

第十四讲：	2003年03月13日	达摩血脉论	二三五
第十五讲：	2003年03月20日	达摩血脉论	二五零
第十六讲：	2003年03月27日	达摩血脉论	二六三
回向·感谢	……	……	二七七

悬智法师序

我祖四论 辉腾古今 恩被三有 导迷四生

得得西来 惟言见性 嵩山宴坐 等待个人

惜哉武帝 当面不识 观音化身 传佛心印

大事已毕 只履归西 一花五叶 枝枝挺秀

校订字句 凭借韩藏 由夏遽冬 不觉经年

敬掬片香 遥伸祝祷

惟愿

佛日增辉 祖道遐昌 王阿闍黎 增延福寿

录者写者 功不唐捐 施者助者 同圆种智

瞽叟 悬智草于摸象之扉

龙吟虎啸 瞩诸大德 (后学附志)

达摩祖师观心论

弟子 昙琳 序

法师者，西域南天竺国人，是婆罗门国王第三之子也。神慧疏朗，闻皆晓悟；志存摩诃衍道，故舍素随缙，绍隆圣种；冥心虚寂，通鉴世事，内外俱明，德超世表。悲悔边隅正教陵替，遂能远涉山海，游化汉、魏。亡心之士，莫不归信；存见之流，乃生讥谤。于时唯有道育、惠可，此二沙门年虽后生，俊志高远，幸逢法师，事之数载，虔恭谘启，善蒙师意。法师感其精诚，诲以真道，令如是安心，如是发行，如是顺物，如是方便，此是大乘安心之法，令无错谬。如是安心者：谓壁观也。如是发行者：谓四行也。如是顺物者：防护讥嫌。如是方便者：遣其不着。此略序所由云尔。

夫入道多途，要而言之，不出二种：一是理入，二是行入。理入者：谓藉教悟宗；深信含生同一真性，但为客尘妄想所覆，不能显了。若也舍妄归真，凝住壁观，无自无他，凡圣等一，坚住不移，更不随文教，此即与理冥符。无有分别，寂然无为，名之理入。行入谓四行，其余诸行悉入此中。何等四耶？一报冤行，二随缘行，三无所求行，四称法行。

云何报冤行？谓修道人，若受苦时，当自念言：我往昔无数劫中，弃本从末，流浪诸有，多起冤憎，违害无限，今虽无犯，是我宿殃，恶业果熟，非天非人，所能见与，甘心甘受都无冤诉。经云：逢苦不忧。何以故？识达故。此心生时，与理相应，体冤进道，故说言报冤行。

二随缘行者：众生无我，并缘业所转，苦乐齐受，皆从缘生。若得胜报荣誉等事，是我过去宿因所感，今方得之，缘尽还无，何喜之有？得失从缘，心无增减，喜风不动，冥顺于道，是故说言随缘行。

三无所求行者：世人长迷，处处贪着，名之为求。智者悟真，理将俗反，安心无为，形随运转，万有斯空，无所愿乐。功德黑暗常相随逐，三界久居，犹如火宅，有身皆苦，谁得而安？了达此处，故舍诸有，止想无求。经曰：有求皆苦，无求即乐。判知无求真为道行，故言无所求行。

四称法行者：性净之理，目之为法。此理众相斯空，无染无着，无此无彼。经曰：法无众生，离众生垢故；法无有我，离我垢故；智者若能信解此理，应当称法而行。法体无悭，于身命财行檀舍施，心无悭惜，达解三空，不倚不着，但为去垢，净化众生，而不取相。此为自行，复能利他，亦能庄严菩提之道。檀施既尔，余五亦然。为除妄想，修行六度，而无所行，是为称法行。说偈言：

外离诸缘 内无喘息 心如墙壁 可以入道

明佛心宗 等无差误 行解相应 名之曰祖

第一讲：2002年09月12日

达摩观心论 悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

各位法师慈悲！各位居士欢喜！新的禅华道场这个讲座成立到现在所讲的都是序幕，就是都是外围的东西。现在开始进入中心主题，就是最重要的部份。如果我们不学佛就罢，如果你是真正要想学佛，就要学现在最重要的东西。我们也可以这样讲，人在世上不学佛可以不可以呢？我们回答他也可以的，因为『佛』只不过是一个名相，是我们讲的一位历史人物，在佛没有诞生到这个世界之前，佛法不是没有，不过它不叫佛的名相就是了。你不学佛的道理，世界上也有其他好的道理，一样可以提升你的心灵。

那既然我们都欢喜来学佛的道理，我们就要学得认真一点。现在广大的佛子们，遭受的困扰很多。一种就是理论这么多，老师这么多，方法每个人一种，我们不能分辨理论谁对？谁错？方法呢？谁好？谁不好？我们没有能力去分辨。智行师说：「师父你讲法好『衰』。」广东话好『衰』就是不好啊！为什么不好呢？她说：「因为你时时批评人家。」

自从有佛法出现在世间之后，在佛陀离开我们之后，时时琢磨，如切如磋，是不能避免的。但是如果你用私心、嫉心，嫉妒人家，或

者仇恨人家，那批评人家就不对了。那就真是好「衰」了。一般广大的信徒，他们并不关心这些问题，如果我们有责任讲佛法的人，或是要教人家佛法的人，我们就发现有种困扰了。

我谢谢各位师兄姊！他们给我很多台湾的书，也有禅璇法师给我的一本书，本来我都不知道，才发现到台湾很多佛教的状况。现在有一个现象，广大信徒他们也不去关心，也不担忧，我们传扬佛教的人就不能不关心。第一个现在很多人出书也有，杂志也有，公开发表的也有，都说印顺法师的佛学，我们不用书上那个很不好的引语来讲：「有偏差」，我们不能叫他做佛学的导师。」

印顺法师在几十年前，十几年来人家都说他是「台湾的佛学代表」。也有人把他捧做玄奘法师以后的第二人，就是说除了玄奘大师以外，最棒的就是他了。现在也有人指出这种说法是不对的，也把他理论不对的地方都把它讲出来，那这样一来呢，那影响面就很大了。但是印顺法师，因为印顺法师在佛教里面的「见」叫做「中观应成派」，印顺法师是从西藏人、印度人那里学来的。印顺法师不对了，那连达赖喇嘛也不对。达赖喇嘛不对了呢，连达赖喇嘛的师父宗喀巴也不对了。宗喀巴不对呢！那连阿底峡也不对了，阿底峡不对了。哦！那你太大胆了，我们都不敢讲，他说寂天菩萨也不对了。

我们现在很多人都在学寂天菩萨的《菩萨行论》，他说寂天菩萨，他在第九章的智慧品讲错了。那这样一来呢！到月称菩萨也不对了，月称菩萨的有名著作就是《入中论》。「也有人说星云法师是有智慧的人，他宣布佛光山封山，以后不再接引广大的信众，我们要努力去修行。」我们都不在台湾，而这些话都是从书上看来。

我们遭遇的困扰很多，现在我们讲我讲的一些东西，也是倍尝甘苦学来的。你要能有一点东西，都是要吃很多苦头，学拜很多师父，或者是自己艰苦学来的。我讲的是没有什么东西啦！也吃过一番苦头，但是我不要人家相信我讲的东西。我并不要求人家相信我讲的东西，连祖师都说：「你们不要受我舌头话语所骗。」你不要受我的舌头的话语来骗你，你要相信自己。

这句话是什么意思呢？就是说人可以不相信别人。我们可以不相信别人，但是没有一个人不相信自己的心的。你想一想，你可以不相信别人，有没有不相信自己的心？没有！不管他怎么样辩论，怎么样改变，所有学佛的人，不管你那一宗那一派，你讲我不对，我讲你不对。可是各种人都认同有一种好处。现在我们发现一个好处，每个人都认同，认同个什么呢？

把真正的佛法传来中国的是达摩祖师，这个是没有一个人不认同的，没办法反对的，所有学佛的人都承认。最快最容易最稳当的，就是不会叫你着魔的修行法门，就是达摩祖师的「安心法门」。这两个是没有人可以不承认的，释迦牟尼佛是教人「安祥其心」。我们在西方打比喻，等于耶稣教人家彼此相爱，释迦佛则教人安祥其心，如莲花出污泥而不染。

我们现在所接触到的都是相似佛法、方便佛法，菩提达摩为了纠正佛教的偏差、变质，而发扬了「禅」，这就是我们现在讲的「禅宗」。正法被人污染，蒙上了烟雾，你看不清楚，我们这些靠佛穿衣、靠佛吃饭的呢？只知道在其中打混，我们只晓得在里面打滚，不敢面对正

法。因为正法呢！要你舍，你不肯出代价去舍的。假法呢！是要你得，你安于此说：「大家都是这样嘛！」用鸵鸟心态说：「我也这样就好了嘛！大家都是这样嘛！何必要扰人家烦恼，得罪人呢！」这个就是「禅华道场」开讲达摩思想的原故。

为什么我们要讲达摩的思想呢？讲达摩思想会得罪人，慢慢你学下去你会知道，达摩祖师当时就被人六次下毒，要送他归西。所以后来达摩祖师，我们现在画的达摩祖师都是一个拄杖上面挂了一个鞋子，草鞋，我们叫「只履西归」。还有画的达摩祖师站在那芦苇上面，我们叫做「一苇渡江」。还有人画的达摩祖师在那个洞里面，「达摩面壁」。这都是好多画家的成名之作，有机会我们也可以做一个观摩展，把各种达摩祖师的画，叫大家来欣赏。

那我为什么敢讲呢？我不是屈原，「众人皆醉我独醒。」你又不是诸葛亮，「大梦谁先觉，平生我自知。」那你说人微言轻的人，怎么可以讲呢？这种讲经变了『捋虎须』，老虎的须你敢去捋它。第一个呢！因为我年纪大了，今年88岁，人家对我的好坏批评我不在乎，你讲我好也好，你讲我不好也好，我并不在乎这些。第二个呢！不管怎么样，我们大家学佛一场，也辛辛苦苦好多年，不能都讲『权法』，不能都讲『方便的佛法』，正法终归要弘扬的。正法终归要讲的，不能都讲表面的佛法、象征的佛法、方便的佛法，甚至错误的佛法。

我自己想一想，很幸运，为什么很幸运呢？今天我在这里讲，因为也有好多次走上险道，很危险的叉路，都会走上去。因为你在人生的历程上面，各种叉路都碰到，所以我们古代的圣人，见歧路而泣，他看到这么多叉路都哭起来了，不知道走那一条好。而没有行义踏错，走了多险的路途，还好都没有行义踏错。

中国人有句话：「一失足千古恨，再回头百年生。」我在这里感谢诸佛诸天的保佑，所以我干什么要和叶妈妈做同志呢？要大家感谢天呢？就是这个道理，他能保守小子的脚步，不离正道，谢谢他，他们会保守真正学佛的人不会向到险道里面去。而且大宇宙有一种能力，慢慢你会感到，它会把你不应该碰到的人，不应该接触的事，不应该见到的物，用一种因缘的能力，叫你自然不会碰到他们。他们要想接触你，自然他也看不到你。

我时常想，我自己如果行入邪道。现在很多人拿宗教来做很多不正常的用途，你们在台湾看到，多得很。最容易叫人把宗教行入邪道的是什么呢？就是一个名、一个利。在香港的时候，有一个大老千和我们讲。大老千，台湾话不知道叫什么？大哥！就是黑社会的大哥头！他说：「法师啊！我们什么人都想办法叫他上钩，上钩。他说你欢喜女色的，我们有最美丽的小女孩和你玩；你欢喜字画的，我们有最好的字画鉴赏家和你来玩；你欢喜打拳的，我们有打拳的老师；你欢喜下棋的，我们有下棋的老师；你欢喜研究学问的，我们有很高明的历史专家，能和你做朋友三年、五年、十年。把你的情形弄清楚之后，把你整个人落到我们这个圈套里头，就是骗你的圈套。不管你是什么人，我们都有办法。但是师父啊！只有一种人我们没有办法，什么人呢？如果像你们师父一样，没有贪心的人，我们一点没有办法他。」

如果我行入邪道，会受到因果的惩罚。香港一个很有名的大老千，他能骗到有钱的人，说可以「种金」。金子，黄金可以种，你给我一万两黄金，种到里面去可以生十万两，还是有很多人相信。这个事香港所有人都知道，后来这个人被香港政府赶出境。对那些有钱人，他

时常表演给他看，你看这是一两黄金，放到炉子里给它烧，你一打开，一两黄金变成十两。那个人一想，把股票什么东西都卖了，买黄金就去种。要七七四十九天八卦炉来炼这个黄金，叫你好好看守这个炉。

但是看守的时候呢！他用最好的高丽参的参汤给他吃。什么意思？把你的情欲增强起来。这就是清朝时洪承畴，清廷把他关起来，不给他东西吃，只有一个沟有水，其实沟水都是参汤，那个洪承畴，天天就吃这个参汤，吃了这个参汤之后呢！到七七四十九天还差一天的时候，叫一个美丽的姑娘跑到你的身边。他就抱住这个姑娘，一样的事件。那个炉子「碰」一下就炸了，那个炉子泥都掉下来了，黄金都变成了一块块的泥巴。那个人说，因为你做了不好的行为，你抱一抱这个女孩，神发怒，这个种金变成泥了。他回家了，又不敢讲给人家听，就是吃了苦，受了罪，还不敢去讲给人家听。你看！但是后来被香港政府查到，也有一次失败，赶出境。

如果是受到因果的惩罚，不会怨天尤人；如果我不正常的方法，是有因果报应。大宇宙里面的报偿法则，没有一个人可以改变的，不要讲我们，就是释迦牟尼佛都不能改变。释迦牟尼佛讲，我有三种做不到的，其中『不能转定业』，释迦牟尼佛做不到，何况我们呢？所以我要受报的时候，一定要忏悔，不能怨天尤人，那是罪有应得，如果因我的错误的指导，而伤害众生，兹事体大。你伤害众生，你就是把他的钱骗来，这个并不是最大的伤害，而是你把他的智慧的生命伤害了。

我们现在想一想，达尔文的（进化论）认为，强的人要吃弱的人，老虎应该吃羊，你就是羊嘛！你应该给我吃嘛！你们中国人比较低一等，我们外国人就要吃你嘛，就是这种理论。那什么（唯物论）？它害死多少人哦！如果一个人伤害了众生的慧命呢？那这件事很大了，不同骗人家的钱。所以我天天为各位师兄姊妹们祈祷，到这里和我们有缘一起学的人，我天天都为你们祈祷。祈祷什么呢？求诸佛诸天保护你们不入险道，不要入险道也不要掉队，和保护我一样。

我常常这样祷告，我说诸天啊！你要保佑我，就和你保佑其他的修行人一样，甚至于讲和保护佛陀一样。我们早晨一起身，我们穿上鞋子都要发这个愿，愿我走在正道里面，不入邪途。在修行的路上不可能一帆风顺，没有一个人可以讲修行可以一帆风顺，不可能的，障碍和挫折一定有的。所以有的人和我讲：「师父啊！我的修行有周期性，一下那个心高昂的不得了，一下一点意思都没有，不要修了。」我讲：「这是每个人都有的，都是这样的。」

许多的障碍挫折，有的是自己升起来的，不管人家的事，是自己升起来的。也有的呢！是从人升起来的，也有的从事情升起来的，也有的从物升起来的。这里讲我们老的菩萨要小心，尤其对初机的人，如果我们不好的，有错误的，叫他退失道心，我们就有很大的罪。比方每一个寺院的里面，大殿的中间有一个蒲团，那个蒲团是圆的，我们出家人都知道，个人都不会在那礼拜的。那是什么人拜的？那是方丈和尚专用的拜垫，我们不可能在那礼拜。

但是一个人，刚刚学佛的人，他不知道，他想要在这个当中对着佛，佛也对着我，这样拜才好啊！他就在那礼拜。有的人就会来骂他一下，骂得他莫名其妙。啊呀！怎么信佛的人这么厉害呀！还是不要信好了，回家了，把人家的道心打退了。其实这种事是没有关系的。

也有从法升起的，从法升起的就是『法执』，这个讲的对，那个讲的不对吧！那个讲的不对，那另外讲的对吧！不知道哪个对了。还有从人一番话升起来，甚至一句话就升起来。我们在那里跌倒，就在那里爬起来。什么地方跌倒，就在什么地方爬起来，而且要确实的了解到，你要领会到这正是我修行的好机会。所以我们天天念《金刚经》，《金刚经》里讲有人家骂我们，有人家说我们不好，我们要谢谢他，他给我们消除业障。

我们现在介绍「达摩思想」，「达摩思想」我们头先讲过。它是「安心法门」。在我个人学习的里面，也找出很多用功修行的步骤，当然我们在历史的文件里面，看到二祖见初祖的时候，是求「我心不安，求祖师为我『安心』」。但是我们在这里要深深地去了解，二祖不是一个普通的人，他在这一个「安心」之前，学过了很多的教义，也经过了许多的坐禅，也拜访过很多的师父，也做过去除妄想的手段。所以他到了初祖这里，提出了「安心法门」，初祖就这么一点，他马上就悟道了。

那我们为什么不能呢？我们没有前面他的一段，很多人看到人家成功，很羡慕他，啊呀！成功了，我们恭喜他，但是他不知道成功前面所受的那些苦头。所以在二祖前面所用的这些方法，这是我照自己体会的了，叫「省心法门」，他是经过这个「省心」的阶段。所以经过「省心」的前面还有一个，是什么？就是我们讲的「观心」。达摩讲你看一看你的心，找一找在那里？这个就是「观心」，我们再把它详细来分析这心的历程。

因为古代用的文字都很简单，古代不同我们现在，很容易有这本书。不是的，都很困难有书。所以都不会像现在的心理学，观微细的东西都要解释了好几张纸。这个里面，观心的后面，还有一个无心的心路历程，你叫我观心，找心，好！我就找。心是没有一个实在的东西可以找的到，这个就是「无心」。那「无心」呢！因为我们受了语言文字的妨碍，以为「无心」就是没有心。不是，真正因为你「无心」，「破相显心，从无见有，从色见空。」这是佛教一定的理论。如果你讲「有心」，我倒要和你讲「无心」了，如果你讲「无心」，我倒要和你讲「有心」了，不要在文字语言里面给它蒙蔽了。到他认识到了「无心」之后，达摩祖师才给他「安心」。

在这里我们看到，并不是达摩祖师有什么神通，可以给他安心，心还是他自己安的，不过是他明白了这个道理，就把这个心安下来。之后呢，神光二祖他自己讲，他是一个「莲花出污泥而不染」。莉莉和 Susan 以前常常和我研究佛法，我时常和她们讲，你是水中的白莲，那不稀奇。在佛教讲在水中能生出白莲，不稀奇。佛教最赞叹的，也是我们最值得学习的，是「火中红莲」。火中能生红莲，就是你们居士在家麻烦多，出家人环境这么好，也不要为钱挂虑，衣食住行都是人家供养得很好，这就是「水中白莲」，自然你就修道。在家人好多烦恼，儿女、父母、公婆、先生、先生的太太，烦恼特别多。

到你有一天修行成功了，你不会执着这些宗教的仪式。二祖呢？就到酒家、妓院里面去修道。星云法师也讲：我赞叹我的徒弟一天到晚到夜总会去唱卡拉 OK；也有一个神父专门到夜总会去唱卡拉 OK，人家问他，你神父怎么来唱？他说不是啊！我就是来度舞女的。那这一个二祖这样做，当时也有很多佛教徒说：「啊！你不是祖师嘛！到这种地方来干什么呢？」他说：「我自调心，干汝何事？」哦！我就

学到了一个『调心』。『调心』啊！你要到最困难，声色名利叫你心能动的地方，叫你能把这个心调好，哦！这是不容易。

我到马来西亚去的时候，人家说：「师父啊，这里有一个很好的地方叫云顶赌场。」到那还要开四个钟头车。好！好！去看看。刚刚到那个地方，有一个很虔诚的居士看到说：「师父！你也来这个地方啊！」啊呀！赶快回家了。所以我学道的心路历程，我就把它总结到这几个步骤。

那我们现在看文，它第一句是这样讲：「夫入道多途。」这一个菩提达摩的思想，我们把它叫做『安心法门』。二入、四行，安心法门我们刚才讲过了，二入就是『理入』、『行入』。『理入』就是理论，『行入』就是实践；四行就是『报冤行』、『随缘行』、『无所求行』、『称法行』，这四个行是达摩祖师亲自写的，亲笔写的。

学者对这里有很多争论，有人讲不是达摩自己写的吧！我也想想这不是达摩自己亲自亲笔写的，但是达摩祖师的思想在里面。我们怀疑一部书，讲它不是古人真正的作品是可以，但是我们不能怀疑它的真理，如果它讲的是对的，不是达摩祖师讲的也没有关系，是达摩祖师讲的更好啊！

像我们佛教的三藏十二部很多都是「如是我闻，一时佛在……」，但是有很多人讲，不是每一部经都是佛讲的啊！是天讲的，只要他是讲的佛的道理，我们也可以讲他是佛讲的；是人讲的，只要他讲的是佛的道理，我们一样可以讲是佛讲的，佛教并不执着是那个人讲的。

「夫入道多途」你要想入道，什么叫『入道』呢？这是照我们中国人来讲的，我们要知道在原文是没有这个『道』字，在原文是菩提Bodhi，它的意思是『觉』，觉悟。中国人呢！因为当时很难翻，没有这个字，就把它翻成『道』。

我们现在显教，你要信佛教，要『皈依』；在密宗讲『灌顶』；在基督教讲『受洗』；一贯道是讲『入道』，一贯道是用中国的名称。那个『道』是什么东西呢？我们看它这个字，一个『首』，首字左边一个『跑马』旁，我们就知道这是讲一条路嘛！就是道路的道，所以外国人把它翻做道。那这『道』是什么意思呢？是不是讲叫你走在一条正当的路上去呢？当然这是从事的里面显出这个理，『道』是什么？很多人并不能解得清，他把这个『道』认为是一个奇怪的东西，或者是什么很深的奥的知识，或者有什么神通的东西。

其实这个道，道者理也，什么叫做理呢？理就是秩序，就是英文讲的Order，大宇宙任何的东西都有它的秩序，都有它的理，太阳在白天出来，月亮在晚上出来，火向上，水向下，做父亲的有父亲应该守的秩序，做儿子的有儿子应该守的秩序，这就是理。「日月经天，江河流地。」不能违背理，如果你违背理，那老早火星碰地球，我们这个地球老早就碰坏了。但是它几亿年来还是这样的运作，没有相撞。这是什么人叫它这样的？这就是理。所以你要进到这个理的里面去，有多途，有很多路。所以在禅宗学佛法的人，时常会去问师父：「师父啊！什么叫做道呢？」禅宗在达摩祖师到六祖的这段时期里面，我们把禅宗叫做『直指禅』，只要三言两句，明明白白直接指出『不思善，不思恶，那个就是你本来的面目。』

但是从怀让和行思祖师之后，禅宗变成「曲指」，不肯和你说明，绕路说禅。吃饭的是哪个呢？吃饭的不是我，还是谁吗？就是我的佛性才能叫我吃饭，但是他这样讲给你听，你去找吃饭的是哪个？你把它找出来。那到了「曲指禅」之后呢？又有「默照禅」和「话头禅」，到了话头禅之后呢？又变成了「文字禅」，到了文字禅之后，就是我们啦！「口头禅」。

禅宗在历史场合里面有各种的变化，我们要捉住它原始最根本的东西，要从达摩祖师开始来研究。祖师们多数都是回答「平常心是道」，我们平常都听惯了。你要真正的了解这「平常心」三个字不容易，并不是什么奇怪古怪的东西。也曾有一个徒弟很聪明，会追问：「那就是这样吗？还要修吗？」很多师父也会答：「污染即不得！」不是修不修的问题，你不要污染它，污染是什么？就是我们不正当的思想和行为，你污染它就不行了。

「有多途，要而言之，不出二种。」就是我们今天这么多的理论，这么多的方法，但是我们把它总结起来，概括起来，用提要挈领的方法不出两种，修行的路就是两种，不会超过这两种，是哪两种呢？「一是「理入」，二是「行入」」「理」就是理论，「行」就是实践。可以由理论而了解这个道理，也可以由「行」了解这个道理，但是我们讲行为的力量大过理论。下面解这两种，「理入」者，藉教悟宗」从理论进入这个道的，我用这个教义，就是你每天念的经，悟宗，悟到这个禅宗。最好的一个例子就是六祖，也听到人家在念《金刚经》「应无所住而生其心」，他就了解了这个道理。

下面「深信含生同一真性」建立起你的信念，是凡有生命的东西，我们现在发现到，有生命的东西有哪些呢？第一是高级的生命，就是我们人，人都属于动物生命的一种。「动物的生命」里面还有狗啊！猫啊！但是除了这一种生命形式之外，还有一种生命，叫「植物的生命」。我们人的生命有感知力，有思考力，但是狗呢？只有感知力，没有思考力，它是不会思想的。那这个植物的生命呢？它比人的生命要低好多了，它也有感知力，它会向太阳，但是它根本没有思想。还有一种我们叫「矿物的生命」，那它是最低级的，原子的构成。

「深信含生同一真性」我相信所有的生命都是从一个真心里面生出来的，那我们简单来讲，人人皆有佛性；或者我们这样讲，人人皆有良知；或者讲人人皆有天良；或者讲人人皆有良心。你做好多事，做好，但是你晚上坐那里的时候，你不能欺骗你自己的良心，你可以欺骗任何的人，你不能欺骗你自己这种真心。「但为客尘妄想所覆，不能显了。」这是佛教最根本的道理「其心本净，客尘所染」，就是给外来的东西，妄想盖住它，不能显现出来。

「若也舍妄归真。」我们平时的人都是以妄心作主，虽然你在这里生活，但是你是以妄心来生活的，并不是用真心来生活。现在台湾也有人这样讲，我不用「表面意识」来生活，我用「潜在意识」来生活。那我把这个「舍妄归真」就是把不对的东西归到真的东西里面，那要怎么办呢？「凝住壁观」。各位师兄姊，这四句字，如果没有人给你解释，你不好好去研究，你会把它解错。很多那些研究佛学的人说「壁观」，你们现在讲的达摩祖师都讲错了，达摩祖师不是叫你壁观吗？叫你眼睛看住那个墙壁。

日本人的曹洞宗，你去打禅七，你就对着那个墙壁坐，他打你香板才容易，后面梆！梆！梆！也不知道是哪个打；那个临济宗是对面

坐，你来打香板，我还会警觉一下，好防备你一打。喔！我知道了，你对墙壁坐，从后面打，你根本不知道，好利害。他说因为在《清淨道论》里面，这部经是小乘的总纲，讲到修四大的时候要观四种东西：地、水、火、风。你修止观禅的安般守意（数息）也有，你观眼前有五种颜色：白色、黑色、黄色、红色、绿色。

日本人也有五轮塔，观我身体变成一个五轮的宝塔，就是按照这个颜色。但是把它倒在水的影子里面有一个倒影。他说你们知道达摩祖师当时叫人家看这个泥巴嘛！黄色的就叫壁观，这样解对不对呢？看好像有少少道理，其实不能这样解达摩祖师，你慢慢学了这一部，他不会叫人在「心外求法、心外修法」，这一个壁观是讲你的心。

在这里我们要知道，还有达摩有四句话，你如果不会解也会把它解错，「外离诸缘，内无喘息，心如墙壁，可以入道。」就是把我们的心变成一个墙壁，这样呢？不是！不是叫我们的心变成一个墙壁。但是我们在坐禅里面，有时会经验到一个银山铁壁的心理过程，并不是叫我们把心变成一个墙壁，那到底是什么意思呢？你如果把下面连起来就知道，「无自无他」这个壁观的意思是叫你不分别，并不是叫你变成一个墙壁。不分别什么呢？不要想你自己，也不要想他人，把你主观客观变成一个。

所以一个修行到『了道』的人，他经验很丰富，你接触到他的时候，你感觉到他没有自己的观念，他认为你就是他，他就是你，你的痛苦就是他的痛苦，你的欢乐就是他的欢乐，他和你变成一体了。不但讲人，你可以和花草树木和整个宇宙，『会天地为己者，其为圣人也。』，「天地合一，凡圣等一。」你不要有凡圣的观念。啊！我是一个普通的人怎么能成佛呢？释迦牟尼佛这么伟大，我怎么做得到呢？你不要这样想。

达摩祖师就是破梁武帝「廓然无圣」，在这个真心里面没有什么圣，什么凡的。我们人都是崇拜权威，崇拜祖师，不知道回过头来尊重自己。所以禅宗没有办法，才出各种的方法、各种的奇言怪语来点醒人。所以祖师们说法的时候，说到最后：「这里有祖师吗？」自己答啦：「（若）有，唤来与老僧洗脚。」凡圣等一，讲的再利害的。所以讲禅宗为什么会得罪人呢？人家为什么会不高兴呢？就是这样哪！

在宗教来讲，释迦牟尼佛一出母胎，脚踏七步莲花，步步生莲。唐明皇看杨贵妃跳舞，有如一步一个莲花。一步一个莲花，她就是学释迦牟尼佛这个戏。上面呢？是九龙吐水，九条龙，我们现在也可以在 Sea Pool 装九个龙头冲下来呀！那这个小孩呢？一手指天，一手指地，讲出话来：『天上天下唯我独尊』，这个了不起。每个人四月初八都要在那里拜呀！拜呀！封红包，赶快来参加浴佛节。云门祖师讲，你要知道禅宗不以经典为主，它的伟大，云门祖师讲：「如果我当时在旁边看到，怎么样？一棒打死，给狗子去吃。」

这样一来，我讲给你听，佛教徒能受得了吗？你不是邪门外道，你敢这么谤佛吗？但是他并没有受到报应，而且能做到云门宗的祖师。从现在来讲，没一个人讲他不对的。破除权威，破除我执。『天上天下唯我独尊』，这个不合佛的道理，佛是主张众生平等的，没有什么佛高过你，我低过佛的。所以达摩祖师思想不讲「坚住不移」更「不随文教。」有什么不对？祖师就是点出来，那个外边的佛是个形象的佛，你的真心才是真佛，「此即与理冥符，无有分别，寂然无为，名之理入。」

我现在所体会到的，我们的难处，这个达摩祖师指出一个就是分别，分别就是我们第六识的最不好的东西；一个就是我执，就是第七识最不好的东西，这里都指出来『无自无他』，就是破除我执。释迦牟尼在《华严经》讲妄想、执着、凡圣等一，就是破除分别。你能了解解到没有我执，而且没有分别，这样的时间，『平常心』就自然显露在你的面前。

所以问祖师大道在那里？大道最亲切就在你的面前，就在你的门前。我到昨天，所以我看好那个时间是八月初五，下午3:00点，我才经历到少少哦！大道真正是在我的眼前。今天我们讲到『理入』，下次讲『行入』。回向：

愿以此功德，普及于一切。

我等与众生，皆共成佛道。

第二讲：2002年09月19日

达摩观心论 悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

先谢谢大家不怕风、不怕雨来上课，就好像我小时念书时候唱的童谣，「小儿郎，小儿郎，背起书包，上学堂，不怕风来打，不怕雨来……」达摩祖师讲的『理入』有二句话：「无自无他，凡圣等一。」我们今天再深入的，用比喻来详细的解释，希望大家能了解。达摩祖师来到中国之后，就产生1700多个公案，这是其他国家佛教史上所没有的，有这么多明心悟道的人都是他的恩德所生出来的。

第一个公案，这个公案，现在西洋人把它翻成 public case，但其实是个 story，就是「达摩见梁武帝」，当时梁武帝也时常登座说法，他对教理很通，梁武帝就问达摩祖师一个问题：「什么是圣谛第一义？」我们知道佛教不外二谛，一个就是『空』，一个就是『识』。也可以讲，一个就是『有』，一个就是『无』。这两种的道理我都不执着，叫做「中」，就叫『中道第一义谛』，这是讲教人的极峰，再没得讲了。达摩祖师就讲：「廓然无圣」在这个自性理面，是没有圣凡的分别，所以它的理入指导我们「凡圣等一」，这四个字的份量有千万斤重，如果你

不了解，你不是当机的人，就觉得它一文钱都不值。

有一个禅和子，他讲到他悟道的经验，就是当他听到他师父讲到「廓然无圣」这四个字的时候，这在禅宗里面叫「一句相应」，或者再叫「一念相应」。禅宗的悟道不讲次第的，完全讲顿悟的，好像闪电一样。一听到这句话的时候马上明白，他的心马上一开。哦！那个心就空朗起来，霍然一个无云晴空就显出来了，等于看到一个天空，一点云都没有，这个就是悟入这个境界了。

梁武帝没有在这句话的里边，一念相应，一念悟入，他再追下去问：「你说廓然无圣，你不是西方来的祖师吗？你不是一位圣人吗？你讲没有圣，那对联的是谁？」达摩祖师第一次给他一棒，第二次又是给他一棒。「不识！无自无他。达摩祖师的师父老早预言：「路行跨水，复逢羊（扬子江），独自凄凄暗渡江，日下可怜双象马，二株嫩桂久昌昌（青原、石头）。」指出他度梁武是度不到的，还是要渡江，他就走了。

志公和尚就问梁武帝：「陛下还识此人吗？」梁武帝答：「不识！」二处二人皆讲不识，第一句我们讲「好个不识！」第二句我们讲「可惜！不识！」。梁武帝讲的「不识」，是在他的意识里面。认识、不认识已经是一个认识。但是达摩祖师讲的是「真我」里边，那个「不识」里边，没有「人我自我」。所以他讲的「不识」和梁武帝的「不识」是不同的，同样的话，似则似好像相似，是则不是，但是对就不对了，虽然文字一样，但意思不同的。

如果我们现在用这种方法来宏扬禅宗，可不可以呢？我们都觉得没有办法可行，行不通的。为什么呢？我们现在打一个比喻，就讲林万生师兄好了，有一天他想到要去看看师父！他就开车很高兴的来了，「叮当！叮当！」我就去开门，「请问，你找谁啊？」林万生师兄说：「师父啊！是我，林万生。」我说「不识！」碰！门一关，林师兄他吃了这一个闭门羹。有的人会哭起来，不会吧！师父怎么不认识我呢？我给他的红包都是一千块的大红包啊！怎么师父讲不认识呢？

哦！可能有人讲我的坏话，讲我什么不对……所以师父对我这样。但是我的行为很好啊！哦！只有一个可能，师父神经病了，他生病了，老糊涂了，我不要亲近这个师父了，回家好了，走到车旁，如果此时他回头就有救。他出了这个念，不对，可能师父给我打机峰，这里边一定有一个机关在里边，我第一次吃闭门羹，不能就灰心，求道最少要三次，请诸葛亮也要三顾茅芦，不行，再去见他！

「叮当！」，我把门一开「请问你找谁呀！」「我要找个「不识」的人！」哦！你要知道，讲出这句话来已经了不起了，对禅宗已经很明白，我们说「好一个佛子！请进来用茶」。来了，我们就用最珍贵茶道来招呼林师兄，茶过三巡之后，我们就问他：「林师兄，你刚才要找一个「不识」的人，这个人那里？」「在佛堂里。」我们懂禅宗的人要知道佛堂在那里，这个佛堂不是讲房子，「那好，我们到佛堂去，请你指出来，你要找的是那个人。」

到了佛堂，「林师兄，在那里呢？」这里我们要千万注意哦！如果，他是假的，他是学来的，不是真正懂得禅宗的，他会把手往佛像上

面一指，「我就要找这个『不认识』！」他指向佛像那里去，如果在临济宗，要吃棒了，就是打香板了。但是，也有不打香板，不骂人的，「我以为是真金哪！原来是烂铜！」那师父，怎么答才对呢？」

如果他能跑到檀香的盒子边，拿出一支一支檀香来，「师父，就是它！」「这是什么？」我们也不问他，「这支檀香是从天上跌下来的吗？」「No！」是从地上生出来的吗？」「No！」和尚玩这种把戏，玩得多了，根本就背得滚瓜烂熟了。此一瓣香，不从天降岂属地生，我们就知道师父讲这个香，是一个代表「两仪未判之先，根源充实三界，一气纔分之后，枝叶遍满十方，超日月之光华，夺山川之秀丽，即戒即定即慧，非木非火非烟，收来在一微尘，散去普熏法界。」就是阴阳一分，有天有地，哦！什么花，什么草，什么野兽，枝叶遍满十方，哦！哪里不是生命！「即戒，即定，即慧。」这个东西才是戒，才是定，才是慧。你的打坐，不叫定。「五戒」是戒吗？「八戒」是戒吗？剔除须发是戒吗？搭袈裟是戒吗？你要知道真正的戒才是他，他是「金刚宝戒」和「心戒」即「慧」，智慧就是它。

如果一个佛子，不认识这个的，他是门外汉，「非木，非火，非烟。」这已经讲出来了。林师兄，他拿出这支檀香来给你，这个不是木，不是火，也不是烟，为什么他要拿一个檀香呢？就是讲这个人他「不识的」，为什么他不识，他没有分别心，没有你没有他，就是达摩祖师讲的「无自无他」用这个木头来代表，在堂上，在木头里边。很多徒弟问：「什么是佛？」「木头。」「佛在那里？」「在堂上。」「非木，非火，非烟。」也有禅师老早讲出来了，「非心，非物，非佛」在真如的里边，没有什么心的，也没有外在物的，也没有什么佛的，它是什么都没有！

反过来说，什么都有，这里已表出来了，「收来在一微尘。」这个东西，你一收得来一个微尘，微尘是什么？就是你一念真心。「散去普熏十方」你把这个心，放开心，整个宇宙都可以达到。所以我们讲：「热向炉中，供养常住三宝，刹海万灵，历代祖师，一切圣众。」供养佛是用这样的—一个心来供养，这就是达摩祖师讲的「理入」的里边，「凡圣等一，无自无他。」现在我们用这种方法，当然不行，好像我们用林万生师兄做比喻，他会哭回家，这么难学我不要学了。所以我们另有开出「观心」的法门；「安心」的法门；「四行」的法门！

「行入谓四行，其余诸行悉入此中。何等四耶？」什么叫四行呢？第一行「报冤行」，这是关系到过去的事情。第二「随缘行」，这是关系到我们现在的事。第三「无求行」，关系到未来的。过去、现在、未来都解决了，总结起来就是一个。第四「称法行」，这四个行很重要。我们「随缘行」但是我们看到现在的人个个都是「攀缘行」他不是「随缘行」一天到晚去攀缘，到每个人家里去攀缘，攀什么呢？一个是名，一个是利。最容易令我们出家人去攀缘的，就是有钱人，哦！他是个有钱居士，希望他出功德；一个就是他是政府的官员，藉他的名来提高我的身价。这两个达摩祖师讲：「会错了！」这四个行，下次再开讲。

