

401_什麼叫漏：

這個漏啊，就是種種的毛病。什麼叫漏呢？譬如，我們歡喜喝酒，這就有酒漏；歡喜抽菸，就有菸漏；歡喜吃好東西，就有吃好東西的漏；歡喜穿好衣服，這有穿好衣服的漏。你總而言之，我說這個，或者你還不會明白，總而言之，你**最好(ㄉㄠˋ)什麼？那就是漏。**

說是，那我現在最好打坐，那這也是打坐漏了？這又不同講法，因為你這是啊，**往上走。**

我所說的你最好的，那是**向下流的，往下邊走的。**

你歡喜往下邊走，你最歡喜什麼，那就是漏，那就是漏。

那麼得(ㄉㄠˋ)到什麼程度無漏呢？到四果阿羅漢才能沒有漏。

這個漏，不是說你一定做去這叫漏。你心裏動動念，啊，說我以前有什麼毛病，我本來改了，我現在啊，還想啊，想要做這個事情，這就是又漏，又漏了，就這麼厲害的！你**只要一動念**，那個漏啊，就要往下漏了；你若不動念呢，那它就往上升了。

初果阿羅漢、二果阿羅漢、三果阿羅漢，還都談不到無漏；證到四果阿羅漢，才叫無漏。

那麼現在說這個有漏的人，諸有漏者，「獲菩提果」：得到啊，這個菩提的覺果。這「獲」字，當個「得」字講，就得著了。得著，怎麼得著的？就是要無漏才能得著呢；你若有漏啊，你就不要想得到這個菩提覺果。

你若不信，試一試！你試一試啊，你有漏，從無始以來到現在呀，你試了這麼長的時間了，所以現在呀，不要還迷迷糊糊的了，不要我說完了，還像沒聽見似的，啊，或者這大約法師不是說我呢！這麼多人，啊，大約是說旁人，我有這個小毛病也不要緊，這個我歡喜；這個小毛病啊，暫時我還捨不得把它放了，為什麼呢？現在這個法師不是說我呢！或者是說旁人。

可是啊，你不要自己混混自己，自己混混自己呀，就耽誤成佛的。所以我們由無始劫以來呀，流浪生死啊，在這個娑婆世界，生了死、死了生啊，這麼流連忘返呢！啊，這是很顛倒了！現在我們遇著佛法，應該呀，趕快的發勇猛精進的心，發覺悟的心，不要再流連忘返囉！

402_妙真如性：

那麼妙真如性，這個妙真如性，具足這四種德性，就是啊，常住、妙明、不動、周圓，這妙真如性都在這個如來藏啊，裏頭含藏著。

楞嚴經啊，是開智慧的，可是阿難呢，他所犯的毛病，就不用他般若的智慧，就用他心意識，來分別啊，種種的境界，種種的理論；所以佛呀，處處破他這個心意識。

在古人說啊，「損法財滅功德，莫不由斯心意識；是以禪門了卻心，頓入無生知見力」，在

這個中國的參禪呢，在禪宗裡頭，就是要你參，參悟一個話頭，你參的沒有路可走了，無路可通了，「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」。這個修行啊，所謂：「不奮不起，不悔不發」，叫你啊，在這個「百尺竿頭重進步，十方世界現全身」。

所以楞嚴經啊，也都是破人的執著，破人的心意識，我們一切時一切處，能用智慧，能用般若的智慧，那麼一切的道理呀，自然能迎刃而解，不用這個心意識來分別它。我們學習經典，也要學習呀，用真正的智慧。

真正的智慧呀，就是像那個鏡子似的，一照即了，隨照隨了，「事來則應，事去則靜，不留痕跡」。

403_為什麼自性有染污：

我們為什麼自性裏有染污？我告訴你們，就是眼睛看東西，這也吸塵相，不潔淨；耳朵聽東西，聽什麼聲音，這也吸塵相，也吸的一些個不清淨東西。我們本來自性是清淨的，沒有染污的，因為呀，吸收外邊這一些個塵境，所以自性裏邊呢，就變成有染污了，這吸收。

不要說旁的，就由這個「吸」字啊，中國人叫這個抽香菸，就叫吸煙，這吸煙那麼「嘶」，這一吸呀，把那個煙都吸到肚裏頭去；煙到肚裏頭啊，那肚裏頭啊，你看不見的，因為在肚子裏邊呢，你看不見。你吸菸的人呢，那個喉嚨啊，那個腸子裏邊呢，都有煙油漬，就好像那個煙囪啊，那個煙囪，你沒看，有那黑，黑的那個煙油漬啊；你若吸煙的人呢，你的肚裏頭也都有煙油漬。

不過你不能，沒有開刀開開看，所以你那個，甚至於這個腸子啊，喉嚨啊，都變了那個煙油漬那個色了，你也不知道！這就是吸塵呢，這吸此塵相啊，也就是這種道理。因為你吸收外邊的塵象呢，你看不見；但是對你自性上啊，都有那種油漬，有那種啊，染污的東西了，就是不光明了，遮住了。

所以那個神秀說：「身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，休使惹塵埃」。這個偈頌啊，本來說的也很好的；不過它是，不是見性的話；在沒見性啊，之前，是一個修道的位子，說修，這個時候在修道，修道啊，也就好像擦那個鏡子似的；擦這個鏡子，擦來擦去，它就光亮；這修道的人呢，就好像那個抹這個鏡子上的塵似的，這是神秀啊，他說這個偈頌。

跟六祖大師說：「菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃」，那是什麼事情都辦好了，修道已經證果了；所以證果之後，這些工作都不需要做了。那麼一般的人呢，就說，喔，六祖大師這個偈頌啊，說的好；神秀那個就說的不好；其實兩個偈子啊，是一樣好，都好；明白佛法的，一切法都是佛法；不明白佛法，你說出佛法，他也不覺得是佛法。所以這個地方啊，就要認真呢，研究一下；你明白這個道理了，所以呀，一切道理都可以明白了。

404_臭甘蔗：

我到普陀山呢，普陀山那個**法雨寺**，和**普濟寺**，專門吃什麼呢？專門吃那個臭的甘蔗，甘蔗啊，就是做糖那個甘蔗；他把它不知怎麼樣弄的？弄的那個味道啊，臭的不得了！

我到那個地方啊，本來我不選擇食的，我什麼東西，好的，不好的，一樣吃，我對這個吃東西上，這個分別心呢，這個識啊，還不用它。那麼但是那個甘蔗臭的也很不容易吃的，很不容易吃；但是那個地方的人呢，他一定要吃那個臭東西不可，這就是各有所好，各有所好。

405_六根的來源：

在沒有聽經啊，之前，我們自己這個眼、耳、鼻、舌、身、意，天天呢，和它在一起；但是天天也不知道它的來源，從什麼地方來的？孰不知啊，在如來藏裏頭啊，這麼多的東西在裏頭裝著。你說那如來藏是有多大呢？可以裝的這麼多東西。

這個如來藏啊，比什麼都大，所以才什麼都能裝；如果它要是啊，不比什麼都大的話，它就裝不了這麼多的東西，你說，這麼多東西放到什麼地方？啊！你分類，你分開一類一類，你有你的眼入，他有他的眼入，你有你的耳入，他有他的耳入，你有你的鼻入，他有他的鼻入，你有你的舌入，他有他的舌入；你說這個每一個人若是參雜濫，參到一起，那你說，他用的時候怎麼樣再用呢？如果不參到一起，分開，一個人放一個地方，這個地方要多，要大，是不是啊！你就不要說每一個人，你就人與人呢，放到一起，這恐怕也沒有地方裝；這如來藏啊，所以我說，這個如來藏啊，比什麼都大，所以它什麼都能裝，無所不容。

我們現在都在什麼地方？都在如來藏裏邊，在如來藏裏邊。說，我們沒看見如來藏是個什麼樣子的？唉，你天天看見，你不認識！你天天呢，日用、行為，都在如來藏裏邊；你眼睛所看見，耳朵所聽到的，什麼一切一切，都是在如來藏裏邊，你不知道如來藏是個什麼樣子？

中國有那麼一句話，說：「不見廬山真面目」，沒有看見廬山是個什麼樣子的，「只緣身在廬山中」，因為什麼你沒有看見廬山那個樣子啊？那個相貌啊？那個面貌？就因為你這個身呢，在這個廬山裏邊呢，所以整個的廬山呢，你看不到。

你明白佛法的人，知道一切都是如來藏的表現；不明白佛法的呢，他根本就不知道什麼叫如來藏？他總還謗佛了！怎麼謗佛呢？你說，佛教徒盡講如來藏、如來藏的，什麼東西他都藏起來，啊，這佛的貪心呢，比誰都大，什麼東西他都收起來；他說，佛的貪心比誰都大，把什麼東西都收到如來藏裏頭；可是啊，這是錯誤的。佛啊，這個如來藏啊，不是佛的，是每一個人都有份，所以這樣的見解是錯誤的。

406_生、住、異、滅：

「譬如有人」：比方有一個人，「勞倦則眠」：他太疲倦了，就要睡覺，「睡熟便寤」：等他睡的夠了，就會又醒了。「覽塵斯憶」：醒來的時候，他啊，看見這種前塵；覽這種前塵；覽呢，也就是看，看見前面有塵；斯憶，這時候啊，他看見什麼境界，就會想起來什麼事情，斯憶。「失憶為忘」：如果若想不起來，把這個記憶失去了，丟了，這就叫「忘」，忘了。「是其顛倒」：這個呢，就是這個意念裏頭的一種顛倒。

顛倒，這種顛倒啊，有生、住、異、滅這四種的情形。好像「睡覺」，想要睡覺這是「生」；已經睡了這是「住」；睡，將要醒的時候，異，這叫「異」；已經醒了不想再睡，那睡就「滅」了，睡就滅了。這就一個睡覺裏邊，也有生、住、異、滅。

在我們人這個「念頭」，也有生、住、異、滅；你最初想想這一件事情的時候，這是生；妳正在想的時候，這是住；在這個一個念裏邊，也有生、住、異、滅；我們正在起念這個時候，這叫「生」；你正在這個念頭，你想這個，打這個妄想，跟著這個念跑的時候，這叫「住」；你把這個想完了，這叫「異」，變異；你不想了，就「滅」；就在這一念之中啊，就有這麼四個階段。所以呢，佛法，你要是往深了研究啊，無窮無盡。

好像這個方才我講電話，這電話一來，就「生」了；正在講電話的時候，這是「住」；要講完的時候，這是「異」了，變異了；不講了，「滅」了，沒有了；也有這生、住、異、滅。無論什麼，都有生、住、異、滅。

我們這個人一生，也有生、住、異、滅；生出來的時候，這是「生」了；在世間上，這住的時候，這「住」；異，有病了，這就「異」，變了；死了，「滅」了、沒有了。那麼沒有了，這個人生是不是這個生、住、異、滅就歸空了呢？不是的。那怎麼樣呢？他又有來生的生、住、異、滅；來生又變，另變一個環境，這生、住、異、滅。

所以這「生、住、異、滅」，是在佛教裏頭啊，很要緊的。

你在什麼東西上，都可以講「生、住、異、滅」。譬如這一張桌子，造這張桌子的時候，這「生」，生這個桌子了；甚至於啊，這個木頭，那個木生出來，那個時候，就它那個有這個因呢，將來成這一張桌子，這「生」；造成桌子，這是「住」；這用，用這個桌子，用這張桌子不是永遠都這樣子，用久了它就會變壞了，這是「異」；變壞以後，就又不能用了，不能用，連它的屍首都沒有了，燒火了，沒有了，什麼都沒有，這「滅」了。

這「生、住、異、滅」，也就是「成、住、壞、空」；這個世界呀，都是成、住、壞、空。

怎麼成、住、壞、空呢？我們這個世界成，要成啊，多長時間呢？要成二十個小劫；住，住二十個小劫；壞，壞二十個小劫；空，空二十個小劫；這成、住、壞、空，也就是生、住、異、滅。

那麼每一個劫呀，是多少年呢？是十三萬九千六百年，這算一個「劫」。一千個這個劫，這算一個「小劫」；二十個小劫，算一個「中劫」；四個中劫，是一個「大劫」。這「成、住、壞、空」，這經過這一個大劫，所以我們這個時候覺得，立國有幾千年的歷史囉，立國有多少年歷史了，這還連一個「劫」還沒有了呢，還沒有完呢！所以呀，我們所知道的太少了！這是這個劫，也有成、住、壞、空，也有生、住、異、滅。

407_不用執著心：

我現在什麼也不瞋，所以我以前頭髮都白了，修廟修的頭髮都白了！現在又變成黑的，就因為什麼也不瞋。我現在給你們講經啊，就是講經，講完經啊，看看書啊，這也我也不用心，就這麼看過去就算了！不怎麼樣啊，用這種執著心。有什麼困難的問題，當時啊，想法子把它辦了；辦過去，也就不管它了，都忘了！不是故意忘，它自然就不想它了！

為什麼呢？你就把一切看的重要，哦！這個事情啊，very important（很重要）！啊，這麼放

不下了。你看什麼事情都沒有什麼關係，什麼事情都很平常的，很平常的，不要緊，什麼事情也沒有。

泰山崩前而不驚！就是這個有什麼大的災難，甚至於這個房子倒了，啊！不管它！你能以不管它，它就倒了，也對你沒有不會有損傷的。為什麼對你有損傷？就因為你放不下，你掛著，你害怕；你害怕，所以就有損傷；你若不害怕，你那個靈性啊，是完整的，在什麼地方也不要緊的！

408_勉勵法會大眾啊：

這個法會大眾啊，他啊，領悟到這個十方的這個世界虛空啊，這種的理呀，這種的境界，都是自己的心裏呀，沒出現前這一念心，所以這個心法就是妙嘛！心法是最妙的。它啊，喔！盡虛空徧法界，沒有一個地方它不是的。

那麼因為啊，這個心是這樣大，所以呀，縮大為小！你看這十方虛空，也和看自己掌上的東西一樣那麼清楚，一樣那麼清楚。

這是為什麼呢？我再告訴你們，這時候啊，這個法會大眾啊，都得到天眼通了，都得到啊，智慧眼了；所以呀，他能領略到這種境界，啊，領略到啊，「萬法唯心，心包萬法」，這心呢，心包十虛啊，這個含吐十虛是什麼？就是我們這個真心！

我們這個真心呢，含吐十虛啊，寧有方所，它是盡虛空徧法界，你說它是在什麼地方？它是無在，無不在的。所以呀，心包萬法，萬法也是唯心；萬法都是從心生出來的。啊！「諸法從心生，諸法從心滅」，心生，種種法生；心滅，種種法滅。所以你這個真心呢，是不生滅的，所以這法也就是不生滅的。

啊！你說，這一個法會的大眾都開了悟！我們講經講到這個地方，你說我們若不開悟，是不是應該生慚愧心！啊，不是啊，和你們講笑話，現在要你們開悟的！誰再不開悟啊，看見我這個沒有？要打的！這硬要逼著你們開悟！誰不開悟，我就不客氣了！

409_三大阿僧祇劫：

僧祇，這個僧祇呀，是梵語，翻到啊，中文叫「無量數」。三大阿僧祇劫，經過三大阿僧祇劫，才能修成佛！由這個初發心，到這個初地，這算呢，要經過一個阿僧祇劫這麼長的時間。由初地呀，再到七地，這又要經過一個阿僧祇劫的時間。由八地，到這個妙覺，就成佛了！由八地到妙覺，這又要經過一個阿僧祇劫。因為這個三個阿僧祇劫，這三個無量數，究竟是多少呢？這個數目啊，是一個大的數目。

410_眾生由什麼化出來的：

我們人人呢，本來都是佛來著！本來是佛，怎麼又做了眾生了呢？眾生為什麼又沒有成佛呢？這個毛病在什麼地方呢？這個毛病，就因為啊，我們這個人，本來是和佛是無二無別的。

但是在這個佛性裏邊呢，會化出來眾生。怎麼化出來的呢？佛有千百億萬化身，這個「化身」呢，在什麼地方化出來的？在佛的光裏頭化出來的，也就是啊，在佛的性裏邊化出來的。佛

性，是光明的，可是啊，這是「本覺」，這也就是啊，這個「本覺明妙，本覺明妙」。這個本覺，就是我們這個每一個人的自性裏邊的天然本具的一種啊，覺性，也就是佛光。在這個佛光啊，裏邊呢，化出眾生了。

這個不過，我舉出一個比喻來，這個比喻啊，不太恰，不太貼切，不過也可以呀，明白這個道理。這佛的化身呢，就好像我們影像（照相）似的，我們現在這個人影出一個像，和你這個人一樣的，但是這個像啊，沒有知覺，是個死物！

佛的影像呢，佛啊，也可以影像，影像，就化出來，化出來一個人呢，這個「性」啊，是從佛那來的。但是啊，化出的這個眾生啊，和這個佛，那個「性」是一樣的；相貌啊，也有相似的地方，就好像影像一樣。

又好像那鏡子裏照相似的，我們在這個鏡子前邊一過，就有個相；過去，就沒有了。佛啊，化這個身呢，也就是這樣子。我們那個「本覺」啊，就好像那個鏡子似的。在這個鏡子裏邊呢，忽然就生出來有一個相現前了，這就比方生出一念的無明。這一念的無明生出來了，然後就有了眾生了。

那麼現在說這個「明覺」。這個覺啊，本體就是明的。在這個富樓那呢，他的意思說，在這個「覺」上邊呢，還要加一個「明」，再給她加上個明。就好像那個電燈啊，本來是不需要開關，它就是光明的，它就是光明的。若是你不安開關，它白天、晚間都是光的。

那麼你若是安了開關，你開開又關上，這就啊，添上一層手續；添上一層手續啊，這好像在這個覺上啊，加上個「明」。

啊，本來他認為那個，富樓那呢，認為這個電燈啊，開關，有光明了。那麼在沒有開關的時候，這個燈啊，沒有光明，他要給它安上個開關，才有光明。那麼根本不需要的！根本這個「覺」的本體呢，就是個明的，不需要怎麼樣再矯揉造作！這個地方啊，要點也就在這個地方！

411_中陰身：（楞嚴經卷四）

人是怎麼做的人呢？人做人的時候啊，是由第八識先來的。這個第八識，就是這個「想」；想，又叫中陰身，又叫中有身。這個第八識啊，是去後來先！死的時候啊，這個第八識啊，走的後走，最後它走！這個識一走了，這個身上就涼了，就凍了！這個識沒有走呢，這個身上還不會凍，不會涼的。來的時候呢，它也最先來的；走的時候，它最後走；所以叫「去後來先做主人」，它在你身體裏頭，就做一個主人。

在這個中有身呢，又叫中陰身。他看呢，在這個中有身呢，若是人，這個中有身就是人的樣子；他前生是個人呢，那個中有身就是人的樣子。那個前生他若如果是畜牲，他那個就是畜牲的樣子。就好像啊，這個中國用那個脫坯子做磚，那個磚有那麼個模子；有什麼模子，就造出一個什麼樣子。模子，模型啊，那個模型。有一個什麼模型啊，就造出一個什麼樣子來。你是人的模形呢，那個中有身就是個人的樣子；是個畜牲的模形呢，那個中有身就是個畜牲。所以呀，這個中有身呢，就是看他前生是個什麼！

那麼他啊，距離他這個父母啊，不論千里萬里，只要有緣；若有緣，(因緣的那個緣)；如果有緣呢，他在那地方看，他看，那個中有身呢，「看大地如墨」，他看見什麼都是黑色的，沒有光亮的！你就我們這有燈光啊、有太陽、有月光，他看不見的！他還是看見就像墨那麼黑，黑色，他看是黑色的！

他和哪一個人，和哪一個父親、母親有緣！啊！父親、母親那個地方，交媾！交媾，就是行淫欲。那父母啊，正在那行淫欲的時候；在這個時候啊，他因為和這個父母有母子的關係啊，有父子的關係啊，他就看這個地方有一點的亮光，有一點點的亮光，不大！那種亮光。

為什麼他看見那個亮光？他因為和它有緣！有這個「同業相吸」。同業，他這種業報相同的。所以就好像那個吸鐵石啊，吸鐵石，聽的懂嗎？文天懂不懂叫吸鐵石？就是有鐵，有一塊這個這一塊鐵，遇到另外一個鐵，兩個就吸到一起，叫吸鐵石。那個這個中有身呢，中陰身呢，對父母啊，在那正行淫欲的時候，就好像有一種吸鐵石啊，那個力量似的，要把他從千里萬里，無論多遠，也就把他吸來了！

他因為有一點點的亮光，他這個無明啊，這一動，哦，就到了！到了他父親、母親那個地方，行淫欲那個地方。這個時候，如果這個中有身呢，是個男的，這個男性的；中有身不一定是人，或者是畜生啊，馬、牛、羊、雞、犬、豕，都不一定的。假設他是一個雄性的，他就愛母而憎父，對父親呢，他討厭，就想打他父親，想搶他母親，他想啊，就和他母親呢，來行淫欲。所以這個人的來源呢，是非常不好的！

那麼他生一種淫欲心，他就愛他母親，憎他父親；那麼在這個時候，這一念無明，就投胎了！這叫納想為胎。

若是雌性的，這個中有身呢，如果是一個雌性的，雌性，就是母性的，就是女的；雄性，就是男的；雄啊，雌雄啊，就是男的。如果這個中有身呢，是男的，他就愛母憎父，愛他母親，愛這個女的，憎這個男的。如果這個中有身是個女性的，是個女性中有身，她就愛父而憎母，啊，對她父親呢，就生出一種愛心，對母親呢，就生出一種憎恨心，生一種，不是憎恨，就是妒嫉，生出一種妒嫉心。那麼在這個時候呢，納想為胎，就在這時候她因為啊，生這種歡喜，和這個妒嫉心，她就啊，投胎了！這叫納想為胎。

這中陰身呢，投胎，就是這麼投的，他先來的。在那個父母啊，交媾的時候，他就來投胎來，這是，就是第八識。第八識，那時候叫中陰身，這納想為胎。

412_人生：(楞嚴經卷四)

好像這人，死了，又生；生了，又死；死了又生，來回在這轉！轉來轉去呀，這個人也不覺悟啊，啊！為什麼生了又會死，死了又會生？啊，也不研究這個問題！也不研究啊，怎麼樣就生了？怎麼樣又死了？所以呀，生的時候也不明白？死的時候更糊塗！

啊，所謂：「來時糊塗去時迷」，來的時候糊塗，去的時候也不明白？那麼來也不明白，去也不明白，你說這個做這一生的人，也是糊糊塗塗的，也是不明白？所以呀，這生也不明白，

死也不明白，就在這個這種「不明白」的裏頭，生來死去，死去生來，你說可憐不可憐！

你說這究竟有什麼意思？究竟在這個世界上，啊，就為的一天吃飽了飯，或者找一點錢，啊，沒有錢了，就去做工；做工去，找了一點錢，就為的吃飯，穿衣服！你說人生啊，若就為穿衣服、吃飯，和住個好房子，這簡直一點意思都沒有了！這莫如快點就死了，比什麼都好了！

你說這有什麼意思？啊，又要去勞碌；勞碌回來又吃飯，填這個無底的深坑！啊，填了，它滿了，明天又漏了！今天滿了，明天又漏了！甚至於早晨填滿了，啊，午中又肚餓了！肚餓了，又要填，填這個窟窿！填完了，到晚間又餓了！又餓了，又要新陳代謝，又要給它騰地方，啊，辦這個遷移的手續，辦遷移的手續又要給！你說這有什麼意思？一天到晚這麼麻煩，這太沒有意思了！

啊，人生啊，最多不超過一百歲！現在的人。中國人有這麼幾句話，說：「**人生七十古來少**」，人活到七十歲啊，從古來到現在啊，就很少的！「**先去少年後去老**」，一生來的時候，這少年的時候，在十五歲以前，什麼都不能做的，美國人要到十八歲才可以自立。那麼中國人呢，嘿！到二十五歲也不能自立的，還是要爸爸媽媽給他飯吃。

啊，「先除少年」，這個少年呢，除去，就十五年！這十五年呢，無論中國人、外國人在這十五歲以前呢，不會做事的。說，那我那個小孩子啊，他可以派報紙，都可以賺錢的。那可以呀，賺的很少的錢，也談不到啊，是做事情。「後除老」，到了老年呢，再除去十五年！先除少年後除老，把老年呢，也除去十五年。

為什麼除去十五年？在最後那十五年呢，你做什麼事情啊，這個身體也不幫忙了，身體不幫你的忙了！啊，眼睛先花了，耳朵又聾了，牙也掉了，手啊，也打顫顫，這個腿也邁不動步了，這是老的時候，這四肢都不幫忙你了，啊，這除去十五年。

啊，除去十五年老，中間還有剩多少少年呢？就打**七十歲**！去了十五年少，去了十五年老，這三十年。「中間光景不多時」，中間還有多少少年呢？有四十年。這四十年，不是四十年你就都幹了事情。

「又有一半睡著了」，這四十年之中，又有一半呢，睡覺！連這個大小便呢，待你去衣服、穿衣服啊，這又去了多少時間呢？你說，這人生最多呀，也就是二十多年，二十年的時間呢，來做事情，你說有什麼不得了的呢！沒有什麼不得了的。這是啊，這個人生！

413_不怕念起，就怕覺遲：

我平常不常對你們講，「**不怕念起，就怕覺遲**」，不怕你這個妄念呢，生出來；人誰都有妄念的，都有啊，這種妄想。妄想啊，紛飛，這個沒有了，那個又來了，這個妄想很多的。可是啊，你不怕它這個妄想起來，就怕你覺悟的遲！你覺悟的要快，你不要覺悟的慢。

覺悟快怎麼樣呢？這妄想，你生出一個妄想啊，你要溯本窮源，問這個妄想的母親是誰？找它那個母親去！從什麼地方生出這種妄想？你那個妄想的母親呢，如果找著，啊，叫她管一管她這個孩子。可是這個妄想並沒有母親，所以孩子啊，也就沒有人管了。那沒有人管，可

