

十年

圖

淺釋

恒興法師

二零一三年講解於馬來西亞

住鼎州梁山廓庵和尚十牛圖

夫諸佛真源衆生本有因迷也沉淪
三粵由悟也頓出四生所以有諸佛
而可成有衆生而可作是故先賢悲
悲憫廣設多途理出偏圓教興頓漸
從廣及細自淺至深末後目瞬青蓮
引得頭陀微笑正法眼藏自此流通
天上人間此方他粵得其理也超宗
越格如鳥道而無蹤得其事也滯句
迷言若靈龜而拽尾間有清居禪師
觀衆生之根器應病施方作牧牛以
為圖隨機設教初從漸白顯力量之
充末光次至純真表根機之漸契乃到
人牛不見故標心法雙亡其理也已
盡根源其法也尚存蓑笠遂使淺根
疑誤中下紛紛或疑之落空亡或愛
作墮常見今觀則公禪師擬前賢之
獲範出自已之習襟十頌佳篇交光
相映初從去處終至還源善應羣機
如救飢渴慈遠是以探尋妙義採捨
去微如水母以尋食伏海蛟而為目
初自尋牛終至入鄆旌起波瀾橫生
頭角尚無心而可覓何有牛而可尋
洎至入鄆是何魔魅况是祖祢不了
殃及兒孫不揆荒塘試為提唱

南北朝時候，中國的文化是一個很高峰、很頂尖的時代，中國的大乘的根器成熟，解脫的因緣都來到了，因此感到這個二十八祖達摩祖師，乘船從海路來到中國。先在廣東登陸，接著就去當時梁武帝的國土，見到梁武帝之後，有一番對答。梁武帝由於他是皇帝，對佛法很有興趣來學習，就問達摩祖師佛法的第一義。第一義是真諦。

當時達摩祖師對梁武帝很直接的表示第一義諦，但很可惜，梁武帝不能理解這個第一義諦。那達摩祖師就離開，南去，去少林寺面壁。在那裡等待有緣的人，在少林寺面壁了9年，後來傳法給第二代祖師神光，乃至到惠能大師六祖菩薩。六祖菩薩之後就不再傳了。東土二三的意思就是二三得六。到六祖惠能。所以有西天四七，東土二三的說法流傳下來，是預言這些祖師的出世。六祖菩薩之後，就沒有再傳衣鉢了，只是傳法。因為大家對禪已經有信心了。

而六祖傳法，傳給很多弟子。主要有兩條路線，第一條線就是青原行思禪師。另一支就是南嶽懷讓禪師。江西的馬祖道一禪師就是南嶽懷讓禪師座下弟子。馬祖道一禪師是在懷讓禪師座下悟道的。

這位馬大師在早年的時候在後山修行非常的用功，但是他只是打坐。懷讓禪師知道他是一個法器，就去問他。

懷師問：你坐禪，想要得到什麼？

馬祖答：我想成佛。

懷讓禪師就在他坐禪的地方拿起一塊磚頭在那裡磨擦。磨擦磚頭產生了很吵雜的聲音讓馬祖不耐煩，干擾到他不能打坐。

馬祖就起來問他：你磨這個磚頭做什麼？

懷師答：我要將它磨成鏡。

馬祖：磚頭能夠磨成一面鏡嗎？

懷師就是要等他這句話，借這個機會反問他：既然磨磚不能成鏡，那這樣坐禪就能夠成佛嗎？

那這個問題非同小可，簡直將馬祖從夢裡震醒。修道成佛單單靠打坐是不可以的，我們打坐用功呢是除盡我們的習氣，一定要在種種順逆境界中來磨練，習氣才能夠除盡。

馬祖聽到之後，因為他的根器非常的利，所謂上根利器。一聽就明白了，於是他向懷讓禪師請教：要怎樣做呢？那懷讓禪師是一位祖師，有大手眼。對修學的人有很好的誘導，

不普通的手法。用反問的方式來問馬祖，激發的他疑情：“就好像牛駕車，車不動，不要做一些不正當是打車呢還是打牛呢？”

懷讓禪師的用意，為什麼要這麼問呢？這個車譬如我們的身體，牛呢譬如我們的性，我們的佛性。你要修行成佛，必須要證得佛性，你講身體拘束在這裡不動，這個就是打車，心性是牛，心動，身體才會動，要修心才對。

有一個十牛圖，也叫牧牛圖，從一個人剛剛開始修行，去尋找佛性，直到他找到了。這個過程裡面，有人有牛，到最後人都沒了牛也沒了，這個時候才算真真正正的算是盡除我們的習氣。這個十牛圖裡面有圖片有文字來解釋內容，主要是講我們修行的時候做保任的功夫，保護自己的心的行為去傷害其他的事物。就好像一個牧牛的童子一樣，控制住這個牛不去吃草吃稻穀，不要踐踏破壞田和稻。初期需要很用心來控制這條牛，和這條牛拉拉扯扯的。甚至會用鞭子來鞭打這頭牛。表示降服我們的妄想心。到後來這條牛就順服了，聽話了，不需要打它，它自己可以自自然然的做自己的工作。人就可以放手，以至到人也沒有，牛也沒有。

馬祖經過懷讓禪師這番開示之後，大悟。在懷讓禪師身邊追隨了9年，得到禪師的印證，出世來度化眾生。而且度化眾生的盛況非常多，教化了80多位善知識，都是祖師，

都可以教化一方。而他也教這些學人去不同的地方教化不同的人。

早一段時間六祖菩薩對懷讓禪師講過，說西方，般若多羅是達摩祖師的師父，曾經對他講過，有一句預言，說六祖座下徒孫教化出來的人非常多，“足下出一馬駒，踏殺天下人。”說的就是這位馬大師。踏殺天下人，說的是教化天下，講人的心殺了，變成佛的心。人心死，道心生。人心善變，道是真理，真理不變。所以說踏殺天下人，就是講人心轉過來變成佛心。

我有個問題想問一下大家，禪宗的道理，大家有沒接觸過。有沒有看過，研究過禪宗的書。或者在馬來西亞這個地方，比較少接觸到有關的資料嗎？

簡單上講，禪宗和其他宗派有不同，很大分別，禪宗是講空門，淨，教，律，密法，這五個宗派，禪宗是唯一的講心空作為他修行的目標，其他四宗都是以“有”，有相，有事情讓你認識，讓你修。而你修這個空，到了最後來，大家都是到這個空的禪性裡面，只是禪宗從空來做，其他宗從“有”來入手。所以用方法的時候，禪宗用參禪，參話頭的方式將心空，其他在“有”方面，譬如說律宗，講行住坐臥四大威儀。來修持自己，不讓自己打妄想，這樣將心空了來悟道就好像一個牧牛的童子一樣，控制住這個牛不去吃草吃稻穀，不要

要踐踏破壞田和稻。意思是說念佛的佛號和我們的妄念，不斷這樣拉拉扯扯，如果念佛有妄想，就用佛號來抵擋。當念到心空的時候。兩條泥牛墮入海。我們的性海。兩隻泥做的牛墮入海就融了，空了。

所以念佛的人可以開悟，持咒的人可以開悟，不單單是參禪的人可以開悟。重要的是你有無開悟的心，你願不願意開悟？你有開悟的心願，有這個願力就可以。同時可以往生淨土。一切唯心造，看你自己做不做。所以佛法我們可以不用參禪的方法來攝心，用功，但我們要明白禪宗的道理。因為道理只有一個，真理只有一個，沒有兩個，如果有兩個，其中有一個就有問題。