下面讲解迦牟尼佛在灵鹫山赏月的故事，在传记中名字是「灵鹫山的月夜」（因讲经隔天是中秋节，师父慈悲应弟子请求插入，讲当年佛在灵鹫山上说法的故事。或许有许多人早已知晓，亦看过这个故事，觉得透过师父话语，灵山一会栩栩如生，请各位读者同来欣赏了！）

在我们大乘里边有好多经典是在灵鹫山讲的，好像《法华经》、《大品般若经》、《金光明最胜王经》、《无量寿经》，都是在灵鹫

山讲的。我们上供时也这么称「南无灵山上佛菩萨」！有一位祖师是天台宗祖师，我们称他「智者大师」，他的师父是南岳慧思大师。智者大师跟慧思大师学习的时候，慧思大师教智者大师两种心地法门，一种「一心三观」空、假、中。心里边有空的部份，有假的部份，还有不空不假的部份。再教他一个「一念三千」一个念头可以影响到三千个世界。你要会「观心」就可以知道这个念头的利害，好像孙悟空一样，一个筋斗，就是十万八千里。因为智者大师，天上界来历不同，一坐，就进入《法华三昧》，马上看到灵山一会俨然未散，释迦牟尼佛讲经的那种情形，那种声音如在目前，历历可闻，就是把过去拉到现在，没有时间观念，进入时间的坠道。

各位！我们不能轻视你们，你们当中也许有人做过释迦牟尼佛的弟子。或者当时你也曾经在灵鹫山听过释迦牟尼佛的说法。因为我们没有宿命通，不能知道，但是我们不能讲没有。现在如果叫禅宗来讲：「佛在灵山莫远求，灵山就在汝心头。」我们头先讲达摩祖师是中国禅宗的第一则公案，但是禅宗在印度第一个公案是「释迦拈花示众，迦叶会心微笑。」一朵花，一个会心的微笑，开出了禅的世界。有人向南怀瑾老师学禅，老师的第一个责任，授予公案，挑起疑情，这是师父的第一个责任，要把你参的「话头」先给你。

但不是每个人的话头都是一样的，后来我们把它搞死了，变成了千篇一律。南老师讲：我现在给你的第一个功课——「释迦佛为什么拈花？迦叶尊者为什么微笑？」其实这个答案，你懂得的人，答出来，一文不值；不懂的人，给他搞糊涂了。「释迦佛为什么拈花？迦叶尊者为什么微笑？」师父请慈悲明白讲给我听不好吗？我就不吃苦头了。

但是又不能讲，为什么不能讲？上面讲的「不立文字，教外别传。」我一讲，用文字就犯了释迦佛这条「戒」。我不立文字，等于六祖讲：「我有一物，上柱天，下柱地，无名无姓，你们还知道是谁吗？」神会讲：「那是你的本性嘛！诸佛如来的本性。」六祖讲你最后不过做一个知解宗徒。啊！应了六祖的预言，所以神会这一系下面很快就没有了。他是「知之最妙」！但是后来的禅师是「知之最坏。」

这一个灵鹫山的月夜是佛陀六十九岁以前常爬上去的。现在许多人去印度朝圣。灵鹫山他一定要去的。我师父上次来过奥克兰，有的人还记得，他以前和香港觉光法师一起去印度开佛教大会的时候，爬到灵鹫山上去，觉光法师上去可以，爬不下来，在上面都哭了，要请二个警察扶他下来。

陈师傅（陈健民上师）时常讲：「韩愈讲『原道』讲得这么棒，我不相信他是个悟道的人。」我们知道峨嵋是「秀」；华山是「险」，上华山的人，要半夜三更捉住铁链爬上去，因为眼睛看不到就上去，但是下来一看，害怕了，就没办法下来了。韩愈也是在华山没办法下来，在上面哭，县爷叫人把他牵下来。这个灵鹫山上，佛陀说法的古迹现在还有，佛陀过了七十岁之后，弟子们都不忍心，不舍得佛陀爬上去，因为这山石头多，爬起来很辛苦。

我们知道佛陀说法之前一定的步骤，先要入定。其实，我们讲「入定」这两个字，内容是不同的，要详细讲今天也没时间。佛陀在入定时，围着他坐的弟子们就即刻调心，把心调和起来，因为他们知道等一下佛陀说法的时候，他的声音里边，有大宇宙的生命在里面，你接触到佛陀这种话语的时候，你就接触到大宇宙的生命，这种生命表现出来的，就是光。佛陀的话里边会有光，也有净土宗的祖师念一句「阿

弥陀佛”，一道光明从口中出来，所以他们要把心调和好。等佛陀说法的时候，希望能心灵里边多多充满佛陀如来界的光明，大概半个钟头之后，佛陀就睁开他的眼睛了。

那个故事里面是这样讲，佛陀是打出说法印，现在很多佛寺都在起（建），将来他的佛像是不是造出佛陀说法的手印，我们不知道。说法手印很多人都会打，佛陀从他的掌心，就是劳宫穴，射出一道光明，射到每个听众的心里和身上，这种的功用，一种是驱魔，把不好的灵气驱除。第二是给你加光，叫你的心，安祥下来，不会想东想西，专心听法。

佛陀就开始说法谈心了，他先看大自然，其实大自然就是一部经了，大自然就是我们学习的東西。他说：「诸位！今天天气这么好，天高气爽！」中国人一向比较欢喜文邹邹的句子，因为秋天嘛！我们远足的好时候，「今天的月亮正圆满，正光明。」中国人会讲：「啊！心月孤明！」当凉风吹来，我们觉得多爽快，清风吹得游人醉！中秋节没有一个人不思家的，没有一个人不怀念故土的，所以会发出各种感叹！用三个来比喻说法是什么意思？第一个「天高气爽」就是说众生把我们各种对五官执着，一起放下，作成天高气爽；第二个「心月孤明」就是讲我们的心是非常的光明，非常的空灵，就是把我们的内心丰满起来，这是我们投胎做人的目的；第三个我们的生命现象在我们的心灵里边，在我们的身体里边，处处畅通，没有一点阻碍的。这三个东西，我是不敢和释迦牟尼佛来比，这是我自己的体会，所以把它做成三个口诀，不知大家有没有体会到？

第一个就是「松」，放下一切的执着；第二就是「空」，就是你的心灵空起来；第三个就是「通」，就是没有障碍。如果我们能这么做，释迦佛讲我们就能免除生老病死的苦。我们现在学佛不怕风，不怕雨，还来上课，到底为什么呢？不是来学一个理论，不是学一个什么妙的东西，我们是解决生老病死的苦，如果你跟一位师父去学，他并不能指导你，解脱生老病死的苦，也还不知道自己怎样解决生老病的苦，那你是白学的。

为什么我们会有生老病死的苦呢？就是我们没有真正认识到自己，人都认为这个身体是我们自己，其实身体不是我们自己，它是一个房子。在禅宗的故事里边对于月亮的事多得很。有一次马祖走路时，指着月亮说：「这个怎么样？」一个徒弟西堂（智藏）说：「正好供养。」另一个徒弟百丈（怀海）说：「正好修行。」但是还有一个徒弟南泉（普愿）禅师，拂袖而去。马祖说：「经入藏，禅归海，唯有普愿独超物外。」

禅宗的经验很深，就是你有个月亮也不执着，这是禅宗的第二关。那如果你月亮都没有，你讲第二关，那是空话。讲「不执着！」不执着什么？月亮都没有！讲到这里我们知道什么是真正的我，「心灵」是真正的我，要你去寻找，找什么？就是你的心灵。所以禅师用各种把戏，「吃饭的是谁？」「念佛的是谁？」「走路的是谁？」其实说穿了，一文钱都不值，吃饭，走路，不就是我这个生命本身在运作吗？如果没有生命本身，谁在走路呢？好像现在我在讲话，谁在叫他讲话呢？你现在听我讲，谁在叫你听呢？你回观，一办到，哦！原来就是他，很简单。

但是在心的里边，有一个真心，有一个妄心，人的难处就在这里。妄心我们不要去讲它。但是讲到真心，有很多名字，一物千名，你叫他什么都可以。有的人把它叫做如来藏，有的人叫他做阿赖耶、真如、性海、般若、空、真我。还有你不懂的，木马、石女、泥牛、无底钵、没弦琴，你更加不懂了。你搞什么把戏？更加莫名其妙了，其实就是真我，是真我叫你能讲话，叫你能思想的这个。所以佛经里边把它叫做『般若波罗蜜多』，你什么时候知道这个，你什么时候依你的真我而活着的时候，『般若波罗蜜多』就已经到了彼岸了，并不是叫你到西方的什么彼岸去。

讲到这里的时候，释迦牟尼佛讲：「诸位啊！」因为我领会的很浅，讲不出深奥的道理，「我们般若智慧，就是生命的这种力量，在我们的身体上面透露出来的时候，有五个关口，可以透露出来，就是眼、耳、鼻、舌、身。而你的声带是最容易释放你生命的东西，那也就是话语。」所以释迦牟尼佛才开出一条「正语」说得很正确，一条八捷径中，让人很容易悟道的路。

所以你讲话要小心，因为你的讲话有个头，这个头是什么？是念头，话从念起，如果没有念头，怎会开口讲话，当然先从念头有，才会讲话。禅宗讲「话头」这就是「话头」要你去看看这个话头，看这个话头就是去找这个东西，话的前题是一个什么东西？你这句话流露出来的时候，有两个头，一个头是黑暗的念头，一个头是光明的念头。

所以时时用光明的念头，而经过你的声带，流出来的话，这就是『般若波罗蜜多』。如果你用你的黑暗念头，从你的声带流出来的话，这就是『死语』了。释迦牟尼佛把这种道理解释得很清楚的时候，抬头一看，他对面有个弟子，就把那弟子叫过来，并坐在他的面前说：「你为什么要忍耐？为什么这么辛苦呢？应该用你的话语讲出来，我就可以帮助你。」原来这一个弟子上山时，不小心被毒蛇咬了一口，脚肿得像馒头一样，佛陀就用他的手在那个弟子的脚背上加光，不到五分钟，就完好如初，这种大宇宙的神力，不是普通人可以做到的。

释迦牟尼佛讲：「如果我们自己能做到，而要求人家去做，那是懒惰，自己做到的，不可叫人去做。如果我们自己做不到而痛苦的时候，我们应该要请有能力的人来帮忙，解决我们的痛苦。如果你不讲，那生命就阻塞了，不能流畅。你不要以为求人帮助是失面子，不是这样的，你把你的难处讲出来的时候，我就可以帮助你。」如此我们才知道怎样在日常生活里去应用这个佛法，把这个『般若波罗蜜多』显露出来，每一句话都可以帮助到别人的心里。当释迦牟尼讲到这里的时候，有时他就会说出另外一种话，现在我们都把它叫做「陀罗尼」就是咒语，其实这不是咒语，而是释迦牟尼佛用天界标准语言，说出这种话来。

当佛陀说出天界语言的时候，大宇宙的光就很强，因为佛陀讲经说法，不单单是人听，连天上的罗汉、菩萨、光的天使、如来都会来听，所以这个气场的光就很强，佛陀的脸上和手上都是金箔，如黄金般的闪闪发光。后来的人才把佛陀称为『金身』，这种现象不是单单只有释迦牟尼佛才有，连在座的弟子，都会发现脸上和手有金色光芒显露出来。

今天我们有缘碰到、听到，也是不容易，我学了这么久，也很惭愧没学到什么东西，也希望大家很努力去学习。我们发现现在纽西兰渐渐会出现一个修行团体，就是我们在心灵上去纯净自己，而且要在心灵上去帮助别人，帮助别人不是靠我们自己，而是要靠正法的力量。

正法的力量是从什么地方来？什么地方讲起？我们都是人微言轻的人，讲了人都不信，所以只有开出达摩祖师四论，最原始经典和大家学习，大家学习之后，明白原来佛法是这样的，原来什么叫做修行？讲完这个之后，不讲都可以了，每个人都可以当老师，都可以讲了。谢谢大家！回向：

愿以此功德，普及于一切。

我等与众生，皆共成佛道！

第三讲：2002年09月26日

达摩观心论 悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

谢谢大家这么远的路，还来学习。我们谢谢大宇宙的诸佛菩萨和护法善神，祂们令我们在这一趟人生能碰到正法；也谢谢祂们保佑我们的脚步走在正法的路上，也不辜负我们白白在这个世界一遭。也谢谢菩提达摩祖师给我们宝贵的教训。

我们先看看这段文是这样讲的：「云何报冤行？谓修道人，若受苦时，当自念言：我往昔无数劫中，弃本从末，流浪诸有，多起冤憎，违害无限，今虽无犯，是我宿殃，恶业果熟，非天非人所能见与，甘心甘受都无冤诉。经云：逢苦不忧。何以故？识达故。此心生时与理相应，体冤进道，故说言报冤行。」我们常常听到大家讲，他是我的冤家，你是我的冤家，是谁这样讲呢？是很多夫妇这样讲。但是虽然讲冤家，其实他嘴巴这样讲，心里还是欢喜他的，所以我们把它叫做欢喜冤家。大宇宙把修行落实到家庭的里面，修行由家中开始，这种修行现在大宇宙诸佛菩萨把它叫做「佛理家常化」。

也有很多法师，好像宝珠师姊的皈依师父圣严上人，他说佛法要人间化，也有讲要现代化。但是都没有这样讲伟大，「家常化」。在以前的大宇宙里面，把修行落实在出家的那一方面，我们就把它叫做寺院，在寺院里面修行，出家的人都是真正的在寺院里面修行。有些话，如果我站在出家人的地位来讲，是不能讲的，是不敢讲的。但是现在我对大家讲，大家也不会怪我，第一个我们看见寺院很多，但是它在修行的路上已经有偏差了。

本来我们去出家去修行，但是我们后来发现，我不过离开这个家到那一个家，不过那一家是大一点。尤其台湾本身的寺院，大陆现在

的寺院都是在亲戚自己人的控制当中，父母兄弟姊妹，什么侄子、外孙，他们实际掌握资源，师父变成一个象征的东西。尤其你到大陆去，寺院里面所有的工作人员都是他家里的人，很可惜。

还有一种呢？变成他这一个宗派的家，只有我的徒弟可以，你不是我的徒弟，甚至于会排斥其他修行的团体。所以大宇宙才讲，佛法要落实在家庭的里面，所以居士的佛教抬头，是有它的道理。修行以个人为对象的时候呢？就是从『省心』开始，如果以他人对象呢？就是从夫妇修行，以调和来开始，这样一讲呢！是以知恩、感恩、报恩为方法，这样的『佛理家常化』，走回我们中国古代圣贤的教导，正心修身，齐家，治国，平天下，伟大的中国圣贤的教导。

我们讲佛法不一定要站在印度人的观念，以印度人的东西来讲，我们中国很多都是佛菩萨。我们时时听到很多大陆的人通行一种称呼，怎么称呼呢？我的爱人，外国人也是 my love, my dear。我们古老的时候是这样叫：「我孩儿他的妈。」北方老年人是这样叫。现在我们有一个很好的名词，什么名词，白师姊常常和我说：「我的同修！」我一听就知道她讲孙师兄，我的同修他现在怎样了。同修这个名词很好，就是表示出修行由家开始，彼此帮助，就是你觉得修行需要大家的帮助，一起修行。

这样呢！我们不仅看到白师姊和孙师兄，或者我们也会看到这里很多同修像许居士和莉莉，他叫我给他写一个字，我就写在下面，我们看了觉得他们真是一对神仙伴侣，羨煞旁人。还有叶爸爸磨豆腐，叶妈妈做豆腐，他们都是很好的修行伴侣。还有林万生师兄和林太太他们都是同甘共苦的，有福同享，有难同当的修行伴侣。还有霞女和谭师兄，还有魏师兄夫妇，还有左先生左太太，一时也想不起这么多了。还有刘兴邦师兄，但是你知道，他是要修罗汉行的，你要想帮他介绍，都没有办法介绍上去。还有洪师姊，洪师姊在我们这里大家都叫她洪师姊，但是在台湾的学佛弟子叫她上师母，不容易做。

为什么他会做你的先生，为什么我会做你的太太，为什么他会做我的儿女，这不是碰巧来的。这个是我们还没有投生到地球上来的时候，就是说没有投胎的时候，是我们自己选定的，在你投生的人生计划书的大纲里面，你这样规定的。

我们一切的遭遇是我们想念行为的结果。所以我们遇到不如意的事，或者痛苦的事，这个就是『业力』。业力就是想念和行为的結果，不要怨天尤人发生这种黑暗的想念。反过来我们修行人要这样想，《金刚经》讲的是他帮我消除业障，这正是我消业的机会。『消业』台湾的老师现在把它叫做『修正偏去的个性』，破除我执的机会。什么叫我执呢？现代的心理学术名词叫『自我中心，自我保守，自我我欲』。

讲起伟大的『报冤行』和人物，历史上很多。第二次世界大战之后，我们中国人对日本人是国家的以德报冤，不知道日本人会不会纪念我们中国人对他伟大的报冤行。还有达摩祖师给人六次下毒，他都没有怀恨，我们现在在西方，智行师讲：「你不要时常讲耶稣，人家都不要来听了。」不只是一定要讲耶稣，人家伟大的，我们都要表扬。

我们看圣经，耶稣给人钉在十字架上的时候，他说了七句话，有一句：「父啊！求你宽恕他们，因为他们做的他们不知道。」这种报冤

行，耶稣在平常的教导里面都讲出来，有人打你的左脸，你连右脸也转过来给他打。寒山拾得说：「有人骂老僧，老僧自睡倒。」我睡在地下，由你打，你的手打的停了，你还要打吗？你要打再打，你不打了，我再爬起来，这种伟大的报冤行。那我们以什么来报冤呢？反过来就是讲以德来报冤。

所以我把它正面叫做『报恩行』，你要报恩先要『知恩』，第二要『感恩』，第三是『报恩』。知恩是心里面，小孩都不知道父母的恩，到一天你知道的时候，但是你心里光是知道，你的嘴巴没有讲出来，那没有用。嘴巴讲出来，你身体没有做出来，那还是假的。所以这个东西要连在一起，所以我们常常说，要报天地的恩。你看大宇宙这么美丽，你有没有说要谢谢它？要报父母的恩，我们没有这个肉体，父母不给我们这个肉体，我们能够修行吗？这个肉体能够修行就是从父母来的，我们要谢谢父母。

还有报国家的恩，你能在纽西兰这么好的环境，国家给你这么好的福利，小孩读书、看病的福利，而且有这么好的民主制度，给我们享受，这就是国家给我们的恩典，有几个人知道说：「啊！我们要报答它。」台湾今天能进步到这里，是国家给我们的恩典，还有报众生的恩，出家人很惭愧的，什么事都要向人家伸手，但是如果我们不修行是对不起众生。

但是在这么多恩的里面，最大的恩是佛恩，为什么最大的恩是佛恩呢？因为他的正法能叫我们出生死，出三界，出烦恼。所以你一知道这个的时候，会说出《楞严经》的那一句『将此深心奉尘刹，是则名为报佛恩』。我们怎么样报佛恩呢？我们要普渡众生，把正法讲给众生听，才能报到佛恩。我们千万不要有这样的思想：佛要钱！没有一个佛要钱的，没有一个真正修行的人是富翁的。你想你的钱给佛堂，还不是人拿去了，你买一个苹果来供佛，最后还不是你自己吃了。

所以用正法来渡众生，所以我们现在才这样讲，希望能利益到众生。不过我们也没有能力讲，我们是微不足道的人，勉强来讲。那我们来第二个行了，『随缘行』者：「众生无我，并缘业所转，苦乐齐受，皆从缘生。若得胜报、荣誉等事，是我过去宿因所感，今方得之，缘尽还无，何喜之有？得失从缘，心无增减，喜风不动，冥顺于道，是故说言随缘行。」我们在大宇宙里面看到一个最奇妙的东西，也是一个最令人不能明白的东西，那是什么？就是一个『缘』字。有缘千里来相会，无缘对面不相识，千里因缘一线牵，世界上一切都是从缘生，从缘灭。

所以得失苦乐不要挂心，讲到我们出家人第一要『随缘』，不要『攀缘』，第二是『结缘』，不要去『求缘』。对智修法师，我们时时说：「你看很多人都弘法了，你也开始弘法吧！」他说：「弘法的因缘到了，我才开始。」真是识时务者为俊杰，弘法要有法缘，没有法缘，你不要勉强，最大的事情是接上佛缘。各位我们今天能到这里来，你不要认为很简单，所以有两句话是最宝贵的，『可贵缘生，系住缘生』。讲到这里，大家可能要打瞌睡了，就请大家饮咖啡提神，就讲个故事：

在杭州有一对夫妇，非常的恩爱，俩人也是当时社会上的顶尖人物，人家看了都非常羡慕他们的家庭。有一天奇怪的事情发生，他的先生无端端的，一声不响的走到一个最难看，最没有人要，最没知识的一个女人家里，和她住在一起。这位太太就很伤心，怎么办呢？就

去讲给师父听，她说：「如果对方是比我还聪明，比我还美丽，还贤淑，我有比她不好的地方，我先生爱其他的女人，我也心服口服。为什么这一个都没人爱的人，等于我们讲丑八婆，我的先生把她看成貌似天仙，一声不响就住到她那里去，还给她做很多事情。师父！我真不明白，求求您帮帮我。」师父说：「好，我要入定来观察。」

我们知道如果是一位大菩萨，如来界的人，而且在近世，是已经打开天眼，已经进到心的世界的人，我们讲开悟的人，已达到很高境界，不需要入定，他随时可以观察到。这个师父需要入定观察，可能是罗汉的境界，他入定，把肉眼闭起来，把天眼打开来，「哦！原来是这样，女施主！不要担忧，五年之后，他自然会回家。」师父！您是不是安慰我？您看到什么因缘，能不能讲给我听？」

「你的先生前生是个军人，跟着部队去打仗的时候被打死，他的尸身暴露在阳光下，没有人理他，刚刚这个时候，这个女小孩，从那经过，一看到你先生尸首，非常同情，为国捐躯，已经是很难得，尸首还暴露在日光下，没人收拾，她就去捡了一条席子，铺在你先生身体上面。就是这个因缘，她对你先生有恩，你先生今世碰到她，要报答她这个恩，所以他要去尽他的能力帮她，但是五年之后他会觉得她不美丽了，也不愿和她在一起了，就会回来。」

这种缘我们很难看透，但是也有人把它解错，那「随缘」就是随便，就是放任了，这个又错了。所以读佛经要了解不能在文字上面执着，随缘不是放任，随缘不是随便。随缘但是你能做主，随流得妙。

第三「无所求行」者：「世人长迷，处处贪着，名之为求。智者悟真，理将俗反，安心无为，形随运转，万有斯空，无所愿乐。功德黑暗相随逐，三界久居，犹如火宅，有身皆苦，谁得而安？了达此处，故舍诸有，止想无求。经曰：有求皆苦，无求即乐。判知无求，真为道行，故言无所求行。」「求」，我们不是要求佛吗？观音菩萨手拿念珠，人家讲我们念观音菩萨，那观音菩萨念谁呢？师父！人家问观音菩萨求自己念自己。「人到无求品自高」世界上最难的事情就是求人，没有办法，去求人是正确的，但是你懒惰，去求人，那是佛不许可的。

这里讲功德天和黑暗天是相随的，大功德天和大黑天这两个天是在一起的。智行师那天讲个故事给我听，有个先生娶了一个很美丽的太太，但是外边马上有个人敲门，一看是个黑脸小姐，她说：「你娶了我的姐姐，不行！一定也要连我娶过来，我是她的妹妹。她是功德天，我是大黑天，连在一起的。」生死、利害、得失是连在一起的，你不能只要一个的。

拜佛是恭敬佛，不是求佛给你什么东西。念佛是忆念佛的功德，不是要求佛。你求反而不是了，你不求当下就是。为什么要讲梦中呢？因为你发梦做了这么多的东西，你一醒就都没有了嘛！你觉得是空的嘛！是叫人没有执着，用这种说法，来破除牢固的我执，所以六祖讲『本来无一物』。

那讲了三个比较简单的，现在要讲第四个，这个中心就是在这里了。「称法行者：性净之理，目之为法。此理众相斯空，无染无着，无此无彼。经曰：法无众生，离众生垢故；法无有我，离我垢故；智者若能信解此理，应当称法而行。法体无悭，于身命财，行檀舍施，心

无慳惜，达解三空，不倚不着，但为去垢，净化众生而不取相，此为自行，复能利他，亦能庄严菩提之道。檀施既尔，余五亦然。为除妄想，修行六度，而无所行，是为称法行。」这段文不容易解，照我小小的领会，我勉强来解，或者大家比我解得好的也有。

什么叫「称法行」呢？「报冤行」是讲过去的，「随缘行」是讲现在的，「无所求行」是讲将来的。这三个东西总加在一起就叫做「称法行」，它的意思是讲我们每个人的举心动念，一言一行要与法相应。「心纯是法，与法相应」，拜（水忏）的时候，师父要把这段文唱出来，什么叫做「相称」，什么叫做「相应」呢？这个相字，是互相，意思是两方面发生关系，这个就是我们刚才讲的佛法落实在家常化，要两方面发生关系才有修行。你一个人，修行怎么修呢？一定有对方和你发生关系的时候，你心灵才能提升，不是这样那光是空想空说，那不能提升的。佛法落实在家庭化，就是这个道理。

如果是单方面的，就不是相应了，单方面就不是互相了。相应更加说出两方面的作用，如果是单方面就不叫做相应了。如果你们大家来这里学法和在这里说法，你和这么多的兄弟姊妹交流，你觉得很好的时候，你就说这个法与我很相应。佛说法都是相应、应机的，不相应，佛不说法的。如果你觉得我们讲的和你不相应，你要去更加好的、棒的老师那里学、地方去学，我们也不会怪你，因为你要学与你相应的法。所以我们并不批评人家的法对不对的啦！是相应就好。

那么要和什么东西相应、相称呢？论曰：「性净之理，目之为法。」「性净」就是说我们的心本来是清淨的，「之理」是说我们的心具备万理。而且每个人都一样的，人同此心，心同此理。什么是理？就是大宇宙的法则。心、理、法，用了三个名词，其实是一个东西，用现代话来讲就是大宇宙定律。你们里面也有人问：「师父啊！大宇宙有哪些定律呢？」

牛顿在苹果树下也发现大宇宙定律，爱因斯坦做数学也发现大宇宙定律，我们学佛的人对大宇宙定律发现到哪些呢？第一个「因果定律」，只要是修行的人没有一个不发觉的因果分秒不差，「天网恢恢，疏而不漏，积善之家，必有余庆，善恶无形，祸福无门，唯人自招。」这种大宇宙的报偿法则，在现在来讲已经更加的显明出来，更加调的快，是任何人不能否认的，你不相信都没有办法否认，这是一个铁的事实。

第二个「诸法无我」论曰：「法无有我」就是为了破我执的；「诸行无常」就是为了破法执。没有一个能永存的东西，在现象界里没有一个是永存的东西，佛陀也好，耶稣也好，他们都会过去。我们现在并不发现有一个永存的佛陀在人的中间，也没有一个耶稣，永远活在那里的耶稣。

这是讲他的涅槃境界，不是讲他的肉体，现象界没有一个永存的东西。第四个「不生不灭」这个比较难懂，不生不灭就在这个生灭里头显出来，我们的心就是啊！有生有灭，但是也有不生不灭，还有一种那是我们中国人老早发现的，并不要印度人来讲。印度人对这个的体会可能还没有我们中国人体会的深。

「生生不息」，生命永远的生生不息，向最高的层次。生生不息谓之「道」，这个问题你们可能不会问，我代你们问：「师父啊！你刚才讲法、心、理是一个，你讲是一个东西，那么相称、相应的道理，从什么地方建立起来呢？」如果你是一个研究哲学的人，你会这样问：「你讲是一个东西嘛！一个东西，但是你又讲相称，相称就是要两个东西了。」

这个在佛经里面会：「善哉！问也！」在孔子来讲：「大哉！问也！」在我们来讲：「问得好！」为什么佛陀要讲你问得好呢？你这样问不是单单为你自己，我答出来，不但可以利益在会的弟子，也可以利益到将来永远修行的众生，你这个问题帮助人很大。好！现在我们来答这个问，「性本清净」因为我们有不合理的观念和和行为，而产生了污染。空气本来是干净的，但是人造了很多化学的东西，把河流都被污染了。你怪谁？你怪宇宙吗？那是你人做的。

「心本天真」童真的心是天真的，因为我们有不合理的观念和和行为而产生了妄心，心现在变成一个真心、一个妄心。「理本无碍」大宇宙的理是没有妨碍的，但是因为我们有不合理的观念和和行为，在佛教里是叫「业」，就产生了非理，不合理的东西。理、欲在你心里面交战。我们俗语也说：「这个人讲的话，所做的行为不合道理。」我们也这样的要求别人：你要合理的对待我，人都会这样要求人家。但是他没有反省自己，他自己很多不合理。所以称法相应，称性，观心，合理，修行就在这里建立，设施，组织说明出来。

这个经里面讲：「智者若能信解此理。」有智慧的人，他能够信，信什么？论曰：「性净之理」相信这个理。解，解释什么呢？论曰：「此理众相斯空，无染无着，无此无彼。」没有圣凡没有自他，就是上面论的「理入」，你要了解到众相是空，了解一个「善我」已经不容易了，我们现在都是活在「假我」、「伪我」的里面。你要了解到善已经不容易了，你要再能了解「空我」，那更加不简单了。

所以讲呢！我们都是智慧的人，应当称法而行，如果你是智慧的人，你要和这个法相称、相应去生活你一切的想法和行为，就是下面讲的呢？是我们没有贪瞋痴。这里又有一个问题，那师父请问你：「我听了你讲，那我怎么知道我每天的举心动念，一言一行的生活是与法相称的呢？是与法相应的呢？我用什么标准，用什么尺度来测量我是对呢？还是不对呢？」这个问题你又是问得好，那我们现在回答你。

第一个，大宇宙在人的心灵里面有一个良心，这个良心有一种功能，它会告诉你，指控你。哦！这个你是不对的，这个你是做错的。良心的功能，讲一个坏人他做错了之后，睡到半夜的时候，良心就来责备他。第二个呢？任何人不能欺骗自己的心的，你骗人家骗得了，你要骗自己心骗不了，它会说这个你错了，但是你不听它，很多人不听良心的控告的，你不听它，慢慢、慢慢良心的功能就不显出来了。很奇怪，你越是听它，它越是会讲给你听，你越不听它，它越不讲。

因为你染污的黑墨已经渐渐地深厚了，潜在浮现的意识不能透过你的想念带给你一个指导，那怎么办呢？它是第二个方法，叫你的心灵失去安祥，生起烦恼，你心的安祥快乐即刻就没有了，觉得很乱喔！很烦恼喔！那个时候你就要好好反省了，要在那里检讨了。你一切的难处，要经过几十天的清洗，才能把它纠正过来。

如果你还是不听，还是不理，也有这样的人，我们就是这样啊！我们都是顽强的小孩子，不理。第三个就来了，就是妈妈讲的打屁股了，怎么叫打屁股呢？你会生病，你会遇到不如意的事，或者你会意外，有的人会埋怨，我怎么会遇到这样的事呢？我怎么样会有今天的损失呢？我怎么样生病呢？你要知道这都是大宇宙对众生的慈悲，叫人赶快回头，来提醒你。所以我们人都是愚痴，没有碰到墙壁上面去，你不会回头的。到你自己冲板了，你再回头，已经迟了。

像父母的教训，他觉得不重要，有的是不到黄河不死心，到最后，大宇宙只有用这个办法来处罚你了。尤其我们拜佛的人，我们不能埋怨佛对我们的管教啊！我们对父母的管教，打在儿身痛在娘心。所以佛菩萨对我们佛弟子的管教，那慈悲比父母还要深，他是为我们好。佛菩萨放弃我们佛子的责任，由你去了，哦！那我们前途就很危险了。

所以我时常祷告的，就是要护法善神保佑我们，行在这个正道的路中。今天我们是结束菩提达摩的〈理行论〉，或者〈二理四行论〉，也叫做『四行观』。下次我们开讲达摩祖师的〈破相论〉，也可以叫做『佛教的真面目』。那你才知道佛教是个什么东西，真正的佛教是怎样的？现在人做的佛教，讲的佛教是不是真的佛教？你才能决定你应该走的正确的道路。下面讲的「称法行」最重要的就是写给许居士和莉莉农场新居「修禅铭」中的省心、观心、安心、调心。

修禅铭：

省心日三复，观心二六时。

安心分秒祥，调心御白牛。

现在还有少少时间和大家作文字游戏，智行师讲：「师父！你不要找大家麻烦了！」

秋明兄莉莉嫂山房雅鉴：

卜居桃源津情抱古道场

秋月明中圆莉香浸池沼

乐水泉咽曲意存白云间

胸襟露慈悲趺坐妙莲花

人在图画里曲肱最高峰

福慧世修来寿同松柏春

学弟 悬智 涂鸦

这里边有春、夏、秋、冬。「春」在哪里？「卜居桃源津」，桃花是春天；「夏」在哪里？「趺坐妙莲花」，莲花是夏天；「秋」在哪里？「秋月明中圆」；「冬」在哪里？「寿同松柏春」。还有「身、口、意」「身」在哪里？「人在图画里」「口」呢？「乐水泉咽曲」「意」呢？「意存白云间」还有「行、住、坐、卧」「行」呢？「卜居桃源津」「住」呢？「人在图画里」「坐」呢？「趺坐妙莲花」「卧」呢？「曲肱

最高峰」还有「树、木、花、草」释智行讲：「哪里有草？」「莉香浸池沼，池塘生春草。」这是中国一个名句。还有「鱼、虫、鸟、兽」智行师又讲：「师父！你乱讲，哪里有鸟？」我后来写「悬智涂鸦」那不是鸟吗？还有「山、水、云、石」写人、写情、写景的「风、花、雪、月」还有「六根」、「六尘」、「六度」、「四无量心」这些都包括在这，有兴趣的人不妨来找一找。回向：愿以此功德，普及于一切。我等与众生，皆共成佛道！

达摩祖师破相论

渝州华岩寺沙门释宗镜 校刻

问曰：若复有人志求佛道者，当修何法最为省要？答曰：唯观心一法，总摄诸行，最为省要。问曰：何一法能摄诸行？答曰：心者万法之根本，一切诸法唯心所生；若能了心，则万法俱备；犹如大树所有枝条及诸花果，皆悉依根而始生。栽树者，存根而始生子；伐树者，去根而必死。若了心修道，则少力而易成；不了心而修，则费功而无益。故知一切善恶皆由自心。心外别求，终无是处。

问曰：云何观心称之为了？答：菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，了四大五阴本空无我；了见自心起用，有二种差别。云何为二？一者净心，二者染心。其净心者，即是无漏真如之心；其染心者，即是有漏无明之心。此二种心法，亦自然本来俱有；虽假缘合，互不相生。净心恒乐善因，染体常思恶业。若不受所染，则称之为圣。遂能远离诸苦，证涅槃乐。若堕染心，造业受其缠覆，则名之为凡，沈沦三界，受种种苦。

何以故？由彼染心，障真如体故。《十地经》云：众生身中有金刚佛性，犹如日轮，体明圆满，广大无边；只为五阴重云所覆，如瓶内灯光，不能显现。又《涅槃经》云：一切众生悉有佛性，无明覆故，不得解脱。佛性者，即觉性也。但能自觉，觉智明了，离其所覆，则名解脱。故知一切诸善以觉为根；因其觉根，遂能显现诸功德树，涅槃之果德，因此而成。如是观心，可名为了。

惠可问曰：上说真如佛性，一切功德，因觉为根，未审无明之心，一切诸恶，以何为根？答：无明之心，虽有八万四千烦恼情欲，及恒河沙众恶，皆因三毒以为根本。其三毒者，贪瞋痴是也。此三毒心，自能具足一切诸恶。犹如大树，根虽是一，所生枝叶其数无边。彼三毒根，一一根中，生诸恶业百千万亿，倍过于前，不可为喻。如是三毒心，于本体，自为三毒，若应现六根，亦名六贼，即六识也。

由此六识，出入诸根，贪着万境，能成恶业，障真如体，故名六贼。一切众生，由此三毒六贼，惑乱身心，沈没生死，轮回六趣，受诸苦恼；犹如江河，因小泉源，涓流不绝，乃能弥漫，波涛万里。若复有人断其本源，即众流皆息。求解脱者，能转三毒为三聚净戒，转六贼为六波罗蜜，自然永离一切诸苦。

问：六趣三界广大无边，若唯观心，何由免无穷之苦？答：三界业报，唯心所生；若能了心，于三界中，即出三界。其三界者，即三毒也；贪为欲界，瞋为色界，痴为无色界，故名三界。由此三毒，造业轻重，受报不同，分归六处，故名六趣。

问：云何轻重分之六？答：众生不了正因，迷心修善，未免三界，生三轻趣。云何三轻趣？所谓迷修十善，妄求快乐，未免贪界，生于天趣。迷持五戒，妄起爱憎，未免瞋界，生于人趣。迷执有为，信邪求福，未免痴界，生阿修罗趣。如是三类，名三轻趣。云何三重？所谓纵三毒心，唯造恶业，堕三重趣。若贪业重者，堕饿鬼趣；瞋业重者，堕地狱趣；痴业重者，堕畜生趣。如是三重，通前三轻，遂成六趣。故知一切苦业由心生，但能摄心，离诸邪恶，三界六趣轮回之苦，自然消灭离苦，即得解脱。

问：如佛所说，我于三大阿僧祇劫，无量勤苦，方成佛道。云何今说，唯只观心制三毒，即名解脱？答：佛所说言，无虚妄也。阿僧祇劫者，即三毒心也；胡言阿僧祇，汉名不可数。此三毒心，于中有恒沙恶念，于一一念中，皆为一劫；如是恒沙不可数也，故言三大阿僧祇。真如之性，既被三毒之所覆盖，若不超彼三大恒沙毒恶之心，云何名为解脱？今若能转贪瞋痴等三毒心，为三解脱，是则名为得度三大阿僧祇劫。末世众生愚痴钝根，不解如来甚深妙义，三大阿僧祇秘密之说，遂言历此尘劫方得成佛，岂不疑误行人退菩提道？

问：菩萨摩訶萨由持三聚净戒，行六波罗蜜，方成佛道；今令学者唯只观心，不修戒行，云何成佛？答：三聚净戒者，即制三毒心也。制三毒成无量善聚。聚者会也，无量善法普会于心，故名三聚净戒。六波罗蜜者，即净六根也。胡名波罗蜜，汉名达彼岸，以六根清静，不染六尘，即是度烦恼河，至菩提岸。故名六波罗蜜。