是你一找它的媽媽，這個小孩子也就老實了，也就啊，不會再頑皮了，它也就沒有了，因為它沒有母親。

所以呀，那麼所以你「覺迷迷滅」：你能覺悟這是個「迷」，那麼這個「迷」就沒有了。「覺不生迷呀」：你覺了之後，覺悟之後啊，就不會再生出啊，這種迷來了，就不會再不明白了。為什麼呢？在這個你已經覺悟了，那個迷就滅了；迷就滅了，就不會再生出迷來。

所以佛呢，已經成佛了，因為無明斷了，就不會再生這個無明了。因為無明它也是沒有根本的；沒有根本，所以它也就沒法子再生出來了。

414_虛空就是法界：

啊，我們人要知道啊，這個水火雖然它啊，沒有思想的，無論什麼東西都有一個「性」，它這個性啊，不過你看不見！在已經成了火啊，這有火了，我們看的見了。在沒有成火之前呢，它也有個性，有那個火性在裏頭。水有水性，火有火性，不過不是人肉眼所能看得見的。

這種性啊，在什麼地方呢？在這法界裏頭含藏著，周徧法界。所以你對著太陽，就能可以取出火來；對著月亮，就可以取出水來。這為什麼能這樣子呢？也就因為在這虛空裏頭啊，有這種的性能。你不要看這個虛空，這虛空裏頭啊，具足一切的性能，什麼性能都在這虛空裏頭包括著。這虛空，就是法界，周徧法界。

415_虛空包容一切：

有一個譬喻，譬喻什麼呢？譬喻這個虛空，「體非群相」：虛空它的本體是什麼也沒有，空空如也。可是雖然它本體是空，沒有一切的諸相，體非群相，它的體呀，什麼形相都沒有。「而不拒彼諸相發揮」：可是啊，這個虛空它不拒絕這所有一切的諸相啊，自然的發揮。

所以呀，在虛空裏邊雖然沒有群相，而這個群相啊，發生出來，它啊，任其自然的發揮，而它也不拒群相的發揮。

所以呀，這個如來藏啊，也是這樣子，在如來藏裏呀，如來藏本來是沒有形相的，可是啊，這個七大，和這個五陰、六入、十二處、十八界，都在這如來藏裏邊呢，包括著，啊，它也不拒啊，這些個相發生。

「真妙覺明，亦復如是」：那個常住真心性淨明體呀，那種的真妙覺明啊，亦復如是，也就像這個虛空啊，和這個不拒群相這個道理是一樣的。

416_如來藏性：

在這個如來藏性裏邊呢，一，也就是一切；一切，也就是一。一為無量，就是一，為一切；一切，就是一。這也就是啊，無量為一。在小的裏邊，可以現出一個大的境界；在大的裏邊，又可以現出一個小的境界。啊，大、小也無礙；一多，也無礙。這個「一」，又可以說是就是這個如來藏。如來藏啊，能現出一切的萬法來；那麼萬法還歸如來藏，這也就一為無量，無量為一。

又是，這個「一」，就是一心，就是啊，「萬法唯心」。這個心包萬法，萬法唯心；一切的法也不出我們這個心，這個心就包羅一切法。這個真心，也就是如來藏；如來藏，也就是這個真心。大中又可以現小，小中又可以現大。

你不能啊，用我們這個人的思想啊，這種的有限度的這種知識啊，來思想啊，這個微妙的妙覺明性。這種妙覺明性啊，它是變化無方的，你人呢，思想啊，想不到的，你不能啊，完全把它都了解了。

究竟為什麼能以這樣子呢？這就是這個佛法的妙用，佛性的一種表現。

啊，這個小中現大，大中現小，好像我們用一面鏡子照出去啊，千里萬里的地方，若能照得到的，都可以照到這個鏡子裏，攝到這鏡子裏邊，這小中現大。那麼大中也可以現小，在這個十方世界，看我們這個，一根汗毛，也像十方世界那麼大。

這種的道理呀，一定要得到這種的「**事理無礙**」的這種境界，你就知道了！這個「事」和「理」無礙，圓融無礙。也就是前邊講這個「一就是無量，無量也就是一」。這個「一」，就是我們這個「一心」；一心而包萬法，萬法仍歸一心。所謂萬法呀，這不只萬法，所有的這個山河大地、森羅萬象，這個世界所有一切一切的，這都包括在內。那麼這個數目大的也很多，那麼這用這一個萬法來包括它。

417_佛沒有說法：

佛呀，說法，是**隨說隨掃**！隨說這個法呀，隨就把這個法掃了它，沒有了。所以在佛呀，入涅槃的時候啊，有人問佛，說是佛你說這個法怎麼辦呢？將來怎麼樣流通啊？

你說，佛說什麼來著？這並不是佛呀，要臨終啊，臨往生的時候，說糊塗了，說這話！佛說：**我沒有說法呀！說，你若有人說我說出一個字來，就是謗佛！**啊，你看，我連一個字都沒說！所以說法四十九年，談經三百餘會，三百餘會，沒有說一個字！你說這怎麼講呢？

所以現在呀，又是非色，又是非心、非空，都給非了，都非了。本來佛說這一切法，啊，可是說完了，又沒有了，他不留！這叫「**掃一切法，離一切相**」，就不叫人你有這個法執。

啊，佛說的法，我若著住在這個法上，這沒有得到法空！你要人也空了，法也空了！說，那我得到人空、法空了，我天天睡覺，什麼也不學！我人空了嘛！人空了，我睡覺去，你還有個睡覺呢！你要睡覺也沒有了，那才空了！你還有個睡覺，那沒有空了。啊，所以呢，要我、法二執都空，把這個我執也沒有了，沒有我；法也沒有了，這我、法二執全空了！

在《金剛經》上說，說啊，如來所說法呀，如筏喻者！就好像啊，這過河啊，似的；過河之後，你若撐這個船走，你說那多累贅呀！你過河需要船，這個果彰也有船，他想要坐船呢，從西雅圖來到三藩市。那麼他坐車來，坐車來，是不是要把那個船撐到撐著來呢？不是的。這個船只是渡海的，渡過去啊，就要把它放下。

我們**這個法呢，也只是啊，滅除我們的煩惱的**，我們煩惱如果沒有了，什麼法都不要了！你

煩惱如果沒有、沒有的時候，那你不能說是我就什麼法也不要了！那你不要什麼法，你的煩惱更多了！

這煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，學這個法門呢，就是為的斷煩惱。所以你學佛法，我現在講點真的佛法給你們聽，就是要斷煩惱！你不斷煩惱啊，你學幾千年佛法，也是等於零，沒有學，所以要斷煩惱！

怎麼樣斷煩惱呢？就是遇著那個來的境界來了，你不為這個境界轉！你不被境這個界所搖動，你這就是定力，這也就是佛法了。

那麼說，佛法怎麼沒有是、沒有非？六祖大師啊，告訴過我們，說，本來無一物，何處惹塵埃呢？本來沒有一物，你說到什麼地方有塵埃的？所以這個「本來無一物，何處惹塵埃」，也就把這一些個法都非去了，都非了，都沒有了！這也是「掃一切法，離一切相」。

我為什麼說，也沒有個是，也沒有個非？這就是佛法！啊，你在這個地方啊，若明白了，這也能開悟的，就能開悟。

在六祖大師告訴那個惠明啊，說是啊，你不思善、不思惡，就在這個時候如何是明上座的本來面目？就在這個時候！也不思善；不思善，就沒有個「是」；不思惡，就沒有個「非」。

沒有「是」、沒有「非」，這個地方啊，你用一用功夫！你把它想一想！這是個什麼境界？也就是那個不思善、不思惡。

不思善，就沒有「是」；不思惡，也就是沒有「非」；沒有「是」、「非」了，你這就是本有的「佛性」，這就是那個「本妙圓心」。你若能得著這個本妙圓心了，那你就什麼都有了，也什麼都沒有了！

但是啊，你什麼都有，什麼都沒有；可是啊，不像你現在執著這個境界了！

什麼都有，有什麼呢？有這個如來藏裏邊的所具足這些個法寶，你都有了。

什麼都沒有，沒有一切煩惱了，煩惱沒有了。

那個煩惱有多少？那個如來藏裏那個法寶有多少？你為什麼你沒有得著如來藏裏頭這個法寶？就因為你這個煩惱啊，太多了，你這個肚皮裏裝不了那麼多東西。所以呀，你煩惱若多，這個法水就少，法性就少。你煩惱變了，也就是那個煩惱，就是那個法性。

你不要怕你脾氣大，你脾氣越大！啊！你那個法性也越多；但是可不要再使脾氣了！你再若使脾氣啊，哦，那就是啊，聰明反被聰明誤了！聰明反被聰明誤，你本來很聰明的，但是啊，自己往那個愚癡道上走。

所以我們學佛法，就是要斷煩惱的！你把煩惱斷了，那就是菩提。煩惱即菩提呀，也就是叫

你把那個冰啊，化成水，那就是水了。你若水變成冰呢，那就是煩惱；冰變成水呢，那就是菩提。沒有什麼很困難的問題，只要你一變，就成功了！

418_迴光返照轉境界：

這一段文呢，這很要緊的，我們每一個人呢，也要迴光返照，問問自己，是不是勤求無上菩提呢？是不是現在啊，真正要求佛法呢？如果你真想要明白佛法，研究佛法的時候，你就應該呀，勤求無上菩提！

每一個人呢，都要問問自己，啊，我在這天天幹什麼呢？是不是人家笑，我也就隨著笑？人家說，我也就隨著說？啊，這叫「隨柳唱影」，隨著大眾啊，人家做什麼，我就做什麼，沒有啊，真給自己呀，來用功。

你若真給自己用功的人，旁人在你旁邊說話你不知道的，你聽不見；旁人呢，在你旁邊走路，你看不見。說，那我是聾子？我是個瞎子？我不是瞎子為什麼看不見人？我不是聾子為什麼我聽不見人家講話呢？哎，你雖然不是瞎子，不是聾子，你若能看不見，聽不見，那就是妙囉！

那你就是啊，真正得著這種境界了！不是瞎子，不是聾子，啊，「眼觀形色內無有」，眼睛看呢，這個聲聲色色的，裏邊沒有的；「耳聽塵事心不知」，耳朵聽不見呢，啊，誰說什麼，我不知道的？你能以呀，這樣子，那我知道你是勤求無上菩提了。沒有這樣子，那就要發勇猛心，發真正的道心來呀，求無上道，求無上菩提。

啊，說是有一個人呢，有一天對我講，啊，說這個地方沒有一個靜的地方，啊，沒有一個靜的地方，他說這。那麼你知道沒有靜的地方，你若能以呀，靜了，你若是自己靜了，什麼地方都靜；你若自己不靜啊，到什麼地方都不靜。你自己這個境界不靜，就被外邊的境界轉了！

你到什麼地方，他都有境界的；這個山河大地、房廊屋舍，你在這個地方不靜，你到那個地方也是不靜。你一個人沒有，你自己和自己都過不去的，自己和自己要發脾氣的！為什麼呢？你沒有能克服這個環境，你呀，你被這個境界轉，而沒有能轉這個境界。

勤求無上菩提的人，像方才我說，你看見人，沒看見！聽見人講話，沒聽見！能到這個程度上啊，那是真正學佛法的人。說，那你這盡講，啊，愚弄人的事情，那我根本做不到！你根本做不到，你就是啊，沒有道。你若有道了，這都是一個小境界。你能啊，轉這個鬧市為山林，就算鬧市裏頭，也和在山林裏一個樣子。

所以呢，現在這一段文呢，每一個人自己問問自己！是不是來勤求無上菩提來了？是不是到這地方盡啊，和人家看人家不對啊？某人好了，又某人不對了！啊，盡啊，用這個照相的鏡子，反光鏡子向外照，照人家，不照照自己，你應該要迴光反照，每一個人問問我自己，我學了佛法，學了一個多月了，今天是一號，就來一個半月了。這一個半月的過程中啊，究竟我是不是真正學佛法？若不是真學佛法，這光陰是不是都空過了？若是真學佛法，我得著什麼好處了？說，我什麼好處也沒得！那更要加功猛進，沒有得著啊，要加功猛進，要啊，一定不要落人後了！

今天呢，我知道有一個人，啊，這個〈楞嚴咒〉可以念到第四會呀，第五會那麼可以念的一部份，還沒有全念會。我們到兩個月的時候啊，我要考〈楞嚴咒〉。誰能背會〈楞嚴咒〉，這也算呢，合格的，也算合格，及格。這個兩個月的時候，要考〈楞嚴咒〉。

這個〈楞嚴咒〉啊，因為最要緊的，這現在講《楞嚴經》，就是為的〈楞嚴咒〉；若沒有〈楞嚴咒〉，就沒有《楞嚴經》，所以呀，這個《楞嚴經》啊，主要的就是為的這個〈楞嚴咒〉。所以呀，我們現在呀，你就你不懂這個經文你把〈楞嚴咒〉學會了，我就認為你合格的，這個我先給你們一個提示，告訴你們，早一點告訴你們。

不過每一個人呢，也不要太擔心了，你還到吃飯的時候吃飯，睡覺的時候睡覺，不要憂心呢，啊，我〈楞嚴咒〉沒有背會呢，吃飯也吃不下了，睡覺也睡不著了，啊，那你呀，如果把頭急出來一種的毛病啊，那反而你更學不會〈楞嚴咒〉，這是很要緊的！

我說這個視而不見、聽而不聞這種境界，我們人呢，都被這個境界轉，而啊，不能轉這個境界。你最初看見這個東西呀，就要很注意的，時間一久了，就忘了；忘了，也就沒有了。好像我們這普通用的那個鐘，古老的鐘啊，它滴答、滴答、滴答、滴答響，你天天聽這個鐘啊，聽滴答、滴答、滴答響，你聽慣了，你聽不見的；這鐘滴答、滴答響，你不知道了！

為什麼不知道？忘了。把這個鐘啊，忘了。你那，你想起，你一注意，哦，那個鐘響了，滴答響了！你由這一點呢，就證明你這個心呢，若不著住到這個上啊，就會沒有的。

所以我方才說啊，「你眼觀形色內無有，耳聽塵事心不知」，你隨著啊，這人大家在這用功打坐，說是啊，某某人有動靜，挨著你那個人有動靜啊，你不要怪那個人，因為你定力不夠！你定力若夠啊，挨著你那個人他怎麼樣動靜你不知道，怎麼樣動你也不知道！

因為什麼你知道他動呢？因為你那也動了，你那心裏也動了；你心裏若不動啊，就把它，他就動，也不會動，所以呀，這也就是境界。小的境界、大的境界、好的境界、壞的境界，你只要你能會運用這個佛法，都沒有問題的。那麼說，我現在不會用；不會用，要想法子學著會用，要往這條路上走。那麼你功夫深了，自然就不為境界轉了。你定力，夠定力呀，它什麼境界也搖動不了你的心！

所以呀，這個在中國有這麼一句話，說「學問深時意氣平」。你這個學問呢，若是深了，有學問了，意氣平，你已經沒有火氣了。為什麼這個人有火氣呢？就因為學問呢，還不夠呢！你這定力若夠了，就是這個地方啊，應該壞了，你都能感應好了。

所以呀，我們大家現在這學定力呀，也就是你若真有定力了，你到什麼地方都是平安的；你沒有定力，到什麼地方啊，啊，那個平安的地方都會不平安，因為你心裏動。你有定力，到任何的地方，都可以把這個境界轉過來，這也是很要緊的！

我們人呢，還要第一，又要學這個〈楞嚴咒〉，第二，就要學這個楞嚴定。楞嚴定啊，就是什麼都不怕了，最堅固的。

419_活死人：

「捨不了死，你就換不了生；捨不了假，就成不了真；你捨不得死啊，啊，就換不了生」。說，那捨不得死，怎麼樣呢？怎麼樣要捨得死呢？捨得死啊，我現在就去死了，那麼死了再生，這是捨得死，換得生嗎？不是的。

怎麼叫捨得死呢？就是啊，你在活的時間呢，你就啊，把自己看成一個活死人！你不要啊，人家說你一句，你也放不下；對你有什麼一個不好的表現，你也就受不了！啊，你就自己把自己看成一個活死人。活死人，雖然活著，就當他死了。啊，不要那麼要面子，不要那麼，啊，為這個假軀殼來盡用功夫，所以呀，這叫捨得死。捨得，就像死了似的；這時候你自然呢，你大死然後才能大活呢，你大死，大死一回，然後啊，就大活了！

捨不了假，那個假的你捨不了啊，那個真的你也得不著。為什麼你沒有得到自己這個寶覺妙性呢？這種圓明覺性呢？也就因為你那個妄想太多了，放不下你的妄想。你的攀緣心呢，一天比一天增加，一天比一天提高；啊，這種攀緣心一有了，那你就不用想成道的。所以這叫捨不了假，成不了真；捨不了死，換不了生。

啊，人呢，有的人，說啊，一般人呢，都在這個死物上用功夫，不在活物上用功夫。我們這修道人呢，這就是啊，不要在死物上用功夫，要在活物上用功夫。什麼叫死物？什麼叫活物？啊，你盡啊，為這個執著「我有身」，為這個身體，來呀，奔奔波波，這是啊，為死物上用功夫，你將來這個身體一定會死的。

什麼叫活物呢？我們那個自性啊，那是永遠不會死的。就是你這個身體死了，你那個自性也沒有死，不過轉換一個房舍而已。所以呀，我們現在明白這個道理了，要在活物上用功夫，不要在死物上用功夫！

420_楞嚴經這個妙法は無功用道：

啊，在佛的份上，這一種的真心呢，勝淨明心呢，也不多一點點。在眾生的份上呢，雖然是在迷不是嗎！但是也沒有少一點點。所以呀，這個「勝淨明心」，它是人人本具，個個不無的。啊，不是向人家借來的，也不是在什麼地方得來的。

啊，「何藉劬勞」：這個劬勞啊，就是一種啊，保養的意思。劬勞，什麼叫劬勞呢？譬如父母啊，生小孩子，這個小孩子又給他奶吃，又給他換這個屎尿的片子，又給他做種種的工作；這父母啊，對這個小孩子這就叫有劬勞，有劬勞之恩，這種的恩呢，是很重要的。所以呢，何藉劬勞，你自己的性啊，不像養小孩子那樣子的，要慢慢的來培養他；這個自性啊，是本具的，不須要啊，媽媽來照顧他，所以呀，何藉劬勞。

「肯綮修證」：怎麼叫肯？怎麼叫綮呢？這肯綮呀，這肯呢，就是那個肉，和骨頭啊，這個地方，在這個骨肉的夾縫處；這個綮呢，就是那在筋和肉啊，這個夾縫的地方。

在這個莊子南華經上，那個庖丁解牛說，也就有這兩個字肯綮。這言其呀，這個庖丁解牛啊，他殺慣了牛啊，他這一刀，就正砍到那個牛肉啊，和這個骨縫裏頭啊，可以砍分離開，也不

用什麼大的力量，這麼一砍，就砍開了。這個意思呢，就是啊，不須要肯繁修證，也不須要啊，怎麼樣子計算呢，怎麼樣啊，來想一想它，怎麼樣去修啊，怎麼去證啊，這無修無證的，這個法。

「修即無修，證亦無證」，這是啊，無功用道，這種妙處啊，是最圓融無礙了，不加修證。所以阿難不是說不歷僧祇獲法身，啊，不須要三大阿僧祇劫，就得到法身了。這種啊，《楞嚴經》這個妙法，也就在這個地方，嗯，不須要肯繁修證的功夫。

這就表示什麼呢？表示我們這個人呢，雖然在迷昧之中，我們這個自性啊，並沒有丟啊！雖然是迷，不明白、不修佛法，啊，貪圖這個世間富貴榮華。這個世間的富貴，並不是真正的富貴。所以呀，什麼叫窮呢？你不明理，就是最窮了！不明佛法，這是最窮了！這就叫最貧窮的。

你沒有得到你自性的功德法財，你不知道你自性就是好像如意寶珠似的，所以這就是個最窮的人。這個貧窮，你沒有佛法，你不明白佛法，那是一個真正的窮。你不明白道理，雖然你是不明白佛法，可是啊，你那個自性啊，那個佛性啊，如來藏性啊，那個勝淨明心呢，並沒有失掉，並沒有失掉啊！

啊，所以呀，珠不曾失，你那個珠啊，你那個自性，沒有丟了，啊，還是在你自己那。所以我們修行信佛的人，你明白這個自性的如意珠啊，你在這裏發掘你本有的這一些個財寶，那就是真正的富貴！

421_有福的人：

所以現在我們聽這個《楞嚴經》，講這個《楞嚴經》，就是啊，要發掘我們每一個人這個衣裏頭的這一粒如意珠。你若把這一粒如意珠得了，在這個世界上啊，就成了一個最富貴的人，最富貴的人。

最富貴的人，什麼叫最富貴的人呢？啊，「心止念絕是真富貴」，你這個妄想心停止了，啊，這種啊，狂念也沒有了，這是真正富貴。所以現在啊，我們這個如意珠得了，再就不會有貪心了，因為你已經啊，什麼都有了，什麼都是你的了，所以不必有貪心了，這是真正富貴。

「私欲斷盡真福田」，你沒有欲念了，沒有一種私欲心，沒有自私的心，沒有一種啊，欲念，那是真正的有福的人，真福田，(福壽的服啊)，就是最有福報了，這個人最有福了。你沒有一種自私心，沒有欲念，那才是真正有福的人。

422_舉案齊眉：

講起這個父子、夫婦的道理，這都是啊，在前生的因果，前生的因，今生的結果。

有的夫婦間，相敬如賓，非常的和睦，啊，互相尊重，互相啊，這個愛敬。在中國來講，所謂：「舉案齊眉」。怎麼叫舉案齊眉呢？中國那時候，在古來有一對夫婦啊，這個太太給這個丈夫啊，拿來這個飯菜來的時候，都舉到頭上，舉到眉毛這，這恭敬。好像啊，就好像敬佛這麼敬。

423_出纏兩個字：

怎麼叫熏？我們現在大家到一起研究《楞嚴經》，這就叫熏。就好像用這個煙來熏似的，用這個香煙來熏似的。

我們這用什麼呢？用這個法的煙來熏。啊，研究《楞嚴經》，熏來熏去，熏的你每一個人呢，啊，都有一點的懂一點佛法了，這叫熏修，在這，我們現在這就是熏修呢！「無漏善故」：熏修什麼呢？熏修這個無漏善。要修啊，這個無漏的法，不要再走這個生死的路；要啊，要回頭，要轉身，熏修啊，這無漏的善。無漏的善呢，這種善呢，是究竟的善。

「或得出纏」：或呀，或者呀，就得到這個出纏了。纏呢，也就是這個愛欲纏繞著不得擺脫。你若是現在我們聽經的人呢，就聽這個「出纏」兩個字，**若是有宿根的，就應該開悟囉！**應該，哦，我現在怎麼還在這個「纏」裏邊纏著呢？應該就明白了。

「或蒙授記」：或者呀，蒙佛啊，授記，說你於什麼時候就做佛！「如何自欺」：你現在為什麼還自己欺自己呢？自己欺騙自己！啊，「尚留觀聽」：你還留這種的觀、聽，留這一種的聲塵，和這個色塵，還著住到這個聲塵，色塵，著住到這個相上。啊，你為什麼還不把它去掉了呢？你還留著！

424_坐禪最初的前方便：

這個輕安的境界，是很不容易形容的，這要好像人飲水似的，「**如人飲水，冷暖自知**」，你喝一口水，是熱的，是凍的，你自己知道。

這個輕安的境界呢，在我們坐禪的人呢，最初的前方便。最初的前方便就是啊，我們坐禪得到啊，一點點這個好處，這有一種啊，很快樂的感覺，覺得，哦，身心流暢！這個身心呢，啊，心裏也覺得非常的快樂！這個身上啊，也覺得非常輕鬆！啊，這輕安，得到輕安的境界。坐那個地方啊，腿也不痛了，腰也不痛了，腦裏頭啊，也沒有妄想了，也不知道這些個東西都跑到什麼地方去了！這得到啊，很自在，很輕安的境界，啊，這叫輕安。

那麼在這個阿難，和富樓那，和在會大眾啊，聽見佛所說這樣的妙法呀，佛用這個佛光來加被這個在會的大眾，令啊，每一個人呢，都得到啊，那個最舒暢啊，啊，最快樂的那種感覺，那種最快樂的感覺。

啊，你聽經啊，有的時候也會有這種的感覺，聽的，覺得聽，越聽越高興，越聽啊，心裏呀，越歡喜，歡喜聽！哦，這個法，佛說的法，真妙到極點囉！可惜我以前呢，怎麼沒有聽經聞法啊？啊，等到這麼晚，我才聽見這個佛法！

啊，自己呀，生出無量無邊那個快感了！這啊，都是輕安。因為當時啊，受佛的這種三昧，佛這種三昧的加持，加持這一切的大眾，所以這大眾啊，都得到這個身意輕安。「得未曾有」：啊，得著啊，從來就沒有得到過這種的快樂，得未曾有！

425_記憶和分別心：

「憶識」：你這個記憶，和你呀，這種分別心。「誦習」：你呀，讀誦這個經典，或者讀誦世間的文字，這誦習。「性發知見」：在你這個憶識誦習呀，這裏邊呢，這個性發生出來一種知見；你本來不知道的，又可以知道；本來你不明白的，又可以明白，在這個書上所得的這種知識。

這種知識也是啊，世間的文字，世間的知識，並不是啊，究竟啊，真正的由你自性裏發生出來的。

所以呀，就「容現六塵」：因為你有了知識了，所以也就有了六塵了。這六塵，什麼叫六塵呢？就是色、聲、香、味、觸、法。色、聲、香、味、觸、法，這六塵的境界也發現了，也在你這個知識裏邊，就包容著這個六塵的這種的情形。

