

空性

開示於加拿大溫哥華金佛聖寺

恒興法師

法筵龍象眾，當觀第一義
諦觀法王法，法王法如是

二零二四年九月二日

諸佛菩薩，師父上人，各位法師各位善知識，阿彌陀佛。

今天和大家結法緣，齋天的晚上，我想就從上堂說法這個儀軌開始。大家不知道有沒有聽到儀軌裡面維那師念的偈頌？大家有沒有聽到，清不清楚？

「法筵龍象眾，當觀第一義」。

這個是維那師第一句的偈頌，後面還有一句：「諦觀法王法，法王法如是」。這兩句是維那師唱出來的。這個「當觀第一義」是法華經裡出來的，「法王法」也是，「如是」就更加是法華經裡最重要，最深的義理。「十如是」，如是之法。

問：是不是每一次上堂齋都是這個偈頌，還是每次不同？

師：一樣的，這個是儀軌。安排好的，就照著儀軌去做。上堂齋要講法，就是按照儀軌來做。

法筵，普通人都是以食物，飯、蔬菜之類來療養我們的色身。這裡的法就是以佛法來療養我們的法身慧命。龍象是佛門龍象，有句話說「若做菩薩龍象」，就是菩薩坐騎，比如普賢菩薩的

坐騎是白象，地藏菩薩的坐騎是諦聽，文殊菩薩的坐騎是獅子，代表智慧。意思就是如果你要做菩薩的龍象，先做眾生的牛馬，為眾生去服務，度眾生。譬如六波羅蜜，四攝法，用種種的法來來幫助眾生學習佛法。

「當觀第一義」，第一義諦也是法華經裡的。有個祖師講了一個故事，正如我們今天聽上人開示裡關於梁武帝的故事。在《碧岩錄》裡面記載了梁武帝和達摩祖師的對話。簡單的介紹一下，上人已經講過了，但沒講內容。當達摩祖師見到梁武帝的時候，梁武帝向達摩請法，問達摩祖師，既然達摩是祖師，那就問個深的。

梁武帝問：如何是聖諦第一義？

達摩祖師：廓然無聖。

梁武帝繼續問：對朕者是誰？

達摩祖師：不識。

就是不認識。梁武帝不知道達摩祖師表的是什麼，所以達摩祖師就走了，所謂「一葦渡江」，就去了魏國。達摩祖師走了之後，一日梁武帝就問他的師父誌公禪師，大家都是知道的。誌公禪師就對梁武帝說：陛下還識此人否？你認不認識達摩祖師。梁武帝就說：不識。這個答復就和達摩祖師回答他的一樣，不認識。

誌公禪師就說：這是觀音大士來傳佛心印。意思是達摩祖師是觀音菩薩的化身，來中國將第一義諦這個佛法的根本傳下來。第一位遇到的皇帝，由於他不認識真正的佛法，就不契，不相契，達摩祖師就離開了。

梁武帝後悔了，想派個使者去請達摩祖師回來。他的師父誌公禪師說，別說派個使者，就算派舉國的人去請他，達摩祖師也不會回來了。這個是「聖諦第一義」的一個典故，也就是禪宗所講的道理，也就是現在我們經常講的佛性、空性、自性。

在實法師的開示裡，講到六念的開示，在內容裡面並沒有清楚講是哪六念，只是講六念的名相出來。大家知道六念是哪六念？沒聽過？有沒有受過八關齋戒？沒有受過的不知道六念，不怪你。如果受過八關齋戒，還不知道六念的，那就講不過去了。

八關齋戒要求我們在受戒的時間裡，比如一天兩天三天，或者一個星期，總之在你受戒的這段時間裡，你要念佛、念法、念僧、念施、念戒、念天。要保持六念，免得自己打妄想，打世俗的妄想，貪瞋癡的妄想。在實法師的開

示裡講到不貪、不爭、不求、不自私這些的開示，我記得上人講這個六大宗旨，在開示裡經常問我們做不做得得到。那我們做不做得得到呢？經常這麼開示，我們聽就聽得多了，做不做得得到呢？有沒有去做？有沒有經常迴光返照的來問自己？

實法師開示裡也是叫我們時常迴光返照，要觀察自己的舉心動念，譬如有鬥爭心、瞋心生起的時候我們能不能覺察到。如果是一般人根本不會迴光返照，直接被自己的習氣、心念推著去做了，那就會去成就一個惡業。教我們迴光返照，不要和人爭，要忍讓，要培養自己的耐心。

也就是叫我們迴光返照，返照在心地法門裡面去用功。久而久之，經過迴光返照的訓練，純熟了之後就會輕易察覺到自己的念頭，時間更久了，甚至念頭根本就不會生起。每一個念都一樣，無論是爭的念、求的念、自私自利這些念頭，你經過迴光返照能觀察到，自然就不會跟著去跑。不妄語也是一樣，當你沒有自私自利的心的時候，自然就不會打妄語。自然心就會清淨，不需要要求它清淨，它自己就會清淨。

正如用六祖菩薩對惠明禪師的開示，六祖菩薩惠能大師剛剛得到衣鉢的時候就被人追了，惠明禪師由於跑得快，就追上了六祖大師。六祖大師就將衣鉢放在石頭上，自己避在草叢裡。就看惠明怎麼拿這個衣鉢。後來惠明禪師看不到人只看到衣鉢，想拿起衣鉢就走，但他拿不起來。他自己作為一個將軍，很有力量一個軍人，都拿不起來，那他知道這個不屬於他，護法神不讓他拿。

然後他轉念，既然拿不到衣鉢，不如就求法，希望在法上能得到受用，好處。於是就對著草叢大聲說：我不是求衣鉢來的，是為法來的。惠能大師聽到就出來了說法師你既然不是為衣鉢來的，是為法來的，我可以和你講一講，請上坐，平心靜氣，平息靜氣，不思善不思惡。

過了一段時間，惠能大師見到時間差不多了，就大聲對惠明禪師講：正與麼時，就是你明上座本來面目。就是那個時候，就是你明上座的本來面目，這個就是你的真心、佛性，這個就是你自己的本性。由於這位惠明禪師在五祖座下都有一段時間了，功夫是有的，只是未

能得到法要，這次得到六祖菩薩的指引，就隨手得到了。

我們人呢不是想好的事，就是想不好的事，美的、醜的、長的、短的，總是在二元對立裡面計數，算來算去，算去算來，沒有停的時候。這個不思善不思惡，也就是叫我們放下這種思維模式，當你不再想東想西的時候，心裡一念不生，清清淨淨的，這段時間都清清淨淨，就在這一剎那，這個了了分明、清清楚楚、清清楚楚醒醒的這個是什麼？

經過六祖大師的點撥之後，惠明禪師就知道了。雖然知道了，未能究竟，後來才問：還有密意否？六祖大師說：密在汝邊，與汝說者即非密也。真正的密在你內心裡，可以講出來的就不是密了。意思就是你還要用功，繼續來修行，繼續深入你自己內心的深處，自然有一番大的受用。這一段就屬於惠能大師和惠明禪師的一個典故，告訴我們修行的重要。

迴光返照是我們每一個學佛法的人必須要做的功課，如果真的要明白自己是怎麼回事，你真想了生死的話，迴光返照是必須要做的功課。無論你是很短的時間也好，當然更多更長

的時間來迴光返照就更好。大家有什麼問題嗎？

問：法師請問我在忍辱的時候，表面在忍，但內心很壓抑很難受，不知道怎樣解決，師父講的哪一點沒有做到，用什麼方法可以讓我進步？

師：要看是什麼事，通常忍辱都是逆自己的心意，所以才會忍。很多時候，我們站在自己的立場來看事物，那是不是絕對是對的呢？這個很難講。最好能夠從多一點的角度來看事物，能夠包容，容納多點意見或看法，或許我們不一定要接納別人的看法，但可以包容。這個叫娑婆世界，好的不好的都在一起，有很多的。如果你這麼計較，太認真的對待得失的話，你不被事情氣死，也被自己氣死。

我講自己的一個經驗，我沒學佛之前，有一幫朋友，關係很好，經常在一起。有個朋友一次講另一個朋友的不好，短處。講了很久我一直聽著，當時就我們兩個，他每講一次，我都為那個朋友從另一個角度講好話。那講了四五次之後，講的朋友跟我說，你不要再講了，你為什麼總是為他辯護呢？你再為他辯，我不和你講了。

那我怕了，覺得為了一個朋友得罪了另一個朋友就不好了，但我不甘心，還是講了兩句，我說：人嗎，都是有好有不好的，除去那些不好的，剩下就都是好的。所以最後大家依然還是好朋友。

問：我想問一下，迴光返照除了要修忍辱，還有其他要精進嗎，要打坐嗎還是每日懺悔？

師：迴光返照如果從儒家角度來說就是反省自己有沒有做不好的事，觀察自己的舉心動念。不單是講忍辱，種種的佔人便宜的思想有沒有？自私自利的思想有沒有？如果有自私自利的思想，就會經常打妄語，因為這裡有連帶關係。簡單的來說就是不要打妄想，念佛啦，念菩薩聖號，持咒，就是用這些方法將思想轉過來，把用在妄想上的心用來念佛念法。

問：師父，我所知道的迴光返照是病人臨終前忽然好轉了，我了解是這個意思，我不明白這裡講的迴光返照是指另一件事嗎，可不可以講幾句。

師：這個一般人用的名相剛好和佛教裡的名相同音同字，但內容不同。傳統上迴光返照是將要往生的人忽然好起來。至於佛教裡的迴

光返照不是身體上用心，而是心上來用心。所以講迴光返照療我們的法身慧命，將自己的法身慧命培養出來。因為我們將它忘記了，好像失去了，其實沒有失去過，只是忘記了。現在佛菩薩是過來人，知道怎樣幫助我們將自己本有的寶貝拿出來用。

了解嗎？一個在身上用功夫，一個在法身，也就是心上面來用功夫。

果揚：居士問病人往生前的迴光返照。而佛法上的迴光返照是兩回事。我就想起來我們廣東人的俗語：靜坐常思己過，閒談莫論人非。就等於我們要靜下來思維自己當日有沒有做錯任何事，思維出來有錯沒錯，改了就會好。

師繼續開示：

至於下面兩句：「諦觀法王法，法王法如是」。我想用上人在法華經裡面解釋來說。現在不在手上，明天再分享。上人講法華經的時候，可以說在美國比較早期的時候。當初講的時候，講「如是法」是佛教裡最重要最深的一個法。

是不容易了解的，但還是和大家講一講，雖然大家聽完還是不明白，還是讓大家有一個認識。這個是當初上人講十如是的時候一段開示。

上人最推薦《妙法蓮華經》，《楞嚴經》和《華嚴經》，這三部經是我們法總道場每天都轉的法輪，也是佛教裡的最重要的經典，成佛的經典。

大家還有什麼問題嗎？

問：我聽到淨土的人講一句阿彌陀佛就可以了，不用誦經念咒打坐也不用拜懺，一句阿彌陀佛就可以了，阿彌陀佛就包含了所有的一切，其他的都不需要，是不是可以這麼修法？

師：上人很多次講華嚴境界，「一為無量，無量為一」，大家都耳熟能詳了，一為無量，無量為一，一就是一切，一切不離開一。在念佛的法門裡可以這麼講；講經說法的法師，經教家，研究經教的修行人也可以這麼講；禪宗的大德也可以這麼講；打坐就可以了，不用念佛了，迴光返照就可以了，是不是？都可以這麼講，都是佛法，沒有離開佛法。上人講一通一切通。智者大師說：一切的法都是為了定慧

等持，止和觀，止觀雙運來服務的。止也好，觀也好，都是為了修行定和慧，鍛煉自己定慧的功夫，這個是經教家講的。禪宗講一句話頭，更早期連話頭都沒有，禪師和弟子一起生活，當因緣到了，弟子功夫差不多了，應該要點醒他了，老師稍微點撥一下，弟子就悟道了，都是一個道理。

果寶：法師，您這麼說是不是讓我們不要搞那麼多的花樣？

師：那我講了這麼多，你還是不明白啊，還是沒通啊？

果寶：既然一就是無量，那就不要搞那麼多花樣。

師：你用功的時候，的確不要搞花樣。你正在念佛的時候，就不要搞其他的事，如果你能做到行住坐臥、心口如一的一句阿彌陀佛，就OK。如果不可以，依然會去搞其他的事，那這樣對不對呢？只要在佛法裡面的如法的，沒人會怪你，佛菩薩也不會覺得是問題。

古人講“條條大道通長安”，佛法是一個法門，讓我們經過這個門而悟道，認識真正的自己本來就是佛，不過是迷失了。現在要找回

自己的本性，是一個法門，個個法門都可以的。所以我們心要大一點，要包容一點，不是自己用的法才是法門，其他的只要是佛菩薩、祖師講的，都是幫助我們將這個心猿意馬的心停下來，找回自己的佛性。

問：法師，我不知道自己是否理解正確，這是我第一次聽到可以練習去滋養我們的法身，我一直認為法身是個很遙遠的東西，我們經常念，就像供養清淨法身毘盧遮那佛。所以我覺得這個法身不是凡夫有的，是經過很長時間修行後的那個究竟處。但是您說我們可以滋養法身，您可以再說的詳細一點嗎？法身是在我們的意識裡嗎，還是某種精神的生活？我有些迷惑。

師（示意身後大殿的主佛）問到：後面的那尊是什麼佛？

大眾：毘盧遮那佛。

師：毘盧遮那佛是什麼身？

大眾：清淨法身。

師：你覺得毘盧遮那佛清淨不清淨啊？

大眾：清淨。

師：我用自己來做比較。我是一個人，我雖然現在是人，但我都是佛，我是沒成的佛。現在我這個色身叫做業報身。因為我的業沒有清淨，所以不是像毘盧遮那佛的法身這麼清淨。

那我們修行，做種種的積功累德的行為，利益眾生，利益一切動物，利益有情、無情眾生來培養自己的法身。（師指後面的佛座）終有一日，我會坐上去的。（眾笑）不單我會坐上去，你也會坐上去。

