或是修禪也都一樣，不論是顯教或密教，不論哪一宗，幾乎都差不多啦！「皆著一切聲色」，就是著相，都是執著色聲香味觸法，簡稱叫做著相修行。如同《金剛經》所講的「若人以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」那個是意思一樣，所有的人幾乎都是著相。但是你有沒有想過，爲什麼所有的人都在著相修行？大家有沒有思考過這個問題？比如說，一個人他每天都是修不執著，他每天都在

修離相，但是各位，你每天都在修離相，但是你到底是有修還沒有修？你知道還是不知道？你每天都修離相，你是知道你到底有在修還是沒有修？你自己感覺得出來嗎？你現在都是修離相嗎？你都在修無念無住無相，或是說你都在修「凡所有相皆是虛妄」，或是你都是在修「應無所住而生其心」，這樣你有感覺你在修行嗎？還是不清不楚沒有什麼感覺！坦白說，這樣的感覺對一般人比較空泛。對一個不能領悟道理的人，其實他有在修嗎？其實他沒有修，因為不明白那個道理，根本不會這樣修。

就像上節課所講的，只要知道一切的境界，就如同你心中的影像就好了，這樣你會修嗎？一般人好像也不知道怎麼修？叫你離相修，你會修嗎？你不會修！很多人也不得不著相修行，你說對不對？比如說，他一天念十萬句佛號，他知不知道他今天有沒有用功？他知道！他有念十萬句或是沒有念十萬句，他自己很清楚。比如說他每天要誦一部《法華經》，他有誦或是沒有誦他知不知道？他也知道！他的定課是每天誦五六個小時的《法華經》，誦完了之後，內心會覺得今天的功課做完了。假設念佛設定是十萬句，每天念念完十萬句以後，他的內在會比較安心。有的人修靜坐，早上坐兩個小時，中午坐兩個小時，晚上也坐兩個小時，他這樣清不清楚今天到底有沒有打坐？你不覺得大部分的人都是著相修行嗎？因爲這樣自己會知道，所以著相修行好不好？你有沒有修行？你有修！因爲你的因緣就是著相修，你一定會證得有漏，你不會證得無漏。但是著相一定不會開悟，要開悟就是要從有爲，一直體悟到入無爲那一剎那，才有機會開悟，如果你沒有入無爲，你是沒有機會悟道的。

一般人著相修行，我們要不要輕視別人？有時候我們連著相修行都沒有修，你在笑別人，是自取其辱，知道嗎？你根本連修都沒在修，還笑人家著相修。有時候真的不要隨便破別人，知道嗎？不要一個沒有修行的人，動不動就以大修行者自居，把自己當成維摩詰，到處去破人家；外行人還被你嚇得要

死，以爲你是個開悟者，其實你是金光黨欺騙社會。雖然說不要著相修行，但是有的人著相修行，他的精神也很可嘉，因為連你都不見得做得到。

我是跟你分析說，爲什麼他不離相修行？因爲他沒有領悟，他真的不會，我只能夠這樣跟你講，是因爲他真的不會，所以他只能夠從他會的，就像我常勸各位說什麼？困難的先放下，簡單的你會的你先做，那個意思一樣，不要一開始就要問我這個事情，除非是你領悟。但是話又說回來，並不是他在念佛就叫著相，不是他在誦《法華經》就叫做著相，不是每天在打坐就是著相，也不能這麼說，因爲理事是同時的，理事是不可以分開的。

你常常會問我「師父應當怎麼修？」應當怎麼修？比如說，你應當穿幾號的衣服，幾腰的褲子？你至少要知道「你要穿幾號的」。修行也是這樣，比如說，我可以規定你做早晚課嗎？「師父，你也規定我們做早晚課」，難道你的早晚課是要我規定嗎？難道你們早晚課全班同學要一樣嗎？除非你們住在共同的道場，如果你們沒有住在共同的道場，因爲你家就是道場，所以你應該怎麼修？你只要能相應的，只要能進步的，只要能夠自我改變，只要每天都知道自我改變，就恭喜你，這樣修就對了。

你認識我幾年了？「十幾年」。假設十五年，你覺得十五年前，跟十五年後的今天，你有沒有進步？「有」。是進步很多呢？還是普通？還是一點點？你是十五年後的今天，才發現到你進步嗎？不然你什麼時候，就發現到你進步？當你瞭解之後，已經經過幾年了？應該有好幾年了吧！你有辦法每天察覺你進步嗎？有辦法的舉手。你們怎麼去修那個十年、二十年後，驀然回首，好像有進步，都經過那麼久你才察覺，你不能這樣修。你應該去修「我每天都知道自己有進步」，你這樣的修行，你內在踏不踏實？「踏實」。然後篤不篤定？「篤定」。你不會懷疑嗎？你不會。你會不會有信心？會不會有？

「會」。但是當我問你，你突然覺得「我好像有改變哦」。那麼假設你沒有辦法察覺「你每天都有進步」，那就代表，你的頭腦清不清楚？根本就不清楚！

你們現在誰敢跟我講說「師父，我每天都知道我在進步，我確實知道。」你覺得有一個人，每天都察覺他進步，你覺得困不困難？這對一般人來講真的很困難，爲什麼？因爲你沒那個經驗，對還是不對？你沒那個經驗，對你來講很困難，為什麼？所以有的人修了老半天，他總是在懷疑「我這樣修對嗎？」你看看！因為他沒辦法看得到他進步，所以他開始懷疑，他甚至懷疑所上的課，或是說他聽到的道理，他開始懷疑。你這樣要進步真是很困難，為什麼很困難？簡單這麼講，你不會修啦！我就送你一句話，你不會修，所以你看不到。你只是說「有啦！學那麼久一定有改變啦！」有時候是你猜想的，那是你猜的「想說我原來學那麼久，我都繼續來上課。」精神可嘉啦！我現在講的是你看到呢？你會嗎？

比如說，你的早課是什麼？我早上誦《金剛經》，晚課誦《彌陀經》。誦多久了？「誦了二十年了」。你有看到你每天進步嗎？「沒有，我只看到我每天都在誦早晚課」。我有說錯嗎？我有沒有說錯？所以你的早晚課不需要我規定你，知道嗎？為什麼？如果我這樣規定你，對你不受用，你幹嘛做這個早晚課，對不對？你的早晚課就是說「我知道我在做什麼」，所以我能察覺到「我每天有進步」。我在做這個早晚課，你會做嗎？

你說「師父，你可以舉例嗎？」好，我舉個例子，早課呢，譬如說，有一個人早課專門做感恩，他早上起來，就坐在那邊；然後，比如說感恩三寶，他坐在那邊，他知道他爲什麼要感恩佛，他只思維這個問題「他爲什麼要感恩佛」，他可以思維這個議題，他早課只思維這個議題「爲什麼我要感恩佛？」他不是只有做一天，為什麼？他要完全知道，他才有辦法感恩佛，不然感恩佛只是口頭禪。

所以他的早課是說什麼？比如說他的早課是坐一個小時，他坐在那邊，「為什麼我要感恩佛呢？」他開始思維，假設今天這個小時還沒有思維透徹，那麼他就思維一個禮拜，那麼他就思維一個月，只思維這一個議題，直到有一天，我的內在完全知道「我爲什麼要感恩佛」。那個完全知道，那個感恩，就真的會感恩啦！對不對？他會感恩佛。

這個議題思考完之後呢，接著「爲什麼要感恩法？」不是要感恩三寶嗎？有沒有？「為什麼要感恩法寶？」依以類推，「為什麼要感恩僧？」「爲什麼要感恩父母？爲什麼要感恩衆生？爲什麼要感恩有情？爲什麼要感恩無情？爲什麼要感恩幫助我的人？爲什麼要感恩傷害我的人？」為什麼要感恩？你早課只做這個動作，這個人的內心世界，有沒有每一天都在變化？有還是沒有？

我講的是早課，我只是舉個例子，舉個例子早課他一個小時思維感恩，他晚課一個小時思維懺悔，簡單講就是反省，反省自己到底什麼過失？爲什麼我會貪？爲什麼我會嗔？爲什麼我會癡？爲什麼我會疑？爲什麼我會慢？爲什麼我不正見？爲什麼我無慚？爲什麼我無愧？爲什麼我會嫉妒？爲什麼我會怨恨？爲什麼我會埋怨？爲什麼我會找藉口？爲什麼我有自尊心？晚課只做這個動作。早上感恩，晚上懺悔，他表面上跟一般的佛教徒，做的早晚課完全不一樣，你覺得你會笑他嗎？你會不會笑這個人？

如果按照我講的方式，如實每天這樣做早晚課的人，這個人每天有沒有改變？難道他不知道嗎？他不知道嗎？但是有的人依樣畫葫蘆，人家誦什麼，你就誦什麼；人家叫你怎麼誦，你就怎麼誦，整天坐在那邊「如是我聞，一時，佛在舍衛國...」，然後誦完了「願以此功德，莊嚴佛淨土」迴向，感覺到在做早晚課，又感覺到說什麼？好像很形式。你說他對還是不對？總是比沒做好啦！我不是說這樣不對，而是說他不用心，或是說這個方法不適用他，他這樣做，他什麼叫做進步？他沒辦法看出來，他到底怎麼進步？他完全沒辦法看得

到它呢！所以你的早晚課不是做給我看，或是說你的早晚課跟別人做不一樣，怕被人家笑，不是這樣的呢！

我剛才講的那一種早晚課，聲聲句句都進入自己的心呢！只有你知道呢！誰知道？誰知道你在幹嘛！你不見得要跟人家一樣。啊！就是誦經啦！就是念佛啦！就是拜佛啦！就是持咒啦！或是怎麼樣？或是靜坐啦！怎麼樣？你不見得要跟人家一樣，假設你沒有受用，或是你已經修那麼久，你就知道說，你在幹嘛！你是在做什麼？你在做給誰看？你都不會警覺一下，想想說「我真的不知道在幹嘛！」

我剛才很實際的講出來，一個人假設不知道他到底有沒有進步，我坦白這麼說，你怎麼做，你都不知道「你在做什麼？」我不會騙你啦！如果你知道「你在幹嘛！」你三個月，你就變成另外一個人，別人一看就知道這個人改變，坦白說三個月，不用很久。但是我的話你願意接受嗎？有沒有道理？「師父，是有道理啊！」你願不願意做？「我嚐試看看啦！」這有意義嗎？

你現在修行不管你有沒有著相，先都不管，你應該先問你自己說，修行只有一個重點，就是改變自己，這個就是很清楚的重點。你只要有辦法改變自己，你怎麼修都是正確的；你只要沒辦法改變你自己，你不用高談闊論；或是說你功課做很多，一點用處都沒有用，那個死人個性，還是那個死人個性，那沒有用啦！你不要騙自己。

「何不以我心，心同虛空去。」「何不以我心」就是何不跟自己的心啦！那自己的心要學什麼？要學虛空。這個「去」就是不要執著。我們常講去除，其實就是不要執著。虛空會不會執著虛空裏面的東西，會還是不會？虛空不會執著日月星辰，虛空也不會執著彩虹跟白雲，虛空也不會執著風跟雨，講個更徹底一點，虛空本身亦不執著虛空。

其實，《傳心法要》我們這一本已經快上完了，上到這裏，好像黃蘗禪師的口吻都差不多了，對不對？你們有沒有感慨？你們有沒有感觸？黃蘗禪師再怎麼講，都是這種講法，對不對？所以你不要學到最後麻痺麻痺，你不要心裏想說「你看！玩不出新把戲了吧！」阿我上課的人真的就是無可奈何，所以我就要玩新把戲講給你聽，不然你不來聽，你知道嗎？今天藉助莊子來玩新把戲，你們就要聽新的，我就講新的給你們聽。

我們藉助表面上莊子講的這個話，好像跟上面那句話不相干，但是相不相干，你一看就知道了。在《莊子》知北遊篇裏面，其中有一段話，我這樣把它這樣節錄出來「顏淵問乎仲尼曰」，「顏淵」就是顏回，「仲尼」就是孔子。顏回問孔子「回嘗聞諸夫子曰」，我顏回曾經聽先生你這樣說過「無有所將，無有所迎。回敢問其遊。」這個將字要念「降」，就是「送」的意思，接送的送。你在這個「將」的下面，寫個「送」。「無有所迎」是不是迎送，這句話已經很清楚了。別人來，我們要不要去歡迎？別人要走了，我們是不是要送人家出去；有的人講得比較慎重，來，叫做迎駕，或叫做接駕；走叫做送駕，好像媽祖出巡，迎駕跟送駕。顏回說「夫子啊！我曾經聽過你這樣講，人走了，我們不用刻意去送他；人來了，也不用刻意去接迎他。」

「回敢問其遊」，為什麼顏回這麼講呢？因為孔子講這一句話，顏回瞭解還是不瞭解？他不瞭解。因為他不瞭解孔子爲什麼這樣講，知道嗎？在我們一般人的概念，這不叫做待人接物嗎？那爲什麼夫子你這麼講呢？所以才說，這個「敢」就是冒昧，顏回就冒昧去問說「問其遊」，這個「遊」的意思，其實就是說我日常生活，我到底怎麼樣去生活，你瞭解嗎？這個就是我們所講的，我生活當中怎麼去修行呢？

「仲尼曰」，孔子說「古之人，外化而內不化，」這句話劃起來。「外化」下面寫兩個字「隨緣」，「內不化」寫兩個字「不變」，就是隨緣不變。

「古之人」就是古之聖者，一個有道德有智慧的聖人，「外化」的就是外面一切現象的變化，化就是變化，意思就是說一切的現象的變化，你應當怎麼？要不要跟著這個變？你當然要跟著變啊！外面一切現象的變化，你就跟著變，這個叫做外化。在佛教就叫做隨緣，你要隨順因緣的變化。一般人不會變化，但智者，能夠隨著各種的人事時地物，各種的情形狀況的不同，能夠通權達變，能夠應變。而「內不化」則是他的內心不被影響，內心如如不動不受影響，這個就是智者。

但「今之人，」講的就是迷的人，「內化而外不化。」剛好是相反，「內化」就是內心沒辦法平靜，就是遇到事情內心沒辦法平靜，這就是佛經所講的隨緣就變，隨緣內心就變，這個變就是被影響，內在不該被影響卻被影響；「而外不化」，外在該變化卻不懂得變化。你看傻人傻得要命，試問你們是哪一種人？你們是古之人還是今之人。

「與物化者，一不化者也。」「與物化者」就是說能夠隨緣的人，能夠隨着因緣變化的人，他內心一定可以保持平靜平常心，能夠不被影響這叫做「一」，這樣瞭解嗎？「一」代表專注、平靜、不變，所以你不要小看隨緣，隨緣只有開悟的人才做得到，也不要輕易講隨緣，知道嗎？唯有開悟的人才可以做得到，一般人做不到。一般人真的是「今之人」，「內化而外不化」，所以你不要做這種人，要突破。

接着「安化安不化，安與之相靡，必與之莫多。」「安」就是安住，「安化」就是說你能夠安住在變化，也能夠安住在不變。動安住於動，靜安住於靜；富貴安於富貴，貧賤安於貧賤；健康安於健康，生病安於生病；順境安於順境，逆境安於逆境；天堂安於天堂，地獄安於地獄；極樂安於極樂，娑婆安於娑婆；佛安住於佛，衆生安住於衆生，你會了嗎？這叫做世間法常住，就像

《法華經》裏的「是法住法位，世間相常住」，你會了嗎？簡單講，任何的境界都能安住，就是不被影響。

「安與之相靡」，這個「靡」就是順勢的意思。常講順勢而爲，「安與之相靡」的意思就是說能夠與道相應，必然不違背於道。「必與之莫多。」「莫多」的「莫」就是不違背，也就是說這樣做的人不會違背於大道。這個話講得很好，其實佛教還沒來到中國之前，中國還真是有開悟的人。

中間有一段話，因爲沒有那麼多時間去解釋，所以先跳過。接著談「聖人處物不傷物」，最近新聞報導常這樣報導，比如說軍中有三個阿兵哥，虐死一隻狗最近的新聞嘛，今天的新聞又有報導說，國中的學生綁住一隻能叫小鳥應該是大鳥，我看那隻鳥還蠻大的，簡單這麼講啦，聖人跟一切萬物相處，不是只有人就是一切的萬物，他不會傷害一切的萬物，所以，你會傷害別人你就不是聖人，被你傷害最深的一定是家人，被你傷害最深的往往都是你最親近的人，所以你不是聖人，你是有待悟的聖人，你是有待悟。

「不傷物者，物亦不能傷也。」這個概念很簡單，你不傷害萬物，萬物當然不會傷害你。講個簡單的概念，什麼叫做正確的人生觀？善待自己，善待別人，善待一切萬物；不傷害自己，不傷害別人，不傷害一切萬物，這樣叫做正確的人生觀。我過去講過這樣的話，跟這句話意思一模一樣。第一你沒有智慧，你一定會傷害別人，第二你沒有慈悲，你也會傷害別人，第三你沒有清淨的心，你也會傷害別人，不管如何，你幾乎都在傷害別人，所以難怪下地獄，閻羅王判你刑你還不服氣，因爲你不知道，你到底傷害多少人？傷害多少次？傷人多深？你都不知道。下地獄，閻羅王應該還是要爲你上課，你才會口服心服，不然你不甘願。你會說「自己從小到大都是好人，怎麼有可能下地獄呢？閻羅王生死薄是不是記錯了？」你傷天害理你還不知道，還口口聲聲說你是好人，實在是愚癡到極點。

「唯無所傷者，爲能與人相將迎。」這是回答顏回那句話。今天如果某位同學來，我們全班的人會不會出去迎接他？今天他離開了，我們會不會排隊去送他走？不會。但是，今天如果是蔡英文來呢？會不會有不同的待遇，這就是分別心，孔子就在講這個。一般的迎送有時候是人情世故，有時候是有所意圖，有時候是表面做作，你們不是發自內心誠心誠意，你們多是這一種人。

那麼，如果能夠像聖人不傷害一切的萬物，又善待一切的萬物，我們跟別人在一起相處是誠心誠意，捫心自問看看「自己是什麼人」，有時候，你還是很勢利眼，真的是這樣，簡單講你不會平常心啦。總統來找你，你跟他講說往七樓，按密碼；他如果不要來，他就不是明君，就是因爲你跟別人不一樣，才值得他來找你，不然他來拜訪你幹嘛。他是來請教你，還是希望來這邊要獲得我們的掌聲，獲得兩個字「當選！」？新聞常常看不太下去，大家真是有夠虛僞。

接着說「山林與，皋壤與」，這個皋字念高興的「高」，「皋壤」就是曠野的意思，說像山林，像曠野，意思就是說自然界。在大自然界，你看到這麼樣的自然的風光，「使我欣欣然而樂與！」內心就生起快樂，就會生起快樂的感覺。

「樂未畢也，哀又繼之。」你看講得多好。「樂未畢」，就是說你的快樂還沒結束，接着悲傷的事情就來了，就是說你快樂的時光很短，講的就是世間的無常。

「哀樂之來，吾不能禦，其去弗能止。」悲傷跟喜樂的到來，你可以阻擋嗎？那個「禦」就是阻擋，這個因緣來的時候，你可以阻擋嗎？你沒辦法阻擋啊！月有陰暗圓缺，人有悲歡離合，人有生老病死，你的內心卻有憂悲苦惱，

隨著各種因緣的變化，你的內心就不太一樣了，這就是世間的無常，你說快樂能多久呢？悲傷你也不要難過，它會過去啊！

所以得意的時候莫喜，失意的時候莫憂，無喜亦無憂，既然悲傷跟喜樂你不能阻擋，那麼它去，你能夠制止它嗎？這個「止」就是制止，它想去，你留也留不住啊！這個就是講無常。講無常，其實就是包含隨緣，隨緣就是因緣所生，那因緣所生就一定會因緣所滅。隨緣而來，緣去而散；難捨能捨，來得去得，你說你還不能領悟嗎？

這一段文字都是在描寫隨緣的無常的現象。你們佛法聽太多了，聽聽其它的描述，其實就是這個意思。你今天到底在得意什麼？你今天到底在失意什麼？你今天會這麼得意，就是你執著；你今天會這麼失意，還是你執著，爲什麼？因爲你不知道得意、失意隨著因緣生滅，你爲什麼沒有辦法看到緣起的法則呢？

上課前有同學在問我說，什麼叫事？什麼叫理？事就是現象，理就是緣起的法則。《阿含經》這麼講「見緣起，即見法；見法，即見佛。」你有看到緣起的法則嗎？生也不要喜，死也不要悲，明白這個道理，人生其實看得很清楚。

接下來，這一句話講得太好了，「悲夫，世人直爲物逆旅耳！」這句話劃起來。在講這句話之前，先講一般的概念，一般人都講說「我們就像這個世間的過客」，這個世間是暫時借我住的，那我就像一個旅客，這個世間就像一個旅館，所以我來這個世間，就好像一個旅客來住宿，該走了我就離開。過去的角度是不是講自己是旅客？

現在這句話是換個角度來講，「世人」就像旅館，「直爲」這個「直」就是正，就是正如同，「物」就是一切的因緣；這個「逆」的意思，就是說它不

會順你的意思啦，這樣瞭解嗎？一切因緣會順你的意思嗎？不會！也就是說它不見得會順你的意思，因緣怎麼變化？它該怎麼變它就怎麼變。

「物逆」就是說在你身上所發生的任何事，順境也好，逆境也好，來到你這邊，它們只不過是「旅」，這樣瞭解嗎？也就是說它來了，它是留不住的，就是應無所住，你發生的任何的現象，它都留不住，注意聽！留不住，就像客人來來往往，順境就像遊客，逆境就像遊客；今天被人家讚美，讚美就像遊客；今天被人家誹謗，誹謗也像遊客；善的因緣也是遊客，惡的因緣也是遊客。

所以孔子感嘆說「悲夫」，意思就是可憐啊！可憐！可憐我們不知道這種道理，把它當成是旅館的主人，好像永遠不會走。它會來來去去，你幹嘛這麼緊張。例如說，你生病了，以後要這樣想，生病的客人來了，住可能不過三天兩夜，長假也只不過一個月。健康旅客來，你也不用高興，它可能來了只是停留片刻就要走了。你有這樣看待人生嗎？

你們只記住，如果從你的角度「我」就像遊客。舉個例子，比如說我今天生病了，去墾丁玩，那麼我走了，我還是帶生病走，因爲我是遊客，我生病來了，走了生病也走。但是孔子的闡述就不太一樣，是說你人生遇到各種的變化是遊客，那你是什麼？你就是飯店！這個譬喻在《楞嚴經》有，就是遊客會來來去去，但是這個飯店卻是如如不動，所以順境你不被影響，逆境你也不被影響，它就是講這個意思。

「夫知遇而不知所不遇，知能能而不能所不能。」「不知所不遇」，「不能所不能」劃起來。劃起來的意思就是說你沒有察覺「知遇」，比如說，你今天發生什麼事情，你知不知道？比如說今天很倒霉，被老闆罵，你只知道被老闆罵；但你卻不知道，其實老闆根本是在鼓勵你，是在教導你，是在啓發你，

是在幫助你，他實在是你的貴人，他不是你的仇人，知道嗎？就是這一句話，不知，你都不知，你只知道被老板罵而已。

有人來請法，是他師父叫他來禪心學苑請法，我就跟他講一個下午，你知道他回去，跟他師父怎麼報告嗎？他師父問他說，你跟達觀師父請法，達觀師父說什麼？什麼都沒有說，只是在罵我而已！因爲再有一次他的師兄弟來，我問他，最近那個人怎麼樣？他說，他回去，跟師父講說，達觀法師在罵他。我聽到昏天暗地，都是遊客沒有關係！但他怎麼用「罵」那個字來形容，不然起碼這麼說也好，「我很感謝達觀法師罵我一下午，因爲他罵得很辛苦」。

所以大家還有很多東西不知道，例如，你知道你是人，但是你卻不知道，當人實在是很難得；你只知道是父母的子女，你卻不知道父母親很偉大；你只知道說，禮拜三晚上七點半要來上課就好，你卻從來沒有感覺到，今天之所以能夠這樣上課，是因爲有那麼多人在護持你，你才有機會上課。因爲我這個人很挑，假設沒有超過一定的人數，我就不開課。所以你們要感謝那麼多人，你今天才能夠聽課，不然早就不開課了，你知道嗎？

有很多地方你是不知，比如說，你只知道你在誦《金剛經》，卻不知它的法義。其實每次講到這裏，我的內在就會有很深的感慨，每個人都只知道說，他有時快樂，有時候痛苦，這樣子而已，苦爲什麼苦？樂爲什麼樂？樂又不是真樂，同理可證苦也不是真苦，你知道嗎？你看還是那個知，所以你不要只有知，重點在很多東西，你是不知。

什麼叫做「知能能」？你知道你能做什麼，你知道你可以做什麼；「而不能所不能」你卻不能知道你什麼東西不能？很多人爲什麼有自尊心？為什麼每件事情都要爭到贏？笨一點會不會死？爲什麼迷的衆生都是「我見、我愛、我

慢、我能」，這樣你真的能嗎？你真的都能能嗎？爲什麼有的東西是你不能呢？你能夠改變無常嗎？可以嗎？誰能改變呢？

這個意思是說衆生都很膚淺，那個知也是表面知，那個知能也是表面，很多東西他都不知道。這個就是我所講的，你認識你自己嗎？你真的有進入你的內在，去認識你自己嗎？你覺得一個人成功是靠自己嗎？同理可證，你以爲開悟是靠你自己嗎？其實也要待時節因緣。

「無知無能者，固人之所不免也。」什麼叫無知無能？也就是說我們常講說未來充滿變數，有很多事情你是不知道的，未來會發生什麼事情不可預期，你不要一相情願地期待會怎樣。「固人」這是我們每個人不能夠免除的，這是我們沒有辦法避免的，對未來的變數，我們每個人都沒有辦法避免的，你只要明白這個道理，那就不太一樣了。

「夫務免乎人之所不免者」「務免」這兩個字劃起來，「務」就是務求，就是求的意思，也就是說你一直想要避開，避開前面的那一句話；「乎人之所不免者」，你一直要避開一些不如意，避開一些不順境，避開一些逆增上緣，避開一些你沒辦法掌握的變化。就是你一直希望永遠都是好的狀況，這叫做一相情願的想法。有這樣想法的人是不明白因緣，不明白緣起，不明白無常，不明白空，不明白過去、現在、未來，不明白因緣業力的關係，完全不明白這些道理。「豈不亦悲哉！」這樣的人不是很可憐嗎？講到這裏，其實沒有離開隨緣無常的變化。

結論怎麼說？「至言去言，至爲去爲。」八個字劃起來，這八個字要背起來。「至言」就是最好的話，「去言」，最好的話，就是不要講話，知道嗎？「至爲」，最好的行爲，就是不要刻意去爲，你會了嗎？我還不會講話，因爲我沒有「去言」，知道嗎？我還一個禮拜跟你們講一個半小時。這八個字其實

就是無爲。你們聽無爲境界，會不會很高？你們聽隨緣，是不是比較簡單？其實隨緣就是無爲，攀緣就是有爲，隨緣才能自在，這樣你瞭解嗎？該講話的時候才講，其它的情形不要隨便講，講話不要太隨便太輕率，太輕浮太多話，胡說八道不知道在說什麼。

「如枯木石頭去，如寒灰死火去，方有少分相應！」這裏面就跑出一句成語，叫做「槁木死灰」，這句成語出自《莊子》，但是很多人把這句成語用錯。這句話本來是很好是很高的境界，結果被後人用錯，我們罵人家槁木死灰，其實是用錯。罵一個人槁木死灰，就是這個人已經沒有生氣，好像是哀莫大於心死，萬念俱灰，其實真正的內涵不是這個意思。

黃蘗禪師講的就不是這個意思，他是講說如枯木石頭，比喻我們的身體；「如寒灰死火去」比喻我們的心。也就是說我不執著身心，當一個人已經不執著身心，也就是不執著五蘊，當能夠做到這種程度，這個時候才有辦法跟空相應。而且他還用一個「少」字，他沒有說全部，意思說這樣至少才能夠入道。

你有沒有執著你的身體？老實說執著得要命。身體生病只是因緣，爲什麼會生病？自己想啊！就是零食吃太多，不然話講太多，不睡覺想太多，當然會生病啊！不然就不運動，不然就是躁動，當然會生病啊！三餐飲食正常，也很善良，爲什麼會生病？那就是過去的因緣，反正講來講去就是因緣。

身體病有沒有關係？因緣生滅有沒有關係？沒有關係！如果你們來上課我就笑，你們走我就哭，我就是瘋子。你只要知道身體有病，在痛在酸，在麻在癢，在不舒服，但是心不要苦就好。

「如寒灰死火去」就像冬天的灰燼，就是連火苗都沒有，這講的是你內在的心念，從今之後，不再想東想西，不要在那裏胡思亂想，真的是星星之火可以燎原，知道嗎？不要在那裏胡思亂想，知道嗎？你是在想什麼？人在臺灣，

已經想到南北極，有的人已經想到火星去了。你甘願了嗎？叫你不要胡思亂想，你們有能力如此嗎？你們現在是什麼狀態？你們現在是冬天的一把火，夏天的太陽，知道嗎？熱力十足，引進臺灣海峽的海水，也沒辦法燒熄你的心。所以自己的身心都不再執著了，你才有機會與空相應、與道相應。

接着看莊子怎麼說？「行若槁骸，心若死灰」，我們上次跟你寫說「行若枯木，心如死灰」，其實意思一模一樣，這八個字跟黃蘗禪師講的意思是一模一樣，所以我才引這個話。你覺得黃蘗禪師講這句話，他有沒有看過《莊子》，有沒有看過啦？有啦！其實他就是有看過，他隨緣開示，他就用他的話講出來，其實意思是一模一樣，不用那麼死板。

「真實實知，不以故自持」，「真實實知」這叫做真實的智慧，也就是說一個人都不再執著五蘊了，這個人才有真實的智慧，因爲這個人才有辦法與道相應，他才有真實的般若智，就是我們所講的實相般若。真正有智慧的人，不會仗着他的智慧就覺得高人一等這樣「自持」，就是他不會自傲。如果會的人，一定沒開悟，開悟不會這個樣子。因爲那個人有我執我慢，他怎麼開悟？一個有我慢的人，他有辦法「心若槁骸，心若死灰」嗎？有辦法嗎？當然沒辦法，他還以五蘊爲「我」。

「媒媒晦晦，無心而不可與謀。」「媒媒晦晦」是什麼意思？看下面的註解，「媒媒」是昏昧不明，「晦晦」是昏暗暗昧的意思，簡單講就是渾渾噩噩，糊里糊塗。這裏面的形容詞，指的是一般的人看悟道的人，看得出來嗎？看不出來！就像老子所講的大智若愚，看不出來。就像聖人是合其光同其塵，一個開悟的人看起來就像一般人，甚至比一般人看起來好像還更愚昧，更傻的樣子。

這裏的渾渾噩噩，也指的是糊裡糊塗。有一句話講難得糊塗，難得糊塗真智慧，知道嗎？如果你表面上都要斤斤計較，那就不是真智慧。現在說清清楚楚，不是斤斤計較，那斤斤計較的人是什麼人？聰明的人，能幹的人，一定是斤斤計較的人，他都沒辦法讓你佔便宜，但是悟道者不是這樣。我常常都不用這樣的話，我常常都用閒散，閒散好修行，傻面假裝福氣相。

有人說「達觀師父，你有在寫書，有在教書，那達觀師父，你是不是讀書、教書、寫書？」我說「你講的是上聯，你都沒有講下聯。上聯是讀書教書寫書，下聯是聊天吃飯睡覺，這是下聯。」

這樣的人「無心而不可與謀」，這句話有兩種解釋，第一種解釋，指因爲別人覺得你糊里糊塗，很愚昧，所以他有任何事情，都不會跟你共商大計，所以那樣是比較清閒。我們說能者多勞，那個能者不一定是開悟的人，而是能幹的人。以上是從別人的角度來說，從自己的角度就不是這樣解釋了。

黃蘗禪師真的有讀《莊子》，因爲「無心」在這裏出現，一個人已經了知世間如夢如幻，一切世間都是幻化的，一切世間都是因緣所生之法，你說他還有什麼妄想心？他還有什麼有所求的心呢？他無所求，他無所著，因爲他知道無所得，這樣叫做無心。既然無心的人，他有可能圖求或是圖謀甚麼，或想東想西嗎？有可能嗎？沒可能啦！這樣才能符合前面那句「心若死灰」，這樣你甘願了嗎？你心要死了沒有。

「彼何人哉！」這個人到底是什麼人，這個人就是覺悟的人，這個人高深莫測，一般人不能知道他是什麼人，中間還有一段很大段的話。

最後做一個結論，「大地有大美而不言，四時有明法而不議，萬物有成理而不說」，這三句話，大地大不大？大！「美而不言」其實它有無數的美德，

但是它會不會自己說話，它有很多的美德、功勞，載養萬物；「四時有明」就是四季分明春夏秋冬，該什麼樣的時節就什麼樣的時節，條條有理。

「法而不議」其實都還是言的意思，也就是說四季春夏秋冬，它自己也不會說自己是多麼明白事理；「萬物有成」你看森羅萬象，該怎麼生長就怎麼生長，花該開花就開該謝就謝，海水該漲潮就漲潮，該退潮就退潮，這樣的道理是多麼地微妙，但是它也不會自說自誇啊！所以重點就是「不言、不議、不說」，簡單講都是不講話，有沒有符合上面那一句話？「至言去言」都是不說！

最後的結論「是故至人無爲，大聖不作，觀於天地之謂也。」這劃起來。「至人」就是覺悟的人，覺悟的人一定是無爲，一切隨順因緣應乎自然，大聖意思一樣也是至人，「大聖不作」不造作。你觀察天地自然的現象，是不是也是這個樣子呢？是！也是如此，真理不是釋迦牟尼佛發明的，是發現的，因爲天地的運作的變化，呈現出真理真相就是如此。

傳心法要講記-149

若不如是，他日盡被閻老子拷你在。你但離卻有無諸法，心如日輪常在虛空，光明自然不照而照，不是省力底事。

「若不如是，他日盡被閻王老子烤你在。」延續上節課的內容，如果我們修行人的心沒有辦法跟虛空一樣，如果你還是執著你的身心或是這個世界，實在是很難擺脫輪迴。黃蘗禪師說「若不如是」，就是說，假設你的心沒有真正的不執著。如果你能夠像枯木石頭，像寒冬死灰，那麼你才有辦法與空相應，你才有機會。但是如果你還是執著身心，執著這個世界，還是執著我相、人相、衆生相、壽者相，執著一切的現象，那麼「他日」就是你往生之後，難免還要繼續輪迴。

這裏面的閻羅王不是指單純的地獄，是指你還要繼續輪迴，那誰在拷打你呢？誰在鎖住你呢？比如說，看連續劇，人往生之後常常有黑無常、白無常，用那個鐵鏈鎖住你的手，鎖住你的腳，甚至鎖住你的脖子，把你帶到閻羅王的面前，審判你在世所造的種種的善惡業。這個是個表法，其實就是無常，也就是說你抵不過無常。無常就是生滅，也就是說你在生滅的現象打轉。

什麼叫做鐵鏈去鎖住你呢？其實就是你自己的執著，是你自己在拷打你自己。簡單講，你自己在折磨你自己！不是有人在折磨你！夢中在做惡夢是誰在折磨誰？不是你自己在折磨你自己嗎？一樣的道理，如果下地獄了，下誰的地

獄？下你心中的地獄。因爲這個還是你幻化的，夢中是你幻化的。其實，六道輪迴還是你幻化的。黃蘗禪師現在很直接地跟你講這個，後面講得更直接。

「你但離卻有無諸法，」現在有個關鍵，你把「離」、「有」跟「無」劃起來，你要離開「有」跟「無」，要注意這個概念。《大智度論》裏面有這樣的一句話，就是「離兩邊即顯中道義」。中道不是中間，中道不是折衷，中道的意思是兩邊都不執著，叫做中道。最直接簡單的概念，「有」跟「空」這兩邊都要離，「離」的意思就是不執著。「有」是什麼？「有」就是事。「空」是什麼？「空」就是理。「有」就是現象，「空」就是體性。也就是說你不可以執著「事」，也不可以執著「理」。直接了當說，連「有」都不可以執著，那麼難道「空」可以執著嗎？

這個不執著的意思，你任何的概念都不應該去執著，不管你是什麼概念。我再舉個例子，「邪」，大家學了佛法之後，「邪」一定不可以執著，你不可以執著你的邪見。那麼你學了佛法，你就有正見，那麼難道正見可以執著嗎？不可以執著。這句話是什麼意思呢？舉一個簡單的概念，「邪」就如同「暗」，「正」就如同「明」。那什麼叫做暗？因爲有明才有暗，明消失就叫做暗，暗消失就叫做明。所以明跟暗是相對虛設安立的假名，兩邊都不可以執著。佛法只教你不執著，沒有要你執著佛，沒有要你執著正，沒有要你執著法，從來沒這樣教，所以只要執著就是錯。佛是教人家看破，放下；佛是教人家止息妄想；佛是教人家放下執著，不管你執著什麼都是錯，這個概念很清楚。我們今天太容易執著，執著迷一定是不對，那麼執著悟呢？那也不對。如果沒有迷，根本就沒有悟。因爲有一個迷，所以方便施設悟。如果沒有衆生，就不需要安立佛，因爲有衆生，所以才安立佛這個假名。既然佛是假名，當然衆生也是假名啊！這些都是方便安立的。

我們很容易執著一個概念，什麼概念？比如說你以前不懂，叫做不知，那你現在懂了，就叫知。你很容易執著這個知，爲什麼？因爲好不容易你搞懂了，你執不執著？你執著，你執著這個東西。以前不會佛法的時候，你會不會執著佛法？注意聽，以前沒有學習佛法，不會執著佛法。自從學了佛法之後，就執著了佛法。從哪裏可以證明？從他日常生活跟別人講話，動不動就講佛法的名相，你們察覺自己有執著嗎？你有沒有察覺？你們好執著，真是好執著！

你觀察自己平常在講什麼話，就知道你的內心世界。比如說你常常講一些無關痛癢的話，那就代表說你根本不知道你在講什麼話。比如說你常常在講一些是是非非的話，就是代表說你內在有很多的抱怨。你常常在講佛法，有沒有察覺到你在執著佛法？常常在講修行，其實你內在常常在執著修行。你會問我說應該講什麼話呢？一個小孩子跌倒了，你就自然把他扶起來。一個老人家要過馬路不敢過去，你就自然把他帶他過馬路。看到地上有垃圾，你就自然把它撿起來。

當有一天，有人問你說，什麼是佛法？我們才順便開口說，所謂佛法就是佛陀所教的法，這樣就好了。你聽懂了嗎？大家平常在講什麼話？你能那麼自然嗎？自從你學了「什麼」，滿口都是「什麼」，其實你就是一個很執著的人。學了《聖經》，滿口都是《聖經》、「耶穌說」，你是一個很執著的人。學了佛法之後，滿口都說「釋迦牟尼佛說」，你是一個執著的人。學了《易經》，滿口就講說「乾卦說」、「坤卦說」，你就是一個執著的人。你爲什麼一天到晚在講那個東西？因爲你執著。你知還是不知？你透過錄音，你就知道你在講什麼話，你就知道你很執著，你爲什麼要講這些話。

佛，教我們，不是要我們把他講過的話，按部就班地講出來；佛，教的是，你應該隨緣盡份。隨緣就是隨著各種因緣，該做什麼，就做什麼。該掃地就是去掃地，不要跟別人講說，我現在要做早課，你去掃地。該擦桌子的時

候，你就去擦桌子；你不要說我現在在拜佛，桌子你去擦，不要這樣講。簡單講，你該掃地就去掃地，該擦桌子就去擦桌子，這些事情都做完了，你該做早課你就去做早課，這樣沒有人會說你執著。但是如果你不懂這個道理，你二十四小時都是執著。

曾經有同學跟我講說「師父，你叫我做到二十四小時都不執著，很困難。」我說，你這個是什麼意思？你什麼時候不執著過？你怎麼跟我強調二十四小時！我是跟他說，你沒有一分鐘不執著的，你不知道嗎？你二十四小時都是執著的狀態！你不知道嗎？執著你的想法就是「你執著你的心」，看到了吧！你二十四小時都在「執著你的心」，應該看得很清楚啊！難道你不知道嗎？

現在講的這個概念，假設你不能夠明白，「離兩邊即顯中道義」這一句話你做不到！爲什麼這一句話你都做不到？我們不是執著「有」，就是執著「無」，要麼就拼命地做，要麼就全部不要做，都是這種狀態。現在跟你講佛法很好，你就開始很精進地修行，經過幾天之後，你就破功，你一定破功。之前，有一個學生聽我的《六祖壇經》之後，法喜充滿，連續三天都沒睡覺，因爲三天都在看《六祖壇經》，第四天就差不多要瘋掉了，那個是一種病態。你看到有的人是這種狀態的人，你不要讚歎他，這是一種病態，因爲他不懂佛法，所以他看到很高興，很法喜，他認爲這個是他想要的，他認爲這個東西是世界上最好的；自從我看到它之後，愛不釋手，睡都睡不著，這種人叫做病態。在座的都不是這一種人，恭喜你，但是你們也不用高興，你們也是另外一種病態（無）。你說這個東西難不難拿捏，說實在的，很難拿捏。折衷比較好拿捏，但是它不是折衷。

比如說我很執著佛法，二十四小時都在讀佛法（有）；以前是零（無），沒有一分鐘在讀佛法。這個零要麼就是我討厭佛法，排斥佛法，認爲它是迷

信，認爲它是騙人的把戲。那這二十四小時就是說，我認爲沒有佛法我會死，我活著就是爲了要學佛法，這個世界上唯有佛法是真的，一切都是假的，知道嗎？所以自從學了佛法之後，我可以拋家，我可以棄子，我可以父母寄兄弟姐妹養，我就二十四小時要栽在佛法裏面，這個就是病態！那你跟他講說，你不可以超過，他就用一種概念，折衷可不可以？二十四小時加零，除以二，等於多少，十二。好，那我每天研究佛法十二小時，這叫做折衷，這不是中道；中道不是這個意思，千萬不要以爲折衷叫做中道，完全不是這個意思！

「不取兩邊，亦不捨兩邊」是什麼意思？該取就應該取，只是取的時候不執著；該捨的時候就該捨，只是捨的時候也不執著，都不執著，都不執著！我跟你玩個文字遊戲，我問你，很愛吃算是不是一種慾望？那麼度衆生算不算是一種慾望？「看那個人是什麼心態」。那麼愛吃呢！你怎麼不說看那個人是什麼心態？爲什麼度眾生你就會說那是什麼心態？我舉個例子，賺錢是不是一種慾望？「也是」。那修行是不是一種慾望？「也是」。如果是的話，那樣我們就不要修了，那要怎麼辦？這是什麼意思？現在問你的話，是常常有人拿這些話故意來問你們。相信很多同學被人家問過，「想賺錢是個慾望，難道講修行就不是慾望嗎？」很多人被問到啞口無言，不知道要怎麼解釋。你爲什麼被人家問到講不出來？因爲你自己不懂。

以後，你被人家問到這一句話的時候，請你用一個很簡單的方法，就可以破除了。那一個方法就叫做造句，你造句看看，就會覺得怪怪的。我造句給你看「貪吃是一種慾望」，如果你這樣寫，國文老師會不會說你錯？不會。注意聽，度人就是助人，「助人是一種慾望」，國文老師會不會說「同學，作文這樣寫對嗎」？老師會不會跟他講說用詞不當？會幫他改要改哪兩個字？「慾望」。對嘛！助人是一種美德，你怎麼用慾望？這樣有沒有厲害！別人考得倒你嗎？考不倒。你常常掉入一個陷阱，當有個人跟你說慾望，他就用這個來跟

你講說「什麼都是慾望」，你又不知道怎麼解釋，卻又覺得怪怪的，又講不出所以然。你在學什麼？連國小小朋友寫作文，都不會這樣寫啊！所以慾望這個名詞是有它的內涵的，不要亂用。美德這個名詞是有它的內涵的，請你也不要亂講。

你不可以來禪心學苑就告訴我「師父，你知道嗎？我是一個很有美德的人。」你這樣講很奇怪！但你可以跟我講說「師父，我是一個慾望很強烈的人。」我不會覺得怪，知道我在講什麼嗎？我在講的是其實你對任何名相的內涵，不見得懂，當在談很多的名詞時，你真的懂那個名詞嗎？再舉個例，什麼叫做道德？現在糟糕了！現在如果道德講不出來，就代表她沒有道德。道德都講不出來，就代表自己都沒有道德，所以講不出來什麼是道德。故意問你什麼叫做道德？糟糕了，教孩子已經教一輩子，還講不出來，難道學道德要看什麼？不是《道德經》，要看生活與倫理啦！不要講學佛，現在隨便講一個名詞，你會察覺到，真的搞懂的沒有幾個。

那麼，一樣的道理，什麼叫做中道？若是這些名詞的內涵你不明白，你說你會用，怎麼用？沒辦法用。我的意思是說「我們都不要說佛法」，我們來說一輩子會說的話，一句一句來探討就好。你就會察覺到，講十句，如果一句講得清楚，就阿彌陀佛！上課之前，有個同學跟我講說「師父，我確實知道我無知，我不知。」沒有錯，很多的名詞你都不知道，但是你卻講一輩子。你爲什麼講一輩子？因爲我聽人家說，就把它學起來，以後遇到人就脫口而出，然後也講得頭頭是道。但是人家問你，你就糟糕了！你就講不出來了。我從這個角度來問你，你會不會嚇一跳？你一直以爲很多東西你都懂，我隨便問一個名詞，你就答不出來。以此類推，有很多名詞你根本不知道。

爲什麼人家會用「慾望」來問你呢？或是說，故意用這個話來頂你呢？就是因爲他不明白慾望的內涵，他才問你：「你們修行是不是一種慾望？」「你

們度衆生是一種慾望？」慾望本身這個內涵是美德嗎？不是嘛！慾望的內涵跟美德的內涵是不一樣的！慾望裏面含有「貪」跟「執著」；美德的內涵不是這樣，那這樣造句會造了嗎？以後只要有人問你，你就舉例說明讓他造句，他就會不攻自破，跟你講說這樣怪怪的。沒有錯，這樣怪怪的，所以不是那個意思，請你不要亂用。

名相都是假名，發明這些名相的人，你覺得是泛泛之輩的人嗎？你說這樣的人有沒有智慧？很有智慧呢！這些名相誰發明的？你不要跟我說倉頡，倉頡是造字。現在是說名相，誰發明的？去查電腦，你查得到嗎？我可以跟你打賭，你查不到。去查百科全書，你也查不到。那你問我「請問師父，這些名相是誰發明的？」告訴你，是人類共同的智慧。

我過去講過「你不要以爲你的想法是你的想法」，「你的想法不是你個人的想法」，「你的想法是全人類的想法」，你知道嗎？你們現在可不可以更加地貼切，你是不是可以更加瞭解我講這句話的內涵？你們都覺得你的想法，有時候我們也不要太臭美，知道嗎？有很多的概念詞彙，都是人類集體共同創造的智慧結晶，或是叫做集體意識的東西。如果你不懂這個名相，你要開悟很困難。注意聽！你不懂這個名相，你要開悟很困難。就好像我剛才問同學的「什麼叫做道德？」這個人有道德是什麼意思？道就是理，德就是事。道理，明白道理的人，他的行爲，這個「事」就是一種行爲，「事」就是一種表現，他才能夠表現出他的德行，不然他怎麼表現出來。

再講個更嚴謹的概念，何謂「道」？「心通」叫做道。何謂「德」，「身正」叫做德。心通叫做道，身正叫做德，天哪！來，你來挑我的毛病，看你怎麼挑我的毛病。心通叫做道，身正叫做德，這叫做道德。你不明白道德的內涵，你要培養道德，也不知道怎麼培養，很難培養。像這樣的概念，光是名相裏面，就有很多很多種意思，如果一個一個講，會得到一個答案，事實上我們

是很無知。如果每個名相都這樣去研究，你會不會馬上覺得自己很無知。哪一個人驕傲得起來？你知道學佛當中有很多名相，你知道其中有一個名相最重要嗎？知道哪一個最重要？大家要不要說說看？說一個名相，佛學裏面有一個名相很重要，一個字，「心」。

做一個實驗，每個人把答案直接寫在你們筆記，然後快速講。所有人答案講出來之後，你會得到一個答案，誰的答案講得最貼切，大家都要有智慧自己判斷。實驗開始，談「心」談了老半天，什麼是心？《傳心法要》，以心傳心、唯傳此心、密付本心。什麼是心？光是這個概念，只要講錯了，後面的東西都不用談。因爲人數太多，我們取前面三排，快速跟我講。心的意思是說「心的定義」，簡單講，不要講那麼複雜，每個人都要講，來開始說，什麼是心？同學各種的回答：性、自己、作用、明白的明、覺知、空、理、道理的理、智慧智、思想、自由自在、想法。你們這些同學要打架嗎？你們是什麼人教的？心就是性，性就是心，也就是說「什麼叫做我，我就是自己，什麼是自己？自己就是我。」也就是說換一個名相，我現在講的是它的定義，你直接把它講出來。心是自己，自己是心？他說本來面目，同學講的是用、作用對不對？作用能代表心嗎？其實是全部啦！他講的是作用，心一定包含體相用。注意聽，我的題目不是心的作用，題目是什麼是心？你不要回答作用知道嗎？心是明白的，是透徹的，心是一種覺知還是作用？心是一種空，這個是體。你看，一個回答用，一個回答體。心是理，還是換一個名相；心是一種智慧，這樣講行不通，爲什麼？如果心是一種智慧，那麼我們現在每個人都充滿了智慧，這樣講是行不通。心是一種思想也不對，爲什麼這叫做妄心？你沒有講到真心，那心本來是無住的，體相用的意思。六祖說「無住人之本性也」，也是講到一個心。

你們要聽我的答案嗎？我的答案有沒有比你們好，聰明的你們自己去想。什麼是心？「一切法的本源」叫做心，簡稱「心源」。這個字已經涵蓋你所有的東西，一切法的本源。這一切法的本源有沒有包括迷、悟？有沒有包括有爲、無爲？有沒有包括善、惡？所有的東西都包含其中，一切法的本源叫做心。你明白了就從這裏見性，不明白做死都沒有用。你不用抄我的答案，而是你回去摸著良心說，哪個答案比較好，你回去想。你不能夠明白這個，憑良心講，要開悟很困難。

也就是說，你用這個定義在談這個東西，但這個定義你卻不清楚，你說你要去悟那個心，我告訴你，你無從下手。因爲你那個定義不標準，你要領悟很困難。有時你會換一個名相，有時你會談它的作用，有時你會談它的感覺，有時你會談一個很抽象的概念，你對它不是無知，就是你沒有看到它的全部，所以你要去明白它很困難。現在不是只有黃蘗禪師，而整個的佛經都在談這個心。黃蘗禪師講「心如日輪」，4 行後有沒有看到「不識自心盡名邪行」，「定作天魔眷屬，如此修行當復何益」，講這個話嚴不嚴重？沒有開悟的人，以黃蘗禪師的角度，都是魔知道嗎？可不可怕？修老半天你們都是魔，你們知道嗎？我不敢這樣講。我只會講說結個緣，結個佛緣。黃蘗禪師說你不瞭解自心，你修行就是魔。你要知道禪宗的門檻高不高？太高了，高到說你是在做什麼？你會覺得說真的這麼嚴重嗎？

舉兩部經來說，第一部叫做《楞嚴經》。《楞嚴經》佛就問阿難說什麼是心？阿難怎麼說都錯，佛就跟阿難講說，衆生無始劫以來，都是不知兩種根本，所以錯用修行。不知哪兩種根本？第一「不知什麼叫做真心」；第二「不知什麼叫做妄心」。糟糕了！《楞嚴經》世尊對阿難這麼說。有一部經很有名，你們都讀過，但是我現在問你，你可能又會嚇一跳，你知道我現在問你什麼嗎？我現在要問你《金剛經》。《金剛經》只問兩個問題，哪兩個問題？

「云何應住，云何降伏其心」。注意聽！《金剛經》只問這兩個問題。「云何應住」什麼意思？「云何降伏其心」什麼意思？「善男子善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心」，「云何應住」第一個問題；「云何降伏其心」第二個問題，意思是什麼？它的意思是說「世尊啊！我如何安住在菩提心。」當我當善男子善女人發菩提心，發阿耨多羅三藐三菩提心，簡稱叫做菩提心，那麼應該怎麼樣安住在菩提心，這是第一個問題。「菩提心就是真心」你會了嗎？世尊啊！世尊！第一個問題「世尊！世尊！如何安住在哪裏？」安住在什麼心？真心。「世尊啊！世尊！如何降伏什麼？」妄心。你曾經這樣領悟的人舉手，我還沒有看過這樣的註解，就是這兩個。這是什麼？第一、你應該瞭解什麼是心？第二、你應該知道什麼叫做真心？什麼叫做妄心？第三、才能夠去談說，如何降伏妄心以顯真心。三個問題講完了，你會了，就要開悟了，講完了。學佛法學了老半天，在講什麼？就講這個而已！要不然要講什麼？

《金剛經》你讀了老半天，很少有人看到這兩個問題。這兩個問題就是鎖住「真心」跟「妄心」這樣而已。難怪！難怪！我先問真心，我說「世尊啊！如何安住在真心？」但是世尊卻跟我先回答什麼？「菩薩摩訶薩應如是降伏其心。」「好奇怪！世尊卻教我降伏妄心，他怎麼沒有先教我安住真心？」世尊需要這樣教嗎？妄心止息就是什麼？真心。那《金剛經》會了嗎？你說「師父，從今以後《金剛經》不必上了」，你們如果開悟，你就可以不必上了。你們讀《金剛經》，有的人甚至讀了一千多遍了，都誦得滾瓜爛熟了，關鍵也還沒有抓住。

你看我舉這兩本經，上過我《楞嚴經》的人就知道，一些修行人就是不知道這兩種心，怎麼修行？再來是家喻戶曉的《金剛經》，幾乎所有的人都誦過這樣的話，但就是很少有人簡單扼要就講出它的問題，很少有人這樣講，我沒有聽過有人這樣講過。那麼這兩本經不是直接告訴你說，談心你就要懂真心跟

妄心，接下來才來談「歇即菩提」。你看「歇即菩提」，這個「菩提」是不是真心？所以「善男子善女人發菩提心」是不是真心？我有跟你強辯嗎？有嗎？菩提心就是真心啦！所以煩惱即什麼？那是什麼意思？煩惱就是妄心啦！菩提就是真心啦！煩惱即菩提，你看講完了。

我從剛開始講說，假設你這個名相，比如說「離兩邊即顯中道義」。中道這個內涵你不懂，你說你會中道行，那是騙人的。那麼「心」這個字你不懂，《六祖壇經》就跟你講「不識本心學法無益」，它就這樣跟你講！你不明白它你怎麼學？你都坦白這麼講啦，天魔外道啦！那是說不要這樣跟你們講而已。講天魔外道，你學老半天你還是天魔外道，你才會知道，佛跟祖師他們講的話，爲什麼要這樣講？就是告訴你說學佛那個心，就是在講那個心，懂了全部懂，不懂全部都不懂，就是迷。那麼你要懂，你們要懂，首先你要對理上透徹。什麼叫理上透徹？講了老半天，心是什麼不見得講清楚。爲什麼一切都是如夢幻泡影？因爲很簡單，既然心是一切法的本源，只有哪一個是真的？心源是真的，一切法都如夢幻泡影。不是講得很明白嗎？然後爲什麼說不懂本心的人，就是天魔外道，爲什麼？就是都在外面晃，才叫做天魔外道。我們大家怎麼做，也還是一切法，我有說錯嗎？你怎麼做，怎麼修，怎麼讀，都是在讀這個（一切法），天魔外道。當然我也是魔啦，但是我還沒有資格當魔王知道嗎？我只是魔孫而已。你們在做什麼？你們都還不是在做如夢幻泡影的事情，不然你在做什麼？

所以你就是徹底去明白，心是一切的本源，所以說明心見性就是，你要徹知去明白這個概念，自己體證到；接著你才有辦法說「菩薩清涼月，常遊畢竟空」，完全不執著。不然，有時候我們在玩這些文字遊戲，你好像似懂非懂，懂了其實就是不懂，因爲兩邊的東西都是夢幻泡影。注意聽！因爲它是此有故彼有的東西，所以都是夢幻泡影，中道就是明白這個概念。所以明白離兩邊，

即是中道行，所以菩薩行又叫做中道行，這叫做菩薩行。那中道你應該很清楚了吧！其實中道的意思就是「徹底地不執著」，這個解釋的角度不一樣，其實內涵都一致的，你看到了嗎？

雖然這個文字這麼短，黃蘗禪師說，你只要能夠不執著有無，所有一切法分別對待，你要知道這一句話在《六祖壇經》怎麼說嗎？六祖說，你只要明白這個概念，你就通達一切經論。《六祖壇經》的課，我這個禮拜才在臺北講這一段課。六祖講說你明白這個概念，你就一切經論你都通達，你相信嗎？你真的懂這個，一切經論你都通達。我們總是覺得說，六祖雖然是這樣講，但是你有感受到一切經論，你可以通達嗎？比如說，這段話你這樣會了嗎？對嘛！等一下拿經論給你，你不通達，就代表你不會嘛！

「心如日輪常在虛空，光明自然不照而照，不是省力底事。」」所以注意看「心如日輪」，「心如日輪」先劃起來。「常在虛空，光明自然不照而照」，「不照而照」劃起來，不是「省力底事」嗎？你看這個文字好像修行就是這麼、這麼簡單。請教一個問題，你現在的心是不是日輪？你現在的心是不是烏雲？不然你的心是什麼？我講這一個心，現在講個比較具體的概念，我講一個充滿浩然正氣的人，去墳墓會不會害怕？會不會？不會。這樣他專門要去修「去墳墓不害怕」，他要不要修？不要。那麼一個膽怯、懦弱、自私、卑鄙、無恥、懶惰，常常不孝順父母，傷天害理的人，來聽我的課，我專門教如何消除恐懼，他上這種課有用嗎？他再聽二十年也沒有用！為什麼？

你們來聽法，但是你們從來沒有看到你是什麼人？關鍵是你是什麼人，不是你學什麼東西。我這個東西對你有沒有用，頓教法門到底是什麼意思？你如果是那種人自然就不修而修，不斷而斷，不破而破。你知道我在講頓教嗎？這個東西自不自然？心就像太陽，他根本就不用修「我如何照？」他不用這樣

照。心就像太陽，他自然就不照而照。如果你心自然是烏雲，你要去修「怎麼照？」你怎麼修，你也是烏雲密佈。我說這個關鍵有沒有清楚？

你們不要問我說「師父怎麼修啦！」我告訴你啦！你如果是小人就是小人啦！你如果是君子，就是君子啦！我講這個概念很直接，真正能領悟的人卻是不多。我只問你一句話「你是什麼人」，這樣而已！我不問你學什麼東西，你學什麼東西我不管，我只管「你是什麼人」？這個就是這種狀態，「什麼人」的意思是說，你內在是什麼心？你是什麼心嘛！光明正大的人要不要修光明？光明正大他展現出來的，自然就光明正大。所以他的光明正大是不是修出來的？不是，他是自然展現嘛！只是這樣子而已嘛！一個自私的人，他要故意去展現他的美德，怎麼展現？一個君子，他的生活就是美德，我講完了。

這個概念不知道你有沒有體悟到什麼？我一直在講，這個經典是遮遮眼睛而已，關鍵不是在這個經典，關鍵是在「你是什麼人」？你的人不對，你學什麼都不對。再講一句更嚴格的話「正人說邪法，邪法亦正；邪人說正法，正法亦邪。」可怕吧！你雖然都是在看正知正見的書，假設你是邪人，眼睛看到都是邪，我看你怎麼看？

我們的心啊！假設你能夠明白前面那一句話，前面明白什麼話？這個「理不執著」，請問一下，不執著，可以刻意不執著嗎？如果你在修「刻意不執著」就是執著。所以這個理可以刻意嗎？沒辦法刻意。但是他為什麼不用刻意不執著，自然就不執著呢？為什麼呢？為什麼啦！因為他明白「有」跟「無」都是什麼？不可得。不是就是這個樣子而已嗎？你徹底地明白了，你自然地不執著，而不是說什麼「你故意要去修不執著」，那沒有可能。所以你怎麼修都執著，我說你怎麼做都執著。明白了，自然不執著！比如說，明白了這個恐懼是不實在的，明白你心中所害怕的東西，也是不實在的，自然恐懼就消失，只

是這樣子而已！但是你不悟你不透徹，如果你還害怕，你想要去修一個「不害怕」，我告訴你，了不可得！

我現在舉一個很簡單的例子，你現在到墳墓那邊，你心中很害怕；然後你念佛，害怕存在還是不存在？它是伏住，它是伏住你的恐懼，它把你伏住。但是只要是那個恐懼的力量很大，你終究會被掀開，終究會被掀開。但是一個有般若智慧的人，他不是這個樣子，而是他終於看到真相了，他終於看到實相了。他終於了知這些都是「如夢幻泡影」了，他的恐懼當下自然消失，只是這樣子而已。

所以你看，一個人當他已經明白，有無相對的概念，他也悟到了中道義，那麼他的心不就明明白白嗎？所以黃蘗禪師做一個譬喻，心就像太陽一樣常在虛空，這個「空」的意思就是不執著。但是虛空當中，有沒有太陽？有。那太陽在哪裏？在虛空中。那太陽有沒有連在虛空中？是連還是不連？是離還是不離？不即不離即是中道義，會了嗎？你說它離開，它分明在虛空中，你說它連在一起，它根本就沒有連在一起，這叫中道義，會了嗎？這樣的人光明自然不照而照，你看，這是自然的，它不是刻意的，你這麼刻意，所以黃蘗禪師才講說，你看這不是很省力嗎？

我們一般修行人省不省力？累得半死，結果修到最後，還做天魔的眷屬，實在是有夠冤枉，修到最後還變魔子魔孫。啊！這個實在是！所以有的話你不要輕易帶過，有的話你真的要把它弄懂，而不是說這個文字你看得懂，你會解釋這樣就算了，沒有意義，這沒有意義，一點意義都沒有，而是說你沒有領悟，你就沒辦法這個樣子。你領悟了你就會知道，原來修行跟你想像的是不一樣。

它既然是「無爲」，那就代表它是「隨緣」，它是任意它是自然。但是假設你是「不隨緣」，你就是「攀緣」，你就是「著相」。然後你拼命地修，往往都出狀況。精進地修，修成魔；退道了，六道輪迴。精進也死，退道也死，那要怎麼樣修？我簡單跟你講，要多瞭解你的心！你聽禪宗也很快樂，也很難過，為什麼？好像沒有轉圜的空間，沒有一個中間地帶，修不上去這樣也不錯！沒有，禪宗沒有一個轉圜的地帶。你修其它的東西，六道輪迴至少修到人道，至少還有天道。所以接著講的都一樣，只是說祖師很嚴格，所以老實跟各位講，其實禪宗是很嚴格的，跟你那個想法是不太一樣！閒散，不是這樣。好嚴格！好吧，自己回去好好看。

傳心法要講記-150

到此之時無棲泊處，即是行諸佛行，便是『應無所住而生其心』，此是你清淨法身，名為阿耨菩提。若不會此意，縱你學得多知，勤苦修行，草衣木食，不識自心，盡名邪行，定作天魔眷屬，如此修行當復何益？

一心本源

二心真妄

三心不可得

我們上個禮拜談到一個人不執著兩邊，「有」也不執著，「空」也不執著，這叫做中道行。中道行套一句《金剛經》講的話最容易懂，哪一句話？就是你應當離一切相，修一切善。離一切相你不執著有，修一切善你不落於空，這其實就是中道行。很多東西都是要中道，那中道的內涵就一定是不執著，中道的展現一定是恰到好處。你吃東西要恰到好處，你說話也要恰到好處，你待人接物也要恰到好處，其實恰到好處是你自己要去體悟的。

「到此之時無棲泊處，即是行諸佛行，便是『應無所住而生其心』，此是你清淨法身，名為阿耨菩提。」現在來看黃蘗禪師講說一個人他真的能夠去行中道，他能夠離開「空」、「有」的兩邊，這樣的人「到此之時」能夠悟到這樣的道理，其實他的心自然就「無棲泊處」。這個「無棲泊處」的意思就是說他心再也不執著了，比如說船需要靠岸，比如說颱風天船常常會綁在岸邊，這個就是它的「棲泊處」。但是我們的心無形無相，我們的心根本沒有停留的地

方。佛門裏面常講一句話「消歸自性」，「消歸自性」其實不是有一個地方，自性也是無形無相，六祖說「無住爲本」，「無棲泊處」其實就是無住。

你現在看看你的心有沒有住？有沒有？有！你的心只要住在一個地方，你就會苦，你的心假設住在你的子女你會苦，住在你的另一半你會苦，或是住在某個人你也會苦。同理可證，如果你的心住在事，比如說你住在私事也好，公事也好，家事也好，就代表說你心有事，你住在那個事那你也會苦。你現在注意看，住在人會苦，住在事會苦，我們常講說人事人事，不管你住在什麼地方。講得更廣泛一點，還有人事時地物，如果你住在財，你也會苦，如果你住在你的慾望也會苦，如果你住在你的權利也會苦。

一樣的概念，你住在你的七情六慾你會苦，住在你的貪嗔癡你也會苦，住在你的恐懼不安你也會苦。比如說禮拜天，我們又要上《金剛經》，如果這個禮拜或是這一組換你要上台分享，當你那一組推選你的那一剎那，你的心就開始住，你們有沒有察覺？你的心就開始住，住到什麼時候？你說住到下台嗎？沒有！你住到下台你還在住。你知道爲什麼你下台之後，你還在住？講得好，你的心一直在回味無窮；講得很差，講得很糗，你的心很尷尬，你也尷尬很久，有還是沒有？你什麼時候沒在住？

佛法的道理就是說，你真的把一個道理弄懂，你徹底地去實踐，這樣就夠了。現在問題是你並沒有想盡各種方式努力精進，你一直想要去把它突破，就像上課之前，跟同學在聊天的概念一樣，明明知道你改不了，但是你繼續再思維這個問題，只要你不放棄這個問題，總有一天，你一定會突破的，只是時間多久沒有人知道，只要正視這個問題，其實你就有機會突破。

譬如我這麼說，你的文筆不好，如果你用心突破，你的文筆會不會越來越好？會！那麼口才也是一樣，知識經驗也是一樣，其實任何的概念其實都一

樣，只是你突破這個地方，到底是爲了什麼？你要注意這個概念，有的人突破是爲了想賺更多的錢，有的人突破是想要有名有利，但是今天學佛的突破，到底是爲什麼呢？學佛的突破，原則上是爲了讓自己醒過來，是爲了讓自己不再那麼執著，是爲了我們看到任何的現象不起分別妄想，這樣來折磨自己，也折磨別人，進而你有能力幫助別人。

比如說過去我也是這樣的人，假設現在突破了，就是過來人。既然是過來人，其實你就有經驗，而且這個經驗是真實的，這個經驗不是錯誤的。要知道我們人生很多的經驗是錯誤的，比如說曾經幫助別人，結果反受其害，所以就得到一個結論，再也不想幫助別人了，這是錯誤的經驗。但修行不是錯誤的經驗，因爲你已經親證這個經驗。

譬如說「如來」這個名相，「如」就是真如，這個「來」就是過來人，佛是悟到宇宙人生的真相，又叫做實相，他是一位過來人叫做「如來」，他親證真如，所以這個經驗是肯定的，這個經驗是正確無誤的，跟我們一般世俗人的經驗不太一樣。過去你也有障礙，現在假設你突破了，也這樣已經走過來了，你當然有能力去傳承。

你突破到底是爲了什麼？世間法的突破，一般跟出世間法的突破是不太一樣的。世間法的突破常常帶有雜染，所謂雜染就是說常常會引發你的煩惱；出世間法的突破，事實上你出離你的煩惱，這個概念有點不太一樣。譬如，現在全世界大家公認活著最聰明的人，是誰？霍金，認識這個人吧！不認識上網去查。愛因斯坦已經往生了，現在還在世的就是霍金，可以說是物理學界的大師。他頭腦實在是太聰明，聰明到這個宇宙到底是怎麼樣的，以這個例子你就知道，以世間最聰明的概念還是有雜染，也就是說你還是有煩惱的，你沒辦法突破，你也沒辦法出離。

比如說「無住」這個概念，無住是什麼意思，好好體悟，體悟了之後，你才有辦法無住行。無住行是什麼意思？就像下面的這句話，「即是行諸佛行」。「無棲泊處即是行諸佛行」，這段話劃起來。佛的行爲，一個覺醒的人所做，其實就是無住。「無住」有兩個概念，要好好體悟，一個概念指的是內心「不執著」；一個概念指的是「沒有停留」，「住」就是停留。你如是的去觀察哪個東西停留？現象界的東西，哪一個東西停留？用簡單的概念就是無常，身心世界沒有一個東西是常。無住的內涵，其實也是這個意思，只是一般人只體悟到無常，卻不能體悟到真常。

一般人體悟到無住，卻誤以爲它跟常住是不一樣，其實是一樣的意思。一個人內心不再執著了，那種狀態，沒有錯，是無所住，但是他內心是安穩的狀態，所以形容他叫做常住，又叫做常樂我淨。這些名詞有時候聽起來好像是相反的意思，其實它並沒有相反的意思，而是現象界都是無所住，但是他內心的狀態是如如不動的。因爲內心的狀態是不取一相，如如不動，安住在那個如如不動的狀態，但是那種狀態又是無住的狀態。所以佛法你真的要體悟，不然常常被這些名相搞得頭昏腦漲。

無住的狀態，還有一個名詞你們常用，什麼狀態呢？隨緣！因緣本來就會變化，只要是因緣所生的，那一定是無常。不管是怎麼變，變好、變壞都是無常，它確實是如此，但是我們的內心爲什麼會苦？因爲你內心有所住，所以會苦。舉個例子，比如說事情已經過去了，七點半已經過去了，下午的事情也過去了，那麼昨天呢？去年呢？都過去了，難道你還有所住嗎？如果你現在還覺得耿耿於懷，那就是有所住。

你注意聽我講這個概念，你內心的狀態確實是無住，但是你現在之所以會苦，卻是一種住的概念，你的想法是住，但是實相來講卻是無住，你說那兩個衝突嗎？它們兩個同時進行啊！很奇妙，真是很奇妙，如果你能夠坐順風車，

今天就沒事，當雲飄來就跟上去，當風吹過來呢就爬上去。古人常常這麼形容，駕鶴啦！駕雲啦！騰雲啦！其實這些狀態都是屬於無住的狀態，就是隨它變順應那個變，就是隨緣的狀態。

印順導師的自傳裏面，他這樣來形容他的一生，他說他的一生就像落葉，就像流水。印順導師的自傳後面有談到類似這樣的話，他有描述他的一生，但是我現在講這個概念，不是詩情畫意的概念，而是說你應該如實的去觀察這個世間，這個世間確實是如此，但是你的內在爲什麼要唱反調？你唱反調你就會苦。

古人說逆天者亡，「逆天」就是唱反調，天就是自然界的法則。逆就是違背，你違背自然界的法則你就會苦，天作孽尤可為，自作孽不可活！我們在觀察確實如此，但是我們的內在爲什麼跟不上？我們內在就是跟不上，以實相的角度，你執著它還是無住，有時候表面上看不出來，你說我很執著，其實你的執著是相續的執著。注意這一句話，因爲本質來講你不可能停住，任何一點你也不可能停住，你是相續的概念，所以你是相續的執著。

悟的人不能夠改變真理，迷的人也沒有辦法扭曲真理，真理就是真理，只是你沒有看穿。你沒有見到這個法，到底是怎麼運作的，是怎麼流轉的？表面上這個概念好像很簡單，但是你會察覺到很不簡單，爲什麼很不簡單？因爲事情明明過了，但是你的心有沒有讓它過？沒有！你的心卻把它留在你的心上，變成你的煩惱，或是變成你的貪嗔癡，或是變成你的痛苦。爲什麼會是這樣？它是很簡單的道理，但是你的心爲什麼沒有辦法這樣？要不要說說看爲什麼？

我們的心一直想，停留在你認爲好的狀況；事實上，這種狀態都是剎那。當你這個狀況生起來的時候，另外一種狀況也生起來了，什麼狀況？不好的狀況就生起來了。爲什麼？因爲你不能夠滿足它。爲什麼不能夠滿足它？因爲它

留不住，所以你的內在這種好的狀況，不但沒有得到，反而往往停留在不好的狀況。就是說我們一天快樂的時間，你覺得樂的時間很短，這種的不好的狀況比較多。這個是你潛意識的內心世界，你不想它，還是這種內在，因爲它已經很頑固地形成這一種內在。

你有去察覺到你潛意識的狀態，就是這一種狀態嗎？你有察覺嗎？這種狀態又有分先天跟後天。「俱生我執」就是先天的，後天的執著比較容易破，先天的執著很難破。所謂先天就是根深蒂固，那種內在很難破。你並沒有活在心是無住的狀態，你的心不是擺這一邊，就是擺這一邊，但是往往都會擺在不好的這邊，爲什麼？因爲好的這一邊很容易消失，你往往都會得到不好的那一邊。爲什麼每個人都有煩惱？無住的狀態，不是說什麼都不想；無住的狀態不是放空，打坐不可以放空什麼都不想，打坐也不是什麼都不想，而是無住。

無住到底是想還是不想？你一定不可以用二擇一的角度來看。爲什麼？因爲二擇一法的角度，就是相對分別心的概念。用一個概念最容易體會，什麼概念？用《金剛經》三段式的論著，最容易體會。念即非念是名爲念，就叫做無念，會了嗎？說念不對，你說沒有念不對，要怎麼說才對呢？就是念即非念，是名爲念，這樣才對，會了嗎？你講念還是不念，都是不對的，所以六祖所講的無念，其實就是我剛才講的《金剛經》，「是名爲念」那叫做無念。有沒有念？有！執不執著念？不執著！那麼是什麼狀態？清淨的狀態。有沒有念？有！不執著就是一種清淨的狀態，所以它不是形同草木，它不是頑空，它不是好像不清不楚。所以很多概念你搞不清楚，想不懂，請你利用《金剛經》三段式的模式你很容易懂。要不要做好事？要！那怎樣做好事才是正確的，修善即非修善是名修善，會了嗎？修行一樣的概念，修行即非修行是名修行，這個中道義就出現了。

這裏講說「應無所住」，這個「應無所住」當然就是不執著有，「而生其心」不落於空，所以「應無所住」是不執著有，「而生其心」是不落於空，這八個字就是中道。「無所住」自然就「生其心」，那「生其心」自然就「無所住」。常常有人問我，「生其心」到底是生什麼心，從自利的角度，就是生起清淨的心；從利他的角度，就是生起慈悲心。「應無所住」就是自覺，「而生其心」就是覺他；「應無所住」就是智慧，「而生其心」就是慈悲。看你要從什麼角度解釋，千變萬化，你要真懂，要真體悟。

我們都知道六祖慧能大師，就是這八個字讓他一悟直入佛地，直接了當，不囉嗦！解釋的方式千變萬化，看你針對什麼事情來講，你就可以用不同的解釋，不同的內涵，不同的深淺，這就叫做深度，深度越深你才會。如果很淺，憑良心講你常常都學一種概念，人家教你什麼概念，你就一定會停留在那種概念，你其它概念是不會變的。

下面講說「此是你清淨法身」，這個「而生清淨心」，清淨的心就是你的清淨法身佛。「其名阿耨菩提」，這個是縮寫，全名叫做「阿耨多羅三藐三菩提」，真正的意思就是圓滿的智慧，無上正等正覺，就是圓滿的智慧的意思。也就是說這個時候，你就能夠體悟到原來「何其自性本自具足」。如果你的心就像大圓鏡智一樣，那麼世間的東西一照，清清楚楚明明白白，就像鏡子一樣，所以才說大圓鏡智。

「若不會此意，縱你學得多知，勤苦修行，草衣木食，不識自心，盡名邪行，定作天魔眷屬，如此修行當復何益？」關鍵就在「不識自心，盡名邪行」八個字，劃起來。坦白說你今天要修行，其實不難。爲什麼說不難？有很多人很虔誠，尤其我們常常看到一些阿婆，其實她們的心，你跟不上啦！一輩子始終如一，在一家寺，或是一家廟，這樣犧牲奉獻一輩子。我們有一個同學，他的姑姑住在臺北，每天風雨無阻到臺北行天宮掃地，四十年如一日，縱使她今

天回到南投，她今天晚上一定要趕回去，爲什麼？因爲要到行天宮掃地，你說這一種心你跟得上嗎？我們跟不上啦！行天宮掃地，不是說要幫釋迦牟尼佛掃地哦！你說她有沒有在修行，從她的行爲當中她就是有這樣做，所以你想要發心做什麼？你只要願意你是可以做的。

就像你們一樣，二十年發心來聽課，除了颱風天不來，生病不來，有事不來，其它時間都來，你們也是二十年如一日。你說有沒有修？說你沒有修也不行；說你有修，現在關鍵什麼？黃蘗禪師說「若不會此意」，什麼意思？假設你不明白無住生心，它真正的意思，就是你不識自心啦！你沒有認識你的心，你所認識你的心都是很表面的。

舉個例子，比如說我心很苦，或是說我心有煩惱，或是說我心很煩，或是說我沒有耐性，或是說我內心不穩定，你對你的心的認識，這樣是很膚淺的。簡單這麼講，你沒有全面去瞭解你的心，正如同一個人對他的生命可以說是相當地陌生。有時候，你認識外在還比較清楚，但是你對你的生命相當地陌生。說生命也好，說你是誰也好，說心也好，就是陌生。你是誰？你是陌生人。什麼叫做陌生人？不認識的人，就叫做陌生人，所以我說你的名字，就叫做陌生人。

你看到什麼？舉個例子，有一個陌生人拿一個包包，請問一下，你是認識陌生人，還是認識那個包包？你常常都是認識那個包包，你卻不認識那個陌生人。什麼意思？你的真心就叫做真人，但是你對這個真人不瞭解，就叫做陌生人；你的心有情緒那就叫做包包，陌生人手上拿個包包，你一天到晚看到包包，陌生人手上拿個香蕉，你又看到香蕉，等一下拿個芭樂你又看到芭樂。

你知道我在講什麼嗎？你只是看到那個陌生人在拿各種東西，你把那些東西當成你所認識的陌生人。那個陌生人你根本不認識，你只看到他拿很多東

西，這些就像你的煩惱，就像你的情緒，就像你所有的貪嗔癡一樣，你常常看到這些，有還是沒有？你現在所看到的只是這些而已，你苦的也是苦在這裏而已，那一個真人本身不會苦。你沒有認識它，你應該怎麼去認識它呢？

你讀過《六祖壇經》從頭讀到完，憑良心講，一般人還是不認識它。你讀《金剛經》從頭讀到完，你也不見得認識它。你也讀過《法華經》，老同學還讀過《楞嚴經》，甚至我們也上過《心經》，你不見得認識它。你承認你不認識它，那麼你就應該去認識它，不要逃避。你說不認識它，但是很想跟它認識，那麼你就趕快去跟它認識，除非你放棄。你一定不承認你放棄，你只是會說是我不得其門而入，我想認識它，但是我不知道從哪裏認識。

舉個例子，比如說，你認識行政院長嗎？如果你真的想要跟他認識，你就要想辦法找門路，知道嗎？你如果沒有頭路，就要找頭路，知道嗎？那一樣，你不認識你的心，你要找啊！不然你瞎坐在那裏幹嘛，等死哦！你要找啊！你說怎麼找？你要用心找。從哪裏找？從你的心。你說心怎麼找？你爲什麼會生氣？從這裏找。你爲什麼會煩惱？從這裏找。你爲什麼有這麼多想法？從這裏找。你爲什麼這麼頑固？從這裏找。你爲什麼有自尊心？從這裏找。找啊！就是一直找，天下無難事只怕有心人，你要相信，有一天，你一定會找到。什麼叫做成功？永不放棄！什麼叫做失敗？放棄就是失敗。你是永不放棄，還是放棄？你想想看吧。所以有藉口嗎？沒有！有理由嗎？沒有！只有什麼？只有懶！只有你認爲它不重要，那樣就沒有辦法，任何人都幫不了你。那麼我們現在來找找看。

我上課就是有一個小小的功用，就是雖然叫你去找，上課後，我還是會幫你找找看；我上課都是這樣，表面上不理你，要你自己去找。怎麼找？我自己的口訣，一心、二心、三心。一心的意思，就是心是一切的本源，心是一切的本源。好像你現在站在尼加拉瓜大瀑布，現在看到的是瀑布，但是你有看到瀑

布的源頭嗎？有沒有？你沒有啊！尼加拉瓜的瀑布其實就是你的生滅的心，就是你的意識的心，所以你不應該在這裏起煩惱，因爲它不是本源，它是從本源所流出來的，它不是本源，不實在。

你現在煩惱就是生滅的心，所以你不應該在生滅的心裏面經營，你不應該經營你生滅的心，你不應該在這裏投資，你也不應該執著在這個生滅的心，你也不應該在你這個生滅的心當中再起妄想、再起分別，因爲這些的東西都是幻化的，都是從本源裏面所幻化出來的。如果你能夠這麼利根，一下子你就體悟了，這個本源其實就是本來面目，就是本體，就是宇宙的實相，從這個實相裏面所變化出來的東西，都虛妄不實，你能夠直接了當體悟這個概念，那麼你現在心裏面種種的問題，全部一掃而空。

但是如果你不能夠這麼利根的體悟，那麼你就要從二心去體悟。《大乘起信論》有一個法則「一心開二門」。如果你看過《大乘起信論》，就有這個理論一心開二門，一個叫做真如門，一個叫做生滅門。真如門就是真心，生滅門就是妄心，這叫做一心開二門，《大乘起信論》。《楞嚴經》就是講的就是兩種，衆生不知兩種根本，真心跟妄心。《金剛經》所要談的就是云何應住在真心，云何降伏妄心，你如果內行，一看就知道它在說什麼。

如果不能夠一下子就體悟本源的人，那麼你就從二心當中的妄心開始去觀察，妄心就是你煩惱的心所，你的煩惱就是妄心。《金剛經》就是在講煩惱的心所，講了好幾節課了還沒講完，還要繼續講，先教你認識妄心。妄心就是煩惱，先教你認識煩惱，再來教你認識菩提，因爲煩惱止息菩提就現，這樣瞭解嗎？因爲降伏妄心的當下即是真心，所以才這樣跟你講，不然你怎麼認識真妄。

如果二心還不能瞭解，那麼就談三心。三心有很多意思，「體相用」從三個角度談，叫做三心；從「心意識」談叫做三心；從「過去現在未來」談叫做三心。那麼，皆不可得，注意看，相不可得，用不可得，難道體可得嗎？體亦不可得。妄心不可得，難道真心可得嗎？真心亦不可得，難道心的本源可得嗎？不可得！它不是有跟沒有，不可以用這個概念去說。

世尊在《金剛經》分明這麼講，他所證得的阿耨多羅三藐三菩提，是無實無虛，有沒有這樣講？他所體證的東西是「不可得」不是沒有，就像空，空不是沒有。那麼過去、現在、未來，當然亦不可得啊！三心亦不可得啊！這叫做方便門，你自己去用功，各憑本事，不要說沒有給你地圖，我給你一張地圖，你自己進去吧！從這裏面去認識你的心，這樣會嗎？會不會？是不會還是懶？是懶。不會，你哪裏不會？

煩惱從哪裏起的不會觀察？家裏有沒有老鼠？老鼠如果你認真堵它，你知道老鼠住在哪個洞嗎？你如果認真堵那個老鼠，你可不可以追蹤到它的老巢？可以還是不可以？這個心也是這樣啊！你胡思亂想就像那些老鼠，一直跑來跑去，你不會堵它嗎？它從哪裏跑出來，你如果貪心這個老鼠跑出來，你就一直追蹤貪心從哪裏來，而不是說什麼，貪心老鼠我看到了，瞋心老鼠我看到了，愚癡老鼠我看到了，煩惱的老鼠我看到了，一天到晚說看到了，叫你堵它，這樣知道嗎？它從哪裏來，會不會？聽我講課都聽得懂。

如果你沒辦法，你就要從真妄下手，要從妄心下手，雖然不除妄想不求真，但是要去認識妄想，才會知道妄想亦不可得，就在不可得的當下，那種狀態就是一種真心。但是在你妄想還沒止息之前，真心是不可能現前，你現在不明白真心，但卻是可以時時刻刻看到你的妄心嗎？你可以感覺你的妄心，對不對？你應該要去止息你的妄心。所以《金剛經》一剛開始，不是教你安住在真心，世尊是教你先降伏其心。你要看看《金剛經》世尊爲什麼這樣教啊？須菩

提明明是先問「云何應住」，就是說云何安住在菩提心，菩提心就是真心；又云何降伏妄心。世尊先回答，菩薩摩訶薩應降伏其心，先教他降伏妄心。好好讀《金剛經》，世尊這樣教，有他的道理，所以你們就是應該要去降伏妄心。

真心在哪裏？真心就在妄心當中，離開妄心你找不到真心。六祖說「淨心在妄中」，這裏已經跟你講得很明白。不能夠去明白這個，要從第二個下手，所有的經典，都教你從兩個開始下手，絕大部分都教你從妄心下手。如果不像六祖那麼厲害「不識本心，學法無益」，那麼就先認識妄心，因爲世尊確實這樣教，你們不要懷疑。

因爲心的本源本來沒辦法說，我剛才所講的都叫做方便，一切都叫做方便，只是方便爲你說，你要入手就從真妄，而且我已經引經據典給你聽，經也這麼說，論也這麼說，你們就從這裏下手。就是本源的意思，三個都在談同樣一個東西，只是用各種方式來跟你說。

我們回歸這一段從頭講。「不會此意」就是說如果你不識自心，一個不識自心的人，當然也不會「應無所住而生其心」。所以「縱你學得多知」，縱使你的佛法經論讀很多，「學得多知」就是解，就是說你自己知識學了很多，而且是勤苦修行。人家有沒有修？有呢！修到什麼程度？「草衣木食」以草當衣服，以樹根當飲食。有沒有人吃樹根？戰爭的時候，有沒有人這樣吃？有啊！苦修的人確實有沒有這個樣子？有啊！我們看一些高僧傳，有很多高僧，好像在山上挖那個什麼東西來吃，這個就叫做苦行。「草衣木行」，其實就是苦行的意思。

那經典讀那麼多，也有修行，這樣的人還不能夠認識他的心。很多的東西你不用懷疑，正因得正果，因爲他的重點，沒有擺在認識自己的心。注意這句話，阿羅漢的重點，沒有擺在他的心，阿羅漢的重點是擺在什麼？世間的現

象，是無常苦空無我的，阿羅漢是去認識這世間的現象。他不執著這些現象而解脫的，但是他不認識他的心。阿羅漢只是認識「識心」，就是生滅的心，阿羅漢對本心的東西他不透徹，所以悟是有深淺的。

「一切賢聖皆以無爲法」，無爲法就是空，「而有所差別」，深淺的認識不一樣，意思就是每個人的重點都不一樣。一樣的概念，你現在的重點擺在哪裏？其實會決定你的成就，知道嗎？就像神秀跟惠能，神秀的重點擺在妄心，「時時勤拂拭勿使惹塵埃」；六祖的重點擺在真心，「本來無一物何處惹塵埃」，他們兩個關鍵不一樣，他們擺的方向不一樣，不是只有漸跟頓而已。

舉個例子，比如說觀這個蘭花是無常的，當有一天觀起來了，並不代表你認識你的本心。很多大乘經典常這麼講，它說一切外道聲聞不能知。很多大乘經論一開始就這麼講不能知，這個就是因爲他們的重點擺的地方不一樣。一開始重點能夠擺在自己心的人，他應該會漸漸地認識，怎麼會修到最後，還是不識自心呢？怎麼有可能呢？

舉個例子，我們一樣是念一句阿彌陀佛，其實有的人重點是擺在一句阿彌陀佛，有的人重點是擺在極樂世界；但是有的人重點他是擺在自心。一樣是念佛，你不要以爲每個人程度都一樣，不一樣，看你重點擺在哪裏。就好像一樣讀《金剛經》，有的人重點擺在讀誦《金剛經》；有的人重點擺在抄寫《金剛經》；有的人重點擺在背誦《金剛經》；有的人重點擺在《金剛經》是什麼意思？有的人重點擺在如何爲人解說《金剛經》；也有人重點擺在認識他心中的如來，一樣嗎？你們摸著你們的良心，你們每個人都在看《金剛經》，你們每個人的境界一樣嗎？你們不一樣！爲什麼不一樣？你不可以騙你自己，你的重點只要是擺錯了，你的層次就是這種層次。

你們重點擺在哪裏？你們有沒有擺一個重點的地方，有還是沒有？每個人都有吧，你不要騙你自己。這個概念很重要，你說他不會修，其實這個跟他因緣有關係。第一跟他過去因緣有關係；第二跟他的師父有關係對不對？他師父怎麼教他，他就怎麼修。我認識幾位和尚尼都跟我說「以前出家，我師父只是叫我誦經而已，什麼都沒有教我啊！」我就笑笑跟他講說「真的嗎？」他說「真的，不相信，去問我們道場。」我說「大概師父不是這個意思，你自己沒有聽清楚啦！」但是他們卻這樣跟我回答，好像是師父這樣教，所以他們都這樣誦，誦到最後，現在聽我這樣講。「嗯！應該要瞭解才對。」我說這個概念，需要你師父教嗎？真是納悶，真是不可思議，這叫因緣，每個人因緣都不一樣，真的是沒辦法。

爲什麼黃蘗禪師說「盡是邪行」呢？就是意思搞錯了，什麼叫做意思搞錯了？對釋迦牟尼佛所講的法的真實意搞錯了。開經偈不是一種形式，開經偈就是一種提醒，你要提醒你自己，要願解如來真正的意思，不要誤解如來的話。他真正的意思就是告訴你，要去認識自心，「應觀法界性，一切唯心造」，十法界不離開一心，所以你應該去瞭解自心，才能夠知道十法界都是變現的。注意聽！十法界都是變現的，皆不可執著，而不是說你想停留在哪一個。比如說有四聖六凡。「啊！我想要從六凡變成四聖。」其實，你還是不懂如來真實意，那只是如來方便說，知道嗎？權巧說，你怎麼把權巧當方便呢？因爲不明白，所以黃蘗禪師才說「唉呀！你這樣修錯啦！」

「定做天魔眷屬」。當魔簡單，還是不容易？你要扮演一羣魔，容不容易？天魔有沒有修行？有修行，知道嗎！只是修行，修偏了去而已，有修喔！不是沒有修。不然，我們來做天魔能排到名嗎？我們去是要管人還是被人管？我們去是當成魔子魔孫，你能夠當魔王嗎？你怎麼沒辦法當魔王？你就沒有修啊！人家是修不對，你不要笑人家，因爲你沒有修；沒有修你也是魔啦！只是

被人家管的而已。所以，你看，這樣辛辛苦苦的修行，辛辛苦苦的讀那麼多經典，到最後的結果，因爲邪因所以邪行，所以得邪果。爲什麼要有正見？爲什麼要有善知識？如果這樣的修行，到底有什麼益處？這個是黃蘗禪師很感慨這麼說。

你們自己看，現在是兩種狀態，不修也死啦！修錯也死啦！到底要不要修？「師父，不是我不修，而是我不會修。」那樣算了嗎？這樣可以算了嗎？不會修等死哦！我已經講了，各自努力，如果真的不會，私底下有機會你可以問，但是爲什麼你問不出來？因爲你沒有認真，所以你問不出來，是還是不是？你沒有認真，所以你問不出來啦！你認真下去，你就會遇到瓶頸，你就一定會有很多問題，今天談到這裏。

傳心法要講記-151

誌公云『：佛本是自心作，那得向文字中求。』

「誌公云：佛本是自心作，那得向文字中求。」「誌公」就是寶誌禪師，就是寶貝的寶，寶誌禪師其實就是梁武帝的師父。寶誌禪師可以說是一位大士、菩薩。他之前都是在街頭巷弄，只要有人問他問題，他就會回答。甚至有人問他趨吉避兇的事，那麼誌公禪師也會信口就跟他們回答。我們都知道那個時候梁武帝是佛教界的大護法，所以梁武帝剛開始以爲他妖言惑衆，就派人把誌公禪師關起來。奇怪的是，明明誌公禪師關在大牢裏，但是他還是出現在街上跑來跑去。這個時候，梁武帝才知道說「他不是一位妖僧，而是一位大師」，所以梁武帝才跟他學習。

大家現在所誦的《梁皇寶懺》，就是由誌公禪師跟幾位高僧所編，所以在梁武帝那個時代，有三大士，大士就是菩薩，有三個菩薩。第一個菩薩就是達摩祖師，第二個就是寶誌禪師，這兩個是出家人，另外一個傅大士是在家人。梁武帝時代，稱作三大士，就是菩提達摩、寶誌禪師、傅大士。

現在誌公禪師講這一句話，如果這一句話你懂了，你這一輩子不太可能不開悟！除非你不相信這一句話，除非你不這樣學。你今天有因緣聽到這句話，你就應該要開悟！其實我個人認爲再笨的人，這一輩子都會開悟，那麼爲什麼現今這個時代，要開悟卻是這麼困難？而且卻是這麼少？爲什麼？因爲不聽話！不聽誰的話？不聽佛的話，不聽祖師的話，不聽禪師的話，不聽過來人的

話，不聽善知識的話。是我們耽誤自己，開悟沒有這麼困難，度化衆生比較困難，開悟沒這麼困難。我講這一句話，我負責任。

我們現今的人學佛法，剛好是下面那句話，都是「向文字中求」。這是現今人學佛最大的兩個問題，第一個問題是不看經典，第二個問題是拼命看經典。這兩種人都不會開悟，爲什麼？因爲他們搞錯方向了。

今天開悟的意思是什麼？今天開悟是一個很簡單的意思，就是說『我的心已經沒有障礙了！』是你的心已經都沒有障礙了，就在沒有障礙的狀態，我們說他開悟了。一個人心沒有障礙，他的心是清淨的，他的心就生起無限的智慧，而且他自然就會生起大悲心，因爲他心是很柔軟的。但是一個心有障礙的人，他的心是愚癡的、貪嗔癡的、混濁的、動盪的、不安的、憂悲苦惱的、七情六欲的，有無限的掛礙、無限的問題、無限的困惑，充滿了不滿、充滿了恐懼、充滿了各種障礙，就是這樣子而已。學佛就是學這個，學佛不是要考試第一名，因爲今天你不是要去參加大學聯考，不是要考佛法的知識，不是要跟你考說《金剛經》在講什麼？《六祖壇經》在講什麼？《法華經》在講什麼？那個考試一百分也沒有用，爲什麼？因爲那是考試，那是文字，那是文字解釋，沒有用。

如果你今天還不相信，向文字中求開悟，簡直是笑死人！有的人一輩子專心研究蘭花，他永遠不知道電風扇，爲什麼？因爲他一輩子，專心研究蘭花，他永遠不知道電風扇。那有的人一輩子專門研究電風扇，他一輩子一定不知道蘭花。這個概念已經很簡單了！有的人一輩子研究文字，文字就是我們所講的經典，經論、禪宗還有語錄，還有各種資料，還有各種論文。儘量讀，你永遠都不會開悟，爲什麼？因爲這個是『心』，你的重點一輩子就是擺在文字，你永遠不可能『瞭解你的心』！

我舉個最簡單的例子。譬如我這麼說，現在如果叫你起來自我介紹，你有辦法自我介紹多久？三兩分鐘就講完了，而且他的三兩分鐘，都是怎麼介紹？我介紹給你聽。比如說，各位親愛的同學，我是男生，我今年五十二歲，我身高一百七十四，我體重七十公斤，我家住在草屯，我家的地址草屯太平路幾段幾號，我家的電話號碼我也可以告訴你。我從小就出生在農家，然後經過國小、經過國中，國中沒有畢業我就去工廠上班，到 23 歲呢，我結婚，我結完婚經過兩年，就生了一個可愛的小孩子。我們一般人自我介紹，我都不要聽這個！這叫自我介紹嗎？但是你們的自我介紹，都是這樣介紹，我不是這個意思。

我的自我介紹就是向各位「介紹我是個什麼樣的人」，你會介紹的舉手？我不是要你的家庭資料！所以每個人自我介紹完了之後，他有沒有介紹他自己是個什麼人？你們都沒有。你爲什麼你這個人沒有介紹，卻偏偏在介紹你的資料？因爲很簡單，因爲你根本不瞭解你自己，我有說錯嗎？如果真的你要介紹你自己，你可能會這樣講，我個性比較急，我比較內向，謝謝各位。我從這個角度來跟各位講，你自己都沒有嚇一跳？你這一輩子根本完全不瞭解你自己！因爲你的眼睛長在頭上，因爲你的眼睛都在觀察外面，你的眼睛都在觀察別人。你的眼睛沒有長在裏面，所以你的眼睛沒有在看自己，你一輩子都不瞭解你自己。

一樣的概念，你今天來學佛是這樣，你的眼睛因爲長在外面，所以都看文字；因爲你們眼睛長在外面，所以你就拼命地看文字。你們就是這樣看！我就告訴你，這樣看會開悟嗎？永遠不會開悟！所以開悟不是這麼困難，是你搞錯方向，所以叫做背道而馳。到臺北沒有很遠，只要你方向對了 縱使用走路的，兩三天也可以走得到。但是如果你方向錯誤了，你一定會走到恆春，走到恆春之後呢，接著就跳海，就跳下去了。今天最怕你方向走錯，那就很離譜。

但是我們這一班的同學，表面都知道，但是事實上是破功。爲什麼是破功？因為沒有人講得出「他自己是個什麼人？」沒有人講得出來。我不講開悟，我只講說你有能力站在這裏，好好地向我們介紹『你是個什麼樣的人？』我就說你很不簡單。這個概念，你相信還是不相信？你說你相信，其實你又不相信，為什麼？因為你根本就沒有這樣做。因爲你大部分的時間還是在看文字。你會否認嗎？你說你相信，你又不這樣做，所以代表你根本不相信。

我現在舉個例子，初禪是什麼境界？二禪是什麼境界？三禪是什麼境界？四禪是什麼境界？這個境界是你用文字在研究的嗎？不是。好，「貪」是什麼意思？哦，「貪」就是貪慾，「嗔」就是嗔心，「癡」就是愚癡，「疑」就是懷疑，「慢」就是傲慢，你研究文字幹嘛？也就是說，你有看到你的心嗎？真正當你嗔的時候，你知道你的內在有多少嗔嗎？你有抱怨，你有怨恨，你有埋怨，你有憤怒，你有嗔心，強弱不太一樣，你知道嗎？你有看到嗎？你研究文字有用嗎？所以我剛才用自我介紹這個方式，你就可以察覺到，你只要站在臺上，你講你自己，講兩三句話就沒有話說了，我說得對嗎？然後你都誤以爲說，你學佛法學這麼久，你都知道，這句話我早就知道了，沒有錯啦！六祖也說，「菩提只向心覓 何勞向外求玄」。我都知道啊！你知道二十年之後，你還會介紹你自己只有兩句？「我急性，我內向，謝謝各位。」你自己都沒有嚇一跳。你自己都沒有用各種方式來檢查你自己，我對自己實在是完全是陌生。所以你是什麼人？「陌生人」。你自己就是陌生人。什麼叫做陌生人？你對你自己真的是陌生得很，所以你是陌生人。

「開悟這麼難，業障深重，已經流浪生死這麼久，我根器那麼差；開悟這麼快」。你都搞錯方向了，不是因爲你有那些東西，而是你方向錯誤了，就這麼簡單！但是如果你跟我講說「師父，沒有，我方向都對」。你講這句話也破功，爲什麼破功？如果你自從讀了佛法就知道「菩提只向心覓」，那麼我今天

請你起來講你自己，你至少可以講三天三夜吧！縱使你不開悟，你是不是可以講得比別人更多，會還是不會？一定的，你說，有，我每天都瞭解我自己。你根本就啞口無言，我也沒有冤枉你。因爲事實上可以證明「你根本不瞭解你自己」，所以你不可以用你的腦袋說「沒有，我每天都在看我自己」。你不要這樣騙你自己，你根本沒有看你自己！可以騙人嗎？你爲什麼要騙人？《傳心法要》文字沒有很多，《傳心法要》的文字就夠你開悟了，但是你們的內在都是不相信，都深怕說我佛法讀不多，我要一直讀佛法。我就告訴你，你再怎麼讀，都不會開悟。

釋迦牟尼佛曾經講過，一個他的弟子叫做善心比丘，三藏十二部經典他都會講，結果下地獄。你有比善心比丘這輩子還厲害嗎？三藏十二部經都讀完，下地獄，你知道爲什麼嗎？誰在說法？魔在說法。什麼叫做魔？沒開悟的人說法就是魔。有沒有恐怖？你沒有開悟，你說法就是魔，這叫做魔在說法，所以下地獄。你們有誰想要起來說法的？然後你們這麼喜歡跟人家說法，私底下這麼喜歡跟人家談法，你還以爲你有無量無邊的功德，下地獄！因爲沒有開悟。你會讀比他多嗎？你不是還沒讀完，趕快去讀！趁你的眼睛還可以看，趁你還沒老花眼，趁你眼睛還張得開，趕快讀，先讀完再說。你搞錯方向了，不是先讀完佛法再說，先開悟之後再說。先開悟再說，不是先讀完再說。所以我才跟各位講，你把《傳心法要》看完，你也不能開悟。但是我跟你講，依他裏面所講的，你再回來看你的心，你就可以開悟。但是你把它研究完，你不看你的心，怎麼有可能開悟？那是不可能開悟的。

那你不是說很喜歡學佛法嗎？你好喜歡什麼？你好喜歡文字，你不是好喜歡你的心。你自己很清楚，你對自己的心沒興趣，你知道你是對文字有興趣。你如果對你的心有興趣，我可以這麼講，我們這一班的同學，至少一半的人會開悟。我們今天所有人都沒有開悟，包括我自己，都是因爲自己不老實，又何

必自欺欺人呢？但是我雖然不開悟，但是我有自信，我對心的觀察比你認識更多，如果你叫我講我是個什麼人，請各位去聽我的錄音帶，我講我自己已經講了快二十年，我每節課都在講我自己的心給各位聽。

所以開悟不難，難在你不聽話，你真不聽話，只是這樣子而已！你一定不會聽我的話。你願不願意聽我的話？我們寫一個契約三年，按照我的話，三年你沒有開悟，我下地獄；要不要跟我寫契約？奇怪！我下地獄，你開悟，你不敢跟我寫契約？我都敢跟你寫，寫完了之後，燒給釋迦牟尼佛，連這個勇氣你都沒有，你怎麼能開悟？所以現在學佛到底在學什麼？你學佛不悟道，那是你要來學趣味的。你是來學無聊的。每次我在說你們，就是在罵我自己。不然換你跟我寫契約，我按照你的方式，我三年不開悟，換你下地獄。所有的諸佛菩薩，所有的祖師，所有的過來人就跟你這樣講，就是這個樣子！你不信，你要學什麼佛？

他說，「佛就是心中作」，什麼叫做「佛從心中作」呢？這是你的心，然後你現在的心有很多的障礙，很多種障礙，那這一種狀態就叫做「衆生」，又叫做「魔」。因爲這些障礙障礙住你，然後這些障礙都消失了，你就叫做佛，只是這樣子而已！所以從頭到尾都是在心中作的，所以要作佛往心中求，懷疑嗎？你不用懷疑了，就這樣子而已！

那麼你現在只負責一件事，就趕快把你的內心搞懂，然後接著才說「那我怎麼去突破？」只有這樣子而已，沒有那麼囉嗦啦！八萬四千法門都是在講這個而已啦！但是你內在這些東西到底是什麼？「啊！我不知道，這些東西就是阿賴耶識的種子。」對啦！書都是這樣寫的啦！我跟你講啦！你有看到你裡面是什麼種子？你現在是綠豆、紅豆，還是菜芽，你有看到嗎？「我沒有看到呢！」你沒有看到？你只讀書幹什麼？你就要去看到。「啊！我內在有很多的種子，我看到哦！」注意聽哦！這些種子我看到哦！「我看到障礙自己的種

子」，我要看到！不是你讀書 你讀書幹嘛！不然你剛好現在在上《金剛經》，現在剛好師父在教，師父在教什麼？「啊！我知道了啦！這些種子就是貪、嗔、癡、慢、疑、不正見、嫉妒、無慚、無愧。」又在背書！你背書給我聽幹什麼？讀書人都是這樣讀的。不是叫你背，而是「我看到貪，我親自看到嗔，我親自看到我自己無慚無愧，我親自看到。」我是叫你看到，不是叫你讀書，你背給我聽幹什麼？我這樣講話夠不夠強烈？你可以看，但是你要看到！你不要背給我聽。

二十六個煩惱都看到的請舉手？你不看那些東西，你去讀《百法明門論》，讀它不是叫你抱著它猛K，而是說讀了之後，趕快趕快，它說我有貪的種子，趕快，從剛才七點半到八點，你們靜坐在幹嘛？靜坐就是，我看到了我貪的種子，我確實看到，我內在有貪。你這半個小時在那邊打坐，才有意義。不然你在打坐在幹嘛？在吹冷氣嗎？你爲什麼不要利用剛才那半個小時，看到二十六個煩惱當中，其中的一個煩惱，那麼你打坐二十六次，你就看到二十六個。你爲什麼不要這樣學？你一定說「師父不會教，師父沒有那樣教。」我分明有這樣講，我這樣講的夠具體吧！什麼叫看書？每天看《百法明門論》，看完了之後，再找其他的註解；看完了之後，再聽其他法師講，然後聽了一百遍《百法明門論》，然後自己就很高興。高興什麼？我終於懂《百法明門論》，這不是笑死了人。爲什麼？你現在是在做夢嗎？這個就是典型的愛看書的人，有意義嗎？那一點意義都沒有，這種不及說他打坐二十六次，看到二十六個的煩惱，不及這樣的人，你看，你們方向搞錯吧！我講的有沒有刺激？有沒有具體？你們學佛學這麼久，如果能夠這樣學，三到五年如果不開悟，根本就沒有天理。你們不這樣學，你讀到死也沒有用。

你們《金剛經》分組討論，我們討論透過心跟相來認識自己，講完了之後，然後起來分組討論分享一下，結果我這樣走來走去，聽到很多組都這麼

講。那一組說「我跟師父學了十五年，我還不能認識自己」，我聽了很難過。走到那一組，又聽到那一句話「我跟師父學了二十年了，我連認識自己都沒辦法」，我聽了更難過，我聽到真是欲哭無淚。聽完，我三姐走過來說「師父，你看我有信心再繼續跟你學嗎？我來這裏跟你學三個月，我是不是現在早點放棄？」我聽了心會不會痛？你都說，我一開始就告訴你們「心」，你們就是偏偏每個人私底下在分組討論都這樣講。我聽了以後，感覺昏天暗地，現在是什麼情形？我分明就跟你講，如果我清楚跟你講，我沒有對不起你，一定是你自己對不起你自己，你以後不用找我。

這樣認識心，不會的請舉手？那會的人請舉手？我要問了。認識心的方法其實很多，但是我一直在想，我把你們教太多，教到最後你們都抓不住重點，我一直在想，我是不是從頭到尾都跟你講「你就這樣就好，你就這樣就好，從今以後就這樣就好」，我其它方法都不教你，可以嗎？教太多，沒一個懂的，就變成沒有重點。但事實上，我只有一個重點，都是心啦！我只是講心而已，我沒有講什麼。我再具體地再跟你講一遍，你內在的障礙，你不見得有能力看到，是還是不是？是。但是你有能力看到的，你要去先看。看不到自己心中有生氣的人舉手？看不到的人舉手？心中生氣的人，這個東西這麼明顯，誰看不到？一天到晚一肚子火，你看不到嗎？

我很具體地告訴你一個方法，我知道自己的問題，別人也看得很清楚。我知道我的問題，然後別人也看得很清楚，所以代表說我跟別人都知道。譬如說，我很懶惰，我知不知道？其他人知不知道？這樣不懂的人請舉手？來，覺得自己懶惰的人舉手？好，先放下。比如說你知道你很懶惰，對不對？回去就先把懶惰修掉，不用回去看書！就是回家把懶惰修掉了。你如果長青春痘，長一顆就馬上處理掉。你會說，等我做奶奶的時候，我再處理它嗎？你都是一長青春痘就馬上處理掉，你怎麼對青春痘那麼厲害，怎麼處理得這麼快，但是爲

什麼你對你的障礙，總是放任它呢？不問、不管、放任它！想要來學佛「放任它」，想要來修行「我不理你」，你現在是在做什麼？所以你內在有什麼障礙，你自己確實知道，別人也知道。光是這樣的障礙，或是我所講的這樣的缺點，就多不多？就很多。事實上，你是不是可以看到了？比如說，這個是心，那這個區塊我知，那其它東西你先不知，那沒有關係，先知道的先修、先去掉，不會的舉手？誰不會？所以你沒有什麼不會啦！你也不想改變，你不想改變，那就算了，你不用問我，那是你的問題，而且你看到哦！你說「你今天看不到？師父，我沒有辦法修，我無從修起」，我不會怪你，爲什麼？因爲你看不到嘛！但是問題你看到了呢！

我舉個很簡單的例子，你明明看到地上有垃圾，然後你不撿起來，你跑來蒲團打坐，你現在是在坐什麼？你說你修佛祖，你要笑死人嗎？你在幹嗎？你怎麼這麼顛倒？你家灰塵一大堆，早上六點鈴響，趕快起來做早課，你也桌子也先擦一下！佛祖會跟你說六點要來做早課嗎？你桌子也不先去擦一下，再來做早課，你在幹嘛啊！你不覺得我們內在裏面真的藏一個大頭目，那個大頭目就是金光黨，一天到晚就是騙自己的，然後騙自己說在學佛，你是要給人笑死哦！騙自己在修行，我也想要修，你為什麼想要修？我也想要生死解脫，你為什麼要生死解脫？我覺得人生沒完沒了！你講這個話不是很好笑！金光黨，你看看。你這樣騙你騙這麼久，你不會覺得「你在幹嘛？」這樣騙下去有什麼意思？不要再騙了。「我知，人知」，這個部分就不少了，如果是你要修多久？光是這個部分他要修多久？你說，是修比較重要，還是趕快跑去讀其它經典，哪一個比較重要？我講得有夠明白了嗎？這個叫做「我知道，別人也知道」，這個缺點已經那麼明顯了，然後你還放任它不管，只要禮拜三來聽我的課，而且得到全勤，你就感覺你是修行人，你是要給人笑死哦！你這樣叫做修行人嗎？這個是最簡單的，很清楚的，這一種人連不需要學佛的人，也有辦法觀察

得出來，這個需要你觀察嗎？有需要說你要打坐坐老半天，你才知道說你懶惰嗎？

再來看第二部分「人知，我不知」，這個部分就會翻臉了，什麼叫會翻臉？人知道，別人知道我的缺點。比如說，同學「你很沒有志氣」，他母親前面我不敢說他，我會說你兒子很優秀。這個部分（別人知道，我不知）就沒有幾個人能接受，就是說「別人知道，我不知」，就是說，你看不出你的缺點，你看不出你的問題，你看不出你的毛病，結果旁邊的人跟你指一下，指說「你真驕傲，你很傲慢，你很不尊重我」，聽到這個話會高興的人，請舉手？

糟糕了！我不知道，人家知道告訴我，你應該生氣還是高興？高興！但是實際的情況，你是生氣還是高興？生氣。這樣，我怎麼做人？你看，我怎麼做人？所以你都把貴人當仇人，能告訴你的人，就是你的貴人，你卻把他當仇人，一輩子都怨恨他「這個人一天到晚在糟蹋我」。光是這一關（別人知道，我不知），願意接受的人就很少了，我有說錯嗎？你爲什麼沒辦法接受這個區塊？你不是要修行嗎？你說這個區塊我放棄，那樣就算了！那我們繼續上課就好了，你永遠都不會開悟。我現在講出來很直接了吧！你放棄，那就不會開悟了，就不用講，這一輩子就至此爲止。怎麼死的？笨到死去啊！再繼續騙自己吧！

這個部分你願意突破嗎？你願不願意？連我都不太敢對每個同學講真話，說你有什麼缺點，連我都不太敢講。爲什麼我都不太敢講？因爲我沒有膽，因爲我內在有恐懼，我很怕別人，你不要以爲我是個很勇敢的人，其實我內在是個很膽小的人，我很害怕得罪人，所以我想盡辦法盡量不得罪人，既然要得罪，就全部都得罪，反而我沒有事。注意聽！我上課全部都罵，我就沒有事。我若針對人罵，我就有事！ 所以連我都不敢跟你講了，你覺得其他同學敢跟你講嗎？不敢。那麼你的家人敢跟你講嗎？也不敢。你的好朋友敢跟你講嗎？也

不太敢。反正因為我們是好朋友，每次出去都是你請就好了，我不太敢跟你講。講了之後，以後就沒有人請我了，我不太敢跟你講。所以有的人一天到晚，只是跟你打哈哈，「同學怎麼樣？」「好優秀！」「同學修得真好。」再講吧！再騙吧！那要怎麼辦？

我現在談的都是心，我現在是跟你講，你要怎麼認識你自己的心。你們可以讓我徹底講的人舉手，要舉手要蓋章，若以後翻臉，我拿證據給你看，你跟我簽約了，你不要亂跟我拿翹，所以我不太敢告訴你！我只能夠透過課堂上，全部講出來，你自己對號入座，你自己去對，去連連看。「啊！這個我有沒有？」我跟你說，你不用對了，你全部都有，我不蓋你，因爲我觀察過我自己，我也全部都有。

再來，還有一個部分更嚴重「我知，人不知」，這個部分見不得人，我知，知道什麼？我很卑鄙、無恥、下流，我知。但是每次來這邊上課都道貌岸然，衣冠楚楚，然後講話，出口成章，行爲呢？風流倜儻。自己是什麼樣的人，自己不知道嗎？我知道，不過沒有人知道。我自己知道，其他人的人，我只要不講，沒有人知道。比如說，你在自我介紹時你會這樣介紹嗎？各位同學，我是一個性慾望相當強的人，你會這樣自我介紹嗎？你敢嗎？我是個淫欲很強的人，你敢這樣介紹嗎？敢的人舉手！人家看到我，只要介紹完，從此都不想跟你接觸。但是，不想跟你接近的人，其實他也是這種人，不用騙。如是因，如是果。因爲你投胎到欲界，你爲什麼投胎到欲界？是什麼因緣讓你投胎到欲界，是什麼因緣？自己想想看。

或是說，你會這樣介紹說，各位親愛的同學，我是一個很不孝的人，我曾經打過我父母，我曾經踹過我兄弟，你會這樣自我介紹嗎？你好像也不會。我們一般人都不太敢這樣講。我們一般比較敢講，我是一個脾氣很不好的人，我以前年輕的時候常常打架。他可能會敢這樣講，但是他不敢講說，他去打他的

父母，踹他的兄弟姐妹，他不太敢這樣講。你們敢把這個事情，講出來的人舉手，你敢嗎？你會開悟嗎？你不可能會開悟，爲什麼？你一直在掩蓋你的過失，所以你永遠不會開悟。六祖也講「護短心內非賢」，你在保護你的過失，你不可能開悟。

所以我們內在很多的概念，我們不敢講，但是有時候我們內在，我們自己知道，但是沒有人知道。舉個例子，比如現在有一個人出家，你們看到都會說什麼，恭喜你！好讚歎！你因緣很好，所以才能夠出家！今天既然你已經出家了，你可不可以講講話？那個出家人他敢這樣講嗎？我是因爲我吃不了苦，我也沒有什麼專長，沒有什麼技能，我是爲了逃避，因爲我很討厭上班，所以我才來出家！這樣就不用上班，然後我不用賺錢，然後三餐讓寺廟養。其實我真正的出家內在是這種內在，他敢這樣講嗎？你不要笑，我不是演戲給你看，有沒有這種內在？我對你們很勇敢，我私底下不勇敢，我對你們很勇敢，就是我因爲很敢講，我的內在給你們聽！

『我知，人不知』這個區塊怎麼辦？這個區塊到底怎麼解決？這個區塊好不好解決？現在你要不要示範一下，起來跟我們講這個部分給我們聽，讓你講半個小時可以嗎？不要啦！師父，不要害我，這樣講下去，殘不殘忍？殘忍。修行要老實面對自己，你以爲老實面對自己是簡單的話嗎？然後放任它不管，趕快去看經典，怎麼不要自己想盡辦法去解決？自己要想辦法！雖然別人也不知道，自己也要知道我有這個問題，我要想辦法去解決！你不要跟我講一句話「啊！那叫做業力啦！」就算了，不要這樣講好不好？雖然那是業力、習氣沒有錯，但是你要想辦法啊！

接下來這個地方更難，這三個區塊，你是有機會全部知道的。舉個例子，「我知，人也知」這個區塊沒問題；「人知，我不知」這個區塊你只要願意虛心接受別人跟你指正，你也會知道；其次，「我知，人不知」這個區塊你本來

就知道，因爲這是你內在的世界，很深的世界，這個你知道。但是『人不知，我不知』這個區塊好糟糕，人不知，別人看不出來，那麼你自己也沒有能力察覺，我也不知，那麼這一個區塊叫做黑盒子，你看不到，怎麼辦？這個區塊，這要怎麼辦？很簡單，我已經講過了。知道的先破除，你這三個區塊不是都知道嗎？當然這個（我知，人不知）比較稍微難一點。你可以先這樣破除啊！怎麼破除？這一個先破除，接下來再破這個，一「我知、人也知」、二「人知、我不知」、三「我知、人不知」這樣的次序一個一個破，因爲簡單的先破。

等到有一天，你所知道的障礙都破除了，你會察覺到一個問題，爲什麼我還沒開悟？哦，這個就來了。我知道我的障礙都沒有了，爲什麼我沒有開悟？就像有的人他認為說什麼，我生活過得很自在，過得很快樂，但是你問他說「你生活過得很自在，過得很快樂，但是我看你起來怎麼一點智慧都沒有？」注意聽哦！有一些人看起來好像很快樂，但是他沒有智慧，也是有啊！這樣看起來很快樂的人，就一定是開悟的人嗎？假設他沒有智慧，他根本沒有開悟！那麼如果你是修行人，你就很清楚了，我都沒有障礙，但是我沒有開悟，你知不知道？你一定知道。比如說我都沒有障礙，但是我也快樂不起來。我好像天不怕、地不怕，但是我好像不夠逍遙、不夠自在。我好像佛法都懂了，但是好像卡卡！只要很老實面對自己的人，一定知道，這時候怎麼辦？很簡單，我寫出來了，只有這個「人不知 我不知」，就從這個當中深入觀察，你一定會慢慢地出現，就會讓你看到了。但是，我們現在的人根本沒有時間去瞭解，因爲光是這些（前三項），就讓你煩得要死啦！「哦！我好痛苦。」

請問我這樣講說「你怎麼去瞭解你的心」，不清楚的舉手？這樣你對怎麼去瞭解你的心，這樣有沒有具體？我現在已經很具體地告訴你，你透過這個方式，你可以清楚地看到你的問題，看到了之後去處理，這就叫修行。沒有捷徑，這叫做修行。這種修行最直接，就是把那個障礙去除掉，什麼叫做把那個

障礙去除掉？就是想開，想開了它就消失了。用什麼想開？用你的般若智慧去把它想開，會的人舉手？

我現在具體講，比如說，你內在有慾望，也就是你內在一直想要什麼，有慾則苦，清淨無為才會快樂，慾望會帶給別人痛苦，所以你有慾望你會痛苦。我有慾望，我想要，我想要什麼？我當然想要錢，想到這裏就好了，我最想要的是錢，好，今天打坐，看到我想要的就是錢，好，今天打坐坐到這裏就好了，坐到這裏，你就可以下課了。明天繼續想，還是想這個問題，我最想要的是什麼？奇怪，今天可能跟昨天想法一樣，還是不一樣？你發現到我昨天想錯了，我不是最想要錢，我是最想要什麼？啊！我知道了，我最想要愛情，假設沒有愛情我會死，好 下課，今天想到這裏就好了。後天再想，有沒有可能再改變？有，結果我最想要的不是愛情，爲什麼？因爲我遇到過那麼多愛情的騙子啊！所以我最想要的不是愛情，那麼我最想要的是什麼？我知道了，人以食爲天啦！我最愛吃，我就是愛吃，好啦！想到這裏好了。隔天、明天再想，其實我不是愛吃啦！人要及時行樂，人生以遊戲爲目的，我要想盡辦法趕快去玩，我最愛玩，我從國小就玩到退休，退休就一直玩、玩到死，我最愛玩，我就最愛玩。結果，想一想又不是，玩回來就累得要死，要知道就不去玩，遊玩比上班還累，我好像也搞錯了，我不是最愛玩。你以爲我在玩文字遊戲嗎？還是你內在真實的內在？你是不是這樣的人？是，一直想．．．．，每天想一個，一年就想三百六十五個，你想不出來，我頭砍下來給你，你有可能想不出來嗎？

我們這班同學，最容易跟我講一句話「師父，我不會思考。」我這一句話，已經聽了二十年了，你不是不會思考，你是懶！我這樣的思考，誰不會？一天只告訴你說想一個，就不要想了，這樣不輕鬆嗎？我一天都想三十幾個呢？只叫你一天想一個而已，你不肯，這樣誰不會？那一年就想三百六十五個，這樣想的深不深入？夠深入了吧！

想到最後，忽然之間，這個問題就消失，我終於知道答案了，我相信你也可以知道答案吧！我相信如果你這樣想下去，你也可以知道答案！想到最後，你會知道什麼答案？想到最後，甘願了，我心甘情願了，跟你一天到晚在讀佛經「只因妄想執著，不能證得」，講這個有用嗎？只是「妄想執著不能證得」？你自己透過到最後，到最後，「啊！我不用再想了！原來這個就是真正佛很有智慧，他已經告訴我答案了。原來這些都叫做妄想。」這個時候，內在自然不要用任何方法，自然就止息。有沒有可能？他甘願了，就止息。恭喜你！歇即菩提！

你可能有無數的問題，但是有可能只想一個問題，就有可能就讓你忽然之間，就開悟了。有人說開悟這麼具體嗎？我就還沒有看過人這樣教，像我這樣教。這樣的開悟，這一輩子有可能還是不可能？只是有可能而已嗎？還是一定？我這樣下去，我一定會開悟的，你還需要懷疑嗎？你不這樣做，我也可以跟你講，你一定不會開悟，就這麼簡單。

所以學佛第一個動作，重點要開悟。開悟之後，你如果要讀書，你再慢慢地去讀，讀起來度衆生。你先開悟，開悟完了之後，什麼時候要死都沒關係。但是沒有開悟，書沒讀完，你就死了，知道嗎？你書還沒讀完，你就要往生了，這樣，你怎麼跟自己開這種玩笑，你在玩什麼遊戲啊！

如果說你這個問題想完了之後，你還是不能開悟，好，那你就再想第二個問題，就是不要。「想要」這個叫做貪，「不要」叫做嗔，我就不相信，你不會開悟！你把我打死，我也不相信，講完了，願我們三年之後同時開悟。所以希望你們以後打坐，會打坐了吧！不要坐在這邊只是想自己的。

傳心法要講記-152

饒你學得三賢四果十地滿心，也祇是在凡聖內坐。

三賢：指修善根以制伏煩惱使心調和之三種修行。

	因	緣	果
六凡	善良心	修五戒十善	人天善果(凡)
小乘	出離心	修小乘三賢位 (五停心觀、別相念住、總相念住)	四果聖人
大乘	菩提心	修大乘三賢位 (十住、十行、十回向)	十地聖人
一乘（一真） (最上乘)	清淨心	清淨心	清淨心

「饒你學得三賢四果十地滿心，也祇是在凡聖內坐。」從這句話開始來說，禪宗它的重點在講頓悟，至於其它的漸修，都是方便對治的說法。黃蘗禪

師講這一句話，「饒」就是說假若、假使，假使你很精進地修學用功，然後經過三賢而證得四果，甚至證得十地的菩薩，「滿心」就是圓滿，就是說你修得很圓滿，那麼你也只是在凡聖裡面打轉。你還沒悟道就是凡，然後你透過修行漸漸進入聖，那就是聖位，這就叫做凡跟聖，叫做凡聖裡面打轉。

我現在要詳細的跟各位報告，我黑板這個表格已經畫得很清楚，佛講很多法，但是你要懂得提綱挈領，那我上課也講很多內容，你也應該要知道我講的重點。《法華經》裡面有十如是，他講三個，他講十個，但是如果你十個沒有辦法全懂，你至少這三個「因緣果」一定要懂。所以我很強調因緣果這三個字，因爲諸法因緣生，諸法因緣滅，一切沒有辦法離開因緣。所以你如果很清楚這三個字，其實佛法的重點你大概能夠掌握。

我們今天來學佛真正的目的，到底是為了什麼？爲什麼大部分人學佛都不得力？因爲學佛好像是個很抽象的東西，爲什麼大家學佛不那麼急迫呢？因爲佛法這個東西，你的感覺好像是可有可無，這個是你的錯覺。有的人他會去學英文，前一陣子聽說同學也在學英文；有的人他會去學電腦，因爲可能在他工作上有需要，所以他去學關於技術性的東西，所以他會不會花錢去學？他會！有的人他不是爲了工作上的需求，他是爲了個人的興趣，比如說有的人去學畫畫，有的人去學插花，有的人去學古箏，那他也願意花錢去學，因爲這是他的興趣。不論你是工作上的需求去學，還是因爲興趣去學，你學起來絕大部分都有成就感，因爲你的進步你個人可以很清楚的看到。比如說，以前我不會講英文，然後現在我英文可以對答如流；以前我是電腦的白癡，現在已經包括軟體設計我都會了；以前我不會畫畫，那我現在可以畫素描可以畫水彩畫，可以畫潑墨畫，而且畫出來，還像一個樣子；以前我沒有音樂素養，自從我去學了琴之後，只要一有空還可以彈彈古箏。所以很多人花錢去學東西，他們都有成就感，因爲他們看得到自己的進步。

但是你們在學佛法當中，你常常感覺到你的進步實在是很慢，不像你學技術性的東西那麼清楚看得到，看得到我每個月、每個月都有進步，我只要認真學，我一定會進步。我認真彈琴，我的琴會彈得越好；我認真畫畫，我畫畫的意境就會越來越高，這些東西你都看得到，所以你有成就感。所以絕大部分人都喜歡學技術性、有興趣的東西。

佛法這個東西，你們覺得很抽象，其實它不抽象，而是你自己沒有契入。所以有人才會覺得學佛法可學可不學，意思是說你沒有學佛法，你人生還是這樣過，你還是覺得你過得不錯，所以你不見得要學佛法。縱使你學佛法之後，你也只是停留想學而已，什麼叫做停留想學？舉個例子，我想去聽人家彈鋼琴，但是我不想變成鋼琴家，這兩種心態一樣還是不一樣？不一樣。但是你聽音樂你可以這樣聽，也就是說你純粹當成是一個欣賞者，就像有一種職業叫做影評人，他自己不演電影，他自己不當導演，他自己也不當演員，他自己也不當製片，他自己也不做宣傳，但是他願意當一個影評人，這是他的角色扮演得很清楚。

你今天學佛法不可以這個樣子，你來這邊不是要聽我講課的，你來這邊聽課，跟你聽音樂欣賞是不一樣的，所以你不要把聽課當成是修行，我告訴你聽課不是你的修行，聽課只是你的娛樂而已。第一學佛法不是來聽課，第二聽佛法不是來看書，看書是休閑，聽課是娛樂。學佛法不是這樣，學佛法第一在學習認識自己，第二在學習怎麼自我改變，第三在學習怎麼幫助別人。你聽我的課這麼久了，如果你還是局外人，我勸各位要發起慚愧的心，你要從今天開始，你要懺悔你的過去，也就是說你以前學佛，這種態度是不對的。

學佛急不急迫？很急迫！有的人第一天去上班，老闆問他說你會開車嗎？他說我不會開車，那老闆說我限你三個月去學會開車，如果你在三個月之內沒有辦法學會開車，那麼我就不錄用你，你會不會去學？會！你會馬上去學，因

爲工作需要。難道你學佛比這個工作需要還不如嗎？難道學佛比學英文電腦音樂繪畫美術還不如嗎？難道學佛沒有急迫性嗎？學佛是在學什麼？學佛是在學幸福，在學快樂，在學安定人心，這個東西有比你的工作不重要嗎？有比你的興趣不重要嗎？有比錢不重要嗎？這個東西有沒有比你剛才講所有的東西更急迫？這些東西是不是你時時刻刻需要的嗎？但是你怎麼沒有看到呢？你急迫的心爲什麼生不起來？你怎麼把最重要的東西忽略了呢？你只會顧慮到你的專業，你的技術，你的興趣，但是你從來沒有顧慮到你生命的品質，你這不是本末倒置嗎？有沒有哪一個人有資格說「他不想學佛，他不想修行？」講這一句話的人，其實就是在糟蹋他自己的生命。所以你在學東西，請你這麼清楚地看到，我今天來這邊幹嘛「我很清楚」，我今天爲什麼要修行「我很清楚」，你千萬一定不可以舉香跟著拜，這個一點意義都沒有。不是說人家找我來我就跟，不是說有時間我才來，你可以說「有時間，我才快樂一下；沒有時間我不要快樂嗎」？可以這樣講嗎？你不可以。快樂是你自己的事，這個有分上班下班？有分說退休還沒退休？有分說健康還是生病？有時空的限制嗎？沒有吧！所以請你這麼清楚地看到，如果你過去想法不深入，請你察覺。

學佛重要的兩個字就是慚愧心，學佛最糟糕的四個字，就是無慚無愧，他一點慚愧心都沒有，這一種人沒有辦法修行。你今天爲什麼會改變你自己？因爲你有慚愧心，你才會改變自己，不然你不可能改變，你不太可能改變你自己。你現在又沒犯罪，你現在又沒有被去關，你現在也沒有怎麼樣，所以你不容易改變你自己，你一定會得過且過，因爲你一定會覺得這樣也很好。這樣也很好就是迷失，因爲你沒有看到你真正的問題。所以常常夜深人靜的時候要問自己，問自己我善良嗎？我無私嗎？我心柔軟嗎？我慈悲嗎？我真的爲別人好嗎？你真的要問你自己，然後我雖然過得很悠哉，但是你上進嗎？你好學嗎？你們很多人都很悠哉，但是不上進，也不好學，這樣你沒有察覺到你的過失嗎？

所以你可以有你的技術，你也可以有你的興趣，但是有一個東西更重要的是什麼？是說你這一輩子要快快樂樂地過一輩子，什麼叫快快樂樂地過一輩子？我做一個最簡單的譬喻，你的人生有理想、有目的，這叫做方便說，因為世間人需要理想，需要目的，需要方向，所以我就跟你也這樣說。但是你真正要的是什麼？人生的終點到底是哪一點？「沒有終點」。好！我以現象界來講，你此生的終點就是死亡，我說死亡很難聽，我姑且跟你講目的。比如說，你今天要去爬玉山，攻頂就是你的目的，攻頂就是你的終點，你要用什麼心情去爬玉山呢？很簡單，請你用輕鬆愉快的心情去爬玉山。我現在問你一個問題，比如說，我請教你，帶著愉快的心情輕鬆的心情去爬玉山，你真正的目的是什麼？重點擺在哪裡？重點是擺在爬玉山？還是擺在輕輕鬆鬆的？我們世間人的重點都擺錯，他的重點擺在玉山，所以他永遠都不能感覺到活在當下。你的重點就是輕輕鬆鬆，你的重點不是那個玉山，你的重點是輕輕鬆鬆的爬山，但是你忽略了輕輕鬆鬆，你急急忙忙想盡辦法，想要一直衝衝衝衝到玉山頂，這個過程當中勞累奔波，氣喘如牛，揮汗如雨，這個過程當中，心不平靜，不清淨，心情很複雜，甚至爬到一半就不想爬了，這叫做折磨，因爲你重點擺錯了，你沒有擺在輕輕鬆鬆。

學佛你不要搞錯方向，我以爬山的方式比喻，你的重點很容易擺在攻頂，但是我以人生的方向，你的重點會擺在死亡嗎？我用輕輕鬆鬆爬玉山，你好像很容易懂，那我用人生難道你不懂嗎？什麼叫人生？就是人的一生，所以我建議你要輕輕鬆鬆走完此生可以嗎？有沒有什麼領悟？「過程比結果重要」。你領悟叫做頓悟，說個盡頭只是方便去引導，引導一些人沒有方向的人。好像說什麼你現在學佛，你來學佛你重點就擺在成佛，但是我看你怎麼修，都成不了佛，因爲你搞錯成佛的意思。成佛重點擺在明心見性，但是我告訴你永遠不會明心見性，因爲你誤解明心見性的意思。你以爲那是一個很具體的方向跟目標，但是我告訴你，那個只是一個概念，方便施設的概念，一切法不可得，哪

一個東西叫做明心見性？有哪個東西叫做成佛？那個是一種概念，這些概念都只是爲了方便講給你聽，但是你把那個概念變成一個實際的東西，所以你這樣累劫不得見性，所以人生這一條路輕輕鬆鬆地走，然後過程當中就是隨緣盡分，這個就是修行路。

所以在我還沒詳細解釋這個過程當中，我再下一個小的結論，爲什麼我出家一直要弘揚頓教？有我自己深刻的理由，我的理由很簡單，如果你契入頓教，我們在場所有的人，此生都有機會見性，這是我可以保證的，六祖也這麼說「悟者剎那間」。如果你是漸修，那麼我也可以跟你保證，我們這一班的同學包括我自己，此生我講的是這一輩子，我講的不是生生世世，你生生世世有機會開悟，但是此生你沒有機會開悟。你們禮拜三不是上過我的課，禮拜三你內在的問題多，還是不多？你此生有機會解決嗎？按照漸修的方式，你有機會解決嗎？我相信你沒有機會。所以按照這個理論，佛經講說你要三大阿僧祇劫，你覺得世尊胡說八道嗎？沒有！你此生你透過漸修，你要悟道，我跟你講，你找別人，我沒辦法幫你。也就是說你人生短短的一百年，何況我們這班同學平均加起來，都已經超過五十歲了，你們還有多少時間呢？所以漸修，我們全班同學幾乎沒有一個人有機會悟道；以頓悟的角度，我們全班的同學每個人都有機會，隨時都有人會悟道。

所以爲什麼我要去弘揚頓教，有我自己深刻的理由，不是我要故意跟別人不一樣，也不是我要高估我自己，不是這個樣子。而是，我知道你漸修的這一條路上，你有很大的風險，很大的障礙，你隨時會退道，你隨時會走叉路，你隨時會迷失，你隨時會退轉，因爲你時間拖太久。我剛才做一個很簡單的譬喻，漸修就如同從恆春用走的到台北，這個過程當中，你可能要走一個月、兩個月、三個月。這個過程中，你發生意外的機率高不高？你有可能中暑，你有

可能被車子撞到，你有可能走到一半就不想走了，你有可能下個禮拜就遇到颱風，你有可能走到南投遇到地震，你知道我講在什麼嗎？

但是如果你坐高鐵，你的時間可能兩三個小時就到了，你的風險性有沒有降低？所以你們一定要去瞭解，我爲什麼一定非要講這個法門不可？我在講一個我此生都沒辦法完成的事情，其實我講不下去，我也不可以騙你。因爲按照我禮拜三講的那個方式，沒有一個人這一輩子可以成就的。所以釋迦牟尼佛開悟的時候，在定中他先講《華嚴經》沒有人聽懂，最後才方便說法，方便怎麼說法？一乘說三乘！一直要圓寂前最後七八年才講《法華經》，講「唯有一佛乘，無二亦無三」。其實他從開始到最後，他本來就是要講這個一佛乘給你聽，但是你就是聽不懂。世尊很慈悲，他也知道，只要你明白了你就很容易從迷悟之間轉過來，只是這樣子而已。

但是爲什麼你聽不懂？所以才讓他老人家苦口婆心，講出這一大部的《大藏經》，但是這真的是不得已講的，但是你爲什麼聽不懂？你爲什麼不相信？所以諸佛菩薩都是慈悲的，祖師大德跟諸佛都是同一鼻孔出氣的，祖師也是這樣跟你講，你就是聽不懂。我爲什麼頓教也講，漸修也講？你聽我講課，我都是這樣講，爲什麼我要夾雜這樣講？比如我現在講《金剛經》，其實我又在講漸修的東西，我細講就是講漸修的東西給你聽，但是內行人就知道，我講到最後一定會收回來，一定會跟你講頓教的。因爲世尊也這麼跟你講，如何降伏其心？三心不可得，你說降伏什麼心？你應該度無量無邊無數的衆生，你應該降伏自己無量無邊的煩惱；接著又跟你講實無衆生可度，意思就是說實無煩惱可斷，你相信嗎？他收回來，就是告訴你頓悟的實相，聽懂的人聽懂，聽不懂的人你慢慢的修，沒有辦法。所以講法爲什麼這樣講？實在是不得已才這樣講，因爲你信不深，你悟不透，所以根本沒有力量可言。你明白了，我可以告訴你，不用忙那麼久了，到九點半之前就可以了，真是如此。

我以上講的這一段是黃蘗禪師講的，黃蘗禪師完全不跟你談漸修的東西。你讀《傳心法要》讀這麼久，你能不能體察黃蘗禪師完全不跟你講這個概念？他直接就跟你講頓悟，看你信不信？所以現在黃蘗禪師講說，縱使你學了「三賢、四果、十地」，這叫做漸修，黃蘗禪師就是這樣跟你講，這個就是漸修，縱使你是這樣學，依黃蘗禪師的角度，你還是一個凡夫，表面上你是聖人，在一個佛的角度，你還是凡夫。講你是聖人，是針對沒有修行的人，所以才突顯你是聖人，對一個真正大徹大悟的人，那個聖人還是凡夫。除了佛以外，九法界的衆生都是凡夫，只是好聽跟你講說你有修行，你已經是聖人，只是方便鼓勵你而已。

請你看黑板，現在的重點擺在「三賢、四聖」有沒有看到？「三賢、四果、十地」，這裡面是是不是三個名詞，「三賢、四果、十地」這裡面有三個名詞，這三個其實就是修行的一個過程。我們先從小乘人開始說，小乘人他要修小乘的三賢位，三賢的意思是什麼？這裡面寫得很清楚，就是生起你的善根來降伏你的煩惱，然後降伏你的煩惱，讓你的心漸漸地穩定下來的三種方式，這三種方式其實就是三個過程，這三個過程，每個過程都要修，不是三個選一個，你不要誤會，三個都要修。

小乘的三賢位要修哪三個？第一個要修「五停心觀」，這個就五個不是一個，五停心觀就是五個，五個你都要修，那你會問爲什麼要修這五個呢？注意這個字「停」，這個「五」就是五項，這個「停」就是讓你的心止定下來的意思，停止就是讓你的心定下來的意思，所以五停心觀在修什麼？在修止觀的止。

修哪五個？第一你要修「不淨觀」，對治你的貪，因爲你有慾望，欲界的衆生都有情欲的慾望，所以不淨觀就是專門對治情慾，欲界的衆生都要修不淨觀，所以才有白骨觀之類的，這個你要修，這個才能夠去對治你的貪。第二你

要修「慈悲觀」去對治你的嗔心，你有嗔心你的心不能夠靜下來。再來第三你要修「因緣觀」來對治你的愚癡，你就是搞不清楚，你才會有貪嗔的狀態，所以你還要修因緣觀。第四個你還要修「數息觀」，你有沒有察覺到你的心定不下來是什麼狀態？就是散亂！哪一個人不散亂？光是在跟你們講話，就知道大家的心很散亂跳來跳去，一樣的道理，我一樣是講課，你們聽我講課，每個人聽得都不一樣，就代表你們的心很散亂，你們根本沒有歸零在聽我講課，那我可以怪你嗎？我也沒辦法怪你，因爲你的心散亂，所以你聽不懂我在講什麼。這一句有聽到，下一句就沒聽到了，所以第四個你要修「數息觀」來對治你的散亂。修完之後，還要修第五個就叫做「戒分別觀」，戒分別觀，這個在對治什麼？這個在對治「我見」，這個你就觀察四大五蘊，因爲你總是覺得有個「我」的存在，所以你有「我見」「我癡」「我愛」「我慢」，你有這四個障礙。

我請教在座的各位，這五個，光是這五個，你這一輩子可以修成的舉手，不要講五個，就講一個，我們全班同學哪一個可以修成你跟我講，不是說這五個選一個，是這五個都要修，這五個都修成就才叫做止，也就是說你不是要修止觀嗎？才叫做止成就，你才有資格起觀照呢？我們在讀《心經》，每次在讀的時候很輕鬆，「照見五蘊皆空」你是在念書，你這五個沒有修起來，你有什麼能耐照見五蘊皆空？你們爲什麼要欺騙自己呢？你根本沒有這個能耐。修止之後，才有資格修觀，這兩個就是觀的意思止觀，修止成就才有資格修觀。

修觀又分兩個「別相念住」，「念住」就是四念住，又叫做四念處，爲什麼叫做「念住」？這樣你心才能夠止下來，那什麼叫做「別相」？「別相」就是個別觀察，觀察哪四個？「觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我」這四個不一樣，這個叫做「別相」就是分別觀察，你才有資格去修四念處。現在很多人北傳的學不來，然後念佛又念不下去，跑去學南傳，跑去學南傳一開始

就要修四念處，你有什麼資格修四念處？你這五個都沒有辦法修成，你就要去修四念處，人家安排四念處的課，然後你就去修四念處。按照次第修不要跳來跳去，如果你要學按部就班，你老實一點，你慢慢修我不反對，如果你適合，你就去修，我不反對，因爲這是佛講的法。

那什麼叫做「總相念住」？「總相念住」就是說剛才那四個「身、受、心、法」，現在每一個都要觀察什麼？剛才是觀身不淨，現在要「觀身不淨、觀身是苦、觀身無常、觀身無我」，接著觀受「觀受不淨、觀受是苦、觀受無常、觀受無我」，接著是觀心「觀心不淨、觀心是苦、觀心無常、觀心無我」，接著是法「觀法不淨、觀法是苦、觀法無常、觀法無我」，那樣有沒有越來越複雜，這樣修成叫做小乘的止觀，這叫做三賢位，這叫做賢，之前是凡，那現在比他更進步叫做賢。你能止觀修起來了，你是個賢者，但是你還不是一位聖人。

光是我講這三個，你就頭昏腦脹了，你不是頓悟沒有辦法契入，你就這樣修。你說師父這樣很難修，可以有比較簡單的嗎？有！我們大乘的行者，他說你不要那樣修，你就念佛；所以有人就就把它改成念佛，叫做念佛觀，要不然你們就去念佛，可以嗎？但是這個並不是佛說的，這個是我們大乘的行者說的。我們每個人是不是要為自己想辦法？你如果沒有辦法那樣修，你也要想辦法。透過這樣的修行，你才有機會證初果、二果、三果，一直到四果阿羅漢，所以這就叫做入聖位，所以初果是不是聖人？是！他已經入聖人之流，透過這樣的緣，才能夠達到這樣的果。

那麼你會說師父，那你的因怎麼沒有寫？我的因要你寫，這個因是什麼？連填充題都填不出答案來，這樣你看要怎麼修行？我用問的問到有人回答對，我才要放過。來，這個因要填什麼？什麼心？因，都是心沒有錯，什麼心？這樣要怎麼修？什麼心？善心，不對；善心是這裡（六凡），善良的心，這就是

善良的心。再給你一次機會，這什麼心？不對，菩提心是這個，你們怎麼都填錯答案？菩提心是這個啦！大悲心也是這裡啦！慈悲心也是一樣在這裡（大乘），什麼心？出離心（小乘），答對了！

你現在注意聽，師父跟我講這樣修（緣），剛講下去躍躍欲試說這樣修，我下節課七點半來，我就開始先修第一個，修身不淨，坐在那裡觀我的身體全部都是尿跟屎，觀觀觀觀到後來，就睡著了；然後下個禮拜，這無聊，我還是觀數息觀好了，一、二、三，數到九，就睡著了；下個禮拜再來，換一項，你就繼續修。你坐在那邊，每天都在騙你自己，這樣你有用心嗎？你每個禮拜都坐在那邊騙自己，你以爲修行，你講說這樣修，你就會這樣修嗎？你有這麼乖嗎？

師父說這五項這太麻煩了，有人說念佛好，那我以後七點半來坐著，我還是乖乖地念佛，阿彌陀佛，念了半個小時，這個不錯。八點開始師父第一句話，就傷到我的自尊心了，你念佛還念得下去嗎？所以你們不要急於修行，師父怎麼說你就怎麼修，你不要被騙了，你根本就沒有這個心（出離心），你要騙誰？你不要再騙你自己好不好？你有出離心嗎？沒有！那你沒有這個心，你這樣修有用嗎？沒有用，你怎麼修都是騙人的，都自欺欺人，龍天護法都知道，你是沒事才來修，天知地知還有己知。所以你們不要說一下子就要修行，你先捫心自問連這個心（出離心），你都生不起來，你有可能修行嗎？不可能！

現在已經生起出離心的請舉手，只有一個而已，那個人叫做禪行，他已經生起出離心，以後你們跟他在一起，如果他講話離開這個心，你隨時考驗他知。出離心是你隨便說說的嗎？不行！出離心是什麼意思？出離心的意思是他對世間一點留戀都沒有，叫做出離心，來我重新問你，你有符合這個意思嗎？

好像連唯一舉手的人都不符合我的條件，這叫做出離心，難不難？你那個心生不起來，你會這樣修行，你想我會相信嗎？

師父，你開宗明義的時候講得很輕鬆，你只跟我講說人生只要輕鬆地過就好了，現在一講，糟糕了，根本沒有資格，你根本就是玩假的，你不是玩真的，你是來聽音樂會，這樣而已，你是來當影評人。你不是要改變自己，你不是要瞭解自己，你也不是要學習怎麼去幫助別人，你不是這樣的心，你看，所以修行嚴不嚴格？老不老實？這就是老實，所以當你沒有這個心，你的心要不要慚愧？你自己要慚愧，所以以後你走路，千萬不要眼睛看我，知道嗎？

所以我一直常常問我自己，我自己是什麼心？我看到我自己的心，只有一種心，叫做凡夫的心，我的心只有凡夫的心，我連這個心都達不到，善良的心我都達不到，何況是出離心。爲什麼我是凡夫心？我聽你講話，我也會生氣；我看你上課的樣子，我也會生氣；我問你，我聽你怎麼回答我，我也會生氣，所以我是什麼心？我就是凡夫的心，我連善良的心我都達不到。

那麼你不要跟我比，你要往上比，你不要跟我比，所以你只說要修行，然後你這個因，就沒有正因（善良的心、出離心、菩提心、清淨心），你是要修什麼？你這個因就不正，你就沒有具足諸法因緣生的這個因，你到底是要生什麼？諸法因緣生講得很輕鬆，什麼因？凡夫的心加上什麼緣？好像有修行的緣，得到什麼結果？我怎麼知道？你得到一張門票，什麼門票？坐雲霄飛車的門票，就是六道輪迴。所以，以後你問師父「你看，我往生去哪裡？」這還需要講嗎？那麼清楚了，往生去坐雲霄飛車。爲什麼諸法因緣生？你只要問你的因緣就好，你不要問我結果，你只要問你是什麼因，什麼緣？你就知道你將會何去何從，這樣對不對？需要問我嗎？要不師父你在佛祖面前躑筊，看我要生去哪裡需要這樣問嗎？我講得夠坦白吧，往生去哪裡還需要問我嗎？

你知道，爲什麼你沒有出離心嗎？因爲很簡單，因爲你沒有證到四聖諦的第一個義諦，四聖諦第一諦叫做苦諦，你沒有證苦諦，所以你沒有辦法生起出離心，因爲你不證苦諦，就代表說你沒有辦法知苦，你認爲人生是有苦有樂，所以人生值得留戀。

爲什麼有苦有樂？來上課被師父罵是苦，回到家孩子買個蛋糕給你是樂的，這樣就抵消，人生還值得可留戀的地方太多了，所以你不知苦，你沒辦法體悟苦的真相，苦的根本原因是什麼？苦的根本原因就是無常，無常就是不確定，這真正苦的原因就是無常。所以世尊在《阿含經》才會講說「無常故苦」，所以你沒有體悟，你沒有證苦諦，所以你根本也不可能修四聖諦，四聖諦對你來講是知識，你看你學那麼多知識。

你說師父怎麼這麼難？我怎麼知道，怎麼這麼難？你就說頓教聽不懂，我才從這裡開始講，你不是聽不懂嗎？我就講讓你聽懂的，聽懂的你做不到，聽不懂的不要說，聽懂的又做不到，所以你人生會輕輕鬆鬆地走一回嗎？沒辦法！你的人生就是有苦有樂，你的人生就是憂歡離合愛恨情仇，所以叫做美酒加咖啡，酸梅加葡萄，你的人生就是這種人生，講完了，結束了，要算命嗎？不用！要排紫微嗎？不用！要八字嗎？不用！要看面相嗎？也不用看！你的人生，我已經幫你斷好了，你需要看嗎？

這叫做三賢，縱使你修了三賢，證得四果。大乘人要修大乘的三賢位，三賢位之前，還有一個叫做十信位，信不信佛法？信！你不要講那麼快，信還要十信，十信才是真正的信。就像《信心銘》一樣真正懂的人，才是真信，不要輕易說你相信，你講話太快。不講十信，三賢位是十住、十行、十迴向，十住看到了嗎？「住」，「住」第一個動作，就是先把心安定下來，十住就是十種心，十行就是十種心，十迴向就是十種心，幾個心？三十種心，每個心都要調，三十種心，三十個位階，這裡面三十個位階，樓梯三十階，每一階要修多

久？我怎麼知道你要修多久？這叫做十住。十行就是邁向果，趨向果而行，叫做十行。十迴向，生起大悲的心叫做迴向，這叫做大乘的三賢位。修到這樣圓滿，才有可能證初地菩薩，從初地一直到十地菩薩，這叫做十地的聖人，所以大乘的聖人是十地，小乘的聖人是四果，這樣會分了嗎？

把大乘的修行過程，寫得最清楚的就是《華嚴經》，「哇！富貴的《華嚴》，我一定要看這一本經，沒有看這一本經就枉費學佛，最好《四十華嚴》也看，《六十華嚴》也看，《八十華嚴》也看。」看完了之後很高興，有沒有修？「書還沒有看完要怎麼修？只有看都看不完，怎麼修？」看完了，要不要修？「加減修啦！」你現在有沒有這個心（菩提心）？「沒有啦！」沒有，你什麼心？「加減學的心啦！」你講得頭頭是道，你講得好像是八地以上的菩薩，我問你說，你有什麼心？你還是是非的心，自私的心，你什麼時候發菩提心？

菩提心比較難，還是出離心？這兩種心哪一個比較難？菩提心比出離心更難，那這兩種心有沒有關係？你們不要講發菩提心的人，不用發出離心，你們這樣講，一定是對法不通，請問一下，心有兩個嗎？心有沒有兩個？菩提心，他一定先悟到出離心，爲什麼出離心就是悟到眾生苦？菩提心是什麼意思？上求佛道，下化眾生，就是悟到眾生苦，他才會發什麼心？他才會發救度眾生的心，要不你怎麼可能發這種心？你都當作眾生有苦有樂，那你幹嘛發菩提心，人家就快樂得不得了，你還需要救他嗎？菩提心就是爲了救度眾生，他才發起這樣的心，願斷一切惡、願修一切善、願救一切眾生，眾生不苦需要你度？所以你沒有出離心，你沒有悟到苦，你菩提心生起來是騙人的，你都胡說八道。

我們讀《普門品》都是希望觀世音菩薩來救我們，這叫做信徒，這叫做凡夫。你讀《普門品》，是要跟觀世音菩薩一樣，聞眾生苦我願意救苦，這叫做菩提心。世間如果沒有病人，需要說我立志做醫生嗎？世間如果沒有病人，你

做醫生要幹什麼？世間如果沒有死人，需要開殯儀館嗎？所以這兩種心有沒有在一起？有菩提心的人一定有出離心，但是有出離心的人，不見得有菩提心。

那麼大乘我講完了，小乘我也講完了，我現在講凡夫。要不要修行隨便你，要不要學佛隨便你，要不要信教隨便你。那我可以不需要宗教，好好地過人生嗎？可以！比如像誰，比如像你的子女，他還在讀書，或是說他還在創業，他的因緣還沒到，你幹嘛勉強叫他來學佛，來信教，你不需要！你只要跟他這樣講，你阿公有交待，你不要說「我跟你交待」，你阿公有交待，要不講遠點，你祖先有交待「做人心一定要善良」，這樣知道嗎？知道！你永遠跟你母親這句話記得就好，做人內心一定要善良，這樣有沒有度化衆生？有！凡夫要有善良的心，接著他的行爲要什麼？他沒有學佛，你不要說你要修五戒十善，你就跟他講要「諸惡莫作，衆善奉行」；他如果再聽不下去，你就跟他說「你善待自己，善待別人，不要傷害自己，不要傷害別人，以善良的心來過人生」，這樣就對了，拜託請你這樣教，可不可以這樣教？可以！要不要學佛不勉強，要拉來嗎？我這裡沒有欠業績，你如果這樣教，我就投你的票表揚優良父母，我就投你一票，表揚你是優良父母。你不要這套學完之後，回去家裡把你家大大小小都叫來，包括女傭都叫來，我說一整套給你聽，你這樣害死人。那麼你說六凡小乘大乘，哪一個最好修？你告訴我哪一個好修？你不是要修嗎？師父你說的這個太深、境界太高，不然我說低一點的，你有辦法嗎？連低的你也沒辦法。

接著注意聽，我教你一個最深、最簡單、最好修的，一乘看到了嗎？「無二亦無三，唯有一佛乘」。我跟你講一佛乘怎麼修？一佛乘的心，一開始的因，他的心是什麼心？來說說看，因為這裏都有答案了，善良的心、出離心、菩提心，那麼一佛乘應該用什麼心？是無心，對，沒錯！但是用三個字什麼心？你講的無心是對，黃蘗禪師就是講無心，那用三個字是什麼心？你就五個

字我就說用三個字「清淨心」，因上，我的心就是清淨的，你說師父這是瘋話，我有辦法清淨嗎？清淨的心不是你修來的，是因爲你誤會了，是你迷失了，才沒有清淨心，清淨心不是修來的，清淨心是本來的樣子，它不是你修來的。

所以《六祖壇經》開宗明義就把頓教講完了，六祖開宗明義怎麼講？他說「菩提自性，本來清淨」就是講這個，那麼你們一定會跟我講說，清淨心跟菩提心到底哪裡不一樣？分得出來嗎？這兩個到底哪裡不一樣？不是這個意思，發菩提心還停留在著相發菩提心，清淨心就是離相，《金剛經》所講的離一切相發菩提心，那個心就叫做清淨心，是一個訣竅。你現在有發菩提心，還有一個相，連這個相都離了，叫做清淨心。那麼六祖一開始就跟你講說，你的心是清淨的，所以從因的角度就是清淨的心，接著怎麼修行？不用那麼囉嗦，六祖接下來講第三句話，「但用此心」用什麼心？你看一樣還是清淨心，「但用此心」最後呢「直了成佛」，最後是什麼心？清淨心，你怎麼那麼囉嗦。這三個心，來，我問你，哪個先，哪個後？有沒有先後？你回答我，有沒有先後？你自己在這胡說八道，你的心不清淨才這麼說，這叫做「頓悟」，頓教沒有次第，它從頭到尾有什麼次第？

《華嚴經》怎麼講？「初發心即成正覺」，頓教的道理，你到底信不信？你對頓教的理論，你到底清不清楚？還是你一天到晚在那裡模稜兩可，這就是頓教，清清楚楚。黃蘗禪師這裡講無心，馬祖禪師講平常心，所以六祖在頓教無相誦怎麼講？「心平何勞持戒，行直何用修禪」，他講的就是以這樣清淨心來過人生，這是當下頓悟的，這叫做頓悟頓修，你對這個理論清楚了嗎？

你不要以爲頓悟是胡說八道，你也不要以爲頓悟跟你沒有機會，你不要這樣想，爲什麼我叫你不要這樣想？你沒有那個因緣，你今天可以聽《傳心法要》，聽我講一百五十幾節課，你今天沒有頓教因緣，你有機會來聽嗎？你是

沒有機會來聽的，我記得我們第一堂課的時候，差不多有五十個人，聽完了之後，就刷一半了，難道沒有嗎？很多人聽我講話，聽不下去，真是氣死人了，聽我講話實在聽不進去，這個沒有辦法，上智之人他一聽就一拍即合，下智之人拍手哈哈大笑，笑死人了不知道在說什麼？老子《道德經》就講得很清楚，下智之人聽上智之人講話，聽不下去，完全不知道他在說什麼？我這樣講了有沒有清楚？有沒有哪裡交待不清楚的？你說，阿彌陀佛，我耳朵有業障，你嘴巴有業障，清淨心就是沒有分別的心，所以你講的那個問題就是錯的，清淨心裡面本來無一物，何處惹塵埃，你還惹那麼多塵埃還問我，這樣知道嗎？

所以《法華經》講一佛乘，《華嚴經》講一真法界，這樣你懂了嗎？你雖然沒有上過《華嚴經》，這樣你懂我意思了嗎？《金剛經》怎麼說？《金剛經》爲誰說？《金剛經》爲大乘者說，爲最上乘者說，這裡面這個有叫做最上乘，你現在把它標一下最上乘（一乘），這又叫做第一義諦，世尊就是要講這個概念，禪宗一千七百多則公案，第一則公案就是世尊不講話，拈花微笑，這不能講話，這一講下去就亂套了，就亂掉了，我講完了，你要修漸、修頓隨便你，不修就做個好人吧！

傳心法要講記-153

不見道：『諸行無常，是生滅法。』勢力盡，箭還墜，招得來生不如意！

爭似無為實相門，一超直入如來地。為你不是與麼人，須要向古人建化門廣學知解。

誌公云：『不逢出世明師，枉服大乘法藥。』

古云：寧可千年不悟，不可一日錯路。

「不見道：『諸行無常，是生滅法。』勢力盡，箭還墜，招得來生不如意！」我們上個禮拜講前面那一句話，「饒你學得三賢四果十地滿心，也祇是在凡聖內坐。」這句話是什麼意思？你旁邊把它寫三個字，這叫「有爲法」。小乘人透過三賢，所以證得初果、二果、三果、四果的阿羅漢；大乘人也透過大乘的三賢位，然後證得初地、二地，一直到十地的菩薩，那麼這個過程都叫做有修有證，有修有證就叫做有爲法。

所以現在黃蘗禪師才說「不見道」，難道你沒有看到佛經這麼說嗎？「諸行無常，是生滅法」，有爲法就是生滅法，接著黃蘗禪師他作個譬喻，就像你箭一射出去，直到這個箭的力道消失那一剎那，它就會掉到地上，用這個譬喻跟你說，縱使你修行修到一定很高的層次，因爲是生滅法，等到有一天，你就像那支箭，還是會墮到地上。黃蘗禪師講「招得來生不如意！」這句話大概只

有禪師敢講，一般人不太敢講。舉個例子，我們一般比較敢說人天的福報，比如說你一直修福報，修到有一天你往生天界，當你的福報受盡的時候，你反而會從天道墜到三惡道，我們一般人常這麼說，很少人像黃蘗禪師敢向羅漢跟十地菩薩這樣講。

黃蘗禪師到底是何許人也？我們記得開始上《傳心法要》時，曾講過黃蘗禪師的公案，他有一天跟一個阿羅漢要過一條河嗎？結果黃蘗禪師很客氣說請大德你先過河，結果那個阿羅漢就這樣用他的神通走過，黃蘗禪師就罵他，我早知道你是這個樣子，我就把你的腳剁下來，阿羅漢被黃蘗禪師一罵，就慚愧地消失走了，那你說黃蘗禪師來歷多高，罵人不可以隨便罵，你知道嗎？

你今天沒有成佛之前，你就是凡夫，以黃蘗禪師的要求就是這麼高，你今天沒有大徹大悟，你就是凡夫。表面上你怎麼努力，怎麼用功，「道不屬修」，清淨心是修來的嗎？你們的法身是修來的嗎？你們的法身也不是修來的，因爲你們的法身是在凡不減，在聖也不增；因爲你的法身就叫做本來面目，所以它不是修來的。所以黃蘗禪師一直跟你強調這個概念，他說你們不要這樣修，這叫做生滅法。

「爭似無為實相門，一超直入如來地。」接著他引用永嘉大師《證道歌》裏面的話，意思是說你這樣修怎麼有辦法契入無爲的實相呢？你怎麼有辦法直接了當去契入如來地？就是直接親證清淨的法身？黃蘗禪師就是直接這樣跟你講。我說前面叫做有爲，後面這句話叫做無爲，這兩個字「無爲」劃起來，也就是說你這樣修有爲法，你是不可能契入無爲法的，那有沒有可能從有爲入無爲？有！但是你要能夠領悟才有辦法，不然你常常跟它不相干。

我舉個例子，你在空中蓋房子，你蓋到死，房子也蓋不起來，因爲那叫做空中樓閣，這個叫做有爲法。你蓋房子就是要蓋在地上，你不要投資在那個永

遠都不能完成的。我常勸各位一個概念，你爲什麼要投資在你的身體？你的身體再怎麼投資，你還是會死，你爲什麼對你的身體這麼用心？但是你爲什麼對你自己內在的心靈這麼不用心？你投資在你的身體有用嗎？穿好的，吃好的，一天到晚保養好的，你大不了一百年你也會死。但是，你從來都沒有投資在你的生命，都沒有投資在你的法身，投資方向要搞對，你們不要亂投資。

你的身體就是生滅法，你的法身慧命就是不生不滅，你爲什麼不要投資在你的法身慧命？那麼我請教各位，一般人是容易投資在色身，還是法身？色身！你看這個真的是沒辦法，比如說同學常常生病，同學只要身體一有狀況馬上就很關心它，但是同學的法身有問題，同學你有關心過嗎？同學並沒有關心它，也不容易察覺他的法身有問題，你們對那個不重要的身外之物，你不要以爲那個電風扇才叫身外之物，我告訴你身體就叫身外之物，什麼叫身外之物？因爲我帶不走！你帶得走嗎？你們不要那麼膚淺，身體以外叫做身外之物，身外之物就是你帶不走，我這個肉體我也帶不走！那你爲什麼要朝生滅法下功夫呢？

這一句話是我寫給你們看，古大德講的這一句話，刻骨銘心的話，「寧可千年不悟，也不可以一日走錯路。」這一句話，是多麼刻骨銘心，你們知道嗎？我告訴你一個很簡單的概念，如果你今天沒有走錯路，有一天，你一定會開悟，那是早晚的問題；但是你只要走錯路，你永遠都不會開悟。但是你們都沒有察覺，到底是走對路，還是走錯路？我們很多人都是亂修，什麼叫亂修？左邊修一修，右邊修一修；淨土修一修，禪宗修一修；南傳修一修、北傳修一修；咒持一持，經誦一誦，就沒有一樣修成的。你連走對路，走錯路，都搞不清楚，還談什麼修行？所以學佛第一個最重要的概念就是正見，八正道一開始就告訴你正見，你沒有正見實在是盲修瞎練，修到最後像黃蘗禪師所講的，都是做天魔的眷屬，修到最後都修錯，魔子魔孫一大堆。觀念要正確，你要有正

見，你不要搞錯方向。你們今天要緊張的是，你到底有沒有走錯路？你們不要走錯路，我們現在的人到底是怎麼走的？已經亂掉了，那麼黃蘗禪師他的意思是什麼？如果你朝向生滅法走，你就走錯路，也就是說你什麼時候才能夠契入如來地？也就是說你怎麼才能夠契入佛知見？開、示、悟、入，你什麼時候才能夠進去？你不要走錯路可以嗎？

好！那我們從這句話開始來講，請各位一個一個跟我回答，第一個問題請教你，你現在的路是走對還是走錯？「我自己不是很清楚」。哇！那就很糟糕，你們這一班的班長說他不清楚，你們這些班員不知道清不清楚？好！什麼叫做走對路？「菩提只向心覓」這叫做走對路；「向外求玄」就叫做走錯路。那這樣，你走對路還走錯路？第一個問題，我先問你們走對還是走錯？第二個問題你再回答我，你開始走了嗎？你看他不打自招，他雖然開始走了，但卻是走走停停。第三個問題我問你，你什麼時候才會走到？

所以修行要老實面對自己，《傳心法要》已經講得那麼清楚了，「唯傳此心」，這樣對不對？所以離開心，你就走錯路了，這是最起碼的概念，請你要把握住。我告訴你，你在談心外的東西都是胡說八道，那麼你有沒有看到電風扇？有！電風扇是不是色？是！你現在有沒有見色？我再問你一遍，你現在有沒有見色？有！你走錯路，注意聽，來！換你問我。「師父你有見到色嗎？」我見到心。見色即見心！你說師父你可以證明嗎？我可以證明給你看，《心經》有沒有說色即是空？你怎麼只停留在見色？空就是什麼？心！「應觀法界性，一切唯心造。」心外無法，離開心，外面沒有一個法，你有這麼清楚嗎？

有沒有聽到聲音，聽到什麼聲音？說說看。「很多聲音啊！車聲、馬路聲、師父的聲音、我自己心裡的聲音」。眼見什麼？耳聞什麼？重新回答，你現在有沒有看到我？眼見什麼？「眼見形象」。不是跟這個意思一樣，眼見什麼？現在換你問我，眼見。「師父，你眼睛見到什麼？」我見到佛，眼見佛。

接著你再問，耳聞。師父耳朵聽到什麼？我聽到佛聲，眼見佛像，耳聞佛聲，這種人有沒有開悟？你如果這樣，早就開悟了，結束了。所以我上課只不過是供養諸佛，說你是善知識，其實是糟蹋你，你們是諸佛，只是供養諸佛，我講的佛跟心有沒有一樣，即心什麼？即佛！所以你們不要不懂變化，師父都說心所以我眼睛看到心，我耳朵聽到心，有的東西要換一下名詞比較好聽。

所以蘇東坡見佛印像牛糞，佛印見蘇東坡像見到一尊佛，這叫走對路，你們不要走錯路。眼睛怎麼看都是看到什麼？眼見色，耳聞聲，然後眼睛只看到。有人永遠活在六塵的世界，有六塵的世界嗎？凡所有相，皆是虛妄的，你看到什麼？如果你真的有看到，有聽到，那皆是唯心所變現的東西，你瞭解這個意思嗎？這叫做走對路，這叫做「菩提只向心覓」，這樣瞭解嗎？你從來沒有一個概念離開你的心，叫做走對路；你不要換個角度，你就迷失了。哪個東西離開你的心。

這一盆花在你心內，還是心外？糟糕了！「心內，在內心」。你內在還有它的存在，這樣不會很累嗎？我再問你第二遍，這一盆花在你心內還心外？回答啊！心外，睜眼說瞎話，如果在她的心外，她怎麼知道，它叫做花？再問下去，下禮拜還要來，知道嗎？這盆花在你心內還心外，「參」，懂嗎？參禪，就是這個意思，參！這個問題解開才是你的東西，其它的東西不是。你來上課，不是要聽標準答案，沒有標準答案。你聽標準答案不會開悟，因爲沒有用，悟是你內心突破。我告訴你的是知識，知識沒有辦法解決你的問題。

說心內，被人考倒，修到最後，心中還放一盆花，那樣修的，累不累？修到最後，它是在我心外，這樣佛法不是胡說八道，「應觀法界性，一切唯心造」，你還說在心外，胡說八道，那樣佛祖講錯了，要不然，師父要怎麼說？參！那是你家的事情，自己去解決，比如說，你本來都會覺得你懂，什麼叫「菩提只向心覓，何勞向外求玄」，然後全班同學，就說我知道了，我懂了。

你的內在常常都有這種概念，你們以爲懂了，這叫做知識，你不要被知識騙，這個不能解決你的問題，你的知識可以止息你的煩惱嗎？你們聽我講課聽多少知識，比如說你聽了多少知識，可以解決你的煩惱嗎？沒辦法解決你的煩惱，你們知識份子永遠要記得一句話，如果知識能夠降伏你們的煩惱，你早就被降伏了，你們喜歡學知識的人，請你聽清楚。

你們不是來這邊聽知識，因爲你們已經親證知識是不能降伏我的煩惱，你親證了嗎？什麼叫做知識？我舉個例子給各位聽，比如說你有沒有煩惱？有！煩惱可得還是不可得？不可得，這樣知道了嗎？知道了，有用嗎？一點用都沒有，你那裡聽不懂？你哪裡聽不懂？一切法不可得，有沒有煩惱？還是有！再跟你解釋是不是無常？是！抓得到嗎？抓不到！留得住嗎？留不住！那你還有煩惱嗎？我依舊有！

你們今天要去先體悟到一個概念，你的知識沒辦法降伏你的煩惱，你們是聽知識嗎？所以有的同學一直搞不清楚，我明明聽師父在講，就講得那麼清楚了，但是爲什麼你還是有煩惱，因爲你搞錯方向了，我只是再一次跟你證明，證明你那樣做到往生，同樣沒有辦法，不要玩這個遊戲，所以這樣走對路、走錯路，走對路這麼簡單嗎？光是這個方向，簡單還是困難？你們一般人都是走對路，還是走錯路？你們還是走錯路，你不要以爲說你走對路。

我問個很簡單的問題，既然心外無法，比如說，你內在有沒有怨？那你是怨誰？「怨自己」。講得好客氣，我怨自己，你埋怨自己什麼？你埋怨自己欺負自己，你埋怨自己罵自己，那這個用「怨」來形容恰當嗎？所以用「埋怨自己」，其實用這個名詞恰不恰當？應該說我覺得自己很傻、自己很笨，所以一般你的怨，一般指的是誰？別人！你們要老實說，我的怨就是你們，就是指別人對不起你，你們就指別人傷害你，你才有怨，不然怨生不起來，全世界又沒有人傷害我，所以你怎麼會有怨？那注意聽，就是他傷害我，有沒有心外求

法？你講的就是心外的東西，你就走錯路了，你看到了嗎？你走錯路了，誰可以傷害你的心？

注意看！你的心是不是像虛空？好！這一支粉筆是不是像一只箭？嗖！啊！我受傷了，虛空有受傷這件事嗎？那你怎麼受傷？瘋話，誰能傷害你的心？你真的是莫名其妙？你有沒有清楚看得到？你有沒有走錯路？你怎麼一天到晚，在講心外的東西，心外沒有什麼東西可以說的，都是心內的東西，見一切色即見我心，會了嗎？「若以色見我，音聲求我」，這兩句話已經講得很清楚了，「若以色見我，音聲求我，是人行邪道，不能見如來」，這叫做心外求法。我眼睛見到的就是我的心，我耳朵聽到的就是我的心，只是這樣子而已，你怎麼可以說外面的東西？你不要這麼胡說八道，可以嗎？你都這樣的活著的同學請舉手，沒有吧！那你們走對路嗎？

有哪個法師這麼愚笨，把你教成這樣，有夠愚笨。今年之內，沒有講過是非的舉手，你看，你們還有直接講是非，你們是講自己的是非，還是別人的是非？當然講別人的是非，這樣有沒有心外求法？大家都是心外求法，是你內在有是非，你怎麼在講別人的是非？說人是非，即是是非人，那樣是誰的是非？我自己的是非。你還去說別人，真是的！你們路都走錯了，所以要提醒你們一下。那你們在學什麼？「我們都學心，我們怎麼看，都看到自己的心」，講得很好聽，怎麼好聽到這樣，都在講別人，什麼時候講自己的心？所以你不要只背一句話「菩提只向心覓，何勞心外求玄」，給我聽，我就被你騙，我是不太容易被你騙的，我是怕你自己騙自己，你騙你自己騙很久，知道嗎？不要走錯路，勸各位回頭是岸，不要再走錯路了，繞回來，從今天開始眼睛看到的、耳朵聽到的、開口閉口就是你的心而已，其它的東西都閉口不說，可以嗎？有什麼好說的？所以要直接契入，不然是沒有機會的，方向只要是對，我告訴你時

間到了，你就到了，就這麼簡單，所以我一開始就跟各位導正，從那邊不要搞錯方向。

「為你不是與麼人，須要向古人建化門廣學知解。」「爲你不是與麼人」簡單就是說你不是這樣的人啦！那你不是這樣的人，怎麼辦？所以才要向「古人」，這裏面的「古人」，講的就是佛、菩薩、祖師，但是一般祖師比較不會這樣，一般都是佛比較會這樣，你會說爲什麼？我說給各位聽，佛真的是大慈大悲，他真的是充滿了愛心跟耐心，所以他才願意苦口婆心循循善誘，慢慢地跟你誘導再誘導，所以《法華經》裏面才有「化城品」，然後明明就是一乘，他爲你說三乘，他甚至爲你說五乘，所以佛真的慈悲。

但是，祖師常常都不想這麼囉嗦，他直接告訴你答案，那你說祖師慈不慈悲？他也很慈悲，因爲祖師沒開悟之前，他也走很多冤枉路，他也跟我們一樣，繞來繞去的摸索摸索很久，直到有一天，他真的開悟的那一剎那，他直接了當，苦口婆心勸你，不要這麼繞路。我告訴你，我們現在看的《傳心法要》，黃蘗禪師有沒有跟你繞來繞去？你說他不慈悲嗎？就像我們世間法就好，我們很多老前輩常跟我們講，我過去已經走錯路很久，我今天老實告訴你們，不要這樣繼續重蹈覆轍，犯我以前的錯誤，我可以很直接告訴你，你應該這樣走，你不要走冤枉路。但是你們聽不聽，你們一般人是不想聽，你們真的是聽不下去，佛慈悲所以苦口婆心，爲你講經說法四十九年；祖師不希望你這樣走冤枉路，所以他直接跟你講，就是這個樣子，你聽不下去，你說怎麼辦？

所以黃蘗禪師講，你就不是這樣的人，所以你這樣聽不下去，所以怎麼跟你講？所以這樣跟你講，你注意聽，說色是因緣合和的，所以才產生一個色相，是不是？是！色是生滅法，是諸法因緣生諸法因緣滅，是不是？是！所以它一定是無常，是不是？是！所以它一定是短暫，是不是？是！所以不要執著，可不可以？這樣有沒有苦口婆心跟你講？

有的人不這樣跟你講，他說囉嗦，講那麼多，「色即是空」聽懂了嗎？聽不懂，空是什麼意思？空是空，空還是頑空，空是不是沒有東西，你看人家直接跟你講色即是空，有的人就聽不懂，他直接告訴你真相，你就聽不懂。現在禪宗反而很少說「色即是空」，因爲那是般若經常講的《心經》；禪宗祖師跟你講說色即是心，也聽不太懂；我現在跟你講說色即是佛，那更聽不懂，這樣要怎麼辦？聽懂了沒有？聽不懂！色是無常的，聽懂了嗎？聽懂！好這樣修！這樣你瞭解意思了嗎？這樣諸佛菩薩慈不慈悲？你就聽不懂，所以佛祖講到下巴都掉下來，常常去調整下巴，你就聽不懂，這個都叫做權法，這個就叫做方便，方便對你的方法，只是這樣子。所以這個叫做什麼？「化門」，化門其實就是化城，其實就是權法，你旁邊把它寫權法，就是方便。透過這樣的方便讓你廣學知解，爲什麼？有那麼多佛經讓你學，你就要學，你就要讀書啊！你覺得你沒有把那些佛經讀完就不是學佛，所以每個人就開始在比賽，看誰讀比較多本經論，你再比，但是跟你講說不要讀，你服不服氣？你不服氣！

有一個出家人，叫做蒙山和尚，是個開悟的禪師，後來有很多出家人想要跟禪師學習；要跟禪師學習，禪師只有一個條件，他說條件很簡單，在你還沒明心見性之前，你不可以看經論，我簡單這麼講，在你沒明心見性之前，不准你看書。如果你在我教導之下這樣學習，三年沒有開悟，他下地獄，你願意跟他學嗎？你也不願意跟他學，叫你不看書你會死，你知道嗎？爲什麼？這些禪師他敢講這些話，你就是搞不清楚，明心見性跟看書有關係嗎？有關係嗎？你一定說有，我不蓋你，你會跟我講說，師父一定有。你不信對不對？好吧！繼續看，你們看那麼多書開悟的人舉手，你不是不相信，繼續看吧！我看你會不會開悟，你再看吧！

你看到的都是什麼？注意聽哦！你看到的都是什麼？知識！我示範給你看，你有沒有看到這尊佛像坐在這裏？那我現在開始要問你，一個一個都跟我

回答，這一尊佛像坐在這裏，有沒有爲你說法，有沒有？就是有啦！注意聽，第一個答案就是說有，第二個答案，這一尊佛像坐在這裏，有沒有爲你說法？有這個答案已經講過了，講別的答案可以嗎？「無一法可說！」你不要這樣說，沒有爲我說法，那樣結束了嗎？還沒結束，爲什麼？因爲你書讀太多了，你中毒了，所以你這樣不可能結束，你一定還有第三個答案，我們常常在玩文字遊戲，第三個答案叫做什麼？「非有非無」。這種話沒有學佛的人會不會說？就是只有你們才會說，這樣有看到嗎？那就是你才會說，你沒讀書，你怎麼會說這個，你怎麼那麼厲害，這樣結束了嗎？還沒有，第四個答案叫做什麼？「非非有非非無」，這叫做邏輯，笑死人！你們學佛法已經中毒很深，你還這樣學下去，一定會讀了佛法，然後長毒瘤，你們不要這樣學，這叫做邏輯，這叫做意識，這叫做思考，這叫做邏輯推理分析。這樣你永遠都不會開悟，再想嘛你繼續想，再想，你好好想，你好好打妄想，再想，你想到死去，還是這樣子。

換你問我，「師父，請問一下，那個佛像有對你說法嗎？」人家坐著只是坐著，我這個是知識嗎？請問一下我講的是知識，還是如實，你爲什麼在那邊打妄想？它有沒有爲你說法？有，妄想！沒有，妄想！非有非無，妄想！非非有非非無，妄想！你現在是在說什麼話？你們怎麼那麼厲害，你們怎麼這麼不老實，人家坐在那裏沒有事情，你們怎麼想那麼多，難怪你們不開悟。人家坐著只是坐著，你們搞那麼多花樣，幹什麼？聽懂了嗎？你們如果書讀久了，你一定變成這種樣子，好在你一本都還沒讀完。恭喜你！你們如果讀越多，一定是這種腦袋。你這樣不會開悟，因爲佛說「衆生皆有如來智慧德相，只因妄想執著不能證得」，這個就叫做妄想，繼續想，如果想會開悟，早就開悟了。

釋迦牟尼佛早就看穿你了，你二十四小時，時時刻刻在打妄想，包括你睡覺的時候，依舊打妄想，有沒有可怕？那你怎麼不開悟？很簡單，因爲你一直

想，你永遠都不會開悟。你一定會問我說「師父，怎麼樣才能夠開悟？」很簡單，你就不要想，你就開悟了；你就不要想，就開悟了，你可以不要想了嗎？明明就跟你講說「歇」，菩提才能現前，想即是妄想，你怎麼都搞錯方向，你是在想什麼？

有的同學聽到這裏很不服氣，他常常都拿我上課講的話，來跟我回應，來刺激我，好在你的箭沒辦法射到我。他就問我說「師父，你不相信，我把你講過的課，背給你聽，你都教我們要坐著好好想。」我有沒有講過這樣的話？有！我承認，但是你都把我的話亂套，你都把我的話拿去亂套，「聞思修證」我叫你好好地想，是哪一個階段？你們怎麼把我的話拿去亂套。「師父，你事實就教我們，打坐時想，靜坐當思己過，去想我到底要什麼？」「師父，你跟我們說，上完課之後，回去就要思維法義，比如去思維什麼叫色即是空，空即是色，有意無意常常去思考這個法義。」我有沒有這樣講？有！但我在講什麼？我在講這個「思」字，但是我現在要跟你講，你應該怎麼開悟？在講哪個字？「證」字，我有沒有講過，你要好好地想，想到最後就不要想，我有沒有講過這樣的話？比如說，當你聽到有人跟你講「世間一切如夢幻泡影」，聽到這樣的話好好去思考，思考看看是不是這樣？是！就是這個當下，是之後呢？注意聽！是之後就什麼？修止息。要怎麼修止息，就在止息的那一剎那，就證得什麼？清淨心。我那樣有沒有講錯？我有哪一句話講錯？你把我拿來亂套，那麼你現在在哪個階段？你現在說不定只停留在這個「聞」的階段，整天來這裏聽課，這樣而已，這樣我就沒辦法跟你講。

初學者可不可以聽？可以！可不可以看？可以！看一下就好。所以我常勸各位，一本經就夠了，我比禪師有人性，知道嗎？禪師是不准你看，我還跟你說，要不你看一本，那樣你會不會比較不無聊，你還有一本可以看，你還聽不懂我的意思，還跟我說「師父，你怎麼那麼吝嗇，只讓我看一本，我看三本、

五本不行嗎？」就要求看一本，我已經很方便了，人家禪師是不給你看的，但是如果我今天不給你看，我們課就開不成，我怎麼開課？今天不要看《傳心法要》，我課能開成嗎？我只能夠跟你講說，你現在就好好看《傳心法要》就好了，這樣講夠清楚嗎？聞，聽到了佛法，好好地思維、思考，想清楚了，當下止息，可以嗎？所以諸佛菩薩是慈悲，因爲你聽不懂，所以他才用這些權巧方便的化城度你，這些話都是權巧方便的，但是你看了老半天，你搞錯了方向。

「誌公云：不逢出世明師，枉服大乘法藥。」你今天看大乘佛法亂看，枉費你看大乘佛法。你說「怎麼那麼奇怪，我眼睜睜在看，我怎麼有可能會亂看？」我證明給你看，注意聽，六祖說「恩者孝養父母，義者上下相憐」是什麼意思？「就是我們做人的話，就是在家要孝養父母，然後對人的話要盡仁義」，認爲同學講錯的舉手，認爲同學講對的舉手，舉手，你們都不配合，你們是什麼意思？同學這樣的講話，我用一句話來形容「依文解義」，他有沒有依照文字來解釋給我聽？依文解義這四字聽起來，好像沒什麼問題，後面那句就很難聽了，依文解義後面那句話，怎麼說？「三世佛冤」，依文解義冤枉諸佛菩薩，亂說。

我請教你，你現在經典會看的舉手，你們不是會看，那個字就講那麼清楚了，同學就這樣解釋，它叫做三世佛冤，冤枉啊！大人，你冤枉三世諸佛了，三世諸佛的意思不是那樣，你怎麼那麼解釋？冤枉啊！你亂說。「枉服大乘法藥」我相信你一定不服氣，對不對？你會不會這樣反駁我「要不，師父，我把《六祖壇經》拿起來對，你也是這樣解釋」，你會不會這樣跟我講？

依文解義，男女朋友兩個人在吵架，吵一吵之後，男朋友說「不要吵了，我們去看電影」，女孩子怎麼說？不要！你解釋一下「不要」，是什麼意思？不要就是要啦！你怎麼解釋說不要？只有男女朋友吵架，你就知道說依文解

義，這樣就冤枉你女朋友的意思。奇怪！男女朋友吵架，你怎麼都聽懂，為什麼佛祖講話，你都聽不懂？

所以你們在讀佛法，都怎麼讀，字寫什麼，我就解釋什麼？然後你就認爲你懂佛法，阿彌陀佛！「大家都那樣學」，甚麼人跟你說要那樣學？「法師們都是那樣解釋，包括師父你也是那樣解釋」，我講完了，你這樣覺得很難嗎？你承不承認你冤枉佛？我講課已經講很白了，要不然你認為這一句話，到底要是在講什麼？你們在讀大乘經典你們都亂看，你們怎麼都那樣解釋，「你說要不然師父我怎麼解釋？我讓你這樣講一下，我從今之後再也不敢看佛經」，最好！最好回家不要再看了，爲什麼？死心了啊！你怎麼看都看錯，你不要再看了。

這樣你會跟我說「師父，要不然他到底在講什麼？」你書讀比較多，看你要問哪一部經？你隨便問一句，我回答你，來，先《金剛經》問我一句話，隨便一句話，來《金剛經》問我一句。「師父，請問如何降伏其心？」所謂降伏其心，就是說叫你不要想了。你問《六祖壇經》隨便一句。「師父，恩則孝養父母，義者上下相憐，是什麼意思？」就是叫你不要想了。懂我意思的舉手，什麼意思？「真正地去做不要再想」。不是。以上那些佛經，它真正的意思，就是你們開經偈講那句話，「願解如來真實義」，如來真實義跟你說什麼？不要再想了！你甘願了嗎？不要想了！《傳心法要》有沒有叫我不要想啊？有！《傳心法要》它說「一切佛法總不用學」，你們只要學無求就好；《金剛經》也跟你講不要再想了。因爲不要想了自然就降伏其心，自然就應無所住而生起清淨心，《六祖壇經》有沒有這樣講？「菩提自性本來清淨」，就是不要想了，清淨的心才會現前。《彌陀經》有沒有這樣說？有！「若一日，若二日，若三日，若四日，若五日」能夠念到一心不亂，這是什麼意思？不要再想了，那樣，我這尊阿彌陀佛，就把我接引西方啦！有沒有看到？你們會看書嗎？真

的是，阿彌陀佛！這個版本，當今講佛法只有釋達觀這樣講，你有聽過有人這樣講嗎？他東看西看，他就是跟你講不要想了，我管你看哪一部經？每一本經的重點就是告訴你，你要止息你的妄想跟執著都這樣說。你不是，只是一直在文字上解釋，解釋到最後，重點都抓不到，三藏十二部經典都叫你不要再想了，我說這句話，你不知道服不服氣？

你如果不服氣我再講一個概念，禪宗的公案，有一千七百則公案，沒有一個公案是禪師爲你解釋，我做個示範給你聽，來你隨便問一下問題，簡單扼要就好。「師父，什麼是佛？」所謂佛，就是自覺覺他，覺行圓滿。你曾經看過公案，有禪師這樣跟你解釋嗎？「沒有，太囉嗦了」。沒有一個禪師，他會回答你知識性的東西，你回去看公案，爲什麼你看不懂？因爲你用知識看公案，你永遠看不懂他在說什麼話？你看公案有沒有這種情形？我說你自己在看公案，你看懂還是看不懂？你看不懂，爲什麼看不懂？因爲你是用知識想要去看它，你怎麼看，都看不懂，但是你們偏偏就喜歡聽知識，「什麼是佛？所謂佛，有分自性的佛，有分成就的佛。」什麼叫做佛呢？我用一節課來跟你講佛，那你們就抄筆記，抄完就很高興，「我今天很有收穫」，你都不知道師父在騙你，為什麼？你這樣聽，聽到死都不會開悟。但是你們沒有幾個人知道花招，這叫做花招。但就是很多知識分子，就是喜歡聽這個，不過他永遠都不會開悟。

所以一千七百則公案，每個公案你去翻，看哪個禪師這麼雞婆爲你解釋，你問禪師什麼是明心見性？禪師一定不會告訴你「所謂明心見性，就是你要熄滅貪嗔癡，勤修戒定慧」，禪師一定不會這麼跟你說，你知道禪師怎麼跟你說嗎？「如何才能夠明心見性？」外面的磚塊！「什麼是佛？」外面的狗大便，那麼禪宗的公案，你看懂嗎？到底是在講什麼？

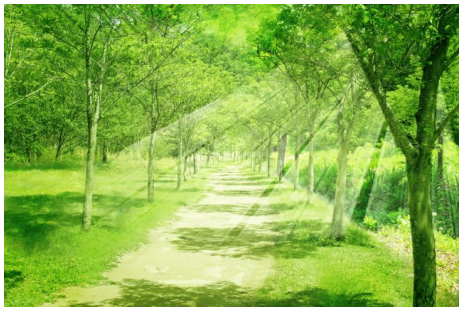
你隨便問我一個問題，要開悟，趕快演練一下，隨便問我一個問題，我一定讓你沒辦法開悟的啦！「師父，什麼是心外求法？」所謂心外求法，就是離開心性叫做心外求法。你知道如何迴歸內在嗎？你想聽嗎？你想要迴歸內在，你應該好好去觀察你的內心世界，你應該好好地去察覺你的起心動念，看你的念頭從何處生起，從何處滅掉，然後看你應該是怎麼樣的，你表面筆記上一直抄，說師父很慈悲，講得很詳細，我跟你保證，你不會開悟。

禪師很慈悲，我現在用一個你會開悟的方式，你再重新問，來。「師父，請問什麼是心外求法？」你家要火燒房子。再問啊！你家要火燒房子啦！再問啊！問不出來，甘願了沒有？甘願了！歇即菩提，恭喜你！開悟了！你家要火燒房子，禪師慈不慈悲？公案看懂了嗎？你只要懂我今天所上的課，你回家看公案，你至少有百分之五十完全看懂，我沒有點破之前，我告訴你，你連一成公案，你都看不懂，你完全搞不清楚，它在講什麼。

我講狗大便、外面的石頭、你家要火燒房子，在講什麼？我在講什麼？講你「不要再想了」，三藏十二部經典都叫你「不要再想了」，一千七百則公案都叫你「不要再想了」。最後，你同樣照他那樣來問。「師父，請問一下，什麼是佛？」各位，他有在想嗎？我就不要理你，你問到死，我也不理你。禪宗的公案就是這樣的，比如說，什麼是佛？當他講完了之後，禪師就把他打下去，問的人不知道意思，打完了之後，他頭摸一摸，還不死心，接下來說，剛開始禪師很慈悲，是讓他把話講完，如何明心見性？有沒有把話講完？把話講完才打他，第二次他不甘願，只要一開口，禪師就把他打下去，連讓你講都不讓你講，那你公案知道什麼意思了嗎？就是不要想，不要想了啦！你在想什麼？要怎麼明心見性？不要想就明心見性了，禪師實在是太讓人讚嘆！怎麼那麼厲害！

「師父，你沒有在禪堂的時候，要怎麼樣自己一個人會甘願？」你就常開車去撞牆就好了，我今天的課，假設你聽懂，我相信你會很大的超越，如果你聽不懂，你就完全聽不懂我在講什麼？今天我講的課有感觸的舉手，好放下，你是要開悟的，你不要是學知識，請你記住這一句話，下節課，我就知道你們聽懂還聽不懂。

傳心法要講記-154



誌公云：不逢出世明師，枉服大乘法藥。你如今一切時中行住坐臥，但學無心，久久須實得。

為你力量小，不能頓超，但得三年五年或十年，須得個入頭處，自然會去。

十分放心

朝起來　無外緣　靜下心　十分鐘

黃昏時　事忙完　歇下心　十分鐘

夜幕垂　息萬緣　放下心　十分鐘

時間短　不思議　妄心息　淨心現

清淨心　非思量　本面目　非修來

不求真　不除妄　唯息見　不執心

為學益　為道損　損又損　至無為

該想時　靜思惟　不該想　不再想

散步時　不用想　放輕鬆　只散步

坐下時　不用想　放輕鬆　只坐下

站立時　不用想　放輕鬆　只站立

躺下時　不用想　放輕鬆　只躺下

吃飯時　不用想　放輕鬆　只吃飯

洗碗時　不用想　放輕鬆　只洗碗

喝茶時　不用想　放輕鬆　只喝茶

如廁時　不用想　放輕鬆　只如廁

工作時　不用想　放輕鬆　只工作

休息時　不用想　放輕鬆　只休息

吹風時　不用想　放輕鬆　只吹風

賞月時　不用想　放輕鬆　只賞月

睡覺時　不用想　放輕鬆　只睡覺

作夢時　不用想　放輕鬆　只作夢

拜佛時　不用想　放輕鬆　只拜佛

誦經時　不用想　放輕鬆　只誦經

念佛時　不用想　放輕鬆　只念佛

持咒時　不用想　放輕鬆　只持咒

坐禪時　不用想　放輕鬆　只坐禪

觀息時　不用想　放輕鬆　只觀息

用功時　不用想　放輕鬆　只用功

讀經時　歸心性　聞法後　應思惟

獨處時　不寂寞　不無聊　只獨處

人相處　知人性　察個性　明佛性

修行者　放何事　身心境　無非我

境易放　身難放　心事易　放心難

心何物　無形相　取不得　捨不得

昔今來　覓此心　不可得　無心放

慧可悟　達磨印　萬事休　心太平

一切相　皆虛妄　一切法　不可得

「誌公云：不逢出世明師，枉服大乘法藥。」上節課這一句話沒有完全解釋，從這裏開始說。這個時代，要找一個明心見性的師父，來當你的老師或是來教你，其實是很困難。你們都知道，像我一直都是以經典爲老師，因爲我福報也不夠，然後自己也沒有努力好好修行，所以怎麼有辦法去遇到一個開悟的師父來教導我呢？所以我才說你們一定要依照經典、依照佛的話，要是有人講話跟佛的話不一樣，還是要以佛經所講的爲主，這個概念是很重要的。

我們現在雖然在讀禪師的語錄，如果你之前沒有很瞭解佛經，你在讀語錄的時候甚至會產生懷疑，爲什麼禪師跟佛講的好像是不一樣？比如說，佛經講成佛，需要三大阿僧祇劫；但是，爲什麼，達摩祖師論集，講三大就是貪嗔癡？所以，你就產生很大的懷疑。比如說，佛經裏面講，要精進勤苦修行，多生累劫要服侍諸佛，你漸漸才有機會能夠明心見性；爲什麼，這些禪師常講直指人心，就可以見性成佛？這個假設你自己沒有通透，憑良心講，你的內在會有很大的懷疑。有時候，你自己產生了懷疑，我會建議你讀佛經就好，也就是說你不見得全部要讀。如果你自己不通達，有時候會越讀越亂會混淆，如果你明白了，其實你就會知道他們講的是一樣的道理，講的都是一樣的話。

誌公這裏面有講出一個很真實的概念，他說如果你沒有遇到過來人，出世名師等於就是過來人，那麼「枉服」就是枉費，枉費你學習。我們現在中國佛教，所謂漢傳佛教，學的幾乎清一色都是大乘佛法，那是因爲最近二、三十年來，才有一些南傳的進到臺灣，不然我們中國佛教幾乎都是學大乘佛法。當南傳進入中國也好，臺灣也好，很多學大乘的佛弟子就開始動搖了，就有人會告訴你說大乘非佛說，你就開始動搖。那是因爲你不解，所以你會很多的矛盾，如果你沒有遇到過來人指點，縱使你在學大乘佛法，第一、你可能會動搖信心，第二、你自己在研讀你可能會讀錯，這些叫做「枉服」，枉服就是枉費，枉費你這樣學習真是可惜。

我已經提示過一個概念，現在誰是善知識我不知道，我相信你也不知道。我們是佛弟子，所以佛是我的善知識、祖師是我的善知識，我一路走來始終如一，就是這個樣子而已。如果說你信得過我，請你不要看那麼多書，但是你又搞不清楚，有時候說叫你去好好看書，你又沒有那麼多時間。所以我就替各位看書了吧，看一看，才告訴你哪一條路是正路，但如果我講的話你不相信，那麼你就自己麻煩你，再自己看書吧！

「你如今一切時中行住坐臥，但學無心，久久須實得。」這句話大家都看得懂，但是問題是你解釋答案一點意義都沒有，因爲你會無心嗎？你會無心過生活嗎？所以這個文字你看得懂，但是你解釋它有意義嗎？無心怎麼能無心？無念怎麼能無念？無住怎麼能無住？我這裏有寫一張講義，你信得過我你就按照這樣修，那你信不過我，那你就自己看佛經修。你自己在日常生活當中，你的心不要起妄想，不要起執着，你不要起一切的分別對待。無心其實就是直心，就是平常心，名詞不一樣，其實都是同樣的意思。

但是你用這個方法「久久須實得」，這幾個字劃起來「久久須實得」，世界上根據我觀察，只有兩種人最容易開悟，一種就是上上根器的人，一講他就懂；還有另外一種人，能夠徹底笨得下來的人，這種人會開悟，只有這兩種人會開悟，其他中間的人要開悟非常困難。我們全班包括我都是中間那一種人，我們都是上不上，下不下，所以你要開悟就很困難。上根器的人就這樣一講就悟，那能夠老實得下來，就像虛雲老和尚的弟子-俱行法師，自己網路去看、去查俱行法師，笨得下來，幾年之後，就證大阿羅漢，然後用三昧真火火化自己，真實的故事，只有這兩種人會開悟，其他的人都不會開悟。

喜歡讀書的人也不會開悟、喜歡高談闊論的人也不會開悟、喜歡胡思亂想的人也不會開悟、喜歡研究學問的人也不會開悟、喜歡寫文章的人也不會開悟、喜歡在那邊戲論的人也不會開悟、喜歡到處講道理的人也不會開悟、小聰

明的人也不會開悟、感覺到很厲害的人也不會開悟。所以我一直在學習盡量不要做那樣的人，那個只是胡思亂想而已，但坦白說一點用處都沒有。好！如果我們不是上上根器的人，這個「久久」就是說你要老實，你要真的能老實，然後你要能夠持久，一直到「實得」真的會，自己真的會。坦白說其實不老實修任何法門，都不會成就，就這麼簡單，老實就是說心死得下來，然後甘願不再胡思亂想，才能夠老實。

「為你力量小，不能頓超，但得三年五年或十年，須得個入頭處，自然會去。」如果你按照黃蘗禪師所教無心入道的方式，但是因爲我們自己根器不夠，因爲我們每個人還是有障礙，那麼你就老實修了三年五年或十年，如果你真的會了，又持續，又不放棄，自然會有所領悟。黃蘗禪師已經講得很明白了。那麼如果你自己在家裏面買一本《傳心法要》看，你這樣就會了嗎？所以自己在家看佛經怎麼看？坦白說這個方法不會，如果承認這個方法不會，然後去找一個會的，比如說念佛會不會？會！那麼你就去念佛。這個方法會，那你就老實地修；這個方法已經學很久都不會，我就告訴你要勇敢地放棄，去學你會的方法。不見得每個人都是要打截拳道，截拳道就是李小龍的招數，截拳道學不會可以學學太極拳，慢慢地打。

那麼，今天我們既然跟黃蘗禪師有緣，如果信得過我，聽我說說看可以嗎？我前幾天在臺北上課，寫了張講義叫做「一切都好」，然後寫完跟同學上完，有的同學跑來跟我說「師父，你很慈悲，你能夠把生活當中，寫出來教我們，實在是很慈悲。」我就笑笑跟他講說，我來臺北七年了，我每堂課都在談生活怎麼修行，爲什麼，你今天只有我寫出來，你才跟我講說我慈悲，我只要不寫出來，平常用講的都不算？我們內在有時候很散亂，很多的東西其實我都講過了，但是我寫出來，你就感覺到比較具體，就一定要寫一張給你看。我覺得我很多話我都講過了，只是現在要再完整地寫一張。而且以前我都很開明，

你修什麼法門，你自由選擇，但是我發現我開明害了你們，結果你們都沒在修。

所以禪心學苑要正式推行一個叫做「十分放心」的口號，以後統一口徑，你師父都怎麼教你，我們師父教我們「十分放心」。這個就是口號，要不然我們師父都教得很散，不知道在教什麼？有時候教講話，有時候說教怎麼做生意，有時候教修行。禪心學苑的口號「十分放心」，麻煩諸位善知識，幫忙推廣一下。十分就是十分鐘，那樣有過份嗎？只叫你修十分鐘，那樣有過份嗎？放心，就是放下你的心，那這樣過份嗎？這樣有沒有壓力？我不是說二十四小時放心，我是說你練習十分鐘放下你的心，十分鐘就好。

好！那請看講義「朝起來，無外緣，靜下心，十分鐘。」我開始寫口訣，你們上班也好，沒上班也好，你們在家也好，退休也好，麻煩你早上一起來，還沒有任何的外緣時，因爲連公雞、母雞都還在睡覺，所以那時候也沒有電話，那時候縱使有難，也很少，縱使你有孫子，孫子也還在睡覺，或是吃奶都不會吵你，麻煩早上一起來的時候，靜下你的心十分鐘，可以嗎？你不要問我任何的問題，你不要問我「師父，這十分鐘怎麼靜下心來？」你不要問我任何問題。你也不要說「師父，靜下心談何容易，靜不下來。」不要再想了，你也不要問我任何問題。試試看，你不要用你的腦袋，我只需要你十分鐘而已。什麼靜下來，靜不下來，怎麼樣不用管它，十分鐘看看，真的那麼難嗎？

「黃昏時，事忙完，歇下心，十分鐘。」一天上班的，也已經差不多要下班了，家庭主婦也應該休息一下，忙了一天，也該休息一下了，可不可以讓心歇下來，讓心暫時休息十分鐘，這樣會過份嗎？有時候，你也可憐一下你自己，整天像奴才，一輩子像一頭牛，忙了一天，休息個十分鐘，你都沒辦法，你也可憐一下你自己，你的心很累了，你知道嗎？你讓它休息一下十分鐘，可以嗎？心休息，不是心臟停十分鐘。

接下來「夜幕垂，息萬緣，放下心，十分鐘。」夜幕低垂，萬籟俱寂，你是不是應該屏息諸緣？日出而作，日落而息，萬物都在休息了，你是不是可以放下心十分鐘？我提出這個口號，你們贊成，還是反對？實不實用？困難度應該不高，我想說我如果沒有推廣這個口號，禪心學苑從開始到結束在做什麼，我不知道，真的是沒用。

「時間短，不思議，妄心息，淨心現。」這十分鐘時間雖然短，但是你不要小看這十分鐘，因爲《金剛經》說「一念淨信，則生實相」，一念進去了，你有沒有可能在這十分鐘，忽然之間，就屏息諸緣，勿生一念？有！我透過這三個階段來引導你，你不要胡思亂想，不要覺得說沒有信心，所以時間雖短，但實在是不可思議，我跟你講，真是不可思議。

你們過去很容易放棄，比如叫你不要再想了，但因爲你沒辦法，所以不得已才告訴你八萬四千法門，好吧！既然你沒辦法想，那就念佛吧！這個跟我講的這個概念不太一樣，哪裏概念不太一樣？我舉過一個很簡單的概念，我說現在有一杯水，然後你的心就像一根筷子，然後你就在那杯水當中一直攪拌，你現在修行還是這樣子，你還是拿一個方法一直攪拌，只是這個方法是讓你把注意力擺在這個方法，其實是透過這個方法修來得定。

舉個例子，比如透過數息久了，你的心會漸漸地定下來，比如透過念佛久久之後，你心會定下來，這個定是因爲你專注在這裏，所以它漸漸定，但是這個定是你修來的，所以它也會失去。你今天要讓這一杯水平靜，其實最直接最簡單的方法，就是不要再攪拌它了，這杯水自然就靜下來。

這個就是上個禮拜所講的不要再想了，「歇即菩提」直接了當，這個清淨心它自然現前，所以這個不叫做修，這個叫做放下，是放下，你徹底地放下、止息，它就會現前。我講個例子，有人問禪師「如何才能夠明心見性？」禪師

剛好站在湖邊，禪師就從地上拿一顆石頭往湖中丟下去，那個石頭會從湖面上一直沉，沉到最後一定會碰到底，禪師就跟那個人說，這樣就開悟了，這個意思是說什麼？你只要徹底地放下再放下，放到無處可放自然就會見性，有沒有訣竅？沒有訣竅！這樣的方式自不自然？就是最自然的，沒有比這個更自然的。這個理論你要很清楚，如果你不清楚你就要提起來。我跟你講的那個譬喻，一杯水只要不攪拌它，自然就靜下來，就這麼簡單。所以你只管放下，不需要任何方法，放下再放下，不用任何方法就是這樣。你只要像黃蘗禪師所講「久久實得」，那麼你妄心就會止息，在妄心止息的那一剎那，清淨心就會現前。就像《金剛經》所講的「若見諸相非相，則見如來」，那個「見」就是現的意思，「則現如來」如來就是清淨的心。

接着下一段，「清淨心，非思量？本面目，非修來。」所以清淨的心可以用想想來的嗎？在《法華經》第二品裏的偈頌有講過，諸法實相，唯有佛與佛能夠知道，所以在偈頌裏有談一個概念，它說縱使滿虛空，如同舍利弗他們共同思量，也不可能測佛智，這是什麼意思？清淨心不是用想的，你想反而是違背清淨心。所以禪宗講說「思量即不中用」，所以清淨心你只要一想，你就違背清淨心，剛好是背道而馳。你只要一想，就像開始在擾動這杯水一樣，你越攪它就越浮動。所以清淨的心只有放下，你對這個概念有沒有覺得很清楚？

「本面目」本來面目，本來的東西，一定不是修來的，「非修來」。其實你們現在在修行，都不是本來的東西，我們現在是不是故意提起一個念頭來修？所以不管你是用什麼法門，其實你這樣修都是有爲法，坦白說你一定要經過一個轉接站，一般人就是要從有爲法修，修到最後才契入無爲，才有可能跟本來面目相應。但是我們禪宗這個方法，這個方法其實就是六祖教的方法，它這個也不是參話頭，也不是參公案，都不是參的，參的就是方法，它這個不是

方法。所以清淨的心本來的面目，它不是思量來的，它也不是修來的，你要肯定。

再來，「不求真，不除妄，唯息見，不執心。」這段話很重要，「不求真，不除妄」就是《永嘉證道歌》裏面的話。真跟妄就是分別的概念，真跟妄就是腦袋就是意識的形態。叫你放下，就是叫你不要在這邊用知識、用理論，你頭腦不需要任何的知識理論，爲什麼不求真不除妄？因爲真跟妄沒有一個實在的，你應該離真離妄。

「唯息見」這句話誰講的？三祖僧璨大師在《信心銘》講的，他說「不用求真，唯須息見。」這個「見」就是你的知見，這個就是你的心，你現在的心有什麼見？你的心現在應該是正見，還是邪見？現在同學的心，充滿了邪見；當你來學了佛法之後，慢慢學，這個時候，你的心就會充滿了正見，這樣對還是不對？都不對！你的正見是什麼？你的正見是三法印、你的正見是四聖諦、你的正見是十二因緣、你的正見是六波羅蜜、你的正見是一實相印、你的正見是即心即佛，你的正見是唯心所造，爲什麼我會講不對，你知道嗎？

我舉一個很簡單的例子給各位聽，這是一顆乒乓球，然後把乒乓球挖個洞，然後裏面裝沙子，然後把它放在水面上，這一顆球會不會沉下去？會！這個沙子代表邪見，你的心充滿了邪見，好！那我現在再把它撈起來，把這一顆乒乓球的沙，把它倒出來，那現在裏面之前是裝沙子，現在裝金沙，然後我把它放在水面上，它一樣是沉下去。書讀越多也是沉下去，那怎麼樣才能夠浮起來？乒乓球它本來的面目，是不是空性？現在縱使把那顆乒乓球，用手把它壓在水裏，你的手一放開它也會浮起來。有的知識分子、修行人、出家人，滿腦子都是正見，會開悟嗎？讀到死都不會開悟，聽說講課的法師一百個人，一百零一個都不會開悟，講課的法師哪一個會開悟？所以你知道僧璨大師的意思了嗎？

「唯息」什麼息？什麼都拿掉，還裝着，你在幹嘛！去年吃的飯，還在嗎？昨天吃的飯，還在嗎？早就不在了。那麼爲什麼，你讀那麼多書知識還在，你都沒有消化，還在代表你不懂佛法。「法尚應捨，何況非法」，我講的法是一種譬喻，你不要抓住我的法，怎麼不瞭解佛呢？佛說法是這個意思而已，你不要抓着他的話不放，他也不是要你背他的話，而是你要真的明白他的意思就好了，東西吃下去就消化了，而不是存着，不是這樣子，這樣會中毒，這樣會多食不消，這樣會反受其害，「息見」會了嗎？

爲什麼我要跟你說，我專門修講話，修聊天？因爲你只要跟別人相處，都是帶着知見跟人家講話，這樣不對。你內在要達到什麼概念？你沒有任何的想法、沒有任何的看法、沒有任何的意見，你平常就要這樣，久久你自然就能夠漸漸地息見。不是你內在充滿了思想、充滿了你的知識、或是充滿了你的宗派、充滿你學的概念，這樣是不對的，如果不能夠領悟，坦白說真的是枉費學習，怎樣學都沒有用，這叫做息見。

但是你以爲這樣就結束了嗎？還不對！我的心已經與空相應，這叫做空正見，空正見還是見，到最後連這一顆乒乓球，也不可以執着。不是說我現在的心已經沒有任何的意見了，但是還有這一顆心在，這還是不對，最後連這一顆心都要放下，放心是多麼好的名詞，放心你都是放下心中的事，但心還保留住，就跟你講「放心」，不是放下心中的事那樣而已，不是那樣而已懂嗎？

「爲學益，爲道損，損又損，至無爲。」這句話是老子說的，他這句話講得真是太好了，這一句話修行已經講得那麼清楚，你今天不是追求學問，你今天是爲道而來，一個修行人要記得損之又損，損之又損就是放下再放下的意思，「以至無爲」到究竟，所以我已經舉很多人的例子來印證，就是這樣你真的要信得過，你不要在那邊翻來覆去想那麼多，談到這邊，你還會懷疑嗎？

「該想時，盡思維，不該想，不再想。」我上禮拜也講過，叫你不要再想的意思，不是什麼東西都不要想，有時候需要用腦筋的時候可以想，比如說你需要思考、比如說你需要計劃、比如說你需要寫企劃案，所以該思考的時候，你就應該思考。但是你摸着良心說，你整天需要思考的時候，長還是短？其實很短，你大部分的時間都不用思考，你大部分的時間，都是可以屏息諸緣的。所以我下面中間寫這一段，叫做囉嗦的話，但是我不寫那麼囉嗦，你就不知道怎麼修，好奇怪！

好！看我下面怎麼囉嗦，「散步時，不用想，放輕鬆，只散步。」你已經忙了一整天了，你上班已經累了，已經吃完晚飯，洗完澡了，然後去公園散散步，去中興新村走一走，你去中興新村散步，還要想嗎？所以你們去散步，就散步就好了，所以不要再想了，散步的時候只是散步，記得我用簡單的名相，放輕鬆。我不敢寫平常心，我如果寫平常心你就沒有辦法，我寫「放輕鬆」，所以散步的時候只是散步。

「坐下時，不用想，放輕鬆，只坐下。」去操場走了十圈，腳酸不酸？酸的時候，旁邊是不是有涼椅，所以坐下來，坐下來要想什麼？要想嗎？所以坐下來，就坐下來，不要想，坐久了，該站起來，就站起來。

「站立時，不用想，放輕鬆，只站立。」站着只是站着不需要幹嘛，站着站起來，不是說預備開始跑不是這樣，站起來只是站起來，我難道不可以站在那邊嗎？我可不可以靜靜站在那邊？我需要想嗎？不用想！

「躺下時，不用想，放輕鬆，只躺下。」站久了又覺得草地如茵，我躺下去看天上的星星可不可以？你也去公園中興新村躺下去，你躺下去看看天上的星星，難道躺下去就開始要想明天要做什麼嗎？或是躺下去開始要想《傳心法要》在講什麼？不用那樣啦！躺下去就躺下去。以上所寫的這四段，是簡單還

是困難？這個本來就是人的狀態，這才是人。我們現在都已經不是人了，我們不知道在想什麼？你是在想什麼？奇怪！我寫的這四句話要學還是不要學？本來是人的狀態就是這種狀態，現在人類到底是發生什麼事？這本來是很自然的狀態，爲什麼現在都不會了？還要專門來學習，你看好不好笑？本來面目就是最簡單的，所以請各位回到本來的樣子，最原始的狀態就是這種狀態。

「吃飯時，不用想，放輕鬆，只吃飯。」「洗碗時，不用想，放輕鬆只洗碗。」有人去參趙州禪師，趙州禪師人很好，一看到有人來參尋，第一句話就問他吃飯了嗎？如果對方說還沒吃飯，那趙州和尚就會說那吃飯去，你去吃飯，對方就開悟了。那另外有個學子來，趙州說你吃飯了嗎？他說我已經吃飽了，趙州就說那麼你洗碗去，他就開悟了，怎麼那麼厲害？那我現在講的都是真實的公案，你看趙州禪師的公案，吃飯也開悟、吃飽去洗碗也開悟，那你們吃飽了沒有？你們剛才睡飽了沒有？有時候，我在看公案，不知道是感動還是覺得悔恨，開悟真的是那麼困難嗎？還是你想得太多了？開悟其實是相當簡單的，你爲什麼把它搞得這麼複雜？

那麼一樣「喝茶時，不用想，放輕鬆，只喝茶。」茶喝多了就應該什麼？「如廁時，不用想，放輕鬆，只如廁。」茶喝多了就上化粧室，不就這樣嗎？你們現在只會講一句話，人家問你說什麼是禪？你就會跟說，吃飯的時候就吃飯，睡覺的時候就睡覺，你每次都這麼說，不覺得很可恥嗎？你說得對嗎？你說的是對，不過你平常時就不是那種人，你是那種人嗎？你根本就不是那種人，你就是一天到晚在胡思亂想，任何的狀態都是胡思亂想，二十四個小時都是胡思亂想，真的把你的心累死了，你也慈悲一點讓它休息一下，休息個十分鐘可以嗎？說不定那十分鐘就觸碰到了，就見性了就醒過來了。

「工作時，不用想，放輕鬆，只工作。」我這裏面的工作的意思，就是當你不用動腦筋的時候，比如說你掃地你就掃地，擦桌子就擦桌子，或是說你除

草你就除草，所以在工作時，不需要用腦筋的時候，其實你工作的時候只是工作。所以有很多的祖師，他們整天都在工作結果開悟，不是在大寮還要劈柴，還要除草，還要耕田，還要種樹，你看古時候的叢林，都是這樣做整天，你是說出家輕鬆嗎？但是就是做到開悟真的是這樣，如果你保持這種狀態，會不會開悟？當然會開悟啊！

「休息時，不用想，放輕鬆，只休息。」我們今天最糟糕的是，連你該休息的時候，你的心都還停不下來，你想一想，你會不會掉眼淚？我實在是有夠悲哀，我實在是有夠可憐，你真的是可憐，我們連休息都沒有辦法休息。

「吹風時，不用想，放輕鬆，只吹風。」尤其天氣這麼熱，然後今年又特別地熱，你整天呆在屋子裏面，你不會走到庭院裏面，或是把窗戶打開，站在窗戶旁邊吹吹風嗎？清風徐徐而來，你難道要站在那邊胡思亂想，你是要想什麼？你還在想什麼？想望你早歸，你不覺得你怎麼不享受那一種涼風？

「賞月時，不用想，放輕鬆，只賞月。」你不要邊賞月不是流眼淚，就是流口水，流眼淚就是想到難忘的初戀情人，或是說每逢佳節倍思親，流口水就是想月餅想文旦，想烤肉。賞月時就賞月！看看月亮。

「睡覺時，不用想，放輕鬆，只睡覺。」你們現在睡覺真的試試看，躺下去告訴自己說不要再想了，看看吧！讓它睡覺吧！但是你睡覺偏偏你就會做夢。

「做夢時，不用想，放輕鬆，只做夢。」這一句話你不用笑，爲什麼說你不用笑？因爲你現在就在做夢，我們現在人生如夢，是還是不是？所以你的人生要不要放輕鬆？放輕鬆，你在做夢，你在演戲，知道在做夢，放輕鬆，好好演，好好夢，放輕鬆。我講這一句話不是笑話，你在白天這樣練習習慣，直到晚上做夢，會不會有這種狀態？會，一樣，真的是這樣，如果你有體悟到，晚

上做夢，跟白天做夢，是一樣的狀態，你一樣是放輕鬆，所以白日夢跟晚上夢都放輕鬆。

我現在講這個就是在生活當中，以無心來生活，我這樣大概幫你寫了，我不知道你有什麼感觸，我先聽同學說說看，你有什麼感觸？「要有信心」。當然你對你自己當然要有信心，就是說我是可以放下的，我不是不可以放下。你不要用困難，或是不可能的概念，來阻礙你自己，因爲那叫胡思亂想，你不要用這個概念。其實你只是要恢復本來的狀態而已，本來的狀態不用這樣想，只是這樣子而已。所以你們今天下課，你們還睡不着，你們就去練習看看，反正你家附近都有公園練習看看。

好！接下來，就是講我們一般人修行的樣子，其實生活就是修行，不是說你拿一個方法才叫做修行。

「拜佛時，不用想，放輕鬆，只拜佛。」你這樣拜佛會開悟的。我們過去曾經聽過公案，有人拜佛拜到開悟，我相信他一定是這樣拜才開悟的。你看到有這樣的公案，然後你就學他拜佛，你會不會開悟？你拜多久了，你有沒有這樣拜佛？「沒有」。所以沒辦法開悟，所以拜佛運動量不錯，消一點業障增一點福報，但不會開悟。這樣拜佛才會開悟。有時候你們來禪心學苑，你們來這邊禮佛，如果純粹只是來禮佛，是一種公式化，其實比較沒有意義。一個禮拜來這邊一次，三拜而已，怎麼不好好拜？說不定一二三起來，就哈哈大笑，就開悟了，試試看。

「誦經時，不用想，放輕鬆，只誦經。」我們現在不會誦經的人常常念錯字，會誦經的人邊誦經邊打妄想，還不會念錯好厲害。

「念佛時，不用想，放輕鬆，只念佛。」這樣可以念到一心不亂，一心不亂就是這樣子，這叫做念而無念，無念而念，就證得念佛三昧。

「持咒時，不用想，放輕鬆，只持咒。」「坐禪時，不用想，放輕鬆，只坐禪。」以禪宗來講，它也有參話頭跟默照禪，但一個比較簡單的方式，就是只管打坐，坐禪時只是坐禪，這叫做只管打坐，這個不參話頭。

那麼「觀息時，不用想，放輕鬆，只觀息。」我現在所講的觀息跟數息，其實是一樣的意思，有的人只觀息，有的人卻要數息，你們這個文字要改也可以，不改也可以，反正意思是一樣。

「用功時，不用想，放輕鬆，只用功。」這裏的用功就是歸納八萬四千法門，就是說不管你用什麼方式在用功，就是以上我沒有寫的，你自己個人的用功方式，就是只管用功。

我談到這邊，下面這一段，跟上面所講的概念，一樣還是不一樣？其實不太一樣。這裏是不是一個方法？但是我真正要講的是不是方法？我只跟你講說放下再放下，是不需要再提一個方法，就只有放下而已！但是萬一你不會，你要提一個方法來修，你的內在要符合這一種狀態，你才會比較容易相應，我以上所講的就是說，你不用再想了。

但是「讀經時，歸心性，聞法後，應思維。」這樣要不要想？這個要想，你們聽課之後，要不要思維？你們要思維，然後你們自己在家裏面讀佛經的時候，要消歸自性。你在讀任何經典，要迴歸你的心性，迴歸你的內在。

「獨處時，不寂寞，不無聊，只獨處。」難不難？這句話難不難？我每次寫這一句話，我就想到達摩祖師，他可以靜靜地面壁九年，你說那是什麼境界？你可不可以？你可能會獨處的時候，每天讀經典讀二十小時，讀到累你就睡着，哪一個比較難？拿個東西起來修比較難？還是什麼東西都放下比較難？以人性的心態，哪一個比較難？什麼東西都放下最難！沒有什麼東西抓這種最難，你現在用功，其實內在就是想要抓個東西，真是這樣子。你們不習慣不抓

東西，所以這個法門就叫你「放下」，它已經告訴你不要抓東西，只叫你放下，只是這樣子而已，這是一個人的時候要這樣。但是人不可能離羣索居啊！人要跟別人相處啊！

「人相處，知人性，察個性，明佛性。」會的舉手，這不要說了，時間講不完，這個要不要善分別？他沒有善分別，他有這個能力嗎？他沒有這個能力。所以我前面是寫不用想，只是該想的地方你要想。我這裏跟你點出來，該想的地方你要想。跟人相處你就要知道人性，然後你就要觀察每個人的個性，人性、個性是什麼樣子，你都知道了，你多多體諒每個人好不好？你多尊重每一個人好不好？因爲衆生皆有佛性，不要再計較好不好？這樣任何人都可以相處了吧！哪一個人你不能相處？

「修行者，放何事，身心境，無非我。」後面這一段最重要，注意聽！我們常說放下、放下，放下什麼東西？放下三個東西，身心、這個境就是世界，身心世界，放下身心世界，但是身心世界歸納起來，就是誰？就是我，簡單這麼講，就是你的存在、就是我執，只是從三個角度來說，其實就是你，其實真的要放下，是放下誰？放下自己而已！

「境易放，身難放，」境其實指的是身外之物，身體有分兩個部分，一個是身外之物，一個是身體本身，哪一個比較好放下？身外之物！所以我說「境易放，身難放」，你身體只要放下，你馬上證初果。

「心事易，放心難。」心分兩個部分，一個是心內的事，叫做我的心事；一個是心的本身，哪一個比較難放？心的本身！因爲有那一顆心，所以裏面有很多事，你裏面有無限的貪嗔癡慢疑，你所有的煩惱都是心內事，多不多？所以一般人修行，只會放掉心內的事，這一顆心留着，那樣不徹底。所以身兩個

部分，身體跟身外物；心兩個部分，心內的事跟心，歸納起來四個部分，所以要放下此心，是不是更難？

注意看倒數第二行「心何物，無形相，取不得，捨不得。」這個時候，你要正式參、要思維，心是什麼東西？對，放心就是放下我，心無形無相，那是什麼東西，無形無相？但是很奇妙，「取不得，捨不得，」你要抓它也抓不住，你要把它丟掉也沒辦法，你說把心拿出來，拿得起來嗎？拿不出來，你說你可以擺脫你的心嗎？沒辦法，你的心就如影隨形跟着你，那你說奇不奇妙？也不捨，也不得，真是好奇妙！

「昔今來，覓此心，不可得，無心放。」昔是指過去，「昔」是過去心不可得，「今」是現在心不可得，「來」是未來心不可得。所以「覓此心，不可得，」那有什麼東西可以放嗎？我們說放心、放心，放下、放下，真的有個東西可以放嗎？事實上無心可放。誰開悟了？慧可開悟了，就只有慧可開悟，慧可不是說請祖師安心嗎？達摩祖師不是說，你將心拿來我替你安，講完了之後，慧可有沒有直接反應？沒有！慧可開始認真找，他不是用他的小聰明直接回答達摩祖師，他靜下來找，找他的心找很久，找很久之後，才講出那句話「覓心了不可得」，開悟了。其實我常常在思維這個公案「覓心了不可得」嗎？那爲什麼我的心放不下？真是好奇怪！不是說真的有個什麼東西？到這邊能悟的，當下就沒事了。

最後一行，「慧可悟，達摩印，萬事休，心太平。」結束了，有沒有看到？結束了，沒有事了。你的心太不太平？我看你們都那樣不好意思，不知該如何回答。叫你放下，叫你不要想，不是人家胡說八道，而是事實就是如此。你再想就沒意思，一切相皆虛妄，一切法不可得，結束了，你再想有意思嗎？有沒有意思啦？甘願了嗎？

你跟我談任何的理由，其實都有沒有意義，事實的真相，就是如此。你自己再繼續想，你有可能推翻真理嗎？你到底是要想什麼，我怎麼想，也想不到，你要想什麼？我知道你只想一樣事情，我就沒辦法，你就繼續回去想這個就好了。那這樣無心會了嗎？我寫的有沒有詳細？還是說師父好囉嗦，我們課一定要這樣上嗎？不可以只上「一切相皆虛幻，一切法不可得」，那樣就結束了嗎？一定要一條、一條上嗎？一定要鉅細彌遺，一條、一條上嗎？

所以你們這幾天實踐看看，早中晚十分鐘可以嗎？請將這樣的理念，推廣你的親朋好友好不好？不要跟他講開悟，只做十分鐘試試看，讓自己的身心靜下來。

傳心法要講記-155

為汝不能如是，須要將心學禪學道，佛法有甚麼交涉？故云：如來所說，皆為化人，如將黃葉為金，止小兒啼，決定不實；若有實得，非我宗門下客，且與你本體有甚交涉？故經云：『實無少法可得，名為阿耨菩提。』若也會得此意，方知佛道魔道俱錯。

上星期黃蘗禪師教我們無心入道的方法，我也寫一張講義，讓大家回去練習。我那一張講義，原則上寫到中間就已經寫完了，就是寫到做夢的時候只是做夢。就是說從早上一起來，一直到你晚上在做夢的過程，這就是整天的生活，如果你會修行，其實就是這樣修。但是有的人，就是不會這樣修，他就是不懂得在生活當中，怎麼修行，所以一定要有一個方法。

所以我接下來才談，不管你是念佛、數息、打坐都一樣，那個就是一個方法。所以原則上要問問你自己，無心這個方法，你會嗎？如果你不會不要勉強，用你會的方式。我們今天最怕的是什麼？今天最怕的是你高不成，低不就，自己一直在耽誤你自己。看看自己會還是不會？不會！勇敢地放下，看哪一個方法你會，就用那個方法，你這樣才不會兩頭空。那張講義說穿了，就只有四個字，就是「看破放下」。

所有的頓教，都是教人看破放下，就像《圓覺經》所講的「知幻即離，離幻即覺」，速度就這麼快。這個「看破」是看破什麼呢？破相！就像達摩祖師論集裏面的《破相論》，所以「看破」其實是破相的意思。那破相的意思，就是你不執著一切的現象，你再也不執著身、心、世界，再也不執著身外之物，

再也不執著你心上的心事跟心的本身，這些統稱都叫做現象，你再也不被這些現象所迷惑，看破是這個意思。

看破的當下，就沒有什麼東西好執著，就沒有什麼東西好妄想，因爲你已經明白一切的相是虛妄的、一切的法是不得可的、一切盡是無常、一切盡是畢竟空、一切盡是如夢幻泡影，世間無有真。《六祖壇經》在最後一品，也講一首偈，他說「一切無有真」，也就是告訴你，你去找沒有一項東西是真的，你徹底去找過、你徹底地去觀察過，就直接把它放下，其實頓教就是這個樣子而已。而不是說理論是這個樣子，但是你的內心又捨不得，又不甘願，或是告訴自己說很困難，但是事實的真相就已經擺在你面前，然後你要跟真理作對，我們人爲什麼這麼樣的頑固？我們這麼樣的無明？真相就是如此，你爲什麼要違反這個真相？

從頓教的角度，只是不斷地去認清楚這一個事實，這個事實是什麼？所有的現象都不是真的，這叫做事實。你說它單純嗎？很單純！因爲這個已經包括所有的一切了。你說你看不到嗎？你有時候可以看到。比如說，外面在下雨，你注意看那個雨水，它就是滴滴嗒嗒一直掉。比如說，你抬起頭來看時鐘的秒針，它就是一秒一秒嗒嗒嗒，你再怎麼看它，也是這樣轉。比如說，你在走路，你所走過的每一步都已經是過去了，他不會出現第二步，那一步走過去，就過去了，不可能再重來。你自己在走路，你觀察每一步都過去了。你在呼吸，你觀察每個呼，每個吸，都過去了。

也就是說，過去就過去了，未來還沒來，當下剎那就生滅，但是你執著的心，到底是在執著什麼？實在是沒有道理，你是在執著你的肉體嗎？如果你執著你的肉體，你會覺得你從小到大真的抓不住，幼童的你、少年的你、青少年的你、青年的你、壯年的你，一直到老年的你，一直到往生的時候，它又是什麼東西呢？你說你要去執著你的知識、你的經驗、你的看法，或是你的感受，

但是它現在又在哪裏？所以你執著你的心沒有道理，你執著你的身體也沒有道理，那麼你執著你身外之物，那更沒有道理。

那麼我試問各位，你現在到底是在執著哪一個區塊？你覺得這樣講很抽象，還是很具體呢？像這幾天，天氣還是蠻涼爽的，你晚上要睡覺之前，你人生想一遍，憑良心講的叫你不執著，其實它是困難的嗎？把困難放下，它是簡單的嗎？把簡單放下，只要你徹底地想過一遍，其實你一定會有醒過來的一天，只要你真的徹底想過一遍，你會察覺到你執著甲也沒有道理、執著乙沒有道理、你執著前面也沒有道理、你執著後面也沒有道理、你執著內在也沒道理、你執著外在也沒有道理、你執著近處也沒有道理、你執著遠方也沒有道理、你執著看得到的也沒有道理、你執著看不到的也沒有道理，真是沒有道理，那你爲什麼不醒過來呢？只是這樣子而已啊！你說單純嗎？就是這麼單純，你只要察覺到沒有一個地方可以執著的，你就該放了，只是這樣子而已！

佛法不用搞到那麼複雜，你也不需要把所有的佛經都讀完，只要針對你的「妄想跟執著」這兩個問題，把它解開了不就得了嗎？只是這樣子而已。這個比你在那邊盲修瞎練還直接，你修行了老半天，你到底是在修什麼？你有佛性、般若智慧，但是你要善用提起你的般若智慧起來觀照，透過思維、觀察、確認，再思維，再觀察，再確認，不斷地行深般若波羅蜜多時，因緣成熟就照見五蘊皆空，那就是放下，不就是這樣子嗎？

所以我說上個禮拜的講義，就歸納四個字「看破放下」，只是這樣子而已，沒有太多的理論。所以黃蘗禪師勸我們，如果你真的沒辦法一時放下，那麼你就要老實從這個方向去用功，那麼三年、五年或是十年，自然就一定會契入，所以你要老實、你要相信、你不要投機取巧、你也不要自欺欺人、你不要騙你自己，就是這個樣子。

「為汝不能如是，須要將心學禪學道，佛法有甚麼交涉？」簡單這麼講，會的人就知道一個概念，我們本來的心是清淨的，只是因爲你的障礙，你的障礙就是妄想執著，只是因爲你的障礙，遮蔽你的清淨，只是這樣子而已。所以明白道理的人，他直接看破他的妄想，放下他的執著，他就契入清淨的本心了。但是有的人就是不能夠明白這個概念，就是沒有辦法從自己的本心下手，就是要從外面的有形有相的東西來下手。

你看「將心」就是提起一個心，提起一個什麼心？「學禪」就是學禪宗，「學道」就是學教下，就是宗門跟教下。簡單講，你學禪宗、學教下，你提起一個心來去學它，其實這個心一起，這個心就不是清淨了，這樣你瞭解嗎？因爲「起心就是妄」，起這個你的心不要起的心，有沒有心？有！你的心不要起它的狀態，我把它取個假名，叫做清淨心，或是佛心、本心都沒有關係，看你怎麼取都沒有關係，你的心本來就是這種狀態。但是你起個念，就好像在一潭清水當中丟個石頭，一丟下去那個水中就會起漣漪，這叫做妄心。所以說你起個心想來學那個東西，這個東西，其實你就已經離開了清淨的心。

所以禪師常告訴我們，你起個心你想要涅槃修行，那叫做生死業。關鍵不是涅槃修行是生死業，而是因爲你起個心，那個心就叫做妄心，所以叫生死業，重點是在我起一個心了。我們也講過，清淨心不是你起心能得到的，一起心清淨心就亂掉了，所以你起心要找個清淨心，那叫做了不可得，你怎麼找永遠都找不到。所以清淨心，不是你起心想要去找它，第一不是找、第二不是求、第三不是修。為什麼？我想要找，心動不動？我要求，心動不動？我要好好修，心動不動？動！所以起清淨的心，這個就叫做起心，又叫做一念無明。所以六祖才說「起心即是妄」起心就是妄心，你一起心反而迷失了，你一起心反而離開了本心。

你會說那我如何回歸本心？這個道理不難懂，你要回歸本心，一定不是起心，而是放心，放下。孟子說「學問之道無它，只求放心而已。」放下，放下就回歸清淨的心，這個理論應該不難懂。所以你們要學習放下，你們不是要學習起心去修行，起心修行叫做生滅法，放下直接契入無爲。「爲道日損，損之又損，以至無爲。」所以放下就跟無爲相應，起心就是有爲。所以你要清淨的心，一定是放下。

這裏面的盲點就是「須要將心」，「將心」這兩個字劃起來，「將心」這個就是起妄，其實就是頭上安頭。所以大家真的是不用去找，你不用去找，你把找的心放下就對了；你不用求，你把求的心放下就是了，就是這樣子而已。所以如果你起個心想要來學、想要來參禪、想要來悟道，黃蘗禪師說，那跟佛法有什麼關係呢？就是跟佛所講的真實的法，有沒有關係？沒有關係！就是說你這樣修錯，你走錯路了，這樣你瞭解嗎？所以有很多人在修行，他跟本心都不交涉，都沒有關係，所以你在那裏忙一輩子，說實在的，你真的是白費一場，真的是冤枉；可惜你有心要修行，但是你又沒有明師指導，自己正見也不夠，然後搞錯方向，這樣不是很可惜嗎？

「故云：如來所說，皆爲化人。」四個字劃起來，我們今天都只記得如來所說的話，但是不能體悟如來所說的真正的涵義，你們一般聽人家講話，你們都記住告訴你的內涵，還是記住別人告訴你的話，你們常常都記住話。如果我罵你，你講給別人聽，你甚至都背得起來；但是我告訴你好話，你一般都背不太起來。師父告訴我一段開悟的話。「你可不可以講給我聽？」我忘記了，你上網去聽好了。這個不是很好笑的話嗎？所以代表爲什麼？你壞的容易記，就代表說你阿賴耶識的種子，不善的心所比較多，比較強烈，所以不好的東西，你很容易記。如果你這樣學，或是說你這樣聽話，你可能會聽錯了。我們不是要記住佛跟我講什麼話，我們也不是要去記住我的老師、我的父母，或是我的

長官跟我講什麼話。而是，我能夠體悟對方跟我講話的內涵，你今天是要學這個，你不是要記他的話。如果你能夠記住他的話，那個也是很自然的情況就記起來的，但是你在解釋那一句話，因爲你知道它的內涵，所以你能夠解釋得很好，能夠把對方的心意真正地講出來，就像你在讀佛法，你能夠真正地去演說如來所講的話，你真的能夠講出來，那是因爲你知道他的內涵，而不是一直死記他的話。

如果你一直死記他的話，你在學東西常常會產生矛盾跟衝突，因爲佛經常常對不同根器的人講，有時候講無常、有時候講真常、有時候跟這個人講放下、有時候跟這個人講提起、有時候跟這個人講要好好地用心、有時候跟這個人講說無心是道，如果你單純記他的字，會不會衝突矛盾？其實我告訴你，人生爲什麼那麼複雜？那是因爲我們聽別人講話，就是針對他的話在聽、在記，不是針對他的內涵。

現在這個概念，不是只有學佛的問題，我們人生處世常常要藉助溝通，但是我們的溝通反而產生了障礙。有時候，我們的溝通常常要表達關心，但是常常讓彼此之間誤會更深。親子關係也好、夫妻關係也好、情人關係也好、朋友關係也好、師生關係都好，爲什麼大家要表達關心反而變成不愉快？所以這個是我們大家都應該去學習的。

我在讀佛經不會只針對它的文字，我會去體察世尊要告訴我什麼？那麼一樣的概念，我們在日常生活跟別人在一起講話溝通互動，我不會針對別人的話而是會去體察他的內涵，也就是說他要跟我表達什麼？只是這樣子而已，如果你只針對文字那個話，其實你容易失真、容易誤會。你明白這個概念後，忽然之間，你會變一個人，但是如果你不明白這個概念，如果你是單純用記憶而不是用領悟體諒，你很難對文字或是語言，產生正確的認知，真的是相當地難。

有一天，我跟三個法師在聊天，然後他們就跟我開玩笑說「達觀法師，你修禪宗的境界應該很高。」我就笑笑說「你們不要消遣我，我說修行越單純越好。」他說「怎麼單純？」如果我說修「諸惡莫作範圍太廣了。」諸惡莫作難不難修？所以我還敢講說「衆善奉行」嗎？我連「諸惡莫作」我都不敢講了，我怎麼敢說我現在專門修「諸惡莫作，衆善奉行」，我不敢那樣說，當然我也不敢談修「無念、無住、無心」，我不敢這樣說，我就說「我連修諸惡莫作，都沒辦法。」他說「達觀法師，你客氣吧！」我說不是，我說「我先修不造口業，看有沒有辦法？」當我講出這句話，三個人都默不作聲。

我說修行不用高談闊論，談一個最實際的看看你做得到嗎？我先修不造口業，我先修一年看看，如果這一年，我都不造一個口業，我會給自己好好地鼓勵。我有沒有造口業？我常常造口業！包括講經說法我也造口業。為什麼？因爲我有時候會批評其他的人，我有時候會批評同學。修行如果能夠越老實，我相信你越容易有個入處，你說是還是不是？我現在沒有說「我要修十善」，我也沒有說「我要修身口意清淨」，我說「我先修不造口業」，你們覺得難不難？什麼叫造口業？罵人算不算造口業？我跟你講正確的話，算不算造口業？有時候算，有時候不算！要注意聽我的話，爲什麼？「因爲要看如何講？」如果我跟你講正確的話，你生氣了，那就是我傷害你，所以我已經造口業了。對不起！原諒我。這樣你能體悟嗎？我跟你講正確的話，你生氣了，我就已經造口業了。造口業是什麼意思？造口業就是你已經傷害衆生了，那叫做造業。那我講這樣的話，算不算很嚴格？

其實，你們也沒有任何理由跟藉口，現在不是講對跟錯的話，因爲你傷害對方，讓對方引起了煩惱，其實這就是你造惡業。所以跟別人講佛法，不見得每個人都會法喜充滿或是清淨心吧！有時候，別人會不會生氣憤怒？爲什麼我們講正確的話，別人會生氣？那是因爲我們智慧不夠；那麼不正確的話，那就

更不用講了。我們常常能夠講出正確的話嗎？很難！在八正道裏面有正語、六波羅蜜當中裏面有法施、菩薩四攝法裏面有愛語，這些都是講話。

有的人就是因爲很難講出不造口業的話，所以有的人有修禁語，有沒有這樣的修行法？確實是有。我記得我們在網路有貼過一篇文章，就是有一位老比丘尼，她住在九華山修禁語。我的印象當中，不知道是修十年還是修多久，她一輩子都是修禁語不講話，這個就是她只修這張嘴而已。但是她爲什麼要禁語？我告訴你，因爲一般人，講話很少不傷到別人的，我跟你講真的，只要你一開口很少不傷到人家的，所以乾脆就禁語，當然不是每個人都適合修，還要看每個人的因緣條件。比如說她一個人在九華山住茅棚，所以她就修禁語。那麼你們可以修禁語嗎？你們有家、有朋友、要上班、要跟別人互動，所以你們不能修禁語，你們需要適度的表達。但是我勸各位，如果你繼續造口業，你怎麼有可能會開悟？你怎麼有可能會清淨心？你怎麼有可能會身口意清淨？你怎麼有可能沒有障礙？你怎麼有可能呢？

我剛才講那個概念，就只是很具體的一點，你都不見得做得到。我觀察過我自己，我算是一個講話很小心的人，我都常常在造口業。比如說，上次在臺北上課，我還上說話的要訣，連我對這個概念都蠻清楚的人，都常常在造口業了，那麼又何況別人？所以你在看佛經，要知道佛在說什麼？比如，佛說「離兩邊，而契入中道義。」你會這樣修嗎？他到底是在說什麼？

比如說佛說「所謂佛法者，即非佛法。」他到底是在說什麼？那麼佛講一些高深的道理，或是你覺得好像很簡單的道理，這些話難道你真的懂嗎？一定要搞得這麼複雜嗎？他只是在告訴你「請你看清楚真相道理，知道了嗎？」知道了！接下來就回歸你自己。「但盡凡情不求聖解」，你只要去除你的障礙就好，你不要搞那麼高深的道理。「但盡凡情」意思就是說，請你自己去去除你的障礙，你的障礙一定是從身口意三個角度切入。

但是身口意三個角度，其實三個是一個，因爲講到一個就沒辦法離開其他兩個。我表面上講說不造口業，那有沒有牽涉到意跟身？其實你注意觀察都有，你會講那個話，那就代表你有那個念頭，不然你怎麼會講那個話？你的行爲不恭敬，那就代表你的內心不恭敬，不然你爲什麼會有這種態度，你爲什麼對人家會有這種態度？就是因爲你的內心不恭敬，以上講的這些話，其實是在說我自己，所以道理可以講得很廣，修行一定要講得很淺，你才不會自欺欺人。

所以我今天課已經講了，如果以後我再跟你們講話，假設我有造口業，你可以直接跟我講，我會感謝你，我就會知道，我到底造不造口業？我能夠忍耐幾天不造口業，所以以後我造口業，請你提醒我。我現在講課也盡量不要造口業，所謂不造口業的意思，就是我盡量不要批評，也盡量不要傷害到你們聽課的人。

所以如來所說的法就是佛經，菩薩所說的就是論，祖師所講的就是語錄；他只是要度化你，但是你不要抓著他的話不放。有時候叫你背，只是說剛開始對初學者叫他背，但是真正的意思不是文字，真正的是他要告訴我的內涵，只是這樣子而已。所以這八個字你懂，佛法你就懂；這八個字你不懂，我告訴你，你三藏十二部經典學完了之後，你還是不懂佛法。簡單地講，你不懂佛的心、你不懂祖師的心、你不懂開悟的人的心，所以說聖意難測，聖人的心意你不能明白。那麼我們現在先學凡意，知道了其實你就很不簡單，凡意就是說一般人講話我都瞭解，你就很不簡單了。

「如將黃葉為金，止小兒啼，決定不實；」小孩子在哭，你拿個東西騙騙他，樹葉變黃，就是飄零的樹葉就是黃葉，然後你從地上拿一片黃色的葉子，然後哄哄小孩子說這是黃金，小孩子就不哭了，就好像說你拿個糖果玩具給他，他就不哭了，騙騙小孩子。這裏面的黃葉是什麼？這裏面的黃葉是指一切

的佛法，對佛所說的話，記錄下來的佛經都是黃葉。你會說「師父，被你講起來很不值。」這個意思不是貶低佛法，而是說這才是佛真正的意思。因爲《金剛經》已經講了「法尚應捨，何況非法。」他講這個法，只是個譬喻而已，所以你為何抓住這個譬喻不放？

比如說，我問同學說「你晚餐吃什麼？」他說素牛排，其實素牛排是重點嗎？那重點是什麼？請你爲我們說明可以嗎？「重點是吃飽」。你再思考一下，再重新講一遍，重點是吃飽嗎？再深入一點，我相信你講得出來，重點是什麼？不是吃飽，如果不能消化好嗎？那麼重點不是吃飽，那重點是什麼呢？重點就是他吸收消化，這叫做如來真實義。重點不是在素牛排，重點不是在吃飽，重點是在他能夠吸收消化。

你們學佛法是不是也要這樣學，重點不是說你今天學什麼？我今天學《金剛經》，《金剛經》就是素牛排，你們今天《金剛經》學得怎麼樣？我得到好多，我筆記抄得滿滿的，好豐富，我今天得到好多東西。但是有的人學習就停留在這邊，我今天得到滿滿的知識，然後他就很高興地回家。他既然得到那麼多東西，好東西一定就要跟好朋友分享。但是好朋友今天又沒有來他家，所以不得已就跟他家裏面的大大小小分享。但是他家裏面的人都不喜歡吃素牛排，他們喜歡吃王品牛排，結果他端回去是素牛排。重點不是這樣。

而是說你今天聽完了之後，你回去就變成一個和藹可親、隨和善解人意、我都沒有意見、這麼好的太太、這麼貼心的母親、這麼孝順的媳婦，你現在是要學這個，不然要學什麼？我現在講的具不具體？所以你們到底是學哪一個層次，我們摸著良心說你學佛法，你是學到什麼層次？佛法是甘露，爲什麼你學佛法會變毒藥？佛法是和平，爲什麼你學完佛法變成戰爭？佛法是祥和的，爲什麼你學完佛法後變成武器？變成你傷害別人的武器爲什麼？只因爲你學錯

了，只是這樣子而已。那你們學錯了，當然是我教不好，所以你才會學錯。也就是說你能夠體悟這一句話「黃葉爲金，止小兒啼」嗎？只是這樣子而已。

「決定不實」，是說其實佛沒有要給你什麼東西，佛沒有一法要給你。所以你不要覺得佛法有什麼東西給你，壇經裡面才會說「隨方解縛」，一個智者，會隨著對方的根基情況，用他的智慧來幫你解開問題，只是這樣子而已！他沒有給你什麼東西。比如說，他的雙手被繩子捆住，你可能給他一把刀，比如說一把菜刀、一把水果刀或是一把剪刀，這個叫有給人家東西。但是佛法他都沒有給你東西，他有給你菜刀嗎？他有給你水果刀嗎？但是你們老實說，在學習學佛法的時候，都是在學有東西的，你們自己在學充滿了很多東西，其實事實上是沒有東西的。所以一個智者，他只是告訴你「沒有，你手上並沒有繩子」，他說「啊！原來是這個樣子」。他只是告訴你，沒有一個繩子綁著你，或是說，他告訴你根本沒有一個人被綁，佛法你要這樣學，是這個意思。

不是說，「啊！我今天來這邊學到三法印，後天學到四聖諦，大後天學到十二因緣，接著再學六波羅蜜」，那只是方便說，方便跟你講，不是說真的有那個東西，所以有的概念，你聽起來好像你懂，但是具體問你，你又察覺到學佛法說你沒有學到東西，但事實上是有，但是說你學到東西是有的話，其實你又不懂佛法。

所以一個武林高手，其實他出門是不用帶任何的武器、他也不用帶弓箭、他也不用背寶劍、他也不用帶飛鏢、他身上也不用帶暗器、他也不用帶毒，他可以赤手空拳，這叫做高手，這個才是高手。帶箭的人就是他慣用箭、帶飛鏢的人他慣用飛鏢、帶弓箭的人他慣用射箭，其它他都不會，或是說他所帶的武器，萬一丟掉了或被人家奪走了，他常常就英雄無用武之地。所以你學佛法，你學到什麼？

如果你一天到晚在跟人家講佛法，其實你真的是不懂佛法，也就是說你三句話不離佛法，其實我就可以跟你講，你這個人不懂佛法，爲什麼？因爲你這個人不明白佛所講的真實義。看到人一定要講三法印嗎？看到人一定要講緣起性空嗎？看到人一定要講衆生皆有佛性嗎？看到人一定要講說一切唯心造嗎？其它的話不會講嗎？其它的話難道忘記怎麼說了嗎？難道你出生只有讀過佛法嗎？難道你沒有讀過國文嗎？道你沒有讀過歷史嗎？你沒有讀過四書五經嗎？難道你過去所學的忘記了嗎？

爲什麼自從學了佛法以後，過去所學的那些名相都忘記了，只會講佛法，奇怪，這樣你不是掉入佛法的陷阱？爲什麼這麼自然的東西，學到最後怎麼會變成這麼不自然這麼僵化？我們學東西都是這樣子，我今天才在跟同學講，我說你們常常都被我轉，什麼叫被我轉？我這一節課上什麼，你就被我轉什麼，其實你是時時刻刻被境界轉，然後轉到最後，自己在修什麼？不知道！你們有沒有這種感覺？你們現在都隨著我在講課的境界就被我轉，師父今天這樣講，後一節課又講別的，然後你的心就跟著我的課轉來轉去，轉到最後，好像每個都學過，但沒有一個懂的。有吧！很清楚吧！那麼我這樣不就是害你了嗎？因爲我明明知道你會被我轉，那如果是這樣，那就不如一輩子只上一次課，你反而就不再被我轉，因爲我不談其它的觀念給你聽，你這一輩子只聽這個觀念，你反而不會被我轉。因爲你沒有定力，第二你又不解佛法，所以你才會被我轉。如果你理解佛法就會知道，我每節課的內涵是一樣的，但是我的事相是不一樣的。

那爲什麼我的事相不要一樣呢？因爲我每節課如果都講一樣的，我到底是要講給誰聽？我每節課都講一樣的，你們會來，那真的是奇蹟了。這裏面有我忠實的粉絲嗎？我每節課都講一樣的，那我們來試就好了，我就把這節課我錄音錄起來，下節課你們上课，我就放錄音帶就好了，你會來的舉手。

所以不是我要標新立異，而是因爲你的心不聽話，你的心就是喜歡新鮮，因爲你的心是無常，所以我講話也要跟著無常，那樣才合得來。所以我講的道理是一樣的，你不要被我轉。但是你的修行就是從一而終，不管我講什麼法，你的修行就只有從一而終，因爲門門都可入，這是不容置疑的。

今天只怕你心不夠堅定，今天只怕你隨這個境界轉，所以我們彼此都要負責任。我明明知道我講課，你會被我影響，但是我不得不講，我不得不隨著經文講給你聽，但是內涵是一樣的。所以你不要被我的語言轉，就像你不要被文字轉，那個意思是一樣的。

因爲從頭到尾，我的內涵講的是一樣的東西，只是一個東西而已，就是「心」！就是告訴你「心」。能開悟的也是你的心、你迷失的也是你的心，只是這樣子而已。然後你迷失的方式有很多，同樣的道理，你開悟的方式也很多。

所以我談到這裏的這句話，不知道各位瞭解了嗎？現在黃蘗禪師，他舉例子來證明，他前面講的那句話「如來所說，皆爲化人」。所以他舉個例子「以黃葉爲金」，讓小孩子不再哭。所以代表說，他所講的法，都只是隨著衆生的根基方便說法，所以叫做「決定不實」。所以沒有一個實際的法給你，你要永遠記住這一句話，所以說如來有所說法，即是謗佛。

「若有實得，非我宗門下客，且與你本體有甚交涉？」如果你在學佛法，你認爲有個東西，有個法給你，坦白說其實你就是不懂。「宗門」就是禪宗，其實你就是不懂禪宗；「下客」就是禪門中的人。所以「宗門下客」指的是禪門中的人。所以不要用覺得你好像學到什麼？得到什麼？這樣你永遠都不懂禪宗。你都不明白般若，就是你不明白如來真實義，你真的是不明白，而且跟你的本體，就是跟你的本心，跟你的佛性，跟你的清淨心有什麼關係呢？

清淨心是什麼？清淨心就是「本來無一物，何處惹塵埃」，清淨心不是一個東西。不可得，不可說，不可思議，那是什麼？你起個念說「那是什麼？」你就迷失了。把「那是什麼？」放下就對了，放下你就知道，所以還是要回歸那句話「不要再想了」，你這樣才可以跟你清淨的本體相應。如果你繼續胡思亂想，跟它怎麼會有相應？這種東西你怎麼想也想不到。

「故經云：實無少法可得，名爲阿耨菩提。」你有沒有覺得，黃蘗禪師幾乎都會引用《金剛經》，如果你真的把《金剛經》讀懂，六祖說你就可以明心見性。你們在讀經典不要貪圖多，不要讀那麼多。《金剛經》你如果懂，你就開悟。而且黃蘗禪師已經幾乎常常都引用《金剛經》的話，講給你聽。你真的不用懷疑，你不需要讀那麼多。《金剛經》就分明跟你講「實無」，「實無」這兩個字劃起來，「實無」就是關鍵，實在沒有一個真實的東西。這裏面的「少法」，其實就是連一法都不可得，連一點點都不可得。

舉個例子，你不可以說世界是虛幻的、微塵是真實的，你不可以這麼說。《金剛經》有談到「微塵，非微塵，是名微塵」、「世界，非世界，是名世界」是什麼意思呢？一個世界跟一粒微塵是一模一樣的，所以你只要瞭解一粒微塵，其實你就瞭解整個世界，因為那一粒微塵也是因緣所生，整個世界也是因緣所生，所以你不用懷疑。所以只要世界是虛妄的，微塵必然是虛妄的，如果微塵都是虛妄的，那麼虛妄所組成的世界，怎麼有可能是真實？如果色是虛妄的，那受想行識怎麼可能是真實的？如果感受是虛妄的，其它四蘊怎麼可能是真實的？所以只要五蘊當中一蘊是虛妄的，就代表五蘊皆是虛妄的，這叫做「五蘊皆空」，就是這個意思。

所以實在沒有一法可得，「名爲阿耨多羅三藐三菩提」有沒有這個名？所以這個名字也是假名，只是這個樣子。我跟各位談一個概念，這個概念不難懂，但是你真懂，那不得了。所有的東西，它一定是緣起的，緣起的假相，我

給你建議用假相，你比較有感覺，跟你講「緣起性空」，你對「性空」這兩個字，有沒有感覺？你好像常常覺得它很抽象，我給你建議「緣起假相」，所有東西都是緣起的假相，所以包括你內心世界，也是緣起的假相，常常這樣提起，緣起一定是假相，所以現象是假的，這樣確認。

那現象是假的，但是我們爲了去說明這個現象，就把這個叫做毛巾、那個叫做電風扇，我們爲了說明這個緣起的假相，所以我們爲它取個「假名」，這樣有沒有很親切？那你的自尊心怎麼緣起的，你有看到嗎？比如說我的自尊心是不是一個緣起的現象？是！那麼自尊心這個名詞是不是假名？是！那麼以後漸漸沒有人可以傷到你的自尊心，你能體悟嗎？因為你不斷地確認它，我自尊心生起來，我看到緣起了，我看到緣起的「假相」，我爲它安個「假名」叫做自尊心，然後我起個妄想，你傷到我的自尊心，就再加一個妄想，那會不會加？那你說那是什麼東西？如果你能夠從頭至尾都是這麼清楚，世間有事情嗎？好像沒什麼東西了。

我們在「假相」當中，產生一個「假名」，我們對這個現象產生了「妄」想跟「執」著，那樣而已，所以就是「無明」，這叫無明，你搞不清楚。如果你確認了，我看到假相，它只是個假名。那麼我當下就可以清楚地看到「凡所有相皆是虛妄」，你說難嗎？難在你對這個概念，你的覺察能力不夠。現在不是難在這句話，現在難在是前面（假相、假名），如果你看到確認前面是這個樣子（假相、假名），當然這句話就成立了，都是虛妄的當下，就開了。所以你們要不斷地確認假相、假名，所以一切的現象都是不實在的，所以我再也不執著任何現象，我再也不被現象騙了，漸漸不就開了嗎？你覺得很難嗎？多練習多觀察，你如果真的那麼厲害都看得到，今天有事情嗎？

我們今天沒看到這個（假相、假名），只看到這個（情緒），所以人跟人在講話一定有情緒，誰沒有情緒？爲什麼你有情緒？因爲你沒有看到這個（假

相、假名），所以你只看到情緒，你每次看就是看到情緒而已，你什麼都沒看到。所以自己觀察一下，看看說這個法是不是這樣生起的？注意觀察，唯有在人跟人相處當中，你才能夠看到這個實戰的經驗，這是實際的情況你看到，以後再往前面推一下，慢慢推你就容易看到。

「若也會得此意，方知佛道魔道俱錯。」如果前面這個道理，如果你真正地懂，說成佛成魔都是錯的。假設魔道不成立，有沒有佛道？它也沒有成立！這個只是方便在說明而已，就像實在是沒有此岸跟彼岸，那爲什麼還要有波羅蜜？爲什麼還要到彼岸？這些都是方便說，如果你真懂，你就知道魔道是假名、佛道也是假名，它也是虛妄的。所以才跟你講說，「但盡凡情不求聖解」，因爲那個聖解只是方便說，所以你不用去求那個，你只要去除你的障礙，你的凡情就是你的妄想執著，你只負責去除你的執著就好了。後面的東西不用去追求，不要去談說境界，這些東西都是空中樓閣，所以要知道佛真正的意思。

傳心法要講記-156

本來清淨皎皎地，無方圓、無大小、無長短等相；

無漏無為，無迷無悟，了了見無一物，亦無人亦無佛；

事實上，如果讀到這裏，你懂了，《傳心法要》你大概就已經懂了。但是懂了有什麼意思？如果你沒有回到清淨的心，你那個懂了是沒有什麼意義的。那麼回到清淨的心，這麼難懂嗎？說實在的，有時候真的是很冤枉。有時候，你真的是搞錯方向，你修一輩子，你還是修錯。如果說你清楚方向，真的是用功幾年之後，真的是很有機會，你馬上就會契入。

我們先看這一段，「本來清淨」，我們的心本來是清淨的，這是確認無疑。但是我們現在都是用大腦，我們現在是用意識，所以我們現在都是生滅。我們現在都是在玩大腦的遊戲，所以你的心，也就是說你是生滅的心，所謂生滅的心，就是緣起的現象。你今天爲什麼會有這樣的念頭？爲什麼有這樣的想法？都不離開緣起，它一定有它的因緣，不然它不會生起。生氣要不要因緣？要！貪要不要因緣？要！貢高我慢要不要因緣？都要。你胡思亂想還是要因緣。我們一輩子就處在這種狀態，我們就是活在緣起的現象，緣起就一定是生滅，所以你沒有辦法觸碰到清淨的心。你要觸碰到清淨的心，我已經講過了，沒有訣竅，放下！只有這樣。而不是說你用頭腦，你用頭腦是沒有辦法達到清淨。也不是說你刻意去修，你刻意去修你也沒辦法清淨。而是徹底、全然地放下！我已經講得很明白了，但是有的人他不是這個樣子。

我今天問同學，我問他說，你最近在打坐，你都怎麼坐？同學跟我講說，也真的沒什麼好想的。所以坐在蒲團上，只要有任何的想法起來，他就告訴自己「真的沒有什麼好想的。」接着，我就問他說，然後呢？他說既然沒有什麼好想的，那自然他就注意呼吸。你可以觀察一下，當你打坐，什麼都不想的時候，你卻直接很強烈地察覺到你在呼吸，會強烈地察覺到呼吸。接着我就問他，你現在什麼都不想了，那你幹嘛注意呼吸？你怎麼不注意聲音？在打坐，耳朵可不可以聽到外面的聲音？那你爲什麼不注意聲音？你爲什麼要注意呼吸？他說那就是自然的狀態，是自然還是刻意？是「有爲」還是「無爲」？「當我什麼都不想了，我就專心」。這個「專心」是「有爲」還是「無爲」？專心就是「有爲」，這叫「作意」。作意就是注意啊！既然你什麼都不想了，你幹嘛要注意呼吸？那麼我請問你，同學在打坐的時候想不想？想什麼？「他在想他自己要怎麼坐，他要進入那個狀態，他在想要怎麼樣進入狀態」。答對了。你以爲你沒有在想，沒有，你在想，我所謂你在想是什麼？就是你在求。你在求什麼？你在求專注，你在求安定，你在求清淨下來，你在求開悟。我們內心世界很深的地方在求，但是我們沒有察覺我們在求。

表面上你們好像說『人世間都看盡了』，表面上你們好像也退休了，年紀也很大了，沒有什麼好求的，但是你們心真的沒在求嗎？你能夠察覺到你在求嗎？比如說，這位同學你年紀也蠻大的，但是你內在有沒有在求？你先說一下，我要看你內在有沒有在求？有時候會有。是有時候會，還是時時都在求？只是你沒察覺「沒有時時」，沒有時時就要開悟！你看，我現在不是故意反駁她，我是在跟她舉證。如果她有時候不求，那麼她就進入了！所以假設她還沒開悟，就是代表說她時時刻刻都在求。她有時候可以察覺，有時候沒有察覺。所以你們可以察覺到你們的內心世界嗎？粗糙的可以，細膩的你有時候察覺不到！有一句話這麼講「與世無爭，與人無求」，這八個字是簡單還是困難？但是我們一般人可能就會察覺到，比如說，我們這一班的同學，我們就感覺到好

像你們都跟這個世界上無爭了，然後人與人之間，好像也無所求了。你們會不會常常誤會，你們自己是這樣的人？如果你是這樣的人，其實你就開悟了，你一定是開悟的人。

我們在求，爲什麼說我們在求？黃蘗禪師怎麼講？黃蘗禪師說：「一切佛法總不用學，只學無求。」黃蘗禪師在說什麼？你如果無求，你不就開悟了嗎？你今天爲什麼不開悟？你就是有求，所以你開不了悟！你在求什麼，自己也搞不清楚，爲什麼搞不清楚？因爲太多，多到搞不清楚。簡單這麼講，求就是「妄」，「妄求」其實是「妄想」。你妄想不能止息，所以你不能開悟！那你在求什麼？你搞不清楚。說實在的也沒什麼好求的，但你幹嘛在求？

我請教一個問題，坐着就是坐着，你會嗎？不會。坐着就是坐着，她不會，你說爲什麼？想太多了。你們今天坐着就是會坐着嗎？會的人舉手。站着只是站着，坐着只是坐着，會的人舉手？不會。我告訴你，爲什麼不會？因爲你坐着，你的內心世界不知道要擺哪裏？你的心不知道要抓什麼東西？你站着也是一樣，你的心不知道擺哪裏？你要抓東西，爲什麼你真的不會？因爲你求習慣了，你的心習慣抓東西，你的心習慣有個對象，所以你不會。同學是坐着，叫他坐着只是坐着，其實他沒有辦法做到！他只能坐着靜下來觀察呼吸，但是他沒辦法「坐着就是坐着」，你有辦法嗎？那你知道他爲什麼沒辦法嗎？因爲他坐着，他就是有求，因爲有求的心讓他沒有辦法「坐着就是坐着」，因爲有求的心讓他沒辦法「站着就是站着」，沒辦法讓他「散步就是散步」。你沒辦法，你就是求。

我看，我課雖然這樣講，你不要只聽我的課，你應該馬上去印證。我講的跟你的內心世界馬上要相應。看看我有沒有冤枉你？是我冤枉你，還是你自己沒察覺？有可能是你沒察覺，不是我冤枉你。但是如果你自己能察覺了，至少你看到，至少你承認，這樣你才有機會察覺到說「我時時刻刻都在求」。就好

像禮拜天《金剛經》所講的，每個人時時刻刻都想要離苦，因爲我們不喜歡苦，所以我們做任何的動作，都是為了離苦。但是因爲不懂離苦的方法、竅門，所以反而讓自己更苦，這叫做「輪迴」。我現在講的這個概念，都要你自己去觀察到才有力道。如果你只聽我這樣講，你就這樣聽下去，那沒有用。因爲你沒有觀察到，你不見得知道我在講什麼。

我們內心時時刻刻都在求，所以黃蘗禪師叫我們不要求，不要求你就有機會開悟，是什麼意思？你真的不求，就代表之前求的心會止息！這些止息到最後，你就會感覺到，如人飲水，冷暖自知，那一種的境界就叫做清淨心。這個心清淨，真的是清淨，它本來的狀態就是這種狀態。但是問題是你要察覺到你在求，接下來你不求，接下來止息，接下來清淨心才能現前！這個理論複雜嗎？這個理論夠簡單，這個理論不需要讀太多的佛法，只要你願意做，你肯做，你相信，就是這樣！但是如果你讀了一輩子的佛法，你都不願意這樣，那清淨心一輩子都不會現前。縱使你很認真地修行，當你很認真地修行，內在求不求？求，心不能清淨，因爲你違反這個原則。

習慣拜佛就是拜佛，不要說拜佛爲了消業障，那叫求！拜佛就是拜佛。如果純然拜佛就是拜佛，拜一整天下來，說不定就在剎那之間就開悟了，就是這樣！原理就是這個道理。比如說，你誦經，你誦經可以不起一個妄念？誦經可不可以開悟？它一樣可以開悟。現在問題是什麼？因爲現在經典分明告訴你說「本來清淨」，本來是這種狀態，它不需要很多很複雜的方法，它只有放下而已！清淨心就像什麼？清淨心就像我的手本來很酸，但是我現在不酸了。什麼叫做手本來很酸？我的手本來抱一包白米，因爲我手上有一包白米，所以我手很酸；那手不酸的方法，只有一個方法，就是把那包白米放下。放下那一剎那，手自然不酸了，清淨心就是這個意思。但是要注意，那一包白米要全部放下！你不可能只放下十公斤，因為放下十公斤，你手依舊還是會酸。

你們現在雖然漸漸有在學放下，雖然漸漸，但是你的心依舊不清淨，爲什麼？因爲你沒有全然地放下。舉個例子，比如說我以前很喜歡唱卡拉 OK，現在已經沒有去唱卡拉 OK，你還是不能清淨，爲什麼？因爲你還是喜歡跳舞。比如說你現在放下了嗔心，但是你內在還是有恐懼的感覺，你沒有全然地放下。我們不可以這麼樣地愚昧，跟自己在商量說「我是可以慢慢地放下」，你這樣講話不是很愚昧嗎？這個東西可以與自己商量嗎？放就一次放，你放一點點，心一樣不清淨。

哪有人說「我已經把愛放下，保留恨」；哪有人說「我已經把恨放下，只保留貪愛」？你愛、恨同時要放下。你聽這樣的道理好像很簡單，放得下嗎？聽這樣的道理好像很簡單，或沒有那麼簡單？那有這麼困難嗎？沒那麼簡單，那糟糕了，沒那麼簡單，這個概念就放不下了，也就是說你一直講這樣的話，就代表一直有這樣的想法。那一直有這樣的想法，其實就是你一直在薰習「自己的內心世界」，這樣不就是輪迴嗎？因爲你不斷地這樣想，它就是要不斷地輪迴！坦白說什麼方法你都丟掉，就叫你放下。

剛才七點半到八點，你坐在那邊幹嘛？老實說。她想要清淨，她想要清淨就是求，看到你在求，你看。你剛才在幹嘛？「看自己在幹嘛？」他就是在觀心，他就在觀他的心。我現在告訴你這個方法，就是很單純的方法。不要將心求心，將心求心，這叫做頭上安頭。就全然地放下，但是你就察覺到「你的內在就是放不下」，要把它放下，它就是放不下。你現在有辦法嗎？不然你剛才在幹嘛？就是看它在幹嘛，就跟同學一樣。如果說你坐在這邊才想要放下，假設你沒有一些領悟，你要讓它放下，它反而更躁動，它反而更不能夠寧靜。那你不能寧靜，就是因爲你沒有體悟，也就是說你沒有什麼體悟？你確實能夠察覺到「確實沒什麼好想的了」，真的體悟到「確實沒什麼好想的」，然後它自然漸漸就不想了。

你自己平常真的要體悟，有意、無意的時候，你就要去體悟。不然的話，你們現在只能夠就像同學一樣，放下了，然後就提起一個方法來修，這樣行不行？這樣不是不行，因爲大部分的人都是這個樣子；只是說你一定要有個轉折，從「有爲」入「無爲」。但是你在這個階段到底要多久？你有沒有可能這輩子都在這個階段？就是坐在那邊看呼吸。你有沒有可能一輩子都是這種狀態？然後看的時候，心確實比較平靜，只是這樣子而已。在看的時候心確實比較平靜，但是你不能夠達到清淨心，因爲清淨心是屬於無爲的狀態。所謂清淨心，就要將這個有爲的概念，也要放下，才能夠進去。這個概念沒放下，就是進不去。

我再作一個簡單的比喻給你聽。比如說，你現在參加划龍舟比賽，你要不要認真地划？你一直划一直划，這樣的妄念會不會比較少？會。這樣會不會比較專注？會。但是問題是「這樣的專注，這樣的靜」，是因爲你在認真划的時候，感覺到你的雜念比較少；當你一停止下來的時候，不划的時候，雜念又全部生起，這樣對不對？比如說，划龍舟比賽完了之後，也就是說，你沒有辦法「停留在那一種本來的狀態」。

我記得我上次跟同學講一個概念。我說，這是一個操場，然後你認真修行，就像認真跑步一樣。就這樣跑，一直跑，那我問你，你是要跑到哪裏去？你告訴我，很多人認真修行就是這樣，然後修了一輩子，這是本來嗎？這不是本來的狀態。那本來的狀態是什麼？你從來都沒有離開過！這是什麼意思？你從來都沒有離開過，所以你不用這樣跑，你只要明白你從來都沒有離開過，你看這樣多輕鬆。問題你不是這樣，你不是這種狀態。也就是說我現在心不清淨，然後我透過努力地跑，努力地修行，想要到達那個終點站叫做清淨，你這樣很累。今天只有一個很簡單的概念，爲什麼你的心不能清淨？簡單這麼講，因爲你的心有障礙，就這麼簡單。

你心的障礙就是你的罣礙，以佛法的術語就叫「妄想」、「執着」。但是沒有學佛法的人，他也知道這個概念。你問他心有沒有罣礙？他說我罣礙我的孩子，我罣礙我的父母親，我罣礙我的事業，他們名相雖然不一樣，但是他們知不知道罣礙？他們也知道。統稱就是說，因爲你的心有障礙。你說，心如何才能夠清淨？把所有的障礙放下，就是這樣子而已！把你所有的障礙都放下。說放下也可以，說看破也可以，說不要執着也可以，名相不一樣，內涵都是一樣的。就不要再執着了，只有這樣子，心才能清淨。這個理論是不是很簡單？夠簡單吧！那麼爲什麼我們要搞一輩子？我們爲什麼要三大阿僧祇劫？來，你說說看爲什麼？我們怎麼要忙那麼久，是爲什麼？因爲有障礙，就放下就好了！爲什麼不放下？放下是放下你內心的障礙，不是叫你放下障礙你的人。

我再舉個例子，比如說這位同學有個弟弟，但從小到大就覺得父母親偏心，疼愛弟弟而不疼愛我，所以哥哥從小動不動就打弟弟，讀書時哥哥就故意吵他。縱使現在長大了，哥哥就破壞他，親哥哥就一天到晚障礙他，那這位弟弟可以開悟嗎？哥哥一天到晚障礙弟弟，弟弟可不可以開悟？學生答：可以。如果他不覺得這是障礙，他就開悟了。這是什麼意思？

所謂障礙，不是把障礙你的人幹掉，這樣不是謀害親兄嗎？不是說障礙你的人消失，而是你內在的那一種的恨，你只要把內在那個恨消失就可以了。你要消失障礙，而不是叫你消失障礙你的人。沒有功夫的人，外面當然有很大的關係，有功夫的人他就沒有關係啦。有一些東西是無傷大雅，但是有什麼東西就有傷大雅。比如說肚子餓，肚子餓當然要去吃飯，你會說我肚子餓，我現在沒有障礙嗎？你肚子也是餓，這樣分得清楚嗎？所以你個人要開悟其實跟別人沒關係。

在淨土有個例子，先生殺豬，太太念佛，我請問你一下，他太太可不可以往生極樂世界？她先生殺他的豬，她念她的佛。結果他太太還是往生極樂世

界。他太太也可以說，你看我要往生極樂世界，就是因爲你殺豬，所以業障讓我不得往生極樂世界，沒有那個事。他殺他的豬，她往生她的極樂世界，有衝突嗎？但是如果這個事情發生在你的身上，你有辦法嗎？你一定跑來找我哭哭啼啼「師父，我很想要修，不過我丈夫殺豬，你看要怎麼辦？」你們都是這樣問我，我們這班同學百分之九十九，都會這樣問我。你們這樣問，你們內行嗎？

其實他根本沒障礙到你，你如果會修，跟他沒關係。這兩個例子是很強烈的對比，其實你自己要放下，跟別人沒有關係。這個意思就是說，其實你要開悟，算起來是很簡單。但是你要幫助別人開悟，那個困難度太高了。一個殺豬的人，你要勸他放下屠刀，立地成佛，跟你不如直接放下自己比較快。那放下自己，你都做不到了，你還想要度衆生，你要被人家笑嗎？你要世世常行菩薩道，你不覺得很諷刺嗎？你就先放下你自己，放下自己是什麼？放下自己，還是一種概念，還是一種領悟，所謂放下就是一種領悟！辛曉琪不是唱一首歌嗎叫做《領悟》，那我問你，辛曉琪領悟到什麼？那一首歌回去歌詞研究一下，看她領悟到什麼？就是這個樣子。

你們應該放下你們的內在，你們要放下你們的內在，回到自然的狀態。【黑板上，師父畫一九宮格，中間填上「自然」，其他畫了八格，從 1~8 的編號】以上有八格，填八個，看要放下哪八個？來，開始填。三分鐘讓你填，我現在不講答案，你喜歡填什麼，你就填。放下什麼才能夠回復自然的狀態。我舉個例子，比如放下「自」什麼，一定是這樣的，放下「自」什麼，只讓你填一個字而已，這樣過分嗎？只要填八個字而已，這樣過分嗎？

看放下什麼？來，填填看。比如說，那一天有一個人，我問他說，你現在都怎麼打坐？他說報告師父，我現在都靜坐當思已過。他想說我會放過他，我就問他，好，既然你現在都靜坐當思已過，你現在告訴我，你有什麼過？一個

一個講給我聽。他說，師父我講不出來。你看，說謊不打草稿。師父，我現在都專門修靜坐當思已過，你現在有什麼過講不出來。他那個叫做修靜坐當思已過嗎？他都怎麼樣靜坐就在睡覺。

我中午問同學說現在都怎麼坐？「我如果察覺我的心拿起來，我就放下」。我就問他，你什麼東西拿起來？你一個一個講給我聽，他又講不出來。你知道我在說什麼嗎？你們都講一個籠統的概念，然後騙我，我問你，爲什麼講不出來？那你察覺什麼東西？你們會這樣繼續騙你自己嗎？我一定要把你拆穿，你才甘願。你不可以騙你自己，也就是說，你到底坐在那邊幹嘛？就像這八格你寫都寫不出來？那樣我請教你，你說要放下我心中的障礙，怎麼放？你說放什麼？那叫放下？我造一句口業，那叫放屁！

八個寫好了嗎？來，從第一排開始講，每一個人講一格就好了。講一格，放下什麼？講一格就好？放下什麼？放下自什麼？麻煩一下，套一下公式。放下自「心」。你這個放下自心，就不用寫八個格，你寫一格就好了，為什麼？全部就放下了，放下自心就全部都放下。

好，講一下。「自尊」。好。一個就好，自尊心都放不下，那你說心能清淨嗎？你們一定要放下自尊心，自尊心一定要先放下，你們真的要去練習。我常常在練習放下我的自尊，我現在已經練到隨便你們了。這個我常常在練習我的自尊心，看看我會不會自尊心作祟。如果我跟人家講話，我察覺到我的自尊心在作祟，我就應該當下放下。我一察覺到，我就應該放下。現在我已經不用「人爭一口氣 佛爭一炷香」。我不用這樣，我沒有那麼多時間，你填這個答案，你自己放下了嗎？這個東西沒放下，沒辦法談修行。

來，填一個。「自卑」。好，很好。這禮拜天《金剛經》剛好談到這個概念，很多人上來分組討論，每組派個代表起來，組長都很緊張，這種緊張就屬

於自卑，你們上臺爲什麼會緊張？其實那個就是你內在的自卑，自卑來自於哪裏？自卑來自於比較，假設沒有對象跟你比較，你會自卑嗎？沒有對象跟你比較，會不會自卑？你的自卑就是因爲有人比你強，你才有自卑，不然自卑不會生起。學佛學這麼久了，你還自卑？這個就是很冤枉，這樣的人怎麼相信自心是佛？這樣的人怎麼有可能相信「本自具足」的概念？

另外一個就好填，哪一個？就是「自傲」，那放下自卑跟自傲最好的方法，就是「不卑不亢」這四個字。自卑跟自傲都放下，叫做不卑不亢。所以談到自卑就一定要談到自傲，這兩個要同時談。

現在填幾格了？填三格了。自己的身體。對。同學是說是要放下自己的身體。當然沒有錯，但是我現在這個主題，比較偏向於心。同學填一個。自欺。放下自我欺騙，這個也可以，這個不是不行，但是自欺跟面子有沒有關係？其實我們常常自欺欺人，跟面子是有關係。我們爲了要保護自己的面子，所以我們常找藉口，就是一種自欺的行爲，我們做很多的事情很容易找藉口，你就是騙你自己。

再來。放下「自我」。剛才講那麼多格，這一格最難放。自我比自尊心更難放，自我就是放下自己的知見，這個難不難？我覺得這個比自尊心更難放，自尊心比較好察覺，還是自我知見比較好察覺？自尊心你們比較好察覺，你們自我知見是很難察覺的。你現在有任何的想法、看法，透過你的表達，幾乎都是自我的知見，這個東西難不難放？這個東西很困難，相當困難。尤其是你跟別人在一起，聊天談話、談事情，你的自我的知見就生起，你是很容易生起的。事實上，你只要能夠把自我的知見放下，其實你這個人就差不多開悟了。

下一個，放下自什麼？自戀。是自戀比較嚴重還是自憐？其實一般的人常常自憐。所謂自憐就是說感覺到自己命運很坎坷、自己很苦，然後感覺到沒有

人疼、沒有人愛、沒有人關心，然後也沒有人際關係，也沒有人緣，也沒有錢；一天到晚覺得生命怎麼這麼樣折磨人，這種人叫做自憐。這樣的人多不多？好多。這樣的人來學佛，你看看怎麼學？你這個自戀不是不行 可以啦，反正我說沒有標準答案，自己填。

自困。不錯。你這個與其說自困，其實就不如講說自限。什麼叫自限？自我設限。比如說，開悟難不難？很難！這叫做「自我設限」，你們有很多的概念都是自我設限，自己用自己的知見，然後困住了自己，限制了自己。很多人不能見性的人，就是被自我設限困住，他不能見性。自己創造了陷阱，創造了障礙，所以他一直沒有辦法突破。

還有一兩個很重要，你們都沒有講到。來，你說說看。自私。這個是不是人類共同的問題？你沒有放下你的自私？你怎麼開悟？最後一個，我自己寫一個，自怨，不要再抱怨了。你身邊的人，幾乎每天有意無意都抱怨給你聽，不管你在家裏面，不管你在上班，不管你跟朋友在聊天，你只要跟人在一起，時間越久，你就一定會聽到抱怨的話。這個概念嚴不嚴重？相當的嚴重。原則上我的意思是說，你們的內心世界，你們要用你們自己的方式去觀察，那不管用什麼樣的方式，你只要觀察到的東西，請你就把它放下，這樣學習是比較快。而不是說你自己看經典，看了老半天，然後你只有讀經典，你說修行，修行修了老半天，在修什麼？

比如說早上念一部經，然後晚上再念一遍，跟直接把自己的問題放下，哪一個比較實際？你今天要悟道就是這個東西。你唯有這樣，你才能悟道，不然怎麼有機會悟道？

「本來清淨皎皎地，無方圓，無大小，無長短等相；無漏無為，無迷無悟，」這個本來清淨的心，因爲有這些障礙，所以你才不能夠恢復本來這個清

淨的心。「皎皎地」，「皎皎」就是光明的意思。你的心是清淨的，第二你的心是充滿了智慧的，光明就是般若，你的心是充滿了智慧的。「無方圓，無大小，無長短等相」，也沒有所謂有漏、無漏，有爲跟無爲，也沒有什麼所謂的迷跟悟。迷、悟，這叫做假相。方圓、大小這些的現象，你的心本來都沒有這些現象，因爲這些現象就叫做假相。那你的心有沒有假相？你的心本來是什麼相？你的心本來沒有這些假相，你的心本來是什麼相？你的心本來是無相，麻煩一下，什麼是實相？實相就是無相。你現在所看到這些東西，就是緣起的假相。男、女，在家、出家，這就是緣起的假相，我的心沒有這些相，我的心是無相，這本來的心是無相。你的妄心看到假相，但是真心是無相，沒有這些現象，這一段講的就是假相。所以你現在一天到晚在談假相，跟你的真心不相應，真心沒有這些相。但是你現在所談的都是這些假相，你跟真心沒辦法契入。

「了了見無一物，亦無人亦無佛；」「了了見」，就是請你清清楚楚地看到。如果你清清楚楚看到你的心，你的心不是物，不是人，不是佛，這什麼意思？這個「人」就是衆生，真心當中有衆生跟成佛這個事嗎？也沒有。真心當中有什麼物嗎？也沒有。這叫什麼？衆生跟佛皆是假名。清淨的本心，是什麼名？清淨的本心有這個名嗎？回歸清淨的本心，無相亦無名。先看到假相，看到假名，然後再從假相體悟到無相、無名。

所以上個禮拜黃蘗禪師，才會這麼講，你們回歸第五行。「『故經云：實無少法可得，名爲阿耨菩提。』若也會得此意，方知佛道魔道俱錯。」你不要以爲有個「佛道」跟有個「魔道」，然後你也不要以爲說，你現在修行進入佛道，那你們就錯了。坦白說，其實沒有這些東西，這些都是對迷的人在說的。今天就是因爲有相，我們才爲這個相安一個假名，所以叫做名相。今天假設是無相，哪來的假名？假設本來就沒有這些現象，你哪來把它安一個假名呢？

「佛性」難道是真名嗎？「佛性」的這個名字，難道是真的嗎？也是假名。就像老子所講：「吾不知其名，強名曰道」，所以「道」這個名字也是假名，這個「道」不是真的。

所以你從這裏就可以去體會到一個概念，只要是因緣的，便會產生緣起的假相，只要假相就必然有假名，但是實相不是這種狀態。緣起的東西，可以透過思維去明白；實相的東西，因爲它不是緣起，你沒有辦法用你的腦袋去想它，只有全然地放下，就在全然地放下、親自品嚐，沒辦法講。大家不要覺得難，試試看，所以我才會寫那張《十分放心》給你，試試看。這個真的沒辦法跟你說，你該怎麼樣，就是教你放下，你唯有放下，你才能夠品嚐這樣的滋味；你唯有放下，你才能夠體悟到菩薩清涼月，這種清淨的心才能現前，這個沒有辦法跟你說，唯有自己去親證。

所以內心世界本來就是清淨的，就是光明的，沒有這些假相，也沒有這些假名，請你現在一定馬上認清楚！只要是談到這些的假相、假名，都是緣起生滅的現象。所以我才奉勸你，不要這樣修。要不你要忙到什麼時候？真正了不可得，你這樣修真正了不可得。唯有直接了當，你去親證。

傳心法要講記-157

大千沙界海中漚，一切聖賢如電拂，一切不如心真實。法身從古至今，與佛祖一般，何處欠少一毫毛？既會如是意，大須努力！盡今生去，出息不保入息。」

問：「六祖不會經書，何得傳衣為祖？秀上座是五百人首座，為教授師，講得三十二本經論，云何不傳衣？」師云：「為他有心，是有為法，所修所證，將為是也，所以五祖付六祖。六祖當時祇是默契得，密授如來甚深意，所以付法與他。汝不見道：『法本法無法，無法法亦法，今付無法時，法法何曾法。』若會此意，方名出家兒，方好修行。

「大千沙界海中漚，一切聖賢如電拂，一切不如心真實。」這句「一切不如心真實」劃起來，《傳心法要》已經講了三年多了，然後現在已將進入尾聲了，應該再兩三節課《傳心法要》就講完了，所以請各位講完之後，再請假好不好？只剩下兩三節課而已。你在這個「大千沙界海中漚」上面寫兩個字「衆生」，這個一般人叫做衆生，沒有修行覺悟的就叫做衆生；有修行有覺悟的就叫做聖賢。後面第二句話是寫聖賢，迷的人就叫做衆生，悟的人就叫做聖賢。

黃蘗禪師解釋「大千」就是三千大千世界，指的是我們這個世界，「沙界」就是像恆河的沙這麼樣的多，就是比喻還沒有覺醒的衆生，就像大海中的「漚」就是水泡，就像大海中所生起的水泡，水泡生起是短暫的，它馬上就容易消失、破碎，然後生起水泡一下子又破碎。這代表《金剛經》所講的那一句「一切有爲法如夢幻泡影」，就是這麼樣的不實在。這個是指迷的衆生，那麼難覺悟的衆生就實在嗎？

接著看下面那句「一切聖賢如電拂」，「電拂」就是閃電，天空的閃電一閃就寂滅，它甚至比水中的水泡消失得更快；水中的水泡是生滅的，天空的閃電也是生滅的，這些都是代表它是生滅無常。現在從這兩個角度來看，現在的你也不要執著，因爲現在的你也是抵不過無常，你也是生滅法。如果你透過修行，有一天就叫做覺者或叫做聖，或叫做賢，也是生滅無常。就像變魔術的人一樣，這些的東西都是變化無常的，所以你不應該這麼執著。

衆生怎麼來的？緣起而來。什麼叫做緣起？緣就是條件，起就是生起，所有的東西都是由條件組成而生起的，就叫做緣起，沒有一個現象不是從緣起而來的。你是一個人，假設沒有父母，再加上你自己的意願投胎，你不會變成一個人。這個毛巾沒有各種條件，是不能夠組成一個毛巾的。這個意思就是不管是有生命的，還是沒有生命的，它們的形成，在佛教的名詞就叫做緣起。緣起就是條件而起的，任何的東西都需要具足它的條件才能生起。成功有成功的條件，失敗有失敗的條件。你今天要完成一件事情有它的條件，所以所有的東西它都需要條件，這個叫緣起，因緣而起。

一切的衆生，假設沒有這些緣起，他也成不了衆生。我們都知道衆生都是惑業苦，因爲惑業苦，這樣相繼輪迴而變成衆生。那麼聖賢也是這個樣子，假設他不瞭解這些惑業苦，他怎麼離苦得樂呢？《法華經》有一句話這麼講「佛種從緣起」。你今天要變成一個覺悟的人，也需要這些條件，你才會覺悟；你今天迷失，也是因爲某些條件才會迷失的。所以聖賢是緣起，衆生也是緣起；同樣的道理，成功失敗都沒有離開這個緣起的現象。

我們現在要談到一個很重要的概念，現在以衆生跟聖賢，你是在哪一個位階？你現在是衆生對不對？都還沒有醒過來，我們都是衆生。你知不知道，你有煩惱？你們有煩惱的時候，你們不知道嗎？你們有痛苦的時候，你們不知道嗎？你們有問題的時候，你們不知道嗎？你們有挫折的時候，你們不知道嗎？

你們心情不好的時候，你們不知道嗎？你們有恐懼的時候，你們不知道嗎？你們憤怒的時候，你們不知道嗎？知不知道？誰不知道？每個人都知道，注意這個字「知」，知道。你是衆生，這一個知的本能，你有沒有消失？你沒有消失！這個「知」，你是知道的。

但是問題是什麼？問題是衆生雖然知道有煩惱，但他卻無力，就是他沒有能力去伏煩惱、斷煩惱。要注意這兩個名詞，伏煩惱再斷煩惱，什麼叫伏煩惱？我作個比喻，我們的煩惱就像地上的草，伏煩惱就是拿一顆大石頭把草壓住，那個地方表面上草就生長不起來，但是那個石頭下面有沒有草？依舊有草，只是暫時把它伏住，這個叫做伏煩惱。就是把它伏住，就是把它壓住，這叫做伏煩惱。但是伏住煩惱，有沒有煩惱？有！所以這樣有沒有徹底？沒有徹底，因爲斬草不除根，春風吹又生，煩惱的根還在。

什麼是暫時伏煩惱？我舉個例子，比如說，現在是農曆七月，晚上在睡覺，突然之間覺得毛毛的，毛毛的就是你內心突然就生起了恐懼感，那生起了恐懼感，你就念，比如說念阿彌陀佛、念觀世音菩薩。對一般人來講，他內心生起了恐懼感，他覺得有鬼，但是當他念起了這句佛號，他的心會稍微比較安，這種狀態叫做伏煩惱。暫時讓你不那麼恐懼，但是恐懼感存不存在？存在！你下次恐懼感依舊會生起，你的恐懼感都是存在的，這就叫做伏煩惱。

我再舉第二個例子，比如說現在夫妻兩個人在吵架，互相有情緒，不管是夫妻吵架、還是同事吵架、或是說家人朋友吵架，當你的情緒一生起來的時候，其實我建議一般人最好是先離開現場，因爲如果再繼續爭執，他們可能會由吵架而變成打架，甚至到最後變成動刀動槍，社會案件都是這樣來的。所以當我有情緒，我又沒有辦法控制我的情緒，那麼最好雙方至少要有一方要離開現場，才不會暴發更強烈的衝突。所以他暫時離開現場，我們也可以謂之為

伏。他有情緒，他只是離開現場，讓情緒不再暴發，讓兩方面的關係不要更加惡化。所以他透過這個方式，先讓對方冷靜，這個也是類似伏的方式。

伏煩惱就是說，你暫時用一個方法，讓這個煩惱不要擴大。但是這不是解決之道，你一樣會有情緒，你下次還是會有情緒。一個會生氣的人，他一定會再生氣；一個會恐懼的人，他一定會再恐懼；一個有嫉妒心的他，他一定會再嫉妒，這叫做沒完沒了。我們今天學佛，是要學到，我從今之後，再也不會生氣；我從今之後，再也不會恐懼，這是學佛最根本的，不是要學那個暫時。世界上，所有的學問都是暫時的，沒有一個學問能夠徹底解決這個問題；唯有佛法，才能夠徹底解決這個問題。我們一般人，甚至連伏煩惱的能力都沒有，你不要以爲伏煩惱這麼簡單。假設你沒有一點智慧，你連伏煩惱的能力都沒有，更何況說他有能力斷煩惱。

所謂斷煩惱的意思，就是永不再生起，我的煩惱永不再生起，這叫做斷煩惱。一般人是沒有能耐的，所以這種人叫做衆生。好！接著看聖賢，聖賢知道有煩惱，一個人假設不知道他有苦，他根本不用離苦得樂；一個人根本不知道問題，他就沒辦法解決問題。因爲連問題在哪裡都搞不清楚，他怎麼可能去解決問題呢？所以一般人不知道，比如我說學習就好，我們一般人不知道沒有學習他是有問題的，我們一般人都是停止學習，什麼叫停止學習？好像從學校畢業之後就不用再學了，一個停止學習的人，其實他的人生就已經不能再突破了。