「離塵無相」：你若離開這個六塵呢，離開這一切的塵勞啊，就沒有相，它沒有一個體相。「離覺無性」：離開你這種感覺啊，也就沒有一個性，體性，也沒有體性。在這個期間呢，就「相織妄成」：互相組織起來，這個妄也就成了；因為它若不組織啊，也沒有妄。一組織起來就有了妄了。

這個若沒有組織起來，它就沒有一個妄；因為兩種啊，一組織起來，這裏就有了妄了。有了真，就有假了；若沒有真，也沒有假；真假它是對待的，無假亦無真；你有了假，就有真；有了真，也就有了假。所以這兩個組織起來，就變成妄了，啊，在依真起妄了。

426_老子：

好像老子所說的：「大道廢，有仁義；智慧出，有大偽。六親不和，有孝慈；國家昏亂，有忠臣」。

老子所說的，說，「大道廢，有仁義」：這個大道廢，沒有了，大道沒有了，才呀，講仁義呢；若講大道的話，那個大道存在的時候，根本那個仁義就不成立了，就沒有仁義；人人都行道，你何必又講仁、講義呢？你仁，又對於誰仁？義，對於誰去義？

人人都修道，人人都是克己復禮的，人人都明白，不令旁人呢，生煩惱，人人都知道啊，愛惜自己，也愛惜一切人，那麼所以就沒有仁義可講了，所以叫大道廢，有仁義，大道廢了，沒有仁義。仁義，大道若沒有了，才有仁義呢；若有大道的時候，有這個道啊，就不須要仁義的，那個仁義是多餘的。

「智慧出，有大偽」：這個世界怎麼有奸人呢？怎麼有偽君子呢？怎麼有假的、欺騙人的人呢？智慧出，人人都若沒有大智慧，都是普通的人，也沒有人做那個假的事。

就因為，啊，這個人有智慧，他看見這一般人都愚癡，喔，他們愚癡，我用一個手段呢，我可以欺騙他們，他們不認識的，那麼這就有假了。偽，就是虛偽；虛偽，就是假的了。那個有智慧的人出來了，就有假的，有假的。

若沒有有智慧的人，大家都平等的，你也這樣子，我也是這樣子；你也不欺騙我，我也不欺

騙你。

因為你的智慧比我高了，啊，你看見我很愚癡的，你做一點事情啊，我不認識，啊，我不明白你這個手段，所以這個大偽也就出來，啊，智慧出，有大偽。

「六親不和，有孝慈」：那個家庭呀，父慈、子孝、兄友、弟恭，若是都行這五倫的這種道啊，你也顯不出來哪個是父慈啊，哪個是子孝。或者父親不慈，子啊，盡孝，這才顯出孝。或者呀，這個子不孝，父親盡慈，這也顯出慈來了。所以說六親不和，家庭裏頭啊，吵吵鬧鬧不和氣，才有孝慈，那麼這個顯出來啊，這個孝順來了。

「國家昏亂，有忠臣」，在國家太平的時候，你說哪個是忠臣，哪個是奸臣？大家都是做官的；那個奸臣頭上也沒有掛個招牌，那個忠臣頭上也沒有人給他送一塊匾，所以沒有什麼分別。等在這國家混亂，最亂的時候，哦，喔，某某人對國家有功勞！

啊，好像中國那時候，岳武穆，為什麼岳飛，到現在一般人提起岳飛呀，都對岳飛呀，抱一種同情心，認為他是一個大忠臣！為什麼呢？就因為在那個亂的時候啊，他能以呀，同仇敵愾，能以呀，把這個敵人打退了，所以一般人呢，都歡迎他，這是啊，這個道理。

427_有真、有假：

每一件事啊，都有真、有假的。那麼在如來藏裏邊呢，那樣的真心，依真就起妄了。也就好像我們這個人呢，本來是一個真的人，但是每一個人都有個影子，那個影子啊，就是依真起妄；那個影子，就是表示我們這個無明；由這個無明啊，就發生種種的這個問題來。

428_什麼是你自己的財寶：

什麼是你自己的這個財寶呢？就是如來藏性裏邊，你的這個真心，「常住真心，性淨明體」，那是你自己家裏的本有家珍，你自己真正的財寶。啊，再有你這個「自性的佛寶、自性的法寶、自性的僧寶」，這也是你的寶。還有，你應該呀，把你自己呀，的身體，應該呀，修戒、修定、修慧；「戒、定、慧」，這也是你自己的寶貝。再還有，你自己呀，這個自性的光明，「光明覺性」，這是你真正的財寶。

說，那我也看不見，怎麼會丟呢？啊，所以我不想告訴你也就是這一點！因為你看不見，你就不相信！你說那看不見你怎麼會丟呢？啊，這個呢，難怪你不相信！的確是看不見的東西。可是看不見，你有一種感覺；你這種感覺呢，你若有智慧，這就你寶貝多一點；你若愚癡，那你就是寶貝都丟了。你自己想一想，你現在是愚癡、是智慧啊？

如果你自己承認自己是一個和佛的智慧一樣了，好像今天來那位祖師似的，啊，他說他和佛是一樣的；啊，你說，我若殺了他，就會把他嚇得跑了。啊，你說，啊，可是我殺他犯不犯戒呢？我殺這種的人呢，根本我就沒殺他，所以也不犯戒，還沒有嘛！哈。

啊，我告訴你們，你們再遇到這種人呢，你們不必殺他，就先打他一頓，由頭上打到腳上，看看他痛不痛！他若說，哦，你為什麼打我？你說，我打虛空呢！你根本沒有個你呀，啊，你怎麼知道痛呢？你如果知道痛，你就是凡夫俗子，和一般人沒有分別，你不能和佛比！你

若不知道痛，是什麼呢？是那個木頭，和那個石頭塊，和那個石頭，你沒有知覺的東西；沒有知覺的東西，這也是糞土一樣的。

所以呀，我告訴你們，你千萬千萬到任何的地方，不要逞這種狂慧，不要以為自己呀，是一個不得了的，哦，我和佛無二無別了！我就是佛嘛！我就是祖師嘛！這簡直啊，將來一定下無間地獄的這種人。這種人為什麼呢？他在現在已經就發癲了，發瘋了；英文叫什麼叫crazy。你說他怎麼能修成佛呢？你還看見這個佛有一個癲佛嗎？沒有的。所以這樣人呢，哎，這樣人也不能學佛法了，他根本就入那一個這種的天魔外道的知見裏頭去了。所以呢，這種人，佛啊，不能救這種人的，這種人呢，是最可憐的！

429_經，也是生滅的：

那麼究竟啊，耳朵會不會見東西？會。眼睛會不會聽東西？會聽。頭會不會走路呢？頭可不是走路。腳會不會說話呢？腳不會說話。那麼為什麼說耳朵也可以見，眼睛也可以聽？啊，說起來這個道理呀，只有個中人，才知道個中事。

就是啊，怎麼叫個中人呢？就是啊，得到這種境界的人呢，才能知道這個道理。這叫什麼呢？這叫「六根互用」。

那麼現在阿難呢，證得初果，並沒有啊，證得這個六根互用的這種境界上。六根互用啊，就是眼、耳、鼻、舌、身、意能互相啊，通用，互相通用。嘴不是會說話嗎！它也能聽聲，也能見東西。

說是這個法師啊！你講啊，這簡直的經文上都沒有這個道理，你盡胡說八道嘛！經上沒有的東西多了！經上如果若是都說出來，就不須要我講了。經上啊，所以這黑的是字，白的是紙，在這個經上啊，所說的道理呀，你若是去跟著經上跑啊，那叫啊，跟著這個死東西跑，而不是跟著活東西跑。

「經者，徑也」，雖然念，它與性命不相關！要想了生死啊，你要用那個不生滅心去修道去。啊，這個經，也是生滅的，將來呀，這個經啊，都要沒有的。最先沒有就是這一部《楞嚴經》，最先沒有。這個末法時代啊，先沒有的就是《楞嚴經》。所以呀，我到處歡喜講《楞嚴經》，講一遍呢，人家多知道一點；講一遍，人家多知道一點；人多知道一點，它就不會沒有的。所以呀，我歡喜講《楞嚴經》，也就是這個道理。

430_觀空六根：

為什麼在這個無始劫以來，這種顛倒淪替而生出這個六根，也不能說它是一，也不能說它是六？什麼道理呢？我現在再舉一個例子，舉一個比喻來給你呀，證明一下。

「如太虛空」：好像啊，這個太虛空一樣。這個太虛空啊，就是我們這個什麼呢？我們那個如來藏性！不是他的，是我們的，這如來藏性是我們的。我們這個如來藏性啊，就猶如太虛空一樣。這個太虛空啊，「參合群器」：在這虛空裏頭，做一個方的器皿，再做一個圓的器皿，再做一個三角形的器皿，啊，再做一個六角形的器皿，或者再做一個八角形的器皿，這種的器皿，這叫群象，參合群器。

這群器呀，就是一大幫，很多很多的，放到這個虛空裏頭。你說怎麼樣啊？這個虛空就變成了有三角的虛空，有四稜的虛空，啊，有六角的虛空，有八角的虛空，又有圓的虛空。這隨器而名，隨這個器呀，而啊，這個虛空也就變成啊，和這個器這個樣子。可是究竟這個虛空變沒變呢？虛空沒有變的。

你把這個，啊，參合群器，「由器形異」：因為啊，這個器皿不同，「名之異空」：所以呀，這虛空也變成不同了，名之異空。「除器觀空」：你把這個器皿呢，都不要了，『觀空』！「說空為一」：這個虛空還是一個的，還是一個；根本一個也沒有，若有一個，就不是虛空了。

如來藏性亦復如是！所以呀，啊，安上這一些個器皿，就有了眼、耳、鼻、舌、身、意了。「元依一精明，分成六和合」，所以你說它是「一」，也不可以；說它是「六」，又不可以；也沒有一，也沒有六；就是這個和這個太虛空一樣的。那麼既然和太虛空是一樣的，你為什麼要這麼多的無明煩惱也捨不了？因為你捨不了無明煩惱，所以呀，啊，也不能得到這個本來的面目。你不能得到本來的面目，所以就不能究竟。

所以說，「自性如虛空」，自性啊，就和虛空一樣，「真妄在其中」，也有真、也有妄。「依真就起妄，妄盡就真現」，你妄若不盡，真也不現。所以我們人要修行，也就是止妄、去妄。這個自性如虛空，真妄在其中，你，「悟徹本來法，一通一切通」，你一樣通了，樣樣都通了。所以這也就和這個一門深入，你要一入無妄六根清淨了。

431_汝但不循：

『汝但不循』，這一句經文呢，很重要的。我們人呢，為什麼沒有開悟？也就因為啊，順著這個生死流去跑，沒有能逆這個流，也就啊，順著這個妄塵呢，去跑，跟著這個妄塵呢，轉，沒有啊，把這個妄塵呢，轉過來。

這個這一段經文上說，「汝但不循」：你呀，只要不循，不順著啊，這個六塵的境界去轉，不順著這個有為的相去轉，你就啊，可以呀，逆流了。不順著什麼呢？不順著動靜、合離、恬變、通塞、生滅、明暗，像這樣。「如是」：好像啊，這十二種的因緣，十二的有為相，這十二種的情形啊，你不要隨著它轉，不要隨著這有為法的轉。

432_自性的光明：

為什麼看見呢？就因為這個明，才看的見；「暗成無見」：這個暗呢，就是看不見。「不明自發」：不用這個明，不用因為這個明，而自己發出來這個真見。「則諸暗相永不能昏」：若是不藉著外邊的明，你自己自性裏發出來這種的光明，則諸暗相，這所有一切的這個暗相，永不能昏，它就不能啊，來障礙你了，令你呀，看不見了。

這種的境界，也就是如果你真正開悟了，你有證果了，你白天、晚間是一樣，明和暗是一樣。明能看見東西，暗也一樣看見東西。你在這個黑暗的室裏看不見東西，他可以看的見。

所以說，「了悟猶如夜得燈」，這個開悟了，不過也不是一定這樣子，這不過說一個比喻，

你不要啊，又著住到這上頭。說出來的，都不一定是真的。說不出來的，那才是真的！

433_為什麼要修行：

我們修道的人，為什麼要修行呢？就因為沒有把握呀，沒有把握，自己呀，作不得主。你在明白的時候，作得主。可是啊，你在糊塗的時候，就作不得主了。你在這個身體健康的時候，可以作得主。你在身體有病的時候，又作不得主了。你自己呀，也不能說了算。

你在病中能作得主，也不顛倒了，在這個有病的時候你也可以不顛倒，也可以作得主了。那你在睡著的時候你又作不得主了。說，我睡著也可以作得主！那你做夢的時候你又作不得主了，做夢的時候，又顛顛倒倒。你做夢的時候可以作得主，你臨死的時候又作不得主了；臨死的時候，到死的時候，四大分張的時候，啊，那你想說，我現在不要死了！這一點人情都沒有的，絕對不會給你這個人情的。

所以呀，我們人修道也就是為的要在身體健康的時候也作得主，明白的時候也作得主，病的時候也作得主，睡的時候也作得主，夢裏的時候也作得主，死的時候更作得主。死，我歡喜死我就死；不歡喜死，我活多幾天，沒關係！你管不了我！那時候，這叫「**生死自由**」，願意活著活著，願意死就死。

願意活，好像迦葉祖師你活到現在幾千歲都可以的。你願意死，隨時這麼，你願意站著死，就站著死！願意坐著死，就坐著死！你願意躺著死，躺著死！

434_想相識情二俱遠離：

想相為塵，識情為垢，二俱遠離，則汝法眼，應時清明，云何不成無上知覺？「想」：你這種想啊，妄想，「相」：是這種相分，「為塵」：就是啊，相分，就是外邊有為法，有相，有形有相。你這種妄想，和這個相分，哎，打成一片了，妄想和相分，就是有形有相的這個有為法打成一片了，這就叫個塵。

「識情為垢」：你在你這個分別識心上啊，又生出來一種情感；有一種情感呢，啊，就有了染污。這染污，它的根本就是這個「情」！你一生了情了，在中國人呢，最受害的，也就是這個「情」字！啊，無論對什麼境界一來了，就生出一種情。這個情的問題呀，把人都害死了，害的醉生夢死，都是因為這個「情」！因為有這個「情」字了，所以就不潔淨了，就有染污法；染污法啊，一生出來，啊，就不得到清淨！

那麼這兩種，想相為塵，和這個識情為垢，這兩種啊，俱應該遠離，應該遠離開它。也不要妄想，也不要這個著住到這個相分上，八識的相分，第八識的相分。第八識有見分，有相分。這是啊，著住到這相分上了。啊，識情為垢，又著住到這個見分上了。「二俱遠離」：這兩種啊，都遠離開。

「則汝法眼」：你能離開這個情想，則汝法眼，你那法眼呢，就會開了。這個法眼呢，不一定說是我們五眼六通那個法眼；這個法眼呢，就是你開開智慧的這種的思想，這也叫「法眼」。那麼你若能正式開開你的法眼，徧觀三千大千世界，盡虛空徧法界這一切的法寶，那更是更妙了！

「應時清明」：你這個法眼應時清明啊，啊，就是你即刻呀，心裏就不糊塗了，心裏啊，就有這個真正的智慧了。「云何不成無上知覺」：你怎麼會不得到你這個「無上」這種的智慧，這種的覺悟呢？這一定會得到的！你只要遠離你這個「想相」的這種塵，「識情」的這種垢，你離開這兩種啊，你就會開法眼，你就會得到真正的智慧！

我們每一個人現在這幾句經文雖然不多呀，都要特別注意的！你不要再著到這個「情」上了，著到這個「愛」上囉，再著到這個「妄想啊」，「分別」上了！這些都要離開的，聽見了沒有？這很重要的！

你不要拿它馬馬虎虎的，這不能現在不要睡覺的！你一睡覺啊，這個經若聽不著啊，那可真錯過機會了，這很要緊的！啊，每一個人呢，都把它寫到你自已那個心裏頭那個**心板上**！「**中懷銘刻**」，你要啊，不要忘了它，就要永遠把這幾句經文呢，都記得它！

你記得啊！想相為塵，識情為垢，二俱遠離，啊，這個二俱遠離，則汝法眼應時清淨，云何不成無上知覺？啊，你念這句經文很要緊的！你每一個人都應該記得！

435_佛佛道同：

這個佛佛道同，佛佛呀，這個道，都是一樣的。你也是說這個法，我也是說這個法，這互相啊，通著的，互相通著。

人這個光通著，人這個心也互相通著；這個佛，有光啊，他這個光是通著的；那麼佛呢，心呢，也互相通著的。就是我們這個人，也啊，人的心呢，和心，都通著，都是通著。你在無形中啊，你就沒有告訴他，沒有講給他聽，你就是心裏呀，不滿意這個人，這個對方呢，他知道。

知道，不是啊，他這個心知道，他那個**八識田裏邊呢，有一種靈感，他的靈感呢，知道**！可是啊，他這個靈知道啊，他自己呀，在他這種啊，分別心上並不知道！這是啊，在這個八識裏頭，他知道，有一種感覺的力量。為什麼有感覺力量呢？因為人呢，人與人之間呢，都互相是通著。

你現在的科學發達，你人人都知道，說現在有這個無線電報；這無線電報，這個打一個電報，很快的，在很遠的地方啊，打，這個地方就知道了，這個電報就給送到。**我們每一個人呢，和每一個人的心呢，都互相有電報的，互相有那個電波的**。可是你這個凡夫肉眼看不見的。

這種的情形啊，你若是真正得到那個圓融無礙的佛眼了！你每一個人，和他那個心念，為什麼他心念一動，你就知道了，就是他那發一個電波，發一個電報，發個電報，你這自然就知道了，你可以看得見的；若是有開這個佛眼的人，或者開慧眼的人，這都可以看得見的。

人與人之間呢，每一個人和每一個人呢，都有電波的；你那個地方一生一個念，啊，不滿意這個人了；這個人呢，他也有一個反應，他這個電波，也就心裏感覺啊，對你也不滿意了。那麼有的人呢，對於人有好感，那麼對方啊，他也知道；不過，這個感應的力量沒有這麼快，

慢慢的、慢慢的。

所以你人，想要感化一個人，對人呢，令他對方啊，發心，你就要用這個好心，種種的好心來感化他，令他一點一點的就覺悟了；覺悟啊，他也自然就有好感了。這個人與人之間呢，這個心裏頭互相有這個無線電的電波啊！現在我講啊，有的人或者會不相信，但是這是一個真的。

你將來呀，開了，真正開佛眼，你對我所講的道理呀，就不會懷疑了！啊，就認為，喔！那時候我不相信，原來這是真的，那時候就知道了。

436_六解一亦亡：

那麼這如來藏性是不生滅的，那麼因為依真起妄，生出來這個生滅的心，就生出來這個識。

這不生滅的如來藏，和這個生滅的無明，這個第六意識，變成第六意識，第七識、第八識。這第八識啊，它的原來就是誰呢？就是那個如來藏性，也就是那個常住真心性淨明體。因為它依真起妄了，在這個如來藏上邊，就變成「阿賴耶識」；阿賴耶識，就是這個第八識，又叫「含藏識」，含，含藏，識。

這個含藏識啊，就是由這個第八識啊，又生出來五陰了；五陰呢，就是色、受、想、行、識。這一開始啊，是從第八識上開始；識陰，過去，再往上增加，就是這個行陰了；這個行陰呢，就是第七識。第七識啊，叫「末那(ろ又乙ノ)識」，又叫「傳送識」，它是傳達報告的，它給這個第六識啊，這個意思，傳到第八識裏邊去，這就是有行陰了。

行陰上邊，就是想陰，想陰呢，就是這個第六這個意識，第六個意識叫想陰。跟這個受陰呢，就是這個前五識，屬於受陰。前五識，就是眼、耳、鼻、舌、身，前五識，屬於受陰。

那麼這個色陰呢，色陰，這個前邊色、受、想、行、識，那四陰呢，每一陰呢，算一個結；那麼這個色陰呢，算兩個結，因為啊，它比較粗了，比較粗啊，就算兩個結。所以呢，這個「六結」啊，就由第八識那開始，第八識、第七識、第六識，然後到這個第五識，這個受陰。

因為有這個「五陰」呢，所以生出「五濁」。這五濁呢，啊，和這個六根混合到一起，所以就生出來種種的障礙。那麼現在要想解，先要啊，不隨這個色陰跑，不跟著色陰跑，那麼這把色陰呢，這兩個結解開；然後啊，受陰、想陰、行陰、識陰，這樣，六結啊，就解開，這叫「解結因次第」；因次第呀，因為這個色陰呢，是屬於一種粗的結，其餘那個受啊，想、行、識，這都很微細。

這好像為什麼先從裏邊往外邊來呢，從第八識上開始呢？因為啊，我們這個一受生啊，就先有這個識，所以呀，先有第八識。從這個第八識、第七識、第六識、第五識；這個受陰呢，它有這個五識，前五識都屬於受陰。色陰，色、受、想、行、識。因為這五陰，和這個八識結成這生死的結，一開始是從第八識開始。那麼要解呢，就要從色陰上先解。

這好像什麼呢？就好像脫衣服似的；在外邊脫去一件，那麼裏邊又露出一件，再脫一件；脫

去，一起脫到裏邊呢，把這衣服脫光了，這個人，把這結，也都解開了。這是啊，講是這樣講！實際上呢，你解了一結，那五結也就都會啊，沒有了。那麼所以說，六解一亦亡，六解，這六種啊，的塵呢，這六種的結啊，都解開了，一亦亡，這個一啊，也沒有了。

437_三轉四諦法輪：

佛說啊，三轉四諦法輪，就說，「此是苦，逼迫性」；說這苦啊，是一種逼迫性。「此是集，是招感性」，此是集，是招感，這個集呀，煩惱是招感來的。「此是滅，可證性」，此是道，可修性。

「此是苦，汝應知；此是集，汝應斷；此是滅，汝應證；此是道，汝應修」；說是啊，這是苦啊，你應該要知道；這個是集呀，你應該要把它斷了；這個集，就是煩惱，煩惱就是集；這個苦集滅道，這個集，就是煩惱；此是滅，汝應證，這個滅呀，是涅槃的這種的理，你應該啊，證得這種理。此是道，汝應修啊，此是道啊，你應該修行，這第二轉。

「此是苦，我已知；此是集，我已斷」；此是苦啊，說我已經知道了；此是集呀，我已經斷了。「此是滅，我已證」；我已經證得這個滅的理了，「此是道，我已修」，說這個道啊，我已經修成了。這叫三轉四諦法輪，這苦集滅道，三轉四諦法輪。

438_九想觀：

九想觀呢，第一的，就是這個「膨脹想」。膨脹想，這個死的時候啊，這個身體呀，就膨脹了，脹起來。

第二呢，是「青瘀想」。這個膨脹之後啊，這身上就青一塊呀，紫一塊的，這死人呢，言其這死人，青瘀想。

第三呢，就是「壞想」。這壞，你有青瘀啊，就是它爆開，爆開，壞了。第四呢，是「血塗想」。這個血肉模糊啊，它因為壞了，壞了就流血水了，這個血塗想。

第五呢，是「膿爛想」。有這一種膿啊，爛啊，在這個身體就出來。

第六呢，是「蟲噉想」。就是蟲啊，來吃了；因為膿爛呢，一爛了，就生出蟲來，第六是這個蟲啊，就來吃這個身體了。

第七呢，就是「分散了」。血一塊，肉一塊，啊，骨頭一塊，就分開了。第八呢，是「白骨想」。變成一堆白骨頭。

第九呢，「燒想」。用火把它燒了，變成灰了；灰揚到虛空裏，變成塵；塵裏沒有了，變成空了。這是九種啊，九想觀這叫。

439_無作妙力：

這個無作呀，也就是和無為呀，的意思，是一樣的。無為呀，妙力，也沒有不必啊，像我們人呢，想做一件什麼事情，要起一個念頭，打個妄想，想啊，要怎麼樣做這件事情。

這個菩薩呢，他不需要想，也不需要動念，就在這個定中呢，就可以呀，做一切的事情；就在這個聞熏聞修這個三昧定中啊，就可以這個無作妙力，不需要啊，怎麼樣用這個心呢，來想它去做，這叫無作妙力。

440_虛空：

我們人人都知道有個虛空，這個虛空是從什麼地方來的，我們知道嗎？啊，我相信呢，是沒有人知道的。因為什麼沒有人知道呢？因為這個虛空啊，特別大，沒有人可以知道虛空的邊際，和虛空的來源！虛空的母親是誰，也沒有人知道？只知道是虛空。

現在啊，在《楞嚴經》上啊，給你指出來了。這個空啊，是在大覺這個覺性裏邊生出來的；不單在這個大覺覺性裏生出來的，它在這個大覺的覺性裏邊呢，它非常的渺小，非常之小的！啊，有多大呢？「如海一漚發呀」：這個虛空在這個大覺裏頭，就像那個大海裏頭啊，有那麼一個浮泡一樣；一漚，漚，就是那個浮泡，一個浮泡。

就像那個大海的裏邊那一個浮泡那麼樣子，這個虛空在大覺裏邊呢，就像那個大海裏邊的一個浮泡一樣的，你說，這個虛空在大覺裏邊它是多麼小呢？如海一漚發。

441_真聞：

這個聞呢，「非自然生」：不是自自然然呢，它自己就生出來這麼個聞；啊，「因聲有名字」：因為啊，有個「聲」，才有個「聞」，這有這麼個名字，有這麼聞的名字。

「旋聞與聲脫」：你因為有聲啊，你才有聞；那沒有聲的時候是不是有聞呢？還有聞。這個聞性，因為它不是生滅性，它不生不滅的，所以你要旋聞，這回啊，你不要隨著六塵、六根這個境界去轉去，你要返回來的，「反聞聞自性，性成無上道」。