問：所以靠著做善事，就能接近清淨？

師：但要用清淨的心來做，不要用染污的心來做。

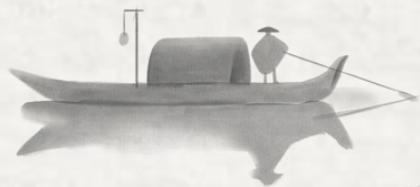
問：一個污染的心是什麼樣的？

師：譬如說自己想從中得到利益，有目的。簡單講，清淨就是金剛經上的“三輪體空”。做布施的時候，沒有布施的人，沒有布施的對象，也沒有布施的物質。繼續努力！

十如是

如是相 如是性

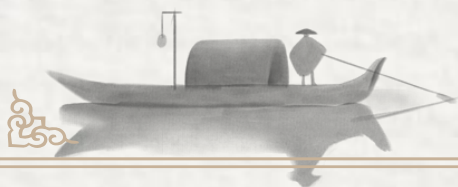

二零二四年九月三日

各位佛友，今天我們繼續昨天的話題。昨天我們講的上堂齋說法儀軌裡面的兩句偈頌，「法筵龍象眾，當觀第一義」，這個當觀第一義，昨天講到梁武帝和達摩祖師的對話，主要帶出這個第一義諦，空性第一義。

今天就提一提這個「諦觀法王法，法王法如是」。這個法王的法，釋迦牟尼佛是法中之王，他講的法在一代時教裡面最重要的就是《法華經》，他講所有的法都是為了講法華經。法華經在佛教裡面是成佛的法，為了眾生成佛而講的一部經典。

六祖菩薩根據對法華經的理解，講出兩句話，最重要的是「開示悟入佛之知見」。可想而知，我們眾生都是凡夫的知見，如果我們用凡夫的知見來生活，來指導日常生活的話，我們就永遠都是凡夫，不會有成佛的一天。但現在這部經典教我們怎麼活出一個佛來。就是要用佛的知見來指導我們的生活，才可以真正的走出凡夫的框架。佛的知見是什麼呢？佛的知見是無見，沒有一定的。但是一切的見都沒有離開佛的見，都是

從佛這裡生出來的。我們就從佛性開始，空性開始，如來藏性開始。

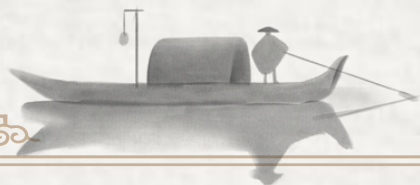
「如來」是講不動，體是無來無去，來成正覺，成就佛的果位也就是這個不動的體。雖然是不動，但是有這個覺，也就是我們經常講的佛性，有覺這樣的作用。

「空性」呢就是講空無一物，但不拒絕所有物的顯現。這裡講，體是如來，用是覺性。你可以用覺照來理解，他有照的作用。空性，就因為是空的，所以能夠用一切的事物在其之中來展現。這個是講體、相、用這三方面。

有句偈頌：「楞嚴堅固體，大悲方便用。體用本無殊，何妨相相然」。就是講種種的相都不妨礙。這裡講「體相用」，是一不是二，也不是三。如果用“真”來講的話，連一都沒有。不過我們需要認識，需要了解，所以需要將這個法表出來，所以就有得講了，而且可以講很多。

我們回過頭來，在妙法蓮華經裡講到的十如是的法，這個十如是的法是表實相。

簡單念一念這個文，

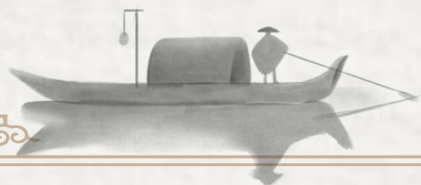

【止，舍利弗！不須復說。所以者何？佛所成就第一希有難解之法，唯佛與佛乃能究盡諸法實相；所謂諸法，如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因、如是緣、如是果、如是報、如是本末究竟等】

止，就是停止，不需要再講了。佛為什麼不願意再講呢，是因為這個經太微妙，太深奧了，講出來一般人可能不信。不單不了解，而且會引起他們生出一種譏謗，懷疑，而造出惡業，因為這樣的原因，所以佛就不想說。

這種希有難得、難信之法，第一義法，這個法就是不二法門。所以稱為第一。而且是無二也無三，是絕對的，是絕對待的，就是獨一無二。希有，以前沒有聽聞過的，所以難解，這個道理很深妙的一個法。因為這個法稀有，很難遇到，又很難信，【唯佛與佛，乃能究盡諸法實相】，能究其底源。現在怎樣去明白了解諸法實相，實相也是無相，無相又無所不相，沒有什麼相，但一切相都在裡面。

諸法，就是一切法，但歸納起來，不出這十如是。這裡就以十如是來歸納一切法。換而言之可以講十法界，也就是一切的法界。十法

界是一個統稱，第一個是佛法界，第二菩薩法界，第三緣覺法界，第四聲聞法界，這四個是屬於聖人的法界。

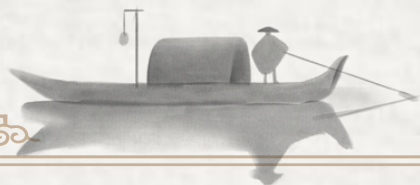
下面講六凡法界，有天人法界，人的法界，阿修羅法界，畜生，餓鬼，鬼趣眾生是餓鬼法界，地獄法界是受苦的眾生。

六凡四聖合起來就是十法界，你也可以說是一個法界，也就是這個實相。這十法界中，每一界都有這十如是。這叫百界；百界之中，每一界又有十如是，這叫千如；就是百界千如。這些都是名相。

十如是裡第一個：如是相。

就是個相貌，這個相貌有真、有妄。也就是常住不變的，沒有生滅的真如實相，本地風光，這個指我們常住真心，性淨明體。這個文字形容的是我們每個人本身本來面目，本體是什麼。這個要我們自己去修證到達那個程度了，你有所體會了，才知道是什麼樣子。所以用這個文字都是來形容本體的狀況。

常住也就是講不變，能夠隨緣，隨種種緣；雖然不變，但能隨緣。隨種種因緣而不變，本體如如不動。這個常住也是不生不滅，也是講

我們自性、本體、佛性、不會生也不會滅。不是和世間法一樣有生滅的，好似我們人的色身，從出生到往生，有消失的時候。本體不生，因為不生，所以不滅。也是不垢不淨，也是不增不減，意思和不生不滅都是一樣的。

常住就是真如的實相，但是真如實相不是人人能夠明白了解。正因如此，所以只有諸佛能夠究盡諸法實相，也是說完全的了解。只有如來才能明見諸法實相完全沒有錯謬。就好像一個理這樣真實，所以如是相。

如是相就是佛所知道所明了所理解的和理是一樣的，沒有偏差，沒有錯謬，所以叫如是相。

那什麼是虛妄的相呢？這個我們大家都不會陌生。可以說是我們的老朋友，就是無明。無明虛無，是一種虛妄的相，不是真的，是有生有滅，有生滅當然就有增有減，有垢有淨的分別。雖然如此，無明是沒有實體的，不是真有的，是我們給它一個標籤，一個名。經上面有講：“見諸衆生，爲生老病死、憂悲苦惱，如同在水深火熱中受盡煎熬逼迫之難受！”

見到這裡我們確實感受到生老病死，種種憂悲苦惱，種種情緒，確實自己有這些體驗。

我們在人世之中，受盡種種逼迫煎熬，有種種災難讓我們感受，你說這些是假的？我們又怎麼相信呢？

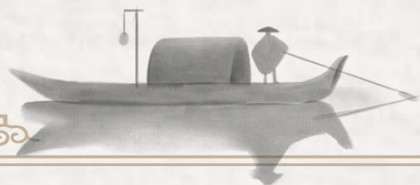
這個就好像我們人做夢時候一樣，在夢裡感受到種種都是真的，現在可以說白日做夢，我們人只不過是在昏沉之中渾渾噩噩，我們知覺性是非常細微的，也好像在夢中自己不能掌握自己，隨著夢境的喜怒哀樂，人都一樣，隨著種種因緣起落，而悲歡離合，憂愁苦惱快樂，你說是真的嗎？

這個是如是相的少少的解釋。

第二個：如是性，說業不自生，實由性起。

心本具善性惡性，而隨著因緣有種種差別。這個善惡也很難分別絕對的善和絕對的惡。就像父母教育孩子，有時候都要呵斥打罵，你說父母是惡人嗎，父母都是希望孩子好，希望孩子有人的觀點，知道真假，能分別是非黑白，知道好壞，知道什麼該做什麼不該做。

中國有一部《三字經》，是每一位初入學的孩童要修的一門課。這本書一開始說：「人之初，性本善」。也就是佛性，但是性相近，

習相遠。性本來和佛是相近的，因為無始來的習染，惡習，就和佛性相遠，漸漸遠離，遠離到連自己本來的面目都不認識了，正因為如此，就有這個善性惡性的分別。

這個善性惡性怎麼表現出來呢？這裡有個譬喻，譬如竹子和木頭，裡面都有火性，如果你放在一邊不用的話，這個火永遠都不會出來。需要藉一些緣，將這個火生出來。以前中國上古時代，茹毛飲血，在那個時候還沒有發現火，所以一切食物都是生吃。一直到燧人氏鑽木取火，才發現有火，才開始用火來煮食物，所以人才知道要用木竹來取火。

這裡也好像我們所作的善惡業，也必須要藉著這個性來顯出來。這種性如果是善的，為了善而發生的，就叫智慧光。譬如你幫助別人，利益他人。假如因惡而發，就叫無明火，就是有毒的火。這種毒火能夠成就一種妄緣。而我們的性就像竹木一樣，本性是空的，裡面雖然有善有惡，但要藉著因緣方能顯出來。

在楞嚴經裡講四大，地水火風，描述火大的時候，講「火大無性，寄於諸緣」，這個火性是無我的，要有因緣和合才能生出火。這個是如是性的道理。

如是體下一堂才講，今天就和大家介紹這兩個如是相、如是性。大家在剛才的講法中，有沒有什麼問題可以提出來討論一下。

問：在昨天和今天，我體會到眾生都可以成佛，在成佛之後是不是就很穩當了，永遠都是佛，還是要去精進，不然就會跌落到六道？

師：成佛之後，你意思是說成佛之後會不會再做回眾生？

問：是的，我想問在天界是否還是要修，修不好會跌落凡間，是不是去了天上就永遠都在天上。剛才您講實相，永遠都是。

師：這個擔憂是我們眾生的固有思維，我們人類的固有思維的妄識來表達的。在佛的份上，無所謂精進或不精進，佛看我們眾生都是佛，只不過我們眾生遇境逢緣的時候，遇到逆緣的時候，我們叫苦連天，遇到順緣的時候，我們就高高興興很開心，隨著這些因緣就被自己的情緒牽着走。佛沒有這些執著，沒這些煩惱。我們人因為執著有種種煩惱和擔憂，如果將執著放下，你也可以像佛一樣獲得自在逍遙。這個都只是形容。真正的要體會的就要靠我們，最簡單的不要這麼多欲求、貪求，起碼的自在都可以得到了。

問：我想問自性裡的惡和善，不太能理解接受，自性不是萬德莊嚴的嗎？

師：自性無性，哪裡來的萬德莊嚴？萬德莊嚴是你做種種功德，在法界裡做種種的利益眾生的事，積累的功德而莊嚴，這個相的受用，所以就有萬德莊嚴的相，但都是從自性起用。為眾生做牛做馬來培養自己的福德和智慧，圓滿了，成為兩足尊，也就萬德莊嚴。就是這麼理解。

問：怎樣今生可以成佛？

師：在修行的歷程裡，要經過三大阿僧祇劫修來，但悟就只是在一剎那，一生都不需要。一般來說即生成就，將來有機會可以和大家講六即佛的道理，上人也有講六即佛的偈頌。

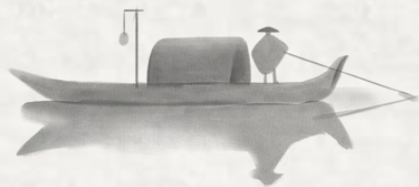
至於說即生成佛，我們每個人都不知道過去生修成怎麼，你只需要繼續向前修，哪個法門和你相應契合，能令你專注安定，你就用哪個法門收攝自己的身心，一直用到底，一直用到你覺悟，以覺悟為期，沒有第二個修，有可能今生成就，也不知道這一生是不是最後一生。

那就留作下回分解，其實我想在這幾日裡面，可以和大家介紹，令大家能夠對真心有一點點認識，我希望能夠做到。

十如是

如是體 如是力 如是作
如是因 如是緣 如是果
如是報 如是本末究竟等

二零二四年九月四日

各位佛友，我們今天繼續學習研究上人開示的十如是裡其他八個如是。

昨天講了第一和第二，「如是相」「如是性」。

簡單的說，「如是相」，這個虛妄的相，也是從我們的無明妄動而生，是屬於生滅法，有真有假，有正有偽。

而第二「如是性」，就是講我們的本性，這個本性也有善惡潛伏在裡面。這個善性惡性都好，都需要一定的因緣來顯現發揮出來。這裡就用鑽木取火的比喻，這個火性就在木頭和竹子上面，如果不鑽木的話，火就顯現不出來。鑽木就是一個因緣，給他一個條件，將這個火衍生出來，就好像我們造業，造善造惡，造惡業就是無明火，是有毒的，會傷害自己也會傷害別人。如果造善業，是一種智慧光，自己有益，他人也有利益。

這個性的道理也一樣，本性是空的，但裡面有善惡，要借助一定的因緣才能顯現。這個就是如是性的道理。

第三「如是體」：這個體，就是我們人的身體，也是一切的形體。這個體有三種的分析：第一種，就是凡夫和聖人本來平等，本來那個體，本體上沒有凡也沒有聖，都是一樣的，這叫以理為體；以理為體，就是以這個「性」為體。這個性，是本有的佛性，又叫理。

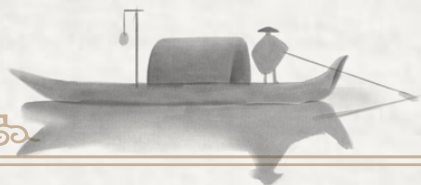
第二種，證果的人，從凡夫修成道業，這是無漏體，這體是無漏的。

第三種，一般凡夫所具有的五蘊幻軀，是從色、受、想、行、識五蘊，和地、水、火、風四大和合而成的這個身體，這是有漏體，這體是有漏的。

第四「如是力」：力是業力。上人這裡講了一個他出家師兄弟的一個典故：

以前上人有個師兄弟，他也學過講經說法的道理，他常常講經，尤其歡喜講「八識」。八識，就是眼、耳、鼻、舌、身、意六識，和第七末那識、第八阿賴耶識。

中國人在過年時，都寫回春，用紅紙寫上字，貼到牆上認為吉祥，意思就是能避邪，在廟上也有這種風氣。

過年那天，上人就寫了幾個字：「智慧如海」。經上說：「自皈依法，當願眾生，深入經藏，智慧如海。」寫「智慧如海」，上人這個師兄弟，他看著很歡喜這幾個字；他就「智慧如海！智慧如海！智慧如海！」這樣唸了有多少次。聽他這麼唸，上人就和他開個玩笑說：「我看你是業力如海！」