问：如经所说；三聚净戒者，誓断一切恶、誓修一切善、誓度一切众生。今者唯言制三毒心，岂不文义有乖也？答：佛所说经，是真实语。菩萨摩訶萨，于过去因中修行时，为对三毒，发三誓愿，持三聚净戒。常修戒，对贪毒，誓断一切恶故。常修定，对瞋毒，誓修一切善故；常修慧，对痴毒，誓度一切众生故。由持如是戒定慧等三种净法，故能超彼三毒成佛道也。诸恶消灭，名为断。以能持三聚净戒，则诸善具足，名之为修。以能断恶修善，则万行成就，自它俱利，普济群生，故名为度。则知所修戒行不离于心，若自心清静，则一切佛土皆悉清静。故经云：心垢则众生垢，心净则众生净；欲得佛土，当净其心，随其心净，则佛土净也。若能制得三种毒心，三聚净戒自然成就。

问曰：如经所说，六波罗蜜者，亦名六度；所谓布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。今言六根清静，名波罗蜜者，若为通会。又六度者，其义如何？答：欲修六度，当净六根，先降六贼。能舍眼贼，离诸色境，名为布施；能禁耳贼，于彼声尘，不令纵逸，名为持戒；能伏鼻贼，等诸香臭，自在调柔，名为忍辱；能制口贼，不贪诸味，赞咏讲说，名为精进；能降身贼，于诸触欲，湛然不动，名为禅定；

能调意贼，不顺无明，常修觉慧，名为智慧。六度者运也，六波罗蜜喻若船筏，能运众生，达于彼岸，故名六度。

问：经云：释迦如来，为菩萨时，曾饮三斗六升乳糜，方成佛道。先因饮乳，后证佛果，岂唯观心得解脱也？答：成佛如此，言无虚妄也；必因食乳，然始成佛。言食乳者，有二种，佛所食者，非是世间不净之乳，乃是清净法乳；三斗者，三聚净戒，六升者，六波罗蜜；成佛道时，由食如是清净法乳，方证佛果。若言如来食于世间和合不净牛膻腥乳，岂不谤误之甚。真如者，自是金刚不坏，无漏法身，永离世间一切诸苦；岂须如是不净之乳，以充饥渴。经所说，其牛不在高原，不在下湿，不食谷麦糠麸，不与牝牛同群；其牛身作紫磨金色，言牛者，毗卢舍那佛也。以大慈悲，怜愍一切，故于清净法体中，出如是三聚净戒六波罗蜜微妙法乳，养育一切求解脱者。如是真净之牛，清净之乳，非但如来饮之成道，一切众生若能饮者，皆得阿耨多罗三藐三菩提。

问：经中所述，佛令众生修造伽蓝，铸写形像，烧香散花，燃灯，昼夜六时绕塔行道，持斋礼拜，种种功德，皆成佛道；若唯观心，总摄诸行，说如是事，应虚妄也。答：佛所说经，有无量方便，以一切众生钝根狭劣，不悟甚深之义，所以假有为事，喻无为理；若复不修内行，唯只外求，希望获福，无有是处。言伽蓝者：西国梵语，此土翻为清净地也；若永除三毒，常净六根，身心湛然，内外清净，是名修伽蓝。铸写形像者：即是一切众生求佛道也；所谓修诸觉行，仿像如来真容妙相，岂道铸写金铜之所作也？是故求解脱者，以身为炉，以法为火，以智慧为巧匠，三聚净戒、六波罗蜜以为模样；熔炼身中真如佛性，遍入一切戒律模中，如教奉行，一无漏缺，自然成就真容之像。所谓究竟常住微妙色身，非是有为败坏之法。若人求道，不解如是铸写真容，凭何辄言功德？

烧香者：亦非世间有相之香，乃是无为正法之香也；熏诸臭秽无明恶业，悉令消灭。其正法香者，有其五种：一者戒香，所谓能断诸恶，能修诸善。二者定香，所谓深信大乘，心无退转。三者慧香，所谓常于身心，内外观察。四者解脱香，所谓能断一切无明结缚。五者解脱知见香，所谓观照常明，通达无碍。如是五种香，名为最上之香，世间无比。佛在世日，令诸弟子以智慧火，烧如是无价珍香，供养十方诸佛。今时众生不解如来真实之义，唯将外火，烧世间沈檀，熏陆质碍之香，希望福报，云何可得？

散花者，义亦如是；所谓常说正法，诸功德花，饶益有情，散沾一切；于真如性，普施庄严。此功德花，佛所赞叹，究竟常住，无雕落期。若复有人散如是花，获福无量。若言如来令众生，剪裁繒彩，伤损草木，以为散花，无有是处。所以者何？持净戒者，于诸天地森罗万象，不令触犯；误犯者，犹获大罪，况复今者故毁净戒，伤万物求于福报，欲益返损，岂有是乎？

又长明灯者：即正觉心也，觉之明了，喻之为灯；是故一切求解脱者，以身为灯台，心为灯炷，增诸戒行，以为添油；智慧明达，喻如灯火。当燃如是真正觉灯，照破一切无明痴暗，能以此法轮，转相开示，即是一灯燃百千灯，以灯续燃，燃灯无尽，故号长明。过去有佛，名曰燃灯，义亦如是。愚痴众生，不会如来方便之说，专行虚妄，执着有为，遂燃世间苏油之灯，以照空室，乃称依教，岂不谬乎！所以者何？佛放眉间一毫相光，上能照万八千世界，岂假如是苏油之灯，以为利益。审察斯理，应不然乎！又六时行道者；所谓六根之中，于一切时，常行佛道，修诸觉行，调伏六根，长时不舍，名为六时。

遶塔行道者：塔是身心也，当令觉慧巡繞身心，念念不停，名为繞塔。过去诸圣皆行此道，得至涅槃。今时世人不会此理，曾不内行，唯执外求；将质碍身，繞世间塔，日夜走驟，徒自疲劳，而于真性，一无利益。

又持斋者：当须会意，不达斯理，徒尔虚切。斋者齐也，所谓斋正身心，不令散乱。持者护也，所谓于诸戒行，如法护持。必须外禁六情，内制三毒，勤觉察、净身心。了如是义，名为持斋。

又持斋者，食有五种：一者法喜食，所谓依持正法，欢喜奉行。二者禅悦食，所谓内外澄寂，身心悦乐。三者念食，所谓常念诸佛，心口相应。四者愿食，所谓行住坐卧，常求善愿。五者解脱食，所谓心常清净，不染俗尘。此五种食，名为斋食。若复有人，不食如是五种净食，自言持斋，无有是处。唯断于无明之食。若辄触者，名为破斋。若有破，云何获福？世有迷人，不悟斯理，身心放逸，诸恶皆为；贪欲恣情，不生惭愧，唯断外食，自为持斋，必无是事。

又礼拜者：当如是法也，必须理体内明，事随权变，理有行藏，会如是义，乃名依法。夫礼者敬也，拜者伏也；所谓恭敬真性，屈伏无明，名为礼拜。若能恶情永灭，善念恒存，虽不现相，名为礼拜。其相即法相也。世尊欲令世俗表谦下心，亦为礼拜；故须屈伏外身，示内恭敬。举外明内，性相相应。若复不行理法，唯执外求，内则放纵瞋痴，常为恶业，外即空劳身相，诈现威仪，无惭于圣，徒逛于凡，不免轮回，岂成功德。

问：如《温室经》说，洗浴众僧，获福无量。此则凭于事法，功德始成，若为观心可相应否？答：洗浴众僧者，非说世间有为事也。世尊尝为诸弟子说《温室经》，欲令受持洗浴之法；故假世事，比喻真宗。隐说七事供养功德，其七事云何？一者净水。二者烧火。三者澡豆。四者杨枝。五者净灰。六者酥膏。七者内衣。用此七法喻于七事，一切众生由此七法，沐浴庄严，能除三毒心无明垢秽。其七法者：一者谓净戒洗荡愆非，犹如净水濯诸尘垢。二者智慧观察内外，犹如燃火能温净水。三者分别简弃诸恶，犹如澡豆能净垢腻。四者真实断诸妄语，如嚼杨枝能净口气。五者正信决定无疑，犹如净灰摩身能辟诸风。六者谓柔和忍辱，犹如酥膏通润皮肤。七者谓惭愧悔诸恶业，犹如内衣遮丑形体。如上七法，是经中秘密之义。如来当尔为诸大乘利根者说，非为小智下劣凡夫，所以令人无能解悟。

其温室者，即身是也。所以燃智慧火，温净戒汤，沐浴身中真如佛性，受持七法，以自庄严。当尔比丘，聪明上智，皆悟圣意，如说修行，功德成就，俱登圣果。今时众生，莫测其事，将世间水洗质碍身，自谓依经，岂非误也。且真如佛性，非是凡形，烦恼尘垢，本来无相，岂可将质碍水，洗无明身？事不相应，云何悟道？若欲身得净者；当观此身，本因贪欲，不净所生，臭秽骈阞，内外充满。若洗此身求于净者，犹如洗泥终无得净，以此验之，明知洗外非佛说也。

问：如经说言，至心念佛，必得往生西方净土。以此一门即应成佛，何假观心求于解脱？答：夫念佛者，当须正念，了义为正，不了义为邪。正念必得往生，邪念云何达彼哉！佛者觉也，所谓觉察身心，勿令起恶也；念者忆也；忆持戒行不忘，精进勤了；如是义，名为念。故知念在于心，不在于言。因筌求鱼，得鱼忘筌；因言求意，得意忘言。既称念佛之名，须知念佛之道。若心无实，口诵空名，三毒

内臻，人我填臆，将无明心觅佛，徒尔费功。且如诵之与念，义理悬殊，在口曰诵，在心曰念。

故知念从心起，名为觉行之门；诵在口中，即是音声之相。执相求福，终无是处。故知过去诸圣所修，皆非外说，唯只论心。即心是众善之源，即心为万德之主。涅槃常乐，由自心生。三界轮回亦从心起。心为出世之门户，心是解脱之关津。知门户者，岂虑难成？知关津者，何忧不达？

窃见今时浅识，唯知事相为功，广费财宝，多伤水陆，妄营像塔，虚促人夫，积木迭泥，图青画绿，倾心力，损己迷它；未解惭愧，何曾觉知。见有为则勤勤爱着，说无相则兀兀如迷。且贪现世之小乐，岂觉当来之大苦。此之修学，徒自疲劳，背正归邪，诳言获福。但能摄心内照，觉观常明；绝三毒永使销亡，闭六贼不令侵扰；自然恒沙功德，种种庄严，无数法门，一一成就。超凡证圣，目击非遥。悟在须臾，何烦皓首？真门奥秘，宁可具陈？

略述观心，详其少分，而说偈言：

我本求心心自知。求心不得待心知。

佛性不从心外得。心生便是罪生时。

我本求心不求佛。了知三界空无物。

若欲求佛但求心。只这心心心是佛。

（达摩祖师破相论终）

达摩破相论 悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

各位法师慈悲！各位居士欢喜！谢谢大家来学，我们今天学习〈破相论〉。我们先读一段文：

论曰：「问曰：若复有人志求佛道者，当修何法最为省要？答曰：唯观心一法，总摄诸行，最为省要。问曰：何一法能摄诸行？答曰：心者万法之根本，一切诸法唯心所生；若能了心，则万法俱备；犹如大树，所有枝条及诸花果，皆悉依根。栽树者，存根而始生子；伐树者，去根而必死。若了心修道，则少力而易成；不了心而修，费功而无益。故知一切善恶皆由自心。心外别求，终无是处。」

这一个论题叫〈达摩祖师破相论〉。我们要谢谢达摩祖师给我们这么好的教训，其实这一个论题，是不切题的。达摩「四行观」应该是达摩「观心论」。这里讲的，并不只是破相，第一条已经讲出了，是讲「观心」的。所以韩国人的禅宗典籍里边，这一篇文不叫「破相论」，而叫「观心论」，英文的翻译本也叫〈观心论〉（On Mind-Watching）。为什么中国人把它叫「破相论」呢？因为那个里边有一小部份是讲到破相的，到时我们再讲。

上次我们介绍的叫「达摩四行观」，其实这个名相，也是不切题的，里边有讲四行观，那是我们度众，但是照全篇论文来讲，题目应该是「达摩理行入」。那么下面这三个论呢？〈破相论〉是讲「观心」的，〈血脉论〉是讲「见性」的，〈悟性论〉是讲「得道」的，其实这三个论都是观心的延伸。就是说〈观心论〉的里边，再发挥讲出。

我们知道「理入」，讲得很简单，但是如果我们深入去看，是非常的重要。他说理入「凝住壁观」，这就是「观心」。所以人把菩提达摩祖师另外做一个名称，叫「壁观婆罗门」。现在到河南嵩山去旅游的时候，还可看到达摩祖师面壁的那个洞，很可惜，本来达摩祖师的身影都印在那个洞的石壁上的，可惜都被红卫兵破坏了！

这个「观心」「心如墙壁」并不是把心变成墙壁。乃是一个「无自无他」、「凡圣等一」什么叫「无自无他」？就是破除我们的我执。什么叫「凡圣等一」就是破除我们的分别心。心就是两个难处，一个就是第六识的分别心，一个就是第七识的我执。所以禅宗为什么要打七呢？就是破第七识，所以才叫「打七」。

刚才我们念的这一篇文章，「论曰：若复有人志求佛道者，当修何法最为省要。」这一篇论文的体裁是「问答体裁」，就是对话的体裁，现在在很多书，都用这样的体裁，尤其西洋哲学里面问答，是很多的。当代也有，好像「圣严大法师与达赖喇嘛对话」、「与索甲仁波切的对话」如果有人求佛道，以何法最为省要？「省」就是不要发很大的力量。智行法师讲：「我们禅华道场是老人修道场，个个都是年纪大的。」那

我们就要「省」了。如果要叫我们吃苦的修法，我们受不了。「要」就是最重要的，我们要捉住它的要点。

那现在我们知道，尤其在台湾的祖国，各人的修行法门很多。几乎每一个寺院，各有各的修行法门。每一个师父，各有各的一套理论，这样太多了，你就是讲净土宗，最简单。但是各派理论都不同了，现在有流行叫「无相念佛」这个法门的提出，也引起很多人学，也引起很多人争论。还有密宗也很流行。

在众多的法门中，我们要拣一个最容易，最重要的，谢谢达摩祖师，他答：「唯观心一法。」为什么这样讲？佛法万法的根本是在「心」，修行的根本是在「观」。抓住这两个，你就有办法。任何的法门，任何的佛法，你讲来讲去，它的根本是「心」任何的修行法门，你讲来讲去，它的根本是「观」。

所以这里讲「观心」它用的比喻是「伐木断根」法。或者照中医来讲，「灸病得窍」法，你要针灸病必须得那个窍；你要伐这棵树，要断它的根。你「观心」就「伐木断根」法。我们本来「观心」随时随地都可以「观」的。有的人，一天可以做十几次，有的人可以做几次。其实随时随地都可以观，你刚刚观的时候，觉得心里面的思潮一起一伏。一起一伏，好像海中的波浪，不能停止。

但是不要怕，慢慢的观，静静的观，观到后面，你看那个妄念一起的时候，你一观，妄念就不见了。也不知它从什么地方升起？中间也不能停留，但是到那里去也不知道？你也不要理它，就这样做。但是到了中间的时候，因为「观」有「入、住、出」，怎么「入」观，怎么「住」在这个观，怎么「出」这个观。

我们打坐也是先「入」定，后「住」定，打完坐怎么「出」这个定。到了一个重要关头来了，关键就在这里。忽然你的烦恼，你的情欲比以前还要利害，你的烦恼比以前还要重，还容易发脾气，这是什么道理？就是你把心里的污染根本翻腾出来，就是录影（音）带，那些东西都要清洗出来，所以觉得它的力量，比以前还大。有的人说：「你讲修行，我不修行还没这么多烦恼，这么多妄想，一修行，太利害了！」各位师兄姊！打得过，胜得过，我们说你是一个好手。如果你打不过，胜不过，那就看你的因缘造化了。现在念第二段文：

论曰：「问曰：云何观心称之为？答：菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，了四大五阴本空无我；了见自心起用，有二种差别。云何为二？一者净心，二者染心。其净心者，即是无漏真如之心；其染心者，即是有漏无明之心。此二种心法，亦自然本来俱有；虽假缘合，互不相生。净心恒乐善因，染体常思恶业。若不受所染，则称之为圣。遂能远离诸苦，证涅槃乐。若堕染心，造业受其缠覆，则名之为凡，沈沦三界，受种种苦。何以故？由彼染心，障真如体故。《十地经》云：众生身中有金刚佛性，犹如日轮，体明圆满，广大无边；只为五阴重云所覆，如瓶内灯光，不能显现。又《涅槃经》云：一切众生悉有佛性，无明覆故，不得解脱。佛性者，即觉性也。但能自觉，觉智明了，离其所覆，则名解脱。故知一切诸善，以觉为根；因其觉根，遂能显现诸功德树。涅槃之果德，因此而成。如是观心，可名为了。」

「观心」称之为「了」，我们把修行分作「入手」、「转手」、「了手」。你用有为法「入手」是容易，但是你要「转手」、「了手」就难；你用无相法入手，你觉得很难，但是你要「转手」、「了手」非常容易。什么叫「了」呢？「了」就是见性。我们观的时候，就发现，我们有两种心，一种叫『净心』一种叫『染心』，这两种在我们心里作用。

所以「观心」并不是你的心像墙壁，我们还是有点不知道的。下边讲「观心」是以「觉」为根，并不是说像「木头」，一点思想都没有。我们能够顺着「净心」去生活，我们就可以脱离三界的苦途，就是脱离生，老，病，死的苦。若随着「染心」去，就要轮回六道。我们现在在这里的人，个个都是有福气的人，你们并没有受到这些大苦，所以我们要把握这个机会，不要走到「染心」里边，将来受苦，就很痛苦了。

「《十地经》云：众生身中有金刚佛性，犹如日轮，体明圆满，广大无边，只为五阴重云所覆，如瓶内灯光不能显现。」所以我们常讲，见性是连带着光明的。你如果没有光明，就是金刚佛性还没有显露，当然这不是一下子可以达到。要观心，观到一个程度的时候，这个金刚佛性，就会显出来。这里写「观心」是以「觉」为根，一切的「法」是以「心」为根，「修行」是以「观」为根，「观」是以「觉」为根。下面看这个人问的问题了。

「惠可问曰：上说真如佛性，一切功德，因觉为根，未审无明之心，一切诸恶，以何为根？答：无明之心，虽有八万四千烦恼情欲，及恒河沙众恶，皆因三毒以为根本。其三毒者，贪瞋痴是也。此三毒心，自能具足一切诸恶。犹如大树，根虽是一，所生枝叶其数无边。彼三毒根，一一根中，生诸恶业百千万亿，倍过于前，不可为喻。如是三毒心，于一本体自为三毒，若应现六根，亦名六贼，即六识也。由此六识，出入诸根，贪着万境，能成恶业，障真如体，故名六贼。一切众生，由此三毒六贼，惑乱身心，沈没生死，轮回六趣，受诸苦恼；犹如江河，因小泉源，涓流不绝，乃能弥漫，波涛万里。若复有人断其本源，即众流皆息。求解脱者，能转三毒为三聚净戒，转六贼为六波罗蜜，自然永离一切诸苦。」

这个问题是问达摩祖师：「既然观心是以觉为根本，那么我不知道无明的心，以什么为根本呢？」他说：「无明是以三毒为根本。」三毒我们都知道是以贪、瞋、痴。三毒落到我们六根性里边去，就变成六贼。我们讲「闭四门，防六贼。」弥勒佛，我们香港讲「多仔佛」身上爬着五个小孩。「师父，你不是讲六个贼吗？只有五个小孩，一个不见了？」还有一个小孩是「心」这意没有显出。

我也时常讲一个故事，有一个居士，他见到法师的时候说：「师父，我现在可以降魔。」师父就哈哈大笑！「你降魔，都不知这个贼在什么地方？这个贼，这个魔，就是六根。你不知降服它，要去降魔，还用谈吗？」观心就是把三毒转成三聚净戒，转六根为六波罗蜜，再看下一段。

「问：六趣三界广大无边，若唯观心，何由免无穷之苦？答：三界业报，唯心所生；若能了心，于三界中，即出三界。其三界者，即三毒也；贪为欲界，瞋为色界，痴为无色界，故名三界。由此三毒，造业轻重，受报不同，分归六处，故名六趣。」

从这里就可以知道，禅宗观心入理，是不立文字，是直指人心，所有的东西都指到人心上面。禅宗对三界的解释，和佛经里面一般的解释是不同的，一般的解释是说欲界、色界、无色界，有二十八重天。禅宗不这样讲，什么叫欲界？就是贪，什么叫色界？就是瞋，什么叫无色界？就是痴。没有贪、瞋、痴，你就出三界，你还有贪、瞋、痴，就在三界。就是你生到天上去，你有瞋，你还在色界里。这样我们就知道你要出离，要出到那里去？一个人飞到天上去不见了，不可能的，佛不是这样讲。出离是出三界，出三界不是飞到天上去，乃是沒有贪、瞋、痴。

「问：云何轻重分为六？答：众生不了正因，迷心修善，未免三界，生三轻趣。云何三轻趣？所谓迷修十善，妄求快乐，未免贪界，生于天趣。迷持五戒，妄起爱憎，未免瞋界，生于人趣。迷执有为，信邪求福，未免痴界，生阿修罗趣。如是三类，名三轻趣。云何三重？所谓纵三毒心，唯造恶业，堕三重趣。若贪业重者，堕饿鬼趣；瞋业重者，堕地狱趣；痴业重者，堕畜生趣。如是三重，通前三轻，遂成六趣。故知一切苦业由自心生，但能摄心，离诸邪恶，三界六趣轮回之苦，自然消灭离苦，即得解脱。」

在这里，我们知道，三界六趣轻重在于一心。讲一个故事，有一个日本的将军，他去问白隐禅师：「还有地狱吗？」白隐禅师说：「你是国家的大将军，难道还怕地狱吗？」这将军一听，觉得你这个师父如此对我没礼貌，很愤怒，马上把佩剑一拔，「地狱门开！」那个将军也是有智慧的人，听到这句话，马上把剑插回去，「天堂门开！」哦！这个将军即刻知道了，顶礼白隐禅师。禅宗的特点，把佛法活泼的活出来，就在这个地方，他不和你讲什么「苦、集、灭、道」「发菩提心」就是几句话，再看下面一句。

「问：如佛所说，我于三大阿僧祇劫，无量勤苦，方成佛道。云何今说，唯只观心，制三毒，即名解脱？答：佛所说言，无虚妄也。阿僧祇劫者，即三毒心也；胡言阿僧祇，汉名不可数。此三毒心，于中有恒沙恶念，于一一念中，皆为一劫；如是恒沙不可数也，故言三大阿僧祇。真如之性，既被三毒之所覆盖，若不超彼三大恒沙恶之心，云何名为解脱？今若能转贪瞋痴等三毒心，为三解脱，是则名为得度三大阿僧祇劫。末世众生愚痴钝根，不解如来甚深妙义，三大阿僧祇秘密之说，遂言历此尘劫方得成佛，岂不疑误行人退菩提道。」

禅宗不立文字，不随经教固执的死在文字里面，教下讲三大阿僧祇劫，如果你会算，有人算出，不知要多少年哦！那你几时才能修到？无穷无尽。根本你都不知道那一天才能修到，望到这么长的时间，你都会哭。所以阿难讲：「愿今得果成宝王，不历僧祇获法身。」佛把法身指出来，当下就知道法身。所以三大阿僧祇劫，没有贪、瞋、痴，就超过三大阿僧祇劫。教下讲十信、十住、十行、十回向、四加行，到见道这才完成第一大阿僧祇劫的功夫；从初地一路到八地，这是第二个大阿僧祇劫；第三个，八地到十地圆满，所以叫千劫修福慧，万劫修相好。

达摩祖师真是慈悲得很，因为众生愚痴，不懂佛讲话里面的秘密，其实我告诉你，没贪、瞋、痴，就是超过三大阿僧祇劫。时间是没标准的，在你一心。如果你是初恋的年轻小男孩，和你的女朋友游玩的时候，一个钟头你觉得是十分钟；如果你是性急的人，要搭巴士到city，等了五分钟就好像等了一个钟头，还要发脾气，时间是没有定规的。「山中方七日，世上已百年。」我们中国人老早就经验到了，

再看下面。

「问：菩萨摩訶萨由持三聚净戒，行六波罗蜜，方成佛道；今令学者唯只观心，不修戒行，云何成佛？答：三聚净戒者，即制三毒心也。制三毒成无量善聚。聚者会也，无量善法普会于心，故名三聚净戒。六波罗蜜者，即净六根也。胡名波罗蜜，汉名达彼岸，以六根清净，不染六尘，即是度烦恼河，至菩提岸。故名六波罗蜜。」

这里是它的开首，它的精华不在这儿。到了下面，你们就会知道它的宝贵。「启，承，转，合」中国人写文章，它的重点在下面。就是破相。其实，贪、瞋、痴就是三聚净戒；眼，耳，鼻，舌，身，意，就是六波罗蜜，懂了这个什么东西就有了。不用解，我们再继续念。

「问：如经所说；三聚净戒者，誓断一切恶、誓修一切善、誓度一切众生。今者唯言制三毒心，岂不文义有乖也？答：佛所说经，是真实语。菩萨摩訶萨，于过去因中修行时，为对三毒，发三誓愿，持三聚净戒。常修戒，对贪毒，誓断一切恶故。常修定，对瞋毒，誓修一切善故；常修慧，对痴毒，誓度一切众生故。由持如是戒定慧等三种净法，故能超彼三毒成佛道也。诸恶消灭，名为断。以能持三聚净戒，则诸善具足，名之为修。以能断恶修善，则万行成就，自它俱利，普济群生，故名为度。则知所修戒行不离于心，若自心清净，则一切佛土皆悉清净。故经云：心垢则众生垢，心净则众生净；欲得佛土，当净其心，随其心净，则佛土净也。若能制得三种毒心，三聚净戒自然成就。」

什么是我们该断？什么是我们该修？这是我们每天修行里面，自己要把这个表列出来 *check*（审察）。我该断的，有没有断？我该修的，有没有修？这里讲：「三聚净戒者，誓断一切恶，誓修一切善，誓度一切众生。」最后一句：「随其心净，则佛土净。」很多净土宗的人，把这个忘记了。如果你的心不清净，要升到清净的阿弥陀佛国土是不可能的。

大宇宙「物以类聚」的规律，是阿弥陀佛都不能违反的。所以他的国土，如还有不清净的人，怎能叫「净土」呢？就叫「秽土」了。所以禅宗讲「心净，国土净。」心不净，在阿弥陀佛的净土会搞成不是净土了。就是你到阿弥陀佛的道理，还是这一句。你到那里是修这个，你在娑婆世界，也是修这个，只不过那里的环境好一点。

「问曰：如经所说，六波罗蜜者，亦名六度；所谓布施持戒忍辱精进禅定智慧。今言六根清净，名波罗蜜者，若为通会。又六度者，其义如何？答：欲修六度，当净六根，先降六贼。能舍眼贼，离诸色境，名为布施；能禁耳贼，于彼声尘，不令纵逸，名为持戒；能伏鼻贼，等诸香臭，自在调柔，名为忍辱；能制口贼，不贪诸味，赞咏讲说，名为精进；能降身贼，于诸触欲，湛然不动，名为禅定；能调意贼，不顺无明，常修智慧，名为智慧。六度者运也，六波罗蜜喻若船筏，能运众生，达于彼岸，故名六度。」

这里讲什么叫六度？你的眼睛不执着一切的色相，就是布施。他不是讲给师父钱，就是布施。达摩祖师是不立文字，什么东西都是直指人心的，你给钱，要让师父称赞你一下，「真是功德无量」，不是这样。耳朵不要听那些不好的音乐，什么流行歌曲，就是持戒；你的鼻

不受香臭干扰，就是忍辱；你的口不一定要贪什么味，赞咏讲说，就是精进。下面亦同样的道理。接下来「压轴戏」精彩的就来了，这不是是个开头。

「问：经云：释迦如来，为菩萨时，曾饮三斗六升乳糜，方成佛道。先因饮乳，后证佛果，岂唯观心得解脱也？答：成佛如此，言无虚妄也；必因食乳，然始成佛。言食乳者，有二种，佛所食者，非是世间不净之乳，乃是清净法乳；三斗者，三聚净戒，六升者，六波罗蜜；成佛道时，由食如是清净法乳，方证佛果。若言如来食于世间和合不净牛膻腥乳，岂不谤误之甚。真如者，自是金刚不坏，无漏法身，永离世间一切诸苦；岂须如是不净之乳，以充饥渴。经所说，其牛不在高原，不在下湿，不食谷麦糠麸，不与犍牛同群；其牛身作紫磨金色，言牛者，毗卢舍那佛也。以大慈悲，怜愍一切，故于清净法体中，出如是三聚净戒六波罗蜜微妙法乳，养育一切求解脱者。如是真净之牛，清净之乳，非但如来饮之成道，一切众生若能饮者，皆得阿耨多罗三藐三菩提。」

有的经典里边这样写：「释迦牟尼佛为菩萨时，因为饮三斗六升乳糜，所以才成佛果。那你观心，能不能解脱呢？」达摩祖师答：「成佛是这样的，佛没有乱讲的，但是要知，牛奶是什么意思？《法华经》讲菩萨用乳香，把他的身体来焚身供佛。要知道它是什么意思，和这里头讲的牛奶是一样，这不是讲世界上的牛奶，三斗是三聚净戒，就是没有贪、瞋、痴；六升就是六波罗蜜，就是降服六贼。你能饮这个牛奶，我们讲你是好手。」

在古时印度，印度人把牛看成很神圣的，现在还是这个困难，牛在街上走，你不能打它的，不能拦住它，就是造成交通阻塞，你也没有办法。在中国古代牛也是很重要的，所以杀牛的人，真是很残忍，牛这么一生一世耕田，最后还要给它一刀。

禅宗的悟道，第一步叫寻牛。「寻牛须访迹」「学道贵悟心」你找牛，要找它的脚印，但是修道是没有迹的。现在我们一看这个文，就知道这个牛是个比喻，「其牛，不在高原，不在下湿。」不在高原，不在莉莉的农场，也不在下湿，不在白师姊住的 Half moon bay 海边。这个牛不食人间烟火的，不吃什么谷麦糠麸，不与犍牛同群（犍牛就是母牛）。这个牛的身体紫磨金色，和前面念的互相参考，《十地经》云「：众生身中有金刚佛性，犹如日轮。」

我们讲「紫磨金牛」就是悟道的人，如果你没有「见牛」你讲悟道是理悟，不是真正的。阿弥陀佛身金色，就是这个紫磨金色。这个牛是谁呢？达摩祖师已经说出来，毗卢舍那佛也，就是大日如来，这是佛的法身，释迦牟尼都是要找这个牛。他是《华严经》的大宇宙的总精神的代表，你能饮这个牛奶，就是三聚净戒和六波罗蜜，我说你是好手。但是你能「骑」，你见到这个牛，还不是真正有本事。你看，你能骑它，「见牛」「得牛」「骑牛归家」「人牛俱亡」我们讲你有本事。

莉莉要我写几个字，我写了四句，第一句是「省心日三复」观心之前，你先要省心，把心灵的污秽给它清洗出去，就是录影（音）带的 clean；第二个「观心二六时」就是用达摩祖师指导的法门，你要观你的心，这个心就是牛。如果牠「心光透露」的时候，你是见牛，或者这个光明永远和你在一起，没有离开你。所以基督徒讲上帝与我同在，真正上帝与你同在的时候，这个光明没有离开你。

所以一个禅师讲：「老僧从小养一头牛养到现在，变成一头露地白牛，赶也赶不走。」它是和你在一起的，法身是和你在一起的，所以这头牛是我们学禅宗的人，任何修道的人，都要去找的。第三句「安心分秒祥」，这头牛在你心里运作的时候，心里感到安祥，最后「调心御白牛」自在，解脱，就是讲这个。

下面不要大家一起读，因为大家一起读很快的过去，这是〈破相论〉最重要的，所以要每一句来解。

「问：经中所说，佛令众生修造伽蓝，铸写形像，烧香散花燃灯，昼夜六时绕塔行道，持斋礼拜，种种功德皆成佛道；若唯观心，总摄诸行，说如是事，应虚妄也。答：佛所说经，有无量方便，以一切众生钝根狭劣，不悟甚深之义，所以假有为事，喻无为理；若复不修内行，唯只外求，希望获福，无有是处。言伽蓝者：西国梵语，此土翻为清净地也；若永除三毒，常净六根，身心湛然，内外清净，是名修伽蓝。铸写形像者：即是一切众生求佛道也；所谓修诸觉行，仿佛如来真容妙相，岂道铸写金铜之所作也？是故求解脱者，以身为炉，以法为火，以智慧为巧匠，三聚净戒、六波罗蜜以为模样；镕炼身中真如佛性，遍入一切戒律模中，如教奉行，一无漏缺，自然成就真容之像。所谓究竟常住微妙色身，非是有为败坏之法。若人求道，不解如是铸写真容，凭何辄言功德？烧香者：亦非世间有相之香，乃是为正法之香也；熏诸臭秽无明恶业，悉令消灭。」

经中所说的这么多的东西中，光是讲「观心」，其他难道是空的吗？达摩祖师答：「佛所说经，有无量方便，以一切众生钝根狭劣，不悟甚深之义，所以假有为事，喻无为理；若复不修内行，唯只外求，希望获福，无有是处。」这是一个总答，下面是分解。

「言伽蓝者西国梵语。此土翻为清净地也。」伽蓝是印度语，翻成中国话是清净地。「若永除三毒，常净六根，身心湛然，内外清净是名为修伽蓝。」我本来不敢讲的，这是达摩祖师讲的，大家要反对也反对不了，若是我讲，会被打死。每个法师都要在那边起庙，表面是在起庙，心里贪的是你的钱。口中说功德，心中贪数目。达摩祖师讲你这种不是造庙，你这种不是造伽蓝，造伽蓝是永除三毒，常净六根，这才是起庙。

所以释迦牟尼佛在生，从来没有造过寺院，耶稣从来没有造过教堂的。达摩祖师九年面壁就是提醒中国人，他不造任何寺院，寺院是在人心里的清净地，如果你把寺院搞成CEO，什么嘉年华会，更加不合寺院的道理了。寺院是叫人免除人的贪、瞋、痴的，你却叫人发展贪、瞋、痴，在寺院里唱歌跳舞。虽然挂的是禅宗招牌，但是禅宗祖师的话，他并没有看，很可惜！

这个，达摩祖师不立文字直指人心，第一个让我们知道什么是寺院。第二个「铸写形像者，即是一切众生求佛道也，所谓修诸觉行，仿佛如来真容妙相，岂道铸写金铜之所作也。是故求解脱者，以身为炉，以法为火，以智慧为巧匠，三聚净戒，六波罗蜜，以为模样，镕炼身中真如佛性，遍入一切戒律模中，如教奉行，一无漏缺，自然成就真容之像。所谓究竟常住，微妙色身，非是有为败坏之法，若人求道不解，如是铸写真容，凭何辄言功德。」什么是造佛像？佛像是人的面上活出佛的样子来，才是造佛像。并不是用木头、石头、泥巴去造的，那只是个象征。所以「直指人心，见性成佛。」为什么人家都不愿意讲，你这样讲会得罪人。

「烧香者，亦非世间有相之香，乃是无为正法之香也，熏诸臭秽无明恶业，悉令消灭。」印度释迦牟尼从来没有叫人烧香的，印度人烧香是来赶蚊子的。

「其正法香者，有其五种：一者戒香，所谓能断诸恶，能修诸善。二者定香，所谓深信大乘，心无退转。三者慧香，所谓常于身心，内外观察。四者解脱香，所谓能断一切无明结缚。五者解脱知见香，所谓观照常明，通达无碍。如是五种香，名为最上之香，世间无比。佛在世日，令诸弟子以智慧火，烧如是无价珍香，供养十方诸佛。」

所以戒定真香，焚起冲天上。很多人不知道佛不需要世界上这种香。「今时众生不解如来真实之义，唯将外火烧世间沈檀黄陆质碍之香，希望福报，云何可得。」台湾有一位妈妈，一次到寺庙都要买好几斤的香，四处都要烧，师父就问她：「施主，你为什么一次要烧这么多香？」她说：「过几天我先生就要回来，我没有时间来烧香，今天我要把他回来的那几天的香，一次烧给佛！」

今天我们知道，什么叫建造寺院？什么叫建造佛像？什么叫烧香？如果你不明了这三个东西，你讲我是学禅宗的，还要挂禅宗招牌，那是「挂羊头，卖狗肉」。你并不遵守禅宗祖师的教训，下面讲你是欺骗众生，你要领导人家修行，人家都被你害了，把众生的时间都占去做没有用的东西上面，可惜啊！所以才把达摩祖师思想叫做「佛教真面目」。回向：

愿以此功德，普及于一切。

我等于众生，皆共成佛道。

第五讲：2002年10月10日

达摩破相论 悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

谢谢大家！我们一起来学达摩祖师给我们宝贵的教训，我们先看一段论文，大家一起念，很好！

「散花者，义亦如是；所谓常说正法，诸功德花，饶益有情，散沾一切；于真如性，普施庄严。此功德花，佛所赞叹，究竟常住，无雕落期。若复有人散如是花，获福无量。若言如来令众生，剪截缯彩，伤损草木，以为散花，无有是处。所以者何？持净戒者，于诸天地森罗万象，不令触犯；误犯者，犹获大罪，况复今者故毁净戒，伤损万物，求于福报，欲益返损，岂有是乎？」

我们谢谢达摩祖师！第一，他把起庙的真正意义告诉我们；第二，什么是造佛像；第三，什么是烧香的真正意思；第四个，告诉我们的「什么叫散花？」他说「散花」亦是这个意思，并不是拿把形相的花来散，乃是你常常「说正法，诸功德花，饶益有情，散沾一切。」这才是散花。如果你剪那个丝绸，绘彩，把花木剪下供佛，无有是处。一个持净戒的人，于诸天地，森罗万象，不令触犯。误犯者，犹获大罪，况复今者故毁净戒，伤损万物，求于福报。

唐太宗他持的座右铭是这样：「一饭一匙，当思来处不易，一丝一缕，当念织女之劳！」你把好好的布剪下来，剪成花来散到佛教的东西上面去，这是浪费资源，如果我把花剪下来，供佛好不好呢？弘一大师在生时都劝人不要把花剪下来，为什么呢？这个花开得这么美丽的時候，正是它的生命最丰盛的时候，我们突然把它咔嚓！剪断，反过来讲是一种杀生行为，虽然你没杀人，植物也有生命，所以供佛的时候，整个一盒捧到佛面前，不要把它剪下来，弘一律师心很细。