什麼東西不用再學習？你在學校學的東西要學，你出社會學的東西更多，現在結婚了夫妻之道不用學習嗎？那麼生個小孩子，教小孩子不用學習嗎？組成家庭不用學習嗎？跟兄弟姐妹相處不用學習嗎？去公司上班不用學習嗎？當主管的不用學習嗎？當老闆的不用學習嗎？當員工的不用學習嗎？當朋友的不用學習嗎？所以有的人他沒辦法察覺到這個問題，他不知道他停止學習就是人

生很大的問題，因爲他不可能再進步。如果你知道你哪裡有障礙，其實是好的現象，因爲你知道我這裏有障礙，你才能夠去突破，不然你不可能。就像你知道你身體哪裡生病了，你應該及早地治療。你的心生病了，你不應該更要及早治療嗎？身體既然會生病了，難道心不會生病嗎？你的心也會生病，你知道你的問題所在其實這是好的，你們不用怕問題。其實人不用害怕挫折，人最怕的是什麼？人最怕的是倒下去爬不起來，人不是害怕挫折。

聖賢他一剛開始，他知道煩惱，他跟衆生一樣，他一開始他知道。請看這個字，這個「知」跟這個「知」都是同樣的意思，這兩個有沒有不一樣？這沒有不一樣，現在哪裡不一樣？後面不一樣，一個透過學習，透過歷練，透過修行的人，他漸漸有能力伏住他的煩惱，他不容易生起情緒。一個不容易生起情緒的人，不是只有修行人，一個成功的人也是一樣，在歷史上所有成功的人，他們都有個特質什麼特質？他們都很沉得住氣。

我們都知道張良在一個橋上，遇到一個老人，那是個很有智慧的老人；但是他一剛開始，他沒有教張良，那個老人先考驗張良，那張良是誰？是幫助劉邦打天下的人。那個老人不是一看到張良就教他，他先考驗他，怎麼考驗他？那個老人家就故意把鞋子丟到橋下。我現在舉個很簡單的例子，比如說，我是那個老人，你是張良，現在你跟我不認識，我把我的鞋子丟到橋下去，你幫我撿你會嗎？第一次會，你確定你真的會嗎？大部分第一次都會，那麼如果你是行政院長會嗎？你是行政院長會嗎？那樣不會，這下子就死了，爲什麼？因爲如果我是行政院長，就被這個概念困住人生。

但是張良就是張良，就是了不起的人物，他跟老人素昧平生，老人這樣考驗他，他卻願意到橋下去撿鞋子，撿起來穿在老人家的腳底之下。這個第一，就是考驗張良，那老人家最後，有沒有決定要教張良？有！老人跟他講說「明天什麼時間我們在橋上見面」，結果張良有沒有按照時間赴約？有！但是張良

每次赴約都是遲到，張良到的時候，那個老人就已經到了；不管約幾點，他每次赴約，每次老人都是先到，所以連續被老人家罵了好幾次，結果張良乾脆就站在那裏不動等他，終於老人家比他晚來了。這個時候，那個老人家才教張良兵法，這個歷史上的故事，我們都知道，你們有機會到網路上去查就知道。所以你看一個成就的人，他的耐心就是跟別人不一樣，所以他們都有個特質，就是相當有定力，這個不是只有修行人，成功的人也是這個樣子。

你們動不動情緒就表現在臉上，喜怒哀樂人家看你的臉色就知道，你現在是什麼心態？一個成功的人喜怒哀樂，會不會表現在臉上？不會！我們不要講修行人，一個成功的人都不會，他內在有沒有情緒？還是有，只是不願意表現？但是我們修行人，今天不是這樣，也就是我情緒一生起，我馬上就知道，只是暫時把它伏住，有沒有生起？有！你還是生起的，但是已經很不錯了。比如說一般在聊天，有的人聽這個人講話就一肚子火，但不表現出來，那是什麼狀態？那個已經沒有功夫，但是已經比一般人好，能夠一開始就察覺到，我聽你講話我不認同，一個念頭起來它就馬上消失，這就叫做伏煩惱，你馬上就能夠知道。問題是你要如何學到斷煩惱，任何的人講話你都不會生氣，這個沒有開悟你做不到，只要還有「我」的存在，你就會被影響，你什麼時候才能做到斷除煩惱？所以我們一般人現在在學習都是先學伏煩惱，接下來再學斷煩惱。

但禪宗不講這個，禪宗不講伏煩惱，禪宗也不講斷煩惱。禪宗是講說，實在沒有煩惱，煩惱是假的。《金剛經》分明跟你講，要度盡一切的衆生，這個就是要度煩惱。它說要度一切的煩惱，度哪些煩惱？「度若卵生，若胎生，若溼生，若化生；若有色，若無色；若有想，若無想；若非有想，非無想。」要度這些衆生，這些衆生就是煩惱。接著說「實無衆生可度」，「實無衆生可度」就是實無煩惱，禪宗就在講這個，難不難？難！爲什麼？因爲你們都一肚子火，明明就有煩惱，你說你沒有煩惱，那你就學不了禪宗。

現在黃蘗禪師說，衆生就像大海中的水泡生滅無常，縱使你透過修行而成了聖賢，他也像閃電一樣剎那就消失。這些的東西都是生滅，都是緣起的生滅，馬上就是緣生緣滅，就像你現在聽這個聲音，馬上就消失了，我們聲音就是這樣就沒有了，你會說哪有？還那麼吵，是你的覺性不夠，秒針一直在動，什麼時候停過？你的呼吸什麼時候停過？所以只要是因緣生起的現象，沒有一個東西實在的，天空的雲你抓不住，地上的風你留不住，水中的河流你撈它也撈不住，這個現象就是宇宙人生的現象。

你只要看得到，想得到，摸得到，甚至你感受得到的都一樣，沒有一個東西留得住，這叫做生滅，又叫做無常。無常的意思，就是只要是因緣合和的東西，沒有一個東西是永恆不變的，這叫做無常。所以做一個結論，緣起的現象一定如幻，所以縱使你以前沒有聽過佛法，你也聽過人家這麼講「人生如夢」，有沒有聽過這句話？人生如夢你知道是什麼意思嗎？你看沒有學佛法的都聽過，說人生如夢是什麼意思？就是這個意思！緣起的現象就像夢幻一樣不實在，所以現在黃蘗禪師他在講衆生也不實在、這些聖賢也不實在，那什麼實在呢？

「一切不如心真實」，這一句話說唯有心真實，這個心不是指念頭，念頭怎麼會真實？念頭就是剎那剎那一直過，念頭不是真實。這個心指的是什麼？本心！什麼是本心？就是本來的心，什麼叫做本來的心？你早上有煩惱的時候，知不知道？中午有煩惱的時候，知不知道？晚上有煩惱的時候，知不知道？連在做夢，夢中有煩惱的時候，知不知道？夢中被鬼追，知不知道？什麼時候消失過？這個知道，就叫本知！這個知從來沒有消失過，所以本心不是因緣，我們本來面目不是因緣法，你瞭解嗎？因緣法的東西就叫做無常，沒有一個永恆不變的，本心的東西不是因緣法。

我常作一個比喻，白天你還沒睡覺之前，白天你知不知道？你知道！晚上表面上你是不知道，有人常這麼講「你睡著了，好像死掉」，其實這句話不正確。你睡著了好像死掉，我打電話給你，你還會起來接，那樣有正確嗎？現在倒在棺材裏面，我打電話給他，他會爬起來接，你看現在誰先嚇死，打電話的人先嚇死。所以你說他睡著了，就像死了一樣，這是一個譬喻，並不代表他的本心沒有覺知，你不要誤會，他的覺知在不在？在！所以人家打電話給他，他一樣會起來；人家按電鈴，他一樣會起來；鬧鐘一響，他一樣會起來。縱使他沒有起來，他在夢中，他夢到什麼危險的事情，他一樣會防衛，他一樣會逃跑。

從這裏可以證明一個概念，什麼概念？本心這個東西存在！縱使你死了，它在不在？它也在，不然他爲什麼會貪生怕死去投胎，它還是在，你看到了嗎？所以黃蘗禪師才說「一切不如心真實」，這樣你知道這句話了嗎？那麼，我們今天學禪的人，其實就是要悟到本心，就是要悟到這一顆心。當你悟到這一顆心，你會知道世間一切都是無常變化的，只有自己的本心常在，這叫做常樂我淨，這叫做常住真心，《楞嚴經》的那句「常住真心」。所以學禪的就是要去悟到本心，就是這個樣子而已。

「法身從古至今，與佛祖一般，何處欠少一毫毛？」「法身」其實就是本心，所以亙古以來，它都是不生不滅。這個本心的功能，存不存在？存在！它的功能，它的作用都存在，這叫做「何其自性，本自具足」，什麼時候缺少過？那麼，今天很可惜的是，大家不會用這個東西，今天大家是會用什麼？今天大家會用意識，卻不會用這個東西，意識是生滅的，所以我們活在哪裡？我們活在大腦裏面，一個人只要活在大腦裏面，就是活在意識形態當中，只要活在意識形態當中，你一定有自己的想法、看法、做法。你一定有你的煩惱，然後你一定有人、我的對待跟分別，只要是大腦就一定會玩這種遊戲。參禪的人

一定要明白大腦的遊戲，他不會陷入大腦，他會用本心來生活，他知道清淨心到底是怎麼樣的，所以悟道的人他可以如如不動。

我請教你一個概念，如果有人跟你說水中有一塊黃金，假設那一塊黃金是個影子，明白水中的黃金就是影子，他會不會去撿？他會不會到五金行去買魚網去撈？他會不會請那個吊車來吊？但是衆生就是會，你們這一輩子爲誰辛苦爲誰忙？你們這一輩子撈到多少錢？我不好意思問你撈多少，你們以爲這次撈很多的錢，那不是笑死人，爲什麼我說笑死人？什麼時候是真實的？它就像水中的月亮、它就像鏡中的花，它是個影子，但是它不真實。所以迷的人會拼命，爲了金錢，爲了名利，辛辛苦苦地追逐、比較、計較，甚至不擇手段地去傷害別人。

悟的人會不會賺錢？會！悟的人也會賺錢，但是他賺錢一點痛苦都沒有，因爲他不執著。那不執著的人更容易賺錢。我告訴你什麼人最有魅力？沒有執著的人最有魅力。爲什麼沒有執著的人最有魅力？因爲他最放得開。爲什麼他放得開？因爲根本就沒有自尊心面子的問題，完全沒有這些問題。所以他反而很容易賺錢，他一點都不辛苦，因爲他不執著錢，但是他賺的錢卻可以幫助很多人。這個就是因爲他明白，雖然不實在但是現象界存在，所以該做的事要去做。你要好好去做事，你要好好地做人，你要好好地去賺錢，但是都不執著，只是這樣子而已。

「既會如是意，大須努力！」要注意這一句話，你們讀了《傳心法要》之後，要不要努力？你們不要以爲一切法畢竟空寂不用努力，這樣講就錯了。不要執著肚子餓，肚子會不會餓？依舊會餓！所以你還是要賺錢填飽肚子，只是這樣子而已。所以你要不要付出代價？那麼你要悟道，還是一樣，你要付出代價，你才有機會悟道，哪一個人不付出代價？二祖慧可開悟要不要付出代價？哪一個人不需要付出代價？天下有白吃的午餐嗎？不可能！所以有一句話這麼

講「不經一番寒徹骨，哪得梅花撲鼻香？」哪一個不用付出代價？「大須努力」，意思就是說你要懂得用心，你真的要懂得用心。

「盡今生去，出息不保入息。」黃蘗禪師勸我們，如果你此生不把握就往生了，接下來「出息不保入息」，接下來你再次要得人身難不難？那就很難了，最好今生你就覺醒，今生就解決這些問題。如果你今生不解決這個問題，其實相當地危險。我套一句老話「今日事，今日畢」，你連做事情都應該這樣做，所以不要隨便拖過明天，修行如此，做業務也應該如此，要把握今天，你這一輩子也是一樣，你還有下次嗎？

「問：六祖不會經書，何得傳衣為祖？秀上座是五百人首座，為教授師，講得三十二本經論，云何不傳衣？」我們的這班同學都上過《六祖壇經》都很清楚，六祖惠能大師是唐朝的人，他不識字，但是他卻能夠悟道，變成一代的祖師，這個在中國幾乎是一個最傳奇的人物。其實這裏面已經講得很清楚了，也就是說五祖弘忍爲什麼會傳法給六祖？只爲一個原因，請你們自己要聽好，就是六祖知道如來真實義，六祖知道祖師西來意，六祖知道本心本性。我們在開經偈每天都在念「願解如來真實義」，每次上課都在念這句話，但是你們對這句話到底有沒有感覺？什麼叫做「願解如來真實義」？如來真實義，其實就是祖師西來意，達摩祖師來到中國是爲什麼？意思都是一樣，都是要告訴你，你的心就是佛，即心即佛，你不要向外去追尋，都在跟你講這個概念。

那麼神秀呢？神秀是五百人的首座，首座就是教授師，就是除了五祖弘忍之外，就是神秀最大。五祖弘忍就好像是校長，神秀就好像是教務長。所以大部分的課反而都是神秀在上，五祖可能只是隨緣開示。神秀能夠講三十二本經論，多不多？你們現在讀三十二本的舉手，我們現在讀，都沒有辦法讀三十二本，他已經講了三十二本，那就代表說他所讀過的書，比這個還多更多。

我相信神秀講得很好，不然武則天怎麼會請他去當國師。他的口才好不好？應該也很好！他講得很好有用嗎？所以我不太想要說，這樣不會開悟。神秀既然能夠講了三十二本經論，他爲什麼沒辦法開悟？很簡單，他沒辦法明白如來真正的本懷，他沒有辦法明白，如來講那麼多法，真正的用意是在哪裡？他沒有明白，他沒有悟透。所以我們一般當法師的人，常常都依文解義，就按照文字上解釋。注意聽！那個都不是佛意，都不是菩薩意，都不是祖師意，都不是開悟的人真正的意思。如果你按照書依文解義，其實你這樣解釋是不對的。盡信書不如無書，其實這一句話，不是書沒有用，是因爲你不明白，這本書真正要告訴你的是什麼。然後你執著它的文字，你一直在解釋它的文字，你解釋錯誤了。

我舉個很簡單的例子，比如一個媽媽，她有兩個孩子，然後媽媽跟弟弟說，你們從今之後，再也不可相信陌生人。然後，弟弟因爲記憶力很好，就把這句話完全背下來。弟弟就告訴哥哥說「媽媽說從今之後，不可相信陌生人。」弟弟講這個話，對不對？「她不是那個意思」。我用一個小孩子講的話，如果小孩子把她話背起來，然後從此之後，就依教奉行，這樣對不對？不對！你聽我這樣講很好笑，你們在讀佛經，跟那個弟弟跟哥哥說一不一樣？一樣！你還不是弟弟跟哥哥說，佛祖這樣說，我也要跟你這樣說。你不瞭解佛祖的意思，人家佛祖不是那樣說。我用這樣的話，你就會察覺到，你很難聽得懂，對方要告訴你真正的意思，你聽得懂嗎？你不見得聽得懂，你把他的話，一句不漏地背起來轉述都是錯。

你會不會聽話？師父說不用修，你就一字不漏跟人家說「師父說不用修」，你要把我害死了。那麼一樣的概念，所以自古有很多的話，我們教書的，如果按照文字這樣翻譯，我坦白跟你講，你有時候會講錯話，你不知道它

真正的意思。神秀一樣，他按照佛經裏面的文字加以解釋衍生，已經講得比一般人好了，但是精髓有沒有講到？沒有講出來精髓，真正的意思沒有點出來。

「師云：為他有心，是有為法，所修所證，將為是也，所以五祖付六祖。」黃蘗禪師，爲裴休宰相這樣地解釋。「爲他有心」，他是有爲法，如果你是用有爲法來學，實在是了不可得，你是用有爲法，然後有修有證。我們現在所有的修行人，一萬個有九千九百九十九個，都是有修有證的概念去修行，你說哪一個人不是這一種狀態？都是有修有證，而且還問你說「你修到什麼程度」，這樣的概念強不強烈？很強烈！而且現今的佛教以這一種觀念爲主流，像我這樣的說法已經就是妖道。「將為是也」他按照這樣的想法，這樣的理念在教、在修，他是有爲法。因爲他不明白法的真實，所以五祖弘忍才會傳法給不識字的六祖惠能。

「六祖當時祇是默契得，密授如來甚深意，所以付法與他。」要注意看這裏面，有兩個字叫做「默契」。我們一般人都知道默契的意思，什麼叫做默契？你用你的講法解釋一下，什麼叫默契？甚至有時候連眼睛都不用看，就知道對方想要我做什麼，這樣的默契有沒有很抽象？好像也不會。我們每個人事實上都有這樣的經驗，就是對方他在想什麼我知道，因爲我跟他很有默契，所以他想什麼我知道。甚至他沒有開口，我就知道他要什麼。我現在講的這個概念，叫做世間法，叫做一般人的經驗法則。一般人的經驗法則，就有這樣的經驗，所以你們有沒有機會開悟？有！你們一定有機會開悟的。

那誰跟誰有默契？就是五祖跟六祖惠能有默契！來講講看什麼意思？《六祖壇經》裏面有沒有這個公案？五祖弘忍拿枴杖，六祖在舂米，他是不是敲三下，一、二、三，需要講什麼嗎？你如果不相信，我如果禮拜六在外面敲三下，看有沒有人要理我？不要說跟我有默契，我如果敲三下也沒有誰要理我。比如說同學常常跟我在一起，你們兩個自認跟我有默契嗎？老實說有沒有？你

們有時候意思是跟我完全相反的，他們常常在做完全相反的事情，我實在快要沒氣了，什麼叫做默契？

那一樣的概念，我講課真正要表達的內容，你知道嗎？你們也不知道！你不見得知道我的意思。比如說，我們《傳心法要》講完之後，我可能要改變一個模式，你知道我的意思嗎？你看就是沒有默契。所以六祖跟五祖之所以有默契，就是真的知道五祖的心，所以五祖將法傳給他。這個跟交情有關係嗎？我跟你比較有交情，所以師父你要死之前，再傳給我，我們比較有交情，這個跟交情沒有關係。所以我也經常打妄想，我如果明天要死，我到底要交給什麼人？「師父，那萬一都沒有一個人跟你有默契的時候，怎麼辦？」我怎麼知道怎麼辦。以後看到奇摩有拍賣禪心學苑，你就知道。所以這個話已經講得有夠清楚，你知道佛的意思嗎？你知道祖師的意思嗎？或是說，你知道現在在教你法的師父的意思嗎？就這樣子，所以「能者得知」就是這個意思。

「汝不見道：法本法無法，無法法亦法，今付無法時，法法何曾法。」這個對沒有學佛的人，還是學佛的人，他不瞭解的人，好像是在繞口令。現在有幾個關鍵字，把它劃起來。「法本」劃起來，「無法」劃起來，所以「今付無法時」，「無法」劃起來。好，我們先來講「法本」，什麼叫做「法」？宇宙人生一切的現象，就叫做法。「本」就是法的本來，真實的樣子，是什麼狀態？一切現象的本來的樣子，是什麼狀態？這叫做「法本」。

現在我們先說佛法，「佛」「法」，簡單這麼講，釋迦牟尼佛所說的法，是什麼？你們會說是《楞嚴經》、是《法華經》，那是法的本來面目嗎？不是！釋迦牟尼佛所說的法，是什麼意思？這裏面的「法」，有好幾個意思，第一個意思，就是釋迦牟尼佛，他出家六年，他有一天坐在菩提樹下大徹大悟，他所悟到的也叫做「法」，但這樣的法，講得出來嗎？沒辦法講！再來第二個意思，就是釋迦牟尼佛，他將他所悟到的，用語言表現出來的，這叫做釋迦牟

尼佛所說的法，這是第二種概念；第三種概念，就是宇宙人生一切的現象都叫做法。

那麼，現在這裏要講的「法本」，是屬於那三種的，哪一種？同學說說看，哪一種？是釋迦牟尼佛所悟到的法，還是釋迦牟尼佛所說的法，還是一切現象的法？這裏面禪宗所講的「法本」，就是諸法的本來面目，是釋迦牟尼佛所悟到的法，你要明白這個。我們在講佛法，真正那個「法」的意思，就是要去講釋迦牟尼佛，到底「悟到」什麼？不是叫你去解釋，他在說什麼？神秀就是在「解釋」佛在說什麼？所以他不能夠得法。六祖就是「悟到」釋迦牟尼佛悟到的法，所以五祖弘忍才傳法給他，這樣知道關鍵了嗎？

你們學佛法，不要去研究釋迦牟尼佛，說什麼法？你們不要這樣學。而是釋迦牟尼佛「悟到」什麼？不是他說什麼？依文解義就是他說什麼。「他悟到什麼？才叫做如來真實義。」法的本來面目，是什麼？來，說說看，是什麼？這一局，三個人都被我三振了。你們利用這十分鐘聽懂，你們就可以不用來了。

法的本來面目是什麼？注意看，第一個概念懂了，完了，講完了下課，這樣抄完，就完了，不要再說了。來，懂的人舉手，戴眼鏡來不及了。你真懂這個內涵，其實佛法的精髓，你很容易懂；你不懂這個內涵，佛法講到死，你也是誤會，你一定會誤解它，你不瞭解它的意思，有法可說嗎？

法的本來面目是什麼？一切法本來空寂，你說有什麼法可以說？爲什麼你們講那麼多？爲什麼講一輩子還沒講完？只因爲就是聽不懂說說而已，如果聽懂，早就結束了，哪裡還需要在這裏說，接下來，你們如果聽懂，就一花開五葉，結果自然成，全世界五洲都有我們的同學。

《金剛經》分明這麼講「若人言：如來有所說法。即為謗佛，不能解我所說故。」這樣不是分明告訴你「有什麼法可以說嗎？」沒有！「師父，你可以教我嗎？」這裏面的「說」，其實就是「教」，我有什麼東西可以教你嗎？事實上，是沒什麼東西可以教你。像六祖分明就跟你講，我沒有一法可以給你，若是有人說他有一法可以給你，那個人就是騙你，所以你們都碰到金光黨了。學那麼多筆記，也抄那麼多，講那麼多，到底在講什麼？講那麼多，到底是告訴你一句話，什麼話？不要再想了，不要再亂了，不要再吵了，看破放下沒有事情，不然你要學什麼？你說你要學什麼？抄那麼多東西是要遺害衆生，不是要去流傳那些東西，是它的精神，是它的精髓，佛要告訴你什麼？

佛只是要告訴你，不要再胡思亂想，不要再執著了，放下吧！只要一放下，你就是一個最快樂、最清淨、最自由、最自在的人了，釋迦牟尼佛只是要告訴你這個道理而已。一樣的概念，你今天來想在我這邊，學到什麼法那就是錯。所以大珠和尚去馬祖禪師那邊求法，馬祖禪師分明跟大珠和尚說，我這裏沒有東西可以給你，這些概念就分明跟你講「無法可說」，你聽懂嗎？你說我終於懂了無一法可得，這樣叫做悟道了，我終於悟了。

你悟到什麼？世間所有一切的東西，我怎麼抓都抓不住，哪有抓不住？我背後在癢，我都抓得到，只是說現在五十肩所以抓不到而已，它也會過去，什麼東西不會過去？你的煩惱不會過去嗎？你的問題不會過去嗎？一切東西都會過去，什麼東西抓得住？你如果百分之百認同這個概念，你才機會悟道。不然不可能。你悟到什麼？有什麼東西抓得住嗎？

我這裏再補充一下，無法可得，相對地，也無法可什麼？無法可失，要注意這個名詞。就是因爲悟到無所得，所以證得阿耨多羅三藐三菩提，忽然之間，則見如來，他的本來面目現前，他的本來面目有沒有失去什麼？所以無得的內涵，你不要以爲什麼都沒有，不要有這種概念。

就是因爲悟到無得，相對地，你才能夠體悟到無失，其實你什麼都有。我曾經做過一個概念，我再重新作個譬喻，什麼叫做執著？就是我認爲有什麼東西，所以我的手就是抓住它，當別人叫你放下，你不肯，爲什麼你不肯？因爲你認爲放下，什麼都沒有，所以你始終不肯把那個東西放掉，那個是你認知錯誤，不是這個意思。而是因爲你的觀念錯誤，如果你的觀念能夠正確地轉過來，放下就什麼都有，所謂什麼都有，不但之前的有，而且一切都有，只要你放下，世界都是你的，沒有一個東西不是你的。

你的是什麼意思？你的就是無所得，一切都無所得，就是因爲一切都無所得，所以你內在清淨的功能才能夠徹底地展現。因爲明白無所得，所以放下，那一剎那清淨心就現前，你就能夠察覺到無失。自性的功能什麼時候失去過？從來沒失去過！

那麼接著注意看，因爲沒有一法可說，所以他悟了，傳法要不要傳？傳什麼法？無法可傳，所以傳什麼法？無法！那樣竅門懂了嗎？繞老半天是在繞什麼，這就是法的本來面目。

所以這三個概念好好體悟，領悟了其實佛法，真的任督二脈就被你打通了，以前看不懂的今天都懂，所以這句「汝不見道」，就是說難道你沒有聽過傳法偈嗎？這首偈就是傳法偈，傳法偈有這麼講，「法本」就是法的本來面目；「法無法」，就是實在沒有一法，但是說它沒一法；「無法之法亦是法」，所以你不可以用沒有的概念來形容這種狀態；所以「今付無法時」，不論是諸佛傳給諸佛，還是祖師傳給祖師，都傳什麼法？「無法」！

所以我今天傳你無法，但無法是什麼？「法法何曾法」！我傳你無法，或是說講經說法這麼久，或是說我講各種方便，甚至究竟都一樣。不論我講方便

的法還是究竟的法，不論我講有爲法還是無爲法，不論我講世間法還是佛法；「何曾法」何曾有真實，就是這個意思，明白了就明白了。

「若會此意，方名出家兒，方好修行。」你真正的明白了這個意思，你才是真正的出家人，也就是說你才是真正的有辦法出離煩惱的家，你這樣才是真正的修行人，你也才知道真正的好好用功。其實真正的修行，是開悟之後才是真正的修行，開悟之前都沒有資格說修行，都只是在胡說而已，所以明白了才好修行。你明白了之後，你的脾氣毛病自己要去調整，你自己要去改變！

傳心法要講記-158

若不信，云何明上座走來大庾嶺頭尋六祖，六祖便問：『汝來求何事？為求衣？為求法？』明上座云：『不為衣來，但為法來。』六祖云：『汝且暫時斂念，善惡都莫思量。』明乃稟語。六祖云：『不思善，不思惡，正當與麼時，還我明上座父母未生時面目來！』明於言下忽然默契，便禮拜云：『如人飲水，冷暖自知。某甲在五祖會中，枉用三十年功夫，今日方省前非。』六祖云：『如是！』到此之時，方知祖師西來，直指人心，見性成佛，不在言說。豈不見阿難問迦葉云：『世尊傳金襴外，別傳何物？』迦葉召阿難，阿難應：『諾！』迦葉云：『倒卻門前剎竿著！』此便是祖師之標榜也。甚深阿難三十年為侍者，祇為多聞智慧，被佛訶云：『汝千日學慧，不如一日學道。』若不學道，滴水難消！」

問：「如何得不落階級？」師云：「終日喫飯未曾咬著一粒米；終日行，未曾踏著一片地。與麼時，無人我等相，終日不離一切事，不被諸境惑，方名自在人。念念不見一切相，莫認前後三際，前際無去，今際無住，後際無來，安然端坐，任運不拘，方名解脫。努力努力！此門中千人萬人，只得三箇五箇，若不將為事，受殃有日在。故云：著力今生須了卻，誰能累劫受餘殃。」

接下來要談的這一段公案這班同學幾乎都很熟悉，這一段公案出自《六祖壇經》，禪心學苑《六祖壇經》至少講過五遍，所以這一段公案大家都相當相當地熟悉，但是問題是能夠按照這段公案修行的人卻很少，我們《傳心法要》講了三年多，今天是最後一節課講完就圓滿了，如果過去沒有因緣聽到，或是過去還不太懂，這一節課你真的聽懂就可以了。現在黃蘗禪師爲裴休解釋「無一法可得」，世尊講經說法四十九年，其實無法可說。我們得法的人，也是無法可得；傳法的人也是無法可傳。

「若不信云何明上座，走來大庾嶺頭尋六祖，」這個「無法」好像很難懂，黃蘗禪師舉這個公案來爲裴休解釋。他說「若不信」，黃蘗禪師是個開悟的人，他的開示，有時候大家都不見得會相信，所以他一定還是要舉實例來說明。有時候，我們可以隨緣開示，有時候可以不用按照佛經來開示，但是一般都沒有公信力，所以有時候要藉助佛經或者祖師的語錄來說。連開悟的人都要藉助實例來說明，因爲衆生有一個毛病就是「疑」。

我們六個根本煩惱當中，有一個煩惱叫做疑，這個疑讓一個人不能信，比如說有來聽課跟沒來聽課有沒有差別？當然有差別，但是差在哪裏你不見得會知道。或是說現場聽課跟網路聽課，有沒有差別？有，但是差別在哪裏你不見得會知道。又比如說自己在家裏面看佛經，跟來這邊上課有沒有差別？有，差別在哪裏不見得會知道。其實我們內在充滿了疑惑，這個「疑」障礙著你不能開悟，但是有的人沒有去瞭解這個障礙，這個障礙很嚴重，所以它叫做根本煩惱，它還不是隨煩惱是根本煩惱。所以你的疑惑不斷除不能真信，不能真信就不能夠信解，不能信解就沒辦法行證。裴休不相信前面所講的法，所以黃蘗禪師就舉證陳惠明的公案來說明。我們知道五祖弘忍傳法給六祖惠能，然後六祖惠能走了後，這些師兄弟連夜去追趕，第一個追到的就是四品將軍陳惠明。

「六祖便問：『汝來求何事？為求衣？為求法？』」《壇經》裏記載六祖把衣鉢放在石頭上，他先躲在路邊的草叢，等陳惠明衣鉢拿不起來，忽然心生懺悔，六祖問陳惠明，你來追我到底是什麼事？你是爲衣鉢而來，還是爲求法而來？那麼你們今天上課是爲什麼而來？「爲法而來」。什麼是法？「一切都是法」。如果人家問你「禮拜三晚上去哪裏？」然後你就回答說「去聽佛法。」可不可以這樣說？好！那我現在問你，假設我是你的朋友，我不懂佛法，明天去找你，那請教你「佛法是在告訴我們什麼？」請說。「佛法是在跟我們講心的一切問題」。我現在講的問題都很清楚，有的人學了佛法一輩子，

有人問說什麼是佛法？你們知道每個人答案一定都不一樣，我們有時候講的七零八落。「師父，請問一下什麼是佛法？」佛法最終的目的，是在告訴我們認識真理，這樣沒學佛的人聽得懂我意思嗎？你們會這樣講嗎？古時候，有智慧的人曾講一句話「真傳一句話，假傳萬卷書。」你讀了萬卷書，它只是要告訴你一句話。佛法三藏十二部經典，人家問你佛法在講什麼？你講了老半天，別人聽不懂你在講什麼？佛法就是在告訴我們諸法實相，換成一般人聽懂的話，叫做認識真理，這叫做一句話。

我們講求法，但有時候，我們自己都沒有辦法很準確地講出，比如說什麼是法？到底是在求有爲法還是無爲法？到底是求一乘法，還是三乘法，還是五乘法？到底你是來學法相，還是法性？到底你是來學《華嚴》、《阿含》、《方等》、《般若》、《法華》？這些都叫做法，那麼陳惠明是來求什麼法？這裡的法，指的是陳惠明要來求能夠明心見性，見到他自己本來面目的法。

「明上座云：『不為衣來，但為法來。』」很清楚不爲衣來但爲法來。一樣的道理，今天大家來上課，剛才同學已經講了既然是爲法來，你自己是不是爲法來？「報告師父，我真的不知道爲什麼要來？」很老實答得很好，我喝口茶，那麼我回答，報告同學，我也不知道我在講什麼。那你爲什麼來？爲改變自己而來！所以首先應該要認識你自己，才有辦法改變你自己。我講得很坦白，假設你沒辦法一下子就認識本來面目，就先認識什麼東西障礙你的心？認識它之後，接著要排除內心的障礙，內心的障礙排除後，自然就見到本來面目，我講的有沒有具體？有沒有聽不懂的？

我再請教你第二個問題，你有看到你內心的障礙嗎？是全部看到還是看到少部分？看到少部分，那麼其它的部分怎麼辦呢？我不管沒有看到的，看到的先看，其它的部分懇請師父慈悲直接修理我，你們都不會這樣講。你看到的障礙你先處理，因爲旁觀者清，自己看不到你要懇請別人慈悲告訴我，這個是不

是也是一個方法？是！這是一個方法，當然你自己要去看到也可以，但是你的心要很靜，你要很老實的面對自己，你要肯觀照你就可以看得到，有的障礙是很粗糙，比如說懈怠懶惰，有沒有人看不到懶惰的？每個人都看得到懈怠懶惰吧！但是更微細的障礙你不見得看得到，比如說自我意識，你不見得看得到。所以你們既然是爲法來，就是要老實面對自己，接著你要真誠地告訴別人，你才有機會。既然大家爲法來上課，所以上課大家會停留在聽聞道理，但是你不見得有實修，至於實修的部分，我們等一下就會談到。

「六祖云：『汝且暫時斂念，善惡都莫思量。』」這裏面的「斂念」其實不是收斂的意思，《壇經》講「屏息諸緣勿生一念」，六祖是跟陳惠明講萬緣放下，把你的身心世界一切知見、過去所學的種種全部放下、煩惱也放下、菩提也放下、善念也放下、惡念也放下、正見也放下、邪見也放下，連放下都再放下，這叫做「萬緣放下」，最後連那一顆放下的心也要放下，叫做放心「把心放下」。我們打坐的時候，有沒有放下？其實我們就很清楚並沒有放下！因爲你已經不會放下了，因爲你已經不習慣放下了，其實放下是一種很自然的，但是你現在已經不會了。

莊子：小惑易其方，大惑易其性。

這句話是莊子講的，「惑」就是無明，小惑跟大惑最大的差別在哪裏，大惑就是迷失了自己，其它都叫做小惑。《易經》的這個「易」就是改變的意思，當一個人有小小的迷惑，這個迷惑，方就是方向，就會改變他人生的方向。我舉個例子，比如說你從小要當一個作家，結果你在長大的過程當中，你的老師或父母一直跟你講，說當作家你要餓死嗎？所以你在填志願的時候，你要麼就填投資理財，要不就填電腦資訊。我們的長輩，不知不覺，會灌輸他們所認爲對的價值觀給小孩子。但是你也搞不清楚，你本來的志向就因爲別人不

斷地跟你說，結果就不知不覺地改變你的志向。你這一輩子有沒有被人家改變志向？有吧！很多人都被人家改變了，所以這是個很嚴重的問題。

大家只知道這一句話是對的，「己所不欲勿施於人」；但是卻不知道另外一句話也對，「己之所欲也勿施於人」。注意聽！「己所不欲」就是我不想要的，你不要強諸予別人。第二個概念，就是我很喜歡的，我很想要的，請你也不要加諸於別人。孫越有一句廣告詞，好東西要跟好朋友分享，有時候，你們不要亂用。你們父母親爲什麼會改變小孩子？就是因爲你們父母親認爲這個是好的，這個以後才有出息，這個以後才有前途，所以我當然要給你。常常有人會用一句話來跟你講「我是爲你好的」，他只要講出這一句話，他怎麼講都是爲你好。我們在人生的方向裏面，我們到底犯下多少錯沒有人知道。我最近常講一句話，「請你們不要插手干預別人的人生可以嗎？」我不管你們是父母，還是老師，還是別人的朋友，還是別人的師長，社會的價值觀是正確嗎？如果社會的價值觀是正確，爲什麼幾乎都是痛苦的？這個概念已經很清楚了，所以你的價值觀是正確嗎？那是你的價值觀，還是社會的價值觀？其實那是社會的價值觀，不是你的價值觀，因爲你已經搞不清楚了。所以這叫做「大惑易其性」，這個「性」就是本性，我們已經迷失自己的本性了，你迷失自己的本性。結果一群迷失自己本性的人，共同成立一套價值觀，接著又付諸予晚輩，你們覺得殘不殘忍？你們或許覺得我們的觀念很正確。

所以一樣的道理，也就是說我們自己迷惑了，但是你常常又去迷惑了別人。所以你今天來學佛我跟你講真話，這叫做真實的話，如果你沒有辦法看到你內在的錯誤，你根本沒辦法突破，你不想要的，當然別人也不想要，你覺得很好的，不見得適合別人，那麼你爲什麼要強加於別人？爲什麼父母信佛教，孩子就要跟著信佛教？爲什麼父母當醫生，孩子就要當醫生？爲什麼，要以社會的價值觀最好的排在第一志願？難怪快樂的人很少，因爲它不符合我們的天

性，它不符合我們的本來。所以你要去看到你自己的問題，你才有機會把所有的知見放下。我現在講的是更細膩的東西，不像剛才所講的懈怠這麼粗糙的東西，你這個看不到，不要說開悟，你連修行都不得力。

「明乃稟語。」這個六祖跟陳惠明一講下去「明乃稟語」，就是陳惠明有沒有當下就把六祖的話聽下去？有！六祖叫他放下他當下就放下，我們有這麼聽話嗎？有時候你想聽話你的內在也不聽話，你的表意識說要放下，你的潛意識就是不肯放下，你們現在能做心的主人嗎？你們都是做心的奴隸，是你的心在控制你吧！你現在是沒有能力主導你的心，那顆妄心是你的主人，凡夫是妄心在作主，除非有一天你開悟了，真心才能做主人。所以我知道你們打坐，你們想放下你們也放不了，因爲你的大腦不肯饒過你，所以我知道你也沒有能力放下，陳惠明當下就放下。

「六祖云：『不思善，不思惡，正當與麼時，還我明上座父母未生時面目來！』明於言下忽然默契，」大家看到只能夠羨慕的份，對不對？現在這一句話不是相不相信的問題，而是說你願不願意的問題，當有一天你真的善惡都莫思量，就知道清淨的心求不來，清淨的心用想也想不來，清淨的心用修也修不來，清淨的心只是放下而已；就在你把所有的知見放下的同時，清淨的心就現前了，只是這樣子而已。然後，陳惠明就在六祖一講完的當下，就「默契」，就是悟道了。我不知道各位看了這個公案，到底是有什麼感觸？我只知道說六祖大師教人家開悟，最明顯的方式就是這個方式，就是「放下」。整個《壇經》最明顯的入手處，就是這個公案，因爲我們的內心就是有太多的妄想執著，所以我們就是放不下。

「便禮拜云：『如人飲水，冷暖自知。某甲在五祖會中，枉用三十年功夫，今日方省前非。』」這句話劃起來「枉用三十年功夫，今日方省前非。」那天有個同學問我問題說「師父我們真的有清淨心嗎？」我就回答「當你把所

有的煩惱都放下的時候，你自然會知道，這個問題需要我回答你嗎？」當你所有的煩惱都放下的時候，那個時候你就知道，這個答案再怎麼解釋有意義嗎？一點意義都沒有！因爲這叫做「如人飲水，冷暖自知。」你只要把你的煩惱放下，不就知道了嗎？這個就像一個手上抱著一包米的人，他跑來問說「我們的手真的可以不酸嗎？」你要怎麼回答呢？我們的手真的可以不酸嗎？「把米放下，不就知道了嗎？」你需要跟他講一些道理聽嗎？還是說兩個人在那邊辯，這樣有意義嗎？在那邊論法，有沒有意義？這一點意義都沒有，這叫做戲論。到底衆生有沒有佛性？到底是有還是沒有？到底心是真的，還是假的，是有沒有心？不要這樣辯，這一點意義都沒有，你是要有智慧，你只要用他的問題告訴他就好，「你放下了，不就知道了嗎？」所以佛法有很多的問題是不用回答的，你們不要說別人問你一個問題，就拼命解釋，拼命回答，你們真的不要這個樣子。有的問題是完全不用回答，也就是說到底有沒有一個叫做「菩提自性，本來清淨」？你自己喝了水之後，你不就知道它是冷還是熱嗎？

後面有一段你要思考一下，「某甲」就是陳惠明，陳惠明在誰的座下學習？五祖弘忍！五祖弘忍是一個開悟的祖師，在五祖弘忍開悟的祖師下面，跟他學了三十年，居然沒有開悟，你看是五祖弘忍不會教，還是陳惠明笨？你悟了嗎？因爲我也沒有悟，所以你沒有悟你應該比較不冤枉。但是陳惠明很冤枉，他是跟五祖弘忍是祖師還不是一般開悟者，跟他學了三十年，也不能開悟。

我們這班同學，最後一節課，看到這句話，你們有沒有很安慰？因爲你們跟我學習，最久的年資差不多二十年了，終於有一個人學的比你們久，而且是在開悟的祖師的座下，居然開不了悟。但是講起來五祖弘忍也很笨，因爲五祖弘忍有一千多位的出家弟子，所以你不能只說陳惠明笨，而且他們是跟五祖弘忍朝夕相處。他們有像我們這樣嗎？你一個禮拜來跟我相處兩個小時後你就走

了，他們整天在一起睡，在一起吃，在一起做事都沒有開悟，你聽到有沒有比較放心，有沒有比較安慰？開悟的來教你也沒有用，這樣你看到了嗎？當然大部分的時間都不是五祖在教，大部分的時間都誰在教？神秀！因爲神秀是教授師，但是五祖弘忍偶爾一定會隨緣開示，所以你還是要靠你自己。

我不相信五祖弘忍不會教，爲什麼惠明會枉費三十年功夫呢？旁邊寫四個字「搞錯方向」，就這麼簡單，就搞錯方向，你做到死也不會開悟，你如果那個搞字不會寫，你就寫弄錯方向，我知道很多人那個字也寫不出來，我只看你們的表情就知道你們想什麼？有可能師父不瞭解你們嗎？是你們不瞭解師父而已。

所以你不要表面上說你學學學，透過上面這樣的一段話，你們應當產生一個警覺，你如果一直聽我的課，你這樣聽你到底是哪裏出了問題？你一定有很多地方出了問題，你都不明白，我希望你今天把這節課弄懂，因爲今天最後一節課了，至少在下課之前能夠弄懂，為什麼學那麼久？到底問題出在哪裏？所以今天遇到惠能大師，自己深深地懺悔過去弄錯了，這樣瞭解嗎？真是青出於藍勝於藍，陳惠明是六祖大師的師兄，居然是他的師弟來讓他開悟。

「六祖云：『如是！』到此之時，方知祖師西來，直指人心，見性成佛，不在言說。」六祖是個過來人，所以陳惠明開悟他知不知道？所以兩個人是開悟的一看就知道。到這個時候，才知道如來真實義，祖師西來意。心的東西要自己去碰觸，所以你應該恢復本來面目。用事相的說法，怎麼說？你應該趕快回家，因爲你已經離家出走太遠了，你應該趕快回家這是方便說。以究竟意來講，你根本都沒有離開過，只是你不知道而已，只是你迷失了本性。所以這個東西是要自己體悟，不是用嘴巴講你就能夠去知道的。

「豈不見阿難問迦葉云：『世尊傳金襴外，別傳何物？』前面是舉陳惠明的公案，現在又舉第二個公案，我們都知道世尊傳法給迦葉尊者，然後迦葉尊者傳法給阿難，世尊圓寂之前，阿難還沒開悟，所以在集結五百經典之前，阿難還沒開悟，那是最後才開悟的。阿難問他的師兄迦葉尊者，我們的師父世尊佛陀他傳金襴(就是材料很好金黃色的袈裟)，除了傳衣之外，還有傳什麼東西嗎？當然還有傳什麼？傳法。前面不是陳惠明求法嗎？所以他當然有傳法。

「迦葉召阿難，阿難應：『諾！』迦葉云：『倒卻門前剎竿著！』此便是祖師之標榜也。」當阿難問完他師兄這個問題後，「召」就是叫，迦葉就叫阿難來，他說好，我來了，他的師兄就告訴他「倒卻門前剎竿著！」我先講事，再講理，「倒卻」就是拿掉，「門前」就是道場的門口，「剎竿」，我們過去有很多莊嚴道場的幡，但是古時候，講經說法的時候，就會把幡然後掛在一個竿子裏面，然後往上升，讓附近的人看到，只要這個剎竿上的幡往上升，就知道今天有人要講經說法。我講個概念你就知道了，竿子上面掛幡就叫做「剎竿」。

阿難說「師兄你叫我做什麼？」迦葉說「阿難你到門口，把插在門口的這些剎竿收起來」，這是什麼意思？剛才我是講事，我現在講理，「倒卻」就是放下，「門前」就是心中，「剎竿著」就是所有的知見，你們學那麼多法，就是請你放下所有的知見，請你放下你所學的一切的法，這是什麼意思？這叫做無一法可傳，這叫做實無一法可得，所以世尊也實無一法可說，你也實無一法可得，所以「無智亦無得」，有沒有得？有！得什麼？無所得！所以證得無所得，就叫做阿耨多羅三藐三菩提，就講這個公案，這兩個公案，就是要去解釋世尊傳你的法，就叫做無法，這樣瞭解嗎？

兩個公案就是解釋那個無法，比如說你父母親有沒有嘮叨你一輩子？有！然後把你父母親嘮叨所有的內容都告訴我好不好？很多！如果把它翻成文字

稿，你看是三藏十二部經典比較多，還是你父母親嘮叨你的比較多？如果翻成文字稿，結集成冊，一樣多。你以後做了祖母，然後你就教你的內孫跟外孫，你的內孫外孫加起來像我們這班那麼多，然後你就開堂上座，請各位翻開你祖先的家訓，如是我聞，祖先親自這樣地說，我如果一字一字念到完，你是要哭，還是要笑？然後我就這樣教你們，你知道我在講什麼嗎？如果你們學佛這樣學，真的是佛祖聽到流眼淚。結果你還跟他們講說，你們最好把我全部背起來，如是奶奶說早上出門，要先吃飽再走，看到路上要小心，然後一直背一直背，這樣學對嗎？不對！你可以這樣教嗎？

但是我講這個話，你聽起來覺得很好笑，我坦白告訴你，問題現在的人大部份學佛法就是這樣學，真是很好笑，我們演練一下好不好？你是我奶奶我是孫子，你這些所有孫子中我最聰明，奶奶你今年八十歲了，奶奶你還能活多久？沒多久！你這樣一字一字的教我們，你還沒教完你就往生了，所以奶奶你能不能跟我說，曾祖講了一輩子，到底是要講什麼？用一句話跟我講曾祖要講什麼？佛祖講一輩子，到底是要跟我講什麼？你們怎麼都不要這樣學，你們爲什麼都不想這樣學，這叫做願解如來真實義，我這個譬喻夠明顯吧！

佛在告訴你什麼？可以用一句話來形容它，比如說，佛可以告訴你認識真理，就叫做諸法實相，接著你就會問我「什麼叫做諸法實相？」你都可以用一句話來形容，比如說「所謂諸法實相，就是緣起性空」，這樣也是一句話。比如說「諸法實相，就是一切法畢竟空寂」，這樣也是一句話。比如說「什麼叫做真理？」世間沒有一樣東西是真的，這也是一句話。什麼叫做真理？世間所有的東西都是真的，也是一句話。一下說是真的，一下說都不是真的，到底是在說什麼？來同學問我這兩句矛盾的話。「師父，什麼是真的？」比如說，世尊爲什麼說「凡所有相皆是虛妄」？世尊爲什麼會這樣說？就是說沒一樣東西是真的，這樣你瞭解我意思嗎？接著你才問我說「世尊爲什麼說一切都是真

的？」你聽起來是不是矛盾？你重問來。「師父，這世間什麼是真的？」那什麼又是假的？世尊爲什麼這樣說？世尊爲什麼說「凡所有相皆是虛妄」？因爲他最主要的目的就是告訴你不要執著；「他又爲什麼說世間所有都是真的」，因爲這句話的最主要的目的，就是告訴你不要執著。

世界上一切的現象都不是真的，但只有清淨心，所以，以清淨心的角度，世界上一切的東西都是真的，以緣起如幻的角度，世界上一切的東西都是假的，都不是真的。如果還聽不懂，人家就跟你說無實無虛，就用中道的角度講給你聽。我的意思是說，你只要知道世尊到底要告訴你是什麼意思？你只要知道他的內涵，你就會知道世尊怎麼講都對。跟禪師一樣，他講狗子無佛性對，他講狗子有佛性也對，開悟的人怎麼講都對。因爲他知道他在講什麼？會聽的人也知道他在說什麼？這樣瞭解嗎？所以真的都能開悟。

「此便是祖師之標榜也。」所以我們說如來禪跟祖師禪，最大的差別在哪裏？祖師禪最直接了當就告訴你，他直指人心他就直接告訴你。那麼佛呢？佛實在是很慈悲，他用各種角度來告訴你，這個就是祖師跟佛最大的差異性，以上我談兩個公案這樣理解了嗎？我看你們一點反應都沒有就知道你們的狀態了。你如果不相信三藏十二部經典，你隨便抽一部經抽出來，你現在登報紙說，三藏十二部經典隨便一本經典抽出來，我都知道它在講什麼，結果果然有人就說你怎麼這麼狂妄！你隨便抽一本我來回答，《圓覺經》在教你不要執著，你抽一本，《心經》在教你不要執著，你抽一本，《金剛經》，你們誰會說我錯，但是你們要聽嗎？你們都不聽，你們慢慢地讀，這樣也對，那另外一種方式也對，來同學抽一本，《華嚴經》在告訴你心，抽一本，《六祖壇經》在教你怎麼認識心，再抽一本，《法華經》在跟你談心，你們誰說我錯，你們書會不會這樣讀？核心抓住學佛才好學，核心抓不住學佛怎麼學？讀那一本跟

那一本就衝突、讀了那一本就對那一本就產生了比較、讀了那一本跟那一本就產生了矛盾跟疑惑，佛法怎麼學？

就像禮拜一，我的三姐來問我一個問題，她說師父剛開始在網路聽你的課，聽得很清楚，但是我聽到後來，就越來越不清楚了。我們的同學真的都有這種狀態，剛開始聽都知道我在說什麼，聽到最後不知道我在說什麼？等一下說要好好地修行，等一下又說你是在修什麼？所以如果你不明白他真正要告訴你什麼，其實你怎麼學都有問題，所以我還是奉勸各位，一開始就要知道他到底要告訴你什麼，這叫做如來真實義。

如果你要明白祖師到底要告訴我什麼，這叫做祖師西來意，你就知道他要告訴我什麼，就是這樣。接著你才按照這個核心下去看，你縱使沒有每個字看懂，有時候有一兩句看不懂，但是整個大概在講什麼就八九不離十，那個核心思想很清楚，這樣會了嗎？「有點難」。因爲我看你的表情很無奈很無辜。你看南傳的所有的書不離開三法印，所以看南傳的書只要從三法印的角度來看就沒有偏差，那大乘的經典一定沒有離開諸法實相，你從這個角度來看大乘的經典就很容易懂，這個叫做一個核心，禪宗就一定是講心而已。

「甚深阿難三十年為侍者，祇為多聞智慧，被佛訶云：『汝千日學慧，不如一日學道。』若不學道，滴水難消！」「被佛訶云汝千日學慧，不如一日學道」，這一句話劃起來。「甚深」其實就是難得，其實這個是先讚後貶，先讚歎阿難再貶阿難，阿難當釋迦牟尼佛的侍者三十年，所以釋迦牟尼佛講法誰聽最多？阿難！就好像有同學一個禮拜只聽我兩個小時的課，另一個同學一個禮拜聽我很多小時的課，但是難道聽最多的人就先悟嗎？當然不是！

而且阿難還比同學厲害，我講的話你有背起來嗎？人家阿難都背起來，這個實在是錄音機，所以我很懷疑他一定是機器人，要不然怎麼背得起來，他的

容量很大，所以都錄起來，但很可惜他就是一直聽世尊在講法，不論世尊爲大衆講法，還是人家來跟世尊請法，隨緣開示阿難都聽，但是世尊不但沒有肯定阿難，而且還罵他。

這句話叫你背起來，就是要警惕你自己「汝千日學慧，不如一日學道」。這個「慧」旁邊寫兩個字知見，「汝千日學慧」就是你長時間都聽我在講佛法，不如你萬緣放下，好好地修行一天，你看到關鍵了沒有？這一句話跟我們講《傳心法要》幾乎一模一樣，我們《傳心法要》真是講三年多，已經一千多天了，但是我們有「一日學道」嗎？《金剛經》有「一日學道」嗎？你們也摸著良心講，《金剛經》都聽我講完了，有一日學道嗎？你是何時有一日學道，都是胡說八道而已，你自己有什麼感觸？我講到這一句話，你現在能夠知道我意思了吧，爲什麼這節課是最後一節課？講完了之後改禪修，爲什麼？這樣再聽下去，我這個師父是殘忍還是慈悲？

黃蘗禪師在兩個地方講《傳心法要》，一個在宛陵，一個叫做鍾陵，我們現在講的這個叫做鍾陵錄，所以講完了之後，還有一個部分叫做宛陵錄，我爲什麼不要直接再講宛陵錄？我再把宛陵錄講完之後有用嗎？再講下去又講三年，那這三年之內你不會往生的舉手，不要舉那麼快好不好？有沒有可能在這三年當中就有同學往生了，你說「唉呀！師父，你再把一本講完了之後，要禪修再來禪修。」你那麼不慈悲，如果剛好往生的是你呢？所以不是我不講，而是黃蘗禪師的思想你這一部分聽完，其實他的思想的概念它大概是大同小異了，你大概能瞭解。

現在問題是你要從今天開始，你真的開始要修了，你不要再純粹聽課，但如果你真的還想聽我的課，我每個月的第三個禮拜有講《金剛經》，你可以來聽，所以事實上不是師父都不要講了，我只是想改變一個方式，我們是不是應該要學道？你只要修下去，你一定有很多問題我不蓋你，你如果沒有問題就是

你根本沒有修，所以當然沒有任何問題，你只要修下去馬上就有問題，到處都是問題。簡單這麼講，你內心有很多的障礙，你聽課沒辦法去除你的障礙，你要直接去面對它你才有辦法，除非你像六祖一聞即大徹大悟，不然一般人沒有這個能耐。

所以說「若不學道，滴水難消」，其實這一句話是針對我們出家人講的，但是問題是什麼？你們不要以爲說你們就沒事了，出家人是不是受到衆生的供養？所以假設今生不了道，必然就披毛戴角還，聽到可不可怕？所以難怪你不敢出家，因爲你出家如果沒有開悟，下輩子要做牛做馬，到底要做幾輩子還不知道？那難道你們就沒受到衆生供養嗎？你以爲靠你單獨可以活在這個世界上嗎？沒有所有的人你可以活著嗎？不可能！所以有沒有人護持你修行？還是有很多人護持你修行，所以你今生不了道，你也是要還人家。

「問：「如何得不落階級？」師云：「終日喫飯未曾咬著一粒米；終日行，未曾踏著一片地。」最後一個問題，「問如何得不落階級」，簡單這麼講如何頓悟？講了老半天現在說如何頓悟？階級就是次第，如何不用經過各種的階段直接了當頓悟？黃蘗禪師回答他，「終日喫飯，未曾咬著一粒米；終日行，未曾踏著一片地。」這句話講得很清楚，「終日喫飯」旁邊寫事，「未曾咬著一粒米」旁邊寫理；「終日行」旁邊寫事，「未曾踏著一片地」旁邊寫理。事就是相，事相；理就是性，理性。「終日喫飯」就是緣起的現象，「未曾咬著一粒米」就是性空；「終日行」就是緣起的現象，「未曾踏著一片地」就是性空的理體。

當我講事跟理的時候，很多人沒有很強烈的感覺，我用一個很強烈的概念跟各位講，這個理就是心，事「終日喫飯」，難道只有終日喫飯而已嗎？我寫六個字，事，就是認真做；心，就是不執著，只要你懂這六個字，你當下就是個見性的人。我用最快的速度講給各位聽，早上起來認真運動、運動完之後認

真做早餐、做完早餐之後認真吃早餐、吃完早餐之後認真洗碗、洗完碗之後認真去上班、上班完了之後認真回家做晚飯，吃完晚飯之後認真洗碗筷，洗完碗筷之後認真做家事、做完家事之後認真看電視、看完電視之後認真讀書、讀完書之後認真打坐、打完坐之後認真睡覺，我現在都在講事，你們現在活著哪一個不是事？你們現在所做的每件事情都叫做事，所以你做任何的事情都要符合「認真做」，你現在是這樣的人舉手，光是事項就很少有這樣的人。

我們會怎麼做？我們會認真看書懶得做家事，有的人認真打坐懶得看經典，有的人是認真照顧家人懶得理別人，天哪！我們現在哪一個人認真做每一件事，你有符合這個條件嗎？我告訴你我也不能怪你們，你知道爲什麼嗎？因爲你會跟我講，如果我這麼認真我早就瘋掉了，你們會不會這樣講？我這麼認真我早就崩潰了，因爲你們執著！所以如果你是這樣的人，你早就受不了了，我有沒有說錯？

所以其實是因爲你的內心從頭到尾是執著的，所以其實你事情做太多，你會很辛苦你會很累，因爲你的內心是執著的，這就是爲什麼你沒有辦法這個樣子？因爲你的內心承受不了，這樣我有沒有替大家著想？但是今天問題在哪裏？今天累不是做事情累，認真做事情其實不會累，其實不認真做事情才是累，你有看過懶惰的人快樂嗎？只有認真的人才有機會快樂，這叫做問心無愧。我盡心盡力叫做問心無愧，所以我做每一件事情我都很認真。所以以事項來講你要認真做事，內心就是不執著，從頭到尾都不執著，這樣才能輕鬆。這六個字你會了，你可以從今之後跟我不用再往來，我坦白跟你講，你從今就這樣地生活，三年之內不開悟我頭給你，我講三年已經太久了，應該一天就開悟了。所以透過我這樣的解釋，有沒有更具體？不然你看這句話看完了之後，你回家只是說每天在吃飯怎麼說？未曾咬著一粒米，是跟你講在做那件事情心完全不執著。心是清淨的就是這個意思。

「與麼時，無人我等相，終日不離一切事，不被諸境惑，方名自在人。」

「與摩時」就在那個時候無什麼？當心清淨的那一剎那，已經無我相、人相，衆生相、壽者相。所以一個會修行的人，沒有片刻離開事情，你想要開悟可以離開事情嗎？可以一秒鐘離開這個地球嗎？你不可能離開所有的境界，你現在就是活在這個世界，以你時時刻刻都在做事，修行也是一件事，你要認真地修行，我現在都是用認真。我再用個不一樣的名詞，吃飯的時候只是吃飯、走路的時候只是走路、休息的時候只是休息、坐著的時候只是坐著，我上次的講義就是這樣寫。我現在換個名詞，坐著的時候就認真坐著、休息的時候就認真休息，你覺得我跟之前講義講的一樣還是不一樣？真是一樣的意思，那我爲什麼要這樣講？因爲我們內在有時候真的是很愚昧，師父坐著的時候只是坐著，那是什麼境界？我不會！我舉個例子掃地的時候只是掃地，他事實上聽不懂，你跟他講說認真掃地，他反而聽懂，都是一模一樣的意思，所以佛學爲什麼有這麼多名相？這不是佛菩薩慈悲嗎？因爲有的名相對你來講好像不相應，有的名相你一聽就懂，你現在不要跟我說師父，你說打坐只是打坐我聽不懂，你說連睡覺都要認真睡覺，那不是很辛苦，那你也聽不懂我的意思。

「念念不見一切相，莫認前後三際，前際無去，今際無住，後際無來，」

「不見」不是看不見，而是不執著，不執著一切相，我們常說「離一切相即名諸佛」。我們一般的心就是活在三際，就是過去現在未來，但是你不要以爲真的有個過去、你不要以爲真的有個現在、你不要以爲真的有個未來，我們一般的說法只是這麼說，說過去就過去了，說現在它已經跑掉了，說未來它還沒發生，這樣的講法還是方便說。因爲這樣的講法只是停留在生滅的現象，真正的講法是什麼？前際就是過去，過去真的有個叫過去嗎？要注意這個話，他說「無去」有沒有看到？他不是說過去已經過去，他不是這麼講，真的有個過去嗎？現在無住，現在在哪裏？後際未來有個來嗎？所以什麼叫如來？亦無所來，亦無所去，名曰如來。過來現在未來是你的妄心分別，所以徹徹底底地明

白這個概念，講個更快一點，過去就是前念、現在就是今念、未來就是後念，念念都是幻生幻滅，所以本來就是虛幻的，沒有一個東西是真實，所以叫做無生，不是生滅叫做不生不滅，叫做無生，你能夠明白這個道理。

「安然端坐，任運不拘，方名解脫。」你自自然然坐在那邊，「任運不拘」旁邊寫四個字，任心自在，簡單這麼講，一切的妄念，再也沒辦法干擾到你，「方名解脫」你就是一個解脫的人。所以黃蘗禪師後面這一段很清楚地開示，你從今之後就應該怎麼樣修行？

「努力努力！此門中千人萬人，只得三箇五箇，若不將為事，受殃有日在。」所以說「努力努力」，所以你說「凡所有相皆是虛妄」，要不要努力呢？要！理悟事修，所以事情要做，所以你要認真做，你要好好地努力。「此門中」就是禪宗就是宗門，千萬人當中只有三五個人開悟，那以我們這一班的比例原則，那應該幾個？你們不要看這一句話又失去了信心，我能中樂透嗎？能抽得到嗎？不要看別人看自己。我曾經做過一個譬喻，你參加高普考，你不要管多少人報名，你只要有實力，我管你多少人報名，跟多少人有什麼關係？如果我真懂跟多少人有什麼關係？那一樣的道理，你只要玩真的，我告訴你，你一定會開悟，因緣成熟就會開悟。你只要是玩假的，我也可以為你授記，你一定不會開悟。就這麼簡單有什麼好說的，一切待緣起，你沒有具足那個條件，你不可能會開悟。所以如果你沒有好好地修行，「受殃有日在」就是說以後受苦，你還有很多的日子等著你，去受苦你去承受。

「故云：著力今生須了卻，誰能累劫受餘殃。」「著力」就是說你此生你要努力，你要此生就要了道，若是你此生不能夠了道，以後生死輪迴你還有得受，你還要受盡各種苦難，還要有得受，這是事上說。那以理上說，說有個人在努力誰在努力？說有個人在輪迴，誰在輪迴？當下開悟，這樣瞭解嗎？當下就開悟，這就叫做無我人衆生，現在告訴你修行，誰在修行？叫你度衆生，實

無一衆生可度，就是講這麼清楚，所以理跟事要圓融，希望各位也都能夠聽懂。

《傳心法要》我們就講到這裏，至於下半部，有因緣的時候我們再講。完了之後，我們正式禪修，就玩真的，不會讓你坐在那邊睡覺，睡半個小時我們再上課，那樣就沒有意思。你內心一定有很多的障礙，你將你內心的障礙，直接透過打坐，看到你的障礙，接著這個障礙怎麼去破除。所以我們禪修應該暫時不錄影，所以大家不要以爲打坐，我在家裏修就好了，你不要有這種心態，如果你在家裏面修就好，你早就開悟了。你在你家裏修，有問題，有瓶頸，但是你不見得願意去面對，我有沒有說錯？你不見得願意去面對。所以就是說修行要具體不要談玄說妙，我只告訴你，因爲你的心中就是有障礙，所以你心才不得清淨，就這麼簡單。有什麼高深的理論不用談，但是那個障礙，你要看到你要承認，然後你要願意講出來，我們才能夠說你要應該用什麼方式破掉，直接地談這個問題。所以我們不是停課，你不要用這個概念看我，我們就要改變一種方式，只是這樣子而已，我們圓滿講到這裏。

傳心法要講記-159

宛陵錄

裴相公問師曰：山中四五百人，幾人得和尚法？師云：得者莫測其數，何故？道在心悟，豈在言說？言說祇是化童蒙耳。

《傳心法要》上冊講了 158 堂課，但是今天要講的宛陵錄應該不會講這麼久，因爲上冊的概念如果你已經很清楚的話，那麼黃蘗禪師的思想，你應該有一個很清楚的認識，只是他在不同地方講，這次在宛陵就是在安徽省宣城縣，裴休宰相求法心切，所以也來宛陵向他的老師黃蘗禪師請法，然後再加以紀錄。

「裴相公問師曰：山中四五百人，幾人得和尚法？」看到這一句我不知道各位想到什麼概念？現在在哪個道場看到有四五百個出家人嗎？哪個道場？「佛光山」。你現在指的是總部還是全部加起來，全部加起來可能不止。這裏所講的「山中」，那當然就是宣城縣的山中，簡單講就是叢林，這個叢林住了四五百個出家人，這四五百個人是衝著誰來？是衝著黃蘗禪師來。你現在注意看，只要這個人他有道，所以有很多人都會聞風而來。比如說以前大家都會去找馬祖，還有要去找石頭，就是這兩個禪師住的地方，大家都知道要去參善知識，那就應該往那邊去參訪。但是，我們當今學佛者到底是很幸福呢？還是說很可悲？這不一定。我們現在幸福的是你們的資訊很多，從網路從書局要任何資訊都有。但是現在可悲的是什麼？你真的不知道要向誰請法？自從虛雲老和

尚、來果禪師之後，我們教界內的人，就沒有再公認誰是開悟的人。所以讓我們現在學習的人，好像都偏向有的是自學、有的是讀佛學院，但是真正想要去參訪，好像沒有一定很明確大家所公認的開悟者。所以我會建議以經典爲師、以論爲輔，那當代有幾位善知識，我在這邊也不便說，因爲每個人知見都不同，所以我不便說。請各位就好好看看這些祖師的語錄，因爲這些都是開悟的過來人。

「師云：得者莫測其數，」當你聽到這一句話，會不會覺得很驚訝？裴休問黃蘗禪師，和尚有四五百個人跟你學習，到底有幾個人得你的法？意思就是開悟見性。黃蘗禪師居然回答，得到他的法不計其數，你相信嗎？相信！真的是明師出高徒，那萬一不是明師怎麼辦？也可以出高徒，要什麼師才可以出高徒？「需要高徒不需要什麼師」。「高徒才重要」。嚴師出高徒，既然不是明師就要變成嚴師，我既不是明師也不是嚴師。「師父，你是什麼師？」我是老輸，我老是輸你們。你願意我當嚴師嗎？願意啊！遲到三次開除，如果遲到三次開除，我看這一班沒剩幾個人。所以你今天要學得好，要去找這兩種老師，才可能有機會學得好，除非你自我要求很高，不然坦白說現在也沒有人敢逼你們。以前的老師是你看書一定是我指定的書，只有幾本書你可以看，其它的書你一定不可以看，但是我們現在的人做不到。比如說指定你們把《金剛經》背起來，你們就不理我了。

奇怪！四五百個人跟黃蘗禪師學法，居然得黃蘗禪師的法「莫測其數」，你要知道跟六祖大師學習的人，幾個人得法？四十三個，還有數字。黃蘗禪師居然說「不知其數」，我相信黃蘗禪師講的話，因爲黃蘗禪師曾經這樣講過，他說「大唐之內無禪師」，這句話是什麼意思？你要知道佛法，尤其是禪宗，在唐朝的時候是很興盛的，他居然說當今的大唐之內無禪師，你看黃蘗禪師是什麼來歷？大家應該知道，看過他的公案吧！阿羅漢看到他，都會被他罵，所

以說你要好好讀黃蘗禪師的法，他是一個很有來歷的人。這個「得者莫測其數」得什麼？我現在問得什麼？得無所得！

「何故？道在心悟，豈在言說，」「道在心悟」劃起來。「道在心悟」，悟什麼？心！心在悟什麼？悟「空」！今天我問你們，都答對，好奇怪！所以那我們下次不要上了吧！因爲你們上冊應該都懂了，那麼下冊應該就不用上了。不錯，你們今天答案都答得很好；不過，我不放過你，空是什麼？空就是中道義！

今天一開始就談這個問題，修行要怎麼修？關鍵在修嗎？不是，關鍵在悟！但是要悟什麼？但是我要怎麼悟？悟！悟！到底我要悟什麼？現在你們知道答案了，要悟「空」！但是問題是到底空又是什麼呢？這是很關鍵的概念，到底空是什麼呢？爲什麼世尊在《般若經》要講二十二年，就是代表這個概念很難懂，而且一般人都會誤會，甚至聽了馬上就忘，或是聽了就把它誤解偏差，不然就是悟到的東西都不徹底，所以世尊重複地講了二十二年。但是我們今天已經比較幸運了，我們已經濃縮再濃縮，精華再精華，已經把一些重要的核心整理出來。既然談到這個問題，我們就要直接來談這個概念。

我們常講「明心見性，見性成佛」，「見」見到什麼？見到佛性！比如見性，就要見到佛性，佛性這個名詞不是出自《阿含經》，也不是出自《般若經》，佛性這個名詞是出自《大般涅槃經》，而且《大般涅槃經》是佛要圓寂之前講的，剛好何其有幸，我們這班有上《大般涅槃經》，上到第幾品？「忘記了，要回去看一下」。就是上到前面大家都畢業了，上到前面我們就停課了。

《大般涅槃經》就是在講佛性，它的主軸就是講佛性，在《大般涅槃經》的後半段才開始探討佛性，所以我們這一班的同學沒有讀到。你們沒有讀到，

你們不能怪我，因爲你們都有買書，你們不會自己看。你們沒買書的舉手。我沒有教，你們可以看。你們看我的表情都覺得很尷尬，就師父你教到哪裏，我就讀到哪裏，後面我就不讀了，所以各位，不用太依賴我。

有一個人，曾經這樣跟我說，他說「你要學習就是要跟現代的明師學習」。我就問他「你們老師是不是現代的明師？」他說「對！所以要學習就是要跟現代的明師學」。我說「跟釋迦牟尼佛學不好嗎？」「釋迦牟尼佛已經過時了，所以要跟活著現在的明師學」。我說「如果你老師明天死了怎麼辦？」他就不知道怎麼回答我，這個理論誰教他的？這個理論，他的老師教他的。

「師父，我有聽學苑的網站，在臺北班師父曾經講過，佛性跟心也是因緣所生之法，我想請問師父的就是禪宗講的明心見性成佛，他見到佛性，佛性也是幻也是因緣所生之法，到底是要見到什麼，才算開悟成佛？」你剛才沒有聽到長老回答嗎？悟空！佛性是不是空？見性就是悟空。你看同學馬上就問我這個問題，所以我就不得不講什麼叫佛性，因爲大家要見到佛性。

但是絕大部分人對佛性的認知，是把佛性當成是實有的，就是宇宙有一個本體，這個本體是真實存在的，在人謂之佛性、在法謂之法性、在宇宙謂之本體。以哲學的角度，它們有本體論的研究，以世間人在研究任何的概念，一定都從本體的角度出發。但是在佛學的角度當中有兩派，一派主張本體是有的；另外一派主張本體亦是假名。

要注意這個概念，說當有人主張有一個真實存在的東西，你也不要反駁別人。你要知道，一樣的佛法概念，每個人的見解，還是不太一樣。我現在爲什麼會舉《大般涅槃經》講這個概念？因爲這是《大般涅槃經》講的，你還記得《六祖壇經》裏面的公案，有人讀了《大般涅槃經》去問六祖，說佛性是常還是無常？六祖說佛性是無常，那個人很驚訝，因爲他讀《大般涅槃經》分明就

講「常住」，那爲什麼六祖說你說無常？那個人跟我們一樣，《大般涅槃經》讀不透，所以六祖大師講佛性是無常，那個人忽然之間不知所措。

《大般涅槃經》云：「**佛性**者，名第一義**空**；第一義空名為**智慧**。所言空者，不見空與不空...**中道**者，名為佛性。」

我把《大般涅槃經》裏的這一段念出來之後，我們再來談，讓大家可以有所根據。「佛性者，名第一義空」，要注意這個概念，「佛性者，名第一義空」，佛性跟佛一不一樣？「不一不異」。談佛就是談心，佛就是覺的意思，光是談佛就是覺，所以就是心。現在講的是佛性，其實就是心的本性。

所以佛性是空，第一義就是最究竟，就是「一切法畢竟空」，所以佛性就是畢竟空，這個定義很清楚，第一個概念就是空，佛性就是畢竟空。第二個概念畢竟空是什麼意思？就是智慧！「請問你說佛性跟佛不一樣，那覺性跟佛性一不一樣？」覺性講佛性可以，現在重點就是心的本性，心的本性是有還是空？是空！所以只要有人悟到第一義空，這個人就有什麼智慧？就有般若智慧！你要悟到空，才真正有般若智慧，不然你沒有般若智慧。

比如說你在讀《金剛經》就要注意，《金剛經》從頭至尾談空談有，都一直在談中道義，所以假設不悟空就沒有智慧，悟空才有真正的智慧。所以你不悟空那你就不見性，那你不見性，你怎麼會有般若智慧呢？

「所言空者」是什麼？「不見」就是不執著，不執著空與不空。「不空」，就是不執著空有兩邊，就是不落兩邊，這樣叫做中道。所以佛性有幾個意思，佛性第一有什麼內涵？空、智慧、中道。所以見性之人一定有智慧，那見到什麼性？就是見到空性，以《般若經》來講，它不講見到空性，它講與空相應，所以學佛的人就一定要悟空。

但是現在有什麼問題？悟空第一個問題，大家對空的認知不一樣。我舉個例子，大乘佛法剛開始就是講《般若經》，龍樹菩薩寫《中論》、《大智度論》，就是針對空義的闡述，但是很多人對龍樹菩薩所闡述的空不滿意，認爲龍樹菩薩所講的空不圓滿，後來另外一個學說出現，就是唯識。所以般若的空義先出現，接著唯識才出現，後來再出現唯心。所以大乘佛法初期，是般若的空義最早出現，爲什麼後面出現這麼多學說？就是因爲他們對「空」的看法跟龍樹菩薩的看法不一樣。

都一樣在學佛，每個人的見解，也不太一樣，但龍樹菩薩的空義，難道有講錯嗎？沒有。因爲後來流傳到中國，有八大宗派都共同尊崇龍樹菩薩所講的《中論》，也就是說認同他所講的「空」，才是最究竟的。包括唯識宗的世親、無著，他們也有註解《中論》，八大宗共同推龍樹菩薩爲祖師。後來要談般若，要談空，一定要依據龍樹菩薩講的。

所以第一個悟空，每個人對空的見解不見得一樣。那麼最大的爭論在哪裏？龍樹菩薩講的「空」是「一切法空」，從頭到底沒有一個東西是實在的，要注意我講這句話，連佛性都不實在，這就是龍樹菩薩講的「一切法畢竟空」。但是，一般大乘講的法，有的不是這樣講，他一定有個東西不空，他一定分空跟不空。你在讀大乘經論當中，他雖然講空，跟龍樹菩薩講的空，不太一樣，這個你們自己要分辨。

我舉個例子，什麼不能空？比如說「佛性」本身不能空，其它都可以空；比如說「如來藏」本身不可以空，如來藏變現的可以空；比如說「阿賴耶識」本身不可以空，阿賴耶識變現的可以空；比如說「真心」本身不可以空，心所變的可以空。我念一句話給你聽「三界唯心」，所以這個心是不空，三界空；「萬法唯識」，識不空，萬法空；「心生種種法生」，心不空，法空；「應觀法界性，一切唯心造」，所以心不空，十法界空。

龍樹菩薩講的是什麼？「一切法空」。龍樹菩薩爲什麼這麼講？很簡單，因為釋迦牟尼佛所悟到的叫做「緣起」，只要是緣起的一定是空。也就是說世界上沒有一個東西不是因緣合和的，包括你所講的心、包括你所認知的佛性、包括你認知的如來藏，都是一樣。

現在中國佛教或是漢傳佛教，對不空跟空，支持這樣理論的人佔百分之九十八，這個思想是主流。但是這個思想（一切法空），除非真的懂龍樹菩薩的《中論》，不然很難接受。這個概念在中國佛教是主流（不空跟空）。「六祖也這麼講」。你誤會六祖了，因爲六祖是《金剛經》開悟的（一切法空），《金剛經》有沒有講佛性？沒有。《金剛經》有沒有講如來？有。如來是不是佛性？是。如來就是佛性。按照《金剛經》解釋，如來是什麼意思？「亦無所來，亦無所去」，廣欽老和尚講「無來無去，沒事情；來來去去，全事情。」如來就是不來不去，（不生不滅，不常不斷，不一不異，不來不出。）這個「出」就是去就是來去，不來不去名曰如來，《金剛經》不是講得很清楚？不來不去就是中道義，就是中道。所以代表說《大般涅槃經》有沒有這樣講？《大般涅槃經》就是這樣講。所以難怪那個人讀了《大般涅槃經》，讀不懂去問六祖，六祖才跟他講，你理解錯誤了。

那麼一樣的概念，我們對「一切法畢竟空」理解錯誤，那你們現在可以調了回來嗎？你們百分之九十八的選民，可以調回來嗎？「可以」。我的意思是，你要知道有這兩種學說，你知道就好。萬一跟你知見不太一樣的，不要爭辯，因爲確實有人這麼說。所以這個東西千萬不要寫在論壇，如果寫在論壇，一天到晚在那邊爭論，爭論不休。所以說如果你真的要懂《金剛經》，你應該要懂《中論》，不然你會理解錯誤。

當我們在談悟空，這個概念一定沒有錯，因爲這個概念不會有爭議，現在問題是你對空產生錯誤的認知，所以就有一句話，《金剛經》說「一切賢聖，

皆以無爲法而有所差別」，這句話什麼意思？「就是對空它所領悟的層次，會產生這些賢聖的位階的差別。」對！講得很好，你對空體悟的認識，產生你的程度問題。雖然同學答對說悟空，但是我不知道同學的空，到底是什麼空？每個人腦袋對空的認知都不一樣，就像每個人對佛性，腦袋的認知，一不一樣？也不一樣。

其實你們應該將你們的認知講給我聽，這樣我才能夠知道，你所聽到的到底是什麼？但是很少同學願意將他的認知講給我聽，因爲他根本沒有什麼認知。「因為不知道，自己到底知不知道」。因爲自己也不知道，怎麼去表達。但是這個是很重要的概念，這是正見，這個正見錯了，你後面學習一定有很多的問題。其它枝枝葉葉不用講沒有關係，但是正見，你一定要跟你的指導老師，報告，你所體悟的是什麼。如果你沒有講出來，那麼可能你也會誤會。

任何名相都一樣，包括無常也一樣，很多人一定覺得他懂無常，無常跟空有什麼不一樣？你要確認一下你的認知，你的認知是什麼，可以告訴我嗎？比如你在聽《傳心法要》，你可以告訴師父，我認知「心」是什麼嗎？這個概念很重要，有空你一定要試著跟我聊聊天，你家小狗小貓不用跟我聊，你就談你的正見，正見部分最重要，你要談。

但是我跟各位作這樣的報告，既然空就是中道，還需要空中有不空嗎？舉個例子，什麼叫做「空」？緣起是不是相有？那麼緣起當下，就是性空。我這樣寫好了「緣起即空，相有性空」，請問是不是中道義？那這樣有問題嗎？那你現在注意看，相有性空，你現在的認知是性空當中有不空。你講這個空中有不空，什麼意思？「空」是針對「有」說的，這兩個，有沒有同時存在？那麼你幹嘛說這個空，有不空？今天這個課有沒有比較深一點？這樣有沒有問題？「都是問題」。「還沒有悟入到那種境界」。黃蘗禪師在上次不是講過一句話嗎？他說「衆生很怕空」，你們有沒有記得有類似這樣的話，衆生很怕空？

我在台北講過一個故事，有一天，一個婆羅門在路上遇到世尊，他說「世尊，我很喜歡你，因爲你的長相很莊嚴，你很會說法，所以我很喜歡你，但是有一點我不喜歡。」世尊說「哪一點？」他就說「因爲世尊你說諸法無我，我不喜歡你這個理論。」諸法無我，有沒有很多人很不喜歡這個理論？你們都很喜歡嗎？剛學佛的人聽到「諸法無我」可以接受嗎？是完全不能接受。然後，世尊就跟他講說「我也講有，衆生皆有如來藏。」那個婆羅門聽到世尊講「有」，他就很高興，他就皈依世尊了。

你知道這個故事的內涵嗎？「隨方解縛」。因爲世尊知道他沒辦法接受這個理論，所以世尊就爲他講衆生皆有如來藏，就像講衆生皆有佛性，這樣我才有立足點，我這樣修行才有意思，要不然我幹嘛要修行。所以你要知道，在佛法裏面的方便說很多。所以你要知道什麼是權？什麼是實？「權」，了不了義？不了義。「實」，了不了義？了義。了不了義？了義。又來了，你看！又掉入什麼陷阱？這個不可以空（實），這個可以空（權），這個就千萬幫我保留一下，不可以空，你看《金剛經》說「一切有爲法，如夢幻泡影。」但是我背的《金剛經》跟你們背的不一樣，我背的是《金剛經》是「一切無爲法，如夢幻泡影。」爲什麼？「因爲有爲法就是無爲法」。你那樣講不算，你都亂套，你都只要把它這樣劃上等號就好，不是這樣子，不對，這樣講不對。

什麼叫緣起？「此有故彼有，此無故彼無。」因爲說有爲法，所以才說無爲法，是相待而生，既然相待而生就是緣起，會了嗎？所以黃蘗禪師後面談衆生跟佛都不實在，你們再讀下去，就看到這個概念了。衆生跟佛都不實在，那是什麼意思？你覺得黃蘗禪師有保留什麼東西嗎？但是一般人很難接受，我講到這裏有沒有什麼問題？

「空爲什麼後面有一個不空？是不是說空中生妙有？」是！空中生妙有。「是不是把那個妙講一下？」簡單這麼講，（有即空）需要再生妙有嗎？坦白

說那兩種概念我都有說過，我只可以跟各位這麼說，一個權說，一個才是真實義；一個是方便，一個是究竟，兩種概念其實我都有講。你去看我上課的內容，他們在做文字稿的人應該都知道。

爲什麼兩種概念都要說？《法華經》講得很清楚，「唯有一佛乘，無二亦無三」，那爲什麼一乘要說三乘？因爲有的人一開始，沒辦法接受這個理論，他不敢接受，所以你一定要有東西給他，不然他沒有辦法上手。所以這個概念是很重要的，如果你學到這裏，就應該要知道，真正的空，一定是畢竟空，一定是一切法空；真正的空一定沒有說「空中有不空」，沒有這種說法。權說可以，究竟義不可以，這個概念你要很清楚。

既然想要悟空，這一個「空」是針對誰講？注意聽！這一個「空」，是針對「有」講的，如果沒有這個有，講這個空有意義嗎？假設沒有衆生，我講成佛，對你們來講有沒有意義？就是因爲有個衆生的概念，我才講成佛的概念。舉個例子，世尊有沒有講過，你們要好好修行，從此岸到彼岸？世尊這樣講有沒有錯？但是世尊後來又跟你怎麼說？此岸跟彼岸其實都是幻，難道世尊後面有說錯嗎？那你說對初學者應該怎麼說？由此岸到彼岸。到最後才跟你講根本都是幻，用這個譬喻你比較好懂。

剛開始跟你講說空中有不空，現在跟你否認掉一切畢竟空寂，不要再有什麼東西，那麼你看，是針對有講空，所以這個空不可能偏空，怎麼會偏空呢？現在針對有來說空，這個空一定不是沒有，可以說沒有嗎？可不可以這麼說？不行！舉個例子，這一條毛巾是不是有？你可以說沒有嗎？不可以！所以空一定不是沒有，不要這樣解釋，我說這一條毛巾是不實在的，跟「沒有」同樣意思嗎？不同樣，注意聽，空的意思，就是說它是不實在的，你可以接受嗎？這一條毛巾是沒有，你一定不能接受吧，那這一條毛巾是不實在的，你可以接受

嗎？那你知道「不實在」在講什麼嗎？這一條毛巾一定會變化，所以我說它不實在，可以嗎？剛才有沒有在下雨？我說下雨不實在，你可以接受嗎？

要知道，現在所看得到的現象，都是因緣合和的，只要是因緣合和的，它一定有生必有滅。所以它只要是生滅，必然就是無常，所以它不是永恆存在的，所以我說它不實在的。那這一條毛巾也不實在，外面下雨也不實在，我不是說沒有下雨，我是說這場雨它不可能永遠一直下，它只要有下雨，就一定會停，那只要是沒有下雨，有一天一定會下雨，這樣有問題嗎？

所以這個「有」是什麼？這個「有」就是一切的現象，都是因緣所生；你找不到任何一點，不是因緣所生。那麼「心」是不是因緣所生？是！那樣結束了，所以只要是因緣所生的，這個空，最好不要直接把它解釋這個概念（本體），我只能夠說權巧說，不要動不動，把空解釋作本體，不要這樣解釋。

這個空就是在說，這個現象是不實在的，只要是緣起所生起來的現象，都不實在，那麼各位，這個身體是不是緣起？你內在的心，是不是緣起？那外面的世界，是不是緣起？有哪個東西，不是緣起？所以有哪個東西實在的？「師父，那沒有一個東西是實在的，那麼，我們爲什麼要來這一遭呢？」你看她現在講什麼話？你看這個概念很難講，她現在回答就是這種思想（偏空），你看！

我們今天爲什麼執著？就是認爲現象是實在的，你才會執著，不然你爲什麼會執著？告訴你「它不實在的」，只是希望你不要執著，有希望你不要吃飯嗎？明明這樣跟你講，你們下課回答的，都是離開我的主題，我禮拜天也是一樣，我辛苦講了一天，下課後每個人問我的問題都跑掉。這個空不是偏空、這個空不是沒有，注意聽，這個空不是什麼？不是真的有一個空，這就嚴重了，

真是的！跟你講空是告訴你不要執著，不是說那個不要執著，而去執著一個空。如果你執著一個空，三世諸佛來都没辦法度你。

所以佛經怎麼講？寧可你要執有，也不讓你執空，你執空就沒辦法，這樣誰有辦法度化你？不是沒有，不是偏空，不要以本體解釋，不要認爲它是實在的，那麼講了老半天，那它到底是什麼？什麼都不是，那是什麼？什麼都不是，還有什麼？它只是叫你不要執著而已啦！講空就是讓你不執著，只是這樣子而已！那就結束了，不用再講什麼話，只是叫你不要執著。但是我們今天搞了老半天不是，這個空一定要找出一個東西來，不然不要放過你。那要找出什麼東西？佛性、本體、如來藏，反正就是要找一個東西出來，但世尊已經分明跟你講過了，我講那麼多東西都是「假名施設」。

我舉個容易讓你誤會的例子，比如說我寫一個字，我寫這個字叫做「有」，然後爲了把它擦掉，我就發明板擦，把它擦掉，單是這個「有」字是真的沒有，但是板擦就是有，你們的概念不要停留在這個概念，因爲空不是板擦。我再舉個例子，這一條毛巾是不實在的，不實在是什麼東西？沒有啦！不實在就不實在，這樣就好，就不要再去找一個什麼，叫做不實在。它還是毛巾，我發現，我講的越詳細，你們一般是越糊塗，我屢試不爽。真的是講得越詳細，就一定越糊塗。都跟你講「空」，就是「中道」，爲什麼叫做中道？請看八不中道。好！懂了，懂了！大家就認爲說懂了，但是考試下去，就亂七八糟。

我舉個例子，我的五蘊不實在，可以認同嗎？可以！那麼師父，不實在是什麼東西？那不是很奇怪？我跟你講說「我的五蘊不實在」；然後你現在問我說「師父，不實在是什麼東西？」好奇怪！所以《心經》說，「照見五蘊皆空」，空是什麼東西？不實在！有沒有那個東西？你讀《心經》會不會覺得「不實在」它是個東西？它只是告訴你「我終於瞭解，五蘊是不實在的，所以

我就解脫了」，你讀《心經》，有沒有懷疑空是個東西？你們學太久都會說「我知道空，就是佛性」，但是佛性是什麼？佛性就是空！如果佛性是空，沒有問題，但是如果說佛性是一個本體，這個就違反世尊所說的「緣起」，你要注意這個概念。所有的法都可以牴觸，就是不可以牴觸世尊所講的「緣起」。祖師講的跟菩薩講的不一樣，我要相信菩薩，菩薩講的跟佛講的不一樣，我要相信佛。你們要相信同學講的話，還是龍樹菩薩講的話？當然是龍樹菩薩講的話！我現在講的（「佛性者，名第一義空；第一義空名為智慧。所言空者，不見空與不空...中道者，名為佛性。」），這個是佛說的話。接著講的這個空「一切法畢竟空」，龍樹菩薩這裏講的就是這種道理。

我們佛經常常有幾個共通的字，它有否定、不實、不執，這個我不講就不行了，這些是都有否定，否定這個現象實在，所以你才可以不執著。你隨便叫一個人不要執著他沒辦法，就好像你告訴一個人，放下就好，他沒辦法，他做不到，你這樣講對嗎？不對！你應該從這邊（不執）往前推（不實），他爲什麼執著？因爲他認爲現象是實在的，所以才會著相，所以《金剛經》那一段話，已經講得很明顯了，「凡所有相，皆是虛妄，若見諸相非相，則見如來。」那樣有沒有乾脆有灑脫嗎？你們對這一句都耳熟能詳，那這一句話到底在講什麼？這一句話就在講「空」！所以真正的悟空，知道《金剛經》的那一句話，不就當下就進去了嗎？

你現在注意看「照見五蘊皆空」，這個空是不是在說五蘊是不實在的？「無」，《心經》說「無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界乃至無意識界」，這個「無」是在說什麼？就是在說十八界不實在的，不，就是說這些東西是不實在的，哪個東西實在？全部都不實在！我跟你講一句話比較快，就是不執著！就是不實在，所以叫你不執著。非，若見諸相非相，在說什麼？不實在相，這樣夠清楚了。這四個字（空．無．不．非）你在《般若經》常看到，你看《心經》這些字幾乎都有，好像只有這個「非」字沒有。所以你在《般若經》看到這些字，都跟空的內涵，有接近，有雷同。所以「空」就是在說這些的現象不實在，「凡所有相，皆是虛妄的」，這樣有問題嗎？都沒問題！我若說「凡所有相皆是虛妄」，你們都沒有人說有問題，但是都沒有好好思考過，爲什麼都是虛妄的？如果你能夠明白這個道理，你智慧就生起來了。

我現在講個案例，上課之前，有同學問我，「相，心氣」，我氣死了，「相」是有人罵我，我的心被他影響，所以我的嗔心就起，這樣怎麼解決？這三個字要從哪個字解決？如果你一開始，就知道相是虛妄的，有沒有後面的動作？你根本沒有後面的動作，但是我們現在學習大概只能夠這樣：「事情已經發生了，氣得要死，所以師父說，我們的心不能跟人計較。」不過那樣，已經很厲害了，但是已經繞一圈了。如果，你一開始，就知道這是不實在的，當下就結束了，這叫做「色即是空」結束了。你們就不願結束，有的人更離譜，這樣繞一圈結束了嗎？不願結束，還趕快打電話，跟有加上 line 的人，全部投訴，投訴完還沒結束，禮拜一再來找師父，有夠囉嗦的！你們有沒有看到？那個內心世界變化，轉了好幾圈。

問題出在哪裏？他一開始就認爲這個現象是實有的，還認為心也是實有的，「師父，你知道，我的心難受幾天嗎？」他認爲心是實有的，難受好幾天，氣得要死。我上課罵你們是不實在的，知道嗎？你不要把它當成是真實

的，那是不實在的。「師父，如果我們教不聽，也是不實在的。」所以我跟你的建議是這樣，我上課應該是戴眼罩，你們戴耳塞，這是我的體悟，就沒辦法，體認不實在，就認為凡所有相皆是實在的，所以我就要去買眼罩，你就要去買耳塞，實在的，戴上都沒事。

知道一切的現象都是不實在，所以六祖說「一切無有真」，什麼是真相？「一切無有真」就是真相。你會不會再問我說「要不要吃飯？」不會！緣起的現象，它是一直在進行的，只是告訴你，從頭至尾都不實在的。所以我們現在生命的現象，是在進行的，所以你對你生命的現象，遇到的任何的事情，請你不要執著。這樣要不要做事情？要做。要不要認真？要。為什麼要認真做？因爲你不執著，你平常心，你才會更認真。執著的人，斤斤計較，有得有失，然後做了老半天，好像也沒有得到正比的報酬，他的內在充滿了抱怨、怨恨，他不會認真。我舉個很簡單的例子，比如說我很認真教你們，被你們氣得要死，我教得下去嗎？你老實跟我說，教得下去嗎？一定教不下去，我為什麼現在還在教？沒事教教書，我也是閒閒沒事情，沒事教教書。

所以你領悟到空，就是有智慧。但是你要注意看，這裏面有兩個智慧，「根本無分別智」，這個簡稱叫什麼智？根本智，根本無分別智就是悟到空，空本身無分別，就是平等，所以你悟到「一切法畢竟空」，是不是平等？是！但是你要注意，這一種智慧叫做根本智，這一種的智慧反而比較簡單。我舉個例子，比如說我知道一切現象都是畢竟空，然後我自己沒有事了，但別人有沒有事？他悟到「一切畢竟空」，那麼他去公司上班，會不會比別人優秀？不一定，悟到畢竟空的人，本來不會彈鋼琴就會彈鋼琴嗎？悟到畢竟空的人，本來不會推銷，就變成業務高手，是這樣嗎？不是這樣。

悟到畢竟空，是我內在已經沒有煩惱，但是我對面對的現象，還是要學習。這些現象是生活中的緣起，複不複雜？你以爲開悟的人，就會修理水電

嗎？如果你不學習，面對這些緣起的現象，你還是不會做。那緣起的現象就是很複雜，緣起的現象就完全不一樣。我舉個例子悟到根本智，就好像一個病人，他的病已經好了，他會不會做醫生？他還不會做醫生，他還要去讀醫學院、他還要去實習、他還要透過這些實驗品來學習。

所以後來這個學習更困難，這個「有」雖然是幻有，但你要會。那一天，有同學下課之後，就問我一個問題「師父，我的小孩子現在要填志願了，我本來想要說希望他，按照我所認爲的科系去選，但是今天聽到你的課，聽完之後，我終於懂了，不要理他了，隨便他。」我聽到嚇了一跳，你聽到我的課說「師父，一切都不實在的，不要理他了，隨便他。」你說我課是怎麼講的？我是這個意思嗎？我的意思是說「你應該去尊重他，然後你的內心也不要起折磨。」這叫做「通」，但是你應該去瞭解他的緣起的現象，也就是說，這個小孩子不知道選什麼科系？所以你應該更用心地去分析給他聽，這個科系是在做什麼？它以後有什麼發展，有什麼出路？你要把緣起的現象，好好地跟他講，然後跟他說明，拿藥給他，你講的是中道義。你跟我說不要理他，尊重他，你們相不相信，很多人對空會這樣解？不是這個意思。

心是空，事情是有；心保持平常心，事情該怎麼做，就應該要去怎麼做。而且要更認真地，去知道它的來龍去脈，知道事情怎麼發生的？怎麼處理的？怎麼解決的？但是先學這個心，不要被折磨，接著還要去學事情，這個叫做「後得智」。所以各位度衆生證得「根本智」，接著要學習「後得智」，不然怎麼度衆生？談到這邊有沒有問題？這兩種智慧分清楚，不要亂用，簡單這麼講，這個叫做「自覺」，這個叫做「覺他」，所以自覺比較簡單，覺他真的不那麼容易，真的不是那麼容易。我們這個班的同學，我們是不是可以輪流，每個人來當一節老師，你們就會覺得苦不堪言。

什麼叫做智慧？以我們中國人思想，我們《中庸》裏面講什麼？《中庸》裏面就是講「中庸」，《易經》講什麼？《易經》講中正，所以中本身意思就是正，所以中道就是正道。「中」還有一個意思，就是恰到好處。恰到好處，好寫好說，但太難做了。什麼叫恰到好處？但是還有一個更具體的說法，中就是不二，什麼叫不二？不落兩邊，不落兩邊叫做不二。

現在繞回來了，跟你以前讀的《心經》，概念一不一樣？你們以前把《心經》這六個「不」當成什麼在讀？本體！對還是不對？你們把它當成本體，不是這個意思，它不是本體，它只是告訴你不二的意思，什麼不二？緣起的現象生起來不要執著，緣滅了不要執著。緣起的現象生起來，不要執著那個現象；那個滅了不要執著那個現象。緣生不執著緣生、緣滅不執著緣滅，爲什麼緣生不執著緣生？套一下公式，因爲不實在！所以《六祖壇經》怎麼講？緣生實無生，緣滅實無滅；因爲不實在，所以實在沒有生，實在沒有滅，因爲生滅是不實在的。那麼你現在面對一切的現象，只要是沒有開悟的人，一定會產生對立，這叫做分別心。只要沒有開悟的人，他看到任何的現象，馬上生起分別心。

所以現在這八個「不」，都是告訴你分別，你看到這個現象生起來，就執著這個現象，你執著這個現象，就認爲它有，當這個現象消失之後，你就認爲它沒有。所以你看到髒的，就以爲它髒；你看到乾淨的，就執著乾淨的；你看到你收入增加，就執著收入增加，不用高興太早，等一下就要去看醫生了。當你的收入減少了，不要太難過，等一下就中樂透了。誰不會執著？你告訴我哪個現象你不會執著？請問一下這六個現象，不會執著的舉手，全部都執著。所以《心經》講這六個現象，《中論》講這八個現象，《傳心法要》我們下一段講執著的這八個現象。《中論》的重點，就在八不中道，意思就是說你懂八不中道，你就擁有正見。這個正見就叫做「空」的正見，空的正見就是中道的正

見。你看「空」就是中道，不是「空有」才是中道，因爲空本身就是針對有在說的，這樣分得清楚嗎？

因爲這個字常常重複，但是很難講。當你在講相對，你們不要「有」跟「空」，你最好不要這樣對，爲什麼？因爲很多人就會誤會空是一邊，這個常常會變成空是一邊，你最好不要這樣對，你最好寫「有」跟「無」對，然後這個「空」寫在上面，這個不就中道義嗎？所以文字一樣，意思不一樣，我們就常常混在一起，所以有時候概念很難釐清。所以爲什麼剛才《大般涅槃經》它要講第一義空？它爲什麼不講空？它就要讓你區隔。那爲什麼《大般涅槃經》它要講畢竟空，它爲什麼不講空？其實最主要是要讓你區隔一下，這樣瞭解嗎？不然你會把它當成它是偏一邊，它不是這個意思。

傳心法要講記-160

因 ＋ 緣 → 果

1.無因＋無緣
2.邪因＋邪緣 → 惡果（不明白眞理）
3.惡因＋惡緣
4.善因＋善緣 → 善果（相對的眞理）
5.正因＋正緣 → 正果（絕對的眞理）

我們上節課談到心悟的問題，我們今天還是沒有辦法繼續講這個經文，因爲心悟的問題還沒談完，我本來一直在思考是不是不要再講了，直接按照經文講下去，但是我希望再用一兩節的時間，幫各位講清楚，因爲你今天的重點就是心悟！你來學佛法的重點，假設你心不能領悟，你的修學都是有問題的。但是很多人總是覺得悟好像很困難，那是你腦袋的陷阱，難跟易都是你自己想像的。所以你不要掉入一種自我設限的陷阱，有時候要領悟也不難，但是難在到底是什麼因緣障礙着你，讓你自己不能領悟，這個因緣你一定要看清楚。

我現在雖然白板這樣寫，我跟各位談幾個概念你就會知道，你在學東西是很不踏實的。比如說釋迦牟尼佛說緣起論，難道你就要相信嗎？你可不可以懷疑？有時候你要勇敢地懷疑，因爲你就是沒有勇敢地懷疑，所以你才不會珍惜他講的法。比如說我說佛法不是唯物論，一個名詞；佛法不是唯心論，兩個名詞；佛法不是心物合一論，三個名詞；佛法是緣起論，四個名詞，它只有四個名詞嗎？它是四個名詞，還是四種思想？「是思想，也是思想體系」。四種思想，一個思想甚至一輩子你都學不會，但是你們聽課的人，是不是聽我這樣講

你就誤會？四個名相你都聽過，好像你都懂了，天哪！我們在學東西爲什麼這麼不踏實！你聽過很多種概念，其實沒有一個概念是你真的懂。

所以最近有同學問我，師父你這幾節課好像都在講緣起。我告訴你，佛法從頭到尾有離開緣起嗎？那爲什麼同學到現在才說，師父你這幾節課在講緣起。那就代表你從頭至尾都誤會佛法，因爲佛法就是緣起。所以代表你對這一種思想的核心真的沒有懂，表面上你在讀很多的經典都是有問題的，你再怎麼讀都是有問題的，因爲你對這種根本的思想沒有懂。所以如果你能夠這樣的明白，你今天學東西一定不是這麼不踏實。

什麼是緣起？我沒有辦法把它搞懂，佛法就不用學了，你今天一定是外道，但是卻很少人願意真的把它搞懂，因爲我們講經說法的人已經習慣了。比如說他今天講《金剛經》，他就從第一個字一直解釋，解釋到最後，《金剛經》講完了之後，假設再講《涅槃經》，那就從第一個字一直解釋，解釋到最後解釋完了，但是你聽那麼多本經，緣起你還是不懂，我這樣講你有什麼感觸？你聽完了，事實上，你還是不懂。你都沒有感觸到這樣學習，到底是出了什麼問題？你不知道自己不懂，今天最嚴重的問題，就是你不知道自己不懂。就像我剛才講那四個名詞，其實是四種思想，我把它念完了之後，你就好像覺得你知道了，然後你就不願意去探討那是什麼？那一樣的概念，我今天講緣起，假設你查字典「緣起，因緣合和生起的一切現象。」我們不知不覺就覺得很懂，這真是天大的誤會！我舉個例子，縱使沒有學佛法的也聽過因緣；縱使沒有學過佛法的，也聽過因果，何況你們學佛法學這麼久，然後今天我問你懂不懂因緣？你會不會覺得很好笑？你一定會覺得這個剛進門就會了，你爲什麼現在問我？我說你們今天沒有知道，你怎麼學習？

我舉個例子，我黑板寫的這些字你都懂，但是現實的人生你會用嗎？現實的人生會不會用？會的人舉手，讀懂嗎？不然我們現在來考試，我一個一個叫

起來，你跟我舉例說明。「無因加無緣，等於不好的結果。」（無因+無緣=惡果）請舉個例子說明，你不要看我啊！你是來上課的，又不是來相親，你看我做什麼！我現在講的東西，就是你都沒有自己面對，你自己說，事實上你就舉不出來，事實上你就是不懂，你都沒看到，透過我解釋，然後你就誤會你懂了，爲什麼？我們還可以做實驗，我等一下，一一舉例子，舉完了之後，接着再換你們舉例子，你們依舊舉不出來，難怪你學佛法不會進步，因爲你根本不知道到底哪裏不懂？然後你表面上認爲很簡單，我告訴你，佛法這三個字懂了，就開悟了。我跟你擔保，這三個字（因，緣，果。）懂了，你就開悟了。

經典上常講這一句話（見緣起即見法，見法即見佛。）不管你是在小乘的經典，還是大乘的經典，這一句話常出現。我現在就解釋這句話給各位聽，「見到緣起，即見法」，就是見到緣起法；見到緣起法，即見佛。見佛不是看到佛像，佛是覺的意思。就是見緣起法，你就明心見性，見佛就是見性。所以見到緣起法，你就醒過來了，佛就是覺的意思，我就醒了，這樣講夠明白嗎？直接了當跟你這麼說，見到緣起法，你就開悟了，然後你還在說「這個應該是生滅法吧！」你看很少人跟你講，佛性有生有滅，不是只有我這麼講，六祖也這麼講佛性無常，這個跟你以前學習的概念是完全不一樣，這是我講錯，還是別人把你教錯，還是你自己領悟錯？

那天有個法師跟我說「明明《楞嚴經》都講我們的如來藏性非自然，非因緣，明明就這樣寫，達觀法師你怎麼這麼講？」我就問那個法師《楞嚴經》整本你看完了嗎？他說不好意思我只看兩三頁而已，然後我就回我的寮房，去拿我看的《楞嚴經》來給他，我不是讓他看內容，我是讓他翻翻看，結果他把我看的《楞嚴經》打開，我裏面寫得密密麻麻，那我爲什麼要讓他看這一段？就是代表我真的看過，你是看兩三頁，我真的看過。

我現在翻給你看，《楞嚴經》說「五蘊、六入、十二處、十八界，本是如來藏」，這句話是什麼意思？五蘊是不是生滅法？六入、十二處、十八界，是不是生滅法？爲什麼本是如來藏？奇怪！他怎麼那樣寫？所以有時候看書，你自己沒有從頭到尾看完，有時候我們會節錄一段，但是不知道它來龍去脈，所以當跟你講這個概念，你一直轉不過來。

那麼現在你注意看（緣起，因緣和合而生起的一切現象），緣起當然是諸法因緣生、諸法因緣滅，那麼爲什麼見到緣起可以開悟？同學說說看爲什麼？「因爲它本來就是變化無常的」。它的實相本來就是這樣子，是你自己把人家搞錯了，見法、見佛，都是同樣什麼意思？就是見性！這個性是什麼意思？這個性叫做本質，見到緣起法的本質是什麼？是無所有、是不可得、是畢竟空，開悟了，講得那麼清楚了。

結果你現在不是這樣子，緣起法是生滅法，佛性是不生不滅，然後一天到晚，想要去找一個不生不滅的東西。我也跟你講過了，《心經》每天在念，就跟你講「照見五蘊皆空」，就「度一切苦厄」，這句話是什麼意思？它有跟你講說照見五蘊，然後有個佛性讓你看到嗎？這句話已經跟你講得很明白，但是你爲什麼會死在這裏不會動呢？那我特別把這幾個字標出來，我繞口令給你看「佛，說的法，是緣起」。你經典東讀西讀讀那麼多經典，你讀了老半天，你還不悟緣起，那你說會不會冤枉？我講到這裏有問題趕快提出來。現在有一個概念，我一直認爲你們聽那麼久了，應該懂了，所以我就不詳細解釋，所以我上節課只是跟你們講「你所看到的一切現象都不實在的」，因爲我過去都講過了，所以我才直接這樣跟你講，但是我看到你們的表情，很驚訝，很木訥，讓我很難過。我已經講了一輩子了，爲什麼我這樣講，你居然這麼木訥呢？你為什麼那麼驚訝？好像「師父，你在說什麼？」好像「我是外星人ＥＴ今天剛出現」，我再重新講一遍，既然你覺得很驚訝，我比較耐心地講給你聽，這一條

毛巾是所有各種條件組成的，只要是組成的東西，它一定緣生必然會緣滅，所以它不是永恆的、它不是實在的、它是會變化的，因爲它不是永恆真實的，所以說它不實在，聽不懂的舉手。現在你不敢舉了，從頭到尾意思是這個樣子，不是說這一條毛巾沒有，而是說這條毛巾是緣生必然緣滅，所以它不是永恆存在的，所以你不要把它當成是真實永恆存在的，所以它是不實在。所以不要執着它，它是空的，是這個意思。我一直相信你們早就聽懂，所以我才簡單帶過。這一句話（見緣起即見法，見法即見佛。緣起，因緣和合而生起的一切現象。）已經寫得很清楚了，也就是說你今天要明心見性，你今天要見佛、見法、見性，都是同樣一個意思，那麼你要悟到緣起，你才能開悟。釋迦牟尼佛在菩提樹下，你們不要一直只記得目睹明星，他是見到緣起，他是因爲這樣開悟的，只是這樣子。

如果你現在確定之後，緣起性空，緣起的現象有沒有？有！緣起的現象當然有，但它其性呢？注意，這個性就是它的本質，它的本質是空，空不是一個東西，不要抓着它不放。那麼我請問你，緣起（有）性空（空），是空還是有？是不是中道？所以《金剛經》講說「非實非虛」，「非實非虛」但是注意！說實也是假名，要拉回來，懂嗎？你這樣就不會錯了。那麼，你現在是不是要悟空？但是悟空，你要從哪裏悟？你要從「緣起」悟，不可以從「空」下手，因爲你這樣會空談，你這樣會空一邊，因爲你這樣的空是沒有意義的。

我舉個例子給你聽，很多學佛法的人都學到什麼程度？那是無常的、那是空的、那是如夢幻泡影。舉個例子你的孩子從學校考試，考回來，考零分，拿考試卷給你，自從你學完了佛法，看到考試卷你就說什麼？不要執着，考零分也不要執着，考一百分也不要執着，你是學到傻掉了嗎？你的空是這樣學的嗎？還有一個人更好笑，有一天，我去一個居士他家，我跟他講「你家裏怎麼不整理一下？」「師父，你好執着。」我跟他說「我是怎麼執着？」「又何必

執着那些東西！」就是家裡面一大堆垃圾，然後都不要去掃，都不要去整理，都不要去擦地，這一種人叫做不執着，這種佛法真好學，我一定要學這種佛法。你要知道一般人講話都亂講，所以很多人學佛法，你如果聽他講話你就要昏倒，他是在講什麼話？

我之前還遇到一個法師更好玩，我遇到他說「你怎麼穿得這麼自在？」你知道我的意思嗎？就是說「你的服裝不整」，他就跟我說「達觀法師，你不要這麼執着。」我說原來我穿整齊叫做執着，服裝不整叫做不執着，現在是在說什麼瘋話？我講這句話不是笑話，那個就是對佛法的空亂解釋，不是這個意思的。明明跟你講，緣起就是一切的現象，就是宇宙萬物的一切的現象，因爲你瞭解這個現象的本質是空，這些現象是不實在的，所以我不執着，而不是叫你不去做，你每一件事情你都要做。

我很嚴謹地跟各位這樣講，什麼叫做緣起？緣起指的是事情，什麼叫做性空？講的就是理。那如果你還不太清楚，我再講更具體一點，事情就是境界（緣起 - 事，境）；理就是心（性空 - 理，心）。我現在要講了，你們注意聽，一個真正懂佛法的人，第一做事情認真、做人認真、修行認真、學習認真，符合這四個條件的我包紅包給你，你有認真嗎？我特別用「認真」這兩個名詞，認不認真？但是在認真的過程，我認真做事、我認真做人、我認真修行、我認真學習，我的內在從頭到尾都不執着，講完了，這樣還聽不懂的舉手，這樣學佛法有沒有嚴謹？麻煩一下，認真一點，你每一件事情都包含認真。你說「師父，每件事情都要認真嗎？難道我出去散步也要認真嗎？」對！你去散步只要不認真，你會不小心滑倒，從此你就往生了，你以爲散步不用認真散步嗎？「師父，我下課開車去吹吹風。」你開車不用認真嗎？等一下出車禍怎麼辦？「師父，我跟你聊天又何必認真？」我就是尊重你，我就是重視你，所以我跟你講話，我特別地認真。你這一輩子，包括你去坐華航的包廂，

都不見得有這麼尊榮，我這麼尊貴地對待你不好嗎？我告訴你，連散步都要這麼認真。我問你一個問題，上廁所要不要認真？爲什麼要認真？因為上廁所地上有水，不小心會在浴室裡面摔倒，我跟你講我的糗事給你聽，我每次只要尿尿不認真，我的褲子都會被尿噴到，我講這樣有沒有實在？我們出家人假設在理頭髮不認真，可能會被刮到流血，那麼連上廁所都要認真，請問閣下諸位貴賓，你們來學佛法要不要認真？你們認真的人舉手，這樣具不具體？有沒有說空談？講那麼深都聽不懂，不用！我不講那麼深，每一句都聽懂。所以學緣起性空，我勸各位從這裏開始，從對世間一切的事情你清清楚楚。

我現在這裏有寫五項（惡果：1.無因+無緣；2.邪因+邪緣；3.惡因+惡緣。善果：4.善因+善緣。正果：5.正因+正緣。）先學上面四項，這四項，這一項（5）拜託先不要學，你只要上面四項會了，我就可以跟你講，你在這個世間已經算是一個很有智慧的人，除了開悟的人比你更有智慧，只要沒有開悟的人，智慧都比不上你，世間所有的事情根本就沒辦法離開這幾個字。那這四項都是在講「空」還是「有」？都在講「有」，這四項都在講有、都在講事情、都在講現象，所以你學完了佛法之後，遇到了任何的事情要不要處理？哪有說學習佛法的人遇到事情，比沒有學習佛法的人更不會處理，難怪你學佛會被人家笑。哪有說一個人去少林寺學功夫，學了十八年，然後下山，就被一個沒有學功夫的人打倒，你不覺得很好笑。你知道我在說什麼嗎？你們今天來少林寺學佛法學多久了，學了十八年，回去被隔壁鄰居那些沒有學佛法的一下就把你弄倒，你不覺得可恥？有夠可恥的，你到底是在學什麼？振作一下，好不好。現在世界上一切的現象，大至這個宇宙小至一粒沙，不論有生命、沒有生命，不論是物質現象還是精神的現象，沒有一法會離開因緣所生，所有的現象一定有因有緣，這叫做緣起。

緣起，還有一個很簡單的意思，就是因緣。你們在讀佛法，有一個名詞，叫做十二因緣，又有人翻作十二緣起，所以緣起其實就是因緣的意思。因緣，但是假設你不懂因緣，你會很沒有智慧，你不相信，我可以這麼說，你有沒有小孩子？你孩子是不是你生的？是！完蛋了。我再問你第二遍，你兒子是不是你生的？「不是！」要不然你兒子是撿來的？「從空中而來」。就是外星人丟下來的？我們一般人他在回答問題，他從來覺得沒有錯「我孩子當然是我生的，不然是撿來的嗎？」我告訴你，你這樣講不太標準，你孩子是你生的，對不對？你還沒有娶的時候，你怎麼不生？

我再舉一個很簡單的例子給各位聽，你現在把一顆種子，假設放在泥土裏面，種子會不會發芽？那芽誰生的？「因緣」。你現在怎麼變聰明了，種子誰生的？「因緣衆多條件」。我們一般人從來沒有觀察，他一定會認爲種子生芽，芽當然是種子生的，我生我的孩子，當然孩子是誰生的？當然是我生的！你都沒有辦法看到，如果種子就能夠生芽，那麼我們把同樣的種子，放在不同樣的地方，它爲什麼不生芽？如果芽是種子生的，就是代表每顆種子都會生芽，那爲什麼我把它放在真空的狀態它不生？所以這個概念其實很深，但是這個概念不是我今天要講的，因爲今天要去講這個概念要講下去，整本《傳心法要》就可以不用講，這個概念要等我《傳心法要》講完，我們再正式再來講，再來講整套的很大一套，不是像你講得這麼簡單，好複雜！

先告訴你一個概念，母親如果直接認爲孩子是我生的，母親不知不覺會執着孩子，會把孩子當成自己的財產。同理可證，孩子若是不知道這個原因，他會執着我是母親生的，孩子一樣會執着母親。我是跟你講說不要執着，不是叫你不要孝順。我講課很難講，父母不可以把孩子當成財產，孩子是需要很多的條件，他才能夠出生的，你一定要知道記住這個概念。所以要去講因緣，很複雜，複雜到你難以思議，就是那麼複雜。所以我今天只是輕描淡寫跟你這麼說

「緣起是佛法所有的全部，所以你不要小看緣起」。或是說你不要認爲緣起是小乘法，你會產生很大的誤解。我只告訴你，你要看到，你對緣起真的沒有很懂，你要承認「你真的沒有很懂」，如果你懂了，就不是這個樣子。

所以既然一切現象萬事萬物，都是諸法因緣生，那麼剛才那個經文講得很清楚了，你到底怎麼樣才能夠見緣起？就是說那個「見」不是看見，那個「見」就是說我「親自體證」了「緣起」的真理，這個意思是親證。「照見五蘊皆空」，不是看見，是我親自體證五蘊的不實在，所以開悟了，那個叫做「照見五蘊皆空」。所以你想要見緣起，這個是最後的結果，你應該先「知緣起」，再來「觀緣起」，你才有機會見緣起，我現在寫這個東西已經很清楚。

那麼「知緣起」是什麼？你透過書本或是透過我講課，這叫做「文字般若」，你透過文字或是語言而得到的智慧叫做文字般若，所以這叫做知緣起。那麼我現在開始問，如果有人問你「知道緣起嗎？」你不要很輕率地回答說「我知道」，你不要這樣講，你這樣講會被人家笑。我問一下看看，你會不會被人家笑，好不好？知緣起假設十分，你知幾分？知一分、兩分這麼謙虛。你呢？「報告師父，我會這麼回答，在知見上我能夠理解，但是，我沒有深觀，所以沒有體會。」等一下，停！你講太快了，你不要跳開我問題，我只問你這個問題，你知幾分？她說知一、兩分，我說她怎麼那麼謙虛。我問你，你知幾分？「我也是一兩分」。「這個沒有體會的問題，零分跟十分的關係」。你講得很好。但是，你講這種話，就是不清楚的人才講得出來。

善能分別諸法相，清清楚楚明明白白，我證初果我知初果，我證二果我知二果，不要這樣說，不要那樣講。我講的東西很清楚，如果你今天不知道，你沒辦法學習。我們今天就是不知道，同學雖然說一二分，她以爲這是標準答案，其實你門都還沒入。還好同學沒有掉入我的陷阱，如果同學講說三、四分，我就跟他說「你怎麼那麼傲慢？」還好他沒有掉入我的陷阱，我挖一個

洞，他還跳下去。知，就是清楚，不可以回答不清不楚的事情，學佛法不可以模棱兩可，不可以這個樣子。所以你懂多少，在學東西才會知道，我只懂到這裏，我知道；接着，我懂到這裏，我知道。我今天也是在告訴你，自己要會學習，你自己要會檢測自己的程度；如果你不懂得檢測你的程度，坦白說真的是迷迷糊糊。我一直在逼你「你要清楚你自己」。

你知道緣起的理論，你才可以正確地觀察緣起。那正確的觀察，在哪裏觀？在佛堂觀嗎？在蒲團觀嗎？在經典觀嗎？是在哪裏觀？在生活嘛！你二十四小時都是緣起的現象，你要在這裏觀察。這句話是什麼意思？這一句話，就是有人常常跟你講「真理就在你面前，只是你看不到」。是嘛！什麼叫真理？緣起的法則就是真理，你就是看不到，那一般學佛的人看到嗎？他也是看不到。

你就說緣起，我怎麼看？會看的舉手，你是在玩捉迷藏？我在跟你講話，你也是個緣起的現象；你在跟我講話，我是不是個緣起的現象？那你會觀察我嗎？你怎麼觀察我，你講一下。「看表象」。你有看到我的內心嗎？我看到你，實在是很不爽。「看不到」。你看我現在所講的觀察，不是這樣子。我看到他，我可以觀察他的五蘊。就像我在上課，其實，我是邊上課，邊看你們的表情，你有察覺嗎？今天才有兩個法師來問我「怎麼講經說法？」我說「你上課的時候，不可以埋頭苦幹教你的，然後臺下的這邊都睡着了、這邊都聽得不耐煩了、這邊都聽得翻臉了，你還在講你的課。你要上課好好地看看學生的表情，他如果聽得很歡喜的，按照這個程度繼續講；他如果聽得愁眉苦臉，就要把你的程度趕快降低一點，馬上降低一點，不要再講這種程度，他聽不懂。」可以說下課後，我再來觀察嗎？都下課了，我才觀察。

請問你，你平常開車是幾檔？「低檔」。那現在要爬山，要什麼時候才換檔？「咳嗽的時候」。咳嗽的時候才換檔？「車子咳嗽的時候」。你怎麼講這

種話，他這樣會開車嗎？這樣開車對嗎？等到車子在抖了，才變檔，你是跟我開玩笑，還是你那台車真是可憐。大家都知道，他要爬坡的時候，就趕快要換檔。我現在請教一下，你是不是邊開車邊觀察路況？哪有人說等我車停下來，我才觀察路況。修行就是這樣子，你整天的生活都在觀察，但是會嗎？好像很難，沒有幾個人會，我也知道。但是沒有關係，我現在先不要求你，我現在只先要求你，先真正知道緣起。這個知道了，縱使來不及觀察，你就駕鶴西歸，我告訴你，那一天我也恭喜你。為什麼？因爲你這個人有正見。往生就往生。有了正見，接下來，就必生善處。所以孔老夫子講一句話「朝聞道，夕死可矣！」注意聽！孔老夫子是說「朝聞道」，他有沒有說「朝證悟道理，所以晚上死了，也可以」？因爲悟的層次，有多種層次，但是你最起碼，這一輩子不可以白來，你這一輩子一定要擁有正見。如果你沒有擁有正見，你會死的很難看，你會按照你的想法，按照你的業力，隨業投胎。所以「觀緣起」就是屬於「觀照般若」；最後才「見緣起」就叫「實相般若」，很清楚，文字般若、觀照般若、實相般若很清楚，這三個很清楚。

我剛才是爲了講課，不得已分一、二、三說給你聽，但是實際上的修行不是這樣，拉回來，像同學所講的「師父，我只知道一分」，可不可以？可以！知道一分的道理，依這一分來觀一，來見緣起。我經常這麼講「破一分無明，證一分法身」，所以事實上，它是同時的，我是爲了上課方便，所以分段跟你講，事實上在修行運作的過程它是同時的。所以你現在知道緣起的什麼？麻煩一下，你先把你知道的那個概念去觀察，舉個例子，比如說，我現在寫這幾個就是要讓你去觀察，你現在沒有辦法體證「空」，我先從這個角度讓你體證「有」，讓你看到有因、有緣、有果，有凡、有聖，有迷、有悟，有修跟無修，我現在講的都是「有」，從這裏清楚看到。那麼這三個（無因+無緣，邪因+邪緣，惡因+惡緣），統稱叫做惡果。我用惡果的意思，就是說這個結果是不好的。

那麼我們現在一項一項的來看，如果你犯這三種毛病的人，也就是說在你的思想當中，你認爲沒有因、沒有緣，你觀察因緣，觀察錯誤，這叫做邪因邪緣。在你的思想當中，你的起心動念是惡的，你所做的行爲是惡的，這三種情形都叫做什麼？惡果，因爲你不明白真理。佛法說無明的意思，就是說你不懂理，也不懂事。你理跟事都不懂就是無明，就是無知，你真是個無知的人。那麼再來，如果你是善因善緣，當然必得到善果，這一種人觀念正不正確？正確。但是注意聽！我這裏只是寫相對的真理，注意聽！什麼叫相對的真理呢？就是有善有惡、有凡有聖，這只是相對的真理，這個在佛教的術語叫做「俗諦」，這個「俗」就是世間，這個「諦」就是真實。你是一個有正確人生觀的人，就是說以一般世間人來講，你是一個觀念很正確的人，這個在佛學的名詞叫做「世俗諦」。沒有錯以世俗的角度，你看到的東西是事實，你清清楚楚地看到，但是這個不能解脫。注意聽！你縱使這個樣子，你還不能解脫，因你還不是一個開悟的人。因爲，你還是活在相對的世界，雖然你已經比一般人好，但是你還沒辦法開悟，你還沒辦法解脫。可是你還是要先學這個，那麼照理來講，跟各位講第四就好，那爲什麼一二三也要講？因為如果不把一二三講清楚，你對四（善因善緣）的概念沒有辦法更清楚，你沒有辦法更清楚地認識，所以才要徹底講給各位聽。

第五個「正因+正緣」，恭喜你必然得正果。這個概念是什麼？這個概念叫做絕對，所謂絕對就是它「超越」了善惡的兩邊，它超越了此岸跟彼岸，它超越了凡跟聖，這才是真理開悟的人。說此岸，說彼岸，只是方便引渡你說的，以最究竟的道理，都是方便說而已。並不是說有一個此岸是真實的，有一個彼岸是真實的，這兩邊都不真實，講到這裏有沒有什麼問題？沒有問題，是我講得太清楚，還是什麼？

現在開始要講實例，請各位一一幫我解釋。如果你例子舉不出來，我今天的課白講了，因爲你還是不會，所以麻煩一下，你舉例。有沒有誰自願要舉個例子給我聽的，你來簡單來講「無因」是什麼，這樣就好。「因就是自己的心」。無因是什麼？對，「沒有上進的心叫做無因，就是沒有正確的因緣」。你現在講的是無因，還是邪因？還是惡因？「無因」。我現在把無因的概念解釋給你聽。「我跌倒去拜三太子」。這叫邪因，不叫無因，你就明明有去拜三太子，怎麼沒有？

「師父，我講講看」。等一下，我先為你下個定義，好不好？比如說你怎麼那麼英俊？阿就就天生的！你怎麼那麼有智慧？阿就天生的！這種話，表面上，這樣講好像沒有錯，但是自從你懂了因緣，你就知道說你這樣講話對不對？這樣講不對嘛！他這麼有智慧是無因嗎？你長得那麼帥，是沒有因緣嗎？你過去沒有拿香花拜佛，你會那麼帥嗎？現在開始舉例子，天生就是無因，來再接下去，糟糕了！答不出來。「我本來想到的例子是譬如說，一個人就是想要有孩子，但是他沒有因，就是他本身並沒有結婚，所以是沒有因；沒有緣，當然是沒有另外一半。如果你真的想要，那你就是會透過各種方法，但是一定不會有太好的結果」。這些話（天生、自然、偶然、意外），你們一天到晚，有沒有在講？講這些話的人，都是無因的人。但是你從來都不知道，這些話都是錯的。你們怎麼那麼英俊？那就是天生的！外面怎麼會下雨？自然！你怎麼跟你妻子結婚的？就偶然！你怎麼那麼倒霉，開車去太魯閣被鳥屎拉在頭上？就意外！講什麼瘋話？我現在講的有沒有很嚴謹？你不要以爲你的思想觀念很嚴謹，很好懂，你真的搞不清楚你在講什麼？表面上我在寫緣起，講那個話都是外道，我這樣講夠清楚吧！你以後最好不要用這幾個名詞，你不要亂講。

所以你今天有任何的事情，包括你身體不舒服、包括你內心世界不舒服、包括你家庭幸不幸福，包括你事業成不成功，包括你有沒有發生任何的事情，

必然有因緣！所以去找因緣，而不是放任它不管，你去找它。所以當如果你是這樣的人，你會怎麼樣？無因，接着無緣，因是主要的條件，緣是次要的條件，所以當你是一個無因主義的人，很多的事情，你也不願意去加上它的助緣（不去思考、不去檢討、不去努力、不知因緣），那麼你會怎樣？你爲什麼會投胎來這個世界上？就是天生的，那樣就結束了，你根本懶得思考。你爲什麼是男生？我怎麼知道！你爲什麼投胎來南投？我怎麼知道！你爲什麼生去郭台銘家？就比較好運啊！無因主義者，他會去思考嗎？他完全放棄思考。自然的，有人看到你就很氣你，有沒有？就是說不認識人的看到你，就覺得就看你不順眼。他不可以回答說「他自然就看我不順眼，我哪有辦法？」注意聽！我哪有辦法？學佛是這種態度嗎？你怎麼不去檢討，別人看你不順眼。既然是偶然的，你為什麼成功？就偶然成功是這樣嗎？那你爲什麼失敗？就偶然失敗！你現在在講什麼瘋話？你這樣你會努力嗎？所有的事情都是意外，永遠不知道因緣。一個無因無緣的人，他會有很美好的人生嗎？我就不用再解釋了吧！這樣清楚了嗎？會了嗎？真的會了！我想盡辦法一條一條講，教你。

再來第二個概念是什麼？「邪因加邪緣」也等於不好的結果（惡果），我們大部分的人，都是無因跟邪因。注意聽！來聽我的課的人，說壞人的很少；說純粹是好人的人，也沒有這種人。所以大部分的人，都是無因跟邪因，就是說他觀念不正確，大部分都是這樣的人。什麼叫「邪因」？第一個邪因，就是滿腦子都是負面的想法，這樣有恐不恐怖？連看到我讚美他，他聽到都覺得我糟蹋他，連看到我拿茶要給他泡，他都當成我不要泡，才送給他泡。真是的！注意聽！一個有負面的想法的人，是個邪因。接下來，你知道他產生什麼邪因嗎？否定誰？他否定自己。他否定自己，一個會否定自己的人，一定也會否定別人，也一定會否定這個社會，所以產生了反社會人格，就跟別人格格不入。所以因爲他的主因都是這種概念，所以他的緣，他的次要的條件，也會產生不好的因緣。那麼他會怎麼樣？

一個有負面想法的人，不願改變他自己，因爲他是消極的，他的人生是灰色的，所以他也放棄了他自己，所以他也覺得「他沒有能力去做任何的改變」，那麼注意看！一個否定自己的人，一定會傷害誰？一定會傷害自己。這個觀念（否定自己）產生了什麼？他很自然會成為一個否定別人的人，他自然就會傷害怪罪埋怨誰？別人！他一定會這樣，最後他一定會影響他自己的家庭，我講這樣明白嗎？所以他得到了不好的結果，他不會快樂，他不會幸福，一個不快樂既不幸福的人，自然就事事如意，還是不如意？不如意，自然不如意，所以他的內心世界永遠得不到滿足，這樣活下去有沒有勇敢？有！有夠勇敢，真的，實在是。佛法沒有人像我這樣說啦！我現在不知道是不是在教佛法，跟你分析完了，你如果要做心理諮商輔導都是這樣，那講得夠清楚吧！無因緣、邪因緣這兩個，是你們特別要注意的。

第三個是惡因，你們比較容易察覺，因為這個比較明顯，你們比較好知道。所以我隨便舉個例子，比如說你起嗔心，起嗔心然後找人打人，起嗔心找尋一群人去傷害對方，他自然就進入了牢獄。這個概念比較簡單，因爲這個概念比較強烈，我不詳細講，我雖然不詳細講，你要自己看着辦。請你清清楚楚，把這三個分得很清楚。簡單嗎？其實不簡單呢！你聽我上課都好像是輕而易舉，不過你回去自己想，想了老半天還想不通。所以拜託一下，投我一票，不要遲到，不要缺席，知道嗎？除非你往生，我會去助念，第四個你也要好好聽。

第四個就是正確的，你要有善因、有善緣，才會得善果。什麼是善因？換其他同學發揮一下，善因是什麼？「起一個善心，想要去幫助別人」。簡單扼要，你不要寫作文。什麼是善因？「我去幫助別人」。所以這樣難不難？叫你自己想，都在寫作文，來，說說看。善因？「正向積極的態度」。下任的董事長選你，可以啦。「布施」。只有布施，可以嗎？不用持戒嗎？不用忍辱嗎？

不用精進嗎？不用禪定嗎？不用般若嗎？不用慈悲喜捨嗎？講不完了。「當義工」。你看，要填這個答案，有時候都很難填。知恩、感恩、報恩，我現在講的是一個人的心，真的是這種心態，你是這種心態的人舉手，一個，兩個、一個有善心念的人，他必然知恩感恩報恩，這個是內心心態。但是他表現出來是什麼？我已經在引導你，他表現出來一定是什麼樣子？他表現出來一定是善待自己、善待別人、善待一切萬物，這種人我就給他按讚，你是這種人的舉手，我講這樣清楚嗎？這樣的人他必然得到善果，他必然得到什麼善果？第一問心無愧、第二心安理得、第三別人肯定，我再講一遍問心無愧、心安理得、別人肯定。所以別人跟你肯定不是隨便的，不是說我就是天生人緣好，沒有辦法，不要這樣講。以上這四點有沒有夠清楚了？空，如果聽不懂，我就講有，我很清楚地跟你講出來，你應該怎麼做？你應該具備什麼樣的因緣？

以上所講的，就是做人做事的道理，就是說以世俗諦的角度，你要知道什麼是正確？什麼是不正確？所以你的人生要過得幸福、要過得快樂、你要受到別人的尊重，你必然要具足善的因緣，就這麼簡單，所以佛法講得很清楚，不是宿命論。葉啓田唱一首歌《愛拼才會贏》，有一句話這麼說「三分天註定，七分靠打拼」，這一句話是不是真理？是，還是不是？不是。那三分天註定，七分靠打拼，哪一句是因，哪一句是緣？「打拼是因啦！天註定是緣啦！」其實它的「天註定」，我們可以勉強給它解釋，就是過去生所種的福報，這樣可以講通啦！但是講得不夠精準，懂嗎？話講得不準，但是我們今天有幸來接觸佛法，我們還是要超越。因爲你要來修行，你今天不可以少爲足，什麼叫以少爲足？我是個好人，這樣就好了，不可以這樣。你今天有幸當人，應該把握此生，當個覺悟的人。所以你要當個覺悟的人，覺悟每個人都有機會，我跟你講真的。你真懂，覺悟就在剎那間；你不懂，修到死都沒有用。

現在來看「正因」，我在《金剛經》「十如是」，有講過類似這樣的概念，其實我重複地講，但是你們有沒有發現到一個問題，我講同樣的東西，就是可以從不同的角度講給你聽，如果第一節課聽懂，早就聽懂了。你要修行，你要具備什麼因？正因正緣才能夠得正果！正因是什麼？這個答不出來，就要打屁股了，正因是什麼？正見？不是！正因是「發菩提心」，菩提就是覺醒的心。也就是說你決心要醒過來，你這一輩子不開悟不放棄，這個叫做真發菩提心。那真發菩提心講得更徹底一點，大家應該都會背一下，「上求佛道，下化衆生」，這樣結束了嗎？你怎麼不敢回答，結束了沒有？「實無衆生可度」。菩提心就是不可得的心，那樣才完整，這個是《金剛經》講得夠清楚吧，這個叫做正因，我有正確的因。

你現在有這個心的人，我包一萬塊紅包給你，一萬沒有人要舉手，十萬，不然禪心學苑送給你，你如果是這種人你來做主持，真的我不蓋你，因爲我不是這種人，所以我下臺一鞠躬。那天，有同學跟我說「師父，你有一天要往生，禪心學苑交給誰？」我說「我去擲筊看看！」我怎麼知道要交給誰？不是說「啊！我腦袋很痛，這一班大家都很優秀，我腦袋很痛。」我現在不是這樣，我是等不到人，所以說來擲筊。我上次曾經開玩笑說，這一班交給誰，我就看哪一個比較慢死的，我交給他，我講得有清楚嗎？交給你，你就死了，我交給你幹嘛！最慢死的，你們要去體檢，看哪一個身體最好，活最久的，就交給你。

沒有這個心其它他都不用講。我常講一句話，修行不是你們不會修，修行的關鍵就一個概念，玩真的，還是玩假的？不要騙人了啦！玩假的，怎麼做，都沒有用，聽我的課有夠豪爽，我也不會欺騙你。你玩假的，你就不要問我，你不會開悟。我講話不是很真實嗎？各位這個心，所以你們根本沒有辦法具足善的因、善的緣，因爲你們一直在傷害你們的生命，你們一直在傷害你們的法

身慧命。什麼比較重要？去喝咖啡比我的法身慧命更重要。今天爲什麼不來上課？就跟朋友約好要去喝咖啡。我就跟你講說，除非你往生那天不要來，因為你那天來，我也會害怕。

一般的時候，拜託你要具備四個條件，具備這四個條件，就能夠入聖人之流，哪四個條件？「親近善士」！再來呢？「聽聞正法」！第三個呢？「如理作意」或「如理思維」！如理作意就是如理思維，我寫如理思維大家比較好懂，最後一個呢？「法隨法行」！我講佛法從來都是講精髓，我不太喜歡講名相，結果你都當作師父沒有教你，我今天都講名相給你聽，我早就跟你講過，只是你不知道，我在講那個東西。

請看第一個「親近善士」就是善知識，什麼叫做善知識？我講一個最真實的標準，什麼叫做善知識？見緣起的人！清不清楚，我的答案清不清楚？見緣起的人，又回復我剛才所講，見緣起的人就是見性的人。見緣起的人就是你的善知識，好好跟這種人學。這種人住在哪裏，也是要擲筊，因為我也不知道。真正的善知識，就是開悟見性的人，萬一你真的不知道這樣的人，我已經跟各位講過了，萬一你真的不知道，你真的就以經典爲你的老師，好好讀，因爲那個就是覺悟的人，講出來的東西好好讀。因爲世尊也講過，他說以法爲師，要注意聽！世尊講過兩個概念「以戒爲師，以法爲師。」以戒爲師比較狹隘，以法爲師就已經涵蓋一切。所以以法爲師，法，法寶，以法寶。聽聞正法，聞，你今天來聽課，是不是聽聞正法？聞什麼？緣起法，具體吧！

「如理思維」，思維什麼？思維緣起！注意聽！法隨法行：法，這個法，就是緣起法；行，隨這個法，去修行。隨緣起法去修行，去實踐。這個去修行，去實踐，就是正觀緣起。這個就是我們所講的三慧「聞思修」，最後證得正果。親證什麼？親自見到緣起，當你親自見到緣起，你必然可以自覺自利。我們今天學佛法，不可以得利受益，是因爲你沒有覺醒。所以很多人學佛法，

學到最後沒有感覺，學了沒有用，你就不懂佛法，怎麼會有用？是我沒有用，不是佛法沒有用。所以你當然可以覺他，也可以利他，最後你當然可以覺行圓滿。那麼我現在已經把世間法、出世間法都講給你聽了，哪裡不清楚的舉手。「師父，你講得很有道理，但是我回到家都忘光光了。」我現在幫你講完了，接下來是你的事情。

你有一個很重要的事情，你今天來聽課，你回去不思維，你這樣學習是錯誤的。孔老夫子都這麼講「學而不思則罔」，有人說聽完課回去不用思維的，那你聽什麼課，聽課可以這個樣子嗎？不可以這個樣子！我苦口婆心一直勸各位，你這樣學習這麼久，學十幾年，學到快要往生了都沒有結果，你不會很鬱悶嗎？你如果說學三個月我不要學，你也比較不會埋怨，你學到快要往生了你也走投無路，所以你們回去一定要思維跟實踐。

怎麼思維？你不要把今天抄的東西，然後回去代公式，你學東西不要這麼死板板的，這樣你不能領悟，不要這樣學。我寫給你看的，就是一套範本，當然我這個範本是可以賣錢的，如果你敢去賣的話，可以開很多課程。你如果包裝完了，看是包裝三天三萬六，還是包裝一個星期一百多萬，都可以包裝，看你怎麼包裝。

我現在跟各位寫一個公式，從今之後，你遇到任何的問題，小至你家六畜不興旺，大至大大小小不平安，一直到所有一切人事時地物，你都可以代入這個公式。你不需要打電話給張老師生命線，你也不需要來找我，你也不需要去翻書，問你內在的大善知識，你只要按照這樣的公式如理思維，你一定可以找到答案，你自己是病人，你也是唯一的醫生，請你要相信沒有人可以幫助你，只有你自己。

你現在遇到一件事叫做什麼？叫做今果！你現在發生的這件事情，叫做今果。舉個例子，你人緣很差，你很沒人緣，那你可以怪東怪西嗎？你不可以怪東怪西，你是不是要坐下來靜靜地思維「什麼因，什麼緣，才造成大部分的人都不喜歡跟我在一起？」或是說我沒有辦法知足常樂，「是什麼因，什麼緣，讓我沒有辦法保持快樂？」或是說我努力了一輩子，我爲什麼到今天還沒有錢？我這麼認真這麼打拼，爲什麼到今天我還沒有存到錢？這樣你看到了嗎？你所有的問題都可以這樣代入。比如說你在打坐，爲什麼我這樣打坐，打坐這麼久也不能開悟？或是說我今天按照「深入經藏，智慧如海」這一句話，我今天已經看很多的佛書，我爲什麼還沒有辦法開智慧？

你有很多、很多問題，但是你有去思考嗎？還是你就是放任它，你就是不管它，你什麼意思？你是這樣對待自己生命的人嗎？你不覺得佛法學了老半天，有時候不及我教你一堂課，竅門抓不到，東學西學，不知道在學什麼？那麼你希望來果，現在已經發生，這個你希望未來，比如說沒有錢，希望未來有錢，那麼一樣的概念，應該具足什麼樣的因，什麼樣的緣，才會有錢呢？我現在不快樂，要具足什麼樣的因，什麼樣的緣，才會快樂呢？我現在看佛經，看得那麼久都沒有智慧，要具足什麼樣的因，什麼樣的緣，才會有智慧呢？我這個公式放諸四海皆準，我已經跟你講完了。今天的重點不是在前面，今天的重點反而是你接下來的人生。不要來找我，你家大大小小所有的問題，我都跟你講完了，你如果再來找我，你就沒有良心。那麼我講因緣這一節課，有沒有夠清楚？我看你們的表情也是不清楚，我已經教得沒有招了。

傳心法要講記-161

裴相公問師曰：「山中四五百人，幾人得和尚法？」師云：「得者莫測其數，何故？道在心悟，豈在言說？言說只是化童蒙耳。」

問：「如何是佛？」 師云：「即心是佛，無心是道。」

我們上個禮拜談因緣，現在從這句話開始來談，就是「道在心悟，豈在言說」。為什麼要從這句話來談？因為這是關鍵。有很多人學佛一輩子或是修行一輩子，他有學佛經或是說他有修行，但是他還是不能悟。他為什麼還是不能悟？也就是說他始終都沒有把重點擺在「悟」，很多人真的始終沒有把重點擺在「悟」。因為他們認為修久了，好像自然就會悟！這個因緣不見得你擺對，真正的修行一定是什麼？一定是「悟後起修」！簡單這麼講，開悟才是修行的開始。嚴格來說，你還沒有開悟之前的修行都是一種摸索，也就是說你在找尋，你在摸索。很少有人一直重複談這個問題，這個就是因為大家的思維模式不太一樣，因為會從這個角度思維模式的人並不多。絕大部分的人就是說，慢慢修，有一天突然之間會不會這樣就開悟了。但真的不是這個狀態。

我們說八正道，其實八正道一開始就談「正見」跟「正思惟」。先談正見跟正思惟，這是什麼意思？其實一個悟道的人才有正見，所謂正見並不是說你書本讀一讀，然後你就覺得你有正見，那個應該只是一個知識而已。如果你沒有真正的領悟，其實談不上什麼正見。所以禪宗一直在談「見地」，一般人不

從這個角度思維，他就是從「修」的角度，但是他修對修錯，他自己並不見得知道。

我舉個很簡單的例子，譬如說淨土修念佛，譬如說有的密宗修持咒，天台修止觀，南傳修四念處，禪宗修參話頭、修默照禪。那我現在要問各位一個問題，失戀要修什麼法門？「看他是哪一宗」。這跟他哪一宗有關係嗎？我問的問題有沒有很尖銳？失戀要修哪個法門？「觀心法門」。我們一般學佛的人就是說，人家叫我修什麼法門我就修，比如說人家說念佛最好，我就念佛；人家說參禪最好，我就參禪；人家說你要修止觀，所以我就修止觀。但是你知道它的內涵嗎？你知道為什麼要告訴你這麼多的東西嗎？你知道你今天在修什麼嗎？表面上你好像知道，但是我告訴你「你不知道」！為什麼你不知道？因為我現在就正式問你問題：「失戀要修什麼法門」？你怎麼回答不出來？

我講的問題實不實在？實在。你怎麼答不出來？你不是很會修行嗎？要修什麼法門？修吃香蕉皮對不對？你聽我的課你會覺得我很異類，為什麼我很異類？別人想不到的我都想一些，用奇奇怪怪的問題來考你們，你們有沒有覺得我很異類？但是我講的東西就是很實際的東西，你不是說你會修行？你知道你在修行，那個修行是什麼意思嗎？你知道嗎？

我開宗明義用這個概念來跟你講，你表面上依教奉行，其實你根本就是盲修瞎練。教的人也這樣教，學的人當然也這樣學。我正式問你人生現實的問題，你卻答不出來。那麼這是佛想教的嗎？譬如說，我請教一下，釋迦牟尼佛是地球人還是火星人？地球人。所以釋迦牟尼佛一定是教你地球發生的事情對不對？那你們學的佛法學到哪裡去了？你們對現實人生的問題怎麼了？說你在學佛，那麼你怎麼答不出來？這代表說你表面在修行，但是你根本沒有正知正見。你是沒有帶著正知正見在修行，你有察覺嗎？如果你沒有辦法去察覺到真的是這個樣子，那我坦白說，你只能夠結個佛緣。也就是說，你甚至是佛門當

中的外道，因為你根本不知道釋迦牟尼佛在告訴你什麼。修從哪裡修？誤會、心結，修從這裡（誤、結）修，從這裡（悟、解）悟！離開這裡，談什麼修行？

你幫我這個毛巾打個結。你要解開這個結，要從哪裡解開？你解解看。「從毛巾上解開」。再講標準一點。「從打結的地方解開」。悟到什麼？這個道理是要告訴你們，今天的修行是從打結的地方解開。你們今天這條毛巾打結，這條毛巾明明打結就是打在這裡，但你一直在逃避你的心結，你心中的心結你一直在逃避它，你不敢碰觸你心中的心結。然後你表面上假借修行，你去共修都做什麼？我都這樣修，你們現在修行是從自己的心結修的人舉手。這個毛巾可不可以幫助你開智慧？有沒有很明顯，如果你不從這個結打開，你一直逃避這個結，然後從旁邊一直修，你修到死也沒有用。結打在哪裡，一定是從那個結打開。不從這個結打開，你的修行就是自欺欺人！你騙你自己騙多久了？

你覺得誰講的正確？你聽這麼多人講，你覺得誰講的正確？這個連三歲小孩子都能懂。但是我們今天學佛學到最後，一直在學到自欺欺人，然後學到最後東抱怨西抱怨，說自己業障深重，說師父雖然說得很好，但是做不到。你逃避你的心結，這樣有沒有看到？這樣有沒有感觸？聽我的課沒有感動，沒有意義，聽到最後都麻痺了，沒有用的，聽我的課就是要觸動你的心！我只是要讓你去觸動你的心，不是叫你一直聽我的課。如果沒有辦法觸動你的心，坦白說你不能夠解開你的問題，從這裡打開！佛經有沒有這麼講？有。煩惱即菩提，你沒有針對你的煩惱？你怎麼會有菩提？你的菩提到底要怎麼增長？你看這個是一個結，你要解開這個結，你就一定針對這個結打開，你才能夠真正的解，你才能夠真正的理解佛法，你才能夠真正的解脫。

我試問你怎麼解脫？譬如說你今天對感情有心結，你就要從這裡解開；你今天對工作有心結，你就要從這邊解開；你今天對父母親有心結，你就要從這裡解開。你要從這裡解開。中國字真的是很奧妙，有時候同音的字，它是有它的含義的！「結」可以唸做「結」，也可唸做「解」；「誤」唸做「誤」，也可唸做「悟」，你不覺得很妙嗎！這個「誤」跟這個「悟」有沒有關係？一定是有關係的！所以中國人很有智慧。這個心結就是你的煩惱，在佛經裡面他用一個名相，什麼名相？這個結他用「十結」，也就是說你有十個束縛。那這十個結打開就證阿羅漢！這在《阿含經》裡面講得很清楚，你要證四果阿羅漢，就試要把這十個結打開。所以這樣你會修行嗎？你這樣會學佛法嗎？還是一天到晚談佛法的名相，高談闊論，談那些東西有意義嗎？

你沒有正見你就是外行人，外行人聽不懂內行話。跟你講內行話，你反而覺得說別人教我很多東西，名詞我都聽不懂，師父所講的你都聽得懂，你真的聽得懂嗎？你現在知道怎麼修了嗎？把那個結找出來。現在的佛教形式上多過真正的教育。什麼叫做形式上？譬如說你去拜佛、譬如說你去誦經、譬如說你去朝山、譬如說你去抄經，有時候是不得已，才這樣跟你講的。你的心結不打開，你一天到晚在那邊唸《金剛經》，你覺得是去打開心結比較直接，還是唸《金剛經》？那你覺得是打開你的心結比較重要，還是去抄經？你要知道方便，剛開始都很多方便讓你慢慢學習，但是真正講到實修的關鍵，我告訴你這個就是關鍵。不然你怎麼解脫？有沒有坦白到你敢碰觸你的心結？修行是很真實的，修行是不可以欺騙自己的，但是真正的教你這樣去修你敢嗎？還是說你那個心結已經結疤了，現在把疤揭起來會痛，所以你寧可不要去碰它，然後繼續每天做早晚課，逃避你的心結？每天做早晚課比較簡單，還是針對你的心結？

如果你覺得有什麼好保護的，我就可以跟你講，你那個心結有什麼好保護的？你早就被人家看穿了，你以為有什麼秘密，我告訴你天下沒有什麼秘密。每個人內在是什麼？內在就是五濁惡世，看內在看下去就是五濁惡世。只有你把它打開之後，五濁惡世當下才能夠變成淨土；不然你掩蓋它，不然你保護它，坦白說，也就是說你這樣來修行，或是說你這樣來聽經，其實你是很對不起你自己的！你應該很勇敢的針對這個問題解開。問題是什麼？問題是你不用那麼不會變通，你要針對你的問題來突破。不見得一天到晚在背說，不需要說我心中有貪嗔癡，我針對我的貪瞋癡，你不用這個樣子。你要針對你的內在，譬如說你的內在就是有恐懼，有一種人他有恐慌症，所謂恐慌症就是說他時時刻刻內在都是恐慌的，那麼他就是要從他的恐慌去下手，沒訣竅。有的人一輩子就是悶悶不樂，你就要從你的悶悶不樂下手。有的人天生就是很吝嗇，他從小到大就是很吝嗇，你就要從吝嗇下手。你要直接從這邊下手，這叫做「直指人心，見性成佛」。你從這邊打開不就開了嗎？你不從這邊打開，繞來繞去，你在繞什麼？等一下朝山、等一下拜懺、等一下抄經、等一下誦經、等一下就觀呼吸、等一下就打坐，然後假名在修行，然後繞了老半天，內在的心結還是在，你何不直接從這裡下手？

我講這些概念，都不是要強迫你，我只跟你講我用一條毛巾證明給你看，世界上沒有人這麼笨的。有人看到我毛巾上打個結，卻不從這個結打開？若看不懂，你就真的是對你自己實在是有夠殘忍！我坦白說，你們現在有沒有人沒有心結的？不然讓我這樣問，你們跟我有心結的人請舉手，不用笑，我們處處都可以有心結。你看人多恐怖。當你進入你的內在你就會看得到，為什麼一直不從這裡下手？然後一直騙自己說要聽課、師父的課聽、其他的課也聽，聽課真的就能夠去解開你那個結嗎？不然就是認為說自己看書看不夠，趕快去看佛經，然後一本一本看。理性的人不斷的聽課，不斷的看書，但是他的心結呢？不敢碰！你說好不好笑？然後假裝自己在學佛，假裝自己在修行，假裝自己是

正知正見。很多東西我都不想說穿，說穿了很多人沒有工作了。就好像以前我在教《易經》一樣，很多東西我都不想說穿，說穿了會得罪很多人，我能說穿嗎？但是我今天要對你們「直心是道場」，我不可以騙你們。

我說你要「悟」！離開這裡沒有什麼東西可以悟，你要悟什麼？離開你的束縛，哪來的解脫？有什麼解脫可以談的？你把你的束縛打開，就在那個當下，假名叫做解脫，就這樣而已！有什麼訣竅嗎？然後你信的下去嗎？就像剛才還有同學在問我「師父，我請教你漸修跟頓悟的看法？」還是有人要來請教我的看法，坦白說有什麼好看法？什麼叫頓悟？在哪裡打結從哪裡打開，這就叫做頓悟！什麼叫做漸修？就在那邊慢慢的，到打結的地方打開，這就叫漸修。我講這樣有坦白嗎？所以聽我的課如果不是很爽快，就是很鬱卒。我不會告訴你一定很鬱卒，聽了我的課很氣，但是又沒有辦法跟我辯，有沒有很生氣？氣死了。你就要從生氣的地方解開，你要從這裡解開。為什麼我講課這麼直接？師父，你就是不會做人，你就是不會摸頭。摸頭就是說你們都很優秀，你們根器很好，能夠聽到無上的大法，你們只要來我就很高興，我看到你們就知道，有一天你們一定會成佛。我喝一口茶才不會噎到！你明知道這種話我就很會講，但是我講課我就故意不講給你聽！師父，你怎麼要這樣讓我們揪心？我就是要讓你在揪心的地方打開，你就從這裡解開，不然你要從哪裡解開？

再來我講上面那個字，那個是「誤會」，我講我個人一個實例給各位聽。我有一次到一個道場，到那個道場去已經太晚了，就是人家午齋已經過了。他們就說「達觀法師，若不客氣，來大寮吃。」反正我這個人臉皮很厚，我還沒吃飯，我一定不會假仙說「我很晚吃」，我不會這樣講，所以我就去大寮吃。吃飽了要去洗碗筷，一回頭嚇一跳，因為那個道場在山上，我就看到一條雨傘節，我就在廚房下面，就看到一條雨傘節，我嚇一跳，想說這個危險應該跟他們講一下。但是要跟他們講之前，我想說我再確定一下，然後我小心翼翼的過

去看清楚一點，因為是我度數的關係，結果走近看一點，不知道哪一個死孩子，甘蔗削好放在地上，甘蔗像不像雨傘節？「誤」，這個是我誤會，因為我的誤會，我生起了恐懼，但是當我把誤會看清楚了，我當下不就悟了嗎？我恐懼的心當下不就消失了嗎？你對人生有沒有這個樣子？你不覺得你對人生很誤會嗎？

我再舉個例子給你聽，有一句話聽起來很簡單，其實很困難。譬如說「無怨無悔」難不難？很難！只要你還沒有開悟，你心中一定有所抱怨埋怨，我不蓋你，任何人都一樣。你不要跟我講說你修得多好，你那個「修得多好」，就是不敢揭瘡疤的人，你一定有所抱怨跟埋怨。因為你誤會別人對不起你。這道理聽起來是不是很簡單，問題是你做得到嗎？我誤會你，你也誤會我，所以天下的人，找不到不會抱怨的人。找不到不會抱怨的人，這樣有機會找得到感恩的人嗎？你感恩講的是講真的，還是講假的？所以代表你平常講的是真的，還是假的？你平常講的就是假的！那為什麼是假的？因為你心中有恨，你心中有怨，那你心中有怨，感恩的心怎麼生得起來？你感恩的心不可能生起來！你有看到你在騙你自己嗎？你就在騙你自己。你會說「師父，哪有？我是很怨恨我家的死人，但是我卻很感恩你，師父。」你感恩我？我罵你，我看你會感恩我嗎？我要讓你破功，有沒有很簡單？你是不是很感恩我，我罵你，你馬上破功！這樣你有感恩我嗎？所以你知道你的感恩是假的嗎？「師父，你怎麼可以這麼說呢？」因為你的感恩經不起考驗，所以我說它是假的。

你說怎麼修？我明明很討厭同學，很抱怨同學，每次來值班，為什麼都不煮滿漢全席給我吃？每次都只有煮蘿蔔乾給我吃，我當然很埋怨！但是我告訴你怎麼修。我就很討厭他，你教我怎麼修？我就很埋怨他，我就很瞧不起他，你告訴我怎麼修？你要修什麼法門？我也不知道要修什麼法門，當然你說，師父你可以修慈悲觀，我討厭你修慈悲觀，我抱怨你修什麼觀？你可以修感恩

觀，我瞧不起你可以修什麼觀？可以修欣賞觀。你知道我在講什麼嗎？你要創造很多修行的名詞，我可以創造讓你修不完，你相不相信？但是為什麼我們佛門當中，有一些東西是對治的，有的東西是因為你根器不夠，所以教你「對治法門」。你根器夠的人不這樣教，也就是說對治這樣沒有辦法去解決你的問題。也就是說，你對這個世界就是充滿了誤會，你對你身邊的人就是充滿了誤會，今天就是誤會，所以你要解開這個誤會，你不可以逃避這個誤會，從這誤會解開當下就悟了。

其實這個意思是一樣的，因為誤會才有心結，因為心結解開了當下就是開悟，打開了嘛！你會覺得我講這個東西很抽象嗎？還是很現實？你學了佛法，如果你學的佛法是高談闊論，你學的佛法是一種宗教信仰，坦白說，我講這個東西對任何人都有用，那個東西只有對你相應的人有用。譬如說，喜歡感應的，就招攬一群感應的；喜歡哪一種氣氛的，就招攬哪一種氣氛的；喜歡迷信的就招攬一群迷信的。但是如果今天要去解決你內心的問題，離開這個你內心的問題怎麼解開？沒有辦法解開嘛！所以我一直在強調這個概念。這樣你聽了怎麼樣？你聽了如何樣？「很有感觸」。有心結嗎？心結應該是當下都可以解決，還會再打結嗎？解開之後還會再打結嗎？聽的當下是開悟，遇到境界的時後又迷失了！「師父，就是還會生氣啊！有時候看到境界還是會生氣。」是嘛！因為你這個誤會沒有真正的化解，因為你沒有辦法體悟到「凡所有相 皆是虛妄」！

我跟你分享我的經驗，以前我很容易生氣，我看到很多情況我都會生氣。譬如說這個事情你本來就應該知道，你還是犯錯，我當然會生氣。譬如說這個事情連三歲小孩子都懂，你長那麼大你還是不懂，我當然會生氣。譬如說這個東西你學這麼久了，你本來應該懂，你為什麼學這麼久還是不會懂，我會很生氣。跟我唱反調的人我會很生氣，不尊重我的人我會很生氣，揭我瘡疤的人我

會很生氣，扯我後腿的人我會很生氣，把我講的話當成耳邊風的人，我會很生氣。我本來可以活到一百八十歲，現在已經折壽了！但是我現在跟各位講，我現在看到一些本來會讓我生氣的情形，我反而覺得很好笑。我現在看到這種情形，跟我以前的反應不一樣。我這樣講我不知道你能夠體悟嗎？你能夠體悟我講的話嗎？我以前看了會很生氣，但是我現在看到同樣的情形，我會覺得很好笑，你知道為什麼我會覺得很好笑？你知道為什麼嗎？明明就是大人，為什麼像小孩子一樣呢？我是還沒有到那種境界，我只是把大人變成小孩子，那樣而已。明明都長那麼大了，他為什麼做出來的動作就像小孩子一樣這麼無知？然後就覺得很好笑！我是跟你講我內心的轉變。也就是說你看事情越來越不一樣。譬如我常會這麼講「有這麼嚴重嗎？」或是說「有需要這麼大驚小怪嗎？」這是一個人內心的轉變。你們要去調整，但是這種東西沒有辦法勉強。為什麼沒有辦法勉強？因為這個跟你的領悟有絕對的關係，只是這樣子而已！

我再舉個例子給你聽，你自己沒有心結了，你對一切的誤會也解開了。接著我請問你，你跟別人在一起講話，自然就會恭敬，也就是說你不用刻意，你自己表現出來就是會很自然，就會很親切，然後就會很願意去善待別人，就這麼簡單。他不用刻意，但是你明明有心結，你明明對他對這個境界有所誤會，然後你裝成自己很有修行，苦不苦？累不累？雖然裝不容易造惡業，但是會傷身體，所以這就是「道在心悟」。

你今天摸著良心說，我講的法會不會高談闊論？是我比較高談闊論，還是其他人比較高談闊論？我看你們的表情還是高談闊論？你一定要去明白一個概念，以前的禪師說法很少，為什麼說法很少？因為說那麼多不見得對你好。如果說那麼多對你好，其實我們可以做一個實驗，聽我越久的人越好，這個理論可以成立嗎？不可以成立，問題要有一個環境，什麼環境？禪師雖然不跟你說法，但是禪師有個環境讓你去悟。譬如說有的人就在道場裡面工作，他就利用

這個環境讓你去悟。但是我們沒這個環境，下課你就跑回家，你有環境嗎？譬如說你會在家裡面悟嗎？還是在家裡面引發更多煩惱呢？那就真的要看你了！因為我曾經講過，離開境界是悟不了的！但是這個境界不是一定要很強烈，不是說一定要弄得我家破人亡，我才突然領悟，像李修緣一樣。李修緣是誰知道吧？濟公。濟公就是家破人亡的時候開悟的，那你們需要弄得家破人亡才開悟嗎？需要這麼悽慘嗎？不用吧！因為很多禪師開悟是在平常的境界開悟的。

譬如說他走過水邊，看到他的影子，他就開悟了！譬如說他聞到梅花的香味，他就開悟了！有沒有一定要驚心動魄？你要不要坐鐵達尼號看看，就在沉船的那一霎那，突然之間開悟了！你難道一定要這樣嗎？所以在境界開悟的意思，不是說一定要什麼很大的境界，生活當中的小境界，你也可以開悟！如果說我講的概念你真的有所感觸，你只要有一念的感觸，比你聽我一年的課更有用，因為有感觸才有機會翻轉，沒有感觸根本沒有機會翻轉。如果你聽我的課一點感觸都沒有，你沒有機會翻轉。所以才會說道就在你心的領悟！那你心的領悟不可以離開你的煩惱，不可以離開你的心結，不可以離開你的障礙。

當煩惱生起的時候，請你不要害怕，當煩惱生起的時候請你不要逃避。其實你應該感謝你的煩惱，因為在那個煩惱當中，你才有機會突破！離開了那個東西，我告訴你，你會不知不覺，你生活當中無感！我們今天最怕的就是在生活當中沒有什麼感覺。為什麼古人會這麼講：「大善之人、大惡之人，最有機會開悟。」一般的人根本沒有機會開悟，一般的人都沒有感覺，這種人不會開悟。所以如果你是這種人，你自己要嚇到說，奇怪！我怎麼會是這種人？你應該嚇到，這一種人一點感觸都沒有？他要悟什麼？他有什麼好悟的？他有什麼好怕的？他有什麼好涕淚悲泣的，就沒有好，也沒有壞。小孩也沒有說很孝順，也沒有說不孝順；身體也還可以跑可以走，也沒有說要坐輪椅；朋友也會請我去喝咖啡，有空禮拜三就來聽課，心情好，就誦一部《金剛經》。師父上

一節課聽不懂，今天比較有時間再聽一遍。你以為重聽一遍就可以開悟嗎？你那一灘死水，假設沒有活起來，我告訴你，你一點機會都沒有！學佛法如果你已經感覺到，你學了變成這樣（死水），我告訴你，你馬上就滋養蚊蟲。如果你的心態是這種狀態，假設你沒辦法活起來（活水），還是那句話，「活」跟一個字又很像，「佛」音跟這個字很像！你的心沒有活起來！你應該覺得好可怕，我怎麼學到變成這樣？師父講課又不刺激，又不感動，你也摸著良心講，我已經很認真講給你聽了，周杰倫的演唱會，也沒有像我講這麼大聲。所以，我只希望說你的心活過來！你不要再用那種方式學習。

有很多的東西都是很諷刺的，什麼叫做很諷刺？我以前還沒有出家的時候去教課，一群陌生人，我只教半天而已，每個人都互相擁抱，那你們學佛的反而彆彆扭扭的。我的意思是說，我看不到你們一點的什麼？活力。你說有沒有諷刺？我是教其他的課大家這麼活潑，學佛不是要自在嗎？每天不是說要隨緣自在嗎？縱使沒有開悟，也要大方一點！你就會覺得真是好奇怪。所以你會覺得說錯在哪裡？我們該嚴謹的時候應該嚴謹，我們應該大方的時候，就應該要大方，要拿捏得很好。我一直在想一個什麼問題，我一直在想是我講得太淺呢？還是我講得太深呢？如果我講得太深，我願意降低水準，如果我講的太淺，我願意提高水準。那你覺得我講得太淺，還是太深？「深淺都有」。深淺都有，你是要叫我如何是好？答：那是我的問題，不是師父的問題。你的問題已經變成我的問題了，如果不是你的問題，我會提出這個問題來問你嗎？

人家開佛學課程有分初級班、中級班、高級班，我是認同的。因為有的人他不適合聽我的課，他會越聽越沒有信心。聽我的課的往往都兩種人，一種就是我怎麼講，他怎麼聽錯；一種人就是越聽越沒有信心，我越講就越打擊他的信心。一般聽我的課都出現這兩種人，很少有人說越聽笑越大聲。所以我只能夠盡量用各種角度跟各位分享。

「言說只是化童蒙耳」。你知道黃檗禪師講這句話的境界多高嗎？我簡單這麼講，一般講課給大家聽，只是騙騙小孩子而已！你看黃檗禪師講的境界這麼高，騙騙小孩子，為什麼？你就愛聽，所以我就講給你聽，跟小孩子喜歡吃糖，我就拿糖讓你吃。可不可以吃？當然可以吃，但是不可以常吃，為什麼？因為牙齒會掉光。每次小孩子哭就拿糖給他吃，剛開始是好心，但是他只要一哭就拿糖給她吃，吃到最後，有沒有害到那個小孩字？你們認不認同？認同。那麼接下來，我們應該怎麼進行？答：不要再拿糖了。那應該怎麼進行？是拿藥還是要拿鐵鎚？我已經想不到方法了。你知道我昨天多好笑嗎？我昨天想了一個方法，玩真的一班，玩假的消遣的一班。我沒事教教，反正我也無聊，我們來分兩班。結果玩真的那一班，我在那邊等不到人，沒有人要去。因為玩真的不是這個樣子，玩真的一定是先苦後甘。那玩假的一定是先甘後苦，你們要怎樣隨便你們了，尊重你們。到最後如何？改天你們就不要喊救人就好，誰也救不了你！

那麼既然「言說只是化童蒙耳」，那麼為什麼要言說呢？為什麼要這樣講呢？為什麼等一下要講「空」？為什麼等一下要講「有」？為什麼等一下要講「中道」？為什麼等一下要講「假名」？為什麼等一下要講「緣起」？為什麼等一下要講說「一真一切真」？為什麼要這樣講？這到底是為什麼？

前幾天我去一個法師那邊，我跟那個法師聊天。我說法師，你現在還有什麼執著？他說「達觀法師，不瞞你說，我現在最大的執著就是執著我的身體。」我說「你執著你的身體，那應該怎麼辦呢？」他說「那麼我就應該要照見五蘊皆空。」我就問他「你照見五蘊皆空，已經照幾十年了？」他說「我已經照了二三十年了。」我說「空不空？」他說「還是不空！」我就開玩笑跟他講說「這一帖藥如果吃了沒有效用，不要那麼固執，這一帖藥已經吃了二十幾年都沒有效用，不一定要繼續吃這一帖藥。」他說「不然我要改哪一帖藥

呢？」我說「我抓一帖藥給你吃。」他說「你抓抓看。」我說「法師您今年貴庚？」他說「快七十歲了」「是不是快死了？」他說「是的，快死了。」所以再執著身體也沒有意義。如果說我是剛出生的嬰兒，我人生還有一百年的人生歲月，我很執著我的身體，以嬰兒來講情有可原。那你就已經快死了，所以你執著也要執著有意義的東西。

他說「達觀法師，你說的話雖然不好聽，但是很有用啊！」你要執著也要執著你的業力。他說「此話怎麼說？」因為萬般帶不去，唯有業隨身，你也執著你的業力！那個東西不會壞掉它會跟你走。身體這個東西帶不走而且也不可惜，因為你已經快死了，都已經是破銅爛鐵了。如果你今天買一台賓士汽車，剛買來就丟掉，心是不是很痛？你今天如果開一台賓士汽車，已經開了七十年，連中古車行都不想要了，被偷了你會覺得很心痛嗎？還是會覺得反而很輕鬆，你應該感謝那個小偷幫你處理掉那一台報廢車。這樣你開悟了嗎？你都快要死了，所以現在的重點反而不是在這個身體，也就是說這個身體已經用了差不多，要丟掉了。你要執著也要執著有用的東西。我說「這帖藥有沒有效用？」他說「這帖藥還不錯。」

我為什麼講話要這樣講？你們今天學東西你要注意，適合的你拿去用，不適合的丟掉，要勇敢一點。不要整個廚房都放藥，你是要開西藥房嗎？你裝那麼多藥幹什麼？不適用的藥都丟掉，適用的藥拿來吃，這樣你的病很快就好了，怎麼不這樣學習呢？所以有的人就認為，學越多會越好，我告訴你，學越多不見得好。裝了滿腦子都是藥，然後因為藥太多，反而沒有辦法取捨，然後不知道哪一個藥對我的病有用，學到最後反而亂了，反而不知道哪一個藥對我有用。你學那麼多幹什麼？勇敢一點，不適合的丟掉。吃「空」藥沒有用，就吃「有」藥；吃「有」藥沒有用，就吃「中道」藥；吃「中道」藥沒有用，就吃「假」藥？吃「假」藥沒有用，有氣魄一點，不要吃，看會不會死？結果病

反而好了，不吃藥病反而好了！這個叫做「言說」。所以，東講西講只是度化童蒙，童蒙其實就是無知的小孩，只是在騙小孩而已，你都不知道在騙小孩，這樣你感觸深不深？

說「空」是在破你的「有」，說「假」是在破你的「空」，一切法畢竟空，叫你不要執著「有」，結果你執著一個「空」，所以才跟你講說這個「空」亦是假名，怕你執著兩邊所以說「中」，叫你離開「空」跟「有」，所以跟你說「中」。這樣你知道世尊的苦口婆心了嗎？只是這樣子而已！

跟你說你有佛性，那是因為你沒有信心，所以跟你講說你有佛性，讓你要有信心一點，說這個佛性亦是假。所以你不覺得每一個名詞創造出來，就是破那個名詞，接著又創造那個名詞破那個名詞，又創造那個名詞來破那個名詞。我說這樣聽不懂的，我走到你旁邊說給你聽。你知道講任何一個名詞就是破那個名詞，只是這個樣子而已！因為你執著你會痛苦，因為執著你會迷失，因為執著你會生死輪迴，所以就叫你不要執著，把你破掉只是這樣子而已！

所以我才跟你講，禪宗的東西真的是聽懂了，一個小時就可以離開了，聽不懂的人真的是從出生聽到往生，送你上山頭，你還是死不瞑目。你說這種東西說得這麼明白了，你現在哪裡聽不懂？你說現在開始想不出來，好像都聽懂了。「課堂上都聽懂，在課堂上都沒有什麼疑問」。那回家同修會出狀況給你嗎？她出什麼狀況？她出哪個考題，你隨便說一下。「遇到境界來的時候，就像師父說的一樣」。凡所有相皆是虛妄。「是沒有錯！」難道他的境界是真實的嗎？「都是假的。他還是假相一個人，他也是假名一個人，活不了到明天，也不一定？我也知道這都是假相」。你以後日子不好過了！大家不要掉入一個迷思，曾經有一句話這麼說，曾經我聽過一個廣告他這麼說，他說世間上沒有醜女人，只有懶女人，有沒有聽過這句廣告？這句話在說什麼？這句話我就回答你所有的問題。現在是說任何人都不需要找任何藉口，只你有懶，你有什麼

藉口可以說？你會說，師父你說的很有道理，我做不到。這個就是你的問題，思考？做不到？思考，一直思考，直到這個答案（做不到）破解為止，你才可以停止。你們的問題誰解不開？只有不思考的人當然是無解，你說師父，你講得很好，但是我做不到，或是說師父，我也知道要努力，但是我就是天生懶惰，然後這樣就算了！懶惰，懶惰就是你的問題，去思考，如何解決你懶惰這個問題？這個需要去翻佛經嗎？是你業障深重還是惰性強？答：惰性強。但你為什麼一天到晚都說業障？所以你不要找任何理由藉口。你在找理由藉口，你自己不可以騙你自己。

我講的概念如果是胡說八道，你可以舉手；我講的概念如果是行不通，你也可以舉手；只是我講的概念你不願意去執行，就變成你新的問題。為什麼我不願意去執行？我就放棄了我自己，師父，這樣子可以了？不可以！你要去想你為什麼要放棄你自己？再想！逼到最後你會沒有答案嗎？還是最後一定會有答案，一定會有答案。你為什麼不這樣做？師父對啦，我的問題就是不知道為什麼這樣做？這就是你的問題，不知道。去思考。你現在提出來的新問題，你就從這裡下手！師父你講得很好，但是我都聽不懂，就從聽不懂去思考。我為什麼聽不懂？譬如說同學他會水電，那個電燈為什麼不亮？假設有把握，這個我一看就知道問題出在哪裡；假設沒有把握，請你從頭到尾，線路從頭到尾慢慢檢查，一定可以找到原因，那你們修行不會這樣修嗎？一個做水電的都知道這個道理，你們修行竟然不知道這種道理？

你聽我講話好像都很簡單，師父，很簡單很有道理，然後你又會冒出一句話，就是做不到。所以你有沒有覺得，你一直不放過你自己，真是很奇怪！你不放過你自己就算了，那你放過我可以吧！你就早一點跟我講，師父，我已經舉白旗了，那我就知道這個同學已經舉白旗了，你們現在舉白旗的舉手，讓我早點知道。叫你們舉白旗你們又不甘願，叫你們衝鋒陷陣又怕被子彈打到，那

怎麼辦？唯一的辦法就是我舉白旗可以嗎？你們另找高明吧！我這樣講，你看如果這樣下去，有可能會開悟嗎？答：不一定。你就是有後路可以走就對了，你也寫便條紙跟他們講一下。你如果修不好還有後路，你現在的意思是說，我一直挖洞給你們跳嗎？

坦白說，譬如說很多人在看這個「傳法心要」，看久了好像也沒什麼好說的。奇怪，沒有什麼好講的，我怎麼一直講不完？真奇怪。我就很多感觸，你怎麼覺得沒什麼好講的？所以你應該去明白一種概念，就是說，你們不要死在文字跟語言，而是說你們要聽它背後的內涵。為什麼要這樣講？它的背後的內涵在告訴你什麼？這些文字背後的內涵，只是告訴你「不要執著」。那為什麼不要執著？因為一切法都緣起性空。既然這麼簡單，那為什麼搞得那麼複雜？因為你太複雜了，只是這樣子。不是世尊這些佛菩薩祖師這麼囉嗦，是因為你太複雜，不然他幹嘛講那麼複雜？他根本不用講那麼複雜。譬如說跟你講「般若」都聽不懂了，還搞出「唯識」，講「唯識」聽不懂，不如講「中觀」，聽不懂，不如講「如來藏」，都聽不懂？不如講地獄，《地藏經》看你會不會怕，又不會怕，有淨土，又不去，那要講什麼呢？最後只能夠講說，好，不然大家留下來一起作伴，大家一起來做伴比較不會無聊。

所以你讀經典讀到最後，已經不是說我知道這本經在講什麼，其實那不是重點，你讀經典讀到最後，你只是知道它的內涵而已。然後這個內涵自己很清楚，然後自己受用，因為不是叫你做學術研究，真的不是叫你做學術研究。然後也不是要把你栽培當法師，所以你看經典你真的要會看！這個童蒙，這個「童」代表清淨心，這個「蒙」代表客塵、蒙蔽，「童」為什麼代表清淨心？「大人者不失其赤子之心」，以表法來講。所以我們的清淨心被自己的妄想執著所蒙蔽，所以「化童蒙」。接著看下一個公案。

「問：如何是佛？師云：即心是佛，無心是道。」這八個字畫起來，這八個字就是黃檗禪師的思想核心。如果說在談黃檗禪師的思想，就是這八個字。「即心是佛」，這個「佛」是「覺」，那麼「心」是「覺」。清淨的心當然能夠讓一個人覺醒，但是如果你的心不清淨，當然會讓一個人迷失。所以我再補一句話，「淨心是佛，染心是魔」。清淨的心是佛，被汙染的心就是魔。所以佛跟魔是一顆心，還是兩顆心？同樣就是心。所以心清淨就覺，心不清淨就迷，就是不覺的意思。你聽我的課不能覺，就代表你的心不清淨。你聽我的課，每一句內涵都很清楚，那就代表你的心，縱使沒有達到清淨，至少是歸零的狀態，也就是說你放下你任何的成見。來聽我的課，你很容易聽懂我在講什麼，但是你是帶著成見，或是帶著各種妄想執著，或是帶著情緒來聽我的課，當然聽不懂。

接下來說「無心是道」。其實黃檗禪師實在是談得太好了，為什麼談得太好了？其實怎麼入道人家已經跟你講很明白，無心你就入道。無心就是「正道」，你要走上正道，那麼小乘人告訴你走上正道，叫做「八正道」，那大乘佛法告訴你走上正道，叫做「菩薩道」，那麼黃檗禪師告訴你，走上正道的方式是什麼？無心。那麼無心到底是小乘人的道，還是大乘人的道？說說看？答：一樣，心是一樣的。我說是什麼道？無心是什麼道？答：無心當然是正道。是小乘人的道還是大乘人的道？答：如果要用這樣來講的話，那是大乘人的道。非也，是佛道。聲聞道，菩薩道還是次第道，這是佛道，《法華經》所講的「無二亦無三，唯有一佛乘」，「道」你要分清楚，這個是一佛乘的道。

很多學術研究認為無心還沒有究竟。我告訴各位，你不要談什麼學術研究。我常常說，你學術研究，講了很多高深那都沒有用！為什麼都沒有用？因為你還是凡夫一個。你不要玩學術那一套。有人說無心才入門而已，不要這麼說！我們今天就是外行人講內行話，山下的人在講山上的話。你講這個話是有

心還是無心？為什麼有心的人在講在評論「無心是什麼境界？」你不覺得大家很可恥嗎？你對佛法，你自己要搞得很清楚，你不是走學術路線，你不要講那些，講到最後大家都沒有辦法修，不知道在講什麼？黃檗禪師就直接這樣跟你講，他說，只要你的心再也不起妄想執著，當下就是佛道！但是問題是你做得到嗎？當你做到之後，你再來評論對不對！當下就是佛道！

請你看黑板。無心，無心不是沒有心，而是心不再分別，不再執著，然後不再落入兩邊，這一種的狀態叫做無心。在《六祖壇經》裡面就叫做無念，無念的狀態就是念念清淨，念念不執著。就是《金剛經》所講的「應無所住，而生其心」，意思都是一樣的，內涵就是一樣的。我們今天在學習常常會掉入一個什麼陷阱？現在跟你講無心，你就馬上生起一個邪見，告訴自己說什麼，我做不到，你為什麼都要生起這樣的邪見？跟你這樣講，你不要習慣性否定自己！無心最簡單的告訴你，就是不要執著兩邊，其實不要執著兩邊，已經代表說不要執著一切的現象，我用簡單扼要來跟你講，就是「順」、「樂」這兩個。很多的課我重複的講。我禮拜天才講這個概念，講一個下午，但不是用這個模式講。

孫悟空會七十二變，我至少也會十二變。講一樣的東西，我完全用不同的角度來講這個概念，為什麼？因為我討厭我講一樣的話，我聽人家講同樣的話，我都聽到懶，我自己講同樣的話，我聽到也很懶，我不太喜歡講重複的話。但是你們喜不喜歡講重複的話？你們不喜歡，願意去想嗎？你們不喜歡但卻不願意去想，我有說錯嗎？也就是說一個理論，你可以講八十一套不一樣的嗎？要不要想？要不要好好思考？這樣想下去累不累？無心，心不要執著一切的現象，所以不要執著你家裡面的現象，亦不可以執著你公司的現象，亦不可以執著現在上課的現象，很難體會？那是什麼性？惰性。你就這樣說好了，你懶得想。你就這樣寫，懶得想。

我再三提醒你，「懶惰」聽起來不是罪大惡極，但是我觀察很久，我覺得懶惰最可怕，這是我這一輩子最深的體悟。你們認為不可怕的東西，我卻認為最可怕，我認為它比殺人更可怕。因為殺人還有機會悔過，懶惰的人，懶惰的人是好人還是壞人？懶惰的人根本就不是人！我告訴你，人家說你是壞人不可怕，壞人可以改過遷善。但是你的惰性，我告訴你，誰都沒有辦法救你！還有一個概念「無慚無愧」，誰都沒有辦法救你！無慚無愧跟懶惰的人，誰都沒有辦法救你！所以我今天假設沒有辦法突破，我覺得懶惰很可怕，也就是說它比惡魔更可怕！我的話你真的要聽進去，你真的要去思考，有很多同學聽我說過十年前的話，到今天才知道我說那句話到底是什麼意思？他感觸才能夠這麼深，我們一般人沒有這種感觸。

不要執著兩邊，不要執著任何的現象。「但是師父，我就是執著」，你為什麼執著？因為你已經習慣執著，你罵我，我就生氣，我已經很習慣了。我看到蛇，我就害怕，我已經很習慣了。這樣對不對？這種習慣要不要思考？連思考都不用，我已經習慣了。修行只有一個概念，什麼概念？改變自己。一個沒有辦法改變自己的人，他要怎麼修行？那改變自己是什麼意思？改變什麼？你要改變你的習慣！「師父，我很執著」，這是你的習慣；「師父，你叫我不執著，我不習慣。」對，你只是不習慣不執著。

你現在吃飯是用鼻孔還是嘴巴，他習慣用嘴巴，但有一天生病了就習慣從鼻孔，所以你覺得你的習慣不能破嗎？當然可以破！所以你說怎麼修？修行就是要改變你的習慣。改變你的習慣，你可以承受嗎？「師父，我不習慣打坐。」你就來跟我打坐，你承受的了嗎？「承受不了」，不要來可不可以？當然可以。就是這樣，一樣的概念，「師父，我不習慣思考」，你要改變你的習慣「思考」。師父，我不習慣看佛經，改變你的思考去看，修行為什麼那麼難修，因為跟你的習慣完全相反，你能夠承受嗎？要不然要改變什麼？你說「師

父，修行是改變觀念」，觀念也是習慣，因為你習慣這樣想，你習慣怪罪別人。譬如說，你是習慣看到別人的缺點，還是優點？老實說，不要再考慮了，每個人都習慣看到別人缺點，真的啦！我很少聽到人家說，師父我習慣看到人家的優點。那你還有抱怨嗎？我還是有。奇怪，不知道在說什麼？如果你習慣看到別人的優點，你會抱怨嗎？你講那個話不成立。我們就是習慣看到別人的缺點，所以我抱怨，有沒有道理？當然有理由！有幾個理由，我有十二個理由，因為他總是怎麼怎麼，你講的有沒有道理？很有道理。因為你講的都是他的缺點，但是優點呢？有啦，他也有優點，只有一個而已。你有沒有看到你的習慣多麼的可怕嗎？你習慣讚美別人還是批評別人？不用再想了。我跟你講，你只要看到你的習慣，你就會覺得，你的習慣真是很差！

就是要改變！不然談什麼？所以以後不要馬上反應，「不執著」不可能，你再重新說一遍，很困難。你再說一遍，慢慢來，你看越來越鬆了有沒有？有沒有輕鬆一點？有沒有越來越有空間？有啦，怎麼會沒空間？有啦，好像可以啦！當然可以。我只是告訴你不習慣，你習慣左手嗎？當然不習慣，因為我習慣右手，我當然就不習慣左手，你習慣用手走路嗎？我當然不習慣，我習慣用腳走路。這樣你看到了嗎？你告訴我哪一個東西你習慣？我只要跟你講一個相反的，哪個東西你習慣？全部都不習慣！這樣你有高尚嗎？說起來實在是見不得人！修行，只有改變，就只叫你改變，沒有什麼訣竅。

我們習慣執著順境跟逆境，是還是不是？就是這樣。你就是習慣，你這輩子遇到什麼事情，大大小小的事，不管是家事、公事、私事、天下事，統稱就都叫做「境」，你的境歸納起來就是「順境」跟「逆境」，你就活在這兩種境界而已。就這麼簡單，你就活在這兩種境界，活在這兩種境界都是陷阱，都是迷失。「逆」這邊地雷，「順」這邊埋手榴彈，你踩哪一邊都粉身碎骨，你看到了嗎？但是我們有這麼強烈嗎？我們今天卻只有喜歡順境，只要是能順境，

你就會覺得說學佛學得很有意義。為什麼學佛學得很有意義？因為我越來越順了，所以我學佛學得很有意義，這是誰教你的？我從來沒有這樣教。就是因為我從來沒有這樣教，所以你們上我的課，實在是很沒有成就感，因為兩邊都不讓你站，你在哪一邊都是不對的，都是迷失。但是有一些人就是知道你喜歡順境，他就想盡辦法讓你順境，所以信徒越來越多。不順，拜我就順了，你當然會來拜。哪有人家順境也不讓人家靠，學佛不是要來學從逆境當中變順境。我告訴你這是騙人的把戲。但是一般人上課這樣上，你們都覺得很受用，我如果教你從逆境當中爬起來，這一種課很多人都聽了很受用，但是你來跟我學佛，我不是這樣講。所以你聽得下去嗎？聽得下去嗎？答：可以。你現在活在什麼境？答：兩邊都不靠。因為你坐中間這一排，所以當然兩邊都不是，我把你的椅子拿掉，我看你活在什麼境？

「境界」很多東西兩三句話就講完了，不用講的這麼複雜。你人生所遇到一切的東西，我用兩個字跟你歸納，就是「順」跟「逆」而已，沒有什麼好講的。那麼心呢？我管你現在心是什麼心？你的心也只有活在兩個字，「苦」跟「樂」這樣而已，也沒什麼好講的，你的心不是苦就是樂。最後，我奉勸各位一句話，「執著痛苦」當然是不對的，「執著快樂」是陷阱。這樣好學還是不好學？很難學。不然你先學活在順境跟快樂好不好？好不好學？好像也不太好學。不然你學這個「苦」好嗎？這個需要我教你嗎？這個你本來就會，我不用教你，你就很會了，因為你們一天到晚都在修這個，你們修的有夠精進的；你們怎麼修都修這邊，怎麼修都時時刻刻保持讓自己痛苦，恐怖喔！實在是。你們如果換個角度，早就當佛祖了，時時刻刻不要折磨自己，你們早就當佛祖了。你們都不是，時時刻刻活的生不如死。你們這種念怎麼這麼強，強到任何人都沒有辦法拉你一把。其實我跟你講，兩邊都不靠，世界上沒有比這種概念更輕鬆的概念，這就是「中道義」，兩邊都不靠，好輕鬆。是你還沒體會出來，真的這個樣子才輕鬆！

傳心法要講記-162

問：「如何是佛？」。 師云：「即心是佛。無心是道。」但無生心動念、有無、長短、彼我、能所等心，心本是佛，佛本是心。

我們上個禮拜談到「即心是佛，無心是道。」這八個字我再簡單講一下「心是佛」，其實「佛」就是「覺」的意思。我們常講說「一念不覺」或叫做「一念無明」，「一念不覺」佛就變衆生，佛就變成魔，「覺」也是心，「不覺」也是心。但是「覺」真的那麼困難嗎？我常這麼說，你要去做一件事情或許比較簡單，或是說你要去上班，那也沒有問題；但是叫你去覺悟人生，感覺上好像很困難。我舉個例子，比如說我現在要去學英文，就好像我去找個補習班或是家教班，我繳了學費，然後我用心去學習，我就可以學到英文。或是我現在要去學插花，只要我願意去學，我就可以學到插花。這些的概念都是建立在「有」，也就是說，好像我可以理解，我只要願意去做，它就可以完成。

但是有一點不太能理解的是說，「覺悟」，好像覺悟的概念好像很抽象，好像是說我花錢也沒有用，或是說我想要刻意，我也不見得能夠覺悟，這樣對不對？但是凡事講求的是因緣，你要注意聽！雖然煮綠豆湯跟煮紅豆湯，都是煮一碗甜湯。但是你一心一意，也就是說你每天的思考都是擺在「如何去煮綠豆湯」，那就代表你根本就沒有培養煮紅豆湯的因緣。那它們兩個都是點心是不是？是啊！它們兩個都是點心啊！但是你們因緣不同啊！

那是一樣的概念啊！我相信我們這一班的同學，很多人很早就接觸道場，所接觸的道場不是只有一個，甚至所接觸到的宗教，也不是只有一個宗教，有

時候已經變換好幾個宗教。但是大部分的道場，都是教你兩件事。第一件事情就是教你行善，行善包括說你去幫助別人，還是來道場幫忙、服務；第二件事情，有的道場比較好，那麼你來修行，所謂修行就是說你來參加共修、你來參加佛七、你來參加禪七，或是各種的宗教的儀式，我們統稱這個叫做修行，你來共修。從你們以前所接觸到的宗教也好、道場也好，大部分有正面鼓勵你的就是從這兩個角度。甚至一般人常常會講一句不正確的話，哪一句不正確的話？所有的宗教都一樣！你覺得有一樣嗎？

憑良心講，每個宗教都有差異性，尤其是佛教跟其它的宗教的差異性最大。因爲其它的宗教很少談到「智慧」這兩個字，也就是說很少教你智慧。所以說有時候我們講一些的話，我們都覺得說我們好像講得很有道理，其實沒有道理。而是說你是很籠統地講話，然後你是跟別人講話，你是學著別人講話，爲什麼學著別人講，因爲別人這樣講過，而且很多人都是這樣講！所以你耳濡目染，你也不知不覺覺得這一句話是正確的，其實這句話是不正確的！怎麼會正確呢？

大家念過佛法你們都知道，只要是現象界的一定是有差別相，都是不一樣。哪有什麼一樣？那麼所以你們習慣什麼？我說以正面的角度說，你們習慣行善，你們也習慣所謂的修行，或是說你們習慣「有」的概念，但是你們不習慣「悟」的概念。就像你很習慣煮綠豆湯，你不習慣煮紅豆湯，這個概念一樣。因爲這樣的概念很少人家講，但是「修」跟「悟」有衝突嗎？沒有衝突，它一點衝突都沒有。有悟的人一定會有修，那有修的人不見得有悟！要注意這個概念，真的悟道的人一定會修，現在在修行的人不見得有悟，這個概念是很確立的。那麼你要知道這個概念也是禪宗最特殊的概念，禪宗最特殊的概念就是說，它強調「慧解脫」，「慧解脫」其實就是「開悟」的意思！它並不強調你一定要從戒定慧這樣來。所以《壇經》裏面，六祖常這樣講：「不論禪定解

脫 只論見性與否」。這句話重點就是擺在「慧」，那這個「慧」的意思就是擺在「悟」，也就是說它不管你怎麼修，他只管你悟還是不悟？

但是一個悟道的人，其實你不用擔心他會不會修，這個根本不是問題。這個你根本不必瞎操心。我已經講過一個概念，很多人常常認爲說「人應該活出自己」，有的話你要看什麼情況之下在講，不然有一些話很容易混淆。我們在社會人士，我們在鼓勵社會人士常這麼講，每個人應該要有自己的特色，你不用去模仿別人，你應該要發揮你的長處，你應該做你自己，其實這樣的講話是說「鼓勵」。

但以修行的角度，我們常會掉入習氣、業力，也就是說你們習慣「活在你們的習慣」。你不可以把你的習慣當成說「我想做我自己」，其實這個叫做是「隨你自己的業力」。比如說，我就是習慣看書，我不習慣打坐，或是說我就是習慣打坐，我就是不習慣看書，「不習慣」其實就是你的障礙。我們今天要去講到解脫，「解脫」是代表我沒有障礙。什麼叫做解脫？沒有障礙就叫做解脫。什麼叫做障礙？你不習慣，那個就是你的障礙。比如說，禮拜天我們《金剛經》的課，「唉呀，師父，我不習慣起來分享」，那個是不是你的障礙？是！你今天有沒有看到一個很清楚的概念，你想解脫，但事實上你就是有障礙。你有障礙，所謂有障礙就是束縛，所以跟你的解脫是牴觸的！你不是來學解脫嗎？那你來學解脫，你就要突破你的障礙，那突破你的障礙，首先你要看到你的障礙，你有很多東西不習慣。有些人他可以看到他的煩惱，但是他所看到的煩惱是很粗糙的。比如說，一般人都看到什麼煩惱，比如說我煩惱我的孩子不讀書，我煩惱我的另一半生病，或是說我煩惱公司的財務，這是不是他的煩惱？是！但是這個煩惱對他來講，有沒有很粗糙？其實是很粗糙的。那更細膩的煩惱是什麼？啊！我不習慣跟陌生人講話，算不算他的煩惱？但是我們一般人有沒有這樣察覺？我們一般人會不會把它認爲是一個很大的煩惱？啊！我

就是不習慣看佛經，他會不會把它當成一個煩惱？他所看到的煩惱是很粗糙的煩惱。

其實煩惱本身沒有大小，只要束縛你，讓你不自在，就是你的煩惱。所以一個很勇敢的人，他要解脫，他馬上就看到是什麼東西束縛他，他不會逃避，他會勇敢地去面對它，但這樣的人多不多？相當少，實在是相當少。那我爲什麼要講這一段話，我的意思就是說「你要覺悟，你應該要知道怎麼覺悟？」也就是說，你哪裏產生了束縛，那個本身就是一種不習慣。我們的習氣爲什麼叫做我們的習氣，我們習慣了，那個叫做習氣。你修行一定跟你的習氣牴觸，所以你一定不習慣。但是你卻誤認爲我只要順著自己，我只要做我自己就好了，然後我按照我自己的方式去修行。其實這樣的話，我常常聽到很多人說，但一線之隔，什麼叫一線之隔，你要看這些話是講在什麼地方，鼓勵別人沒有錯，但是如果你講這一句話的本身是一種習氣，你就不可以騙你自己。

那一天，有一個人來，我們在聊天，他也做很多好事，我就說「你在幫助別人的時候，快不快樂？」他說「師父，我真的很快樂。」我就笑笑問他說「那你沒有幫助別人的時候，快不快樂？」他說「就不那麼快樂。」我說「這是陷阱。」你看！在幫助別人的時候我很快樂，那不幫助別人呢？那時候我太不快樂，這樣是對還是錯？那行善的人有沒有看到這個陷阱？行善的人多少人看到這個陷阱？他不但沒有看到這個陷阱，他認爲說「助人是快樂之本」，所以我在幫助別人的時候是很快樂。但是我問你一個問題，你可以二十四小時幫助別人嗎？我舉個例子，比如說你每天都去當志工，縱使你每天去當志工兩個小時。你可以說我去服務的時候，我很快樂，那麼其它二十二小時呢？那我就不那麼快樂，這樣對嗎？這樣對還是錯？但是去行善的人，你說多少人察覺到這個問題？

今天，我們今天去幫助別人，原則上我是隨緣幫忙。隨緣幫忙就是說，我有那個時間、有那個條件、我也願意付出，但是你不可能二十四小時，往外跑吧！你還是有家庭，那麼你怎麼可以掉入一個陷阱呢？我幫助別人才可以得到快樂，我沒有幫助別人的時候？沒有幫助別人是什麼意思，是指你回家嗎？你回家沒有人嗎？縱使回家沒有人，你自己是不是人，你可以幫助自己嗎？怎麼幫助自己？我現在的意思不是只有幫助自己洗澡、刷牙，你可以幫助自己靜修嗎？你可以幫助自己提升嗎？當然可以啊！

所以各位，這是領悟！你要去悟！我苦口婆心只勸你說，你要習慣去悟。其實當你習慣去悟的時候，它本身亦是一種修行。爲什麼它本身亦是一種修行呢？因爲當你在思維問題的時候，你的身、口、意也不容易造業，這樣對還是不對？爲什麼？因爲你念茲在茲，在想那個問題。我記得我們小時候，在國小的課本常常就會看到有一些故事，有的科學家，比如說愛迪生爲了發明電燈，他不是嘗試過一千多次的失敗嗎？然後他時時刻刻都在想這個問題。所以，你會覺得說，對啊！確實科學家就有這樣的人。所以你說沒有這樣的人嗎？有。那我們修行人在悟，也是這樣子，時時刻刻常在想這個問題。什麼問題呢？你自己下的問題都沒有關係。那表面上你的問題跟我的問題不一樣，其實到最後會是一樣。你的問題講到最後，一定是生命的問題，你一定不會離開這個問題。我過去常跟你們，分享一個概念，什麼概念？人生到底在追求什麼？這個是不是一個問題？想清楚的舉手。想清楚了嗎？想不出來，沒繼續想，所以你是不是在耽誤你自己？你怎麼沒有繼續想，是因爲最近在談戀愛嗎？還是到處去看靈骨塔？想以後要擺什麼方向比較好？那爲什麼不想？

我一直長期在跟你講，人生到底在追求什麼？或是說我的生命到底如何解脫？或是說我怎麼樣才能夠真正的快樂？問題表面上不一樣，內涵一不一樣，其實都是一樣的！你如果想開，就開了，爲什麼不想？因爲不習慣這樣想！想

這個問題比較習慣，還是誦經比較習慣？老實說，誦經比較習慣，叫我去思維問題比較不習慣，所以你不習慣領悟，你習慣做功課。當然你如果做功課，我就要讚美你不簡單。像同學習慣看電腦，我習慣看電視；你習慣誦經，算是比我們優秀了。

所以，你們現在有沒有很清楚的看得到，你們在過去的宗教跟道場，你們很不習慣「悟」，這是爲什麼？這位同學，你可以為我們開示一下嗎？是腦袋太小嗎？來，說說看。答：別的宗教沒有這種風氣。沒有這種風氣，來到我們這裏才有！所以我們這裏就沒有生意，我們道務就不興隆，就跟他不合不來，所以道務不興隆。我們道務有沒有興隆？「師父，你看呢？」我就是看不懂才請教你們，你這個白髮蒼蒼的老人啊！「師父，你這麼有智慧都看不懂！」所以，修行實在是沒訣竅，真是沒訣竅。由生到熟，從不習慣到習慣。你不要跟自己開玩笑！因爲你這一輩子的時間已經不多了，假設你沒有「種」悟的因緣，什麼時候因緣才能成熟呢？所以你就要去思考一下。

既然「心是佛」、「佛是覺」，我們現在分四種角度來說。我們講第一個角度 ，「做夢不知夢」。表面上，我們這一班的同學，表面上都知道現在在做夢，爲什麼我說表面上？因爲事實上 ，你就是當真實的嘛！所以「你真的知道你在做夢嗎」？其實不知道。你跟世間的人講，世間的人有一種狀況，他在寫文章，他在聊天，他可以輕易講出「人生如夢」這一句成語。當他講出這一句成語，世間的人聽起來會不會覺得壓力？不會。他覺得正不正常？正常。但是他在講話覺得這句話很正常，他在寫文章的時候，覺得這句話很正常，但是他在現實的人生當中，他根本沒有這種感覺，他完全沒有這種感覺！他爲什麼沒有這種感覺呢？因爲你罵他，他會生氣；你比他優秀，他會自卑，他會嫉妒。那他爲什麼會這種反應？因爲他不知道在做夢！他的這個反應，就是代表他認

爲是真實的，所以他根本不知道現在在夢中，他完全不知道現在在夢中！這一種情形是屬於什麼？這一種情形是屬於你還沒有學佛。

如果，你學佛學這麼久了，其實我可能就要有話說了，比如說你在上課的時候，我在問你，你會不會覺得很不好意思？那個不好意思，是民國幾年前的事情？我舉個例子啦！去年我問你，你有沒有不好意思？有。那今年一月份，我問你的時候，有沒有不好意思？二月份，問你有沒有不好意思？問到今天十二月份，有沒有不好意思？每個月都有不好意思，但是那個不好意思現在在哪裏？你有沒有發覺到，你白白不好意思了嗎？有夠無聊！不好意思馬上就消失了。你有沒有感覺到你在做夢？

喜歡哭的舉手，只有一個而已！真是的。你們都那麼勇敢，好。我問你，從小到大，你的眼淚，你哭出來的眼淚，已經有幾個游泳池那麼大？你哭出來的眼淚，有幾個游泳池啦？數不清楚，有沒有白哭的？有没有白流的啦？白哭的，白流的，白不好意思的，你是在幹什麼？你何不現在就看到「師父在問我，我就知道師父現在是在夢中問我，我也不用不好意思！」你改天不用不好意思，縱使你答不出來，你也可以很勇敢地看著我「師父，明明在夢中，我有需要被你嚇唬嗎？」哦！我看你的眼神我就知道，你沒有回答我比回答還厲害。因爲我很清楚知道「在做夢！」

所以你們對「人生如夢」的概念，你應該就這麼清楚地看到「啊！那都是白忙的啦！真的是如夢幻泡影！」但是你常常做後悔的事，什麼叫後悔的事？你當下就是會被影響。過了，你才知道，啊！眼淚白流，白緊張的。過了，開始後悔。真的，那個時候爲什麼要這個樣子？但是只要你還沒有醒過來，你一樣會繼續後悔。我告訴你，禮拜天上課你就知道！禮拜天你又要繼續緊要得要命。我也不知道你在緊張什麼，你不覺得禮拜天抽籤是一種遊戲嗎？同學，你有覺得禮拜天是一種遊戲嗎？我知道。其實同學很想被我抽到。真的，我不蓋

你。一般都是事與願違，怕的人都會抽到，想出風頭的人都抽不到，悶得要死。所以這是第一種狀況。

第二種狀況「知夢去逐夢」。這種狀況在一種情況之下最明顯，什麼情況之下？我觀察過我自己，我相信你們應該也差不多。哪一種情況之下？就是「在睡覺之前」，還有「早上起來賴床的時候」。明明躺在那邊做夢，知不知道？強不強烈？坐在那邊是不是在幻想？他躺在床上知不知道他在幻想？那爲什麼要繼續幻想？說說看。明明知道躺在那邊在幻想，他爲什麼要繼續幻想？你有沒有那樣？老實說，我有啦！你有沒有？有哦！你爲什麼要繼續幻想？爲什麼會繼續想？爲了滿足一下而已啊！對，爲什麼要滿足一下？因爲現實當中得不到滿足！你會不會幻想說，你一直在吹電風扇很涼？你爲什麼不這樣幻想？因爲你隨時要吹電風扇沒問題啊！你都在幻想那個你現實當中得不到的東西。然後透過自己的幻想，就好像在做夢一樣，滿足一下自己的內心世界。我現在講的這個概念是很真實的，幾乎每個人都有，你只要還沒有覺悟，你幾乎跑不掉，我告訴你！你就會覺得人真是很奇怪，我明明就知道是我自己在那邊想的，對啊！但是你還是願意去追逐！

好，那我再講一個概念，比如說你現在在看韓劇，你現在在看哪一部？《大海的傳說》？你明明知道那也是夢，因爲那就是戲，明明就在演戲，那你爲什麼一直看，你爲什麼停不下來？「慾望」。什麼慾望？「想看戲的慾望」。想看戲的慾望，我覺得「無聊」比較貼切。幾乎我們看它的內心世界，是因為無聊，這樣對不對？

你在談戀愛的時候，是約會比較重要，還是看韓劇比較重要？講啦！是約會比較重要，還是看韓劇比較重要？約會比較重要啦！因爲有一個重要的事，你不會去看韓劇啦。那爲什麼會看韓劇？是因爲韓劇演得很好看嗎？有沒有這個因素？有。但它不是主因，它是助緣，主因是因爲你很無聊。我們現在的狀

態，幾乎是第二種狀態。我們學佛的人學這麼久，大家都很清楚人生真的是如夢，因爲諸行是無常，一切法畢竟空，你已經背得很熟了。但是問題是，我們現在明明知道這個夢，但是我們還是繼續在追逐它，爲什麼停不下來？因爲是業力，業力讓你停不下來，業力就是一種慣性，因爲你不習慣停下來！心停下來，你不習慣！我現在不是跟你講說，你現在已經心跳休克了，你的心不習慣停下來！你會說「師父，那我的心是什麼？」我講這樣的譬喻，請你好好看看你的心。

你的心就像什麼？你的心就像猴子，然後從這一棵樹，攀到那一棵樹；再從這一棵樹，再攀到那一棵樹；再從這一棵樹，攀到那一棵樹，你停不下來。你有沒有看到你的心就是這種狀態，你停不下來！我告訴你，這種狀態叫做「攀緣」。你不要以爲攀緣只是你想的這麼樣粗糙，說什麼無聊打電話給人家叫攀緣，或是禮拜天無聊去同學家裡面玩叫攀緣，這樣講話太粗糙。攀緣的意思是說「你的心時時刻刻都要找個東西來做」，這叫攀緣！不管你想要做什麼，比如說你在家要打開電腦，也是攀緣，或是說你現在電腦看累了，想要去打坐，也是攀緣，或是說你打完坐想要來看看《傳心法要》，你有時候還是攀緣。因爲你不習慣心止息下來，你有沒有看到？不習慣是我們自己沒有察覺，我們不是要探討業力問題嗎？業力就是心力，因爲他已經變成你的習慣，習慣到讓你沒辦法察覺！

我坦白說，一個真正的修行人，如果沒有看到這個樣子，以爲在修行用功，其實有時候是因爲覺得一定要抓個東西，因爲沒有抓個東西，真是很不習慣。有時候你會覺得說左右爲難，好像這樣做也不是，這樣做也不是，有時候你會產生這種錯覺，被我講到走投無路，被我講到一無是處，你會說「這個師父，真是的，都沒有稱讚過一項，什麼都把我們講穿了，好像我怎麼做都不是修行！」你看，我只是叫你認識你自己，你有沒有看到你的心像猴子一樣，一

棵樹攀過一棵樹，你有很清楚地看到嗎？你有那麼犀利嗎？我是要跟你講這個，你看到了嗎？

所以《楞嚴經》講「狂心若歇，歇即菩提。」你覺得這句話好像很簡單，但是問題是你的內心世界已經習慣了，你的狂心就是靜不下來！偶爾改變一下習慣，但是偶爾改變一下習慣，你又會覺得很痛苦，因爲你已經習慣了，你故意不這樣做，痛不痛苦？它內在就是會讓你很痛苦，你一定會問我說「師父，那該怎麼辦？」你看，你馬上一定會繞回來，你一定馬上繞回來「那師父，該怎麼辦？」我還是跟你講，如果你知道生命的實相，你就不會問我這個問題。哪有怎麼辦？就「應無所住，而生其心」而已啊！

這樣難不難？你也閒不下來，怎麼辦？我這麼說好了，比如說，有人在喝茶，他不是口渴喝茶，他是一種習慣動作。比如說，我們在那邊泡茶聊天，然後你倒，然後我就這樣喝；五分鐘之後，我就拿起來這樣喝，但是這個就是「業力」，就是你的心習慣，而不是說你真的想要喝；但是你自己不由自主地，就拿起來喝，這就是攀緣！這樣的心已經習慣了。你說「師父，怎麼辦？」我不是攀緣的喝，我不是一種習氣的喝，而是我知道，我能察覺「我有需要，我才喝它」，就在這裏修。這樣訣竅，會了嗎？「哦！師父，你說看佛經也是攀緣？那麼冒昧請教師父一下問題，那麼我們今天來聽課算不算攀緣？」不是。我已經講過了，你在做一個習慣的動作，那是攀緣。跟你清清楚楚，不是習慣動作來上課，不一樣啊！時間到了，你就來上課，這樣的人學習不會進步。而是說我清清楚楚知道，今天爲什麼來！我舉例說明好了，比如說我還沒來上課之前，我就看這段經文，不管是我有體悟，還是我有疑惑，但是我已經很清楚地看到這段經文，它到底在說什麼。所以他今天來，他已經很清楚地來到這邊，他坐下來，很仔細想聆聽，師父解釋這一段，跟我理解的，到

底一樣還是不一樣？或是說，我的問題，師父到底有沒有講出來。那麼，如果我的問題，師父沒有講出來，我可不可以問？可以啊！

所以你今天是「清楚地來上課」，跟你今天「時間到了來上課」，那是不一樣的結果！我請教你，你在你家有看到什麼嗎？沒有看，你看看她。你看，漏氣了。所以有很多的概念，一線之隔，一念之差，好像同樣的現象，不一樣的內涵。佛法難講，就難講在這裏，你看起來好像都一樣，那是不一樣！哪裏不一樣？你又搞不清楚哪裏不一樣。所以我說，最怕變成一種慣性。變成慣性，人生就了無生趣。

我們之前有個同學在郵局上班，郵局上班就是坐櫃檯。坐久了，就有職業倦怠，我就問他「爲什麼會有職業倦怠？」「就是每天做一樣的事情」，我說「你可以再說一次嗎？每天都做一樣的事情，看到一樣的人，你去看到鬼？」坐櫃檯每天都同樣的人來存錢，要嚇死人嗎？但是你沒有跟他談，在他的內心世界，就覺得很枯燥，很無趣，一輩子就是做這個動作，好像行屍走肉。就像同學他太太，過去在收費站做收費員，他以前就是做高速公路警察，這樣有一樣嗎？所以他太太要收回數票，收得快樂嗎？也就是說如果你沒有去察覺，你的生活會很枯燥，會很無聊，會很無趣，人生會感到了無生趣。

但是你去觀察，你會得到一個答案，因爲諸行無常，早上的我，不是下午的我；下午的我，也不是晚上的我；昨天的我，也不是今天的我。那樣有沒有每天充滿了希望？你不要那麼氣你自己，好不好？你氣的那個人早就變了。有很多人很討厭自己，但是你討厭那個人已經變了，因爲那個人已經不在了。那一樣的概念，你喜歡的那個人也不在了，你討厭的人也不在，你喜歡那個人也不在。那是什麼人？當然是新人！這就是無常！無常就是這個意思。所以你怎麼會沒有希望？你每天都很有希望，你時時刻刻都有希望。「師父，我業障深重」，以前業障深重那個人，已經往生了！「我現在是哪一種人」，我怎麼知

道你是哪一種人？你如果沒有醒起來，那你永遠都是「夢中人」。如果你醒過來呢？那就叫做「過來人」。你對你有希望嗎？我有希望啊！我隨時都會開悟，我想到我會開悟，我好高興，就是這樣嘛！所以你們會安慰自己嗎？你們會鼓勵別人嗎？我們不要自暴自棄，我們也不要自艾自憐，我們也不要自我設限，因爲那都過去了！

所以你應該第三「知夢而覺醒」，你應該要醒。我過去常講一個概念最好懂，那個概念就叫做無常。但是無常很細膩，細膩到有時候你搞不清楚，如果你不相信，我問一個同學，你看他怎麼回答我。我問你「你剛才從哪裏來？」「你從哪裏來教室？」「當然從住的地方來到這裏」。你剛才從哪裏來？你家裏面那個，根本就沒有來教室，我現在是說「你說你從你家裏面來，對不對？」我說「你在家裏面那個人，根本就沒有來，那個已經過去了」。你等一下九點半，要不要離開教室？要啊！那教室這個人根本就沒有回去，聽懂嗎？來，跟大家分享一下，你說懂，起來講清楚。教室那個人，他無常，已經過去了，回去這個人，已經不是這個人了。所以家裏面那個人，跟教室這個人，是不是同一個人？不同，所以家裏面那個人，有沒有來教室？不來。下課這個人，有沒有回去？不去，名曰如來，開悟了沒有？無來無去。

我現在講這個概念，無來無去不是邏輯，我現在講的就是你眼睜睜的看著它，什麼叫做「不來不去」，你以爲是哲學嗎？你以爲是抽象的概念嗎？我講的是你眼睜睜地看著他，我講的只是一個「無常」的概念而已。從無常的角度，他家裏面那個人，怎麼有來這邊；現在坐在這的這個人，怎麼有回到家裏面。你現在站起來，請問一下，你剛才坐的那個人，有站起來嗎？你現在坐下去，剛才站著的那個人，有坐下去嗎？你開悟了沒有？還是沒悟。你有看到了嗎？有抽象嗎？有還是沒有？你們怎麼都不回答？現在是在看大衛魔術嗎？這就叫做無常義！剎那就是不一樣的人，所以前念不可能跑到後念，你看到了

嗎？因爲念念都是無常！但是念念都是有關係，注意聽哦！爲什麼？因爲前念跟後念有沒有關係？有啊！這叫做「不常亦不斷」，你說它常嗎？它是不常；你說它有斷掉嗎？它沒有斷。問師父，你剛才說沒開悟的，你要打下去，你要打哪一個？我要打現在的這一個，現在腳在踢的這一個？現在這個，你也打不到啊！是啊！當然打不著，我是要打你的替身而已。

你對無常覺得好像你懂，細有更細的東西，你沒有察覺到而已。這個不是哲學呢？這個也不是說抽象，我講的東西都是很具體的，只是你沒有察覺。如果你在生命當中有這樣的察覺，其實你對人生的看法完全不一樣，你會覺得人生真是如夢，就該醒了！醒了好，該醒了！所以第三個概念就是說，你這樣才能覺醒。所以你沒有去覺悟，你怎麼醒？你修，你是種修的因緣，假設你沒有悟的因緣，你怎麼悟？我不是說不要修，只是說你在修的過程，你要覺察，你要體悟到「悟」。就好像說我在觀呼吸的時候，我不是只有單純地觀呼吸，而是說我在觀無常。接著，我生活當中時時刻刻，就看到剎那都是無常。因爲如果你只有觀呼吸，你會進入一種「定」的狀態。但是你在觀呼吸當中，你去體悟到原來「剎那就是無常」。那麼抬起頭來看到人世間，種種的恩恩怨怨，早就不知道跑到哪裏去了！你知道嗎？轉了幾遍了，你都不知道？所以這樣就能覺醒。

第四種狀態就是度人，「入夢無所度」。自己已經醒過來了，但是衆生還沒有醒。那衆生還沒有醒，你要不要跟他一起做夢？因爲你不跟他做夢，沒辦法同步。所以菩薩有「四攝法」，你要跟他同事！這就是同步的狀態！但爲什麼無所度？因爲是夢中的人啊！這樣你瞭解嗎？既然大家都在做夢，就跟你講說「就是夢嘛」！所以我說惡夢、好夢，都是一場夢，只是這樣子而已。所以這是覺啦！你要培養你的覺悟，多觀察，多思維，一直到你醒過來爲止。你還沒醒過來之前，你不可以放棄。

上課之前，同學問我「師父，我們遇到境界還不是又會被影響？」我剛才舉一個很明顯的例子，比如說我們講話習慣跟別人家爭辯，不見得每個人都有這個習慣，但是有的人就是習慣跟人家爭辯，你跟別人爭辯，你會快樂嗎？你跟人家爭辯是會生氣還是會快樂？生氣。縱使你跟他辯贏了，有沒有化悲憤爲快樂？還是也是氣得要命，終於辯贏了。所以你辯贏了，有快樂嗎？其實你也沒快樂，爲什麼沒快樂？因爲從頭至尾氣氛都不對嘛！縱使他被我打倒的那一剎那，我也感覺到沒什麼滋味，有快樂嗎？誰快樂？爲什麼下次，你又會再辯呢？就是業力！我就習慣！這就是你的習氣！你看，他就是沒辦法控制他自己嘛！所以他由不得自己作主，他就是沒辦法控制他自己！所以你就應該去思考，縱使這次要辯你就辯，辯完了之後，你總是有休息的時間吧！或是空檔吧！比如說你下次要跟他辯，說不定經過一個禮拜，才機會再跟他辯吧！你何不利用這個禮拜，解決這個問題呢？就是解決爲什麼我跟人家講話，我會習慣性跟人家辯論？

你就利用這個禮拜，去思考這個問題，思考說「你的內心到底發生什麼事？」你注意看，如果你找不到答案，你就叫做猴子，知道嗎？你就是猴子嘛！你就是會一直攀緣，是啊！我不知道「我怎麼會那樣」，我怎麼知道你怎麼會那樣，我自己也不知道呢，你是魁儡嗎？我不是魁儡。不過我看你就像機器人，你就是沒辦法控制自己。然後你就會做這個動作，爲什麼？不知道。那個就叫潛藏的一種力量，然後你被這一股潛藏的力量，在控制你。你的身、口、意就會造成這個樣子。

如果你利用這個禮拜，只要一有空就去思考，我爲什麼喜歡跟人家辯？我是怕人家瞧不起我嗎？我是爲了想要證明我嗎？我是自尊心作祟嗎？還是說，我是爲了證明我對？還是說，我根本也不知道我在想什麼？如果你能夠察覺到，最後這句話「我根本也不知道，我在想什麼？」我跟你講，你們在聽我講

課，如果是我講給你聽的不稀罕，而是你真正察覺到「你根本不知道，你在想什麼？」你就會完全地嚇了一大跳！現在不是說這件事情，你不知道在想什麼，而是說你從出生，一直到現在的每一件事情，你都不知道你在想什麼？

「師父，如果我只是把我的想法講出來，這樣算不算辯論？」比如說，在辯的過程當中，我們已經有意氣用事了，我們知道，跟說我只是表達我的想法，然後我的內在沒有辯論的意味，自己知道啦！懂嗎？這個東西沒辦法騙人。比如說，我直接將我的想法講出來給你聽，然後我的內在是平靜的，然後我也沒有得失心，然後我也不會生氣，然後我也不會憤怒，然後我也不會臉紅脖子粗，然後我本身也不會越辯心口越悶。有時候你的腦袋在騙你說「你沒有」，但是問題你的身心已經產生反應了，有還是沒有？有吧！有時候，你在觀察你自己生理的變化，你就不要騙你自己了，你已經在生氣了，你沒辦法騙你自己哦！你不要以爲說「我是個很開明的人，我沒有，我只是表達我的意思」，有時候不要被騙了，沒有，你已經生氣了，你已經在意了。我用這個例子來跟你講，你會覺得我講得很抽象嗎？還是很具體？現在問題是「你要用心去解決你這個問題」，所謂「解決」就是說，你要透過思維，你去「察覺你的內在，到底發生什麼事」？或是說「你到底想要幹嘛」？我今天講覺悟的意思就是說，你沒有進入你的內在，你怎麼覺悟？因爲悟，還是從你的內心啓動的。

我已經講過很多遍了，我們這一班的同學，我已經幫你們洗腦洗了十幾年，但是願意跟上來的人也不多，沒有洗過腦的根本沒有這種思維，他完全不習慣這樣思維。我們一般人，最多只作一個概念「啊！我剛才跟人家辯論，我錯了，我應該要反省，以後不要再跟人家辯論了。」他一般人只做到這個動作，你相不相信？他反省說，剛才跟人家辯論是不對的，這樣子而已。這種人在社會就算是很優秀了，但是他不知道他真正原因出在哪裏？因爲他沒有再思

維下去，他根本找不到答案，他只知道說這樣是錯的，這樣子而已。比如說，對父母親不應該講話這麼大聲，跟別人不要在那邊爭辯，跟他不要這麼計較，跟他計較是我不對，是顯得我小氣。這個概念只停留在世間法，這個概念你不能解脫！簡單這麼講，探討不不深入。沒有辦法說，這個問題我爲什麼要跟人家爭辯？我經過徹徹底底地想清楚了之後，接下來，以後遇到的時候，我縱使沒有辦法一次就解脫，但是當這個事情碰到，我一要辯的那一剎那，我馬上就察覺到我自己了，你至少有這個能力察覺。因爲這個問題是你思維過很久，所以當察覺的時候，你的念頭起來，你的內在的覺性就馬上察覺得到，因爲你思維了很久，這個問題你沒思維，你沒力量察覺，這個問題我思維了很久，所以我才有力量，不然我根本沒有力量察覺！接著再經過幾次，可能就永不再起！就是說，我永不再起跟人家辯論了。也就是說，這個結已經被你打開了，那你可能還有其它的結。這一種的東西才是我所講的「實修」，這叫做「實修」，我徹徹底底去解決這個問題，我徹徹底底去解決我這樣的不善念！所以讓此念永不再起，你才有機會讓善念定增長，不然你是沒有機會，你只是會學知識而已，你只是會習慣地來聽課共修而已，對你幫助不大。

我剛才舉這個例子有沒有不清楚的？有沒有疑惑的？你會了嗎？這位同學應該會了啦！我們這一班比較擅長思考的這位同學，算是一個比較會思考的，同學會了嗎？答：感謝師父的指導，稍微我覺得可以察覺啦！察覺都不是問題，就沒辦法斷根啊？沒辦法斷根就是察覺不夠深入，這樣瞭解嗎？萬一不能斷根就是察覺不夠深入，要繼續察覺。

我坦白這麼說，很多人結婚，爲什麼結婚，其實他也搞不清楚？我講這一句話不誇張，你知道我在講誰嗎？我在講我自己！我到今天我都搞不清楚。所以你看，過去的人生多麼糟糕，連終身大事，我爲什麼結婚，我都搞不清楚？

那你想我去上班，我會搞清楚嗎？我當然也搞不清楚。我今天爲什麼去上班，我也搞太不清楚？但是我今天來上課，我搞清楚了！我清楚我爲什麼來？

好，這個就是「結」。那麼「無心是道」，「無心」就是「正道」。注意聽，「無心」是正道；「八正道」就是正道；「行正」即是道，就是正道；「菩提道」就是正道；「中道」就是正道，正確的道路。我剛才講那麼多名相，意思都一不一樣，都一樣的意思哦！你不要以爲我講不一樣，我名詞雖然講不一樣，內涵都是一樣，這叫做正道。你有分別執著的心，其實你就是走邪道了！你縱使是佛弟子，你也是佛門的外道。所以你要清楚，你到底有沒有走正道。

「但無生心動念、有無、長短、彼我、能所等心，」「但無生心動念」，這就是起心動念。起心動念旁邊把它寫兩個字：「分別」，就產生了分別的心。只要你的心不要生起；「無」，我們再複習一下，你只要在《般若經》裏面看到，「無」、「不」、「空」還有「非」，這些的字幾乎都是同樣一個內涵。除了這個「空」字，在不同的地方有不同樣的意思。不要掉入「有」跟「無」的執著；不要掉入「長」與「短」的執著；不要掉入「我」跟「彼」的執著；不要掉入「能」跟「所」的執著。我們上次講「八不中道」，就是《中論》的「八不中道」，《心經》的「六不中道」，因爲那個在《金剛經》裏面有提過了，所以我不再提了。那麼現在這裏面講的，其實也是中道的意思，都是一樣的意思。那這個難道只有四對而已嗎？當然不止，你可以一直對下去。你真的明白這個內涵，接下來以此類推，就不用每一項都講給你聽。

那我們現在稍微來體悟一下「有」跟「無」的概念，這個是什麼概念？講的是現象的概念（相）。比如說，我們常講說，到底是「有心」還是「無心」，到底是「有佛性」還是「沒有佛性」，到底生命是「存在」還是「不存在」？我再重新舉一個例子，你從冰箱裏面拿一碗冰放在桌子上，你說它存

在，還是不存在？你說冰存在？還是不存在？存在。存在它爲什麼會消失？那個相不一樣。那應該怎麼說，我再問你一個問題。這一碗冰存在還是不存在？存在。它爲什麼會消失？融化啊！它現在冰融化了之後，是不是變水，這碗水存在還是不存在？存在。等一下拿到冰箱裏面去，它爲什麼又變冰？不一樣的相。所以存在還是不存在？所以用「存在」跟「不存在」，這樣回答對不對？因爲你這樣的回答是有瑕疵的。沒有學過佛法的人，他們很難察覺到這一種概念的錯誤，除非你真的是學過佛法，你才能夠察覺到這樣的回答，好像不太正確。我說它存在，它又會消失，我說它不存在，它等一下又會恢復回來，所以你不要輕易講存在。存在就是什麼？「有」。你不要輕易講「不存在」就是什麼？因爲你這樣講是有陷阱的。我爲什麼很喜歡講，冰跟水的概念，因爲這個概念，事實上是你馬上可以證明的，你馬上可以看得到的。

比如說一個小孩子他出生了，他存在還是不存在？因爲那個小孩出生，他生命需要八十年一百年，這麼長的時間，所以一般人比較難以觀察，所以我們一般人只是會講，這個小孩子出生，當然存在，他只是會這種概念。存在他爲什麼會變化？所謂變化是什麼意思？也就是說他現在這個現象，他一個月、一年，是不是開始在變化，奇怪啊！他存在，他爲什麼會變化？他還沒死，他就在變化。你說哪個東西存在，嬰兒存在嗎？那嬰兒怎麼會消失變成孩童？孩童存在嗎？他爲什麼會變成少年？少年存在嗎？爲什麼會變成青少年？青少年爲什麼會變青年？青年爲什麼變中年？中年爲什麼會變老年？老年爲什麼會消失？爲什麼會死？你說它存在還是不存在？講到這個就是直接針對你生命的問題在探討，你說你存在還是不存在？來，你比較會想，存在還是不存在？還說你有理解，有理解，不過回答不出來，有理解，知道我講的確實有道理，不過我就是回答不出來。

所以你看到這個現象，你就很容易認爲它是什麼，這就是「執著」，這就是「著相」，這就是陷阱。不管你現在看到什麼現象都一樣。包括你的悲歡離合還是一樣，也就是說不是只有物質現象，你的心理現象亦復如是。你說它存在還是不存在？所以有的東西不是說死板板的，跟你講「有」、「無」這兩個字，然後你眼睛就只看到這兩個字，不是這個樣子！也就是說，你學東西不要這樣學，而是說一切現象我看到，我就很容易「看到我就執著」，這就是你們的慣性。

所以你們學佛也是一樣，跟你講有就執著有，跟你講空就執著空，跟你講中道就執著中道，跟你講有極樂世界，你就執著極樂世界，跟你講說這裏就是極樂，你就執著這裏就是極樂。真是很難講。這樣的講法，東講西講，只是要告訴你說，任何的現象都不要執著！但是你卻執著世尊所講的法，執著黃蘗禪師講的法，執著「師父說」。以後你們跟人家辯論，千萬不要說「師父說」。真的，我不要造成共業。你辯你的，你不要把我拖下去。「師父說」你就不瞭解我的意思，我說什麼？我不是說這句話要給你拿去辯論的。我是說這一句話叫你不要執著，在任何的情況之下，你都不應該執著，不論它是好還是壞，都不要執著，只是要告訴你這個道理。

好，那就有長跟短，長跟短就是一般所認爲的好跟壞。你在這個現象當中，產生了好跟壞，這個現象真的有你所認知的好跟壞嗎？我們有一句話這麼說：「尺有所短，寸有所長」，那尺跟寸哪一個比較長？尺比較長！然後你以爲這個尺比較長，就好用嗎？它有它的缺點對不對？你以爲這個寸比較短就不好用嗎？它有它的優點。所以你可以以長短來論它的優缺點嗎？你不可以這樣論。你們今天有帶竹竿來上課的舉手？你們會帶竹竿來上課嗎？你們沒有帶竹竿，你都拿什麼？拿筆，拿筆來上課。你沒有拿竹竿，筆雖然比較短，但是它好用啊！你會拿筆去晾衣服的舉手？你當然用竹竿。哪個比較好用？講那個東

西是廢話，爲什麼叫做廢話？原來看看就是我最不好用，就是你自己不會用啦！這樣對不對？是這樣子嘛！一樣的概念，這個現象的長短，你是依什麼概念來說的？比如說，你害不害怕起煩惱？不害怕，爲什麼？就解決它。這樣算很優秀了，因爲煩惱即菩提。她沒有察覺她的煩惱，她今天也不用去學菩提。那麼你今天沒有察覺到苦，你根本就不會去體悟「苦集滅道」四聖諦的道理。你也不會體悟。所以從這個現象產生了差異性，然後從這個差異性當中，再來產生什麼？這個「我」就是此啦！彼此彼此，產生兩個主、客的概念，彼跟此的概念。然後從彼跟此的概念產生什麼？「能所」就是「內外」的概念，比如說，「能」觀察的我，「所」觀察的境界，就是內跟外的概念。

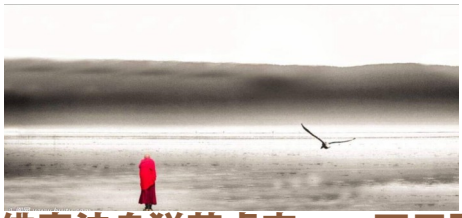
你有沒有覺得所有的東西，一定就是從「現象」開始講（相）。所以離開現象，坦白說，有什麼東西可以說？今天在上課之前，跟一個同學聊天，我說你要解脫生命的現象，一定要從人生的現象先解脫。離開人生的現象，生命沒有解脫的現象。注意聽我這句話！你今天講的生命不可以很抽象，你講的生命不可以離開人生，知道嗎？人生就是人的一生，人的一生就是你這一輩子緣起的現象，離開了人生的現象，你根本沒有生命解脫的現象。簡單這樣講，人生假設不能解脫，生命就不可能解脫！聽懂我意思嗎？人生的現象是不是世間法？是。你在世間法不能解脫，佛法能解脫嗎？不可以。

就是說「我都被你們打敗，我開悟了。」有人這樣嗎？就是說「你們怎麼諷刺我，怎麼笑我，我都無礙」，我生命才有可能解脫！不然我生命怎麼解脫？我只是換個名詞而已啦，六祖不是講過嗎？「佛法在世間，不離世間覺」啦！所以離開緣起的現象，談什麼「空」？離開了「現象」，談什麼「不執著」？有什麼東西好講的嗎？那麼黃蘗禪師講說「等心」，講得完嗎？所以，我坦白跟各位講，其實你看到《心經》那「六不」，其實就包括一切了，就是說你如果懂了就是懂了。那以後你看佛書就很容易懂，一看就知道說它在講什

麼。它就告訴你說，你不要掉入兩邊的現象，兩邊的現象講得更廣的，就是一切的現象，你不要掉入任何的現象。

「心本是佛，佛本是心。」他的意思是說，心本來就沒有這些事情，也就是說一個覺醒的人，這裏講說「心本是佛」就是說，一個覺醒的心，他本來就沒有這些事情，他也不會掉入兩邊，執著兩邊，然後生起分別對立的概念，所以「佛本是心」，所以簡單地這麼講，覺醒的心就是佛！唯有你的心，才能夠讓你覺醒。

傳心法要講記-163



心如虛空，所以云「佛真法身猶若虛空」，不用別求，有求皆苦。設使恒沙劫行六度萬行，得佛菩提，亦非究竟。何以故？為屬因緣造作故。因緣若盡，還歸無常。所以云：報化非真佛，亦非說法者。但識自心，無我無人，本來是佛。」

「心如虛空，所以云『佛真法身有若虛空』，不用別求，有求皆苦。」那個「空」劃起來，第五行的那個「無」字，劃起來，「但無生心動念」的那個「無」，也劃起來，我現在一邊念，你一邊劃。「空」你劃起來，再來「不用別求」，那個「不」劃起來。「設使恆沙劫行六度萬行，得佛菩提，亦非究竟。何以故？為屬因緣造作故。因緣若盡，還歸無常。所以云：報化非真佛，」「非」劃起來。「亦非說法者。但識自心，無我無人，本來是佛。」你們劃幾個字？劃「無」、劃「空」、劃「不」、劃「非」。有沒有人知道，我爲什麼叫你把這四個字劃起來？我好幾節課就提醒各位，這幾個字都有同樣的意思，尤其你在讀《般若經》，它們都有「不執著」或「否定」的意思。

我這幾節課是不是都會談這樣的概念？你光是看這一段的《傳心法要》，這幾個字都出現。所以我們都知道佛法裡面它有真藏唯心、虛妄唯識、性空唯名，但是以禪宗來講，都比較偏向般若，就是性空唯名。其實真正的禪宗是般若，並不是如來藏，但是很多人解釋禪宗都把它解釋成如來藏。就是說佛法的一個系列，但是你看語錄當中，其實都是般若的實相。所以，我先把這幾個字跟各位點出來，說《傳心法要》也是這樣講，我們還是從中間開始來講。

「心如虛空」，他要解釋這個句之前，黃蘗禪師先引用經典的一句話。他說佛真正的法身，有若虛空。這一句話，已經很清楚地告訴你一個概念，心的本質是空，空是「有」，還是「沒有」。空一定不是沒有，因爲心有覺知，你有沒有心？你有心，但是覓心，卻是了不可得，這就是中道義。說「空」，空本身就是中道義。因爲說空不是沒有，再相對的，它也不是有。如果是有，你心拿不出來；如果是沒有，你卻有覺知。

我舉個例子，以一個內行人來講，他講緣起就好，他根本不用講緣起性空。因爲緣起本身就是性空，但只是爲了讓你解釋更清楚，所以才告訴你「緣起性空」。但是真正緣起，就是涵蓋性空的意思。就像《心經》一樣，談色本身一定是空，所以談一個色，其實本身就含有空。談一個空，本身就會涵蓋有色，而不是說色和空都談出來，然後你才知道這叫做中道，其實內行人根本不用這個樣講。

但是我們一般人就是很難理解，所以我們禮拜天《金剛經》班的講義，特別把有跟空標出來。但是其實本身來講，這兩個根本就不可以拆開。所以你不要以爲說這裡面的「心如虛空」，它叫做偏空。如果你按照你的思維模式，有「空」跟「有」，那「心如虛空」這個空是不是偏空？如果你按照你這樣的理解，你誤會就大了。

「心」前面明明講「心即是佛」，「心即是佛」，佛是什麼？佛就是覺知！比如說，我罵你，你有沒有感覺？有感覺。你感覺可以拿得出來嗎？拿不出來。你看，他的感覺拿不出來，問題他有感覺，就拿不出來啊！他的感覺從哪裡來？因緣所生法。不然他的感覺從哪裡來？「因緣所生法，我說即是空」。有時候，我們在談空義，我希望大家能夠真的懂。比如說，寫「有」，其實「有」的本身就涵蓋空，不然它怎麼有辦法緣起？若沒有空，一切法不能成，若沒有空的本義，一切法就不能夠緣起。

但是一般人，就是很容易說「有」，我寫這個「有」，他看不到「空」。爲了讓你看清楚，我再故意再寫個「空」。然後爲讓了你更清楚，我再寫一個「中」。其實我寫三個字，對一個內行人，我寫一個字「有」，就包括了這「空」及「中」兩個意思；我寫這個字「空」，就包括這「有」及「中」兩個意思；我寫這個字「中」，就包括這「有」及「空」兩個意思，對一個內行人就是這麼厲害。但對一個外行人來講，他沒辦法。

我舉例子，你有沒有心？有。我就問你說，心是「有」還是「空」，我這樣問有沒有廢話？但是我不這樣問，你能知道心是中道嗎？我講這個「心」，就一定涵蓋有跟空。我講一個「冰」，就涵蓋有跟空。因爲冰，你說有，但是它爲什麼會消失？它會消失就是空。但是冰的現象明明就有，所以代表說「空」，一定不是什麼東西都沒有，一定不是這個意思。所以我講那個冰就涵蓋「空」跟「有」。同理可證，我講一個「水」，也涵蓋「空」跟「有」，爲什麼？因爲水有沒有？依現象界是有！但是爲什麼放在冰箱它會結冰？那水放在冰箱會結冰，那表面上水消失了，所以我說它是空。但事實上，水還沒變成冰之前，水的現象存不存在？這個短暫的現象存不存在？它存在。我這樣講，你有沒有越聽越清楚，還是越聽越亂？

所以單講一個字，對一個內行人就知道是中道義。爲什麼是中道義？因爲實相，所謂實相就是說「真理的實相，就是中道」。那麼任何一個現象都是中道，也就是說任何一個現象，如果你會觀察，它本身就是實相，不管是粉筆也好，黑板也好，這個桌子也好，它全部都是實相，如果你會觀察。所以一個開悟的人，真理在哪裡？就在他眼前。但是一個沒有開悟的人，他所看到的是什麼？桌子是桌子，椅子是椅子。然後桌子在就說有，桌子搬走就說沒有，就是這樣。一個沒看到真理的人，他就會這麼說。我現在請教你一個問題，一個看

到真理的人，跟一個沒有看到真理的人，看法是一樣還是不一樣？永遠都不一樣。

我再舉一個例子給各位聽，一個戴墨鏡的人跟一個沒戴墨鏡的人，看到任何的事情一樣還是不一樣？一個色盲的人跟沒有色盲的人，看到的顏色一樣還是不一樣？沒有開悟的人就是一個戴墨鏡的人，就是一個色盲的人，所以你跟他講什麼，他永遠不能夠理解。墨鏡就是無明，色盲就是你心中有病。所以一個看到實相跟一個沒有看到的實相的人，永遠都不能夠交集，兩條線，兩條平等線。我再講一個很簡單的概念，你比較容易懂。這個茶杯是空，這個花也一定是空，然後這個佛像也一定是空，我現在講任何一個東西，每一個現象的本質都是空，用這個概念是不是大家比較好懂。但是我跟你講說「有」就是「空」，「空」就是「有」，「中」就是「空」，「空」就是「有」，你是不是一直很亂？

「即假、即空、即中」，這三個同時存在！這個就是究竟實相的樣子，能理解嗎？但是我們一般人真是不好懂這個概念，但是大家最容易懂這種概念：「不要偏有，也不要偏空，那就謂之中。」這個概念（即假、即空、即中）有沒有更難懂？這三個同時它的內涵是一樣的。我說龍樹菩薩那一首偈，不是講得很清楚了嗎？「因緣所生的法，我說即是空，亦爲是假名，亦是中道義。」講一個「因緣」，有沒有涵蓋這三個「空」、「假」、「中」？講一個，就是這三個。所以單講一個字，其實就涵蓋其它兩個字，它的內涵都是一樣的，但是一般人很難懂這個概念。所以爲了方便解說，才跟你講說你不要掉入「空」跟「有」，因爲一般人還是喜歡用分別的概念，然後來說不要分別「空」，也不要掉入「有」，這叫做「中」，一般人比較容易懂這種概念。

如果我告訴你說「它（空、假、中）同時存在，它也同時不存在。」那這樣的概念你可以接受嗎？它同時存在，它亦同時不存在。說存在是針對緣起的

現象，方便說；說它不存在，因爲它是畢竟空。東講西講，師父你是要告訴我什麼？你不要問我，你應該問佛。你應該問佛要告訴你什麼？你應該問佛：「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。」你應該問佛，佛告訴你的法「佛法」，你今天遇到了嗎？你現在有沒有遇到佛告訴你的法？你雖然有遇到，但是我問你一句話，你懂嗎？比如說，你自己看了佛經，你到底有沒有看懂它的意思？這個「持」，注意聽，假設你不懂你怎麼受持？你不懂佛法，你怎麼依教奉行？你要依什麼教？你應該是依睡覺吧！我講這一句話，你到底有沒有嚇一跳？你說要依教奉行，但是如果你不懂法，你說你要依什麼奉行呢？那我聽到佛法是什麼？我所認知的佛法是什麼？「願解如來真實義」，你真正明白你聽到的法，真正的意思嗎？你真正懂嗎？《開經偈》最主要是告訴你說，你真正是懂佛的法義嗎？

如果你不能真懂佛法，其實說怎麼修都是騙人，我這樣講對不對？我跟你說「你怎麼修都是騙人的」，為什麼說怎麼修都是騙人的？你拿經典起來念，我也說你是騙人的；你拿佛珠起來，我也跟你說你是騙人的；你自己買個蒲團在那邊打坐，我也跟你說你是在騙人！你一定會問我說，師父，我明明在修行，你爲什麼說我在騙人呢？那麼我現在問你，那佛真正要告訴你什麼？你告訴我啊！佛真正告訴你什麼？叫我不執著。是啊！那我剛才黑板寫的「即空、即假、即中」的意思，你知道了嗎？我寫的「即空、即假」，你完全不知道都沒有關係，你只要願解如來真實義。我說即空、即假的目的是想炫耀學問嗎？我說「即假、即空」的目的是什麼意思？我講中道義是什麼意思？空是什麼意思？緣起是什麼意思？緣起是要做什麼？我東講西講都是「叫你不要執著」而已！你都聽不懂，你就聽到「願解如來真實義」，那樣你就會聽。東講西講，如來要講什麼給你聽？如來是要講那麼多知識給你聽，那不是他的目的嘛！所以你們一定要把握這個概念，師父，為什麼一下這樣講、那樣講，只是告訴你「你不應該執著」，從不應該執著這幾個字下手，一切佛經就容易看懂。

但是如果你不從真實義去看，光從文字去鑽牛角尖，我跟你講，你看到最後一定會瘋掉，你相不相信？你一定會打擊，你一定會不知所措，你一定覺得說，佛法到底是在說什麼？師父有時候跟你講「心」，有時候跟你講「佛」，有時候跟你講「緣起」，有時候跟你講「中道」，我講這些的名相的內涵，「願解真實義」就是叫你還是那一句話「你不要執著」，只是這樣子而已！所以你們去研究佛法當中，你讀了很多的專業知識，甚至你在讀其它的概念，還有很多的名相都是你沒聽過的，你接觸新的名相，一剛開始聽，你剛開始會搞不清楚，比如，你不會唯識，然後我跟你講唯識，也是叫你不要執著。你說，師父，六百卷《大般若經》告訴我什麼？我沒有讀過！你放心好了，你沒讀過也沒有關係，六百卷《大般若經》就是叫你不要執著。現在哪一本經沒有讀過？我抽出來，還是那一句話，「願解如來真實義」，每一本經都是叫你不要執著。這樣會看經典了嗎？重點在那句話「願解如來真實義」，懂了你就懂，不懂嘛！你學到死去，只是越來越亂而已！

那爲什麼禪師，其實禪師都是過來人，他直接把他體悟的東西講給你聽，所以他有時候，跟世尊所敘述的模式不太一樣，他直接了當告訴你，就是這樣。但是問題就是怕你信不過，如果你能夠明白，我接下來講的概念你很容易懂。我現在問一個問題，既然是「心如虛空」，那你還有心事嗎？沒有。那你心中還可以掛東西嗎？沒有，那個是什麼意思？不執著就沒地方掛東西。你從今以後笑得出來嗎？你這個人有沒有比較拘謹？拘謹放在哪裡？不見了，開悟怎麼那麼快！

其實佛法不是在跟你研究學問，你不要以研究學問的方式來談佛法，這一點意義都沒有，我坦白跟你說。你如果研究學問的角度來研究佛法，你這一輩子都研究不完。只是要告訴你說，你知道佛法在告訴你什麼？你真懂嗎？如果真的你懂了，這樣就不用再講話了，那樣就結束了。因爲你今天的問題都不是

問題，但是你硬是要把不是問題變成問題。我們過去常說，少年不知愁滋味強說愁，你根本就沒有事情。大家都愁眉苦臉，大家上課都要來向我訴苦。你有什麼事情？但是你信得過嗎？信的過的人兩三句話就過了，信不過的人，講到死，也是沒有辦法放下。

所以你注意聽，佛真正的法身，其實就是有如虛空，就是畢竟空。所以接下來跟你這麼講，不用別求，有求皆苦，我說人生在追求什麼？這個想法是陷阱。人生在追求什麼，爲什麼這句話是陷阱？本來就沒有什麼好追求。問題是所有的人，潛意識是不是都有這種意識？有。現在呢？還是有。你剛才不是講說沒有什麼好追求的？你還是有，就是放不下，你只要確認人生並沒有什麼好追求的，人生追求什麼是陷阱，不是說叫你不要做，叫你消極，而是事實是如此！什麼叫事實是如此？你想求快樂，快樂是什麼？你想求幸福，幸福是什麼？你想求成功，成功又是什麼？你想求成佛，它又是什麼呢？可以告訴我嗎？它是什麼？告訴你不要求，是因爲你求不到。因爲實相，是沒有一個東西你可以求到。所以黃蘗禪師現在跟你講說「不用別求」。但這句話不要誤會「哦！我知道，不需要往外求，只需往內求」，這樣當然也不對。外面求不得，內在可以得嗎？它一樣是求不得。這裡面「不用別求」是什麼意思？其實我實在是不太敢講，因爲我講出來，又有人會說我胡說八道。

什麼叫做修行？所謂修行，不是說你在做什麼？想得到什麼？不是這個意思。你的修行想得到什麼？我告訴你，你這個是邪魔外道。但是問題確有很多的修行的人，十個九個都是這樣修，他在修行就是爲了得到什麼，要不然他就不想修，這個概念根本就是顛倒。「不用別求」，意思就是告訴你說，你只要真正地悟到「空性」就對了，只是這樣子而已！唯心悟空那樣而已！這樣就結束了。你現在如果從現在開始一直笑，你都不打坐、誦經、念佛，也不要緊。你就現在一直笑，你現在是現在開始一直笑，笑到明天早課，假設你六點做早

課，你笑到明天忘記做早課，這樣要不要緊？從現在你就很開心，開心到忘記做早課要不要緊？不要緊。你做早課的目的是爲了什麼？爲了開心快樂。所以你們不要搞錯方向。

有的人就是每天都愁眉苦臉修行，修行的人沒有幾個是快樂的，我就覺得很奇怪！每天照鏡子都不知道「奇怪，我這樣修對嗎？」你不相信，可以去找專門修行的人，你找不到幾個真正快樂的人，你就會知道，根本就修錯了。修行不是說，你就一直做，但是你不知道在幹嘛！修行只有一個概念，叫你「悟到實相」，那樣子而已！其它都是多餘的。

「請問師父，淨土的求是什麼求？」這個不用問我。你覺得求生淨土比較快，還是只悟淨土比較快？只悟淨土。只悟淨土可不可以悟？求生淨土，那個東西求得到嗎？極樂世界是不是緣起？是。我舉個例子給你聽，比如說，假設地球再繼續暖化，我們人類不做這些保護地球的工作，臺灣有可能經過兩百年或五百年，甚至一千年，臺灣就沉沒，所以我們趕快就求生瑞士，當臺灣淹沒的時候，瑞士還沒淹沒，但是瑞士有一天會不會淹沒？我們不要講淹沒，地球有一天會不會毀滅？會。我今天是要找一個我真正能夠解決問題的，我是對你們這一班講，對學淨土的人我不可以這樣講，也就是說對求生淨土的人，只能夠說你先暫時去極樂世界，然後阿彌陀佛再從頭教你，只是這樣子而已！我們是現在先教，他是去到那再開始學，你們都不知道你們是先修班。

「但得遇彌陀，何愁不開悟」，是看到阿彌陀佛開悟，還是要聽到阿彌陀佛開示，你才悟？是看到阿彌陀佛就開悟，還是要聽阿彌陀佛講課，然後你才慢慢悟？要不要聽阿彌陀佛講課？有沒有人說看到釋迦牟尼佛就開悟了，沒有嘛！五比丘就要乖乖，世尊說，來這裡坐，我講四聖諦給你們聽，聽完才會開悟。六祖看到五祖有開悟嗎？也是沒有，他也是要做苦工八個多月，半夜叫起來。六祖比較有智慧，他也是要聽五祖講《金剛經》，講兩三個小時給他聽才

開悟。所以，你早聽晚聽，我是先說給你聽；你不要信，我就沒辦法。我意思是說，你如果不信，你去那邊再信，我也不反對。就是這樣子而已。你不要信，你就去那裡信好不好？那你就自己去，去到那邊再信，那樣就好了。反正，看你是要比較快的信，還是比較慢的信，隨便你。

所以你說「師父，我煩惱要怎麼修？」其實你說要怎麼修？我只問你煩惱什麼？「師父，我在煩惱我兒子？」你兒子會不會死？「會」。那樣你煩惱，他也是會死。「師父，你說怎麼辦？」我怎麼知道怎麼辦？「師父，我兒子會死，我很難過。」你叫釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛也是說你兒子會死。「師父，我很難過。」你不用難過。你會死嗎？「會」。所以你兒子死去哪裡，你就跟他死去哪裡啊！你知道，我在講什麼嗎？我的意思是說，你的煩惱最可怕的就是死亡，你最大的煩惱就是死亡，有沒有比死亡更大的煩惱？我現在是問你說，你現在在煩惱什麼？你煩惱，他也是會死，你不煩惱，他也是會死！我現在問你，你現在是在煩惱什麼？我爲什麼要把話講到盡頭？我爲什麼不安慰你們，慢慢講，爲什麼話把它講到盡頭？因爲我也是會死，所以我能夠講，我現在跟你們講一講，因為我也會死啊！我如果培養感情，一步一步跟你講，明天我就死掉了，那怎麼辦呢？那我爲什麼要用「死」，因爲「死」這個字對你比較強烈。我應該跟你講說，煩惱也不可得！我現在先跟你說這個事情，煩惱也不可得，同理可證，快樂也不可得。我現在是跟你說這個事情而已，「煩惱」跟「快樂」都不可得。「師父，不可得是什麼意思？」我是跟你說不可得，我只是叫你去悟。願解達觀真實義，好不好？

你只聽到說會死，覺得很刺耳，你就不知道我在說什麼？因爲我跟你說，煩惱畢竟空，快樂畢竟空，你就聽不懂。你就越聽得越想睡，我聽到說會死，你不會想睡，你會聽得很刺耳，不過你比較不會想睡，你還有反應。「那有師父說這種話？」要不然你要叫我說什麼話？「你就好好地誦《地藏經》四十九

部，《梁皇寶懺》請七個法師，辦三十萬的三場法會，你兒子就會比較慢死。」「反正會死，我不要辦！只是比較慢死而已，不是不會死，只是比較慢死，那我不要辦。」你教我一個不會死的方法，如果教不會死的，來聽我的課，「不生不滅，不來不去」，聽這種課，他就不要聽。快死慢死，我就不知道你在煩惱什麼？「問：不是執著錢嗎？如果說三千萬能夠延長一個人十年，這樣也是值得。」師：我才不要花這種錢，我不是傻瓜，就是有你這種人，所以別人才有生存之道。

開悟的禪師講得很明白，你就是沒有反應，很奇怪！請問一下，黃蘗禪師講那麼明白，你有什麼開悟？你有感觸嗎？完全沒有，無動於衷。「不用別求，有求皆苦」，最後下課了，回家睡覺。我講這種課，怎麼樣講才能夠敲醒夢中人？「不用別求」就是告訴你，你根本求不到，只是要叫你「悟」到這個。但是如果你不悟到這個，你的心還是一意追求，我跟你講，「有求皆苦」，所以你從頭苦到尾。現在其實不是你有苦有樂，而是你根本從頭苦到尾，你不知道。然後苦到最後才沒感覺，以苦爲樂，才麻痺麻痺，以苦爲樂。所以，我就只有一直跟你講一個概念，你要「唯須悟空」，因爲心的本質就是空！你今天要去明白佛，什麼叫做真佛？其實法身就是空性，所以一切法畢竟空，一切法從本來就是空寂，這種狀態就是法身。只要叫你悟這個而已，不要叫你做什麼，這樣你能明白嗎？

比如說，有的人不喜歡你，要不要緊？比如說，你女朋友誤會你，要不要緊？跟她解釋，解釋是真實義，還是方便說？你媽媽誤會你，要不要緊？那你還有什麼煩惱嗎？人生還有什麼煩惱嗎？只要過媽媽和女朋友這一關，你人生有什麼不可以過的關卡？這兩關假設能過，你就比關老爺還厲害了。你不用過五關斬六將，你只要過這兩關，你就很厲害，你就厲害得讓人咋舌！所以，我坦白跟你講，我們的心態就像一個小孩子，我不管你年紀多大，你的心態就像

一個小孩子，什麼叫小孩子？不可理喻。就是鬧脾氣。你是在鬧什麼脾氣？我也不知道，就是要鬧。你是在鬧什麼？我不知道，我就是要吵。問你說你有什麼煩惱？反正我說有就是有。好，你說有就有，這叫做鬧脾氣，知道嗎？你們看看你們的想法，你們的想法就跟一個小孩子一樣在鬧，大人就每天安慰你，你就在賴在地上不肯起來。如果你有煩惱，你講給我聽。答：煩惱老了沒有錢可以花。師：沒有錢會怎麼樣？會死對不對？有錢呢？也是會死。你是吃飽沒事做？有錢會死，沒有錢也會死。我請教你，有錢比較危險，還是沒有錢比較危險？答：沒錢病痛比較危險，有錢怕人搶比較危險。師：世間如果要比，比不完，你相不相信？我們專門來比煩惱好不好，既然要煩惱，我們從今以後就來比煩惱就好了。比你有錢的，也讓你比到氣死，真的，他沒有跟你比，他跟你比了以後才發覺到說，我有錢，我煩惱比你多，我實在氣死，真是的，這樣對不對？

所以爲什麼禪宗，他一直跟你講說你要悟道！就是說，你要知道實相，修行的目的就是要悟到實相，這樣就結束了，後面的東西都叫做方便說。你修完行之後，接著你還要無量法門繼續學，你還要度盡無量無邊的衆生，那都不要緊。我只要能開悟，後面的要緊嗎？都已經不要緊了，你如果沒有開悟，你現在就要緊！剛才吃飯前同學跟我講，師父，我一直在觀察，我往生那一剎那還有什麼罣礙？我就消遣他，往生那一剎那罣礙很少了，現在活著罣礙反而比較多。是現在罣礙比較多，還是往生那一剎那罣礙比較多？你現在活著想說「我胃痛，明天要去健康檢查，萬一檢查起來得胃癌怎麼辦？」你現在再五分鐘就要死了，你還會煩惱胃癌嗎？全身都是癌都不要緊。

我說，你都講錯了！你是想說，我現在活著罣礙是什麼？我的罣礙滿天飛，每樣都是罣礙，要死的罣礙只剩下幾個而已啦！你沒有什麼好選的啦！第一，就是說死去哪裡而已；第二，就是說我最愛的人、最想見的人，都不來看

我一下而已；第三，我如果有很多財產的，不知道會不會被人霸佔。如果說我一定要交待給一個人，我才甘願死，你的罣礙就沒有幾個。你會罣礙說《傳心法要》還沒聽完嗎？不過，你現在活著就會罣礙啊！你現在活著，每件事都是罣礙！所以我跟同學講說，你就要看到我現在活著有什麼障礙？你現在活著能夠解脫，才是重點；我死那一剎那，我看我還有什麼罣礙？現在就想好，現在想好。你要死那一天，你反而很高興，我可以跟你打賭，爲什麼？啊！等那麼久終於可以死了。就是說我的內在已經都沒問題了，只是這個業報身還存在。終於因緣已盡，我終於可以走了。你會很法喜充滿的走，你們繼續受苦吧！我要再見了，快樂得不得了。如果你沒有這種心態，你死會很難看。

有的話，你表面上看起來，好像沒有什麼，那是因爲你沒有真正體悟它的內涵，所以你才不會有深刻的感動。如果你能夠體悟到，如果你能夠認同這樣的一句話，然後你說你還有煩惱跟痛苦，不成立，那就是代表說，你說你認同這句話，根本你就是不認同嘛！你就是不認同，你才有煩惱還有罣礙，你就是不認同。

「設使恆沙劫行六度萬行，得佛菩提，亦非究竟。」接著這一句話，以傳統的佛教來看到這句話，你覺得他們能接受這句話嗎？他們不是講說修行本來就應該按照這句話修嗎？你們讀《法華經》不是都這樣讀？你們現在在上《金剛經》，接下來就要講無住相布施，菩薩道不是要行六度萬行嗎？這不是菩薩道嗎？爲什麼這樣修還是不能夠究竟圓滿解脫，為什麼？黃蘗禪師是不是胡說八道？這是你根本不懂。這裡面的這個「設」是假設，假設什麼？假設你不明白空的實相。所以表面上你在行六度萬行，求不求？求！求什麼？求成佛，求證得無上正等正覺。求什麼？證得阿耨多羅三藐三菩提，不是在求這個東西嗎？但這裡講「亦非究竟」，爲什麼？因爲你根本沒有悟「空」嘛！你在旁邊寫兩個字「著相」，你就是著相修行。

比如我這麼說，你有沒有修？答：沒有修。師：不要緊，只要悟就好。沒有修不要緊，只要悟就好。你聽懂我這句話嗎？換個人，你有沒有修？有，沒有悟有用嗎？你看看，有修的被我罵，沒有修的被我讚美，沒有悟，你是要修什麼？就一直修，也不悟，你是在修什麼？修理水電的還有錢賺，那修行有錢可拿嗎？常常倒貼。所以有修，修什麼？你所謂認爲修行的概念，念佛、坐禪、誦經、拜佛，反正這個就是你認爲修行的概念，有修有證。所以有一句話這麼講「破一分無明，證得一分法身」。「破一分無明」就是減，「證得一分法身」就是增，破一分無明，增加一分智慧，這叫做有減，減什麼？一分無明。證得一分法身，就是智慧，少一分無明，多一分智慧，有減有增。這句話對還是不對？破一分無明，證得一分法身，這句話對還是不對？這句話是經典講的，對還是不對？對。這就叫做方便說。方便說叫做教化門，這是教化。

《中庸》第一句話，你背我寫。《中庸》第一句話，你一定會。「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教」，教化門，「修道之謂教」，這是沒有辦法才那樣教！因爲我們今天要悟什麼？道，那樣就悟道了，「原來悟道那麼簡單」，悟道就這麼簡單。你就悟不了道，要不怎麼樣，要不然修，因爲你悟不了道，我才叫你修，爲什麼？我講老半天，你都聽不懂，我要怎麼說？才說要不然你去修道，難道道是修的嗎？道是修來的嗎？率性什麼？這一個性，你說叫做天性，其實天性就是空性，就是你講的佛性，衆生皆有佛性。「率性」，你只要明白這個道理，依這樣來生活，這不就悟道了嗎？率性就謂之道了，就講完了。你聽不懂，才跟你說，好！去修啦！修下去，就變成教化，所以叫做教化門。在佛法裡面又叫做方便說，並不是真實義。

所以有減有增不是真實義，真實義叫做什麼？不增不減。增加什麼？減少什麼？爲什麼沒有增加什麼？因爲一切法不可得，增加什麼？爲什麼沒有減少什麼？因爲一切法畢竟空，減少什麼？有增加，有減少，那個是真實的嗎？真

實的怎麼會增加？真實的怎麼會減少？就像我說如果冰是真實的，爲什麼會融化？如果水是真實的，爲什麼會結冰，你聽懂我意思嗎？所以有增有減一定不是真的，有修有證，就一定有增有減，那真實義是「不增不減」，你悟到了嗎？

所以修行不是說「你要怎麼做」，而是說「沒有事了」，一句話就結束了。你要做什麼？爲什麼最簡單的事情，大家最不容易懂，是你們不容易懂嗎？不是。是你們不願意，是你們不甘願，是你們不勇敢，是你們不率性！那師父，我們爲什麼會這樣子？你就要躺在那裡鬧，我哪有辦法？孩子躺在地上鬧，有沒有道理？不管有道理、沒有道理，反正他就是要給你亂就是對了，你就是那樣！你就是要亂就對了，就不管我怎麼說。我說，你有煩惱嗎？不管我怎麼講，你就跟我說「有」，我想盡辦法跟你說「沒有」，你現在又跟我說「有」。拉距戰，每次來上課就跟我拔河，我當然拔輸你們，爲什麼？我一個人啊，你們一羣啊！怎麼拔贏你，你們就開會，你們大家都認同，你們有沒有煩惱？大家都說有，所以得到一個答案都說有。好奇怪！你們就是始終不肯醒過來。

《中庸》這一句話，我不知道你，不管你過去有沒有讀過《中庸》，還是說你過去讀過《中庸》，但是你沒有體悟到。一貫道的道親，這句話都曾經讀過，「明白空性」就悟道了，就這麼簡單，就這樣而已，沒什麼囉嗦的事情。從今以後，就海闊天空，別人覺得有什麼煩惱重大，其實對你來說沒有煩惱，其實沒什麼好煩惱的。

問：你剛才說「破一分無明，證一分法身」，你說這是有證，是。因爲破一分無明，就是少一分，證得一分法身，就會增。問：但是這個增減其實它是同時的，爲什麼我們把它講成說，增減其實是同時存在的，那也是不對的。師：簡單這麼說，它不是同不同時存在的問題，而是它根本不存在！它如果存

在，怎麼會變？我只在告訴你一個概念，它根本不存在，不然它爲什麼會變？我舉個例子，如果煩惱真實的存在，你有辦法斷嗎？你根本不用修。你怎麼修也沒用，因爲真實的，所以你永遠都沒辦法開悟，爲什麼？真實啊！真實的不是生生世世都是煩惱，你根本沒有機會悟！所以空性的道理，緣起的道理，就是跟你講，它隨著因緣，它會變化，你悟到了什麼？悟到了它根本不真實！它就不實在，你卻不相信。所以我一直叫你悟，不是叫你再來應該要怎麼做？不是這樣子，你悟了之後，你怎麼做都好，都不要緊。你如果不悟，舉個例子，你現在在上課沒有悟，你是不是依舊帶著你的煩惱回家？今天晚上你是不是依舊帶著你的煩惱睡覺？明天早上你是不是依舊帶著你的煩惱在做早課？那你在做什麼？我們一般人帶著煩惱照顧家庭，帶著煩惱侍奉公婆，帶著煩惱相夫教子，帶著煩惱上班，帶著煩惱做志工，帶著煩惱去共修，帶著煩惱來上課，我聽著好恐怖，你們不要來好不好？

你們帶著煩惱來，「師父，要怎麼修？」我就是要跟你講「煩惱是假的」，不要跟我爭辯。我就跟你講這種話而已，兩三句話就完了，你就不要聽。你就說「師父，我就有煩惱」。繼續講經，我的譬喻已經講得這麼露骨了，你還聽不懂？你那個心不能轉過來，你怎麼聽也沒有用，我跟你說，你聽課就跟我唱反調，我就教你無所得，你就說有所得。我就跟你說無無明，你就說哪裡無無明，我看到你就氣，還無無明！你說，課要怎麼講，「師父，你一定要修！」要不然，你照著這樣修，三大阿僧祇劫，行六度萬行。「這樣修有沒有用？」有用。「有修有證有沒有用？」有用。你就要那樣修，知道嗎？你如果覺得我講錯，覺得黃蘗禪師講錯，你就那樣修。「有用沒有？」有用。怎麼有用？你只要覺得高興，這樣就好了。你覺得說，我有煩惱，但是我有修，我最起碼帶著煩惱在修行，總比帶著煩惱不修行，好吧！是、是、是。你這樣講真有道理，最起碼帶著煩惱修行，帶著煩惱在家裡面失業，不如帶著煩惱去公司上班賺錢，這樣有沒有用？有用，加減賺錢啦！賺甚麼錢？煩惱錢。賺錢

要做什麼？看醫生。沒有錢要怎麼樣？再去賺。賺完做什麼？看醫生跟買棺材。隨便你，按照你的想法去過人生好了，你說要怎麼教？所以人到底在幹嘛！講道理就一次講到底，我最不喜歡講那個不徹底的，我講課都是一口氣就講到底，你聽不懂，我就沒辦法！你要分期付款，你就慢慢來。所以黃蘗禪師說，這樣亦非究竟。

「何以故？為屬因緣造作故，因緣若盡，還歸無常。」他現在告訴你理由。其實我講課都是根據經文，因爲他現在叫我講「頓悟」，我不得不告訴你頓悟，如果他現在不講頓悟，我就跟你講「漸修」，要怎麼修，我跟你講細膩一點，讓你修到修不完。你要修，我就講到你修不完。這就是矛盾的地方，爲什麼矛盾的地方？我的修行講得太細膩，你也不願意修；我跟你講說頓悟的法門，你也不願意頓，所以我要跟你講一個「簡單修，慢慢地頓！」你要聽這個，我怎麼不知道？「簡單修，慢慢地頓」的意思是說可能比較適合我，反正你買東西都要分期，你也不會很豪邁地用現金買。

「有得有失，無得無失；有無得失，夢裡空華。」什麼叫做「有得」呢？我舉個例子，比如說你現在心很亂，然後你刻意想辦法要讓它慢慢靜起來。不論你用什麼方法，只要你想要讓它慢慢地靜下來，有沒有可能？有。現在不是只有她這樣而已，每個人都一樣。所以你現在去參加共修，有沒有機會得到片刻的寧靜？不管你去打禪七、打佛七，我不相信你七天裡面都沒有片刻的寧靜。以現象界的角度，你一定會有片刻的寧靜，這叫做「有得」。也就是說，你透過各種方法，刻意這樣去做，你感覺到你內心世界稍微平靜一下，可不可以？可以哦！任何人都可以哦！但是它會不會失去？不會失去的請舉手。你們去參加那麼多共修，回來不會失去的舉手。你看到什麼？「師父，你就不知道，共修有多麼殊勝。」現在不是又消失了。「師父，你不知道我誦《金剛

經》的時候，特別地舒服。」誦完了呢？不是失去了。我現在不講修行，任何的東西都一樣。

同學，我講得好不好？真好。來一個掌聲，來，我的掌聲又失去了。你看，你怎麼跟我掌聲打那麼短？你就打得長一點！我已經示範給你看了，我有掌聲，我掌聲馬上就失去，你知道我在講什麼嗎？你告訴我，你有什麼？「師父，我有孩子，我有妻子，我有兒孫滿堂，我有一羣知心的好友，我上有好的長輩，好的老師，我下有恭敬我的晚輩，我旁邊有很多善知識。」你說完，明天就要包白包。你都不能領悟，你只要認爲你得到那個東西，我可以跟你打賭，你一定要失去，你都看不到！你認不認同？我管你現在得到什麼？你都沒有看到這麼可怕的事情，爲什麼？因爲這個「有得」，就是諸法因緣生，這就是屬於「因緣」，你看到了嗎？我在上課，你聽過同學鼓掌嗎？剛才不是我跟他討的？我是主因，他是助緣，跟他討，他才跟我鼓掌，五秒就停了，氣死了。你看到了嗎？不是因緣生？因緣生就要因緣滅，終歸無常。我在高興什麼？他在拍手，我在高興什麼？我又不是神經病。他停止了，我在難過什麼？那我不是精神病？所以，你有沒有看看你自己就像瘋子一樣，你都看不清楚，你不知道在瘋什麼？你都沒有看到，我們是一羣瘋子，不知道在做什麼？搞不清楚。

所以你今天要體悟到「無得亦無失」。「無得」是什麼意思？「一切法不可得」，「無有一法可得」，你一定要悟到。當你悟到的那一剎那，你再也不失去，再也不再失去了。為什麼？因爲沒有一個東西可以失去，你知道是什麼境界嗎？那麼人生到底在追求什麼？這就是建立在「有得」的概念，但是你都不明白，有得就必然有失。所以你追求得到的東西，表面上剎那追求得到，它剎那就失去。看時鐘，現在幾點幾分，講出來。九點十三分得得到嗎？九點十三能夠停在那邊嗎？那你現在要追求幾點幾分？你有沒有看時鐘的十二因緣

嗎？那樣你現在想不想再追求幾點幾刻幾分？不想，有開悟了嗎？講那個瘋話，不想，就要開悟，你怎麼不開悟？所以你分明在欺騙我。答：不是欺騙你，是欺騙我自己。你看，自己講那個話，就明知那樣講那個有的沒有的。你講一輩子，你聽我的課，講那個有的沒有的，不知道在講什麼話。我就欺騙我自己而已！你看到那麼明顯嗎？如果它片刻都追求不得，你的煩惱可以成立嗎？師父，我有一個煩惱，這樣算不算一個追求？因爲你想解決這個煩惱，算不算追求？算。師父，煩惱不是要斷嗎？「你在追求」這就是陷阱！可不可以斷？當然可以斷。怎麼斷？無所斷，名曰斷，會了嗎？那樣世尊有騙你嗎？也沒有騙你啊！

苦、集、滅、道，有沒有滅？有，無所滅就是滅。你聽懂了嗎？東講西講，你有沒有感覺到一個概念，什麼概念？「你怎麼修的概念」，那個「怎麼修」的概念，跟「悟」的概念一不一樣？完全是不一樣的。他只是領悟那個實相，只是這樣子而已！但是你不領悟，你怎麼斷也沒辦法。所以表面上好像有一個「有」、「無」相對，表面上好像有一個「得」、「失」相對。我告訴你，這都是戲論。大藏經哪一本是佛說？哪一本是魔說？我告訴你都是魔說，你懂我意思嗎？你如果看不懂，都是戲論、魔說。你如果只在那裡咬文嚼字，你研究書，你研究到死都沒有用。你都不明白「夢裡空華」，是要跟你講這個而已！

同學，有沒有反應？你就沒跳起來。如果你的主軸一直拉不回來，你們一直停留在說「我聽課，是要聽師父跟我說，我到底要怎麼修，到底我怎麼解決煩惱，我到底怎麼有家庭幸福，我到底人生怎麼樣才會快樂，我到底要怎麼樣才會春風滿面？」你都是建立在「有」的概念來聽課，想要來這邊聽到我告訴你某些答案，然後回去處理，有那種事情嗎？就跟你講說這些東西，你的問題「根本就是你在欺騙你自己」，有什麼大驚小怪的。所以爲什麼說「有修有證

非究竟」？因爲終歸無常，這樣明白了嗎？有沒有感觸？要聽對，你們不要聽錯！

「所以云：報化非真佛，亦非說法者。」前面談到什麼身？佛真法身。現在談什麼身？報身跟化身。我坦白說，法身、報身、化身，都是方便說，因爲三身原本是一身。所以今天要悟就要你悟到法身，因爲法身不是修來的。空是修來的嗎？但是報身、化身就是「有修有證的結果」，這樣瞭解嗎？報身跟化身就是修來的結果，這叫做有修有證的結果。

報，我們常講「因緣果報」，是不是因緣法？化，是不是變化？是不是因緣法？所以報身、化身是不是因緣法？「終歸無常，所以非真佛」。兩千五百年前的釋迦牟尼佛，是報身還是化身？是化身。「化身」度二乘人跟凡夫，「報身」是度菩薩。所以兩千五百年前的釋迦牟尼佛，是屬於化身佛。現在這一尊佛在哪裡？因爲是化身，所以因緣盡了，終歸無常，所以不是真佛。

「亦非說法者」，真正的說法者，是無法可說，所以那個是什麼身？法身。所以這個不是法身，看到嗎？所以也不是真正的說法者。因爲真正的說法者就是法身，無法可說，爲什麼無法可說？因爲一切法畢竟空，無所有，說什麼？你說有，都是因爲緣起的關係，隨緣說法，只是這樣子而已。

「但識自心，無我無人，本來是佛。」如果你真正瞭解你的心，你的心是什麼？是本來空寂。如果你真正明白你的心是本來空寂，如果你真的瞭解你的心本來就是中道義，如果你瞭解你的心本來就是實相，這樣你就能夠體悟無我相、無人相、無衆生相、無壽者相。你就能夠明白你所認爲的這些相，都是如夢幻泡影，凡所有相皆是虛妄。本來是佛，一切法本來就空寂。

傳心法要講記-164

問：「聖人無心即是佛，凡夫無心，莫沉空寂否？」師云：「法無凡聖，亦無沉寂。法本不有，莫作無見；法本不無，莫作有見。有之與無，盡是情見，猶如幻翳，所以云：見聞如幻翳，知覺乃眾生。祖師門中只論息機忘見，所以忘機則佛道隆，分別則魔軍熾。」

「問：聖人無心即是佛，凡夫無心，莫沈空寂否？」現在裴休這個問法，常常跟我們問法都差不多，聖人的無心，難道跟凡夫的無心，有不一樣嗎？我們一般覺得，一樣還是不一樣？我們一般人是覺得應該是不一樣。就像有同學曾經問過我「煩惱即菩提」，可不可以說「菩提即煩惱」呢？我說「不可以」。爲什麼可以說「煩惱即菩提」，不可以說「菩提即煩惱」？因爲衆生有煩惱，當我們能夠去察覺自己的煩惱，認識自己的煩惱，接著你才有機會去斷你的煩惱。當斷了煩惱之後，我們就可以說這一種的狀態就叫做菩提，這樣當然沒有問題。但是你說「菩提即煩惱」，當然有問題，菩提就是覺，然後覺悟又生煩惱，這樣對不對？覺悟之後再生煩惱，那前面他的那個覺悟，可以成立嗎？不可以成立，你不可以說「菩提即煩惱」，那麼前面那個菩提，就不是真正的菩提，這個道理是不是很清楚。

一樣的概念，現在裴休是問聖人無心跟凡夫無心，那麼這兩個無心，難道有不一樣嗎？如果聖人的無心跟凡夫的無心不一樣，那麼凡夫可以稱他無心嗎？也就是說，聖人的無心跟凡夫的無心，如果是不一樣，那麼凡夫的無心，一定是什麼心？一定是有心，他就不可以稱他爲無心。舉個例子，佛悟到空跟你悟到的空，假設是真正的空，那佛所悟的空，跟你悟的空，難道會是兩個空

嗎？當然是一個空。比如說，佛悟到的真理，難道跟你悟到的真理，會不一樣嗎？當然是一樣。如果是不一樣，可以說你悟到真理嗎？當然不可以說你悟到真理，因爲你悟到的根本就不是真理。所以我一開始就要來講這個概念，有時候你講很多的名相，你問我說一不一樣？這個名相的內涵，本來是一樣的，所以有時候，我們的名相不可以亂用。

現在裴休他的問法，就跟我們一般人的問法一樣。也就是說，聖人悟到的無心跟凡夫所悟到的無心，一定不一樣，但是裴休沒有察覺到他問這個話有語病，他的語病我剛才已經點出來了，你就不可以講說無心，你應該可以怎麼說？聖人所悟到的無心，凡夫是不是也能夠悟到？你這樣說，就會知道你問法好像很精準，你知道它的差異性。那爲什麼裴休都會這麼地講問？我也可以理解。我舉個例子，比如說六祖坐在那邊打坐，跟你坐在那邊打坐，一不一樣？打坐是一樣，內涵是不一樣的。那麼我坐在上面，跟你坐在下面，哪一個比較輕鬆？我坐在上面，我當然要認真啊！你坐在下面，你只要禮拜三，七點半之前，來上課就好，我們也要很認真。但是如果你沒有跟著認真，內涵就不一樣了！如果你不認真，你就純粹來聽課，什麼東西也不用準備，也不用預習，你也不用思考應該怎麼講課，你就純粹來上課，這樣的人當然學習效果就不太好。爲什麼學習效果就不太好？因爲跟你的內心世界有關係。所以一樣是坐著，我們內心世界，對今天這一堂的課的認真的程度，不見得一樣，但是如果我們認真的程度一樣，我講的課你比較容易跟得上。

剛才有同學問我，我說你不懂就馬上問我，他說「師父，我每一節課都聽不懂」，我說以後你聽不懂就馬上舉手，我就馬上重新再講一遍給你聽。你們現在聽不懂要舉手。從剛才從七點到現在講十分鐘，聽不懂的舉手，我再重新講。有時候聽不懂跟你事前你自己的預習是有關係的，因爲你自己沒有好好地看，你自己沒有好好地體悟，然後你有可能是很隨興的過來，或是說很匆忙的

過來，所以我在講的時候，你可能反應不過來，你可能不能夠理解，我現在到底想要表達什麼。所以我們也能夠體悟裴休他爲什麼要這樣問，因爲這個問法就是一般人的問法。但是一個很高明的人，他知道不應該這樣問，他應該說「聖人的悟跟凡夫的迷，到底差別在哪裏？」你不可以問說聖人的悟跟凡夫的悟，到底差別在哪裏？可以這樣問嗎？一句話本來聽起來，你們都覺得沒問題，被我講一講又有問題了，你就覺得以後你問話不要這樣問。

所以黃蘗禪師認爲「聖人無心」，他當下的心就是清淨的佛，那麼凡夫的無心呢？是沒有智慧的。凡夫的無心有可能是放空，有可能是頑空，有可能就是空心靜坐，所以是不是一攤死水？所以這叫做「沈空寂否」，就是沈空守寂的意思。你那個可以補一個字，叫做守，守住的守。

「師云：法無凡聖，亦無沈寂。」法的本質沒有凡跟聖。法本質，那是我們緣起分別的現象，分別的心產生了凡跟聖，但是法的本質並沒有凡跟聖。既然沒有凡跟聖，當然也沒有你所認爲的「沈守空寂」。簡單這麼講，亦沒有邪跟正，然後也沒有覺跟迷，沒有這個事。

「法本不有，莫作無見；法本不無，莫作有見。」這兩句話就是重點，「無見」劃起來。「有見」劃起來。你現在看到這一句是不是中道？看到中道了！「法本不有」，原來上就是說諸法本來就空寂，諸法本來就不可得，有沒有一個叫做真實存在的東西？沒有。但是這個沒有，「莫作無見」，你不要把它認爲它是沒有，它不是這個意思，而是說它是不實在的，它是畢竟空的，它不是沒有，所以你不要作沒有的知見。你不要起沒有的這樣的一個知見。這個就是我們很糟糕的地方。

我畫這個金字塔，把它分迷信、有、空等三個部分來談。一百個人中，幾乎最少有八十個人都是迷信的人，你相信嗎？你身邊的親朋好友，一百人中有

八十個是迷信的人。「師父，可能不止。」我說最少。有的人真的是迷信，什麼迷信呢？我們比如說迷信鬼神，比如說迷信算命，迷信地理，迷信風水，迷信消災解厄，迷信外面所講的關於前世今生，是什麼投胎，什麼轉世。聽起來像佛法，其實不是佛法，胡說八道。還有一種人，什麼都不信，他也是迷信。我講的迷信有兩種人，一種人就是迷信，一種是什麼都不信，他本身就是迷信。爲什麼？因爲他就搞不清楚，他也不瞭解。他表面上只相信自己，這句話也是錯的，他認爲說他什麼都不信，他只信這一句話，講這樣的人千萬不要相信他的話。因為他自己是什麼東西，他也搞不清楚。所以，百分之八十都是這一種人。其中有 18%，照理來講應該是寫 19%。也就是說，有這樣少部分的人他比較有正確的概念，但是他的正確的概念是建立在「有」的概念，比如說有因、有果、有凡、有聖、有修、有證。有 19%是這樣的人。但是只有 1-2% 他對「空」義能夠真懂，但是這樣的人太少了。你等一下看後面的經文，也會談到這個概念。

所以你要跟一般人談空義，實在是太困難了。爲什麼太困難？我舉個實例，比如說你覺得梁武帝懂不懂佛法？以一般人的角度，他認爲他懂，因爲梁武帝本身在學佛，梁武帝也曾經披過袈裟，講過佛法，你知道嗎？所以梁武帝怎麼有可能不懂佛法？但是梁武帝是建立在什麼佛法？有修有證的佛法。所以他跟達摩祖師講，他造寺度僧，他就做很多的功德，他都是在講有修有證，好像說有燒香就有保佑。但達摩祖師一口就跟他講說「毫無功德可言」。達摩祖師在回答空義，他聽得懂嗎？他能相應嗎？他也是不能相應。所以你要知道，當今在學佛的，像我們這一班的同學，你們何其有幸，你們就是建立在 18%跟 2%之間。但是你們真的有沒有一點迷信都沒有？不見得！只是我不要拆穿你而已。真的啊！你們還是會建立在迷信上，以後要破除迷信。以後我如果死了，第一，不用看日子，出殯不用看日子，也不用看時辰。連這一點都做不到，連

這個都嚇得要死。「師父，如果沒有看日子，我們這些弟子不知道會不會倒霉？」真是的。出家人都沒辦法，連出家人自己本身都沒有辦法破這個迷信。

我剛才講這一段話是我預言，你放心啦！說不定我還可以再活五十年。我現在是說我如果死的時候，完全都要破這些。學這種道理的人，講這個道理的人，死還要看日子，我真是會羞愧死！你不用笑了，你要這樣嗎？要這樣的舉手啦！就沒有人要理你啊！你講話又沒有人要信你。所以我們自己在探討真理的人，你自己的內心世界都沒辦法突破，真的是這樣。所以第一，不要看日子，第二、不要看時辰，第三、第三天就要燒掉，第四、也不用看什麼地理風水，就隨風而逝就好了。你說「師父你的境界很高」，笑死人，就像是說把這個杯子摔破，哪有什麼境界？我們的內在世界，對剛才講那些東西，真的放得下？連這些東西都放不下了，你有資格講你是那 18%、20%？你根本就是屬於那 80%，我只是不要洩你的氣而已！

所以我要怎麼說，我才說我們培養感情，加減聽一些。真實的法，你要相應啊！你在說人家迷信，自己還不是這麼迷信。你自己學佛的人都破不了，那後代的子孫、沒有學佛的，會有機會破？自從有人類到現在，還沒辦法破，可不可怕？太可怕了！以前有燒冥紙，對活人，對神明也燒，對死人也燒，現在不是很多道場，很多的民間宗教提倡不燒了嗎？有沒有不燒之後，從此有天災人禍？以前就不要燒，你怎麼到現在不要燒？你如果說臺灣自從光復以來，都不要燒金紙，你看我們外匯存底能存多少，早就應該不要燒了。燒金紙就是燒錢啊！這樣對不對？是啊！現在還在燒那些什麼信用卡啦，什麼手機啦，你不覺得那個根本是笑死人嗎？所以有時候你看，有時候表面上這邊破一分的迷信，那邊又增加兩分的迷信。現在不燒金紙，好像我們突然變得很文明，然後馬上那邊又發明手機，手做的手機，手做的洋房，然後又暢銷，甚至還要預約

訂貨，因爲那是手工製作的預約訂貨，品質比較好的要十幾萬，手工做的別墅。所以你說誰沒有迷信？

就像上個禮拜是「冬至」，我如果沒有看到同學沒來，我也不知道那叫做冬至，原來你們沒來就是為了冬至。我那天如果沒有中暑，我不知道是夏至。你說要對空義很瞭解的，很難懂。因爲如果我們覺得它不是真實的，一般人就會把它當成它無關緊要，或是把它當成說好像沒什麼影響力。空有沒有作用？當然有作用，一切法若沒有空，如何能夠緣起？就是因爲每一個法都沒有獨立自主的本性，一切法才會因緣合和。不然怎麼因緣合和？

所以接下來說「法本不無，莫作有見」。那現在跟你講說它不是沒有，那你就執著有，很奇怪。我問一個給你看，比如說有沒有鬼神？想了老半天。答：有。要不要拜？答：要尊重他。有緣起的現象，因爲緣起的現象，他一定有假有，但是它畢竟空寂，這樣對不對？所以我們不是在那邊有跟沒有的爭辯，有跟沒有的爭辯就是落兩邊，而是我們知道它的真相。我們不是只有狹義地知道鬼神的真相，而是我們知道一切法的真相。不要我故意跟你講個狹義的概念，你就在那邊考慮了老半天，它就是一切法的真相！它「緣起有」，它「自性空」，所以叫做「中道義」，只是這樣子。「緣起有，自性空，中道義」九個字，我們一般的人就是很難體會到「中道義」！

「有之與無，盡是情見，猶如幻翳，所以云：見聞如幻翳，知覺乃眾生。」我們說有說無，說好說壞，然後說美說醜，就是分別！「盡是情見」就是都是衆生的妄執、情執。衆生的妄執、情執，就是根據衆生的好惡來起這樣的分別。我們今天就是要很清楚一種概念，如果你對實相很清楚的人，原則上你「千萬不要用對待的方式，來看這個世間」。因爲你用對待的方式，來看這個世間，其實你講的都是有問題，你講的都沒辦法圓滿，你講的都不會講到一個實相。

我們常常對某些的議題，我們都掉入兩端，比如說，最近很流行的議題是什麼議題？是不是婚姻平等法？這裏面都是掉入贊成跟不贊成。之前核四也是一樣，贊成或是不贊成？我們探討某些的概念，原則上以這樣的探討的概念，人世間的紛爭永遠沒完沒了。你說要用什麼來探討？比如以核四的議題，就只有兩個重點，一個是安全性的議題，另一個就是我們所講的能源的問題。把重點找到，而不是一開始贊成跟反對。大家共同坐下來針對這兩個，因爲這兩個議題，兩邊都認同，不然你們在吵什麼？你們就是針對這個問題在吵，不然也不用吵。把這個重點拿出來了之後，就不是兩邊。本來就是所有的人共同集思廣益，來達到我們所共同希望的目標。爲什麼我們探討事情，都不能這樣探討呢？那現在贊不贊成關於同性的這些問題，現在的問題不是贊成跟不贊成，現在的問題就是說，我們如何來探討，來尊重每個人他對婚姻的自由，這樣有人會反對嗎？你只要找出一個議題，這個議題才是人類共同所想要的，那有什麼好紛爭的呢？

你們在談事情也是一樣，比如說你的兒子在跟你講，比如說你的兒子，他在選大學的學系，比如說他選觀光旅遊，你就跟他講說「不要，來學醫學」。他說「我就要學觀光」，你就說「學醫的比較有前途」。如果你們站在這兩邊來探討事情有結果嗎？沒有結果。而是我們父母要跟孩子作一個溝通，你學觀光最主要的目的是爲了什麼？這個最主要的目的談到最後，兩個人是一定會一致的！你一定要相信這個概念。因爲人類談到最後，有一個共同的核心價值，比如說我們要自由，要平等，要民主，然後我們要尊重。所以我們跟別人談事情，爲什麼我們永遠沒辦法談，因爲你重點就沒有抓到。那你抓住你的重點，不是你的重點，如果是你的重點就不是重點，而是說我們兩邊共同的重點是什麼？這就是重點，就沒話講。

我現在舉個例子，比如說我現在講頓悟，然後同學說「師父，我們就不是這種根器，我們就不聽頓悟，我們就想說漸修」。然後我就跟同學吵說頓悟最好，同學就跟我吵說根器就不好，我們兩個吵這個幹嘛？我們找出一個共同答案。來，同學找找看？共同答案是什麼？如何能夠快樂，能夠自在。快樂也可以啦！共同的答案說，我管他頓悟，管他漸修，最主要是說如何才能夠開悟？如何才能夠見性？如何才能夠解脫？這樣我們會吵嗎？有什麼好吵的？爲什麼人類一直吵，吵到現在還在吵，真的是吵到我腦神經衰弱。

看事情不要以爲這無解。好像人類就都是對立的，談任何事情每次都對立。奇怪怎麼都這種思維模式，自古以來爲什麼都是這種思維模式。你如何離開這這兩邊，那這兩邊他真正想要的是什麼？我告訴你，這兩邊真正想要的，到最後一定是共同的答案。問題是當他吵到最後，一定是兩敗俱傷。現在禪心學苑也是要遵循一例一休，我們是一例五休。所以這些東西，假設你依循個人的好惡，個人分別的知見，當然就會產生了爭執。

「尤如幻翳」，什麼叫幻翳？請你看我的眼睛，有沒有腫腫的？有，這叫做幻翳，「幻翳」就是不實在。這個「翳」當然指的是，只要是眼睛有病，看事情就會看得不清楚。一個月亮就看成兩個月亮，只要是心有病，你看不清楚人生的現象，把這一切人生的現象如夢幻泡影，看成真實的，這叫做「幻翳」。你掉入兩邊，你就完全看不清楚，所以經中這麼說。「見聞」劃起來，「覺知」劃起來，有沒有看到「見聞覺知」。見聞覺知這四個字我們常講，也就是說，見聞覺知到底是怎麼來的？我們看黑板就看得到。當我們的「六根（眼、耳、鼻、舌、身、意）」跟「六塵（色、身、香、味、觸、法）」接觸，我們必然有見聞覺知的作用，我們看到我們見聞覺知的作用。那眼見色，耳聞聲，關於鼻、舌、身，都用一個字「覺」，用這個字代表「覺」，他能夠

覺受，這樣瞭解嗎？他能夠覺受香味觸，就叫做覺。那「意」能夠知道一切法，就叫做「意能知」。

我畫出來只有一個概念，見聞覺知是緣起而產生的。沒有這個因緣，你就產生不了這個作用。我只是要告訴你這些叫做緣起法，那只要是緣起法的概念，必然是「衆生」。什麼是「衆生」，必然是衆緣所生。衆緣所生就如幻翳，只要是衆緣所生緣起的現象，就是如夢幻泡影，緣起的現象就畢竟空寂。

「祖師門中只論息機忘見，所以忘機則佛道隆，分別則魔軍熾。」息機忘見這四個字劃起來。祖師門中就是禪門，就是我們禪門，我們宗門。只要是學禪的，他的重點就擺在這裏。「息」就是止息，這個「機」，本來就叫做機巧，就是我們所講的聰明才智，其實這一個「機」就是「妄心」。我們很聰明的人是不是妄心作祟，是不是意識心作祟？很多人小聰明，所以「息機」是叫你止息你的妄想。那「忘見」 那個「忘」旁邊寫兩個字，「忘」就是「放下」的意思，那這四個字是不是很清楚，你要止息你的妄心，你要放下你的知見。

我過去也曾經講過課，我說你不可以隨便讚美人家「聰明」，因爲聰明這兩個字不見得是好話。我們可以說，這個孩子看起來很聰明，但是我們不可以跟大人講，你看起來很聰明。那是罵你，你知道嗎？意思是說，意思是你很奸詐，所以有的人讓人家看起來，就會覺得說這個人看起來好像很厲害，看起來好像很聰明，看起來好像很伶俐，看起來好像很能幹。簡單這麼說，看起來就像吃人的老虎。所以有的話看你怎麼用，你最好用一些中性的話。我看你很賢淑，我看你很端莊，我看你很穩重，我看你很踏實。踏實比較好聽，老實一般人解釋成傻傻的，踏實比較不會傻傻的。所以話真的是很難講。因爲我們都是情見，我們很容易用自己的概念亂起分別。

我們之前有一個同學，他家是開美髮店，但是一個同學他不會講話，說你家是不是開理容店，他就很生氣。理容店跟美髮店差別在哪裏？我們的內在解讀都不一樣。因爲一個理髮有開燈，一個理髮沒有開燈，差別在這裏而已。我們就知道他的意思，但是對方就很生氣。你看怎麼差那麼多，我有什麼辦法？你爲什麼這樣講？以前我奶奶在開冰果室，你聽懂我意思嗎？冰果室是做清的，還是做暗的？所以有時候還是要入境隨俗，還要知道這個時代流行什麼術語，要少用，我以前都不知道，怎麼到冰果室，「老闆來一碗刨冰」，怎麼連一塊冰都沒看到？只看到拿出毛巾來。