你自性，什麼是你這個自性呢？你聞著的時候，你自己就認識了；現在你沒有聞著啊，你的自性，我告訴你啊，你也不知道。好像我喝這杯茶，這杯啊，是人參茶；是熱的？是冷的？我喝了我自己知道；你呢，就不知道它是冷的，是熱的？你若是如果想知道的話，你也試一試就知道了。

那麼你想認識你自性，你先要反聞。你都沒有反聞呢，你怎麼能知道你自性呢？說，這個反聞，怎麼樣聞法？是不是像這個用鼻子這個聞呢，這麼樣聞？不是的。這是用耳朵聞。用耳朵聞呢，不是向外邊聞，聽，哦，這個大街上那有誰在那講什麼話？啊，有車來往啊？車牛馬你也不知道？你裏邊若沒有這麼些個東西，外邊沒有這麼些個東西。

你不要隨著六塵，六根這個境界去轉去，你要返回來的，反聞聞自性，性成無上道，你自性也就顯現了，要這麼樣辦。現在明白了嗎？所以呀，旋聞與聲脫，和這個聲啊，外邊的聲啊，脫離關係了。

啊，「能脫欲誰名」：你如果若是能和這個聲音脫了，聞而不聞，不聞而聞。究竟是聞、是沒聞？也聞也不聞，不聞也聞，聞也不聞。白茱麗又笑了，聽到這個地方，一定說，越講越妙了！哈哈！啊，聞也沒聞，沒聞而聞，不聞而聞，聞而不聞，這個就叫啊，這個與聲脫了。

可是聞，但是不是以前那個聞。啊，這個聞，和那個聞不同。那個聞呢，雖然說這個聞是完全可以遠近都聞到啊，但是也要有個限度。這個聞呢，你要是得了這個聞，反聞聞自性，真正啊，得到這種境界了，那個盡法界的聲音你都可以聞；但是你盡法界的聲音，你又都可以不聞，自己能有控制的權力。

就像這個無線電，我如果想往什麼地方拍無線電，隨時都可以拍的去，拍的到的。我不想拍無線電，什麼地方我都不拍。我若想收其它的法界的這聲音，我把我這個音波開開了，喔！這法界的這個無線電我都可以收得到的，就這樣子，你試試看！這就叫啊，能脫欲誰名，哪有個名字啊？能脫欲誰名，有什麼名字？沒有了；能脫欲誰名，沒有「聞」了，啊，連個聞的名也沒有了，這個才是一個真聞呢！

442_怎麼修反聞聞自性：

怎麼叫「反聞聞自性」呢？這種的功夫啊，也就是我們現在用這個參禪這種功夫。參禪，你不要盡向外邊打妄想，你呀，要迴光返照，你問呢，譬如我們參悟話頭，現在參這個念佛是誰？這個「誰」？

你這個誰呀，要自己在心裏頭這麼念，耳朵要聽著這個「誰」！誰呀，就想著追求這個「誰」。就是啊，總要用這種的功，不要啊，打散了，散失你這個功夫。你參悟這個話頭啊，的時候，行住坐臥，都是啊，所謂：「行住坐臥不離這個，離了這個，便是錯過」。「這個」是什麼呢？這個，就是這個念佛是誰？你呀，這麼心裏想著它，啊，這個念佛是誰？這個誰呀，不要念出聲來，在心裏邊念！

心裏邊念，要這個耳朵啊，要聽這心裏這個聲音；耳朵聽身裏這個聲音，不要聽外邊的聲音。聽裏邊這個聲音，你聽來聽去，聽的你這個心，和你這個聞性啊，都歸一了！你這個時候，或者磕著，或者碰著，或者呀，啊，有一個什麼動作，你會豁然開悟！

你一定要把你心性，制到一處，不要叫它東跑西跑的，不要叫它向外散，要向內中聚；聚，你這麼聞，反聞聞自性，你這麼久而久之啊，自然這功夫啊，就會生出來的。所以呢，這個參悟話頭，也就是啊，和這個反聞聞自性這功夫啊，都是一樣的。那麼現在呀，我們每一個人都知道這由耳根修行，是最容易的，我們都應該呀，集中這種精神，來呀，修這種的法門。

443_乳酪牛奶：

這個乳酪呀，在這上啊，說啊，雖然說是啊，禁止不可以吃；但是啊，在這個大小戒裏頭啊，都沒有一定啊，戒這個乳酪，牛奶呀，這些個東西，沒有一定戒。所以這個經文上這樣講啊，這是啊，持戒非常清淨的，持這個殺生戒非常清淨的。所以他就與眾生啊，凡和眾生啊，有這種因緣的關係的，他都不用的。

好像這個衣服，他不穿絲綿的，不穿這個蠶吐的那個絲；他因為蠶吐絲啊，那裏也有蠶的生命。甚至於啊，他也不喝蜜糖，蜜糖那裏頭有蜂子造的。其實啊，在這個戒律裏頭啊，這些個地方，還有開緣的；有開緣呢，就不一定限制這些個。這是啊，這個如果再能不用它呢，這是最清淨了，最好了。

444_無見頂相放光如來宣說神咒：

「爾時世尊，從肉髻中涌百寶光，光中涌出千葉寶蓮，有化如來坐寶華中」，在這個時候啊，這個世尊！釋迦牟尼佛，從他頂上啊，這個肉髻的中間，涌出寶光啊，「涌百寶光」：涌出來呀，有百寶這麼多種的光明。「光中涌出千葉寶蓮」：在這光裏邊呢，又涌出來呀，這個

千葉寶蓮。這個千葉寶蓮呢，就「有化如來」：有一個化身，如來的化身，「坐寶華中」：坐到啊，這個百寶蓮華這個千葉寶蓮上面。

頂放十道百寶光明。一一光明，皆徧示現十恆河沙金剛密跡，擎山持杵，徧虛空界。

「頂放啊，十道百寶光明」：這個是哪個頂呢？是這個化如來呀，這化如來的頂上，又放了十道百寶光明，「一一光明，皆徧示現」：這每一個光明啊，都普徧示現，示現到什麼地方呢？「十恆河沙」：像十恆河沙那麼多的國土去。

「金剛密跡」：這個時候，又有金剛密跡，這密跡金剛，這護法，「擎山」：手裏呀，拿著山；哦，「持杵」：啊，手裏拖著山，又持著杵。今天你們看見打開那個，那一包，有這麼長一個，那就是杵，就是韋陀菩薩拿那個，那也叫杵。「徧虛空界呀」：整個虛空都充滿了。

大眾仰觀，畏愛兼抱，求佛哀祐，一心聽佛無見頂相，放光如來宣說神咒；

「大眾仰觀呢」：這個在會呀，大菩薩、大阿羅漢呢、大比丘啊，這些個大眾，都仰觀呢，仰起頭這麼往上看，啊，看這個佛頂啊，化如來呀，的樣子。「畏愛兼抱」：啊，有的人呢，哈，看見這個化如來，就生了一種恐怖心，畏起來；但是啊，又有一個愛，很這個愛這個如來的，有一種愛心。

這種愛心呢，並不是像這個男女那種愛心，這是真正的，沒有一種慾望的愛，沒有慾望的愛。「兼抱」：這個又恐懼，又有一種愛敬之心，這兩種心呢，兼而有之，這叫兼抱。「求佛哀祐啊」：這時候大家都求佛哀憐呢，而護祐，而保佑著。

「一心聽佛」：大家都是一個心，就是一個心呢，來想要聽佛，這「無見頂相」：在這個化如來呀，就叫無見頂相，啊，「放光如來」：佛這個肉髻呀，又叫無見頂相。所以呀，在無見頂相這個放光如來呀，「宣說神咒」：等在空空中這個化佛呀，宣說這個楞嚴神咒。

445_佛頂光明摩訶薩怛哆般怛囉無上神咒：

「一心誦我佛頂光明」：叫他一心呢，這個重要就在這個「一心」，你不要有兩個心，你不要一個心念這個咒，一個心又，哎，這個咒有什麼用呢？我也不懂嘛！這個咒，都不是南無南無，南無什麼東西呢？這自己呀，一邊念這個咒，一邊南無；一邊呢，不想南無；一邊不想南無，一邊又南無。

啊，這就是啊，一邊信，一邊又不信；裏邊呢，一個人，啊，弄出來兩個心；一個心呢，就說，哦，這或者是有點功效；一個心就說，唉！這，我都不懂這個，念它幹什麼？就怕這樣子。這要一心誦我，一心呢，就沒有兩個心。

「佛頂光明」：我這個佛頂光明，「摩訶薩怛哆般怛囉無上神咒」：這摩訶呀，就是大；薩怛哆般怛囉，就是白傘蓋，這個大白傘蓋。你一念這個薩怛哆般怛囉，這虛空裏頭啊，在這個地方就有一個大白傘蓋；這個傘蓋呀，看你的功夫，你的功夫若大，若高，你一念這個傘蓋呀，甚至於幾千里地以內呀，這個人呢，都無災、無難。

你這功夫若小，那麼在你這個自己的頭上，也保護著你自己。你若是**有道德**，是一個大德高僧，你這一念呢，甚至於這整個國家都得到好處了，都沒有什麼災難了；就有災難，也大的災難就化小了，小的災難就化沒有了。

446_心佛所說心咒：

你受戒了之後，「著新淨衣」：穿呢，新衣服，從來沒穿過的這個新鮮的衣服，「然香閒居」：你呀，在佛前呢，燃上香，自己呀，在那啊，不要做其它的事情。「誦此心佛」：誦啊，就是念誦，念誦這個心佛所說神咒。怎麼叫心佛呢？因為這是無見頂相，這個化佛所說的，這叫心佛。那麼心佛所說的這個神咒，這個咒也是**心咒**。「一百八徧」：誦它一百零八徧。

「然後結界」：然後啊，再結上界。結界，就是東邊到什麼地方，西邊到什麼地方，南邊到什麼地方，北邊到什麼地方，這個結上界限啊；在這個界線之內呀，這天魔外道啊，他都不准他進來的，所以這個壇場啊，就不會有魔事發生。「建立道場」：造啊，一個壇，一個道場。

在這個一百零八徧呢，建立道場，「求於十方」：那麼請求十方啊，「現住國土」：就現在呀，在這個住劫，住劫的國土，「無上如來」：所有的這個無上的佛，「放大悲光阿」：這個佛啊，請他放大慈悲光，「來灌其頂」：來放光啊，灌自己的頂。

447_五大心咒：

降伏法，這個魔啊，它也有神通，它也有咒；你呀，念咒，它也念咒，它也有用神通。但是你用這個〈楞嚴咒〉，就把它所有的這個咒，都給它破了，給它破了。那麼破它的咒啊，我以前對你們大家都講過，其中有幾句啊，這是**破魔羅網**的一種咒，也是**破魔的咒術**的這個咒。我有教過你們，現在我不妨啊，再教你們；你們有，沒有學過的，可以用筆把它寫下來。

這幾句呢，破他人的咒術，破這個邪咒的，因為，為什麼這個〈楞嚴咒〉一念，那先梵天咒就沒有效驗了呢？就因為有這個**五大心咒**。這五大心咒是什麼呢？就是這個「**吽陀你。阿迦囉。蜜唎柱。般唎怛囉耶。寧竭唎**」，這五句呢，就叫五大心咒。

這五大心咒呢，是破魔，天魔外道一切咒術的這根本咒。你，他無論有什麼咒，你一念這幾句，就都把他破了，他那個咒就沒有功效了。

448_佛頂光聚悉怛多般怛囉：

「是佛頂光聚」：這是啊，這個佛頂光所集聚的，「悉怛多般怛囉，祕密伽陀」：**這個悉怛多般怛囉**，還是那個個**大白傘蓋**！這個大白傘蓋呀，能徧覆三千大千世界，那麼保護一切的眾生。是「祕密伽陀」：伽陀呀，就是**重頌**。這祕密的，因為這個咒裡邊呢，有的有幾處是重複的，所以呀，也好像那個重頌的偈一樣。「微妙章句」：這個章句啊，是最微妙章句。

449_屬陽屬陰：

什麼叫屬陽的呢？你常常啊，生一種歡喜心，**真正的歡喜，自性裏邊的歡喜**，不是啊，在表面上哈哈那麼歡喜。那個自性裏邊呢，非常快樂，這屬陽。你自性裏邊呢，若常常愁悶，

啊，一天到晚憂愁啊，煩惱啊，啊，苦苦惱惱的，這就屬陰；屬陰呢，這鬼就會找來。你若屬陽呢，那就是神；屬陰，就是鬼。

所以「**重陽者神，重陰者鬼**」；你呀，陽氣盛，就是神；陰氣盛，就是鬼。你等修佛道呢，你這個純陽體就有光；你若是純陰體呢，啊，就有黑氣，有一股黑氣。所以你這人呢，是好人，是不好人，一看就知道。那好的人呢，他就有這個白氣，那壞的人呢，他就有一股黑氣，這股黑氣就是魔氣。

450_持咒三昧：

你要能把楞嚴咒讀會了，能背的出啊，能啊，**就像你自己的，由你自己心裏流出來的楞嚴咒，楞嚴咒也就是你一個心，你的心也就是楞嚴咒，這得到啊，這個持咒三昧。**

得到持咒三昧呀，你若能誦的猶如這個流水似的，啊，源源不斷，那麼流過去又過來，就像那個所流的水，源源而來。能以這個樣子啊，你最低限度，最低限度啊，也可以七生啊，七世啊，做得好像這個在美國這個煤油大王啊，那麼有錢，七生。

你若是能生生世世，生生妳都繼續的讀呢，那七生，或者七十生、七百生、七千生、七萬萬生，都不一定的了；只要你願意做有錢的人，你要願意做這個富翁，幾世都可以的。

你真是天天誦持〈楞嚴咒〉，「是故能令啊，破戒之人」：這個破戒本來呀，是不可補救的，無可補救的。但是你若能念楞嚴咒，還啊，能恢復你戒根清淨。能念呢，不是就能念一念，一定啊，要得到誦咒的三昧，就像方才我說似的。

這個咒啊，就是從你心裏念出來的，你這個咒啊，又能回來到你這個心裏。這所謂：「**咒心**心咒，心咒咒心」，這個心和咒啊，合成一個了，沒有分別。所以你想要忘，也忘不了了，這叫「**不念而念，念而無念**」。不念而念，怎麼叫不念而念？你想不念，它也要念這個咒。

現在我們到講經的時候才念咒，誦這個〈楞嚴咒〉，這不過給你們領一個路啊，給你們各人呢，引導你們這麼一個路；不是說要單單在這個講經的時候，才可以誦這個〈楞嚴咒〉，隨時隨地都可以誦的，可以念的，念這個〈楞嚴咒〉，背誦這個〈楞嚴咒〉。

你念的把一切的其它的妄想雜念都念沒有了，就是一個誦持〈楞嚴咒〉的心；這叫「打成一團」，成一個了，團結起來了，你這個思想啊，這個念頭團結起來。「凝成一片」：成一個了，沒有第二念了。就像那個流水的，那個源源而來，前浪推後浪，這個浪浪不斷，啊，這樣子啊，念的這個咒啊，喔，就像流水似的；又像那颶風似的，那風來，你看不見呢，但是它有風來。

「水流風動演摩訶呀」，水流的聲音，和風動的聲音，都是大乘的，大乘法，大乘法都是這個〈楞嚴咒〉的咒心；你能念到這個樣子上啊，哎！那時候啊，你就是破戒了，也能還得到戒根清淨。

「未得戒者」：你沒有受戒的時候。「令其得戒」：就令他得到受戒。「未精進者」：不向

前呢，進步，不研究佛法的，你一念〈楞嚴咒〉，念的時間久了，也自然呢，生出一種精進心，「令其精進」。「無智慧者」：你看，啊，沒有智慧的人，哈！「令得智慧」：就愚癡的人呢，令其開智慧。

「不清淨者，速得清淨」：這個修行啊，不得清淨，已經也破戒了，開齋破戒，一切胡鬧了很久，胡鬧了很久；然後啊，你因為你不忘〈楞嚴咒〉啊，所以呀，啊，速得清淨，很快呀，又恢復清淨。

451_身上帶此悉怛多般怛囉：

「或能身上帶此悉怛多般怛囉者」：或者呀，在這個身上啊，請這個有道德的，這種的高僧，就是啊，有修持的這個出家人；那麼寫這個悉怛多般怛囉這個咒心，這個大白傘蓋。這個悉怛多般怛囉，就是啊，不論你帶著這個咒，帶著這幾個字啊，是你念這幾個字，都是在虛空中啊，就有個白傘蓋來呀，保護著你；那麼你所求啊，它會滿願的。

452_離諸名相：

本來這個妙覺明性啊，本來這個覺性啊，就是本來的自性，也就是本來的佛性，是個圓明的。「離諸名相」：它什麼名字也沒有，你說出來一個名字，已經啊，有了執著了。

這個妙性啊，微妙的這個性啊，離諸名相，什麼名相都沒有，也沒有名，也沒有相。啊，《金剛經》上所謂：凡所有相，所有的一切有相的東西，皆是虛妄，都是啊，虛妄的。若見諸相非相，你若看見這所有的相啊，等於虛空一樣，即見如來，就見到佛的法身。你因為沒能啊，除去你這執著相，你見著什麼相，就著到什麼相上，所以呀，這就有了相。

本來這個妙覺性啊，是沒有名相。為什麼沒有名相呢？就因為本來也沒有一個世界，也沒有眾生。這有世界，有眾生，都因為起惑造業，而有了眾生受果報。

453_十方眾生皆我本性：

在這種的善根成就了，成就這種善根之後，這真正的善根，「既成」：既然成就了，「十方眾生」：所有十方的這一切眾生啊，「皆我本性」：和這個菩薩都合成一個了，都變成一個了。所以為什麼菩薩要度眾生呢？為什麼要度眾生而無度眾生之相呢？也就是這個道理。

因為啊，菩薩和佛，他看一切眾生啊，都是他自己的本體，都和他一樣的；所以他度這個眾生，也並不是度眾生，就是度自己。所以呀，這個十方眾生，皆我本性，都是我自己本性。

「性圓成就」：這種性光啊，圓滿成就，「不失眾生」：和眾生啊，都成一個了，所以呀，也沒有眾生失掉。這個名字呢，就叫「隨順等觀」：平等啊，這個平等觀一切眾生迴向，平等啊，觀察一切眾生這個迴向。

這是啊，往外邊說，一切眾生啊，都是他本性；若往自己裏邊說呢，我們每一個人呢，在這每一個人自身裏邊呢，就有無量無邊的眾生。現在這科學你都知道，每一個人身上都有紅血球、白血球，有很多的微生物，微生物，很多的這種生物在身上。

你要是啊，打開你的佛眼呢，你看呢，每一個人身上啊，那個眾生啊，不知有多少？數不過來那麼多，這種微生物。甚至於你這出一口氣，就有很多眾生出去，啊，去托生啊，又做眾生去。你往回吸一口氣，這很多很多眾生都又被你吃了，你吃了許多眾生！所以說是啊，吃肉不吃肉，這很難講的！你無形中啊，你就呼吸氣這都，若是你有殺心的，都殺眾生的，這講的往細微處講啊，那簡直的無窮無盡。

那麼你在本身，這些個眾生啊，你若沒修行呢，它就是眾生；你若修行呢，它啊，都變成佛性了，這些個眾生都變成本有的佛性，都返本還原了。你一返本還原了，哎，你身上這一些個眾生，這些微生物也都返本還原了。所以呀，這有外邊的眾生，有裏邊的眾生。你修行有功夫了，外邊眾生和你合成一個了，裏邊眾生啊，也和你沒有分別了，所以這個眾生啊，啊，太多了！

454_臨命終時：

等這個眾生啊，臨命終的時候，到他臨死的時候，「未捨煖觸」：這個人呢，在這個第八識沒有離開之前呢，這叫未捨煖觸。那麼六識都去了，七識啊，也走了，就剩這個第八識啊，沒有走；這第八識啊，從什麼地方走，什麼地方啊，就是煖的，熱的。

譬如，要是從腳心走，這第八識，這腳心就是熱的；從這個腿上走，腿就是熱的；從腰上走，腰就是熱的；從這個頭上走，這個嘛，頭上就是熱的；這熱的，就叫煖觸。這個煖觸，就是最後啊，那個第八識離開這個身體的時候。這時候呢，這是一個現陰，現在的這個五陰身。

那麼這個中陰身呢，就是離開這個身體，那叫中陰身。在這個時候，這個中陰身沒有成，這叫現陰，現在啊，在這個身上這個陰。

這個陰呢，你修好了呢，它就成佛；你不修行呢，它就是鬼。所以有的人問，說有鬼沒有？你呀，要知道有鬼沒有？你先要知道有佛沒有？你若知道有佛，那就一定有鬼。你也不知道有佛，也不知道有鬼；你就啊，要知道有沒有人？你要知道有人，也就有鬼，也就有佛。所以呀，這個都是這一個變的。這一個，死了之後叫「中陰身」；現在在人的身上，叫「現陰身」，也叫「靈魂」，也叫那個「佛性」，都是這個。所以呀，這個未捨煖觸。

「一生善惡」：他這個一生的做善事就生天，做惡事就墮地獄，「俱時頓現」：在這個你造什麼業，在這個時候就要受什麼果報。你若做善功德多，啊，就會啊，從頭上走；你若造罪孽過多，就會從腳上走。那麼從上走，這是上昇；從下邊走，這是墮落了。所以呀，這都有一個表法，表現，所以說俱時頓現，即刻都現出來。

455_想從什麼地方來的：

啊，好像這想從什麼地方來的？你沒看見那個「想」字底下有個「心」字，也是從心那來的，從心裏才有個想。想啊，這個心，還沒有想什麼，沒有思想什麼，這是個心，這個心是不動的；這一想啊，啊，這心裏呀，上邊就有個相；你看中國這個字作的，啊，是特別的妙！

在「心」字上邊加個「相」字，就著了相了，心上邊那有了形相了，著了形相；你想什麼，就有個什麼形相。譬如，你想去喝酒，啊，這就有個酒相在這個心裏邊；你想吃肉，就有個

肉相在心裏邊。

想啊，總而言之，想一切無論什麼，啊，甚至於啊，國家呀，你想國家的事情，有國家的相；想自己的事情，有自己的相。這心裏頭生出相來了。說「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，現在生出相來了，生出相，所以就有個想，就變成「想」字了。那麼這個想啊，是對不對呢？這個**想本來也不對的**；不過你人呢，在這個**都是著相**啊，所以呀，就在「心」上加個「相」字，這變成想。

456_六交報：楞嚴經卷八

六交報，怎麼叫六交報呢？因為這六種，雖然是犯的這個罪業，它都有連帶的關係，互相啊，都有關聯。譬如，眼根對著見塵，所犯的這種的罪業，這不過以這個眼根呢，為主犯；其餘的耳、鼻、舌、身、意都是從犯。主犯，就是啊，頭一個造罪的；其餘的呢，就都是幫忙的；幫忙的來造罪業。可是啊，在前邊我們已經講過，六方諸佛說是啊，成佛，也是從六根成的；墮地獄，也是從六根呢，墮的。

所以呀，十方諸佛呀，異口同音，都這樣告訴阿難！所以我們現在呀，要知道這個六交報，這六種啊，本來可以成佛的；但是因為我們人不會用它。不會用啊，所以以這個如來藏性啊，依真起妄，起妄啊，由這個三種的細相生出六種的粗相，由六種的粗相又造出啊，無量無邊這麼多的相。所以呀，就說，這個業障，有八萬四千種那麼多這個罪業。

為什麼造這麼多罪業？也就因為啊，我們沒有能做得主，沒有能啊，不隨這個六塵的境界轉。現在為什麼造業了呢？就因為啊，隨著六塵的境界轉了，啊，沒有能啊，「反聞聞自性，性成無上道」，所以現在沒有反聞，就跟著六塵跑了。

457_業盡情空：

所以我們看見這山河大地呀，森羅萬象，房廊屋舍，又是有這又有三藩市、又有紐約、又有日本、又有中國、又有這個，這**都是業力所現出來的**；你若沒有這個業力呀，這一些個都是**虛空的**。你要是業盡情空了，你看一切，周徧法界，都是空的，什麼都沒有的。你因為就有執著相，所以呀，就見著這形形色色，種種的形相才有的。

458_走火入魔：楞嚴經卷九

「或著鬼神」：著鬼神呢，這鬼神也是；啊，他看見你要修行證果了，他就妒忌呀；他妒忌，哦，你要證果，我先呢，來破壞你的修行。於是乎啊，啊，他就鑽到你的心竅裏去了；或者呀，附到你的身上，於是乎啊，令你這個定力就不成了，令你呀，就走火入魔了，這叫走火入魔。

那麼這個著魔呀，這個前邊這個經上不講，這最重要的。**為什麼著魔呢？就因為洗心非正，就因為你立心立的不正了，所以呀，你有一點邪心，哦，就著魔了！這叫走火入魔，走著火入魔了。**

459_家裏的無價寶珍：

什麼是你家裏的無價寶珍呢？我現在告訴你，啊，老老實實的告訴你，你切記呀，啊，應該

相信我的話，切記不要不相信我的話！為什麼呢？這是啊，對你的前途，和你的生命是有大關係。什麼呢，是你的寶啊？啊，就是你自己呀，所有的這個如來藏性！如來藏性他能給你搶去嗎？你這個如來藏性，前幾天不講過這個精氣神嗎！你若是恢復你的如來藏性，首先就要啊，保持你的精氣神。你精氣神如果不保持的住，那就是財寶被人搶去了，被人給奪去了，受打劫了，啊，被人打劫去了，你小心一點了！