而禪宗的道理，最直接的地方是講從空入手，這個道理和其他途徑不同。由於因為從空直接入手，所以比較難以捉摸。因為我們人或者有的世界裏，要有“有”，物件，名字讓我們去執持，如果一下子沒有東西讓人捉摸的時候，人就很難接受，很難掌握，因為我們要掌握要把持，所以被“有”卡住了。也都是因為我們習慣這有東西把住，當一下子沒有東西了，我們無所適從，不知怎麼辦。我們自己不能接受這個方式。所以在禪宗道理上，我們需要用多點時間來認識，來接受。禪宗這個道理在佛教也非常珍貴的，非常殊勝的道理。我們要花時間來了解。

大家有無疑問？

大家都不是用參禪的方法來攝心的，對嗎？這個方法不太容易運用，很多古德也是在這個方法上浸了很多時間，也不知道怎麼來落手，這個方法很不容易。但是靜坐這個方法是每個人都應該練習的，這個是幫我們可以開智慧的一個方法。

雙盤一個鐘、兩個鐘。很清晰的坐下來念佛已經非常好了。打坐最重要的是連續性，就是一支一支的這麼連續坐下去，我們打七重要性就是一支香一支香的這麼疊加上去，身心就會有一個變化，達到一個深入的效果。這個道理就是，如果我們早上坐一支香，做到兩個鐘頭，兩個鐘頭之後起來做其他的事，就沒有再攝心了，那我們的心就會被其他事物，環境就將你的心就分化了。我們攝持的心就散了，每天如果都是這樣，我們心寧靜的程度就不夠深入，那我們心要覺悟的程度就不夠深入。

譬如說我們現在研究佛法，來聽法，我們的心是不是要很專注很寧靜來聽啊？你聽到別人講的文字內涵，你收到，你都明白文字的意思。但是能不能夠在聽到的過程裡面，你悟到他文字背後的內涵啊？他在文字底下那個深意啊？聽的時候，悟得到嗎？這個就要看你心寧靜的程度了，會不會在聽法的當下立即就有一個覺悟，能了解他想要表達的深層的意義是什麼。

所以呢，開悟覺不覺悟是無時無刻的，沒有時間限制的，任何時候都是開悟的時間。就看你平時用的功夫深不深入？就看你心寧靜的程度，你有這個能力的時候，任何時候，碰到、觸到、聽也好、見也好、聞也好，都是隨時隨刻都開悟的。

佛是覺悟的意思，是明白的意思，是清醒明了的意思。一日24小時，無時無刻，時時刻刻都在覺照之中。就像用功的人，念茲在茲的都在用功。

白天是這樣，夜晚也是這樣，有病也是這樣，沒病也是這樣。雖然有病，但不會被病所障礙，和沒病的時候用工夫都是一樣的。就是有病的時候和沒病是一樣的。覺者，覺照。這個佛字當覺照來理解。覺破一切的事務。是了解一切的事務如夢幻泡影。最重要的是了不可得。無所得。沒有什麼是可以把持，沒有事物是可以得到的。能夠看破這個事物，不被事物所障礙。

有覺有照的意思，時時刻刻都用心來觀照，沒有疏忽的時候。我們用功的時候是綿綿密密這樣用功，觀照，保護住自己的功夫，不被境界所轉，心不會隨著境界來跑。不會住在境上面。所以病的時候不做病想，健康的時候不做健康的想法。乃至到穿衣，吃飯，不做穿衣吃飯的想法，用功用到這樣的綿綿密密。這個講法就是上人經常講的“念茲在茲”。

心裡面無物，空空靜靜，坦坦蕩蕩，這樣就不怕不成功了。我們念佛修淨土的人，想一想，每天這樣念佛，能夠念幾萬聲佛號，心都放在佛號上，這個時刻，你還有沒有其他妄想啊？如果你察覺到心有妄想的話，那你的心不在綿綿密密之中，還有空間來打妄想。

這個是修淨土我們需要迴光返照需要知道的，到不到念茲在茲的程度。如果有這個程度，就要更加努力來保護這個功夫，不要讓他走失。這個時候，保和任的功夫，保是保護，這個功夫成片的時候，你就要隨著這個功夫來去做，讓他自自然然成片，密密麻麻，不會有這個空檔的時候。參禪的人呢，最重要的是疑情，這個疑情起的時候，妄想自然不能生起。修其他法門的也是一樣。所有的法門都要經過這個綿綿密密的觀照功夫。照顧住這個心，不要讓他向外馳求，這樣做功夫一定有所成就。

禪淨教律密，任何一種教法都需要有這種功夫才能成就這個道業。所謂歸元無二路，方便有多門，到靜的時候，大家都是一樣的。就不需要講哪一個法門好哪一個法門不好，如果有分別的心，就變成有門戶的分別了。對法來講都是不好，對人來講都是有傷害的。

我們修道的人應該時刻以本分事來相見，不要著境，著神通，時時刻刻來考察自己的功夫，看看自己的功夫是否有進步。

一會兒煩惱，一會兒歡喜，在歡喜的時候，自己有沒有被境界轉呢？煩惱來的時候心裡

很痛苦，佛號呢念不起來了，佛號忘記了，話頭參不起來，不知跑到哪邊去了。或者修其他法門的人有沒有將自己修的法忘記了呢？有沒有綿密的觀照呢？高興的時候，順的境界來，或者職位上面升官發財，受人稱讚，受人尊重，生起歡喜的心，歡喜的不得了，想不起佛號、話頭，忘記了打坐用功，忘記了觀照，被境界所轉。如果這樣，怎麼能夠成道？道業怎麼能夠有所成就呢？

修行應該八風不動才對，這八風之中四個順境四個逆境。逆境是屬於粗的，順境屬於細的。粗的比較容易察覺，細的就不容易察覺，我們要從這兩頭考察自己。

如果現在不肯用功，不肯做功夫的話，到死的時候就會很痛苦，有種種的難受，而且做不得主，那就會隨著六道中，種種痛苦中來打轉。所以我們學佛法要好好用功，想要了生死的人，要往生淨土的人必須要忍耐一下。要有一種忍耐的功夫，手腳痛的時候要忍耐一下，這個是功不唐捐，將來你一定會得到大受用，才會得到自在安樂、逍遙。

剛才提到的這個身心爆裂，天塌地崩，這種情況不要怕，過去有一位出家人修行發心要行般舟三昧，翻譯過來叫做佛立三昧，修持方法就是在一間房子裡面，中間屋頂上做一個圓圈，圓圈有一條繩掉下來，這個繩子就綁住在修行人身上，他就掛在這條繩上面，他沿著這個圓圈在這個屋子裏行走。用90天的時間作為一個修行的期限。90天裡面不能夠坐

下來，不能夠睡下來，一路走一路用功，可以念佛，閉關時候，你念佛的就念佛，念菩薩的念菩薩名號，念咒的人可以念咒，都可以，選一個法門3個月為期修持這個法門。

這位修行人念阿彌陀佛，90天不出來，念到將要出關的時候了。當時他自己形容，他身心這種狀態，他身體有什麼變化呢？

身體很臃腫，腳發脹發到水桶那麼大，但是他很堅持，心很堅定，繼續不斷的修持，他走到連腳都抬不起來，走每一步都很艱難，所謂舉步維艱。就在最後這一日，他依然都沒有得到消息。在那日早上他繼續來用功，身體已經很乏力，沒有氣力了，但是心依然堅持去做。最後他終於支持不住了，支持不住他念佛的這個修持，整個人跌落到地上，跌下來的時候他感覺到身體一個很大的震動，好像山崩地裂一樣，接著就昏過去。等他醒來時候，看到身體變化，看到自己身體已經消退了，腿也消腫了，他整個人得到很大的受用，對很多事情都明白過來。