禪宗它在談這個，你如何去止息自己的妄心，放下自己的知見，在談這個而已！剛才上課之前我就問同學說，你們有沒有什麼問題？一般同學都跟我講說「師父你講課講得很清楚，我都沒有問題」。文字都沒問題了，只是你的心有什麼？你的心有問題。我不是叫你問文字，我是叫你問心。同學，你現在心有什麼問題？對，要喝茶，喝完了，問題又再起，有什麼問題？「弟子講不出來」。那是師父無能，我罰一杯好了。我再問你十年，你還是弟子講不出來，答：一時想不出來。你看我就幫你圓場，你還給我講那個。我就跟你說，要說弟子講不出來比較好聽，什麼一時講不出來，氣死我了。我就明明故意那樣跟你講，你把我當作我重聽聽不懂，我是幫你講得比較好聽一點，也不會配合一下！所以實在是連一個正語都不會。

「師父，我講一下」。好，你講。「我講我自己好了」。你講久一點 我休息一下。「前一陣子有一個人打電話給我，他家的太陽能在漏水，有問題，請我去跟他修理一下。當時我真的在忙，我跟他說今天不行，那我看明天才有辦法幫你弄，因爲我今天不在家。他第二天又打電話給我，我就跟他說在下雨，我實在沒有辦法幫你修理，看雨小一點或是沒有下雨的時候，我再幫你處理。其實這件事情過了以後，我有發現我是心裏面有問題，我不是因爲下雨，所以

沒有辦法去幫他處理。因爲那一個客戶，當時他在做太陽能的時候，他錢沒有跟我算清楚，可能那個心我還把它放到現在，所以他叫我修理的時候，一定會借機會拖延他」。師父：我從來沒有欠你錢，你還是拖延，那又是什麼心？講講看。「你看，這種怨恨的心，可能那個時候種下的時候，到現在它還在，平常他沒有找我的時候，這個心可能它放在八識田中，它沒有浮現，等他有事找我的時候，那個怨恨的心，它就浮現了，跑出來之後，就阻擋我那個熱情想爲他服務。本來我做太陽能那個心是熱情的，想要服務衆生，但是因爲這件事情，掩蓋了我那個熱情。你看我們的心真的是可怕。」師父：你做太陽能是很熱情，是太陽啊！你的心怎麼像冰山呢？「到現在我才看到我那一種心」。師父：希望下課之後就融化了。

古大德才會說：「忘機則佛道隆」。其實「忘機」旁邊再把它寫兩個字「無我」，其實就是「無我」。我們現今的佛法興不興盛？從表象來講，好像很興盛。你看，光是我們臺灣，北部有法鼓山，中部有中臺禪寺，南部有佛光山，東部有慈濟。是不是山頭林立，到處都有精舍。時時刻刻都有辦各種活動，然後甚至講經說法的人也是有，或是辦各種禪修或是佛七也很多。但事實上，那叫做外表的現象，一個道場興不興盛，不是指說他信徒多不多，不是指說他出家衆多不多，也不是指說他的道場大不大，也並不是指說他的道場到底有沒有分佈到全球？而是說這裏面的修行人有沒有正道。所以如果多幾個開悟的人，那佛法就興盛。

我們古時候的人尊稱一個人，比如說你在草屯開悟，以後人家稱你草屯禪師，草屯人爲你爲榮。這個不是沽名釣譽，這個意思就是說，這個人就可以影響到很多的人。你看黃蘗禪師，黃蘗指的是地名，就黃蘗山。所以就是說，真正一個悟道的人，他才有機會宣揚佛法，他才能夠把真正的佛法傳承，而不是一些宗教的儀式，那些都是表面的。所以坦白說，現今的佛教並不興盛，因爲

現今所悟道的人已經是太少太少。為什麼？因爲現今的修行者，逃不開「財」、「色」這兩個字。現今的修行者沒有辦法離開這兩個字，不是這個字（財），就是這個字（色），不然就是這兩個字全包。

我們這麼講，英雄難過美人關。他爲什麼不講「凡夫難過美人關」，爲什麼要講英雄？因爲連英雄都不行了！連蓋世的英雄，連力拔山河的項羽，也就是說連這些能力很好的人都過不了這一關。然後，後面那一句話，就是美人難過金錢關，這兩關過不了，所以悟道的人很少。那爲什麼這兩關過不了，沒有機會悟道？很簡單。我們現在是「欲界的衆生」，你要注意，不管你是男還是女，不管年紀，都不相干。（色）有的人講說女跟男，女人比較沒有這個問題，男人比較有這個問題。然後，女人年紀越大越沒有這個問題，男人年紀大不大，永遠都有這個問題。這樣講不標準，爲什麼不標準？

我們今天為什麼會投胎到欲界？我們現在事實上，我們就是欲界的衆生，不然我們不會在這裏見面，就是我們每個人的因緣，都沒有辦法離開淫欲，誰有辦法離開？你從緣起的角度，你應該看得很清楚。沒有這樣的因緣，它一定不會產生這樣的結果。所以我們沒有這個（淫），我們就是這個因緣，你才會有來這邊的果報（欲界）。那你只要有這個，你就沒辦法開悟，任何人都一樣，我不管你是誰。

所以在佛法的角度來講，你修禪宗也是一樣，你修淨土還是一樣，要注意我這句話哦！我們現在的修行都不是這樣，我們現在的修行，這個都跳過繞過這個。什麼叫做跳過繞過？比如說你修淨土，一開始修怎麼修？叫你念佛，修淨土，就念佛。你說你修禪宗，就叫你參禪。你說你修密，就叫你持咒。你說我修天臺，那就直接修止觀。但是你基礎都不紮實，爲什麼？這個「淫」要先斷，才能下去修，才會成就，這個（淫）沒有斷，去修這個幾乎都會倒。

過去不是有一個公案也很有名嗎？有一個修行人在山上修很久，他每次靜坐都能夠入定很久，然後每次一入定都入定兩三個月。這樣修行了十幾年，所以在他自己的感覺，他觀察他自己，他覺得他已經修行成就了，爲什麼？他長時間都能夠這樣，一般人都沒辦法，所以當他覺得說他已經成就了。當他一下山，他就破功了！破在哪裏？破在哪一關？就破在「欲」這一關，他就破功了。以修行的現象，他是個了不起的人，但是他遇到境界，他爲什麼就會被境界考倒？因爲他的淫欲未斷，這樣的修行都是有問題的。所以現在你只要看到我們修行人發生問題，一定都是這兩個。你有沒有看到第三個？你也不要隨便亂批評，爲什麼？你自己斷了嗎？所以這個就是爲什麼當今真正開悟的人很少，就是這個原因。

以前有很多人開悟，現在的人幾乎很少人開悟了。縱使他說開悟，誰也不服誰，那是自己亂說的，那些東西都是胡說八道。我再舉個實例給各位聽，以前世尊的時代在教弟子，都教他們修「四念處」。來，哪四個？背一下，「觀身不淨」，「觀受是苦」，再來「觀心無常」，「觀法無我」。哪一個先修？「觀身不淨」，世尊有沒有這樣教？我們現在有人這樣修嗎？現在這樣修的舉手？都沒有人要這樣修？因為這一班都感覺得說「我都已經過關了」。「師父，不是要教中道嗎？」中道這就不用教嗎？跳過繞過嗎？所以這樣你看得出來了嗎？

我們一般人現在在修，要麼就直接觀無常，要麼就直接觀無我，連苦都觀不觀？連苦都不想觀。我有說錯嗎？爲什麼？因爲我們不喜歡這個東西，我們不喜歡不乾淨的東西，然後我們也不喜歡苦，叫你們去觀這個，你們都不喜歡。不喜歡，你們就誤會了，你誤會它的內涵！你這個東西不是喜不喜歡的問題，而是說針對欲界的衆生，這個（觀身不淨）就要先斷，這個叫做基本功。注意聽！不是說你觀身不淨就可以開悟，我上次不是講過什麼叫煩惱？內心沒

辦法平靜，內心沒有辦法穩定就叫做煩惱。淫欲的心，內心能清淨嗎？那這樣你有辦法修其它法門嗎？你根本沒有辦法修。所以當今的修行的人不想修這個（觀身不淨），尤其是學大乘佛法的人掉入一個陷阱，我們漢傳佛教自稱大乘佛法，然後他把這個「觀身不淨」當成是小乘佛法，不用修，這樣對不對？這樣是錯的！

假設你今天沒有修三十七道品，你如何修六度波羅蜜？那三十七道品第一個就是四念處，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺知、八正道，叫做三十七道品。第一個，三十七個的第一個，就是這一個「觀身不淨」，你覺得釋迦牟尼佛會隨便亂擺嗎？他爲什麼要把它排第一個，三十七個的第一個，爲什麼？就代表說 那叫做第一關。你不修這個（觀身不淨），你說你要開悟，你要解脫？如果我要跟你講真話，我就這樣跟你講，但是如果說你想要來結緣的，我就不敢叫你修，爲什麼？因爲你也不修那個，我也知道，你也不想修，你想修什麼？想修可不可以觀身快樂的。

我們的內在對很多的法是排斥的，甚至我們對這個（觀身不淨）東西放不下，爲什麼放不下？比如說「師父，我現在結婚怎麼辦？」那個就是你是誤解，我只跟你講說對身體不要執著。對身體不要執著有兩個意思，一個是對自己的身體不要執著，一個是對別人的身體不要執著。你們是不是結婚才要修（觀身不淨），爲什麼？說說看。說一個讓同學放心的，爲什麼結婚才要修？我就暗示你了，說一個讓同學放心的。師：這樣才不會搞外遇。師：不會這樣說，這樣瞭解嗎？要會轉，我就暗示你要會轉。我修這個，反而你才放心，我沒有修你不會放心，這樣會不會轉了！單身的怎麼辦？單身的也要修，你修下去以後就沒有婚姻的問題，以後就再也沒有這個問題。我跟你講破就是這樣子。爲什麼當今很少人成就？因爲這一關沒有修。那你給它跳過去，直接修上面那個東西，我可以告訴你，表面上你修得很好，那只是表面上，你遇到境

界，我告訴你，十個十一個要倒，另外那一個就是路邊的。那樣修行困不困難？這個就是我們心的問題，就是說你有什麼問題，你不知道嗎？你當然知道，你怎麼會不知道？那些問題你沒辦法突破，你就悟不了。爲什麼那些問題你沒辦法突破，你就悟不了？因爲你沒有辦法達到「無心」，這兩個字，你有辦法嗎？沒辦法嘛！

我們再把它繞回來講一個概念，這個我已經跟你講了，修不修就看你了。你說「師父我要念佛，念到西方極樂世界，我到極樂世界再修不淨觀」，去極樂世界就要修蓮花觀了，因爲是蓮花化身。我的意思只是告訴你，不要爲自己找任何理由跟藉口。自己的問題自己知道，勇敢一點，不然你怎麼達到無心呢？「無心」我從三個角度來跟各位講。第一個角度，一個人無心就沒有生活的煩惱。第二個，無心就沒有人生的疑惑。第三個，無心，你就沒有生命的束縛。你能體悟嗎？同學 A 你剛才講無心，我這樣講你能夠體悟嗎？答：應該可以。同學 B 可以體悟嗎？答：沒有生活的煩惱，應該是建立在無所求，就是無心吧。我現在說只要是一個人能夠，徹底地無心，他的生活、他的人生、他的生命是解脫的，是個解脫的狀態。那我現在分別解說。

爲什麼沒有生活的煩惱呢？我告訴你生活有什麼煩惱？生活當中，有一個最大的煩惱，就是你怎麼活下去？你要活下去原則上不難，你只要有正當的職業，正當的工作，你就可以活下去，會很難嗎？不會。我們俗語講一句話，你只要肯做，你一定不會餓死，所以在八正道裏面有一個叫做「正命」，正命就是「正當的職業」。注意聽，你要好好地修行要有正當的職業，你們很多人都要無業遊民來修行，我嚇得要死，這種人不符合八正道。那正當的職業，你會問我說，那我退休了呢？你退休還有問題？因爲你有正當的儲蓄，你有 18%，再怎麼改也領的到，而且這個也不是你偷來搶來的，簡單這麼講，你沒有正當的職業，你怎麼活著？連活著你都沒辦法活著，談什麼修行？談什麼度衆生？

那不是笑死人嗎？你已經變成家庭的負擔，社會的包袱了，你還談什麼修行？所以廣義的解釋，就是「正當地生活」，你要正當地生活。

一個無心的人，他活著有沒有問題？一個沒有分別妄想執著的人活著，他活著應該很簡單吧！所以他有生活的煩惱嗎？他根本沒有生活的煩惱。你生活爲什麼那麼多煩惱，你就慾望不滿足。比如說，妻子也還沒娶，孩子也還沒生，房子也還沒買，如果買了，貸款也還沒還完，這個講到九點半也講不完，如果一項一項地講，講得完嗎？講不完，所以你沒有辦法「單純地活著」。

上課之前我稍微有談一下，比如說你現在家裏面坐著，你可以單純地活著嗎？你沒辦法單純地活著，你坐著你就會胡思亂想，你就會一直想，然後你在想什麼，你搞不清楚。反正你就是習慣性亂想，那你的胡思亂想，對你家庭有受益嗎？沒有。你的胡思亂想有改善你的生活嗎？也沒有。你的胡思亂想，有讓你比較快樂嗎？只是會讓你更加地痛苦。那麼你爲什麼要胡思亂想？就是沒辦法，因爲我就是有心，我有什麼心？我有很多的慾望，我有很多的欲求，但是我的欲求不滿足，因爲越不滿足，我就越不能止息。當我們內在越不滿足，心就越不能止息，然後怎麼辦？就惡性循環，然後就一直想，生生世世都在想，原來投胎還是你想出來的！可不可怕？太可怕了，連投胎都是你想出來的。因爲三界唯心。這樣不是你想出來的？你說六道在哪裏？六道就在心中。

所以永嘉大師才會說「夢裏明明有六趣，悟後空空無大千」。所以連六道都是你心中想出來的。太可怕了！那麼你看吧，你說你單純嗎？你摸著良心來講，像我們這一班都是軍公教，都是公務人員，不然就是家庭很單純，不然就是吃素，但是表面上他很單純，心不單純。那心爲什麼不單純？就是搞不清楚。

所以我說如果說你今天對「空義」有清楚，對「不可得」瞭解，對「無常」有切實的認知跟體悟，其實你除了該思維的時候你才會想，比如說我現在要思維法義，你才會清楚地去想法義，不然你的胡思亂想應該會越來越少，我不蓋你。爲什麼？因爲你現在的欲求確實是減少，你至少要減少，我現在講說「財」跟「色」這兩個，難道你胡思亂想只有這兩個嗎？是只有這兩個嗎？不止，你會說，你看敗就敗在這兩個，你不要高興，爲什麼？人家才兩個，那你幾個？你兩百個，我跟你講，你都沒有看到你有兩百個，那你還在笑別人！所以你確實想過嗎？如果你確實想過，那你就可以試試看！什麼叫試試看？也就是說，我現在活著最真實的是什麼？你想過這個問題嗎？

其實你現在活著最真實的，就只有呼吸，你說呼吸真不真實？依你現在生命存在，是不是呼吸？你一餐不吃飯不會死，不喝水不會死吧？你可以一餐不呼吸嗎？那麼各位，呼吸是不是一種慾望？同學答：是啊！師父：呼吸不可以算是慾望，這樣你就太苛求了，按照這樣的理論我就不想活了。有時候你在講佛法，不要講得這麼死，如果說呼吸就像慾望，那我問你一個問題，心跳是不是慾望？心跳那是活著的本能，你不可以講說它是一種慾望，那是我活著的本能。

當你在靜坐的時候，你自己繞一遍，也就是說你現在到底在想什麼？你在想你自己的身體，或是你的心，或是這個世界，或是你在想你家人，你家裏面假設有十二個人，你就每個人想好了啦，都想完了之後，也沒有用啦！你想一想，你只要想過一遍，你就知道說，你這樣想是沒有意義的，那你幹嘛日復一日，年復一年地，一直想下去，你在想什麼？一點意義都沒有，那你幹嘛再想？不要再想了！

你剛開始一定要用理性，去告訴你自己，你這樣想下去有意義嗎？你這個時候自己的內心世界，才會比較甘願聽自己的話。那比較甘願聽自己的話，生

命的活著它本身就是很簡單，簡單到什麼？簡單到只有存在呼吸而已。那你先做做看，你坐在家裏面做做看，萬緣放下，只有呼吸。因爲呼吸是本能，它不是奢求。呼吸不是有爲，它是無爲，有沒有說起念才會呼吸？不用吧！你想想看？你說，師父有可能嗎？當然有可能。爲什麼？我舉個例子給你聽，當一個人生重病的時候，他會不會想說明天股票會不會漲停板？他會不會想劉德華、林志玲？我都要死掉了，還想劉德華跟林志玲？他可能就只有說頭痛欲裂、昏昏沉沉，身就好像烏龜脫殼四分五裂，好像時時刻刻無常鬼要把我拉走，整個人就好像只有聽到心臟撲撲。你生重病的時候有沒有這種情形過？有啦！只有我和同學曾經生過病，你們都沒有過，你騙我。你的福報比較好嗎？一個生重病的人到最後，只有聽到他心臟在跳，這什麼意思？這就是生命最後的本能。

同學問：師父你說呼吸不是一種慾望，可是當我們吸不到空氣的時候，我們的心是亂的。師父：對，那是一種恐懼。問：就是一種活下去的慾望，師父：對，那是你一種本能，必要。必要跟需要是不太一樣的，這樣瞭解嗎？當你覺得說我萬緣都放下的時候，你不用感覺到恐懼，你不用感覺到空虛，你也不用感覺到這樣我搞不清楚狀況，你也不要掉入偏空，因爲你有呼吸，你事實上就是有呼吸。所以其實那時候的狀態，你就是單純地活著呼吸而已。這樣有沒有單純？那一種狀態就是，那一種狀態你可能已經忘記了，就是當你還沒出生之前，你是一個胎兒，你是不是在母體裏面，其實他的狀態就是一樣。胎兒在母親裏面，他的狀態，就是類似這種狀態。

我講這個概念，只是跟你講說你怎麼單純地活著。因爲我們自己的慾望太多，我們想法太多，所以你就胡思亂想。那胡思亂想之後，你就忘記了呼吸。所謂忘記了呼吸，不是你沒有呼吸，而是你沒有辦法體察你在呼吸，你沒有辦法體察你在心跳，只是這樣子而已！你有時候可以做一個實驗，你把耳朵貼在土地上，有沒有聽到聲音？事實上有，你有聽到地球在呼吸嗎？它一定有在呼

吸，只是因爲外面的世界太吵了，所以你才聽不到它在呼吸！只是這樣子而已！這樣叫你無心可以嗎？那我只談第一個而已，就是如果你無心，你的生活是不會煩惱的。

第二個，一個人達到無心的人，他人生不再疑惑了。他對生從何來，死從何去，或是人生的意義價值？或是爲什麼有的人長壽，有的人短壽？爲什麼有的生男，有的生女，那爲什麼有的人人生這麼順境，爲什麼我的人生這麼坎坷？你再也不疑惑了。因爲無心是個明白真理的人，他對人生不再疑惑。你對人生還有疑惑嗎？

第三個，他沒有生命的束縛。爲什麼他沒有生命的束縛呢？誰在被束縛呢？又什麼東西束縛了我呢？他沒有這些問題了。《金剛經》說「無我相、人相、衆生相、壽者相」，他生命已經不再束縛了，因爲他已經體悟到諸法無我，他已經照見五蘊皆空。他生命有什麼束縛？他生命也沒有束縛。所以無心這兩個字很重要啊！《傳心法要》的重點就是在講無心，你能體悟嗎？

所以有很多的東西，不用學這麼多！就是要學透徹專注一個概念，「透徹」這樣就可以了，一個概念「透徹」，一個名相「透徹」，一個四句偈「透徹」，夠了啦！夠你受用了啦！今天讀了三藏十二部經典，沒有一個透徹的有用嗎？還是凡夫。你能夠對某些概念真的透徹，你看經典就很容易懂，尤其看禪宗的語錄就很容易懂，它講的都是同樣一個概念，很容易懂，我不蓋你。

我講生活、人生、生命，有沒有問題呢？聽不懂的，要再講一遍嗎？都聽得懂，要講好幾遍。若要聽好幾遍，自己回去聽錄音帶。所以這裏面的「忘心」就是無我，那無我跟無心一不一樣？還是一樣的意思。這個才是真正的佛法才能夠興旺，道業才能夠興隆。

「分別則魔軍熾」，那個「熾」就是強盛，就是強大的意思，就是那個魔在作祟。「分別」是什麼？「分別」就是分別心，就是人我對待。凡夫都是分別心。分別什麼心？比如說你現在去別人的道場，人家會不會給你分別？你自己會不會分別？你也會。所以你不可以怪別人跟你分別，因爲你自己也跟人家分別，兩個差不多。那別人來我們的道場，你會不會分別？你看，你依舊是分別，所以道場一定有是非的。外面的人跟裏面的人分別，外面的人沒有來，裏面的人自起分別。裏面的人就只有兩個人，師徒兩個人，就會兩個人自起分別，連徒弟都跑掉了，師父也是一個人分別。你說怎麼辦？你說我們的心，我們的心原則上是你跟幾個人都沒有關係，爲什麼？你會分別的人就是會分別，我管你幾個人，這樣對不對？所以你看到了嗎？跟幾個人沒有關係，是因爲我的狀態就是這種狀態，我自己的品質就是這種品質。所以你是什麼人？不用怪別人，就看看你自己是什麼人。這樣不就知道了嗎？「分別」旁邊寫兩個字「有我」。這個概念是不是跟上面那個概念「無我」相對，就是有我，有我才有分別，無我怎麼起分別？

今天這個問題就談到這裏了，那下個問題也講不完了。那現在還有幾分鐘看看你們這堂課有沒有什麼問題？趕快，看有沒有什麼問題？沒有問題我就要下課了。反正我也要早點回去睡比較好。你們有什麼問題呢？

同學問：師父有講到觀身不淨，那我聽到的那個小乘的修法就是修白骨觀，那是不是還有什麼方法可以修？師父：簡單這麼講，那個意思都是一樣。我們今天之所以會生起淫欲，第一個重點就是對別人的身體貪愛，因爲貪愛別人的身體，心有沒有關係？當然有關係，但是先觀身體。所以淫欲的心，當然沒有離開身跟心，要注意哦！它沒有離開身跟心。但是假設你對身體已經不貪愛了，心會生起嗎？「此無故彼無」，要注意聽！沒有錯，淫欲的心一定沒有辦法離開五蘊，但是，我對對方的身體已經不貪愛了，淫欲的心我怎麼生起？

我也無從生起，這樣你瞭解意思嗎？所以表面上他好像只有觀身，他又沒有觀心，但是你都不明白，當這個因緣斷了，後面的因緣它也沒辦法起，它就起不來了。

所以觀身不淨是針對「不淨」，那觀心是不是針對不淨？心的範圍就包含太多了，就太廣了，心的範圍幾乎是針對煩惱在說的，就包含不淨的煩惱。但是一般都是指其它的煩惱，比如說，六個根本煩惱，二十個隨煩惱，這個都是屬於心的範圍，所以觀心的範圍是很廣。不淨觀是告訴你，你知道你的淫欲是怎麼起的嗎？那按照世尊的觀察，我們是貪愛別人的身體，所以世尊才會教我們修不淨觀。但是修不淨觀，假設沒辦法修徹底的人，他會厭惡他的身體，厭惡他的身體之後，在世尊那個時代就曾經發生過，觀不淨觀，觀到最後，因爲厭惡他的身體而自殺。這樣的人有沒有？有，所以就代表說他沒有辦法再深入觀。

身體之所以不淨，是因爲四大，地水火風。我舉個例子，比如說，你的唾液、你的尿是屬於四大的哪一大？水，所以當你觀不淨觀的時候，那是觀察緣起的現象。緣起的現象裏面，有三十六不淨，就是緣起的現象有三十六個不淨。那你觀完了之後，你開始厭惡身體。但是還沒徹底，接著你要觀察這三十六不淨，就是來自四大的合和。我們色身就是地水火風四大緣起的現象，所以你再從四大去觀四大分離，身在何處，這個就是從緣起的四大，悟到了空性，就開悟了！所以注意聽，不是觀不淨只是緣起的現象，還要繼續觀，還要悟到空性，這樣就會回到中道義，這樣就不可能因爲太討厭自己的身體，而想要去毀滅它。

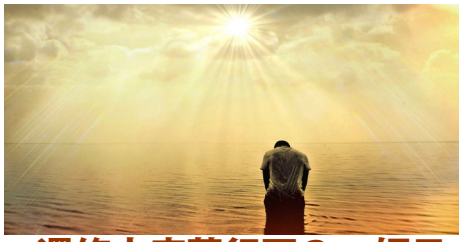
所以這個就是說你修不淨觀，你不可以只修一半，就是你要瞭解整套的理論跟架構。這個部分《圓覺經》就有告訴你，《圓覺經》是大乘還是小乘經典？大乘經典。而且《圓覺經》是大乘經典的了義經典，它是了義。大乘了義

的《圓覺經》，這裏面分明世尊就有這樣開示，世尊剛開始爲文殊跟普賢，開示頓悟法門，哪一個頓悟法門，我們常講「知幻即離，離幻即覺」，這叫做頓悟。快不快？很快。但是他是爲文殊跟普賢開示的。

第三個菩薩就叫做普眼菩薩，普眼菩薩他就爲我們衆生問，他說「世尊啊！那後代的衆生，因爲根器沒有這麼好，當這個頓悟的法門沒有辦法契入，那就請世尊慈悲開示，那應該怎麼修呢？」然後世尊就爲普眼菩薩這樣開示。他剛開始一開示就是說，你應該要找一個清淨的地方，你應該要持戒律，接著你應該去觀身體的不淨，觀到最後觀身體的四大，接著觀四大分離身在何處，就悟道了！

你們回去查，你們就看得很清楚。因爲我跟你們說四念處，你會說這是小乘，我現在跟你舉的這一本是大乘的經典。它就分明這樣告訴你，所以我從這裏來跟你舉證，不管是大乘還是小乘，他一開始就都教你修這個，所以我才跟各位講說，你不可以跳過去。如果你真正要悟道的人，你不可以跳過去。因爲你這一關沒有過，你還是跟欲界的因緣脫不了關係啦！也就是說你下次輪迴還是一樣，你一定還是會在這邊。

傳心法要講記-165



問：「心既本來是佛，還修六度萬行否？」師云：「悟在於心，非關六度萬行。六度萬行盡是化門接物度生邊事。設使菩提、真如、實際、解脫、法身，直至十地四果聖位，盡是度門，非關佛心。心即是佛，所以一切諸度門中，佛心第一。但無生死煩惱等心，即不用菩提等法。所以道：佛說一切法，度我一切心；我無一切心，何用一切法。

「問：心既本來是佛，還修六度萬行否？」這一個問題，其實問得很好，相當好。一般的修行人，不會問這一句話。我講的一般的修行人指的是教下，指的是按照次第修行的人，指的是修聲聞、緣覺、菩薩。一般的教理當中，一般人不會這樣問，唯有禪宗才會這樣問。爲什麼說唯有禪宗才會這樣問？就像說一般我們知道沒有修四聖諦不能證聲聞，沒有修十二因緣不能證緣覺，沒有修六度波羅蜜，沒有辦法證菩薩的從初地一直到十地。所以，一般以學佛的人一般人來說，他不會這樣問。

你要知道一個很特殊的概念，其實禪宗是對最上乘人講的。我常常講過，其實你是最上乘人，其實你應該什麼都會，而不是說最上乘法我會，然後中下乘反而我不會，這個也是有問題的。如果真正會頓悟法門的人，你叫他方便說漸修，他會不會？他一定會啦！但是如果他說他會講頓悟，他不會講漸修，憑良心講他所領悟的頓悟一定很有問題。所以真正懂宗門的人，一定懂教下；但是懂教下的人，不一定懂宗門，這一定你要理解。我爲什麼這麼說呢？也就是說，程度好的人，一定能夠領悟程度不好的人，他是什麼程度。但是程度不好的人，他不可能領悟比他好的人。縱使比他高一層，他都沒辦法領悟，何況高他很多呢？他怎麼領悟？所以有的話你要看程度問，也就是說如果你有這個程

度，你問這個話，那你就問得很好。但是如果你沒有那個程度，你這樣問你會被人家笑，你會自取其辱啦！你就沒有那個程度，你怎麼問這個問題呢？

我舉個例子，比如說人家罵你，你就生氣。你要體悟無心，那是不是很困難？也就是說，哇！你還差一段距離呢！如果說今天別人罵你，你都不會生氣，就代表說你已經跟一般人不一樣。也就是說，你自己的修爲，或是說你自己有一定個人的修養，或是說你自己有一定的體悟。所以，你不希望你只達到這種程度，你希望你更上一層樓。所以接着你問人家說，我如何能夠達到「不思善，不思惡」的境界！問這一句話的人，如果他之前是「諸惡莫作，衆善奉行」，他來問這句話，問得恰不恰當？一定很恰當。但是你本身就是很差勁的人，你問這一句話，有沒有意義？那叫做隨便問的。把佛法當成戲論，佛法不是拿來聊天的！所以我們對法的體悟，對法的恭敬，我們就是不夠。我們坦白說啦，法很尊貴，到底多尊貴？憑良心講的，是法比較尊貴，還是鑽石比較尊貴？是法比較尊貴，還是你的兒子比較尊貴？不用騙我了，金子金孫，你看，所以你講法的尊貴，憑良心講尊不尊貴？你爲什麼不能夠瞭解法的尊貴，也不能怪你，爲什麼也不能怪你？因爲你對法根本不瞭解。我坦白跟你講，你對法根本不瞭解。

比如說，我們都來聽佛法，但是它尊貴嗎？你有感覺到它尊貴嗎？如果你感覺到它尊貴，你會容易曠課嗎？你會容易有事嗎？你會遲到嗎？或是說你會忘記它嗎？會不會忘記？你不可能忘記它啊！因爲法的尊貴！所以很多的概念是你自己要去體悟的。所以我過去也一直在體悟說，比如說我看那個《佛法概論》。《佛法概論》一開始，就告訴你三寶，一定是從三皈五戒開始說起，《佛法概論》，我不知道各位你有沒有這樣讀？如果說你讀起來沒有什麼感覺，沒有什麼觸動，那就代表說，你要知道說你讀不出味道！讀不出味道不是它不尊貴，是你讀不出味道。讀不出味道的時候，應該怎麼辦呢？讀不出味道

應該怎麼辦？答：就再繼續讀啊！你自己在讀的時候，你自己的內在，你不知道你自己的內在，到底在想什麼？讀不出味道就讀不出味道嘛！我現在是會提醒你說，讀不出味道，哦！我是特別提醒你，有時候你自己在看，讀不出味道，自己知道還是不知道？自己也不知道，哦！三寶，佛、法、僧，哦！你連自己讀不出味道你都不知道哦！但是如果你今天能夠說，奇怪！ 我讀完了之後，我爲什麼不能感動？我讀完了之後，我爲什麼沒有體悟到說，沒有它我真的不行。讀完了之後，你爲什麼沒有痛哭流涕？讀完了之後，你爲什麼不能去讚歎！所謂讚歎是說，從你的內心自己去讚歎佛法，而不是說背人家那首偈，比如說，武則天寫的那開經偈，然後你跟它念一遍，那個還不是出自你的內心。你看，當世尊開悟的時候，他就開始讚歎！「奇哉！奇哉！」這種口氣是不是一種讚歎？當六祖開悟的時候，他怎麼講「何其！何其！」你看，所以你自己在讀，你內在都沒有感覺，如果你嚇了一跳了之後，你就應該問你自己說「啊！我爲什麼讀起來都沒有感覺？」像同學剛才說得很好，趕快再讀。什麼叫趕快再讀？趕快去想想看，你到底出了什麼問題？你說難道三寶這麼重要嗎？

我舉個例子給你聽，你只要去看論，只要是菩薩所寫的論，任何的論。不論是《大乘起信論》，不論是《大智度論》，不論是《中論》，只要是論，論的一開始，一定先讚歎三寶。如果你們有去看論的時候，你一定會看到有個共同的趨向，每一個論師，每一個菩薩，他要寫這個論之前，一定先讚歎三寶，讚歎三寶完之後才寫論，這爲什麼？因爲沒有三寶，根本就沒有這個論嘛！這個就是代表說，你自己是什麼狀態，有時候你都搞不清楚？

如果，你今天搞清楚自己的狀態，你是有機會進步的。今天沒有機會進步，是因爲我搞不清楚我的狀態。一個人搞不清楚自己的狀態，他是沒辦法進步，你說他要從哪個角度進步？他是要從聞呢？從思呢？從修呢？還是他要從

有的角度呢？還是空的角度呢？所以，有時候，我們要知道自己的程度，你要看你自己「如果這樣學，自己沒有反應，那這樣學習就很危險，真的很危險」。所以裴休，因爲他也聽了黃蘗禪師的法，因爲黃蘗禪師幾乎去哪裏，裴休就跟他去哪裏，順便請法，順便把這整個對談的記錄記錄下來，所以今天我們後人才能可以受益嘛！所以有心要記錄知道嗎？我上的課不用記錄，你們還是好好讀這個比較重要。

「師云：悟在於心，非關六度萬行。」這句話劃起來。你有沒有覺得從一開始，都在談這個問題。從一開始的倒數第二行說「道在心悟」，然後現在又跟你講說「悟在於心」。像這樣的概念，是不是在禪宗，從頭至尾都在跟你講這個概念而已。但是我們現在的一般人，就是對上面這一句話沒有體悟！就好像學佛的過程當中，好像有在學，好像有在做功課，好像有依照修行的模式在生活，但是你叫他說悟，好像沒什麼體悟，對不對？這一年來有沒有體悟？答：有。順便跟各位報告一下，我們下節課就是今年的最後一節課，所以今年快結束了，好好體悟一下，可以嗎？人家同學說有，到底悟到什麼？改天有機會才請她說好不好？你不要聽到了不敢來，知道嗎？

所以這句話的關鍵在哪裏呢？「非關六度萬行」，你旁邊可以寫幾個字，「不是你做什麼」。比如說，我都有在做布施呢。比如說，我每個月都固定捐兩百塊給某個單位，我每個禮拜都有去當志工，常常我們社區的小公園都是我掃的，以上所談的算不算布施？是，它是布施。然後也不是說，我今天去參加八關齋戒，那算不算持戒？也算。然後也不是說，同學罵我，我都不生氣。你曾經被同學罵生氣的舉手，同學從來罵人沒有人會生氣，所以代表他罵人的功夫，實在是全世界最差的。哪有罵人都沒有人會生氣的，這樣算不算是修忍辱？好啦！假設是啦，假設是忍辱。然後，「師父，我每天都有做早晚課，那樣算不算精進？」是啊，是啊，算精進。「師父，我每次打坐，家裏有電話我

都不接呢，這樣算不算禪定？」好啦，算禪定啦。「師父，以前《金剛經》我不會翻譯，我現在已經會把《金剛經》翻成白話文了，算不算般若？」算啦。你做什麼事講得完嗎？你們每個禮拜都來上課，算不算六度萬行之一？算啦。你們來上課就具足六度了？都算嘛，都算。你雖然有做了那些事，但是你這個人從小到大，也就是說你的個性改變多少？比如說，同學，你的個性改變多少？答：應該是說，生氣還是會生氣啊，比以前比較少。也就是說，我們的進步快還是慢，很慢吧！是不是很慢？比如說，你聽我的課，跟之前沒有聽我的課，改變十分，你改變幾分？老實說，答：兩分，怎麼不要改變十分？答：我也想要改變十分 ，沒有辦法啊！找藉口，還不是都是你這個人，改不改還不是他。奇怪，都能夠改兩分，爲什麼不能夠十分？保留八分幹嘛？生利息哦！生利息變成負十二分。那你知道我在說什麼嗎？

比如說，你們今天都來學佛，你有改變嗎？所以，「悟在於心」旁邊寫幾個字「變什麼人」，你就要問你自己嘛！你現在是個什麼人嘛！我舉個例子，有的人在外面是不是人緣很好，然後在家裏面都沒人緣，有沒有？有。有的人是不是對外人都很熱情，然後回家都很冷漠，有沒有？有。有的人跟外面的人講話都很有耐心，回家講話一點耐心都沒有，有沒有？有。有的人在道場像菩薩，然後回家像羅剎，有沒有？有。我喝口茶，嚇死人，有夠恐怖！那你知道我在講什麼嗎？

你表面上好像有做一些事啦，好像有做一些好事或是修行的事，但是你那個六道的樣子還是在。好聽是說六道，不好聽就說死人個性，都一樣那種死人個性。不是說告訴你修行要幹什麼？是說，你這個人應該要去改變！改變可以用強迫的嗎？沒有辦法強迫你。改變可以靠別人嗎？別人也幫不了你。改變靠什麼？靠領悟。那你說，每一件事情都可以領悟，但是改變一定靠領悟。比如說，我們常常聽到有很多人，有一些的人牙齒用鐵做的，很鐵齒。他以前都不

相信鬼神，然後後來之後他就相信，他比你更相信鬼神，這樣的人有沒有？有。相對的，以前有一些人很排斥佛法，但是當有一天他有所體悟的時候，他對佛法讚歎不已！那一樣啊！你今天不是聽佛法，你才能夠領悟，我也坦白跟你講，你今天看一本書或許也可以領悟；你今天看一部電影，你或許從其中的情景你也可以領悟；或是說你今天周休二日去住民宿，去住民宿散步的時候也可以領悟。

但是我們人太鈍，一般無字天書悟不了。所以，一般都看有字天書，我們現在就看的是有字天書，但有字天書你都悟不了。什麼叫有字天書？跟你講明了，你都悟不了。那麼外面的雨，會不會爲我們說法？會。風會不會爲我們說法？會。小鳥會不會爲我們說法？會。我今天麥克風關掉，你專心聽電風扇，電風扇會不會爲你說法？會。但是問題是什麼，人講的法或是文字的法，你都不能悟了，那麼自然界爲你講法，你聽得懂嗎？你更聽不懂！所以禪宗才有個公案嘛！有情說法都聽不懂了，無情說法你怎麼會聽懂？

這個都是一種領悟。但是你今天爲什麼不能領悟呢？是你沒有準備好嗎？還是你不想呢？還是因爲你的資質差呢？只有一個原因，你不用心！因爲你的心，從來都不願意擺在這裏，那你的心擺在哪裏呢？你的心擺在煩惱，你的心擺在貪愛，你的心擺在嗔恨，你的心擺在你的執着的地方，你的心擺在胡思亂想，所以你沒有機會領悟！把心拉回來可以嗎？就像我剛才說，你夜深人靜之後，打開《傳心法要》看了這句話「悟在於心」，當你看到這句話，你就問你自己。就像我剛才所講的，你在看三寶一樣，讀完你都沒有反應，你不會覺得膽戰心驚嗎？我爲什麼會用「膽戰心驚」？你說，師父，又沒有看到鬼，我怎麼會膽戰心驚？我看到這個字我就沒感覺，沒感覺，那實在是很嚴重。

以前我們在上《易經》的時候，就常常跟各位講過一句話，「如履深淵 如履薄冰」！你有這種心情在過人生嗎？有嗎？你有這個心情在學佛嗎？你沒有

感覺呢！我跟你講，這一種的感覺，這一種的氣氛，不是別人醞釀給你，而是你自己要提醒自己。如果你沒有這種心，我坦白跟你講，你在你家看佛經就是一攤死水，我可以這樣跟你講，不痛不癢，然後你聽課也是這種感覺。你沒有說很震撼，或是說很慚愧，你這個心生不起來。我現在舉個例子給你聽，比如說你來聽我的課，你可能有來聽我的課，我就應該讚美你。但是有時候你在聽課的時候，如果你自己沒有生起慚愧的心，那就代表說你沒有反應啊！所謂沒有反應是什麼意思？就是說你都沒有覺性！你的覺性沒有提起來，告訴你自己說你在幹嘛？所以這一句話已經講得很清楚了，「悟在於心」。「悟在於心」，其實你這個人就會變了。所以我常跟各位分享一個概念，其實我不問你做什麼？我只問你說你是什麼人？我不問你做什麼，我只問你是什麼人？你說你會問我說「師父，悟在於心，那到底是要悟什麼？」來 ，同學說說看，到底要悟什麼？答：師父，說不上來。你說不上來，所以這個字修正液要塗掉，知道嗎！因爲你說不上來，所以你沒有機會領悟。來，另一位同學說說看，說說看。

因爲我改變了，所以才叫做體悟。如果你今天不改變，你悟到什麼，有意義嗎？因爲你改變，因爲改變，你爲什麼改變，因爲你領悟了！你領悟了什麼？不用告訴別人。爲什麼不用告訴別人？因爲悟是誰的事？是自己的事。那自己領悟了會不會改變？他一定會改變。這個可以騙人嗎？我這樣講有沒有清楚？你不可以講個抽象的東西。你學佛不要跟人家學說，那個不可說，不可說，你不要講那個話，你不要講那個騙人的話，知道嗎？你就跟人家講說，我不會悟，我不會悟，就好了。什麼叫不可說，不可說。我過去講過一個概念，浪子爲什麼會回頭？只有他知道。那麼一樣的概念，一個壞學生怎麼忽然之間就變成好學生？我們這麼多同學在學校教書，我不知道你教書的過程當中，有沒有一個壞學生忽然變成一個好學生。比如說，你在教書的過程當中有沒有這

樣的例子？有。你們現在學佛是好學生呢？還是普通學生？什麼生？你們都是留級生，不然爲什麼不能畢業？都沒有人畢業啊！你看，這個不是都留級嗎？

你的生命當中有個樞紐，就像一個總開關，誰能開啓？那當然就是迷悟之間。你爲什麼會領悟呢？就好像說，有的同學他跟我擺明了「師父，我就是要慢慢修啦，你不用替我着急啦！」講這個話是什麼意思？是在安慰我嗎？是在安慰我，還是在安慰你自己？「啊！你不用替我着急啦，我慢慢修。」你講這句話是什麼意思？所以我們很多的東西，你講那個話，你很不珍惜此生的你，你很不珍惜你現前的寶貴的因緣！所以你依舊我行我素。如果是散漫的人一輩子，都是散漫啊！所以可以領悟啊！我這樣講，這樣會了嗎？某甲同學，像你在我們這一班算是聰明伶俐，你知道嗎？但是爲什麼上了我的課之後，就變得什麼，很奇怪？我相信以前你的表現，一定是聰明伶俐，那爲什麼我這樣講，你不能領悟呢？這當然也要問某乙同學，爲什麼不能領悟？你就沒有關心人家。這個部分有問題的請問，快一點。我會讓各位問，就是代表它就是重點，我才會讓各位問，你們都不識貨。

「六度萬行盡是化門接物度生邊事。」「六度萬行」講的就是教下，教下講的這些，其實都是世尊方便度化接引衆生的事。注意聽，只要是講出教下的佛法，很多都是方便接引而已，方便度衆生而已。今天佛要告訴你的是究竟。但是你不要把方便當究竟，因爲你是不能領悟，所以佛才提出各種方便讓你修行，讓你入門進階啦！不然我這樣講，你聽不懂，所以就讓你一層一層慢慢爬，然後你認爲有樓梯，比如說你認爲有五十二個樓梯，就像五十二個位階一樣。事實上，真正要告訴你的是「本來無一物，何處惹塵埃」。講五十二階是因爲你不能夠當下去體悟究竟實相，所以才告訴你五十二位階，方便接引你。希望你越爬越高，讓你越來越有機會接近領悟啦！這樣知道嗎？幫助你接近領悟。

「設使菩提、真如、實際、解脫、法身，」這些名相雖然不一樣，內涵都一樣。「設使」就是告訴你一個目標，這樣了解嗎？告訴你一個目標，告訴你一個方向。比如說你要好好修行，你要斷煩惱、證菩提，有沒有看到。比如說你要悟到你自己的真如，你要契入你自己的法身。所以他告訴你是一個方向，一個目標，那這個就是目標。比如說世尊告訴你要成佛，成佛是不是一個目標？是啊！因爲不這樣講，你沒有方向感啊！所以才跟你講說你要成佛啊！那既然有目標，就必然有過程，是還是不是？過程就是次第。所以他的過程是什麼呢？

「直至十地四果聖位，盡是度門，非關佛心。」「十地」旁邊寫大乘，「四果」旁邊寫小乘。如果談過程，談位階，大小乘都要學啦！這樣知道嗎？都要修啦！爲什麼？因爲你要談過程嘛！所以既然談過程，要不要全部講？當然都要講啊！那麼你從一個過程，就是從小乘人一直到大乘人，就是從二乘人一直到菩薩道，就是從解脫道一直到菩薩道，就是從出離心一直到發菩提心，最後證得阿耨多羅三藐三菩提。整個的從頭至尾都不是真實的，你相信嗎？從頭至尾都不是真實的，爲什麼？因爲一切法畢竟空寂。透過這個過程要讓你知道，知道什麼呢？就像《涅槃經》講的一句話「沒有佛涅槃，也沒有涅槃佛」。我再講一遍，「沒有佛涅槃，也沒有涅槃佛」。《涅槃經》講的，你相信嗎？所以以上這些的東西「非關佛心」。你看，他跟你講「非關佛心」，爲什麼非關佛心？因爲佛心就是空寂，就是清淨的。以上所講的那些都是緣起的現象，所以緣起如幻，你整個過程都是如夢幻泡影。

你要體悟到，祖師他爲什麼這樣講？他重點一直就跟你擺在哪一個字？「心」，就是心。也就是說整個修行的核心，就是心。但是你要悟什麼？你要悟這一顆心。這一顆心既是體，其實也是用。這一顆心既是性空緣起，也是緣起性空。一直在告訴你這個概念，所以他跟你講說「非關佛心」。原則上就是

說，好聽這麼說，你修了三大阿僧祇劫，都是如夢幻泡影；難聽的說，你在那裏做一輩子，你都不知道你在做什麼！那只要你心清淨不就好了嗎？講了老半天，你心只要不清淨，表面上你在修行，表面上你做了那麼多善事，但是你的心就不清淨啊！佛心當然就是清淨的心，佛心就是覺醒的心，所以佛心亦是無心，亦是平常心，所以叫做「非關佛心」。你這樣領悟了嗎？

這樣有沒有一點體悟？還是不明白？「同學發問及提出心得」同學你又落空，就是還沒有親證，所以你還是要好好善待同修。我講更詳細給你聽，你就沒辦法頓悟，我就講比較詳細給你聽。你現在就頓不了，你就先善待同學啦！我還沒講完，我只是起頭而已，也就是說你要當好丈夫，你要當個好學生，你要當個好父親，你要當個好同事，你要當個好國民，是嘛！所以你當隨緣盡分嘛！這樣就有機會契入，只是那樣子而已。但是問題是在當好丈夫之前，不是只有獻殷勤而不體悟空，知道嗎？這樣瞭解嗎？不是說只負責對師父好，但是不悟空，這樣就不對了！

因爲我在強調這個概念，就是說我的心有擺在這裏嗎？我們一般人是沒有擺在這裏的。舉個例子，修福的人，他的心確實沒有擺在慧哦！然後修慧的人，心卻沒有擺在福哦！我的意思是說，我當然知道，我要緣起，我要從隨緣來盡本份，但是我隨緣來盡本份的過程當中，我的重點擺在空義，我慢慢去契入哦！原來是因緣所生法，然後你睡覺要好好睡覺。比如說，我這樣躺着，一翻身我就覺察到，一翻身其實我已經不是剛才那位同學，你有這種覺性嗎？沒有？沒有啦！所以我的意思是說，你還沒睡著的時候，你要察覺啦，這樣懂嗎？你不要以爲我在開玩笑，我們一般人平常沒有這樣的心，我有說錯嗎？因爲你的心沒有擺在領悟，所以你要有領悟的機會很難。但是如果你能夠這樣地去觀察，越來越敏銳，其實有一天也真的就會讓你領悟到。我們不可以那麼粗

糙，我們不可以說覺性重大的事情，好像才刺激一下，不可以這樣。然後對平常的事情，一點感覺都沒有，那這樣不可能領悟。

因爲很多的東西也是要因緣，你悟道也要時節因緣成熟。但是時節因緣，我已經講過了，也就是說你有沒有具備悟道的因緣？你如果沒有去觀察，你是沒有機會悟道的，爲什麼？因爲你沒有具備悟道的因緣，你怎麼能悟道？這樣對不對？但是你說常常在觀察，比如我們講說般若，觀照般若，你才有機會契入實相，不然你是很難。這樣我回答有沒有清楚？很清楚。

「心即是佛，所以一切諸度門中，佛心第一。」心既然是佛，也就是說，既然迷悟的關鍵就在心，那麼世尊所講的一切度門，我們概括說八萬四千法門。八萬四千法門當中，其實以什麼爲最究竟？「第一」就是究竟啦！以佛心爲第一。《金剛經》有一段話，不知道你還記得嗎？《金剛經》說「如來說第一波羅蜜，即非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜」。「第一」就是般若，般若就是心。所以《六祖壇經》怎麼講？《六祖壇經》講說「一般若可以生八萬四千智慧」。「一般若」那個就是心。

「但無生死煩惱等心，即不用菩提等法。」你在「生死」的旁邊寫涅槃，你在「煩惱」的旁邊寫菩提，這個是不是相對的。那麼這一句話，已經講得很明白了，問題是你可以沒有生死煩惱的心嗎？你現在可以嗎？你可以沒有生死煩惱的心嗎？你現在啦！答：現在可以。我喝口茶再問你。我們現在有沒有這種程度？我們現在可能還沒有辦法證到這種程度，對不對？我們就單純講煩惱就好。意思說，如果我心不起煩惱，我還需要菩提嗎？我不需要。我沒有煩惱的病，我就不需要菩提的法，也就是菩提的藥，我根本就不需要這個。如果我內在沒有那些的心，就是煩惱。那煩惱我再跟你講個更明白一點，就是心事，我已經沒有心事啊！沒有心事的舉手。你怎麼不舉手？我沒有心事。你說佛法在講什麼？我坦白講，佛法就在講黑板這個東西。每個人都有很多的心事，沒

有人沒有，每個人有很多的心事，但是你有多少心事？有時候你也不願意去整理，爲什麼有時候，你也不願意去整理你的心事？因爲你的心事如同天上的星辰一樣，滿天星星，那麼多！好像數也數不完，這樣對不對？然後那個心事消失，另外一個心事又生起，數得完嗎？那怎麼辦？你確實有那麼多的心事啊！那爲什麼要學佛法？因爲你有心事，所以你來學佛法。爲什麼那麼多醫院？因爲很多病人啊！我們把醫院都開遊樂園好不好？師父來開。如果沒有病人，那醫院就改遊樂園就好了。

所以，你要不要學佛需要跟我商量嗎？需要我挨家挨戶去懇求你來學佛嗎？你自己的病，你不知道嗎？你知道，你有多少病嗎？所以，我們學佛其實只是在治病而已。我過去曾經講過一個概念，比如說你有煩惱，但是你不可以討厭煩惱。比如說你有障礙，你也不可以躲避你的障礙。你不可以這樣，爲什麼？我上次就做過一個示範了，那個毛巾的結打到哪裏？你就要從那個結打開。不然你要從哪裏解開那個結呢？那麼你今天要突破你的煩惱，你就一定要去面對你的煩惱。但是你要面對你的煩惱，你就一定要去認識你的煩惱。不要輕易告訴我說「師父，我遇到了煩惱，就被我的煩惱打敗」。我說，你沒有資格講這一句話，爲什麼說沒有資格講這一句話？因爲你不認識敵人，你怎麼被敵人打敗？我一直跟你強調這個概念，你沒有資格說你被境界打敗，因爲你根本不認識境界。你沒有資格講這一句話，爲什麼沒有資格講這一句話？因爲你根本沒有資格去前線作戰。你如果不相信，我問你，你會開戰車嗎？你有資格上戰場嗎？你會打無線電嗎？你的敵人長得圓還是扁？你知道我在講什麼嗎？你連上戰場的機會，被人家打敗的機會，你都沒有資格！不要講那些笑話。簡單這樣講「啊，我去參加拳擊被人家打敗」，你去報名都不見得會錄取，我有說錯嗎？我們連參賽的資格都沒有，哪來說我站在擂臺被打敗。你怎麼講那些話？這樣的概念我從來沒有聽過人家提出來。也就是說你認識你的煩惱嗎？你根本不認識。

好，那一樣的概念，你有心事嗎？「有啊！師父，什麼人沒有心事？」你把你的心事都講給我聽，我今天放假沒事，結果心事講不出來。你不是說有問題要來問我？「有啊！師父，我有很多問題，看到你以後，就覺得沒什麼問題。」原來你的問題就是沒有看到我，所以你看到我以後就沒問題，太恐怖了！真是的。「師父往生那天拍一張就好。」往生那天拍的那一張，你就不敢看了。我說憑良心講，你的問題你自己都不關心了，我幹嘛替你關心？講煩惱講不出來，講心事講不出來。要不然你到底是什麼情況？「師父，你講給我聽啦！」難怪我才講給你聽。你看，是啊！都叫別人講給你們聽。你的心事要別人講給你聽，到底是你的心事，還是我的心事？你這樣學不是很顛倒？

我分成三個部分來簡略地說。注意聽，簡略地說，爲什麼？因爲我每節課都在談這個啦，不然你叫我談什麼？我們一般講說心事心事，你們要會思維，你們不要常常都混在一起，然後你們的思慮跳來跳去，亂七八糟。有時候跟你講煩惱，你會怎麼說呢？「師父，我就是煩惱孩子啦！」「師父，我就是有嫉妒心啦！」「師父，我有時候肚子會痛啦！」聽你講話，我實在是肝腸寸斷，沒錯啦，你講的煩惱都講得亂七八糟。我們現在就分清楚。事，你說心事嘛！事，就是指事情。我們一般事情是不是比較粗糙，是還是不是？而且你要站在誰的角度？你要站在衆生的角度。一般衆生他講的煩惱，一定是先講他的心，還是講他的事？一定都是講事。所以他一定是先講緣起的現象，是還是不是？他一定都是講這個。他講這個有錯嗎？有沒有錯？沒有錯。事實上，他人生的過程當中會不會遇到各種現象？當然會啊！好，那也麻煩各位一下，我現在你有沒有看到，我還沒寫完，你有沒有看到我每一行下面，都點點點。這個點點點就你回去自己補充，可以嗎？你回去自己再填好不好，你不要說，師父，都給你寫完了，我沒有機會填，你不要這樣。那不但是你的問題，也是衆生的問題。就是所有的人共同的問題就對啦，誰都一樣啦！不管你是誰。

好，那談事情一剛開始談到的就是錢財的問題，就是我們所謂經濟的問題。錢不是萬能，但無錢萬萬不能，開口閉口都是錢，家人也是錢，愛人也是錢，朋友也是錢，道友也是錢，有沒有啦？有沒有因爲這樣產生問題的？夫妻會不會爲錢吵架？那比較愛丈夫，比較愛妻子，還是比較愛錢？答：比較愛錢。奇怪，這實在是講出來都不能聽，所以錢就是排在第一位。你說人生的問題，你的錢就是排在第一位。你不要告訴我說，家擺在第一位啦！只要是沒有錢，家裏就雞犬不寧了，我有說錯嗎？我說這樣實在嗎？所以我從來都不敢跟各位斂財！人家怎麼那麼厲害，都在斂財，還那麼多人被騙，我喝一口茶，真是的，怎麼那麼厲害！跟你講真的都不理我，這個錢財就是包括金錢跟財產，我都講完了。所以我就跟你講過，錢多少，自己知道就好，知道嗎？第二個人都不能知道，自己知道就好，知道嗎？不然你死後都可能不能入殮，知道嗎？因爲太有錢了，所以不能入殮，這個社會新聞常看到。你如果是窮光蛋，三天就有人把你燒掉。

第二個，有錢沒有健康，什麼都沒意義啦！我們今天講一個很真實的概念。你現在談說你多開明啦，你多樂觀啦，你多逍遙自在啦，或是說你學佛學到什麼程度啦，那都是風涼話！爲什麼風涼話？你如果生病，你就知道糟糕透了啦！我就送你這一句話。你如果痛不欲生的時候，那時候我看你講那些風涼話，一點意義都沒有了。這個問題要注意哦！當有一天你生病的時候，你很痛苦的時候，這時候還要來聽《傳心法要》？你還聽得進去嗎？你會要來思維法義嗎？思維得下去嗎？所以當你沒有健康的時候，身體會不會影響到一個人的心理？有一個人得憂鬱症，那他的朋友學佛，然後就跟他講說，你根本沒有病，這一句話對還是不對？這一句話是不對的！爲什麼這一句話是不對的？學佛不可以從「唯心論」的角度來講，也不可以從「唯物論」的角度來講。你根本沒有病，都是心病，這叫唯心論。怎麼沒有病，因爲身體引發的疾病，這叫做唯物論。因緣合和。吃了毒品之後，會不會讓人家引發一種幻覺，快樂的感

覺，會還是不會？答：會，你說這是唯心，還是唯物？答：都有。明明就是這樣的因緣，是不是這樣的因緣去觸動你。那麼一樣的概念，憂鬱症的患者，當然我們人的身體，有的人會分泌出一些不好的情緒，相對地，有時候也會分泌出一些好的情緒，就是它的分泌會影響到你的心情的好跟壞，事實上是這樣的，沒有錯。所以健康是不是煩惱？對嘛，當你健康出了問題，生病了，是不是很大的煩惱？我相信同學的第一個煩惱是開悟，第二個煩惱是健康。我相信同學你現在第一個煩惱就是開悟，第二個煩惱就是健康，我不好意思跟你說，第一個煩惱是健康，第二個煩惱是開悟。我不好意思這樣講，我都替你想過了，因爲我善解人意。其實如果要談煩惱，現在應該只有兩個煩惱，修行悟不悟道的問題，還有他自己身體是不是能夠無病痛而終，這個是重點。不然你還有什麼煩惱？應該沒有了啦！人生都看完了，還有什麼好好奇的呢？應該沒有了啦！所以修行人修到最後，大概就是這兩個嚴重的問題，身體的病痛跟自己有沒有悟道的問題，就是這兩個很重要的問題。這個你真的要懂，你要會啊！如果你不會，我不管你學不學啦，當有一天你就知道啦！你就是，叫天天不應，叫地地不靈。你叫誰，誰都沒辦法幫你啦！我看那時候你要用什麼方法讓自己好過？我就看你。

第三個就是組成家庭。家庭的問題當然就很複雜了，夫妻的問題、子女的問題、兄弟姐妹的問題、妯娌的問題、姑嫂的問題、婆媳的問題，多不多？答：很多。這個不是會引發你的煩惱嗎？

再來，第四個事業，不管是自己創業，還是自己投資，還是上班，還是個人工作室，現在事業大家不是很苦嗎？自從一例一休之後，聽說要半夜到便利商店去買一碗泡麵，他都有可能打烊。

第五感情的問題。感情的問題就不分男女老少，少年、青年、中年、壯年、老年都一樣。不要跟我說「師父，我已經退休了，還有感情的問題嗎？」

你不要騙我啦，你沒有看新聞哦。對啊，所以感情就是你的煩惱啊！感的意思就是感應道交，你跟佛菩薩都沒辦法感應道交，你就晚上睡不着跟愛人感應道交，難怪都睡不着。跟佛菩薩都沒辦法感應道交。這個情就是情執，有沒有看到！

第六就是人際，家人感情比較好，還是朋友感情比較好？趕快說，當然是朋友感情比較好啦，不要騙我了啦！爲什麼？因爲有心事都跟誰講？有心事都跟家人講，還跟朋友講？都是跟朋友講。你會看到你子女有心事，會傳 line 給你嗎？你子女傳 line 給你都是說，爸爸媽媽，我已經被人家綁架，趕快匯錢過來。你的 line 只會傳那種 line 而已，他從來不曾跟你講心事。一個人的外表（第七）會引發煩惱，美醜、高矮、胖瘦，所以化妝品賣那麼好，韓國一年的整容營業額，實在是嚇死人。所以，我們人要認命，知道嗎？自己的樣子就是這樣子，要認命就好，知道嗎？這個對沒有開悟的人，就是會引發他的煩惱。那一天，我聽一個人這麼說啦。他七老八老了，都白頭髮，那天剛好想要去染髮。想說七老八老了，要不然去染一個比較飄逸的。剛好要去染髮的那一天，就在車的擋風玻璃前面，看到一封情書。他嚇一跳，我決定不要再染髮了，我現在七老八老了，白髮蒼蒼，還有人寫情書給我，所以決定不要去染髮，真的還是假的？你沒有行情，別人有行情，你不要對號入座啦！所以，外表漂亮也會引發煩惱啦！外表醜也會引發煩惱啦！還好我們都長得差不多，沒有煩惱。

第八就是個人能力的問題，專業的問題啦。這個像能力的問題，像口才（第九）的問題，像學歷（第十）的問題，像背景（第十一）的問題，像這四個問題常常會引發一個人的自卑感跟自傲。這些常常會引發一個人的煩惱，這些我就不用講了。

信仰（第十二）會產生你的煩惱，有沒有誰要說說看？爲什麼信仰會產生一個人的煩惱，同學說說看。爲什麼信仰會產生煩惱？家人跟我信同樣的教對

不對？信仰會產生煩惱，我們家裏的人，有的人宗教背景一不一樣？不一樣。但是有的人是不是會很強勢，希望我們去信同樣的教，因爲都認爲這個教是最好，最殊勝的，所以他的出發點都是爲誰好？爲我們好。「就是因爲家人，所以我要度你們，知道嗎？」包括朋友也一樣，常常來跟我們鼓吹，所以造成我們的困難。所以你看，信仰也會引發一個人的煩惱。

另外還有第十四個政治。以前我們在做業務，都曾經交待過新人，到客戶那邊一定不可以跟他談宗教跟政治，爲什麼？因爲你只要跟人家談相反，就有很大的問題，知道嗎？所以不可談信仰跟宗教跟政治不要談。這是以前我們教業務員，去拜訪客戶的時候，不要跟他談這個話題。所以你看這個話題有沒有敏感？你看都會引發宗教戰爭呢？信不同的教會屠殺呢，那實在是可怕。不同的政治，有時候好朋友都會打架，知道嗎？

第十三個就是迷信，迷信會不會引發別人的煩惱？你們知道迷信，我們上個禮拜就講過了，我們身邊的人有八成以上，都是迷信的人，可不可怕？太可怕了。所以迷信會引發我們的煩惱，比如說，我們會談到關於鬼神的問題，我們會談到地理風水命理，陽宅的問題都會談到，這些會引發我們每個人的煩惱。到現在還是有種族（第十五）歧視的問題。那再來暴力（第十六）問題，不管是對婦女的家暴，還是對孩子的暴力，這些都會。地位（第十七）、名譽（第十八）也會。

第十九我要談一下出息。這位同學，你認爲你自己有沒有出息？這個的內在，會不會引發我們個人的煩惱？會不會？會吧！應該會吧！如果我覺得我沒有出息，其實這個概念，在我內在就一直壓抑着我。包括說，再過一個月就過年了，兄弟姐妹回來，如果自己覺得很沒有出息，看到兄弟姐妹風光回來，大哥開賓士，二哥開ＢＭＷ，三哥開保時捷，我只有騎腳踏車回來。這個的苦，你說得出來嗎？我告訴你，有很多人表面上沒有什麼，但是他內在認爲他沒出

息，這個概念永遠放在他的心中，一直壓抑着他，一直到他死亡，這個概念可不可怕？所以這個有很多的東西不跟你講，你自己都不願意跟人家談，告訴你！爲什麼不快樂，自己也不知道？怎麼會不知道？因爲你一天對自己指指點點，說你是個沒有出息的人，你怎麼會快樂？

第二十個就是死亡。死亡是不是大家共同的問題，應該是吧！應該是啦。只有一種人，什麼人？身體很痛苦的人，他想不想趕快死？一般只有這一種人，表面上有這個衝動。但是真正要面臨死亡的時候，那又不知道爲什麼？因爲現在這個是他的想像，這個不是他的經歷，知道嗎？他認爲說，死對病痛來講是一種解脫，對不對？那是他的想象。但是他不知道，說不定死亡那一剎那，可能比他受病痛更痛苦，都沒有人知道。爲什麼？因爲那是一種想象，那是你的猜測。但是事實上它就是引發你內在，一個很大很嚴重的問題。今天一個人連死都不怕，照理來講，他應該沒什麼煩惱，這才是標準的。所以如果你有煩惱，你說連死都不怕，我告訴你，你講這句話是不成立的！所以有時候我們講話，是因爲你現在在順境。你在順境，所以你講風涼話，知道嗎？比如說，你還沒死，所以你說死有什麼好怕的？比如說，你還沒有看到鬼，你說鬼有什麼好怕的？只是這樣子而已啊！比如說，你嘴巴說空，但是生病之後空不空？哦，生病只看到病魔纏身，生病的時候就不空了，好奇怪！所以有時候你不要誤會你自己，你在這一邊看那一邊，你誤會了。

最後一個我的總結，問題都出在哪裏？價值觀（第二十一）。我舉個例子給你聽，有錢是什麼意思？小康是什麼意思？沒有錢是什麼意思？是什麼意思？比如說，三餐溫飽是什麼意思？可以活下去是什麼意思？有沒有很難界定？有沒有很難，真的很難界定。那麼，你說哪一個不是價值觀？我每次要講課一定要先講什麼？貧道釋達觀，開場白要講貧道釋達觀。健康呢？七分病好修行，是什麼意思？什麼叫七分病好修行？那家庭呢？家庭是枷鎖，你也可以

說，家庭是幸福啊 ！隨你說。家，家就是溫暖的地方。我也可以這樣解釋，家就是關在一起的地方。我怎麼知道你要怎麼解釋？有錢沒錢娶個老婆好過年，爲什麼？因爲是冬天嘛！所以兩個人睡比較暖。那是一個人睡比較好睡，還是兩個？當然是一個人睡比較好睡。你若睡久了就知道了，當然一個人睡比較好睡。所以有很多的夫妻是分床睡，有沒有？有呢！很多標準都是這樣設計呢！爲什麼？因爲兩個人都認同自己一個人睡最好睡。價值觀。就是因爲以上所寫的我都不太好，所以一輩子平安，都不用安太歲。一輩子這邊都很好，很不平安。你要平安的人很少，爲什麼？很危險。如果你全部都很好，你這輩子要平安，真的是很難。你很難平安，我告訴你，人家不是貪財，就是貪色啦，你爲什麼有那麼多錢？你爲什麼要長那麼漂亮？那麼帥？「師父 ，我好漂亮，每年都去安太歲。」你不平安。要讓自己稍微樸素一點，平凡一點，看起來像一道牆，不要五官這麼明顯嘛！所以你看，價值觀。我怎麼知道你什麼價值觀？那麼相對來說，這些東西都很圓滿，有可能嗎？也不可能。那麼，你說該怎麼辦呢？該怎麼辦呢？不要想怎麼辦哪！反正錢，反正該去賺錢，你就去賺錢啦！只能夠這樣而已。該去賺錢，你就去賺錢，這個不是隨緣嗎？該好好照顧身體就照顧身體，偶爾生病了，生病真的就是該怎麼處理，就怎麼處理嘛！該看眼科的，就去看眼科啊！該看腸胃的，就去看腸胃啊！

同學提問。反正有因緣看到名醫就看嘛，沒有因緣看到名醫，就看第二名的醫生嘛！如果若是連第二名的醫生都遇不到，就去看有牌的醫生。看哪一個比較好？醫生緣主人福！這樣你瞭解意思嗎？我現在舉個例子，比如說，我眼睛痛，師父，我告訴你全臺灣最有名的眼科醫生，但是要排一個月，我眼睛是要瞎掉嗎？是啊！就像被蚊子叮到，都是隨緣啦！懂我意思嗎？都是隨那個因緣，看什麼樣的因緣最恰當，就去做什麼事，就是這個樣子而已！那個緣很難看到，就不要強求嘛！強摘的水果不會甜，就跟你講隨緣，不可以強求，這樣你瞭解嗎？

我就這樣告訴你啦，這位同學雖然不是全世界最帥的男人，至少是你家最帥的男人嘛，這樣對不對？我是跟你講隨適當的因緣，只是這樣子而已啦。我不告訴你說，一定要看西醫，還是看中醫？因爲症狀不一樣，條件也不一樣，只是這樣子而已啦。你被毒蛇咬到要不要給同學指壓？不用花錢的，你要讓他指壓嗎？還是說我堅持看中醫？你又不是瘋了，有一定嗎？沒有一定嘛！唉喲，就看你是什麼症狀，我們不要掉入自我設限。說我一定要怎麼樣，這是陷阱，這是執着，懂嗎？打破啦！好不好，打破。反正你離開了因緣，你就自討苦吃啦，懂嗎？我只是要告訴你，這些的事情都是因緣，看到了嗎？哪一個不是因緣？所以你要隨緣盡份就好了，我只是要告訴你這個概念，而不是說，我想盡辦法，要把這個東西變得都很好，你這個不就是癡人妄想啊！

以上講的這些是「事」，講的是比較粗糙的，就是說這個事情引發你的煩惱。那我們現在講的是你個人的「內心世界」。「事」比較粗糙，「心」這個比較細。但是這個「事」又可以叫做「境」，這個境引發你「心」。因緣，看到了嗎？不可以單講一個。這就是因緣的關係。

那麼我們現在談「心」的部分，這裏黑板寫出來就只是替各位拋磚引玉，讓你去知道你有這些的心。但是你個人要去詳細要去瞭解，那是你自己的功課。比如說，我們現在《金剛經》就是在講煩惱，我們六個根本煩惱已經講完了，接下來就是明年，就是要講二十個隨煩惱。這裏面已經有包含二十個隨煩惱在裏面。但是講二十個，並不是說它全部都說哦，你瞭解意思嗎？其實你可以寫出更多的東西哦！二十個隨煩惱當中，它有無聊這個名詞嗎？它並沒有無聊這個名詞。無聊算不算煩惱？無聊是一種可以說無形的殺手。所以一個修行人假設沒有辦法突破無聊，你一定會去攀緣，去攀緣之後，你就一定會去造各種的業。那來源來自於因爲你的無聊，無聊所以你會想很多的事情來做，所以就會去造各種業。這個（無聊）對我長期的觀察來講，這個是很重要的問題。

但是很多人沒有針對這個問題在談。還有慾望，上課前同學說人是情緒的動物，我說你怎麼不講人是慾望的動物？講到最後就禽獸不如，是嘛！無聊跟慾望有沒有關係？當然有關係啊！無聊去做很多事情，就是要滿足什麼？滿足無聊就是滿足慾望嘛！

談到最後，我總歸一個概念。心有兩個很重要的概念。一個是你的觀念錯誤，一個是惡念，你的心的煩惱，第一個就是觀念錯誤（邪見），第二個就是生起種種的不善念（惡念）。接着才加以分析而已啦！這樣你瞭解意思嗎？我只是加以詳細解說各種不善的念頭。但是兩個最主要的關鍵，一個是邪見，邪見就是一個人思想的問題，惡念就是一個人起心動念的問題，就是這個問題。所以我現在寫的這個東西，你們自己回家要好好靜修，坦白說啦，你自己要靜修啦，你自己要真懂這個概念。不要說我講你才聽，我沒有講你就帶過，不要這個樣子，那是你的功課。

最後一個問題，心、事講的就是一般人的煩惱，一般人有沒有修行的問題？沒有。一般人沒有修行的問題，但是我們今天想要修行的人，反而有修行的煩惱，是還是不是？你現在注意看我們修行的煩惱。我們第一個煩惱就是善知識。比如說，有的人想修行，但是他遇不到善知識，這個是不是他一個很大的煩惱，是還是不是？是呢！或是說縱使遇到善知識，你也不知道誰是善知識。所以修行的第一個煩惱，就是善知識的問題。第二個煩惱，你到底有沒有正見？自己也搞不清楚呢？我學了老半天有沒有正見，自己也搞不清楚呢？第三個問題就是我常講的，今天你遇到了善知識，善知識也告訴你正見，但是你自己卻不懂怎麼去思維（3 正思維）？我們這一班的同學，現在會思維的人是不是算是很少，是還是不是？確實是這樣嘛！你們會思維確實很少。

所以這個難道不是你的問題嗎？好，那既然有正見，接着你會正確的修行了嗎？你會了嗎？什麼是正確的修行？所謂正確的修行（4 正行），就是在日

常生活當中修行。什麼叫日常生活中修行？就是在起心動念處修行。什麼叫起心動念處修行？就是在六根對着六塵的當下，那個心念的修行。這樣會了嗎？我都已經重複講過了，這叫做會修行。離開我剛才所講那個概念，你不會修行。我就很坦白跟你講你不會修行，而且注意，修行的這個修還有一個涵義，「修正」的意思。如果你不知道你哪裏該修正？或是哪裏錯了，你有機會修正嗎？你一點機會都沒有。你自己都不知道哪裏錯，怎麼修正呢？再來就是一個悟道的問題（5 悟道），也就是說，我到底悟不悟我自己知道。所以這個還是你的煩惱。再來，悟道之後，悟有深有淺，你知道你的程度嗎？你知道你悟道的程度嗎？（6 程度如何）

第七個學佛最終就是要親證（7 親證），你要自己親證，你要自己變成那樣的人。你要自己親證實相，因爲實相不是說的。第八個注意聽，傳承。你們知道傳承是煩惱嗎？比如說，人家問你說，你的傳承是誰？你說你的傳承是虛雲老和尚，講起來是不是比較大聲，有沒有？是不是很大聲？如果問你的傳承是誰，你說 XXX 法師。XXX 法師就是名不經傳。所以有的人常常問你的傳承呢？有還是沒有，有呢！你的傳承呢？這個就好像說，你是不是正宗的，還是冒牌貨，知道嗎？你千萬不能說傳承我，我一定是冒牌貨，你不要那樣說，你如果是那樣說，你以後沒行情。你如果接觸佛光山，你就說你傳承佛光山，你如果接觸法鼓山，你就說你傳承法鼓山，你就千萬不要說我。說我，你一定沒有行情。你這樣講也不對，曹溪啦！你不要跳到釋迦牟尼佛，不用你講，大家也都是釋迦牟尼佛，因爲大家是佛教徒嘛，大家都佛門中人，所以共同的傳承一定是誰？所以釋迦牟尼佛不用說。

好，最後一個問題。你不見得會開悟，這樣對不對？然後你修行也不見得會成就很高，那最後一個問題就是哪一個問題？往生的問題（9 往生）。我往生會不會去極樂世界？我往生會不會到善處？我往生會不會墜三惡道？那就是

你的煩惱 ，對還是不對？我都講完了。先去認識你心中的煩惱，然後把那個煩惱分成細膩的心、事、跟修行的部分，叫做悟。自己拆細一點，你將它認識越清楚，你才越好進步啦，不然你根本沒有機會進步。好，我們今天講到這裏。

傳心法要講記-166

所以道：佛說一切法，度我一切心；我無一切心，何用一切法。

「所以道：佛說一切法，度我一切心；我無一切心，何用一切法。」這一句話背起來了嗎？這一句話已經把佛法都講完了，你何不當下自己領悟呢？這一句話懂的人，講完了就完全懂了；如果是不懂，再怎麼解釋還是不懂。這句話很重要，而且這句話講得實在是很好，相傳是六祖惠能講的，因爲我在《六祖壇經》，並沒有看到這一句話，只能夠講不知道是哪一位禪師講的。這一句話，已經把所有的問題都講完了。你看佛是一個過來人，佛是一個大徹大悟的人，他既是一個過來人，又是一個大徹大悟的人。他是一個過來人，走過了這一條路。佛說過那麼多法，同學每個人說一個名相，講一個名相，比如佛說什麼法，講一個名相？「緣起」。比如佛說緣起法，佛爲什麼說緣起法呢？就是要告訴你，說一切的東西都是因緣合和，所以一切的現象都不是真實的。佛講緣起法的目的，就是叫你不要去執着任何的現象，佛說緣起法的目的，就是要度你那一顆對現象執着的心，你這樣能夠體悟嗎？

來同學你講第二個，佛說什麼法？「慈悲」。佛爲什麼講慈悲？因爲衆生有嗔心，佛講慈悲，就是要度衆生的嗔心。同學再講一個。「無常」。因爲我們總是覺得生命是永生的，有人講在外道的思想裏面，常常講靈魂不滅，好像有一個永生的生命，其實這不是佛法，很多在講佛法的人，也是執這個理論。

其實這個理論是違反緣起的，我們生命的狀態是不常亦不斷，講無常就是要破衆生對任何概念的常，認爲是永恆的，佛爲了破這個概念所以佛講無常。「觀身不淨」。佛爲什麼講觀身不淨？因爲我們貪愛自己的身體，所以也貪愛別人的身體。爲什麼我們會有情慾呢？就是貪愛別人的身體，心理的感受有沒有？也有!但是如果你不貪愛別人的身體，原則上情慾是不容易生起的，所以佛才講觀身不淨這樣來破。

「不生不滅」。佛講不生不滅的意思，不要解釋為永恆，這樣解釋就錯了，這樣解釋就變成常見。佛講不生不滅的意思，是叫你不要執着兩邊，不要執着生的現象，也不要執着滅的現象，離開兩邊即顯中道義。以後，如果講課，就不要準備人家說什麼，我們就說什麼。來你說說看，講一個名相。「苦集滅道」。佛在菩提樹下悟到緣起，但是緣起的概念太深太難懂，所謂緣起甚深，所以佛思考了很久，這麼高深的道理，怎麼去闡述呢？最後他用他的智慧，如何權巧方便地，把緣起的概念說出來，又讓人聽得懂。當他從菩提樹下起坐的時候，他去度五比丘，他就用苦集滅道的方式來度五比丘，讓五比丘知道，每個人現在的狀態就是苦果，這個苦必然有它的苦因，所以你應該要去滅這個苦，那就告訴你滅苦的方法，就叫做苦集滅道，四聖諦就是這樣的由來。八正道。八正道原則上是自覺，但是我們自覺之後還要覺他；六波羅蜜，六波羅蜜是教覺他的方式。因爲當你已經自覺了，接着應該要去覺他。我們常講說教學相長，其實這個「學」就是自學，這個「教」就是教人，看到了嗎？自學才能夠自覺，教人的目的就是希望對方能夠覺醒，叫做覺他。

其實我很喜歡「教學」這兩個字，爲什麼很喜歡這兩個字？因爲這兩個字已經包含一切的道理，但是很少人這樣去體悟這兩個字。其實今天就是要講這兩個字，懂得自己學習的人舉手，也就是我知道我應該怎麼學習。有的人雖然很努力，但是怎麼學都是學不進步，怎麼學都沒辦法突破。會自己學習的人舉

手。同學曾經讚美我一句話，他說師父是一個懂得自己學習的人，對不對？你有沒有講過這樣的話？好像有類似的話。如果你不懂得自己怎麼學習，其實你要進步很困難你。

舉個例子，你今天來聽我的課並不代表你懂得自我學習，你不見得是個這樣的人。從這個角度開始來講，「學」這個字我過去也有講過，你到底是要學什麼呢？你們對我講過的東西有沒有放在心中？請教一下，我過去曾經講過學，學什麼呢？來你先說，「做人做事的道理」，這個話我講過。「學生」，沒錯我過去講過學生，爲什麼不學死，爲什麼叫生？學什麼生？第一學生存、第二學生活、第三學人生、第四學生命叫做學生。我過去曾經講過，相信是版權所有，如果徹地明白，人生都明白了。我過去曾經講過學什麼？越慢講的最吃虧。「學而時習之」，我不能說你說錯，只能說你真卑鄙。過去我曾經講說大學之道在明明德，第一明明德、第二在親民、第三止於至善，我過去是不是有這樣講？所以我說學什麼，其實過去已經講過很多了，但是問題是，提綱挈領我已經講了，如果你真懂了人生所有的問題都在其中。但是今天不是要講這個，不是說學習的內容，說你要學什麼，而是要告訴你說怎麼學習，就是我自己怎麼去學習。你不是想學習嗎？怎麼學習呢？第一讀書、第二聽課、第三請教。我現在告訴你學習的方法，你是這樣學三個都具足的舉手。你們在學習不見得這三個都有。比如說你今天來聽課，只具備一項叫做聽課而已，你有認真嗎？坦白說依我的標準，你沒有認真。意思就是說，師父看起來雖然是有一點散漫，但是我要求學生是很高的。同學來禪心學苑住了兩年，我跟同學講一個很簡單的概念，你如果開悟了再出家，不然不要出家。我爲什麼這樣講呢？我的意思是說如果你沒有開悟，你出家，你可能會更痛苦，注意我這句話，如果你沒有開悟，你出家可能會更痛苦，爲什麼？因爲你會有更多的苦，會有更多的境界。昨天我跟同學遇到一個法師，那個法師跟我說:「達觀法師，我看你身體好像不太好。」我說是。「跟你說身體如果要好，脊椎一定就要挺直，頭腦

才會清，讀書才會懂，所以我現在都在跳國標舞。」真是的，那種才是開悟的人，我沒有那種勇氣去跳國標舞。他對還是不對？我不可以說他對還是不對，我是說「哦！你好像禪師。」我的要求很高，你如果沒有悟道，你不要出家，因爲出家對你是不好的，你聽我這樣講就應該知道我的要求是很高。

我過去也曾經講過一個課，有位林同學過去沒有聽過我的佛法，後來聽到我在草中講《法華經》，在第一節課就講一句話，後來林同學來講堂講給我聽。他說他第一次聽到師父這麼說：「你們不要以爲來上課就是修行！」他聽到我講這句話覺得很訝異，我爲什麼會這麼說呢？爲什麼呢？因爲很簡單，依我的標準你們來聽課是不夠認真，看到了嗎？也就是說你自己平常還是要深入經藏，你平常還是要讀書，就像我所講的張忠謀這麼忙每天還讀五個小時的書。有的人具備這兩項，他在家裏讀書，有課去聽或是他自己在網站學習，這樣好不好？說實在很認真了，這樣的人實在是很認真了，但是我還說他不夠認真爲什麼？因爲他不懂得請教別人，你知道這個會出什麼問題嗎？來說說看，如果他純粹自己讀書和自己聽課，不懂請教別人會出現什麼問題。因為不知道他見解是不是正確的，所以有第一個問題，他不知道問題在哪裏所以他不會問。你們不是有這種感覺？有時候你們不會問，就是你們的大問題。第二他以爲他懂了不用問那可能更糟糕，從今之後他就學偏了。

講這三個學習的方法，不是我要求特別高，因爲講的就是緣起，它不可能是單一個條件，任何的東西一定是衆多因緣合和的，所講這三個就是你要具備的因緣，你才能知道怎麼學習，因爲針對緣起法在講。一般人就是退而求其次把標準一直降低，降低降到最後就沒有意義了，也就是說這樣是在幫別人還是害別人，有時候自己都搞不清楚。如果學到最後，連自己都搞不清楚，那別人怎麼搞得清楚呢？我認爲我知道的我應該跟你講，至於你要不要接受，也沒辦法勉強你，只跟你講這樣的因緣條件才是比較圓滿具足，這叫做「學」。

那麼你現在到底是怎麼學呢？比如說，這位同學這三個全部符合嗎？還是符合哪幾個？「符合第一個跟第二個。」你已經兩年沒有請教我了。他多久沒問我，我都知道，同理可證大家的情形我大概都知道。爲什麼兩年沒有問我了？自首比較沒有罪，爲什麼呢？「因爲講過啊！」因爲怎麼講都講輸師父不要說了，我誤會你，你會生氣嗎？「不會啊！」不會那讓你解釋，「師父，你不是說過，一個人要學習，不要只靠人家，也要靠自己！」是啊，要中道不要落兩邊，你已經落那麼久了，要拉回來對嗎？是嘛！不要每天靠父母知道嗎？現在講這三個，如果是好，你拿去用，如果你是真正要學習，你好好這樣學，你真的要好好這樣學。如果說你只是依賴別人講道理給你聽，自己也不好好地讀書，這樣要進步是很困難的。

那一天，有人這麼跟我說，她的先生跟她說：「我在別人的心目當中都是精神導師，你知道嗎？就是唯一被你打敗。」她的先生在別人心目中是精神導師，唯一被他太太打敗，所以那個人就跑來跟我講，我就笑笑跟他講你不用難過，因爲一分的教零分已經綽綽有餘，但是如果跟十分比起來那就天壤之別，所以大家不可以以少爲足，這是「學」。拼命在學，但是你都沒消化，這樣是不對的，「學」的後面應該接哪個字？就是「習」啊！「學習」一定是在一起的，「學」再來一定是「習」，這個「習」就是練習。現在請問，你讀了那麼多知識，擁有那麼多學問，假設你不練習，你怎麼知道，你會還是不會呢？比如說，我拿一塊豆干塞進你的嘴巴，如果你不咬，你知道塊豆干是硬的還是軟的嗎？「不會知道！」學東西就這樣學，常常硬塞，把它塞進來也不咬咬看，學東西怎麼可以這樣學，難怪你不會進步嘛！難怪你不會突破嘛！你應該要練習看看。你一定會問我說那怎麼練習呢？要這樣練習，第一要思維，孔老夫子說「學而不思則罔」，八正道也講正思維，你學了那麼多，怎麼不思維呢？學了這些道理如果不思維，那就沒有辦法內化，就沒有辦法深入。你應該思維下去，當你去思維這樣的知識，這樣的法義，不過你的思維是不是正確，還不一

定哦，所以你思維之後，應該要配合觀察。因爲你沒有透過觀察，你的思維萬一想錯了怎麼辦？比如說，你只要相信有佛，佛就會現前，萬一你的理解錯誤，你真的有可能在打坐，佛就出現了，可不可怕？你有可能在打坐的時候，佛相就出現哦，這個時候，你就着魔了。你可能從此之後，就會覺得你見到佛了，法喜充滿，你都不知道你着魔。如果你透過觀察，你會得到一個答案，這個佛如果是真的，他爲什麼會消失？他是你想出來的。你可以再觀察一下，如果想下去他又出現，你就知道他是你想出來的，可怕吧！如果沒有透過觀察，你的認知會產生很嚴重的錯誤，所以你要思維觀察。思維觀察要幾次？這樣的練習要幾次？不能說幾次。那應該怎麼說？就是反覆的，注意聽，練習不可以練習一次哦，你這樣練習一次是不對的，應該要不斷地重複練習。「重復」這兩個字對還是錯？複習的複嗎？是不是這個「複？」你看我就是有覺性，因為寫起來感覺怪怪的，所以才問你們我寫對嗎？這個練習是要重複，你不可以只練習一次，不可以這樣，你要不斷地練習。

學加習到這裏有沒有結束？還沒結束！爲什麼還沒結束？學習是爲了什麼？學習是爲了改變，不然你學做什麼？如果學了你不改變，那你學習就沒有意義。學習要抓住重點，如果學那麼久，還沒改變，一定學錯了。你有察覺嗎？你有察覺你學這麼久沒有改變，難道都沒有察覺哪裏出問題嗎？比如說，你來這邊住兩年，學了這麼久，但是進步很慢，問題出在哪裏。問題出在哪裏？聽我的課聽那麼久了，怎麼可以不知道？講這句話不負責任。有沒有看到，我們對自己很不負責任，不能搪塞嘛，你不可以說這樣講。來再讓你講一次，爲什麼？爲什麼沒有改變？「因爲沒有發現自己需要改變！」真是的，我的課實在教不下去。爲什麼沒辦法改變？「是自己的問題。」什麼問題？「沒有思維觀察，沒有反覆地練習。」這樣講也是對，但是你的察覺能力太慢了，你不是沒有習，你根本連學都什麼都不及格，沒有學還談習，對不對？你認識我快二十年了，認識我二十年當中，讀了幾本書？講出來就真是洩氣，我跟你

說讀沒有三本啦，我已經保留你的面子，其實你是讀不到一本啦。他連學都沒有了，他又不是只有沒有習，他連學都沒有。每個人的內心世界到底在想什麼，如果說你真的都做到了，但是你還是沒有進步，那麼我告訴你，你就是少一個字，少哪個字呢？來，猜看看？「悟」。先不要講那麼高深，講淺一點，少一個什麼？少一個自我反省的能力。一個人假設不懂得反省自己，他怎麼有可能突破呢？禮拜天的課不是講過嗎？假設你不知道你無慚無愧，你就不可能會改變，除非有一天，你有慚有愧，生起慚愧的心，開始自我反省，其實我們開始就會改變了。自我反省的意思，我不是跟你講消極的自責，你們不可以停留在消極的自責。消極的自責其實沒意思，也就是說你一昧地怪自己也不對，因爲你一昧地怪自己，會變成一種內疚感，那種內疚感會變成你心理的障礙，不可以這個樣子。反省不是讓自己更痛苦，而是要找出原因，不是要讓你自己更痛苦，明白這個概念嗎？你的重點要擺對。

要反省什麼？反省幾個概念！第一個概念「知見」，你雖然學習了，但是你爲什麼沒辦法改變？你先看看你的知見，正不正確？我們所講的正知正見，你應該反省，看看你的知見，正不正確？舉個例子，現在有一個人在講話，他講八分是對，兩分是錯的，一般人聽得出來嗎？聽得出來，還是聽不出來？聽不出來，你相不相信？其實，這個就是你要非常內行，你才聽懂他在講什麼。不然，你察覺不到，有的觀念講的不正確。凡事都有因緣這是沒有錯，但是不要動不動就講說宿世因緣。每個人都有業障，這是沒有錯，但是不要動不動就講說，這就是業障啦。有時候，措詞不當是沒有意義的。舉個例子，比如說六祖沒有讀過佛書，他二十四歲聽聞了《金剛經》的那一句話「應無所住而生其心」就開悟了，你就跟別人講說這叫做宿世因緣，六祖是宿世因緣，這樣有意義嗎？這樣教你們課有意義嗎？如果說六祖是菩薩再來，這樣教你《六祖壇經》有意義嗎？你看人家就是菩薩啊我就是土虱啊，人家就是宿世因緣啊，我從這一輩子，我退休才來學的，我當然就不會。

「宿世因緣」這句是沒有問題，但是你用錯地方。用錯什麼地方？因爲你在教《六祖壇經》沒有辦法啓發人，但教這一段經文，就應該要啓發別人。「你想不想聽？講這一段，我啓發你好不好？」你就要這樣想，六祖惠能在二十四歲之前，他每天在想什麼？那麼你在二十四歲之前，你每天在想什麼？你這樣想，你有沒有啓發你自己？六祖不是莫名其妙開悟的，因爲他想的東西跟我們想的東西不一樣，我這樣講對你有沒有啓發性？你有檢測自己的知見嗎？你的知見正確嗎？就是因爲你的正見不正確所以你要進步很困難，甚至越學越退步，既然能夠往前就代表也會退後，這一個就是知見的問題。所以這裏面的反省，包含什麼意思？包括你應該要去檢測你的知見。檢測自己的知見，困不困難？我告訴你很困難！我告訴你真的很困難，相當困難。不過要檢測自己的缺點不難，舉個例子，比如說坐着我就翹腿，要察覺自己翹腿會不會很難？不會！我的個性就是急性，要察覺自己個性急性，會不會很困難？也不會！也就是說你要去檢查你的缺點，原則上是比較簡單的，爲什麼？因爲缺點是很粗糙的，很容易看到。但是你要去檢測從小到大的思想觀念，哪裏錯了，那是很困難的，相當困難，坦白說有夠困難，這時候該怎麼辦？你又檢測不出來這時候該怎麼辦？「就要請教善知識啊！」對你講這句話我就喜歡聽，就是要請教善知識。但是善知識往往被你害死，你知道爲什麼嗎？因爲善知識跟你講真話，就被你害死了。再舉個例子，我們現在不要說什麼人，有一次，有同學來聽我第一次課，聽完了之後，就跟我講說「師父，你講得很好，你講的每一句話都打動我的心，師父你真的講得很好。」我說謝謝你的讚美，第一次沒事。第二次又去聽我的課，那一天剛好就是中午吃飯，在吃飯的時候，四五個同學跑過來跟我吃飯，在吃飯的過程中，那位第二次來的同學，就當面邊吃邊聊跟我說「唉呀！師父，如果我有什麼缺點，你不用客氣，直接跟我說。」講得很大聲了，那麼誠意跟我說「師父，我如果有缺點，你當面跟我說」。我也沒什麼準備啦，我就說「其實你很優秀，只有一個缺點。」他說「師父什麼缺點？」

「就是看人家不順眼。」這句話講完，我就死了，所以善知識都被你們害死，知道嗎？說實在，是你自己跑來跟我說，叫我講你的缺點，我講一個而已，你就受不了，你說怎麼辦呢？奉勸各位，還是當個好學生吧！所謂好學生，就是說你還是好好學就好，當老師難做，知道嗎？學生改天這樣問你，你不要相信，知道嗎？我不敢講他的缺點。這個很難察覺，相當難察覺，當你請教別人，別人跟你講，你又不見得能夠接受，所以一個人要醒過來很困難，因爲有太多的問題了。

如果檢查你的知見，假設都沒問題，你透過任何的角度來檢查，甚至請教別人，別人也跟你講說，你的知見沒問題，爲什麼我還是沒辦法改變自己呢？這個時候你就檢查第二個，你到底有沒有去實踐？你知道，你又不去實踐，那有意義嗎？沒有意義嘛！但是真的去實踐，就是代表你哪裏錯？知見一定不對，如果你知見對，又去實踐，不可能不改變，那是不可能的事情！也就是說你已經知行合一，你透過反省的目的，就是要爲了改變，那麼問題就出現了，學習最終就是要讓自己改變，要讓自己醒過來，那麼你已經改變了。

舉個例子，比如說這位同學以前對人家漠不關心，他現在已經願意關心別人，但是他願意關心別人的時候，他就應該表現出來，所以第四個要什麼？透過反省要用，你是不是要用出來了？我現在講的是說你只是依教奉行而已，也就是說你可以在生活當中，能夠應語隨答，應機應用，妙用無窮，跟你依教奉行境界還不夠，這樣瞭解嗎？那境界還不夠，那麼這個「用」就分幾個階段，第一個叫「應用」，你現在已經會用了，也用得不錯了，但是不太會變，也不行，你應該出神入化應用。

第二步叫「變化」，你會變化，怎麼用你就怎麼用，最後自然能夠創新。如果談「用」原則上自我觀察看看，自己怎麼去突破？你自己到達什麼程度？現在寫這個東西都是讓你檢測這樣瞭解嗎？跟你說你自己應該怎麼學，你要會

學習。談到這邊，我就恭喜你啦，爲什麼恭喜你？你真的學會了，你學以致用就是學會了。已經學以致用，我就恭喜你了，你過關了，就是自我學習的部分，你已經會了，謂之你已經自覺了，你自己已經懂了，這個「學」過關了。你們要做應該先做這個階段，你該學的趕快好好學習，你該突破的應該好好突破，你沒有做到的你應該去補強，以前你不知道的，現在人家已經跟你講了，如果你只是把筆記抄起來，回家依舊是那個樣子，我實在是沒有辦法了。

接下來才可以談什麼？「教！」對講得好，接下來談「教」，因爲自己是過來人，那麼現在，因爲自己怎麼學習的自己，怎麼過來的，所以可以將自己實際上的體悟，實際上的經驗，實際上的問題去教導別人，這個部分就叫做「行菩薩道」。你應該去利他，你應該發心。「教」簡單說就好了，因爲你們現在的重點不在教，等到有一天你們都學會了，才專門來講「教」。現在「教」略講，「教」一定符合三個條件，一個條件就叫做「智慧」，另外一個條件就叫做「慈悲」，第三個條件叫做「耐心」，少了這三個條件其中一個就不是好老師，這三個缺一不可。這裏面的智慧，就是儒家所講的，你要懂得「因材施教」，佛家所講的「觀機逗教」，這個如果沒有很高明的智慧根本沒辦法教，對不對？所以這個智慧需要有什麼？需要有前面的是「根本智」，悟了之後，還要學習「後得智」，前面懂「究竟」，後面還要懂「方法」，就是方便。慈悲就是儒家所講的「有教無類」，要慈悲，不論任何人都一樣，只要跟我們有因緣的，他願意，你要用你的智慧，適當地來啓發他，來教導他，但是如果你少了耐心，其實也沒辦法，沒耐心也沒辦法。你看菩薩道有個精神，你只要跟他有因緣，他生生世世要度你直到你成佛，這就是菩薩道的精神。這種精神以世間人聽起來覺得說，真的有這樣的人嗎？不捨一個衆生，願意生生世世度他，直到他成就爲止這叫耐心。現在不要講那麼遠，你們當父母的對你們的孩子有耐心、當老師的對你們的學生有耐心、當朋友的、當夫妻的對對方

有耐心，其實就很不簡單。不要講那麼遠，只講此生的事情。「教」要符合這三個條件。

剛才還沒講完，剛才是剛好同學講四聖諦，我們就從這裏接，所以我們還沒講完這一句話，下節課繼續說，這一句話自己要背起來，佛法就在這一句話，只是這樣子而已，沒有訣竅，懂這一句，很多道理自然就會懂了。

傳心法要講記-167

所以道：佛說一切法，度我一切心；我無一切心，何用一切法。從佛至祖，並不論別事，唯論一心，亦云一乘，所以十方諦求，更無餘乘。此眾無枝葉，唯有諸真實，所以此意難信。達磨來此土，至梁、魏二國，只有可大師一人密信自心，言下便會。即心是佛，身心俱無，是名大道。大道本來平等，所以深信含生同一真性。

「佛說一切法，度我一切心；我無一切心，何用一切法，」這一句話真是提綱挈領。做一個最簡單的譬喻，在座有沒有人學過中醫？按照中醫的理論分享一個概念，學中醫最快的方法就是，你們都知道中藥房都有藥櫃，把藥櫃打開，比如說有黃芪、有甘草、有大棗，藥櫃裏面是不是各種藥都有。學中醫最快的方式就是把藥櫃打開，比如說黃芪，它的藥性是什麼？它的來源是什麼？治什麼病？這樣學中醫有沒有很快？一打開藥櫃就看到它是什麼藥，就知道這個藥的藥性，接着就聯想到這個藥治什麼病，這樣學習中醫最快。有很多人學中醫不是這樣學，他就是拿一本書在那邊背，比如說拿一本叫做《本草備要》，第一個藥味打開，就是黃芪之類的，就開始背，性溫補...，就這樣背，那麼這樣學很慢。

你學佛法最快就是按照這一句話學，這一句話的意思，就和剛才所講的那個意思是一模一樣的。上個禮拜不是請各位同學示範嗎？你只要講一個法，我們就講說這個法最主要在談什麼？然後這個法最主要是治衆什麼病？你有沒有恍然大悟？這樣學佛法很快，而不是說佛法歸佛法，我的妄想執着歸我的妄想執着，你這樣學習就很慢。比如說，無常就是一個藥，那無常治什麼？無常就

是對治我常見的概念；慈悲就是一個藥，慈悲就是對嗔心的概念；智慧就是一個藥，智慧就是對治愚癡的概念，你這樣學佛法速度，會不會很快？當然會很快啊！所以學習你應該知道方法，應該知道怎麼去學習。

要當個醫生也不簡單，爲什麼不簡單？因爲多少的藥或是藥組成的方劑，然後有多少的病狀你都要懂，所以實在是不簡單。但是如果你想要去治病，首先要治自己的病，你在學習的時候，很直接了當地就是面對自己。今天學佛法坦白說，一剛開始不是爲別人，我們一剛開始都是因爲自己有障礙，或是自己有問題或是自己有痛苦，或是自己有疑惑自己不解，一般人一剛開始都從這個角度；除非你的悲心很強，一開始都是爲衆生而學的，那我就要讚歎你。但一般人一開始都是爲自己，就是說覺得自己有障礙，才來學佛法。所以你在開始就應該直接了當地這樣去學習。

不過佛說一切法的範圍太廣，實在是太廣，廣到什麼程度？廣到我們常常用一句話形容，八萬四千法門。先舉個例子，一般的藥物都沒那麼多，差不多三五千個藥物就夠你用了，佛法講八萬四千法門。八萬四千法門原則上不見得是一個確定數，是形容多的意思。在佛學字典裏面確實是有八萬四千個煩惱，確實是有八萬四千個法門。你在學東西不要這麼死板板，它的意思就是說很多的意思，就像佛經常講的恆河沙一樣，恆河沙就是很多的意思。

這裏面講「佛說一切法」，我們首先來談「一切法」指的是什麼？查佛學字典「一切法」有好幾個意思。第一個意思就是有爲法跟無爲法，這也叫一切法；第二個意思就是指五蘊、十二塵、十八界，指的就是身心世界，也叫一切法；第三個意思就是一切的現象，只要是因緣合和的一切的現象，統稱一切法，所以一切法有很多的內涵。

今天先探討這裏的「一切法」，黑板上有看到我從《金剛經》節錄三段話嗎？這三段話你懂，其實我真的是恭喜你，佛法真的懂了。你要知道禪宗最主要的經典，六祖是以《金剛經》，達摩是傳《楞伽經》。從五祖弘忍以下，都是傳《金剛經》，所以《金剛經》你真的懂了，其實禪就全部懂了。

現在看所節錄的第一句話「所言一切法，即非一切法，是故名一切法」。先請問各位一個問題，一切法是真的嗎？「一切法是因緣所生，所以是暫時的存在。」這是跟你講一切法的意思，你要不要學？你要學！一切法都是因緣合和的，你永遠要記住這個概念，它雖然是虛幻不實，但是你要學，因爲它都是因緣合和的，所以你要學一切法；但是你在學一切法時，不要執着以為它是真實的，這個是一個很重要的概念。

舉個例子，你吃藥，那個藥是不是寶？如果你吃藥能夠治你的病，那個藥是不是寶？如果你把它當成是一個寶，你沒病也吃，或是說你生病的時候，吃太多了，或是說你病好了，你繼續吃，這樣是完全不對！這代表你執着那個藥是寶貝，你從頭到尾都執着它，這個藥變成是毒藥，這個藥不是救你的藥，這個藥變毒藥，你一執着了，它就是不對。剛才有同學問我「是非善惡怎麼判斷？」我說「當你起煩惱了，就是不對」，要記住我這句話「當你起煩惱了，就是不對」。就是說我們要抓住重點，如果你擺錯重點，是非善惡就變成沒有意義，因爲你已經反受其害了，也就是說我們自己生起煩惱了，學佛法你要切記。

舉個例子，比如說有的人學了四念處，就抓着四念處不放；有的人學了八正道，就抓着八正道不放；有的人學了六波羅蜜，就抓着六波羅蜜不放；有的人學了禪，就抓着禪不放，如果你是這樣學，就違反《金剛經》的這一句話，也就是說你不認識一切法，一切法它只是因緣，它並不是真實的。它爲什麼只是因緣呢？先看《楞嚴經》長水疏這一段話（佛教因緣爲宗，以佛聖教自淺至

深，說一切法，不出因緣二字。）這個長水疏就是解釋《楞嚴經》。「疏」就是解釋就是《楞嚴經》的註解，其中有一段話說「佛教因緣爲宗」，我特別標出「因緣」這兩個字。這個「宗」可以說是宗趣，這個「宗」就是宗旨，甚至這個「宗」也可以說是它的中心思想，佛所教的法都沒有離開因緣這兩個字，因緣這兩個字其實就是緣起，這樣瞭解嗎？就是緣起的意思。

爲什麼都沒有離開這兩個字呢？每一本經典一開始都有它的因緣，是什麼樣因緣？比如說法會因緣。就是說每一本經生起都有它的因緣，沒有這樣的因緣，佛不會講這樣的法，所以佛告訴我們很多的法，是因爲你有那個病，他才講那個法，你沒有這個病，佛不會講這個法。一樣的概念，用這個法，也就是說你沒有那個問題，你不要講出這個法，假設沒有這樣的病，不要講出這樣的藥，這裏面都有它的因緣。所以不可以誤會法師，比如說，法師爲什麼講說「有」呢？爲什麼有時候講「沒有」呢？要看什麼因緣，講什麼樣的話嘛，這個是很重要的概念。

舉個例，對一個年輕人，一開始不要跟他探討生命的問題；對一個年輕人，應該跟他探討人生或是生活的問題。應該跟他說「每天應該要快快樂樂地生活，人生要有目標，要好好地努力」，這樣講法對年輕人有沒有幫助？有！有沒有目標？有！有沒有方法？有！需不需要努力？要！你不可以跟年輕人探討生命的本質，生命的實相。他問你「生命的實相是什麼呢？」如果你跟他說「生命的本質是空」，他聽懂嗎？如果他聽不懂，就算了；如果他聽錯了，有沒有很糟糕？如果他聽錯了，會覺得說：「生命到頭來都是一場空，人生有什麼意義呢？」或是說你跟他講錯了，生命的本質就是永恆不變的，有一個不生不滅，不死的靈魂。坦白講，講這個概念根本就是講錯，講這個概念對他有幫助嗎？其實沒什麼幫助！但是如果他理解錯誤，有沒有很糟糕？會！不管現在

是認真還是懶惰，十八年之後還不是一條好漢。十八年之後，真的是一條好漢嗎？他到底是英雄還是狗熊？他搞不清楚啊！

簡單這麼講，現在的因緣，不適合告訴他生命的問題，因爲現在告訴他生命的問題是不恰當的，所以我常常勸各位同學，上課的內容不見得要跟家人講，有時候他們的條件不適合聽裏面的內容，就怕會誤解。這樣的表達方式叫做因緣不成熟，或是說你沒有善觀因緣，沒有辦法觀機逗教，對因緣不瞭解，所以不可以講這些法，也不可以講這些話，講這些話是不恰當的，是相當不好的。一樣的概念，假設來聽這一種最上乘法，對一般同參道友不見得適合，還是要觀因緣才來說法。

既然「佛教是以因緣爲宗旨」，要注意「以佛聖教自淺至深」，這一句話「由淺至深」，比如說人天乘，比如說二乘，比如說菩薩乘，比如說一佛乘，這個叫做由淺至深。講的法表面上是不一樣，但內涵是一致的，一切法不出因緣二字，你能體悟嗎？能體悟爲什麼從一開始，學佛人就跟你講因果，直到你學到最高深的「無二亦無三，唯有一佛乘」，還是在跟你講「十如是」，「十如是」不離開因緣果報。

你們回想一下，從最粗淺的一直學到最究竟的，都沒有離開因緣兩個字，你們現在能夠去體悟它的可貴了嗎？它的核心思想了嗎？核心思想就在這裏。要講的一切法要符合因緣，什麼樣的因緣，談什麼樣的法。因緣不對，不要談那個法。有時候，同學會問我一些問題，我回答的方式其實不一樣。即使你問的是同樣的問題，但是我回答你的方式，不太一樣，你知道嗎？對不能夠領悟空的人，一定要跟他談「有」；對能夠領悟空的人，你就應該跟他談中道，不然他會執空。

但是一般人都有一個概念，什麼概念？他負責講法，卻不觀機逗教，這個其實是有問題的。有什麼問題呢？舉個例子，比如說講法的人，就好像下大雨一樣，但是他都沒有看到，這一陣雨將下到哪裏？這一陣雨若是下到沙漠那很好；但如果這一陣雨，下到積水量已經很多的地方，不是就氾濫成災嗎？再來第二個概念，它本身就是小草，它連附着土地的能力都不足，你下大雨，不是就把它淹死嗎？不然就是那個根基都爛掉了。但是對其它的大樹，卻飄毛毛雨，這樣對它的滋養是不夠的。

《法華經》有很多的譬喻，比如說<藥草品>就有這樣的譬喻。各位真的有思考過嗎？你現在講法，講「法」是比較嚴謹的說法，如果用比較普通的說法，就是你跟人在聊天。有時候，你聊天的內容不適合他，其實聊天的內容會害了他，或是會誤導他；如果聊天的內容聊得很好，我可以告訴你，說不定與君一席話勝讀十年書。

有很多成功的人，在寫回憶錄或是自傳，常寫說在他生命當中，什麼人對他影響很大，尤其是說什麼人告訴他什麼話，這一段話對他有很大的啓示，這樣的故事你有沒有常聽到？有嘛！這個就是說人家講這個話，或是講這個法，對他是受益的。今天難就是難在這邊，太困難，這樣的說法，太困難了。比如說，以我們這一班的情形，跟各位講兩種狀況，比如說，我今天爲幾個人上課？「全班、全世界！」注意聽，假設我今天爲三十個人說法，或是說我爲網路上的人說法，那麼一不一樣？你們希望我爲誰說法？「當然是爲我！」我喝一口茶。你希望我爲誰說法？「所有有緣的人！」

今天一開始，有沒有聽到我講什麼話不太一樣？「各位有緣的善知識，阿彌陀佛！」我過去有沒有講有緣？過去一直都爲你們這一班說法，但事實上有很多人是在網路聽課，多少人我不知道。我應該怎麼說法會比較恰當呢？我也一直在思考。如果只爲這一班說法，就是沒有顧及到有緣的人；如果我顧及到

有緣的人，當然一定有包含我們這一班的同學，所以我才要爲有緣的善知識說法。這樣的對象一不一樣？好像不太一樣，那你悟到什麼？「有緣比較廣泛！」所以以後同學心量也要放開。這樣的說法的角度就很多囉，你們要跟得上，知道嗎？也就是說我現在不再等你，瞭解意思嗎？你們要跟得上，我現在不再等你們。因爲本身來講，這個就叫做緣起，這個叫做因緣，說法一定是按照因緣說的，離開那個因緣，我們說法就不太一樣。

再舉個例子，比如說你教你的小孩子，跟教隔壁的小孩子，或是教一般小孩子，或是你在教根本不知道對象是誰？那個講法完全不一樣。我過去不太習慣沒有面對人講課，如果你有上過電視臺，或是廣播節目你就知道，好像怪怪的，因爲沒有人嘛，所以你在錄音室講話，就覺得很奇怪。我唯一一次講課是沒有人，讓你們猜如果猜對的，我包個紅包給你，代表你有關心我，你才猜得到。

我唯一一次課講八個小時，是我拿着麥克風自己講，自己錄音，講什麼課？「錄《易經》！」對，你們同時答對。我那一套《易學啓蒙》，就是自己在教室拿麥克風講的，其實你們在聽我的那個錄音帶，你就有感覺，反正我就是一直講，沒有面對觀衆講課，憑良心講一般人實在是不太習慣。有人在跟沒有人在時的講課，實在是不太一樣。有對象講跟不知道對象是誰的講課，也不太一樣。

講個最簡單的概念，針對你們講，跟針對所有的人講，雖然有很多不一樣，但是講一個最不一樣的地方，是哪裏？你知道是哪裏嗎？「有問題的話，可以隨時發問，瞭解到整個狀態。」不是啊，因爲不知道是誰，怎麼有問題問我。不同處就是儘量不要講方言，就是儘量不要講台語啦，因爲有很多人聽不懂台語。當然對你們講閩南語比較親切，我儘量講得很親切。我只是跟你講

說，我先不帶你觀察，我先講給你聽，哪裏會不一樣，這個用字遣詞就不太一樣。

現在我們把問題再拉回來（1.所言一切法，及非一切法，是故名一切法。）所以「所言一切法」，你今天要講一切法，是針對因緣在講的，你看到了嗎？什麼樣的因緣，講什麼的法，才是恰到好處。我曾經解釋過什麼叫做中道？所謂中道，就是恰到好處，謂之中道。什麼樣的因緣，講什麼樣的法，這樣最恰到好處，這才符合中道的意思。雖然講的這一切的法，都是隨着各種因緣所講的，所以法根本就沒有定法。

一切的法是什麼因，什麼緣，所以講出什麼樣的法，謂之「即非一切法」，也就是說，這個法不是不變的，這個法，不是說一定要這麼說，這個法是根據各種的因緣，所以這個法也並非是真實，它只是緣起的現象。說它是不變的，並沒有否認它的存在，要記住，我們並不可以否認這一切法的存在。舉個例子，四念處有沒有效？有啊！八正道有沒有效？有啊！六度萬行有沒有效？有啊！你不可以否認它的存在，所以「是故名爲一切法」，假名叫做一切法。你現在對一切法的概念，有沒有比較深入了？

那麼接着你現在注意看（2.是實相者及是非相，是故如來說明實相。），那麼一切法要講什麼呢？一切法到底要講什麼？比如說，佛說來說去要講什麼？或是說，師父你現在到底在講什麼？我們講一定要講什麼？當然是講實相啊！注意聽，我當然要講真理，我當然要講真相啊，不然我要講什麼呢？那現在問題來了，「實相」到底是什麼東西？來說說看。畢竟空。「實相」到底是什麼東西？來說說看，是啊！白紙寫黑字，「實相」到底是什麼東西？注意看，「實相」，佛說實相，你會不會馬上抓一個實相？會還是不會？你會不會馬上被佛騙？我們是不是很容易掉入這個陷阱？

佛說實相，你就是認爲有一個叫做實相的東西，告訴你，只要我寫得出來，都是方便說啦；只要書本上印出來的字，都是方便說。所以《法華經》第二品，叫做什麼品？<方便品>。《法華經》第二品有沒有講實相？它明明就講實相，它爲什麼叫做方便品？它爲什麼不叫做實相品？你有沒有好好深入《法華經》，它爲什麼要這麼說？它明明就是要講一切法的實相，它還說方便品。實相不是一個東西。一個叫做實相，一個叫做假相，這兩個，哪一個是真的？都是假的。這兩個哪一個是真的？都是假的。能體悟嗎？

「師父，可不可以這麼說？當我們真的可以不執着的時候，就能夠契入實相。」憑什麼不執着？「憑瞭解因緣」。憑知道它不是真的，憑你知道它不是真的。不要我說實相，你就抓實相；不要我說假相，你就以爲它是假相，真相不是這樣子。我說實相、假相，它們都叫做什麼相？它們都叫做「名相」。所以《金剛經》這樣跟你說，「是實相者即是非相」，要注意「非相」這兩個字。「非相」不要單獨解釋作無相。

比如說「實相無相」，那麼「無相」是什麼東西？這裏的「非相」其實已經告訴你，而且「相」不可以只停留在一個什麼相？有什麼？你不可以只停留在「有相」是相這種概念。那麼空相是不是相？空相是不是相？是啊！它還是相，所以不可以執着有相，也不可以執着空相。《金剛經》有沒有這麼說？有啊！所以「相」不可以只停留在一個「有」的概念，空相它難道不是一個相嗎？爲什麼要講中道義？中道義就是怕你執着空相，所以「實相者即是非相」。

簡單這麼講，不管是有相，不管是空相，沒有一個相是真實的，這一種狀態，姑且叫它爲實相。所以六祖才講說「一切無有真」、「莫以見爲真」，不要以見爲真。實相不是一個東西，實相只是要讓你看穿「凡所有相皆是虛妄」。如果你沒有看清楚「凡所有相皆是虛幻」，你就不可能離相，你不離

相，你就不能夠「即見佛」，《金剛經》講得很清楚，跟你講得有夠清楚。「是故如來說名實相」，只是告訴你實相，但不是告訴你「沒有」的概念，所以於法，不可以說斷滅說，你不可以講斷滅相。《金剛經》爲什麼會這樣講？它雖然破相，但是又告訴你，不可以斷滅，這樣瞭解嗎？《金剛經》都是這樣講。今天所要追尋的真理，就是這個東西(實相)，看到了嗎？所以連真理都是不可得。

（3.所言善法者，如來說即非善法，是名善法。）一般爲人家說法一般都是從什麼法開始說？一般都是從人天善法開始說，這樣人家比較懂聽得懂，要不然一般的人，怎麼能夠聽懂。如果連實相都不可得，那麼善法可得嗎？善法是不是緣起？勸人爲善也沒離開緣起。如來說「即非善法，是名善法」，但是不否認它，爲什麼？它確實有教化的功能，所以不可以否認它。你知道我一切法講完了嗎？因爲你講一切法，一定沒有離開實相跟善法，要不然你要跟別人講什麼？這樣對不對？

「實相」是什麼？「實相」就是實教，「善法」就是權教。《法華經》就是講這兩個字，權實二教，實教這個叫做究竟。這個叫做究竟的教法。權教這個叫方便的教法。你們確實學過很多東西，只是到底會不會運用？很多東西都學過了，你知道嗎？今天爲人家所說的，一切法不離開權跟實二法，東講西講就是要講這個啦。

舉個例子，要不要修？不用修！這叫做什麼教？實教！要不要修？要！叫做權教。但是我們不可以斷章取義，不可以說「我們師父都說不用修」，你這樣會害死我，知道嗎？這是說你不知道「我在講什麼話」。同學，我說不用修是什麼意思？「因為實相不是修來的！一切法都不是修來的。」要不然一切法是什麼？「它可能就是真實存在的東西，只要你去瞭解它，你不執着它。」你

現在講存在的東西，你就是違反前面講的那一句話，一切都是緣起不能說存在。

另外說說看，爲什麼不用修？「因爲道在心悟，你意思是說，叫我問心悟就對了！」心悟，爲什麼不用修？「因爲本來就具足。」今天在談不外乎談「煩惱」兩個字，你如果把煩惱當成是真的，要不要修？要！你把煩惱當成是真的，你當然要修啊。爲什麼？你真的有煩惱啊！你有貪嗔癡啊。但是如果你今天已經貫穿煩惱，煩惱是不是緣起，是還是不是？你的煩惱是緣起呢！

比如說，你現在生起嫉妒的心，是不是緣起？你現在生起恐懼的心，是不是緣起？你的煩惱本身就是緣起，所以緣起的現象，怎麼會是真實的？它不是真實的。我就知道它不是真的，今天談不修的意思，是因爲我知道它不是真的，當然就沒有修跟不修的問題。但是如果你今天覺得是真的，你會苦，因爲你會苦，所以人家就方便跟你說，應該要斷煩惱、應該要息滅貪嗔癡、要勤修戒定慧。

話講那麼清楚了，你能夠連貫起來嗎？把煩惱為「真」叫做方便說；為「妄」做真實意，它不是真的，所以《心經》告訴你「無無明」、「無苦集滅道」。如果你認識這麼清楚，當下就沒事，說「道在心悟」是這個意思。當下就領悟了，當下就沒事了。但是如果你不悟呢？就方便跟你講說「你就按步就班地修吧！」就慢慢地去斷煩惱吧！

以上所講的有沒有問題？這樣講有沒有很清楚，可以確認了嗎？有沒有信心？你知道同學剛才跟我講什麼？她明明知道拜拜要拜四果，她就給我三果，我說「奇怪！爲什麼對自己這麼沒有信心呢？」我爲什麼要一直跟各位這樣談呢？因爲《傳心法要》講的就是究竟的，《傳心法要》講的就是頓教的，也就

是這一本它的本質就是要講這個道理。它不是要講方便，它就是要告訴你究竟的道理，希望你能夠言下就翻轉過來，而不是說等你回去慢慢再思維觀察。

上個禮拜三所講的學習的方法，其實就是有一種漸教的修法，但是你也不可以說它沒用，你能頓悟最好，你不能頓悟你就要老實修行。縱使你可以頓悟，但是你以後教人，你的對象不能夠頓悟，有時候你還是要講次第，這真是因緣。我不知道這一班的同學，到底是講漸修好還是頓悟好？反正兩個都講，就不會有過失了，反正我兩個都講就對了。

「請問師父，如果我們認爲說煩惱是真的時候，那是不是就要去學習善法？」簡單這麼講，是你應該要去學習斷你的煩惱，這樣瞭解嗎？如果說你覺得你心中有恐懼，你只能夠想盡辦法，去消除你的恐懼知道嗎？不一定要持咒啦，有時候收驚也是有用啦，只要這個方法能夠消除你的恐懼。

「那如果說，像我們世間學問的那些人倫道理，那是屬於善法嗎？」那是方便，那是善法沒有錯！「那我們要學那個，還是直接告訴自己說這個不是真的？」那個「不是真的」不是不可以這樣講，權法跟實法都要學啦，剛才不是講過權法不是真的，實法難道是真的嗎？那也不是真的嘛，你說哪個叫真呢？兩個都要學起來應用啦。你的衣服是真的嗎？「不是真的！」那爲什麼要穿？就是要拿來用嘛，只是這樣子而已。

「所以在妄的時候，我們還是真的知道是方便嗎？」在妄的時候，你會執着它，就是這麼簡單。「我知道那個是妄，那個基礎一定在於說，我瞭解一切法」，簡單這麼講，如果你知道是妄，你當然就不需要方便，這樣瞭解嗎？如果你知道外面那一條蛇是繩子，那還需要方便嗎？只要知道它是繩子不是蛇，當下我的恐懼不就消失了嗎？我們今天就是不能夠真的知道「它是妄」啦！我們就是認爲「它是真」，所以你才需要透過權巧方便。

如果你確實知道它是妄，當下就止息！但是你在教導別人的時候，因爲別人不知道是妄，所以才用權巧的方式教他嘛，只是這樣子而已。這個課你越聽得懂，其實你越容易教人家，你越知道應該怎麼教。但是如果這一種權實真妄、方便跟究竟，若你不瞭解，那你當然就是會混在一起。有時候清楚了就好，不要我越解釋，你就越亂好不好，清楚了就好，這樣有沒有問題？

看講義，所以佛是一個大徹大悟的人，佛是一個過來人，所以他知道應機說法。因爲不同的根器，就講不同的法，所以才有一切法。一切法的產生，一切法的來源，包括三藏十二部經典的來源，都是這樣來的，不然這些經書怎麼來的？就是因爲對不同的人說的法，所以才有不同的法會因緣，才集結不同的經藏，都是這樣來的。

那佛說法的目的，不是要讓你研究學問的，所以你們不要把佛法當成學問研究，這沒有意義。這個就像你去日本玩，聽說有一個藥很有名，譬如若元錠，花了一筆錢買了一箱若元錠回來，回來了之後，關在家裏房間，每天在研究若元錠，那他有沒有病？他病的很嚴重！這個就是跟你一樣，買了一大堆佛經，每天關在家裏研究佛經，那不是有病嗎？若元錠不是不可以研究啦，說明書看一下，就差不多了啦，看完了之後，記得三餐按時吃才有用，知道嗎？

這樣的譬喻已經很清楚地告訴你，佛法不是拿來研究的，佛法是拿來度我們每一個人的妄想、執着、分別，佛法是拿來度我們一切煩惱的心、不善的心、障礙的心、憂悲苦惱的心，是來度我們的七情六欲，這才是學佛法的目的，不然你學佛法幹嘛呢？

再講一遍「佛說一切法」，這是覺悟的人這樣說的，但是迷的人他是研究一切法，佛是說一切法，迷的人是研究一切法。「度我一切心」就是度衆生煩

惱的心，就是《金剛經》所講的「若卵生、若胎生、若溼生、若化生，若有色、若無色，若有情、無情」這些等等的心，就是度這些衆生的心。

接這看宋朝的廣慧禪師講的一段話，「佛爲無心悟，心因有佛迷」，第一句話的重點在哪兩個字？無心！跟黃蘗禪師講的一樣「無心是道」，無心就入道了。佛今天度我們什麼心？佛今天就是度我們「有心」。舉個例子，你們今天來聽課，你有你的知見，就是「有心」，你有你的想法，就是「有心」。

你應該歸零，佛經一開始就告訴你一個概念「如是我聞」，這一句話很重要，也就是說你會不會聽聞？它一開始就告訴你這一句話，這句話相當地重要，有時候你聽很多的課，但是你卻沒有聽進去，或是說你聽錯了，或是說你加入個人的知見，所以你把它雜染了，沒有辦法聽到真實義，但是你沒有察覺，也就是說你很難察覺，也就是說你根本沒有如實地聽法。問題就在這裏，因爲我們有很多的心。

舉個簡單的例子，比如說你今天開車，後面有人跟你猛按喇叭，那麼你覺得，你們每個人心的反應，會一樣嗎？你的反應是什麼？「我的反應是擋到他的路！」我現在講的是你心的反應，就是你的情緒，你會起什麼樣的情緒？依我的瞭解，這位同學應該會生起恐懼的心。會生起恐懼的心的人舉手，好放下。但是有的人會生起憤怒的心，所以才會擋下來，然後拿出球棒，不然新聞報導，不是常常都發生這樣的事嗎？別人在後面跟你按喇叭，可能會生起兩種心，一種比較軟弱比較沒有膽量的人，像我就是，我會生起恐懼的心，像同學是鎮國大將軍，所以他可能會生起憤怒的心，他可能會跟他理論一下，你是在按我什麼喇叭？有人會生起嗔恨的心，但是這兩種心哪個心好？都不好！當然都不好！

注意聽！所以只要是「有心」就是不好，它就是所謂的煩惱，你看你煩惱不是生起來了嗎？你有看到嗎？這裏面有沒有對錯的問題？這個有煩惱的問題。今天問題就是說我們有很多的心，遇到不同的緣起、遇到不同的境界，我們就會生起種種不同的心，這樣你看到了嗎？

佛是覺悟的人，覺悟的人爲什麼會悟？就是因爲他無心嘛！他的心上，已經沒有這些妄想執着分別對待的心，他已經沒有這些心，所以他當下就能領悟。但是衆生「心因有佛迷」，心中有佛不是很好嗎？那爲什麼心有佛會迷呢？說說看。「因爲有心！」這裏面的重點，不是「佛」那個字，是「有」那個字。今天不管是有衆生也不對，有佛也不對，這樣知道嗎？

我常作這樣的譬喻，不是因爲灰塵吹進眼睛才不舒服，金粉也是一樣，吹進眼睛你還是不舒服。所以不管你心中有什麼？不管是有佛，還是有衆生都一樣，都是迷，這樣你看到了嗎？以上是廣慧禪師講的一句話。還有一句對聯，一般人常說，「眼裏有塵天下窄，胸中無事一床寬」。禮拜天講《金剛經》，曾講過一句話，所謂看不順眼就是不順心，不順眼其實就是不順心，就是不合我意啦，這一句話我們就不用多解釋，因爲一般人常說。這個就是「有心」，有心你就有煩惱、有心你就有障礙。

「我無一切心，何用一切法。」其實這兩句是不是頓悟呢？它有沒有直接了當跟你回答呢？假設你不生起那些妄想執着的心，那麼你需要菩提嗎？你需要覺悟嗎？你需要解脫嗎？根本都不需要這些東西嘛！這樣對不對？今天莫非在談你心上的事，所以我一直在跟各位談一個概念，這個「想」就是心中着相，就謂之想。

「忿」這個字呢？這個字怎麼念？《百法明門論》才剛上完，「ㄈㄣˋ」。爲什麼會忿？心中有分別對待，你才會生氣嘛，不然你幹嘛生氣。心事就是心

上有事，你心上有事，就是你的罣礙嘛，那個就是你的牽掛，那個就會變成你的壓力，最後就會變成你的心結嘛。所以你要好好地去思考，思考什麼？請注意看這個是「心」，心上有事，這個事成立嗎？爲什麼我說這個事不成立？舉個例子，這個粉筆就好像你心上的事，這個虛空就像你的心，所以你說心上有事根本不成立，你看到了嗎？以頓悟的角度，假設連這個心都不成立，那心上的事成立嗎？不成立！爲什麼這個心不成立？

你要記住一句話，「覓心了不可得」，這句話已經很清楚地告訴你「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，「覓心了不可得」，慧可就開悟了。那麼，既然連我的心都不可得，那麼心上的事可得嗎？怎麼可得呢？怎麼成立呢？「一問就生心了！」生心現在不是又消失了嗎？有沒有看到？你看生心不是又消失嗎？不是當處生起，隨處就滅盡嗎？不就是當體即空嗎？

「師父，請問一下，心因有佛迷，有聽古大德說念佛法門的話，就是心裏存一句阿彌陀佛的佛號，那最後應該要把那個佛號放掉，才算大徹大悟嗎？」它是存在第一銀行，還是合作金庫？「就放在心中一句阿彌陀佛的佛號。」是啊！阿彌陀佛！不就是無住嗎？注意聽！這一句「阿彌陀佛」，現在在哪裏？這不就是無住嗎？我在念「阿彌陀佛」，這是什麼？這不是生心嗎？阿彌陀佛不就是無住嗎？再念阿彌陀佛不就是生心嗎？這不是無住生心嗎？那樣會了嗎？阿彌陀佛已經消失了，但是又提起阿彌陀佛，不就生心了嗎？不就是無住生心嗎？這不就是念而不念，無念而念嗎？這就叫做功夫啦！

「師父，再請問一下，有經典說十地菩薩也不離念佛，那這樣子要究竟成佛的話，是不是要把佛號都放掉？清淨心這樣子。」你要究竟成佛，連呼吸都不可以呼吸。「爲什麼？」因爲連呼吸都要放掉啊！呼吸何妨你成佛嗎？那念佛何妨你成佛嗎？不妨礙，不就回答完了嗎？不妨礙你成佛啦！知道嗎？好好

念佛知道嗎？這個就是對機說法，這樣聽懂嗎？好好念佛知道嗎？念佛可以成佛知道嗎？念佛可以開悟知道嗎？你要真懂，才會啦！

借峨眉山上的對聯，這個就是峨眉山上的一間寺院門前的一副對聯，這一副對聯是這麼說的：「意靜不隨流水轉，心閑還笑白雲飛。」對聯就是講求對稱，你看到了嗎？「意靜」跟「心閑」內涵是一致的，只是用詞不一樣而已；「流水」對「白雲」；「不隨」對「還笑」嘛。一個若無一切心的人，他不是什麼都不知道，你不要以爲什麼都不知道，他清清楚楚他明明白白，該吃飯就去吃飯，該睡覺就去睡覺，你叫他。他還是會回應啦！他只是告訴你說：「他心中沒有這些分別對待，他的心中是清淨的，是一片光明的，是充滿了智慧的。」所以一個心靜的人「不隨流水轉」，不會被境界影響，他是不會被境界影響，但是他不是木頭人，他會不會笑？他會不會哭？會！他會笑，也會哭。他還會笑白雲飛，他的心是清清楚楚的，他是明明白白的。

再講一個概念，「不隨」就是什麼？無住啦！「心閑還笑白雲飛」有沒有反應？當然有反應嘛！就是什麼心？那當然就是生心啊！會了嗎？「這個有點像羅漢的境界。」你是什麼境界？我都不是境界，你是什麼境界，來批評羅漢的境界？要不然，你以後開一家寺院，自己對聯，自己寫，那樣就好，不要抄別人，自己去寫；你如果境界那麼高，自己去寫。人家我都佩服得五體投地。其實這一句話可以講很久，也就是從頭到尾，真的都沒有離開這一句話，其實你們聽很多的法，而且都是不斷地重複，再重複，我只是從不同的角度講給你聽。照理來講，你不是法聽不夠，而是因爲你不能領悟，今天不可以說你聽法太少，不是這個問題；你今天有聽很多法，而是你真的能夠去明白嗎？

「從佛至祖，並不論別事，唯論一心，亦云一乘，所以十方諦求，更無餘乘。」不論是釋迦牟尼佛或是三世諸佛，一直傳到歷代祖師，其實真正要談的，就是談這一顆心，因爲這一顆心是緣起最主要的主因。我已經講過，我說

境沒有問題，是心的問題；我說錢沒有問題，是心的問題；我說人沒有問題，是心的問題。我一直在講，不是事有問題，是心的問題。對一個人，對一件事，或是對一個物，每個人的心不一樣，看法就截然不同，你可以去感覺到真是這樣子。

但若是沒有那個境，你的心又怎麼起呢？注意這句話「因境生心」，沒有那個境，你分別的心又怎麼起呢！所以基本在談「唯論一心」，我再度強調，不要掉入唯心論，這樣瞭解嗎？我一直跟你強調，不要掉入唯心論。心怎麼來的？我也可以直接了當告訴你「緣起而來」的，心若不是緣起而來的，那麼二祖的那一句話「覓心了不可得」就不成立。

「亦云一乘」，「一乘」就是在談此心，所以「十方諦求，更無餘乘」，簡單這麼講，你在三藏十二部經典裡，東找西找，佛法在談什麼？佛法就在談這個，離開這個沒有什麼好談的，我們談修行，也在談這個問題而已。修行就是修心，離開心，也沒有什麼好說的。請問這些的思想是不是都根據《法華經》？讀過《法華經》的人就知道，接下來的思想都是根據《法華經》的思想。不知道你們有沒有觀察到，黃蘗禪師最常引用的兩本經，第一本是《金剛經》，第二本是《法華經》，兩本經典都讀過的人，就可以看得出來。這裡講的這個思想就是《法華經》的思想，所以《法華經》跟禪宗有沒有關係？從我們讀過的那個法達公案就知道。

「此乘無枝葉，唯有諸真實，所以此意難信。」「難信」兩個字劃起來。「此乘無枝葉」，枝葉指的就是方便。「唯有諸真實」，指的就是究竟。世尊講經說法四十九年，在最後幾年講《法華經》，所以《法華經》裏面才有這一段「正直捨方便，但說無上道」。也就是說，之前的法，其實佛都說了，最後他要告訴你真實的，那這一段話，就是這裏面這一段話「此乘無枝葉，唯有諸真實」，就是要告訴你這一句話。

但是黃蘗禪師跟你講說「此意難信」，注意聽，「難信」，一般人難以相信。也就是說，只是要告訴你這個道理，但是你信不信？表面上講了這麼多，就是要告訴你這個道理。這裏面的「真實」，到底指的是什麼呢？這裏面的「真實」指的很多意思。舉個例子，比如說你的心跟佛的心「無二亦無別」，你相信嗎？你說難以相信！比如說衆生皆有佛性，那你相信嗎？你說信，因爲是佛性，所以我還可以接受；但是如果告訴你說「衆生本來成佛」，你相信嗎？難以置信！爲什麼難以置信？因爲我現在是凡夫，所以我難以置信。比如說「自性本來清淨」，你相信嗎？你說我難以相信，因爲我從來都沒有感覺到清淨，我已經活一輩子快死了，都還沒有感受到清淨，所以我難以相信。比如說「你的心具足一切」，你相信嗎？你說我不相信，我什麼都不圓滿，我什麼都匱乏，我什麼都不足，我什麼都不會，所以我難以相信，這叫做難信。

接下來，我再問好了，比如說「你本來就沒有煩惱」，你相信嗎？「不相信」。「你本來就幸福」，你相信嗎？「也不太相信」。回到家裏都被老婆虐待。講到最究竟義，難以相信。我過去講一個概念，人之所以很可憐，是因爲永遠看到自己沒有的，卻從來沒有看到自己所擁有的一切，這是人很可憐的地方，永遠不能夠知足常樂，因爲他看不到他所擁有的。爲什麼會痛苦？爲什麼會煩惱？爲什麼會生起嫉妒心？其實你不用羨慕別人，你也都有，但是難以相信。

你們在讀經典一樣，你不要覺得經典寫的難信，你就說有什麼難信的？我相信啊，你不要這樣講好不好？我們的內心確實難以相信。同學你會不會開悟？「會！」從過程，就知道她根本難以相信，她還想了老半天。我們全班人都知道，你難以相信，你後面講那一句「會」，那不是漏氣了嗎？比如說，這位同學，想解脫嗎？「想！」這一句話就是有問題，因爲她本來就是解脫，因爲她根本沒有束縛。她表面上說「想」是對，她講「想」是錯的，因爲她掉入

我的陷阱，所以難以相信吧。什麼是真實？我過去講過，不管你修不修，不管你學佛不學佛，你的實相跟我的實相一模一樣，因爲一切法畢竟空寂，不管你有修沒有修，你跟我都是一樣，因爲我們都是緣起性空。哪一個人不是真理的化身？哪有說哪一個人不是緣起的，是外星人，縱使是外星人，他也離不開緣起，所以真的是難信！你真是難信，實在不知道要怎麼信，真是難信。

「達摩來此土，至梁魏二國，祇有可大師一人密信自心，言下便悟會。」

「密信」兩個字劃起來。你看達摩祖師來到中國，然後到梁跟魏。黃河以南就是古時候的梁國，黃河以北就是古時候的魏國。達摩祖師到了梁國，遇到了梁武帝，因爲話不投機所以就過了黃河，到了嵩山少林寺去面壁。也就是說，當時的因緣，這兩國那麼多出家人，那麼多修行人，卻只有慧可大師一個人「密信自心，言下便悟」。這個「密」有兩個意思，一個意思，就是說一般人不知道，所以叫做密；另外一個意思，就是說這個「密」，根本就沒有離開過你的心，你的心本身就是。

太近看不到，太大也看不清，太近跟太大都看不見，你的心從來沒有離開過你，所以你看不見，看到了嗎？一般人不知道，一般人不相信，這個叫做「密信」。就只有慧可大師個人的修爲，以及求道的精神，爲法忘軀的精神，遇到達摩祖師因緣合和，所以當下覓到自心。注意聽！「自心了不可得，言下便會」，這裏面的「自心」不要把它解釋成一個東西，不要認爲好像有一顆叫做自心的東西。

上課之前，同學問我一個問題說「不識本心，學法無益」，那個本心是不是初心？我說你不要講得那麼複雜，「不識本心」最簡單的意思，就是不瞭解自己。簡單這麼講，就是不瞭解生命。接下來我就問他，那生命是什麼呢？生命，就是你現在坐在這裏的這個人啦！現在這個人就叫做生命啦！不要這麼複雜，知道嗎？學東西不要這麼複雜，你現在這個人就叫做生命，看到了嗎？你

這個人就是五蘊合和，看到了嗎？有看到「覓心了不可得」嗎？有「照見五蘊皆空」嗎？「快了！」快了，就好。問題是，這個「快」字，多此一舉，因爲當下就是。所以「言下便會」你會覺得很神奇嗎？不神奇！徹徹底底明白的人，當下就是這樣子，你看到了嗎？就是這個樣子啦，你不用懷疑啦。爲什麼只有我們懷疑？因爲我們沒有「密信」啊，現在還在半信半疑的狀態啊。

「即心是佛，身心俱無，是名大道。」說「即心是佛」，你會不會把它解釋成有一顆心是佛？如果沒聽我長期這麼說，你可能會這樣解釋對不對？比如說每個人有一顆心，這一顆心是佛。如果你這樣解釋，後面這兩句話「身心俱無，是名大道」就很奇怪了！如果你這樣解釋，不就是自打嘴巴嗎？佛性就是空性，「即心是佛」，瞭解「覓心了不可得」，這樣就是一個覺悟的人。覺悟到什麼？覺悟到「身心俱無」。「身心俱無」是什麼狀態？就是五蘊皆空。「是名大道」這個「大道」就是實相，又謂之大乘。

「大道本來平等，所以深信含生同一真性。」「深信」兩個字劃起來。你們讀書跟我讀書都不一樣，我讀書都有連貫，你們的讀書都沒有連貫，現在已經劃幾個「信」了？三個！從「難信」到「密信」，到今天才會「深信」。佛法信不信？你不要輕易講你信，你信就不是這個樣子，你那個不是信，你那個是不理我啦。

「大道本來平等」是不是《法華經》所講的本末究竟平等，我才會跟你講說，不管你修不修。本來你就是解脫相，你本來就是實相，本來就是佛，那樣你看到了嗎？因爲一切都是平等。爲什麼平等？因爲一切法畢竟空寂嘛！所以說是平等，就是因爲體悟到身心世界了不可得，體悟到五蘊的本來面目是空寂的，這個時候才能夠真正的相信。「含生」就是衆生，能夠深信一切衆生同一真性，就是一切的衆生，都是緣起性空的，真性是空性，真相是空性的。

今天讀到這裏，自己回去用心，從「難信」、「密信」、「深信」，然後摸摸自己的良心，你對佛法的信，到底是什麼信？尤其對這一種一乘佛法的信，還是說你對這種頓教還是懷疑？就要看自己，要各憑本事，今天談到這裏。

傳心法要講記-168

對生命的見解

我們上個禮拜談到黃蘗禪師的那首偈「佛說一切法，度我一切心；若無一切心，何用一切法。」雖然上禮拜講過，現在再作一個探討，為什麼探討呢？佛法是甘露也是毒藥，簡單這麼講佛法就是藥，從這個角度來探討。

第一種人，他有病卻不知，就像有的人生病了，卻不知道自己生病，就比如說你有煩惱、你有障礙、你有掛礙、你有瓶頸、你有陰影、你有種種的猜忌、種種的問題，但是你始終都沒有感覺到你心裏面有病，有沒有這樣的人？有！他會覺得說一切都是自然的現象，何必想這麼多！或是說他就是隨波逐流，或是說他就是覺得有煩惱是正常的，所以都沒有覺得自己有什麼問題，也不可能去解決這個問題。他不會來學習，更不想要改變自己，因爲覺得自己沒有問題，這是第一種人。

第二種人，就是他知道自己有病，但是不願意去吃藥，有沒有這樣的人？有！你們都很皮的，知道嗎？這樣的人是屬於自生自滅的人。他明知故犯，反正知道我有煩惱，但是覺得我的煩惱是不可能解決的，天下也沒有人可以告訴我答案，因爲根本就沒有答案。所以他明知道自己不快樂，但永遠不去找尋快樂的方法。他明明知道自己不幸福，但永遠不會去請教別人怎麼幸福。這是第二種人，知道有病但是不吃藥。

第三種人，他知道自己有病可是吃錯藥。舉個例子，比如說他有恐懼的病、膽小的病，只要恐懼的心生起來，他就打電話找朋友來作伴；或是說一個人不敢睡覺，就是跟父母親睡在一起，小時候不是常常這樣嗎？或是說每次心神不寧，他就去給人家收驚，這個叫做吃錯藥，爲什麼？因為這樣吃，病是不會好的，因爲你沒有對症下藥。

第四種人，有病他也吃對了藥，但很可惜不按時吃藥。比如說，一天三餐後及晚上睡覺前各吃一包藥，一天要吃四包藥，但他就偏偏不按時這樣吃。他就一天只吃一包，這樣吃藥病怎麼會好呢？這個就像我們一樣，比如我們都知道現在心很亂，那應該修禪定，每天就修三分鐘的禪定。那樣你的病會好嗎？見鬼啊！你的病不可能好嘛，雖然心很亂，修禪定，因爲定可以對治亂，但問題是你的藥量太少了，這樣吃也不會好啊！

接下來，還有一種人，吃對藥，但是他吃太多了，拼命地吃。舉個例子，早上起來，也不煮飯，說要修禪定；吃飽飯之後，也不洗碗，說要修禪定；電話打來，也不接，說要修禪定；去學校，老師上課，他也不聽，說要修禪定。這樣的人就會有副作用，爲什麼？藥本身就有副作用，不管它是什麼藥。

最後一種人，病好了，藥還繼續吃，當然這一種人不會發生在我們這班，這班到現在沒有這種人。這一種人已經可以讚歎他了，藥只是拿來對治病，你病好了，你幹嘛吃藥！不知道，你是我講的這幾種人的哪一種？學佛法就是要對自己清清楚楚明明白白，離開這個主題，其實坦白說，你學不到什麼佛法。

爲什麼學不到什麼佛法呢？有一則公案叫做南泉斬貓，上次有同學提到，我現在繼續分享。南泉是不是一個開悟的大禪師？是！跟在他身邊的出家弟子，多不多？按理來講，應該是名師出高徒，但結果發生什麼事？在寺院裏，居然一群出家人，爲了爭一隻貓起爭執，你想一想有沒有離譜？有沒有離譜？

這些出家人是專業的，而且出家很久了，而且他還是跟隨一個開悟的禪師，但就是那麼離譜啊！有時候，你很難想像，爲什麼這麼離譜！難不難想像？很難想像！所以改天你們爭什麼，我不會很意外啦！因爲前面有很多很離譜的例子，讓你完全想不到。

學那麼久了，到底是在學什麼？看到這個公案，會得到一個答案：南泉出來，就說什麼事？東西兩邊各說這隻貓是他的，南泉都不講什麼道理，就把貓斬成兩半，大家啞口無言。斬成兩半，這一半你的，這一半你的，但最後它還是一隻貓嗎？南泉有沒有開示，有沒有講話？完全不開示，完全不講話。這一幕就是說你們來道場學習這麼久，居然會爲了這一件事情在爭執，所以南泉完全不跟他們講道理，就把貓斬成兩半，兩邊都啞口無言。爲什麼兩邊都啞口無言？因爲沒有一家是贏家，兩邊都是輸家。

南泉爲什麼不解釋？爲什麼這一件事情，影響到後代一千多年今天還在談？你知道這個影響力嗎？你知道這個公案的內涵嗎？這個公案你不需要去找答案，不需要去看書，也不用去查網路，爲什麼？因爲你所看到的並不是標準答案，你只要對這個公案有所體悟，受用就對了，這樣瞭解嗎？因爲受用的是你，不是找什麼標準答案。

假設你沒有看到「你自己」，坦白說學得再久，其實跟沒有學的人一模一樣的反應。從這個公案就可以看得到很多都會讓人有很大的啓示跟震撼，但是你要能看，你要能領悟。就是說我們到底發生了什麼事情，如果你對你自己太不瞭解，那你學佛法到底是幹嘛呢？我們常常顧此失彼，常常沒有看到真正的問題點。

我跟一個法師在聊天，那個法師常常遇到我，就跟我講，身體哪裏痛，哪裏不舒服，該怎麼辦？我說你的身體越來越差，這是真理啊！符不符合真理？

當然符合啊！諸法因緣滅嘛！所以你身體的因緣，會漸漸地消退。生理上的結構、細胞會慢慢地退化嘛，所以你身體會越來越差，本是正常的現象，但是爲什麼你每次看到我，都談這個問題呢？我說「因爲你的心都一直罣礙着身體，如果你的心罣礙在其它的地方，忽然之間，你對身體的執着會消失。」我也講很多例子給他聽，我說其實我已經證明過很多次了。

現在有一個人躺在家裏面，爬也爬不起來還在吊點滴，連坐在客廳的人都聽到房間裏面的人在哀號在呻吟，但是如果有三個朋友來，找他打麻將他居然就爬起來了，麻將一打下去，居然身體的病痛，痛苦的指數就降低了，這個事情不稀奇？你們身邊的朋友都可以印證，當他的注意力擺在麻將，身體的苦就不知不覺減輕，甚至忘了身體的病苦，爲什麼？因爲他還可以熬夜打通霄，這是什麼神奇的力量？這有什麼神奇嗎？這沒有什麼神奇，只是因爲他的心，注意在他喜歡的東西，並不擺在身體，只是這樣子。

那麼你也是一樣，注意看，你也是一樣，也就是說你的心擺在哪裏了？坦白跟你講，你的心幾乎都擺在煩惱，那怎麼辦呢？明知道你的心都擺在煩惱，你雖然來學佛，但是我告訴你，佛法吸引你的力量很弱，你當然被煩惱吸引過去。我有說錯嗎？再作個簡單的譬喻，比如說，你有什麼興趣？隨便講一個，「看電影！」我說電影不是你的興趣，你們的興趣都不算興趣，爲什麼？你們是透過比較法，什麼叫比較法？就無聊啊，就是因爲無聊，所以找一個好像比較有聊的東西，只是這樣子。

你不相信我再問她一句話，你有沒有熱愛看電影？注意聽我現在用熱愛，你們這一班同學熱愛真理的舉手，這樣我們課程就完了，對啊！所以現在不是說我怎麼教？你如果不熱愛真理，我怎麼教？你也是不會進步，我有說錯嗎？你們可以放我走嗎？這句話不是開玩笑，有的同學已經知道我要到別的地方去了，你們可以放我走嗎？如果說你們都是熱愛，然後我說我不教，那當然我就

對不起你們，我的意見調查你們就不熱愛，不熱愛又不放我走，這樣有道理嗎？你衣服穿太多當然有點熱。所以你看到了什麼？你看到了你完全不瞭解你自己，你這一輩子充滿了矛盾，你做任何事情都是充滿了矛盾，你永遠都沒辦法看到你自己，那你在幹嘛？坦白說你在幹嘛？我講這一段我就是跟那個法師講，我說法師你有熱愛解脫嗎？他說「當然我有熱愛解脫啊，不然我出家幹什麼？」我說「沒有啊！我倒是覺得你熱愛身體、熱愛健康，爲什麼？因爲你時時刻刻都在想到病怎麼好，要如何才能健康的像牛一樣。」

什麼叫熱愛？舉個例子給各位聽，比如說我是一個科學家，我一直在想一個事情，早上一起來後，除了刷牙洗臉之外，馬上想到發明的或是解不開這件事情，縱使專心吃飯，吃完飯之後，也再繼續想這個事情，一直想一直想，電話響了，他才去接電話，接完電話之後，就一直想這個事情，一直到中午，該吃飯去吃飯，他吃完飯之後，就一直在想這個事情，然後不知不覺睡着了，在夢中還是一直想這個事情，睡醒起來之後，朋友來找他了，他就跟朋友泡茶聊天，朋友走了，馬上又想這件事情。像這樣的歷史故事，相信在世界偉人傳都看過吧！現在不要講佛法，不要講解脫，講世間法，就是有這樣的人。

學佛的人也是一樣啊！就是你有時時刻刻熱愛真理嗎？追求真相嗎？你有這種心嗎？你沒有！因爲沒有這個心，所以坦白說，你學佛要進步一步都困難。爲什麼？因爲不符合因緣！因爲你沒有符合這樣的因緣條件。我一直提醒，大部分的人對什麼東西有興趣？其實也沒什麼興趣，一輩子都是這樣過，我有說錯嗎？所有成功的人、成道的人，他們一定有共同的特質。如果我們的心一直是這個樣子，又覺得它到底發生什麼事？你只要靜下來觀察你自己，你不就馬上知道什麼事了嗎？你爲什麼要自欺欺人呢？

告訴你們一個開悟的方法，我跟那個法師這麼講，我說「法師啊！你有熱愛佛法嗎？」他說「是有熱愛佛法啦！但是都看不下去啦！」有熱愛佛法，但

是都看不下去，你們有這種情形嗎？有還是沒有？老實說有還是沒有？有哦！尤其是看不懂的，更看不下去，看不懂的心更煩，這樣對不對？如果每句話都看懂，好像也不怎麼樣。我就跟那個法師講「法師，你只要是該做什麼事情，你就去做事情，該吃飯就去吃飯，該接電話就去接電話，朋友來的時候，就去接待，該上化粧室的時候，就上化粧室，該去睡覺的時候，就去睡覺，那麼其它的時間，只要一有空，回神過來，你就拿一部《大般若經》六百卷，就從第一頁這樣看。

他就問我說「那看不懂怎麼辦？」我問你，你看懂要做什麼？看懂要解惑啊！解惑要做什麼？要快樂啊！快樂會不會消失？會啊！那接下來該怎麼辦？要沒有障礙啊！清淨是不是最重要？對！何必繞一圈呢。看懂的目的，是爲了要清淨，何必繞一圈呢？注意，就是這樣看，我就看得很清淨，當下在看的時候就很清淨，每一頁我都很清淨，何不當下就契入呢？看懂要做什麼？你們不覺得看懂是一個陷阱嗎？什麼叫看懂？是一個陷阱！你在看書之前，就用得失心，想要去看懂它，這樣是不是陷阱？看懂就是一個陷阱，所以我才會問那個法師說，看懂要做什麼？講了老半天，何不當下就是呢？看懂要做什麼？

「師父，請問一下，我覺得看懂的目的，是爲了講解給別人聽。」真是大頭病，世間的人怎麼這麼大頭病，你有沒有看到那個大頭病？今天來學佛法的目的就是要講給別人聽，讓人家知道我會講，就是這樣。你有沒有看到衆生的內心世界是什麼？能夠跟般若相應嗎？什麼是智慧？無所得才是智慧！你有沒有看到我們的內心世界，都是有所得在做那件事嗎？你什麼時候才會清淨？當下不就是清淨嗎？這個癥結點你沒有看懂，你一輩子也不會清淨。當下不就是清淨嗎？

再舉個例子，同學寫過書法嗎？「寫過。」你的字漂不漂亮？「看得懂而已。」注意聽，你寫書法的目的是要漂亮嗎？不是！但確實有百分之九十九的

人是爲了漂亮，我有說錯嗎？同理可證，確實有百分之九十九的人是要學佛學知識。寫漂亮之後，有什麼作用？是滿足自己！然後去展覽比賽，從此之後，就開悟，還是迷失？迷失！過去同學在抄佛經，剛開始抄不漂亮，後來用書法越抄越漂亮，他抄一本拿給我看，看看我會不會讚美他？我就跟他講說，抄佛經的目的不是要練字。

注意聽！抄佛經的目的，不是要練字，你不要誤會；抄佛經的目的，是要練心性，不是練字，你不要搞錯方向。當我明白這個道理，明白這個重點，其實我的心，只是一個字，一個字、一句一句、一段一段很如實地，很真實地，恭敬地抄。這樣的心假設是真實的呈現，自然就會契入了。但是你在抄，你注意美醜，你的心不清淨，知道嗎？因爲你一直注意美醜，其實表面上是練習抄佛經，但是根性好的人利根的人，當萬緣放下，我只是如實地抄，不爲什麼目的，這樣的人就契入了，你會懂嗎？你做老半天想說「奇怪！人家抄佛經會開悟？我怎麼越抄越煩。有的人佛經抄完之後，可以萬緣放下，我怎麼越抄越要去出國比賽？」所以你們對一個事情的核心，如果沒有很清楚的話，坦白說你會忘失本心，會忘了你的初衷，抄經抄到最後，在練書法。

一樣的道理，佛經看懂，就是要讓你知道「一切如夢幻泡影」，就是要讓你放下，當放下的那一剎那，就是妄想執着都止息的那一剎那，就叫做清淨心。你看懂，才看的有興趣，看不懂你的心就煩，你一開始就以有所得的心，去抄「無所得、畢竟空、無所有」，你不覺得很可恥嗎？你有沒有覺得很可恥？你的心跟文字完全是背道而馳。現在所講的都是肺腑之言，你知道嗎？也就是說你要知道，那是什麼？說啊！我知道了的時候，你的知道是什麼？你的知道只是知識，那沒有意義。爲什麼那是沒有意義的？

什麼是禪？禪就是一種親自體驗的經驗，叫做禪，你沒有親自體驗，你那個叫什麼禪？你那個只是叫殘廢，跟殘障而已。學禪學了老半天，什麼都沒有

體驗到，什麼時候，你才能夠學進去？你根本沒辦法，所以永遠會覺得它很遠。也就是說，它完全不是我生命的東西，好像是跟我生命隔絕的東西，因爲你沒有親自體驗，那個叫做禪。你現在在做的當下，你有沒有親自體驗呢？我們爲什麼都會離開當下，然後把希望寄託於未來呢？這叫做妄想。

禮拜天，同學三個人，跟我上臺北，我們四個人開車去臺北，一趟車程，也有兩個半小時，兩個同學都在談「如何去觀心？」山育說：「我告訴你，我都怎麼觀心。」山育還沒講完，禪行就搶話，「山育師兄，其實我跟你講應該怎麼觀。」禪行還沒講完，山育又把他搶回來，「禪行師兄，我的觀法跟你不一樣。」知道我現在在示範什麼？他們兩個都講如何觀心，兩個都在搶話，你們有沒有覺得爲什麼我們對當下的覺察能力這麼弱？說話就是說等他講完才換我講，我講完才換他講，連這麼明顯的你都觀不到，兩個人各自發表看法。

現實的人生當中，你們每天都發生，不斷重複地發生，但是你都沒有察覺，其實可以在當下翻轉過來，你也可以言下大悟，但是你就是讓每個當下都過去，我不知道你要在哪一點用功，我搞不清楚，你會在哪一點用功？我真的搞不清楚呢！也就是說，你怎麼可以離開當下呢？講完了，他們兩個之後，我再講你們剛開始的情形，你們剛開始在分享的時候，有沒有看到你們自己的心，都在保護自己，有看到嗎？保護自己的什麼？「自尊心！」尤其在講這個，若是講錯，那不是很丟臉嗎？學這麼久，萬一見解都講錯，不是很丟臉嗎？不管你有沒有去察覺，我告訴你，你的潛意識就是在保護那個「我」。

我這幾年，不斷地學習兩件事：第一、我「勇於認錯」。第二、我「願意認輸」。這兩件事，禪行被我糾正兩年，叫你認錯，這麼難嗎？叫你認輸，這麼難嗎？我這兩年都在學這兩件事，如果我在保護我自己，坦白說我的痛苦永遠在。你都沒有去想過，第一個圖的關鍵就是我執，是還是不是？那既然第一個關鍵就是我執，你怎麼不要時時刻刻去破我執呢？你是要等禪修的時候破

嗎？你是要等共修的時候破嗎？還是你是要等拜佛的時候才破？還是你是要等誦經的時候才破？我執一生起，就破，誰破？自己破！馬上看到，馬上破！這個修行的速度很快嘛。

如果連那個「我」生起來，看都沒看到，那怎麼破？或是說你看到，你不願意破，或是說你雖然看到了，但是你不願意甘敗下風，我現在是很願意甘敗下風的。結果呢，那一天，禪行跟我怎麼解讀？他說：「師父，你的意思我知道，你所謂認輸的意思，就是不跟對方計較。」我說禪行，你這種的講法就是膚淺，我不是這個意思。認輸的意思是說，別人確是在某方面比我強，我的認輸是說我心悅誠服，我甘敗下風，我真的很如實地觀察，別人在某方面比我優秀比我強，所以我認輸，不是說我不跟你計較。不跟你計較的心態是認輸還是認贏？當然認贏啊！你都沒有看到你的內心世界，你有辦法看穿它嗎？你的認輸其實就是認贏；我的認輸是確實我輸了，但是我輸了沒有丟臉，爲什麼？因爲我才可以學到東西，因爲我懂得欣賞別人。

比如說怎麼破我執？我跟你講「你照見五蘊皆空就破我執」，你會懂嗎？如果你按照我教你的兩個法寶「認輸、認錯」，你有感覺到你會嗎？我這樣講有沒有很快？噼地一下，就進去，有需要說現在跟別人講話互相爭論，就要在那裏觀照五蘊皆空嗎？觀老半天也沒辦法。我一直跟各位講，你要用你相應的方法進去，八萬四千法門，你不用那麼死板，這個法門不適合你，沒有什麼可惜就丟掉。這副藥不適合你，就把它丟掉，你家裏面全部都是藥櫃有用嗎？

你說學佛什麼最快？學佛最快，就是破我執！沒有訣竅啦！要怎麼破我執？你自己想辦法，我的辦法就是「認輸、認錯」，這是我這幾年，用得最相應的方法。常常跟我在一起的人，聽到我跟很多人講話，不是說我每個事情，我都要勝過對方，我不會，我不會的，就會跟對方講說「哎呀！這個我不會。」比如說，你問我唯識，我會跟你講說「唯識，我沒有研究，你可以找唯

識的專家去請教，比較適當。」我沒有研究。我勇於表達，對方他要怎麼看我，跟我不相干；他要笑我，也跟我不相干；他要看輕我，也跟我不相干；他說我不懂，也跟我不相干。

但是問題是有人就會不懂裝懂，有人就會認爲他懂，有人就會想辦法把對方打倒，這是什麼心態？這就是我執的心態。也就是說，如何在生活時時刻刻的當下，「我」一生起，就破，不然誰破你？告訴你們，是你們自己破自己，破自己的「我」，那樣子而已。也就是說，時時刻刻都有「我」的存在，但是你的我執生起，又不願意面對它，又想保護它，又想逃避它，那幹嘛？

今天要講這個表格，就是告訴「你如果你對生命不透徹，坦白說」，現在還有十分鐘，你們希不希望我講答案？我實在是不太想講答案。爲什麼？因爲我講的答案，說不定還是會傷到很多的人。「請師父講答案，因爲我們喜歡聽真理。」你是喜歡聽答案啦！你不是喜歡聽真理，我怎麼不知道，你是喜歡聽答案而已。答案很簡單，就是《心經》那一句話「照見五蘊皆空」，你解釋看看，「照見五蘊皆空」這句話如何解釋？同學說說看，「照見五蘊皆空，就是我對我的五蘊完全不執着了！」講得很好。有沒有說照見五蘊都不實在，只有空存在。是這樣解釋的嗎？有說照見五蘊身心，都是緣起的現象，它都是虛妄不實，緣起如幻的，接下來，有什麼東西在嗎？你就把「照見五蘊皆空」這句話解釋看看，就知道了。其實同學剛才解釋得很好。「空」，最好不要解釋作本體，因爲那個空，只要解釋作本體，那個空，就不是空。

《般若經》裏面有講七空，有講十八空，空的意思是什麼？舉個例子，說「外空」，就是不執着身外的；說「內空」，就是不執着身內的；說內外都空就是告訴你，內外都不要執着；跟你講說「空亦空」，就是告訴你連空都不要執着。十八空就是從十八個角度叫你不要執着。所以這個空是什麼意思？是本體嗎？不是！它只是告訴你不要執着，只是告訴你這個答案。這裏面只有第三

的思想，跟其它的思想不一樣，其它的思想都是換湯不換藥。爲什麼？因爲百分之九十九的人都是這種思想，就是一般人覺得在這個假的背後，一定有一個真，不然它怎麼會有假？百分之九十九的人就是這種思想，這種思想不是佛法的思想。

佛法只是告訴你「緣起無我」，這樣你就可以涅槃寂淨。《心經》只是告訴你說「照見」，徹徹底底地瞭解自己，自己是什麼？生命是什麼？生命就是五蘊，徹徹底底瞭解除了五蘊之外，沒有什麼東西可言。誰在投胎？諸法因緣生！誰在死亡？諸法因緣滅！禪宗爲什麼常會問「是誰？」你說「誰」都有問題，知道嗎，爲什麼說「誰」都有問題？那個是「誰」？是「我」嗎？是靈魂嗎？是佛性嗎？是本體嗎？是空嗎？是如來藏嗎？是誰？「本來無一物，何處惹塵埃」跟你講是誰的意思，就是要讓你去認識是誰。

是誰讓二祖慧可的心，這麼樣的不安？是誰？二祖說「覓心了不可得」。達摩祖師跟他印可，「我將汝心安矣」這個公案，你聽清楚了嗎？達摩祖師就是印可他「就是這樣子」，「覓心了不可得」，過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。是誰在投胎？是誰在輪迴？是誰在造業？是誰在受報？是誰在造罪？是誰在征服？是誰在開悟？是誰？這個答案不是我講了就算，這個答案用想的是不對，爲什麼？你可以猜想你的生命嗎？你可以在家裏面胡思亂想你的生命嗎？

你怎麼可以這麼不負責任，道聽途說，人家說有靈魂，你就有靈魂；人家說有佛性，你就抓佛性；人家說你空，就把空抓起來，你怎麼這麼不負責任！那是你的事啊，爲什麼說你的事？你回家觀察你自己，這個難道是你自己亂想的嗎？我跟你講什麼答案都沒有意義，爲什麼？你回家自己觀照，不可以亂想。亂想有意義嗎？你就去找找看嘛，除了五蘊之外，看你找什麼東西出來給我看？那沒有五蘊怎麼投胎？

已經跟你講一個概念了，當非洲土著還沒有遇到現代的文明，有一天從飛機掉下一台收音機，收音機掉到地上的時候，收音機會講話會唱歌，非洲的土著就認爲裏面一定是躲一個人，不然它怎麼會唱歌？沒有開悟的人，就是這種狀態，裏面沒有東西，我爲什麼會講話？爲什麼會思考？裏面一定有個東西。孔明曾經發明木馬，只是一種機械的原理，沒有人在控制它，木馬自然就會走路。難道你會覺得木馬裏面，有個什麼東西嗎？不然它爲什麼會走路？所有的人都一樣，一直認爲這個假的裏面，一定有個真的。那個真的是什麼？永遠搞不清楚，永遠看不到，就隨便說「佛經也這麼說，別人也這麼說」。佛經有這樣說，是你自己誤解吧。不要管我說的，還是佛說的，也不要管別人說的，也不要講說古人說的，都不要管任何人說，你的生命，你回家自己看。

生命就是五蘊，你不要對不起你自己，徹徹底底看到最後，我恭喜你，當你願意死心的那一剎那，就是代表你那個根深蒂固的執着開始動搖了，你才有機會破，不然你哪有可能破。你回去觀察，如果要跟你講簡單很簡單，「認識自己」、「觀察身心」、「體證無我」就開悟了，接下來善用生命，自己去想。

觀察「我」要怎麼觀？「我」就是身心。哪有？人家都說身心靈，你們很多人都是死在這裏，認為身心那不究竟。很多口號不是真理，你看《六祖壇經》裏面有七佛，七佛講的七首偈，每一個人講的只有兩個字身心；你看《般若經》講來講去，就講五蘊，難道有六蘊嗎？如果沒有，不叫做斷滅嗎？是誰跟你說斷滅？就跟你講「諸法因緣滅，諸法因緣生」，誰在跟你斷滅？那是常見嗎？誰在常見？有生就有滅，誰在常見？所以不斷亦不常。龍樹菩薩講得很清楚。

如果你內在有一個永恆不變的東西，那就是常見。你不要把佛性當成永恆不變的，跟那個靈魂一樣永生不滅，這個是外道思想，不是佛法。我今天畫這

個圖的目的，就只是教你，學佛這麼久，到底你腦袋是什麼思想？是要讓你看到，這樣的思想，你怎麼學都不對。爲什麼？因爲你沒有正見，再怎麼學都不對嘛。今天講的答案，你可以不相信，但是你也不可以輕易相信別人說的，你要去親證，只是這樣子而已。

所以一樣的概念，不要自己想啊，佛法不是自己想的，回去觀察，除了身心之外，還有什麼東西呢？但是「沒有東西」，不是沒有，所以緣起性空，那個空的，只是跟你講一切緣起的現象，都不要執着，凡所有相都是虛妄的，離一切相即是佛，就講那麼清楚了，你還不甘願。再怎麼清楚，也是要回去印證，如果不印證，也可以啊，比如說，你現在回去觀察，你是不是有看到你的身體是變化的？你是不是感覺你的情緒是變化的？你是不是感覺到你的想法是變化的？你有沒有感覺有一個「我」在觀察是不變的？會不會？潛意識有沒有這種感覺？有啦！你不要騙我。那就是我執，就是你內在的想法，所觀的境界是緣起，是無常變化的，能觀的心亦復如是。《心經》就跟你講那麼白了，你還不相信，跟你講「能所雙亡」是什麼意思？「能所雙亡」，結果佛性就浮起來了。

我們內在那個執着，執着到什麼？真的是，那都是自動反應的，你沒有這樣透過觀察，我告訴你，你完全不能推翻，你自己深層的執着，你沒辦法推翻。舉個例子，你裏面有一個東西，你有可能會推翻它嗎？那就不可能推翻它，爲什麼？因爲你的想法是這樣的，你就按照你的想法去觀察，那你永遠不可能推翻它，你一定要先懷疑，裏面有個東西嗎？你不可以說裏面有一個東西，只要負責觀察外面就好，這樣怎麼破？所以爲什麼說，如果你沒有正見，你要怎麼修？一開始就是邪見、一開始就是外道思想、一開始就是常見、一開始就是梵天思想、一開始跟沒有學的人都一樣思想。你修到死也沒用。

其實剛才同學講得很好，她剛才已經把我的概念講過一遍了，但是是同學有智慧嗎？不是她有智慧，而是因爲她們現在在整理文字稿，所以我的課，她反覆地聽，聽到最後，再笨的也是聽懂。上課的時候，沒有聽到，在整理文字稿的人，忽然之間，漸漸知道我在說什麼。這樣不知道，是在褒你，還是貶？這叫做中道義，知道嗎？今天就講到這裏。

傳心法要講記-169

心性不異，即性即心，心不異性，名之為祖。所以云：認得心性時，可說不思議。

今天上課前要講一個很重要的概念，知識跟智慧是截然不同，如果你一直停留在學知識，你是不會有智慧的。學知識只有兩種結果，一種就是越學越笨，一種就是越學越聰明，但是這兩種人都不是有智慧的人。世間法裏面也這麼講說「知識障礙」，大家來這邊學習，絕大部分都是變成一種知識，但是很多人都沒有辦法分辨什麼叫知識，什麼叫智慧。舉個很簡單的例子，什麼叫知識呢？就是有人告訴你，跌倒的時候會痛，怎麼痛，這叫知識。什麼叫智慧呢？縱使你沒有聽過這樣的知識，人跌倒他知不知道痛？請問一下，他跌倒的痛是知識嗎？它不是知識，它是你親身去體證的東西「跌倒會痛」。

今天學佛也是一樣，別人跟你講佛性，聽久了，你會不會認爲，你已經懂佛性了？會還是不會？會！這就是你天大的誤會，從頭到尾你都在誤會。比如說你看很多學佛的人，他以前沒有學，佛講話跟一般人一樣，但是當他學了佛之後，尤其讀了經典，又去聽課聽了之後，他滿口都是佛學的知識，你會發現到這個人講話，爲什麼會這個樣子？以前沒有學佛不會這樣講，他學佛之後，時時刻刻，都是講佛法的知識，佛法的名相，你會覺得說「奇怪！怎麼會是這個樣子？」怎麼一般的話不會講呢？怎麼沒辦法講出很恰當的話呢？為什麼不講出別人聽得懂的話？爲什麼不會講平易近人的話？爲什麼不要講出很親切的

話？爲什麼總是講一些別人聽不懂的話呢？爲什麼呢？你就知道這個人學佛都在學知識，他一點智慧都沒有，一觀察，你就知道這個人根本沒有智慧。但是他自己承不承認？他自己卻不承認，因爲他看不到，他分辨不出來，他認爲他懂，其實這是很可怕的。爲什麼很可怕？

舉個簡單的例子，如果，有一個人，一出生之後，慢慢長大，他問他媽媽說「我是怎麼來的？」他媽媽跟他講說「你是從石頭蹦出來的」，他聽到是不是半信半疑。果然他又跑去問他爸爸說「他怎麼來的？」他爸爸也跟他講說「你是石頭蹦出來的」。他又跑去問他奶奶，奶奶也這麼說。他又跑去問他爺爺，爺爺也這麼說。最後他跑去問左右鄰居，左右鄰居都這麼說。從此之後，他就認爲他生命是從石頭蹦出來的，可不可怕？可怕還是不可怕？可怕！有一個小孩子，從小出生在基督教的家庭，他問他媽媽說我怎麼來的？他媽媽說你是上帝創造的！周圍的人都跟他講說你是上帝創造的，他從此就認爲他的生命，是誰創造的？是上帝！從石頭蹦出來的，跟上帝創造的，表面上名相不一樣，思想有沒有一樣？這樣講可不可怕？

一樣啊！一般人，都會告訴你一個什麼觀念？說你有一個永生不滅的靈魂，每個人的內心世界都有個靈魂，所以靈魂學說就成立了，你這些都是聽人家說的。但是還有一種人，他不相信靈魂，也不相信上帝，當然更不相信他是從石頭蹦出來的，他什麼都不相信，他唯一相信的是什麼？就是我的內在有一個「我」。這不是一般人的概念嗎？我的內在有一個「我」，表面上他跟那些人不一樣還是一樣？等到有一天學佛了，佛經也這樣告訴你，法師也這樣告訴你，同參道友也這樣告訴你，佛經也這樣說「衆生皆有佛性」，你就會覺得你的內在有一個佛性。接着你身邊的人都是學如來藏，他就告訴你生命當中，有如來藏或是真如，表面上學佛法，好像比那些人更超越，其實內在跟他們一樣，換湯不換藥，要記住我這一句話「換湯不換藥」。

現在有一種人，他也不相信宗教，但是他有絕對自己的思想，這種人叫做哲學家。他說人的內在什麼都沒有，唯一有的就是本體，其實「本體」是哲學的術語，這樣瞭解嗎？這叫本體論，表面上哲學家好像很超越了宗教，超越了各種的迷信信仰，但是他講的「本體」，還是一樣，沒有離開這個窠臼，還是沒有辦法離開這個陷阱。

我話談到這裏，你就應該去看，看什麼？假設這個(色、受、想、行、識)就是你自己。要注意我的用詞，假設這個是你自己，你好像對這五個人都一樣，都好像不會反對。爲什麼不會反對？因爲這五個就是物質現象跟心靈現象，每個人都可以感受到他身體的物質現象，每個人都會有情緒、有感情、有思想，所以他也感覺到他有精神的現象，所以這個五蘊一般人都不會反對。

現在問題在哪裏？只是在這個樣子，沒有學習的人他認爲這潛意識裏面（五蘊）有一個「我」存在，所以他一輩子爲誰活？爲這個「我」而活，當他受到攻擊的時候，他不斷地退縮，不斷地逃避，不斷地找理由，不斷地找藉口，他用這個方式來保護他自己。但是當別人不再攻擊他的時候呢，他就不斷地擴大再擴大，不斷地讓自己無限地放大，然後再放大，所以就開始驕傲，開始貢高我慢，開始無限地放大自己。當他的放大對別人來講就是攻擊，你被人家攻擊就是別人的放大；你的放大就是造成別人的攻擊。所以我們不是一直在萎縮自己、逃避自己，就是不斷地擴張自己、放大自己。

這個根本問題就是「我」，「我」是什麼？這個「我」是錯覺。現在不講「我」，換湯不換藥，我們說靈魂，注意聽！靈魂。你覺得絕大部分人相信靈魂嗎？你相信嗎？告訴你一個名詞，這個名詞好像放諸四海，每個人都認爲它正確的，叫做「身心靈」，好不好聽？只要是談心靈成長的課程，就一定要談到身心靈。但是「靈」是什麼東西？講靈魂好像比較粗俗，那講靈性有沒有比

較高雅？你們知道你內在玩什麼把戲嗎？其實你講那個「靈」就是「我」，不管你怎麼形容它，就是你內在認爲有一個東西「身心靈」。

我念一句話給你聽，神秀說「身是菩薩樹，如明鏡臺」，這個字(靈)有說嗎？「時時勤拂試，勿使惹塵埃」，這個字(靈)有說嗎？六祖怎麼說？「菩提本無樹(身) ，明鏡亦非臺(心)，本來無一物，何處惹塵埃」，這個字(靈)有講嗎？這兩首偈不是《六祖壇經》最有名的偈嗎？你有沒有聽到他就跟你談身心，有看到嗎？身心是什麼？身心就是五蘊！有沒有說五蘊的裏面有個什麼？或是說五蘊的外面有個什麼？它有這樣講嗎？《六祖壇經》背這麼久了，他們兩個人的偈，雖然講的境界不一樣，但是都是針對身心在講的，對還是不對？有機會去看看七佛的偈頌，七佛的偈頌重點在四個字，就是七佛每一尊佛都講了一首偈，七佛的偈頌裡面，它的重點在哪四個字呢？「身心」跟「罪福」。就是說這七尊佛他的偈頌，重點就在這四個字，也就是說身心就是五蘊，就是你們所謂的「人」，就是我們所謂的「衆生」，衆生不是造罪就是修福，但這四個字，都沒有一個是真實的，所以罪福本空，知道嗎？罪跟福本來是空，身心如幻，七佛的偈，每一尊佛都這樣講，有沒有跑出一個「靈」？同學：「沒有。」

學佛現在跑出一個佛性，衆生皆有佛性。佛性是什麼東西？你以爲它是一個東西嗎？既然它不是東西，那爲什麼世尊要講佛性？因爲你們太不瞭解世尊的心。爲什麼你們太不瞭解世尊的心？請教同學一個問題，「你的人生要過得幸福」，我講這句話有錯嗎？沒有錯！我鼓勵同學「他的人生要過得幸福」。請問幸福是一個東西嗎？同學：「不是。」那幸福是什麼？同學：「幸福是一種心理的狀態。」我的心中，有一個叫做幸福的東西，這樣對嗎？幸福是一個種東西嗎？你的人生要過得幸福，那幸福是一個東西嗎？同學：「它是一種覺受。」那麼幸福就是一種精神的享受，對不對？是嗎？幸福是一種精神的享

受，叫做幸福嗎？還是一種物質的滿足叫幸福？同學：「其實都有！」你的想法跟一般人一樣，所以你永遠不會幸福，你要注意我的話，我故意畫個陷阱給她。

幸福是物質的滿足嗎？還是精神的享受？你常常會在這兩個選一個，甚至你說這兩個都有。你這樣講不對，因爲那個幸福是你的幻想。幸福是個真實的東西嗎？我說你要過得幸福，這個幸福是一個真實的東西，還是我只是要告訴你，因爲你過得很不幸，我爲了叫你離開不幸，所以我才告訴你一個東西，你要過得幸福，是把你拉出來而已，你聽懂我意思嗎？你怎麼是把它認爲是一種東西呢？什麼叫幸福？當你不再生起不幸的概念，那個時候就叫做幸福。什麼叫做快樂？當你不再痛苦的時候，那一種狀態就叫做快樂，而不是說痛苦是假的，快樂是真的，這樣講是對還是錯？這樣講是不對的。

佛跟你講你要離苦得樂，請教各位幾個問題，第一個答案就是苦跟樂都是真的；第二個答案苦是假的樂是真的；第三個答案苦是真的樂是假的；第四個答案苦跟樂都是假的，你選哪一個答案？同學：「第四個！」苦跟樂都是假的，今天在學最上乘法，你還聽不懂這個概念嗎？但是有的人就是這樣子，假設沒有快樂，他幹嘛要講離苦得樂，一定有快樂，所以佛才叫你離苦得樂嘛。你般若經也讀過了，什麼叫做波羅蜜？波羅蜜就是到彼岸。但是此岸是苦海，難道彼岸是真的嗎？難道此岸是如夢幻泡影？難道彼岸是永恆不變嗎？還是彼岸也是如夢幻泡影呢？

我用一個很簡單的概念，你們不要講那麼深，一個人不快樂，你跟他說你就要快樂，你講這句話真正的目的，只是要告訴他離開痛苦而已，這樣你會覺得很難懂嗎？但是這個快樂，在佛法裏面叫做方便的假名安立，設一個假名來度衆生而已，只是設一個假名來引導於衆生。所以《般若經》有一句話「一切

法畢竟空，隨順衆生立假名」，這句話不是講得很清楚了嗎？衆生皆有佛性，佛這樣講你才對成佛有信心，因爲我有佛性所以我才會成佛。

佛性是什麼？說它一物即不中，《壇經》不是讀過嗎？所以跟你講佛性，你就執着佛性；跟你講真如，你就執着真如；跟你講如來藏，你就執着如來藏；跟你講體相用，你就執着有個本體。你要知道，如果不明白佛真正的意思，你永遠搞不懂佛法，爲什麼？因爲你不知道佛爲什麼這樣講，佛這樣講，其實要引導你而已，引導你出來，引導你離開，只是要引導你這個樣子。

比如說，智慧是真的還是假的？同學：「假的。」爲什麼智慧是假的？因爲是針對愚癡的人講的，因爲那個人愚昧，所以才跟他講「要學般若智慧」，是引導他出來。我再舉個很簡單的比喻，假設煩惱就像木材，菩提就像一把火，當那個木材點燃菩提的火把，就是智慧的火把，當它燒完了之後，有沒有說木材燒完了，還有火的存在嗎？所以才會跟你講什麼叫做智慧，無所得就是智慧，「無智亦無得」，這樣你才能夠「遠離顛倒夢想，究竟涅槃」。

講到這裏有疑惑的請舉手，你知道佛真正的意思了嗎？如果佛講的這個是真實的，佛就不會在《金剛經》講，你不要以爲我在說法，如果你認爲如來有在說法，即是謗佛，這是什麼意思？六祖惠能也跟你講，如果我有一法可以給你，那麼我就騙你，這些意思都是一樣的意思，他告訴你那個只是方便引導你。「此有故彼有此無故彼無」這就是緣起的法則，如果你明白這個概念，你會很有智慧。但是如果你不明白這個概念，你學一法，執着一法，相不相信？今天跟你講衆生皆有佛性，你就執着佛性；今天跟你講人人都有如來藏，你就執着如來藏，講什麼你就執着什麼？爲什麼要往生極樂世界？因爲你覺得這邊是苦海，所以你才要往生極樂世界。

我現在不講極樂世界，我講一個名詞，比如說，現在你處在地獄當中，我告訴你「你應該上天堂」，我講這句話有騙你嗎？你現在處在地獄當中，我告訴你「有一個地方叫做天堂，你要不要去？」「要去。」我講有天堂，我有說錯話嗎？我有沒有說錯話？同學：「沒有。」如果他知道我的意思，我講的法是針對他講的。但是當他離開地獄上了天堂，又到處去找天堂在哪裏，是不是掉入陷阱？有沒有掉入陷阱？我告訴他天堂，只是要叫他離開地獄，離開地獄的那一剎那，就叫做什麼？天堂！他還在找天堂。由此可知，地獄是真的還是假的？天堂是真的還是假的？同學：「假的。」這叫做智慧，講完了，無一法可得，聽懂了嗎？會了嗎？會了的舉手。

如果這個不會，我可以告訴你，不管怎麼講都是矛盾，講東也矛盾，講西也矛盾，上跟下也都矛盾，你都不明白「願解如來真實意」，我就跟你講的這麼明白了。一樣的道理，我說你要好好地去追尋你的快樂，講這一句話也沒有錯啊！因爲他不快樂，所以才跟他說「你應該要好好地去追尋你的快樂」。但是快樂它不是一個東西，你應該好好去追求你的幸福，幸福也不是一個東西。幸福跟快樂表面上名相不一樣，內涵一不一樣？

一樣的概念！我現在講佛性、講如來藏、講真如，名相不一樣，內涵一不一樣？一樣！只是告訴你說「你應該從這邊去」。如果你認爲它是真的，那糟糕了！什麼叫糟糕了？這個佛性就變成「我」，這個佛性就變成靈魂，它就變成一個真實的東西，這個真實的東西就是「我執」，你看到了嗎？講穿了，所有人大同小異都是這種狀態。今天之所以沒有辦法真正的解脫，就是被深層的這一個自我所困住，你才不能解脫，不然你爲什麼會這個樣子。所以你不可以活在知識，佛經這樣告訴你，你就把它套進去，你聽多了就認爲你懂。我告訴你，你從頭到尾，根本不懂它是什麼問題，你會不知不覺認爲你懂，這才是糟糕，這真是很糟糕。

上個禮拜三，我告訴過各位一個概念，你不要道聽途說。有人告訴你，你從石頭蹦出來的，你就相信他；有人告訴你，說你的內在有個靈魂，你就相信他，你這樣對你的生命，真是很不負責任。爲什麼？你爲什麼會這樣對待你自己？不要這個樣子對待你自己。現在來談知識，知識怎麼來的？知識就是由外入內，知識來源都從外面進來的。知識有一個很大的毛病，他會先相信，接着就迷失了，他相信了就迷失。舉個例子，我怎麼來的？上帝創造的！當你相信之後，你就迷失了。爲什麼迷失了？因爲你這一輩子，再也不可能探討這個議題，因爲你已經相信了，你就會認爲生命的實相，就是上帝創造的。相信了你有可能去探討這個問題嗎？你不可能會去探討。

舉個很簡單的例子，比如說你一出生就相信你是父母親生的，你會時時刻刻去找你親生的母親嗎？會還是不會？你是不是一輩子都不可能去找，因爲你相信現在的父母就是我親生的，所以你一輩子都不可能去找親生的父母，你連一秒鐘都不會去找，是還是不是？是嘛！那麼一樣的道理嘛，只要你相信了，你就迷失了，可不可怕？你們相信什麼？你們相信很多東西讓你們迷失，你們相信嗎？你們相信很多東西讓你們迷失，你相信什麼？

注意聽！你的知識是聽來的，一聽就相信。聽誰說？聽聖人說，聽賢人說，聽有成就的說，聽成功的人說，聽法師說，聽老師說，然後你就相信。你爲什麼要相信？他講的一定是真理嗎？還是他講的，只是鼓勵性質的話。比如說勵志文選，勵志小品，但他講的是真的，還是假的？他講的是方便，還是究竟？你知道嗎？你怎麼可以一聽，你就相信呢！你們有沒有犯這個毛病？你們現在來聽我的課，如果你一聽我講，你就相信，我告訴你，你永遠不可能開悟。

爲什麼聽一輩子，你都沒有智慧，因爲你一聽就信，你永遠不會有智慧。爲什麼？因爲你聽到的只是知識。接着，一看就信。什麼叫一看就信？看了佛

書，我就相信佛書；看了《聖經》，我就相信《聖經》；看了《道德經》，我就相信《道德經》；看到一個自稱開悟的人寫的書，我就相信他。現在，有沒有很多人，自稱是開悟的人、活佛，寫很多書？你看了，你就信，那你就是迷信。誰跟你講說，看了，你就要相信，誰跟你說的？不管你看誰的書，你不應該信，看了你就信，是迷信！

一樣的概念，你現在看《傳心法要》，看了就信，告訴你，你還是迷信。爲什麼是迷信？因爲是知識！剛才同學問我說：「師父，什麼叫無心？」你看，黃蘗禪師講無心，難道你看了無心，你怎麼不質疑有心，不可以嗎？一定要無心嗎？你看了《六祖壇經》，不懷疑嗎？「本來無一物」這句話是真的嗎？還是本來有一物呢？是「本來無一物，何處惹塵埃」，還是「本來有一物，根本無塵埃」？你爲什麼看了就相信，說不定你看瓊瑤的小說，會認爲瓊瑤是一個開悟的人，有沒有可能？跟你講你真的不要笑。

看了這一本書，我們就相信它，有還是沒有？很多人去書局買書，他看了就相信，這叫做迷信。跟你講看到死，你也是沒有智慧，爲什麼？書本上描寫的東西是什麼，其實你根本搞不清楚，但是你就是看了就相信。再來問「什麼是佛性？」「佛性就是那個不生不滅，看不到，摸不到的東西，這叫做佛性。」「感恩你的開示，我知道了。」好像問了，人家告訴你，你就信，這樣對嗎？現在我講的這個概念，你有沒有犯錯，有沒有掉入這個陷阱，有還是沒有？請你老實說。所以你一輩子所學到的東西，都是知識，是從外面進來的。你的知識都是這樣來的，你看到了嗎？這個不是智慧，它不是智慧。那智慧是什麼呢？智慧是由內在向外出去的，這叫做智慧。

從外面進來的統稱「道聽途說」，要注意這一句成語，一輩子都聽人說的，這樣怎麼會有智慧？你們現在分得清楚了嗎？我現在一直跟你強調什麼是知識，你的知識都是這樣來的，但是它一點智慧都沒有。我現在要跟你談一個

關鍵，知識如何轉成智慧？古人這麼講說「盡信書不如無書」，這句話是什麼意思？就是說你不可以看書本講什麼，沒有透過親自去驗證，你就相信。這樣是不對的，你怎麼可以這個樣子呢！

黃蘗禪師怎麼講，「三藏十二部經典總不用學」這句話什麼意思？人生是一場誤會，這個「誤」是什麼意思？一輩子都聽人家說的，你是要聽人家說什麼？這個言，包括語言跟文字，這樣瞭解嗎？你一輩子都誤會，死在語言跟文字當中，你一輩子都聽人家講，根本是天大的誤會。你告訴我「我的生命是什麼」，我就相信，你爲什麼這樣對待你自己？我的生命需要你告訴我嗎？說是猴子變的，我就要相信你嗎？說是石頭蹦出來的，我就要相信你嗎？說是上帝創造的，我就要相信你嗎？說是王母娘娘生，我就要相信你嗎？我就要相信你嗎？生命是你用聽的嗎？生命不是用聽的！

生命是什麼？注意聽！悟 - 親自用你的心，去瞭解自己的生命是什麼。不是講得很清楚了嗎？沒有知識的人會開悟嗎？會！沒有讀過書的人會開悟嗎？會！跌倒會痛那個痛需要讀書而來嗎？要不要？奇怪！跌倒就痛的那個痛，是從書本上讀來的，還是你聽課聽來的，還是你自己經歷過來的？今天要瞭解自己，你可以在這邊聽課或是你在這邊看書，你就能瞭解你自己嗎？你如果不瞭解這個道理，聽一輩子，一樣不懂。這個不用讀書而來，讀書而來的都是知識，親身經歷體驗的就是智慧。你知道生小孩多痛苦嗎？我們現在來上三天的課，生小孩的痛苦是什麼苦，這樣替他上，他再上三十年也不知道生小孩怎麼痛苦，這叫知識。你們一直去研究生小孩怎麼痛苦，一直分析有用嗎？我告訴你的生命是什麼狀態，我現在也沒告訴你答案，爲什麼沒告訴你答案？因爲我不想你這樣，你的生命自己看，問我幹什麼。

所以你應該先打破一個迷失，「智慧」這個知識是有副作用的，這個知識到最後產生了一個障礙。你說：「師父，知識也可以拿來用啊！」你沒有智

慧，知識怎麼用？很多人學完佛法，是把佛法當武器在攻擊別人，在傷害別人，有還是沒有？所以他學的佛法是知識還是智慧？他是拿一種知識來傷害別人，可不可怕？真是好可怕！人怎麼可以這個樣子！去學了這個佛法，拿來傷害別人，真是好可怕！所以它是有副作用的，因爲你沒有智慧。

智慧是一點副作用都沒有，而且智慧既能自覺又能夠覺他，能自利又能夠利他，這叫做智慧。有智慧的人跟學知識的人到底哪裏不一樣？一個有智慧的人一定會先疑惑，比如說我現在所講的這個疑，請你不要把它解釋成貪嗔癡慢疑的那個疑，那個疑是煩惱的心所，是懷疑猜嫉，現在講的這個疑的意思是「我聽到這樣的學說、理論、思想，我暫時保留」，爲什麼？因爲我還沒親證。

一個跟我講佛性，一個跟我講無佛性，一個跟我講無常苦空無我，一個跟我講常樂我淨，我要相信什麼人？另外一個人跟我講中道，我要相信誰？只要老師教你無常苦空無我，聽了你就信，這班就無常苦空無我；另外一班的老師教常樂我淨，那一班也就信，結果兩班的同學在一起就打架了，你說哪一班開悟？兩班都是沒有開悟的人，都是一羣愚痴的人！

怎麼求證，親自啊！無常苦空無我，在講誰？在講你自己；常樂我淨，在講誰？在講你自己。緣起性空，在講誰？在講你自己。衆生皆有佛性，在講你自己，一切法畢竟空寂，在講你自己。就是在講你自己而已，就是你，你要問誰？自己用心觀察，用心體證，不要輕易相信，跟你觀察不一樣，就勇敢地推翻它，不要道聽途說。你有沒有這麼勇敢？你一直在退縮，也不願意去正視你的生命，你要勇敢一點嘛！

上禮拜三，我寫七個圖，哪一個圖是對的，我先不講，爲什麼我不講？你去親證之後，才來跟我說「師父，透過我長期的觀察，終於親證是哪個圖」，

你就要來這樣跟我說。而不是說什麼「我已經知道了，因爲那一節課的最後，師父好像有講答案」，這個叫做知識。我告訴你的答案是知識，不是智慧。我不要講答案給你聽，爲什麼？因爲你不是空白的考試卷，來這邊要填答案，這沒有意義，而是你要親自去看。你現在注意看，任何人告訴你一種思想，你一定要先懷疑它，就是保持存疑。

舉個例子，有人跟你講「你們學佛不殊勝，你就來跟我學，你只要跟我的老師學，你的業障都是我老師替你背」。你不存疑嗎？告訴你「不管你是上根、中根、下根，只要跟我師父學，你這一輩子就能夠即身成佛」，你不存疑嗎？「我跟你講真的有地獄」，你不存疑嗎？「我跟你講真的有天堂」，你不存疑嗎？「我跟你講根本就沒有六道輪迴」，你不存疑嗎？「我跟你講六道輪迴是真實的」，你不存疑嗎？我所講的存疑不是否認它，而是我還沒有親自印證，所以我不下結論。這裏面的疑不是懷疑，這裏面的疑是一種疑惑，但是當這個疑惑真正的解除之後，這個信才是真正的信。《金剛經》後面有一段話「斷疑生信絕相超宗」，是什麼意思？禪宗也有一個名詞叫做「疑情」，你要保留那個「疑情」，這才是追求真理的態度。你不是來聽課的，聽課幹什麼，假設你不明白這個概念，很多問題就來了。

你現在應該先疑後信。但是有三種情形，我們很難不信，第一種情形就是權威者，什麼叫權威者呢？這本是釋迦牟尼佛說的，這本是耶穌講的，這本是默罕默德講的，這本是孔子說的，這本是老子講的，你只要不要說是同學說的就好了，是不是很有權威？但是有沒有可能這內容根本不是那個人講的，只是別人假藉他的名？你怎麼會聽到權威者，你就相信他呢？你看這個人有百萬信徒，一定是個開悟的聖者；你看這個人只有一個人，一定是泥菩薩過江自身難保。所以不管是誰說的，只要看了那個道理，我就會存疑他。

第二種人是專家，他是國內最權威的醫生，難道他講的每句話都是正確嗎？我左邊的醫生跟我講說，飯前吃水果，右邊的醫生跟我講說，飯後吃水果，後面的醫生跟我講說，隨便怎麼吃都可以，我要聽誰的？

再來是衆人，就是剛才講的，只要所有的人都這樣說，說久了，你就相信，可不可怕？太可怕！只要有人跟我講「我有三魂七魄」，我就相信我有三魂七魄；一個人跟我講說「你哪有三魂七魄你只有一顆心」，我就相信我只有一顆心；另外一個人跟我講說「哪有一顆心」，那我要聽誰的？有人跟我說「假設沒有我，你怎麼輪迴」？另外一個人跟我講「難道天上的白雲有個我，才會飄嗎？難道地上的流水有個我，才會流嗎」？誰對？到底有我還是無我？讀知識這樣讀讀到最後，其實越讀越亂而已，都不知道在讀什麼。那該怎麼樣？我已經講過，你的生命自己去觀察，不要將你的命運交給別人，也不要將你的命運交給我，我的話你也要存疑。

現在講兩種人，第一種是還沒學習的人，眼睛都往外面看，往外面看的人瞭解「我」嗎？第二種人來學習了，眼睛要閉起來往裏面看，注意聽，你眼睛要閉起來往裏面看，哪一個正確？同學：「兩個都不正確！」爲什麼？同學：「一個所造，一個能造。」生命有分內外嗎？同學：「沒有。」爲什麼沒有？你說。同學：「有內外就變成兩邊啊！」要親自去觀察，你們會不會眼睛閉着坐在沙發上或坐在蒲團上說「我來觀察我的生命」，會不會這個樣子？你會不會注意你的身體？會不會注意你的心？除了注意身體跟心之外，你還會注意什麼呢？你是不是認爲你的身體就是身心？現在講的這個概念就是不管講「我」或是自己或是生命，其實它意思都是一樣的意思，你除了注意自己的身體，注意自己的心，你還會不會注意其它的事情？還是只會觀察自己的身體跟自己的心，其它不會觀察了，因爲師父剛才講過，只有「身心」兩個字而已，你會不會這樣？

請問你一個問題，空氣是不是你的生命？現在不要用知識，現在用智慧好不好？智慧就是親證。沒有空氣你的生命可以存在嗎？這個是知識，還是親自體驗的？這需要想嗎？這個叫親證。注意聽，你們有親證的經驗，這叫親證不是知識，這個你需要問別人嗎？如果沒有空氣，我到底能活嗎？你要去看書嗎？你需要嗎？這叫做親證。沒有空氣，你的生命也不存在，那你說空氣不是你的生命，那是什麼意思？請問一下，陽光是不是你的生命？外面的水，是不是你的生命？現在外面的車聲是不是你的生命？外面的小鳥在叫，跟你的生命有沒有關係？那麼天邊的那一顆星，跟你生命有沒有關係？那麼我跟你生命有沒有關係？那你生命是什麼東西？不要用知識，不要去回想你以前所學的，就是去觀察，不用懷疑，沒有它你生命能存在嗎？那生命是什麼東西？生命可以單獨成立嗎？可以嗎？這需要你翻書嗎？

生命是什麼東西，你一一觀察之後，我不相信，有一天你不會開悟。你有這樣觀察你的生命嗎？你們都不是。坐在那裏來觀察自己的念頭，師父只叫我不要執着我的念頭。我告訴你，不要執着我的念頭，但他永遠不知道，那個「我」是什麼東西？注意看，很多人學了一輩子，甚至學了生生世世，一直都是這樣學。「我不知」，「我知錯」，這個知錯程度有沒有比不知高？我知道錯了，「我改過」，有沒有比知錯程度更高？「我行善」，那麼行善有沒有比改過更高？「我修行」有沒有比行善程度更高？有一天「我悟道」。注意看，講了老半天有沒有講這個「我」字？有嗎？講了老半天，都沒有碰觸到那個「我」。

表面上說已經悟道了，只要問一句「我是什麼，我是誰？」就倒了。忙了一輩子，問題還是沒有解開，你是在忙什麼？搞了一輩子，說我很認真修行，那「我」是什麼東西？「我就是五蘊」，你這個叫知識，不要講那個話給我聽。「我就是佛性」、「我就是無我」、「我就是假名」、「我就是緣起」，

我我我...，你只要看到那個人在講話，就知道真是笑死人，搞了老半天，也是不瞭解生命是什麼狀態，你根本不瞭解它啊！

我講課不是很嚴格，只是告訴你，一個不懂得思維、不懂得存疑的人，他是不可能有智慧的。我剛才畫這個表格，有沒有看到，最後那個「我」，還是搞不清楚，所以有沒有解開？他就是解不開，到今天爲止，就是解不開。那麼我跟你講，只要你不瞭解這個「我」，不瞭解生命是什麼狀態，告訴你，你的執着一定在，你的痛苦一定在，你的煩惱一定在。

我剛才在引導一個概念，這個身體是「我」，這個心是「我」，身心合起來這個叫「我」，那我問你，沒有空氣你能活嗎？現在不跟你講說你悟到什麼，只跟你講生命是你所謂的一個東西嗎？如果生命是一個東西，那麼爲什麼你要空氣呢？那麼爲什麼你要吃五穀雜糧？爲什麼你要喝水呢？爲什麼？生命是什麼？自己觀察啊！

觀察到有一天，你就會涕淚悲泣，你就會說「人生真是誤會一場」，接着才能夠談黃蘗禪師的無心，《金剛經》的無住、不執着，這是念書嗎？是用念的嗎？憑良心講你怎麼不執着，你怎麼有可能不執着，你的心結沒有解開，你怎麼可能不執着，那根本是天方夜譚，不要騙自己。現在講的是不是實修？現在講的是知識嗎？你們現在對知識跟智慧能夠很明確，徹徹底底地反省過去都是學知識嗎？你能不能反省？可不可以？所以你們聽我的課不可以這樣聽，我一直勸你們不是這樣學習，不是這樣學的，因爲你今天不是來上社會大學。

這個真是難，人有三種難：「改變自己困難」、「認識自己很難」、「奉獻自己更難」。你們現在就面臨第一個難了，「改變自己」困不困難？「改變自己」跟「認識自己」是一樣的嗎？世間的人改變自己，他不見得認識他自

己，對還是不對？比如以前，我很懶惰，我現在很認真；比如我以前不運動，現在要運動，我已經改變我的壞習慣了，並不代表我認識我自己。

從今天開始，你們要徹底改變對佛法學習的種種觀念，你們真的要改變，因爲如果不改變，坦白說真的很對不起你自己。你在學佛種種的思想觀念，要徹底地改變，不要以爲你在聽佛法的知識，就叫做學習，就叫做精進，你真的不要以為這個樣子，佛法不是盲目的吸收增長邪見，從凡夫變成魔鬼。縱使撒旦，也會依《聖經》來跟你辯解；縱使魔鬼，也會依佛經來回答你問題，可不可怕？撒旦魔鬼他會引用經典來回答你，可不可怕？太可怕了！如果你知道那是知識，你一聽就知道，這個人根本在講知識。假設你不能夠突破第一個困難，第二第三免談，這是你人生三大難題。

第二點認識自己不是看書、認識自己不是幻想、認識自己不是自我催眠，不要坐在那邊自我催眠「五蘊皆空」，或是坐在那邊說「不要執着」，誰教你這樣？我跟你講的生命不是無形無相，我跟你講的生命就是活活潑潑。身體你看得到，你的心也觀察得到，還有外面的世界跟你的關係，自己觀察一下，看看有沒有關係。

眼睛張開看外面會迷失自己，眼睛閉起來看裏面會認識自己，你是眼睛瞎了嗎？你怎麼那麼死板，五蘊就是六根、六塵、六識。六根是身，六識是心，六塵就是這一個世界，可以拆開嗎？生命是什麼？跟你講五蘊就是十八界，那離開十八界，談什麼生命？談什麼佛性？談什麼真如？你現在說什麼，有意義嗎？離開這些，講那個，有意義嗎？你們怎麼都不回答，不敢肯定。離開這個東西，就有一個叫做天堂的東西嗎？

十八界就是你自己的全部，就是你自己的世界，不然十八界是什麼東西。我知道了還有一個東西，所以人家這麼講，跳出五行外，跳出三界外，跳出三

界掉入哪裏？掉入山溝嗎？我跳出三界上哪裏？去和我母親住一起，你母親叫什麼名字？我母親很有名，你不知道我母親嗎？你母親你曾經看過嗎？「我一輩子都沒有看過」，這樣你哪裡去找一個母親？上帝你曾經看過嗎？佛性你曾經看過嗎？睜眼說瞎話，這些東西你都看得到你都不理它，離開這些東西，還有什麼修不修行？還有什麼迷？還有什麼悟？還有什麼佛？還有什麼衆生？還有這些東西嗎？離開這些還有什麼東西嗎？那你要談什麼？所以說「一真一切真，萬境自如如」。

什麼叫做一真法界？什麼叫做無盡的緣起？重重無盡，什麼又是什麼？去觀察，你才能夠聽懂佛經在講什麼，我跟你講的都是刻骨銘心的話，我跟你講的不是知識，我跟你講的請你去觀察。這個毛巾的真相，可以離開這個毛巾嗎？可以嗎？那麼五蘊的真相，可以離開五蘊嗎？這個道理，明明白白，擺在你眼前了，你還要來問我「怎麼認識自己」，你還會這樣問我嗎？

你就是十八界，你看看嘛，看看你是什麼狀態？你是六根嗎？你是六塵嗎？你是六識嗎？還是這個都不是，你是一個另外獨立的東西，是什麼東西？還是你生命是這些東西的緣起？毛巾裏面有沒有一個「我」？毛巾外面有沒有一個「我」？那麼毛巾怎麼來的？所以佛法是難懂，還是不難懂？我可以告訴你，沒有徹底認識你自己，你的煩惱就如影隨形；當你徹底地明白了你自己，我告訴你，煩惱跟自己同時消失，亦同時出現。毛巾的現象，在這裏有沒有出現？它又是出現，你認識它之後，它有沒有就不見了？你認識它之後，是不執着它而已，它並沒有不見。那麼一樣的概念，五蘊沒有「我」，你不見了嗎？沒有！這叫做中道義，更難的是「你如何奉獻你自己」，這個不是菩薩道精神嗎？我寫的東西哪一個是抽象？

「心性不異，即性即心，心不異性，名之為祖。」請翻開《傳心法要》第二十九頁第八行的中間。那個「祖」這個字單獨劃起來。「心性不異」跟「心

不異性」是一樣的意思，接下來講「即性即心」，其實就是性即是心，心即是性，所以我把《心經》最重要的十六個字（色不異空，空不異色，色即是空，空即是色）寫在黑板，你們對照一下，這一句話其實就是在講《心經》那十六個字一模一樣的意思，只是換個名相說。

黃蘗禪師是用心跟性，《心經》講「色不異空」。但只有講「色不異空」嗎？還是受想行識亦復如是？所以真正的答案是五蘊不異空。《心經》要告訴你的是五蘊不異空，空不異五蘊，五蘊即是空，空即是五蘊。色、心是不是五蘊？色法跟心法是不是五蘊？有沒有看到？五蘊其性本空，黃檗禪師只是換湯不換藥，意思就是在講五蘊。「不異」的意思就是不離開，這個不可以解釋說一樣，如果不異就是一樣，如果你這樣的解釋，那麼後面這一句話就多此一舉，不可以這樣解釋。

這句話的意思是什麼？五蘊是不是緣起的現象？是還是不是？只要是緣起的現象，就沒有離開空，所以這句話的意思就是「諸法因緣滅」，注意聽！「色不異空」色沒有辦法離開空，這叫做緣滅。但是這個滅不是斷滅，爲什麼？空不異色它又會緣生，上面這一句話叫做諸法因緣滅，下面這句話叫做諸法因緣生，從這一句話來看，是不是生滅的現象？是！但是你看得太膚淺了，並不是它消失，它才是空；不是說它出現，它就不是空，它從頭至尾畢竟空寂。所以下面這句話告訴你說，緣起的當下即是空，五蘊本身就是空，空的本身就是五蘊，所以空跟五蘊是一個東西，還是兩個東西？不一亦不異。如果是一個東西，就不用拆開說，如果是兩個東西，它們就是可以拆開。

我的生命跟同學有沒有關係？那我們兩個是一樣，還是不一樣？就是不一不異，不可以講一樣，也不可以講不一樣。《心經》的關鍵，就在這十六個字，真懂，很多道理就解開了。這十六個字，我過去也講過，只是因爲黃蘗禪師這一句話，我才套公式給你看而已。緣起的當下，就是畢竟空寂，這就是中

道義。所以它不生不滅，不常不斷，不來不去，就是這個意思。這個五蘊就是我們，所謂的「我」，所謂的生命，請認識你自己的生命。要從哪裏認識？離開五蘊沒有什麼好談的，五蘊的展開就是十八界，一切的佛法就在這裏面，離開這裏面談什麼佛法，有什麼好談的。

你們現在能確認嗎？你們當然還是存疑，回去觀察好不好？你觀察到最後，會得到一個答案，你嫉妒別人就是嫉妒你自己，你傷害別人就是傷害你自己，你打別人的手就是打自己的手，你都不知道。但是不可以說他是你，也不可以說你是他，你跟他互爲因緣互爲緣起，你的生命離不開他，他的生命離不開你，這叫做一真法界，無盡緣起。

那麼你是誰？這樣答案可以揭開嗎？你是誰？不要掉入知識觀察，認識你自己的方式，就是去觀察這個身心跟這個世界，除此之外，沒有什麼東西可以談。所以真正明白這個概念「名之爲祖」，這個「祖」有這三個意思，我們禪宗謂之宗門，有沒有看到禪宗宗門教下？「宗」就是終于明白了，真正的實相，真正的本來面目，這叫「宗」。明白了之後，就可以做主，這個「主」的意思不是有個主人，如果這樣講，又掉入五蘊裏面有一個主人。我們常說真人，你又在找真人。

這個「主」的意思，就是你再也不被影響，了解嗎？真正能夠做我自己的主人，因爲我可以八風吹不動，端坐紫金蓮，我可以不被任何的境界影響，不要把它解釋成「終于找到我生命的主人了」。那主人是什麼？主人就是真人，那真人是什麼？真人就是真我，這不又是一個病嗎？所以你知道語言文字多麼難說，好多的陷阱。這個「主」就是你不被影響。「傳」，這樣的人才有資格以心傳心。有沒有聽過一句話？祖傳秘方一代傳一代，所以這個「祖」有三個內涵。我一次爲你們講盡，因爲查字典，沒人會講三種給你聽，你不相信就自己去查，你再怎麼查，都只會查到祖先、祖宗而已。

「所以云：認得心性時，可說不思議。」「心性」劃起來。我現在問心性是什麼？剛才講的這麼賣力，你是聽到什麼？心性是什麼？簡單講，認得心性，就是認識自己。講個最簡單的白話，我也終於認識自己了、我終於識得本心了、我終於知道緣起性空的道理，這樣會了嗎？禪宗常常講說體用，體跟用的關係意思都一樣，用最白話的解釋，就是這一句話「我終於認識我自己了！」當你認識你自己的時候，可說不思議，太不可思議了。就是不認識自己，所以你根本不明白太不可思議，實在是太不可思議了。看你們的反應，都是我在唱獨角戲，想說有什麼不可思議？我就呆呆的坐在那裏，哪有什麼不思議？因爲你要去認識你，你越認識你自己，你越驚訝，你越是認識你的生命，你會覺得真的太不可思議。

做一個簡單的結論，其實每個人都是生命中的國王，但是我們怎麼淪落變成乞丐呢？從一出生直到死亡，一天到晚，像乞丐挨家挨戶去跟人家求，求什麼？求你給我愛、求你給我關心、求你尊重我、請你了解我。你就是不了解自己才去求別人，「何其自性本自具足」，我告訴你，你什麼都不缺。我講這一句話，我負責任，已經跟你講過，連天邊那顆星都跟你有關係，你還缺什麼？地上的流水、天上的浮雲、空中的微風都跟你有關係，你告訴我，你還缺什麼？

爲什麼你今天沒辦法知足常樂，爲什麼？因爲你就是認爲你是乞丐，你什麼都沒有，你什麼都不足，你苦不堪言，所以你得不到幸福、得不到快樂、得不到尊嚴。因爲你就是沒有認識你自己，所以你不明白實在是不可思議，太不可思議了，你們有感覺嗎？你們真的去觀察自己，就會發現所謂的你，不是只有這個身體，這種狀態叫做你，不要這樣認爲。

有人佛經看得懂，可以很法喜，可以涕淚悲喜；但是如果你看不懂，你就是沒感沒覺。看經典一點感覺都沒有，聽我一句勸，現在回家不是叫你看知

識、研究知識，而是你就直截了當地去觀照五蘊，去觀照十八界，你就會越了解我是誰？誰是我？就越來越知道佛法在講這個東西。

傳心法要講記-170

問：「佛度眾生否？」師云：「實無眾生如來度者。我尚不可得，非我何可得？佛與眾生皆不可得。」云：「現有三十二相及度眾生，何得言無？」師云：「凡所有相，皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來。

「問：佛度眾生否？師云：實無眾生如來度者。我尚不可得，非我何可得？佛與眾生皆不可得。云：現有三十二相及度眾生，何得言無？」現在開宗明義講這一段，這一段出自哪一部經？《金剛經》！相信這班同學對《金剛經》都耳熟能詳，我先從這個問題開始來談。

我們常常自己的問題不管，去管到別人的問題。什麼叫做自己的問題不管，去管別人的問題？裴休應該問黃檗禪師說「師父啊！我應該怎麼開悟？」才對，但是裴休有沒有問「他的問題」；裴休問佛的問題是「佛到底有沒有度衆生？」常常會有人問你同樣的問題，比如說，當你勸別人要好好的學習，才可以斷煩惱。別人會不會往往就馬上問你「你本身還有煩惱嗎？」你身邊的人，是不是常常會這樣反問你？所以衆生的心都大同小異，你勸他不要有煩惱，他就馬上反問你「你自己有煩惱嗎？」你勸他要好好的覺醒，他就反問你「那你自己覺醒了嗎？」所以俗語講一句話「好心被雷打」。我是勸你，你反而問我，自己有這個樣子嗎？常常聰明反被聰明誤，自從我教書以來到現在，被人家反問類似這樣的問題，不計其數。

禮拜一有人來，我跟他講「人生要快快樂樂，要無憂無慮。」他也一樣問「師父，你自己有沒有呢？」當然我的回答方式，千變萬化；我回答方式，不會只有一種。有時候，我會回答說「我當然有煩惱，我最大的煩惱就是你聽不懂，這是我最大的煩惱」，這是第一個回答方式。

第二種方式，你們可以學起來，但是不要學我的話，當成小聰明，而是應該去領悟我講的意思。有一個法師，也這樣問我說「我們出家的目的，是爲了什麼呢？」不是說好好的看清自己的煩惱，看清煩惱是真的還是假。如果看清了，煩惱當下不就消失了嗎？他就問我說「那你還有煩惱嗎？」我就馬上回答說「法師，你自己的煩惱都還沒解決，你怎麼還加上我的煩惱，將我的煩惱變成你的煩惱呢？」我到底有沒有斷煩惱，那個是我的事，你何必擔心！

《金剛經》裏面常講「無我相、人相、衆生相、壽者相」，常講說沒有四相。有一個居士，問一個禪師說「奇怪！無情說法，我爲什麼聽不懂？」那個禪師就跟居士講，因爲你有「我」，所以才聽不懂。那個居士就問禪師「那禪師你聽得懂嗎？」禪師說糟糕了！有「我」就是我相，現在你已經再加上「人」，那就是人相，有我相、人相，那更聽不懂了。

人生當中，很多人常常問你問題，但是不要這樣去問人家，說實在的「個人吃飯，個人飽」，自己的問題，要自己了，不要去質詢別人是怎麼樣。縱使別人沒有開悟，沒有斷煩惱，別人講的話，也是一番好意。如果說連別人的心意，你都不懂，那就是故意要去拆穿別人說「還不是跟我一樣」，不用這個樣子。

裴休到最後，是個開悟的人。裴休會問這些話，其實有時候，都是爲在場其他人問的。回歸來這一段的講義，也就是說一個大徹大悟的人，是不是有度

衆生？到底有沒有度衆生呢？黃檗禪師就這樣回答「實無衆生如來度者」，就按照《金剛經》的那一段話來回答。注意看！實在是沒有衆生如來度者。

如來就是覺悟的人，對一個覺悟的人，實在是沒有衆生讓我度；但對一個沒有覺悟的人，有還是沒有？有！不要講說度衆生啦！就是度你家那幾口子，你就氣死了，不要說去度一切的衆生。那再度更多人，怎麼度？這裏面有當老板的舉手，你最多帶過幾個人？你覺得現在的老板，一個人帶一百個人，厲不厲害？帶一千個人更厲害，帶一萬個人更不得了，對不對？有沒有人帶員工超過 100 萬的，那個人是誰？郭台銘！他現在的員工有 140 萬。你現在到市面上，去買一本管理的書，哪一本管理的書，有跟你描述，如何帶超過一百萬員工的老板？在過去的管理學裏面根本想像不到，有可能一個老板帶超過 100 萬員工，所以郭台銘號稱現代的成吉思汗。

想想看！就是說一個人要帶領這麼多人，一定有他的能耐，一定有他的條件，這個不得不去肯定別人。我們在學東西，不要閉門造車，認爲說你學了佛，就多了不起，不要這個樣子。也不要動不動就告訴別人，那個人好名好利，你講這些話真是很可恥，你根本是沒有能力，還說人家好名好利。所以在學佛，要懂得佛法沒有離開世間法，在世間不離世間覺。佛法跟世間法本身是互爲一體的，這才是圓滿的教法，離開的話那就不是圓融的教法，一定是偏一邊。對我們要去幫助一些人，要去教導一些人，有時候都覺得很困難。

禮拜天《金剛經》，剛好有講過類似這樣的一段話，如果你的心中覺得有人讓你度，對你的內心是不是負擔？是不是壓力？如果對方不配合，你會怎麼樣？對方不配合你，你會很生氣！不知道你在讀《金剛經》那一段，自己到底有沒有什麼感觸，爲什麼「降伏其心」，要從「度衆生」開始呢？這一點是很奇妙的。

一般在談降伏其心是說「你怎麼把你的心處理好，就好」，但是《金剛經》不是這樣的回答，他說要降伏你的心，就應該要去度盡一切衆生。奇怪！世尊爲什麼要這樣回答？爲什麼？說說看。同學：「因爲，爲別人就沒有自己了。」講得很好，但我不是這個意思。《金剛經》前面那一段怎麼講？當善男子，善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心的時候，云何應住，就是「我如何安住在菩提心」。安心住在菩提心，就是自己的事，對不對？你要把自己的心安住比較簡單。

但是，爲什麼妄心會生起呢？我的意思是，純粹處理你自己的內心世界，比較簡單，就是我把我的心安住就好了。安住之後，我會不會再起妄心？是有可能的。那爲什麼妄心會再起呢？說說看，我現在不是講這個意思，跟後面世尊講那一段有關係，菩薩摩訶薩應如是什麼？所以要去度卵生、胎生、濕生，是跟這個話有關係，說說看，爲什麼？同學：「這樣才能發現自己的妄心。」你答對了。

我告訴你，一個人平常好像沒有事，好像很有功夫；你沒有境界考驗，你都不知道，以爲自己修得很好。好像自己的事處理完了之後，每天就坐在家裏面，好像飯後一杯茶，快樂似神仙，但是如果叫你去度衆生呢？你去度衆生，有沒有可能被衆生度？度下去之後，你就知道，你的功夫好還是不好？度下去之後，你就一把火，就燒上來。

舉個例子，我就是來度你們，第一個節課裝得很有修養，教了 1000 節課，大家看起來，都是打瞌睡的樣子，我會不會一把火？我就一把火！講了老半天，還是這個樣子，我當然就是一把火。有沒有看到，當你去度衆生的時候，你所有的妄心就生起來了，就會覺得，實在是不知道怎麼度。掏心、掏肝、掏肺、五藏六腑都掏給他，他還嫌你臭。所以你們很少這樣思考《金剛經》那一段，就是因爲度衆生的時候，你的功夫就出現了；如果你沒有跟衆生接觸，你

會以爲你修得很好，你不要被你自己騙了。爲什麼？因爲你沒有境界考驗，你怎麼知道，什麼叫修得很好。坦白說，一個人要去管理這麼多人，真的要讚歎。改天有機會，由同學去請郭董來，爲我們上一節課，他不是住在同學家隔壁嗎？是！那就靠你的關係，有機會請他來上一堂課，不一定要上《傳心法要》。

所以就這麼講，你不是一個大徹大悟的人，你就會感覺到有衆生讓我度。我就是要養家活口，我就是上有老母，下有子女。我是一個公司的老闆，要養那麼多員工。當你不是覺悟者，你看到那些人，都把他當作他是實有的，是真實的，你的煩惱壓力一定如影隨形。我也常常在看我自己，現在在替你們上課，我也要好好體悟，實無同學可上，知道嗎？這樣我教起來，才會輕鬆，才會如意。但是這個不是睜眼說瞎話，後面講下去就會知道，這個不是睜眼說瞎話。雖然很多人讀了《金剛經》，好像懂，但是我說你不懂。爲什麼說你不懂？因為你是催眠，因爲你是用「實無衆生」，這一句話來催眠。修行不是催眠，修行是清楚的看到，不是用這個概念來自我催眠，催眠沒有用。

黃檗禪師，這樣解釋《金剛經》：「我尚不可得，非我何可得」，把「我」跟「非我」畫起來。這個「我」，當然就是指我們每一個人。如果，你覺得有一個「我」的存在，那麼你的煩惱就存在、你的痛苦就存在、你的掛礙就存在、你的問題就存在、你種種的一切的憂悲苦惱就存在，只要你覺得你存在，你所有的問題都存在。

「非我」，是什麼意思呢？這個「非我」，是指「我」以外，叫做非我，比如說，黑板的這個圖(我→家人→他人→萬物→眾生→世界→宇宙→法界)「我」以外。一般人就是這個概念，有一個「我」真實的存在，既然有一個「我」真實的存在，就是代表有我對象的人的存在，這叫做我相成立之後，接著人相、

衆生相、壽者相，四相全部都生起，只要有「我」的存在，其它三相才會生起。

再回來講，這個「我」字，既然是「我」存在，當然我的家人就存在。除了我跟我的家人存在之外，就是代表其他的人就一定存在。其他的人的存在，活在這個世界上不是只有人，還包含其他的萬物，所以只要其他的人存在，一切的萬物必然存在，不論是有情的衆生，還是無情的衆生，因爲它都是衆緣所生，名爲衆生。只要我存在，一切眾生都存在，叫做「眾生相」。

只要是萬物存在，人類存在，這個世界必然存在。這個世界，在中華文化一般都是這樣講，就是上面是天、下面是爲地、中間爲人，這叫三才。中國文化的思想，是這樣來解讀這個世界。這樣解讀對不對？真的是解讀得很好，爲什麼？因爲這是一個乾卦，這個是陰爻，還是陽爻？陽爻！陽是動的，所以叫做三陽，地是動的，人也是動的，天也是動的，這裏面的人是包含一切萬物，這個宇宙是一個動態的宇宙。

生命是動態的，你們不要學了佛經，說菩提自性本來清淨，你以爲生命是靜態的，你這樣解讀生命，你就錯了。世界就是動態的，乾卦有一個詞，叫做「天行健，君子以自強不息」。也就是代表，我們人要效法天地運行的道理。這個有沒有符合佛家所講的諸行無常？這就是諸行無常的意思！既然這個世界成立，這個宇宙就成立，在佛法的名詞裏面，就把整個大宇宙，叫做法界。這樣一層一層的推，從「我」的角度，一直到整個世界的形成。

再重另個角度，推給各位看。因爲有「我」，所以才有家庭；因爲有人與人的關係，才形成了這個社會；因爲有了這個社會，才演變出一個國家；因爲有了國家才形成這整個的世界。你不管從任何的角度，怎麼推，一開始的起點，都是從「我」衍生的。這個世界，從你開始，產生各種的衍生。好聽叫衍

生，難聽叫對立，就是我跟他是對立的。這個家庭跟這個家庭是對立的；這個團體跟這個團體是對立的；這個國家跟這個國家是對立的；這個星球跟那個星球是對立的。

一個沒有大徹大悟的人，看事情都是對立的，不然這個世間，怎麼會發生戰爭呢？人跟人之間，怎麼會吵架呢？沒有對立吵得起來嗎？吵不起來。你不要把它看成是對立的，而是你應該更深層的，看到一個概念，它們是互爲因緣。佛教的名相叫做「因緣」，一般的講法叫做「關係」，如果是上網的人，叫做「連結」，這三個名相都是一樣的內涵。比如我跟這位同學是有關係，這位同學跟那位同學，他們是互相連結的，他跟我們這一班的同學，是彼此互爲因緣的，這個就是佛法最深的道理。

從「我」，一直到「法界」，一個沒有覺悟的人，認爲說「我」是真實的存在，那麼別人也是真實的存在，所以對立就是這樣建立了。我是真實的存在，你也是真實的存在，兩個真實的存在，爲什麼會互相對立呢？爲什麼呢？因爲我是真實的存在，所以我會想盡辦法，來保護我自身的安全、財富、榮譽。當我自己有能力，保護自己之後，保護久了，我並不滿足，爲什麼？因爲我會想擴大，我會想侵略；那麼，對方也跟我一樣，因爲我是真實存在，他也是真實的存在。一個人，覺得他真實的存在的時候，這個人一定是自私的。

因爲「我」的概念，我認爲「我真實存在」，我才產生自私，人類自私的根源，是從這邊產生的，不然他幹嘛自私。既然我是這個樣子，他也是這個樣子，因爲他跟我犯同樣的錯誤，所以我也自私，他也自私，那必然就對立，這個是佛法跟其他宗教，最不同的地方。我們一般人就是小我的概念，不管是接觸了宗教，或是接觸了哲學，或是透過各種的教育，他提升自己，把小我變成大我，這樣的人算了不起。

但是大我，還是「我」，舉個例子，比如說，我很吝嗇，他很慷慨，雖然他的慷慨比我好，但是他也還是執著一個「我」，我也執著一個「我」，只是我的心量比較小，他的心量比較大，我們兩個心中，還是有「我」。那你會說，大我就是最高的境界了，沒有比這個境界更高。我可以很清楚地跟各位報告，在這個世間，你現在就可以看到大我的人，其實我就常常看到大我的人，現在要看到大我的人不難。比如說，佛教慈濟的證嚴師父。另外，講佛教以外的人，你常常看到一些報章雜誌新聞，有很多的神父、牧師及修女，從年輕的時候，就離開故鄉來到台灣，犧牲奉獻一輩子，這樣的人多不多？看得到嗎？看得到，要不要讚歎？你做得到嗎？做不到！你看就做不到了，不要高談闊論，你就做不到。

所以說，他們雖然還有「我」，但是他的程度，已經勝過我們了，因爲人家真的是大我。但是他們並非，我用「並非」，不是說一定，爲什麼？因爲我不是他，所以我只能夠講說「並非」，也就是說有這樣胸懷的人，他不見得是一個大徹大悟的人，但是他一定是個大善人，這個是值得我們學習的。

佛法不是在講這個意思，佛法在講一個道理，他不是講小我跟大我，佛法不是講這個概念，佛法在講這個「我」字。注意聽！「我」是誰？禪宗就說參，參「我」是誰。你今年貴庚？今年 42 歲，講話這個人是誰？「本來無一物，何處惹塵埃，緣起無我」。好好當一個人啦！不要當鸚鵡，知道嗎？不要當鸚鵡學人說話，當個人就好。所以，你可以看到，佛法最直接的特色，就直接講這個問題。

跟各位報告一個議題，人生最重要的功課，不是賺錢；人生最重要的功課，也不是如何追逐名利；人生最重要的功課，也不是行善；人生最重要的功課，也不是追求幸福；也不是想要擁有快樂；也不要想要上天堂，不是想要去成佛作祖。人生最重要的功課，就是「認識自己」。以上所講的，成佛作祖、

上天堂都是你的妄想。注意我講這句話，那個都是你自己的妄想，你自己在那邊胡思亂想。

沒有比「認識自己」，這個功課更重要。認識自己，這個主題跟你信什麼教不相干。我常說我們的學生比我更像出家人，其實我反而不像出家人。因爲我們不可以掉入，任何宗教思想的陷阱。我們也不可以掉入，任何學術思想的陷阱，不可以這個樣子。因爲這個是誰教的？釋迦牟尼佛教的「法無定法」，你不要抓住一個叫做絕對的真理，注意這句話，你不要去亂抓一個什麼，叫絕對真理，不可以這樣抓。你這樣抓，你就是不明白佛法，你真的是不明白。

這個最重要的課題，其實跟你有沒有學《傳心法要》不相干；或是說，你到底有沒有信奉哪個宗教，不相干。爲什麼？因爲那是你的生命，我們不可以道聽途說，甚至是你老師跟你說的，你都要存疑保留。爲什麼？因爲吾愛吾師，尤愛真理，我更愛真理。真理是我要親自去證明的，不因爲是我老師跟我講，我就相信；不因爲你是權威，我就相信；不因爲大家都這麼說，我就相信，不可以這個樣子。這樣是迷信，這樣是盲目，我要親自去求證，這些都是佛講的。

這一個主題（認識自己），才是最重要的。但是，今天大家都先聽到答案了，反而這個答案，對你來講，已經沒有意義了。大家聽到什麼答案？今天所有上過課的佛弟子，只要跟他講說「我是誰？」他馬上回答「諸法無我」，這樣講有意義嗎？「諸法無我」，有意義嗎？這個答案，縱使是一百分，我告訴你，對你的生命是一片無知，爲什麼？因爲你是聽來的。

什麼叫「諸法無我」？「諸法無我」，是什麼意思？你搞得清楚嗎？你有親自印證嗎？你的諸法無我，那你爲什麼有煩惱？爲什麼你還會有貪嗔癡？爲什麼你還會有七情六欲？爲什麼你還胡思亂想？爲什麼你還會恐懼害怕？你明

明就是有我，但是你的答案，卻說無我，這樣有意義嗎？一點意義都沒有。所以才奉勸各位，真的不要講答案，這個答案對你來講沒有意義。只是你知道佛法所講的，不是從小我變大我；佛法所講的是告訴你，你要認識自己。「我」是誰？當你認識了自己「我是誰」之後；接下來，你人生所有的憂悲苦惱，霎那消失。因爲有「我」，才有那一些；無我，那些東西根本不能成立。

再重新整理一下，我請你要明白，「所有的宗教都一樣」，不要這麼說。如果所有的宗教都一樣，那一個宗教就好，不要這麼說。那麼剛才看到這邊，我再補充一下。我們不是講說，我們中華文化的思想嗎？我們中華文化的思想，這叫天、這叫地、這叫人。所以常常有人說，最高的思想就是天人合一，這是不是中華文化的思想，是不是？是！這是不是很高的境界？是！但是佛法不是這個意思。他講天人合一，其實講的就是天地跟人合一，佛法所講的不是這個意思。

佛法講的是什麼意思？請各位好好聽，天是變動無常的，它不是永恒的，它不是真實的，它是各種因素條件形成的。所以天非天，是名爲天，這個天並不是真實的，只是假名爲天。人非人，是名爲人；地非地，是名爲地。所以天不是真實的、人不是真實的、地不是真實的。「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。有很多的思想概念大家亂套，它的意思不是這個意思不要亂套。儒家有儒家的思想，道家有道家的思想，佛家有佛家的思想。但是，你要知道，他們思想所表達的東西，某個層面是不太一樣的。

你現在看到了嗎？天、地、人，總歸就是宇宙。萬事萬物的一切，一切的現象，都是因緣和合，而生起的。所以只要是緣起，必然就是無常，必然就是無我，必然就不是單一，必然就不是永恒，必然畢竟空寂。所以，一切法，畢竟空寂，是在講這個意思，大家要好好的去突破。

談到這邊，我再順便講一個概念。儒家所講的中庸，跟佛法所講的中道或中觀，是不一樣的意思。儒家所講的中庸，就是兩邊是平衡的。舉個例子，比如這是個支點，這樣不中庸，這樣也不中庸，那麼這樣才中庸，這樣才是平衡。但是佛法所講的中道，不是這個意思。佛法所講的中道是說「這邊不是真實的，這邊也不是真實的」。套《心經》：「不生不滅，不垢不淨。」只要是緣起的現象，就是諸法因緣生，這個現象不是真實的。

小孩子一出生，就叫做諸法因緣生；當他一出生，這個現象一形成，他就不是真實的（不生）。一個人死亡了，諸法因緣滅；死亡的現象，也不是真實（不滅）。「垢」，這個世界是五濁惡世，不是真實的（不垢）；有個天堂是清淨的世界，也不是真實的（不淨），這是佛法所講的中道。哪個是真實的呢！你要聽最究竟的佛法，假設你不明白這個概念，佛法聽不懂，你對佛法一定是聽不懂。

我再講一個，更直接的概念。有一件白色的衣服，不小心弄髒了，我們說它黑（黑，垢）。接著，你要把那個黑色的衣服，把它洗乾淨，你去買白蘭洗衣粉（白，淨）。注意聽！爲什麼要買白蘭洗衣粉？爲什麼？因爲衣服髒，衣服若是不髒，你幹嘛去買白蘭洗衣粉。你們今天，爲什麼來學佛？因爲你有煩惱、因爲你有心事、因爲你有痛苦、因爲你不能夠常清常淨，你的心有污垢。所以，你今天才來這邊買白蘭洗衣粉，我就是賣白蘭洗衣粉給你，這個概念簡不簡單？如果，這一個髒點是真實的，就不可能洗掉。跟各位確認一個概念，你的煩惱是真實的，我告訴你，永遠都沒有救，你怎麼學都沒有用。為什麼？若煩惱是真實的，怎麼有可能斷，要無煩惱，那是不可能的。

所以一個很利根的人，他馬上就確認這個概念「它不是真實的」，一下就開了，不是在那裏，慢慢的琢磨。你要琢磨，到什麼時候？所以《心經》說：「無無明。」無明不是真的，煩惱、包括你現在的貪嗔癡，沒有一個東西是真

的，你能夠確定嗎？你不用懷疑，知道這個髒的東西，不是真的，那這個白蘭洗衣粉一定是真的，那不就笑死人。如果白蘭洗衣粉是真的，它爲什麼會消失？你們把髒衣服放在洗衣機裏面，倒入白蘭洗衣粉，洗一洗後，白蘭洗衣粉隨着那個污漬都消失，兩者同時消失，那麼白蘭洗衣粉是真的嗎？是不是真的？

那麼佛法是真的嗎？「一切法不可得」，「法尚應捨何況非法」，勇敢一點，這個當然也不是真的！你是要爭辯說「我跟你說，這個才是真理啦！」讀了佛經，而兩派人馬在那邊打架，這不是笑死人，完全不明白佛說的法。佛已經講得很清楚，佛講經說法四十九年，無一法、無一字可說。《金剛經》說：「若有人言，如來說法，即是謗佛。」《金剛經》有沒有這麼說？就跟你講的那麼清楚了，你還聽不懂，還在論誰對誰錯，你們兩個都錯，沒有一個人對。

你現在確認了嗎？這個法不是真的（白），所以你的煩惱也不是真的（黑）。然後，就有人說，我知道，這樣洗完了，這一件黑衣服，就變成什麼衣服？有人說「我知道，這兩個不是真的，唯有洗過的白衣才是真的。」那你就死定了，那個也不是真的，不執着這一邊，也不執著這一邊，只有執著中間，那就真是笑死人。所以說離兩邊，亦不執中道，才是佛法究竟的意思。

但是，這樣的思想概念，包括很多學佛的人，都不見得這樣的體認，又何況沒有學佛的人，他怎麼有辦法知道這種意境呢？爲什麼，那件白色衣服也不是真的？爲什麼？同學：「只有一件事情是真的，就是通通都不是真的！」就是因爲通通都不是真的，但是亦不否認它的存在。要注意聽這句話！就是因爲通通都不是真的，亦不否認它的存在。爲什麼不否認它的存在？因爲確實你今天來上課了，這叫做緣起的現象。爲什麼它不是真的？因爲你不是永恒的，你不是不變的，你不是單獨的，你是緣起所生的。能夠真正去明白這樣的道理，

你的智慧才能夠大徹大悟，你才能夠了無障礙，你才能夠說人生如戲。有句話，這麼講：「菩薩清涼月，常遊畢竟空。」

今天晚上，所講的這一段話，包括很多學佛的人，都不見得能夠清楚的去明白，我講的那一段話。而且，我會跟你講，這跟很多中華文化的思想，跟某些的概念要釐清，有差異性不太一樣。爲什麼說「它不是真的？」注意聽！這一件衣服怎麼來的？同學：「緣起。」這一件衣服，怎麼來的？是緣起。你說：「沒有，沒有，這件衣服本來存在。」我說：「你不是佛教徒，你是基督教徒。」這個黑的、白的，誰創造的？上帝創造的！上帝誰創造的？不行，不行，只能夠上帝創造你們，你們不可以創造上帝。其實不是上帝創造了我們，是我們的腦袋創造了上帝，是一群沒有開悟的人，共同創造了一個造物主，想出來的。

談到這裏，再講一個概念，請好好的理解。你們學佛法，如果都是這樣學，我告訴你，其實原則上，你們的思想都是基督教。這個白衣服本來就存在，就如同說「上帝就存在」。你們學了佛法，你們就說什麼是存在？同學：「佛性！」佛性本來就存在，所以這些都是佛性創造的。表面上你是佛教徒，你只是用個概念，其實你的骨子裏，跟基督教是一模一樣的思想，但是你還不承認。

佛性是什麼？佛性是哪一本經典講的？《大般涅槃經》講的，請各位回去翻翻《大般涅槃經》，什麼叫佛性？佛性就是十二因緣！請各位回去翻翻《楞嚴經》，什麼叫如來藏？如來藏就是五蘊，就是十二處，就是十八界，你知道它在講什麼嗎？其實就是緣起。如果你們到今天，正見還是不能確立，你所學的佛法零零落落，似是而非，好像對，又好像不對，被別人問下去之後，你就害怕了。你就害怕，大家都這麼說，連電視上的法師，也這麼說，確實是如此。

我現在所講的概念，是少數人的概念，多數人都不是這樣講。多數人都說，這個（黑、白）是佛性創造的，確實是這樣講。但是你要注意到，釋迦牟尼佛坐在菩提樹下，是悟到什麼開悟的？緣起！他是悟到有一個東西開悟的嗎？他就是悟緣起，所以大徹大悟。悟到什麼？悟到：「原來世間，所有一切的現象，沒有一個現象，不是因緣所生的。」

爲什麼會生氣？就是各種條件，你才會氣。今天，爲什麼會緊張？就是因爲各種條件才會緊張。今天，爲什麼會生病？就是因爲各種條件，你會生病。今天，爲什麼想來修行？因爲各種條件，你才會想來修行。今天，爲什麼覺醒？因爲各種條件形成，你才覺醒。今天，爲什麼會上天堂？因為各種條件，才上會天堂。爲什麼會下地獄？亦復如是！你找不到一個叫做例外。勇敢一點，回去找例外。

你會說「師父，《楞嚴經》講佛性，非因緣，非自然」。那是你《楞嚴經》沒看懂。就像《大般涅槃經》講「常樂我淨」。那是你《大般涅槃經》沒看懂。人家講「佛性常」，六祖就罵他「佛性無常」；人家說「佛性無常」，六祖就說「佛性非常，非無常」。那麼佛性到底是常，還是無常，還是非常非無常？我就把你打下去。你知道，我把你打下去，是什麼意思？就跟你講，沒有一個東西，叫做什麼？只是破你的執著而已啊！找甚麼？

舉個例子，一個人要去找幸福，他找不到；一個人要去找快樂，他也找不到，爲什麼？因爲幸福跟快樂，不是一個東西。當你能夠明白，幸福快樂不是個東西；當你明白，我這個人也不是一個東西。那一剎那！就叫做既幸福，又快樂，你能體會了嗎？你能體會嗎？真是了無牽掛！所以它不是一個東西，如果你認爲它是一個東西，就好像夸父追日一樣，你永遠找不到。

就好像一隻狗，要去找它的尾巴一樣，那隻狗要去咬它的尾巴，永遠咬不到，它再怎麼努力的咬，一天二十四小時，精進努力勇猛，咬到死只有累死，都咬不到它的尾巴。但是那一隻狗，如果覺醒過來，就知道，只要我往前走，幸福就跟著我走，你看到了嗎？你體悟到了嗎？幹嘛去追那個尾巴！開悟見性，也是如此，你不要這樣去追求，那是陷阱。

以上所談的，聽懂嗎？你應該聽懂吧！同學：「聽懂，醒來就好了。」我現在講的，不是方便；我現在講的是究竟。但是我講的究竟，究竟非究竟，只是名爲究竟，假名究竟，要懂這個內涵啦！道可道非常道，名可名非常名，世界上沒有一個東西是真實的，只是唯有假名，假名安立，只是這樣子而已！這樣懂了嗎？

所以黃檗禪師，才講這個「我」，不可得。那麼，我身外的世界，難道可得嗎？當然不可得！那麼「我」是什麼？說不講答案，又要跟你講，你就聽吧！你所謂的「我」，到底是什麼東西？你所謂的「我」，就是這個身體，裏面有一個精神，這叫做「我」，難怪你不會快樂。我的精神被七十公斤的肉包起來，我怎麼會快樂？我想到我就鬱悶死了，這種生命我不要，你一天到晚觀察你的生命，都是這樣觀察的。

沒有食物，我的生命根本不能存在；沒有空氣，沒有陽光，沒有水，我的生命根本不能存在；沒有天地，我的生命根本不能存在。你講的那個「我」，根本不是現實的東西，你那個「我」的概念，是你假想的概念，沒有那些東西，你根本不能成立，你的生命根本不能存在。這不用翻書啦！你活那麼久了，你會不知道，你還懷疑嗎？

我跟你講「我」的秘密，好不好？所謂「我」，就是身，就是心，還有這個世界。在佛法的理論很簡單，這個身體叫做六根，這個心叫做六識，這個世

界叫做六塵，合起來叫做十八界，十八界就是「我」，十八界就是你的世界。十八界是什麼東西？十八界如夢幻泡影，諸法無我。你在十八界當中，找不到一個叫做「我」的東西。你會講說「有一個不生不滅的生命啦」，你看你就又生出來了，你又開始在無中生有。

再講一個概念，注意聽，我們過去學很多的文化思想，都很好，也都談得很好，但是不見得究竟。再講《易經》，無極生太極，太極生兩儀，四相，八卦，八八六十四卦，這些從哪裏來的？無極，那無極是什麼東西？這樣的思想，還是離不開剛才講的那個模式，一定是由一個東西創造的。不管是東方、西方的思想，很多哲學家的思想，百分之 95 的思想，一定是這個思想，很少有人跳開這個思想。他的思想，一定有一個起源，有一個開始。

但是佛法怎麼說呢？佛法是講有始有終嗎？這樣的思想(無極→→六十四卦→)叫做有始無終，看到了嗎？有一個開始啦！沒有一個終點。但是世尊，已經告訴你無始無終。什麼叫無始？你找不到一個開頭，任你怎麼找，你都找不到一個開頭。請去觀察，去找，去把它找出來，趕快去找！問到最後，大家都無話可說，怎麼說，你知道嗎？我怎麼來的？父母親生的！父母親怎麼來的？祖父祖母生的！祖父祖母怎麼來的？曾祖父曾祖母怎麼來的！到底怎麼來的？我知道，老母生的，有的宗教說老母生的。有的宗教說誰生的？上帝創造的。《易經》怎麼說？無極。常常有一些宮廟，無極殿，供奉誰？老母。看到了嗎？任你怎麼想，大概都是想這個，你很少想到，根本找不到上面（無極、上帝、老母）這個東西。

那個東西是什麼？我還是一句話，不是上帝創造了「我」，是我們人類的妄想創造了他。今天聽完我的課，你們可以存疑，好好去觀察，總是聽到不一樣的東西。你們在外面最好不要這樣講，我怕你被人家揍，知道就好，不用

講。我自己也在教《易經》啊！釋迦牟尼佛，所悟到的叫做緣起。釋迦摩尼佛，所悟到的不是有一個本體。

若一切法不可得，這個(本體)就可得，一切都是假的，只有這個(本體)是真的。我反問你一個問題，如果這些（無極、上帝、老母）都是真的，你是被他創造的，那麼他是把你當成瘋子嗎？你把我創造出來，這樣呆呆傻傻的貪嗔癡，我再修到變成這樣，現在是變什麼花樣？你都沒有想過這個問題。對！我支持這樣的理論，我就要問，爲什麼要把你創造這個樣子？創造完了之後，才跟你說，你有罪，你要好好修行，那是在玩什麼花樣？今天所聽到的思想，你真的都先存疑，你真的不要將你的生命，交給任何一個人。不管他是誰，我都不想交給他，爲什麼？因爲我要親自去認識我自己，這才是你對你生命負責任，勇敢的態度。而不是你說什麼，我就相信什麼，不可以這樣，那樣你就是迷信。

什麼叫做正信？「正」就是正見，正見就是智慧，佛教的信，是建立在智慧的信。簡單一個概念，你們今天回家去之後，將你的理論寫出來，看看你的理論有沒有破綻？如果有破綻，你不得不承認，自己的理論是說不通的。如果你還堅持你的理論，我就沒辦法了，就坦白說，你就繼續吧！

你的理論有哪裏破綻？我剛才講過好幾個破綻，你們(例如上帝)創造了我們，你們不可以被人家創造，是什麼意思？真理難道有兩個嗎？真理只有一個，不可能有兩個，既然一切都被創造的，他們有沒有例外？他們可以有例外嗎？他們也不可以有例外，這才叫真理。哪有說真理是兩個，我是不可能被創造的，你是讓我創造的。如果真理是兩個，就代表有一個講錯了，這是第一個疑問。

第二個疑問，如果我是被你創造的，你真的把我當成瘋子，你真的是殘忍無比。你創造我愚癡、創造我嗔心、創造我欲望，接著才假裝慈悲，慈航導駕，然後借他的身體來告訴我說「傻弟子啊！你就要好好的修」，真是的，你把我當成瘋子。我這堂課講的很露骨了，對真理透徹的人，任何人跟你說也一定有破綻。

同學：「師父，基督教不是這樣講。」願聞其詳。同學：「就是說上帝創造的亞當、夏娃，就是因爲你去吃了蘋果，所以才跟你說你有罪，不是我創造你貪嗔癡。」不是創造的，那蘋果什麼人創造的？蘋果什麼人創造的？同學：「毒蛇創造。」那毒蛇誰創造的？同學：「你這樣講有道理。」從頭到尾，都是你創造的，你搞這一齣，然後再假惺惺跟我說，你要修行對不對？笑死人！

同學：「他們就說這是上帝的旨意，雖然創造得很差，但是上帝自有他的旨意。」所以上帝也就是無聊。真的是天下本無事，庸人自擾之，上帝是庸人嗎？告訴你，很多道理勇敢的提出來，就知道說不通，管你哪一教都一樣。現在所講的也包括佛教，有的人解讀也是這樣解讀的，這個叫做佛門中的外道，他雖然是佛教徒，但其實他講的就是一般人的思想，不是真正佛法的思想。請你勇敢一點，去認識你自己，好不好？人生最重要的課題，就是認識你自己，這樣子而已，其它東西都不要講。

以上所講的，有離開《金剛經》的那些話嗎？有離開黃蘗禪師講的那個概念嗎？「我」都不可得，那麼「我的一切」可得嗎？既然「我」都不可得，那有一個創造「我」的東西可得嗎？你的思想，你的理論，就是要經得起考驗。什麼叫考驗？就是從各種角度來探討「我」。你說「我」是什麼東西？從各種角度來探討「我」，勇敢一點。

所以真的開悟，不是你要去幹什麼事，開悟也不是你要聽什麼課，開悟就是你自己去認識你自己。如果身心世界分離的那一剎那，哪一個是「我」？什麼是「我」？所以禪宗叫你參的意思，就是要你去認識你自己。你認識你自己的之後，就當下明心見性，一下就打開了。什麼叫做自在？只要還保留一個「我」，你就不得自在。

今天講的概念，你們理路整理起來了嗎？有沒有整理起來了？整理起來了之後，好好的回去推翻，我講的你去推翻看看，其實也不是我講的，都是這些開悟聖者講的，不是我講的，我只是解釋出來給你聽。

接著看，既然「我」跟「我」以外的東西都不可得，那麼佛與衆生皆不可得，那接下來，問一個問題，誰創造了佛？同學：「是我自己創造的！」講得很好，是因爲他認爲他是衆生，所以他創造了佛。因爲苦才創造了樂，創造了樂讓他離苦得樂；因爲他認爲這邊是娑婆世界，所以才創造一個清淨的世界；因爲這邊是痛苦的此岸，才創造快樂的彼岸，這都是相對創造的。看到了嗎？

黃檗禪師已經跟你講白了，佛跟衆生皆不可得，你還想抓什麼不放？同學：「無處可抓了！」聽我課聽到現在，對你過去的心結，真正能打開嗎？「無我」能打開嗎？很多的東西深入思考，看看有沒有道理，不要在那邊無中生有。

「師云：凡所有相，皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來。」你們讀《金剛經》，原則上這一句話懂了，就是開悟，真的不要這麼複雜。「凡所有相」，不論是有相，不論空相，不論是我相，不論是法相，一切相都是虛幻不實的，我管它什麼相。問題是你要怎麼修，修行的重點就在這一句話，「若見諸相非相」，這一句話就是修行的重點。一個人要怎麼修行開悟，就在這幾個

字。「若見」的這個「見」，就是《心經》所講的「照見」。我們常講明心見性，都是一樣的意思。

見到什麼？你要親自的去見到什麼？「諸相」。一切的現象。一切現象怎麼來的？同學：「緣起！」一切現象就是緣起，一定沒有離開什麼？一切現象，一定沒有離開身、心、世界。你會這樣觀了嗎？你會這樣觀察一切的現象，都是諸法因緣生嗎？你會這樣觀嗎？一切的現象都是這樣生起的。「諸相非相」，說這個現象不是真實的，你觀察的身心世界，沒有一個東西是真實的。同學：「師父，還有我在嗎？在看諸相的時候，這個就是我，還是有我在，有我在看。」所以不可以這樣看，剛開始是有我的，有我在看。若見諸相，不離開「我」，不離開五蘊，不離開十八界，五蘊就是十八界。

舉個例子，剛開始都是「我」在觀察「我」，你看剛開始有幾個「我」？兩個「我」，「我」在觀察誰？「我」！觀到最後能觀的我，所觀的我都破掉了，能所就雙亡，有沒有這樣看？你就看到這一切緣起的現象。今天最難的是什麼？今天最難的是，大家沒有看到緣起的現象，而是大家催眠。什麼叫催眠？比如說，我現在要去上化粧室不是真實的。不要這樣，這個不是觀察，不是這樣觀察的，而是怎麼觀察呢？我要去上化粧室，表面上是誰在作主？「我」。我要上化妝室，那就是「我」，「我」就生起來了，這個「我」是不是執着？你馬上就執着！

問你一個問題，我要去上化粧室，是單一個條件可以形成嗎？它是多麼複雜的條件，才可以去完成化粧室這一件事情，它的條件複不複雜？它要有我的身體，我的身體要有腿，我的腿也要有土地，這一塊土地怎麼來的複不複雜？一直講，到去化粧室完成條件，你覺得超過幾個？同學：「無量！」如果你詳細說，可能一個小時都說不完，複不複雜？你怎麼認爲說是我完成的呢？每件事情都這樣的觀察，這一個「我」會不會開始動搖，會不會？比如說要吃飯，

很多複雜的條件，你才能吃飯；甚至包括要呼吸，很多複雜的條件，你才能夠呼吸。

如果，你這樣去觀察之後，我告訴你，這個家沒有我不行，你會這樣講嗎？你會不會這樣講？禪心學苑沒有我不行，不要這樣講，可不可以？沒有我更好！沒有我，你們可以輪流起來上課更好。我們就是把自己看得太重了，所以才會貢高我慢、才會驕傲、才會執著，一切的煩惱就隨之而來，因爲你就是執着「我」。你爲什麼要去執着「我」呢？事實上沒有這些條件，你根本就不能完成，這不是知識，這叫做觀察，這不叫自我催眠叫愚癡，自己騙自己沒有用。

觀察，是你從早上起來，一直到晚上，如果能夠時時刻刻的看到，每個因緣的複雜的現象，你的智慧就來了，就能夠體會到，什麼叫做見緣起。當一個人見到緣起，他就能夠知道緣起的現象非真實，所以這個「非相」，就是性空。一個人見到緣起性空，這個人就見如來。在《阿含經》講「若見緣起，則見法；見法，則見佛」。如果能夠知道「若見諸相非相，則見如來」，《金剛經》這句話跟你講的很明白了，除非你不懂，除非你不按照這一句話去觀察。

《金剛經》不見得要讀完，你才能夠領悟，這一句話，已經告訴你答案了。爲什麼不能見如來？「若以色見我，音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」《金剛經》後面，就跟你講相反的話。也就說，若見諸相（非相），真相是真實的，那麼你就不能見如來。曾經有人問我說，《金剛經》哪一句話見性？我說這兩句話挑出來，你就知道了，爲什麼不能見性？什麼人可以見性？這兩句話一對比，不就知道了嗎？你不就能夠明白神秀所講的「身是菩提樹，心如明鏡台」，他認爲這個身心被污染，所以要「時時勤拂拭，勿使惹塵埃」。

身心被污染是什麼意思？代表好像有個身心，好像有個污染源，所以需要「時時勤拂拭，勿使惹塵埃」。六祖就破他「菩提本無樹，明鏡亦非台」，講的就是身心就是五蘊，五蘊是不實在的，「本來無一物，何處惹塵埃」，就是《心經》所講的：「照見五蘊皆空，度一切苦厄」。《心經》就講那麼明白，如果沒有那麼多時間，你就讀《心經》和《金剛經》，其實就可以了。坦白跟你說，現在問題是，你願不願意下這樣的功夫。

注意聽！現在說「即見如來」，你說「師父，你看這些（若見諸相非相）都是假的，只有這個（則見如來）是真的」，我說你去看到鬼啊！我跟你講，開悟的人說他開悟，那他一定是沒開悟；說他看到佛，那個人就是神經病，那不是我罵他的，是《金剛經》說的，跟我沒有關係，你去找佛祖，你不要找我。依法不依人，你要依法不要依人，你不要被人家騙到團團轉，自己都不知道怎麼樣。

你聽完我的課，你若不是法喜充滿，你就開始充滿了不安，爲什麼？有很多的概念，跟你所學的概念，完全不一樣。沒有關係勇敢一點，親自去認識自己，才能夠找出答案。你不要問別人，回家去認識自己。怎麼認識自己？《金剛經》也教你，說這樣認識，去觀察！「若見」要透過觀察，剛開始先思考，觀察、確認，任何人說的都不要聽。今天這一節課聽完，你下個禮拜往生也可以了，問題是你聽完我的課，你不去觀察，有用嗎？有用嗎？

傳心法要講記-171

佛與眾生，盡是汝作妄見，只為不識本心，謾作見解。才作佛見，便被佛障；作眾生見，被眾生障；作凡作聖、作淨作穢等見，盡成其障；障汝心故，總成輪轉，猶如獼猴放一捉一，無有歇期。一等是學，直須無學，無凡無聖、無淨無垢、無大無小、無漏無為，如是一心中，方便勤莊嚴。

學東西要有方法，方法來自於智慧，假設你沒有智慧又沒有方法，其實你學東西學很慢，要突破很慢。比如說，如果把每一本書都讀完了，才能夠知道什麼叫做真理的話，那你這一輩子永遠讀不完。但是如果你相信只要把真理的書中的一本讀得通透，那就能夠了解真理，你就應該要這樣讀。這個跟你的想法有關係，因為你的想法會決定你怎麼學習。

剛才講的兩種想法，一種就是認爲要把所有經典都讀完才能夠懂真理，你是這樣的想法的人，一定是這樣學。但你這樣學有什麼結果？我可以告訴你，你這一輩子是讀不完的。第二種想法就是既然真理是一樣，那我好好讀一本真理的書，如果你有這個想法，你學習會不會比較容易？會不會？會！

但是一般人的想法，只有這兩種嗎？可能不止，還有第三種想法。第三種想法是，我不只是把佛經都讀完，我應該把儒釋道三個都讀完，才能夠懂真理的全部，這是第三種想法。接著講第四種想法，第四種想法認爲這樣還不夠，應該把儒釋道，還有世間的學問都學完，因爲佛法在世間不離世間覺，所以世間法、佛法都要學完，這是第四種想法。第五種想法是乾脆放棄，我有說錯嗎？那麼你有檢測過你自己的內心世界嗎？自己是什麼想法呢？我剛才講那五

種想法，你是其中的一種，還是其他第六種想法？還是報告師父，我根本都不知道我的想法。

你不可以這麼不負責任，你是哪一種想法？第一種！第一種想法是要把所有的經典佛經讀完嗎？這是第二種，應該是第二種，所以你不要這樣拼命地來聽課、拼命地讀書、拼命地學習，你會把你的老命拼掉，而是你先應該了解你自己，然後你來學習你才知道怎麼學，但是如果你真的不了解你自己，我可以告訴你，你學習的成果一般都很差，爲什麼？因爲不識本心，學法無益！一個不了解自己的人，拼命地學，其實對他並沒有什麼幫助。

你應該先整理，你是什麼想法？我尊重你的想法，我真的尊重你的想法。爲什麼我尊重你的想法？因爲你的想法，是不容易被人家改變的！因爲人是不喜歡被人家說服的，人唯有自己肯改變，人是不想被別人說服，所以我也從來不想說服別人，我只希望你自己回去想，因爲自己想，自己改變。那麼這樣的想法，我現在講的只有一種想法，什麼想法？針對真理來說，那我現在換個角度來跟各位報告，比如說怎麼樣才會幸福？第一種人是認爲，因爲我沒有那個東西，所以我不幸福，他認爲幸福就是要得到，才叫做幸福。比如說，我沒有錢，所以我得到錢，我才會幸福；我沒有愛人，我談戀愛了，我才能夠得到幸福；我沒有房子，我得到了房子，我才能幸福；我沒有子女，縱使我生不出來，我要去認養一個，這樣我才能夠得到幸福，這是第一種人，對幸福的認知。

第二種人，他對幸福的認知，他認爲一個人只要能夠知足常樂，就叫做幸福。第三種人，他認爲說這樣還不行，物質跟精神愛情跟麵包，一定要兼顧，就是說我的內心雖然知足常樂，但是我還是要賺很多錢，這是第三種想法。接下來有第四種、第五種、第六種、第七種、第八種....，你知道我在講什麼嗎？你內在的想法，你都沒有整理過。對任何一個概念，你就有無數種想法，對真

理，每個人的想法都不一樣；對成功，每個人的想法都不一樣；對幸福，每個人的想法也都不一樣；對人生要活得很有意義，這個想法，你們也都不一樣。你有一一去檢測你的思想嗎？有還是沒有？

師父剛才講的幸福，我三種都有，但是現在是認爲是第二種。所以我會覺得很奇怪，那是你的人生，那是你的生命，不應該你來聽課，我跟你提醒，你才開始去思考，照理講你不應該這樣，對不對？照理講應該是說，如果你過去沒有這樣的思考，那就算了，你從今天願意思考，也還來得及，雖然不能夠先知先覺，但是後知後覺，還算是能覺，知道嗎？

現在問題是，你要醒過來，你不要爲聽課而聽課，我講這些概念，你就只是把它抄起來，你應該馬上落實在你的生命、人生、生活，你應該馬上落實，而不是聽課。我講什麼不重要，你怎麼過比較重要！我不會只跟你講一個真理的概念，因爲有的人，他不想要真理，他就想要快樂，他認爲快樂就是他的真理；有的人就想要成功，成功就是他活著人生，到底有沒有意義的標準。所以，我每一種概念都要說，也希望，你每一種概念都去思考，但是你思考到最後，一定會得到一個答案，殊途同歸，也就是說最究竟的答案，一定是最圓滿的。

你現在在學什麼，你應該先清楚，你內在的想法。你可以有你的想法，當老師的人，最怕用他的概念，去強壓學生；當老師的人，不要掉這個陷阱；當老師的人，只是讓學生自由發揮，有什麼想法都可以。有什麼想法之後，還沒有結束，這個是你的想法，我也不跟你講說對還是錯，因爲我跟你講對跟錯，其實對你來說，並沒有幫助，我尊重你的想法。但是當你想法生起來的時候，接著你要去檢測你的想法，也就是說你的想法是不是可行呢？你的想法是不是圓滿？你的想法有沒有破綻？

舉個例子，我今天之所以不幸，是因爲，我沒有那些，我認爲所謂幸福的東西，所以才覺得我很不幸。比如說，我沒有錢、我沒有事業、我沒有成就、我沒有人愛、我沒有人尊重。因爲沒有這些東西，我才不幸福。我尊重你的想法，接著你去檢測「我認爲，因爲我沒有，所以我不幸福。」你去檢測，但是當你有了呢？當你有了，是否一定是幸福呢？這個不用人家教，自己教自己，自己是老師，也是學生，你這個學生自己問，你這個老師自己教。你問一下自己，你就覺得怪怪的。爲什麼怪怪的？當我「有」的時候，真的是幸福嗎？比如說，我沒有錢，我不幸福，所以當我有錢的時候，我就幸福嗎？那麼是不是有錢的人，都是幸福？觀察起來，好像也不是這樣，所以我的理論對嗎？我的理論有盲點嗎？應該有，當然有盲點！縱使你的理論沒有盲點，「只要我有，我一定就幸福。」這個推理，還是有盲點。為什麼有盲點？有了之後，難道不會消失嗎？會不會消失？會！你有了一定會消失，萬一消失了，那不就又恢復不幸福了嗎？所以對幸福，這樣的認定對嗎？這樣不就是不攻自破了。你的觀點正不正確，需要問別人嗎？這樣會還是不會？真的會了嗎？任何的東西都一樣。

比如說，我覺得我不快樂，爲什麼我不快樂呢？因爲我沒有成功，所以我不快樂。我問你兩個問題，第一個問題是，成功的定義是什麼？成功的定義，是說我現在創業，終於做得很順利，叫成功嗎？還是說不是只有這樣，我創業我是要很順利，還再補一個，家庭要很幸福，那樣夠嗎？朋友呢？朋友應該很和諧，這樣夠嗎？身體要很健康，你會覺得你越講越奇怪，因為有可能嗎？不可能！你成功的定義，是什麼定義？所以有時候，你就卡在這裏，因爲連這個定義，你自己都講不出個所以然，這樣我有沒有說錯？你對這個成功的定義，你都不知所以然，然後你追求成功，那不是很奇怪。比如說，你想到日月潭去玩，但連日月潭是什麼東西，你都不知道，你怎麼到日月潭去玩？一測驗，你

馬上就察覺到一個問題，你的想法正不正確，這是基本功，這是最基本的功法。

如果你明白了這個概念，你學的東西不用這麼辛苦。如果你對那個概念不清楚，你人生根本就不清楚，等到這個概念清楚之後，當你檢測沒問題了，是一百分的，接著才來問自己怎麼來實踐。所以很多的東西是你自己要明白的，學佛法就這個樣子。你們知道你們現在學佛法都怎麼學嗎？你們都是這樣學，有課就來上課，檢測上課到底懂還是不懂？測不測？你看怎麼測答案就出現了。怎麼測，這不就是問題了嗎？所以難怪沒辦法在最短時間，去明白佛法的究竟義是什麼。怎麼測呢？你怎麼測？還是根本也沒在測。上課一定是沒有錯，錯是錯在你不知道，你怎麼去檢測？這個檢測就說你沒有去思維，因爲上課只是聞嘛（上課），沒有思（檢測），所以談不上修（實踐），根本談不上聞思修，因爲你就根本沒有去思考。但是一思考下去，你學東西就快了。一個會學習，會思考懂得自我觀照反省的人，應該在三年之內，就可以把一門功課學得差不多，接下來，就是你實踐的問題。爲什麼我說三年就差不多了？因爲你知道，你在學什麼。

「你知道，你在學什麼」以佛法的角度這麼說，我們今天來聽這邊，聽那麼多課，不管上《傳心法要》、《金剛經》、《六祖壇經》或是其它經典都一樣，只是在上一個概念而已，只在上「認識自己」這四個字而已！從頭到尾都在教這四個字「認識自己」，這個是很清楚的概念。你來學佛法，只要是我講的課，我講佛法，或是儒家道家的思想，甚至是心靈成長的課程，依舊還是沒有離開認識自己。如果你從以前認識我到今天，你就一定會知道，我講的主題都一樣，對不對？同學你也認識我二十年了，我講的主題都一樣，我講經典也一樣，我沒講經典也一樣。

你現在看到一個很簡單的概念，這個就是一個人，這個人就是「我」，就是因爲不認識我自己，所以《壇經》才會說「不識本心，學法無益」。「不識本心」就是說我不認識我自己，就是因爲我不認識，我自己這個人，所以我的人生產生很大的困惑，這個方形就是困惑，把我自己關起來。佛法從頭到尾，就在講(囚)這個字，這樣夠簡單吧！夠不夠簡單？

現在學佛的人怎麼學，知道嗎？第一有沒有認識自己？現在很多學佛的人，百分之九十學佛的人，有沒有去學習認識自己，有沒有這樣學？沒有這樣學！開始學佛，怎麼學，知道嗎？我這個人業障深重，不了解自己，馬上就說，他這個人業重。業重怎麼辦？當然要消業，那消業之後呢？消完業之後，要修福，修福之後，希望以後能夠往生極樂世界，我說往西好不好？反正每個人都會往生，就往生西方極樂世界。

那請教一個問題，這個過程從頭至尾，有沒有談到這個人？有沒有談到？只說這個人在造業，只說這個人在修福，但這個人是什麼東西，搞不清楚。「我」是什麼東西？搞不清楚。你學佛都這樣學，一輩子都這樣學，認爲你所學的佛法才叫做正宗。這樣學，我沒有說你錯，只是說這樣學，還沒有切進去，知道嗎？學佛最重要的就是要認識自己，你要切進去自己。你不要問說「師父，我可不可以往生西方極樂世界？」你真的不要這樣問。爲什麼你不要這樣問？

因爲孔老夫子已經教過「未知生，焉知死」，你怎麼一直在問那個問題呢？孔老夫子的話，有時候也拿出來用用看。「未知生，焉知死」，也不知道我從何來，怎麼能乞求死往極樂呢？生怎麼來的都搞不清楚，只有羨慕別人往極樂世界，所以我畫這個圖，你會很清清楚楚看到佛法，而不是人家該怎麼說，然後你都不思考。現在講的不是說對方說錯，而是說你應該思考人家在講什麼？那個師父跟我講什麼，他或許只是剛開始跟我講，但不是究竟，那麼你

應該怎麼思考呢？重新畫「我」這個人，因爲我不認識自己，所以我對人生存在很大的困惑（囚），所以我不得自在，所以我不能解脫。

所以我每天在念《心經》，第一句話告訴我「觀自在菩薩」。每天在念《心經》，到底在念什麼意思？你現在就是不自在，所以在念觀自在；那念「觀自在」，只有念它有意義嗎？你要去思考！你爲什麼不自在。很簡單，第一個概念，因爲這個框框（囚），就是你的想法，佛法的角度說這個框框，就是你的邪見，你被你的邪見困住。對一般人的講法，就是你被你錯誤的觀念困住，被自己錯誤的想法困住，只是這樣子而已，你被它困住。那問題不就很清楚了嗎？怎麼學?馬上這樣學，看到框框就知道，這個就是我的問題，就這樣學。

我被我自己困住的概念，我有什麼概念，被自己困住呢？比如說我覺得自己沒有錢，這個「我自己沒有錢」讓自己不快樂；或是我覺得我一天到晚被鬼魂纏身；或是說我這個人好大喜功，很喜歡面子；或者說討厭人家說我的缺點；或是說....，這樣的概念，可以舉幾個？舉一百個，對你來講，應該不難吧！舉一百個錯誤的想法，對你來講應該不難吧，會不會難？或你錯誤的想法沒這麼多，舉不出一百個。其實我告訴你不困難，而是因爲你從來都沒有這樣想，你只要願意這樣想，我可以告訴你，你要想一百個錯誤的概念，我覺得不難，我有沒有說錯？

比如說今天來上課，師父在糟蹋我，這個就是一個錯誤的概念，這個概念有沒有很明顯？有！或是說師父很偏心，常常問同學，都不問我。我告訴你，你要舉這個概念，可以舉八萬四千個，這個根本沒有困難，是因爲你從來都沒有想。不是難，是因爲你沒有想所以難，你只要想了，你會嚇死。你會嚇死說，我怎麼那麼可怕，難怪我永不得解脫。當然永不得解脫，按照你的想法，

什麼時候才能夠解脫，你生生世世，按照這種錯誤的想法，生生世世，都是不能解脫，誰能解脫？

舉個例子，這個「囚」字，這個就是框框，這個就是我綁我自己，當然綁你自己的概念有很多，你可以把它歸納起來。你不可以背佛法說「師父，我歸納起來只有三個，貪嗔癡」，你這樣講是不對的。爲什麼不對？因爲那叫知識，你學佛法，你懶得想、懶得思考，就直接按照佛法的知識，說貪嗔癡，你不要這樣欺騙自己，那是懶惰人的想法，只是按照佛經所講的，你把它抄下去。抄下去有用嗎？這樣抄沒有用，不要這樣抄，佛雖然這樣子說，但是佛要叫你好好的去思維、去觀察。

簡單這麼說，我總共觀察到有一百零八個煩惱，就是我有一百零八條繩子，把我困住。你說「師父，這樣會不會太多？」不然歸納起來，不要那麼多，十二個就好，爲什麼十二個？因爲你是十二生肖啊，我不講十二因緣，我講十二生肖，這樣對你比較親切。我被十二個錯誤的概念所困住，這樣可不可以？可以！你想十二個，他也想十二個，那我請問你一下，你想的那十二個要不要去問他？爲什麼不用？同學：「因爲是自己的想法。」沒有錯，因爲他的十二個，跟你的十二個，不見得會一樣，對還是不對？所以內在的問題，你不用問別人，問別人幹什麼？這就是十二條繩子。接著這十二條繩子怎麼解開呢？一樣，要問誰？還是問自己，怎麼解開，當然是自己解，誰能幫你解？同學：「師父，爲什麼自己解？」因爲是你自己綁的啊，所以當然也自己解開啊！你不要問我，也不要到書本裏面找答案，不用去找，問自己啦，不要這麼偷懶，不要懶得思考，不要一天到晚就是依賴佛祖、依賴師父、依賴善知識，不要依賴可以嘛!你不要這麼偷懶可以嘛!自己的繩子自己解開。十二條繩子怎麼解，十二個什麼？十二個心結！講到這裏，需要看書嗎？需要聽課嗎？聽那

麼多課做什麼？懶惰的人，聽課一樣是懶惰；懶得思考的人，聽課一樣是懶得思考。我講的有沒有夠明白？

你不要帶著一顆懶惰的心，來聽我講課，那樣沒有用，這樣你不知道，你在學什麼。哪有說師父在講什麼，我只要每節課去聽師父講課，覺得師父講的很好，下課我都不知道他在講什麼。這個課又不是催眠，來上課讓你們暫時沒有煩惱，回去你又醒過來了，煩惱都生起來了，你又不是來上催眠課。我只是告訴你，自己怎麼去下手，而不是我抓著你的手，跟你講這樣解，不是這樣子，我不可以抓著你的手，你不要這樣學。你們知道很多人都抓著我的手，你知道嗎？所以我這裏都淤青，好在我有正知正見，要不然我會想說，那都是鬼捏我的。不要這樣抓來抓去，要用自己的手去解開，這樣他不可能不知道他學什麼。這個問題大概多久就能夠找到答案？再怎麼笨差不多十二個月。每一個月找出一條繩子，然後每個月解開一條繩子，差不多一年的時間大概就能夠知道。終於漸漸地，能夠把這個框框（囚），漸漸的淡化，甚至消除，這樣的人算不算很厲害了，算不算？「算!」這樣的人有沒有解脫？「還沒有解脫！」這樣的人還沒有解脫，爲什麼？因爲只要有「我」在，煩惱就跟着在，我只是把這個繩子解開，但是我還不認識這個人，你看到了嗎？這個繩子解開了，但是我還不認識這個人。

接下來，才會進入第二個大工程，你如何解開這個「人」呢？這個「人」一解開就叫開悟。那專心地解這個人，再讓你解二十四個月，這樣加起來剛好三年。如果你願意，這麼清楚的概念，學佛三年，要把這個囚字打開，會很困難嗎？還好嘛!所以你在學佛法，一開始有這樣學嗎？是不是你的師父不會教？我現在講的概念一點都不抽象，都很具體，只是不忍心看各位，一直不知道怎麼學。我實在是不忍心，看到你們這樣學，坦白說，學這麼久了。

那你也可以跟我講，那麼師父，這個繩子就是因爲這個人所創造的啊，如果從這個人直接下手可不可以？當然可以呀，那最好，這叫做頓悟法門，因爲你頓不了，所以才漸，我頓漸都跟你講，漸修我也跟你講，頓悟我也跟你講，你想要頓悟，這個解開就消失，因爲這個繩子，就是因爲你不認識你自己，所創造出來的束縛；你認識你自己，當你體悟到「諸法無我」，那麼哪有什麼東西綁什麼東西？沒有繩子，沒有繩子就是沒有煩惱，那也沒有法，那也沒有「我」，那麼當下，不是全部都開了嗎？這樣學會了嗎？這樣學會嗎？以前有這樣學嗎？我講這個概念，難道只適用佛法嗎？還是適用世間所有的學問？比如說你現在想學一門心理學，可不可以這樣學？也可以！你想要學什麼概念，都可以這樣學。

以上所講的，有沒有問題，真的沒問題，所以你們還有三年的時間，知道嗎？你知道爲什麼，你們還有三年的時間呢，因爲三年之內，我們這裏面，一定會有一個人會死掉，所以你們只有三年的時間，當然那一個人不是你們啦，你們放心。三年的時間，就都會了。

「佛與衆生，盡是汝作妄見，只爲不識本心，謾作見解。」請翻開《傳心法要》，看第四行下面，這段話很重要全部劃起來。請教你，這一尊是什麼？你是什麼？南無本師釋迦摩尼佛的弟子。舉個例子，你說他是一尊佛是真實意，還是方便說？如實說要怎麼說？它是什麼？它就是一塊木材，如實來說，它就是一塊木材。那麼你有沒有看到我，我是什麼？如實說，我是一個人，對不對？我是衆生，還是佛，還是人？如果這三個名詞，對他來講都一樣，那麼他就是一個什麼？他當然就是一個平常心的人，因爲佛的概念、衆生的概念、人的概念都是我們爲他所安立的假名。

再舉個例子，佛、衆生、人，這三個是不是假名？那麼假名，它的內涵是什麼？同學說說看，同學：「作區別用。」你講得很好，假名最主要是我們方

便施設，讓我們在生活當中，可以借助這個假名來溝通，來表達來運用，是還是不是？是！所以假名是不是真實的？既然是假名，就代表它並不是真實的，只是方便替他安立的叫做假名。當你生起佛的概念，也是妄想，當你生起衆生的概念，也是妄想，當你生起人的概念，其實依舊是妄想，你只是在用這個假名，但是你知道它，並不是真實的。

所以當別人說你是佛，你不要害怕，當別人說你是衆生的時候，你不要生氣，當別人說你是人的時候，你不要不知道別人在叫你。這樣是一個什麼人？這樣的人就是了解，這些都是因緣所生的東西，都是因緣和合生起來的概念，所以這樣的人，就可以八風吹不動，心就可以很平靜很平常，不容易被任何人影響。所以黃檗禪師這麼說，你不要自己「謾起知見」，就是說你自己不要在那邊胡思亂想，生起錯誤的知見，生起錯誤的知見來解讀，那個是什麼那個是什麼？不要這樣解讀，如果是這樣的解讀，那就是有問題。

怎麼會有問題呢？比如說，這(佛、眾生、人)三個你比較喜歡哪一個？假設你還沒開悟，你比較喜歡哪一個啦？你比較喜歡人，爲什麼?比較不用修對嗎？喜歡人因為比較不用修知道，做佛祖很累知道嗎，還沒做佛祖的時候修得要死，等作佛祖了忙得要死，我看還是不要做才不會死。她表面上很理智說她很喜歡人，所以當有人說他是這兩個，他的內心會不會失去平靜，會還是不會？所以永不得安寧。

這三個，如果你喜歡一個，你就掉入陷阱，因爲你心不可能平靜的，因爲人家不可能都用你的概念來跟你相處，那是不可能的，他不可能用你的概念來跟你相處。再換一個概念，這是好人，這是壞人，這是普通人，你喜歡哪一種人？好人、壞人、普通人，你喜歡哪一種人？同學：「這是陷阱。」好人，好不好相處？因爲很多好人一板一眼，有很多好人進來我們講堂，就要立正稍息接著坐下，好人不見得好相處。

所以你們學佛都想找善知識，善知識好不好相處？我告訴你真正的善知識，你可能受不了，我有說錯嗎？如果今天是一個真正的善知識，來這邊上課，我看全班都要罰跪，你相不相信？古人上課很簡單，比如今天來上《妙法蓮華經》，上課的條件很簡單，把《妙法蓮華經》背起來，你再來上課，這樣有人會來報名嗎？我現在講的不誇張，真的你看古時候，那些學習的人，就是這種態度。爲什麼古時候，那麼多人成就，爲什麼現在的人，這麼不成就？因爲很簡單，背起來，再來上課。那你會問說學佛這麼困難，你不要誤會學佛這麼困難，不然我問你，不要講說學佛法，以前私塾老師有沒有要學生把四書背起來？儒家的教育就是這種教育，不要說佛法，第一個功課你先背起來再說，接著再一句、一句教你，沒有背起來，你就沒有資格來上我的課。我也很想這樣教，你知道嗎？你知道爲什麼不敢嗎？因爲我自己也背不起來，我如實跟你說，我自己也沒背起來，所以我不敢要求你，因爲我自己也沒背起來。所以真正善知識來教你，你們真的承受得了，不要騙人了啦，沒有幾個人有辦法。我只要多背你一條，就勝過你，只是這樣子而已啊。

你說哪一個都是陷阱，那怎麼辦呢？以此類推，你這一輩子活著，什麼時候不是陷阱，你告訴我？你從小一直到現在，遇到所有的人事時地物，哪一個不是陷阱？你說「師父，怎麼辦？」哪有怎麼辦，全部都好，你才能夠平常心。不然你有辦法平常心嗎？那「什麼都好」是是非不分嗎？不是！那「什麼都好」是什麼意思？因爲凡所有相，皆是虛妄，只是這樣子而已，所以才一切都好。知道都是虛妄的，所以才不執著，所以才應無所住而生其心，不就這樣子嗎？

衆生，就像黃檗禪師所講的「佛跟衆生，盡是汝作妄見」，都是你自己的妄想執著，說那個是佛，那個是衆生，說什麼，說擺在佛桌上面的叫做佛，說

自己是衆生，所以當別人跟你講「你就是佛」，就不敢承擔啦，硬是要做衆生，不敢承擔是佛。

所以「只爲不識本心」，這句話是什麼意思？原則上，佛跟衆生都是誰想的？自己的心！都是你的心想的，所以「謾作見解」，你自己在東想西想、胡說八道，都是因爲你自己的「妄見」，妄見其實就是邪見，因爲你的邪見所以才產生佛與衆生的分別。

「才做佛見，便被佛障；作衆生見，被衆生障；作凡作聖、作淨作穢等見，盡成其障；」接著黃檗禪師講得更直接。所謂「佛見」就是執真，執著那是真的，你認爲那是真實的，你執着那是真實的。你在打坐的時候看到一尊佛來，你就執著那是真實的。注意，你在打坐的時候，看到佛，那就是被佛所障礙；在夢中夢到佛，那就被佛所障礙；來道場看到佛像，你就執著那是真的，那就是你的障礙；連我跟你講「你就是佛」，從今天之後就很高興，執着就是佛那也是障礙。要注意這句話「即心是佛」，但是不要執著是佛，知道嗎？不要一天到晚，抓著這一句話不放。第一次可以講我是佛，講多次了，就是神經病，講一次可以，不要一直講。

「作衆生見」。「師父，我是業障深重的衆生，我沒有辦法，我不行，我沒有慧根，我怎麼樣。」你看，佛見是執真，那麼衆生見呢？也一樣是執真，是真的執着自己真的是衆生。難怪現今學佛的人，有信心勇氣說，這一輩子會開悟的人，少之又少。舉個例子，有一個年輕的女子，當她結婚的那一天，拜完堂之後，還沒走進洞房，她就認爲「這一輩子婚姻，一定不幸福」。有沒有這一種新娘？強迫的我們不用說，是她自己心甘情願結婚的，她結婚第一天，就認爲她自己這輩子婚姻一定不幸，有沒有這樣邪見的人？那這樣的人有沒有很愚癡？那你有可能是這樣的人嗎？你有沒有可能會變這樣的人，有沒有可能？

講這個例子，你一定會講說，那個人一定不是我，我不可能這麼愚癡，但是我可以告訴你，那個人往往就是你，爲什麼？你自從來學佛的第一天，你就認爲你這一輩子不可能開悟，那個意思一模一樣，好不好笑？太好笑了！你第一天來學佛，就認爲你不會開悟，我會勸你主動退學好不好？你還是去學土風舞好不好？你去學土風舞比較快樂知道嗎。你第一天來學就帶著這種想法，就發誓說這輩子一定不可能開悟的，只要禮拜三負責來上課就好了。你在幹麼，我講的是你們。

再講一種人出家人，第一天出家，他就覺得這一輩子不會開悟，那你幹嘛出家。所以假設連出家人都沒有信心，在家人就更不用說，沒有學佛的人，那就更不用說，有這種邪知邪見的人嗎？我告訴你，這麼多邪知邪見的人就是一大堆，沒有辦法看到這個是個很嚴重的問題，永遠都沒有察覺，甚至把這個概念，當成是一種謙卑知道嗎？如果是這樣的解讀，實在是對佛法亂解讀，這不是謙卑這是愚癡，謙卑不是這個意思。

你一直認爲你是衆生，你就被你這個概念障礙住，知道嗎？所以說佛就被佛障。爲什麼會被佛障礙，永遠站在這個角度（眾生），妄想這個目的（佛），這就是凡夫。永遠在想從甲點到達乙點，這就是陷阱。幸福是什麼？幸福當下就是！從來沒有離開過，不須往前走一步，也無須後退。你再怎麼退幸福都跟著你，你不用往前，你也不用後退，因爲它從來沒有離開過你。快樂也是一樣、成功也是一樣、成佛也是一樣、悟道也是一樣聽懂嗎？聽懂嗎？你講講看，快一點，讓我休息一下。

同學：「心在即是，是當下。」那心在哪裏？同學：「在這裏！」這裏是什麼東西？同學：「看不到！」看不到，就不要胡說八道。換你問我。同學：「師父，爲什麼在當下？」一念之間！同學：「一念之間在嗎？」說了就不在，只是一種默契而已，知道嗎？你知、我知，這樣就好，好不好？好了，就

好了。這個概念你覺得難懂，其實也不難懂，但是很多人就是一直活在這種概念。一直很想從甲地走到乙地，才是他人生最終的目標，假設他沒有走到這個地方，人生就會沒有意義，好像什麼事情就沒有完成，這是陷阱。

那麼一樣的概念，佛經常這麼說嘛，從此岸到彼岸，佛明明就跟我們講，這個是陷阱，此岸跟彼岸只是方便引導你而已，注意聽，只是方便引導你而已。爲什麼說方便引導你而已？只是叫你醒過來而已，而不是真的有一個此岸，也不是真的有一個彼岸。請問一下，娑婆世界是不是緣起？是還不是？是!極樂世界是不是緣起？是!所以只要是緣起，當下就是空，只是告訴你這個概念而已。請問一下，你是不是緣起性空？那你還需要上化粧室嗎？要!此空又不是沒有，對不對？不要老是犯同樣的問題好不好？緣起性空就是理事無礙，事事無礙，中道義知道嗎？連你們都會質疑我講課的內容了，難怪其他網路的聽衆，聽我的課，很多人都聽得很不習慣，你知道嗎？一定是這樣子！一定會誤會我的意思。

這個世界雖然是緣起性空，我們現在還不是在這邊上課，緣起性空還需要來上課嗎？要啊!那緣起性空還要往生極樂世界嗎？也要！對這樣就對了。因爲是性空可以緣起，瞭解嗎？這個概念已經很清楚，跟你講，跟你破了，所以不要說甲你就執着作甲、說乙你就執着乙、說衆生你就執着衆生、說佛你就執着佛、說娑婆就執着娑婆、說極樂就執着極樂，不要這個樣子，只是叫你要認清楚它，這樣子而已。認清楚它之後，你要留在娑婆就留在娑婆，你要往生極樂就往生極樂。

聽說下個禮拜，連休四天，你們覺得我們在台灣玩，比較好呢？還是去澎湖玩比較好？你明白了，你要在台灣也可以很自在，你要去澎湖灣玩也很自在，你只要明白就沒事啊，只是這樣子而已。所以不要強迫別人說「我告訴你，就一定要去澎湖」，不要這樣講，知道嗎？不要這樣說！反正你只要是想

開了，你去哪裏都好，這樣才是民主自由的時代。有說你一定要在哪裏嗎？我講課也不會告訴你一定要去哪裏。

所以說「作凡作聖」，如果你認爲有凡聖的概念，那就是分別心。「作淨作穢」，「淨」假設你認爲一定是淨土好，娑婆世界不好，那就是你另外一個障礙。所以各種概念「盡成其障」，那些都是你的障礙。這個障礙，就是剛才我還沒上課，畫一個圖的框框，就是這個框框自成其障，這個就是你的障，這個就是你的框框。認爲那是佛就是錯誤的知見，認爲是衆生那是錯誤的知見，認爲那是髒的那是乾淨的，都是你的障礙，你看到了嗎？有時候，你錯誤的觀點是障礙，但是有的觀念很正確，也是障礙。

什麼叫有的觀點很正確，也是障礙？比如說，你要好好的讀書讀到博士，你覺得我這個觀念正不正確？這個觀念沒有什麼錯，但是我強迫他就是錯，這樣對不對？比如說你要往生極樂世界，我這樣講沒有錯，但是我這樣講，佛法只有往生極樂這一條路而已，其它都沒有路了，這樣講正確嗎？但是外面很多人都這樣講，這樣講正確嗎？聽我的課，有時候聽到最後頭很暈，到底哪一句是正確的，哪一句是不正確，怎麼判斷？沒有真正明白我的意思的人。常常誤解我的意思，變成我講的東西變成冷門，其實我講的東西是放諸四海皆準，怕你是聽不懂我在講什麼？鼓勵孩子讀到博士，這個觀點沒有錯，你強迫別人就是錯！我鼓勵你往生極樂世界沒有錯，但是你跟人家講說只有一條路，其他都沒有路，那麼那些書是不是要燒掉，那麼其他的宗派是不是都要滅亡，那麼八萬四千法門就變成一門，那麼條條大路通羅馬，就變成一條路淨土之路，那其它的路都沒有，你只要講出來都變成一條路。門只有一個心門，路只有一條，八正道加六波羅蜜。所以坦白說有的觀念是是而非，衆生聽到最後真的是要亂掉了，不知道聽誰的，所以開始就誹謗知，彼此互相誹謗來誹謗去，所以你看

談什麼修行？光是想如何誹謗對方都來不及了，還談什麼修行有機會去修行嗎？

「障汝心故，總成輪轉，猶如獼猴放一捉一，無有歇期。」現在的關鍵在哪裏？關鍵在因爲我們的心一直變，個性是難變，人性是善變，因爲人性就是人心，人心是善變，往往沒有正見，胡思亂想，一念接一念，前念已滅，後念又生，叫做「總成輪迴」。一念一念就叫輪迴，不需要往生才叫輪迴，念念都是輪迴。就像猴子一樣，一棵樹抓過一棵樹，「永無歇期」。「歇」就是止，就是心一直不能夠止息下來，心沒有辦法靜下來，這樣的心是很可怕，我們的心，從以前到現在，都是這種狀態，就是定不下來。

爲什麼定不下來？很簡單，因爲你現在，連你自己要確定的東西，你都不敢確定，你怎麼定得下來呢？你現在確定怎麼走了嗎？確定了嗎？是什麼？同學：「就觀自己的心，然後誦一本經。」誦哪一本經？同學：「誦《金剛經》！」時時刻刻觀心是不是？同學：「確定了！」如果失信於我們這一班同學，要罰什麼？是罰勞動服務，還是罰錢？早一點確定吧！自己的人生怎麼過？你要怎麼學，早一點確定吧！不要在這邊三心二意了，三心二意，什麼時候才能成就呢？

「一等是學，直須無學，無凡無聖，無淨無垢、無大無小、無漏無為，如是一心中，方便勤莊嚴。」後面那一句話出自《法華經》。這裏面有一個名詞，你有沒有看到「無學」兩個字？「無學」這兩個字劃起來，只要有讀過佛法的人，都知道「無學」這兩個字。同學應該知道「無學」是什麼？初果、二果、三果、四果，「無學」是什麼？阿羅漢，你說阿羅漢，他說畢業了，其實你們的意思是一模一樣。沒有錯「無學」去查佛學字典，指的是四果的阿羅漢，就代表說他已經畢業了，叫做「無學」。

但是你們今天在學佛法要切記，這裏面的「無學」不是指阿羅漢，你要好好地看前後文。這裏面的「無學」不是指阿羅漢，阿羅漢有沒有障礙？有！阿羅漢有涅槃可證，所以阿羅漢入涅槃。我故意跟你寫「無學」，字典確實是寫阿羅漢，就是說從初果一直到四果畢業了，他「無學」，該學的都已經學了，指的是指聲聞人，他都學完了，所以他畢業了。

但是黃檗禪師這裏面的「無學」不是這個意思，這裏的「無學」，就是「學無」的意思。所以禪宗第一個公案，就是參什麼？參「無」這個字！學「無」，你明白了嗎？學無什麼？後面不是跟你講了嗎？學「無凡無聖、無淨無垢，無大無小、無漏無為」，就是把心中所有的知見、概念、思想、想法，包括你所認爲的知見，全部掃光，就是黃檗禪師所講的無心。所以「無學」就是學「無心」，簡單這麼說學「無」。

我們現在學習都是學「無」還是學「有」？你們都是來學「有」！我怎麼不知道。大家不是學「無」，都是學「有」。有什麼？有業障！有什麼？有貪嗔癡！有什麼？有戒定慧！一輩子學不完，爲什麼？八萬四千個煩惱，要學八萬四千個法門累得半死，有就繼續學吧！繼續學。

所以「無大無小」不要以大小來看待，「無漏無爲」就是不要用有漏跟無漏，就是不要有爲跟無爲相待。「如是一心中」，如果你真的能夠這樣「方便勤莊嚴」，「方便」、「勤莊嚴」分別劃起來。《法華經》的「方便」是什麼？「方便」就是不執着，「勤莊嚴」就是認真做，即不執著又要認真做，你看到了嗎？心清清淨淨，該怎麼做就怎麼做，怎麼做都不執著，不執著又認真做，才叫做無住生心，生心無住；緣起性空，性空緣起，理事圓融，一切無礙。坦白說其實《傳心法要》任何一段講完，就可以開悟，不用講那麼多，任何一段，都直接了當跟你講完了。

但問題是學生喜歡問，所以就再多說，只是這樣子而已。講到這裏，有沒有什麼問題？有沒有問題？聽到這裏，怎麼一臉疑惑，沒有法喜充滿？怎麼一臉疑惑，好像說是講得很有道理，但就在那裏猶豫。爲什麼在那邊猶豫不決呢？爲什麼呢？講得有沒有道理？有道理，爲什麼沒有法喜充滿？因爲沒有請你起來講，不然爲什麼？那就是有聽沒有懂，不然怎麼講不出來？所以你現在十二個結，只剩下一個結，就從這裏解開就好了，沒關係至少知道有一個結，清楚那個結，每天看著那個結就有機會解開，不要像有一些人心中有無數個結。

人常常這樣，晚上千條路，早上起來走原路。晚上千條路，就是胡思亂想，或從明天開始要怎麼樣，但明天早上起來又走原路，還是回到老樣子，這叫做輪迴。看到了嗎？看到就好，不用囉唆也不用懷疑，就直接下手就對了。

傳心法要講記-172

聽汝學得三乘十二分教，一切見解，總須捨卻。所以除去所有，唯置一床，寢疾而臥，只是不起諸見。

「聽汝學得三乘十二分教，一切見解，總須捨卻。」後面那八個字劃起來，「一切見解，總須捨卻」。其實很多學佛的人，能夠學得很好的人並不多，為什麼？我舉一個例子，請各位好好的聽這個例子，你要了解真理，其實就在生活當中。如果你會用心來過生活，其實你自然就能夠懂真理。如果你對生活，從來都是粗心大意漠不關心，然後你執著在經典，你一定會錯解經上講的道理，你一定會誤會，爲什麼？