这里我们看到一个问题，达摩祖师他为什么不恒顺众生呢？而且他的结局是很凄惨的，是被和尚毒死的，五次毒他，他对他的徒弟讲：「你看我身体的毒。」他用神通把毒拿出来，放到石头上面去，石头马上变成粉。中国有作「祝由科」，这个病，一祈祷，把它搬到树上去，这个树就枯了。

第六次他说：「我的法已经传给弟子，现在可以死了，既然你们这么多人不高兴，我就满你们的愿。」这是什么呢？就是报冤行，所以那首诗写出来：

路行跨水复逢羊，独自凄凄暗渡江，
日下可怜双象马，二株嫩桂久昌昌。

这是他过海来到我们中国广东，有个地方，现在叫这地名「西来初地」，就是达摩祖师从那个地方登陆的。在船上要三年六个月，「跨水复逢羊」这个羊，提指扬子江，一个人好凄凉的渡过江。为什么要对当时的「佛心天子」非常信仰佛教的皇帝，何必对他讲没功德？为什么要唱反调？为什么要搞反叛性的东西？稍为恭维一下那个皇帝不是很好吗？但是他没有这么做，「话不投机半句多」，「独自凄凄暗渡江」。直指人心，见性成佛，不是件容易的事。

见到这个心，最大的障碍就是「执相」，要见性就要破相，破相才能见性。达摩祖师大力破相，他慈悲的目的，是要令我们固执在相里边的可怜众生，能破相见性。「见性成佛」在这里用《金刚经》来证明：「凡所有相，皆是虚妄。」我们住一百年，在永恒的宇宙来看，一秒钟也没有，等于水上的一个浮沤。「若见诸相非相，即见如来。」「以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。」

有一半佛教徒他反应出来这是伪经，这不是达摩祖师写的，我不相信，这是一种；另外第二种人，达摩祖师这个是你和尚自己造的，连天台宗都不承认禅宗的传承是真的，说：「是你们造出来的。」也有讲耶稣这个人是假的，也讲释迦牟尼佛是佛教徒造出来的神话，是月

亮的神话。台湾很多大学教授写出这种书出来。我们中国北京大学有一个很有名的古文学家叫顾颉刚，他是胡适一派的人，是怀疑派。那时候说大禹治水，那里有大禹？是人造的，大禹这个字在蝌蚪文是个虫字，根本没这个人。后来甲骨文发现了，在甲骨文上清清楚楚记载，大禹王治水的事，他以后才不敢讲，由此可看到人的愚痴。

照其他师父讲的去，可不可呢？或者你们会问：「悬智师父，其他的师父叫我们去散花，可不可呢？」这里要么就是其他的师父讲错了，要么就是达摩祖师讲错了，不能两个人都对，也不能两个人都错，我听哪一边好？这里告诉你，照其他师父讲的去，去散花可以做，也不是不对。但是你要明白，因为达摩祖师在这里是讲禅宗，「法身觉了无一物」在法身里边，凡圣不要讲没有，就连佛都没有的。

所以你讲造寺、造像、散花，根本都没有，如果你照达摩祖师的话去做，是一条直的路。但是如果照其他师父讲的话去做，是一条弯路，最后都会走到我的家。不过是一个快一点，一个慢一点。你欢喜走弯路，我们也不能怪你，不过你会白吃一番苦头，就是这里要看你的智慧。

如果你学佛，光是「定」，佛教讲，学了一半。但是讲「慧」很难，昨天霞女讲：「常灵法师开〈大智度论〉的课程。」〈大智度论〉讲十八空，讲《大般若经》的道理，完全讲智慧的哦！能了解的人能做到的，不一定多，这样你自己就抉择自己的道路，话只能讲到这里。第五什么叫「点长明灯？」

「又长明灯者：即正觉心也，以觉明了，喻之为灯；是故一切求解脱者，以身为灯台，心为灯炷，增诸戒行，以为添油；智慧明达，喻如灯火。当燃如是真正觉灯，照破一切无明痴暗，能以此法，转相开示，即是一灯燃百千灯，以灯续燃，燃灯无尽，故号长明。过去有佛，名曰燃灯，义亦如是。愚痴众生，不会如来方便之说，专行虚妄，执着有为，遂燃世间苏油之灯，以照空室，乃称依教，岂不谬乎！所以者何？佛放眉间一毫相光，上能照万八千世界，岂假如是苏油之灯，以为利益。审察斯理，应不然乎！」

「长明灯」这个灯叫做长明，所以在寺院的香灯师，他要保持这支香不能断的，和这盏灯要常明。尤其护法神面前，香一支接一支，不能一刻中断的，灯也要长明，悬在大殿上面。现在很多师父，并不注重这个。这是什么意思？我们一起身，一到了点灯的时候，就要念一首偈：「灭却心头火，点起佛前灯，愿以大智慧，照破诸无明。」点灯，长明，就是要保持觉悟的状态，心地光明的状态，这样才是真正的点长明灯。所以「一灯燃百千灯，以灯续燃，燃灯无尽。」所以叫「无尽灯」，以正法去教人家，所以过去有佛名曰「燃灯」。我们歌里面有「燃灯续法，继往开来，一肩承担，舍我其谁，舍我其谁。」就是用这里的意思！

「佛放眉间一毫相光」、「阿弥陀佛身金色，白毫宛转五须弥。」我们两个眼，当中有一个眼，这是天眼的部份，如果有一天打开，你就知道，这个眼的光明，可以照到三千大千世界。所以并不需要点这种油灯，这是讲点灯。再讲六时行道，什么叫六时行道呢？就是在六根当中，一切时候常行佛道，修诸觉行，调和六根，常时不舍，名为六时行道。

「又六时行道者；所谓六根之中，于一切时，常行佛道，修诸觉行，调伏六根，长时不舍，名为六时。遶塔行道者：塔是身心也，当令智慧，巡繞身心，念念不停，名为遶塔。过去诸圣，皆行此道，得至涅槃。今时世人，不会此理，曾不内行，唯执外求；将质碍身，繞世间塔，日夜走驟，徒自疲劳，而于真性，一无利益。」

什么叫「遶塔行道」呢？「塔是身心，当令智慧，巡繞身心，念念不停，名为遶塔。」所以有个师父讲：「我们学观心的人门口站了两个卫兵，一个叫『正念』，一个叫『正知』，这两个保佑我们。」所以这样看来，佛的意思，并不要我们绕那个塔。

他说：「日夜走驟，徒自疲劳。」对于真性是没有利益的，这里还有很多人犯的错误，犯什么错误呢？他说：「我现在要起一个佛塔。」但他犯了骗众生的妄语，他把人家祖先供到里面去了，他原来不是供佛，是借这个名，把祖先摆到里面去，向你收钱，所以台湾才出这么多宗教骗子。如果你讲这是佛塔，怎可以把人家祖先的骨灰一个一个摆到里面，他说：「我是好心，如此可以超渡他的祖先。」

建造的寺庙是度何人的？是给法师，比丘、比丘尼或者居士在里面精进修行的，寺院不是拿来度鬼的。如果你把寺院变成骨灰塔，住这么多鬼在里面，在风水讲，阳宅变成阴宅，这个寺院迟早会垮的，为什么？寺院不住人，变成住鬼了。我们知道「塔」是什么意思。

下面我们来看什么叫「持斋」？达摩祖师解的：

「又持斋者：当须会意，不达斯理，徒尔虚切。斋者齐也，所谓斋正身心，不令散乱。持者护也，所谓于诸戒行，如法护持。必须外禁六情，内制三毒，勤觉察、净身心。了如是义，名为持斋。又持斋者，食有五种：一者法喜食，所谓依持正法，欢喜奉行。二者禅悦食，所谓内外澄寂，身心悦乐。三者念食，所谓常念诸佛，心口相应。四者愿食，所谓行住坐卧，常求善愿。五者解脱食，所谓心常清静，不染俗尘。此五种食，名为斋食。若复有人，不食如是五种净食，自言持斋，无有是处。唯断于无明之食。若辄触者，名为破斋。若亦有破，云何获福？世有迷人，不悟斯理，身心放逸，诸恶皆为；贪欲恣情，不生惭愧，唯断外食，自为持斋，必无是事。」

什么叫「斋戒」，这个斋字不是印度人的字，我们古代的贤圣：「斋戒沐浴，祈祷天地，获罪于天，无可祷也？」这个「斋」字是「斋正身心，不令散乱。」所以很多人讲我「持斋」我吃「斋」那就错了，你是吃素，而不是吃「斋」。台湾话讲：「伊是吃菜郎！」我们是吃素的人，不是吃斋的人，吃斋的人晚上不会叫人来开 party，来吃什么宴会，那不是吃斋。如果你说「素食晚会」可以，而不是「斋食晚宴」。「斋」是什么意思？不是唱歌跳舞。是叫你斋正身心，没有贪、嗔、痴，不想名利，那才是「吃斋」不能借佛教的名义来发展你的贪、嗔、痴，那不是吃「斋」！

什么叫「斋食」？人家讲我不吃动物，就是吃斋了，是解错了，很多人都把这个道理搞错了。佛在世时，不拣东西食，人家供养他什么，他就吃的，要吃那五种东西，第一是「法喜食」，你一依持正法，你的心里就欢喜，我常常听智修法师讲：「禅璇法师，讲得很好，大家法喜充满。」就是这个。第二是「禅悦食」，放下身心，心灵清静，这是第二个。

诸天吃东西是在早晨，所以早上早供的时候，要把手伸到外面，看到手掌纹路的时候上供，不是照钟的，是照天地日月，有时太阳早，有时太阳迟；中午是佛、菩萨在世的时候吃的时间，人也是中午；下午是猫狗吃的时间，晚上是鬼吃的时间。

为什么有的师父晚上不吃东西呢？就是讲我不愿鬼看到我有东西吃，而他没有办法吃，生起他的痛苦。所以我宁可不吃，这才叫「持斋」。「斋食」还有叫我不吃无明之食，所以你不知道这种道理，你讲你是「斋戒」、「斋宴」把意思搞错了，所以达摩祖师一定要讲，叫人家明白。还有奇怪的，上面的饮食很多是精神的，一个人有肉体的饮食，也需要精神的饮食。第三，还要宗教的饮食。

我在香港看到一个刚刚从大陆逃到香港的人，他讲：「千辛万苦，过程很奇怪，有神明保佑的。」他告诉我：「师父我根本没办法逃出来，一条龙排过去，每个人都要出示通行证明，我根本就没有，怎能通过这个关，那时，就求上天，上帝保佑，轮到了我时，那个人就不要查了，你去好了！」这种是什么人的力量！所以我现在才这么相信宗教，到香港，什么都不管，只要有一张床给我睡，一口饭给我吃，什么我都满足了！」

人不是光光吃饭睡觉的，也要有娱乐，也要有知识，也要看TV News，也要有精神粮食才对啊！好了，这些都满足了，钱也有了，这个时候，有一个需要产生了。有什么需要？现在心理学知道人对宗教的需求，在你心理产生出来，其他的满足之后，觉得有一个不满足的，不知道什么缘故，为什么不满足呢？你需要神灵信仰。

有一次，耶稣在井边和玛丽亚夫人谈道，他的徒弟都去吃饭了，他们俩个人谈得很开心，后来徒弟和耶稣讲：「夫子，你该吃饭了。」耶稣讲：「吃过了！」「没看到你吃，怎吃过了呢？」耶稣讲：「我和他谈道的时候，生命力量彼此得到供应的时刻，我就觉得饱了。」这就是上面的五种食。很多师父一打坐，不觉得肚子饿，但是你不要去学他，「气足不思食，精足不思淫，神足不思眠。」这种须要功夫做到才可以的。

有一位师父，一次吃饭要吃大概倾斗米饭，吃过一次，有七天半个月都可以不吃，这不是假。这是一个师父在大兴善寺的故事，我本来想把这个故事写出来，他有个脾气，这个饭锅的盖一打开，他马上冲过来，盛一大半去了，如果你先装去了，他不盛了，不吃了。照我们讲，寺院的第一碗饭是装给佛的，第二碗饭是装给护法的，装过这二碗饭之后，才能装其他人的饭。这里我们知道什么是「斋戒」？什么是「斋食」？什么叫做「断食」？再看下面！

「又礼拜者：当如是法也，必须理体内明，事随权变，理有行藏，会如是义，乃名依法。夫礼者敬也，拜者伏也；所谓恭敬真性，屈伏无明，名为礼拜。若能恶情永灭，善念恒存，虽不现相，名为礼拜。其相即法相也。世尊欲令世俗表谦下心，亦为礼拜；故须屈伏外身，示内恭敬。举外明内，性相相应。若复不行理法，唯执外求，内则放纵瞋痴，常为恶业，外即空劳身相，诈现威仪，无惭于圣，徒逛于凡，不免轮回，岂成功德。」

这里把「礼拜」的意思说出来，佛并不喜欢人家顶礼他，一个大修行人，不喜欢人家礼拜他，为什么？虚云和尚，他虽然一百多岁，他从来不受人家礼拜，就是居士向他拜的时候，他马上趴在地上回拜，又加一句话：「我不拉你的债。」你不要以为有人拜我是好，其实人拜你，吃亏的还是你。任何懂的师父，作任何法事的时候，他前面定要摆个佛像，为什么？你拜是拜佛。用拜佛来挡遮这个故事已讲过，有新来的人，我再炒冷饭，有一个师兄有事到外地去，请师弟代表他登宝座作佛事，师弟一登上，噗通！就倒下来，不懂的人说：「你这个功夫不够，鬼把你推下来。」台湾也曾发生过这样情形，后来他不敢登上去了。

其实，这个师弟没明白这个道理，他的师兄回来讲给他听，因为你作法事的时候，你把自己观想成你是南无地藏王菩萨，或者毗卢遮那佛的时候，观音大士他有一个阴身叫面然大士，是一个鬼王，观音菩萨化身一个鬼王，管住这些鬼，不要乱抢东西，这个面然大士发过愿，任何的法师登座作法事的时候，观音菩萨领导这些鬼要来礼座，向法师敬礼，但是法师的规矩要把袈裟高举起来，挡过他的头，这个师弟不知道这样的仪规，所以观音菩萨一拜受不了，就倒下来了。

拜佛是表示你的谦卑，去除你的骄傲，也有一个法师在香港，他一起身就去拜佛，旁边有一老法师问他：「你干什么？」他讲：「拜佛！」老法师讲：「那是佛吗？」他马上知道了！拜佛，其实是拜你自己，那个佛从什么地方来？是从你心底生出来的，现在拜佛就是拜你的心。如果你不懂这个道理呢！达摩祖师讲：「你拜得这么辛苦没有意义。」祖师讲：「你不知道禅宗的道理，你不吃饭，饿死了都没有用。不知道修行打坐，把腿子坐断了都没有用。你不知道念佛，把喉咙喊破了，对你一点用处都没有。」达摩祖师不怕得罪人，他把真正佛法，讲给我们听，我们知道，他真是一位伟大的人，我们知道了「礼拜」是什么意思之后，再看下面长文。

问：「如《温室经》说，洗浴众僧，获福无量。此则凭于事法，功德始成，若为观心可相应否？」答：洗浴众僧者，非说世间有为事也。世尊当尔为诸弟子说《温室经》，欲令受持洗浴之法；故假世事，比喻真宗。隐说七事供养功德，其七事云何？一者净水。二者烧火。三者澡豆。四者杨枝。五者净灰。六者酥膏。七者内衣。用此七法喻于七事，一切众生由此七法，沐浴庄严，能除三毒心无明垢秽。其七法者：一者谓净戒洗荡愆非，犹如净水濯诸尘垢。二者智慧观察内外，犹如燃火能温净水。三者分别简弃诸恶，犹如澡豆能净垢腻。四者真实断诸妄语，如嚼杨枝能净口气。五者正信决定无疑，犹如净灰摩身能辟诸风。六者谓柔和忍辱，犹如酥膏通润皮肤。七者谓惭愧悔诸恶业，犹如内衣遮丑形体。如上七法，是经中秘密之义。如来当尔为诸大乘利根者说，非为小智下劣凡夫，所以今人无能解悟。其温室者，即身是也。所以燃智慧火，温净戒汤，沐浴身中，真如佛性，受持七法，以自庄严。当尔比丘，聪明上智，皆悟圣意，如说修行，功德成就，俱登圣果。今时众生，莫测其事，将世间水洗质碍身，自谓依经，岂非误也。且真如佛性，非是凡形，烦恼尘垢，本来无相，岂可将质碍水，洗无明身？事不相应，云何悟道？若欲身得净者；当观此身，本因贪欲，不净所生，臭秽骈阗，内外充满。若也洗此身求于净者，犹如洗泥终无得净，以此验之，明知洗外非佛说也。」

现在也有很多师父带信徒去温泉洗澡，也是用这个，但是他不知道佛讲用温泉洗澡是什么意思，这里一看什么叫洗澡？净水？烧火？

澡豆？杨枝？净灰？酥膏？内衣？借这种比方来说明，我要用七种方法来纯净我们心灵的污染。如果你不懂这个道理，那在达摩祖师讲，你是个笨人。我们知道了这一个洗浴的意思，所以禅宗是不立文字，直指人心，他不依赖着文字来讲东西，都是指到心上面去，我们再看下面，什么叫「念佛」？

问：「如经说言，至心念佛，必得往生西方净土，以此一门，即应成佛，何假观心，求于解脱？答夫念佛者，当须正念，了义为正，不了义为邪，正念必得往生，邪念云何达彼哉，佛者觉也，所谓觉察身心，勿令起恶也。念者忆也，所谓忆持戒行不忘。精进勤了。如是义，名为念，故知念在于心，不在于言，因筌求鱼，得鱼忘筌，因言求意，得意忘言。既称念佛之名，须知念佛之道，若心无实，口诵空口，三毒内臻，人我填臆，将无明心觅佛，徒尔费功，且如诵之与念，义理悬殊，在口曰诵，在心曰念，故知念从心起，名为觉行之门，诵在口中，即是音声之相，执相求福，终无是处。」

如果我们认为我们求阿弥陀佛，念阿弥陀佛就会度我们到极乐世界，我们如果不求他，不念他，就会下地狱；或我信耶稣，耶稣就会救我们上天堂，如果我们不信耶稣，就会被罚下地狱。谢谢白师姐给我一本书，有一个人她会看到神，她和神讲：「如果你们讲这种道理，我看你们神也没有什么了不起，还不如我们凡人。爱我的，我才救他，不爱我的，我不救他。」哦！要能讲这句话，不容易，能知道宇宙真理，能到阿弥陀佛那里去，不是在于你念不念他的名字，这个念佛、参禅，从达摩祖师之后还在那里辩论。我们是兄弟，兄弟阅墙，自己打自己，不要人家打，自己就倒了。等于台湾和大陆，自己打自己，不要外国人打，自己就倒了。为什么会这样呢？

达摩祖师，你为什么有这样讲，你讲错了嘛！还有六祖也是：「东方人念佛求生西方，西方人念佛求生何方？」那一个贾题韬居士讲没有讲错，因为他是站在禅宗来讲，禅宗一定要这样讲，否则不能叫他禅宗了。所以这个问题星期二去听智修法师开示，他是要叫你们禅宗和净土不要吵架，其实是一个东西。

「故知过去诸圣所修，皆非外说，唯只论心。即心是众善之源，即心为万德之主。涅槃常乐，由自心生。三界轮回，亦从心起。心为出世之门户，心是解脱之关津。知门户者，岂虑难成？知关津者，何忧不达？」

这一段话摄相归心（唯识宗），摄心归空（中观），摄空归真（大圆满）。其实这个书，没有印得好，这个应该分成一段一段来印，每一段分开，而且加小标题，就更清楚。这样子讲起来，佛所说，光是讲心的，涅槃常乐就是把《涅槃经》讲到佛性，常乐我净，「由自心生」。但是这一版的印成「由息心生」是错误的。如果由息心生，就是打坐时，才有常乐我净，才有涅槃之乐。那做工，吃饭时，好像我现在讲话有没有常乐我净呢？这个「涅槃常乐」，不管你动，不管你静都是有的。

所以这里是错了，为什么我知道错了，谢谢哦！这种因缘不容易，刚好Tom他读的那本是韩国的大藏经，里面印的中文版就是「由自心生」，所以它的英文翻译为『That comes from mind. = 这是正确的翻译，但是台湾版的照错的文翻，多了两个字，『That comes from mind, at rest. = 『at rest = 错』，所以这种错一个字，就不同了，所以我们要谢谢Tom，他把他的书搬来，我们得来好大的益处。

又本版印成「唯只推心」，这是解不通的，佛讲的东西叫你「推动个心」吗？应该是「唯只论心」，就是只讲心的。还有「心是一世之门户」这又解不通了，我再看它的书哦！应该是「心是出世之门户。」所以将来我们要重新编过〈达摩四行论〉，把它好好的分段，一段一段。

那位韩国师父用英文讲：「Every sentence you should memorize」每句都要背出来，「Not just by word, must by your heart」不是用你的口，要用你的心，他是劝外国人用此方式来读它，反而我们中国人觉得常常看没什么！尤其是下面那二个，一个〈血脉论〉，一个〈悟性论〉，我看了都发抖，我讲我不敢讲，为什么呢？我恐怕把意思搞错了。第二个我怕讲的时候，会引起其他兄弟姊妹不高兴。第三，讲了对有些人，不但没有益处，恐怕还有害处。

但是我们也不能不讲，勉强要把〈血脉论〉讲完才对！（血脉论）是真正佛的心血脉，下面人家看了会更加不高兴了。

「窃见今时浅识，唯知事相为功，广费财宝，多伤水陆，妄营像塔，虚促人夫，积木迭泥，图青画绿，倾心尽力，损己迷它；未解惭愧，何曾觉知。见有为则勤勤爱着，说无相，则兀兀如迷。且贪现世之小乐，岂觉当来之大苦。此之修学，徒自疲劳，背正归邪，谎言获福。但能摄心内照，觉观常明；绝三毒永使销亡，闭六贼不令侵扰；自然恒沙功德，种种庄严，无数法门，一一成就。超凡证圣，目击非遥。悟在须臾，何烦皓首？真门奥秘，宁可具陈？略述观心，详其少分。」

现在有一些对佛教认识非常浮浅，只知道起庙，作法会，供奉舍利塔，「广费财宝」把众生辛辛苦苦赚来的钱，用到没有用的事上去。「多伤水陆，妄营像塔」你造一个大佛，我造一个比你还要大，再造一个更超大……你造一个一百万的寺院，我造一个一千万的，你就造一亿，我再造20亿；你造20亿，我造50亿，变成了造佛寺比赛，造大佛比赛，「虚促人夫」把众生的人力都浪费到没有用的东西。

「积木迭泥，图青画绿，倾心尽力，损己迷它。」自己不知道佛的道理，还要去迷它，「未解惭愧」我的脸上一点惭愧心都没有，以为是应该这样。「何曾觉知，见有为，则勤勤爱着；说无相，则兀兀如迷。且贪现世之小乐，岂觉当来之大苦。」所以我讲我不能讲，我讲了许多人都要来找我了。

「此之修学，徒自疲劳，背正归邪，谎言获福。」还要欺骗人家，这个可以种福，「但能摄心内照，觉观常明，绝三毒永使销亡，闭六贼，不令侵扰。」你如果知道你的心是出世之门，是解脱之关键，那你修行很快就会修到。如果你不知道打开你的心关，不知你的门户在那里，你修行，头先讲过那些师父讲的不是不对，不是不可以跟他去做，你不过是走一条曲路，走了几十年，白白辛苦一场，没有人直指你的心的。

「自然恒沙功德，种种庄严无数法门，一一成就超凡证圣，目击非遥，悟在须臾，何烦皓首。」很多人三十年，四十年也写了很多书本，研究来，研究去头发也都白了，「皓首穷经」最后都没有找到一条路，其实佛并不要人这样的。

「真门幽秘，宁可具陈，略述观心，详其少分。」再下边是多出的那部份是在《血脉论》里边，我们到《血脉论》再讲，我们回向之后，我们要为琇真师姊的婆婆念一遍《心经》，回向她往生佛国净土，谢谢大家！回向：愿以此功德，普及于一切。我等与众生，皆共成佛道。

达摩祖师血脉论

渝州华岩寺沙门释宗镜 校刻

三界混起，同归一心，前佛后佛，以心传心，不立文字。问曰：若不立文字，以何为心？答曰：汝问吾，即是汝心，吾答汝，即是吾心。吾若无心，因何解答汝？汝若无心因何解问吾？问吾即是汝心，从无始旷大劫以来，乃至施为运动一切时中，一切处所，皆是汝本心，皆是汝本佛。即心是佛，亦复如是。除此心外，终无别佛可得；离此心外觅菩提涅槃无有是处。自性真实非因果。

法即是心义，自心是涅槃。若言心外有佛及菩提可得，无有是处。佛及菩提皆在何处？譬如有人以手捉虚空，得否？虚空但有名，亦无相貌；取不得、舍不得，是捉空不得。除此心外，觅佛终不得也。

佛是自心作得，因何离此心外觅佛？前佛后佛只言其心，心即是佛，佛即是心；心外无佛，佛外无心。若言心外有佛，佛在何处？心外既无佛，何起佛见？递相诬惑，不能了本心，被它无情物摄，无自由。若也不信，自诬无益。

佛无过患，众生颠倒不觉，不知自心是佛。若知自心是佛，不应心外觅佛。佛不度佛，将心觅佛不识佛。但是外觅佛者，尽是不识自心是佛。亦不得将佛礼佛，不得将心念佛。佛不诵经，佛不持戒，佛不犯戒，佛无持犯，亦不造善恶。

若欲觅佛，须是见性，见性即是佛。若不见性，念佛、诵经、持斋、持戒亦无益处。念佛得因果，诵经得聪明，持戒得生天，布施得福报，觅佛终不得也。

若自己不明了，须参善知识，了却生死根本。若不见性，即不名善知识。若不如此纵说得十二部经，亦不免生死轮回，三界受苦，无出期时。

昔有善星比丘，诵得十二部经，犹自不免轮回，缘为不见性。善星既如此，今时人讲得三、五本经论以为佛法者，愚人也。若不识得自心，诵得闲文书，都无用处。若要觅佛，直须见性。性即是佛，佛即是自在人，无事无作人。

若不见性，终日茫茫，向外驰求，觅佛元来不得。虽无一物可得，若未会亦须参善知识，切须苦求，令心会解。生死事大，不得空过，自诳无益。纵有珍宝如山，眷属如恒河沙，开眼即见，合眼还见么？

故知有为之法，如梦幻等。若不急寻师，空过一生。然则佛性自有，若不因师，终不明了。不因师悟者，万中稀有。若自己以缘会合，得圣人意，即不用参善知识。此即是生而知之，胜学也。若未悟解，须勤苦参学，因教方得悟。若自悟了，不学亦得。

不同迷人，不能分别皂白，妄言宣佛敕，谤佛妄法。如斯等类，说法如雨，尽是魔说，即非佛说。师是魔王，弟子是魔民，迷人任它指挥，不觉堕生死海。但是不见性人，妄称是佛。此等众生是大罪人，诳它一切众生，令人魔界。

若不见性，说得十二部经教，尽是魔说。魔家眷属，不是佛家弟子。既不辨皂白，凭何免生死。若见性即是佛，不见性即是众生。

若离众生性，别有佛性可得者，佛今在何处？即众生性，即是佛性也。性外无佛，佛即是性；除此性外，无佛可得，佛外无性可得。问曰：若不见性，念佛诵经布施持戒精进，广兴福利，得成佛否？答曰：不得。

又问：因何不得？答曰：有少法可得，是有为法，是因果、是受报、是轮回法，不免生死，何时得成佛道。成佛须是见性。若不见性，因果等语，是外道法。若是佛不习外道法。佛是无业人，无因果，但有少法可得，尽是谤佛，凭何得成佛。

但有住着一心一能一解一见，佛都不许。心性本空，亦非垢净诸法。无修无证，无因无果。佛不持戒，佛不犯戒，佛无持犯；佛不修善，佛不造恶，佛无善恶；佛不精进，佛不懈怠，佛无精懈；佛不入定，佛不出定，佛无出入。佛不智慧，佛不愚痴，佛不智慧。佛是无作人。但有住着心见，佛即不许也。佛不是佛，莫作佛解。

若不见此义，一切时中，一切处处，皆是不了本心。若不见性，一切时中拟作无作想，是大罪人，是痴人，落无记空中；昏昏如醉人，不辨好恶。若拟修无作法，先须见性，然后息缘虑。若不见性得成佛道，无有是处。有人拨无因果，炽然作恶业，妄言本空，作恶无过；如此之人，堕无间黑暗地狱，永无出期。若是智人，不应作如是见解。

问曰：既若施为运动，一切时中皆是本心；色身无常之时，云何不见本心？答曰：本心常现前，汝自不见。

问曰：心既现在，何故不见？师曰：汝曾作梦否？答：曾作梦。问曰：汝作梦之时，是汝本身否？答：是本身。又问：汝言语施为运动与汝别不别？答曰：不别。师曰：既若不别，即此身是汝本法身；即此法身是汝本心。此心从无始旷大劫来，与如今不别；未曾有生死，不生不灭。不增不减，不垢不净，不好不恶，不来不去；亦无是非，亦无男女相，亦无僧俗老少，无圣无凡；亦无佛，亦无众生，亦无修证，亦无因果，亦无筋力，亦无相貌；犹如虚空，取不得，舍不得，山河石壁不能为碍；出没往来，自在神通；透五蕴山，渡生死河；一切业拘此法身不得。

此心微妙难见，此心不同色相，此心是佛。人皆欲得见。于此光明中，运手动足者，如恒河沙，及乎问着，总道不得，犹如木人相似，总是自己受用，因何不识？佛言一切众生，尽是迷人，因此作业，堕生死河，欲出还没，只为不见性。众生若不迷，因何问着，其中无有一人得会者，自家运手动足因何不识？故知圣人语不错，迷人自不会晓。故知此心难明，惟佛一人能会此法；余人天及众生等尽不明了。若智慧明了此心，方名法性，亦名解脱。生死不拘，一切法拘它不得，是名大自在王如来；亦名不思議，亦名圣体，亦名长生不死，亦名大仙。名虽不同，体即是一。

圣人种种分别，皆不离自心。心量广大，应用无穷，应眼见色，应耳闻声，应鼻嗅香，应舌知味，乃至施为运动，皆是自心。一切时中，言语道断，心行处灭，即是自心。

故云如来色无尽，智慧亦复然。色无尽是自心心识，善能分别一切，乃至施为运用，皆是智慧。心无形相，智慧亦无尽。故云如来色无尽，智慧亦复然。四大色身，即是烦恼身，即有生灭，法身常住而无所住，如来法身常不变异。

经云：众生应知，佛性本自有之。迦叶只是悟得本性，本性即是心，心即是性，此即诸佛心。前佛后佛只传此心，除此心外，无佛可得。

颠倒众生不知自心是佛，向外驰求，终日忙忙；念佛礼佛，佛在何处？不应作如是等见，但知自心，心外更无别佛。经云：凡所有相，皆是虚妄。又云：所在之处，即为有佛。自心是佛，不应将佛礼佛；但是有佛及菩萨相貌，忽尔现前，切不用礼敬。我心空寂，本无如是相貌，若取相即是魔摄，尽落邪道。若是幻从心起，即不用礼。礼者不知，知者不礼，礼被魔摄。恐学人不知，故作是辨。

诸佛如来本性体上，都无如是相貌，切须在意。但有异境界切不用采括，亦莫生怕怖，不要疑惑，我心本来清静，何处有如许相貌。乃至天龙夜叉鬼神帝释梵王等相，亦不用心生敬重，亦莫怕惧；我心本来空寂，一切相貌皆是妄相，但莫取相。若起佛见法见，及佛菩萨等相貌，而生敬重，自堕众生位中。若欲真会，但莫取一切相即得，更无别语。故经云：凡所有相，皆是虚妄。都无定实，幻无定相。是无常法，但不取相，合它圣意。故经云：离一切相，即名诸佛。

问曰：因何不得礼佛菩萨等？答曰：天魔波旬阿修罗示见神通，皆作得菩萨相貌。种种变化，是外道，总不是佛。佛是自心，莫错礼拜。佛是西国语，此土云觉性。觉者灵觉，应机接物，扬眉瞬目，运手动足，皆是自己灵觉之性。性即是心，心即是佛，佛即是道，道即是禅。禅之一字，非凡圣所测。

又云：见本性为禅。若不见本性，即非禅也。假使说得千经万论，若不见本性，只是凡夫，非是佛法。至道幽深，不可话会，典教凭何所及。但见本性，一字不识亦得。见性即是佛，圣体本来清静，无有杂秽。所有言说，皆是圣人从心起用。用体本来空名，言犹不及，十二部经凭何得及。道本圆成，不用修证。道非声色，微妙难见。如人饮水，冷暖自知，亦不可向人说也。唯有如来能知，余人天等类，

都不觉知。凡夫智不及，所以有执相。不了自心本来空寂，妄执相及一切法即堕外道。

若知诸法从心生，不应有执，执即不知。若见本性，十二部经总是闲文字。千经万论只是明心，言下契会，教将何用？至理绝言；教是语词，实不是道。道本无言，言说是妄。

若夜梦见楼阁宫殿象马之属，及树木丛林池亭如是等相；不得起一念乐着，尽是托生之处，切须在意。临终之时，不得取相，即得除障。疑心瞥起，即魔摄。法身本来清净无受，只缘迷故，不觉不知，因兹故妄受报。所以有乐着，不得自在。只今若悟得本来身心，即不染习。若从圣入凡，示见种种杂类，自为众生故。

圣人逆顺皆得自在，一切业拘它不得。圣成久有大威德，一切品类业，被它圣人转，天堂地狱，无奈何它。凡夫神识昏昧，不同圣人，内外明彻。若有疑即不作，作即流浪生死，后悔无相救处。贫穷困苦皆从妄想生，若是心，递相劝勉，但无作而作，即入如来知见。

初发心人，神识总不定；若梦中频见异境，辄不用疑，皆是自心起故，不外来。梦若见光明出现，过于日轮，即余习顿尽，法界性现。若有此事，即是成道之因。唯自知，不可向人说。

或静园林中行住坐卧，眼见光明，或大或小，莫与人说，亦不得取着，亦是自性光明。或夜静暗中行住坐卧，眼睹光明，与昼无异，不得怪，并是自心欲明显。

或夜梦中见星月分明，亦自心诸缘欲息，亦不得向人说。梦若昏昏，犹如阴暗中行，亦是自心烦恼障重，亦自知。若见本性，不用读经念佛，广学多知无益，神识转昏。设教只为标心；若识心，何用看教？

若从凡入圣，即须息业养神，随分过日。

若多瞋喜，令性转与道相违，自赚无益。圣人于生死中，自在出没，隐显不定，一切业拘它不得。圣人破邪魔，一切众生但见本性，余习顿灭。神识不昧，须是直下便会，只在如今。欲真会道，莫执一切法；息业养神，余习亦尽。自然明白，不假用功。

外道不会佛意，用功最多；违背圣意，终日驱驱念佛转经，昏于神性，不免轮回，佛是闲人，何用驱驱广求名利，后时何用？但不见性人，读经念佛，长学精进；六时行道，长坐不卧；广学多闻，以为佛法。此等众生，尽是谤佛法人。前佛后佛，只言见性。若不见性，妄言我得阿耨菩提，此是大罪人。

十大弟子中，阿难多闻得第一，于佛无识，只学多闻，二乘外道皆无识佛，宿世修证，堕在因果中。是众生业报，不免生死，远背佛意，即是谤佛众生，杀却无罪过。

经云：阐提人不生信心，杀却无罪过。若有信心，此人是佛位人。若不见性，切不用取次谤它良善，自赚无益。善恶历然，因果分明。

天堂地狱只在眼前，愚人不信，现堕黑暗地狱中；亦不觉不知。只缘业重故，所以不信。譬如无目人，不信日有光明，纵向伊说亦不信，只缘盲故，凭何辨得日光；愚人亦复如是。

现今堕畜生杂类，生在贫穷下贱，求生不得，求死不得。虽受是苦，直问着亦言我今快乐，不异天堂。故知一切众生，生处为乐，不觉不知。如斯恶人，只缘业障重故，所以不能发信心者，不自由他也。若见自心是佛，不在剃除须发，白衣亦是佛。若不见性，剃除须发，亦是外道。

问曰：白衣有妻子，淫欲不除，凭何得成佛？答曰：只言见性不言淫欲。但得见性，淫欲本来空寂，不假断除，亦不乐着，纵有余习，不能为害。何以故？性本清净故。虽处在五蕴色身中，其性本来清净，染污不得。

法身本来无受，无饥无渴，无寒热，无病，无恩爱，无眷属，无苦乐，无好恶，无短长，无强弱，本来无有一物可得；只缘执有此色身，因即有饥渴寒热瘴病等相，若不执，即一任作。若于生死中得自在，转一切法，与圣人神通自在无碍，无处不安。若心有疑，决定透一切境界不过。不作最好，作了不免轮回生死。若见性，旃陀罗亦得成佛。

问曰：旃陀罗杀生作业，如何得成佛？答曰：只言见性不言作业。纵作业不同，一切业拘他不得。从无始旷大劫来，只为不见性，堕地狱中，所以作业轮回生死。悟得本性，终不作业。若不见性，念佛免报不得，非论杀生命。若见性疑心顿除，杀生命亦不奈它何。

自西天二十七祖，只是递传心印。吾今来此土，唯传顿教大乘，即心是佛，不言持戒精进苦行。乃至入水火，登于剑轮，一食长坐不卧，尽是外道有为法。若识得施为运动灵觉之性，汝心即诸佛心。前佛后佛只言传心，更无别法。若识此心，凡夫一字不识亦是佛。若不识自己灵觉之性，假使身破如微尘，觅佛终不得也。

佛者亦名法身，亦名本心，此心无形相，无因果，无筋骨，犹如虚空，取不得。不同质碍，不同外道。此心除如来一人能会，其余众生迷人不明。此心不离四大色身中，若离是心，即无能运动。是身无知，如草木瓦砾。身是无情，因何运动。若自心动，乃至语言施为运动，见闻觉知，皆是动心动用。动是心动，动即其用。动用外无心，心外无动。动不是心，心不是动。动本无心，心本无动。动不离心，心不离动。动无心离，心无动离，动是心用，用是心动。动即心用，用即心动。不动不用，用体本空。空本无动，动用同心，心本无动。

故经云：动而无所动，终日去来而未曾去，终日见而未曾见，终日笑而未曾笑，终日闻而未曾闻，终日知而未曾知，终日喜而未曾喜，终日行而未曾行，终日住而未曾住。

故经云：言语道断，心行处灭，见闻觉知，本自圆寂。乃至瞋喜痛痒何异木人，只缘推寻痛痒不可得。故经云：恶业即得苦报，善业即有善报，不但瞋堕地狱，喜即生天。若知瞋喜性空，但不执即业脱。若不见性，讲得经论，决无依凭，说亦无尽。略标邪正如是，不及一二也。颂曰：