460_覺性徧滿一切處：

那麼當知虛空，你現在呀，主要的問題，你應該知道這個虛空，「生汝心內呀」：這個虛空在你的心裏邊呢，「猶如片雲」：好像啊，一片那個小小的一片的雲彩。啊，「點太清裏呀」：小小的一片雲彩呀，點到這個太清裏邊。因為這個太清啊，也就是虛空的一個別名，太清。

「況諸世界」：況所有的一切的世界，「在虛空耶」：啊，況所有的世界在虛空裡頭；這個虛空啊，在你的心裏邊呢，就像那一片的雲彩在虛空裏頭似的。啊，一片雲在虛空裏很小的，但是這個虛空是很大的；可是虛空在你的心裏頭啊，也是像這一片雲彩啊，那麼小。

前邊不講過，說，空生大覺中，如海一漚發，那個空啊，在大覺心裏頭，就像海裏邊一漚發。現在又說啊，這個空生汝心中啊，啊，片雲點太清啊，那空啊，在你的心裏頭，好像一片雲彩點太清那麼小。你那心有多大？啊，所以況且呀，這個諸世界在虛空耶，那個所有一切的世界在虛空裏邊那更很渺小的！那麼如果在你的心裏呢，更小了！所以呀，這就形容啊，我們這個覺性，是徧滿一切處的。

461_心精通吻：

你修這個禪定，你得到定力呀，和這個十方的菩薩，大阿羅漢這個心裏呀，都互相通的，互相吻合的，啊，就像一個了似的。所以呀，「當處湛然呢」：啊，這種清淨的本然的樣子啊，不要到旁的地方去找，就在你當處就是，當處就是啊，清淨本然周徧法界這如來藏性。

為什麼說這個十方的菩薩，和大阿羅漢，和這個修道的人，心精通吻呢？他因為啊，菩薩，阿羅漢和你所修的定啊，都是一樣的，都是反聞聞自性，性成無上道，都是修這個楞嚴大定，所以呢，大家都是一樣的；既然是一樣，所以心精通吻，這個心裏呀，都是相合的，都是啊，彼此就好像啊，互相都有電的，通著的。

不要說和諸佛菩薩，阿羅漢，就是我們每一個人和每一個人這個心裏呀，你如果想這個人，你那個電報就打到那個人那個心裏去了；啊，說，那個人知道不知道呢？他呀，自性裏知道，他心裏呀，不一定知道，但是他那性上知道，彼此啊，大家性的方面呢，都知道了。

說，那我若是想，每一個人，我一天到晚就想他，想、想，啊，那麼他也就會想我了？啊，你想死啊，也沒有什麼用的。好像啊，前邊講那個癡情，癡情，癡愛；癡愛的人就是啊，哦，如果有一個愛人囉，哦，一天到晚想的放不下，啊，總那麼想，想、想、想，想來想去的想，啊，就死了。怎麼死的？啊，想到一起了，結婚了，結了婚了就昏了；昏了，然後久而久之就死了嘛！昏，結婚，結婚，結婚就是昏，昏就是愚癡，就是什麼也不知道了？

462_天地的祕密：

什麼叫漏盡？啊，我再給你們講真了一點，就是你一天無論男人、女人呢，想你男的想女的，女的就想男的，那就叫漏。你沒有把這個念頭斷了，那就沒有漏盡，沒有得到漏盡。

再給你們說深一層，我現在要給你們講真了；若不講真了，啊，好像那蓋著蓋搖，搖到幾時你們也不知道這個是，裏邊是什麼？講真了，就是要你呀，你那個精不走了，那就漏盡！你精若走，就漏。現在我把天地的祕密都告訴你們。你呀，能以，啊，精不遺失了，那是啊，你就沒有漏了。

你不單呢，不走，連那個念頭，你連那個心都沒有了，微細微細那個念頭，好像，哦，要有這種的淫欲心的念頭都沒有了，那是漏盡。現在明白了嗎！嗯，這個天魔為什麼沒有漏盡？他就有這個淫欲心，還有淫欲心，鬼神也有淫欲心。

我再給你們講真一點啊，今天，今天我和盤托出，一點都不保留，怎麼樣呢？就因為你沒有淫欲心，你的精足了。你的精足了、氣足、神足了，所以呀，他這時候，看你這麼多寶貝，我一定到你那搶你的寶貝來！這就是來為這個，所以他來破壞你。他破壞你的原因，就想要搶你的寶貝。你誰有女朋友，那個女朋友就是搶你的寶貝的！誰有男朋友，那個男朋友也就是搶你的寶貝的！你以為幹什麼呢？

啊，那時候我，我學佛法，佛法講布施，啊，我把我的寶貝呀，我布施給人，那你就是變成窮鬼了將來，窮鬼墮地獄了。墮地獄呀，你的，他把你寶貝搶去那個人，他不會到那再跟你說是啊，我給你一點寶貝，你可以再出去了，沒法子幫你的忙那時候，你自己想一想看。

463_報得通：

有的修道的人呢，在這個淨極光通達，他清淨到極點了，啊！忽然間呢，他就見一切物。這見一切物啊，是什麼所見的呢？就是啊，他開的這個佛眼所看見的。那麼這個佛眼呢，開呀，不是人人都可以開的，也不是啊，啊，你開了，就永遠開了，這種境界呢，它這是暫時開的佛眼。

暫時開的佛眼，所以在那個暗室裏邊也就看見光明，也看見呢，那個房子裏邊呢，一切的物質，一切的東西。可是啊，方才我說，從外邊來的東西也可以看的見，從外邊來的什麼東西呢？啊，好像在這一個房裏頭，這黑暗的，你可以看見呢，從外邊來個神，或者來個鬼，或者來個菩薩，或者來個佛，啊，這都沒有一定的。

這種境界，以上所講這種境界，也不是一定的，也不是人人都一定有的，也不是人人呢，都一定沒有，這也不一定是必經之路，這不過是修道的，有的時會有這種境界。所以呢，你也不要以為，哦，各各修道人都這一樣的境界，不是的。

那麼談到這個佛眼，這個佛眼呢，有的人呢，開佛眼，就可以永遠呢，都開了，這叫「報得通」（報啊，就是果報這個報，得通）。怎麼叫報得通呢？就因為啊，他前生啊，修行用功，修這個千手千眼這個法，所以呢，感到啊，生生世世啊，都可以開佛眼的。

有的開的就臨時的，暫時這麼一開，那麼他不是永遠的。為什麼不是永遠呢？就因為你心呢，

不是時時那麼清淨，如果你心時時清淨，你在啊，前生修過這個大悲法，那就可以永遠開的，所以這有種種的情形不同的。

464_不要被境界轉：

所以呀，你一般人呢，不真正明白佛法，那麼你無論見到什麼，你也不要隨著它轉，不要跟著它跑去，啊，不要被這個境界轉呢！是怎麼樣呢？見有若無，見到境界，就和沒有見到境界一個樣，也不要生歡喜心，也不要生啊，討厭的心。

你不要啊，你若生這歡喜心，見到魔，你這也是啊，隨著魔境界轉了；你若生一種討厭的心，你這也是隨魔境界轉了。怎麼樣呢？就是啊，保持你的中道，也不歡喜，也不討厭，啊，見如不見，聞如不聞；也不要說，哦，這是好的境界，我想再看一看！不要有這個心。啊，你如果有這種念頭啊，這就是錯了。

465_修道無論什麼也不要貪：

「心愛深入」：他心呢，生出一種貪愛，貪愛什麼呢？貪愛深入這個這種道理。所以呀，就「剋己辛勤呢」：自己呀，刻苦自待；自己呀，對自己呀，很克己的；辛，就是辛苦；勤，就是勤儉；啊，修行啊，很用功的。

「樂處陰寂」：他呀，願意啊，居處到這個陰，沒有陽光的地方，沒有什麼人的地方，那個就好像啊，願意住那個深山窮谷那個洞裏邊呢，那個地方又非常寂寞的地方。「貪求靜謐」：貪求那個地方，啊，清靜；因為你太貪清靜了，也就會生出一種魔。

人你修道啊，無論什麼也不要貪，好的也不貪，壞的也不貪；啊，你就是平常心是道，要平常常的這個心，不要生一種貪心，你貪什麼都是不對的！

466_魔王的神通：

這個魔王的神通，現出啊，種種的形像；或者現佛身，或者現菩薩身，或者現阿羅漢身，或者呀，現天人的身；這魔王啊，什麼身他都可以現的。所以，啊，「皆言已成啊」：皆言已成，他們都說他已經成了。

什麼呢？「正徧知覺」：正徧知啊，也就是佛，覺。那麼有正知，有徧知。什麼叫正知呢？知道啊，這個心包萬法，這正知；也知道萬法唯心，就是徧知。有這個真正的正知正見，這是啊，佛啊，叫正徧知。可是這個魔呢，他自己也啊，冒充佛，說他也是正徧知了。

那麼在釋迦牟尼佛呀，入涅槃的時候，啊，這個佛呀，說這個就叫魔王來呀，也吩咐魔王，說，你呀，規規矩矩的了！你以後啊，都要守規矩的，不要啊，不守規矩！魔王說，我守規矩？守你的規矩？好！我到你末法的時候啊，我就啊，穿你衣服，吃你的飯，我往你那個飯鍋裏頭啊，屙屎！所謂啊，啊，我在你那個裏邊來破壞你的法！

啊，這個釋迦牟尼佛聽見這話，啊，就憂愁了！釋迦佛都憂愁！就落淚了！說你，我真沒有辦法你！你使這個，這個方法是最毒了。這所謂啊，「獅子身中蟲，自食獅子肉」，獅子啊，那個獅子，那個身上的蟲子，牠啊，吃那個獅子身上的肉。那麼這就是啊，表示末法時代呀，

這魔強法弱，這個魔王啊，最多了。所以呀，我們修道的人呢，切記要小心呢！什麼叫魔王呢？這魔王啊，就是與人不同的，你看他那個樣子魔裏魔氣的，啊，就是個魔王，他啊，很特別的，這也是魔王的表現。

467_遵佛語報佛恩：

「汝遵佛語呀」：你現在呀，聽佛的話，啊，佛吩咐你做什麼事情啊，你不要忘了，你要遵秉佛的所吩咐你的語言，「名報佛恩呢」：這就是報佛的深恩了。

什麼是報佛恩呢？你只要聽佛的話，就是報佛恩呢！我們現在想報佛恩呢，也就是聽佛的話；聽佛的話，就是報佛恩。阿難報佛恩，要阿難聽話；我們報佛恩，我們也要聽話。啊，我們聽釋迦牟尼佛的話，聽這個法師講經啊，講這個道理，你們也要聽話。所以最初啊，我對某某說，啊，你要聽話！現在都要聽佛的話。我不是佛，但是我也要聽佛的話，你也要聽佛的話，我們千萬不要啊，不聽佛的話！

468_分段生死變異生死：楞嚴經卷二

在這個生死：有分段生死，有變異生死。怎麼叫分段生死呢？分段，就是你有你一分，我有我一分，這是分。段呢，就是你有你的形段，我有我的形段；你的形段是五呎六吋，我的形段就五尺九吋，那麼另外一個人的形段就是三尺三吋，這啊，每一個人都有一個形段，這叫分段生死。

凡夫，有分段生死；二乘，有變異生死。什麼叫變異生死呢？他念念遷流，念念生，這個生；念念滅，這是一個滅，是一個變，變異生死；那麼二乘人呢，有變異生死；他分段生死雖然了了，變異生死還沒有了。

這生死呢，就是以這個無明為因，以這個業識為緣；所以呀，以這個無明為因，業識為緣，這個因緣和合，有了生死。

所以說，「若能遠離諸和合緣」：這個無明，和這個業識，這種和合的緣，「及不和合」：和這個不和合的這種的關係。「則復滅除」：那麼這樣就把這個生死，這個分段的生死，和變異的生死，都滅除啊，這個諸生死因了，把這個生死因都滅除了。

「圓滿菩提」：這時候生死因呢，滅除了，就得到涅槃的這個妙果，圓滿這個菩提，「不生滅性」：得到啊，這個不生滅性了。「清淨本心，本覺常住」：那麼這個不生滅性的，就是一個清淨的本心，也就是那個真心；本覺常住，這是那個本覺，常住不變這個自性。

469_三際：楞嚴經卷十

什麼叫三際呢？三際就是過去、現在、未來，過去際、現在際、未來際，這叫三際。「三際求心心不有」，說在這個三際求這個心呢，沒有。過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。為什麼呢？你說這個過去，什麼是過去？過去的已經過去了，已經過去了，過去心不可得。現在，現在的不停，現在，你說這個是現在，哦，這個又過去了；你說這個是現在，這個又過去了，現在不停，你現在心在什麼地方？未來心，這未來的還沒有來呢，沒有來的也是沒有啊，所以這三際求心心不有，心沒有了；「心不有處妄原無」，心既然沒有，心都

沒有了，哪個地方有個妄想呢？

你若會得這種的道理呢，根本就沒有。在這個如來藏性上啊，什麼也沒有的。所以呢，現在不過這個，這個修道的人呢，他生出一種執著！生出一種執著什麼執著呢？計有計無，他不是啊，說有，就是說無，所以有邊論、無邊論。

470_寤寐恆一：

「寤寐恆一呀」：寤，就是醒著；寐，就是睡著了。那個古文上，你讀過古文那讀過那個鄭武公克段於鄆，那不講了，說啊，「初鄭武公娶于申，曰武姜，生莊公及共叔段，莊公寤生」，那個莊公啊，就是他媽媽本來睡覺啊，在這個她睡醒了，這個小孩子就生出來了；生出，她就醒了，所以叫寤生；這個寤呢，就是醒著；寐，就是睡著了。

寤寐恆一，寤，醒著時候，和睡覺一個樣；睡覺的時候，又像醒著的時候一個樣，這叫寤寐恆一。為什麼呢？他不顛倒了，沒有夢想了。這就是啊，因為你想陰破了，才能遠離顛倒夢想了，才能得到這種涅槃的境界；你想陰如果不破，你這個顛倒不會沒有的，所以這個地方啊，應該要注意的。

我們研究佛法，要把這個五陰呢，這個《楞嚴經》這五陰呢，這非常重要的。還有那個六結，那個六結啊，你怎麼樣解？你若知道，可以解的；你若不知道那個結啊，你總也解不開呀，哦，那就把你綁住了，把你捆住了；捆住你，你就不自由的；啊，你若解開，就得到自由了。

471_陽燄：

什麼又叫陽燄呢？就是啊，在春天，在遠處看的那個地方有水；到了近前了，它沒有水。這個呢，在《莊子》啊，就叫野馬。在這個《楞嚴經》上又叫它叫陽燄。這是春天呢，那股地的蒸氣。這又說啊，這個每逢這個地下有這股蒸氣的這個地方啊，這個地方都有風水，風水都不錯的。所以在佛經上又叫陽燄，那個野馬就是那個東西。

472_一心勸令持我佛頂陀羅尼咒：

一心勸令「持我佛頂陀羅尼咒」：勸令他誦持，誦持〈佛頂陀羅尼咒〉，就是這個〈楞嚴咒〉；你就勸他念這個〈楞嚴咒〉。啊，「若未能誦」：假設這個〈楞嚴咒〉，他念來念去也背不出，總要拿著本子來念。可是啊，你「寫於禪堂」：你就教他寫到啊，他坐禪那個房子裏邊。寫到那個房子裏邊怎麼啊？因為啊，這個經典所在之處都有佛！何況這個咒呢！

這個咒在什麼地方啊，就有這個金剛藏菩薩，和他的金剛藏菩薩的眷屬，和他的這一切的護法善神，啊，都在這個地方。「或帶身上」：或者帶到身上。「一切諸魔所不能動」：你若帶到身上邊呢，這一切的諸魔呀，他都所不能動，他沒有法子你。

釋迦牟尼佛悲心切切，殷勤咐囑，告訴阿難！說，「汝當恭欽呢」：說你呀，對這個楞嚴妙定，耳根圓通反聞聞自性這個法門，和這個〈楞嚴神咒〉，這個陀羅尼，佛頂陀羅尼，這種的總一切法，持無量義這個法門囉，啊，你應該恭敬而欽奉。

「十方如來」：這是十方如來的心，這就是十方如來的性，這也就是十方如來的母親。「究

竟修進」：這是最究竟、最徹底、最微妙的一個修進法門。也是啊，十方如來最後的垂範，最後啊，所開示的這種的最要緊的法門。垂範，垂啊，這是一個最要緊的一個模範，最要緊的一種法則，最要緊的一種開示，令你得佛知見的這個道路。

473_想中傳命：

「汝心非想，則不能來」：可是啊，你父母因為有情想，而有這種的男女的問題；那麼你在你的中陰身的時候，如果你若沒有一種啊，情感，沒有一種的，啊，愛父憎母；或者愛母憎父這種情感，也不會有你這個身體的。所以呀，在你的中陰身的時候，也是有這種情想；所以呀，啊，有你這種情想，所以你這中陰身才這個，啊，投胎。

則不能來，你要是沒有情想的話，你就不會來投胎的，你不會有你這個身體的，啊，這是一定的道理，你呀，想不承認也不可以的。則不能來，你看這個**則不能來**，這個語氣呀，說的很決定辭，這是決定辭！啊，就是，你若沒有情想，你就絕對沒有你這個身體，則不能來。這個是怎麼樣？「**想中傳命**啊」：這是由這個情想，而啊，傳續，傳，傳就是傳承，接續你這個生命，啊，想中傳命。

你有這個生命啊，都是由這個彼此的情想互相傳遞而有的，所以這叫想中傳命。這個傳命啊，就是繼續的意思，繼續你的生命。你有這個想，才能繼續你的生命；如果你沒有這個想啊，你生死就了了。所以那個想陰斷的時候，啊，遠離顛倒夢想嘛，一切的夢想都沒了；你若妄想沒有了，你生死也就了了。為什麼你有生死呢？就因為你這個妄想啊，太多了；前念滅、後念生；後念滅、後念又生，生生不已，啊，如水波浪，川流不息。所以呀，這川流不息，也就是這個想中傳命這個道理。

啊，這個《楞嚴經》這個哲理呀，講的是最徹底了，這是啊，究竟的哲學，究竟的真理。可是究竟的真理，也就是究竟的妄想，你不要把這個說究竟真理，啊，這個地方，我說這個真理，就是啊，他講就有這個情形。這個情形從什麼地方來的？從妄想那來的。所以呀，我說，它具有究竟一個道理，這個道理從什麼地方來的？從妄想那來的。**你說出妄想啊，它就有了**；沒有妄想，就沒有了。

474_不打妄想：

你做這麼一個妄想，想啊，自己站在那個萬丈懸崖上，高崖上，臨高想心，就是這個妄想的心，「能令汝形」：它就能可以使令啊，你自己這個身體，「真受酸澀」：就這麼講一講，想一想，啊！你這個腳上就覺得酸，又覺得澀了。

怎麼叫澀呢？這個澀，就是不光滑，就覺得很酸澀的，這個就覺得這個腳啊，好像站不住了似的，要跌倒要跌倒那麼樣子。你走到那個萬丈懸崖上去，啊！你往下一看，哦！看不見底，這個腳心就發軟了，即刻呀，不要不向下跌也要向下跌了，啊，這什麼道理？就因為你這個妄想做成的。啊，你若沒有這個妄想，啊，你也是走一樣路，你在這個平地上走來走去，走多少路，這個腳心也不發軟的，也不發酸的。

你走那一個獨木橋，過那個底下看著那個水流的，啊！清流湍急，哦，這一掉下去就沒命了，沒有命了，這一掉下去啊，啊！就會被水淹死！你這樣一想，不想啊，沒有事；一想這個腳

即刻就邁不動步了，就軟了，啊，哈，邁不動步，就跌下去了，這個就是你這一想的關係。你若沒有這個妄想，你閉著眼睛往前走啊，不知道有這麼個獨木橋的時候，他反而沒有事。

那說我閉著眼睛走獨木橋試一試，那也一樣掉到下去，因為什麼呢？你看不著，你一腳就踩不住那個獨木橋了。所以你看見，你若打妄想，一知道下邊是這個清流急湍的這個很流的很急這個水呀，你也就生恐懼心。啊，你要是閉著眼睛走獨木橋，那也一樣掉到水裏去。

所以呀，也不要睜著眼睛打妄想，也不要閉著眼睛死妄想；你若閉著眼睛死妄想啊，那也是行不通的，所以這個要緊在這個地方。你也不要閉著眼睛死妄想，怎麼死妄想？把那個妄想死了。你睜著眼睛打妄想，生這個妄想，你生出這個妄想，也一樣腳心發軟；你閉著眼睛也一樣掉到那個萬丈懸崖裏去。所以這個閉著眼睛這個辦法也不是個辦法。啊，最難了就是在這個地方，怎麼樣呢？你最好就是不打妄想，那就沒有事。

475_身為什麼和念就會一致行動：

因為你這種的妄念，「使汝色身」：你這個念，使你這個色身。「身非念倫」：身呢，並不是這個念；身呢，和這個念不是同類的，可是它們為什麼互相有一種的感覺？「汝身何因隨念所使」：為什麼你這個身你起這一個念，你這個身呢，就隨這個念來使用？被這個念來支配？

「種種取像」：在這個種種的取像裏邊，「心生形取」：你這個心，生這一個念，形啊，就想去啊，取這個東西，「與念相應」：它和這個念呢，是相應的，是一致行動的。你這個身，為什麼和這個念就會一致行動呢？這個念，什麼叫個念？念，就是想念。一念、二念、三念、四念、五念、六念、七念、八念、九念、十念，啊，這個念呢，就是個一念。

這一念裏邊，在那個仁王護國般若經上說，一念裏邊，就有九十個剎那，有九十個剎那。這剎那，是很短很短的一個時間。在一剎那裏邊呢，就有九百個生死；有九百個生死，也就是九百個生滅。生滅，所以呀，一念之中，啊，所以才說：「一念不生全體現，六根忽動被雲遮」，你若能以你一念不生啊，全體現。什麼全體呢？就是全體大用，就是那個如來藏性啊，你本有的家珍，本地的風光，本來的面目，現前了，全體現。六根忽動被雲遮，你六根稍微一起的時候，就被雲遮住了。

所以才說啊，啊，你修道的人呢，能到一念不生，那時候，鬼神都沒有辦法你。你若能一念不生，就能一念不死；啊，你若不能一念不生，也不能一念不死；啊，這個地方很要緊，你若在這個地方明白了，一念不生，你全體現了；你六根再一動啊，就又被烏雲遮上了。

476_運運密移：

什麼運運密移呢？好像「甲長」：什麼叫甲呢？甲，就是指甲。指甲，啊，你兩天不剪，它就長得有這麼長；這三天不剪，它又長一點；四天不剪，它又長一點。啊，它一天比一天長，一天比一天長，可是它怎麼樣長呢？每一分鐘、每一秒鐘長多少？你知道不知道？啊，它怎麼長出來的你知道不知道呢？啊，這個甲長，長啊，就一天比一天長。

「髮生」：你這個頭髮，啊，我這個頭髮一個月不剪，大約就有四分長；一個月不剪有四分

長，你知道它一天長的多少呢？也不知道？啊，說那我可以統計一下，你統計呀，這不一定是正確的；哎，你用這個電腦算術機算一算，看一看它知道不知道？啊，髮生。

「氣消」：這個氣呀，就一天比一天就衰敗了，這叫氣消。你好像青年的人，天真活潑；壯年的人就壯；等老年的人呢，這個氣就消了。消，不是沒有了這麼講，就是衰敗。這個「容皺」：這個容啊，也雞皮鶴髮了，這個面貌啊，也老的不得了了，啊，再想裝一個後生的人，裝一個年輕的人，也做不到了。你就怎麼樣化妝，你八十歲的人也不能變成二十歲年輕的男子，所以呀，這叫啊，容皺。

「日夜相代」：白天晚間它都工作的，你這個甲長、髮生、氣消、容皺，白天晚間都一樣工作的，它不停止的它的工作，它真是啊，比那個鐘錶啊，都勤力。鐘錶有的時候你不上鏈，它會停止呢；這個你不要給它上鏈，它也一樣的工作。但是啊，除非死了，死了就不工作了。

「曾無覺悟啊」：這樣子，它就這樣子日夜相代，日夜來摧你呀，啊，由少而壯，由壯而老，由老而死；啊，死了再生，生了再死，這叫死死生生，生生死死，永遠都不覺悟，永遠在這個裏頭迷迷糊糊的，啊！糊塗而來，糊塗而去，這就是啊，行陰的一種妄想。

477_為什麼做人：(華嚴經第一門玄談)

我們人，為什麼做人？就是啊，業重情迷，就來做人來了。你業障還很重，情啊，把你迷住了；你拔不出腿來了，啊，好像在那個淤泥裏邊呢，陷住了。你若業盡情空，這就是覺了，覺就是佛！所以沒有旁的奇奇怪怪的，你只要能把你的這個情，啊，把你這無明，拜的你這個情啊，一天比一天少一點；無明，一天比一天就明一點；無明，這回就明了，把那「無」字啊，沒有了，啊，單單剩了「明」了；這就是啊，覺悟的智慧就現前了。

478_佛的智慧就是一部大經卷：

「如有大經卷」：就好像啊，譬如，譬如有一部大經卷；這一部大經卷有多大呢？「量等三千界呀」：這個大的數量啊，就有三千大千世界那麼多。有人說啊，我沒看見這麼大一部經典，有三千大千世界那麼多；啊，我也沒看見這麼小的經卷，能在一粒微塵裏邊！

當然是你沒看見，你若能看見這個這一部大經卷呢，量等三千界，在一粒微塵裏邊，你也會破了，你也會看這一部經卷；就因為你不懂，所以你也破不開那一粒微塵，也見不著這樣大的經卷。