你聽黃蘗禪師這句話，一般人就聽不懂，爲什麼黃蘗禪師這樣講一般人聽不懂？現在黃蘗禪師說，這個「聽汝」就是任由，任由你啦！任由你學得三乘聲聞緣覺菩薩，任你佛法多麼認真地來學習佛法，然後從聲聞乘開始學習，一直到緣覺，一直到菩薩道，就是說從解脫道，一直學到菩薩道，任你很認真的學，這叫做三乘，就是佛法的次第，你都學起來啦！從最初階的，一直學到最高階的，你都學會。然後，這個過程當中，分十二分教，十二分教的意思，就是三藏十二部經典當中，我們可以把它分十二類啦！這個有興趣你們自己去看，佛學字典就好。

任你把佛法全部都學起來，你還是不懂佛法，這個概念對一般人來講，真是很難理解。以前我沒有學法，當然不懂得佛法，這是不是一般人可以理解，對不對？我不認真，我雖然學佛法，但是我也不認真學，所以我對佛法也不太懂，這個概念一般人也容易理解，對不對？那麼我現在很認真的學習，我每一節課都來聽，我每一本經典都看，然後我從頭到尾都很認真的學習，我全部都把它學完了，爲什麼你還不懂佛法？這一般人很難理解。佛法不是這樣學的，因爲這不是如來的意思，你只是依語不依義。

什麼叫做「依語不依義」呢？就是佛經上講什麼話，你就把它背起來。比如說，佛經說「無常」，然後你就好好的學習無常；但是佛經跟你講「常」，然後你就好好的把它學起來，叫做「常」，現在到底是「常」，還是「無常」，你就搞不清楚了。比如說，佛經跟你講世間是苦的，等一下佛經又跟你講世間是清淨的，那你要聽哪一段話呢？比如說，《彌陀經》講有極樂世界，《地藏經》講有地獄，但是有時候又講無天堂，也無地獄，你要聽哪一段話？

你這樣學佛學一輩子，你也不懂佛的意思，這叫做依語，所以學佛不可以這樣學。「不依義」，你不知道佛真正要告訴你是什麼意思？你只聽到他講某些話，但是這些話，原則上，他是針對不同的人講的。禪師說沒有天堂，也沒有地獄；禪師對在家人說，你有天堂也有地獄，禪師有講錯嗎？禪師沒有講錯！但是第三者在聽，會不會聽得一塌糊塗？因爲他是依禪師講的話，我聽禪師你講過，對你本身來講沒有天堂，也沒有地獄；但對那個居士本身來講，卻有天堂也有地獄。你光是聽人家講話，一定會矛盾，你學佛法這樣學一輩子，你都不懂佛法。

禪師爲什麼講沒有天堂地獄呢？禪師他現在沒有結婚，他也沒有子女，他也沒有家庭，對他來說既沒有天堂，也沒有地獄；但對居士來講，他有結婚，他有家庭，他有子女，他家時時刻刻就有天堂跟地獄。禪師沒有結婚，他是在

描述他現在所處的狀態，因爲你有結婚，我是在描述你現在的狀態給你聽。禪師這樣講，都講的很正確，爲什麼很正確？他講自己的狀況，他也講你的狀況，他的狀況跟你的狀況，一不一樣？不一樣！對他來講，既沒有天堂也沒有地獄，但對你來講卻是有。你學佛法對這個概念你不懂，我告訴你，你佛法真的是很難學。

我們今天很多人，他對佛法爲什麼不懂？就是死在這個，就是語言跟文字，死在這裏，是因爲不知道他的意思。黃蘗禪師爲什麼這麼跟你講？你學了這麼多，注意！你學了這麼多，你應該把所有的概念知見都放下，爲什麼？你沒有放下，你一點智慧都沒有，你沒有放下其實你都是執着，但問題你永遠不知道，你在執著什麼？我可以告訴你，你永遠不知道，你在執著什麼？

我再作一個簡單的譬喻，不吃，肚子會餓，對不對？所以肚子餓，你就應該吃飯，正不正常？那麼，你們今天來聽課，是不是肚子餓，你們來吃飯，是還是不是？我先做這樣的形容詞，你再回答我，肚子餓當然要吃飯，但是吃下去，萬一不消化會生病，我有沒有說錯？肚子餓你要吃飯，因爲你才能夠止餓；但是你吃下去的飯不消化，你反而會生病，對還是不對？那麼你們現在是屬於肚子餓吃飯，還是吃下去沒消化？你會生病知道嗎？我告訴你，這個狀況很清楚。

我們很多學佛的人，都是吃下去不消化，反而得病，我現在講的是所有學道人，都是這種狀態。你知道多少人是這種狀態嗎？但是他不吃，肚子又會餓，但是他吃下去反而得病，你說怎麼辦？你說正確的吃法是什麼呢？說說看，正確的吃法是什麼？「正確的吃法就是肚子餓就吃，肚子不餓就不吃。」也對！正確的吃法，就是你吃下去之後，是不是要消化？注意聽消化，化無而有力。注意！「化無而有力」。吃下去的東西，還存在嗎？吃香蕉吃下去，還是香蕉嗎？還沒吃之前是香蕉，只要吃下去，它就不是香蕉。如果吃下去，胃

裏面還是香蕉，那你就會得病。你吃下去，假設它還是香蕉的形狀，你一定會生病。

那麼你學佛法的東西也一樣，你學下去還是那個樣子，你一定會生病。因爲你對佛法根本不懂，佛說什麼你也不知道，他是在什麼情況下這樣講的。然後你就覺得這一定是這個樣子，不可以變動一下，不可以改變一下，不可以說，不一樣的東西，不是這樣子。「實無定法如來可說」、「一切法即非一切法」、「佛法即非佛法」，那你現在注意看，吃下去表面已經消化了，化無。但是它「無」的意思，是沒有嗎？不是！它「無」的意思不是沒有。而是說它已經被你吸收了，它的養分已經被你吸收了，所以你變得有體力。現在問題就來了，那是有還是沒有？所以叫做中道。學佛法不可以講有跟沒有，不可以這樣子講，你這樣講都是有問題，我用這個概念跟你講，這叫做中道。你悟到中道嗎？

我們一般都用哪一段？不吃飯會餓，不消化會病。我們一般人就是停留在這兩句，一種人叫做不吃飯會餓。舉個例子，我很痛苦，那麼你就應該要去學習，如何讓自己不痛苦，這個跟我肚子很餓，那麼你應該要去吃飯一樣。「師父，我很痛苦。」你應該要去學習如何離苦得樂；「師父，我很不幸福。」你應該去學習幸福；「師父，我不得自在。」你應該要去學習如何解脫。我們一般人，一天到晚喊肚子餓，就是不吃飯，你喊餓幹什麼？比如說，愛錢嗎？對！講愛錢的，才是我的學生，知道嗎？那就是正常。一條街上，每一家都喊窮，你到處問，每個人都喜歡賺錢，但是很奇怪，你會聽他喊窮一輩子，你對他喊說想錢想得快瘋掉，但問題他一輩子都不去學習怎麼賺錢，挨家挨戶你到處看都是這種人，你喊窮有意義嗎？你該去學習怎麼賺錢。

那麼一樣的概念，我們今天爲什麼來學佛？我們覺得我們內在有苦、我覺得我們內在有障礙、我們覺得我們自己人生有疑惑、我們覺得自己不能得解

脫、我們覺得自己不得自在、我們覺得自己沒有大智慧、我們覺得自己沒有慈悲心，所以你今天來學佛，你來學佛這件事正不正確？正確！依我們這班同學，原則上這個沒問題，我們這班同學都知道不吃飯會餓，所以今天來聽課是來吃飯的，你是來吃飯的。我們這班的同學現在是這種狀況，你們這個是正確的。但是你們現在是停留吃下去卻沒有消化，所以你們會生病，你是不是這種狀態？這樣反而會生病呢？生什麼病？「心病」。本來只是肚子餓而已，現在連心都病了，所以你真的有去想過嗎？我吃下去真的是不消化呢？怎麼辦呢？你有沒有想過怎麼辦？不消化怎麼辦？「去改變，就是把一碗飯消化完之後再吃」。可不可以舉上課的例子來說明？比如說，吃完一碗飯，等它消化完了之後，我再吃第二碗。「比如說，我們知道因緣，知道是無常，但我確實知道凡事都是無常，然後知道這個以後，我不執着了，那我就去學別外一個」。你這個概念講得很好、很棒，但是你們可以這樣學的人舉手。在孔老夫子的學生中，有個叫做子路，子路聽道理他不想聽多，夫子教他一個道理，直到這個道理，子路他明白了，他能夠去實踐之後，子路才願意聽第二個道理，在儒家就有這樣的學生。

但是我們今天學佛的人呢？你們一直想聽道理，但是你們沒有一個道理是消化的，此話怎麼講？因爲很簡單，我隨便舉幾個例子，「無常」是不是一個概念？「無我」是不是一個概念？「無心」是不是一個概念？「無住」是不是一個概念？你哪個概念消化的舉手，那我隨便解釋一個概念，你哪一個概念消化的舉手。我講課不是你一定就要這樣聽聞，你要去思考，我講課的目的，只是叫你當下回歸你的心，你現在就看到你的真實的內心世界，你有看到你是這種狀態嗎？如果你看到了，你就知道我在講什麼嗎？至少你看到了你的問題，而不是一直聽我的課，聽我的課卻完全都不消化，那一點意義都沒有，而是我現在在講，你直接看到你的心，看看你有沒有這種狀態？

如果是這樣的狀態，接着你就要問你自己，我該怎麼辦？但是一般人會覺得什麼概念？他會認爲這四個名詞，哪一個最簡單？你看這個同學，已經代表每一個人的心聲，大家總是認爲「無常」應該最簡單，那是你誤解了，你真的是誤解了，爲什麼？你今天懂無常，你還會執着嗎？一個懂無常的人，還會執著，他怎麼有可能執著呢？那麼你們今天，不是要學習不執著嗎？我們今天不是每個人都很執著嗎？那你今天來學佛法最主要的目的，首先就是要學不執着。如果你知道無常，你一定可以不執著，但是你爲什麼不行呢？爲什麼？因爲你只知道「無常」這個名詞，你不知道「無常」的內涵。

什麼叫做只知道「無常」這個名詞，卻不知道「無常」這個內涵呢？你不要停留在表面上的文字解釋，真的不要這樣，它到底多深呢？不要說我口說無憑，比如說，我們來談《易經》的這個「易」字是什麼意思？好！這個字叫做變化，它爲什麼叫做變化？它有幾個意思，這個字又可以當成蜥蜴的「蜴」，蜥蜴的身體是會變化的，這個字第一個解釋可以這樣解釋。第二個解釋這個字是由兩個字組成的，一個是「日」一個是「月」，日月就是陰陽，陰陽就是變化，「變化」跟「無常」一不一樣的意思？一模一樣的意思，所以叫做無常變化。如果你覺得這兩個字很簡單，只要是學佛的人，好像是幼稚園，這「無常」誰不懂？只要是學佛的人，每個人都懂，「無常」誰不懂？

我現在就證明給你看，無常就是變化的意思，那麼《易經》就很清楚了，代表這一本經在談什麼？變化！深不深？中國文化思想的根源，就是來自於《易經》，以前叫做《周易》，整個中國思想的根源就是來自於《易經》，《易經》就是談變化的書，它就是一本談變化的經典，爲什麼叫做中國最高的哲學？我從這裏來跟你佐證，你太小看什麼？無常。你真的是誤會「無常」，所以懂《易經》的人來看「無常」感觸最深。所以我當初一接觸到佛法的三法印，「諸行無常」，那句話我感觸就很深。但是你對「無常」根本沒有消化，

你知道嗎？你根本完全沒有消化，然後你一直學，一直學，學了那麼多概念，你已經學了好幾百個概念，你知道嗎？我這樣講有沒有誇大？我這樣講沒有誇大！

你已經學了好幾百個概念，你沒有一個概念真懂。所以有很多人在聽我這樣講，他很不服氣，他怎麼有可能一個概念都不懂？他真的很不服氣，我這樣講你服不服氣？你沒有一個概念真的懂，這個是我自己內在很刻骨銘心的東西。我明明知道不可以這樣，看到，你就說懂。

比如說我問同學看過大海嗎？我再問你第二句，你真的看過大海嗎？我再問你第三遍，你真的看過大海的全貌嗎？那麼你只看到大海的什麼？你只看到大海的哪個部分？哪部分？可以看到是哪一部分？就是海浪，就是大海的表面。我們一開始就會誤認說，我當然看過，但是當我一直追問他的時候，他開始修正了、他開始警覺了、他開始觀察了、他開始思考了、他開始覺得好像不太對，他才察覺到原來他對大海根本一點了解都沒有，他只看到海平面，他只看到海浪，他只看到潮起潮落，他有看到大海的下面的一分兩分，一直到海底的全貌，他並沒有看到，但是他的知識他的腦袋，一直在騙他自己，我看過大海，我知道大海，其實他對大海一點都不知道。你們在學佛法亦複如是，你們在學佛法也是這樣學。

你們好像聽很多的東西，然後聽好多的東西就開始下個結論，下什麼結論？比如說佛講得很好，或是師父也解釋的很清楚，我也了解，但是爲什麼我知道卻做不到？你就會下這個錯誤的結論，知道爲什麼做不到？你根本不知道，請你看清楚好不好？你根本不知道。王陽明說「真知必真行」，今天不行，就是不知，王陽明講的。那麼我現在這樣講有沒有具體？你有沒有看到你完全沒有消化，你看到了嗎？所以那個同學講得很好，說我應該聽到一個概念，我應該真的把那個概念先消化了，先吸收了，真懂了。

所以佛法不用聽那麼多啦！我跟你講的是真心話，黃檗禪師也這樣跟你講，黃檗禪師在上冊說「一切佛法總不用學」，這句話對懶惰的人很喜歡聽，「一切佛法總不用學」有夠好聽，他不知道黃檗禪師他真正要告訴你的內涵，你不懂的，表面上你學那麼多東西，其實你根本都不懂，而且學那麼多東西反而成病，成了什麼病？得到了「我慢」的病，以前沒有學，還不會那麼驕傲，現在讀越多了越驕傲，以前還不容易這麼瞧不起別人，現在學得越多，很容易瞧不起別人「你看這些都是傻衆生」，講話實在是很難聽。以前沒有學還皆大歡喜，學完了之後格格不入「志不同，道不合，不相爲謀」。你生病了，你知道嗎？就已經沒有消化了，還一直吞；應該去灌腸，你還在一直吞東西。你真的知道，問題出在哪裏嗎？

昨天，我跟一個法師在聊天，我跟他講，你學這麼久不能突破，你也要有所省思啊！他說「我知道了，我現在放棄這個方法，我要來用其它的方法。」我就跟那個法師講「法師，比如說，你在看大海，看了老半天，看不出所以然，你就說，我看大海，看不出所以然，好了我現在來看山，難道你換看山，你就能夠看出真理嗎？」現在重點，不是你對象看錯了，你換個對象來看，不是你看什麼的問題，而是你不會看，不會看才是你的問題，而不是看的對象。就好像，我在家裏面悟，家裏面太吵了，我悟不了；我跑來深山裏面悟，坐在那邊，深山太寂寞了，悟不了；我跑來道場悟，到了道場那邊，這樣好像也不得自在。所以是在你家的問題嗎？是在深山的問題嗎？是在道場的問題嗎？不是在哪裏的問題，而是你不會悟，那個才是你的問題，你有沒有看到問題？有時候，你在找問題不要找錯，好不好？真正的問題是你不會悟！

那麼一樣的概念，我現在反回來問你，比如說「無常」的這個道理，你還不能了解，那麼你現在如何行深呢？我現在不講行深，不跟你玩文字遊戲，我講深入，你既然說「我不了解道理，我怎麼行？」我馬上把它擦掉。你怎麼深

入這個法義？這個問題，其實，一個會覺醒的人，他就是很容易看到他自己的問題，接著，他也知道「我如何去深入，如何去內化」，這個人才會覺醒。但是，你們今天犯一個很嚴重的毛病，知道嗎？你們一直希望我自問自答，你們一直希望師父提出一個問題，然後由師父自己來解答給你們聽，然後你們就把它抄起來，然後這麼多年來都是這個模式。所以你們悟不了，爲什麼？因爲你們一點感動都沒有，你們沒有什麼感動可言，你們只有認真抄筆記而已，沒有什麼感動。

我很詳細的給你點出，你現在在聽課的問題，我是很真實的，給你點出來你的問題。爲什麼這個東西，今天跟你悟的不一樣？我告訴你不一樣，爲什麼不一樣？假設這裏面有十分，你今天悟一分，注意聽，你今天悟一分，這一分算悟不悟？悟！悟兩分，悟！悟三分，也悟！如果今天我告訴你，第一分是什麼？第二分是什麼？我把十分都講完了，然後你筆記也抄完了，悟不悟？悟幾分？零分！你們希不希望我這樣教？你們希不希望我把道理講那麼清楚？比如說，你摸着良心講，我道理有沒有講的很清楚？有沒有講得比別人清楚？這樣是幫你們還是害你們？我可以告訴你，以世間法的角度，我算是一個很好的老師，爲什麼？因爲我很會教！但是教出來的學生都不會悟，爲什麼？因爲你們沒有機會悟，因爲你們的問題都讓我講光了，你們的內心世界都讓我剖析光了，所以你就是只是來聽，覺得我說的很有道理，但是你是零分，你從頭到尾都是零分。

但是我不這樣講，我用其他的方式講，你們又不肯來聽課。我想要幫你悟的方式，你又不肯來聽课，爲什麼？因爲如果你不了解我的心意，一定不會來聽課。因爲我不可以告訴你答案，我只能夠引導你，我不可以告訴你。舉個例子，我只能夠引導你去深入大海，但是我不可以告訴你，大海的下面一百公尺是什麼？兩百公尺是什麼？一直到海底是什麼？我不可以這樣告訴你，我這樣

告訴你，我害了你，因爲你一點機會都沒有。無常就無常，還有分一分、兩分、三分到十分，還有這樣分？當然有，為什麼？因為我懂無常，我就不會執著，爲什麼我懂無常，不會執著？爲什麼，你要自己去悟啊！

所以自古以來，禪師跟法師最大的差異在哪裏？法師就是負責上課，禪師有沒有負責上課？你去看公案，禪師有沒有上課？禪師當然沒有在上課，禪師只會告訴你什麼？我演練給你看，好不好？比如說，你今天有沒有活著？你看到什麼告訴我？「生命很可貴」。生命誠可貴，愛情價更高，若爲自由故，兩者皆可拋。再來呢？你說要怎麼教？你今天看到什麼？「活著就是一種幸福」。死了呢？更是一種幸福！你看在說什麼？不要道聽途說，不要別人跟你講「活著是一種幸福」，你就覺得這句話是真理，我只要活著就是一種幸福，聽起來這句話好像是很超越。爲什麼我問你，你就啞口無言？死了是什麼狀態？死了是一種悲哀嗎？「不知道，因為還沒死過」。是嘛！你爲什麼在講一些不知道的話呢？活著爲什麼是一種幸福？「聽別人講的」。你們看到嗎？聽別人講的！你聽人家講一輩子了。你是來這邊聽我講的嗎？你不要聽我講，不是我要講什麼給你聽，我只是叫你去看到你自己而已，你說這樣要怎麼教？

什麼叫法師呢？你知道爲什麼活著是一種幸福嗎？我一一告訴你好不好？因爲幸福就是自己，自己就是幸福，你知道什麼叫自己嗎？所謂自己就是身心世界的組合，你知道身的由來嗎？你知道心的由來嗎？你知道世界的由來嗎？這個過程就叫做緣起。你知道它是怎麼變化的嗎？你聽就是聽我講這個了，你聽一輩子有用嗎？沒有用！悟到什麼？只有筆記開悟，只有你抄的筆記開悟，爲什麼？因爲你的筆記本來就沒煩惱。所以你說那要怎麼教？如果用法師的方式，一直告訴你答案，你又沒機會領悟，但是用禪師的模式，來希望啓發你，你可能會很不耐煩，爲什麼會很不耐煩？

我舉個例子，你有看到無常嗎？看到了！你悟到了什麼？「無常就是沒有一個常」。你悟到了什麼？我不是叫你解釋，我是說你悟到了什麼？無常跟你有沒有關係？無常有沒有在你身上發生？你悟到什麼？說！我課這樣上，你們會繼續來聽課的人舉手。我現在的意思是我還是要給你們時間，當我在講無常的時候，我告訴你，你無常悟到了什麼？我們一般禪宗都不這麼講，都不講你悟到了什麼？我們禪宗都講，你看到無常，看到了嗎？看到了！所以禪宗都怎麼講？參！參！所以參下去要不要給你們時間？所以我們是 7：30，只要講到 7：35，接下來就參，不要說讓我們參到 9：30，就是每次讓你們參，半個小時好不好？半個小時過，我再講第二個，我再繼續講話，這樣會繼續來上課的舉手。沒辦法啊！你看，我要怎麼辦？因爲你們已經習慣了「師父，不要那麼囉嗦了，你不要賣關子，你從頭到尾就跟我講就對了。」你就是這樣子。

我們這一班的同學，有好幾個在當老師，只這兩排就四個了。這樣你站在我的角度，你看要怎麼教？依你的模式教，要什麼模式教？師父你就不用管我們了，你就一直講下去就對了。還是說師父你應該叫我們參，這樣我們才能夠自己的問題自己解開，我領悟了我才有心得，我沒領悟我根本一點心得都沒有。來，要怎麼教？你要慈悲，你要爲這一班同學着想呢？那我們回家參，對不對？我怎麼不知道。我也可以滿足你們的要求，不然，這樣我們每次就講一節課，講完了之後，我說回家參，所以下節課，每個人都起來，將他參的心得一個一個報告，可以嗎？公平嗎？因爲到最後你也不會來啦！公平嗎？

我說回家參，你真的回家就會參嗎？你回家朝也參，暮也參，初一、十五，周休二日都在參，如果你是，那我就放開你。如果你不是，你就不要自欺欺人。是不是？沒辦法做到，你在戲弄我嗎？講講看，你說要怎麼辦？環境，我怎麼那麼倒霉到深山？對呀！這樣沒辦法錄影，沒錯！這樣真的沒辦法錄影，是啊！你們是要錄影，還是要開悟？是啊！你縱使彗星撞到地球，你也不

會開悟啊！你只會逃命而已。既然你沒辦法在這邊參，你真的要回家參。我現在已經很清楚告訴你一個方向了，那你要感謝同學，因爲同學提出來的，你要感謝她啊！就一個一個跟你講。不可以提示。爲什麼我不可以提示？因爲很多的道理，你覺得它很簡單，其實不是很簡單。

無常、變化就是宇宙的法則。今天有一個媽媽來跟我說，說她的孩子生病了，該怎麼辦？今天一個太太來跟我說，她先生有外遇了，該怎麼辦？今天一個人來跟我講說，他事業做失敗了，該怎麼辦？一般人看到什麼？一般人看到三件事。是還是不是？一般人看到三件事。你過去的人生，是不是也是這樣解讀的？是還是不是？所以你永遠都是一般人。因爲你的想法，跟沒人開悟的人想法，一模一樣，所以你一輩子不會開悟，因爲你的想法就是這種想法。但是很少人看到，不管是三件事，還是三十件事，還是三百件，其實只有一個道理。他今天來問我的問題，就是一個問題。什麼問題？變化！他只在問我「變化的道理」。孩子生病身體本來健康，所以生病了這就是變化；先生本來很愛太太，他現在變心了，愛上其他的女人，這就叫變化；我的事業本來做得很好，然後現在做得失敗了，這就是變化。所以你問我三件事、三百件、三千件、三萬件，我只看到一件事「變化」。

所以一個有智慧的人，應該這樣問「師父，我們面對變化，該怎麼辦？」會這樣問的人舉手。我講這個概念有很新奇嗎？是天方夜譚？還是真實的現象？我現在講的是不是事實？我現在只告訴你，你沒有領悟到一個法則，你現在所談的東西都是變化。所以我可以很肯定跟你講，比如說你不是怕鬼，你最害怕的就是變化。我們今天爲什麼會痛苦？因爲變化！你的苦來自於哪裏？來自於變化！你聽這句話理解，還是不理解？是相信還是存疑？你現在是聽我話相信了，還是你真的細細去觀察過？我現在已經在告訴你很多答案了，你知道

嗎？我現在已經在阻礙你開悟了，你知道嗎？你知道嗎？你現在聽到我講「原來我害怕的是變化」。你去觀察無常，你不見得有這種感覺，是還是不是？

爲什麼世尊說「無常故苦」？這句話是不是世尊講的話？所謂苦就是因爲「無常」，真正的苦不是我生病，真正的苦不是我失去了某些的東西，真正的苦不是我命短早死，真正的苦也不是我沒有人緣，也不是我沒有錢；真正的苦是因爲無常，這不確定的因素讓我的內在苦。你現在所有的煩惱都是無常的東西，你沒有一件不是無常的東西。「師父，我死後到底會去哪裏？」「師父，我未來會不會開悟？「師父，我現在生病了，我會死，還是身體會好？」我現在所講的所有的概念，哪一個概念裏面不是暗藏着變化呢？有還是沒有？深不深？

我可以再引導嗎？引導到最後，就講光光啦！講光光了，就不用再參了。然後也是一樣，聽到很多新的概念，只是這樣子而已！「過去沒想過，師父已經跟我講了。」所以，你們應該知道我的痛苦吧！其實，我今天要把道理講給你聽，對我來講是不痛苦的，我可以講給你聽。我今天痛苦的地方是「我明明知道，你這樣學，你是不會悟道的」。我今天最苦的地方是「你們這樣學，是不會悟道的」，我明明知道。

古時候的禪師，原則上，只是會這樣跟你講一下之後，他會叫你去參。所以你一樣是日常生活過你的日子，就是說除草的除草，種稻的種稻，打掃的打掃，砍柴的砍柴，挑水的挑水，煮飯的煮飯。但是他已經告訴你，生命可貴，爲什麼可貴？參！他就不管你了，那個參的意思，就是要你去悟去觀察，就只有這樣子而已！爲什麼？因爲這樣，你才能解開自己種種的問題，不然你解不開，你沒辦法解開你的問題。所以看書能開悟早就開悟了，聽課能開悟早就開悟了，不是這樣子爲什麼？因爲那個都是別人的東西，跟你一點關係都沒有。

注意聽！你在學東西，一定要明白一個概念。今天學這個概念，一定馬上要跟你自己連在一起。這個「無我」，當然是在談你自己，不然談誰？馬上要跟自己連在一起。你馬上跟自己連在一起，你馬上會體察到「對喔！」只要一連接跟自己連在一起，你就會馬上察覺到你不懂。你馬上就察覺到你不懂。

比如你在念《心經》，「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色」，叫你解釋，有時候你會呢？你說奇不奇妙？但是「色不異空」用在你自己是什麼？你有看到你自己生命的「色不異空」嗎？你在生活有看到「空不異色」嗎？你時時刻刻看到「色即是空，空即是色」嗎？有嗎？你都不知道呢？那十六個字你會解釋嗎？我會解釋兩個小時給別人聽呢？爲什麼？因爲我在當法師！所以我會解釋給別人聽，解釋兩個小時呢！你說奇不奇妙！叫你解釋你居然會呢！但是說它跟你的生活，你卻完全看不出什麼叫做「色不異空」，什麼叫做「空不異色」？你完全搞不清楚呢？

你看這十六個字，能夠爲人家解說兩個小時的人。如果這十六個字，你不會解釋，你有可能察覺到你不懂；但是如果你有辦法，將這十六個字，跟一羣人講兩個小時，你會不會誤會你懂？會不會？你覺性很好呢，很多人都會，爲什麼？因爲他會解釋！所以他不知不覺會騙他自己懂了？不然我怎麼會講？甚至台下的人起哄「某某兄，你講的很好，你一定是個開悟的人，不然你講有辦法講的那麼透徹，你真是開悟的人。」有的人在跟你附和，你就迷失了，知道嗎？如果這十六個字，你能夠寫成一本書，你就更迷失。「你看，我既然能夠寫書了，我一定是懂。」你懂不懂？我現在已經告訴你方法了。

這個概念你懂不懂？你會解釋是沒用的，這個概念跟你的生命，你現在看到了嗎？你看不到，你看不到你就完全不懂，所以你學這個東西對你有意義嗎？沒有意義，一點意義都沒有，因爲你沒辦法看到，在自己身上看到什麼叫

無常、什麼叫做無我、什麼叫做無念、什麼叫無住、什麼叫做中道、什麼叫空，你看不到，這樣有用嗎？

所以一個有覺性的人，要早點去察覺到自己的問題，你才不會耽誤自己，不然你會耽誤你自己一輩子，我不蓋你。這樣，你知道我的苦了嗎？上課，對我來講應該不苦。所以現在任何的概念都一樣，我現在沒有說你要什麼概念，我不要這樣講。任何的概念是你自己的事，你可以隨便生起任何一個概念，比如說，你可以生起說認識自己，怎麼去認識自己？自己參，自己觀。什麼是無常？馬上問自己。無常都是變化無常，問題是生活當中，每一件事情都是無常，你看到什麼？

然後你生病，你就違反無常。你說「師父，奇怪！你不是說生病是無常，爲什麼違反無常？」因爲你生病的那一剎那，你的內心就希望趕快好，你就違反無常。你「趕快好」是什麼意思？是什麼意思？「趕快好」是不是真理？是真理還是妄想？那你爲什麼還要這樣想？所以一般人不會開悟，所以不要講一般人，就這麼簡單。你要突破一般人的想法，但是你要跟一般人一樣生活。所以各位其實你修行，修這麼久了，也是這樣，只要一遇到逆境，就一直想要讓它趕快怎麼樣？你看你在想什麼？你學了再久，你學了再多，你只要遇到逆境，你就自己違反道理。你的內心世界就是這個樣子，你時時刻刻跟這一種法則違反。

所以古人講一句話「順天者昌」，那個「天」就是天理，天理就是無常變化的道理。順應變化的道理，一個人才能活得輕鬆自在快樂。「逆天者亡」，那個「亡」不是你會死掉。你只要違反這個道理，跟真理唱反調，你這一輩子苦不堪言？所以我講過一句話「隨緣」，只有開悟的人才做得到，隨緣就是隨變化，隨緣才能自在講完了。誰做得到？開悟的人！沒有開悟的人，誰有辦法隨緣？

哪一個在隨緣？每個人都是活在妄想。妄想什麼？不好的趕快過，好的發生。你看有沒有覺得很好笑？不好的無常，好的發生。好的發生，難道會是常嗎？好的發生會不會常？好不好笑？你看生病的時候，想到什麼？現在生病是無常，我有信心因爲是無常，所以我的病一定會好，但是他不知道有可能會病死，對！因爲變化也有可能變不好，我們說最不好的就是病死嘛！但是變好了，你會不會笑？會！憨面假福相。這是無常變到這裏，難道會常嗎？會不會常？你回答我好不好，會不會常？你爲什麼不敢回答？直接回答，病好了，會常嗎？這一種狀態會常嗎？這種狀態也是什麼？那麼你在笑什麼？你是在發瘋？「師父，我本來以爲這個是無常，然後我希望一直擺在這裏（好），我活著才有希望，現在連我最後的希望，也被你抹滅了，那我活得下去嗎？我是不是要去死好？」這個算不算一種悟？算！

我過去有跟同學講過一句重話，請你們真的不要生氣。我過去跟你講過哪一句重話？我說你們怎麼活到現在要死不活的，你知道我爲什麼這樣講嗎？我寧可你體悟錯誤，你也不要無動於衷。無動於衷，你知道多可怕嗎？他過去認爲因爲是無常，所以無常是不是帶給他希望？是還是不是？是不是希望？所以他過去的無常，他只是這樣認爲，他的無常卻是有中斷的，好像到這邊（好）就不會再變。但是他透過觀察說「對喔！我的病好了，也會再無常。就像我肚子餓，無常，所以吃飽了，吃飽之後，我還是會肚子餓，對！那這樣，我什麼時候才能吃飽呢？」他體悟到這裏，他可能會不會痛哭失聲？他會不會覺得生命很無奈？有沒有可能？但是我也恭喜你。爲什麼？確實這個也是他自己去觀察的結果，只是他沒有透徹的懂，他有沒有透徹？他沒有透徹！所以他會得到兩個答案，一個是誤，一個是悟。但是我希望你們縱使不悟，也要誤，爲什麼？這個代表你確實觀察過，只是你觀察錯誤。但是你有沒有觀察？有！學佛當這樣學，可以嗎？就好像一個科學家一樣，他做實驗失敗，難道這個失敗是沒有意義的嗎？有沒有意義？失敗爲成功之母！這個失敗對他來說，也是有意

義的，不是沒有意義。今天最怕是什麼？你是個科學家你從來不實驗，那你叫科學家？一樣的道理，你說你今天是個修行人，你從來不思維、不觀察、不體悟，你算什麼修行人？

我問你，這裏你觀察之後，覺得很無奈，所以我痛哭一場「啊！人生實在是哀莫大於心死，我怎麼做都沒有用，做到最後都是無常，從今天開始書也不讀了，錢也不賺了，只是肚子餓還是吃飯。」奇怪！從今都不吃飯了，你就受不了了，你還是半夜跑起來吃點心，但是沒有關係，因爲只要你在繼續觀察，或是突然之間，遇到善知識，人家跟你踢一腳，忽然間就開悟，懂嗎？

就像剛才同學講那個公案一樣，那個禪師對三藏十二部經典讀得很透徹，結果去參訪，被人家問一句話，他發現到他所讀的佛法，一句話都用不上。他隔天起來，就把他讀的書燒掉。然後從此不再讀了啦！然後就到處去掛單啦！不再精進了啦！不再用功來啦！不再深入經藏了，就到處去掛單，就在有一天鋤草的時候，鋤頭打到一個小石頭，那個石頭碰到一個竹子，噼！開悟了！這個公案由來就是這樣。他辛苦一輩子，被禪師一句話，問倒了，他失不失望？他當然很失望！爲什麼？你們會不會失望？你們不會失望，爲什麼？因爲你才讀幾本，人家全部都讀完了，當然很失望。

所以這些東西都是刻骨銘心的東西，你沒辦法用上課可以開悟的，你休想。你修你的，他修他的，你們不要問別人的東西。他體悟這個概念，你體悟這個概念，個人體悟個人的，懂嗎？但是到最後，一定殊途同歸，我不蓋你。悟道那一剎那都一樣，除非你不悟。

談到這裏，我已經跟各位講了，你們學過那麼多概念，回去深入一個概念。怎麼深入？不要問別人，你只要契而不捨，一定會一層比一層更深，直到開悟。開悟也不用問人，爲什麼？開悟的時候，你就知道。你沒有煩惱，沒有

罣礙，一切自在，你會不知道嗎？需要問人嗎？你不用問人，也不用來佛祖面前擲筊「佛祖，如果我開悟，你給我三個聖筊。」不要問人，我內在解不解脫，自不自在，快不快樂自己知道。

談到這裏，我要跟各位講三個概念，我們今天爲什麼學不好？第一個：學不會。很多人，一直到今天，還是停留在第一個階段，學不會。什麼叫學不會？譬如說佛法的整體，他講不出來，佛法的核心、佛法的次第、佛法的種種的概念，他講不出來。比如說，聲聞、緣覺、菩薩；三法印、四聖諦、十二因緣；六度萬行各種次第。什麼是佛法，他到今天還搞不太清楚，這一種人就是標準的學不會，很多同學還是停留在這個階段，學不會。

第二個階段，注意聽！我們確實有同學，已經到達第二個階段，他學不通。學不通是什麼意思？你跟他講什麼，他都知道，佛法的知識他很飽滿，教義他很清楚，修行的次第，他也清楚，就是解行他都很清楚，爲什麼叫學不通？因爲他執著佛法。這種人可不可以當老師？可以！爲什麼？因爲來騙這樣（學不會）的人足夠，知道嗎？這樣（學不通）的人可以教這樣（學不會）的人。因爲這樣（學不會）的人搞了老半天佛法，他對佛法整體的概念，他還是弄不清楚。但是這個（學不通）的人，就是佛教的教理，他都懂。你跟他談什麼，他都懂，但是他爲什麼不通？

不通，就是不通達，因爲他執著佛法，因爲他依語不依義，他只會告訴你《金剛經》在說什麼、《彌陀經》在說什麼、《地藏經》在說什麼、《大般涅槃經》在說什麼、《華嚴經》在說什麼？我都讀過了，你問我，我也都會了。但是這種人不會開悟，我們一般的人，遇到這一種人，就會佩服得五體投地，會不會？會！但是這一種人叫做不通，爲什麼不通？因爲你換個角度問他，他答不出來。就像剛才那個禪師一樣，問他一句話，他所讀的經典都用不上。如果你遇到高手，人家問你一句話全盤都倒。

所以來果禪師，他在辦禪七時，才會跟大衆講，你們現在坐在蒲團上，你們讀的那些經典用得上嗎？來果禪師的禪七第一天，當場就跟這些禪盒子這樣講，你們還沒來之前讀的那麼多經典，你現在坐在浦團用得上嗎？因為用不上，所以人家只要變化一下，你就會不懂，或是說你遇到問題，你的般若智慧就用不出來。

我現在問你，今天媽媽、女朋友跟你，三個人去日月潭玩，結果媽媽跟女朋友一同掉到湖中，救誰，誰先救？近的先救！這是你體悟的，還是有聽過我講？好，沒錯！這個東西書本上沒有寫，在現實當中所發生的東西，難道經典都會記載嗎？當然不會記載！爲什麼那麼多人，看了公案都啞口無言？因爲公案都是隨機的，他根本沒有按照經典的模式，他就問你，看你怎麼回答。我問一個你會的好不好？一隻雞 100 公分，一個瓶子瓶口只有 2 公分，那隻雞怎麼出來？怎麼出來？「把它融化」。「把瓶子打破」。對，這個這麼簡單的事情，我是故意問一個簡單的問題。禪師不會問你那麼簡單的，你放心啦。你現在注意看，很多人學了佛法，他學不會，說實在的，這個自己真的就是要在努力一點，但是你都學會了，你也不用高興，爲什麼？因爲你馬上會掉入這個陷阱，你好像佛法過去不太懂的，現在整理出來好像你懂，但是你沒有通達。

再來，第三個：你雖然越來越懂，但是你學得不夠徹底，你學不徹。比如說有一些概念你懂了，比如說二乘人的概念你懂了，但是最上乘法你卻聽不懂，這叫做學不徹。那麼，你知道黃檗禪師，今天教我們是什麼嗎？今天禪宗就是告訴你最上乘法。就是告訴你最上乘法，他才跟你這樣講。如果，你今天學的不是最上乘法，他就不用跟你講這一句話。

「聽汝學得三乘十二分教」，我先講這一句話，你現在把一切佛法都學得很好，但是我可以跟你講，你可能也是停留在第二個階段而已。你沒有通達，你並不知道如來真實義。如來所說法，不是要讓你記得他講什麼。你記得他講

什麼，有意義嗎？他今天所講的，只是要讓你理解。讓你理解什麼？讓你認識你自己，讓你認識了實相。因爲認識了實相，你再也不迷惑了，只是這樣子而已。

三乘法不是這樣的，三乘法還是停留在次第法，還是停留在相對法。什麼叫相對法？我講幾個名相，「離苦得樂」就是相對、「從此岸到彼岸」就是相對、「轉凡爲聖」還是相對、「破迷轉悟」還是相對，這叫做三乘法，這叫做相對法。一般人這樣講，一般人最容易懂這種概念。我今天生活，就是要離苦得樂啊！不然我來學佛幹嘛！但是最上乘法，不是這樣教，禪宗也不是這樣教。

你看現在黃蘗禪師，怎麼教你？你過去所學的這些知見，注意聽！你這一切的見解，是不是按照佛經教的，是還是不是？是！全部給我放下，你肯嗎？你會怎麼說？我十年寒窗研讀佛法，今天你居然叫我全部放下。你肯嗎？你的內在能接受嗎？你老實告訴我，你願意接受嗎？你要相信三乘法，還是最上乘法，你願意相信嗎？《金剛經》怎麼說？「爲大乘人說，爲最上乘人說《金剛經》」誰聽不懂？樂小法者聽不懂，《金剛經》有沒有這句話？什麼叫樂小法者？活在相對概念的人聽不懂《金剛經》。你要問什麼？你不要猜好不好？如果放下跟最初的狀態是一樣，那麼最初就開悟啦！幹嘛再學佛，你最初就是沒有開悟，你才跑來學佛，這樣對不對？不要亂猜好不好？「師父，是不是知見放下就變白癡？」不要這樣猜好不好？

我們一般只知道放下妄想執著，但卻不知道連正見都該放下。那可不可怕，可不可怕？今天搞了老半天，就是還沒有正見，終於建立了正見了，你又叫我把正見放下，你要叫我怎麼活，你把我當瘋子嗎？我告訴你，最上乘法很難學。連正見都要放下，那我學佛法幹什麼？你沒有爬到山上去，你怎麼會知道山上沒有人？早知道也不要爬。你沒有爬上去，你會知道山上沒有人嗎？沒

有學的人就放下，跟有學的人放下，你覺得有一樣嗎？一個成功的人，終於歸於平凡；跟一個沒有出息的人，歸於平凡，有一樣嗎？你就知道沒有一樣了吧。

「所以除去所有，唯置一床，寢疾而臥，祇是不起諸見。」所以答案告訴你。讀過《維摩詰經》的人，就知道這一句話，維摩詰居士是不是裝病？裝病後，世尊的弟子，大部分人，都不敢來看維摩詰大士，知道程度不夠，所以大家都推來推去，不敢去看維摩詰居士。現在黃蘗禪師依《維摩詰經》的這一段話，解釋給你聽。

「所以除去所有」，注意聽，「除去所有」只留一個東西。「唯置一床」這個一床，就是一心，指的是心的意思。心上的東西，心上的知見放下，妄想執著全部放下，這叫做無心。把心上一切全部放下，用一個譬喻「唯置一床」，這個一床就是「一心」。這個床有沒有作用？「寢疾而臥」，留這個床生病的時候可以躺，「寢疾而臥」就是「用心」知道嗎？就是唯用一心，這八個字的內涵，就是唯用一心啦！這樣就不會像同學所講的「那是不是都丟掉了？好像什麼東西都不知道？」不是這樣子！

心有覺知，怎麼不知道？只是心上沒有事，這樣瞭解嗎？接下來，「只是不起諸見」，你看到了嗎？不起什麼見？邪見不起，正見也不起。「邪正俱不用，清淨至無餘」，這一句話誰說的？六祖！《六祖壇經》裏講邪見跟正見都不用。爲什麼都不用？因爲很簡單，爲什麼你今天要學正見？因爲有邪見。你今天爲什麼要歸於善？因爲有惡。你今天爲什麼要悟？因爲有迷。在《六祖壇經》裏，有沒有這麼說？「邪來正度，迷來悟度，惡來善度」，有沒有？六祖惠能是不是這樣跟你講？所以邪是因爲有正，所以今天學正是對治邪，若是沒有邪，有沒有一個叫正的東西？也沒有！所以這兩個互爲因緣，「此有故彼有，此無故彼無」，兩邊的概念同時消失，「正邪俱不用」，同時消失之後，

清淨的心就呈現出來了，「清淨至無餘」，「無餘」又可以解釋作無餘涅盤，又可以解釋為沒有煩惱，就是這個意思很清楚。

所以把正見、邪見，這些種種的概念，都放下的那一剎那，清淨的心就現前，只是這樣子。不是產生我開悟了，不可以這樣講。我開悟了就是留下這個東西，這是不對的，也沒有叫開悟的這件事。《金剛經》講得很清楚，世尊問須菩提說，我在然燈佛所有得阿耨多羅三藐三菩提嗎？須菩提說實無所得，《金剛經》講得很清楚，如果說今天有所得，然燈佛即不爲我授記，你來世號釋迦摩尼佛，正邪都是方便施設的，看到了嗎？方便不是真實的，同時正邪兩邊都要放下，這樣才能夠真正的清淨心，「清淨心」就是黃檗禪師講的「無心」，就是馬祖禪師所講的「平常心」，這樣就對了，只教你這樣看，你會還是不會？

接下來，以一顆清淨心來過人生，就像一面鏡子一樣，物來則應，物去不留，應對自如，應用無礙，那就是真智慧。那個不是意識，不是你想出來的，不是小聰明都不是。所以他跟你講，「只是不起諸見」，這樣懂了嗎？你一定會跟我講說「師父，好困難。」回家參，看是「有」比較困難，還是「沒有」比較困難？看是拿起來比較困難，還是放下比較困難？你回家自己參。

傳心法要講記-173

無一法可得，不被法障，透脫三界凡聖境域，始得名為出世佛。

「無一法可得，不被法障，透脫三界凡聖境域，始得名為出世佛。」「無一法可得，不被法障」劃起來，其實有的人吃飯狼吞虎咽，比如說一口飯他可能咬了三四口就吞下去，醫生會常常告訴我們，因為你長久這樣吃飯會胃潰瘍消化不好，所以醫生常常會對胃不好的人講，飯你要慢慢咬，要用心吃飯；你要用感恩的心在吃飯，慢慢咬，真正的咬了，嚼得很碎之後，吞下去，不要只有依賴你的胃，這個牙齒要多幫忙，不要咬三口，丟下去給胃處理，難怪胃的負載量太重，所以就消化得不好，所以你的牙齒要幫忙它咬。我講這個話是什麼意思？你們在讀佛法的每句話，就好像吃下一口飯，你有慢慢咬嗎？你都不是這樣，「無一法可得，不被法障」，我知道了。你這樣讀佛經有意義嗎？你根本沒有細咬慢嚥，你根本沒有好好的品嘗這句話，這句話你根本不懂。

那麼第一句話不懂，第二句話會懂嗎？第一段不懂第二段會懂嗎？所以從頭到尾整本都不懂，所以再讀其它本一樣是不懂。一樣的道理，比如說吃飯，咬三口就吞下去，我知道了，因爲吃飯不容易消化，所以胃不好；好，我現在吃麵也咬一兩口唰的就進去了，也一樣還是不會消化。現在不是你吃飯或吃麵，而是你根本就沒有好好地咬。所以一樣的概念，不是《傳心法要》我看不懂，我看《金剛經》，我也看不懂，我看《六祖壇經》，你再換哪一本經都一樣，爲什麼？因爲你根本不會看經典。

生活就是智慧，生活就是佛法，佛法在生活當中，全部都看得到，就是這麼親切。所以每一句話，你都要把它吞下去，而且你一定要相信，不是這本經讀完，你才會開悟，有可能你讀到一半，你就開悟了。六祖大師不就是最好的證名，五祖弘忍大師爲他講《金剛經》，只講到三分之一，他就開悟了，然後他就離開黃梅了。所以你慢慢的咬，慢慢的品嘗著一句話，這一句話懂了，說不定你就開悟了。「無一法可得」，你真懂你就開悟了，認同嗎？現在問題是「無一法可得」是什麼意思？還是說，我知道了，一切法畢竟空寂，所以無一法可得，因爲是無常，所以是緣起性空，你在講什麼？

我剛才跟同學打賭，我說如果我這兩個小時，只講道理，不講任何的譬喻，你們如果沒有睡著，我輸你。你看，我一剛開始講課，我就講譬喻了，沒有講譬喻，光聽道理，有沒有用？一點益處都沒有！因爲你不明白它的精髓，所以我們對一般的事漠不關心，因爲我們都不用心，所以你沒有辦法在任何事情，看到它其中的道理，或是明白那個道理後，能夠去處理所有的事。

所以我還是要延續上節課，我上節課是不是跟各位講，如果你真的懂無常，從一分懂到十分，你可能就會悟道了。那麼一樣的概念，現在有一個名詞，叫「無一法可得」，是不是一個概念？這個概念你到底懂幾分？比如說我這麼講，你看到這一句話，你悟到什麼？說悟到什麼？「如果真的能夠這樣，就沒問題了」。能怎麼樣？我問你一句話「塞翁失馬，焉知非福」，這句話是不是真理？是還是不是？「這個我沒有辦法分辨」。「塞翁失馬」就是失去，「焉知非福」就是得到，這叫做有得有失，這是真理嗎？但是，我們是不是常常用這句話，在安慰別人，這句話被我講下去，不是真理。但是有的人，常常用這句話來安慰所有人，甚至把這句話當成真理，甚至用這句話不斷地延伸，然後大家看到他寫的文章，會說他好有智慧，他怎麼能夠寫出這麼好的文章，要不要我幫你寫文章寫寫看？失去了愛情獲得了自由，失去了勝利獲得了解

脫，這樣的概念，我可以不斷去講呢？好像說有得，所以我一直安慰別人：「唉呀！你不要覺得你丟掉很傷心、很難過，你都沒有看到當你丟掉什麼，你反而獲得什麼。舉個例子，你得到了錢，失去了健康，有沒有看到？」

其實這樣講話，一般人聽起來，都已經覺得你很有智慧了，因爲人家會覺得你講得很有道理，因爲他本來心情不好，被你開導之後，他就笑出來了：「對啊！真的是這樣有得有失，對，你講的很有道理。」他就很高興。這是世間人的概念，它不是真理，這句話是陷阱。不是你失去什麼，你反而得到什麼；或是說你得到什麼，所以反而失去了什麼。這些的概念，都是認爲你失去的是真的，你得到的亦是真的，跟「無一法可得」意思，有一樣嗎？有沒有一樣？是完全不一樣的概念吧！

比如說，那一天，我去看我們班長，看他病懨懨的躺在那裏，我就不是用真理來勸他，知道嗎？「雖然生病了，還有機會好用功。」這個概念還是得失，只用這個概念來勸他而已。但是我講這句話不是真理，因爲我不可以去看他說「生病是真的嗎？」他都快要死了，我還這麼說，我不敢這樣跟他講，知道嗎？今天他來上課「報告師父，我身體好了。」我不可以跟他講「健康是真的嗎？難道不會再生病嗎？」我不可以跟他這樣講，所以你知道嗎？有的話叫做方便說，不是真實義。

有時候，我們在講話，你自己要很清楚，自己在說什麼，不要講到最後，權智跟實智、究竟跟方便，你自己到最後亂掉，搞不清楚。你相不相信很多人到最後會亂掉？都亂掉了，自己都搞不清楚，不可以搞不清楚，我自己在講什麼，我自己很清楚。如果你的內在一直認爲有得有失，那就是你執著兩邊，你執著凡所有相皆是真實的，你有體悟到嗎？所以你現在講很多的話，其實坦白說，表面上你們已經被我不斷地催眠，但是我告訴你，你內在頑固的心是不容

易被我催眠的；你內在頑固的心依舊是真實的、依舊是執著的。很難呢？所以修行不可以靠催眠，催眠沒有用，它也沒有力量。

修行就是要讓你親自看到，叫做「照見」、叫做「即見」。要讓你看到才有力量，不然催眠沒有用，用想的也沒有用。凡夫是胡思亂想，修行人是時時正觀，他不是在想，是在觀察。所以《金剛經》最後佛跟須菩提這樣講，「應如是知，應如是見，應如是信解，不生法相」。你對這句話，聽起來有沒有感覺？應如是的觀察，這一種的知才叫做正知；應如是的去親見，這樣的見才是正見，所以叫做正知正見。你們的正知正見是學來的，我有說錯嗎？你們是觀察來的嗎？你們都是學來的，所以不要說你們，抱歉我講錯了，「我們」包括我，我的正知正見都是學來的，都是知識。不是我在日常生活當中，這樣的去知道，這樣的去觀察到，這個才叫做正知正見。這個才是《法華經》所講的「開佛知見」。「佛知見」，有看到嗎？

「知見」，正知正見，所以一開始，你們學佛，就要培養正知正見，簡稱「正見」。你們要培養正知正見，不是讀書來的，不是看佛學概論來的，不是看佛學知識來的，而是在生活當中親自體認，親自見到的，才是正見。《金剛經》後面講的很清楚，那個「如是」的意思，就是你要按照我前面所講《金剛經》的內容，你要按照《金剛經》我前面所教的，來這樣的建立你的正知正見，這樣才能夠如是的信解。從此之後，不生任何的法相，這樣講有沒有很清楚了？我今天告訴你，建立正知正見的方法，我就這樣告訴你，其實它不是學來的。不是說什麼叫正見？三法印！什麼是正見？四聖諦！什麼是正見？十二因緣！什麼是正見？六波羅蜜！什麼是正見？無一法可得！什麼是正見？自心即佛！告訴你，那個都是你的知識，你講的都是知識，都是你聽來的，都是你學來的，不是你生活中去確認、去親證、去觀察的，都不是，認不認同？所以誰有正知正見？爲什麼說「佛法它不是知識」？爲什麼說「佛法不是學術」？

爲什麼說「佛法跟你們一般讀書是不一樣」？因爲這樣讀沒有用，懂嗎？沒有用。

學佛本身不是哲學家，學佛本身也不只是科學家，學佛是不可以落一邊的、學佛是要圓滿的、學佛是要中道的。所以真理就是中道的人生觀，假設你不明白中道，其實你沒有正知正見。中道不是學來的，中道是日常生活細細去體認、細細去思惟、細細去觀察，最後親證，所以叫做「若見諸相非相，則見如來」、「行深波羅波羅蜜多，照見五蘊皆空」。這些講的話都是親自去見到，都完全不是知識，跟知識不相干。

那麼一樣的概念「無一法可得」，談到「無一法可得」，好好地細細去推，既然「無得」再想下去，看到什麼？「無失」，講得很好，同學講得很好。你現在看到無得，你就要馬上看到無失，既然沒有所謂一法可以得，同理可證，我就可以深入地再去體察，沒有一法可以失，這樣對不對？體悟到了嗎？既然是從來沒有生，當然就從來沒有滅，就叫做不生不滅。因爲從來沒有生，豈有滅；從來沒有得，豈有失。這樣，你心得整理出來了嗎？愚者：有得有失，得失心；智者：無得無失，平常心。你能夠確認，你可不可以開悟？有沒有可能，這句話你完全懂了，你就開悟，有沒有可能？所以你們擔心，你們不開悟嗎？你們會擔心你們不開悟嗎？還是說「師父，你講那麼慢，我不知道能不能活那麼久」？沒有關係！你們明天往生也不要緊，你現在聽好，就好了，你怎麼會不開悟？每一句話都能開悟。

只是爲什麼你不能夠活在當下？所以你一直在等什麼？一直在等「師父講得很好，那我回去想一想」，真是的，你在幹嘛？你爲什麼會永遠這種思惟模式在過人生？幸福不是寄托在未來，快樂也不是寄托在未來，成功也不是寄托在未來，開悟也不是寄托在未來；幸福在自身，快樂在自心，開悟在當下啊！何不言下大悟呢？爲什麼你總是覺得「那是天方夜譚」呢？爲什麼你總是覺

得，你沒有這麼幸運可以中樂透呢？所以你有正知，你有正見嗎？你對佛法有信解嗎？有嗎？

你一直活在你既有的成見，既有的想法，牢固不能破。我告訴你，你的想法是無常，它一定是會變化的，你不要覺得不可能，好不好？雖然江山易改，本性難移，但是這個個性，它講的本性就是個性，但是這個個性也是無常的，你要相信好不好？你不要以爲你是凡夫，凡夫也是無常；若是凡夫是常，天下就沒有人會開悟，知道嗎？釋迦牟尼佛，之前也是凡夫；六祖，之前也是凡夫。因爲它是無常，所以你才有機會開悟，不然你怎麼有機會開悟？那麼你們不可以活在「師父講的很有道理」，你不可以活在這種狀態。

我現在意思是說，我現在寫在黑板上的，你真的會了嗎？還不會！有哪個字看不懂的，我幫你查字典。我叫你講道理，說不定可以講出來，對不對？但是我叫你在生活當中，講出無得無失，你講得出來嗎？你講不出來，你講，你知道有沒有欺騙社會？很欺騙社會啦，你們這一班，推薦一個比較聰明的，出來說生活當中的例子，什麼叫無得亦無失？推薦一個，你看，他們兩個就是有得有失，馬上就表現出有得有失，你們看一看，你們就開始拼到那樣，所以你說，叫我要怎麼講？是啊！經典這樣讀，自己在家說這句話，我懂了，接著自己就說來你生活當中講出來，你就知道你講不出來，你這樣會讀經典嗎？有沒有馬上就知道自己不懂？有沒有馬上知道？讀經典讀這麼久了，難道你都沒有察覺到，好像從頭到尾都不知道嗎？

我們先從理上來說，再來談事。爲什麼「無一法可得」？我們都知道法從哪裏來？我們都知道諸法是因緣生！那麼經典又講說心生種種法生，然後心滅種種法滅，那麼這兩句話有沒有衝突？還是講一樣的意思，爲什麼一樣？說說看爲什麼一樣？因爲「諸法因緣生」那個因，最主要的關鍵是心，所以「心生種種法生」也沒有錯，這樣瞭解嗎？因爲最主要的關鍵是「心」，因爲你的角

度，都是從你的心開始展現的。所以說這一個法本身，從緣起的角度，這個法是衆緣和合的，所以沒有一個法單獨可以成立的。再來從心的角度來講，「心生種種法生」，這個法就是心所幻化的，已經跟你講幻化的，所以它根本就不實在，連心本身都不可得「覓心了不可得」，連心本身都不可得，那麼心所幻化的法可得嗎？當然也不可得！

所以世間的事，坦白說，當你在問有得有失的時候，請你好好先問一個問題，譬如說，你覺得你人生得到什麼？你又覺得你人生失去了什麼，這個問題是需要你學佛，才去想嗎？還是一般人也可以這樣想，你好好的想，你可以在五分鍾之內想到答案，可以告訴我嗎？可以在五分鍾之內想到答案嗎？你可以在一個禮拜之內想到答案嗎？想到什麼答案？你現在說。未來心可以得嗎？那一個禮拜可以得嗎？那你在等一個禮拜在等什麼？我時時刻刻都在騙你們，知道嗎？但是你們時時刻刻都被我騙，知道嗎？所以原來這些都是騙子，騙來騙去啦，大家都騙來騙去，都不知道，我騙你，你騙我。

那麼有的東西，你不用這樣想，你可以從反方向來想。比如說無得無失想不出來，你可以從有得有失開始來想，想說我這一輩子到底得到什麼？一直想，想到有一天終於百分之百確認根本無得，那這個算不算是一種領悟？算還是不算？他有沒有可能會這樣開悟？你們願不願意這樣做？要不要來簽契約？不要，你看，你們都一直都覺得我講話有道理，你們老是這樣，但是你們都沒有人要跟我簽契約說「師父，我跟你簽條款，我這一輩子就只思考這個問題」，這是爲什麼？爲什麼大家的心爲什麼會這樣？可以告訴我，爲什麼嗎？

真的是「奇哉！奇哉！大地衆生的心，真是不可思議，太不可思議！」對啊！爲什麼呢？爲什麼你就要這樣拖泥帶水？爲什麼不要直接單槍直入？有可能「教外別傳，不立文字；直指人心，見性成佛」，怎麼不要這樣？然後這麼囉唆！怎麼想不出來？想不出來，我還是繼續拿《傳心法要》來看；想不出

來，我還是繼續來聽師父講《金剛經》。你們知道，你們一直在逃避問題嗎？你們想不出來就在看佛經，想不出來就來聽我的課。我告訴你們，你們那個不叫精進，你們那個叫做逃避你們的內心世界。我不但不讚歎你們，而且還拆穿你們，你們那個不叫精進，你們那個叫逃避。有沒有師父這麼沒有良心的？那個人就是我！別的師父一定會跟你讚嘆「好精進哦！你們好精進！」我不會這樣講，我說你們那個心態叫逃避，爲什麼？因爲你們不勇敢！遇到挫折就放棄，想不出來就不要想了，你是這樣教孩子的嗎？所以還沒上課之前，同學就坐在那邊，聽我講一個晚上，我太軟弱了，我不勇敢，你勇敢嗎？你們也是很軟弱啊！一天到晚，在逃避你的問題啊！你不敢說你跨不過去，跨不過去你就閃開。你明明跨不過去，你爲什麼不勇敢地突破？所以這一道門過去，就柳暗花明又一村，但是你不是，這個門開一兩下，開不開，就開隔壁的門；開一兩下，又開不開，結果這裏面有一百零八個門，每一個門，你都開一兩下，開不開，然後始終在講這個門大概是比較難入啦！不然我開第二個門，應該是比較好入，這個門把應該是壞掉啦！我應該開第二把可能比較好開，你不要自欺欺人好不好？你不會開這個門，就代表所有的門，你都不會開，爲什麼？因爲你只要遇到挫折，你就放棄看到了嗎？你不突破這個概念，開任何門都一樣，不是門的問題，是你遇到挫折就會放棄、遇到問題你就會逃避、想不下去，你就不願意想，你永遠都是這種狀態，那就是你的心，我有說錯嗎？要不要打開你心中的光明？所以我說我們真的是太不勇敢，明明知道這個就是我的問題，這不是法的問題，是我本身心中有這個障礙的問題。

我可以告訴你，其實開悟的人也很固執，開悟的人比一般人更固執，你知道我爲什麼這麼講嗎？因爲他不輕言放棄，你懂嗎？他不可能輕易放棄，不可能啦！所以上課之前，同學在跟我開玩笑，平常身體健康可以參禪，那萬一生病了呢？健康的時候好參禪，健康是真的嗎？來！我問你，健康的時候好參禪，健康是真的嗎？生病的時候，就沒有力量了，生病是真的嗎？只因你沒有

正見，而不是說健康的時候有力，生病的時候沒有力。那是因爲你覺得健康是真的，你覺得生病是真的，所以健康的時候有力，生病的時候沒有力。如果你知道兩邊都是如夢幻泡影，那麼就沒有有力，沒有力的問題，你可以這樣照見嗎？可以嗎？

我說禪宗最注重正見，但是你們覺得除了正見，真的可以嗎？我剛才已經跟你講過，真正的正見就是正知正見，就這麼簡單，他就這樣看清楚了，就這麼簡單。說你沒有修呢，也是如夢幻泡影；說你在修嘛，也方便鼓勵，知道嗎？也方便在鼓勵啦！方便在鼓勵，因爲怕你落空嘛，所以方便在鼓勵，本來就告訴你不該執著有，有說在做什麼？不該執著無，好像沒做什麼，兩邊都不該執著。那兩邊都不該執著，那怎麼辦，哪有怎麼辦？隨緣盡分啊！很清楚啊！很清楚告訴你答案啊！隨緣盡分，遇到任何的因緣該怎麼處理？那麼我就是認真地、真誠地、勇敢地、細心地去處理，就是這樣子嘛！沒有比真理更自然的東西，一點做作都沒有，實在是很無爲，知道嗎？真的是很無爲。

我現在要把問題拉回來，當你一直在想，我這輩子有得到什麼嗎？當你察覺到如果再繼續想，你之前所得到的答案，一定會被你推翻，你相不相信？假設你想的是正確的，那麼你的答案就一定會被你推翻，你說得到了什麼？那換個角度來講，我這一輩子到底失去了什麼？你也繼續想嘛，我到底失去了什麼？說我失去了健康，這是什麼意思？難道健康的人就不會生病嗎？你到了這裏，你可能會恍然大悟，當你第一個想清楚的話，後面這個答案無得無失，就自然印證了，這樣對不對？他就印證了真相，真相就是後面那個，那個是真相，那個是生滅的現象，所以「凡所有相皆是虛妄」。不是說那個東西沒有了，注意聽，前面這個東西不是真的，後面這個東西才是真的，當你覺得這不是真的，這個無得無失，這個無得就變成有得，糟糕了，你有沒有看到我們內心的陷阱？

我講一段話讓各位參考，當我出生的時候，我在哭別人在笑，當我死亡的時候，我在笑別人在哭，你說哪一個人正常？哪一個人正常？你說哪一個人正常，你就勇敢地說，我說。我再問一個問題，當我已出生又還沒死，還活著這一段時間，到底是什麼情形？哭笑不得，真的是哭笑不得啦！那麼我剛才講的那段話，是什麼話？同學說不正常，他才不正常。我剛才講出來那段話，是開悟的人的話，如果我迷失了，來到這個世間，我當然會哭啊！因爲我覺得世間很苦啊！我會哭啊！但是別人看到他們喜獲麟兒，怎麼不說喜獲不孝子？喜獲麟兒那是他們想的，所以他們就會笑啊！但是當我受過人生的歷練，當我體嘗了世間的苦，我悟到了苦集滅道，我也知道無明緣行，而十二因緣畢竟空寂，當我透過無我利他，所以在我有生之年，我就悟到了，所以當我死的時候，我當然會哈哈大笑。

但是別人有兩種人會哭，迷的人會哭，悟的人還是會哭，六祖往生之前，弟子有沒有哭？弟子有沒有人悟道？所以迷的人會哭，悟的人一樣會哭，悟的人爲什麼會哭？你說悟的人爲什麼會哭？對！希望你往生那一天我會哭，知道嗎？如果你往生那一天我會笑，就代表惡知識終於死了。迷的人爲什麼會哭？因爲他覺得不捨，因爲他覺得死亡是真實的，所以他才會痛苦。所以，我今天講這句話不是跟你開玩笑，我希望你要走之前，你要笑著走知道嗎？所以切記跟家裏面講，我們這一班同學，可以從今之後不要再辦喪事，只要是同學往生的那一天，我們就來開 party 好不好？如果你是笑著走那名正言順，那就慶賀就鼓勵，如果你是氣死的，我們開 party，你一定會爬起來，你一定是死不瞑目「我已經這樣了，你們還在幸災樂禍」。

所以細細看，看到你失去了什麼？比如說，師父我口袋有一百塊，我丟到一百塊，我明明就丟掉一百塊，你跟我講無失，爲什麼丟掉一百塊無失？來善知識你講。「本來就不是我的」。你看你注意看，這個也是有得有失的概念，

有時候有得有失的概念，有時候聽起來都會覺得很有智慧，但是我告訴你都已經是不太正確。再給你第二次機會，爲什麼丟掉一百塊沒有失爲什麼？「因爲錢不是真的啊！」當然啊！你也不是真的，來說說看。」因爲都是緣起啊！」你不要跟我講道理，我現在跟你講事情就好啦！爲什麼？「因爲我的口袋裏面本來沒有一百塊，後來才有一百塊，雖然一百塊來它也是緣起」。有時候，我們用很多道理來說服自己沒有力量，有力量你們早就開悟了啦！我告訴你，現在你有一百塊，縱使你沒有丟掉一百塊，你是不是誤以爲你有一百塊，是還是不是？有一百塊到底是什麼意思？「可以花啊！」你說「師父，我把它存起來不花。」那你死掉了呢？我存一輩子都不要花，那你死的那一天呢？那一百塊是什麼意思？「給子孫啊！可以捐給別人啊！」不是啦！你想過嗎？因爲你的內心世界以爲你擁有它，我坦白跟你講，你好好用各種狀況想一想，你會察覺到這真的是一場誤會。就好像我誤會「你們是我的財產」一樣意思，這是一場誤會，就好像我誤會「我擁有一百塊」，我告訴你這是一場誤會。你注意觀察它，你擁有它是什麼意思？「因爲它存在」，存在是什麼意思？「我只是把那一百塊貼在牆壁上」，那是什麼意思？「如果我拿去用，那我就不擁有它，那我幹脆把它貼在牆壁上」，貼在牆壁上那一百塊是什麼意思？有意義嗎？我把它存在銀行生利息，永遠都不要花，那死了呢？

我問你，我擁有它到底是什麼意思？這個「擁有它」的潛意識，就是說我得到它的意思，是什麼意思？所以很多的道理，表面上你聽起來，好像很正常，你只要一想下去，就越想越覺得很多的概念，以前都沒有想過，忽然之間，奇怪！怎麼會這樣子？我告訴你，這個不是胡思亂想，而是針對你，一直認爲世間是實有的概念，在跟你說，因爲你一輩子，就是活在世間是實有的，我講的那一百塊，已經代表了所有的現象，你的潛意識生生世世，已經很牢不可破，這種觀念已經牢不可破，多生累劫以來，已經牢不可破，是什麼意思？所以有的人會跟你講，生不帶來，死不帶去，當別人這樣講，你聽到覺得很有

智慧，很有道理，一般人只是這樣帶過，但是用在你身上，奇怪！你的想法就不一樣，當別人講出來給你聽，你會覺得這個人很有智慧，以後寫文章要背起來，知道嗎？寫文章這句話要用上去，生不帶來，死不帶去，把它背起來，作文的時候好好寫上去，說古人說。那是什麼意思？用在你身上就不是這個樣子，你們認識真理是用來寫作文的，不是用在你生活當中，每一分，每一秒，時時刻刻的人生嗎？

所以有的概念你好像早就知道你懂，但是當發生在你身上，你去檢測每一件事情的時候，你會忽然覺得我講不出所以然。我真的講不出所以然，叫我講道理我會，「諸法因緣生、諸法因緣滅、無常」好像就懂，其實是胡說八道，所以不要被你的腦袋騙了，不要這樣讀書啦！「我舉個例子，比如說，我們沒有擁有它，是因爲其實它只是因緣條件具足，比如我現在想其他的東西，譬如說這支筆在這裡，我會覺得我擁有它，那因爲我可以用它啊！所以我覺得我擁有它啊！」因爲你看到它，因爲你是它的主人，因爲那個筆有貼上你的名字。「以我們自己而言，其實我們就是根深蒂固覺得就是我擁有它，不是只有這個東西就是所有東西也一樣」。這叫做我所、我的、我所擁有的，不知不覺，任何的東西就會變成這個概念，這個概念就形成了，這個概念是牢不可破。

我坦白跟你講，真正會說道理的人，不要說給別人聽，自己在家裏面說給自己聽，說到你這個人開悟，我說你就真會說道理，你如果很會說道理，你自己在家裡講給自己聽，講到自己開悟，那樣才厲害，這樣厲害嗎？不是，自己沒有開悟，說到全班人都倒光了，這樣不是打迷糊仗。很多簡單的概念，只要想下去，你只要再想下去，你就好像說很有道理，只是這樣子而已，然後它這個概念，跟你的內心世界是完全不同，你沒有察覺，而且你根本叫做背道而馳，所以苦不堪言，這就是人生。所以說實在的，因爲有的人不容易聽懂，所以我們只能夠用權巧方便來他安慰說「塞翁失馬，焉知非福，所以你不要難

過」。所以安慰的話，只是權巧在說，並不是真實義，大家要知道，有的話是可以用，不是不可以用。

你今天爲什麼來聽我上課？第一，你們不是要來讓我安慰的；第二，你們不是要來讓我讚美的，這樣對不對？但是我告訴你，你們以後當老師，前十年上課應該時時讚美、時時安慰，你的學生才會多，知道嗎？我跟你講真話，你學生才會多。我曾經停課三年之後，再出來講《傳心法要》。有一天，同學跟我講「師父，你講課的方式，跟我剛開始認識你時，完全不一樣」，有沒有？我剛開始講課的時候，總是笑眯眯，然後也說「你們都很優秀，我都該向你們學習，你們也都很高興」，因爲我都不敢得罪你們，爲什麼？因爲我要收學費，知道嗎？哪有說一出家跟同學打架、吵架，全台灣應該只有我一個。我跟同學打架。「師父，我很抱歉」。我們打架是真的嗎？就跟你說那是真的嗎？拜託一下，你不要將我的水準降低好不好？其實我這樣講，只是講出你現在內心的盲點，你深入，你才能突破；你不深入，你永遠都是這種狀態，不管你再聽多少課，一樣是這種狀態。所以我只是很殘忍地直接告訴你，就看你有沒有看到？還是你承不承認而已，如果我講錯，那我講話也不是真的。但是你繞回來，所以純粹不講深入，純粹聽我講道理，一定很有道理，我不蓋你。所以喜歡聽道理的人，來聽我的課，他確實是可以筆記抄滿滿的，他確實可以滿載而歸，最後超重而沉沒大海。因爲你覺得有得有失，所以你的心一定是得失心。

得失心怎麼來的？那個「知」，就是你心的認知；「見」，就是你錯誤的看法，你對人生錯誤的看法。因爲你所看到的，就是有一個得到的現象，也有一個失去的現象，所以你的心，怎麼有可能平常心？不可能！所以你要知道你的得失心是怎麼來的？假設你沒有這樣的認知，對世界這樣的看法，你怎麼可能有這樣的心，所以得失心我沒有辦法勸你，一個有得失心的人，你勸他說要平常心，坦白說啦！講這句話根本是廢話，有用嗎？沒有用！就廢話，大家都

在說廢話，知道嗎？比如說，同學要去比賽了，我就跟他說「同學呀！你要保持平常心知道嗎？」「感謝師父！」我在講廢話，知道嗎？我根本在講廢話嘛！比如說，同學呀！你跟他財務有糾紛，要去談判，所以你要保持平常心，知道嗎？「感謝師父的關心。」我在欺騙你啦！我是隨意講的而已啦！因爲你不可能平常心啦！你怎麼做，都不可能平常心，我怎麼不說「同學，你去談判，一定有得失心，我可以跟你保證，我可以跟你打賭」。我不能這樣說，人情世故實在是很欺騙人生，知道嗎？有時候，很多是人情世故的話，但是又不得不講，爲什麼？要恆順衆生，要恆順迷失的衆生說。

「師父，比如說，愚者那邊只要有我，就一定有得有失。」無我一定就自然就無得無失，是因爲你講的是最根本的東西，破「我」，是不是還是要從緣起無自性開始？是，如果你能夠從頭斬下去，當然這些都不用講，懂嗎？所以才有八萬四千法門嘛！那個難破，從另外一個角度破啦！這樣了解嗎？心難破。日常生活裏面，是不是時時刻刻，要從緣起無自性觀照？所謂懂，就是要看到，不是懂，是我時時刻刻看到了，不僅看到，還要親證，「我所看到」就是親證。也就是說我的心恐懼了一輩子，我終於看到了，就在我看到的那一剎那，我恐懼的心不歷僧祇或法身，不假次第，自得心開，是什麼呢？我只要看到桌子底下，那個是繩子不是蛇，就在那一剎那我就頓悟了，我恐懼當下就消失了，要不要次第？我們今天就是一直誤以爲桌子底下有一條蛇，所以我坐在旁邊，我恐懼的心，片刻都在如影隨形，片刻都存在，那是因爲我誤會它，所以我恐懼的心，我憂悲苦惱的心時時刻刻二十四小時，縱使做夢，也不讓我好好的睡，可怕嗎？

我們的心很可怕，我們的心不放過你，知道嗎？你也不要以爲，你的心有放過你，你的心二十四小時都跟你在一起，你的心什麼時候放過你？你的心有恐懼，你的恐懼沒有放過你；你的心有怨恨，怨恨沒有放過你，爲什麼你會這

樣？因爲你沒有看得到「你誤會了」，當你看到「原來它不是蛇，它是繩子」，就在看到的那一剎那，當下一切憂悲苦惱瞬間消失。

你們對禪宗的理論，坦白說啦！你們真的覺得有點懷疑，你們不用懷疑，那是因爲你對三乘法、一乘法跟方便說，很多同學搞不清楚，所以內心存有懷疑在聽禪宗，那個不能契入。在後面的問題，才談到三乘、一乘跟方便說，那個時候，我們再談這個問題。所以你看從任何的角度，你說哪一個角度不能切入呢？都可以切入，真的是這個樣子，所以你的平常心，怎麼來的？唯有你確實已經清清楚楚地體認到、觀察到、親證了，知道無得亦無失，就在那一剎那，就是平常心了，心再也不起伏了，不可能再得失了。所以不可以只停留在說「師父講的有道理」，不可以停留在這種狀態，你要真知真懂，唯有靠你在生活當中，你時時刻刻看到無得無失，時時刻刻看到。你就察覺到，我沒辦法騙我的內在，我的內在一定都是有得失，所以我遇到任何的現象，都一定有問題，任何現象都一樣你逃不過你的內心啦！你真的沒辦法逃過你的內心，因爲心外無法，法外無心，你的內心是這種的內在，你逃不過你的心。

你要知道，我們的內心，有一尊孫悟空；但是我們內心，也有一尊如來佛。但是我們內心這一尊如來佛，都被孫悟空欺負，因爲孫悟空跑到如來佛的頭上撒一泡尿，我們現在都是這樣子。我們現在不是孫悟空逃不出如來佛的五指山，現在是孫悟空在欺負如來佛，你知道嗎？你有沒有感覺到，你的頭有尿臊味，你都被它欺負，你爲什麼被它欺負？「前面師父講的一百塊是我們其中的一小部分」。一即一切啦！「師姐舉的是原子筆，剛才師父有講重點就是從心下手，因爲我們人的心的知跟見解，是如何產生的？可否請師父再多講譬喻，因爲我現在沒有弄懂，師父在講孫悟空，我們還是苦不堪言。」

我要怎麼講，你才會弄得懂？我已經用我的幸福，陪你二十年。「因爲師父的知跟見解，一定是跟我不同，因爲我們根深蒂固已經習以爲常，這樣抓著

難以突破」。好啦！你坐下去，你的思想是得還是失？我現在講的是思想的本身，是得還是失？我現在不是講思想的內容，我現在是講說思想的本身，是得還是失？我現在不講思想，你的心本身是得還是失？「我認識上聽來的都是」。現在不是聽來啦！你的心不用聽來啦！你的心，你不用聽啦，你現在是看你的心啦，什麼叫聽來的？我現在說某某你的心你看啦！你的心是得還是失啦！所以我很清楚地跟你講，不是聽來的，我說你的心，你就看你的心，你不要再聽來的啦！你就看你的心是得還是失？所以我告訴你，你們如果只是聽來的，我再講一萬個例子，也沒有用，我已經跟你講過，你自己去觀察去看，只有自己去觀察去看，看清楚了，而不是在問我，你問我幹什麼！你不要一直問我啦！懂嗎？我就告訴你說「你去看嘛！」你直到看到天荒地老，有一天，就讓你親見了，才真懂，不然你想再聽什麼？

我再舉個例子，你們今天聽我這一節課有沒有「得」到知識？你們的有是什麼意思？是什麼意思？是筆記本來白白的，現在有寫東西才叫做「得」，還是說我以前沒有這個概念，我現在多一個概念，那個多的概念在哪裏？我今天終於多一個概念，那一個概念在哪裏？在阿賴耶識，是不是？學佛學這麼久了，趕快套啊！在哪裏？已經裝進我阿賴耶識的倉庫裏面，那麼把你的倉庫地址 email 給我，好不好？你的阿賴耶識的 email 給我。師父，我沒有登記呢？是你沒有登記，還是你要去登記也沒辦法登記。爲什麼你要登記，也沒辦法登記呢？你要拿出你的身份證，我拿不出我身份證，因爲你拿不出來啊！你不是忘記帶來，是你拿不出來，拿不出來是什麼意思？是什麼意思？

我舉個很簡單的概念，如果你的東西真的是有的話，我告訴你，我們早就瘋掉了，能理解我的話嗎？我們早就前瘋掉了。「師父，我有一個疑問，比如說兩位師兄，但是他們的意識當中不一樣，他們表現出來的不一樣，但不是他們六識當中存在這些東西，這些東西是暫時有的，但是他表現出來了」。所以

這些問題要問雲端，因爲同學會講你的資訊儲存在雲端，所以去雲端調資料就有。「師父，雲端要輸入密碼啊！」所以還不是諸法因緣生？

「師父，剛才問我來這邊聽師父講經說法有沒有得？我聽了以後，我在我的日常生活中，可以有所謂的受用，所以那個得，是不是我假有？但是我可以在日常生活裏面妙用，所以那個得，也表示說我有假有」。你就要這麼說「尊敬慈悲，偉大的師父，我向你報告，我聽你的課實無所得，就是因爲實無所得，所以師父才會說你真的是我的好弟子。」你知道我現在在演《金剛經》給你看嗎？「師父，我聽你的課，我終於知道了，我實無所得，就是因爲我體悟到實無所得，所以師父才會跟同學講，真的是好弟子。」你聽懂我意思嗎？就是說他真的聽懂我的意思。這個是不是《金剛經》的「若我在然燈佛所」，就是因爲我在然燈佛所，我實無所得，所以然燈佛才會爲我授記，我未來是當名釋迦牟尼佛，若我有所得，燃燈佛就不爲我授記，你聽懂我意思嗎？

所以要親切一點，平常心也不是裝出來的，它可以裝出來的嗎？沒辦法！那得失心可以用安慰的嗎？也沒辦法！我們的內心世界，難道是你刻意去修行打壓的嗎？這就是我爲什麼說一個沒有正知正見的人，他去修行叫做盲修瞎練，那叫做一種病態，其實他是越修越痛苦，他的內心世界是越修越痛苦，我真的跟你這樣講，他不是說你故意叫他怎麼樣的。

舉個例子，佛法不是用恐嚇的「你是要持戒知道嗎？不然你會下地獄」，這樣有用嗎？這樣有沒有用？沒有用，如果這樣有用監獄就不用關人。所以你要知道，我們的道德，抵不過我們的非理性，你的非理性一生起來，你那個什麼道德根本抵不過，所以你修行可以用這樣來跟它拼拼看嗎？你不要這樣修，它只是一種明白，所以他自然就是這種狀態，只是這樣子而已。而不是說「你去壓抑它，說它不該做，所以你盡量去壓抑他，盡量不要去碰它」，但其實你

內心是很苦的，是很痛苦的，學東西真的不要這樣學，但是沒有正知正見的人，我告訴你，他的修行對他來講就是一種折磨，只是這樣子而已！

如果他明白道理，那麼他生活的全部都是修行。所以很多人，不管是哪一宗，哪一派，如果他對正知正見覺得不那麼重要，或是說正知正見慢慢來，那他真的是大錯特錯。他寧可要趕快去修，他將正知正見放在旁邊慢慢來，然後趕快修，正知正見慢慢來。有很多信徒都是這種狀態，趕快修，但是正知正見擺在一邊慢慢來。我告訴你正知正見多重要，只要你一天沒有正知正見，你的所作所爲，都是造生死輪迴的業，你都不知道爲什麼？因爲你都是有所得，所以必然是生死輪迴的因，那你不能夠體會到空義，這樣你聽得懂嗎？不是我講給你聽，而是直接去看了，我已經越後來跟你講得越清楚，我一直在跟你講說，很多東西我不應該騙你或是安慰你，我要跟你講你的問題就在哪裏！就是這個樣子，不要再拖拖拉拉。

如果你明白無一法可得，就能夠體會無一法可失，就能夠體會既不生，就也不滅的道理。你就能夠體會到緣生實無生、緣滅實無滅。迷人覺得有生滅，生滅本來就一場空，生滅本來就是幻化無實，故不生不滅，就是這樣悟道的，這段話是六祖開示的。所以我一直講離開生滅，哪裏去找個不生不滅？離開了煩惱，如何去證菩提？所以離開了凡所有相，又如何去見空性？離開了衆生又如何成佛？這概念就講得那麼清楚，這才叫做不二法門。因爲佛法不是二法，如果是它跟它沒有關係，那佛法就是二法。所以無一法可得，這是就是究竟義。

方便說，怎麼說呢？我舉個例子，給各位看看什麼叫方便說？比如說，一個人來找我說「唉呀！師父，我很痛苦呢！該怎麼辦？」我可以跟他講「實無一法可得」嗎？我一定會跟他講說「是！是！是！其實人世間不如意十之八九，只要人活在這個世間，身心世界一定有各種問題、有各種狀況，因爲每個

人的個性、每個人的思想，每個人的生活環境完全不一樣，所以你的苦我能體會沒有錯，所以你要體認苦的事實。」「師父，我該怎麼辦？」「因爲我能夠體諒你的苦，因爲我以前比你更苦，所以你要去體察你痛苦，到底是怎麼來的？」就跟他講道理，邊講，他就邊流眼淚，我就倒茶補充水分。所以來找我談事情的人，他們排泄系統就特別地奇怪，嘴巴喝水，從淚腺排泄出來，跟我排泄的習慣不太一樣。我就慢慢講，他就慢慢哭，講完了之後，「師父，你講的很有道理，所以我們要當個勇敢的人，我們要勇敢面對問題，所以我們現在有痛苦，我要勇敢來滅這個苦，對不對？」「是的！」「師父，我應該怎麼做呢？」「好！我告訴你該怎麼做？」你有沒有聽到我在講四聖谛？我告訴你四聖諦好好地學，你如果好好地學，你就很會諮商了，不會那麼難，這叫做方便說！因爲他有苦，我就跟他說「是的，你有苦。」這樣對不對？等到他有一天，離苦得樂了，終於涅槃寂靜了，不受後有了，我已證阿羅漢了。我才跟他講「你實在是還沒親證涅槃」。「哪有這一回事！」你真的還沒親證涅槃。「師父，告假」。就退席了，不要聽我說，那樣就不要再說了，爲什麼？因爲他也證阿羅漢很不簡單，所以不要度他。所以有的人，按照我們的方式去談，他也終於超越了，接下來，你否認他，他會接受嗎？實在是很難接受，真的是很難接受。什麼狀況，他能接受？因爲他根本沒有修，所以他也沒有解脫，所以他又來找你。你就跟他講「是的，我上次教你是教錯的。」「對嘛！所以難怪我沒有解脫。」「是我教錯，我現在跟你教你一招，哪一招，其實根本沒有苦這件事。「爲什麼呢？」因爲苦不真實。「你講得很有道理呀！」你想不想離苦得樂？「想啊」。我告訴你，快樂也不真實。「真的很有道理。」所以苦樂都是因為方便說。「真的很有道理」。

接著呢？「我已經知道了，苦樂都不執著了，我終於體悟到正道了，師父，我告訴你，我終於體悟到了。」我告訴你，你最後的障礙就是體悟到，那就是你最後的障礙，最後的障礙就是這個，就跟你講說不真實，哪有什麼悟不

悟的問題？不相信你看《金剛經》。你看，說實在的，你說，人怎麼說，就是慢慢循循善誘，很多東西不可以一下子就跟他講盡，講盡，聽不懂沒辦法接受，完全沒辦法接受。我們只是順著他的程度引導而已，佛法就是這麼來的。我現在不是跟你說「你要體悟如來真實義」，我現在是演給看，我用演的演給你看。

所以他說「不被法障」，這個「法」有兩個意思，第一個意思是心所幻化的法，一個意思是說佛說的法。注意聽，心所幻化不可以執著，那佛說的法可以執著嗎？也不可以執著！所以《金剛經》說「佛法者，佛法非佛法」，這個概念講清楚，就跟你講「法尚應捨，何況非法」，我講的法你都不應該執著，爲什麼？因爲都不是真實的，都是隨方解縛而已，應病施藥。你說「你講的法太好了，我要永遠保存下來，醫生你開的藥太好了，我要每天三餐按照時間吃」，藥本身有副作用，你再繼續吃吧！你們有沒有看到很多的資料，每天要補充維他命 ABCD，結果吃太多，不會中毒嗎？你看到了嗎？我管它什麼藥？藥本身有副作用，注意聽，「好」本身有沒有副作用？「我希望世間的人，看到我都五體投地；我希望世間的人，我講話大家一呼百應；我希望世間的人，我講任何的話，都沒有人違反我的話，我願意生生世世都是這樣，我的子民都是．．．」瘋子，有可能嗎？那如果大家都順從你，就不用開會了，大家意見都一樣，就不需要腦力激盪了。所以明白這個概念，他不被這個所有的法相所障礙，他也不被所有的佛法所障礙，不論是有爲法，不論是無爲法，不論是色法，不論是心法，不論是染法，不論是淨法，一概不被障礙。這個時候，就該恭喜你。

「透脫」這兩個字劃起來。有的人的概念，對佛法不透徹的，或是外道思想的人，他們常常有一個概念，這個叫三界，欲界、色界、無色界，他們常常產生一種錯誤的概念，我終於離開了三界了，所以我已經離開大氣層了，你可

以離開大氣層了，然後到月球漫步了，這個概念哪裏錯呢？同學說說看，你只要把我今天講的話繞回來，你就知道答案了。他認爲欲界是真的、色界是真的、無色界是真的，所以離開這個還有一個真的叫做涅槃。你有沒有看到，我們今天所有的問題，所有的思想，你對佛法的解讀錯，就是你從頭到尾，始終認爲它是真實的存在？你們今天的問題都出在這裏，所以你在解讀佛法，你就容易解讀錯誤，懂嗎？

所以有的人就覺得「離」，這個「離」不是離開，一定要注意，這個離不是離開，就像《金剛經》所講「離一切相」，這個「離一切相，即名諸佛」，這個「離」不是離開一些現象，而是「不執著一切現象」，那爲什麼不執著？因爲「凡所有相皆是虛妄」，就是這樣子而已！不是真的有一個離開。因爲本來就不實在的東西，沒有什麼離不離的問題。所以黃檗禪師，怕很多人認爲好像有這個東西，所以黃檗禪師他不用「離」這個字，他用「透」字。他的「透」就是說，當你只要能夠透徹地看到，這樣了解嗎？透徹地看到，就是「若見諸相非相」這叫透徹地看到。所以當他透徹地看到，它虛妄不實，就在那個當下，這個「脫」就是解脫了。所以他有沒有離開一步？他根本連動都不用動。

你們現在想想看，我們根深蒂固的問題，我《金剛經》的課，在講緣起性空的道理，其實那一節課是很重要的，你們沒有來聽《金剛經》的人，其實你們那一節課真的要去聽啦！我們真正的問題，我們一直誤認是真實的東西。「我」怎麼來？就是認爲一定有個真實的「我」，不然「我」怎麼來？今天所有的問題，都是來自於這個問題（誤以實有）。「唉呀！師父，破無明，哪有這麼簡單」。這個概念就是認爲無明是真的。「師父，要斷煩惱，哪有這麼容易」，就是認爲煩惱是真的；「師父，我是衆生呢！」就是認爲衆生是真的；「師父，他是佛呢！」就是認爲他也是真的。你今天跟我談任何的問題，你有

任何痛苦，你有沒有察覺到根源都是來自於這個？因爲你一直把它執爲實有，你就一直認爲它是真實存在。我們有時候學佛，表面上好像很複雜，我可以告訴你，它有一個最主要的問題，這個最主要的問題就是在這裏。

所以爲什麼佛法講的最重要的智慧，叫做空的智慧？因爲唯有體悟到空，才能夠真實去破這個問題，不然根本破不了。所以你要入空門，入空門才有大乘空義的智慧。所以看到這個問題，你任何問題都是從這裏生起的。你可以好好的去觀察看看，是不是你所有的問題都是這樣？「啊！師父，生從何來？死從何去？」擔心這個問題是它（生）是真的，它（死）也是真的，我告訴你，你現在哪個問題？不是這個問題（誤以實有）引起的，你告訴我哪一個問題？所以沒上《金剛經》的同學，麻煩一下，你那節課，你自己回去聽，自己上網去看那一節課，那一節課叫做「緣起有，自性空」。

所以透徹了，三界如幻，當下就是解脫了。但是你注意看，現在不是只有三界如幻哦！現在連凡聖都幻，注意聽！不要說我透徹了，我終於是聖人，你看，你又來了，就是要透徹三界凡聖，這些你都要透徹，真正透徹，才是真的取個假名，叫做出世的佛，有沒有看到？這個出世，其實講的就是超越，才是一個真正超越的覺者，這叫做出世佛。

我今天的概念，從頭到尾還是一個概念，你們不要說一回家，那個概念就馬上不知道到哪裏。你們就可以試試看，你就會知道，我們內心的那一種錯誤的知見多強烈，所以回去不是只有看書，回去是在生活中當中，如是知如是見，就是這樣子而已，沒有訣竅，只是這樣子而已！「師父，我們會誤以爲我們擁有一樣東西，是不是就是說，因爲其實師父不要說，我們回去才這樣。其實剛講過，我們對我們所擁有的東西，我們還是認爲我們擁有某樣的東西，不用講，回去我一直沒有辦法去通透，爲什麼？」對！因爲你還沒親見，所以總是有的人隔一層紗，有的人隔一道牆，有的人隔一座山。所以改天跟你講說你

隔一層紗，你要很高興，知道嗎？就代表你的程度實在是很好，你只隔一層紗。「我們會認爲我們擁有它，是因爲我記得有一句話是說，我們對我們的人生沒有所有權，但是我們有使用權。」方便說，誰在使用？「就是我們誤以爲我們擁有它，所以說我們才執著它，所以我們才會覺得有得失的概念」。所以我們只是覺得我們人生沒有實有權，但是我們誤會我有一個使用權，連「使用權」都方便說，懂嗎？「師父，剛才講說如果是我的，我就可以用。」這樣你了解嗎？所以才會跟你講說「誰在用」，我告訴你，很多的話方便說，就已經很有智慧了，都可以寫成世界名言了，但是一直套到真實義的話，它都讓我們破啦！瞭解嗎？都不成立。反正能所雙亡啦！此有故彼有，此無故彼無啦！破一邊，兩邊都破了，不可能只有保留一邊。

傳心法要講記-174

所以云：稽首如空無所依，出過外道。心既不異，法亦不異；心既無為，法亦無為。萬法盡由心變，所以我心空故諸法空，千品萬類悉皆同，盡十方空界同一心體，心本不異，法亦不異，祇為汝見解不同，所以差別。譬如諸天共寶器食，隨其福德飯色有異。

「所以云：稽首如空無所依，出過外道。」現在黃蘗禪師，他用一句話來講，「稽首」就是頂禮，比如說，我們剛才在上課的時候，你們向佛菩薩三問訊，然後我有沒有向佛頂禮？有！所以頂禮這件事情是理，還是事？頂禮這件事情是事！你在「稽首」的旁邊寫事相，我現在在做這個事相頂禮，「如空」就是理旁邊寫個理。

我們現在來談這個概念，還記得黃蘗禪師之前的公案嗎？黃蘗禪師他在禮佛頂禮，有一個小沙彌說「一切法畢竟空寂」，黃蘗禪師你在頂什麼禮？結果被黃蘗禪師起來，打一巴掌，還記得前面這個公案嗎？好幾年，你已經忘記了，難道世間一切法畢竟空寂，看到佛像就不用頂禮嗎？要不要頂禮？那當然要頂禮！難道一切如夢幻泡影，就不用孝順父母嗎？難道一切無常，就不用吃飯嗎？我記得有一次，有個人來講堂，坐在那邊跟我談很多的道理，我等他談完了之後跟他講，你從來一直到現在，好像沒有跟佛菩薩頂禮過；他就馬上跟我講說「佛在哪裏？」我就笑笑跟他講說「佛在你背後，去頂禮不要這麼囉嗦！」

我們學佛法，不要學到好像自己是大禪師，好像自己，好像什麼東西都可以不執著，你這樣學，一定是學錯了。其實人家看你舉手投足，就知道你懂還是不懂。有時候，我們自己沒有那個程度，但講出那些大禪師的話，是自取其辱，反而被人家笑，說你這是學什麼東西？你怎麼學得像外道一樣！

那麼，我們明白世間雖然是如幻，但是你要記住，它雖然是如幻，但你該做的你都要去做。我用一個形容詞來作代表，比如說，你可不可以去賺錢？可以！你可不可以去追求名？可以！你可不可以去追求利？可以！然後你可不可以去買豪華的房子？可以！你可不可以去開高級的跑車？可以！你可不可以嫁個好老公？可以！你可不可以欣賞美女？可以！世界上所有美好的東西，你都要去追求可不可以？可以！我講的佛法叫做可以；你學的佛法都叫做不可以，那我就告訴你，你學錯了。如果都不行的話，學佛法幹什麼！對不對？如果都不行的話，那麼佛教必然是邪教，你懂我意思嗎？

世間美好的東西，可不可以去追求？可以！這就像說有一天傍晚，你在散步，剛好看到天邊出現一道彩虹，可不可以欣賞？還是說看到彩虹把眼睛閉起來，我爲什麼用彩虹來形容？我意思就是彩虹它有七色，然後每個顏色代表你人生想要追求的東西，就像一道七色的彩虹一樣，你可不可以去追求？你可以的！你可不可以欣賞？你可以的！不然你活著幹什麼！你儘量盡情地去欣賞，只是你要知道一個概念，你知道彩虹我是可以欣賞的，但是我不可以去抓它、我不可以去執著它；因爲我知道它抓不住、它留不住、它停不住，只是這樣子而已！我可以欣賞它，但是因爲我知道它不是真實的，因爲它會消失，所以我不再執著它，這就是人生的態度，你會了嗎？我用彩虹來譬喻人生的態度，我已經講完了。

所以該做的事你要去做，你也要認真學習、你也要努力用功、你也要認真賺錢、你也要養家活口、你也要好好做事業，你都要。但是當你做的每一件

事，都是很認真的，比如說，你孝順父母很認真、禮敬師長很認真、友愛兄弟姐妹很認真、對朋友有信也很認真、對一切的東西你都很認真，但是你都不執著。因爲你知道這些的東西，都是緣起性空，這些的東西都是剎那生滅，這些的東西都不真實，但是你卻很認真地在過人生。

我再舉個例子，比如我們明天去文化中心看一場表演，我們當臺下的觀衆，要不要認真看戲？你明知道是戲，你還要認真看戲，然後臺上的演員，他們知不知道戲？他們還是要認真地演戲，所以臺上是認真，臺下是認真，但是臺上、臺下都知道，這是一場戲，那麼這樣大家才會快樂，你領悟到嗎？這個道理有沒有很簡單？就這麼簡單，那麼比如說我現在認真上課，你認真聽課，這樣我們師生才會法喜充滿，這就是人生，人生有沒有很複雜？其實人生並沒有很複雜，如果你把人生的道理你悟透了，其實你看人生不難實在是不難。

而不是說你佛法學得不通達，一天到晚產生了矛盾，產生了衝突。好像學佛就應該放棄了什麼，這樣不是佛法！佛法是事事無礙、佛法是事理無礙，佛法從來沒有叫你放棄什麼。注意我這句話，佛法沒有叫你放棄你的工作、佛法沒有叫你放棄你的家庭；佛法只叫你不要去執著，沒有叫你放棄，會了嗎？所以你學佛法跟家庭沒有衝突、跟你的工作沒有衝突、跟你的事業沒有衝突，你依舊可以豪情壯志，你依舊可以鵬程萬里。

一個真正懂佛法的人，其實你跟他在一起是一種很舒服；一個真正懂佛法的人，你跟他在一起，他談的道理是很圓滿的。但是一個不懂佛法道理的人，其實他一定會誹謗佛法，爲什麼？因爲他扭曲了佛法，他爲什麼扭曲了佛法？因爲他錯解了佛法，所以他本身就傷害了佛法。我常說，佛教跟其它宗教，之所以不一樣的地方，在哪裏？在於說它在講真理，它告訴你什麼叫做智慧？這個跟其它宗教不一樣，跟其它宗教一樣的地方，是什麼？都是慈悲爲懷！

所以你今天在研讀佛法，假設你的觀念，只有死在文字裏面，我就可以跟你這麼講，你學的佛法你一定是學錯了。因爲你掉入文字的陷阱，你掉入宗教的框框，你的格局太狹隘了。難怪有的人不認同你，難怪跟你信仰不同宗教的人，不能跟你相容。就是因爲你把佛法談偏了，談窄了，談錯了。而你不能夠，把佛法真正的內涵，毫無障礙，毫無邊際地講出來。一個人假設能夠講出人生的真理，有誰會聽不下去？你講話別人聽不下去，必然是，你講的一定不是真理，所以別人才會聽不下去。

所以我們在學佛法真的要懂。我們來道場該禮佛的時候，你應當禮佛。但是我看到很多人來道場，他不見得會禮佛，這樣的人不少。這個叫做基本功，這叫做禮貌。我常常看很多人去別人家，一進門就匆匆忙忙，進到客廳然後就坐下來，就開始東聊西聊。我常常看到這樣的人，這樣的人有什麼過失？第一他不尊重主人、第二他不尊重這間房子、第三他不尊重這個房子用心的佈置。一個客人來到主人家，對這個主人家裏面，大大小小漠不關心，這一種人叫客人嗎？你們有沒有犯過這樣的毛病，有還是沒有？你們這樣過人生有意義嗎？

我不論到誰的家裏面，其實我都一樣會做一個動作，除非他家我已經很熟了，不然我第一次到人家家裏，我一定會慢慢地進去，然後慢慢地欣賞他家的佈置，看看他家的房子。有的同學，以爲師父是不是在看這家的地理風水好不好？其實你對我是一種誤解，真的不是這個樣子。第一，因爲我喜歡看別人的房子；第二，因爲我尊重這個房子的主人，我也尊重這個房子，我也能夠體察他們的用心。所以我每到別人的家面，我都會好好的慢慢的看，等到全部都看完了之後，我才會坐下來喝茶。如果常常跟我出去的人，不知道有沒有觀察過。不知道你們有沒有去觀察過，我都有這些動作，有還是沒有？

比如說，我這次到大陸參觀一家絲綢公司，那個絲綢公司裏面的服裝，都是女性的服裝。第一我是出家人，我照理來講我進去他們那邊，我就會直接坐

在沙發，對不對？爲什麼？爲了保持我是一個有修行的高僧，知道嗎？所以我不可以到處亂看，但是我不是。人家既然帶我進來，就是因爲尊重我，那麼我們就應該要去回饋別人。結果我進去之後，他的那個展示廳，我看估計差不多一百五十坪左右，應該也不小。對女裝的絲綢，我一件、一件看，而且我用手去摸，我在看的當下，我不知道同學是在做什麼？那時候你在做什麼？那時候你在做什麼？你說。他在跟小朋友玩。我不是故意要這樣做的，我也不是故意要讓主人覺得我很尊重他們，其實都不是我故意的，懂嗎？而是說，我就是有這樣的習慣，我就好好地去看人家在做什麼？人家怎麼去用心？我這樣逛下來了，差不多要四五十分鐘。主人看到我這個樣子，高不高興？主人會覺得師父居然會對這個這麼關心呢？

然後坐下來之後，我就跟他們講，你們有沒有目錄借我看一下？我看完之後，我就問他一句話，爲什麼？你的模特兒是外國人，怎麼不是中國人？你應該知道意思吧！爲什麼你的模特兒是外國人，不是中國人呢？爲什麼呢？不是要賣給外國人，而是這樣感覺比較時髦啦！這樣瞭解嗎？因爲那個衣服，我看起來比較老氣。然後坐下來之後，我就跟他講：我剛才看了一圈，我有幾個心得，我向你報告。

我說你這樣擺起來，一般人看起來雜亂無章，看不出你的特色，然後也看不出你的款式。所以這樣的市場區格消費者，看越多，只是會覺得眼花撩亂。你沒有一個明顯的區格，我覺得你應該有幾種的款式要很清楚，第一個款式就是適合現代人的款式，這是一種人的款式設計。第二種要適合學佛的，現在很多人在學佛，學佛的人的款式，又是另外一種款式。第三還有一個款式，適合學習中國傳統文化的款式，這又是另外一種款式。再來，第四這麼好高檔的東西，你應該要做旗袍。

我看完了之後，跟他歸納成市場區格，應該朝這個角度設計，那麼我現在講的，不管是我講對，還是講錯，我只跟各位講一句話，我去別人那邊，我不是像孤魂野鬼，或是我去別人那邊，就好像說毫無建言，只是去人家招待我，那我去做，其實我不可能做這些事，因爲我不希望過這樣的人生，人生不是時時刻刻都應該要很認真嗎？對不對？

我一直在談，我們自己生命的品質，到底是什麼品質？不管你每天過什麼樣的生活，你有沒有問過自己，我到底在幹嘛？這一點是我很感慨的東西，有很多人都要學，我常問他們說，你到底想學什麼？你可以告訴我嗎？就像說最近，很多人問我一個問題，他說「師父，聽說你很厲害呢？」我就笑笑說「我又不是妖魔鬼怪，我哪有什麼厲害？」他說「聽說師父，你好像懂很多的東西呢？」我說「還好啦！反正就是平凡人。」「那師父，你可以教我《易經》嗎？」我現在講這些話，不是這班同學問的，懂嗎？是這次別人問的。我就笑笑說「我是出家人，你就問我說，師父你可以教我《六祖壇經》嗎？對不對，你就這樣問我；你幹嘛說，師父你可以教我《易經》嗎？我說你去哪邊打聽的？」他說「你還沒來，別人就跟我說了。」我就笑笑問他「你學《易經》要幹嘛？」他答不出來。

我說「我替你說，好不好？第一你是爲了好奇嗎？因爲你不懂《易經》，你對《易經》好奇嗎？第二你學了《易經》是要會卜卦算命，還是看風水，還是改運呢？第三還是你學了《易經》之後，要證明你比別人強呢？第四還是你學了《易經》之後，要靠它賺錢呢？第五還是你學完之後，從此就瞧不起別人呢？」我替同學講內心話，講完之後，啞口無言。我說「你講不出來，你怎麼跑來問我說，師父，我跟你學《易經》好不好？」簡單的話被我一問，啞口無言，為什麼？說說看，爲什麼？「師父講出他的真心話」。對，我講出他的內

心世界，這樣對不對？這樣的人，這樣的觀念思想，來學習經典是錯誤的，你們這樣學對嗎？

我看他很尷尬，我趕快拿個樓梯讓他下，我說「其實你知道，你只是尊重我，所以你希望借我的口來回答，對不對？」他說「對嘛！師父，你怎麼知道？」我說「我看你的眼神，我就知道。」我說「你一定這樣想，我學《易經》的目的，就是要去明白道理，對不對？」他說「對！」我說「對，這樣學習就是對了，以後學經典就是要這樣學，讀書是爲了明理，讀書不明理，學它幹什麼？學習是爲了改變，學習不能改變學習幹嘛？」他說「對，師父，我的意思就是這樣。」我說「對，所以你很優秀。」你看，兩個人相談甚歡。

我們在學佛法，對事相，事相雖然是無常的、雖然是緣起性空的、雖然是如夢幻泡影的、雖然是短暫不是永恆的，但是每一件事情，我們都要根據當下的因緣，這麼樣認真地去做，這叫做「稽首」。爲什麼下面要講「如空」呢？如果你對事相，你沒有體悟到它的本質就是空，你做那個事情就會執著，這件事情是會有副作用的。你做任何事情，都是有目的的，都是有動機的；所以相對你做任何事情，都會引發你的煩惱跟痛苦。讀書爲了考第一名，它會引發你的痛苦；賺錢就是爲了炫耀自己的財富，那麼本身來講你賺錢，你的內心是有煩惱。

一樣的道理，我們今天做任何事情，不要那麼複雜，什麼叫做不要那麼複雜？我們只是隨緣盡本份而已，在家裏面該掃地的時候，好好掃地；該煮飯的時候，好好煮飯；等到掃完地，煮完飯，洗完碗之後，該讀書才去讀書；該靜坐才去靜坐、該出門也應該出門，只是這樣子而已啊！

我做任何的事情，我要知道我在做什麼，我依舊知道它的本質，所以我的心才會跟空相應。那麼「稽首」假設不空，你知道會造成什麼情形嗎？「稽

首」假若是不空，就是說禮佛是爲了有目的的禮佛，那麼佛教就變成是一種迷信。注意我的概念，你求神拜佛是有目的的，那麼這個就是一種迷信，我有沒有說錯？我們今天拜佛就是拜佛，我們只是萬緣放下。我們在拜佛的過程，降伏自己的我執、我慢、我愛，只是降伏我自己，所以我禮佛。當我降伏我自己，我禮佛下去，又可以與空相應。這樣拜佛有沒有機會開悟？這樣拜佛是有機會開悟，所以有人說「你拜佛，拜到開悟」，所以我也來拜佛。我告訴你「他拜佛會開悟，你拜佛不見得會開悟」，那個人在路上滑倒會開悟，你滑倒只會腦震盪而已！所以很多東西不要亂學，知道嗎？不要以爲人家在做那個事情，然後你就跟人家做這個事情，那個你是不懂它的內涵。所以你在禮佛的時候，又能夠與空相應，那不簡單，這樣的狀態叫做「無所依」，也就是我的內心不執著任何的東西。

有一句話這麼說：「能禮所禮性空寂，感應道交不思議」，「能禮」講的就是能禮佛的這個人，在禮佛的這個人，「所禮」就是所禮佛的佛像，就是能跟所啦！能所畢竟都是空寂的，這就是《金剛經》講的「無我相、人相、衆生相、壽者相」。如果你禮佛能夠體會這樣的概念，能禮佛的我這個人，跟所禮佛的佛像，都是緣起性空的道理，當下我就恭喜你，你就與空相應。但是空不是沒有，要注意聽，空不是沒有。所以後面那句話：「感應道交不思議」，這叫做以空應空，以心應心，實在是不可思議。

我再舉一個很簡單的概念，你在跟別人聊天的過程，你的內在一點偏見都沒有，你反而可以清清楚楚地聽到，別人講話真正的內涵，他真正要表達的意思，甚至他內心的世界，你都可以看得清楚，他雖然沒有講，你就能夠知道他想要講什麼。有很多的話不需要講明白，一個內行人，一聽就會知道你的意思；但是一個外行人，你縱使跟他講得很明白，他一樣會聽錯。要注意這句話，我上課有沒有講得很明白？你們依舊會聽錯，這真是阿彌陀佛！

所以這個很多的東西沒辦法教，真的是很多東西真的沒辦法教。而是說，你要去察覺到你的問題出在哪裏，你唯有去突破你那個問題，你才能過關。這個東西教不得啦！你有這樣的認知，就叫做「出過外道」，就能夠超越一切外道了。因爲很多的外道都還是落一邊，不然很多的外道就是沉空守寂，就好像我們所講的空心靜坐，所以其實就是告訴你要中道。

「心既不異，法亦不異；心既無為，法亦無為。」這「不異」指的是一樣的意思，就是說心是如此，法也是如此；心既然是無爲，法展現出來，一定也是無爲。我們常講說心法，這個法從哪裏生？心生！所以叫做心法，我現在舉一個很簡單的例子，我們一般外行人都只看到，他現在心有什麼事，叫做心事。或是說他現在遇到什麼事情，比如說他心在煩惱一件事，比如說這個孩子爲什麼這麼晚還沒回家？這是一件事，或是說只看到說今天開車，跟別人相撞發生了車禍，照理講應該怎麼和解，就看到這件事。如果你們專門看到事情，你們內在會很痛苦，你們知道嗎？

爲什麼世間都是痛苦的人，因爲我們每個人，都有很多的事掛在心頭，所以很苦。你應該看到心，看到什麼心？看到你現在生起煩惱的心，你現在看到你生起一個煩惱，這個煩惱是怎麼來的？這個煩惱一定是因緣產生的，看到了嗎？那麼因緣的關鍵，那就是心，這個主因就是心。所以我現在心中起個煩惱，但是起個煩惱，你們一直會看到煩惱，你們會一直停留在煩惱，停留在什麼煩惱？比如說我現在起個煩惱，叫做瞋心，比如說今天我一個朋友，莫名其妙地罵我，莫名其妙地講我的壞話，你會看到這件事。但是這件事的內心世界，就是瞋心，然後你會一直看到，你會一直想到這件事，你一直會瞋心，這樣不舒服的感覺，放在心中很不舒服，這叫做折磨，這就是折磨，這就是折磨的人生。

但是你的看法，不應該這樣看。你的看法，不應該一直看到「你很氣」，或是看到說「他一直傷害我」。你不要這樣看，你這樣看，你就看不到佛法了，什麼叫佛法？佛法不離開因緣二字。你應該看到諸法是因緣生，你應該去看到因緣。什麼樣的因緣，讓我產生瞋心呢？注意聽，這是一個煩惱，我們現在不說了，你現在不可以活在這一種狀態（嗔心），活在這種狀態的人生會很苦，人生會很痛苦，人生會很不如意。

而是我現在起了瞋心，我現在馬上看到前面，看到前面什麼？看到前面的因緣，爲什麼？因爲這個瞋心是因緣所產生的，所以我應該看到因緣，啊！原來是諸法因緣生，是什麼因緣呢？境心。境什麼？境是他罵我，你用什麼心去解讀，對還是不對？他罵我，那我的心去解讀，一解讀下去，瞋心就起了啊！對，所以瞋心不是別人給你瞋心；瞋心是透過你個人的解讀，因爲你的解讀，產生這樣的因緣；因爲這樣的因緣，讓你產生了瞋心；因爲這樣的感覺，讓你一直折磨自己，有沒有？就是這樣地折磨，我們人，爲什麼要這樣折磨自己呢？

（因緣→形成→解讀→苦樂）你有看到你的內心世界嗎？你現在的內在所有的不舒服，都有因緣，是還是不是？不管你現在舒不舒服，還是你很舒服也一樣，就好像你們剛才覺得冷氣太冷，那個也是。那你現在看到了嗎？我們今天沒有修行不懂佛法的人，他絕大部分都活在這個狀態（苦）。但是我說你太粗糙了，爲什麼太粗糙？因爲這個速度太快了，所以一個學佛的人，你要懂得慢下來，慢下來觀察自己的內心世界，到底是發生什麼事？你要有能力觀察到我發生什麼事。

比如說我爲什麼會嫉妒？我嫉妒一生起，我痛苦就隨之而起，速度快不快？很快，太快了。如果你平常沒有功夫的人，你根本連察覺，都沒有能力察覺。所以我們一般人只會這麼講，我們一般人只會形容這個概念（苦樂），我

們一般人沒有能力知道這三個（因緣→形成→解讀）。我們一般人只會談這個問題（苦樂），就是說他現在很嫉妒，他也不會講很嫉妒，他只會講說「我看到他就氣」，我看到他就氣，氣是什麼意思？她不會說那個女的比我漂亮，我看到她就嫉妒得要死，所以我就生起生氣，她會這樣講嗎？會不會這樣講，她有這麼老實嗎？她不會這麼講，她只會怎麼講知道嗎？那個女人好假哦！我很不喜歡她，你有沒有感覺到你的形容詞？我們都沒辦法看到自己的內心世界，所以每個人都是講情緒的話，他就馬上講這樣的話，我看到他就是很氣，我看到他就是很假，我就是不喜歡他，我看到他就是不舒服，每個人都是在講他情緒的字眼，對還是不對？這樣講有意義嗎？

難怪世間的人，都是我氣你，你氣我，然後你看我不順眼，我也看你不順眼，好像永遠都不可能有交集，但是他從來不知道發生什麼事情。你爲什麼這麼粗糙？你學佛學這麼久，你今天還是這個樣子，你就白學了。以後不要這樣講，知道嗎？以後乖一點，老實一點，可不可以氣？可以！氣一下之後，就要繞回來，知道嗎？我看到他就氣，然後馬上繞回來，怎麼繞回來？你今天之所以氣，還不是因爲你內心世界的解讀，是你對這件事情的解讀，不然你怎麼會生氣？

比如說，今天同學坐在這裏，然後有女生跑過來跟同學講話，然後同學的老婆就坐在那後面；看到這個情形就氣，你看反應，看到這個情形就氣，氣一下，馬上就繞回來，怎麼繞回來？我今天之所以氣，是因爲我對這個境界的解讀，我解讀什麼？我解讀一定不是我先生不忠，是同學要過來勾引我先生的，她是什麼東西，花枝招展，她是什麼女人，你看這麼假，不然爲什麼要常常跟我先生坐一排。

你說人生怎麼解釋？他的解讀，一定有一個現象，他沒有這個現象，他怎麼解讀？這個現象只能夠叫做諸法因緣生啊！比如說，她剛好要問他一個問

題，只是這樣子而已！所以這個現象，只是一個男人，旁邊多一個女人而已啊！形成只是這個樣子而已，形成一個現象就是這個現象，那它的因緣是什麼？他又搞不清楚。我們的內心世界，你心去生那些種種的法，可不可以生？當然可以生！但是你不要生起傷害自己，傷害別人的概念，可以嗎？你不要一輩子都生起這樣的概念，但是一輩子都不知道這一個因緣，他一輩子都不知道這個概念，所以他就開始胡思亂想了，他開始怎麼亂想？一定是我業障重。說他業障重，其實也不可以說不對，爲什麼？因爲他本來就傻傻的啊！他就是傻，才這樣。但是什麼業，他搞不清楚 - 結果呢？求神問卜，看三世因果，命中註定，所以這種邪知邪見，一代傳一代，從古到今，人類只要有歷史到現在，這樣的邪見，從來沒斷過，我有說錯嗎？

看你心生什麼，就變成什麼，所以說「心既無爲」，「無爲」是什麼？「無爲」旁邊寫一個字「空」，就是空的意思。所以《金剛經》才會說「一切賢聖，皆以無爲法而有差別」，就是對空的領悟程度不同，所以境界就不一樣。如果說你的心與無爲相應、與空相應，所生出來的法，也亦是無爲，這樣瞭解嗎？就好像心惡，法就惡；心善，生出來的法就善，要不然善法、惡法從哪裏來？還不是從你的內心所產生的嗎？

「萬法盡由心變，所以我心空故諸法空，千品萬類悉皆同，」這兩句話劃起來，「我心空故諸法空，千品萬類悉皆同」。（舊訊+新訓=雜訊）知道我意思嗎？我還沒說同學就在笑，莫非是我拈花，你就知道微笑，請你說快點，還有沒有其它的解讀？舊的訊息，什麼叫做舊的訊息？就是你過去世的種種概念，就是你多生累劫的概念，就是所謂你先天種種的概念，你已經存在在阿賴耶識的種子，這些叫做舊的資訊，這些叫做舊的資料，舊檔案，舊的訊息，現在已經放在你阿賴耶識的種子裏面，這個叫做舊的訊息，看到了嗎？你有沒有

覺得，我很會改編新的名相，這個叫做舊訊息，加上這一輩子一出生，從小出生從你的環境，從你學習你身邊的人，這些種種的影響，叫做新的訊息。

不管是舊的訊息，還是加上後天所學來新的訊息，沒有一個訊息是正確的，要注意我這句話，沒有一個訊息是正確的。所以新加舊合起來，全部都是雜訊，都是雜染的訊息、都是雜染的資料庫，這個叫做污染你的心，有沒有看到？我現在問你，你哪個訊息正確？你哪個訊息清淨？你一定很不服氣，怎麼有可能？我難道沒有一個訊息是正確的嗎？你會不會這樣懷疑？會！你將你的懷疑說出來。「就是如果心比較清淨的話，訊息也會比較正確」。那你現在聽新的訊息聽多久了？聽多久了？拜託講一下，可以嗎？有正確嗎？我看你也不正確，那爲什麼還沒有正確？因爲你把這些訊息（舊訊+新訓=雜訊），你還是把它抓著不放，你還是執著它是真實的，所以你還是時時刻刻被它折磨，我有說錯嗎？不然你怎麼會被你的心折磨，你爲什麼會被你種種概念折磨？

你今天縱使學到佛法，你還是被佛法折磨，爲什麼？因爲聽佛法聽不懂，算不算一種折磨？算不算？我常常看到，你在折磨你自己，你雖然在聽佛法。你看真的是這樣啊！因爲你今天學了佛法，你還是依舊把它認爲是真的東西，在折磨你自己，你爲什麼一直聽不懂？就是因爲你不能夠真正去領悟這種概念，所以你才會聽不懂。如果聽懂了真正地內化，其實當下就願解如來真實意，就開了，只是這樣子而已！就開了，我知道了。反正這一些資訊，東說西說，只是爲了點化別人的一陣清風而已，就這樣子。就像因爲你熱，所以開電風扇，開冷氣讓你吹，但是它吹過了，一塵不染，它吹過了什麼都不留。如果你想把它留下來，那你就無中生有，你當然苦啊！爲什麼？因爲這個東西並不是事實，你硬要把它留下來，你的內心是很矛盾的，你的內心是很衝突的，你是沒辦法平靜的。我看你現在怎麼學，如果你不懂這種道理，你學再多，你依舊只是學到雜學，就是你學到的只是雜染的資訊。

今天有個同學，問我一個問題。他說「如何才能夠增加一個人的記憶？」我笑一笑回答他，我說「如果你還是少年，你應該多記一些有意義的東西，一個人若是要增加他的記憶，他應該保持他的專注，一個越專注的人，他的記憶力就能夠提高。」這是我前半段的回答，而且我前半段的回答，特別注重兩個字「少年」，你們現在的重點是在記憶嗎？你們現在的重點不在記憶，你們現在的重點是在領悟力，這樣對不對？不是你的記憶力，是你的領悟力，你不要搞錯。你現在要去領悟、你現在要去領悟你的人生、你現在要去體悟你的生命、你現在如何去享受你的生活、你現在如何去活在這個當下、你現在如何一了百了，所以你現在欠缺的是領悟的能力。今天你要不要成就，就看你有沒有領悟力？有沒有領悟力？你敢說，我只做這個動作，你領悟到那句成語，敢說我不敢聽。唉呀！有沒有，你說有沒有？你們現在是不是最缺領悟力？對啊！你們不要每個禮拜三來跟我乾瞪眼，好不好？你們這樣看了不膩嗎？我會不會膩？我都是撐著隱形的牙籤，我看你比較有智慧，如何提升領悟力，你說說看，不要說沒有機會給你說，一直打壓你的時間，我現在給你三分鐘，跟大家報告一下，如何提升領悟力？「提升領悟力，基本上，必須要自己覺得那很重要，就是自己體會到它的重要，所以當你認爲非常地需要它，你就可以學習了，所以當你認爲非常地需要它，你就可以學習了，只有這樣子而已」。

那你現在最重要的是什麼事？「現在沒有煩惱」。《金剛經》的課，我講過人要懂得思考，一個人不懂得思考，你說他要領悟很困難，真的他要領悟真的很困難，比如說我爲什麼人緣這麼不好？那如何才能夠有人緣，那一定是我的人際關係不好，所以就趕快去書局買這本書《人際關係 108 招》回來看，這樣看是技巧跟知識，這個看，不會領悟，懂嗎？所以有很多的作者，他抓住你的心態，他專門賺這樣的錢。譬如說《親子關係 108 招》，第二本書《人際關係 108 招》，第三本書《夫妻關係 108 招》，第四本書《主僕關係 108 招》，所以他就可以出一系列 108 招的書，所以只有作者賺翻了，你們到書局去買書

看吧！不懂，要怎麼領悟？怎麼領悟！人跟人之間如何和諧？就是這個概念突破就好，你只要能夠想透了，你跟任何人都能夠和平相處；你只要想不透，我告訴你，你學那些雕蟲小技，都無濟於事，我可以跟你打賭。也就是說你沒有領悟嘛！它只有一個核心，你去領悟可以嗎？

所以同學剛才講得很好，你不注重那個問題，你是不可能去領悟那個問題。因為你注重那個問題，你才會去思考那個問題。你思考那個問題，你才會由粗一直到細，由淺一直到深，直到那個問題解開爲止，你才會放過它。不然你不可能半途而廢，除非你對你的人生不在意，那我就沒話說。如果你尊重你自己的話，如果你看重你的人生的話，這麼重要的問題不想，一天到晚，在胡思亂想有意義嗎？

「所以我心空故諸法空」，當一個人能夠明白，心種種的概念，它也是不實在的。要注意聽！當一個人能夠明白，他心種種的概念，不管是過去所累積的，還是現在所進來的，還是未來會發生的都是不實在。所以過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得，三心皆不可得。既然三心皆不可得，我問你，你用什麼心，折磨你自己？「胡思亂想的心」。我所謂折磨你自己，我講的自己是什麼？我講的自己是什麼？就是心！你用什麼心，折磨此心？折磨的心，還有被折磨的心，這兩個心是什麼心？都是不實在的心！那你在幹嘛！你一天到晚說「師父，我心很苦呢！」苦什麼？什麼心讓你苦？奇怪！你怎麼拿一個虛幻的東西，去折磨一個虛幻的東西，然後兩個虛幻的東西加起來，苦不堪言，怎麼那麼奇怪？能領悟嗎？虛幻的心，折磨虛幻的心，那你在幹嘛！「愚痴啊！」說愚痴，就完了嗎？繼續折磨，我講給一個人，講二十年聽不懂，我還繼續講，我發現到，我比你更愚癡。「孔子的誨人不倦不就是這樣嗎？」孔子的誨人不倦跟折磨別人的心，你現在是講什麼心？人家孔子所講的是一顆老

師慈悲的心，平等的心，耐心，所以叫做誨人不倦，所以你當學生的就應該學而不厭，知道嗎？

你對你的心越瞭解，你就覺得越荒唐，真的是荒唐。我常在說「我們到底在幹嘛！」爲什麼總是自己嚇自己？然後嚇了一輩子就算了，生生世世還要繼續嚇，你要嚇到什麼時候？然後一天到晚在想「我如何不要胡思亂想」？你越這樣想，你越會胡思亂想。你們心不穩定，我知道你們心不穩定，你們一直找方法，但是你找方法不能解決問題。就像我做一個譬喻好了，一個人處在這個暗室當中，因爲伸手不見五指，所以他處在暗室當中那個黑暗，會帶給他恐懼，會帶給他害怕，會帶給他壓力，會讓他快喘不過氣來，所以他不知道有什麼東西會發生？有什麼妖魔鬼怪會出現？有什麼怪獸會攻擊他？所以他只要可以抓得到的東西，他抓到石頭，他就拿石頭丟；他抓到箭，他就用箭射；他拿到刀，他就用刀砍，這樣累不累？你們修行都是這樣修，我告訴你，你會瘋掉。

因爲你在看一個，你看不到的東西，你的煩惱像不像鬼魅？好像如影隨形，好像你趕它，都趕它不走，好像你要斬它，也斬不到，那你說怎麼辦？很簡單，你只要把燈點亮，當燈一亮，黑暗就消失了，你就可以看到，原來都沒有妖魔鬼怪，原來也沒有毒蛇猛獸。只是因爲燈沒有點亮，我內心幻化出很多很可怕的東西，當我燈一點亮之後，我看得一清二楚，這叫做領悟。你們趕快把你們的心燈點亮吧！你們點亮了之後，不就可以看得一清二楚了嗎？而不是只會因爲看到害怕，然後就躲在角落裏面，然後就趕快念阿彌陀佛、觀世音菩薩，然後一個人蹲在角落裏面，然後邊念、邊哭泣，你們很不勇敢，知道嗎？太不勇敢！這樣可以體悟到領悟力的重要嗎？那樣你會領悟了嗎？

我這些的譬喻，有沒有打動你的心？所以說真的不用這麼辛苦，也不用這麼忙，這樣你會苦上加苦，其實也不忍心看到各位這麼痛苦，不要這個樣子。

但是這樣的概念很奇怪，一直都沒辦法推廣，包括我們這一班都沒有辦法推廣，很奇怪，何況沒有聽過這樣道理的人，他們怎麼能明白我講的話呢？這個道理是什麼？我再重新講一遍，你徹徹底底看到你的心，看到你的心在玩弄你（心在玩把戲），看到了嗎？你們一直被你們的心玩弄，你知道嗎？然後玩弄一輩子，你還都不知道，你還繼續被它玩弄。我們一般只看到人，比如看到，那個壞人在玩弄我，但是你都沒有看到你的心，在玩弄你自己，我講這樣的名詞強不強烈？你這一輩子的心，一直在玩弄你自己，那還要繼續被它玩弄嗎？你說應該什麼？現在這裏，不用努力，你應該趕快去看清楚，你只要看清楚它，我寫的話就是把它真正的狀態，寫出來給你看，你真的假設看到它在玩弄你，你就會真的是哈哈大笑，就是說它不可能再玩弄我，我不可能讓它玩弄。它叫我生氣，我就要折磨我自己；它叫我恐懼，我就要折磨我自己；它叫我嫉妒，我就要發火，我幹嘛！繼續被我的心玩弄呢？

我上課談很多的概念，但是很多同學並沒有把我的概念，真正深入你的心。所以始終不能夠契入，始終把我當成一種上課講過的話。但是卻沒有辦法一種刻骨銘心的感覺，刻骨銘心這四個字，學佛假設沒有辦法被自己感動，你是不可能開悟的。假設你沒有談過一段刻骨銘心的愛情，你是不懂什麼叫做愛，我有沒有講不對？你就是沒有刻骨銘心。你們有刻骨銘心的東西嗎？你怎麼不跟佛談戀愛呢？你怎麼不好好跟自己的心談談戀愛呢？看看它在幹嘛！你就是追著它不放，這個東西我沒有搞清楚，我是不可能放過它的，沒有這樣的氣度，坦白說一事無成。

如果說你能夠明白這個道理，你可以看到，你才能夠知道「我心空故諸法空」，這個話的意境你才能夠懂，不然這個話你根本不懂。因爲我看穿心的把戲，你才能夠體悟到心的空寂，不然你根本體悟不到。你只能夠感覺到，心一天到晚胡思亂想，然後心很亂很煩，只是這樣子而已，你只是會看到這種狀

態。你一輩子都是這種狀態，你不能夠體悟到心的空寂。你看穿它的把戲，你就能悟到心的空寂。「故諸法空」，心的念頭，心空生起的種種念亦是空。「千品萬類悉皆同」，不管是什麼想法都一樣，東想西想都一樣，善也好，惡也好，正也好，邪也好都一樣，所以種種的現象也都是如同。

「盡十方空界同一心體，心本不異，法亦不異，祇為汝見解不同，所以差別。」後面這句話劃起來，「祇爲汝見解不同，所以差別」，見解從哪裏起？就是從心嘛，如果你的心還有偏見，還有雜質，你的看法一定會不一樣。如果你的心已經了無障礙，那麼你看這個世界，你就看到森羅萬象，畢竟空寂。

舉一個例子，「譬如諸天共寶器食，隨其福德，飯色有異。」這一句話是從《維摩詰經》裏面出現的。你要知道，我們都說天界的這些天人，他們的層次不是都一樣，他們還是有層次的不同，每個人層次不同，所以每一個人看到這個世界就不一樣；那麼看到這個世界不一樣，他的果報就不一樣。所以有的人看到飯菜好像很簡單，有的人看到飯菜覺得很豐富，有的人看到飯菜好像很平實，有的人看到飯菜菜色很漂亮，這講的就是心嘛！你的內心是不是有種種的障礙，是還是不是？是！那是，這一輩子有機會把它們幹掉嗎？「報告師父沒辦法」。沒辦法，那趕快回家，趕快，你現在就下課，好不好？沒辦法幹掉，你現在就下課。所以你是來氣我的嗎？既然已經沒辦法了，你又坐在這邊，感謝你的捧場。

舉個例子，這一條線代表你的心，那麼你的心有無數的障礙，我用 X 代表，可以嗎？這個是不是你現在的想法，是還是不是？是！所以這一個想法會不會造成你很大的障礙，所以這個想法會不會障礙你自己，這叫做業障，懂嗎？所以你在障礙你自己，就叫業障，要繼續障嗎？所以接著要不要消業障？要！消業障怎麼消？業障當然自己消啊！怎麼消？怎麼轉？「把自己的觀念否決掉」。那否決掉是變成什麼觀念？你的心有無數的障礙嘛！那你現在轉個觀

念啊！心有什麼障礙？講講看。應該只有三個障礙，哪三個障礙？我就跟你講那麼明了，應該只有三個障礙，哪三個障礙？貪瞋癡！然後這樣也太多了吧！對還是不對？所以應該只有一個障礙，什麼障礙？講對了，就是癡，癡又叫做無明。

你只有一個障礙，就是戴墨鏡，就這麼簡單。因爲你戴墨鏡，所以你看到的都是黑色的，才變成這種狀態。所以其實不是你有很多的障礙，只是因爲你戴墨鏡，所以你誤以爲你有這麼多的障礙。其實你只有一個障礙（癡），你只有把墨鏡怎麼樣？對，拿掉，怎麼拿掉？怎麼拿掉，我不是跟各位講嗎？要好好培養領悟力嘛！其實我很清楚地講，其實你人生只有一個障礙，就是你戴墨鏡。

一個戴墨鏡的人，我告訴你，他拿起經典來看，他一定會錯讀經典；一個戴墨鏡的人，來聽我的課，他的耳朵也一定會失真，這樣你聽懂了嗎？你聽懂，你爲什麼聽那麼久聽不懂呢？所以只要你戴墨鏡，你就會發現，其實你現在所看到的世界，都是有問題的。表面上，你很認真讀，也是有問題。你只要能夠察覺到，你戴墨鏡，就可以了。當你只要察覺到，你是戴墨鏡，這個時候，你就當去思惟，如何把這個墨鏡拿掉？還是把這個墨鏡打破？還是說根本就沒有這個墨鏡？這是你自己要去領悟的功夫，這是你要去領悟的，這樣會了嗎？

我現在不是告訴你答案，我現在是告訴你問題，注意聽！不要向別人找答案，你只要能夠去尋找你的問題就可以。我們都知道希臘偉大的哲學家，蘇格拉底，他這輩子沒有著作，他就只有對話，他的哲學就是只有對話，跟任何人對話，然後在對話當中去產生智慧，這個就是蘇格拉底。有時候，我們沒有辦法找到善知識跟善知識對話。這個時候，你就應該跟自己對話，看看自己從對話當中，會不會激盪出火花？但是你的對話一定要有深度，你問自己的時候要

有深度，你不可以亂問，但是這個區塊，我發現很多人是很缺乏的。所以很多人都不是哲學家，因爲不會對話，因爲不會思考，因爲不會打破砂鍋問到底，所以常常智慧激盪不了，不能生起對話跟自己對話。

我戴著墨鏡，這個世界必然就是黑暗的，那我該怎麼辦呢？我雖然知道我戴墨鏡，但是我卻看不到它，我也沒辦法將它拿下來，這個時候我該怎麼辦呢？再來墨鏡什麼時候戴的，我怎麼不知道，它什麼時候戴的呢？再來墨鏡是從哪裏來？爲什麼我從一出生就戴墨鏡？再來墨鏡是真實的嗎？若是它是真實的，我永遠拿不掉它；若它不是真實的，爲什麼我現在戴墨鏡呢？再來，我要不要一直問你，現在不是我問你，是你要問你自己啦！這樣你們會問嗎？我看你的表情就是快睡著了，會問嗎？老天啊！怎麼辦？無語問蒼天！有同學跟我講，聽我的課，本來很有信心，充滿信心來聽我的課的人，聽不了幾年，所有的信心都被我打掉，講這句話到底是褒我，還是貶我？聽到最後都沒信心，你聽到最後，怎麼樣呢？

傳心法要講記-175

十方諸佛實無少法可得，名為阿耨菩提，祇是一心，實無異相，亦無光彩，亦無勝負。無勝故無佛相，無負故無眾生相。

「十方諸佛實無少法可得，名為阿耨菩提，祇是一心，實無異相，亦無光彩，亦無勝負。無勝故無佛相，無負故無眾生相。」我們講這段，「十方諸佛」，講的是，不論是過去的時間，或是空間都一樣。在無盡的時空當中，其實已經有很多人覺悟了，有很多人成就了。這一點我們不用懷疑，比如說，我今天還沒有成功，但是確實有很多人成功了；我今天還沒有畢業，確實有很多學長畢業了。那麼，同理可證，我今天雖然還沒大徹大悟，但是已經有很多人大徹大悟。就是因爲有很多人大徹大悟，他才會帶給我信心，這叫做信心。

我們人很傻，爲什麼人很傻？我們常常會嫉妒比我們有成就的人，比我們有才華的人。我們常常會這樣地嫉妒，但是我們卻不懂得向他學習，向他效法，甚至，由內心真正讚歎他。這些諸佛菩薩，他們都是成就者，他們都是利益每一個人的成就者。既然，他們可以，那就代表我也可以。但是，他們成就什麼呢？他們是賺進了很多財產嗎？還是因爲他們當上了國王？還是因爲他們有十八般武藝？其實都不是，不是他們有名，不是他們有利，不是他們有權，不是他們有勢；然後，也不是他們書讀很多，這些都不是。

那麼，他們爲什麼可以成就呢？爲什麼？就只有下面這幾句話：「實無少法可得」劃起來，這個就是重點，這就是《金剛經》裏面講的話。他們真正的悟到了，悟到「實」就是真實。這宇宙的一切，包括人生所有的現象，包括你

們生活，包括你所感覺存在的生命，都是一樣的，你覺得有一個什麼東西嗎？如果你覺得有一個什麼東西，我就告訴你，那個東西就是你的煩惱，那個就是你的負擔。

我出一道題目：這一輩子能夠伴我們走過一生的，除了自己之外，是什麼東西？這一輩子能伴我走一輩子的，除了自己之外，是什麼東西？沒有任何東西！沒有什麼東西？說說看。「報告師父，我想不出來」。想不出來，這樣就算了嗎？這樣就放過你自己了嗎？以後想不出來，一定要到後面撞三次牆，再回來坐。說說看，是什麼東西？說說看。「自己內心的世界想法」。我已經講過了除了自己之外。我講我的答案，你聽聽看。這一輩子，能夠伴我一生的，就是「我的影子」。只要我在的一天，我的影子就存在；當我生命結束，當我身心分離，我的影子就會消失。

你的愛人可以陪你走過一輩子嗎？你的子女可以陪你走過一輩子嗎？你的知心好友可以陪你走過一輩子嗎？他們不見得有辦法陪你一輩子，不是你先走，不然就是他們先走，不然就是兩個人一起走；但只有你的影子跟你常相左右，你走到天涯海角，它就跟到天涯海角。你知道我在講什麼嗎？那個影子代表很多很多的意思，那個影子既代表你的煩惱，只要你執著你存在的一天，你的煩惱就一定存在，那個影子代表世間的名跟利，它皆是如夢幻泡影，如露亦如電，皆是不實在的。因爲影子皆是不實在的東西，但是你有去體察嗎？

我們在讀佛經，有時候不要一味去解釋它，其實我不喜歡這樣解釋佛法，我不想去解釋佛法跟我生命不相干的東西，你懂嗎？我們今天在讀佛法，讀的每一句話，就是在讀我自己。所講的每一句話，就是跟我自己的生命、生活、人生有關係。這樣的佛法，我讀起來才會親切；這樣的佛法，別人聽起來才能夠深刻。不然讀這麼多書跟我不相干，有意義嗎？

你有看到你自己嗎？我們今天，爲什麼不能夠像諸佛菩薩這麼樣地覺悟？我們今天，爲什麼不能夠覺悟？爲什麼？因爲我們今天，就是沒有辦法去實證這一句話。因爲你沒辦法實證這一句話，所以你不能醒過來。你一樣是夢中人，在做夢中事；你一樣依舊在夢中，有哭有笑；因爲你執著，你人生的過程，都是真實的存在。縱使是過去了，很明顯過去已經消失的，但是事實上，你還是很深刻地覺得它存在，而且你產生一個烙印，印在心中，這個時候就叫做陰霾，就叫做一種潛意識的傷害，所以你還要透過催眠，你知道嗎？

你看，人類的執著，多麼地可怕！已經消失的東西，硬是要把它變成真實的存在。我們到底是誰，在傷害誰？我簡單這麼講，一個幻境，在傷害一個幻人；虛幻的人在傷害一個幻心。所以我們的心很苦，爲什麼苦？因爲不知道是虛幻的！這些都是幻，你看清楚了嗎？是誰，傷害誰呢？你又在抱怨誰呢？你能不能深刻地體悟這個東西呢？如果你一直把境界，當成真實的事情，在問我問題，坦白說，那沒完沒了。你問的事情，你永遠問不完；代表你的苦，永遠也不能消失；代表你的煩惱，你不可能斷。因爲境界對你來講，都是真實的，所以傷害對你來講，也一定是深刻的；你的內心必然會生起怨恨，心中的怨恨，就會讓你不知不覺地，折磨你自己的內心世界，一直折磨到你醒過來爲止。怨不得人，只說你太傻。

很多的事情，真的要提綱挈領，不要搞這麼複雜；然後再深入下去，再深入；但是，一定要知道重點，就這幾個重點不囉嗦。因爲你苦，所以我說你有病；如果你不苦，確實你也沒病，因爲病還是幻病，知道嗎？說你病，那個病也不真實，那個無明的病亦不真。所以，佛法真的那麼難懂嗎？其實它不是那麼難懂。而是說，你對這樣的理論，對這樣的實相，你有刻骨銘心去體證過嗎？你就是沒有刻骨銘心，知道嗎？

這個世界上多少人結婚，但是能夠瞭解另一半的有幾個？這個世界上多少人談戀愛，真實懂真愛的又有幾個？爲什麼會這個樣子呢？因爲不懂「刻骨銘心」這四個字。你看，聽我講佛法，不要像在沙灘上寫字，一漲潮之後，你就忘光光。你應該刻在石頭上，縱使狂風暴雨，縱使颱風過後，那四個字，依舊刻在石頭上，這叫做刻骨銘心。有很多的成語，你去解釋刻骨銘心是沒有意義的，但是這個人，有沒有刻骨銘心，其實內行人一看就知道。你們學佛法，學得好不好？只看你們後面，有沒有刻四個字，精忠報國，就知道你們學得好不好！

我早年講課，喜歡講很多知識，很多觀念。其實，我這樣講，是多此一舉。我這樣講，只是混淆視聽；我這樣講，只是騙你們的學費。我應該，直接把核心跟你講，但是我跟你講那麼久了，爲什麼你還不能夠有很大的觸動？關鍵就是我講的那四個字，因爲你沒有「刻骨銘心」，道理簡單嗎？簡單！但是深刻嗎？你不深刻！你一點深刻都沒有。怎麼樣才能夠深刻？問你啊！不要問我。很多的東西，你問別人就是錯。比如說，你知道什麼叫海誓山盟嗎？我問你也白問，我看你的樣子，就知道你根本沒有這一段。所以我問他，根本是白問的，你看，他笑得好尷尬。好！同學講講看。「我要補充一句，請問師父，這樣對不對？我們爲什麼沒有醒過來？就是沒有折磨夠，那個折磨還沒有到刻骨銘心。」我現在講的，不像你講那個。

所以什麼都不能講，行深般若波羅蜜也不能講，山盟海誓也不能講，那要怎麼講？什麼都不能講，世間法也不能講，佛法也不能講，道情也不能講，愛情也不能講，我們是不是早點睡？難怪嘛！相識滿天下，知心有幾人呢！所以很多的東西是靠深入，不管什麼，你就是要深入。你能深入嗎？當你深入，到一定的程度，你自然會有所領悟，你自然會超越，你自然會突破，你自然會明白，跟你之前所學的佛法概念不太一樣。

學佛法，不是要讓你學變到無情無義；學佛法，不是要讓你學到變無動於衷，你們不要這樣學佛法。學佛法，學到最後，才能夠去明白大是大非；然後，大愛大義，你才能懂。沒有人跟你講說，你不要去愛別人；你就是應該要去愛別人，又不會執著任何的人，才能超越。不然的話，你學佛法，只是一昧地壓抑你的慾望，然後違背你的人性；學到最後，你會很扭曲，你會變成一個很扭曲的人。所以，你能夠體悟到「實無少法可得」嗎？從任何的角度來看都是這個樣子，你說到底有什麼呢？你只要講得出來，都經不起考驗。你只要所擁有的東西，它當下就是空寂，不用等它消失，它當下就是空寂。

我記得小時候，第一次，看到那個時間的漏斗，其實我感觸就很深，「奇怪！那個沙，爲什麼留不住？爲什麼？」雖然，不知道爲什麼，只是覺得爲什麼那個沙一直流？爲什麼止都止不住？那是爲什麼？所以你現在所擁有的，它留不住；那你未來想要追求的，它一樣留不住，對嘛！擁有的留不住，那過去就不用說，那未來想追求的又留不住，那麼你說，接下來，又幹嘛呢？就有人要告訴你一句話，「接下來，當然要活在當下啊！」那就要活在哪一個當下呢？你不可以只講理論啊！不可以講說「當下只是無常，這件事情正在發生」，但是這一句話，對你的孩子講，有意義嗎？他聽得懂嗎？他不見得聽得懂，甚至，他會錯解你的意思。你如何讓所有的人都聽得懂？

你不論何時，不論何地，你遇到任何的境界，你都應該要清清楚楚地去面對它。你知道你應該怎麼做，你也知道你應該怎麼處理。在整個過程當中，你都是用心的。從頭至尾，你不求什麼叫做結果。因爲你知道雖是用心，但它卻是不實在的。所以你對任何的事情都不可能執著，但是對任何的事情，你又會很清楚，又會很明白，又會很投入。但是沒有一件事情是你會執著的，這就代表你懂，你知道人生怎麼過。你也知道說「什麼叫做在生活修行」，你已經懂，就是這樣子而已，你說難嗎？難不是難在這件事，難是難在，你對這樣的

道理，你有透徹嗎？你有深刻嗎？難是難在說，你對這個道理，你已經透徹，透徹到你已經看到就是這樣子。

所以接下，不管是發生大事，不管是小事，不管是私事，不管是公事，不管是家事，不管是國事，不管是天下事，事事無礙。哪一件事情礙到你？因爲根本就沒有一件事情是真實的，它怎麼礙到一個沒有真實的人？怎麼有可能呢？如果你懂這個道理，我就恭喜你，這叫做「名爲阿耨菩提」，這叫做「無上菩提」，無上菩提就代表你悟到無上的智慧，你就能夠體悟到什麼叫無上的智慧，其實你會有很高的智慧。我們只是要悟透真理，把事相看透，只是這樣子而已。

看來看去，只有一心。這個世界就像一個萬花筒，每個人拿萬花筒來看，縱使是同樣一只萬花筒，你每次看的都不一樣，它的變化都不一樣，它的變化都不一樣。那麼，這個萬花筒，是好是壞，是娑婆，還是極樂？是污穢的，還是清淨？都是由你的心決定。爲什麼？因爲是你的心在看，看你怎麼看？所以，沒有錯，這個世界是緣起，你的心在看這個世界，也是一樣的緣起，但是心是最主要的主角。

「實無異相」，爲什麼實在沒有差別相？因爲凡所有相皆是虛妄的，所以根本沒有什麼差別相，因爲都是虛妄的。如果要勉強以現象來講，當然有，因爲緣起的條件不一樣，它形成的這個世界、這個事件、這個事情、這個現象，當然就完全不一樣。

「亦無光彩」，你們在讀這一段，你要注意，這一段話，是在講一個成就者的內心世界，他知道實無異相，他也知道亦無光彩。「光彩」是什麼意思？你旁邊寫個莊嚴，《金剛經》才會說「莊嚴即非莊嚴，是名莊嚴」。一個悟道的人，他也沒有你所講的，莊嚴跟不莊嚴？所以一個悟道者，他當然不畏懼下

地獄。就像地藏王菩薩，他怎麼會畏懼地獄，地獄對地藏王菩薩來講，是地獄嗎？對他本身來講不是地獄，但對衆生本身來講是地獄。爲什麼會是這樣呢？因爲，地藏菩薩的心，跟衆生的心，不一樣，所以看的世界，就不一樣。所以一個開悟見性的人，他也不會去執著，是不是證得莊嚴之相，三十二相，八十種好，他不會這個樣子，所以說他「亦無光彩」。

「亦無勝負」，「勝負」，就是說佛跟衆生的差別，好像說成佛就是比較高，衆生就會比較低，一個悟道者他根本沒有這個概念，爲什麼？因爲，他認爲佛跟衆生都是方便說，只是悟的時候，沒有差異；迷的時候，卻有分別；迷的時候有佛衆生，悟的時候無佛亦無衆生。

「無勝故無佛相，無負故無眾生相。」這兩句話，就講得很清楚了，把它劃起來。因爲他的內心沒有勝跟負的概念，他的內心沒有高跟低的概念，所以他的內心沒有佛跟衆生的差異，他完全沒有。這就是一個悟道者，他清清楚楚看到的實相，這個實相就是如此，所以你不要被你自己騙。你本身是佛，但是你看到了衆生相，所以你的內在常常會有落差，常常會有所求，你也一直在祈求「你要成佛」，當無求的心放下，爲什麼無求的心能放下？因爲知道實無少法可得，所以沒有什麼東西可以求；就在那一剎那，你與諸佛菩薩無二，這個是你真的要懂，不是那麼難，真的是不是那麼難。

現在問題是你能肯定，再來你能夠確認，再來你能夠真實地刻骨銘心去實踐，就這樣子而已，就翻過來，只是翻過來。我告訴你，一個好人，不是他需要做多少好事，才會讓別人覺得高尚；一個壞人，也不是因爲他做了多少壞事，你才覺得他很邪惡。你的內心隨時可以很高尚，隨時，你要相信我這句話。所以我們說佛跟魔就是一念之間，它隨時可以轉過來，不是說你要做多少事，知道嗎？如果，你停留在你要做多少事，如果你用這樣的想法，你就違反

了這句話「實無少法可得」，你一直在違反這句話，然後你一直掉入這個陷阱。

你一直覺得學佛很困難，累積現象，當然是緣起的現象，但是緣起的現象，必然是空寂，所以叫你悟空嘛！叫你悟到這個道理，就是這個樣子，所以大家要好好體悟，那麼今天講的那個概念，自己要有所感動，自己要有所震撼，自己要有所產生慚愧的心，那麼，你才會真正地突破。

傳心法要講記-176

云：心既無相，豈得全無三十二相、八十種好化度眾生耶？

「云：心既無相，豈得全無三十二相、八十種好化度眾生耶？」這個是裴休問的話，如果心是無形無相，怎麼會創造三十二相、八十種好的法相莊嚴，來度化衆生？你們知道要成佛，就是有這些相好莊嚴。

現在從兩個角度來探討。心是不是無形無相？但是問題是相由心生，所以以理上來說是無形無相，但是事相來說，是隨著各種因緣，所創造的千變萬化的相。這實在是太奇妙了，這一種的奇妙，它雖然是無形無相，但是因爲一念妄動，會產生很多的造作和現象。以唯識學的角度，會產生相分跟見分；相分就是境界，見分就是創造能見到境界的心。所以不論是相分，還是見分，其實，能跟所，都是不實在的。就是心跟境其實都是不實在的，明白這個概念，才能夠達到能跟所雙亡。

我過去也曾經講過一個概念，你很容易察覺到你所觀察的對象是無常，但是你很難察覺到那個觀察者，也是無常，因爲你始終認爲那個觀察者，是永恆不變的狀態。但它真的是永恆不變的嗎？其實它是剎那在變化，但是你很難觀察到，但是我跟你講，被你觀察的境界還有那個觀察者，這兩個都不實在。這才是「凡所有相皆是虛妄」，這才是「一切法畢竟空寂」的道理。

有的人讀了《金剛經》，爲什麼不受用？因爲他只知道，這些是虛妄的，是不實在的。這樣，他怎麼應用呢？這《金剛經》明明告訴我們，要離一切相，你不應該執著一切的現象；但你卻要修一切的善法，這樣才「名爲阿耨多羅三藐三菩提」。但是很多人讀了《金剛經》，一直停留在它不實在、它是虛妄的，他會一直停留在這種的狀態。但是停留在這種狀態，其實對自己，還有對人生，所有的現象生命，是毫無益處的。

你來到這個世界上，你好像也沒有盡到自己的一分緣起的力量。然後你浪費了此生，你浪費爲人道，因爲你掉入斷滅相。《金剛經》後面，世尊很擔心我們掉入斷滅相，所以他一直跟你強調，不可以掉入斷滅相。你在讀《般若經》最怕的是什麼？最怕的是你全部把它掃掉，變成斷滅相，它不是斷滅相。所以我今天用一個很具體的方式，來跟你分享這一堂課。

心是無形無相的，這叫做「禪心爲體」。禪是清淨的狀態，這個清淨的心，無形無相，這個是你的宗旨，你的根本。如果你離開這個宗旨、根本，其實你在應用一定會迷失，你一定會走上歧途。我舉一個很簡單的概念，比如說，我很清楚知道，我的方向就在墾丁，那麼我從現在一直到墾丁的過程，爲什麼我要講過程？這叫做現象，你有這些的現象，所以這些過程要不要談？一定要談，離開了這些現象，沒有空好談，你懂我意思嗎？我們談不執著是說什麼？假設沒有蘭花，我說我對蘭花不執著，有沒有意義？一點意義都沒有。假設沒有毛巾，我說我對毛巾不執著，也沒有意義。

一樣的概念，因爲我們有身體，你才可以說「我對我的身體不執著」。因爲我自己有我自己的感覺、我有我自己的感受、我有自己的分析能力判斷、我有自己的意識形態，所以我才可以說「我對我內心的變化不執著」。今天一個沒有錢的人，他有什麼資格說他對錢不執著；一個沒有學問的人，說他對學問一點都不執著。當你們學完佛之後，用一句不執著，就好像懂佛法，那真是笑

死人。你現在講的某些東西，我一定要聽你前後在講什麼，如果你用什麼不執著、隨緣，然後你就以爲你懂佛法，我可以告訴你，你永遠都不知道你自己的無知，也就是說你無知到極點。

今天我談的「不執著」，是因爲我有，但我可以不執著它。比如說，今天假設沒有女色來誘惑你，你說你對女色不執著，可以成立嗎？「當然不成立」。所以，他現在所講的不執著是有問題的。我今天有事業，我對我的事業不執著。我今天有家庭，但是我不會被我的家庭障礙。比如說，我今天有名，但是我不執著名；我今天有權有勢，我不執著權勢。但是你今天一事無成，然後你自己寫一篇文章說「名我也不愛，利我也不愛，權我也不愛，勢我也不愛。」你當然不愛，因爲你一輩子對家庭、對這個社會，你根本一點奉獻都沒有。你寫的文章是對；但事實上，這個文章的內涵，對你自己來講是很可恥的，也就是你根本在講風涼話，這有意義嗎？

你們過去在讀空的概念，你們有沒有體悟到這樣強烈的對比？而不是一天到晚在談理論「緣起性空」，只要是因緣所生的就畢竟空寂，不可以只有這樣，一直談這些東西；剛開始可以談，接著不可以。你這樣常常談，自己也搞不清楚。然後，你對別人完全不受益，你甚至讓別人誤解到說「你們學佛的人，怎麼都這麼不負責任，你們學佛的人怎麼都這麼消極，你們學佛的人只會講風涼話」。不可以這個樣子。

今天之所以因爲你學佛，所以世間人懂的道理，你必然懂。因爲他們沒有學佛，所以你可以講出他們不懂的道理。所謂不懂的道理是說什麼？他懂的你也懂，接著，你才能夠再超越他。這樣才會吸引別人來學佛，實在是，真是不一樣，不簡單。不然，他幹嘛來學佛？他懂的，你不懂。你對你心的道理，明白了嗎？我對我心的道理明白了，可以嗎？還不可以，這叫做「根本智」。但你根本不會「後得智」，後得智就是要透過後天不斷地去學習；我們所謂活到

老，學到老；我們所謂世世常行菩薩道，永無止境，這叫做後得智。所以你一定要悟到本心，這叫做根本智。因爲你悟到本心之後，接著你的內在就安穩下來，你的內在就安定下來。你的內在一定是安定的，接下來，你的內心世界是虛懷若谷，是會誠心誠意向人家請教，向人家學習。要學的東西太多了嘛，對不對？

我們今天就用這個主題來講，禪心爲體，當然就是體。但是懂體要用出來，這個「用」，到底是什麼意思？簡單講，你自己扮演什麼角色，你就要對你的角色相當地明白、瞭若指掌；如果你對你的角度不清不楚，你怎麼用？你根本也沒辦法用！我先舉一個例子說「商道爲用」，爲什麼我乾脆直接這樣標呢？因爲我跟各位報告，我還要跟各位請假兩個禮拜，這個是臨時的，我 6 月 21 號要去大陸上課，然後我要上的題目就是，《禪心爲體， 商道爲用》，剛好有這個因緣 我就借這個，題目來跟各位講，讓各位先聽，知道嗎？我對你們比較好，知道嗎？先講給你們聽，是不是對你們比較好？我 21 號才要出去 ，我《金剛經》一定會上完，放心，你們下個禮拜三要來上課，我 21 號才要出去。我們先看一個問題，我們先從「用」來說，再回歸「體」。我也會建議你們，跟人家談事情，如果你直接談體上的問題，一般人都不想聽，也聽不清楚你在講什麼。然後世間的人，一般跟你談事情，都習慣談事，他習慣跟你談事啦！他不習慣跟你談道理，他就習慣跟你談事，家裏什麼事啦！公司什麼事啦！婆媳什麼事啦！現在發生什麼事啦！反正他就喜歡跟你談事。所以和別人在一起，讓別人聽得懂，先隨他談事。

我們就先來談事，就是談三十二相、八十種好，就是這個現象，我們先談這個現象。佛他爲什麼能夠有這種相好莊嚴？就代表說他的內心世界是如此，他對這些現象瞭若指掌，他理事圓融，所以他才能夠展現出這麼好，所以他在各種角色的扮演，他一定扮演得很好。我舉一個例子，譬如說，你生肖屬什

麼？你屬老虎，如果一輩子都做老虎好嗎？該當老鼠的時候，就要像什麼？該當豬的時候，就要像什麼？像豬！我現在講的不是笑話，我現在講的就是角色扮演。

你有可能是爲人師表、有可能是當學生、有可能是當先生、有可能是當太太、有可能是當別人的朋友，所以你們的角色不一樣，自己的性格變化，也要不一樣。所以孔老夫子說「君子不器」，如果你真的是一位君子，所謂君子就是有道德、有學問、有修養的人，才有資格說君子，簡單講就是通達事理的人，才能夠謂之君子。真正的君子「不器」，器就是器皿，不是說方形的永遠是方形，圓形的永遠是圓形，不可以這個樣子，他還是要變化，該什麼角色，他就扮演什麼角色。所以你不可以說「我就是這種個性」，我告訴你很多人講這句話理直氣壯，他說「我就是不虛僞不假，我就是這種個性。」然後走到哪裏，談任何事情，「我就是這種個性」，開會也是這種個性、談戀愛也是這種個性、談判也這種個性，還講得理直氣壯。如果按照你這句話來講，你就不用學了。爲什麼？「我就是這種個性」，那你來學幹什麼？你不可以說「師父，我就是沉默寡言，你以後都不要叫我。」不可以這樣。另外，一個人起來分享，每次他都要衝出來「師父，我就是愛現，我就是愛講，我就是沒有講，我不痛快。」

我講這個概念，其實很簡單，但是你就可以察覺沒有幾個人做得到。每個人個性都是一種個性，你叫他變就是不肯，甚至還認爲是對，甚至話還亂用「我幹嘛改變，我做好自己就好，每個人不是要做好自己的嗎？」很多的概念是你們混淆不清，每個人都有自己的特色，當然是有，但是不是說你們的個性不要變，不是這個樣子，你會不會演戲？不會，所以你永遠當不了演員，你有沒有看過戲？你人生的戲演得怎麼樣？你再怎麼演都是那種角色而已，可以這樣子嗎？你看哪個演員，他這一輩子，只演一種角色？只要是演員，他一下演

張飛、他一下演關羽、他一下演諸葛亮、他一下演劉備、他一下演孫權、他一下演貂蟬。你在看戲，你就知道，哪有演員，一輩子只演一種戲。

你的人生就在演戲，但是你會演戲嗎？很多的東西你不要講得那麼複雜，但是很奇怪，你自己就不懂。但是你在看東西，就看得一清二楚，但你始終你自己就不懂，好奇怪。所以你現在有沒有比較會演？還是依舊立正稍息而已，我們爲什麼一直不能突破？我們的想法，我們的腦袋，到底發生什麼事情？我們今天不是學佛才這麼講，儒家孔老夫子這麼講，老夫子怎麼講「上善若水」？我們要像水一樣，遇方則方，遇圓則圓。所以只要是有智慧的人，其實他們對人世間的看法，他們的睿智都是一致的。

你真的不要把你的概念，一直留在你的心中，然後一直灌輸自己，我就是屬牛的，我只喝牛奶，所以我一輩子就牛脾氣，所以不撞南牆，心不死啊！你在幹嘛！你講這個有意義嗎？要改變啦！這樣會了嗎？你屬什麼生肖？「猴子」。你不是猴子，你是十四生肖，第十三生肖是烏龜，第十四生肖是鴕鳥，就是烏龜加鴕鳥。我告訴你，有時候，你要當齊天大聖孫悟空，你都當不成。我講這個概念，好像你早就該知道，但是問題你會覺得古人不是說「江山易改，本性難移」，古人講這一句話，他有他的用意。他是說一個人要改變很不容易，然後，你就將這句話，認爲說是死棋「我要改變是很困難的」，你不要這樣說。

你要懂佛法，每一句話假設你沒有改變，佛法每一句話，你都不相應。比如說「隨緣」，這什麼意思？隨緣的意思，已經很清楚地告訴你，你一定要隨著因緣去變。再來，「法無定法」，如果你連這個都不能突破，你很難扮演各種角色。所以我建議，從今天開始把自己的個性打破，真的把自己個性打破。你感覺我講話有沒有嚴肅？「有時候嚴肅，有時候不嚴肅」。你感覺我去大陸講課會不會跟他們撒嬌？「不會」。你就是不瞭解我。我去大陸講課會不會跟

他們撒嬌？會不會？還是會呢！不要聽我的課，我就跟他們撒嬌，到最後大家都聽了。我還是會呢！我都會。而且我不會私底下，我都是公開的，懂嗎？，到最後大家都聽了，我還是會，而且我不會私底下，我都是公開的。爲什麼要這個樣子，我們自己到底出了什麼事？你有自尊心嗎？你有個性嗎？你有個人的概念嗎？你爲什麼要把自己綁得很死呢？你到底在幹嘛！如果你不明白這個概念，接下來的東西，你實在是不太可能會做得很好，實在是不太可能。

如果說你自己在改變了，其實你自己會知道。但是你的內心世界就是很奇怪，你的內心世界就好像有一個固定的東西，好像有一個死咒，好像就解不開；然後你也不知道爲什麼，你會是這個樣子。你也會講是因爲無明吧！當然不要用無明就帶過，去察覺到底是什麼？因爲你在保護你自己，因爲你用這個方式在保護你自己。我們用個性保護自己，我們習慣這個方式，所以我們不太敢去嘗試新的變化。因爲你不太敢去嘗試新的變化，所以你會習慣一種個性，然後你在那個習慣當中，你會不斷地繞，所以那個個性就會越來越堅固，到最後你一輩子就是那個個性，你沒有辦法變。我沉默寡言每天就是沉默寡言；你不會說我沉默寡言，我練一下開朗，練不出來好奇怪，就是練不出來。那你就練練看，你不要常常練沉默寡言。就像有的人他的個性就是一板一眼，那你可不可以練習能伸能屈？有的人一輩子就是高高在上，可不可以練習謙卑有禮？我講練習，如果你只聽到我講練習，你可能聽不懂我的意思。比如說，我跟同學說「你練習撒嬌」，會不會要他的命？會！你說他怎麼練習？這個就是你們修行一樣，我現在要怎麼修？但是你這樣修，你這個叫盲修瞎練。

我所講的練習意思是說，如果你不懂道理，坦白說縱使你勉強練習也沒有用，你也得不到成效。我講的練習，就是因爲他有領悟，他一直在領悟到「有時候，我應該要撒嬌」，爲什麼我應該要撒嬌？當他領悟到了，他自然就會撒嬌；但是他沒有領悟到，你叫他做不可能，打死他他都不可能。他是不是會這

樣跟你講「士可殺，不可辱」，這個真的實在是，這個時候不能亂用。就是自己固執的，就是很固執。你說。學生：「用撒嬌這個名詞比較不習慣，用柔軟就比較習慣。」用柔軟比較習慣，用柔軟就比較習慣？你們在座的善女人，現在摸著良心說，如果別人跟你撒嬌得很恰當，你的內在歡不歡喜？「歡喜」。你不要重女輕男，知道嗎？你們一直停留在男女的什麼？很多太太都這樣跟我說，說她家裏面，小的已經讓她這麼累了，還有那個大的，還有那個老的，在家裏面看起來都是小孩子。我跟你講在女人的眼光中，男孩子是小孩子，但是有時候是她的靠山。

比如說，同學是小孩子，還是你的靠山？「都有」。注意聽，你不要以爲「他怎麼有可能是小孩子，他永遠是我的靠山」。我告訴你，其實，這樣的人生不圓滿，這樣的人生根本不圓滿。當他是靠山的時候，他就應該變靠山；當他是小孩子的時候，他又會變成小孩子，「法尚應舍何況非法」，拜託你這個概念丟掉，就一定要怎麼樣。不要被名相騙，我只是告訴你，這個要領悟，這個要變化。「師父，我覺得撒嬌的效果，比那個善良的效果好多了」。一個會撒嬌的人，才疼得他下心，我管他是男生還是女生，我有說錯嗎？但是注意聽，你要符合中道的撒嬌，中道的人生觀，你要知道，如果你太過份，人家會說花癡，然後會說「你看，這個人娘娘腔。」我有說錯嗎？「師父，你可不可以示範一下？」我還要示範？我常常在示範，只是你不懂而已，回去叫同學示範給你看，他會。我上課，有時候在示範，只是你們不知道我在示範而已。反正，你就聽課，不知道聽到哪裏去了，你也不知道，我現在到底是在演什麼。反正你不用懷疑啦，我都會 你不用懷疑。「我沒有懷疑」。是嘛！你不應該懷疑。

叫你用練習的，但假設你沒有領悟，坦白說，真的是練習不來。就像我之前跟同學說，你的心要柔軟一點，但是我跟他講「柔軟」這兩個字，他始終不

能領悟。有的人能領悟，有的人他知道應該柔軟，但是他卻柔軟不來。他爲什麼柔軟不來，他沒有領悟，而不是說我練習不夠，所以我柔軟不來；不對，那是一種領悟，那不是練習。

我今天看到一個企業家同學發一個資料，他很感慨，他說，他看完我《一念之間》那六十個觀念，得到一個答案。他過去認爲，他什麼都懂；他過去認爲，他什麼都知道。然後他自從好好看完《一念之間》中，我對那個名詞的解釋，比如說簡單、比如說容易、比如說單一、比如說這幾個名詞，他看完很感慨說，他過去很無知，他過去認爲什麼都懂，自從看完了之後，才察覺到什麼都不懂，所以他很感慨的，今天發一篇文章。這種東西是要他自己體悟的，如果我勉強，一直跟你講柔軟，你懂嗎？你真懂嗎？你會嗎？這個到底問題出在哪裏？你一定會一直看到你的個性，然後你一直就會活在你就是那樣的人，你一直會活在這種狀態。你是可以突破的，你要相信自己是可以突破的。

我講自己兩個例子，我覺得我年輕的時候很吝嗇，可以說一毛不拔，因爲我本身沒什麼錢，所以我很吝嗇。當有一天，我有所領悟，就不再吝嗇了。第二個例子同學聽過，以前在上班的時候，人家說我很輕浮，我嚇一跳，我只是要表現出對你們的親切，爲什麼在你們的眼裏「我是一個輕浮的人」？就在那一剎，一天的時間，然後我就變了。所謂變的意思，不是說從此就一板一眼，不是這個意思，這個不叫變，這個叫誤解。比如說，以前看到別人都說「老大吃飽了嗎？」「老大很漂亮、帥。」你緊張什麼？我會對你怎樣嗎？一直閃我。而不是說我這個動作很輕浮，從此看到同學說「你好」，你以爲你改變嗎？我告訴你 你誤解了。你們很多人都是這樣，所以變來變去，越變越奇怪，到最後乾脆不變了，我還是我行我素。我告訴你，很多人都是這樣失敗的。我相信在你的人生當中，有某些的角度你們想改變，結果越變越奇怪，然後變到最後，好像失去自己，所以變成三不像，不是這個意思。而是說，你對別人態

度是和藹可親的、是親切的，是你要體悟到這個概念，或是你對別人可以適當地幽默，但它不是輕浮，你能體悟嗎？所以你說這個要練習嗎？這也很深，不一定要講這個？是啊！你說哪個東西不用體悟。

所以我一直在強調悟的重要，我也一直在強調六祖所講的「道在心悟，豈在做」，你不領悟，你怎麼修煉，常常都徒勞無功；但是你一領悟，自然就會了，就這麼奇妙。所以你們聽我的課常常都隔一層紗，什麼叫隔一層紗？好像從這邊，可以看到紗的前面有一個人，但是你說看到，還是看不到？好像有看到，又看不清楚，你們聽我的課常常是這樣。聽懂嗎？好像完全聽懂，但是又完全不會，你說巧不巧妙，你說爲什麼？「因爲只有聽聞而已，沒有思修」。

所以我才講行住坐臥，時時刻刻，有意無意，好好去體會。有一天，時機到了，自然就懂。如果你沒有時時刻刻去體會，你要因緣成熟的機會就難。很多的東西，還是需要你醞釀，醞釀我所講的那個悟；但是你們常常醞釀那一個修，所以常常在智慧上不能夠突破。如果你只醞釀那個修，你感覺上好像會比較有一點修養，但是你的進步是很慢的，而且你這個修養不可以遇到境界，如果你這個修養遇到境界，馬上就兵敗如山倒。所以一念瞋心起，你就火燒功德林，你雖然修了很久，你還是敵不過。因爲在你還沒領悟之前，你是很容易退轉的。但是你一領悟，你就知道其中的妙處，那既然這麼妙，你怎麼會退呢？這麼好，你怎麼會退呢？就好像你跟小孩子說「好好讀書」，你每天逼他好好讀書沒有用。但是另外一個孩子，他也不喜歡讀書，但是那兩個孩子，你逼他讀書有用嗎？這樣都沒有用，但是這兩個孩子當中，一定會有一個，早一點領悟，他自然就讀書了。這一件事情，在我們人生經驗應該很多吧！包括在座的各位，確實你們過去曾經有不喜歡讀書，有一天沒有人告訴我們，突然喜歡讀書了，這樣的經驗應該有吧！你喜歡讀書，是練出來的嗎？這個概念你已經很清楚，喜歡讀書不是我練出來的，是我人生有所感觸領悟，是在那一剎那，我

才喜歡讀書的；不是你懲罰我，也不是你獎勵我，而是我自己領悟到讀書的重要，領悟到讀書的興趣，所以我願意讀書。

那麼我再問一個問題，我現在問上班的同學，同學能夠領悟到上班是一種快樂嗎？我現在所講的概念都一樣，領悟讀書是一種快樂、領悟上班是一種快樂、領悟做事情是一種快樂，同理可證你可以領悟修行，是一種快樂嗎？你不能領悟修行是一種快樂，修行怎麼修？我可以告訴你，你不能領悟修行是快樂的，你說你修行會修行得很好，那是騙人的。有的人很勤勞，但他唯一的條件，就是不肯下廚房，這樣的人多不多？你叫我做什麼都可以，就是不要叫我下廚房；但卻偏偏有人認爲下廚房是一種快樂，不然怎麼變成廚神，如果下廚房不快樂他會變廚神，這種人不可能出現。

所以就是每一件事情，你認爲這件事情對你來講，是不快樂的、是痛苦的，這件事情就障礙你，我講話很簡單。比如說，我就是不喜歡做家事，家事就是你的障礙；我就是不喜歡洗衣服，洗衣服就是你的障礙；我就是不喜歡跟一羣人聊天，這就是你的障礙；我就是不喜歡那些宗教儀式，這就是你的障礙；我不喜歡一個人住，這就是你的障礙。你告訴我，你人生障礙有多少，數得完嗎？人生障礙有多少，你人生有沒有超過一百個不喜歡？不知道，你回去算算看，會超過一千個，何止一百個！你就會發現到「我障礙好多」，你障礙真的好多。不喜歡，就是你的個性在作祟；不喜歡，就是你的想法在作祟。

這是我前面的引言，我們現在正式講。突破自己的想法，最簡單的方式，就是喜歡修行，喜歡嗎？修行是什麼東西？修行就是生活的全部，我喜歡我全部的生活，就叫做喜歡修行。你們喜歡你們全部的生活嗎？你們對你們的生活，還是有所選擇的；某部分喜歡，某部分還是不喜歡。比如說你不喜歡蟑螂，家裏沒有蟑螂喜歡，家裏跑出一只蟑螂不喜歡；螞蟻在你家外面爬喜歡，螞蟻爬到你家裏面就不喜歡，尤其是下雨天。平常我會把螞蟻請出去；下雨

天，我會說歡迎光臨，不然它要住哪裏？你們也體諒人家，下雨它當然爬進來，你也體諒一下，有時候可以請出去，有時候就不要請出去。這個概念很簡單，但是，我們的內心就是沒辦法調整成這樣。

所以什麼是修行？我已經講得很具體了，修行就是生活，喜歡修行就是代表喜歡生活的一切，喜歡生活的一切是什麼？就是能夠活在當下，就是能夠隨緣自在，這就是修行講完了，你稍有不喜歡，你就不自在。

我用士農工商軍公婦自，這個「自」是什麼知道嗎？這個自就自由業，我現在在寫行業，「士」就是讀書人，就是老師，就是研究學問，這個我們把它歸類作「士」。以前士農工商，讀書人領導整個時代，領導整個國家，領導整個文化。古時候，「士」排第一；現在倒過來，「商」排第一，風水輪流轉。以前是讀書人帶動所有的，現在反而商人去帶動所有政客，帶動所有的讀書人，幾乎影響到很多的層面。

你一定要有自己的內涵，如果你沒有自己的內涵，你在各個角色當中會做得不好。那一天，我跟幾個同學講，現代的商人提出一個叫「文商公」的口號，也就是說現在的這個商人，他不是只是商人，他不是只有中間這個字，純粹中間這個字太俗氣。爲什麼叫文商公？這個商人，本身要具有文化的素養，文化就是儒釋道，其中一道，你一定要精通。如果你精通儒家，你就叫做儒商；如果你精通道家，你就叫道商；如果你精通佛家，就跟「當和尚遇到鑽石」，這一本書的作者一樣，用《金剛經》的角度來做生意，叫做佛商。所以他要有文化，他不是只有做生意，他本身要有文化，這叫做文。

這個公是什麼意思？是什麼？「政治」。不是，公益。你看有沒有氣質？你具備哪一個？你們師父是誰？怎麼教的？你看，都沒有，實在是，我們學了老半天，竟然都沒有，實在是，讓我很沒有面子。你看，都沒有。所以你看，

人家都能夠這樣講了。所以有時候我們自己，有時候在欺騙自己「你知道嗎？我在學般若智慧；你知道嗎？我在學最上乘法。」可恥啊！可恥！你講那些東西有意義嗎？那不是笑死人！你真的有智慧，你接著懂最上乘法，如果你懂，你一定有這些內涵，你沒有這些內涵，懂什麼？只是空談。

我們接著講「士」，如果你今天要當老師，師有什麼道？師道。師有師道，傳道、授業、解惑也。你們要符合這個條件，要有水準一點，不然不要當老師，你有什麼資格？所以師有師道，孔老夫子怎麼講：「默而識之、學而不厭、誨人不倦」，這裏面含有師道。因爲老師一定是從學生而來，我再背一句「學而時習之，不亦樂乎」，這就是一種學習的態度，「學而時習之，不亦樂乎」，讀書讀得法不法喜？法喜。你讀書沒有讀到很法喜，你在讀什麼書？

讀佛經有沒有讀得很法喜？老實說。沒有。你在讀佛經打開就覺得很無趣，你能夠深入經藏嗎？不可能，因爲你根本沒有「學而時習之」，所以你怎麼有可能會法喜充滿？你怎麼有可能會不亦樂乎呢？讀書法喜，學東西就是學到，實在是出自內心，就是很法喜，這樣，我告訴你，你縱使不開悟死也值得，爲什麼我這樣講呢？從今之後，我願意一門深入，我時時刻刻都很精進地深入經藏，但是我都很法喜，法喜到有一天我死了，我說你死的值得。而且你這麼專心，學習得這麼快樂，你有機會起煩惱嗎？連嘆氣都沒時間，當一個人對那個東西投入，是多麼法喜充滿。

《論語》整本，我怎麼讀，都讀第一句，因爲第一句讀完了，整本《論語》就讀完了。這個就叫「學而不厭」的態度。但是那一段，就是學習的態度，如果你沒有透過學而時習之，你就不可能有第二句「有朋自遠方來，不亦樂乎」。第二句什麼意思？因爲你第一句自己學有所成，接著別人才會來接近你，別人會從各地來接近你，然後我們會得天下英才而教育之。所以第一句講得很清楚，你才有第二句的產生。

但是讀書的目的，是爲了炫耀自己的學識嗎？讀書的目的，是要去追求名利嗎？當然不是！古人讀書跟現在人讀書方式不一樣，古之學者爲己，今之學者爲人。你看古時候讀書人不是這樣，我也不是爲你讀的；所以他讀的書，他也不是要去炫耀。所以才有第三句「人不知而不慍，不亦君子乎」。但是有的人不是這樣，十八般武藝都會，什麼都懂，但是就是沒有人找他，整天鬱鬱寡歡，鬱悶而死，那個人不叫君子。縱使你默默無聞沒有人知道，其實你的內在不會鬱悶，不會生氣，不會怨天尤人，這就叫做「潛龍勿用」，那一種胸懷，那一種內在。所以我很喜歡讀《論語》的第一句話。因爲這一句話，我可以不斷地解釋。

也就是說你想證明什麼？沒有什麼，當自己用功就很快樂，就很法喜。如果你沒也這個樣子，佛法你怎麼能夠領悟？不要說佛法，連世間的一切，你都不可能領悟，而且你怎麼會快樂？因爲你不認真，因爲你不用心，因爲你不投入，因爲你沒有忘我，所以你一定不快樂，你一定有時間胡思亂想，然後想一些東西來折磨自己，也順便折磨別人，你怎麼會快樂？你太有時間折磨自己了。

你說這是根器嗎？你說這是叫根器嗎？這個需要根器嗎？「表面上沒什麼關係」。跟什麼有關係？你願不願意這樣學？你這樣學下去，你現在學下去，你在最短的時間，你內心的法喜就會生起，你就會生起法喜。你不用去追求開悟，你也不用去追求成佛，你也不用去追求解脫，你到最後不求自得，把我的話聽進去「不求自得」。當煩惱已經不再起了，菩提也沒意義。然後，你自己會有很深、很深的體悟。所以任何人來跟你在一起，你就能夠應語隨答，你就能夠答得很巧，說得很妙，那是因爲你貫通。但是人生也不爲什麼，不求名，不求利，與人無求，與世無爭。所以人懂你也好，不懂你也好；人讚美你也好，人誹謗你也好，真的是一點影響都沒有。因爲你真懂，因爲你真快樂，就

這麼簡單。當我在講佛法，反正什麼書拿出來，我都變成是佛法在講。你學習的態度學而不厭，你當老師要誨人不倦。所以我也常常問我自己，我倦不倦？以後上課要準備一瓶蠻牛，知道嗎？比如說「老師，你累了嗎？」你要讓我喝一瓶。

我們現在談一個很嚴肅的話題，你當個老師，你有符合師道嗎？你有辦法精準地講出，什麼是師道嗎？如果連講都講不出來的話，你有可能把你的師道，在你這一輩子當中，做好運用無礙嗎？不太可能！那麼，其實你自己的內心世界，就會產生阻礙，你也知道，你沒有盡心盡力；你也知道，你不太負責任；你也知道，你沒有辦法把那個角色扮得很好。這樣種種的因素，不知不覺，你的內在不會快樂。因爲你內在有障礙，你沒辦法騙過你的良心，我們的良心是全自動的，只要有障礙它自然不快樂。

「農」，只要有關於種蔬菜、種水果，關於農業的這方面，都謂之「農」。「農」有沒有農道？有。但是你現在隨便去問一個做農的，請他告訴你農道，他也聽不懂。我現在講的東西是在告訴你「事事皆有道」。你選擇這個行業，請問，你知道這個行業的道嗎？如果連這個行業的道，你都不知道，這個行業你會做好嗎？不可能，你不可能做好。現在有一些種菜的，他家吃的種一邊，賣給別人的種一邊，這個接下來就不要講，有符合道嗎？你會覺得很離譜呢！他家吃的不敢噴農藥，別人吃的噴很多，然後你跟他講「爲什麼這樣？」他馬上跟你補一句話「大家都這麼做」。我們現在這個道，跑去哪裏？對啊！我們不痛心嗎？真的！都沒有道，亂七八糟呢！各行各業都亂七八糟！

這個「工」是什麼？最簡單的講法，就是一切的上班族，除了老闆不算，所有一切的上班族。你懂上班之道嗎？如果要寫一本書，就叫《快樂的上班族》。如果你不明白上班之道，我告訴你，你這一輩子會很苦。因爲你心不甘，情不願地，從你進公司的第一天，一直到退休的那一天，鬱卒到退休。這

樣的人生我不想過，你想過嗎？但事實上有很多人一輩子，就是這樣心不甘情不願地上班，這樣會快樂嗎？你爲什麼要這樣過人生？所以你明白那個叫做工道的概念嗎？就是你明白這個概念嗎？好了，我現在商道講完，我直接跳過吧。

我們今天從商，不是爲了滿足自己賺大錢；我們今天從商，也不是爲了有名有利；我們今天從商，也不是爲了證明我們的能力比別人強。我們今天從商，只是希望我們能夠照顧更多的人，然後去創造幫助更多人幸福，這才是我們從商的本意。你不從這邊來講商道，你這個商一點意義都沒有。

我記得，我寫過一篇文章叫做《認清創業》，就是說你要創業的人，請你認清楚，你爲什麼要創業？如果你不認清楚，我勸你不要創業，因爲你一定會自討苦吃。如果你認識不清，我可以告訴你，你比上班族更苦。如果你認識清楚，我告訴你，不管是我創業，還是我上班，我都可以很快樂。不是你做什麼，而是因爲你明白這個道理，所以你就會很快樂，你就會很法喜。

我最後談兩個，我軍公不談，我談一個比較重要的婦道。「在廚房就要當主婦，在客廳就要當貴婦」。說說看婦道。這個行業重不重要？這個不是推搖籃的手，這個是推聖人的手，你們都是聖人的母親。我們常常污衊這個名詞，我們都怎麼講？「你看，你們這些婦道人家」，污衊「婦道」這兩個字，所以你不要罵人家「婦道人家」。婦道，就一定要符合什麼？第一賢妻。我寫起來也很難過。第二個要符合什麼？良母！第三個呢？第三個是孝媳，不要苛求太多，三個就好了，做到的舉手，太困難了。這一個職業好做嗎？所以你看要發多少薪水？她一個月至少要領十萬塊，你知道嗎？真的，很深呢！這門學問深不深？但我們一般的家庭主婦怎樣？菜也煮得不好吃，衣服也洗不乾淨，然後一天到晚，跟婆婆在那裏吵嘴。當職業婦女就不需要婦道嗎？所以每一項東西

講出來，有沒有很深的內涵？但是沒有人說你要怎麼樣，但是你要扮演的角色，你真的要清楚。

然後最後一個，就是我所講的自由業。我的行業就叫自由業，這樣知道嗎？自由業也要有自己的道啊！那麼 ，我們今天不是只有在上課，好像跟你沒有關係，你當然漠不關心，但是跟你有關係，如果你不知道，你就沒有資格做這件事情。比如說，你今天要做一個偉大的企業家，這兩句話（禪心為體，商道為用。）就是一個企業的理念跟宗旨，這個是不是企業理念？這個就是企業理念。你不做那個行業，你可能懶得理。如果你自己在創業，你有偉大的胸懷，你要不要研究？

就像《孫子兵法》裏面所講的「兵者，國之大事也，生死之道，不得不談」。你到底有沒有知道它的重要性？然後你在扮演什麼角色？但是對你扮演的角色，你卻不知道這個角色裏面的道，你會做得好嗎？沒有這個理論，你根本沒有這個思想；沒有這個思想，你根本做不出來那個樣子，你也做不出來。所以說你有爲你自己想過嗎？什麼叫爲自己想過？你是一個國家，你有這樣（禪心為體，商道為用。）的格局嗎？假設你是一個企業，你有這樣（禪心為體，商道為用。）的格局嗎？你活在這輩子，你到底在幹嘛？你到底在幹嘛呢！你有這樣的格局嗎？你知道，你現在應該怎麼去展現你自己嗎？你沒有覺得所有的道理都一樣嗎？因爲本身來講，我們是爲了現象一定有差別相，這樣瞭解嗎？但是道理一定是一致的，只是爲了把現象的差別相來講，所以每個人都去扮好自己的角色，確定自己的角色，然後對自己的角色，相當地清楚，相當地明白，你才能夠用得淋漓盡致，才能夠把所有的事情做好。

這個就是說我們兩邊都不通，什麼兩邊都不通？禪心爲體也不悟，那麼什麼爲道？什麼爲用？他也不清楚他的定位，他的角色，所以變成理事不通。我們今天真的要去明白，不管你現在扮演什麼角色，我現在講的都是沒有大跟

小，小草是小草，神木是神木，老闆是老闆，員工是員工，平等。問題是我扮演我的角色，但是我對我這個角色，我到底有沒有夠清楚、夠明了了。然後對這樣的角色，我可以全盤地知道，很少人去研究，我有說錯嗎？除了好像說因爲我是大老闆，所以我才比較會刻意去想，或是說好像我是帶兵打仗的大將軍，所以我才會去想，然後小卒就不太會想這樣。但是大將軍是不是從小卒來的，比如說韓信以前一定是小卒，但是他雖然是小卒，他有大將軍的格局，他才能夠變大將軍。

我們現在，對我們生命的很多過程都是漠不關心，表面上每天都在生活，坦白說就是漠不關心，你說他關心什麼？我很肯定告訴你，他關心兩個字叫做煩惱，他沒有把他的重心、重點，擺在他清楚做什麼事，所以他時時刻刻，很容易起煩惱來折磨自己。所以修行的東西，不是說你要怎麼修，你只要把心轉過來，這個樣子我可以告訴你，你的人生馬上就變了，你馬上就變成一個人。你剛才所說、所談的，是成功之道，是一樣的。成功之道是一樣的，成佛之道是一樣的，解脫之道是一樣的，菩薩之道是一樣的，都是一樣的，只是現象有所差別，有所不同，所以要去明白。

最後講禪心之道，也就是說在生命的過程當中，從一出生，一直到死亡，不論做任何大事、小事，家事、國事、天下事，不論私事，不論公事，任何一切的事，都是用心的，都是認真的，都是心甘情願的，自然就是就會法喜充滿，如果不符合我前面講的條件，他是不可能樂在其中。

簡單這麼講，我這一輩子從頭至尾，我都活得很快樂，我告訴你，你也不需要去求解脫，也不要去求開悟，因爲你本身就是一個解脫的樣子，你本身就呈現這樣的人生了。禪心爲體，就是明白這個道理 - 我是用這樣的無心的狀態，來隨著各種因緣，然後盡我所能，無怨無悔，無私地奉獻，只是這樣子而已。所以他不管做任何的事情，他必然要以禪心爲體，再加上看他是什麼角

色？他是老師就師道爲用，他是商人就商道爲用，清清楚楚去扮演他的角色，這樣理事才能夠圓融，這樣才是真正的修行人，這樣才能夠真正地弘揚佛法，這樣的佛法才能夠被世人所重視。不然世間的人會誤會佛法，會認爲說不切實際，會認爲空談，會認爲跟生活不能結合。如果你符合我剛才所講的那個樣子，我可以告訴你，世間每個人都會來學佛法。

傳心法要講記-177

云：心既無相，豈得全無三十二相、八十種好化度眾生耶？師云：三十二相屬相，凡所有相皆是虛妄；八十種好屬色，若以色見我，是人行邪道，不能見如來。

「云：心既無相，豈得全無三十二相、八十種好化度眾生耶？」我們從裴休所問這句話開始說。我們常說說「相由心生」，心是不是無形無相？但卻能夠你什麼心，它就呈現什麼相。所以心雖然無相，但是卻能夠隨著每個人內心的修爲，然後展現出三十二相、八十種好，這叫做莊嚴之相。所以裴休說既然心是無相，卻能夠展現出這些相，他以這個方式來請教黃蘗禪師。

「師云：三十二相屬相，凡所有相皆是虛妄；八十種好屬色，若以色見我，是人行邪道，不能見如來。」你們在讀《傳心法要》，不知道有沒有注意到，黃蘗禪師幾乎都用《金剛經》的話在回答。所以五祖向六祖說「受持《金剛經》即得見性」，所以你要好好地讀《金剛經》，說實在的，你《金剛經》真的是要好好地讀。

我們從這幾個角度開始來說，真正懂經典的人，你問他任何的問題，他都會回答，因爲他知道那個經，到底在講什麼？你現在注意看，三十二相是不是很好的相？是！三十二相是很好的相，比如說很多人很喜歡漂亮，尤其是女性愛美勝過男性，所以一種產業它的銷售很好，就是愛美的產業。比如說美容、服裝，包括現在的整容業，現在這個行業的營業額都很高，甚至很多人他所從

事的店，叫做美麗的代言人，你知道賣什麼嗎？不知道！我問女性比較知道，你知道賣什麼嗎？你都沒有去過就對了，這叫天生麗質不用保養。比如說美容店或是美髮店，它們常常用美麗的代言人，這樣來形容。這是好的相，但是現在不是只有好的相是虛妄的，現在連不好的相也是虛妄的。你讀這一段，你要知道，好的相跟不好的相，它都是虛妄的。

但是我們說衆生著相，衆生只要看到一個現象，他就有很多的想象的空間，什麼叫想象的空間？這個相利用得好，那了不起；這個相利用不好，造成很多問題。我們先這麼來談好了，我們最早的一本書叫什麼書？有沒有人知道最早的一本書，叫做什麼書？《無字天書》！對講得很好真的是優秀，我給你讚歎優秀。我們最早的一本書叫《無字天書》，《天字天書》是什麼呢？你看到電風扇嗎？你們有沒有看到外面的白雲？你們有沒有看到外面的樹？它有字嗎？你們有沒有看到日月星辰，它有字嗎？所以最早就是大自然的現象，大自然的現象或是一切人事物的現象，世間所有一切的一切，就統稱叫做「相」，就統稱叫做「現象」。它就是一個現象，這是書最原始的結構，看到了嗎？這樣的書，你現在不會看了吧！這樣的書，你現在會看的舉手，都不會看了吧！這樣知道了嗎？

你們現在看到的書，都是後來的東西，最原始的東西，你不會，現在幾乎沒有一個人會看，難怪不能夠開悟。難怪不能夠開悟，因爲看不懂這個現象，所以很多經典你也看不懂。比如《彌陀經》裏面有描述，這個鳥在說法，這個風在說法，這個流水在說法，你怎麼看不懂呢？你只要看得懂這個現象，鳥叫是不是現象？流水是不是現象？那風在吹是不是現象？那這樣《彌陀經》會很難嗎？你們會覺得很難嗎？就是這個意思，就是我看到那個現象，我就看到真相。我看到那個現象，我就悟到了什麼？因爲這個現象已經呈現出真理。所以我們人一剛開始，接觸到這個相是最原始，但你卻看不懂。所以我跟各位建

議，假設你是個內行人，你要好好回歸看到的一切現象，你一看到你就懂，那我就恭喜你了，就是說你對法越來越清楚了。你可以看到接近真理的東西，透過文字都叫「相似真理」，相似啦！接近，因爲那個只是手指頭，並不是月亮。

所以難怪你學《易經》看不懂？你說《易經》的符號抽象嗎？抽象！但是它是不是第一手資料？我告訴你它並不是第一手資料，第一手資料連符號都沒有，為什麼？多此一舉？幹嘛要那些符號？本來所有的現象都是在你的面前，你幹嘛要那些符號呢？因為有的人這些現象看不懂，所以古代有智慧的人，他透過這些的現象，轉換成符號讓你看，才轉換成符號。《易經》的一長兩短（ - 、-- ），到最後變成三爻（ 、 ）的卦相，到最後變成兩個卦的重疊（ ），這個都是符號。因爲這些現象你看不懂，所以變成符號。但是符號你看得懂嗎？符號又看不懂，最後變成象形，象形比較容易看得懂，最後才變成文字（現象、符號、象形、文字）。你在看東西，你應該很清楚，你應該知道我們所有人類的歷史和文化，它在演變「它是怎麼演變而來的」，這個東西你真的要懂。所以我們今天在談一個相，你要注意到「這個相它怎麼演變」，演變到今天，只有文字才看得懂。但是現在文字，也開始看不懂了。現在古文看得懂嗎？古文現在已經看不懂了，因為看不懂，所以用現代的語言，來描述新的意境。難道新的語言，你就懂嗎？新的語言，還是文字啊！

我舉個例子，《金剛經》是文言文，還是白話文？「好像都有參雜」。《金剛經》，根本就是當時，那個時代的地方語言。你要知道，當初在翻譯經典的時候，他會故意翻譯得讓你看不懂嗎？他就是以當時的語言的結構，就好像民間的語言，就是我們現代人聽的語言在翻。但是我們一代不如一代，一代不如一代。所以我們現在看到當時的話，我們現在來看，好像又覺得它是文言文，其實它不是文言文。你要知道這些有智慧的人，他翻譯佛經，當然是以你

最容易懂的方式翻譯出來，他有可能翻成艱澀，讓你看不懂嗎？不可能！今天爲你說法，就是要讓你懂。所以這些佛經，其實在當時來講，幾乎都是當時那個時代的白話文，就是一般都聽得懂的話。所以原則上，佛經的文字並沒有很難，你注意看佛經的文字並沒有很難。

所以現在並不是說古文，還是說我們現在的白話文，現在原則上文字本身它就是一種障礙，但是你能夠去追溯回來嗎？所謂追溯回來就是說，它爲什麼要用這些的文字？它爲什麼需要這些的文字？因爲它最主要是在描述這個現象」最根本的說法，就是文字最主要的功用，是在描述現象。如果你懂這個道理，學《易經》你就很容易懂。爲什麼很多人《易經》看不懂？爲什麼看不懂？因爲很簡單，因為他的腦袋就只有文字，也就是說他的腦袋只有文字，可以告訴他是什麼？如果少了文字，他對這些符號完全沒有感覺。

譬如說，這是一個盆栽，你有感覺嗎？你感覺它在告訴你什麼？有沒有看不懂？是啊！如果我把它寫三個字叫做發財樹，你看懂了嗎？寫發財樹，代表這個盆栽的意思嗎？我再舉個例子，我就像一棵盆栽，知道嗎？然後，我上面的名牌繡三個字「釋達觀」，這樣你就懂嗎？你就懂「釋達觀」了嗎？懂不懂？難道我繡「釋達觀」這三個字，你就懂「釋達觀」這個人嗎？所以你眼睛一直在看那個文字，但是這個「文字」，能夠真正描述這盆栽的「實相」嗎？可以描述嗎？事實上是沒辦法描述的。你告訴我，怎麼描述？

比如說，你撿一塊石頭叫做花崗石，然後你就以爲你懂花崗石；比如說，你又撿另外一顆石頭，叫做女媧石，難道你就懂這個女媧石了嗎？所以我們現在已經依賴文字到這個樣子，結果你看了文字你就認爲你懂了，這根本是天大的誤會。所以我從這裏談到這個概念，從這裏到這裏（現象、符號、象形、文字）都是現象，你看到了嗎？從這裏到這裏（現象、符號、象形、文字）都是現象，你說哪一個不是現象？大自然是現象，人事物也是現象，各種符號是不

是現象？那也是現象。各種象形的這些的圖案，也是現象，一直到文字還是現象。所以文字就叫做「文字相」，哪一個不是現象？

但是「凡所有相皆是虛妄」，那你看到什麼？所以我常說這個書是給看不懂的人看的。那麼我們現在看到一個現象，以佛法當中，這就是現象，或是我們所講的境。你只要看到一個現象，每個人就開始胡思亂想。剛才還沒上課之前，不是有人發一個兩隻熊在抱抱的圖案嗎？結果同學在那邊論戰，你們真的有夠無聊。人家發兩隻熊在抱抱，你們就開始在那邊論戰，這個《傳心法要》拿去燒掉好不好？你叫我上什麼課！同學還好意思拿給師父論斷，這個就像三四歲小孩子的把戲。我們已經教到研究所的課了，大家在幹嘛！這有什麼好說的？光是一個圖片，你們就可以論戰，結果《傳心法要》都沒在看，實在是吃飽沒事做。我真是欲哭無淚，簡稱兩個字「無語」，真的是無語問蒼天，真的不知道你們跟誰學的。

我舉個例子，我這次去大陸上課，學生幫我安排住飯店之後，隔天要退房，學生夫妻就在櫃檯辦退房，叫他女兒上去幫忙師父拿行李，這個現象正不正常？正常！所以他女兒跟我坐電梯，到十五樓拿行李準備退房，進去房間 30 秒，把行李箱拖出來，其他所有的房客一直看，因爲我號稱 174 公分，他的女兒號稱 175 公分長得亭亭玉立的，你說我要講什麼話？推出來了之後，在等電梯，慢慢等電梯到十五樓，大家進去就再用那個異樣的眼光看我，然後一邊看，一邊坐到一樓，你說要講什麼話？所以以後，還是請老一點的人跟我去拉行李，知道嗎？

所以衆生著相，每個相，我看你什麼相都一樣，只要是會著相的人，任何相讓他來看都是有問題，沒有一個相不會有問題。所以我們今天學這麼久了，你看到了什麼？然後你起什麼樣的反應？如果你還在相上打轉，我舉個例子，有一些的相是沒有意義的，比如說你那個貼圖是沒有意義的；比如說，那個女

學生幫我拿行李出來，那也沒有意義，不需要講啦！有什麼好講的。只是你以後要比較有智慧，不要讓人家這樣看我就好了。所以有的現象你才要去講，有的現象你根本不需要講。然後有一些的現象，我們一看就知道是什麼事情。

我們並不是不去探討那個現象，我們並不是不善分別諸法相；而是你要擅長分別諸法相，什麼叫擅長分別諸法相？那個叫戲論，戲論就不用談，因爲談那個沒有意義。有的東西可以談，比如說，我現在在談道理，我現在解釋給各位聽，這個東西我可以跟你們談。但是有一些的東西是見仁見智，有一些的東西說是無傷大雅，有一些的東西根本是大驚小怪，有什麼好談的。如果連這個你都不會判斷，你怎麼能夠善分別？你怎麼會有般若智慧呢？

我今天所講的善分別，是說這個該談，這個不該談；我能夠分別這個該談，這個不該談。不該談的根本不要講，也無需講，因爲那個沒有意義。但是該談的呢？你要安慰別人該談、你要爲人講法該談、你要爲人家啓發該談、你要爲人家傳道授業解惑該談、你要關心別人該談，這些東西該談；不要該談的不談，不該談的亂談。子女很孝順父母，卻講不出「父母我愛你的話」，或是說另一半很愛另一半，卻講不出「我愛你的話」，這個該說他卻不說，然後就變得很含蓄，愛在心裏口難開，是不是障礙，是還是不是？

注意聽！口難開就是障礙，愛父母親口難開，是不是障礙？內心什麼障？是不好意思障嗎？該說的你卻不說，不該說的你卻拼命說。我常說如果你關心他，你該講就該講，如果你愛你的父母，如果你愛你的小孩，如果你愛你的另一半，你該跟他講，你就應該跟他講。哪有說「你知道就好了，不要再問了」，可不可以這樣講？不可以說什麼「我孝順就好了，我需要表現出來」嗎？或是說「我愛我子女就好了，我需要表現出來」嗎？這叫做障礙。你連愛你的子女，你都不敢去抱他們，算不算障礙？那當然是障礙！你連孝順你父母都講不出這樣的話，這當然是障礙啊！

所以你們分辨得出來嗎？該說的你卻不說，不該說的你卻一直亂說。我們該講好話講不出來，但是我們批評的話卻滔滔不絕。批評人完全沒有障礙，講關心的話完全有障礙，你還算是人嗎？你有沒有覺得我們內心很顛倒！真是很顛倒！所以我們自己對這個相的分辨，你要有能力分辨。它雖然是虛妄的，但是它確是有作用的，它什麼作用呢？水能載舟亦能覆舟，一個現象，可以讓一個人開悟，也可以讓一個人迷失，它都是現象。

就像有人讀《金剛經》，他也可以走火入魔；有的人讀了《金剛經》，他也可以明心見性，你相不相信？我曾經聽過一個人，他說「師父，你知道我念《金剛經》念到什麼程度嗎？」我說「什麼程度？」「每次我念一個字，它就發光。」我說「你是不是散光很嚴重？」他以爲這叫做修行，他以爲這個叫做印證，但是他根本就跟《金剛經》的法義，完全揹道而馳；都告訴你「凡所有相皆是虛妄了」，你還看到每個字閃閃發亮。甚至有人跟我說，他每次看那個字都會浮起來，我說「你現在看到的不知道幾度空間了」，你就會覺得有正知正見的，真正正信佛法的人太少了，學到最後，不知道在學什麼？我都搞不清楚。我都搞不清楚，他到底有知道「它裏面在講什麼」嗎？

一樣是讀同一本《金剛經》，爲什麼會這個樣？你們看到其它的現象的反應，就更不一樣了。比如說，你們看到地上有一坨大便，那個反應就更強烈。那麼，如果你今天還是在相上打轉，你要學《傳心法要》，真是，下輩子再來吧！我說下輩子是客氣話。所以我勸各位成熟一點，好不好？你們現在是大人，你們不要講話像小孩子。我現在只能夠叫你們成熟一點，你們長大一點，好不好？請你不要侮辱我的智慧，知道嗎？你不要找我談那個事情，因為這個世間的現象談不完。

剛才同學問我一個問題，我並沒有正面回答，爲什麼我不需要正面回答？因爲問題問不完，我怎麼跟你回答，爲什麼？問題問不完，現象很複雜，現象

有很多種現象，我怎麼一一來回答你所有的現象？我只告訴你一個很簡單的概念，現在假設有十萬個現象，那麼如果有人問你十萬個現象，一個現象、一個現象問你，你剛開始可不可以回答？可以！但是你回答到有一天，你會察覺到，這樣的回答，根本是沒完沒了。問的人也有問題，回答的人也笨，回答的人我覺得他也很笨，爲什麼？因爲這樣不行，不可以這麼回答。你們人生經驗已經這麼久了，不是誰問你什麼問題，你就要回答。這樣你回答久了你也會變笨，知道嗎？

十萬個問題，就只有一個問題，你們不用懷疑，十萬個問題，就只有一個問題，就是看他有沒有「戴墨鏡」？就只有這個問題。如果你戴墨鏡，這十萬個問題都是黑色的，你怎麼看都是黑色的。問題是你再怎麼回答，問題是你再怎麼解答，我可以告訴你，你答的再清楚，他看到這個問題還是黑色的。爲什麼？因爲他戴墨鏡。你不要以爲你問我問題，我跟你回答很清楚，爲什麼？你不但戴墨鏡，你還塞耳塞。我再也不想讓你騙了，知道嗎？我幹嘛這樣回答你，我實在是不太想回答你。我只告訴你，因爲你戴墨鏡，然後你塞耳塞，所以你只有一個問題，你承認你戴墨鏡嗎？承認！你先承認你戴墨鏡，好！那就只有這個問題，這些問題都是從這個問題而來的，你只要承認你戴墨鏡，接下來，就解決這個問題就好了，你不需要去解決這些問題（十萬個現象），這些問題沒有什麼問題。

我舉個很簡單的概念給各位聽，比如說，這是我：你說主管討厭我、父母不愛我、長輩不照顧我、兄弟姐妹排斥我，朋友眾叛親離，連晚輩下屬都不尊重我。「師父，請教幫我解決所有的問題」，你以爲我幫你解決問題嗎？我根本不需要這樣解釋，你會了嗎？我需不需要一個一個開導你，需不需要？不需要！你只要明白一個道理，什麼道理？是我委屈，還是你身邊的人委屈，到底是誰委屈？到底是我委屈，還是欺負我的人委屈？爲什麼所有的人都欺負我

呢？爲什麼所有的人都排斥我呢？爲什麼所有的人都討厭我呢？只有一個問題，什麼問題？你有問題！懂了嗎？人家根本在教他、人家根本在指正他、人家根本在考驗他，然後常常人家在做什麼？他搞不清楚，然後對晚輩也不慈愛，人家幹嘛恭敬你！怎麼講起來，好像大家都在欺負你？但是我告訴你，不是大家在欺負你，是你在欺負你自己，你爲什麼在欺負你自己？明白了嗎？只有一個問題，就是我的問題，沒有什麼問題。爲什麼都看別人不順眼？很簡單因爲我戴墨鏡。因爲我戴墨鏡，所以我看別人都黑色的，所以我看到別人都不順眼。這個道理早一點懂，人生好解決；這個道理不懂，我告訴你，這一輩子真是苦不堪言，人生實在是很困難。很多的概念不開竅，我告訴你，人生很痛苦。

我再舉個實例，一個上班族，跟一個人自己當老板，我請教同學，哪一個壓力比較大？哪一個壓力比較大？爲什麼都一樣？「上班也有上班的壓力，創業也有創業的壓力」。那既不上班也不創業呢？我告訴你答案，只要人活著就有壓力，我有說錯嗎？沒有說錯吧！當然苦不完，對啊！所以要活下去，要活多久？活得越久，受苦越多，不是領的越多。你有看到這個陷阱嗎？不要以爲創業有壓力，也不要以爲上班沒有壓力；也不要以爲我既不上班也不創業，我就...，一樣有壓力。所以壓力就是壓力，不是因爲你做什麼，才叫做壓力？比如說，叫你起來上課，你有沒有壓力？我來上課，我有沒有壓力？我不會有什麼壓力，我是覺得很無奈而已！我現在上課我不會有壓力，我是覺得很無奈而已！所以你不要亂套公式，你就以爲我上課跟你一樣有壓力，我上課是沒什麼壓力。

所以我的意思是說，一樣是這件事，對某些人來講他有壓力，對某些人來講他不感覺到有壓力。所以不是這個事情，而是你自己的內心世界，對這件事情的看法。我爲什麼講這件事情，就是我這次去大陸的實際案例，他們全家四

口都皈依我，然後那個父母親年紀已經大了，辛辛苦苦所創造的百年事業，希望子女來繼承，但是他家有一男一女，男孩子只有 6 歲，女孩子今年 25 歲，就是去幫我推行李的那個 25 歲。然後這次去為他們解決一個問題，解決什麼問題呢？就是這個企業要交棒給子女，我可以告訴你，他女兒 25 歲已經是高鐵的站長，她那個職位已經升到最高了。所以對她來講，就是穩定的工作，然後職位已經升到最高，雖然只有 25 歲。但有人人羨慕的工作，人也長得漂亮，怎麼漂亮我形容給你聽，常常很多的旅客，明明就是要坐到臺中，因爲看到站長漂亮，所以就跟她坐到恆春。我的意思是說條件也這麼好，那她幹嘛需要來承擔父母親的企業呢？爲什麼？因爲她只要想到，就產生一個名詞，叫做壓力，她好好地工作，她幹嘛來承接這個壓力呢？她當然不敢，所以父母親跟她溝通了一年，始終不肯。剛好這一次因緣巧合，時間也到了，然後大家碰面，我用半天的時間把這個東西講開。我說人不是爲了工作在生活，如果你爲了工作在生活，如果這個工作是快樂的，那沒問題。如果這個工作是痛苦的，那當然問題也很多。今天只有一個很簡單的概念，什麼概念？因爲我做這件事情，因爲我快樂所以我去做，只有這樣，因爲做這件事情令我快樂，所以我去做，而不是說我做這件事情會不會成功？成功之後帶來什麼結果，然後我有多少的壓力，我有多少的風險，你只要這樣一想，苦不苦？苦！

我再舉個很簡單的例子，爲什麼我選擇教書？因爲我做這件事情我會快樂。就這麼簡單，因爲我做這件事情我快樂，跟我一開始教書就想出人頭地，這樣的心態一不一樣？就像你現在做那件事情，想要光宗耀祖，你只要想到這個問題有沒有壓力？所以我今天教書，是因爲我做這件事情令我快樂，所以我來教書，只是這樣子而已，至於後面，到底會不會得到獎牌？或是怎麼樣，那個跟我不相干，注意聽！那個跟我不相干，比如說人家是不是會送我「春風化雨」，還是「有教無類」？那個從來都不是我教書的動機，那個跟我不相干。

注意聽，然後我教書有多少薪水，也跟我不相干。注意聽，如果我教書我只要想到那個錢那麼少，那我也不想教。

如果你一開始你的腦袋就想，我想得到什麼？它自然就有多少的壓力，這些的壓力，自然你還沒做，你的內心就被壓得喘不過氣來，而且我可以告訴你，你不見得會成功，對不對？你想過這個問題嗎？我做這件事情不是爲了什麼，而是我做這件事情我會快樂，你想過這個問題嗎？那麼，所有的事情，如果你從這個角度去想，我可以告訴你很多的問題，都被你打開迎刃而解。現在各行各業你做什麼都一樣，包括掃地你都會很快樂，你來掃地才有意義。如果你的掃地，只是因爲別人叫你掃，你就掃，這樣會快樂嗎？這樣根本不會快樂，或是說你只是爲了三餐活著，所以需要工作，這樣子的工作怎麼會快樂？從一開始上班的第一天，一直到退休之後，領到退休金。我可以告訴你，這樣的人生，不要也算了，爲什麼不要也算了？一輩子都是無奈地活著，你想過這樣的生活嗎？你們爲什麼不早點想開一點呢？

同理可證，譬如說，修行怎麼樣苦不苦？修行苦不苦？修行若是痛苦，我勸你早一點不要修，注意聽修行是痛苦我勸你不要修、讀書是痛苦我勸你不要讀、上課是痛苦，我勸你不要上了，我有說錯嗎？你現在覺得修行是痛苦的舉手，不要騙人了，很多人都覺得是痛苦，所以我勸你不要修。做這件事情是痛苦的，你一定做不好。做這件事情是快樂的，我可以告訴你，你一定會做得很好。因為做這個件事情是快樂的，只要做這件事情是快樂的，我可以告訴你不求自得，什麼叫不求自得？你不用求開悟你就會開悟，你不要求成功你就會成功，你不要求成就你就會成就，就這麼簡單你悟到了嗎？我看你們來聽我的課，就是不快樂。如果你真的快樂，你有達到「學而時習之不亦樂乎」嗎？有沒有？有！還沒有，爲什麼？因爲你沒有「有朋自遠方來不亦樂乎」。因爲沒有人要來接近你，為什麼？因爲你學藝不精，所以人家不會來拜訪你，對不

對？所以代表前面那句「學而時習之不亦樂乎」，可以成立嗎？不能成立！所以有快樂嗎？沒有快樂！所以承認嗎？不可以打妄語，知道嗎？學佛不可以打妄語，沒到樂，就是不樂。講了老半天。

不是學習快樂，而是本來應該快樂來學習，不是學到最後才快樂；而是我現在做這個事情，我本身就快樂，這境界是不一樣的。是我做這件事情快樂，我就告訴你，你一定學得很好。多少人有這種心態？我告訴你，很少人有這種心態。你上班有這種心態嗎？沒有！你能夠當人就是一個奇蹟，你今天能夠每天過著，就是一種傳奇，人生自然就精彩，講完了。能體悟嗎？就是不能體悟！所以苦不堪言，實在是，我告訴你，人生啊！有時候，我們要有覺悟者的智慧、我們要有菩薩的心腸、我們要有詩人的意境，知道嗎？這樣人生才會快樂。我看你們理性太過理性、感性太過感性，實在不知道怎麼講？

所以一樣的概念，你沒辦法體悟到做這件事你會快樂，就好像說你沒辦法體悟到活著的快樂，所以難怪世尊要從苦集滅道教你，如果你能夠明白活著的快樂，世尊不需要從苦集滅道教你，世尊就告訴你「你就是佛」，懂嗎？那一種心境、境界沒轉過來，所以佛才悲憫為你們方便說，不然佛根本不需要這麼說。所以你現在看看，你們做那件事情快樂嗎？然後你們跟人在一起快樂嗎？然後你活著快樂嗎？我講個最簡單的概念，譬如說，你喜歡人嗎？你只要喜歡人，從此就應該沒什麼痛苦。但是你剛才明明坐在那邊，我聽你講你是很怕人的。因爲什麼？開始露出馬腳了，她明明在那邊講說很怕人，現在問她，她說很喜歡人。你看，你們連跟我上課都打馬虎眼。我這麼說，你只要不喜歡人，其實你這一輩子是不可能快樂的；你只要不喜歡人，你這輩子是不會成功的；你只要不喜歡人，你是不可能開悟的，我有說錯嗎？親愛的各位，我有說錯嗎？有沒有說錯？你看，連你們都不喜歡我，都不理我，這樣怎麼開悟？連這麼和藹可親的人，你都不理我。

所以這個我們內心的障礙，你有看到了嗎？你有看到，你被這些現象障礙得團團轉嗎？那麼，你要注意一個概念，我對這些現象都是了解，我都瞭解它的差別相，我都瞭解它發生什麼事，但是爲什麼你能夠一一過關呢？爲什麼你會關關難過，關關過？爲什麼呢？因爲我從頭到尾，都知道它是虛妄的，它是不實在的。了解你對我好，我也不執著，因爲它是不實在的；你對我不好，我也不會執著，那也是如夢幻泡影的。今天對我好，也是因緣所生；今天對我不好，也是因緣所生。你要麼就很清楚地看到，現在不管發生什麼事情，你的認知就是這麼清楚。但是，我卻知道它發生什麼事情，然後一一應對，一一隨緣應變。我們在談很多的名相，不要說談過了就算了，其實隨緣盡分是很深、很深的道理，懂了，從此就海闊天空。所以幸福之道，最後四個字，就用「隨緣盡分」來作結束。那麼大家就真的懂隨緣盡分了嗎？就好像我現在遇到這個事情，我就這樣盡分不就好了嗎？

但是你知道它的內涵嗎？它的內涵很深呢？隨緣應變，深不深你會嗎？如果你會，你姓諸葛，名什麼？我就說「你是諸葛亮」，我說「你是孔明」。隨緣應變多困難、多難啊！什麼叫智慧？隨緣應變，這就是智慧，看到嗎？這就是智慧！你會隨緣應變嗎？（知變、適變、達變）這個每一個字、每一個用語，都是你會了，就會了；你不會，就是不會。所以很多的東西，確實你要領悟。如果你不領悟，你只是這樣地讀書，這樣地學習，我可以告訴你，學到天荒地老，你也開不了竅。很多的字，你筆記抄起來也沒有用，也就是說你真懂嗎？你會嗎？然後你說「師父，我不會，是不是應該去看《易經》呢？」我告訴你，你看了依舊是不會，你相不相信？你會問「師父，怎麼辦呢？」我就會回答「看著辦」，「師父，怎麼看著辦？」當然別人就告訴你涼拌。

我跟你講這個概念就是說，你確實不懂，但你卻不在意「你不懂」。今天不在意「那個不懂」，才是害死你。你今天在意，我可以告訴你，你就有機會

懂。你今天就是都不在意，所以這個叫做慢性自殺。人身難得今已得，你今天得人身，一直到最後，你會浪費此生，因爲你不在意。我舉個很簡單的概念，比如說，有沒有人說你是蠻剛的，有沒有人跟你這麼說？有！所以我們的心要柔軟一點，知道嗎？會嗎？柔軟會嗎？就是不會，那應該去看哪本經典，有沒有哪本經典教你心柔軟的？我現在已經講出來了，這樣你懂嗎？我心很剛，我心很硬，師父說「叫我心柔軟一點」。聽懂嗎？懂！我告訴你根本就不懂，懂什麼？根本就不懂！他只知道師父叫我柔軟一點，我也認同心要柔軟一點，但是我確實是一竅不通，爲什麼？我也想柔軟，我連那個洗頭髮都買那個最柔軟，我連那個面紙都買那個最柔軟，但是我心還是柔軟不起來，那麼你是看書而來的嗎？不是！你是聽課而來的嗎？不是！那你要怎麼樣才能夠柔軟？只有一個字，悟！我已經告訴你了你要柔軟一點，你也認同要柔軟一點，怎麼柔軟？悟！你覺得我講這個概念抽象嗎？還是具體？具不具體？但是你有去悟嗎？大家不要誤會，以為這一節課聽不懂，下節課來聽就聽得懂。因爲下節課我又講其它的，而且下節課，我也不見得會講「怎麼柔軟」？我不見得會講怎麼柔軟？

但是我隨便講一個概念，確實你看書你看不來，你說怎麼看書。比如說你對所有的人，都有誠心誠意嗎？有沒有？沒有！所以我們做人應該誠意，對不對？誠意會嗎？確實也做不來啊！同學知道對人誠心誠意好不好？好！但是他確實做不來啊！你說爲什麼？你說要看什麼？應該要去看《大學》誠意正心。不是這樣的。有很多的概念已經跟你講，但你確是做不來，那爲什麼做不來？因爲你沒有領悟。我所講的領悟一定是大徹大悟嗎？我現在所講的領悟一定是開悟嗎？是還是不是？我現在所講的領悟就是告訴你，你知道這個好，你爲什麼不能夠轉過來？我講這個概念是很具體的東西，不是在跟你談一定要初果、二果、三果、四果，一定要是初地、二地、三地、四地，我現在只跟你談這麼簡單的概念，你都轉不過來。但是我告訴你，你只要一轉過來，你就是不一樣

的人，你就有不一樣的人生，你就有不一樣的生命，接著你看這個世界就完全不一樣，你可以這樣，忽然之間，明白了很多道理。我這樣講有沒有清楚？

未來我應該在臺灣上一個月，大陸上一個月，這應該是最保守的估計。我們臺灣這邊上一個月，然後我去大陸上一個月。所以變成你們未來的課，應該是兩個月才上一次。然後就有同學跟我建議，「師父，沒有關係，既然是兩個月上一次，那麼我們就一個禮拜，上兩節課，不就補回來了嗎？」我告訴你，其實不是補不補的問題，因爲其實不是你聽我課的問題，而是說從今天開始，你願意悟嗎？所以我不需要補課，知道嗎？我幹嘛補課，累死我，我回臺灣就是休息，知道嗎？所以不是補課，因爲你們現在不是拼命聽的問題，現在關鍵不是在你聽，或是我課程的進度，都不是。

今天是說你只會聽課，但是你的悟處太弱了，所以你要進步很慢。你們從今天開始要好好地悟，我講的悟已經很具體了，不是很抽象的好不好？我講的悟，不是告訴你，什麼叫明心，什麼叫見性？我現在講悟很具體，你要悟啊！不要境界談這麼高，我現在講的柔軟，境界還沒那麼高，門檻低的你都跳不過，門檻高的你怎麼跳？柔軟跟慈悲當然是有差距，但是慈悲的人必然柔軟。所謂柔軟就是自己不主觀，自己不跟別人爭，自己懂得謙讓，心善解人意，然後看事情很平常，心自然就柔軟，講完了。

你主觀就不柔軟，你只要一主觀，你就不柔軟；你只要一想跟人家爭高下，你就不柔軟；你只要不善解人意，你就不柔軟；你只要不懂謙讓，你就不柔軟。柔軟不是裝出來的，如果你不懂得柔軟的內涵，你當然不知道怎麼悟啊！我們不需要去解釋，解釋的人心就是不柔軟。這是現象，有點憤憤不平，是不是？你現在只能夠喜歡同學對不對？是的！好趕快坐下來，留時間讓我明示。你不抱怨別人，只是消極而已，並不是積極；喜歡別人就應該去關心別

人；喜歡別人就應該去幫助別人，喜歡人就應該去體諒別人；喜歡的人就應該要付出你的愛心，這是最具體的概念！

我察覺到人有一個現象，明知道對方喜歡什麼，就偏偏不給他，我長期觀察過人有這種叛逆性，很奇怪！你自己有沒有發生過這個事情？你不要說「你沒有」。所以常常有人他明明就想要，但是他說不要，當他明明想要說不要的時候，別人果然不要。他怎麼說？你看，那個人不懂我！這叫做什麼？這叫做玩弄人性！然後當成是一種手段跟伎倆，當成是一種抓住別人的心的手腕。這什麼心態？我告訴你，如果你有這樣的內心世界，我可以跟你這麼講，有一天，你一定會弄巧成拙，你一定會悔不當初，我不蓋你。

人性啊！人性！不要引火自焚。所以人家已經清清楚楚告訴你說「你可以關心我嗎？」你做得到，你第一時間就應該關心他。我們不要這樣吝嗇，有很多東西不用花錢，一個微笑，一個眼神，一個握手，一個擁抱，倒一杯茶，拿一個毛巾，拿一個拖鞋，搬一個椅子，你都做不到。所以我們的內心世界，我說你不喜歡，你真的不喜歡。所以呢？所以就算了吧！所以這就是你錯誤的經驗。問他吃飽了嗎？也不回答你。今天累嗎？臉也臭臭的。接著，你就得出一個結論「好心被雷打」，從今以後我就不管你。你看，瞋心就生起來，知道嗎？以牙還牙，對人性失去了信心，錯誤的經驗。我們人生有太多的錯誤的經驗，讓我們對人性傷心，讓我們對人性排斥，所以我們不知不覺很討厭人。我有沒有說錯？你對人就是不夠關心，你要注意到，人是感情的動物，當你對別人夠關心，你一定會感動，知道嗎？

但是，這裏面又牽涉到一個問題，什麼問題？如果你的關心，是帶給別人困擾，可以叫做關心嗎？可不可以？這裏面又牽涉到智慧的問題，你的關心不可以帶給別人困擾，你的關心不可以帶給別人厭煩。天下父母親最關心子女，很多子女都覺得父母親很囉嗦。你說父母親的關心有沒有錯？沒有錯！錯在哪

裏？錯在沒有智慧。爲什麼沒有智慧？因爲不懂兒女。啊！我生的我會不懂！當然不懂，你也是你媽生的。一個不懂人的人，沒有資格說他愛人。這句話要抄起來，知道嗎？「一個不懂人的人，沒有資格說他愛人」，這一句話是名言，是我講的，你有什麼資格說你愛人？你不懂你的孩子，你有什麼資格說你愛你的孩子？你不懂你的另一半，你有什麼資格說你很愛你的另一半？根本沒有資格！

曾經有人問我「師父，什麼叫做智慧？」我說智慧很簡單，從今之後「不再折磨自己」，就叫做智慧，會了嗎？所以那個關鍵你要懂，爲什麼不懂呢？所以我剛才回答的問題，這樣清楚了嗎？清楚了！第一個問題我這樣回答你，第一個問題，就是諸法是因緣的問題，只是這樣子而已，該怎麼做就怎麼做，只是這樣子而已。不是我故意要怎麼做，瞭解嗎？

那麼，如果在這個現象當中，你真的一直不明白這句話，你不要以爲「凡所有相，皆是虛妄」這句話你懂，那沒有意義，爲什麼沒有意義？所謂你懂是你真正要做得出來，你才有資格說你懂，不然這句話你懂，是什麼意思？這句話你懂的意思，就是我對所有的現象，我都不執著，但我卻能夠明白所有的現象，到底發生什麼事情？你才有資格說你懂這一句話。所謂懂的意思就是說，我現在就是這樣的人，我可以用得出來，那就是你真懂。

「八十種好屬色」，我們常講一句話，色不迷人人自迷，這裏面的色，原則上，還是指現象的意思，現象有什麼罪過？現象沒有什麼罪過！但是這個現象要懂得怎麼應用！要懂得怎麼搭配！搭配不好會產生誤會。你們那個 line 的貼圖，就是這樣而來，貼圖是沒有罪過，但是好像貼錯地方。

「若以色見我，是人行邪道，不能見如來。」如果一個人只看到了現象，卻不知道它的本質，那當然會出現很多、很多的問題。看到那個現象，卻不明

白它的本質。別人罵你，不可以說不好；別人讚美你，你也不用高興。你要知道爲什麼？你要知道，爲什麼別人罵我？你也要知道，別人爲什麼要讚美我？如果你不明白這個概念，你就不能見如來。你不明白到底是發生什麼事？你不明白到底是爲什麼？我過去常講過，讚美別人是要有理由的；同理可證你指責別人，你也需要把道理講得很清楚。如果你把道理講得很清楚，一般人只要是有智慧的人，他反而會感激你。爲什麼？因爲忠言逆耳、良藥苦口！我們常常在講話或是寫書，不是告訴人家說請各位不吝指正嗎？有沒有？請人家指正，你應該去感謝別人，你怎麼可以氣別人？你怎麼可以去責怪別人？你不可以這個樣子啊！

再來這個「色」，其實又指我們一天到晚在求，「若以色見我，以音聲求我」，《金剛經》是不是在教這句話「以色見我，音聲求我」。因爲我們迷失了這個現象，所以我們往外去追求這個現象，這樣的人，怎麼能夠領悟到緣起性空的道理呢？這樣的人，怎麼能夠去瞭解，如來是不生不滅的道理呢？亦無所來，亦無所去的道理，這樣的人是不可能去明白這種道理。你看到什麼，就在說什麼。

我跟各位講一個有趣的事情，我今天有沒有理頭髮？有！因爲從大陸回來，我的頭髮已經變成假髮，知道嗎？好像變成光頭帶假髮。結果中午的時候，有個法師看到我，「達觀師父，你在忙什麼？」我說「頭髮那麼長了，要理了。」「達觀師父，我建議你明天再理。」我說「爲什麼？」他說今天黃曆很不好，明天理髮福祿壽喜都有。天哪！阿彌陀佛！我真的不知道，這個世界到底發生什麼事情？「你不相信，你去查黃曆，今天不宜理髮你去查。」我說出家人不研讀《金剛經》，一天到晚在研讀黃曆。真的是！我都不知道，現在這個世界在發生什麼事情？還跟我說「達觀法師，你不要鐵齒。」我說「不好意思，我的牙齒都是原裝的，還沒裝鐵的。」你說這個世界，我要怎麼說？什

麼東西都有人看，什麼東西都有人研究，他就跟我講說「沒有差這一天」。我說「今天要錄影」，沒有差這一天，明天我就不用錄影，還沒差這一天。明明就要下游泳池，還不讓我換泳衣，說明天才換，明天要去爬山，換泳衣，那不是笑死人。所以你看，真的是世人行邪道，真的是不能見如來，我說這個世界真的是，醉了無語，不知道怎麼講，真的是醉了。所以很多的話，大家都一天到晚在讀，一天到晚在念，但是你要真懂，你要真的會用，這樣可以嗎？

最後還有十分鍾，看有沒有什麼問題，你們不要我上課拼命問，叫你們問問題你不舉手，根本不配合。一個人只要不懂事、不懂人，就不懂變。我們常常說人事、人事，不管你是一個人，不管你是一個家庭，還是你開一家公司、一個企業，還是沒有離開人跟事這兩個字。我們人生在世，我們現在所遇到的不外乎是人事，人跟事的問題。所以所有的人一定要懂事，懂什麼事？看你做什麼工作？看你扮演什麼角色？你就應該懂這一類的事。比如說，今天你在一個麵包公司上班，你最好這家公司的事，你都懂最好，這一家的公司的事你都懂，你只要懂得越多，你越不會有障礙。

我舉個例子，譬如說，你是一個經營者，你下面各個部門各個的事，你最好全盤都懂。因爲你全盤都懂，你在決定事情，你在處理事情，你在面對所有事情，你不容易出差錯，知道嗎？你也不會因爲不懂這個事，然後被下面的人誤導，或是做出錯誤的決定。如果你是一個經營者，假設這家公司是你開的，這家公司的各個部門做什麼事，你要瞭若指掌，這叫「事」，要先學懂事。

接著，勝負關鍵不在事，勝負關鍵在人。勝負關鍵是在人，不是在事。所以接下來，你要懂「人」，你要懂什麼人？你要懂個性、人性、本性，最起碼要懂個性跟人性。你只要懂人，這個人就可以稱作智者。注意聽！這個人就可以稱作智者。在歷史當中，所有有名的丞相，每一個人都是識人的高手，像張良、像孔明這些人都是，識人的高手。一直到現代的曾國藩，寫一本《冰

鑒》，怎麼識人，怎麼看人。所以一個能懂人，能夠瞭解人的，他才能夠知人善用。如果說你懂事又懂人，接著我恭喜你，接著你就能夠知道隨緣應變，不然你怎麼應變？但是這些功夫，大家學不學？一輩子學不起來？自從你們學佛之後，這些都不想學了，你以爲我不知道。這些不懂，學佛有用嗎？根本沒有用！爲什麼沒有用？隨什麼緣？隨緣都是口頭禪說，隨什麼緣？

「人」跟「事」不懂，就代表因緣條件搞不清楚，因緣條件搞不清楚，怎麼應變？怎麼調整？你們聽我講佛法，範圍會不會太廣？有清楚了嗎？如果你今天懂，還得了，我告訴你，你今天懂，還得了。這個就是我規劃給他們的功課，就是三年之內，你只要按照我所講的去學，三年之內，你就可以繼承你家的企業，三年，還要讀一本經，這樣瞭解嗎？除了懂事、懂人，還要讀一本經。但是我看各位也沒有什麼事業，那就算了。但是我現在講的這個，不是只有針對那個，是針對每個人。你家的事麻煩一下，你要都懂；你身邊的人，麻煩你都要認識，接著你就能夠隨緣應變。以此類推，都是一樣的道理。這樣明白了嗎？這個課程內容很重要，這個課程已經超出，《傳心法要》的範圍，我們今天就講到這裏。

傳心法要講記-178

問：佛性與眾生性，為同為別？師云：性無同異。若約三乘教，即說有佛性有眾生性，遂有三乘因果，即有同異。若約佛乘及祖師相傳，即不說如是事，惟指一心，非同非異，非因非果。

「問：佛性與眾生性，爲同爲別？」這一段相當重要，很多人學佛法，學了一輩子，對佛法它的差異性，始終不能夠瞭解，一般信徒就不用講了。聽佛法的人，假設沒有完全聽完，爲什麼我說完全聽完？因爲每個人因緣不一樣，比如說有的人可能一輩子只聽《阿含經》，光是《雜阿含經》就有五十卷，如果是阿含經要聽完，一輩子也夠你學的了。但是如果只聽過《阿含經》的人，你跟他講三乘的概念，他不容易理解。好像佛法就只有苦集滅道、只有十二因緣，你跟他講其它的概念，他不容易理解。

我們這班同學算是很幸運，因爲我們把各種的概念都講過，我們從般若系列的經典一直談，連《法華經》也上完了，所以你們比較理解這個概念。在之前很多同學也上過《楞嚴經》，大概對佛法的整體，應該有一個系列的認知。你能夠知道什麼叫做三乘教，但是並不是只有佛教才是這個樣子，而是世間的道理都是這個樣子。一般人第一不瞭解真理，跟他講真理他不瞭解；再來有的人雖然瞭解真理，卻不瞭解真理的差異性，所以跟他講差異性，他也覺得很納悶，有什麼差異性呢？就像《金剛經》所講的「一切賢聖，皆以無爲法，而有

所差別」，其中還是有深淺的差異。所以今天這一堂課很重要，如果黑板所寫的你能夠懂，就代表你對佛法的全盤你能懂。如果黑板所寫的，你把它當成一種名相，你們要瞭解世間的道理是很有問題的。

簡單講，智慧是拿來用的，就看你怎麼用。要針對什麼樣的方式？遇到什麼樣的人？現在講什麼樣的法？它是有差異性的用。你一定要領悟到一乘的道理，很少人會跟你講一乘頓教，他只會跟你講說一乘、三乘、五乘。但是，只要是談到一乘，就一定是頓教的概念，沒有商量的餘地，完全沒有商量的餘地。如果要領悟一乘頓教，我講它最簡單，也最難。爲什麼？因爲它關鍵是在迷悟之間，所以我說它最簡單，也最難。但是三乘，一定會談到次第，或是我們所說的五乘，它一定是有差異性的。今天一開始，就要講這個問題。

裴休問黃蘗禪師這個問題，佛性跟衆生性，到底是一樣，還是不一樣？這是什麼意思呢？這個就像我現在隨便問一個同學，你是佛還是衆生？這個問題就是我們常說的，如果說你是佛，你又沒有智慧；但說你是衆生，衆生本具佛性。你說「你是誰？」他說他是衆生，那你呢？你是佛還是衆生？都是！你說衆生，當然就衆生；你說「你很歹命」，當然就歹命；你說「你很好命」，當然就好命。一個人說「他很好命」，我會跟他講說「你很歹命」嗎？我會不會這樣講？不會！一個人說「他很幸福」，當然他就幸福啊！一個人說「他這輩子很不幸」，那當然就不幸啊！你說「怎麼說才對」。

如果說，你一直停留在那個概念，你始終就是這種狀態，你始終是這樣的人。所以在回答問題，你應該要想到一個很真實的概念，你對這個問題真懂嗎？如果你不懂，你回答問題是很有問題的。比如隨便問一個問題，你們是覺得異性戀比較好呢？還是同性戀？還是都可以？你們回答都不一樣，因爲你從這個角度去回答，你回答的問題一定不一樣，但是你沒辦法跳開那個本質。換一個比較簡單的概念，你覺得是養狗比較好？還是養貓比較好？還是養一頭豬

比較好？你覺得養哪個寵物比較好？你要注意到，當你的答案「哪個比較好時」，其實這個答案，一定是沒有辦法談到核心，瞭解嗎？因爲你搞錯方向，你不明白它的核心，到底是在哪裏？

人一般總是在事相上打轉，總是不能夠領悟到那個道理。一樣的道理，我現在問你，你覺得在家修行，還是出家修行比較好？這個問題一定會有什麼比較好，問同學一定會。什麼比較好？反正開悟就好！這個問題你們很容易就懂，因爲很容易就跳開，它不是二擇一的問題。佛法不是選擇題的問題，而是在你能夠知道它真正的內涵。當有人問你問題的時候，你能夠知道它真正的內涵嗎？針對那個內涵來回答，這樣你瞭解嗎？如果你從現象來談，談到最後，你可能會迷失方向，爲什麼？因為莫忘初衷，也就是你的方向已經失去了。

就像人類的基本核心是什麼？說說看。我不跟你講說人類「體」是什麼？「用」是什麼？同學先說說看人類的基本核心是什麼？比如說，這叫心，你活在這個世界上，作為人的基本核心是什麼？「愛」！回答得很好，她回答得百分百的正確，人類的基本核心就叫做「愛」。但是學佛之後，很怕談到「愛」這個字，所以就像加強這個字的名相，現在就不談愛，我們一定會談什麼？在愛的前面加個大，叫做大愛，不然就是不敢去講愛，就要講慈悲，這樣對不對？事實上，有的東西是你談，我知道你在講什麼就好。但是有的人就不是這個樣子，因爲學了太多的佛法，反而對這些名相很嚴謹。我們對自己要嚴謹，但是對別人知道他在講什麼就好，瞭解嗎？對別人不必一定要按照你的標準、按照你的模式，或要照你講的標準，不見得需要這個樣子，只要我知道你在說什麼就可以。就像剛才同學講那個「愛」字，你會覺得她講的是愛情嗎？會不會？她講愛已經很清楚就是慈悲，人類如果離開這個基本核心，坦白說，人類活在這個世界上就沒意義了。

佛門裏面談慈悲爲懷，所以世尊的本懷是什麼？世尊的本懷，還是不離開慈悲兩個字，《法華經》就是在談佛陀的本懷，也就是要告訴你的重點，就在這裏。但是我們現在，將佛所講的話變成四分五裂，每個人用自己的知見，然後產生了各種的爭辯，這些都不是世尊的本懷。你要知道核心是什麼？談這個核心大家要聽得懂。現在換個核心，就是「空」。請問空比較好懂，還是慈悲比較好懂？當然慈悲好懂，但是問題人家在講空，而你在講慈悲，有人就跟你爭論，他說慈悲不是空的意思。那空是什麼意思？接著有人就告訴你，所謂空就是緣起性空、所謂空就是中道、所謂空就是不落兩邊、所謂空就是畢竟空，那些詞彙你縱使都說對，但是你懂嗎？

所謂你懂的意思，就是說你可以用出來嗎？你會嗎？你會用嗎？你學了老半天，你會用嗎？比如說，空你可以講三空、可以講八空、可以講十三空、可以講十八空、可以講二十空，隨便你講，但是問題你會用嗎？還是你根本就一竅不通呢？爲什麼一竅不通？因爲他不會用，但他會講！這就是很奇怪的概念，他講得那麼好，居然不會用。我說就是他沒有融會貫通，他今天談了這麼多的東西，但事實上他沒有體悟到一點。體悟到哪一點？當他在講空的時候，他的內心空不空？不空！這樣對不對？不對！當他在講佛法的時候，他的內心並沒有慈悲，他的內心甚至有爭勝，他的內心甚至有我見、我愛、我癡、我慢，他完全沒辦法去理解，完全沒辦法去察覺，到底發生什麼事。所以學佛法，坦白說，你懂你就懂；你不懂，學一輩子，我還是搖頭。

大陸，有同學問我說：「師父，你在臺灣，這些學生是不是跟你很久了？」我說應該也跟了平均一、二十年都有了，反正二十年的人，大有人在。接著，他們就問第二個問題，那多少人開悟？我就說「連我講課的，都開不了悟，怎麼辦？」當然我這樣講，學生一定會說「師父你客氣」。但他還是問「我們學生聽了二十年，多少人開悟？」我說連一個都沒有！我有沒有傷害你

們？有傷害你們，你們要舉手抗議。我講這句話對大陸的學生到底是打擊，還是鼓勵？說說看，是打擊還是鼓勵？「是打擊，也是鼓勵！」那就是代表說是師父不會教，一定是師父不會教。但是很奇怪，他們卻不會說「師父不會教」，如果是師父不會教，怎麼有可能聽師父一次的課，每個人感覺就煥然一新。聽聽你三天《幸福之道》的課，聽完之後，每個人都覺得充滿幸福，所以他們也是很納悶。如果我不會教，爲什麼我教他們三天，他們每個人幸福指數，忽然之間提高。

你說問題出在哪裏？一定是出在我身上。這樣的概念，這樣的思惟模式是一定要很活潑，用很活潑的方式教別人，要傳承的很難。要傳承最簡單的方式，就是一就是一、二就是二、三就是三，這樣的傳承有沒有比較簡單，有沒有比較好學？就是把那一套全部講完，這樣傳承比較好學。我也知道太活潑的方式，就只有領悟而已，也就是說你們要 copy 是 copy 不來的，你們要學是學不來的。容易傳承的東西，一般都是固定的模式，都是比較以死板的方式教，學的人好學習，因為一般人學習，剛開始都是 copy。但是佛法不是這樣，因爲佛法是法無定法，用 copy 的方式，記問之學不足以爲師，我看你怎麼學。學了老半天，只能夠騙外行人，沒辦法騙內行人。

真正的佛法就是這麼的活潑，真正的禪就是如此。如果你們跟不上，那麼我一定要停下來等你，這樣瞭解嗎？我一定要停下來等你們。你說我等你們幾年了，我也等你們很久了。如果去爬山，你說師父不要爬那麼快，你要等我們。但是現在已經等你們二十年，你知道人生有多少二十年？你可以告訴我嗎？這麼講，現在不是你們學多少的問題，現在是你們要真的懂「我在講什麼」。我到底在講什麼？你要領悟這個概念，就是你要真的懂，佛到底想要告訴你什麼，而不可以停留在單純某一些的概念。這樣你對佛法的理解，就像瞎子摸象，以爲佛法像一條腿，像一個鼻子，佛法整體的東西，不是這種樣子。

相對的概念你學佛法，也不可以死在佛法。爲什麼說學佛法，不可以死在佛法？因爲是方便說，假名說。一切都是方便、假名爲你說，你只要懂了，懂了之後，接著千變萬化，一定是這樣子的。

我常這樣譬喻，只要是消化的東西，一定跟原來的樣子不一樣，但是它的內涵是一致的。你只要有消化的東西，你吃蘋果消化完了之後，一定不是原來的樣子；你吃西瓜消化完了之後，一定不是西瓜的樣子。但是蘋果跟西瓜的養份，你全部都吸收，接下來，你應該怎麼去應用，你就應該怎麼去發揮。舉個例子，三乘指的是什麼？第一種說法，根據字典是這樣說的，聲聞、緣覺、菩薩。講第二種說法。「人天乘、聲聞乘、菩薩乘」。你這種說法，跟她大同小異，這樣了解嗎？還有其它的說法嗎？一定要講佛法嗎？不講佛法不行，我已經講過了，不要學佛法，就死在佛法，因爲學了佛法之後，所有的話講不出來。請教一個問題，對一個沒有學佛法的人，跟他講聲聞、緣覺、菩薩，對他有幫助嗎？

三乘，就是三種層次。那麼世間的任何現象，只要現象界的東西，它一定是有差別。當我們在爲別人分析的過程中，是不是可以在任何現象當中，透過三種層次的差異性來說明，可以還是不可以？哪一件事情，不可以透過這個方式來說明呢？比如說，在公司可不可以講三乘？可以！可以講基礎的員工、中間幹部、高階主管，我可不可以說，那也是三乘的概念？當然可以！那也是三乘的概念。

問比較年輕的，對愛可不可以講三乘的概念？對愛的角度，可不可以講三乘的概念？「應該也可以」。對學電腦，可不可以講三乘的概念？「不止三乘」。不是講三乘就好，你要講六乘也可以，你要講十二乘也可以，你講幾乘都可以。現在大略把它歸類做三乘，可不可以？「可以」。那麼講話的內涵，可不可以這樣分？那麼你告訴我，世間哪一件事情，不可以這樣分？只要是現

象界的，哪一個概念不可以這樣分？現象界真的要分，一定可以分。不相信，我問同學，你們做代書，有沒有三乘？你現在是最上乘，對不對？以代書的經驗，她已經是上乘的代書，當然一個上乘的代書，一定知道中乘跟下乘的程度，對還是不對？應該是！他才有資格說他是上乘。

這個三乘，可不可以用一種名相來講？我可不可以用儒、釋、道，這三個來講三乘，可以還是不可以？儒家我可以講三乘就是三種層次，佛法講三乘道講三乘，我可不可以這樣分？單一對儒家講三乘，就是說我雖然在講《四書》《五經》，但是我解釋的層次，還是可以不一樣，比如說儒家的層次，我可以講君子啊、賢啊、聖啊。

現在把這三個合起來，你們說說看，儒釋道，哪個是下乘、中乘、上乘?先從下開始講，哪一個是下?「道是下、儒是中、釋是上」。其他人有其它意見嗎？來說說看。「儒家講的是中庸之道，釋講的是中道」。道呢？「道講的是中...」中什麼？配不起來。現在不是講它的內容，我是講三乘，儒釋道你自己配，三乘配配看。從下乘開始說，上中下把它分一下。「釋是上、道是中、儒是下」。現在兩個人有不同的看法。現在大家比較共同肯定的，就是佛法講的是最透徹、最究竟、最圓滿，而且它所留下的資料也最齊全，這是我們所公認的概念。現在的意思是說這是三乘，用這個角度來講三乘，可以還是不可以？當然可以這樣講！

比如同學說「師父，我們來辦一個書院好不好？」我說「當然很好，大家要學習，辦個書院當然很好。」「那師父，你可以爲書院取個名字嗎？」當然可以，我一分鐘就爲他們取一個名字，你知道叫什麼書院嗎？讓你們猜，猜對了，我包一千二給你。我爲他們取什麼書院跟這個有關係，當然一定是兩個字，一定是某某書院。「禪道」。我會取這麼難聽的名字嗎？當然不是。「悟道」。不是！悟道也不見得要跟這三個合在一起。來同學說說看，兩個字的而

已，又跟你們提示這麼明顯，這三個都在一起。猜猜看。「達觀書院」。我會這麼臭美嗎？我畢生都很低調。「大同書院」。你也是很俗氣，有夠俗氣，我又不會取什麼世界大同、天下爲公這個。就已經跟你講這三個都在一起，已經這麼明顯了。「三教九流」。我會這樣取，拜託!我會取三教九流，那這樣肯定已經被當局扣留。「三心書院」。我怎麼可能會取三心，三心都不可得，還取三心，學生來上課，都是三心二意，那還得了。「三乘」。我也不會取那麼俗氣的名字。爲什麼？因爲你取三乘書院，別人也聽不懂。

第一個字，一定是三，「三學」，這樣包裝得漂不漂亮？全部包裝，佛法三學，講的是戒定慧，這裏面的三學，講的就是儒釋道，但是它的內涵，不離開戒定慧，這樣瞭解嗎？它的內涵不用我講已經很清楚了。很多東西要變化，要懂得怎麼變化，讓別人知道我們在講什麼。也就是說它裏面很多的涵義，都是結合在一起。比如說，我針對他可以講儒釋道，我針對他講可以講戒定慧。對什麼人，我就講什麼。針對官方來講，可以講戒定慧嗎？對官方來講一定不可以講戒定慧，對官方來講一定是怎麼講？發揮中華傳統文化，淨化社會人心，好聽嗎？一定過的。進來學，學什麼，問題就來了，進來學什麼？譬如說，學《四書》幹嘛？學中華文化傳承幹嘛？「傳承」。傳承什麼？他有沒有回答我的問題？他沒有回答到我問題的核心，瞭解嗎？

因爲很多人在學東西，我問他在幹嗎？很多人不見得回答得出來，就像你們學佛法，現在在推廣中華文化，我問你學中華文化，你要講得出來。但是有很多人在學，當你問他學這個幹嘛的時候，他卻答不出來，這樣的人大有人在。你從小時候就在發揚中華文化，這一排的都在發揚中華文化。你來回答，學那些幹嘛？「學他們的思想」。你爲什麼不學蘇格拉底的思想？因爲他是外國人，中國人比較親，近水樓臺先得月是不是？其實你這樣的回答，還是不太標準，知道嗎？學這些東西幹嘛？學認識真理！你不要學老半天，不知道我們

要來推廣佛法、推廣儒家思想、推廣道家思想、推廣孝道，但是你不要推廣到最後，搞不清楚在推廣什麼東西？比如說有很多人在推廣某些的宗教，但是你問他，他講不出所以然。

簡單這麼講，學這些目的是在幹嘛？學這些目的就在瞭解真理。真理要從哪裏瞭解？要從自身瞭解！瞭解真理的人，一定瞭解自己，不然你學這些東西幹嘛呢？一個懂真理的人，會不會起紛爭？他不可能起紛爭，他不可以跟你起紛爭。但是一個不懂真理，只瞭解教派的人，就會產生門戶之見。爲什麼？因爲他們沒有看到真理，他們只看到你現在，到底在推廣什麼事情、什麼事項。接下來就各說各話，人類就是這樣產生紛爭的，所以這種叫做不懂真理的人，懂真理的人需要紛爭嗎？

比如說，你上個禮拜穿這件衣服嗎？「不是！」所以你上個禮拜穿別件衣服，會因爲穿別件衣服，我就不認識你嗎？我只要認識同學這個人，他下個禮拜穿別件衣服，我還是認識他。但是不認識的人，很有可能他換一套衣服，我就誤認爲是不一樣的人。比如說我講《金剛經》，你會認爲我在講真理。下個禮拜假設我講《中庸》，你可能認爲我不是在講真理，會還是不會？這個書深淺，是因爲講的人，這個人可以把它講得很深。這個道理本來是一致的，是因那個人來闡述那個道理，那個道理怎麼闡述，是因爲那個人去闡述。就好像只談布施這兩個字，不懂佛法的人只談布施，你跟他講布施涵蓋一切的修行，他聽懂還是聽不懂？聽不懂！你跟他講說布施涵蓋福慧雙修，他認同還是不認同？他一定不認同，爲什麼？他認爲布施一定是修福，有智慧的各位，他講對，還是講錯？如果他說布施是修福，你說他是對還是錯？「一半。」不是一半，佛法沒有那個一半的，這裏面有半乘嗎？「他認爲他修福啊！」你不可以說他錯，因爲他停留在布施，沒有包含般若的概念，所以他以這個概念在談這個事情，知道他的程度就好，不要說他錯，只是這樣子，這樣瞭解嗎？不要輕

易說別人錯，因爲你輕易說別人錯，那就代表有時候你不懂差別相，講話不要那麼草率，尤其是你學很多的人，講話更要小心。有一次我問一個同學說，你爲什麼很少說話？他說「師父，因爲言多必失」。我說「不言也是一種過失」，知道嗎？你以爲言多必失，你不講話就對嗎？你不講話也是過失。談這個道理就是要讓去清楚這三個(一乘頓教、三乘漸修、方便巧說)你真的懂嗎？

也就是你能夠一聽就聽出，現在講的是什麼話嗎？你們聽我講課聽那麼久，你們聽到我到底是講哪一類型的話嗎？「都有講！」那今天講哪一類型的話？我今天只講方便巧說，你也不要小看我，有時候也不要高估我，有時候也不可以低估我，要如實說，知道嗎？爲什麼有的同學聽我的課，聽到最後越聽越亂，因爲他不知道我到底在講什麼。如果你知道我在說什麼，你會亂嗎？你根本不會亂，從頭到尾都知道，我講的都是同樣的東西。所以說今天這個課很重要，你聽得懂，佛法才能懂，如果連我講的話你都聽不懂，那麼佛說的話你會聽懂？連我跟你們這麼接近，頻率這麼接近，思想模式這麼接近，生活習慣這麼接近，習氣毛病這麼接近，你都聽不懂我在講什麼，那佛的層次你會聽得懂嗎？

把布施說是修福，那是只懂一部分的人。如果真懂《金剛經》的人就知道，布施就包含一切。布施就包含戒定慧、六度、八正道，有八正道的解脫，有六度的菩薩道，把一乘的佛法都講完，一個概念就把所有東西都講完了。有時候是不得已，他就是這種程度，堅持這種看法，怎麼辦？不用爭，那就教你用這個方式。一樣的概念，禪心學苑，我有可能再從《論語》開始教嗎？有沒有可能？應該是沒有可能，依你們這班程度，已經學到，我都不知道「你們是什麼程度了」，有可能從這裏教嗎？不可能！因爲你們已經回不了頭，所以我不可能這樣教。

但是我去大陸會直接教《傳心法要》嗎？你覺得有可能嗎？我有可能會直接教《法華經》嗎？不可能！爲什麼？因爲他們現在不懂什麼叫做《傳心法要》？他們也不懂什麼叫《法華經》？更不要說一乘、三乘、權巧方便，他們現在知道什麼？他們現在知道四書、老莊易、佛門當中的《金剛經》、《六祖壇經》。所以我一定會從這裏教（三乘）。而且我的三乘，也很清楚是三教，一定會這樣教上去，又製造另外一個二十年。二十年前，我講「學而時習之」，跟二十年後講「學而時習之」，內涵是不一樣的，知道嗎？一樣是「學而篇」，我講的內涵是不一樣的；一樣我講「潛龍勿用」，是不一樣的內涵，知道嗎？

「師云：性無同異。若約三乘教，即說有佛性有眾生性，遂有三乘因果，即有同異。若約佛乘及祖師相傳，即不說如是事，惟指一心，非同非異，非因非果。」裴休問，佛心跟衆生心一樣，還是不一樣？到底是一樣，還是不一樣呢？黃蘗禪師怎麼回答？「三乘教」劃起來，接下來「佛乘」跟「祖師」，一般講祖師禪。黃蘗禪師已經解釋得很清楚，不管是佛性，不管是衆生性，一切法畢竟空寂，本來沒有差異。但是問題是這個概念，你要真懂，你才能夠這樣頓悟。這個概念假設你不懂，那只是一種知識，只是一種口頭禪，怎麼講都沒有用。

「性無同異」就是一乘頓教，禪宗是講這個，世尊在《法華經》最後的本懷，也是要迴歸這個概念。爲什麼說一乘頓教呢？你說修還是不修，迷還是悟？問題來了，大家常常死在一個概念，就是說一定要修、一定要悟，這個概念違反一乘頓教的概念，爲什麼？因爲你認爲有個東西，注意聽！你一定認爲有個東西，所以你要透過修，這樣瞭解嗎？你要透過這個修，來去破除一個東西。爲什麼你認爲一定要悟？你一定認爲你有一個無明，你一定認爲有一個迷，所以你才需要悟。爲什麼需要有個佛？你一定認爲有一個佛，不然就是，你一定認爲有一個衆生，所以才需要佛。

有時候，講佛法讓人家覺得很深，我不太喜歡講這些名相，我很喜歡講世間法的名相，世間法的名相反而很容易懂，對不對？你一定認爲有一個不好的東西，比如說不幸，反正就是不好的東西。一定有一個不好的東西先存在，比如說不如意、不愉快。你一定先否定自己，接下來你再來學習，接下來你要讀書，因為希望自己變得更好。希望自己變得更好的前提，就是先否認自己，就是認爲自己不好，頓教、漸修的概念，一定是這種概念。但是頓悟的概念，一定告訴你，這種概念一開始就錯。你一開始，一定有什麼概念？一定有失敗的概念，有失意的概念，所以你想成功，你想證給別人看，你想光宗耀祖，你想出人頭地，你一開始的概念，就是在壓抑自己。

這樣的概念難懂嗎？不難懂！我相信這班的同學都聽得懂，來聽不懂的舉手。你有沒有覺得你很幸福？有！你看現在就是頓悟的概念，她現在就是頓悟的概念。我跟她講這個概念，她很容易懂。但是我們從佛法的角度就轉不過來，很難以轉過來。能夠認同，從頭至尾，都是很幸福的人，舉手。不談違心之論。你能夠認同從基層，一直到成爲公司的董事長，整個過程，你的內心都是幸福的，這樣的人很少。我講的是事實，但是這個事實代表什麼意思？這個事實代表說我們很笨，笨在哪裏？我們不明白真理！因爲不明白真理，所以我們很笨。笨的狀態是什麼？就是自我折磨！所以我們從一開始就不斷的自我折磨，人從一開始到他往生，幾乎都是自我折磨。

所以爲什麼世尊在講苦集滅道，其實他是針對迷路人的內心的狀態，來敘述這個世間，我們看待這個世間是痛苦的，因爲不能理解這個道理。這個道理難懂嗎？我覺得實在是不難懂。也就是說我的幸福，跟我現在是什麼人並沒有絕對的關係。你要注意這句話，我的幸福跟我現在是什麼人，並沒有絕對的關係。沒有絕對的關係，不可以說完全沒有，爲什麼？因爲如果牽涉到因緣法，我就要把它拉回來。比如說，你覺得我穿僧服比較快樂還是便服？你一定會說

我穿便服會比較什麼？比如說跟你們去看電影，我穿便服肯定會比較什麼？一乘頓教沒有這個問題，差別相卻有這個問題，這樣明白嗎？以差別相確實有這個問題，一乘頓教並沒有這個問題。

但是可以想一個問題，現在寫的這個位階是什麼意思？就是代表你內心的認定。我不知道你人生的定位，你認爲你現在是個什麼樣的人，講的是你人生的定位，你定義的你是一個什麼人。注意聽，一個什麼人，如果你的定義越高，比如說你認爲你是一個成功的人，好像你內心的快樂、你幸福的指數，好像就會比較高，因爲那是你的認定。如果你的認定是比較差勁的人，那麼你痛苦的指數、不幸的指數就會偏高。這本身就是一種錯覺，但是你一定有自己的定位，而且你的定位常常是陷阱，那是你的妄想執著所形成的定位。

不相信，可以來做幾個定位，什麼定位呢？譬如說，從這裏開始定，這叫做不及格，六十、七十、八十、一百，問下去，問題就出現了，你做人幾分？你活了一輩子了，你爲你自己打幾分？六十！及格邊緣。幾分？七十！但是你沒有笑得比她多呢？一百！你也不要胡說八道。你是不是一百分很簡單，等一下半個小時的課上來講，你一講課，我就知道你幾分，你相不相信？你一講課，馬上就不及格。現在講的不是玩遊戲，不可以這麼草率。一百分一定不是你這個樣子，一百分一定不是這個樣子。重講幾分？五十分！這個代表你們平常講話，就是太草率了，連在這麼莊嚴的道場，也講話不負責任，還好你已經結婚了，不然我就叫女孩子不要嫁給你，這麼不負責任。幾分？不知道！這種人一輩子逃避，承認自己無知都沒有勇氣，一輩子逃避沒有出息的男人，不知道逃避到什麼時候。幾分？不敢打分數！我的生命是我的生命，你的生命是你的生命。你不夠精進，一定要扣很多分，知道嗎？這個就是我們內心的陷阱，這個就是你的障礙，有這樣障礙的人，要學一乘頓教沒辦法。

換你們問我同樣的問題，來你問我。「師父，你現在給自己打幾分？」從現在開始，一百分就好了！我講話有誇大其詞嗎？什麼叫一百分？就是你怎麼問，我都心平氣和；你怎麼問，我都可以善巧方便回答；你怎麼說，我都可以讓你心開意解。你要不要一百分？你一百分的程度不用這麼高。有一個同學問我說，什麼叫做智慧？我說很簡單，從今之後，不要再自我折磨，就是真智慧。這句話不是說，你要多少時間才做得到，而是什麼時候，才能做得到嗎？對啊！不然智慧拿來幹什麼的，智慧是拿來用，用在哪裏？用在當下，用在自身，用在跟我們身邊有因緣的人，你當下就用，這跟時間沒什麼關係。不要一直認爲，一定要有個時間差，才可以怎麼樣，這種人就是不懂一乘。

那些障礙，如果是真實的，你是不可以修成的；因爲是真實的，就不可能修掉，因爲是真實的就不可能改變。今天爲什麼可以改變？爲什麼可以改毛病去脾氣，就代表那些障礙不是真實的，它才有可能消失。要學禪，要學一乘頓教，最重要的就是「正見」這兩個字，只要很穩當，很清楚地知道，從此依正見生活就對了，不要再談什麼葛藤，不要談什麼枝枝葉葉，按照正見生活就對了，講完了，其它東西不要再講了。

因爲你知道正見，就知道這些的東西都是緣起法，就知道這些東西，都是如夢幻泡影不真實，只是這樣子而已。接下來，你的內心世界清清楚楚，沒有任何的障礙，既然沒有任何的障礙，也沒有修跟不修的問題，但是你有沒有生活，你正在生活。但有修不修的概念，就一定是掉入三乘。有很多東西不可以勉強，你明白了就是如此，你不明白就按照你的腦袋，按照你的想法教你。簡單的概念，你也按照你的想法，繼續過你的人生，不是過一輩子，而是生生世世，直到你哪一生，哪一世，突破改變；不然，你生生世世都是這樣地過。生生世世都是業障深重地過、生生世世都是認爲自己是下根器地過、生生世世都

是要六道輪迴地過。爲什麼？因爲，你生命的黑盒子，有那個概念，就不能突破。唯心所造，唯識所變，你生命的狀態，會這樣繼續輪迴下去。

「正見」是佛法最重要的概念，尤其是禪宗是一乘佛法，「正見」是最重要的概念，有正見必能正行。但是沒有正見，他的修行必然是有瑕疵的，必然是盲修瞎練的，你也不用懷疑。而且你會修得很苦，會修得很累，會進一步，退三步，而且會走上歧路，會半途而廢，很容易迷失，容易退道，會被迷惑，爲什麼？因爲你沒有正見，只要是沒有正見，就一定會有問題。但是如果你有正見，接下來的東西，完全不要談，沒有修不修、悟不悟的問題，沒有這些問題。不只是沒有修的問題，也沒有悟的問題，也沒有成不成佛的問題，完全沒有這些問題。因爲這些概念，都是方便說，並不是真實意，並不是究竟了義。時間越來越少，希望你們要趕快跟上，所謂跟上就是說，原來修行就是這樣子，懂了就這樣過人生，這樣瞭解嗎？

比如說，同學有一個女朋友，白天像太陽，晚上像月亮，女朋友很愛他，所以願放他去出家，怎奈同學在禪心學苑兩年，也出不了家，若是別人障礙他出家，那就是有障礙，若是別人已經放他兩年，他出不了家，那當然是師父有障礙，所以我跟同學說「回去吧」。如果同學的女朋友，有看到今天的錄影帶，她應該很高興師父說「回去」，從此過著快樂幸福的人生吧！

如果我的課你聽得懂，你就這樣過；如果你聽不懂，出家也無益。你出家有比較幸福嗎？你出家有比較快樂嗎？你出家有比較清淨嗎？你出家一定開悟嗎？非也，非也。依我看應該是苦上加苦，爲什麼？如果你真懂一乘頓教，不是在家，也不是出家的問題；不是結婚，也不是不結婚的問題，因爲跟這些無關。對不懂的人有關，知道嗎？三乘就有關，只要是回歸三乘就有關，你會有障礙，你會有包袱，會有壓力，會有現實的環境問題。這裏面有沒有條件說？有！我是依你的程度跟你講，因為同學一直想要學一乘頓教，所以我說回去

吧；如果他說我要學三乘漸修，那就留下來吧。聽懂了嗎？他答不出來。要學三乘漸修，要遠離女人，知道嗎？要遠離家庭，知道嗎？如果你要修一乘頓教，不可以修到槁木死灰，要知道寒冬亦是溫暖的太陽，聽我課聽那麼久，講課的內容聽得懂嗎？

「剛剛師父講說，釋迦牟尼佛說苦集滅道，在《雜阿含》裏面有一句話『所說非所義，於彼爲非說』，簡單來講就是說，我所說的你沒辦法體會的，對你來講它就不是一個正法；為非說，因爲你沒辦法去領悟，套一句《法華經》講「唯有佛與佛乃才究其實相」，這些是佛說的。達觀法師，從我來聽第一節課到現在，每一節課都是一個核心而已，就是要我們什麼？所說，就是師父說的；為所義，就是你能夠去領悟它的，對你來講就是正見，只要有正見，八正道下面，不管是正知什麼，你就具足。請翻開第 1 頁第 1 行，裴休問說：山中四五百人，幾人得和尚法？就像大陸學生問師父：有學生跟你二十年，那幾人有得和尚法呢？那達觀法師就說，得法者莫測其數。那其實真的是一乘佛法，就是在第 2 行裏面，如果你真的能夠去體會它，對你來講，所有的佛經都是正見，有了正見之後，那一些八正道，你就全部都具足了，謝謝。」

以後星期三，就不用停課了，只要我去大陸，同學就起來代課。今天一個母親爲孩子講話，如果孩子聽不懂母親在講什麼話，那母親講的話不是廢話嗎？一個老師爲學生講課，如果學生聽不懂老師在說什麼，那老師不是白教了嗎？你們想過一個問題嗎？當我在講這些話你不要看我，你要看你自己，你要看你這輩子跟人家講話，到底是講廢話，還是白教了？你已經跟別人講一輩子的話，你講的話有沒有針對他能夠受益呢？不管對象是誰，你想過這個問題嗎？世間人一輩子就只會聊天，然後都是聊一些是非，聊一些八卦，聊一些偏激的話，聊一些沒有意義的話，不然就聊一些怪力亂神的話，聊一輩子有意義

嗎？當然很多同學越學越不講話，我已經講過了，也不對。你不可以因爲，你沒辦法講出有意義的話不講話，因爲這也是一種消極，知道嗎？

我常講一句話說「不喜歡人的人，不會開悟」。我講這一句話是肺腑之言，大部分的人，都是不喜歡人。縱使表面上看起來很親切的人，他們的內在都不見得喜歡跟人在一起，你相信嗎？舉我作例子，我是一個很會行銷的人，但是我很討厭推銷。這裏面有兩個意思，第一個意思代表我不喜歡錢，第二個意思代表我不喜歡人。你知道我的內涵嗎？我講的不是現在的我，講的是 32 歲之前的我，確實不喜歡人，可以跟別人打交道沒問題，但是我不喜歡跟人在一起。我相信你們的內在也是有這種內在，你們也不太喜歡人。因爲人是複雜的動物，又是自私的動物，人那個心翻臉像翻書一樣，所以人跟人之間，原則上是不喜歡人的。但是這樣的人不會悟道，這樣的人更不可能行菩薩道，而且這樣的人不會快樂，爲什麼？只要你有不喜歡，就是你的障礙，所以你不可能悟道。

你一定要體悟到這個道理，要看到你自己的內心世界，你對人就是不喜歡，所以你根本談不上哪兩個字？關心！你們根本談不上關心兩個字，有兩個字程度更高，那叫做誠意，更談不上誠意，誠心誠意都談不上。我們今天只做到什麼程度？我們只做到一個程度，比如說下個禮拜，同學得相思病住醫院。我們誠心對同學關心跟疼愛，大不了就是看同學一次，買一瓶牛奶，這樣就結束了，這個就是你們所謂的關心跟誠心。人性啊！人性，這班學佛 20 年，對別人的關心只做到這個程度。而且不是這一班，每個人都去看他一次，我有說錯嗎？如果我冤枉你，你就舉手，你知道我在講什麼嗎？我們真的很不喜歡人，知道嗎？同學好不好相處，好相處啊！連這麼好相處的人，也不喜歡他，更何況有的人很難相處，當然一定不喜歡他。你看到了嗎？

學佛法難道是在學文字嗎？不是！學佛法原則上就是在學你自己的心，你是什麼人，自己搞不清楚嗎？不要騙人，你要悟道快不快？我可以告訴你，說快很快。假設我是一個百分之百對任何人都關心的人，我也不需要悟道這兩個字，悟道這兩個字對我來說，叫做多此一舉。你就是一個悟道的人，還需要悟道這兩個字幹嘛！現在問題不是你的腦袋對這一些知識不懂，是因爲你的內在悟不了這種道理。悟不了什麼道理？悟不了說以前是對人產生了誤解，所以不喜歡人，今天已經把這個誤解化開來，明白了，所以我願意跟人在一起，不然慈悲心怎麼生起？悲憫的心怎麼生起？今天只談關心還不談悲心，坦白說誰做得到？就沒有幾個人做得到。按照這樣的說法，你說開悟容不容易？很容易啊！怎麼會困難？今天就是不願意。以後同學得相思病，你要送他幾罐牛奶？不是牛奶的問題，那是什麼問題？「關心的問題」。我比你更關心他，我會把他相思的人，帶到他的身邊促成他，把真的問題解決好不好？真關心，就是這樣關心，要知道別人的苦，苦在哪裏。

所以很簡單，你今天應該先看到自己的腦袋，你今天應該看到你自己的想法，你從小到大直到你現在學佛，其實你的腦袋是活在什麼腦袋，你看得出來嗎？你的腦袋是活在一乘頓教，還是三乘漸修？你的腦袋，到底是活在哪一種腦袋？有的人的腦袋是活在這個腦袋（方便巧說），什麼叫做方便巧說？他也不是一乘，也不是三乘，他只是勸你，只是鼓勵你，只是幫助你，但是他的方便巧說，有時候只是一種入門，不見得有辦法引導你到真理。就像說跟一般人一起聊很多話，只是權巧方便爲他解說。這樣的話我們也常說，那這樣的話常常是屬於人乘跟天乘，就是還沒有正式進入佛法的門檻，就是一般所講的，我們能夠隨緣去勸化，還不能講度化，只有勸化知道嗎？只是在勸你，只是在鼓勵你，只是在安慰你，或是你某些的觀念講錯了，幫你導正一下。

比如說，請教你，牙痛要誦什麼咒？「不知道」。你覺得你答不知道，就可以結束了嗎？牙痛持什麼咒？牙痛看醫生，對不對？沒有錢要持密宗的什麼咒？沒有錢要持什麼咒？「沒有錢，不知道」。你不要以爲講不知道就了事，你們講不知道這三個字，污辱了我，也汙辱了你們自己，跟你們講這麼久了，還用「不知道」來回答。沒有錢持密宗什麼咒？什麼咒？「師父，沒錢看醫生可以借我錢嗎？」你去跟同學借，如果沒有錢看醫生，去禪心學苑跟同學借。第一個問題，你回答得出來；第二個問題，有可能回答不出來嗎？有可能嗎？牙痛要持什麼咒？去看醫生！第一個問題回答得正不正確？那既然正確，第二個問題，你會說不知道，代表第一個問題是你瞎猜讓你猜中。第一個題目當然要對症下藥，有因必有果，牙痛當然是去看醫生啊！沒有錢跟持咒有什麼關係!沒有錢，就要研究，怎麼去賺錢啊！努力去賺錢啊。我的意思是說，如果你懂了，換個題目你也應該懂。要知道，有一些的概念，只是方便說，並沒有悟道。所以有時候爲人家說法，你要知道有時候是權巧方便的說法，有時候是三乘的說法，有時候是一乘頓教的說法。我上課都是胡說八道，釋迦牟尼佛胡人說八正道，所以胡說八道全部包含知道嗎？

我最想說的是頓教，但人的腦袋是漸修，有一些人很迷信，所以我不得不說方便巧說，這樣你瞭解嗎？有三、四個同學，每次來，我都說方便巧說，來了十幾年了，我還是說方便，因爲一直沒有機會說漸修，今天當然沒有來上課，當然不會來上課。真的是這個樣子。有的同學一直想學頓悟，但是他的表現就是漸修，這樣的人也很多。譬如同學就是這樣的人，一天到晚要頓教，表現出來就是三乘的漸修，你說我怎麼辦？有時候你們的內心世界，跟外表的展現不能夠吻合，心口不如一，所以你要入道當然就有障礙。這三種說法，現在分得清楚嗎？我講了整晚，分得清楚嗎？分得清楚嗎？分得清楚嗎？最後給你五分鐘舉例說明，讓你舉例說明講這三個。人家都敢起來，你不敢，難道你比他沒膽量？來，舉個例子。

同學：「師父用心良苦，我一聽再聽，有時候覺得自己很鈍，頓教的程度就像剛才師父講的，也沒有所謂的開悟，也沒有所謂的佛與衆生。剛才師父講的那個，我忽然明白他說關心別人，關心別人就是再進一步就是愛心、慈悲心，就是佛的展現，這是頓教。漸修是跟我內心的想法一樣，就是慢慢修、慢慢改變，就像師父講的，漸修很辛苦，真的是很辛苦。像師父以前常講，那個月亮好漂亮、好圓、好清，看起來好舒服，我昨天晚上就感受到了。就在我家外面，那個月亮好漂亮，很清很圓啊！而且也很舒服，這樣子要是沒什麼心事，真的是很享受，真的是非常享受。方便巧說，也是說一種方便法，就好像剛才師父講到的那個布施，對各人的侷限某種程度，以前我是這麼講的，所以師父講的法真的很圓融，而且沒有對待。這個腦袋我常想，這個腦袋真的沒有改變的話，就像師父剛才講的那個，真的好恐怖，如果你生生世世都是這個腦袋的話，不要說阿僧祇劫到幾劫都一樣，都一樣用這個腦袋在生活。每一個人的頭腦都有一個ＩＣ卡，然後ＩＣ卡是講現代話的，如果以經典來講就是含藏識，那這個含藏識，如果沒有改變的話，我們錄到什麼就存到什麼，然後對自己內在的心裏那一種知見，沒有辦法正見的話，就永遠存在那種腦袋，就是永遠輪迴不完。釋迦佛有一次帶著弟子去托鉢，走走走看到那個地方就蹲下來了，然後起來又笑笑，當時阿難就問世尊說：請問世尊，你在看什麼？他說：我看地上這些螞蟻，我已經轉世好幾世，還有已經開悟了，現在這些螞蟻還在輪迴，永遠執著這些螞蟻的色身，你看有多恐怖。當時，阿難說：唉呀!真是這樣。其實我們人是應該有慾望，才一直轉世爲人，認爲人就是三界裏面，人爲上首，很高智慧的就是人。前幾天有人 Line 給我看，現在人真的腦袋勝過電腦，對不對？可以當車，也可以當飛機，你有想過這個問題嗎？這個世界的人智慧千變萬化，我一直在想說，這個腦袋沒有改變的話，真是生生世世當人。其實人有分好幾種、好幾等，只要是一個人身太多的層次了。所以有時候認真地想的話，覺得很恐懼。這幾年來，師父真的進步好多!你們可能有感同身受，

只是不敢講出來而已。師父!你就放低角度一下，請你大發慈悲，再不趕上的話，師父可能要到大陸去了。今天我很認真聽，所以我覺得師父真的大開悟、大躍進，我再不認真的話不行，謝謝師父，謝謝大家。」

感謝你的印證跟鼓勵。教你談理，說我幹嘛！

傳心法要講記-179

問：無邊身菩薩，為什麼不見如來頂相？師云：實無可見，何以故？無邊身菩薩便是如來，不應更見。只教你不作佛見，不落佛邊；不作眾生見，不落眾生邊；不作有見，不落有邊；不作無見，不落無邊；不作凡見，不落凡邊；不作聖見，不落聖邊。但無諸見，即是無邊身。若有見處，即名外道。外道者樂於諸見，菩薩於諸見而不動。如來者，即諸法如義。所以云：彌勒亦如也，眾聖賢亦如也。如即無生，如即無滅，如即無見，如即無聞。如來頂即是圓見，亦無圓見，故不落圓邊，所以佛身無為，不墮諸數。

剛聽到你們談共修的事情，我再做一個簡單的說明，學禪的人，其實重點不是在打坐，禪宗不論禪定解脫，學禪的重點，是在「知見」，你的知見只要是正確了就好，所以貴在你的知見正不正確？假設你有正知正見，那麼你就不枉此生了。接下來要過什麼樣的人生、要過什麼樣的生活、要怎麼樣地做人、要怎麼樣地做事，你都會。如果你的觀念不正確，你每天都做早晚課，也一無是處啦！這個我跟你講很真實的。

什麼叫做「貴在知見」呢？你真的能夠善待自己、你真的能夠善待別人、你真的能夠善待萬物，我就說你就是佛。但問題是你常常起心動念，妄想執著，折磨自己，折磨別人；你在做那些宗教的儀式，也是自欺欺人而已，不要騙自己。佛法的重點是在智慧跟慈悲，佛法的重點不是信仰，不是迷信，而是正信。所以要建立在「正知正見」，而產生對三寶信心的力量。所以一個人只

要沒有正知正見，佛法對他來說，只是一種信仰跟迷信而已，這個概念實在是很重要。

就像我們今天一開始，會引用《地藏經》，你們聽我的課聽這麼久了，我什麼時候引用過《地藏經》？我完全沒有！我爲什麼今天引用《地藏經》？這些是有我的道理，書要看你會不會看？如果書不會看，真的是書呆子，你看佛法也是一樣，很多人雖然在看佛經，其實他的腦袋都是迷信，他把佛法的水準變得很迷信。就像黑板上的這一段，我看你怎麼解讀，如果你按照文字解讀，我告訴你，你就是迷信的人，學佛都學得這麼迷信。如果你有正知正見，一看到這段經文，你馬上知道，它在說什麼，它在告訴我們什麼。

今天不是說禪宗不禪宗，或是淨土不淨土，今天不是這個意思。今天講的是真相，今天講的是真理，真理確實是如此，它跟任何宗派不相干，它跟任何宗教也不相干，因爲真理就是真理。所以我們要依正道而行，我們古人說天道或說天理，我們學佛的人說是正道，什麼道？解脫道、菩提道、成佛之道！就是一條很明確的道路，那這一條道理，當然就是真理，跟誰都不相干，爲什麼？因爲這條道路，並不是釋迦牟尼佛他所發明的，是他發現的。所以真理，在佛還沒成佛之前，真理就存在。所以有過去諸佛、有現在諸佛、有未來諸佛，每一個人都依這個真理而悟道的。這個真理悟道的，就是我們所講的般若，依《般若經》而契入的，這個般若一定是建立在真理，我懂真理，我懂實相，

我會給各位建議，你們禮拜三來，重點不是在那邊打坐修定，其實真的不需要這樣。而是你們應該要去建立「正確的知見」，你們的知見，什麼時候能翻轉過來？我舉一個很簡單的概念，自己很懶惰的人舉手，懶惰這個知見，需要你上佛經，才知道這個知見是錯誤的嗎？要不要上佛法才知道？不用上佛法，也知道懶惰一定是錯誤的，懶惰的知見一定是不對的。你什麼時候懶惰的

知見能夠消失，而變成一種努力一種勤奮、一種精進。從懶然後，一直到勤，要修什麼法門？有時候，你們學佛法不要學傻了，你告訴我這要修什麼法門？

我們今天很多的東西，我都跟你講很坦白。我今天穿的這件是僧服，然後你穿的那一件衣服，是襯衫或是T恤，講穿了我們穿的都是戲服；你跟我都在演戲，你瞭解這個叫做戲服，這才是真相。而不是我這個是僧服，你那個是什麼服裝，然後一天到晚，在那邊起分別，不用這個樣子。所以學佛法不要越學越傻，然後越學越拘泥，然後越宗教化，佛法不是宗教，如果是宗教我就不出家了。

從懶惰變勤勞，要修什麼法門？有人告訴我嗎？修什麼法門？這要探討嗎？這根本不是修什麼法門，這個是你內在有問題。你內在一直不振作、你的內在缺乏目標、你的內在缺乏動力、你的內在缺乏誘因，所以你一直不能勤奮起來，這跟修什麼法門不相干，這跟你的腦袋有關係，你什麼腦袋？你懶惰的腦袋有關係，如果你們下個禮拜三來這邊，能夠當下思惟從懶惰變勤勞，那下個禮拜三來共修，值不值得？這不就是翻轉的人生嗎？人生不就翻轉過來了嗎？你說師父有那麼快嗎？相反地，有那麼慢嗎？所以你說慢，不見得正確。我說快，你也不用懷疑。那是快，還是慢，我怎麼知道？看你啊！你要快，你要慢，看你啊！看什麼？看你的心啊！看你的心什麼？看你的心，在想什麼？我告訴你，懶惰的人，人生都是沒意義的，就是因爲沒有意義的人生，所以才懶惰啦！他爲什麼懶惰？他人生沒有意義嘛！你叫他做什麼？他寧可看電視，也不會讀書，我有說錯嗎？他爲什麼寧可看電視，也不會讀書？因爲他沒有辦法體悟讀書的快樂，他沒有辦法體悟到「學而時習之，不亦樂乎」這句話的內涵，你叫他怎麼讀書？他讀書不快樂啊！比如說你說叫他修行，他修行不快樂，你叫他怎麼修行？你叫他來學習，他學習不快樂，你叫他怎麼來學習？他

爲什麼會懶惰？他人生沒有意義嘛！你以爲他真懶嗎？他的人生就是沒有意義嘛！

他的人生，哪裏沒有意義？比如說他現在退休了，你跟他說好好讀書，他說不用讀書了，我再幾年，我就死了，我幹嘛好好讀書？你看，這種就是錯誤的觀念，他認爲我現在退休了，我不用讀書。第一我不用考試，第二我不用參加聯考，第三我也不用去求職，第四我現在有一點錢，那我幹嘛讀書？你看，就這種腦袋，所以他怎麼有可能讀書？他不可能讀書，因爲沒有人告訴他，爲什麼你要讀書？但他自己想得出來嗎？他想不出來，他願意想嗎？他也不願意想，所以他寧肯每天到處走，到處逛，不然看電視，不然花錢去旅遊，或是跟朋友去喝下午茶，不然就是照顧孫子，他也不讀書。因爲他的腦袋，沒有一個概念，叫他要好好讀書，因爲他找不出讀書的理由，我有說錯嗎？

所以我跟你講，其實你懶惰一定有它的原因的，因爲他找不出勤勞的原因。你們也是一樣，你們內在有很多問題是什麼？是你們沒有想清楚，這個不是用逼的，這逼你沒有用，而是你真的想不通，我爲什麼要讀書？你不相信，你現在去問很多的人，很多人都答不出來，他爲什麼要讀書？他就是答不出來，但是蘇東坡講一句話「書到今生讀已遲」。你現在讀書是有用的，不管你現在幾歲，縱使下一個小時，地球要毀滅，你都可以好好讀書。

他憑什麼好好讀書？因爲他知道「他在做什麼？」所以地球毀不毀滅，跟他生命要不要結束不相干，他依舊安穩地把握這一個小時，把書讀完才離開人世間。生命是生生不息的，生命不是死了就沒有了。既然生命是生生不息的，你讀書當然很有用，你早讀晚讀，你都要讀，而且讀書也不是爲了什麼，如果讀書爲了什麼會很痛苦，讀書爲了賺錢會很痛苦，讀書爲了考試會很痛苦，讀書爲了讓別人看得起會很痛苦，讀書以後才會光宗耀宗，會讓人很痛苦。只要

是有目的的，就會讓別人很痛苦，不管你做什麼事都一樣。你做任何事情，只要是有目的的，其實你在做那件事情本身，你就會帶給自己壓力痛苦。

爲什麼要讀書，爲什麼？「爲了要明理」。爲了要明理也是動機。我再重新念一遍給你聽，「學而時習之不亦樂乎」，爲了什麼？我讀書會很快樂，只是這麼簡單而已啦！這樣瞭解嗎？我不是爲了什麼，而是我讀書會很快樂；你修行也是一樣，我做這件事情很快樂，所以我做這件事情，只是這樣子。你這樣才會輕鬆、如意、無爲，所以很多的道理真的是你想通，還是想不通。這就是所謂的思惟，這就是所謂的，有一天觀念忽然被你突破了，這就是一種領悟，對你人生的領悟。

那麼，你要突破的東西多得呢！我從懶惰如何變成勤勞，你要不要思惟？你當然要思惟，而不是說爲什麼我懶惰？因爲我屬豬的，我十二生肖就是屬豬的。不要找任何的藉口跟理由，好不好？什麼八字、紫薇命盤、十二生肖，講那些沒意義，只問自己，你的觀念正確嗎？既然觀念不正確，你當思惟，而不是別人逼你，誰要逼你？逼你有用嗎？沒有用！那是你的人生，幹嘛逼你，而且你的人生，又不是只有此生。所以人不要太短視、近利，要看長遠，要看全面；不是只看到一小段的人生，然後讓自己停滯不前，讓自己沒有目標，沒有方向，沒有動力。這樣的人生，實在是活得很苦，我說真的是很苦悶。這個你不用思惟嗎？

再來，我就是個自私的人，對啊！怎麼思惟到無私呢？我就是個自私的人，我怎麼無私，有可能嗎？人不自私，天誅地滅，我怎麼有可能變得無私？你自己去思考，就像我講過的一個概念，自私有什麼好處？你想想看自私的人，一定不會快樂，但你有這麼肯定的想過嗎？自私的人一點好處都沒有，我找不到一點好處，你有努力去思考，一項、一項去找嗎？它完全都是錯處，沒有好處。但是天下的人，偏偏就是認爲，人類一定是自私的，然後每個人都把

它奉爲瑰寶，然後用這樣的思惟方式在過人生，對自己有什麼好處？但是爲什麼每個人都這麼自私？

比如說，你負責來聽課，然後我負責上課，就這麼單純嗎？這個桌子誰擺的？這個地誰掃的？這個地板誰擦的？這個垃圾誰丟的？這個冷氣誰開的？你們走的時候，這個窗戶誰關的？你有參與過嗎？有嗎？你以爲是我負責來上課，你負責來聽課，然後講完了，大家都跑光。所以這麼簡單的概念，你想想看，這樣正確嗎？這樣當然不正確嘛！哪有人學佛這麼學的。所以這樣的概念多不多？我們內在錯誤的知見，這些多不多？所以我的重點不是在修，而是說你要思考，你明明知道這樣的觀念是不對的，你要在最短的時間當中去突破，這樣有很難嗎？這需要讀哪一本經嗎？要不要讀哪一本經？你就摸著良心想就好了，不用讀哪一本經啦！摸著自己的良心，這樣有沒有直接？這樣學最快啦！不是說你怎麼修。

你修了老半天，觀念就是不能改變，那你在修什麼？對啊！這樣不但污辱釋迦牟尼佛，也污辱了你自己的人格。所以我真的跟各位建議，很多人對禪宗真的是不瞭解，以爲禪宗都是空談、以爲禪宗都是打高空，以爲禪宗都是上根器才能夠學。懶惰變成勤勞，這需要什麼根器嗎？一定是上根器才能改變嗎？需要這樣嗎？所以這個觀念是錯誤的，你明明知道觀念是錯誤的，怎麼去把它突破？這統歸叫迷悟之間，但是它不是無解，它不是不可能，它只是因爲你沒有想透，你沒有想開，你沒有想深入，所以好像說你永遠都不能改變，那永遠都不能改變，然後接著學了佛法，學了佛法是幫助你，而不是學了佛法當成藉口。「師父，因爲業力太強了，所以我沒辦法，我懶惰的業力太強了，所以沒辦法。」你學佛法不是爲你找藉口，知道嗎？你學東西到最後，不要變成找藉口。

那天，有個學生跟我說「師父，聽說念《楞嚴咒》最好。」我說「念《大悲咒》不好嗎？」他說「師父，《楞嚴咒》是咒中之王，所有的咒這個咒最好。」我說「我教你一定咒更好。」他說「什麼咒？」詛咒！你覺得你在念《楞嚴咒》的力量比較強，還是詛咒力量強？哪一個力量比較強？是詛咒，還是《楞嚴咒》？詛咒！強不強？咒就是心的意思，咒就是心的力量的意思，你在詛咒一個人，那個心力多可怕！然後你在念《楞嚴咒》，念了兩三句，邊念邊打瞌睡，有用嗎？然後你在念《大悲咒》，念完了，還是那個死樣子，念什麼《大悲咒》？

所以這裏面講的就是心，是心的力量，那業力是什麼？業力就是心的力量。所以你不要爲自己找任何的藉口，你不要講說「因爲我業力太重，所以我懶惰的業力太重、我自私的業力太重、我貪吃的業力太重、我好睡的業力太重、我不讀書的業力太重。」你學佛法是這樣解讀的嗎？你乾脆不要學佛法，好不好？學完了之後，一大堆藉口，一大堆理由，你們不要這樣學佛法。佛法不是讓你找理由的，學了佛法是讓你找尋答案的，只是這樣子，要讓你明白道理，要讓你找到一個出口，所以這是我所講的關鍵。

所以同學，你們再也不要說「你不會思惟，你不要思考」，只要是你有心，你就一定會想。只是該想的你不想，不該想的你亂想，你只是想錯方向，這樣對不對？該想的去想，想這個啦！所以我反而會建議你們，你們禮拜三來共修好好地思惟，然後思惟完了之後，就好好地討論，想不出來，就好好地問同學，把他們考倒，看他們會不會回答？但是有的概念，真的是在一瞬間，突破就突破了。所以我說你們禮拜三自己怎麼去做，我都沒有意見，但是你們要朝向智慧的角度去突破，才有意義，這樣進入才是最快的。這是我給各位的建議，或是你們要去探討《傳心法要》也可以，看你們自己要怎麼運作，我尊重各位大德，你們自己去處理你們的生命。

「問無邊身菩薩，為什麼不見如來頂相？」誰問的呢？裴休宰相，裴休問黃蘗禪師說，有一尊菩薩叫做無邊身菩薩，但是他爲什麼修行這麼久，爲什麼還不能夠去見到如來頂相？有上過《楞嚴經》的同學舉手，《楞嚴經》開始就講「大佛頂首」，「如來頂相」也是屬於三十二相之一。我們先介紹這一尊菩薩，叫做無邊身菩薩，這一尊菩薩出現在兩本經，一本出現在《地藏經》的第九品，你們誦《地藏經》很熟的人應該有誦過這一段；另外一本經就是《大般涅槃經》，就是這個菩薩的名號出現在這兩本經。

先看《地藏經》的這一品，叫做《稱佛名號品》，所以這一品的重點，就是說一個罪孽很深重的人，如果能夠稱念諸佛的名字，就能夠消滅他無邊的罪業，這就是《地藏經》第九品的重點，就是地藏菩薩教你怎麼去滅罪的方法。這一品裏面不是只有這尊佛，應該有很多尊佛！先好好看這一段，「地藏菩薩白佛言：世尊！過去無量阿僧祇劫，有佛出世，號無邊身如來。」注意聽！這邊寫「無邊身如來」，這裡講說「無邊身菩薩」，你們要注意。「若有男子女人聞是佛名，暫生恭敬之心，即得超越四十劫生死重罪。」有沒有好賺？現在趕快念一下，我們現在不要暫生好不好？我們現在這兩個小時都生恭敬心，然後光是念這一尊無邊身如來，我就能夠滅四十劫生死重罪，修行這樣好不好修？那就回去念就好了。

如果你學佛是這樣學，知識分子會來聽課，那才有鬼，那當然是迷信，你們佛教當然是迷信。如果我這樣教你，我也是迷信，我怎麼可以這樣教你。釋迦牟尼佛是一個大徹大悟的人，是一個這麼有智慧的人，他怎麼有可能會這樣教你。你會叫你的學生去學校，每節課坐在教室，都一心稱念你的名字嗎？會不會？有這樣當老師的嗎？釋迦牟尼佛會這樣教你嗎？連同學都不會這樣教了，釋迦牟尼佛會這樣教嗎？那不是太污辱釋迦牟尼佛了嗎？

如果你按照這樣的解釋是對還是錯？我真的搞不清楚，你說這句話要怎麼解釋呢？懂佛法的人，一定要用「正見」來解釋每一句佛法；就好像，你今天在教儒家的東西，任何一句話，讓你解讀，一定不可以離開「仁」這個字，離開「仁」這個字來解釋孔孟思想就有偏差，你對儒家的解釋就不到位。你聽我這樣講，好像很簡單，但我知道很多同學不懂。但是你懂了，你就懂了，你任何一句話你都會解釋。只要是《四書》裏面，所講的任何一句話，你都可以依「仁」的角度來解釋。所以「仁」這個字，就是儒家的正見，你不可以離開這個字，來解釋儒家的任何一句話。

一樣的道理，你今天在解釋佛法，任何一句話，都不可以離開「心」；離開心來解釋佛法，那叫做「心外求法」，就是外道。所以這個概念，你自己要很清楚。今天不可以說《金剛經》你會解釋，然後《地藏經》你就不會解釋。比如說，你會以般若的角度來解釋《金剛經》，《地藏經》你就不會用般若的角度來解釋，這樣就錯了。智慧是一樣的，怎麼可能智慧不一樣呢？它都有一個核心思想，所以你要抓住它的核心思想。「過去無量阿僧祇劫」，就是說我們的佛性，衆生的心本來是佛，這一句話的意思，本來就講得很清楚，衆生本來就是佛。爲什麼講要過去？爲什麼不講現在？因爲你現在迷失了，你那個清淨的心，被妄想執著遮蔽，你迷失了。從頭至尾，你都是一尊佛，你不用懷疑。我一直跟你講「你不用懷疑」；你要是懷疑，我就跟你講，你的生命會過得很苦。