心心心难可寻，宽时遍法界，窄也不容针。

我本求心不求佛，了知三界空无物。

若欲求佛但求心，只这心心心是佛。

我本求心心自知，求心不得待心知。

佛性不从心外得，心生便是罪生时。

偈曰：

吾本来此土。 传法救迷情。

一华开五叶。 结果自然成。

(达摩祖师血脉论终)

第六讲：2002年10月17日

达摩血脉论 悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

谢谢大家一起来学习，上次我们讲的叫〈观心论〉。〈观心论〉的目的在于『破相』，又叫做〈破相论〉。我们是一个很小的修行团体，如果人家问我们：「师父啊！师兄师姐你们这个团体修行什么法门呢？」如果你这样答：「我修无为法，或者无门为门。」那人家就不易了解了。所以我们学达摩禅的人呢！我们可以这样说我们修的是「观心法门」。

观心包括四个心：省心、观心、安心、调心。观心的目的在破相，破相的目的在那里呢？就是叫我们见性。破相见性，这是《金刚经》里最重要的，那这个〈血脉论〉就是讲见性了，就是你观心会得到什么结果呢？就是你会见性。所以这三部论：〈观心论〉、〈血脉论〉

〈悟性论〉，是第一部〈理行论〉理入的延续。

我们佛教徒也好，基督徒也好，其他各种宗教也好，我们有一个总共的目标，就是要见性。我们中国儒家也是要见性，不过每个人用的名词不同，基督讲我看见神，在佛教讲就是我见性了。如果一个师父，一个出家人，他发心去出家，去修道，但是他不努力去明心见性，也不领导信徒们去明心见性，我们讲他不是一个好的师父。如果他一天到晚就是叫你出钱做功德，那他不但对不起自己，也对不起众生。

这一个达摩大师〈血脉论〉，有一位韩国禅师讲：「你每一句都要背出来，而且你念的时候不是只是单单用你的嘴，要用你的心。」第一句「三界混起」这只是半句，不是完整的句子，因为我们要精读的关系，所以进度很慢。「三」，我们人类用的数目是一到十，用的最多的数目，你到字典里去查，就知道用得最多的就是三。「界」，什么叫界呢？就是三个范围，三个层次，三个组合，在我们现在来讲就是「次元」，那三个次元在我们现在用的很多。

像我们人有身、心、灵就是三个次元，人有身体，有心，有灵魂。也可以讲天、地、人；水、火、风；生物、植物、矿物。这个整个的大宇宙，我们佛家的理论，分成三个界相，三个层次，就是我们上次读的〈观心论〉里面讲的欲界、色界、无色界。也有佛经里边把它分做十法界，四圣、六凡。本来我们人光知道三次元的东西，就是长、宽、高这个存在的世界。自从爱因斯坦他的〈相对论〉发表之后，人加上了时间，变成四次元的空间。

那三界是一个总名词，那你要细分，在色界有二十八层天，还有四空定，那这个你要读佛教的基本佛学，你才搞得清楚。地狱，有多少的地狱，每个地狱里的众生是什么情形，寿命有多长？

这一切我们小孩如大人讲的傻瓜瓜，爱叫妈妈讲故事：「有个白马王子娶了公主……」「娶了公主后怎样呢？」「生了小孩……」「妈妈！生了小孩后怎样呢？」那就问个没完。也有小孩会问：「妈妈这个月亮，太阳，人从什么地方来的？」三界从什么地方升起来的呢？只有两个答案，一个答案就是：「我不知道！」一个答案就是：「神造的。」

「混起」，这个混起是讲大宇宙的基本法律，就是说永远在变化，一起一落，一起一落。你的生命从生老病死，一个植物从种子发芽，开花，结果，雕谢。这一个根本的法则，是任何人不能避免的。但是你的生命并没有终止，我们物质的身体虽然有衰老，但是生命是永恒的。那为什么这些东西会升起来呢？从什么地方来的呢？一定有个来源。人类讲起来，虽然我们知道的有六千年文明，极度的发展不过是最近几百年的时间。那从什么地方来？一个「不知道！」一个「从神造的。」

伟大的释迦牟尼佛指出，下面一句「同归一心」，是你的心造出来的，可能很多人不相信。师父！我的心有这么大的力量吗？讲起这个心，我们是用普通的名词，很多种名称，什么阿赖耶识，什么真如，什么佛性，什么意识，什么心灵，什么潜意识，什么超流意识、超

觉意识，都是在讲这个。你如果学过佛教的「唯识宗」很有名的一句，每天做晚课里面有，《华严经》里面讲：「若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。」为什么你要做我的儿子，我要做你的太太，你要做我的先生，什么人规定的？什么人造的？是你自己造的，你的心造的。

『前佛后佛，以心传心』。真实佛我们不要把他限定在释迦牟尼佛，我们中国孔夫子他也叫做佛，不过他不做佛，他叫做圣人，印度人叫做佛。他们传给我们什么东西呢？教给我们什么东西呢？他们并不是叫我们去发财，你不能发财，你穷也是你自己心造出来的。如果一位师父讲，我能给你祝福或者我能叫你发财，那我们先和他讲：「那师父你一天到晚叫我们捐钱干什么呢？你既然能叫人家发财，那你自己先发财好了嘛！不要我们来捐了嘛！」

佛不是来教我们这些东西，他教我们的是认识你的心灵，他是最伟大的心灵的医生，医我们的心病。『不立文字』，不用语言，我们都是限制在语言里面，再过一段时期，人完全被电脑所控制，和机器人一样。那不要文字，人可以沟通吗？那请问你，禅宗你不立文字，就是不要文字，那用什么方法呢？有的人讲他用身体的动作，其实你身体的动作也是文字啊！不过不是写出来的文字，所以现在外国人也有一种叫『肢体语言』。

讲到这里，中国人讲：「只可意会，不可言传。」等于哑子吃黄连，有苦讲不出；等于有人给你一块糖，你知道甜，甜到怎么样？那怎么样呢？那你把这一块糖，亲自摆在他的嘴里，那甜是这样的。所以我们有首很有名的诗是这样讲：「身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。」

这里第一个释迦牟尼佛以心传心的，传给谁呢？我们知道就是摩诃迦叶，之后呢？阿难他问摩诃迦叶：「大师兄！佛陀不立文字传给你的是什么东西呢？是什么秘密呢？谢谢你大师兄，你可以传给我吗？」大迦叶这时就叫他的名字 Ananda「阿难陀」他听到就说：「Yes! Sir!」下面一句：「倒却门前刹杆！」

很多佛教徒都给文字困在这句里面，上面明明白白，清清楚楚，他不去研究，他偏研究这个怪理怪气的东西：『倒却门前刹杆』，刹杆是一个柱子，「你把这个柱子倒下来。」有的讲可能是「破相」吧！解释更加莫名其妙的就是我们中国道家，他有另外的解释。

我看了这么多书，没有一个把这一句解释清楚的，只有一个人解释清楚，谁？天主教徒，台湾辅仁大学的高材生，所以我们不要看不起人。天主教徒写了一部禅宗的书，很有名《禅的黄金时代》『THE GOLDEN TIME OF CHAN』，在英语界非常有名，是吴经熊写的，他的学生也是天主教徒，他把这句解释出来，是什么意思呢？

每一次释迦佛要传法的时候，先要把这个旗杆升起来叫人家看到，「啊！旗杆升起来了，释迦牟尼佛现在讲经了，我们快点去。」等于现在天主教『当！当！当！』教堂打钟了，我们去礼拜。但是一讲完之后，这个旗杆就放收下来，表示释迦佛讲法讲完了。

当这个迦叶尊者说：「Ananda!」Yes! Sir! 讲经完毕。释迦牟尼佛传给我大迦叶，我大师兄什么东西？就是这个东西。我叫你一句阿

难陀，你能答我：「Yes! Sir!」就是这个东西。「我能讲话的是谁？我为什么能讲话？谁叫我能讲话？你阿难能听到我的声音，能够答我：『Yes! Sir!』这是谁答的？这不是你的心，还是什么？」阿难马上大悟，继承二祖的地位，很简单。

在达摩祖师初期的禅宗，从初祖到六祖都是非常的明白，直指人心，见性成佛。但是到六祖以后，可惜了！明明的一个月月被推到污云里面去，不能讲给他听。这是禅宗的秘密，不能随便讲，要在密室私人的时候才能传授，六耳不言，等于一贯道一样，有三个人都不能讲，你学回去，爸爸妈妈老婆你都不能讲。一贯道是从禅宗家里面学来的。禅宗走到荆棘从林里面去，现在我们学禅宗的人，很难学，他们把它搞到神神秘密的東西。

那现在怎么办？我们只有从达摩祖师最基本的经典来了解，「问曰」问，就是一个学生问达摩祖师：「若不立文字，以何为心？」但是我们要知道禅宗不是不要文字，它不依赖文字，禅宗不是不讲话的，那不讲话还有什么了不起。那你既然不要文字，文字是表达我们心的一个符号，一个方法。当然文字不是心，心不是文字，它里面还是有段距离，如果文字是事实的话，我们讲起火了，那房子就会烧起来了，但是房子没有烧你光是讲起火。

我还记得雷久南博士第一次来演讲的时候，她问人：「有没有永远的真理」，有人讲：「有啊！」她说：「你举一个例子来。」「火一定是热的，这是一定的真理。」，雷久南笑了：「那为什么被催眠的人可以走火呢？在电视上都看到那个火烧得铁板都热，那个人赤脚在那里走过去，他一点也不觉得热，你问他，他说好凉爽！那怎么火是热的，是永远的真理呢？」

那你以什么东西为心呢？答曰，达摩祖师答这一个学生的问：「汝问吾，即是汝心。」你现在问我，就是你的心了嘛！「吾答汝，即是吾心。」这里每一句都要背出来。对你有很大的帮助，或者你自己当它是宝贝，慢慢你会知道。我答你就是我的心，「吾若无心，因何解答汝？」我如果没有心，那我怎么能解你的问题呢？

「汝若无心，因何解吾问？」你如果没有心，你如何知道来问我问题呢？「问吾即是汝心，从无始旷大劫以来，乃至施为运动一切时中，一切处所，皆是汝本心。」你能够吃饭，你能够走路，任何的地方，任何的时间就是你的心，没有心，你怎么会走路呢？

这下面「皆是汝本佛。」这一个心就是你本来的佛，你不叫他佛也可以，但是在佛教来讲这个就是佛。「即心是佛，亦复如是。」这一句在这里断句。「心即是佛，佛即是心。」你不要把它解做佛里面有佛，心里面有佛，你这样解就把它变成二个东西了，不是佛里面有佛，心里面有佛。心即是佛，佛即是心是一个东西。

《心经》讲：「色不异空，空不异色。色即是空，空即是色。」就是这个道理。我们修净土宗的人，《观无量寿佛经》明明白白说出来：「是心是佛，是心作佛。」但是我们的难处在那里呢？就是不能承担，我们不相信，太容易了，佛难道是这样的吗？不肯承担。讲一个禅宗公案，大梅禅师问马祖师父：「请问你，什么是佛？」

我们学佛的人，你要起怀疑，任何的科学，任何的发明，连释迦牟尼在菩提树下的开悟，都是从「怀疑」产生的。如果你对这个宇宙，这个生命没有怀疑，那不是人类了，是一只狗，一只猫了嘛。人一定会有怀疑，有思想的，那我们佛教徒先要解决一个「佛是什么？什么是佛？」大梅问师父，马祖讲：「即心即佛」，他就是学达摩祖师的。大梅一听，马上回家，再也不学什么东西了，就稳坐太平椅。

经过了二十年之后，有一个师兄，要去试一试大梅的思想有没有改变，他的境界到什么地方？「大梅师兄！请问你，你从师父那里学了什么东西？之后你就二十年住山，不去学了。你得到了什么东西能教你住山二十年。」住山要能得住。现在好多师父叫他三天不出街都不行，一天到晚要去居士那里「化缘」。

上回妙镜法师（已于公元2003年4月在台湾苗栗法云寺圆寂）来奥克兰，「妙镜长老！您不容易，二十年孤独在美国山顶上一个茅蓬。」我去过一次，「你住得住，算是好手！」一出来到台湾讲经，轰动台湾，我说：「你今天这样的成就，就是在美国坐二十年冷板凳得来的功夫。」大梅说：「师弟，我没有从师父那里得到好的东西，我不过知道一个『即心即佛』，我就住山二十年。」师弟讲：「我知道了！」在这里讲：「快不快？」快虽然快，但是在禅宗来讲已经慢了，那人家讲：「师父啊！《法华经》讲龙女成佛，快不快？」「虽然快，但是在禅宗来讲已经慢了。」怎么慢了，她即刻表演，龙女即刻成佛，为什么师父你要讲：「慢了！」慢在这里，你本来是佛，你现在还要变作佛，在禅宗，你已经不是上上的根器。

「哦！大梅师兄，你要知道，但是现在师父的说法方法改了，不是这样讲了！」师父怎么讲？「师弟：「师父讲，非心非佛。」大梅一听：「这个老家伙！欺骗人家无了期，管他什么非心非佛，我还是即心即佛。」这个师弟回去，讲给马祖听，马祖老怀大慰：「梅子熟矣！大梅你的师兄，他已经到了成熟阶段，脚跟不再被人转。」『是心是佛、非心非佛』这是文字，如果你知道不立文字的意思，就是这个东西。

『即心即佛，非心非佛』这是文字，你知道不立文字，就是这个东西，你讲它不是佛也可以，你讲它是佛也可以，你讲它是任何东西都可以，你讲它不是任何东西都可以。所以这里讲：「除此心外」如果你离开这个心的外面，「终无别佛可得。」你在这个心的外面，再去找一个佛可得没有。「离此心外觅菩提涅槃无有是处。」你要离开这个心去找，找什么东西呢？一个是菩提，一个是涅槃。

菩提就是释迦牟尼佛断除「所知障」而得的大菩提果，涅槃就是释迦牟尼佛断除「烦恼障」而得到的涅槃果。一个是『断无明』，一个是『断烦恼』，这两个东西，离开你的心是没有办法得到的。

所以《心经》：「菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无罣碍，无罣碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃，三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。」这个是在般若的里面，般若就是你心的智慧，你离开了，这个心就无有是处。讲起这里，释迦佛的菩提、涅槃这两个果是同时证得的，在菩提树下。但是我们凡夫有的人先得到菩提果，有的人先得到涅槃果，为什么这样讲呢？因为我们的根器有顿有渐，渐的人呢？一步一步断烦恼，到最后断无明。顿的人呢？一下把无明给破了，逐渐再一步一步破烦恼。所以佛教里面有顿修和渐修这两个法门。

「自性真实，非因果。」这一句，我上次讲，我讲这个我都会发抖，害怕不敢讲，为什么不敢讲呢？第一我怕把这个意思讲错，下面我要举例，讲错的后果多大；第二我怕讲的时候会叫其他的师父不高兴；第三有的人你和他讲，他不但得不到好处，你反而把他害了。「自性真实，非因果。」对人家讲就是要讲因果的，不能讲非因果，你小心！你讲非因果会把人害了。但是「自性真实，非因果。」你的佛性里面是没有因果的，这就是龙树《中论》所提出来的：不生不灭，不秽不净，不来不去。无因无果，那里有因？那里有果？这样讲，有的人会伤害到他。

在这里举出一个例子，百丈禅师上堂说法的时候，有一个师兄问百丈的一个徒弟，你讲讲怀海师兄平时都说什么法给大家呢？这个徒弟讲了好多，他都摇头。「他还有没有讲其他的法呢？」这个徒弟讲：「有一个法，在说法完毕，大家离开散去的时候，他忽然叫：『大家！』此刻，大家把头回过来一看，他说：『一生一世，就是这个东西，回头转脑，做什么？』」「啊！我现在才亲自见到怀海师兄。」这个和迦叶叫「阿难！」一样，这个地方叫你悟性，见性。

但百丈讲完法之后，人家都走了，有一个老翁他不走，他还站在那里，百丈就问：「啊！老公公你从哪里来？你是什么人？为什么你不走呢？」「百丈禅师！我苦啊！我不是『人』啊！我当了狐狸已经五百年了，我希望百丈禅师能帮我脱离这个狐狸的报。」百丈禅师讲：「你什么因果会堕到狐狸身去？」他说：「我就是讲法讲错了。我以前也是和你一样，开堂说法，有一次一个徒弟问我：『大修行还落因果否？』我就答了一句：『不落因果！』我就当了狐狸五百世了。」

百丈禅师讲：「那你来问我好了，我来答。」请问师父，大修行还落因果否？」百丈答：「不昧因果！」英文翻作『Not blind cause and effects。』，他对因果是「明明白白」大修行人不昧因果，这个老翁立刻谢他：「我去了。」就站在那里往生了，但是变成了一只狐狸。后来在禅宗丛林里面，学禅的个个都讨论这一个公案。现在我们来「自性真实，非因果。」百丈禅师他答的没有错，不过他也错在这里，要这样答：「自性真实，不落因果。」

在你佛性里面，你本性里面，在你中道的第一义里面，什么叫因？什么叫果？什么叫佛？什么叫众生？什么叫菩提涅槃？如同空话。但是他错就在这里：大修行人，前面的主词 subject 是用大修行人，他没有用达摩祖师的自性真实不落因果，所以后来的人批评百丈禅师，你虽然对，只对了一半。他虽然错，也错了。两赛一彩，两个人赌钱，但是得到的奖品是一个。所以这一句话不容易解，也不能随便解，解得不好，自己就受亏损了，误导众生。

「法即是心义。」法，一切的人事事物都叫做法，法有多少种呢？有的搞得很多，但是我们用最简单的，《百法明门论》是一百种，都是讲到心的。「自心是涅槃，若言心外有佛及菩提可得，无有是处，佛及菩提皆在何处？」达摩祖师答他的问，他是用比喻，我时常讲全世界最会讲比喻的人发现有几个，《伊索寓言》是文学作品是讲比喻的，还有耶稣是最会讲比喻的人，释迦牟尼佛也是，释迦牟尼佛讲的浪子回家，和耶稣讲的浪子回家，一模一样。还有我们中国的《庄子》，那讲的比喻妙的不得了。为什么要讲比喻呢？我们不了解，没有办

法了，用个比喻叫你了解。比喻什么东西呢？「譬如有人以手捉虚空得否？」如果有一人用手来抓虚空，可以抓得到吗？

有二个禅僧时常在讨论，有一个师兄问师弟：「师弟！你能够捉到虚空吗？」他说：「我可以捉到虚空。」他那个手就在虚空中一捉一提。他哈哈笑了：「你这样怎么能捉到虚空呢？」「那师兄你怎么捉呢？」师兄就把师弟的鼻子一扭，扭得师弟痛得不得了。「啊呀！痛死了。」这样才能捉到虚空，虚空要这样捉。「虚空但有名，亦无相貌。」虚空嘛！它是一个名嘛！他又没有样子，「取不得，舍不得，是捉空不得。除此之外，觅佛终不得也。」不是见佛终不得也，是「觅」佛终不得也。

这个虚空你要捉它是捉不到，但是你不能离开它，你现在坐在这里就是有个虚空，你才能坐。我们有时并不觉得虚空的宝贵、觉得虚空的重要。做一个比方，如果你在那里等巴士，等了好久，来了，你好高兴，上去了。但是他有一个牌子给你看『Full Bus』，啊呀！你气得不得了。『Full Bus』就是等于没有虚空，没有位子给你，那你就觉得这个虚空多么宝贵，多么重要，没有虚空你怎么走？就挡住了。你要捉它，捉不到。你要离开它，又离开它不得。这个比喻哦，太好了！就是讲这个心，这个心就是佛，你要找它呢？找不到，在那里呢？我现在讲话的就是了嘛！

没有它我怎么讲话，你听到的就是了嘛！你没有它你怎么听到？没有它就变成一个石头了嘛！你要找它找不到，但是你要离开它，没有办法离开。所以傅大士才讲：「夜夜抱佛眠，朝朝还共起。」它没有一刻离开过你的，它和你最亲，最亲近的，比你的太太，比你的先生，比你的儿女还要亲近，它是永远和你在一起并不分离。

佛是自心作得，当然啦！自心作佛嘛！「因何离此心外觅佛？」你怎么离开这个心去找佛呢？佛在那里呢？所以佛光山的师父常常唱给我们听：「佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头，人人皆有灵山塔，好在灵山塔下修，塔下修。」

如果你「前佛后佛，只言其心」前佛后佛就是讲心，你说：「啊呀！这个句子都是重复了，颠来倒去都是讲这个。你要知道，这是口诀，这不是理论文章。理论文章，《心经》一个字扣一个字，它的组织严密，要比科学论文，还要严谨。但是这个口诀，翻来覆去都是讲这个东西，它是有它的意思。你以为重复了，讲来讲去都是这样的，不是这样的。

「心即是佛，佛即是心，心外无佛，佛外无心。若言心外有佛，佛在何处？心外既无佛，何起佛见？递相诳惑，不能了本心，被它无情物摄，无自由分。若也不信，自诳无益。佛无过患，众生颠倒不觉，不知自心是佛。」佛在那里？我们会指出来大殿里面不是佛吗？佛光山那大佛不是佛吗？被无情物摄，你认为木头的、铁的、铜的、画的是佛，它是无情的，如果它真正是佛，我请问你，这次地震怎么佛像会倒呢？这么多寺院会倒呢？那是假佛嘛！真正的佛还能被地震把它震得倒吗？那是无情物摄，那是一个象征。所以讲到这里好多师父会不高兴，我们要叫人捐钱造大佛，你说那一个是假佛，那人家不出钱了，怎么办？那你悬智师父一个人出好了。

有一个学禅宗的宰相裴休，在禅宗里面除了达摩祖师的开示，就是二部书讲得是最明白的，一本是《顿悟入门要论》，这是大珠·慧

海禅师作的；一本就是《传心法要》，黄檗禅师作的。这二部书把佛教讲得明明白白，这个裴休有一次到寺院里去参观，寺院里面的壁上，画了好多高僧像，寺院里面虽然都是画的《西游记》、唐僧取经、地狱十八变。

但是有一个师父叫画家画一个西厢记，信徒个个都反感起来了，「师父啊！你不能画这个啊！」这个不关你佛教的事，旁边还写一句：「怎奈得他，秋波一转！」啊呀！师父这种张生偕莺莺的这种像，不能在寺院的墙壁画出来，但师父说：「老僧由此悟道。」

正如有一个师父问一个大官，你真正体会这一首「小艳诗」吗？「频呼小玉原无事，只要檀郎识得声。」不了解，那个圆悟禅师刚刚走到外面，那个鸡咯！咯！咯！开悟了。只要「檀郎识得声。」那个小姐在那里叫丫环：「小玉！小玉！」不是叫小玉，是叫在外面的情郎知道，我在这里啊！我在这里啊！

那一个裴休看到高僧像就问：「师父！高僧的像在这里，高僧现在在那里呢？」啊呀！没有办法答，答不出。「这里还有禅宗的师父吗？」「有！」「有一个好像是禅宗的师父，但是他光是在那里烧饭、扫地。」「好！请他来。」黄檗禅师来了，他之后终身供养黄檗禅师，认他为师。

《传心法要》就是黄檗禅师讲解，由裴休集写的。他说：「师父啊！我问他们高僧的尊容在这里，但是那高僧的人，现在在那里？他们都答不出，你能答我吗？」裴休！「师父！我在这里。」「在哪里？」他知道了，高僧的像在这里，高僧在那里？就是我叫你名字的时候「裴休」你一答的时候，在这个心的里面。所以他说这么伟大的师父，怎么让他做这么低贱的工作，扫地、煮饭啊！请到我宰相府供养待奉。人家才知道有一个黄檗大禅师，否则就在默默无名的里面埋没了。就讲到这里，时间到了。希望大家回去的时候，好好地参一参，讲话的是谁？走路的是谁？不一定你们的机缘到了，就恭喜你们见性了。回向：

愿以此功德，普及于一切。

我等与众生，皆共成佛道！

谢谢大家来听！

达摩血脉论 悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

上一次我们讲到禅宗的妙处，大家都鼓掌，这在禅宗成语叫「禅意击节」，我们平时念书的时候，念到极赏处，也会拍案称好，这叫「击案赞赏」。我并不认为你们是打掌打给我，我是把大家打的掌声，连我自己的掌声，全部转回来回向给达摩祖师。我们这样说：「达摩祖师啊！我们在打掌称赞你哦！」你们也有师兄姊会讲：「师父，你上次打掌打给达摩祖师是对的，今天我们要打给观音菩萨才对啊！因为今天是观音诞。」

禅宗的东西，和一般讲的不同。禅宗先问你了：「观音菩萨和达摩祖师是同？是别？」一般人会说：「当然是二个人，一个是菩萨，一个是祖师。」但是在禅宗里边，并不认为是两个人，而是一个人，也有人会比较认真：「师父，你这样讲，要有根据。」等于胡适那一派，没有证据怎么可以讲呢？当然讲东西要有经典的证据，没有证据变成乱讲。

在禅宗一千七百多个故事，第一个故事达摩祖师和梁武帝话不投机的時候，就离开南京渡过长江，到河南嵩山少林寺，那个志公大师就问梁武帝：「陛下还识达摩祖师否？」「不识！」志公大师讲：「可惜！此是观音大士传佛心印！」后来梁武帝讲：「空相忆！」宝志公大师指出，他就是观音大士传佛心印。

观音菩萨法门很多，有《普门品》，有《楞严经》《耳根圆通章》，有《心经》：「观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。」他讲的就是「观心法门」。所以在禅宗认为观音大士就是达摩祖师，如果你懂得这个道理，在座的每一位师兄姊，和观音菩萨都无二无别了。

现在还有一件事，就是下个月我们放假，十一月放假，因为很多师兄姊要回台湾，要等过年再开学了，明年我们为了把佛法生活化，我们安排新的课程大家学。第一个安排的是尤美莉姊姊赠给我一本书，那就是太极拳，我看了就认为很好，我想大家想来学学。普通人都说太极拳练身体，对！太极拳有练身部份，但这种是提高心灵的太极拳，我们也不要宣传。因为现在很多教太极拳的老师，我们不要去和人家争饭碗，这样就不好了。

第二个就是唱歌，唱得开心，把心唱开来。讲起唱歌，我记得以前在旧的禅华道场，有二个唱歌的小鸟，我给她们取的名字，一个就是白师姊，常常听她唱，现在我还记得「通红的太阳，往上爬，爬上了高山，照进了我们的家……」，第二个是敏琪，「往昔所造诸恶业，皆由无始贪、瞋、痴，从身语意之所生，一切我今皆忏悔！」现在还多了一个会唱歌的云雀，就是三梅姊姊，她常常唱歌给我听：「收拾起

痛苦的呻吟，献出你赤子的心情，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。」下面还有吟诗、下棋。

现在看这个文：「佛不度佛。」在这里学英文都会用句子分析，用这办法来分析它。第一个「佛」是主词，Subject。「度」是动词 Verb。「不」字是副词 Adv.，形容「度」。第二个「佛」字是受词 Object，这是个完整句子。「佛不度佛。」很明显的这一句，当然佛不会度佛，佛是度人。人呢？是不是度人，人是度佛。为什么要反过来这样讲，没有人根本就没有佛，因为有众生的缘故，才会发菩提心，因为有菩提心的缘故，才能成就佛果。

所以没有众生，佛是不能成就。我要谢谢众生，等于讲每个人都怕烦恼，你要谢谢烦恼，没有烦恼，你不会证到菩提。佛度人的范围是在那里呢？我们普遍都认为不是度人吗？其实不是，那范围太小了，简单讲，佛上边是度天的「上度天曹」。

台湾有一种宗教说我可以度天、度神仙。度人，要出几万功德，要叫我度天、神仙得几百万，他说我可以帮你做这个功德。这是他的讲法，我们不要理他。佛中间度人，下边度地，所以天曹、人曹、地曹，叫「三曹普度」，这是佛度的范围。佛在每个天堂里边都上课的，在每个地狱里边都有上课的。但就人间来说：「佛度有缘人。」佛不是万能的，佛讲我有三个不能，不像基督教讲：「神是万能的。」「佛不度无缘之人。」所以你们今天来上课，听佛学的东西，在佛来讲都是与他有缘的。

如果你想与佛同工，参加度人的行业，会感到这是全世界最难的工作，没有比度人更困难了。所以有的人去度人之后，就发出一种感叹，度人难！度人难！别讲度外边，先讲度家里几个人，就觉得好难。有的人生气了，他说：「我度狗，好过度人，度狗比度人容易。」事实是「度人」时，好多人都自不量力，自己欺骗自己，也在欺骗众生，我在度人啊！其实他并没有度人的力量。

度人有什么力量呢？要有三种力量：一、无比的智慧，智慧佛教有很多种。最主要有二种：一种根本智慧，一种差别智慧。根本智慧是本有的，差别智慧是从经验学习来的，这两种智慧都要具足；第二个是无比的慈悲，如果不是这样，度了一下就灰心了。

无比的慈悲是从四个观点升起来的，生缘悲，我们都是众生；法缘悲，我们都是在法的里边；还有无缘大悲，同体大悲。用四种生起慈悲心度人，你才不会灰心，还有无比的力量。简单讲三明、六通、四力、四无畏，你们可以查字典，这种力量不能去求，你一有求的心，很容易感召魔的附体，成佛变了成魔，这种力量完全是你心里开展出来的自然结果。

「将心觅佛，不识佛。但是外觅佛者，尽是不识自心是佛。」这是一句，你在心外边去找佛，你不认识佛，你是什么样的人？你是这两种人，一种是外边觅佛者，一种是不识自心是佛。「将心觅佛，不识佛。」所以佛是度心：「佛说一切法，为度一切心，我无一切心，何用一切法。」不度心外佛。

所以禅宗有三句话：一、「泥佛不度水」，用泥巴造的佛能度人吗？把它丢在水里，自己都度不了水，还能度你吗？二、「木佛不度火」，木头的佛，火一烧，自身难保了。智行师常常讲我：「还讲经干什么？自身都难保！」三、「金佛不度炉」，用黄金造的佛在炉子一烧就溶了。

为着这种事，禅宗祖师宁可身受千难万苦，甚至于受报，他都不在乎，要把人指出真正的佛在那里。

这里讲一个公案「丹霞烧佛」很多人不高兴这个故事，他说：「你们禅宗都是狂人！狂徒！佛怎么可以拿来烧呢？」中国禅宗就是要表现出不崇拜偶像，不心外求佛的独特的中国佛教作风。所以才有这个故事记载在公案上面，有的人讲，这是狂妄之人，赶快把它擦掉，如果这样一做，中国的佛教就和西藏人一样，永远跟着印度人屁股后面转，不能成为中国佛教，中国佛教的伟大就在这里表现出来。西藏人从来没有自己的东西，什么都要依照印度人讲，不依照印度人讲就是错了。

丹霞祖师在冬天的时候，天气很冷，他一看就把佛拿来，往炉火一放，取暖。为什么他要这么做呢？就是要点化那个法师，那个法师一看马上紧张的不得了，「怎么可以烧佛呢？」「要烧火取舍利。」法师一听：「木头怎么可以烧出舍利来？」「这样那是真佛吗？」要知道我不能学他，他这样做，他成了禅宗祖师，并没受报。若是有人学他，或者怀疑的时候，眉毛烧掉，全身生疮。公案里这样记载：「烧佛的人不会受报，我不烧火的人，怎么会受报呢？」这是因为他并没有把这个佛像当做佛，而你把这木头佛像当佛，所以你受报，他不受报，你有心，他无心。

这里我们看孙中山打佛破除偶像，和丹霞祖师的烧佛同不同呢？如果你懂这个道理，你就知道孙中山的罪好大，外表看起来是同样的行为。你也是烧佛，我也是打偶像，不要你拜，但是你那个心同不同？丹霞祖师是什么心？孙中山是什么心？孙中山要打倒偶像，要你们来信仰耶稣。但是丹霞祖师烧佛像，教你真正的佛在那里？外表同，但是心不同，所以孙中山要受报，丹霞祖师不受报。在这里今天观音菩萨诞，讲一个观音菩萨指点人真正的菩萨在哪里故事。

有一个青年很凶，他的妈妈很怕他，但是他对佛教有信仰，他说今天是六月十九，最旺的香火是普陀山观音法会。很多人去普陀山，可以见到观世音菩萨，我现在发心一定要去普陀山，朝山进香，希望我能见到观世音菩萨他老人家。走了三天，满山遍林，什么梵音洞、海潮寺、沙弥顶，找了三天都没看到观音菩萨。他就很生气，怎么人家都看到观音菩萨，我看不到呢？

三天要回家了，坐在海边心想：「啊！可能我业障重，见不到观音菩萨。」很气自己不如就跳到海去死，他打这个念头，任何时有种念头输到你心头的时候要拒绝，菩萨不会叫人这样的。他刚刚要跳到海里去，海中走出一位老太太出来：「你不要这样！」唉呀！这个可能是观音菩萨吧！没有人的地方她这样走出来，就向她礼拜，她说：「我不是观世音菩萨，你看到的是相，观音菩萨的相随时可以变的，千变万化。我现在告诉你，真正的观世音菩萨在那里？你现在回家，到你打门的时候，门一开有一个人倒着履、反穿衣，那个是真正的观世音菩萨。」「哦！我知道了。」

就赶快回家一打门，他的妈妈半夜三更一听到儿子叫门，心慌，害怕了，紧张得鞋子穿错了，倒穿了，衣服也没穿好，反过来穿，一面赶快跑过来开门，门一开，那个儿子一看即刻说：「观世音菩萨！」他的妈妈讲：「不是！我是你妈妈！」「不是！观音菩萨讲倒着履、反穿衣，就是真正的观音菩萨。」哦！忠孝节义，礼义廉耻之外，还有观音菩萨嘛！所以在这里我们都来打掌，称赞观音菩萨的伟大！（大家

鼓掌」

「亦不得将佛礼佛，不得将心念佛。」这两句很难解，不可以将佛来拜佛。观音菩萨有多少种？白衣观音、水月观音、骑龙观音、龙王观音、千手观音、四臂观音、面然观音、鱼篮观音、净瓶观音、童子观音……这些观音是谁造的？还不是我们人造的，人画的。因为我的因缘，和他有缘看到观音菩萨现这个身，我就把他画这个像，这个像不就是我们人造的，谁造的？就是我们的心造出来的。所以不好将佛礼佛，是讲「不要在心外去礼佛。」你礼佛的时候，就想前面这尊佛是我心造出来的，我现在礼这个佛，就是礼我的心，这就叫做「不要将佛礼佛。」

「不得将心念佛。」这还要难解了。两种念佛，净土宗的念佛，禅宗的念佛。净土宗念佛「要将心念佛」，而禅宗念佛是「不得将心念佛」它的分别在那里呢？有一个老居士学佛几十年，他打一个很好的比喻：「两个人上京考试」现在也有很多人照顾小孩考试很紧张，白师姊讲：「还是放假好了！」俩人同去找测字先生，测一测能不能考中，「先生，我们俩人都要上京考试，想问一问，能不能考到？」「好，拿一个字出来，我给你测。」第一个，一打开「中」，先生一看：「恭喜你！那么多字一拿就中，一定会高中的。」那个人听了很开心，「没辜负父母培养我的这么多心血，能中也给老人家安慰一下。」

所以林钰堂在美国想放弃学业，全心去修行，陈师傅讲：「不可以，一定要拿博士，因为这样，才对得起你父亲。」所以他一拿到逻辑博士之后，书全部都送给人家。第二个人，一拿也是个「中」字，他也很开心，我一定也考到了，那个先生端详他的脸色很久，叹了一口气，摇头，第二个人说：「先生，第一个人拿中『中』字会中，我也应该中，你怎么叹气呢？」「你不但中，可能还会生病。」因为第一次的人拿了『中』是无心的，第二次拿了第二个『中』字的人是有心，你心里想我一定中，下面再加一个心，『患』，危险啊！还要生病。这是禅宗和净土宗的念佛分别，禅宗是以无求的心来念佛，净土宗他不知道他以求的心来念佛。

「佛不诵经，佛不持戒，佛不犯戒，佛无持犯，亦不造善善恶。」「佛不诵经」经是佛讲的，佛还诵它干什么？有的人还愚痴，我诵一部《地藏经》给地藏菩萨听一听，他说我诵一部《心经》给观音菩萨听，诵经是你自己的心里修持，不是诵了给菩萨听的。禅宗诵的是无字真经，禅宗口是不念佛，口不诵经，但是分分秒秒诵的是真经，念的是真佛。这种道理，以前讲义都讲的很清楚，不要再重复了，浪费大家的时间。这就是智修法师讲的「实相念佛」，他的口不念佛，他的心分分秒秒都是佛，他的口不诵经，分分秒秒都是诵经。所以我分分钟钟讲的是禅宗，但是我的心分分秒秒都是净土。

「佛不持戒。」那个禅宗祖师讲：「我没有这些闲家俱！」禅师啊！为什么你不持戒呢？「因为他不识好歹，他不知道好坏。在这里我们要知道，中国人的伟大，不要看不起中国人，全世界的人都有戒，基督教『十诫』，佛教的『五戒』、『十戒』、『菩萨戒』。中国人一个都不要。忠、孝、仁、爱、礼、义、廉、耻，他是一个人自然会孝敬爸爸妈妈，他是一个人，自然会爱护兄弟姊妹，不需要有戒，如果有戒，那是外来的东西。我做好人是应该做好人的，并不是因为有阎罗王来罚我才做好人。我如果是因为有阎罗王来罚我，才做好人，

那是没有意思的。

中国人这种理论，印度人敢讲吗？西藏人敢讲吗？看到戒都恐惧得不得了，跪在那里，所以禅宗就四个东西，「独立、任运、广大、无碍」你离开这四个东西，你就是犯戒，你在这四个东西就是守戒，这些东西以前讲义都讲过了，你们去找就可以了。

「若欲觅佛，须是见性，见性即是佛。若不见性，念佛、诵经、持斋、持戒亦无益处。」什么观音法会，什么观音斋宴，念佛，诵经，持斋，持戒，亦无益处，一点用处都没有。「你不是骂人吗？师父！你要知道，这是站在禅宗的立场来讲，要讲禅宗一定要这样讲。但是你站在你那方面讲还是对的，这些东西，不是讲它没有好处，是对见性成佛没有好处，其他还是有好处，有什么好处呢？」