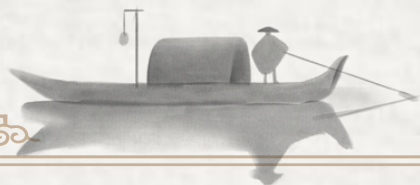
「哼！你怎麼說我業力如海！」他就大發脾氣說。

「你不要發脾氣！我保證你願意、你歡喜！」上人說。

「業力有善業、有惡業，假設我說你善業如海，你認為怎麼樣？」

他聽到後就立刻轉怒為喜。只因一字之差，就大發脾氣；加上這一個字，他的脾氣不知道跑到什麼地方去，當場立刻就沒有了！你說妙不妙？

所以這個「力」，就是業力，也就是業體上的力。業，它也有一個體；在業體上，它那一種的力量，十法界裡所有的山河大地、房廊屋舍、森羅萬象沒有一樣不是從眾生的業力所

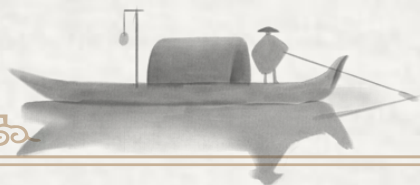

起。所有的一切眾生的身就是正報。所有的外部的環境，一切的山河大地、房廊屋舍、森羅萬象都叫依報。這正依二報，都是業力所成就的，從業力這兒來的，所以說如是力。

這個世界上一切的事事物物都是自己造出來的，是我們的業力衍生出來的現象界。這個業力，叫如是力，就是自性本體功能的一部分。所以種種的境界，種種的現象都是自己造出來，自己受用。所以說業力不可思議。

第五「如是作」：作就是造作，造作一切的業，善惡都是一樣。你種善的因，結善果；種惡因，結惡果。你做善的事，也就有善的果報；你做惡的事，就有惡的果報。這個「造」，就看你造什麼？所謂「善惡兩條路，修的修，造的造。」修善的就有福的，造惡的就得到禍殃。

第六「如是因」：這個因，是指我們一切眾生的心。這個心，又叫心地；心比方一塊土地，隨你種善惡的種子下去，將來都會結果的。正如剛才所講，種善因有善果，種惡因，有惡果。一切唯心造，所有善惡報應都是心所造成。

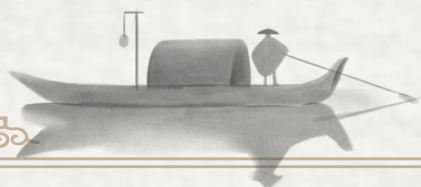

因是個種子，種到你的心地裡，善和惡都是由因緣所顯現。好像我們在這個社會上做一些犯法的事，不合法的事，當然就會被警察，執法者所拘捕，收到懲罰。如果你是做好事，幫助人，自然就會得到人的讚揚，都是一樣。

第七「如是緣」：這個緣，有兩種的因素而結成的，一個是「時」，一個是「事」。一個時間，一個事情。緣的本身沒有善、惡的分別，但凡事情都要遇到一定的緣結合而成，才能顯出這種的相貌。譬如乾燥的東西，如遇到火一定會著火，這火就是助緣。又好像冰，若遇著太陽，就消的快了；若到寒冷的時候，冰就越發堅固，這都是一種不同的助緣。

又好像把種子種到地裏邊，要有陽光，水分，泥土，種種的助緣幫助成長，種子才會發芽長大，開花結果。因此由外緣和合而成的叫做因緣。

第八「如是果」：某種行為的開始，叫做「因」；事情做完成了，叫做「果」。這個果，也是根據善惡而言的；種善因就有善果，種惡因就有惡果。所以又叫“攬因成果”。攬的意

思就是把持住這個因，然後成一種果。所以這叫如是果。

第九「如是報」：是講果報；你造什麼業，就受什麼報。那麼「果」和「報」又有什麼分別？在果的份上，還沒有受報，等事情長成了，已經得到果了，等到受報的時候，就把果破壞了而受報應。譬如你種惡因結了惡果時候，還沒有受報；等過了這個果，然後才受報應了。

再解釋深一點，好像我們現在造種種的惡業，墮地獄了，這是得一個地獄的果；那麼地獄又有種種不同的刑罰，假如你要受墮油鍋地獄，當你還沒有到油鍋裏邊，這是時段是「果」；一旦下到油鍋裏邊了，那是受「報」了！

問：今天講到果報，我們拜梁皇寶懺，裡面佛對信相菩薩講關於地獄的果報，講到“華報”和“果報”，可以講一講嗎？

師：我的理解，華報就是不是主要的刑罰。當我們造業的時候，造業的目的未曾達到之前，要達到目的之前，我們會造其他的業，都是惡業。做這些惡業是預備成就做出這個目的，所

以不但要受果的報應，其他幫助這個果的成熟、目的達到的其他的業，那些惡報就沒有地獄這個主要的果報那麼厲害了，在人間受種種的苦，等人間的苦受完了，才到地獄去受主要苦果。

好像我們在人間醫院裡，看到很多病人缺手缺腳，尤其是意外燙傷的病人，或者火警燒傷的病人，他們真的很痛苦，但這些痛苦都只是華報。

如果他們真的惡業很重，將來要墮地獄受油鍋的果，那他做人的時候已經有很多病了，或者一場意外令他在醫院受很長時間治療，而且很痛苦，最後墮在地獄裡，那個果報要比人間受的果報大的多，痛苦的多，那在人間所受的報只是華報，不是主要的報。

但已經很痛苦了，在我們看來已經很痛苦了，你怎麼理解地獄裡的苦呢，地獄的苦是沒有時間性的，從一墮進去到出來，沒有一刻休息的，可想而知怎樣承受？所以很多菩薩、大德，真的“老婆心切”不斷的來世間勸人，要行善積德，要覺醒，不要再做那些糊塗的事，早點覺醒，早點免受冤枉的痛苦。

問：請教法師，第二如是性，是“人之初性本善”的性，是佛性，也是本性。和第三個如是體，理體，也是本來的佛性，兩個有什麼不同。第二個問題十如是為什麼要叫“如是”？

師：這個理體，如是體，這個本性，上人是用孔夫子所講的“人之初性本善”來表達這個性，講這個性是藏在深層裡面，你看不到的。有因緣才會顯示出來，有這種性質。

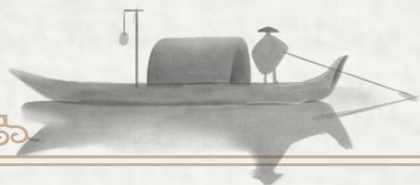
而這個理體，是講事情的經過，一個事情的經過，經過的情形、道理，因緣成熟了一個事情的成功或失敗，這個過程叫理體。兩個分別就是這樣。

問：第二個問題為什麼要“如是”來表達？“如是”代表著什麼？

師：“如是”就是這樣。

問：我是否可以這樣來理解法師所說的“就是這樣”，宇宙萬法或是我們的佛性就是如此。也就是不管是佛性，宇宙萬法也就是法爾如是。

師：我們可以從文字方面這樣理解，是“助語詞”，幫助理解這樣的解釋。但如果從

深層來講，需要修證，能夠證的時候，對這些理解，因為是有體證的，自己親身體驗到，對這樣理解就會有更深一層的體會，講法就會比我們現在理解的要更深層。

還有一個，第十個「如是本末究竟等」：

講覺悟這樣因緣果報的道理，絲毫不爽。如來就這樣講法，是真語者，實語者，如語者，不異語者，這些都是講這個理，就是這樣，如來就是這麼講。絲毫不爽，如來所明白的和事情的真相過程絲毫不爽，沒有一點偏差，所以講如來是實語者，如語者，不異語者，沒有絲毫的偏差。

所以覺悟了這樣的因緣果報，之後就要勇猛來修這個出離道，才有機會證到四聖的果位，也就是阿羅漢四種的果位。不然總在六凡的法界不斷輪迴生死。

這個十如是，最後的這個如是，「如是本末究竟等」，就是有「迷」、有「悟」兩種的途徑。從哪一條路開始走，起步剎那是“本”，到最後終點就是“末”，這在因果上來講，是平等不二的，是究竟平等的。

在任何一個法界裡，都有這十如是，在佛法界上有十如是，在地獄法界也有這十如是，但是佛的境界和地獄境界就是完全不同。在十法界裡，每一界有十如是，合起來就是一百個如是。百界的如是裡面又有十如是，就成為一千個如是，這個道理就叫百界千如。而這個百界千如就包括十法界裏所有一切種種的情形。

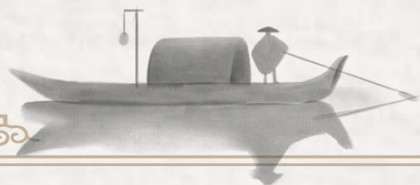
這個是對十如是的一個非常淺陋的解釋，如果要往深一層去了解，必須要費一番功夫來研究佛法，才會更明白這個道理。

大家有什麼問題嗎？

問：法師我有兩個問題，如果我布施的對象是一個吸毒的人，但我不知道，我布施給他，這個是善業還是惡業？

師：如果你不知道，在你內心沒有這回事，其實都要看。很多時候，我們做布施的行為，我們要忘掉這個果報。如果我們忘記這個果報的話，就不會去計較你所布施的東西到底會造成什麼。

問：第二個我想請教，我妹夫在美國大學裡做教授，他教的其中一門課是哲學。其中一

章內容講宗教。他講除了佛教，其他的宗教他的學生都可以理解，但一講到佛教的時候，就遇到困難，他想問一下法師，要怎樣可以用最簡單的語言來表達什麼是佛教。

師：上人講佛教是心教，簡單講是智慧教，這個是個智慧的教育。

問：我妹夫和我溝通的時候，說大部分是西方人，他講到智慧的時候，不知道要怎樣解釋下去。

師：首先要他自己本身佛教的知識內容足夠才行，如果他本身知識內容不足夠就沒得講。知識內容足夠之後，還需要他本身有所行持，自己有體驗，如果他自己沒有體驗，就好像拿著書來讀，拿著老夫子的古文來講，只是自己讀一遍兩遍。這樣變成老師也不知，學生也不知，就很難在教化裡得到利益了。

問：法師，我想問一下梁皇寶懺，我們要以什麼樣的心來念呢，因為一下子自己會有情緒，如果真的哭出來會不會影響七世父母冤親債主超升？是當一部經來念和冤親債主七世父

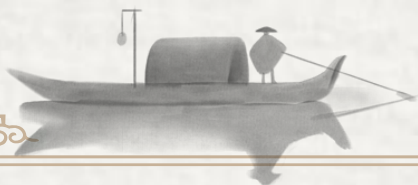
母一起研究嗎？做這個法會的心應該怎樣呢，怎樣清淨？

師：用慚愧的心來念，如果真的有感而發，讀到痛哭流涕就更好，經文所描述的我們的過失實在太多，我們這樣傷害眾生實在是很不應該，被我們傷害的眾生應該怎樣去面對？怎樣去彌補自己的過失？如果你真的能夠哭到有感而發，生起真正的慚愧心，他們會看到，會感受到，會知道你是真的，他會原諒你。

而且經過這種的懺悔之後，他們看到“真”的時候，他們也會感受到自己也曾經傷害過很多眾生，被我傷害過的眾生也在等。你怎樣傷害他。我們身上有很多過去冤親債主，有時候捉弄我們，讓我們辛苦。

而他們的身上也有他們的冤親債主，不單他們身上有他們的冤親債主，他們的冤親債主也都有他們的冤親債主，所以是一團糟。

其中有一個發出真心懺的時候，一片光明，每個眾生都得到利益，這個就是真心，心光，自性的光明，每個眾生都得到清淨，洗懺一番，他們就更加歡喜，要走的時候都走的開開心心。

問：我想拜祖先，七世父母的時候，穿整套海清縵衣一起拜是不是不可以？海清縵衣是拜佛，拜祖先是不是最好便衣？

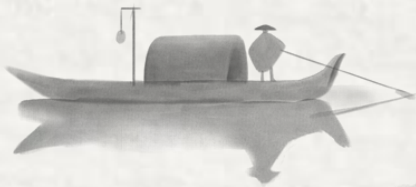
師：可以穿海清，不要搭衣。

還有別的問題嗎？那我們現在迴向。

究竟即佛

從來真是妄，今日妄是真
但復本時性，更無一法新

二零二四年九月五日

諸佛菩薩，師父上人，各位法師各位善知識，阿彌陀佛。

我們今天繼續研究上人開示的「六即佛」。關於六即佛印光大師也有開示過，他開示的內容比上人開示的稍微多一點。我們想對比一下兩位善知識的講法內容，看一下時間夠不夠。先看一下上人開示的六即佛，因為上人講的大家都比較熟悉。

這個六即佛是上人講《華嚴經》的「光明覺品」時候講的。

六即佛這個名詞前幾年已經講過了，這個偈頌怕大家不懂所以沒講，現在就講一講。

第一：理即佛

偈頌曰：「動靜理全是，行藏事盡非，冥冥隨物去，渺渺不知歸」。

「動靜理全是」，動靜就是行住坐臥。如果照理上面來講的呢，這些都是佛性的作用，都是對的。就所謂：Everything is ok.