爲什麼？我舉個例子給你聽，當有人跟你講你是佛的時候，我們一般人會有三種想法，第一種想法，就是不相信：「你是佛」，我才不相信呢！我會說你不相信，你就繼續再折磨吧！第二種人，「你是佛」：是嗎？半信半疑！第三種人，「你是佛」：是的！不但我是佛，你也是佛，我們都是佛。這種人多大方，你看！你有沒有遇到這種人？有！這種人才會成就，才會有出息。「你

是佛」，我相信你也是佛。我現在請教你一個問題「這三個，哪一個對？」隨便你，爲什麼說「隨便你？」你的人生想要怎麼過，你自己想。

那麼你看，我們人最糟糕的是什麼？我們人最糟糕的就是第一種人，你一直勸他，他一直反駁。比如說，你跟他說「你知道嗎？你今天能夠當一個人多麼幸運！」他說「哪有！我活著生不如死，像乞丐一樣，你知道嗎？」「你今天能夠當成你父母親的兒女，是多麼幸福的一件事。」「哪有！我父母親又不是王永慶。」你就一直鼓勵他，他就一直反駁你，有意義嗎？這樣的人，在這個社會上多不多？我一天到晚在給人家諮商，這樣的人我遇多了。我不斷地鼓勵他，他不斷地拒絕我的鼓勵。你說是我不會諮商，還是他自尋死路？人家都說你很好命，你就說你很歹命；人家都說你長得很帥，他說哪有，長得很醜！人家說你很可愛，他就說可憐沒有人愛。氣死了，你是跟別人唱反調，還是跟你的生命在作對？你是用這樣在過人生的嗎？

有時候，我不講說「你是佛」，我只跟你講「你知道，你有多麼幸福嗎？」爲什麼古人有那句話？人在福中不知福，這不是胡說八道「人在福中不知福」；然後，你一直否認你的幸福，這叫做邪見。邪見，知道嗎？你太極端了。很多學佛的人，也是這種腦袋，跟他說「他是佛」，他就不相信。禪宗的東西，講得很直接，你就不相信。不相信，沒辦法，你就自甘墮落。我們每個人都很好，我們每個人都過得很幸福，你知道嗎？真是天下本無事，庸人自擾之。天下哪有什麼事？你就不能相信，那個不能相信，就是你就跟自己作對。然後，你拼命讀佛經有用嗎？有沒有用？你這樣讀書是沒有用的。一個否認自己的人，怎麼讀書？一個否認自己的人，怎麼修行？

這句話，已經跟你講得很清楚了，你現在已經迷失了，這個過去指的是本來，你本來就是一尊佛。注意聽！有佛出世，你過去不知道，就算了。你現在聽到了，就應該什麼？你的佛性就該現前了，知道嗎？有佛出世就是你，你要

醒過來，你當醒過來，你這一尊佛就當醒過來。無邊身如來，無邊身無量無邊，無所障礙；無邊身就是法身，法身就是不生不滅、不垢不淨、不增不減，所以叫做無量無邊，無有障礙。你能夠悟到這個概念，你這一尊無邊身如來就出世，一出世之後，「若有男子女人」，一樣的概念，不管你是什麼人，一切衆生都一樣，任何人都一樣，「聞是佛名，暫生恭敬之心，即得超越四十劫生死重罪。」何止是四十劫，一翻就過了，「一燈能除千年暗，一智能破萬年愚」一翻過來，無量無邊的罪業，一翻過來就醒過來了，你不用懷疑這句話。你要這樣解讀才有可能翻過來，不然怎麼有可能翻過來。這裏面講說「暫生恭敬」，學佛的重點在「恭敬」，一分恭敬一分成就、十分恭敬十分成就，所以才有一尊菩薩叫「常不輕菩薩」。你們會這樣解讀《地藏經》嗎？這個概念是我講的嗎？這個概念不是我講的，這個概念是黃蘗禪師講的。你看黃蘗禪師，他怎麼回答裴休？

「師云：實無可見，」這四個字劃起來，裴休問，爲什麼無邊身菩薩，這樣的無量無邊的大菩薩，這樣大神力大神通的菩薩，爲什麼還是沒有辦法看到如來的頭頂呢？如果你用一個有形有相的角度來解釋，那就錯了。「如來頂相」就是「無相」的意思，它不是一個相，它不是一個現象；如果它是一個現象，他就不叫如來，這樣瞭解嗎？「如來」的意思，就是亦無所來，亦無所去，不生不滅，那就是如來。所以黃蘗禪師才會回答「實無可見」，因爲無相，怎麼見？無相所以說「實無可見」。

「何以故？無邊身菩薩便是如來，不應更見。」黃蘗禪師加以解釋，爲什麼實在沒有東西可見，爲什麼呢？現在黃蘗禪師直接說，無邊身菩薩本身就是佛，這樣你看到了嗎？我請教你，無邊身菩薩，本身就是佛，那麼我們本身是不是佛？我們本身也是佛啊！然後，不應該見佛，佛不該見佛，就像你的眼

睛，不該見到眼睛；你的眼睛，怎麼有辦法再見到眼睛呢？所以佛不該見佛，佛若是見佛，他就不是佛。爲什麼？他就是著相！所以最後這段話很重要。

「只教你不作佛見，不落佛邊；不作衆生見，不落衆生邊；不作有見，不落有邊；不作無見，不落無邊；不作凡見，不落凡邊；不作聖見，不落聖邊。」注意聽！「只教你」，這三個字，有兩個涵義，第一個以狹義的角度，講的是黃蘗禪師自己，黃蘗禪師只教你這樣，瞭解嗎？廣義的角度，就是說諸佛菩薩祖師大德只教你。注意聽！只教你「不作佛見，不落佛邊」，「不落佛邊」劃起來；「不作衆生見，不落衆生邊」，劃起來；「不作有見，不落有邊」，劃起來「不落有邊」；「不作無見，不落無邊」，「不落無邊」劃起來；「不作凡見，不落凡邊」，「不落凡邊」劃起來；「不作聖見，不落聖邊」，「不落聖邊」劃起來，這段話講得夠清楚吧！

你有沒有看到粉筆？好還是壞？「沒有好壞」。有程度哦！程度越來越好囉！那是什麼情形？「只是現象的發生而已」。應作如是觀，就是這樣子。不落好壞之見，知道嗎？所以你家裏的孩子，如果吃飯，沒注意把碗摔破，不可以生氣，知道嗎？你要不落貪瞋癡見，不要碗摔破，嘴裏說「死小孩」。不可以這麼沒有品，知道嗎？我告訴你，這個東西掉下去，沒有好跟壞？那外面的落葉飄零，也沒有好跟壞；你生病，你健康，也沒好跟壞，這是真相，這是實相，你不用懷疑，聽懂嗎？聽懂！

我問一個問題，你有沒有優缺點？你聽懂嗎？你回答我，你有沒有優缺點？「沒有」。那應該是什麼？「不落有也不落無」。別人聽懂你在講什麼嗎？來換你問我。「師父，你有沒有優缺點？」優點跟缺點是因人而界定的！每個人都有他自己的特點。注意聽！「師父，你有沒有優點跟缺點？」優點跟缺點是因人而異的，因人而去界定優跟缺點，其實每個人都有他自己的特點，

特點才是不落兩邊，這樣瞭解嗎？看一個人，要看這個人的特點；每個人都有他的特點，不要講優缺點。

我說你的優缺點是真理嗎？其實不是真理，對不對？因人而異！既然是因人而異的東西，你講話就不是真理，我只能夠說「你這個現象，因爲你是因緣所生之法，你有種種的條件，所以每個人都有不同的特色、特點。」所以看人，要看特點，不要看優缺點，懂嗎？這樣會了嗎？不落兩邊是你跟我共同的語言，但是你要講出跟別人共同的語言，會講嗎？知道嗎？

那麼，你覺得這很抽象嗎？它不抽象！任何的東西都一樣！所以黃蘗禪師說，你認爲有個佛可以成，就是佛見；你認爲我是衆生，就是衆生見；你認爲聖就是聖見，你認爲凡就是凡見；你認爲有就是有見，你認爲無就是無見。這些的見，這樣的見，統稱叫做「邪見」！什麼叫正見？正見就是中道，所以你的腦袋活在這兩邊，都是邪見。什麼是正見？不落佛的知見，不落衆生的知見，這就叫正見，這叫做「中道」，天底下所有的東西，都是一樣的。

我再舉一個很簡單的例子，比如說，我寫這個字漂亮，還是不漂亮？談到這裏，我談一個額外的，我們有學生在教文字學；同時，他也順便幫人家取名字。然後，有個同學，她的名字裏面，有個「靜」字，他就跟她說「這個字不好。」「爲什麼不好？」因爲有所爭，所以不好，所以取名字，不要取有爭的。有沒有道理？好像有道理。另外一個同學，她的名字叫做「莉」，他說「這個名字不好，因爲有刀，所以不好，知道嗎？」你們的名字哪個好，我拿來看看。結果同學就很納悶，就問我，他說「師父，這個爭字，不好，取這個名字，一天到晚都會爭吵。」我就笑笑說「你只知其一，不知其二，看東西不明白整體，把真理分割到支離破碎。

這個字叫做什麼？靜！這個字叫做什麼？淨！這個意思就是安靜的靜，這個意思就是清淨的淨，這個字怎麼可以解釋成有爭呢？有爭怎麼還符合靜的意思呢？怎麼會符合安靜的意思？怎麼會符合清淨的意思？這個爭叫做無爭，我解釋給你聽，這叫做青山，這叫做綠水，青山綠水本無爭，才是倉頡的意思，我有說錯嗎？」被我說得沒話說。你是用什麼概念，在解釋那個文字。

所以我才跟你說，我們學東西要符合正道，越明白它的本意，它在講什麼，不可以把很多的東西，變成支離破碎。今天來學學問，是要讓你越通達，越無礙；而不是今天學了學問之後，讓你綁手綁腳疑神疑鬼，那你學什麼？所以有時候，我實在是覺得，大家的腦袋壞掉了，不知道在學什麼？趕快擦掉才不會得罪人。

還有同學跟我說「師父，我女兒屬雞的。」我說「屬雞幹嘛！」「有人跟我說，屬雞的一定要有蟲吃，所以屬雞的一定要取個蟲。」我說「你怎麼不想如何把雞變鳳凰，只希望她一輩子吃蟲，你這個什麼父母？」講的那麼多東西，都是邪見，哪一個是正見？但是大家，每個人，人人一本姓名學寶鑑，笑死了！然後一大堆迷信，說學理，也沒有學理，說涵養，也沒有涵養，道理也講不通，但卻能夠流行五千年，實在是真的搞不懂。

黃蘗禪師講得很清楚，現象本來就只是現象，你不要在現象當中，掉入分別的心。你在現象當中，掉入分別的心，我告訴你是很有問題的。你說人生應該怎麼看，要了知在虛妄的人生當中，努力地生活，只是這樣子而已！我們今天，就是沒辦法去了悟到，於虛妄的人生當中，他就是掉入消極，他認真的時候，他就把它當成真實，落兩邊，而不能夠去取中道義，了知虛妄的人生，又認真地生活，卻不能夠以這樣的中道來過人生，真是可惜。

既然黃蘗禪師，已經講那麼清楚了，但問題是你們信不信？剛才，你們舉手問我，有什麼問題嗎？我剛才已經講過了，於虛妄的人生，要努力地生活，好不好？這樣瞭解嗎？我告訴你，所謂沒有什麼好不好的意思，是在站因緣法的角度，如夢幻泡影，人生就像一齣戲，一場夢。所以夢中的事情，不管是哭，不管是笑，不管是喜怒哀樂，都是如夢幻泡影，是從這個角度在講的。而不是說，不知道該吃飯、該睡覺，不是這個意思。問題是，你就是要看清楚。你說它是什麼？其實它只是因緣合和的假相。然後，在因緣合和的假相當中，我們生起這麼多知見，來產生分別對立、抗衡、比較，這樣不是折磨人嗎？但是它的實相，是任何一邊，都是不對的。因爲它的實相，就是「一切無有真」，好跟不好，都不是真實的，這樣你瞭解嗎？你可以早一點看清楚嗎？

比如說，禮拜三我有沒有來上課？我有來上課，也不是真實的；我沒有來上課，也不是真實的。但是，你們禮拜三，還是要努力地來共修。現在問題是，你要會用啊！你真的要會用，而不是說空口說白話不會用，你確實要會用。所以我們現在苦在哪裏？我們現在苦在說「我現在是衆生」；所以我現在是衆生，以基督教的理論說「我們都是帶原罪而來」。你們學佛假設只用這種概念「我是業障深重而來」，你不要用這種概念來看佛法。你是帶業而來，還是乘願而來的，這兩者都不是真實的，聽懂我意思嗎？這兩種都不是真實的，我管你帶什麼而來，沒有一項是真實的。所以有時候理論解釋，不要解釋到最後，你雖然是佛教徒，我看你跟基督教差不多。

所以諸位菩薩演菩薩的角色，衆生演衆生的角色，那菩薩跟衆生什麼是真實的？每個人都是演員，他只要知道他在演戲，就是智慧。而不是演下去之後，就迷失了，他忘記他在演戲了，這就是愚癡，關鍵在這裏！你現在在演戲。如果你時時刻刻知道「你在演戲」，就是因爲在演戲，所以你應該好好地表演；就是知道在遊戲，所以玩得更認真。遊戲認不認真？有時候遊戲比工作

還認真，菩薩就是這樣，菩薩雖然遊戲人間，但是，他也認真，他也是很認真地隨緣度化，但是他又在遊戲人間，你看到嗎？這真的是菩薩。但我們不是這樣的，我們是很不認真地在受苦，知道嗎？不然，就是以苦爲樂，真是不應該。

「但無諸見，即是無邊身。」最後這句話很重要，劃起來，這八個字太重要了。你說學佛要簡單，就這麼簡單。「但無諸見」，這個「見」，是什麼意思？這個「見」就是你個人的想法、你個人的見解，因你的意識、你的妄想、你的執著，所以這個「見」，就會產生你的執著。所以一個人，只要能夠去破除，他所有的知見，我告訴你，那個人就是佛。

「即是無邊身」，就是無所障礙，而且他的能力無量無邊，無所不在。因爲沒有阻礙，所以何處不通達？那麼，什麼障礙你？還不是你的知見障礙你，不然什麼東西障礙你？你告訴我，什麼障礙你？你要學佛最快這樣學，這樣快不快？有沒有知見障礙你？「有」。現在這一句話讀完了，有沒有用？還是沒有用！這個信心，一定要建立於理解，而是你有所領悟嗎？所以要好好過來問，這句話你有所領悟嗎？「有一些」。可不可以把那一些講出來給我們聽，把你那一些講出來。「如果沒有任何概念的話，其實就沒有任何的障礙了。因爲我們有很多的障礙在心裏面，其實那些都是知見。其實，最難的就是內心的障礙，所以只要勇敢地破除那些想法」。需要勇敢地破除嗎？看清楚就可以！它不是真實的，還需要破除嗎？既然連真實的都不存在，還需要破除嗎？其實，連破除這個概念，都多此一舉。

我們的語言，都代表我們潛意識的想法，也就是不夠徹底，說破除不需要說，斷也不需要說，修其實這個字也不需要，說改變其實也不需要。爲什麼這樣講？因爲很多人，沒辦法這麼直接，所以才用「有」的概念，然後產生漸修的名相，來說怎麼突破，不然需要這麼講嗎？根本不需要！現在遇到喜歡的

人，要不要結婚？我跟你講完理論以後，問你一個實際的生活例子，你都要思考，你們爲什麼要思考呢？你們還不夠通透，所以還要思考一下。我再給你第二次機會，遇到喜歡的要不要結婚？「看那時候的狀況」。你就這樣我回答：「師父，雖然不是真實的，但是諸法因緣生」。

所以你說佛法怎麼修？你說佛法怎麼突破？就像這四個字「但無諸見」，你就一下子到底，然後一下子翻轉過來，不就好了嗎？但是問題，你對這個字的概念，你有深入的領悟嗎？如果你有深入的領悟，那就不一樣了，就突然之間海闊天空。「師父，這個但無諸見的部分，如果以佛知見來講的話，比如說，他看到任何現象都是緣起，如果以三法印來看的話，還是可以看到事相，現象的展現雖然是虛妄，但是他看到的不是事相的表象不是在好壞，而是他是看到它的無常，看到它的緣起」。

因爲他看到諸法實相緣起性空。既然諸法實相緣起性空，他的心就不起憎愛，所以「但莫憎愛洞然明白」，但卻清清楚楚地知道，這些因緣法的變化，但是不起憎愛，所以就是平常心。你們不是做不到，你們是日常生活當中，你要多去實踐多去體察。有的東西真的不需要大驚小怪，我把粉筆掉下去，你不會大驚小怪，爲什麼？因爲那支粉筆跟你沒什麼關係，所以你不大驚小怪。你家的古董被我掉下去，你可能就不是這種狀態了；或是說你的身體不小心受到了傷害，你可能就不是這種狀態。那是因爲我們分別的概念，認爲粉筆沒什麼大不了，古董比較有價值，那個還是你的知見，講穿了，都是你的知見在作祟，在作怪。

一樣的概念，禮拜三你們可以輪流來上課，知道嗎？你們不要起任何的知見「看誰起來上課」，你自己的知見這麼樣的重，那實在是很難破除。你有這樣的知見，你必然一定就有痛苦。然後，你帶著錯誤的知見來修行，是盲修瞎練苦上加苦啦！不知道是功，還是過？我真的看不清楚。雖然是一日修來一日

功，但是你修錯了，那就不一定嘍！爲什麼會一把無明火，火燒功德林？這個人有沒有修？有沒有修很久？為什麼一把無名火，就全部燒掉？他修這麼久，有意義嗎？你說他在修嗎？其實他不是在修？他是在盲目地累積一種修行的模式，等他忍受不了的時候，就爆發了。

所以修行，不是叫你用忍耐的、用委屈的、用壓抑的，我說這樣的修行是一種病態。修行不是叫你在這邊求，很多人學佛學這麼久了，還是在這邊求。這跟釋迦牟尼佛講的法，剛好是背道而馳。就已經告訴你，求不得苦了，你還求；就已經告訴你，凡所有相皆是虛妄了，你還求；就已經告訴你，求法者應該無所求，那你還求，你求什麼？所以學佛法，學這麼久，到底在學什麼？所以「但無諸見」這四個字，有很深的內涵，你要好好去思考，他有很深的內涵。你一定有很多的知見，你爲什麼一定有很多的知見？

我告訴你一個概念，你現在沒有情緒的人舉手，你爲什麼會有情緒？就是你有你的看法，不然你爲什麼有情緒？這樣對不對？你有很多痛苦，都是來自於你錯誤的看法，這就是我們所講的「邪見」，這就是我們所講的「無明」，不然你幹嘛有那麼多情緒。有一個人來問我一個問題，他說「師父，我這個人沒什麼要求，我只希望我的先生順著我的情緒就好，我沒什麼要求。」講那個什麼鬼話？只順著你的情緒就好，我沒什麼要求，怎麼生活？什麼叫順著你的情緒就好？

還有一個男孩子問我問題說「師父，我想跟一個女孩子交往。」我說「好啊！那你就去交往。」「但是，那個女孩子，她只提出一個很簡單的要求。」我說「什麼要求？」「那個女孩子只告訴我，只要是我喜歡的，你就做；只要是我不喜歡的，你就不要做，這個要求很簡單。」天哪！你知道我在講什麼嗎？

我們講情緒啦！我們不講你的痛苦、不講你的煩惱、不講你的罣礙，我都不講，我講情緒就好了。情緒是怎麼生起的？就是跟你的知見不一樣，你就有情緒了，你說人怎麼相處？太難相處了吧！爲什麼太難相處？誰沒有知見？就是有！

學佛就是要破我見，要破我見、我慢、我愛、我癡。你可以不要有你的想法嗎？所謂不要有你的想法，不是要你像木頭人，不是這樣。而是，你要確實能夠觀衆生的因緣，因爲衆生的 DNA 不一樣，所以衆生每個人遇到事情的想法，完全不一樣，你應作如是觀，可以嗎？他的 DNA 這種想法，看清楚嗎？都看清楚就好了！不是不知道，而是我內在沒有說「我一定要怎麼樣」，不用這個樣子。這個東西要在實戰經驗，要在日常生活，不然你要到那邊修？所以，你跟家人跟朋友跟同事，就是最好修行的道場了，你要到哪邊去修？

你不要單獨去修了，你要單獨去哪裏修？你就要跟一羣，跟你想法不一樣的人在一起，看你會不會有情緒？就這麼簡單，不然怎麼修！看你什麼時候自己「但無諸見」，我就恭喜你了，你那一天就覺醒過來了，你那一天真的就是海闊天空沒有障礙。那個時候跟任何人在一起，都是一團和氣都是廣結善緣，所有的人不管是好人壞人，不管是鬼是神，跟你在一起都和平相處。爲什麼？因爲你沒有諸見！鬼神有沒有脾氣？鬼神還是有脾氣！這個就是最直接了當的切入。

你會說怎麼有可能？我是一個凡夫，你看又來了，那就落入衆生見！怎麼有可能我根器這麼差？就掉入下根器見！你看，所以我跟你講，你起心動念都有知見，有沒有？黃蘗禪師雖然講得很好，師父雖然講得很有信心，但是有這麼簡單嗎？你就掉入困難知見！你不覺得你任何的想法，都會掉入某些陷阱嗎？有還是沒有？我不管你怎麼想，你任何想法都是綁手綁腳，把自己五花大

綁困住，永不得翻身，很奇怪！我們爲什麼都是這種狀態？你有看到你那些知見不該起嗎？你爲什麼要拼命地起那些知見？沒有必要！你說怎麼辦！

我就是「有見」，要如何契入無任何的諸見呢？一樣嘛！你還是透過思惟，好好地思惟吧！哪一個東西你不用思惟，你今天勝負關鍵就是在這裏，勝負關鍵不是你修。「師父，人家說我每天只要誦一部《金剛經》、《地藏經》、《彌陀經》三本經。誦到累積到什麼程度？」修行不是加工區的女工，不是幾遍加幾遍，修行不是這種概念。你們真的不要掉入這種概念，知道嗎？它不是這種概念，它不是累積多少遍，不是這個這樣子。

修行是觀念的突破。一樣去思惟，我拋磚引玉一下，你爲什麼會「有見」呢？第一你的反應太快，什麼叫反應太快？就是你一聽到什麼，就想到什麼，不要這麼快。很多人爲什麼會插話？人家還沒講完，他就有他的想法，這個都是你的壞習慣、壞毛病。你可以學習看到一件事、聽到一段話，你可以學習靜下來、慢下來，把它聽完嗎？把它看完嗎？然後你再想想，你再起你的想法，可以嗎？先練習看看，不要這麼急。

這個就是一種切入點，這個東西要自己突破，要自己思惟，沒有耐性的人先學習耐性、不習慣聽的人先習慣聽人講話、習慣插嘴的人先學習不要插嘴。你不要小看這些小動作，這些小動作確實已經在降伏你自己某些的內在，你這樣才有切入點。不然，你一點切入點都沒有。你會覺得這個很困難，有可能嗎？

「若有見處，即名外道」，要注意這句話，你有太多的想法，太多的看法，我告訴你，你就是外道。你雖然是在學佛，其實你是佛門當中的外道，知道嗎？他修他的，你修你的，不要一天到晚說別人錯，好不好？不要一天到晚去批評別人，好不好？不要一天到晚，你用太多的理論，想要去強壓給別人，

或是想要去干涉別人的修行，或是想要去指導別人，不需要這個樣子，可以嗎？

所以「若有見處」是什麼意思？你有太多的想法、你有太多的看法、你有太多的意見，你本身就是外道，知道嗎？爲什麼叫做外道？你離開了你的心，你沒有看到你自己，你只看到別人。你爲什麼都看到別人，你不看看自己呢？

「外道者樂於諸見，菩薩於諸見而動。」這樣你有沒有看到，一天到晚喜歡指三道四、一天到晚喜歡去指導別人的人，這種人本身就是外道，看到了嗎？而且他樂於做這樣的事，然後到處踢館，知道嗎？到處挑戰別人，到處好爲人師，到處證明他是對的，別人是錯的，到處想要自讚毀他，沽名釣譽；有的人好爭、好動、好逞強，就是標準的外道。所以我們不是這個樣子，可以嗎？像我們這一班會不會？我們這一班不會！因爲我們這一班太軟弱，那是內道嗎？一樣是外道，外道的頭頭。我現在沒有每個禮拜三來，我們這一班雖然不會跟人家爭，是爭在心裏面，因爲我們這一班軟弱怕惡人，所以不敢爭，但是內在是很不爽的，我怎麼不知道，爭不爭？爭依舊是爭！是爭在心裏面，哪有不爭！你們還不是爭。所以很多的東西實在是。

有人曾經跟我說「達觀法師，你懂那麼多，你爲什麼胸無大志？每天都要開窗見山呢？」開窗見山，胸無大志。我就在那邊笑。我說「對啊！你比較有志向，你開門就衝出去啊！我寧可看窗看遠山，因爲我不想當外道，我不想跟人家爭，我也不想去跟人家說什麼？」坦白說，你不問我，我也不說啦！所以「外道者樂於諸見」，相反的呢？「菩薩於諸見而不動」，「不動」指的是如如不動的意思，也就是說菩薩雖然看到了這些的現象，他了知如夢幻泡影，他了知這些是虛幻不實的，所以他的內心會被影響嗎？他的內心根本不會被影響。

「如來者，即諸法如義。」「諸法如義」這四個字，出自於《金剛經》，你們在《金剛經》裏面看到這段話。我們都知道諸法，一切的現象都是因緣生。那麼「如義」是什麼意思呢？「如」這個字是什麼意思？「如」這個意思是不二的意思，「如」這個意思原則上是不生不滅的意思，什麼叫不二？性相一如，理事不二；緣起當下就是性空，所以說色即是空；性空不是沒有，性空會隨著各種因緣而緣起，所以才說空即是色。所以色空不二，性相一如；理事一體，應用無二，這就叫做「諸法如義」。

你看到了，你就要懂，你看到生滅的同時，就是悟到不生不滅。生何曾生，滅何曾滅；諸法因緣生，生實無生；諸法因緣滅，滅實無滅。沒有一個真實的東西生，也沒有一個真實的東西滅，只是因緣幻化的假相。你要悟道不能夠離開現象，看到了現象要能夠體悟到緣起，看到緣起的當下，要能夠體悟到性空，悟到了性空之後，還要能夠展現出緣起的妙用，這個叫做「諸法如義」。

我舉個簡單的例子，我在吃東西，你說它存在也不對，你說它不存在也不對。我事實上就在吃東西，我東西吃下去之後，它確實就消失，但它確實有它的作用，你做每件事情，你都可以這樣觀察。你確實在喝水，喝水確實能夠止渴，但是它在哪裏，你喝下去之後，它又在哪裏呢？它在肚子裏面，它等一下排泄出去，又在哪裏呢？你在吃飯，它是實在的嗎？但是你吃下去，它消失了，但是它又能夠充飢。你在生活當中，你這樣一直觀察，你就可以體悟到緣起性空，性空緣起的中道義。

讀佛法要直接在生活當中讀，而不是純粹是理論的東西。就好像你在走路，每一步確實你走過，但是每一步確實都消失。你確實有看到秒針在跑，但是秒針卻是停不下，留不住。你要把生活當成佛經在看，你才容易悟道才親切。如果看經歸看經，生活歸生活，你們常常連不上。不要這樣，直接在生

活，直接看生活就是佛經，就是佛法這樣看，看久了感觸就生起了，就很強烈，然後你自然會靈活運用、舉例說明，你自然會懂。但是大家不習慣這樣看生活，對不對？我已經將這樣的訣竅告訴你。

「所以云：彌勒亦如也，衆聖賢亦如也。」意思就是從衆生一直到聖賢、諸佛菩薩都一樣，每一個人假設要悟道，都要按照這種道理悟道的。所以「如」是什麼意思呢？

「如即無生，如即無滅，如即無見，如即無聞。」簡單講「如」的意思，就是說不生不滅。什麼叫做無見無聞呢？他看到了這些現象的不實在，這樣你瞭解嗎？

「如來頂即是圓見亦無圓見，故不落圓邊。」這四個字劃起來「不落圓邊」，這裏面的「圓見」，其實就是中道。我們不落兩邊，但是也不可以執中間，這樣了解嗎？不落兩邊，也亦不可以執中道，所以「如來頂」就是無相的意思。我們知道這個無相，就是最真實、最徹底、最圓滿的實相，所謂實相無相。但是也不可以執著在這個無相，因為一執著的話，就又停留在這種狀態，這樣還是有瑕疵的，這樣還是有所瑕疵，所以連這樣的知見，都不可以執著。

「所以佛身無為，不墮諸數。」一個悟到清淨法身的人，他「不墮」就是不執著，「諸數」是什麼意思？就是所有的概念！這樣瞭解嗎？就是所有的概念，不管是世間的概念，還是佛法的概念，他都不掉入這些的概念，這樣才能夠徹徹底底地不執著。所以所謂無邊身菩薩本身就是佛，所以佛不見佛，什麼叫做不見佛？就是不見兩邊，亦不執著中間，這才是真正的無邊身菩薩，才是真正的無邊身如來，這個就是黃蘗禪師回答裴休的意思。

傳心法要講記-180

所以佛身無為，不墮諸數。權以虛空為喻，圓同太虛，無欠無餘，等閑無事，莫強辯他境，辯著便成識。所以云：圓成沉識海，流轉若飄蓬。只道我知也，學得也，契悟也，解脫也，有道理也，強處即如意，弱處即不如意，似這個見解，有什麼用處？我向汝道：等閒無事，莫謾用心，不用求真，唯須息見。

「所以佛身無爲，不墮諸數。權以虛空為喻，圓同太虛，無欠無餘，等閒無事，莫強辯他境，辯者便成識。所以云：圓成沈識海，流轉若飄蓬。」「佛身無爲」，佛身是什麼？佛身就是我們的法身，其實就是我們的心。我們的心無形無相，怎麼會有障礙，真是很奇怪？注意看，你們學佛學多久我不管，或是說你學佛懂不懂我不管；你會不會我也不管，或是說你悟不悟我也不管；我只管你站在這裏，你能自在嗎？我只管這個而已。你站在這裏能自在的舉手，講那麼多理論幹什麼？

你們學佛學那麼多理論，又不是要參加比賽，只不過問你站在這裏，自不自在？如果你站在這裏不自在，你學那麼久，有什麼意義？我有沒有說錯？這需要學多久嗎？這到底是要學般若比較好，還是要學唯識？這到底是要南傳，還是要學北傳？這到底是要學儒家道家，還是佛家？跟這個有關係嗎？很多的道理很簡單，就是「莫忘初衷」，你今天來學佛是要幹嘛？你今天學佛就是要自在，你站在這裏不自在，你學那麼久幹什麼？你學那些東西有意義嗎？

你不要忘記你是要學什麼？就像讀《莊子》，你每個版本《莊子》都讀過，但是讀完之後，還是沒辦法逍遙，讀一輩子的《莊子》，你在讀什麼？只要能逍遙，你就是莊子懂嗎？你只要不得逍遙，你即使把莊子的書都讀完，有意義嗎？你到底要騙誰騙多久？這個概念是不是很清楚？你《四書》都讀完了，但是你又不仁慈，你讀《四書》幹什麼？就像一個小孩子讀《孝經》，讀完了之後，也不孝順父母，讀《孝經》幹什麼？《孝經》每一句話，他都會解釋，他就會註解，他甚至還出書，但是他讀完了就不孝順，這不是背道而馳嗎？就像父母親小時候跟我們講一樣，什麼話？讀書讀到背後！讀書讀到背後，就是背道而馳的意思。很多東西，你要知道重點，所以你今天來這邊學，你就要學這個，你自不自在呢？

無爲，無爲無形無相，我現在問你，到底是什麼東西綁著你，有什麼東西嗎？是你的妄想呢？還是你的自尊呢？還是希望別人爲你打分數呢？你在想什麼？你到底在想什麼？我常這麼講，只要你思考，你就有智慧；不懂思考的人，一點智慧都沒有。你很清楚，你禮拜三晚上，來上《傳心法要》的目的，是什麼？就是要學禪宗的自在，不是來學《傳心法要》在講什麼？它講什麼，你不會那沒有用，它講什麼對你都沒有意義。所以，站在臺上的人要能夠說，坐在臺下的人能夠應；站在臺上的人要能夠笑，坐在臺下的人要能夠哭，不要說哭笑不得，好不好？講的人也難過，聽的人也難過。你學對、學錯很簡單，就像我剛才跟你所講的概念一樣，你站在這裏，你不得自在，你就學錯了，你學再多也沒意義。你站在這裏，你得自在，就對了；這樣學，就對了，就這麼簡單。

到底是什麼東西綁著你呢？「佛身無爲」，心無形無相，到底是什麼東西綁著我？到底是什麼？我說穿了，只有兩個概念：一個就是自己的想法；一個就是別人的看法，這兩個概念就把你壓死，我有說錯嗎？你們不是活在自己的

想法，跟別人的看法，是還是不是？還要繼續這樣活嗎？你還要活多久，你只要一站上來，你就有自己的想法，然後就在乎別人對你的看法，然後你就綁住了。你本身是仙，結果被那個捆仙索困住了。最近不是有一部電視劇《三生三世十里桃花》很有名嗎？看過的舉手，只有我都看完了，你看，我比你們還閒，我該看、不該看，我都看。這個書也是一樣，書要會讀，又不是打開書才叫書，哪有這回事，所有的現象都是書。

這個就是一個很奇怪的問題，你想想，真是奇怪，爲什麼會被這個無形無相的東西所困住？你本來是自由自在逍遙的人，怎麼被這些東西困住呢？困住一輩子，一文不值，你也不知道在幹嘛！你不要被自己困住了，你不要一直活在自己的想法，那叫妄想；你也不用活在別人的看法，但是我不是叫你我行我素哦！你要切記，我不活在別人的看法，但是我尊重別人的看法，我不干涉別人的看法，但是我能夠理解別人的看法。那麼，只要有想法，心就不得清淨。所以《信心銘》才會說「一念不生，萬法無咎。」，自己就有太多太多的想法，你看這個世間很多的東西，怎麼看都難過。

所以一定要很清楚，如果你把核心抓住了，其實學東西很好學；如果你抓不住核心，學東西苦不堪言。爲什麼？你學任何東西都一樣，比如說拼命地讀書，《論語》讀完讀《孟子》；《孟子》讀完讀《中庸》；《中庸》讀完讀《大學》；讀完了之後，讀《道德經》；《道德經》讀完了讀《莊子》；《莊子》讀完讀《易經》，接下來有佛經就一直讀。但是，你讀了老半天，你到底要什麼，可以告訴我嗎？你讀了老半天，你到底要什麼？你可以告訴我嗎？讀這麼多的書，你到底要什麼？賺了這麼多的錢，你到底要什麼？講那麼多是非，那麼你到底要什麼？修行又修這麼久，你到底要什麼？我每句話都問你，你到底要什麼？來回答我！「我也沒有讀那麼多書」。好，煩了這麼久，你到底要煩什麼？

你不覺得，你只要會問你自己，問到最後，豬八戒都變成孫悟空。你問自己問久了，智慧就起來了，你就會嚇一跳，你就會知道說「真的太好玩了，我過去真的是太笨了。」你拼命地追逐那些東西，你到底要什麼？有人可以告訴我嗎？所以代表說你對佛法不懂，你對實相不明白，已經跟你講「無一法可得」，那你還幹嘛！世間法如此，出世間法如此，顯教如此，密教如此，你所有的禪宗、淨土宗都一樣，真相沒有宗派，就無一法可得，你在幹什麼？你只要想清楚了，比你拼命讀書還有用，你會得到一個答案，它的答案都一樣，它的答案都經不起無一法可得，不是這樣嗎？

當你知道無一法可得的時候，忽然之間，這些陷阱就消失了，你的陷阱就會消失，就忽然消失了，全部都消失。就好像說你一個人走在路上，然後看到十個黑衣人，他要阻礙你，或是甚至他要殺害你，但是你只要知道黑衣人「如夢幻泡影」，當下你需要用什麼招嗎？當下那些黑衣人就消失了，因爲如夢幻泡影，需要哪一個法門嗎？需要拿儒家的大刀，還是道家的大刀？還是佛家的大刀呢？你需要用什麼嗎？都不用！你了知實相，當下消失，什麼都不用，就這麼簡單。

所以你在幹嘛？一樣嘛！你站起來分享，也是如夢幻泡影，你不知道嗎？你只是在夢幻當中，隨意地分享，只是這樣子而已啊！所以，一個人能夠清楚自己在幹嘛，這個人就要覺悟了，你說很難嗎？其實不難！所以你不可以一直停留在學佛法，你應該要看到佛法，而不是學佛法。你學這麼久了，你還在學佛法。

你學佛法，原則上，是在學佛法的知識，你現在已經看到佛法，也就是你看到佛在告訴你，法是什麼？法就是「因緣所生法，我說即是空」。法是什麼？法就是「緣起性空」。法是什麼？「法法何曾法」。法是什麼？「法無定

法」。法是什麼？「一切都是妙法」。這樣佛法全部都懂了，這就是法，不然什麼是法？

所以你學這麼久，還停留在學佛法；你現在不是在用佛法，你是在學佛法。你要用出來可以用的，你該用了，怎麼用？瀟灑自在才能夠用、沒有框架才能夠用、落落大方才能夠用、放下自己的妄想執著才能夠用、放下自己的自尊、放下自己的尊嚴、放下自己所有的面子問題，你才能夠用，不然你能夠用嗎？

為什麼你沒辦法用？因爲你都被佛法綁著，你被世間法綁著，你被你的想法綁著，都是法。你看，你所學那個法都是在綁你，我所學的那個法都是拿來用的，你學的那個法都是拿來綁自己的。難怪！水能載舟，亦能覆舟。難怪！到五金行買繩子，你們都是買回來綁自己；到五金行買繩子就拿來跳繩，拿來拔河，拿來救人，也可以來綁素粽，知道嗎？不要綁自己嘛！學那麼多東西，這樣你看到了嗎？這些的答案經得起真相嗎？真相就只有一個，所以你明白這些概念，物質也綁不了你、精神也綁不了你、世間法也綁不了你、出世間法也綁不了你，這樣不就妙用無窮嗎？這樣不就很好用嗎？

所以佛身是無爲的，心是無形無相的，你會嗎？「不墮諸數」，「數」就是現象。比如我們說一真法界也是一個概念、我們說二諦圓融也是一個概念、我們說三法印也是一個概念、我們說四聖諦也是一個概念、我們說五根也是一個概念、我們說六塵也是一個概念、我們說七覺知也是一個概念、我們說八正道也是一個概念、我們說九個次第也是概念、我們說十法界也是一個概念，有沒有聽到一、二、三、四、五、六、七、八、九、十這叫「數」，「數」就是描述所有的現象，其實它都是一個概念。所以你不要掉入各種形象的概念，你不要被現象界的這些東西所困，所以才說「佛身無爲，不墮諸數」，就是這個意思。

但是爲了不得已要作表達，所以說「權以虛空爲喻」，「權」就是權巧，權巧方便權宜之計，權就是方便說，因爲心無形無相，所以我們常以虛空來作譬喻。你看，爲什麼常以虛空來作譬喻呢？《金剛經》裏面也是這樣，你可以知道東方虛空嗎？你也可以知道東南西北方虛空嗎？爲什麼用虛空呢？就代表我們心體本空，但是心空卻能生萬法。所以虛空不是空空洞洞，不是毫無生機，我們的心雖然是無形無相，但是我們的心，爲什麼總是這麼妙用無窮呢？

我舉一個實例，比如說，這一次，我請同學問問題，結果有一個同學問「爲什麼人死了之後，都會穿什麼色的衣服？」聽我的課，問這個話，對我來講，實在是很大的打擊，知道嗎？第一我也沒有喝斥他，你不要問這些怪力亂神，怪力亂神叫做神叨叨的話題，不要問這些話題。我今天講課已經講到《解脫之道》了，你不要問我死了穿什麼衣服了？不要問我這個問題，第二我也沒跟他說你講錯了。我的回答方式，就是我自己去撞牆，撞三次，這就是我回答方式，我就是自己跑去撞牆，撞三次。你叫我回答，每次都是同樣的方式，我也很累。

這就是好玩的地方。什麼叫好玩的地方？這個心妙用無窮，你不會變變看。你一輩子都做那些動作，都不會很無聊，每次你的反應都是一樣的動作，一樣的反應，你不覺得，你實在是太不會用你的心，你太不會反應，然後你太不會變化了，這樣人生活著，實在是很無趣，知道嗎？我們多變是靈活，是巧妙，而不是讓人家心不穩定，不是這個意思。我們一般凡夫多變，翻臉像翻書一樣，那種變，那一種會讓人家覺得跟你在一起，一點安全感都沒有。我們是要運用智慧多變，讓人家跟你在一起，覺得活潑，覺得玲瓏，覺得自由，覺得自在，因爲沒有拘束的自在。所以變要會變，你不要每次都變臉。

所以「權巧方便以虛空爲喻，圓同太虛」，意思就是它是圓滿的，我們的心是圓滿的，爲什麼我們的心是圓滿的？其實你的心什麼都不缺，爲什麼？反

正你的心要怎麼想，就怎麼想，有缺嗎？想天堂就天堂、想地獄就地獄、想衆生就衆生、想佛就佛、想惡人就變惡人、想善人就變善人、想魔就變魔、想佛你就變佛。你的心根本沒有缺，你的心真的是太圓滿，你的心什麼都有。我不蓋你，真是什麼都有。

你會說「師父，我的心缺智慧」。你的心，什麼時候缺過智慧？跟你借錢，你都還記得，你缺什麼智慧？肚子餓了，你都會想去吃飯，你缺什麼智慧？缺智慧的意思，到底是什麼意思？缺智慧的意思，不是本身沒有智慧，而是什麼？而是你的心跟我的心是一樣的，只是你錯用，有的人用在笑，有的人動不動就哭，他就用在哭、有的人就用在大方、有的人偏偏就用在扭扭捏捏、有的人用在一派正經、然後有的人用在幽默自在，你哪裏不會用，你也在用，難道你會用得少嗎？你也沒用得少，只是你都亂用。我的心是用來鼓勵我自己的、我的心是用來安慰別人的；但是你的心是用來傷害自己的，你的心是用來批評別人的，誰不會用心，你不會用嗎？你也在用啊！所以公不公平？很公平！

那你怎麼不這樣用，你怎麼不要用你的心是溫暖的、你的心是柔軟的、你的心是善解人意的、你的心能夠體諒別人、你的心能夠將心比心，你爲什麼不要這樣用？所以你看到了嗎？我已經證明給你看，你的心跟我的心是一樣。我們的心功能都一樣，完全都一樣，完完全全都一樣。你看有的人坐在這邊吹風，像我就坐在這邊吹風，有的人坐在這邊抖，在抖什麼？所以今天證明給你看，心的功能是一樣。但是，你到底會用嗎？

因爲你的心產生很多錯誤的知見，在干擾自己，知道嗎？所以讓你的心永遠扭曲，有一點變形，有一點失真，所以一樣的心，爲什麼用起來，差這麼多？為什麼？因爲你真的不懂佛法，爲什麼？因爲你的那些障礙，都是跟佛法背道而馳，你那些的障礙都是實有的，我有什麼障礙？我口才不好、我不好意

思、我自尊心、我長得很醜、我什麼？你的障礙，在你的腦袋裡，都是實有的，跟佛法講的道理，完全是背道而馳，我有說錯嗎？如果不是實有的，你會有障礙嗎？會嗎？會不會有障礙？你學這麼久了，爲什麼都這種腦袋？

《金剛經》就跟你講「實無」，實在是什麼？所以佛法不是怎麼修，而是你對真相，你有體悟到嗎？你去看《金剛經》的文字「實無」，你所看到的這些現象，實際上都是夢幻泡影，實無衆生可度，實無須陀洹、阿那含、斯陀含，實無阿羅漢，這些概念跟都你講得很清楚，「實無衆生可度」是什麼意思？就是你內在的衆生，你內在的衆生就是煩惱，你有無量無邊的煩惱。實無衆生可度，這句話聽懂了，也就是說你的煩惱是虛偽的、你的煩惱是虛假的、你的煩惱是經不起考驗的。你那麼多煩惱，實在都是幻化的，如果你不能夠這樣的概念，學佛三大阿僧祇劫，你還學不會。

爲什麼叫「實無」呢？舉個概念，你坐在那邊不緊張，你起來就緊張，然後你下去坐沒有人理你，你又不緊張，你的緊張到底去了哪裏？如果真實的從頭到尾都應該存在，怎麼會等一下生起，等一下又消失，所以代表它不是真的。你的情緒是真實的嗎？你的貪瞋癡是真實的嗎？如果是真實的就永不會消，如果會生滅就不是真實，一翻兩瞪眼就看清楚，你不用懷疑。而不是認爲是一個真實的，然後想要把這個真實的修掉，你這樣，不是豈有此理？你這樣不是很矛盾？現在不是誰有能力，現在是誰看清楚，你瞭解嗎？現在是誰看清楚，只要看清楚你背後的影子，不是真實的；你從此之後，就不會害怕你背後的影子。你需要消除你背後的影子嗎？要還是不要？所以現在的重點，不是如何消除背後的影子，而是你看清楚它就好了，你消除它幹什麼？現在不是消除排斥你的人，而是你看清楚之後，全世界的人都排斥你，你也不會怎麼樣，你只要看清楚他，你就不會怎麼樣；你只要不看清楚他，你就會怎麼樣。

你有探討過嗎？你爲什麼會常生起情緒？很簡單，因爲你就是把它當成實有的，你的情緒才會生起，不然情緒怎麼會生起？我只要知道，我情緒怎麼會生起的。無論海浪再怎麼強，再怎麼大，虛空有礙嗎？我不是做過一個動作嗎？我說知道你的心，就像虛空一樣，那麼任何的東西，只要是丟在虛空裏面，自然會掉下去，我管它是什麼東西，管它是毛巾，還是石頭，還是炸彈，這不就是應無所住嗎？只要知道那個情形，外面的境界對我來講就「了無罣礙」，有什麼罣礙？丟炸彈的時候，虛空也不會跑，我有說錯嗎？原子彈丟下去，虛空有跑嗎？

所以你只要知道，你的內心如同虛空般，任何人，有誰能夠障礙你？有誰能夠罣礙你？所以有什麼情緒呢？別人說你是非，也不是真實的，你幹嘛難過！別人不喜歡你，你也知道，那不是真實的。人家不喜歡你，也沒關係，你幹嘛傷心！連讀書人都有這個本事「人不知而不慍，不亦君子乎」，何況一般人。你明明是飛龍，別人把你當成潛龍，也沒關係。你明明就是蛟龍，別人把你當成臥龍，那也沒關係。你明明就是一條龍，別人就把你當成一條蟲，那也沒關係。這有什麼關係呢？這個跟你沒關係，一點關係都沒有。

就像我送你們的書，你們也不看，也不拿來給我簽名，我也沒關係。我去那邊上課，下課就是簽名、照相，我就做這三個動作，上課、簽名、照相，三天就是做這個動作，那也沒關係。也就是下課你不理我，我也沒關係；你們下課都衝過來，我也沒關係。也沒怎麼樣啊！有什麼關係，因爲你只要把這一項看穿了，你就會覺得真的是一場遊戲，一場夢啊！真是這樣子而已！人生這樣就很輕鬆。把實相看清楚了，夢裏面的事情就很輕鬆。你只要看清那是一場夢，你就會不在意夢中發生什麼事。注意聽！但是你只要沒辦法看清那是一場夢，你就會在意夢中的大大小小的事，都會讓一個人痛苦不堪，我有說錯嗎？

所以重點是研究夢中的事，還是知道那是一場夢？兩個都要知道。因爲你知道是夢，而別人不知道，所以你還是要知道夢中的事情，怎麼處理知道嗎？因爲這叫做權智，權巧的智慧要懂。所以這裏講得很清楚，他說「無欠無餘」，「無欠」就是沒有少，「無餘」就是沒有多，都一樣。這個東西公平，大家的佛性就一樣，都是一樣公平，太公平了。

「等閒無事，莫強辯他境，辯著便成識」，你要注意這幾個字。「等閒無事」劃起來，這個「等」就是平等，瞭解每個人的心，本質是一樣的；這個「閒」當然就是清閒。什麼是清閒？因爲知道根本沒有什麼事，了解嗎？因爲知道根本沒有什麼事，所以自然心中就無事。所以什麼叫做佛？就是閒道人！閒道人就是佛的意思。我們不是常這麼講嗎？「天下本無事，庸人自擾之」，你說天下有什麼事？你們覺得還有什麼事呢？比如說你現在還有什麼事，你現在還有什麼事？你現在還有沒有開悟的這件事嗎？你看，你就被騙，實無開悟這件事，你相信嗎？爲什麼相信，解釋一下，願聞其詳。因爲開悟，才知道，實在是沒有開悟這件事。

我告訴你，你們只要是有事，就是苦。比如說，「我是迷，如何悟？」「我是衆生，如何成佛？」「這邊是娑婆，如何才能夠往生極樂？」「我以前業障這麼重，如何消除業障？」「我佛法都不懂，什麼時候才會懂？」「我這麼愚癡，什麼時候才會有智慧？」「師父，我爲什麼這個樣子？」這些就是有事，煩不煩？我一想這個事情，我就很想要去撞牆，這個事情能解決嗎？真的是一天到晚煩死了，這樣人有辦法笑得起來，每天都有那麼多事，都那麼多不如意的事，每天都有那麼多東西需要去追求，去突破，去改變，誰會快樂？每次只要想到過去不知道吃多少雞腿，想到這些雞腿怎麼還？我就睡不著了。過去吃多少牛排，這些牛排怎麼還？那我就睡不著。還沒成佛之前就變神經病，

我告訴你還沒成佛之前，就變神經病。這樣的人生怎麼會快樂？你們知道，你們在想什麼嗎？

學佛的重點，是想去明白真理，這是重點。學佛的重點，不是一開始說要不要吃素，這不是學佛的重點；可不可以結婚，這也不是學佛的重點。有時候，你的問題都問錯，你就是自己嚇自己，你就是自己障礙自己，你就是自己折磨自己，我說穿了，就是這個樣子而已。然後，你學越多東西，你就越苦，知道嗎？學了八字被八字綁、學了姓名學被姓名學綁、學了地理被地球綁、學了卜卦被卜卦綁、學了佛法被佛法綁，實在是苦不堪言，學什麼就綁什麼。

我們學習，是要讓自己輕鬆自在，解開，而不是一直綁起來。你這樣學習，你簡單想，就知道這是學錯的。然後，大家也不是在拼誰是武林至尊，你學這個東西別人還會跟你講，一山總比一山高，那怎麼辦？這樣的內在，也是很痛苦的內在。有的人懈怠也很痛苦；你知道，有的人很精進也很痛苦，因爲他都是活在比較當中。這樣的人，不懂得精進的內涵，精進不是學到第一名，不是這個意思，學東西不要這樣學。你只要明白了真理，「閒」真的是閒閒沒事，我真的不蓋你，閒閒沒事。

如果你不懂真理，我告訴你，忙真的是忙死了；你只要聽一般人講話，你就會忙死、累死。「師父，我的兒子是敗家子，你幫我取一個不敗的名字。」應該是東方不敗吧！我就幫你取東方不敗就好了。你兒子是敗家子，我幫你取個不敗的名字，我有這個能耐嗎？釋迦牟尼佛都沒這個能耐，我跟你講；如果他有這個能耐，我就不拜他。你說我能生氣，還是憤怒，我只能夠笑笑說好吧，要跟你講道理也講不來，什麼叫不敗的名字？然後又把我拉到旁邊「師父，你取個不敗的名字，我給你包一包大包的。」我是靠你這一包嗎？真的，把我拉到旁邊講這個話，到底是什麼意思？今天還接到一通電話更好玩。「師

父，我們十一月份要開課，你幫我們選個好日子，我們就那天開課。」你是要開什麼課？

我舉這些例子就是說，一個人對實相沒有很清楚的人，你說他累不累，你說他苦不苦，真的很苦呢！就是很多東西忙整天，忙什麼不知道，忙整天都緊張兮兮，神經兮兮的，人爲什麼這樣活呢？爲什麼這樣活呢？我真是搞不清楚，人爲什麼要這樣活？所以說你對這些概念越不懂，你越執著的人，你就越痛苦，你就越忙，你就越忙碌。而且都是環環相扣，你只要忙這個，就會忙那個；你只要迷這個，就會迷其它。然後就很容易被人家左右，就很容易被人家影響；然後就很容易被別人騙財，就很容易被別人騙色，就很容易變得很笨，這樣。然後就是忙，就是累，就是苦。最後，跪在菩薩面前，有沒有用？一點屁用都沒有。

「閒」！爲什麼閒？有什麼事嗎？需要看日子嗎？不用！需要卜卦嗎？也不用。「師父，我送你沉香回去點，好不好？」不用！檀香不用。「聽說打坐要沉香，心容易比較沉靜。」我說不用，我管你什麼香？空氣污染。你不覺得都不用，你看我們省很多，我們沒什麼開支，香也沒有，燈也沒有，油也沒有，反正什麼都沒有。「禪心學苑，是一個不會賺錢的單位。」那當然，因爲我們沒什麼花費啊！我幹嘛呢！等一下煙供，等一下火供，等一下什麼供，不需要什麼供吧！

所以你現在注意一個概念，你越忙，代表第一你智慧不夠；第二你能力不夠。智慧不夠的人，就是做事沒效率所以很忙。第二個，爲什麼叫能力不夠？就是你沒有效率，所以才累得半死；你有效率，需要整天這麼累，這麼忙嗎？很多事本來就很簡單，幹嘛這個樣子。所以要學習閒，「心要閒，身要勤」，這就是中道。該做事你就去做事，但是你不是瞎忙，因爲你知道你在做什麼。所以你能夠體會這個道理嗎？所以在座的，如果你是個覺得很忙的人，你真的

要反省一下。你是真的忙嗎？還是你根本沒有能力？還是你根本裝忙，有一種人，他爲了逃避他內心世界，所以他裝得很忙。你知道人的內在嗎？你知道人的內在多奧妙嗎？從此之後，要學閒閒閒的沒事；沒事，不是不做事，知道嗎？就是真的沒事。

「莫謾用心」，這四個字，就是不要錯用心的意思。「等閒無事」，你只要明白佛性的人，你自己的心就能夠閒閒，就是很悠閒，然後沒什麼事，這樣就好了。要注意聽，這樣就好了。「莫強辯他境」，要注意這句話，不要自己跟別人講，你有什麼境界，你懂我意思嗎？自己能夠體悟到了，然後自己的內心能夠悠閒，不要到處跟別人講，這是什麼境界！這是什麼功夫！或是說自己修爲到什麼程度！這樣講有意義嗎？這樣講代表什麼意思？這樣心有閒嗎？心有無事嗎？這樣的心代表什麼內涵？他希望別人知道他，知道嗎？知道他悟到什麼境界，到達什麼功夫，他現在是一個什麼成就的人。所以我才講，你們在分享的時候，不是不可以講，不是不可以說，但是你要捫心自問，你真的在談法義嗎？真的在啓發人嗎？還是只是在證明自己對呢？或是說證明自己勝過別人呢？這要看你的心！「莫強辯他境」不要去說什麼。

「辯著便成識」你只要辯了，你就會執著。你就會執著，你就會掉入意識形態，所以經典這麼說。「圓成」就是圓成實性，就是佛性，就是實相。「沉識海」就是說你本來要談真實的佛性，結果呢？因爲你的意識生起來了，反而就沉沒在意識的大海裏面，接著，你就會隨著你的意識，到處流轉於生死。

所以，明白道理的人，其實你知道別人看得出來，爲什麼你知道別人看得出來呢？你自不自在？別人看得出來！然後你無爲，別人也看得出來；然後你不做作，別人也看得出來。其實，別人只要跟你在一起，他自然就能夠感覺到。我們一般人講，跟你在一起就知道你有能量，其實我們佛法不這樣講。就是說你這個人跟別人在一起，別人自然能夠感受到，跟你在一起是輕鬆的，是

和諧的，跟你在一起是很自然的狀態，一點壓力都沒有。但是有的人，就不是這個樣子，你知道他會怎麼說嗎？

「只道我知也，學得也，契悟也，解脫也，有道理也，」「只道」，就是他自己會這麼說，說「我知也，學得也，契悟也，解脫也，有道理也」，後面這些話就是強辯，這樣瞭解嗎？他對真理的體悟，他是用意識形態來體悟真理，也就是說他一直在解釋真理是什麼狀態？這是沒有意義的，這樣你瞭解嗎？你解釋它有什麼意義呢？而是你應該表現出哪四個字，「等閒無事」，你應該表現出這個狀態。而不是叫你一直去講那個東西，生怕別人覺得你學得不好、生怕別人以爲你沒有契悟、生怕別人以爲你是凡夫，所以一天到晚在執理廢事，執著這個道理，然後到處講。

「強處即如意，弱處即不如意，」當你跟別人在闡述這個道理的時候，什麼叫「強處」？「強處」就是順境，「強處」就是說你強過別人，別人道理講不過你；這樣好像得到如意，好像覺得我勝過別人了，我得意洋洋。「弱處即不如意」，當你比別人弱，當別人講得比你好，當別人比你更強，你便悶悶不樂，好像被人家打敗了。

「似這個見解，有什麼用處？」你今天對真理的認識，如果你還一直停留在這一個知見，你這樣學有意義嗎？你今天這樣學，有意義嗎？有時候，我們心要靜下來，真的是要靜下來。就像我剛才開宗明義講的那個概念，你是要自在，你不是耍嘴皮子，你也不是要跟人家爭辯什麼東西。但是你不自在，你學那麼多東西，或是你想讓別人肯定你，證明你，這些都是沒有意義的，學佛不要這樣學。

「我向汝道：等閒無事，莫謾用心，不用求真，唯須息見。」所以黃蘗禪師，現在很真誠地告訴我們，這一段話很重要，要劃起來。「我向汝道」，黃

蘗禪師向裴休這麼說，「等閒無事，莫謾用心，不用求真，唯須息見」劃起來，這十六個字，其實就是勸你就是這樣，你真的懂道理的人，就是這種狀態。但是這裏面的「等閒無事」，你自己要搞清楚，你不要讓人家看起來懶洋洋的，那個不叫「等閒無事」。而是讓別人看到你，覺得說你的內心是無所求的，你的內心是溫暖的，是柔和的，然後任何人都喜歡跟你在一起。我再講個更白話一點，每個人都喜歡走向好的風光，每個人都喜歡跟溫暖的人在一起。而不是好像是說坐在那邊發呆，叫「等閒無事」；而不是坐在那邊無所事事，叫「等閒無事」；而不是說坐在那邊很無聊，那叫做「等閒無事」；而不是說坐在那邊不知所措。

這個境界自己要體悟，你自己去體悟看看。比如說你休假日，或是說我們這一班同學都退休了，你們明天去「等閒無事」看看，好不好，你明天找個地方去，「等閒無事」可以嗎？這個東西能夠裝出來的嗎？不然這個東西要怎麼做，當然可以，來，讓你練五分鐘。佛法已經很清楚地跟你講，學東西就是學以致用，學了就是要用，就這麼簡單。而不是說等死後再用，或是說去想一些自己完全不知道的東西，然後爲自己產生很多的障礙；或是說一定要依賴佛菩薩。會用的人就自己拿去用，然後當下就可以用，好不好用？真的很好用，就像你真的明白會功夫的人，他是不用帶任何的武器，因爲他會功夫。

你會佛法的人，一切都是妙法；而不是要講出什麼話才是妙法，不是。反正東講西講，都是法無定法，你們要嘗試這個模式去用。不是每天只在那邊早課、晚課，在那邊做那些東西；但是只會做那些東西，用不出來。你們生活習慣改變一下，你去用用看。早上用，晚上也用，時時刻刻都在用，看怎麼用，你要大用，你要妙用；然後你會不會用，你馬上就知道。不然你學那麼多法，你怎麼用？什麼叫布施、忍辱、禪定呢？什麼叫八正道呢？就是拿去用。什麼

叫無所求？什麼叫夢幻泡影？你學那麼多東西，你就是拿去用，看看你會不會用？剛開始不習慣，用久了，會漸漸習慣。

改變你思惟的模式，以前人家罵你的時候，你習慣去生氣；現在人家罵你的時候，改變一個習慣，你根本不要生氣。以前很多事情大驚小怪；你現在看到這個事情，好像世界上沒什麼大驚小怪的，其實世界上沒什麼大驚小怪的，真的！所以我還是勸各位，晚上睡覺手機關機，好不好？睡覺連手機都不敢關，為什麼？因爲隨時怕家裏面人往生，才找得到你，手機關一下，可以嗎？你連睡覺手機都不敢關，你看我們現在的人，可不可憐？真是可憐！我不知道大家到底是在怕什麼？是在驚慌什麼？就像那一天，我女兒跟我講，怎麼跟我聯絡？我說你隨便就可以聯絡到我。萬一有重大的事呢？我說重大的事，也只不過是這樣而已，有什麼重大的事呢？但是你可以看得到，我們的內心世界到底是多麼罣礙，所以這樣的人生過得好嗎？

我們過年沒有人在貼那個錢字，過年都貼福，沒有人貼錢，有人貼錢嗎？有錢的人不見得有福。要注意，但是福是貼正的，還是顛倒的？有兩個意思，很多人都貼顛倒，對不對？就是把福倒掉，你會嗎？中國字就是妙不可言，同音不同義，福到了，我看都是倒掉了，也就是你真的有福嗎？連手機都不敢關，你有福嗎？有嗎？你們有什麼福氣？等一下擔心東，等一下擔心西，你有什麼福氣？等一下忙東忙西，你有什麼福氣享清福？什麼叫福慧雙修？我看你都沒有福氣，所以要真懂好不好？生活當中拿去用，拿去做，先學習清閒，連清閒都學不來，這實在是沒辦法，嘗試看看吧！好不好？

傳心法要講記-181

我向汝道：等閒無事，莫謾用心，不用求真，唯須息見。所以內見外見俱錯，佛道魔道俱惡。所以文殊暫起二見，貶向二鐵圍山。文殊即實智，普賢即權智。權實相對治，究竟亦無權實，唯是一心，心且不佛不眾生，無有異見。才有佛見，便作眾生見。有見無見，常見斷見，便成二鐵圍山，被見障故。祖師直指一切眾生本心、本體本來是佛，不假修成，不屬漸次，不是明暗；不是明故無明，不是暗故無暗，所以無無明，亦無無明盡。

「我向汝道：等閒無事，莫謾用心，不用求真，唯須息見。」我們上個禮拜，剛好談到這句。「不用求真，唯須息見」有劃嗎？我們今天，從這句話開始說，這個「我」就是黃蘗禪師，黃蘗禪師是一個大徹大悟的大禪師，就像佛一樣，就像六祖一樣，他是個過來人、他是一個覺醒的人。如果，我們這一輩子，能夠遇到一個真正覺醒的人，如果連他講的話，你都聽不下去，我不知道你要聽誰的話？

我們常常會覺得，在我們生命當中，我們遇到很多人，但是，你到底真正會想聽誰的話呢？是你父母的話，還是師長的話？還是朋友的話？還是書上的一句話？還是你聽演講當中的一句話？但是你所聽到的話，講這句話的人，幾乎都不是覺悟的人，我有說錯嗎？沒有覺悟的人講的話，有時候都會觸動到你，何況是一個覺悟的人呢？你對有的人講的話，你到底有沒有很慎重呢？除非你不認同他，只要你不認同他，誰講話都沒有意義。

你只要不認同一個人，那個人縱使講真理，對你也沒有意義。不是他講錯，而是因爲你戴墨鏡，而是因爲你自己的成見，所以你一直沒辦法接受他，這樣的人有沒有？有！多不多？很多！所以我常說活著的人，幾乎都不服活著的人，只有說人已經往生，經過幾百年，幾千年，然後我們還在讀他的書，就像我們在看歷史，我們開始就會注意到，這個人是經得起考驗的，這麼多人公認他是一個覺醒者，他講話應該有可信度。我們在讀經典，你至少要看到這個樣子，既然能夠稱作經典，能夠稱作是個開悟的作品，這些話都值得你聽下去。

黃蘗禪師說「我向汝道」，這個「汝」就是裴休，我向你說。今天假設有一個大禪師，他願意跟我說幾句話，其實對我來講，就受用無盡了，對不對？所以古人講過一句話「真傳一句話，假傳萬卷書」，就是講這句話，你受用就受用，我懂了就懂。比如說大家學佛學這麼久，我們到底在學什麼？我簡短講一句話就好，人類的根本核心就是「愛」、就是「慈悲」、就是「仁慈」，展現出來的就叫做「布施」講完了，我大乘佛法已經講完了，你聽懂嗎？我全部講完了，你這句話全部聽懂，你就懂，我在講這句話，沒有談到什麼空、中道、不落兩邊，我沒有講複雜的名相，我只講一個很簡單的話。

我再重講一遍，人類的根本核心就是「愛」、就是「慈悲」、就是「仁慈」，它展現出來就叫做「布施」，這樣就講完了。聽不懂的舉手，我不相信有人聽不懂，都聽懂，大乘佛法就是這樣子。你看所有的經典，只要你會這樣看，每一本你都看得懂，這叫做核心，這叫做思想，我懂了就是懂。而不是每個名詞都問，什麼叫做如是、什麼叫做我聞、什麼叫做二諦、什麼叫做三諦、什麼叫做緣起、什麼叫做性空、什麼叫做中道義？你這樣學，學到最後支離破碎；學東西，就是一下子，就知道它在講什麼，就這麼簡單。然後接下來自由發揮，然後自自在在地去演繹它。這樣學東西輕鬆如意，言簡意賅，萬法歸

一。你要從歸納，一直到演繹，隨便你。就好像一個人手中拿著漁網一樣，他要向大海面撒，他就撒；他要收，他就收，就是這個樣子。爲什麼？因爲他知道手抓住這個杆，他就知道怎麼運用，就是這樣子而已。學東西就是要這樣學，不難懂。

如果你不這樣學，如果說枝枝葉葉你都要學，那麼人生實在是太苦了。爲什麼人生太苦？等一下你父親有事、等一下你母親有事、等一下你先生有事、等一下你太太有事、等一下你兒子有事、等一下你女兒有事、等一下你兄弟姐妹有事、等一下你的朋友有事、等一下你的同事有事，等一下你的隔壁鄰居有事、等一下親人有事、等一下陌生人有事。天底下，可以找到一個快樂的人嗎？我問你，誰可以找到一個快樂的人？都是事，看到的都是事，苦不堪言。講一句話，煩就煩死了，說實在的，怎麼會清淨？所以你學東西是這樣，要怎麼學？所以你就是看不到核心，你只看到你身邊的現象，但是你看不到核心。如果一個人在外太空，去看這個地球，從這個地球去看到你家，去看到你這個人，你會不會覺得你的事情，根本就微不足道，你到底在幹什麼？你那些事情，你在幹什麼？學東西要看到整體，你就突然覺得你的事，根本就沒什麼事，天下本無事，庸人自擾之。

我再舉第二個例子，今天有事，明天有事，後天也有事，那昨天呢？昨天也是有事，那誰沒有事？在生活當中，生老病死，悲歡離合，人生怎麼會如意？如果你每天都這樣看，當然苦不堪言。但是，你能夠整體地看嗎？什麼叫整體地看？就是一下子就看到人生，人生什麼？人生如夢、人生如幻、人生如戲，把你這一生全部一下子，就看完了，懷疑嗎？你會懷疑嗎？如果你一下子就把人生都看到，知道如夢、如幻、如戲，那麼你人生裏面的悲歡離合，你會痛苦不堪嗎？會還是不會？夢裏有哭、笑，我管你是哭、還是笑。哭也是夢、笑也是夢、順境也是夢、逆境也是夢、善也是夢、惡也是夢、迷也是夢、悟也

是夢、學也是夢、無學也是夢、衆生是夢、成佛亦是夢、有修也是夢、無修也是夢，你到今天還不清楚嗎？這樣的人生有沒有很輕鬆？就一下子，人生我就整體看到，就是如此。

那麼，接著我問你一個問題，你現在所擔心的問題，是不是夢？你想要追求的目標，是不是夢？所以你現在還想要怎麼樣？難道你現在還有什麼憂悲苦惱嗎？你現在還有沒有什麼憂悲苦惱？如果你承認這個樣子，你的憂悲苦惱根本是不成立，懂嗎？如果你覺得你還有憂悲苦惱，你就把這個前提推翻了；就是說人生確實是真實的不是夢，所以我很痛苦。因爲我很痛苦，所以我需要離苦；因爲我有障礙，所以我需要拔除；因爲我有阻礙，所以我需要破除；因爲我有煩惱，所以我需要斷除；因爲我很差勁，所以我想變好。你們這樣學習是很痛苦的，而且一輩子不得解脫，知道嗎？如果你覺得這樣學習是精進，我就告訴你，這樣叫盲修瞎練。爲什麼？如果你把世間當成真實的，沒有一天是太平的，有嗎？縱使你想往生極樂世界依舊是夢，我不騙你。你說我不想往生極樂世界，我想留在娑婆世界，這個概念也是夢。就是留下來是夢，想要往生亦是夢，聽懂嗎？懂了嗎？但是這個這麼難懂嗎？還是說難以相信？那麼你說很困難嗎？困難就只有一個概念，什麼概念？你雖然你的知識確定人生如夢，但事實上，你現實的人生，就沒有感覺到是夢，你唯一的問題就在這裏，我有說錯嗎？

既然唯一的問題在這裏，你就去觀察現實的人生，它是不是夢？看看是不是夢？可不可以？一項、一項觀，就像《金剛經》裏面所講的「如夢」，你能觀如夢嗎？時時刻刻觀察如夢嗎？「如幻」，你能時時刻刻觀察是如幻嗎？「如泡、如影、如露、如電」，這叫六觀，你能夠時時刻刻看到，你還會執著嗎？會還是不會？你根本就不可能執著，你是不可能執著的。但是問題你有在觀嗎？你都不是這樣，現實的人生就是真實的，就是現實的，就是痛苦的，就

是殘酷的，所以你苦不堪言。所以你想盡辦法想要，說好聽叫做解脫，說難聽你一直想逃離嘛！逃離這樣痛苦的人生。但是從頭到尾都是夢中事，你何不明白這個道理就好，而不是不知道做夢，然後在夢中裏面，想要去解決夢中所有的事。然後想要事事如意，想要一帆風順，不如意是夢，如意還是夢。

我講這個概念很重要，爲什麼很重要？這個叫做「正見」就這麼簡單，我只要具足這樣的正見，接下來我的生活就平常心了、我的生活就自在了、我的生活就不取不捨了、我的生活就隨緣盡分、隨緣度化、隨緣應變、隨緣自在。注意聽！都沒有離開隨緣這兩個字，隨什麼緣？隨「緣起法」！只要是緣起的東西，一定如夢幻泡影，我講的隨緣，講好幾個名詞，都是很關鍵的。從隨緣盡份，一直到隨緣度化，一直到隨緣應變，一直到隨緣自在。所以很多的名詞，你只要懂隨緣這兩個字，你就知道什麼叫夢幻泡影？

如果你看不到，只有口頭講隨緣，隨緣，什麼是隨緣？你學佛學到最後，真的一定會覺得，實在是，真的是很無聊、很無趣，因爲你根本看不到！但是你看到之後，你會覺得，唉呀！實在是妙不可言，太妙了！真是太妙了！所以不懂的人，每天都緊張兮兮，然後每天都苦不堪言；懂的人，就像在看戲，坦白說就像在看戲，有什麼好緊張的、有什麼好痛苦的、有什麼好追求的、有什麼好擔心的，這樣會了嗎？那聽懂了嗎？聽懂！從今之後要怎麼過？從今之後，在夢幻的人生中，認真地生活，然後讓自己很輕鬆；讓自己很輕鬆，然後才能夠將你的生命發揮到極致。爲什麼？因爲你沒有罣礙！因爲你沒有障礙、因爲你沒有束縛、因爲你沒有面子、因爲你沒有求不求的問題，都沒有這些問題。所以你生命的能量，不會耗在不必要的事情，你根本不需要耗。所以你會忽然之間，會有很大的能量。你看什麼事情都覺得很簡單，我不蓋你。然後你看什麼事情都會很清楚，爲什麼？你一眼就知道發生什麼事，它的核心是什麼？你一眼看就知道。所以有一些話大家都會講，但事實上，確實能夠這樣做

嗎？比如說，大事化小事，小事化無事。但是一般人剛好是相反，無事變小事，小事變大事，然後大事到最後不可收拾，我們一般人都是這種狀態，有還是沒有？根本就沒有什麼事，搞成這個樣子，哪有什麼事呢？

所以智跟愚就是這樣子，有智慧的人就是把複雜的事看得很簡單，愚昧的人就是把簡單的事搞得很複雜，真是愚昧。所以人要站在高處、人要有大格局、人要有深度的內涵。但這個道理，我已經跟各位講了，我也舉例給各位聽了。而不是要亂抓，學東西不要亂抓，這樣你累，學的人累，教的人也很累，教的人會覺得我教了老半天，你到底在聽什麼？學的人會學得很辛苦，他拼命地學，就是學不到精髓，他拼命地學就是沒有進步，很奇怪一點進步都沒有。

所以爲什麼黃蘗禪師他會這麼講？他說「等閒無事」，「等閒無事」是什麼境界？就是我剛才講的那個概念，你能看清楚就不就「等閒無事」嗎？有什麼事？沒什麼事嘛！人生看清楚了沒什麼事，哪有什麼事？「莫謾用心」，不要錯用你的心，不要錯用你什麼心？人家說你差勁，你就很痛苦，然後你就想證明你沒有差勁。最後忍耐，終於有一天證明到你沒有差勁，當證明完了之後，別人又說你很差勁，你還要不要證明？太苦了吧！說實在太苦了吧，很多的事都是這個樣子。我常說「你到底是看到了什麼呢」？確認一個概念「水中的月亮不是真的，但是看得到；人生的現象不是真的，但是看得很清楚」，確認好不好？鏡中的影像看得很清楚，但是不是真的？你每天所遇到的人事時地物，你都看得很清楚，但是每一項都過去了，確認可以嗎？就這麼確認，不是說要怎麼修，你就確認看看是不是這樣子，是不是？是！是就好，那就是這樣子，是如此。

接下來呢？明天依舊是這個樣子，此生如此，下次行菩薩道依舊如此。事實上，看到滿坑滿谷的衆生，有沒有看到？事實上都看到，事實上也有隨緣度化，但事實上又確認他不是真實的，所以「實無衆生可度」，很輕鬆知道嗎？

相當輕鬆！度衆生實無衆生可度，看到衆生卻不是真實的，奇不奇妙！這樣會不會用？所以今天不要用修修修，我只跟你講要悟！悟！悟！這個正見你有二十四小時建立嗎？然後這個正見，你遇到任何的境界，它都是這樣的看法嗎？如果你二十四小時建立正見都存在，你就開悟了。你就是聽了很有道理，回個頭就是邪見，我有說錯嗎？所以你們正見在哪裏？也就是你們真正沒有內化，你沒有把我的話聽進去，就像吃東西你沒有消化，那吃東西沒有消化，給你山珍海味吃都是糟蹋懂嗎？那一樣的概念嘛！我講的話你沒有消化，你聽一輩子，你還是糟蹋你的生命，你也糟蹋佛法，爲什麼？因爲你沒辦法消化嘛！不是糟蹋嗎？

如果這個概念你還是覺得很困難，我再講一個更簡單的概念，一個心中有怨、有恨、有不滿的人，大有人在，我有說錯嗎？你們在座的誰，已經達到沒有怨，沒有一點恨，沒有一點不滿，沒有一點不順眼，你們是這樣的人舉手，沒有一點的人舉手，你聽起來這個概念是不是很困難？我用一個概念，就把這些陳年的恩恩怨怨就一筆勾銷，什麼概念？天下的人都是我的恩人，你承認這個概念，你的那些問題當下全部消失，我有說錯嗎？你今天就是有怨、有恨、有不滿，就是你就把他當成仇人、就是把他當成冤親債主、就是把他當成傷害你的人、就是把他當成對不起你的人、就是把他當成拋棄你的人、就是把他當成瞧不起你的人、就是把他當成不尊重你的人。但是如果你確認天下的人，都是我的恩人，那麼你那些的內心世界，當下全部消失，需要什麼修嗎？需要嗎？你需要一天到晚在那邊念。氣得要命。觀世音菩薩！有夠沒水準。阿彌陀佛！帶著怨恨在念佛，在念菩薩有個屁用嗎？何不直接看清楚，他真的是你的仇人嗎？是還是不是？還是他真的是你的恩人，從緣起的角度每個衆生都是我的恩人，少了一個我根本沒辦法存在這個世間，這個道理不難懂呢？你爲什麼不確認每個人都是你的恩人，每個人都是你的貴人，所以爲什麼迴向偈裏面要

這麼講「上報四重恩」，爲什麼這麼講「上報四重恩」？裏面有一恩就是衆生恩。

我現在問你，光這一個正見就能消除你所有的問題，你不要這樣學，要不然你是要怎麼學？你不這樣學，你到底在學什麼？你要學那麼複雜嗎？我心中有恨，就來拜三昧水懺；我心中有怨，就來拜地藏懺；我心中有不滿，就來拜、來超度更多的東西。我們不是說這些東西不好，我們是說你到底在幹嘛！你有沒有在騙你自己呢？我很直接了當跟你講，關鍵就在這裏，你怎麼做到那樣。所以聽我的課，說實在的，真的有夠無聊，很多事情兩三句就講完了，實在是有夠無聊，根本就沒有那些花樣。有這樣的正見，你內在的那些貪瞋癡慢疑完全生不起來，有這樣的正見，邪見、惡念也生不起來，完全生不起來。

前面的觀念重點在哪裏？重點是你怎麼修嗎？重點是你有沒有具足這樣的正見，有還是沒有？有沒有已經深入到你的內心世界，就是這樣子而已！如果很難，就繼續自我折磨！也有以心傳心，一代傳一代的，朝代交換又有什麼關係？一個人活著不死，那不是天下大亂！生生不息嘛！知道嗎？生生不息有什麼問題呢？日升日落有什麼問題呢？潮起潮落有什麼問題呢？而是明白這些事情，再也無所罣礙只是這樣子。

學佛不是叫你不要生老病死，而是坦然面對生老病死，是這個意思而已！因爲生老病死也是一場夢啊！不是叫你怎麼解決，你只要知道它是一場夢，醒過來，不就好了嗎？這樣的妙法，爲什麼大家，怎麼不一下子，就聽進去呢？如此巧妙的東西，所以你不知道這個道理，所以才有那一句「和尚不作怪，信徒不來拜」。說實在的，你有什麼事？有什麼奇怪的事？冤親債主是誰？你自己啦！誰對不起你？只有自己對不起自己啦！你信就拿去用，你不信呢？天下人都是你的仇人，你不相信天下人就變成你的仇人。我告訴你，你苦，天下人也受災殃啊！如果你信，當下一筆勾銷，忽然之間，冤親債主變成你的龍天護

法。這樣的道理真是不難懂，但是不懂這種道理的人，那個內心世界你知道多苦嗎？真是苦呀！

我相信你們一定有看過很多人，當他無明生起的時候就是瘋了。我相信我們這班同學，一定有被身邊的人無理取鬧過，我相信每個人都有這個經驗；沒有這個經驗的舉手，應該每個人都有這樣經驗吧！真的是被身邊的人無理取鬧，讓你哭笑不得，讓你睡得不安寧。爲什麼他會這個樣子？因爲他就是錯亂用心嘛！所以他一直怪你，他一直抱怨你，他一直覺得你對不起他，他爲什麼要這樣對待你呢？他就希望向你討個公道、他就希望你對他更好一點、他就認爲你對他不夠好，他認爲說你幫他、你也傷害他，真是秀才遇到兵，有理說不清。

秀才遇到兵，根本不用說理，要說什麼？秀才只要「裝傻」就好，知道嗎？秀才遇到兵裝傻，知道嗎？講那些道理一點意義都沒有，他是正在無明，你千萬不要爲他說法，你找死啊！我告訴你「說什麼道理，說什麼佛曰、說什麼子曰、說什麼太上曰，你就靜靜地聽他曰，知道嗎？」然後你千萬不要解釋，千萬不要反駁，但是你要適當地講話，不然他會更生氣，學佛法用在哪裏？就是用在這裏！不然學佛法用在哪裏，用在天下太平的時候，學佛法就是用在大家要無理取鬧的時候，你可以善能分別諸法相，有這樣的智慧，然後內心世界又不會被他影響的定力，學佛就用在這裏，不然用在哪裏？而不是說，他起無明，我也被他影響，到最後我也起無明。我們一般人都是這種狀態，有還是沒有？你們已經忍耐這麼久了，有沒有這種狀態？就這種狀態嘛！爲什麼他起無明你會煩，爲什麼？因爲自己也無明，就是因爲沒有辦法看到無明就是夢中事嘛！我管你是明還是無明，都是夢中的事！不要只看到春光明媚，才知道是夢中事；然後只要狂風暴雨，你就覺得是真實的，要看習慣，白帖紅帖都是夢中在辦事，看習慣好不好？不要被影響！夢裏的事看習慣，看久了，你的

心自然就如如不動，你的心就會覺得平常心，你會覺得什麼叫做風雨中的寧靜！

所以第三句才會跟你講「不用求真」，爲什麼「不用求真」？就找不到一個真嘛！你不要落入去找一個叫真心，你不要落入去找一個叫佛性，如果你這樣你就被騙了。所以「不用求真，唯須息見」，你只要把任何被境界所影響的這些知見、邪見，「屏息」就好了。所以黃蘗禪師講的這四句話，關鍵就是一個「正見」，你有正見你才可以這個樣子，你沒有正見那根本不可能。這個正見不是叫你每天在看書，而是叫你每天這樣過生活，會還是不會？時時刻刻就是這樣地生活，依據這樣的正見，這樣地生活，早上一起來，躺在床上那個人就消失了，從床邊走到浴室，房間那個人就消失了，上完馬桶起來，坐在馬桶那個人就消失了，會不會這樣看？會還是不會？如果你都會這樣看，你就會覺得真的是夢，真是夢！就好像下課，兩位同學去中興新村散步，每走一步，前面那一步就消失，這樣你還沒感覺到夢嗎？就像我喝每一口水一樣，喝下去那一口水就消失，肚子裏面它依舊要消失，是嘛！如果它不消失，這個人就是有問題。

所以，你憑什麼會這樣去觀察？憑你的「正見」！因爲有正見才有正觀、因爲有正觀才能正行、因爲正行才是走正道，講完了，就是這樣子而已，沒什麼步驟。它是最樸實的，最直接了當的，它沒有很複雜的東西，好像很深奧的東西，沒有，你不要以爲那麼難好不好？不要以爲好像有一個東西讓你修，比如說我很煩，覺得很煩是真實的，所以透過你不斷的靜坐，那個煩才消失。從頭到尾煩是夢，修行讓它消失亦是夢，這個並非究竟義懂嗎？這個不是究竟義，這個叫做不了義，一點了義都沒有。

所以黃蘗禪師道理講得很清楚，如果你沒有這樣地解讀，如果學佛是這樣修，真的是苦不堪言，如果是這樣修真的是苦不堪言。如果把所有的事情，都

當成是真實的，一項、一項修，真的是折磨人，知道嗎？相當折磨人。我的業障是真實的，告訴你業障是真實的，要修到什麼時候？上輩子有業障，上上輩子有沒有業障？也有！再上上輩子有沒有業障？無始劫以來的業障，我告訴你「如果它是真實的」，你在那裏拜懺有用嗎？你跟我說有用嗎？我看你多會拜，有用嗎？你就把算盤拿起來算看看，你這輩子多會拜，如果它是真實的，累積起來，我真的根本連呼吸都喘不起來，被無始劫的業障壓得什麼，然後看到每個都是我冤親債主，都是來跟我討債的，你看看，這樣不是神經病嗎？所以在心理學家有一種狀態，叫做恐慌症。我沒看到。什麼事？就是一場夢，不是不用管它，只要知道它是一場夢，你就大夢初醒，知道嗎？你就證得無上正等正覺，即什麼？即無所得，講那麼白了。

阿耨多羅三藐三菩提，講到最後，就是無所得、無所求、無一法可得、無一法可求，無智亦無得、你在做什麼？這不就是醒過來，確認就是這樣子。所以「一燈能除千年暗，一智能滅萬年愚」，而不是說千年暗，燈就要開千年，才能夠抵消，有這一回事的嗎？你們學佛爲什麼掉入這種腦袋、這種概念？已經暗千年，所以燈要開千年，才能夠抵消，六祖的追隨者，聽懂嗎？所以過去你是什麼人我不管，你是壞人、你是好人，你是孝子、你是不孝，你是狼心狗肺、還是你是正義之士，我都不管，爲什麼？還是一場夢哪！

你只要能夠醒過來，你自然就可以遊戲人間，在人世間當中認真地演戲，演各種角色，也認真地看別人演戲，知道嗎？但是根本不會執著那個戲，所以看戲的認真，演戲的認真，但是從來不執著戲中的事，因爲知道是戲嘛！重點就在這裏，我知道「就是一場戲而已」，所以我不用幹嘛！但是難道我會落空嗎？我不會落空啊！爲什麼？因爲我認真演啊！我認真看啊！我怎麼會落空？

所以才跟你講，於「夢幻的世界認真的生活」，你不要以爲我的話很困難，這樣你還會胡思亂想嗎？你還會起妄想嗎？你起什麼妄想，這個概念這樣

講，清楚了吧！有沒有誰聽不懂的？那麼我現在叫一個同學，叫起來站在這裏，會不會自在？會不會？爲什麼不會自在？你站起來是真實的嗎？你站出來外面還是在夢中，還不是一場夢？換你站出來就是夢中的事，你有什麼不自在的？很奇怪！現在還有誰不自在？還來你試試看，你現在走出來，給它走出來，是啦！不用那麼死板，那也是夢，隨便你調整啦！

來講五分鐘心得報告看看。「師父，各位同學大家好，非常開心給大家講五分鐘，而且要很自在地講，其實我很喜歡來上課，師父常講你爲什麼來學佛？其實你要回歸到最先來學佛的心情，其實，我很喜歡來上課的原因，是我來這邊上課，我可以當自己，不管我會還是不會？然後師父問我的問題，我都可以很真實地回答，有時候，常覺得我回答的答案很好笑，因爲我回去重覆聽的時候，我會覺得我當時，爲什麼會是這樣子的反應，不管師父有沒有繼續在這邊上課，還是說他會過去大陸，我還是會把師父所教的法，然後運用在我的生活上面，其實剛剛師父有講，爲什麼你會在虛幻的人生當中，你認真地過生活？其實我覺得我兩個不會同時地運用，因爲我覺得它是有一點衝突性的，因爲我沒有辦法覺得，我會很認真地過生活，卻可以把它當成一個虛幻的夢幻泡影，我覺得這個還要在生活中，常常去體悟才有辦法，雖然理論我們都會知道，相信大家同學佛學也應該都有這些概念，可是爲什麼在生活當中不會用，用得沒有那麼如實，那可能就是我們沒有很認真地，去看待我們自己的生活，因爲有時候我們會覺得，我們的生活很多是理所當然，可是很多事情你如果很認真去看待，你就會知道它是非常珍貴的，不是所有的事情它都是理所當然地發生，而是比如說父母對你的疼愛，或者是說同事對你的幫助，還是說甚至路邊的小花、小草，它今天爲什麼會盛開？其實都有甚深的因緣，可是我們都會覺得理所當然地走過去，你都沒有看到那些小花小草，對你在打招呼，我就說如果你能夠多花點用心，在生活的小細節上面，其實你會感動，然後你對於你本身的痛苦，或是對於你的煩惱，其實你就會減少很多，然後我很謝謝師父，

因爲我以前是很恐慌的人，我現在也慢慢地學會了，讓自己比較自在，然後也可以比較開心，很開心地去過每一天的生活，這樣子有五分鐘了嗎？」自在比你講話的內容更重要。「謝謝師父謝謝大家。」

所以像這樣的正見是時時刻刻，你時時刻刻都要去觀這個世間，就是這種狀態，你觀久了，你就會覺得真是輕鬆，就是說你對人生的概念徹底地鬆開，然後那個鬆開，它不是脫離，而是你更能夠自由自在在夢中，然後跟每個人打交道自由自在，然後你完全不會有被什麼力量綁住、不會有人情世故、不會有自尊心、不會有丟臉、不會有自卑自傲，你不會被這些概念綁住，你反而會變得很有力量、你會變成很有魅力，真是這樣子，沒有很困難啦！所以這個東西，說練習，憑什麼你能練習？憑著「正見」！所以我不太喜歡用什麼修行的概念，我只是說你用這樣的正見，自然地過你的人生就好了，只是這樣子而已。每個人都士農工商，每個人都扮好自己的角色，然後每個人都沒有障礙，所以六祖說「我此法門一切無礙」，然後每個人自然就有那個能力，像觀世音菩薩，應以何身得度就即化何身，你會覺得好像很輕鬆，不難，一點都不難。所以黃蘗禪師告訴我們，這四句話大家要聽下去，就是這樣子。

「所以內見外見俱錯，佛道魔道俱惡。」這個都是對待的概念，這個都是分別心的概念，不管你執著內在還是外在，你不要以爲外在不真實，內在有個真實，你這樣也錯，瞭解嗎？你不要覺得一切都是假，有一個叫做真的東西，那這樣也錯。爲什麼？因爲真假也是對立的東西，這樣瞭解嗎？所以你千萬不要有對立的概念、兩邊的概念，你千萬不可以掉入這個概念。那麼一樣的概念，「佛道魔道俱惡」，你也不要以爲說你現在就是魔，然後你要降伏這個魔，然後想要成佛。我告訴你這都是方便說而已，方便勸你。所以如果你有這個概念，還是不對的，還是偏差的，你不明白諸佛菩薩只是方便度你而已，你不要把這種概念當成真實義，這樣各位聽懂嗎？

如果聽懂我問同學，你現在是衆生還是佛？現在就不要那麼囉嗦，回答看看，你要說出一個東西，來說出一個東西，那當什麼？當成鬼魂隔空穿牆，現在七月開車回去會不會怕？對啊！我管它幾月，所以佛道魔道什麼都不是，知道嗎？什麼都不是，你說它什麼？什麼都不是！說你是衆生也即非衆生、說你是佛也即非是佛，只是假名衆生，只是假名佛。但是說假名也是方便說，所以結論怎麼說？說什麼都不是！這樣會嗎？我們今天也要講清楚要會講，不要讓人家聽起來，聽得怪怪的，我不是人聽起來怪怪的，所以這樣的話表面上解釋了，現在馬上問你，就看你會嗎？會了你就能懂，你不會了，你就答不出來，這樣知道嗎？

「所以文殊暫起二見，貶向二鐵圍山。」這個是一個公案，這個叫做演戲，演一場戲。文殊是智慧第一，是七佛的老師，這是演一場戲給你看。文殊菩薩雖然暫時，雖然一念生起分別的概念，他馬上就會「貶向二鐵圍山」，就是地獄，懂意思嗎？就馬上貶向地獄，就馬上墮到地獄了。這個只是一種比喻，一種演戲的概念。所以不管你是什麼人、不管你修得怎麼樣、不管你很有智慧，你只要一念生起對立，當下就是地獄，聽懂嗎？當下就是地獄，不管你是誰，一樣！所以才有一句話這麼講「一把無明火，火燒功德林」，值得嗎？功德林到底要修多久？就像在沙漠當中植那個樹，說不定要耗盡二、三十年，才能夠在沙漠當中植一片樹林，但是一把大火起來，剎那之間，全部毀掉，可不可怕？如果你沒有正見，表面上你是默默地在修、表面上默默地修忍耐地修、不計較地修、像苦旦地修、像小媳婦地修，表面上這樣慢慢修，但是有一天，你的天敵出現，有人專門就要揭你的瘡疤，有的人就是專門要刺你的痛點，他不小心刺到的時候，你終於爆發了，有沒有覺得很不值得？很多人，修很久，一句話就全部倒，火燒功德林可不可怕？所以這樣值得嗎？這樣划得來嗎？所以你雖然修得這麼久、忍耐得這麼久，但是這把無明火什麼時候燒起來，你知道嗎？一燒起來就完蛋了。

所以一個沒有正見的人，他的修行實在是很可怕，而且他的修行根本不堪一擊，懂嗎？就像無根的浮萍一樣，醞釀那麼久都不紮實，爲什麼？因爲你就沒有正見，你雖然不傷天害理，但是你修那些東西，都是空炮彈，有意義嗎？所以我常常會建議人家，有一個人，每天打坐八個小時，或是念佛誦經八個小時，簡單講有一個人每天修八個小時；另外一個人，看起來都沒有修，他只在想「奇怪！人生到底發生什麼事？」他看起來都沒有修，但是想這個問題，有一天他想清楚的那一剎那，他當下就開悟了！但是從來都沒這個問題的人，每天修八個小時，我告訴你別人開悟，他依舊沒辦法開悟，爲什麼？因爲他搞錯方向了。直指人心，見性成佛，真正的核心是你搞不清楚，你在幹嘛！有時候說實在的，我們會覺得人爲什麼這麼可惜，真是可惜！你方向搞錯了，真的是越開越遠。你方向搞對，表面上，好像你沒做什麼，我告訴你，也不需要你做什麼，內在的貪瞋癡是你想出來的，戒定慧也沒有離開心中，只要從今知道貪瞋癡如夢幻泡影，自然不生貪瞋癡；只要不生貪瞋癡，自然就假名叫戒定慧。既然假名戒定慧出來，貪瞋癡是一場夢，戒定慧亦是幻，全部消失，就是清淨的人。

而不是說「師父，我貪戀這麼重怎麼滅貪、我瞋心這麼重怎麼滅瞋、我癡心這麼重怎麼生起智慧？」在那裏自我折磨，在那邊楚河漢界此岸彼岸，苦樂善惡一直對立，這樣修行很痛苦呢？我有沒有說錯？怎麼這樣修，不要這樣修可以嗎？這樣修很少有人成就，縱使他要成就也要走上悟，他不悟怎麼成就？他修了老半天，也要悟啊！我直接跟你講，何不悟呢？何不直接悟了，不是修了老半天，還是要轉過來悟，因爲你修到最後，你會才知道你這樣是搞錯了，你真的是搞錯方向了。

「文殊即實智，普賢即權智。」我們知道，阿彌陀佛的身邊就是觀音跟勢至，釋迦牟尼佛的身邊就是文殊跟普賢，你有注意到嗎？所以當你具備了實智

跟權智，你當下才是圓滿的一尊佛。「實智」是什麼呢？「實智」就是知道一切法畢竟空寂。「權智」是什麼呢？就是面對各種因緣能夠隨緣應變，就是「權智」。這樣瞭解嗎？緣起性空就是「實智」，隨緣應變就是「權智」。「實智」可以自覺，「權智」可以覺他，兩智具備，才能夠自覺覺他，覺醒圓滿就是佛。

「權實相對治，究竟亦無權實，唯是一心，」劃起來，說權、說實，說體、說用，說性、說相，說理、說事，說空、說有，都是相對的，我有沒有說錯？這個也是方便說，看到了嗎？究竟，這兩邊都消失，這樣會了嗎？上課，上這麼久，一定要搞清楚，到底在說什麼？方便就是因爲對聽不懂的人，所以才循循善誘，但是循循善誘到一定的程度之後，就不能停留在方便，方便只是過路。

你們學佛法學這麼久，那麼「法」是什麼？來說說看，學佛法學這麼久，「法」是什麼？再講更清楚一點，「法」是什麼？法是真實的嗎？有一個真實的叫做法的東西嗎？所以佛說什麼法？佛說的法，你不要把它抓住一個東西，這個法不是真實的，但是對一般的人就不是，什麼是法？三法印是真的！什麼是法？一實相是真的！什麼是法？緣起法！法是什麼？什麼都不是！就是因爲什麼都不是，所以所有的東西都綁不了我；就是因爲什麼都不是，所以才有辦法什麼都是，所以才能夠妙用無窮，太妙了！好妙！所以沒有一個東西困得住我，因爲沒有一個東西是真實的，這樣瞭解嗎？什麼東西可以困住我，就是因爲沒有一個東西是真實的，所以我就像魔術師，我想怎麼變就怎麼變；我就像工畫師，我想怎麼畫就怎麼畫，你看太妙了吧！如果它是真實的你就沒辦法這樣子，會嗎？你們都聽我講很有道理。但是我過去講過只要上課還要準備，這個人根本不懂，所以上課才要準備，就是不懂才要準備對不對？懂！準備什麼？你可以試試看嗎？叫你講課要準備你就是不懂，承認不懂好不好？

這一次我去大陸，講課講三天有準備嗎？我要準備什麼？就像說跟一羣的學生，玩三天的遊戲，就是這樣子而已，就是隨機應變，懂嗎？但是隨機應變，我們也不是亂變，你只要真懂，根本就是這樣。如果你只要是不懂，我告訴你，準備很苦啦！然後講的東西自己很累，爲什麼？因爲都是準備而來的，萬一沒有準備的地方呢？那就完蛋了，萬一被人家問到不懂的地方，那不就完蛋。幹嘛準備，不然平常在幹嘛！表面上我電視都看得比你們多，你以爲我純粹在看電視嗎？

每個人都是一尊仙，怎麼被捆仙索困住？那個捆仙索到底是什麼東西？每個人都是逍遙仙自在仙，怎麼被一個莫名其妙無形無相的東西困住，你不覺得很好笑！心就是無形無相，爲什麼被自己的心困住？你說好不好笑？對不對？哪有人這麼傻，根本就沒有人困住你，然後你坐在那邊動都不敢動，屁都還不敢放，然後講也不敢講，根本就沒有什麼東西，你怎麼這樣神經兮兮的，這些的概念都就是你的心，都是你的心，你那些莫名其妙的心、亂七八糟的心，根本就不是真實的心，然後你就被人家困得動彈不得，幹嘛呢？

有一個太太問我說「師父，我先生跟你學習，萬一有一天，他開悟之後，他出家了，怎麼辦？」我說「你放心，你先生開悟之後，會更愛你。」你以爲我胡說八道嗎？誰說開悟一定要出家？那開悟的先生會不會更愛他太太？還是開悟之後就離婚？還是開悟之後就對她很不屑？所以你不用怕你先生開悟。更愛你。對！對！對！你先生就是不會開悟，就是沒有開悟，你太太就是沒有開悟，所以兩個人像神經病一樣，一天到晚，在吵什麼？我講的是真話，就如我剛才講的那一句話，人的根本核心就是愛，他當然展現出來的是慈悲喜捨，很自然就展現，你不用懷疑；展現不出來，說他開悟，那一定是騙鬼，他就展現不出來。

東說西說沒有一個真實的，「唯是一心」。這個意思就是說都是你的心啦！這樣瞭解嗎？但是這個「唯是一心」，你不要誤會，好像唯有一顆叫做心，你又抓一個心，不可以這樣解釋，知道嗎？這些概念都是你的心所想出來的，亦可以說心就是心，沒有那些東西，這樣瞭解嗎？沒有那些東西，沒有這些分別，沒有這些對立，說穿了沒有善惡，也沒有正邪啦！不思善，不思惡，儒家說「止於至善」，意思都是一樣的。

「心且不佛不眾生，無有異見。」心說是佛也是方便說，心說是衆生也是方便說。明白這個道理，心也不執著佛，心也不執著衆生，沒有這些對立的知見，這樣心才能夠天下太平啊！心就是這麼清淨，就這麼太平，所以有很多的話，你們東讀西讀，讀到最後，你還是要知道那個概念。就像六祖說，「迷時，佛是衆生；悟時，衆生是佛」，這還是方便說，這樣瞭解嗎？衆生跟佛還是不真實的。

「才有佛見，便作眾生見。」看到了嗎？你只要有一方的概念，另外一方的概念就會生起來，這叫「此有故彼有」。說你是衆生你就想要成佛，說我是佛就代表有衆生，這樣瞭解嗎？

「有見無見，常見斷見，便成二鐵圍山，被見障故。」有無、常斷都是知見，所以誰障礙你？被你的知見，被你的邪見所障礙，看到了嗎？所以真的沒有人障礙你，你自己的腦袋障礙你、你自己的意識障礙你、你自己的成見障礙你、你自己的分別心障礙你，沒有人障礙你，請你可以看的清清楚楚，明明白白嗎？像我的課這樣講，一直講，一直講，但是你們的腦袋都是二元對立的，不知道對立到什麼時候？一直對立很奇怪，看到自己的障礙，那就是代表說你的覺知很強，所以才能夠看到自己的障礙，很容易看到自己的障礙。

「祖師直指一切眾生本心，本體本來是佛，不假修成，不屬漸次，不是明暗；」祖師開悟的人，他告訴你，他直接了當告訴你「就是心的問題」，你看到了嗎？就是每個人「心的問題」，既然每個人心的問題，每個人心爲什麼都即心是佛？就是每個人的心是有覺性的，佛就是覺的意思，每個人都是有覺性的，所以它不是你怎麼修。烏雲遮蔽了佛性，烏雲不是真實，注意聽！烏雲不是真實，那麼佛性亦是方便說，我說它真，你會執著它，這個概念你要拿捏清楚。烏雲指外，佛性指內，所以不可掉入內見、外見俱作。前面黃蘗禪師就講了，看對什麼根器講什麼，知道嗎？看對什麼根器講什麼話，「法無定法」所以不可以學一句話，沒有那個程度的人，不要這樣講，他沒有底啦！這樣瞭解嗎？所以你們在學我講話，不可以講那個話，而是這個話是針對不同的人所講的，注意聽！所以才叫做「法無定法」，它沒有定法你要會用，我針對你們講，我對一般人不見得會這樣講。所以你不是學我那一句話，而是你要聽懂我的內涵，你是要學我爲什麼要這樣講的內涵。有的話是你可以背起來，有的話是不可以亂用的。因爲對象根器不一樣，修行的法門也不一樣，還有了不了義也不一樣，還有他是人天乘，還是小乘，還是菩薩乘，還是一佛乘，也不一樣，所以講法就是要不一樣。

我舉一個很簡單的例子給各位聽，有一個人問你問題說「師父，我每次看到那個人就很討厭，怎麼辦？」你告訴他的答案，有沒有很多種？你告訴他的答案有沒有層次的問題？哪個答案對他最好？對！他能接受的那個答案，有的東西你不要講得很複雜，你不要講了大道理老半天。有的答案你只要告訴他，既然你討厭他，那你就離開吧！不要那麼囉嗦！好不好？你討厭他，我跟你講，他如夢幻泡影；你既然討厭他，你就暫時離開吧！注意聽！暫時離開不是說永遠離開不要來，他的程度就只有暫時離開，你就跟他講「暫時離開」，這樣對不對？難道沒有其它的話嗎？來第二句，第二種程度你補啦！補一下，程度拉高一點，應該怎麼說？你怎麼不會拿捏，學那麼久了不會拿捏，怎麼待人

接物，怎麼應對，怎麼進退？你們是不是要去上生活與倫理？什麼叫不會拿捏？

你想要去提升他的程度，你就可以問他說「對嘛！你覺得一個人完全都是缺點，連一點優點都沒有嗎？有可能嗎？」他說「不可能。」「好，所以從現在開始，看到他的優點就好。」這也是一種說法，這樣的說法有多少？這樣的說法有無限多個，我有說錯嗎？佛法就講完了。這樣的說法有無限多個，是什麼意思？就是法無定法嘛！你會嗎？你會了就會；你不會，你要一條一條背。要不要一條一條背？一條一條背的，就是不會的人。怎麼背？背什麼，你知道嗎？背法！背這個法，但是問題是不識人；不認識這個人，你背這個法，有意義嗎？你又不瞭解他，你那個法怎麼用？天哪！怎麼差那麼多，你聽我講是很簡單，詳細跟你說，又還要各種條件要搭配得起來，你們不要亂配，可以亂配嗎？

一樣的概念，所以你不可以告訴人家說「我告訴你，連佛性都方便說」，你不可以輕易講這樣的話。你大部分都要講衆生皆有佛性，你要好好去明白你的佛性，你是有佛性的，所以你有一天，一定會成佛的。絕大部分的人都應該這麼跟他說，是不是？所以有的話不可以亂說，連你們現場聽我講話的人，都不見得聽得懂，何況是錄影起來放在網路上。難怪，一定有很多人斷章取義，聽我講話，他可能會產生很大的誤會，所以我講課不是主流，知道嗎？是非主流。因為他聽不懂我在講什麼？今天講這些話，應該是針對關門弟子在講的，怎麼可以上網？你知道嗎？真的是這樣，這是關門弟子在講的課。

現在問題是弟子關不了門，只能夠打開天窗說亮話，也不夠亮，就要講一些很權巧的話，聽懂的拿去用；聽不懂的，輕者不相應，重者誹謗，就是如此。

所以爲什麼「不假修成」？一切都不是真實的，那你說修是在修什麼呢？「不屬漸次」！請問一下，夢中的一樓、二樓、三樓，夢中的一樓一直到一零一，哪一樓是真實的？所以屬不屬漸次。「不是明暗」，夢中的愚癡的人跟一個智者，哪一個不是夢？夢中的白天跟晚上，哪一個不是夢？所以也不是明暗，你能明白嗎？這話講那麼白，只怕你們不相信，有沒有事？說有事，就自尋煩惱；說根本就沒有事，就是太臭屁，裝懂，那叫做裝懂。沒有事，上來怎麼會不自在？

「不是明故無明，不是暗故無暗，」注意聽！禪宗的解釋，很特殊。注意聽！這裏面的無明，解釋作什麼？不是明！這個明意思是說，這個明是真實的嗎？不是真實的！這個明如同是一個悟，你說悟是真實嗎？不是真實！故無明的意思，就是說這個明也不是真實的，看到了嗎？不是暗，你說迷是真實的嗎？也不是真實的，所以無暗。禪宗的解釋特殊吧！

「所以無無明，亦無無明盡。」所以接下來用《心經》的那句話，就是沒有明跟暗的對待，沒有迷跟悟的問題，就像《大般若經》、《圓覺經》所講的，沒有生死跟涅槃的問題。你要相信，你要聽進去，你當下逍遙自在。你爲什麼不逍遙自在？所以，現在回到家裏以後要做什麼？講給我聽，你就說「我回到家裏好好地照顧張老師、我回到家好好地帶孫子、我回到家好好地做早晚課」，我才會說你懂。而不是說「從今以後都不用修，夢幻泡影，回到家整天都懶洋洋的」，夢幻泡影也是要認真做，吃飯夢幻泡影也是要吃，煮菜夢幻泡影你也是要煮啊！要不張老師吃什麼？馬上要很清楚啊！我講的東西你要很清楚啊！我講這個概念其實就是中道義，都是很清楚的概念。如果你真的能明白，你也信得過來，你的內心世界會剎那之間，好輕鬆，很輕鬆。也不會在那邊想「修這麼久，到底是修對還是修錯？念佛念這麼久，到底是會去還是不會

去？」你會當下都很輕鬆，明白了，我知道，從今之後就是逍遙自在，努力地過人生，會很輕鬆的，然後頭腦會突然之間很清楚，就是這樣。

「入我此宗門，切須在意。」要特別注意知道嗎？你要進入禪宗這個門，你一定要很注意這個問題，假設你沒有這樣的知見，你根本入不了門，這樣瞭解嗎？禪門你根本入不了。所以不要說禪宗難跟易，這也是相對的概念，難易是相對的。然後也不要說你的業障是輕還是重，輕重還是相對的。然後也不要說你是下根還是上根上下，還是相對的。你不覺得你的腦袋就是一直活在相對的腦袋，轉不過來就是轉不過來，你相信了，你才能夠入此宗門；不相信，我告訴你，真的是如同外面的孤魂野鬼一樣，永遠你都入不了門，這樣聽懂嗎？聽懂嗎？我聽你回答我就知道，聽懂就聽懂。聽懂就聽懂，真是這樣子，有沒有人有問題，有沒有問題？沒有問題！

我要下課囉，要常常問自己看看，自己懂還是不懂？如果真的懂自己，自然智慧就生起來，自然就會看到的東西了，都會清清楚楚明明白白，這就是懂了。然後叫你講也講得出來，叫你用也用得出來，真的是這樣，這就是懂了。如果只是覺得說「師父，講得很有道理」，這樣就是你聽不懂。有道理對你又沒有用，有道理有什麼用？反正你跟我爭辯，也爭不過我，你只是被打槍而已啊！懂不懂就看表情就知道了，聽懂了就法喜充滿，聽不懂的人，就是一樣是苦瓜炒鹹蛋。

傳心法要講記-182

入我此宗門，切須在意。如此見得，名之為法；見法故，名之為佛；佛法俱無，名之為僧，喚作無為僧，亦名一體三寶。夫求法者，不著佛求，不著法求，不著眾求，應無所求。不著佛求，故無佛；不著法求，故無法；不著眾求，故無僧。」

問：「和尚見今說法，何得言無僧亦無法？」師云：「汝若見有法可說，即是以音聲求我。若見有我，即是處所。法亦無法，法即是心。所以祖師云：『付此心法時，法法何曾法，無法無本心，始解心心法。』實無一法可得，名坐道場。道場者只是不起諸見，悟法本空，喚作空如來藏。本來無一物，何處有塵埃。若得此中意，逍遙何所論。」

問：「本來無一物，無物便是否？」師云：「無亦不是，菩提無是處，亦無無知解。」

問：「何者是佛？」師云：「汝心是佛。佛即是心，心佛不異，故云即心即佛。若離於心，別更無佛。」

「入我此宗門，切須在意。」中國佛教大乘佛法有八宗，小乘有兩宗。但是如果以禪宗的角度，其實禪宗講的就是頓悟，你們要特別去注意到禪宗最主要的概念，就是你一定要有這樣的正確的知見，這樣的正確的知見，才是真正能夠入禪門的人。有一句話這麼講「只貴汝知見，不貴汝行履。」我們學佛一剛開始就學過八正道，八正道的第一個概念就是正見，正見、正思惟、正語、正行等這些。所以學佛，尤其是禪宗，最主要「只貴」，這個「貴」就是注重，就是特別的注重，特別注重「汝知見」，這個「知見」就是正知正見，特

別注重正見。如果你沒有這樣的正見，你根本入不了宗門，也就是說你根本學不了禪，所以他的重點一直跟你強調，你的正知正見是什麼呢？禪宗的正知正見就是我講的「一心」，但是你不要落入兩邊對待的概念，不要有佛跟衆生、凡跟聖、迷跟悟、束縛跟解脫、生死跟涅槃，就是不要有這些相對的概念。因爲「唯此一心」，也就是說心本來就沒有這些分別對待的概念，如果你不能夠明白，你就沒辦法入得了宗門，你明白你對禪門才能夠進入。這句話的重點，就是告訴你正知正見的重要。

「不貴汝行履」它不是說你不要注意你的行爲，它不是這個意思，它特別強調是前面那句話，意思是說一個有正知正見的人，他的行爲一定符合正行，一定走正道這樣對不對？所以你根本不用擔心這個問題，但是我們今天學佛的人，卻是顛倒怎麼顛倒呢？他不知道什麼是正見；再來人家叫他怎麼修，他就怎麼修。比如說師父叫他怎麼修，他就怎麼修；比如說老師叫他怎麼做，他就怎麼做，但是他在做什麼？他不懂！他有沒有正見他不懂，因爲他根本不知道什麼叫正見，他的老師也沒教他。大家就是來學佛，然後聽法師說念佛很好，你們就去念佛；聽法師說拜懺很好，你們就來拜懺；聽師父說誦經很好，你們就去誦經；然後又聽師父講，每天要做早晚課，你們就去做早晚課，是還是不是？當今百分之 95 的人都是這樣做，是還是不是？

爲什麼，禪師會說「你認真修行，就是造生死業？」爲什麼，禪師會這樣講？我當初聽到這句話的時候，我內心很驚訝，怎麼我認真修行想要解脫叫做造生死業？我第一次看到這句話，坦白說我很納悶，但是我再靜靜地思考，我才懂它的意思。一樣的道理，你縱使 4 點起來做早課，你 4 點起來上《普門品》，但是《普門品》在說什麼？不知道！那你爲什麼要誦《普門品》？也不知道！或是你知道爲什麼誦《普門品》？觀世音菩薩保佑我啊！這樣對還是不

對？這樣也是不對，或是說反正起來誦經，就是一種功德，這樣的講法也不對。

什麼叫做「功德」？功就是功夫，功夫到一定的程度就會自得，叫做「功德」。所以他雖然在做早課晚課，他依舊在造生死業，他就是在造生死輪迴的業，不管是善業還是惡業，其實就是雜，叫做染雜，其實就是生死的業。關鍵在哪裏？關鍵在他沒有正見，只要有正見，在誦《普門品》他知道在做什麼；他知道《普門品》到底在說什麼；他知道誦而不誦，不誦而誦；他也知道什麼叫做普門？門門能通，門門能入，無一法不通，無一法不入，法法皆不可得，這叫做「普門」。

上過《妙法蓮華經》的人，應該知道《普門品》是擺在最後，所以代表《普門品》根本就不是初學者在學的。我們現在反而把《普門品》，當成初學者在學的，因爲在誦《普門品》，只是希望求觀世音菩薩保佑，遇到痛苦的時候，只要能夠念觀世音菩薩，觀世音菩薩聞聲就救我的苦，這個就是你對《普門品》的認知，就是這麼膚淺的認知。它既然擺在後面，就是代表這個就是一個開悟的菩薩；開悟的菩薩，才能夠去學觀世音菩薩這種能耐，這樣了解嗎？那一般人怎麼有這種能耐嗎？

我舉一個很簡單的概念就好，譬喻說你是不是好人？其實，我講好人的定義是很清楚的，什麼叫好人知道嗎？如果你是一個父親，你是不是一個好父親？如果你是一個母親，你是不是一個好母親？如果你是爲人子女，你是不是一個好子女？如果你爲人師表，你是不是好老師？你是不是好學生？你是不是好老闆？你是不是好員工？你是不是好朋友？你是不是好同事？我講的好人，清不清楚？我的定義清楚了吧！我講的好人是這個好人，你們符合這個條件的舉手。這個東西你做到了，你才有資格來談《普門品》，《普門品》才有辦法

說「應以何身得度，即化何身」；也就是說任何的角色，我都能夠做好。你連一個角色你都做不好了，你在念《普門品》你是在念什麼？

所以，有所求的在用功，在求平安，在求保佑，你把諸佛菩薩當成什麼？你根本就不是學佛，你根本就是學一般民間宗教，一般民間信仰就這種概念，你怎麼叫學佛呢？有時候，也要怪這些師長，也就是這些師長到底怎麼教的？所以，不要輕易覺得你是有正見的人，你不要輕易覺得我聽課聽這麼久，我怎麼沒有正見？真的嗎？所以這句話是多麼重要，你不要覺得這句話是很簡單的呢？你真的有正見嗎？如果你有正見，你還會問那些問題嗎？你還會問那些枝枝葉葉，或是不入流的問題嗎？你不會問那些問題。

那麼，這個就是正見，就像公司在開會，然後有的人在開會也提不出重點，然後也提不出問題，縱使提出問題，也沒辦法針對那個問題，好好地詳細回答。其實大部分人都是這個樣子，但是大家在學佛法，也差不多是這個樣子。假設你沒有真正懂，你不知道核心，你沒有真正的正見，有時候你提的問題都不恰當。所以內行人看門道，只要聽你一講話，就知道你的程度，這個東西騙不了人。

所以，有這樣的正見才能夠入禪門，沒有這樣的正見都是結緣，就是結緣衆，來學佛就是結個緣這樣子。如果沒有正見，請你自己要搞清楚，請你自己要問清楚，請你自己要深知自己沒有正見。你不能夠察覺到你沒有正見，你怎麼有可能去學習正見呢？這個概念很重要，我們今天就是「我不知道自己是什麼狀況？」你只要不知道自己是什麼狀況，你真的是沒辦法進步，任何東西都一樣。假設你是一個桌球選手，你怎麼打都不會進步，你不知道，所以就代表你不可能進步了。假設你是一個父母，你怎麼教孩子都還是那個樣子；你又不知道問題出在哪裏，那你這個母親也不可能進步。所有的問題都一樣，修行也是這樣子。我們不要講修行，我一直沒有辦法提升我快樂的指數、幸福的指

數，我一直沒辦法提升，但是我不知道原因，所以你永遠就不能夠達到真正的幸福、真正的快樂，爲什麼？因爲你不知道爲什麼？你說這樣的概念難懂嗎？不難懂！你一定要察覺到問題。今天難的是說，你不知道發生什麼問題，你也不知道問題在哪裏，這個就難。但是我很少看到我們的同學真正提出他的問題，或是說他找到問題，他覺得很苦，他覺得很急，然後他一直想要去找答案，就是很急迫想要去找答案，我很少看到有同學這麼急迫，很少。

反正大家總是覺得「好吧！反正帶過吧！不急吧！」現在最怕的是你連這個都不知道，你可能想有一天水到渠成，我就會悟了，你可能用這句話，就很籠統地把它涵蓋過去。我告訴你，你只要不知道原因，它就不可能有一天突然變好，你要注意這句話。比如說你很不會煮菜，然後你不可能一直煮，一直煮，有一天水到渠成，就變成廚神了，你會有這種概念嗎？你不會煮，你不可以說「有一天就水到渠成」，不可以這樣講，知道嗎？你就要去察覺到，爲什麼我都煮得這麼難吃？爲什麼我飯煮得不 Q 呢？你一定是知道問題，你才有辦法去請教別人，很少有人會主動跟你講「我告訴你，你所有的問題都出在哪裏，接著我告訴你怎麼做」，很少有人會這樣的，縱使有那個人出現，你也不見得會聽啦！我有說錯嗎？這樣的人出現，我們會不會覺得很討厭？「怎麼那麼多事呢？」就好像我看到你，我就把你拉到旁邊告訴你「你什麼問題？應該怎麼做？」你會感謝我嗎？你也不會感謝我，爲什麼？你煩都煩死了，所以一定是你迫切想要知道爲什麼？

所以我一直這麼講，你們有的人進步很慢，爲什麼？就是這個問題，你這個問題突破你就進步了；但始終你就不問，你也不急，所以始終突破不了。我有沒有說錯？爲什麼不問？就不急啊！爲什麼不急？急不來啊！爲什麼急不來？因爲我也不知道啊！我不知道爲什麼會這樣？我也不知道，你不可以講不知道，這是很不負責任的，哪有不知道？我不快樂，我怎麼不知道？我沒有

錢，我怎麼會不知道？我沒有學問，我怎麼會不知道？我不成功，我怎麼會不知道？我告訴你，你哪個東西不知道？你不足的地方，你知不知道？我們怎麼會不知道？

所以這些的關鍵都在哪裏？關鍵都是在你沒有正見！如果你有正見，你至少知道四個步驟，哪四個步驟？問題、原因、解決、方法-四聖諦。你一定知道四聖諦，怎麼會不知道？問題是我有什麼問題？這個問題是什麼原因？這個你們都學過，你們都學過好久、好久、好久了，但是問題是什麼？你們所學的東西拿出來用的卻是很少，而不是時時刻刻在用，每天在用。有的知見，它是方便的知見，也就是說它可能是二乘人的知見；有的知見，是大乘人的知見，這個你還要懂。禪宗講的這個知見，就是大乘人的知見，不是二乘人的知見。不是透過這個來解決這個問題，這個是二乘人的知見，禪宗不是這種知見。問題是有沒有束縛？沒有！有沒有解脫的方法？沒有！爲什麼沒有解脫的方法？因爲沒有人束縛，哪需要方法？「我沒有束縛，我哪需要方法」，這個就是「宗門」。離苦得樂，你的苦不是真的，所以你需要得個樂嗎？也不用！這是禪宗的知見。我現在很苦，我透過修行，想要離苦得樂，可不可以？可以！這叫二乘人的知見。

注意聽！你們要把這個概念真正搞清楚，這裏是娑婆叫做此岸，那裏叫做極樂叫做彼岸，可不可以從娑婆到極樂？可以！這叫二乘人的知見。娑婆不真實，極樂亦不真實，這是大乘人的知見。有了知見，縱使沒有大乘的知見，你也要有二乘的知見，這是最起碼的條件，這樣瞭解？縱使你沒有二乘的知見，你至少也要有好人的知見，做個好人，你至少也要有好人的知見。我現在講的這些都是正知正見，只是說是哪一個階段的正知正見，所以大家不要覺得「禪宗有那麼簡單嗎？只要是正確的知見就行嗎？」

我告訴你光是正確的知見，有的人做到三大阿僧祇劫都做不過來。比如說，我剛才有沒有問你問題？我剛才實際上沒問你問題，知道嗎？這叫做大乘人的知見。你說我剛才有問你問題，那就是二乘人的知見。所以你現在注意看，我們在上課表面都在講什麼？表面上都在告訴你正知正見，因爲我們現在也沒說怎麼修？只是一直告訴你什麼是正知正見？然後你看到你自己的邪知邪見，希望你當下就轉過來，希望你轉過來。所以「悟者剎那間」就轉過來；「迷者經累劫」，迷者回去想，然後想了，再回去修，那個就已經是不懂禪門了，你們對這樣的觀念有沒有很清楚呢？有沒有了若指掌？你們《法華經》也上過了，對這些的概念應該是要很清楚，以上所談的有沒有大家不瞭解的？

「如此見得，名之為法；見法故，名之為佛；」我們今天從學法一直到見法，我們要見到法，佛法最統稱的法，講的就是「緣起法」。但是禪宗常常不用緣起這個名詞，禪宗常講「用一心」，用一心這個概念，但是一心沒有離開緣起，爲什麼？因爲心生種種法生，心滅種種法滅！所以心就是緣起的主軸，所以事實上是沒有離開的，只是表達的方式不太一樣，大家要明白。你在日常生活行住坐臥，你都看到緣起，你都看到因緣；如果你都看到了，你對法就越來越清楚了。然後這些的因緣，其實不離開你的心；你在日常生活，看到這世間的種種，都沒有離開你的心。所謂的世界就是你的心，所謂的你的心創造這個世界，所以你看到的這個世界，其實看到的是你的心。所以其實你看到一切，唯你的心所造，所以好跟不好成與敗，莫怪他人，都是自己自家的事，自己心中的事，不要怪任何人。你能這樣看，看久了，你就見到法。

你今天身體會不舒服，你見到爲什麼身體會不舒服嗎？比如說你今天心情不好，你有沒有見到爲什麼今天心情不好？比如說你今天長得不莊嚴，你有沒有見到爲什麼你今天長得不莊嚴？比如說你今天沒有智慧，你有察覺到爲什麼你今天沒有智慧？比如說你活了半輩子都悶悶不樂，你有沒有察覺到爲什麼悶

悶不樂？你見到了嗎？你都有看到嗎？有沒有看到？那就要去看啊！你就要去看啊！你不覺得每一件事情都很真實嗎？然後每一件事情都好像你都不知道嗎？你活了半輩子了，你都還不知道發生什麼事嗎？有時候學東西不要不懂裝懂，什麼叫不懂裝懂？

你不可以講我知道了，過去就是無明，所以無明造惑，所以受苦，一切都是惑業苦，然後你就裝懂，其實你是在背佛法的概念，但是其實你不懂。你不要騙自己，你不要背幾個名相，你就認爲你懂了，你這樣自欺欺人，你要欺到何時？你怎麼可以這樣騙自己，然後一直騙，騙到現在還在騙。沒有錯！你的過程一定不離開惑業苦，你的過程一定沒有離開因緣果報，你的根本一定是無明，這些都沒有錯；但是問題是你要細細地去觀察，每件事情的發生不一樣，對不對？我沒有智慧跟我長得很醜，原因不見得一樣；我沒有錢跟我身體不好，原因也不見得一樣。

所以你只要細細地問你自己，你發現到其實很多問題，你細問就察覺到你不懂，你就是不懂，那爲什麼不懂？不懂就再思惟，不懂就再觀察，然後不要欺騙自己，勇敢一點，你一定漸漸會看到原來如此，你就一定會看到真是如此，但是你願意這樣看嗎？你有這麼多的耐心嗎？還是你會說我不要再想了，我只要一想，頭就痛，頭就暈，你會不會這樣說？很多人都會，想到最後就用一句話把它打掉，只因妄想執著，不要再想了。那是什麼？你的不要再想，其實就是愚癡；你的不要再想其實就是逃避；你的不要再想其實就是懈怠放逸，我有說錯嗎？不然懈怠放逸怎麼來的？

你們聽我的課怎麼這麼嚴肅？我在大陸講課像瘋子。我今天跟大家有一點不一樣，就是我發現到我有很多都不懂，所以我才有很多的進步空間。但是你們今天也發現到有很多你們都不懂，但是不懂在哪裏？你們卻沒有發現到，所以怎麼進步？對啊！所以你要見法，怎麼見？當然不是拿書來看，一定是在日

常生活當中，一定在人生發生的事情當中，去見到到底發生什麼事？原來是這個樣子，既然我知道了，如果要有好的結果，那麼你就要有好的因跟緣，才會有好的結果。這個法則不難懂，難懂的是它其中複雜的東西，因爲各種現象不一樣，所以各種條件就不一樣，差別在這邊。

那麼這樣見法，我剛才這樣形容，不知道會還是不會？不會的人請問。你看，我已經懇求你，不會的人請問。你隨便問一個問題，我說隨便一件事，隨便一件事都找不到嗎？我有說不對嗎？你不要自問自答。法則只有共同那個法則「諸法因緣生」，沒有離開因緣這個法則啦！只是一個男人跟一個女的在一起，是什麼因緣？這樣瞭解嗎？我有說因緣很容易看到嗎？錄音帶要不要倒回來聽，我說因緣果報這個法則，大家都知道，這個是共同的法則，但是問題是所有的現象不一樣，所以它的因緣條件也不一樣，這很複雜。拜託！我在上課不要扭曲我的內容好不好？這樣課怎麼上？

一件事情的發生，就是有它的因緣；它是孽緣，還是惡緣，還是善緣。如果你要都變成善緣，就是得到善果，那就是要把不好的因緣，調整成好的因緣，這樣自然就能夠得到善果了，就是這個樣子啊！你可以說「師父，我學佛學這麼久，爲什麼不開悟？」我就會馬上跟你講說「學佛學這麼久，是什麼定義？學佛學這麼久，是什麼意思？你是一天參禪悟道 8 個小時，已經參了 20 年，學了這麼久嗎？還是在那邊不務正業這麼久？」沒有錯！所以有時候，你們講話的內涵，講得不正確，你不可以輕易說「你學佛學這麼久」，學佛學這麼久都不用功，學這麼久有什麼意義？如果說「師父，我每天都用功，1 年爲什麼都沒有進步？」你來跟我探討這個問題，就真的是可以談。

「自從我聽到你第一節課，我從此至死不渝，連續用功 365 天，爲什麼到今天一點進展都沒有？」我就會很正式跟你回答。你又沒有。自從 1 年前聽到《傳心法要》，偶爾來上上課，爲什麼我學了 3 年還不怎麼樣？很正常啊！這

當然是不怎麼樣，如是因緣，當然是如是果報啊！還懷疑？因果是絲毫不爽，不會欠你的，一定不會欠你的，不會有失公平的，不可能的。因爲你沒有詳細看到所有的因緣，所以你所看到的都是一個結果。因爲你所看到都是一個結果，所以你內心就很堅固，很頑固。因爲你沒辦法看到，這些結果的現象，都是來自不同的因緣；然後因是無常，緣是無常，因緣無常的結果，也一定是無常。你沒看到因是幻，緣是幻，那麼因緣合和的結果，一定是幻化。因爲你沒看到緣起，所以你不明白當下就是性空，這樣夠清楚了吧！大德！你就只看到一個人，叫做某某某而已，你就沒看到五蘊合和，幻化而來的假名，叫做某某某，你都沒看到。你有這樣看到嗎？對嘛！你都是每天這樣，當然是很頑固啊！這樣對不對？是不是？能夠看清楚，自然這一種的妄想、的堅固就會破，這樣會了嗎？妄想的堅固就會破。

所以「見緣起」，就是看到了因緣。所以因緣合和，這個法不是真實，所以叫做「無一法可得」。因爲這個因緣合和的東西，並沒有一個東西生，所以叫做「無生」；也沒有一個東西滅，所以叫做「無滅」，這就是不生不滅的意思。不生不滅不是一個東西，他只是看到實無所生，實無所滅。什麼叫做「如來」？亦無所來，亦無所去，就是不生不滅的意思。所以「若見諸相非相」，若見到所有的現象，都是不實在的「即見如來」，就是這個意思。《金剛經》就講得這麼圓滿，所以「如來」就是見到「亦無所生，亦無所滅，無所來，無所去」，所以不生不滅，不常不斷，不來不去，不一不異，那就是八不中道。我背一段話，你們聽懂嗎？我已經背了一段話了。

我們今天在學東西，你就是要看到那個法。但是我在講那個法，好像沒有具體的概念。我所謂那個法，它有幾個意思，一個法就是那個現象，一個法就是那個法則，這樣瞭解嗎？那個法則。一個法就是那個道理，我講的法有很多種意思，你知道我意思嗎？我舉個例子釋迦牟尼佛所說的法，就像經典一樣，

這個你們容易懂。釋迦牟尼佛夜睹明星，這個現象也叫做法，這個你們也很容易懂。釋迦牟尼佛坐在菩提樹下，悟道了，那個也叫法，這個就比較抽象。悟道了，就比較抽象。他悟到了什麼？就是「無一法可得」！我現在講了三種概念，就光是這個法，所以你們在學佛法，「法」你要看到法，那個法是什麼？我看到這個現象怎麼變化的，我也知道這個現象怎麼應用，但是這個現象的本質，是不實在的，全部看到。所以才來學佛法，不然你來學什麼？我這樣講夠具體吧！你會嗎？我講得很具體，你們到底哪裏不會？

我再舉個更具體的例子給你聽，比如說你今天到武當山去學武功，掌門人剛開始先拿一把劍給你，劍就是現象，他現在教你怎麼去耍太極劍，這樣有沒有很清楚？這把劍本身就是一個現象，所以他教你去耍太極劍，是不是怎麼運用？如果你要突破的話，你只會手中拿劍，然後耍太極劍，但是你這樣的武藝高不高超？應該還是不高超，因爲你只會這個方式，你其它的你都不會。但是一樣耍太極劍的人，他們有沒有程度的差別？有程度的差別！難道是他的招數不一樣嗎？假設他的太極劍有一個套路，那麼當老師教所有的弟子，套路都是一樣這樣教，但是每個人都學一樣的套路，但是師兄弟當中，是不是有的人功夫會比較好？那他的差異在哪裏？他的差異就是他對劍心法的領悟，這個心法的領悟是不是無形無相的東西？是！我這樣講有抽象嗎？有沒有抽象？

你們今天學佛法，現在在什麼程度？就好像手中拿一本佛經知道嗎？然後就只會這樣子而已，我有說錯嗎？雖然手上拿了一本佛經，但是你們同學當中每個人見解的程度，還是有所差異，就代表你們的領悟都是有所差異。但是我今天講的佛法，不是只有這個樣子，我跟你講真正一個高手，這個劍要放下，爲什麼這個劍要放下？所有的現象都可以當成武器，你會了嗎？不只劍是武器，竹子也是武器，一條繩子也是武器，甚至一桶水也是武器，這才叫高手，

是還是不是？所以已經不是拿著一把劍在那邊耍了，而是說天底下所有一切的東西，都可以爲我所用，這才是高手。

你們想不想這樣學？是啊！這個才是高手，然後呢？爲什麼所有的東西都可以爲我所用？因爲我根本不執著那個，因爲我知道任何現象，我都能夠用；就好像我知道無一法可得，那個道理是一樣的。再來，我不但手中放下了劍，我的心也放下了招數，因爲招數是人設的。比如陳式太極拳有幾式？99 式！袁式太極拳呢？36 式！那請問一下 36 式、99 式，是不是人設的？所以代表法無定法，你幹嘛執著那個法呢？接著你應該也把招數都放下來，劍也放下了，招數也放下了，連我心中的心法都放下了，這就是大徹大悟的人，會了嗎？武俠片看那麼久了應該也會懂，大概是怎麼樣對不對？你悟道也是這樣悟，我這樣舉例夠清楚了吧！而不是說每次講「你講講看」，我只會講佛法，其它我都不會講，什麼是真理？我只會講三法印、四聖諦、八正道，其它我都不會講，怎麼那麼死板？所以從頭至尾都是隨著各種狀況，該怎麼用就怎麼用，這就叫做諸法因緣生，會不會？就是這個意思而已！不會那麼難懂吧！我現在講的已經超越你們的程度了嗎？

我跟你講啦！如果你沒有這個概念，你在學禪，你會學得很悽慘，好像懂，其實根本就不懂。每次講都那一套，但是在日常生活當中都用不出來，會被人家笑，知道嗎？因爲沒有真懂，當然不會用，不然人家都說口頭禪，講得不切合實際，沒有用。這還不是一樣嗎？針對孩子說法就用不同的法、針對大人說法用不同的法、針對沒有讀書的人用不同的法、有讀書的不同的法、有修的不同的法、沒有修的不同的法、有學佛的不同的法、沒有學佛的不同的法，就是這樣子而已。

如果你抓著一個法，我就告訴你，你就不會，爲什麼？你就只會這一招，你就一定不會，就完蛋。就只學一個法，遇到任何人都說「我師父說，在夢幻

的世界認真的生活，我師父就是這樣講的。」另外一個人說「要怎麼賺錢？」念佛！「失戀要怎麼辦？」念佛！「怎麼投資股票？」念佛！有時候，講到最後，你自己會不會覺得怪怪的？有時候也不承認自己不懂，所以可以這樣說嗎？有時候講話牛頭不對馬嘴，真是的笑死人，真的是越學越笨，就是這樣。

這樣學，天哪！真的是，我們學佛就是要契理契機，什麼叫契理契機？知道他的程度就該說什麼法，知道什麼名詞他接受，什麼名相他排斥，我都瞭若指掌，知道他的好惡，知道他對什麼東西有成見，我該避開我就會避開，我講這個概念你理解了吧！你應該都理解了，只是沒那個功夫吧！我可不可以這麼說？還回答那麼大聲，我覺得很懷疑！我現在是鼓勵你們，你們都理解了只是不會用而已。有時候看連續劇也不錯啦！好好體悟一下好不好？很多的道理都是通的，名相不太一樣。如果談到真正的意境，有很多的概念是大同小異的，只是每個人的領悟力，真的是不太一樣。

所以你要見到法，你要看到，真的看到了。所謂看到了，就是我看到了同學，知道跟同學怎麼溝通，我清清楚楚看到他，所以我才知道怎麼跟他溝通、怎麼跟他相處，不然要在哪邊看到？所以看到是很具體的東西，我看到因緣這個現象，我已經看到。你們不要睡在一起，睡三十年都還看不到，這個真的實在是。你們就三生三世，一片荒漠啊！人家是十里桃花，你就一片荒漠啊！還是要識自本心。識眾生即佛，這句話是誰講的？這句話是六祖講的，六祖說認識衆生，衆緣所生，我就是衆緣所生，你也是衆緣所生，一切的現象都是衆緣所生。所以識衆生即佛，佛就是覺，我明白了，這樣會了嗎？所以哪一個不是衆緣所生？所以你在觀察自己，其實就是《心經》所講的「照見五蘊皆空」，就是在觀察這些衆緣，觀察這些五蘊合和的因緣，在這裏面察覺到緣起性空的道理。這些東西當然平常就是要正觀，要正確的去觀察衆生，自己是衆生，別

人是衆生，天底下所有的萬事萬物，都是衆生，其實道理都一致的，這樣會了嗎？

所以不要把很多東西，看得好像特別的深奧，不用這個樣子，都是衆緣所生，好好地看吧！你看習慣了，慢慢就能懂，然後接下來發生什麼事，看久了，就會漸漸能夠明白發生什麼事。那麼這個當然是你要明白，你要下功夫。但是你真的是上根利智，一看到就知道是空，你當然就可以喚起你的根本智；雖然你還沒有方便智，但至少你已經悟了根本智，這是最直接的。接下來，你看到了根本智，你會察覺到你內在就沒事了；你內在是沒事，只是你還沒有能力去幫助別人而已。這是最直接的道理，最直接看到我沒事了。雖然天下本無事，庸人自擾之，但是問題就是有那麼多庸人。所以無事閒道人要跟庸人講法，知道嗎？沒辦法。所以第二句說「見法故，名之爲佛」，佛就是覺的意思，你見到了緣起法，其實就見到了實相，其實你就醒過來了，你就能夠瞭解到，「凡所有相皆是虛妄的」，你就能夠瞭解到「一切無有真，不有見聞者」，你就看到了，所以這叫做佛，這叫做法。

「佛法俱無，名之為僧，喚作無為僧，亦名一體三寶。」佛法講完了，現在要講僧，僧寶，僧是什麼？僧，其實我們知道就是清淨的意思。「佛法俱無」是什麼意思？知道佛即非佛，法即非法，所以不執著佛，不執著法，因爲佛法亦是假名，所以「佛法俱無」意思，不執著佛，也不執著法，當下內心就清淨，那就是「僧」，所以亦叫做「無爲」。因爲他不是有爲的，他直接看到了實相，所以「亦名一體三寶」。黃蘗禪師是用這一段話來講三寶，有沒有聽到？他在講「佛法僧」三寶。有一次，有一個人要皈依，然後皈依完之後，聽說要包紅包給師父，他就在想到底要包多少呢？他就再講皈依三寶，一寶值一百塊，所以皈依三寶，剛好包三百，我講的是笑話啦！但是確實你們是包三百。

「夫求法者，不著佛求，不著法求，不著眾求，應無所求。」「無所求」劃起來。你看什麼叫做假求法、什麼叫做真求法，假求法就是認爲有一個法讓你求、讓你追求、讓你得，這樣你瞭解嗎？這一種人就叫做假求法，這一種人就叫做外行人、門外漢；就好像說你去學武功，認爲真的有一個招數，你瞭解嗎？他卻不明白這個招數，只是當初設計的，這個設計的招數不是不可以改，不是不可以變。如果你認爲不可以改、不可變，那麼你學的東西一定是死東西，一定是定法，其實這種人真是不懂。所以一個求法的人，他不執著佛，不執著法，這個「衆」就是僧的意思，我們都說衆中僧，衆就是僧的意思。一個真正懂得法的人，他不執著三寶，這個大家不要誤會，皈依三寶，不執著三寶，才是真皈依，懂嗎？這才叫真皈依。

那麼「應無所求」，你現在注意看，爲什麼應該無所求？因爲無一法可得！求什麼？我們今天之所以可以求，是因爲你認爲有一個東西可以追求，今天你已經明白確實無一法可以得，當然無所求、所以當然就能夠無所住、所以當然就明白無所得，這些概念都是一致的，不然怎麼有可能會不求呢？我們爲什麼會苦呢？佛已經講得很清楚人生有八苦，其中有一個苦，叫做求不得苦。不可能每一個東西，你都求得到，爲什麼不可能每一個東西你都求得到？因爲所有的東西你都求不到，所以你掉入那個陷阱，一定是求不得苦，你怎麼追求都求不到，你怎麼努力也求不到，所以讓你求到了，也是一種假相，並不是真相，所以你應該無所求！

你們現在想求什麼呢？比如說現在想求什麼，那還是求，現在想求什麼？我的意思是說你現在真的要無所求，但是你的無所求，不是愚癡的無所求，爲什麼無所求？就是因爲我真的看盡了、我真的是看透了、我真的是明白了，所以我無所求，所以我不求自得，智慧展現，你看。你今天不是說因爲聽到這句話，就說無所求，但是腦袋空空的，你們真的不要騙自己；是因爲你內心世界

真的是明白了，我真的是這種狀態，我的智慧才會生起來，很自然。我不迷，我根本不需要求開悟；我現在心很清淨，我根本不需要求淨土。所以有一句話這麼講「淨地何須掃，空門不用關」。你今天就是心亂七八糟，你才要去求定；你今天就是覺得活在這個地球很痛苦，所以你想要坐火箭，其實你那個火箭叫做蓮花號，想要衝到極樂，我怎麼不知道。你有看到是因爲你的內心世界，沒辦法把自己擺平嘛！所以你才一直想求，我有說錯嗎？

比如說你一直覺得你很愚癡，所以你才要求智慧；你一直覺得你業障很重，所以你才要求消業障；你一直覺得活在這個世界上很痛苦，所以你才要求極樂，你有沒有看到你內心的問題？其實今天一個想要求的人，本身他的內心就是有問題。比如說，你看到一個漂亮的女孩子，你可以說「求你來愛我嗎？」你有沒有看到你內心有問題，有沒有問題？這樣你知道嗎？人類的心就是有所求，其實就是他的心有問題。比如說我是一個很差勁的母親，我求孩子寬恕我，就是她內在有問題；我是一個很不負責任的丈夫，求我妻子原諒我，就是他內心有問題；我教的不好請各位原諒我，那就是我當老師的有問題；師父啊！求求你留下來教教我們，那就是你們不長進，你沒看到嗎？心有所求，就是自己有問題，不然你幹嘛求？何不看到自己內心世界，你就知道都是自己的問題，那你幹嘛！求無形的佛來保佑我、求無形的鬼不要找我、求有形的人來愛我、求有形的錢給我、求別人來尊重我、求你們來疼惜我，好不好？你看做人可不可憐？真的是可憐，有夠可憐，真是的，所以每個人都是乞丐，那我好像是丐幫的幫主，真的是。

所以很多種事情，你可以好好看看內心世界，你就會有無限的感慨，奇怪！人怎麼不好好過人生，我爲什麼過得這麼樣地無奈？過得這麼樣的卑微，過得這麼樣的委屈。所以你就能夠知道，真的你很少有知見，你正知正見真的是沒有，不然你不可能這樣，你不可能有這種心態，就是你沒有正見，你才有

這種心態。所以你對佛法瞭解，應該無所求，確立吧！你敢確立嗎？你還是對自己沒有信心，如果對自己沒有信心，那真的我也沒辦法，那我也只能夠說「好吧！反正怎麼做，你比較心安，你就去做吧！」我沒有什麼辦法，怎麼做比較心安，你就去做吧！

曾經有個同學跟我說「有一天我在開車，忽然有個孩子衝出來，我緊急剎車。」然後，我說接下來呢？他說「我相信師父一定會保佑我」。跟我有什麼關係？我還保佑你，我如果有辦法，我保佑我財源廣進，我怎麼保佑你？常常牙齒痛，連牙齒痛我就沒辦法了，怎麼保佑？所以有時候，真的是，你說人嘛！好氣又好笑，你說學到最後，也不知道在學什麼，你就說真的是哭笑不得，不知道要讚美他對我有信心呢？還是要罵他愚癡呢？真是！所以有的話就是你真的懂，真的是一句就夠了，像「應無所住而生其心」，你真的懂那句話，真的懂就夠了，而且那一句話，就變成你的正見，懂嗎？這樣就夠了，這樣就會了。而不是說轉不過來，然後悟得不透徹，你只要悟得不透徹，都不可以放過它，直到透徹爲止，完全知道真的是求法者應無所求，很直接了當。

「不著佛求，故無佛；不著法求，故無法；不著眾求，故無僧。」所以就下這樣的結論。心中雖然有三寶但卻不執著三寶，這樣瞭解嗎？這個才是真正懂三寶的人。就像六祖所講的，什麼是佛？覺而不迷。什麼是法？正而不邪。什麼是僧？淨而不染。這是六祖講的。

「問：和尚見今說法，何得言無僧亦無法？」你要知道裴休怎麼問？你知道嗎？裴休的問都是針對剛才黃蘗禪師的回答，然後抓著他的問題，再繼續問下去，你們知道嗎？有時候你們在談問題，要這樣談才能深入。比如說我去大陸講課，你們自己在研討，你們的思考模式應該要這樣學習，這樣對一個問題才能夠談。我建議你們，在讀書會不是一個晚上談好幾個問題，而是一個問題深入地談，談到大家有所啓發，這才是好問題，一個問題深入去談。怎麼問，

他現在示範給你看，一直追問下去，因爲前面談「無佛、無法、無僧」對不對？所以裴休才會問「和尚」，「和尚」就是僧，現今在說法就是法，明明現在就是有僧有法，這樣看得到嗎？你文字會看嗎？和尚就是僧寶，現今在說法就是法寶，所以他才會說「何得言無僧亦無法」，這樣會連貫嗎？

「師云：汝若見有法可說，即是以音聲求我。若見有我，即是處所。」黃蘗禪師針對他的問題回答說，如果你現在認爲我有在說法，即是掉入《金剛經》的那一句話，世尊所開示的那一句話「若以色見我，聲音求我，是人行邪道，不能見如來」。你有沒有察覺到黃蘗禪師其實他常常用《金剛經》，所以你《金剛經》好好讀就可以見性了。「若見有我即是處所」，就是執著的意思，這裏面「處所」就是執著的意思。這就是說裴休啊！裴休，你還不知道，你看到我，你卻還執著一個我，你看到我是隨方解縛在說法，你還以爲真的有一個法，他就這樣告訴裴休。

「法亦無法，法即是心。」法只是隨著因緣而說法，所以叫做緣起法，並沒有一個真的法，但是這些法怎麼生起？都是從心生起，這樣了解嗎？這些法其實都是從心生起。

「所以祖師云：付此心法時，法法何曾法，無法無本心，始解心心法。」「所以祖師云」，就是禪宗祖師傳法偈裏面有一段「付此心法時，法法何曾法，無法無本心，始解心心法。」「無法無本心」劃起來。我們常講說「我們傳你心法」，「心法」是一件事情，還是兩件事情？是一個還是兩個一個？因爲法就是心，心就是法。但是「法法何曾法」，不管我講的八萬四千法，何曾真的有一個法呢？比如說你們聽我上課，上這麼久了，表面上我是不是講很多法，是還是不是？但是講了那麼多法，到底是什麼法？實無一法可得，不然說什麼法？你告訴我什麼法？對啊！我說很多法，但就實無一法可得。

所以釋迦牟尼佛講經說法 49 年無一法可說，就是這種道理，你說是什麼？所以要切記，「無法」並沒有一個真實的法，法無定法，隨著各種因緣而生起，這些的概念都叫做無法。但是法從哪裏生？從心生！接著不但無法，也無本心，有沒有注意這句話，所以法不可執著，難道心可執著嗎？因爲法是心生，那你說我知道只要是被創造出來的東西，一定不是真的，所以法不是真的，但心是真的，你這樣說也不對，這樣瞭解嗎？所以我特別叫各位劃起來，「無法無本心」，心跟法都不可執著。

但是你們今天學禪宗，你們今天學禪，你們很容易把一個概念當真實的，你們很容易把自性當真實，你們很容易把佛性當真實的，你們很容易把唯傳一心，那個心當什麼？好像只有那個是真的，其它都是假的，其實你們對這樣的解釋，真的是還不太清楚，因爲你根本找不到那個東西，心本空瞭解嗎？如果你能夠這樣去理解，「始解」從今天開始，你才是真正懂歷代祖師所講心中所傳的心法，所以「始解心心法」，你才真懂，這樣看到了嗎？所以有很多的癥結，就癥結在這裏，尤其是大乘佛教很多人，都是執著那一顆心，談到最後就是那一顆心要有啦！其它都是可以如夢幻泡影，就是這一顆心要真的，這就是現今大乘人最大的問題。所以同學才會印《中觀論》送給各位，把《中觀論》偈誦看看，看看心會不會把這個東西給放下，這樣知道嗎？不然你始終抓著它不放。

「實無一法可得，名坐道場。」這些都是《金剛經》的話，「實無一法可得」。爲什麼叫「名坐道場」？我舉個例子，釋迦牟尼佛在菩提樹下坐這麼久，悟這麼久，到底悟什麼？他就是要悟到無一法可得，不然坐在那邊幹什麼？你們說「有啊！他不是悟到這個，他應該是悟到奇哉！奇哉！大地衆生，皆有如來智慧德相。」然後你把它抓一個東西「只因妄想執著不能證得」，那個東西是一個什麼東西？

「道場者道場者只是不起諸見，悟法本空，喚作空如來藏，本來無一物，何處有塵埃。」你要注意看，禪宗的祖師在解釋佛學的名相，常常都跟字典的解釋都不是那個理論的東西，他直接就把那個內涵點出來而已。但是今天如果變成一個學佛的人，他就開始研究「什麼空如來藏，不空如來藏，空不空如來藏」，你們在學習的時候就是這樣學的，就開始在那邊研究那些名相。什麼叫做道場？所謂道場就是內心的道場，《維摩詰經》怎麼講？「直心是道場」就是這個意思。「只是不起諸見」不再生起，任何妄想執著對待，爲什麼？因爲他已經明白無一法可得了，他幹嘛起那麼多知見呢？這才叫真正的道場知道嗎？所以你會在道場修行嗎？就是這樣修，這就是在道場修行，而不是一群人住在道場講是非，或是一群人住在道場比較有伴，那個真的不是真正的道場。

爲什麼他能夠不起這些的諸見呢？因爲他已經悟到緣起性空的道理。這樣講也「喚作空如來藏」，其實就是心本空的意思，「如來藏」就是心、就是心本空，所以套一句六祖所講的「本來無一物，何處惹塵埃」，這個文字怎麼講都沒有關係，反正知道他的意思。

「若得此中意，逍遙何所論。」所以作一個結論，你看明白的人就逍遙自在，如果不明白的人在那裏爭到死，也是造生死業，講了老半天不知道在講什麼？

「問本來無一物，無物便是否？」要注意這句話，你看又抓著開始問，問六祖惠能大師講那句話「本來無一物」，那這個「無一物」是不是最究竟的東西呢？要注意這句話，這個「無一物」是不是最究竟的東西呢？「便是否」是說就是這個樣子而已嗎？你看黃蘗禪師怎麼回答？

「師云：無亦不是，菩提無是處，亦無無知解。」「師云無亦不是」，這四個字劃起來。我們要知道，很多人在跟我們形容某些的概念，他只是一種形

容只是一種譬喻，要注意這個概念，如果你說「本來無一物」，你就把「無一物」抓著，那麼「無一物」就反而變成「一個物」這樣瞭解嗎？就會變成空跟有的對待，這樣就不對了，這樣瞭解嗎？所以你要知道六祖大師在譬喻什麼？他只告訴你，我們心本來是空的意思，他只是告訴你，但是本來是空，並不是叫你抓著空不放，不是這個意思。所以黃蘗禪師才回答，如果你抓著那個「無」也不對，這樣瞭解嗎？你抓著那個「無」也不對。「菩提」是什麼？「菩提」是覺！「無是處」我已經講過了，這個就是不執著，覺悟的人是個不執著的人。但是這個「無一物」也不是沒有知覺啊！它也是清清楚楚明明白白，所以它不是無知，這樣瞭解嗎？好，前面黃蘗禪師是不是講佛法僧三寶？那他現在是不是問法跟僧，他現在問佛，你有沒有看到？

「問：何者是佛？師云：汝心是佛。」這樣三寶是不是都問了，何者是佛？「汝心是佛」，這四個字劃起來，這個話你聽這麼久了，但是我不知道你到底什麼時候才能夠覺醒，你的心是佛，從文字上你會解釋，意思是說每個人的心是覺，但是問題是你常常會自己這樣自問自答說「雖然我心是佛，但是我現在就不是佛」，你是不是常常會這樣自問自答說「我心是佛，但是我心現在不是佛」，對啊！你心有可能現在是魔啊！這樣對不對？當你一念無明的時候，你的心是不是會變成魔？然後你自己常常自問自答，這樣回答這麼久，找到答案了嗎？找到癥結了嗎？找到怎麼破除了嗎？你的心明明是佛，爲什麼會變成魔？為什麼？這個問題我們就留在下節課來講。

「佛即是心，心佛無異，故云即心即佛。」這個跟「心即是法」意思是一樣的道理，心跟法是一不是二，那麼「佛即是心」，它也不是兩個東西，所以才說「心佛無異」，另外一種解釋又可以這麼講，又可以解釋衆生的心跟佛的心還是無異，這樣瞭解嗎？所以心佛衆生三無差別。

「若離於心，別更無佛。」如果離開你的心，談什麼成佛呢？我不知道你們對成佛的概念，現今到底是什麼概念？不知道你們可以談談看嗎？你們對成佛的概念，到底是什麼概念？來說說看，我們常常會把成佛講成外面的事，比如說我們要度盡很多人，直到有一天終於成佛了。真正的成佛的意思，是說「當你的內心世界，已經徹底地沒有障礙的那一天，就叫做成佛。」所以我們講的是心中的事，不是心外的事，當你內心徹底度盡自心的衆生的那一天，就是沒有障礙了。我們在講次第法門當中，菩薩有五十二位階，意思也是一樣，每個位階爲什麼位階越來越高？他的意思不是你做多少事，而是你內心的障礙越來越少的意思；就像說初一的月亮跟初二的月亮比，初二的月亮比初一明亮，所以初二就好像二地的程度，就比初地高，然後初三的月亮就比初二的月亮明亮；所以成佛常常用十五的月亮，講的就是自己的心，所以成佛在心中成佛，成佛意思是這樣成佛的，不是講外面的東西，這樣會了嗎？

如果你沒有把這種概念，定義這麼清楚，那麼坦白說見性成佛，你實在是不能夠理解，爲什麼叫見性成佛？如果你能夠這樣明白，你能夠這樣理解，你學佛法不會偏差就會很清楚，從頭到尾就是這一顆心，沒有一法可以離開你的心，這樣你對佛法就能夠懂，至於我剛才提的那個問題，下節課我們再來好好地探討。

傳心法要講記-183

問：「何者是佛？」師云：「汝心是佛；佛即是心，心佛不異，故云：即心即佛。若離於心，別更無佛。」云：「若自心是佛，祖師西來如何傳授？」師云：「祖師西來，唯傳心佛，直指汝等心本來是佛，心心不異，故名為祖；若直下見此意，即頓超三乘一切諸位，本來是佛，不假修成。」

最後這一個問題「問何者是佛」，從這個問題開始談。我們說學佛，很多人學佛到底是爲了什麼呢？在學佛之前，有沒有更前面的東西？我們一般人不是學佛，只會拜佛跟念佛，不是學佛，一般的信仰，尤其我們臺灣的宗教，可以說是百家爭鳴。我們的宗教也很自由，各種宗教都有人信。但是大家總是有一個習慣，只要是看到寺、看到宮，甚至我們看到包括石頭、包括樹，只要有掛個紅布，看到！很多人就會拜拜。我記得，我小時候就是這樣子，我只要看到，我就會拜，但是到底在拜什麼？可能純粹只有一個概念吧！認爲它應該是有神吧！所以不管是任何人，只要經過，看到這些現象，一般都會拜。

我們不但是佛也拜，菩薩也拜，神也拜，王爺也拜，我們連鬼也拜，我們到底在拜什麼？應該只有一個概念，在求保佑吧！這是一般人通俗的概念，所以一般人他還不是學佛，一般人只停留在拜佛，但拜什麼，他也不知道。我可以這麼講，他拜的就是一個偶像，他看到一尊神像，他就拜那一尊神像；他看到一棵樹，他就拜那一棵樹；他看到一個碑，他就拜那個碑，其實他是在拜偶像。他認爲什麼是佛？我後面的這一尊佛像，一般人拜佛，就是拜這一尊佛像，這叫做拜佛。

但是你應該知道一個概念，記得小時候，我家有一尊釋迦牟尼佛，它是土做的。我印象很深，好久都沒有人整理，所謂好久就是說在我印象當中，那一尊釋迦牟尼佛好像從來都沒有洗過，直到有一次，那天應該是除夕前吧！我的哥哥爲了恭敬所有的神明，就把它請下來洗。那一尊釋迦牟尼佛一洗下去，眉毛也掉了，鼻子差一點也毀了，被我祖母看到，就罵我大哥，我大哥也不知道啊！不知道那個是泥塑的，不可以沾水，所以泥菩薩過江自身難保。我爲什麼要講這些概念呢？是說如果你拜他，如果他是佛，他是菩薩，他都自身難保，他怎麼保佑你？那麼一樣的概念，也就是說我們一般拜佛人，是這種單純概念。

再來，第二個，我們講唸佛人，我現在講這個唸佛，不是專心修淨土唸佛的唸佛人，我現在講的不是這個意思。而是說，我們一般人遇到急難的時候，才會脫口而出，念觀世音菩薩，或是阿彌陀佛，很多人是遇到急難的時候，他就會脫口而出；或是說你遇到恐懼的事情，我相信很多人做過夢，在夢中遇到鬼或是被鬼壓，有沒有這種情形？其實很多人夢中遇到這種情形，會不會念佛？會！我以前也常唸，知道嗎？因爲我也常被壓啊！被壓的感覺就是有點動彈不得，心中就生起恐懼，我們就會不知不覺，念阿彌陀佛，或是念觀世音菩薩，好像很有用，唸一唸之後，身體好像就能動了，沒有念身體還是動彈不得，那麼這都是一種夢中的情形。

所以第二種人唸佛，是因爲他們遇到各種狀況，遇到危難的時候他們才會唸。他們的唸佛不是爲了修行、他們唸佛不是爲了明心見性；他們唸佛，只是爲了他們遇到各種的狀況，希望透過佛菩薩的加持，佛菩薩的能力來庇佑他自己，讓他能夠逢凶化吉。這個就是我所講的一般人的唸佛，那麼我們說一般民間的信仰都是這兩種。

我現在講第三種，今天你們大家來學佛，已經很了不起了，爲什麼了不起了？因爲你是要來學習釋迦牟尼佛，你是要來學習成爲一個大徹大悟的人，你是要來學習變成一個有智慧又有慈悲心的人，所以你今天來學佛，已經很了不起了。但是問題是什麼？現今很多學佛的人卻不知道什麼是佛？這個概念很重要，今天很多學佛人，卻不知道什麼是佛？那麼什麼是佛？一定不是外面那些偶像或是神像，一定不是這些，那什麼是佛呢？

現在裴休宰相問黃蘗禪師說「那麼什麼是佛呢？」你接著看黃蘗禪師怎麼回答，「師云汝心是佛」，這四個字劃起來，我們現在已經很清楚知道一個概念了，大家學佛，從以前拜佛不知道在拜什麼？從以前在唸佛在唸什麼都不知道，以前拜的佛都是外面的佛，以前唸的佛都是別人的佛，但是現在已經跟你講得很清楚，你的心是佛。你們今天一個學佛的人，假設沒有這個認知，我不知道你要怎麼去學佛？

先認清楚佛是什麼，再來談第二個問題怎麼成佛？現在如果連第一個問題，你都不能夠很清楚很明白，根本不要去談成佛的問題。那麼現在注意看，你的心是佛，那很多人就開始懷疑，我的心明明是衆生，甚至更糟糕的我的心明明是魔，那我的心怎麼是佛呢？我講個很簡單的概念，一個人從他出生，就一直沒辦法肯定他自己，那麼這個人一定一輩子一事無成，做任何事情他都不會成就，學習任何的東西都不可能學得好，爲什麼？因爲他的內心沒有肯定他自己。

我們今天學東西，第一要學習的就是信心，一個沒辦法肯定自己的人，是不可能有信心的，你們覺得呢？比如說我十月份在大陸要開始講《六祖壇經》，他們還是跟各位一樣，他說師父啊《六祖壇經》要講多久？我說我活多久你們就學多久，你覺得這樣會多少人來聽課，大家需要有個期限嗎？還是沒有期限？有期限！大家希望越短越好還是越長越好？這裏面的原因，你們有沒

有探討過？如果我講《六祖壇經》是三個月就講完，說不定你有信心；如果我三年才能夠講完，我看一般人就沒信心。他沒信心不是對我沒信心，是對他自己沒信心，他說他有可能嗎？他有可能可以聽三年嗎？有沒有可能？你們有沒有看到你們自己？你們在聽這個概念的時候，你們開始就對你們自己大打折扣，你們就是沒有信心，我有說錯嗎？在座的各位，你有看到嗎？你有看到你的信心開始動搖了嗎？所以一個人沒有信心一事無成，學什麼都一樣，你就是要看到。

所以你來學佛，如果你對學佛沒有信心，我勸你不要學，爲什麼？因爲你不可能學好，我馬上就告訴你答案，你不可能學好。因為有信心，才有可能得到真正的正信。這個信心是建立在正確的知見，正確的觀念，你才有可能學好。不然我坦白講，你一開始就偏了，我們學東西最害怕的是你一開始就偏。如果學東西一開始你就抓住核心，你提綱挈領，你一定要相信，有的人真的是言下大悟，你會覺得言下大悟是只有學佛的才會這樣講？沒有！我們一般人也會講一句話，什麼話你知道嗎？「與君一席話，勝讀十年書」，你以爲這句話誇張嗎？你們這一輩子有沒有跟人家，與君一席話勝讀十年書，有沒有這種感慨過？應該沒有吧！這個意思是什麼？這個意思確實是有人聽完了課，或是跟你談完了之後，他當下就有很大的領悟。所以這個事情會發生在每個人的身上，你不用懷疑，你應該相信。

現在假如說你的心是佛，如果你懷疑，這樣的課你聽不下去，不受用啦！知道嗎？這樣的課對你沒意義。你比較喜歡聽什麼？你的心是衆生！然後過去你有很多業障，所以你需要慢慢地去修練，所以你要慢慢地去懺悔，你要慢慢地去消業；透過這個樣子之後，你還要修福，接著你還要修慧，然後你還要透過三大阿僧祇劫。其實人生很多的東西很單純，你不要講得很複雜，人生就是一個劇本，裏面有沒有故事？一開始沒有故事，每個人一出生就拿到一本空白

的劇本，然後這個劇本當中，你就是自編自導自演，那是你的人生。我們看連續劇，常常有人會講三個字「老天爺」，我最不喜歡人家講這三個字，只要有人跟我講老天爺，我就會問他說「老天爺貴姓？老天爺是什麼東西？」別人告訴我們的名詞，我們聽不懂，然後就一代傳一代，遇到事情就老天爺啊！老天爺啊！你到底在喊誰？老天爺貴姓。我很簡單，你貴姓？洪！如果是你喊的，我就說老天爺姓洪；如果是我喊的，我就說老天爺姓王。還是你自己自編自導自演，有什麼奇怪事？沒什麼奇怪吧！你要相信吧！如果這樣的話你不相信，你要學什麼佛呢？

但是我們卻不是這樣子，我們卻感覺到冥冥中這個劇本已經有人寫好了，然後我們只是重新再描述一遍。我打個比方，你們有時候去買抄經本，比如去買《心經》的抄經本，有人印好《心經》的毛筆字，然後你們才拿那個毛筆字，跟著那個概念這樣描。所以你的人生的劇本，不是這樣寫好的，然後你接著跟著這樣的描，一直描下去；這樣的人生那就是迷信的人生，這樣的人生那就是注定的人生，哪有什麼叫注定？我過去講過一個概念，過去已經發生了，它不能夠改變，所以過去就叫做「定數」；未來充滿了變化，所以叫做「變數」；那麼現在的你呢？就叫做「算數」！你要怎麼過人生，你就現在算算看吧！所以本身來講，你對你的人生也要看得很透徹，你要相信這個道理。如果你沒有這麼清楚這個概念，你學佛只是另外一個迷信，我不騙你，你學佛只是另外一個迷信。

我最近看到一則新聞：「聽說要讓師父高興，就是要買四千萬的跑車，然後也好幾萬人相信。」你說人類的腦袋，到底是什麼腦袋？所以你會覺得，爲什麼人的心，你說他聰明，但是爲什麼又這麼愚昧？你說他愚昧，他又處處斤斤計較。但是我可以這麼講，別人的心是別人的心，我現在講的是你的心，你把你的心搞清楚比較重要。先把別人的心放下，只見己過莫論人非，先看看自

己，也就是說你的心到底有沒有正確呢？你沒有信心，你學任何東西都沒有用。但是你雖然有信心，但不是喊口號，而是要建立在「我對這個道理真的明白，所以我才有信心」，那我就看看各位明不明白。

比如說，你這一輩子會不會開悟？「會」。爲什麼？「因為我有信心」。你的信心建立在哪裏？「建立在聽師父講經說法」。你的信心還是建立在外面，你對這樣的道理還不瞭解。你現在講的這個道理，並不是我講的道理，有沒有信心？「沒有信心」。你坐最後一排。真的。爲什麼沒信心？「因爲還不認識自己」。枉費聽我的課這麼久。來同學你問我。「請問師父，你有沒有信心開悟？」這多此一舉，我的心本來就是佛，你還在問什麼？我講的道理是這種道理。開悟之後，然後成佛，跟心本來是佛是不一樣的概念。我們講過一個概念，不是太陽沒有出來，而是你躲在烏雲下，不去看太陽，所以你不可以說太陽沒有出來；太陽每天都有出來，只是你沒看到。

那麼你沒看到你真正的心，你真正的心是佛！但是當你看到佛這個字，你可能又會掉入一個陷阱，你會掉入什麼陷阱呢？你會認爲它是一個東西，過去曾經有一個修行人，他修行得很好；結果有一天那個修行人，剛好去小解，就是去化粧室；然後有一個人調皮搗蛋，他化粧室回來之後，又要回到石頭上坐；他就在石頭上面拿一個毛筆，寫一個佛字，一寫下去，那個修得很好的人，從化粧室回來，看到石頭上寫個佛字，不敢坐。你說他修得好嗎？他修得好，但是他有沒有佛字的障礙？有！他被這個字障礙住，他不敢坐。「佛」是什麼東西？還沒學佛，認爲佛就是這個偶像；已經學佛的人，認爲好像佛是一個東西，所以你到底有沒有好好地深刻去瞭解。光是講一個字「佛」，每個人都認爲說他知道佛，其實他不知道。什麼叫做仙？山上的人叫做仙！什麼叫做佛？不是人叫做佛！不要這樣解釋。人，一個人看起來，不是一般人，其實他就是平凡的人，「人即非人，是名爲人」，就叫做佛。

我現在不跟你談這個文字，我只跟你講一個很簡單的概念，所謂「佛」黃蘗禪師講得很清楚，現在不只黃蘗禪師講，現在是所有大徹大悟的人都這樣講，「佛」就是「你的心」，所以六祖講過一句話，他說「我心自有佛，自佛是真佛，自若無佛心，何處求真佛？」六祖曾經講過這樣的一句話，所以真佛就是你的心，不是外面那一尊佛。

所以每一部佛經都統稱叫做《心經》，因爲佛就是心，每一部佛經就叫做《心經》，沒有一部經典不是講心，講得很清楚。如果你會這樣看經典，每一本經典都看得懂。你看《地藏經》也看到自己的心、你看《彌陀經》也看到自己的心，不是看禪宗的書才看到自己的心，其它宗派的書都不是心，不對！它講的都是心，地藏就是心，地藏就是心地，就是心田，每個人心中都有一畝田，所以你應該好好地耕耘這一畝田，每個人心中都有很多的雜草，所以你應該好好地去除心中的雜草，這不叫心田嗎？這不叫心地嗎？這不叫地藏嗎？淨土也是一樣，心淨則佛土淨，心不淨哪來的淨土？

所以你真懂一句話，「汝心是佛」你確定這一句話，而且這一句話你要真懂，不是停留在一種半信半疑，或是停留在一種很表面的概念，這樣的人他不懂這一句話。一句話就夠了，真懂的人就夠了，你就可以回去了。如果說你不懂，你會半信半疑，你會很懷疑，你甚至會認爲說真的是這樣嗎？那爲什麼其它經典都不是這麼說，其它經典都講要勤苦修行，要供養無量無邊的諸佛，經過三大阿僧祇劫，才能夠成就圓滿的佛呢？

你現在講的那個佛，就是外在的佛，我現在講的是內在的佛。注意聽，這個「佛」從哪裏來？這個佛本來不是佛，這個佛本來是衆生，然後透過你要息滅三個東西，那三個東西叫做「貪瞋癡」；接著你還要修三個東西，叫做「戒定慧」；最後你還要加兩個東西，叫做「福慧圓滿」，修福，再修慧，然後那個時間表呢？叫做三大阿僧祇劫！這是一般人成佛的概念。如果更詳細的，他

還要爬五十二個樓梯，就好像你要爬到大陸的九華山，那個階梯要爬好幾千個階梯才能夠看到九華山，那一天，我爬上去腿快斷掉，爲了大陸的學生辦皈依，爬到九華山上面，替他們辦皈依。你心中的概念，注意看，這些的概念完了之後，我們叫他爲成「佛」。如果你是這個概念，我不會說你錯，知道嗎？我只會說「你會蠻辛苦的」。

現在黃蘗禪師所講的佛是什麼「佛」？跟這個概念不太一樣，我們這一顆心是佛，我畫也不是不畫也不是，如果我畫一個圓圈，你會把心當成一個圓圈，我不畫你會認爲好像什麼東西都沒有，所以我估且這樣的畫，這叫心，說有不對，說沒有更不對，我就估且這樣畫。這個認識、不認識，關鍵只是在識跟不識！這個叫不識，這個叫識。我完全認識這一顆心，這一顆心就是佛。但是我不認識這一顆心，說你是佛，你也不承認，你也不敢承認，那麼就隨你的意思吧！你就是衆生吧！你就是凡夫吧！隨你講。

那麼這一顆心不認識的人，認爲這一顆心是有烏雲的，所以他自己會妄想會執著，他會產生各種執著來折磨他自己，來障礙自己。所以障礙自己，就叫做業障深重，他會想盡各種方式來障礙自己就對了。他很差勁啦！他過去不知道造什麼業啦！用各種方式來障礙自己，然後他也看到了心中的烏雲。所以你跟他講說「你的心是佛」，他不相信，爲什麼？因爲他所看到的就是這種狀態，他看到的就是他的內心亂七八糟，他看到他內心有貪瞋癡，他看到他內心有自卑、有傲慢、有嫉妒，他看到的事實上是這種狀態，所以他不承認自心是佛。

我已經講過了，這個如果是真的，它不可能消失，如果會消失，就一定不是真的，所以你的煩惱會不會消失？會！你的憤怒會不會消失？會！你的恐懼會不會消失？會！當然你的善念也會消失，然後你所有各種的概念，你都會生起亦會消失，但是你卻沒有看到它不是真實的，所以有沒有烏雲？其實沒有烏

雲！這個就要問你到底有沒有認識清楚，你有看到嗎？還是說你一直在懷疑嗎？

那麼禪宗的成佛是什麼意思？這裏面的認識指的是全面的，不是片面的，指的是全面看到，不是片面看到。所謂片面的看到就是說什麼，我看到這個樣子，這個我已經看到這個樣子，然後接著我又看到好像這個樣子。所以禪宗才有個譬喻，一個明心見性的人就像十五的月亮，這個障礙越少，就是代表這個人程度越高，這樣就講完了，這些假名叫「修行」。所以禪宗的佛是什麼？是看到內心十五的月亮，成佛是在這裏成的，不是在外面那個色，是在我內心裏面，所以才有「明心見性見性成佛」這一句話，所以你們看到了嗎？你承認嗎？你承認它。所以這裏面不但你要有信心，你一定要有正知正見，你沒有正確的觀念，你對佛法真的是沒有信心。

所以今天談到你的心是佛，是說你能不能看到，它是這種狀態？你一開始誤會它烏雲密佈，但是已經講得很清楚了，《金剛經》有一句話講得夠清楚，它已經告訴你，假如你已經徹底地看到，所有的現象都不是真實的，你就可以看得到不生不滅的道理；這句話就是「若見諸相非相，即見如來」你就見到如來了，也就是說你應該看清楚。這個概念後面黃蘗禪師還會回答，他也會繼續回答這個概念。

所以佛指的是你這一顆心，你今天要學佛，就是要學習認識自己的心。那成佛是什麼？成佛就是了知內心所有這些的烏雲密佈，都不是真實的，我只告訴你了知，清楚吧！我不是告訴你把它修掉、除掉、丟掉，因爲它不是真實的，所以事實上，你不需要用這些名詞。我過去講一個概念，你只要種一棵樹，那棵樹每天都會落葉，然後你每天都拿一把掃把，你怎麼掃都不會掃乾淨。有的人跟我說，最好的方式就是把那棵樹砍掉。我說把那棵樹砍掉，從此就枉費你種樹了。你只要了知，那一棵樹所有的樹葉，片片樹葉，落葉飄零，

皆是剎那生滅無常，雖然在掃地，其實也是夢幻，你只是在夢幻中在掃落葉，從頭到尾都不是真實的。你當下那一棵樹，不但可以讓你清涼，也不會障礙到你。所以有一句話這麼講「青山不礙白雲飛」。

所以談修行就是認識這一顆心，認識這一顆心要不要修？我很直接跟你講：「認識本身就是修」，注意我這句話，認識的本身就是一種修行，爲什麼認識的本身就是一種修行？認識就是看清楚它，看透它，那個障礙就消失了，它當下就消失。這個認識是什麼？認識就是一種般若智慧。那消失是什麼？消失就是一種黑暗，所以當電燈一打開的時候，黑暗就消失了；而不是電燈打開，然後再用一個方式把黑暗去除，不用。所以所有的經典都告訴你，唯有般若才能夠波羅蜜，才能夠到達彼岸，已經告訴你這麼清楚。

黃蘗禪師很清楚地跟裴休講什麼是佛？他說「你的心就是佛」，不是外面的佛，也不是過去成就的佛，而是你的心就是佛。那麼你對你的心是佛，你現在肯定了嗎？你對這樣的道理，你能夠徹底地去深信嗎？有沒有問題呢？那天，有個同學跟我講一個很好的觀念，我覺得很讚許，他說「師父，一直想把最好的東西講給我們聽，但是我們沒辦法聽，所以師父只能夠退而求其次，講其它的東西給我們聽。」就好像我去大陸講課一樣，我一直想把最好的東西講給學員聽，但是學員不見得能夠知道，什麼是最好的，最究竟的，最透徹的？他們最想聽的還是《易經》，我就偏偏不講《易經》，我就偏偏要講《六祖壇經》；不是我叛逆，而是因爲《易經》有人在講，所以我就不用講。

一樣的概念，我現在也把最好的東西跟你講，我現在怕你聽不懂，不能受用，不相信。所以才有接下來的那個圖，不然幹嘛需要有接下來這個圖呢？我現在舉個例子，比如說你的心是佛，然後你一定會起個念跟我唱反調說「師父，我的心明明是衆生」。我說「你是佛」，然後你就說「你是衆生」。因爲你看到了，因爲你感覺到了，因爲你過去的人生，你就是感覺到「你就是一個

衆生的樣子」。那麼你現在注意看，其實我本來講這邊就好，我根本不需要講這邊，那麼爲什麼我要講這邊？就是因爲有人對這邊不受用，對！這邊他不受用，他認爲說這個理論很好，但事實上我就不是這種狀態，我事實上是什麼狀態？我就是這種狀態，對還是不對？我就是這種狀態啊！所以才有第二個探討。

「汝心是佛」，相不相信？師父你講得對，但是我就不是這個狀態。那麼當老師的跟當學生的，怎麼爭辯要爭辯死嗎？我要不要順你？我當然要順你啊！你知道我怎麼順你嗎？我順你。汝心是佛，因一念無明，是還是不是？是！師父你講得真好，我就是一念無明。所以才有後面這個圖可以講，不然我怎麼講？你們要知道，有的書的講法是因爲你那一句不受用，才要再跟你講下一句，希望你上面那句受用，下面這句話你參考一下。

你是佛，「汝心是佛」，佛，只是是一個認識心的人，既然你認識你自己的心，你就知道心外無法，很多的事情如果你不認識你的心，連你爲什麼起個情緒？你爲什麼會有這些七情六慾？你爲什麼會恐懼、會嫉妒、會不安、會憤怒、會害怕、會退縮、或爲什麼你那麼自私？有時候自己也搞不清楚，但你真的搞不清楚嗎？你不是真的搞不清楚，你是不勇敢面對，你是不願意承認，只是這樣子而已，你不是真的搞不清楚。

我們談一個很簡單的概念，常常有人問我，你最喜歡跟什麼樣的人在一起？我就笑笑的說，其實所有的人都是喜歡跟明理的人在一起。但是明理的人很少會跟你在一起，爲什麼呢？因爲你沒有那個因緣，因爲都是吸引力法則，不明理的人就吸引一羣不明理的人，你說怎麼辦呢？我們明明是佛，我講的明理的人就是佛的意思，爲什麼今天變成這麼不明理呢？我們明明是平常心是道的人，爲什麼現在有那麼多情緒呢？我們平常內心實在是沒有事，爲什麼內在這麼動盪不安呢？爲什麼？我們到底發生什麼事？

我談一個很簡單的概念，任何人遇到任何的事情，他首先就會生起一個很直覺的反應，就是「保護自己」，任何人都一樣，他遇到境界第一個反應，就是保護他自己。爲什麼要保護？因爲有自己！所以才要保護自己，如果沒有自己，他幹嘛生起保護的概念。這個就是人類根本的無明、這就是人類根本的錯誤、這就是人類根本的自私的起源，總是覺得有一個真實的「我」的存在。有一句話說「萬惡淫爲首」，無明都是「以我爲首」，所以無明都是以「我」出發。那麼現在不管你的反應是什麼方式，你的潛意識就在保護這個「我」。那麼因爲保護了這個「我」，所以我們才延伸保護我所擁有的、我身邊的人，這個概念才因爲這樣而產生這樣的概念，所以那個根本核心就是「我」，你罵到我，我會生氣，但是你罵到我家人，我也會生氣，尤其是你罵到我父母。有的人講一句好像很開明的話，他怎麼講知道嗎？你罵我沒關係，你就是不可以罵我父母，這個人明不明理？聽起來好像是孝子，但根本是笑話。

像這一種似是而非的理論，他自己也搞不清楚，然後不知不覺建立在他內心變成一種價值觀，好奇怪的價值觀。我受傷沒有關係，但是我的孩子不可以受傷。那個話不管是怎麼講，就是「我」跟「我所」都是連在一起的概念，但是他關鍵的核心就是「我」。有的人，他沒辦法察覺我現在講的這個根本的話，我不以佛法的術語講說我執，我只是講說就是爲了保護自己。

「我」有兩個概念，一個概念就是向內保護自己；一個概念就是向外擴大自己。這兩個概念在人類的內心裏面是很深的，很根深蒂固很難以拔除。所以如果說你現在遇到各種境界，你所有的反應都沒有離開這個，你真正的執著點就是在這裏，不然你今天不會有那麼多情緒的反應。

很多人跟我講說他遇到境界，就會被境界所轉，那麼你爲什麼會被境界所轉呢？因爲你覺得這個境界傷害到你，然後你爲了反應，所以你用內在的情緒，外在的暴力或是語言來保護自己，或是反擊都是一樣；或是你覺得是弱

者，或是你覺得是可欺的；或是你覺得是你的優勢，那麼你就會去侵犯別人，你就會去侵略別人；你就會不知不覺地去欺負了別人，去傷害了別人，所以這個就是人類。什麼叫一念無明？所產生的這些反應的概念呢？因爲有這些的概念，接著你的貪瞋癡就這樣生起，不然你的貪瞋癡怎麼來呢？沒有「我」，貪什麼？沒有「我」，我幹嘛生氣？因爲沒辦法體悟諸法無我，所以愚癡才不斷地在保護自己，所以接著才有會六道的輪迴。

我們今天講穿了，一個認爲有「我」存在的人，就是不認識自己的人，一個認爲被人家傷害的人，就是不認識自己心的人，其實他就是不認識，他從頭到尾根本就是不認識。所以今天爲什麼你會變成衆生？今天你爲什麼會變成凡夫？今天你爲什麼會有那麼多障礙？那就是因爲不認識。我過去講過一個很簡單的概念，什麼簡單的概念？我說你不用去找尋一個自己本體的概念，我說你不用去找，爲什麼你不用去找？因爲它不是一個東西，你只要看到你到底是怎麼表現就好。注意我這句話，你只要看到你是怎樣過生活的？你是怎樣過人生的？你是怎樣待人接物的？其實你就知道你是什麼人。

所以永嘉大師講一句話「不除妄想，不求真」，也就是說真不用你求。接著有兩個方式，一個方式就是他要除妄想、他要斷煩惱，這叫做「漸修」；另外一種方式，就是永嘉大師所講的「不除妄想」，因爲妄想不是真實的，它沒有除的問題，因爲它根本不真實，這叫做「頓悟」。所以永嘉大師這句話講得很經典，「不除妄想，不求真」。你去求真是陷阱，你去除妄想也是陷阱，這兩邊都是陷阱。

所以你今天看到什麼？你今天應該看到你的心怎麼展現，你的心可以展現嗎？你的心展現不出來，那就叫做障礙。你今天的心展現不出來，那就叫做障礙。我講一句大家常聽到的話，你上過潛能激發的課程，他都會告訴你冰山的理論，人類的潛能根本連百分之十都沒辦法徹底地發揮，這就是障礙。我的潛

能講的就是我的力量，我的能力。假設我的能力是有百分之一百，爲什麼你的百分之一百發揮不出來？那就是你的障礙。但是你看到你的障礙了嗎？這個叫冰山理論。當然我們剛才怎麼談的，這些烏雲就是你的障礙，但是我現在不說它背後是什麼？

我用另一種角度來講，我此生難得，今已得，我現在好不容易當個人，我好不容易過這一輩子，但我卻沒辦法在我有生之年，讓我的生命百分之百地發揮出來，我會很遺憾，我真的會很遺憾，難道你不覺得遺憾嗎？我過去曾做過一個譬喻，我說沒有人點蠟燭，點一下子，就把蠟燭丟掉，那個蠟燭都是一直點，點到它徹底的燃料盡了。你沒有看到你點的蠟燭，你都會用到它百分之百，但是你這個人你爲什麼不會用，你不覺得很冤枉嗎？

所以我說什麼叫開悟的人？一個開悟的人，就是有辦法將他的生命百分之百地用出來，他毫無保留，他為什麼不保留？因爲他根本沒有自私！他爲什麼沒有自私？因爲無智亦無得！因爲無得亦無失，你叫他保留什麼？因爲無一法可得，他幹嘛保留！你保留那麼多做什麼？保留那麼多，要帶到棺材裏面嗎？就像你擁有一億的財物，你這一輩子只花一百塊，那你真的是很傻；你明明有一億，爲什麼你只會用一百塊？我們生命就是這個樣子，假設我的生命沒有障礙，我應該像太陽一樣、像月亮一樣，我應該有能力百分之百的發揮我的光和熱，這是沒問題的。

我現在講的這個東西，不是講理論，你是什麼人生，你是什麼樣的人，現在看到你是什麼樣的生活，人家一目瞭然，而不是大家在那邊相爭，到底悟多少？我說那個有意義嗎？或是說理論誰高、誰低？那個一文不值，你就展現出來讓我看嘛！人家一看，就知道你是什麼人，你的內心有沒有障礙？一看就知道了，就一目瞭然了。比如說你們上臺有障礙，你學佛法在學什麼？或是說你待人接物有障礙，你在幹嘛！或是你遇到任何的事情，你都不會處理，你談什

麼般若？你談那些東西都是沒有意義的，所以你看到了嗎？你生命有沒有障礙？那是什麼障礙？你看得到嗎？怎麼可以看不到？不負責任，你看我們不可以這麼講，我今天有障礙，但是我要知道我哪裏有障礙，因爲你看不到你沒有機會，你看到你才有機會。

所以我換這個角度來講，而不是說讓你看不到的東西，我用我們生命的一個展現當中，清清楚楚地展現出來，然後你很清楚地看到你自己的障礙，看到你自己的問題，人不要因爲學了佛法之後變傻，就代表說你不懂佛法，什麼叫學了佛法之後變傻？就是只會背那幾個名相，所以人家每次只要問你，然後你就背那些名相你就變傻，學了佛法不知道道理。

接著我知道我怎麼表達，我怎麼闡述，我怎麼講讓別人聽得懂，我也可以盡情地去描述我內心的世界。我用障礙，你看得很清楚吧！你就可以看得到，這個就是你的心，就是你的生命。你障礙到哪裏，請你突破。但是你突破一定是兩種方式，你要突破一定是這兩種方式，一定就只有一個叫做「漸」，一個叫做「頓」。但是不管你走哪一條路，你一定要經過這個叫「悟」。你漸也好，你就是有一天，你也要悟才能過關；你頓也好，你當下就過關那也好。所以我不管你是漸還是頓，你就是要有所領悟，不然你根本過不了關。有的人過不了自卑這一關、有的人過不了自傲這一關、有的人過不了恐懼這一關、有的人過不了情關、有的人過不了錢關、有的人沒有一關可以過，我有說錯嗎？那麼學佛很清楚、很具體啊！只要是人就要去學習瞭解自己啊！

我說你平常在家裏修行，在家裏做功課，到底是做什麼功課？難道是早上念一部《金剛經》，晚上念一部《彌陀經》，叫做做功課嗎？爲什麼說直指人心，見性成佛？做功課就是要直指你的心，去認識自己的心，認識自己的障礙也是認識，認識自己的無明也是認識，認識自己的問題也是認識，認識自己的邪知邪見也是認識，我覺得這個才是真實的做功課啦！而不是只有一種慣性的

早晚課，然後做一做，看起來也是傻傻的，一點長進都沒有，爲什麼？如是因，如是果。把心力用在認識自己的心，他一定會越來越認識；把心力用在外面，他的結果一定是在外面，那就看你把心力是用在裏面，還是外面。所以說你不要把佛法講得這麼複雜，講得這麼學術。但是我講的每一句話都是佛法，如果你連講話都不親切，你有辦法跟它在生活打成一片，有可能嗎？你根本不可能跟生活打成一片，這個就是佛法。

比如說我們開車常常看到三個燈，哪三個燈？哪一個燈比較好？說綠燈最好，就是邪見，知道嗎？那正見應該怎麼講？那黃燈呢？你現在講的這個東西只是很表面，爲什麼？因爲你講這個東西，並不能啓發人心，你講一些啓發人心的話，好不好？說紅燈最好，綠燈最不好，這就是邪見；說三個燈都好，這個人也不是正見，我坦白跟你講這個人也不是正見。而說這三個燈都平等，但這三個燈都有不同的內涵，這叫做智者。三個燈都平等，三個燈都有它的內涵，那麼你希望人生遇到什麼燈？這樣你會講說人生一定要順境嗎？那你從此會害怕逆境嗎？

你明白這個道理，其實以後你遇到順境，你是不可能迷失，你遇到逆境是不可能害怕，爲什麼？假設你能夠知道，三燈平等，三燈妙用，我說這叫中道智慧，這個人就是智者。光是紅綠燈就能讓一個人開悟，你都不知道，你每天在看，你在看什麼？但是我們現實的人生就不是這樣，我們現實的人生，就是我要綠燈不要紅燈，我們一般的腦袋就是這種腦袋。就是綠燈就是順境，紅燈就是逆境，大家都想要順境，然後不想要逆境，只要遇到逆境就喊觀世音菩薩、阿彌陀佛，然後喊久了，就希望它變順境，這叫做學佛嗎？這叫做凡夫俗子，跟沒有學的人一樣的腦袋。三個燈平等這叫做「體」，三個燈都有它的妙用，這就是「用」，但是三個燈你都分得很清楚，這叫做相，因爲你不是色盲。你體相用都清清楚楚、明明白白。

所以人生的各種狀況，不要在那邊選擇它的好跟壞，而是要看出它的道理，它的妙用，妙就妙在這裏，不然是妙到哪裏？所以說一切法都是佛法，佛法不是只有佛經才叫佛法，紅綠燈也是佛法，會不會看？如果你能夠跟生活打成一片，你才有資格講生活禪，不然你跟人家講什麼生活禪？你才有資格講平常心，或是說在生活當中修行，在人生當中悟道，不然有時候你講的東西都對，但是你的內心根本感受不到，你有什麼感受？

所以你們要這樣地去學習，你看這個心跟自己，這個心從來都沒有離開過自己，怎麼會不認識呢？我們生活當中日常生活的這一切跟我們在一起，怎麼會沒有辦法察覺到它的妙用呢？這真是很奇怪的，所以代表真的不用心，所以我們辜負了我們內在的這一尊佛，我們辜負了它，不是它辜負了我們，是我們辜負了它。爲什麼說你有佛性？因爲有障礙，你也要知道你有障礙啊！你說我不知道我障礙在哪裏？這句話不是你不知道，而是因爲你沒有用心；我相信你用心，你一定可以看到，我有沒有說錯？你只要用心一定可以看得到，我不相信你看不到你的障礙，那麼每個人都一樣。而不是說一定你要去看《百法明門論》的那些不善心所，你才能看到自己的障礙，學佛真的是，有時候這樣學，看到自己的心之後看到佛經，馬上都知道它在講什麼，一目了然。我們學佛都是顛倒先看佛經，然後再拿佛經看看自己，會這樣看還不錯；但是有的人平常就看他的心，佛經一打開，就知道它在講什麼，一清二楚，完全知道它在講什麼，爲什麼？因爲我已經看過了。

所以說「汝心是佛」你要相信，但是如果你現在有障礙，請你要看到。看到之後有兩個方法，一個是「漸」一個是「頓」，但是以漸的方式來修，這樣的人我不會說他錯，我只會說他正見不夠，你要注意我這句話，我不會說他錯我只會說他正見不夠，爲什麼這麼講？因爲你認爲它真實的存在。當你認爲它真實的存在，你的正見，我就說並沒有真正的正見，不明白緣起如幻的概念，

當然是真實的。所以很多的東西要符合這種正知正見，講穿了，他只是把它看清楚而已。

我一直勸各位，人生不要看一些枝枝葉葉，要把人生一次就看透，人生就是一場夢，就是一場遊戲，就是一場連續劇，請你直接看清楚。你就不會在這些枝枝葉葉去迷失，不太可能會迷失，你一下子就掌握住了。接著，你依據這樣的正見，然後來修行，在夢幻的世界，在遊戲的人生，認真的生活，只是這樣子而已！你就會覺得，其實，真的只是迷悟之間而已！而不是說你修多少，他沒有修，不是這個意思。我常說不可以把學佛當成在加工區裏面，然後你們在加工一樣，不是這種概念。因爲你那種概念，就是真實的概念，認爲有一個真實的存在，真實的障礙，真實的方式，真實的修行，真實的果位，真實的成就，這個跟《般若經》完全背道而馳。所以我說會讀《金剛經》的人，可以明白頓悟的概念；不會讀《金剛經》的人變成漸修，但是當老師兩種都要懂。

接著看下面那一句，他加以解釋，「佛即是心，心佛不異，故云即心即佛」，所以不要講說我心有佛，這就分開了，我心有佛就分開了，知道嗎？即心即佛，即佛即心；心就是佛，佛就是心，這樣瞭解嗎？所以有的人有一種表徵，好像在胸部裏面刻一尊佛，那個還不貼切；心就是佛，佛就是心，兩者不可以拆開。「若離於心，別更無佛」，所以成佛就是成就自己的心，所以你不要在外面找。

「若自心是佛，祖師西來如何傳授？」這裏面有兩個意思，一個意思就是說，如果心是佛，那達摩祖師幹嘛從印度來到中國呢？這是第一個意思。第二個意思就是比較簡單是說，既然是心是佛，那麼祖師怎麼來傳授這樣的心法呢？

「師云：祖師西來，唯傳心佛，直指汝等心本來是佛，心心不異，故名為祖。」「心本來是佛」劃起來，「祖師西來」達摩祖師來到中國，他要告訴你的就只有「唯傳心佛」，就是唯傳汝心是佛，即心即佛，他只是一種簡單的說法，其實就是這個意思。直指你的心本來就是佛，其實你的心本來就是十五的月亮，這是真實的，那些烏雲不是真實的，那些無明不是真實的，「無無明亦無無明盡」，不是真實的，你的煩惱不是真實的、你的妄想不是真實的、你的執著不是真實的、你的憂悲苦惱亦不是真實的。不是真實的，那你爲什麼會苦？因爲你誤會它是真實的，所以你會被折磨。

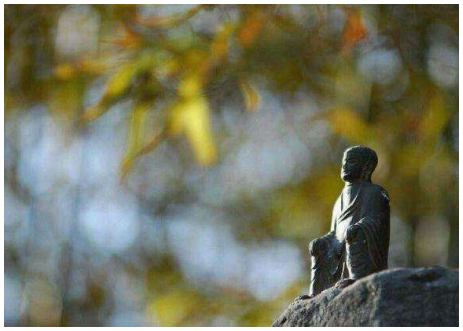
「心心不異，故名爲祖」，這裏面的「心心不異」有兩種意思，一種意思就是佛的心跟衆生的心沒有差別，心佛衆生三無差別；另外一種意思就是，迷的人的心跟悟的人的心，還是同樣那一顆心；真心、妄心還是一心，沒有兩顆心。「故名爲祖」「祖」的意思，這個概念講過吧，一個有祖宗的意思，一個有祖傳的意思。「宗」所以叫宗門，所以叫萬變不離其宗。祖傳以心傳心，所以叫做祖傳，以心傳心。所以歷代的祖師一代傳一代，所以這樣的方式就「故名爲祖」，一代傳一代。

「若直下見此意，即頓超三乘一切諸位，本來是佛，不假修成。」後面這八個字劃起來，「本來是佛，不假修成」。當黃蘗禪師在開示的同時，我們同時聽到。「直下」就是言下，這裏面的「見」就是悟的意思。我們直下悟到這樣的真實意，那麼「即頓超」因爲講的是頓悟，因爲三乘的次第也是如夢幻泡影，你講聲聞、講緣覺、講菩薩，也是夢幻泡影。那個就是障礙越少，層次越高，但是障礙不是真實的，層次也不是真實的，都不是真實的。

所以作一個強而有力的結論，「本來是佛」，所以這個佛不是從外面去修來的，不是這個意思，本來就是具足本來，就是圓滿，本來所有的現象都是實

相，所有的緣起都是性空，一切法畢竟空寂不假修成，這個就是黃蘗禪師所下的結論。

傳心法要講記-184



云：「若如此，十方諸佛出世，說於何法？」師云：「十方諸佛出世，只共說一心法，所以佛密付予摩訶大迦葉，此一心法體，盡虛空遍法界，名為諸佛理。論這個法，豈是汝於言句上解得他？亦不是於一機一境上見得他，此意唯是默契得。這一門名為無為法門，若欲會得，但知無心忽悟即得，若用心擬學取，即轉遠去。若無岐路心、一切取捨心，心如木石，始有學道分。」

大家在課堂上聽不懂的，請馬上舉手發問，好好地去把握。那麼學佛法要能受益，就是要你要真懂，真懂才能夠受益；你不懂，你學佛法是不能夠受益的。所以你不懂不要裝懂，自己懂了也不能運用，你就知道那樣還是不懂。學東西就是你要很清楚知道你自己，這才是學佛最快的方式。

「云：若如此，十方諸佛出世，說於何法？」我們應該先來談談前面的開示，其實你的心本來就是佛，不假修成。現在裴休提出質疑，如果每個人的心本來是佛，那麼十方諸佛根本就不用說法，何必再說法呢？這是真正的意思，並不是單純地講，十方諸佛說何法。就像有人曾問過一個問題：「到最後無智亦無得，那我們從頭到尾在幹嘛？」「或是說最後本來無一物，何處惹塵埃，那我們又在幹嘛？」

我曾經回答過這樣的概念，如果跟你說山上沒有人，你是不會相信的，所以等到你爬到山上之後，才知道原來山上沒有人。所以你沒有爬到山上去，怎麼知道山上沒有人。道理是一樣，我跟你說你本來是佛、本來就不生不滅、你的心本來就清淨，但是你就是不相信，所以你才要繞一圈，終於有一天你才相

信。不是別人要騙你，不是這些諸佛、也不是這些祖師、也不是這些過來人要騙你，而是因爲人家跟你講，你不相信，所以你才要繞一圈，如果你今天相信了，那當下就是！也不用繞來繞去。

譬如說人生問題複不複雜？好複雜，從出生一直到死亡，這一生問題好複雜，解決得完嗎？永遠解決不完。這樣講對不對？人家這樣講也對啊！你看這個現實的人生就是這樣啊！每天都是紛紛擾擾，都有事情。換個角度人家跟你講說，天下本無事庸人自擾之，這樣講也很真實啊！但是你不相信天下本無事，因爲你看到的都是事，從家事、國家、天下事，從私事、公事，是是非非，跟你講，你不相信，你說怎麼辦？那就要看你的智慧，如果你的智慧能夠看得這麼清楚，那天下就沒事；如果你的智慧看不清楚，你學佛還是沒有受益，爲什麼？因爲你根本沒有辦法看清楚。裴休這樣問，黃蘗禪師怎麼回答？

「師云：十方諸佛出世，只共說一心法，」「心法」劃起來。這個是心是你的心，你的心在看人，不管你看什麼人，看家人也好，看陌生人也好，看你喜歡的人也好、看你討厭的人也好，看惡人也好、看善人也好，看聖人也好、看凡人也好，反正就是你的心在看人，是你的心在看發生的事情。不管大事、小事或是無事，是你的心在看所有事情的發生。每天新聞電視報導這些的消息、每天你身邊的家人、你的朋友所發生的事情，那也是你的心在看待這些事。你看到這一切的萬物，不論是你自己實用的東西，還是外面這些山河大地，不論是有情的動物，還是無情的礦物，還是你的心在看它。有人看一塊石頭覺得沒有什麼，但是有人看一塊石頭會拿回家當寶貝，那也是你的心在看到這個物。每個人住的地方不一樣，有的人不喜歡南投，因爲南投多地震，有的人喜歡南設說好山好水，有的人喜歡花蓮宜蘭，說那邊風景好，但是有的人說那邊潮溼海風大。

你是用什麼心看這個世界？每個人心不一樣，所以這個世界有不一樣的世界，不一樣的心產生不一樣的世界；這個概念已經很清楚了，一件事情的發生，每個人的看法不一樣。比如說我現在去大陸上課，同學可能會說師父是弘法利生；但是另外一個人可能會說，師父是爲了名聞利養，你說誰對？他喜歡我，就說我是弘法利生；他討厭我，就會說我追求名聞利養。其實一個明理的人，聽到這些的話，根本連生氣也不用生氣，因爲每個人就用他的心在看世界。爲什麼我們會生氣？就是因爲別人的心跟你的心不一樣，你就生氣；你很清楚地看到心不一樣就生氣，可不可怕？太可怕了！一個明理的人根本不會生氣，因爲他已經看到事實上就是如此，所以根本連氣也氣不起來。但是不明白這個道理的人會氣一輩子，他會一直氣，每天都會生氣。

我認識一個人，他每天都一定要生氣，他已經把生氣變成他的一種習慣了，但是從來都沒有去瞭解「爲什麼會生氣？」不是因爲他不讀書，所以我生氣；不是因爲他偷錢，所以我生氣；不是因爲他對不起我，所以我會生氣。我們生氣的原因，就是因爲別人的心跟我們的心不一樣，講這句話就包括所有的概念。比如說我去大陸去上課，你們會不會生氣？學佛法是要有能力看到「真正的原因是起自於哪裏？」它根本的問題到底是發生什麼事？只要清楚了，其實很多東西就不用再說了。所有的問題都是一樣的，而不是有很多複雜的問題，都是同樣一個問題，你只要真懂，只要確認了，就沒事了。但是只要不確認，你會氣死。你只要清楚地看到這種狀態，這就是心，每一個人的心創造他的世界，所以他的世界跟我的世界，一定是不一樣的世界。這個概念，六祖早就看得很清楚，所以六祖才會勸我們「色類自有道，各不相妨惱」。每個人想法都不一樣，因爲想法不一樣，所以生存的方式也不一樣，不要彼此互相干擾，不要彼此互相妨礙，看得很清楚，就是這個樣子。

每一個人要去改變這個世界，不是從外面的世界改變，因爲這個世界是自己的心所創造的，是自己的心活在自己的世界；要去改變這個世界，就應該要去改變你的心。《金剛經》教我們如何降伏其心，又教我們如何安住這一顆平常心，又教我們如何去發一個叫做菩提心，就是要我們的心醒過來，佛經講得已經很清楚了，已經很清楚地這樣告訴你。原則上，是你的心沒有清清楚楚看到這個世界，到底是怎麼產生的嗎？你有很清楚看到，這個世界是真的，還是假的嗎？

如果，你很清楚看到這個世界，就能夠明白「世界，即非世界，是名世界」。這個世界並不是你所看到的世界，因爲這個世界是由各種因緣條件所產生，再加上你個人主觀的看法，所以才產生不同的世界。如果你已經很清楚地看到，就是如此！那麼你一直問「心爲什麼靜不下來？」我只告訴你，其實你的心本身沒有問題，你的問題是因爲你沒有正見，你不明白宇宙人生的真相，你更不認識你自己，所以你的心永遠都不能平靜下來，只要看不清楚，心就永遠不能平靜下來。並不是說你到底有沒有做功課，做什麼功課？越來越明理就是會做功課，越來越懂真理就是會做功課，邪見越來越少就是會做功課，這個叫做「精進」！而不是你學多少東西、誦多少經、拜多少懺，或是抄多少經，其實那不是重點。你要修行也要知道方法，也要知道方向；所謂進步就是我越來越瞭解真理，這種進步就很清楚。

今天那麼多問題，就是因爲「我不知道真理」，所以才會看到任何我喜歡的現象就會起貪心；看到我不喜歡的現象就會起瞋心；而對這些的現象無動於衷，就是愚癡。我一直覺得有一個「我」的存在，那麼就會我慢，看到別人勝過我，就會嫉妒，或是比我更加被人家寵愛，那就會覺得我咽不下這口氣。道理已經告訴你很清楚了；用功的方式也告訴你了，就是我越來越瞭解真理，只有這樣子而已。會這樣用功的人，看書也好或看經也好，不管你怎麼用功，只

要你會用功就對了，只要你不會用功，我就可以告訴「你是造生死業，真的是塵勞一場」。所以黃蘗禪師說「十方諸佛出世，只共說一心法」在講什麼？講這個心而已！

「所以佛密付予摩訶大迦葉，此一心法體，盡虛空遍法界，名為諸佛理。」「自古佛佛唯傳本體，師師密付本心。」這一句話，是五祖弘忍向六祖大師開示的話。「一心法體」就是心體，也就是你瞭解心的體用嗎？講你心的體跟用，現在只談到我們的心在用，比如說我的心在起煩惱，那也是一種作用；我的心生起悲心，也是一種作用。只是起煩惱是錯用心；生起大慈大悲的心，叫做善用心；一樣是用，但是有的錯用，有的善用。買東西也是一樣，看看你會不會用，有沒有亂用，或是說你根本不瞭解它的作用。但是心體就是心的本來面目，你能夠瞭解你心的本來面目嗎？你的心的本來面目，這裏說「盡虛空遍法界」，很多人雖然在學佛法，常常都念這些句子。比如說無所在，無所不在，或是說心包太虛，這些概念上只是一種文字，你沒有真正去體悟，其實這樣的概念對你來講很難懂。虛空雖然很大，但是心還可以包虛空，那你看心大不大？

講一個很簡單的概念就好，我們的心既然是無形無相，就代表它沒有邊際，有形有相的東西最狹隘。比如說這一間講堂，假設室內坪數三十坪，三十坪怎麼來的？就是因爲有這些牆，有這邊際，三十坪的概念才生起來。假設這裏沒有這些邊際，那有沒有三十坪的概念？那就是無量無邊，要注意這句話，無量無邊。也就是說我的心本來就是沒有障礙，但是一般人的心就是有障礙，而且他的障礙實在是很單一化。什麼叫做很單一化？思考模式常常都只有一個角度思考，其實就是順著你的習氣，就是你的習慣。所以順自己的習慣，這叫做順向思考，有時候應該逆向思考。爲什麼叫逆向思考？因爲你的思考模式大概都是一個樣子，就是一種角度，很少會從不同的角度去思考各種的問題，一

般的人是很少會這樣去思考。比如說我現在沒有錢，那麼如何來賺錢？或是如何變成有錢？一般人的思考模式都是這一種，但是難道不可以其它的思考嗎？爲什麼要有錢？這樣的思考的模式，一般人比較少這樣思考：爲什麼？那有錢的定義又是什麼？再來，錢到底是什麼？

很多的連續劇，尤其是歷史的連續劇，為什麼很多的連續劇讓人家這麼喜歡看呢？如果它每段的情節，你能夠還沒演就知道，那這齣戲好不好看？就不好看嘛！如果每次所遇到的問題，所發生的情節都跟你想象的不一樣，那這齣戲才會好看。同理可證，按照一般模式常常不能解決問題，比如說，周瑜要孔明在短短的時間之內就能夠製出十萬支箭、二十萬支箭、三十萬支箭。假設沒有人、沒有工具，如何在短短的幾天製造那麼多箭？按照一般常規模式，是不是要有人，而且要那些東西，要多少時間，才能做出十萬支箭二十萬支箭，對還是不對？這個就叫做順向思考，就是如何在短時間把箭做出來。但是孔明不是這樣「箭幹嘛我自己做？」就是按照你正常的思考模式，你是不能解決問題的，其實這就是一種智慧。

爲什麼我們的想法只會這樣想？就代表想法就是有限、有邊，這就是你的想法。所以你的心很小，很狹隘，根本不能體悟「心包太虛」那種境界。就像在一百年前，我們只能夠中秋節，看天上的月亮，幻想上面的嫦娥，但是就是有人敢想「我要飛上去」。只要人類想得出來，有一天都會實現，可不可怕？你看這個不是可以證明，我們的心是無量的嗎？一定想的出來，才會機會做到，不敢想的，永遠都不可能突破。

我覺得開悟，比發明火箭更簡單吧！這個概念不難懂。你的想法很侷限、很呆板，永遠都不能突破。學佛法也是一樣，你一輩子都是這種腦袋，你在學什麼？舉個例子，常說一個圓有 360 度，難道你只會 1 度而已嗎？難道你不會覺得此路不通，有第二條路、第三條路嗎？爲什麼從認識一直到現在，你的思

考模式，總是只有一個角度呢？真是奇怪！爲什麼你的思考模式，都是這種角度？沒看過你的思考模式跟別人不一樣，或是說突破以前的概念。有時候要問自己，你真正瞭解自己心的本來面目嗎？你根本不瞭解！這無量無邊的心，被你綁得緊緊的，你活在這麼狹隘的空間裏面，又苦、又累、又緊張、又害怕，又鬱鬱寡歡不得志，就是這種狀態，不明白「天心即我心」。

所以祖師大德告訴我們的話，不可以只在文字上，而是你要去體悟「那是什麼境界？」不要用一種很抽象的空間概念，其實生命是很具體的。你有沒有看到很多人「爲什麼很可憐？」他的眼中就只有很狹隘的東西。舉個例子，全世界有七十幾億人口，說不定他眼中只有那個人，哪個人不是他最愛，就是最恨的那個人。看過武俠片嗎？活著的目的「就是爲了把他幹掉」，一輩子就是爲了最恨的人活著，爲了報仇而活著，這是一種錯誤的描述，也沒有多高尚。這輩子就是爲了最愛的人活著，這種人也沒有很高尚。有七十億人口，看到的就是他最愛的那個人，不管是她先生，還是他太太，還是他兒子，還是他女兒，還是他情人都一樣，他的眼睛只看到一個人，其他的人都沒看到，你會覺得人類真是悲哀到極點。

你要明白你的心，就應該去看看你的心，看看你的心有沒有被你的概念綁著？看看有沒有？看看有沒有很多倒楣的人被你綁？很多人也很倒楣就被你綁上了，就要投汨羅江，將那顆石頭綁在兩個人的身上，石頭掉下去，兩個人就一定掉下去，這真是人類的無知。有兩種人：一種，我活著就希望大家活著跟我一樣的快樂；還有一種人，我死了也要大家一起陪葬。在瞭解你的心時，請看看其實你的心是很狹隘的，也就是你心的概念就是活在你的框框，那麼狹隘的框框，你也看得很清楚，走不出來，就是走不出來；所以你太辜負你的心，太對不起你的心。不要這樣，心沒有界限，就像燈光跟光一樣，這盞的光可以融合那盞的光，那一盞的光也可以融合這盞光，光光相照，不一亦不異。每個

人心，雖然能夠融合在一起，但是我悟，你不能悟；個人吃飯，個人飽。事實上，心就像黃蘗禪師講的「盡虛空遍法界」，真的是如此你不用懷疑，「名爲諸佛理」，這才是心真正的道理，心真正的內涵。

「論這個法，豈是汝於言句上解得他，亦不是於一機一境上見得他，此意唯是默契得。」最後一句話劃起來，「此意唯是默契得」，這句話講的就是不可思不可議的意思。「豈是汝於言句上解得他」，旁邊寫三個字「不可議」，「亦不是於一機一境上見得他」，旁邊寫三個字「不可思」，其實就是不可思議。不可思，不可議，心的本來面目，不是你用語言嘴巴能夠去跟它講清楚的，所以你再怎麼會表達，終究不是它。注意聽！你再怎麼會表達，終究不是它，因爲你講的只能夠相似真理，接近真理，並非真理的本身，所以講也沒辦法講到。

「亦不是於一機一境」，就是在個人的遇到的任何境界，以個人的機智小聰明，這裏叫做思議。不是用你的腦袋，用你的意識形態可以去看到的。所以佛法裏面常講說，不可思議，其實就是不可思不可議，簡稱叫做不可思議。一個人要明心見性，要悟到真理，那就只有如人飲水冷暖自知了。這裏講「此意唯是默契得」，就是冷暖自知，只有你自己才能知道「你自己是個什麼樣的人，什麼樣的境界，你到底有沒有全然地放下？有沒有真正的悲心？」其實你很清楚，不用騙人，所以這個概念唯有自己的心才能夠明白。

「這一門名為無為法門，若欲會得，但知無心忽悟即得，若用心擬取學，即轉遠去。」重點還是那句「但知無心忽悟即得」。有爲就是用自己的意識、用自己的腦袋、用自己的經驗法則、用自己的分別執著；無爲就是不起分別，不起對待，不生人我的概念，就是平常，就是清淨，這個叫做無爲。黃蘗禪師對這個概念，一直重複的講，是希望每次講的時候，你們有不同的體悟，希望有不同的體會。

「若欲會得」，你要真的能夠領悟，如果說你真的要能夠領悟，你應該要知道什麼概念？無心！一樣在上課，已經轉換過很多的場景，第一個場景，就是我還沒上課的時候，你們先來坐在這裡，那個時候你們在想什麼？第二個場景就是我開始上課一個小時，那一個小時你們又在想什麼？接著下課 10 分鐘，那 10 分鐘你們又在想什麼？接著兩個同學起來分享的時候，你們又在想什麼？難道，你們從頭到尾，心都是一樣嗎？我不相信！如果從頭到尾，你們的心都一樣，這個叫做腦袋，不叫無爲。

你們就是有「還沒上課」，跟「上課」的分別，就是有師父跟同學講的「對待」，那麼你有沒有心？你很有心！你怎麼會悟？會悟的人，不是說看到人才會悟；會悟的人，看到一條狗也會悟；會悟的人，不是看到聖人才會悟，看到有人做賊，那他也會悟；會悟的人，不是要到道場才會悟，有的人經過菜市場，聽到人家在喊豬肉，他就開悟。所以不是刻意的，而是他的心是平常心，等到因緣成熟，自然花開見佛，只是這樣子而已。他心的狀態，平常就是這種狀態，這樣不斷地在醞釀，又叫做長養聖胎，他就在醞釀，所以你們心是不是可以平常？課前、課後，不論是我講、同學講，你的心是很平常，如果不能夠體會到什麼叫平常？那麼「恭敬」，能體會吧?你恭不恭敬你自己知道吧?平常心不能體會，那恭敬心可以吧，「恭不恭敬」自己應該更容易懂吧！有很多的名詞聽起來很簡單，其實很難，像誠心跟恭敬心，我覺得恭敬心比較簡單，比較容易懂，誠心好懂嗎？誠心很抽象，你知道嗎？什麼叫誠心？自己對這個人恭不恭敬，大概知道，你平常就應該有那樣的心態。

就像「無爲」這個名詞對你來講也是很抽象，將你的心態在任何時刻儘量保持那種狀態，所謂儘量保持。用「儘量」這兩個字就是一種引導，是說你沒辦法一下子就平等心、你也沒有辦法一下子就平常心、你也沒辦法一下子就清淨心，我只能告訴你儘量，儘量保持那一種心態。保持什麼心態？儘量保持那

一種關心人的心態、儘量保持那一種善解人意的心態、儘量保持那一種尊重別人的心態，你這樣才有入手處，不然你怎麼入手？如果你不能夠頓悟的話，那你也能夠朝著這樣的角度，這樣久了你才有機會。

已經講過了，重點就要在這一顆心，那看你是有心還是無心？這裏的「有心」，是分別執著的心；這裏的「無心」，就是沒有分別、沒有執著、沒有對待的心。你儘量朝這樣的心，來練習，來生活，說不定在有生之年，你會有機會。有很多名詞，或許是你不受用的，你就用一些「你可以理解的概念」，自己來生活看看，以那一種狀態來生活。要爲自己負責任，要自己想辦法，要自己用功。但是我們就偏偏有心，但是有心，就像這句「若用心擬學取，即轉遠去」，假設你用分別執著的心，那麼你會離道越來越遠。什麼叫離道越來越遠？你想清淨，越是不可能清淨；你想覺悟，其實是越迷；你想沒有煩惱，其實是不斷無端起知見。

「若無歧路心、一切取捨心，心如木石，始有學道分。」就是說若你沒有分別心，還有一些取捨有得有失的心。這裏用「心如木石」譬喻，這只是一個譬喻，不是沒有覺知，這只是譬喻不是真這個樣子。你的心徹底能夠「沒有想法、沒有看法、沒有說法、也沒有做法」，我就可以告訴你，你已經悟道了。

剛才講那四句話困不困難？很困難！今天就是被我們的想法害死，看到什麼都有想法，比如說沒有起來分享的人有沒有想法？你們也是有想法，誰沒有想法？比如說同學講那麼久了，怎麼不趕快下台？這就是你的想法。兩個同學哪一個講得比較好？那就是你的想法，或是同學跟師父講的東西，到底是怎樣？好可怕！你時時刻刻都有你的想法，什麼時候才能夠無心？你這一輩子都不習慣無心，我有說錯嗎？有人說自己很呆，我說你會呆嗎？一天到晚都有你的想法，你會呆嗎？呆不呆？其實你不呆！那麼多想法，有什麼好呆的！

管你高不高明，高低就是「歧路心」，知道嗎？說傻、說聰明，都是分別心。四句，就是一句「沒有想法」就好，我爲什麼要講那麼多句？爲什麼？因爲後面那三句都是想法，你沒有想法，還需要後面那些東西嗎？現在的問題是你有真正問過自己「爲什麼有那麼多想法嗎？」爲什麼？很多的問題都只要講一句話，你就能夠契入，而不是在那邊翻騰一輩子，一輩子講不聽，爲什麼？因爲你沒有一次想清楚！所以我一直奉勸各位，不用急，寧可把一件事情，用一個月、用一年把它想清楚，就開悟了，不需要東想西想，最怕的是你不想清楚。可惜的是你確實會想，但是沒有一件事情想得清楚，所以你沒有機會開悟，因爲你確實沒有一件事情想得清楚。就像我剛才問那句話，你爲什麼會想？這個問題就是沒想清楚，所以你一輩子都在想。

只要有機會想清楚，你會發現到一個問題，你忽然之間好像不太會想了。我常常跟同學開玩笑，但是很多同學只聽到我在開玩笑，不知道我開玩笑的背後想告訴他什麼。我想告訴他說「你還想選總統嗎？」「你已經快死了，還想嫁人嗎？」「你已經那麼老了，還想生小孩子嗎？」很多同學常常會聽到我這樣開玩笑，但是他不知道「我爲什麼這樣講？」你到底還有什麼東西好想，你到底在想什麼？他說「師父我想開悟」，我可以告訴你，這樣不會開悟。當你不再想了，就在那一剎那！開悟了！你要想開悟，你是永遠開不了悟的。

我講過，沒有出名的人，他想出名；但是出名的人，很羨慕那些默默無聞的人。你說誰想清楚？兩個人都沒想清楚，出名的人也沒想清楚；沒有出名的人也沒想清楚，兩個人都沒想清楚。一樣的道理，有錢也苦，沒有錢也苦，代表這兩種人都沒有想清楚。單身的也苦，結婚的也苦，就代表這兩種人也沒想清楚。當老闆的也苦，做員工的也苦。我講這樣的概念，都是痛苦，你不用羨慕哪一邊。爲什麼？因爲沒有錢的人一樣是想，有錢的人依舊還是想，單身的

人也在想，結婚的人也在想，我們小老百姓也在想，當總統的也在想，你說哪一個人想清楚？

沒有一個人想清楚，到底在想什麼？已經告訴你一個答案了，什麼答案？「不可得」！已經告訴你這個答案叫做「不可得」，但是就偏偏要想！想！想！想什麼？很多的口號已經喊得快爛掉了，但是那個口號對你一點影響都沒有，我有說錯嗎？最終的結果就是「不可得」，你就是偏偏要想，你說好不好笑，可不可笑？又好笑又可笑又可氣又好笑。那你說有那麼複雜嗎？好像也沒有，你只要看到最終的答案，應該不複雜吧！爲什麼要這樣想？

如果一個人連死都不怕，假設一個人不怕死，爲什麼不怕死？因爲人必然會死，如果連死都不怕，那難道會害怕別人瞧不起你嗎？難道會害怕別人講你是非嗎？難道會害怕別人嫉妒你嗎？難道會害怕別人勝過你嗎？難道會害怕別人不理你嗎？不尊重你嗎？難道會害怕別人會把你甩掉嗎？連死都不怕了，我還怕這些，那不是笑死人了！你會說「師父，我這些都不怕，我只怕我不會開悟。」我告訴你，當你這些都不怕的那一剎那！你就開悟了！這樣對不對？你就開悟了，就在那一剎那！就開悟，海闊天空。爲什麼不怕？因爲是一場夢，你叫我怕什麼？因爲沒有一個東西是永恆的，你叫我怕什麼？就這麼簡單的道理，一輩子搞不清楚，你說氣不氣人？也是很氣人知道嗎？答案就在這裏，你就是不死心所以會胡思亂想，又繼續想。

什麼叫不死心？那個妄想的心死不掉，那個無限追逐的心死不掉，那個不滿足、不知足的心死不掉。所以叫你悟，就是徹底地悟到不可得，一切法畢竟空，叫你徹底悟，你只要把真相徹徹底底的悟到的，那就是這樣子，任何事情都一樣，不管是過去，不管是現在，不管是未來，不管生生世世都一樣，一次解決，幹嘛分期付款，拖拖拉拉，分期付款永遠還不完，爲什麼？因爲會生利息，而且是高利貸，怎麼還？就是這個問題「你在想什麼？」只因爲你這個

（不可得）不確認、不肯定，所以你不死心；然後不死心，一天到晚來上課，希望心能死，看到我就想問我問題「問我心怎麼死？」坦白說，你也是欺騙你自己，因爲你就是無聊聊，你也看我無聊，問一輩子都問這個問題。你不覺得你跟我都很無聊嗎？心就是死不了嘛！坦白說，很多東西都沒什麼好說。其實我常常有一種想法，講到這裏就好，散股回家了；有人說要捨命陪君子，問題是我不是君子。

所以有的問題真是不那麼複雜，抓著它只要不放，那個東西解決就解決，不然《傳心法要》黃蘗禪師一天到晚談無心無心，講了老半天就是無心。黃蘗禪師也是很無聊，講來講去都是無心。所以說，如果你真能夠這個樣子，就是一個問題，朝也問，暮也問，心情好也問，心情不好也問，就是問自己「到底想幹嘛？」「還想要怎麼樣？」「還想要追求什麼」，「希望怎麼樣呢？」你就一直問自己，你就會覺得自己實在是太好笑，也太可惡了。很多答案你不知道嗎？其實你好像知道，但是你不死心，你真的不死心！

所以，有很多的名詞是鼓勵人的，但是有時候你又會誤會那個名詞。比如說，人就要出人頭地、人就要有所作爲、人就要過得有意義、人就要承擔，有很多的概念都是很好的，但是不知不覺又會變成你的慾望，又會變成你的藉口，你很難中道義，很難中道。我知道吃飯是假的，所以我不會被吃飯這件事情折磨「我一定要吃山珍海味」，但是再也不被吃飯這件事情折磨了，只是這樣子而已。我知道人世間一切法都不可得，所以應該隨緣盡份來做好每一件事，過好每一天，願意用自己無限的生命，毫不保留地發光發熱，但亦無所得，亦無所求，就徹底地放下，又徹底地提起來，才是厲害，就是這個樣子；而不是說什麼無所得，從今以後一點鬥志也沒有，也沒辦法振作。我明明跟你講無所得，不是跟你講沒有，知道嗎？明明跟你講空，空不是沒有，空裏面有一個人要工作，看到了嗎？並不是沒有。所以叫認真做不執著，看到了嗎？要

懂，真是要懂，好不好？知道真相，心就止息；以後再想，就問自己，對呀！就不可得啊！所以不要想！不要想，那要做什麼？吃飯認真吃，睡覺好好睡，跟人家講話認真跟人家講話，這樣叫做活在當下，就是這個意思。

傳心法要講記-185

云：「如今現有種種妄念，何以言無？」師云：「妄本無體，即是汝心所起；汝若識心是佛，心本無妄，那得起心更認於妄。汝若不生心動念，自然無妄。所以云：心生則種種法生，心滅則種種法滅。」云：「今正妄念起時，佛在何處？」師云：「汝今覺妄起時，覺正是佛；可中若無妄念，佛亦無。何故如此？為汝起心作佛見，便謂有佛可成；作眾生見，便謂有眾生可度。起心動念，總是汝見處；若無一切見，佛有何處所？如文殊纔起佛見，便貶向二鐵圍山。」云：「今正悟時，佛在何處？」師云：「問從何來？覺從何起？語默動靜一切聲色盡是佛事，何處覓佛？不可更頭上安頭，嘴上加嘴。

「云：如今現有種種妄念，何以言無？」黃蘗禪師直接問這個問題，那麼這個問題對各位太重要了，實在是太重要了。我們今天在談說我有煩惱、或是我有痛苦、或是我有種種的牽掛罣礙、或是我有種種的想法、看法、或是這是我個人主觀的看法、或是說這是我個人的淺見，都是一樣；其實你們最困擾的就是這個問題，就是你被你的妄念困擾不得清淨，所以今天來修行最重要是談這個問題。那麼這個問題，到底應該怎麼處理？

我先從兩個角度來說，我們今天學佛的重點，就是要「破執著」，不管你做什麼，只要是你執著的東西，必然就是你的罣礙；只要你執著的東西，必然就是你的痛苦。執著人也好、執著錢也好、執著事物也好；甚至執著你個人的思想觀念也好，你執著哪裏，你就苦在哪裏，你執著哪一點，那一點就會變成你的束縛。人類爲什麼執著？有一個根本的原因，那個原因是什麼？如果你沒

辦法直接回答，那就代表枉費你學很久，根本原因到底是什麼？知道的人回答一下。「我」。還不準確。「自尊心」。不準確。「認爲一切都是真實的」。對！同學答對了。

我們爲什麼執著？因爲我們認爲這世間的一切都是實有的，就是真實的存在，這是所有執著最根本的原因！當然同學會說「我」，就是認爲有一個「我」真實的存在，或是說我很擔心我的財產，你就是真實地認爲「我所」，我的財產真實的存在，或是說人家誹謗你，你認爲你的名譽也是真實的存在。那麼你今天學佛法這麼久，假設你沒有把這個重點一下子就清楚，你學佛法怎麼學都不得力。

我現在談這個妄念，就是要從這個角度開始來談，你認爲這個妄念是真實的存在，還是不是真實的？就從兩個角度來談修行，注意聽！如果你認爲它是真實的存在，那麼你的修行的方式就變「漸修」。比如說你認爲你的貪瞋癡存不存在？你認爲存在，所以你就要勤修戒定慧。就像貪瞋癡就像一個污垢，戒定慧就像清潔劑，這樣瞭解嗎？因爲有污垢，所以你才要買清潔劑嘛！所以因爲你認爲它真實的存在，所以你就會想辦法，要去除你的貪瞋癡慢疑不正見。因為你認爲你的煩惱真實的存在，所以你就要去斷你的煩惱；因為你認爲你的障礙真實的存在，所以你要一一地突破你的障礙；因為你認爲你有妄想，你有妄心，所以你就要想辦法去降伏其心。這些概念都是建立在「你認爲它是真實的存在」，因為這樣的思想觀念，產生這樣的漸修，漸修的方式就是這樣產生的。

但是以頓悟的角度，就很清楚地知道「它是緣起如幻」，你的妄想執著，你的罣礙，你的種種的障礙，都是緣起如幻。既然緣起如幻，那就是當體即空。所以他當下就能夠明白緣起性空，他當下就能夠「見相非相，即見如

來」；他當下就能夠明白「色即是空」；他當下就能夠看到假相，當下就是實相。我講這個概念，如果你真的懂，很多佛經你都看得懂。

那麼黃蘗禪師《傳心法要》，講的當然就是頓悟法門，《傳心法要》不講漸修，講頓悟。所以你要去確認那些東西，真實的存在嗎？如果你是這樣的修行是很累的，如果你是真實的，如果你覺得它是真實的存在，你修行了三大阿僧祇劫，大不了也是一個生滅佛，就是一個報化佛，不是一個法身佛，你永遠在生生滅滅的世界打轉，你知道我的意思嗎？也就是說你永遠不得真正的清淨，爲什麼？

因爲我講過一個概念，你事情是做不完的，每天都有事，你什麼時候才能清淨呢？如果你把它當成是真實的，哪一件事情不會變成你的罣礙呢？比如說你上有父母，然後下有子女、有另一半、有兄弟姐妹、有親朋好友、有同參道友，甚至還有自己的學生或是師長，你的心當然苦不堪言，你的心要罣礙的事情太多了，人生什麼時候才能夠究竟解脫呢？唯有你明白它緣起如幻，當下就畢竟空寂，你才有可能究竟解脫。不然的話很累，死雖然是苦，但是活著的人比死更痛苦；如果你認爲它是真實的存在，那很多東西都是這個樣子。今天就是要從這個角度開始談，黃蘗禪師他很清楚地知道裴休問的問題，他問現在明明有這些妄念，爲什麼禪師你怎麼說沒有呢？你爲什麼說沒有呢？你看黃蘗禪師怎麼回答？

「師云：妄本無體，」這四個字劃起來，我們從這四個字開始來談，也就是說你認同嗎？你相信嗎？這要問你「你認同嗎？」「你相信嗎？」「妄本無體」的意思就是說，它根本沒有一個實體，何以證明它沒有一個實體？知道佛法是緣起，只要是緣起的東西，就沒有一個實體。我這一次去大陸上課，下課也跟同學談了一些問題跟概念，然後那個同學也很認真把我們所談話的內容，用他的方式記錄下來，改天才請同學把它發表在禪心學苑的網站，也就是說他

寫了十幾張心得報告，但是他所寫的角度，當然是對佛法也是沒有很明白，他原則上，還是從哲學思考的角度，來探討我講的。

我在這裏再跟各位同時講個概念，佛法不是唯物論、佛法不是唯心論、佛法也不是心物合一論、佛法也不是一神論、佛法也不是多神論、佛法也不是本體論；要注意我這句話「佛法是緣起論」。這些的概念你有空自己去研究一下，如果你承認世界上所有的東西，它一定要具足各種條件才能夠形成，那麼世界上就沒有一個獨立的個體、沒有一個永恆不變的個體、也沒有一個單一的個體；所以緣起一定是無我，無我就是沒有主宰性、沒有單一性、沒有不變性，緣起必然就無我。所以只要明白緣起，看到這個概念馬上就懂，根本不用解釋。但是有的人，對無常的概念不懂，對於緣起這個概念，他沒有真懂。

那麼，我再講一個更簡單的概念，所謂真實的存在，它就不可能變化，這才叫真實的存在。你現在就是要看看自己，比如說你昨天的煩惱，現在不就消失了嗎？比如說，你之前上台的緊張，現在不就消失了嗎？比如說那一天，我在香海禪寺晚上，忽然前面有一條蛇，結果有一個人看到，叫了一聲，其實我是被他的叫聲嚇到的，我不是被那條蛇嚇到的，那麼當下的恐懼，現在又在哪裏？比如說你跟別人在爭辯，那個氣氛，現在又存在哪裏？這樣你可以看得到了嗎？你的那些情緒，現在又在哪裏？如果它真的存在，它不應該消失啊！它在哪裏呢？這不是很明顯地證明「你的煩惱是沒有實體的」，你看到了嗎？

所以你學佛法，就一定要在生活當中去證明，因爲生活當中，處處可以證明，佛法所講的道理。這樣的概念，你就很清楚了，爲什麼我一直感覺到它存在？不是它一直存在，而是它相繼地生起；不是它一直存在，是它生起來，滅了；不是它從頭至尾都沒有滅，而是因為它是生生滅滅，但是你產生一種錯覺，認爲說人生太苦了，對不對？但是它的苦有沒有消失過？有啊！它確實是有消失過，難道你沒有察覺嗎？你一直認爲它真實的存在，它沒有真實的存在

過，過去心不可得，它存在哪裏呢？你一定會跟我說，它存在阿賴耶識裏面，阿賴耶識拿出來，我看看吧！所以，我的課這樣聽沒有用，而是在生活當中，你就可以證明到「對！真的是這樣，真的」。

如果有人直接跟你說，你根本沒有煩惱，你是不會相信的，這樣瞭解嗎？就像有人跟你說「唉呀！你本來就是佛。」你也不會相信，意思是一樣；或是說你本來就是幸福的人，你也不會相信。用任何名相跟你講，你是不可能相信的，爲什麼？因爲你的內在，一直認爲自己是不好的、認爲自己是凡夫、認爲自己業障深重、認為自己很差勁、認爲自己有很多問題、認爲自己很愚癡、認爲自己不是真正一個好人，你這些的認爲我統稱說那就是你的障礙！你始終認爲「你就是有這些障礙」，所以你一輩子都是障礙，爲什麼？因爲你一定活在你認爲的狀態。

送給各位一句話「什麼樣的想法，就過什麼樣的人生。」我就很清楚地告訴你這句話「什麼樣的想法就過什麼樣的人生」。你認爲這一輩子不會成功，我告訴你一定會心想事成，就是你這一輩子一定不會成功。然後你認爲你這一輩子，一定就是這樣隨波逐流，那必然就是隨波逐流。然後你認爲這輩子就是吃飽等死，果然就是吃飽等死。就是說再怎麼樣過，也是這樣，那麼果然就自我設限；如同你現在一樣，我現在是衆生，你果然永遠都是衆生。我不會開悟啦！你一定不會開悟。這樣學也沒有用啦！果然你這樣學一定沒有用。這個是誰下的詛咒？你爲自己下的詛咒！世界上最靈感的咒，不是《楞嚴咒》，也不是《大悲咒》，就是詛咒，沒有比詛咒更靈感，你在詛咒你自己，我有說錯嗎？你的潛意識有沒有在詛咒自己？你摸著良心說，每個人都在詛咒自己，所以回家念詛咒，不要念《大悲咒》吧！

我講的課很真實，如果你學佛法，沒有看到這種心的力量，世界上最大的力量，就是心的力量。所謂「咒」就是心的力量，所以叫做「無上咒、無等等

咒」，這個就是咒的力量，叫做心咒。你爲什麼，要用那種想法，來過你人生呢？你學佛，你也要這樣學嗎？那這樣學佛，對你有意義嗎？一點意義都沒有！如果你認爲這個妄是真實的，這是你的想法；這個煩惱、這個罣礙，它就會如影隨形，來困擾你生生世世，不是一輩子而已！你只要想法不改變，你縱使死到哪裏，你的想法也是跟到哪裏！懂嗎？所以你可以肯定地說「這個妄是不真實」，你可以肯定嗎？就像你現在可以肯定說「其實煩惱也不是真實的，無明也不是真實的」；只是我一種錯覺，我一直認爲它是真實的。

所以你不要一直認爲「你是個什麼樣的人」，因爲你那個想法「並不是真實的」，你知道嗎？它不是真實的！你爲什麼要認爲「你是個什麼樣的人」呢？這一點意義都沒有。你明明是仙，但是你的想法就變成捆仙索，把你這個自由自在、逍遙自在的神仙、活菩薩給困住了。所以自己的想法才可怕，不是別人的看法；別人的看法不可怕，自己的想法才是可怕。別人說「我差勁」，我自己只要願意奮發圖強；別人說「我差勁」，又有什麼關係呢？別人說「我沒有救」，我只要知錯能改；別人說「我沒有救」，我還是可以自救啊！其實別人的看法，對我沒有殺傷力；「我的想法」才是真正的問題，但是一般人就是沒有辦法察覺。

一般人被兩個障礙：別人的看法，自己的想法，所困住。所以不要在意別人的看法，但是要好好看看自己的想法，看你的想法多大。你現在可以確認「妄本無體」嗎？你可以確認這個概念嗎？如果你不能確認這個概念，那怎麼辦？那只能夠「以妄治妄」，我們佛法修行，有沒有這樣修？就是這樣修，你的妄想是妄，那麼佛號是真還是妄？佛號還是妄，這叫以妄治妄，所以很多人修行都這樣修，我有說錯嗎？胡思亂想，去誦經啦！胡思亂想，念佛啦！胡思亂想，觀呼吸啦！你要這樣修，我不會說你錯，我只能夠說「這個叫做漸修」。但是這樣的修行，其實是痛苦的。

就像四聖諦裏面的苦集滅道，如果你能夠真正看穿「痛苦並不是真實的」，那麼需要後面的滅道嗎？事實上，就不需要後面。但是世尊這樣講，有人會相信嗎？就是沒有人會相信！世尊爲五比丘講「唉呀！五比丘啊！你們根本就沒有痛苦。」五比丘會相信嗎？他們當然不會相信。世尊只能夠跟他講說「唉呀！人生是苦的，人生有八苦，生老病死怨憎會愛別離求不得，五蘊是苦，所以人生是苦的，你們知道痛苦的原因是什麼嗎？痛苦的原因，來自於你們的惑業招感的苦，所以你們想不想滅苦呢？我教你們八正道，你們透過八正道，就能夠得到了寂滅。」他們就開始很高興，就這樣修吧！四聖諦就講完了。這樣的概念，大家比較容易聽懂，對不對？

但是很少有人能夠聽得懂「若無一切心，何用一切法」。如果你不覺得你痛苦，那麼你幹嘛去尋找滅苦的方法；如果你不覺得你是衆生，那麼你幹嘛成佛；如果你不覺得這邊是娑婆，那麼幹嘛到極樂；如果你不覺得這邊是此岸，那麼幹嘛到彼岸；如果你不覺得現在是失敗，那麼幹嘛需要成功。這樣的概念，是不是要程度比較好的才聽懂？我講佛法，已經把很多佛法的概念，講得夠清楚。只是你們自己是走什麼路，有時候，你們自己搞不清楚；你們不要亂亂走，走到最後，自己不知道走哪一條路，你們相不相信？你們一下走省道，一下跑到高速公路，等一下又開到飛機航道，等一下又溜到羊腸小徑。很多同學，都不敢從頭至尾走一條道，不太敢，就是繞來繞去。

所以什麼是正見？「妄本無體」就是正見，你認同嗎？所以「只貴汝正見，不貴汝行履」，就是這個意思。如果你有這樣的正見，接下來人生，就海闊天空了，直接了當，海闊天空了；遇到任何的事情，都知道「緣起如幻」。當然，自然生不足喜，死不足憂；生死涅槃有如昨夢；當下說修行，也只是方便說啦！所以爲什麼說「水月道場」？爲什麼說「夢中佛事」？你只是在夢中修行，夢中修行，還是一場夢，這樣瞭解嗎？你只要知道「你在做夢」，這個

就是正見。但是夢中修行，還沒有正見，爲什麼？因爲，他不知道在夢中修行，就不是正見；他還是在做夢，只是夢中很精進地修行，這樣瞭解嗎？與從頭至尾，就是一場夢的說法不太一樣。你對經典講的東西，能夠印證嗎？這就是印證！

爲什麼，有的人一天到晚在修行？爲什麼，有的人一天到晚在打佛七，在打禪七？為什麼？那麼一個人上班七天，跟一個人打禪七，七天，到底哪裏不一樣？都一樣！如果一個人能夠去明白緣起如幻，其實他上班七天，跟他坐禪七天，說不定上班七天功德比較大哦！你知道爲什麼嗎？第一有薪水可以領，第二他就是在做夢中的佛事，上班是菩薩道，還是謀生之道？能夠利益衆生就是菩薩。所以現在的關鍵，不是那個形式；現在的關鍵，是這個人的「知見」。因爲是這個人的知見，決定他做這個東西的內涵，跟別人就不一樣，懂嗎？但是我們現在沒辦法看到「別人的知見」，我們現在只看到「別人在做什麼」的那個現象，以他做什麼來論斷說「有沒有修行」？舉個例子，「唉呀！現在七點半到九點半，我們這邊有共修，你去達觀法師那邊只有聽課，這邊是共修，你們怎麼那麼傻？共修功德比較大，你聽課只是在吹冷氣，哪裏有什麼功德？」所以從現象來看人生，實在是很膚淺，真的會讓人家啼笑皆非，哭笑不得，佛法都是被邪見的人破壞的。

那麼一樣的概念，現在不是哪個功德比較大？對一個邪見的人，都了無功德；對一個正見的人，功德一樣殊勝。所以關鍵，還是在你有沒有正見，不是你今天來聽課，這個才是真正的關鍵。如果你能夠確認就是如此，好！注意聽！就是如此！那麼，接著你說「修什麼？」不是修什麼？而是說「你怎麼生活啦！」只是這樣而已！從此之後，我就隨緣盡分，無所求。我就好好地去生活：該起床我就起床、該煮飯我就煮飯、該上班我就上班、該聊天我聊天、該工作我工作、該讀書我讀書、該看新聞報導我也看新聞報導，只是這樣子而

已！然後，全部都是修行。全部都是修行，爲什麼？因爲是你用正見在過生活，所以每一分、每一秒、每一刻都是修行。

《金剛經》，描述得那麼清楚「釋迦牟尼佛的生活」，就講完了，你看到釋迦牟尼佛有什麼特殊的表現嗎？沒有！他就是依著他的正見，該託鉢的時候去托鉢，托鉢完該回去就回去，吃完飯，該洗碗、該洗腳就洗一洗，洗完了之後，該打坐就打坐，然後弟子有問題問，世尊該回答就回答，《金剛經》一開始就講完了。你不覺得如果離開了生活談修行，都是病態，真是病態，一羣病態。所以真的懂佛法，一定真的會生活。所以不要學了佛法之後，人不像人，鬼不像鬼。一個人觀念錯誤，你知道多可怕嗎？真是可怕。那麼對「妄本無體」有沒有問題？有沒有任何問題？

「即是汝心所起，汝若識心是佛，心本無妄，那得起心更認於妄。」你現在是不是會問「那麼妄想從哪裏來」？黃蘗禪師就回答從哪裏來「諸法因緣生」，對不對？「即是汝心起」，它會莫名其妙起嗎？它也是各種複雜的因緣起，所以你從十二因緣，不是很清楚嗎？無明，緣起，都是從自己的無明，然後遇到各種境界而生起的。如果你今天能夠去認識「你的心是佛」，這是什麼意思？佛就是清淨，佛就是覺，你能夠認識你的心「本來無一物，何處惹塵埃」，你能夠認識你的心的本來「就是空寂的，就是清淨的」，那麼「心本無二」，這樣瞭解嗎？如果你能夠認識心的本來狀態，它確實是這種狀態；只是因爲緣起，而產生的這些的妄念。但是緣起當下，就是空寂，如果你徹底能夠明白，心就是這一種狀態。那麼這種狀態，你就能夠明白，六祖所講「菩提自性，本來清淨」。所以「心本無妄」，就是心本來就是空寂的；「心本無妄」，就是「本來無一物」，是這個意思。

「那得起心更認於妄」，哪需要生一個心，來除這個妄！哪需要生一個心來說「唉呀！我現在有煩惱，那該怎麼辦？我該怎麼去除煩惱？」這就是因爲

不認識心本來空寂的狀態，就是不能夠認識緣起性空的道理，就是不能夠認識「凡所有相皆是虛妄」，這叫做「不識本心」。所以你根本不需再起個概念「我怎麼來降伏那個妄」，不需要，因爲你要降伏那個妄，本身就是妄，你瞭解嗎？根本不需要！

「汝若不生心動念，自然無妄。」那麼你做得到嗎？你看「你又在搖頭了」。「汝若不生心動念」是什麼意思？假若你能夠知道「緣起如幻」，那不就好了。就是重頭至尾，有這個正見，時時刻刻就會保持正念。八正道的正念，有這個正見，所以時時刻刻，念念都無所住，爲什麼無所住？因爲你說要住哪裏呢？所以「云何應住」，應住於「無所住」。所以你不要害怕「你的念頭」，就像什麼你知道嗎？我舉個例子，比如說你去看電影，當電影裏面火山爆發，你會不會跑出電影院？不會！因爲你知道「自己在看電影」，那麼你不覺得你的內心世界，時時刻刻，都在演電影給自己看嗎？你自己有沒有在演電影給自己看？

如果，你能像看電影「這麼清楚」，我管它演什麼？你今天之所以不會跑出電影院，是因爲你確認，你有這樣的正見：「那是電影，不是真實的」，我有說錯嗎？請你看你的念頭「就看電影一樣」，這麼確定！那麼你想的任何東西，你會不會折磨自己？不會！它折磨不了我，我就在看電影「哦！現在在看恐怖片，等一下八點十分，在看一個刺激的片」，你自己純粹欣賞電影，知道嗎？這樣會不會？所以正見很難。你是什麼樣的人，你就一定會活在你的想法，過你的人生，好不好？不好！你不是自問自答，我就問「你是什麼人」，就好了，你不要管別人，最主要是你這個人比較重要，這樣你瞭解嗎？這個人就是不會自我折磨的人，只是這樣子而已，沒有什麼稀奇的，也不需要放什麼鞭炮了，這樣的「正見」，難不難？

你們在聽「正見」好像很懂，其實沒有。你們聽了閃過，馬上就恢復本來的邪見，不是本來面目，是馬上就恢復邪見，因為它很強太強烈了，轉不過來，就是轉不過來，很奇怪！所以你要看到「現在自己在演什麼電影？」它不是真實的，它爲什麼會起？它還是緣起！這樣瞭解嗎？緣起就必然是如幻、緣起必然就無常、緣起必然就無我、緣起必然就無生。你聽我這麼講得那麼順，你要好好地參，所以緣起必然就是三法印。所以我不用害怕煩惱，我只害怕「我不識相」，識什麼相？我不認識「那個是虛妄的相」，所以你們要識相一點，知道嗎？不怕起煩惱，怕你不知道，煩惱是虛妄的。所以禪宗才會講「不怕念起，只怕覺遲」，不怕它起，你只要不被它影響，那麼妄念就會變成無念，就是六祖所講的「無念爲宗」。無念不是沒有念，而是「念念清淨」，念念清淨是什麼狀態？就是「念念不被影響」，那不就念念清淨了嗎？所以自然就無妄，所以這是心上的功夫！

如果你沒有這樣的正見，你說怎麼入門？所以禪宗最重要的就是「般若智慧」，其實正見就是般若，你沒有般若智慧，你根本沒辦法有這個照妖鏡，看到世間這些的妖魔鬼怪，如夢幻泡影。很多人都是問我同樣的問題，就是這個煩惱應該去怎麼樣？我已經回答過好幾遍，我再回答一遍，我們就是把身心世界認爲是真實的存在，所以才會引發貪瞋癡，若你了知身心世界就是五蘊，就是十二塵，就是十八界，它不是真實的，那麼貪瞋癡，怎麼起？貪瞋癡當場就消失殆盡，假名就叫做戒定慧，只是這樣子而已。所以不是斷煩惱，而是看清楚煩惱的本質「不真實」，只是這樣子而已。

看清楚什麼，叫看清楚？「照見五蘊皆空」就是看清楚！「若見諸相非相」，就是看清楚！東講西講就是叫你看清楚，講得那麼白給你聽。所以你能夠看清楚，你的心本身也是緣起性空，所以「心本無妄」，因爲妄本不實。所

以你自然就漸漸不起妄念，你就會念念無念，念念清淨。心就會像明鏡一樣，這麼清清楚楚、明明白白，知道世間，到底發生了什麼事情。

「所以云：心生則種種法生，心滅則種種法滅。」黃蘗禪師借由經典的話來講，「心生」心是主因，外面的環境是助緣。所以因境生心，因心生境，互爲因緣。如果你一直不明白這個現象，那麼你的妄想就會不斷地生起；如果你能夠明白這樣的現象，那麼你念念就會清淨。所以他借由這句話來闡述這個概念，這個小時，我們的重點，就是在談妄念這個問題。

「云：今正妄念起時，佛在何處？」我們不是說心就是佛嗎？但是你妄念一生起的時候，那麼佛在哪裏呢？或是說當你迷一生起的時候，你的覺在哪裏呢？或是說當你的心亂的時候，你的清淨在哪裏呢？我們的腦袋都是二元對立的腦袋。我曾經講過一個概念，我說一塊蛋糕切成十片，每一片都還是蛋糕；我們看事情總是沒辦法看到整體，二元對立就是沒看到整體。比如說你問同學「是好人還是壞人」，這個就是二元對立。你說「他是好人」一定不對，你說「他是壞人」也一定不對，你用二元對立來看這個世間，你說這個黑板好不好看？你說它好看，不對；你說它不好看，也不對。所以如果佛法能夠這樣講，就不用學佛法了，好不好看？好看！醜不醜？醜！好人還是壞人？壞人！佛法的經文是這樣寫的嗎？佛法的經文爲什麼要這樣講「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」到底是什麼？你沒有看到佛法的語言模式？都是這種語言模式，那不是釋迦牟尼佛故意要故弄玄虛，而是說你這樣講話，就一定沒有辦法把真相講出來。

比如說我舉個例子，聲音是有還是沒有？有！在哪裏？剛才那個掌聲在哪裏？所以你說有答不出來，但是你說沒有，你確實有聽到，所以講有、講沒有，有沒有辦法講到真相？你在讀佛經，你要明白一個概念，講話不可以這樣講；因爲這樣講話，就知道你講的就不是實相。但是我們偏偏我們的腦袋，就

是喜歡這樣講，有你就說有、沒有就說沒有、美就說美、醜就說醜，所以不可以這樣的講話。

比如說昨天有一個同學，小孩的老師向他告狀說「你的孩子考國文，結果那個文言文都不回答」。他的母親問小孩說「你考試，爲什麼文言文不寫？」她的孩子不講話，母親就打他一耳光，她說把她氣死。然後我就笑一笑跟她說「我還沒出家之前，有一天，我孩子的老師也是打電話給我」，電話剛好是我接的，我平時很少在家，那天剛好是我在家，又剛好我接的。我一接起來，他的老師就說「你是某某人的父親，是不是？」我說是！「你本身也是辦教育的，爲什麼不好好教孩子？你孩子不好好跟人家讀書，你是怎麼教的？」我就回他一句話「爲什麼我的孩子要跟別人一樣？」他罵我，就掛掉電話了，到底是誰沒水準，我就不知道了。爲什麼我的孩子要跟別人一樣？你覺得他聽懂嗎？還是他聽得很火大？所以這個就是二元對立的腦袋，就一定是要什麼狀態？這個就是二元對立！不那個狀態不行，而是如果你用二元對立去講事情？捫心自問，你講這個東西一定沒辦法講出實相。

所以你在讀佛法不要說「佛法在講什麼？」不要這樣講，你應該在生活當中，這麼去反問自己，你這樣講「能夠講出真相嗎？」你這樣講是沒辦法講出真相的，是還是不是？你根本沒辦法講出真相！你這樣才容易懂佛法在說什麼。你講一邊沒有辦法去闡述它的真相，什麼叫做一生？一生就是生跟死才叫做一生！什麼叫做一天？一天就是白天跟晚上才叫做一天。所以你硬生生要把真理分開，怎麼談？但是偏偏這個社會上就是對立面，對立就是各持己見叫做對立，兩邊都不對，你說哪一邊對？這個事情已經很清楚了，所以我們學東西，不是只有師父你教什麼，我就聽什麼，你要去思考「爲什麼要這樣說？」因爲真相不是像你講的，你講的不是真相。

所以現在裴休也一樣，他問的問題還是這樣的概念，當妄生起的時候，覺在哪裏？佛就是覺嘛！他在哪裏？其實事情不可以這樣問，爲什麼說煩惱即菩提？爲什麼說生死即涅槃？爲什麼要這樣講？因爲當你講一邊一定是不對，因爲沒有煩惱，根本不需要什麼叫菩提？煩惱的心跟菩提的心，難道是有兩顆心嗎？只是善用跟錯用，只是這樣子而已，不是兩顆心嘛！哪有像你講的那麼複雜。所以我們在看佛法你要明白，佛法常常叫你思考，思考什麼？你現在所看到這個桌子，真的是桌子嗎？所以才會說「桌子即非桌子」，但它確實又叫做桌子，其實這就是思考。你會這樣子看佛經，實在是回味無窮，實在是太奇妙，太值得你深思玩味了，你不覺得嗎？

我明明是衆生，但是他又跟我說「衆生即非衆生」，那我是什麼東西？是啊！佛啊！你說那麼多佛法，你又跟我說「法尚應捨，何況非法」，我講的東西你不應該執著，那我要怎麼依循呢？我按照你的話，我才能夠走啊！但是你又跟我說，連我的話「你都不要執著」，那我應該怎麼學佛法呢？你們有沒有好好一遍又一遍地思考過？你思考過完了之後，才能豁然而然打開，我知道你在講什麼，我終於懂了。才有意思嘛！不然學這麼久，有意思嗎？所以佛法要這樣玩味嘛！而不是呆板地學，不是拼命地這樣學，或是說聽人家說，然後自己都沒有去思考過。那麼現在不是佛法這個樣子，而是你的人生也是如此，當別人笑說「你沒有出息」，你就要思考「何謂出息？」當你看到別人成功，你就要思考「什麼叫做失敗？」不然的話，你永遠討厭你自己，你永遠輕視你自己。一個輕視自己的人，就是邪見的人。對啊！學佛學這麼久，還是很輕視自己，那學佛有什麼意義？

然後，有的人學佛越學越膨脹自己。講一句話「你是誰？」這個比較文言文，知道嗎？白話文「你是什麼東西啦！」聽起來，好像比較不禮貌，其實就是說「你是什麼東西？」連你是什麼東西都不知道了，你膨脹什麼？對！

「我」是什麼？這句話是陷阱，「我是誰」這句話是陷阱。假設沒有「我」，怎麼會有「我是誰」這個問題呢？你就是認爲有一個「我」，你才會有「我是誰」的問題，你體會這個話的涵義嗎？

所以佛法雖然不可思、不可議，但是它一定要好好地思惟，最後才不可思、不可議，爲什麼？到最後想清楚了，自然就不再想了，懂嗎？幹嘛再想，我已經了然於心，我不用再想。就好像很多同學問我「師父，奇怪！你怎麼這麼大膽量，讓人家來問你問題。」我說「沒有啊！反正你再怎麼講，也是講那些東西啊！」我有說錯嗎？你講的問題，我大概都思考過了。

「師云：汝今覺妄起時，覺正是佛，可中若無妄念，佛亦無。」所以當裴休問，當妄念生起的時候，這個佛就是這個覺在哪裏呢？現在講得很清楚，你爲什麼知道你現在起妄念，就是因爲你有覺知，不然你怎麼知道你在起妄想？所以覺的心跟妄的心，還不是同樣的那一顆心，所以你才能夠同時知道，知道說「師父，我現在在生氣」，這個算不算一種覺？但本身是不是一種妄？我在生氣啊！你看，有沒有同時，你看同時呢？所以你可以拆開嗎？不可以拆開！那麼一樣的道理，這裏講「若無妄念，佛亦無」，假設沒有妄，那幹嘛需要覺？假設沒有妄心這個名詞，那幹嘛需要真心這個名詞；假設沒有煩惱，幹嘛需要菩提這個名詞，這個你又看到了嗎？這個叫做緣起，有沒有看到？此有故彼有，此無故彼無。所以你要不斷地確定，你要不斷地去體悟到緣起。你要不斷地一層再一層地，認識緣起。你對佛法才能夠真的徹底地明白，你才不會偏掉、偏離。

「何故如此？為汝起心作佛見，便謂有佛可成，作眾生見，便謂有眾生可度。」我們常講說發菩提心：「上求佛道，下化衆生」，發心假設是這樣發，這樣的人不懂菩提心。但是很多學佛的人都只這樣學，其實那只是方便跟你說，懂嗎？如果有一個佛道可成，釋迦牟尼佛就不會被燃燈佛授記；只要有衆

生可度，那個人就是著「我相、人相、衆生相、壽者相，即非菩薩」，你看到了嗎？你生起「你認爲有一個佛可成」，也不對，你認爲有個衆生可度，那更不對，你知道嗎？這個你有看到嗎？這個就是你的知見，這樣的知見，不是正見，那是你個人的知見，那是你個人的想法。

我常跟你講「佛是什麼東西？」我們現在講的那個佛，不是佛像；就好像我告訴你，自尊心是什麼東西？自尊心是個東西嗎？那麼成佛是個東西嗎？菩提是個東西嗎？你爲什麼會覺得它是個東西呢？如果你對真相不明白，你一直覺得它是一個東西，你就真的是大錯特錯，它不是東西。但是我們現在都很具體地，把它想成是一個東西。觀世音菩薩就是一定要穿白衣服，電視演的很多女鬼也穿白衣服，然後厲鬼穿紅衣服。它不是一個具體的東西，但是你個人的妄想執著，會把它錯認爲是一個東西。所以你生起這樣的知見，就是不對嘛！如果它不是一個東西，所以如果你的形象是修行，那就是錯了，你認爲修行是坐在那邊盤腿嗎？還是跪在佛前拜佛念經呢？一定不是這種狀態的嘛！不是這種狀態，那你會說那是什麼狀態？那是一種內心的品質！那內心的品質是個東西嗎？也不是東西！

爲什麼一般人會著相？因爲一般人總是認爲，它一定是有個形象。所以騙別人最容易騙的就是著相，你就用現象騙他，他就被你騙。以前投資公司跟那些投資人，要不要有一大堆的厚厚的資料、他海外有多少資產、他跟美國總統握手、他跟柴契爾夫人握手、他有多少資產，哪一個不是著相？這樣才能夠騙到你的錢，不然你錢會拿出來嗎？那要怎麼騙？要騙同學的錢也很快，我只要跟他上網，然後放一個美女的照片跟他聊天，同學的錢就被我慢慢的騙出來了。不是沒有啦！連貼出來的都可以造假，我告訴你有一些婚姻介紹所，就是固定那三個人，那三個就是婚姻介紹所的員工，然後每個人就可以賺到錢，也可以賺到一些小費，事實上就是那三個員工。以後開一家啊！我都很清楚。你

還以爲那些相片是真的嗎？就是三個員工輪流去約會，所以你人生閱歷不夠啦！不是你可以不相信那個機構，但是你不可以不相信約出來那個美女，就是這樣被騙的啦！所以騙人的方式就是著相嘛！不然怎麼騙？一定要有好的相「若以色見我」，一定要有好的聲音「若以聲求我」，「是人行邪道，不能見如來」，大家也是被人騙到團團轉。所以你不要以爲它是一個什麼東西？它是一個什麼現象？那麼你們這樣很容易著相，你們這樣修行也常常會著相求菩提。

「起心動念，總是汝見處，若無一切見，佛有何處所？」你看「起心動念，總是汝見處」，都是你的想法，若是這些想法都放下，不要說佛啦！連衆生也不見啦！佛跟衆生同時都不成立啦！你說衆生是什麼東西？你說這個就是衆生。你這樣講也不對。衆生就是那個樣子，這樣可以形容衆生嗎？可不可以這樣形容？不可以這樣形容「衆生是這個樣子」，我問你「佛是什麼樣子？」然後觀世音菩薩，就一定要千手千眼，像妖怪一樣？兩只手就不可以當觀世音？很多東西它是表法，表法他的智慧、他的慈悲，所以每一只手都還有眼睛，所以眼睛就代表智慧，手就代表慈悲，只是這樣子，他不是有什麼形象，所以不要以貌取人！世間法都會這麼說了，何況是佛法。

「如文殊才起佛見，便貶向二鐵圍山。」這是個公案。就像文殊看到佛，就掉入佛見。「被貶二鐵圍山」就是落兩邊，這樣瞭解嗎？就是兩邊的意思，鐵圍山就是障礙，就是會掉入這樣的障礙。不因爲看他莊嚴就認爲他是佛；也不因爲看到他污穢，就認爲他是衆生，不可以這樣看。《心經》不是跟你講「不垢不淨」嗎？所以不要在垢淨兩邊，以爲是凡跟聖，凡跟聖不是這樣子的。如果這樣是凡跟聖，那個聖亦是凡，那個聖是二元對立的，那個不是真正的聖；一個聖者，一定是不落凡聖的兩邊，那個才是聖者。所以你有辦法，去突破這樣的概念嗎？

那麼從剛才第一個問題，一直到這個問題，其實都在哪裏打轉？妄念！這兩個問題是不是都在妄念打轉？一個就是對妄念認識不清楚，認爲有一個妄念，再來第二個問題就是認爲，妄念一起，那麼佛在哪裏？其實都是犯同樣根本的錯誤，什麼錯誤？就是對妄念的本身不認識，這樣瞭解嗎？對妄念的本身不認識，對妄念的本身不認識的意思，就是對佛的本身不認識，對佛的本身不認識就是代表，對心的本身不認識，對心的本身不認識就是代表，對緣起性空的實相不認識，你們這樣會理解嗎？慢慢理解！一層一層地去理解。

「云：今正悟時，佛在何處？」然後他現在又換個角度來問，剛才說「迷時佛在何處」，現在說「悟時」又說「佛在何處」？這樣的問法，就是把佛當成一個東西，如果不是東西，怎麼會說在何處呢？這樣你瞭解嗎？你不要以爲打坐能成佛，那磨磚就能成鏡，這不就是一個公案嗎？

「師云：問從何來，覺從何起，語默動靜一切聲色盡是佛事，何處覓佛？」但是黃蘗禪師真的很慈悲。你爲什麼會問？有沒有心？沒有心你怎麼問？心就是什麼？心就是佛啊！那麼覺從何起？你怎麼有這樣的覺知，所以這兩句話的本身就是告訴你，何處不是呢？什麼叫何處不是？你看「語默動靜」，你一天到晚在生活，不管你在做什麼事情，你說哪一個不是佛呢？哪一個不是你心的妙用呢？所以「一切聲色」，就是你整天所做的一切事情，哪一件事情有離開你的心呢？然後從心產生的妙用，哪一件事不是佛事呢？所以「何處覓佛」呢？你要到哪裏去找佛，這句話原則上本身來講，當下就是佛，你還找什麼佛？

比如說佛在哪裏？你就是佛啊！那你可以明顯跟我講「哪裏是佛嗎？」我可以這樣跟你講，天上的白雲也是佛，地上的流水也是佛，你也是佛，那一磚、那一瓦、那一石都是佛，你明白嗎？所以《金剛經》說「一切法都是佛法」，你懂這個意思嗎？現象就是實相，懂嗎？那一顆石頭是不是緣起性空？

天上那個白雲是不是緣起性空？哪一個不是緣起性空？一粒沙一個世界，何處不是緣起性空？所以你說佛，哪裏不是佛？什麼東西不是佛？

然後你要到哪裏去找個佛，我講過離開了你自己，有沒有成佛的東西？沒有！離開你自己，誰在成佛？所以有人問我說「師父，怎麼認識自己的心？」我說「你有煩惱嗎？」他說「有！」我說「煩惱就是你的心，這樣會了嗎？」開始去認識你的煩惱，這就開始認識你的心，我講這句話聽不懂的，請你站起來，有這麼抽象嗎？怎麼認識你的心？煩惱就是你的心啊！從認識煩惱的心開始啊！等到有一天，煩惱的心全部認識完的時候，那個就是菩提心，從頭到尾有沒有離開？「煩惱即菩提」會了嗎？就是這個意思，不就這樣子，而不是坐在那邊真心怎麼找？明心見性？不要坐在那邊神經兮兮的好不好？這個就是心啊！我管你什麼心？如果你還沒有知覺，我打你一個耳光，你就知道什麼叫做心了！你生氣，你恨我的心，那個就是心，知道嗎？我就不相信「你不知道」，那個就是心啦！怎麼認識？從這裏開始認識！那個叫心，這個就是心，所以教別人，還是要犧牲一下啦！已經跟你講得那麼清楚了。

「不可更頭上安頭，嘴上加嘴。」這個就是不需要再去問說那是什麼東西？或是背後有什麼東西？不要這樣問啦！這樣你瞭解意思嗎？能觀、所觀還是你自己啊！心，在觀察心啦！你聽懂我這句話嗎？不是能觀的心跟所觀的妄心，是不一樣的心，還是心啦！簡單這麼講啦！你的心，在看你的心啦！看什麼？看自我折磨啦！看什麼？什麼叫做修行？就是慢慢不要再折磨就叫修行！什麼叫做開悟？不再折磨就叫開悟！清楚嗎？就這麼簡單，講那麼白都沒有人要學，都要學那個深的。

所以不要再去找一個什麼叫東西？沒有，沒有東西啦！就是這個樣子，所以不要在「頭上安頭，嘴上加嘴」，耍嘴皮子也沒有用啦！戲論也沒有用啦！

你離開煩惱找不到菩提啦！你離開現象找不到實相啦！你離開妄心找不到真心啦！你離開衆生成不了佛啦！就這麼簡單，知道嗎？

傳心法要講記-186

云：「今正悟時，佛在何處？」師云：「問從何來？覺從何起？語默動靜一切聲色盡是佛事，何處覓佛？不可更頭上安頭，嘴上加嘴。但莫生異見，山是山、水是水，僧是僧、俗是俗，山河大地、日月星辰總不出汝心，三千世界都來是汝個自己，何處有許多般？心外無法，滿目青山，虛空世界，皎皎地無絲髮許與汝作見解，所以一切聲色是佛之慧目。法不孤起，仗境方生，為物之故，有其多智。終日說何曾說，終日聞何曾聞，所以釋迦四十九年說，未曾說著一字。」云：「若如此，何處是菩提？」師云：「菩提無是處，佛亦不得菩提，眾生亦不失菩提。不可以身得，不可以心求，一切眾生即菩提相。」云：「如何發菩提心？」師云：「菩提無所得。你今但發無所得心，決定不得一法，即菩提心。

各位善知識 阿彌陀佛！我在大陸，他們佛學院，《金剛經》原則上一年度只有四周，我上個月去一周只講一個經題，就是《金剛經》的經題。但是當我經題講完了之後，他們覺得我們的課只有給佛學院聽太可惜，所以我的課是開放給大衆聽，也就是下次我講《金剛經》是開放給大衆聽。因爲他們覺得只有佛學院的學生聽，那太可惜，佛學院的學生他們是要考試，他們又是要常住在那邊兩年，所以一般社會大衆是沒辦法聽到這樣的課的。因爲他們大和尚慈悲，認爲我的課應該開放給大衆聽，所以我的課就單獨挪出來，讓大衆跟佛學院的學生一起上。本來是在小教室，所以現在就改在大教室。

我講這一段的原因是要告訴各位，如果說你們真的有時間，你們自己應該也來聽《金剛經》吧！而且我在那邊《金剛經》就一定四周要講完，那我們在

臺灣已經講了二十九周了，知道嗎？講了二十九周才談到「應如是住」而已。所以你們自己要把握時間，來這裏聽聽《金剛經》。我在大陸講《金剛經》一定很快，因爲沒有多少時間嘛，而且四周，已經一周講經題，就只剩下三周。我們在臺灣多麼幸福，你們可以詳細聽，可以詳細聽說明。而且我們在臺灣這邊，我們也不用考試，你想來聽都可以，然後我們又可以細講，我們可以慢慢講，所以你們自己要去把握時間，把握因緣。

「云：今正悟時，佛在何處？」裴休請教黃蘗禪師說：「當開悟的時候，那麼佛在何處呢？」你在「佛」旁邊寫個字，就是心，其實佛就是心啦！那問這個問題前面他怎麼說：「今正妄念起時，佛在何處？」迷的時候，心在何處？悟的時候，心在何處？如果你用佛在何處？很多人腦筋轉不過來，如果我跟你講說，佛就是心，心就是佛。所以即心即佛，那麼你就很容易懂。

爲什麼那麼多人學佛，想要成佛，卻不懂心是佛呢？不懂心是佛，哪有心外可以成佛的！但是如果你明白心是佛，我跟各位講，你是很容易開悟的。今天很多人不容易開悟，是因爲他真的是搞不清楚，佛法這麼多名相，他真的是搞不清楚。所以你要對這些名相很清楚地，去認識它說「它現在在講什麼」。迷的時候，心在不在？在。悟的時候，心在不在？依舊在。從頭到尾都在。那既然心就是都在，那麼所以道不屬修，爲什麼？因爲在，因爲你本來是佛，如果它不在，那你修來的也沒有用；如果它本來就在，只是因爲你不識本心。如果你識本心，那就叫做見性，那就叫做見如來；如果你徹底地見到圓滿，那就叫成佛。其實你把這個概念「你很清楚」，你不要再懷疑。你要迷、要悟，關鍵就在這裏而已。而且成佛一定不是修來的，修來的不是真佛，修來的一定是化身佛、報身佛，一定是生滅佛，有生有滅的佛，並不是真佛。真佛不屬修，爲什麼？因爲你本來就在。你明白了這個概念，那你就很清楚地說，今證悟時，心在何處呢？

「師云：問從何來，覺從何起，語默動靜一切聲色盡是佛事，何處覓佛？」這樣是不是很清楚，問從哪裏來？心來啊！覺從何起？心起啊！「語默動靜一切聲色」，講的就是說你這個人的日常生活，行住坐臥，你所看到的這一切，你一天二十四小時有沒有心？心有沒有離開過？所以說「盡是佛事」，這樣看有沒有很容易懂。「盡是佛事」其實你心都在啦！你什麼時候不在？你睡覺的時候也在，你醒來的時候也在，你迷的時候也在，你覺的時候也在，你起惡心的時候也在，你起善念的時候也在，你什麼時候不在？你有情緒的時候它也在，你心平氣和的時候它也在，你有沒有時時刻刻看到你在？所以「何處覓佛」，這不就很清楚了嗎？你還想到哪裏去找個佛呢？所以爲什麼「菩提只向心覓」？因爲心就是佛嘛！「何勞向外求玄」？你在外面找得到佛嗎？所以佛在哪裏？爲什麼無所不在？因爲你的心二十四小時都在，這個概念已經很清楚了！你要到哪裏去修行，你要到哪裏去成佛？然後你還問說「它在哪裏？」你還想到外面去找一個佛，或是說你還問說「怎麼去成佛？」

「不可更頭上安頭，嘴上加嘴。」你看，本來就是，你還在找，你在找什麼？看得很清楚了吧！誰是佛？你是佛。佛是什麼？你的心就是佛！心在哪裏？一天到晚朝至暮，無所不在，你的心從來也沒有遺失過。所以在聖不增，在凡不減。你什麼時候失去它？這個就是佛啦！我們今天最害怕的是說，你一開始對那個定義，你就對那個定義很模糊不清！什麼叫成功？你對成功的定義沒辦法定義，但是你想成功，這不是很好笑！然後你對幸福的定義不清楚，你想幸福，這樣你也得不到幸福啊！或是說你對知足的概念的定義不清楚，你說你怎麼知足？

一樣的道理，我們今天學佛一樣，你對成佛的定義不清楚，你怎麼成佛？你知道多少人對菩提心完全不瞭解，不知道「什麼叫做菩提心」，但卻知道發菩提心，行菩提行，證菩提果，但他對菩提兩個字懂不懂？不懂。但是他只是

會說，人家說發菩提心，他就跟人家發菩提心，人家說你要證得無上菩提果，他的目標就是要證阿耨多羅三藐三菩提。菩提心是什麼搞不清楚？多少人讀了《金剛經》，讀到現在搞不清楚菩提心，你知道嗎？但是你看《金剛經》從一開始發菩提心，到最後證得阿耨多羅三藐三菩提，但是那個內涵搞不清楚，《金剛經》讀完了，坦白說，怎麼修？

我們今天最可惜的是什麼，今天最可惜的是「那個東西是什麼」？你的腦袋見仁見智，你們相不相信？我只要告訴你們一個名詞，你們每個同學寫的答案，都不太一樣？你相不相信。這樣可不可怕！爲什麼大家學了這麼多名相，爲什麼你們的答案竟然是不一樣，所以代表說我們的內心世界，我們不知道「我們到底哪裏不懂？」也就是你對那個名相都搞不清楚，但是你卻不知道你對那個名相不清楚。

比如說「菩提」，什麼是菩提？比如說「佛」，什麼是佛？比如說「隨緣」，什麼是隨緣？比如說「空」，什麼是空？你們每個人認知一樣嗎？事實上你們每個人認知完全不一樣，我有說錯嗎？我有沒有說錯？但是你們有沒有察覺到「你們認知都不一樣」，你們爲什麼沒有嚇一跳？你們爲什麼沒有去察覺到說「奇怪！我對這個名相搞不清楚呢？」你怎麼沒有去察覺到「你對這個名相搞不清楚？」沒有人可以考你，只有你自己不斷地考自己。

一樣的概念，比如說「如來」，現在就是糟糕，如來每個人認知也不一樣。所以我的意思是說，如果你一開始對這個認知不清楚，你接下來再學習，你都按照你錯誤的認知，一直學下去。比如說，你認爲的佛是什麼？然後你在學始終都認爲佛是什麼。舉個例子，比如說你認爲菩提心，假設你認爲說「發菩提心是什麼」，比如說你一開始認爲說，所謂發菩提心「就是上求佛道，下化衆生」，假設你停留這個概念，你在學佛一輩子都是這個概念，我有說錯嗎？我有沒有說錯？除非有一天你忽然悟到「奇怪！好像這個菩提心，好像不

是只有這個內涵？」或者說「空」，比如說一開始學空，把空當成說「空，空就是沒有」。那麼他什麼時候才察覺到「他對空的認識是錯誤的」，他什麼時候才察覺到？他有可能一年，有可能三年，有可能十年；等到他察覺之後，那個概念才會轉過來。但是它已經耽誤你多久？十年，耽誤你十年的光陰。因爲你從來都不知道「你對空的理解是錯誤的」。

那麼一樣的概念，有很多的名詞，表面上我們重複地講，比如說「緣起」，但是你相不相信，你們同學每個人對緣起的解釋又會不一樣，你們相不相信？我只要出題目給你，我不是叫你解釋名詞，我只要出題目給你，你對緣起的解釋又會不太一樣，然後你就會再度嚇一跳「原來我誤以爲懂了！我現在才察覺到我還是不懂」。如果我是這麼嚴格的老師，你受得了嗎？我相信你是受不了「這麼嚴格啦！」但是如果我不這麼嚴格，你願意這樣去問你自己說，你懂這個名相嗎？你願意問嗎？一般人也不願意問。我有沒有說錯？因爲我們不太容易去問自己說「空，我認識的空是什麼意思？」我們一般人不太容易自問。所以我說你一剛開始，就像黃蘗禪師在回答裴休，如果裴休對這個問題，他一開始的認知是錯的，接下來的認知就全部都是錯的。

你看「今證悟時，佛在何處？」很少人講說心吧！是還是不是？對還是不對？你們可能會把它解釋作覺在何處？會不會這樣解釋？就悟的時候，覺在何處？迷的時候，覺在何處？那麼說「它是覺」有錯嗎？沒有錯。但是問題你要看上下文，也就是說他現在所要問的，其實他真正的精神是在哪裏？當我們迷的時候，就不可能說覺，但是迷的時候，確實心還是在啊！所以迷也在，悟的時候心也在；所以煩惱是那一顆心，菩提也是那一顆心，所以才講「煩惱即菩提」嘛！所以現在就是很清楚，你對這個認知要很清楚，他現在就是講這個東西。

那麼，一樣的概念，明心見性就是說「你已經明白你的心，你的心畢竟是空性的」，這叫做明心見性。明白心本來是空寂的，然後，「無相」、「無不相」，你確實明白了，確實清楚了，確實看到了，那就明心見性了！確實我知道了！就這種狀態。然後我也看到了，確實你也可以做到了。如果你不明白這個概念，你就有可能頭上安頭，嘴上加嘴。你本身就是，你爲什麼還問說「它在哪裏呢？」這個就是你不認識你自己嘛！你才會這樣問。你認識你自己，你是不可能，這樣問的。

「但莫生異見，」你現在注意看，我們的心時時刻刻在。「但」，就是說你看到了一切的境界，你不要起分別心，不要起二元對立的概念，不要起分別心，不要起二元對立的概念。因爲分別心會讓你的心產生了比較，計較，對待，會讓你的心產生了愛、憎、順、逆、善、惡、好、惡，會讓一個人產生痛苦，會讓一個人失去清淨，會讓一個人沒有平常心。所以你心雖然在，但是你看到一切的人事時地物，你不應該起這樣分別的知見。因爲你一起這樣分別的知見，那麼你的煩惱就會生起。你的妄想、你的執著、你的罣礙，種種都會生起，所以心是在，但是不要起這樣對立的概念，來看這個世間。

「山是山，水是水，僧是僧，俗是俗，」但是叫你不要起分別心，不是是非不分呢？我看山，不會說水；我看水，不會說山。因爲我的心雖然不分別，但是我的般若智慧卻能夠善分別。你的心起分別對待，那就是妄心；但是你善分別，那就是般若智，那就是你的智慧。所以不分別，是從空性的角度來說的，是從性空的角度，平等的角度來說的；起分別是從緣起的分別相來說的。所以山還是山，水還是水；因爲它們的因緣條件不一樣，我還是清清楚楚，明明白白。所以出家人是出家人，在家人是在家人。所以你在看經文，你要知道「它現在在講什麼」。「但莫生異見」，是從性上講。但是知道山水，知道僧

俗，是從相上來講；性上是平等，相上是差別。所以你要清清楚楚知道，山依舊是山，水依舊是水。

所以學佛法，一定要很清楚說，現在在講「體」，現在在講「相」；或是說現在在講「性」，或是現在在講「相」；或是現在在講「體」，現在在講「用」；現在在講「事」，現在在講「理」；現在在講「緣起」，現在在講「性空」，請你要明白。或是現在要從「真諦」的角度來講，現在要從「俗諦」的角度來講，你這個概念，你自己就是要清清楚楚，明明白白。但是講有先後順序，但是實相是同時的；講是有順序 不得已這樣講，但是實相是同時出現的。

「山河大地日月星辰總不出汝心，三千世界都來是汝個自己，何處有許多般。」當我們在講這個世界，其實就是十八界。根塵識就是十八界，六識、六根、六塵，就是十八界。它總不出一心，但它是緣起，看到嗎？它不可以拆開，它也不能拆開，因爲諸法實相，就是緣起性空，這就是諸法實相。我們在講三千大千世界，沒有離開這個，說穿了就是你自己，看到了嗎？說穿了就是你自己。

「何處有許多般」，就是說你不需要在那邊胡思亂想，你根本不需要胡思亂想。所以你現在注意看，現在從頭到尾有沒有在講心？有。所以剛才那個佛字是不是心？你有沒有看到黃蘗禪師就是從心回答，他有沒有談到一個佛，你這樣才能對得上嘛！對得說，他在問什麼？所以黃蘗禪師針對這個問題，在回答嘛！心在何處。那黃蘗禪師的回答就是說，心從體上來講是平等，所以大家不要起分別。但是心在用上來講，你要能夠善能分別諸法相。那麼你現在看到的這個根塵識，三千大千世界走不出你的心。

「心外無法，滿目青山，虛空世界，皎皎地無絲髮許與汝作見解，所以一切聲色是佛之慧目。」「心外無法」，因爲總是你的心嘛！就沒有什麼好談

的。「滿目青山」旁邊寫個相，「虛空世界」旁邊寫個性。我們常常把「本體」用「虛空」來作譬喻，但是虛空裏面卻有山河大地，所以叫做「滿目青山」，就是森羅萬象。你要對「性」跟「相」清清楚楚，明明白白，完全去明白。所以下面說什麼，「皎皎地無絲髮許與汝作見解，所以一切聲色是佛之慧目」。你對「性」跟「相」，你對緣起性空，你有沒有這麼清楚呢？「皎皎」就是明白，就是皎潔明白的意思，也就是說你對你的心的「體」跟「用」，「性」跟「相」，你有沒有清清楚楚，明明白白的認識呢？沒有絲毫的懷疑，你一清二楚，清清楚楚，明明白白，就是這個樣子。

我們現在，還是迴歸自己的心來談。當你心有種種的概念，是不是「相」？是不是你心的現象？你心的現象，也是森羅萬象啊！你心的現象，也是很多啊！那心的現象，就像《金剛經》，所講的那一段：「云何降伏其心？」「若卵生，若胎生，若濕生，若化生；若有色，若無色；若有想，若無想，若非有想，非無想，」以上講的這九類，其實就是心中所幻化的煩惱啊！這心中所幻化的煩惱，我皆令它入無餘涅槃。你應該去度化你心中的那些的幻象，那些的煩惱，那些的執著啊！但是度怎麼度？度，難道是拿一個抹布，把它擦掉嗎？度，難道是把那個念頭去掉嗎？度這樣度：「實無一衆生可度」。這句話講得很清楚，以上所幻化的那些的現象，都不是真實的。「實無一衆生可度」，度這樣度，會度了嗎？這樣夠清楚了吧！這樣會度嗎？

他是不是清楚，心中所幻化的這些煩惱相，都是虛妄的，所以實在是沒有一個煩惱可斷，實在是沒有一個衆生可度，實在緣起如幻，緣起當下即空，所以「實無一衆生可度」！這不是講得很清楚了嗎？所以心中產生的現象作用，有沒有？有，當然有。只要是緣生，必然有所現象；只要是有所現象，就必然是緣滅；只要是緣滅，必然就是生滅；因爲緣生必然會緣滅，所以你就看到生滅的法則。只要是生滅，必然就『無…常』！你不要把無、常這兩個字連在一

起好不好，無就是推翻了，常是什麼意思，就沒有一個永恆的東西，就沒有一個不變的東西，所以叫『無...常』。

所以只要是無常，就一定是變化，所以生滅一定是無常，無常一定是變化。所以只要是變化，一定是『無...我』。「我」是什麼意思？你們在讀書要這樣讀。不要說無常、無我，「無...常」，常是什麼意思？「無...我」，「我」是什麼意思？你們這樣對三法印的概念，才能夠很清楚的認識。任何的名詞，不要說無常、無常，無常雖然是變化的，但是它是有內涵。你有沒有單獨把字拿起來看，但是你常不常，你時時刻刻都常，心情也要常，身體也要常，打坐的感覺好，也要常，你看，是什麼意思？你就違反「根本就沒有那個東西啦！」你找不到那個東西啦！你找不到一個叫常，一個叫做永恆的東西，你找不到啦！如果你還認爲說「怎麼沒有常？經典就講常樂我淨啊！」這個是你對那個名相的概念認知不同。

「應無所住」是常還是無常？就看無所住啊！如果是常，那幹嘛無所住，你就常住就好了！所以「應無所住」好像也是無常，「而生其心」是常還是無常？那平常心是常還是無常？問：微風吹來會有舒服的感覺，是不是常？師父答：是啊！舒服的概念會讓你起貪啊！所以觀舒服，無常可以去除你的貪啊！冷風不見了，熱風吹過來，會讓你不舒服啊！不舒服會起瞋啊！所以觀不舒服的概念是無常啊！會破你的瞋啊！然後等一下沒風，沒有舒服，也沒有不舒服，那叫做癡啊！所以觀不苦不樂受是無常啊！才能夠破愚癡啊！所以觀苦受、樂受、不苦不樂受，這三受皆是無常，你有可能就會證阿羅漢啊！內觀中心都在教這個，對不對？現在問題是，雖然都在教這個，但是大家都還是活在感受好，這個真的是沒辦法。

其實叫你去修行的目的不是要感受好，只是要讓你證明諸行是無常，不是要讓你越修感受越好。而是要讓你去證明法印「無常法印」，只是要讓你去證

明，不要讓你越修感受越好。可是我們現在修行人犯一個很嚴重的錯誤，就是越修感覺越好，那叫做修得好，就是越修感覺越好，那叫做修得好，這個越修越貪。無常只是一個法則，無常這個法則，沒有所謂好跟不好，就是因爲沒有好跟不好，所以才能「但莫憎愛，洞然明白」。憎愛都不要起，這樣了解嗎！只是要叫你是這個樣子，去體悟真理實相就是如此。但是我們現在都忘記本來要告訴你的東西，然後你卻不明白。

你們在聽課有觀無常嗎？你們聽課只有觀說「今天聽得很高興；今天聽一聽好像提不起勁。」你們什麼時候在觀無常？我講每一句話都是無常，你聽的每一句話都是無常，所以說者實無說，聞者實無聞，你對法才能相應。但是你現在不是在觀法，你現在是活在感受。你感受好，叫做學得好；感受不好，那樣學沒有用，不學了，我怎麼不知道！所以有時候，你在學佛法跟凡夫是一樣的狀態，你根本沒有在觀法。你又不是在觀法，你純以個人的感受來聽課，來學習，這樣對不對？所以方向不要搞錯，可以嗎？這樣瞭解嗎？「唉呀！師父，我今天身體不好。」不好，剛好觀無常啊！觀什麼？觀健康是無常的，生病亦是無常的。所以身體健康不用高興，因為等一下又會生病了，然後生病不用難過，等一下又會好了。不一定就是無常，無常就是對未來不確定，就叫做無常。所以才說「法無定法」。

「應無所住」，爲什麼無所住？清淨心是常還是無常？就是因爲無常，所以無住啊！所以應無所住，而生清淨心，《金剛經》有沒有這一段？爲什麼應無所住，反而會生清淨心？不執著是什麼狀態？我就跟你講，「性」跟「相」是整體的，不要我所講的概念，你就落一個概念。這個世界上唯一不變的就是變。這兩個字有沒有同時說，那你說變還是不變？這個世界上唯一不變的就是變，那你說變還是不變？還是說是同時的？這兩個是不是同時，這樣會了嗎？

就是因爲你瞭解生滅無常，才能夠體悟不生不滅的道理嘛！就是因爲你了悟生滅，才能夠體悟不生不滅的道理嘛！來啦，我繼續講，你就知道。

緣起必然緣生，緣生必然產生一個現象，有那個現象必然是緣滅，緣滅必然體悟到生滅，生滅必然是無常，無常必然是變化。所以必然就是無我，沒有一個主宰，沒有一個單一的，必然是無我。所以明白這個概念，生實無生，所以叫做無生；滅實無滅，所以叫做無滅，所以第三個法印，就叫做無生。無常、無我、無生就是涅槃寂淨的意思。注意聽！無常好像是生滅，最後講無生好像是不生不滅，它們三個，其實是同樣一個東西，三法印不是三個，三法印只是在描述實相。如果說你體悟到無常，那是二乘人的境界。如果你能夠體悟到不生不滅，那就體悟到菩薩中道的境界，這樣瞭解嗎？

所以我們在講常住的意思，是在談無生的意思，這樣瞭解嗎？但是無生的意思，不可以離開無常，爲什麼？因爲離開無常，沒有無生可談。離開五蘊，怎麼見空？離開五蘊能見空嗎？所以《金剛經》講說「若見諸相非相」，你看，他還是要講「見諸相」，再講「非相」，「則見如來」，爲什麼要這樣講？因爲離開了生滅的現象，根本沒有不生不滅的東西可以談，懂嗎？因爲相，因性而有相，因相而能夠悟性，所以見性，不可以撥相去見性，而是要即相見性，這才是真實義，這才是中道義。如果即相去見性，就會變成二乘人的偏空。就是否認這個相只迴歸那個空，那叫偏空，那就變二乘人的境界，那個就不明白中道義。所以你們不要在常跟無常，把它當成是兩端，好不好！這兩個講的就是同時的東西，在談「無常」就是在談「緣起」，緣起當下就是「性空」，所以它是同樣一個東西，但也是不一樣，不一亦不異。

我再講一段給各位聽，《心經》如果這兩段解釋一樣，《心經》就不用這麼囉嗦了！爲什麼講「色不異空，空不異色」？有的人把不異解釋說「色就是空，空就是色」，這樣的解釋那麼《心經》，後面那一段話有意思嗎？「色即

是空，空即是色」，這樣有意義嗎？這樣不是重複了，他就講兩句就好了嘛！「色即是空 空即是色」，他幹嘛講「色不異空，空不異色」？所以代表前面那兩句跟後面這兩句一不一樣？那是不一樣的意思。前面那兩句話是講說「色不離空，空不離色」，但是色跟空還是不一樣的，這樣懂我意思嗎？就是「相」跟「性」還是不一樣的，相還是相，性是性，以差別相還講是這麼說的。但是以究竟義來講，「色即是空，空即是色」，這兩個程度是不一樣的，這樣你瞭解嗎？所以前面那兩句話可以講『緣起』，後面那兩句話可以講『性空』，所以『緣起性空』。亦可以解釋說，前面那兩句話是二乘人的體悟，後面那兩句話是大乘人的境界。那是不一樣的，所以話要會看，要會聽。

我們禮拜天的《金剛經》，剛好就是要講這一段。我們禮拜天《金剛經》剛好就要講，佛問須菩提，「可以色身見如來否？不也，世尊！不可以色身得見如來。」我們禮拜天就是要正式講這一段。這段話就是《金剛經》你要開悟，這段話講完，你就開悟了。因爲這段話就叫明心菩提嘛！我們禮拜天剛好要講這一段話，現在是因爲你問，我才多講。所以要有個概念，相是相，性是性，這個講的是差別相。但是相不離性，因性而有相，這個就是體用一如，性相一如。

爲什麼你們常常會在這個概念，產生矛盾跟衝突，然後在那邊擺不平。以中道義來說，不執著無常，也不執著常；我不執著我，也不執著無我，以中道的角度來說，如果你去看《般若經》，《般若經》後面都這樣說。你去看《般若經》你就會明白，都在講這個。如果一個人能夠明白，那麼他所看到的「聲色」，其實就是六塵的現象啦，他所看到的一切現象，這一切的現象，當下就是實相。如果你能夠這樣地看，就像佛眼一樣，能夠「見相非相，即見如來」。所以說「這一切的聲色是佛之慧目」，這樣你會看了嗎？你會這樣去看了嗎？

「法不孤起，仗境方生，為物之故，有其多智。」那個「法」是什麼意思？法就是心啦！這樣瞭解嗎？法就是心。如果要講世間的緣起，講的就是心跟境，兩個字「心」、「境」。如果要去談緣起，最簡單的就是心跟境。心是「因」嘛！境是「緣」嘛！「為物之故」，一切的事物，一切的萬象，都是這樣因緣而起的。所以你看，你要注意看，這裏面講的就是緣起的概念。「有其多智」，我們在講「智」跟「慧」這兩個，意思是不一樣的。智慧講的是理事、性相。所以單談「智」就是要在講事相，在談事相。如果說，你能夠看得到，「這一切緣起的現象，這一切森羅萬象的萬事萬物，它都不一樣」，那麼這個人可以說是「有智」。

就像《法華經》裏面所講「十如是」，十如是前九如，是不是談事，「如是相，如是性，如是體，如是力，如是作，如是因，緣，果，報」，這九個都在談事，最後一個談「如是本末究竟平等」，那個就是談「理」。所以我說你要開悟比較快，是「悟這個理」，你悟這個理，開悟比較快。但是你雖然悟了，你卻沒有方便的智慧可以度衆生，爲什麼你沒有方便的智慧可以度衆生？因爲你對這些事相，你的智慧不夠，你的方便智慧不夠。

所以「法不孤起，仗境方生」。因境生心，因心生境；此有故彼有，此無故彼無，這就是緣起的法則。所以一切的萬事萬物，都是這樣產生的。前面那句話不是講說，「一切聲色是佛之慧目」嗎？假設你有智慧的眼睛，你可以看得到這些森羅萬象，真是不太一樣的，所以老子都這麼講「知人者智，自知者明」。所以「有其多智」，你就能夠瞭解這些的方便的智慧。

「終日說何曾說，終日聞何曾聞，所以釋迦四十九年說，未曾說著一字。」最後總結說，這句話我剛才已經解釋過了，你們還聽懂嗎？這句話剛才在課堂上，我有沒有講過？比如說，我們講課到現在，已經快一個半小時了，我說什麼？我有說放下？我說放屁啦！放下。就已經跟你提示了，已經答案放

在你的面前了。出題目，你再抄錯，這個就是我們的學生。這位同學，你聽這麼久，聽到什麼？你們在講都怕怕的，我就覺得實在是太可怕了。這樣是聽到什麼？我真是覺得很納悶，很懷疑，你們到底是七月半聽人家在誦經哦！爲什麼說世尊四十九年，未曾說著一個字呢？為什麼？你說世尊所說的法是什麼呢？他只是隨緣說法，隨緣度化。你說他有沒有定法？他沒有定法可言啊！他只是隨方解縛而已啦！看你需要，你得什麼病，他就開什麼藥給你吃啊！所以不是隨著各種因緣講嗎？你說，講的是什麼？不是說緣起當下就性空！