這種情況在禪宗公案裡面講的天崩地裂，或者虛空粉碎大地平塵的描寫都是修行人用功的時候他的妄想執著、習氣崩裂了，所以他在靜坐裡面有這些習氣沒落。但如果修行人境界現前的時候會怕，這些境界都會退下去，因為你怕就是你不接受。如果你不怕，鎮鎮定定，他要崩裂就讓崩裂，你接受這個法，那這個修行人的功夫就會再進一步，在他過去

生所造的業，妄想習氣就會消退了一大部分，對空性的證悟又跨一大步。所以修行人不要怕，一切都是虛幻的，只是一種境界，不是一種真實的境界。不需要去怕，一怕就過不到關，過不到關就卡在那個境上，就不能再踏前一步，變成就浪費了之前你所用的功夫。

這個典故是告訴我們，大死一番這種程度的感受，我們一般人怕辛苦，怕痛苦，到某一個程度，我們會怕就會退下來，但是不經過這一番痛苦，我們凡夫的思想是不會轉過來的。

又或者，不經一番寒徹骨，哪得梅花撲鼻香，這種形容也是鼓勵我們修行的時候不要怕苦。怕苦的話，你的習氣，我們的妄想心，我們凡夫的心就不會死，這些不死的話我們凡夫的見解，情見就不會消失。這種凡夫的妄想的執著不死的話，我們就會保護我們自己，不讓我們受傷害，痛苦或者難受。

這個“我”的執著永遠都不會去掉，在修道上來講是很大的障礙，很大的關卡。放不下這個凡夫的我，我執，這個我的概念，我見的時候，道心真心就不會顯現。所以我們要死的這個凡情俗念，凡夫的我執，我見。如果保護“我自己”的利益，保護“我”的權利，這些都是障礙真心的顯現，障礙這個道心的生起。

佛是覺照、覺察，這個覺字之中，無論我們靜坐或者不靜坐，都時常保持一個覺得狀態。如果不在這個覺醒的狀態上，那是一個什麼狀態之中？是一種無明的狀態之中，一種不知不覺之中。乃至到我們的妄想之中，都不知道自己在妄想之中。

我們學佛，顧名思義是學什麼？學覺，學怎樣時常在覺中，在清醒狀態中，時常在覺悟覺醒之中。我們人一般都活在妄想中自己也不知道，不學佛的不講，學佛之後，我們有沒有將自己放在覺醒之中，有沒有練習將自己放在覺悟之中呢？

佛之所以是佛，與眾生不同的地方就在這裡，眾生時常在不知不覺中；佛時常在覺醒中，沒有一刻在不知不覺之中。佛所講的法，種種法門都是教我們達到這個目的，這個效果。這樣你才能夠離苦得樂，了生脫死。

有無問題？

問：牧牛圖中最後為什麼人空，牛又空了呢？

答：懷讓禪師有個弟子，有個長者請問禪師怎麼修行，禪師就說我修行只是自己在這裡看住耕田的牛（水牛），當這條牛不小心吃稻禾的時候，我就會用鞭子打它。耕田的時候如果它不走，我就會用鞭子嚇嚇它，讓它走起來耕田。這樣來控制住這個牛，要它在正常的工作範圍之內去工作。

這個牛就比喻我們的心，心不在功夫之中，或者打一些不乾淨的妄想，想一些傷害別人的事情，比如它去吃人家的稻禾，那他就會用鞭子鞭撻這頭牛，呵責自己的心不要去做傷害人家的事情。又或者它懶惰，不想用功的時候，那他就會拉他一把，鼓勵它，用功修行。將它放在用功的狀態之中，時常照顧住這個心一路用功。

他這種方法就有十種過程，用十幅圖畫來去表達。從一個凡夫未曾接觸佛法，第一個圖，到第十個圖已經成就，做到人法雙亡。人和法都沒了，連做功夫的概念都沒有，很自自然然的來做。這個十牛圖，我現在手上沒有，明天可以找出來，講一講十牛圖，從不知道佛法到最後人法雙亡的過程是怎麼樣的，可以解釋一下，明天看看找不找得到資料。

昨天我們提到講十牛圖的資料，過去有古代大德有不同的版本。

上人開示中也有提過這個圖，但沒有講過。剛開始聽到，古時候打水，有軋轆的聲音，井上面吊一個繩子，有個軋轆，拉水上來的時候，有軋轆轉的聲音，你聽到這個聲音，發現了這個事情，然後隨著聲音去找自己要找的東西。

這個十牛圖也是一樣，開始見到這個牛的足跡，知道有牛在哪裡。依著足跡去找這條牛。剛開始找的時候見到這個牛的尾巴，接著見到牛的屁股，然後見到牛的身體，牛的頭，整個牛由頭到尾巴都見到了。

繼續下去，你會捉住這條牛，不讓它走丟了，以前人耕種，用一個圈圈扣住牛的鼻，不讓他走。接下去騎上牛背。再繼續就不讓它吃稻禾，就是不讓它傷害其他眾生，接下去就是騎著牛回家，就是回頭歸家，

回家途中乃至回到家，將牛放下，這條牛已經馴服了，下一步沒有牛可以騎了，人也沒了，沒有需要騎牛的人了，到人法都沒了。這裡牛表示我們的心，不要讓我們的心走失，我們沒學佛法的時候不知道自己的真心，將這個心勞勞碌碌營營役役做些不相關的事。

知道我們有這個心，找到自己真心的時候呢，就可以好好用這個心來修行，來做一些有意義的事情。在修行的路途之中，雖然都是有痛苦的，很艱難的，我們要控制住自己這個野蠻的牛，不要讓它吃別人的稻禾。有時也要有些手段，比如鞭打他，拉住牽鼻的圈讓它不亂動，這些也會讓自己痛楚，但這種痛楚我們可以了，可以講比起未曾認識佛法之前，在六道輪回裏造作出來的種種生命體，種種錯誤，種種錯因果產生的痛苦，相比較之下，是值得的。在六道輪迴中的苦痛是沒有了的時候。但是在修道中要接受的痛苦，你是為著了道，為了切斷這個痛苦而受的，所以在修道裡面產生的要熬的痛苦是值得的，是有了的時候。

在這個白板上面，可以看到。第一是尋牛，找這個牛，我們凡夫看不到真心，見不到自

性。我們修行要去找這個心，因為我們看不到這個心，也可以說從無始來，雖然我們用心，但並不知道我們有心，更見不到這個心，所以我們不知道要去找。

現在善知識，釋迦牟尼佛、過去的尊者、羅漢、菩薩，他們告訴我們好像師父上人來教導我們先要學好做人，然後怎樣認識自己，教我們怎樣認識自己的心，自己就有這個能夠成佛的本事，自性的功用、作用，依靠善知識告訴我們：我們有成佛的本能，聽從善知識的教誨並學習，了解我們自己本身、自性，在事實上，實實在在去用功，去尋找我們失落掉的東西---失落的心，這個寶貝、寶物。

第一尋牛序

從_レ來不_レ去何_レ用追_レ尋
由_レ背覺以_レ成_レ跡在_レ向
塵而遂_レ去家山漸_レ遠
歧_レ路俄_レ老得_レ去熾_レ然
是非鋒起

頌曰

茫茫撥草去追尋
水闊山遙路更深
力盡神疲無處覓
但聞楓樹晚蟬吟

第一幅圖，尋牛

茫茫撥草去追尋，水闊山遙路更深；

力盡神疲無所覓，但聞楓樹晚蟬吟。

這幾句話都是描寫找牛的辛苦，疲乏，那種力盡，氣力用到盡，精神很疲乏，都還沒有找到牛的所在。從第一幅圖我們可以了解到，我們在不知道有寶貝的情況之下，第一步靠善知識，靠外面給我們的一個指導，讓我們知道有這個寶貝。佛陀是很尊貴的，不但是佛陀可以是佛，我們也可以是佛，但第一我們不知道有佛這回事。第二我們不知道自己可以成佛。