「念佛得因果，诵经得聪明，持戒得生天，布施得福报，觅佛终不得也。」你做这些就是得到这些好处，要找佛，那你找不到。「若自己明白了。」若自己不了解这个道理，「须参善知识。」你要寻师访道，问懂得的人。问懂得的人干什么呢？「了却生死根本」生死就是「一生一灭」。一生一灭就是整个大宇宙的生死，佛教把它归成「成、住、坏、空」这是宇宙的生死。照人来讲呢？「生、老、病、死」这是个人生命的「分段生死」。我们的细胞，我们的新陈代谢，每秒钟都在生、死，生、死……，这种生死你看不到。还有种生死，你要观察，才看得到，就是达摩祖师的「观心」，你观到你的心一起一落，这叫什么？「变易生死」是「生、住、异、灭」这四个字。

你记住大宇宙是「成、住、坏、空」，我们的身体是「生、老、病、死」，我们的心灵「生、住、异、灭」。每一个生，每一个灭，它就是一个众生。在《金刚经》来讲度众生，就是度这个众生。你如果不知道度这个众生，以为在外面度众生，几时能度得完？所以罗汉，虽然了生死，可是他了的是「分段生死」，我不当人了。

但是菩萨讲：「这种是没有用！」我们了的是「变易生死」。而且我们并不怕「生死」，生死里边有不生死的东西。「那你出家是为了什么？」我问你，每个出家人都要清清楚楚的知道，我出家是为了「了生死」。如果出家，不过是「赖佛穿衣，赖佛吃饭」、「出家一年，佛在眼前，出家二年，佛在天边，出家三年，问佛拿钱。」

我们在娑婆世界「了生死」这是禅宗。但是我们学净土宗的人，每天晚上做晚课，要发愿「见佛了生死」就是你到了阿弥陀佛那里，到了西方极乐世界，阿弥陀佛并没有其他的法门教你的，还是要叫你「了生死」还是要叫你「见性」。所以大的寺院有一个板叫「夜巡板」，我叫打更，上面写着，「生死事大，无常迅速。」提醒人，不要睡这么多觉，生死事大啊！「诸佛出世，是一大事因缘。」这是《法华经》的「一大事因缘」，是什么？解经法师都说「生死大事」。

所以修行人要将生死挂在心头，不可空度光阴，知道要了生死。「师父！请问你生死要怎么了法呢？」要知道「了生死」先要知道「生死」的根本在那里。打个比喻，捉贼先要擒王，我砍树先要斩根，你砍枝叶是没有用的，那生死根本是什么？如果你留心学，上面一路听下来，你就知道了生死的根本，就是「三毒六贼」。「三毒」就是贪、瞋、痴，「六贼」就是眼、耳、鼻、舌、身、意。

在禅宗讲是两个东西，一个第六识，它是一天到晚分别；一个第七识，一天到晚固执一个我。所以解决这两个东西，一根得解，全根得解。所以你解决这两个东西，你的生死就了了。「那我也知道了，师父啊！生死的根本，要怎么『了』呢？」那就是上面讲的「观心」法门。

「若不见性，即不名善知识。」这句利害了！纽西兰有没有善知识？很多师父，有很多法师，他们是善知识。「对！」但照禅宗来讲，他们不是善知识，他「不见性」，他也不求见性。所以禅宗讲：「人生难得，中国难生，佛法难闻，大道难闻，善知识难遇。」要到天涯海角去找，我和大家相处了十年，我也发现自己的难处，也发现很多人有这个难处，什么难处？第一个「好高骛远」一心要求大法，什么法王、大法师……，求传那什么大法，没有考虑自己是什么根基！如果你不是禅宗的根基，不是菩萨的根基，没有发菩提心，你睡在释迦牟尼佛旁边都没有用，你现在跑到印度跪到达赖喇嘛门前，都没有用，他也没有时间教你。

第二呢？「舍易求难」我看到很多人，都是犯这个毛病，容易的他不要学，他要搞困难的。「平常心是道。」祖师慈悲到这样，而且向你保证，如果骗你，我发愿我落无间地狱！但是有几个人相信呢？一定要什么神通？什么古灵精怪的东西才可以。其实达摩祖师这四个论也就够用了，现在的善知识讲来讲去，都没有达摩祖师讲的好，你肯不肯学他的东西，如果你肯学，这四个东西，对我们已够用了。

「若不如此」，什么是「若不如此」？如果你不了解，也不去参善知识，也不去了「生死的根本」也不去「见性」。如果你不这样呢？哦？没有其他人敢讲的，所以达摩祖师要被人毒死，人家不高兴他！

「纵说得十二部经，亦自不免生死，轮回三界受苦，无出期时。昔有善星比丘，诵得十二部经，犹自不免轮回，缘为不见性，善星既如此，今时人讲得三五本经论，以为佛法者。愚人也，若不识得自心。诵得闲文书都无用处。」现在的人讲得三、五部经，以为了不起。

Foolish man

讲一个故事，有一个法师，讲《金刚经》，庞居士经过一听就到里面来问法师：「请问法师，《金刚经》讲无人相，无我相？那现在是在哪个人讲？哪个人听？」这个法师答不出来，这种禅宗机锋，不能转弯的，马上就要答出来，一转弯，一想就知道你没见性。

「你讲《金刚经》，用什么东西来讲？」「我不是用我的心来讲吗？」「《金刚经》是谁讲的呢？」「你这个不是更加看不起人，哪个人不知道《金刚经》是释迦牟尼佛讲的。」「为什么释迦牟尼佛讲我四十九年没有说一个字？」「若人言如来有所说法，即为谤佛。」那个法师又答不出了！你讲用心来讲，《金刚经》讲：「三心不可得」用什么东西来讲？「心在那里呢？」那个法师气得发脾气了：「你讲心不能讲经，那请问你，虚空可以讲经吗？」大家今天学的所有都没听进去都没关系，只要这一句，你能够「一念相应」，「一句相应」就等于禅宗了。

法师大声的问这个禅师的时候，禅师说：「确是『虚空』可以讲经。」他了解了，「你讲的这些都是文字，不是真正的经，什么叫虚空，

虚空是不生不灭的无为法，无为法才能讲经。」这位法师，有点惺惺，知道了，禅宗真是令人不可思议！

我们读经或者读祖师的话，都要将每一句汇归自性，你这样一做，说不定你看到那一句，你就悟道了。讲到这里，等一下回向之后，请大家念一部《心经》，回向两位居士，一位是魏松财，一位是洪玉梅，祝他们身体早日康复！

愿以此功德，普及于一切。

我等与众生，皆共成佛道！

谢谢大家！我们就这样简单的庆祝观音成道纪念日，希望祂的慈悲普及到每一个众生。

第八讲：2002年10月31日

达摩血脉论 悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

各位法师慈悲！各位居士欢喜！谢谢大家来一起学习，我们今年这一季的最后一堂后，上完以后就放假了，到明年再开学了。我们回想一下，这个班最早的时候，有吴小陵师姊邀请子贡法王来帮助我们，法王在Karnapa中心，也讲一点《大手印》。

后来有元音老人的注解《大手印》，为了让大家了解《大手印》的内容和它的修法，所以就来解释。谢谢台湾正见学会，把它印成了一本书，已经给大家了。后来又有廖美丽师姊她把达赖喇嘛讲《心经》内容给我们看，我们再来解释它，又印成了《达赖喇嘛心经讲义注解》上下二册，是由达赖喇嘛讲，我们再深入注解，也再谢谢正见学会把它印出。第三个，讲达摩祖师的思想是智行法师她提出的，下面还有白师姊提出《华严经》思想，三梅师姊提出《金光明最胜王经》，就讲到那里算那里。

「若要觅佛，直须见性，性即是佛。」如果要找佛就要见性，因为性就是佛。若要觅佛，直须见性。我们信佛教、皈依佛教，为什么呢？如果你用问卷调查来统计，每一个人学佛的动机都是不同的，各种各样的答案都有，有恋爱失败的，或者是其他的答案，什么奇奇怪怪的答案都有。但是最根本的答案就是为了明心见性。释迦佛、祖师们除了明心见性这个法门之外，不得有任何的法门的。我们信佛教、皈依佛教，就是要能够见到佛，见到佛就是见到自己，因为心就是佛。如果你不讲见性、不讲见佛，你讲其他的东西当然是可以。但是那怎么是佛教呢？那你怎么是佛教徒呢？

我们可以画各种各样的道袍，如果你不照祖师的道去做的話，那我們沒有尊師重道。我們不照祖師的教導去做每一件事，那我們分分秒秒之中就是欺師滅祖。最普通罵這樣的人，有好多名稱，第一種就是叫他「野狐禪」。還有很多人在書上喜歡畫起形象來，在法師的后面畫一條狐狸的尾巴，這樣的居士太不對的了，拿法師來這樣做也是不好的。就是講這種佛法不是佛祖的真血脈，不是真正的佛法，所以〈血脈論〉講要真正做到佛祖的嫡子嫡孫。

還有一種是叫他「獅子虫」，什麼是獅子虫？獅子虫在獅子身上，但是他吃獅子的肉。他虽然是佛教徒，但是他是吃佛教的。我們現在放眼看到，我們紐西蘭的情形很簡單，我們放眼看到整個台灣，靠佛教吃飯的人多得很。我們以為他是弘揚佛教，其實是在消滅佛教。

在禪宗里边有一句口頭話，講這種人是「滅胡族類」。「胡」就是指胡人，我們常常講「胡跪」，譬如我們受戒時，或是我們常到寺廟里，常聽到法師講的「胡跪」，就是外國人跪的方式。因為達摩祖師是印度人，所以我們叫他「胡人」，我們把他的子孫都消滅了，所以叫做「滅胡族類」。在〈血脈論〉里，下面你就看到比較嚴重的，把這些人稱為「魔子魔孫」。

「佛即是自在人，無事無作人。」它這裡把佛比喻成兩種人，第一種是「自在人」「自在」我們講得很多了，「觀自在菩薩」就是這個意思。「自在人」是不執著任何人的事、物。不要講普通的事情，連佛，連法，連僧，他都不會執著。他不會黏到任何的一個東西上面去。你一有執著，一有黏，就不能自在。所以當一個徒弟問禪師：「師父啊！佛教是什麼意思？」答：「你會不會救糯米糍？」「救」是很粘的東西你不能把它解开？徒弟講「我可以解开！」師父說：「不執著，就是佛教。」

「無事無作人」第二個講佛是什麼人呢？就是把佛無作人的這種性格表達出來，我們用開悟人的經驗、歌訣來印證，永嘉大師說：「君不見，絕學無為閑道人，不除妄想不求真。」這就是我們中國人講的「無為的人」。這種理論很抽象，很難懂，「無為的人」有的人把它解做「他什麼事都不做的人」其實不是這樣，他為了要做任何的事，第一步先作「無為的人」所以叫做「無為而無不為」、「大死方能大活」就是這意思。

「若不見性，終日茫茫向外馳求，覓佛元來不得，雖无一物可得，若未會亦須參善知識，切須苦求，令心會解。」這一句講，如果你不知道這種道理，要參善知識，要找老師。這種老師我們把它叫「善知識」，在禪宗「善知識」和教下是「不同的」。我覺得如果你要作一個禪宗的善知識，最少要有三個條件：第一、對禪理要完全的了解，我們學了这么多堂，你就知道禪宗的講法，的確和其他各宗各派的講法，有好多不同；第二、你本身應該得到善知識的真傳，這個善知識，我們也可以講它叫做「明師」；第三個，你要把禪宗落实到生活的方面，所以禪宗不是在口頭上的，不是在話語上面。

現在很多大學教授寫的禪宗的書，多得很，但是給人笑話了！「你講的都是文字禪！」一切須苦求，令心會解。「你要真正的去求，要誠心誠意的去學，才能了解。不要講普通的事，連最簡單，我們眼睛碰到的太極拳的真傳，你不是一個真正想學的人，他都不會和你講一句。太極拳怎麼練！你看到这么利害的功夫，你叫他教你，很少人得到真傳。像二祖求道的那種艱難「白雪齊腰」我們儒家也有「程門立雪」，

而向达摩祖师表示他的诚心，把他的臂断下来，达摩祖师难道是吃人肉的野兽吗？要这个臂干什么？他并不需要，二祖为了表示他的虔诚，把臂断下来。

帝释天他化作一个魔王，在树上说法的时候，释迦牟尼佛求法的时候，他说：「诸行无常，是生灭法。」释迦向他顶礼并说：「请你教我下面的二句。」魔王讲：「不是这么容易，如果你要得到下面二句，你把身体舍给我吃了，我就告诉你这二句。」释迦牟尼佛说：「我为法忘躯。」就把自己躺在地上来给他，这个魔王哈哈一笑，变成了一个天人了：「并不是要你舍命，是要试验你的诚心。」接着就说：「生灭灭已，寂灭为乐。」

古时人求道很困难，我们现在的福报，比他们不知要多少倍？亲自送到我们面前，还有书本，还有 Internet，还有录影带、录音带、CD……人家就觉得不稀奇了，太容易得到了。所以也就有法师讲不要随便把这些书印送给人，满街都是，人家都不珍惜了。真正的书一定要叫他花代价来买，才表示这本书不容易，不是他随便可以得到。所以我们讲人有一个根本不好的东西，一个是「好高骛远」，一个是「舍易求难」。什么叫易呢？我自己的心灵和我在一起是最容易的地方，最容易修佛法的地方。但是，把这个丢了，到外面去找、外面去学习，反而难了。

「生死事大，不得空过。」这是第二次提到生死的事情，生死是好大的一件事，不要把时间浪费到与生死没有关系的地方去。「自诩无益」自己欺骗自己是没有用处的。下面作一个比喻了，「纵有珍宝如山，眷属如恒河沙，开眼即见，合眼还见么？」我们中国人在纽西兰是没看到，在香港、台湾看到很多。

一个人过世时之后，要做二件事摆在他旁边，一个是金山，一个是银山，死了就不怕。旁边做了很多纸的仆人，还请师父帮他们取名，男的叫「阿旺」，女的叫「阿玉」，一个拿香烟，一个拿茶。在大陆更加令人好笑了，说死者欢喜这些应召女郎，说要准备好女小图像摆在死者旁边，我们中国人更加堕落得利害了。这些东西，打开眼是有，但是合眼还见吗？不见了嘛！

「故知有为之法，如梦幻等。若不急寻师，空过一生。」你在这里可能会紧张起来，那么快快去找师父，不需要！这个书就是你的师父，你的心灵就是你最好的师父！

「然则佛性自有，若不因师，终不明了。」我们这里感谢佛和祖师们，佛是过去、现在、未来很多佛，祖师也是很多的。但是我们举出二个，我们因为这样的师父指点，我们才能明白的。第一位就是释迦牟尼佛，他的伟大在什么地方？他指出「人人皆有佛性。」最伟大的，是现在我们最要紧的思想「平等」，以前没有一个人肯指出「人人皆有佛性，人人皆可成佛。」

印度四个种族阶级利害得不得了！不要讲「通婚」，走路都不能走在同一条路上。讲宗教我是神！你是信徒，你永远在宗教宝座底下，膜拜，唱赞美诗，你永远没有资格说你可以作到神，和我平等。等于古时的人讲我是「正命天子」生来做皇帝的，你怎可以和我比。现在我们到了21世纪，知道这些都是不合理的，我们就要赞叹释迦牟尼佛，真正的大平等思想。

第二位我们要感谢的就是达摩祖师的思想了。「见性成佛」这个就是我们最重要的「自由」思想，什么叫自由呢？自由就是解放。很多都要革命，我们要解放人类，佛教徒从来不革人家的命，他革的是自己的命。解放从什么地方解放出来呢？就是上边讲的「自在人」不执着世上的东西，我们因为这两位师父的直指，我们才知道这个道理。它的内容包括很多，如此次台湾正见学会寄来的书，后面还附了一篇文章，等我们过了年之后再来讨论的，文叫做〈直指觉性赤见自解〉哦！好伟大的一篇文章，到明年我们再来讨论。

「不因师悟者，万中稀有。若自己以缘会合，得圣人意，即不用参善知识，此即是生而知之胜学也。若未悟解，须勤苦参学，因教方得悟，若自悟了，不学亦得。」这里提出人有上根、中根、下根，有的人是不要人家教的，释迦牟尼佛就是找了这么多的老师，没有一个能解他最后的问题。是自己悟道的，叫「无师智、自然智、根本智」所以他才说：「人人皆有佛性。」不因师悟者，万中稀有，没有几个人，当然也有啦！这种人他不用去找师父，这种人是「生而知之」连孔子都讲我不是「生而知之」我是好学啊！如果我们明白了，要勤苦参学。

「因教方得悟。」「若自悟了。」如果自己明白了，「不学亦得。」真的明白了有「满师」的时候。所以道元禅师到中国来学的时候，是跟他的师父天童·如净禅师，他参学了很多地方，看到一位老年的比丘，在很热的太阳底下搬柴，他就去问他：「老师父！天气这么热，为什么还要这么辛苦做这种工作！」他回答说：「你不知道。」道元禅师：「为什么我不知道？」「你是学佛，不是学道。」道元禅师当时并不清楚这种分别，后来到他悟道之后，他到方丈室中向师父礼拜的时候，师父讲：「恭喜你！你现在可以回家了！」

杨少候是杨露禅的儿子，教太极拳，有个徒弟只学了大概三年，那时学太极拳在清朝，非富即贵，很多人根本没办法学的，因为学费很高，他向这个弟子说：「可以停止了，可以回去了，你以后可以不用再给学费了，不用再学了，可以回去了。」有良心的师父就是这样，你有满师、出师的时候。中国人讲三年满师，第一年烧水、泡茶，帮师母照顾小孩，搞得至少有一年去了，第二年才开始教你。

「不同迷人，不能分别皂白，妄言宣佛教，谤佛妄法。如斯等类，说法如雨，尽是魔说，即非佛说。师是魔王，弟子是魔民，迷人任它指挥，不觉堕生死海。」这个很利害了，有的人是宗教迷，他的信宗教不是用理智的，用的是一种情感。

现在有几派的人，你要讲他师父不好，他会马上和你拼命，你要留心，不要随便讲。「妄言宣佛教，谤佛妄法。」佛根本没叫他做这种东西，而他说这是佛的圣旨，而且佛的法不是这样的内容，而他把它说成是佛法。最主要为了两个：就是为「名」，为「利」，你要试验这个师父是不是好的师父？你看他贪不贪心，没有一个佛菩萨贪人家的钱，也没有神仙是富贵的人。所以台湾就出了这么多宗教的骗子，到后来就是把人的钱骗走了，使得政府不得不出面，他还说法，还写书。

「说法如雨，尽是魔说。即非佛说，师是魔王，弟子是魔民，迷人任它指挥，不觉堕生死海。」师兄，师妹，我们要可怜这些迷人，他们是善因、好因，我要去学佛求道，但是得到一个地狱果报，这个是好可怜啊！如果一个修学佛法的人，给这种师父迷住。我们要知道，有的师父，会捆绑人，他会绑住你，就是说，你知道他错了，你想走出来，难啊！捆绑人的师父多得很。这种人他本来是好心，但是得到一个恶的果报，这是我们最同情的。

「但是不见性人，妄称是佛，此等众生是大罪人，诳它一切众生，令入魔界。」这些人讲自己就是佛，而他说，你们那个释迦牟尼佛，他是过去的佛，现在不归他管，我们是现在佛。有一种呢？我们比释迦牟尼佛的道理，还要高几层的，如果你听到这样讲的，师兄师姐你要非常的留心，你不小心就会跌到这个里边去。还有一个问题，这是我多嘴！我希望将来达赖喇嘛会发现中国是错了，把西藏人叫做活佛，都是错的。现在在英语界，所有讲西藏师父，没有一个称呼他是活佛的。

这个是中国搞出来的，我们中国人有一种最喜欢拍马屁的感情。在清朝时候，有一个李莲英太监，他把慈禧太后叫做「西天老佛爷」。所以这种称呼不能再用。连教皇都知道不对了，赶快通知人家以后不可以叫「教皇」（中文翻译作「教宗」）。所以西藏师父我们叫他活佛，是不合佛经的道理。这是我多事，但是西藏师父们，他们也不懂我们，因为他是讲西藏话，我们中国人恭维他，我们也有恭维医生，讲林万生师兄我恭维他也有。「万家生佛！」喇嘛师父也从来没有讲我是佛、我是活佛！

这种人「若不见性」什么叫「不见性」？就是不了解佛的真正道理。「说得十二部经教，尽是魔说，魔家眷属，不是佛家弟子。」这个讲人家更明白了，他既然能说十二部经，怎么是魔说，怎么是魔家眷属，不是佛的弟子？对！同样的，你也可以讲《达摩四行论》，外表看来是一样的。也可以印《达摩四行论》派给人家看，但是你的心不同。人家讲《达摩四行论》，是为了叫佛真正的血脉不断，所以一个祖师他规定，我一生一世最少要度一个人。

虚云和尚给人家打得半死，忍了多少种痛苦，要撑到120岁才往生，他的诗讲：「走遍天涯寻知己，不知那个是知音。」为什么他要等到120岁，就是等到一个得法的弟子，如果不是这个，祖师在临终的时候，他的眼泪会流出来：「可惜，诸佛慧命由我而断。」所以禅宗一定要把这个法传出去，有了传人，他死了等于没有死，因他就是活了。所以船子和尚，在夹山还不相信的时候，再回头看的时候说：「还有吗？」船子和尚就把船翻了，自己跌到水里去死了，用性命来向徒弟保证。这样的师父现在很少了，人家讲是为了正法，你嘴上讲的是表面佛法，心里是谋财。

所以虽讲的十二部经呱呱叫，「南无消灾延寿药师佛」、「南无地藏王菩萨」，外表一样的，里边却是「你们快点给我钱！」所以你这样就是讲十二部经，变成魔说了，变得魔的眷属了！

「既不辨皂白，凭何免生死。若见性即是佛，不见性即是众生。若离众生性，别有佛性可得者，佛今在何处？即众生性，即是佛性也。性外无佛，佛即是性；除此性外，无佛可得，佛外无性可得。」很多人不容易了解，这个好抽象、好难懂！「佛即是性，性即是佛！」离开性就没有佛。那我们中国人讲：「性情，性情！」就是六祖讲：「有情来下种。」你如果了解了这个道理，「烦恼即是菩提。」

下面这个徒弟问：「你讲的道理，我不懂，我要问你！」问曰：「若不见性，念佛，诵经，布施，持戒，精进，广兴福利，得成佛否？」
「答曰：不得！」这里不是讲这些东西没有用，没有好处，那对人的好处太大了，但是问的重点是：「这些东西可不可以成佛？」达摩祖师的意思不是叫你不要作这些东西，而是说你要学佛要成佛，这些东西没办法叫你成佛，所以达摩祖师答：「不得！」

达摩祖师思想很难了解，第一次是梁武帝问他：「我起了这么多寺院，度了这么多法师，应该有什么功德呢？佛应该给我什么回报？」我们知道梁武帝，佛已经给他回报了，他在前世的时候，一个下雨天，就因为看到佛，在那里日晒雨淋，就把自己带的凉帽，除下来戴到佛的头上，不叫佛日晒雨淋，就是这个善因，感召到下一世作皇帝。香港造宝莲寺大佛的时候，很多人反对，怎么还有人反对？反对的人认为把佛摆在那儿日晒雨淋，我们佛教徒心里不愿意佛在那儿日晒雨淋，他也有道理。

但是达摩祖师讲「了无功德」不是说这些东西没有功德，是与成佛之事并无关系。徒弟又问：「因何不得？」为什么这些东西不能成佛呢？各位师兄姊！我们现在要全面，要发愿我学佛做什么都要回向：「愿速成佛，愿速成佛。」不要回向其他的东西去。

达摩祖师回答：「有少法可得，是有为法。」这句指出第二个根本，照《楞严经》讲第一个根本是生死的根本，我们已经知道了生死的根本，就是三毒和六贼。在这方面，菩提的根本是「无为法」，如果用有为来修「无为法」，永远都不能成功。所以释迦牟尼佛才讲出，如果你这样修，他比喻讲：「如沙蒸饭。」没有办法。

当释迦牟尼佛要求：「你们二十五个修行人，你们自己把自己的经验讲出来，你们是以什么东西来悟道的？用什么东西来修行的，把它结集成经典，利益到将来永世修行的众生。」每一个人都起来讲，就是二十五圆通章，眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、触、法、地、水、火、风、空、行、识……十八识、七大二十五圆通。

净土宗的人他怀疑起为什么《大势至菩萨念佛圆通章》不是第一？最后文殊师利菩萨问释迦牟尼佛：「二十五种法门里边，那什么法门算第一呢？」如果我是净土宗，我和释迦牟尼佛辩论应该是《大势至菩萨念佛圆通章》，念佛第一。但是奇怪的是释迦牟尼佛没有讲，而是讲：「观世音菩萨耳根圆通为第一」我以前都怀疑不了解，再看经典一遍，最后文殊师利菩萨认同释迦牟尼佛的见解，而且释迦牟尼佛讲为什么这样。

因为《大势至菩萨念佛圆通章》是用「有为法」；《观世音菩萨耳根圆通章》是从心起修，是用的「无为法」，释迦牟尼佛才把它讲是二十五圆通里边算第一。那我们知道菩提的根本是无为法，用有为来修无为，释迦牟尼佛讲就像拿沙来蒸饭，永远不能成功的。

我们不是讲明年要教大家健身吗？因为人家讲你们这个团体是老人团体，我们很多老人很容易有风湿、筋骨痛。所以教大家来练太极拳帮助老年的时候，不要有风湿的麻烦。我们就比喻太极拳的第一个「松」，无可用力，不要用力，用力就不是太极拳。用有为法就不是禅宗，一法可得就不是禅宗，「一法也无，无法不容。」所以「是因果、是受报、是轮回法，不免生死，何时得成佛道？」头先讲过了这种生死，不是讲六道轮回的生死，是「变易生死」。

「成佛须是见性，若不见性，因果等语，是外道法。」，这个更加难解！佛教不是「大定律」吗？一个是「因果定律」，一个是「无常」的定律，怎么因果等是外道，可能大家过程没学过《中论》，你学《中论》就知道《中论》就把因果破了。为什么不是因果法呢？因为它是

无为法，里面是没有因果的，有为法当然是有因果了，既然讲有因果，怎么是外道法呢？我们讲「外道」这两个字，不是讲基督教，也不是讲回教。就是讲我们佛教里边，任何的法师，任何的师父，任何的大居士，任何的大善知识，如果你指导人家「心外有佛，心外求法。」你就是外道，你就是个附佛的外道，你是个佛教徒，但是你变成外道。

「若是佛不习外道法，佛是无业人。」和上面讲的「无事无作人」一样，这个很难懂了，「无因果，但有少法可得，尽是谤佛，凭何得成佛。」没有一个法可以得，那就是《般若波罗蜜多心经》的思想，今天讲到这里为止，我们就知道一点达摩祖师的思想，谢谢大家来一起研究。

恭祝大家过一个愉快的假期，和一个愉快新年。明年再见！回向：

愿以此功德，普及于一切。

我等与众生，皆共成佛道。

第九讲：2003年02月06日

达摩血脉论 悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

今天是新年开学，我们以至诚的心，先向诸佛菩萨祖师们拜年。献上我们虔诚的祝愿，唯愿：「国基巩固，治道遐昌，佛日增辉，法轮常转，十方施主，增延福寿，法界众生，同圆种智。」也向各位师兄姊妹们拜年，祝愿万事如意，三阳开泰，龙马精神。身体健康，心想事成。菩提增进，早成佛道。

我今年先要要求自己，要把这一个论文，讲得更加明白，更加清楚。也要求我们要努力专心的学习。因为是愈讲愈深，我们感谢诸佛祖师们给我们这么宝贵的、伟大的，在人类当中是无比的教训。这种层层渐深的讲法，如果你不专心来学的话，你就会赶不上了。

达摩祖师在这里用问答的方法，一问一答做出了直指人心的工作，他的目的是叫门徒了解自性，在现场经验到当下自己的觉性。那我们先看论文的这句话，「但有住着一心一能一解一见，佛都不许。」这一句是十六个字，我们先把一心一能一解一见摆在旁边，不要理它，先记住这八个字就好了：「但有住着，佛都不许。」每个佛教徒念到的《金刚经》里面这样讲：「应无所住，而生其心」，这个就是用经来解、来印证这个论的意思。经是佛说的，论是祖师作的，用经来证明论的讲法，或者用论来解释经的道理，这种在讲经里面叫做「佛祖同宣」，两个人都是宣扬这个道理。

「但有住着，佛都不许。」住着什么东西呢？这里提出四个东西：心、能、解、见，这里讲的执着，我们要知道，并不是讲的凡夫俗子们的执着，那是普通的啦！这里讲的是修行人最容易犯的四种毛病，就是四种执着，就是心、能、解、见，妨碍修道人的成道，用《金刚经》来证明：一心，经曰：「应无所住，而生其心。」；一能，经曰：「须陀洹能作是念，我得须陀洹果否？须菩提言：不也，世尊！」；一解，经曰：「如我解佛所说法，无有定法。」；一见，经曰：「若见诸相非相，即见如来。」这是用《金刚经》来证明本论的经句。

下面是我的解释，先从最普遍的，最浅的来讲，我们和我们的家人在一起用过团年饭之后，如果你是一个君子，你是读儒家书的读书人，你就要做守岁的工作，要自己避在一个精舍里面，好好地反省我这一年来的思想和行为。在佛教来讲在十二月三十来到的时候，你拿什么去对付。这就是讲到我们临终的时候，这个时候我们用的心，就是反省心。那我们还要想到明年我应该做什么工作，那就是展望未来，那就是我们的计画心。这些我们不要讲，在佛教里面讲心，那很多了，每一部经不能离开心来讲。每一个人修行不能离开心来讲，每个人成佛是用心来成佛，每个人度众生，是用心来度众生。

佛教的《百法明门论》，把心分析到比现代的分析心理学还要详细，它把心分做八识心王、五十一个心所，以前我们都介绍过了，不要重复了。大家还记得吗？我提出三个最重要，最重要的三个心，第一个出离心，这是小乘的根本，你说小乘第一要出离心。不是叫我们去做和尚尼姑，是叫我们出离财、色、名、食、睡，这五种东西。你觉得小乘不合我们中国人的味道，三梅师姊也常常唱天伦歌给我听「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，我们要发大乘的菩提心，这是大乘的根本。

第三个心是「般若心」，这是密乘的根本，我们修行「出离心」，就是我们口诀的「松」；「菩提心」就是我们口诀的「空」；「般若心」就是我们口诀的「通」。那还有一个心，那就是「愿心」，如果你修行这四种心是假的、口讲的，而不是真实的话呢？你不能得到加持，就是说你修行不会有感应的。出离心不真实，不能得到「上师」的加持；菩提心不真实，不能得到「本尊」的加持；般若心不真实，不能得到「空行」的加持；愿心不真实，不能得到「护法」的加持。护法的眼睛不是看你过年的时候供了多少的供品给他，他的眼睛是看住谁是发菩提心的人，他只护持发菩提心的人。所以这三个心，要生出离心，发菩提心，证般若心。

这个出离心在禅宗来讲有七种，彻底出离有离俗、离欲、离他力、离言句、离知见会解、离戒定慧修持、离境界意识心。那菩提心有五种：愿菩提、行菩提、圣义菩提、三昧菩提、滚打菩提。那般若心呢？你要看《大品般若经》有九十六种，照这样讲起来，这个大题目要几个月才讲得清楚，那我们不要理它。我们就记得我们的口诀：见人生苦，生出离心；念众生苦，发菩提心；观人法空，证般若心。

你想修行，我想修行，很多人不知道修行的第一步要发菩提心。如果你没有发菩提心，你不要问修行的事，我们没有资格。《金刚经》很清楚：「稀有世尊！发阿耨多罗三藐三菩提心的人，如何降伏其心？如何云住？」如何降伏其心，如何住？是修行的两个大问题，什么人问的？发阿耨多罗三藐三菩提的人。林万生师兄他把《华严经》读得很熟，每一次善财童子向善知识请教佛法的时候，都是两句话：「我先发菩提心，不知道如何修菩提行？恳求善知识给我指示。」《楞严经》：观音菩萨讲，彼佛叫我先发菩提心，所以菩提心第一个是愿菩提。

阿弥陀佛四十八愿，普贤十大愿，文殊十大愿，观音十二大愿，药师佛十二大愿。那智行师说她要学英文，我说你要学英文，那这里有一本书你看，你可以学到英文，又可以学到佛法，那是陈师傅作的，菩提心一百零八比喻。第一个比喻是这样讲『Bodhicitta is like a seed because the teaching of all Buddhas may sprout from it。』我还和她做问答的练习，我问 Why is Bodhicitta like a seed can you answer? Because...

菩提心像一个种子，所有诸佛的教训都是从它里面产生的。那光是有愿菩提，行不行呢？不够，光讲是没有用的，你要行出来。所以第二个条件要行菩提，你要用你的行菩提来满你的愿菩提的心，满你的愿。最好的经典，就是《华严经》的《净行品》，有一百四十个愿。第一个愿，『菩萨在家，当愿众生，知家性空，免其逼迫。』，所以要行出来。

再讲一个普通的笑话，当陈师傅要去印度朝圣的时候，住在张澄基居士的家里，他就叫每一个人写一张纸，奶奶、爷爷、先生、夫人、女儿、儿子、男工人、女工人，我要到菩提迦耶去朝圣（朝佛），请你把你的愿写在这张纸上，我带到菩提迦耶释迦牟尼佛的座前，把你的愿全读出来。好，每个人都写好了，他拿去。

后来他叹一口气，每个人写的愿，我们把它分类，等于香港人每年年初一到黄大仙那，一定要求四支签，第一自身，第二家庭，第三事业，第四婚姻，每个人的纸都是这样写。可惜没有一个人有发四宏誓愿的。「众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。」，人为什么这么小气呢？都是求那四个自己的东西，也没求慈悲喜舍：「愿众生具足乐及乐因，愿众生永离苦及苦因，愿众生不离无苦之乐，愿众生离怨亲平等舍。」我们的愿太小了，这不是菩提心。

「一能」我能做什么？我能做什么？在佛教里面最了不起的就是我能够持戒，我能够入定，我能够修慧，我能够讲经，我能够修禅，我能够学密。但是你认为你能，佛都不许。就是你能转八识成四智，变凡身成佛身也没有什么了不起。：「一解」，哦！那个解可多了，但是我们讲《心经》有四种解，我提醒大家来温习，用『空』来解《心经》，用『有』来解《心经》，用『禅』来解《心经》，用『密』来解《心经》，讲义里面都可以找到。

「一见」，这个见呢？我们学佛的人，先讲小乘有两个见，一个是有见，一个是空见。有见的师父，这里有没有呢？有！宝珠师姊，莉莉时常去学的 Insight Meditation，内观静坐，就是有见的法师。空见的法师有没有呢？传承已经断了，空见的法师可能没有，或者在印度还有吧！我们不知道。

那么讲大乘的两种见，各各都知道一个是（中观见），一个是（唯识见）。（中观见）的代表，在当代当然是达赖喇嘛，没有第二个，他是（中观见）的代表。（唯识见）有没有呢？不知道，台湾有没有（唯识见）的法师？我们不了解，或者你们台湾同胞会了解。密宗有两个见，一个叫（大手印见），一个叫（大圆满见）。（大手印见）我们谢谢吴小陵师姊，他请来帮助指导我们的直贡法王，他就是代表的（大手印见）。和在纽西兰的 Karmapa Center 就是（大手印见），讲义里面介绍的很清楚。

还有一个叫（大圆满见），中国人可能对他不是很熟悉，但是在西方的佛教界很流行，这一个人非常有名，几乎学佛法的外国人没有一个人不知道，他的名字叫南凯诺布 Nankhai Norbu。洪医师有请他在台湾（传法），孙师兄有去学，他几乎是当代的（大圆满见）的代言人。

但是这里讲：「但有住着，一心，一能，一解，一见，佛都不许。」你认为你了不起，我讲的是最高的，没有什么了不起，你看一看这一句「佛都不许」。讲得很容易，做起来很难。这句话哪个人能做到，在佛教里面，谁能做到？可怜的中国人，自己的宝贝都不知道，只有中国人的禅宗做到，禅宗是不讲见的。

佛教的各宗各派，没有那一宗、那一派，不是着重一心，一能，一解，一见。只有禅宗真正做到不着一心，三心不可得；不住一能，开悟的人是没有能所的；不住一解，离慧解；不住一见，离知见。所以禅宗如行鸟道，禅宗好像一只鸟在空中飞，你讲鸟在空中飞有道路吗？

举个例子，我们讲这架飞机几点钟，它是在那一个地点，你一定要讲出它的经度是多少，它的纬度是多少，我才知道这架飞机的距离，它到奥克兰才可以算出来，它几点几分会降落。请问你这个经度、纬度，这个经道、纬道天空里有吗？是我们人搞出来的，天空里面并没有什么经道、纬道，是自己把它设计来的。

所以当那个作《西藏生死书》的索甲仁波切问圣严大法师「What is the essence of Chan?」，圣严大法师讲：「禅宗没有心要，如果禅宗有心要，那就不是禅宗了。」索甲仁波切，马上向他致十二分的敬意，而且哈哈大笑，我就知道你这样的回答，他这句话里面有意思，就是试探你懂不懂禅宗呀！

所以萧天石先生曰：「大凡所有差别，皆由知见生，凡夫误知见，智者弄知见，贤者执知见，圣人断知见。」所以这一个非常伟大的教训。下面一句佛无持犯，这一句是错排，不是在这里，是在下面那边，下面那两句是这样讲的：「佛不持戒，佛不犯戒，佛无持犯。」到

下面时再解，那下面一句：「心性本空，亦非垢净诸法，无修无证，无因无果。」

我们现在第一次是用《金刚经》来证明这个论，现在我们用《心经》来证明这个论。心性本空就是《心经》经曰「诸法空相」。亦非垢净诸法，经曰「不垢不净」。无修无证，经曰「不增不减」。无因无果，经曰「不生不灭」。现在我们来详细解释这一句「无因无果」。你们或许会问，那师父啊！佛教的第一个重要的定律，科学有科学的定律，逻辑有逻辑的定律，数学有数学的定律，佛教的三大定律，第一个定律，不是因果定律吗？为什么这里说无因无果呢？这个就关系到以前我们讲过的「不落因果」、「不昧因果」的这个问题了。

对！佛教的第一个定律是因果定律。但是，这里说的是佛教第二个重要的定律，「不生不灭」的定律。就是讲这个佛性是不生不灭，不垢不净，不增不减，不在因果里面的。啊！这个道理，谢谢洪师姊的先生王阿阁黎，他给我们印出的讲义，后面附上了莲花生大师作的《直指觉性赤见自解》，和达摩祖师东西相会。

我发现到怎么会和达摩祖师讲的道理一模一样呢？我们知道《大圆满见》，在人间第一个弘扬的名字叫极喜金刚。极喜金刚就是在现在阿富汗、孟加拉那里的人，传扬这个佛性不在因果里面的时候，这个消息传到当时最高的学府那兰陀大学的时候，所有的几万个法师都召集来开一个会议。不得了，现在有一个邪说的佛法出现，他说佛性不在因果里面，我们要把这种邪魔外道要破除。我们要选我们当中最有智慧，最聪明的人，对经教最了解的人来和他辩论，把他慑服。