所以我們今天學東西不是這樣！今天學起來就把它抓著，不對。我舉個例子，你家馬桶不通，你去買通樂沖完了之後，你會懷念通樂嗎？會嗎？所以說「法尚應捨，何況非法？」而且他確實說什麼，爲什麼「終日說」就是緣起，「何曾說」就是性空。「終日聞」就是緣起，「何曾聞」就是性空。看到了嗎？它們兩個有沒有同時？有嘛！跟你說緣起性空，你說很清楚，如果不講緣起性空，你就說他在說什麼？爲什麼佛經一開始都說，「一時，佛在」，因緣成熟他才有說嘛！因緣成熟就是衆緣合和，就是緣起嘛！緣起當下就是空嘛！「終日聞」你們今天要來聽聞佛法，有那麼簡單的來聽聞佛法嗎？若不是你過去生有持戒修福，你今天能夠來得法嗎？若不是你過去生侍奉一佛二佛三四五佛，無量多佛，善根何其深厚，你能夠來聽，《金剛經》嗎？《金剛經》不是這樣寫嗎？

我雖然是沒有在誦經的人，但是它寫什麼我都記得。所以你們沒有因緣可以聽到嗎？這不是緣起嗎？所以「終日聞」又「何曾聞」嘛！當下就是空寂了。你懂佛法，不會覺得它很抽象，在那邊繞口令，不會啦！你這樣看不是很清楚。所以講過了就好，知道嗎？所以「佛說法四十九年，未曾說著一個字」，他說過的法，他也不執著啊！就是這樣子啊！所以你們也不要太執著你們講過的話啦！知道嗎？也不用太執著。這一段話回答完了，就看下一段。

「云：若如此，何處是菩提？」你要注意裴休的問話，他會隨便問嗎？然後他問的這一句話，跟前面那一句話有沒有關係？都是有關係的，你要注意到都是有關係的。他現在這裏爲什麼要提到菩提，你知道爲什麼？因爲成佛就是要證得阿耨多羅三藐三菩提，所以他這裏才問菩提啊！這樣你瞭解意思嗎？不然前面那個佛怎麼成立，菩提本來的意思是「覺」的意思，就像阿耨多羅（無上）、三藐（正等）、三菩提（正覺），所以菩提本來是覺的意思。但是這裏本身來講，講的就是「實相」的意思，這裏講的就是實相的意思。你看讀《壇經》，「菩提自性，本來清淨」，是不是實相？六祖這句話本身就是講實相的意思，「菩提自性，本來清淨」。一個成佛的人，那麼他應該要悟到什麼？應該要證悟到菩提啊！其實這個裴休真正的意思，是這個意思。若這樣是佛，那麼何處是菩提呢？因爲佛一定要證菩提嘛！

「師云：菩提無是處。」注意這句話，實相是個東西嗎？是不是？不是。實相不是一個東西，心也不是東西，佛也不是東西！你要注意看，都不是東西。這個「菩提無是處」，其實表面上就是說，菩提是在哪裏嗎？其實又另外一個意思就是說，哪裏不是菩提呢？哪裏不是實相？前面不是講過嗎？「一切聲色是佛之慧目」嗎？青山綠水本來就是諸佛的法身嘛！鬱鬱黃花都是般若的妙用嘛！所以哪裏不是實相呢？

「佛亦不得菩提，衆生亦不失菩提。」「不得」、「不失」劃起來。跟我們的概念好像不太一樣，我們的概念是佛要得什麼？佛不是要證得阿耨多羅三藐三菩提嗎？不是得嗎？如果你這樣的認知，當然就是錯了，你就是大錯特錯了。「佛不得菩提」，就像我們說的「在聖不增」，這樣瞭解嗎？「衆生不失菩提」，「在凡不減」它的意思都是同樣的意思的。爲什麼？一個成佛的人，他本身是不是實相？是。那你還沒成佛，你本身是不是實相？你本身就是實相，只是你看不懂而已。你會了嗎？成佛的人本身也是緣起性空，你現在當下

就是緣起性空，你看到嗎？你有看到嗎？你有看到你當下就是實相嗎？不然你看到什麼？對啊！你的胡思亂想也是實相，爲什麼？因爲你的胡思亂想也是緣起性空，所以證實相。你說要到哪邊去證？你一天到晚你都是實相，只是你自己就看不清楚。禪宗講的很直接，如果你能夠一下子就契入，就明白，《金剛經》的這句話「一念淨信」，就是頓悟啦！《金剛經》有沒有這句話？「一念淨信」就是頓悟啦！一念，他爲什麼能夠淨？他一念覺，就是這種狀態，你不相信，那你真的是自我折磨啦！你現在就是實相，你不用懷疑。

你看《金剛經》講這句話，後面講什麼，這樣的人「無我相，無法相，亦無非法相」，這樣的人，這個叫做「一念頓悟」！但是你那一念就是半信半疑，你那一念就是提不起來，好像似懂非懂，好像是有道理，又不敢確認，那你在幹嘛？你爲什麼不敢確認？就跟你講說緣起，諸法實相就是緣起性空，你怎麼不敢確認？那既然是諸法實相，也就是緣起性空。那麼佛也是緣起性空，他得什麼？那衆生也是緣起性空，他失什麼？他又失去什麼？所以哪有「得」跟「失」呢？你不覺得在讀《傳心法要》，黃蘗禪師幾乎都是用《金剛經》的理論在講《傳心法要》的，你有沒有深深地感受到？

你們讀《金剛經》，你們不覺得《傳心法要》，一直都在用《金剛經》的角度在解說嗎？只是你自己在讀都沒有那麼深入，然後黃蘗禪師直接把《金剛經》的內涵點出來，你有看到嗎？所以禪宗最重要的經典就是《金剛經》，禪宗現在最重要的經典，並不是《楞伽經》。雖然達摩祖師是傳《楞伽經》，但是後代《金剛經》幾乎取代《楞伽經》，這個也是個不爭的事實。然後黃蘗這個大禪師，他是臨濟禪師的老師，你看他所用的經典不多，他幾乎都用《金剛經》，很奇怪。我們同學都覺得說《金剛經》都讀得快爛掉了，你讀到爛掉，你是怎麼樣爛掉？也就是說你爲什麼誤認《金剛經》？你覺得在聽《金剛經》沒意思了嗎？所以說你要開悟，你何不直接聽聽《金剛經》呢？

「不可以身得，不可以心求，一切眾生即菩提相。」後面這句話劃起來，這一句話講得夠清楚吧！我們常犯一個毛病，學佛不是叫你去追求，學佛是告訴你「無所求」，不是叫你去追求。那麼你們現在在修行是有所求，還是無所求？一般都是有所求在修行，我有說錯嗎？就是說趕快修，趕快修，要不來不及了，快是怎麼快？趕快修是怎麼樣？趕快念，趕快念，還是什麼？趕快念，趕快念，只要《金剛經》念一百零八部就開悟；只要是佛號念一百億句，就會往生極樂世界。你都是這樣修嗎？還是趕快一直拜、一直拜，然後業障就會消失，拜到有一天就會開悟了！這樣的概念都是「求」的概念，我有說錯嗎？潛意識是不是都在求，跟無所求的概念一不一樣？完全不一樣的概念。所以我們捫心自問，不要騙自己，你在修行根本就有所求；你的修行跟無所求是背道而馳，但是比沒有修還好啦！我只能夠這樣講，比沒有修還好啦！

所以世間人，你說怎麼講？你跟他說不用修，他就真的不修了。你如果說要修，他就在有漏福田裏面打轉，就是求，總是不明白真正的內涵。所以「不可以身得」，就是說你不可以用各種行爲，想要去得到什麼，你不要用你的身體想要去得到什麼，好像你的身體來做善事，好像你的身體來拜佛，你就可以得到什麼。這個身包括口，然後也不是你嘴巴念多少佛號，誦多少經，持多少咒，你就可以開悟！所以不可以身口來求，但是也不可以用心去想，那樣也不對嘛！身口意都要去行一切善，但是應該要離一切相，無所求，所以不是求來的！爲什麼不是求來的呢？

黃蘗禪師講那句話，「一切衆生即菩提相」。一切衆生即是實相，你自己把它寫實相，一切衆生即是實相。菩提就是真實，真實的相。爲什麼「一切衆生即是實相」呢？因爲是衆緣所生，因爲是緣起性空。所以緣起的現象，所以不落空。因爲性空的理體，所以不著有，即是中道義。實相就是中道，中道就是不二，不二就是不生不滅，不增不減，不垢不淨，不常不斷，不來不去，不

一不異。《中論》講八不，《心經》講六不，就是不二。講白點，就是那樣啦！這些我們都講過，你拿資料來看，這些我們都講過，檔案都存在。

有時候，你們解釋一個東西，你要知道去連貫。那麼你看到這句話，你有什麼心得呢？「一切衆生即菩提相」，這個跟你就是佛，這兩句有哪裏不一樣？哪一句話你比較願意接受？還有一個字不敢接受？爲什麼有的字不敢接受？哪有，哪有，我的心是迷的，我怎麼心是佛？但是我跟你講說，衆生就是衆緣所生，緣起性空，你不得不承認吧！這個就是實相，看到了嗎？所以這句話你啞口無言，你知道嗎？除非你不承認「緣起性空是實相」，那我沒辦法說。如果你承認，你本身就是實相，那你要到哪裏去找個實相，或是去證得一個實相？這不是頭上安頭，嘴上加嘴嗎？不是多此一舉嗎？你本身就是啦！所謂百姓日用而不知，真佛在哪裏？真佛就在現前，你就是真佛，但是你看不到嗎？

「云：如何發菩提心？」接下來問這個問題很重要，這句話聽不懂，《金剛經》有辦法讀嗎？《金剛經》一開始不是說「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心」嗎？這一句話聽不懂，《金剛經》怎麼讀？這句話很多人都不懂，所以《金剛經》不知道怎麼讀？你在讀《金剛經》，你看到一個概念，第一，先發菩提心，第二，行菩提道，第三，證菩提果。你在讀《金剛經》，你可以看到這個模式。但是從頭到尾不懂菩提心，糟糕！你《金剛經》不能契入，你讀《金剛經》一定很偏差。所以你知道這一段到底多麼重要嗎？這一段話讀懂，《金剛經》你就好懂，這一段話讀不懂，《金剛經》，我告訴你，你的認知可能會認知錯誤。

現在裴休在問說如何發菩提心，其實讀到這裏就很感慨，發菩提心是不是發願，是還是不是？你說發心也好，發願也好，是同樣一個意思。我現在問你，發願的目的是爲了什麼？發願的目的是爲了要解脫？發願的目的是爲了發

現，釋迦牟尼佛在菩提樹下發現了真理，他發現什麼真理？緣起。那如何發菩提心？你們重點都擺在發願對不對？你們重點都沒有擺在「發現」，對不對？所以難怪菩提心，永遠都搞不清楚！都沒有發現什麼叫菩提心？你發現什麼叫菩提心，你才會明心見性嘛！不然你怎麼明心見性？

所以我們說「我在發菩提心」，但是菩提心是什麼，他自己搞不清楚；然後他說「他發菩提心」，然後他已經發菩提心，發一輩子了，但是搞不清楚「什麼叫菩提心？」這樣就叫盲修瞎練。他把菩提心當成什麼？發誓。這樣你知道嗎？所以你看裴休問的問題，你會覺得很可笑嗎？還是不會？人家很有內涵吧！難道裴休不知道「如何發菩提心嗎？」難道裴休沒有誦《金剛經》嗎？那我們誦《金剛經》，我們會問這個問題嗎？我們不會問這個問題。我們說「我現在只有發跟不發而已，在我還沒有準備好之前，我一定不會發誓，當我準備好之後，我再來發誓。」人家裴休就知道菩提心的概念，不是你想的那個概念，所以問說「如何發菩提心」呢？

「師云：菩提無所得。」這五個字劃起來，重不重要？什麼叫「菩提無所得」？前面已經講過了，前面講過哪一句話，說說看。我現在換個名詞來問，你們講前面，我看你們能不能知道前面講的哪一句話？前面哪句話告訴你「菩提無所得」？「終日說何曾說，終日聞何曾聞」；「度衆生，實無衆生可度」。菩提是實相，實相得什麼？緣起性空得什麼？我已經度那麼多衆生了，可以成佛了吧！「實無衆生可度」！好，我默默。就好像累積點數，我做那麼多了，知道嗎？我可以成佛了嗎？我達到成佛的標準了嗎？那不是笑死人，你以為成佛是那種概念！好像你做多少業績，我就給你多少獎金這樣，那叫做有漏的福田，那個叫做生滅法。就跟你講「緣起性空」，得什麼？

所以「菩提無所得」這個概念，假設沒有確立，《金剛經》會讀懂嗎？《金剛經》一定讀不懂。如果你直接只有把它翻成「發心就是發上求佛道，下

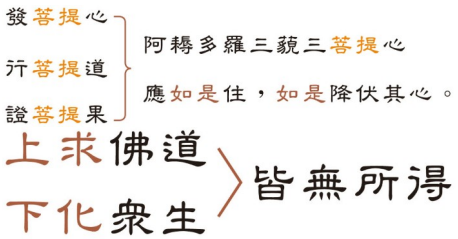
度衆生的心」，如果只有把它這樣翻，翻一半，什麼翻一半？你只把它翻「緣起」的現象，卻不明白性空的理體，「上求佛道」是不是現象？「下化衆生」是不是現象？有沒有把緣起性空的道理講完？沒有嘛！所以這樣的解釋是解釋一邊，另外一邊沒有講到，所以這個就是六祖所講的「無端起知見，著相求菩提」。這叫做「著相求菩提」，所以「菩提無所得」，無一法可得。

「你今但發無所得心，決定不得一法，即菩提心。」劃起來，這就是菩提心。這整段話重不重要？太重要了！這整段話假設你不懂，坦白說《金剛經》一直圍繞著菩提心這個話題在轉，只有轉這個話題而已。《六祖壇經》一開始也是講這個話題。我證明給你看，「菩提自性，本來清淨，但用此心」什麼心？菩提心，「直了成佛」。你看六祖因《金剛經》開悟，這樣串得起來了嗎？那一句話講的就是菩提心。我以前講《六祖壇經》有沒有，講過這個概念？沒有。我現在講新的概念，這樣有沒有衝突？還是更精準，更精準嘛！更精準代表說六祖真的是《金剛經》開悟的，也就是說他真懂《金剛經》。

你知道「什麼叫做發菩提心了嗎？」從今天開始，內心真正無所求，爲什麼要無所求？因爲無所得啦！所以無所求，這樣知道了，就這樣過人生，知道嗎！就是這樣子而已啦！而不是在那邊修了老半天，腰去閃到，腳去扭到，嘴念到聲音沙啞，朝山朝到都破皮，放生還被人罵，去拜懺，鄰居隔壁還要抗議。搞半天，不知道做什麼，看不懂！所以真正懂的人很輕鬆，但是我們內心就是不甘願，我就是不肯，繼續有所求，繼續、繼續折磨吧！就跟你說無所求，我看你肯不肯？你回到家，你還是有所求。我跟你說，你們求不求我多上一點課，這就是有所求？你看，我也不求你開悟啦！爲什麼？因爲衆生本來就是菩提相，我求你開什麼悟？好吧！今天講到這裏。

傳心法要講記-187

云：「如何發菩提心？」師云：「菩提無所得。你今但發無所得心，決定不得一法，即菩提心。菩提無住處，是故無有得者。故云：我於然燈佛所，無有少法可得，佛即與我授記。明知一切眾生本是菩提，不應更得菩提。你今聞發菩提心，將謂一個心學取佛去，唯擬作佛，任你三祇劫修，亦祇得個報化佛，與你本源真性佛有何交涉？故云：外求有相佛，與汝不相似。」



「云：如何發菩提心？」裴休問黃蘗禪師說「如何發菩提心？」我們還是從這邊開始來談。現在有發菩提心的同學請舉手？不然你每天在誦《金剛經》是誦什麼意思？《金剛經》不是每天都發一次菩提心嗎？《華嚴經》說：「忘失菩提心 所修皆是魔業。」就是說一個沒有發菩提心的人，修行都是魔，知道嗎？爲什麼會這麼講呢？簡單這麼講，你不知道你在幹嘛！比如說你修行，「你不知道在幹嘛！」其實這個不是在修行，這個是在修魔，修到最後變成魔，那不是修行人。

很多的經，假設很多的話，你沒有真正去理解，有時候，你會覺得說它太誇張。如果你去理解，你會覺得說「它一開始，就跟你講完了」。《華嚴經》裏面還講一句話說：「初發心時，即***成正覺***。」一發心，就成正覺。它爲什麼會講這兩句，這麼強烈的對比？一個不發心修行的人是魔；一個一發心，馬上他就正覺，關鍵在哪裏？關鍵在一個概念，什麼概念？你對菩提你不懂，了解

嗎？你不懂菩提這兩個字。因爲你不懂菩提這兩個字，所以你不知道你在幹嘛！比如說你以爲「你在修行」，其實你不是在修行，你是在有所求。因爲你是在有所求，所以修到最後不成佛，反成魔，那就是因爲你不明白菩提這兩個字的內涵。《華嚴經》裏面有一品，專門講說菩提心的重要，然後古大德也有專門在寫勸發菩提心。我們一般人對某些名相的概念，沒有真正的懂，尤其你對重要的名相，假設你不懂的話，你一定會自誤誤人。

就像你們對「自性」這兩個字，如果對自性這兩個字，有時候，不知道它的內涵。如果說，你把「自性」都當成佛性來看；有時候，你要看前後文，有時候它不是佛性。而是，他是在告訴你說，你找不到有一個叫自性的東西；你盡虛空遍法界，你找不到一個叫自性的東西。你要對很重要的名詞，你要特別地留意，你不可以放過它；你不能真懂它，你不可以放過它。你只要真懂它，你甚至可以悟道。就像懂菩提兩個字，你就可以悟道；就像懂緣起兩個字，你就可以悟道了。我們今天搞了老半天，學這麼久，爲什麼不悟道？因爲你對那個內涵不懂，所以悟不了道。因爲你一開始，對那個內涵就是模糊，甚至認知是錯誤的，所以你沒辦法去明白。

就像說現在這裏裴休說「如何發菩提心？」我們的腦袋只是很單純地覺得說「哦！這就是發菩提心」。你的腦袋就只有這個概念，這叫發菩提心。然後你自己開始就會怎麼想？想說「我還沒準備好」。「第一、我還沒準備好；第二、我還沒開悟；第三、反正我先來學一段時間，學到我懂，我再考慮我要不要發啦！」這個都是你的腦袋在欺騙自己。你自己在那邊胡思亂想，然後你不知道你在想什麼？然後我們以爲「我們很聰明」，我們以爲說「我們這樣做比較穩當」。其實，根本就是自己在欺騙自己，迷迷糊糊！你對這個概念你不明白，你爲什麼不要去把它真的搞懂呢？然後你就放過它，所謂放過它是什麼？你就認爲說你懂了，你懂菩提心，只是我現在暫時不發；這個概念就是你誤會

「你懂了」，這個不是說「你暫時不發哦！」現在是你自己搞錯方向。什麼叫做發菩提心呢？我們先看黃蘗禪師怎麼解釋。

「師云：菩提無所得。你今但發無所得心，決定不得一法，即菩提心。」這一行劃起來了吧！這段話重不重要？其實一般人對發菩提心，他有這樣理解嗎？他有沒有這樣理解？他可以說完全沒有這樣理解過，他一開始，就對這個菩提產生很嚴重的錯誤，這個菩提到底多重要？你看《六祖壇經》，《六祖壇經》一開始就跟你講：「菩提自性，本來清淨；但用此心，直了成佛。」一開始，就跟你講這四句話，這樣菩提重不重要？修行只有一個關鍵，什麼關鍵？「煩惱即菩提」，講完了。「煩惱即菩提」，如果你不懂這句話，你怎麼修行？所以這個菩提的概念這麼重要，為什麼我們沒有去想要把它搞清楚呢？

你現在看我黑板，寫這三個，這三個是一個次第。你知道我寫這三個是寫什麼嗎？這三個：「發菩提心，行菩提道，證菩提果」，這就是《金剛經》裏面的內容。《金剛經》裏面的內容，就是這些內容。你們誦《金剛經》誦這麼久了，你們有沒有察覺？《金剛經》從一開始發阿耨多羅三藐三菩提心，最後去證阿耨多羅三藐三菩提果，這樣對不對？《金剛經》整個內容就在這三個。這三個懂了，《金剛經》裏面的內涵在講什麼，你都很清楚。你先看一個問題，這三個我特別標出來，這三個都沒有離開菩提。所以整本《金剛經》有沒有離開菩提？完全沒有。六祖是因爲《金剛經》開悟的，所以一開始他就告訴你「菩提自性」。六祖一開始就告訴你，菩提的特性就是清淨，你有體悟這個概念嗎？他一開始開宗明義就跟你講。所以六祖真的是悟《金剛經》開悟的，所以他很知道《金剛經》沒有離開菩提這兩個字。

你先想一個問題就好，你先想一個很簡單的問題，菩提是什麼？菩提就是「覺」的意思。你們今天來上課是不是一種覺，是還是不是？你應該很清楚，你不要覺得你來上課沒有什麼。假設你沒有一分覺醒，你今天是不會來上課

的，你幹嘛來上課呢？你可以在家裏面看電視，或是說你幹嘛來上這個課，你也可以去上其它的課啊！你不見得需要來上這個課，你也可以去上其它的課。但是我今天要問你一個問題啊！你今天爲什麼不上其它的課？爲什麼來上這個課？來，我問你，我看你醒過來沒有？你叫心醒。你爲什麼不上其它的課？要來上這個課！你可以避免家暴？將來可以證菩提哦！那這樣你就誤會，你就誤會大了！來，另一位同學，你爲什麼來上這個課？答：更瞭解自己。自己是什麼？你現在還答不出來，還想這麼久？三秒鐘，換你回答。我再問一遍，自己是什麼？自己就是五蘊。要瞭解自己，就是要去瞭解五蘊，一瞭解五蘊，你就會得到一個答案：「我者 ，即非我，是名爲我。」你就會明白說，「我者」就是緣起，「即非我」就是無自性，緣起無自性，只是假名爲我！你要瞭解自己就這樣瞭解。

再另一位同學，你現在覺什麼？我現在不是說你來上這個課，我說菩提是覺嘛！那你覺什麼？你要知道菩提是覺的意思，佛也是覺的意思，但是我們今天來學佛，你到底有沒有一點一點清醒過來呢？有沒有呢？你真的要問你自己，你有沒有一點一點地清醒過來？而不是說「聽這麼久，好像沒什麼進步」，不要這麼講。我一天一天地清楚了，我今天比昨天更清楚，這個就是覺。也就是說，這個就是覺。那麼，今天你既然來上課是一種覺，那麼發菩提心是不是一種覺？你不發菩提心的人，算覺，還是不覺？就是不覺嘛！就是屬於不覺的狀態。所以爲什麼發菩提心的人這麼少，就是不覺嘛！你雖然在學，但是你不覺。

爲什麼你不覺？就像說什麼，我先不講你，我先講你身邊的人，就像你的孩子，你跟你孩子說：「你畢業要幹嘛！」他說「不知道」。你問你孩子說「你讀書要幹嘛！」他說「他不知道」，你問你孩子講說「你人生最要什

麼？」他說「不知道」。那麼，你當父母親或當師長的，會不會很擔心這個孩子？他怎麼都是不知道？

那麼一樣的概念，你們學佛學這麼久，怎麼可以說「不知道，我不知道。」你不可以不知道，人生的重點，你先要搞對方向；你生命的定位，你要清楚。生命的定位定在哪裏？發菩提心，就是生命的定位。什麼叫發菩提心，就是生命的定位？我的生命，到底要往哪個方向發展？往哪個方向發展呢？「上求佛道，下化衆生。」我的生命要往這邊發展，很清楚哦！而不是說「我不知道」；我不是，我很清楚，我要往哪個角度發展。這個就是我生命的重點，這個就是一種覺。

所以你問任何一個人，他可以清楚跟你講說，你這一輩子想做什麼？如果他清清楚楚告訴你，我們不管說他的志向的大小，但他至少很清楚地跟你講說「我這輩子就是要當醫生，那麼我當醫生就是要救人」。他發這樣的心，接著他生命的投資，就要往這個路去投資，對不對？是啊！我們也是這樣子，當你發菩提心，你生命的投資，就是往六度萬行去投資，這樣是不是很清楚？不然你要往哪裏投資？

但是，你再注意看！所謂發菩提心，當然是發覺悟的心。覺悟的心，他清清楚楚知道「他要做什麼」。他要做兩件事，上求佛道就是學習佛的智慧，這叫無上的菩提，所以無上正等正覺，就是最究竟最圓滿的智慧。我要上求最圓滿的智慧，那麼我得到這些智慧的目的，是要做什麼呢？我要隨緣度化一切的衆生，所以這叫悲心，他慈悲心才能生起來。但是你注意看，這是「事相」，所謂事相就是說，這是我具體的方向。我們今天學佛，你要注意，不要講得模棱兩可，然後不要講得好像人家似懂非懂，不要這個樣子。

你現在注意看，我上求佛道，但是我的內心我很清楚。爲什麼我很清楚說「上求佛道」，只是緣起的現象？因爲佛法即非佛法，這樣瞭解嗎？所以說成佛，也只不過是緣起的現象，所以緣起的現象也畢竟不可得，所以成佛是方便說。所以「佛，即非佛，是名爲佛」，這樣的概念是無所得。有沒有一個佛可以得？沒有。那麼，接下來，我很清楚知道「下化衆生」。那既然衆生已經講得很清楚了，是衆緣所生，是因緣所生法，所以「實無衆生可度」。所以「衆生，即非衆生，是名衆生」，亦是無所得。

所以你看，現在黃蘗禪師的無所得有沒有拉回來。如果你跟一般人講說，所謂發菩提心，就是發無所得的心，他聽懂還是聽不懂？他一定聽不懂，對不對。所以你應該理事要講，我剛才是不是先講事，具體地說，菩提心是往哪個方向走，接著要去談它的理，爲什麼？如果你不知道它是無所得，那麼，你上求佛道，辛不辛苦？下化衆生，累不累？說實在，簡直是累死了！爲什麼？上求佛道聽說「要三大阿僧祇劫」，「要度盡一切衆生」，天哪！腦袋壞掉了，誰願意走這一條路？對不對？如果他沒有體悟到實相，什麼叫實相？緣起無自性，緣起自性空，緣起無所得，緣起畢竟空，就是諸法的實相，他才能輕鬆嘛！他才能夠輕鬆如意！，他上求佛道也沒負擔，他下化衆生也隨緣度化，這樣才輕鬆寫意自在嘛！

我們今天學佛，你一定要去用在人生。其實很多的概念，只要一個概念通了，其它的概念都能通。爲什麼我們今天有這麼多抱怨？我們今天的抱怨就是委屈。我們今天的抱怨就是覺得「你付出的很多」；但是其實本身來講，你的抱怨是因爲來自於「你不明理」，所以你才有很多的抱怨。你看！不要說度盡一切衆生，我們說一般人就好，一般人就知道一個概念「人生以服務爲目的」，這不是菩薩道嗎？既然人生以服務爲目的，有沒有說我付出比較多的概念，有還是沒有？如果人生以服務爲目的，我應該感謝「你讓我服務」嘛！所

以你根本不是「人生以服務爲目的」嘛！你是「人生以計較爲目的」嘛！你人生有計較，所以你才有抱怨啊！然後有抱怨，所以你才有不滿、不平啊！有時候，你講話都自欺欺人。你有時候講話「講得很好聽呢？」知道嗎？以後回去就寫座右銘「人生以計較爲目的」，既然這就是你的志向，所以你果然就會抱怨，真的是「如是因，如是果」，你這樣抱怨，我不會怪你。

既然，你人生是以服務爲目的了，那麼父母服務孩子，或是說同事服務公司，或是你服務朋友，這不是你的志向嗎？這本來就是你的志向，你忘了嗎？所以代表說「你人生有沒有志向？」你人生根本沒有志向。所以你亂抱怨，我也不知道「你在抱怨什麼」。如果你人生志向很清楚，你不可能抱怨，因爲這就是我的志向。所以有時候菩薩道，真的有時候不要認爲說「菩薩道就是怎麼樣」，只要是有正確人生觀的人，其實他都有菩薩道的精神，我有沒有說錯？所以其實這些都是你觀念的問題。有時候學佛，不要學得好像很複雜，不要這樣子，你只要好好地問自己說「你人生想幹嘛？」這樣學佛比較親切，你佛法容易看得懂，你不會被這些文字騙，然後你也不會覺得說「這個跟我太遙遠了」，不會！不會！如果你很清楚這個概念，學佛法親切得很，而且很容易領悟，相當容易領悟。

好，我們談到這裏。請你看一個概念，請你看什麼概念呢？當《金剛經》開宗明義，須菩提跟世尊講說「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？」當問完了之後，世尊就告訴他答案了。世尊就肯定須菩提，然後就告訴須菩提答案：「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住，如是降伏其心。」講完了。這句話這樣講得夠清楚吧！你們自己在讀《金剛經》沒什麼感覺？我現在講得這麼清楚，其實這句話是不是講完了，這句話是什麼意思？就是從今之後「依菩提心來生活」，就講完了。「依菩提心來安住，依菩提心來降伏其心」，不就講完了嗎？菩提無所住，菩

提離一切相，爲什麼？無所得。這句話不就講完了嗎？六祖講那句話，跟這句話是一模一樣的意思，「菩提自性，本來清淨；但用此心，直了成佛。」但用什麼心？「菩提心」，直了成佛。

你現在看，你兩句拿來對照，你有沒有覺得是一樣的意思？但是之前，你看經典有察覺嗎？你有這樣對過嗎？那我再回歸《華嚴經》的那一句話：「初發心，即成正覺。」這樣懂意思嗎？初發菩提心，即成正覺，因爲菩提就是覺嘛！就是說「你從今之後，依這樣的心」，注意聽！依這樣的心（菩提心）來發心，依這樣的心（菩提心）來修行，依這樣的心（菩提心）來成佛，講完了。這不就是「但用此心，直了成佛」嗎？經典就這樣講完，所以如果你真的懂菩提的人，是不是講完了？有需要看成那樣嗎？

所以你們對菩提有感覺嗎？如果你們沒有感覺，當然就錯過開悟的機會，你會不斷地錯過開悟的機會，你會一直錯過。就好像說坐高鐵，好像永遠沒有辦法到達終點，爲什麼？因爲你錯過了好多站，你不斷地錯過。所以，你會看的人，會體悟的人，跟不會體悟的人，差在哪裏？差在這裏。所以你說感不感慨？你感不感慨？其實都跟你講了，而且每一段都有跟你講，你都可以悟道，但是問題我們爲什麼要一直錯過呢？

那麼，這個菩提心是誰的心？菩提心就是你的心。所以「不識本心，學法無益」，菩提心就是你的心。但是你的心是什麼狀態？你的心不是一個叫做真實的心，不要一直以爲說「你的心，叫做真實的心」。《金剛經》有說「你的心是真實的心嗎？」《金剛經》只跟你講說：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」你說菩提心是什麼心？他已經跟你講「菩提心，就是無所得的心」，所以菩提心的這顆心，可得，還是不可得？所以慧可向達摩祖師報告：「覓心，了不可得。」開悟了！

你現在有沒有在找一顆心呢？你現在找一顆心，你又被騙了。我跟你講「你真的被騙了」。你現在有沒有在找一個「我」呢？那個「我」找得到嗎？五蘊是「我」，那麼「我」就是生滅，既然生滅，也無我可得啊！離開五蘊有個「我」，既然離開五蘊有個「我」，你現在這個五蘊，有什麼意義？但是你們學佛學這麼久，你們還是一直覺得，離開五蘊有個「我」去投胎。學這麼久，還是這種知見！所以，你在五蘊當中，找不到一個「我」，然後你也不要認爲離開五蘊有個「我」。如果離開五蘊有個「我」，要你這個五蘊幹什麼？但偏偏這樣的解讀，五蘊是生滅法，就死了！然後接著有一個東西去投胎，其實你這樣的想法，還是離開五蘊有一個「我」。

所以本身來講，你自己都沒有勇敢，去面對自己，自己去問一問，你在學的東西「到底是佛法，還是外道？」很多的東西是你不勇敢地挑戰你自己，你是不會開啓智慧的，勇敢挑戰自己的矛盾，你事實上，你的內在就是有一個離開五蘊，有一個東西去投胎，事實上你的腦袋就這種腦袋，我不蓋你。你還不承認？那怎麼開悟？就跟你講 無一法可得，哪有什麼東西可以得呢？

你要問什麼？神識去投胎？所以你跟沒學佛不是一樣，不是現在自己招出來嗎，有沒有？有還是沒有？沒有學佛的人，就這樣認爲啊！你們學這麼久，也是這樣認爲啊！現在誰在講話？所以就是緣起嘛！所以緣起無一法可得，知道嗎？你現在，在你身上找出一個叫「我」的東西嗎？你現在活著，都找不出叫一個「我」的東西，那死後有一個「我」去投胎嗎？連你活著都找不到有一個「我」的東西，死後會有一個「我」去投胎？然後那個「我」在你們潛意識當中，認爲靈魂也好，或是說認爲神識也好，或是說認爲阿賴耶識也好？就像一個骨牌效應，就是環環相扣，所以沒有一個環可以獨立存在的，因爲它是環環相扣，所以你找不到一個叫做獨立的東西，就是這麼簡單。生命也是如此，瞭解嗎？所以你沒有永恆的生命，若是你的生命是永恆的，那就是常見。

你生命是永恆的嗎？你生命是什麼狀態？「生滅的狀態」。所以只能夠講說你生命是無盡的，或是你生命是無限的，但不可以講永恆，永恆就是常見，這樣瞭解嗎？我跟你講，如果說你今天，沒有這樣悟，你真的是開悟不了。我告訴你，只要有一個「我」的存在，緣起法就不成立了，懂嗎？只要有「我」的存在，緣起法就不成立；只要緣起法成立，你就找不到一個叫做獨立的「我」，獨立的生命，獨立的主體，你就找不到。然後大家在思惟邏輯上的理論，怎麼不要自己去探討，這是自相矛盾的概念。

你們今天在聽課，我最怕你們都沒問題，你們今天聽課，其實有很多的問題，但是很多的問題，你又不察覺「你有很多問題」，所以你要進步很困難。我告訴你，你聽到最後，你會誤以爲你好像懂了，但事實上你永遠不會再突破了，爲什麼？因爲你不知道「哪裏你不懂」，所以你沒有機會突破。你的「我執」沒有破，爲什麼我執沒有破，因爲你的潛意識就是有「我」的存在。只是你「我」的存在，你是用真如、用佛性、用圓覺、用本來面目、用我有明珠一顆，然後你把它當成好像是「我」，你的腦袋會騙自己說那不是我，那是佛性。但是你潛意識就是我，你都沒感覺嗎？你都沒有感覺嗎？不然你爲什麼會煩惱？你爲什麼會生氣？就是「我」嘛！所以我才會煩惱，我才會生氣嘛！不然早就不會生氣了。

你們有察覺嗎？你們有察覺到潛意識那個「我」，是很根深蒂固存在嗎？不管那個「我」，你是用什麼樣的名相去包裝，你不得不承認，你就是執著一個「我」！你嘴巴再怎麼說「沒有、沒有」，也沒有用，爲什麼？因爲你的表現就是執著有「我」，我有說錯嗎？既然我沒有說錯，你們的知見到底哪裏出問題？你們的知見到底哪裏出了問題，你們沒有自己去看到「自己內心，自相矛盾的東西」，所以你不知道問題出在哪裏？

譬如說，沒有做者，亦沒有受者，你就開始納悶，沒有做者，沒有受者，那誰去投胎？那誰在輪迴？那誰在修行？當別人問你說「是誰？」我們就講說「阿賴耶識」，你又來了！我告訴你 你要講唯識，你從頭到尾都講唯識；但是你在講般若，你就從頭到尾就講般若。但是爲什麼被人家問，你突然用唯識的名相回答，你知道爲什麼嗎？因爲你對般若沒有透徹，所以你就拿你的知識，拿唯識的東西來回答。我告訴你這個是陷阱，很多人以爲說這個叫做通才，我告訴你，不要騙自己，這個不叫通才，而是因爲他詞窮，他找不到立足點，所以他就拿其它的學說，拿過來搪塞，然後以爲他懂，不要這個樣子。

你今天所學的東西，我現在舉個例子給你聽，比如說你在學螳螂拳，跟人家打，打到一半，突然螳螂拳加虎拳，外行人會以爲說「你十八般武藝都會」，但內行人會把你看穿「你根本學藝不精」。你們在學佛法也是這種腦袋，你講的概念沒有整體，你講的概念就是拿個東西塞一下，你拿這個東西塞一下，自己都沒辦法突破，爲什麼？因爲當別人問你，你答不出來，你應該感謝對方，為什麼？因爲對方讓你察覺到「你學藝不精」，所以乖乖地回去再參！你才有機會再突破嘛！但是我們都不是，我講這個的思想概念，很少人去察覺到問題，知道嗎？

舉個例子，如果你把般若的角度去問龍樹菩薩，龍樹菩薩會被你問倒嗎？龍樹菩薩的學說全部都是般若，他不會讓你問倒，他真的是精通般若。我們被人家問倒，所以拿其它學說來搪塞，那就代表你根本不精通。然後你還沒察覺到你不精通，你不知道問題出在哪裏？我現在的意思不是說「哪個系統比較好」，我不是這個意思，我是跟你講說，你自己在學什麼，你不要騙你自己可以嗎？我現在只是在提醒各位，你們要自己想辦法看到你自己的問題，如果你沒有辦法去看到「你自己的問題」，我告訴你 你就沒辦法突破了！也就是說你永遠會處在那一種「聽懂嗎？都聽懂，但就是不會開悟」，你這種狀態要停多

久？這樣的狀態危不危險？都聽懂，但是不會開悟，爲什麼？因爲完全不知道問題在哪裏，太危險了！我可以害你嗎？我今天就是不害你，我才跟你講白，不然我只會讚歎「你好優秀，你真的好優秀，原來你很懂」，我這樣是害你，知道嗎？所以當我這樣講，你問題一問出來，人家就知道你不懂，你才會這樣問。

所以你們現在聽我的課，不可以停留在聽我的課，你們現在聽我的課，要找到自己疑惑的地方，回去自己解決。我現在只能夠很真心地跟你建議，你這樣才有機會突破。不然你聽我的課，聽到最後會麻痺麻痺，你看到你的問題效果最大。我跟你講沒什麼效果，是還是不是？

無所得，不是否認世間；無所得，是看到真相，因爲看到真相，所以有真實的智慧。就像一個人看到緣起無我，所以他得到無我的智慧。無所得就是智慧，他不是否認世間，而是他看到真相是如此。所以你做什麼，他跟你做什麼，但是他做得比你好，爲什麼？因爲他的心情是愉悅的，他是愉快的，他是沒有計較的，因爲他是自在的；但是你不是這樣的，你是競爭的，然後你是百般計較的，然後你的自尊心是很強的；然後你會生起自卑，也會生起自傲；然後你會患得患失，然後你會很累。你爲了得到東西，你會付出慘痛的代價。你爲了得到東西，你爲了得到名，得到利，甚至得到愛情，你會很痛苦，甚至你會殺人，我有說錯嗎？所以人爲什麼那麼苦？就是因爲他沒有「無所得」的智慧。

舉個例子，一個人說他得到成功，成功是什麼？對啊！成功只是你一個概念叫做成功，但是你具體跟他講成功是什麼？他也講不出來，那成功是建立在哪裏？成功是建立在失敗，沒有失敗就沒有成功；沒有迷就沒有悟；沒有衆生就沒有佛。所以六祖惠能到最後，不是教你們三十六對，你們有沒有注意六祖惠能怎麼教嗎？當別人說黑暗，你就說光明；當別人說常，你就說無常。一樣

的概念，當別人說成功，我就說失敗，這是誰在支持誰？就是此有故彼有。既然此有故彼有，兩個東西都不實在，因爲兩個東西是相依而成的，所以兩個東西都不實在。這樣瞭解嗎？所以從此岸到彼岸，此岸跟彼岸是相依而成的，對一個覺悟者，他知道此岸跟彼岸都是方便說，不實在，完全都是不實在。

我再舉個例子，我們是不是要勤修戒定慧，那戒定慧要從哪裏修？戒定慧要從貪瞋癡修，會修嗎？因爲有貪瞋癡，因爲此有（貪瞋癡）故彼有（戒定慧），所以我們要勤修戒定慧。但是如果你是佛呆子，注意聽！如果你是佛呆子，你會怎麼修，你知道嗎？你說，哦！現在要修戒定慧，對不對？所以我們要行五戒十善，然後趕快去找佛學字典，「五戒是殺盜淫妄酒，十善就是身口意要正」，然後開始修。我告訴你，如果是這樣修，是不是佛呆子？真正會修的人，是往回來跑：所謂戒的目的，是因爲他有貪，他何不回來問他自己，他到底在貪什麼？他何不回來問他自己，在貪什麼呢？

所以六祖往這邊修（戒定慧），還是往那邊修（貪嗔癡）？六祖所講的戒定慧是這一邊，還是這一邊？心地無非自性戒，有沒有看到？心地無癡自性慧，心地無亂自性定。那麼，你怎麼不好好看呢？但是如果你只管這邊（戒定慧），然後你不管這邊（貪嗔癡），我告訴你，你根本不知道你在做什麼？你真的根本不知道「你在做什麼？」這個好像一個公式給你「哦！這個修五戒十善，所以你要持五戒哦，殺盜淫妄酒，然後就持這五個」，有這麼單純嗎？你有持勤勞戒嗎？你有持好好聽人家講話的戒嗎？你有持嗎？那如果你只按照公式，你不覺得好像在現實的人生，好像怪怪的，好像你怎麼那麼呆板，好呆板哦！只是因爲這個樣子，只是因爲你過去傷害到別人，所以你要去思考說「你爲什麼要去傷害別人」，然後你傷害別人，你同時也傷害了你自己，你爲什麼不去思考一下，你爲什麼會是這樣子呢？

你現在注意看，戒定慧是依什麼而生，依貪瞋癡而生。我問你，貪瞋癡依什麼而生？好，講得很好，依「我」而生。「我」依什麼而生？對，五蘊，依五蘊而生。五蘊依什麼而生？講得完嗎？那麼你告訴我，哪一個是真實的？只要是相待而生，就沒有一個東西是真實的。但是大家有時候講佛法，但是不會用到他現實的人生。比如說我生氣，我的生氣依什麼生？我的生氣依什麼而生？依境而生，對啦！什麼境啦？具體一點，我生氣是依什麼而生？我生氣是依你不尊重我而生，好不好？不尊重是依什麼而生？依自尊心而生。自尊心依什麼而生？你知道，我現在在講緣起嗎？你們以前緣起有沒有這樣觀？你們好像也沒有這樣觀啊！你知道爲什麼你們沒有這樣觀，因爲你們誤以爲「你們懂了」，這就是一場誤會嘛！爲什麼？所謂緣起：「就是衆緣合和，因緣果報叫緣起」，然後呢？

所以現實的人生，你可以這樣觀嗎？你現在有這個，一定是依另外一個東西而起；這個東西，又一定是依另外一個東西而起，然後環環相扣，複不複雜？就像十二因緣一樣，無明緣行，行緣識，識緣名色，名色六入，六入然後觸受愛取有，一直到死。所以十二因緣不是只要把一個拿掉，十二因緣就垮了嗎？十二因緣就像十二個環扣，你只要把一個拿掉，十二因緣就垮了！知道嗎？它就連不下去了嘛，爲什麼？因爲它是環環相扣嘛！一個扣一個。

就像釋迦牟尼佛爲什麼會開悟，他想過嗎？他想過因爲釋迦牟尼佛要出家之前，他就是看到生老病死，他才出家嘛！所以他在菩提樹下，從這個角度觀「爲什麼人一定會老死」，爲什麼？只要不出生，就不會有老死，他就逆觀，他就這樣觀的「人爲什麼會死？因爲有生」。那生從哪裏來？不是這樣觀嗎？觀回去嗎？所以悟道了！那一樣的概念啊！我爲什麼會生氣？所以我們現在表面上看得很粗淺，我們只看到說我很生氣，但是爲什麼我生氣？我告訴你，如

果你往前推，你會覺得很無知！你會覺得人真的很無知，你會覺得根本沒有理由生氣。

所以諸位，好好看吧！你今天爲什麼想出人頭地？你就是怕別人看不起你嘛！我有說錯嗎？爲了別人要看得起我，所以你這一輩子要做牛做馬。然後，你有沒有覺得我們人都活著很辛苦，這樣的心態都好辛苦，真是好辛苦！所以，我讀書不是爲了別人看得起我，然後我對你好，也不希望你在後面讚美我，不要說我壞話，但是我們現在的狀態都不是這樣。我們在做任何事情，潛意識都是有目的的，所以很辛苦。但是我們所有潛意識的目的，只是爲了一個目的，什麼目的？爲了保護我不要受到傷害！只是爲了這個目的，苦啊！真的苦，苦不堪言。然後學佛學到最後，還是這種狀態，你爲什麼學佛？因爲我怕下地獄，所以我才學佛。你不是爲了救人你要學佛，你是怕下地獄！還是在保護誰？還是在保護「我」！讀書也是在保護「我」，賺那麼多錢也是在保護「我」，然後學那麼多技能也在保護「我」，連在學佛也在保護「我」。那你什麼時候才能夠離苦得樂？

「我」反而是一種束縛，「無我」才能解脫，你都沒有看到嗎？你都沒有看到你的內心世界。你這樣學佛，你課聽再多，你也不能突破，因爲你內心的障礙還沒開，不可以這樣聽。所以，要好好地看自己，聽課才會有益。沒有看到自己的問題，聽再多課，你也真的是如如不動，你都沒有感覺，沒有反應，你都沒有反應。你就是要看到你很多的問題，然後接著來聽課的時候，可能會觸動，瞭解嗎？可能就會觸動，打開你的什麼？你本來想不通，突然聽到這句話，突然打開了！

就像說一直不敢發菩提心，然後有一天聽完了之後，才知道說我怎麼這麼傻！我真的很傻！這個菩提心又不是爲誰發的，這個菩提心就是因爲你開始覺醒，你開始覺醒了，所以你只是發一個覺醒的心，我開始覺醒了，只是這樣

子。然後接著就依這一顆覺醒的心，來上求佛道，來下化衆生，來好好地過人生，來好好地照顧家庭，來好好地努力工作，來好好地學習，來好好地修行，生生世世，這就是覺醒的人的狀態。所以覺醒不是有另外的東西，沒有另外的東西。

「菩提無住處，是故無有得者。」菩提我講過了，菩提不是一個東西，而且菩提本身是覺，覺什麼？不是「應無所住」嗎？你覺悟到什麼？你覺悟到有一個東西可以住嗎？你覺悟到有一個法可以得嗎？或是什麼東西可以有嗎？如果你已經有覺悟到，你就知道是這種狀態，所以說「是故無有得者」。沒有一個東西停得住，留得住，所以無所住。應無所住，所以無所得。

「故云：我於然燈佛所，無有少法可得，佛即與我授記。」這是《金剛經》的一段話，釋迦牟尼佛在行菩薩道的時候，遇到然燈佛。釋迦牟尼佛悟到什麼？「無有少法可得」，有沒有看到？這句話是他悟到的，他悟到「無有少法可得」。我們現在，在生活當中，你真的問問你自己，你看到了什麼？你每天在生活 你看到了什麼？你看到有一個單獨的法，可以讓你擁有嗎？或是這麼說，你有沒有看到一個單獨的法存在，有嗎？我們都是衆緣合和的，而且我們都是相待而生的，沒有一個單獨的東西，可以留下來，你知道嗎？

比如說《金剛經》常講四句話「我相、人相、衆生相、壽者相」，「我相」是什麼？「我相」就是忘記我，忘記了假相，沒有「我」，他認爲有個「我」。「人相」就是相對的假相，有「我」所以才有人，這叫做相對的假相。「衆生相」是合和的假相，一切都是衆緣合和的假相。「壽者相」是相續的假相，認爲有一個永恆不變存在的生命，這叫做相續的假相。其實假相分很多呢！只是有時候，我不太喜歡講那麼多佛學名詞跟各位談，我自己讀書，我可以學很多名相；但是我上課，我就不太喜歡跟你們講這些名相。但是一般人

看到這些假相，只會說假相，只會怎麼講「緣起假相」，但是這些假相，有很多角度呢！它有各種不同的假相，如果你能夠看到，你對這個假相更清楚。

我再講一遍，「我相」就是忘記的假相，「人相」就是相對的假相，「衆生相」就是合和的假相，「壽者相」就是相續的假相。光是這四相，就有四種假相，但是我們一般統稱叫做「緣起的假相」。所以這樣講的意思，你可以從各種角度來觀察假相的意思。

所以有時候你在讀佛法，你真的要會讀，你要停下來問問自己。所謂「無有少說可得」，現實的人生你看到嗎？你有看到嗎？你沒有看到，你這樣就不會開悟。你沒有看到，這句話對你有意義嗎？有沒有意義？沒意義。你看到的都好像有個可得的東西，比如說，同學好像有個同學在這裏，那個東西在那裏。我舉個很簡單的例子，比如說你點一把火把，我們不是常常看那個馬戲團在表演嗎，有一個人拿那個油燈，然後點了火之後，他就甩，他一甩，你不是覺得有個圓圈嗎？那個圓圈是真的嗎？不是真的嘛！這個概念叫做相續的假相。因爲他速度太快了，所以你認爲它是一個真實的。它從頭至尾，都沒有一個法是可以獨立存在，它從頭至尾找不到一個叫做真實的東西，縱使那一盞燈都不是真實的。

這個就是你疑惑處，什麼疑惑處？我就看不到，那看不到，你就想辦法嘛！你就參嘛！你就在日常生活，當中想辦法，對不對？你沒有看到，你怎麼覺醒？就像說「照見五蘊皆空」，你看，你要見嘛！就像「若見諸相非相，即見如來」，還是要見嘛！如果你見不到，你學佛白學了。你沒感覺啊！你一點感覺都沒有，你什麼都看不見。但是經典就告訴你說「你要照見」，你要看到它的不真實，這樣瞭解嗎？你要看到它的不實在。

比如說「我」，「我」在不在？我現在站在這裏，在不在？「在」。再注意看，「非我」實在是實在，還是不實在？實在是不實在？你會看嗎？實在是不實在，知道嗎？那麼爲了，因爲方便說，所以才說假名「爲在」（在→不實在→為在）。比如說，是名我（我→非我→是名我），你可以很多東西去觀察，在不在？在，確實是不實在。你看所有的東西都是這樣，你看起來都在，注意觀察確實是不實在，沒有一個東西是實在的。在生活當中，你真的你要去觀察，他確實是我兒子，兒子確實不是我的，我有說錯嗎？他確實是我兒子，兒子確實不是我的，你聽懂嗎？是誰的？媳婦的哦！你們確實是我學生，但是學生不是我的，你們會這樣看人生嗎？這個確實是我的身體，但是我的身體，確實不是我能主宰。

現在問題人家問你說：「你體悟什麼？」人家就問你說：「你會體悟什麼？」我再舉個例子給你聽，比如說，你現在點一個火柴，一點，那個火柴很短暫，它會消失。你說拿一塊冰來，那塊冰比那個火柴盒稍微長一點，它才會融化。你拿一個茶杯來，這個茶杯有一天，也會消失或打破。你說你的生命，你的生命雖然看起來很長，但是你有一天也會死。你說地球，地球壽命這麼長，但它有一天也會毀壞。現在就要問你，不管你是看到剎那的生滅，還是看到很久地球才會毀滅，你悟到什麼？你悟到什麼？不管你講什麼理論，你講無常也可以，你說因爲這樣我看到了，所以我對世間所有一切的現象，不管它是短暫的，還是長久的，我皆不執著也可以。

現在問題不是你講任何名相，而是你自己能夠覺醒過來，才是重點，對不對！如果他講無常能夠開悟，他講無常有什麼關係。然後假設我不講無常，我說緣起的現象必然緣生緣滅，假設我能開悟，那也沒關係。或是說，我看到的是空，那也可以。或是說我直接說，世間的真相是如此，那麼我從今之後幹嘛再執著。現在重點不是你講什麼名相，現在重點是你是不是能開悟，你能開悟

不就好了嘛！我有說錯嗎？你說無常能開悟嗎？但是你說無常能開悟嗎？那問題出在哪裏？答：沒有親證實像。

一般是沒有注意的時候，就像聲音一樣，沒有注意的時候，你親自聽到無常的聲音，對不對？但是你卻沒有二十四小時活在這種狀態，我有說錯嗎？也就是說你現在可以聽到無常的聲音。但是回過頭來，別人罵你，你就聽不到無常了。別人罵你是不是也是無常？是，但是你就會生氣了，你說奇不奇妙啦！所以我們對無常到底是什麼感覺？你們無常是有分哦！你說奇不奇妙，無常就無常，還有分？

我們沒有辦法遍觀無常，我們沒有辦法二十四小時，觀察所有的東西都是無常，所以你不能醒過來。你那個頑固的心態，當你注意的時候，你才會承認那是無常；或是說那個東西，好像跟你無傷大雅的時候，你才會說無常對你沒有干擾；但是那個東西，你覺得有傷害到你的時候，那個無常就很受不了，我有說錯嗎？所以你們無常是什麼意思？無常就是無常，無常沒有感情的，好不好？所以怎麼不能夠遍觀無常呢？就好像說，你們今天聽得很高興也是無常，然後你們全班都在打瞌睡，依舊是無常。所以我說，你在讀這一段，請你體悟一下。

我這一次，在大陸上課，他們在分享講一段，我覺得他們很用心。這一次，在大陸講三天的《六祖壇經》，我只講到「菩提自性，本來清淨；但用此心，直了成佛。」只講到第一段而已，三天。他們的分享講幾個重點，第一個重點，他說以前不會讀書，自從聽了師父講，他才會讀書，以前不會讀書。第二個分享，以前都停留在感性的學習，或是迷信的狀態，現在聽了佛法，原來佛法是這麼理性，是這麼有智慧。第三個，以前佛是在天邊，現在我的心就是佛，那是多麼親切的事情。所以你們自己在讀經典，其實你們不用讀快，我常說你們每天讀一段，讀一段之後，你就蓋起來，這一段不懂的地方，你就好好

參透，直到你把它參透完，對你才有幫助。不然這樣讀過去，你再念一千遍，也沒什麼意義。

「明知一切眾生本是菩提，不應更得菩提。」你說這一句話，氣不氣人，氣不氣啦！你們今天不是想要得菩提嗎？這是幹嘛呢？但是這一句話，有奇怪嗎？就像無盡藏比丘尼一樣，她繞了一圈，最後不是講那句話嗎？原來春在枝頭已十分，原來就在那裏，它有離開過嗎？它沒有離開過啊！爲什麼「明知一切衆生，本是菩提」？你記得五祖講那句話嗎？「一真一切真，萬境自自如」，這句話是什麼意思？你有聽《金剛經》講那句話嗎？「一切法，皆是佛法」。那麼，你是不是佛法？你是不是「一真一切真」？你沒看到？你沒看到你自己哦！你只要看到你這個衆生，衆緣所生，他就是緣起，他就是實相，你本身就是菩提，所以你不應該再去求個菩提。

我們今天學佛法要切記，學佛法是要在現實世界去觀察，而不是離開現實的世界，去觀察一個虛妄的世界。注意聽，你們知道現在很多禪修的人，有很多人走錯方向，去觀察虛幻的世界是錯的。現實的世界，最現實的莫過於就是你現在的狀態，就是你現在的五蘊，現不現實？然後你現在的狀態，你可以把它看成就是煩惱，可以嗎？你現在的狀態就是煩惱，然後怎麼從煩惱當中，去體悟到菩提呢？所以離開煩惱根本沒有菩提可言。離開五蘊，你根本不可能開悟。你瞭解嗎？離開五蘊怎麼去照到空呢？空不是一個東西，空只是告訴你說，五蘊是不實在的，五蘊不是永恆的，五蘊不是不變的。所以真相是什麼，真相就是沒有一個東西是真的。聽懂這一句話嗎？「一切無有真」，真相就是沒有一個東西是真的。

所以有很多的概念，你要很勇敢，因爲你害怕沒有東西，知道嗎？你很害怕沒有東西，所以你很不喜歡聽到。你喜歡聽到真的東西，因爲真的東西可以抓，知道嗎？你更喜歡聽到永恆的東西，永恆的東西你才不會累，我怎麼不知

道！但事實上，明明實相就不是這種狀態。所以你有沒有很多問題，還是都沒問題？還是有問題！還是有問題，在我的威權之下不敢問？「一真一切真」，你只要看到粉筆的真相，你就看到世界的真相，它的真相就是無有真，聽懂嗎？所以你只要看到一法不可得，就代表一切都不可得。你只要看到「微塵，即非微塵，是名微塵」，你就看到「世界，即非世界，是名世界」，那樣是剛剛好，還是衝突，就是剛剛好啦！

所以才跟你講說要遊戲人間，去證得遊戲三昧，就是玩遊戲，玩遊戲認不認真，你覺得玩遊戲比較認真，還是上班比較認真？玩遊戲比上班更認真啦！我有說錯嗎？所以悟道的人比你更認真，我告訴你，你放心好了。而且我告訴你，他真是海闊天空，他爲什麼海闊天空？他也沒有什麼自卑感，他也沒有什麼名利傷害，他也不怕你背後說他壞話，你要怎麼講都沒關係，因爲他已經知道了，你在幹嘛？你到底在幹嘛？所以他當然是如如不動啊！

我這麼講，修行不是故意不生氣，修行不是有煩惱，然後故意不生起煩惱，不是這樣。悟道的人，你叫他生氣，他也沒辦法生氣，你叫他煩惱，他也煩惱不起來，是這種狀態，他是自然的狀態 這叫做無爲，你知道嗎？但是我們現在修行不是這樣的，明明生氣，但是故意修忍辱，其實這種修行是壓抑的。明明就很貪，然後故意修不貪，苦不苦？當然苦啊！所以不悟道的人這樣修，坦白說都是病態。他明白了，他就沒事了，懂嗎？你要怎麼樣都沒關係啦！

所以很多的話，用其它的角度來講都一樣，比如說，一個學人，去找馬祖道一禪師，問他什麼是佛性？馬祖禪師不是跟他講說，你自家寶藏不顧，你還跑來我這邊幹嘛？跟這句話一不一樣，其實意思都是一樣的，你本身就是嘛！不用再來找我，你懂我意思嗎？真理在哪裏？真理就在你身上。你跑來我這邊問我真理，這不是很好笑？

「你今聞發菩提心，將謂一個心學取佛去，唯擬作佛，任你三祇劫修，亦祇得個報化佛，與你本源真性佛有何交涉？」我們今天就是很容易被文字轉，比如說，我們今天看《金剛經》說「發菩提心」，然後你就想趕快發個菩提心，然後想去成佛，就這種狀態。所以他發個心就去執取那個心，想要去成佛，那麼任你修三大阿僧祇劫，你都是真的是有修、有得、有證，這叫做報身佛、化身佛，這不是法身佛。法身佛是無修、無得、無證，所以這裏「本源真性佛」，指的是法身佛。所以跟你法身佛有什麼關係？所以今天你只要懂這個道理，你只要放得下，就像黃蘗禪師所講的，「一切佛法總不用學」，只學什麼？「只學無所求，只學無所得」。如果你真明白，所以你才能夠知道說禪師在說什麼？

所以最後講說「故云：外求有相佛，與汝不相似。」劃起來。「外求有相佛」就是有修、有證，最後證得報身佛、化身佛。「與汝不相似」，與你本來面目不相干，與你本來面目根本不相干。所以聽得懂的人，修行輕不輕鬆？聽不懂的人，修行苦不苦？苦。我告訴你，真是很苦，但是問題很多人認爲「他聽得懂」，果然就沒有修，那也是更糟糕，這樣瞭解嗎？真是也是更糟糕。所以你自己要去判斷 ，你到底是聽得懂，輕鬆的修，還是聽不懂，然後假裝這樣修？你真的要摸著良心問問自己。你就看一個月之後，知道如果你都沒進步，你就知道你修錯了，你就回頭是岸吧！如果是修對就不是這種狀態，修對不是這種狀態，一個月就不太一樣了！就看到這個人智慧大開，然後煩惱也減少了，悲心也生起了。

傳心法要講記-188

問：「本既是佛，那得更有四生六道種種形貌不同？」師云：「諸佛體圓更無增減，流入六道處處皆圓，萬類之中個個是佛。譬如一團水銀，分散諸處，顆顆皆圓，若不分時只是一塊。此一即一切，一切即一。種種形貌，喻如屋舍，捨驢屋入人屋，捨人身至天身，乃至聲聞、緣覺、菩薩、佛屋，皆是汝取捨處，所以有別。本源之性，何得有別？」

「問：本既是佛，那得更有四生六道種種形貌不同？」其實大家應該也要知道，依裴休的程度，他會不知道這個問題嗎？他應該知道吧！所以有很多人都是替後人問的。既然我們是佛，那麼爲什麼我們會在這個十法界當中，然後會變化不同的樣子呢？其實我們不要把佛這個字，當成一個很特殊的字，好不好？就像我們本來都是人，既然我們本來都是人，爲什麼我們每個人的人生會過得不一樣？你會懷疑這個問題嗎？

有時候，我們在讀佛經，就是太神格化，不親切。佛本來就是人，只是一個覺醒的人，只是一個道德情操圓滿的人，只是一個善解人意的人，只是一個清淨的人，只是一個很有智慧充滿慈悲的人，所以他本來就是一個人。我們都是人，爲什麼我們人生的現象不一樣？爲什麼我們人生的結果不一樣，這是爲什麼？這個問題有困難嗎？還是不難？是困難還是不難？有時候，我們在學佛跟你的人生分開，你學這種佛法，是不切實際的佛法。就像龍樹菩薩講說，你要證得第一諦，不可以離開世俗諦。你要成佛離不開做人，做人圓滿那就是佛，其實是這個意思。

所以佛法不是佛教徒才要學的，其實這個道理是世間的道理都一樣，是每個人都要懂。所以這裏面根本就沒有命中註定的問題，這裏面根本沒有老天爺的問題，這裏面也沒有造物主的問題，這裏面只有一個問題「人的問題」。你想做什麼人，你需要問別人嗎？你想做什麼人，你需要去抽籤卜卦嗎？我舉個例子，你現在想做個聖人，你需要去廟裏面抽籤嗎？你想要去當個孝子，要不要去求媽祖？你想當一個成功的人，需要算命嗎？需要去算命嗎？你這一輩子志在讀書讀到博士，需要去求文昌帝君嗎，需要嗎？如果讓我講一講，那些神像是不是應該拿掉了？

所以我們一直在欺騙自己，我們沒有信心，所以希望別人給我們信心。但是人不能夠給我們信心，所以我們希望神給我們信心。終歸一句話，就是對自己沒有信心。沒有信心，轉向去求一些你認爲萬能的天神來幫助你。所以我說這個從頭到尾騙自己，騙一輩子。我再舉個更真的實例就好，每天拿起三炷香，拜家裏面的佛菩薩，拜家裏面的王爺、媽祖、太子，甚至也拜自己的祖先；就是說鬼也拜，神也拜，祖先就是鬼，知道嗎？你所認爲的神也拜，鬼神都拜。然後每天早上就是三炷香拜，拜求家裏面大大小小平安；每天晚上也會再拿三炷香拜，拜家裏面大大小小平安。但從來都沒有跟家人講說，從來沒有每天跟家裏面開會，從來沒有在家裏面辦教育訓練，由父母教家裏面大大小小的人，「我教你們一輩子平安的方法跟道理」，卻沒有人教，諷不諷刺？你拜祂，怎麼會平安？你要讓他平安，你何不教他怎麼平安，這樣對不對？

所以我們是不是把人的工作交給鬼神，然後一天到晚在騙自己，然後代代，一代一代地騙。但是被騙久了，不管你是有讀書，還是沒有讀書，不管你是小學，還是博士，腦袋都一樣，騙到最後都一樣。爲什麼？因爲一定是集體催眠，已經變成一種共同的價值觀。最後用一句話結論，寧可信其有，不可信其無。所以我們到底在幹嘛呢？我們是一個很不負責任的人！希望把責任推給

你家拜的那一尊，還有推給你祖先，你看！你活著這個人，你在幹嘛？你怎麼把責任推給他們，真的是！這個有時候，我們爲什麼人類要一直騙自己？

我曾經聽一個同學講，他以前沒有學佛還很信佛，自從聽完我的課之後，相當不信佛。這一句話有不同的解讀，佛教是理性的教育，注意聽，學佛的人他有理性的思惟跟辯證，什麼是真理，什麼不是真理？什麼是方便，什麼是究竟？他有很高的抉擇的智慧，你知道嗎？他自己有很高的抉擇的智慧判斷。而不是說，好像大家只能夠道聽途說。為什麼叫道聽途說？比如說別人跟你說，誦《金剛經》可以開智慧，然後你就來誦《金剛經》。別人跟你講說誦《地藏經》可以消業障，你就誦《地藏經》。這是學佛嗎？這不是學佛，這大不了只是盲從而已，不是學佛。爲什麼？因爲你都聽別人說，只要聽別人說，其實坦白說，你就是很盲從，你不是用你的理性去思惟，去辯證。你是聽人家說，人家說坐禪很好，你就來坐禪；人家說拜佛很好，你就來拜，你大不了只是個信徒而已？爲什麼？因爲你始終沒有智慧。你或許來拜佛心比較安，爲什麼？因爲你認爲有佛在保佑你，而且你認爲你有在拜，只要你認爲的沒有錯，它就會變成一種狀態。所以只要是怕鬼的人，只要是念一句佛號就比較不怕，所以他認爲是這樣，他結果就變成一種狀態，厲不厲害？厲害。

但是有一種狀態你是騙不了的，我認爲只要是念佛就能開悟，你念了，你依舊不會開悟！但是念了之後，我的心比較不怕鬼，確實是可以這樣子！你有看到嗎？你有沒有去實驗？你多加實驗好不好，你用各種方式來實驗，怕鬼的時候，念佛確實比較不怕鬼，就像走夜路的人，高聲唱歌比較容易壯膽。但是高聲唱歌他依舊不會開悟。

有時候，我們要知道人類到底在幹嘛？現在不是只有你知道「你在幹嘛！」其實，你應該知道「人類到底在幹嘛？」人類只要是人，他到底在想什麼，你應該很清楚，人真的是很無助。人就是一位很無助，所以才要求助鬼

神，所以才成立了宗教。今天你要當一個覺者，你本來這個人是與天地同參，都是一樣偉大，不論是天才，不論是地才，不論是人才，統稱三才，都是一樣的偉大。但是你今天完全否定了你自己，要往外面去攀緣、去抓、抓各種東西來肯定你自己，你要去抓，抓什麼？你要去抓學問來肯定你自己，你要去抓錢財來肯定自己，你要去抓社會地位來肯定自己，你要抓很多東西來肯定自己。越想肯定自己的人，其實就是越否定自己的人。

我們本來是一尊尊貴的佛，叫做世尊。但是我們現在變成一尊可憐的佛，知道嗎？其實我們現在是一尊可憐的佛。然後很貧瘠、很貧乏、很貧窮的佛，什麼都要往外面抓。所以我們只會講說，有的產品需要包裝，其實我們也不斷在包裝自己，因爲我們看不到自己的內涵。我現在講的這個人就是如此！假設你不能好好地去透視你自己，真正去瞭解你自己，學佛你只是透過佛法在包裝你，你外面穿一件衣服，叫做三寶。但是你內在還是空虛的，還是軟弱的，還是沒有自信的。所以這樣學佛，學不進去！

學佛只是要瞭解你內在這一尊佛，是多麼無比地尊貴！我坦白跟你講，是多麼無比地尊貴！尊貴到什麼程度？尊貴到你不用說，你也不用辯，你也不用比，你也不需要證明你自己，你就可以很尊貴地活著。但是現在誰有辦法這樣活著？每個都要用他各種方式有意、無意地來襯托自己，其實他是好的，他是對的，他沒那麼差！一樣嘛！

如果說，你可以一開始就認識說「你本是佛」，那麼你今天爲什麼落得如此的下場？爲什麼會掉入四生六道？你爲什麼會淪落這個下場，爲什麼？這個是因爲你沒有能力嗎？還是說因爲你的出身比別人差呢？其實不是，這個只是因爲，第一，你不認識自己，第二，你不知道人生到底是怎麼回事？第三，其實人生每個人都可以過得很好，但是你始終就是不能確定。

因爲不能確定，所以幾個行業誕生了！就像我所講的宗教誕生了，一些算命的東西也誕生了。因爲你不知道，所以你要去請教萬能的神，但是那個神你卻一輩子都沒有看過。說不定我們這一輩子有生之年，說不定還可以看到 ET，我們說不定還有機會看到外星人。你覺得有沒有機會？應該有機會。但是我心目中的神，我相信我這一輩子應該是沒有機會碰到祂。如果我碰到祂，一定是鬼，那個一定不是神，那個一定是鬼，那個一定是我心中的魔鬼所幻化的，幻化出來給我看。因爲你所謂的神也是無形無相。

接下來，你將你的人生，你將你的命運去請教巫師，去請教乩童，去請教通靈，去請教算命，那是因爲你不懂人生，你才會去問這些人！人生要怎麼過，你需要問別人嗎？比如說，這位同學你什麼學校畢業？大學、專科、高中？大學。你的命運是不是註定讀到大學？當然不是。是你不想繼續再讀吧！你這輩子會不會成功？那也是你自己，那也看你自己想不想成功。你這輩子想不想開悟？那也是你自己決定「你自己要不要開悟」。所以開悟難不難？開悟是難跟不難的問題嗎？還是我不想。其實是你不想開悟啦！我有說錯嗎？你想開悟嗎？不然是什麼問題？回答一下。

我的意思跟你的意思一模一樣，是啊！他不知道怎麼開悟？一個不知道怎麼開悟的人，同理可證，他一樣不知道怎麼樣成功。同理可證，他一樣不知道怎麼樣才能夠幸福。同理可證，他也不知道怎麼樣才能夠快樂。同理可證，他不知道怎麼樣才能夠過好人生。你們學佛學這麼久，還不知道嗎？那難道還要拜拜嗎？你怎麼可以說不知道，你是知道還是不知道？你學佛學這麼久，你現在是知道還是不知道？什麼叫做不敢說？

啊！凡所有相皆是虛妄。你看，你們都沒辦法跟人家肯定的說，比如說，你鼓勵晚輩或是鼓勵自己的子女，連你講話都不那麼肯定了，你怎麼鼓勵別人呢？比如說，你孩子問你說「父親，你覺得我會成功嗎？」你應該怎麼回答？

答：不知道。爲什麼？爲什麼？詳細跟我講啊！所以你要知道，其實我們一般人鼓勵別人，假設你沒有講得很具體，你講得越具體別人越有信心，對不對？但是你講得不具體，別人有沒有信心？其實別人是沒信心的。因爲別人只是會認爲說，你是安慰他的話。所以你講得越具體，我們講話肯定是因爲你能夠講得很具體。你能夠講得讓他覺得真是如此！

我們學佛學這麼久了，爲什麼連這個事情都不敢很肯定跟人家講？所以難怪，你對你自己未來的人生，你也沒把握。因爲你都不具體，所以你對你的人生有什麼把握，然後你怎麼去鼓勵別人呢？你就沒辦法鼓勵別人。那麼你今天學了佛法，你就入寶山空手而還。這幾個字（因緣果）已經講得快爛掉了，還在！他要什麼樣的結「果」，他必然具足什麼樣的「因緣」，這是很清楚的，怎麼會說不知道呢？對不對？我是不是講過無數次了？答：因緣太多太複雜。對嘛！智慧不夠嘛，所以無法一一理解嘛！所以把你人生要的結果，先確立。因爲太多的東西了，所以把你人生最重要的結果，先確立嘛！你人生最重要的結果不外乎是四個。我知道你們想準備抄，其實都是我講，然後你抄，其實，實在是太不負責任了，你們對你們太不負責任了，你要什麼，還需要讓我講答案嗎？那個還算你要的嗎？你要什麼，需要我講嗎？需不需要？你要的東西需要別人講嗎？你要什麼？

其實人類要的不外乎是四個，但是四個不見得全部都要，四個只要其中要一個，其實就可以了。哪四個？我不管他是好人還是壞人，我不管他有讀書沒有讀書，我也不管他的身世背景，只要是人類，要的東西都大同小異，不外乎，第一個要的是「快樂」，第二個要的是「幸福」，第三個要的是「成功」，這三個就是世間法，世間法要的東西不離開這三個東西。有第四個叫做「自在」，這是出世間法，開悟；世間法沒辦法做到。

所以歸納起來人類要的，不外乎這四個，幸福、快樂、成功、自在，這是人類所要的。那麼你隨便選一個你就會知道。你隨便選一個說我要成功，那要成功要具足什麼樣的主要條件，什麼樣的次要的條件？是你想不出來，還是你不願去想？是你不願去想吧！是還是不是？那麼你們今天有人能夠只是停留在不願意去想，但有的人連這個公式他都沒想過，是還是不是？一般人有沒有這個公式的概念，他沒有這個概念哦！他認爲說這裏面有很多變數哦！什麼變數？三分天註定，七分靠打拼，所以有沒有變數？所以我努力不見得會成功，但是他努力當然不見得會成功，爲什麼？因爲成功不是單一因素。所以你努力怎麼會成功？就像說「想開悟」，精進一定會開悟？精進也是單一因素。你怎麼開悟？不然就說什麼「哇！這個因素太複雜了啦，不要想了啦！」都是這種狀態，我有說錯嗎？他縱使知道這個公式，他也懶得想。

就像說你很疼愛你的子女，就像我們這班的同學都是爲人的父母，你很疼愛你的子女。你都這麼疼愛你子女的父母親了，我已經教你這個公式。你回去你也都不願意去想，然後你說你很疼愛你的子女，你是什麼意思？對不對？你是什麼意思？說你很疼愛你的子女，比如說你家有兩個孩子啦，剛好是一男一女，然後你就教男孩子如何成功，你就教女孩子如何幸福。你不是很愛子女嗎？我已經告訴你了，你們父母親爲什麼不去想，要不要回去想？這要具備什麼條件？我不會跟你講，你自己去想。我不會跟你講，你不是這麼疼愛子女嗎？所以有時候人實在很矛盾，說你疼愛嘛！真的問你，你又做不到，那你疼什麼？說你不疼嘛！一天到晚又操心他，真的實在是。如果你要疼子女，那我叫教你怎麼好好疼，那你不學？你說「師父，我在學啊，只是你不教啊！」我哪有不教？我已經寫出來了，我有沒有教？笑。我現在有沒有教啦？我現在把公式寫出來了，你不是疼愛子女嗎？自己去想啊！

問：師父只會寫大綱！這個就是不負責任，這叫做不負責任，這個後面黃蘗禪師就會罵你，這樣是不負責任的人。其實這個課我都講過了，老實說，我都講過了。那天有個同學講說「師父，我現在唯一操心的就是我那一個女兒。」我就笑笑跟他回答說「天底下的人都不用你操心啦！」來，什麼意思？你的操心往往都是障礙她，你的操心能幫她的很少。根據蓋諾普民意調查，往往都是障礙，你對她的操心往往都是帶給她障礙！你操心你子女往往都是給他障礙，你給他最大的障礙是什麼？你給他最大的障礙就是你瞧不起他，你就是瞧不起他，所以才操心他！才擔心他！知道嗎？你聽我的話，真的是！聽我上課，有時候實在是很氣我！我講的話怎麼都這樣講。不然幹嘛操心他？願聞其詳。應該怎麼講，你講講看。是嘛！你現在學佛法，有沒有走入歧途？如果我操心你，你覺得我會把你拉回來，還是會讓你更糟？他爲什麼走入歧途，你不需要負責任嗎？講到最後還不是因爲你做錯，爲什麼？因爲你從小就不尊重他，因爲你從小就不信任他，所以他爲了表達他的心聲，所以他走上歧途讓你看。

我告訴你，你要開悟很簡單啦！只要你這輩子所遇到的人，每個人都很尊重你，你就開悟了！你只要這輩子遇到的每個人，都很尊重你，你一定會開悟！但是你慢慢地等，有這個機會嗎？你有這個機會嗎？那你知道我有說什麼嗎？你要對方好，你就是要徹底地尊重他，他感覺到你真的很尊重我，其實他自然會尊重你。因爲他是有良心的，他是有佛性的，他有時候做不出讓你傷心的事。因爲你從小就不信任我，從小就不尊重我，所以我做出讓你傷心的事，我也不會內疚啊！我幹嘛內疚？你們對人的心都沒有徹徹底底地去瞭解。所以這個東西是很清楚的！那麼多麼清楚呢？你看這個圖表，要看這個圖表之前，先把後面這一段念一念吧！

「師云：諸佛體圓更無增減，流入六道處處皆圓，萬類之中個個是佛。」眾生本來平等，眾生皆有佛性，眾生本來也有般若智慧，所以眾生本來就是圓滿的。「更無增減」，在聖不增，在凡不減。但是因爲一念的無明，所以流轉於六道輪迴。但是在六道輪迴當中，他的佛性沒有因爲這樣而消失。所以其實他雖然在六道當中，其實每個人還是佛，只是眾生不認識他自己。

「譬如一團水銀，分散諸處，顆顆皆圓，若不分時祇是一塊」。如果說你看過水銀，如果說它結凍的時候會凝聚成一塊，但是如果你把它融解之後，它一滴一滴流出來，它是圓形。如果說像以前我們有焊接過的人，常常會看到這樣的現象。

「此一即一切 一切即一。」一顆水銀，一塊也是水銀，然後顆顆流出來，也全部都是水銀，所以都是一樣的。

「種種形貌，喻如屋舍，捨驢屋入人屋，捨人身至天身，乃至聲聞、緣覺、菩薩、佛屋，皆是汝取捨處，所以有別。本源之性，何得有別？」這八個字劃起來「汝取捨處，所以有別」。我們本來是佛，但是因爲我們一念無明，所以每個人所造成的因緣就不一樣，造成的因緣不一樣，所以我們就會落入六道輪迴。那麼這個身體就會房子一樣，比如說，有的人墮入畜生道，然後等到因緣成熟之後，他才從畜生道再轉到人道。然後在人道之後呢？他能夠修五戒十善，又能夠修定，所以從人道一直到天道去，乃至他能夠去修四聖諦，證聲聞；修十二因緣，證緣覺；修六度萬行，證菩薩，一直到福慧圓滿成佛。那麼關鍵在哪裏呢？關鍵就在這八個字。都是因爲你分別，因爲你的心起種種的分別，所以你才會到不同的在十法界當中，你才會依據你個人的因緣，你就會產生什麼樣的結果，什麼樣的成就。

那一天，剛好有一個同學，他來跟我講一件事情。他說，他之前誤會我講的話，他怎麼誤會呢？我把他的話講一段給各位聽。他誤會說，只要是沒有開

悟，就一定要輪迴，所以這樣學也沒有用啊！只要沒有開悟嘛，就一定要輪迴嘛，所以這樣學也沒有用。我說「怎麼會沒有用？」對啊！你雖然沒有開悟，但是功不唐捐啊！你今天所修、所造的這些的因緣果報，會發生在六道啊！然後人道跟地獄道有沒有差別？有啊！這樣你說有沒有用？也還是有用啊！怎麼會沒有用？

你雖然沒有開悟，你依舊是六道輪迴，但是你個人的修爲，不會讓你墮入三惡道啊！對不對？所以有用啊！怎麼會沒有用？所以有時候，聽人家講課不要聽錯；然後認爲說這樣學就沒意思了，反正怎麼學都要輪迴，那我幹嘛學？一樣是輪迴，但是六道確實是不一樣。你今天能夠去行善，你還可以得人身，但是你得人身不見得能學佛，你學佛也不見得會去學正法。現在有沒有很多人在學佛，他有沒有學正法？事實上很多人是沒有。所以怎麼會沒有用？所以你現在所做的任何事情，都是功不唐捐！因為什麼因緣，就會造成什麼樣的一個果報。所以六道是有差異的，縱使你沒有開悟，六道還是有差異的，所以不要用一句沒有用，然後來否認自己。這樣的想法就變成一種斷滅，不可以這樣想。

那麼這裏面跟你講關鍵，「皆汝取捨處」，現在重點就在「取」跟「捨」。取跟捨就是分別，你還記得《六祖壇經》嗎？六祖講一句話說：「於一切法，不取不捨 ，即是見性成佛道。」快不快？六祖教你不取不捨，就是不要起分別執著，這樣你就可以見性成佛。但是我們今天就是取捨啊！我們今天就是分別啊！所以我們今天在十法界當中，才產生十法界的差異。如果我們這樣不分別的話，不就是一真法界嗎？就是一真法界了。這些是有分別的，怎麼會沒分別呢？

你們有沒有看到一個事情，就是說你是要來聽《傳心法要》，所以你不是來教《傳心法要》，所以你帶著聽《傳心法要》的心態來聽，跟你來教《傳心

法要》的心態，一樣還是不一樣？所以你在家裏面是用哪種心態？你來聽《傳心法要》的，一般就不太願意講。所以現在我們看（黑板）這個表，你會得到一個答案。我們一樣都是人，我們既然是一樣是人，那開始差異，「人之初，性本善，性相近，習相遠」，越差就越大嘛！本來大家都是一樣，爲什麼「習相遠」呢？

爲什麼透過學習之後，每個人差距越來越大呢？從這個角度不是符合我講過一個概念嗎？人爲什麼活在這個世界上？第一件事你是來學習的，而且我發現一個問題，「一個沒有學習的人，他不會快樂」。因爲一個沒有學習的人，他的內心就會停在那裏，他就會停滯不前，他就會像一灘死水一樣。他之所以不願意學習，就是因爲他內在有很多的障礙。比如說，他內在有惰性，他也不想學；或是說他內在傲慢，他也不想學；或是他內在不願意學那麼多，不願意學那麼多意思，就是說不願意付出那麼多啦！因爲你學越多，你就要付出越多嘛，能者多勞！

其實你要觀察你的內在，你的內在是很多障礙，你今天不學習，是因爲你內在有障礙。你有什麼障礙？你自己去看。所以我觀察過，其實一個不學習的人，他沒有真正的快樂。所以，有的人，他反而誤會「他認爲學習是一種壓力」，事實上，是不是很多人認爲學習是一種壓力？事實上，很多人認爲學習是一種壓力。這個就代表說，你可能搞錯方向，其實不是那個東西的問題，而是你認知的問題。比如說，錢越多越快樂，還是越痛苦？其實答案是不一定的，不可以說，沒有錢的人說，你看錢越多的人越痛苦；你講這句話也不是真理，這樣知不知道？難道是錢越少的人，越快樂嗎？所以有時候，我們自己講一些風涼話，自我安慰的話，然後講得多麼清高，其實是風涼話，實在是羞恥。我說羞恥，不要說那些話，比較不會羞恥。然後懶得讀書的人，笑那些人說「讀那麼多書，有用嗎？有屁用嗎？」自己懶得讀書。我們內心世界，就是

想辦法來找藉口，想辦法來嘲笑或是批評別人。我們內心很微妙，我說「我們內心很賊」，真是賊頭賊腦，想辦法來欺騙自己，想辦法來欺騙別人，就是賊。我們今天不要欺騙自己，學佛法就是不要欺騙自己。

那麼。你現在注意看！一樣是人，爲什麼結果大家會不一樣？很簡單，你注意看！你這個人平常在想什麼就好，注意看你自己，你平常都在想什麼？你從小到大你到底在想什麼？你就可以知道「你是什麼人？」你們願意可以告訴我，你平常在想什麼嗎？你平常在想什麼？不是平常「胡思亂想」，就是「什麼都不想」，這兩個都不對，這樣瞭解嗎？我可以告訴你，胡思亂想不對，什麼都不想，只能夠跟「癡」相應，一點智慧都沒有。

然後這位同學平常都在想什麼？其實，你摸著良心「你是個什麼人？」這個時候，你需要騙自己嗎？所以你看看，你平常在想什麼，你就知道說「你是什麼人？」所以，你到底會不會成爲聖人，或是覺悟的人，你自己大概就知道了。你大概就會知道「你會成爲什麼樣的人」，不要騙自己啦！看看你平常都在想什麼？這個不是差距嗎？這個不是人生的格局嗎？這不是胸懷嗎？這個不是一種抱負嗎？這個不是一種遠見嗎？這不是一種見地嗎？這不是一種智慧嗎？你看看，你到底有沒有想這些，如果你沒有，你當然就沒有！你當然就沒有，就這麼簡單。

再來，第二件事情，看看你，平常在做什麼？看看你平常在做什麼，你就會知道嘛！看看你平常到底在做什麼？平常你到底都是做哪些事情？你觀察一下，你都做哪些事情？然後哪一件事情，值得你感動的？你有做過很多讓你感動的事情嗎？我舉個例子給你聽，比如說，休假的時候，平常就是睡覺，就是補眠。第一種人休假的時候，就是睡覺、補眠。第二種人休假的時候，就是想辦法去玩。第三種人休假的時候，就趕快去學習。第四種人休假的時候就是去救人，去幫助別人。你是哪一種人？應該大部分都在睡吧！所以你未來的格

局，你不知道「你是什麼人嗎？」這樣夠清楚吧！需要算命嗎？這個比排紫微斗數更準。你透過這個樣子，不是很清楚嗎？

再來，第三，你平常講話都是講什麼話。你跟人家在一起，你到底都是講什麼？你是東聊西聊，還是東家長、西家短，還是講講別人的是非、隱私，還是講每天新聞所發生的事情，新聞你不用再說了啦！因爲一天二十四小時，都有新聞台可以看，你不用再說新聞給我聽了。看看你在講什麼話？只要你懂這三個，你就可以去開算命館，知道嗎？你不用學八字了，你也不用學紫微，你也不用去學那個鐵板神盤啦！這個比那個更準，你相信嗎？很準啦！

你們要預知一個人很容易，知道嗎？如果要選女婿，選兒媳婦，從這三個角度，不用一星期，你就知道「這個是什麼女婿，什麼兒媳婦啦？」這樣會選吧！但是你看看可能選不到。但是，要求不要太高，爲什麼？因爲你要看看你的兒子跟女兒啊！你兒子、女兒平常在講什麼？你們就找他講什麼的搭配就好了，找那個適合的搭配就好了。平常胡思亂想，他也胡思亂想，平常在講是非，他也講是非，你們這樣配啦！我也沒辦法啊！

所以我說，你本來就是佛，你有佛性，你不用騙自己啦！你只要靜下來，你什麼都知道啦！你不要再騙自己就好了，你就看看你，你就知道「你會不會開悟啦！」這樣夠清楚吧？需要騙嗎？應該不用騙吧！什麼都不用講了吧！

所以這就是條件（身口意），根據這三個條件來決定「你是什麼人」。什麼是主因，「意」是主因，什麼是助緣，「身口」就是助緣，所以根據身口意的因緣，就會決定「你是個什麼人」，這不是很清楚嗎？那麼接著你注意看，從世間法的角度，你就會知道你這輩子，會成功還是會失敗。你看看你自己就知道，你這輩子會成功、會失敗。從出世間的角度，你會不會覺悟？還是你永遠都是一個凡夫，你也很清楚，騙不了人啦！

從世間法的角度，你一直在思考「我怎麼樣才會成功」，接著，你的行爲跟語言都朝向「做成功的事，講成功的話」，你一定會成功。從出世間的角度，你的心在法上，你的心擺在心上，你具備有正見，再加上你的正業，再加上你的正語，合起來就是八正道，你一定會開悟的。所以我講課是很清清楚楚的，不跟你模棱兩可，你只要符合這個條件，自然就開悟，你不符合這個條件，你門都不用想。你當然是符合條件啦！符合什麼條件？符合不開悟的條件。

很多的道理你跟別人講，你要篤定跟別人講，你要肯定地講。很多法則是這個樣子，它不會變的，不然這個就不叫真理。所以透過這個樣子，所以才產生三惡道、三善道，我們一般都說這個叫四聖，但事實上，如果以佛的角度，其實聲聞、緣覺、菩薩，其實還不能算是聖，叫做賢，但問題是以佛經的角度，原則上，初果就入流了，就入聖位了，聖人之流。

現在已經講完，但是講完了，其實對你來講，你會嗎？所謂你會的意思是說，我懂了，世間一切事情都是如此，確是如此，就這麼簡單。如果你懂了世間法、出世間法都一樣，任何事情都一樣，這我是篤定的，我很確定，接著任何事情的處理，都是這樣處理。你不用懷疑，除非你自己不會啦，除非你自己不懂，不然任何的事情都是這樣處理。有時候，你想要什麼樣的結果，你可以有夢想，你可以敢想，但是問題是「你有具備那樣的條件嗎？」你有具備這樣的條件，你當然你所想的東西就有，可能會實現啊！如果你沒有那個條件，你想，那就叫做妄想！一天到晚在打妄想，這一點意義都沒有。

所以，一樣的概念，這個課已經講完了，但是我一直跟你講說「你會嗎？」這個「你會嗎？」是你的事，還是我的事？但是你有下去不斷地學而時習之嗎？你有下去不斷地去思考、去練習嗎？你現在有馬上用在你人生嗎？你

不見得有呢？你這樣聽這一堂，就沒有什麼意義了吧！你應該馬上就可以去運用到「你自己的人生」，你現在馬上就可以幫助到「你身邊的人」啊！

看要什麼樣的「果」？但是一般人都想要得到一個什麼善果？這不是一般人的腦袋嗎？一般人都還不是想要得到一個好的結果嗎？沒有人想要得到不好的結果，所以一般人都想要得到善的果。好，所以你可以有善的想法嗎？當然鼓勵你有善的想法。所以你要從這個角度去問自己，我應該要具足什麼樣的因緣？你要冷靜下來，你要靜靜地去思考：「我應該要具足什麼樣的因緣，才能夠得到什麼樣好的結果？」你應該要好好地去思考，我剛才已經有示範過給你看，我已經有把公式給你講了，那我作一個簡單的示範給你看。比如說，你想要成功，最主要的因素，還是那一句話「要有正確的人生觀」，你想要成功最主要的關鍵，還是要正確的人生觀。你想要幸福，這個「正確的人生觀」，還是沒有變；你想要快樂，這個「正確的人生觀」，還是沒有變；你想要自在，你要有正見，改這個爲正見而已，你就要有正見。

但是成功的條件是什麼呢？你一定會跟我講說，成功的條件太複雜，你要想啊！那個火箭之所以能夠飛上月球，複不複雜，人家都想得出來。你要成功幾個條件你想不出來？以發明火箭跟成功來講，你不覺得大巫見小巫？那麼複雜都想得出來，你這幾條成功的要件，你想不出來，你還是人嗎？所以我用這個角度跟你講，你一定是想得出來的，只是你就懶得想，你不願意想，爲什麼？因爲你也不太願意想成功，你想說「我這樣過就好了」。這樣過根據什麼條件？根據胡思亂想。你說，這根據什麼條件，我們歸納起來只有四個條件：第一個條件就是「會做人」，第二個條件就是「會做事」，第三個條件就是「真的懂專業知識」，第四個條件就是「勤跟誠」。有這四個條件你就會成功。所以我已經幫你歸納起來了，這個是不是一種角度示範，那難道遇到其它的事情，難道不可以這個樣子嗎？可以。

我再舉一個實例。有一天，有一個同學要買一間辦公大樓，他們的公司要搬新的辦公室，就到處去看，看是幾樓，還是看那個辦公室朝哪個方向，然後就問我說「師父，辦公室我們去看過，哪幾個方向比較好？然後幾樓比較好？」我們看了三間辦公室，一間一百二十坪，一間一百五十坪，一間兩百坪，然後它在幾樓，它是朝什麼方向的。「師父，哪一個比較好？」你看這樣問對嗎？這樣問是不對的。來，這位同學比較聰明，為什麼這樣問是不對的？如果我隨便跟他回答，我就是江湖郎中！「哦！你屬老虎的生肖，屬老虎的生肖當然就是朝什麼方向嘛，東司命、西司命，知道嗎？」那我一定是江湖郎中，這個不用找我，你自己去翻就好。你找我幹什麼！你真的不要問我這個問題，這位同學說，他這樣問我，哪裏出問題？

（果）還是要先想公司未來的發展是什麼？先把這個定位好，定位好了之後，接著你自己拿一張圖試畫，試畫什麼？董事長室畫起來，總經理室畫起來，各個部門的辦公室畫起來，會客室畫起來，會議室畫起來等，先試畫你們公司的各部門，先試畫，然後每個部門需要多少空間，你自己未來的規劃，差不多多少人都試畫，試畫起來之後，你才能夠得到一個「我要幾坪的辦公大樓」，要這樣啦！哪有人問我說「哪一樓比較好？哪個方向比較好？」哪有人這樣問的？坦白說，你這樣做企業會成功，我才輸你。連這個不是老闆的都有這個概念，更何況你是老闆。所以就是因爲要這個樣子，知道這個結果，然後按照這個結果，去找符合它的條件，這就是另外一種模式的概念，這樣了解嗎？要去反推回來，你才知道你到底想要去幹什麼。結果他聽完了之後，然後他一開始要畫，要畫之前，就問我一個問題「師父怎麼畫？」所謂怎麼畫的意思，就是說那個位子要擺哪裏？比如說總經理室、董事長室，各個部門要擺哪裏？要怎麼畫？我說你現在的意思是叫我全部幫你畫嗎？我告訴你一個大原則，動態的擺前面，靜態的擺後面，執行的擺外面，決策的擺裏面，講完了。

所以，我意思是說，你一個概念你真懂，你可以變化無窮，你們在學佛法，不要把佛法跟你的生活完全拆開，你這樣學佛法，你學不來啦！這樣學佛法沒意義啦！所以我說道理都是通的，離開世間法沒有佛法，離開世俗諦沒有第一義諦，離開人事，不要談做佛啦！談什麼佛？

那麼，你要知道，你這個只要懂了之後，可以處理你人生所有的問題，你知道嗎？你會忽然之間，變成一個有智慧的人，你相信嗎？你跟人家談事情，你會很清楚，知道什麼事情應該怎麼談。這個「技巧」、「技藝」、「技術」，這些都不難教。什麼不能教？「悟」沒辦法教！我有說錯嗎？所以你們今天是要來學技巧嗎？所以你們筆記所抄的都是技巧、技藝、技術，你筆記沒辦法抄這個（悟），這個筆記抄不了。你真的進入你的內心，去領悟那個道理？

所以，你聽我的課你要有所感觸，確實很多的東西沒辦法教；沒辦法教，那怎麼辦？問你啊！舉個例子，比如說，我可以談十個例子，我也可以談一百個例子，但始終不是你的！你縱使把那一百個例子學起來，你也悟不了。你沒有真正去體悟「它那個核心」。那麼，你們現在有沒有什麼問題呢？你們有沒有什麼問題？

那個悟是悟什麼？我簡單這麼說好了，你不要想那麼複雜，你只要問你自己，你到底想要做什麼樣的人，就好了！你只要好好地問你自己，你到底想要做什麼樣的人，你可以很老實地告訴我嗎？你可以很老實跟我講說：「師父，我生平無大志，只求六十分；我也不想開悟，我也不想成佛；然後我只要能夠好死，然後下輩子再當人，然後最好又學佛法，然後你再來教，這樣就好！」你也可以這樣講啊！勇敢一點，老實一點，不要在那邊都不敢表達。有時候，你敢表達，每一次表達，你才會更認識你自己！你才會看到你自己真實的樣子！

我舉個例子，你要看到「你現在的狀態」，你現在雖然不是開悟的狀態，但是你要看到「你現在的狀態」。但是你看到「你現在的狀態」當中，你接著再來加以調整。你不要說「你現在的狀態」，你都模棱兩可。如果你連「你現在的狀態」，都模棱兩可，你會不知道怎麼下手？比如說「師父，我就是很喜歡讀佛法，但是我不喜歡修行，可不可以？」可以啊！你也可以這樣講啊！我喜歡研讀佛法，但是我不喜歡修行。你也可以這樣講「師父，我喜歡研讀佛法，但是我很討厭人。」你也可以這樣講，勇敢一點好不好。不要什麼都不敢講，這樣誰有辦法幫你！

這位同學，你想當什麼樣的人？勇敢地說，你不要講太清高，你只要講你內心真話就好。答：當快樂的人。具體一點啦！這樣講話不具體，他也搞不懂，想當快樂的人，你就這樣告訴我，反正我想當一個覺得還不錯的人，但是容許我犯一些錯誤，你們不要太計較我，容不容許我們包容你的錯誤？容不容許啦！ 怎麼不敢講？你都沒有錯誤，你就是聖人了，你何止是快樂的人？你講那個話都是騙人的，你都不犯錯，你就是開悟的人啦！你看，講都不敢講！

學生問：我想當一個通達事理的人。師問：然後呢？...，你的境界比我高啦！我講我自己好不好，我只想好好教書，這樣子而已！我講得實在吧！我只想好好地教書，我就想好好教書嘛！好好教書的人，他不見得會開悟，他也不見得會成佛，他也不見得是完美的人，我只想要好好教書。聽懂我的意思嗎？聽懂嗎？你們講話都不敢這麼講？你們只會怎樣講，我只想要透過教書能夠自覺、覺他，我不會那樣講！

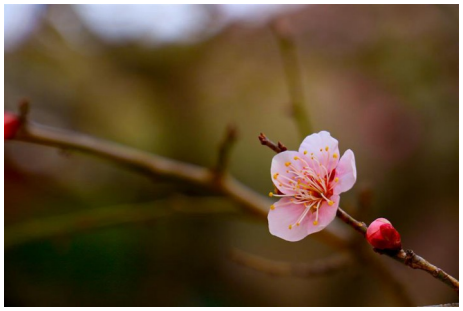
你們可以滿足我的心願嗎？我們不敢滿足師父的心願，爲什麼？所以，好好地，爲什麼連自己的內在，都不敢如實地講出來，然後活在一種「不知道要怎麼講的狀態」，就是對自己的概念，不知道要怎麼講的狀態！像剛才那位同學，講那個境界是開悟的境界，這樣知道嗎？這位同學，你想當什麼樣的人？

答：不敢講。我替你講好不好，你只想當一個身體健康的人了，這樣就好了，我替你講了。

問：師父你想當快樂的人嗎？師：我已經跟你講過了，何必問呢？我只想要好好地教書，所謂好好教書的人，他也不見得是快樂的人，他也不見得是幸福的人，他也不見得是成功的人，他也不見得是覺悟的人。他有可能是會被學生，氣得要死的人，這樣對不對？所以我只負責我要做什麼？

我講這個話不卑不亢，也不會誇大其詞，也不會講得很好聽，我也不會這樣講。就是一個好好的教書的人，他可能也只是一個平常的人而已，是還是不是，是嘛？他就是把他的工作做好而已，所以他也只是一個平常人，平常事，平常心，三平，知道嗎？你以爲簡單嗎？我只願意當一個平常人，做平常事，看有沒有機會平常心？聽起來很簡單。我就是生生世世想當老師啊！反正這樣講，就各自去解讀啦！好不好。管他大陸什麼禪師！

傳心法要講記-189



問：「諸佛如何行大慈悲，為眾生說法？」師云：「佛慈悲者，無緣故，名大慈悲。慈者不見有佛可成，悲者不見有眾生可度。其所說法，無說無示；其聽法者，無聞無得；譬如幻士為幻人說法。這個法，若為道我從善知識言下領得、會也、悟也；這個慈悲，若為汝起心動念學得他見解，不是自悟本心，究竟無益。」

問：「何者是精進？」師云：「身心不起，是名第一牢強精進；纔起心向外求者，名為歌利王愛遊獵去；心不外遊，即是忍辱仙人；身心俱無，即是佛道。」

問：「若無心行此道得否？」師云：「無心便是行此道，更說什麼得與不得。

「問：諸佛如何行大慈悲，為眾生說法？」裴休問黃蘗禪師這一個問題，我們都知道學佛就是學智慧跟慈悲，智慧跟慈悲就是學佛的重點。那麼你現在看黃蘗禪師，怎麼回答這個問題。

「師云：佛慈悲者，無緣故，名大慈悲。」我們現在來看，我們在學佛法，有時候，回答的方式真的是不太一樣。像依各位來講，你們學的東西，有時候，學得很固定，如果人家說「什麼叫做慈悲？」然後，你一定會答說「慈就是給樂，悲就是拔苦。」我們一般同學都是這樣，你們學佛，你們都只會這樣講，你們都不敢變；但是在變的時候，還是萬變不離其宗。所以很多的東西它不是標準答案，你不要用標準答案來看佛法；而是說，你能夠知道它的真實

義。其實，你用你個人體悟的方式來講；然後，你還要看「你是跟誰講」。你是跟軟弱的人講慈悲，還是跟堅強的人講慈悲；或是說你是跟開悟的人講慈悲，還是跟沒有開悟的人講慈悲，這個講法其實都不太一樣。所以有時候你們自己在讀，你們的內在，你們要清楚「它的內涵」，這是一個很大的重點，你才會看得到很多。禪師的回答，他的答案，不見得是標準答案；你會覺得說，每個人他的講法，都是很有智慧的。

黃蘗禪師他解釋說「佛的慈悲是什麼？」是無緣故，名大慈悲。有一句話，我們這麼講，「無緣大慈 同體大悲」。什麼叫無緣？我們一般都是對跟我們有關係的人，那就是有緣，尤其是有什麼緣，有血緣關係，我們自己的親人啦！自己的好友啦！就是有關係啦！但是我們對一般的陌生人，或是說對你不好的人，我們願意對他大慈悲嗎？很困難。你只要不恨他，就很不錯了；傷害你的人，你不恨他，你的境界已經算是很不錯了！不要說對他慈悲，真的不要說對他慈悲，你不恨他，就算你很了不起了。

所以你對任何人都能夠去大慈悲，如果說你沒有體悟到一定的程度，你說你要對任何人你都能夠這麼大慈悲，那很困難！有時候，我們對任何人是一樣，但是我們一樣不見得是付出哦！也就是說我對你們都一樣，但是我的一樣不見得願意對你付出，知道嗎？比如說我們對你們都是不好也不壞，那這樣也算是一不一樣？也是一樣。然後我對任何人都願意無條件地付出，無緣又可以當成無條件。緣就是條件，有沒有？我可以對任何人無條件地付出。有的人我們想付出，他有反應，我們會很樂意付出；但是有很多的人我們付出，他沒有反應，我們就會漸漸不想付出了，對不對？一般人，有時候都很熱心的，但是他過一段時間，他就冷淡下來了。他的內心還是有所求的，他看你的反應。你沒有什麼反應，你沒有什麼表態，你沒有什麼進展，你表現得不如他願；其

實，他對你的心是會冷淡下來的，會還是不會？應該是會。所以不簡單！有時候，先要去問問自己。

「慈者不見有佛可成，悲者不見有眾生可度，」我們先把這兩句劃起來。你有沒有覺得這裏面的慈悲，其實就是「發菩提心」，你有沒有感覺到？所謂發阿耨多羅三藐三菩提心，就是上求佛道，下化衆生。但是一個覺悟的人，一個覺醒的人，他知道表面上是上求佛道，實際上亦無佛可見；表面上下化衆生，亦實在無衆生可度啦！你看這裏面的慈悲又跟菩提心連在一起，你覺得黃蘗禪師有講錯嗎？沒有吧！是不是！因爲慈悲心和菩提心，事實上是建立在這裏，沒有錯啊！那上求佛道是不是一種智慧？那下化衆生就是一種悲心。如果說你覺得「有上求，有下化」，你一定是著相；你不明白這些都是假名，性空，假名啦！一切都是緣起的假相、假名。如果說你認爲真的有的話，那就不對了！所以這裏面的關鍵在「不見」，「不見」就是不執著。關鍵就在「不見」，這個「不」，它其實就是不執著。

事實上，一個悟道的人，他確實可以了知「這些是幻化的」，所以他確實是可以「不見」。那麼，我們現在都是見，我們現在看到什麼都是見，所以我們現在都是見相、著相！我們現在看到什麼都是見，我們是見那個相，但是認爲那個相是真實的，所以我們執著這個相，因爲我們執著這個相，所以我們一定會被這個相所折磨。因爲這個相一定會變化，我們一定會有得失，所以我們的內心一定會有悲憂苦惱。因爲我們被這些現象騙得團團轉，騙得好苦好苦。

所有的東西都是相，所以你要知道在《金剛經》裏面「云何降伏其心」。你要降伏，爲什麼我們會胡思亂想？因爲我們就是迷惑在各種現象，所以我們一直胡思亂想。你想要降伏你的心，你就應該要離相，你就應該離相！如果你不離相，你沒辦法降伏你的心，所以才會講說「若菩薩有我相、人相、衆生

相，即非菩薩」。他一開始就這樣告訴你。菩薩應該要離相，你不離相，你自然就沒有辦法降伏其心，你的妄心很多。

我舉個例子，爲什麼你會胡思亂想，就是一種想，就是一種相。事實上你可以很清楚看到，縱使眼睛閉著還是有相出現，那眼睛張開看到的相，更強烈！眼睛閉起來的相，你還知道是你想出來的，其實都是相。但是，你對這個相，你對這個現象，太過著迷了，太過執著了！所以爲什麼你要認識這個相，爲什麼你要理解這個相？爲什麼你要能夠去破這個相？不然的話，我可以跟各位講，你的內心是永不得安寧。不懂，沒辦法安靜，你靜不下來。

所以你要破這個相，經典裏面教你很多種方式，你要觀這些的相，是無常、苦、空、無我；你要觀察這個相，是如夢幻泡影；你要觀察這個相，是皆是虛妄的；你要觀察這個相若見諸相；你要觀察這個相，畢竟空寂。問題是你要觀，你不是用聽的，聽的沒辦法懂，你要觀。但是我已經跟各位講，你有能力觀嗎？你有沒有試問過你自己，你真的有能力觀嗎？不要騙自己！你縱使想觀，也常常觀不來。

譬如說，相、諸相，諸相那麼大，身心世界全部這麼多。比如說，你隨便觀一個呼吸，呼吸就是一個相，你就觀察呼吸這個相，你就把心靜下來觀察呼吸，一呼一吸。你觀下去，我看你有辦法觀嗎？你一觀，開始胡思亂想；一觀，開始就打瞌睡；一觀，開始就散亂！所以各位，它，一般人做不到。現在跟你講說「你觀」，你回去，你沒有下功夫，你是沒有能耐的。你在家裏面不是觀，你在家裏面是想，你坐在那邊一直想，你不是坐在那邊觀察，你是坐在那邊想。你坐在那邊散亂，你坐在那邊昏沉，你坐在那邊掉舉，你都沒有在觀！內心不安，七上八下，這樣知道嗎？如果你沒有去觀察，你可能當成知識，你沒有去察覺。但是你去觀察，你就知道你沒有能耐；然後你不要以爲

說，你坐在那邊在觀，沒有。你坐在那邊，簡稱這麼講，你坐在那邊叫做胡思亂想。你只是坐在那邊胡思亂想，就是一直想。

所以這個時候，你會完全嚇一跳，爲什麼會完全嚇一跳？比如說，你認爲是一個很認真的人，我工作很認真，我上班很認真。假設我在喜歡書法，我寫書法很認真，我喜歡畫畫的人，我在畫畫很認真。然後常常跟別人講說，要活在當下，要認真生活，要用心生活，表面上跟人家講，好像頭頭是道。但是你進入觀察的時候，你會嚇一跳，你居然連一分鐘，你都沒有能耐！我告訴你，你居然連一分鐘，你也沒有能耐！我說一分鐘，你沒有那個能耐！你只要去試驗，你就知道你沒有能耐。所以你自己沒有去試驗，然後你一直以爲說，你講那些話，好像是你做得到，其實你根本做不到。

什麼叫用心生活？當你去觀察的時候，你才察覺到，你根本沒有能力！你根本沒有能力，專注在那件事。你連一分鐘，你都做不到！如果你會生起懺悔的心，那就有救！甘願啊！知道自己根本是門外漢。然後平常因爲在動，平常因爲大家都在動，反正大家都很散亂，然後我們常常還罵別人說，你們都不用心生活，像我做事情最認真，平常會這樣罵人家。但是當你的心靜下來的時候，你會發現到你很慚愧，你連一分鐘你都沒有那個能耐，你在一分鐘之內心一定胡思亂想！

可以跟你數啦，一數到六十，可能數到十，你就跑掉了。所以不要連「觀」跟「想」都分不出來，如果連觀跟想都分不出來，那就永遠都沒機會。一定要區分出來，我現在在觀呼吸，我在觀嗎？我沒在觀，我在想，你馬上要看到。真的是很糟糕，爲什麼我觀不來？爲什麼我一直想？爲什麼？因爲很簡單，因爲你已經想習慣了，因爲你一輩子在胡思亂想，所以你太習慣胡思亂想。所以叫你不胡思亂想，根本很困難，太困難！

那只要一觀，就想，察覺，知道嗎？一觀就想，察覺，就是因爲察覺，才有機會再觀嘛！那如果沒有察覺，怎麼再觀？你就會一直再想下去。然後想到最後，你就會打瞌睡。坐在那邊，就是內心就是七上八下，渾渾噩噩的。所以你首先，要有一個認知很清楚，觀跟想，自己要分得很清楚，因爲沒有人可以在裏面指導你。因爲只有你坐在那邊，你自己在幹嘛？假設你自己都不清楚，也沒有人有辦法入夢中點你，沒辦法。你自己要分清楚，沒有能力，沒有關係。

第一，你要有這樣的認知；第二，只要你願意不放棄，不斷地練習，那麼你開始就會改變了。那麼你的狀態是什麼？觀，觀是這樣的，你本來從零分，注意看！觀就是零分，就是你連觀的能力都沒有；胡思亂想的能力多少，十分。所以胡思亂想不用練習，胡思亂想的能力很好。練習到什麼程度？觀從零分，練習到十分；然後胡思亂想，從十分練習到零分，這樣會了嗎？到這裏，到了十分之後，我恭喜你，這叫入定。如果說，你觀可以十分，你就入定；這個想零分，你就止息。胡思亂想的心，被你止息，然後這個時候，你就會入初禪。入初禪之後，才會正式再起觀。

就是入初禪之後，這個時候你入定，這個妄想止息，這個時候，我們說觀，這裏才是真正的起觀，這個時候才正式起觀。這個時候你才有能力去觀察，觀察什麼？觀察五蘊皆空，你這時候才有能力去觀察「若見諸相非相」，「見相非相」，「照見五蘊皆空」，意思都是一樣的。入定、起觀，這樣你才能夠見，你才能夠見如來，或叫做與空相應。問：入定可以得人身？答：還要做好事。外道也可以入定，懂嗎？還要行善，知道嗎？行善沒關係，不用到外面，只要善待你家人，只要你善待家人，你就可以得人身。所以其實這個已很具體告訴你，那接著就看你了。

原則上在般若裏面談觀，其實它裏面還含有「止」的意味，在「般若」，不然在天臺要先修「止」，後修「觀」。但是以般若的角度，它是文字般若，透過文字般若，起觀照般若。在《般若經》就是這樣，就要起觀照般若，在天臺要先修止、修觀。更嚴格的說法，在止觀前面，還要先修方便，你沒有那些方便，沒辦法修止觀，也就是說你沒有那個能耐。如果說你都觀不了，所謂觀不了是什麼意思？所謂觀不了是說，你的心都靜不下來。

你的心都一直處在這一種狀態（散亂、昏沈、掉舉），你都靜不下來，這時候怎麼辦呢？這個時候，應該好好地思惟！你先不要觀，爲什麼？你的內心世界先要透過思惟，思惟什麼？思惟說，你的內心爲什麼靜不下來？因爲你就是一直胡思亂想，你就去思惟說「你到底在想什麼？」你就先好好地，整理一下，自己的內心世界，爲什麼「我一直想、一直想」？因爲你要思惟「你在想什麼？」就是說「你在求什麼？」你在求什麼？我講得更白話一點，「你想幹嘛？」有可能就是說，你想要做很多的事，或是說你的內在充滿了，很多的怨恨不滿，這些都沒辦法讓你靜！你都沒辦法靜，那與其不能夠讓你靜，不要觀！直接要想就去想，好好想！想清楚。

不要說當員工的，一天到晚在抱怨老闆，想清楚，那要麼就自己當老闆可以嗎？你當老闆也可以啊！你只要想清楚的話，不要當員工的就不滿老闆，自己要當老闆又沒有那個能耐。然後處在那種不上不下，你就想清楚一點，你告訴我，你想幹嘛！這樣瞭解嗎？你到底想要幹嘛？

那一樣的概念，比如說有的人想修行，然後又想結婚。如果你是單身，你結婚也沒關係，你想清楚你去結婚也沒關係，知道嗎？說不定你想清楚去結婚之後，反而好修行。因爲你已經想清楚了，我這一輩子最遺憾的就是，我沒有結婚，我結完婚之後，我從此心就能夠定下來修行，這樣也可以。不要以爲我開玩笑，如果是那個東西讓你卡住，讓你的心覺得不滿足，讓你的心覺得遺

憾，讓你的心覺得後悔，讓你的心覺得，就是這個關卡，讓你沒辦法過，只要是正當的不違法，你去談戀愛，你去結婚沒有違法。那結完婚之後，好好地照顧家庭，好好地修行，可不可以？可以啊！怎麼不行。不然你都沒有想清楚，你不是一輩子，內心在那裏折磨一輩子嗎？很多的東西，你只要想清楚，我贊成你想清楚，只要是正當的。不是我想清楚我想去偷東西，我想清楚決定要去偷，不是這個意思，我說只要是正當的。

其實已經有開很多路給你走，「觀」你沒有能耐，你就要透過「想」，這個想清楚之後，接著回來這個「觀」，反而很容易心定下來觀察。不正當的讓你想清楚，放棄那也很好，知道嗎？不正當想清楚放棄很好，想清楚就去做，那就邪知邪見了！所謂想清楚的意思就是說，它是苦，還是樂啦！如果它真的是快樂 你去做啊！如果想到最後，它不是快樂，那你幹嘛去做？這個就是真正，你要好好想清楚！這個還是要去想清楚！

所以你要透過觀察去瞭解，這些的現象的不實在，這個不是理論。知道這一條道路，跟我已經走在這條道路，那是不太一樣的狀態。所以我們今天，之所以進步那麼慢，就是知道這條道路，但是並沒有走上這條道路。舉個例子，比如說，我考試說，你們現在寫個題目，你們現在寫個什麼叫八正道，說不定我們全班至少有八成都一百分。八正道，可能全班有八成都一百分。只有兩成，漏了一兩個，忘記了，這樣有用嗎？你寫出八正道有用嗎？跟你現在走在八正道，一樣嗎？你們現在走在八正道的同學，舉手。你走在這一條路的人，舉手。

所以今天的「快」跟「慢」就是說什麼？就是說你上路了嗎？還是說你還是在高速公路下面逛？在那邊玩，在那邊繞來繞去，然後車子也不開上高速公路。那一條路就叫做八正道，或是叫做菩提道，或叫做解脫道，現在的重點是你要上路啦！而不是在那邊觀望啦！觀望沒有意義啦！你就開始上路了，八正

道就是八個條件，八個條件都做到的就是解脫，沒有商量的餘地。八正道八個條件沒有具足，那就不得解脫，也沒有人害你。

佛法要講理論，說簡單，也是很簡單就講完。但是這個簡單，非簡單啊！你看，我隨便講一個就好。八正道，其中一個叫「正語」，正確的講話。諸位啊！到底有多少修行人，在學正確的講話？他果然只是學習，在那邊打坐觀呼吸；因爲「師父，你不是叫我觀呼吸」，所以我只有觀呼吸，然後我不用學講話。沒有八正道跟你講，你要講出正確的話，有沒有這樣說，你有學嗎？你看，你也不學。「師父，你學就好了，你再教我」，你又不教，所以你可以看得到你的條件。

有時候，你可能會在這八個當中，你可能會比較專注一個，其它你們就不管。爲什麼？現在可能會專注說什麼？「師父說，這樣可以入定，那我現在專門修正定」，八正道最後一個叫正定。現在很流行正念，流不流行？現在一行禪師，一行禪師寫好幾本有關正念的書。但是正念，只是八正道其中一個條件，叫做正念。所以你看學佛法要具體呢！你現在上路，就看看這八個，甚至有的同學到今天爲止，連那個名相都還不知道。哪個名相？「正見」是什麼？還是有同學到今天都不知道，你相不相信？所以連它的內涵都不知道，那就不用講說，他有沒有具足正見，就不用談，連談都不用談。這八個如果你不知道，你趕快去知道，不然你趕快去問人嘛！如果你不嫌棄的話，你就問我吧！

八就是八項，就是具足八個條件，具足這八個條件，你就可以解脫了，知道嗎？就像一臺小的車子，要有四個輪胎；一臺大卡車，說不定需要八個輪胎，八個輪胎，這條路你才能走。然後八個輪胎，每個輪胎氣都要充滿，這叫做八個條件；你都具足，具足之後，你就可以解脫。你不知道，等一下，請同學背給你聽，不然就拿個佛學字典，知道嗎？不知道的先趕快去問，所以知識當然要聽，聽完了之後，那接著就應該去練習。

「其所說法，無說無示；其聽法者，無聞無得；」關鍵就在「無」，「無」劃起來。你們前面那一段話的重點，就在「不」，「不」劃起來。這裏面「無」劃起來。其實這個意思都是一樣的啦，爲什麼這裏劃「不」，這裏劃「無」？你不覺得跟《心經》講的很像嗎？「不生不滅 不垢不淨 不增不減」，不是「不」嗎？接著講「無眼耳鼻舌身意，無色身香味觸法」；「無眼界，乃至無意識界」，不是「無」嗎？所以你們有沒有看到是一樣的意思。其實這些的字都是告訴你「不要執著」，或者告訴你說是「空」的意思，這樣瞭解嗎？前面不是講說，佛怎麼行大慈悲，爲衆生說法嗎？所以佛是不是說法者，衆生是不是聽衆。一個是說法者，一個是聽者，但是說法者有說嗎？沒有。「即所說法，無說無示」。沒有說法者，亦沒有開示的內容，爲什麼？因爲是因人而說，既然是因人而說，那就是隨緣說。

隨緣說，那就無有定法可說。所以只是隨著這個因緣而說，緣起畢竟是空寂的。所以不要去抓著別人講的話。我們一般人，只是會去抓別人講的話，比如說，「唉呀！釋迦牟尼佛曾說什麼。」你們聽課聽久了，你就會講說「師父，你曾經說什麼？」其實，有時候說過，就過了，你懂嗎？你不需要牢牢去記住他說什麼，爲什麼？因爲他只希望你不要執著，「不要執著」是他的重點，你卻去記說他在說什麼，他的內容是什麼，那不是重點。但是你們重點都搞錯，就好像說，學佛一定要吃素嗎？然後接著說問說，吃素有什麼功德？那不是學佛的重點。

所以不要說，只是記得別人告訴你這些話，你就抓著這些話不放。就好像說「師父說，每天要念《金剛經》三遍」，如果你把這個話記起來，有意義嗎？然後，你會不會甚至誤會我的話？會。你甚至會誤會我的話哦！有的人，你就要這樣告訴他；但是有的人，你根本不用這樣告訴他，有的人你跟他講說，你就按照《金剛經》生活就好，不是誦幾遍的問題，你只要按照《金剛

經》生活就好。然後有的人，連「金剛經」這三個字也不用說，你就跟他講說「你就好好地活就好了」。這樣有錯嗎？不同的人，講不同的話！不識字的，你叫他誦《金剛經》，他爲了要去練習《金剛經》，就開始要先去學注音符號，等到學完了之後，說會念《金剛經》，好精進哦！一個不識字的人，居然會誦《金剛經》，背起來了，好精進哦！不見得需要這樣，不需要這樣！因爲那不是目的，那個不是目的。所以你們不見得要去記得「誰說什麼話」，你要知道，他說話的目的是幹什麼？

那麼「其聽法者，無聞無得」。現在是指你們，你們果然是無聞無得，不知道在聽什麼。那麼那聽法者的目的，又爲了什麼呢？爲什麼？為了了解自己？如果你當下「無聞無得」，不是真實聽法的目的嗎？如果你當下是這種境界，那不就言下大悟嗎？這個才是真正的諦聽，爲什麼？沒有帶任何的知見來聽，不帶任何的知見。當下不帶任何的知見，當下萬緣放下，當下，言下你就大悟了，就契入了。所以，說法的人，他知道緣起畢竟空；聽法的人，也知道一切如幻，這樣相不相應？相應嘛！太相應了嘛！

「譬如幻士為幻人說法。」所以黃蘗禪師用個譬喻，「幻」劃起來，「不」、「無」、「幻」，這樣不就講完了嗎？如果你能夠體悟這種概念，你也能夠進入這種狀況，你說煩惱怎麼起，有煩惱嗎？煩惱會生起嗎？幻士就好像是這個人，也不真實，知道嗎？說法者不真實，聽法者也不真實，就好像變魔術的人所變出來的。既然能說、所聞都不真實，那你不就明白了嗎？所以，談到這一段，你真的要去懂緣起，你真的懂緣起，這一段你就懂，這一段就是般若，般若的學說就是這樣講。

如果說你今天能夠明白，那麼「知幻即離，離幻即覺」，其實你就覺悟了！但是你要達到這樣的境界，你沒有從這個現象去觀察，你可以悟這個境界嗎？你根本是沒辦法。你沒有「照見五蘊皆空」，這種境界你是做不到的。你

看我們今天所有的人，還是被「我」所困。所有的人，都還是停留在一個「我」啦！比如說，我在聽課，我在修行，還是停留在這個階段「我」啦！如果你有這個概念，原則上，你的煩惱依舊是在！這個「我」不破，煩惱不會消。所以我才會講，最大的業障就是自己！我因爲執著「我」，所以我生生世世障礙。「我」，這個我執在障礙，誰在障礙？

「這個法，」下面這一段，大家要注意聽一下。「這個法」這裏面講說這個法，當然指的是前面所講的，其實這個法，到底是什麼法？其實就是「緣起法」。這個法，其實就是緣起法；那這個法，也是心法。因爲緣起的關鍵在心。注意聽！心是主因，不是本體。主因跟本體是不一樣的意思！你瞭解意思嗎？只是心是最主要的關鍵，跟心是本體不一樣的意思。如果心是本體的話，就代表有個真，就沒有辦法徹底地達到「不見、無說、無識、無聞、無得、幻士、幻得」，就沒辦法達到這種境界，因爲你認爲有個真，這樣瞭解嗎？那個本體就是真啦！你認爲有個真啦！

「若為道我從善知識言下領得，會也、悟也；這個慈悲，若為汝起心動念學得他見解，」「從善知識」劃起來。「這個慈悲」，上面不是講如何行大慈悲嗎？「得他見解」劃起來。這個道理，如果是你從外面學來的，你瞭解意思嗎？這個道理，如果你是從外面學來的，沒有用啦！你從外面學來的，沒有用啦！你從其它地方聽來的，沒有用啦！爲什麼？下面這一段就是答案。

「不是自悟本心，究竟無益。」，這句話再劃起來。其實，有時候，你的劃，最好用兩種顏色的筆劃，你才比較清楚分說什麼。這個就是我所說的，如果說，你們只是純粹來聽課，但是你自己沒有去悟，其實這樣聽，剛開始有用，接下來就沒有用。

所以我們要知道問題出在哪裏，是說這樣聽課沒有用呢，還是你錯用心？你不會用心。那麼爲什麼會這個樣子？就好像說，你們有什麼心得，你們就起來分享，爲什麼大家都沒有什麼心得？就是因爲平常沒什麼用功，所以你說要分享什麼？縱使那個分享好像也是我講的話，你這個分享也沒意義。因爲那不是你聽完我的課，自己進入你的內心世界有所領悟，你所講的你自然就能夠講出你的感觸。

你看了這一段的經文，懂不懂自己要去體悟啊！然後不要說一直這樣帶過，這樣沒有意義。比較說，你聽我這樣講，到底懂還是不懂？還是說，你雖然聽，也不見得能夠真正去理解。所以你要自己去體悟。

「問：何者是精進？」接著我們看第二個問題，我們一般的解釋什麼叫精進，所謂精就是不雜，進就是不退。這樣能夠專一地前進，那就叫精進。我們要知道，所有人要成功、要成道，所有的事情要成就，都離不開精進。所以我們常講說「勤能補拙」，但是這個勤不可以雜，有的人很勤，但是很雜。坦白說，真的要精。其實我反對大家是通家，其實我很反對。爲什麼我很反對大家去學通家？因爲本身來講，你根本連一家，你都不深入，你怎麼會成通家？我們生命很短暫，對啊！我們生命很短暫，你何不精專一家呢？要學儒家就學儒家，要學道家就學道家，要學佛家就學佛家。光是佛家這個體系大不大？就很大。那麼你爲什麼不精進呢？

所以我一直說，你先一門深入，以後你才能夠普門。一門都沒有辦法，一天到晚誦《普門品》，我不知道你在誦什麼？普門就是門門能入，如果你沒有一門的話，你何能門門能入呢？你根本就是門外漢，你甚至連門都找不到，所以我們要欺騙自己到什麼時候？我真的有時候覺得很納悶，我們真的要騙自己到什麼時候？很多的東西，你是越學越不懂，我不蓋你。就好像有時候，我越教越不懂。我越教越體悟到其它的問題，但是沒有深入的人，一點問題都沒

有，他完全看起來就是沒什麼問題。所以真的啦！你真的要精進啦！找一門好好深入。

比如說，我這一輩子假設能夠深入「般若」，我就很阿彌陀佛。不要說我什麼都會，佛法裏面三個體系，唯識我也懂，如來藏我也懂，般若我也懂，我不敢這麼說。連龍樹菩薩都專攻般若，連彌勒菩薩都專攻唯識。但是當今學佛的人三家都通，太厲害了！實在是！我都會覺得實在是，怎麼要騙自己？騙自己到什麼時候？這叫做精進，你要精進。不是說努力就好，但是雜亂無章，這樣的努力是沒有意義的。就像你成功一樣，你只要一項比別人強，你那一項在事業上就能成功。

「師云：身心不起，是名第一牢強精進。」我們現在看黃蘗禪師，怎麼回答這個問題。你看，又跟佛學字典解釋又不一樣了，你看又來了。什麼叫「身心不起」？簡單這麼講，身心都不執著了！你能夠不執著你身心，就代表說你也能夠瞭解緣起如幻，這樣的人才是真正的精進哪！「名第一」就是究竟，「牢強」就是堅固。這樣的精進才是永不退轉，永不退失。爲什麼？因爲當他能夠去瞭解諸法的實相，諸法的本來面目，那他怎麼會退失呢？

「才起心向外求者，名為歌利王，愛遊獵去。」你看，其實這一段是不是《金剛經》的那一段？是不是歌利王爲忍辱仙人，肢解身體。有時候我們會覺得說「奇怪！禪師怎麼會這麼胡扯，扯來扯去。」其實你知道黃蘗禪師，爲什麼會這樣向裴休開示嗎？爲什麼？爲什麼會這樣講？難道黃蘗禪師沒辦法，可以舉例說明嗎？一定要舉什麼歌利王嗎？然後舉忍辱仙人嗎？爲什麼他一定要這樣講？因爲裴休懂《金剛經》啊！懂嗎？因爲裴休讀《金剛經》，黃蘗禪師爲他開示，是不是按照他懂的概念，講給他聽，如果這個人不懂《金剛經》，黃蘗禪師會不會舉這個例子，所以這是標準答案嗎？不是，這樣你懂了嗎？所以你們不要背這些，沒意義，知道嗎？就是因爲，我看什麼人，比如說，這個

人懂《法華經》，我可以舉《法華經》的例子；比如說這個人讀過《楞嚴經》，所以我可能舉《楞嚴經》的例子；這個人什麼佛經都沒有讀，我會舉這個例子嗎？舉這個例子，他聽懂嗎？他親不親切，太不親切了，幹嘛舉這個例子？所以有時候，你會說「奇怪！他爲什麼這樣舉？」但是你都沒有察覺到《傳心法要》裏面，舉《金剛經》的例子多不多？所以一本《金剛經》，就可以見性了吧！

禪宗最主要的經典就是《金剛經》了。所以整本《傳心法要》舉的例子，幾乎八成都是《金剛經》，所以《傳心法要》讀完了之後，《金剛經》差不多也讀完了。只是人家在形容，我們不見得知道，他在形容我們心向外求啦！有時候，你也很精進，但是你的心向外求法，就像歌利國王一樣，他向外去打獵，去獵取那些的獵物。

「心不外遊，即是忍辱仙人，身心俱無，即是佛道。」你看「忍辱仙人」，就是釋迦牟尼佛過去世，做五百世的忍辱仙人。心爲什麼「不外遊」？因爲本身來講，他知道一切沒有離開本心嘛！一切應該迴歸自己的心。所以要在哪裏精進？要在心上下功夫！能夠在心上下功夫的人，這樣的人就像忍辱仙人一樣。這裏面的忍辱就是能夠安住在法，叫做法忍，安住在法。但是更高境界是什麼境界「身心俱無，即是佛道」，有沒有看到。「身心俱無，即是佛道」，就是瞭解諸法空相的人，這樣即是佛道。

「問：若無心行行此道得否？師云：無心便是行此道，更說什麼得與不得。」好，這個問題，表面上好像是老生常談，裴休問說，假設沒有一切的心來行持菩提道，這樣是不是可以證得？「無心便是行此道」，劃起來。那麼整本《傳心法要》的修行的方式，就是兩個字「無心」，那會了嗎？它都有核心啦！一個核心思想的精髓就是「無心」。怎麼修行？無心。怎麼悟道？無心。怎麼證道？還是無心。但是現在又來了，很多的東西講出來，好像是天高皇帝

遠，講出來好像跟我差太多了。什麼無心啦！什麼無念啦！什麼平常心啦！那些幾乎是一個開悟的人內心的狀態，但是難道我們不能切入嗎？可以。我們可以切入啊！

我們現在的狀態是有心，還是無心，因爲我們都是有心，我們有煩惱的心，我們有恐懼的心，我們有憤怒的心，我們有不滿的心，我們有瞋恨的心，我們有憂悲苦惱的心，我們有種種不安定的心，我們有各種複雜的心。誰沒有心？現在每個人都有心！先承認，先承認有心。有心必然有境，所以叫做心跟境。所以有沒有境界？有。因境生心，因心生境，互爲緣起。心境、心境，互爲緣起。所以有心就一定有境，所以不是被境轉，就是內心創造了很多的境，或是迷失在境界上。

所以有心，一定有境；那有心，一定有誰？有「我」！有心，一定是有「我」！只要認爲在這個五蘊，在這個身心，只要覺得這個是「我」，或是覺得說身心裏面有個「我」。只要抓著認爲這個叫做「我」，必然就會產生這叫有心，當然就有「我」，那有「我」，一定是有誰？有人，所以有我相，一定有什麼相？人相。看到了嗎？有我相，一定有人相。所以有「我」，那就一定有你，所以我們一天到晚「我」。有我，一定有什麼？有想。你一定有你的想法，有你的看法，有你的概念，有你的種種的問題。既然你都有想法，別人可不可以有想法？別人當然有想法啊！既然你有想法，別人一定有想法；我想，必然人家有想法，叫做人想。

現在問題出現了，我有我的想法，你有你的想法，所以天下一定大亂！從哪裏開始亂？從自身開始亂，接著家庭開始亂，接著社會開始亂，接著國家開始亂，接著世界跟著亂，接著產生了星際大戰，然後接著就互相毀滅，我們的課可以就講到這裏，因爲會互相毀滅。是啊！你有你的想法，我不可以有我的想法啊！所以世界這麼亂，爲什麼那麼亂？因爲這樣亂嘛！不然怎麼亂？那你

說，要我想，還是人想？問題是沒辦法啊！不要想。你們就是不要想，所以才不想上來談心得，因為你不要想；你們那個不是不要想，你們那個就是想。如果沒有想的人，就不小心就走上來了。那你說什麼想，不要講那麼遠啦！不要講那麼高深，講自己就好了，「我想」。

你在想什麼呢？你在想，這個人應該怎麼樣？你在想，他應該怎麼說？你在想說，他應該怎麼做？他應該怎麼思考？你是不是一輩子都在想，想你應該怎麼樣？你們有沒有在想，你們應該怎麼樣？我的先生應該怎麼樣？我的太太應該怎麼樣？我的兒子應該怎麼樣？我的父母應該怎麼樣？我的公婆應該怎麼樣？我的朋友應該怎麼樣？我的老闆應該怎麼樣？只要是跟你相處的人，你都在想說「你應該怎麼樣」？有還是沒有？應不應該？但是爲什麼，你的潛意識，總是有一個「應該」呢！

而且你的想法是好的哦！你的想法是差勁的就不用說。比如說，你應該去死啦！我相信你沒那麼差勁，知道嗎？而是你的想法是差勁的，那就不用說了，你的想法是差勁的，當然別人會不會聽。我現在講的是你的想法是正確的，別人都不願意聽！比如說，一個父母親他看到他的孩子，跟他的孩子講說，你已經長這麼大了，應該會想吧？長這麼大了，他長那麼大，你更大，你更老，你都不會想，我還會想？我有說錯嗎？你們學佛這麼久了，應該，哪有什麼應該？學佛這麼久就應該哦！如果用應該，早就氣死，知道嗎？還用應該嗎？

或是說你是公司的股東，應該要爲公司講話，那居然是扯公司的後腿，真的是不應該。你有沒有覺得你內在的想法，有時候是對的，是正確的，對方都不見得按照你的想法，他不按照牌理出牌。比如說，我現在問你們，你們說。就是人跟人的關係「應該」要怎麼樣？我們從這裏開始連好不好，我們應該要「互相尊重」，這樣可不可以？可以。這個觀念算好還是不好？好。互相尊

重，還有應該要好「互相關心」，我們是不是應該「互助」，我們要「互相體諒」，對不對？我們應該要互相什麼？互助、互諒，還應該「互信」，我們還應該互什麼？我們是不是應該要「互利」。假設有利益，大家互相什麼，還要互什麼，有福同享，有難同當，還要互什麼？「互擔」。接著我們還要互什麼，比如說這個團體大家要「互持」，所以接著我們，那人跟人之間應該要「互相溝通」對不對？

我請問一個問題，這些觀察正確還是不正確？正確。但是他願意嗎？這些我們潛意識都「應該」，我們今天最生氣的就是說，我的「應該」，結果他沒有按照這個方式做！我很氣。你有沒有看到人的內心世界，到底在搞什麼鬼？那你是要氣別人，還是要氣你的「應該」？你要氣誰？這叫活該！什麼叫應該？你看，比如說我認真這麼教了，你就要認真學，這叫應該，我要氣死嗎？我全勤，你們也要全勤。用這樣的想法，自己痛苦，別人也要被我束縛。我現在一口氣，有沒有把你的內心世界概念講完？你們從今天開始可以把「應該」拿掉嗎？困不困難？

至少我今天點出你的問題吧！你很重大的問題吧！你現在不要活在「應該」，好不好？不要活在我的想法，我的認知，不要活在「應該」。因爲你的想法「我想」，會得到兩種結果。一種是「順我」，一種是「逆我」。我的想法說「我們彼此要互相尊重」，對不對？對方也說，是啦！我們應該互相尊重。但是你又何曾尊重過我啦？就開始兩個人在那邊說，你也不尊重我啊！所以有時候，夫妻吵架，實在是沒什麼新花樣，吵不出什麼？

你看，除了這個公式，有什麼好吵的？在那邊講了老半天，吵什麼？那麼逆我，當然苦啊！但是順我，也不用高興。你知道，爲什麼順我也不用高興？因爲他不可能每次順我。他有一天會跟你講說，我已經忍耐你很久了，你真的是得寸進尺，你真的是掌控慾太強，爲什麼要聽你的話，每個人有自己的人

生，你幹嘛干涉！都套用我講的話去吵架，吵得很有道理。我教你們講話不是叫你們吵架！那麼所以「我想」，只有兩個結果，一種是順我，一種是逆我，但是你都不用高興，爲什麼？因爲它必然是無常。有什麼好高興的？同理可證，有什麼好生氣的，氣什麼？

人生不要那麼反反覆覆，人生可不可以一次看透啦！一節課就一次看透，不要反反覆覆搞一輩子，還研究老半天，就是這個樣子啦！你就一次看透，好不好？就是如此啊！人跟人之間，就是這種狀態啊！那麼，談到這裏得到一個結論，什麼結論，有心就有「我」，有「我」就有我的想法，有我的想法，到後來一定受苦的是誰？但是別人也是很倒楣，自己苦，也影響到別人啊！所以我抱怨他，他抱怨我，所以互相抱著共同下什麼？入苦海，互相抱著入苦海。苦海無邊，回頭是岸，不要這樣。

這個就是有心的結果，所以有心，你痛苦就在，那該怎麼辦？該無心。有心是痛苦的，沒有那些心都沒有意義，因爲這些心，都是你自己想出來的，懂嗎？不要再想了，好不好？不要再想應該不應該？不要再去想了！所以甘願一點，知道嗎？從今天開始，要做一個「無心道人」，會嗎？無心，就是那些東西我都不再想了，我也不預設任何的立場，然後我們過去的恩恩怨怨的成見，我也都不放在心中了，好不好？反正過去的，已經過去了，未來還沒有發生，現在剎那就生滅，所以你只要活在當下。所以「無心」，無心活在當下。

如果你說「師父，我不會活在當下怎麼辦？」你就觀呼吸。他只有觀「他沒有想」，注意聽，我之前也教過你們，有沒有？我只是在觀「我沒在想」，我在觀察，我只是在觀察呼吸，我沒有在想其它的事情。因爲三心不可得，所以你到底想要想什麼，沒有意義嘛！你怎麼想都沒有意義！你在想什麼？不要想。三心不可得，無心自然就無我，你自然就證悟緣起無我，你就是一個阿羅

漢，你就是一個解脫的人。（有境→有人→人想；有心→有我→我想；無心→無我→無求。）

無我自然就無求，想就是求，無求怎麼做呢？人跟人之間怎麼做呢？當然人跟人之間，只有這樣做，我跟人的關係，當然就是隨緣，隨緣做什麼？隨緣溝通，很具體。你不要說「隨緣啊！」什麼事情都不做。學那個口頭禪，幹什麼？隨緣就是隨著因緣，大家意見交流，然後我願意傾聽你的想法，也能夠體諒你，不是別人來體諒我啦！我去體諒別人，你不用管別人體不體諒你，你也管自己體不體諒別人就好。我們今天學佛法不要學到隨緣，然後你就帶過，好不好？因爲你那個隨緣，對你來講，只是一種口頭禪。

隨緣做什麼？隨緣溝通！我們無時無刻，都在跟任何人溝通，你有沒有覺得？你會說「師父，溝通的技巧是什麼？」溝通的技巧四個字，我怕你做不到。「利他無我」，這就是溝通的技巧，會了嗎？從利他的角度來溝通，無往不利，我有說錯嗎？你願意嗎？這樣不是虧大了！有沒有虧大？跟任何人溝通，只要從他的角度來溝通，都能溝通！看不準啊！看不準再看，看不準最簡單的方式，就是聽聽他的想法。然後你就跟他講說，你現在也有空嗎？我也想分享我的愛心，你就要爲他講《金剛經》，你就問他說，這算不算一種愛心？對啊！你希望我的，對啊！我不是不給，我給你更好的。我現在財施不方便，但是我可以爲你法施，就這樣就好！

所以你能從這個角度來談，世間還有什麼東西，不可以解決的。這個時候，你就會套入一個公式，什麼公式？因爲你不要覺得說利他啦！你不要覺得無我啦！然後自己就講一句話，吃虧就是佔便宜，你看，我們總是要講某些話，來安慰自己，這樣是不徹底的，知道嗎？利他，這個不是幻人嗎？無我，這個不是幻士嗎？不是都是幻嗎？所以哪有什麼吃虧跟不吃虧，如果你有吃虧跟不吃虧，你就是不明白實相，你就是不明白真理。所以，利他也好，無我也

好，般若畢竟將入畢竟空！這樣才知道前面的開示嘛。前面的開示就是這個意思。

所以我講的東西，不是只有高深的理論，你們不要這樣的污衊我，好不好？我講的東西，都是實際的生活經驗。但是你們學了佛法，都是把佛經放在書櫃，你們都沒有用在生活，那不可惜嗎？所以有很多的東西，是因爲你真的要去瞭解你自己，因爲你瞭解你自己，所以你對人的心太瞭解了，真的是太瞭解了。如果說你真的能夠徹底去瞭解人的心，其實你才不會傷心！因爲你太瞭解人心了，所以你不會傷心，爲什麼？因爲你太理解他了，你太體諒他了！他今天爲什麼這麼自私？爲什麼這麼傲慢？爲什麼這麼無禮？你完全瞭解。你過去傷心、難過、氣憤，那是因爲你不瞭解人心，所以你過得很痛苦。所以瞭解人心才能夠善解人意，善解人意就不會心如刀割。你會這樣做，我都知道，反正我不幫你，你恨我是正常的。我幫助你只幫助到一半，你恨我也是正常。我從頭到尾幫助你，你依舊恨我還是正常。

你要注意我這三句話！一種是別人求我幫助他，我不幫他，所以他恨我。一種我幫他，幫到一半，所以他恨我。爲什麼，因爲好人沒有做到底。一種是我從頭到尾幫他，他依舊恨我，我也能夠諒解，爲什麼？因爲冤親債主，我都能諒解。如果連這樣你都能夠諒解，那麼什麼事情不能擺平？我講的就是人生發生的事情。人生發生的事情，我講的那三段，有沒有人發生？應該都有吧！

傳心法要講記-190

問：「若無心行此道得否？」師云：「無心便是行此道，更說什麼得與不得。且如瞥起一念便是境，若無一念便是境妄心自滅，無復可追尋。」

問：「如何是出三界？」師云：「善惡都莫思量，當處便出三界。如來出世，為破三有，若無一切心，三界亦非有。如一微塵破為百分，九十九分是無，一分是有，摩訶衍不能勝出；百分俱無，摩訶衍始能勝出。」

「問若無心行此道得否？師云：無心便是行此道，更說什麼得與不得。」無心這樣的來修行，這樣是不是就可以了呢？什麼是修行？無心就是修行，跟各位講穿一點，無心就是修行。《六祖壇經》裏面，六祖大師提出三無，他提出三無。無相、無住，他提出這兩個事實上，就是《金剛經》一開始「云何降伏其心」，無相，才能夠降伏其心；「云何應住」，無住，應無住才能夠住心，就是安住，才能夠安住。所以六祖提出無相、無住，其實就是《金剛經》，一開始所講的道理。

無相，就是離一切相，就是無我相、人相、衆生相、壽者相，這叫無相。無住，現在已經很清楚了，那就是「應無所住」。這兩個概念是《金剛經》的理論。六祖大師又提出一個叫無念，其實無念，才是《六祖壇經》最主要修行的重點。無念，你從此之後能夠無念。爲什麼從此之後，能夠無念呢？念念不執著，就是一念不執著，一念不是沒有念，而是我念念不執著，叫做無念。只

是黃蘗禪師，現在提出來叫做無心，黃蘗禪師提出來無心就是修行，整個《傳心法要》的重點就是無心，無心就是修行。

無念的重點，是叫你說念念都不要執著。爲什麼叫念念都不要執著？常常有人，就問我同樣一個問題，什麼問題？就是說「心怎麼樣的平靜下來？」心有很多的妄念，有很多的妄想執著，心我怎麼靜下來，這顆心我怎麼靜下來？所以一般人都先教你修止，再修觀，讓你的心怎麼樣的能夠先安住，然後安住之後，才起觀照。所以一般人會教你，把這顆心止息下來，這叫止，那就會教你止的方法。比如說，當你心煩的時候，你可以念佛，讓你的心靜下來；你可以觀呼吸，讓你的心靜下來；或是說你誦經，也可以讓你的心靜下來，這個都是方法。

但是，你有想過一個問題嗎？心靜下來，要幹什麼？請問心靜下來，是他的目的嗎？那麼心真正的目的，是什麼？說說看。心真正的目的，是要靜下來嗎？「要自在」。還有什麼答案？心最主要的目的，是不是要拿來用？是還是不是？心最主要的目的，不是要靜下來吧！爲什麼修止之後，還要起觀呢？如果心最主要的目的是靜下來，那麼幹嘛再起觀照？那麼這個概念是不是很清楚說「心就是拿來用的」，既然心是拿來用的，你何不直接用心呢？你可以不用透過那些步驟，我的心直接拿來用啊！因爲你的心止下來之後，你的心還是要起用啊！不然爲什麼講說：「應無所住，而生其心。」心就是拿來用的。

《六祖壇經》一開始，就跟你講說：「菩提自性，本來清淨，但用此心，」所以叫你用心嘛。文殊菩薩又叫你「善用其心」，所以你有沒有直接想到，心是拿來用的。是的，心是拿來用的，叫你靜下來，不是真正的目的。而是，因為你一剛開始，你都用你那一顆心來折磨自己，都用你那一顆心來折磨別人。所以希望叫你那個胡思亂想的心，能夠暫時止息，而不是說這一顆心，拿來放在蒲團上，心是拿來用的。

所以六祖大師提出無念，其實這個有沒有在用這顆心？他在用這顆心啊！無念，一定不是沒有念頭，所以六祖大師也講說：「對境心數起，菩提這麼長。」現在很多學佛的，都是要把心靜下來，然後，大家用各種方式要把心靜下來。但是大部分的人，你越想把心靜下來，它越不容易靜下來；縱使你把心靜下來，也不是它真正的目的，因爲心本來是要來起作用的。黃蘗禪師提到無心的意思，就是我們的心不要起分別對待，他講的真正意思，我們的心不要起分別對待，不要起任何分別對待。爲什麼我們會有心呢？爲什麼我們念念不忘呢？其實這裏面的念跟這個心，意思是一樣的，爲什麼我們會念念不忘，你對什麼東西都是念念不忘。

這個「無相」講的就是「現象」，這個「無住」講的就是「體」，這個「無念」講的就是「用」。三種的關鍵就是在「用」，它本來就無相，爲什麼？因爲相本無相，因爲一切相，都是假相；一切本來就無住，因為緣起性空，緣起如幻，根本就無所住。你現在看到的都是無住，我現在講話若是有住，我不能講話；我現在呼吸若是有住，我不能呼吸；假設我現在走路會有住，那我不能走動。所以本來法爾如是，本來就一切無常，怎麼住？怎麼能夠停得住，留得住，根本就無所住，只是你看不到而已。

一切的東西有修，它也無所住；你沒有修，它一樣無所住，你看到了嗎？就像法，法本身就是如此，你修不修，它都是一樣。你有修，真理也在你身上發生；你沒有修，真理一樣在你身上發生。所以真理，從來沒有離開你，只是你自己沒有看清楚而已。如果你看清楚之後，從此，你就踏上真理的道路走，不就好了嗎？但是我們今天就是沒有辦法，因爲我們有太多的想法，現在是跟著想法跑，現在不是隨著真理在過人生，我們是隨著自己的妄想執著在過人生。

爲什麼，我們隨著自己的妄想執著，在過人生呢？因爲你的心就是有什麼？你的心就是有求。如果沒有一個真實的東西，你在求什麼？但是你不這樣認爲，你卻認爲有很多真實的東西。我說有相，就是有真啦！如果沒有這個東西（有相），你幹嘛求？你就不用求啊！所以你今天有求，就一定承認有一個東西，或是有一個叫做目標也好，一個叫做理想也好，一個叫做抱負也好，或是說一個叫做成佛也好，或是一個叫做開悟也好，或是說一個叫做成功也好，就是有一個你認爲好的東西，是還是不是？

不然你求什麼，不然你告訴我，你求什麼？比如說，有的人學佛在求個好死，那也是求啊！他在求一個好死，求一個好死，本身就是求。我們在求開悟，還是什麼，那也是求。再講實在一點，你求往生極樂，還是求啊！世間的人求成功，還是求啊！我們求活得有意義，還是求啊！沒有一個東西，你幹嘛求？我們所有的人內在，有沒有東西？所以你的心是不可能死掉的！你有可能無心嗎？不可能！我有說錯嗎？不可能啦！

所以黃蘗禪師所講的無心，到底是什麼境界？我的心就是認爲明明有一個東西。對世間法來說可以這樣講，對世間的人可以這樣講，對世間人可以跟他講說有一個目標，對世間人可以跟他講有一個理想，所以世間人會不會開悟？世間人不會開悟，但是他可不可以達到他的目標？可以的。比如說，你想要讀到博士，你確實可以讀到博士；你想要變有錢人，你確實可以變成有錢人；你想成功，你確實可以成功；你想讓別人尊重，你確實有一天可以讓別人尊重。以世間法的角度，你只要付出努力，只要符合那個因緣，你一定可以達到那個目標，有沒有問題？沒有問題。爲什麼？因爲有因、有緣、有果，所以你一定可以達到那個目標。

但是問題是達到那個目標之後，我們說之前，再來談之後。你要達到那個目標之前，要不要付出代價？你可以平常心嗎？沒辦法。你今天要達到那一個

目標，你一定要付出痛苦的代價，不管是什麼代價，你要付出痛苦的代價。但是當你達到了那個目標之後，是不是從此就了無遺憾了，接著就要問自己「是不是從此就了無遺憾」？還是當你追求到目標的那一剎那，突然之間開悟了；還是當你追求到那個目標之後，接著你就再設定下一個目標。

爲什麼，我們人不甘寂寞？因爲我們人不太習慣默默無聞。所有的人都想飛龍在天，大部分的人都不喜歡潛龍勿用。所有的人，都怕別人看不起他，因爲他怕別人看不起他，所以他就要表現出來給別人看，所以很少有人願意默默無聞，很少，尤其是越有才能的人、才華的人、才幹的人、越聰明的人。那個不能講越有智慧，知道嗎？就是能力很好，很能幹啦！才華洋溢啦！什麼都會啦！像這一種人，叫他默默無聞，比死還痛苦。

我們的心在做什麼？上至總統，也有所求；下至乞丐，一樣有所求。所以我們的內心就是有所求，這個有所求，讓你沒辦法開悟。你說做到無心，其實無心就是無所求，其實無心就是無爲。你說這樣的一顆心，什麼時候才能夠無心，其實關鍵在哪裏？其實關鍵在一個東西，你就是認爲有一個東西（有相）讓你求，而且我現在講的一個東西，是客氣的話，是只有一個東西嗎？是不是很多東西？不是一個東西哦！其實是很多的東西。既然是很多的東西，你一定就有所求，你沒有辦法無求，你真的沒辦法。如果你問我說，怎麼樣才能夠無求？無求不是從無求破，因爲無求是一個結果，而是你爲什麼沒辦法無求，因爲你有求。

你爲什麼有求？因爲，有一個值得你追求的東西。那個東西是什麼？那個東西，就是你認爲的真實的東西，譬如真理，真理是什麼呢？真理，就是世間的東西沒有一項是真的，所以你什麼時候，才可以把這樣的心破除呢？但是一般人，又會覺得一個概念，什麼概念？萬一，沒有一個東西值得我追求；那麼，我活著還有意義嗎？是不是一般人就活不下去了？我們一般人講說，今天

之所以活著，就是因爲我還有什麼心願未了，或是我還有什麼希望，假設你沒有什麼希望，你還會活著嗎？

所以這個概念很難懂，爲什麼這個概念很難懂？就像《金剛經》一樣，「善男子、善女人」，一開始，認爲一定有一個東西可以求，所以他才要發阿耨多羅三藐三菩提心，上求佛道嘛！就是有個東西可以求，所以他才願意發心，如果沒有東西可以求，他心怎麼發？那麼，爲什麼直到開悟的時候，他才知道說，原來也沒有一個，叫做阿耨多羅三藐三菩提的東西。

所以你自己想想看，一般人要無心，坦白說，你只要有分別對待，這個角度來說，你要問你自己，你的心之所以沒有辦法，之所以不能夠平常心，那就是你的心一直覺得有東西。到底那個東西是什麼？其實你搞不清楚。比如說，我問你一個問題，假設你現在無求於薪水，你每天還是認真地去工作，下個月，一樣可以領得到薪水；他不是要求薪水，才可以領到薪水，他一樣隨緣盡分，他下個月依舊可以領到薪水。所以無求，不是叫你不要做事，而是說你的內心不要掉入這個陷阱，不要掉入這個障礙，該做什麼事，你就應該要去做什麼事。

無爲就是隨緣，那麼隨緣就必然盡分，但是你的心不要去求，爲什麼？因爲你心去求那個東西，爲什麼叫做妄想，爲什麼叫做妄，那個東西根本就不是真實的，所以才會跟你講說妄。那個東西並不是真實的，所以才跟你講說那個叫妄，你不要一直去想，你的心不要去著那個相。因爲「凡所有相，皆是虛妄的」，你的心不要去著這個相，可以嗎？你的心不要去著這個相，你就自然會無心；但是如果你的心著這個相，你一定是有心，那有心就是妄想執著。

這個概念你聽起來好像懂，但是叫你沒有去求任何的東西，你的心做得到嗎？你做不到啊！比如說，有時候你來上課，也希望求一個師父的關心啊！同

學的溫暖啊！比如說，你來發表一篇心得，你希望求一個得到同學的肯定啊！如果你深入你的內在，你發現到太困難。爲什麼太困難？因爲我時時刻刻都在求，我可以說片刻都在求，你叫我不要求，實在太困難。

但是叫你說，你那一顆心在求什麼？那個是什麼東西？我們每個人都有欲望，所以你在求什麼？不管什麼都叫欲望啦！比如說，我希望你們尊重我，那個也是我的欲望；我希望子女孝順我，那也是我的欲望；我希望我有很多錢，那也是我的欲望；我希望我很有智慧，那也是我的欲望；我當老師我希望學生很多，那也是我的欲望；我希望身體健康，也是我的欲望；我希望家裏面平安，也是我的欲望。時時刻刻，你的欲望都在前面，你的心就是跟著你的欲望跑，但是你真實的欲望是什麼？不知道，爲什麼？因爲你的欲望，隨著你的想法，會產生不同的欲望，你的欲望會隨著各種境界，就產生不同的欲望。所以你看到這個（欲望），怎麼處理呢？你說這個怎麼處理呢？

我們一般在講課是知道講欲望，我們佛法裏面談到相，也就是說，你就是著相，你被這些現象所騙，所以才叫你要不住色聲香味觸法，不要執著六塵的現象。但是問題是，你的內在就是有個東西，所以黃蘗禪師談的無心，難不難？其實真是難！他說修行就是這樣修，離開這個，你說怎麼下手，很難下手。那你說怎麼辦呢？你們在讀《傳心法要》是很輕鬆啦！坦白說，讀起來是很輕鬆，但是如果你注意去問說：「我只要一切佛法總不用學，我只要去學習無求、無心、無住就好。」但是你老實問自己，你會察覺到，你沒有能耐。我們都希望不然至少也要少欲知足嘛。少欲知足就是有一點欲望，給我滿足一下嘛！不要一下子就無欲則剛。這不是《道德經》說的嗎？那怎麼辦？這個沒有辦法討價還價，你只要看後面的文章就知道了，它不可以討價還價。

「且如瞥起一念便是境，若無一念便是境忘心自滅，無復可追尋。」你只要起個念頭便是境界，看到了嗎？你只要起一個你想追求的念頭，那就是境

界。這五個字劃起來，「無復可追尋」。現在真的是自己折磨自己，我們的心先起個念，先起一個痛苦的念，然後想要再來滅這個苦，學佛就是滅苦，那麼你心起念，便是一個境界，你再想辦法要來滅這個。苦的概念是你生起的，但是你又要去學滅苦之道，你看到了嗎？你不起這樣的念頭，假設你不攀緣這樣的境界，那麼你又何必去滅這個心呢？因爲這個心也不用滅啊！你只要不攀緣這樣的心，不起這樣的念，就不會造成這樣的境，不會造成這樣的境，你就不需要去解決這樣的心，這樣的心境就兩忘。所以「無復可追尋」，當下當處生起，隨處就滅盡。

爲什麼黃蘗禪師，一直講這個問題，因爲這個叫做根本問題。因爲如果你沒有這個樣子，你的心是不可能止息的啦！你的妄想執著是不會停，你生生世世這樣的心都是在，而且這個輪迴不能止息。爲什麼這個輪迴不能止息？因爲你的欲求不能止息。你對慾望的追求，那是不可能止息的。所以學佛假設不從根本下手，根本是盲修瞎練，你怎麼修都是盲修，沒有從根本下手。

你的表情怎麼那麼嚴肅，這就是著相，知道嗎？有時候我講課很輕鬆，但是跟你講很深的道理，你會覺得門檻實在是很高。我在大陸講課，其實大部分的結論都是這樣的結論，就是說「聽達觀法師講課，實在是很輕鬆」，聽完我的課都覺得說「修行其實沒這麼難」。有時候，我是講得很簡單，但是有時候，又講得好像門檻很高，好像你要做到不是那麼簡單。如果我一層一層跟你抽絲剝繭的話，你就會看到，你實在是捨不得放下。你要知道所有的人，爲什麼都活在攀緣？爲什麼所有的人，沒有辦法活在隨緣？所謂攀緣就是有心，你才會去攀，你的心時時刻刻都是蠢蠢欲動，你的心時時刻刻都靜不下來，所以你的心時時刻刻都去追求，都活在攀緣的狀態。你說誰活在隨緣，只有我這麼說，我說：「隨緣，開悟的人才做得到！」

有一個人，小時候遇到一個老師，那個老師看到那個小孩子，覺得他很善良，看他的面相覺得說「這個小孩子，以後很了不起」。這個小孩子，六歲的時候，他的老師，就告訴他說：「送你六個字，你這一輩子，只要遵循這六個字（不爭、不顯、不露），那你這一輩子，一定相當有成就。」你們做得到的人舉手，這不是開悟的境界哦！像我們自己，你說你很有能力，按耐不住那也就算了；像沒有能力的人，一樣按耐得住嗎？按耐得住嗎？一樣按耐不住啊！誰按耐得住。這一輩子做到這六個字，哪一個人願意這樣默默無聞過一輩子？有能力，沒有能力，有能力冒頭冒高一點，沒有能力冒頭冒少一點，反正就是要冒，就對啦！我有說錯嗎？我們的心不要談到無心，這六個字就好。

你看，我們也沒做什麼大事業啊！我們也不從政啊！我們只是一般人，我們都做不到。你知道爲什麼做不到嗎？你們誰沒有自尊心，有自尊心的人，就一定要出頭給你看，證明我們有自尊心。你看，我們到底在幹嘛！有時候，不知道在幹嘛！這六個字難不難，你做得到嗎？他說：「你這一輩子要有成，就做到這六個字。」你就會覺得，我們每個人的心，真是不甘寂寞。不是說你不喜歡講話，你就甘之如飴呢！你只是不喜歡講話，不代表你內心，能夠這樣子默默無聞，你沒辦法。這個不要說談佛法，這個談人生哲學，一般人都做不到，所以有成就的人太少了。這一句話是誰講的？你自己決定，這樣知道嗎？那是明知故犯，你們明知「凡所有相皆是虛妄」的，還是要去追求虛幻。

這六個字，你解釋一下。不爭，一個人能夠不爭，他才能夠沒有事嘛！只要不爭的人，自然就無事；只要不顯，不顯，就是不願意輕易表現自己的人，他就無嫉，就不會招到別人的嫉妒；不露，不輕易露出他自己的身分，或是他自己的才能，或是他自己的底線，或是他自己的財富，那麼這樣的人，就不會遇到危險。所以不爭就會無事，不顯就會無嫉，不露就會無危，就不會遇到危險，但是一般的人都不甘願這樣。縱使當人家員工也不甘願，縱使當別人媳婦

也不甘願，縱使當別人學生也不甘願。下面都不甘願了，那上面更不甘願。我當人家公婆我做到這樣，我當老闆我做到這個樣子，我當領導者能夠做到這個樣子，那更困難。

所以內在都是誰在作祟？都是「我」在作祟。所以我的心不太可能不攀緣，不求表現，不太可能。所以每一人的結果，下場難過，那就算了啦！縱使說你的下場還可以，苟延殘喘一輩子，你這輩子也不快樂啦！明爭暗鬥啦！真的是這個樣子。現在不是說，我們看宮廷戲才明爭暗鬥，團體也明爭暗鬥，家裏面鬥不鬥？還是鬥！人跟人之間還是要鬥，那是爲什麼？因爲每個人都有「我」，有「我」就是要爭，就是要爭強弱，爭對錯，因爲有「我」，我們就不想讓人家比下去，不想讓別人瞧不起，所以一逮到機會，我們就想表現自己，證明自己的存在。然後我們有很多的東西，不管是才華的才，還是錢財的財，當你有的時候，你會不知不覺表露出來。所謂真人不露相，不露，看到嗎？真人是不露相，知道嗎？聖人無爭，那一個懂得韜光養晦的人，當然是不顯，所以都是庸才，才會表現。我們可以看到我們的內心，叫他無心，實在是怎麼會無心。

「問：如何是出三界？師云：善惡都莫思量，當處便出三界。如來出世，為破三有，若無一切心，三界亦非有。」我們說「三界」就是欲界、色界、無色界。那什麼叫三界呢？「為破三有」劃起來。我們先談色界跟無色界，色界就是執著物質，無色界就是執著精神，欲界就是物質跟精神同時執著。就像破五蘊的人，他比較執著心；破六塵的人，他比較執著物質；那破十二塵的人就是物質跟精神都是執著的，所以《心經》裏面有這麼說，有的人執著物質現象，有的人執著精神現象，但絕大部分的人，物質精神都同時執著，所以「如來出世，爲破三有」，就是叫各位不要執著這三界。

爲什麼，我們會執著呢？也很簡單，因爲你也還是覺得「它是實有的」，你還是覺得「它真實是存在的」，所以才會說「若無一切心，三界亦非有」。這個三界，其實，因為你執著有，就產生了貪瞋癡，欲界是屬於貪，色界是屬於瞋，無色界是屬於癡。所以三界，也是三毒的意思，因爲三毒，創造了三界。因爲，我們被三界所困，裴休才問說：「如何出三界。」出三界，意思就是解脫，解脫的意思，就是要破貪瞋癡，破除貪瞋癡，才是真正的解脫。

「如一微塵破為百分，九十九分是無，一分是有，摩訶衍不能勝出；百分俱無，摩訶衍始能勝出。」後面那句話劃起來，「百分俱無，摩訶衍始能勝出」。黃蘗禪師，做一個譬喻，他說將一個微塵，你現在不要說執著這個世界，不能開悟啦！你現在連執著一粒微塵，你都不能開悟。注意聽！現在不是執著這個世界不能開悟，連執著一粒微塵，也不能開悟。我過去常講一個例子，不是眼睛有一百顆沙，才會不舒服；眼睛只要一顆沙，也會不舒服；那不是眼睛有顆沙會不舒服，一顆金粉亦是不舒服。那一顆沙代表惡，金粉代表善，所以執著善你也不舒服。善惡都莫思量，才能夠會出三界，善惡你都不可以思量，你才會出三界。

所以就是說一顆微塵，假設把它分成一百分，這個無就是不執著啦！縱使你九十九分都不執著，只有一分執著，有沒有用？依舊沒有用。摩訶衍，就是大乘的意思，所謂大乘的意思，就是畢竟空。你九十九分不執著，只執著一分，那一樣還是執著，所以你還是不能夠勝出，也就是不能夠解脫三界，不能夠出三界。所以你要百分之百的不執著，你才能夠與空相應，這樣你才能夠出三界，這樣才有用，不然一點意義都沒有。

現在，回歸你們剛才那個問題，我們自己的內在有什麼障礙？不要明知故犯，如果你不知道，那就算了，但你卻明明知道，你有什麼障礙。比如說，你們不懂出來講是很丟臉的，這個障礙，你什麼時候才要丟掉？比如說，你不

懂，叫你出來講是很丟臉，連這個障礙你都丟不掉，這一班聽我這麼久，連這個障礙都丟不掉。這個障礙有這麼重大嗎？有嗎？有沒有？六祖說「護短心內非賢」，你在保護你自己，知道嗎？「心內非賢」所以本身來講，你就明明知道這些執著，你在保護這些執著，那你在幹什麼？你學佛，你就跟自己在唱反調。我們內在有很多的障礙，其中有一個障礙叫丟臉。學佛首先就是要學不要臉，你沒辦法這樣，其實你學了老半天，跟沒有學佛都一樣，你帶著自尊心來學佛，是一點意義都沒有。其實，這個是有學佛，跟沒有學佛最大的差異。一個有學佛的人，其實他是很大方的，所謂大方就是說「懂，他也會說他懂；不懂，他也會說他不懂。」當仁不讓，該你說就說，懂就說懂，不懂就請教，不懂就學習。懂，麥克風拿起來，也可以說三分鐘；不懂，麥克風拿起來，依舊可以說三分鐘。懂的人，他麥克風拿起來，他也可以侃侃而談；不懂的人，他麥克風拿起來，他也可以侃侃而談。你講話，原則上，跟你懂和不懂沒有關係，是跟你的內心有關係。

比如說，你問我一個不懂的，來，你隨便問我一個。「師父，什麼是人工智慧？」因爲我都在讀佛法，所以這個人工智慧，我就不懂。當然，我知道可以問 Google，當我不懂的時候，可以問 Google；如果你是大陸人，你可以問度娘。你們知道什麼叫度娘嗎？就是百度啦！百度叫做度娘。我們這邊可以問 Google、奇摩，那大陸就可以問度娘。所以人工智慧，這個問題我實在不懂，所以我一直想要請教您「什麼叫做人工智慧？」

我已經示範過給你看了，不懂可不可以講話？不懂，依舊可以講話嘛！所以你們爲什麼要死在這裏？其實，不是懂跟不懂，而是你的內心有障礙，懂我意思嗎？這樣會了嗎？我已經示範給你看了，懂跟不懂都可以講話。小孩子不懂，話多不多，多啊！什麼都不懂，話就很多，很奇怪！所以不是說人家叫你起來講，你都一定要裝懂，懂一分說一分，懂兩分說兩分。

現在問題是說，你的內心世界，你要自己破除。你的內在有很多障礙，這個就是執著，你連只有一分執著，你都不能開悟哦！何況你是百分之百的執著，你怎麼能開悟，所以有執著就應當破。就好像說眼睛有沙子，吹進眼睛裏面，你就趕快應該要用眼藥水，點眼藥水。我們要破自己的執著，也是要這麼急迫性，而不是要拖拖拉拉。所以還是那句話，「護短心內非賢，改過必生智慧」，這才是重點。

傳心法要講記-191

上堂云：「即心是佛，上至諸佛，下至蠢動含靈，皆有佛性，同一心體，所以達磨從西天來，唯傳一心法，直指一切眾生本來是佛，不假修行，

「上堂云：即心是佛，上至諸佛，下至蠢動含靈，皆有佛性，同一心體，所以達磨從西天來，唯傳一心法，直指一切眾生本來是佛，不假修行，」這 8 個字劃起來，「本來是佛，不假修行」。從現在開始，這是黃蘗禪師開示的話，不是裴休與黃蘗禪師的問答。我們都知道其實禪師很少開示，一般都有是特殊的時節因緣才有開示，不然就是每年的臘月或是每年的開春，不然一般實在是很少在開示。

大家《傳心法要》讀到這裏，你會覺得黃蘗禪師，好像東講西講，都還是講一樣的話，既然是一樣的話，爲什麼需要東講西講呢？譬如說，叫各位好好地善待你自己，那麼爲什麼需要講好幾年呢？講了那麼多年，你有善待你自己嗎？好像都談在同樣一個話題，爲什麼要談那麼久？比如說認識自己，一輩子都在講認識自己，但是你到底有認識你自己嗎？

佛法，有時候，從有的角度說；有時候，從空的角度說。比如說，有宗講的就是真藏唯心、一切唯心造、心生種種法生、心滅種種法滅、衆生皆有佛性，像這樣的概念，都屬於偏向有宗的概念。空宗它不講本體，只講緣起性空、只講一切法畢竟空寂，這就叫空宗。有宗的講法，是一切的東西，都是唯

心所變現的，所以這一切的現象，都是心所變的，這些的現象是不真實的，因爲心所變的，所以是不真實。空宗講說「一切都是緣起性空，所有的相都是虛妄的」，其實它的目的都是一樣的，什麼目的？它就是告訴你不要執著，其實它只是告訴你不要執著，不管是唯心所變現的東西，還是當下就是空寂，告訴你就是不要執著。

所以有人問我「空宗跟有宗的差異性在哪裏？」只是描述的狀態不一樣，但是它重點就是告訴你，這些東西不是真實的，所以請你不要去執著。那麼禪宗呢？《阿含經》一開始，就告訴你要正觀五蘊無常、苦、空、無我，這樣你就能夠離開一切的慾望，就可以解脫；所以《阿含經》講法，就是叫你去體悟無我。

但是禪宗一開始，不是這樣的概念，一開始是告訴你，你首先要肯定自我。這種教導的方式，其實不太一樣，爲什麼？你看即心是佛、衆生本來是佛，這個概念其實一開始，就是叫你應該要自我肯定。你要透過自我肯定之後，接下來你才能自我消融。如果你學東西沒有信心，你根本學不好。所以禪宗的角度，一開始就先肯定你自己，叫你生起信心；所以告訴你說「即心是佛」，逢人就說「你是佛」。所以透過這樣的概念，讓你深入去觀察「我」，你才能夠察覺到諸法無我。這個時候，才能夠從自我肯定，一直到自我消融，最後才去善用這個「我」，肯定、消融、善用。禪宗的教導方式，它的切入點不太一樣。所以有的人，「空」聽不懂，只能夠講「有」。但是有的人，談「有」，他不能領悟；當然就談「空」，希望他自己能夠切入。

那麼，我們今天要談的是「即心是佛」，原則上，就是你應該「肯定你自己」。我們都知道普賢菩薩十大願，他第一條願就是「禮敬諸佛」，那諸佛在哪裏？眾生就是諸佛！在哪裡？在你身邊都是諸佛。那麼當你說「別人是佛」的同時，就是代表「你也是佛」。因爲衆生是佛，所以你肯定別人是佛，你就

是肯定了自己也是佛。這個名詞，只是針對我們學佛的人在說，尤其是學禪宗的人在說。但是我們對其它的宗派，或是說我們對沒有學佛的人，我們到底該怎麼說呢？人應該要學習尊重自己，其實尊重自己，才能愛自己；愛自己，才能夠自己跟自己和諧。不管我談尊重，談愛，談和諧，其實都是一樣的意思。如果你沒辦法善待你自己，你是不可能善待你身邊的人；你不能夠愛你自己，其實你是不可能去愛別人；如果你自己沒辦法跟你自己和諧，那麼你跟所有的人在一起都不會和諧。

我們今天就從這個「有」的角度來說。我們都知道，自己愛自己的人很少。自己愛自己，自己才會快樂，但是我們現在是不快樂的，我們現在每一個人都不快樂。縱使你現在三餐沒有問題，其實你也是不快樂的；縱使你現在子女很孝順，其實你也不快樂；縱使你的另一半很愛你，對你很好，其實你還是不快樂。我不知道，你有沒有察覺到「爲什麼，人會一直不快樂？」你有說事嗎？沒什麼事！錢也有，生活還過得去，然後現在退休了，一樣也不快樂。你說生病嘛不快樂，那病好了呢？病好了，一樣是不快樂！有時候，不快樂跟生病是有關係的；但是病好了，你一樣是不快樂。

你們有沒有探討這個問題？我一直在說，假設你能夠把那個問題探討開，你可能就開悟了。比如說「緣起性空」，這個議題我不想談，那你可以不要談；「諸法無我」，這個議題我不想研究，你也可以不要研究。但是你說「我也不想研究我自己」，可以嗎？好吧！你不想認識你自己，那也就算了，你總是要找個議題來研究吧！你一定會說「我幹嘛，這麼無聊，找個議題來研究？」因爲你就是無聊，不然，爲什麼「你沒有辦法，每天快快樂樂地，過一輩子」，你爲什麼沒辦法？因爲你就是無聊，所以你快樂不起來。

我們今天要來研究一個議題，就是說「你怎麼樣才會快樂？」如果說「你真的會快樂」，我就可以告訴你，那就代表「你可以善待你自己」；那麼接下

來，你當然可以善待別人，這沒問題。但是，你不快樂，就是你對自己不好，所以你不會快樂；並不是說誰對你不好，原則上是，你對你自己不好，所以你快樂不起來。你有探討過原因嗎？我今天之所以不快樂，是因爲心情不好，所以我就不快樂，這個應該是肯定的，就是心情不好，就一定不快樂，但是身體生病才不快樂嗎？我剛才已經講過，身體好了你依舊不快樂，但是你有錢快樂嗎？現在雖然不是台灣的首富啦！但是現在用錢，到死應該沒問題，你也快樂不起來。你說你先生不好嗎？你先生又待你這麼好！你說太太不好嗎？太太也很賢惠！你說你孩子有不孝嗎？孩子也還可以啦！不要說孝不孝，還可以啦！

從各種角度你去觀察，有時候，你還不知道「你爲什麼悶悶不樂？」我講的這些條件，在我們這一班同學當中，很多人能夠符合這些條件，但是，你就是不快樂起來呢？爲什麼呢？你想過這個問題嗎？對啊！你不知道怎麼快樂。比如說，你已經看了一兩百本書，是那些書比較重要，還是你快不快樂比較重要？然後你已經看一輩子的電視、電影了，但是看電視、看電影比較重要，還是你這個問題比較重要？比如說，你已經交那麼多朋友，全世界都有你的朋友了，但是問題是「你還是不快樂啊！」或是說，你已經到處去上那麼多課了，你也不能夠解決你的問題啊！

你知道，我在講什麼嗎？我在講人生最重要的事情，你卻放任不管，然後一輩子都沒有重點，然後你搞不清楚方向，但是卻不願意去探討「你生命當中最重要的問題」。既然衆生皆有佛性，我相信，我們每個人再笨，只問一個問題，十年之內都能找到答案，我講這句話誇大嗎？誇不誇大？不誇大！但是問題是你根本不願意一個問題想十年，我有沒有說錯？對不對？我講話不誇大是你不願意，是你不願意一個問題想十年，想什麼問題？想你最重要的問題，你不願意去想；然後你寧可到處看書，到處去聽課，但是你也不能解決你的問題

啊！人爲什麼這樣對待自己？光從這個角度，就能夠察覺到，我們爲什麼不快樂？因爲你就這樣待你啊！你怎麼會快樂？

你把心靜下來，我說「人爲什麼不快樂呢？」因為其實是對自己很不滿意，我講的這個不滿意，我講的是全面性的不滿意，什麼叫全面性不滿意呢？比如說，你也知道，當一個人應該努力，應該勤奮；但是，如果你自己不努力，也不勤奮，你對自己滿不滿意？不滿意！比如說，你也覺得該起牀的時候，就起床；但是天氣這麼冷，你可能就會賴床，其實你對這樣的行爲，你滿意嗎？其實你的內心是不滿意自己的，我有沒有說錯？其實，你是不滿意自己這種的行爲。比如說，你也知道，做事要有恆心；但是，你也知道，你做事是沒有恆心，所以你對你自己是不滿意的。比如說，你知道做人，就應該大慈大悲，應該人格很高尚；但是有時候，自己知道自己自私，有時候，自己也知道，自己嫉妒或是心量不夠大，其實你對自己也是不滿意的。比如說，你知道說對人要和氣，尤其是對家人應該和和氣氣；但是有時候，你卻常常生氣，所以其實你是不滿意的啦！

我這樣講下去，你有沒有感覺到，其實你的潛意識，對自己是全面性的不滿意，我有沒有說錯？有還是沒有？你自己說。假設，我的生命可以百分之百的付出，但是我卻沒有付出我百分之百的生命，所以我對我自己也是不滿意的。所以，你們有沒有觀察過你們自己，爲什麼悶悶不樂嗎？其實，我們是對自己，是全面性的不滿意，我觀察過；我現在講的就是我自己，我對我自己是全面性不滿意，就是沒有一個地方是我滿意的，爲什麼？因爲我看到沒有一個地方，是我將我的生命發揮到極致的，沒有！比如說，滿分是十分，就是說從各個角度，我生命當中我遇到的各種事情，如果我滿意的話，它會是一個圓圈。比如說，我也好學，然後人品也很高尚、我也很慈悲、我也很愛惜我身體、我對任何事情都盡心盡力，這樣我才會滿意我自己，因爲這是圓滿的人

生。但是問題是我觀察過我自己，我對任何的角度，我都不滿意，都有可能只有 1 分、2 分、4 分，所以我的生命變成這個樣子，我怎麼會快樂？我的生命很扭曲，我怎麼會快樂？

我之所以不快樂，是因爲我對自己相當不滿意，我在剖析我自己，給各位聽；所以這樣，自己怎麼會快樂？比如說我今天來上課，很多人來聽我的課，難道這樣我就會滿意嗎？縱使我滿意，也可能是單方向的比較滿意，達到 8 分，只是這樣子而已。但是生命是全面性的，生命是從各個角度來探討的；所以當只有想到對自己不滿意的那個區塊，自己就快樂不起來，所以這個是我對我自己生命的觀察。

我不知道，你們到底怎麼去觀察「你們生命的？」我找到「我爲什麼快樂不起來」的原因，不知道各位，你找到了沒？你們還有沒有其它的原因？比如說，有時候，你對你的工作或許覺得很滿意；但是，或許你對你子女的表現不滿意。有時候，或許你對你的子女滿意；但是，你可能對你來學佛，學這麼久了，進步很慢，所以也很不滿意，我有說錯嗎？所以這個不滿意，跟衆生本來是佛，有沒有相關？相關！你看到了嗎？所以你的不滿意，跟你自己在讀這一段佛經，是不能夠相應的。

所以我們自己在讀佛經，我們要看到自己是什麼狀態？然後到底問題出現在哪裏？六祖說：「何其自性本自具足！」我應該都具足，所以我不應該，不滿意啊！我不應該，覺得我不足啊！我不應該，不滿意啊！但是，這不是應該跟不應該，而是現在講的是現前的內心世界，現前的內心世界，你就是不快樂，這個就是事實。所以我現在所講的概念，並不是你自己去看書，就能夠找得到答案的，不是這樣的；也不是說你去聽任何的課，別人就會告訴你「爲什麼不會快樂」。縱使別人告訴你了答案，你也不會接受，爲什麼？比如說，你爲什麼不滿意？你就說「只因妄想、執著」，可不可以？你當然可以這樣講，

但是問題是「你滿意嗎？」問題是這對你有幫助嗎？你會覺得好像有道理，但是問題是你這句話已經聽了一、二十年了，你也是不快樂啊！

所以別人告訴你問題，不見得對你有幫助，爲什麼？因爲你講這個對我，好像我也不能夠突破啊！對啊！那你怎麼樣才能夠突破？靠誰？靠你來上課嗎？是嗎？還是靠你願意關心你自己，你自己透過思惟，你就有機會在課堂上，當中某些話去觸動你，然後讓你切進去。但是，你從來沒有思考過；我告訴你，我縱使講中你所有的問題，你也不會改變，爲什麼？因爲你放任自己不管，你對你自己都不重視了，你上我的課，怎麼會觸動？不可能觸動！對自己重視的人，其實他時時刻刻，就是在探討這些生命的問題；所以我講課，他才有機會會觸動，不然是不會觸動「他的內心世界的」。

我今天講這個議題，就是如果你知道自心是佛，其實你當下應該就可以很快樂；你在讀這些的文章當中，你當下就可以很快樂，我不騙你。但是問題是你不快樂，說你是佛，對你也沒什麼幫助；說你是衆生，你只是點頭承認，然後就默默地接受，只是這樣子而已。所以我說佛，對你也沒有啓發；我說你是衆生，你就說對。那麼你說，我應該說你是什麼，才對你有幫助呢？還是我跟你說，你就是諸法無我。我講有我，你也不見得會開竅；我講無我，你也不見得能夠契入，我有沒有說錯？

你會覺得是因爲「你障礙重嗎？」不是！是因爲你對自己不負責任，因爲你沒有去找答案，如果你一直去找答案，只要那個機會點成熟，自然就會開啓。以像這個圖來講，我相信每個人畫起來，都應該是扭扭彎彎的吧！應該很少，有辦法畫這樣十分吧！你們學佛法，最糟糕的，就是用佛法來自我催眠。佛法，不是用「凡所有相，皆是虛妄」，來催眠自己；而是，看到「凡所有相皆是虛妄」。不是拿這一句話，來催眠自己，安慰自己，我現在講的是「要看到」。不要只會講「凡所有相皆是虛妄」；「看到」，好不好？我們凡事都應

該感恩，請問一下，你日常生活看到感恩的舉手。我現在不要講「凡所有相皆是虛妄」，我講感恩，我們嘴巴講感恩，我們真的有感恩嗎？爲什麼，你感恩的心，生不起來？因爲你沒有看到感恩，你只知道人應該感恩。就好像，你只知道「凡所有相皆是虛妄」，你只是知道，但是你沒有看到。

就像《金剛經》所講「若見諸相非相，即見如來」，你沒有看到，所以沒有力量。你沒有看到。比如說，「尊師重道」，也只是匾額，只是一句成語而已啊！但是你又沒看到，所以尊師重道這句話，對你也沒有意義，所以要感恩，你也沒看到。我們身爲子女，都知道要孝順父母；但是，你有看到嗎？你要注意我這句話，我現在講的是「看到」，你沒有看到，你是沒有力量。你一定會問我「師父看得到嗎？」我告訴你，真的看得到，只是你不會看。

我們今天在談緣起，不是只有停留在你要知道緣起，而是你應該在日常生活當中，你要「見到」緣起，你要見到這個法，才是見到這個佛。一樣的道理，你要在日常生活當中，見到三寶，你才會恭敬三寶；你要在日常生活當中見到孝順，你才會孝順父母。如果你看不到的話，你很難從你的內心世界轉換，那是很困難的，那是相當困難的。

我們從自己開始來說起，我現在從這個話題來說起，你看今天講自愛，今天不從認識自己來說。自愛就是你愛你自己，你喜歡你自己，你善待你自己，你跟自己的關係是很和諧的，這樣你才會快樂，不然你是不會快樂的。今天要談這個議題（自愛），但是你怎麼去善待「你這個人」呢？你怎麼去愛「你這個衆生」呢？你怎麼慈悲地對待「我」呢？你要從哪個地方來察覺呢？觀相，不是看面相，看手相，是你應該要去觀察一切現象，爲什麼？因爲你自己就是一個現象，然後你身邊的都是現象。你想要愛你自己，你就應該去觀察一切的現象；因爲你沒有觀察一切的現象，你看不到。你也看不到「你到底多尊

貴」，你也看不到「你怎麼愛你自己」，因爲你也看不到「你到底是怎麼來的」？你甚至也看不到「你是怎麼活著的」？所以你應該去觀察一切的現象。

你觀察了這一切的現象，譬如說，今天晚上來上課，有開車的舉手，好放下，你有觀察車的現象嗎？你有觀察，你現在開的車的這個現象嗎？你有想過這個車子，到底是怎麼來的嗎？這個車子的來源是很複雜的，但是問題沒有錯，你是沒有辦法把它所有的東西都講出來，但是你至少要知道它的骨幹啊！如果連它的骨幹，你都看不出來，你對任何的東西，你都看不清楚，因爲假設連車子都看不清楚，你有可能看清楚這個人（我）嗎？我想應該是沒有能力吧，你連你開的車子，你都看不清楚，你有辦法看清楚開車這個人嗎？

所謂骨幹就是說，這個車子怎麼來的？第一先有需求者，這個車子的來源，剛開始是需求者。就是說這個世間的人有需求，這就是人類的慾望，這就是人類的動機。那個慾望，那個動機，就叫做需求者。假設沒有需求者的內心，起這個念，這個車子根本不可能在人世間發明，所以它的來源，就是先從有個需求者。

好，既然有個需求者，就有第二個，叫做研發者，研究發明的人。因爲他知道人類有這個需求，所以開始去研究、去發明，如何去造一台車、去造什麼樣的車、然後車子應該考慮到什麼樣的這些的功能，他一一去考慮、一一去思考、一一去研究。等到他全盤都設計好了，都研發好了，才會出現第三類人-製造者，所以一個公司的研發部門，重不重要？尤其是一些大公司，光是他們研發部門，每年投資多少錢在這個研發部門，研發完了之後，才去生產，所以第三個骨幹生產者就出現。

好！第三個骨幹生產者出現之後呢？就有第四個骨幹叫做流通者，這台車子需要通過各種方式去流通，所以才有流通者第四個環扣。那麼流通者他本

身，並不直接去流通，而是他透過各種的方式去流通，所以他需要我們所謂的批發者或經銷商。但是這個經銷者，他也不是直接去賣車，經銷者再交給各個地方的販賣者，販賣者再交給消費者。

但是消費的人，跟使用的人，是同樣一個人，還是不一定？所以消費者再交給誰？使用者！有時候，你買個東西回來，不是你用，是別人在用，到使用者，就結束了嗎？沒有！還有一個叫回收者，車子開完，開到最後報銷，要不要回收？到回收者就結束了嗎？沒有！還有一個叫做再造者，把所有的這些的材料能用的，能解體的，他各自去解析。

那麼光是這樣講，這一個骨幹就有幾個環節了，我剛才講幾個了，六個或七個、十個、十七個，真是嚇死人，光是一個環節，每個人答案，都不一樣，那如果講真理，你們就各自解讀。觀相，就是說你有看到這一台車嗎？你有看到這一台車的全貌嗎？然後每一個環扣，假設第一個環扣、第二個、第三個、第四個、第五個、第六個，第七、第八、第九、第十，那麼每一個環扣，需要多少緣起？復不複雜？太複雜了，真的好複雜！

現在今天最怕的是，爲什麼你會對它（車）沒什麼感覺？你很恭敬你的車的同學，請舉手，我們不是要做給任何人看的，爲什麼？比如說，我恭敬我的車子，我又不是瘋子，你要知道，當他講出這一句話，你覺得你的內在是個什麼樣的人呢？你覺得你的生命有品味嗎？有沒有品味？你這樣講其實反過來，你也很瞧不起你自己，爲什麼？就是說你其實太沒品質，但是你這樣想過嗎？你沒有這樣想過，我怎麼會恭敬我的車子？

注意聽！自愛的一個前提，叫做什麼？自重！請你尊重你自己，君子不重則不威，你就是不尊重你自己，你自己不會快樂。所以你對你自己，都不會尊重了，你有可能去恭敬那一台車子嗎？那不是笑死人，沒有錯，因爲你就是這

樣的人，所以不懂得恭敬萬物，所以不快樂，但是你卻不知道。如果你現在看事情，都清楚這麼看，你看清楚都這樣慢慢去看，請問一下，你對車子的感覺，是不是跟之前的感覺，會不會開始產生變化，會不會？所以這是催眠嗎？這不是催眠！而是我看到，這台車子得來真不易，它怎麼來的，我都看到；一直到它怎麼回收的，我也看到。這個車子的生命循環，我都看到，我當然對這個車子，就是對這個現象，我對它的內心，已經開始產生了不一樣的變化了，你有看到了嗎？他是催眠嗎？他不是催眠，他是看到，真的，我今天有這台車子，實在不容易，我真的太感恩它，我每次跟它開車，應該跟它問個訊，不然跟它敬個禮。

那麼「我」呢？你有看到「我」嗎？譬如我這樣問，以後人家問你說「你兒子什麼人養的、什麼人照顧的」？你以後不要說「當然是我養的、我照顧的」，以後不要這樣說，因爲這樣說，是不對的，我有說錯嗎？你、你的父親、你的母親，這三個產生一個叫做「我」，看到嗎？你說「我」是誰養的？那一樣的道理啊！是誰養你的子女的，透過父母，再加上你，三個合和起來一個叫做「我」，那麼我們這個「我」，到底是誰養「我」，復不複雜？真是很複雜，現在父跟母已經在這裏了，所以父母就不用說了，是誰養我呢？天地養我、日月養我，但是有日月還不成立，繁星養我，我們在講日跟月，但只講太陽跟月亮，但是假設沒有其它的星球，能運作嗎？不能運作完全不能運作，所以天有三觀嘛！日、月、星。你看天地養我、日月養我、繁星養我，什麼養你？空氣養你、水火養你。除了空氣養你、水火養你，還有什麼養你？植物養，動物有沒有養你？動物養你，礦物有沒有養你？礦物養你，生物有沒有養你？再來統稱一切叫什麼？「萬物」養你，尤其是人類養你，其它沒有寫的叫衆生，衆緣合和的，那只有這些養你嗎？有情養你，無情還是養你。

那麼各位，對！這叫做「觀相」，你會觀察這個現象怎麼來的嗎？所以你到底有沒有想過，你先不要想到別人，你只要想到你自己，到底是誰養你？除了父母養你之外，到底是誰養你？這樣養你的人，每個人是不是都有一份功勞？但是你要詳細看，你要一直看，你只要看下去之後，你的內心才會改變啊！你要看到，確實他也照顧我、他也養育我、他也提供一分力。所以「觀相」不是一種理論，也就是你應該要去觀察，這一切現象的緣起。

大家都會說「知足常樂」這句成語，但是一輩子都不能知足，所以一輩子內心不會真正的快樂。所以我們有很多道理早就聽過，但是卻是一輩子不知道怎麼去用。因爲你沒有真正去瞭解，所以你不知道怎麼去用。很多好的話，早就聽過了，知足的人，他一定是快樂。但是我剛才已經講過，因爲我們對自己不滿意，所以我們一定也是對別人不滿意，所以我們現在是處在不知足的狀態，清楚看到吧！

你處在不知足的狀態，其實你的內在一定有怨，你的內在一定有恨，還有一個叫做不滿，那麼其實這三個，其實就是「瞋」。但是不滿什麼？不滿你的慾望，你的慾望其實就是「貪」。所以只要談一個字，另外一個字就相對生起；心中有瞋的人，必有貪，因爲他的貪不能滿足，必然生起瞋。所以你看，如果你不能知足，你的內心世界，一定是這種狀態（怨、恨、不滿）。沒有說我不是這樣的人（怨、恨、不滿），但是我也不知足，那不能成立。所以你看到你內心世界嗎？所以這樣的內心世界，你爲什麼都不能夠知足呢？這到底是爲什麼？爲什麼我今天要從這邊來談起？因爲很多人講的話太簡潔，就像說知足常樂，簡不簡潔？很簡潔！

但是問題沒有人告訴我，爲什麼我可以知足？對不對？是啊！爲什麼我可以知足呢？我明明就不足，你卻偏偏叫我知足，那我不是騙自己嗎？但是問題是知足有定義嗎？知足沒有定義，知足不可以用現象來衡量，因爲沒有辦法衡

量。其實知足，就是一種看法，你對人生的看法，是因爲這樣的看法，讓你知足；而不是從現象的標準來說「你應該知足」。比如說，你一個月賺五萬塊，你該知足；或是說你已經生一個孩子了，你就應該知足了；比如說你父母親還在，你就該知足了。知足，不是從現象的多寡，來談知足。因爲這樣談，不客觀，也不標準，而且從現象界來談，那根本差異性很大。

你說什麼叫做知足呢？有的人就說錢夠你花，你該知足了；有的人說「你人生已經活八十歲了」就該知足，從這個角度來談知足，實在是不適當。我們的內心世界，也是掉入這個陷阱，我們今天，爲什麼有這樣的內心世界？因爲現象界不能夠滿足你，是還是不是？就是這樣，所以我們不能知足啊！因爲現象界不能夠滿足我們，所以我們不能夠知足。比如說，我們道場的大跟小，別人道場這麼大，我們道場這麼小，你可能會安慰我「師父，有地方你就該知足了」；你看別人學生這麼多，我們學生這麼少，「師父，只要我們來上課，你就應該知足了」；你看別人一講都懂，「師父，只要我們願意來聽，你就應該知足了」。你說，從現象界要怎麼比較，怎麼比呢？其實從現象界不能比，你也沒辦法比。

所以你不能夠體悟到，顏回那種一簞食，一瓢飲，他卻這麼快樂的情境；你也沒有辦法體悟到，一個人身體都充滿了病痛，但是他又願意每天去幫助別人，去救人，甚至笑咪咪的，你又看不出他的病痛的情境，但是其實他全身都是病。所以你很難衡量，你只知道富是樂，但是你很難察覺到貧亦樂。你可能可以體悟到富是樂，但是你很難體悟到，貧爲什麼也是樂？高高在上是樂，但是低低在下亦是樂，你也很難體悟到。比如說，飛龍在天是樂，潛龍勿用亦是樂啦！這種境界是不是很難體悟，爲什麼？

因爲你的眼睛，一直在看現象界的東西，你以現象的好壞，來取決這個人，是不是應該快樂，還是痛苦？但事實上，這樣地來觀察這個世間，你看到

的答案但卻是不一定，你就覺得很莫名其妙，到底問題出在哪裏？什麼樣的人，才能夠知足呢？我現在是談不知足的內在是這種狀態，對啊！但是現在已經有人告訴你答案了，如果你自己要快快樂樂過人生，你要好好善待你自己，你就應該要知足啊！你就能夠常樂我淨，這不是涅槃的境界嗎？

所以怎麼樣，我才能知足呢？來，你們說說看，你現在有什麼？你沒有的更多，看到自己有的，但是你沒有的更多，因爲你現在還是談現象。說說看！其實我們很少會自己設定一個議題，然後去思考那個答案。我們很少會自己去考自己，我們除了在學校讀書考試之外，接下來的人生，你從來就沒有出題目問過自己。我有這個習慣，但是我知道很多同學，沒有這個習慣，不會出問題問自己，不問自己，那要問誰？問善知識，善知識在哪裏呢？如果你沒想過問題，遇到善知識，你會問嗎？你沒有想過，遇到善知識，你也不會問，爲什麼？因爲你沒想過，所以你怎麼會問？因爲你沒想過問題，所以遇到人，你也不可能問，你只是會靜靜地坐下來，我不會問啦！你講給我聽就好了。我們生命就是這麼不負責任，你都不關心你自己了，別人怎麼告訴你？別人根本沒有能力告訴你，縱使別人主動告訴你，你也不會涕淚悲泣，你會覺得說「哦！我知道，我知道」，你就這種狀態。

知足常樂，這個就是問題啊！既然知足常樂，我知足不就常樂了嗎？但是問題是，我就是沒辦法知足啊！是不是？怎樣才能夠知足呢？你要不要說說看。自愛→觀相→緣起→□ →知足→常樂，就是這個□要填哪兩個字？大家不明白我為什麼這樣寫？大家不瞭解我為什麼這樣下去嗎？要不要說說看。當然這境界很高，這是開悟的境界。我現在講的境界，原則上它應該是比開悟簡單，如果你要諸法無我，那當然境界是很高，但是我現在所講的就是說，如果你願意的話，如果你從這裡瞭解了之後，當你自己能快樂起來，其實要開悟就很快，你瞭解嗎？你要開悟就很快了，就很快就開悟了。

從前面談起，這個心（感恩），是不是才會生起，不然會生起來嗎？比如說，你看到別人說「感恩」，你的感恩是什麼？你的感恩是謝謝，這樣而已。有時候，你講的感恩，只是叫做謝謝而已，那叫做禮貌話，那叫做客氣話，而不是我真的看到，而對你感恩，這是不太一樣的狀態，對不對？所以你要不要感恩你的車子，你這個心生不起來，你會知足嗎？你不會知足！所以，我剛才講那段話，不是玩笑話。真的沒有錯，你們來聽課，我就應該感恩你們，從緣起的現象，真是如此！如果沒有觀衆，台上的戲，演不下去，怎麼演？只有能到錄音室，自己對著麥克風講話，所以從老師變成播音員，然後自圓其說。

「感恩」，這兩個字，對一般的人，有什麼感想？一般的人，一點感覺都沒有，我聽得都要爛掉了。我們對這個名詞，已經覺得很假了，覺得很厭煩了。你看，我們的內心世界，反而變成這種狀態。甚至，有人更糟糕，聽到人家講說感恩，有夠噁心。我們的內心世界，已經變成這種狀態，很可怕。他連這兩個字，都不想聽，那這個人的心，就不可能真正的感恩。

那麼憑什麼能感恩？假設沒有觀因緣，感恩的心，生得起來嗎？根本生不起來，你怎麼生？你根本就沒辦法生，強迫你，也沒有用。只是說團體叫我們講感恩，所以我們就講感恩，變成說這個團體的共同的話語。不是這樣子，佛曾說：「感恩及知足，是爲最吉祥。」佛曾經講過這樣的一句話。所以現在任何一個名詞，它不是一個口頭禪，而是它爲什麼是這樣的狀態？假設沒有前面的緣起，這個心不可能生起來，那是不可能生起的。

所以一個生起這樣心的人，那麼六祖惠能那四句話，當下全部都做到，哪四句？「恩則孝養父母，義則上下相憐，讓則尊卑和睦，忍則衆惡無喧」，這四句話完全做到。甚至，他也不可能再去造惡，他也不需要改過必生智慧。一個心存感恩的人，怎麼有可能去傷害別人，那是不可能的。所以感恩的人，一定孝順父母；感恩的人，一定兄友弟恭；感恩的人，一定尊師重道；感恩的

人，一定是一個有仁義的人；感恩的人，一定是懂謙讓、懂忍辱的人。爲什麼，他要這個樣子，爲什麼？因爲你們是我的貴人啊！沒有爲什麼啊！這個東西，我的恩人要，我當然要送給我恩人啊！我的恩人叫我讓，我當然讓；不要說讓，我送。我不是讓，你知道嗎？你會讓你的恩人嗎？不是讓吧！我送你，你是我的恩人。

如果你看到了緣起，你就知道，原則上，古人講那句話是對的，哪一句話？天公的兒子。你是天地之子，什麼人養你？還不是天地在養我們！所以當有這樣的心，你會不會再去比較，一個月領多少錢？你會不會去比較，誰長得比較美，比較醜？然後，爲什麼別人那麼健康，我會得這個病？你會想這些東西嗎？完全不可能！

所以唯有感恩的心生起來，這個問題（不知足）才會解決，不然沒辦法解決。知足心怎麼生？但是一生起來了之後，你就會感覺到你是全世界最幸福的人，這也可以符合那句話「其實你什麼都有」，爲什麼？因爲每個人都照顧你。所以你可以推翻我的答案，沒關係，就是你回去自己想，你想到更好的答案，自己填。我的答案不見得是標準答案，那你回去想，但是這個問題，我已經想很久了。

所以當你能夠「感恩」，你就能夠活在當下（知足），你對現前的因緣都是知足的。因爲一個心常感恩的人，其實他這個心，這個心（感恩）生起，這個心（不知足）就消失，這個心（感恩）如同光，這個心（不知足）如同暗，當光明生起的時候，黑暗就全部消失，所以這樣的人，不需要勸他爲善，他就會爲善，不需要叫他持戒，他必然自持戒。因爲這樣的人，他自然就諸惡莫作，衆善奉行，所以他當然能夠自淨其意。

一切我都很知足，所以我感恩一切，所以上報四重恩，這不是你們念的迴向偈嗎？上報四重恩。知恩，一定感恩，那一定報恩，接下來，我的內心是知足的，我的心是清淨的，我自然就常樂我淨，這樣，你幾乎就要涅槃，就是這個樣子，所以才會說你是佛。

所以學著爲自己出問題吧！然後自己去找答案，有的問題很重要，你要自己問，答案自己找，找出來的答案，看看有沒有別人的答案，比你更好，更究竟。原則上，這就是你的體悟，這樣的體悟，人家都帶不走。所以我講課，不是叫你抄起來，你抄這個回去給別人看，別人不會感動的。就是說，你能夠知道裏面的內涵嗎？你能夠去看到嗎？你能夠去知道，去看到之後，那麼，你自己的內心就開始轉換了，你的生命就變得不一樣了，這一切都不是勉強的。所以「本來是佛不假修行」，不用勉強，不需要勉強，你自然就變成那樣的人。

傳心法要講記-192

但如今識取自心，見自本性，更莫別求。

「但如今識取自心，見自本性，更莫別求。」我們上個禮拜談到「衆生本來是佛」，然後「不假修行」，我們上個禮拜是談到這邊。接著看經文「但如今識取自心，見自本性，更莫別求」，這八個字劃起來。「識取自心，見自本性」，這一整段的意思是說，從前面黃蘗禪師開始，跟我們說「即心是佛」，也就是說我們每個人的心，本來就是沒有事。我們心確實本來沒有事，這是真話，因爲「諸法從本來，常自寂滅相」，一切法都是佛法，因爲一切都是緣起性空，那麼你說有事嗎？本來就是畢竟空寂，本來就沒有事，但是問題是我們就是對這一切現象的實相，不能夠認識清楚，所以不能夠體悟到「即心是佛」，不能夠體悟到「本來是佛」。所以「不假修行」，這個空不是你修來的，它事實上就是本來就是如此，它並不是你修來的。

那麼現在談那麼久，談說修行、修行，佛說八萬四千法門，各個宗派談各種修行的法門，從念佛、拜懺、持咒、坐禪，一直到數息、四念處，那麼多法門，既然是「不假修行」，爲什麼要這麼多法門呢？簡單這麼講，因爲你不悟空，所以你有很多的問題，有太多的問題。其實禪宗叫我們修行，只有這八個字。這八個字請各位劃起來，就是說既然「不假修行」，接下來怎麼辦？接下來，就是認識自己啦！他跟你講坦白的就是說，禪宗的修行，就是你要認識自

己啦！怎麼認識自己呢？他說「但」，其實就是說你今天要去認識你自己，去認識自己的心。

心是什麼東西？心的本來面目，是什麼東西？心的本來面目，還不是性空，所以「見自本性」。後面講四個字「更莫別求」，就是這樣子啦！你瞭解嗎？就是這個樣子。但是問題是我在跟各位講，你信嗎？有時候，在跟你講說，你信嗎？舉個很簡單的例子，比如說，同學當律師、當老師、當醫師、當法師、當會計師，第一排都是師。你們每個人都很認真，每個人都很努力，到底爲了什麼？不要講開悟，講一般人的觀念，爲了什麼？說爲了名利，其實也不對啦！爲什麼也不對，因爲你爲了名利，有沒有講到底，沒有講到底嘛！你爲什麼喜歡名？不管各行各業，你多麼認真，你們的理想是一樣嘛，就是我所講的，每個人都是想要幸福快樂。你們雖然職業都是不一樣，但是你們共同講到最後，就是要幸福快樂嘛！管你各行各業。比如說三百六十五行，每一行的共同目標，不是都一樣嗎？有哪一個不一樣呢？那八萬四千法門，最終的目的有沒有一樣？也都是一樣，最終的目的，就是要開悟嘛！

那麼開悟的狀態，到底是什麼狀態？開悟的狀態，就是沒有煩惱，就是心清淨，然後就是生活自在。你要很清楚看到，你最終要什麼，你最終是不是要這種狀態，是還是不是？「是!」所以世間法有共同想追求的，出世間法每個人學到最後，就想恢復本來面目，就是恢復那一顆清淨的心嘛！這樣你們會修了嗎？那麼認識自己，心就能清淨了。禪宗就這樣跟你講的，認識自己之後，心就清淨，「更莫別求」，你說要修什麼？只是這樣子而已！心能夠清淨，這就是重點，但是你心爲什麼不能清淨，因爲你不認識你的心，所以你的心永遠不得清淨。

就像說，有的人能夠把佛法的理論，講得很清楚，他也不見得認識他的心哪。爲什麼？因爲他的重點擺在研究佛法的理論，重點沒有擺在認識他自己的

心。比如說，他佛法講得很對，但他講的每句話都是傷人的話。佛法都講對，但他講每句話都傷人；或是說他講佛法講得都對，但是他目無尊長；或是他講的每句話都是對，但是問題是，他又不會看因緣。你看很多人在講佛法，講的都對，但是他對他自己一點瞭解都沒有，他完全不瞭解自己「現在在幹嘛」，很奇怪！但是佛法的教義，他又好像懂，這個你不用驚訝！就好像一個人把《論語》教得很好，他一定是個仁慈的人嗎？國文老師《論語》就教得很好，大學教授《論語》就教得更好，但是他們是仁慈的人嗎？答案是不一定。你要把這一本書教好不難，但是你要變成那樣的人。這一本書，不是叫你拿來談它的理論，而是說你要變成那樣的人。

比如說，學儒家的，就要變成一個仁義的人；學老莊的，就要成爲一個無爲之人；那麼學佛法，要成爲悲智之人，有慈悲，有智慧。如果你不變成那樣的人，這些東西都是空談的。口說空，心中不空；口說般若，表現出來就是愚癡。你現在注意看，爲什麼認識自己，這樣就好了，因爲你認識了自己之後，你的心自然就清淨了。今天爲什麼要修行？因爲你不認識自己，所以你的心不清淨；因爲你的心不清淨，所以你的身口意，你的意念是妄想、執著、分別、對待，貪、瞋、癡、慢、疑。你講話一定胡說八道，不是是非，就是批判，不是狂妄，就是自大，講話脫口不是損人，就是傷人，不然就是諂媚人，不然就是打妄語，行爲表現出來，就是自私自利，所以談修行，就是這樣修啊！

現在繞回來，所以要把身口意要三業清淨，那一顆妄想執著的心，才能夠止息；止息之後，才能夠恢復本來面目，本來面目就是一顆清淨的心，不就繞回來了嗎？那你說禪宗這樣的修行，是簡單還是不簡單？說實在的，要說簡單很簡單，你只要懂；要說不簡單呢，你三大阿僧祇劫還是修不來。假設你現在是一個清淨的人，那麼我就說你是開悟的人，就這麼簡單。你現在是個清淨心的人，你就是一個開悟的人。

你說清淨心怎麼修？來，說說看，清淨心怎麼修？不用修是什麼狀態？是啊，問題現在本來就有，現在表現出來就不是那一種樣子，怎麼辦？本來就有，但是表現出來就不是那種狀態啊！因爲本來就緣起性空，但是問題我們都是不空。注意聽！本來就是緣起性空，但表現出來就是緣起不空，你不用懷疑吧！事實上，就是這種狀態。你們現在對「本來」的概念要更清楚，我現在講的「本來」就是說，法爾如是，一切的現象都是空寂的，這叫做「本來」。

真理不是修跟不修。不修，你的樣子還是真理；修，你的樣子還是真理。修也是一個緣起的現象，不修也是一個緣起的現象。你說，對啊！我現在不空啊！我現在的心不清淨啊！那麼怎麼樣清淨呢？沒有錯，其實這些話都是對的，但是問題是，哪一句話你可以直接受用。就好像說，你以前有沒有傷害過人？現在問你一個問題，如何才不傷害人？現在直接講說，你如何從今之後不再傷害人，不做傷害人的事？不起傷害人的心，這樣是不是直接了當？你從今之後不再傷害人，不就得了嗎？

同樣的概念，我問同學同樣的概念，你以前有沒有煩惱？如何做一個沒有煩惱的人？就是從此之後，不再生煩惱就好了，這個是不是頓悟？《涅槃經》就是這麼說的：「斷煩惱者不名涅槃，不生煩惱者乃名涅槃。」這句話我過去講過，但是我不知道同學到底有沒有被這句話打動？你有沒有頓悟的感覺？因爲我們一般人都停留在斷煩惱，也就是說你有八萬四千的煩惱，所以你透過修行，一一地來斷你的煩惱。但是《涅槃經》卻跟你講說，這樣的人「不名涅槃」。涅槃是什麼意思，涅槃就是解脫，也就是說這樣的人並不叫做解脫。你有沒有覺得很奇怪，爲什麼這樣的人不叫做解脫？這一句話在小乘人來說叫解脫。

在《阿含經》怎麼說？它說一個人斷了貪瞋癡，就名爲涅槃，就是解脫的意思。那麼爲什麼這句話有問題呢？因爲煩惱的概念是你創造出來的，它也會

消失，所以它不是真實的。你今天生起一個煩惱，叫做諸法因緣生，它必然諸法因緣滅，這個煩惱本來就不是真實的，所以它根本沒有斷跟不斷的問題，它真的沒這個問題，但是對你來講卻真的有這個問題。比如說，你真的很生氣，你真的很恐懼，你真的很擔心，你真的很緊張，你真的很憤怒，你真的很嫉妒，你真的很不滿，你覺得很委屈。對你來講，確實是如此，但是這個是諸法因緣生，是你生起的，這個煩惱確實是你生的，既然是你生的就代表它一定會滅。

所以我一直在跟各位這樣講，其實這兩句話最大的關鍵在哪裏？最大的觀念在一個認知是「有」，一個從認知「有」的角度在看；一個從「空」的角度在看。所以「有」煩惱，有煩惱當然有痛苦，有痛苦當然就有生死，有生死當然有輪迴，全部都有。那「有」怎麼辦？那「有」就教你避免輪迴，就教你解脫生死，就教你斷煩惱，佛就這樣教你，爲什麼？爲什麼佛要這樣教我們，因爲你的腦袋就這樣想，佛就按照你的腦袋教。

但是第二句話它更直接跟你講，它這裏講「不生煩惱」。憑什麼不生煩惱？你確實對法義能夠透徹，能夠瞭解煩惱根本不是真的，既然煩惱根本不是真的，煩惱豈是一個叫永恆真實存在的東西。所以從法義的本身來講，它本來就是不生，不生就是無生，緣生實在是無生；第二個概念，你只要不生煩惱，那就叫涅槃。「不生煩惱，乃名涅槃」，不生煩惱就當下就解脫，當下就頓悟了，就這樣子，這樣就說完了，當下就頓悟了。

比如說，有的同學，現在只有一個問題，就是沒有開悟。有的同學有這個問題，其它的問題都算小 case，甚至他認爲沒有問題了，他現在只有一個問題，就是還沒開悟。還沒開悟這個問題，就變成他現在唯一的障礙，他又被它騙了！只要現在是個快快樂樂的人，你當下就是個開悟的人。什麼叫開悟，就跟什麼叫涅槃意思一樣啊！什麼叫涅槃？聲聞叫做有餘涅槃，就是有個涅槃；

菩薩叫做無餘涅槃，就是徹底涅槃，徹底解脫；佛叫做不住涅槃，生死涅槃有如昨夢，都是一場夢，都不是真實的。你是什麼程度，你的知見是建立在哪一個知見？所以如果你現在是一個快樂的人，你現在是一個清淨的人，你現在是一個平常心的人，其實你現在就是一個解脫的人，所以我舉《涅槃經》這句話，來跟你舉例子。

你說怎麼修？你只要從今之後不生起煩惱，這樣就是了。從今之後不生煩惱，你說這樣可以做到嗎？有時候你生起了煩惱，真是很沒有意義啦！比如說，等一下叫同學起來分享，其實你生起那個緊張，有沒有意義？沒有意義。爲什麼要緊張，你想過這個問題嗎？你起來會緊張，緊張沒有意義，那你爲什麼要緊張？爲什麼要緊張，沒有意義，你幹嘛緊張？

緊張對他來講就是煩惱，是還是不是？那如何斷這個煩惱？其實斷這個煩惱，真的是脫褲子放屁，多此一舉！他只要不煩惱，就不需要斷煩惱；他只要不緊張，就不需要去學什麼「如何消除緊張」，就不用這樣去學嘛！為什麼學東西總是繞圈子在學，好奇怪啊！你不生起來，不就好了嗎？比如有人說「我很容易生氣」，你不再生氣，不就好了嗎？就是不行啊！我就很容易生氣啊！那怎麼辦？方法很多啊！最快的方法就先吃一個鎮靜劑，先吃個鎮靜劑吃下去，要氣也氣不太起來，整個身體都沒什麼力氣，然後心也沒什麼力量生氣。

我們都在學什麼？今天學東西都是這樣學，就是故意要把問題製造出來，然後再來去學那個解決問題。現在跟你講說，只要不要製造這個問題，不就得了嗎？你幹嘛製造那麼多問題，來困擾自己。你幹嘛生起束縛的心束縛自己，然後再來學什麼解脫之道，聽起來好像很有智慧，其實聽起來也是很諷刺。諷不諷刺？真是很諷刺！我看很多人在學，看起來都是很諷刺。學束縛，然後再來解脫這個。幹嘛生起痛苦，然後再來學滅苦之道？你們都很樂意學這個，知道嗎？很樂意學，知道嗎？

這個概念（束縛、煩惱）一直生，一直學，這到底是什麼情形？大家覺得很精進，但從法義的角度來講，又覺得怎麼這麼愚昧。你們有沒有看到很愚昧？注意看！我們現在的心就是不清淨。不清淨怎麼清淨？就把這個“不”擦掉就好了！不清淨，是什麼東西讓我不清淨，就把那個東西去掉，你就不要再犯不就好了嗎？什麼東西讓我不清淨，就把那個讓我生起不清淨的因緣，讓它不生起，讓它永不再生，這樣才能夠徹底解決問題啊，不然問題怎麼解決。

你們不清淨的事情很多呢！什麼事情會讓你不清淨？什麼樣的狀況，會讓你生煩惱？每個人講一個煩惱之道。煩惱還講不出來？「師父叫我們回答就是煩惱」。每個人講一個。有東西賣不掉，孩子跟別人吵架，就是要察覺自己是不是煩惱，不要講那麼深啦，講簡單一點。師父問答不出來、失業，所以我煩惱。我不需要再問你說什麼狀態會煩惱，你應該答不完吧，你應該是回答不完才對。如果你問我，有什麼東西會讓我會煩惱，我應該從現在開始講，到明天晚上八點，還沒講完，你相不相信，因爲煩惱太多了嘛！叫我怎麼講，我講得完嗎？我根本就講不完，我煩惱太多了。

但是煩惱表面上很多，最主要的關鍵都是因爲心的認知的問題。因爲你的認知錯誤，所以煩惱會一直生，你認知只要是正確，煩惱就不會生了。現在跟你講說，你就認識你的心，這樣就好了。你會跟我講說心很抽象，我跟你講比較具體一點，只要你去觀察能夠干擾你內心的因素，讓這樣的因素永不再生起。什麼樣的狀態，我會起煩惱；什麼樣的狀態，我內心會失去清淨，你只要從這樣的角度來思考，這個就是修行人。

那既然是談心，幾乎你的煩惱一定是從哪裏起？心嘛！你的煩惱會從別的地方起嗎？不會！你的煩惱就是會從內心起。現在從內心來講你的煩惱，比如說你現在在打坐，你心可能會靜下來說，我的心什麼時候會生起煩惱呢？講個最簡單的概念，你生氣的時候就是你的煩惱，這樣對不對？你會不會生氣？你

當然會生氣啊，你什麼時候才可以不氣？順境的時候，心也不得清淨，我有說錯嗎？今天順境的時候，心是快樂的，那一種的快樂，不是真正清淨的那一種樂，那一種樂是興奮，是狂喜，是得意。你順境的時候，心也不得清淨啊！要注意我這句話，不然人生總是有順過吧，真的是這麼倒楣，我已經活一輩子了，連一分鐘我都沒有順過，我就不相信。風水還是會輪流轉啊！一定會轉過我一次啊！我一定有順過啊！但是那個順又不能開悟。

如果你現在在禪修，你就應該看到你自己，在什麼狀態之下，內心就會失去了清淨。如果你自己連看都看不到，你說要去瞭解自己的心，那你沒辦法啦！我真的跟你講，你沒辦法。一個驕傲的人，都不能夠去察覺到他驕傲，這樣有辦法識自本心嗎？一個自卑的人，都看不到他自己的自卑；一個容易怪別人的人，都看不到他在怪別人；一個自私的人，都看不到他的自私，這個人怎麼來學識自本心？怎麼學，你可以教我嗎？今天你就是要去看到干擾你內心的因素，你只要一看到，你才有機會知道，這個是我的問題，我以後不再生起這樣的心。

舉個例子，有的人，一輩子敗在一種心態，什麼心態，你知道嗎？你這一輩子敗在這裏（意氣用事）的人舉手，只有一個敗而已嗎？兩個敗而已嗎？我告訴你，有的人個性就是有很嚴重的意氣用事，然後他一輩子就是敗在意氣用事，只要有人說他，他就會用意氣用事。比如說，在公司上班，人家說你不行，你就說不做，就不做，拉倒。比如說，拉倒之後，自己當老闆，當了老闆之後，跟合夥人吵架，合夥人跟他講說，我們個性不合，拆股啦！他說拆夥就拆夥。結完婚之後，跟妻子吵架，妻子說「我們離婚吧」，離婚就離婚嘛。來禪心學苑上課，被師父說「學那麼久還不會，不要學了」，不要學就不要學嘛，其實這樣的人，還蠻多的，我看過很多的人，都是這樣的人。他一輩子就敗在意氣用事，你只要刺激他一下，他就放棄給你看。

我現在講的，只是其中的一點而已，那一點就可以讓他一輩子失敗了。你知道我們的內心有多少點，你知道嗎？現在不是只有一點叫意氣用事，你要毀掉一個人實在是很簡單，你知道嗎？你只要知道他的把柄，只要刺激一下，他就失敗給你看，然後覺得自己很有尊嚴，實在是愚昧得要死。但是這樣的人卻是很多，我看過太多的人都是這樣的人。你們學佛也會這樣子，你們相不相信，只要跟你刺激一下，你就不學了。你看我們教室就知道，我們教室從來都沒有坐不下的，這裏很溫暖，早就要坐到體育場了。現在只是講說我們內心當中的一點，就足以讓那個人失敗，徹底地失敗一輩子，只要抓住你一點，你就要失敗給我看。

那麼我們內心的障礙好多，我們內心的障礙連數都不太敢數，嚇死了，隨便一點都會讓我失敗，隨便一點都會讓我痛苦，隨便一點都會讓我萬劫不復，隨便一點哦，你相信嗎？不要講說「師父，還好我沒有這一點（意氣用事）」，你沒有這一點，你還有其它點啦，你不用高興，是這樣子啊！不然早就開悟啦！那不是他的心脆弱，只是因爲他不識本心，他不能夠瞭解他的心，所以他是被他的心掌控，知道嗎？

不是說你的心叫做堅強，你的心叫做脆弱；我們的心本來面目是一樣的，誰能夠瞭解他的心，就能夠用它，而不是被它所用。就像你瞭解經典，你是在用經，不是被經轉。就像你瞭解那個人，就會用那個人，不是被那個人折磨你。我們不是被很多人折磨嗎？你還敢來抱怨，你就是被人家所用嘛！所以一天到晚被人家折磨啊！你瞭解他，你就能用他；你不瞭解他，就被他所用。你被他用，用什麼？氣得要死啊！我怎麼不知道，其實我們是被我們自己的心所用，是我們的心控制了我們。

我們的心就像一個藏鏡人，藏在你心中，但是你始終看不到那個人，看不到那一個人的廬山真面目。它要你哭就哭，要你笑就笑；要你拿起你就拿起，

要你放棄你就放棄；叫你做善你就做善，叫你作惡你就作惡；叫你精進你就精進，叫你懈怠你就懈怠；叫你學佛你就學，叫你放棄不學你就不學，你有看到嗎？其實你長久以來，就是被你的心所控制。所以迷的人，只有一個名詞（心奴），你是心的奴才。所以唯有認識那顆心，你只有認識那顆心，才能夠變成心王，才能做得了主；不然你都被它騙得團團轉，你真的是苦不堪言。

我們簡單來探討一下，我再講一遍，生煩惱就是等於失去清淨，意思是一樣。你在什麼情況之下，會生起煩惱，你要看到；看到之後，你不要再生，你不要再生起煩惱。那麼你就不用再斷煩惱，你也不需要再滅煩惱，你當下就是清淨，就是解脫，就是涅槃，不要再生起煩惱。我幫各位歸納十八點，十八點是我濃縮再濃縮，不然實在是講不完。會思考比會抄好吧！我們先這麼說，既然是不生煩惱，所以我都用「不」開頭。

第一個「不比較」，但是誰不比較，比較是什麼心態？我們現在誰不爭強好勝，爭強跟好勝其實這兩個概念，都差不多啦！反正話怎麼講，都差不多啦！我只是把它歸納起來，叫做不比較。一個是實力（爭強）的問題，一個是面子（好勝）的問題。你現在想想看，俗語講一句話「人比人，氣死人」，這一句話應該是講少數人，還是所有的人？在座的各位，你們現在有誰沒有跟人家比的舉手，你的內心世界沒有跟人家比的舉手。只有這位同學而已哦！

還記得我上個禮拜，給各位寫三個概念嗎？那三個概念？還記得嗎？「不爭、不顯、不露」。內在就是每個人都想證明自己的存在，我活著，如果我沒有證明「我的存在」，那我活在這個世界上，一定活得很委屈。把它寫在第一個的意思是說，每一個人，一出生，就跟人家比較，各種角度都在比較，從內在一直到外在，從長相一直到身高，一直到體重，從學歷一直到實力，從權力一直到錢財名利。每一個人，一天到晚都在比較，連修行都在比，誰修得比較

好。連學佛法，都在比較誰懂得比較多，誰懂得比較深，誰懂得比較透徹。來道場比道場信徒多少，道場多大，然後幾家。

你有比較的心，你的心就失去了清淨，你的煩惱就生起，煩惱就會不斷地生起。在這邊上課，我們的潛意識，還是在跟其它的道場作比較，有還是沒有？那麼光是一個比較，你這一輩子就不得清淨了，不用說什麼觀呼吸啦！不用觀什麼啦！不用說念佛啦！不用這樣講，你只要比較下去，你修那個行，你這個內在還是這個內在，修那個法門沒有用。你可以從今天不比較嗎？

爭強是什麼？爭強就是說，人跟我們在一起就會比較一下，比較誰強，誰弱，誰比較有實力，誰比較沒有實力，誰比較有成就，誰比較沒有成就，誰比較怎麼樣...。但是有時候，我們又比別人差，如果你比別人強，你需要故意去好勝嗎？如果你是全世界最有智慧的人，每個人都在笑你，你需要好勝嗎？一般好勝的人，都是惱羞成怒的人，一個真正實力勝過你的人，根本不需要再跟你好勝。所以坦白說，學這種概念（不爭、不顯、不露）不容易懂，因爲跟我們的內心世界是相反的。所以學這種概念，什麼大智若愚啦、什麼潛龍勿用啦、什麼韜光養晦啦，怎麼學？內在鬱悶得要死，委屈死了，我那麼厲害，沒有人知道我。所以我們這種概念（不爭、不顯、不露）學不來，因爲我們的內在是這種內在（爭強好勝），怎麼學？所以很多人很苦。

其實我勸過很多人，勸到最後，這些人都常常惱羞成怒。我們勸他要隨順、要忍讓、要謙卑，勸到最後，他反而會跟你講:「爲什麼老是我要配合別人，爲什麼老是我要讓別人，難道我做我自己不行嗎？」你就會知道說這樣的概念，他轉不過來。所以有時候這個概念，唯有在哪裏才看得到，這個概念唯有在看歷史的連續劇最容易看到。真正的高手，他都是示弱，這是真正的高手。示弱、裝傻這不是我的書看最多，我都在連續劇看的，我有說錯嗎？我長期看那些歷史的連續劇，真正的高手是不是都是這種人。爭強、好勝的這一種

人馬上就掛了啦。看連續劇，我們看得很清楚，這樣的人真是高手。但是問題看連續劇的那個人，始終就是學這個（爭強、好勝），很奇怪，連續劇看那麼多，還是要學這個。

你看那個諸葛孔明，天下第一軍師，只要是孔明帶兵打仗，就沒有人願意跟他打，不敢跟他打，結果不打的人獲勝，司馬懿。孔明要跟他打，司馬懿就說，打仗我打輸你，我不打可以吧！結果司馬懿獲勝。但是現在不是在演連續劇，歷史上告訴我們，爭強好勝的人都死得很慘。我告訴你沒有一個人這輩子過得好的啦！雖然現在沒有在打仗，但是你動不動就跟人家比較，你的人生過得很苦，知道嗎？你的人生過得很苦。所以光是這一個不比較，你從今會做到的舉手！後面十七條更不用講，你說要談什麼？

我們跟別人在一起，就是時時刻刻都在較勁。我們在家裏面跟兄弟姐妹，有時候也在較勁，去公司上班，同事也在較勁，然後來道場，有時候跟同參道友也在較勁，訪客來也跟訪客在較勁。在家人在較勁，出家人也在較勁，大家都在較勁。所以現在根本就不是聽多少課的問題，也不是說你讀哪幾本經，你就不會，你就不是那樣的人嘛！對不對，這樣意義嗎？你都懂，但是我看你就什麼都不懂。所以我們不要跟別人比較，也就是我們的內心世界真的要去做到。如果你跟人家比較，你會活得很辛苦，而且你跟他比較的結果是什麼？你勝過他，你也不長久；你比他差，他也看不起你；你跟他一樣，他也會說你不怎麼樣，那你說怎麼辦？所以你要真懂，你怎麼樣才不會生起煩惱呢？

我們也不是爲了誰強誰弱。過去講過一個概念，我說你活著，不需要證明你自己好不好，你證明自己幹嘛？你只要平常心，只要快快樂樂，那我就告訴你，你就是一個自在解脫的人，而且後面的東西，你都不用煩惱。快樂的人一定是好人，甚至是一個智者。快樂的人，一定不用擔心老的時候該怎麼辦，不用擔心這個問題，因爲快樂的人，一定不會餓死。我現在談的就是內心，是你

的心，你的心只要是比較，你就生起無量無邊的煩惱，而且你走到哪裏，其實你都不太好過。說實在的，你去到哪裏都一樣啦，因爲人就很怕別人看不起。

看不起只有兩種方式，第一種方式就是把對方擊倒，第二種方式就是逃避躲起來，但是這兩種方式都是愚昧的人。人家希望你肯定他，你就肯定他；人家希望你尊重他，你就尊重他；人家認爲他比你強，比你優秀，比你各種條件都好，你就讚美他，你會死嗎？你也不會怎麼樣啊！但是有人告訴我，這樣活著很沒有尊嚴，你看，又來了，活著很沒有尊嚴啊！沒有尊嚴怎麼辦，就馬上要爭強好勝，就一定要跟他鬥一下。所以光是第一個條件，內心世界，你就過不著門檻了，這個檻你就過不了了，你怎麼不生煩惱呢？你一定會生煩惱的，你會生起很多的煩惱。

你說這怎麼修？這需要去看經典再修嗎？還是要去看《金剛經》「無我相、人相、衆生相、壽者相」？你要不要比較，自己不會想哦！這個要不要翻經典才懂？問題做不到怎麼辦？做不到就繼續煩惱就好，我只能這樣講，就繼續煩惱不然怎麼辦，因爲你做不到嘛。

這個就是你領悟不夠透徹，爲什麼領悟不夠透徹？我們不是要禮敬諸佛嗎？我們不是要去學習大地，能夠承載萬物，願意讓任何人踐踏嗎？有時候，你自己在學東西，能夠去明白嗎？爲什麼要叫別人「上人」，自己是「下人」？這些的話，你不是都在講嗎？就是說任何人都比我好，他證明他比你好，這樣不好嗎？你幹嘛把對方拉下來，把他擊垮。你這樣慈悲嗎？爲了證明自己比別人優秀而傷害別人，這樣有道理嗎？所以這不要說我們學佛啦！其實就是做人而已！這樣的事情，假設不明白，佛法怎麼學，都沒有意義。

第二點「不計較」，不計較什麼？我們不是常常在計較多跟寡嗎？我們不是常常跟別人斤斤計較嗎？我們都怕自己吃虧，常常動不動就跟別人計較。

「比較」偏向於內心世界，那「計較」常常偏向於外在的物質。就像說，從我出家之後，其實我漸漸不會跟人家殺價，但是以前我在家的時候，我覺得殺價是一種樂趣，是一種成就感。這是爲什麼？因爲可以說服對方，這樣瞭解嗎？但是自從我出家之後，我明明知道很多東西，都是有因緣的，而且大家有時候賺錢也這麼辛苦，所以就不要去計較這麼多啦！但是很多兄弟姐妹爲了財產，只要是爲了財產真的都反目成仇，這樣的社會新聞，從古至今都是如此。

大家爲什麼都要計較？上次上課講女德的課，常常都是姑嫂之間的問題。這些的新聞都好像，我們好像能夠擁有更多，好像能夠佔人家更多，想盡辦法想要去佔人家便宜，甚至得寸進尺。就像那一天，我們的馬桶壞掉了，我說我們出錢自己修，管理員說我們兩家來分擔。結果我拿了單子就跟對方講說，沒關係，這個我出就好。結果他們也很好啦，我跟他們講這個我出就好，結果他們還是願意各出一半。

舉個很簡單的例子給各位聽，比如說我們現在這個道場蓋在一個地方，人家信徒來上化粧室，把化粧室弄壞，誰修？要不要跟信徒分一半？奇怪，我把這個道場搬到其他的地方，你們就覺得笑死人，當然是自己出就好，那在這裏就一定要跟人家一半出。我們在這裏就沒有道場的概念嗎？這裏不是道場，這裏是辦公大樓，知道嗎？

其實我已經講過了，道場不是本來就要服務別人嗎？化粧室都弄得很髒，你當義工就要到公共廁所去打掃。別人來弄髒，你服務別人，有什麼關係？所以也就是說，不是說我們想姑息什麼，不是這樣的，而是說我們的內心世界，原則上，我們是道場本來就應該是服務大家的，只是這樣子而已，所以很多的東西根本不需要計較，真的不需要計較，這是第二點。但是如果你處處要計較，其實你內心會很不舒服。

第三點是「不僥倖」，我們這一輩子有沒有心存僥倖，有還是沒有？其實這種的心態真是很奧妙，我這樣講對不對？有沒有很奧妙？你知道我們爲什麼會做壞事嗎？因爲做壞事人家不見得會知道，對不對？我們都一定做過壞事，對不對？常闖紅燈吧！我們這種的內心世界真是很微妙，爲什麼我們一直會做壞事，因爲我們有僥倖的心。假設我們現在做的每一件壞事，只要一做，全國的媒體就會公佈，現在問題是我們做的十件壞事，有可能一件被人家知道，甚至都沒有人知道，我有沒有說錯？所以我們會不斷地做壞事。

剛才同學跟我講說「師父，你就講後面比較簡單的。」哪一個簡單？簡不簡單？都很難！我們就一直製造讓自己煩惱的事，一直製造，然後每個禮拜都來聽課，然後又一直製造，那在幹嘛？你不覺得很荒謬嗎？我現在講的有沒有很荒謬？就是這種狀態嘛！這種修行的東西，根本不是理論，它就是你的人生，你人生就是這種狀態，你就是一直搞不清楚，你的心到底在幹嘛！我告訴你，你就是心存僥倖，所以你會不斷地造惡。不要心存僥倖，好不好？人家一定會講給別人聽的。古人不講說僥倖啦！古人講說什麼：慎獨。因爲沒有人看見，所以才做壞事，就是這樣子嘛！如果大家都看見了，他至少也要當僞君子啊！雖然不是真君子，也要當個僞君子，因爲別人看到啊！

所以說你們空不瞭解，沒有關係啦！你們中道不明白，也沒關係啦！你們怎麼樣的開悟，也沒關係啦！第三點就談到說，如果深信因果，就不應該心存僥倖。我們有沒有信佛，我們有在信佛嗎？其實我們都沒有資格說「我們信佛啦」，我們都不深信因果，不是嗎？什麼人深信，深信因果的人，會心存僥倖嗎？不可能吧！所以我們學東西，你只能夠老實去面對自己，你看到你的問題。你有什麼樣的心態，你就生起什麼樣的煩惱，你跟誰商量都沒有用，而是你自己去過你的人生，你到底要過什麼樣的人生？每一個都好像不太好做，怎麼辦？

第四個，最直接就是「不情緒」，不生起情緒，難不難？太困難了！爲什麼我寫不生起情緒？因爲情緒太多了，我本來是要寫不生氣，但是情緒又不是只有生氣。因爲你只要一有情緒，你就沒有清淨的心可言，所以你不要動不動生起情緒，不要情緒這麼多啦！所以你不要太敏感，你不要太容易對號入座，這樣你怎麼學佛？光是第四個，你就說怎麼有可能？怎麼有可能沒有情緒？那我就沒辦法了。因爲這一條沒辦法修改，因爲情緒一生起，清淨的心就消失，就好像光明跟黑暗不能夠同時存在，沒辦法，所以我只能如實跟各位報告。

第五點「不抱怨」，一個人若是不抱怨，實在也是了不起了。你應該不會抱怨吧？會不會抱怨？應該不太會吧！偶爾。連你這麼單純的都會抱怨，像我們都不單純的，一定抱怨得更厲害。抱怨的人不懂得感恩，上報四重恩，國家恩、父母恩、師長恩、衆生恩，所以你們迴向也是隨便念念。我爲什麼會抱怨？抱怨的潛意識就是怪他人，不然你怎麼抱怨？怪他人的人，沒看到緣起，所以不懂得知足，所以不懂得感恩，所以抱怨的人，不要說他懂緣起，你沒有機會說你懂緣起。

第六點「不是非」，我現在講的都是嘴巴。我們常說人是非，即是是非人。我不知道，你到底有沒有看過你自己，當你一直在講是非，當你一直在批評別人，其實批評久了之後，你會很討厭自己，你會討厭你自己說，你的人格怎麼這麼卑劣。你講別人講多了，你也會覺得自己怎麼水準這麼差，這種感覺也很不舒服。我現在所講的，都是我曾經看到我自己的狀態，我才跟各位報告。

第七個有點難，「不辯解」，不太會去解釋別人對他的誤會。我們不解釋很痛苦，知道嗎？是不是？是哦，當別人都誤會我，有的人就會跑去自殺，這樣的人有沒有？有。你們都誤會我，所以我以死明志。那個實在是愚癡啊！你知道被人家冤枉，那個內心世界多麼委屈，所以你能夠不辯解，就代表你真的

很透徹，你才有辦法不解釋哦，不然一般人是做不到的。有的人也不解釋啦！他怎麼不解釋，他從此就離開你了，這樣的人叫做不解釋嗎？比如說，你誤會他了，他也不再解釋，就離開你了；比如說，老闆誤會你了，你就離開公司了；比如說，家人誤會你了，你就離家出走；比如說，兩個人結婚，一誤會那麼我們就離婚好了，這樣的人不叫做不解釋，這樣的人叫做意氣用事。你們不要亂用，「師父，我沒有解釋哦，我只是離開而已哦！」你不要這樣亂用，因爲這裏面講的每一個概念，都是善良；這裏面講的每一個概念，內心世界都是平靜的。別人誤會他，他不解釋，他內心還是平靜的。

第八個概念「不自卑」，第九個概念「不自傲」，我現在講的每一個概念，其實你的內在都會讓你苦。我們現在是既自卑又自傲，我們真是既自卑又自傲。所以你在看你自己的時候，你要很老實面對，要一條一條對照。不要說這些我都沒有，這個我也不想聽；這些我都有，我也改不了，我也不想聽。我當然知道你都有啊！但是問題你想過「你爲什麼來學佛」，你又不是無聊，你又不是來修學分的，你是來學習讓你接下來的人生，能夠以平常心過人生，只是這樣子而已！你不是爲什麼人來學的，你是爲你的下半輩子。我講下半輩子其實是客氣，因為你不是只有下半輩子，你是爲你無盡的生命在學習，不是下半輩子而已！所以你不要那麼短視近利，你現在學會了，不是從此之後，在無盡生命當中，都是自在的過人生嗎？你何不這樣的過人生呢？

第十個，這一個（不自知），我想一般人可能不會想到，人要自知者明，我們要瞭解自己，我們不要不自量力，一個不瞭解自己的人，常常都會做出超越自己的事，所以他帶給他自己很多的煩惱。有很多的事情，你不該做的你去做，不該投資的你去投資，不該逞強的你去逞強，不該答應的你去答應，這叫自不量力，因爲對自己不瞭解自己。爲什麼很多的人常常在後悔，因爲他不自知，不瞭解他自己。所以他一定會不斷地後悔，每件事情都是這個樣子，不斷

地後悔。包括你們學佛還是一樣，這邊學，那邊學，表面上很精進。我告訴你，你根本就搞不清楚自己在幹嘛！亂學的人也搞不清楚，不學的人也搞不清楚，所以有時候你們學東西學得太亂了，你們真的是不自知。也就是說你們不知道，你們到底是要什麼，你已經忘記你到底是要什麼。

第十一個「不逃避」，我們每個人都有良心，其實你只要逃避，你的內心就不舒服。這件事，就一直放在你的心中，就會讓你不快樂，就會讓你悶悶不樂。然後你不知道，爲什麼不要去逃避，很多的東西你該面對的，你該承擔的，你就應該去承擔。這裏面的不逃避更直接了當的，你不要動不動就找理由、找藉口，你真的以後不要去講這個的話，你不要動不動就講「因爲什麼，所以什麼」，你以後不要去找任何理由、任何藉口。也就是說你不要變成逃避很習慣，逃避久了，變成合理化，真的是這樣子。包括你們上課都一樣，有時候我們要看到，我們的內在，在合理化，其實我們的內心世界是在欺騙自己。

第十二「不懈怠」，爲什麼這個概念這麼重要？因爲我長期觀察過，其實懈怠的人，心是不能平靜的。比如說我們一直隨波逐流，一直浪費光陰，一直辜負自己的生命，也讓那麼多人失望。所以你懈怠，其實內在就察覺到「你自己很不長進」。其實這個就是，我們上個禮拜所講的，你是對自己不滿的，你只要是懈怠，你對自己是很不滿的，對不對？比如說，自己整天不努力做事，或是說不努力讀書，或是說也不願意去用心的去用功，其實你內在是不舒服的。縱使表面上，你在做其它事，有時候你自己是不快樂的，因爲你自己知道，你自己在懈怠。

第十三「不求名」，第十四「不爲利」，一定要有名嗎？有名，才有聲望嗎？一定要讓別人看得起嗎？一定要讓別人尊重嗎？一定要讓別人知道，你很了不起嗎？一定嗎？這個名跟你的自尊心很有關係。表面上，你不爲名，其實

你是爲名啦！你是爲了面子，其實你是爲名，不是不爲名。你要自己去看透，你一定要名嗎？

那麼利是什麼？你活著快不快樂跟你有多少錢，是不相干的。你身體健不健康，跟知足常樂，也是不相干的。所以利只不過是工具，如果你不能夠把它看透，我可以告訴你，你看古人是用名利這兩個字，來涵蓋人生，當然你要細講，可以涵蓋所有的東西。但是我們已經談過很多的概念，只是跟各位講說，如果你現在自尊心還是這麼強，所以你就要有名。你現在還是對錢的概念，這麼重，那各位，你以後那些錢，你活著的時候會帶給你煩惱，你死後會留給子孫變禍害。

第十五個，我們以上所講的，其它的東西沒有講到叫什麼？不欲求。我們人可不可以有欲望？可以，人可不可以求？也可以，但是要適可而止，你不要超過，你一超過之後，煩惱就生起了，所以你「不可以貪欲，貪求無度」，這樣你是不可能清淨的。

接下來第十六，十六很難哦，不求順順利利，「不求順境」，這是修行人的本事，就是這個剛好跟所有人都希望順利平安不一樣，對不對？一個修行人不求順境，知道嗎？這個很困難，太難了，所以你只要一不順，你煩惱就會起，看到嗎？你看有時候，只要一感冒，煩惱就生起，怎麼還沒好？怎麼咳嗽那麼久，不知道會不會得癌症，不知道會不會死？只是一個感冒就那樣，所以這個概念已經包含很多的概念。

講了老半天不不不，不什麼，它有一個最重要的核心是什麼？第十七就是「不傷人」，這樣對不對？你傷到別人，自己會不會帶來煩惱？你會帶來別人的報復啊！你會帶來因果的問題啊！你只要傷到別人，你就準備等著瞧吧！冤冤相報何時了，不管你在各方面傷到他。所以有時候你比別人優秀，你有沒有

傷到別人？在無形當中塑造很多敵人，你都不知道。你看，我不知道製造多少敵人，我也不想傷人啊！

所以，第十八就是「不煩惱」，講了老半天，就是你就不應該生起煩惱，任何煩惱你都不該生起，就這麼簡單。我現在講的這些概念，你就自己看著辦吧！只要這些東西概念，你都不生，那自然煩惱就不生，那煩惱不生，你當然是清淨的人，你也不用開悟了，知道嗎？爲什麼？因爲你就是一個開悟的人，你還求什麼開悟？你本來就是一個開悟的人，所以這裏才講說「更莫別求」。

所以你們今天來上課，不是抄筆記，麻煩一下，回去直接用在生活，用在每一個時刻，這樣用功，比較有意義啦！都不要去談什麼別人，你看看你自己就好。你一看，你自己就知道，自己是一個什麼樣的人。送你那一句話，不自卑。你不要自卑，也不要自傲，反正你只要看到這十八個，你應該是不會自傲的，你只是會自卑而已。

傳心法要講記-193

云何識自心？即如今言語者，正是汝心，若不言語又不作用，心體如虛空相似，無有相貌亦無方所，亦不一向是無，有而不可見，故祖師云：『真性心地藏，無頭亦無尾，應緣而化物，方便呼為智。』

我們人爲什麼會有這麼多煩惱？因爲每一件事情都會引發我們煩惱，無論是一切的人事時地物，不論是自己的事或是家人的事、朋友的事、公司的事，或是跟我們有關人的事，都會引發我們的煩惱。從出生一直到死亡，整個過程都有那麼多事，所以代表你這一輩子都在煩惱。但是你就像無頭蒼蠅一樣，煩惱到底怎麼來的？那又怎麼去的？然後那麼多事情，如果要煩惱，煩惱得完嗎？煩惱不完！比如說，如果我要煩惱，今天上課誰沒有來，我煩惱一下；然後接著去瞭解他沒有來的原因，我煩惱二下；接著沒有去看他，又說不過去，我又跑去看他，煩惱三下；看完，跟他講一講之後，他下個禮拜會不會再來，煩惱四下。人如果不解決這個問題，實在是苦不堪言，太痛苦了，我覺得實在是太痛苦了。

你要煩惱可以，但是你要去解決。你要解決可以，但是問題是你要一次解決，而不是說一遇到事情，我才解決；如果這樣，你這一輩子太痛苦了吧！我看到，你這一輩子就是很痛苦的人。所有有智慧的人，他們不會像你這樣胡思

亂想，他們會不會想？會想！他們想的是最重要的問題、最根本的問題、最究竟的問題，他要想就想這個問題；他不像我們這樣胡思亂想，一直想，沒有你的事，也在想東想西想。

譬如科學家，一直在尋求，這個宇宙人類到底是怎麼來的？所以他們一直在找，形成這個宇宙最基本的物質，到底是什麼？所以他們慢慢尋找，先找得到的是原子，後來才知道有比原子更細的東西，像電子、粒子、垮克。但是不管現在有沒有找到最基本的東西，但是他們一輩子，都是朝這個角度去找。他不像我們，這樣胡思亂想，他們縱使找到，形成這個宇宙，最基本的物質是原子，他們會質疑，這是最基本的物質嗎？最小的東西嗎？所以他們會不會突破？他們會突破！但是他們還是沒有離開這個「找這個世界到底是怎麼形成」的議題。

那麼一樣，我們中國人說，這個世界是什麼形成的？是「金木水火土」五項因素形成的，叫做五行學說，這是中國人的概念。印度人的概念說是「地水火風」四項東西組成的。不管他們的概念，對還是不對？但是他們還是沒有離開一個議題，縱使是基督教，他們找到最後，這個世界怎麼來的？就是上帝創造的！那我們佛法找到最後，是什麼呢？說這一切都是緣起！

當你在問這宇宙、這人類，到底是怎麼來的？以佛法中觀論的思想，說這一切都是緣起！那麼，你現在注意看！他現在講這個是什麼答案？他說你只要懂這個答案，你就懂世界上所有的現象，什麼叫世界上所有的現象？就是各種現象都是這個答案而來的。比如說我們中國的五行學說，現在人也是金木水火土而來的，這個桌子也是金木水火土而來的，就像我們人的五臟就配五行；印度的學說一切都是四大，身體也是四大，那麼這個桌子也是四大；科學家就假設這個身體是原子組成，這個桌子也是原子組成的；以基督教的思想，「我」是上帝創造的，這個桌子也是上帝創造的；那麼以佛法般若的角度，「我」是

諸法因緣生，這個桌子也是諸法因緣生，各位你悟到什麼概念？他們的學說雖然都不一樣，但是他們有沒有找到一個共同的東西，有還是沒有？就是你這輩子只要找到這個概念，那麼所有的現象都是一樣的。

煩惱也是這個樣子，你知道嗎？你不要東煩惱、西煩惱，到底在煩惱什麼？你怎麼不要徹徹底底去看到，你只要真正去明白一個概念，所有的概念都是通達的，都是一樣的，都是一致的。雖然每個人，都有每個人的學說，但是哪一個學說是最正確的，這個我們先暫時擺在旁邊。但是你要知道，這個世界上有智慧的人，他們共同朝向的答案，他們去追尋思考的答案，都是一致的你看到了嗎？哪有像我們這樣胡思亂想？就是因為你已經被困住快 50 年，所以代表說你過去的想法，代表你過去所思考的東西，是不正確的，方向是搞錯的。

我現在所講的概念包括神學、科學、人類學、哲學都一樣。所以你要當一個有智慧的人，你不要這樣像無頭蒼蠅一樣。我們能來學佛法是有很大福報的人，因爲佛法裏面是很高智慧的東西。但是問題爲什麼我們受佛法的薰陶，已經快 20 年了，爲什麼每個人都不能朝向這個角度思維？所以我今天就跟你一次講破，現在不是只有你修行人在探討這個問題，現在會探討這個問題的人，都是真的有心想要去明白，到底發生什麼事？爲什麼？至少我身爲一個人，我要知道人類的起源，它到底是什麼回事？人類的起源，其實就是宇宙的起源，它到底是發生什麼事？如果我能夠把真實的答案看清楚，我能夠明白了，那麼所有事情都一樣，不管發生什麼事，你說哪一件事情不是一樣呢？

譬如爲什麼人會生起苦樂的感受？我現在問你幾個問題，你身體健康時，是不是也是春夏秋冬？你生病時，是不是也是春夏秋冬？你單身，是不是也是春夏秋冬？萬一你明天結婚，之後是不是也是春夏秋冬？你悟到什麼？春夏秋冬就是春夏秋冬！你悟到不管你發生什麼事，它依舊是春夏秋冬，是還是不是？你要起煩惱我有什麼辦法？你起煩惱它依舊是春夏秋冬，別人不起煩惱依

舊是春夏秋冬，你悟到什麼事？所以我管你發生什麼事，這就是爲什麼我要叫你們要悟。

我講過一個概念，如果道理是可以說清楚，早就說清楚了；第二假設你們聽課能夠聽清楚，你早就聽清楚了。所以現在不是要我認真說，因爲我認真說也沒有用；現在不是要你認真聽，你認真聽其實也沒有用。現在問題是你要「悟」，我剛才講那個春夏秋冬，是什麼意思？你自己要無端起知見，什麼叫無端起知見？就是春夏秋冬，它只是春夏秋冬、它只是生老病死、它只是陰晴圓缺、它只是成住壞空、它只是生住異滅，你起什麼煩惱？有什麼煩惱的？你想要什麼？

所以我的課聽懂聽不懂，你擺一邊。但是問題是麻煩一下，你這一輩子只要去思考一個問題，你其它問題都不要再想了，那個問題搞懂就全部都懂了。而且我已經證明給你看了，原來所有的去追尋真理的人，他的思考模式都是這樣思考。這個宇宙看起來，好像是千變萬化，好像是森羅萬象好像都是不一樣；但是它裏面有一個相同的法則，這個法則是充滿了普遍性的，這個法則是不論任何時間、空間都是一樣的，叫你去悟到這個法則。然後在所有的現象當中，這些法則是一樣的，當你一領悟到之後，你就釋懷了啦！我明白了，終於明白了，那麼你煩惱的東西沒有意義嘛！你煩惱死亡，但是它一定會死，所以你煩惱它並沒有意義。而是你應該去明白，有生必然有死，在這個生死的過程，有生必然有滅，有來必然就有去。

你從這個法則當中，去領悟到實相真理，它是什麼狀態！所有的一切都是這種狀態。所以就像我不斷跟各位講緣起，但是多少人被緣起的概念感動過？你可以回家思考，所有的物質都是地水火風形成的四大、都是中國的五行金木水火土、都是電子離子形成的，還是一切都是神造的？還是一切都是緣起？你好好地去思考這個問題，看看你會被哪個理論折服；好好回去思考這個問題，

看看哪個理論真的是無懈可擊，並不是強詞奪理。我們只要是學一個學說，就一定要把那個東西套在這個學說，你可以套套看，有一些道理是強詞奪理的，你知道嗎？

所以如果你能夠體悟到緣起，你會感動不已；而且你要知道哦，釋迦牟尼佛悟到緣起成佛。但是我們今天聽到緣起，卻無動於衷。因爲釋迦牟尼佛也跟世間上的智者一樣，他去找尋答案，這個世界到底是怎麼樣、這個人類到底是怎麼樣、它到底是怎麼回事，他找到答案他當然悟道。就像愛迪生發明電燈、牛頓發現了引力、愛因斯坦發現了狹義相對論與廣義相對論，發現的那個人最有感覺，我有沒有說錯，對不對？然後由那個發現的人講給你聽，聽到的人感覺有沒有比他更深？我們現在已經幾手資料了？

從釋迦牟尼佛，在菩提樹下，悟到緣起的一剎那，一直講到現在給你們聽，所以你們現在的感覺是什麼？所以你們有沒有察覺到，你們現在聽到的這個東西，對你們是沒什麼反應，好奇怪！這是多麼珍貴的答案，但是對我們學佛的人居然無動於衷。所以代表你對這個概念的理解，一定是沒有理解，我有說錯嗎？你一定是相當沒有理解，所以你才不會有震撼。比如說，空間可不可以改變？以前的人認爲空間可以改變嗎？一直到愛因斯坦，才證明空間是可以改變，是可以扭曲的。

有很多的概念是你很難以理解的，但是你聽到這個概念，你有什麼感觸？你也沒感觸啊！所以你們現在看到很多的理論，不是只有佛法，包括科學也是一樣，但是我們都沒有反應，我們今天學習學到這樣都沒有反應，你有沒有覺得很可怕，可不可怕？你們現在學佛學到心是死的嗎？太可怕了吧！學佛怎麼學到這個樣子。

言歸正傳，所以純粹上的聽課，能不能開悟？其實你是沒辦法開悟的，你不悟，你再怎麼聽都沒用。但是你一定會問我說，師父我只會聽課，我聽課還有方法，什麼方法？我只要禮拜三來上課，大不了《金剛經》也來上課，大陸課上完了之後，去網路聽課，這個我會，但是叫我悟，我不會。你們有沒有這個問題，有還是沒有？有怎麼不問？我現在已經告訴你答案了，你知道嗎？不用再問了。

所以我說你們對生命當中，去想一個重要的問題就好，那麼我們禪宗呢？禪宗只講一個問題，什麼問題？「心」！我現在把它拉回來，我們禪宗只講一個問題-心，有一個人一輩子研究心，那個人叫王陽明，所以他的學說，叫做王陽明心學，所以有成就的人都一樣。到底心是什麼東西？王陽明剛開始是繼承朱熹的學說，但是他按照朱熹的學說去研究，研究完了之後，他去實踐，他去實踐的結果，他生病了；他去看竹子，看了七天之後，他生病了，他認爲說「這樣講是不是對的」，所以王陽明最後悟道了，他悟到什麼？他悟到心是什麼？他悟到一個概念（心即理）開悟了，什麼概念？

原則上跟你們說了也沒用，所以我不敢跟你說，我只是寫這個名詞，「心即理」。王陽明開悟了，接著他提出「知行合一」，就是他實踐的方法，最終就迴歸至良知，這是王陽明的學說。所以我不斷地這樣告訴你，你有沒有覺得所有有智慧的人，都是想一個問題，一直想，想到底，想到通透，不管他悟還是不悟，他這輩子也沒白來，爲什麼？因爲他這輩子，也不太胡思亂想，他專注在一個議題，一個核心，一直在思考。

那麼我們一般人，你一看就知道，這個人是什麼樣的人，就很簡單，爲什麼很簡單？相由心生！什麼叫相由心生？這個人他日常生活的樣子，就是他內心世界。你是個什麼樣的人？很簡單，只要看到你日常生活的樣子，就知道你是一個什麼樣的人，你的內心世界是什麼樣的世界，這個誰都騙不了誰。你有

悟、沒悟，你心量大不大？你心柔、不柔和？你有沒有正見？你的觀念是正還是負？人家看得一清二楚，一目瞭然，誰都騙不了誰。

一個煩惱的人，一看就是煩惱的人；一個痛苦的人，一看就是痛苦的人；一個不好相處的人，一看就知道是不好相處的人；一個胡思亂想的人，一看就知道是胡思亂想的人，誰也騙不了誰。沒有那麼奇怪，因爲心，因爲我們的緣起，就是心的顯現，怎麼會奇怪，好清楚喔！所以縱使你是戴安全帽，也沒有用，只要看你騎車的樣子，就知道你是什麼人。有的人開車，只要看到開車的樣子，就知道這個人有品，還是沒有品。所以有時候，你在看你自己，你就會覺得說「怎麼會這樣」。

所以王陽明所講的「心即理」，我們禪宗說「心即佛」。王陽明他也讀過很多書，儒釋道他都讀。所以每一個人的悟道，其實有一個共同的方向，是很清楚的。所以一樣的概念，心即理是什麼？我不要講。心即佛是什麼？我也不要講。而是說禪宗最主要的學說就是「心」，所以王陽明事實上有沒有受禪宗影響很大？有影響很大！因爲禪宗的思想，在唐朝的時候就發揚光大了，王陽明是宋朝人。我們今天談的是心的問題，你只要深入一個議題，什麼議題？你要知道什麼是心，你問題才能夠解決，如果你不知道什麼是心？你的問題就不能解決。

「云何識自心？」我們上個禮拜談到，你應該去認識你的心，認識你的心，你就不需要再向外別求。「云何識自心」，黃蘗禪師的《傳心法要》已經講太多了，因爲他一直苦口婆心，不斷的重複，在講這樣的議題，他有沒有重複講？他一直講。那麼，你看，這個是不是你的議題？你認識你的心嗎？什麼是心呢？心是什麼東西呢？你想過這個問題嗎？心是什麼東西呢？你說我知道，心就是阿賴耶識，那也是你聽說的吧，也是你書讀來的吧。你現在讀了王陽明的學說「心即理」，心是什麼？心是理，那也是你讀來的吧！

你這些概念都是你讀來的，但是問題你始終搞不清楚它，為什麼？因爲你沒有悟道，你甚至會懷疑說「到底是誰的學說講對，還是講錯？」哪一個是對，哪一個是錯？甚至你懷疑說「到底是有心？還是沒有心？」我們在講心到底是什麼？這個心一定不是腦，一定不是心臟，那麼這個心是什麼？那麼，有人說閉上眼睛才能夠看到自己，但是你回家閉上眼睛，你也看不到自己呀！當你在打坐，眼睛閉著，找心也找不到。你應該只看到你自己的意念紛飛吧！你只看到你的念頭不斷地生，不斷地滅，你只看到你不斷地一直在打妄想。

那什麼是心呢？那麼你今天學禪是不是要懂心？今天學禪你要懂心，如果你不懂心，你一輩子就被你的心折磨，爲什麼呢？因為你起煩惱，就是心在折磨你，不然煩惱怎麼起？你感覺痛苦，就是心在折磨你，你感覺不快樂也是，你感覺人生不如意也是，你感覺到都是上天在捉弄也是，這個都是你的心在折磨你自己。但是問題是你認識它嗎？那它又是誰呢？你有看清楚它嗎？那你已經學這麼久了，心是什麼呢？你們現在所認識的，都不是你們看到的，你們現在所認識的，都是你們學來的，都只是你學來聽來的，我有說錯嗎？都不是你看到的，所以你沒有領悟，沒有領悟所以你佛法不能突破，你一直停留在記問之學，你一直停留在你所學的知識，所以你不能夠體悟，你不能夠領悟，你不能突破，因爲你不瞭解它，它是什麼？但是有同學這麼認真嗎？他真的是眼睛閉著，一直在觀他的心，但是他始終找不到他的心，有同學這麼認真找一、二十年嗎？應該也沒有這樣的同學吧！如果有這樣的同學，我告訴你，他一定有所收穫，爲什麼？至少他努力過，就是因爲他努力過，他找不到答案，終於聽到之後，才能夠涕淚悲泣。

我舉個例子，有一個人，從小時候，就開始想要去瞭解宇宙人類的起源，但是他始終找不到答案，一直到他要往生之前，遇到有人跟他講答案，他會不會涕淚悲泣？這個情形不難懂，你看須菩提在《金剛經》裏面，聽世尊講法涕

淚悲泣，這個場面不難懂，我找一輩子，終於我要往生那一剎那，有人告訴我答案了，我當然死都值得，知道嗎？我死也值得，我真的是可以含笑歸天，爲什麼？因爲我找了一輩子的答案，要走之前，我終於找到了，他當然很高興。

但是我們來也苦，我們去更苦，爲什麼呢？因爲大家都沒在找答案啊！大家都沒在找答案，你問我說「師父，大家在幹嘛？」大家在生煩惱啊！生煩惱，表面上在解決煩惱，但事實上，你的煩惱根本解決不完，所以這輩子遺憾。所以趁我們現在還有時間，趁我們現在還有機會，你後半輩子找一個答案，好不好？一個就好，不要跟自己開玩笑，後半輩子自己去找這個答案，找到了，我才能悟到，那個才是我自己體悟的，雖然很多的理論早就聽過了，但是那個跟你親自去領悟到的，是完全不一樣的狀態跟境界，那是完全不一樣的，所以你應該要去認識這一顆心。

但是大家在學佛，會掉入一種情形，你們現在也會預設立場，心是什麼？心是無形無相！還沒找，你就說無形無相，心是什麼？心就是阿賴耶識，裏面有能藏所藏，它有什麼功能？它能夠產生見分、相分，它能夠產生什麼識？這都是你學來的，結果你都坐在那邊想，想這個理論，這個跟你很不親切，相當不親切。

我這麼說，很多的東西，他是直觀的，他是直接去接觸體驗的，不是人家告訴他的。舉個例子，古人講過：「仰觀天文，俯察地理，中通人事。」太陽每天日升、日落，不讀書的人，知不知道？要不要讀書？這叫直觀！這不用讀書，知道嗎？你們學佛法也是一樣，你要悟道，你們現在是書讀一讀，接著就按照書說的那樣，你的內心就只有帶入這個公式，然後也不去直觀。

但是古時候，這些智者爲什麼是直觀？他爲什麼觀天、察地、中通人事？所以後來才有伏羲畫八卦，八卦就是這麼來的。所以有很多東西，不是他書讀

來的，他直接去觀察。比如說，那個農夫在種稻米，要不要去讀那些書之後，才去種稻米？我們現在是知道稻米是怎麼種的，但是不會種啊！我們現在學佛法就是這樣，這個理論我知道，但是問題是我根本不知道，它是什麼感覺，我根本對它是沒有感覺的。

如果說，你沒有詳加去察覺到，你的問題到底出在哪裏？你一直用你過去的模式，你何時才能悟道？你不要一直停留在過去的模式，譬如說同學生病，你覺得我該不該去看同學呢？我當然不是醫生，那該不該去看同學？不用想那麼複雜，以人情世故的角度，要不要去看？要！這個觀念對不對？大部分人都這個觀念，有沒有開悟？沒有人這樣開悟的，如果你的觀念是對，你早就開悟了。

爲什麼同學生病，我要去看同學，爲什麼？因爲這是做人的道理，對不對？我們現在拿三萬塊去買動物來放生，這是不是做人的道理？你覺得我現在去放生比較重要？還是看同學比較重要？放生啦！你覺得我現在應該救那些動物比較重要，還是去看同學？不能比！你看，你們自己的內心世界，有很多的概念你認爲對的，但是你已經對一輩子了，爲什麼不能開悟？爲什麼？

他本來就是攀緣。現在不是要不要去的問題。我現在是在說，如果我們思想觀念是正確，你早就要悟道了。我們很多的觀念，你認爲自己是正確的，但是問題每個人都悟不了道，你知道爲什麼嗎？因爲有很多的觀念，是讓你起煩惱。你的觀念是看同學，還是人情世故？還是真的關心？還是真的無所求？還是沒有帶任何目的，還是帶目的？我告訴你都有，那叫染雜！染雜啦！知道嗎？沒有去怕人家說！你看，還要再講道理，還為自己講道理，我不是要跟你們辯，我是說事實勝於雄辯。如果你的觀念是正確的，你早就悟了啦！我只是在講這個概念而已！你瞭解嗎？

就好像說，孝順的人，一定是煩惱父母，正不正確？但是一般人孝順就會煩惱，我有說錯嗎？我有沒有說錯？所以他有可能是孝子，但是他還不會開悟。現在你不是舉例來說明了，我現在只是問你，如果你觀念正確，你早就開悟，我現在不用舉誰，我現在只是問你而已，我現在只是說，叫你看到你自己啦！我不是叫你去舉什麼例子，現在不是這個議題，我現在只是隨機舉個例子給各位聽。你們課要會聽，知道嗎？

我說如果你們觀念正確，早就開悟了啦！只是隨機舉個例子給你聽，你認爲對的概念，現在的關鍵是你有沒有隨緣？不是我隨便講一個例子，然後你要跟我談這個例子，我不是要跟你談這個例子，就好像說學佛到底是要讀經典，還是不用讀經典開始辯論，現在不是要跟你辯這個問題，而是要跟你說，如果按照你現在的想法，你的煩惱是不會斷的，你的煩惱是很多的啦！你何能專注在一個議題呢？你何能呢？

比如說，我想專注在那個議題，但是我孩子發燒了，我就不能專注了，知道嗎？「師父，我難道有錯嗎？」沒有錯、沒有錯，你當然沒有錯啊！你孩子在發燒，你擔心你的孩子啊！對，等我的孩子發燒完了之後，我再回歸這個議題，可以嗎？可以啊！你是人啊！這有意義嗎？現在不是你要跟我討價還價，你懂我意思嗎？你跟我討價還價，有用嗎？我沒辦法跟你討價還價，我只是在告訴你，我們的內心世界，爲什麼都是這樣？所以叫你們沒有煩惱，你們覺得很有道理，但是我只要一講下去，你就會覺得說「師父，你這樣講沒道理」，你知道嗎？

爲什麼？我說不應該煩惱，你覺得有道理，但只是做不到，但是問題我現在講出來的東西，你馬上就要跟我講，這個問題該是煩惱的。所以如果你沒辦法看到，你煩惱是怎麼生起的？我再怎麼跟你講都沒有用，其實你有很多煩惱，只要是你認爲對的，你就起了，然後你就生起煩惱了，潛意識裏面就有煩

惱。我當然遇到事情，我會去面對啊！如果去爬山，看到有人去抓野兔要回去吃，我當然要跟他買來放生，只是這樣子而已啊！你又不是專門去買野兔來放生，然後破壞生態。

不然，我請問各位一個問題，我這樣苦口婆心教你們，對還是不對？你說對，也有問題，爲什麼？教這麼久，沒有一點效果，怎麼對？就代表說這樣教法一定有問題，因爲我不能悟啊！這樣怎麼對？你認爲對的概念，事實上對你來講，有時候沒有用，這樣教是不對的。如果我不這樣教，你可能又不知道，我在教什麼，你相不相信？比如說，我上來兩個小時，我都不講話，我都用比的；雖然有時候，用比的效果還更好。因爲不可以說破，因爲說破對你沒意義，因爲一直說，你不會思考。我如果開始用比的，你們就會想了，你說奇不奇怪？我苦口婆心叫你想！想！想！你就是不想，我都不講話，只是這樣走來走去，你就開始這樣想「這是什麼意思？」你看，我反而不講，你就思考，很奇怪！我講了，你就不思考，那你說怎麼教才對！

所以你們不要以爲，當個老師的就是一直講、講、講，然後你就一直抄、抄、抄，這樣就對，你不要這樣想，這樣不見得對。什麼問題？很簡單啊！反推就好了，我已經講過了，如果你生起了煩惱，那就不對了，知道嗎？你生起了煩惱，本身你就不對了。所以，叫你不要生煩惱，你就要去觀察，你什麼時候會生煩惱？如果你這個看不出來，你當然會一定會生煩惱，你一定就會一直生，因爲你不知道，你什麼情況之下會生煩惱。我告訴你，「你的想法只要一生起，你的煩惱就跟著起」，快不快？太厲害了，太可怕了！

你透過各種努力，來認識過你的心嗎？而不要說你只停留在聽課、看書，但是你沒有自己除了聽課看書之外，你透過努力來認識自己。如果你沒有透過這樣的功夫，來認識你自己，那麼聽課跟看書只是安眠藥，只是在你睡不著的時候吃安眠藥，然後就讓你睡兩個小時，知道嗎？然後兩個小時起來之後，你

煩惱一樣在，就好像說你來聽課的時候，不太容易起煩惱，因為至少你的心擺在聽課，你有任何煩惱，回家你再生煩惱。

所以我的意思是說，你確實你自己要用心過，這個用心，原則上我已經講過了，你用你的方式。但是你真的是有經過一番努力過，這個時候，你才有機會，在各種因緣的狀態之下悟道，或許是在聽課的言下大悟，或許是在生活當中遇到境界悟道，但是你一定是努力過的。你不要看到，那些禪師看起來好像很逍遙、很自在，但是他們比你更認真，他們一定努力過，他們在心上，下很深的功夫，所以他們不可能莫名其妙開悟的。

就像說你看過很多的公案，很多人去跟禪師學習，禪師只讓他在他的身邊做事情，然後一做，做了好幾年，也不爲他開示，也不讓他講經，這樣的公案很多啊！但是為什麼到最後，那樣的人會開悟？禪師雖然沒有爲他講課，雖然沒有跟他講，要好好讀書。但事實上，那個人有道心，因爲那個人有道心，所以他一直在深思生命的問題，這樣對不對？不然他待在那邊幹嘛，所以只要因緣成熟，禪師一句話，生活當中的一句話，他就在當下就悟道。所以有時候，你看公案，不要覺得它很玄，它不是很玄，而是說你有看到人家下功夫嗎？重點在這裏，你有看到人家下功夫嗎？

一樣的道理，你們來聽課，你們在看書，但是你們在日常生活當中，你們自己有下功夫嗎？問你最清楚，而且你下的功夫，到底是下在哪一邊呢？你的種子到底是放在柏油路上，還是放在泥土上？你的種子有沒有放錯地方？如果說如果你胡思亂想，那就代表那一棵樹就是搬來搬去，所以它永遠不會生根啊！

所以心雖然一直在談這個問題，而你也一直在聽這個問題，但是你卻沒有去自己去觀察，自己去尋找這個答案，你自己卻沒有下這樣的功夫，那當然你

在看禪宗的公案，好像看到最後，好像講都一樣，你只會這種感覺而已，我不騙你，我有說錯嗎？有的人看看說這有什麼好看，東看西看都在講一樣的道理，怎麼看都覺得有道理，但怎麼看都不會開悟，因爲他又不是叫你這樣看，他是叫你去看你的「心」，又不是叫你去看書，你看書怎麼會開悟？所以現在黃蘗禪師他苦口婆心，又這樣直接告訴我們，如何去認識自己的心？各位他已經很慈悲了，不問自答，你看，接著看下面的文章。

「即如今言語者正是汝心，」「心」無形無相，心看不到，也摸不到，但是怎麼會知道你有心？因爲你有「作用」，現在在講話的這個，就是你的心；現在能走路的，就是你的心；現在手能舉起來的，就是你的心，現在是你的心在起作用，你看到了嗎？若沒有心，你怎麼能起這樣的作用呢？你在作用，你在作用的那個人是誰？假設那個人是心，那心又是什麼？這個就是你要直接去參的問題，那心又是什麼呢？你說心就是緣起，那緣起是什麼呢？你說緣起就是性空，那性空是什麼呢？空是什麼？這個東西都是你自己要去下功夫的。

所以你要注意一個概念，這個心是無形無相的，卻是在作用。那麼我請教各位一個問題，外面那一棵樹，它本身有沒有作用？那一棵樹有沒有心？那草會不會生長？那草有沒有心？有沒有心？如果以作用的角度來講心，很多東西都有作用哦！你看這些山河大地，有沒有作用？現在從科學的角度，可以講得很清楚，所有的東西都是有智慧的，以現在科學的角度講得很清楚，可以證明佛法的那句話，有情無情同緣種智，這一顆粉筆會不會講話？這一顆粉筆本身有沒有智慧？它爲什麼有智慧？這一顆粉筆有沒有 DNA？DNA 有沒有智慧？也就是說就這粉筆本身來講，如果你透過微觀的角度來觀察，你知道它多麼精細嗎？其實這個佛法裏面已經講過了，一花一世界，一葉一如來，其實它這裏面的世界是很精細的，它是相當精密的東西。

剛才同學講王陽明的那個理，並不是這個意思，王陽明這個理不是想法，王陽明講的這個理就是道，這個道就是什麼？王陽明所講的是天道的意思，這個世界都有一個道理在運作，你看到了嗎？有沒有看到？所有的東西你注意觀察，它都有一個很嚴密的東西，你拿任何的東西都很嚴密、很嚴謹。所以王陽明所講的「心即理」，這個理不是心，他講的是天道。所以是什麼心？是天心！他講的是天心，他現在講的，不是我們這一顆能主宰的心，當然我們不是在講什麼理論，我只是跟各位講，所有的東西都有作用，所以你自己在觀察的時候，你自己要很清楚。

比如什麼叫井底之蛙？你要讓井底之蛙能夠看到這個宇宙，唯一的方法就是要跳出那個井，你才能看到這個世界。那麼我們都是井底之蛙，我們被我們的想法框住，所以我們所看到的天空，永遠就只是井口上面的那一塊叫做天空。我們沒辦法看到整個的世界，所以我們是井底之蛙。你什麼時候跳出你那個井，這個世界你才能夠全部看到，不然你看不到。所以王陽明講這個是有道理的，很多人很難理解他這個道理，就是說人才有心，那王陽明講的「心」，講的就是「天理」，他是這個意思。

當我們去觀察，這宇宙的萬事萬象，居然察覺到，所有的東西都是有智慧的，這實在是太不可思議。所有的東西，都有很深的智慧，不然它不會這麼嚴密嚴謹。任何一粒沙子，它都有很嚴謹的一個世界，而且它那個世界都是井然有序的，注意聽！它那個世界都是井然有序的，不是亂七八糟的，任何東西都是一樣的，這個就是會讓你嚇一跳，這個跟你想的那個概念不太一樣。

比如說你認爲這個不起作用，你認爲這個根本沒有智慧，不一樣。那麼這個心，是指你的這一顆心，注意聽！這一顆心是指你的這一顆心，那你的這一顆心，原則上是在哪裏的那一顆心呢？是在身體的哪裏的一顆心呢？你在講心，這顆心是在哪裏的一顆心呢？你在講這個心這個心是在哪裏呢？你說這個

心就叫做阿賴耶識，也沒關係，那這個阿賴耶識是指什麼地方？是指腦部的哪裏？執著的地方是什麼地方？

你要注意一個概念，我們佛法裏面有一個概念，法界，一真法界，法界就是一個浩瀚的宇宙，法界是不是心？是還是不是？一真法界是不是心？你說心在哪裏？心不可以說在哪裏，但是我們現在勉強說，這一個黑板就像一個宇宙，你現在這個宇宙上面，是不是很多的繁星？是還是不是？但是你現在看到的天上的繁星，請問一下，你說這個宇宙是不是你的心？

我舉個例子，你說我所有的訊息都放在阿賴耶識，阿賴耶識是什麼？現在以科學的角度說，這是一個宇宙，宇宙裏面充滿了許多的訊息，就像說你現在看到整個宇宙，是不是很多的電磁波？你沒看到吧！但它是不是充斥整個宇宙，所以我們手機就可以接收得到，那你說那些東西是存在手機嗎？是存在哪裏？那麼，這個宇宙就是一個，我們所講的大的訊息場，然後你所有的想法，所有的思想，所有的概念，就是一個訊息，然後每個訊息跟每個訊息，都會互相影響，就好像太陽跟地球的關係，每個星球跟星球之間，會不會互相影響？復不複雜？太複雜了！這我是以科學的角度來說，不然你說心在哪裏？你拿不出來，爲什麼我可以接收那麼多訊息？當你要吸收的時候、當你要應用的時候，它就產生給你看。

所以你看到外面的天空，你有沒有看到那是天空嗎？這個是你的心，還是本身（天空）這個就是心，因爲你在你身體上解剖，找不到什麼叫心？你根本找不到，等我們開悟的時候再說，你瞭解我意思嗎？等我們開悟的時候再說。現在不要落入一邊，不要用「在」跟「不在」瞭解嗎？用「在」跟「不在」，落入一邊懂嗎？不講「在」，不講「不在」，好不好？不要這樣講，你看後面文章就這麼說。

所以我只是跟你講，假設這個法界就是這個宇宙，那麼一真法界又是指什麼？你現在注意看，花開花謝誰在運作？日升日落誰在運作？那一陣風吹來誰在運作？以我們學佛的理論叫緣起，以中國的學說那叫道，這樣了解嗎？所以它沒有辦法說明，它沒辦法說的。所以「道可道，非常道」，也就是說所有的東西確實都在運作，只是說我們叫緣起，中國學說它說那叫道。你要知道這些名相的概念，但這個道也是勉強說，「吾不知其名，強名曰道」，也是勉強說而已，所以不要落入名相的概念。

那麼一樣的概念哪，這些的概念也不是我聽別人說的，這些的概念還是我自己去思考，但是我只能夠跟各位講，這是我的推理，也就是說我按照這樣的學說去找，心找不到的學說，按照王陽明的學說，按照《華嚴經》所講的學說，我推出這個道理，但我這個道理不是根據阿賴耶識的說法，爲什麼？因爲阿賴耶識有形有相，還是無形無相？還是一樣是無形無相，那無形無相是什麼？對啊！現在問你心又繞回來了，心又是什麼？

所以至少這個概念，是自己去思惟去觀察，因爲有很多人概念是這種概念，這個是一個人，心在哪裏？心就是腦！然後有很多人這個概念，心在哪裏？心在外，也在內。還有一種概念，心不在外，也不在內，也不在中間，那在哪裏？他不知道！《楞嚴經》的概念，就是這種概念，不在內，不在外，不在中間，在哪裏？佛不說。至少我現在提出來的概念，跟他們的概念都不太什麼，因爲我們很難理解，大自然的運作它是我的心，它怎麼有可能是我的心，好像我的心是我的心，大自然它甘我何事，但是如果心不在內，不在外，那是什麼？那就代表說心是什麼？

「若不言語又不作用，心體如虛空相似，無有相貌亦無方所，」假設你現在的「心」不起作用，注意看，比如說你現在睡著了，那麼講話，你還知道那叫心的作用，但是現在假設你也不講話了，然後你自己又睡著了，那麼睡著

了，「心」有沒有作用？當然是有作用，只是我們自己沒辦法去察覺。當你自己沒辦法察覺到你的「心」在作用的時候，那麼心又在哪裏呢？

黃蘗禪師講得很直接嘛！「心體如虛空相似」，就是無形無相，心就像虛空一樣是無形無相的。「亦無方所」，它也沒有任何的地方，任何的定點，它也沒有來，沒有去，爲什麼？因爲它無形無相，所以它根本沒有告訴你一個方向，或是一個確定的地方，那是什麼？所以心的本來面目談到這邊，你應該很清楚吧！「心」的本來面目，就是「空」，唯有空，才是這樣的特性，看到了嗎？空就是這種特性，空無形無相，所以空也沒有來去，也沒有一個固定的地方，這就是空的特性。

「亦不一向是無，有而不可見，」這句話講得很清楚了，不是沒有，這樣瞭解嗎？不能因爲你看不到，你就說沒有心，不可以這樣講說沒有。「有而不可見」，有是什麼？它雖然是有產生它的作用，但是你可以看得到它的實體嗎？這句話的意思就是說，不可以掉入有跟無的概念，你講有一顆叫做真實的心，也不恰當；你說沒有，也不恰當，所以有無對心的描述是不恰當的，這是什麼概念？其實這就是緣起性空的概念，緣起性空你說有還是沒有？不可以落兩邊嘛！你沒辦法去執一端說它有跟沒有，所以不可以這樣去言談它，就好像表面上你有看到，如果更深一點就跟你說，你看到什麼？比如說我看到天上的星星，再更清楚一點你看到什麼？當這句話再問下去的時後，當然就不能說你看到了什麼，因爲都是虛妄不實的。

「故祖師云：真性心地藏，無頭亦無尾，應緣而化物，方便呼為智。」，後面那兩句劃起來，「應緣而化物，方便呼為智」。「真性心地」，「心地」，我們簡稱叫做心性，這個「藏」，其實它不是藏在哪裏，而是你根本看不到它，這樣瞭解嗎？而是你根本看不到它，我們說「如來藏」或叫做「如來

藏」，你根本看不到它，說實在的，因為它無形無相，你怎麼看？所以這只能夠講只可意會，不可言傳，這你要自己去體悟啦！

所以它「無頭亦無尾」，你怎麼找得到，你要去找頭找尾你找不到。但是問題是「應緣而化物」，它面對各種因緣，它就能夠隨著因緣而展現，這叫做「應緣而化物」。所以你能夠隨著那個因緣，該怎麼做，就怎麼做，這就叫做「方便」，這就是一種方便的智慧，所以「方便呼爲智」。如果你認識你的心性，明白你的心，你真的是一個智者，你真是有智慧，然後你能夠隨緣的這樣的應變，那你就有方便的智慧。

所以我們今天談到這裏，只是告訴你，原則上你自己下功夫，去多觀察心是什麼？但是你不要跟著很多理論跑，你至少要自己有所體悟，那麼你在有生之年的某一個時刻，因緣成熟你就有機會悟道，但是如果你從來都不下功夫，你怎麼會悟道？你只是會停留記問之學，這樣沒有辦法領悟，我們今天談到這裏。

傳心法要講記-194

若不應緣之時，不可言其有無，正應之時亦無蹤跡，既知如此，如今但向無中棲泊，即是行諸佛路。經云：『應無所住，而生其心。』

我們先從這一段開始來說，在講這一段之前，大家要明白，我們學東西，首先要知道它的重點。禪宗重點在一個字「心」，這是禪宗的重點。禪宗的重點在心，佛法的重點在緣起，學佛整個過程重點在緣起。

你現在在讀任何禪師的語錄，像我們現在在研讀的是黃蘗禪師的語錄，也有馬祖道一的語錄，或是趙洲和尚的語錄，每一個禪師所講的語錄重點都是心，對不對？離開心，你就搞錯方向，所以並不是說你去研究他在講什麼；如果說你從這個角度去讀經典，你會累死，為什麼？三藏十二部經典，你從第一本開始讀，這一本在講什麼，那一本在講什麼，然後學到最後它在講什麼，不知道，不知所云，對還是不對？比如說《地藏經》在講什麼？《地藏經》應該在講地獄哦！《彌陀經》在講什麼？《彌陀經》在講極樂世界哦！《十善業道品》在講什麼？在講十善哦！《金剛經》在講什麼？《金剛經》在講空哦！學到最後，佛法在講什麼？不知道。你們有沒有覺得說，這樣去學佛你會很辛苦，你會很累，而且你會很錯亂，是還是不是？你會相當地錯亂，而且你根本抓不到重點。

你學儒家，不是叫你說，《論語》在說什麼？《中庸》在說什麼？《大學》在說什麼？《孟子》在說什麼？如果儒家的思想那個「仁」搞懂，就懂

了。就是學儒家不可以離開「仁」這個字，仁義的仁。然後我在學老莊，我也讀《道德經》，我也讀《莊子》。它在講什麼，它在講無用就是用，它在講無爲而治，它在講慾望帶來痛苦，它在講逍遙自在，它在講相對的概念。你表面上談到那麼多理論，其實你講的那個叫知識，你讀了那麼多知識，你懂它嗎？你不懂。你說「老莊要怎麼讀？」老莊只要把一個字讀懂，那個字叫做「道」，「道」懂了，老莊就全部懂，就是那個字叫做「道」，真的懂了，全部就懂。那麼《易經》在講一個字，叫做「變」，「變」懂了，《易經》就懂了。

所以學東西就是要這麼清楚它的重點在講那個，就是那個而已。所以你每天都是那個，你時時刻刻都是那個，你起心動念都是那個，你在短時間之內，你就契入了。但是，你從第一個字讀到最後，它在講什麼，學那麼多知識沒有用，你都不知道東講西講，就是爲了讓你去懂它的中心理論，它只是告訴你，那個在說什麼。爲什麼大家在學佛法，我有時候在問你們最基本的問題，每個人都答不出來？基本的問題就是從頭到尾，就在講那個而已，所以我說學東西你要這樣學。

比如說，我們現在來學習說如何瞭解人類，如何學習瞭解人類。第一本書寫說如何瞭解中國人，第二本書寫說如何瞭解美國人、非洲人、澳洲人，第三本書寫說如何瞭解臺灣人，第四本書寫如何瞭解中國人，第五本書寫如何瞭解福建省人、浙江省人、廣東省人。你不覺得，你這樣學死，都學不完，你說「師父怎麼學？」學東西如果是這樣子學，沒有錯你書讀越多，知識會越多，真的是「爲學日益」，這是真話，因爲你書讀越多，當然知識就越多啊！

但是，這不是智慧，因爲智慧是要懂真理，懂真理才會有智慧；你不懂真理，你一點智慧都沒有，你是徒增煩惱。爲什麼徒增煩惱？那麼多書讀還沒讀完，煩不煩惱？真是煩惱！還有那麼多書，他在讀第一本書，心中就在罣礙第

二本書了。讀懂就很高興，讀不懂更煩惱，它在寫什麼、在講什麼，還有那麼多書都沒有讀，我的生命好緊張哦！好空虛哦！好不足哦！我很怕什麼東西沒讀到。你看，怎麼讀書讓你更痛苦呢？

所以你要瞭解人類，比如說現在全世界有幾億人口，就說八十億啦！假設全世界現在有八十億人口，難道你要一個一個去瞭解嗎？反問你一個問題，現在全世界有多少本書？有沒有超過一億本書以上？有，一定有，你要怎麼讀書？你告訴我。所以，這樣一反推就會察覺到自己的思想觀念是錯誤的。一個有智慧的人只要反推，他就知道邏輯是錯誤的。既然你的邏輯是錯誤的，你爲什麼學東西要這樣學？

八十億的人口，怎麼學去瞭解一個人，你只要瞭解這個人，八十億的人口都懂，這叫做一即一切，除非你不相信這個理論，你不相信，你就不可能這樣學。你就按照你的想法，我才不相信呢，同學跟同學怎麼有可能一樣？我就一定要一個一個一個，我就告訴你，你學死也學不完。假設現在有一億本書，一億本書都在談真理，你是要讀一億本，還是要讀一本？既然一億本書都在談真理，你何不讀一本，除非你讀的那一本不是真理。這個概念原則上，你就問你自己到底能不能認同，如果你不能認同的話，我可以告訴你，其實你的心是很混亂的。我有沒有說錯？其實你的內心是很混亂的，學也學不好，不學又覺得不行，所以學跟不學都是矛盾，所以你何不讀一本。

現在禪宗東講西講就只談一個概念，叫做一心。佛法這麼浩瀚，佛法不管多浩瀚，不管是在談空宗或有宗，不管是在談顯教還是密宗，不管是在談南傳還是北傳，只談一個概念叫緣起，你認同嗎？你在學禪宗，你時時刻刻都要看到，你時時刻刻都沒有離開一心的概念；你在讀任何的佛法，時時刻刻，都沒有離開緣起的概念，這樣你短時間之內，一定就會契入，很短的時間你就會契入。但是我們現在不是，我們現在沒有這個概念，我們現在是人家教什麼，我

就要讀什麼，然後卻不懂。就好像說「師父不是說緣起嗎？師父，你就教我緣起就好了。」

我告訴你，每一本經都是緣起，只是你自己看不懂，因爲每一本書表達的方式不一樣，但是它的內涵就是緣起。這是什麼意思，你只要懂緣起，你怎麼看，你都知道看到緣起；只要你不懂緣起，你怎麼看，看起來不太一樣。那本講那樣，那本講這樣，好像不太一樣；那是因爲你不懂緣起的概念，所以你在看佛法產生各種的矛盾，你會覺得很複雜，你會覺得很衝突。但是如果你看到都一樣，就好像說看《論語》，你知道它在談仁，看到《孟子》它也在談仁，看到《大學》、《中庸》，它的核心思想也不離開仁。那麼我看《四書》，哪一本都從仁的角度去看，其實每一本都一樣，它所談的那個內容，表達的方式不太一樣，但是它的核心思想卻是一樣的，這叫做「吾道一以貫之」，我講的道理就是這樣而已。「夫子之道，忠恕而已」，談「忠恕」還太多，只有一個字叫「恕」。

所以學東西，就是很清楚知道，它在講什麼，這樣就對，這個核心思想不斷地深入，就這樣而已。學東西就這樣學，對這樣的思想不斷地深入，然後我就開悟了，講完了。比如說，我們說菩薩有十地，初地菩薩到十地菩薩，經典都常這麼講。它怎麼說，你知道嗎？證一分法身，其實就是斷一分煩惱，認不認同？斷一分的煩惱，這叫初地，所以十地就是證幾分，證十分，所以十分的煩惱全部斷掉，這樣理論夠清楚吧！

現在我反問各位，所謂「證」是什麼意思？所謂證就是說我已經親證，我親證了緣起的道理，所以我就斷一分錯誤的知見了，我就斷了一分妄想執著。我覺得這個世界是永恆存在的，我覺得我這個人是永恆存在的，這叫做錯誤的知見。這個錯誤知見從哪裏斷？從緣起，知道緣起才能斷，不知道斷不了，這

樣的概念夠清楚吧！所謂證是親證什麼？注意，親證緣起，我現在寫的名詞有時候不一樣，內涵都是一樣的意思。證什麼？就是證緣起。

緣起是什麼？緣起就是空。緣起是什麼？緣起就是中道義。緣起是什麼？緣起是實相。緣起是什麼？緣起就是本來面目。我們今天學東西，爲什麼那麼錯亂，就是因爲名詞不一樣，所以你在讀就覺得很錯亂，對不對？其實我告訴你，緣起最直接的概念，就是這個概念。我們就是被其它的名詞搞亂，它只要換個名詞我們的腦袋就錯亂了。有的人對緣起的概念怎麼解釋？緣起生滅，這叫做有生有滅。那麼本來面目，實相是什麼？是不生不滅，哪有一樣？這就是一種錯解，就是腦袋錯解。

釋迦牟尼佛在菩提樹下，他就分明跟你講，他是證緣起成佛的。但是他證緣起成佛，爲什麼一開始不講緣起，卻講四聖諦，難道他講的四聖諦跟緣起，是不一樣嗎？其實是一樣的，只是別人聽不懂，懂嗎？爲什麼他悟到緣起，爲什麼說你們要入佛門，就要入空門呢？他爲什麼不說入緣起門，他爲什麼說入空門？空就是緣起，也是一樣的。禪宗說要瞭解本來面目，本來面目就是緣起，因爲瞭解緣起，你才知道本來面目原來是什麼？「本來無一物，何處惹塵埃」。

但是你都常會講說，對嘛，要麼就統一用一個概念比較好學，爲什麼佛經用那麼多概念。舉個例子，比如說，你知道什麼叫量子力學嗎？如果對每個人都講量子力學，這樣通還是不通？因爲有的人就不懂什麼叫量子力學啊！你對每個人都講相對論，通還是不通？也是不通啊！你對每個人都講無來無去，通不通？什麼叫無來無去？你這樣知道這個概念嗎？佛不是要戲弄我們，而是因爲有時候他講緣起，有的人就是搞不懂，所以他才用其它的概念講。比如說緣起性空，我常用什麼概念，所謂緣起性空就是認真做，不執著。爲什麼我不要講緣起性空，要講認真做、不執著，難道我有錯嗎？

所以大家不要一直質疑說什麼「你就講同樣一個名詞，讓我比較好學，講那麼多，講到最後，實在是害死了」。你們是不是有這種概念，會覺得說佛法夠囉嗦呢！你說它有智慧也沒智慧，越說越亂。所以當我們想要去怪別人之前，你就用自己現實的例子，就看到有時候真的是這樣。我不得不改變一個方式，我不得不用他聽得懂的語言，來跟他表達，只是這樣子而已。因爲我用同樣的語言，他聽不懂嘛，我們這班同學聽緣起，聽緣起聽的耳朵快長繭了，但真懂緣起嗎？說實在的，真的是不懂，我跟你拍胸脯，真的是不懂；懂就應該斷煩惱了，你煩惱爲什麼不斷？你就是不懂嘛！就這麼簡單，這個反推不就知道了嗎？