第二句「行藏事盡非」如果你懂得動靜這個道理，那一切都是對的，如果不懂呢，動也不對，靜也不對。行是去做，藏是收起，也是動靜的意思。

因為在理是對，在事是錯。為什麼講是錯呢，怎麼錯呢？

「冥冥隨物去」，冥冥是不知不覺的意思，在不知不覺之中，看不到聽不到的地方，跟著物欲亂跑。

「渺渺不知歸」，就糊糊塗塗的往外跑，不知回來。這是說我們的自性，本來和佛是一樣，這個叫理即佛。按照道理來講，我們每一個人都是佛，為什麼我們現在不是佛呢？就是因為執著到事上，執著到有為法上，無為法是理，有為法是事，你如果一落到有為，那就不對了。

理上面講得通了，但一到了事，就不對了，不知不覺就跟著物欲跑了，糊里糊塗的不知道回來。不知不覺也可以解釋為我們的無明，不知道為什麼。這個就是解釋為什麼我們是佛，但現在都還是凡夫。為什麼不是佛，為什麼是凡夫。這個理即佛講的很清楚。

第二個：名字即佛

我們以前連佛的名字都沒聽過，雖然自己本來是佛，但也知道，理即佛這個道理沒有明白。現在聞到佛的名字，就知道眾生和佛是平等。不過，佛是已成的佛，眾生是未成的佛。從這兩句話我們了解到佛以前和我們是一樣的，經過無量劫的修行開悟了，修行到福慧兩足尊，就成了圓滿的佛果。

佛已經成了佛，我們眾生還沒有成佛，但有一個佛的名字，也就是講的理即佛了。我們也聽到十方諸佛的名字，所以才說：「方聽無聲曲，始聞不死歌，今知當體事，翻恨自蹉跎。」有點後悔，不是有點，是很後悔。我們方才聽到沒有音聲的曲調，現在又聽到見到能夠不死的歌，到今天才知道如果即刻反迷歸覺，也就是迴光返照，即刻發菩提心修行，當下能成佛。

這是成佛一條路，也就是菩提路，但是要發菩提心。反過來要迴光反照，想一想自己把光陰空過了，浪費了，是多麼可惜可嘆一件事！這個就是名字即佛。

這個智者大師或是古德寫的四句偈頌來表達六即佛的意思。

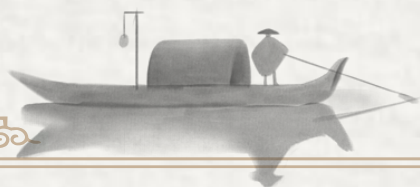
第三：觀行即佛。

知道自己是佛了，雖然有個名字，要修行，怎樣修呢，觀行即佛。這個就是觀照般若，有一種觀照的力量來修行成佛。觀行，來看你所修行的一切的諸法實相。

所以說：「念念照常理，心心息幻塵，徧觀諸法性，無假亦無真。」

就是時時刻刻專一用念來觀照，也就是念茲在茲。時刻不忘，時刻專一，專一什麼？專一觀照真常之理。常，就是真常。幻呢就是虛幻。心心念念，都把妄想除盡，叫它沒有了，妄想沒有了，真心便現出來。我們為什麼沒有契合本有真心呢？就因為盡打妄想，妄想太多了，所以夢幻泡影露電都現前。

徧觀，就是普徧觀察諸法實相，無假亦無真，離開這個假，也離開這個真。有個真就有個假，這個也是相對的，也就是我們人界一貫的二元對立的方式，現在都要離開。無假無真，有假才有真的出現，現在無假無真，就到本來

空寂境地上，所以看一切諸法的實相都是空寂的。這個是第三觀行即佛。

第四：相似即佛

相似就是有一點好像，好似要成佛了，但是沒有成佛，只是相似，尚未成佛。就好像那天晚上慧僧法師講的好像打鐵，鐵打熱了，裡面的渣滓鐵鏽都沒有了。雖然未成器皿，就有機會成器皿。也就是說有一點好消息了。

「四住雖先落，六塵未盡空；眼中猶有翳，空裡見花紅。」

四住就是四種迷惑，包括欲界、色界、無色界、三界的見惑思惑的煩惱。見惑是對境生貪愛。對外面的境界生出一種貪心愛心來，所謂欲愛，一種想要得到的心。被這個境界迷惑了，這個事上迷惑了。

譬如你見到一個廣告，講今天某個電影院要演某個電影，你對這個廣告境界就生出貪愛了，我要去看電影了，就被境界轉了。你去那裡就看電影，被電影迷了，看完一場等在那裡要看第二場，看完又要看第三場，這個就是迷了，對外境起了貪愛、貪著，愛戀的心，這個就是見惑。

思惑是迷理起分別，你心裡想一個道理，越想越不明白，越不明白越要想，想到迷頭迷腦。甚至連飯都不吃也不覺得餓。你看這多妙啊，想得忘乎所以，這個叫迷理起分別。迷在理上面對道理看不清楚，就生出一種分別心。說這個對那個不對。黑白不分了，是非也不辨了。這個時候就好像入定了，但不是一個真正的定，這個是在理上迷惑了。

見惑有八十八品那麼多，如果你斷了八十八品見惑就證初果阿羅漢，入聖流，入聖人的法性流，逆凡夫的六塵流。

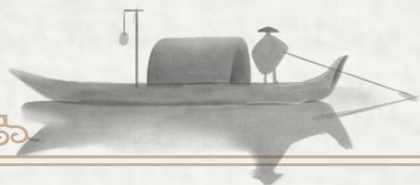
而思惑有八十一品，二果斷六品思惑，三果再多三品，再斷最後的七十二品，就證阿羅漢果。這個是六即佛裡的第四，現在講第五。

第五：分證即佛

分證即佛：分證就是無明分分破，法身分分證。一分分來破無明，一分分的證到法身，所以說分證即佛。

偈頌曰：「豁而心開悟，湛然一切通；窮源猶未盡，尚見月朦朧。」

豁然就是突然間，好快的樣子。就好像窗

戶突然打開，這個叫豁。忽然間明白了，這個叫豁。湛然，很清淨的樣子，好像水不渾了，從上面一直看到水底，心理面一下子就明白了，就好像水上面看到水底一樣，一切都通達，明白了。

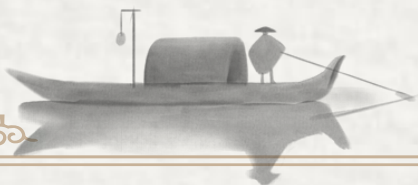
「窮源猶未盡」，窮是窮盡，雖然窮盡源頭，但功夫沒有證到極點，尚見月朦朧，尚就是還有，仍有月色朦朧朧的，好像有層紗一樣，你說他沒看見他又看見了，你說他看見了，但又看不清楚。這好像月亮被雲所遮，朦朧朧的，知道有個月亮在那裡，但是看不清楚，這種境界就叫分證即佛，還沒有到家，還沒有證到究竟即佛處。

第六：究竟即佛

現在是真正成佛了，偈頌曰：「從來真是妄，今日妄是真；但復本時性，更無一法新。」

我相信我們看到偈頌，都不知道是什麼。不說別的，就是講個名字，六即佛更加不知道了。如果沒有善知識的開示、講解，我們真的完全看了等於沒看。

從無始劫，我們都是拿真當做妄，背覺合

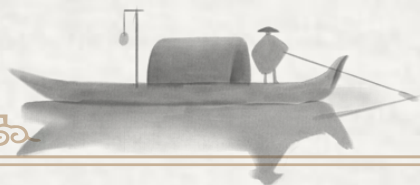

塵，就是不懂。這個不懂是從真起妄，生出無明來，所謂“一念不覺生三細”，本來後面還有一句“境界為緣長六粗”，但這裡上人就沒解釋，只是拿這個“一念不覺生三細”來表達這個無明。這個真，也就跟著妄跑了。

「今日妄是真」，現在成佛了，究竟即佛了。雖然還是以前那個妄，但現在回來了，所謂返本還原，返迷歸覺，背塵合覺，這些都是形容。回到本來的位置上，妄也就是真。但復本時性，這個就是沒有其他的什麼，只要返本還原，就能回到本有的佛性上。

「更無一法新」，並沒有什麼特別，巧妙新鮮的法，本來我們的自性就具足一切，這個佛也是自性本具，就是成佛，也是成自己本有的佛，並不是從外面得到的一個佛，都是本來固有的。

我們無論到什麼地方講法，最低限度要知道一切佛教名詞，不知道多，都要知道少一點，最好多一點，你提出來講一講，會令人耳目一新。這個耳朵和眼目都新鮮了，為什麼呢，因為以前沒有聽過，你一講他覺得不錯哦，也就會來研究佛法，就會開悟。

好了，最後這幾句是上人鼓勵我們，六即佛這裡就講完了。大家聽了之後，有什麼感言？

(法師展示一個白板)

世界有一尺古鏡有一人 世界有一丈古鏡有一丈

空性

阿賴耶
清淨種子
大圓鏡智

末那
傳送識
平等性智

意根
意識
感知形成法塵
妙觀察智

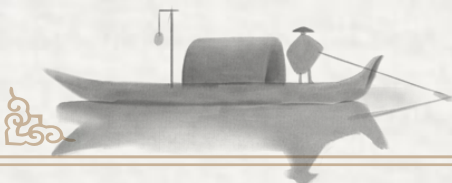
分別
心意識
定義
立標識

眼識
耳識
鼻識
舌識
身識
成所作智

五根
眼耳鼻舌身

五塵

色聲香味觸

如果講這個，講短一點也可以，講詳細點也可以。這個表可以說是唯識宗的一個表。這裡寫出來，是讓大家在概念上，形象上更加了解，單單從文字來了解。有沒有聽過，看過這些名相？都看過了。

五根五塵五識，也就是講根塵識，如果加上心意識和法塵就是六根六塵六識，叫做十八界。佛度眾生，度我們這些凡夫眾生就是度十八界。我們六根對六塵，而生起心識，叫做意識。意識裡邊內容有分別、定義、立標籤，譬如講我們見到這個眼鏡盒，看到它的形象知道它可以裝眼鏡，或者平時你見到蘋果知道它可以吃，酸酸甜甜，有個定義，這是蘋果。

剛才講了十八界，就是六根對六塵，生起六識，稱為十八界。這個都是屬於意識裡面，內容比較多，與剛剛講的分別心，定義，給它一個名字，屬於意根裡面。這個意根對著塵，相對的時候會生起這些，有這個作用，感知形成了法塵，知道這個是眼鏡盒、蘋果或是橙、雪梨，這個法塵就成我們這個識，存在我們心裡。

在我們的心裡會留有痕跡，也在我們心裡留下種子。這些種子會存在內心的深處，也會將以前那些在內心已經存放的種子拿出來，因為有來有去你才知道那些是什麼。一個出一個入形成了你知道是什麼，因為你以前已經定義了你所見過的東西，所以你知道是什麼，立標籤，一種感知。

這個一出一入是一個運輸帶，末那識是梵文，翻譯中文的意思是傳送識，送出送入。最後一個阿賴耶識，這個就好像一個倉庫，我們所有認識的東西，都存在這個阿賴耶識，無論你所種的什麼種子，好的種子壞的種子，善的種子惡的種子，長的種子短的種子，方的三角的圓形的種子都存放在阿賴耶識裡面。

經過修行之後，經過剛才講的六即佛之後，經過觀行，相似，分證這些階段。這個十八界就是六根對六塵生起的種種。我們修行在禪宗裡面，最講究要怎樣應付這個末那識，針對這個末那識的作用來去做，就是不要讓它生起作用。

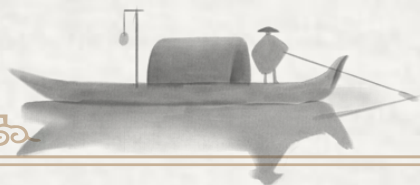
因為這個傳送識不再起作用的時候，你的心就清淨了。心就沒有妄念了，就清淨。沒有妄念，久而久之，乃至到你證到本來。

如果在唯識來講，就是將前面那個五根五識轉過來叫做成所作智，就不叫五根五塵了，一種智慧的作用。而心意識這個分別心，這些就變成了妙觀察智，一種觀察的智慧。

平等性智就是沒有了傳送，不是說沒有這種作用，而是說你不需要去打一個想令它生起作用，它本身就有一種根本智，你一接觸到事物就知道要怎樣去處理，而不是用想而得到答案。這些都要我們將最後的習氣善的惡的，都清淨了，成為清淨的種子。可以說不好的種子已經清除了，經過歷劫的修行，裡面的種子都清淨了，當然在修行的過程中你需要學習種種的法來成就它。關於這點你可以看華嚴經，裡面的菩薩修種種的行門來成就佛的大圓滿覺，覺悟。

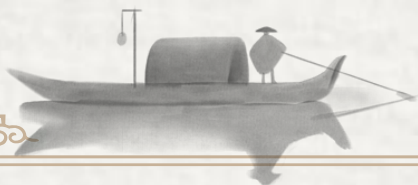
這個都在我們根本的空性裡，沒有離開空性。在我們還沒有清淨的時候，我們就是用六根六塵六識來了解我們的身心。現在經過剛才講的六即佛這個修行的歷程，之後返本還原，回歸到大圓鏡智，也就是我們的本來，這個空性。這個時候，剛才究竟即佛的偈頌就是講這個情況。

「從來真是妄」，以前我們用十八界來活動，真妄交雜，有真有妄，但我們用妄來生活，用妄心來指導我們的生活。現在經過歷劫的修行成功了悟道了，就轉過來了，用我們的自性，本性來指導我們的生活。所以講「但復本時性，更無一法新」。意思是，你只要恢復到本來，以這個佛性、覺性、自性來指導你的生活，在佛的知見裡，以佛的知見來生活，就活在“真”裡面。

所以你還是用這個身體，這個臭皮囊，依然用這個十八界，但我們的知見是真的，沒有分別。用真的來生活，以前用妄心來生活，來指導我們的所作所行。現在用真的心來生活，雖然是妄，但都是真。大約就是這樣的意思。「更無一法新」，沒有其他特別的不同。

古人有一個偈頌講，悟道之後的人：「不異舊時人，只異舊時理」。不異舊時人，悟道前悟道後都是這個人，沒有不同，但悟道之後的人和悟道前的人，行為就完全不同了。也就是這個意思，是用真心來指導你，還是用妄心來指導你。

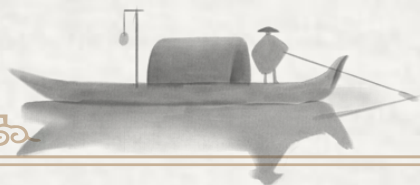

如果你用妄心來指導生活的話，是凡夫；如果用佛的知見，用真心來生活的話，你是佛。佛可能就是普普通通平常在路上走路見到的人一樣，並不是我們在廟上見到這尊毘盧遮那佛，他都是人的樣子。但他有個佛的心，以佛心來指導他的生活。不但是人，乃至其他動物，都有佛菩薩的示現。就好像以前釋迦牟尼佛做鹿王，這就是他的示現，他做動物。所以今天就和大家簡單講這個道理。大家有什麼問題？

居士問白板的上面有偈頌：「世界有一尺，古鏡有一尺，世界有一丈，古鏡有一丈」。

就看你的當下，現在所見到的，你的心，你見到的都是心見到了。你見到一尺地方，就是一尺，如果心見到一丈，心就有一丈，你見到的境界越高，心的境界越高，但不離當前一念。

就好似人只是見到三維空間，其他靈界的境界我們看不到，是不是？動物我們看到，你所了解的所知道的就是有形有相的這些境界。假如有人有特異功能，能見到靈界，或者有人見到天界，這個境界就高點，但都沒有離開眼前這一念，沒有離開。