大家开了会了，派谁去呢？派当时最聪明，最有学问，这个人叫文殊知识。（哦！这种外道，这种邪说，怎么得了！难怪达摩祖师六次被人下毒，要毒死他。最后一次达摩祖师讲：「好！我满你的愿！你要我死，我甘愿服毒。」）好！文殊知识他就去了，一去到哪里，不要讲去和人辩论，一近到那个法师的面前，他连讲话的能力都丧失了，一个字都讲不出来了，即刻请求忏悔、皈依，变成《大圆满》第二代的祖师。

第三代的祖师是谁呢？《大圆满》是自然智见。希利森哈是五台山上的和尚，是莲花生大师的师父。莲花生大师曾来中国五台山学佛法，西藏的十二轮回图不是六道轮回，是十二生肖，那是中国人的风水八卦，他学去了。那莲花生大师，据现在人的考证，根本就是中国人，是黄帝时候搬迁到那里去。再考证上去，连释迦牟尼佛都是我们中国人的子孙。那这一种呢！就是讲禅宗是超因果之佛性。各宗呢？还须运用勤修取舍，以渐修为宗，不用自然智，不出因果生死的樊笼。

禅宗犹如虚空之体性，无始本有。（心体续）中讲曰：「先前如何？后如何？现在如何？将来如何？无有变异之法性，自性任运无为法。」这个就是讲：「心性自然智无寻思伺察，离因果缘起，超有无取舍，越精勤造作。」下面这一句「佛不持戒」这里有一句漏掉了，「佛不犯戒」，那再加上上面一行「佛不持犯」。佛为什么不持戒呢？佛为什么不犯戒呢？佛无持犯嘛！为什么呢？

下面讲了「佛不修善，佛不造恶，佛无善恶。」古代的文字漏掉很多。我们要把它加上「佛无善恶。」佛他为什么不持戒呢？他根本就

没有善恶嘛！持什么戒呢？等于人问禅宗的师父：为什么你不持戒？因为他不知好歹。「佛不精进，佛不懈怠，佛无精懈。」其实它这里漏掉好多，因为它这里讲六波罗蜜，应该布施，忍辱，持戒，精进，禅定。讲到禅定：佛不入定，佛不出定，佛无出入；还有讲到智慧：佛不智慧，佛不愚痴，佛不智慧。

在佛的本身是不须要六度波罗蜜的。那你们讲那你这么辛苦，佛这么辛苦，那为什么讲六波罗蜜给我们听呢？老实讲一句，这是佛为我们讲的，佛自己不需要六度波罗蜜的。这里讲了，「佛是无作人。」我们要知道，我们读经论，不要只在文字上转，里面文字后面有深的意义，你要知道佛是无作人，那我们说佛是什么东西都不做了，那就坐在那里吃闲饭，等人供养，等人赞美吧！佛是这样的人吗？不！

佛是无作人是什么意思呢？佛不做我们的事，我们一天到晚做的这些事，佛一点都不做的，佛做的都是佛事，我们做的都是俗事，佛自己不做什么的。佛做什么都是为众生而做，因为众生有病，佛先病，因为众生痛苦，佛先痛苦，众生有杀身成仁，舍身取义，佛有捨肉喂鹰，舍身喂虎，众生要父慈子孝，佛就订戒律，要供养父母，如果你供佛，不知道要供养父母，佛讲你是最大的恶人，堂上的双亲，就是你最好的佛陀。

这里还有：佛做了任何的事之后，他不认为是自己做的，他不会讲这是我佛做的，我多伟大，没有。这里讲一个比喻，日本有一个白隐禅师，很有名的，但是有一天，他在寺院，有一个虔诚佛教徒的父母来指控他，他说：「白隐师父我看错人了，我的女儿讲，再三的拷问才讲出来，原来你是她肚子里小孩的爸爸。」白隐禅师讲：「喔！是这样吗？」他就离开这个寺院，就住在旁边一个小屋里，到这个小孩出世了，那个爸爸妈妈把那个小孩抱来，往白隐禅师面前一丢：「你生的小孩，你照顾。」

这个禅师怎么办呢？天天到邻居家去敲门，谢谢你布施尿片，谢谢你布施豆粉，谢谢你布施小孩吃的东西，扶养了三年。但是这个时候，这个小女孩忍不住了，哭了，她对爸爸妈妈讲，不是师父，爸爸妈妈我冤枉他了，是卖鱼摊上的青年。哦！那就对不起师父了，又来向师父忏悔，把小孩领回去，白隐禅师一点没有讲什么。

「哦！是这样的吗？」这就是佛，他做什么都没有讲，这是我做的，我有什么了不起。「但有住着心见，佛即不许也。」上面讲「但有住着一心一能一解一见，佛都不许。」这里讲更加重了，那语气更加重了：「佛即不许。」所以当每次执着心一生起的时候，我马上举起文殊师利的智慧剑，斩！释悬智，「但有住着心见，佛即不许。」斩！即刻斩！不要说我晚上打坐时再来反省，哦！这些都是佛即不许的，不要做。那已经迟了，那是「贼去远矣，过后张弓。」，那是没有用的。

我不愿浪费大家宝贵的时间，再解一句：「佛不是佛，莫作佛解。」哦！这个难解了。怎么讲佛不是佛呢？这个头先讲，佛是无作人，是没有自己的作为。他是以众生之作为而作为，以天地的作为而作为，一有作意便失真。你一有装模作样作意，便不是真的了，不是真人。普通也说不需要做。所以我们学太极拳，你一有作意，一有装模作样，就不是太极拳了。「佛不是佛。」我们知道，名、实这两个你要会分，一个是名词，一个是实际。

如果我讲火，火是一个名词，我一天到晚讲火，但是我的嘴里不会烧起来，它是一个名词嘛！所以你光是讲这个佛，它是一个名词，并不是真正的佛。「佛无定相」你不要把佛限制在你认为的三头六臂，或者丈六金身佛，没有一定的相貌的。根据你，你把他当妈妈，他就变成观音菩萨出来了。你把他当将军，他就变成韦陀菩萨出来了，没有定相的。

要破佛执，很多人拜佛被佛绑，拜法被法绑，拜师父被师父绑。而且你不要把那个佛像当做佛，最重要的是在这里，佛相是木头、泥、金子做的，它不是佛。那佛在那里？佛是你的心啊，你不要心外求佛。所以为了要破除这种执着，所以要讲佛不是佛。「须知有佛元非佛，能会无佛始近佛，且从佛生观有相，直到先佛未生时。」第一个佛是观音那佛，观音那佛未生前是那个佛？

最后一个故事是这样讲的，有一个禅师，鼎鼎大名的禅师，他看到一个学人，来到他的面前的时候，他就问他：「你看我是佛吗？」那个学生回答讲：「我看你不是佛。」「你看我是魔吗？」那个学生讲：「我看你不是魔。」「那既然不是佛也不是魔，那你看我是什么？」我们要留心听，这个学生回答：「如果我看你像一个什么东西，那就没有什么了不起了。」

这样一来那个禅师马上从他的座位站起来，我在这里二十年来钓鱼，钓大鱼都没有打到，到今天才打到一个真正的佛子。没有一个人二十年来能讲出这样的一句话。下面的宝贵东西还很多，但是因为时间关系，如果大家有兴趣，以后大家再来研究。但是不来研究也没有关系，在家里研究也是很好，就不用驾车这么远，这么辛苦的来，因为这些东西这里都讲得很清楚了。谢谢大家！回向：

愿以此功德，普及于一切。我等与众生，皆共成佛道！

第十讲：2003年02月13日

达摩血脉论 悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

谢谢大家，我们先看第一句：「若不见此义。」用我小孩的口语来解，「若」就是如果，我们不见，见当然不是讲我们眼睛看见，是了解的意思。我们学英文，有一种中国人的口头语，我们中国人「民以食为先」吃东西最重要吧！看到人都是讲：「你吃过饭没有？」英文里面从来没有这句话的。看到人家问人家吃过饭没有？如果一个女小孩，你碰到她：「你说你吃过饭没有？」她会错解了，喔！可能你要请我吃饭吧！否则你不会讲这种话。她看你没有任何动作，她也会怀疑起来了，怎么你不请我吃饭，又问我吃过饭没有呢？

还有呢？中国人看到你「很久不见！」现在我们就用英文翻起来，「Long time no see。」「Long time no see」刚刚出来的时候，外国人很气。英国人说这种不合文法的句子，你们中国人乱造英文。但是情势比人强，很多中国人都这样讲，外国人要做中国人的生意，也是「Long time no see」英国人没有办法，就只有把它算作成语了。这个见是没有看见。

英文里面这个见还有第二个意思，我常常听见「Yes！I see。」那不是看见的意思，那是「I understand = 我明白。我明白，并不是我眼睛看见。」若不见此义。」若你不明白上面的道理，用我小孩的话来解，那上面的道理是讲得很多了，你能不能捉住它的中心？捉住它主题？我现在帮大家复习一下，总结一下。

达摩四个论：第一个论的主题是观心，过几天是元宵佳节，每个人都要去观灯。赏灯，吃，喝，玩，乐，那都是俗人世界上，人做的东西。但是我们当中有几个真正的修行人，我很佩服他们，也很敬仰他们，就是莉莉，洪师姊，白师姊，还有其他的人，约好去观心。到农场里面去观那个心。其实观灯，那个灯在那里？灯就是你的心要产生光明，所以他们是真正的修行人。

第二部论，它的中心思想在那里呢？破相，讲得很明白。什么叫造寺院？什么叫造佛像？什么叫点灯？什么叫点香？什么叫拜佛？如果你是有心的人，不要讲，自己都明白了。

第三个论，他讲的什么道理？「直指人心」、「前佛后佛唯传此心」就是这个论的主题。下边那个〈悟性论〉就是「见性成佛」。观心、

破相、直指人心、见性成佛，是四个论最重要的道理。如果你不明了这种道理，这里讲「一切时中」在时间里面，「一切处处」在空间里面，用英文来解就是 Time & Space，你在任何时间里面、任何地方里面，怎么样呢？「皆是不了本心。」你没有知道你的本来面目，你不知道你的心的原态。

那下面指出两个最大的错误：「若不见性」就是你不了解你的本来的面目，这个见不是一定要眼睛看见，是用你的心眼去看，不是用你的肉眼去看。「一切时中拟作无妄想」哦！好多人把佛法搞错了，他认为佛法是叫人不要想东西。「一切时中拟作无妄想。」佛法不是叫人不要想东西，如果你不想东西，而变成了木头、石头，那禅宗有什么宝贵呢？那你变成一个木头人、石头人，那有什么用呢？

我们用《六祖坛经》的例子来证明。有一个徒弟去见六祖的时候说：「我的师父真棒喔！」六祖问：「谢谢你介绍一下，你师父的棒，是怎样呢？」可以介绍给我们听吗？可以啊！当然啦！我师父叫卧轮，「卧轮有伎俩」，有伎俩就是有技术，「能断百思想」，能够断百思想，各种百思想他都能断。慧能一听，说：「没有见性。」「我没有本事，但是我讲四句给你听。」「慧能无伎俩」，我没有本事，「不断百思想」，我不断什么百思想的，所以你打坐的时候，不是什么都不想哦！刚刚学的人，你可以叫他断妄想，啊！你不要胡思乱想。

如果你以为断妄想是究竟法，错的不得了了。如果你这样子做了，你这样认为，下面法官给你判罪了，你是什么人，你看「是大罪」。啊呀！罪人已经不得了了，还加一个大字。上面有一个也是讲到「大罪人」。这论文到这里是第二次讲到「大罪人」。第一个大罪人就是说他一切众生，用佛法来欺骗一切的众生，这种人是「大罪人」。在这里呢？「一切时中拟作无妄想，是大罪人。」订了两个罪名是痴人。痴是傻瓜啦！那么有什么结果呢？「落无记空中」。

我们打坐有三个毛病，最厉害的，你要能够把它去掉，第一个是「掉举」，第二个是「昏沈」，第三个就是「无记」。这三个病你不去掉，你打坐入静，入定根本不可能。那什么初禅，二禅，三禅，那更不用讲了。无记空中，会变成怎么样呢？「昏人如醉人，不辨好恶。」好像喝（吃）了酒的人昏了，好也不知道，坏也不知道。

「若拟修无作法。」你要想修无为法，上面不是讲了吗？佛是无作人，你要想修无作法，首要的条件「先须见性。」见了性之后呢？「然后息缘虑。」这里的意思很深，如果你对修行没有一点认识，你根本不会解。我们普通叫人家：休去，休去，息去，息去，你要休息，休息在什么地方？休息在什么东西上面？你都不知道，你叫人家休息，息去，那不是空话？要息在什么地方？休在什么地方？要休息在佛性的上面。「若拟修无作法。」要先见到你的佛性，然后修息在你的佛性上，你自然就没有妄想了。

如果你不懂得这种道理，那你是大罪人，是痴人，落无记空中，昏昏如醉人，不辨好恶。就是说要住在自性中，要应无所住而生其心。有的人自己不知道自己吃几碗饭，也不可怜自己，他说：「我行住坐卧都是修行。」但是我说：「你行住坐卧都是造业。」为什么呢？他根本就没有见性，也不知道住在心的里面，才能行住坐卧是分分钟就是修行。

你没有见性，你又不知道住在佛性的里面，你讲你行住坐卧都是修行，那在我们讲那是行住坐卧都是造业。不要讲普通人这样乱讲哦！那是太不自量力，不知天高地厚，也不知道自己吃几碗饭的人这样讲啊！就是一个真正见性的人，真正能住在佛性里面行住坐卧的人，他还要提防，一个不小心，就会出体。

所以白师姊那天和我来讲这三个口诀：「不可以有缺陷处，不可以有凹凸处，不可以有断续处。」这三个口诀好厉害。什么叫不可以有缺陷处呢？你的心灵是一个圆球，什么时候你失去慈悲，失去智慧，它那个球就偏到里面去了，就扁了，缺陷了，什么叫不可以有凹凸处呢？你一发脾气，一贪心，一恨人，你的那个心球，马上一凸，凸出一个东西出来，膨胀起来，所以有的人讲怒发冲冠，你一发脾气，头发就竖起来了，不是凸出来了嘛！

还有不可以有断续处，你在诸佛的法流光中，你不能有一分钟和他断流的，一断流，你就不在佛性里面了。所以行住坐卧都在修行里面，那谈何容易啊！很多人都不会解，那「若不见性得成佛道，无有是处。」我们谢谢洪师姊，这个书都是他先生寄来，以前他印这些纸，他是一个有心的人，要帮助大家。我们真是要好宝贵，真是要谢谢他。这张纸就是这一页里，我们讲经有四种方法，可以来讲，譬如说我们做老师的，知道怎么样用方法来教小孩。

我们解佛经呢？第一种是训诂式，训诂式就是解那个字。如 see，它的意思是 understand，see 是明白的意思，这是训诂式。第二种是科判式，观心论里面我把它分做达摩祖师有四行，那四行呢？报冤行，无求行……把它分出来。第三个叫勾提式，把它的纲领提出来，如三民主义，民主，民生……我把它提出来，达摩祖师破相论讲的什么？我把它提出来，这三个都是很容易讲，第四个点睛式，点睛就是点睛，这种解经很难哦！

什么叫点睛呢？讲这个点睛的重要，以前有一个人，他专门画龙，但是他眼睛不画的，眼睛是最后画的。有一天他画的一条龙，机会来了，马上把那个笔一点，点睛，那个龙破壁飞去，那个龙马上变成活的，从墙壁飞出去。还有张大千，画人从来不画眼睛的，他最后那个灵感来了，才把它点上。

眼睛是传神，我们普通人讲那是灵魂的窗子，香港在沙田有个斋馆有一副吕祖的画相，那个主人和我讲：「师父！这一幅吕祖的画相，它的奇妙在什么地方？」我说：「我没有发现，谢谢你跟我讲。」他说：「师父，这幅画很难啊！你站在任何的角度，你在那里看的时候，吕祖的眼睛都是看着你。」哦！这不容易！

所以我们现在用点睛的方式，把这一篇文点睛的眼睛出来，它的眼睛在那里？一个人说他见性了，开悟了，但是脸上没有字，我们不知道。但是一个人开悟，也不是我讲我开悟了，那就开悟了，那有没有标准呢？一个人开悟，他的身上有什么特质？他的品格有什么让我们看出来他是一个开悟的人呢？在这点我们把它点出来，就是用这一篇，第一句是自在人，自在两个字。下面讲无作人，无作，第三个，但有住着，佛都不许，是不住。第四个，息虑，你要休息，休息在什么地方？休息在佛性上面。这四个东西就是我们今天的点睛：自在，

无作，不住，息虑。

自在，就是我们讲的口诀「空」；不住，无作，就是我们讲的口诀「通」，就是自然；息虑就是「松」，就是自安。讲是很容易，但是你要做到，不容易啊！这都是功夫的话，你听很容易，你能够做到自在，要处处自在，时时自在。那自然呢？有为自然，无为自然。那自安呢？事事自安，境境自安。你要能做到这六个东西，你就是讲：「我没有开悟。」中国人的谦虚，没有一个祖师自己讲我开悟的，但是我们从这几个方面能看到他，能做到这样的！他不讲开悟，我都要向他顶礼，他是表现开悟人的性格，都从他的身上流露出来。

这是讲的第一个人犯的大错误，打坐，不是不想东西。第二个「有人拨无因果。」我在这里劝大家，如果你有机会讲这篇文的时候，上面这个讲的无因无果，和这里「有人拨无因果。」要连在一起讲。我都懊悔把它分开，这样会叫人误解，以为禅宗是没有因果的，其实禅宗最重的就是因果。如果有人拨无因果，没有因果，那你上面不是讲无因无果吗？你要知道这两个东西，它的范围，它的地位是不同的，无因无果是在佛性里面来讲的，有因有果是在三界里面来讲的。

也有人时常来问我：「师父啊！有人讲风水很厉害，你讲这个风水，对我有没有影响。」我说：「可以对你没有影响，也可以对你有很大的影响。」「那师父，这要怎么解？」如果你能跳出三界外，不在五行中，什么风水，天魔外道都没有办法你。如果你在贪瞋痴里面，你在三界里面，不要讲风水，一个小鬼都可以捉弄你。因果定律，科学家也讲重量的定律，牛顿的东西，人家认为是天经地义，但是现在拿到太空里面去，一点用处都没有，在太空里面的重量，它的时间，你用牛顿的理论来算，那科学家笑你了，那就撞板了，那个定律在太空里面完全失效的。

在太空里面根本就没有重量的，这种因果在三界里面一点不能动的。就是牛顿定律，你现在地球上，你能免除地球吸力吗？你到太空才能免除地心引力，但是你在佛性里面，你用因果的东西来解佛性，佛性是超出因果，不但超出因果，而且能辗转因果，把因果能倒过来转，化果为因，化因为果。如果你不是佛性里面的人，你想要不肯因果，不是不报，时辰未到，所以这两个要连在一起讲，就是这个意思。

「炽然作恶业，妄言本空，作恶无过。」就是《唯物论》啊！那里有灵魂？那里有佛菩萨，人死了，就没有了嘛！欺人家，骗人家，强人家，你是羊，我是老虎，应该吃你的，吃掉你，我快乐。死了就没有了嘛！赶快去吃喝玩乐，这种人，他的结果是什么？上面这个结果你打坐的时候，不想东西，那还没有关系，这个结果虽然很大，是个大罪人，但是你不过是落在无记空中，不辨善恶，这是你的果，但是这里的果就不得了了。

师兄师妹，你们要知道，「如此之人」怎么样？「堕无间黑暗地狱，永无出期。」喔！那不得了，这个地狱，无间地狱，陈桂炎太太芬姐讲她拜《梁皇》，里面讲有种罪，《梁皇宝忏》里面有讲，一到无间地狱里面去，哦！那你到几时才能出来。我们在那里念，念到两个膝盖痛得不得了，赶快出地狱啊！师父，赶快出地狱，好痛啊！很长哪！才念得出来。

「若是智人，不应作如是见解。」如果你是一个智慧的人，你千万不要和人家讲没有因果，你要小心啊！我们用一正一反来讲，「若不见此义，一切时中，一切处处，皆是不了本心。」这是第一个若。「若不见性，一切时中拟作无作想，是大罪人。」这是第二个若。「若拟修无作法，先须见性。」这是第三个若。「若不见性得成佛道，无有是处。」这是第四个若。「若是智人，不应作如是见解。」这是第五个若。就是五个「，但是我们把它反过来讲，反过来怎么讲呢？「若见此义，一切时中，一切处处，皆是了本心。」「若见性，一切时中不作无作想。」「若修无作法，先须见性。」「若见性得成佛道。」「若不是智慧的人，他会作这样的想。」你可以一反一正来读这个文句。

我们下面看这一句，这一个徒弟听达摩祖师讲就有问题了，当然啦，师父们讲经我们会有疑问或者是不了解，那就问了。「问曰：既若施为运动，一切时中皆是本心，色身无常之时，云何不见本心？答曰：本心常现前，汝自不见。」这个徒弟讲，那你既然讲本性，那本性在那里呢？在头里边？在心脏里面？在脚里边？在那里呢？吴师姊的女儿当医生，我们叫她小医生，好纯洁的一个小女孩，你看到她，你不觉得她是一个医生。我说你做手术，找到人家的心了没有？她说心是不是在心脏里面，没有找到，是不是在头里面，没有找到。那心在那里呢？

「既若施为运动。」你能够讲话不能讲话，你能够举手不能举手？当然啦！一个人如果不能讲话，不能举手，那他不是死了吗？你能讲话能举手那个就是你的心，心虽然看不见。但是我们从它的动作上面，作用上面，知道它是心的功用，所以你讲话，你走路。有的人讲，我走几步就开悟了，那是最浅的道理，这里讲得很明白了嘛！一走路一运动，那就是你的心嘛！那有什么了不起。那我死了的时候，怎么没有找到呢？

达摩祖师讲，你不要讲死的时候，你现在「本心常现前，汝自不见。」常常现在你的面前，但是你自己不明白。那这里讲一个故事，有一个师父开示：「习学谓之闻。我们学东西，或者你现在听我讲话，闻了嘛！我听到你讲话了嘛！就闻了。」绝学谓之邻「绝学就是我毕业了，或者你们的小孩大学毕业了。」过此二者，有学，有不学。「但是我不是学，也不是不学，超过这两个东西，「是为真过」是真正的超越，其实就是有无，有也没有，无也没有，我在有无之上的叫做超越。刚刚讲到这里，一个和尚起来问，各位师兄姊，我们现在讲经很容易，没有人找你麻烦，好像在慈明寺，有的法师也有人找他的麻烦，当场也有人在叉住他，问住他。

在上海你讲经不容易，随时都有人出来问住你，你答不了，就要下来，不要讲我们，太虚大师讲经，讲到要紧的时候，下面有一个法师：「哈哈！太虚大师马上从法座上下来，跪下来，「老法师！求你慈悲，我有什么讲错了。」现在我们讲经讲错了，也没有人讲你，讲对了，也没有人知道。这个法师这么一讲，那个和尚马上出来了，「如何是真过」，你说也学也不学，我两个都超过了真过？如何是真过？那你解什么是真过？

那个法师的名字叫禾山，禾山是一个山的名字，我们中国人，师父我们不欢喜叫他的名字，为什么呢？我们叫他的名字不尊敬，小辈不能直呼其名。如蒋介石他名字叫中正，没人叫他蒋中正，都是叫他蒋介石的；毛泽东的名字叫毛润之，但是没人叫他毛润之，都是叫他

毛泽东，不敢直呼其名。孙中山他的名字叫孙文。

但是这一个师父我们不叫他名字，用这山的名字做他的名字叫禾山。他说：「禾山解打鼓？」我知道打鼓咚咚咚咚，不要以为打鼓容易，日本人表演打鼓，韩国人表演打鼓，不容易。打鼓要打得好，打得风雨雷电，呼呼……是风；到雨的时候，噼哩啪啦；雷，隆隆隆隆。

这四种声音要打出来不容易，好的师父才能打得出来。不容易！尤其打钟一百零八下，你不能打妄想。在日月潭玄奘寺打钟，一百零八下，南无清凉山金色界大智文殊师利菩萨（唱诵）「嘿！第二天老总统：「佛教会长你来，这和尚打钟打错了，他打一下，我数一下，不是一百零八下。」你看，你和尚的脸丢到那里去哦！」

他说：「禾山解打鼓」我明白打鼓，什么意思？你会打鼓，什么人叫你打鼓？你这个手会动，就是你佛性在里面才会叫你打鼓嘛！不是佛性，你怎么会打鼓，超过有无。这个很有名，「禾山解打鼓」；第二个又问了：「如何是真谛？」佛教里面讲来讲去就是二谛，真谛、俗谛。像西藏人都笑我们中国人：「你们中国人啊呀！佛教光是讲真谛、俗谛，我们西藏人都嫌多了，你们中国人还加一个中谛，空、假、中。」

什么是真谛？什么是真正的道理呢？那个禾山云：「禾山解打鼓。」什么是真正的道理？我能打鼓就是佛性，佛性就是真正的道理，看那个徒弟的智慧聪明能不能了解？他还不了解，还追问，他不放过，再追问：「即心即佛即不问」即心即佛即不问，这是有：「如何是非佛？」这里有时讲即心即佛，有时讲没有心没有佛，那你不是搞糊涂吗？其实这里一个是讲有，一个是讲无，佛法不在有和无里面，所以佛性不在因果里面。既然即心是佛，我现在问你：「如何是非心非佛？」师父讲：「禾山解打鼓。」不是一样，他那个是万灵丹、八卦丹，什么病都是一个药，好像基督教什么病都是一个十字架。

他又问了：「向上人来时。」什么是向上人来时？就是要超生了死的，真正要求开悟的人，来到这的时候，你这个师父如何接，你怎么教导他，怎么能教他开悟，怎么能叫他了解佛性？又是「禾山解打鼓」。下面那个师父解，像你这样作把戏，多得很，「象骨老师转毬球」象骨老师是谁呢？就是雪峰。有一次在这么多的徒弟面前，他抛了三个木球，好像现在打保龄球一样，打了三个，这个师父搞得什么把戏？什么意思？其实和禾山解打鼓一样的意思，这里就是施为运动，一切时中皆是本心。

但是下面他还不懂了，他还断续来问，我们不怕人家来问，你问得愈多愈好。要解得你愈明白愈好，他说：「心既现在。」不是见在，「何故不见？」明明解释我抛了三个保龄球出来了，已经表明说，我能够抛这个球，就是佛性叫我抛的嘛！你还是不知道，你还是问：「心既现在，何故不见？」怎么看不到？那这个师父没有办法了，这个师父怎么样呢？师父怎么讲呢？另外一个办法来讲了：「汝曾作梦否？」我们讲什么东西都是你心变出来的，人家不相信，那个圆瑛老法师在北京讲经的时候：「一切唯心造。」好！一个北京大学的学生问他了：「老法师你讲一切唯心造？」「对呀！」是，「那请你变一个面包来给我吃吃。」

老法师想啊！「你这个问题不容易答。」「是呀！一切唯心造，变个面包我们就不要辛苦了嘛！」「那就明天回答你吧！」「好，明天回答。」

那怎么回答呢？哦！他想到了。赵子昂画马，画一百匹马，每个马的姿势不同，到了九十九匹，还剩最后一匹，没有办法画了。因为那个样子都画过了，苦得不得了，就在床上，两手两脚就向天，在那里想，他的老婆到房间里一看，哦！她昏了，跌到地下去，他马上问：「老婆什么事？」「我看到床上有一匹马四脚朝天，睡在床上。」，哦！赶快第一百匹的马就是四脚朝天的，为什么！她的老婆看到他是一匹马？他就回答那个大学生，「这不是唯心所造吗？」很多。

李广射虎明明是个石头，他当做老虎一箭射去，箭就穿到石头里面去，等到他知道是石头了，再射，射不进去了，这不是一切唯心造吗？那在梦中你变出来的什么山河大地，小男孩梦到小女孩谈爱情，谈得很高兴，一醒，喔！原来是个梦。所有的梦，我最可恨的，我明明拿到黄金，但是醒来，没有了。如果梦中拿到黄金，醒来也有黄金，那不就好了嘛！就证明一切都是你心变的，没有用梦来证明，人不信的。「是，我曾作梦。」问曰：「汝作梦之时，是汝本身否？」你作梦的时候是不是你自己？「答：是本身。」再问你：「汝言语施为运动与汝别不别？」你讲话，你吃东西，你跑路和你是两个人还是一个人呢？「不别。」师曰：「既若不别，即此身是汝本法身，即此法是汝本心。」所以永嘉大师开悟的时候，写出来的《证道歌》：「幻化空身即法身。」把这里的道理讲出来，我们的身体就是法身，这个法身就是我们的本心。下面把这里的道理讲出来，我们的身体就是法身，这个法身就是我们的本心。下面「此心从无始旷大劫来，与如今不别。」你的身体有生死，但是你的心是没有生死的。「未曾有生死，不生不灭。」那这里的生死，我们人都有生死，我们学书法，行楷隶篆，我到学行书的时候，都用《兰亭序》，王羲之写的，里面有一句话「生死亦大矣！」

《法华经》说：「佛为一大事因缘出现于世。」人讲一大事因缘，什么大事？就是生死大事。为了解决这个生死的问题，释迦牟尼发心出家，在我们人来讲，他是天下最大的傻瓜，这么好的享受你不要，你要去吃苦头。他是为我们解决这个问题，所以佛教是一个了生死的门头。

有一个人就来请教这个禅师了：「生死事大，无常迅速，请师父教我，了生死法。」这个很对呀！但是给那个禅师劈头一棒，老僧这里无生死，你要了生死，我这里没有生死的，这是什么意思？你是站在凡人的立场地位，三界里面有生死。但是我的佛性里面是没有生死的，你要了生死，我这里没有生死可了，不要讲没有生死可了，连佛也没有可成。

有一个日本小孩，他小的时候，读中国的四书五经，读到『在明明德』，他问先生：「什么叫明德？明德是什么东西？」先生讲：「在明明德，我没有办法解答你明德，什么东西叫明德呢？或者你去请教禅师，他会教你吧！」问很多禅师也没有什么结果，他就自己在山上面修行，修修修，有一天，他的心里忽然流出一句话来「无生」，他明白了。

明德是什么？明德就是无生，所以他从此以后，很有名的日本禅师，任何的开示他都是一句「无生，无生。」，外国人把它当做宝贝，把他印的书上面写着「Unborn, Unborn」。他以为了不起，但是在中国人来讲，没有到家。中国人的体验：「生生不息」，这个生死的源头不是无生，是生生不息的。所以他光是得到一个无生，他是学到一半。

这里「未曾有生死，不生不灭，不增不减，不垢不净，不好不恶，不来不去，亦无是非，亦无男女相。」（中论）是人不：不生不灭，不来不去，不常不断，不一不异，八不。《心经》是六不：不生不灭，不垢不净，不增不减。这里不止了，「不生不灭，不增不减，不垢不净，不好不恶，不来不去。」五个了，不但不，还有无，「亦无是非，亦无男女相，亦无僧俗老少，无圣无凡，亦无佛，亦无众生，亦无修证，亦无因果，亦无筋力，亦无相貌，犹如虚空，取不得，舍不得。」

我们今天讲到这里，下面那个是第三关的啦！就是能出神了，「亦无男女相」讲个笑话给大家听，白师姊听这个故事听了好几次了。有一个师父登位了，讲《金刚经》了，她说：「无人相，无我相，无众生相，无寿者相，大道无男女。」什么男人，女人，大道里面没有什么男人女人。好！那个和尚马上一站：「师父！你讲大道无男女，请你和老僧一起睡觉。」那个女师父没有办法答。「请你与老僧同睡一张床，你讲大道无男女嘛！」这个女师父气的不得了，三年了吐血了，答不出来，是呀！我讲大道无男女，那人家讲我怎么办呢？

禅宗有时是要人命的，那个师父知道，可怜她来了：「没有关系，我来讲，你作问。」好！那个老师父登坐了：「无人相，无我相，无众生相，无寿者相，大道无男女。」女师父就起来问，那请你与老僧同睡一张床。那老僧答：「母子同床又无碍，母子同床又何妨！」那个女师父即刻心病还须心药医，病就好了，今天就讲到这里，下次请请早了。回向：

愿以此功德，普及于一切。

我等与众生，皆共成佛道！

第十一讲：2003年02月20日

达摩血脉论 悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

各位要珍惜你来学习（达摩四论）的因缘，因为开讲（达摩四论）的地方并不多，我们能碰到是我们的福德因缘，是我们发真实修行心的感应。我的意思是要提醒大家珍惜学大法的因缘，「取法乎上，仅得乎中，取法乎中，仅得乎下。」所以学法一定要学大法，我和大家并没有什么，哪个是师父？哪个是徒弟？都是同学一起来学习的。

我们把论里面的错字，错句都把它纠正过来，而且我和洪师姊要完成一个工作，就是把英文本的翻译本的错误，要通知这一个小孩，这个小孩翻的是全世界发行的，他是美国人在台湾大学读中文系的，他照本翻过去，连错的他都翻过去了，外国人不知道，就会误导，所以我们要通知他，你要到纽西兰来学。

有一个叫 Peter 先生，很多人认识他，他也学打坐、太极拳，教人家太极拳，也和我们一起去打禅七。第一次他把牧牛图印出来，派给大家看，他认为第一个叫寻牛，他认为那个牛不见了，我现在要去找它，他的英文本第一句翻的「The bull has lost。」说这个牛已经不见了，我一看，我说这个翻译大错特错，Bull 是指佛性，「佛性是永远没有遗失的，应该这样翻「The bull has never lost。」。

他一听，这是我们大学问家翻的，你这个悬智 Master，你学英文只不过两三天，我怎么相信你呢？他是半信半疑。是的，我们懂禅理的人，个个都知道牛没有失去，佛性是没有失去，但是他英文翻成「Has lost。」。还有怪的，他开一个「CENTER」中心来教人家打坐，打太极拳，他用中文把它取名字叫「未济中心」。我一看说，不对，不对，未济是八卦里面的坎、离两个卦，水火未成相交，我们才叫做「未济」。我说你这个名字一取，就表示你这个「CENTER」不会成功的，「未济」嘛！会闭门的。

我说，要把它叫做「既济」，水火相交两个卦嘛！他也是半信半疑呀！他去找英文书了，不知道这个 Master 讲得对不对。所以叫我讲（达摩四论）的是智行师父，下面还有白师姊叫我讲（华严十玄门），还有三梅师姊叫我讲《金光明最胜王经》，那我自己还有口诀及好多东西，那就慢慢来讲。

我们今天看这个论文是这样讲的：「不生不灭，不增不减，不垢不净，不好不恶，不来不去。」这几句话好难了解，正如我们中国人的古代圣人讲「大道」。这个道是无形无相，无声无臭，无大无小，无内无外，这个道理中国人老早就知道，但是很难明了。前几天我在睡觉的时候，睡到半夜，忽然心里涌出一句话来对我讲：「你的心，没有贫穷，也没有富贵。」我想对啊！钱是身外之物，那有什么穷，什么富呢？这样一推，拿这理去一推，哦！那我的心那有什么男，那有什么女呢？那有什么圣？那有什么迷呢？所以呢！就少少地明白了这一个道理。

下面那句呢「犹如虚空，取不得，舍不得。」他是在讲人的心啦！本来讲一个心就可以了，因为你讲佛教的关系，加一个佛字在上面。

其实不须要加佛字的。不一定是限制在佛教里面讲，不过讲佛教就要一个佛字了。常在人面前，无丝毫间隔，挥也挥不去，招也招不来。如像那个虚空，捉它也捉不着，要去捉它，空，那里能捉？你要离开它，你根本就不在这虚空里面。那这就是我们中国人讲的「道不可须臾离也，可离非道也，瞻之在前，忽焉在后，瞻之在后，忽焉在前」。

那下面这一个「山河石壁不能为碍；出没往来，自在神通。」这个和上面讲的不同了，这个是禅宗的第三关境界，不容易做到。我们中国人讲这叫「立法身」、「出神」，那这里不是有嘛！「出没往来，自在神通，透五蕴山，渡生死河，一切业拘此法身不得。」现在人把它叫做灵魂的太空旅游，好多人会，你不要以为奇怪。上面不是讲「不来不去」，这里讲「出没往来」，那你不是互相矛盾吗？自己反对自己嘛！你上面讲「不来不去」，这里讲「出没往来」。

上面讲的是「真如」，这里讲的是「意生身」，这两个你要分开来。「真如」是不来不去的，「意生身」是瞬息万里，有人都可以算出到美国需要几秒钟，到大陆需要几秒钟，到普陀山需要几秒钟。那出神的人，不知你们有没有碰到过，我在这里碰到好多个，第一个就是李镇岩先生，不过他回台湾去了。第二个就是 Susan 师姊，她不但能够出神，连他的儿子也可以，还有廖师姊也可以。我们每天在睡觉的时候，其实我们的光子体都有离开我们的肉体，但是我们不知道就是了。

「此心微妙难见，此心不同色相，此心是佛。人皆欲得见，于此光明中运手动足者。」前面讲的是「施为运动」，这里更加清楚了，「运手动足」，你这个手一举，你这个脚一走，其实就可以开悟了，你就知道这就是你本性的作用。那「如恒河沙」那我们每个人都会举手动足啊！「及乎问者，总道不得。」及乎问到你，啊啊！我都不知道。所以孔子罕言天命。「犹如木人相似」问到你：「佛性在你身体里面运作，你知道吗？」「啊啊！我都不知道啊！好像木头了。」「总是自己受用，因何不识？」

我现在详细把这一句来解解好了，就可以解决台湾所有纷争的难处，和他们的焦点在什么地方，可以都化解。「总是自己受用，因何不识？」这个佛性就是我们的受用，你为什么不知道呢？我们的受用，我们当然享用我们的生命，如果你没有生命，你不能享受的。我们用我们的生命，但是我先把它分出来，有凡夫的受用，圣人的受用，我受用到了生命，孔子、老子也是受用到了生命。但是每个人的境界就不同了，先从凡夫的受用来讲，从粗的来讲，我们受用的是五欲之乐，我们享受生命，享受这五种快乐。哪五种快乐？就是色、声、香、味、触，我们享受生命就是享受这五个东西。

但是从细的来讲呢！是受用法，这个法就是讲你享受到你的思想方面的，这是哲学家搞思想的人，才可以领会到。我们也可以一个现代的名词，就是观念的游戏。玩电脑也是一个享受，也是一个受用。我们也可以讲，他在玩符号的游戏。这两种受用，一个受用就是五欲之乐，就是色、声、香、味、触；一个受用就是玩观念的游戏，哲学的游戏。这两种受用是我们凡夫里面的，在佛教里面来讲，不出六识的范围。