所以禪宗在講心，其實就是緣起，那麼你現在把握住重點了嗎？你今天要開悟，你就是懂緣起，你緣起懂一分，只要真的懂一分，你的智慧就會增長一分，你的煩惱就會斷一分，你不用懷疑。如果你能夠斷一分煩惱，你就是初地菩薩，人生最大的痛苦，就是無明。你有沒有很多煩惱？比如說你現在煩惱什麼？隨便說一個。她在煩惱小孩子不聽話，就是因爲她的無知，無明就是無知；我在煩惱我身體到底會不會好，這就是無知；我在煩惱我先生，是不是有外遇，這就是無知；我在煩惱，我會不會開悟，就是無知。因爲無明，讓你起很多的煩惱；因爲無明，讓你不瞭解到底爲什麼？

我講過一個概念，爲什麼別人不聽我的話，我會生氣，爲什麼呢？好奇怪，好奇怪的概念。但是事實上，往往別人不聽我們的話，你就會生氣，你爲什麼這樣？就是無知。爲什麼？你也搞不清楚，別人不聽我的話，其實是他的事，我幹嘛氣。同學不聽我的話，我幹嘛氣！爲什麼？我也不知道爲什麼，所有的人不是都這個樣子，誰沒有煩惱？就是無知，從頭到尾就是無知，所以才講那個話，他自己在幹嘛？不知道。無明是人生最大的痛苦，你看十二因緣都是起自於無明，你的生死輪迴，不是來自於無明嗎？

無明是什麼意思？不明白緣起，所以佛法的真理，就是在講緣起性空，緣起性空就是諸法實相。所以《法華經》怎麼講：「諸法實相，唯有佛與佛乃知。」這句話什麼意思？你可以隨便說「你知道」嗎？他已經講得很清楚了「唯有佛與佛乃知」，知道嗎？我們一般人是不容易懂，所以我們應該一分、一分懂。如果你認爲你懂，那就是太好笑了，真的是太好笑了，爲什麼？真是無知。懂，還會起煩惱？懂，還會那個樣子？就是完全不懂。

我們始終不能夠明白這個概念，所以我們才東看西看，不知道在看什麼。龍樹菩薩，一生就是在講緣起，八宗共主的龍樹菩薩，他就是一直在闡述緣起的道理，所以才寫一本叫做《中論》。《中論》就是講緣起，所以只要真正懂緣起，才叫做般若，才是真正有般若智慧，懂緣起才叫做般若。不懂緣起，什麼叫般若你是不懂的。你說這樣甚深的道理，一層比一層更深，叫你發揮，你根本發揮不出來。

爲什麼你發揮不出來，因爲你不懂緣起，你只會講說「緣起哦，緣起就是因緣和合，衆緣合和叫做緣起。」然後呢？就這樣子完了。什麼叫緣起？「此有故彼有，此生故彼生；此無故彼無，此滅故彼滅。」然後呢？你現在對緣起的概念，就是衆緣合和，這是第一個概念；第二個概念就是此有故彼有，然後沒有了，你對緣起還有什麼概念？你看，我們事實上，怎麼想？你的概念就是這種概念，你能生嗎？不能生，就代表說你根本不懂，所以我們一般人，太忽略這個概念。「緣起？我知道緣起了，趕快來學空。」你看，笑死人，緣起就是空？「緣起懂了，趕快來學中道，中道就是空啊！」「緣起懂了，我趕快來學般若，我趕快來學唯識。」都是這個東西啦！東講西講都在講這個東西，但是你就被騙，你就被騙得團團轉，你就被不同的名字、不同的名稱、不同的經典騙，不同的學說，你就被它騙。

唯識不離開緣起，般若也不離開緣起，原始佛教也不離開緣起，大乘佛法也不離開緣起。那麼我不學佛可不可以？可以，也不離開緣起。我管你學不學，你本身就是活在緣起的世界，你知道嗎？我要研究世間的學問可不可以？可以，世間的學問也是緣起。現在只是談一個概念，佛法就在談這兩個字，這兩個字，你只要一直懂下去，你的智慧就開了，完全懂那一天，就叫做大徹大悟，縱使沒有完全懂，你就有一分的智慧，爲什麼？因爲初地菩薩，總比現在好吧！小乘的初果，總比凡夫好吧！你不要小看懂一分，我們現在沒有一分，爲什麼？我們現在還是在地下室啊！連一樓都沒爬起來過，所以這個概念是很深的。但是因爲我們能力不好，所以你沒辦法看出那麼深，你怎麼看都看不到什麼，所以你的智慧不開。整本《金剛經》就在講緣起性空，一切唯心造，也沒有離開緣起的道理，心就是緣起。

「若不應緣之時，不可言其有無，」現在黃蘗禪師就在講這個概念。黃蘗禪師他說，假設我們心不起，「若不應緣時」意思就是說，當你現在的心，沒有去面對一些強烈的境界，好像心不起。比如說我現在看到很生氣，你就很明顯知道，你生起生氣的心。我們平常看起來，就是不苦不樂的狀態，他也不是高興，也不是生氣，他就是好像也沒怎麼樣這種狀態，這種狀態就是「若不應緣時」。比如說現在沒有一個人來讓你生氣，現在沒有一個人來讓你高興，現在一個人坐在這裡，就是這種狀態。

若不應緣之時，這個時候 你要問你自己，這個時候，我心是有還是沒有？注意！現在就要察覺這個問題。當我的心不起任何反應作用的時候，到底是有還是沒有？要注意這句話「到底是有還是沒有」。他怎麼說「不可言其有無」，你不可以說有，也不可以說沒有。這是什麼意思？有是什麼有？緣起有。沒有是什麼意思？自性空。自性空是有還是沒有？不可以說有跟沒有，當我的心不起作用，就不可以說你沒有，不可以這樣講；不可以說你有，也不可

以這樣講，懂嗎？沒有是哪裏沒有？沒有是沒有錯，你現在的心原則上，不去對應那個境界，但是你的心並不是沒有覺知，所以你說有，一定是不對；你說沒有，也是不對。我告訴你，這就是實相。

有一個人，問我一個問題說「師父，我們大乘佛法都講體相用，爲什麼《六祖壇經》只講體用？」我們禪宗只講體用而已，我們並不講體相用，知道嗎？體相用是出自《大乘起信論》，你看《壇經》就講體用，爲什麼？其實講體用兩個字就夠了。何謂體？空就是，何謂用？緣起的作用，緣起的現象就是用。體用叫做不二，這些概念都是中道，緣起的現象就是事，性空的道理就是理。

那麼我們現在理解什麼？原則上，我們在說緣起，一般人只理解這裏而已，理解這個（緣起有），卻不理解下面的這一個（自性空）。緣起有，有沒有那個現象？有，有沒有那件事情？ 有，有沒有煩惱？有，有沒有修行？有，有沒有天堂？有，有沒有地獄？有，有沒有極樂世界？有，有沒有輪迴？有，有沒有一個人去投胎？有，我們就是理解這個，然後你把這個概念當成你懂緣起，那是錯的。諸法一定是因緣生，注意聽！這個現象生起來，我看到了，所以比較懂。善有善報 惡有惡報，不是不報，時機未到，所以大家要去行善，這樣瞭解嗎？要不要孝順父母？要，要不要行善？要，要不要修行？要，要不要往生極樂世界？要。同樣的道理，要不要下地獄？不要，其實那個「不要」跟那個「要」，道理是一樣的，都是指有的現象在說的。

今天有沒有修呢？爲什麼沒有修，因爲我今天早課晚課都沒有做，這個也是在談有的現象。他的有修，也是建立在有；他的沒有修，也是建立在有，這樣了解嗎？所以這個好像比較好懂，但是，是不是真懂，我只能夠這樣跟你講，還不是真懂，只是比較好懂。所以學佛法，第一要懂這一句話，諸法一定是因緣生，所以你想過什麼人生，就要具備什麼樣的因緣。你想要過著幸福的

人生，就要具備幸福的因緣；你想要過著成功的人生，就要具備成功的因緣。但是我們現在都是過著煩惱的人生，當然你是具足煩惱的因緣。

你看到你煩惱的因緣嗎？有沒有看到，對啊！因爲沒有煩惱的因緣，你不可能煩惱啊！不然你怎麼會起煩惱。我學佛學這麼久，不懂，一定是具足不懂的因緣，不然你爲什麼不懂？你不懂的因緣是什麼？第一、一定是不精進；第二、一定是不用心；第三、一定是不會思考；第四、根本沒有觀照；第五、根本沒有定下決心要好好學，具足這樣的因緣，當然聽不懂。你會懷疑嗎？你會說「師父，還有一個因緣沒有講到。」哪個因緣？「師父不會教啊！」你怎麼不會這樣講。

所以道理很簡單，你今天是什麼樣子，你一定是什麼因緣嘛，不然你怎麼會是這個樣子。你說「你第一句話懂」，你真懂嗎？真的懂嗎？你還是不懂啊！爲什麼？如果真懂的話，誰不喜歡建立快樂的公式，幸福的公式。所以你真懂嗎？你還是不懂？你還是不願意建立這種公式，你明明想快樂，你都是製造痛苦的因緣，那這樣怎麼可以說你懂？所以第一句話，真的懂嗎？不懂！那第二句話，那就更不懂了，第二句話就不用講了，第二句話就一定是不懂。第二句話是什麼？諸法因緣生，只要是因緣生，緣生實在是無生。請問一下，第一句話比較好懂，還是第二句話，哪一句話比較好懂？第一句話都不太懂了，第二句話會懂，有可能嗎？你所知道的緣起是什麼？大家只是知道一個名相，叫做緣起，只是這樣子而已。

就好像說什麼，我只知道，知足常樂這句成語，但是如何知足常樂，我一竅不通，就這樣講。你怎麼把知道一個名相，當成你已經瞭解它的真實義呢？你怎麼這樣，真的是天大的誤會。然後這個名相不懂，趕快再去學第二個名相，我告訴你，你一樣是不懂，爲什麼？因爲你不知道第一個名相，你再去學第二個、第三個、第四個，再學一百個、一千個、一萬個，你一樣不懂，爲什

麼？因爲你不知道那個名相怎麼切入，所以你再學任何的名相，你依舊是不懂。

因爲你不知道「你問題出在哪裏」，不知道問題出在哪裏的人，就是不懂因緣，就是不懂緣起。不懂緣起，所以叫做無明，你看無明就這樣來的。所以現在黃蘗禪師的回答，一般人在看這樣的書，有時候，他也不見得知道，這叫緣起的中道啊！他不見得知道，爲什麼？因爲他不懂緣起的概念，所以他在看書，就看不出它的內涵；但是如果你懂，管它怎麼講，它都沒有離開這樣的內涵。

所以一樣的概念，現在這一條毛巾，這條毛巾拿起來不可以說有，不可以說沒有。所以這個盤子拿起來，一樣不可以說有，也不可以說沒有。但是我們一般人就不懂這個概念，明明有這個盤子 ，怎麼不可以說它沒有呢？你知道，你會怎麼說嗎？凡所有相皆是虛妄，如夢幻泡影。你是在背書哦！你這樣背書沒有用，你不要這樣背書，你沒辦法清楚講出爲什麼，只要你講不出來，你就是不懂。所以有很多話你不要講，你雖然講對，但是你自己也不懂，知道嗎？「不可以說有，不可以說無。」就是這一句話你本身不懂，但是你們學佛的人，常常會把這個話學起來，有時候在跟人家聊天，不小心就講出來。然後別人以爲你懂，你也以爲你自己懂，所以沾沾自喜。你看，其實你是不懂，爲什麼？因爲你講不出來。學佛法不是催眠，怎麼催眠？只要坐在那邊，「凡所有相皆是虛妄」你就給它催下去，那叫催眠。學佛這樣學，這叫般若？這叫愚癡啦！這一定不是般若，真是愚昧的人，講不出所以然。

禮拜一，我也講過一個概念，有同學聽到，但是大部分同學都沒有聽過，我再重新講。比如說，你有沒有家？有，大家有反對的嗎？沒有！所以大家都是凡夫嘛，所以可以證明都是顛倒衆生，因爲大家都是一致通過，所以一致都是顛倒衆生。爲什麼說認爲有一個家是不對的，這是他的概念，但是它不是事

實。簡單這麼講，他講的只是他的概念，是他錯誤的概念認爲有個家，但是以實相的角度不是這個樣子。我再重新這樣講，比如說你從小就是孤兒，我是你女朋友，我問你說「你有沒有家」，注意聽，他剛開始是講沒有家。這樣我們兩個人組成一個家，組成一個家的概念是什麼？就是我們來結婚組成一個家。第二個概念，從沒有家變成有家，真的有個家嗎？第一個概念也是我創造的，我沒有家；第二個概念我們結婚就有家，這個概念也是我創造的。

我們結婚兩年之後，我就再跟他說，我們這個家不成家哦，因爲家裏面沒有小孩子，所以我們生個小孩子好不好？好，結果一年之後，就生個小孩子，這樣才像一個家。第三個概念，本來沒有家，現在有家。第四個概念，有小孩子才像個家。但是我跟同學過去都沒有做好事情，一天到晚在殺生，所以我們生出來那個小孩子兩歲就夭折，就死了。這時候產生第五個概念，孩子死了，你看我們現在還是家嗎？不像家。你看第五個概念又生起了，家不像家，因爲這個概念一生起，兩個人到最後就離婚了。第六個概念就離婚了，那麼離婚之後，這個家的概念，也消失了。

從頭到尾，家是什麼？家是一個真實的東西嗎？你們爲什麼不敢回答，你們勇敢地回答，可以嗎？過去講那麼清楚了，我真的不會教，也就是說家是你的概念，還是真的有一個叫家的東西，這個概念是不是你創造出來的概念？所以這個概念，在佛法裏面就叫做妄想，是你自己創造這個概念，接著你執著這個妄想。很可怕，真是很可怕，這個概念是你妄想創造的，一創造之後，卻還執著這個概念，太可怕了，這叫妄想執著，可不可怕？太可怕了！真是太可怕了。所以說家是真實的嗎？不是真實。那家是什麼？

家是一個名詞，因爲這個名詞是你的概念所創造的，所以叫做假名。《金剛經》常這麼說：「莊嚴，即非莊嚴，是名莊嚴。」就是假名叫做莊嚴。「佛法，即非佛法，是名佛法。」你只要懂這個概念，那麼全世界所有的概念，沒

有一個概念不是這個概念的。看哪一個概念不是這個概念，你告訴我。你現在生起任何的概念，我很生氣，生氣是什麼？我現在很快樂，快樂是什麼？我現在很成功，成功是什麼？我已經開悟了，開悟是什麼？我成佛了，成佛是什麼？你說是什麼，你只要一說是什麼，你就不懂，懂嗎？你就是無知的人。把那三個條件拿開，家在哪裏？

同理可證，家的概念是這個樣子，我們講「我」也是一樣。比如說，我們是不是看起來有一個「我」，剛才那個家是不是三個人組成的，現在這個「我」是幾個條件組成的？好，我們簡單講五蘊，當五蘊拆散之後，「我」在哪裏？所以有一個叫做「我」的東西嗎？有沒有？那麼有一個「我」去投胎嗎？不成立。你會問說是什麼去投胎的嗎？會這樣問的人，就是不懂緣起。你一定要找個阿賴耶識去投胎哦，你要找個靈魂去投胎哦，所以很多學佛法的人，並沒有真正懂緣起。五個條件形成「我」，那五個條件消失，還有一個「我」去投胎。活佛去轉世，你現在就轉世，這樣你瞭解嗎？你現在就在轉世，你現在有沒有你這個人？有啊！這裏（諸法因緣生），是誰在投胎？這裏（緣生實無生），看到了嗎？這兩個是一個，不是兩個。

懂般若的人，他說我去極樂世界，這句話是錯的。懂般若的人，他會這麼說「往生，生即無生」，這一種人叫做懂。懂般若的人去極樂世界，他會這樣跟你講「生即無生」，就是真懂。如果不懂這種道理的人，只懂往生的人，也就是說，具足全面諸法因緣生，具足信、願、行，再加上他是好人，我一定要跟你補充這句話，信願行再加上他是好人，他有沒有往生極樂世界，有沒有？有！他有沒有開悟？所以他去到那邊，再聽阿彌陀佛的課，再聽觀世音菩薩的課，再聽大勢至菩薩的課，聽到有一天，花開見佛悟無生。花開見佛悟無生，迴向偈有沒有這樣，如果你要分段，就這樣分段，這叫做分段。生，實無生，明明就有生，怎麼會說沒有生？明明就有來有去，爲什麼會說無來無去？凡夫

一定是有生有滅，有垢有淨，有增有減；觀自在菩薩一定是不垢不淨，不增不減。所以觀自在菩薩，跟我們想法是不一樣的，不知道是誰錯？

所以有沒有生？這個「生」指的是因果，這樣瞭解嗎？什麼叫因果，大修行人落不落因果？不落因果就講錯了，不昧因果才對！這樣瞭解嗎？不昧因果是什麼意思，是我對因果清清楚楚，誰去極樂世界，諸法因緣生。去的是誰？你說是誰？不知道就拉回來，我們總是覺得「我」去，我剛才已經講過了，「我」是一種概念，是因為五蘊合和形成一個「我」的概念，它只是你的概念，不是真實有一個「我」。但是我們凡夫認爲確實有一個「我」，所以你當然去輪迴繼續折磨啊！這個概念聽懂了嗎？知道聽不懂，才會用功，知道嗎？如果你就覺得你就聽懂了，我怕你又誤會一場，就認爲說你這樣懂了。

有很多的概念，我重複的講，爲什麼我要重複的講？有時候，你們覺得我很囉嗦，其實不是我囉嗦，而是因為離開這些概念，根本沒有什麼好講的，不講真理講什麼？我再重新問一個問題，比如說現在這個電燈打開叫做生，這個光從那裏生？關掉叫做死好不好，它死去哪裏？你不用回答，你回家自己練習，懂嗎？你覺得它是什麼生，它有沒有投胎去哪裏？實在是實無來啊！衆生凡夫業力再來，也是實無來，這樣了解嗎？不是跟你寫在這裏嗎？諸法是因緣生，所以如果你想用心去探討的話，你就會察覺到你開始不懂。

我們現在所問的問題，是什麼問題？就是一個問題，其實我們現在比較關心誰？「我」啦！就是關心這個，關心誰？東講西講都還不是在關心「我」。表面上想要天下爲公，世界大同，東講西講還不是最關心這個「我」。所以禪宗所有有智慧的人，不是在問那個問題「我是誰？」所以禪宗參「念佛是誰」，或是說「未投胎之前那個是誰」，就是把這個東西搞懂。這個是誰（我），就是把它搞懂。我們總是覺得有一個「我」，從那邊來，又從這邊去。就跟你說「不來不去啊！」我們總是覺得有一個「我」出生了，又有一個

「我」死亡了，就跟你說不生不滅了！原則上，你不甘心，真理還是不真理，就死不瞑目，就是被自己的無明折磨。所以你不懂緣起，很多道理你是沒有真懂。

爲什麼龍樹菩薩要去造《中論》，就是很多人不懂啊！所以他才要造這一本論。我們比較好懂的，只是懂這一個概念，但是對這個概念還不是真懂。沒有「我」，誰去投胎？你看又來了，沒有靈魂誰去投胎？你看又來了。剛才跟你講過了，如果你懂「家」這個概念，那麼你現在產生「我」這個概念，靈魂這個概念，都是一個概念。那個概念怎麼來的？注意聽，那個概念怎麼來的？那個概念是因緣而來的，怎麼證明？這是左邊，這是右邊，這是哪裏？你怎麼知道「我在中間」，因爲有各種因緣，中間才能成立，對還是不對？講完了。所以中間是什麼意思？中間是真實的嗎？也不是。這樣瞭解嗎？

我們很多概念都覺得是真實的，其實不是，沒有一個概念是真實的。當然就是都不懂啊！有來有去，就不用來學無來無去了；有生有死，就沒有辦法去學解脫生死，解脫生死怎麼解脫？就是知道不生不滅，就是解脫生死。所以，聽不懂，能講無生嗎？怎麼講？聽不懂，能講空嗎？怎麼講？聽不懂，就只有講有啊！不然講什麼？有什麼？有地獄，不要做壞事。有什麼？有極樂世界趕快去那邊，好好地清清淨淨，這個概念最好講，講完了。這樣瞭解嗎？這種概念最好講，但問題也要看怎麼講，是誤導衆生呢？還是權巧方便度化，還要看怎麼講，這樣瞭解嗎？這是從「家」這個概念。

所以你們聽我的課，我只是拋磚引玉，而是你聽完了之後，你應該回去觀察所有的概念。你是要觀察過一遍，所有的概念都是這樣的，你會嚇一跳，你對緣起的概念，就會開始不太一樣了！我現在所看到的東西都是一樣，比如說我認爲我有個想法，這想法也是緣起，不然的想法怎麼來？物質現象是緣起，精神現象也是緣起，時間也是緣起，空間也是緣起，可怕吧！所以當你一直在

談說「我是誰」的時候，其實你只要懂緣起，你不會問「我是誰」，你就會懂「緣起無我」的概念。

爲什麼《六祖壇經》叫你要識自本心，識自本心就是你要認識你自己，認識你自己是什麼意思？原來我對我自己誤會了，原來我覺得有一個「我」在生存，所以才衍生一個「我從哪裏來」，還有一個「我從哪裏去」。接下來，「我在輪迴」。那叫不常亦不斷，那不是常，也不是斷；那不是常見，也不是斷見，這叫不常亦不斷，這個就是中道。所以龍樹菩薩所講的真理，實相就是八不中道，龍樹菩薩的八不中道，就是真理，就是實相，整部《中論》就是在闡述這四個概念。這四個概念歸納起來就是一個概念，什麼概念？「不生不滅」，你只要懂，就全部懂，那這個概念歸納起來，就是緣起的概念。

奇怪！我剛才在講「家」的概念，你們這麼清楚，換個角度，你們就開始不清楚了嗎？會這樣嗎？會，是嘛！我已經講了，因爲家很真實，我已經證明給你看，並沒有一個真實叫「家」的東西。我已經證明給你看了，你還有哪裏懷疑的，所以男人的概念也不真實，女人的概念也不真實，那麼你傷到我的自尊心，會是真實嗎？如果連這種小的東西，你都看不到；那更重要的東西，你一定看不懂。如果人不真實，自尊心是真實的嗎？那當然就不真實，是啊！所以不執著等於懶散。所以那是你的執著啊！我可以這麼講，你現在是在猜想，不是，因爲你現在是執著的。注意聽！等你不執著的時候，看看你會不會變懶散，等你變成開悟人之後，你再問我這個問題好不好。

所以我們現在是迷失的狀態，自己在推理，也就是當你不執著之後，你再問我這個問題，你才發現到原來我不執著的狀態，才知道什麼叫做「苟日新，又日新，日日新」，什麼叫「天行健，君子以自強不息」，才知道什麼叫做沒有週休二日，這就是不執著的人。跟你們想法是完全是不一樣的，你就是執著，這叫反推，知道嗎？就是說「那是你的猜想」，因爲你本身不是一個不執

著的人，你本身是一個執著的人，所以你用「你錯誤的概念」在推理，你知道嗎？你那個叫不執著嗎？不執著是「不執著有」還是「不執著空」，還是空跟有都不可以執著？你現在是執著哪一邊，明明就執著自己，都還看不出來，還說不執著。

所以本身來講，爲什麼包括佛在世，他也不太想跟人家講空，爲什麼？佛在世，他一開始也不敢講般若，爲什麼？因爲很多人會誤解，懂嗎？太多人會誤解，所以沒有到達一定的程度，很多的課是不應該講，因爲你都會誤會！你們是很容易誤會，相當容易誤會，就好像學了般若就說「沒有極樂世界，也沒有地獄」。我有這樣說嗎？我並沒有這樣說。有沒有極樂世界？有啊！諸法因緣生，怎麼會沒有極樂世界？極樂世界的因緣，最主要的因緣，是來自阿彌陀佛的願力啊！怎麼會沒有極樂世界！怎麼會沒有地獄？地獄最主要是衆生的業力啊！怎麼會沒有？是我們創造的，怎麼會沒有？都有！

但問題是什麼？下地獄的那個人是誰，你講不出來，我有說錯嗎？那個人是誰？地藏王菩薩跟你下地獄，他有受苦嗎？因爲地藏王菩薩，就知道並沒有一個真實的「我」在地獄受苦，因爲他開悟嘛！但是下地獄的人，爲什麼那麼苦，因爲下地獄的人他沒開悟，他認爲有一個真實的「我」在地獄受苦，我講這個概念應該不難懂吧？如果你覺得有一個真實的你，那當然你就會痛苦。就好像說我認爲有一個真實的「我」，如果你污辱我，我一定會生氣；如果並沒有一個真實的我，你污辱我，我怎麼會生氣，這個概念不難懂！我怎麼會生氣。所以只要吃飯的人，是不是都覺得有一個狀態？只要是呼吸的人，是不是都是有一個狀態，是還是不是？然後開悟的人不會呼吸，不會吃飯哦！會還是不會？

所以你們不覺得，因爲大家不懂緣起，所以到最後變成戲論，所以東扯西扯反而扯不到重點，只要是因緣生，就跟你講只要是因緣生，就代表沒有一個

它所生出來的這個東西，就不是真實的，這樣瞭解嗎？就跟你講說「因緣」生，代表說根本沒有一個真實的東西。所以真實的那個東西，它有生嗎？它有滅嗎？它有來嗎？它有去嗎？它是常嗎？它是斷嗎？它是垢嗎？它是淨嗎？它是增嗎？它是減嗎？所以後面接著講的就是「不」。

「無人、無我、無貪瞋、無憎愛、無勝負」這樣的文字你們看過多少遍了？多少年了？有沒有一天到晚在看類似這樣的文字，那怎麼都沒感覺。所以，你第二句話不懂，你先不要懂。爲什麼說你第二句話不懂，你先不要懂？你承認你不懂，先學第一句話，萬一學完第一句話就往生，那這樣你必生善處，爲什麼？因爲因果絲毫不爽，懂嗎？因果絲毫不爽，就好像沒有開悟的人，確實可以往生極樂世界，沒有錯啊！因爲他造什麼因緣，就得什麼果報，所以真的空不懂的人，至少要懂第一句話，這樣對不對？至少要學第一句話，要真懂第一句話，要真懂。

不是說諸法因緣生，「苦，老天爺啊！你怎麼那麼沒有眼睛」，是什麼人沒有眼睛，跟老天爺有什麼關係，胡說八道，對不對？你怎麼會怪天怪地、怨天尤人。這樣的人已經很優秀了，所以先學第一句話，學好，你再來跟我學第二句話，好不好？先第一句話，把它學起來。爲什麼佛法，一般人都習慣性先講有，不講空？因爲先講有的概念，就是要讓你去建立因緣果報的概念，然後透過因緣果報再談空，他才會真懂。如果你因緣果報的概念沒有建立起來，談空常常出問題。

所以《金剛經》一直告訴你說「菩薩應無所住」，後面就跟你講「行於布施」，爲什麼要補這一句話？「行於布施」是不是因果，你去布施是不是因果？所以這個「應無所住」，是建立你在做的法則，無所住。你做這件事情應該無所住；而不是說無所住，不要做，懶惰死去，這樣而已。以後死去哪裏？死去懶惰的世界，死去哪裏。

光是第一層的概念，很多人都沒有建立，都沒有這種因緣果報的概念。你看我因緣果報的概念講得多，你覺得很簡單嗎？我在講也很深呢，不是那麼簡單。你們現在不是想學「好」嗎？比如說，你不是想佛法學好，所謂學好的意思，是不是你是想開悟？對啊！那你怎麼沒有去研究，什麼因緣才會開悟呢？你怎麼沒有去研究，符合那個因緣，就會開悟了，你想開悟，你就應該要去研究開悟的因緣，對不對？這個概念是今天才懂的嗎？不是！爲什麼耽誤自己那麼久？爲什麼，因爲表意識想開悟，潛意識不想開悟，所以繼續具足不開悟的因緣。你可以騙自己嗎？你沒辦法騙自己嘛，原則上你是一個什麼？我們不要說什麼雙重人格啦，因爲是多重 X 人格，也就是自己想什麼，真的是搞不清楚，所以才叫胡思亂想，胡思亂想就是這樣，想什麼搞不清楚。沒有說「我好清楚」，好清楚就不是這個樣子，好清楚我早就不是這個樣子了，我就是不清不楚，所以我的果報，常常都是不清不楚的果報。

「諸法因緣生，緣生實無生」，懂的人舉手。不懂，你們爲什麼不來上《金剛經》？《金剛經》是在談什麼？《金剛經》就在談緣起性空啊！不然《金剛經》在談什麼。所以矛不矛盾？矛盾嘛！是啊！所以我是什麼因緣？一定是師父矛盾，才會有矛盾的學生，此有故彼有啊！所以每次好像講完，擦掉了，其實你們的概念都好像從頭再來。但是什麼時候能夠一直深下去，比如說，下次你不相信，下次經過三天，再同樣談到這個議題，大家同樣的問話，也是同樣這樣問，你相不相信？

類似今天這樣的問話，過去有沒有發生過？周而復始，這就叫做輪迴，就沒辦法解脫，怎麼轉也轉不出去，原則是這個樣子。所以上次也跟各位講過，一個智者，一輩子只想一個問題。就像說緣起，那麼你早跟暮就要好好地去體悟緣起、思惟緣起、觀察緣起。如果說你離開了這個議題，那就代表說你失去了正念，你就開始在胡思亂想了。但是，你一輩子沒有離開這個議題，我可以

告訴你，你自然「心在哪裏，就成就在哪裏」；如果你心在胡思亂想，那當然就是胡思亂想。如果你心在緣起，你一定越來越懂緣起，這樣對不對？如果你心在因果，你當然對因果會越來越清楚。如果你心在學問，你會越來越有學問。如果你心在錢，那麼你是不可能沒有錢的。

很多概念已經很簡單了，爲什麼禪宗都談心不談緣起，因爲緣起最主要的關鍵是心，所以禪宗都直接這樣談，你瞭解意思嗎？所以他只要把所謂「心是什麼」就是「我」是什麼，他只要把它搞懂了，就叫做明心見性，就叫做恢復本來面目，就叫做瞭解緣起性空，就叫做明白諸法實相，意思都是一樣的。沒有一個見性，就跟你說見性，見什麼性？你說見佛性，其實就是見到空性啦，就是悟到緣起性空的道理。

那明心，明什麼？明白心是緣起的現象，所以見到這個現象的本質是性空。見到，「見性」，你有聽過這樣的解釋嗎？你一定說：「沒有啦，我沒有聽過人家這樣的解釋，只有你會怎麼解釋而已。」我是從緣起的方式在解釋給你聽，明心見性的道理。但是一般人解釋不是這樣，他認爲有一顆心，這一顆心本來是雜亂無章的，後來才察覺到，原來雜亂無章的心的背後，有一顆叫做清淨的心，所以有一天，我終於見到清淨的心，叫做明心見性。這叫做見鬼啦！有一顆叫做清淨的心，又是你的概念，跟「我」那個概念一樣，那都是你自己想出來的。所以你看，「不可言其有無」，這是不是中道？

「正應之時亦無蹤跡，」這句「正應之時亦無蹤跡」也是中道。這句話是不是中道，表面上你起作用，但是心有蹤跡嗎？你不覺得每一句話，都是中道的意思嗎？你有看到嗎？那麼「正應之時」是不是緣起，是還是不是？是！但是爲什麼「亦無蹤跡」，因爲性空，你沒看到嗎？所以緣起性空，可以拆開嗎？不行！所以剛才講說，你們先學第一句話，想第一句話的意思，不是第二句話不存在，它是存在，只是你沒有能力體悟，只是這樣子，不是它不存在，

知道嗎？是你沒有能力去體悟它，懂嗎？也就是說你只能夠看到，緣起有的現象，你卻不能夠體悟性空的概念，你卻不能夠體悟如夢幻泡影的概念，你卻不能體悟，實在沒有一個真實的東西，叫做生。

就像我講「家」那個概念，你就很清楚，並沒有一個真實的「家」出來，也沒有一個真實的「家」散開，純粹都是你的概念。那個概念就叫做妄見，這是你錯誤虛妄的知見，所以般若在破什麼？般若就在破你的妄見。破，所以只破不立，它破你錯誤的知見而已，它不用立，爲什麼？因爲知見破了，你自然就知道了，你只要知道這是錯誤的，這個錯誤的概念，自然就消失了。只要「都是你對不起我」這個概念破掉，那麼我也不用被這個概念折磨，知道嗎？這個概念破了，我不用再立一個概念，叫做「破見不破法」，是破你錯誤的知見，不是去破壞整個因緣果報，懂嗎？所以佛法不壞世間法，這樣瞭解嗎？

有一句話這麼講，「萬法皆空，因果不空」，聽過這句話吧，就是這個意思。所以我們不是否認，而是說因緣的現象確實，如是因，就如是果，但問題是沒有一個真實的東西。一直在告訴你這個概念，並沒有一個真實的東西，這個概念你沒有真懂，其實你在看禪宗的東西，原則上你都是做不到的，因爲你沒有真懂。禪宗所講的東西，表面上，好像聽起來很有道理，好像很輕鬆，但是你都做不到。我所講的做不到關鍵在哪裏？做不到關鍵不是在做，關鍵是因爲你的心沒有改變，沒有突破，你的心突破了，自然就做到。

「既知如此，如今但向無中棲泊，」你看「既知如此」，就是說如果你真的知道是這個樣子，如果你真的知道，那你應該怎麼樣呢？「如今但向無中棲泊」，「無中棲泊」四個字劃起來，是什麼意思？就是安住在空啦！這樣瞭解嗎？就是與空相應，就安住在空。安住在空的意思就是「應無所住」，這樣了解嗎？「無所住」其實就是空，但是我們一般做得到嗎？做不到！爲什麼？因爲他看到世間都是真實的，他一定是安住在「有」，「有」的妄想執著，所以

他一定有痛苦、有煩惱、有憂悲苦惱、有生死、有輪迴，他沒有辦法安住在「空」，沒辦法。這個沒辦法商量，你故意要去做也沒有用，你怎麼故意去做？

「即是行諸佛路。經云：應無所住，而生其心。」你不領悟「即是行諸佛路」，諸佛的道路唯有什麼道路？唯有正道。所謂正道就是中道，所謂中道，就是緣起性空的道理，就是不二的意思，這就是諸佛的道理，所以《金剛經》才說：「應無所住，而生其心。」「應無所住」就是不執著有，「而生其心」就是不落空，所以這兩句就是中道，看到了嗎？每一句話都是這樣講，從頭到尾都是這樣跟你講，看你會不會讀。

你說中道要怎麼懂？要從緣起下去懂。那緣起要從哪裏懂？要從因緣果報下去懂，真正明白因緣果報的因緣生，再來體悟無生。所以簡稱兩個概念，先懂因緣生，這個叫做俗諦。再來懂真諦，生即無生，才有辦法證悟無生法忍，這叫做真諦。佛以二諦爲衆生說法，真諦、俗諦，就這麼簡單，所以二諦圓融就是中道，所以自知者明，老實面對自己，先把第一個概念弄懂，會了，去做，在做當中體悟無生，萬一沒有體悟就死了，你們也死得很好，知道嗎？如果連一都做不到，那就不用講了，就會死得很難看，知道嗎？

傳心法要講記-195

一切眾生輪迴生死者，意緣走作，心於六道不停，致使受種種苦。《淨名經》云：『難化之人，心如猿猴，故以若干種法，制御其心，然後調伏。』所以心生種種法生，心滅種種法滅。故知一切諸法皆由心造，乃至人天地獄六道修羅盡由心造。

「一切眾生輪迴生死者，意緣走作，心於六道不停 ，致使受種種苦。」眾生之所以會輪迴生死，關鍵就在「意緣走作」。這個「意緣」其實就是攀緣。這個「走作」就是造作。所以心就在六道當中，不斷地攀緣，所以造作各種生死的苦。這裏面有一個很重要的關鍵，什麼關鍵呢？是「誰」在輪迴呢？這是個很重要的關鍵。我們都說衆生在六道輪迴，衆生是一個名詞，一個什麼名詞？衆生就是衆緣所生，人道也是衆緣所生，天道、阿修羅也由衆緣所生，那麼三惡道、地獄餓鬼畜生道，也是衆生所生。我問你，是「誰」在輪迴？既然是衆緣所生，「因緣所生法，我說即是空」，是誰在輪迴？如果你參破「誰」在輪迴，那麼你就解脫生死，那麼你也解脫了輪迴。

我們現在犯兩個錯誤，哪一個錯誤？第一個錯誤，那個「誰」？你的概念就是「我」。「誰」在輪迴，當然「我」在輪迴啊！「我」是什麼？「我」，我是靈魂啊！「我」，我是阿賴耶識啊！「我」，我是神識啊！那就繼續輪迴吧！知道嗎？如果，你認爲有一個主體在輪迴，你就繼續輪迴。假設中間有一個主體，假設它成立，那麼他就繼續輪迴，繼續繞。假設根本沒有一個「誰」

在輪迴，注意聽！假設根本沒有一個「誰」在輪迴，那麼，你從輪迴當中是不是解脫了！因爲並沒有一個「誰」，因爲你找不到一個「誰」在輪迴？你找不到一個叫「我」的東西在輪迴，你也找不到一個叫做主體的東西在輪迴，其實你都找不到。

但是問題是有一個很重要的概念，有個主體的東西，他就應該沒辦法解脫輪迴。除非你認同，所謂這個「我」是假名，「我，即非我，是名爲我」，「我」是什麼呢？「我」是五蘊。「即非我」，是什麼呢？只要是五蘊所生的，就必然無我。「是名爲我」，是隨順衆生的概念，假名爲我，《金剛經》就是講這個意思。從頭到尾，到底有沒有一個叫「真實的我」，有沒有？其實都沒有。所以，那個「誰」在輪迴？請你不要對號入座，你真的不要對號入座。比如說，我們禪宗說「誰在念佛」，當然是「我」在念佛啊！你就對號入座。什麼叫「我在念佛」？

假設第一個概念被你破，假設沒有一個「誰」在輪迴，那麼第二個概念就破了。這個輪迴是誰創造的？還不是你自己的妄想執著創造的，第二個概念也能破。如果，第一個概念不能破，就是有一個「我」在輪迴，所以首先「我」，就被你創造了；第二個概念，六道被你創造，注意聽！先創造一個「我」，接著再創造一個輪迴的地方，輪迴的地方，那就是六道，兩個錯。所以一般只要是第一個概念錯，後面都是全部都錯。你第一個概念打開，後面的概念都完全不能夠成立。如果說你覺得禪宗認爲有一個叫做「心」，很真實心的東西，那怎麼解脫？

那麼我們現在談六道講的是，當你死後的狀態。但是你現在呢？我們現在把人生，也畫一個圓圈，這叫做人生，人的一生。就像《易經》有六個爻，每一個爻代表十年的流年，那六爻就是六十年，那就是一甲子。那是誰在過人生呢？那你現在還沒往生，你也一定講一個「我」啊！是「我」在過人生啊！那

你現在也在過人生，其實跟你現在在六道的狀態，其實是一樣的狀態。什麼叫一樣的狀態？是誰在順境呢？是誰在順境過生活呢？是誰在逆境過人生呢？哪一個是善的我呢？哪一個是惡的我呢？哪一個是迷的我？哪一個是悟的我呢？

你有沒有看到第二個概念，我現在就在二六時中，每天就在二六時中，這樣子過。這就是二六時中，我每天也都在輪迴當中，其實你的生活，就是一種輪迴的現象，你有看到嗎？早上的你，下午的你，晚上的你，醒的時候的你，跟睡覺的時候的你，如果你都覺得那個是「我」，那「我」是誰呢？

如果你沒有辦法，從現在活著的時候覺悟，那麼你想往生的時候，才去覺悟嗎？我們去講一個很重要的概念，很多的東西，你的道理假設真的去真知才有道，我說真知才有道。知，才會有道，叫做知道。你真知才有道，你沒有真知，是沒有道的。真知啦！所以你道理真的懂一分，你一定少一分無明，少一分煩惱，你一定會多一分智慧。

所以從這個圖你可以清楚看得到，這個圖假設有一個實體去投胎，你可能很難解脫。有沒有看到，怎麼去解脫？這個圖就是告訴你說，衆生爲什麼會受輪迴的苦，因爲衆生執著有一個「我」，接著執著有一個輪迴。所以有一個「我」在輪迴當中受苦，所以「能」也是真實的，「所」也是真實的，「能所」都是真實的，所以我實在是很苦。當然很苦，真是很苦，一切都很苦。

但是開悟的人，跟你講實相，實相是什麼呢？就是《永嘉證道歌》這句話（夢裡明明有六趣，絕後空空無大千），這句話是實相。那永嘉大師講這句話是什麼意思？你說有沒有六道？有還是沒有？對嘛！就是緣起有，自性空嘛！緣起有，有什麼？六道如夢幻泡影；自性空，並沒有一個「我」嘛！所以開悟的人，他親證的狀態，是這一種狀態，但是你相信嗎？你相信是這一種狀態嗎？

我們今天之所以不相信，其實道理很簡單。我講一個很簡單的概念。你們現在來聽課，是按照學生的心態來聽課，我有沒有講錯？因爲你們今天來聽課，你們不是按照老師的角度來聽課，對還是不對？對。所以你現在能看得到你現在的想法，你不能夠體悟教課人的想法，我的想法，跟你聽課的想法，是截然不同的，你看得到嗎？這兩個想法是完全不一樣的。

所以，你這一輩子，只是把你自己當成一個學生，那麼，你永遠只有學生的思考，你們看不到老師的思考。你們都當過老師，是還是不是？這個概念不難懂，很好懂。如果你用一個角度來思考，你根本看不到另外一個角度。你今天去上班，原則上你是以上班族的角度，職員的角度去思考，你不是以老闆的角度在思考，所以你不能夠體諒老闆在想什麼？但是你卻只有能夠察覺到你在想什麼？你當個職員到底在想什麼？所以你不能夠體悟老闆在想什麼。

同樣一個道理，同樣是一個人，從一位小姐，然後變成一位太太；從一位太太，變成一位母親，那麼小姐的思考模式，跟爲人妻的思考模式，跟爲人母的思考模式，有一樣嗎？ 各位善女人，有一樣嗎？你們都活在哪一種思考？你們現在是活在哪一種思考？你們到底是活在哪一種思考，可以告訴我嗎？如果各種思考，你都思考過，你其實本身來講，你對衆生的心，是不是很容易理解，好不好理解，應該蠻好理解的嘛！但是問題是，我們都沒有活在所有衆生的心，所有的角色不一樣，所以思考模式不一樣。那麼同理可證，爲什麼我們覺得有一個「我」？爲什麼我們覺得有一個輪迴？爲什麼我們覺得有一個人去投胎？因爲我們是活在迷的人的思考。所以當悟的人，這樣跟你講，你就很不容易瞭解。

我這樣講你不要以爲說，開悟的人的想法，我好像遙不可及，不要這樣想。我就用角色扮演就知道是對，我只要成立這個角色，我根本就不明白那個角色。這樣對不對？那麼，一樣的概念，你們今天要學好，原則上只有一個關

鍵，什麼關鍵？你要會教自己，才會學好，不是我教。我教你，我怎麼教你，都不可能學好；而是你應該去思考，你怎麼教你自己，因爲這樣才有用，這樣才親切；而不是說依賴師父怎麼教，或是說，你的問題來問師父，然後你也不思考。你的問題，原則上是你要思考，不是將你的問題丟給師父，讓師父告訴你答案，這是沒有用的。你思考過嗎？你有思考過嗎？你的問題，當然是你思考啊！

我們很多的人，活了一輩子，他的腦袋根本沒有全方位，他根本沒有開花，而是他看世界就是一個角度。他既然知道原則上是隨緣嘛，也就是說因緣不同，角色就不同，思考的模式當然就不同，這個並沒有很複雜，但是問題是這樣的智慧，大家有開嗎？但是大家卻沒有這樣開智慧，這是很具體的東西，這個不是要學佛才能聽得懂，但是問題一般人，就沒有這樣去思考。一般人腦袋只有一種概念，什麼概念？嗯，我是女人，我從來都不想男人什麼想法；我是員工，我從來都不想老闆怎麼想法；我是國民，我從來都沒有考慮到總統怎麼想法，是還是不是？然後你要這樣偏執地過一生嗎？你要這樣過一生嗎？

有的人，他很多的角色，他沒有當過，比如說這位同學，她沒有爲人妻的經驗，她也沒有爲人母的經驗。但是她雖然沒有這個經驗，並不代表說她不能有這樣的思考，她可以啊！因爲她觀察當爲人妻，爲人母，她就可以將以比心去思考，去體會到她們的內在想什麼？那麼一樣的道理啊！我們雖然沒有當過老闆，那麼你應該去思考過，當老闆他到底在想什麼？那麼一樣的道理，你雖然是個好人，但是你沒有體悟過壞人在想什麼？

我們的心，到底能不能，三百六十度展現，也就是說，哇！什麼叫緣起？這就叫緣起！你現在不要用你的想法，來看這個宇宙人生，我現在不講你錯，我只是講你太狹隘，這樣對不對？就好像是三百六十度，你說不定，只有活在

十度的人生，你一輩子思考，就是那個小的區塊；然後一輩子都不能改，用一種概念，江山易改本性難移。

例如一個圓，有三百六十度，你可能是有活在十度的扇型內，你以這樣過人生，這麼狹隘的角度在看人生。這麼樣狹隘去觀察生活、人生、生命，怎麼跟你講你都聽不下去。那是因爲什麼？那是因爲你的視野沒有打開。你的視野打開之後，其實你說我很難理解，怎麼會很難理解？不會。因爲我們的思考，迷的人的思考模式，這些都是真的，因爲這些都是真的，所以分成我想要的我才要，我不想要的我不要；因爲想要的是真的，不要的也是真的。這個是迷的人，他們的人生觀，就這麼簡單。

我們現在活在一個什麼狀態？有一個真實的「我」，所以我要到一個最好的地方，去享受我的人生。這個就像我們去度假一樣，有一個真實的「我」，我想花一些錢，到最漂亮、最好的地方去度假。但是你的思考模式只有這種思考模式而已嗎？或是說，你退休唯一的目的，就是拿著退休金，然後環遊世界，把它花光嗎？這是你退休唯一的目的嗎？是嗎？所以當我們不談開悟的狀態，我們就談說，你人生觀各種角度的狀態，我們一般人就做不到了。

我們一般人的腦袋，真是的僵化了！他的腦袋只習慣一種角色，他不習慣第二種角色、第三種角色、第四種角色，爲什麼？他會用兩種概念來形容，第一種概念說什麼，我又不是人格分裂；第二種概念，這樣太辛苦了，我要知道別人在想什麼，這樣太辛苦了。他爲什麼用這種概念呢？瞭解別人的想法，叫太辛苦，他爲什麼用這種概念呢？因爲他懶得瞭解別人，其實他懶得瞭解別人是什麼意思？他懶得思考 ，他懶得觀察，他都懶，你知道嗎？再來呢？我觀察，我瞭解別人，我得到什麼好處？又沒什麼好處，我幹嘛觀察瞭解？又沒有薪水，然後我瞭解他，我得到什麼好處，他又跟我不相干，他干我屁事啊！所以我們腦袋就充滿了只有我的存在，所以別人都跟我不相干。

所以光是談三百六十度各種角色，你能夠體悟這個角色，他們內在在想什麼？你是這樣的人，應該是很少吧！你能體悟企業家在想什麼嗎？你也不能體悟吧！你能體悟政治人物在想什麼？你可能也不能體悟吧！所以代表有很多的層面，我們是不瞭解的，我們現在在上佛法，只談兩個層面，「悟」跟「迷」，反而兩個層面比較好懂，悟跟迷而已呢！如果各種角色，我都要去瞭解，天哪！所以這個是開悟的人，他所看到的實相（夢裡明明有六趣，絕後空空無大千）。

有時候，你談的東西，可能太狹隘了，而且本身來講，你一談下去，你可能方向，你就搞錯了。當你們在探討「誰」在輪迴的時候，你們卻沒有知道說，輪迴是真的嗎？爲什麼說輪迴是真的嗎？因爲輪迴是誰創造出來的？輪迴是怎麼來的？輪迴還不是因緣所生法，不然輪迴怎麼來的？地獄怎麼來的？不是諸法因緣生？不然地獄怎麼來的？沒有衆生這樣的共業，他會去創造這樣的地獄嗎？你說他怎麼創造？

其實，在讀佛法任何一段，任何一段，都能夠讓人家開悟。現在只是問題是，你對任何的一段當中，你到底有沒有刻骨銘心，去明白那個概念。你看從這一段就可以講的到，一個活著的人，跟一個死後的人；可以講到一個迷失的人，跟一個覺悟的人；甚至可以講到世間法跟出世間法。出世間法，就用一句話，就是大家以妄當真，以假當實，你出世間法，就用一句話就概括了。以世間法的角度，就是說各種的角色扮演，你有都扮演過嗎？縱使你沒有因緣扮演這樣的角色，你也應該去體察，應該去觀察，應該去思考；從對方的角度，去思考他的人生，他的看法，那當然是不一樣。我講這一段，不知道各位有沒有問題？

我剛才有講過兩個概念，一個概念叫做思惟，一個概念叫做觀察。因爲我們透過思惟觀察，我們確實可以看得到，有的東西不是說一定，比如說吸毒的

人，你要吸過毒才知道那個感覺，有的東西不需要這樣。像自殺也是一樣，不是說我自殺過，我才知道自殺的人，發生什麼情形。

就像有個同學講說「師父，你都不知道憂鬱症的苦。」各位，我可以體會。我雖然沒有得憂鬱症，我確實可以感覺得到憂鬱症的痛苦。你應該相信，我能夠感受到他的痛苦。他就是一直被他情緒所掌控，然後他那個情緒，就像一個漩窩一樣，一直被它陷下去，所以他的內心不斷產生厭世。第一種狀態，就是不斷產生厭世，想要死，爲什麼想要死？因爲現在活著很痛苦，所以他想要死，他之所以想要死，是因爲他現在活著很痛苦。哪裏痛苦？因爲他的情緒讓他很痛苦，所以他想死，所以他想死，是因爲現在活得不好，這樣知道嗎？不然他幹嘛想死。

如果他現在活得很好，他幹嘛想死，活得很好的，都還不是不太想死，都希望長生不老，活得不好的人才想死。他現在的情緒，讓他很痛苦，所以他想死不是他一直想死，是因爲他活著很痛苦，所以他才一直想死。還有一種情形，他的內在很恐慌、很恐懼，就是沒有發生什麼事，他的內在也是很恐慌，也是很恐懼。這些我都知道，沒什麼事，內心也是膽戰心驚，不知道爲什麼？不知道。

所以有的經驗不是說，每一項都一定要經歷過，我們只要用心觀察，就能夠體悟到他到底在想什麼？比如說，單親家庭的苦，撫養小孩子多麼不容易，你好好觀察，你就知道撫養小孩子不容易，尤其是單親，只要好好觀察過；如果你不好好觀察過，你縱使結婚，你也不能夠體會，我說錯嗎？有的人他經歷過，但是有沒有體會？也沒有體會。有的人雖然沒有經歷過，奇怪！他居然懂。所以不是你經歷過那個事情，你就知道呢！你人生多少事情你經歷過？

你已經經歷過那麼多錯誤，有醒過來嗎？有嗎？所以沒有錯，如人飲水冷暖自知，這句話是對的；但是有的人雖然發生了，他不用心啊！所以他也不能察覺，問題到底出在哪裏？但是有的人，他雖然沒有經歷過，奇怪！他爲什麼這麼懂，你會覺得很納悶，他爲什麼這麼懂！所以你們經歷過的事情太多了，如果每一件事情，你都有深深的體悟，那今天還得了，今天還得了，我有沒有說錯？還得了！今天這種的智慧，這一種的悲心，這一種的善解人意的心，早就通透了。那就代表說什麼？我們在當子女的時候，也沒有觀察怎麼做個子女？我們在當父母的時候，也沒在觀察怎麼做父母？我們在當別人的另一半，也沒在觀察怎麼當一個另一半？

所以有的人雖然認真，但是不用心。用心的人一定認真；但是認真的人，不見得用心。有的人在家裏面做牛做馬，認不認真？但是他沒有用心去觀察，如何經營一個幸福的家庭，有沒有？就是沒有。只是認真地做牛做馬；然後做牛、做馬，然後邊做邊抱怨，你說他有用心在過人生嗎？沒有。你說他有用心在觀察，他的角色應該怎麼扮演嗎？沒有。所以我們常常誤會，我們常常誤會說，我這麼認真也沒有用。不是沒有用，是你用錯心，所以沒有用。所以，你能體悟輪迴是虛幻的嗎？既然輪迴是虛幻，所以何必要解脫呢？既然沒有束縛，哪需要解脫呢？就是這個意思。所以《證道歌》這一句話，就是一個最好的證明，就在告訴你輪迴是真實的嗎？

「《淨名經》云：『難化之人，心如猿猴，故以若干種法，制禦其心，然後調伏。』」《淨名經》就是《維摩詰經》。《維摩詰經》裏面，有一句話這麼講，其實每一個人都是難以度化，我們每個人都是難以度化，有沒有說誰好度化？沒有。我們每個人的心，真是很難以調伏。我們現在的人，不是要去降伏自己的心，我們現在的人，是想要去降伏別人的心，知道嗎？這樣是不是？比如說我們跟對方講話，就是希望對方能夠聽我的話，希望對方能夠按照我的

想法去做。但是自己呢？但是自己卻不願意聽別人的話，不願意去改變想法，不願意承認自己錯誤。因爲你看不到，你自己錯在哪裏；所以一個人看不到，他自己錯在哪裏，其實是很難以跟他講話的！其實有時候，你苦口婆心去勸人家，或是爲他說法，其實大部分都效果不大，你們知道爲什麼效果不大嗎？因爲很多人根本沒有在聽你講話。你要注意我這句話哦！很多人根本沒有在聽你講話。而是他內在已經有成見，他的內在已經有他固定的想法了。

比如說，你現在學佛學一段時間，你內在有一定的想法，現在有一個人要爲你說法，或是一個人要開導你，或是有一個人要去提升你，或是有一個人要去破你的知見。你在講話的時候，你在講話是講你的，我就說我的，他從頭到尾都沒有聽你在講話，你相信嗎？這樣的人，我觀察過很多人；既然是這樣的人，你叫我跟他講什麼話？

也就是他是一種觀念，比如說，他認爲有一個真實的東西，你跟他講緣起性空，他都不聽。或是說，你跟他講緣起性空，他說，你講的理論跟我的理論一樣。但是問題呢？他從頭至尾就是抓住他的想法，你再怎麼講，他都不聽。這樣的人，你怎麼爲他說法，你可以爲他說法嗎？可以還是不可以？你沒辦法爲他說法。所以有時候不是我們不慈悲，而是我根本沒辦法講。那根本沒辦法講，如果你講下去，如果你真的要講，那這樣就結惡緣，不然就是爭辯，辯論，這個是沒有意義的。所以有時候你在聽別人講話，你到底有沒有聽得下去？所以衆生難以度化，相當難度化。

而且，他的心，爲什麼像猿猴一樣呢？你要知道，現在叫一個人講出他的想法，叫他的想法跟你講清楚，講得清楚嗎？講不清楚。我們在講東西，講不清楚，我們的心太散亂，所以我們在講話，常常前後是矛盾的。注意聽，你的思想，沒有辦法一以貫之，你的想法，有時候跳來跳去，等一下講，認爲有個真心，等一下又講說，我也認同緣起，等一下又認同說，一切都是神創造的，

你現在講的是什麼理論？但是對方卻聽不懂是什麼理論，你怎麼跟他說，他就跟你說，我的想法跟你一樣。你說怎麼講，很累呢！那爲什麼很累？因爲你沒辦法觀察他，你觀察他，你就不會這麼累了，你就不太會講了。

所以，我們的心，就是難以擺平。但是我們的心，爲什麼要像猴子一樣呢？你看猴子，就是那一棵樹，吊過那一棵樹，吊來吊去，那是什麼意思？那是因爲，那叫做攀緣。爲什麼會攀緣？因爲，他認爲說，都是真的。爲什麼會想來想去？東邊也是真的，西邊也是真的。打電話跟你聊天，也是真的；去買東西，也是美好的；然後看電影也很不錯，然後看書也很不錯；然後喝喝咖啡，吃吃小吃更不錯；然後去買個衣服 去 shopping 一下，也很好；不然就去逛逛夜市，不然就去度度假，他都認爲都是真的。所以他的心，就是一直想，一直想，一直想，像猴子停不下來？知道嗎！

今天到鹿港，就上網去查鹿港美食，然後就每一攤都要吃過，然後吃飽了回來之後，又開始在想，下次要到哪邊去吃。這裏很好玩，還沒回來，就在商量下次要到哪邊去玩。你說他所想的東西，如果不是真的，他會想嗎？他就是認爲是真的，他才會想啊！所以爲什麼大家去學空，爲什麼學不來？因爲沒有真正體悟到空，只是理論上說空，嘴巴說空。只有一種跟空相應，那就是懶惰，不要做啦！再怎麼做也是沒有用，都是空。所以，那個真的是對空，實在是很難以理解；不是認爲實有，就認爲斷滅，什麼時候對空真的理解？

所以這一句話，是應證前面那句話，「意緣走作 心於六道不停」，為什麼？因爲心如猿猴。所以佛慈悲，所以每個人心不一樣，所以用八萬四千法門，來降伏你的心。所以，你是用什麼方式，來降伏你的心？其實一般人，對「無心的概念」，是很難理解的。對什麼概念，比較好理解？對「一心」這個概念，比較好理解。我有沒有說錯？你不能夠理解無心，那麼你就用「一心」。置心一處，無事不辦。把心安住在念佛，把心安住在數息，都很好。

但是安住，你憑什麼能安住？憑什麼？憑你對法義越透徹，心越能安住。如果一切都是真的，心把它強壓著，再一句阿彌陀佛，世間好吃的，好玩的，好看的那麼多，我故意用一句阿彌陀佛，那不是很痛苦？苦不苦？所以我告訴你，那個不是強壓的；我就充滿很多的慾望，然後阿彌陀佛...，我慾望就像一把火把一樣，我在念阿彌陀佛？我告訴你，這樣念會出狀況，知道嗎？這樣一定會出狀況。而是說什麼？我知道一切，都如夢幻泡影，我甘願啦！所以阿彌陀佛，是這樣呢！你們是這種心態嗎？是我甘願了，那一句阿彌陀佛，才能念得踏實。

就像我小時候一樣，明明所有的小朋友，隔壁鄰居，全部人都在我旁邊玩，我就坐在家裏面加工，然後看那個小孩子都在玩，然後我在加工，苦不苦？他們爲什麼可以去玩，爲什麼我要在家裏面，貼那個紙牌？我就明明想衝出去玩，爲什麼要貼紙牌？那一種壓抑，當然痛苦啊！一樣的道理啊！叫你念佛，叫你數息，叫你打坐，明明世間這麼好玩的東西，你叫我坐在這邊，你說怎麼置心一處啦！你告訴我？你們以爲置心一處，是強迫壓抑自己的嗎？不是這樣修啦！這樣修，一定會出狀況。所以，為什麼很多人，修行不得力，就是因爲這個樣子。

如果，我知道這些東西是虛妄的，那麼你叫我安靜下來看書，我就安靜下來看書；你叫我念一句佛號，我就安心念一句佛號，因爲我的內在已經明白，所以我才念得下去。我不讓你壓抑，你要好好看書，好好想，不讓你壓抑哦！注意聽！好好想，好好思考，我沒叫你壓抑，沒有，這樣瞭解嗎？在你還沒懂之前，你要怎麼壓抑？所以，你還沒懂之前，建立你的正見，建立你的正見的方式，當然就是聞思，建立在聞思。聞，好好看書，好好聽課，好好思考，這就是聞思。並沒有叫你修，坦白說啦！沒叫你修，叫你聞思，知道嗎！沒有叫

你修。如果你已經明白了，那麼你看「制禦其心，然後調伏」。就是這個意思，這叫做一心，你就置心一處。

比如說，一切是畢竟空，幹嘛觀呼吸？幹嘛念佛？幹嘛打坐？這個就是一般人對空，實在是很難理解的概念。《金剛經》說什麼樣，會證得阿耨多羅三藐三菩提呢？《金剛經》講說，要離一切相，要修一切善法。又要離一切相，又要修一切善法，它的意思是什麼？你要「修」，但是你又要體悟「空」。你要修一切善法，在事相有沒有？「有」。所以《金剛經》從頭到尾，都跟你講緣起中道的意思，如果沒有這個「有」，只提出這個「空」，那這個叫做「惡取空」，沒有意義。

舉個例子，比如說，空什麼都不做，不要說開悟啦，你連三餐你都沒飯吃啦，這樣對不對？什麼都不要做，空有意義嗎？你也不上班，說空，這個概念這麼簡單哦，不要講一些高深的理論。所以你在談空，是因爲你在上班，心能空，是這個意思。爲什麼？因爲你上班心能空，就代表說你真的是每天都很認真地，在過人生，但是你內心都很自在，爲什麼？因爲你都不執著，連上班都應該這個樣子，何況是修行。

所以《般若經》裏面常跟你講，說你要修一切善法，修一切什麼善法？比如說你要修四聖諦啊！你要修十二因緣啊！你要修六度萬行啊！但是又跟你講說，一切法無所得，畢竟空，無所有，都這樣跟你講，這也很具體跟你講。現在《維摩詰經》講說，你應該將你的心，因爲你的心難以調伏嘛！所以佛才講八萬四千法門，讓你調伏啊！不管你用什麼法，都沒有關係，只要你能明白。

比如說，你在念佛，「一念」阿彌陀佛，接著「一念」阿彌陀佛，有沒有，「有」這個現象？有。那阿彌陀佛這一句話是不是緣起？是不是因緣所生？不然你怎麼念？所以當阿彌陀佛的時候，他當下就緣起性空。所以你念每

一句話，都沒有把它填在心上，也沒有把它放在心上，因爲在念在當下，當下就是空，當處生起，隨處就滅盡。「阿彌陀佛」，這就是中道，因爲你在念，「有」跟「空」，是同時出現，看到了嗎？阿彌陀佛，同時出現，因爲你確實有聽到阿彌陀佛，但是阿彌陀佛，當下就無形無相。

你觀呼吸也是一樣，一呼、一吸，緣生緣滅，不是諸法因緣生嗎？不是諸法因緣滅嗎？不是緣生畢竟空嗎？所以當下就是中道義，體會了嗎？但是我們現在的人，停留在這個樣子，「執著有」，執著一個有，這是執著；然後有所執，然後有所求，這是第一種過失。第二種呢？學禪的過失，一切都是空，結果什麼事情都沒有做，到頭一場空，真是到頭一場空。什麼事情都沒有做，很糟糕。我們現在所看到的弊病，就是這兩種，要麼就執著有，要麼就執著空，這個就是弊端。「有」與「空」這兩個是同時，這就是中道義。

所以在談空，是因爲你在做，你在修，然後不執著你在做什麼，你在修什麼，這才叫做緣起性空的道理。這樣你們比較好掌握吧！容不容易掌握。所以你在做不執著，是這個意思。千萬不要說沒有做，然後跟人家談空，這是沒有意義的，跟人家談中道，也沒有意義。你就是要去做嘛！上班，你要去上班，修行，你要去修行，幫助別人，你要去幫助別人，關心別人，你應該關心別人，看書，你可以看書，用功，你可以用功。一天二十四小時隨緣盡分，又能夠體悟到畢竟空。我告訴你，這樣就是對了。但是你覺得這樣好做嗎？

我們一般不是這樣，我們一般不隨緣，也不盡分，不隨緣，然後也不盡分。縱使盡分，又執著有，所以難免會抱怨，這樣瞭解嗎？盡分啦！難免會抱怨，爲什麼？都是我一個人默默在做！你幹嘛講給別人聽？你講給別人聽，就是在抱怨，知道嗎？同學都不來排桌椅，都是我排的，我也都不說。你不說，怎麼說給我聽？都是我在拖地，同學都沒有拖地，只是我一個人默默在拖地，

我也不想講。不想講，爲什麼要講出來？所以代表各位，很少中道，自己做了，就不要說，知道嗎？

所以從有去做，你不容易誤解空；如果你不從有去做，我告訴你，你一定會「惡取空」，那很糟糕，那比沒有學的更糟糕。因爲我們的心沒有辦法擺平，所以經典教我們，你應該去降伏你的心，隨各人的因緣你去降伏你的心。在降伏的過程當中，卻要懂得一心，亦不執著一心，就叫做無心，這樣瞭解了嗎？那叫做無心。我再講一遍，一心，又不執著一心，那個叫無心。

「所以心生種種法生，心滅種種法滅。故知一切諸法皆由心造，乃至人天地獄六道修羅盡由心造。」這一句話是不是很清楚了，講得很清楚了。六道是誰創造的？六道是心創造的，只要能夠被人家創造出來的，是真實的嗎？所以六道是虛妄的，你能夠明白了嗎？六道是虛妄的，不是真實的。那麼你爲什麼害怕到地獄？因爲你跟地獄都是真實的，所以你下地獄你會很痛苦，你會苦不堪言。爲什麼地藏菩薩不怕地獄？因爲地藏菩薩知道地獄是虛妄的，然後有一個叫地藏的，下地獄嗎？有一個菩薩說，我在地獄度衆生嗎？

《金剛經》不是講得很清楚，「度一切衆生，實無衆生可度」。這個「實無衆生可度」，不是只有指被度的，能度的也沒有，這樣才叫做「無我相、人相、衆生相、壽者相」，不然就「即非菩薩」。所以地藏菩薩，跟我們看到的實相不一樣，所以他不怕，我們怕，真的怕嘛！迷的人真的怕！六道是虛幻的，就像夢是虛幻的。但是誰都不想做惡夢，因爲做惡夢會嚇出一身冷汗，沒有人想要做惡夢的。所以你說有還是沒有？之所以有，是因爲你執著有，所以它當然就是有。作者，受者，還有那個境界，如果你悟了作者是誰，受者是誰，境界是什麼東西，關鍵在迷跟悟！但是如果那個境界是真實的，那開悟也沒有用。就是因爲會知道，它也不真實。

其實從這一段話，已經講了很重要的概念。就是說，這一切都是心所創造的。那麼請教各位一個問題，既然六道是心所創造的，那麼六道是不是緣起？是還是不是？那麼「心」呢？緣起。所以我們今天就抓著「心」這個問題不放，「六道」這個東西是緣起，「心」這個東西不是緣起，「六道」這些東西都是從「心」變的，但是「心」這個東西是永遠存在的，這叫本體論，知道嗎？「心」這個東西是永遠存在，這叫本體論。我們一般人承認「六道」是緣起，卻不承認「心」也是緣起，認爲「心」是一個實有的，真實的。

所以緣起論的意思，是沒有一個東西例外，包括這一個「心」本體，也沒有什麼例外，這叫做緣起論。只要有一個叫做本體的東西，就叫做真藏唯心，或是虛妄唯識，注意聽！所以那叫唯識或唯心，那叫唯識論，唯心論，其實就是唯心論的意思，這樣分得清楚嗎？如果認爲這個「心」是真實的，這個是不緣起的，這樣的思想就叫唯心論，或是本體論。如果連承認這個「心」也是緣起的，這叫緣起論，從頭至尾都是緣起，沒有一個東西沒有緣起。

有一個人，這樣問我一個概念，他說，這個聲音，比如說《楞嚴經》有一段這個公案。但是每個人對這段公案的解讀不太一樣，但是絕大部分的人的解讀，都是本體論，就叫真藏唯心論。因爲《楞嚴經》裏面有一段話，叫做「常住真心」，有沒有這一句話？確實有，常住真心。所以《楞嚴經》裏面，有一段公案，是說聲音跟沒有聲音，我現在在講話，有沒有聲音？有。這樣有沒有聲音？我沒講話就沒有。我在講話，心有沒有聽到？我沒有講話，心有沒有聽到？所以他們的理論是，聲音是「生滅」。但是這個能聽的「心」，是不生不滅，是還是不是？是啦！這個叫做不生不滅。這樣的解釋，叫做二法，佛法是不二之法。「有、無」這個叫做什麼？這是不是境？心跟境是拆開的，所以他說境是生滅，心是不生不滅，這叫二法。這不叫不二之法。但卻是所有的人，百分之九十八的人都支持這個理論，但是你可能不懂緣起的意思。

緣起有一個重要的法則，除了「衆緣合和」第一個概念，還有第二個概念「相待而起」。什麼叫相待而起？「此有故彼有，此生故彼生；此無彼無，此滅彼滅」，緣起的法則，不可以離開這個法則，因爲這個法則就是緣起的法則。我現在證明給各位看，我把這個「境」擦掉，「心」可不可以單獨成立？請問諸位，你沒有任何的境界，心可不可以成立？沒有任何的境界，你的心存在有意義嗎？沒有任何的境界，完全沒有任何的境界，你的心有反應嗎？這有意義嗎？聽懂我講的理論嗎？

這個心，你怎麼知道，這個心是不生不滅？你怎麼知道？因爲有「境」，你才知道「心」，我有說錯嗎？此有故彼有，如果這個境界消失了，沒有這個境界，這個宇宙完全沒有任何的境界，你說有一顆叫做真心的，有意義嗎？什麼都沒有，當這個境界消失，此無（境），這個一定是彼無（心），看到了嗎？你有按照這種法則思辨嗎？你有這樣思辨過嗎？你有這樣辯論過嗎？你說它在不在？如果沒有相對緣起，相待緣起，你說它存在有什麼意義？它到底有什麼意義？你告訴我有什麼意義？但是這樣的概念，很多人很難突破，好奇怪！

有沒有哪裏聽不懂的？問：先有雞還是先有蛋？有人用緣起性空來談這個問題。是嘛！所以，只要是緣起，這個問題就解決了。雞怎麼來的，緣起；蛋怎麼來的，緣起，講完了。雞也是諸法因緣生，蛋也是諸法因緣生。所以從緣起的法則，是不是可以破？你不可以說「境」不存在，這個「心」還在啊！這個理論，怎麼講得通，這個理論是緣起嗎？不是。但是很多人學佛法都是這樣學，「心」這一個叫不生不滅，其它東西都叫生滅，很多很多人這樣學佛法，很奇怪，太多人這樣學佛法。

我就跟你講，這個從體相用，也講不通。什麼叫從體相用也講不通，這個「心」叫做「體」，這個「境」叫做「相」跟「用」，然後他說相用是生滅，

體是不生不滅，這佛法是二法。體相用是一致的，三身即一身。在講三個，其實就在描述那個概念，這叫做辯證思惟。你要會辯證思惟，有很多的東西不要說人家說了，你就不敢說。緣起的概念，就是不承認這個「體」，懂嗎？只要是緣起的概念，就不承認這個（心）。承認這個（心），就不是緣起，這樣你懂嗎？你們在講緣起的理論，常常似是而非。坦白說，這個有時候，怎麼辯論，怎麼辯？沒辦法跟你辯。

但是我們今天，爲什麼抓著「體」，這個東西不放，爲什麼？因爲沒有它，你好像活不下去，因爲沒有它，那我怎麼存在？所以你認不認同，我擺一邊，但至少你要知道，你的思想是什麼？這樣在跟人家辯論的時候，才能辯，不然怎麼辯，沒辦法跟你辯啊！怎麼辯？也就是說，你是支持哪一個理論，你是支持「心」它是不生不滅，「心」它是有生有滅？好，那開始來辯，這樣開始來辯。緣起的理論是，境是緣起，心也是緣起，心境本身也是緣起，這才能夠通，不然就不通的，所以此有故彼有。所以十二因緣就是這樣，因爲有無明才有行，因爲有行，這樣一圈又一圈，所以十二因緣的由來，就是因為這樣由來的。

但是你們現在就是覺得說，今天就是掉入一種概念，什麼概念？我說我們中國的思想是本體論。太極、兩儀、四相，這個（兩儀、四相）都是這個太極生的，這個（太極）不能夠讓別人生，這個叫本體論思想。在佛法裏面，這個（太極），叫做第一個起源，這叫做第一因，好像有一個叫做第一因的東西。其實釋迦牟尼佛，最終是破這個概念。因爲印度的學說是說，我們是從哪裏來的？是從梵天，就像跟上帝講的一樣，上帝也好，梵天也好，叫做第一因，我們都從那邊來的，婆門羅教的思想，就是這樣。

釋迦牟尼佛，就是破這個概念，他說不是自生，也不是從天生，不是什麼東西生我，不是這樣子。所以婆羅門教叫做「神我論」，他們叫神我論的思

想。所以佛法緣起的概念，沒有第一因，你找不到第一個起因，這叫緣起。找得到，就不叫緣起，至少把這樣的概念確立，可以嗎？最主要的關鍵就在第一因，因爲第一因就是實有的東西，認爲所有的東西，都有一個實有的東西。

你們對那個思想概念，要確立什麼叫神我論？什麼叫緣起論？什麼叫做本體論？這個你自己要有那個思想觀念，你要很清楚。你們不要聽一聽，拿來亂套。有時候問你們，聽一聽，有沒有什麼問題？你們講出來又是跟緣起不一樣，跟我講的又不一樣的概念，這樣你能理解嗎？你們對緣起的概念，不是只有一個概念叫「因緣和合」，還有這個概念「相待緣起」的概念，知道嗎？這是緣起重要的法則，離開這個法則，就不是緣起。

所以當很多人停留在這個話，我重新再念一遍，注意看，「故知一切諸法皆由心造」，你就以爲心是起點，然後心是主軸，心是本體。所以你們一直認爲說，有一個什麼？你們只承認創造的東西是緣起，但是你們卻認爲有一個心，叫做本體的東西。我告訴你，絕大部分的人，都認同本體論啦！但事實上，佛說法，就是緣起的法，所以你們自己在學什麼，你們自己要知道。

沒有境界，聞性怎麼起？但是生滅實際上，生滅其實就是無生，因爲生滅不是真實的生滅，並沒有一個真實的東西生，並沒有一個真實的東西滅，是這個意思，這才叫做不生不滅，這才叫做無生法忍。沒有一個真實的東西生，沒有一個真實的東西滅，是什麼生？是「因緣」生。是什麼滅？是「因緣」滅，沒有一個真實的東西生滅，是這個意思。很多人在這邊繞不出來，就繞不出來，等一下又講生滅，等一下又講不生不滅，到底在講什麼？都是這樣。

告訴你，沒有一個真實的東西，就像我上個禮拜舉那個例子，「家」這個概念，它只是你創造的一個概念，叫做「家」，並沒有一個叫做真實的「家」出現，接著再消失，並沒有，它只是一個概念。這個概念怎麼來的，是因緣組

成的才有概念，所以這個概念只有「假名」。所以般若的系統，叫做「性空唯名」，知道嗎？只有一個假名。性空唯名就是這個意思，只有假名，你現在所看到的概念都是假名。茶杯，假名。我舉個例子 我們是看到人，比如說，我問同學，你的概念是看到我，還是看到五蘊？我們不是看到五蘊，我們是看到人，你有看到五蘊嗎？那五蘊拿掉，那個「我」在哪裏？根本沒有一個叫做「我」的東西嘛！所以我們現在的錯覺都是一樣。

我再舉個例子，你只看到「王」，但是你沒有看到四劃，對不對？我們的概念，就很容易看到這個現象的結果，你是看到「果」，還是看到「因緣」？你有沒有覺得，這是人類的錯覺。你是看到房子，還是看到鋼筋、水泥、工人？你還是看到房子啊！我有說錯嗎？所以你看到的是不是都看到結果，所以你什麼時候看到因緣？你老實告訴我！你什麼時候看到？表面上大家好像都很懂，其實你看東西都沒看因緣，你完全沒看因緣，你完全都是看這個結果，這個結果叫做「相」。所以你馬上就「著相」，你完全沒有在看因緣，很奇怪！你有沒有看到人類的錯覺，很嚴重，我這樣講，嚴不嚴重？

如果你每次看到說「五蘊早」，你就差不多快開悟了！你看，商業大樓！哪裏？我只看到鋼筋、水泥、泥土啊！我怎麼看到？送到草寮，也是看到醫院啊！也沒有看到條件啊！所以你可不可以換個角度看。看，原來是因爲因緣產生這個結果，只是這個樣子而已！所以這些因緣條件消失了，這個果在哪裏呢？所以不是有一個真實的那個東西，因爲不是有個真實的東西，所以那個東西從來未曾生，何曾滅？就叫做不生不滅，是這個意思。只是這樣子而已！而不是說，有一個叫生滅，還有一個叫不生不滅。

你只要看到生滅，你就知道，你就看到並沒有一個真實的東西生，也沒有這個東西滅。所以說，緣生實無生，就是這個意思。只要是因緣生，就叫做無生，這樣會不會？只要是因緣生，就是無生，所以它是兩個嗎？他就在跟你講

一個，所以無生是這個意思。而不是一個叫做生滅，一個叫做不生不滅。所以，真的好好體悟，先從以後不要看結果，好不好？以後先看因緣，看習慣。

傳心法要講記-196

如今但學無心，頓息諸緣，莫生妄想分別，無人無我，無貪瞋、無憎愛、無勝負，但除卻如許多種妄想，性自本來清淨，即是修行菩提法、佛等。

「如今但學無心，頓息諸緣，莫生妄想分別，無人無我，無貪瞋、無憎愛、無勝負，但除卻如許多種妄想，性自本來清淨，即是修行菩提法、佛等。」我們說修行，到底要怎麼修？因爲我們的心有太多的妄想、執著、分別、對待，讓我們的心不能清淨。但是你看到的這一切的現象或是事物，你想想看，有哪一個現象或是哪一個法，它會永恆不變的呢？

像黃蘗禪師說「但學無心」，你不要有分別的心，然後你也不要有執著的心；但是這個一定是，你要對正見相當地清楚。什麼是正見？「緣起性空」。什麼是正見？「無常」。「一切如幻」。你們這麼說不是不可以，但是問題是，有時候，學到最後，你自己會亂；然後別人聽你說，也會亂；或是有一天，你弘法利生，講到最後，你自己都亂掉。比如說你拿《彌陀經》講一套，拿《地藏經》講一套，拿《金剛經》又講一套，你相不相信，會不會這樣？

正見，就只有一個，什麼是正見？緣起是正見（正見）。有了正見，接著要正確的觀察，正確的觀察就叫做正行，要正觀緣起（正觀），最後能夠正覺緣起性空（正覺），或是緣起中道，或是緣起的實相，所以你要正確地去度化

衆生（正度），要告訴他道理(緣起)，都是一個。如果你這樣不太清楚，我換個角度寫正見，只要有人說什麼是正見？你就說正見就是緣起。你學的正見是緣起，那麼你日常生活當中，應該要去看到緣起（觀察），就是看到因緣；然後，直到有一天，你能夠親證緣起（親證）；有一天，你能夠去弘揚緣起的道理（弘揚）。所以從頭到尾只講一個，就是緣起，這就是釋迦牟尼佛所傳的思想。

以後，不論任何人問你們，你們統一，一個答案，就是緣起。從頭到尾，你只要懂緣起，那麼，你就是個有正見的人。不管你看《彌陀經》、《地藏經》，或是看任何經都一樣，都是緣起。爲什麼佛要講《彌陀經》？因爲有這樣的因緣，所以爲他講《彌陀經》；爲什麼要講《地藏經》，因爲有這樣的因緣，爲他講《地藏經》；我們現在在講《傳心法要》，因爲大家有學禪宗的因緣，所以才爲你們講《傳心法要》。

沒一本經離開緣起的，所以每一本經開始，都有六種成就。「一時佛在舍衛國」，這個講的就是因緣和合，這個法會才能夠開演。所有的東西都是緣起，你們雖然已經聽了這麼久了，但是你真懂嗎？這是很重要的概念，你真懂嗎？你看到任何的東西，你真的懂它的因緣嗎？還有彼此的關係嗎？我舉個例子，甲跟乙，甲是不是因緣和合？假設甲是五個條件組成的，那乙呢？是不是因緣和合？是，雖然他們都是因緣和合，但是他們的色身，有一樣嗎？他們的思想觀念，有一樣嗎？他們的生長背景，有一樣嗎？

比如說，我看到同學，我有沒有看到同學的緣起？同學是五蘊合和的，但是我能夠瞭解他的想法嗎？我能夠瞭解他的思想嗎？我能夠瞭解他的觀念嗎？我能夠瞭解他成長的背景嗎？我能夠瞭解他的心事嗎？我能夠瞭解他內在的因緣嗎？複不複雜？但是你們有看到嗎？完全沒看到，那你學緣起沒有意義！因為你看不懂緣起，所以光是甲的緣起，你就看不到；那麼乙的緣起，乙的緣起

是誰？假設乙的緣起是自己，你有看到你的緣起嗎？你瞭解你的色、受、想、行、識嗎？你自己也不瞭解，你不瞭解自己的緣起，你也不瞭解別人的緣起。這個是第一種關係，緣生的關係，合和的關係，這只是一種關係，叫合和的關係。

但是，還有一個關係，叫做相待的關係，就是相對的關係；此有故彼有，就是這兩個的關係，這叫做相待的緣起。如果你連他，你都不瞭解，你連你自己也不瞭解，甚至你都不瞭解，你跟他兩者的關係，那你怎麼去觀緣起，你怎麼去談因緣？難道這是一種學理嗎？這是一種理論嗎？那不是理論。舉個例子，比如說這是佛，那這個叫衆生，佛爲衆生說法，是不是要觀因緣？是不是要觀他，才決定爲他說什麼法，如果佛不觀衆生的因緣，要怎麼說法？他根本沒辦法說法。

我不要講佛，我講父母，你要觀子女的因緣，你才能夠決定要跟他講什麼話。比如說，他難得回家一趟，你到底要跟他講什麼話？是關心他，還是鼓勵他？還是安慰他？還是責備他？還是教他？你會觀因緣嗎？怎麼大家啞口無聲，難不難？所以你學的佛法，假設是這麼死板，因爲你不懂佛法，不是佛法對你沒有幫助，是因爲你不懂佛法，所以你學佛並沒有辦法自受益，也沒有辦法他受益，就是自他不能兩利。你這樣學佛，是沒有意義的。

大家學佛法這麼久，看對自己受益多少，看看你對身邊的人，到底受益多少，你會察覺到一個概念，你要幫助別人是很困難的，你甚至是很無力感的，我有沒有說錯？是很無力感的。所以你學佛法，你不解佛法，你甚至錯解佛法，你根本沒有智慧、沒有慈悲，也沒有方便的力量，所以你學佛法，當然沒有意義。

如果這些，你懂了，其實你會感覺到，好像是遊戲人間。什麼叫遊戲人間？其實，你看到他在想什麼，你一清二楚；然後你也知道，你要跟他講什麼；什麼時候該講，什麼時候不該講；講深還是講淺，是先講一半，還是完全講到徹底，其實你會知道應該怎麼講、應該怎麼做。你會說這是神通嗎？不是神通，而是說你對因緣的觀察，相當地透徹，只是這樣子而已。你對因緣的觀察相當地透徹，所以你應該要知道，要爲他說什麼法。

比如說，我們這一班的同學，有很多的同學，人乘（五乘：人、天、小乘、大乘、佛。）都不會，大家服氣嗎？你連人乘，你都不會，有時候講那麼多，對你實在是沒什麼意義。我們上課，到底是講哪個層次？其實這五種程度，我都有講，爲什麼都有講？因爲大家程度不一樣，所以我都講，各取所需，唯一能解決的方式，就是全部都有講。我教學的方式，唯一的辦法，就是全部都講。這也是我透過《法華經》的啓示，爲什麼一乘要說三乘，爲什麼一乘要說五乘，因爲大家程度不一樣，所以不得已就這樣子說，這是教。

但是，你們在學，跟我教不一樣，你們在學，一定要清楚自己知道，還是不知道？不知道，就知道自己不知道。比如說，我在講緣起，不知道，就知道自己不知道，然後才能私底下問我。你們在學，這是基本的概念，你不知道，你可以私底下問我，說你哪裏不知道；但是你不可以不懂裝懂，你不懂裝懂，其實是耽誤你自己。你可能會跟我講「我不懂，但是我不知道，我自己不懂」，你怎麼不知道你不懂，你只要講不出來，你只要用不出來，你就是不懂，就這麼簡單。

如果你透過這樣，老實面對自己，你會不知道「你不懂」嗎？你一定會知道的。連講都講不出來，又何況說用，怎麼用？不會嘛！所以就是不懂。假設沒有這樣的學，你會耽誤你一輩子，所以你有問題，不是我來問你的，而是你私底下，你要問我。因爲我沒有辦法家教班，我沒有辦法一個一個教，所以你

不知道，你確實要說。我知道，如果你講不出來，舉例沒辦法舉例，那日常生活怎麼用？當然就完全用不出來。

我談到這裏，有什麼問題？我怎麼講得上氣不接下氣，我講得很喘，最近體力越來越差。如果你瞭解緣起，你就很清楚能夠知道，談緣起，一定會體證到三法印，你只要懂緣起，一定會體證到無常、無我、無生，你真懂緣起，你一定會親證三法印。所以世間的東西都是緣起，所以有什麼好執著的呢？也沒什麼得跟失，也沒什麼來跟去，也沒什麼生跟滅，也沒有什麼常跟斷，也沒有一跟異。

簡單這麼講，一切相對的概念都消失，我跟你是相對的，所以我不可以獨立存在，你也不可以獨立存在，那麼喜歡跟不喜歡也是相對的，善跟惡也是相對的，正跟邪也是相對的，迷跟悟也是相對的，所以一切的現象都是相對的。你的心還想幹嘛！注意我這句話，你的心還想幹嘛！如果，你的心還想幹嘛！你就不懂緣起，你就會去攀緣，你會去抓，去抓那個現象，然後你會去執著那個事物，你只要不懂，你一定是這種狀態。

那麼，你說「你能抓嗎？」這是你的心，這是外面的事情或是外面的境界，事也好、相也好、境也好，意思都是一樣的。你要在事相境界上，去起任何分別、對待嗎？然後你想要去執著它嗎？你想要去執著什麼境界？這個事的好壞、這個境的順逆，這個相的美醜、你想要去執著什麼樣的境界？你需要執著嗎？其實你不需要執著，這一種的狀態，就叫做無心。

這個無字，無什麼？不落兩邊，離開一切的兩邊，離開這些境界的兩邊。在《六祖壇經》裏面，他說「不取不捨」，在《心經》裏面它講說「不生不滅、不垢不淨、不增不減」，在八不中道裏面，它一樣講「不生不滅、不常不斷、不一不異，不來不出」，出就是去的意思，都是不。那麼現在黃蘗禪師下

面，是不是這樣講？「無人我、無貪瞋、無憎愛、無勝負」，可不可以繼續無下去？可以，但是意思你只要懂了，你就全部就懂了。這個心，沒有這些的對待，就叫做中道，這就是中道的意思。

所以，你只要透過緣起的現象，你才能夠體悟到中道的意思，所以這裏講，你就學無心，是不是這樣就好了？是還是不是？比如我心無心，就是我心沒有事情了，學這樣就好了，是還是不是？那麼應該再怎麼學？有的人學到這裏，學到這裏還不圓滿 。爲什麼學到這裏還不圓滿？我舉個例子給各位聽，這個境界跟心是不是相對的關係？如果只有談心，不談境，就變成唯心論，你們就會掉入唯心論。談境不談心，就叫做唯物論。兩個相對的、相待的，這就緣起論。那只處理心，還不夠圓滿，如果只處理心，那還是落一邊，心跟境都要處理，心跟事都要處理。

我舉個例子給你聽，比如說你家很髒，然後你的心不垢不淨，雖然你的心已經不被影響了，因爲你已經懶惰慣了，但是你不執著你家還是髒，這樣理事有圓融嗎？沒有圓融。你當父母親的看到子女在吵架，你不被他們影響，這樣算了嗎？同樣的道理，今天你學完佛之後，回去看到你爸爸媽媽在吵架，你可不可以講「境緣無好醜，好醜起於心」，然後你就不處理，可以嗎？但是你有看到這個陷阱嗎？有的人談心不談境，有的人談境不談心。

簡單這麼講，世間的人都是談境不談心，都在講事情；阿羅漢談心不談境，衆生難度，我度我自己就好。這是什麼意思？我把我擺平就好了，其他人難度，我不度了。你在學任何的法，你也不要只說學了一個概念，你就停在那邊不通透。遇到任何的事情，第一先處理你的心，再處理那個事，你遇到任何事，都是要這樣處理。

莊嚴，是什麼意思？《金剛經》不是說「莊嚴，即非莊嚴，是名莊嚴」。那什麼是莊嚴？莊嚴還是分兩個心跟境，譬如說「心淨即佛土淨」，心淨則土淨，這個是指的是內心的莊嚴，你內心的清淨。你要莊嚴心這個道場，但是你要不要莊嚴外面的世界？誰是最好的示範？阿彌陀佛。阿彌陀佛，他當時是法藏比丘的時候，他也沒有說他的心清淨就好，他爲什麼要發四十八大願？他先莊嚴他的內心世界，但是他也想要去創造一個清淨的世界，叫做極樂世界，這叫做內外都莊嚴，這叫做圓滿。但是創造一個清淨的世界，這樣你敢不敢學佛？還是說我做不到，早點放棄，那是你的人生，反正你放棄，也逃不了，為什麼？

最近有一部電影，叫做《與神同行》，這一部電影，就是在描述地獄。你要去創造這個世界，你會說這麼遙遠，不要這麼說，「修身、齊家、治國、平天下」，你現在怎麼做呢？你應該先去淨化你的心，接著你的第一個目標，再去淨化這個家，可以嗎？這個概念，跟這個概念，有沒有一模一樣？只是說，你淨化你的心，接著淨化你的家人，淨化完了，當然你就可以往生了，你往生，此生應該是可以了。假設你還沒那個能耐，這樣夠清楚吧！學佛要這麼清楚。淨化自己的心，這是內在的莊嚴，也淨化我的家庭，這叫做外在的莊嚴。如果說學佛只淨化你的心，你的家人或是說跟你有因緣的人，跟你有緣的人，這是你正確的學佛方向，這樣方向是很清楚的。

如果你學佛，人際關係很差，你是學佛還是學魔？學佛的人，人際關係一般都是很好的，但是我不是叫你去攀緣，而是有因緣跟你在一起，那麼每個關係都是和諧的。如果你連關係和諧都做不到，我很肯定跟你講，你學錯了。所以最起碼，同學跟同學之間，關係要和諧；然後你回家跟你的家人，或是跟你有因緣的人，關係要和諧。學佛要這樣學，很具體的，很清楚的。然後別人是

看得清清楚楚的，學對、學錯，一目瞭然。你也不用騙人，懂的人，就是這個樣子，沒有這個樣子，就是不懂的人。

像我這一次去宜蘭，同學還是質問我那個問題，他說「師父，你這樣講課太辛苦了，你到底是開精品店還是百貨公司？」我說本來想開精品店，但是沒有人要來買，然後我也沒有雄力，我也沒有財源廣大開百貨公司啊！我只能夠開那個五金大賣場而已。五金大賣場，度小月，薄利多銷。所以有時候，你不用再問我說，我爲什麼要這個樣子。

我們禪心學苑，有沒有組織架構？沒有？是你們不會觀因緣，怎麼會沒有？是有，是我不說而已啦！有，只是我不說。我們架構是很清楚的，不相信？我寫給你看，禪心學苑就是一所學校，他得架構很清楚，這是一所學校。各位同學，你們的家庭就是道場，禪心學苑是學校，不是道場，你家才是道場，所以你要跑哪個道場？你這個人，是學生，你是來學校上課，當然要回家，不然要去哪裏？所以你們每一個人的家，就是你這一輩子修行的道場，夠清楚吧！所以你們是每家道場的住持，你們各自經營你們的道場，都是獨立經營，管銷自負，成敗都是你自己。

所以禪心學苑，不需要再建立其它的道場，因爲道場不在禪心學苑，道場在你的家。所以回去自己好好地經營自己的道場，淨化自己內心世界，好好地在你的道場，去度你的家人及跟你有緣的人。你來學校學什麼？你來學校只學一個概念 - 學緣起。這是禪心學苑的組織架構（禪心學苑、學生、家庭、網站），我們透過一個媒介，這個媒介就是我們的網站，你們跟我這麼久了，看出來了嗎？

你們在學緣起，第一個就是要學正見，就是要懂緣起，這是第一步，建立了正見之後，第二步就是要去觀緣起，在什麼時候觀？在日常生活當中觀，在

靜中觀，在動中觀，靜坐的時候要觀察，日常生活也要觀察，都要觀緣起。因爲見緣起即見法，見法即見佛，懂緣起才有能力觀緣起，你不懂緣起，你怎麼觀？你根本沒有能力觀，因爲你不知道在觀什麼，直到有一天，能夠去親證無常、無我、無生，當下與空相應，所以當下覺悟。

然後，接著你就要去弘揚緣起的道理，你這樣才能夠幫助所有的人。他們遇到任何的問題、任何的困難，小至一件事，大至要做一件大事，都是緣起。你真的懂，所以不論是家庭怎麼經營，家庭要透過幾個要素，家庭才能夠幸福、才能快樂；不論是事業要透過什麼樣的條件，然後才能夠達到短程的目標，中程的目標，長期的目標，到到達終極圓滿的理想，這都要懂緣起。

還有自己的修行，要具足戒定慧才能解脫；你要行六度，就是要具備六個條件，你才能夠行菩薩道。如果你要成佛，當然就是要內外莊嚴，你才能夠成佛。這樣條件清不清楚？很清楚。包括你要煮一盤菜，怎麼煮才好吃；包括你要做一件作品，具足什麼條件，這個作品做起來才能夠完善；包括你要寫一篇文章，要具足幾個條件，這篇文章才能夠寫得好；包括你要畫一幅畫，要具備什麼樣的因素，這幅畫才能夠畫出它的意境，這樣你會了嗎？

我再重新念「因緣所生法，我說即是空」，它不是說你要執著它，你根本沒辦法執著，這個同學聽得懂嗎？只要是因緣所生的，一定是無常，怎麼執著？只要是因緣所生的，就沒有一個真實；只要是因緣所生的，就必然是無常的現象，這樣懂不懂？萬法皆空，因果不空，你所做的事情功不唐捐，這樣你聽懂嗎？

你對緣起性空的道理，總是落一邊，一分耕耘，一分收穫，對不對？這叫萬法，這叫做因果不空，這樣你瞭解嗎？什麼叫一分耕耘，一分收穫，因果不空？向上，它是常還是無常？向下，它是常還是無常？但是上還是上，下還是

下，這樣你明白了嗎？好好地修，因果不空，但是時時刻刻，剎那生滅，都是無常，看到了嗎？

我現在舉個例子，什麼叫做因果不空？比如說你現在從草屯，一步一步走向臺北，你總有一天走到，這叫做因果不空，對不對？但是你走的每一步在哪裏？是不是消失了？這樣明白了嗎？所以爲什麼叫做不常亦不斷，因爲它不是斷滅，如果它是斷滅，那你就否定因果，但是如果它是常，那麼你就常見，這樣瞭解嗎？覺得它常就是常見，覺得它斷就是斷見，它是不常亦不斷。所以你會覺得，其實你對緣起的概念沒有真懂。

其實，我一直在思考，教學應該怎麼教，以後應該是教概念。什麼叫概念？比如說緣起就是一個觀念，教到大家懂，才談第二個觀念，這樣教好不好？因爲變成這個觀念講下去，有很多人真的是聽不懂，好像他懂，其實他是不懂。如果佛說法不離緣起，你懂緣起的觀念，那你佛法不就懂嗎？還需要第二個觀念嗎？你這個觀念懂了，佛法就真的懂了。

所以講緣起、講心、講實相、講空，其實都在講同樣的意思。世間的真相，就是 - 緣起性空，它就是諸法實相。什麼叫做恢復本來面目？本來面目就是諸法實相，就是緣起性空，就是這個意思，這就是真理，這就是真相，名詞不一樣，內涵都是一樣。假設因緣所生的東西不空，怎麼有可能無心？我們的心一定會攀緣，一定會造作。

我們的心爲什麼沒有辦法止息？因爲你就是覺得，有個東西讓你追求，所以你的心不能止息。你就認爲有個東西可以滿足你，所以你會欲求不滿。如果你一直覺得有個東西，你的心一定是有心，你不可能無心，你一定有攀緣造作的心，想追求的心，想要去掌握的心，想要去擁有的心，因爲你就是覺得有，到底有一個叫做什麼的東西呢？

我們說你開悟，真的有個開悟嗎？開悟即非開悟，是名開悟。真的有一天，你證得地上的菩薩，就是你證得初地，一直證到十地。十地，即非十地，是名十地；菩薩，即非菩薩，是名菩薩，有一個叫菩薩的東西嗎？有一天福慧具足，成佛了，佛，即非佛，是名爲佛，有一個叫佛的東西嗎？所以我證得阿耨多羅，三藐三菩提心，我體證到無所得，就是菩提心，這樣聽懂了嗎？有一個嗎？但是你不要聽到沒有，你又掉入一邊。也就是所有的東西都要學，所有的東西都要做，但是所有的東西都是如夢幻泡影，只是這樣子。

所以你懂緣起的道理，你懂心才能夠無心，才能夠「頓息諸緣」，不然你的心，怎麼能夠止息呢？你不可能止息，所以你沒有正見，你的修行都是邪魔外道。你沒有正見，你的修行，不是掉入有，就是執著空。那執著空的人，根本就不會修行；執著有的人，他雖然修行，但是他執著修行，這兩種執著，寧可執著有。

比如說，有沒有事業？有，好好地認真做，好好地打拼事業，結果他認真做，他執著有，事業會不會成就，也會有，只是他這一輩子，帶著煩惱在創業。有沒有家庭？有，有沒有子女？有，你這一輩子，有一個幸福美滿的家，但是你是憂心一輩子。這個現象有沒有成就？有，但是你的內心是煩惱的，是擔心的，是害怕的，是得失的，但是這個現象不會磨滅，你用心在家裏面，只是你的用心加煩惱，家裏大大小小都要你操心，你家有沒有過得不錯？有，比如說，子女每個人都出人頭地，都讀到博士，在各行各業都做得很好，但是你這個老媽子一輩子，都是操心的，所以家裏的現象有成就，但是你的心折磨一輩子。

事業也是這樣子，一輩子投身在事業，甚至連家裏面都沒有時間照顧，一輩子，事業會不會成就？會，它一定會成就給你看，但是沒有家庭的溫暖，也失去了親情，也失去了友情，你也失去了自己生活的品質，這樣看到了嗎？有

沒有落一邊？所以你用心在哪裏，一定在哪裏成就。但是你要體會緣起性空，不然你雖然成就，但是你這一輩子都是苦，都是得失，這樣概念應該很清楚吧！

還是我們兩邊都沒成就，兩邊都不用心，實在是，所以也沒有一個事業好操心的。有時候，我們說你執著一邊，我們是兩邊都執著。用無心啦！用平常心啦！不是現在在講了嗎？你用什麼心？所以你會知道，不是不要去執著，而是根本沒辦法執著，不是我不要去抓，而是根本沒辦法抓，這樣你對佛法的正見才能懂。

爲什麼要有正見？舉個例子，無常，時時刻刻去觀無常，看它是不是無常？時時刻刻去親證無我，看看它是不是無我？時時刻刻體悟到無生，看看它是不是無生？但是你們無常好懂，無我、無生你們就很難懂。我講一個，最簡單的概念，其實不來不去，不難懂，因爲所謂一個主體，所謂一個「我」，因爲它是剎那生滅的，所以早上的我，就不是下午的我；昨天的我，就不是今天的我；剛才的我，就不是現在的我；前一念的我，就不是後一念的我；前一秒的我，就不是下一秒的我，你能夠這樣親自看到嗎？可以理解嗎？可以認同嗎？如果你能夠理解、能夠認同，那麼你還執著一個「我」，你在執著哪一個「我」？你在執著七點半的「我」，還是八點的「我」，還是九點的「我」，你到底現在執著哪一個「我」？有時候你從理解上、從推理上，你都可以推出根本沒有「我」。

爲什麼小乘人，要從無常開始觀，因爲無常最容易懂。因爲你只要承認無常，你就可以看得到，根本就無我。因爲那個「我」，就是五蘊，色也是無常，你們學醫的人都知道，細胞也是剎那在變化，色身什麼時候常？那麼你有受想行識，什麼時候常？你們還沒聽課的識，跟現在聽到快九點半的識，已經不一樣了，哪一個是「我」？從這個角度你不難懂，從無常的角度，你發現到

要執著哪個「我」？你根本沒有一個叫做「我」的東西，可以讓你執著，這樣很好懂。除非你不承認無常，你只要承認無常，那麼這個「我」，這個立足點就不存在，它就沒辦法站得住腳。因爲它時時刻刻，讓你體證無我，緣起無我，緣起無常，必然無我。

我們這輩子最執著的，就是「我」，既然無我，那麼「我所」也必然無我所，「我所」我也不執著了。所以緣起，不明白的人，就要觀無常。觀無常，你不能夠落空，你不能認爲說，這樣人生就沒意義了，做任何事情都是無常，那我在幹嘛！這樣你又落空了。因為它不是斷滅，所以你不可以用沒有意義的角度來說，這樣瞭解嗎？因爲它是什麼？因爲前面跟後面是有關係的，前面那件事，跟後面那件事，是有關係的；前面那個念頭，跟後面那個念頭是有關係的。所以它們是有關係的，所以它們是接續的，所以才有一分耕耘，一分收穫，這種說法，你要明白，這就是因果定律的問題。所以有很多人看了禪宗的書，很容易掉入斷滅；只要你不懂，你稍解釋偏差，你一定惡取空或是頑空，你一定會執著空。所以學禪的人，不懂那很糟糕，也就是一事無成，你寧可執著「有」。

所以你們在讀經文，你們要知道，知道明白這樣的道理。緣起的主因就是心，前面講說六道都是心造，這就是緣起的現象，了知這些現象，才能夠「頓息諸緣」，接著不再生妄想分別，就是能夠隨緣。這樣瞭解嗎？你能夠隨因緣，因緣成熟它該怎麼變，它就會怎麼變。所以有時候是順境，有時候逆境，那麼順境你不應該執著，因爲它順境也是因緣所生法，所以你不應該得意忘形；逆境也是因緣所生法，所以你不應該自暴自棄，就是因爲這樣順逆都不起分別，這樣你瞭解嗎？順逆都不取不捨，那麼這樣就能夠離開兩邊的對象。

你看人我、貪瞋、憎愛、勝負，這個都是此有故彼有的關係。這裏面所講的，是不是緣起的一個法則，這裏面所講的，並不是衆緣合和，就是彼此的關

係。所以只要是相對的關係，兩邊都不成立。所以禪宗很注重是慧，這個慧就是建立在正見。所以當你有這樣的正見，那麼你自然就很容易無心，你自然就能夠不落兩邊，你也不生起種種的妄想。

那麼「性自本來清淨」，這個講的就是空，就是講緣起性空。《法華經》這麼講「諸法從本來，常自寂滅相」，也就是說諸法的實相，本來就是寂滅的，就是空的意思。但是不要把它當成一種實相，叫做本體，不要把它當成這個概念，而是本身來講，這些都是緣起的現象，並沒有一個真實的法生，也沒有一個真實的法滅，這樣瞭解嗎？並沒有一個真實的法叫做生，也沒有一個真實的法叫做滅，這叫做寂滅相。

然後《心經》怎麼講，「是故諸法空相」，這個講的就是，一切法的本來面目。爲什麼說緣生、無生，所以無來也無去，然後不生也不滅，無來也無去這個概念，我已經重複講過，六點半你在你家，你花半個小時來到講堂，七點你來到講堂，那麼六點半的那個人，並不是七點的那個人，因爲已經是無常，因爲他不是同樣一個人，但是六點半那個人跟七點那個人，他們是有關係的 這樣你瞭解嗎？他們不是同樣一個人，所以叫做不一，但是他們是有關係的，所以叫做不異，不異就是說他不離開。所以這個東西從無常，你就能夠領悟，變化就是無常，剎那變化就是無常。秒針，一秒一秒地走，就是無常；細胞時時刻刻在變，就是無常；你呼吸，一呼一吸就是無常；你的眼睛一眨一仰，就是無常。正觀的力量強，無明就可以破，這樣瞭解嗎？時時刻刻，正確的觀察，不要時時刻刻無明，所以叫做正觀緣起。

所以修行是二十四小時的事，修行不是只有早晚課，只有早晚課這樣你的，無明跟習氣能改嗎？你要改到什麼時候？但是你也不要覺得很累，因爲我們的心，二十四小時都在，難道你可以說，我一天只用兩個小時的心，然後二

十二個小時不要用，你的心二十四小時都在，所以不要覺得累，因為它本來就在用，它本來都在運作，你不要覺得累，只是用對心，跟用錯心。

你所做的任何努力，都是希望它變得更好，我這樣講比較貼切，我這樣講才是無常，變得更好是不是無常？你有聽過一句話嗎？「苟日新，又日新，日日新」，這句話就是無常，你看，古人都會把這句話，刻在臉盆裏面，你回家把這句話刻在你們家臉盆，你每次洗臉的時候看一下，這叫做日新月異，這就是無常。你以前讀書都讀過，可是大家都不知道它的意思，這樣會了嗎？時時刻刻把它變得更好，那就符合無常，就符合「天行健，君子以自強而不息」，我們不要講死板的，講活潑的，更符合法義。

所以明白這個概念就會知道，其實從來不生，何來滅；從來不來，何來去，這個就叫做如如不動，這叫做性自清淨。明白這樣的道理，才是正確的修行，才是正確的覺悟的方法，這樣才能夠直到佛道，這樣瞭解嗎？就是這個意思。所以你發現到，假設你對法義你不透徹，其實你真的會有很多問題，你對法義透徹的話，其實接下來，就不是法義的問題，接下來就是實踐的問題，你應該去實踐，因爲你實踐，你才能夠親證，不然都是戲論。

傳心法要講記-197

若不會此意，縱你廣學，勤苦修行，木食草衣，不識自心，皆名邪行，盡作天魔外道水陸諸神，如此修行，當復何益？誌公云：『本體是自心作，那得文字中求？』如今但識自心，息卻思惟，妄想塵勞自然不生。《淨名經》云：『唯置一床，寢疾而臥，心不起也。』如人臥疾，攀緣都息，妄想歇滅，即是菩提。如今若心裡紛紛不定，任你學到三乘四果十地諸位，合殺祇向凡聖中坐，諸行盡歸無常，勢力皆有盡期，猶如箭射於空，力盡還墜，卻歸生死輪迴。如斯修行，不解佛意，虛受辛苦，豈非大錯！誌公云：『未逢出世明師，枉服大乘法藥。』如今但一切時中，行住坐臥但學無心，亦無分別，亦無依倚，亦無住著，終日任運騰騰，如癡人相似，世人盡不識你，你亦不用教人識不識，心如頑石頭都無縫罅，一切法透汝心不入，兀然無著，如此始有少分相應。

修行如果沒有正見，就是盲修瞎練。你看我們臺灣善良的人這麼多，每次有什麼災難，我們付出的捐款也都是最多的。但問題是善人這麼多，而有正見的人卻是很少；像我們學佛的人這麼多，有正見的人也是很少。雖然大家都在修行，但是到底是修什麼行呢？因爲他自己也不知道什麼叫正見？比如說民間宗教，你說他知道什麼叫正見嗎？他唯一知道的可能就是要行善，但是問題他行善到底是不是真善？有沒有後遺症？有沒有迷信？是有的。但其它宗教，能夠把真理講得這麼究竟徹底的，相當少。就像中國人當中，有儒釋道，這個就是我們所公認屬於最正統的高級宗教，就是它能夠把真理講得很究竟。

「若不會此意，」把「若不會此意」劃起來，黃檗禪師，這裏說「若不會此意」，是什麼意思？「若不會此意」就是前面的那個概念，就是你不懂「無心」，假設你懂無心就是修行。修行不是有個東西，可以讓你修，你要注意這個概念，修行不是有個東西讓你修。比如說，有個煩惱或是有個痛苦，或是有什麼，然後讓你修。我們說修，是假名爲修，但「不是有一個東西讓你修」，這是第一個概念，請各位認清楚。

你會說「師父，我們不是要去修斷煩惱嗎？」是的！但是煩惱不是真的，煩惱就像你做一場惡夢一樣。所以夢本來就是夢，不是讓你修的，夢是讓你醒過來的。那行善呢？難道不行善嗎？當然要行善，但是行善也是一場夢，是什麼夢？美夢！所以美夢你也要醒過來，因爲惡夢、美夢都是一場夢，如夢幻泡影，所以修行不是有一個東西。這個概念，假設你沒有正見的人，是很難懂的，這是第一個概念。

第二個概念，「修到最後，不是有個地方，可以讓你去」。我請教各位，何去何從呢？大家都有一個迷失，就是有一個地方來，接著要有一個地方回去，這叫去處跟來處，這是第二個迷失。有一個地方嗎？你會說「師父，有啊！有極樂世界啊！」當然有極樂世界啊！但是極樂世界也是一場夢啊！爲什麼它也是一場夢？因爲它也是阿彌陀佛的願力所生，也是諸法因緣生的呀！那學不好會下地獄，其實地獄，也是諸法因緣生，地獄也是一場夢。所以，不管你是上去，還是下來，其實上下，都是一場夢，你能夠懂這第二個概念嗎？

如果聽不懂，那麼我們就說，好吧！那你就「諸惡莫作，衆善奉行」吧！反正，好夢總比惡夢好吧！那麼如果你不懂，就讓你繼續做好夢。但是夢中的事，對迷的人，確是真實的，所以，爲什麼菩薩，他還要入夢中度衆生？因爲，夢中的衆生，認爲所有的東西都是真實的。譬如說，生老病死是真實的、財色名食睡是真實的、名利是真實的、成敗是真實的、一切都是真實的，所以

你有這樣的正見嗎？如果，你沒有這樣的正見，你會怎麼樣？你看黃蘗禪師怎麼說？

「縱你廣學，勤苦修行，木食草衣，」「縱你廣學」，什麼叫「縱你廣學」呢？就是你三藏十二部經典，你都讀遍；然後，你儒釋道，你都通；諸子百家，你也都看盡，這樣學問知識豐不豐富？豐富，好豐富啊！真的有學問，不但是有學問而已，還「勤苦修行，木食草衣」，就是苦行。你說，這個人只有知識，沒有修行？他既有知識，又修行。

「不識自心，皆名邪行，」但是，黃蘗禪師說「不識自心，皆名邪行」，你看，有沒有嚴重？所以，你只要沒有正見，真的，你書也讀了，你也依教奉行了；但問題是，你誤解如來真實意，你不瞭解真相。所以，這樣的修行還是邪，這樣叫做盲修瞎練，你說，這樣的人可不可惜？但是我們連這樣的人都不如，對不對？是還是不是？我們有廣學嗎？我們有苦行嗎？但是勝負關鍵在哪裏？勝負關鍵在誰有正見！誰能夠明白緣起性空、誰能夠認識他自己，這個就是關鍵，這真是關鍵。

其實，很多人對禪宗講的那句「只貴汝知見，不貴汝行履」，總是抱著懷疑的態度，爲什麼？有正見也要行，怎麼說只注重正見，但卻不注重怎麼做呢？其實你誤會這句話了，有正見的人，自然會正行，這後面，根本不用你去要求他。比如說，學生問我，師父怎麼修行？我說「依正見去過生活，就是修行」，這樣夠清楚了吧！依正見而去過生活就是修行，我講完了，但是問題是，你們現在沒有正見，所以你依邪見在過生活。同樣的道理，你依邪見在誦經，也是邪，知道嗎？你依邪見在打坐，也是一樣是邪。

所以，我不知道，你真的有沒有察覺到，重複跟你講正見的重要嗎？你到底有沒有真正察覺到，你今天來這邊是學正見的。如果，你有正見，你的身、

口、意，自然不會再去造惡業；但是，你今天會造惡業，就代表你沒有正見，或是你的正見不堅定，你沒有翻轉過來。既然，你沒有翻轉過來，你的正見是有問題的，你的正見是不穩定的；就是遇到好的境，你就會做善；遇到惡的境，你一樣會造惡。但是，一般的人，你跟他這樣講，你說，他能接受，還是不能接受？他聽懂，還是聽不懂？還是說，他會誤解你的話？他一定會誤解你的話，你相不相信？

一般人容易誤解，我們只好跟他講「好吧！那就諸惡莫作，衆善奉行吧！或是說切莫造新殃，你就隨緣消舊業吧！」所以你有沒有時時刻刻，檢測你自己，你的觀念，到底有沒有正確？你有沒有看到？但是如果你觀念正確，你爲什麼還會這樣的想法？還會這樣的說法？還會這樣的做法？你自己會嚇一跳說「我一定是哪裏出了問題？」

「盡作天魔外道水陸諸神，如此修行，當復何益？」所以接著黃蘗禪說，像這種不明白正見、不識自心的人，這樣的修行是邪行是盲修瞎練，他修到最後會怎麼樣？「盡作天魔外道水陸諸神」，有的人跟我說「人家說不錯呢！聽說修到作土地公呢？」這叫做「水陸諸神」，其實這樣的修行，都是有所求的修行，因爲是有所求才會作天魔外道，這樣你瞭解嗎？所以你們的內心世界，如果你是這種心，你應該及時回頭，你真的要及時回頭，不要跟自己開玩笑。

我這麼講好了，宗教不是你的生命，你的生命比較重要，還是宗教？所以，有的人一直抓著他信的宗教不放，有時候明明知道不徹底，但是他也不願意回頭，所以我說你在跟自己開玩笑嗎？你跟自己開什麼玩笑？很多的東西，要像西方諺語講的「吾愛吾師，尤愛真理」，不管我的老師怎麼講，我還是依真理。那一樣的概念，我們從小到大信什麼教，你只信一個教嗎？其實，你常常換來換去，我有說錯嗎？以前拜土地公，信什麼教？然後，後來拜三太子，又信什麼教？後來拜媽祖，又信什麼教？然後後來，還有其它的宗教，你信什

麼教？那麼，是你信的教比較重要，還是你的生命比較重要？你想想看吧！很多的東西要勇敢，如果你不明白這個意思，「如此修行，當復何益？」你這樣修下去，有什麼意義呢？難道，你還要堅持，這樣地修下去嗎？

「誌公云：『佛本是自心作，那得向文字中求？』」誌公禪師這一句話，其實，在《傳心法要》上冊就講過。你今天是要認識自己的心，你只是透過文字般若、然後起觀照般若、然後來照見實相般若，實相般若是什麼？實相般若就是你的般若心，其實智慧就是實相。你要注意我這句話，你不可以把智慧跟境界，當成對立的。我們一般人，講實相是講境界，不是講智慧。

舉個例子，這叫做智，這叫做境，但是很多人，把實相解釋作境，他說「我已經看到它的實相了」，但是，這樣的看法有智跟境對立，其實不可以對立，你瞭解嗎？所以在《般若經》裏，談到一個概念，什麼是實相？般若就是實相！所以代表這兩個不是對立的，不是有一個我的智慧，然後看到那個東西叫做實相，不是這個意思，但確實有很多人這樣解釋，這兩個，不可以是兩個，所以般若就是實相，所以開悟的人，必有智慧，沒有智慧的人，不要說你開悟。

比如說，有一天同學開悟了，同學根本不用問別人，知道嗎？因爲你有智慧，你就自己很清楚，明明白白，不用問別人。所以，一直跟你強調，要去認識你自己，自己是什麼？自己就是「心」！你要去認識你的心，但是，真的有一個，叫心的東西嗎？心是什麼？心還不是因緣和合的現象嗎？所以說「心即非心，是名爲心」，所以《金剛經》說「三心不可得」；那麼，你聽課是用什麼心，在聽課呢？你現在只要用「無心」來聽課就可以，真正明白「心即非心，是名爲心」，自然就明白緣起性空的中道，你自然就能夠以無心來聽課。

「如今但識自心，息卻思惟，妄想塵勞自然不生。」「如今但識自心」，如果你真的認識心，認識心其實就是體證實相，這個不要依文解義，這樣你瞭解嗎？真的不要依文解義，你用唯識的角度來讀《金剛經》是一種解釋，你用天台宗的思想來解釋《金剛經》，又是另外一回事，你用般若的思想來解釋《金剛經》，又是一回事，你瞭解我的意思嗎？我這麼講，假設我是基督徒啦！我解釋都按照基督教的思想來解釋，這樣你聽懂了嗎？假設我是佛教徒，我所解釋的，都是按照佛教徒的教義來解釋，假設我是儒家的，我就按照儒家的方式來解釋，這樣聽懂嗎？「神愛世人」這個「神」是什麼？不同的思想解釋這個「神」，會不會不一樣？我講完了，所以不要看到神，就覺得就一定是那個神，好不好？一樣的概念，不要看到本體，就好像是那個本體，好不好？你是什麼思想，你看到什麼書，你一定會按照你的思想去解讀它，是還是不是？

比如說，「莊嚴即非莊嚴，是名莊嚴」，請問一下，你是用什麼樣的思想，來解釋這句話，思想就會變成那樣，是還是不是？所以我一直跟各位講，你現在是什麼思想？你是唯心的思想、還是唯識的思想、還是天台的思想、還是般若的思想，請問一下，這些思想來解釋這三句，會不會一樣？會還是不會？不會一樣！問題是，你要知道不一樣，就是你要懂；如果，你不懂，哪裏不一樣，你也不知道，我有說錯嗎？你自己不是內行人，你懂嗎？其實，也是不懂。

就好像我說佛性，那學佛的人解讀佛性，一不一樣？會一樣嗎？所以你看到一個本體，何必執著本體這兩個字呢？比如說，我解釋一個邪見給你聽，比如說，外道：「莊嚴，哇！天堂，你知道天堂多麼莊嚴嗎？什麼叫非莊嚴？是人類沒辦法想象的莊嚴，你知道嗎？原來是這樣的，因爲你不懂，所以我告訴你，它就叫莊嚴。」我可不可以這樣解釋？我也可以這樣解釋啊！所以一樣，

大家在讀《金剛經》，比如說，拜土地公的在讀《金剛經》、拜萬應公的在讀《金剛經》、拜媽祖的在讀《金剛經》、拜耶穌的在讀《金剛經》、跟拜佛的人在讀《金剛經》，他們對《金剛經》的解釋，會一樣嗎？我講完了。《道德經》，如果叫我來解釋，一定是哲理，但是有的人解釋《道德經》，都不離開煉丹。你有沒有看過道家的書？它解釋《道德經》全部這樣解釋，是還是不是？小周天啦！大周天啦！就是這句話在講什麼啦！你會覺得不可思議，同樣一段文字，爲什麼每個人講出來都是不一樣？太不可思議了！它不是一樣叫《道德經》嗎？那同理可證，這一本《易經》，我講的是哲理，他們講的一定是五術，我講到這裏，你比較好懂，剛才講什麼宗，什麼宗，你們又沒研究，所以你們根本不知道，它差異在哪裏，懂嗎？所以，你知道，它在講什麼就好。

如果，你今天認識你自己的心，其實就是認識了般若智慧，其實你就體悟了實相，所謂一即一切，如果你懂了，你自然會懂。那麼，你明白你的心，也是如夢如幻，就是如夢如幻，它才畢竟空寂，所以它才清淨。那麼，你自然會息卻思惟，思惟這兩個字不是錯的，你剛開始的時候，你應該正思惟；但是，你真的懂的時候，你就不用再思惟了。所以不懂之前要思惟，思惟法義，懂了之後，就應該親證，不可以只停留在聞思。所以，這個時候，你自己的心思也會放下，接著你的妄想執著自然就不會生。所以無心是什麼？你沒有正見，你怎麼會無心？你一定會繼續胡思亂想，想得到什麼、想求什麼、想要得到什麼境界，這些都是塵勞。

「《淨名經》云：『唯置一床，寢疾而臥，心不起也。』」《淨名經》就是《維摩詰經》，維摩詰居士，他以生病的方式，來演說這本不二法門-《維摩詰經》，爲什麼維摩詰，要這樣的示現呢？我舉個簡單的例子，比如說，你們身體很健康、很強壯，好還是不好？假設健康是好的，如果你的觀念是錯誤的

話，你會不會利用你這個很健康良強壯的身體，去造很多壞事？而一般人只要生病，就不容易造惡，是還是不是？所以你說生病對你好不好？阻止你造惡，然後心也不容易胡思亂想，不太容易想東想西，惹事生非，現在就快要死掉了，就要死了，只要能夠一直呼吸，就已經阿彌陀佛了。他身心已經沒有那個力量了，沒有那個力道了，所以這個叫做示現，這樣知道嗎？所以這個「唯置一床」，就是指心的意思，「寢疾而臥」生病了躺在床上，就代表心就容易止息妄想，所以這裏講說妄心不容易生起。

「如今臥疾，攀緣都息，妄想歇滅，即是菩提。」歇即菩提，所以關鍵在哪個字？歇。講臺語比較傳神「你甘願了嗎？」我們的心就是這種概念，我們還有很多的慾望，我們還有很多的不足不滿、不平不願，那你什麼時候才會甘願？不知道！你不甘願，那麼就繼續輪迴吧！知道嗎？生生世世就繼續輪迴！人爲什麼會不甘願？還是那一句話，沒有正見！

我舉個例子，比如說，我雖然沒有開悟，但是我現在沒有什麼自尊心。有，我就跟你說有；沒有，我就跟你講沒有。我現在沒有什麼自尊心，因爲我很清楚地知道，「自尊心」根本就是「騙人的把戲」，根本就沒有自尊心這個東西，是你的心無端起知見，生起來的。我很清楚地看到，根本沒有自尊心這個東西，而不是說自尊心怎麼修？不是這個樣子，自尊心是修的嗎？自尊心不是修的，是我確實觀察到，我察覺確實是如此，是我自己生起來的，它根本沒有那個東西，是我生起來的。所以，你現在傷害不了我的自尊心，因爲我根本生不起我的自尊心，你憑什麼可以傷害它？這個是純粹是因爲你悟到這個道理，然後你親自去體察，就是如此而已。

但是對不明白這個概念的人，他這一輩子都是自尊心在作祟，是還是不是？很多的東西就是要跟人家爭、就是要跟人家吵，然後就是不甘受侮辱、不甘受屈辱，甚至講一句話「士可殺不可辱」，你看辱什麼嘛？這個東西，是你

自己去體會得來的，就開了，只是這個樣子。它不是拿一個什麼忍辱的法門來修，不用這樣修。你什麼時候，把你錯誤的想法止息了，當下就是覺，菩提就是覺，你就覺悟了。我這樣講，大家應該都很明白吧！

我們這班同學，跟我交往這麼久，我們做朋友，這麼久了，我不敢說我們是冤親債主，美其名叫做同參道友。所以，你的心假設能夠明白，你的攀緣都息了，攀緣的意思，就是說你想抓什麼、你想求什麼、你想證明什麼、你想解釋什麼；怕人家誤會，就一定要跟人家解釋；怕人家瞧不起，就證明給別人看「我沒那麼差，我比你還好」。這些都是愚昧的人，你活著，不需要證明你自己，好嗎？你越證明你自己，越顯得你的無知，我很清楚地，這樣奉勸各位。

你有正見，別人要跟你吵架，其實也吵不太起來，怎麼吵？坦白說怎麼吵？別人要找你爭辯，也辯不太起來，怎麼辯？別人要羞辱你，也沒有辦法羞辱你，爲什麼？因爲，無我，哪來的面子？所以，說實在的，如果你今年過年，利用這個月，好好地體會體悟正見，比你修一輩子還有用，我不蓋你，好好體悟正見吧！這樣的修行盲修瞎練，一點用處都沒有，不要這樣修。

「如今若心裏紛紛不定，任你學到三乘四果十地諸位，合殺祇向凡聖中坐，諸行盡歸無常，勢力皆有盡期，猶如箭射於空，力盡還墜，卻歸生死輪迴。」因爲，你沒有正見，所以你的內心，還是有所攀緣的。所以，你的心，自然是紛紛不定。你的內心，始終不能夠穩定下來。比如說，你到今天，要讀哪一本經比較好，要修哪一個法門比較好，或是說我現在要做哪一個工作比較好，你的內心都沒辦法確定、沒辦法決定的。所以，你的心是不定的，你只要看到你的心不穩定，就知道你沒有正見，不用問人家，看看你自己就很清楚。

像前面那樣的人，修行有沒有收穫？有！因爲因果不空，因爲他有廣學，他有勤苦修行，所以他有沒有結果？有！所以縱使他得到三乘（聲聞、緣覺、菩薩）、四果，就是小乘人的果位，十地就是菩薩的果位，這個對一般人來

講，有沒有成果？對一般人來講，確實是有成果，但是從實相的角度，就是凡夫、阿羅漢、菩薩，因爲阿羅漢即非阿羅漢，是名阿羅漢，菩薩即非菩薩是名菩薩，其實它也是相對的概念，凡跟聖的概念，他還是停留在分別的心，你看到了嗎？所以有凡聖的概念，這種人叫做「不了義」，這種人沒有真正懂實相，這種叫做「有修有證」，所以最後盡歸無常，因爲一定是諸法因緣生，諸法因緣滅，就好像一把箭，往天空上射下去，等到箭的力道盡了，它一定往下面墮下，這樣還是沒有辦法脫離輪迴，那這樣真是太可惜了。

「如斯修行，不解佛意，虛受辛苦，豈非大錯！誌公云：『未逢出世明師，枉服大乘法藥。』」如果，你是這樣的修行，你就是不明白如來真實義，這個「虛受辛苦」就是說，說實在的，你這樣修行是很辛苦的，其實這樣的修行，你還不知道是錯誤嗎？就像磨磚能成鏡嗎？所以誌公禪師感嘆地這麼說。什麼叫做「未逢出世明師」？先解釋下面那一句話，比如說，你現在雖然有因緣讀到大乘的經典，但是大乘的經典對你有沒有受益？沒有受益！像你吃這一幅藥有沒有用？沒有用，那不是很冤枉嗎？如果你不懂真正的一乘佛法，其實你讀了《傳心法要》對你也沒有意義，甚至還會有所傷害，爲什麼？只要你誤解它，會不會反受其害？你一定會！那爲什麼會造成這種結果呢？因爲，你沒有遇到一個真正的大善知識，你自己讀大乘經典，其實有時候你會錯解，你會誤會它，你不是執有就是偏空，也就是說，你沒有遇到大善知識，縱使你自己讀大乘佛法也枉然。

「如今但一切時中，行住坐臥但學無心，亦無分別，亦無依倚，亦無住著，終日任運騰騰，如癡人相似，世人盡不識你，你亦不用教人識不識，心如頑石頭都無縫罅，一切法透汝心不入，兀然無著，如此始有少分相應。」這一整段都很重要，就是教你怎麼修行？整段你用引號，如果說你有正見接下來，就是這樣過生活，怎麼過生活呢？「如今但一切時中，行住坐臥」，這叫做生活，那你要以什麼樣的心來生活？「無心」！

無心就是無分別對待執著的心，無心就是平常心、無心就是清淨心、無心就是不取不捨的心，這些都是無心的內涵，所以告訴你，下面說不要有分別，也不要有依賴執著，也不要想要求什麼，你只要「終日任運騰騰」，「任運」是什麼意思？「任運」就是隨緣！「騰騰」是什麼？就是「自在」！就是隨緣自在的意思，整天隨緣怎麼隨緣？該做什麼就做什麼！上班要好好地把你的公事做好，下班要好好把你的家事做好，家事做完了之後，該修行，要好好地去照顧自己的身心，該做什麼就去做什麼。

講個公案，爲什麼趙州和尚，有時候會叫人家吃茶去？爲什麼，有時候會叫人家吃粥去？爲什麼，有時候會叫人家洗碗去？你跟我示範一下，我是趙州和尚，大德你吃飽了嗎？吃飽了。洗碗去！大德！你千里迢迢來這裏，是不是？喝茶去！我爲什麼，一下說洗碗去，一下又說喝茶去？再來，第三個回答，大德你吃了嗎？吃過了。剛才已經回答過了。大德你吃飯了嗎？還沒。吃粥去！公案這樣看懂了嗎？怎麼會不懂？他還沒吃飯，所以叫他去吃飯，一定要這樣分嗎？我講吃麵，不行嗎？這個公案，我這樣示範，你應該聽懂吧！他們回答的，是不是隨這個因緣在回答？是不是彼此相應，他就開悟了，是還是不是？所以，所有的公案，禪師有沒有在觀因緣？他是不是針對那個因緣，講那個話？那對方是不是要內行人，所以兩個人一點就開了，就是如此而已，講完了。

如果你明白了，公案忽然之間，看懂了，以前都不知道，他們到底在幹嘛！因爲禪師講話，他不可能胡說八道，然後，他也不可能說背很多的經文，然後看到人家說怎麼樣開悟，如果他說：「《楞嚴經》說，歇即菩提」，這樣他會開悟嗎？像你們會不會這樣說？你們這樣說，這個叫經教，這樣瞭解嗎？他不用這樣說，所以讀經典讀一讀，一點智慧，如果你這樣講一聽，就知道說

你一點智慧都沒有，依文解義。時機已過。時機已過，我剛才講的也是這個意思。

這叫做隨緣！隨緣的意思，就是可以接受，也可以拒絕，這樣瞭解嗎？我現在已經拒絕你。所以我把你拉進羣組裏面，我也可以把你踢出去，如果說你今天不懂緣起，你有可能這麼有智慧嗎？有沒有可能？因爲你就是觀察各種因緣，所以你隨那個因緣你去應對，這就是智慧，這就是說你真懂緣起，這就是這種的道理。所以從今之後，你要依無心來隨緣度日，這樣你懂了嗎？你要依無心來隨緣度日，因爲你無心，所以你能夠順逆都是自在。

「如癡人似」，一個開悟的人，別人看起來，不會覺得他特別聰明，是不是？我們常講大智若愚，所以說「世人盡不識你」，他怎麼能夠認識你？因爲他沒有你那個程度，所以他沒辦法認識你，「你亦不用教人識不識」，這不是我跟你講的嗎？幹嘛要解釋？幹嘛一定要讓人家瞭解？幹嘛！你在幹嘛？你想證明什麼？我一直跟你強調這個概念，我說你不要有「我」在作祟，好不好？人家認不認識你、人家有沒有誤會你、人家對你有什麼看法、對你有什麼批評，我們虛心接受。

所以心就像石頭一樣。有一個禪師，叫做石頭希遷，所以有人說石頭希遷，叫做石頭入法，也就是說這個心，外面的境界都沒辦法污染它，就是六根對六塵，他的心都不被六塵染，不被六塵染六賊就不入，這樣了解嗎？所以講「一切法」，就是這一切的紅塵，沒辦法去污染他的心。「兀然無著」，「兀然」，就是不動，就是如如不動，然後心不染著。如果你能夠做到這個樣子，坦白這麼講啦！你就入門了，你就入道了。所以這樣才能夠「始有少分相應」，你這樣才入門。

騰騰和尚

修道道無可修，問法法無可問。

迷人不了色空，悟者本無逆順。

八萬四千法門，至理不離方寸。

識取自家城郭，莫謾尋他鄉郡。

不用廣學多聞，不要辯才聰俊。

不知月之大小，不管歲之餘閏。

煩惱即是菩提，凈華生於泥糞。

人來問我若為，不能共伊談論。

寅朝用粥充飢，齋時更餐一頓。

今日任運騰騰，明日騰騰任運。

心中了了總知，且作佯痴縛鈍。

我爲了講這一段，就列印騰騰和尚所寫的這一首偈，就是這首歌，因爲偈，一般都是四句而已，它是可以唱的。我們看騰騰和尚，他所寫的「了」，就是真的是瞭解了，這個「緣」，當然就是本來面目，也就是說他是真的「識自本心，見自本性」。這一首歌訣，就是告訴你，怎麼修行？所以這個怎麼修行？就是跟黃蘗禪師講的，其實是一樣的意思。所以你也可以看得到，開悟的人所講，其實都是大同小異，你真的不用懷疑。

我們來看這一首歌訣，「修道道無可修，問法法無可問」，這第一句話，就是正見，你看懂嗎？這一句話就是正見，我們說修道修道，「道」是什麼東西？「道」是什麼東西？緣起！道是心！講得好，修道，道是心，那心是什麼？什麼都不是。要真懂。我們《傳心法要》整本就在講心，但是心，還是離不開緣起，它還是緣起性空的道理。所以你們要明白，從你一剛開始去求道，一直到最後，你想要去修道，或是悟道，或是要去傳道，如果你不知道什麼叫做道？你從頭到尾都是打迷糊仗。

既然道是心，「心」你認識嗎？你識自本心嗎？你真的認識嗎？還是被心騙得團團轉，心叫你哭就哭、叫你笑就笑、心叫你行善就行善、心叫你作惡你就作惡、心叫你上天堂你就上天堂、心叫你下地獄你就下地獄，你認識心嗎？你根本不認識它，爲什麼？因爲你完全被它操控！完全被它戲弄！你什麼時候認識過它？所以已經跟你講，既然是緣起性空，實在無一法可得、實在是無一法可修、實在是無一法可證，你能明白嗎？心，念念無常，然後心隨各種境界，因爲這樣而緣起，那你說心是什麼？所以心的本來面目，就是緣起性空，所以它是「清淨」的，但是清淨你不要把它變成一個概念，你不要把它認爲有一個叫做清淨的東西，不要這樣認爲，只是因爲你明白它，只是這樣子而已，這個叫做「何處惹塵埃」。

「問法」呢？你看，譬如說，你現在學佛法，法是什麼？法是什麼？所以你今天學什麼法？學「緣起法」！既然會說緣起，再問你一下，你不會再直接講學緣起法，不然學什麼法？所以法無可問，因爲它也是緣起性空啊！所以《金剛經》才會講，佛，說法四十幾年，無一法可說。因爲無一法可得，因爲法是諸法因緣生，諸法因緣滅，所以你要問法，有什麼法可以問呢？同樣的道理有什麼法可以答呢？那麼我剛才跟同學那一段的對話，對的就是緣起性空，

你悟到了嗎？因爲什麼樣的因，我就答什麼樣的緣，這就是緣起，緣起當下就是空，所以第一句話就是正見，你會了嗎？你要真會，你正見確立了嗎？

接著說「迷人不了色空，悟者本無逆順」，「色」就是緣起，「空」就是性空；「色」就是緣起有，「空」就是自性空。所以《心經》講，「色即是空，空即是色」，所以色空無二。所以悟到這種道理的人，有沒有所謂順跟境？所以你們不要停留在貪順境，排斥逆境，你應當不取不捨，這就是平常心。所以這個都是你要真懂，你沒有真懂，有沒有辦法？那是沒辦法。一般宗教都還不是想要趨吉避兇，那學佛的人，其實還是停留在這個概念，他不要痛苦的，只想要快樂；他不要煩惱，只想要菩提；他不要生死，只想要涅槃；他不要迷，只想要悟。你看，所以你學佛，也沒有比較高明，你有高明嗎？如果你不悟，有高明嗎？還不是凡夫一個，跟沒有學的人，大同小異。所以你真的要明白，前面的這兩句是不是重點？是重點！這個就告訴你，緣起性空的正見，或叫做性空不二，或叫做緣起中道，這樣瞭解嗎？

第三句「八萬四千法門，至理不離方寸，識取自家城郭，莫謾尋他鄉郡」，這兩句談的是心，雖然八萬四千法門，其實只有一個門，叫做心門。「方寸」就是心，因爲緣起主要的關鍵的主因就在心，你的心怎麼想，你的人生就會變成怎麼樣，你的世界就會變成怎麼樣的世界。這個世界是你心創造的，這個人生是你心畫出的藍圖，這個生活是你心中的想法，沒有離開你的心。所以現在我們修的法門，可不可以不一樣？可以！但是你要懂心，念佛要知道念心、坐禪要知道悟心、觀呼吸要懂得觀心，所以你現在修什麼法門，原則上不是重點，現在重點是，你有離開你的心嗎？你為什麼會這麼清楚？因為你有正見你才會清楚，你沒有正見，那麼我告訴你，你修下去之後，接著不知不覺，又有所求，相不相信？然後又有所妄想，又有所目的。

比如說，一打坐，就想要入定，然後一誦經，就想要看到瑞相。這個有時候，我們的心實在是很難控制。我們的內心世界，常常有很多的想法。如果你了知你的心，你不會被它迷惑，你的心縱使現在胡思亂想，你也不會被它迷惑，因爲現在心影響不了你，爲什麼？因爲五蘊是無常的，所以五蘊影響不了一個明白的人。所以他跟你說「識取自家城郭」，就是你要認識你自己的心，「莫謾」那個「謾」，就是欺騙，或是矇蔽的意思，你不要內心自心去矇蔽，然後往外去尋找，「尋他鄉郡」就是往外尋找，所以六祖說「菩提只向心覓，何勞向外求玄」。

所以，要有智慧最快的方式，問自己，很多人遇到事情，都不會問自己，很多人遇到事情就是跟心跑，什麼叫跟心跑？跟情緒走！遇到事情就起情緒，不然就是我行我素，最糟糕的就是意氣用事。我告訴你，很多人的骨子裏面，一輩子都是意氣用事。所謂意氣用事就是說，他寧可他是不對的，他也要骨子裏面很深很深，實在是！所以看看你的心，如果看不懂你的心，你就管不了你的心，管不了你的心，那麼你就一輩子當心的奴才，心就可以教你生生世世去輪迴，那心是什麼東西？心就是妄想！是你那個妄想執著，妄執的心，叫你去輪迴，你知道嗎？我們簡稱叫做「無明」，因爲你沒有明心見性，所以你就是無明，你就是不明白。

看第五句「不要廣學多聞，不要辯才聰隽」，這樣的概念《傳心法要》有沒有常講？但是這樣的話，當今學佛的人，尤其是知識分子，願意嗎？知識分子就是希望廣學多聞，你叫他不學，他學佛就好像沒意義了，對不對？會不會掉這個陷阱？你可以去想想看，你學了這麼多，你能夠擺平你自己嗎？老實說可以嗎？如果學很多就能夠擺平自己，那就快了。你明知道你學很多，你也沒辦法擺平自己。你會說「師父，不是要有正見嗎？」是！要有正見，正見是拼命學的嗎？不是拼命學的，就好像東西是拼命吃嗎？拼命吃會吃壞肚子，拼命

吃會消化不良，拼命吃，有時候會食物中毒，而是要吃的中道，中道就是恰到好處的意思。

你聞到真理，你能夠思惟真理嗎？所以，經，真的不用多，一本足矣！真的是不誇大，一本足矣！現在是問題這一本經你不懂，爲什麼不懂？因爲你沒有正思惟，你沒有透過思惟，觀察，確認，應用，所以你根本不懂，你懂什麼？很多人會講緣起，但是現在別人已經在生氣了，他都看不出來，你不覺得這很諷刺？你會解釋緣起，你卻不知道我在生氣，那你學這麼多你在幹嘛！或者是我在講緣起，講得天花亂墜地涌金蓮，你們都在那邊打呼，我懂什麼緣起？我這個時候，就不應該再講緣起法，我只要叫各位起來吃飯就好，我講那些法給誰聽？我講這句話不是笑話，你到處，就是可以看到這樣的人，一大堆，你會覺得實在是雞同鴨講。

教那麼多佛法，但是我聽得不耐煩，他也看一下我的臉色，我的臉色他都看不懂，講什麼緣起？我講這些話都是很諷刺的話，而是日常生活，你在在處處，都可以看到這樣的人，有夠多的。所以有的人，雖然是廣學多聞，但是他真是不懂，那廣學多聞的人，你叫他沒有講，會不會痛苦？很痛苦啊！我不講出來，沒有人知道我廣學多聞，所以我可以看到我們的內心世界。

比如說，李叔同（弘一大師），人家學問這麼好，才華這麼好，請問一下，照理來講，他出家之後，應該運用他的學問，到處去宣講；結果李叔同，居然走律宗這一條路，你們覺得奇不奇怪？不然依他的知識，他的身份背景，他來弘揚佛法，有沒有萬人空巷？但是爲什麼，反而他都不用，你有想過這個問題嗎？你們喜歡讀書的人，你們想想看，你們在幹嘛！李叔同，爲什麼去走戒律？因爲他知道，那些的知識、那些的才華，並不能夠解決他的煩惱，這是什麼意思呢？

我講一個很簡單的概念，比如說什麼叫做學好？所謂學好，不是說你起來很會分享，然後也不是說你私下懂很多，不是這樣子，什麼叫學好？你這個人已經改變了，這叫做學好，需要解釋嗎？需不需要再解釋？那麼，你學佛前就是這種個性，或是說你學佛前就是這麼嬌生慣養，或是這麼自傲，或是這麼跋扈，你學到今天，一點意義都沒有啊！爲什麼？因爲你依舊是那樣的人，你不會嚇一跳，這是沒意義的，你學了老半天，沒有意義爲什麼？因爲你依舊是那樣的人，雖然諸行無常，但是變來變去，還是差不多那個樣子。

什麼叫學好？他已經變成那樣的人了，這樣講需要講高深的道理嗎？不用！你有沒有變？同學有沒有變？但是以後講話不要那麼直，知道嗎？我雖然沒有自尊心，但是也會傷到其他人，因爲會跳彈，會打傷其他人，所以要善巧方便，知道嗎？所以你說學佛進不進步，難道你不知道嗎？你只要能夠經得起別人罵，其實你就比以前有功夫了。我才說你們現在有 line 的羣組，微信的羣組，你只要想發個東西，人家要你不要發，你就生氣，我退出好了。你看，人家叫你不要發，你就生氣，要退出，光是那種事情雞毛蒜皮，人家也看不到你長得是圓還是扁？你就受不了，你看看！連這樣就受不了，你看！然後還在羣組裏面探論佛法，真受不了，你在學佛，笑死人！

所以弘一大師，就是最好的示範，他博學多聞，他這麼有才華，但他卻以身作則。他出家，你看，他就持戒修行，他以身作則做給你看，只是這樣子而已，也不跟你講高深的道理啦！我講這個概念，我相信每個同學都懂；只是你講說，改變實在是太困難了。我怎麼不知道，你會這樣講，你明知道這樣，你又這樣做，你不是明知故犯，符合意氣用事。「我就決定生生世世要下地獄，不然你想要怎麼樣？」我也沒辦法，隨便你啦！這叫做意氣用事，實在是！如果你懂緣起性空，你也不用這個樣子，這樣對不對？

所以「不知月之大小，不知歲之餘閏」，這樣的人，就是說已經忘我了，已經無我了。所以山中無甲子，寒盡不知年，這一種人已經無我。「煩惱即是菩提，淨華生於泥糞」，從緣起性空的角度，煩惱不可得，菩提亦是不可得；從轉換的角度，察覺煩惱實無煩惱，即是菩提，這樣瞭解嗎？我們都知道蓮花需要淤泥，所以淤泥對於蓮花來講是養份，蓮花就像佛，淤泥就像衆生，佛也離不開衆生，這個就讓你體悟到平等，讓你體悟到一切如幻，皆是平等。

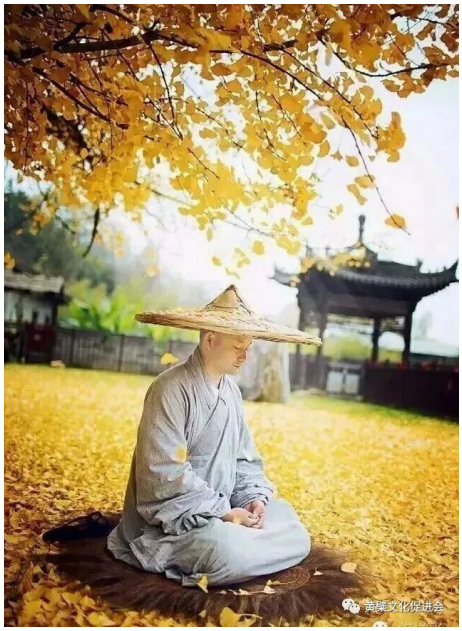
「人來問我若爲，不能共伊談論」，就是說假設有人來問騰騰和尚，怎麼修行？怎麼悟道？大家不是這麼喜歡問嗎？那騰騰和尚就會跟他說，我也沒辦法跟他講，你說要講什麼？你說要講什麼呢？那只能夠怎麼講呢？「寅朝用粥充飢，齋時更餐一頓」，早上就吃粥吧！到了下午午齋的時候，就吃飯吧！講完了，你會修嗎？你看，開悟的禪師，也只能這樣跟你講啊！你說要叫我跟你講什麼？你就好好生活吧！有沒有看到，是不是好好生活？好好生活吧！你在幹嘛！你說好，我早上起來，準備吃粥，如果沒有人煮，你要自己去煮啊！沒有人買米，你要自己去買米啊！不然誰煮給你吃？所以該怎麼做，你就該怎麼去做。

最後的結論，「今日任運騰騰，明日騰騰任運」，其實都是一樣的意思。就是跟你講說，每天的生活都應該隨著各種因緣，不論是順境，不論是逆境，你都要知道，這一切無所有，不可得，畢竟空。所以心無罣礙，遠離顛倒恐懼，心得自在，就是這個意思。

「心中了了總知，且作佯癡縛鈍」，開悟的人，心有沒有清清楚楚，明明白白？相當清楚！他心是相當清楚，但是這個「佯」，就是假裝，但他假裝看起來很駑鈍，很癡呆的樣子，所以第一種人就是裝蒜，知道嗎？很會裝，所以叫做真假仙，所以叫做真人不露相，爲什麼不露相，就是很會假，露相就非真人，講到口沫橫飛的人，都是亂講的，那麼各位，你這樣會修了嗎？

這一章有沒有講得很清楚，你會這樣過人生嗎？你會覺得說，這一章的重點，就是建立在什麼？「正見」！如果你沒有正見，你有辦法這樣過嗎？所以還是最後開始告訴那句話，「只貴汝知見，不貴汝行履」，你有知見就是這樣生活，這樣就對了，沒有正見，縱使一輩子做早晚課，也是學個有漏的福田吧！只是這樣子而已！

傳心法要講記-198



透得三界境過，名為佛出世；不漏心相，名為無漏智。不作人天業，不作地獄業，不起一切心，諸緣盡不生，即此身心是自由人。不是一向不生，只是隨意而生，經云：『菩薩有意生身』是也。若未會無心，著相而作者，皆屬魔業，乃至作淨土佛事，並皆成業，乃名佛障，障汝心故，被因果管束，去住無自由分。

「透得三界境過，名為佛出世；」我們從這一句話開始來說。「三界」，就是我們所處的環境。我們所處的環境，有欲界、色界、無色界。這個世界就是六根、六塵、六識。其實十八界，就是我們的世界。欲界的衆生，當然執著欲望；色界的衆生，他雖然欲望淡了，但是他還是執著物質跟精神；無色界的衆生，雖然幾乎已經沒有欲望了，對物質也不再執著了，但是卻執著他的精神狀態。

我再用另一個角度來談，我們人活在天地之間，歸納起來有三種關係。第一種關係是自己跟自己的關係；第二種關係是自己跟別人的關係；第三種關係是自己跟大自然的關係。這三種關係，你們哪一種關係好？這三種關係，應該

都不太好吧！所以人怎麼會快樂？自己跟自己的關係是什麼意思？就是說你一個人的時候，你也不會快樂，你也覺得很無聊，你也會胡思亂想；然後一個人的時候，就想到處去攀緣，因爲實在是真的受不了一個人。那麼跟別人在一起呢？一樣看不慣，跟家人在一起，有時候看不慣家人；去公司上班，也看不慣同事、老闆或客戶；來道場修行上課，有時候也看不慣同學，所以你跟別人也不好相處，那怎麼辦？好吧！周休二日，自己去度假吧！到一個山明水秀的地方去度假，總可以吧！但是問題跟大自然，也沒辦法和平相處，難得到郊外清閒，蚊子這麼多；難得出去一趟，突然氣溫下降，不然就是熱得半死中暑。你看！你要去哪邊活？就是說你跟各種關係，都處得不好，你說怎麼辦？我現在講的都是真心話，大家這一輩子，都是這樣子，你跟這三種關係都處不來。

我們中國人有三種學問，剛好在處理這三種關係。第一種學問叫做佛教，它是外來的文化，結果已經變成中華文化，佛教比較偏重自己跟自己的關係。所以我們學佛的人，常常這麼講，我們修行是要修自己，不是要去修理別人。我們是要去降伏自己的心，不是去擺平別人的心，我們應該只見己過，不論人非。所以佛法，是不是很注重自己跟自己的關係，你有注意到嗎？你們有沒有注意到，它一直在談你跟你自己的關係，知道嗎？所以《金剛經》一開始就告訴你，「云何應住？云何降伏其心？」你自己的關係，你沒有擺平，你跟你自己沒辦法和解，你有辦法跟別人和睦相處嗎？你有辦法跟別人相安無事嗎？其實你很清楚沒辦法，縱使你表面上跟別人相安無事，其實你也忍耐很久了，你也只是不敢反抗而已，你也是看他很不順眼，不敢反抗；因爲旁邊都比你強，比你惡霸，比你強勢，你也不太敢反抗。我們很多人不是好相處，是軟弱，是無能，也是恐懼，所以你不敢反抗。這不是你有修行，你不要騙你自己。所以佛法，很注重自己跟自己的關係，你有注意到嗎？

所以學佛的人，真的！你一定要去明白，我怎麼看，都看到我自己，我東看西看，就是看到我自己，因爲是我的心在看這個世界的。常常有父母問我一個問題，孩子不聽他的話，不讀書，怎麼辦？做人比讀書更重要，你認同嗎？認不認同？不會做人，讀什麼書？你們今天來學佛法，做人比學佛法更重要，你認同嗎？認不認同？那你人做得怎麼樣？所以你只要不會做人，學這些東西都沒有用，你只要不會做人讀到博士，只是危害社會而已！注意聽！「師父，爲什麼讀到博士會危害社會？」因爲他學得更多，就會去傷害更多人。

所以一個好的醫士，一定要先仁心，再談仁術。如果心術不正，醫術很高明，那可能會傷害更多的人。因為會利用這個「術」，想盡辦法去貪圖名利。所以學《易經》，一開始就學算命、卜卦、看風水，這叫做「術」，那只是會害死更多人。因爲你不懂「道」，也就是你不懂「易道」，也就是你不懂天道，你去學術反受其害。所以我教《易經》不教術，爲什麼教《易經》不教術？因爲大家不悟道！大家不悟道，就也不可能尊師重道。所以當別人有時候跟你交往，是因爲有利才跟你交往，注意聽！當別人跟你交往，是因爲有利益才跟你交往，很少有人是因爲沒有利益跟你交往。其實我這一輩子，一路走過來，看得很清楚，誰有跟我交往，誰沒有跟我交往，我看得很清楚。所以大部分人，都是在有利益上跟你交往，當沒有利益的時候，他不會跟你往來，你要注意聽。

所以「君子喻於義，小人喻於利」。你可以注意看看，大部分人跟你交往，都是有利才交往，很少說你跟他沒有利，他會跟你交往的，除非他是君子真的是君子。但是這個不是要你去怪別人，不是這個意思。你要看你自己，因爲你自己也不是君子，所以人家會覺得你不值得交往，懂嗎？知道嗎？因爲你自己也做得不夠好，人家認爲說不值得跟你交往。如果你是個君子的話，那就不一樣了，「有朋自遠方來」，你看爲什麼連隔壁都不來，樓下也不來，對面

也不來，那就代表你沒有真功夫。所以有朋不來，朋也不來，友也不來，「朋」跟「友」是不一樣的意思，朋是同參道友，友是朋友，合起來叫朋友，這兩個是不一樣的意思，知道嗎？所以代表你沒有學好，所以別人也不會「有朋自遠方來」，人家也不願意，所以凡事也是要看自己，爲什麼？因爲自己沒有道德、自己沒有學問、自己沒有能力，所以不配當君子。所以有時候，我們在讀書的時候，我們不能夠一昧地看到人性，你要看到你自己，看到你自己是個什麼人。

我們所談的關係，第一是談自己跟自己的關係，再來第二我們去談人跟人的關係，有一家學說最強調，那就是儒家，儒家最注重的是人倫，什麼是人倫呢？指的是人跟人的關係，所以我們自古以來，有五種關係叫做五倫，君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友，其實這五種關係，我認爲還有一種關係沒有講，我一直覺得很納悶，爲什麼古人沒有講這個關係？我一直很納悶，但是這個關係卻是古時候很注重的，哪種關係？師生的關係。奇怪！爲什麼沒有講到？各位都知道，我們中國人很注重尊師重道，而且知道師生的關係是影響到整個國家，因爲教育的根本，會動搖國家的根本，我一直覺得很奇怪，爲什麼沒有談到這個關係？所以，以後我教課，我一定會再加一倫為六倫，就是師生的關係。師生關係跟父子關係一不一樣？不一樣！不太一樣。「師父，可是一般都說師生關係等同父子關係。」但事實上，性質不一樣啦！你爸爸有教你學問嗎？所以不太一樣啦！你爸爸有傳你「道」嗎？不一樣吧！我們說「一日爲師，終生爲父」，講的是父子之道，還是尊師重道？其實講的是尊師重道，不是父子之道。

其實嚴格來講，不是只有六種關係，其實嚴格講起來，一共有八種關係，第七種關係就是人跟群體的關係，跟任何團體的關係，不管是學校、公司、社團、道場，或是你參加社區活動等，第八種關係就是人跟自然的關係。我講的

都是有憑有據的東西，所以書要會讀，真的書要會讀。天在上，地在下，人在中間，人跟天地的關係，這種學說叫做「天人哲學」，這樣的道理，一般人都不懂天人哲學。那麼你們現在會花錢去上課，大不了上這個人跟人的關係的課，這一種叫做人生哲學。我這麼講，我們現在連人對人都漠不關心了，誰管天地，我有說錯嗎？我們對人都不關心了，你會去管那些星星月亮太陽，然後你會去管那一陣微風，那一棵樹嗎？你不會去管，人的心已經是麻木不仁，你不會去管這些。你有沒有看到？你要自己很清清楚楚的看到，看得到你都在想什麼？但問題是我們現在人跟人的關係，我們也處得不好這是事實，也就是說我們的五倫關係做不好，因爲五倫當中可以演變出十義。

第二種關係就是人跟人的關係，儒家講得最徹底。所以臺北班，從這個禮拜，我開始講《論語》了，早上的《中論》比較深，我不會講，同學講得比我好，所以早上請同學講；下午的《論語》比較簡單，我來講。你會問「師父，你爲什麼要這樣？」我告訴你，因爲你早上聽道理，你下午依舊是不會。「師父，你可以證明嗎？」我當然可以證明，因爲他們聽我講《六祖壇經》八年了，也不會，所以以此類推，《中論》再聽完，依舊不會，認同嗎？依舊不會！只會「不落兩邊，亦不取中間」叫做《中論》，那個講到死，也沒有用。你們在學東西，如果是這樣學，你們會不會覺得很荒謬？你們今天不是學任何名詞，但是今天你不知道「你不會」嗎？你確實是不會，真是不會！爲什麼真的是不會？

我舉個很簡單的例子，這個世界是變化的，對還是不對？變化的意思，你懂了嗎？只有那個表面而已，我們會覺得「變化」我懂了，我懂變化，然後你就認爲你懂了，那不是笑死人，你只是懂這個名詞「變化」，我認同，所有的東西都是變化的，我認同，跟你會變化，那根本是差得十萬八千里吧！如果你現在會變化，那麼你起來當老師、不然你起來當老闆、不然你起來當推銷員、

不然你來當顧問、不然你來帶小孩當父母，有沒有千變萬化，你會嗎？確實是不會！是還是不是？是！但是你一輩子都不知道你不會，這樣學對嗎？

就一樣的概念，你們現在有沒有在學佛法？這叫佛法！佛法懂了嗎？緣起懂了嗎？懂了！性空懂了嗎？懂！三法印知道嗎？知道！四聖諦知道嗎？知道！十二因緣知道嗎？知道！二諦知道嗎？知道！八正道知道嗎？知道！有個屁用，你什麼都用不出來，但是你卻不知道，你卻用不出來，然後你一直騙自己，一年、兩年，三年、五年、十年一直騙，你要騙自己，騙到什麼時候？我講課很落地，很實在，將軍是要在沙場見真章，將軍不是要坐在教室；我們修行就是要在紅塵當中歷練，你覺得沙場可怕，還是紅塵？你沒有去那邊歷練，紙上談兵有用嗎？然後你看看，就覺得你懂了，懂什麼，有意義嗎？根本沒有意義！所以你怎麼不察覺你不懂，你察覺你不懂，你爲什麼不要去問？但是你可能會跟我說「師父，事實上，我也沒辦法察覺我不懂啊！」

一樣的概念，佛法懂嗎？懂了！會嗎？不會！所以代表說，不要這樣學，我一直苦口婆心講，不要這樣學，不是這樣學。那是大家不相信，還是學不來，是大家不相信我的話，還是學不來？學不來！學不來，不是學以致用，有人這樣的嗎？會用，就會用了；不會用，就不會用了。有時會用，有時不會用。你是指說在某個方面會，某個方面就不會。比如說，煮菜會，叫你蓋房子就不會，這樣對不對？所以你學的道理沒有貫通，所以難怪「吾道一以貫之」，你一直不懂，你學的道理沒有貫通，有沒有看到「沒有貫通」？哪有說那個會，那個不會，我跟你點破一下，好不好？要怎麼煮菜？巧婦難爲無米之炊，沒有具備那樣的因緣，就不可能煮出一盤好菜，我有說錯嗎？要怎麼蓋房子？沒有具足那個因緣，就不可能蓋一間好房子，我有沒有講錯？每項都一樣，哪有不一樣的，這叫做「吾道一以貫之」！哪一個道理有離開「緣起」，有嗎？有哪個道理離開「緣起」嗎？「師父，要怎樣好好讀書」，有離開緣起

嗎？要好好地要怎麼修行，有離開緣起嗎？如何當一個好丈夫，有離開緣起嗎？哪一件事情有離開緣起，你告訴我。我就有嘴巴，講到無唾沫，你跟我說師父緣起知道嗎？知道！就是緣起性空，就是衆緣合和名爲緣起，我要聽你說那個做什麼，我是說你真的懂，你就講給我聽，我不是要叫你解釋那個名詞給我聽，我不想聽你解釋那個名詞，這沒有意義。

所以一樣的概念，那麼現在，如果大家也在執著，什麼叫中道？不要執著空，也不要執著有，連中也不要執著，這樣講了就會了？你就會應用，用給我看，要在生活當中去歷練，應用才會啊！你今年貴庚？43 歲，你已經歷練 43 年了，體悟到什麼？有很多道理還是不懂。不是很多道理不懂，你就說「師父，一竅不通啦！」就是沒有開竅，你只要一開竅，所有的道理都是一致的。但是真的也不能強人所難，爲什麼也不能強人所難？五祖弘忍弟子一兩千位，也只會教一個六祖惠能，孔老夫子有三千弟子，也只教會兩個人顏回跟曾子，所以也不能怪你們，怪誰？當然反求諸己，怪我自己！請問師父那你要教幾個，我當然要教一個啊！你以爲我要教幾個，我當然要教一個啊！

什麼叫做理想？理想就是最終的目的，理想就是最崇高的理念，比如說你們學佛最崇高的理念是什麼？是度盡一切衆生，入無餘涅槃而滅度之，有沒有人反對？這就是你的終極目標，叫做理想，這個目標，你這輩子能完成嗎？所以理想跟理念，不是一輩子能完成的，你要注意這個名詞，理想跟理念不是這一輩子能完成的，包括企業也是一樣，有的企業需要好幾代才去完成。那目標是什麼？目標是我這一輩子能完成的，所以我這一輩子的短期目標是什麼？我短期目標很簡單，就是一個姓王的開悟，另外再教一個人開悟，這個就是我這一輩子的目標，這個目標不卑不亢，誇大也不誇大，自卑也不會自卑，這是我短期的目標，我回答這樣清楚嗎？你既然就問我了，那我可以問你嗎？各言爾志，你的志向是什麼？我只想說快樂地過生活，這是目標。你快樂地生活，跟

我的目標不中亦不遠，你跟我的目標很接近，我有說錯嗎？你如果沒有自覺，你有可能快樂地過生活嗎？可能嗎？那是不可能嘛！對不對？所以你不要以為說隨便問我，我就說不出來，我早就吃飽飯在等你了。

所以第三種關係，就是人跟自然的關係，這個就是道家，所以道家很注重人跟自然的關係，但是我剛才所講的是說偏重自己跟自己、自己跟人、自己跟自然，但是真正在學習的，這三家其實都有不是都沒有，因爲這三個都有才會圓滿，只是我們在講課的時候會同中求異，說它們的差異性。

這裏講說三界，那我現在講的就是這三種關係，那麼這三種關係，你都要能夠和諧，如同這三界，你都要突破，「名爲佛出世」，什麼叫「佛出世」？佛就是覺，「出世」，你已經從迷中醒過來了，這叫做「佛出世」。如果你讀書只針對名相，怎麼說都是那個名相「三界」，你如果跟我說三界，欲界、色界、無色界，你就不能像我講那麼久，所以當我們去讀一個名詞，你就要去懂它的內涵怎麼演繹。

「不漏心相，名為無漏智。」什麼叫做「不漏心」呢？就是何期自性本自具足，你的心什麼都有，你的心爲什麼「什麼都有」？說說看。心生種種法生。「師父，所謂什麼都有，有什麼？」想要有什麼，就有什麼！你想要天堂就有天堂、你想要地獄就地獄。本來具足，爲什麼本來具足？如果無漏的話就具足。因爲心什麼都沒有，所以才什麼都有，聽懂這句話嗎？因爲心什麼都沒有，所以才什麼都有，聽懂這句話嗎？「真空妙有的意思嗎？」可以這麼說。無心才能真正的生心，有心就生起不了千變萬化智慧的心就生不起來，無心不是故意要無心，而是心的本來面目就是無心的狀態，所以黃蘗禪師一直跟你強調「無心是道」，我只是換一個名詞，其實就是「無住生心」，意思是一樣的。

但是我們今天爲什麼學不進去？我們今天爲什麼用不出來？注意聽！你的心被卡住，所以你也學不進，也用不出。所以你內在的那一座山，那一道牆，就叫做妄想執著，讓你學不進來，也用不出去。然後做任何的事情都是卡卡的，你真的有觀察你的內在，有還是沒有？其實你內在是有很多種想法，這些的想法讓你沒有辦法運用自如、海闊天空，然後沒有任何的包袱、沒有任何的牽掛，任何的過去的想法，不需要，都不用。

如果你能夠知道心的本來面目「本來無一物，何處惹塵埃」，你能夠看到心的真相，本來面目就是如此，那你當然就會懂、你就會海闊天空。心如果是個有形的布袋，有形一定是有量，因爲心是無形的虛空，所以無邊無量，它根本沒有負擔，爲什麼？因爲它無形無相，它哪裏有負擔，你說有個東西丟進去嗎？有個東西放在心上嗎？這兩個東西都沒有，你知道嗎？但是我們現在不是這樣，我們是有一個叫做心的東西，接著有外面的事放在心中，所以很苦。我心也很苦，那個事情放在我心上很苦，然後我心胸有這麼狹隘，你又叫我任重而道遠，那我太苦了，你有沒有看到你的心？你有沒有看到那個事？你不是學緣起性空，學了老半天，你還是這個樣子，什麼叫緣起性空？有那個東西嗎？

所以諸位，你真的有認識你的心嗎？心它既然是無形無相，無實無虛，所以它什麼都沒有，遇到任何因緣自然會緣起，厲害吧！所以爲什麼叫做「物來則應」？什麼叫做「物去不留」？所謂物去不留的意思，其實那是方便說，根本沒有物「來」，也沒有物「去」，這才叫做如來；亦無所來，亦無所去，名曰「如來」，有的話，它只是方便講。像這句話，它講的就是緣起的現象，只是在告訴你這個概念而已，實相是無來無去。所以人家罵你，沒有罵的話進來；我讚美你，也沒有我讚美的話出去，你能觀察嗎？所以你要好好地體悟「空」，所以你能夠體悟這樣的心的本來面目，這叫做「無漏智慧」，你的智慧實在是，真的是取之不竭，用之不盡，真是這樣。

「不作人天業，不作地獄業，」「不作人天業」，這叫做不作善業；「不作地獄業」，這叫做不造惡業，就是不思善，不思惡。不思善，不思惡，就是不執著善惡的兩邊。所謂善，所謂惡，那是因爲隨著各種因緣來講善跟惡，這個概念是很重要的。我曾經講過一個概念，如果你的心失去了清淨，就不對了。我常用這個概念來跟各位講，當你的心失去了清淨，縱使你行善也不對，你知道嗎？你行的善不見得是善，因爲你的心很罣礙，你的心很煎熬，你的心因爲做這件善事很痛苦，那麼你這個善不是真善。所以你如果要去幫人家帶孫子，就要歡歡喜喜，知道嗎？不然就不是真善，知道嗎？對啊！如果說你想娶太太，就好好地對待人家，不然的話只會墮地獄。所以不是世間有沒有善惡，他一定隨順世間的人說善惡，我們來說善惡，但是我們的內心不被善惡所染，因爲無論善業、惡業，都還是業，還是造業，這樣瞭解嗎？還是在六道輪迴的業！而要達什麼地步呢？

「不起一切心，諸緣盡不生，即此身心是自由人。」這個「不起一切心」，大家千萬不要誤會，不是在那邊發呆，也不是在那邊枯坐，也不是木頭，真的不是這種狀態，你們看文字，很容易被文字騙，不是這種狀態。「諸緣盡不生」，原則上要我們不去攀緣，你了解意思嗎？我們不要去攀緣，他不是叫你像木頭一樣，他只是告訴你你不要去攀緣，然後你看到世間所有的現象，其實都不影響你，爲什麼都不影響你？因爲你是一個過來人，你知道這些現象的真實的狀態。

其實今天才有同學問我《金剛經》說「般若波羅蜜，即非般若波羅蜜，是名般若波羅蜜」是什麼意思？東講西講是什麼意思？現在不是只有「般若波羅蜜，即非般若波羅蜜」，現在是「佛性即非佛性」、「緣起即非緣起」、「父親即非父親，母親即非母親」、「一切萬物即非一切萬物，是名一切萬物」是什麼意思？就只有一個意思，就是告訴你，你現在所看到的這一切，包括佛所

創造的各種法相，都是方便說，知道嗎？什麼叫方便說？因爲你是什麼人，我用你所能瞭解的話，講一個適當的名詞給你聽，你瞭解嗎？

比如說我跟他說，你要好好地照顧你自己，你要好好照顧你的心，這兩句話表面不一樣，內涵一不一樣？我跟他說你要好好地過人生，其實我再怎麼講，我跟他說你要好好地生活，我跟他說你要好好地認識生命、你跟他講說你要好好地做人、我跟他講說你要好好地孝順父母，你們覺得不一樣，還是一樣？一樣還是不一樣？一樣！你們好好體悟好不好？真的是一樣的意思，你們爲什麼書要看那麼多呢？

所以佛說法，也是緣起，他依那個因緣，他用適合你的名相，跟你溝通爲你說法，所以所有的語言文字，都是因爲緣起的關係所創立的。我們看到這個世界所有的東西，也是如此，或是後來這些人發明這些東西，也是因爲有人需要各種因緣，所以產生那麼多東西，所以只要是緣起的東西，必然沒有辦法永恆的存在，所以它的本來面目是什麼？它的本來面目就是性空！

所以《金剛經》一直告訴你兩個字「實無」，然後《心經》一直告訴你，這個字「無」，「無色聲香味觸法，無眼耳鼻舌身意」，「無無明，亦無無明盡」，然後六祖也一直跟你講「無念、無相、無住」，黃蘗禪師跟你講「無心」，都是同樣一個意思。「無」也是它的實相，「無」也是叫你不要執著，只是這樣子而已，但是有沒有緣起的現象？確實是有，只是這樣子，懂了就懂了就畢業，懂了就各化一方，知道嗎？講完了！所以他只是這樣告訴你而已，現在不是說《金剛經》那句話是什麼意思？是所有的話都是這個意思，只是這個樣子！

這個樣子會是什麼樣子？會是很快樂的樣子！爲什麼是很快樂的樣子？天邊的彩虹很漂亮，你可以好好地欣賞，但是你不要去抓它，因爲它抓不住，留

不住，世間真善美都一樣，世間是真、是善、是美的，但是真善美都抓不住，成功好不好？好！成功留不住，成佛好不好？好！實無所得，那我在講什麼？你們只要看到桌子上的黃金，跟地上的牛糞，你就該悟道了。桌子上的黃金是可以看的，地上的牛糞還是可以看的，只是黃金跟牛糞都一樣，抓不住！留不住！你會說哪有，黃金拿著回家，怎麼會留不住？黃金不走人會走，黃金沒有死你就死了，我有說錯嗎？你什麼時候留住啦了？人從橋上過，水流人不流，你看它，它看你呢？誰在看誰？所以好好地體悟世間就是如此，世間是如此，所以反而過得很快樂，爲什麼很快樂？看到彩虹很欣賞，看到牛糞趕快拿來澆肥，太好了，只是這樣子而已！

我知道怎麼去用，看到彩虹的時候，我知道「我可以不用帶雨傘，就可以欣賞」，看到下雨的時候，我知道「我要帶雨傘，然後再慢慢欣賞」，都可以嘛！不要說一發生在你身上，你就亂了，不要這樣，這個道理已經講得很清楚。今天有個同學，我等一下讓你看，他說今天聽到師父的法，假設沒有開悟實在是沒有良心。

我們前面講，爲什麼你的心不會去攀緣呢？因爲你明白緣起性空的實相，你說要攀什麼，對不對？你說要攀什麼？所以本身來講，他自己也無事一身輕。要注意這句話，所謂「無事一身輕」，很多人卻把它誤會認爲說「他沒有事」；所以你們修行到最後，就是越修越不做事，叫做無事一身輕，那叫做報廢，那叫懈怠。如果是這樣認知，那一定是錯。「人忙，心不盲；身勤，心安閒」，這個就是中道，就是這個樣子，這樣有沒有認真？這樣有沒有「天行健，君子以自強不息」？這樣有沒有厚德載物？人雖然很忙，但是心清清楚楚，然後該做什麼，他就去做，但是他「內心動靜語默體安然」。

所以佛法的道理，有時候，也不是這麼深，一兩句白話，你就看懂了。看懂之後，你就自己變成那樣的人，好不好？佛法一定要學得老半天，學得很複

雜嗎？需要這樣嗎？現在不是你要懂多少，現在是這樣的一句話，你什麼時候做到？只是這樣子而已，對不對？就好像我們說隨緣盡分，你就把這句話做到，其實你就畢業了；不是說你一定要去學什麼，或讀多少書，不是個這樣子。因爲現在不是你讀書的問題，現在是你心的問題，又不是讀書的問題；是你心的障礙想法的問題，不是你讀什麼書的問題。

「不是一向不生，祇是隨意而生，」這句話很重要，如果少了後面這一句話，是不是有的人會誤會前面的話，會還是不會？有可能很多人會誤會，像《六祖壇經》陳惠明的那段話「不思善，不思惡」，就是「屏息諸緣勿生一念」，很多的文字聽起來是這樣，但是它內涵是不一樣的，「無念」不是沒有念，那是什麼？那是念念不執著！那念念不執著，是什麼？有沒有更具體的說法？正確的念，這個就是無念，誠意，念念誠意，就是無念。格物致知，誠意正心，誠意是什麼意思？念念什麼？我把它更具體化給你看，我很誠意地誦經，我很誠意地對待你，是什麼意思？各位跟別人講說，我很無念地對待你，他聽懂嗎？聽不懂！

《中庸》說「自誠者明」，誠就是明，所以有很多的話聽不懂，用其它的話來講，你「意誠，心就正了」，這樣你瞭解嗎？你意誠，心就正，但是如果你心中有一物，你怎麼有辦法誠意，比如說你對孫子有沒有誠意？還是不夠誠意啦！這樣瞭解嗎？因爲她心中有一物，哪一物？自尊心！自尊心就讓她沒有辦法誠意，因爲自尊心就把你卡住。所以你要格除你的自尊心，叫做「格物」，你才會恢復你的「良知」。所以物不格，你對我沒有什麼誠意，道理東講西講都一樣，如果你真懂。所以這裏講「不是一向不生」，不是叫你在那裏像呆頭鵝這樣發呆，不是；「祇是隨意而生」就是隨因緣展現，只是這個意思。

「經云：『菩薩有意生身』是也。」就是這個意思，所以菩薩也是應以何身得度，才會化何身，也是隨順衆生來展現。

「忽若未會無心，著相而作者，皆屬魔業，乃至作淨土佛事，並皆成業，乃名佛障，」這句話不能對淨土宗講。什麼叫做障？著相就是障！你一直執著有一個相，其實這一個相是什麼？是你無端起知見，是你妄想當中，所創造出來的，你一直認爲有一個東西。其實你要悟，實在是不難，一個人能夠百分之百聽得下去的人，說實在的，佛法一兩個小時，應該就講完了。

所以我一直不懷疑，五祖弘忍爲六祖惠能講一兩個小時，六祖就開悟了，我一點懷疑都不會，爲什麼一點都不會懷疑？你全心全意聽下去，懂了就懂了，你真的不用懷疑。學佛不是在那邊求，學佛不是求，學佛一定不是「求」，也一定不是「得」。但是問題，我們一般學佛人，剛好是顛倒，他就是求，不管他要求什麼，都是求，求真理也是求、求往生淨土也是求、求開悟也是求、求智慧也是求，這個叫做「顛倒」。

學佛不是求，學佛是無所求。學佛不是得，學佛不是得阿羅漢的果位、學佛不是得菩薩的初地、二地到十地，學佛不是得阿耨多羅三藐三菩提，「得」就是「無所得」的意思。你聽得下去，就一句話就聽得下去，得就是無所得的意思。「如是我聞」，就是無我，聽懂嗎？「如是我聞」就是無我。證得阿耨多羅三藐三菩提，就是證得無所得，這樣聽懂嗎？

但是我們爲什麼始終都不能悟道，因爲就是求，就是想得，你根本就是顛倒錯亂嘛！這個實在是，不知道怎麼跟各位。「不是求，而是無所求；不是得而是無所得」，這兩句話懂了，就悟道了。佛法，你不用問我，你懂了，你書要怎麼看，隨便你看，懂了就懂了，不懂的馬上問，懂嗎？懂就說懂。「不完全懂」。

好，我現在問你一個問題，你現在想求什麼？既然不完全懂，那你想求什麼告訴我，內心就起個求的心，不是「凡所有相，皆是虛妄」嗎？你要求什麼？你認不認同「凡所有相皆是虛妄」？認同！要求「凡所有相皆是虛妄」要怎麼求，你教我可以嗎？除非你不認同那一句話，你有所求還有道理，你不可以說我認同「凡所有相皆是虛妄」，但我又有所求，你不覺得很矛盾嗎？所以你到底是認同前面那一句話？還是後面那一句話？「凡所有相皆是虛妄」，你先百分之百的認同，後面那一句話自然消失，可以嗎？可不可以？你要好好地去體會那一句話，百分之百地清楚了，你自然就不會求。如果你似懂非懂，你還是求，再怎麼講，還是沒辦法開悟！

所以我們今天爲什麼講了老半天，你到底有沒有真的懂那一句話？如果不懂，就朝也想，暮也想，有一天就說不定早上起來，就朝聞道，那就恭喜你，當然你晚上不見得會死啊！但是我早上起來我就聞道了，我今天早上五點多的時候，我一直想要吐一個東西出來，因爲我覺得好像吃到什麼東西，我一直想要吐出來，我在床上就吐了三次之後，然後我才突然想到說「我是在做夢吧！」忽然之間，就不用吐了，那感覺很強烈，好強烈，就是我在夢中好像吃到什麼東西，就真的很不舒服，然後就想吐，吐了三次，突然驚覺我在做夢，既然我在做夢，那就不用吐了，太好了，好奇怪！所以真是很可怕！所以說，你人生活著，如果說沒有看到你在做夢，坦白說很可怕，真是很可怕，你怎麼修都是魔，爲什麼？事實上沒有一個東西，可以讓你修，你知道嗎？你一直聽不懂我這句話，事實上是沒有一個東西是讓你修。

我們說有修，比如說什麼是修？如果我說修就是修正身口意，這句話是對還是錯？對！這句話是方便說，爲什麼方便說？身口意其實就是五蘊皆空，這個就是十八界，六根、六塵、六識就是緣起性空，你說叫我修什麼？所以以真實義來講，其實不是這樣講，真實意來講，只是知道，唉呀！就是這樣子而

已！只是這樣子而已，這樣就開了。然後，自然他的身口意就不會起貪瞋癡了，爲什麼？因爲沒有對象可以貪瞋癡啊！我要貪瞋癡，也要有對象，那萬一都沒有對象，我怎麼貪瞋癡？你們能明白嗎？能明白嗎？你還是不明白！我現在又再講緣起性空，你知道嗎？我已經快講了一輩子了，還是講一個名詞，叫做緣起性空，爲什麼會聽不懂呢？真的是，所以我一直懷疑，我表達是全世界最笨的嗎？

身口意也是一場夢，那是你覺得那個東西的存在，所以你才要拿那個東西來矯正，來修，如果真的沒辦法明白這個概念，那也沒關係，那麼你就好好修身口意，也很好。你就要怎麼修？你的身就要正業、你的口就要正語、你的意就要正念，那樣修也好啦！也真好，也讚歎你，懂嗎？轉不過來，你就那樣修，也沒有關係。如果轉得過來，就「無苦集滅道」、就「無無明亦無無明盡」，你看轉得過來就這樣，如果轉不過來，所以諸位啊！我講一個名詞，講了快二十年，然後每次上課都重複的問，你們都重複的表情給我看，實在是！「師父，世尊說般若，也說了二十二年」。所以你明白了，你就不會求，這就是修行。

你明白了無所得，你就不會想要得什麼，因爲心不再求，也不認爲有一個東西可以得。那麼你也不可能去攀緣，你也不可能去妄想，你也不可能去執著，就在那個當下，歇即菩提就現前了，會了嗎？我就都想開了，就歇了；如果說你想不開，你的心會止息嗎？你也是繼續會胡思亂想，想說怎麼求，想說怎麼得。我告訴你，愚昧的人，在追求快樂；有智慧的人，只是在止息痛苦。因爲快樂根本不是一個東西，他只要痛苦止息了，那一剎那，假名叫做快樂，所以不是去追快樂，而是去止息痛苦，會了嗎？你方向不要搞錯好不好？不要一天到晚，要我教你們「如何追求幸福」，好不好？如果說我教你們止息痛苦，好不好？不太好！幸福比較好！實在是，所以我們人的腦袋，怎麼那麼好

騙？我講了老半天，跟《道德經》的那句話「爲學日益，爲道日損」，你們《道德經》不是背了一輩子，我剛才這樣講，跟《道德經》那一句講法，有不一樣嗎？爲道就是日損嘛！

「師父，請問一下，當年，二祖慧可大師，他向達摩祖師誠心地求法，達摩祖師才願意跟他說法，那我們來學佛法，不是要誠心地求法嗎？」因爲你不夠誠心啊！是啊！我也不要你的手，我是要你誠心，但是你也不夠誠心，其實不是我要你誠心，而是因為你自己誠心，你自己感動了你自己，然後你自己所有的概念放下，就在那一剎那！我亂說你也開悟。你們要注意到，不是我要你誠心，是你自己誠心，去感動你自己的心嘛，是啊！不是這樣嗎？是你自己去降伏你自己，就在那一剎那，我的課一段話播放出來，聽了就會開悟，還需要講嗎？你們不要覺得說，不是師父不會說，不是這樣，也不用我說，我就照念，你聽就開悟了，需要我說嗎？所以你們體悟到了嗎？不是別人要你誠心，所以你不誠心，是因爲你對不起你自己，是因爲你沒辦法降伏你的心，你都沒有看到重點。原則上是因為我誠心，所以我透過這個誠心，降伏我自己的心，所以只要遇到善知識一點就通了。

所以我都一直在問我自己，我在問我自己好不好學？我也覺得我不好學，我再問我自己誠不誠心？我覺得我不夠誠心，爲什麼所以現在才不會開悟？我當然知道因緣，所以要不要開悟要問我自己，我如果具足那個條件就開悟，如果我死不認錯，那你就繼續吧！就這樣子啊！這個有好商量的嗎？你不要說「師父你可不可以私底下問我問題？」不用問啦！有什麼好問題問的，自己誠不誠意需要問我，我說得對嗎？自己好不好學需要問我嗎？所以如果說你一直認爲有個東西，坦白說，縱使你是修行入定都是魔，真的是這樣，真的是如此，反正這兩句話真懂，你就可以開悟，如果你不願意，那你就自己看著辦吧！

傳心法要講記-199

若未會無心，著相而作者，皆屬魔業，乃至作淨土佛事，並皆成業，乃名佛障，障汝心故，被因果管束，去住無自由分。

「忽若未會無心著相而作者，皆屬魔業，乃至作淨土佛事並皆成業，乃名佛障，」這一段上禮拜雖然有講，但因爲時間不夠，所以這一段重講。我們從這一段開始說，一個人若是沒有辦法體會到無心，這是關鍵，你假設沒有辦法體會到「無心」，你做任何的事情，你一定會著相，世間法你會著相，出世間法你也會著相，你修行更會著相。

所以爲什麼很多人上《楞嚴經》，本來法喜充滿，上到最後，覺得上不下去？因爲怎麼修都是魔，注意聽！爲什麼怎麼修都是魔？因爲你只要執著現象，你怎麼修都是魔。你執著做一件好事，那一件事情就不是真的好事；因爲那一件事情是有動機、是有目的、是有所求的。你在做那件好事的內在，還有屬於個人的名聞利養，你希望獲得別人的肯定、你希望獲得人生的價值，其實你做那件事都不是真正的好事。

父母親養育子女，能夠不抱怨子女，那個父母親就是修行人；但是父母親養子女，如果執著子女的孝，那跟子女的關係，一定是相互對待的關係。有句

話這麼說「養兒防老」，這句話就是有目的，這句話就是「著相」。你在教養子女，你是執著那個現象在教養，所以你辛苦一輩子。同理可證，你也痛苦一輩子，然後最後的目的是希望老了之後，換子女來孝順你。能孝順你最好，但是也是邊孝順邊吵架，萬一他不孝，或是萬一他不養你呢，你這輩子一定是怨恨而死，我有說錯嗎？天下的父母，我有說錯嗎？

做任何事情都是一樣，老師教學生，若是學生教不好，表現不好，那老師教起來，也就很辛苦很累。若是學生表現好呢？說不定當老師的會高興一下，但是最後呢，學生反而輕視了老師呢？當老師的也會很怨恨，教你到最後，你反而目中無人。所以我現在講每件事情都是一樣，你只要「執著」你在做的那一件事情，其實你的內在是不會清淨的、你的內在是不會快樂的、你的內在是不可能自在的，不管你做什麼事都一樣。

那麼，我們從世間法的角度也是一樣，你讀書是爲誰呢？或是說你教書是爲誰呢？或是說你畢業出社會了，你工作是爲誰呢？或是說你辛苦了一輩子，你是爲誰呢？所以你只要有一個爲誰，其實你內在就是有一個執著的對象，所以這個就是「著相」。誰才有辦法不著相？只有開悟的人才有辦法。沒有開悟都不要騙人，每個人都是著相。所以事實上，每個人都是魔，你知道嗎？哪一個人不是魔？沒有修的也是魔，有修的也是魔。因爲沒有修的，他會去執著那些現象；有修的人，他一樣去執著他修行的現象。所以有修、沒有修，其實都是魔。

所以爲什麼《楞嚴經》讀到最後，五十陰魔，你怎麼看都是魔，就是這個意思。所以人生真正的關鍵是在這裏，現在不是你到底有沒有智慧？或是你能不能過得很自由、很瀟灑、很灑脫？那就是你要有辦法對人、事、時、地、物都不執著，你才有這樣的境界；不然任你讀多少書、修多少行，你都是執著現象的人。執著現象的人，心中必然會起障礙，這叫做「魔」。

黃蘗禪師今天這樣跟你講，你在讀《傳心法要》，你說簡單嘛！很簡單。你說困難嘛！很困難。爲什麼？你沒有開悟，你就做不到，懂嗎？你只要一開悟，他講的境界，你自然就是這樣的人，你自然就這樣的表現。所以很多東西，都是一種領悟，比如說孝順父母能用教的嗎？還是要用領悟的？我們對待別人要誠心誠意，誠心誠意可以用教的嗎？你什麼時候領悟到對人要誠心誠意，你自然會誠心誠意。比如說叫你們大家要好好地學習，要用教的嗎？你什麼時候領悟學習的重要？你自然會學！那麼對別人尊重，需要用教的嗎？

你不覺得我現在講任何的概念，當你不領悟，你怎麼教，其實都沒辦法做。每一個人都知道，對人都應該要尊敬，對人都應該以誠信。在家要孝順父母、人應該努力、人應該要向上，誰不知道呢？但是問題有多少人是這樣的人？很少，所以代表這叫做「領悟」，這不是教的，你們能領悟嗎？你能領悟說，我對人是要尊敬的，你能領悟嗎？唯有你領悟之後，你不是只有對人尊敬，你對這張桌子、這個椅子、這個地板，你都尊敬，因爲你領悟了。所以你們一直覺得佛法的領悟很困難，現在不是只有佛法的領悟，現在是一切的道理都要領悟。你領悟了，自然就會；你不領悟，你會做得很辛苦，你會做得很假。

比如說，父母親教小孩子說「長輩來，你就要打招呼。」因爲父母親常常念，所以以後就看到長輩來，不得已叫阿姨好、姑姑好，然後就跑掉了。「有啊！我以前阿姨來，我沒有叫；現在阿姨來，我就叫阿姨好」，我就跑掉了。這什麼意思？「以前沒打招呼，現在打完招呼，就跑掉了」，你父母親教你，是這個意思嗎？是這個意思嗎？是教人應該對長輩尊敬，要誠心誠意接待長輩，不是說「人來，叫個阿姨好，就跑掉」，這不是我要教的內涵，像這樣的概念，都是一樣。

你去公司上班，你就要當個好的員工，老闆交待什麼，你就要好好認真做，這樣知不知道？知道！以前去上班還要玩手機，現在去上班手機都鎖起來，下班才拿出來，然後這叫認真工作嗎？有啦！對老闆交待的事情我是很認真，但是我的內在是很不屑老闆。你說很多概念怎麼教？我跟你教一，你就知道一。對人以忠，對朋友以信，這要我教嗎？所以你說這怎麼教？你告訴我怎麼教，這是不是要領悟嗎？爲什麼我今天去上班要盡忠我的公司，爲什麼？因爲我領悟到了，今天就是因爲有這個公司，它照顧我一生，我應該無怨無悔地、好好地，為這個公司付出。

所以現在的人少了領悟，其實少了領悟，很多東西都免談。現在的人要什麼？現在的人，第一要速食、第二要方法。其實告訴你方法是害人，還是告訴你方法更狡猾？其實它不是方法，它是一種領悟，領悟什麼？我爲什麼要這樣做人、我爲什麼要這樣做事、我爲什麼要這樣過人生、我爲什麼要這樣過生活、我爲什麼領悟生命，我都知道爲什麼？這叫做領悟！學佛法也是一樣，所以你們一直不要把佛法跟世間法拆開，佛法靠領悟，世間法也是領悟，領悟才能超越。你沒有領悟沒有辦法，一輩子都沒辦法，怎麼講都沒辦法。

那麼，這裡談到「無心」，無心你可以表面上的解釋成，這個心沒有任何的障礙、沒有任何的分別、沒有任何的對待，你是可以這樣解釋。但是我再跟你解釋更深一點，無心就是你要「認識你的心」，你沒有真正認識你的心，你是不可能達到無心的，我講「心」是什麼意思？我講心是一個名詞，注意聽！一個名詞。任何其它的名詞，也可以代表，心是什麼名詞呢？你應該認識你自己、你應該認識生命，跟你認識心，是一模一樣的意思，你能理解我意思嗎？你能理解嗎？

因爲我認識了我的生命，我才能夠不再執著任何的現象；我不認識我的生命，我必然會執著身心世界，我會執著所有的東西，所有的東西我都會執著。

但是，你們會不會覺得「師父，你這個問題是老生常談。」當然是老生常談啊！我每節課都在談這個問題，我不談其它的問題，我每節課都在談認識自己。這個議題，說不定你已經聽到耳朵長繭了，但是只要我問你，你就常常搞不清楚，那是什麼意思？

不然，我一個一個問給你們看。我問你，生命是什麼意思？生命是什麼意思？「生命就是我們有身心的作用，所以它會產生各種變化」。你的意思是身體是你的生命，是不是？「它是身跟心合起來」。你的意思是身跟心合起來，是你的生命，是還是不是？「是」。如果沒有陽光空氣水沒有飯，你的生命能存在嗎？「不行」。那麼你第二遍回答我，你的生命是什麼？是身心而已嗎？「生命，就是身心世界所有的合和的現象」。那你悟到什麼？「全部都是我的生命」。那你悟到什麼？「就是一切的現象，都是我的生命」。所以你是誰？「我」。告訴我答案，你是誰？「衆緣所生」。還有一個「我」的存在嗎？「還是有的」。我們學東西要自己去觀察，不要經典怎麼說，你就怎麼聽，不要。

比如你常常說要悟道，你就在那邊猜悟道。我現在不要你猜，我直接問你說「你的生命是什麼？」你自己去觀察「你的生命是什麼？」你的生命是身體嗎？心是不是？好像也是。那你的生命是心嗎？身體不是嗎？好像也不是。那你的生命，只有身跟心而已嗎？好像不是，應該還有一個叫做靈魂的東西。所以什麼是你的生命？我知道了，身心靈，所以真正的生命就是靈。你怎麼都沒有談到吃飯呢？現在在外面很流行的課程，叫做身心靈，我馬上就請問你，你沒有吃飯，生命能存在嗎？怎麼不講說身心吃飯加靈，吃飯不用加嗎？

你已經活一輩子了，你不知道什麼叫生命嗎？它跟我沒有關係，生命能存在嗎？不能存在！那生命是什麼東東，生命可以單獨存在嗎？單獨存在那個東西叫靈魂嗎？你告訴我如果沒有身體，你怎麼表現出你的生命？有身體沒有這

些天地萬物，這個身體怎麼存在？那生命可以切割的嗎？所以心靈課程都講身心靈，然後大家都以爲身心裏面，還有一個叫做靈。我現在只告訴你，你少了吃飯，你就活不下去了，這個算不算生命，算還是不算？

所以生命是什麼東西？所以生命不是什麼東西，生命是什麼？我現在所講的不是猜的，我現在講的也不是哲學，我現在講的是你眼睛，你可以靜下心來，真正去思考說，生命之所以可以存在，真的需要身心跟世界，是還是不是？是！在這個三個以外，找得到一個叫做生命的東西嗎？你找不到！是這三個合起來，才產生一個叫做生命的現象、狀態、概念，你怎麼才能展現，不然你能展現嗎？

我現在講的這個東西，是不需要學什麼高深的道理。你只要願意去老實觀察你的生命，你就可以肯定沒有錯。這個東西是觀察的，這個東西不用辯論，你確實可以看到，原來就是這三個要素，我的生命才能夠展現，不然我生命不能展現。你生命不能展現，你去探討存在跟不存在，有意義嗎？當你不能展現時，你去探討存在不存在，有什麼意義嗎？當一個人生命已經不存在，他會不會探討？當一個人生命沒有辦法成立，他會不會探討存在不存在？他根本不會探討這個問題，那是因爲你現在已經展現出來了，你才會去探討它存在還是不存在，當你沒有形成之前，你怎麼去探討。

那麼，你現在可以真正體察到一點嗎？我們以前認爲的「我」，就是一個很狹隘的，這個叫做「我」。我的身體，跟我內在的感覺，我的想法、我的觀念，這個叫做「我」，其它的東西都跟我沒有關係。所以我可以破壞地球，我可以隨地亂吐痰，我可以砍伐任何的樹木，因爲它那個不是「我」，只有我這個人，才是「我」；所以人類在傷害他自己，就是這個意思。他就這麼狹隘地認爲那個身軀，然後身軀裡面有個精神狀態，那個叫做「我」，其它關我什麼事，所以每個人都自私自利。

那是因爲他沒有徹徹底底的觀察生命，沒有了這個世界，「我」也不存在，所以「我」是什麼東西？「我」就是整體的意思，「我」就是全部的意思，因爲你根本沒有辦法切割，因爲你根本沒有辦法否認，你可以否認嗎？你根本沒辦法！那麼，你現在注意看！這一個人是「我」，從小到大，我就一直認爲這個人是「我」。所以人不爲已，天誅地滅，因爲他從小，他都一直認爲這個人叫做「我」，所以他自私有什麼錯，他自私有錯嗎？當然沒有錯，因爲這個是「我」啊！所以我只要負責保護「我」這個人，滿足「我」這個人，所以一切都是以「我」爲考量，所以只要沒有開悟，都是自私的人。

但是你只要真正地靜下來，比如說你今天剛來，你就坐著，什麼是生命？是身體嗎？是心嗎？不對，不對，是身心嗎？好像是就是身心。那沒有天地萬物，你能活嗎？不行，不行，不行。所以你跟天地萬物，有沒有關係？有關係，那是什麼意思？現在糟糕了！你這個人可以單獨成立嗎？所以你不要睜眼說瞎話，你自己眼睛不要睜眼說瞎話，你馬上看到這個「我」根本不成立。我講這個議題很困難嗎？其實不難，你只要靜下來觀察，你會看得好清楚，有沒有很玄？沒有很玄！有沒有很真實？確實是很真實！你從小到大，就是這樣活著。

你今天還認爲「我」是什麼？我是這個東西叫做「我」嗎？所以「我」是什麼？「我」是身心，然後我活在這個世界，然後需要一切萬物的滋養，勉強來說，全部加起來，才能夠叫做「我」，這個才能夠叫生命，不然生命怎麼展現？如果你悟到這邊，你知道你悟到什麼嗎？這叫做「法界緣起」，這叫做「一真法界」，華嚴的世界。不要把它想那麼複雜，佛法真的那麼難嗎？佛法真的不是那麼難，是因爲你這個心不願意靜下來。你的心只要一靜下來，你就會看得到全貌，你就會不想再欺騙你自己。我不想欺騙我自己，你知道嗎？

所以我也不想騙你說「你這個身跟這個心裏面，藏一個叫做靈，知道嗎？這個才是真正你的生命，不生不滅的生命叫做靈魂」，這個概念不用學佛啦！一般人就有這個概念。但是我現在一講就要破你，你覺得你的生命是身心靈，比較合理，還是身心世界？你自己去看，你自己去觀察，這個東西根本就，你也不用相信佛說的、你也不用相信祖師說的、你也不用相信我說的，你應該自己去證明，證明完了之後，就心甘情願。那麼，這個合起來，整個叫做身心世界，所以這個叫做全體，所以開悟的禪師怎麼說？「天地與我同根，萬物與我一體」，就是這個意思，很難懂嗎？不難懂，如果你明白了，當然天地跟萬物，其實就是誰？就是你！

你說「師父，這個境界很難呢！」我告訴你，你很如實地去面對你自己，你就能夠體悟這種境界「就是這樣」，有問題嗎？聽不懂的舉手。還需要參的人舉手。這個道理，你從小到大，你眼睜睜地都看得到，但是問題是沒有幾個人好好地確實看到生命，我告訴你「生命的狀態，就是這種狀態」，所以你要到哪裏，去找一個叫做「我」的東西呢？哪有一個單獨的東西呢？他都是身心世界條件組合的東西。

所以六祖惠能，在他晚年要圓寂前，就告訴他弟子說，以後爲人說法，就用什麼說法？三科說法！六祖惠能這樣教，爲人說法，就三科說法，三科不離蘊、觸、界，蘊觸界是什麼？蘊就是心、觸就是身、界就是世界。你們爲人說法不離三科，就是這個意思，六祖惠能很清楚這樣講，這就是佛法所講的十八界啦！所以你看《心經》，談五蘊、談十二觸、談十八界，就談完了，《心經》就把它談完了，合起來，叫做「照見五蘊皆空」，不就講完了嗎？

如果你問我「師父，生命的狀態是什麼？」你觀察啊！看是不是這樣子？如果是，你還會抓著你那個人不放嗎？你還會認爲這個人叫做「我」嗎？你還會這樣想嗎？還會嗎？這個時候，才會突然明白，釋迦牟尼佛爲什麼要提出

「無我」。其實你看到生命是這個樣子，你就知道，真是無我。「我」就是單獨的、「我」就是獨立的、「我」就是主宰的、「我」就是不需要任何因素條件，我可以單獨成立，那叫做「我」。但是問題是你就是不能，所以「我」是什麼東西？所以真實的答案，我是誰？無我！你什麼都不是，我很坦白跟你講，你什麼都不是。

爲什麼「什麼都不是」？因爲在這個宇宙當中，你找不到一個叫做「我」。那一盆花，也沒辦法離開身心世界；這個銅像也沒辦法離開身心世界，這個桌子也一樣。啊！所以衆生平等，哪裏平等？你說哪一個人不一樣？平不平等？好平等啊！有哪一個不平等？哪個東西不平等？所以一個菩薩的人，他說「無緣大慈，同體大悲」，講這句話不是講好聽的話；而是事實上，菩薩就是悟到同體，這樣瞭解嗎？同體就是整體、全體，菩薩就是悟到這種道理，才叫做同體大悲。如果你對生命探討一輩子了，如果你今天聽到我這樣講，你也承認了，你應該當下就應該涕淚悲泣。但是你也不在乎的話，那你只是在聽我講課而已，對不對？

你們不是一直在參嗎？奇怪！那個人專門在打坐，打坐一輩子，到底在參什麼呢？一輩子在問「我是誰」？誰是我？如果是神叨叨的人講說「天機不可泄漏」；像我這樣講，就會遭天譴，知道嗎？有人把這個東西講開了，講開不見得有用。假設你不一輩子爲這個問題所困，我講開，他才會打開；他不探討，我講開，他也沒什麼反應。

所以，這個就是生命的現象，生命的真相就是如此，你看看，看看有沒有其它第二個答案出現。徹底明白這樣的概念，那一個自私、頑固、固執的「我」，才會消失，這個「我」才會消失，接著才會什麼心？才有可能「無心」。我在做事，我一定有心，我不可能沒有心。我一定有動機、有目的，沒有利益我不做。你對生命怎麼認識，我講到這裏，有問題的舉手。

當然啦！你不同的反應也很好，確實有很多人不同的反應。當他察覺到真正沒有一個叫做「我」的主體的時候，事實上有一些人很痛苦，其實我寧可你痛苦一點，爲什麼？因爲他還有感覺，就是說他所認爲那個一輩子的最主要之所以活著的概念，被我破掉，他當然很痛苦，我覺得這樣也很好，爲什麼？因爲他會很大的衝擊，他有反應。現在最怕是你都沒反應，從一直誤認有一個「我」的存在，一直到，當如果「我」消失了，那麼接下來，我的理想、我的目標、我的奮鬥，有什麼意義呢？他當然會掉入錯誤的想法。

但是你根本不用擔心，因爲無我的人，想法跟你是完全不太一樣，哪一句話可以看得出來？這句話（天行健，君子以自強不息），可以看得出來，這句話是因爲看到了天，這句話是因爲看到大自然的現象，二六時中，時時刻刻在運轉，從不休息叫做「天行健」。因爲老天沒有心，老天沒有我，所以老天不會偷懶，老天不會喊累，老天也不會跟你們計較，老天也不用週休二日，所以老天也不用抗議，他都不用。因爲老天沒有心，因爲老天沒有「我」，所以老天反而是全世界最積極的，看到了嗎？

所以一個君子要有智慧去觀察天，一個君子要有智慧去觀察大自然的法則。他察覺到之後，哇！他悟道了！所以我應該要效法天，要以自強不息，要日日新，要苟日新又日新，日新月異。你看！跟你的想法，是差十萬八千里，我不是說要有個佐證。那麼地是坤，厚德載物。這個大地不會抱怨，所以大地願意在地上，讓任何人踩，他願意承擔所有的萬物。因爲他沒有「我」，因爲他沒有心，所以他的心量廣大，他願意承載你們，無怨無悔，你看得到了吧！

所以一個君子應該觀察大地，去效法它，我現在講的都是大自然的現象。「天地不會死，但是人會死」。那個鈔針會不會死？鈔針就是在變化，其實就是變化的意思，它會不會變化？你也在變化，只是這樣子而已。不要用死，好不好？誰死了，到底是誰死？你看！你又有一個「我」在死，其實誰死了啦！

知道嗎？沒有誰死啦！「請教師父，釋迦牟尼佛，現在在哪邊？」你在哪邊？我現在在這邊。是啊！所以天上的彩虹，什麼時候出現？因緣成熟就出現了。你還沒出生，你在哪邊？不知道在哪邊？

所以有個實體，才有在哪邊的問題，有個真實不變的東西，才有在哪裏的問題；假設沒有那個東西，怎麼有在哪裏的問題？天上的彩虹在哪裏？它還沒出現之前，彩虹在哪裏？它消失之後，彩虹在哪裏？可以這樣回答嗎？不行吧！是嘛！沒有一個叫做實體的東西，所以你們不要去猜，所以你們自己的腦袋，還是一直會抓住一個實體的東西在看事情，你可以一直質疑，一直問，問到自己開悟，詳細地問，詳細地質疑，知道嗎？到自己完全了透！

所以說「我死了」，注意聽！明白了無我，你那個「我死了」，這句話就有問題。不是我死了，只是因緣散了，只能夠這樣講而已！不要講誰死了，或是誰出生了。佛法裏面，有很多的話，你聽起來，好像很基礎，其實是你沒有悟透；只不過是諸法因緣生，諸法因緣滅。所以諸法因緣生，並沒有一個人出生；諸法因緣滅，並沒有一個人死亡，這樣明白了嗎？你只要一直瞭解生命，你只要肯定生命，生命是身心世界這樣的緣起的，你自然就會明白。如果你不肯定這個答案，你當然就會懷疑，對不對？你就會認爲說「不對，不對，一定是這樣子：這個世界，一定是有同學，有我、有你、有他...。」所以有這個...在，知道嗎？「師父，這個死去了哪裏？這個現在在哪裏？」你才有這個問題。

所以我現在畫圖，來畫出你們的內心世界，不是這個意思。不是這個世界有一個叫做這一點，不是這樣，而是這一點，是所有的因緣生起來的。不是這個世界有你那一點，有我那一點，有我那麼多點；而是所有的任何一點，所有的任何生命的現象，都是緣起，沒有一個例外。就像中興新村的樹跟玉山的樹，都還是要各種因緣才能夠生起，只是它們因緣不一樣，它們出生的地方不

一樣。但是它們都離不開身心世界，它們都離不開根塵識，它們都離不開這個法則，這就是緣起。所以悟到緣起，就可以開悟了，你知道嗎？

比如說達賴喇嘛，曾經講過一句話。他說被人家尊敬的人不厲害，懂得尊敬人的人才厲害。你懂得尊敬別人你才厲害，不是被你尊敬的那個人厲害，聽懂這句話的意思嗎？今天叫你誠心誠意，舉個例子，比如說慧可去找達摩，達摩需要慧可一定要誠心誠意，然後他才爲他開示嗎？達摩一定要需要他誠心誠意，才要講嗎？誠心誠意是達摩的心，還是對方的心？因爲對方的心誠心誠意，所以一講，才聽懂嘛！所以是達摩消磨對方的心，還是慧可自己消除自己的心？慧可。那麼你不誠心誠意去請教別人，自己難道不知道嗎？你的心有障礙，你的心驕慢，你的心有自己的想法，你的心自己已經有答案了，你的心也覺得對方不怎麼樣了，只是想要來問問看；你這樣的心態，已經障礙了你自己的智慧了。所以別人不是要讓你尊敬，別人也不是要你很誠心誠意，我才要跟你講；其實是因爲你把你心的障礙都放下了，所以別人一講，你就悟了，就這麼簡單！懂嗎？

所以所有開悟的人，都是因爲他自己去放下他的知見、他自己放下他的傲慢、自己放下他自己種種的成見，或是過去所學習的經驗，他願意把它徹底地放下，他願意把它徹底地歸零，那個時候叫做「誠」。所以當對方一講，他就悟道了，對方需要講高深的道理嗎？也不用！他只要講平常的一句話，他就悟道了。那是因爲他的心已經是這個樣子，一講就會悟道了。

但是一般的人，你跟他講高深的道理，你整本跟他講完之後，他也是不受用，爲什麼？因爲他跟你在一起，從來沒有放下他的知見過，從來都沒有。所以你爲他講一輩子，他也沒辦法悟，因爲他從來沒有放下他的知見。他沒有辦法達到「誠其意」，所以他聽一輩子，也不會開悟，我講得夠徹底吧！所以是我們業障深重？還是我們笨，還是我們懶？你還是不要欺騙你的心吧！勿自

欺，知道嗎？所以當你誠意到一定的程度之後，你自己就是開悟的因緣已經成熟了，就這麼簡單。很多的東西，不用談那麼多啦！我就跟你講老實話，你也老實看到你的心，這樣比較快，好不好？

所以有時候，你悟不悟？你的內心清不清淨？真的是沒有那麼複雜！你只要看到你的心，就是不願意，所以你當然不會開悟，你就是不願意徹底地放下，放下你內在所有的這一些的概念，你就是不願意，所以你怎麼會清淨？所以《金剛經》說「一念淨信，則生實相」，就是這個意思。所以當你在尊敬別人的時候，其實你是在修行你自己。當你對別人誠意的時候，就是因爲願意放下自己的成見。所以哪一件事情，有離開你的心呢？我們今天做的任何一件事，我說穿了，還不是爲你自己好，爲什麼？因爲從來沒有離開你的心，我孝順我的父母也沒有離開我的心，我孝順我的父母還是迴歸你的心，還是對自己的心好。然後我尊敬所有的人，還是迴歸我的心，爲什麼？因爲我尊敬所有的人，我會尊敬我自己，你知道嗎？因爲我會感覺到，是啊！我也會尊敬我。

所以真正的內涵是在這裏，我們過去因爲沒有深入去想，想說我爲什麼要對人家尊敬，他有什麼值得我尊敬？我又瞧不起他，他不如我，他不是聖人，我幹嘛要尊敬他？你們過去的想法都是因爲對方，才決定你要不要尊敬他，所以你都離開你的心。你都因爲是對方是什麼樣的人，才決定我要不要尊敬他。那麼對父母也是一樣，那要看父母是不是真的是好父母，才決定我要不要孝順他。如果他有時候很差勁的時候，其實有時候我對他不孝，還是有點道理的。

如果你學佛法學這麼久，你沒有看到你現在所做的任何事情，表面上是對別人好，其實每一個起心動念都是你自己。其實你要好好善待你的心，你要讓你的心真善美，你要讓你的心，你的道德情操能夠高尚。你起的念頭，都要讓自己舒服，舒服的意思，就是說你都被自己感動；我被我自己感動，是因爲我是很真誠的待人，所以我被自己感動。我是沒有目的地對待人，我是無私的，

所以我被自己感動；如果你真的做到那樣的人，其實你就快開悟了，對不對？所以悟道是難，是易，其實是決定在你，你願不願意呢？

接下來看經文，所以你自己在讀經典，在讀書也好，表面上你讀了老半天，好像都不能開悟，那爲什麼不能開悟呢？因爲關鍵的核心你沒有通，其實你後面怎麼讀，都沒什麼意義啦！就好像黃蘗禪師所講的，假如你不能領悟「無心」，假設你不能夠領悟什麼叫做無心？你一定是遇到什麼事情，就執著什麼事情，你怎麼做都一樣，真的不要騙自己，你怎麼做都是一樣。所以關鍵你要「無心」，你就要能夠體會到「無我」。因爲你體悟到無我，你分別對待的心，才不會生起。因爲你已經明白了，原來所有的人都是一樣的，都是這個法界的緣起。你只要明白這個概念，《金剛經》四句話全部都懂，「無我相、無人相、無衆生相、無壽者相」，全部都懂了。然後你也明白什麼叫做一真法界，然後你也明白說衆生是平等的，然後你也明白說「古人所講天人合一的哲學」，如果你懂了，你全部都貫通了，你都會懂，你完全都會懂。

就像說你只要懂一本經的意思。比如說，你在看佛經，你只要懂釋迦牟尼佛在說什麼？那麼你看任何一本的佛經都是一樣，注意聽！注意我這句話！你只要懂釋迦牟尼佛，到底想要跟你表達什麼，那麼每一本經都是一樣，不可能不一樣。如果你不懂這種道理，其實你看書會很痛苦，你會很累。你看《金剛經》與《佛說阿彌陀佛經》，你就會覺得有很多地方是連不上來。《金剛經》說「不以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」；《彌陀經》說「你要一心念佛」。所以你只要不懂佛在說什麼？你看那些經，最後真是有點亂。但是你只要懂佛在說什麼？我告訴你，你看任何一本經，你都從這個角度去看，我可以跟你保證，每一本經你都看懂。

那我請教各位好不好？佛講經說法 49 年，在說什麼？緣起性空！你每一本經都以緣起的角度去看，每一本經你都看懂，回家試試看，每一本經你都看

懂。有時間我示範給各位看，從第一句話，到最後一句話，每一句話都是緣起，看你會不會看？一樣的道理，你只要知道儒家的思想，離不開「仁義」二字，那麼儒家的書，你就全部看得懂了。我已經把這個訣竅，很清楚地告訴你了，看書就是這樣看的。就是因爲我知道他在說什麼，所以他講的道理都是這樣，從頭至尾都是一樣，這個就叫做「吾道一以貫之」，從頭至尾這個道理都是一致的。那麼你看《道德經》也是一樣，《道德經》一個字就是「道」，如果講兩個字就是「道」跟「德」，一體一用，那麼《道德經》你整本就看得懂了。所以我已經講了這麼明白了，我都把那個鑰匙直接打給你了，你不是聽我的課，你現在聽完了，你回家你要試試看「真的嗎」？

如果你說「我怎麼看不到」？就像一個法師，曾經跟我講說「我看《金剛經》，它哪裏有談緣起？」我就跟他講四個字「阿彌陀佛」。《金剛經》有寫「緣起」兩個字嗎？有那樣寫嗎？我怎麼看都沒看到緣起二字？所以我才說「阿彌陀佛」，真的，實在是，無言以對！打開《彌陀經》裏面，也沒緣起二字，只有「因緣」兩個字而已，「不可以少善根福德因緣」，沒有講緣起兩字，我也跟你講四個字「觀音菩薩」。你不要以爲孔子有教無類，不能啓發的人，孔子也不教。你去看《論語》，孔子是不是這樣子，不能啓發的人孔子也不教。你不要以爲他的招牌叫有教無類，不能啓發怎麼教？一樣一天二十四小時，多一些時間來教能啓發的，不能啓發的怎麼辦？結個緣就好。

所以你在讀整本《傳心法要》就是這樣子，《傳心法要》就跟你講，既然是傳心，就是以心印心，你就是要瞭解心，你怎麼瞭解心？你就是要去瞭解緣起無心，懂嗎？不然你要去瞭解什麼心？而不是說我已經瞭解，每一個人都有一顆心，一顆真心，我從此就用這一顆真心來生活。你現在真心是什麼意思？這個名詞本身沒有錯，是你理解上有錯，懂嗎？真我就是無我，真心就是無

心，「得阿耨多羅三藐三菩提」就是無所得，下一段就講這個問題了，所以那個文字你不要常常看顛倒，好不好？

所以你說關鍵是在哪裏？所以關鍵就是在這裏？如果你不能夠領悟無心，其實坦白說，你接下來拼命看書，你到底在看什麼？有意義嗎？沒有意義！所以好好地去認識自己，你認識了自己，你才會察覺到，你找不到自己；你認識心，你才會體悟到，原來三心不可得；你認識了現象，你才會明白，原來四相都應該離。所以《金剛經》叫你離四相，少三心，《金剛經》這樣就講完了。意思就是說不要去執著外面的現象，也不要執著內在這一顆心，那是什麼意思？就是無我！

我們就是執著這一顆心，所以就執著有一個我的存在，然後我們也執著外面的現象，所以我們就被外面的現象一直影響，被境界一直影響。我們內外都執著，所以苦不堪言，所以身心不得安樂。你身心都不執著，亦不執著這個紅塵的世界，那你不是身心安樂嗎？你不是逍遙自在嗎？什麼叫會修行？所以你只要執著，你現在每天表面上是很用功，其實還是魔業！我坦白跟你講，也就是說你依舊在造業，造什麼業？你在造善業，知道嗎？一樣在造善業！會用功的人，知道不執著；不會用功的人，是拼命地把木魚敲破，知道嗎？把木魚敲破很厲害，把那個罄也打破更厲害，這樣不會開悟，你依舊都是如此。

所以「乃至做淨土佛事，並皆成業」，念佛沒有問題，注意聽！念佛本來是念自性是佛，你不要念到最後自我是佛，你就完蛋了，自性是佛跟自我是佛，不一樣，差一個字差很多。所以你只要執著，就有障礙，所以叫做「乃名佛障」。你在念佛，你執著你在念佛，就叫佛障，看到了嗎？所以坦白說，既然衆生都是執著的，當然退而求其次，好吧！你們執著去做好事，總比不做好吧！不念佛，執著念佛，好吧！總比不念好吧！好，執著念沒關係，做好事，好，去做，不然有什麼辦法呢？只教你不執著，就這麼簡單，不執著就是修

行，只要著相就不是修行，知道嗎？這樣會修了嗎？還是很困難，很困難吧！所以「我」如果沒有死，不可能不執著。

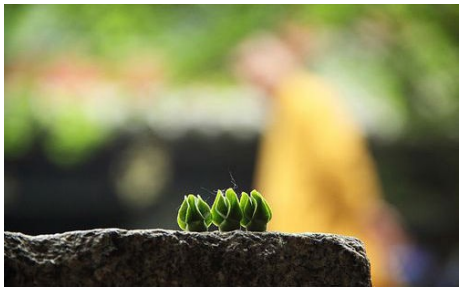
「障汝心故，被因果管束，去住無自由分。」因爲你的概念在障礙你的心，其實你要知道，你的心就是宇宙的整體，根本就是無量無邊沒有邊際。但是你只要一執著有一個「我」，那麼概念就拉回來了，忽然之間，你的心就很狹隘了，看到了嗎？你的心也很狹隘、你的視野也很狹隘、你的感觀系統也很狹隘，所以爲什麼你沒有神通，你知道為什麼嗎？因爲你被自己障礙住。「被因果管束」，因爲因果就是現象，就是因緣產生的各種現象，這個代表你是執著現象，所以你反而處處受到你心的障礙，所以你沒有辦法應無所住而生其心，你沒辦法觀自在菩薩，你沒辦法觀自在，因爲你被關在自己的框框裏面。

我講過一個很真實的概念，認爲有一個「我」的存在，那麼一定就被你的概念束縛（囚），那這樣的人真是很愚昧的人，但是問題是大家就是要這樣的人，有一個「我」的存在，「我」的概念就把我困住了，所以你好好去思考一下，什麼是吃虧？什麼是佔便宜？你去思考一下，你的想法往往讓你很吃虧，知道嗎？你的想法往往讓你很狹隘、很痛苦、很自私，然後變得很無知，知道嗎？所以心沒有打開，你也看不到整體，所以你也沒有眼光，你也沒有胸懷，你也沒有肚量，接著你也沒有隨緣應變的能力，因爲都被你的概念困住了。什麼時候會有自由？所以一點自由都沒有。

所以很多的道理不難懂，什麼叫做很多的道理都不難懂？就是說你欣賞什麼樣的人、你尊重什麼樣的人、你會喜歡什麼樣的人，但是你常常自己都不是那樣的人，這個就是很矛盾的地方。我們多麼喜歡，跟一個明理，開懷通達，有肚量的人在一起，但是問題自己都不是那種人，這真是很奇怪呢？都希望遇到那一種人，但是自己都不是那一種人；不是那一種人，有可能遇到那一種人嗎？有沒有可能？縱使你遇到，你也不知道，爲什麼？因爲你戴墨鏡啊！所以

你看不出來，我可以跟你這麼說，如果能夠讓你看出來，那一個人一定是騙子，所以讓你看得出來，他一定是騙子「啊！那一個人就是聖人」，聖人有時候讓你看不出來，和其光同其塵，真平凡你看不出來，爲什麼？因爲他根本是無爲，他根本是不造作、他根本是質樸的、他根本不包裝。

傳心法要講記-200



所以菩提等法，本不是有，如來所說，皆是化人，猶如黃葉為金，權止小兒啼故，實無有法，名阿耨菩提。

「所以菩提等法，本不是有，」這八個字先劃起來。在《六祖壇經》中的一句話「煩惱即菩提」很有名，這一句話懂，其實真的就全部懂。我們一般人害怕煩惱、害怕痛苦、害怕生病、害怕不如意、害怕逆境、害怕挫折、害怕被人家笑、害怕沒有面子.....。我這樣講到下課，還講不完是還是不是？所以，你這一輩子都是活在害怕當中。你賺多少錢、你讀多少書、或是說你房子多大，其實一點意義都沒有，為什麼？因爲你從出生到死亡，你一直活在害怕當中，所以這樣有意義嗎？你爲什麼要活在害怕呢？你爲什麼這麼害怕「你認爲不好的東西」？總括一句-「煩惱」，就代表你人生所有害怕的東西。

以前我有很多的害怕，我講一個小小的害怕，我以前很害怕跟一個陌生人，兩個人坐同樣一部電梯。因爲兩個陌生人困在一個空間，時間越久越尷尬，我是這麼膽小的人，各位應該比我大膽吧！各位應該不害怕吧！是不害怕還是不敢說？不敢說！所以其實不是我親切，我會故意要跟對方說「你好！在哪邊上班」，表面上我是很和藹可親，表面上我是很主動願意接近人，但其實我是關心我的內在，我不是真的關心他，而是，我這樣的表現，是因為要消除我內在的恐懼跟不安。因爲，我覺得這樣的情況很尷尬，所以我找機會跟他聊天，我有沒有講到你們的內心世界？你們跟一個陌生人在一起，有時候，你們不是要故意接近他跟他講話，是不是因為你們害怕那一種氣氛？就像剛才我來上課，我坐上講台來，他跟我講說「師父還沒好」。還沒好，那我坐在這裏，你也坐在那邊，然後我們這樣相望，我害怕跟你們不講話相望著，所以趕快就放一個大陸的同學，他念我的東西給你們聽。所以，我們也很害怕不講話，我從這個很小的地方就跟你講，你連小地方都這麼害怕，所以人生實在是活得很痛苦，實在是活得很苦，我不蓋你，實在是活得很苦，太苦了！

如果你有觀察到，你會覺得表面上，你好像有什麼東西，其實你也不會得到真正的快樂，你也沒辦法得到真正的清淨。縱使你退休了，我也可以跟你這麼說，你也沒有真正地享過清福。你的內心沒有片刻的詳和寧靜，縱使是有，也只是因爲那個境界讓你感覺到很詳和，只是這樣；並不是你的內心詳和，是因爲那個境界，讓你覺得內心詳和。舉個例子，你一個人去大自然，你覺得你內心很平靜，那不是你內在的功夫，那是大自然的環境讓你很平靜，只是這樣子而已，那不是你的功夫。比如說你一個人去莊嚴的佛寺，然後你看到那個佛殿，覺得很莊嚴，很清悠，然後你的內心很寧靜。那也是因爲你被境界轉，被那個莊嚴的境界，讓你的心很清淨，只是這樣子而已，那個都不是你的功夫。

所以爲什麼你一直害怕，連小事都會害怕，所以你什麼事都會害怕，所以人生這樣活著真是苦，真是有夠累的，只是大家有時候不想講，不然就是講出來沒有講到重點，講到了只是說「先生怎麼樣啦、太太怎麼樣啦、兒子怎麼樣啦、工作怎麼樣啦、親戚怎麼樣啦、朋友怎麼樣啦」，講的都是外表。但是，從來都不講你內心世界怎麼樣，你的內心是這麼樣的害怕、是這麼樣的脆弱，是這麼樣的排斥所有的不喜歡，你都不講。

所以一個人，他之所以會覺醒的第一個條件，就是他再也不欺騙他自己了，他才有機會覺醒。但是我們所有的人，從小到大，想盡辦法一直騙自己，一直騙，到今天還是在騙。動不動就講不會，不是你不會，你是在找藉口，是你在找理由，但是你有承認嗎？你有看到你在騙你自己嗎？其實別人被你騙，縱使別人被你騙也不知道，但是你騙你自己騙得很習慣嗎？

所以你想過嗎？爲什麼六祖他會講這一句話「煩惱即菩提」？如果你真的想要讓那個煩惱消失，我就告訴各位，你的煩惱根本就不是真實的，你的煩惱是自己想象出來的，就像我說跟一個陌生人坐電梯，其實也沒什麼啊！但是爲什麼你的內心會生起緊張呢？爲什麼你的心會生起尷尬呢？請問一下，這是誰生的，是不是自己的心生的？是還是不是？它是真實的嗎？是你的心生起來的，兩個人坐電梯，就坐電梯，幹嘛尷尬！幹嘛覺得不自在？是你生起來的啊！比如說，等一下下課後去散步，不知不覺就看到旁邊有一個墳墓，你的恐懼不就生起來了嗎？這個不是你生的嗎？是你心生起來的，所以它不是一個真實的，它是你生起來的。你看到那個墳墓覺得很恐懼，趕快走開，走到有人的地方，那個恐懼感就慢慢地消失了，不就又消失了嗎？

那麼，如果你今天來學佛，沒有辦法看到自己的心，如果你學佛只是認爲在看佛經，那你就錯了，你完全是錯的，學佛不是看佛經，學佛是看自己的心，不是看佛經。就像學習的這個「學」，這個字不是學知識，這個「學」的

意思是「覺」的意思，學就是讓自己覺，所以學不是學知識。所以真正有學問的人，跟知識是不一樣的。所以你可以很清楚地看到，這個學字的「子」就是你，這個覺字的「見」，就是你的知見，你有看到你的知見嗎？那麼未學之前，你的知見是邪；學完之後，你的知見才會變正，所以佛教說正見，就是這個意思。

所以學，不是叫你一直讀書，不是這樣學，讀書沒有辦法生起智慧。如果說你學佛，只是拼命讀書，你已經證明過了，你這一輩子讀不少書，但是你有多少智慧，你自己捫心自問。你所得到的東西都是煩惱、痛苦、不安、無奈、抱怨。你看那麼多的書，爲什麼都得到這些東西？你怎麼沒有辦法得到智慧？難道去買一本智慧的書來看，看完，你就有智慧嗎？那這樣書很多啊！你去買一本來看啊！你看完依舊沒有智慧啊！爲什麼？因爲智慧是從內心生起來的，但是你的內心都是生起煩惱，卻沒有生智慧。

所以六祖說「弟子自心常生智慧」，這是六祖他很清楚，所以這個才是真正的智慧。但是我們的內心卻常生煩惱，你是不是也常常看到，你的內心就是常生煩惱。所以學佛你要有智慧，一開始你就看到你內在錯誤的知見。錯誤的知見，就是你的內在一定有對立，什麼叫對立？你的內在一定有討厭、排斥、不喜歡的東西，有還是沒有？所以你永遠不會平靜，你永遠也不會快樂，你怎麼學都不可能快樂，爲什麼？因爲你沒有看到你的想法是錯誤的，你應該去看到你的想法是錯的。

所以當你明白了，啊！所謂「啊！」是什麼意思？就是說什麼叫真的？真的意思，就是「永恆不變」，謂之真，它只要是會變化就不是真的，你的恐懼感會生起來，會不會消失？所以代表你的恐懼感是真的還假的？是假的！然後你現在看到一件事情很生氣，但是氣一下子又消了，你所有的情緒都是假的，

因爲沒有一個東西是真的，因爲它會生起來，必然就是會消失，這個可以證明它不是真的。

你不要一直以爲你的煩惱是真的，然後你將這個煩惱就告訴自己，我一輩子都在煩惱。其實煩惱不是真的，如果你沒有看清楚這個，你不可能有智慧。所以既然煩惱不是真的，所以這個菩提也就不是真的，注意聽我這句話，「它也不是真的」。因爲有「煩惱」所以才要找一個方法，那個方法叫做「菩提」。但是這個煩惱，你已經知道它不是真的；那麼這個方法，也就不需要了，這樣瞭解嗎？不需要了，它也同時消失了，所以煩惱跟菩提，同時都是不實在的。

你現在劃起來的這八各字，就在講這個。當煩惱不實在，菩提就不實在，因爲是彼此的關係。我再舉個例子，當沒有母親，就沒有孩子，因爲孩子是父母生的，所以當沒有父母，當然就沒有孩子，這樣瞭解嗎？這叫彼此的關係，沒有父母就沒有孩子。同理可證，沒有煩惱，哪需要菩提呢？這樣你瞭解嗎？哪需要一個叫做菩提呢？沒有需要。我再講一個更簡單的概念，煩惱就像病，菩提就像藥；沒有病，幹嘛吃藥，沒病吃藥，那不是反成病嗎？所以你們沒病不要吃藥，我知道你們常常會吃補藥，其實那就是病，我告訴你其實那反而變成一種病態。你知道很多人都吃一些保健品，吃到最後，反而有害身體，這樣對不對？這個從醫學的理論，很多的東西都可以證明，說你們的觀念是錯的，沒有病幹嘛吃藥呢？只要是吃藥就是副作用，藥本身就是副作用，不管你吃什麼藥；所以沒有病不要吃藥，任何藥你都不要吃，所以這兩個是相對的。

那麼一樣的概念，一個人了知生死不是真實的，那麼他就不需要涅槃解脫，他就不需要有解脫。這樣的概念，大家一直聽，但是問題是不能悟，爲什麼是不能悟？因爲你這樣讀書沒有用；而是你要看到你的狀態才有用，看到什麼狀態？看到你的內心生起很多的概念，在折磨你自己；看到你的心生起種種

束縛，在綁著自己；看到你的內心生起很多的排斥、不舒服，然後造成你自己內心很大的壓力跟逼迫，這樣才有智慧。

你有智慧能看到自己的心產生錯誤的概念，這個錯誤的概念，時時刻刻在折磨你自己，看到了嗎？你有清楚看到嗎？如果你還看不到，你沒辦法學佛，知道嗎？你只能夠去拜佛，佛就是你的心，學佛就是學習瞭解自己的心，這叫做學佛。沒辦法看到自己心的人，不要說覺悟，連自我反省他都不會，因爲他沒辦法看到他自己的心，所以他有沒有辦法看到他的過失？他也完全沒有辦法看到他的過失！

上課之前，我跟同學講一個概念，我說有很多的道理本來很簡單，但是有的人，一輩子都沒有辦法領悟。什麼道理呢？「寧可少，不可多」，但是我們剛好相反，寧可多，不願少。我舉個例子，每次請人家吃飯就是要煮很多，然後每次別人都跟你講，我吃飽了，我吃不下了，然後主人常會說「沒有關係嘛！再吃」，那吃不完呢？打包帶回去！各位你在請客，你是真正爲別人好，還是要造成別人的困擾呢？你是先爲別人好，後面再造成困擾，這樣的事情，這樣的經驗，你摸著良心說，你這一輩子發生過幾千次了，我不是說一兩次，是幾千次，一直到今天，你這個概念都沒辦法醒過來，你什麼都沒悟嗎？你們爲什麼一輩子都要這個樣子，可以告訴我爲什麼嗎？

「師父，我怕人家吃不飽。」你放心好了，人家如果吃不夠，比如說你端半碗飯給他，他吃完了，肚子還餓，旁邊還有飯，他還是會去盛的，你放心好了。我們人不會不好意思到這種程度，然後菜要夾就跟他夾一兩項放在飯裏面就好了，吃完了之後，他還不夠，他的筷子會主動伸去夾菜，是還是不是？每個人的肚子，他自己會知道，怎麼樣叫做舒服，對不對？你說怕人家吃不飽，這個叫作莫名其妙的煩惱。就像說人家口渴，他口渴，所以我一次倒三杯茶給他喝，爲什麼？因爲我怕人家喝不夠，笑死人了。我很渴，如果你倒一杯茶給

我喝，我喝完了以後，我還是覺得很渴，我會主動跟你說「麻煩再給我一杯，好不好？」有沒有人這麼傻的，說主人倒一杯給我，我渴得要死，我喝完了之後，我還口渴，我都不敢講。放心好了，沒有人這麼傻的，也沒有人臉皮薄成那樣，那你聽懂我意思嗎？寧可少，不可多。

我再舉個例子給你聽，你在煮湯，你怕人家說，寧可鹹一點，也不要那麼淡，然後鹽一大匙，就倒下去，有人那麼傻的嗎？煮湯你會，煮飯不會，這樣是傻全部，還是傻一半？不是一樣傻嗎？剛開始寧可加一點淡，然後再慢慢加。那一樣的概念，客人來，寧可看他的份量，他說半碗，我就半碗；他說一碗，我就一碗。注意聽！但是你們不是這樣，人家的一碗，是稀稀鬆鬆的一碗，你就不是一碗，就一直塞下去，我只要看到那個動作，就覺得很可怕。只要是盛出來叫做一碗，那就是一碗，人家一般吃飯會這樣嗎？人家一般吃飯會端起來，然後塞進去成一碗嗎？會嗎？有人會這樣子嗎？爲什麼你請客，你會做這個動作，你那個叫一碗嗎？你那個是把兩碗擠成一碗，然後端出來請人家吃，其實你是傷害了別人，你知道嗎？所以你們的誠意，常常都是大打折扣，我講這個概念，夠簡單吧！有沒有很簡單？有沒有一輩子都重蹈覆轍？有！連這個都悟不了，活了一輩子到底在幹什麼？已經活這麼久了，你到底在幹什麼？你怎麼沒有悟到寧可少？寧可少的意思，不是不給人家，就是因為寧可少，才可以補救，知道嗎？多了會造成人家的困擾負擔，你都不知道，你說這個道理夠簡單吧！就是這麼簡單！但是有百分之 95 的人，光是這個道理，他一輩子就沒辦法領悟。請問一下，我剛才講這個道理，是因爲他讀書看來的嗎？這不是讀書吧！真實的智慧要自己去觀察，自己去體悟，那才有真智慧，不然什麼叫智慧？拼命這樣讀書，什麼時候生過起智慧？你根本沒有用心觀察人的需求，你根本不明白「什麼叫做恰到好處，恰如其分」，你根本沒有辦法察覺到這個道理，已經活一輩子了，你依舊如此。

我講這個道理，你聽懂嗎？我一開始，講一個道理就好，你聽懂嗎？你說「師父，我聽懂」，我再問你，你們想要聽第二個道理嗎？如果你說「師父，一個道理，我就沒辦法承受了」，那麼就下課知道嗎？這樣就下課就好了，我就不用再講了。如果這個道理，你聽完了之後，「師父，我聽懂了」，很好，我覺得還不夠，那我會再繼續講第二個道理給你聽，當老師的也是要這樣啊！不是一昧說「你們今天來，我把畢生的功力，在這一節課全部傳給你」，你可能瘋掉，你一定會瘋掉，我道理一個一個講給你，這個道理講了，你聽懂嗎？你消化了嗎？你有疑問嗎？

如果都沒有了，那麼你現在還想聽第二個嗎？想！那就再講第二個。就像吃飯一樣，客人來，我先端一碗飯給他吃，吃完了之後，就問客人「你還需要第二碗」嗎？客人說「不用了」；你不要這樣講「唉呀！不要客氣了，不要不好意思啦！」講到最後，客人「好好，我再要第二碗」，各位不用這個樣子。自己的肚子，人家最清楚，有時候，你的好意不要亂用，好不好？真的，有時候，你的好意，真的不要亂用。就像我們泡茶、喝茶一樣，我從來不會人家喝完一杯，我說「還想再喝第二杯」嗎？他說「不用、不用」。「不要客氣啦！我們這個是高山茶，是烏龍茶，不要客氣啦！不喝你會後悔，不要客氣啦！」我幹嘛一直這樣講？我這樣講，幹什麼？我這樣講是代表「我的熱情招待」嗎？

所以我們自己在想什麼，我們都活在自己在想；別人的身體、別人的需求，我告訴你，人的身體最老實，人的身體比你的心老實，你的身體想要休息，它就想要休息；你的身體想要跑化粧室，它一定不會假裝說「我不要」，它不會，它一定會跑化粧室。所以，你的身體比你的心老實，認不認同？你的身體是不可能騙你的，所以別人的身體會騙你嗎？人家不會騙你，所以你的熱情招待，其實不是熱情招待，根本就是無情地迫害，我每次看到，都覺得無情

地迫害，我嚇死了，以後都不要去你家讓你請了，我講這個道理，你聽起來很簡單吧！但是你一輩子做不到。

所以你的煩惱也是你想自己的，你認爲別人怎麼樣也是你想的、怕別人吃不飽也是你想的、怕別人不好意思也是你想的，都是你想的啦！你繼續想吧！我看你要想到什麼時候。所以煩惱既然是你想出來的，就不是真的。所以這裏已經跟你講一個很真實的概念，也就是說這裏面所講的菩提，菩提是「覺」的意思，覺悟到什麼？覺悟到世間所有的東西，你都得不到。人生是一場誤會，誤會自己可以得到，但卻偏偏沒有一個東西可以得到，「得到」是什麼意思？得到就是那個東西不會變，你告訴我，你得到哪個東西是不會變的？比如說，「啊！我終於這個月得到三萬塊了」，三萬塊會不會變？三萬塊不論你有存銀行，還是沒有存銀行，那三萬塊的貨幣時時刻刻都在變。「啊！我終於得到了心安理得」，心安理得是什麼狀態？你可以告訴我嗎？可以教我嗎？我得到一個叫做心安理得，心安理得是一個東西嗎？是還是不是？我已經得到我親戚還有我鄰居的肯定，他終於送我一塊好人好事代表，熱心公益代表，你是得到那塊牌子而已。我讀了佛經，讀完了之後，我終於得到智慧，智慧是什麼東西？可以告訴我嗎？同理可證，我終於得到了痛苦，因爲你不明白「它不是東西」，所以你會把它變成痛苦的東西，你會讓你自己苦不堪言，你每天會憂愁滿面，你每天會告訴別人，你看到別人就會訴苦，因爲你把它變成一個東西，然後放在你的內心，折磨你一輩子。

「得不到」是什麼意思？所謂你得到的東西，它一定是會變的，會變的東西，就不是真實的，所以叫做得不到，看到了嗎？沒有一個東西，可以得到的，那麼你說「師父，我得不到，我活著幹嘛！」我用一個很簡單的概念跟你形容，飯得的到，還是得不到？飯不會變嗎？所以飯是不是得不到？但是你肚子餓的時候，你自然就會去吃飯，你幹嘛要吃飯？因爲肚子餓！什麼叫得不

到？吃完了之後，飯不就消失了嗎？你雖然得不到，但是它有作用，看到了嗎？我得不到但是它有作用，就像說水中的月亮，你可不可以欣賞水中的月亮？可以！你撈不上來，但是你可以欣賞月亮，它撈不上來，因爲那個月亮的影子不是真實的。

你說人生有沒有意義？人生很有意義啊！爲什麼？因爲你低頭就可以看到千江有水千江月啊！爲什麼你內在很輕鬆？爲什麼你內在不會想要佔有它？因爲你知道它不是真實的，所以我很輕鬆啊！我純粹欣賞水中的月亮，但是我不會想要去擁有它，那你會問我說「師父，那我拿手機，拍起來可不可以？」你要怎麼拍，沒關係啊！我管你怎麼拍，但是我只能告訴你，只要看到月亮就想要得到月亮，這個想得到的心會帶給你痛苦，是還是不是？但是它可不可以欣賞？可以！然後頭又抬起來，又看到天邊的彩虹，漂不漂亮？漂亮！可不可以欣賞？可以欣賞！但是你想把它留下來嗎？你想要把它帶回家嗎？如果你起這個念頭，你就會痛苦，是還是不是？所以這樣活著有沒有意義？沒有意義！

我低頭可以欣賞月亮，抬頭可以看到天邊的彩虹，然後花開了可以賞花，花謝了可以當肥料，人生太有意義了，而且你不會痛苦，爲什麼不會痛苦？因爲我都不想要去佔有它們，所以我不會痛苦知道嗎？我不想佔有它們。因爲我想要佔有它，其實我怎麼想要去抓都抓不到，爲什麼？因爲我知道真相！真相是它不是真實的，既然它不是真實的，所以我的內在我不會生起慾望，我不會想要去擁有它，因爲我知道它不是真實的，大家都住在中新興村的附近，難道你會想盡辦法要佔有中新興村嗎？你們住在中新興村的有這麼傻嗎？你不用想，因爲它不是你的嘛，只要你每天可以用就好了啦！你每天都可以用，又不用繳管理費，又不用繳清潔費，又不用去打掃。

所以人之所以不會痛苦，是因爲我不想佔有你，因爲我知道那不是真實的。現在不是中新興村不是真實的，現在不只是空中的月亮不是真實的、天邊

的彩虹不是真實的，包括你的先生、你的太太、你的兒子、你的父母、身邊的人，也都不是真實的，爲什麼？因爲他們會變！你賺的錢也不是真實的、你所擁有的房子也不是真實的、你的身份地位也不是真實的，你哪個東西是真實的呢？明白這個道理，就叫做「菩提」，這叫做「覺」，覺悟到什麼？無所得！我根本得不到，我什麼東西都得不到，看到了嗎？雖然得不到，但是很奇妙我都可以用，我都可以欣賞，真是好奇妙！人生真是好奇妙，太奇妙了！

這樣輕不輕鬆？但是很多人爲什麼很累？很多人是說「我想要擁有它，它就只能夠屬於我的，我要想盡辦法把它留下來」，我們痛苦是痛苦在這裏；接著，你會用盡各種方法，想要得到它，結果一不小心，你就傷天害理，你就昧著良心，你就犯罪，你的人格道德就會變得很齷齪。你想得到什麼？真相就是「什麼你都得不到」，這就是真相，看到了嗎？今天的智慧是因爲「我知道了真相」；你知道了真相，你智慧就生起來。因爲你知道了真相，你就不再煩惱，你也不再痛苦，你也不再計較、比較、分別，你也不可能嫉妒，爲什麼？因爲我已經知道真相了。

原來真相，就是「菩提等法，本不是有」，這八個字，就是這個意思；它不是真實的，它不是實有的。以上談到這裏，有沒有問題？有問題的人趕快問，那這樣聽完，有沒有比較輕鬆？還是比較沉重？還是覺得很無奈？我已經講過，智慧要從自己的心，智慧不是聽我的課，我的課沒辦法給你智慧，我的課只要有辦法給你智慧，那你就回家看書就好。簡單地這麼說，世間所有的問題要靠自己去領悟，任何人都幫不了你，你要記住我這句話，世間所有的問題要靠你自己去領悟。

「如來所說 皆是化人，」你在這個「化人」的上面，寫兩個字「方便」。你們現在所讀的佛經，都是釋迦牟尼佛兩千多年前講，由他的弟子結集下來的

文字，變成今天我們在讀的佛經。但是釋迦牟尼佛，講這些話的目的，是做什麼呢？

「猶如黃葉為金，權止小兒啼故，實無有法，名阿耨菩提。」比如我們讀儒家的書，儒家常常會出現兩個名詞，一個叫做「大人」，一個叫「小人」。你讀儒家的書，君子跟小人，還有大人，那麼這裏面的小人，不是指卑鄙無恥的小人，不是這個意思，這裏面的小人，指的就像一個不懂事的孩子；這個大人，就像一個懂事的大人，只是做這樣的譬喻而已。那麼釋迦牟尼佛，就像一個懂事的大人，只是這樣子。佛陀看到我們這些小兒，不知世間的真相，在這邊吵，在這邊哭，在這邊鬧；然後釋迦牟尼佛，就把地上的落葉，注意聽！把地上的落葉拿起來，騙你說「這是黃金」。因為我們小孩子搞不清楚，我們把那黃色的落葉當成黃金，所以佛就拿那個落葉說「這是黃金」。你本來在哭，看到佛給你黃金，你就笑了，你就不哭了。這個「權」，就是「權巧方便」。那麼，這是比喻什麼？這是比喻說「釋迦牟尼佛，現在所講的佛法，就像落葉一樣」，他只是拿這個來跟你方便講，瞭解嗎？只要讓你不哭就可以，懂嗎？那麼這個譬喻在說什麼，譬喻說「佛所講的法，他是沒有固定怎麼講」。

所以《金剛經》才說，世尊問須菩提說「我有說法嗎？」須菩提回答說「無有定法」。「無有定法」，就是沒有固定的法，這樣瞭解嗎？就是因為看對衆生，怎麼講，衆生能夠得受益，就可以。就像一個孩子在哭，你拿落葉給他，他不哭，就拿落葉；你拿糖果給他，他不哭，就拿糖果；你拿玩具給他，他不哭，就拿玩具，所以有沒有固定？沒有固定！所以你看佛經，你要懂這個概念「法無定法」，不要抓著它不放，這樣你就沒有智慧，一點智慧都沒有。

所以我們現在要拉回來了，你們有自己的問題、自己的煩惱、自己的痛苦、自己的障礙、自己放不下的東西，或是自己種種的困擾，我講的「自己」就是心，我講的「自己」就是心，就是你的心。那麼各位，爲什麼你的心會這

麼痛苦呢？爲什麼？因爲道理很簡單，因為你的心看到人，不管是認識的人，還是陌生人，你內在馬上產生一種很強烈的概念，喜歡跟不喜歡，這樣的概念就讓你痛苦。現在你摸著良心說，你活到現在，喜歡的人有幾個人？應該算得出來吧！5 個好不好？5 個算很多了，注意聽，5 個算很多，爲什麼？因爲相識滿天下，知心有幾人，喜歡 5 個人算很多了，我這樣講對不對？有時候包括你爸爸、媽媽，你都沒有真喜歡。反正你說不孝，我也知道你不孝，不用裝了，我也知道。所以代表他只喜歡 5 個人，所以他討厭七十幾億的人，這樣的人悲不悲哀？真的是很悲哀！所以你們再怎麼學佛，都是痛苦的人，你們不用學了，你們不要跟我講學什麼佛，講那麼東西都是廢話會騙人，我用這個小學這麼簡單的數學，你怎麼會快樂？你捫心自問，你內在喜歡的人真的很少，然後你討厭的人，不喜歡的人，不願意跟他交往的人，卻是一大堆，你怎麼會快樂？我是不好意思說，你趕快去撞牆好了，你這樣活著是在幹嘛。

所以，還是那一句話，爲什麼我們連這麼簡單的算術，你都不會算，不是說我要罵你傻，而是你有夠笨，實在是有夠笨，這不是我罵你傻，你有夠笨，用這樣的邏輯活著，讀什麼聖賢書，讀什麼哲學，我講一句話，你讀那些東西都是騙鬼。原則上，你就這樣活著，你就不快樂了，你爲什麼這樣活著啦！最近大陸的同學跟我講，他說「師父，我想把你一些很經典的話都記起來，然後把它錄起來，好不好？」我說「我經典的話，有多少句？」他說「好像很多句」，我再奉勸你一句經典的話，版權所有啦！翻版不追究。你若只愛一個人，你必定痛苦；若是你愛所有的人，你必然是慈悲快樂的人。要愛人就愛所有的人，只愛一個人，少數的人，必然是痛苦的。那是你家的事，跟我何干？你要折磨那是你家的事，你在家裏面養狗，放狗咬自己，那是你家的事，我家不養狗。「你是老師，怎麼會這麼說？」我爲人師表教書這麼久了。

我講的話已經很清楚告訴你，你說怎麼修？你說要學哪個法門？「師父，我要來修感恩」。現在問題不是你怎麼修，現在問題是你確實是只喜歡少數的人，大部分的人你都很討厭不喜歡，這就是你的問題，我講完了。這就是你的問題，你不用問我怎麼修，這就是你的心，你的心繼續折磨你自己吧！繼續折磨，讀什麼書都沒有用，找人家諮商輔導也是沒有用。因爲輔導你的人，他也是喜歡少數的人，也沒有用啦！那麼各位我一講下去，你就沒話說了吧！所以你怎麼會快樂？所以你怎麼樣去過人生？你教我怎麼過，就是愛所有的人，這真的就是菩薩，愛少數人就是凡夫，而且你所愛的人，必然是傷你最深的人。所以答案愛錯人，真是愛錯人，真的，實在不是有夠笨，而是實在是，沒辦法形容的笨，怎麼形容你？

那同樣的概念，你不喜歡人，純粹還是你心自己的概念，是還是不是？比如說女孩子喜歡努力的男孩子，還是覺得很喜歡有點壞的男人，所以就代表沒有固定，女人不見得一定喜歡認真的男人，這樣知道嗎？不然怎麼養小白臉，就是好吃懶做，我就是喜歡這種人；所以你會覺得人實在是太不可思議，並沒有一個標準答案。女人就喜歡什麼樣的男人，男人就喜歡什麼樣的女人，不是這樣，都沒有固定的答案。所以代表這純粹是你心的想法，我怎麼知道你怎麼想的？所以一樣，我就是不喜歡他，那也是你的想法；我就是喜歡他，那也是你的想法；我對他沒有感覺，那也是你的想法。所以你有看到是你的心，讓你不快樂嗎？你有看到你的心，讓你沒有辦法愛所有的人嗎？你看到了嗎？有沒有看到？還是說「我只愛幾歲到幾歲？讀什麼書？擁有多少錢？」佛法把這叫做「妄想」，你的心在那邊胡思亂想，你怎麼想就怎麼樣子，就這麼簡單。所以光是這一關，你就過不了，我寫四點（人、事、物、理），光是這一點，你就過不了了。也就代表你這一輩子，你就不可能快樂，你說其它怎麼講。

再來事情，現在叫你去做一件事情，你馬上就生起願不願意、會不會、能不能、或是我喜歡不喜歡，你馬上就生起這種概念。所以你只喜歡做你喜歡的事，所以代表不喜歡的事多不多？所以你也不快樂，看到人也不快樂，沒有人自己做事，也是心不甘情不願，這樣的人還能活著？我好訝異！爲什麼大家還能活著？你早就應該折磨死了，爲什麼你還能活著？我真的很訝異，很納悶。

我們在幹嘛呢？做家事也心不甘情不願，邊做邊抱怨、沒有人抱怨給小狗聽、老公回來抱怨給老公、孩子回來抱怨給孩子；母親難得來看你，也抱怨給母親；家裏面人都跑光了，跑去隔壁鄰居，也抱怨給隔壁鄰居聽，你沒有覺得你個人人格很差勁嗎？你有沒有覺得你自己的道德人格很差勁，有沒有看到？你在抱怨什麼？做家事抱怨，不然你去上班，去公司上班又開始在抱怨公司，公司的主管啦！老板啦！同事啦！客戶啦！怎麼樣都沒有水準。奇怪！真是沒有良心呢？人家開公司讓你去上班，一個月領薪水，你一天到晚邊拿別人的錢，邊罵人家，你真是沒良心，真的是，你是人嗎？你有看到，你根本不是人嗎？

做家事也心不甘情願，做公事也心不甘情願，不然做大事；不要找我，不要找我承擔。以後禪心學苑的業務麻煩你推廣；「不要、不要，我泥菩薩過江自身難保，我自己都沒辦法修了，我自己還要去推廣弘法利生，不要找我。」不然文字稿讓你填。「不行，我現在已經老花眼，我現在看不清楚，我現在眼睛快瞎掉了，不用找我了。」大事做不了，那麼有空來禪心學苑掃地，做小事好不好？「我沒有時間」。繼續講吧！就是代表你內在討厭的事多不多？好多，好討厭。

我講到這裏，其實佛法就不用講，我不需要講高深的道理，你就可以看到「你爲什麼不快樂」，是因爲你沒讀佛經嗎？不用讀佛經，我現在講的都不是佛經，你現在看到，是因爲你的心態，讓你永不得翻身；你的心態讓你永遠處

在地獄當中，因爲你不可能活在天堂的世界，因爲你的心態是錯誤的，你看到了嗎？不要說看書騙自己啦！是你的想法讓你多麼不快樂，真是不快樂，所以喜歡的人就這麼少，喜歡的事也這麼少，所以大部分都是不喜歡，這樣怎麼過？唉呀！怎麼過！對啊！除了人、事當中，就是你所看到這一切的現象，這一切的萬物，你喜歡的也太少了吧！你大部分看到的，都是不喜歡的。

最後這個「理」是什麼？你對真理不懂，就是扭曲，就是誤解，你對真理就是不懂。那麼，你現在注意看，我現在講完了，主軸在哪裏？是不是這裏（心）？是不是都是你的看法，是還是不是？這有意義嗎？你生起那麼多看法來折磨自己，有意義嗎？你真的是聰明人嗎？你根本不聰明，一點都不聰明，那你看到了嗎？所以學佛，就是要學了解自己的心，不了解自己的心，學什麼佛！你怎麼學，你要怎麼學？那麼，我們現在雖然不是開悟解脫的人，但是你一定要去看到你的心，你要完完全全看到你的心。你要完完全全去承認到你自己的錯誤；如果你不承認，那真的就沒辦法，懂嗎？誰來都沒辦法幫你，如果你連承認，你都不承認，那就沒辦法了。

現在當你看到了，你現在看到了，該怎麼辦？你就學佛，人家就教你怎麼修行。舉個例子，當你看到的人都很討厭，那怎麼辦？你看到他，你就要把他當成是你的貴人；你看到他，你就要把他當成是來成就你的人；你看到他，你就念阿彌陀佛就好，阿彌陀佛。各位這叫做方法！現在人家就教你各種方法，看到了嗎？心生出來各種方法，八萬四千法門，這叫方法，看到了嗎？有沒有固定什麼方法？好，我現在告訴各位一個概念，黃蘗禪師從頭到尾，都沒有教你方法，他只是叫你看清楚事實的真相，當下就頓悟，只是這樣子而已。這就是禪宗的頓悟法門，我可以證明給你看，你那些方法到底有意義嗎？爲什麼我這麼講？

舉個例子給你聽，我就不喜歡跟同學在一起，那我要修什麼法呢？「好吧！師父叫我修慈悲觀吧！我就觀想同學對我大恩大德。」這樣觀，觀、觀、觀、觀，可不可以？好啦！這樣算可以啦！那難道只有這個方法嗎？「不用，我只要看到同學很討厭，我就誦《金剛經》回向給同學，讓他以後看起來不那麼討厭。」「不然，我就看同學，就看說凡所有相皆是虛妄的，看到等於沒看到。」不管你怎麼搞，我只告訴你一個關鍵就是「我的心排斥他」，其實，真正要去解決這個問題是你的心「把排斥的感覺消失」，對不對？如果你排斥的感覺沒有消失，你怎麼做都沒有用啦！

一樣的概念，比如說你走到暗路，你就心生恐懼，心生恐懼那就怎麼辦？有鬼呢！找地藏王菩薩「南無地藏王菩薩！」聽我念下去，跟一大堆，這樣不要念這一尊，念觀世音菩薩，邊走邊念觀音菩薩，但是不可以唸在嘴裏，要唸出聲音，才會壯膽，知道嗎？所以以前都默唸在心中，現在觀音菩薩，最好是拿麥克風對不對？壯膽！但是，你有沒有覺得「你一直在騙自己」，你透過這個方式，你透過這個力量，暫時勝過你恐懼的力量，暫時把自己壓著，對不對？但是，你也是沒有解決這個問題，你就是怕暗，這個問題還是沒有解決。

還有比如說你就很懶惰，然後懶惰要怎麼去除呢？好啦！以前沒有作息表，那現在我就制定我的作息表吧！每天早上四點半起來，起來做什麼？五點做什麼，六點做什麼，有用嗎？這樣的作息表，假設列出來，就能消除你的懶惰，那我們早就成佛了吧！列出來有沒有用？沒有用！列歸列啦！懶惰還是歸懶惰啦。比如說我一個人，我很孤獨，我很寂寞，我要如何消除我的孤獨、寂寞呢？所以，你現在的內心，是不是有種種問題，是還是不是？

那麼，這些種種的問題，靠誰？還不是靠你自己，靠你自己的什麼？靠你這一顆心生起智慧，不然你靠誰？還不是靠你這一顆心生起智慧，去解決你自己的問題嗎？解決自己的什麼問題，解決自己所有的問題，因爲你已經看到這

些問題，都是你想的，所以我現在也不告訴你說用什麼方法，爲什麼？因爲我告訴你假設有用，早就有用了，對不對？有沒有用？釋迦牟尼佛，告訴你那麼多方法，有沒有用？有用早就有用了，所以現在是你的問題要你自己解決，你要相信唯有你自己才能解決你的問題，任何人都幫你不了。

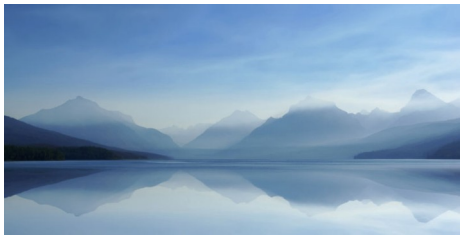
但是你要去解決這個問題，你一定要去承認，這個問題是我自己想出來的，你要承認。你會說「師父，這是事實啊！」我先跟各位澄清一下，比如說我是一個人是不是事實？是！這是事實；但是我覺得很孤獨、很寂寞，這不是事實。你可不可以說「我一個人很自由、很逍遙」，可不可以這樣想，可不可以？所以，一個人等於孤獨、寂寞，這不是真理；孤獨、寂寞是你想的。所以你要承認你自己胡思亂想，你要承認你的觀念是錯誤的，這樣你才能夠生起智慧，生起智慧來，看到自己在騙自己，在嚇自己，在恐嚇自己，在自己束縛自己；你要看到，你就會蒼海一聲笑！我怎麼那麼傻，真是這樣！根本就天下本無事，庸人自擾之。所以這叫做方法，這個心生起各種方法，佛所講的方法有用，你可以拿去用；若佛所講的方法沒有用，你本身就是佛，你有佛的智慧，因爲你心有覺性，你可以自己去解決你的問題，你要相信，可以嗎？所以這些的方法，都叫做一個字「權」，就是權巧方便，它只是權巧方便。

其實你只要明白了，這個概念是你生出來的，你百分之百的肯定之後，你當下不需要任何方法，它就止息，沒事，就這麼簡單。孤獨是我生的，我不生起孤獨的概念，我就不用去找降伏孤獨的方法，我不用去找，知道嗎？我覺得我這一輩子很窩囊；窩囊是你想的，不用這個樣子。我這一輩子最討厭的就是自己，不要再討厭自己；你以前不認識自己，你認識自己以後，你就不討厭了。我們就是不認識自己，才會討厭自己，我可以告訴你。我們就是不認識自己，才會執著自己；你認識了，不會再討厭了，你也不會再執著了，爲什麼？因爲沒有一個自己，可以讓自己執著。所以你看到了嗎？

如果你跟我見面，是生命當中的遇見，有時候，我們的遇見，只要一次就夠了。如果你聽懂我的話，我們的生命，只要是遇到一次，就夠了，懂嗎？如果你聽不懂我的話，每天跟我遇見也沒有用，因爲你聽不懂我的話，你每天跟我遇見有用嗎？你們看經文是文字，但是我講出來的就是全部的東西，你看到了嗎？你有沒有看到，其實你人生的輪廓，我每一節課，都已經把輪廓講一遍給你聽，很清楚地講給你聽，你的人生就是如此，你看到嗎？所以先承認是自己的心，對世間的看法，造成你的痛苦，接著承認自己的想法的無知，接著再從這個無知當中，自己去體會怎麼去化解，這就悟道了，就這樣子而已。

所以最後兩句，講說「實無有法」，爲什麼「實無有法」？因爲這個東西都不是真實的，這樣瞭解嗎？因爲這些種種的煩惱痛苦，都是你自己生出來的，都是你錯誤的知見，都是你的無明想出來的。如果你真的能夠明白，實在是沒有一法是真實的，這樣假名叫做「阿耨菩提」，「阿耨菩提」就是無上的智慧，這樣了解嗎？這樣你就會生起無上的智慧的意思，這樣你就會覺醒過來了，這樣有問題嗎？都聽懂了嗎？你們到底聽懂多少，我實在是不知道，其實我很想一個、一個問，然後你聽不懂的，我願意對你重新講一遍給你聽，直到你懂爲止。我都願意這樣做，你們卻不願意來，我每個禮拜一都在這裏，如果你聽不懂的同學，請你禮拜一來，我願意為你重新講一遍，但是你還是不肯來，我有說錯嗎？所以是生是死，是迷是悟，決定在你，不在我，可以嗎？

傳心法要講記-201



如今既會此意，何用區區，但隨緣消舊業，更莫造新殃。

「如今既會此意，何用驅驅，但隨緣消舊業，更莫造新殃。」把這句話劃起來，「隨緣消舊業，更莫造新殃」。黃蘗禪師在講什麼，你知道了嗎？你們已經聽了 201 堂課了，還不知道嗎？「如今既會此意」，如果不「既會此意」，那我們就從第 1 頁再開始講了，已經講 200 堂課了，怎麼沒有人跟我反應說「知道」？如果你不知道，你就是往前面看。

這一切的現象都是緣起的現象，所以從過程跟結果，事實上都不可得，什麼是結果？就是有沒有得到一個東西？就叫結果！比如說佛有得阿耨多羅三藐三菩提嗎？這就是結果。過程是什麼？過程就是法！如來有法可說嗎？你是不是依這個法來修行，而證得無上菩提是不是？所以你是不是依這個法，來修得到一個結果？所以過程不可得，結果也不可得！所以《金剛經》說「佛法即非佛法」，有沒有要注意這句話？就是從一開始，到你所得到的結果，其實都是如夢幻泡影，其實沒有一個東西留得住抓得住。

所以現在黃蘗禪師在問你，你現在明白這個法嗎？你明白了嗎？你要知道，現在佛所說的這一切法，都是權巧方便，他只是爲了度衆生，讓衆生不要執著，所以他安立各種法來隨緣度化衆生，只是這樣子而已。所以現在黃蘗禪師，在問你們「這樣明白了嗎？」如果你已經明白了，那後面的話，你才有意思。如果說你還不明白，我現在問你，比如說你對緣起性空明白了嗎？如果你

不明白，到底哪裏不明白呢？是什麼因，什麼緣，不明白？如果知道它是因緣和合的，就代表沒有一個永恆不變的東西，也沒有一個不需要其它因緣就能夠獨立存在的，都沒有！你應該要去肯定這個概念，如果你們今天對你們所學的東西，這麼不肯定，那麼你們知道問題出在哪裏嗎？如果我對這個東西不肯定，那我就要問到懂。

比如說，「師父，我對執著跟堅持，我不懂。」那你就問到懂，我就不相信你問二十年不懂，我才不相信呢？你只要一直問我這個問題，你只要一直想這個問題，我不相信你想二十年會想不懂，現在問題是，如果你不想去了解你所不懂的，那就沒有辦法了。你可以懂實在沒有一個法嗎？如果你懂了，那麼後面這句話才有意義，不然後面這句話就沒有意義了，爲什麼？因爲你就不知道後面這句話到底在講什麼？我先這麼講，實在沒有一法可得，這樣可以嗎？那沒有一法可得，你想要得到什麼？那這樣不就開悟了嗎？因爲你不想得到什麼，你還會有煩惱嗎？這樣不就要開悟了？是啊！因爲你是嘴巴這樣說，不是你內心真的是這種狀態，你說對不對？那你爲什麼不要在這種狀態呢？

幸福可得嗎？那幸福是什麼意思？幸福並不是一個可以得到的東西，它不是一個東西，那麼你任何的概念可得嗎？對別人好不企求別人的回報，才是真正的仁，企求別人的回報能夠叫做仁嗎？不企求別人的回報才是真正的仁心之人，你說有沒有道理？希望別人有所回報那就是可得，這樣的人真是仁慈的人嗎？這種人不能謂之仁慈對不對？這樣道理有通嗎？上課時，你們問問題就是要問清楚，不然我每次都要回到第一節課，重新講什麼叫緣起性空？

很多東西很簡單，你只要靜靜地去觀察，到底有什麼東西可以永恆你留得住的，其實真的這麼難懂嗎？還是你不願意去觀察，這身心世界物質跟精神，哪個東西不會變化，難道你不願意去觀察嗎？你只要去觀察你就知道，沒有辦法留住啊！難道這個概念還要跟各位一直確認嗎？要不要？要不斷跟你求證

嗎？是啊！我這麼講好了，凡夫跟聖人，爲什麼他叫做聖人？爲什麼叫做凡夫？我們談一個最主要的關鍵，人要效法大地，但是你有效法大地嗎？你純粹活在你的想法，我有說錯嗎？所以你永遠自討苦吃，你永遠胡思亂想，你有效法過大地嗎？那你會說「爲什麼要效法大地」，我慢慢講你就知道啦。

人要效法大地，那麼大地它要效法天體的運作，那麼這個天體的運作當中，它有一個規律就叫做「道」，所以天要效法道，但是這個「道」，指的就是一切自然界的現象、自然界的法則、自然界的規律，但是現在的人有這樣嗎？沒有！你有這樣嗎？你沒有你完全沒有，我們現在簡單這麼講，你要去效法這個自然界的法則，這個自然界的法則，就是佛家所講的「緣起」，這樣清楚嗎？是不是緣起？是還是不是？天地人三才，人就是萬物之一，所以我們一定是活在這個自然的法則規律裏面，但是我們一般的人，卻不懂這種道理，他不願意去觀察天地自然界變化的法則，他只有活在自己的想象，或是說聽跟你一樣煩惱的人道聽途說，所以大家都我聽你，你聽我，但是大家觀念都不對。所以這個世界上真正覺醒的人很少，大部分都是很痛苦的人，爲什麼？因爲他們沒辦法去察覺到天地自然界的法則，他們沒辦法去觀察這個大自然的現象，所有有智慧的人，他們都知道這種道理，他們從來都不會自以爲是自作聰明，所以孔老夫子一輩子只有述而不作，他從來沒有自作聰明。

什麼叫述而不作？他是依據這些古人所講的，但是這些古人就是這些聖人；這些聖人觀察天地的道理，他講的這個道理。孔老夫子，只是不斷去闡述這些道理，述而不作。所以孔老夫子，一輩子只有「好古」，有智慧的人都是這種人。所以孔老夫子，他自己什麼發明都沒有，他只是將這些道理，不斷地講給各位聽。老子就講得很清楚了，這個人到底想幹嘛？你就是大自然的之一，你就是大自然的一份子，但是你卻不知道大自然的規律、大自然的法則，那你想幹嘛呢？你到底想幹嘛？

你知道爲什麼我寫這個字嗎？這個字知道嗎？這個是聖人的「聖」，這個是篆書，這個是聖人的「聖」，什麼是聖人？請你注意看，其實這邊是「耳」，我們現在改成寫這樣，這邊是「口」；這個「耳」指的是耳目，耳目是什麼意思？我們說眼觀四方耳聽八方，所以這個「耳」代表觀察的意思，就是觀察，聖人就是會觀察，懂嗎？聖人就是會觀察。所以伏羲仰觀天文、俯察於地、中通人事，劃出八卦，這叫做觀察，聖人就是會觀察。

我們縱使講一般古文明的文化，你不覺得他們天文都很厲害嗎？像瑪雅文化，他們純粹透過觀察，厲不厲害？我們現在的人在幹嘛？我們現在每天活著都在幹嘛？所以古人就是一直觀察大自然的現象，他們甚至觀察到這麼精準，你會覺得很驚訝，爲什麼古人能夠這麼觀察到很精準？你不用驚訝，因爲你只要去觀察你就會，但是你就偏偏不觀察，我們凡夫就不觀察，凡夫整天就胡思亂想。

注意聽！你們今天學佛也一樣，你們今天學佛還是整天胡思亂想；叫你們觀察，有幾個同學願意觀察呢？每天在胡思亂想，這樣佛法你看不懂，你怎麼看都看不懂，你一天到晚都會胡思亂想。注意看！這叫做耳目，就是觀察的意思。接著注意看，觀察之後，將這樣的道理宣說以口，從嘴巴講出來觀察這樣大自然的法則。釋迦牟尼佛，就是悟到這樣的法則，叫做緣起；接著透過他的嘴巴，講經說法四十九年說出來，太厲害吧！但是知道這樣的道理，又能夠把道理講出的人，還不能夠叫做聖人，爲什麼？確實很多老師、很多法師很會講，他可以叫做聖人嗎？他不可以叫做聖人，爲什麼？只要你做不到，這樣有用嗎？

那麼中間這個，就是一個人，這樣了解嗎？這個就是一個人，彎著腰在做，這就代表這個人做得到，他觀察了，他說的，他都做得到；但是做得到，要落地，要接地氣。這下面一個土，就是代表說，他現在所做的東西是在日常

生活；而不是說你做得到，但是跟現實的人生都不吻合，這樣不叫聖人，那麼你現在看到聖人的意思了嗎？那麼你現在看看自己，你哪幾個做得到？我們也不觀察，因爲不觀察，所以你說的東西，也不見得正確；縱使讓你說的是正確，你又做不到，這樣有意義嗎？

今天的教育失敗在哪裏？失敗在教你的人做不到，我一句話就把你講穿了，我有說錯嗎？教你的人做不到，這樣的教育一定是失敗的教育，看到了嗎？如果是這樣，其實很多人都要下台一鞠躬，你做不到，這樣教沒意義呢？因爲連老師都做不到，那我們學生怎麼會做得到？所以學生做不到是正常的，所以老師再怎麼教，反正老師你也做不到，所以你再講得怎麼有道理，也是沒意義，所以這樣的教育一定是失敗的教育。所以當一個老師，你要摸著你自己良心說，其實你是不夠格當個老師的，爲什麼？因爲你這樣的教育一定會失敗。

經典裏常講一個名詞「爲人演說」，「演說」是一個名詞，還是兩個名詞？兩個動詞，「演」就是表演，就是你要做得到，「說」你說到要做得到，叫做「演說」，那你就知道這兩個字了吧！所以你可以輕易的講，你爲人家演說嗎？你大不了只是說而已，你自己有做的到嗎？你做不到嘛！但是經典分明講「受持、讀誦、書寫、爲人演說」，注意聽「演說」，你能夠演繹出來嗎？你能夠做得出來嗎？不要只有說你做不出來，你跟我說有用嗎？沒有用！所以爲什麼聖人常常行不言之教，他不見得有說，但是他身教，就是爲你說法，有沒有？因爲他做得出來啊！你做不出來啊！他做得出來啊！所以我現在所講的東西，都是有憑有據的，我不是胡說八道，那麼你知道自己的問題了嗎？

我們第一個問題，就是根本就不會觀察自然界的法則，就是不會觀緣起。你不要覺得好像只有佛教講緣起，其實其他有智慧的人，是用其它方式在表達，但是他講的，也是你要去觀察。你沒有觀察，你怎麼會悟到自然界的法則

呢？但是大家不是這樣，大家想看書，然後想聽課，然後接下來就胡思亂想，這樣有意義嗎？沒有意義！所以《心經》一開始就講「觀自在菩薩」，一開始就跟你講說「觀」，你也不觀，叫你觀，你也不知道要觀什麼，這真是很頭大。叫你觀，也不知道要觀什麼？那麼你觀察自然界的現象，你只要觀察自然界的現象，你就應該知道萬物怎麼樣的生存。萬物有沒有包含人類？你只要觀察自然界的現象，你就知道怎麼生存，會生存了嗎？

譬如說，我請問你，有沒有聽過「滾石不生苔」？是先有這句話，還是因爲人類看到滾動的石頭不會生青苔？注意聽！是人類先看到這個現象，才講出這句話，是還是不是？是！那「滾石不生苔」是什麼意思？就是代表一個人，假設他沒有專心一意做一件事，或是在一個崗位，他永遠不會成就，因爲他動來動去，所以叫做「滾石不生苔」。

只要起風，草是站著，還是倒下來？現實的人生，如果你看到起風了，你應該怎麼樣？「起風就起風」。什麼叫起風就起風？當然就死得很慘啊！別人已經起風了，我還是站著，這樣不就斷掉了嗎？「風吹草低，見牛羊」，沒有聽過這首詩嗎？只要是起風，我就順著那個風，倒下去，風吹草偃。

自然界的現象，你觀察你做人做事，只要違反那個道理，你就死得很慘，這樣的道理講不完呢？你們相信嗎？你們人生的哲理都是從這邊來的，只是你們沒有細細一條一條寫出來而已！天下至軟，可以克至剛，也是觀察而來的啊！爲什麼？因爲人家看到滴水穿石啊！因爲這樣的觀察，所以才得到這一句話「天下至軟，可以克至剛」，這一句話是這樣出現的。所以老子才會講「上善若水」，因爲它不與萬物爭，我現在講出這些智慧的東西，都是大自然的現象。

但是，那我們呢？我們從來也不觀察，然後就等別人來教我，你是什麼意思？你怎麼那麼被動，一直在等別人來教你，或是說你爲什麼要等別人觀察到了，再等別人來告訴你，你自己懶得觀察，不願意觀察。你說「師父，我是不會觀察」，不要輕易講這樣的話，「不會」背後就是找藉口，因爲你懶，你就是懶，不是不會，是你懶。所以是你在摧毀你的人生，不是別人，我可以告訴你。

如果像我這樣一條一條，你不相信從今天開始，你去觀察大自然的現象，你可以把很多的現象寫出來，你可以看到你的人生。你的人生之所以過得如此，一定違反這些現象，但是你從來都不知道。所以這些高深的道理，不是你一直別人依賴來告訴你，而且別人告訴你的還不見得是對，爲什麼？因爲需要你去驗證，所以自己要去親證才有保障，不要聽別人說，你就相信他，不要聽。

那麼，今天要成爲聖人，有沒有條件？當然有他的條件。我們今天爲什麼會變凡夫？因爲我們不願意具備這些條件，我們只具備妄想執著的條件，當然就常常生起各種煩惱來折磨自己，這就是凡夫。如果你用心去學習，你就會覺得有很多的真理，到處就可見，但你都沒看到。就像世尊拈花，大迦葉微笑那個意思一樣，因爲這一朵蓮花就是實相，注意聽！因爲這一朵蓮花就是實相，只有大迦葉懂破顏微笑，爲什麼這一朵蓮花就是實相？

我再重新講一遍，所謂緣起，它就是告訴你宇宙的起源，以及所有現象跟現象之間彼此的關係。我舉個例子給你聽，這一個地球怎麼來的？這就是起源，這個太陽怎麼來的？這就是太陽的起源，這個月亮怎麼來的？就是月亮的起源，那麼同學怎麼來的？就是同學的起源，你只要明白了，你就知道我是誰，我講這樣夠白話吧。你怎麼來的？因爲你就是宇宙的起源，你怎麼來的？所以當別人問我說「我怎麼來的？」只有明白緣起道理的人才會開悟，他才知

道緣起無我，根本就不是誰，所以說是一物即不中。有很多同學，對緣起的概念，可以說模糊到極點。

這一顆地球也好、這一顆太陽也好、這一顆月亮也好、天上所有的繁星都好，從它本身來講是不是它的起源，就是它到底是怎麼來的？那它的真相是什麼？它的真相就是所謂本來面目，那麼現在不是地球怎麼來的，我們是地球上的人類，我們現在有七十幾億人口，你怎麼來的，跟這個地球怎麼來的，道理是一模一樣呢！沒有兩個道理，就只有一個道理，懂嗎？你只要懂地球怎麼來的，你就知道人怎麼來的，你只要知道那一粒沙怎麼來的，你就知道這個世界怎麼來的。

所以《金剛經》跟你講得那麼清楚，「微塵即非微塵是名微塵」，「世界即非世界是名世界」，就是說那一粒微塵跟你所認知的這一個世界，它的道理都是一致的，這裏聽不懂的舉手，都是一樣的道理，不是大小的問題，知道嗎？就是那一粒微塵，也是各種條件形成的；這個世界，也是各種條件形成的；無情的桌子，也是各種條件形成的；有情的人類，也是各種條件形成的，這樣的道理會有兩個嗎？這樣的法則會有兩個嗎？這樣的法則就只有一個，叫「緣起」，這樣可以了解嗎？可不可以了解？你們不要說現在說可以，下節課又說「不了解」，好不好？

那麼你們很多人，只知緣起的這個概念，但是它還有第二個概念。注意看，緣起是指代表宇宙的起源，還有所有現象跟現象之間彼此的關係，注意聽，所以地球、太陽、月亮，有沒有關係？它們彼此都有關係，這也是緣起，這樣了解意思嗎？此有故彼有，互相有因緣關係，那麼天上的滿天的星星，像不像地球滿地上的人類，那麼天上彼此星星的關係不好，它們的星球可能會相撞，可能會毀滅；那麼地上的人，彼此關係不好，是不是會互相殘殺？這樣緣起，我講完了，你懂了嗎？這樣你懂緣起的意思了嗎？

所以從整個盡虛空遍法界，釋迦牟尼佛的那朵蓮花是不是代表實相？他那朵蓮花已經代表整個宇宙的緣起了，你都沒看到嗎？所以只有大迦葉懂，大迦葉微笑，所以傳他「教外別傳」，就這個意思。這種教法，叫做不言之教，這個叫做無上的妙法，所以從此禪宗就是要傳這個法。所以才有祖師西來意，就是說從大迦葉尊者，一直傳到達摩祖師西天二十八祖，祖祖相傳就叫做祖師西來意。他傳的就這個意，傳的就這個法，這個心意，你看到緣起了嗎？所以你只要懂那一粒沙，所有東西你就要懂。所以我常講，你只要懂你自己的心，天下人的心你都懂，你根本不用懷疑，對不對？所以你們有觀察這些現象嗎？然後你有按照這樣的法則在過人生嗎？你到底有還是沒有？

舉個例子，比如說「我」，我是誰，誰是我？這個就是你的起源，你的本來面目，你的本來面目沒有頭，沒有尾，你找不到一個叫做頭，爲什麼？因爲它是緣起！所以它無始無終，你認識「我」嗎？不認識！你認識你父母嗎？不認識！你認識你兄弟嗎？不認識！你認識你們老板嗎？跟你同事嗎？不認識！你認識你的朋友嗎？不認識！你不小心生下一大堆孩子，你認識嗎？我生的我也不認識，所以你會怎麼樣？我就不用講了，好不好？你只要不認識我，就不用講了，結果就是亂七八糟，因爲你都不認識，你從哪裡不認識？因爲你不認識自己，所以這些東西你都不認識，爲什麼？你不認識自己的起源，就等於你不認識這個的起源，這樣了解嗎？你都不懂，所以你懂不懂緣起？不懂！所以緣起的起源你不懂。

第二緣起的關係呢？我跟他有什麼關係？你跟他們有五種關係，爲什麼處得不好？因爲你跟他們關係不好，這五種關係，不就是我們中國講的五倫嗎？這就五種關係，這五種關係處理不好，我可以告訴你，這個人怎麼會快樂？不可能。其實家裏是不和的，他去公司上班是不快樂的，他對這個社會上是被人家排斥的，因爲你不懂這種緣起彼此的關係，所以你的人生一塌糊塗。你以爲

我們中國傳統文化是老古板，那是因爲你不懂真理，你才會這麼說，那是你不懂真理，這都是緣起的關係，你看到了嗎？你有去研究過嗎？那麼你這些關係不好，就是只有兩個字，這五種關係用一個字代表「和」，關係不好，就是不和，講完了。家庭和樂，社會和諧，大家一團和氣，關係好叫和；關係不好，叫做不和，就講完了。

你說我現在在講佛法，還是儒家的思想？你可以說我「我在講什麼嗎？」你說我在講佛法，還是在講儒家？假設你把各家都丟掉，我講的就是自然界的法則，懂嗎？我們中國有很高的文化文明，你都不明白嗎？這麼好的東西，人家已經將這樣的法則，變成一種具體的東西，但是你卻沒有觀察到，然後你也不懂這個意思。所以現在的人不研究這個，那他研究什麼？還是那句話，胡思亂想。

那麼我講了老半天，就只有兩個字「緣起」，你有看到嗎？我緣起到底講幾節課了，應該是講了無數年了吧！爲什麼每次都可以講出新花樣？因爲一切法都是佛法，因爲一切都是緣起，哪一法不是緣起？所以如果你真的懂，其實你就能貫通很多的學問，你不懂你的學問就是支離破碎，不然就是格格不入，所以你學東西一定會很累，那個道理就一語以貫之，法則懂了就懂了，不要在那邊講了老半天。這樣我講的緣起的法則夠清楚吧！從這個宇宙去講到你的人生，哪一個不是這麼清楚的概念，你要悟道不可以離開這些，你離開這些沒有什麼道可以悟，你要悟什麼？你說要怎麼悟。

五倫，我把父母跟子女分開，父子一對，還有一對夫妻，你們自己修正。那麼爲什麼白居易所寫那首詩，最後填的詞，爲什麼說花不是花？因爲花是各種條件所形成的，所以它並不是真實永恆不變的東西，所以花不是永恆存在的花。那麼你只要懂花不是花，那你就知道一切的現象，都不是永恆真實存在的，所以沒有一法可以得。

所以當你明白了這個道理之後，黃蘗禪師就跟你講「如今即會此意」，如果你知道一切法都不可以得，那麼「何用驅驅」，旁邊再加個走馬旁，就是到處奔走的意思。如果你明白這樣的道理，那麼你何必到處去奔走呢？好像要到處去求法呢？要去得道你在幹嘛呢？所以才會繞了圈回到家裏面，才會說「春到枝頭已十分」，哪裏不是真理呢？哪一法不是實相呢？那實相即非實相，實相亦不可得啊！知道嗎？所以你在幹嘛呢？

所以學佛不是得到什麼？學佛是你悟到了什麼？悟到了無一法可得，悟到了名利、富貴都像天上的浮雲，那麼生死涅槃、菩提解脫，亦是鏡中月，水中花，了不可得，只是這樣子而已啊！這叫做悟，就是這樣子而已！當你能夠明白，一打開之後，接著人生怎麼過呢？接著人生就是「如是我聞，一時，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園與大比丘衆，一千二百五十人俱，爾時世尊」，這樣一直念完，就是該怎麼生活就怎麼生活，這就是修行！這就叫悟道！我明白這個道理，接著我就這樣生活了，這樣的生活就叫做「隨緣消舊業」。

再來講「隨緣」這兩個字，我講過只有悟道的人，才有辦法隨緣，隨什麼緣呢？隨因緣！亦可以說隨著緣起、隨著因緣，但是我們隨不隨緣？我們不隨緣，我們完全不隨緣！你可以做一個試驗，你可以馬上做一個試驗，你就察覺到你完全不能隨緣。你現在有沒有聽到外面的聲音？聲音是不是因緣而生起的，是還是不是？但是你可以靜靜地聽聲音，而不胡思亂想嗎？可以的人舉手，你們現在可以靜靜地聽聲音，你不胡思亂想的舉手，沒有辦法，幾乎所有的人都沒辦法。你可以回家試，你只要試十分鐘，不要說十分鐘啦！三分鐘就好，你沒辦法，你沒辦法隨現在的聲音，就是現在的因緣。如果你隨現在的因緣，你應該靜靜聽就好，是還是不是？注意聽，你應該靜靜地聽，但是你察覺到，你連五分鐘、三分鐘、一分鐘甚至 30 秒，你都沒辦法，你回家試。

你沒辦法，你會怎麼樣？你會想，雖然在聽聲音，但是你自己想，想分兩類，第一種是「想」叫妄想，什麼叫妄想呢？就是你對這個聲音產生了批判，「那麼吵」這叫批判，這樣了解嗎？「這個聲音很好聽」，這個也叫「想」，這樣你了解嗎？也就是說你對這個境界，你會產生分別這叫做「妄想」，分別好壞，分別悅不悅耳，這叫做妄想。因爲聲音就是聲音，聲音本身沒有什麼悅不悅耳，都沒有，「悅不悅耳」是你自己的想法，注意聽！聲音是聲音，它沒有悅不悅耳，「悅不悅耳」是你的想法，這樣的想法叫做妄想。

第二種「想」，你不是對聲音批判，而是你可能自己在胡思亂想，你雖然耳朵聽了聲音，但是你自己一下子就胡思亂想，你們有沒有觀察過？你曾經做過這樣觀察的人舉手，已經跟各位講過了，你應該要正觀緣起，常常很多同學問我「師父，怎麼正觀緣起？」就像《金剛經》所講，第一叫文字般若，第二叫觀照般若，觀照般若就是你應該要正觀緣起，現在因緣來了，你就應該正觀，有沒有看到「正觀」？你應該隨這個因緣來正確的觀察，但是你卻不會，也沒有在觀察，這個因緣來了，你卻在那邊一直想，有還是沒有？

所以你的人生都是活在一直想，你根本沒有在觀察，你片刻都沒在觀察，你時時刻刻就是一直想沒有停。我告訴你，你已經想一輩子了，所以現在叫你不想，你都不可能。因爲你已經變得很習慣了，你很熟悉了，你已經是自動自發了。你隨時都在想，你包括聽課一不小心你就在想了，你就是一直想。這樣的想，叫做胡思亂想；這樣的想，叫做妄想；這樣的想，叫做不切實際；這樣的想，叫做不如實。所以你沒有辦法正確去觀察緣起，所以你沒辦法隨順各種因緣，所以你根本沒有在觀因緣，也就是任何因緣出現在你身邊，你還是繼續胡思亂想，可怕吧！你什麼時候在觀因緣？沒有！什麼事情你都一直在想。

佛法已經講得很清楚，「聞」就是你自己看書或是說你在聽課，「思」你在看書的時候，確實是可以思考的，思考它這句話在講什麼？或是說你聽完我

的課回去，你是可以思考的，我到底在講什麼？你確實可以思考的，但是你不可以一直停留在思考，你思考完了以後，你就應該去驗證觀察，所以你應該進入修，「修」就是觀，聞思修那個修，就是觀的意思，所以叫做禪觀，這樣了解嗎？所以修就是觀，所以你要思惟道理，你可以靜靜地思考，但是針對這個道理去思考，這才叫思惟，而不是坐在那邊胡思亂想，胡思亂想不是思惟。當你思考完了以後，比如說你不懂緣起，現在已經思考，好那你現在要證明緣起，你要觀察緣起，你要去觀察是不是時時刻刻、分分秒秒，任何的現象都是緣起，看是還是不是？

我覺得聲音是個最好的觀察，因爲它時時刻刻都會有聲音，而且不用你去找它，它自己會來，聲音是不是自己會來？它自己會來，看到了嗎？聲音自己會傳來，你不用去找，它就會傳來，而且保證你二十四小時都有聲音。所以當你去觀察的時候，你發現到你能夠靜靜地觀察，這叫做隨順聲音的因緣。你不能隨它，那就沒有隨緣，因爲你自己想你的，就不是隨緣了，看到了嗎？

所以我說你沒有能力隨緣，一般人是沒有能力隨緣的，所以隨緣講了一輩子，還是不懂，知道嗎？因爲我們一般人的隨緣，實在是太粗糙了，人家約我們去看電影，說「好，隨緣，我跟他去看啦！」這講這個太粗糙，懂嗎？講這種概念太粗糙了，你不明白時時刻刻，都是一種因緣的變化嗎？這個時候你會嚇一跳，你會看到一種現象，你永遠都活在「想」，你卻幾乎沒有能力活在「觀」。到今天很多同學「觀」跟「想」，搞不清楚，我跟你講搞不清楚，他沒有禪修，他根本搞不清楚，「觀」跟「想」到底是什麼回事？「想」就是自己在那邊想，「觀」就是觀察，我是在觀察現在的因緣，只是這樣子，這叫做「觀」，我正在觀察現在的因緣。

你注意聽，當你在觀察現在的因緣，你會不會有情緒？如果你純粹觀察現在的因緣，你是不會有情緒的，然後你也不會生起煩惱的，你了解嗎？生起煩

惱是「想」，煩惱你是想出來的。注意聽！煩惱是你想出來的，你要很清楚看到，煩惱是我想出來的哦！真的是我想出來的，狗在吠，就狗在吠，狗在吠是有鬼嗎？有鬼的概念，你有觀察是你想出來的嗎？那叫做「想」，狗在吠，就狗在吠；吹口哨，就吹口哨，有什麼嗎？天打雷就打雷、外面救護車過去就救護車過去、別人在唱歌就別人在唱歌，一個如實觀的人，一個女鬼在唱歌，他根本連女鬼的概念他都不會生起，爲什麼？他只聽到聲音，「女鬼在唱歌」這就是想，看到了嗎？

所以你的煩惱是想出來的，你的恐懼、你的害怕、你的情緒，都是你想出來的，可怕吧！你要去實驗啊！確實是你想出來的，不要我跟你講了老半天，好不好？你只要透過禪修，你就會觀察到一切的煩惱，都是我想出來的，我爲什麼要一輩子想煩惱？我怎麼知道，你爲什麼一輩子想煩惱？你怎麼不能一輩子都活在觀察當中？你爲什麼要一輩子想煩惱？如果連理論都不懂，他怎麼禪修？到底在修什麼？所以有的人根本不在禪修，有的人是在那邊休息打坐而已，他不是在禪修，因爲他根本搞不清楚這種狀況。

如果你活在正確的觀察，你會察覺到你不會有情緒，煩惱也生不起來，你只是在觀察現前的因緣。接著你開始就會看到三法印，第一個法印「諸行無常」。不是利用這個機會，好好去印證佛講的三法印嗎？只要是緣起的東西一定是無常，正觀無常啊！你怎麼不會觀無常？你現在不是要去印證三法印嗎？如果連第一步你都沒有辦法察覺，後面就是空談，這不是三法印嗎？你能夠如實地觀察，水到渠成那一天，你就開悟了，不是跟你講得很清楚嗎？你爲什麼搞得那麼複雜？我怎麼知道你爲什麼搞那麼複雜？到今天爲止，能夠停留在觀察的人，這種人已經太少了，好好觀察吧！

比如說你們平常在這邊值班，有的人來這邊聊天，看到那個人就很討厭，這不叫觀察，這叫想。所以有時候聽他講話就討厭，因爲這個想不叫做亂想，

這個想叫做妄想。因爲他分別，所以就不喜歡這個人。如果你活在正觀，你好好觀察那個人的思想、語言、行爲模式，你好好觀察他的身口意，你純粹在觀察，這叫正觀。如果你不在觀察，你就會很不舒服，所以時時刻刻都可以得到答案。

我們剛才講那個五倫的關係，夫妻的關係、兄弟的關係、朋友的關係、君臣的關係，這些種種的關係，最常發生的要透過講話，是還是不是？你們今天爲什麼很不舒服？就是因爲你活在「想」，所以很不舒服，跟他溝通，跟他講話，我就氣死，你就是活在「想」。如果你今天活在「觀」，他爲什麼這樣講話，我很清楚。

其實有很多的問題，就是因爲你活在想象當中，所以你沒辦法看清楚真正的真相，其實根本沒什麼事，懂嗎？但是問題因爲我們活在我的想象，然後對方也活在他的想象，可不可怕？太可怕了！我也活在想象，他也活在想象，所以我們彼此的關係，都是活在想象，所以都是一團亂，一團亂不是和氣。

從今天開始，你要活在「觀」。我是給各位建議，觀察現象最容易觀察，最好觀的就是聲音。所以《楞嚴經》有二十五圓通，就是有二十五種入手的方法。第一種就是聲音，你有機會去看《楞嚴經》，第一個起來講的就是，我從聲音入手而開悟的，第一個就是從聲音入手的，第二十五個就是觀世音菩薩，是從耳根，你看到了嗎？他前後有沒有呼應，一個從聲音，後面從耳根，其實這個就是根塵識要三者合和，你才能聽得到。所以《楞嚴經》二十五圓通，其實從頭到尾都是告訴你，從聲音入手，說這個世界是最容易入手的。當然還有一種現象，就是他沒有隨那個因緣，他在昏沉，雖然有聲音，但是他在昏沉，他迷迷糊糊，這樣的人就增長無明而已。

我們現在把聲音換成現象，就是你在生活當中，所遇到的各種現象，各種境界，你現在遇到現象，你是不是要隨緣？只是這樣啊！我管你遇到什麼人、事、時、地、物，你遇到任何的現象，你是不是要隨這個因緣？你隨這個因緣，你也應該活在正觀，就是你處理這個事情就好了，注意聽！你遇到任何的因緣，你就處理，你不要活在想法中；如果你活在想法當中，你又會生起很多的情緒，你又會生起很多的抱怨、不滿、怨恨。你只要活在想法，你馬上就有這種概念會產生，你會不斷地產生，你會覺得好可怕。遇到事情就是處理，就是我正確觀察因緣，該怎麼處理我就怎麼處理。

而且我可以告訴你，事情無論好壞都會過去，因爲都是無常，我管你什麼事。這樣注意看，遇到任何事情你有想法，你就造業，你一定會造業，這裏講說「隨緣消舊業」，你沒有能力，知道嗎？你一定會造新業，比如說你遇到這個事情，「這麼討厭」，其實你已經造業了；「這麼煩」，你已經造業了。你的內在會讓你不清淨，會一直困擾你，所以你看到活在「想」，真的是很可怕。

所以六祖才講「無端起知見，著相求菩提」，六祖不是講得很清楚嗎？這就是我常常所講的，如果你不明白，你就會常常照這個樣子起知見，但是有的人就是會逃避，看到嗎？他遇到事情就逃避，逃避也是造業，只要你沒有活在正確的觀察，我告訴你，你一定會造業。所以「隨緣消舊業」沒那麼簡單，我們一般人隨緣，就一定會再增加新的業，可不可怕？太可怕了！所以我看你多會拜懺，看是消舊業比較快？還是造新業比較快？拿算盤來算，造的新業永遠比你消業的更多，這樣我問你業什麼時候能消？這個生生世世都是沒完沒了，看到了嗎？