所以這個善知識對我們非常的重要。有一次佛陀問阿難尊者，你修行所有的功德利益，依靠什麼得到成就，阿難尊者答是自己修行，自己成就自己。佛陀說不對，阿難尊者又答：有一半靠善知識的幫助，給予。佛陀說：還是不對。阿難又答：全部都是靠善知識。佛陀說對。因為沒有善知識，你完全不知道有佛這回事。你不知道你可以成佛，所以這一點上講，你所有一切都是善知識的給予，從你不知道不認識開始，善知識講給你聽，帶著你走，一直到你成佛，都是善知識從旁邊支持你，教導你，栽培你，成就你。

尋牛，我們從這個廓庵和尚的第一幅圖，可以了解，我們見不到牛，還沒有看到有牛的足跡，用這四句話來去表達這個情況，因為這些偈語都是古人寫下來的，講的很親切，很神韻。

第二見跡序

解依經脈義 閱教知蹤
明衆器為一 金侷萬
物為自己 正邪不辨
真偽美別 未入此門
推為見跡

頌曰

水邊林下 跡偏多
芳草離披 見也麼
縱是深山 更深處
遠天鼻孔 怎藏佗

第二幅圖，見跡。

說找到牛的蹤跡了。

水邊林下跡偏多，芳草離披見也麼？

縱是深山更深處，遼天鼻孔怎藏他？

意思大約講找到很多地方，水邊、山林這些地方，在每一個地方見到有牛的足跡，到底藏在哪裡呢？雖然見到足跡，但是足跡很亂，不知在哪一個方向。見到足跡之後，隨著足跡去找，那接著下一步見到牛了。

第三見牛序

從聲得入見處逢源
六根門着着無差勤
用中頭頭顯露水中
鹽味色裏膠青眼上
眉毛非是它物

頌曰

黃鸝枝上一聲聲
日暖風味岸柳青
只此更無迴避處
森森頭角盡難成

第三幅圖，見牛。

黃鶯枝上一聲聲，日暖風和岸柳青；
只此更無回避處，森森頭角畫難成。

意思是說聽到一些聲音，但沒見到牛的全貌。

這個圖有一兩個或者三四個版本，但大概意思都是一樣，都是講這個過程。如果其中有什麼問題，大家可以寫下來，明天提出來討論一下，會更加深入理解道理。

修行就是教我們放下自己的習氣毛病，我們不知道自己這些習氣毛病，錯誤的知見，所以先要認識自己的錯誤，然後將它放下，能夠完全，通通的放下，就見到自己的本來，所以古人講：道不是修的，不需要修證，放下就解脫了，但是我們不能放下，所以用種種的方法教我們放下。

修淨土的人都是一樣，並不是佛將你拉到淨土，你的心就好像一個潭，一個湖，水面平靜比喻沒妄想，天上的月亮比喻佛，由於你的心無妄想，就清淨了，就能映出天上的月亮出來。你心裏面有佛，就一定會同佛有感應，所謂感應道交。這個就得到佛來接引。

世間的人事物，種種工作，事情都會讓我們的心受到擾亂，這種情況我們要注意，

雖然要工作，但不要被世間的得失，成敗擾亂。一切的事物你儘量的做好，這些都有它的因果在裏面，只要盡力去做就是你的責任。

假如我們因為世間事物的得失而起煩惱，這樣其實好無謂，好無辜。譬如講，盡最大的努力去做我們的事業，但是到最後一步失敗了，好像做生意，用了好多的心力，最後做不成，那自己就怨自己，怨人家，不滿工作人員，自己生煩惱。這樣不但無補於事，而且還擾亂了自己的內心，這個能否做到好要看自己的功夫如何。

雖然我們這樣來去修持們自己，有時效果未必能夠一下子掌握。但我們要這麼不斷重複去做，將世間的成敗放輕一點，保持自己這個清淨的心，在功夫上日積月累，保持清淨心，時時刻刻都可以觀照自己，不要生起不必要的煩惱。

在世間，有的人要升官發財而不惜做傷天害理的事，害人害命，壞事手段做盡，金錢、名譽地位、面子，要得到這些，但這些都是水中的月亮，好像水中的月影一樣，了不可得。一旦一口氣接不上，別說一點，半點都帶不走。這個就好比猴子撈水裏的月亮一樣，不擇手段，到頭來萬般將不去，唯有業隨身，還要後來受這種慘烈的惡報。

世間人有世間人錯認的事物，由於天花亂墜，將他真正的眼光遮住了，所以做出種種害人害己的事情，如果我們修道人看不清楚事情，也會障礙自己能夠得到的道業。

廓庵和尚的，第一幅尋牛，這個意境很好，但是真正去找的時候不是很好，我們去找的時候要認清楚方向，如果認不清楚方向，就好像詩句裡面說，茫茫撥草去追尋，我們不知道牛在哪裡就去外面找，不知道我們的心就在當下，雖然海闊天空，水闊山遙路更深，這條路看不到盡頭。方向還沒看到。

「力盡神疲無所覓，但聞楓樹晚蟬吟」。雖然精神找得很疲勞，但依然沒有消息，還沒有找到要找的地方，只是聞到楓樹在晚上被風吹過的聲音，蟬的吟叫。這好像我們很疲勞的時候，無病呻吟，發出的歎息。

下一幅圖說是見到牛的足跡。見到足跡，雖然我們心向外馳求，但山河大地，廊坊屋舍也是我們真心的體現。我們也會因此而發心，譬如有人病痛的時候會發心修行，見到別人痛苦痛苦會生起同情心來憐憫人來幫助人。

所謂借境而發心，都有這樣的現象。因此迴光返照，助人助己，心有些受樂，有些輕安快樂，所謂助人為樂。因此知道要坐下來靜靜的感受一下自己的內心，開始去心裡面找自己。在不覺之中得到了內心的安樂寧靜從而開始發心，希望能得到多點心靈上的感受，發心來修行，幫助人利益人，再觀察自己的心，確確實實，根據這些善行，自己的心安靜下了得到好處受用。第二首偈頌裡看沒看到自己的內心呢？還沒有，縱是深山更深處，我們還有很多業

力，藏在我們的八識裡面不知道有多少，我們的業現形的時候，我們就要受種種果報。這些業就好像深山，高不見頂，或者深淵一樣，我們看不到自己的內心深處。

雖然足跡已經發現了，知道他所行過的地方，遼天鼻孔怎藏他？海闊天空，代表這個世界，虛空這麼大，到底藏在哪裡？這些都是一種譬喻，用大自然的景，譬喻我們的內心，我們去找自己的真心的現象。

接著第三幅見牛，見到牛了，黃鶯枝上一聲聲，日暖風和岸柳青。我們用功的人修行佛法，無論哪個法門都好，都沒有離開我們的身體，聲音屬於耳，我們可以用耳朵來用功，從聲音覺悟自己的自性。也可以用眼根來見性。這個黃鶯枝上一聲聲，這個景，我們見到雀在樹上叫，聽到它叫的聲音，都是可以成道的方法，都是可以成道的時刻。

楞嚴經裡面二十五位聖人講述他們成道的過程，在這裡面所講的法門，眼耳鼻舌身意都包括在裡面，還有七大地水火風空覺知。只此更無迴避處，森森頭角畫難成，比喻我們六根七大裡面，用其中一個法門譬如講觀音菩薩的耳根圓通，來尋找自己清淨本然。這是一個方法，其他的用眼根、鼻根、嗅根也都可以，任何一根都可以，因為它是互相通的，通在哪裡呢？就是它的感知，無論聲音而入，用鼻用舌用觸覺來感知，最後這個感知自性內心都是一個體，在楞嚴經上講我們因為執著於外物，色塵，所以將真心分成六和合，現在我們從六根之中，任何一根也好，恢復清淨的心性，體性，所以講到最後呢感知都是真心的作用。