啊，「在於一塵內」：這樣的一部大經卷呢，把它收到一個一粒微塵裏邊去；啊，「一切塵悉然」：一切塵，就是每一粒微塵裏邊都有這一部大經卷，不是單單一粒微塵裏邊有，每一粒裏邊都有這一部大經卷。

「有一聰慧人呢」：有一個聰明有智慧的人，「淨眼悉明見」：他有這個清淨的法眼，所以能看見呢，這個量等三千界這麼大的一部經典；這一部經典呢，可是啊，放在這一粒微塵裏邊了，啊，他能看見，他能看見這一部大的經卷，淨眼悉明見。

「破塵出經卷」：他把這一粒微塵給破開，啊，把這個量等三千大千世界這一部經卷就拿出

來，「廣饒益眾生」：啊，他廣徧的來饒益一切的諸眾生，教化一切的眾生。

「佛智亦如是」：這佛的智慧在眾生啊，自性裏邊，眾生不知道；也就好像啊，這一部大經卷在一粒微塵裏邊沒有人看見一樣的。這佛的智慧，就是一部大經卷，可是在眾生的這個性裏邊，這就好像在一粒微塵裏邊似的，啊，沒有人知道。你若有智慧聰明的人，這個人呢，特別聰明，才知道這個一粒微塵裏有一部大經卷。所以佛智亦如是，佛的智慧也就像前邊所說這個道理一個樣。

「徧在眾生心」：它啊，普徧的在這個一切眾生的心裏邊。所以佛才說了，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著，不能證得」。《楞嚴經》上又說，說你「狂心若歇，歇即菩提」。我們所以沒有即菩提的原因，就因為狂心沒歇；這個狂心呢，哈，令你盡顛顛倒倒，胡思亂想的；叫你不守規矩，也是這個狂心；叫你顛顛倒倒，也是這個狂心；叫你，啊，一切一切都不正常，都是這個狂心。你若狂心歇了，歇即菩提，歇，你這狂心休息了，就是菩提，所以說徧在眾生心。

「妄想之所纏」：這個妄想，就是那個狂心；那個狂心，也就是現在的妄想；這個妄想啊，把這個真正的智慧就給纏住了，纏的這個真正智慧不生出來，這叫妄想之所纏。「不覺亦不知啊」：那麼纏住了還不要緊呢，你若能覺悟、能知道，這還有辦法；啊，你自己也不覺悟了，也不知道了。

所以才說，「諸佛大慈悲啊」：一切的諸佛呀，生大慈悲心，啊，「令其除妄想」：使令一切眾生啊，都除去你的妄想；啊，也就是狂心若歇，歇即菩提。除妄想，就是啊，歇；歇，就是菩提。

「如是乃出現」：如是乃出現，就是菩提。什麼出現呢？就是菩提出現了。你這個菩提就是個覺悟；覺悟若出現了，啊，你這個覺性若現前了，「饒益諸菩薩」：這才能啊，利益一切的諸菩薩。

479_佛性：

我們這個佛性啊，你有你一份，我有我一份，他有他一份，沒有一個人沒有的，人人都有。說，我不相信！你不相信，你也有一份；你相信，你也有一份。啊，你信佛的人也有一份，不信佛的人也有一份，所以才說「唯一」。那麼每一個人都有一份，所以這叫「等有」。

這個等有，都有這個智慧；不過，就有的人知道有的，有的人就不知道有的。那麼知道有的就會修行，得到這個智慧；不知道有的，啊，就不會修行，得不著這種智慧。所以這是最平等的。

佛教是大公無私的，不論你說，說是啊，我信佛，也不會多一點佛性；我不信佛，也不會少一點佛性。那麼說，我是啊，一個做壞事的人，這個佛性會不會少一點呢？也不會少。說，我是一個做好事的人，這佛性會不會多一點呢？也不會多一點。說，那既然都是做壞事也是這麼多，做好事也那麼多，那我就盡量啊，去做壞事去囉！啊，因為這是太公平了，無論做什麼事都有的，啊，那我何必又要做好事呢？不錯！你這個見解是很聰明的，啊，簡直的聰

明到絕頂了，聰明到極點了，再也沒有你這麼聰明！

你做好事、做壞事，為什麼人要做好事？為什麼人要做壞事？這並不是佛性多少的問題；這是啊，你做好事就會啊，往上升，你做壞事就往下降。你成佛了，這個佛性也是沒多一點；你做餓鬼呀，這個佛性也沒少一點。因為這個沒有多、沒有少，所以叫不增不減、不生不滅、不垢不淨，這就是說的這個**佛性**！

可是，你要是啊，往上升，你做善事，啊，就會成佛；你若做惡事，就會墮地獄、轉餓鬼、做畜生。那麼你若做好事，就會啊，成菩薩，做阿羅漢，啊，或者生到天上去，做那個天上的快樂的人，天人。所以你修不修，與佛性沒有關係，佛性是最平等的；所以說等有，唯一，故言唯一；啊，眾生等有，故言唯一，啊，你研究研究這個問題，這真是，啊，很有意思！

480_數妄想：

這個佛法講來講去啊，就是叫人沒有妄想。有一個人呢，又這麼講，啊，說我本來就沒有妄想來著，根本就沒有妄想；我就聽啊，經，聽的，愈聽這妄想愈多，愈聽，我愈會打妄想了，這也是得到智慧了。你以前不會打妄想，現在會打妄想了，那就是啊，開了智慧了；你以前會打妄想，現在不會打妄想了，又是開了智慧了。

所以呀，啊，世界上的事情，就是啊，有生、有滅；有的人就得到好處，有的人，啊，聽的，打的妄想更多了。那麼**現在妄想多的，你也不要怕多；你數一數它，倒是多少？**你一數，我相信一個都沒有了。你說，嗯，一個妄想，啊，兩個妄想，三個妄想，這麼數一數，數到十個妄想，它再就沒有了，啊，你就會睡著了。

沒有妄想的，你可以叫它生出來一個妄想；你說，快來一個妄想，快來，你怎麼還不來？啊，到哪個地方去了？找一找！咦，你若找不著了，那也是開悟了；你要是能數的過來，也是開悟了。總而言之，你會，就是怎麼樣都是對的；你不會，怎麼樣都是麻煩。所以我今天這個講法也不講，講的多了，哎，麻煩更多一點！

481_有心就是妄想，無心就是感應：

「無心體極」：無心，講到無心，無心是什麼呢？無心就是道；說到無心便是道，就是道。可是這無心呢，不容易的，你不容易達到這個無心這種境界上。「**無心無念福無邊，私欲雜念是罪愆**」，你能到無心這個境界上，就無所執著了。無所執著，這個體極，你體會到這個極點了，你明白到這個極點了，這叫體極；啊，體極，體會到這個極處了，啊，也就是啊，開悟了。

這一念開悟，這無心到極點了，便契佛家，便呢，啊，和這個佛的這果位相契合了，和佛這個道理也相契合了。這個契呀，是契合；便契合佛家，也就是生到如來家了。昨天不講生如來家嗎！就是生到如來家了。

但是你可要這無心，**你一有心，你一打妄想**，說，啊，我這個，咦，我現在是，大約是開了悟了，咦，去了佛家了！嘿嘿，你去了什麼佛家？**你一動念**！這就變成有心了；你一想，說，哦，我要幹什麼？你要幹什麼，那就是妄想了！那就是妄想！

「有心就是妄想，無心就是感應」。所以修道的人呢，你不要想做什麼，你一想做什麼，那就是妄想。你到那個應該呀，做人天的師表的時候，那天龍八部就把你推出來，你再想啊，不做也不可以的。

不是自己打妄想，說，啊，我要做一個什麼？哦，我要做一個世界佛教的領袖！你領誰呀？袖誰呀？連你自己還沒領好呢，還領人！啊，自己無明障礙，貢高我慢那麼多，怎麼能領人呢？又說，噫，我學佛法將來我預備，啊，人人知道我了，你說這個，跑到什麼地方去了？人人知道你，有什麼用啊？人人都認識你，又有什麼用啊？

那怎麼辦呢？就是「但取信於佛，無取信於人」，我啊，佛知道我就可以了。啊，你若一想到佛知道你就可以了，那你若一動無明，佛也一定知道了；你一打妄想，佛也知道了；你一生瞋心、貪心，啊，這個癡心，佛那都知道了！所以你不能瞞得了佛。不要說佛，啊，普通的聖人你也瞞不了；啊，菩薩他都有他心通，你也欺瞞不了。那麼既然這樣子，就不要打妄想囉！

哎，你若應該有這種的因緣，你一定會成功的；你若沒有這因緣，你打這種妄想，啊，也不會成功。這無心，要學一個無心道人，沒有心了！啊，沒有心的道人呢，就和任何人都可以合的來；沒有一個我見、人見、眾生見、壽者見，沒有這種見解了。

啊，隨順佛學，跟著佛來學；跟著佛學，就和大家都要有一種和合。所以我看今天果先這個對聯呢，很不錯的，他說，彼此同和合，中道了義意；他說彼此同和合，啊，這是很妙的，這個對的很不錯的！他對了很多，大約這個將來對這個對聯很有因緣，那麼我就啊，歡喜這個彼此同和合。本來中道對彼此啊，有一點牽強，勉強的意思；但是啊，都可以，都可以的；因為意思好，意思好啊，就那個字義上啊，差一點也不要緊。

無心道人，你若能學這無心道人，啊，吃也不知道吃，穿也不知道穿，睡也不知道睡，行也不知道行，坐也不知道坐；說，那不變成一個傻子了嗎！你若真能變成這個樣子，那就是大智若愚了，是一個真正有智慧的人。不過你還不能，你不能，你辦不到啊，說你今天吃飯沒吃飯？啊，一定吃了就知道是吃了，沒有吃就知道沒有吃。穿衣服沒有穿衣服？一定你會知道，哦，我今天穿衣服了。啊，你若知道你穿而未穿，吃而未吃，那就很妙了，那就是不可思議了，就是這無心道人了，那也就是無心體極了，啊，一念便契佛家！

482_執著這一個時：

講起這個時啊，本來沒有一定的時，就因為眾生啊，有所執著，所以呀，才啊，執著這一個「時」。現在第一個，是啊，說這個「依時」這個道理。

「夫心冥至道」：人這個心呢，和這個至道是相契合的；冥啊，就是契合；冥契呀，這個至道。為什麼我們要修道呢？因為我們這個本有的智慧沒有丟；只要啊，你一念呢，體極了，便契佛家。你這「一念清淨，就是一念佛；念念清淨，就是念念佛」。所以這說這個夫心冥至道，冥啊，就是和這個至道啊，相合，至道也就是這個覺。

「則渾一古今」：則渾一古今呢，就是古也就是今，今也就是古，古今無二。在眾生啊，的執著心來說，啊，有古、有今；你若是明白這個至道了，啊，也沒有古，也沒有今，根本就沒有一個時候。

啊，所以在《金剛經》上說，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，這三心了不可得，這就叫啊，渾一古今了。渾一古今，古今分不開了，沒有法子分開。

因為啊，什麼呢？「法界無生」：在這個法界也無生無滅；既然無生無滅，所以說，「本亡時分」：沒有什麼時候；它不生也不滅，所以這個也沒有時候。前邊不講過，啊，「縮無量劫為一念，伸一念為無量劫」，這無量劫和一念，也沒有長，也沒有短。所以有長有短，有多有少，就是眾生的分別執著心，而有啊，這麼多的分別。

說「如來得菩提」：那個經上說啊，如來得菩提道啊，得這個菩提覺到啊，「實不繫於日」：實實在在的不是在某一個時候來成的，沒有哪一天呢，說是佛成道的時候，實不繫於日。因為在這個眾生啊，分別心上有哪一天成佛啊，啊，哪一天佛入涅槃。

在這個你若心冥至道了，心裏呀，你的這個真心，和至道啊，契合了；所以那時候，就是長也不長，短也不短，古也不古，今也不今了。所以因為這樣子，所以說實不繫於日，不是說一定有什麼一個時候。

這個呢，這清涼國師他啊，這個說這《華嚴經》的道理呀，這種就是不可思議的境界，所以呀，說實不繫於日。

這個佛法呢，就是破眾生的執著，你若把執著沒有了，啊，這個法也沒有了。你因為有執著，才有法，這個法就是破執的。好像什麼呢？就好像啊，你過海之後啊，就不需要再坐船了，這個法就好像一個船似的；你不能說我過了海，過了，把這海過了，我把這個船揸到身上，揸著船走，不能這樣！

所以說，《金剛經》上說，啊，「法尚應捨，何況非法」，就是是法也要放下！啊，你把執著沒有了，你若真是啊，把時候也忘了，也無古，也無今；啊，你能這樣子，那法就沒有了，不用法了。你現在不能到這個程度上，所以呀，啊，要破這個執著。我們一切一切都是有所執著；若沒有執著了，啊，那真是啊，妙到極點了！

483_心即佛，佛即心：(華嚴經疏玄談-第一門)

那麼學佛法的人呢，就打學佛法的妄想，說，哦，那句經怎麼講？啊，那個字唸什麼？打這個妄想；怎麼樣翻譯？其實這都是妄想之所纏，被妄想纏住了。「不覺亦不知」，在這個境界上他不覺悟，不覺悟，這個就是妄想。那麼說，不打妄想，我就不會啊！你若能不打妄想，你就會了。能不打妄想，那本有的智慧現前，就是這個佛智啊，現前。

佛的智慧現前了，哎，那時候你無師自通，不要我給你們講，你們自己就會了，自己就明白了，哦，這都是這麼樣子，這麼一回事。甚至於這個字不認識，嗯，也會講了，也會說了那個字。那麼為什麼呢？就因為你有這個佛智潛入你的這個心裏。你能把妄想除去了，那就是

真正的智慧了。所以說，「佛智潛入眾生心」，佛的智慧就像大海水似的，流到四天下去；流到四天下去，然後又流到啊，每一個有水的地方，和沒水的地方，每一個地方它都流到了。

所以說啊，「又云」：在這出現品上又說，「眾生心中有佛」：在眾生啊，這心邊有一位佛。所以有人說，「**心即佛，佛即心**」，你拜佛，拜哪一個佛啊？你自己心裡就，你這拜佛，你心裏有個佛了。心裏有個佛，你拜這個佛，就是你心裏那個佛；你心裏的佛，也就是十方諸佛；十方諸佛，也就都在你心裏。你心裏若沒有佛，你就不會拜佛。不會拜佛，啊，你心裏這個佛是不是跑了呢？他還沒跑。所以說，一切眾生心裏有佛，在那啊，成正覺，成正等覺，就是啊，他啊，成了菩薩，又成了等覺菩薩，又成了妙覺菩薩。在你心裏已經成佛了，已經轉法輪了，已經教化眾生了，不過你不知道這種的妙處！

484_請法儀式：(華嚴經疏玄談-第二門)

要有這個人請法，才能說法；如果沒有人請法，也有的時候說法。那個是什麼呢？就是「慈悲深厚」，所以說，「若約慈悲深厚，亦有無問自談」：因為這個法正當說，而沒有人明白來請法，那麼說法的人呢，具足廣大的慈悲，深厚的願力，所以呢，就不問自說了。好像《彌陀經》，雖然這一部經是很短的，可是這一部經是無問自說的，沒有人請問，佛自己說出來，這就是慈悲深厚，而來說這個法。

「若約敬法重人」：那麼如果要依照著要恭敬這個佛法，要尊重這個說法的人，說法的這個法主，說法主，也就是這個教化主；「要須誠請」：那麼一定啊，應該恭恭敬敬的，懇懇切切的，這麼有一種虔誠的心來請法。啊，好像我們天天說法的時候，有人來請法，這就是啊，這個請人，請說法的人，要須誠請；「後說」：你請法之後，才說法。

「初心識昧」這個初發心的人，這個智慧啊，愚昧；這個「識啊」：就是個智慧，就知識；知識啊，也就是智慧；這智慧啊，「昧」：昧啊，就是不明白，他不明白；沒有那麼大的智慧。所以說呀，「未解諮求」：他們沒有了解，沒有明白，來呀，諮詢求法；諮求，就是問法；請問這個法，求啊，這個說法的人來說法。

「上智慈悲」：在這個初發心的人呢，他不明白；可是有智慧的人，他啊，就發出一種慈悲心。「騰疑啟請」：騰疑呀，就生出一種的疑惑心；騰，就生起來；生起呀，這個疑惑心，而啊，來啟請這個法，請人說法。

好像《金剛經》，就是須菩提請法，《法華經》，就是舍利弗，大智舍利弗來請法。佛所說的經典，多數是有人請的，所以叫啊，騰疑啟請。那麼請法這個人呢，他不一定不明白這個道理；他是代表大家發一種慈悲心，代表大家來請法的。

在這個請法呀，這種儀式有兩種。第一的呢，就是用「言語來請法」：就是說出來，啊，用這個言語來表達這個請法這種的心。第二呢，是「念請」：念呢，就是這在作念。因為佛說法，你呀，一動念，佛就知道了；證果的聖人呢，也是你一動念呢，他就知道；因為這個，所以呀，就有用這個念來請法的。

啊，好像我們現在這講經，也有言請的，也有念請的。在前邊頂禮長跪，那麼合掌請法這兩

位居士，或者出家人，這就是啊，以言請；在旁邊，所有的聽眾，都合起掌來，這時候，都是用念請，念呢，來請法。不過要說明白了，你們用言請的，我就知道；用念請的呢，我就不知道？因為什麼呢？我不是聖人！我和你們是一樣的。所以呀，你們不要和我耍這個把戲，啊，說是啊，我在心裏想什麼，法師就知道了！你想什麼，你自己知道算了，不要希望法師知道。那麼這是啊，這個念請。

「諸會有無」：在這個七處九會啊，或者有用言請；或者有用念請；或者也沒有言，也沒有念請，也不言也不念，那麼佛啊，就慈悲說法；有無，所以在啊，七處九會有沒有這種的儀式，「現相品當辨」：在這個現相品呢，你等辨別明白啊，這種儀式。

「第十、依能加者」：加，是加被，也就是加護，也就是啊，在默默中來幫助你，你自己不知道；但是佛加被你，令你說法。

啊，好像啊，我現在給你們說法，我會不會說法呢？啊，我是一個最愚癡，最笨的人，不會說法。以前呢，我像你們那麼大年紀的時候，十五、六歲的時候，我不願講話的，很遲鈍很遲鈍，什麼話都不會說的；啊，真想不到現在跑到外國來，跑到美國來給你們說法。那麼現在我會不會說呢？我不會說。那麼你怎麼又說呢？佛加被我！菩薩幫助我！啊，我不會說，到這個法座上就會說了。本來我都忘了，啊，這個疏文呢，怎麼念？到這坐著，眼睛一閉，又想起來。所以有的時候，我不用照著本子就可以講；這什麼原因呢？就是諸佛菩薩加被！

啊，那麼所以說，「夫聖無常應」：這個聖人呢，就是佛！聖賢，也就是佛！或者菩薩，或者阿羅漢；無常應，他不是啊，時時刻刻都有一種的感應，時時刻刻，啊，都幫助你，就答應你的求願，不是的。「應於克誠啊」：你若真有誠心了，能誠心，克誠啊，就是你真要是能有誠心了，啊，他就有感應了，就答應你了，就加被你了，加被你。

所以說，「心冥至極」：心冥，這個冥啊，就是一念不生了，到那個極點了；冥契，就是契合啊，那個至極，無以復加那個時候；就是誠到極點了，克誠到極點，所以佛就加被，「故得佛加」：佛就能加被。你誰誠心到極點了，你呀，不要存心說，噢，我很誠心了，我誠心到極點了，啊，怎麼還沒有感應呢？你要是誠心到極點，怎麼你還有一個想，啊，我已經誠心到極點了！你有這一個念頭，那已經都沒到極點；你若到極點，你沒有這個念頭了，沒有這一念。

沒有說，啊，我是最好了，我是最真了，啊，我是最修行最用功了，怎麼我一點都沒有感應呢？你要知道你最用功了，那你還是沒有用功呢！你若真用功，怎麼會自己自滿就說，哦，我是一個真用功！那麼誰是假用功呢？你有一個真，就是個假，變成假了；你若沒有真，無假亦無真，沒有假就沒有真，沒有真也沒有假了，那到極點！到極點是沒有，什麼都沒有了！那你怎麼還要想一個，哎，我是最最發心了！怎麼沒有感應呢？你這一發心，一自滿，那已經就是不發心！

485_佛的加被有兩種：(華嚴經疏玄談-第二門)

這個佛的加被呀，有兩種的加被。第一種，是顯加。第一種啊，顯加，「一者顯加」：顯加呀，就是很顯示的，很明顯的，令你容易明白。「具於三業」：這個加被啊，你身口意三業，

令你三業都聰利。

「二者冥加」：第二者呢，是這個冥加，冥加呀，就是默默中加被。默默中的加被呀，「但與智令說」：但呢，就佛要加被你，令你開智慧，開智慧呀，而來說法。

這個顯加和冥加，這兩種啊，加被，必須要啊，你有誠心，才能得到這個加被；沒有誠心呢，就不能得到這個加被。在前邊那說，說，「聖無常應，應於克誠」，不能常常啊，有一種感應道交的這個情形；所以能感應道交，有感應道交這個時候，因為啊，你誠心到極點，才能啊，有感應道交的。

這個應於克誠呢，這克誠兩個字是《書經》上的一個成語。《書經》上說，「民罔常懷，懷於有德；鬼神無常享，享于克誠」，說是這個老百姓啊，這個心呢，沒有一定的，不會常的。好像他擁護這個皇帝，你這個皇帝，若有德行，他就啊，擁護你；沒有德行，他就會把你會忘了他，所以這叫「民罔常懷」，民呢，沒有常常的這個懷念你這個這個思想。

「懷於有德」，你若有德行的人呢，有道德的人呢，他就會啊，常常懷念你了。這懷念呢，也就是擁護你了，也就是啊，很常常想著你，懷於有德。「鬼神無常享」，這個鬼神呢，你祭祀鬼神呢，他也不會時時刻刻來享受你這個祭祀；譬如你供鬼神呢，或者恭敬鬼神，給鬼神酒喝，給鬼神肉吃啊，啊，給鬼神這個茶飲呢，啊，他不時時來的。

那怎麼樣呢？「享于克誠啊」，但是你若能有誠心，這一次，他就來了。你給他肉吃，他就吃肉；你給他酒喝，他就喝酒；你給他茶，他就喝茶；因為你有誠心；你若沒有誠心呢，啊，他理你都不理你，他就不受你的這個這種祭祀，不受你祭祀。

486_說的是法行的是道：(華嚴經疏玄談-第二門)

五種的義理，就是涌泉、出生、顯示、繩墨、結鬢，這五種的意思，那麼就是用兩個字來把它包括了。這兩個字，就是「貫攝」：貫，就是貫穿所說義，把這個義理呀，都貫穿到一起；攝，攝持所化的機。這個貫穿所說的義，攝持所化的機，這兩句話，把這個經啊，義理，就包括無餘了。

那麼我們這個經字啊，現在知道它有以上所講的這種種的義理；你把這一切的道理都明白了，你才能知道佛所說的這個經典究竟啊，是為什麼？佛所說的經典，就是令我們眾生返本還原，反迷歸覺，也就是啊，背塵合覺。要不然的時候，佛所說經典，若沒有眾生來聽它，這個經典也沒有用的。所以若沒有眾生，也就沒有經典；沒有經典，啊，就不會教化眾生成佛。

那麼我們聽經，聽的很多了，都要照著經典去實行去；不要聽的越多，迷的越深，聽說講經，我不相信！你既然聽經，就應該相信，信經的道理。經上所說的道理，我們知道一點，就去做一點；知道兩點，就去做兩點；所以一定啊，要去實實在在的去行去。

所謂：「說的是法，行的是道」，你說的好，說的妙；若不實行啊，就沒有道；你這道，你若不去修行去。說我會講經啊，你會講經，你不會行經，你不會修行，那是沒有用的，一定要會修行。修行，怎麼修行呢？就是去毛病！你能把毛病去了，就是修行。

487_上供的水果：(華嚴經疏玄談-第二門)

這個佛法呀，很難說的，說出來啊，有人就相信，有人呢，就不相信。說是啊，法師講這四種食，這個分段食啊，我相信，是對的；你有你一份，我有我一份，他有他一份；每人一份，這個分段這麼樣來吃，這是對的。至於說到這個觸食上，鬼神他觸一觸就飽了，怎麼我觸一觸不飽呢？啊，你想觸一觸就飽嗎？那就快一點做鬼去囉！或者做神也可以，那時候才能飽呢；所以現在你沒有法子飽，但是你聞一聞那個味道，也覺得，啊，很不錯的。

這個講起來這吃的東西，吃的東西，你認為它是死的東西是不是？其實它有它的生命。好像這個果品之類，每一種果品，有它的生命；你把這果子的種子種到地下，它就會生。為什麼它會生呢？就因為它有生命，它有個「仁」；(這個仁呢，就是單立人邊，加上一個二字那個仁)，它有仁。那個仁呢，就是個生命；這個生命啊，在凡夫肉眼來看，就是那麼一個；你若開了五眼呢，你一看，它變成兩個。

說這個我不信！那是眼睛花了，所以才一看，看出兩個來。不錯，眼睛花，也看這個東西可以看出兩個。這個開五眼的人呢，也能看出兩個，它兩個。怎麼看出兩個呢？看出它那個生命，看見它那個靈魂。所以上供的這果品，你供完了之後，它那個生命會沒有了，它那個靈魂呢，被那鬼神給吃去了。那鬼神觸啊，就是吃它那個生命。

這個供佛呀，那個佛也受用啊，它這個生命。所以呀，我告訴你們，供完了佛，或者供完了鬼神，這個果品呢，你再一吃它，它那個味道啊，就沒有那麼好了。你若沒有供過的，你吃它，它就那個味道很好的。為什麼它不好了呢？就因為它那個生命沒有了，死了。這是觸食的這一個解釋。