所以我透過這樣講，你看到了嗎？你說你可以隨緣嗎？所以我們都沒有隨緣，看到了嗎？所以你不要輕易講隨緣，好不好？你就說我都不隨緣，知道

嗎？我都活在我自己的想法，知道嗎？你承認就好，你至少承認好不好？就是你一輩子就活在你的想法，好不好？話不要講得那麼好聽，知道嗎？兩個夫妻吵架，「我每次都隨緣」，你不要講那麼好聽，好不好？兩個隨緣造新殃啦！對不對？所以有的概念不要亂解釋，有的話不是真理。

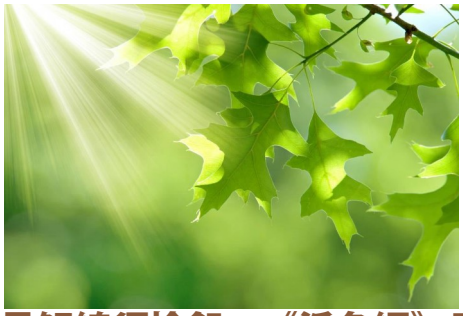
黃蘗禪師爲什麼會這麼瀟灑？因爲他知道無一切法可得，接著生活就是隨因緣生活，因爲我知道一切法了無可得，那麼我還想什麼呢？我幹嘛在那邊胡思亂想呢？我在想什麼呢？我已經知道了無可得，我幹嘛在胡思亂想呢？該怎麼做我就怎麼做、該承擔我就承擔、該放下我就放下、我該配合你我願意配合你、你希望我往前走我就往前走。

你觀察大自然的現象，哪個現象不是隨緣呢？爲什麼那個樹會搖呢、爲什麼那個葉子會飄呢、爲什麼花現在就會開呢、爲什麼等一下花就會謝呢、爲什麼雲會飄、爲什麼等一下會下雨、爲什麼等一下雨會停、爲什麼等一下會起霧、爲什麼？因爲它都隨緣，它沒有它的想法、它沒有它的意見，這就叫做無爲！因爲無爲，而無所不爲；因爲隨緣，所以處處能夠緣起，這就是聖人的智慧，就是因爲懂這個道理，這樣可以嗎？

其實你們今天回去，你們應該真的把心靜下來，你至少練習這個，你就會察覺到你正確的觀察，你可能連 30 秒你都沒辦法，因爲你隨時都會想，叫你說靜靜地聽聲音 30 秒，我看也很困難，沒有關係，現在不是說你能做到，至少你先看出，我時時刻刻都在想，太可怕了！至少去看到這個樣子，讓自己嚇一跳，什麼叫做妄想執著？你就察覺到，原來我 24 小時都活在妄想當中，當然啦！所以以後不要問我「師父，怎麼樣才會開悟？」不要這樣問我，24 小時都活在妄想當中，怎麼會開悟，就不用問我了。這個問題就不用問我，你就知道了，你這樣就不會開悟。

你又問我說「師父，如何才不會起妄想？」一切法不可得，那你還想，想什麼？可以告訴我嗎？所以有時候見地跟功夫，還是要具備。有時候沒有功夫，見地也難以建立；有時候雖然有見地，但是功夫也要有，不然兩頭空。反正不期待你們這個禮拜回去會觀，只期待你們這個禮拜回去，都看到你胡思亂想就好。然後你去承認煩惱是想出來的，你去承認這一點，煩惱是你想出來的，你只要願意去看到，這個總比你回去不知道還好吧！要讓你看得出來「煩惱都是你想出來的」！

傳心法要講記-202



心裡明明，所以舊時見解總須捨卻。《淨名經》云：『除去所有。』《法華經》云：『二十年中常令除糞。』只是除去心中作見解處，

「心裡明明，所以舊時見解，總須捨卻。《淨名經》云：『除去所有。』《法華經》云：『二十年中常令除糞。』只是除去心中作見解處，」我們心本來是清清淨淨，我們的心本來是沒有任何的障礙，也沒有任何的罣礙，這叫做明明白白清清楚楚。我們要當一個明白人，鏡子沒有灰塵，所以鏡子能夠清清楚楚去照到外面的世界。比如說，一朵花在鏡子前面，它不可能變成一根草；一個椅子擺在鏡子的面前，它不可能變成桌子。所以鏡子照花就是花，鏡子照椅子就是椅子，那麼鏡子照人就是人。

但是當鏡子有灰塵的時候，它照到花也不知道是什麼？照到椅子也不知道是什麼？爲什麼？因爲總是模模糊糊不清不楚。那麼，一樣的概念，我們人看這個世間完全都是扭曲的，爲什麼扭曲這個世界呢？因爲你心中有太多的想法，你對這個人有偏見，你怎麼看他都討厭；如果你對這個人沒有偏見，你看他還可以；如果你內心貪愛這個人，那他怎麼做你都喜歡。那麼，自己的孩子流著鼻涕，你會覺得可愛；別人家的孩子流鼻涕，你就覺得很髒。你有沒有看到你這一輩子，都是對這個世間是扭曲的，你有觀察到嗎？你是不是這樣過一輩子了，是還是不是？是！那你願意這樣繼續過嗎？你願意繼續扭曲這個世界，繼續這樣看這個世界嗎？

所以人好不好相處？所以人心險不險惡險惡？有沒有包括在座的你們？所以我不太敢見你們，就是因爲這樣，所以想盡辦法能停課就停課，能不來就不來，因爲不想被你們害死。那麼，你們認爲人就這麼複雜，所以你們學的東西就要複雜，爲什麼學的東西就要複雜？你們就要開始去學習，什麼人用什麼方式去對待，你們就是要去學十二生肖，屬老虎的怎麼對待，屬老鼠的怎麼對待。然後你們就要去研究這些的星座，獅子座的怎麼對待，牧羊座的怎麼對待；你們就要去研究那個紫微，看那個命盤座、天堂座怎麼對待，命盤座紫微星怎麼對待；接著就要去研究八字，看他是金木水火土，是屬於木星的怎麼對待，火星的怎麼對待，復不複雜？複雜！

所以市面上就出了很多的書，怎麼觀人？比如說看這個人的面相，眼睛大的一般都比較好騙，知道嗎？像我眼睛小的一般比較難騙，知道嗎？所以，你這樣研究，你就會覺得你也很累，學問也很累。所以你研究的東西實在是太複雜了，那麼別人複雜是別人的事，難道你要跟他一樣複雜嗎？不用！最後你們就得出一個結論，什麼結論？見人說人話，見鬼說鬼話，對不對？所以到最後，每個人都人不像人，鬼不像鬼，這樣的人生有意思嗎？有意義嗎？那麼真的要學那麼複雜嗎？不用，真的不用，你只要學兩個字就好，哪兩個字？「尊重」！我管你是好人還是壞人，還是有時候好，有時候壞；我管你有讀書，還是沒有讀書，還是讀得很精通，還是讀得一竅不通；我管你長得帥，還是長得醜，長得高還是長得胖，只要是任何人，你用兩個字，叫做「尊重」，講完了，簡不簡單？適不適用？那麼，你們幹嘛研究這麼多學問，來對治所有的人，到最後自己累得半死。你只要對任何人都用「尊重」這兩個字，天下所有的人縱使沒有很尊重你，但是他也不會傷害你。你只要讓對方感覺到你對他是尊重，其實他就不容易傷害你。

舉個例子，孩子之所以變壞，是因爲孩子的心目中覺得父母親不尊重他。這是一個很重要的關鍵，當孩子覺得父母親很尊重他，其實這個孩子要做壞事，都不太會做壞事，爲什麼？因爲他內心知道他父母很尊重他，他自自然然就會尊重他自己，他自自然然就不願意去做一些事讓父母親傷心，因爲是尊重。但是孩子只要稍微認爲父母親不尊重，接著他的內在也不尊重誰？父母！接著他就有恃無恐，想做什麼就去做，縱使他知道做這件事情會傷害父母親，他也會去做，爲什麼？因爲父母親對他不尊重，所以他幹嘛對父母親尊重。可不可怕？那麼那一樣的道理，假設我是老師你是學生，當你覺得我這個老師不尊重你的時候，你會不會尊重我這個老師？我告訴你，你一定不會尊重我，所以接下來，你就不可能尊師重道；接下來，你就有可能欺師滅祖，可不可怕？那麼所有人都一樣，注意聽！所有的人都一樣，夫妻也是一樣，當我覺得我另一半沒有尊重我，我也不會尊重他。

你說人很複雜，人又很單純，怎麼單純？每個人就是喜歡讓人尊重，你就尊重一點會怎麼樣？那麼，你說人複雜還是單純？問題是所有複雜的人，他就喜歡讓人尊重，他的弱點就是喜歡讓人尊重，簡不簡單？每個人的弱點，就是希望被人家尊重，那你就尊重他，就好了呀！但是你們卻偏偏不願意去尊重別人，然後到最後別人也不尊重你，到最後惹來傷害，惹來障礙，惹來互相殘殺，這個就是人傻，真的很傻，爲什麼這麼傻？

一個智者看到那個人，他就知道那個人要什麼？其實孔老夫子講一句話，就把人性講完了，哪一句話？「己所不欲」，孔老夫子這句話就把人性講完了，對不對？你不喜歡的，別人也不喜歡；你喜歡的，別人也喜歡。每個人就是最討厭別人不尊重他，只要不尊重他，他必然就會憤怒，就會生氣，就會暴跳如雷。子女不尊重父母親，父母親就會覺得教育失敗；學生對老師不尊重，老師也會覺得教育失敗。那麼同樣的道理啊！父母親不尊重孩子，奇怪這是大

人嗎？這是大人怎麼比小孩子更不懂事，不懂怎麼尊重人；老師不懂尊重學生，學生會說這是什麼老師？自己都不懂得尊重別人，還要教我們尊重別人，不是都這樣嗎？

所以這麼簡單的道理，人性就是做不到，真是好奇怪，真是太奇怪了！你說世間人好不好安撫？也很簡單啊！世間人要什麼，你只要掐指一算，你就知道了；那這樣天下的心我都懂了，這樣會了嗎？快不快速？快！講穿了，那不就是人性的弱點嗎？我有說錯嗎？那麼爲什麼大家一輩子要唱反調，你說爲什麼？然後才惹來各種的障礙，然後才苦不堪言，然後才跑來心理諮商輔導，然後才趕快花錢去學習「怎麼處理人際關係？」你們繞了一大圈，在幹嘛？兩三句話就跟你講完了，你又聽不下去，所以人到底在幹嘛？智慧的人，他一看就知道，很簡單，就是就這樣而已！沒有智慧的人，搞了老半天，搞一輩子，而且會重蹈覆轍。他縱使被傷害過，他也學不到經驗，他會重蹈覆轍，甚至生生世世，佛教叫輪迴，那也就代表說「人不容易覺醒」。尊重自己的人，他自然就會成功。所以尊重別人的人，他本身就懂得尊重自己；不懂尊重別人的人，其實他本身也不懂自重。

你摸著良心看看你自己，你動不動就瞧不起人，你只要反歸看看你的內心世界，你也會瞧不起你自己，爲什麼？因爲你會看到你自己很傲慢，你會看到你自己很糟糕，動不動就瞧不起人，你會欣賞你這個人嗎？你只要回頭一看，你也會討厭你這個人，爲什麼？因爲你知道自己不是謙謙君子，你也知道自己內在有貢高我慢，有嫉妒心，你也都看得很清楚，所以你會喜歡你自己嗎？其實你是不會喜歡你自己的，所以不尊重別人的人，必然不尊重自己；尊重自己的人，必然會尊重別人。

這是一個人的內心世界，如果你不能夠這樣去看到你內心世界，其實下面這段話，對於你來講都沒有用，爲什麼？因爲你看不到嘛，你看它這裏講說，

心裏本來就是明明白白，所以嘛「舊時見解」，這四個字劃起來，「舊時見解」，你現在內在所有的概念都應該把它放下，不管你是什麼概念，你都應該徹底地把它放下。不管你有讀書，還是沒有讀書；不管你的知識如何，你的知見如何；或是說你過去的經驗如何，你都應該把它放下。那你一定會跟我說「師父，保留經驗不好嗎？」我告訴你，保留過去舊的經驗，能夠應付新的無常嗎？無常就是變化，無常就是不確定的因素，而且無常都是第一次，所以你內在爲什麼一直保留「你自己過去舊的經驗呢？」你舊的經驗不見得會對新的事情發生有所作用，了解嗎？

因爲每件事都是無常，就像我們今天是第一次見面、你今天是第一次聽到《傳心法要》、你今天第一次看到我、你今天第一次來到教室。以現在來講，你現在所做的事情，都是第一次；因爲過去的你已經過去了，你現在是第一次來的，但是你的內在會覺得是第一次嗎？你的內心世界是不是沒有這種概念？你的內心是不是抓著舊時的見解「哪有我什麼時候就開始來」，這不是你過去的見解嗎？「啊！聽這個課我聽不懂啦！」這不是你過去的見解嗎？「同學已經上那麼久了，我從半途進來聽得懂嗎？」這不是你過去的知見嗎？你保留這些知見有意義嗎？沒有意義啊！是誰跟你說「看書要從第一頁看到最後一頁才會懂」，沒有人會這樣跟你講吧！懂，不是把它看完而懂的；懂，是因爲一句話，我徹底地領悟了，打動我的心了，我就轉過來了。一句話，不是從第一頁看到最後一頁，沒有一句話能夠打動你的心，觸動你生命去改變你自己，這本書看完沒有用。所以《金剛經》說一個四句偈，如果你能夠受持這個四句偈爲人演說，其福勝彼，就一句話。

現在你的心到底有多少概念，是留在你的內心世界，然後放在你的心中，不願意把它放下。你應該徹底把它放下，讓內心清清淨淨就像鏡子一樣。鏡子時時刻刻都是沒有東西，但是東西出現的時候呢，它又會清清楚楚明明白白，

如實地出現它的樣子，它不可能扭曲它的樣子，這叫做「物來則應，物去不留」。你有看到你舊時的知見嗎？你有看得到嗎？你有看到你的心中有多少的知見，放在你的心中，放了這麼久，你都不以爲苦嗎？你甚至以爲這個叫做知識很好，但是知識不能夠解決你的煩惱，爲什麼？因爲往往你的煩惱，都是知識帶來的，注意我這句話，知識不但不能夠解決你的煩惱，有時候你的煩惱都是你的知識帶來的。你的經驗往往不能夠解決新的問題，但是往往你的經驗常常會阻礙你的前進。

一個心中有成見的人，他永遠不知道什麼叫做正見？一個心中有罣礙的人，他從來不知道什麼叫做清淨？你可以看得到嗎？這個要先看到，你要把這個東西放下之前，一定要先看到這個東西，如果這個東西沒有看到，你說我放下，坦白說怎麼放下！「師父，我又看不到，我內心有什麼東西可以放？」你看不到，怎麼放下？「師父，我看不到我任何的痛苦」，那你怎麼放下痛苦？「師父，我看不到我錯誤的觀念」，那你怎麼修正你錯誤的觀念？

最近，我給大陸的同學出作業，要他們一個禮拜要繳作業，我出一道作業，就是你用什麼方式來認識自己？你們希望我出作業嗎？你們會繳嗎？我這個人就從來不願意勉強任何一個人，你們的反應已經很清楚了。我已經給你們機會了，也感謝你們給我機會，讓我不那麼累。我不出作業，也不用改作業，懂嗎？你想過嗎？我已經跟你講說「你要認識自己」，已經講到舌頭已經掉下來，又去裝假的舌頭再上去了，但是你開始思考這個議題了嗎？

你怎麼認識自己？什麼叫做精進的修行？精進的修行就是說，我越來越認識我自己，我講的概念很明確吧，明不明確？對，就這樣子而已，我越來越認識我自己，直到你百分之百認識你自己，那一天就叫開悟。對啊！我不知道，你到底用什麼方式認識自己，還是根本從來也沒有想過。你都用什麼方式認識自己？觀察自己的什麼？「言行舉止」。觀到最後得到什麼答案？你講得很抽

象，你有在認識自己嗎？「最近比較有時間認識自己」。真的是難爲你了。我比較有空會跟你們談心，我就最近心情比較好，會跟你們談天。以前都很忙，不夠用心，又每個禮拜三來聽課。

你們內心都很矛盾，對不對？喜歡就好好地學，不喜歡就勇敢地放棄，趕快去學喜歡的，那麼沒有氣魄，奇怪呢？怎麼那麼不乾脆，像我不會勉強我自己，我反而喜歡什麼同學，你知道嗎？我反而喜歡說想跟我學的，就現在簽名，簽完名之後，我以後就教這些人，這樣比較乾脆，知道嗎？真的啦！喜歡跟我學的就簽名，以後就教這些人，但是只要簽名的這些人，你們人生不太好過，知道嗎？就是這個樣子，對不對？我們真的不要跟自己的生命開玩笑，你不要裝傻，什麼叫你不要裝傻？

認識自己是多麼重要的功課，那麼你應該從粗糙的開始來認識你自己，什麼叫粗糙的？就是一層一層地認識自己，我簡單用三層的比喻來講好了，第一層先認識你的善跟惡，你內在的善念、惡念、優點、缺點，你應該清清楚楚明明白白。你這一輩子先不要規劃開悟，你先了解自己的善跟惡。我知道我有什麼善念，我知道我有什麼惡念；我知道我有什麼優點，我也知道我有什麼缺點，我很清楚，我很明白，完全我都看到，這是最粗糙的。

儒家的功夫，就是什麼功夫？反省的功夫！儒家剛開始切入就是反省，吾日三省吾身：「爲人謀而不忠乎，與朋友交而不信乎，傳而不習乎？」來第三句做到的舉手。所以儒家的功夫，從反省切入。那麼，我說知道你的善跟惡，其實是不是就是反省？如果連這一點你都不做，你說要學佛那太遙遠了，那麼就是從這一層開始了解，你才有可能諸惡莫作，衆善奉行，有沒有看到？這一層最粗糙，會了才進入第二層。

第二層是什麼？正跟邪！什麼是邪？就是錯誤的觀念。我知道我的想法錯了，難不難？很難！我告訴你，一般人真的沒有能力「知道他的想法是錯的」，相當難，他甚至一輩子，把錯誤的觀念「以爲是正確的觀念」在執行，對還是不對？比如說，「師父，放生有什麼錯誤？放生是善事，爲什麼你罵我呢？」「然後，要學佛，第一個就是要吃素」。是誰告訴你「學佛第一個要吃素」，你跟誰學的？你跟釋迦牟尼佛學的，還是跟另外一個人學的，那個人是誰我不講，是誰跟你講學佛第一個要吃素？一天到晚只知道說「這個是葷的，這個是素的」，但對自己的起心動念，一竅不通，然後對葷的、素的，清清楚楚，真是本末倒置，知道嗎？

你看，對你自己不了解；對外面的東西，比如說，哪一個時辰不能打坐？子丑寅卯辰巳午未申酉辛亥，哪個時辰不能打坐？有沒有說子時打坐，比較容易著魔，有沒有？子時剛好是三更半夜，有沒有說子時打坐比較容易著魔？有沒有說誦哪一部經比較容易消業障？要誦《地藏菩薩本願經》比較容易消業障，還是誦《傳心法要》？像這種正邪的觀念，分不清楚的人一大堆，你真是無可奈何。這是第二個層次，你看到了嗎？如果正跟邪都不懂，如何改邪歸正，你教我可以嗎？如何改邪歸正怎麼改，邪見、正見都分不清楚，怎麼改邪歸正？你們聽這麼久了，一定知道，對不對？是不是一定知道？

改邪歸正，正是什麼？正就是正見！正見是什麼？「正見就是正確的觀念」。什麼叫邪見？光是你們這一班同學，每次跟你們問同樣的議題，每個同學回答還是不一樣，這個就是我實在是不知道怎麼說，對不對？縱使是正見，大家都不能統一，你看！那你觀念哪裏錯誤，你也不知道，然後正見的觀念你也不太確定，那你說怎麼辦？你說怎麼談到第三個層次區塊？

第三層個區塊是什麼？第三層個區塊，就是「我是誰」？就是這個問題「我是誰」，因爲你要認識自己，所以最重要你要認識「我是誰？」我已經教

你了，有三個層區塊，從這邊開始切入，一直切入，由粗糙的，然後一直細，細到最後，去面對一個最終極的東西「我，我是誰、誰是我、生從哪來、死從何去」，明白了，如果你不能夠一下子就明白這個「我」，我告訴你，你此生懂這個「善惡」，已經是很不錯了，此生也沒有白來了，至少你以後也會到三善道去。

其實我已經教很多了，這些的東西，你自己要慢慢地放下，再放下。所以《淨名經》，也就是《維摩詰經》裡面講一句話「除去所有」，講的就是：你要將你內在所有的知見都除去，這《給摩詰經》所講的。《法華經》裡面也有一句話「二十年中常令除糞」，你在讀《法華經》一定要懂表法，不然你不會明白《法華經》在講什麼？好像是在看中國神話民間故事一樣。什麼叫糞呢？我舉個例子，你吃很多東西吃下去，經過消化了之後就變糞，然後這些的糞便就在大腸裏面，臭不臭？假設不排出來會不會生病？經過了三天，一個禮拜以後，身體開始就出狀況了。

那麼我們內在的知見放在心中，你知道多久了嗎？我們內在的知見幾乎只進不出，放那麼久已經發臭了，所以我們的心中毒很深，但是你有察覺你的心中毒很深嗎？你沒有察覺！什麼東西你比較容易察覺，「唉呀！我已經三天沒有大號，便祕了」，你對你便祕覺察能力很強，三天你就開始擔心了，如果再一個禮拜，你可能就要去通便了，對不對？是不是？所以你對這種外在的東西，覺察能力強不強？但是你對你的內心強不強？完全沒感覺，你的內心已經裝很多的東西，一輩子裝很多的東西，已經比那個垃圾場還臭，但是你都沒有察覺，太可怕了，真是太可怕了！所以我們對有形有相的東西，特別敏感，但是對無形無相的東西，好像沒有什麼察覺能力。

所以《法華經》裡的譬喻，就是一個修行人，時時刻刻要除去他內在的知見障礙，知道嗎？如果他沒有除去，那麼他的心會發臭，我們不是常講說相由

心生嗎？有沒有修一看那個臉就知道，對不對？就是有修行的臉跟沒有修行的臉，一看就知道，所以我過去就建議各位，你們每天要照鏡子，爲什麼每天要照鏡子？因爲每天不是看自己漂不漂亮，而是每天是看自己，到底有沒有面目可憎？你看看鏡中的人，看看自己，有時候你現在變成什麼樣的人，你自己也不知道；但是你看到鏡中的人你會嚇一跳。有時候，你會覺得這個人很陌生；有時候，你會覺得鏡中這個人，怎麼很可怕；有時候，你會覺得鏡中這個人，一點感情都沒有；有時候，你會覺得鏡中這個人，真的很悲傷。

我建議每個人，每天都要照鏡子，先看看你自己「到底是什麼樣的人？」我也常常照鏡子，有時候我也會很兇，但是我在照鏡子的時候，發現我雖然很兇，我的眼神根本沒有殺氣，我雖然很兇，那就代表說我兇是假的知道嗎？但是有的人的眼神很銳利，讓人不舒服，很精明能幹的人很銳利，我的眼神不是銳利，所以諸位你要用各種方法來幫助你自己，你要用各種方式來檢測你自己，不然你學了老半天，你不知道在學什麼。

像我這一次去大陸上課，結果看到一個同學的桌上，有一大堆書，然後每一本書都是這麼大，然後這麼厚，我說「你聽我的課，帶那麼多書幹什麼？」你知道他怎麼說的嗎？「師父，這些都是你講的，我只是把它 COPY 出來而已」。我說「我還沒校對，你們不要亂印，可以嗎？」他們就迫不急待的把高雄班《六祖壇經》的講記也印，臺北班的講記也都印好了，有兩三百萬字。我說「我還沒校對，不可以發」。他就跟我說「師父，你什麼時候才會校對？」我說「要我校對，是要我的命」，我最不喜歡看我的東西，我還校對，還好他們看不到禪心學苑的網站，要不然禪心學苑的網站裡面，還有《傳心法要》兩百多集，還有《法華經》、《金剛經六祖口訣》還有很多東西。他們現在所看到的就只有《壇經》，我過去講的《金剛經》兩大本，《六祖壇經》高雄一大本，臺北兩大本，所以他們現在至少有五本，知道嗎？

所以學東西，有時候要注意，我那些東西叫做清潔劑，所以清潔劑是拿來洗東西的，清潔劑不是拿來保留跟收藏的，你收藏清潔劑幹什麼？這樣了解嗎？它是用來洗東西，洗乾淨的，這樣了解嗎？所以你們會不會讀佛法了，佛法就是清潔劑、洗碗精，知道嗎？拿這個東西洗自己的心而已啦！你不拿來洗心，你拿來幹什麼？拿來在比說你幾瓶？一瓶，我五瓶，是拿來要比這個嗎？你那個幾罐？你要喝死哦！喝幾罐？聽說喝一杯就要送醫院了，所以要知道這樣用，好不好？

其實要醒過來的方法很簡單，比如說你去聽張惠妹的演唱會，然後你一個人的狀態是不理不踩，你去看聽這場演唱會有意義嗎？那你要醒過來的方法就是，阿妹在舞臺上很 high，你跟她一樣 high，你去聽這場演唱會有沒有意義？比如說，我講課的狀態是什麼狀態？我有沒有用生命在講課？你有沒有用生命在聽課？我講完了，講完了，這樣你知道嗎？我已經講完了，這樣你聽懂吧！我已經講完了，你知道你的問題了吧！因爲你沒有用生命在聽我講課，很多的東西需要講那麼深嗎？很多東西你看到你自己，你就知道你爲什麼不會開悟嗎？因爲你沒有用生命在聽我的課，你也知道，你爲什麼不用你的生命聽我講課？爲什麼？爲什麼呢？

你只是純粹來聽課而已，第一你是純粹來聽課、第二你是有時間來聽課、第三聽不懂好像也無傷大雅，我有說錯嗎？所以原則上是你自己態度對不起你自己，你們去聽演唱會都希望，阿妹毫無保留地，好好地又跳啦、又唱啦，盡她所能對不對？但是你們臺下的人，也不買門票，連那個螢光棒也不願意去買，連搖你也不搖，那你聽這場演唱會你會 high 嗎？你就在家裏看電視就好嘛，我的比喻有沒有很尖銳？

我再舉一個例子，假設這次是你跟我生命當中最後一次碰面，我不相信你沒有感覺，我有說錯嗎？比如說你跟我兩個人都快死了，我們兩個講話還會像

現在這樣無關緊要嗎？會不會？那麼你們有體悟到無常嗎？你們完全沒有體悟到無常，也就是說你沒有辦法體悟到，你跟我在生命的相遇就只有這一次，你都沒有體悟到，如果你每次都保持在這種狀態，怎麼有可能不開悟？就像我們看《金剛經》，把他當做我生命中最後一次看到，你不會說「師父，我看不懂」，你不會那樣說，你一定會看到涕淚悲泣，然後往生，爲什麼？因爲你清楚你現在所遇到的人事時地物，都是你生命中的最後一次。比如說我即將往生了，然後同學也即將往生了啦，我說「我們都快死了，我跟你講一段話你要好好地聽」，同學會不會打妄想？他要不要透過禪修修定？所以人的心很厲害，他的心態他的狀態就完全不一樣，但是平常跟你講，爲什麼會打妄想？就是聽不懂，下個禮拜再聽，再聽不懂呢？再去看網路！

所以我們的內心世界，你就會明白一種概念，我們學習的態度只要是錯了，事實上你就沒辦法學好，就這麼簡單；你的學習態度只要是對了，我告訴你，其實任何人都可以學好。就是說上根的也可以學好、鈍根的也可以學好，上根如舍利弗、下根如周利槃特，你看他們都能開悟。所以有時候我告訴你一個概念，我說你不要小看無常，爲什麼？因爲你不懂，你才會這個樣子，比如說你們都誦過《金剛經》，你都怎麼受持《金剛經》？「每天念一遍」。每天念一遍不叫受持，那叫讀誦。爲什麼佛要說「受持一句四句偈」，若能全部受持就更好對不對？爲什麼都要講一句，因爲有的人他沒有能力受持整本，那麼你就先受持一句，就隨便的一句，知道嗎？比如說「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，濃縮起來就是「無常」兩個字，會了嗎？無常！怎麼受持？就是我時時刻刻就是觀無常，這就是你受持這一句四句偈，會了嗎？我時時刻刻就是觀無常，就是我一天二十四小時，我就是看到無常，我能夠很深刻地去看到無常。

我舉一個例子，比如說現在有一個你很恨的人，當你觀無常，當你看到他的時候，我幫你引導好不好？當你看到他的時候，因爲是無常，所以看到他，是不是生命當中最後一次看到，是還是不是？你還沒醒過來，就是你恨這個人恨一輩子，你今天看到他，是不是最後一次看到？你摸著良心講，你觀得起來嗎？一個我很恨的人，當我知道，我在生命的時空跟他是最後一次交錯，其實我反而會很捨不得他，你知道嗎？因爲在我們宇宙的時空當中，可能永遠不會再見面，你會不會很捨不得這個人，會不會？我講觀無常，用無明就不用講了，是啊！你用無明就是要他死，我有說錯嗎？你還會覺得捨不得這個人嗎？會不會？所以我這樣的形容詞，這個概念是只是無常而已，但是你生命當中你每天在活，你有這麼強烈地觀無常嗎？都沒有感覺吧！應該都沒有什麼反應吧！而且看到他只有氣而已，你看這個就是「常」，我恨你「常」，我恨你恨一輩子了，恨死你了「常」，這叫常，什麼時候叫「無常」？

所以表面上，好像是無常你都懂，其實你根本都不懂，也就是你在生活當中，生命當中，你根本沒在觀無常。所以你的狀態都是一樣的，喜歡那個人狀態是一樣，討厭那個人狀態也是一樣的，然後對任何人都沒有什麼反應，好像無動於衷。所以生命都不珍惜，都沒有覺得剎那的相遇只有一次，再也不會重新出現，縱使你明天遇到他，你跟他再也不是同一人了，你觀無常有觀到這種狀態嗎？沒有吧！你觀到這種狀態，你看這個世界，真的就完全不一樣，看這個世界完全是煥然一新，完全都是不一樣的世界。我只講無常兩個字，我並沒有講中道、我並沒有講不二、我並沒有講空，只講無常，你都沒有感覺，我再講更深的，你會有感覺嗎？這就代表從頭到尾，你根本沒有在受持，我有說錯嗎？

那麼，既然所有的東西都是新的，你從今天開始的此時此刻，一直到未來際，什麼叫未來際？未來際就是沒有盡頭！未來際是沒有盡頭啦！不是只有死

亡而已，死亡不是盡頭，死亡只是過程，因爲生命本來就沒有盡頭。所以每一種狀態，都是生生不息的狀態，每一種狀態都是新的因緣的狀態。那麼，你什麼時候會再遇到舊時人呢？你根本沒有機會遇到舊時人，因爲剎那就過去了、擦身就過去了，見面就不再回頭了，如果每個人都有這種感覺，那麼夫妻會離婚嗎？男女朋友會吵架嗎？人跟人在一起聊天，不會認真聊天嗎？還是說跟你聊天很無聊，你會有這種狀態嗎？我相信你不會有這種狀態吧！你針對每一個因緣、面對每個當下、遇到所有的人事時地物，其實坦白說，這是生命當中多麼奇妙的相遇，自然就活在當下。所以這樣的高深的道理，是因爲你沒有聽過我的課嗎？那麼那我現在也講過，你也聽過了，你下課之後可以活在這種狀態嗎？可以還是不可以？你還是不願意，對不對？你還是不願意的。

那個無常是我說了算了嗎？還是無常本來就是無常，跟我說有什麼關係？無常是指死亡嗎？我說你每天同學下課的時候，你就要看到他每次回來都是新的，你們會吵架嗎？不是冷戰不吵架，是知道無常才會更珍惜，就是知道無常才會更珍惜、就是知道無常才會更孝順父母、我有沒有說錯？就是因爲無常才會知道兄弟姐妹在一起的感情是多麼珍貴、就是因爲無常才會珍惜我們身邊的每一個人，是還是不是？是！你還留什麼眼淚，你吃飽撐著嗎？我又沒有跟你說無常是死去，活著沒有好好待人，只有在死的時候哭，是活著比較長，還是死七天比較長？這七天好好哭個七天，知道嗎？要知道活著就要好好照顧你，每天好好照顧、時時刻刻好好照顧、24 小時好好照顧，會了嗎？無常就是無常，你會哭也是無常，會笑也是無常啦，變來變去就是無常，知道嗎？這樣了解嗎？不用那麼死板啦！你們在受持，你有真的受持嗎？原則上你對那個法義，你是不是懂得越深，越有辦法受持，對不對？但是如果你對那個法義沒有什麼感覺，你怎麼受持呢？

一般人都會怎麼受持，就整天只會念這一句話，「一切有爲法如夢幻泡影，如露亦如電」，那不叫受持，那叫嘮嘮叨叨，受什麼持？真的是阿彌陀佛！知道那個意思，依教奉行，就是我受持無常。然後我時時刻刻正觀無常，我正觀無常，然後我對無常會越來越深刻，然後深刻到最後我會進入那種狀況；我突然之間對任何的東西都不再執著了，我有什麼我說什麼，其實我現在對錢的概念，就好像一張紙一樣，我看到它就好像是一張紙而已！

但是你不可以換來換去，等一下受持那個，等一下受持那個，懂嗎？其實就用一句就是一個概念，從一而終受持，這樣你才能夠受用。不然你根本不深入，你沒辦法深入，你真的沒辦法深入，就像說如果你能夠受持緣起，其實你智慧會大開，我不蓋你。你會看到什麼忽然之間都很清楚，知道「哇！它是什麼」你會看得很清楚。但是從來都不懂緣起，沒有受持的人，請問「緣起」對他而言，只是個名詞，對不對？無常對你也是個名詞，我可以告訴你，它不是個名詞，它是個動詞。你看到的狀態，你看到它的狀態，它是一直在活動的，它是一種進行的狀態你都看到。我們如何將那個名詞，變成你的概念，從你的概念變成你的思想，從你的思想變成我就是那樣的人，就要這個樣子。

其實我去大陸講《金剛經》，很多同學私底下都跟我講，他說「師父，我看到你不是在講《金剛經》，你本身就是《金剛經》的狀態」，爲什麼？因爲聽我課的人，本身就在講《金剛經》，其實他講這一句話，我就笑笑跟他說「你這樣不錯哦！你居然會這樣講」，他說我不是在講《金剛經》，我本身就是《金剛經》那種狀態，這句話你們一般人會說嗎？不會說！他說「師父，我只是在講《金剛經》，但是你已經變成《金剛經》」，那種狀態。你自己在受持，你能夠理解到它什麼程度，你講的東西就是不一樣，如果你對它沒有感覺，你日常生活當中怎麼去依教奉行？根本沒有辦法去相應融入，沒有辦法，你一點狀態都沒有辦法。

比如說黃蘗禪師所講的八個字，「即心是佛，無心是道」，這八個字你有感覺嗎？你沒有感覺這八個字，對你來講是沒有用的，《傳心法要》講的就是這八個字而已，你說你要用哪一句話受持呢？你有想過嗎？我講無常，還是認識自己啊！我講緣起，還是認識自己啊！因爲自己的狀態就是無常，自己本身就是緣起，自己本身就是中道義，你看到了嗎？你要真懂才能看到，你不懂沒有辦法看到，你怎麼看？都是那個樣子而已，所以請你們好好受持吧！你們學習經典已經學那麼多本了，就用一句話，一句話是你真懂的，你感受很深的，你用那句話才有用，不然你使不上力，我告訴你，你完全使不上力。

傳心法要講記-203

《法華經》云：『二十年中常令除糞。』祇是除去心中作見解處，又云：『蠲除戲論之糞。』所以如來藏本自空寂，並不停留一法；故經云：『諸佛國土亦復皆空。』

「法華經云：二十年中常令除糞，祇是除去心中作見解處，又云蠲除戲論之糞。」佛法裡面它有表法，如果「二十年」 以事相來說，就是一個修行人，透過長久的時間，來去除心中的障礙，以文字上來講是這麼說。但是以表法來講，這裡面的「二十」，其實講的就是真諦跟俗諦，就是真俗二諦。這是《金剛經》三段式的論法（莊嚴 非莊嚴 是名莊嚴），這個你沒有透過《金剛經》三段式的論法，其實很多東西你是講不清楚的，你怎麼來形容它，其實都是不太恰當的。

所謂真諦，如果你懂真諦，我們說這個人是有慧。如果你懂真諦，就說這個人有慧，智慧的慧，這個是理。你懂俗諦，說這個人有智，這個是事。我們常講說學佛要有智慧，就是要懂事，也要懂理。理跟事都要懂，就代表說這個人很有智慧。爲什麼說「莊嚴即非莊嚴」？「莊嚴」就是一個現象，就像說這個毛巾是一個現象；就像說這個桌子，它也是一個現象，所以有沒有看到它就是個現象？比如說這個道場很莊嚴，是不是一個現象？是。比如說，你看起來很莊嚴，是不是一個現象？所以這個都是現象。你看到《金剛經》三段式的論述，原則上是所有的道理都是一樣的。

你現在所看到的那一個現象，不管現在看到的是什麼現象，看到那一座山，你就應該知道那一座山不是永恆的；你看到這一幢大樓，你一看就知道這一幢大樓不是永恆的；你看到你的存在，你就能夠知道有一天你一定會死亡，你也不是永恆的。所以，你現在看到什麼，它都不是永恆的，是還是不是？所以這個「非」最簡單的解釋，就是說它不是永恆的。你現在看到的東西都不是永恆的，其實這就是真相。這樣說你聽起來，是不是覺得很簡單，對不對？這個就是現象，你現在看到所有的東西，都不是永恆的，所以「非莊嚴」就是它的真相，其實就是我們所講的空啦！

那這個「莊嚴」怎麼來？你家看起來好莊嚴，這個現象怎麼來？這個現象是不是緣起，是不是各種條件才可以這麼樣的莊嚴，對不對？比如說你看起來好莊嚴哦，他是不是透過各種修爲，看起來才會很莊嚴？所以這就是現象，不管談任何的東西都是一樣，就像我們看到後面有一座山，也是緣起因緣和合的一個現象。

但是只要是因緣和合的現象，就一定是無常，一定是無我，一定是無生，一定是畢竟空寂，這叫做「非莊嚴」。其實這個概念不難懂，你現在看到的什麼，都不是永恆的。你看到的一定是緣起性空，看到了嗎？你看到的一定是緣起性空，這個是真諦，它事實上就是如此，不管任何現象都是如此，真理就是如此，道理的實相就是如此。

這個概念不難懂，但是很多人在學習《金剛經》，太忽略了第一個現象，他馬上就說「莊嚴即非莊嚴」，你太忽略了第一個現象。你只要真的做到第一個現象，你就很了不起了。舉一個例子，成功即非成功是名成功。第一個成功你做到嗎？你做得到嗎？有學問即非有學問，是名有學問。第一個有學問，你做得到嗎？世間的人學佛之所以學不好，就是因爲第一個步驟沒有學好。

第一個步驟是什麼？第一個步驟就是緣起的現象，緣起的現象就是我們所講的世間法。世間法都做不好，佛法是不可能學好，這個就是我一直在跟你強調的。今天世間法學不好，你們佛法是不可能學好的。但是很少人願意去面對這個事實，真正有成就的人太少了，真是太少了。所以有時候沒有錯，有時候不要停留在這個（莊嚴），應該明白這個概念（非莊嚴），甚至已經講到這邊了（是名莊嚴）。

我常這麼說，你太不實在了，你太好高騖遠了。爲什麼這麼說呢？比如說你看到一個人很有錢，你可不可以跟他講說，你不要執著錢，可不可以這樣跟他講？這個問題很困難嗎？沒有，因爲我們很多人都這麼說啊！你看，王永慶這麼有錢，到最後生不帶來，死不帶去，又有什麼用？你看比爾蓋茨這麼有錢，生不帶來 死不帶去又有什麼用？那你是什麼東西，你告訴我你是什麼東西，你有他們的能耐嗎？所以，你在說什麼？你在講一句自取其辱的話，但是你以爲你在學佛。這樣錯誤的概念很多人，沒有辦法察覺這樣講是錯誤的。

爲什麼我不太鼓勵小孩子來學佛，你至少大學畢業你才來學佛，你知道爲什麼嗎？因爲他把這個（莊嚴 非莊嚴）跳過去了，他直接把這個（莊嚴 非莊嚴）跳過去了。我告訴你，你這樣會害死很多人。舉個例子，比如說這個位子，叫做宰相的位子，我是一個太監，同學也是一個太監，我們兩個都是太監。你會勸我說把宰相位子放下嗎？我是太監，你也是太監，你會不會勸我說，把宰相的位子放下，你怎麼還在想，你跟我都是太監，你會勸我把宰相的位子放下嗎？是嘛！太監又不是宰相，怎麼說把宰相的位子放下，除非是我已經當上了宰相，願意把宰相的位子承讓，所以這句話是誰有資格講？本身是宰相才有資格說，我願意把它放下，對不對？你們有資格嗎？你家三餐都養不飽了，家裡經濟都有問題了，那你要把錢放下 還是要去賺錢？你學佛法會了嗎？你會不會學佛法，你會不會懂佛法，還是都亂用？你們有沒有亂用，一天到晚

都在亂用，你知道我在講什麼嗎？你沒有錢你沒有資格說，把錢放下；你沒有名你也沒有資格說，已經把聲名放下了。你沒有名、沒有利，你自己講「名利就像天上的浮雲」，這樣講有意義嗎？你曾經講過這樣的話嗎？有沒有講過？所以你是在講佛法，還是講風涼話。而且我告訴你，你講那個話，比沒有學佛法的更可恥，真的是邪見。

但是你看多少人學佛法，你不知道他在講什麼話！很多人也聽不出你到底講話有什麼問題，只是跟你說，學佛太消極了啦！不然就開玩笑，既然你要把錢放下，你錢給我。很多人就會消遣你，會還是不會？你爲什麼被人家消遣，因爲你講話沒有正見，當然被人家消遣啊！怎麼越學佛越笨呢？所以越學佛越笨的人，千萬不要來學佛。我爲什麼叫你不要來學佛，就是怕你越學越笨，知道嗎？對佛法不懂的人，學的不三不四，這個就是我最心痛的地方。

光是第一個步驟（莊嚴），你做得到嗎？你就會知道說，光是第一項，莊嚴的現象、成功的現象、有學問的現象、賺很多錢的現象，你都沒這個能耐，然後你就馬上講說：財富即非財富，是名財富，那你講什麼？你可不可以檢測你過去的思想，你的觀念應該很少正確的吧！是還是不是？應該很少吧。比如說，你的孩子讀到大學，有一天不想再讀了，你說：「孩子，我支持你的看法，因爲博士即非博士，是名博士。」你是用這句話來鼓勵你孩子嗎？如果是因爲他偷懶、不願意上進，當然我會鼓勵他上進。如果不是因爲他偷懶，而是他的人生有他的想法，他很清楚想要往哪一方面去發展，當然我不見得要鼓勵你讀上去，你懂我意思嗎？而是我真正要知道你的決定，你的想法，你是不是清楚？現在不是要不要讀，現在我是要聽你的想法是不是清楚。如果你想法是清楚的話，我會支持你；如果你的想法只是逃避的，或是說一時遇到挫折，那麼我當然會鼓勵你，這樣了解嗎？所以你不可以從現象就隨便來論斷，你應該明白這個現象它背後到底發生了什麼事，你應該要釐清楚。

在談《金剛經》的論述，你們對第一個現象太不重視、太忽略，好像第一個現象叫做著相，你們會不會這樣？活在第一個現象就叫做著相？請你先把這個現象做好再來說。就像范蠡、陶朱公，你要讓他賺錢，他可以賺很多的錢；你要讓他布施，他可以把他賺的錢全部布施，布施完了之後，他有能力再賺回更多的錢，這個真是了不起的人物。一般人不是，辛辛苦苦賺了那麼多錢，你叫我放下，打死我，我都不願意，這當然就不對了。

所以光是談到緣起的這個現象，就是我們所講的，莊嚴的現象是好的結果，還是不好的結果？好的結果！ 光是這樣好的結果，是不是一般人就是要好好地努力，然後去工作，去打拼，才能夠擁有一個好的結果呢？按照一般人就是這個樣子。所以我們看人在說，有時候你越幫是越忙，有時候你要看因緣；有時候他的因緣還不適合學佛法，坦白說，這個我是不會跟他講要學佛法，我只會跟他講因、緣、果。其實因緣果是不是佛法？是，但是這個現象它也是世間法，我只跟他講說，你要有好因加好緣，必然得到好果。你想成功沒問題，成功有它的條件；你想成爲有錢人也沒有問題，問題是你要好好地學習，你要好好地去請益，你要好好地去思惟，你要好好地去努力，你才有機會變成有錢人。

我在大陸，講第一節課，叫做《幸福之道》，其實我就在講這個而已。我都在講什麼因、什麼緣才得到什麼果，我的課就在講這個而已。我沒有直接講到這裡（是名莊嚴），這個概念多少有談到，但不是我上課的主軸，這樣了解嗎？我的主軸是在這裡，一樣的概念，剛開始你在學習，到底是要學什麼？比如說，我寫五本書，《道德經》、《金剛經》、《易經》、《論語》、《壇經》。假設我寫這五本書，你鼓勵你的兒子先讀哪一本？要不要先讀《道德經》，讀《道德經》讀下去，他可能會怎麼樣？「無欲則剛」知道嗎？人類的痛苦就是來自於多餘的慾望，所以他二十歲就讀了《道德經》，他也不明白真

正的意思，他就說畢業之後有工作就好，無欲則剛；也不想求薪水多，也不想求升遷，也不想跟人家比較，也不想怎麼樣，因爲有慾望就有痛苦，像我沒有慾望才快樂似神仙。你要說他對還是不對？很多父母親就是被這樣的孩子氣死了。你說他講的是對還是不對，他也翻《道德經》給你看。你要說他對還是不對？他有憑有據哦，他還劃重點給你看。

你知道我現在在談什麼嗎？像這樣的道理一般人都沒有深入去研究，你們有深入去研究嗎？你真的不知道要怎麼說，又不可以說老子說錯，但是你又覺得說一個年輕人一開始就無欲則剛，就是說只要去工作老闆給我薪水就好了，只要不要低於最低的工薪就好了。這叫做無欲則剛，還是不求長進？問題是他就拿那一本書跟你說，如果你身爲父母有讀書，你要怎麼跟他說？你會說老子說錯嗎？你真的啞口無言，不知道怎麼說。那怎麼辦？他拿聖人的書來跟我講，我又沒辦法反駁他，那怎麼辦？因爲你自己也沒有智慧啦，沒有怎麼辦啦，因爲你自己以前也是亂讀書了，不通達，所以你的子女以後這樣的讀書，你也被他問得啞口無言。你罵他也不是，說他不對也不是，他好像也沒有怎麼樣，但是問題就覺得怪怪的，你們常常會這麼說，怪怪的！哪裡怪？不知道。

是啊，如果他一開始就讀《金剛經》，凡所有相，皆是虛妄。爲什麼不娶老婆？凡所有相都是虛妄。爲什麼不生？就跟你講都是虛妄了，生什麼？凡所有相皆是虛妄。你可以說《金剛經》說錯嗎？你也不能這樣講啊！如果大家不長進，我再教你後代專門來考你，看你這些父母親怎麼回答。因爲他們斷章取義，什麼叫斷章取義？因爲直接跟你講非什麼（非莊嚴），他直接跟你講這句話，斷章取義，這樣了解嗎？不可以直接講這句話「什麼叫非莊嚴」，然後前後都不講，這樣說法是錯的。空一定是建立在有，因爲有，所以才說空。

舉個例子，因爲我很有錢，所以我才說你不要去執著錢；因爲我很有名，所以你才不要去執著名；所以空是因爲有才說空的。就像去談色，必然談到

空，談空必然談到色，所以色即是空，空既是色，沒有一個東西可以單獨成立的，沒有單獨一個叫做空的東西。注意聽，沒有這個東西，不要學到最後只有這個東西，就是空啦！然後呢？什麼都沒有啦，你這樣不是斷滅空嗎？如果你這樣的認知，這樣的學習，實在是太可怕，知道嗎？你會連你活在這個世界上的一個價值觀，都會被你破壞。

佛法是不壞世間法的，你懂佛法，一般世間人跟你在一起，他會覺得你講的道理實在是很有道理，他不會覺得說你講的那個怪怪的。所以當有人跟你講你講的話怪怪的，你的理論怪怪的，其實絕大部分都是因爲你誤解了。像我這樣的解釋，人家會不會覺得怪怪的？有錢，你現在很有錢，但是你不要被錢綁，這樣會怪怪的嗎？會不會怪怪的？不會嘛，所以你到底有去研究嗎？

光是第一個就可以成就很多的人了。光是第一個，你知道那些偉人，有的人就活在第一個現象，我們就覺得他了不起了。岳飛、文天祥、關羽，你覺得他沒有活在這種狀態嗎？他們有沒有活在這種狀態？他們是活在這種狀態，他們是被世間人所肯定，所景仰。我有說錯嗎？那你現在活在哪一個狀態，這三個你活在哪一個？所以《金剛經》先不要讀，好不好？說實在的，你看光是這五本書，不是說你喜歡看哪一本，你就看哪一本。如果你的程度夠不會偏差，你怎麼看都沒有關係，但是問題是大部分人都會偏差。

這五本書其實是有次第的，其實我在讀這五本書，我是很注意的。如果你們有注意到，禪心學苑的網站《六祖壇經》談完，最近在臺北正式講《論語》。爲什麼要正式講《論語》？很簡單，因爲當今學佛的人，沒有把這個學好，我當然要講《論語》。什麼叫這個東西沒有學好，世間的現象沒有學好？世間什麼現象沒有學好，那就是修身、齊家、治國、平天下沒有學好。就是說很多做人做事的道理你不懂。所以這個東西不懂，我就告訴你說，不要執著這個東西，你是會兩頭空，你一定是兩頭空的，注意聽，兩頭空。像我這次去上

課有同學跟我講：「師父，其實都是有病的人，才來聽你的課啦！」我說:「是啦，只是看什麼病而已。」其實他講的有沒有錯，誰沒有病，只是是輕還是重，知道還是不知道而已，誰沒有病。

所以你看你現在身邊的人，把第一個做好的人舉手，應該就很少了吧，你身邊的人應該這樣的人，就很少了吧？是還是不是？是嘛！光是這樣的人就很少了，所以你怎麼成佛呢？我講佛法有時候跟你講得很簡單，有時候好像不斷打擊各位的士氣，因爲這個理論要懂，深的要懂，淺的要懂，但是真相我也要告訴你，所以我會奉勸各位，有這個（莊嚴）才說不執著這個（非莊嚴）。舉個例子，身體要好好地照顧，才可以說不要執著身體；本來就不照顧身體的人，你跟他講說不要執著身體，你是要害死他哦，是不是要害死他啦？對啊！你一定是害死他而已，對不對？很喜歡讀書的人，才會跟他講說不要執著文字；但是懶得讀書的人，請你不要跟他講不要執著文字，可以嗎？你這樣跟他講，不是助長他永遠也不看書。所以光是佛法這個概念你懂了，世間的道理你全部懂了，你要談什麼，你就把它換成什麼。太多東西可以談了，談不完，生生世世談不完。我寫這五本書是有我的道理啦，至於是什麼道理你們先不用探討。這五本書你都懂了那還得了，就是世間法、出世間法，你智慧都是一流的。

你要注意，這個「非莊嚴」說，大家要注意一個概念，「體相用」。「體相用」的概念，並不是般若的思想，般若的思想它不講「體相用」。「體相用」是什麼思想，「體相用」就是如來藏的思想，就是《大乘起信論》的思想。般若的思想不講體相用，般若的思想是講二諦，真、俗二諦，佛依二諦說法，這樣了解嗎？只講二諦，不講體相用。也就是說般若的思想它不講本體，不談本體的概念。本體的概念都是真藏唯心的概念，屬於如來藏思想的人才會談本體。般若不談本體，請理解以二諦說法，知道嗎？

所以以般若的角度，這裡不講本體，只講緣起性空，了解嗎？只講這個東西不是真實的，第一個概念。第二個概念，這個「非」的意思，就是不要執著，用不要執著的概念你最好懂。初果若是執著他是初果，那麼他就不是初果的聖人；二果若是執著二果，他就不是二果的聖人，三果亦復如是，四果亦復如是，菩薩亦復如是。《金剛經》不是這麼講嗎？所以《金剛經》只告訴你一個概念，阿羅漢不執著他是阿羅漢，菩薩不執著他是菩薩，只是說不執著他是菩薩。有沒有說本體？是沒有這樣說的，你好好看《金剛經》。

我不執著，爲什麼不執著，是故意要不執著的嗎？不是，而是真相本來就是如此。為什麼真相本來就是如此？舉一個很簡單的概念，比如說這個叫什麼？「茶杯」。這是不是你第一個概念，你這個概念經得起考驗嗎？爲什麼經不起考驗？對，它是一個緣起的現象，但是這個概念經不起考驗。爲什麼經不起考驗？這個茶杯可不可以變成花器？當它變成花器的時候，這個茶杯的概念就消失了，就變成花器的概念。現在問題來了，所以茶杯真的是茶杯嗎？不是吧，所以花器真的是花器嗎？你懂這個概念了嗎？我常做一個最簡單的概念，這叫做桌子，但是萬一沒有床睡覺的時候，你躺在這邊睡覺它就不是桌子，它就變成一張床了，所以桌子的概念經得起考驗嗎？經不起考驗。現在談第二種概念，你聽懂嗎？現在不是只談單純的緣起性空，現在講的不是只有不執著，我現在講的是這個「經不起考驗的」，分得清楚嗎？

比如說同學是我的孩子，孩子的概念經不起考驗，爲什麼？改天他結婚，他的太太說這是我的先生，所以你的概念認爲說是孩子，他的概念認爲是先生，這個概念會隨著各種因緣的改變而改變，是經不起考驗的。其實我講這個概念是很重要，你真的要聽懂，如果你聽懂你不容易執著，你的腦袋是很容易被打開的，你的智慧是很容易被開的。因爲你已經被固定的概念框住了，固定的概念幾乎都不會變，所以經常死板板的，看到什麼就是什麼。所以《金剛

經》講的東西，它是個事實。如果你不能夠這樣去體會，坦白說《金剛經》你是看不懂的，人家說《金剛經》可以開智慧，但是你看不懂怎麼開智慧。

這是真相，因爲它事實上是如此，所以我不執著，不是我修來的。注意聽我這句話，不執著不是我修來的，不執著是因爲我知道真相，我自然就不執著。不執著不是你修來的，可以嗎？忍耐不是你修來的，慈悲也不是你修來的，你一定要懂我這句話，如果是修來的跟道就不相應，後面就會談到這個概念。你只要是修來的就跟道是不相應，因爲道就是實相，不是修來的。舉個例子，比如說外面在下雨，你說你不執著下雨，因爲它本來就在下雨，你的不執著不是多此一舉嗎？

比如說你看到天上的白雲說，我不執著白雲，你這樣講話不是多此一舉，你也沒辦法去執著它啊。注意聽，你也沒辦法去執著它。「我不要你死」有意義嗎？他一定會死給你看的。比如說，各位親愛的同學不要離開我，我求你們好不好？我是不會求你們的，因為你們一定是會離開的。一樣的概念你也不要留我，因為我也一定會離開的。這就是真相，看到了嗎？你現在看到所有的東西，哪一個東西不是這樣子，你們到底想要修哪一種概念。你只要知道，這叫做真相（莊嚴 非莊嚴），真相就是如此，所以叫做真諦，看到了嗎？所以你所執著的，不管是好還是不好，不管是善還是惡，不管是正還是邪，不管是迷還是悟，不管是凡還是聖都不可以執著，全部都不可以執著。

但它卻有妙不可言的作用，因爲緣起性空，性空還會待緣起，所以「是名莊嚴」。世間人說它是什麼現象，「俗」就是世間人，就是共同的價值觀。世間人說它是房子，我就說它是房子，世間人說那叫兒子，我就說他是兒子，我只是按照世間人的想法。爲什麼？因爲這樣好溝通，這樣好表達，只是這樣子。所以我也會隨順世間人，他怎麼說我就怎麼說。所以世間人說這是善事，

我也會說善事；說他是惡，我也會說惡；說他孝順，我也會說孝順；說他不孝，我也會說不孝，這樣了解嗎？

但是這個要會用，「是名」雖然是假名，但是假名實在是很深。爲什麼很深？比如說有時候你講話，人家聽起來會不會生氣，那就是你不善用假名。明明是關心同學，明明是關心自己的子女，結果講出來讓人家聽了很不舒服，這樣對不對？那就是因爲你不善於用假名來表達那個語言、措辭、修飾，一般人不會。那麼一樣的概念，有一些道理你懂，但是你來當老師要將這樣的道理講給別人聽，卻是不知道怎麼講，爲什麼？因爲你不善於假名，你不知道怎麼變，你不知道怎麼用。你有看到其實你對假名的概念，其實是很陌生的，你只知道說任何的名字叫做假名，但是你卻不會改名，我有說錯嗎？你會改名嗎？對啊，你怎麼不改個名詞，但是內涵是一樣的呢？你怎麼不會改呢？所以每一個概念，要捫心自問，你懂嗎？你會用嗎？

你就會知道說，《金剛經》這三段式的概念，已經包含世間法、出世間法，所有的概念千變萬化。注意聽，千變萬化。這裡面的千變萬化不會比《易經》差，不會比《易經》的錯綜複雜變卦差，你知道嗎？如果你懂它，去學《易經》，很快就會了。但是很多的概念，你就是連不起來，爲什麼？因爲它的名詞跟《金剛經》的名詞不一樣，所以你就連不起來，我有說錯嗎？所以你有沒有看到你被很多名相的概念阻隔，那些名相的概念串不起來，你不知道怎麼串，那就代表說你對假名實在是不明白。所以這裡面的「二十年」的意思，假設用表法來講就是說要懂真諦跟俗諦啦！如果你不懂真諦跟俗諦，你就不懂中道義，這樣了解嗎？一個人不懂中道義的人，他講話都是戲論。戲論就是在那邊辯來辯去，但是沒有談到真正的中道，真理的內涵。

剛才談到說「二十年中常令除糞」，也就是說你要用中道的正見，來破除自己的障礙。我們是很容易落一邊，真是很容易落一邊，中道的意思就是說不

執著兩邊，但是也不可以離開兩邊，要注意我講這句話。我再重新作一個譬喻給各位聽，這是一隻手，你說手心是手不太正確，說手背是手也不太正確，所以你執著手心，執著手背都是不對，但又不可以離開手心跟手背，這才叫做手。所以我們不執著這兩邊，不執著空，不執著有，但事實上又不離開空跟有。所以六祖說不取是不取兩邊，不舍又是不離兩邊，這叫做中道義，會了嗎？所以提起、放下，你只說放下，一定是不正確，光是提起也不圓滿，所以真懂放下的人，必然沒有離開提起，能夠提起的人，他心中必然是放下，所以東講西講這才是正確的人生，這才是中道的人生。

舉個例子，比如說你活著沒有好好地活，你怎麼有可能會好好地死呢？那你說只有相信活著，不相信死亡，這不就落一邊嗎？你說你只相信死，但是你不好好地活著，這人生又有什麼意義呢？所以你現在活著要好好地活，活著要好好地活本身來講，就是說你可以努力地活在這個世界上，你又可以全然地付出，付出就是不執著，你會了嗎？現在只是換一個名詞給你聽，你可以好好地努力，可以好好地打拼，但是你又好好地付出。

一樣的概念，當你死後的世界，極樂世界是什麼？極樂世界就是清淨的世界，所以一個不執著的人，才能夠到達清淨的世界，但有沒有這個世界？還是有，因爲這個世界確實是阿彌陀佛緣起莊嚴的世界。所以在回向偈裡面這麼講「莊嚴佛淨土」，但你相信有這個世界，就是因爲你可以不執著，可以去這個世界。所以你們對中道的概念，假設沒有很清楚，其實你的處世都是不圓滿的，爲什麼你身邊的人沒有辦法接受你，就是因爲你在某個角度是不圓滿的，那你在某個角度就是代表說，你根本不知道中道的正見。所以我們有時候常常勸人家，都還是不圓滿的，都還是落一邊。你可以看得到，很多的情況都是這種情形。有時候不是叫你不要讀書，而是你不要執著那個文字；有時候不是叫

你不要這樣修行，而是說你修行的觀念，可能不太正確，是在告訴你這樣的概念。

就好像說之前，有同學講說「師父，都不相信業障」，我什麼時候說「我不相信業障」？「師父，都沒有叫人家去念佛，往生極樂世界」，我什麼時候這樣跟你說？但是爲什麼你們聽課聽到最後，都會有私底下都有這樣的聲音呢？那是爲什麼呢？是我落一邊，還是你自己聽課的概念落一邊呢？你自己的知見，你自己一定要很清楚。這裡叫你去去除你內在的這些種種的知見，沒有錯，邪見惡念當然都要破除。中道的正見也不是知識，它不是一種知識，所以你不要把它變成一種知識；如果你把它變成一種知識，那麼它還是變成你內在的障礙。

我們現在不是比誰懂最多，你不用這麼比，現在是問你做到什麼程度，勝負關鍵在這邊「你現在是什麼樣的人？」如果說你現在是什麼樣的人，你自然就有什麼樣的程度。如果在知識上比高低，這樣就是戲論。這樣了解嗎？這些都是沒有意義的啦，你不要在這邊比高低，你這樣比高低是一點意義都沒有。禮拜天講《金剛經》，只有講一個重點，什麼重點？你學佛這麼久，你有受益嗎？禮拜天一直在講這個概念，你學了一年、十年、二十年了，你有受益嗎？如果你一點受益都沒有，你不會覺得很荒唐嗎？你不會覺得很荒謬嗎？你不會覺得我到底是在幹嘛！

學了佛法不可能沒有受益，但是爲什麼學這麼久，我沒有受益呢？那麼一定是你學錯了啦！沒有爲什麼啦！但是錯也不可以錯這麼久啊！你的反應察覺能力，也不可能這麼弱啊！已經學了二十年，一點受益都沒有。所以很清楚，你學了有受益嗎？如果有受益一句話就受益了，很簡單，如果有受益，一句話就受益。如果沒有受益，那就代表說，你學這麼多知識，到底是幫你，還是害你？或是你會覺得說，結個法緣也不錯吧！佛法即非佛法！你結了這個法緣，

其實充其量，只不過是毒藥吧！吃了東西不消化，其實都變成毒素吧！對不對？

你結的這個法緣，真的是法緣嗎？吃了那麼多營養品，吃了那麼多高質白的東西，但是從來都不排出來，你說那些是養份嗎？應該都是毒素吧！全部是毒素，你看不到嗎？就像吃飯一樣，我現在肚子很餓，吃一碗白飯吃下去之後馬上受益，好像不餓了。你學佛法反應有這麼快嗎？我看你學佛法好像都沒什麼反應，我有沒有說錯？這樣你不覺得膽戰心驚嗎？你自己不覺得很可怕、很害怕嗎？奇怪！你怎麼都沒反應，這麼好的東西，你都沒反應，爲什麼？

所以回去想想看，佛法只要一句話就夠。現在不是佛法一句話，任何話都只要一句話就夠，所以傳家之寶的匾額，常常都只有兩個字：「誠、信」，兩個字就足以代代相傳，一句話就足以讓你當下受用，一句話就足以讓你改變一生，一句話就足以讓你開悟，一句話就足以讓你成佛。所以《法華經》說「一句阿彌陀，皆共成佛道」，你還記得嗎？就是一句話，一句話就能夠讓人悟道了。古人講一句話「真傳一句話，假傳萬卷書」，這是什麼意思？一句懂就懂了！問題是你沒有能力從頭到尾讀那麼多書去受益，你就用一句話做到，就用這一句話來過人生，你當下人生就改變，一下子就全部翻轉過來了。

就像「道在心悟」，重點是在心的領悟，只要一領悟之後人生就改變了。所以回去看看，哪一句話受用一輩子，就按這一句話過人生就好，不用東看西看。別人受持，別人有本事讀五本經，那是別人的事，別人有本事讀一本經，那也是他的事；我有本事受持一句話，那是我的事。那一句話最好受持，一句話就是不斷地品味，不斷地咀嚼，那麼你的生活就會很大的改變。到底是哪一句話，自己去想，因爲每一句話都很好用。布施也很好用，也兩個字；持戒也很好用，也兩個字；無住兩個字也很好用。你要用四個字，無住生心，就四個字。

所以今天回去，好好悟你選出來的那一句話，一直深入，然後跟生活中二十四小時結合，你二十四小時就用這一句話過人生，足矣！做一個譬喻，比如說《金剛經》五千多個字，我只受持兩個字布施，我也不用去受持說「無住相布施」，就受持「布施」。什麼叫布施？布施就是善待自己，善待別人，善待一切萬物，我只要受持這兩個字就夠了。你真懂這兩個字嗎？比如說，我受持忍辱，很簡單，從今之後我不再抱怨，不再生氣，六個字受持忍辱，「不再抱怨生氣」，六個字夠了。沒有什麼特殊的法門，那個概念是我懂就可以，懂嗎？

你不要跟人家比，比如說中道聽不懂，不用勉強學中道，知道嗎？什麼「色不異空，空不異色」聽不懂，你不要用聽不懂的概念去受持，懂嗎？你用你的概念，是聽懂的，是刻骨銘心，你真懂的，你就用那個概念去生活就夠了。用你會的概念去過人生，這樣夠清楚吧！你們聽我的課聽不懂的，不要去受持，好不好？按照聽懂的去「受持」，但是這個聽懂，就是自己要刻骨銘心，有很深的感受。這兩個字你真懂，你可以講一輩子，因爲我真懂嘛，所以一定會講一輩子。「布施」就是財施、法施、無畏施，那你布施不要受持了，因爲你不懂，你講不出所以然，這樣會了嗎？這個概念應該任何人都會，按照你的程度刻骨銘心地這樣去受持就好了，不要這麼囉嗦，不要跟人家比。

上課聽懂多少就多少，縱使你都聽不懂，你知道受持那兩個字，你今天受持當下受益。那個二十年的課都聽懂，聽懂沒有變，有什麼意義？所以重點擺在哪裡，飯吃下去，我能飽，你真的聽懂，你受持下去，你馬上得利益，就這麼簡單。其它的都是自欺欺人，學那麼多都是自欺欺人，這樣夠明白吧！所以管你什麼程度，按照你的程度去受持你懂的概念，這樣你必然就會有所受益。

傳心法要講記-204

若言佛道是修學而得，如此見解全無交涉。

「若言佛道是修學而得，如此見解全無交涉。」這整句話劃起來，這一句話很重要。我們現在常常掉入兩邊，一邊就是不修行，就是學佛法的知識當然不會修行，學佛法的學術思想，當然他也不會去修行；那另外一種 一邊是說，學了佛法但是沒有真懂佛法，然後拼命修行 修什麼不知道，可以說是盲修瞎練，不然就是著相修行。兩個陷阱，不修一定不對；修也錯，爲什麼會這樣說呢？「空」是用悟的還是修的？《西遊記》說孫悟空，佛道是修來的嗎？清不清楚？「空」需要你修嗎？你修不修它本來都是空，對還是不對？

這裏面講說「若言佛道」，其實「道」，這個字是在我們中國哲學當中，可以說是最重要的字眼，所以我們中國的哲學當中，把「道」當成最高的哲學思想。現在不管是儒家，還是道家，包括我們佛家，也都是講「道」。「道」，這個字講的就是真理，講的就是實相。「道」，從事相來說叫做道路；從真理來講就叫做道理，這個就叫做「道」。

所以佛道不是用修而得，如果佛道是用修而得，那麼你悟的就一定不是道，你所修的一定是相，你一定是在事相修行。比如說，你在念佛，但是你本身不是佛，這樣知道嗎？你在念佛，本身不是佛，就好像說你在說真理，但是你本身不見得能夠悟到真理，所以你說的是真理嗎？你說的是文字的真理，大

不了只能夠講文字般若，你能夠談實相般若嗎？你是沒有辦法的，所以這個字很重要。

這個「道」，就是我們所講的本來面目，你能夠悟到本來面目嗎？那麼這個「道」到底是什麼？我們古人講一句話，我們古人講這樣的一句話，他說「大道至簡」，有沒有聽過這句話？這一句話誰說的？是孔子說的，還是老子說的，還是都不是？ 這個不是誰說的啦！這就是我們中國人的哲學思想的濃縮啦！叫做「大道至簡」。僧璨大師他講《信心銘》，他第一句話怎麼說？「至道無難」，異曲同工之妙。「至道無難」，其實意思一不一樣？一樣，意思是一樣的意思。「無難」， 你相信嗎？你就是因爲覺得很難嘛！所以你今天才悟不了嘛！對還是不對？但是問題是人家這些古德，這麼有智慧，都已經跟你做這樣的結論，人家會騙你嗎？人家是不會騙你。但是爲什麼你覺得這麼難？有兩邊，有對錯。爲什麼我們覺得那麼難？因爲很簡單，因爲大道至簡。但是人不知道，夠簡單了吧！你就是不知道啦！對還是不對？你就是不知道嘛！你知道嗎？你就是不知道嘛！

那麼大道至簡，人不知道，所以關鍵在哪裏？關鍵在悟道，這樣對不對？所以六祖怎麼說？「道在心悟，豈在坐也，豈在修也」，這樣了解嗎？他的「坐」，其實就是修，道是在心悟嘛！悟了，不就得了嗎？但問題是你就是不悟啊！那爲什麼你不悟呢，因爲很簡單嘛，因爲講了老半天 東講西講，你就是不明白「道」是什麼嘛！來，說說看，「道」是什麼？「道是緣起」。講得很好，沒錯！講得很好。道，就是宇宙萬物的本質，以及它們彼此之間的關係，這叫做自然界的法則。所以道，其實就是人類共同的法則，沒有一事一物離開這樣的道理。所以它是什麼？它是遍一切處，它是所有的道理都是一致的，所有的法則都是一樣的。你明白這樣的法則，所有的道理都是一樣的。

所以道，是宇宙之間普遍共通的法則，這就是「道」。那麼你現在有去明白這個道嗎？你現在的重點是說，你要去明白這一個道。我雖然一再強調講，所有的萬事萬物的現象，它們的本質都是一樣。它們的本質哪裏一樣？ 空，它的本質是一樣的空。一切萬事萬物，它們的本質是一樣的；就像我們所講的本來面目，它的本質是一樣的。但是這樣的本質是一樣的，你有透過去觀察它的本質是一樣的嗎？

它的本質是一樣的，那麼它的現象，它的相都是哪裏來？相都是緣起而來。空，這就是我們常所講的「體」啦！我們所講的體，它的本質是一樣的，都是空的。但是它的現象都是緣起的，只是它所有的現象的條件，都是不一樣的，每個條件的形成都是不一樣的，每個都是不一樣的；然後個體跟個體之間，這是一個個體跟另外一個個體。個體跟個體之間，它的本質雖然是空，它的現象雖然是緣起；但是個體跟個體之間，本身彼此又有關係，彼此又互爲因緣。所以彼此又有關係，這樣構成森羅萬象的世界，不論是一粒沙或是說一個世界，或是一個太陽系或是整個宇宙，都是這樣的法則。

如果一個人能夠明白這樣的法則，他就叫做悟道，他當下就叫做悟道。那麼，你現在看看你，你覺得，你到底是怎麼一回事？比如說，你喜歡你自己嗎？那麼同學不太喜歡他自己。你會討厭你自己嗎？應該會。那麼，這樣的概念就是不懂緣起，這樣的概念就是不懂緣起。甲同學跟乙同學一定是不一樣，那你們兩個誰比較好？我說「好」是不是一個抽象的概念，而且是一個很籠統的概念，有沒有一個定義的概念？沒有。你們誰比較漂亮？就不用再講了。 你現在注意看，他們兩個可以比嗎？

你雖然知道你不用跟別人比，但是你會掉入另外一個陷阱，你會跟自己比，對還是不對？所以我常聽人家講這麼一句話「不用跟人家比，跟自己比就好」，這句話沒有錯，但是這句話不是真理。這句話哪裏沒有錯？這句話是鼓

勵一個人，他應該不斷地進步，但是這句話不是真理，爲什麼？如果你跟你自己比，那就代表說你永遠不能夠活在當下，代表說你永遠不能夠接納誰？自己。然後你在追求，你在追求一個東西，這個東西叫做理想中的人物。這個理想中的人物，有可能是成功的人，有可能是快樂的人，有可能是開悟的人。所以代表說，當你想要追求快樂，就代表說你不快樂，對不對？當你想追求成功，就代表說你不成功；當你想去追求開悟，就是你一直執著「你現在是一個迷失的衆生」。你有看到你內心的陷阱嗎？你看到了嗎？

你看到你內心，你對真理真的懂嗎？你對真理真的是不懂呢！因爲你不懂道呢！「道」是什麼？道，就是說他本來就具足了所有。你今天成一個人，你要不要具足所有，你才能成一個人，是不是？那麼他呢？也是一樣嘛！不管你現在你是誰。如果說，你要在差別的現象作比較，那麼我告訴你，你就不懂「道」，爲什麼叫不懂「道」？我舉個更簡單的例子，我在講，聽不懂你要舉手呢！知道嗎？好像我今天都在談理論，不講舉例說明，因爲我已經講得快爛掉了，所以我才很多東西不再舉例說明。

一棵小草，一棵大樹 一棵神木，它們每一個形成，是不是都沒有離開緣起？它們每一棵的成長的背景，它們都沒有離開緣起，對不對？所以只要是緣起的東西，必然就空，所以它們平不平等？所以它們每一棵都是緣起性空，是還是不是？所以我們說，它們每個人都是佛，認同嗎？這就是佛，看到了嗎？佛看到了嗎？所以禮敬一切諸佛，看到了嗎？那麼我們再講科學的概念，這三個植物，它們有沒有具備宇宙的訊息？現在的科學名詞叫做「全息」，所有的信息都在它們的身上，你看到了嗎？那麼，我告訴你，道在哪一個植物？三個植物，所以三個本身就是道，看到了嗎？那麼它需要往外去尋找道嗎？它需要嗎？

好，那麼，你們現在看看你們自己，你們在看這個東西都很清楚啦！但是你只要看到你這個人，你就馬上不清楚了，我有說錯嗎？對不對？比如說，你比較優秀還是乙同學？你看！又來了，奇怪呢！怎麼講到人，這個道理聽懂；講到你，你就違背這個道理，你是什麼意思，你剛才在打瞌睡嗎？來，重新說，你跟乙同學誰比較優秀？如果按照你的理論，這三個它們哪一個最優秀？當然是神木最優秀啦！按照你的理論，我告訴你啦！你說它最優秀，小草也不會自卑，大樹也不會嫉妒，爲什麼？因爲它們三個都沒有事，只有仁者心起分別，你庸人自擾之，懂嗎？你看到它們三個都沒有事，只有你自己有事而已。

那麼，我們現在迴歸來看到我們自己，我們現在迴歸，來看到我們自己的人類，這個就像什麼，這個就像說，這個人身高一百一，這個人身高一百七，這個人身高兩百，哪一種身高比較幸福？都一樣幸福，也要看什麼？也要看人家的門，對不對？幹嘛看人家的門？把它放在什麼地方？現在問題是，你把自己放在什麼地方？你自己把自己放在什麼地方，比較重要啦！鑽石比較高貴，還是煤礦？都一樣。你爲什麼不要將這個道理，很深刻地看到你自己呢？

我們今天苦，苦在哪裏？我們今天苦，就是苦在你比較嘛！因爲你透過比較，所以你有差異性。你的內心當中，產生各種的分別；然後你分別的當中，又產生自卑跟自傲、痛苦跟快樂、成就感跟沒有成就，這不是自心起分別嗎？不然你幹嘛那麼多情緒，你情緒怎麼生起，你幹嘛這個樣子呢！你需要嗎？那麼，這樣的道理你真懂了嗎？這個道理你真懂了，世界上有自卑的人嗎？世界上有沒有自卑的人，有自傲的人嗎？那有沒有討厭自己的人？

那你真懂了嗎？是啊！所以身高一百公分的人，就做一百公分的工作事情、志願、理想、抱負，知道嗎？我這樣有說錯嗎？身高兩百公分的人，就做兩百公分的事嘛！然後規劃兩百公分高度的床，這樣有什麼問題嗎？所以一百公分比較快樂，還是兩百公分？我當然知道分別啊！你是觀音菩薩，他是普賢

菩薩，他是大勢至菩薩，有沒有分別的很好？有沒有禮敬你們三位菩薩？你看！多厲害啊！這樣好不好啦！那就是開悟的人嘛！不然開悟有什麼意義？不然開悟是什麼？對不對？是啊！我又知道你們都是菩薩，但是你們名字我不會叫錯啊！你說「師父，只有這樣就開悟哦！」你剛才不是說至道不難，大道至簡，你覺得古人胡說八道嗎？

我的這些理論聽完了之後，如果你真的懂我剛才所講的理論，你還有痛苦的請你舉手。如果你有痛苦，就代表說，你聽不懂剛才講的那個理論，你才會自己生起痛苦，不然你痛苦生不起來。這像我以前所講過一樣的概念嘛，是一條腿比較快樂，還是兩條腿？好像跟幾條腿沒有關係啦！沒有腿的人可不可以結婚？不但結婚還有外遇哦！實在是，還一堆，你看！我們被我們自己的概念，騙得團團轉，你只要隨便生起幾個概念，那麼你的內在苦就生起來。只要你的觀念不正確，只要你不明白大道，其實你時時刻刻都會有痛苦，你時時刻刻都會煩惱，你時時刻刻都會不安，你時時刻刻都會比較，都會計較，你時時刻刻都會覺得不公平，對還是不對？

請問一下，它們（神木、大樹、小草）有沒有做它們自己，它們有沒有配合別人？也有喔！注意聽哦！這樣你了解嗎？知道嗎？我告訴你，每一個都是獨立的，但是每個都有關係的，講完了。你們學東西不要偏一邊，好不好？這是自然界的法則，看到了嗎？今天不是學完了之後，就我行我素啊！這樣一定是錯的，對不對？大家都配合得很好啊！有沒有看到日月星辰，有沒有配合得很好，都配合得很好。它會問說「幹嘛！我要跟你配合？」它不用這樣問。比如說，你自己稻米種下去了，我會說「幹嘛！我要等春天？」沒有人這樣問的，對不對？爲什麼？因爲他知道一切都需要因緣成熟具足，所以他很清楚啊！對不對？那麼一樣的概念嘛！比如說，你今天不配合天下的人，你會好過嗎？你也沒辦法生存嘛！爲什麼？因爲天下的人一定會摒棄你，一定會排擠

你，對不對？那個就是你不懂因緣嘛！所以你才會這樣做啊！懂大道的人，他本來就是如此啊！

這樣的道理可以，不斷地講下去，這樣的道理可以講到，讓每一個人啞口無言。你現在根本沒有資格抱怨，其實你現在，你也不要覺得你很可憐，你沒什麼好可憐的，然後你也不要覺得你好委屈，這一輩子只是看人家的臉色，你也不要認為這樣子。爲什麼？因爲那只是因爲你不明白大道，不明白緣起的道理，所以你一直覺得你過得不如意，你覺得你過得不快樂。所以你透過不如意，透過不快樂，你想逃避來學佛。要注意我這四個字，一百個人來學佛，九十個都是逃避的人；一百個來修行的人，九十八個都是逃避的人，我講這句話我負責。你們不要以爲說，你們很多是來修行；你們大部分人的心態，其實是藉助修行，藉助學佛，其實在逃避你人生某部分的弱點，某部分的無助，某部分的無能，某部分的過失，某部分的內疚，我有說錯嗎？我有沒有說錯？你有沒有藉助學佛逃避來這裏？有沒有啦！

如果你沒有這麼清楚，看到你自己，你只是把學佛合理化而已啦！你只是把學佛合理化，這樣是不會開悟的，不可能開悟。聽不懂的可以問啊！對我講的話覺得很質疑的，可以問哪！有沒有逃避的心態？如果你沒辦法看清楚，如果你沒有更正面地去明白，佛法到底講什麼？如果說你透過學佛，好像是變成一種避風港，那你就誤會大了，我可以告訴你，你就誤會大了。學佛不是避風港，其實學佛是拆穿真相、認清事實，是把你那個鬼臉拆穿，那個鬼臉不拆穿，這個字(魔)永遠在，對啊！這個鬼臉不拆穿，這個字(魔)永遠在。

就是說我們的內在一直，在欺騙自己跟別人，我們對外面是僞裝，對裏面是想辦法合理化。這樣學佛，我用一個名詞，叫做「安樂死」，就是自己麻醉自己到死亡。但是你不能解決你的問題，你心中的魔鬼，你不能夠讓它現形。

你要知道面對自己，就是要讓自己心中的魔鬼出現；那麼你看到了之後，你才能夠去了解，原來都是內心幻化的，原來都是你內心幻化的。

什麼叫你內心幻化的？原來都是你想的，比如說，同學很討厭我，原來那是你想的；比如說，同學很嫉妒我，那也是我想的；比如說，師父對他比較好，那也是你想的。今天從早上起來，一直到現在，已經過了那麼久了，我請教一下，從早上起來，一直到現在八點二十分，你今天想幾個小時？只有很多個小時嗎？我跟你講， 你從出生想到現在，可不可怕？從出現想到現在。想，想是不會開悟的，心中始終有一個相，他是不會開悟的。這個相障礙你認識自己的心，所以悟不了，一定是要離事相，才能夠識得本心。

你一直想，已經想一輩子了，你還要繼續想嗎？那該怎麼辦，還要繼續想嗎？那該怎麼辦？那悟跟想差在哪裏？你平常都怎麼悟？我話可不可以這樣說，你平常都怎麼悟？還是說你平常都怎麼想？所以平常都還是在想，雖然你講得很有道理，但是問題你所做的就是在想，看到嗎？他講得雖然很有道理，但是他確實就在想，他就不在悟。

我現在講這樣的一節課，就像一粒沙，但是我這一節課可以涵蓋所有的課。就像整個宇宙，你只要懂這一粒沙，你一定懂整個宇宙。但是問題，你們在聽我的課，假設你沒有辦法直接去用在你的家庭，你的事業，你的人際關係，甚至你自己學習的方式，還有與人相處的模式，那就是真的是太可惜了；你對我的課，都是斷章取義的。其實我的課是沒有界限的，因爲我講的是一個共同的法則，是一個共同的法則；不是一個佛法的課，也不是一個叫做《傳心法要》的課，不是這種概念，是一個共同的法則。你只要懂，所有的道理都是一致的，沒有一個概念違背這個法則。如果有一個概念違背這個法則，這個道理，這個真理就要被推翻，它就不可以叫真理，我們隨時可以去把它推翻掉。

那麼我們現在繞回來講，剛才那個概念，它不是修的，它是悟的，那麼既然它是悟的，怎麼悟呢？我們常講說點、線、面，對不對？那麼你應該從點線面悟吧！從這一點，去悟到所有的點都是一樣的，這樣你對它的道理就越來越通透，對這樣的法則就越來越徹底，以至於全部打開，然後接著去親證，這樣悟的，會了嗎？我不要講這個，講自己啦，我就是宇宙，爲什麼我就是宇宙呢？因爲很簡單，我們一般人在呼吸，比如說 我請問你，一般你在呼吸，你會不會感覺「我在呼吸」？有時候才會啦！你只要靜下來，你就可以感覺到你在呼吸，對不對？是不是一點？從浩瀚的宇宙，我現在畫這一點已經太大點了啦！這樣對不對？那我們就姑且說你就是這一點，這一點在呼吸，對還是不對？你現在不是只有這一點在呼吸？你現在是怎麼呼吸，你知道嗎？

比如說，你坐在你家的蒲團上，你有沒有感覺到，有一個觀察跟觀察者的對象，有沒有？你注意看哦！他已經把這一點破成兩半哦，可不可怕？他現在已經把這一點破成兩半，變成一個叫做能觀，一個叫所觀，所觀察的叫做呼吸，能觀察的叫做我，可不可怕？他現在已經把這個唯獨知道一點，已經把它折成兩半了，已經有一個能觀察跟所觀察，是還是不是？這樣修多久了？你們念佛也是一樣，有一個能念佛的我 所念佛的佛號，對不對，是不是？我們能所是不是都很清楚？比如說，我在看電影，不是一個能看的我，所看的電影嗎？不是都是這樣嗎？你們現在在讀經，也是這樣嘛！我在讀什麼，所以修行就我在修行嘛！你們不是都這樣子，所以你們注意看，你們現在已經把這一點，已經切成對立的兩半，所以你的腦袋這樣修行，已經偏差，已經錯了。

以後你們不要這樣，你們以後不要有一個能觀察的我，所觀察的對象，不要這樣觀察。而是你應該問你自己，一個很簡單的問題，這一點是「我在呼吸」，還是「這一點在呼吸」？注意聽！是「我在呼吸」，還是「這一點在呼吸」？「我在呼吸」跟「這一點在呼吸」，哪一個感覺比較大？「這一點在呼

吸」比較大，「這一點在呼吸」是整體的。是「整體在呼吸」還是，「我在呼吸」？「整體在呼吸」有沒有比，「我在呼吸」更大？感覺上有。我問你，真的是這一點能呼吸嗎？我再問你更深的問題，真的它可以呼吸嗎？那是外面這一圈在呼吸，還是裏面這一點在呼吸？那是外面這一圈在呼吸，還是裏面那一點在呼吸？全部。第三圈、第四圈、第五圈，那你是什麼東西？會了嗎？

你可以推翻這個理論，來，推翻，我看你怎麼推翻這個理論？推推看。這樣，「師父，我不呼吸了」，旁邊的人都不呼吸了嗎？你不呼吸，人家一樣照呼吸，對啊！ 爲什麼我呼吸，旁邊的人都呼吸？因爲很簡單啊！因爲沒有空氣，你怎麼呼吸？因爲沒有吃飯，沒有喝水，你怎麼呼吸？「難道我不呼吸了，不會影響任何人嗎？我不呼吸了，旁邊的人也會受我影響嗎？」當然也會受你影響啊！只是影響不太大而已啊！你沒聽過蝴蝶效應嗎？你沒聽過我這樣踩一下，宇宙會震動嗎？這樣佛經看得懂嗎？「大地七種震動」，看得懂嗎？你是誰，不是打開了嗎？你是誰？

所以你什麼時候悟到法身？法身，以法界全體爲身，叫「法身」。自己什麼時候悟到？這叫法身，看到了嗎？清淨法身佛，寫不下去了。所以你有看得到嗎？這叫做法身。但是我們現在眼光很狹隘，以我們這個小小的軀殼爲身，所以叫做色身，這樣對不對？我們現在就是停留在這種狀態嘛！我們現在就是沒辦法體悟到，法身是什麼境界嘛！法身是什麼境界？這樣能明白嗎？有問題思考一下。

一個有智慧的人，看複雜的事情很簡單；一個沒有智慧的人，看簡單的事情，都被你們說得很複雜。幫助別人，要把握住一個原則就好了。人類在黑暗當中走路，然後月亮出現的時候，月亮只是負責把黑暗的路照得光明。它只負責把路照亮，人還是要自己去走，所以這就是月亮，幫助別人要把握住這個原則。我們是把路照亮，但是那一條路是那個人要自己去走。而不是說，你推著

他走，拉著他走，你沒辦法這個樣子。這個就是幫助別人是這個樣子，你要把握住這個原則，這樣就可以了。

當然有時候，看你自己的能力啦！能力可以，當然要去引導他，或是推他一把；能力跟他旗鼓相當，你就應該要若即若離；能力比他差，你就應該要離開。所以小草不做神木的事情；然後神木也做不了小草的事情。所以你要認識你自己啊！你要認識你自己，你是什麼條件，你是什麼能力，你是什麼樣的因緣，你就要做什麼事嘛！當洪水來的時候，神木可以幫你救人，但是小草沒有辦法，小草只要它自己流不走，這樣就好了。

所以很多的事情都是在因緣，什麼叫因緣？知道自己的因緣，就是知道自己的條件，知道自己的能力，知道自己的實力到底在哪裏，知道自己到底可以做到什麼程度，都要知道。所以要自知者明，那個人能幫不能幫，還是幫到什麼時候，甚至連出手都不用，這叫做知人者智。看到那個人，你要有智慧去判斷，他又是什麼樣的人。所以這個都還是建立在緣起，我知道我自己，我也知道他，我也知道我們彼此這樣的因緣。那麼我們應該怎麼樣地去做，這就是重點。

剛才同學的那個問題，其實它是個很簡單的問題，什麼叫很簡單的問題，人家如果說不要包，我就不要包；人家如果說，叫我自己一個人去，負責去吃就好了，我就大方去吃。我都不需要東想西想，我不需要庸人自擾。我如果不想 我就不會遇到挫折；我如果不會遇到挫折，我就不會折磨一天；然後折磨一天之後，然後終於再來悟道。我又不是吃飽沒事幹，我幹嘛繞一圈才來悟道，我當下就不惹是生非了，我幹嘛！順人家的意嘛！

隨緣就是說「我沒有意見，我沒有看法，我沒有想法，你希望我怎麼做，我就怎麼做」，就這麼簡單嘛！這麼簡單的概念，為什麼世間人想這麼複雜

呢！就好像說 中午來了還沒吃飯，人家叫你吃飯，你就來吃嘛！你不好意思，你就不要來嘛！來了，又不好意思，你在幹嘛！造成彼此之間的困擾。那麼這個事情有那麼複雜嗎？都是人類在那邊胡思亂想，像這個事情有什麼好想的。然後每天還在玩這個把戲，該想的不想，不該想的亂想。一天到晚在傷害自己，也不想想看「如何不傷害我自己」，只會想說「不好意思啦！」該想的怎麼不好好地想呢！

我已經講過了，想，要想嘛！就好好地想，要想就好好地想。那個想，就不叫胡思亂想；那個想，就叫做思惟。把一件事情思惟透，這不叫想，這叫做思惟。但是當我思惟清楚了之後，我就應該要放下了。比如說，我緣起我不懂，我當然要思惟，從一個點線面，我不斷地擴大，不斷地去思惟，看看更大的層面有沒有，符合這樣的法則？有沒有符合這樣的真理？看看有沒有矛盾之處，看看有沒有哪裏是行不通的？哪一個角度，哪一點，好像是不行的。你透過這樣的方式，你的思惟才能夠既深又廣，都已經想清楚了怎麼樣。接著，永不再想，因爲這個道理，我已經想清楚了。所以我永不再想，我應該萬緣放下，因爲我已經想一輩子了。想，如果你一直停留在想，那麼本來想清楚，是能夠解決你的疑惑。如果你還繼續再想，它會不會造成你新的問題？爲什麼它會造成你新的問題？因爲你會被這個想，一直在干擾，一直在困擾，然後你不得清淨。

所以當我們緣起的道理想清楚了，什麼叫想清楚？只要是緣起的現象，都不可能永恆的存在；所以沒有一件事情，我是可以抓得住的、掌握得住的、留得住的；沒有一件事情是永恆不變的。所以我根本對任何一草、一木、一磚、一瓦，對一切的人事時地物，我當然明白，所以這些的東西，我都不再執著，所以我也不再去想。就在不再去想的當下，告訴自己，你應該萬緣放下。萬緣

放下，接著你應該去實證，實證什麼？實證說不是我在呼吸，而是宇宙在呼吸，你應該去實證。

那麼，我們現在就來實證一下。你們眼睛閉上，當你眼睛閉上的時候，你現在最容易感覺的就是呼吸。尤其現在，剛才同學心臟越不好，越容易感覺到呼吸是很困難的。事實上，你現在的呼吸，你會感覺到，其實，不是一個單純的念頭在呼吸。假設你沒有自己全身的運作，從胸部開始一直到你的鼻孔，一直到你的咽喉，一直到你的胸腔，一直到你整個的腹部，一直到你整個的五臟六腑，一直到你自己的身體當中的十二經絡，七經八脈周遍全身，所有的毛細孔，任何一個東西，都會在影響你的呼吸。

所以你身體的全部讓你呼吸，不是只有一個單純的呼吸，假設沒有身體的全部，你是不可能呼吸的。所以你的呼吸不是單靠你的意念就能呼吸，你以前都有一個錯覺我在呼吸，我是什麼，我就是心，但是有心沒有身，也不能呼吸啊！所以你不要覺得說，只有心在呼吸，如果心在呼吸，那就是唯心論，心跟物就是你的五蘊在呼吸。如果你的五蘊在呼吸，事實上，假設沒有外面的這個世界，你又怎麼呼吸呢？

如果說你在家裏面，你靜得下來，你靜靜地坐在沙發椅上，然後你萬緣放下，你只管呼吸。其實你會感覺到，是整個因緣在呼吸，你會慢慢會感覺到，其實是地球跟你在呼吸。你的呼吸其實就是地球的呼吸，地球是會呼吸的，你可能沒有察覺。所以事實上，你跟它是同步在呼吸，如果你能夠進入觀察得更深，其實你的心會更平靜，其實這時候你會感覺到，其實是整個法界都在呼吸。

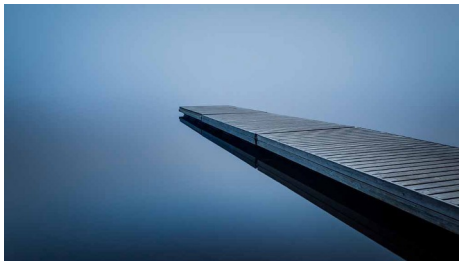
你透過這個樣子，你現在不用去想，你只管呼吸。然後你慢慢去親證，去親證緣起，原來一切都是緣起的。原來你所謂「我」的概念，其實根本不存

在，「我」只是一種錯覺。宇宙的緣起，法界的緣起，其實才是你生命的緣起。所以怎麼去形容你的生命，勉強的這樣的去形容，你就是法界。

好，我剛才只是跟各位這樣講，因爲我們現在沒有時間讓你打坐。我已經講完了，你回去自己去親證。但是你要親證之前，你一定要先明白一個概念，萬緣放下。只要放不下，就問自己，哪裏放不下？放下，就只管呼吸，這樣就好了。然後去親證，看看這個道理行得通，還是行不通？這個就不用再想了，想好了就不要再想了。這樣有沒有問題呢？

很多的道理是你要真懂，你才會心甘情願地去做；如果你不懂，它會變成一個法門而已。你就會覺得要做不做隨便，你懂我意思嗎？當你只管呼吸的時候，你是不會起煩惱的；但是當你一想，煩惱就會生起。如果你稍微留意一下，你馬上可以證明，只要你一想，煩惱就起。所以什麼叫做不生不滅？妄心不生，覺性不滅，就叫做不生不滅。

傳心法要講記-205



或作一機一境，揚眉動目，只對相當，便道契會也、得證悟禪理也；忽逢一人不解，便道都無所知。對他若得道理，心中便歡喜；若被他折伏不如他，便即心懷惆悵。如此心意學禪，有何交涉？任汝會得少許道理，只得個心所法，禪道總沒交涉，所以達磨面壁，都不令人有見處。故云：『忘機是佛道，分別是魔境。』此性縱汝迷時亦不失，悟時亦不得；天真自性，本無迷悟；盡十方虛空界，元來是我一心體；縱汝動用造作，豈離虛空？虛空本來無大無小，無漏無為，無迷無悟，了了見無一物，亦無人亦無佛，絕纖毫的量，是無依倚無粘綴，一道清流是自性，無生法忍何有擬議？真佛無口不解說法；真聽無耳其誰聞乎？珍重！」

我禮拜五就要去大陸，然後六月三號才回來。所以這次要去二十幾天，要去雲南，要去山西，要去浙江，我們下次上課是六月六號，停二十幾天的課，課是停課啦！但是如果你會修行，你一樣是修你的，對不對？其實課不在聽多，在你是否聽懂。就像我們《傳心法要》好像也快講完了，但是問題是說你真的懂《傳心法要》嗎？黃蘗禪師要告訴你的道理啦。你什麼時候懂這個道理，你什麼時候安心。但是如果你不懂這種道理，我們的內心都是不容易定下來，真是不容易定下來。

「或作一機一境，揚眉動目，只對相當，便道契會也、得證悟禪理也；」我們接下來要講這一段，你說深很深，說實在的，現在接下來要講這一段，說實在是很深。爲什麼說很深呢？這裏面講的「一機一境」，就好像說你看到一個現象，比如說你看到花開花謝，然後你有所領悟，這個叫做「一機一境」，看到一個現象然後有所領悟。

什麼叫做「揚眉動目」呢？像禪宗的公案你常常會看到，對不對？比如說，你知道什麼叫「道」嗎？你看看我的眼睛眉毛，知道嗎？看到了嗎？這樣你縱使有所體悟，好像也還不透徹啦！這叫做「揚眉動目」。但是我們看很多的公案，這樣就了不起了。

第三句「祇對相當」，就是說你請教禪師，然後禪師跟你對話，你就好像有所領悟，這個叫做「祇對相當」。來對話一下，你今天來上課有洗澡嗎？不用回答啦！澡怎麼洗都洗不乾淨啦，這叫做「祇對相當」啦！但是問題他都沒辦法跟我相當，他跟我對話都不相當，了解嗎？沒有辦法知道我想要講什麼，對不對？比如說，你現在這樣好不好？你現在是睜一只眼，閉一只眼，知道嗎？知道。你知道是什麼意思嗎？什麼叫事情不要看得太什麼？是誰教你的？事情是要清清楚楚、明明白白。是誰說做事情不要看得太什麼，對不對？

像這三個以禪宗的公案來講，這三個就是說你針對一個現象、一個動作或是說一句話，好像彼此之間然後就會有所領悟。你認爲說「啊！這樣！」「便道」，就是自己說好像我已經契會，就是我已經領悟了，或是說自認我自己已經證道了。黃蘗禪師說，這樣都是不對的。注意聽哦！黃蘗禪師說這樣都還不入道！爲什麼這樣都還不入道，為什麼呢？

因爲以上所談的都離不開現象，對不對？不管你遇到什麼境界，不管你聽到什麼話，不管你講什麼話，因爲真相是離開語言、離開文字、離開自己的腦袋，這是真相。因爲凡所有相皆是虛妄的，所以你不可以「以色見如來」。如果你是這樣，就是人行邪道。真理是什麼？真理是沒辦法說的！無生、無法，所以釋迦牟尼佛傳法偈說「今付無法」，真理是無生，無生是什麼意思？從來沒有一法生，所以從來沒有一法滅。

我請教各位一個問題，天下太平是什麼境界？說說看。你認爲天下太平是什麼樣的榮景？天下太平是元宵節提燈籠，然後端午節划龍舟，然後國慶日放煙火，這是不是天下太平的現象，是還是不是？不是。那天下太平應該是什麼現象？天下太平是這個現象（無事）！天底下都沒有事，謂之天下太平。不是放煙火，不是辦活動，不是逛夜市，也不是營造古鎮。爲什麼要辦那麼多活動？因爲想東想西，變鬼變怪，辦活動的人心也不靜，對不對？被活動吸引的人心也不靜，此有故彼有。就是因爲有你們這樣的消費者，所以才有我這樣的廠商。就是因爲有你們這樣的人民，所以才會有我這樣的總統，知道嗎？所以烏龜笑鱉比沒尾巴，半斤八兩啦！都是不安分守己的人，知道嗎？大家都不安分守己。如果天下太平，你們需要來聽《傳心法要》嗎？需不需要啦！應該就不需要了嘛！你們來這邊幹什麼？不是太平盛世嗎？所以從此雞犬不相往來。你能夠體會到無事的境界嗎？

因爲衆生有一切心，因爲衆生心不太平哪！所以世尊才要講那麼多法啊！知道嗎？太平本是將軍定，不許將軍見太平。懂這句話嗎？太平是不是將軍打下來的江山，但是不許將軍見太平。這個意思就是說，不可以停留在這樣的心啦！這樣了解嗎？連那個清淨的境界的心都不可以執著啦！所以叫做「不許將軍見太平」啦！你們要從這個概念，你馬上去思惟這個法義，不然你是很難明白什麼叫做無生？我們不會去想無生，我們也不會去想無法，我們也不會去想無事，我們只會想無聊。我有說錯嗎？很無聊呢！就是無聊所以才要開夜店啊！就是無聊所以才要逛夜市啊！就是因為無聊，睡不著啊！所以才要當夜貓子啦！我有說錯嗎？你的心就是安不下來啊。我有說錯嗎？有沒有？是嘛！對啊。

我們一直不能夠體悟「無」啊！那你一直不能夠體悟「無」。然後你的心就蠢蠢欲動，你蠢蠢欲動，你就會想要無事變成有事啊！所以「無事」比「好

事」更好。因爲那個「好事」還是事，而且那個好事常常還會引發各種問題，甚至會引發各種的煩惱。所以我們的內心爲什麼不能安住？你爲什麼沒有辦法安住在每一個當下？好聽是說你想要做事，其實你不是想要做事，而是因爲你按耐不住，所以你真正想要去做事嗎？你不是真正想要去做事，你一直以爲你想要去做事，那是因爲你自己靜不下來。所以你透過做事，其實來滿足自己內在的空虛，透過做事來滿足自己的成就感，透過做事來證明自己的存在，透過做事然後你才會覺得，我活著才會有意義！

你說「師父，那我們都不要做事嗎？」不是這個意思，你又誤會了。爲什麼說你又誤會了？一個智慧的人，就都懂得「隨」，隨什麼？隨兩個字，因跟緣。大家都知道這兩個字。有道則現，無道則隱，你說做不做？其實他都是針對時機，他根據當時的因緣來，當做則做，不當做則不要做。如果每一個人都能夠，明白這個道理那還得了，那你的境界一定是蠻高的！但是，我們一直沒有辦法拉回來。

我們現在談的後面這些東西，都是一些現象的變化。但是這些現象的變化，它不管怎麼變，它終歸無常。不管你做什麼事啦！它終歸無常，繞了一圈，就像繞了一圈。就像繞了一圈，什麼叫繞了一圈？沒有錢，賺錢哪。錢賺了呢？當然要花啊！不然賺那麼多錢幹什麼？賺錢，然後花錢哪！錢花完之後，再賺哪！賺了之後，再花啊！然後，你想幹嘛？沒有啊！我也不知道我想幹嘛？我也不知道啊！反正就是不知道想幹嘛就對了！沒有孩子，生一個啊。沒有孩子，生一個嘛。生一個就養一個嘛，養一個就教一個啦！到最後呢？養一個就教一個，到最後呢？沒有啊！我也不知道爲什麼啊？就教一個啊！到最後呢？兩個都死了，知道嗎？就是「教」的跟「被教」的兩個人都死翹翹了。

從現象界的角度，你看起來會覺得人類實在是有夠無聊的，從現象界的角度人類真是很無聊。但是他沒有做，但是他沒有繞一圈，人類不能夠留下兩個

字，你知道哪兩個字嗎？文明。繞一圈就有一圈的文明，繞兩圈就有兩圈的文明，繞三圈就有三圈的文明。文明，但是我已經講過，真的是文明還是無明，還不知道呢？譬如說啦！（問同學）你今天做了什麼事？...然後呢？然後呢？同學回答的這些現象一直繞，但是你悟到一個什麼道理呢？真的有一個一點鐘、兩點鐘、三點鐘、四點鐘、五點鐘、六點鐘、七點鐘，一直到十二點，真的有嗎？還是人類彼此之間的概念，產生了時間相對的概念，空間相對的概念。真的有嗎？現在七點在哪裡？假設七點答不出來，就代表六點你也答不出來，就代表說十二點你都答不出來，那你悟到什麼？你悟到什麼？那麼一樣的概念嘛！十歲的你、二十歲的你、三十歲的你，一直到八十歲的你，他在哪裏呢？

我在談這個概念，請你要很仔細去思考。你到底是爲什麼在執著，你到底是爲什麼在痛苦，你到底是爲什麼在忙，你到底是爲什麼在憂悲苦惱，你到底是爲什麼，你想過嗎？你是爲那個時鐘嗎？不是。你是爲一個月三十天的哪一天嗎？不是。你是爲一甲子六十年當中的哪一年嗎？好像也不是。那你是爲自己呢？還是爲他呢？你到底是爲什麼呢？你想過這個問題嗎？你能夠深思熟慮地去想嗎？我現在所講的就是宇宙之間所有的現象，宇宙之間所有的現象你想過嗎？這些的現象在你的錯覺當中，你覺得好像有一個東西可以「得到」跟「失去」，好像有一個東西可以「擁有」跟「放掉」，好像有一個東西可以「永恆存在」，跟「剎那消失」的東西，你一直有這個錯覺。但是這個錯覺哪裡來？我這麼說，這個錯覺從哪裡來？「無明」這個來。

注意看，我們現在講一個題目叫做「我的一生」，這個題目可以吧。「我的一生」好不好，「我的一生」是什麼東西？說說看「我的一生」是什麼東西？「我的一生」是什麼東西？我偷偷跟各位講啦，我十天之後要去講生涯規劃啦！但是我不敢講這個議題，知道嗎？我講這個議題就毀了！生涯規劃是什

麼東西啦？我的一生以外這一圈就叫做生涯規劃，但是我現在問你「我的一生」，「我的一生」是什麼東西嘛？我的一生是因果嗎？是事跡嗎？當然你要講事跡可以啦，當你往生那一天，我再幫你念你的事跡。這樣同學知道嗎？陳公，...。

（同學）你還沒回答，很難回答嗎？那你也生老病死，我也生老病死，所以你的人生幹嘛這麼鬱卒？你也生老病死，我也生老病死啊！所以何不瀟灑過一生呢？來，那（另一位同學）你的人生是什麼啦？這個「我的一生」到底是什麼？你看，人家跟你講如夢幻泡影！這樣你知道你在忙什麼了嗎？你能告訴我嗎？你講如夢幻泡影講的那麼爽快，講完你怎麼操心一輩子？你這一輩子都在幹嘛！我可以告訴你，你確實有看到你的一生，還有別人也確實可以看到你的一生，但是這兩個人都是傻瓜，爲什麼？因爲這兩個人，從來都沒有辦法認識他自己。他可以爲自己寫一部自傳《我的一生》，但是他是什麼鬼東西？他永遠不知道他是什麼鬼東西。他永遠不懂「我」這個是什麼東西！這個就是我們很無奈，很悲哀的地方。

你現在所看到的，你現在所談的，你現在所回想的都是這個事情啦，你就是沒有辦法談它（我）啦！這個東西（我）你就談不出來啦，學佛只要這個東西談不出來，你就是白學了啦。我就很坦白跟你講，你就是白學啦，你跟沒有學的都一樣。因爲沒有學的他都是談這一圈，有學的都是談這一圈。但是這個（我）談不出來！剛才同學說得很好，你說這一圈是什麼？他說這一圈叫做夢幻泡影。

所以這一生是什麼？是故此生是什麼生？無生。從來沒有一個人來到這個世界，虛晃一生就死了，從來沒有。所以你現在看到的就是「我的」，就是叫做「我所」。你現在看到的就是我的心生出來的！你這一生都是你心生出來的，心生種種法生。注意聽，心生所以種種的法生。所以你現在所談的，你現

在談的都是你心中創造出來的，都是你想的，所以你才去做的。所以你才得到了各種的因緣果報，你得到產生各種憂悲苦惱。世間人跟你講成敗興衰，這個都不是本來面目，本來面目不是這種狀態，它只是心生的法。那本來面目是什麼？本來面目是無生，無生啦！是故無生。這個概念深不深？有沒有哪裏聽不懂的？

我這麼說好了，我們說兩種人，一種人就是想留下東西，對不對？他這一輩子一定要留下東西，一種人就想留下東西；另外一種人什麼都沒有留下。一個有留下，一個沒有留下，一個有留，一個沒有留。那麼請問你（同學），一個有留，一個沒有留。比如說，這個人他留下了什麼？這個人什麼都沒有留下來。我現在請教你，這兩個人哪一個有留下東西，哪一個沒有？都沒有。你現在還有煩惱嗎？想留下來的人他也苦，什麼都沒有留下來的人，他也覺得人生很遺憾，這樣知道嗎？一個很遺憾，一個爲了要去留下很多的東西，所以他也不好過啦！這樣對不對？

那一天，我聽一個同學這樣告訴我，她這一輩子最大的願望就是爲她女兒留下一幢房子，我聽到實在是，這是要說偉大的母親，還是傻乎乎？這什麼邏輯？我就問她說，你要爲你的女兒留下一幢房子？這一幢房子多少價值，她說這一幢房子至少要一千萬。我說你現在還有多少錢？她說我做到死差不多賺一千而已。我說，真是的，這是哪一本書教你的，孔子也沒這樣教，老子也沒這樣教，釋迦牟尼佛也沒這樣教，到底是哪一本書教你的？你會覺得說，你是要罵她呢，還是說，唉呀！真的是，母親節快到了，實在是太偉大了！不知道怎麼跟她說，對不對？

比如說啦，以後我要死了，（同學）你會說師父你留下什麼嗎？你知道爲什麼你不會問嗎？因爲不知道誰比較早死？我們都一直活在這一種狀態，所以你很難理解，然後你真的很難明白什麼叫無生的概念，你真的很難懂！因爲你

所明白的都是生出來的東西，每一件東西都是生的，都是生出來的東西啦。你很難明白無生的道理。但是你今天要開悟，你就是要悟到無生法忍，你才能開悟，知道嗎？不然你怎麼悟？

如果他自己說他有留下東西，那他就累了，這樣知道嗎？你了解嗎？人家孔子一生都講說述而不作，人家老子騎了那一頭牛之後，哪知道版權被你們盜版。老子他本身也沒有留下《道德經》哪，他就走了，是你們把人家留下來的啊！這樣對不對？是啊。釋迦牟尼佛活著的時候，他也沒留下經典哪。都是我們後人把他留下來的，跟你自己要留下來的內心的那種妄想執著，那是不太一樣的，對不對？跟你想要留下來的妄想執著，是不一樣的！

你可以去領悟到說，一個人他爲什麼有辦法「萬緣放下」，他爲什麼有辦法萬緣放下？他沒有悟到一個很深的道理，他根本放不下。但是萬緣放下他又懂得「隨緣提起」哦！你會嗎？他懂得隨緣提起哦！但是，不管他放下，不管他提起，他還是知道，他始終還是知道「無生」！他始終都是知道這個道理「無生」，就像我那天所講的那個概念一樣。比如說，小樹、大樹、神木，他始終知道它是無生，但是他這三棵樹，他該澆水的時候，他都會去澆水；該剪枝的時候，他都會剪枝；該施肥的時候，他都懂得施肥，但是他始終知道它的本來面目就是無生，他始終知道。你說這樣的人是什麼樣的人？你說他有慾望也不對，你說他不重視，好像他也確實在做，對不對？你能夠體悟到這樣的概念嗎？

什麼叫「有生」，有生就是有期待啦！有生就是有想法啦！有生就是希望有成果啦！有生就是一種未來心啦！他希望得到什麼啦！只要是有生，你的心靜不下來，那麼，你的心到底是什麼心？你是認真的心，還是善良的心？你不要被你的心騙，你是認真的心，還是善良的心，還是積極的心，還是根本叫做狂心？這個心發狂，什麼叫發狂？就是說他沒辦法止息下來。就像一個人瘋

掉，他到處跑，亂跑、亂叫、亂哭、亂喊，他就靜不下來，這叫做狂心。所以你現在做某些的事情，到底是什麼心？

《金剛經》一開始講說發菩提心，那個發心就是著相發心，對還是不對？注意聽，《金剛經》一開始，「善男子！善女人！發阿耨多羅三藐三菩提心」，那個發心一定是著相發心，他不是無心發心，他是著相發心！爲什麼《金剛經》後面還要講說，發菩提心的善男子善女人，應當離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心，應該離相發心！所以我們現在的心都是一種狂心。你內在有沒有狂心？有。你內在有很多的狂心。我講一個簡單的概念，你內在有沒有想要表現什麼？你的內在有沒有想要躲避什麼？也有啊！那個心想要表現什麼？那個心想要躲避什麼？那個心就是沒辦法平，你的心就是沒辦法平常心。你不是想要往外，你就是往裏面縮，你就是這種狀態，你很少有辦法去平常心。

你會說「師父，你可以證明給我看，什麼叫做無生嗎？」我剛才已經證明很多概念給你看了，你都還看不出來嗎？若是真有一個東西，那麼剛才的七點在哪裡？若是真的有一個東西，那個東西現在在哪裡？我舉個最簡單的例子啦。（師父彈指）好不好聽，好不好聽啦？（同學答）什麼過了捏鼻子？你怎麼講那麼深的公案，我怎麼聽不懂？比如說（彈指）這個聲音，然後有人跟你講說「唉呀！很好聽。」師父（一直彈指...），很好聽，他就會，師父，很好聽，扭到了，很好聽，很好聽，死去了，累死了，一生過去了！但是到底是發生什麼鬼東西啦。從剛才到現在發生什麼事，發生什麼事啦？這兩個都變鬼，變怪啦！不知道在搞什麼？看不懂。我也看不懂，對不對？我就愛現，他就無聊，就鼓掌，結果這樣忙一輩子幹什麼？真是如此啦，對不對？這樣的道理能明白嗎？

我講個最簡單的概念給你聽。比如說，我很生氣，你一定會問說，你爲什麼生氣？我一定會講前因後果給你聽，這樣對不對？一樣的道理，（同學）你從哪裡來？爸爸媽媽來，萬一你以後生孩子，你的孩子從哪裡來？從我來。前因後果，你注意聽只要是現象界的東西，你都有辦法講出前因後果，我有說錯嗎？我有沒有說錯？我現在舉個例子，森羅萬象是不是在虛空中，對不對？所以你都可以講出它怎麼來。但是你可以講出虛空怎麼來嗎？你體悟到嗎？你沒辦法講虛空裏面有森羅萬象，但是你一定沒辦法講出虛空怎麼來？因爲虛空從來都沒有來！

你現在講的就是「我所」，你現在講的就是「心所」，你現在就是沒有辦法講這個（心）、這個（我），你就是講不出所以然，所以你現在講的不是它的本來面目，但是你常常會誤認「我所」、「心所」，它是本來，它好像是真實的東西！你常常會這樣誤認，然後你會在哪邊比高下，我告訴你，你會在「我」這個字比高下嗎？（同學）你是不是人，我也是人，我們比高下是比人，還是比我們做什麼事？是不是比我們做什麼事，我們不是比人嘛，對不對？那一樣啊！我有心 ，你也有心啊！那我們是比心嗎？所以你們看到什麼，你們看到的東西都是枝枝葉葉，你們看到的東西都是現象界的東西，但是那個本來面目你就是不能領悟到！所以你迷失在這個現象都是有問題的。

《金剛經》裏面有談這樣的概念，《金剛經》裏面有談到說「可以以身相見如來嗎？」、「可以具足身相見如來嗎？」、「可以以三十二相見如來嗎？」這個意思是說什麼？不管你這個身體多麼的莊嚴，再怎麼莊嚴都是如夢幻泡影。你在比什麼？然後你在追逐什麼？你一般都是在追逐這個（身、身具、三十二相）！但是今天佛法的重點是告訴你說，你有見到如來嗎？

如來最簡單的解釋，就是這樣的解釋。這個「如」就是好像，好像有來，答案就出現了，好像有來，實無所來！這樣的解釋最好解釋。你們都是活在什

麼？好像，這樣了解嗎？像不像？好像我投胎，好像我死亡，好像我成功，好像我失敗，好像我六道輪迴，好像他成佛了。其實從頭至尾是誰成佛？從頭至尾是誰六道輪迴？從頭至尾是誰？那個人又是誰，是誰嘛？你會了嗎？所以好好參這四個字就好了，「好像有來」，這樣會了嗎？會了嗎？知道嗎？所以以後痛苦的時候，跟自己怎麼講「好像有苦」！所以這個「如」用「好像」解釋，也是很巧妙的解釋，好像。

我舉個例子，今天跟人家比高下是誰評斷的，你們怎麼不回答？今天跟人家比高下是誰評斷的？我告訴你，假設有一個叫做「高」跟「下」啦，這個是衆人的觀點！你爲什麼要活在這個狀態呢？我內在清清淨淨，這個就叫做「自受用」。我不跟你比高，不跟你比下，你要跟我比高下，我也不反對，但是我自受用，我清清淨淨。這個我不用你們投票表決，知道嗎？我幹嘛需要你們投票表決，我清清淨淨，不需要你們投票表決。但是問題你就是沒辦法活在這種狀態，你就活在這個現象界當中。然後你不知不覺就會參與這個現象，然後你也會被影響。

以前賣房子很難啓口，以前離婚很難啓口，以前沒有結婚就生小孩很難啓口，對不對？那你現在爲什麼敢講呢？是因爲大家都在說嗎？所以說久了，你就敢說了嘛！以前不敢講，你也是受大家影響，現在敢說你一樣還是受大家影響。因爲大家都在說，所以我說了，好像也不怎麼樣啊！這樣懂我意思嗎？你到底能夠清楚知道你在幹嘛呢？這個清楚知道你在幹嘛？這個如果我細細講，那要講很久呢！

「夫逢一人不解，便道都無所知。對他若得道理，心中便歡喜；若被他折伏不如他，便即心懷惆悵。」我們今天把這一段講完，不然就要休息好二十幾天了。有一些人他認爲說他這樣就悟道了，所以接下來黃蘗禪師說，那個以爲悟道的人，當他講給別人聽，別人不知道的時候，他反而會笑別人「你都是不

知道啦！你都不知道。」他自己認爲悟道了，然後他講給別人聽，別人也認同他悟道了，所以他心中就很高興。這樣了解嗎？我講我悟道的道理給你聽，然後你也認同說我悟道了，他就很高興。但是很不幸，「若被他折伏不如他，便即心懷惆悵」，這個「惆悵」就是失意的意思。他所悟道的道理，當別人把他反駁了，注意聽，你所悟道的道理被人家反駁了，然後你也沒有辦法去舉證，這個時候就會覺得很失意啦！會還是不會？

在我教書的過程當中，其中有幾個同學曾經私底下有跑來跟我講說「師父，我已經悟道了。」但是一般往往跟我講說已經悟道的人，幾乎都離開了。我講幾乎都離開是什麼意思？幾乎都出狀況了，這樣了解嗎？幾乎都出狀況了。當他輕易講悟道，其實他都是一種誤解，這樣你了解嗎？其實他真的是誤解，他誤解之後，他的內心世界就好像開始跟一般人不太一樣了。這就是我所講的他就出狀況了。但是如果你跟他破了之後，他當然更是不能接受，他真的是不能接受！

如果你悟道了，你幹嘛跟人家講悟道？你的心態是需要讓別人跟你證明說「你悟道了」呢，是這樣嗎？還是說你想表達什麼呢？如果你悟道了，人家難道會看不出來嗎？別人難道會看不出來，你跟之前你有沒有超越，人家會不知道嗎？所以，你們在學習的過程，常常會不知不覺有的人會跟你講說「他悟道了」，我相信你有遇過這樣的人，但是一般我們都是聽聽算了啦！有時候反駁他，他一般能接受還是不能接受？其實他的內在絕大部分都是不能接受，若是他一接受之後，他就會很泄氣，他就會一振不起，這樣的人蠻多的。所以黃蘗禪師用這個道理講給你聽，講給你什麼聽？你悟道了，別人認同你，你就高興；別人不認同你，你就很失意，這個跟凡夫哪裏不一樣？一不一樣，你悟到什麼？這個根本就是得失心在作祟嘛！你什麼都沒悟到。

「如此心意學禪，有何交涉？」。其實「禪」只是平常心而已。我們現在學佛不是只有講放下，連《道德經》都這樣勸我們說「爲道日損」，連《道德經》都這麼說「爲道是日損而已」。是不斷的把你的障礙，把你的貪瞋癡，把你的憂悲苦惱，慢慢地放下，不是得到什麼啊！真的不是得到什麼？你們不要以爲說得到什麼？不是得到什麼？我已經跟你講過了，沒有什麼東西可以得到的？

比如說，當你的眼睛沒有沙子，吹進來的時候，那個叫做本來清淨。但是有沙子吹到了之後，你不是得到什麼嘛，你只是把沙子洗掉而已，對不對？所以把沙子洗掉，可以說得到清淨嗎？有沒有一個得到，對嘛？他只是恢復嘛，那叫做恢復，他不叫做得到。你說你得到什麼呢？你說我以前很驕傲，我現在恢復了謙卑。我說不用啦，不卑不亢就好了！什麼叫不卑不亢？其實每個人本來就很有信心，我不需要你掌聲，我才有信心；我不需要你認同，我才有信心；我不需要你肯定，我才會有信心，而是我本來就有信心。爲什麼你本來就很有信心呢？因爲我們本來就是平等。注意聽，因爲我們本來就是平等，所以我當然有信心。我看到你幹嘛自卑？你跟我是平等的，我看到你我幹嘛自卑？你跟我是平等的，我幹嘛看到你我要自傲？也就是說，你真的體悟平等嗎？那如果你真的體悟平等，你爲什麼不敢看我呢？所以你可以體悟到本來那種清淨的狀態？你可以體悟到本來那一種「我們本來每個人都是很幸福的人嗎？」

現在不是我講什麼道理，現在也不是你聽什麼道理，而是你應該直接看到你的內在，你的內在跟我講的道理是完全不相應，這才是你最疑惑的事情。因爲你的內在跟我講的道理是完全不相應的，好奇怪！你說奇不奇怪？所以你現在不是要聽懂這個道理，而是說你是要看到你的內在，跟這個道理是有沒有一致的呢？現在是看到你自己，你的心不是這種狀態。你的心不是這種狀態，就代表你聽不懂，我在講什麼啊！你說你聽懂，你幹嘛自卑？你就是聽不懂，你

才會繼續自卑嘛？對不對。就是這麼簡單嘛！你怎麼這麼懷疑呢？你就是聽不懂，所以你才是那個樣子嘛！你聽懂就不應該是那個樣子啦！你說它難嗎？它難不是難在文字，它難是難在說這個道理，跟你現在的狀態是不一致的？你就很明白說「你聽不懂了」。至少你還知道「你聽不懂」。「你說，師父，我聽懂，但是我做不到。」那就是聽不懂，就這麼簡單，不要再囉嗦啦！你就是聽不懂啦！

所以你學佛最快的方式，就是馬上跟自己、看看自己，比如說《金剛經》說「善男子，善女人」，你就馬上看到自己「我是不善男子、不善女人」，所以我《金剛經》這樣讀，有用嗎？沒有用。好不好？「師父，沒有用，我應該學什麼呢？」你應該先學善男子、善女人。「師父，我不當善男子可以嗎？」可以。這樣你會很辛苦！因爲一個不善的男子、不善的女人，他只會折磨自己跟折磨別人，然後他以後會結更多的惡緣，他會產生更大的障礙，他會遇到很多的仇家，所以你會很痛苦。「哦！這樣哦！」是哦！就這樣子，我也沒勸他要改。「師父，我該怎麼辦？」你看著辦吧！「師父，如果學善男子、善女人呢？」首先要讀《十善業道經》，等善男子、善女人做到之後，你再來讀《金剛經》好不好！你再來發阿耨多羅三藐三菩提心。「師父，你課怎麼講得那麼實在」，就是講得很實在。但是，我可以這樣趕你們走嗎？我講課有沒有很實在？

但是，我現在是在講說什麼？學佛在學什麼？學佛就是在學覺，覺是什麼意思？我有自覺，我覺什麼？我很清楚知道我在做什麼，那就是覺！你清楚嗎？你清楚，你就開始不一樣了，我清楚什麼該做？什麼不該做？我清楚什麼是對？什麼是錯？我的學習根本就不用心是錯，你就承認那是錯吧！承認不就好了嗎？你的學習不用心那就錯了嘛！你不要找任何的理由跟藉口，你學習用

心那就對，這叫覺，這就是覺。我很清楚我在做什麼，我相當地清楚這叫做覺。

那一樣的概念，你做人也是一樣，你在家裏面，你有沒有盡到本份，難道你不知道？你怎麼會不知道呢？當父母有當父母的本份，當子女有當子女的本份，在公司上班有自己的本份。如果你時時刻刻能夠保持這一種狀態，那叫做覺，夠清楚吧！所以覺很抽象嗎？那覺一定要等開悟嗎？不用。我不用等我開悟，我很清楚知道我在做什麼？我也很清楚知道你是什麼人？他是什麼人？老子說「知人者智」，我看到你就知道你是什麼人，這是一種智慧，知人，「知人者智」。這個人可以開玩笑，這個人不可以開玩笑，這個人可以罵，這個人只能夠讚美，這個人多多刺激他，這個人只能夠鼓勵他，這個人根本不要跟他講話，這個人要常常跟他在一起，這叫「知人者智」啊。這個道理你不會，那你這一輩子在混什麼，我講很實在的，你這一輩子在混什麼啦！

這代表說，你常常跟別人在一起都不覺，不覺跟別人在一起，就是就是對自己也不好，對別人也漠不關心，才不了解別人。難道你會不知道嗎？我不相信你不知道？誰不知道，你有保持覺在生活嗎？光是這個樣子，你會突然之間，清清楚楚、明明白白太明白了，就是因爲覺，我才知道我自己有多少能力，這叫做「自知者明」。你看老子八個字就把，自己跟別人講清楚了，「知人者智 自知者明」，八個字就講完了。我自知者明，我有能力幫你嗎？我有能力影響你嗎？我有能力推薦你嗎？自己都要知道，沒有能力不要去惹來麻煩。有能力我們應該好好地去布施，去待人。

你說這個建立在什麼？這個只建立在覺。我時時刻刻保持覺醒、覺知。那麼你時時刻刻保持在這種狀態，請問一下，你是不容易犯錯的。你看事情是忽然之間，就會很明白了，很明白，就很清楚看到這個，很清楚了。就像禮拜一同學在開玩笑，說「愛情」是什麼東西？我說如果你想要談戀愛嗎？那你就要

去接受。接受什麼？接受彼此互相折磨。具體的內容是什麼？具體的內容就是由吵架，一直到打架，最後打打殺殺。你想談戀愛你就要準備接受，你不想接受，那你就看著辦吧！

學佛就是學覺，我能夠覺知我在做什麼，這樣夠清楚吧！難道這樣的覺，你都不想覺嗎？這樣的覺需要去問別人嗎？你只要願意覺，你保持那一種覺知力很強的狀態，你還需要去問別人嗎？所以，黃蘗禪師說「如此心意學禪，有何交涉？」如果說你還跟凡夫的心這個樣子，那你怎麼有辦法去悟到那種清淨心呢？

「任汝會得少許道理，只得個心所法，禪道總沒交涉，所以達摩面壁，都不令人有見處。故云：『忘機是佛道，分別是魔境。』這一句話劃起來，這一句話過去就講過了。表面上你好像得到領悟到一些少許的道理，表面上，這樣你了解嗎？但是你得到一個叫做「心所」法，劃起來。「心所」，我們剛才有沒有講過，那個不是心的本來面目。那個只是你知道心中的感覺感受而已，只是這個樣子而已，那不是心的本來面目。你跟禪的本身根本沒有交涉。

所以達摩祖師與梁武帝不和，到蒿山面壁九年。其實他這個面壁，也是有表法的，讓我們自己的心，就像那個牆壁銅牆鐵壁，不許你自己的妄想執著，這樣胡思亂想，這樣了解嗎？就是讓你的知見不生，這樣了解嗎？任何的知見都不許你生，不要在那邊想東想西。所以古大德才作一個結論「忘機是佛道」，就是把心忘了吧！把你的心忘了吧。當你一念產生了各種的分別，其實就是心中的魔，知道嗎？你心中的魔開始又想要你幹嘛了？所以你的心沒辦法保持平常心，你的心總是想幹嘛？那個叫做心魔。那個心魔他就會跟你講說「你應該怎麼做，你應該飛黃騰達，你應該怎麼樣啦，這樣沒有出息啦」，就告訴你一些有的沒有的。我們一般的心就是透過比較才會產生高低嘛！所以你也會透過比較才會產生一個叫有成就、沒有成就，有意義、沒有意義，你的內

心都會這樣自己騙自己，一直騙一直騙。我告訴你啦！最有成就就是降伏自己心的人。能夠打敗千軍萬馬，根本沒有辦法降伏自己一個人。

「此性縱汝迷時亦不失，悟時亦不得，天真自性，本無迷悟，盡十方虛空界，元來是我一心體，縱汝動用造作，豈離虛空？」我們清淨的自性、迷、悟，它本來就具足，那就看你發現跟不發現。就好像我跟你說本來就無得無失，是你自己妄認你自己有得有失。本來就沒有事，是你自己，妄認有很多的事，所以這個是平等的。

「天真自性 本無迷悟」，這四個字劃起來「本無迷悟」，你相信嗎？迷悟也是分別啦！比如說，（問同學）你現在是迷還是悟？來，你這個問題問我，（師父答）知道自己在幹嘛就好！說迷說悟沒什麼意義吧！只要知道自己在幹嘛，就好啊！其實天下都沒有什麼事啦！所以你也不要想幹嘛。他也經瘋了，你不要跟他瘋。他是在瘋說開悟，你瘋說要我怎麼跟他說，不是兩個人都一樣瘋。所以我們的心真的是蠢蠢欲動，只要逮到機會就要好好給它發揮一下，你看！你什麼時候能夠乖乖的。我不想幹嘛！知道嗎？「師父，世間人都瘋的，怎麼辦？」你知道他瘋就好了，你千萬不要說他瘋，這樣就好，這樣你就會活得很好，知道嗎！

所以十方法界原來都是我的心體，因爲所謂我、所謂心，還不是整個法界的緣起嗎？但是縱使你想要幹嘛，你也沒辦法離開虛空啊！這個意思是什麼？這個意思就是說你這一輩子，不知道在爲誰辛苦爲誰忙，其實你繞來繞去有離開無生嗎？從來就沒有一法生，從來就沒有一法滅，是故名無生，緣生實無生，緣滅實無滅。

所以《涅槃經》講說「諸行無常是生滅法，生滅滅已，寂滅爲樂」，你只要明白這個概念，你的內在就會清清淨淨，你不會被現象所迷惑。因爲你根本

知道無生，所以你內在從頭至尾就是清淨的，虛空中森羅萬象、日月星辰、山河大地，都可以動盪不安，但是虛空本身就是如如不動，任何人都動不了它。所以虛空從來沒有生，所以爲什麼常常用虛空來作比喻，我們自己的本來面目呢！

「虛空本來無大無小，無漏無爲，無迷無悟，了了見無一物，亦無人亦無佛，絕纖毫的量，是無依倚無粘綴。一道清流是自性，無生法忍何有擬議？」自性沒有大、沒有小，自性沒有漏跟無爲。它沒有說有爲跟無爲，它也沒有說煩惱跟菩提啦！它沒有，它也沒有迷悟的概念。

「了了見無一物」，六祖說「本來無一物 何處惹塵埃」。所以，大小、迷悟、還有衆生跟佛，都是我們分別知見的概念。也就是說你找不到任何一個微細的東西，因爲任何微細都不能成立，爲什麼？「微塵 即非微塵 是名微塵」。再小的微塵都是緣起如幻。「世界 即非世界 是名世界」，大如世界亦是緣起如幻，只不過是一合相而已。所以「一合相 非一合相，是名一合相」。

所以虛空當中沒有辦法讓你依靠，然後你也粘它不得，這樣了解嗎？空，你靠它不得，你也粘它不得，就好像空中的明月，它表面上在空中，但是它有粘嗎？它有粘在一起嗎？粘它不得。

「一道清流是自性，無生法忍何有擬議？」「無生法忍」劃起來。「一道清流是自性」就是講清淨的心啦，就是說你的自性是清淨的，爲什麼你的自性是清淨的？因爲諸法從本來常自寂滅相，所以菩提自性本來是清淨的。這個清淨的自性何用擬議，就是說不是你用想象的就能夠，想要去知道它或是得到它，那是不可能的。

「真佛無口不解說法，真聽無耳其誰聞乎？珍重！」，這兩句話劃起來。「真佛無口」，像我們都是假佛，知道嗎？一天到晚在那邊胡說八道，東講西

講，扯了一大堆，你說要講什麼，你說要怎麼講？說法者無法可說，是名說法。這叫做真懂說法者，聞法者，無法可聞，是名聞法。其實就是這兩句，這兩句話的意思一模一樣。你說說什麼？那你說聽到什麼呢？又是誰在聽呢？說誰在聽？就是一法可生，這樣了解嗎？說有誰那就有法，那又是生滅。

講到這裏，黃蘗禪師已經跟你講了，真相是什麼？真相就是無生法，這樣了解嗎？諸法的真相就是無生。所以實相，即是非相，是名實相。我現在背的這些都是《金剛經》的話。它都在跟你講這些道理，所以你不要被現象所騙，你也不要迷失在這些現象。它只不過是因緣生因緣滅，它並沒有一個實相生，並沒有一個實相滅。沒有，這樣了解嗎？實相本不生滅。

所以，每個人在講有我內在是不一樣的，「如是我聞」，那個的「我」，他內在並沒有一個「我」，跟一般人講「我」，我們內在是有一個「我」，所以這是不一樣的狀態！所以有的人他誤會佛經說，佛法是在講無我，爲什麼每一本經一開始都要講「如是我聞」呢？他講「我」他內在無我，這樣了解嗎？

（同學問），（師父答）從你的角度當然是你心創造的，從衆生的共業是衆生的共業所創造的，這樣聽懂嗎？所以你活在你的世界，所以一念無明產生了身心世界，你的身心世界是一念無明所產生的，這從你的角度說，從整個宇宙法界的角度是大家的共業，這樣了解嗎？今天其實講穿了，都是因爲「迷」當中，我們自己，「無端起知見 著相求菩提」。所以一定不可以問說「夢從哪裡來的？」只要知道是夢，它就是無始無終，你找不到開始跟結束，只要是夢。因爲它不是真實的，所以你根本沒辦法找出哪裏開始，它不是真實的。所以你的無明不是真實的，你根本找不到從哪裏開始。

黃蘗禪師《傳心法要》，談到這裏，一直告訴你幾個概念，第一個概念就是「無心」的概念，第二個概念就是告訴你「無生」的概念，無心然後無生。

所以怎麼去學習佛法呢？一切佛法總不用學，只學習無求、無著，有沒有？黃蘗禪師有沒有這麼說，不要執著、不要執著外相，內心不要去求，這叫做無著、無求。最後跟你講說「即心是佛」，不用懷疑，這樣了解嗎？

所以禪宗傳什麼，禪宗只傳這一顆心，以心傳心，這個心的本來面目是什麼，還是無心，還是無生，就這麼簡單。所以黃蘗禪師跟我們說「珍重」，所以你們自己珍重吧！你們自己各自珍重，其實講到這邊其實已經告一個小段落了。最後後面那一段就是，黃蘗禪師要開示，後面這一段等我們六月六號，回來再上。

傳心法要講記-206

師一日上堂，開示大眾云：「預前若打不徹，獵月三十夜到來，管取爾熱亂。有般外道，纔見人說做工夫，他便冷笑：『猶有遮箇在。』我且問爾，忽然臨命終時，爾將何抵敵生死？爾且思量看，却有個道理，那得天生彌勒，自然釋迦。

「師一日上堂，開示大眾云：預前若打不徹，獵月三十日到來，管取爾熱亂。」我們《傳心法要》已經告一段落了，即將進入尾聲。你要知道古時候的禪師是很少上課，他是很少拿一本經典，從頭到尾爲你們解釋到完。如果有上課，那就是隨緣開示，但是隨緣開示的都是重點。

我們讀一本經，假設從頭讀到尾，像《金剛經》、《彌陀經》這種小部經，有時候一講，也要講很久；像《法華經》、《楞嚴經》比較大部經，如果去談到《大智度論》或是《大般若經》，那個幾乎要講十幾年，甚至快一輩子。

禪師都是過來人，開悟的人，其實他講話已經很濃縮了，他已經把重點濃縮，在短短的開示就跟你講完，現在就看你會聽還是不會聽。我一直在講，其實開悟不難，難的是什麼？難的是我們自己的心態的問題，我們的心態願不願意，其實困難是在這裏。

我舉個例子給你聽，我們每個人都是傲慢的人，那你願不願意謙卑？其實那不是學，是你願不願意謙卑？你就要知道，你自己願意謙卑的心很困難。所以悟道也是一樣，我談一個概念就好，我記得我剛去公司上班的時候，我第一天是以一個員工去公司上班，所以我第一天去公司看，什麼都沒看到。爲什麼我什麼都沒看到？因爲我是一個員工，我只是來這邊上班而已，所以我什麼都沒看到，只想到自己的事而已，什麼都沒看到。

當我第二天去公司上班的時候，我突然起個念頭「假設我是公司的主管」。當我起這個念頭的時候，我第二天去公司，我看的角度就跟第一天不一樣，假設我是主管，我在看公司，就不太一樣。

第三天我去公司上班，我又生起一個概念「假設我是這家公司的總經理」。這個時候，我所想的事情更廣、更整體。我所看到的東西，不是職員的事情，我已經看到總經理的事情。第四天我去上班，假設我是這家公司的老闆，那麼我所看到的範圍更大。

現在把這個場景換回來你們，假設你今天純粹來上課，其實你所看到的就是你自己，你已經來上課這麼久了，你所看到的永遠都是你自己。如果你第二次來上課，你的角度比如說是禪心學苑的主持，那麼你看到的事情是不是更不一樣，就完全不一樣。假設你第三次來上課，你所看到的是佛教，我相信你的視野更不一樣，你看到的是佛教，已經不是只有禪心學苑，我相信你看這個世間會更不一樣。如果你下次來上課，你所看到的是衆生，我相信你看的角度又會不一樣。

以上我的報告，就是要跟各位講，你是什麼心，你的眼界就會停留在那個地方。有一個字，這個字是企業的「企」，這個字是什麼涵義呢？這個字就是

有一個人腳尖踮高，他才能夠看遠，這樣的人才有資格作企業。這在講在座的每個人，你們的心態到底是在哪邊，你看到的世界就完全不一樣。

爲什麼我們人生命格局這麼小？就是因爲你只活在你自己的世界，你只看到你的家庭，所以你的眼界一直打不開，你的胸懷一直沒辦法打開，所以你所看到這個世間，其實是很狹隘的。爲什麼說一個人，一開始他的格局、胸懷，一定會決定他未來的成就，這個事情叫如是因，就會如是果。

我現在不管你是誰，你應該知道，有的人沒有讀書也可以做皇帝，有的人沒有讀書也可以開悟，所以你不要說你是什麼人，這樣你了解嗎？我現在所講的是，任何一個人，都可以在一念之間，去改變他的觀念、思惟，他就能夠去改變他的人生。你不要懷疑你自己，你也不要去定位你自己。

爲什麼你也不要定位你自己？因爲是無常，你不要用常的概念，來看待過去的你，你過去是販夫走卒，你過去有沒有水準，你過去心地很狹隘，你過去懶惰、不認真、不讀書，那都是過去了。因爲那是無常，因爲現在的你，並不是過去的你，明天的你更不是現在的你。所以如果說你真的懂事，你真的明理，那麼你應該遠見，看得更高更遠。有的人只看到他自己的不是，不然就只看到別人的不是，這樣你了解嗎？這種是什麼眼界呢？

我才跟各位講，其實悟不悟道，不是很難的事。你願意把心量一下子就打開，世界一下子就開闊，你的眼光一下子就亮起來，那是完全不一樣。所以你不要活在你過去的世界，你更不要活在你過去的經驗法則，因爲那些的東西都是過去心，因爲那些的東西跟真理是牴觸的。因爲真理就是不斷地前進，因爲真理告訴你都不是永恆的，都是剎那變化的。所以你過去是什麼人，其實都不重要。

我們今天學佛法學這麼久，爲什麼有的人一句話，或是一節課，或是說一本經，他對佛法就有所領悟了。爲什麼有的人一輩子，都活在不知不覺的狀態？很簡單，因爲他的內心不願意。其實我們內在是不願意的，我們不願意什麼？我們不願意改變現狀，然後我們的內心畏懼，畏懼什麼？挑戰未來。

所以我們選擇過去的樣子，所謂過去的樣子就是跟著習氣。你從小什麼個性，你還是保留那個個性，然後我們是會隨著習氣走。我們不是隨著願力走。所以有很多人把隨緣跟隨便，混在一起。隨緣是智慧的人，隨波逐流是隨著業力流轉的人。所以隨緣跟隨波逐流，一線之隔，天壤之別，是完全不一樣的境界。

所以我們講課之前，我就跟各位這樣講，你們自己要先去打開自己的心量。現在黃蘗禪師，很慈悲爲大衆開示，其實這個「爲大衆開示」，其實就好像爲我們總結。總結說你們學佛法這麼久，或是說你們出家這麼久了，或是說你們住在道場這麼久了，你們這樣繼續下去有意思嗎？

所以他講得很白，他說「預前」，什麼叫「預前」？就是說你還活著，這叫「預前」，趁你現在還活著，有的人雖然是活著，但是他有可能沒有學佛，他也有可能學完佛已經退道了，他也是有可能繼續只修福不修慧，這樣的人多不多？太多了。

「預前若打不徹」，就是說趁你還活著的時候，如果你還沒有大徹大悟，那就來不及了。在你一口氣要停下來之前，你要注意，人生最重要的事，就是你要認識你自己，這個叫做大徹大悟。如果你此生難得當人，難得來到這個世間，難得聽聞佛法，難得聽到見性的大法，如果你還不能大徹大悟，你此生真的是白來，太冤枉了。

「臘月三十」，「臘月」就是十二月，「三十」就是一年的最後一天，其實指的是你生命的結束。大年初一就好像出生，十二月三十號這一天我們說除夕，就好像一個人一生的結束。

到你生命結束的時候「管取爾熱亂」，那個「爾」就是你的意思，那個文言文的「爾」指的就是你，到了那一天你急著像熱鍋當中的螞蟻，有沒有用？沒有用，已經來不及了。你現在有學佛也好，沒有學佛也好，有修也好，沒有修也好，表面上你都沒有怎麼樣，直到你要死的那一剎那，你就開始有怎麼樣了。你現在一點感覺都沒有，直到你眼睛要閉上，呼吸要停止，你還稍微有一點點意識，你會開始恐懼、你會驚慌、你會不安，你開始會害怕，我死了之後呢？

你完全不知道死了之後，將會發生什麼事。有人跟我講「唉呀！死了就沒有了。」如果你的知見是「死了都沒有」，那麼爲什麼要死的時候，你不能夠平靜的死？有很多人告訴我說「那些我都沒看到，我不相信有過去，我也不相信有來生。」如果你不相信有來生，爲什麼你要死之前，你心不能夠平靜？不是死了就沒有了嗎？應該很平靜地死。

我告訴你，你現在活著的時候，隨便你講風涼話，你講那些理論，一點意義都沒有。就像說不怕鬼的人，爲什麼會有恐懼？嘴巴說不怕鬼，爲什麼看到死人會恐懼？爲什麼到墳墓會恐懼？爲什麼他不敢住靈骨塔？你不是說你不怕鬼，你根本不相信，你爲什麼會恐懼，這是第一點。道理需要跟你辯來辯去嗎？有意義嗎？或是說我要想辦法說服你嗎？

我到今天，我太不願意說服別人，爲什麼？你的心是靜，還是亂，我需要跟你辯嗎？我只按照你的邏輯來問你，既然你都認爲沒有鬼了，你爲什麼會恐懼？再來第二點，既然人死了就沒有的話，你應該很平靜地死去，你爲什麼那

個時候，內心開始很多複雜的情緒會生起，你知道我現在在講什麼嗎？我現在不是要跟你講道理，我現在是跟你講，你講那些理論一點意義都沒有。

當你面對那個情況之下，你的內心世界就會折磨你，我有說錯嗎？這些需要講理論嗎？其實真正修行人不跟你談理論，他跟你談什麼？他跟你談實際的東西，但是我們今天修行人，一直在談理論。

現在黃蘗禪師不跟你談理論，他說你等到那一天，你已經來不及了。你現在雖然還沒死，但是你可想而知，當你要死的時候，你的內心平不平靜？你能夠平靜地走嗎？你能夠心安理得地走嗎？你能夠清清楚楚地走嗎？你能夠知道未來的樣子嗎？你明明知道你沒有這個能耐，既然你沒這個能耐，那你就看著辦吧。所以黃蘗禪師一開始他就這麼講，你們現在假設沒有開悟，就來不及了。

「有般外道，纔見人說做工夫，他便冷笑：『猶有遮箇在。』這裏面的外道講的就是，沒有見性的人，我們雖然都在學佛，但其實很多人還是外道，你雖然在學佛你也沒見性，尤其是學禪的人，最容易掉入這個陷阱，掉入什麼陷阱呢？見到有人在修行，學禪的人就會笑說「不用修啦！自性本來就有了啦！」這一種人叫做外道，這一種人不明白中道，他已經偏空了。所以看到有人在修，他反過來冷笑，冷笑就是輕視別人的意思，認爲別人是著相修行，認爲別人是不懂禪，所以反而笑別人，「還有這個在」。

「還有這個在」，「這個在」就是說還在我在，或是說你還著相在修行。我告訴你，學禪宗的人最容易走入歧途，當然學其它宗派的人也是一樣，觀念不正確馬上就走入歧途。什麼觀念不正確馬上走入歧途？只要不明白中道實相，一定走入歧途，中道實相或叫做緣起中道，意思是一樣。

什麼叫中道實相？這是人生的一條路，請注意看，假設這個叫做出生，假設那一點叫做死亡，我人生每一步確實都是踩過，但是每一步確實踩過就沒有了，確實每一步踩過就沒有了，你說是有還是沒有？你們怎麼不會看？你看是有還是沒有？是有一個東西還是沒有一個東西？還是中道？說有一定不對，說沒有一定更不對，爲什麼？因爲我每一步確實清清楚楚走過，但是我每一步確實應無所住，但是我又一步一定生其心，我才會踩第二步，對不對？我已經示範完了，這就是中道的人生，你悟到了嗎？你覺得一般人是這樣走嗎？一般人不是，所以怎麼活的，怎麼死的，都不知道，然後人生一塌糊塗，亂七八糟，一般人是不是這種狀態？這一種人最糟糕。

但還有另一種人很認真，他每一步都是謹小慎微，他踩下去之後，他踩得很穩，但是他要離開的時候，他很捨不得，爲什麼？ 這個是他辛辛苦苦經營的，你叫他不執著有可能嗎？所以他只要踩過的，他都捨不得放下，就像這是一個成果，我辛辛苦苦打拼的成果，所以他的人生是這樣抱著它走，然後越抱越多，抱著它走，因爲他不肯放下，你說他認真嗎？他認真。

我示範得這麼清楚了，你都看不懂你的人生嗎？看懂了嗎？有沒有看懂了？這個不是你要不要，這個是你有沒有智慧，如果你要抱著它走一輩子，那也是你家的事。所以我講的人生的這一條路，不是只有你是修行人，你才要走人生這一條路，其實我很不喜歡用「修行人」這個名詞，我現在講的是一個人。

你是一個人，你就應該好好地走這一生，走這一生每一步你都要很認真，所謂認真是什麼？就是用心，用什麼心？用平常心，用平常心來走你人生的每一步。這代表什麼，你做任何事情你都是認真的，你都是用心的，你是毫無保留的。你的生命是全然地投入，根本不用保留，就像蠟燭一樣一定燒到盡，我不可能燒一下就把蠟燭丟掉。這個路，你現在回家多走幾遍，你用心地走說不

定你就開悟了，人生到底是怎麼過的？你多走幾遍，你就看到「你是過什麼樣的人生」，我有說錯嗎？我剛才這樣走，你有沒有感觸？

很多人對佛法他誤解，他誤解：「啊！人生如夢幻泡影，都是假的，所以幹嘛這樣走，幹嘛好好地走？」這樣是不對的，這就是黃蘗禪師所講的外道，你就是落空！你認爲說什麼「事情也不用這麼做，錢也不用賺這麼多，然後也不用這麼累，然後也不用這麼修」，這叫做外道。

你們學佛法學錯了，尤其是學禪宗的人，一大堆人都是這樣學得，然後還以爲他境界很高。那麼真正在認真做事情的人，他看到說：「唉呀！你不要這麼執著。」你看他反而跟你講，你不要這麼執著，他反而還跟你講：「唉呀！你著相了。」人家著不著相你怎麼知道？著不著相是內心的事情，人家內心不執著你知道嗎？

那麼我問你，吃飯著不著相？吃飯著不著相那就是神經病，學佛學到腦袋壞掉了，你們很多人學佛學到最後就是腦袋壞掉了。笑死人，很多的問題根本不用回答，比如說我問一個問題，你開悟了嗎？你問我這個問題。「師父你開悟了嗎？」關你屁事。這樣以後會回答了嗎？其實很多的問題你根本不用回答。不要一個人問你一個問題，你就跟他講了老半天，兩個人爭到最後，面紅耳赤，說開悟也不是，說不開悟也不是，然後在那邊比高比低。我的意思是這個是有你的事嗎？懂我意思嗎？這有你的事嗎？所以人生的事，你應該很清楚。

那麼我們到底是過什麼樣的人生？我就分明跟你講，我們一般人在走人生這條路，是不用心的，是不專注的，是不認真的，是不努力的。所以這個世界上成功成就的人很少，大部分人都是平庸過一輩子。你縱使不開悟，你也應該認真過一輩子，你也應該認真執著地過一輩子。坦白說，以世間法的角度你也

不白來，你不要到最後兩頭空，裏裏外外不是人，只要是不懂的人，他一定兩頭空。像我們這一班的同學，很多人都修行學道這麼久了，到最後都是兩頭空。

我們很少人能夠去理解，一切法畢竟空、無所有、無常，那這樣我的努力奮鬥有意義嗎？很多人很難理解這樣的概念，他認爲這樣我幹嘛呢，我遊山玩水也過一天，我今天去上班也過一天，我今天去做志工也過一天，我今天在家裏睡覺也過一天，我幹嘛這麼累，這就是完全錯解空的意思。

空是告訴你真相，所以叫你不要執著，那麼人生這一條路有意義嗎？很有意義，那麼人生這一條路帶得走嗎？什麼都帶不走，但是卻是很意義。你一定覺得很納悶什麼都帶不走卻是很有意義？你能夠理解這個概念嗎？

其實每一個人都是旅人，我們每個人都是旅行的人，每個人都是過客。比如說，你現在到西藏去玩，你從這一座山爬過這一座山，你從這一個寺院走過這一個寺院，你從這一村走過這一村，你每一步確實有沒有走過？然後你想帶走什麼？你是旅行的人，你想帶走什麼？我這樣講夠清楚吧！還是你只要走一步就要挖一把沙，走另外一步就要撿一塊石頭，然後到一個寺院就要敲一塊磚，那你這樣旅行可以走得下去嗎？

你會問：「師父，都沒有帶走有意義嗎？」你每一步都是走過，你每一步都一直在欣賞這個世間，這個世間的各地，確實都讓你欣賞，但是都是帶不走，留不住，你看到了嗎？我講完了，你開悟了嗎？這叫做中道的人生，這樣夠清楚了嗎？你說這樣有沒有意義？你說我現在講的是不是真實的狀態？這種狀態叫做實相，你不知道嗎？這就是實相，就是宇宙人生真相的現象。你們現在會去談，有沒有意義嗎？然後你們現在會對空有不理解嗎？還是說你會誤會

空嗎？它確實就是這種狀態，你活了一輩子，你都看不清楚，所有的真相都在你的眼前，你都沒看到嗎？

所以這一條路，從你出生一直到你死亡，沿路的風光任你欣賞，但它確是留不住、抓不住，它確是無所住，有可惜這個事情嗎？我確實已經看過了，我也已經沿路走過了，有什麼叫做可惜的呢？有什麼叫做遺憾的呢？有什麼叫做我幹嘛這樣？你不走，你可以看到風光嗎？你當然看不到。

我大陸有個學生，最近才徒步走到西藏，他用兩個月零六天，他走一趟回來，他也變很多，跟我第一次見到他完全不一樣。他說：「師父，你講得對，人生這條路我走過，我自然有所體悟。」這叫做中道實相。

什麼叫中道實相？有跟空，它是不是同時發生？你注意看，我這一只粉筆同時往上丟，它同時掉下來，它同時發生。你聽我講話，我講，你馬上聽到，馬上消失，所有的東西，空跟有都是同時展現的，所以爲什麼會告訴你不要執著，因爲它空，爲什麼又叫你認真做，因爲它才能夠呈現出來，這樣了解嗎？但是它呈現的當下就是空，夠清楚吧！它呈現的當下，我要不要認真講話？但是我講的每一句話，當下就畢竟空寂，這個東西時時刻刻你都看到，你都沒悟到。

所以要不要做？所以要不要修？所以要不要學？所以要不要讀？你該怎麼做？你都要去做，而且做得比任何人還認真，這個就是懂的人，但是你完全不執著，因爲它講一句話，它畢竟是空，看到了嗎？空不懂就用無常，無常就是空。所以現在黃蘗禪師，現在在講這個 這樣你會了嗎？

所以一個修行人要不要修？只是你在修，你不執著在修，這個不執著，原則上，也不是故意不執著，而是實相本身就是空，坦白說你要去抓它，你也抓它不得。我這樣的舉例夠清楚吧！有不懂的人舉手。所以以後你上完我的課，

忽然之間又忘記了，你就走路走一走，好不好？你只要走路你就看看，你每一步都是不執著的，你就說：「啊！原來這叫做中道義」。

所以我不是常這麼說嗎？我講很多的例子都在講這個，但是爲什麼我講完，大家就不記得了呢。或是說只會舉我的例子，你舉我的例子有意義嗎？你舉我的例子代表你根本不會，所以你舉我的例子是知識，你不懂，這樣了解嗎？你就舉你自己的例子，你懂，到處都是例子。你幹嘛舉我講的例子，你舉我講的例子就是你不懂。

水中確實有月亮的影子，有沒有？確實是有，但確實是撈不起，所以水中月就是中道。看得到，它卻不實在，看到了嗎？鏡中花，鏡子裏面確實有花的影子，但是你確實沒辦法從鏡子把那朵花拿過來，所以你確實沒辦法去拿這一朵花，所以有花，你要抓這個花，你也沒辦法抓。那麼確實是有你這個人，但這個人確實是時時刻刻是無常的。

你可以用一個公式就講完嗎？我專門講公式，但是你真的要懂，你不要純粹背我的公式，你只要懂，隨便你舉例。這個公式很簡單「雖然有，實際上實無」，請問一下這個公式我講完了，你悟到了嗎？還是變成你的知識。我已經講得夠明白了，我已經破壞行情了，都跟你講完了，講到你根本沒有機會開悟。因爲你開悟的點都被我講出來了，你完全沒機會開悟了，因爲你從今不再思考了，那麼你說我害你們，還是幫你們。

所以你現在知道黃蘗禪師這句話了嗎？就是外道，反而是偏空的外行人，反而在笑實修的人， 這樣了解嗎？你看這個世間就是這麼顛倒，顛倒到這麼嚴重。你們學習千萬要記得，你們千萬要去懂中道實相，中道實相就是正見，你們要有正見 這個就是正見。

「我且問爾，忽然臨命終時，爾將何抵敵生死？」現在黃蘗禪師問我們，你要臨命終的時候，你要用什麼才能夠去解脫這個生死？很多同學也常跟我這麼講，平常上課都聽得懂，遇到境界，上課聽到的東西，可能都用不上。我相信大家都有這種狀況，是還不是？其實來果禪師也這麼說，來果禪師他在打禪七的時候，他都這麼說「你們平常讀那麼多經典，來到禪堂用得出來嗎？」都用不上。所以我意思是說，你的知識是不能夠解決你的煩惱跟生死的。這個要在平常當中，歷緣對境解脫，如果你在日常生活當中，你用不上，那你面臨生死那就不用說了，那一定是更用不上。

我相信這個東西，大家感慨很深，爲什麼很多人他在學佛，成就的人真的是很少。那就是說他把佛法當成學問，把佛法當成學問是沒有意義的。你把佛法當成知識，也是沒有意義的。你可以騙得外行人，你卻騙不了你自己。你可以在外行人的面前，表現出你很有學問，表現出你懂很多，甚至表現出你好像開悟，但是你就是沒辦法騙你自己。

當你遇到境界的時候，你是什麼狀態能騙嗎？我說幾種境界是騙不了人，第一種境界，當別人在污辱你的時候，你經得起別人的污辱嗎？第二個境界，當你遇到恐懼的事情，你可以不生起恐懼嗎？恐懼的力量強不強？很強，比如說你是個很怕黑，很怕暗的人，忽然你在山上走失了，你如何度過你在深山裡面，夜黑風高的晚上？你是用什麼度過？你可能不得已念佛念整夜吧！念到累了才睡著吧！我有說錯嗎？因爲你的恐懼心就一直起。

第三個境界，當你生病的時候，你可以經得起病痛的折磨嗎？第四個境界，等你快死的時候，你才知道，我不要說了，即將死亡的時候，這個我先不講，你一定會面臨這個境界的。你平常都過不了關，那麼什麼開不開悟，這個對你也沒意義。

如果說你平常都能夠過得了關，別人說你沒有開悟，也沒有關係，爲什麼？任何的境界已經不再影響我了，開不開悟對我有意義嗎？你就是一個開悟的人嘛！所以任何境界都無礙，你都已經超越了。所以學佛是不是很真實的東西，所以如果你學佛不這樣學，你只聽我上課那是沒有意義的，我很坦白跟你講，那是沒有意義的，你再聽二十年也是一樣，有什麼意義呢。

我舉個例子，比如說你來上課，你遇到我這個境界，你就沒辦法過了，如果我要趕你走，我在課堂上污辱你，你就不會來了，我有說錯嗎？有沒有說課堂上有同學，我污辱他，他還留下來的，你有看過這樣的同學嗎？我到今天沒看過，這個境界你就受不了了，是不是？誰能受得了，光是這種小小的境界，你就沒辦法承受，不要說大的境界。

確實有的師父也是這樣，學生跟他唱反調，他一氣之下就不教了，有沒有這樣的學生跟法師？有啦。我這一次在禪修院，就有這樣的師父被學生頂嘴，他就氣得不來教了，我不蓋你，爲什麼？因爲他沒面子，所以不要教，都一樣，互相考驗，看是你要被我氣走，還是我被你氣走。學佛就是這麼現實，談什麼高談闊論，一點意義都沒有。

這些道理你們都懂，當然你們就不用問：「師父，如何入初禪、二禪、三禪、四禪，這個道理你們還要再猜，猜說是什麼境界。我現在講這個道理你都知道，這些境界你都受不了，受不了能開悟嗎？不可能開悟，受不了抵得過生死嗎？抵不了，講完了。

所以以後有各種境界，你要感謝對方，看到原來你都是這麼弱，就是這麼差，你任何境界你都，你第一關就被甩下去了，第一關你就被甩走了啦，你能夠過五關斬六將嗎？所以諸位 現在就只能夠在，現實的人生去歷練吧，然後自己沒有過關，自己就應該生起警惕的心說「我連這種關都過不了，那以後會怎

麼樣？」以後就會很慘啦！怎麼樣？只是會很慘而已啦！這樣了解嗎？你跟釋迦牟尼佛討，釋迦牟尼佛也沒辦法啊！什麼人有辦法？釋迦牟尼佛有辦法保你平安嗎？他都沒辦法了，說會保你平安的人，一定是金光黨。佛法很現實啊！怎麼辦？講那些都沒意義啦！怎麼辦？

這一次我去上課，有幾個同學，他們都在學那個身心靈的課程，這些身心靈的課程，都是從臺灣帶過去的，不但花了很多錢，而且學出很多問題來，學到最後掉入一個陷阱，然後內心很痛苦走不出來，爲什麼會這樣？

因爲很簡單，因爲我執在作祟，因爲有一個「我」，所以你會恐懼，你會害怕，因爲你爲了保護這個「我」，所以你會很掙扎，你會很痛苦，所以不了解根本的佛法，有時候你學一些課程越學越偏，而且還花不少錢，然後這樣的人卻是很多。這個有時候，我們看了都覺得搖頭，真是搖頭，花錢受罪，邪見。這個不花錢的沒有人要聽，所以你現在想想看，黃蘗禪師就在問我們，你要用什麼抵得過生死，他現在在問我們。

「爾且思量看，卻有個道理，那得天生彌勒，自然釋迦。」黃蘗禪師叫你想想看，想想看說「哪有不付出，不修行的人，會莫名其妙開悟呢？」他也叫你想一想，有沒有人天生就是彌勒佛，然後自然的就是釋迦牟尼佛？有沒有說「沒有付出努力代價的人，他就會成佛」？ 有沒有？那就不符合緣起了，這樣了解嗎？那就不符合因緣了，連世間法哪有不努力付出的人，會成功呢！對不對？你說比爾蓋茨不努力嗎？你說張忠謀不認真嗎？那麼，你想想看，哪有這回事的！

那麼一樣的概念啊！你不付出代價，你怎麼會開悟見性呢！你說六祖開悟，你們覺得六祖開悟是輕鬆，還是辛苦？你是不是覺得六祖開悟，一定是很輕鬆的，噹！一下就開悟了。自古以來，有哪一個人像六祖這樣地開悟，還要

被人家追殺，你幾乎沒聽過吧！那自古以來，哪有說一個開悟的人，還要躲在獵人隊，一躲就是十幾年，一個開悟的人要躲起來，你覺得他開悟簡單嗎？

我現在舉個很簡單的概念，比如說我們在西藏辦一個禪七啦，你說什麼樣人會開悟？你說師父我知道，我坐飛機直接坐到西藏，這是第一條路。第二條路，我坐到大陸，然後再去坐青藏鐵路直接開往西藏。第三條路，我包車去西藏。第四條路，我走路走到西藏，去參加禪修。你說哪一個人會開悟？走路。你爲什麼不走路？你們這一班同學哪一個人選擇走路的？不要說走到西藏，我們今天在日月潭辦個禪修營，會走路的人就沒有了。我們在日月潭辦個禪修，你會走路去的人舉手，所以當然不會開悟。

爲什麼不會開悟？因爲你就看到你的內心世界，因爲你的內心世界，那一種真誠根本不夠，你知、我知、大家知。你的樣子根本不會讓你開悟，你又幹嘛騙自己！你怎麼修也不會開悟！所以我說開悟不難，是你心態產生問題，你的心態根本不是想開悟的心態。

所以有時候，我們在上課，也是上得很假，你就不是那種人，要跟我說什麼，你就不是那種人。所以你不覺得是你在耽誤你自己，說老半天，你說有什麼好講的。所以不要說那些道理，你的心態只要改變，你就有機會悟道，因緣成熟就悟道了，不用懷疑。心態若是不變，你來聽我的課捧場一輩子，也沒有意義，也只是這樣子，大家當個好朋友。

你的內心，假設你是決定了，就不一樣。連這個（志工）都要決定，這個名詞就是告訴你決定。心甘情願，而且立志，這叫做志願。你說人，哪一個人不是人生的志工，我們天生下來，就是爲所有的人類在服務，你說哪一個人不是？還是說你希望天下的人服務你。有很多的概念，你不要小看那個概念，你

只要真懂，你就開悟了。任何一個名詞都是一樣，志工就是菩薩道，就是一個菩薩的行者，才是志工。

所以連志工都要志願，都要心甘情願，何況你想開悟，你自己開悟你都不願意，你都沒有心甘情願想要開悟，你都沒有這種心態，你會開悟？那不可能吧！那麼如果連志工都沒有這種心態，他只是名字叫做志工而已。就像我們名字叫做學佛，那只是掛個名字而已，也就是說根本就不是那種人。每一個人都是志願，我是心甘情願，我是義務工作，我心甘情願爲天下人服務，那叫做志工，這個人是誰？這個人一定是菩薩投胎再來的。

所以不要說天下人的志工，只要你有辦法做到你家人的志工，我就阿彌陀佛了。現在可以在家裏面當志工的舉手。你現在符合志工，爲家人心甘情願、無怨無悔、不計較、不抱怨，能夠甘願做一輩子的人舉手，這樣的人已經是開悟的人。我到今天都還找不到這樣的人。爲你那個家當志工，你就是不情不願，整天嘮嘮叨叨，邊做邊念、邊做邊抱怨，連你家你都做不了志工，還好意思掛一個說「我是志工」到處走，那不是笑死人。

所以以後跟我講「師父，我不懂道理」，以後不要跟我講不懂道理。我只能夠跟你講，你不願意，我也沒辦法。如果你願意開悟，那你就聽我的話，我叫你做什麼，你就做什麼。所以你現在這樣想「你真的願意開悟嗎？」這是第一個思考。第二個思考，「你願意當你家人的志工嗎？」這個需要高深的學問嗎？

傳心法要講記-207

有一般閑神野鬼，纔見人有些少病，便與他人說：『爾只放下著。』及至他有病，又却理會不下，手忙脚亂，爭柰爾肉如利刀碎割，做主宰不得。萬般事須是閑時辦得下，忙時得用，多少省力。休待臨渴掘井，做手脚不辦，遮場狼藉，如何迴避。前路黑暗，信采胡鑽亂撞，苦哉苦哉！平日只學口頭三昧，說禪說道，喝佛罵祖，到遮裏都用不著。平日只管瞞人，爭知道今日自瞞了也。阿鼻地獄中，決定放爾不得。而今末法將沈，全仗有力量兄弟家，負荷續佛慧命，莫令斷絕。今時纔有一個半個行脚，只去觀山觀景，不知光陰能有幾何？一息不回便是來生，未知甚麼頭面。嗚呼！勸爾兄弟家，趁色力康健時，討取個分曉處。不被人瞞底一段大事，遮些關子，甚是容易。自是爾不肯去下死志做工夫，只管道難了又難好，

「有一般閑神野鬼，纔見人有些少病，便與他人說：『爾只放下著。』及至他有病，又却理會不下，手忙脚亂，爭柰爾肉如利刀碎割，做主宰不得。」

我們從這一段開始講，還沒上課之前，跟各位報告一下，《傳心法要》已經快講完了。請你翻開 40 頁，到這裏就講完了。然後 40 頁請大家再翻過來，41 頁本身來講這邊是補充資料，這裏面本身並不是《宛陵錄》裏面的東西，這樣你了解意思嗎？所以我們《傳心法要》是講到 40 頁，後面補充的資料是從《指月錄》裏面節錄出來的，這個是自己你們去參考就好了。所以我們的課快講完了，這樣高不高興？還是覺得這麼快就講完，還是這麼慢？我們《傳心法要》已經講兩百多集了，應該再兩三節課就講完了，所以大家要有所準備。

我們先解釋這一段，「閒神野鬼」指的就是一般沒有正知正見的人，沒有正知正見的人統稱閒神野鬼。然後「才見人有些少病」，就是說見到人有一些

的掛礙、有一些的障礙、有一些的煩惱、有一些的執着，然後就便向人家說「你就放下吧！」這樣的話，你們有沒有常跟人家說？所以你們就是閒神野鬼，就是我們常開玩笑說的散仙。

你們都很散漫，憑什麼放下？你平常又沒有做功夫，遇到境界怎麼有可能放得下？平常又沒有養兵千日，那用兵的時候，怎麼有可能會打勝戰？平常遇到境界就被境界打敗，他怎麼有可能不被境界轉？他怎麼有辦法心能轉境？就像《楞嚴經》所講的「若能轉境，則同如來」。我們一般人是沒有能力的，我們一般人不要說轉境，只要不被境界轉，就阿彌陀佛了，不要說轉境。

所以我們跟別人在一起，就是講一些風涼話，其實講這些，有時候沒有意義。有時候，我們跟人家講一些的話是很不切實際的，所以很多人他聽不下去，或是很多人認爲說「你們學佛都學成這個樣子」，或是說「你們佛法講得都跟生活不結合，講得不切實際」，那是因爲你只會跟人家這樣講而已。

我們今天講放下的意思，不是叫你不去做事，我講個最簡單的概念「盡人事聽天命」，盡人事，你要不要認真去處理、認真去做？聽天命的意思，就是說一切就隨緣吧！有的事情已經發生了，你就算去處理，不見得會得到最圓滿的結果。所以這個部分怎麼講？盡人事，怎麼盡人事？盡人事，就是我所講的認真做。怎麼認真做？就是我知道「現在發生什麼事情，我應該怎麼去處理、我應該怎麼去補救」。

所謂發生什麼事，就是我現在遇到一個問題，問題的內涵是什麼？是一個不好的果。你常會說我遇到問題，或是我遇到了障礙，或是說我現在發生了什麼事。你現在所講的都是指「你不喜歡的現象」。其實佛法裏面用一個「苦」字代表。所以苦集滅道，第一個字就是苦，因爲如果沒有苦，根本就不需要談佛法，就是因爲你有苦，今天才要談佛法，不然談什麼佛法。

所以你要去明白，今天大家學佛法學了這麼久，爲什麼反而都跟你現實的人生脫節呢？就是因爲對佛法的名相，你不能夠用在生活。就像我這一次教那個禪修院，教了一年的《金剛經》，然後我在下個月就講完了。所以上次，他們的教務長，就跟我再排第二學年的課程，就是第二次佛學院的學生要來上課。我就跟他們的教務長說，我第二年就不排《金剛經》了。教務長說，達觀師父你不講《金剛經》，你想講什麼？

我說我講這個題目（將佛法應用於人生），我說第二次的佛學院的學生，我會爲他們講這個題目。我要告訴他們一個實用活潑的佛法，我只能夠跟他們講這個題目。那麼現在中國大陸，是不是在推廣中華傳統文化？這個題目只要改一下就可以，你只要改哪兩個字嗎？將經典應用於什麼？（將經典應用於人生）只要改這兩個字，我就可以講中華傳統文化，知道嗎？會不會喜歡？要懂得變通。所以你們學佛法學這麼久，比如說學到二果，就只會講二果；學到苦，就只會講苦。

其實，那個只是問題，比如說，一般人看到別人遇到了問題，你不可以直接告訴他說放下，你講那個話，人家根本聽不下去。你要講什麼話，你才聽得下去？你就要講別人聽得很清楚的話，什麼話？你就要跟他探討這個問題的原因，接着我們應該來解決這個問題，所以你才提出方法，最後會得到一個結果，但是這個結果 X，所謂 X 的意思就是說，這是看你用什麼因緣、你怎麼去處理、那自然就會得到什麼樣的結果。

那麼我寫的這些東西具不具體？有沒有很具體？世間法有離開這些嗎？沒有吧！完全沒有離開這些東西，問題是你們平常願意這樣思考嗎？還是平常沒有問題的時候，你們就不思考，等到遇到問題的時候，你們才開始思考。其實這個法則，就是因果法則而已，因爲它根本離不開因緣。所以這個概念是你一定要會的，因爲世間所有問題，都沒有離開這個樣子。

如果說，你知道這個法則，它就產生了千變萬化，什麼千變萬化？因爲他有不同的問題，就是因爲不同的原因，所以你當然會採取不同的方法，得到不同的結果，但是這個法則你要很通透。

我舉個很簡單的例子，比如說你習不習慣解決問題？不習慣！現在不是他不習慣解決問題，而是一般人都不習慣解決問題，我有說錯嗎？等到有一天，你很習慣解決問題，別人問你任何的問題，你是不是在最短的時間就回答出來，是還是不是？你說這是上根，還是下根，還是習不習慣的問題？你就不習慣啊！簡單這麼講啊！我就不習慣觀察別人，我就不習慣爲人家解惑。我告訴你，這個真的是習慣。

有的人，他知道他完全不習慣，所以他講一句話「我幹嘛了解別人！要把我累死啊！」我常常聽到很多人，這樣跟我講。你這是什麼概念？他認爲了解人是一個很辛苦的事情，連他自己都不了解自己了，他幹嘛要去了解這些人，要把他累死啊！這個概念，在他的腦海裏面放一輩子；這個概念，讓他一輩子，都不可能想要去了解別人、關心別人，不可能。爲什麼？

因爲，他會跟累死連在一起，但是他卻不知道，因爲了解了別人，你才不會被累死；因爲我了解任何的人，所以我才不會被他們折磨。因爲我了解任何的人，所以我才知道「他爲什麼會無理取鬧，他爲什麼會緊張兮兮，他爲什麼自我防衛那麼強，他爲什麼會無緣無故就發脾氣，他爲什麼動不動就會這個樣子」，很多人的「爲什麼」，你都會懂。所以你反而會見怪不怪，你反而看得很透徹，你反而看到他不會累，覺得真是符合你觀察的法則，跟你觀察的法則一模一樣。

所以你看很多的人的腦袋，一輩子觀念是錯誤的，他也不能察覺到錯誤。就像說你知道我們這班同學，問題出在哪裏嗎？我們這班同學出在一個問題，

什麼問題？就是不會自學！這個就是我們這班最大的問題。不會自學的意思，有幾個意思。第一，他不願意立志求學。第二，他不知道「怎麼自己去學習、自己去成長」。這是我們這班同學最大的問題。大家願意聽學，願意跟別人學，但是不會自己學習，這是最大的敗點，我有說錯嗎？我有沒有說錯？你會自學嗎？

我們這班同學會自學的很少，因爲會自學，所謂會自學，不是說你不來聽課，不是這個意思。是說你該聽課的時候，你也來聽課，但是你平常不聽課的時候，你也知道怎麼自我學習，自我突破，自我成長，自我提升。所以你可以觀察到，一般在學校成績很好的同學，他們自學能力都很強，你看所有優秀的學生都是這樣。所以我已經跟各位強調，這是你們最大的問題。所以我希望，以後你們想辦法要去自學，你們想辦法要去自己學習。

所以《傳心法要》再兩三節課，我們就講完了。講完了之後，就朝着自學的方式，自己來學習。我已經在規劃了，規劃如何讓你自學，我教你怎麼自學。我不是不上課，我是教你怎麼自學，不是你來聽我講給你聽。我告訴你，我不再講給你聽了，我只負責教你「你自己怎麼學」。

我已經跟各位預告了，《傳心法要》快講完了。講完了之後，以後就教你自學。因爲我們這一班的同學，聽學已經太久了。這一班不實習，要用哪一班來實習？這一班，已經聽二十年了。所以，從這一班開始來教你們自學，不是你們聽我講，而且我教你怎麼自學，換你講給我聽。所以跟只人家說放下，這樣是不對的。

「及至他有病」，這個「他」，就是前面講那個風涼話那個人。他自己遇到問題，就是手忙腳亂了，他自己放得下嗎？他自己做得了主嗎？所以這裏講

得已經很清楚了，就是說不要講這些的話。而是，你平常就應該知道，遇到事情你知道怎麼處理，怎麼處置，這樣你才會有功夫。

「萬般事須是閒時辦得下，忙時得用，多少省力。」這句話應該劃起來。就是不論什麼事，你平常遇到小事大事、公事、私事、家事、天下事都一樣。「閒時」，就是平常，你平常就要有功夫。「忙時」，就是境界，你遇到各種境界的時候，你才用得上。你平常的戒定慧，難道是用在解釋給別人聽嗎？你平常的戒定慧，是用在遇到境界；你平常的止觀，就是遇到各種問題，你都知道怎麼去應用。這個時候你才會輕鬆，「多少省力」就是這個時候你才會輕鬆。

「休待臨渴掘井，做手腳不辦，遮場狼藉，如何回避。前路黑暗，信采胡鑽亂撞，苦哉苦哉！」不要等到臨死抱佛腳，不要等到口渴了，才要去挖井，來不及了。我們常講「生死事大」，它是個最大的境界。你們平常遇到什麼境界？來說說看，生死是最大的境界，你們平常遇到什麼境界？用兩個字。佛法講「生死」，我們日常一般的人，平常都是遇到這兩個字「人事」。

你現在所遇到的問題，都是人事的問題。你所遇到的人，不外乎是兩個人，就是自己跟別人。如果，再講更清楚一點，親跟疏。簡單講，自己的家人跟外人，這是人的問題。其實事，我告訴你，其實事好解決，事之所以不能擺平，其實還是扯到什麼？人！所以人跟事，一定要先解決人。我們中國人在開會，所有的決定都不是會議上決定的，所有的決定都是會議下早就決定好的，只是透過開會虛晃一招，其實開會前早就決定好了，你相信嗎？我們中國人的處事模式都是這樣，還沒開會早就決定了。

五祖弘忍辦一場，把一千多位弟子，叫過來說「世人終日想修福田，世人生死事大」，其實五祖弘忍還沒開會招大家過來，其實傳給誰，心裏有沒有

數？爲什麼要演這一場戲，很多事情不是早就決定了嗎？所以真正的問題，是人不是事情。只是因爲這個人在做事，但是問題是別人不願意配合，這個事情就難以推動。當別人願意配合你，這個事情就很好解決。

所以我們表面上說「你在學做事」，其實更深的內涵是「你在學做人」。有的人說「先學做人，再做事」，有的人說「先學做事，再做人」。其實都對，爲什麼？因爲做人比較難，做事比較簡單。比如說，電腦繪圖專業，是做人還是做事？做事！所以我們一般人，一剛開始，都先學做事。他學他的專業，因爲這個跟人不太有關係，他只要專心學就可以學會。但他學做人牽涉範圍復不複雜？他學做人牽涉的範圍很複雜，相當地複雜。

因爲你學做人，首先你要懂知人，知人你才能夠去利人，你才能夠用人，其實很複雜呢？你不要看我寫一、二、三，這個課要講起來，三天三夜還講不完。有的人活了一輩子，他連第一關都學不起來，我有說錯嗎？但是很多的話是不是耳熟能詳？「知人知己，百戰百勝」這句話出自哪裏？出自於《孫子兵法》。「知人者智，自知者明」，出自老子《道德經》。這樣的話，在我們中國人當中常講，這些話你都會講。但是，問題是你不會，因爲你不會知人。

你不會知人，代表是什麼意思？代表是因爲你不會觀人。那麼跟人在一起，你知道要有多大的耐性嗎？跟寵物比較好相處，還是跟人？寵物！所以大家寧肯養寵物，都不願意什麼？養小三的比較多，還是養寵物的比較多？養寵物的比較多。你以爲養小三好養嗎？只要是人都不好養，所以寧可養寵物！像我什麼都不要養，爲什麼？因爲連我自己都養不活，我還養寵物，我三餐都懶得煮了，我還要煮三餐給它吃。那麼你看，第一關，你這一輩子，就過不了了。

你把文字抄起來，也一點意思都沒有，你抄它幹什麼？我們就是因爲知道「他是什麼樣的人」，我們才可以去幫助他、我們才可以去利益他、我們才能夠真正去行菩薩道。但是我不知道他，我有時候想幫他，有時候反而是害他，甚至傷到他的自尊心。所以布施一定要注意，不要去傷到別人的自尊心。你又幫助他，又不傷害他的自尊心，要如何做到呢？還不是要先知人，你沒有知人，你就傷到他的自尊心。

像有一次，一個學生包紅包給我，我說「你不用包給我，我包給你」。如果，我這樣說，會傷到他的自尊心。他要包給我，我不但不接受，我反而要包給他，我有沒有傷到他的自尊心？當然有啊！所以我當然不會這樣講，我說「你包給我可以，我已經把你拿起來了，所以我已經接受你的供養，接着你需要用這一筆錢，去做更多的事。所以這一筆錢，我告訴你，我現在借你三千錢，以後要記得還我，還要加利息。」這樣他就拿回去了，他包三千，我給他五千。

但是這個是理論，我現在說的，你不願意親自去操作，有用嗎？完全沒有用，所以你這樣聽課是沒有用的。很少有人說，我講了之後，你明天你就會去練習，就會進入觀察，從此就對人就不一樣了，很少。那麼，你知道這個，跟你什麼有關係嗎？爲什麼一般人，你跟他講了，他也不願意這樣做，爲什麼？就像你，我跟你講了，爲什麼明天開始，你也不願意這樣做？重心沒有擺在這裏！那重心擺在哪裏？你還沒有聽到重點。

你覺得呢？爲什麼一般人聽了，就過了？覺得是習慣習氣。現在每個人都有習慣，都有習氣。聖人有沒有習慣？聖人也有習慣啊！其實，跟你們可能都沒辦法察覺到，一個重要的問題，我們一般人，爲什麼聽過就算了呢？因爲我們一般人志向沒有遠大，他只想做一般人，我有說錯嗎？我有沒有說到你的內

心世界？你們一直都覺得，沒有啊！一般人都是這樣，因爲一般人沒有抱負，沒有理想，所以一般人聽了就過。

但是對一個有抱負，有理想的人，比如說，他從小就要當總統、從小就要當世界偉人、從小就是要當聖人的人，他聽到這個話，他的內心馬上就觸動他，他會覺得說「真是如此」。但是一般人都不會觸動，我有沒有說錯？你們現在想當世界偉人的人舉手，沒有吧！你們現在想當總統的也沒有吧！你們現在想當聖人的，好像也沒有吧！我有說錯嗎？所以會觸動你們嗎？不會！

我的課就講那麼實在，講到你聽我講課，也氣得半死，但是你們無言反駁，你們就是這樣，對不對？真的是這樣！所以，爲什麼我們做任何事情的反應，大部分都是這樣，因爲他一定是決定在他的志向，我告訴你，這個就是關鍵，一個很深入的關鍵。所以以後要招生的時候，一定要寫一條，立志要當聖人的人才來聽課，不然這個課就反而不要開了，真的反而就不要開，立志要當聖人的人才來聽課，覺悟的人是不是聖人？是！覺悟的人是聖人！所以你看，那爲什麼我還要講呢？不然這節課怎麼度過？我講了，我明明知道，明天開始你並不願意變成那樣的人，爲什麼還要講？明天開始願意變成那樣的人，舉手一下，我先包個紅包給你。所以你看，好啦！反正我們就錄起來，講給網路上立志當聖人的人聽就好。

我們當父母的，誰不想要去利益自己的兒女呢？但是你真的能夠利益他多少？因爲你對他不夠了解，你有時候會害到他，有時候會影響到他，其實教育不是教出來的，要注意我這句話，其實教育不是教出來的，其實教育是順勢而爲，什麼叫順勢而爲？因爲順天者昌，逆天者亡，順什麼天？天命之謂性，合起來叫做天性，我順你的天性引導你就好，一棵小草不可能把它教成變榕樹，一棵榕樹不可能把它教成變小草。所以只要知道我拿的這一棵叫小草，我就順小草讓它生長。我只要知道這一棵叫榕樹，我順應它，它自然就成榕樹。

所以教育不是教出來的，但是天下的老師跟父母，常犯這個毛病。他認爲教教教，結果教到最後，反而適得其反，反而扭曲了孩子。這個道理，你要好好體悟，我說實在的，你要好好體悟。那麼後面就不用講了，你不了解這個人，你根本沒辦法利益他，所以你也根本沒辦法用他。你不會用他，不這樣你會得到一個現象，知道嗎？你會被他氣死，你會被他氣得要死，所以我們一般人都被別人氣得要死就是這樣，因爲我們不會用人，自己就會受傷害，知道嗎？我講這個課多重要啊！也就是說當父母也好、當老師也可以、當老闆也可以，如果不懂，其實，你只是會被一般人打敗而已，真的是這樣子。

這裏講「前面黑路」的意思，就是「無明」，以事相來講，就代表說你即將往生了，這個時候，你在死前掙扎有用嗎？你怎麼掙扎都沒有用，一個沒有開悟的人，其實他即將往生，他不知道去哪裏。我舉個例子，做夢常常夢到光明的夢，就是代表說你的內心比較沒有事情，做夢常常夢到黑暗的夢，其實代表你內在的煩惱很多，所以你平常觀察你做夢就會知道。

像同學常常夢到光明的夢，但是我怕同學以後往生到天道，因爲她都夢到一些仙人仙女，所以要加一把勁。但是一般人都是夢到黑暗的夢，黑暗的夢就常常會墮三惡道，所以當那個事情來了，這個時候，你在亂轉也沒有用，所以說「苦哉苦哉」，真是苦不堪言。

「平日只學口頭三昧，說禪說道，喝佛罵祖，到遮裏都用不着。」這個講的就是會講口頭禪的人，會講一些理論的人，平常你這樣會講，你到那個狀況，你都用不着。所以我才跟各位講一個真話，其實越懂的人，他話越少，他平常話很少，他平常也不會動不動就跟人家講什麼禪啦！講什麼經啦！他平常不會。有一句話這麼說「高僧只講平常話」。你們講話，不講平常話。真正懂的人，只講平常話，而不是只會講一些佛話、佛語、佛味很重，這些都是不懂的人。

「平日只管瞞人，爭知道今日自瞞了也。」爭，是「怎」的意思。「平日只管瞞人」，哪些人，平常會欺瞞別人呢？第一，很會上課的老師，大家都以爲他開悟了。第二，很會寫書的作者，大家也認爲他開悟了。第三，講得頭頭是道的人。所以你會了嗎？因爲你不會說，你不會寫，一般人不會被你騙。但是你會的話，一般人就會被你騙。

你知道人有多好騙嗎？不然，爲什麼詐騙集團，生意那麼興隆，好不好騙？爲什麼算命、卜卦、風水地理，那麼多人去算？爲什麼那麼多宮，那麼多壇，那麼多廟，是這些人他文化水平低，爲什麼一些大學生，一些甚至博士生也被騙？所以代表衆生是很容易被人家騙的，簡不簡單？

我意思是說，那些沒有水準的人，都有辦法騙你這個有水準的人，何況一個看起來有水準的人，他當然更容易騙沒有水準的人。人家會說也會寫，有沒有更有水準？有！所以他更容易騙你。但是你可以騙得了別人，你就是沒辦法騙自己，爲什麼？因爲今天要死的是自己，是自己要死，你要騙誰？你自己有沒有功夫知道嗎？你現在已經要死了，所以你根本騙不了任何人。

「凡所有相，皆是虛妄」。無夢最好啦！聖人無夢啦！知道嗎？就這麼簡單，聖人無夢啦！不要整天去夢到跟仙女下棋啦！然後聽仙女在彈琴啦！那就要加一把勁，就是平常要知道白天就在做夢，所以晚上不容易做夢，我們就是不知道白天就在做夢，所以晚上才會做夢。若是知道白天就是夢，我告訴你，你晚上就不容易做夢。就是要這麼清楚啦！這叫做正念，提起正念，保持正念，晝夜都是夢。所以我說學佛很現實，它不是一種學理，它不是一種理論。你講得再好的理論，你寫得再多的東西，或是別人怎麼稱讚你，我告訴你，病苦、束縛、沉淪，其實你自己最清楚，因爲你沒辦法騙自己。

「阿鼻地獄中，決定放爾不得。」這是因果法則，你東西沉重，自然就是往水下沉；東西輕，自然就是飄在水上。如果你活着的時候，你內心沉重，你往生之後，就會往下沉。如果你平常心中，心安理得，了無牽掛，平常心，你往生之後，當然自然會往上升。所以佛法其實不是這麼神叨叨的，它是很清楚的很明白的。

如果說你對道理很透徹，你就知道什麼叫做地獄？什麼叫做天堂？什麼叫做不在三界內，亦不在五行中？也就是說你沒有貪嗔癡的意思，所以當然你就不會被這些現象影響。五行，金、木、水、火、土，是什麼意思？就是現象，就是說你不再被這些現象所影響。但是如果你平時沒有修行，然後內在的煩惱，然後內在的心事，然後你自己所做的這些的罪業，其實你內心自己會苛責你自己啦！所以你當然就會帶着沉重的心，往生到沉重的地方。

「而今末法將沉，全仗有力量兄弟家，負荷續慧命，莫令斷絕。」現在所講的佛法就是正法，這個正法將沉，未來懂正法的人、弘揚正法的人、能夠依正法的人，其實是越來越少了，這是真話。比如說，臺灣出生人口的比例，是不是一年比一年降低，但是有一個比例，不知道大家有沒有知道？臺灣每一年的出家人，越來越少！

臺灣願意出家的越來越少人，這個從哪裏看得出來？從戒場！因爲每年都有受三壇大戒，就是受戒的人越來越少，尤其是男衆，男衆出家人的比例，疾速下降。爲什麼越少人出家，就是代表說，這個正法，大家越來越少有人要去弘揚它。所以弘揚正法，並不是辦很多的宗教活動。你現在看到臺灣的民主，我們的宗教很自由，其實那些宗教活動，絕大部分都是充滿了怪力亂神跟迷信，其實這些東西越興盛，就是代表正法越沉淪。

什麼叫做「有力量的兄弟家」呢？黃蘗禪師也客氣啦！我們都是佛弟子，所以我們就好像是兄弟。什麼叫有力量？開悟才有力量，你不開悟有什麼力量？你不開悟，你隨時會退道、你隨時會沉淪、你隨時會走出歧路、你隨時會放棄，你隨時。所以只要有一個人開悟，這個正法就不會斷，你了解嗎？只要沒有人開悟，正法有一天就斷了。

但是你開不開悟，決定在一個關鍵「你有沒有立志？」你沒有立志休想開悟，我有沒有說錯？你沒有立志，你又癡人說夢話「我想開悟」，你又沒有立志。就像我又沒有立志，但是我想要成爲臺灣的首富，那不是癡人說夢話。所以我說，其實你未來的人生，難道你自己不知道嗎？

我現在舉個例子，比如說你今年才五十歲，然後你八十歲會過什麼樣的人生，你不知道嗎？你現在不想當聖人，你八十歲那天會變聖人嗎？我有沒有說錯？就好像說我只有國小畢業，我八十歲那一天會變博士畢業嗎？除非你立志，從現在開始，我活到老，學到老；我立志，這一輩子就是要完成博士的學位。你要先有這樣的立志，你到八十歲那一天，有可能完成博士的學位；但是如果你沒有立志，就根本不用談。

那麼一樣的概念，你們現在沒有立志開悟，然後你癡人說夢話，想往生之前就要開悟，你要騙誰？你們現在有沒有誰立志要開悟？三秒鐘，不要舉了。這個真的是一個最大的關鍵，你沒有這個關鍵，你後面根本就免談。

就像說早年跟我認識的同學，不知他知不知道我的志向？比如說，以前我們叫做青年文教學會，更早之前那個瑞成書局幫我出版《一念之間》的第一版，我不知道各位你有注意到嗎？它上面是寫心靈書苑。心靈書苑是瑞成書局寫的，還是我跟瑞成書局說要這樣編？一定是我說的，結果成立心靈文教學會。

所以你應該知道，其實在我早年出來教學，我不只停留在教學，我想要辦一個書苑。所以這樣的想法，其實在我早年，是不是已經有這樣的想法了？當然這樣的想法，可能今年在大陸，就會實現這個想法。我只是要談一個概念，如果你內在沒有這個想法，你怎麼有可能去完成這樣的事呢？如果說，你現在的內在，你根本也沒有那個志向，你要期待有一天你會開悟，有可能嗎？那是不可能的吧！所以這些根本就是不可能的事實，所以我才一直跟各位講，我不是跟你開玩笑，如果你現在一點志向都沒有，我坦白說其實你未來的人生，你自己都很清楚。

比如說你覺得你就要這樣過，就要這樣過是什麼意思？然後再來，所謂這樣過是正見嗎？其實這樣地過，叫做淡泊名利、還是叫做隨波逐流、還是叫做不長進、還是叫做隨緣？你的知見有沒有正確？有時候你對隨緣的概念、平常心的概念，你都把它亂解釋，那是一個開悟的境界。其實我們的內心，就是不太願意長進，因爲我們不太願意付出，然後我們也不太願意努力地學習。

有人問夢參老和尚說「師父，我怎麼修，都不會開悟，爲什麼？」夢參老和尚只回答「沒有爲什麼，因爲懶而已！」你們不要講那些東西啦！老和尚講的有沒有真實？他不需要跟你講那麼多，就是因爲懶。「師父，我這輩子，爲什麼不會成功？」因爲懶！「爲什麼不會開悟？」因爲懶！「我爲什麼不會快樂？」還是因爲懶！「爲什麼不快樂？」因爲還是懶！「爲什麼沒有錢？」還是懶！「爲什麼那麼可憐？」可憐之人，必有可恨之處，你自己很可恨，你知道嗎？

所以曾國藩先生，也是講一句話，他說「人一輩子敗在兩個字，第一個字就是傲，第二個字就是懶」，曾國藩先生講的。「你懶不懶？」你真的懶，你懶得去了解自己、你懶得去增長智慧、你懶得去利益衆生，你真的很懶，你不要以爲「你很認真」，好不好？比如說「師父，我最認真的就是煩惱，我最認

真的就是煩惱我的孩子」，沒有錯，你最認真的就是這個事。我們每個人的內在誰不懶？但是不懶的人，然後越來越有成就的人又怕傲，但是我們是又懶又傲，我們是連懶也傲，所以我說我們的前途，我們的人生，早就很清楚了。

其實也不用讀《了凡四訓》，你才知道怎麼改變人生啦！真的啦！然後，也不用去透過邵康節，所發明的那一本書《皇極經世錄》，然後推算，才算出你的命運。你自己算就好了，還用別人算。這個實在真是笑死人，有一個人，一輩子脾氣不好，動不動就發怒，就發脾氣，這個人家裏一定不會幸福啦！你還要算誰？你還要算什麼命？有什麼命好算，其實不是我幫你算，是你早就爲你算好了啦！爲什麼還要騙自己，還要到處花錢讓別人算。

你再算一萬個，你也一樣，你一樣是所遇非人，爲什麼？因爲脾氣再好的人，看到你，他就會放棄你，我就不相信我就遇到一個，因爲開悟的人也不會娶你。縱使你先生是這麼樣好的人，你依舊不快樂，你相不相信？因爲衆生的妄想執着，實在是很可怕。所以你縱使遇到那樣的好人，你還是不快樂，真的實在是。你說這個道理，我講起來實在是有夠簡單。所以我自己很清楚，我自己要不要做事？我自己很清楚，我不做事我也很清楚，我要做事我也很清楚。

有一件事，不知道同學還記得嗎？在十幾年前，我剛出家的時候，同學就跟我聊過天，她說「師父，你出家之後，以後一定會宏圖大展」。我說「早得很呢！等十幾年再說吧！」這件事情，我還記得，她應該是不記得了。你就會說「師父，你會神通」。不是我會神通，因爲那時候，我還不想做事，就這麼簡單，不是我會神通，而是我不想做事，懂嗎？你看我講話是多麼真實，你說「師父，你現在想做事了嗎？」因爲現在不做事，也不行啊！只是這樣子啊！就好像說「師父，你怎麼越跑越快？」因爲後面有老虎在追啊！所以就越跑越快啊！就順那個勢啊！只是這樣子而已啊！所以我才講一句話，可能大家不相信，我說「我在大陸一天，剛好在臺灣做一個月」，你可能不相信。

所以說我們今天假設沒有立定志向，那麼你是不會開悟的，所以這個表面上是老生常談，問題這是關鍵，爲什麼？學佛要先發菩提心，菩提心就是立志，這個志向沒有立，根本怎麼學都沒有用，你說關鍵重不重要？這麼重要啊！所以靠我們啊！知道嗎？各位兄弟，你們要有力量啊！知道嗎？這樣「續佛慧命」，這樣正法，這樣真理，才能夠一代傳一代，不然我告訴你，就會斷了，不然你就會斷了，因爲你也不想傳。但是縱使你想傳，你也要有能力，那什麼叫有能力開悟，開悟才有真正的能力，你沒有開悟是沒有能力的，你的力道是不夠的。

「今時才有一個半個行腳，只去觀山觀景，不知光陰能有幾何？」我們古人去行腳，真的去參學、真的去參訪、真的是爲法忘軀、真的是爲了明心見性。但是今天的行腳，有多好聽，你知道嗎？遊學，到底是遊，還是學？還是邊遊邊學？我們常常用很多美好的名詞來掩蓋自己，大部分都是去遊學，還是去遊玩？另外一個名詞叫考察，有沒有聽過？是去考察，還是去遊玩？繼續編吧！繼續編美好的名詞，欺騙自己吧！繼續編吧！

怎麼這麼會自欺欺人，然後別人也笨得被他騙，以後就說我要去玩，錢拿來就好。所以大家都病態，真的都病態，就是大家都知道你在搞什麼鬼啦！那麼今天的修行人，也是這樣啊！說表面上我要行山涉水、我要翻山越嶺、我要踏破草鞋，其實現在的人也是去玩，去看看這家寺院的。比如說臺灣有四大山頭，我們去看看這些山頭在幹嘛？然後看完了之後，然後回來寫報告，互相批評，不然就寫特色，這個跟你何干，跟你何干？所以在幹嘛？所以我都不敢說去遊學考察，我都不敢這麼說啦！「師父，你要說什麼？」我要說什麼？人家都叫我去講課，我就乖乖地去就好了。

「一息不回便是來生，未知什麼頭面。嗚呼！」一口氣不來，接下來，會一定是人頭嗎？還是牛頭馬面？不知道！對啊！下面的輪迴，到底是畜生道？

還是餓鬼道？還是什麼道？你下一輩子，隨着你個人的因緣，你會投胎到任何一道，你知道嗎？其實你不要講不知道，我們也能夠預測啦！也能夠預測自己會投胎到什麼道啦！怎麼會不知道？所以黃蘗禪師就是勸我們，勸我們要把握時光，不要再混了，知道嗎？不要再混了，好不好？

「勸爾兄弟家，趁色力康健時，討取個分曉處。」黃蘗禪師現在勸我們，你現在身體還可以，那麼你就應該開悟。「討取個分曉處」，你要知道你是誰啦！趁你現在體力還可以，趁你現在還有一口氣在，你真的應該把握。

「不被人瞞底一段大事，遮些關□□□

肯立志。其實這不是兩件事，表面上是先立志然後後行，其實我說它一件事，爲什麼？真的立志你自然就會這樣去做，你今天之所以不去做，就是因爲你不立志。

你會寫書法嗎？爲什麼不能夠？因爲你不是不認真啦！不立志啦！因爲不立志，所以產生不認真的態度。所以有時候，你們在談事情，要談最根本。「師父，我不認真。」不認真的背後，是有一個東西讓你不認真的，我又不喜歡這個東西，我當然不認真。所以佛法你不要說講了老半天，在那邊繞來繞去，原則上你不立志，我告訴你什麼都沒有用，你懂我意思嗎？其實你來聽這些知識，也沒什麼意義啦！我很坦白跟你講，有什麼意義？爲什麼？對你來講也只是一個知識而已，就像你看連續劇，這樣看一看而已啦！沒有什麼意義，在你生命當中會不會產生改變？不會！

曾國藩先生，曾經講過一句話，他說「一個人看了一本書，他還沒有辦法改變他自己，那這一本書就等於沒有看。」這個概念也很清楚，你學了佛之後，你不能改變你自己，等於沒有學。所以有時候，你所付出的東西，你不覺得你很冤枉嗎？你付出那麼多時間，你自己也不改變，你付出那麼多時間幹嗎？你不覺得你在糟蹋你自己嗎？你既然付出了，你就改變嘛！不然你幹嗎付出？

雖然你不立志，但是你每個禮拜都付出兩個小時來禪心學苑，如果二十年，加起來也很嚇人，你算一下，嚇不嚇人？也很嚇人，你這樣不覺得說「你這樣付出很沒有代價嗎？」所以你說，有什麼好說的啦！你立志做，就會下功夫；你不立志，跟你談修行有個屁用啊！你不立志，我告訴你「你書法怎麼寫才會漂亮？」我跟你講「英文怎麼講英文才會學得好？」對一個不立志的人，你跟他講這些東西都沒有用，所以我才會說「你教教你自己吧！」

你什麼時候立志？什麼時候才有用，不然真的是沒有用。我們已經實驗這麼久了，我們也透過真實的實驗，我們已經親證過了，這樣是沒有用的。你自己不下功夫，不立志，只在那邊說「好困難啊！」你說這些，有意義嗎？所以你說一輩子，也沒有意義啦！不要再說啦！

所以今天回去，枕頭墊高一點，你已經活了半輩子了，其實未來的人生，你想幹嘛？自己去想一想，好不好？自己去想啦！聽懂，聽不懂，都不是重點啦！反正立不立志，你自己清楚啦！這個沒有高深的學問，去想一想，下個禮拜再告訴我。

傳心法要講記-208

好教爾知那得樹上自生底木杓，爾也須自去做箇轉變始得。若是箇丈夫漢，看箇公案。僧問趙州：『狗子還有佛性也無？』州云：『無。』

《傳心法要》再兩節課就會上完了，所以今天跟下個禮拜，我們《傳心法要》就會上完，然後各位大家也要稍微去回想一下，就是《傳心法要》從頭到尾在跟你說什麼？你自己要去體悟，現在已經要作結論了，其實修行是悟道以後才開始的，我講真的是這樣子。在你還沒悟道之前，大家都在摸索，但是在摸索的過程當中，首先，先把人做好，這是一個重點。你首先，要先把人做好，如果你沒有先把人做好，很多的東西是有問題。有很多的東西，是你要親自走一回。如果，你沒有親自走一回，你單純看一些名相，我現在講的名相不是只有佛學的名相，我現在講的是任何的名相都一樣，你沒有親自走一回，我告訴你，你對那個名相，其實你是不能領悟的。但是，你會以爲你知道，我可以告訴你，事實上是可以證明你是不知道的，爲什麼說可以證明你是不知道？因爲你沒有親自走過，所以我說你不知道，我們等一下就可以證明「你真的不知道」。

「好教爾知那得樹上自生底木杓，爾也須自去做箇轉變始得。」上面是不是「難了又難」，你在「難了又難」下面有沒有一個逗號？有！那個「好」字跟下面那個「教」是要連在一起。「好教爾」，現在才可以教你，教你什麼？教你「知那得樹上自生底木杓，爾也須自去做箇轉變始得」，「自去做箇」這

四個字劃起來。現在這個話看起來比較繞口，我直接講白話好了。比如說一棵樹木，這樣從下面生長，它慢慢就會長成枝幹。這個「木杓」，這個「杓」就像我們所講的勺子。水柄就像北斗七星的那個柄一樣。就像你要在樹上取個木柄，然後來做勺子，那麼也需要你「第一親自去採，第二親自去做」。「轉變始得」，它才能夠變成一個勺子。所以這一句話的意思就是說，縱使這個道理，也要你親自去做。那麼舉個例子，你看到勺子，你就知道怎麼做嗎？

我現在舉一個很簡單的概念，請注意看。你要注意看，我寫這個字，這個字叫做「知」。你在生命當中，你知道你自己講幾個「知」嗎？我講幾個關鍵的「知」，看哪一個你知道，知道大道的人舉手。第一個叫做「知道」，大家常講吧！這個字深哦？所以我們講知道，其實一輩子也不知道，我告訴你一輩子也不知道。就像我們禮拜天講的，我說你們在談道這個字，不太適合講幸福之道的過程，因爲這個字是很深的，中國哲學最深的字就是「道」。但是我們一輩子就不知大道，所以我們從頭到尾就是不知道。我們從來沒有知道，但是這個字講了一輩子，他永遠不知道。

再來，我一個字、一個字講，你知道的人要舉手，知道嗎？再來「知過」，你真知己過的人舉手，你知道自己所有的過失的人舉手。比如說你身上有幾個過失，你知道嗎？應該不知道！應該不知過吧！我現在的知過，就是我知道我所有的過失，這樣了解嗎？所以我這個知，真的是知道哦！我知道我所有的過失，我們很少人知道他所有的過失，有的人只是輕輕地點你幾個過失。如果我們學過《百法名門論》，就會知道我們的到底有幾個不善心所。但是一般人，看到你就跟你講說「唉呀！你有什麼過失」，他會這樣講嗎？一般人不會，一般人只會簡單地告訴你幾個字。比如說曾國藩他的家書，常常告訴他的弟子，他說人這一輩子最失敗的，就是兩個字，敗在兩個字，一個是「懶」一

個是「傲」。講兩個字，已經正中你的內心世界了。那我再講下去，我於心何忍。

你這一輩子的失敗，你只有這兩個字而已嗎？但是曾國藩那個字講得很好，因爲那個懶字，引發所有的過失，一個懶字引發很多的過失。所以他提綱挈領講兩個字，你就被他說中了。你的過失到底有多少？天哪！他又說一個人的家庭失敗，到底敗在哪裏？一個人成敗，到底敗在哪裏？他都一一有說明。所以，你看到他的家書，感觸很多，如果你學了佛法之後，你感觸更多，爲什麼？因爲，我們一般人，沒有全知道他的過失，看不到他的過失，我們一般人看不到。

再來你常講的兩個字，看到別人就合掌說什麼，說兩個字，哪兩個字？「感恩」！哪一個人知恩？我現在不要講過去，我現在講未來，現在皇天在上，后土在地，你現在，在這裏發誓「從此刻起，我再也不講一句抱怨的話」的同學，舉手。我現包一萬二給你，從現在開始，不再講一句抱怨的話，一直到往生，我包一萬二給你。過去不要講，從現在開始。只跟你講說不要講一句抱怨的話，不是八卦，也不是是非，而是不要抱怨的話，爲什麼你沒有勇氣舉手，爲什麼？因爲我們太了解自己嘛！

那麼你會抱怨，就代表你知不知恩？你根本不知道恩嘛！所以你會一輩子抱怨下去，所以「知恩」這個概念，對你來講，你真懂嗎？你不懂！你不要輕易說你懂。「知道」也不懂、「知過」也不懂、「知恩」也不懂，那還有什麼？還有很多，你真「知己」嗎？真的知己，我就明心見性了，這不用講，你馬上就知道「你根本不知己」。同理可證，你一定不「知人」。這兩個字（己、人），在我們中國的經典常說，《孫子兵法》裏面，也叫我們知己知彼。老子《道德經》更講得很直接，「知人者智，自知者明」，《道德經》講得很直接。

但是我們也不知自己，那麼我也不知別人，那麼第三個字就應該不用說了，知什麼？唉呀！我們是知心（心）的好友啊！你只要懂一個字，你只要懂不知己，你就一定不知心，那麼我還要再寫嗎？我現在講的這些名相，是佛學名相嗎？是還是不是？但是你們以爲說，佛學名相你們不懂而已嗎？不是！我告訴你，我們講的一般的名相，你也不懂，爲什麼不懂？因爲你沒有走過，你知道我最後一個要寫什麼嗎？最後一個要寫（足），你們不是常講知足常樂嗎？知足常樂有好幾個意思，一個是知道「何期自性，本自具足」，你知足嗎？

我現在寫這幾個字（知 - 道、過、恩、己、人、心、足 - 智），我可以跟你打包票，你只要懂一個字，不是叫你全部懂，不用。你只要懂其中一個字，其實你就有智慧，任何一個字你真懂，你的智慧就生起了，你會有無量無邊的智慧，你就會打開了。我現在寫這個概念，我已經把很多世間法佛法，其實都融合在裏面了，也就是說如果你真知，那還得了。

所以我們今天的知，是屬於不知、無知的狀態，還有一種狀態叫做錯知，今天禪宗的東西它都講得很直接了當，它爲什麼叫做直指人心見性成佛，它不拐彎抹角，它就單刀直入跟你切入一個問題。但是，這裏面看起來，每個字都不一樣，其實你只要一個字切進去，每個字道理一不一樣？都一樣！沒有一個字不一樣的。那麼，如果這樣的概念你不懂，下面黃蘗禪師要教你的概念，你應該更難懂。你現在是不是收到講義了，你現在收到的這份新的講義，應該更難懂。這個概念，你可能還有機會切入，有可能哦！這個概念你還可能比較親切，你還有一條路可以進入。如果這個概念不懂，你現在要用後面黃蘗禪師教你的，你可能會更難懂，我不蓋你，你可能會更難懂，我們先從這個概念懂。

但是知跟智，你看古書，古書有時候寫知，它就代表智，你看古文真是這個意思哦！有時候的知，就是智的意思。但是我現在寫的知跟智，是哪裏不一

樣？他的這個智慧是代表說他全然明白，就像太陽光明一樣無所不照，他看得很清楚。那麼今天你要知道，這裏面都沒有離開一個字，叫做「觀」；你想要知道，你就要觀。我們有時候叫做禪修，有時候叫做禪觀，所以觀，其實就是什麼？觀，本身就是修行！觀，本身就是一種進行式。那麼你想要知道，你就應該要進行觀察，你應該要去觀察，你應該要去做這個事情，做什麼事情呢？

我舉個例子，你說你要知「道」，哦現在就卡住了，道很深呢，它有跡可循嗎？它有跡可循！老子說「道可道，非常道」。你從第一個字，你要了解道是很困難的，因爲第一個字就是繞口令，所以有說等於沒有說，所以你可以看老子在形容道是什麼意思？他說「人法地，地法天，天法道，道法自然。」你先不要管道是不是自然，但是道一定不離開自然，所以你要去先觀察自然，你觀察久了，你自然會知 - 道。但是一般人不會觀察自然，比如說我是一個賞鳥的團體，我的重點只是鳥；我專門在賞花，我的重點只是花，我們很少觀察自然的整體，是還是不是？

我們一般人他縱使觀察，他也不願意這樣觀察自然的變化，他只能觀察單項，那麼觀察單項可不可以？也可以！但是問題你現在注意看，眼睛是長在外面，既然眼睛長在外面，所以你要看到裏面的東西，就像你想要看到自己，就好像很困難，因爲你常常往外面看。那也沒有關係，眼睛長在外面一樣可以看到道，一樣可以看到什麼？一樣可以看到哪個字（人）？好！那你有觀人嗎？表面上你認爲有，其實你沒有！爲什麼你沒有？因爲你是帶著偏見，你帶著偏見在看人，所以你是很容易看到別人的缺點。但是，更好的人，只能夠看到別人的少數的優點。但是看到「優點」跟「缺點」還不是道，那是什麼？那是兩邊？應該看一個人的「特點」。你認識蔣中正嗎？你認識毛澤東嗎？你認識秦始皇嗎？那麼你認識同學嗎？所以我們不要講古人，知道嗎？我們講你旁邊的人，你就不認識了。

我們常常自己在讀歷史，我們在讀歷史說「以史爲鏡，可以知興替」，然後你可能讀了歷史故事之後，你就會認爲你懂，是不是這樣子？比如說你讀了《史記》之後，你可能會認爲你真懂，你可能是懂歷史裏面，曾經發生什麼事情，但是歷史當中的那個人，你真懂他嗎？所以你常常被騙，你常常被騙說你是歷史學家，所以你懂歷史，你可能懂是什麼事情發生的、發生在什麼時候、它後來是怎麼解決的，但是並不代表你懂歷史的人物，我有沒有說錯？我現在講的東西是很客觀的哦，不要以爲你讀歷史，你就歷史人物都懂，那麼我們有正確觀察一個人嗎？沒有！

所以我們今天觀察一個人，是可以清楚去描述一個人的特色，但是我們一般人也無能爲力，沒有能力去描述我們身邊的人。我們只能夠說「那個人比較急啦！那個人比較吝嗇啦！」我們只能夠稍微這樣地描述，我們不能夠深刻去描述那個人，這樣代表說你沒有觀察，你並沒有好好觀察那個人。我現在問你一個問題，我們對外面也沒有好好地觀察，難道你對你自己會好好觀察嗎？其實我們更不容易觀察自己，因爲很多同學都跟我講，他說「師父，我實在是不太敢觀察自己，我觀察自己下去，我會覺得我很痛苦，我會覺得我很醜陋。」其實你講出這些話還不錯，爲什麼？就是代表你有稍微觀察一下，所以你才不敢觀，不要說連觀察都問「我幹嘛觀察我自己！」

我幹嘛觀察我自己，這句話是什麼意思？這一句話有很多種意思，第一個意思「他以爲，他很了解他自己，所以他不用觀察他自己」。這個根本就是很荒謬。第二種概念，他觀察自己下去之後，他可以看到人性「所有的自私，所有的醜陋」。如果他看清楚他自己之後，他覺得說「其實他做任何的事情，他內心都是會很矛盾的，都是會很衝突的」。

舉個例子，我明明是一個老師，我跟你們講說「你們就是要無私地奉獻，所以我們要來上課」。但是我雖然是這樣講，但是你們來上課，我才有學費賺

啊！我才可以活得下去啊！像這樣內心很衝突、很矛盾的事情。一個觀察自己的人，假設他觀察不深入，他會產生很大的衝擊，那你說怎麼辦？這個沒有怎麼辦，你應該看到，你應該從今天開始下去觀察，你要觀察哪個字，你自己決定。哪個字比較好觀察，就請你從那個字下去觀察可以嗎？

比如說你選這個字比較好觀察，你的次第是什麼？我現在的意思是說，因爲我們的課已經將盡尾聲了，接下來就是你自己的事了。所以不是回答我就算了，而是說我現在已經點醒你了，你以後沒有上課的時候，你平常你要好好地觀察。所以你要知道怎麼觀察，你要懂得次第去觀察，這樣你才能夠進步。如果你不懂的話，你觀察不夠深入。我說一個人，坦白說啦，現在你要選一個人，當然他有輕重緩急啦，比如說你選一個員工重不重要？但是跟選一個伴侶比，那選一個伴侶可能跟選一個員工更重要，我要選一個徒弟重不重要？

你今天要了解一個人，表面上很困難，其實我說不困難。你只要從幾個地方跟這個人對談，其實你就知道這個人他未來是個什麼樣的人、他會有什麼樣的成就、他會做什麼樣的事、他會朝什麼樣的地方發展，事實上是有跡可循的。要了解一個人，不外乎是三個角度，學問、道德、才能。然後你要了解一個人的內心世界，不外乎有兩個最重要的因素，一個是遠見、一個是胸懷，其實你對那個人就可以瞭若指掌「這個人到底是什麼樣的人」。

但是我們一般的人，既沒有遠見，也沒有胸懷，那就不用說，所以到現在大家都很孤獨；因爲找不到那樣的人，所以你到現在也都很孤獨啦！因爲你自己也不是那樣的人。我現在丟給你的功課，是你要去思考。同學呢！你要選哪個字？觀「無常（法）」，可以嗎？什麼次第？然後呢？禮拜天有個題目很好玩，同學答不出來，禮拜天有聽我講過的人，就不要再講了，我問沒有來聽的人。

一個叫做時間規劃，一個叫做生涯規劃，差異在哪裏？來同學說，時間規劃的課，有沒有人在上？有！生涯規劃的課，當然也是有人在上，這兩個差異在哪裏？再具體說一下，時間規劃講的是一日，生涯規劃講的是一生。所以，人規劃的角度，要從生涯規劃開始；做的角度，要從時間開始做，要看清楚。不然，你這樣次第，你沒辦法分深淺次第的問題，你要看清楚。

那麼如果說我談的這幾個字之後，你從今天回去，你不要跳來跳去，真的你不要跳來跳去，你就找一個最相應的主題，跟你生命經驗當中最相應的主題，一直深入下去，直到你真懂的那一天，你的智慧就打開了，就完全開啓了，隨便任何一個字都是一樣的。

六祖說「改過必生智慧」，所以知過、改過，一定能無過，智慧一定會開。然後一個能知恩的人，他就再也不會去抱怨了，他當下就可以知道什麼叫做「上報四重恩，下濟三塗苦」。那麼這個人要成就，也很快相當快。所以任何一個字，你真的懂，你就懂了，這個就是我常講的習慣用詞「懂了，就懂了」。現在黃蘗禪師跟你講說，縱使你要去做一個木勺，也需要你親自去做，那麼這個勺子才能夠做成。

「若是箇丈夫漢，看箇公案。」注意聽！禪宗從六祖以下，第一個提出看公案的是誰？黃蘗禪師！這樣了解嗎？六祖之前，有沒有談說看什麼公案？有沒有？沒有！都是直指人心，都是言下大悟。《傳心法要》講到最後，爲什麼黃蘗禪師叫我們看公案，爲什麼？爲什麼他之前不講看公案，爲什麼現在快結束叫我們看公案，爲什麼？因爲那個公案是他自己的體悟嗎？不是啦！因爲他跟你講了老半天，你就開不了悟啊！有什麼辦法！因爲他跟你講了之後，如果你能夠悟，言下就大悟，但是你就是悟不了啊！

所以黃蘗禪師慈悲啊！最後不得不給你一個方法啊！看到了嗎？這個就是方法。真正的禪宗本身來講，其實它不講方法，以無門爲門，它根本不跟你講方法。我們前面能懂，早就懂了，早就直下承擔就好了。但是你現在還悟不了，所以禪師慈悲，好吧！那教你一個方法吧！教你一個入手處，他教你一個入手處，就教你看一個公案。

《禪宗無門關》

— 四十八則公案 —

一　趙州狗子

趙州和尚因僧問：「狗子還有佛性也無？」。州云：「無。」

【無門曰】

參禪須透祖師關，妙悟要窮心路絕。祖關不透，心路不絕，盡是依草附木精靈！且道：如何是祖師關？只者一箇『無』字，乃宗門一關也。遂目之曰：『禪宗無門關。』透得過者，非但親見趙州，便可與歷代祖師，把手共行，眉毛廝結，同一眼見，同一耳聞，豈不慶快。莫有要透關底麼？將三百六十骨節，八萬四千毫竅，通身起箇疑團，參箇無字，晝夜提撕，莫作虛無會，莫作有無會，如吞了箇熱鐵丸相似，吐又吐不出，蕩盡從前惡知惡覺，久久純熟，自然內外打成一片，如啞子得夢，只許自知，驀然打發，驚天動地，如奪得關將軍大刀入手，逢佛殺佛，逢祖殺祖，於生死岸頭，得大自在，向六道四生中，遊戲三昧，且作麼生提撕，盡平生氣力，舉箇無字，若不間斷好，似法燭一點便著。」

【頌曰】

狗子佛性，全提正令；纔涉有無，喪身失命。

他教你看什麼公案呢？「僧問趙州：『狗子還有佛性也無？』州云：『無』」。請問各位，趙州和尚跟黃蘗禪師，他們兩個人的時代，哪一個人比較早？他們是同時代的人，只是趙州活得比較久，黃蘗禪師比較早走，趙州和尚活得比較久。黃蘗禪師會叫你去看趙州的公案，就代表趙州在當時也很有名，因爲他們都是開悟的禪師。因爲趙州和尚的這個公案相當好，所以黃蘗禪師沒有推薦他自己的公案，他反而推薦趙州禪師的公案。這個公案，後人有專門去研究這個公案嗎？有！後人專門去研究這個公案。

現在看講義，我今天發給你們的講義《禪宗無門觀》，這是一本書。無門就是無門慧開禪師，慧開禪師你可能不認識，但是我跟你念一首詩，你一定知道，我一念，你就知道，原來這首詩，就是慧開禪師作的。「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪；若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」這一首詩是不是大家都聽過？這就是慧開禪師作的。那麼慧開禪師，本身就是悟這個公案開悟的，慧開禪師本身就是悟「趙州禪師這個公案」開悟的，他本身就是悟這個公案開悟的。

所以他開悟之後，有很多禪合子去請教他，他就有意無意爲禪合子講公案，講到最後，他的弟子把師父爲人家開示的公案節錄出來，這樣了解嗎？所以變成今天的《禪宗無門觀》這一本書，所以這本書裏面記載 48 個公案。禪宗共同有 1700 多個公案，所以他從 1700 多個公案，歸納 48 個公案，所以如果 1700 沒辦法看，就看這一本 48 個，保證你看不懂。那麼如果你沒有時間看 48 個，你只看第 1 個公案就好，所以我們今天印的就是第 1 個公案。

既然黃蘗禪師推薦我們去參這個公案，那麼我們就看這個公案。這個公案的原文，第一個公案趙州狗子，趙州和尚因僧問：「狗子還有佛性也無？」就

是狗子有佛性嗎？趙州說什麼？州云：「無。」那麼，我就先請教各位一個問題，這個「無」是什麼意思？來同學說說看。同學所講的無所得、中道，是知識吧！你講的是知識吧！你的理解，無自性，但是你們三個答案不管對跟錯，只要沒有開悟，連個屁都不如。

只要沒有開悟，我管你的答案對不對，你們剛才回答的有沒有開悟？沒有開悟！那有意義嗎？你講這個有意義嗎？我問，你也有可能開悟啊！難道我有問，你一定要用知識來回答我嗎？從這裏你該看得出來，我們今天在學佛，你一直搞不清楚知識跟智慧，你一直搞不清楚心意識跟離心意識，佛法是很直接的，你沒有悟，你講那些東西都叫做戲論，一點意義都沒有。今天參這個公案是要讓你悟，他不是要讓你解釋的，注意聽！你不要去解釋公案，可以嗎？

一樣的概念，你一天到晚，拿佛經拿來解釋，剛開始可以，再繼續解釋下去，就沒有意義了，懂嗎？不可以這樣，一直講下去，很多東西都是敲門磚。就像同學剛才問我說「師父，是先看經，還是先看心呢？」不懂的先看經，看一段時間之後，你就要知道「經，就是要告訴你看心」。「三世諸佛皆從此經出」，這個經，如果你覺得是《金剛經》，就錯了。那個「經」就是心的意思，三世諸佛皆從此心出。你一開始，解釋說是《金剛經》，我不會說你錯。但是你學很久，你這樣解釋，我就會說你說錯了，這樣沒意義，你學那麼久沒意義。所以公案是讓你悟的，你不要停留在解釋。

接著看，「無門曰」，你又會問我說「師父，不是不要停留在解釋了，那爲什麼，這個無門慧開禪師要解釋呢？」解釋給你聽，聽過了，在哪裏呢？東西吃了之後，在哪裏呢？懂了，不就好了嗎？幹嘛背著它不放呢？東西吃下去，消化 了就好了，不要背著它不放。講了，知道了就好了，不要停留在文字。好，你現在看無門禪師怎麼說？

「參禪須透祖師關，妙悟要窮心路絕。」先談這兩句話，什麼叫做「祖師關」？就是我們所講的「祖師西來意」，你要知道祖師西來意啊！祖師西來意，就是佛意啊！佛意就是心意啊！心意是誰的心？當然就是你的心啊！你要參透自己的心，可以嗎？你要參透你的心，可以嗎？參透你的心什麼？這個（想）打叉可以嗎？你在想什麼？注意聽！無論你在說什麼、你在幹什麼、你在看什麼、你在想什麼，其實都還是想。你要參透你這個想，是一點意義都沒有，但是問題是這一個妄想，你一直在推動這個妄想，你有沒有看到「你一直在推動這個妄想」？

因爲你一直在推動這個妄想，所以這個妄想會透過身口意不斷地造業，爲什麼悟道的人話很少，你說爲什麼？因爲悟道的人，他跟平常的人不一樣。平常的人會不斷地打妄想，因爲想，你就一定要去推動它。所以你一定會去講，因爲不講你會苦，注意看！如果一直想要講的人，就代表他一直在想，比如說他想講，那幹嗎？不知道！不知道，我可以告訴你，就是不知道。他只是不斷地這樣地運作，但到底想幹嘛？表面上，你可以講說「他爲了你」也好；或是說「他愛現」也好，表面上都是可以這麼講。但是我還是跟你講「他不知道」，他不知道「他爲什麼這樣運作？」因爲他控制不了，他不知道。

這就是說一般的人，沒有辦法參透「他自己的心」，所以他沒辦法看到「他的內心世界，到底發生什麼事情，然後在玩什麼把戲？」他不知道，他完全不知道。所以他被他的妄心控制，所以他沒有辦法參透他的心。 我們一般在講明心見性的明心，你不要把它講得很複雜，好不好？其實這個明，就是真正地去明白心，就是你徹徹底底，把心整個，你都徹底地明白。明白你的心，簡單這麼講就是明白五蘊，明白五蘊到底是怎麼運作的？也明白了「五蘊合和，緣起無自性」。所以你要參透祖師這一關，就是你要參透「你心」這一關。

如果你的心不參透，我告訴你「你的心是不會死」，不會像他後面講的這一句話「窮心路絕」。你的心是不會死的，你的心會不斷地生起妄想，他後面的那一段話就是說「你的狂心不能夠止息」。你的心不能歇，其實有很多的道理，他就叫你歇，你人累了，你身體要休息，很簡單。比如說你累了，你要休息，你只要一坐下來就可以；但是你的心要休息，難不難？很困難！注意聽！你的心要休息是很困難的，你說「我乾脆去睡覺」。你睡覺，心有在休息嗎？所以你有看到嗎？你是沒有能力讓你的心休息的，簡單說你沒辦法啦！你沒有那個功夫啦！所以你的心最倒霉，知道嗎？它已經累得半死了，你還不讓它休息，所以休息不了。

接著看下一段，「祖關不透，心路不絕，盡是依草附木精靈！」劃起來，「依草附木精靈」，這個在講誰？什麼叫做「依草附木」？就是我們一直依賴文字、一直依賴語言、經典、一直依賴老師、師父、法師、一直依賴別人，你要依賴到什麼時候？有的人寧可看到功德箱投錢，他也不願意開悟；有的人寧可去拜懺，他也不願意讀經典；有的人寧可去朝山，朝得腳上的皮膚都破皮流血，他也不內觀、不坐禪。我們就是不肯面對自己，那麼我們要依靠別人，依靠到什麼時候呢？

這時候的「精靈」，表面上很好聽，其實就是孤魂野鬼啦！你不要以爲精靈還蠻好聽的，孤魂野鬼就是六道輪迴啦！所以我一直在跟講說，我們《傳心法要》完了之後，你們要學會自學，你們一定要學會這兩個字「自學」。有一個人很會自學，這個人大家知道是誰，這個人叫做蔡志忠，他連國中都沒有畢業，你知道他現在量子力學，多厲害嗎？他的量子力學，可以跟專門的科學家，講量子力學專業知識。他爲了去研究量子力學，他去學英文，然後他去讀原文。然後他所研究的不是只有量子力學，他只要想研究的，他會想盡辦法去研究。因爲他一天停留在思考十個小時，所以你們有沒有看到他的頭很大，他

人雖然矮矮的，他的頭很大，你有沒有注意觀察，也就是說他是一個很會自學的人。

我們呢？我們只要一想到就累，量子力學哦，去買中文的我看不懂，我爲了去看量子力學的原文，還要去學英文，然後再去看量子力學的原文，你有這個精神嗎？但是他還是每天繼續作畫，作他的畫，他還有那麼多時間，去自學那麼多東西，因爲他喜歡自學。那麼現在不是難不難的問題，已經讀過一句話嘛！「天下無難事，只要有心人嘛！」所以就只有一個字「勤」。

所以你要願意自學，你才有機會，你才有出路，如果你不太願意會自學，你是幾乎沒有機會的，我坦白跟你講，你幾乎沒有機會。所以不要再依賴任何人了，你要以聖人爲師，你要以經典爲師，最後以你的心爲師。所以當我們講完了之後，你更應該要好好地去自學，所以大家要好好地去自學。如果你不會自學，你可以問，現在爲什麼有的同學連問也不問，因爲他懶，我有說錯嗎？因爲他懶得學習啦！我們講說「師父，我們不是修行嗎？」一樣的概念，懶得學習的，一定是懶得修行，就這麼簡單。

接著看，「且道：如何是祖師關？只者一箇『無』字，乃宗門一關也。」「且道」就是且說說看，什麼是祖師關呢？就透過一個「無」字，你要注意這個「無」字，我隨便講一首偈，你就能夠體悟「無」字，哪一首偈呢？「若無一切心，何用一切法。」「本來無一物，何處惹塵埃。」「無念、無相、無住、無心。」哪一個名詞跟「無」不相干呢？好好體悟吧！所以禪門以「無心爲宗，無門爲門」，還是跟無有關，所以最容易開悟的應該是「心無」（有一同學，法名心無）。所以如果你能夠參透「無」這個字，那你就過這一關，這樣了解嗎？

「遂目之曰：『禪宗無門關。』」所以才命名這一本書，叫做《禪宗無門關》，所以這一本書，就是這樣由來的。

接著看，「透得過者，非但親見趙州，便可與歷代祖師，把手共行，眉毛廝結，同一眼見，同一耳聞，豈不慶快。」簡單這麼講啦，如果過得了此關，你就可以認識什麼叫做趙州啦！趙州和尚，這一輩子，小悟、中悟、大徹大悟，他經過無數的關，所以趙州亦被稱爲五佛。所以連趙州，他一輩子，他雖然已經悟了，他還是自強不息、他還是依舊去參訪、他還是依舊去行腳，趙州和尚到八十歲，還是去行腳。所以代表他不斷突破，他是個不斷突破的人。

你也可以知道歷代的祖師，他們是什麼樣的心境，你就能夠跟這些祖師，可以說是結伴同行，你所看到的，你所聽到的，你就知道真正的世界是什麼樣的世界。你不要相信你現在所看到的，你現在所看到的，只是你個人妄想執著的世界；你現在所看到的，只是很狹隘的世界；你現在所看到的，只是表面虛妄的世界，因爲你沒有辦法看到實相的世界。

簡單這麼講，你現在還沒有辦法親證一真法界，所以你不要一直停留在眼見跟耳聞。但是，我們就是時時刻刻停留在這種狀態；而且，我們在這樣的狀態當中起心動念。我們現在是被境界轉，我們沒有辦法轉境如同如來，我們沒辦法轉境，我們現在是被境界轉，所以我們活在這種的狀態。但是有一天，你開悟了之後，你就明白這樣「豈不痛快」，豈不痛快呢。

接著看，「莫有要透關底麼？將三百六十骨節，八萬四千毫竅，通身起箇疑團，參箇無字，」現在就告訴你，如果你要參透，你要用什麼樣的精神？這裏面所講的，就是你要用你全身全意。全身全意的意思，你要用全身全意，你在二六時中，在行住坐臥當中，你要時時刻刻，來參一個「無」字。

現在這裏面，有一個很大的問題，什麼問題？你會參嗎？參到底是什麼狀態？我這樣形容給各位聽，參不是有想，它也不是無想；有想一定是妄想，無想一定是無記。你一定會問我說「師父，那什麼狀態？」跳下去啊！不要問我什麼狀態，跳下去啊！你說「奇怪！爲什麼我下水，一定只有兩種狀態？」什麼狀態？吃水跟沒有吃水，那是什麼狀態？你跳下去，就知道了「跳下去，到底是吃水，還是不吃水？」

有一天，我看你帶學生去游泳，我看到你穿游泳褲是紅色的，所以代表我親見你在教體育課，因爲我難得十年才去游一次，那一次看到你，看你在忙，我就沒叫你。這一樣的道理，跳下去嘛！你不要問說「那是什麼狀況？」哪有什麼狀況。但是我知道，你現在一定又會提出一個疑問「師父，怎麼參？」我還是可以提供你意見，你可以去看來果禪師的開示錄，但是你在看的時候，你可能又會變成研究學問，你相不相信？人家是告訴你怎麼跳下去，你讀了他的開示錄之後，你又在研究到底要怎麼參？其實我們這個過去也講過，你不相信你把《傳心法要》調出來，我們過去有沒有談到，虛雲老和尚教你怎麼參禪？有吧！那一課的講義應該都還有吧。

這個參，不是叫你在那邊想。我們一般人在打坐，你注意看，要麼就坐在那邊想，要麼他就坐在那邊不想。其實他不是不想，他就開始昏沉，他就開始在那邊昏沉。但是有一種同學，他儘量不要想，但是會掉入無記的狀態，這樣都是不對的。他不屬於想，不屬於無想。爲什麼有的人，注意聽！這是參公案跟參話頭，有一點不太一樣，這樣了解嗎？一個是參公案，一個是參話頭，比如說參話頭「參念佛是誰？」有的人還是念佛，他參到最後，他就乾脆念佛就好了，那個也不是參「念佛是誰」，因爲他不會參。好吧！那不會參，就念佛吧！那也可以啦！你就好好念佛，你不會參的人就是這樣。參公案，你可以想

一個問題，他後面有沒有告訴你一個思路？有，他後面有告訴你一個思路，後面會提到。

我們繼續看，「晝夜提撕，莫作虛無會，莫作有無會，」這就是重點，「莫作虛無會，莫作有無會」，這兩句話劃起來。「莫作」就是說不要。「虛無」，就是說這個無不是沒有，注意聽，這個無不是沒有，你不要用沒有來體會，這是不對的。但是，你也不要用有跟無的對待來體會，這也是不對的。這個「無」，注意聽，既然你不可以從有跟無來體會，那麼我們現在回到前面的這一句話，有僧問趙州狗子有沒有佛性？然後趙州回答的「無」是什麼意思？他回答的無是沒有嗎？是不是沒有？應該就不是這個意思，你看到了嗎？就不是這個意思，不要用這個當東西來領悟，簡單這麼講啦！空一定不是沒有，然後真理是超越相對的。

那麼「無」是什麼意思？你一定會說「無」是絕對的，不跟你談這個問題，爲什麼？因爲這個不是知識，注意聽！參公案，就是要離開心意識，所以你不要談知識，你不要談任何的知識，這一點意義都沒有。現在話頭也好，公案也好，它有個最重要的意思，不是妄想一直在動嗎？然後重點不是要讓你歇嗎？那麼，你知道參話頭，跟參公案的目的，是要讓你歇，歇即菩提，要讓你歇。它最主要的目的，最主要的手段，就是要讓你「歇」；不是要讓你去對答案，不是要讓你去講答案，就是這個意思。所以你回答一百分，也是零分，因爲它重點不是要叫你回答，你明白它的方向了嗎？

在《六祖壇經》裏面，陳惠明作一個很好的示範，但是問題是很多人學不來，陳惠明是不是他心起妄想，要去追六祖的衣鉢？當他追到六祖的時候，他一轉個念頭，我不是爲衣鉢而來，我是爲法而來。六祖就跟他講說，那麼你好好地坐著，我跟你說「屏息諸緣，勿生一念」，六祖跟他講這八個字，他有沒有直接就歇下來？我們有沒有這個能力？我跟你講八十萬個字，你也歇不下來

啊！你有沒有看到？這個公案就是六祖跟他講八個字，他的心就止息了。所以六祖需要跟他講，你參個公案，參個話頭嗎？他需要講這些嗎？不用！

那麼，你現在看得到了嗎？因爲你就是，心就是不能止息下來，所以後來的禪師，他不得不用他的慈悲方便的手段，來度化你，所以提出這個方式，希望你妄想能夠止息。就在你止息的那一剎那，你去見到你的本來面目。見到你本來面目的意思，就是你清淨的心現前，這種的狀態不是用語言能講的。所以現在無門禪師，他告訴你的意思是說，你不要這樣想，懂嗎？你在參「無」字，不是叫你這樣想的，不可以這樣想，你這樣想，是想不出所以然的。

但是他告訴你「晝夜提撕」，「晝夜」就是二六時中，「提」就是你要提起這個「無」字，你要提起這個字，你要提起這個公案，然後二六時中時時刻刻。但是我們現在摸著良心講，我們現在的心，會二六時中，時時刻刻，提這個公案嗎？會不會？說不定現在九點半回去，你就會想看世界杯足球賽。

所以我們的心，沒有辦法體悟生死事大，我們真的沒有辦法，把生死事大當成最重要的，所以我們很容易放縱自己。把這個話頭提起來、把這個公案提起來、把這個字提起來。無，你要怎麼參，我不能教你；我只能夠跟你講說「你去做」。我每天都在摸索，可不可以？每天都在摸索，有沒有在做？他就是在做啊！但是他就是不得其門而入啊！問題是有一天，會不會入？如果你不摸索，一點機會都沒有。

我告訴你一個最簡單的概念，好不好？如同你現在被綁架，然後困在一個黑暗的地方，那麼這個黑暗的地方很大，有一百倍的足球場這麼大，所以你伸手不見五指，如果你願意每一個地方用手摸，你有一天也會摸到，講完了好不好？但是你不要問我說「師父怎麼摸？」你不要再問我說「怎麼摸？」我不要再教「你怎麼摸」，因爲你們的腦袋，常常會這樣，問我這個問題。

這個怎麼摸的意思，就是說怎麼修啦！我就告訴你，你不用這樣，你就去摸，你去摸，你自然就摸到，原來參禪的東西，不是用腦袋在參。你不用問我這個問題，我告訴你，你剛才被關在那個地方，我看你大概只有兩種想法，第一種想法就是你決定放棄，第二種想法就是摸，只有這兩種想法，我有說錯嗎？你還有第三種想法，想要看世足賽嗎？還想要談戀愛嗎？還想要創業嗎？你應該沒有這些想法了吧！只有放棄，跟找到那個門出來。我用這個譬喻來跟你形容怎麼參，這個不要問我，這個只有你去做。到底是每天起來說無、無、無呢？還是說無是什麼呢？還是說爲什麼要說無呢？這個我不管啦！教你，又變成一條死路而已啦！這個不用再教你了，因爲這是你的生死，你自己去了。

接著看，「如吞了箇熱鐵丸相似，吐又吐不出，蕩盡從前惡知惡覺，」參禪中的過程苦不苦？就好像喉嚨卡著一個熱的鐵球，卡在喉嚨裏面，吐也吐不了，吞也吞不下去，那爲什麼要讓你這個樣子？你過去的那些想法，有意義嗎？你一參禪，你就會知道，你那些想法一點意義都沒有。有時候，你讀了這些多經教，如果你真的不懂，它就是知識，反而障礙著你。所以希望透過這樣的參禪，把這些的概念你徹底地放下吧。

「久久純熟，自然內外打成一片，」「一片」來，要到「一片」這裏，這個時候，身心世界就會停留在一心，一心的狀態。

「如啞子得夢，只許自知，」如果是你不會說話，你夢到什麼？你還會跟人家講嗎？你今天夢到什麼，想到什麼，就會跟人家講，而且不講還很痛苦，知道嗎？不許講，知道嗎？也講不出來，這裏面就是講不出來的意思，只有你自己知道。

「驀然打發，驚天動地，如奪得關將軍大刀入手，逢佛殺佛，逢祖殺祖，於生死岸頭，得大自在，」「驀然」等到因緣成熟，突然驚天動地，無明一

破，這個時候，你就會知道了，就已經清清楚楚，明明白白，你可以斬斷所有的知見。「殺佛、殺祖」的意思，是說這些的知見，你得到的這些的知見，對這些的知見，你再也不執著啦！你已經生死當中，從此岸到彼岸，也是方便說得大自在。

「向六道四生中，遊戲三昧，」這裏的「向」，其實就是趁願再來。六道四生當中，度化衆生，其實就是遊戲三昧，度衆生，其實無衆生得度。

「且作麼生提撕，盡平生氣力，舉箇無字，若不間斷，好似法燭一點便著。」你的用功，你要盡全力，然後提起一個無字，如果你從朝至暮，你都不間斷，就好像你點了一把火，當你去點到蠟燭的那一剎那，它的光明就會四射，光明就會打開。

「頌曰」。「頌曰」其實就是結論。「狗子佛性，全提正令；」你要把這個公案，二六時中提起來，提起這一個狗子有沒有佛性這個公案，提起一個無字。「纔涉有無，喪身失命。」只要你掉入兩端，掉入相對的概念，那麼你就會喪失「你的法身慧命」。你就沒有機會悟道了。

所以這張，回去自己再好好參透，不要問「下水什麼智慧？」跳下去就知道。不要問「師父怎麼參？」你現在回去，就這麼參。「師父，怎麼參？」你不要問我「我參了老半天，參不出所以然」。就是沒有所以然。「我參不出滋味」。本來就沒滋味，你要什麼滋味？「我想不出來」。本來就叫你不要繼續妄想，你想什麼？就是沒有滋味，你還願意做，那是什麼境界？就是吃這個紙沒有滋味，你還願意二六時中繼續吃，那是什麼境界，想想看好不好？我說想想看，就是多餘的啦！知道嗎？不用想了，只有兩條路，吃，還是不吃，而已啦；不用想啦！沒有三條路。

傳心法要講記-209

但去二六時中看箇無字，晝參夜參，行住坐臥，著衣吃飯處，阿屎放尿處，心心相顧，猛著精彩，守箇無字。日久月深，打成一片，忽然心花頓發，悟佛祖之機，便不被天下老和尚舌頭瞞。便會開大口：達磨西來，無風起浪；世尊拈花，一場敗缺。到這裏說甚麼閻羅老子，千聖尚不柰爾何。不信道，直有遮般奇特，為甚如此。此事怕有心人。

「但去二六時中看箇無字，晝參夜參，行住坐臥，著衣吃飯處，阿屎放尿處，心心相顧，猛著精彩，守箇無字。」我們上個課程，談到參一個「無」字，你們會參個「無」字了嗎？你們講的也是真話。我們說參公案或是參禪，我們禪宗入手的方式就是參禪。因爲參公案，一般公案文字都比較多，所以後來宋朝的禪師改作參禪，就是參一個話頭。

我們現在來談一下，其實現在很多人不會參禪，參是什麼意思？其實參有兩個意思，一個是找的意思，譬如說我們常參「念佛是誰」，所以他就是參「念佛是誰」，就是去找是誰；第二個意思，就是悟的意思，你要去參透它，就是悟的意思。現在很多人對參禪之所以不能夠理解，是因爲不知道整個參禪的目的，跟整個參禪的過程。

我們先這麼講，爲什麼要去參禪？我們簡單這麼說，因爲我們人就是活在一種狀態，什麼狀態？所有的人都是一直活在一直想，一直想，一直想。從他還沒出生之前，他就開始一直想。包括一個嬰兒要出生之前，那個嬰兒都還在一直想。他甚至認爲，他的母親都是他選的；其實說他選的，也不可以說是

錯，其實就是因緣。他從他還沒出生之前，他就一直想，他一直在母體裏面一直想。

我們現在已經離開母體了，我們一出生來到這個世界上，我們也是一直想；到你們現在這裏也是一直想。我們現在是生，但是我們現在卻想到死；然後我們現在也一直想，你現在一直活着，你想要過什麼樣的人生？你想要過什麼樣的生活？你想要怎麼樣？原則上你都還是一直想，所以你根本沒有看到這個世界，這個世界不是你看到的，你是活在你想的世界，你並不是活在你看到的世界。

我講一句話，你好好參考一下，所謂存在就是不存在，爲什麼存在？因爲你活在想象當中，其實它不存在。但是我們今天就是所有人就是一再想，然後一直在想，我們修行的障礙也是活在這裏（一直想）。你現在是活在想象的世界，你不是活在所謂我們所講的實相的世界，這個實相不是想的。所以你今天要見到實相，第一個，你一定要止息你的妄想。你從來都沒有止息妄想，所以修行的第一個動作，就是要去止息自己的妄想。如果妄想不止息，你根本沒辦法契入，你也沒辦法看到真相。

所以開悟一定不是想的，開悟沒辦法用想的，反而你的想，障礙你的開悟，這樣你了解嗎？所以你想要開悟，首先一定要去止息你的妄想，才能夠去看到真實的實相。所以參禪只有一個目的，止息妄想，這是很重要。你爲什麼要念佛？也是止息妄想，所以念佛也好、參禪也好，它都是以妄治妄，你念一句阿彌陀佛，這一個念也是妄，你現在在參「念佛是誰」，這一個話頭也是妄。

但是現在很多人在研究，我們現在都在參話尾，我們說話頭，那麼現在的人研究說我們都在參話尾。現在的理論是這麼說，比如說你參「念佛是誰」，

這句話已經講完了，這叫話尾。他們的理論是說「什麼叫話頭？」就是你還沒有起這種念之前，叫做話頭。但是這種說法是不成立的，這叫做戲論。要注意！我這樣講，你在研究說「當那個念頭還沒起之前的那個，叫做話頭；念頭起完了之後那個，叫做話尾。」其實參禪不論頭尾，因爲參禪本來就無始亦無終，要注意這句話，所以來果禪師，就批評說這樣叫做戲論。

因爲參禪的目的，最主要就是要你止息妄想。它不論話頭，也不論話尾。你只要能夠止息妄想，才是它真正的重點，其它都不是它的重點。你現在參禪，既然它的方法是以妄治妄，你念一句阿彌陀佛，我們以佛法來講，你念一句阿彌陀佛跟念一句觀音菩薩，一樣還是不一樣？但是如果你有加上你的願力，那就不太一樣，這樣懂我的意思嗎？但是有的人的目的是不太一樣的，有的人念佛的目的，是要往生極樂世界；但有的人念佛的目的，還是想要置心一處。還是要看你的起心動念，你的結果就不一樣。

禪宗的目的，就是要讓你明心見性。我們能夠知道「歇即菩提」，曾經有一個同學，這樣問我一個問題，他說「師父，怎麼樣才能夠開悟？」我說「你從今之後，不要起煩惱就可以了。」我講這句話，什麼意思？我沒有講錯，但是他有這個能耐嗎？就像同學問我「師父，如何才能夠幸福？」我說「從今之後，不要想說『你不幸福就好了』。」我們說「天下本無事，庸人自擾之」，因爲你就是會一直想嘛，叫你不想，可能嗎？你什麼東西都要想，你從頭到尾你都要想。所以你的憂悲苦惱，都是你自己想出來的；你的生死輪迴，都是你自己想出來的。接着，我再講一個更直接，天堂地獄，凡聖之間，還是你想出來的。你就是會想，你明明知道你就是會想，所以現在就是告訴你一個參禪，透過參禪的這個手段，它叫你止息妄想。但是你有體會到嗎？有體會到的同學舉手，因爲很簡單嘛，因爲你根本沒在參，你怎麼能體會到。

「師父，請問一下，有一個禪師開示錄，他說參禪的時候，一定要有一個明師在旁邊指導，如果參到忘我會很危險。」如果說你參到忘我而往生，我也恭喜你，寧可這樣往生，也不要白活過一生。等到你很危險的時候，我們再出現好不好？現在是怕你沒辦法參到那個程度。開悟的人，要有很大的勇氣跟正見，我們現在的人沒有勇氣、也沒有正見，「寧可千年不悟，不可一日錯路」。我們現在都希望趕快悟，就是因爲你希望趕快悟，所以你很容易走錯路。就好像說，我一直想要趕快成功，所以你實在是很容易走錯路，你一定很容易走偏，你一定走在邪魔外道。

這裏面的正見是多麼重要，我已經講過一句話，只要你懂正見，你一定會接續這個因緣，直到你開悟爲止；但是假設你沒有這個正見，其實現在不怕你不悟，現在就怕你不信。你相信參禪能開悟嗎？你相信，你什麼東西都沒有做過，你就說相信，你也沒去參過，然後你也不知道個中滋味。說你念佛，念過嗎？有的同學說「師父，我念過」，我可能還相信，確實有同學曾經有念過一段時間，或是說有繼續在念。但是我們這班同學，沒有一個人參禪，我看就知道，沒有一個人參禪。爲什麼沒有一個人參禪呢？「因爲怕犯錯誤」。

因爲你對參禪的概念，你真的是不明白。很多的東西講求次第，比如說初果、二果、三果、四果；參禪不講求次第，然後參禪是很索然無味的。你們在念佛，可能都有一個感覺，什麼感覺？念佛好處很多，第一、我在念佛的時候不會造惡，第二、若是我專心念佛，說不定有機會去極樂世界，第三、說不定有更好的狀態，我也能開悟。所以雖然好像沒有第一順位，也有第二順位；沒有第二順位，也有第三順位。但是參禪呢？好像是落空，好像是什麼都沒有。

我現在舉個例子，你只要生起這個念頭，那其它的念頭都進不來，你有這樣的情形嗎？我們在大勢至念佛圓通章，不是說如母遇子嗎？母親時時刻刻都想到孩子，她不用刻意想，她就會想到孩子，你參禪可以做到這種程度嗎？你

時時刻刻都只有停留在一句話頭，什麼話頭？比如說念佛是誰，當你生起這個話頭的時候，任何的外面的想法也進不來，內在的妄想也生不起，這個參禪才開始算入門，不然你沒辦法進入。

你一定會問我「參禪怎麼參？」你會不會這樣問我，比如說念佛怎麼念？要不要專門教你怎麼念佛，不用，爲什麼不用？因爲念佛比較簡單，你只要一直念，你只要願意念，你就會念。同理可證，你只要願意參，你就會參。記住這四個字 - 「久參成禪」。你剛開始在參禪，好像瘋子一樣，也就是說你不知道你到底是在參「念佛是誰」，還是你在念「念佛是誰」，剛開始不知道。比如說，你剛開始坐在那邊，然後一直念「念佛是誰」，念久了，你也覺得自己像瘋子一樣，然後你覺得你會繼續這樣練下去嗎？你會不會覺得你會這樣繼續練下去？「如果你相信的話就會」。

你會一直抓「念佛是誰」嗎？你念到最後，你會不會不這樣念？比如說「念佛是誰」，是誰？突然之間又停了，然後接着，又忽然之間念佛是誰，誰？這個中的滋味，我沒辦法教你，你嚼過口香糖嗎？口香糖要嚼幾分鐘，才可以吐掉？我是吃那個口香糖，差不多三分鐘，就要吐掉了。就是吃下去甜甜的、涼涼的。但是有人就是是吃口香糖，他有辦法三個小時還在嚼。你知道我在說什麼嗎？參禪就像嚼那個口香糖一樣，我覺得我沒味就吐了，怎麼還在咬？我告訴你，就是沒有滋味，他還咬得很有味道，他就有可能要開悟，這樣你了解嗎？

就是沒有滋味，又能夠繼續在那種狀態。

簡單這麼講，其實你修行就是從不習慣變成習慣，然後習慣變成不習慣。我們習慣妄想，你透過參禪，就讓它產生不習慣妄想，變成習慣止息。這個中的滋味，這個你不要一直去問人家，你千萬切記，不要去問，好像有人可以告

訴你一個好的方法讓你參。就好像說「是怎麼念佛，可以念到阿彌陀佛看到你」，你不可以這樣問。它沒有方法，如果要跟你說方法，唯一的方式就是只怕你不信。坦白說你不信，你問我這個方法也沒意義；如果你信，你就不用問人家了，你自然會久參成禪。開悟是大丈夫的事情，一般不是大丈夫的人沒有能力。我跟你講真話，所以說試試看的人，我就勸你不要試了，它不是試試看，這樣你了解嗎？

我告訴你，就像你讀那麼多經典一樣，你讀了那麼多經典，當你坐在蒲團上，哪一句話用得出來？比如說你坐在蒲團上，坐着說「《金剛經》說，無我相、人相、衆生相、壽者相」，就一句話，你有辦法「無我相、人相、衆生相、壽者相」嗎？沒辦法，你坐在蒲團上做什麼？你讀了《金剛經》，坐在蒲團上，你也知道要「離一切相，即名諸佛」，你也沒能力；你坐在蒲團上，你也知道「狂心若歇，歇即菩提。」你拿《楞嚴經》那句話，你也沒有能力；你拿《六祖壇經》那一句話來「屏息諸緣，勿生一念」，你也沒有那個能力；你拿《信心銘》那一句話也沒有能力，「一念不生，萬法無咎」，你也沒有那個能力。

你看那麼多書，你都沒有這個能力，我有說錯嗎？你們書越看，但是問題沒有一句話你做得到的。但是我告訴你，其實那一些話，其實都是一句話，你的妄想有能力止息嗎？沒有辦法，難道你不知道「你沒有辦法」嗎？你知道「你沒有辦法」，你爲什麼不參禪？因爲你對參禪也沒有信心，然後你也不明白什麼叫參禪。然後參禪，好像也沒有人可以救你，好像念一句阿彌陀佛，阿彌陀佛還有機會來救你。我這麼說，其實參禪的人很少，也就是說當今參禪的人很少，而且參禪沒有什麼感覺，要注意我這句話，參禪沒有什麼感覺。

如果你修其它的法門，感覺不斷，譬如說你觀呼吸，你稍微用功一下，你的身心就有感覺，感覺很快。你參禪，一般都沒什麼感覺，有的人參了三個

月，他像個傻瓜一樣，坐在那邊。他參了三個月，還像一個傻瓜一樣，然後他自己也感覺「我這樣參是對，還是錯？」我告訴你，它不是對跟錯，它是說你有沒有信心？你透過這一句話頭，把你的妄想打死，你才有機會見法身，息妄你才有機會顯真，那妄不息，真不現。

所以參禪，它就是一個，讓你止息妄想的方法，怎麼參呢？我剛才已經講過了，你要參「念佛是誰」，念一句，停一下，那沒你的事；還是你要去想，但是我建議你也不要想，因爲它就是要你止息妄想。所以，參禪不是叫你去想，要注意這個概念，參禪不是叫你去想，它是要你止息妄想。你要想，只能夠在聞思，在思維，那時候才好想；當你進入修，不可以想。聞思修，參禪進入修的時候，不想。但是你參下去之後，個中的滋味，如人飲水，冷暖自知，自己去體會。

那要參到什麼時候？我用一段話來形容給各位聽，「上不知天，下不知地，中不知人，外不知物，內不知心」，就會契入「無我相、人相、衆生相、壽者相」；然後參到一念不生，那麼全體就會現前；但是六根一動，就會烏雲密佈，聽不懂？我有一次在念《心經》，然後我只要念第一個字，念「觀」，結果忽然就念不下去了，差不多十分鐘之後，才開始念得下去；還有一次就在我老家，我們《六祖壇經》讀書會，然後念的時候，我們都會迴向，然後念迴向的時候，就念一句，然後念完之後，就停在那邊，就念不下去。

我的意思不是說要參，我的意思是說你透過參禪，忽然之間，你的妄想生不起來。如果說，你參禪得力，你的妄想就會越來越少，越不容易生起。當你參到進入狀況的時候，外行人看你，你有一點像傻子一樣；但是內行人看你就會知道，你已經進入一種疑情的狀態。疑情的狀態，就是說你已經不知道現在是什麼回事；直到那個疑團開了，你才會反應過來。所以參禪是要有絕大信心

的人，他才願意這樣去參，然後要耐得住寂寞的人，才有可能這樣做，不然它是很索然無味的。

你們上班，好好上吧！你們下班，先參參看，看有辦法參嗎？下班，看有辦法這樣參。你不是集中注意在念這句話，這樣變成念佛，你只是藉助這一句話，來止息你自己的妄想。當你提起這一句話的時候，不是叫你一直在念這一句話。我這麼形容給你聽，比如說「念佛是誰」，然後自己稍微停一下，沒有妄想的時候，就保持這種狀態，妄想不明顯的時候，就保持這種狀態；妄想很明顯的時候，再提起「念佛是誰」。有時候我們的妄想並沒有很明顯，但是有時候你們的妄想有沒有很明顯？你已經跑出去，那個時候，你再提起這句話就可以了。或是說「念佛是誰」、是誰、是誰、誰、誰，然後就慢慢止息，這個要個中去體悟，這樣了解嗎？是你自己個中要去體悟，當你提起來的時候，那個時候妄想不容易產生。但是你提起完了之後，妄想就很容易產生了。但是你提起久了，妄想它會從粗的妄想，一直變成細的妄想。所以這個東西是你要去參的，你要去練習的。我們上課到現在，講的法門也夠多了，你們對哪個法門比較有信心，你就當然專攻這個法門。

黃蘗禪師提到這個，所以我再借這個機會講參禪，說怎麼去參禪。那麼你們對參禪有興趣嗎？你們沒有興趣，我就少講一點。參禪跟內觀不一樣。簡單這麼講，我們一般在觀注重在因緣，觀因緣。比如說，觀無常、觀呼吸，都是注重在觀因緣。參禪，它重點是找那個誰。這樣你了解嗎？觀，是觀察它整個的變化，它怎麼進行的；參，他不在能所。只在那一句話頭，但不是念那一句話頭；是透過這一句話，來阻斷你的妄想。所以爲什麼叫做教外別傳？在那個時代，並沒有這個方法，而且本身來講，你看後面這兩句話，你就會知道。他一開始透過參禪，就要去找到他的本來面目，所以他不是透過觀因緣的變化。

「師父，那個疑情產生的話，就是我們講的禪定的那種狀態」，應該有接近定，但不可以用禪定，也就是說妄想漸漸生不起來，你念佛的時候，也會這個樣子。如果你念過佛的人，不知道你有沒有這樣的經驗？有時候，念一念，也很多的想法不容易生起來。就是說你對這個方法，既然是八萬四千法門，當然是每一個方法，你都要有信心。

但是這樣的方法，一般對社會大衆，是不容易說的。我一般，對初學佛法，或是社會大衆，我一般都不會說這個方法。爲什麼一般不會說這個方法？因爲這個方法，一般太難理解。爲什麼念佛容易接受？因爲念佛，我們腦袋容易理解，理解有一句佛號可以念；然後你好好地，念這一句佛號，然後讓自己的心靜下來。

但是參禪，一般人，是完全不能夠理解它的內涵。甚麼比較容易理解？他好像感覺知道他在做什麼，所以原則上，他的重點不是在參「我是誰」，他的重點是知道「他在做什麼」。我們一般人的修行，是你知道「你在做什麼」。但是參禪的重點，他要去問「那個是誰」，不管說「念佛是誰」或者說「祖師是誰」，「父母未生之前是誰」，他的重點就是「誰」。

但是，我們一般修行的方式，不是這樣子的。比如說，我觀無常，我是不是觀察無常的變化？有沒有直接了當去找「我是誰」？沒有。所以參禪對一般人來講，尤其是剛學佛的人，一般我都不說。有的東西可以做，他又知道他在做什麼，一般人做起來比較有味道，這樣你能夠理解嗎？比如說，如果我叫你好好地呼吸，是不是比較清楚？而且好好地呼吸，如果你真的是果然好好地呼吸，你是不是容易得到一種心安的狀態，應該是很容易吧！

所以一般的初學者，我會叫他們好好地呼吸，活在好好地呼吸，你就只有好好呼吸就可以。因爲他能夠感受得到，因爲很簡單，你的生命呼吸最重要。

從你一出生，一直到死亡，你都在呼吸。所以你要了解你的生命，從呼吸開始了解，所以你好好地呼吸，一般人容易懂。你們要選哪一個方法，自己想清楚。

剛才你們在談真相，我先這麼說，我們剛才不是講一句話 - 「不怕千年不悟，只怕一日錯路」，就是只怕你一天着魔，但是我們最怕着的就是歡喜魔。如果說你現在網路很多，Youtube 網是不是有很多短片，有時候你看了 Youtube，想說他開悟的境界，你會看了啼笑皆非；或是動不動說打開第三只眼，講那些，你會覺得實在是羣魔亂語。有一些修行是很容易有感覺的。比如有人問我說：「師父，誦經可不可以怎麼樣？」像那天同學說：「師父，誦《金剛經》可以消業障、開智慧，你怎麼不早跟我說。」我就說你誦得有沒有效？他說：「有，我誦了都能夠消業障。」我說：「有，《金剛經》有說能夠消業障」，我就順他的意講。這個有時候，是因爲看什麼時候有說，我們怎麼方便去引度；但是方便去引度當中，不要讓人家走錯路。你修行的目的是爲了什麼？

我們修行的目的，不是爲了讓自己舒服。比如說，我們修行的目的，是自己要能夠明心見性。但是也不可以活在順境、逆境當中，如果你活在順跟逆當中，你是很難突破的。 也就是你在觀呼吸的目的，這個是跟一開始的起心動念是有關係，有的人一開始起心動念的目的，也就是他想要進入入定，很多人是有這種狀態，想要入定。比如說入定還有初禪、二禪、三禪，你那個連定都沒有，你那個只是叫做你的呼吸是從粗變細，只是這樣子而已。你還是有呼吸，如果你再下去的時候，你就感覺到你的呼吸至少是有在呼吸，這個離定還有很大的距離，所以你也不是爲這個目的而來的。

我觀呼吸的目的，跟你的目的是不太一樣。我觀呼吸的目的是「我在觀察緣起」；我觀呼吸的目的是「在觀察沒有一個我在呼吸」，我不用起心動念，

它就會呼吸。由此可以證明，是因緣合和在呼吸，不是「我」在呼吸，是所有的因緣才可以呼吸。我觀呼吸的目的，就是要去看到緣起，看到是因緣合和「我在呼吸」，而不是爲了去求那一種感受。

我們的動機不一樣，我們觀察的東西，會得到不一樣的答案。所以這個要問你們自己，你們到底以什麼爲正見。也就是你要見到緣起，從見緣起當中，你要體悟到空性。所以我觀呼吸的目的，也不是要入禪定。但是沒有入定的人，是沒辦法有神通，這個我也順便跟你講；不要如果這樣講，你又想要入定才會有神通，只是說你都要知道這個理論。但是那個東西不是我的目的，但是有一天，你到達某個的程度，有一些的東西，它會互爲引發，所以你剛開始要有很清楚的正見。

現在的問題是，你對哪一個法門比較相應，你依據這個正見，然後朝這個方向來做。我比較偏向於般若這一條路，我都是依《般若經》的路線來走；我比較偏向於透過文字般若起觀照，這樣才有機會去證實相。所以三個般若，它是個整體，亦可以說是次第，所以原則上你要清楚。沒有錯，你是可以學任何的法門，但是你要有正見。是整體的東西，可以分三個次第來說；那麼三個次第，迴歸起來，也是一個整體，那就看你怎麼去體悟。

我這樣回答，同學有沒有了解？跟你的正見有關係，我可以請問你嗎？你觀呼吸的目的是爲了什麼？觀呼吸，南傳的觀呼吸有分十六觀，十六個層次，但是我觀呼吸的目的不是爲了這個，我只是爲了親證緣起，所以清楚自己在做什麼就好了。我們修一樣的方法，其實是不一樣的內涵，因爲緣起的概念，讓我解開很多的迷失。我們現代的科技，一直往地球外面的太空去尋找；但是反而很少從地心下去，往地心裏面去探索。我們現在的科技是這個樣子，一直向外太空，但是我們對地心可以說一點都無知。跟我們人一樣，我們現在眼睛，

都一直看着外面；但是很少人，從自己的內心世界去探索，這個道理是一樣的。

但是我現在所看到的是一個整體的東西，它是一個整體的東西。你可以看得到一個概念，在科學裏面有個概念，比如說一度空間是一點，然後變成點線面開始，然後一直到迴歸十度空間，但是十度空間又迴歸一點，這個概念就是《華嚴經》所講的「一即一切　一切即一」，又繞回來。當然這個概念，你聽懂多少就聽懂多少，沒關係。一樣的概念，你看到這個宇宙無限的緣起，但是說生實無生，說它有，實在是無生，這個概念是你要透過你自己下去體悟的，所以我是透過觀緣起的角度來體悟，來體悟實相。

我舉個例子，其實修行人跟科學家有一點類似，什麼類似？科學家他也是要透過求證去印證，其實你修行也是要透過你去印證，印證你所認知的真理是什麼？你所認知的實相是什麼？我所認知的實相就是緣起性空，這個不可以理論，這個是你要去證明。就好像科學當中，你要去實驗，這一條路你要自己走過。所以我透過修行的方式，是要來印證這個道理。

我們迴歸《傳心法要》，現在黃蘗禪師叫我們參一個「無」字也好，或是參一個話頭也好，或是你念佛也好，或是你修止觀也好。你透過各種的方式，假設你能夠二六時中，心都在那邊，那麼你自然會有所成就的。不要放過你在上班的時候，不要放過你跟人在互動的時候。你可以觀察，你一個人的時候是什麼狀態？你跟一羣人的時候是什麼狀態？你在逆境的時候是什麼狀態？你在順境的時候是什麼狀態？你在痛苦的時候，你在歡樂的時候，你在恐懼的時候，其實你都不要放過。我個人的方法就是不要放過，到最後都要殊途同歸。

但是現在問題是，你自己會這個法門嗎？這個比較重要，你講的心地法門跟你講的參禪法門，你不見得懂這個法門。你現在去找一個你真的懂的法門，

就是說時時刻刻都是修行，比如說，我一個人的時候也是緣起，我跟一羣人在一起的時候也是緣起，我遇到任何的境界，它只不過是緣起的現象而已。如果我時時刻刻能夠看到緣起，我就能夠清楚地明白，什麼叫緣起性空的道理。很多的方法，如果自己走過來的路，別人不知道你要怎麼走。

我有一個很大的經驗，我很會推銷，但是我身邊的人都學不來，這是我最大的挫敗感，所以代表說我的方式一般人是不適用的。如果我今天學佛，我也學一個只有我能體悟，然後一般人都學不來，那我也是覺得這個佛法，也是很難傳承。這是我從做業務當中，最大的感受。也就是說我應該去學一個大家都能懂的概念，這樣比較好傳承，不然很難傳承。比如說，信手拈來，就可以把這個東西推銷出去；跟說有次第，有步驟的，應該怎麼談、怎麼談，一般人還是比較喜歡學有次第、有步驟的，他比較會談。不然，你跟他談得那個概念，只有你能懂，其它的概念不能懂。我認爲緣起的概念，大家是容易懂的，而且是你在生活當中，二六時中，你處處都可以應用的。而且本身來講，世間法、出世間法都很好用。如果跟你談一個太那個，一般人是不容易懂，這個是我個人小小的心得。

「屏息諸緣，勿生一念」，就是你有沒有辦法，把那個心截斷，不是透過慢慢地這樣去觀察，去了解它們中間的因緣，中間的變化，然後更細膩的一層一層，更深入地去觀察。所以我就跟你講，有一些心法的東西，一般人不容易教。我現在意思是，不是說我教你那麼多方法，而是因爲我課講到那裏，我就會順這個課來講。但是講完了之後，我們《傳心法要》下個禮拜就講完了。所以下個禮拜講完了之後，我就要去大陸一個月了，接下來，你們自己要真的要靠自己。

當然我要去之前，我會告訴你們，你們怎麼靠自己。依一本經，依一個法門，這樣修就好了。然後你怎麼自悟、自修、自證、自成佛道，那就靠你了。

不可以純在聽課，聽課進步很慢，換你們來講課，進步會比較快，爲什麼？因爲你不得不用功一點，聽課需要用功嗎？聽課不用用功，聽課你只要來就好。你講課給我們聽，你需要用功，不然怎麼講？

「日久月深，打成一片，忽然心花頓發，悟佛祖之機，便不被天下老和尚舌頭瞞。」「日久月深」，這四個字劃起來，這四個字，不是久參成禪嗎？這四個字，不是行深般若波羅蜜嗎？所以有沒有投機取巧的？真的不要問，沒有什麼投機取巧。「打成一片」，以參禪的角度就是「一團疑情」；以念佛的角度，就是從事一心，到達理一心；以你止觀數息的角度，你自然就會得定，這叫「打成一片」。

等到因緣成熟，你會「忽然」，這個忽然，不是指忽然，這個忽然是因緣成熟。其實是因緣成熟，然後自然就會打破你的迷團，你自己就會見性，你就會真正地去明白諸佛歷代祖師，他們所悟的道理。簡單這麼講，你也見到了空性，你也知道怎麼回事，接着你就不會被人家騙，不會被人家瞞，也就是說這些老和尚在講什麼話，你都已經知道了。他講「即心即佛」，你也知道他的意思；他講「非心非佛」，你也知道他的意思；他怎麼講，你都已經知道了，你不會被他騙了，這樣你懂嗎？

就像知識分子讀《法華經》，是看不下去，知識分子比較喜歡讀《楞嚴經》。知識分子讀《法華經》，感覺天方夜譚。但是坦白說，我是很喜歡看《法華經》，爲什麼我很喜歡看《法華經》，因爲我在看《法華經》，就好像在看一些天文科學，講的都一樣，其實講的都是一樣的。就像人類是怎麼來的，人類有可能是猴子變的嗎？那不是笑死人。根據經典，地球的人類是從我們天上的一個地方而來的，這個跟科學講的道理很像，原來我們是外星人的子孫。這樣你去讀《法華經》，你會覺得實在是很有意思。這個就要看看你會不會讀，這些經典在講什麼，你都會知道？

「便會開大口：達磨西來，無風起浪；世尊拈花，一場敗缺。」這句話劃起來，開悟的人才能夠講這個話，你沒有開悟的人，你講這個話，以後可能會死得很難看，我只能夠跟你這樣講。實相當中，無佛無衆生，但是你現在不是那種程度，你現在依舊是有佛有衆生，你本身就是衆生。但是當有一天，你親見到本來面目，你就會知道，「達磨西來，無風起浪」，他根本是無事惹事，你說有什麼事情嗎？天下本無事，庸人自擾之。

世尊拈花這個公案，不是很有名嗎？然後「一場敗缺」，我用臺語來形容最貼切，奧戲拖棚（歹戲拖棚：不好看的戲總是怎也演不完的意思），演這一齣爛片，這樣懂嗎？也就是說根本沒有這些事情，你了解嗎？根本都沒有這些事情，你說有什麼事嗎？我告訴你一句話，從來沒發生。聽不懂，「無生」兩個字，你想不想生？你想生就生吧！妄想執着就生了，花花世界就生了，森羅萬象就生了，六道輪迴，四凡六道全部生，你想怎麼生就生。其實本來就無生，一個人能夠悟到這種程度，我坦白說，說什麼天堂地獄。

「到這裏說甚麼閻羅老子，千聖尚不奈爾何。」，現在不要講說閻羅王能抓到你，怎麼抓到你？你又是什麼？現在「千聖」，這些諸佛菩薩、祖師大德，也沒辦法改變這個事實。真理就是真理，實相就是實相。「三世諸佛皆從此經出」，要注意這句話，他們也改變不了真理實相，誰能夠奈何得了你呢？

「不信道，直有遮般奇特，為甚如此，此事怕有心人。」劃起來「此事怕有心人」，這一句話國小老師就教我了，這句話需要黃蘗禪師教我嗎？我告訴你，因爲我們就是不堅定，我們就是不相信，我們就是不用功，所以任何人都可以欺負我們；只要你真的是有這個心，一般人奈何不了你。不相信我們來打賭一下，你敢跟我打賭嗎？我先賭話題，只要你有心，天下人都沒辦法欺負你。我們就是不肯，都是我們在欺負我們自己的，我們不尊重自己，我們傷害自己，我們不給自己信心，所以都是我們在欺負自己，這個真是沒辦法。所以

最後這首偈頌，留待下個禮拜，跟裴休相國的偈頌一起講，後面還有裴休相國的一首偈頌，到時候我們再來講。

傳心法要講記-210

頌曰：

塵勞迴脫事非常，緊把繩頭做一場，

不是一番寒徹骨，爭得梅花撲鼻香。

師於唐大中年中終於本山，宣宗敕謚斷際禪師，塔曰廣業。

裴相國《傳心偈》：

予於宛陵、鐘陵，皆得親黃檗希運禪師，盡傳心要。乃作傳心偈爾：

心不可傳，以契為傳。心不可見，以無為見。

契亦無契，無亦無無。化城不住，迷額有珠。

珠是強名，城豈有形。即心即佛，佛即無生。

直下便是，勿求勿營。使佛覓佛，倍費功程。

隨法生解，即落魔界。凡聖不分，乃離見聞。

無心似鏡，與物無競。無念似空，無物不容。

三乘外法，歷劫希逢。若能如是，是出世雄。

今天是《傳心法要》第 210 節，也是最後一堂課。今天是最後一堂課，講完之後，你們自己就要各自珍重，自己要好好地自學、自悟、自修、自成佛道。所以我們今天先把今天的課講完，再來談自學的部分。

「頌曰：塵勞迴脫事非常，緊把繩頭做一場，」我們接着要來講黃蘗禪師最後一首偈頌。「塵勞」，這個「塵」就是紅塵，這個「塵」就是六塵。我們的身體的感官系統，我們的眼睛看到外面的色，我們的耳朵聽到外面的聲，我們的見聞覺知，去接觸到外面的色聲香味觸法，本來是沒有事；但是因爲我們把外面的世界當成是真實的，所以我們想盡辦法，喜歡的就想要去擁有，不喜歡的就想盡辦法要拋開甩掉。你拿進來也累，你要丟出去也煩，所以我們活在這個世界，活在這個滾滾紅塵這個世間當中，我們一直覺得很辛苦。

其實大家都很辛苦，大家都很辛勞，但是忙什麼？不知道。爲誰辛苦，爲誰忙？爲了自己的無知在忙，爲了自己的慾望在忙，爲了自己的貪嗔癡在忙。其實你也沒那麼偉大，你不是爲家人忙，你也不是爲兒孫忙，你也不是爲你的愛人忙，你也不是爲你的父母忙，你是爲你的慾望在忙。如果說世間的真相，你沒有看清楚，那麼我可以告訴你，人生真的是苦海。你永遠沒辦法出離這個苦海，因爲你被這個世間騙得團團轉。本來外面的世界沒有什麼問題，本來色聲香味觸法只是各種因緣而形成，所以它本來沒問題；而是你誤以爲真實，再加上你內在生起了好惡，所以產生了貪嗔，三毒因此而生，六道因此輪迴，莊嚴的世界變成五濁惡世，清淨的佛土變成苦海無邊，其實都是誤會一場。

所以你要好好體悟塵勞這兩個字。所謂看破紅塵，不是遠離紅塵，而是知道紅塵如夢幻泡影，這叫做看破。你應該以什麼態度來面對紅塵？你應該是以凡事不可以不認真，凡事不可以太認真，以這個角度來面對紅塵，這樣了解嗎？這就是中道義，這就是緣起性空的意思。這樣你就不會被紅塵所困擾，你就能夠遊戲人間，這叫做遊戲三昧。三昧就是正受，三昧就是正定，在紅塵當

中不被迷惑。百花叢林過，片葉不沾身，這樣你就能夠「迴脫」，那個「迴」就是超越，那個「脫」就是解脫，你就能夠超越生死輪迴而解脫。

所以這件「事非常」，這件事是大丈夫的事，這件事一般人做不到。勝過別人不厲害，勝過自己才是強者。修行這件事是大丈夫的事，常人做不到，所以說「非常」，這個一般人做不到。一般人都是慾望的奴才，一般人都是被他自己身心所用，不是用他身心。我們一天到晚都被用，一般人時間是拿來用嗎？其實一般人不會利用時間，一般人是打發時間。一般人是打發時間，無聊看電視。看電視是什麼意思？找人聊天是什麼意思？你是利用時間嗎？摸着良心說你是打發時間。

打發時間是什麼意思？是說生命沒有什麼可貴，所以你真的是活得不耐煩。我坦白講，你沒有尊重你的生命，表面上你想活得久一點；但事實上，你每天都在打發時間，你沒有利用時間。其實利用時間，就是善用生命，每個人都在打發時間。上班是生命，下班不是生命嗎？你現在沒退休是生命，難道退休之後，就不是生命嗎？那麼你怎麼上班一個樣子　下班一個樣子，你怎麼在職一個樣子，退休又一個樣子。

奇怪！你是用什麼態度對待你的生命，看看你自己吧！你不要以爲你在利用時間，你真的是想盡辦法打發時間，爲什麼？因爲你不知道怎麼過，今天爲什麼不知道怎麼過，其實不知道怎麼過會快樂，一定不會快樂的。如果我是這樣，我就不會快樂，我真的不會快樂。很多的事情都是一樣，你的知見不一樣，你的苦樂就不一樣，結果就不一樣。你到底是怎麼去看待你自己的？有時候真的是冤枉，有時候是糟蹋此生，下次還有此生嗎？你以爲還有嗎？那你就看着辦吧！

「緊把繩頭做一場，」第二句話黃蘗禪師就勸我們。「緊把」就是趕緊把握此生，把握當下。我們現在什麼事要用心，哪一事不用心？哪一處不用心？哪一時不用心？簡單這麼講，一切人事時地物，你說哪一個可以不用心？這個「繩頭」就是人生，就是趕緊把握這一個人生，這一場生死輪迴，這一場生命。簡單這麼說，趕快把握此生的意思。

「不是一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香。」這兩句話不是家喻戶曉的話嗎？這一句話是家喻戶曉的話，只是有人把它改作「不經一番寒徹骨，哪得梅花撲鼻香」，或「豈得梅花撲鼻香」，原文就是這樣，這是原文。寧可苦一陣子，也不要苦一輩子，寧可苦一生，也不要苦生生世世，麻煩各位一下，我講的這些話都叫做勵志格言。

天下沒有白吃的午餐，如是因如是果。你要快樂也好，你要幸福也好，你要成功也好，你要有錢也好，你要受人尊敬也好，你要開悟證道也好，你要一番成就也好，都是需要付出代價的，因爲凡事都沒有離開因緣果報。

黃蘗禪師講到這裏，已經跟各位講了，他在兩個地方開示，我們兩個地方都已經講了。黃蘗禪師他事實上已經把禪講得很清楚了，什麼叫做禪？什麼叫做即心即佛？什麼叫做傳心？他都幫你講得很清楚了，我們已經聽了 210 節課了，換算時間已經聽了四年的課，你聽完，我不知道你有什麼感想？

「師於唐大中年中終於本山，」黃蘗禪師，他在唐朝大中年間，「終於本山」，「終」就是圓寂，圓寂於本山，本山是黃蘗山，所以他才叫做黃蘗禪師，所以他圓寂在黃蘗山。

「宣宗敕謚斷際禪師，塔曰廣業。」唐宣宗「敕謚」就是追封的意思，追封他爲斷際禪師。斷際禪師這個名字，我記得我們在《傳心法要》一開始就講過，什麼叫做斷際？簡單這麼講，就是「過去心不可得，現在心不可得，未來

心不可得」，三際十方皆不可得，所以叫做斷際禪師。我們建塔紀念他，名爲廣業，其實就是廣度一切有情的衆生，這叫做廣業。

整理《傳心法要》的人是誰？就是裴休宰相，所以裴休宰相最後也做一首偈，請翻開 45 頁，有沒有看到《裴相國傳心偈》，裴休整理完了之後，他也用這一首偈寫下他的心得，你們自己要不要寫一首偈，聽了兩百多節課的心得，你們要不要寫一首偈，還是等一下要起來講幾句話，還是一點感覺都沒有，這樣你對得起你自己嗎？

「予於宛陵、鐘陵，皆得親黃檗希運禪師，盡傳心要，乃作傳心偈爾：」現在裴休宰相，他因爲聽聞黃蘗禪師的教誨，他感觸很深，所以他也寫了一首偈。就是說他在宛陵跟鍾陵的這兩個地方，皆親自聽聞黃蘗山希運禪師的教誨，他很用心，他也是一個開悟的人。記得剛開始講《傳心法要》，就有講裴休的公案，裴休也悟道，所以他就寫了這樣一段的偈頌，我們看偈頌。

「心不可傳，以契為傳。」心無形無相，心不是一個東西，有辦法像茶杯傳來傳去嗎？有辦法像我們接力賽拿個棒子這樣傳嗎？都沒有辦法，它是無形無相，所以心法，它沒有一個東西可以傳。那麼以什麼爲傳呢？「以契」，「契」劃起來，就是默契。比如說，世尊拈花，迦舍微笑，就是一種默契。兩個人之間共同在表達什麼？兩個好朋友，有時候有很好的默契，一看就知道他的意思，這叫做默契。兩個人懂的人都知道，其他人不知道，你只要懂，你就知道，你只要不懂，你就不知道他在幹嘛。

就好像《論語》裏面，有弟子問孔子，什麼叫孝？但是孔子，每次對孝的回答方式都不一樣。奇怪！只有一個孝，爲什麼，孔子每次的回答方式都不一樣？他都是根據對方來答，這就叫做因材施教。你知道一切要符合緣起，你知道要懂得因材施教，你當然知道孔子在講什麼，你完全會知道他在講什麼，你

不會懷疑。但是你不知道的，你想要找標準答案，沒有標準答案，你不要想去找一個叫標準答案，不要這樣找。心也是一樣，如果心法懂，彼此兩個人都會懂，不懂的人就是不懂。

「心不可見，以無為見。」「無」劃起來，心的本來面目是什麼？心的本來面目，就是畢竟空寂，所以爲什麼「以無爲見」。明心見性，見到什麼？他就是見到真相，這樣了解嗎？緣起無自性，緣起自性空，緣起畢竟空寂。所以「若見諸相非相，即見如來」，如來的本來面目就是空，所以「以無爲見」。

「契亦無契，無亦無無。」契亦無契，說有一個默契，但是你也不可以執着默契，所以這句話的意思是不執着有。「無亦無無」，你也不要執着沒有。跟你講說不要執着有，你就會掉入沒有；跟你說沒有，你就會掉入有，所以都不要執着。

「化城不住，迷額有珠。」這個就是出自《法華經》，如果大家上過《法華經》的同學就知道。什麼叫化城？聲聞、緣覺、菩薩。什麼叫化城？初果、二果、三果、四果。什麼叫化城？初地、二地一直到十地的等覺、妙覺，這些都叫做化城。這些都是方便引度你，告訴你說前面有什麼東西，只是引度你、鼓勵你。告訴你欲窮千里目，更上一層樓，當你爬上去之後，還有更上的，就叫做無上，就是這樣引導。

所以「迷額有珠」，這個「有珠」就是佛性，就是實相，就是你迷失的實相，也就是說化城不是實相，這樣你了解嗎？權巧並不是究竟，雖然權巧不是究竟，你也不要抓一個究竟，注意聽我這句話，雖然權巧不是究竟，你也不要抓一個叫做究竟。

「珠是強名，城豈有形。」說「我有明珠一顆，吾不知其名，強名曰道」，你不要以爲說它有一個什麼東西，所以它也是強名，強名就是假名。

「城豈有形相」，既然是化城，本來就是緣起性空的東西，哪有一個真實的東西？所以這裏面講說，權也不執着，實也不執着。權實，權是方便，實是究竟，就是方便跟究竟依舊都不執着。

「即心即佛，佛即無生。」心就是佛，心就是良知，每一個人都有佛性，每一個人都有良知，所以佛就是覺，哪一個人沒有覺性？如果沒有覺性，身體癢你爲什麼會抓呢？狗在追你爲什麼會跑呢？你沒有覺嗎？不然你爲什麼有這些動作？

「佛即無生」，一個開悟的人他能夠明白，表面上有生老病死，表面上有六道輪迴，表面上有超凡入聖，實際上來講，一切法畢竟空，不可得。實在沒有一法生，實在沒有一法滅，它的實相就是無生，無生就是涅槃的意思。所以三法印說無常、無我，接下來就是無生的意思，實相，所以它就是實相。

「直下便是，」這樣的道理，如果你再問我爲什麼，來不及了，現在要結束了，也就是說，你現在看到這一切都是諸法的因緣生，所以它沒有一個叫做真實生，如果你真的明白這個道理，直下便是，你當下言下就要大悟，你當下就應該承擔，你當下就要明白無所得，畢竟空寂，當下就是。

「勿求勿營。」這個「營」就是造作。你的慾望怎麼生，你的妄想怎麼生，你的執着怎麼生，你的分別對待又怎麼生，今天就是有個東西，我才會生喜歡不喜歡，生美跟醜，生要跟不要，生比大比小，比成比敗，比美比醜，今天沒有一個東西生，那麼你的心怎麼起。所以從今之後，「勿求勿營」，心不妄求，也不刻意造作，這個就是最究竟的方式。

「使佛覓佛，倍費功程。」這講的是迷的人，如果你明白了，哪一法不是佛，哪一法不是無生，但是你不要頭上安頭，然後你不要心中是佛，向外去覓

佛。「倍費功程」，這個用盡生生世世，你怎麼修都是徒勞無功，你只要明白這個概念，當下不就好了嗎。

「隨法生解，即落魔界。」「隨法生解」劃起來，這四個字很重要。你要明白「隨」，就是你的六根接觸到六塵，因爲你看到的都是因緣所生法，你看到這個世界的形形色色、林林總總，你馬上就會生起個人的知見看法。「生解」就是你會生起你個人的知見。如果你生起你個人的知見，「即落魔界」，你就着魔，你就着煩惱魔，你就着生死魔，你就着天魔。

比如說《地藏經》可以成佛，還是《法華經》可以成佛？都可以。哪一本經不可以成佛呢？不是因爲跟你講說成佛的《法華》，你的腦袋就認爲要成佛就要《法華經》；不是別人跟你講說開悟的《楞嚴》，你就覺得開悟就要看《楞嚴經》；不是別人跟你講說大乘非佛說，大乘不是佛法，然後你就認爲大乘不是佛法。

你有沒有很清楚，看到你自己的反應？你看到這個世間的一切，你馬上就生起自己的想法、自己的知見、自己的看法，你時時刻刻都會生起，太可怕！太恐怖了！從小到大，時時刻刻都是這種狀態，你時時刻刻都是「隨法生解」。弟子心中常生煩惱，你一定會生煩惱的嘛！你怎麼會常生智慧，如果你知道這些不可得，自然就常生智慧。但你知道假名、假相、假用，妙不可言。知道不可得就是根本智，知道它的假相、假名、我假用，那就是後得智。根本智就是般若智，後得智就是方便智，你的智慧會無窮、會打開，你會全部打開。

你們現在不要看到什麼，你們就生起什麼概念，可以嗎？不要這個樣子，縱使這個課程要結束，但是你的人生的路還是要繼續走，你還有一段路，漫長人生煩惱不斷，生命短暫過眼雲煙，說長是長，說短是短，人生看起來很漫

長，生命卻是很短暫。物來則應，只是一種相應而已，清清楚楚、明明白白，跟「隨法生解」是不清不楚的，認爲它是真實的，然後自己生起自己的妄想，然後在分別解讀，他還沒有辦法察覺，這樣就會即入魔境。

那一天，我去法師那邊泡茶，結果兩個法師在吵架，我說你們在吵什麼？他說那個法師不認真，在看電視，每次電視只要讓他一看，電視都壞掉，因爲觀世音菩薩不讓他看。我說爲什麼觀世音菩薩只會照顧他，他不會照顧別人，我就問那個法師，你有看到觀世音菩薩？我說縱使你看到了，那是觀世音菩薩還是妖魔鬼怪？你不知道，你爲什麼會這樣講話？你罵別人懈怠，但是你有看到你自己邪見嗎？打妄語，爲什麼講話這麼講，這麼輕率。很多的東西真的是，自己不要亂想吧！

「凡聖不分，乃離見聞。」「乃離見聞」劃起來。凡跟聖只是方便說凡說聖，但都是緣起平等。所以凡聖，其實講的就是現象。你也應該離開見聞覺知，你也不應該去執着你所看到的這些的現象。因爲見聞覺知，都是跟塵相應所產生的。很多人常講我只相信我的感覺，這句話是錯的，完全是錯的，這個如同說一個人只相信他的妄想一樣。所以這個「離」不是離開，是不執着的意思。有沒有看到？有，有沒有聽到？有，但是都清清楚楚、明明白白，清楚明白。

「無心似鏡，與物無競。」《傳心法要》裏面常常出現無心，無心就入道，一個無心道人，心就像明鏡一樣。所以古人說「聖人的心，就像鏡子一樣」。但是身心，雖如鏡子清清楚楚、明明白白，可以看到這個世間，「與物無競」，與一切的人事時地物，與一切的衆生，並不會互相地在那邊爭奪、比較、較勁、競爭，所以不會互相都在比較、計較。所以一個悟道的人其實很清楚的，與人無爭，與世無求。坦白說你說爭什麼，你說求什麼，他已經明白了，所以有爭有求的人，他一定不是聖者，他一定是凡夫。

「無念似空，無物不容。」「無念」就是禪宗的宗旨，「無念爲宗」。「無念」不是沒有念頭，「無念」就是沒有雜念，沒有分別對待之念。所以「無念」就是正念，「無念」就是淨念，就是清淨的心。「似空」，看起來好像是空無一物，但空不是沒有，它可以「無物不容」，所以放得下，必然拿得起，所以你要勇敢的放下，你要勇於提起。

「三乘外法，歷劫希逢。」這裏講的三乘就是聲聞、緣覺、菩薩。「三乘外法」，現在講的就是一乘，一乘佛法，三乘終歸一乘，一乘是什麼？你就是佛，不用這麼囉嗦，不用繞了老半天，你就是佛，直下就是。我們今天是多麼地何其有幸這樣的法。「歷劫」就是說，要經過多少時間，有這個因緣的人，才能夠遇到這麼希有的妙法。這樣希有的大法，這樣一乘頓教的法，太希有！其實裴相國是很清楚，這樣的法實在是太希有，真的是這樣。

「若能如是，是出世雄。」假設你當下能夠明白黃蘗禪師所講的道理，你就是如同佛一樣，這個「雄」就是大雄，所以叫做大雄寶殿，就是說你就是個出世的佛。《傳心法要》講到這裏，我們圓滿講完，感謝各位這四年來的陪伴。

迴 向 偈

願以此功德 普及於一切 我等與眾生 皆共成佛道

中華禪心學會

一、會 訓：悲、願、智、行。

二、理 念：自覺覺他，正法永傳。

三、禪 風：將經典應用於人生，將修行落實於生活。

四、修 學：教學般若，禪習曹溪。

五、次 第：正見、正行、正覺、正度。

六、會 規：

01 聞道之時當觀心，恭敬求法禮三寶。
02 學習之時當觀心，依教奉行常悅樂。
03 言說之時當觀心，莫論人非思己過。
04 行為之時當觀心，語默動靜體安然。
05 待人之時當觀心，心存厚道利群生。
06 處事之時當觀心，不求回報甘願行。
07 溝通之時當觀心，彼此尊重達共識。
08 情緒之時當觀心，非是正見隨它去。
09 獨自之時當觀心，至誠無欺戒慎懼。
10 相處之時當觀心，以和為貴互體諒。
11 坐禪之時當觀心，萬緣放下好用功。
12 平常之時當觀心，保持正念不妄執。

《 傳心法要講記 》

作者：釋達觀　出版：中華禪心學會

※ 法寶珍貴 敬請流通 ※

戶名：社團法人中華禪心學會
銀行：台灣土地銀行澎湖分行（代碼 0407）
帳號：０４０００１１１１５６８

索書請洽：禪心學苑　　電話：049-2392295
地址：南投縣草屯鎮太平路一段 307 號 7 樓之 4
網址：http://zensoul.org/