更無迴避處，當選擇了一個方法去修持有所感受的時候，就在這種覺受裡面，更無迴避處，就在這裡，這個時刻，不在其他地方，在感知的覺受裡面，雖然只是小小的感受，這個是形容見到這條牛，但沒能完全從頭到尾都找到，這個是比喻，或者見到尾巴，或者屁股，或者牛身，看個人修持的深淺。最後一句講是沒有完全見到整只牛。不能完全描述出來。

當你見到牛的時候，還不能夠控制自如，雖然見到了得到了，拉住它，好比我們看到我們妄想，知道這個能夠覺知的能夠觀察的觀察者，這個人靈知靈覺但不能時時掌握它，很容易就走失了，很容易就覺察不到了。譬如和人聊天的時候，觀察的時候就弱了，觀察能力沒有那麼專一，當妄想來的時候，很多時候都會走失，隨著妄想的流，跟著跑了，跑了一陣子才停下來，拉住他不讓他跑了，時時都要和自己角力，時時和妄想心角力，竭盡精神這樣。有沒問題？

只此更無迴避處，說就是感覺到自己的真心的時候，就在這裡，不要到別的地方去找。不要走失了。好像前兩天講的，見到任何境界不要怕，一怕就走失了，沒有定力了。你了解了不要怕。譬如講聞性也好，

見性也好，我們靜坐的時候看到妄想，你看到妄想的時候，能夠看到妄想的這個人，認定他，這個人就是你的自性的一部分。坐在那裡，人靜下來，沒有妄想，你知道沒有妄想，感知到。

或者有妄想生起的時候，你也知道有妄想，你這個感知就是，不要錯認第二個，你不要不承認他，不承認就走失了。

以前有位中嶽元圭禪師，打坐時見到一位皇帝，皇帝的相貌非常宏偉高大。而他的隨眾也都很有氣派，來到這個禪師的地方，請問他。

禪師問：來此作甚？ 王曰：您難道不認識我嗎？禪師曰：我看佛和眾生都是平等的，對您可以另眼相看嗎？王曰：我是嶽神，掌握人的生死大權。您怎麼能夠用平常的眼光來看我呢？

元圭禪師曰：我未曾生？汝豈可令無生者死？我看虛空和身一體，吾與汝無異，汝豈可壞虛空乎？或者你可以損壞虛空，我是不生不滅的，你尚且沒有證到這個我，又怎麼能夠讓我生讓我死？禪師講的這個我，指的是法身。指明心見性的這個性。嶽神聽到後立刻明白了，他的根性都很利啊，能夠一聽就知道。原先他不知道有這個不生不滅的法身，受到禪師的開示後就明白了，於是就向禪師頂禮。他恭敬的頂禮說他的請求，說：我聰明正直於餘神。但您的智慧更加廣大無邊。請傳授我正戒，能夠讓我得道。

十牛圖是教我們從凡夫的位置來去修行，一直到成佛，我們怎樣去修行。我們已經講了三幅。

第四得牛序

久埋郊外今日逢渠
由境勝以難追德芳
藁而不已頑心尚勇
野性猶存欲得純和
必加鞭楚

頌曰

竭盡神通獲得渠
心旌力壯卒難除
有時繞到高原上
又入煙雲深處居

第四幅，得牛。

竭盡精神獲得渠，心強力壯卒難除
有時才到高原上，又入煙雲深處居

這裡描寫的牛，這個牛代表我們的心，什麼心呢？代表我們的妄想心，我們的真心，我們的意識心，我們的阿賴耶識心，心識。

前面三幅，我們見到牛的蹤跡，現在得到牛了，見到我們的性，什麼性呢？我們的心性，我們的自性，但只是見到而已。

這一幅圖得到了，捉住它了。竭盡精神獲得渠，就是前面三幅圖講的過程，用了很多的精神，用了很多的努力來終於捉到牛了，心強力壯卒難除，雖然得到牛了，但這條牛很多的污漬，毛病習氣很多。代表我們的習氣好像草叢，森林這麼多，一時很難除盡。雖然如此，但初初修行的人很勇猛很精進，特別提得起心來學習，所以說心強力壯。但是時間一久了，心就會累了，慢下來，有人學佛，第一年很勇猛，學佛一年，佛在眼前，學佛二年佛在天邊，學佛三年，佛在西天不知在哪裡了。

修行如果沒有持久力，沒有長久心，是不容易將自己的習氣毛病除去的，除去這些也不是一朝一夕的事情。你要長久去用功，也看我們受不受得了考驗。所以說有時才到高原上，又入煙雲深處居。意思說我們有

時修行的好時，境界上得到一些清淨，就像高原上見到遼闊的天空，心打開來，事事可以放下，不執著了，比以往自在自由，但有時又入煙雲深處居，低潮的時候又墮入自己的習氣毛病裏，這個習氣毛病就好像人煙稠密的地方，鬧市之中，煩惱之中作為自己的居室，就是有進有退，有起有落。

為什麼會這樣呢，我們要知道無始劫來，我們造作的事情、業是非常之多，有時我們做好事，當好事因緣成熟，我們會有好的環境，修行順利，得到好的受用。當壞的業緣升起，就有很多逆境來磨練我們考驗

我們，我們要面對種種逆境的考驗。於是就在這個情況下，有時好有時壞，磨練我們怎樣去控制自己的心，因為經過磨練你才知道怎樣掌握自己的心。你遇到牛了，還要學習怎樣去控制這條牛，不要讓它走失不要讓它傷害人，傷害自己。這就是我們要學習的，怎樣去操控這條牛。

第五牧牛序

前一思二繞三起四後一念二相三隨四
由一覺二以三成四真一在二迷三而四
為一妻二不三由四境一有二唯三自四
心一主二鼻一索二牢一牽二不三容四

擬一議二

頌曰

鞭一索二時一時二不三離四身一
忍一住二縱一步二惹三埃四塵一
相一將二牧一得二純三和四也一
羈一鎖二無一拘二自三逐四人一

接著就是第五幅圖，牧牛。

鞭索時時不離身，恐伊縱步入埃塵

相將牧得純和也，鞭鎖無拘自逐人

字面的意思是這樣：在牧牛的時候，這個拘牛的鞭時時都不離開身，主要是怕心隨意的打一些不合理的妄想，想一些無謂的事情。相將牧得純和也，鞭鎖無拘自逐人。是說我們牧牛牧得它很順了，這個時候鞭鎖就不需要來拘束它了，它自己會跟著人的左右，不離開人，這個是字面解釋。

你的心能夠馴服，能夠聽話了，你就不需要訓練它，它沒有做壞事，你不需要呵斥他。它能夠自己來用功，你不需要鞭笞他。無拘，就是不需要用鞭鎖去拘綁它。

剛才講到第六個意識心，第七個末那，第八個阿賴耶識心。唯識將我們心分八個心識，主要講後面三個，由於前面五個心造作，產生意識，這個意識的分別，被第七個末那識執持住，形成了第八識的記憶。這個記憶的第八裡面，有好的壞的種子，這個第八意識又叫含藏識。染汙的時候叫阿賴耶識，等到清淨的時候叫清淨識，這個是我們的真心。

實際上，這八個，其實是一回事。但是講解的時候，作用、功能效果我們講解出來，詳細的分析，讓我們認識了解它怎樣去運作，經過運用之後，知道怎麼做，怎樣將染汙的部分，種子，撇除，恢復了清淨識和真心，回來就能有真心的作用。因為之前我們的真心受到染汙的覆蓋，而不能有真心的大的利用出來，而真心的時候就能顯出真心的作用出來。