有些人在定中見到一些事物，或者在定中去了另一個空間，那他的境界不就是多點，大一點？但都沒有離開眼前一念。他出來的時候依然坐在他原來坐的位置。

我有一個經驗，一次打坐，那時候很年輕。那時用來打坐的時間很長，一天有14個小時打坐。一次打坐的時候，忽然出現了一個畫面，自己忽然出現在一個山谷，但我看不到自己，只是見到，感覺到，心見到自己在一個山谷，在我前面坐著一群狐狸。

當時感覺收到一些信息，他們覺得很奇怪，咦，為什麼你走進來的？好像問你，覺得很奇怪，為什麼你會走進來？當時我見到之後也不怕，就沒事，就不理會。依然做自己靜坐的功課，自己繼續坐，心不放在那裡，收回來。畫面就消失了。都是一樣，我有沒有離開過？我都還坐在自己的位置上，沒有動過，都是我眼前的一念。也就是這個意思。也就是說你的心，無論是凡夫也好，聖人也好，都是不離現前一念心。所以說心佛眾生三無差別。但你怎樣去用呢，用不用得到？

我們凡夫就是努力修行，將自己的習氣除去，世間的物質，能放下就放下，不需要的就拿出來布施。久而久之，你就會覺得世間的事物你不在乎了，有也行，沒有也行。

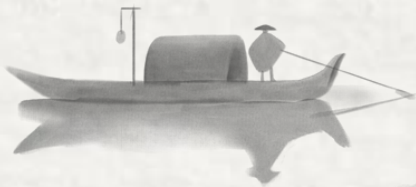
其實現在用我們的心追求眼前的境界，但我們能看到、能接觸到的事是很有限很有限的，但我們覺得很精彩，不停的去追索。要講到精彩了，我們的心更加精彩，心就像一個萬花筒，從妄裡面，怎樣從妄的萬花筒裡走出來，回到這個清淨的心？這個清淨的心比那個萬花筒更加精彩，而且自由自在，逍遙快樂。

很難用一些話來形容這種感受，有過一次體會之後，你就會時常都記得。所以希望大家不要糟蹋自己學佛的因緣。好好用一番功夫，來改變自己虛妄的認識。向真心去邁進。今天就和大家分享到這裡，如果大家有問題，可以留到明天，可以先寫下來。

楞嚴經

清水現前，名為初伏客塵煩惱
去泥純水，名為永斷根本無明

二零二四年九月六日

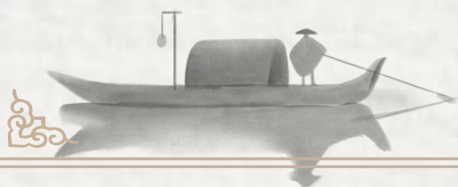
諸佛菩薩，師父上人，各位法師，各位善知識，阿彌陀佛。

昨天我們略略提到唯識裡面所講的十八界，從表上的內容來講是很多的，要講的話，有很多資料來講。

略略提過，印光大師在上海護國息災法會，講「六即佛」的內容，大概都是依據偈頌來講，還有他自己的看法，上人講的比較容易理解，大家的表達方式不同。

這裡講的是「六即佛」是智者大師注《無量壽經》經疏，創下六即佛的名義，用來對治自甘墮落，妄自尊大的病的人。這兩個相對，一個就是放棄自己，一個是以為自己很了不起。為了療治這些人的病，就立了六即佛的道理。講明了六個階位的深淺，當體就是。

比如初生的孩子，和父母形體無異，也是人的形體。但是力用來講，就有很多的懸殊。不可以講初生的小孩不是人，也不可以說他是成人，讓他擔當成人的事。

如果能夠知道「知六即常」，知道這六個層次，是常住的本體。就不會生出退轉或者甘願受委屈。知道常就是六，六就是常，就不會生出慢心。從這裡努力修持，由凡夫到圓證佛果。由「理即佛」成就「究竟即佛」。這是講解前面的一個開始的段落，為什麼要這麼講，裡面的內容和上人都差不多，都是按據偈頌來解釋。

這個偈頌原來是一位「無機子」的大德寫的，無機，是心機的機，子是人的意思，一個沒有心機的人，大概就是這個意思了。偈頌是他寫的，但「六即佛」是智者大師所立的。

後期有很多的大德講解六即佛，內容都是以偈頌為軌道來講。多數講妙法蓮華經的法師都會提到六即佛。因為妙法蓮華經最主要的是開示悟入佛的知見。我們要按照佛的知見來指導我們的生活。也就是六即佛裡面的內容。

我們現在用的是眼耳鼻舌身意，就是十八界，六根六塵六識來生活。意根下面有末那識和阿賴耶識，從意識裡面分出來。南傳佛教裡就沒有這兩個第七第八沒有。其實不是沒有，不過是沒有分出來講，屬於意根意識範疇。

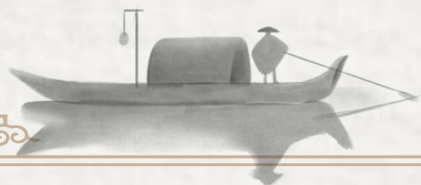

這個末那識的作用是傳送，昨天講過的。等於一個運輸達人，24小時不停運輸，裡面東西運出去，外面的東西運進來。而阿賴耶識是倉庫的形式，叫做雜染，裡面藏著無量劫來的習氣，好的也有，不好的也有。我們就叫種子，會開花結果。裡面的種子跑出來的時候，如果外面具足因緣，具足條件，就會開花結果。如果沒有足夠的因緣，自己就不會生長。這個八識就是人的活動，身和心的活動。

五根，根和塵相對，是身體的活動，但由於有法塵，在大腦裡有形象，而給意識來接收，就傳送到阿賴耶識。所以是一半一半，意識是一般屬於外面的法塵，但法塵只是腦裡的一個形相，沒有實質，另外傳到阿賴耶識，先藏起來。

我們修行用功，為什麼要修戒定慧，大家都知道持戒才能生定，由定才能發慧。我們要專一修定，為什麼要專一，因為專一不會有妄想出現，專一的念力大過妄想的力量，妄想就降伏住了，分別的意識就不會起作用。

或是用持咒，或修呼吸法，安那般那的方法，念佛也好，用一種方法來攝心，心還有一個意識的活動。這些概念會傳到阿賴耶。

在意根上起作用，這個法門在意根上。我們打七，最初的打七是禪宗興起的，後來其他的宗派也立了打七的，剋期取證的規矩。

所謂「打七」，是七天為一期，七天是一個循環。但禪宗裡方法來講，注重的是第七末那識，打七的作用是要將第七末那識（傳送）摧毀。道理是說，因為這個第七識，意根和阿賴耶的活動才會連接，如果沒有傳送，沒有末那識的工作，那所有的工作都停下來。外面的東西送不進來，裡面的也不能送出去。這一剎那，人就非常清淨，就是要起這個作用，沒有妄想，什麼都沒有。

所以，打七這個根本的意思就是這樣，所有的法門都是為了我們的妄想心。怎樣能夠將這個24小時不休不息的妄想心停息下來呢，哪一種方法能夠幫助你，就是最好的最得益的方法。

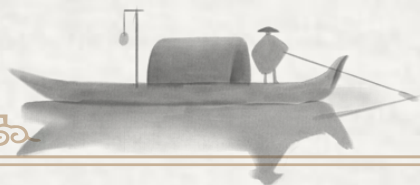
雖然已經沒妄想了，但只是初階，依然要用功下去，只有到了這階段，你才會有點受用，生起真正的信心。在未得到受用之前，我們都是聽聞或者看，得來的信息，不是真正的受用。等得到了真正的受用，你信了，已經感受到佛

菩薩所講的境界，親自體會了，所以生起真正的信心，就要一路用功下去。因為只是表層，就像吃了一個PIZZA，生起信心只是吃了PIZZA的邊邊。還要一路修下去，這才剛得到心的寧靜。

就要像《楞嚴經》上面講的，用一杯清水，裡面撒了一些泥土，攪混這杯水，渾濁了，放了一段時間，沙土沉澱了，水就清了，你會看到水裡的塵土，你只是得到這種境界。還要將底層的泥土拿出來，完全恢復純淨的水，才是真真正正的見到空性，證到空性，現在只是剛剛見到一部分，不是全部。在這個過程裡面，你已經得到受用了，還要繼續修行一段時間，這段時間裡，可能很長時間你什麼都見不到，可能偶爾會見到一些境界相貌，種子跑出來，種種情況都會有。

有時你會看到一些信息，聽到一些聲音，種子跑出來你未必會見到，但會感受了一些信息，但都不需要理會。好像金剛經上講的「凡所有相，皆是虛妄」，繼續用你的功夫，境界裡有真有假，有的是外面來的，有的是裡面來的，但你可以一概不理就行了。

一直到你的意識，好像大德開悟所說的「虛空粉碎，大地平沉」，這是開悟後所說偈頌。將你自己的意識、概念完全粉碎，這個時候才是見到空性。有的人修了二三十年，還沒有證到，有的很快。看每一個人過去生修的階段不同，所以很難定所需要的時間。但功不唐捐，如果修了二三十年還沒有證到，等你證到的時候，因為已經修了二三十年的功夫，一證境界就會很高。

有的人很精進，有三年多就已經證到，積累功德功夫的時間短，雖然可以打開本來，但由於時間短，功德力就不足夠，得到的境界不一定和二三十年的老修行來比較。

今天和大家分享這些。這裡有些問題，或者剛才講的，有問題可以問。

問：自性眾生是指哪一類的眾生，是不是也可以用身口教化，是不是指四生九有和八難三途哪一類？

師：自性眾生是那些自性眾生？上人講「六字大明咒」的開示裡說，你念六字大明咒，當時應該是打六字大明咒的七，你念的話，身上的細菌，菌蟲，五百年後就會變成菩薩。

問：怎麼這麼快？

師：這就叫快？

問：我們人不是幾個大劫幾個大劫的修嗎？

師：你一轉念就是菩薩，你發菩薩心就是菩薩。有的人發心受菩薩戒，你一發心就是菩薩。不過這個叫資糧位菩薩，意思是收集菩薩的資糧。不是觀音菩薩那個菩薩，但是有機會做，所以要繼續努力。

這個所謂自性眾生，你打一個妄想都是你的自性眾生。

問：法師你剛說空性，是不是開悟了就等於空性？

師：如果講到真正的空性就沒話可以講。如果要表達空性需要自己體驗。我們現在講空性，給一個名字讓我們認識，當你有這種感受，證到的時候，就沒有什麼可以講的。但是現在不講，大家都不知道是什麼，因為沒這種體會。

不過古德很多時候會在「有」這個方面讓你了解，因為「空」「有」是相對的，直接表達空沒什麼可以表達的。你有聲音，有個樣子出來，就已經不空了。

上次講這個佛性，如來，空性。這個佛性，佛的意思是一種覺性，功能可以照一切物，知一切物，這個是功能。而如來是無形無相，不動的。你從這兩方面來了解，一切物都是空性的展現，本身是不動的，無形無相的，一切物都是自性的展現，不會拒絕一切物的出現，但和一切物又沒關係，是無去無來的。就好像一塊鏡子，鏡子裡的形形色色都是有，明白之前，一切都是幻有，虛幻的，明白之後，都是妙有，但在幻有和妙有的時候，都沒有離開空性作用，因為這個覺，覺就是妙，妙就是覺。

問：要體會到這個空性，途徑是不是要去打坐，參禪。

師：打坐是一種，止觀也是，止觀是迴光返照的功夫。智者大師說，一切的法門都是為了成就止觀。參禪更是這樣，專門針對我們的妄想，針對我們定力不夠的人，所謂直指人心，見性成佛，就是打開心裡的無明枷鎖，我們的妄想。

剛才講這自性眾生，可以了？

問：牌位每日超度，是否要等圓滿日才能被超度？

師：不一定的，他拿到足夠的功德，到轉生的時候，就走了。

問：供養三世諸佛不如供養一個無心道人。

師：這個是《四十二章經》裡的，講是布施的比較，無心道人就是佛，三世諸佛就是無心道人了。在你眼前的佛，要你認識才行，不過你也不需要認識，你只要布施三寶就行。

問：法師讀疏文時，功德主是不是自己求懺悔超度祖先？

師：不單是功德主，參加的每個人都是需要，在拜懺的時候，懺文講我們觀想自己的父母師長，兄弟姐妹六親親屬一起來到道場來求懺悔。有人說我做不到怎麼辦，也沒問題，只要誠心在佛菩薩前拜懺，生起一種慚愧、懺悔的心，一樣可以的。

問：法師讀疏文時候，我們就自己迴向祖先和七世父母？

師：可以。

問：法師講消災眾，我們就沒有講自己。是不是消災眾，是更大的範疇。

師：法師念的時候是提醒大家，叫所有人。

問：如果用「念佛是誰」來參，意根有沒有動？

師：你說有沒有動呢？這麼多文字來裡面，你說沒有動？

問：如何將空性應用日常生活中，請法師舉實例。

師：你可以看《金剛經》，無人相、無我相、無眾生相、無壽者相，金剛經裡面講布施要「三輪體空」，這個都是空性的運用。

問：法師您說要時時迴光返照，我時常用師父六大宗旨迴光返照。但我做不到，我很努力去做，不知道要怎樣才能做到。

師：做不到很正常，你做到了就是佛了。

問：那法師我應該在哪方面繼續努力。

師：繼續迴光返照。鼓勵一下自己，不要這麼沮喪。

居士：第一天我問的問題，您解決了我一直的煩惱，現在您這麼說，我好像開了，很舒服，不知道該怎麼形容。謝謝法師。

問：譬如兩個人在同一個地方，同樣見到有山有水，這兩個人的第八識是一還是二。

師：如果從生滅法來說，是兩個，兩個都是虛妄的；如果從性體上講，就是一個，三世諸佛和眾生是同一個心。

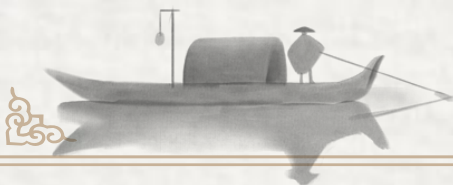
我們活在概念裡，有一二三四五六七八九十，你很難不用這個概念去體會、了解什麼叫做「三世諸佛和眾生同一個心」。我們不習慣，無量劫來都用這樣概念來看事物、溝通，形成了一種習性，這個需要我們不斷的迴光返照，將自己的妄想一份份剝落，習氣一份份剝落，慢慢就會接近佛所講的「性」。

就好像上人所講的少發點脾氣就好了。我們實在太多的人我分別、得失的分別。和眾生的距離分的越清楚摩擦爭執的機會就越多。一次我聽上人開示，很經典。說錢的問題。上人看錢，怎麼看的呢？錢是拿來用的，這個人用和我用是一樣的。你能體會到嗎？聽到，知道，但只是知道。但你能否感受到上人的這個心？自己擁有的東西，給人用覺得應該的，很正常。