在我沒說之前呢，你們不知道這個秘密；說過之後啊，你們以後啊，供的水果大約沒有人吃了。不過，話又說回來，雖然沒有味道，但是，這是佛啊，吃剩，剩下的；你若吃一點呢，或者就有了佛的味道，種了一個佛因，佛吃剩下的你都願意吃，所以這個和佛結緣。那麼我說過這個道理之後，恐怕以後供佛的水果，又大家要搶著來吃！你說這個奇怪，說過了就要搶，不說過了，就沒有人吃。啊，說過這個道理，啊，沒有人吃了；再說那麼一個道理，又，又要搶著吃；究竟哪個對呢？我也不知道？

488_參禪打坐境界：(華嚴經疏玄談-第二門)

在參禪打坐，這種的境界，人人不同的，也人人相同的。因為在一開始的時候是不同；到究竟的時候，就相同。在一開始的時候，覺得腿也痛，腰也痛，坐的很不舒服。你若得到這個靜慮的味道，得這個為食，法喜充滿，禪悅，這叫禪悅。得到這種禪悅的境界，你就吃不吃的，都沒有什麼問題了；以這個禪為快樂，那麼二六時中，都在這個禪的這個滋味裏頭。

這種禪的滋味，比這個糖還要甜，比這個蜜也要甜；天天所喝的是甘露水，所吃的是禪悅食。在這個境界一開始，那時候覺得呀，非常的自在，非常的快樂，再沒有比這個更快樂的，再沒有比這個更自在的。

那麼有一些個人，參禪呢，參的就會有功夫了，你們知道打功夫！在沒有到初禪的時候啊，

有一種境界，這個境界，是很不可思議，所以呀，就叫妙。什麼境界呢？你在這坐坐啊，正在這打坐呢，這個手啊，就會自動的要起來了，要，這叫打功夫。這個功夫，它是啊，很自然的，不是啊，像你這學太極拳呢，要怎麼樣用力呀，怎麼樣伸手啊；它這自己，你不要想它這麼樣伸，它這麼樣伸了。它這個拳怎麼樣打出去，怎麼樣收回來，怎麼樣這個有一定的；你不要想它，說，我要現在我要這個用這個雲手，或者用推手，或者用什麼什麼，不用的；他自己就會打了。說這是不是著了魔了？不是的。有的人呢，在不知道這個參禪的時候啊，他就害怕了，有這種動作的時候。

這時候，這個身體呀，也非常的柔軟，好像啊這個骨頭都軟了，和肉一樣的，這是啊，生一種變化。在修行人，為什麼都會打功夫，都會幾手？也就是這樣子。他坐，你真要修行，真要參禪，就會啊，有這種成就。你當然是，你坐了兩天半，或者坐那地方盡打妄想，他當然就是與道不相應了。

這個靜慮，靜慮，就是坐那地方，要把這個慮清淨了，要停止這思慮，也就是沒有妄想了。你開始沒有妄想，沒有妄想，它就生出來功夫了，功夫生出來。你可不要想說，哦，我聽法師講說會打功夫，我哪一天可以會打功夫呢？你一想，它就永遠都不會了！這「**有心是妄想，無心是感應**」，你要沒有心，功夫啊，是你一天一天修出來的，不是啊，打妄想打出來的；愈打妄想，這功夫愈不現前。

也就好像那個樹木似的，那樹木啊，你看它天天呢，它往高了長；但是你看不見它長多少？那個樹木它本身呢，也不會想，說啊，我今天長多少？明天我又長多少？啊，不會有這個想的。有人說，哦，當然它不會想啊，它是一個沒有心的無情的東西嘛！你看它無情，它其實啊，也是藉著有情的這個氣呀，它才會生長的；就是藉著這空氣，這**空氣裏都是有情，在空氣裏頭都有妙有！**你看真空，真空裏頭還有妙有！

那麼在沒坐到初禪以前，有種種的境界現前；那麼到初禪了，這有一個證明。不是說，哦，我到了初禪了！你什麼時候到的初禪？你怎麼知道你到了初禪？**到初禪呢，有一個證據**，怎麼樣呢？這個**脈呀，停止了！**脈停止了，所以你覺得他像個死人似的，但是他呼吸氣還沒有停止。

等你再坐，再修行用功，用到到了二禪了，這時候啊，這呼吸氣斷了，這真死了；但是他還有一念，還知道啊，自己在這打坐呢，還有這個知道坐著念頭；這是二禪，呼吸氣停止了。他啊，外邊的呼吸氣停止了，裏邊的呼吸氣呀，生出來了，他是在裏邊自呼自吸！那種境界也就和活死人一樣的，脈也斷了，呼吸氣也停了，但是可不是死；這是二禪的境界。

等到三禪，他這個念也沒有了，念力也沒有了，所以這真靜慮到極點了。這時候，也不知道自己在這打坐呢，但是也不是睡著了；因為睡著的人他還有氣、有脈，這個脈搏還動的，這呼吸氣還呼吸。這個到二禪的境界就沒有呼吸氣了；到三禪的境界，連念都沒有了，這一念不生全體現了，一念不生。

所以有的人說啊，自己開了悟；有的人說自己證了果了，啊，真是不知慚愧！你證的什麼果呀？你開的一個什麼悟？是不是開的一個狗悟？是不是證得一個牛果？怎麼說開狗悟呢？

啊，那個狗啊，牠就有貪心，貪著開悟；那個牛啊，牠就有瞋心，瞋心呢，想要證果；我為什麼不證果？那狗說，為什麼我不開悟？這兩個都想開悟。

那麼你自己可以呀，迴光返照，問一問你自己；你是不是脈停止了？你這個呼吸氣是不是停止了？你是不是啊，無人、無我、無眾生、無壽者了？在那一坐的時候，也沒有念；啊，行的時候也沒有念，臥的時候也沒有念，站著的時候也沒有念，這行住坐臥都沒有念；若到這個境界上這還談不到開悟，也談不到證果呢！

啊，老先生！這個老先生，老修行，老參禪的，你這個禪，到那初禪，脈停止了；這個脈停止了一坐，可以坐七天，七天不起於座，不飲不食在這坐七天。所謂入定，入這個**初禪的定**，這種定，是非常的歡喜，在世間上就沒有比這種定啊，再快樂的。這種的快樂，就是天上的快樂，不是人間的快樂，一坐坐七天。

你入到二禪，那就不止一個七天，可以坐七七、四十九天；在四十九天，不起於座，啊，不飲不食，在這個定中，有一種特別的快樂，比初禪呢，更快樂。到三禪上，你沒有念了，在那個地方啊，哈，可以坐到三年；就這麼一坐，坐三年。你說你證果了，你是開了悟了，你可以坐三天嗎？

某一個人開悟了他說他，是不是能坐三天，不起於座？袁了凡呢，能坐三天，他也沒有開悟，也沒有證果；何況你不能坐三天，恐怕連三個時辰呢，坐那地方都定不住！

這是啊，三禪，可以呀，坐到三年。四禪呢，啊，你若到四禪的境界上，可以坐到九年，九年也不起於座，也不飲，也不食；這時候，不單念沒有了，念止住了，就連這個識啊，也不動；不動可是不動，還是有，有識，那麼這是啊，這個四禪的境界。

489_依四念處修行脫輪迴：(華嚴經)

那麼釋迦牟尼佛，告訴阿難，佛入涅槃之後，所有的四眾弟子，應該以四念處而住。這四念處啊，第一、就是觀身不淨，這叫身念處。第二、觀受是苦，這是受念處。第三、是觀心無常，這是心念處。第四、觀法無我，這是法念處。四念處，依四念處來修行，可以呀，證果；可以呀，脫出輪迴。

我們人為什麼不能脫出輪迴？就因為我們沒有認清楚這個身體是不淨；人人都執著有個我，這是我的，那是我的，房子是我的，地是我的，衣服是我的；等到這一口氣不回來的時候，什麼都不是我的了！我常對你們講，「**魚在水裏躍，人在世上鬧；不知為善德，虧心把孽造；金銀堆成山，閉眼全都撻；空手見閻君，悔心把淚掉**」，可是啊，後悔遲了！

490_普賢菩薩警眾偈：(華嚴經)

我們要知道，「**是日已過，命亦隨滅呢**」，這一天過去了，這命啊，生命就少一點了。「**如少水魚啊**」，就好像那個魚啊，在水裏，那個水一天比一天少，「**斯有何樂**」，你說有什麼快樂的？因為這個，所以呀，說，「**大眾！當勤精進**」，應該呀，勤力精進，「**如救頭然**」，好像啊，救自己這個頭這個樣子；你這個頭啊，有人要給你割去了，啊，你是啊，要想盡方法來保護這個頭，所以說如救頭然。「**但念無常**」；你應該呀，想一想這無常鬼，不知道啊，

哪一天就來了！「慎勿放逸」，切記呀，不要隨便不守規矩的！

「是日已過，命亦隨滅」，這一天過去了，這個命，就少了一點；「如少水魚」，就好像那個魚在水裏呀，那個水少了似的。「斯有何樂」，魚要多水才能生存的，如果這個水少，就不能生存了，所以斯有何樂，這有什麼樂處呢？有什麼好處呢？因為這個，所以就「當勤精進，如救頭然」，應該呀，勇猛精進，好像救自己這個頭那麼著急。「但念無常」，也常常想著有一個無常，這無常鬼呀，不知道什麼時候就來了？「慎勿放逸」：你不要啊，放逸。

491_真阿練若：(華嚴經)

那麼這呢，講「阿蘭若法」：不是阿蘭若處；這個法呢，就是個方法，修這個寂靜的這種方法。那麼雖然說是在山上，在啊，叢林裏；可是啊，也在你每一個人修行的這個心裏邊。你心裏若是不清淨，你住到啊，那個清淨地方，雖然呢，會好一點；但是啊，妄想還是會很多的。你在這個鬧市裏邊，你若能心裏清淨了，那也就是阿蘭若處，也就是明白這修行的法了。

所以才說，「人在深山心在塵，你白搭功夫枉勞神」，你看白搭功夫，就是沒有用的，一點，你用什麼功啊，用完了，也就等於零，等於沒有用一樣，這白搭功夫，wast times，枉勞神，費你這種心機。那麼你若能「人在塵，心出塵，井裏栽華不染塵」，你在這個塵裏邊，若能啊，超出去，這是啊，這就是寂靜處，這就是寂靜法。

你在這個鬧市裏邊，你能清淨其心、不打妄想，這就是阿練若；你若在山上盡打妄想，那也不是阿練若。所以呀，這個阿練若這個法，修這種法，就是能以呀，不為這個境界所轉，能以轉這個境界；就是人轉境，而境不能轉人，這就是阿練若，這是真阿練若。

492_講的是空的，你行的就是實的：(華嚴經疏玄談-第二門)

我本來不想答覆這兩個問題，但是啊，這兩個人又很著急，他啊，想問這個問題，又怕沒有時間，那麼現在我藉著這個時候啊，來答覆這兩個問題。這兩個人呢，每一個人肚裏有個蛔蟲！這個蛔蟲啊，就告訴他了，說，你不要聽法師講經，他所講的都是一種空談，不實在。

有一個人，又有一個問題，說，今天法師講的說有一部大經，無字真經，人人都可以念，出家人，在家人都可以念這一部經；怎麼我就沒有念過這一部經？況且這一部經，又是一個沒有字的經！沒有字怎麼能謂之經呢？

所以呀，在肚裡邊呢，這個人本來沒有蛔蟲，但是他自己啊，就放不下這個問題，想要問呢，還不敢問；不敢問呢，這個問題呀，還不能停止。這是今天呢，這兩個問題。這兩個問題，要是詳細答覆，要很多的時間，我現在呀，就講一點這個玄玄妙妙的話；你懂就懂，不懂啊，我也不能再給你說的。

這個肚裏有蛔蟲這個人呢，告訴他，法師所講的是空的。不錯，講的是空的，你行的就是實的。你若能去做，就是真的，就是實在；你若不能實行啊，那當然是空的。我講出來，你聽去了，那麼沒有了。你若實實在在去做，就不空了，這就真空生出妙有來了！答覆這個問題完了。

再答覆啊，這個念大經的這個問題。前幾天講啊，你們忘了沒忘，我還記得，我是沒有忘！我記憶力雖然不好，但是啊，我常常記著它！所以就不會忘了。為什麼要常常記著它呢？因為我記憶力不好嘛！若好，就不要記，它就忘不了，對不對啊？

啊，說啊，

如有大經卷，量等三千界；在於一塵內，一切塵亦然。
有一智慧人，淨眼悉明見；破塵出經卷，廣饒益眾生。
佛智亦如是，徧在眾生心；妄想之所纏，不覺亦不知。
諸佛大慈悲，教人除妄想；如是乃出現，饒益諸菩薩。

你看，說，「如有大經卷」：這個如啊，如當「像」字講；像，就好像這樣子；根本沒有這麼個經卷；那麼沒有這麼一部經卷，怎麼又說如有大經卷呢？這就是這個「無字真經」！啊，你看看，所以說如有大經卷。在什麼地方呢？「在於一塵內」：在那一粒微塵裏邊；這一粒微塵，你說，這個世界多少微塵呢？每一粒微塵都有個大經卷。

這個大經卷多大呢？徧滿三千大千世界。說，怎麼這麼大呢？有這麼多微塵嘛！如果沒有這麼多微塵，這個經卷不就小了嘛！你看，你們想是不是？徧於三千大千世界，因為這個微塵呢，徧於三千大千世界。「一切塵亦然」：每一粒微塵裏頭有這一部大經卷。不是這個經卷大，是微塵大了；不是微塵大了，這個世界大了；所以變成大了，這經卷也就大了。

那麼這個經卷在什麼地方？你說它不在什麼地方？**你告訴我它不在什麼地方，然後我就告訴你它在什麼地方。**說，這個法師盡打禪機！法師當然要打禪機了嘛！不是打游擊的，不是打游擊。你懂什麼叫打游擊？

那麼有一聰明人，有一個最有智慧的人，「淨眼悉明見」：他啊，開了五眼六通了，他看見的每一粒微塵裏邊都有一部大經卷；啊，「破塵出經卷」：他把這一粒微塵給剖開了，把這個經卷拿出來了，拿出啊，饒益諸眾生。所以念這一部大經啊，來呀，度這一切的眾生，饒益諸眾生。

「佛智亦如是」：佛的智慧啊，也就像這樣子似的，「徧在眾生心呢」：他啊，普徧在一切眾生心裏頭。啊，「妄想之所纏呢」：眾生啊，這個妄想把這個佛智纏住了，「不覺亦不知」：所以他不知道自己呀，自性裏頭有這個佛的智慧。「諸佛大慈悲」：這十方諸佛啊，發大慈悲。

「教令除妄想」：教你這一切眾生啊，除去你的妄想；「如是乃出現」：佛像這樣子現身世間。「饒益諸菩薩」：那麼利益一切諸菩薩。

你看這一部經大不大？你看這一部經有沒有字？我告訴你，這一部經啊，那個字啊，無量無邊的；不過你不認字啊，所以就不懂得念。說，我認字啊！啊，我英文頂呱呱，我的中文very good，我的梵文，啊，是 first，怎麼你說我不認字啊？你若認字，怎麼又不會念經呢？你看，這**每一個人是一部經，是一品經，是一卷經**；你由你認識這個人，他所行、所做、所言、所說，這都是經啊！

你們想一想這一部經，由這一部經你就明白那一部經了嘛！由那一部經，你又懂得那一部經；這大乘經，小乘經；啊，佛乘，菩薩乘都有，在這世界上！說，哦，這個就是經嗎？哦，那這不是經嗎？

493_為什麼你不記得：(華嚴經疏玄談-第二門)

不要查這個筆記，也不要查字典，就這麼記住才算！誰呀，若記得就講出來，不記得也不要勉強。你找這個筆記才知道，那個就是筆記的，不是你的；你若是找字典才能知道，那個是字典的，也不是你的。所以你若**真正想是你的，必須要是你自己真記得，那才是你自己的，隨時隨地都可以講的出來。**

念，所謂念，就是你要記得；不是學佛法學過很多，然後都忘了。一問起來，就變成啞巴了；沒問的時候，很多話會講的；一問到佛法上了，那時候，啊，嘴巴就閉上了，不會說話了，平時不知道從什麼地方來的那麼多的話？你要知道，你**為什麼你不記得呢？**就是因為你講話講的太多了，都啊，把你的智慧都散出去了，所以就不記得。你平時要不那麼發散，盡往外散，你就會記得，啊，你就會念了，這「**念根**」也生出了。

494_觀四念處：(華嚴經疏玄談-第二門)

這**四念處**是什麼呢？就是念身、念受、念心、念法；也就是身念處、受念處、心念處、法念處，這是啊，身、受、心、法，這四念處。

這四念處，怎麼叫四念處呢？就是教你不忘了它，念念不忘，念茲在茲，念念不忘。那麼這又叫「四念處觀」，所以那麼修道的人，哈，一天到晚打妄想，啊，你就因為不用功修行；你若用功修行，怎麼還有時間可以打妄想呢？根本就沒有時間打妄想！

怎麼呢？你第一就要「**觀身不淨**」：啊，我這個身體呀，真是骯髒到極點，這麼骯髒！啊，九孔常流不淨。有人就說了，說，我不相信！這個不淨，我這個身上啊，最乾淨了。我一天呢，沐浴一次；一天沐浴或者兩次，啊，甚至於三次；我天天沐浴它，然後我又給它擦上一點香水；啊，不單乾淨了，而且還很香的呢！

哈，很香的，這是外皮毛上香啊，你肚裏邊呢，香不香啊？肚裏邊那個東西要也香了，那才算，那才算真香。你在外邊擦上一點香水，啊，你覺得香了，那完全是騙人的嘛！這是欺騙人的嘛！啊，所以呀，你都還是應該觀身不淨。

幾天以前講過，啊，九孔常流不淨，你若說它乾淨，你把你這個眼睛啊，出來這個眼屎，你可以拿著吃了它，可不可以啊？說，我不能吃那個東西，那個東西啊，哦，一看呢，就要作嘔了！從什麼地方來的？從你眼睛來的；啊，那麼眼睛你承認是乾淨了嗎？要乾淨，它出來的東西你為什麼不能吃呢？

耳朵，有這個耳朵有毛病的，一天到晚流出很多膿；那個膿血流出，那個血是紅的，這個膿是白的，從耳朵流出來；啊，流出，臭的不得了，那個東西你說乾淨，是邋遢？你若說是乾淨東西，也可以吃了它！不能吃，不能吃！從什麼地方來的？從你耳朵裏。啊，你可以承認

這是不淨了。

那個鼻子，鼻子就有鼻涕，又有啊，那個鼻涕呀，凝結到一起了，啊，好像一塊油餅似的；你看著雖然像油餅，但是你不能吃！為什麼呢？啊，你知道這是由鼻涕變成的這個樣子；哦，這個東西呀，一看就很不乾淨了，也不能吃。不能吃，這你也一定要承認它是不乾淨。

口裏，有這個痰吐出來，又有唾沫吐出來，你也不能吃。不要說大人，小孩子都不能吃；你要是把這個痰吐出來，叫那小孩子吃，他都不願吃。我曾經記得，啊，這個果涵這個小孩子，有一次啊，我給她不知給她，喔，香蕉，我用我口咬了一口給她，她就不要了；那麼大的小孩子，她就懂得這個，哦，人家用口咬下東西她不要；那麼大人一定是不要的。那麼你這知道這個口裏的東西也是不乾淨。啊，這叫七孔常流不淨。

在你的面上，一天到晚洗，啊，左洗一次，右洗一次，洗來洗去，啊，也是不乾淨。那個牙上，又有牙滯子，牙上啊，黏的那個東西，要是不擦牙，很快就能有這個一分那麼厚，雖然沒有一尺厚，一分厚差不多的。那麼這個東西你能不能吃呢？啊，說我能吃啊，這個七孔所流出東西我都能吃，啊，因為不垢不淨嘛！那你是勉強，你心裏究竟知道它是真存的是不垢不淨了嗎？

啊，你真沒有吃了這個東西，你覺得它是乾淨？或者乾淨、不乾淨是一樣的？你若能這樣子，就不會被境界轉了；那真是啊，轉這個境界了，就是啊，不垢不淨了。但是，不是口講，真要證到這個果位，才可以的。證到這種啊，不垢不淨的這種地位上了，你才能這個樣子。「**眼觀形色內無有，耳聽塵事心不知**」，垢淨一如，一個樣子，心裏沒有這個分別心；沒有說，啊，這是不乾淨的，那是乾淨的。

又有一個人說，說我也能吃，我把眼睛閉上，不管它什麼，我也不看，吃了，我也不知道它乾淨不乾淨？這是一個辦法，是一個很聰明的辦法。不過我不相信你會這樣去做去，為什麼呢？因為你還有兩個眼睛。

你若把眼睛沒有了的時候，可以做得到的。那個呢，那時候啊，就是被旁人呢，來騙你；旁人呢，說吃飯了，哈哈，給你呀，裝上一碗這個尿，說這是湯；給你裝上一碗屎，說這是飯；啊，你沒有眼睛了，往那一吃，不對味道了，這個滋味不對，啊，怎麼這樣子呢？那又不能吃了，又不能吃了。所以你說你能吃啊，啊，如果你說能吃不乾淨的東西，可以呀，對上一點尿，對上一點人的大便來試一試看！你若連這個都不怕了，那真是有一點功夫了。

那麼所以啊，我在香港沒有試過這個，我可試過，喝這個洗腳水，我自己的洗腳水，那麼自己把它喝了。說，喔，這個你這個法師原來這麼不講衛生啊！但是現在這麼多年了，也沒有死，還是這樣子。

那麼這個前邊那個七個孔所有的東西你能吃，後邊那兩個孔的東西呀，你絕對不能了；你若真能吃啊，那真是不垢不淨。啊，但是啊，真是不垢不淨的，又不會吃這個東西。為什麼呢？他沒有這些個分別了，所以也就吃不著這些個東西了；人人都爭著來供養，所以呀，不會餓著吃這個人的大便，也不會渴的喝人這個小便。

那麼這個九孔常流不淨，從什麼地方來的？從你這個身體上來的，所以呀，啊，你要能看，把它看破了，為什麼你要幫著你這個身體？餓一點，哎呀，我餓了！渴一點，啊，我渴了！啊，幫著它！它可不幫你，到時候，它說，goodbye，它就跑了！哈，你說這個有什麼意思？

你現在把這個身體執著的不得了，說，哦，這個法師這麼樣講，我們現在不執著身體，你看，這個作嬉皮的，他不垢不淨，啊，不管；也不沐浴啊，事也不嚷口，什麼都可以吃，這是修行吧！那又是錯了，那又是錯了。

啊，什麼都不管，那變成愚癡了；你還要管，還要不管；就在這個地方，管怎麼樣？管，不能故意叫它那麼邋邋；還要不管，也不能故意叫它那麼乾淨！你看，說，那法師你講這個法，究竟是怎麼樣對？怎麼樣都對！你願意怎麼樣怎麼樣子，你歡喜怎麼樣就怎麼樣。說，講來講去，我也聽不出所以來？那你若想聽我的話嘛，就要啊，不垢不淨。

我這個不垢不淨，不是你那個不垢不淨；你那個是你知道你不乾淨，你故意這麼樣不乾淨。說，我這個，就是這樣子。你看，我看以前那個老修行都是這樣子，很長的毛，很長的頭髮，啊，那個頭陀，頭陀僧都是這樣子。啊，你單看他那個樣子，你怎麼沒學他那個心呢？他那個心，他不喝酒、不抽菸、不吃毒藥；為什麼你外邊像他那個樣子，裏邊不像他那個樣子？所分別的就在這個地方。你應該呀，裏邊學他那個樣子，外邊沒有他那個樣子。啊，這個法呀，說起來太多了，不要講。

「觀受是苦」：這個受啊，就是領受，也是接受。怎麼叫觀受是苦呢？我們人所想要得到的，已經得到了，這是受。你領受的時候，覺得呀，是好；你過了一個時候啊，就有麻煩了，所以呀，說觀受是苦。

這個受，有三種，有苦受、有樂受、有不苦不樂受。苦受，就是苦苦、壞苦、行苦，這苦受。樂受，就是你歡喜，你希望，你念茲在茲的想要得到的，你認為是樂；其實啊，也費了很多這個精神，也啊，會生出來很多麻煩，這是樂受。不苦不樂受呢，就是平常受，啊，平平常常的，你所得到的，領受於心。那麼總而言之啊，都是在外邊得來的，不究竟的這種的快樂，這都叫啊，受。可是啊，你要觀想，觀受是苦，為什麼它是苦呢？就因為它不是究竟樂，結果呀，是很苦的，所以觀受是苦。

第三，要「觀心無常」：我們這個心呢，是由少而壯，由壯而老，由老而死；這生老病死，念念的遷流，念念不停，所以呀，說是無常的；因為它不停，所以呀，是無常，觀心無常。

第四呢，要「觀法無我」：法，就是色受想行識，這五蘊的這個法。五蘊，色法沒有我、受法沒有我、想法沒有我、行法沒有我、識法沒有我；這色受想行識這五蘊的法都沒有我，也就是啊，那個《心經》上所說的「照見五蘊皆空」。怎麼照見五蘊皆空了呢？因為「行深般若波羅蜜多時」，它能照見五蘊皆空了，這是啊，觀法無我。

495_無諍：(華嚴經疏玄談-第二門)

這個諍呢，就是和人呢，爭論；自己沒有道理，也要爭論出來一個道理，爭的面也紅了，這

個脖子也粗了；這個脖子啊，粗的比那個肚皮都大，都粗；啊，就變成啊，一個「氣癭」了，這叫，叫什麼氣癭，你們有的叫什麼，甲狀腺呢，是什麼，就是很大的很大的，中文叫氣癭；那麼還要爭，一定啊，要得到勝利。