而十牛圖講給我們聽，你見牛之後你需要認真這樣來去修持，見牛屬於見到性，見到自性，但是只是在法身的旁邊，還不能夠自己掌握真心，所以沒有什麼作用，所以見到性是初步，但都很重要。如果你不知道你怎麼修？就會錯過，你就不能下一步得牛，你捉住了才能馴牛。

那得牛的覺知的心，這個靈知靈覺的心要經過不斷的訓練，將我們這個心體上的染汙去除，才能有大的利用出來，但需要我們先有這個覺知，你有了覺知就不要輕易放過，要在覺知的心上面好好的用一番功夫，這樣就不會錯過了。不會浪費自己修行的功夫和時間。

今天有人講覺知的心，我們講到在靜坐的時候，當寧靜的時候，程度比較好的時候，我們可以感知到我們是否在妄想之中，心念中有無妄想，覺察到有妄想來的時候，我們知道，沒有妄想的時候也能覺察到這個沒有妄想，那這個覺察，你要保護保持它。它不是別的，

他就是你自己，但如果你不承認的時候，你只是在境上面注意，你很容易就錯過了自已的寶貝。

在這裡你要時常要去注意是否有這種觀照的力量的存在，如果沒有，那就是說這個覺察的心走失了，那就要多點培養，多點用功，念佛、念咒、參禪的多看話頭。將心靜下來，保持這個覺察力。

你不需要給它事情做，只需要保持住這個覺察力，覺察力越長越久越好，你得到定力漸漸深入，得到的力量漸漸深遠。無論打坐與否都要保持這個覺察力量的存在，就好像一個旁觀者去觀察人家，你好像在人家外面，觀察周遭的事務，不但在靜坐裏，平常也要有這個覺察來應用。你越用功，覺察的時間越長，你休息的時間會越來越少，甚至你可以在靜坐裡面可以代替你睡眠的時間，總之你休息的時間越少，覺察時間越長。譬如說15分鐘到20，漸漸1個小時2個小時，你不斷去練習，保持這種方法來做，你這個覺察的力，時間越來越長，久而久之就可以代替你休息的時間。

上次講到第五個圖牧牛，鞭索時時都不要離開身，為什麼呢？第五個圖裡面，是我們修行最長，用功最久的階段，我們雖然見到牛，捉住了牛，但由於這條牛的野性太重，因

為你離開了太久，它自己在郊野太久，自由發揮，沒人管束，就惹了一身野牛的脾氣。所以要用鞭和索使這條牛就範，讓它不要傷害別人，也不要傷害自己，所以鞭和索時時都要拿在手裏。

如果你覺得它很乖了，沒有那麼野蠻了，就將鞭索收起來，忽然不用多久，習氣毛病再一犯起來，你就控制不住了。修行如果沒有境界來磨練，你是不會知道心是否能清淨下來，就好像我們的功夫要有事情來磨練，來做，才能檢驗出你功夫的程度到哪裡。如果一下子覺得自己修的不錯，有一陣子覺得自己對塵世，對五塵的享受都不太在意了，一下子不好好觀照住自己的心念，當境界來的時候，你很容易迷失了，又會墮落在塵境上，那這個鞭索的意思是不要忘記觀照，不要忘記自己的功夫，不要離開自己。

當它有問題的時候，你就要去鞭笞它打它呵責它，每天這麼做，一天一月一年，這樣下來，你的習氣越來越少，越來越薄的時候，你懂的修行中的事就越來越多，這些“懂的”的意念越來越多，你的心力就越來越強，觀察力就越來越大。而且也都時常需要迴光返照，時常審查自己的習氣，哪一種的習氣是以前重啊，還是現在的重啊，哪一種習氣以前輕了，還是現在輕了，還是已經不在乎以往所執著的所嗜好的呢，斷了沒斷啊，你不斷這麼問自己，慢慢就知道怎樣判斷出自己某種習氣斷了與否，了了沒了？

下一句講“相將牧得純和也”相是丞相，將是將軍，這裡表示戰爭。

我們的覺性和習氣，互相戰鬥，互相角力，扯來扯去，有時你勝有時我勝。有時大家講和，都知道要修好，有點惺惺相惜的氣氛，慢慢就可以將這個野牛收得越來越純淨純和。還做這個牧牛功夫的時候，善和惡都不能執著它。不要執著善的做多的，惡更加不可以執著了，有時候做善做多，執著於做善事，反而會讓自己迷失了，所以用功時候，就好像守住一個石頭一樣，一點縫隙都沒有，無論是順的逆的，善的惡的都不能阻止你的覺照功夫。

所以在牧牛階段，我們要很小心，一個失覺有可能會浪費了很多功夫。那無論如何都要守住自己一個念頭，譬如你用功念佛就是一句佛號，一直念，不可以停，參禪也是一樣，話頭照顧到綿綿密密不要有空檔，一句咒也是持的穩穩當當。時間久了慢慢逼得這頭野牛聽話了。在心裡面清清淨淨沒有障礙，牧牛牧得多了，這頭牛純純淨淨，很純和，也就是這句話：相將牧得純和也。

第四句：鞭索無拘自逐人。這時候這頭牛會自己跟著你回家，不需要鞭索來拘束它了。但是我們要知道想要達到第三句，需要下一番苦功，不是一下子做到的，我們無始來的習氣很重，沒有十年二十年的功夫是很難做到的，而且要求你不要退心，不要走失，否則又要從新來過。

第六騎牛歸家序

干戈已罷得失還無
唱樵子之村歌吹兒
童之野曲身橫牛上
目視雲霄呼喚不回
撈籠不住

頌曰

騎牛迤邐欲還家
羌笛聲聲送晚霞
一拍一歌無限意
知音何必鼓脣牙

第六幅圖，騎牛歸家。

騎牛迤邐欲還家，羌笛聲聲送晚霞；
一拍一歌無限意，知音何必鼓唇牙。

這個已經越來越美了，非常之好！意思是騎牛的人，迤邐欲還家，這個意境很輕鬆很自在很瀟灑，是這種心境。而羌笛聲聲送晚霞，羌在中國是少數民族，生活得很悠閒很歡喜，很清閒的在山上吹笛，很自由自在。不徐不則，輕鬆的回家。

在中國的北邊，羌族生活就是這麼寫意的景象，斜陽之下，吹笛聲聲，欣賞著晚霞彩虹這麼美麗的風景，非常如如，吹笛的人，譬喻修行人能夠駕馭自己的心，輕鬆的修行和生活打成一片。很自在的騎上這條牛，自性牛，回到我們自己本有的空無之家。自然的笛聲歌聲，自然界的景象，太陽升起，黃昏時斜陽落下，這樣的景色，非常的自自然然，很正常的現象，沒有一些奇奇怪怪，所謂怪力亂神的現象，清清爽爽，爽爽朗朗的這樣回家。一拍一歌無限意，表示自己的心境有無限的意境，很自在，和自然界體性合一，不是二，這個是我們佛性的顯露，就是沒有習氣了。

知音何必鼓唇牙，如果是知音，何必要動唇舌，所謂言語道斷，心行處滅。如果還有意識

分別，就是還沒有到這個境。如果是知音，大家都知道了，還需要用什麼言語來表達呢？不需要用語言，沒有習氣，自性呈現，本來空無一物，有什麼好講的？這個是我們本來的面目，已經恢復了本來面目。有一首偈，