問：給祖先受了戒，我們可否搭戒衣禮拜他們？

師：一般來說，拜祖先都不搭衣的。

問：阿賴耶識，我看到您寫染污和清淨，

我想問清淨有沒有種子，怎樣理解清淨種子？

另問：如果少用第六識可否幫第七末那識停住？

師：簡單來說不要打妄想，但有事要做的時候就做。至於說雜染和清淨，是相對來說，雜染是指惡性種子，清淨指善的種子，善行可以說是善的行為，是淨行，好像《華嚴經》裡的「淨行品」，就是修清淨行的行為，形成一種習氣，將來這個習氣的種子，清淨行的習氣成熟的時候，就很喜歡清淨。譬如喜歡出家修道，這個種子成熟，自然就走這條路，你喜歡持戒，研究戒律，這些種子成熟了，自然就會找戒律的經典書籍來研究學習。

問：我能這樣理解空性嗎？“見山是山，見水是水。見山不是山，見水不是水，見山還是山，見水還是水”。

師：這些是金剛經裡「空、假、中」的解釋，這些都是文字，要從你心裡出來才算。

果楊建議大家看六祖壇經對四智的解釋，並說“沒有我”是最重要的。

問：你說沒有我，誰在講這些話？

師：就是這樣，所以不要起那麼多心，那麼多念頭。

玄沙

學道之人不識真，只為從來認識神
無量劫來生死本，痴人喚作本來人

二零二四年九月七日

諸佛菩薩，師父上人，各位法師，各位善知識，阿彌陀佛。

今天繼續這幾天的話題，我們從這個「法筵龍象眾，當觀第一義，諦觀法王法，法王法如是」。這裡開始，一路講到十八界。唯識的八識，末那，阿賴耶。這些內容可以說是佛教裡很大部分的資料。

這個十八界，眼耳鼻舌身意，色聲香味觸法，六根六塵六識，都是我們妄想造成的，是我們的身心。就因為如此，我們有八識的存在，為什麼會造成呢，就因為這個空性裡面，生起一念無明，所謂一念不覺生三細，一念無明造成虛妄的人身。

在楞嚴經上講，「覺明為咎」，本具的明覺，明明朗朗，這個空性本身具備了明的作用，但是我們沒事找事來做，而要明這個覺，有這個造作，這個動念。就從動念的這個無明開始，以為自己不明，其實是有這個明，開始一念無明，從而有三細六粗，十八界出來了。

自從有這個識神以來，我們就不斷生生死死，

就自己造作山河大地，這個是我們每個眾生所感到的受用。

今天就和大家來認識一下這個大德，玄沙的偈頌和傅大士的偈頌，都是講無明之後情形是怎樣的。

玄沙偈頌：

「學道之人不識真，只為從來認識神，無量劫來生死本，痴人喚作本來人。」

由於我們從真起妄，這個妄來了，就有了第二個，跟著第三個妄生出來，不斷加上去。

這個識神可以說是我們的心意識。有了這個識神之後，就認為這個識神是我們的本來，我們的根本。有這個意識心生出種種的分別；人我、自他、善惡、好壞，種種的分別。而造成了我們現在所見到的山河大地，做好事的時候就有好的境界現出來讓我們受用，做不好的事，就有不好的境界現出來讓我們受用，所謂六道輪迴。

如果要學道，知道要去學道，過去的生命不知道生生死死多少回。無量劫來都是如此，不知道要找回自己的真正的本來，找回自己本有的佛性、空性、空如來藏。

就算我們遇到善知識，遇到佛法，如果不認識這個真心，不認識我們本來的如來的話，依然都是用這個識神來分別種種。依然不能脫離，而在生死之中不斷往來。直至佛陀出世，講這個真正的原因，把我們痛苦的原因、煩惱的原因講給我們聽，再勸導我們，鼓勵我們找回自己本來面目，找回自己本來的佛性。再依這個根本來修、來學道，才能有一天，脫離這個煩惱、生死的根本。

我們之所以在生死裡受痛苦，因為執著識神就是我們，也就是我們的意識。有詩人講

“我思故我在”，這個思，就是我們的第六意識，他認為這個“我思”就是我的根本。其實這個我思，乃至我見、我嗅、我嘗、我觸，這些種種覺受，種種受用，都是自己這個根本裡的一種作用，投射出來的一種功能。

但是我們執著這個識神，這個意識就是我們，為它做出種種事情，怕它冷，怕它熱，怕它餓，而造出種種業，無非都是認為這個識神就是自己，讓這個所謂“我”舒服。

殊不知正因為如此，錯認了識神，癡人喚作本來人。錯認了這個愚痴的，被無明覆蓋的

識神，把它當作了主人翁，這位古德講的意思就是這樣。都是提醒我們不要再沉迷下去，為了這個虛假五蘊的身心來服務這麼多，不要為他再造業受報。

而另一位，傅大士，據說是彌勒菩薩的化身來教化眾生。雖然他現在在兜率天宮教化天人，但他也下來幫助釋迦牟尼佛教化眾生，也可以說為他將來下到這個世界成佛度眾生的一種示現。他經常說彌勒佛，將來龍華三會的時候度眾生，有很多眾生，因此在法會之中聽經聞法，之後修持開悟證果。這些是什麼人呢，是在釋迦牟尼佛時期，受了五戒的都可以悟道，更何況資深的受了菩薩戒會得到更大的受用。不過要我們這段時間不要做錯事了，不然墮落了，就遇不到龍華三會了，自己都不知道飄落到哪裡去了，所以穩當一點，都還是先去見阿彌陀佛。

他的著作很多，這裡寫了幾句和大家分享。

「夜夜抱佛眠，朝朝還共起。

起坐正相隨，語默同居止。

纖毫不相離，如身影相似。」

這裡意思就是說無論夜晚休息，早上工作的

時候都好，一日二十四小時我們沒有離開過佛。因為我們本身就是佛，是這個佛性的作用衍生出來的一個幻影，一個妄影。但我們執著這個幻影是我們本身。而且我們覺得這個很實在，實實在在，如果我們不覺得它實在，也不會生生世世為他服務。

下面說「起坐正相隨，語默同居止」，起身或坐，大家都是一起的，沒有分開的時候，無論我們說話，不說話，也是在一起的。這個居止，動也好，靜也好，都沒有離開一分一毫。

「纖毫不相離，如身影相似」，一條毫毛這麼細的間隔都沒有，就好像身體，燈光下影子就會出現，影子是因為身而存在，我們本有的佛性和現在所受用的身體就是這種情況。但我們只認影子，不認自己真的身體，也可以說我們根本不知道我們有個真正的身體，直到佛陀給我們開示，我們才知道。

就是佛陀開示，都恐怕我們不相信。所以有舍利弗三請佛陀開示，佛陀說「止、止、止」，講了三次，到最後知道有些眾生可以接受。當佛陀和大家講開示的時候，有五千位比丘即刻離坐，就不聽法了。可想而知，這個法的重要性，是我們成佛的一個因緣。

大約講到這裡，給多點時間和大家互動，昨天有什麼沒講，大家都可以提出來。我不一定知道，認識，但我盡量和大家講我所知道的。

問：有關牌位，皈依後寫皈依名，祖先知道嗎？

師：他知不知道不重要，重要是佛知道。那些負責的菩薩知道就好了，他來了就知道了。

問：關於剛剛法師講的自性是光明的，因為動了一念變成無明，這個一念從哪裡來的？

師：從他自己的性生起的。譬如一個鏡子，這個鏡子很明亮，當這個鏡子很明亮的時候，有照物的作用，所謂閃閃發光。這個光從哪裡來，從鏡子來的，因為他太過光亮，當你一看這個光的時候，你就執著這個光是自己了。

問：請問「離心意識參，出凡聖路學」，怎樣才能做到離心意識？

師：這個是禪宗裡的術語，離心意識參，念佛持咒，都有用這個心來運作。譬如持咒，有咒的文字、聲音，這些無論是相還是聲，都有一個概念給你認定，立這個意。離心意識參，就是要求你不要有這些概念在裡面，如果你有一個概念

在裡面，就是在意識的範疇裡面，禪宗需要你離開這些。

心意識，是意根，裡面包括分別、定義、立標籤，就是有個形象，如果離開這些內容的時候，那是什麼呢？好了，講不出來了，大家都不知道怎樣去契入，那怎樣去做到呢？

譬如我們講「念佛是誰」，一般都是這麼解釋，念佛是誰，最主要是個“誰”字，「念佛是」是個引子，要引你去誰這個狀態。它不是要“誰”這個字，這個筆劃、圖形，或者聲音，不是要這些，是要“誰”的意義，這個意。

當你用功的時候，其他所有的事都丟開了，在誰上用心，最後用到前面這些不要了，只是問一個誰。到最後就在心上來看也好，思也好，聽也好，都是在誰的義理上。

當你不知道一件事，你不斷的追索、找尋，但又追索、找尋不到，正因為追不到，就更加要追，更加要找，不斷的要追索這件事，誰到底是什麼？就是要你“不知道”這個狀態，這個疑的狀態，到底是個什麼。

就好像科學家研究一樣東西，當然是沒有結果才要研究。還沒有得到結果前，要一路追索研究。這就是禪宗所講的“離心意識參”。

問：法師慈悲，因為法師在前兩天用唯識宗派來解釋我們身心運作的過程，這個唯識對我來說很有幫助，我們的六根對外面的六塵的時候，起了六識，但我們自己經常去創造，虛構一個“我”。

因為有了這個我，我們就生起貪瞋癡來造業，這些作用又被存到第八識，第八識在因緣之下，也會把種子拿出來，影響六根六識的運作。這個解釋對我來說非常有意思，很容易明白，法師講的時候，說末那識，是傳送識，是六識和八識之間的一個媒介，我自己理解它是機械性的傳出傳入。我想問一下這個說法是否有另一個宗派的說法，這個自我意識是否分在意識這裡？

師：這個屬於漢地中原一帶從彌勒菩薩所講的「唯識學」裡面編出來的一個表，至於內容呢，有很多家，很多派，每個人有每個人的看法，要怎麼分呢？

南傳是不分的，末那和阿賴耶都屬於意識的範疇，不分的。那這種分法，微細點也是可以的，放到這裡或是那裡都沒有問題，都在大家認識的範疇裡面。哪個宗哪個派都是講出它的意思，大概都是一樣，裡面細節都沒有問題。

問：我想根據法師剛才的解釋，小乘修行方式，有沒有這個自我意識，如何降伏，如何破“我”的錯誤的執著，有沒有這麼方法？

師：他們用「四禪八定」方式來修，當然有了，用四禪八定是不究竟的，始終有一個我，就算四禪八定全部修完了，最終還是會出來的。總之一句話就是不究竟。

居士：多謝法師，這個答案可以幫我理解小乘為什麼不究竟。

問：當無明起來了，用什麼方法止住。

師：首先你要自己知道，簡單講都是迴光返照，如果你不知道，就沒法迴光返照，所謂覺察。

這個覺察就是要平時自己去培養練習，打坐持咒念佛，觀想，安那般那，都是鍛煉我們自己的覺察的能力。一般上做法，先止後觀，停止自己的妄念，停止了才有能力來觀照，觀察。再由觀察得到智慧。止屬於定，後面止觀雙運的講法，這種修法。你要想覺察到無明，就練習多一點的打坐。

問：鏡子是不是不生不滅的？

師：這個是個譬喻，譬喻你自己的真心。

問：是不是每一念無明就會產生一個眾生，無量無明就會產生無量眾生。

師：不如說一個妄想就是一個生死，你有一個妄想生起來，就自然有一個妄想熄滅。如果你妄想製造出一個因緣，這個因緣生起，也會有這個因緣落謝的時候。

問：梁皇寶懺結束迴向時候，龍華三會彌勒親授記，為什麼要等到那時候為什麼不去西方。

師：有一種講法，這個懺，是梁朝很早期，那時候淨土宗還沒生起，不普遍，所以有這些。不過做懺法，以前大德做出來，讓我們受用，中間歷史長流經過很長時間，有些修改，有些加添。不過加添的多，好像出懺入懺，和開始的背景不同。以前沒這部分，後來人加上去的。

問：龍華會上佛菩薩，和我們每天做早課說四生九有同登華藏玄門，說的是這個龍華嗎？

師：四生九有說的是眾生，華藏玄門是華嚴經，不是龍華會上。如果一般來說，很多人發心去淨土，如果去了淨土，就不需要擔心其他的事。如果去了淨土，想去親近彌勒菩薩，不想錯過這個龍華三會，你都可以從淨土去參加的。都不會錯過，不過要你的功夫到那裡才行。

問：打坐的問題，是不是要有一個話頭自己問自己。

師：當然，如果你走參禪的途徑，用這個方法來治自己的妄念，是要話頭。話頭很多，你可以選一個自己適合的，一般來講是「念佛是誰」，因為大家都念佛嗎。

問：法師的講法是否可以分享給別人，或者傳到網絡。

師：YOUTUBE上不要放，私人想要可以。

問：在修行的路上，很多障礙，怎樣可以將這條路清乾淨，為自己也為別人。

師：修行的時候，做什麼功課都可以，可以迴向給自己修行的菩提路能夠順利，具足一切修法的順緣。可以做功課迴向修行的路上，種種的緣分都具足。

尤其是布施，我們在經典上看到菩薩的布施，無人無我無物的布施，當你做每一樣布施的時候，都可以這麼迴向。而且布施本身就是一種無我的修行方法。當你把所有的東西都布施出去的時候，妻女、子女、國城、錢財當然更不要講了，都可以布施出去，你自己還有什麼呢？身口意，你把

身口意布施給佛法，來為佛教做事，將身口意都布施出去，你還有什麼呢？

這些都是無我的修法，當你布施出去自然有布施的果報。這樣慢慢積功累德，慢慢的福德就充滿具足，福德夠了，智慧就會慢慢累積而成。這樣都是修行上想要達到的目的和效果。

問：《金剛經》不是說「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道不能見如來」，但我們天天都是在見佛求佛啊？以音聲求佛，這樣豈不是在行邪道？