所以呀，金剛經上說啊，這個爭，無爭三昧，所以呀，就有勝負心；爭，就是勝負心這樣子，我一定要勝過你。這一有勝負心，一覺得我一定要比你強，我一定要勝過你，我一定要強過你，我一定啊，在這個世界上，甚至於在這個，不是在這個世界上，就要第一。哈，不是在這個世界上，到什麼地方去呢？我也不知道？或者到月球裏去，或者到啊，地獄裏去！

有一些個人呢，墮地獄的人，也想爭第一，噢，我是墮地獄第一；有的轉餓鬼了，他也想爭第一，噢，我是餓鬼第一；有的做畜生了，他還想要爭第一，他說我是畜生的第一。你說，究竟第一又有什麼用呢？沒有什麼大用處！但是就人這個執著心呢，所以就有這個爭；哈，在任何的情形之下，都想要爭第一。所以這說，「**爭是勝負心，與道相違背呀**」！

修道的人呢，就不是這樣子囉！修道的人是「**人棄我取**」，人家不要的，我要；啊，人家不吃的，我吃；人家不愛的，我愛；人家不忍的，我忍；人家不讓的，我讓；人家不做的，我做；要托底，要在底下。說所謂：「**道在矮中求啊**」，那個道啊，是在低的地方啊，來求的道，不是啊，自己站到那個山上去求道去；站到須彌山上上面去求道啊，永遠都不見道；那麼你要在須彌山底下，才能有道。

所以呀，唉，說，吃人所不能吃的，我是這樣子；人家吃不著的東西，我一定要先吃，這是啊，吃人所不能吃的，這又是錯了！吃，是吃人家所不願意吃的，人所不願意吃的，哎，我要來吃；人家所不願意做的工作，我來做；不是說，啊，我呀，做的容易的，給人家做難的，所以呀，不要叫他們做我這個容易做的工作，不是那樣子。**這道，就是反過來。**

那麼讓人所不能讓的，你不能讓的，說，哎呀，我不能讓了，你怎麼就不能讓了呢？你若讓，就是能讓了嘛！怎麼還有一個不能讓的呢？說，我真忍不了了，我不能忍了；你若忍，就是能忍了嘛！你自己不忍，那當然是忍不了了嘛！說，他對我不好啊，給我麻煩；啊，你為什麼要人家對你好呢？你就想人家對你好，你還是自私心的嘛！人越對我不好，那才是啊，我的善知識。

六祖大師誰把他成就的你知道？哎，那就是神秀幫助他成的道業。你看，神秀派人要殺你，啊，你不修道，不修道我就殺了妳；所以他沒有辦法不修道，跑到那個打圍的一起住了十六年，修道。啊，如果不是這個神秀派人去要殺他，他何必跑到打圍的一起，他早就出來了，我要弘揚佛法呀，我是啊，五祖大師的這個傳心印的弟子，我若這個什麼？他若出來早的，他功夫也沒有成功呢！他在**那十六年就是啊，參禪！**所以那麼久。

「**便生四相心呢**」，你這一爭啊，就有了勝負心；有了勝負心，就與道相違背了，和道不相合了，便生四相心呢，就生出我相、人相、眾生相、壽者相，生出這四相來了。四相，你一生出我相，啊，就要有自私心了；你一生出人相來，啊，就要有損人的心了；你一生出眾生相，啊，就想要大家都利益我；一生出壽者相，啊，就要想法子啊，保持自己的生命了，變成四相心。

「由何得三昧」，你要是這樣子，怎麼能得到這個三昧呢？你怎麼能得到這無諍三昧呢？得不到了！得不到，那就是不能成道的；不能成道，就不能了道；不能了道，你也沒法子證果得道。啊，所以呀，要無諍，要沒有諍。

496_一代聖言：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_19)

「弘闡之流」：弘，就是弘揚佛法；闡，也就是啊，闡揚正教。弘揚佛法，闡明啊，這個正教。之流，就是這個流呢，就是這一類的人，就是這個法師。這個「流」啊，不是說流水的流，不是說這個水往東邊去流，或者往西邊去流，或者說這個佛法從印度流到中國來這個流，不是這樣講的。之流，這個流啊，就是那些個法師。

那些個法師呢，怎麼樣呢？「於一代聖言呢」：於這個一代；一代呀，就是佛啊，這一生，這叫一代。佛！說法四十九年，談經三百餘會，這一生啊，所留的這個聖言，這叫啊，一代，就是佛所說的這個教理，經典，教理，這叫**一代聖言**。怎麼叫聖言呢？聖人之言，不是啊，凡夫所說的，是聖人所說的。這個聖人呢，就是說的佛，佛所說的。但是其中也有菩薩說的，也有羅漢說的，也有天人說的，不過總而言之，這就是啊，都得到佛的印證，佛說可以的，你這個說的可以成為啊，經；或者成為論，給印證過，這叫啊，一代的聖言。

那麼現在呀，這一些個大菩薩，每一個菩薩都想自己呀，創一個宗，所以呀，就開宗了。「開宗就分教了」：又是天臺教，又是賢首教；啊，就分開呀，這個唯識法相這麼多教。又有「或直釋經文」：或者呀，就這麼照直著解釋這個經文，作出一部註解來。或者呀，用這一部經啊，就把它分開宗，開了一個宗，分出啊，幾教來，幾個教。好像**天臺就是啊，藏、通、別、圓這四教**。**賢首呢，就是小、始、終、頓、圓這五教**。

「以皆含得失故耳」：因為啊，這個各有所長，就是得；各有所短，就是失。也就是有的對的，他所說的有的地方是對的；也就是有的地方又是不對的；所以說，以皆含得失故耳，有的說的很對，有的地方說的又不一定對。因為這個呢，所以這個清涼國師，他作這個《華嚴疏鈔》的時候，要把這一些個宗啊，教啊，都分析一下。

且不分之意，略有五焉：一、則理本一味，殊途同歸故，不可分也。二、一音普應，一雨普滋故。三、原聖本意，為一事故。四、隨一一文，眾解不同故。五、多種說法，成支流故。

「且不分之意，略有五焉」：前邊講這個第一種的離合，有的開宗分教，有的呢，就直解經文。那麼在這種種的說法的情形，就有得，有失，所以說啊，以皆含得失故耳。現在再把這個「不分」的這個這種意思來說一說。那麼這個大略有五種不分的意思，這五種啊，都是不分的意思。

「一、則理本一味，殊途同歸故」：第一種不可分的，就是啊，按著它那個理來說的。這個理呀，真理只有一個，所以說一味；一味呢，也就是一個真理。殊途同歸故也，它啊，殊途，那個道路，是啊，有分別，不同；可是啊，歸納回來，還是到這一個真理上。也就是啊，那「一本散為萬殊，萬殊仍歸一本」，這叫啊，殊途同歸，那個道路雖然不同，可是啊，所到的地方是一個，就到那個實際的理體上。

好像這美國，有人呢，都要去到華盛頓，華盛頓呢，就譬喻啊，一個實，實際理體。那麼想到華盛頓，到美京去啊，那四面八方從哪個地方都可以去的，不是一定從三藩市才去得，也不是一定從紐約才去得，也不是一定從芝加哥才去得。啊，這個道路不同，四面八方哪個道路都可以到啊，華盛頓去。所以呀，這就是理的一味，華盛頓呢，就是理的一味。那麼其它的城市呢，那就是殊途同歸，道途不同啊，可歸納起來，都到那一個地方去。「故不可分也」：所以呀，才說不可分，沒有什麼彼此的分別，這是第一點。

第二呢，「一音普應，一雨普滋故」：第二啊，是這個一音，一音呢，普應。一音，就是佛的一個聲音；普應，就是眾生啊，隨類各得解。音聲雖然是一個，可是啊，這個說法就不同。天人呢，聽著這個一音呢，就是說天上的人的話。人間的人聽著，就是說人間的話。那個畜生聽著，牠也懂，也明白啊，這佛啊，給牠說法呢。畜生既然懂了，餓鬼也明白；阿修羅，啊，也沒有這種的鬥爭堅固的心。所以這一音演說法，眾生隨類各得解，一音普應。

啊，一雨普滋，就是下一種雨，普潤一切的萬物，滋潤一切的萬物；一切萬物啊，得到這個雨啊，啊，都是欣欣向榮了，啊，欣欣向榮。就是欣欣，就是很快樂的樣子；向榮，就向那榮茂的那個途徑去走去了，這一雨普滋。在《法華經》啊，這個藥草喻品上，說這個雨啊，啊，令這個菩薩，得到菩薩的法益；羅漢，得到羅漢的法益；緣覺，得到緣覺的法益；凡夫眾生，得到凡夫眾生的法益，各得其益，啊，所以這叫啊，一雨普滋故；滋，就是滋潤，滋潤呢，這一切眾生。

「三、原聖本意，為一事故」：這個前邊所說的這個一音普應，一雨普滋，這都是啊，不可分的這個意思。第三、原聖本意，啊，原，是原來，就是本來那個佛的本意，佛的本來的意思。為一事故，他呀，為一件事啊，來出現於世。也是《法華經》說，**佛呀，為一大事因緣出現於世**。

這個大事，是什麼大事呢？**就是令眾生反迷歸覺這一件大事**。因為佛啊，得到這個覺悟了，得到圓滿大覺了，那麼他也想令一切眾生一同得到啊，這個圓滿大覺。所以呀，原聖本意，為一事故，也是不可分的。

四、「隨一一文，眾解不同故」：第四種，就是啊，隨著這個經典所說的每一篇的文字，每一部經的文字，都是一樣。可是啊，眾解不同故；解，就是大家你有你的解釋，我有我的解釋。寫註解也是，啊，你這個註解，和我這個註解就不同，那麼各有所長，就各有所短，這是啊，不同故。

「五、多種說法，成支流故」：第五，這多種說法。多種說法啊，就是啊，那可真是胡說八道！這一種法，他說出一千種來。這個末法時代呀，單有那種魔王啊，來講法，這一種法，他講出一千種來。他，這個也是這個法，那個也是這個法，講了一千種，啊，把你就講糊塗了！講的，啊，這一千種也不知道哪個是對？他說都對！都對，就不要說認識，就記清楚都記不清楚。這一種法，譬如說一個無明，啊，他就啊，有一千種這麼多的講法，真是把你講不明白？

那麼所以呀，成支流故，枝，就是末梢，就是末法；流，就是跑了，這個流，又不當啊，又不是當前邊那個法師啊，那個流了。這個流，就是跑了，把法都跑了。法跑了，就跑到什麼地方去？跑看不見的那個地方去了。成支流故，枝，就是枝末，就是那個樹的最上邊那個枝末，不是那根本了，跑到枝末上去了。

為什麼他能講一個法講一千種啊？那根本法就是這一個，他就跑到那個枝末上去找那個法去了，那個樹啊，找那個樹梢上去，枝末。流，就流啊，啊，流到沒有流了，它不是流到歸於大海了，流到沒有的地方去，所以呀，這有這五種不可分的意思。所以呀，你多種說法就成支流了；所以這個法呀，有這五種的意思不可分。

以斯五義，故不可分，分之乃令情構異端，是非競作，故以不分為得。

在前邊所講的五種的意思，所以說「以斯五義」：以前邊呢，所講的這五種的道理。「故不可分」：所以有這五種的意思啊，就不可呀，分開。「分之」：如果你呀，勉強把它分開來講，「乃令情構異端」：那麼你很勉強的把它分開，這就是啊，不合乎本來的佛法了。情構異端，這個情，啊，就是啊，你這種的感想。感想，構，怎麼叫構呢？這構啊，也當一個「通」字講；也當一個「起」字講。通，構通到異端那裏邊去了；起，就生起呀，這個異端來了。異端，怎麼叫異端呢？異端，就是啊，邪教，旁門左道，不合佛法的，這個法都叫異端。

在孔子說過，說，「攻乎異端，斯害也已」，攻乎，就是研究；你呀，去研究這個異端這個道理，斯害也已，這個一定有害處。所以呀，這用這個異端，情構異端，你這種啊，感想上啊，和這異端去相合了；分開啊，就變成異端了，異端就不是正法。

「是非競作」：你這有了異端了，就有是，有非了。你那個「是」，就說他那個是「非」；他那個「非」，又說他是「是」，你是「非」。在個人的立場來講，啊，你說你對，他說他對，誰也不承認這個不對，所以這叫競作。競作啊，這個競，就是爭，競爭了，就是辯論；辯論，啊，你說你這個道理對，他說他那個道理對，那麼誰也不承認自己是不對的，所以就競爭起來，競爭起來；一競爭，啊，就有是，有非了。

「故以不分為得」：因為啊，一分，就跑到異端旁門上去了，旁門左道上去。跑到旁門左道上面去，就會生出一種競爭來了，所以呀，這以不分呢，這是最好的；得呀，就是啊，最好了，不應該分，這是五種不分的道理。下邊呢，又有分的道理。

其分教者，亦有多義：一、理雖一味，詮有淺深，故須分之，使知權實。

前邊是「不分」，現在啊，又是「分」。為什麼不分？又為什麼分呢？不分，有五種意思。分呢，這個意思更多了。所以說「其分教者」：在這個教啊，把它分開，「也有多義」：這個意思很多。

那麼先講這第一，第一呀，就是講這個理雖然說是一味，可是啊，它詮顯的這個教理呀，又有淺的教，又有深的教。你不能以深的作為淺，也不能以淺就認為深了；那麼深者深，淺者淺，所以呀，要把它分析清楚了，分析明白了。所以說，「故須分之」：所以又應該把它分

開來講，啊，「使知權實」：使令啊，這一切的學人，知道啊，哪一種法是權法，哪一種法是實法，那麼這個權實啊，要明白，這是啊，應該分的第一個意思。

二、約佛雖則一音，就機差而教別。三、本意未申，隨他意語，而有異故。

第二個分的意思，是啊，說啊，「約佛雖則一音」：若是按照佛的方面來講，雖然是啊，一音演說法，可是就機呢，若照著這個眾生的機緣，機宜，「差而教別」：這個機呢，就是一切的眾生；一切的眾生啊，有利根，有鈍根。這利根呢，就是聰明；鈍根呢，就是愚癡，所以約著機來講，差而教別，那麼有所分別，這個教啊，也就不同了。

「三、本意未申，隨他意語，而有異故」：這個本意未申，就是啊，佛啊，為一大事因緣，出現於世。可是啊，在這個四十年以前，佛的本意呀，始終沒有說出；等到四十年以後，才說這個《法華經》，把佛的本來這個心意，都說出來了。那麼未申呢，就是沒有說出來，就是在啊，這個說藏教、通教、別教的時候，都沒有把佛的本意呀，這個本來的思想沒有說出來。

最後啊，才「暢佛本懷」，把佛這個本來這種懷抱啊，都很明白的說出來，所以說，本意未申，未申呢，就是沒有能說出來，申明了它。

隨他意語，隨他，就是隨眾生的意。這個意語，有「隨自意語」，就是說啊，佛啊，這一生所修所證的，自己所證得的，這叫隨自意語。又有「隨他意語」，隨他意語啊，就是隨一切眾生的機，機宜，來呀，說法；那麼用一種方便的法呀，來接引眾生，所以這叫啊，隨他意語。又有這個「隨自他意語」，那麼一半呢，說自證；一半呢，再隨著眾生的機，來呀，說法。所以說啊，隨他意語，而有異故，有啊，不同的這種說法。

四、言有通別，就顯說故。五、雖分權實，須善會佛意，有開顯故。

四種啊，分開的意思，因為啊，有通，又有別。通，就是通於諸經，所有的經典都相通著；別，就是別於此經，就是單單呢，這一部經講這個道理，其它經典呢，就沒有講。所以呀，這言有通別的這個意思，是「就顯說故」：就著這個顯教來說，不是密教。顯，就是人人呢，都看得見，人人都知道，人人呢，都可以聽見，很顯明的，人就容易懂了，裏邊呢，沒有什麼秘密的。

就是秘密的呢，就是「為彼說，而此不知；為此說，而彼不知」，彼此互不相知，這叫啊，秘密法。那麼現在應該分開來了，這不是秘密法，這是顯教的，就顯說故，就這個顯教啊，來說的，這可以分的這個道理。

「五、雖分權實，須善會佛意」：這個第五種可分開的意思，就是說啊，雖然有權教，有實教這個道理不同，可是啊，你也不能執著，你要善會佛意！善會呀，就是善體佛意，體會得呀，這個佛的意思。就是啊，明白佛所說這個道理的時候，是一個什麼用意，啊，為什麼他說權教呢？喔，他是為實施權。為什麼有個實教呢？啊，他開權顯實，把這個權教開開了，就把這個實教露出來，顯出來。

所以呀，你要啊，明白當時佛所說這一部經典，和這個教理這個意思，他為什麼說這一部經典呢？啊，他是為這一類的眾生說這種的法。啊，為利根的人，他就說啊，般若法。為鈍根的人呢，他就說因緣法。鈍根的人你若和他說般若，啊，他根本就不明白？啊，就好像有人說，你若明白了，我不講，你也會明白；你若不明白呀，我講，你也不明白？啊，他說，這是什麼話？這說的什麼？為什麼他不懂呢？這就叫鈍根。

鈍根，他又覺得，啊，他這一說，不把我壓住了嗎？他就說，哦，沒有人這麼講的！因為他不會這麼講，所以他以為人，也都和他一樣的，都不會這麼講了，這就啊，你給他說這個這種法，他就不明白。那麼他卻又急著明白了，啊，他也說你這個還不對，有人給他解釋明白了，他還說你這個不對，沒有這麼回事！那你說有哪門一回事？

這個世界啊，也沒有「有」這麼一回事，也沒有「沒有」這麼一回事。你說「有」，又是執著；說「沒有」，啊，執著更大一點！這一切法，皆是佛法，皆不可得，什麼法有啊？

啊，六祖大師說的，啊，我若有啊，頭髮這麼多的法呀，傳給你，那就是欺騙你！那麼既然這樣子呢，有和沒有又有什麼關係呢？沒有什麼關係了。那又何必那麼執著呢？啊，何必爭長論短呢？好比說，哦，你那個對呀，我這個不對啊！啊，我這個不對，我這個對，你那個不對！沒有對，沒有不對。所以呀，這一切法，皆是佛法，皆不可得；不可得這個法，才是個真法，所以這叫善會佛意。

「有開顯故」：佛呀，到最後，有人問他，說佛說這麼多的經典，我們怎麼樣流通的？佛說，我什麼時候說過經典的？我一個字都沒有說過，你怎麼說我說經典呢？一個字都沒講過！那麼你說這有這麼回事，沒這麼回事？佛啊，是個大覺者，他說了都不承認！難怪這一個老古董啊，他說沒有這麼回事，這也是明白的話。

哈，也是，因為釋迦牟尼佛說那麼多經典，他都沒說，自己都不承認，說我沒說！這個是說的什麼？「說法者，無法可說也」，就是叫人離開這個執著。那麼既然離開執著，你要說「有」，也是執著；說「沒有」，又是執著。「有」、「沒有」都不管它，這是無罣礙。「無罣礙，故無有恐怖」，你沒有執著，就沒有罣礙；沒有罣礙，就無所恐怖。

497_多拜佛求懺悔：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_19)

這個求戒的人呢，最好沒有什麼事的時候，你們拜多幾拜佛！在那求懺悔！這拜佛啊，求懺悔。那麼我們這呢，預備九月初十，受沙彌戒和菩薩戒。你們這想受沙彌戒和菩薩戒的，在最好啊，從現在開始，就天天呢，有時間就拜佛，有時間就拜佛！在多拜佛啊，就消這個不好的業障，這是很要緊的！那麼不要說很多的沒有用的話。

498_求戒：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_22)

這新戒的菩薩，求戒，這個求戒啊，必須要具足啊，一種懇切至誠的心，來求無上的妙戒。在《梵網經》上說：「眾生受佛戒，即入諸佛位；位同大覺已，真是諸佛子」。所以一切眾生想要出家修道，首先呢，要求授圓滿具足的金剛光明寶戒！

這個求戒本來呀，自己也可以求的，自己呀，誠心拜佛，或者發願拜三年，或者拜五年，或者拜九年，這麼拜呀，拜佛求戒！求佛呀，來給授戒。你誠心到極點，在你拜佛的時候，或者見光，或者見花，或者見十方諸佛來給你摩頂授記，給你授戒，這也得戒。

和中國這個**蕩益老人**，他呢，就沒有啊，向這個其它的叢林呢，去求戒！他在這個廟上啊，就拜釋迦牟尼佛，那麼求釋迦牟尼佛給他授戒。可是這個，是不容易的，所以蕩益老人，他自己呀，始終不稱他自己是比丘，他稱他自己叫沙彌。因為他沒有去啊，求這個圓滿具足戒。

可是啊，蕩益老人，是個大善知識。什麼善知識呢？他沒有貢高心，沒有我慢心，他啊，可以說是無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，他這種境界非常高。現在到這個末法時代，所以想要授戒，必須要有這個開戒期的地方，三師七證，來給啊，授戒。

我常叫你們不要怕罵，人越罵你啊，你越要高興！那麼說你叫我們，你能不能這樣子啊？我早就過去了，這種境界早就過去了！不要說其他沒有相干的人罵我，就是徒弟罵我，我都一樣可以忍的，沒有關係的！誰願意歡喜罵我，就隨便罵，我絕對不會生煩惱的，若不信你試一試看！

499_上人念皈依懺悔文：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_22)

那麼皈依的時候常念那個懺悔文：

從於無始，以至今生；毀破三寶，作一闍提。
謗大乘經，斷學般若；弑害父母，出佛身血。
污僧伽藍，破他梵行；焚毀塔寺，盜用僧物。
起諸邪見，撥無因果；狎近惡友，違背良師。
自作教他，見聞隨喜；如是等罪，無量無邊。
故於今日，生大慚愧；克誠披露，求哀懺悔。
惟願三寶，慈悲攝受；放淨光明，照觸我身。
諸惡消滅，三障蠲除；復本心源，究竟清淨。

就是這個了，哈哈！就是這個作一闍提，就是這個闍提。闍提，就是沒有信心，說什麼他也不信。那麼闍提呀，在涅槃經上啊，不是涅槃以後的經，也不是涅槃以前的經，就是涅槃經上說的。

涅槃經啊，前半部說是這個「闍提無佛性」，闍提沒有佛性，不能成佛的！道生法師就因為這個，就反對，反對釋迦牟尼佛這麼說經！你看他多大膽子，他這個是說的不對！為什麼呢？他說這個闍提也是眾生，一切眾生皆有佛性，皆堪作佛，怎麼闍提不能作佛？我不相信這個道理，闍提也能作佛！

他這麼樣一講啊，當時一般法師就都反對他了，啊！佛說的經典你都不相信了，那麼你對信什麼？這個就和他大動那個爭執啊，比你們說這個真空老法師沒有那回事那還厲害了！那簡直的大家都來這什麼的，來反對他，叫大家，他講經不要去聽去！

所以以後他就到這個虎丘山去給一些個石頭講經嘛！把那個石頭都擺到那個地方，擺到那個

地方一塊一塊的，他給它們說法，啊，你說這個，這個法師，一般人一看，這個一定是發狂了，一定是精神病了！他怎麼要給石頭講經呢？這石頭是無情的嘛！你有情可以聽經，無情怎麼還可以聽經呢？

那麼他就給講，講到這個闡提無佛性，他就對這個石頭說了，說我呀，認為闡提也有佛性，也可以作佛，你們說對不對？啊，這些個石頭就都這麼動彈了，這點頭，叫頑石點頭，石頭就都動彈了，這石頭都這麼動彈，表示他說的對，這叫「**生公說法，頑石點頭**」。

啊，甚至於啊，說點頭啊，這還是這個什麼！就可以說是磕頭，頑石磕頭！這頑石是什麼呢？就是這個闡提。所以呀，它們因為這個法師說它們也可以成佛了，所以它都高興了，所以不就叩頭了，頑石叩頭。這叩頭，比這個點頭還比較好一點。

所以這個闡提呀，那麼以後這後半部涅槃經來了；果然上邊呢，又講「闡提有佛性，闡提也可以作佛」，所以這**涅槃經啊，這是這個最後佛啊，說的經**。那麼說是啊，闡提可以作佛！

在這個經典呢，你方才說是在這個涅槃經以後是不是？這一切的經典都可以說是啊，在涅槃經的前邊；因為沒有說涅槃經，就說這一切經典了。所以呀，都可以說是在涅槃經前邊。那麼這個又可以說在涅槃經的後邊，你方才說在這個後邊呢，也可以說。因為那麼講了涅槃經啊，以後就沒有講其它經了；所以它們都在這個涅槃經是在前邊了，它們都是在後邊。你看，哎，你講它在前邊也可以，講它在後邊也可以，我講這個道理，你沒有法子好反對的，你看，真是這樣子嘛！

500_沒有一個對、不對：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_22)

你有一個對，就有一個不對。你有一個是，就有一個非。你有一個人，就有一個鬼。那麼不單有個鬼，又可以有個佛。你若往壞了做，你這個人就是個鬼；你往好了做，你這個人就是個佛。可是你這個鬼，是未來的鬼；你這個佛呢，也是未來的佛，不是現在的佛；這個鬼也不是現在的鬼。

那麼這個教理呢，所以清涼國師，他啊，就把前邊這個四教、五教啊，啊，他都啊，來回這麼樣子研究！你若說一定這樣子，它又不是這樣子；你若說不是這樣子，它又是這樣子。佛法也就是這樣，你覺得這個不對了，那麼它又對了；你覺得它對了，它又不對。因為**你所覺得，那是你自己的「我見」，我自己的意思，不是佛知佛見；你若有佛知佛見，就沒有一個對、不對了！**所以立教，立出來的時候，你認為對了，啊，其他人一看，又有毛病！