萬法生滅是他家，不即不離性自霞；

惺惺相惜秘密意，心有靈犀通伯牙。

意思是說，生滅的萬法是他家，人家的事，不是我的事。不即不離，不是離開也不是執著才有，自性就好像彩霞這麼自然明亮燦爛。惺惺相惜比如兩個人，你知我我知你，大家有這個意境。這種秘密，心有靈犀，大家互相知道，不需要講，伯牙是以前彈琴的高手，他遇到一個知音，他彈琴給知音（鍾子期）聽，子期往生了，他就找不到知音了，這個伯牙作為譬喻。也就是兩個知音，兩個人一問一答有無限的意思，有講不盡的意思，只有這兩個人才懂，所以說通伯牙，大家都是知音。

第六騎牛歸家是教我們不要執著有所得，你如果有這個“有所得”的心時，就不是真的下功夫，不能真的掌握到自己的自性。就像剛才兩位行者相互酬答，遠錄公要表達他證道的自性，而剖侍者要打掉他這個有所得的心，所以兩個修行人知道相互的境界，知音何必鼓唇牙。即是知音，何須再講。

----問題部分

問：請問法師，我們看這個十牛圖開始，第一個圖找牛，然後足跡，然後得牛，可不可以講一下我們的見思惑，如果我們可以看到它的足跡，是不是就是說我們的見思惑已經去掉，或者見性時已經除去了我們見思惑？我想做個比較，修行時候第一要斷見思惑，然後塵沙惑，然後無明這麼一段段來證到佛性。

答：第一幅找牛，第二個見到牛跡，第三見到牛，第四個捉到牛，就是掌握住自性。

見牛就是見性，斷見思二惑，在小乘上來講斷這個見思惑就是證阿羅漢果。斷見惑就是不入色身香味觸法，能夠不執著色聲香味觸法，就是斷了81品的見惑，證初果，還有七翻生死。

十牛圖上講，以大乘修行的歷程來編排，以大乘的標準來編。見道就是小乘初果阿羅漢，而大乘的見道是初地菩薩的階位。這裡講見性，見到牛，見到了，你知道你自己有這種靈明的覺性，你自己要掌握這種覺性，你自己覺醒的能力以至你能夠得到，得到之後你才能馴這條牛。

這個時候可以說是入初地。在見和得知見，初地的果位就在這裡。那後面我要做

一些記錄才行，暫時可以講到這裡。因為它是第三幅到第六第七，第六幅圖之後就是遠行地這個階段，接近第八地，第八地是不動地。到第六還是第七，已經是第七地的果位，第八就是第八地，人空法空。第二第三是入初地，從這裡到第七地的範圍在二地到七地之間。當然這個只是大概，不可以講每個人都是這樣。這個歷程是這樣。這個圖的表達的意思作為一個界限一個標準，這個歷程是這樣來印證，表達當時的程度。

好像剛才講，牧牛的時間是最長的，有的人十幾年可以做到，有人三十幾年才可以做到。這些是過來人啦。

第七忘牛存人序

法無二法牛且為宗
喻蹄虎之異名顯筌
魚之差別如金出鑛
似月離雲一道寒光
威音劫外

頌曰

騎牛已得到家山
牛也空号人也閑
紅日三竿猶作夢
鞭繩空頓盡堂間

第七幅圖：忘牛存人

有人沒牛了，牛代表我們的心性，代表我們的法身。經過前面尋牛，得到這個牛，牧牛，將狂心馴服了，歸家，歸家後，忘牛存人，歸家後要將牛忘記，人還存在。

騎牛已得到家山，牛也空兮人也閑；
紅日三竿猶做夢，鞭繩空頓草堂間。

修行的人和牛相互鬥爭，終於將牛馴服了，騎在牛上面，很悠閒的回到自己的家鄉，到家之後，牛空了，不需要再牧了，已經馴服了，人就沒什麼事做了，因為習氣毛病已經是化了，沒了，那這條牛已經不需要照顧，看著它了。

有時我們打坐時，心比較清靜，當心清靜時呢，你就好像覺得沒什麼好做的時候，就想找點事做，你想找點事做這個就是一個妄念，還沒能空了這條牛，還有這個“要去做”的覺知在這裡，還有一個觀照的人在這裡。

過往有種種的妄想，所以要用鞭索將這條牛拘查着，不要讓它做其他種種思想不合法的事情。譬如說一件事你耐不住，看不住時，很容易隨著這個事情去，如果這件事你不高興，你就會有一些瞋心的煩惱，驕心、慢心愚癡的心煩惱，這個時候就要用鞭繩來呵責自己，這

些工具好比我們學的法，我們用參禪的方法，數息、持咒的方法，這段時間很多事情可以做。

這個是我們過往，靜坐裡面一種清淨，第七幅圖，修行人到這裡已經斷除了習氣，而這個牛能夠很安寧很聽話，什麼事都麼有，沒有什麼事情可以做。忘了這條牛。以前有習氣妄想，所以時常要面對這條牛的野性，現在習氣妄想已經斷除，不需要再去調理這個妄想和習氣，所以就無事可做。這個牛的習氣已經被調服了，在這種情況下，就是說牛空著了，人也閒，也沒事做了，以前呢就有種種法要修，一早起身做功課，做完例行功課，就做自己私人功課，就是為了對治這個牛的野性，現在沒事做很清閒，甚至不需要這麼早起身了。

「紅日三竿猶做夢」，太陽都那麼高了，這個人還在睡覺，沒事做，就算醒了也只是隨緣來應付。以前早上晚上都是做功課，現在什麼功課都不用做了，表示無所事事。平時生活就好像上人說的幾句話：飯來張口，水來伸手，睡覺時睡覺，吃飯時吃飯，無所事事。

「鞭繩空頓草堂間」，譬如我們內心裡面生出來，就苛責自己為什麼會起這種心念呢。

自己既然是修行人，發心要改過，為什麼還會生出這種瞋恨，這種呵責好像鞭子來打這條牛。但是現在這條牛清淨了，不需要打它了，鞭索不需要用。很自然之間一答一唱都有無限的意思，不需要鞭子繩索，吊在草堂間，不需要用了。這個人心清淨，如果不去度化眾生，行菩薩道，真的不知道要做什麼了。祖師大德說吃飯睡覺都是修行，沒有做事，但人很清淨了，如果不去行菩薩道，就沒事可做了。