師：這個是破我們對色相的一種執著，如果你執著了佛的相好，如阿難尊者就是執著佛的色相，就出家修道。他的發心不是真的發心，就是行邪道。

問：那樣子說，那我們就不要用音聲求佛啦，連求都不要求了。

師：你求佛，可以求，但求的是你自己這個佛的心安，你自己本身的佛心安。這樣就不是行邪道。

我們今天就到這裡。

迴光返照

二零二四年九月八日

師父上人，各位法師各位善知識，阿彌陀佛。

今晚繼續，但是希望大家講一講自己的心得報告。

這幾天和大家講的內容，希望大家對每個人自己的心性，每個眾生的本來、根本，有點認識，有點體會。但感覺上，大家依然還是很陌生。

這樣吧，我們先講一講這幾天大家聽到的法，你們有什麼感覺，覺得有什麼可以表達一下的。不要這麼長，短一點。

翠雲：我寫好兩百個字算長嗎，我寫的很認真的。曾經有位弟子問上人，有沒有特別的法讓人不起瞋恨心，上人說：忍耐忍耐多多忍耐娑婆訶，當我遇到不稱心的事的時候，都會念忍耐忍耐娑婆訶。但越忍越生氣，就好像上人說的忍到原子彈要爆炸了一樣。我一直在尋找有什麼方法可以不用再忍耐，終於這次參加金佛寺講經說法，法師說要站在別人的角度去考慮，要多點包容心去面對，頓時打開我多年的心結。不然真的應了法師那句“不是給別人氣死，就是給自己氣死了”。我現在已經拿到法師的藥方，我才剛剛開

始吃藥，希望有一天真的能夠多多迴光返照，最終做到上人的六大宗旨，感恩佛菩薩。

師：我補充一下，這個娑婆世界什麼人都有，什麼事都有，多好的人也有，多壞的人也有。好和壞很難定義，但這些都是我們心中流露出來，都是我們自性裡面的東西，我們既然能夠容納的“好”，為什麼不能容納“壞”。主要是你不要觸碰它，你觸碰它的壞，就是不能包容了，不要因為“它”而有情緒。你願不願意包容，這些事都會發生，既然是這樣，又何必呢？

也可以說我們來這個娑婆世界，體驗一下各種味道，上人說甜酸苦辣，各有各嗜好。我們既然來到這個娑婆世界，這些事情，味道擺在我們眼前，能夠包容，容納這些，就會活得自在，不會有煩惱。

NICOLE：這幾天很感恩法師講這個表上的法，因為很好用。這幾天我們在觀察六根對六塵，心裡有什麼反應，怎麼立標題，發現我們心很粗，妄想很細很快。就這樣一直觀察，即使我們拜的時候很累很痛，但心在觀察，那種累和痛也是一種開心。另外，拜懺過程中我們動了很多，因為我們在找翻譯，如果影響大家，對不起。

師：我講多兩句，無論你任何時候拜佛也好，做其他事也好，當你觀察自己身心的活動，妄念的活動，你觀察的時候，觀察到這些感受、觸覺，或是嗅覺的感受，在這個時刻，你也不妨深一層的迴光返照“這個觀察者又是什麼”？

我們疲勞，辛苦，累是身體上的事情，但你有一個不會疲勞的，在你身心上不妨多點時間去觀照，注意，了解它。多點時間和它有所接觸，認識多點。

果圓：在COVIC之前您來帶過梁皇寶懺，我記得拜懺的時候，一出懺，「南無求懺悔菩薩」我就會流眼淚，問您什麼原因，您說是善根發現。

我以前只拜過一次，因為我要做櫃檯的工作，只是在外面聽。但這次有做懺主，就拜了兩天，這段時間，我在外面聽到出懺，我都流眼淚，這次連入懺都會流眼淚，法師這次也是善根再發現嗎，還是善根發芽？

師：提醒你好好修行，不要跑那麼遠了。就是多點用功，不要將心做這麼多無謂的事。

果圓：看電視？看手機？

師：可以這麼說，我們迴光返照是心向內，

人就越來越清淨，身心的變化很快速的。如果我們用功做事，就算持咒念佛誦經，心是向外用的，要依附一件事，一件物，一個形象來用的，一個直接向內，一個向外，當然也是用功。那其他事情就不用講了，如果對人事物，就更不要講了，心更加散漫散亂，就是不集中。

心不斷的動搖。但向內觀的時候，向內觀察注意，心慢慢的寧靜下來，寧靜到什麼都沒有，甚至感覺不到自己的存在。這是兩個方向，我提醒你要好好用功。

果圓：我現在是在好好的做工。

師：我們每個人都是。

果圓：但在不需要依附外面的時候，是不是要靜坐就不需要依附外面。

師：這個是一種習慣要鍛煉，當你有這個能力的時候，內外都可以，心很寧靜，需要不斷的鍛煉。我以前打坐，那時候還沒有學佛，不過是為了身體去學打坐。我一天打坐14個小時，現在連6個小時都沒有了。所以當我們人將心收回來，不再向外揮霍，是兩個完全不同的感受。當然你如果要做到真正的受用的話，就必須不斷的訓練。

果圓：是不是不要出去，做宅女

師：自己爭取時間，很多時候大德教我們和時間賽跑，生命的時間一分一分過去，如果你不掌握，生命就一分分的揮霍。修行就是這樣。

問：這次您教我們很多關於迴光返照，楞嚴經裡面講如果想成佛，需要一個不生滅的因，才會得到一個不生滅的果。我有點迷惑，如果我們內觀，迴光返照的話，向內觀，這也是一種妄念還是種一個不生滅的因這條路上？

師：我們現在是用這個生滅的心，意識心，在生滅的範圍裡面，我們怎麼用都是生滅心。現在教我們去尋找會這個不生滅的心，我們的真心、心性、空性這些指的都是一件事。

迴光返照是用生滅的心，去向這個不生滅的心的方向。當你成功的時候，你自己自然知道是怎麼一回事。到成功的時候，你再回頭去看這個世界，和現在看這個世界是完全不同，因為自己會清清楚楚知道。

所以大德悟道的時候，每個人感受不同，都會講出自己的感受來表達自己那種悲喜交加的心境，所見到、體會到的實際情況。這些在佛書記錄裡面非常多大德的偈頌和話的記錄。

STEVEN: 這次第一次在道場裡，對我來說是很新鮮的。在這裡短短的兩個星期，我們覺察心提升了很多，以前所有的回憶，很多不好的經驗，現在終於覺得一切都有緣故。對於天堂地獄，很多事情都有深一層的體驗。看待的方式已經不一樣了，來之前心很雜，現在聽了法，看事情比較清楚一些，拜懺後，心裡現出來的念頭都清楚很多。

師：前天有人問這個空性運用怎麼在生活中運用，當時孝師就建議三輪體空，和金剛經裡的無四相來體會，這個是經典裡的引導。

上人開示裡，提到對錢的看法，這個故事是出自我們有一個地方，當時政府收回，但政府願意做一些賠償。上人說不需要他們賠償，有居士就說為什麼不要呢？可以有一筆錢去運用，做事比較方便。上人說我用和他用都是一樣，這個也是自性的體現，一個無我的體現，我的東西和眾生的東西，是我用還是他用是一樣的。

這個是一個修行人自己的福報，屬於他的東西，但他的東西也是眾生的，所以眾生用和他用是一樣。因為心是一個，自性是一個，心、佛、眾生，沒有分別。這個世界都是眾生的共業所成，

無論環境好壞，都是自己造出來的，有一個好的景色，山水，自己用和眾生用都沒有分別，都是一樣的。都是我們自性裡的東西。

所以道人和我們一般凡夫的看法完全不同，我們是用“我”來看，在意識推動之下看，必然有角度，有角度就有括限。就好像眼睛只能看面前看不到後面，這都是隨著因緣的限制。就像現在我們知道空間有很多度，我們人在三維空間，那四維五維的世界發生了什麼我們看不到聽不到，感受不到，這就是我們的一個局限。如果有天眼、天耳的人，修到這種受用，他就可以看到聽到其他維度的事情和信息。

但作為一個道人來說，他就沒有這些限制，他一覽無餘。所以佛叫“大圓滿覺”，就像一個玻璃球。歐洲有個球型的裝飾，是用小小玻璃拼湊成的玻璃球，360度，東南西北上下四維都能照到，不是一個平面的，是360度。

所以每一個維度，和這位佛有因緣的時候，他自然都知道，自然就會在那裡出現。這些是已經成就道業的道人，層次上的分別，就看修到哪種程度，最後當然就是成佛。這就是凡夫和道人的分別。

果寶：法師，你講要用佛的知見指導我們的生活，如果不用佛的知見，永遠都在凡夫的框架。我們現在見不到空性都是用妄心，很難見到空性，且不說出家人，在家人很難，很多俗事要做，很難見到空性再修行。時間不夠了，年紀大了，是不是永遠都見不到了。

師：修行在當下，你在什麼位置上，什麼程度上就做什麼程度的事，盡量去做，至於什麼時候成功就看自己的努力，方向對了就可以了。

果寶：反聞聞自性，是不是只有參禪才可以，念佛聽自己的聲音這些算不算？還是參話頭才算是反聞聞自性。

師：有聲音，有符號，都是有為的方法，這個參禪主要是「離心意識」來參，這個目標才是對著反聞聞自性的目標。

念佛念咒，我記得一次上人開示裡，當時觀音七，一位居士念觀音菩薩，念著念著，忽然空著，沒有自己存在也沒有觀音菩薩存在，一片空靈。就去問上人這是什麼情況，上人說：這就是觀音菩薩。你一直用功用下去，保持下去就是了。

要講功夫的話，只是一秒鐘沒用，兩秒三秒，

一個小時兩個小時三個小時，功力越深，時間越長，能力就越大。等你出來，對著人事物的時候，心力很強，不會那麼容易被對方騷擾，看事物很透徹。就是說，用功的時候是練習你的功夫，離開了座位去辦事的時候，是用你的功夫的時候。在坐上是練習功夫，其他時候是用你的功夫。

就是你要用的時候，有沒有力給你用，就看平時你練習的時間；有沒有能力給你用，有沒有功夫給你用，這個功夫是你練習的時候得來的。你練習功夫的時間越長，心越寧靜，給你用功的時間就越長。你鍛煉的時間越長，你能用的時間就越持久，一直到你成功，你的受用就無窮無盡。但你依然都還是要把功夫做下去。

有的人有些境界的時候，感覺上好像沒什麼進展，就好像停留在某個階段，其實是一種錯覺，也可以說一種業障，想去拖累他放棄用功。覺得一年兩年都沒有進步，懷疑自己是不有什麼問題。但其實你一路這麼用功下去，自然會有一個翻身的時候。這個耐心持久心，很多人都很難過這一關。

有時候有些緣分會拉你走，不讓你用功下去，

有種種的情況，可以說是一種境界，就是要你自己去觀察了解。

問：我們拜梁皇寶懺時，希望眾生去龍華三會，我跟祖先講你們要去極樂淨土，跟著阿彌陀佛去淨土，我自己是修淨土法門。我私下講，是否梁皇寶懺時，還沒有淨土法門。這個梁皇寶懺說要去龍華三會，可否請師父開示，是否他們也可以去淨土呢？

師：這個我們拜懺之後希望所有眾生都能去龍華三會相見。先不講這個，先講釋迦牟尼佛，我們的根本的師父。每講一次法都很多眾生來聽，其他維度的眾生，天界、魔界、佛界菩薩界、娑婆世界以外的很多眾生都來聽法。

釋迦佛是如此，彌勒菩薩將來成佛時都是如此。十方法界和彌勒菩薩有因緣的都會來到法會聽法，會得到加持，最低限度會開悟，就是釋迦牟尼佛時期受五戒的都會開悟，你還擔心什麼不能去淨土呢？

居士：我拜梁皇寶懺拜得很法喜、很殊勝。我覺得我寫的牌位都有得到收益、加持。感恩金佛寺辦梁皇寶懺，宣化上人的慈悲，興法師帶領我們。一切的眾生都能得到法喜。阿彌陀佛！

師：當下的境界就是淨土。

宋偉雄：興法師每次來回溫哥華講法都是虛妄的，能參加的我何嘗不是呢。法師來了我也不要歡喜，法師沒來我也不要可惜，照顧好自己的念頭比較緊要。這是我體會的空性。

空性第一義

二零二四年九月九日

諸佛菩薩，師父上人，各位法師，各位善知識，阿彌陀佛。

我們今晚是這次法會裡的最後一堂講法，如果大家有什麼要問的，就在今天問，不然不知道什麼時候。

今天我用一句話，作為我們講法的開始。剛出家沒有很久，有的人也許知道，慈興寺有一位老比丘尼，看守道場有五六十年，在慈興寺開荒，到往生，她都在慈興寺服務。

這位恒益老法師，上人給她的法名是果利恒益，一定是得到很多利益了。一次交談的時候，她忽然講了句話，當然是有感而發，不記得是什麼情況下講的，她說不知道為什麼，不覺得自己老，心就是這樣，不覺得自己老，雖然她已經很大年紀了。當時聽到這句話也不在意，不覺得有什麼特別，就好像平時普通交談的時候其中一句話而已，但後來就慢慢知道了這句話的意思。

每天早晨，我負責去澆花，用的很古老的那種銅鐵的澆水壺，有個花灑的那種，我就拿著去

澆花澆菜。種了菜來吃，花是供佛的，都是我負責，慈興寺裡走個圈，澆一次水要一個小時，早一次晚一次，都是我負責。

種就是恒益老法師種，我負責澆水。一次春天，很大霧，我看到慈興寺門口階梯，有幾級樓梯，上面有些花，一天看到花已經謝了，我就和老比丘尼講，你來救回它們，我意思就是這些有病了，你醫好它們，她回答：怎麼醫呢，要死就死啦。

你們會不會有這樣的問題，我相信大家都有的，當時我就不知道。我聽到這句話，覺得這樣子啊，那沒什麼好說的了。什麼叫無常呢？

至於前面說的為什麼“心不覺老呢”？後來看上人的開示，經典看多了才有點明白為什麼當時她講這句話。

我們人呢，普通人用六識，六根六塵六識，這個十八界在這個世界，這個空間活動。就以這個意識心為主來指導我們的生活，這個意識心對外面的塵境，接受了信息作為我們學習的指南，或者說學習這個世間種種事物和知見，回到這個世間運用。這個是人與人的交流和需要，所以人在十八界裡生活，不單人，眾生也是如此。

這個是我們凡夫的活動，所以我們舉心動念，正如菩薩講的「無不是業，無不是罪」，因為我們舉心動念都是人間的事，沒辦法脫離人的思想範圍，你用人的知見，都會回來做人，你種人的因，自然還會回來人界活動。

在人間，無非是財色名食睡，種種享用。無論貧窮人，中等的普通人，高級點知識分子科學家也好，都是用十八界來生活。佛來到世界度眾生是度什麼呢？就是度眾生的十八界，你不單單有這個十八界可以用，你還有這個佛性、空性、如來藏性。