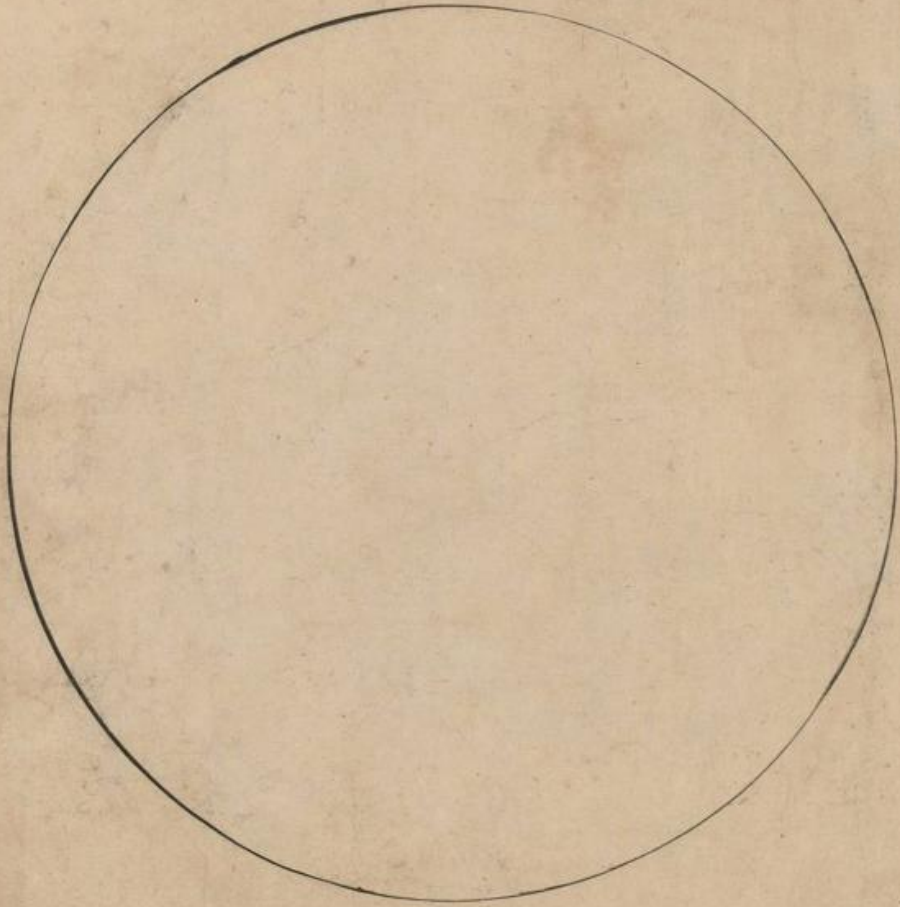

第八人牛俱忘序

凡情脫落，聖意皆空。
有佛處，不用遊；無
佛處，急須走。過兩頭，
不着千眼，難窺百鳥。
荷花一場，懺攤。

頌曰

鞭索人牛盡，屬空
碧天遼闊，信難通。
紅爐焰上，爭容雪
到此方能合祖宗。

第八幅，人牛俱忘。

鞭索人牛盡屬空，碧天遼闊信難通；

紅爐焰上爭容雪，到此方能和祖宗。

剛才第七說牛忘了，人還存在，現在連人都沒了，人也忘了，我們的行為，妄想習氣，慢慢淡薄，這個覺知慢慢就沒那麼敏感。在第七，牛沒了，但還有一個覺知的心。等到第八，恢復到沒有修行的狀態，心就沒有那麼敏感。慢慢對於不相干的事情他不會勉強去干涉。不會要去知道不會想知道，那這個時候，牛和人在修行中的對立慢慢就會消失，慢慢就會失去這種對立。第八個圖是一個大圓圈，代表空，什麼都沒有。裡面可以衍生出一切的境，這個是他自己本身具有一種觀照的因緣

可以預知事情會如何發生，這個事情應該怎麼做，無形中有這種能力出現，第八幅圖是人牛俱忘的大圓鏡。什麼叫佛呢，就是這種覺醒覺知，歷歷在明，一切的境界都能知道，好像在你前面一樣能夠覺知，這個是開悟所引發的一種力量，也在這裡表明了還有凡夫的情見，所以在這裡說要覺悟一切的境。因此就有覺悟一切的能力去面對一切的因緣。

古人說修行的時候會經過：有佛的地方，你不要執著，沒佛的地方你要匆匆走過，不要

停留。有這種能力不要執著特異功能，不要在超自然的能力下迷失了我們自己。不要沉醉在這種體性的覺知功能上面。無佛處急需走過。這個是修持來去學習三昧，這種境界，空，無相無願，就是要我們證空，真空。無人無法，

無我無佛無凡夫，就是講一個“空”。修這個空的三昧目的是證入真空的本體上，剛才有這種覺知功能對於“有”的境界，而空就什麼都沒了。如果你執著它就會墮入“空”的執著。有，你不要執著，空，你也要放下。如果我們執著於空，就會好像阿羅漢那樣自己的心死了，想行菩薩道困難了。不要執著有和空，就可以行菩薩道。空，無相，無願，這三個都是形容空的意思。我們人在這個世上受報都是因為我們想怎樣怎樣，當你證道空境的時候，這些都沒有了，你就不會應你以前作的因緣，雖然有種子，但你不應它就無從相應了。

「紅爐焰上爭容雪」，意思是行人以前在人世間爭奪，為一些事打打殺殺，做了很多業，心靈上也時常自己鬥爭，和外面鬥爭，這些事沒意義的。所爭的就好像烘爐上的雪融化了。有什麼好爭呢，沒意思的。人空，牛也空，佛法都不需要用了。內心裏的執著也都很看得開，看開一切的因緣，不再和這些因緣搞混在一起，好像過往那樣一生一生冤冤枉枉在度歲月。所以到此方能合了祖師的意思。這個是第八幅圖的意思。

假如我們因為世間事物的得失而起煩惱，這樣其實好無謂，好無辜。譬如講，我們盡

最大的努力去做事業，但是到最後一步失敗了，或者講做生意，用了好多的心力，最後做不成，那自己就怨自己，怨人家，不滿工作人員，自己生煩惱，這樣不但無補於事，而且還擾亂了自己的內心，這個能否做好要看自己的功夫如何。

雖然我們這樣來去修持自己，但是有時效果未必能夠一下子掌握。但要這麼不斷重複去做，將世間的成敗放輕一點，保持自己這個清淨的心，這樣在功夫上面日積月累，保持清淨心，時時刻刻都可以觀照自己，不要讓自己生起不必要的煩惱。

在世間，有的人要升官發財而不惜做傷天害理的事，害人、要人家命，壞事手段做盡，金錢、名譽地位、面子，要得到這些，但這些都是水中的月亮，好像水中的月影一樣，了不可得，一旦一口氣接不上，別說一點，半點都帶不走。這個就好比猴子撈水裏的月亮一樣，不擇手段，到頭來萬般將不去，唯有業隨身，還要後來受這種慘烈的惡報。

世間人有世間人錯認的事物，由於天花亂墜，將他真正的眼光遮住了，所以做出種種害人害己的事情，如果我們修道人看不清楚事情，也會障礙我們能夠得到的道業。

廓庵和尚的第一幅尋牛，意境很好，但是真正去找的時候不是很好，我們去找的時候要認清楚方向，如果認不清楚方向，就好像詩句裡面說，茫茫撥草去追尋，是我們不知道在哪裡就去外面找，不知道我們的心就在當下，雖然海闊天空，水闊山遙路更深，這條路看不到盡頭，方向還沒看到。

第九返本還源序

本_一未_一清_一淨_一不_一受_一一_一塵
觀_一有_一相_一之_一榮_一枯_一零_一無
為_一之_一鼓_一疾_一不_一同_一幻_一化_一
豈_一假_一修_一持_一水_一綠_一山_一青_一
坐_一觀_一成_一敗_一

頌曰

返_一本_一還_一源_一已_一貴_一功_一
爭_一如_一直_一下_一若_一盲_一聾_一
庵_一中_一不_一見_一庵_一前_一物_一
水_一自_一茫茫_一花_一自_一紅_一

第九幅，返還本源。

返本還源已費功，爭如直下若盲聾；
庵中不見庵前物，水自茫茫花自紅。

第九第十是加上去的，以前是八牛圖，後來有的祖師覺得好像沒有大乘行菩薩道的環節，所以加了最後兩幅圖，行菩薩道度眾生的事情，這樣比較圓滿。

返本還源，未迷失之前是這樣，所以叫返本還源，就是要去除一切的妄想執著。這個鏡已經抹的很光很亮了，這個心境已經可以照映出一切的境界，照一切的法一切的相。為什麼諸佛菩薩有這個大圓鏡的智慧呢，因為他們的妄想習氣，妄執已經清淨，所以有這個能影現出一切的境界，一切的相，好像山河大地，和你一體。山河大地就是你，你就是山河大地，你和眾生是一體的，你就是眾生眾生就是你。

第十入鄆垂序

柴門獨掩千聖不知
埋自己之風光負前
賢之迹轍提瓢入市
策杖遷家酒肆魚行
化令成佛

頌曰

露曾跣足入鄆來
抹土塗灰笈滿腮
不用神仙真秘訣
直教枯木放花開