從「體相用」來講一講，這個體是堅固的，不動的，我們叫如來，如來藏。無所從來亦無所去。

而這個用是講我們的覺性，覺悟覺照，有種種的智慧。

這個相是空的，因為這個相是無形無相，你捉摸不到，也看不到。但可以呈現一切的相，無論是人相，動物的相，鬼趣眾生的相，或者半人半獸的相，正因為有這個空性，所以你可以變來變去。不過要到你能夠成道了才有這樣的能力。

現在我們被什麼變呢，被我們的業力變來變去。我們做人不好好做，做人的時候做畜生的事，那後來就去做畜生。其實這個世界已經讓我們看到，很多人是人的樣子，但行為是畜生的行為。而這種變化是無量無邊的。

地藏經裡有句經文，當我們墮到無間地獄了，當這個世界壞的時候，在地獄中受苦的眾生就會轉移到其他世界，依然還要受這種苦。到這個世界恢復了，成住壞空，過去了又再成就了，又出現了，那就從那個世界轉移回來，繼續受這個苦。而且受苦的人，見到自己一個人在無間地獄裡受苦，無論多少人在那個地獄，他只能見到他自己，所以沒有時間和空間的隔斷。

而且他自己很多個身體，很多個自己不斷在地獄裡受這個無間的苦，這也是一種沒有間斷。其實這些相都是一種妄相，是我們執著。但因為我們執著太深，所以被它所困。以為這個是真正自己，所謂迷頭認影，忘記了自己的根本，我們只認這個影子。

雖然我們在這裡受苦，你所見的都是這個性上面顯現出來的一種作用。所以在《六祖壇經》上講「自性能生萬法」，一切的萬事萬物都在性

上顯現。如果你懂的用的時候，你可以成就。你可以做善的成就你的智慧，你可以做惡的就成就你的無明。所以有這三方面的作用，我們可以從體相用這三方面來了解我們的自性。

我們現在舉心動念都是意識心裡的事，現在佛來告訴我們這個本有的如來藏性，本來的空性。只是因為我們著相所以才受種種的苦。

說到著相，金剛經裡所講的是最針對這個問題的，教我們如何離相，離相了就能顯現出本來的寂滅。所以從修行來講，要從相上來認識這些都是虛妄，正如佛所講，世間的事都是如露如電，這些事都是一下子就過去了。

「一切有為法，如夢幻泡影」我們要用這種觀察來看一切的有為法，這個世上的事情，無論是我們的人身，還是所對的境。我們身邊的人，親戚朋友種種眷屬都只是暫時存在，因為過去的因緣，現在只不過大家來應這個因緣而出現，當這個因緣結束的時候，就大家各自各去應付下一個因緣。

就是我們出家人都是一樣，我們和上人有緣，我們大家彼此也有這個因緣，就聚在一起學習佛法。記得有一次，恒益老法師講，她三十幾歲的

時候從家鄉坐火車來香港，一個人來的，但到了香港之後，因緣成熟了遇到師父，師父說：你知道嗎，我和你一起搭火車來的。上人一直都跟著她，不但跟著她，而且一直不斷的去找回他原來的弟子。

所以大家能夠在一起吃飯，一起做功課，一起修行，過去都是有這個因，才有今天這個果的呈現，大家要好好掌握這種良好的因緣，好好學習。

很多時候，業報要我們在一起，其實給個機會讓大家互相磨練，互相成就，互相幫助。很多時候，因為某一個人的性格不同，某個人的做法不同會產生種種矛盾，會有很多不愉快的事發生。當你可以認識到這些因緣，就應該知道要怎樣去選擇自己所要走的路和所走的方向。

每個人每個眾生的知見都是從生活中來的，每個人的生活環境不同，會造成種種差別。現在我們學佛法了，就應該學習用佛的知見來生活，學習佛所講的法，以佛的角度來生活，不要用自己的知見。

如果我們能夠用佛的知見——「空性第一義」，用空性的智慧，用慈悲的心以空性作為我

們的根本教授，指導我們的生活的話，大家都是
在學這一件事，都是佛的知見，大家的摩擦就不
會發生。

大家互相就會將自己過去所造的業去化解，
可能我過去罵過你，打過你甚至殺過你，現在大
家一起學佛的知見，不願再去做這些不良的循環。
這個就是佛的知見讓我們往好的方向，去學習、
生活。久而久之，人與人之間，眾生於眾生之間
的冤結不知不覺中就會化解了。

而且不單會消業，在消業的時候，智慧不斷
的增長，又去做種種利益他人的事情。譬如說布
施，你利益人，用空性的智慧，無我的精神去利
益他人，智慧自然就會開闊。你的資糧一點點增
長，能力一點點壯大。最後乃至成就道業開悟證
果，乃至成佛，這個是往光明的道路，這個目的
地去進發。

有一句詩說：「佛在印度法東流」。佛在
印度出生，佛講的法一段時間之後，印度佛法沒
落，佛法流向東土。就是中國，因為中國在印度
東邊。

「光明普照全宇宙」。佛的光，所講的法普

遍全宇宙，沒有一個地方沒有佛的光明普照。

宇宙不是我們現在這個虛空，是講時間和空間。空間有很多度。就好像鬼趣的眾生和人間不同，天的空間有層層的天，層層的空間都不同。

「有僧說法龍天喜」。有出家人說法，龍天都會歡喜，僧代表清淨的團體。印度以前以四個出家人，四個僧人為一個團體。而中國以三、甚至二人為一個團體。

「無僧說法鬼神愁」。如果沒有這些僧人說佛的法寶，行持佛的法寶，鬼趣的眾生、神趣的眾生都憂愁。因為有僧人說法，他們可以聞到法，解脫煩惱，了脫生死。所以大家很開心，會來擁護說法的道場。

如果無僧說法，代表邪法、世情很豐盛，佛法漸漸在世間消失，佛的光明漸漸被眾生的無明所覆蓋，遮擋住了。這個時候鬼神都會憂愁，因為沒有清淨的法去洗他們心裡的染污，洗他們的煩惱，貪的煩惱、瞋的煩惱、痴的煩惱。

所以三寶在這個世間的存在非常重要。有很多古德讚歎佛法僧三寶的存在對世間的種種利益。

還有一首關於修行用功的偈頌，是高峰老人寫的一首偈：

「手執青秧插滿田，低頭便見水中月
六根清淨方為道，退步原來是向前」

這首偈頌對我們現代人講可能很陌生，但是農村的人來說就非常了解。

近育師：法師阿彌陀佛，開始法師講如來藏，是講體，佛性是講用，相是空性。我們講自性的時候常常會用無上菩提、阿耨多羅三藐三菩提、真心、實相等等可能二十幾個，這些都是佛性。佛陀講經說法49年，如果繼續講下去，是不是會有兩百多個，兩千多個，兩萬多個。這個佛性是言語道斷的，一方面是斷眾生執著，另一方面也可以說講不同的面相時，用不同的名詞。

師：佛講法是針對在場當時的眾生講的，眾生的根器和語言文字習慣，他們用各自的角度，交流的習慣來表達，讓那些人聽到就明白。

經典是後期人集結出來的，當時的人只是聽佛講法，主要靠聲音來聞法。經典是後來人集結寫出來，又經過流傳，經過文字的修飾，就有種種的表達。所以你會看到表達角度的不同，都是

這個體相用這三個總相，你可以講是一個大概，以體相用來表達最接近的狀況。

所以有種種場合，法會的時候，人不同，就有種種文字表達。眾生的不同，就用不同的文字方式。

問：在佛教裡有個公案，有個小孩子在境界裡看到的是燒腳地獄，在境界裡呈現出來是他往東走，門關起來，往西走，門關起來，往南走，門關起來，往北走，門也關起來。地上都是火炭，他想逃出去，逃不出去。他父親一直想找他，但找不到。就問鄰居，鄰居就指著田裡說：你的小孩子在田裡跑了一天了，停不下來，不知道在叫什麼。

他父親就走過去，大聲的喚醒他，他才停下來，然後發現他的腳已經碳化了，等於在他的世界裡，他看到的是燒腳地獄，但其他人如何能把他從妄想世界裡叫出來，雖然是妄想，但在現實世界裡他的腳已經廢了。相信我們生活中有人很怕黑，很怕暗，你明知道他生活在某一個空間裡面，但如何把他喚醒出來？

師：要有大力的人來去叫醒他，或者是至親，他信任的人，這些人有機會叫醒他，其他人很困難。

大力的人就是說有修持有修行的人，他的聲音、心念可以穿透時間和空間。至親是信任的人，有緣的關係，也有機會穿透時間和空間，當然佛菩薩當然就沒問題了。就要看他自己業報了，有沒有因緣遇到大力的人在那裡幫他。

居士：法師我的兒子就試過兩次，他發燒完全不知道自己是誰，然後好像有很大聲音叫他回來，有一次都昏迷了，兩次我都要找法師救他回來。

師：一般來講他聽不到，如果不是，就算聽到，都會當作是雜音。或者機器，風扇，汽車的聲音。所以修行很重要，越清淨能量就越強，穿透力就越大。

「手執青秧插滿田」，以前種水稻，插秧的時候，不是向前的，一邊插秧一邊後退的，這樣才不會踩到自己插的秧。

「低頭便見水中月」，當你低頭的時候看到水裡的月，也就是代表你的心清淨。修行就是要不斷迴光返照，低下心老老實實用功，因緣成熟，功夫到了，自然就看到這個渾濁的水裡慢慢的清淨了，水裡慢慢現出這個清涼的心。

「六根清淨方為道」，六根對境都不生心了，不生種種分別妄想，也就是說意根對法塵都不動了，不是說對著事、人、物，有種種分別，也就是不分別。方為道，清淨心浮現出來，你看到了，以這個清淨心來修行，這個就是道的開始。

從修道這方面來說，這種情況下，才知道「退步原來是向前」。越修越清淨，越修，所積的功德資糧就越充足，就像菩薩的種種莊嚴，這些哪裡來的，不是與生俱來的，是累劫修來。

這首偈教我們，要將心清淨下來，才能配合道。

用功呢，有人說：用功是一種減法。不斷的減，也可以說是“除”。除去過去生積下來的妄想。你妄想沒有了，用心就容易了，就可以用自己的心了。這個業力不再影響你的修行。你修行就會比較順利一點。簡單說就是「少欲知足」，不要這麼多的欲求，心自然就會清淨。

大約是這樣的意思了，大家有什麼看法呢？對這個心。我講一個，在用功方面，一天金峰寺吃飯的時候，有居士問：我們怎麼分真心還是妄心，舉心動念無不是罪，無不是業，那怎樣分是真心還是妄心？

我們大家經常聽上人開示，初期上人教化裡，經常會問大家問題，要你即刻回答，不許想。你一想就錯了。你能夠不經過思維而知道的答案，這個是真的，如果是經過思維得到的答案，這個是意識，分別心，妄心的作用，用的是妄心而不是真心。

所以我們在用功上面，要在意識心上面注意，不要有那麼多意見。你想得越多就越煩惱。為什麼要打坐，為什麼要不打妄想，就是希望你能夠掌控回自己的真心，用真心來做事。

到你能夠成道了，尋回了自己的本來的面目，用得到真心了。那眼耳鼻舌身意都是工具，都是幫助你成就道業的工具。現在來說，要用減法，除掉自己的妄想，一直減一直減，減到沒有。

開始不是說了嗎，這個業要因緣，有因種要有緣來配合才會成功。如果有因種，但沒有緣來配合，就算浮現，也不會開花結果。

就好像我們用功打坐，當打坐中觀察到種種業力生起，比如有很漂亮的景色，或人物，或至親，或恐怖的相。如果你知道這些是虛妄的，都是以前所見到情景在心中浮現出來，種子現行，不是真的，你不理會，就沒有緣給它，沒有成熟的緣。

如果你一恐慌，那就不是了，有的人會執著，做出種種錯事，或者拿來炫耀，怎樣怎樣。所以現在第一步先要少欲知足，多點將自己妄想心清淨下來。

問：法師你還沒有解釋為什麼老比丘尼覺得自己很年輕？

師：她不是覺得自己年輕，是覺得心不會老。

問：為什麼覺得自己不會老？

師：因為心是不生不滅的嘛。因為它不動。我們有老有少是因為有生滅，有出生到老死是一個過程，這個是生滅法，就是我們受痛苦的來源，煩惱的來源。如果你認識真心，知道它是不生不滅的，你不會死，你不需要恐慌，你怕什麼。

這就像一個生一個死，就像我從香港飛過來，香港的我就死掉了，現在在這裡出世出現了，等我做完事回到香港，這裡的我又死了，香港又有了一個所謂的“我”，那這樣是不是就不會死呢？如果你這樣看生死，有什麼可怕的，不過是轉一個環境一樣去生活，所以大家放心，你不會死的。

問：是不是每個人都有三魂七魄，如果少了一個，人是不是看上去就像傻子？

師：三魂七魄從中醫的角度來說是臟腑的氣，三魂有定魂、遊魂、真魂，反正就是三魂。遊魂就是不斷的想，想到美國想到月亮，心四周跑，遊魂。如果這樣，你身體就受到限制。上人講過三魂七魄是佛性的一部分。

問：雖然知道生老病死，當確實要去面對力不從心的體力的時候，心態要如何調整？體力衰退，老化了。

師：怎樣面對老化？應該有自知之明，在什麼身份做什麼事，在什麼時候做什麼事，生老病死是很正常的，學佛法的人應該知道從佛法的角度，知識來看來做，用佛的知見來指導生活。

老益師，上人走的時候，她在上人身邊，上人叫她留在美國，她不答應。上人拉著她的手不肯鬆手，說你一定要留在美國。她後來說好吧，就來來去去吧，上人才鬆手。結果她在香港的時候病了，經過很長的治療都沒有結果，最後就往生。

不過之前在美國加拿大，好幾個道場都去過，但後來還是留在香港，在香港走的。走的時候，我們在醫院助念，那時候她又不肯走。有個人就見到觀音菩薩，也見到上人，這個人就很好奇的

看著觀音菩薩，為什麼看到不是阿彌陀佛？觀音菩薩就給她一個信息，阿彌陀佛在外面。因為她和觀音菩薩有緣，觀音菩薩來接她。

但她不肯走，上人就在旁邊讓她跟菩薩走，但她不肯。後來肯了，到走的時候，她又不動，不肯走了，之前答應了上人，後來又變了，最後都還是沒有走。後來她就好起來了，過了一兩年左右又入醫院。一段時間，最後在阿彌陀佛誕，十一月十七十二點走了。

所以我們要知道在什麼時候做什麼事，勉強不來的。是你的就是你的，甚至你有能力可以讓給別人或者布施。

那我們就到這裡。