我们的受用就在六识里面，就是眼、耳、鼻、舌、身、意。那还有一种受用呢？就是深的受用，就是受用我。尼采很有名的哲学家，

他有一句话，在大学里面读哲学的人都会知道「我思故我在」，你为什么知道会有我呢？因为我会思想啊！这一个受用，在佛教讲，佛教心理分析讲是七识执八识见分为我，而享受我执，就是欣赏我见，我自己欣赏我自己，我有一个我，这是凡夫。

现在我们来介绍圣人，圣人不起六识分别心，圣人不分什么好啦！坏啦！苦啦！乐啦！颜回不享受世间的快乐，颜子的乐趣在那里？所以他不是在六识里面，不是在分别心里面，不起七识我执心，没有六识的分别，也没有七识的我执心，毋意、毋必、毋故、毋我四种我，就能受用第八识。你只要没有第六识的分别心，和第七识的我执心，马上你发现到身体里面第八识真如在运作，就是中国儒家讲的，你体验到，在你身体里面有一个生生不息的大能。故守培大法师说：「此心唯一乘菩萨之所受用，凡夫二乘，虽具而不显。」

为什么说菩萨之受用呢？就是圣人受用。我们凡夫不发现有一个第八识在我们的身体里面，你发菩提心，就是我们孔孟讲的，你如果发起你的仁心，就非常快的体验到它。你马上就体验到它，受用它，运用它。哦！这很重要，我再讲一遍，是自己受用，为何不知？我们受用有凡夫受用和圣人受用。凡夫受用从粗来讲是受用五欲之乐，就是色、声、香、味、触；从细来讲就是受用法，就是玩观念游戏，这两种受用不出六识范围，凡夫还有一种深的受用，那就是受用我，这种受用是七识执八识见分为我，而享受我执，欣赏我见。

圣人不起六识分别心，不起七识我执心，就能受用到八识，体验八识在你身中的运作。儒家中国人讲你体验到生生不息之大能，故守培大法师说：「此心唯大乘菩萨之所受用，凡夫二乘虽具而不显。」为什么说菩萨之所用？你发菩提心，就非常快的体验到它，受用它，运用它。这是一个很重要的理论的建立。这一个法，现在在台湾有人在教人，但是他以为是独得之秘，他以为人家都不知道，只有他知道。其实，他还没有出世，人家经典里面老早就讲明了，于此光明中运手动足者，总是自己受用，为何不识呢？就是我们现在读的《达摩四论》早已讲明，不过如果没有人讲解，你可能不能明白，更不用说能起修证入了。

所以我和白师姊讲你没有分别心，你没有我执心，松、沈、行太极拳，他人讲的经验，什么走几步一回头就开悟了，你一样可以体验到，并不出奇。你走，马上就体验到第八识，那并不出奇的啦。古来只有打禅七，没有什么打禅三、禅一的。因为打禅七，因为要打破第七识，才叫做打禅七。如果你叫打禅三，那是打第六识了，六识不是生死的根本，不是禅宗。打禅一那更加不对了，打禅一就是打倒阿赖耶识了，你打倒阿赖耶识就不能见性了。所以我们要正名叫打一天的禅七，打三天的禅七，而不能叫打禅三，打禅一。

那再用比喻「总是自己受用，因何不识？」那这一个老师怎么教这一个学的明白这个道理呢？在禅宗里面的教育方法有四个，赵州茶、云明饼、德山棒、临济喝。棒喝打骂教育给日本人学去了，不是打就是骂。但是赵州呢？他的作风很平和，他不骂人也不打人，也不喝人，他都是很平平实实地把禅宗的道理讲给你听。

所以我喜欢他那一种作风，我不喜欢打呀！骂呀！那一种。你问什么都是一下子香板打下来，你搞什么都是一下子香板打下来。虽然可以成就人，但是给他打退的人好多，都给他打倒了。每个人来问他的时候，他先问你：「你吃过茶吗？」如果你讲：「我没有吃。」「吃茶去。」如果你讲，有的人来了：「师父！我吃过了。」但是他也是：「吃茶去」。旁边有一个侍者，就是侍候老法师起居的就说：「师父啊！我

不明白，那个人说「没有吃茶」你叫他吃茶去，现在这个是吃了茶，你也是「吃茶去」。赵州讲：「你也吃茶去。」那为什么什么都叫「吃茶去」呢？你吃茶去的时候，你的舌头是不是碰到这个水，这个是不是你自己的受用，你因何不识呢？

我看台湾现在就是教到这里，他不知道下面还有三个东西，不知道他不会教？但是先讲给大家听，大家先知道这个路。赵州老人不是叫各各人都吃茶去喔！有一天又来了一个，「请问禅师，什么是禅呢？」「你吃过茶吗？」就是讲吃茶，就是你自己的受用嘛！你吃过茶就知道了嘛！你吃过茶吗？现在台湾他们把它搞得什么这杯茶不得了，很难吃哦！又是什么贵重，稀奇古怪起来。

他讲什么「洗杯去」！洗你的杯去，因为赵州禅师看到这一个人是个开悟的人，不要叫他去吃茶了，「洗杯去」是什么？把你的悟迹扫除，不要装作趾高气昂，你看我开悟了。「洗杯去」，把你做到叫人不觉得你有出奇，你是和我们一样，做出奇容易，做平凡难。一个女人扮得很漂亮很容易，你叫她扮得平淡很难，不着胭脂本风流，女性能这样的很少，都要化妆去扮。

所以光是叫人吃茶去，而不叫人洗杯去呢！他的东西并不是禅宗，禅宗「法尚应舍，何况非法。」法都要舍掉，何况是非法，佛讲我四十九年没有讲过一句话，所以要叫你洗杯去，这是第二步。还有第三步，如果你是一个聪明透顶的禅徒，把禅宗的道理了解的很清楚，你会马上到厨房里面，像我们的茶寮里面，装一杯茶来，「师父！请用茶。」哦！这个很少有一个徒弟这么聪明的，这表示他能启用，这是禅宗第三部大用现前，但是还没有到「了悟」。

这里讲一个故事，当一个日本禅师，在外面出坡和徒弟很辛苦，当两个人回到家里休息的时候，那个师父自己先倒了一杯茶，咕噜咕噜先喝了，然后再倒一杯茶给徒弟，那个徒弟刚刚用手接的时候，那师父讲：「森罗万象总在这里！」什么叫「森罗万象」？全部天地宇宙人生，就在这杯茶里面。

所以台湾才有人讲，啊呀！赵州茶不得了啊！你吃了就能开悟，你能吃，就表示你那个智慧高的不得了了。但是强中还有强中手，天外还有天外天，那个徒弟把他的茶碗拿来，往地上一摔：「森罗万象在哪里？」这是禅宗的彻底的了悟，那个师父没有话讲，不过轻描淡写的讲了一句：「可惜了一碗茶。」

讲到这里，你们可能还不是很了解，那我再讲一个，不讲中国人，讲一个西方人见性经验的描述，这是 Tom 英文书里面的，中文翻译成《禅的训练方法与哲理》161页，是外国人亲身见证我见性的时候，得到什么经验，那是他讲的啦！是照外国人的思想来讲的，和我们中国人讲的不大合配。

但是我们也可以知道一点见性的经验的情况，他是这样讲的：「我取了一匙茶。」他取了一匙的茶，「送向口边。」送到口边来的时候，「我曾在那里泡了一些烧饼，这匙温暖的液体，连同其中的饼屑，刚刚碰到我的口盖（边）。」就是那一个茶和饼屑那些东西，用匙一碰，刚刚碰到我的口边的时候呢？「就有一阵震颤透过我的全身。」马上全身一震，「于是我停止动作。」这是外国人自己描述的，不一定是我们

中国禅宗的开悟。

但是我们注意，他们解释比中国人清楚，专注于此一正在发生的奇特变化。他以前没有这样的经验，马上来注意这种奇特的变化。「一阵奇妙的快感。」哇！全身的人好像心花怒放，快乐地不得了。「侵入了我的感官。」所以开悟的人会哈哈大笑就是这样。「但它们都是个别的，互相分离着的，没有发源的形迹。」这句话他讲的没有到家，不能讲是个别分开的，而没有源头的，它的源头在在那里。

「接着，忽然之间，人生的盛衰对我漠不关情了！什么盛衰啦！人生有钱没有钱，跟我一点关系都没有了。等于梦中和我讲的，你的心里没有贫穷，没有富贵，它的灾祸对我没有毒害了，它的灾祸都危害不到我了。」它的短暂对我显得虚幻不实了。」他经验到不生不灭，身体的生灭这种短暂的东西，对我不生不灭是没有关系的。「此一新的感觉对我产生了一种影响。」什么影响呢？

以外国人的观点来讲「爱似一种宝贵的实质，充满了我的全身。」他觉得全身都是爱，德兰莎修女就是这样的人，如果她不是这样的人，她不能做出这样的事。人家看到死人病人都没有办法医了，把他丢到马路上，她在马路上走路看到，把他背回家。

如果你不是爱充满全身，你能做到吗？我们根本就不能做到。「正确一点说，此一实质并非在我里面。」这种东西并非在我里边，「它就是我自己。」没有能所的分别，没有两个，我就是它，它就是它，就是一个，「我不再感到平庸，匆匆，无常了。」这是外国人打禅七时，讲的见性的经验。

如果我们能够相信没有一个人没有心的，所以「天命之谓性（心）」。「你相信你是有心，不过佛教是叫『性』，就是你的心，就在身中运作，你没有心，你能讲话，能听东西吗？如果你相信，你一相信，这种在禅宗叫『省悟』。我相信我有佛性，我相信心是在我的身中运作，由省悟而取得见性的经验叫开悟。就是取得我刚才讲的，那个西方人描述的经验，那叫开悟。由开悟而到成熟，一开悟不是四处就去讲道理给人家听，不是啊！你没有长养圣胎，没在水边林下，你的那个婴儿，刚刚走出来还没有成熟，就要做大人的事，不可能啦！

连六祖都要十五年在猎人队里。这种叫做大彻大悟，或者叫大用现前，这种是不容易。这是禅宗的第三关，由彻悟到了悟，古来这样的人并不多，四关都能打破的，古来并不多。这里再讲一个故事，有一个黄檗禅师，鼎鼎大名的禅师，他在山上住茅蓬的时候，来了一个禅僧，他说：「你来的正好，你在这里煮饭，做好了之后呢！我在山上工作，种树，中午你吃好饭之后，拿一碗来山上给我吃。」「好！」他吩咐了之后就上山去了，等到了日头落西，肚子里面唱空城记，咕噜叫，他就回家了，一看，看到了什么你知道，那一个禅僧把锅啊，碗啊，什么都打一个洞，摔在地下，自己睡在床上不动，这是向你讲彻底空，空相就是见性，空性就是明心，彻底空地表现出来。黄檗禅师看了，一句话也没说，他自己也在他的旁边一睡，也睡在他的旁边。那个禅僧爬起来就走了，黄檗禅师后来开示在将来的时代，像他这样聪明人啊，很难遇到了。

上来的道理，你如果了解后，我们现在是了解并没有能做到，你信而不疑，你信它而不怀疑它，这是讲渐教修行的第一个「十信」。『十

信』就是相信你佛性；『十住』就是你认识佛性；『十行』就是你照认识的佛性来做；『十回向』就是把这些功德回向给众生；『十地』那是禅宗讲的真正的开悟。所以这一种我们也可以讲也叫做悟。不过这一种叫『理悟』。我明白这一个道理，并不是我在事情上能做到，经验上没有，所以叫『理悟』。我只是会讲这个道理，理悟的人，不一定有见性的经验，见性的经验叫『事悟』。

如像讲我们中国人读书，什么叫道？道是没有名字，没有形象的，什么叫明德？虽然你可以解释的很清楚，但是你不知道真正的道是什么？明德是什么？因为你没有经验。你得这种经验，我上次不是讲，一个禅僧，读了『大学之道在明明德』，他就问所有的老师，明德是什么东西？那些教儒家的老师，没有办法答得出来，或者你去问禅师他会知道，后来经过好艰难他才知道『无生』就是『明德』，所以他英文叫做“Unborn”。

理悟的人不一定有见性的经验，见性的经验叫做事悟，这个就是讲王阳明龙场大悟，悟出良心的道理，就是这里。你得理，照理路去做，一定会生起事悟，虽然你现在没有做到，但是你相信这个理路，这个理的师父去做，跟着去做，好像林金生老师讲道理给我们听，我们根据他讲的道理去做，有一天你一定会做到。会生起事情，因为你种什么因，一定会生什么果，除非你不发心修行，你发心修行一定会有的，如果没有果，佛教就没有了。理悟叫做『信行』，我相信它来行，事悟叫做『法行』，我跟着这个法来行。

所以这里呢？「佛言一切众生，尽是迷人，因此作业，堕生死河，欲出还没，只为不见性。众生若不迷，因何问着，其中无有一人得会者，自家运手动足因何不识？」哦！这还是上面的意思，翻来覆去都是上面的意思，「于光明运手动足者，如恒河沙，及乎问着，总道不得，犹如木人相似，总是自己受用，因何不识？」「自家运手动足因何不识？既若施为运动，一切时中皆是本心。」

这里有个问题没有人搞得清楚，心有性相两个部份，唯识宗把它叫做见分和相分两个部份。真正来讲佛性，讲佛性的那个性，因为这个字时常把人搞乱，是看不见的，是无形无相的。佛经里面讲得很清楚，就是连释迦牟尼佛都不能看见自己的性，也不能看见别人的性，你这样子讲，可大家会怀疑。

举个例子，有一个西天大耳和尚有他心通，皇帝叫慧忠国师来试验他，慧忠国师讲「你是不是有他心通？」他说：「是啊！」「你看一看我现在的心在那里？」他说：「国师，你为什么现在到市场去看戏？」「你再看看我的心在那里？」一看又是在街上走，「第三，你再看看我的心在那里？」那人满头大汗，马上答上：「看不见了。」国师讲「『野狐禅』，你的神通在那里？」

为什么他看不见呢？你不起心动念。我讲给你听，连诸佛都看不到你的心。因为国师不起心动念了，他的心通就没有用了，看不到他的心了。如果他一起心动作，喔！我想到一个，那个今天穿的衣服很摩登啊！那个今天赚了很多钱，一想有相了，那天我在元宵市场花灯会，看到那个东西很好吃，马上他心通就知道你的心在哪里了，如果你一念不生，他心通没有办法，用这个理来讲。

所以佛经讲真正的心，连佛都看不到，如果你一念不生，那为什么现在有人讲可以见性呢？所以这个在下面就会讲，那就是讲心的作

用，见到心的作用。心的作用就是光明，我见到你的光体，你看到你身上的光。但是照实来讲那是相，那不是真正的心，所以中国字很难解，你搞得不好，就把它的意思搞差。

「故知圣人语不错，迷人自不会晓。故知此心难明，惟佛一人能会此法。余人天及众生等，尽不明了。若智慧明了此心方名法性，亦名解脱。生死不拘，一切法拘它不得，是名大自在王如来。亦名不思議，亦名圣体，亦名长生不死，亦名大仙。名虽不同，体即是一。」你叫它什么名字都没有关系。

等于一个英国人写佛陀的教训，他说：「玫瑰花你给它取什么名字，名字只不过是一个标签，是一个 Label。」我取它什么名字，和玫瑰花本身是没有关系的，它的香永远是一样的，你叫它什么都可以。所以这里你叫它圣人也可以，你叫它仙人也可以，你叫它解脱也可以，你叫它不可思议也可以，你叫它长生不老也可以，你叫它大自在王如来，一法千名，千名一法，讲来讲去都是这个东西。

「圣人种种分别，皆不离自心，心量广大，应用无穷。」这里讲得还要清楚了，「应眼见色」我们要知道心就是一个，你不能把心分做六个啊！心没有多的。所以唯识宗才讲唯识只有一个，没有第二个，有第二个就不是唯识了。但是它的用呢？到眼睛你就会看到东西；到耳朵「应耳闻声」就会听到东西；「应鼻嗅香」到鼻子你就闻到东西。那本书里还讲有一个女子，讲到她见性的经验，她在禅堂里面跑下花园的时候，看到花园好多茉莉花，她把手帕拿出来把鼻子醒一醒，马上天地改变了，觉得我和天地不是分开的，是一个东西。在中国人讲经验到天人合一的境界，山河大地就是我，我就是山河大地，她没有搞其它的什么东西，就在这种因缘底下，所以「应舌知味，乃至施为运动，皆是自心。」

你是只有一个心，不是你有千万个心，妄心有好多个，真心只有一个，这个你要永远记住，真心没有第二个的。「一切时中」一切的时间中，这在我们的解正本上是这样的，「一切时中，言语道断。」，道可道非常道，名可明非常名，我们中国人老早知道了。

「言语道断，心行处灭。」这里漏掉了「心行处灭」四个字，「即是自心」你脱离言语，对于你的思想文字的游戏的那种游玩之后，心行处灭，你的心没有相分生起的时候，阿赖耶识真如马上明明白白现在你的面前，你就会经验到它。

所以「故云如来色无尽，智慧亦复然。」好多师父教我念疏，头先先念这四句，色无尽是自性真实。我们要用纠正本，那句子才能断了，不然你上面搞到下面去，色是什么东西？就是诸佛菩萨所有的相，有一个英文本，他翻的很好，「色」他把它翻成『Acs』，不翻成『Form』。色是诸佛所有的动作，都是自己的心识。

「色无尽是自心心识，善能分别一切，乃至施为运用，皆是智慧。」你能分别它，你能运用它，这是什么呢？这是你的智慧。这讲得很清楚了，「心无形相」心是没有形相的，你不能讲心有形相，「智慧亦无尽，故云如来色无尽，智慧亦复然。」今天就讲到这里。回向：

愿以此功德，普及于一切。

我等与众生，皆共成佛道！

第十一讲：2003年02月27日

达摩血脉论

悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

谢谢大家来捧场，用广东话来讲是拥趸，用运动比赛来讲就是啦啦队。我是很惭愧啦！不敢叫大家来做啦啦队，我在了解这个经论的意义是非常的肤浅。不过，我就把我所领会到的，上次那两句，叫「如来色无尽，智慧亦复然。」我领会少少的心得报告给各位，如果有不对的地方也请各位不吝指正。

这句是「如来色无尽，智慧亦复然。」如来我们都知道是佛的十号之一，就是佛有十个名字，他第一个名字就叫如来，我们每天做晚课都念如来、应供、正偏知、无上师、调御丈夫（正偏知、明行足）、天人师、善逝、世间解、佛、世尊。那我小的时候念《圣经》，上面

写耶稣有五百多个名字，有的名字很多人都知道，像神的羔羊，那些我们平常都用的，那这个如来是什么意思呢？

在《金刚经》里面，佛他自己解：「如来者，无所从来亦无所去，故名如来。」那我们也可以把这个如来叫做「真如如来」，「即是真如，常如其心故。」如就是不会改变，真就是不假，所以叫「真如」，佛教把宇宙的本体取做真如，所以他用中国人的思想来翻它，就把它翻成「道」。现在我们来问一下，宇宙的本体是什么？宇宙是从什么地方产生的？以后才讲到人，先要有宇宙，才能有人，没有宇宙，没有人没有办法存在。

本来佛教不讲这些东西的，小乘佛教它是一种人生论，释迦牟尼就是教我们好像孔子一样的，怎么样做人？怎么样做一个好人？怎么样走完我们这个人应该走的这一趟人生？走正它。所以有一部佛经，它对这些问题，它说释迦牟尼不回答。好像说，时间有没有开始，那一万年前，十万年前，一亿年前，那前面怎么样，前面怎么样？有没有开始呢？时间有没有结束呢？这个宇宙有没有边？那边的外面是什么呢？再边的外边是什么呢？我们讲涅槃，涅槃之后到底是有呢？还是没有呢？有二十个问题，释迦牟尼都不回答。

释迦牟尼用一个比喻来讲，我现在所做的最重要的工作，在这里。有一个人，被一支毒箭射中了，他的臂中箭，我现在赶快要医治他这个臂的毒药的发作，如果我来给他医治的时候，这个人说释迦牟尼你慢慢医治，我先要研究，这支箭是从东方射来，从南方射来，从北方射来？这支箭是我的朋友箭来的，还是敌人射来的，箭是用金子做的，用铁做的，用铜做的？这样一来，你这些问题还没有答案之前，你人已经死了。

所以我释迦牟尼佛不回答这些问题，那些都是没有用的问题，但是后来大乘的佛教，走上哲学的道路，也试着对人回答这些问题。那宇宙的本体是什么，它从什么地方来的？中国人早已经知道，中国人的理论是《易经》，无极生太极，这一个科学的发展，其实科学是一个假的东西，你不要认为科学是真的东西，每几十年，科学反而对自己的老的理论就认为是错了。我小的时候，太阳是恒星不动的，现在都不对了，太阳不是恒星，那你相信它，所以科学没有永远的真理。

以前它说物质是不变的，现在他又讲我们科学家错了。物质所以变成能量，能量可以变成物质，是互变的，不是不变的。本来宇宙的本体来源，它说我们发现到有一百多个原子，原子就是我们宇宙人生的来源，好像最早佛讲四大，地、水、火、风；中国人讲金、木、水、火、土。以前并不知道原子可以分离，自从原子弹发明之后，可以分离原子的时候，他就觉得宇宙的来源就不是原子了。他说是光，是波，那我们这里就知道，现在的科学就研究到最后的一点，就是宇宙的本体是一个能量。那所以佛教就把这一个本体的能量，取名叫真如，你取什么名字，没有关系，唯识宗就把它叫做宇宙的大意识。

这里还有一个问题，我们要问的，那这个能量里面，还是精神呢？还是物质呢？还是先有物质先？还是先有精神先？就是搞得我们人类吃了这么多苦头，就是唯物论和唯心论的冲突。这一个「如来色无尽」就是如来的事业，是无穷无尽的。他做了很多东西，虽然他做了这么多的东西，但是他是有一个源头生出来的，这个源头就是真如。

我们众生有我们的事业，每个人有每个人的事业，好像林老师他又来纽西兰，他是教育众生为事业，佛是以渡众生为事业，他这个色无尽有一个根本产生的地方，是从如来产生，从真如来产生。所以真如是佛的法身，色无尽是他的化身，智慧亦复然是他的报身。所以这一句话里面已经包含三身，就是我们讲的体、相、用。

我们上次讲到这一个真如能产生一切的东西，我们的中国人圣人早就体会到，道是出生一切的东西，道生一，一生二，二生三。这一个你们要了解佛家的道理，你这里听好，你要听道家的道理，你要听，林老师的解说，他解说《道德经》很高深。六祖开悟的时候，他说：「何期自性能生万法！」这表示出真如可以生出任何东西，在唯识宗来讲，他生出三个东西，最基本的三个东西，就是『三能变』。第一能变，就是真如变成阿赖耶识。第二个能变，真如变成第七末那识。第三个能变，真如变成前六识。这是宇宙人生发展的一个次序。

如来色无尽是讲他的慈悲，他为众生贡献他的生命，但是这边呢？智慧亦无尽就是他的慈悲是用智慧来领导的。前几天立维先生和太太来，我讲佛教就是两个东西，一个就是慈悲，一个就是智慧。佛教这个宗教很奇怪，其他的宗教不能和他相比的，佛教不讲信仰的，不以信仰为主，任何宗教都以信仰为主，你只可以信，不可以问。在一百年前，五十年前，中国人犯的错误要打倒佛教，你们佛教是个迷信的宗教，崇拜偶像的宗教，他不知道，刚刚相反，佛教是个破除迷信的宗教，它是个智慧的宗教，就怕你不问。

「小疑小悟，大疑大悟，不疑不悟。」它并不一下子捉着你要相信它，你要研究清楚，越怀疑越好，他要讲得对才信，讲得不对，不要信。上次讲总是自家受用，我们凡夫的受用就是五欲和我。但是圣人的受用、领纳性空境，造成佛之因，圣人受用觉得五欲和我是空的，没有我的，孔子也是讲没有我，这种造成了成佛的因。所以我们把他叫做成所作智，因为观察性空境，观察它的相是千变万化。但是它的性是空的，不留征兆，故名妙观察智，这是解释这两句，现在就回到我们的本行，这就叫三句不离本行。

因为我们是讲禅宗方面的道理，照禅宗的道理来讲，并不是人家讲得的不对。你要知道，我们依据禅宗的道理讲，和人讲得不同，因为我们的立脚点不同。如果有个禅僧，一个学禅宗的和尚或者是徒弟他问：「师父！如来色无尽。」即不问上面这一句，我不问，「如何是智慧亦复然？」什么叫智慧亦复然？如果我答呢？哦！分别就是识，不分别就是智，生灭就是识，不生灭就是智，佛法有转八识成四智，转第五识，第六识成小乘偏空真如，证到人无我，转七识八识成大乘的圆满真如，证到法无我。有人在笑你，不是讲你讲得不对，在教下来讲，用教义来讲，千真万确，一点都没有讲错。但是这个禅僧掩耳而去，把耳朵一掩走了，那你们可能要问了，那师父你们禅宗怎么答这个问题呢？禅宗答人的问题，当然有好多啦！

最普通的默然一句话都不出，当他一句话不出的时候，他的心已经进到道的境界或者真如的境界，真如就显出来。他表示智无所得，《心经》讲无智亦无得，无智能缘之智不容有，无得所做之境不容有，能所双亡，二偏全空。这里我们看到有个上上根机的人，这个人他并不是佛教徒，在佛经里面称他为外道，你不要以为基督教，一贯道是外道，不是，在禅宗来讲，心外有法的人就是外道，并不是讲什么教。

他来见佛，问佛一个问题，释迦牟尼佛请你不要讲有，也不要讲无，你讲一句。我们知道，我们人类的言语都是在这四个范围里面，不是讲有，就是讲无，不是讲似有似无，就是非有非无，其实就是有无两个东西。你讲话，讲什么话都好，讲来讲去不是有，就是无。请你在有无之外讲一句，怎么讲？释迦牟尼一句都没有讲，默然。好，过了一下，那人讲：「谢谢世尊，开我迷云。」顶礼，谢谢他就走，释迦牟尼佛说他已经悟道了，其他那些阿罗汉的弟子都奇怪了，不相信说释迦牟尼佛你没有讲法，他怎么能悟道呢？释迦牟尼佛讲良马见鞭影而行，好的马不要你打它，看到鞭子它就跑了，哦！这种上上根器，不容易有。

我们读孔子书的人讲「举一反三」，已经很难得了。还有我们学佛的道理的人说，你不要灰心，要努力学习就是你今生不能开悟，到你下一世，因为你种子种在里面，一出头来一闻千悟，这个已经了不起了。但是这个人，不闻而悟，你没有讲一句话他开悟了，这种根机好难。

再用一个例子，维摩居士的例子，当好多人都在那里解释什么叫做「不二法门」，解释到最后的时候，文殊菩萨是代表智慧，佛教的智慧最高的一个人，问维摩居士：「什么是不二法门？」维摩居士，默然不语，过一会儿，他说：「啊！」赞叹的不得了：「无言无说，这才是真正的不二法门。」和这里是一样的。

所以这一个禅僧来问你的时候：「师父，什么叫智慧亦复然？」你在那边解释一大篇出来，这是第一个解；第二个解就是把他的拳头举起来，举起拳头的教育法很多，有的是举起拂尘，有的是举起茶杯，有的是举起禅杖。那是什么意思呢？就是真如，就是在这色的里面，「色不异空，空不异色」你离开这个物质的东西，再去找真如，是没有的。

现在我们来讲你要离开你的身体修道，很难修，所以林老师教我们健康这个身体，就是这个道理。他举拳的时候就是表示说这个智慧，这个真如，就在我身体的里面。那还有一种呢？这是释迦牟尼没有的，这是中国人发明的，打你了，有八种打法，不一样的，有一种打法是讲你好，有一种打法是说你讲得好，等于妈妈打儿子，真好！真好！打他，不是讲他不好，是讲他好，看他怎么打了。但是禅宗从来都是用泻药的，它都是把你东西拿走，不用补气，禅宗不用补剂的。不用什么东西加到你里面去，完全是把东西拿走。世界上的人都以为有得，有东西得到，就是有智慧，但是反过来，没有得才是有智慧。

世界上的人都以为你有东西才有智慧，它是空才是智慧，我讲了长篇大论，人家认为有智慧，它是「不讲」才是智慧，或者讲智慧才是智慧，它是「愚」才是智慧，大智若愚。巧我们讲是智慧，它是拙才是智慧，它和我们中国老子的思想一模一样。

下面这一段「四大色身」因为古时候没有现代的科学知识，就是说人的身体是由一百多个原子造成的，或是说多少细胞造成的，它就是把它四个东西造成的，四大种，那四大种呢？就是地水火风，就是我讲的金木水火土。地，你身体里面的骨头就是地；水，你的血液就是水；火，你有暖气就是火；风，你能呼吸就是风了。

我这个身体是从四大造成的，自从佛教来中国，我们的医生也用它这句话，啊！你四大不调，生病了，地水火风要平衡才不会生病。「四大色身即是烦恼身，即有生灭，法身常住而无所住，如来法身常不变异。」上面这句，我们不需要来证明，也不需要讲，每个人都知道的。因为我们要知道一个东西，或者有三个方法吧！第一个是推理。第二个就是经验，就是实验。第三个就是比较。我们所以读出来的结论而知道对不对，就是用这三个方法找出来。「色身即是烦恼。」怎么是烦恼呢？色身本来没有烦恼，我执着它，有我爱，我执就产生各种的烦恼，就是贪瞋痴，即有生灭。每个人都知道，我们这个色身生下来，现在我们在一起学习这个论文，过了一百年，哪个人在这里？

「法身常住而无所住，如来法身常不变异。」法身常住这个和我们的经验不同了，我们知道我们有个色身是四大合成的，而且知道它是生灭的，你现在讲法身常住，那法身在那里呢？法身就在我们这个身体里面。所以我们知道我们有两个身体，一个身体是四大合成的，是假的，那不是真正的我；一个身体是法身，它是常住的，没有生灭的，它才是真正的我。这个道理也可以很浅的讲过去，叫销文，一路念过去也可以。也可以详细来讲，一讲时间就过去了。我们当中也有智慧的人，聪明的人，并不是说你们都没有智慧，或者说你聪明过很多人都有，你一样会问这样的问题，那师父你讲人有两个身体，一个色身，一个法身，色身是有生灭的，我知道年纪大了，会没有了，法身是没有老死的，那法身在那里呢？

这个就是波斯匿王问释迦牟尼，我哪里有个常住的法身？释迦牟尼就用“见”。你三岁的时候看这个恒河，你六十岁的时候看这个恒河有没有改变？波斯匿王讲是，我看这个恒河的见是没有改变，我的身体有改变，那你就知道里头有一个常住的东西，波斯匿王听了这个很开心。但是佛陀这样说明地很清楚，也有人不相信。第二个问题来了，那请问你，释迦牟尼你自己也是这样讲任何东西都从因缘而生的，不能凭空生一个东西出来，「非自生，非他生，非共生，非无因生。」这是中论最有名的四句话。

什么叫因缘？如果照唯识宗讲有九种因缘，我们不照唯识宗讲，我们照佛讲，佛讲因缘有四种：因缘、所缘缘、增上缘、等无间缘。好像我这个种子种到地下去，一个种子是因缘，但是那个泥土是所缘缘，是所缘的这个缘，什么是增上缘呢？要太阳，要雨水，你没有这个缘，那种子是不会长起来的，它会枯死的，什么是等无间缘呢？就是种子在里面它有一个生命，它是时时不停地向上发展的，四缘具足才会有一个东西出生。

不讲外面的东西，我们讲人，人的因缘，因就是第八阿赖耶识，投胎的那个东西，缘呢？父母的结合就是缘，有了这个因缘才能生为人；那人的所缘缘是什么呢？地水火风四大色身；那它的增上缘是什么呢？我要给BABY吃牛奶，要给他穿衣服，要吃饭，不吃他就不会长大，那就是增上缘了嘛！什么叫等无间缘？这个BABY他自己他的生命有一个生长的能力，他才能长大，如果光是其他三个缘，他本身没有生命能力长大，也不能成功。

所以任何东西都要四种因缘的具足才能出生。现在问你，你讲这个法身是从什么因缘产生的？你佛学的道理要搞通，你搞不通一下给人问住，你答不出来。是啊！天下没有一样东西是天上掉下来，凭空的，一定要有因缘才能产生。刚才讲四个条件，那这个法身从什么

因缘产生的？这个你要把它搞得完全透彻明了，你要把《楞严经》搞清楚，否则你没有办法搞得明白，法身不生的，它既是不生，那有什么因缘呢？它不在因缘里面的东西，它是个不生不灭的东西，你讲因缘，和它一点关系都没有，所以才讲它不是因缘的东西，所以佛性不是在因缘里面的东西，

那这里有个问题了，那既然不是因缘的东西，那是自然生出来的了，我们中国人对于自然的道理很清楚，因为我们老庄就是讲自然，是不是自然生出来的呢？又不行了，你讲自然生出来，什么叫自然生出来，就是本来没有的，忽然生出一个东西，它自然出来的。但是它这个东西不生的，不生就是它没有了嘛！怎么可以自然而有呢？就把你因缘生、自然生的两种观念都破除了。这种理论不容易懂，所以要学《楞严经》才能够懂，你要搞清楚要很长时间才能搞清楚，

所以下面讲：「经云：众生应知，佛性本自有之。」本自有之，其实就是一个心，天命之谓性，你加个佛字，不过你是佛教嘛，加个佛字，佛性。你不是佛教，你根本就不需加个佛字，当然是自己本有的，那一个命没有性呢？没有性他怎么成一个人呢？不过我们中国人对于人性的认识，也有说性本善的，也有说性本恶的。但是佛教它说，非善非恶，和老子的思想一样，超出善恶之上的。迦叶是当时释迦佛僧团里面的大师兄，当时的境界来讲，除了释迦佛之外，第二就是轮到他的，他所证得的境界，其他的弟子都在他之下，「迦叶只是悟得本性。」所以很多人说，释迦拈花，迦叶微笑，他悟到什么东西呢？这里达摩祖师讲出来了。

其实达摩就是迦叶，迦叶就是达摩，我们不知道，其实没有悟到什么东西，就是悟到一个本性，「本性即是心，心即是性。」，心性在佛教里面是通用的。「此即诸佛心。」这里有很多字，是多余的，以后的校正本会把它订正，「前佛后佛只传此心。」前面有好多佛、好多圣人，现在也有好多佛、好多圣人，将来也有好多佛、好多圣人，他们所传的就是这个心。

「除此心外，无佛可得。」这就是唯识宗的道理，只有这个心，在这个心外的是没有佛的，心外无佛，心外无法。「颠倒众生不知自心是佛，向外驰求。」颠倒众生就是不明白道理的人，忘却自己的本性，不知道自己的本性就是一尊活佛，他把寺院里头木头的，石头的，纸画的，他说那个是佛。这就是我们颠倒众生，认假作真，它是一个象征，它是一个代表，真正的佛不是它。如果你知道这个道理，你就知道，拜佛不是一定要跑到寺院里面去拜，哪个佛在寺院里面？哪个寺院里面才有佛？那是师父骗你的。

「终日忙忙，念佛礼佛，佛在何处。」佛在什么地方？因为他是讲禅宗的道理，你们有的人或者并不能了解，也不相信他这句话。既然这样讲，我们学净土宗的人，我们念阿弥陀佛，师父们告诉我们临终的时候佛会来接我们吗？那不是表示那个佛在我的外面吗？你可以这样讲。但是照禅宗来讲，这一个佛也是你自己心现出来的，并不是在心外，有个佛来接你去。

什么叫如来？如来者无所从来亦无所去，佛是没有来去的，他是不会来接你众生的，他也不会去把你众生拿去的，如果有一个他方的佛远来，用力度生，我等众生早被佛度，全世界的众生都被佛接去了。所以《楞严经》才这样讲：「诸法所生，唯心所见。」你心要感才有应。因为你的心念弥陀佛，念到一心不乱的时候，你才感应到佛来接你，这个佛其实就是你的心所变出来的，并不是那里有个佛来接你，

这个道理你没有了解，你明白这个道理，你就知道念佛的高深。这里讲：「不应作如是等见，但知自心，心外更无别佛。」

「经云：凡所有相，皆是虚妄。又云：所在之处，即为有佛。」所在之处就是你的心，你的心在那里，佛就在那里。「自心是佛，不应将佛礼佛。」但是这里我们要知道你不能被它这个文字所捆绑，禅宗讲你不要被师父的三寸舌头所欺骗、所瞒，我们不要在文字里，它讲不应将佛礼佛。难道讲我们不能拜佛礼佛了吗？你可以在佛像前面叩头作揖，而你却非崇拜偶像，你并不是崇拜偶像，因为你知道佛就是我的心的显现。

这里有两种教，两种修。两种教，一个叫顿教，一个叫渐教；两种修，一个叫顿修，一个叫渐修。等于一个是跑路去，一个是搭飞机去。行呢，也有二个行，一个是正行，一个是助行，正行就是说我以这个修行为主的，其他的东西我都去学，但是学来的东西，是帮助我目的的。我们什么东西对我们好的，我们都要去学，学来干什么呢？是帮助我这个目的的。如来色无尽是属于外境所修法，假彼之法成我之功，故名助行。

这个万德庄严的东西，不是我的正行，是我的助行，那正行在那里呢？智慧亦复然，属内智，是能行，前行色无尽之心，以前行皆由此而行，故名正行。你任何的助行，助的再好，你没有智慧的正行，你就会白辛苦一场。依照这本论来讲，顿教以悟得本心为正行，要悟得本心，要你了解你的心，就是现在人的心理学，不过佛教的心理学讲得深一点就是了，这是我们的正行。

念佛礼佛为助行，念佛礼佛是帮助它的，所以台湾也有人在教人家，开悟慢慢来，先要念佛礼佛，这个道理现在台湾很流行。渐教以念佛为正行，因为它是一步一步，它对于理不是很了解，他对于事很了解，把它叫做渐教，我渐渐学，它是以念佛为正行，以礼佛为助行。讲到这里，下面我们学禅宗或是打坐的人千万要捉住的原则，坐禅不是不好，但是一开始的时候，你不能马上叫人坐禅，坐禅有危险性的。你会觉得奇怪，坐禅怎么有危险呢？释迦牟尼佛教人不是一下叫你坐禅的，先教你布施，再教持戒，再教你忍辱，再教你精进，才教你禅定的。他说在初禅的时候，有一个危险在那里呢？他说：「但是有佛及菩萨相貌，忽尔现前，切不用礼敬。」佛来佛斩，魔来魔斩，佛来了我也不欢喜，魔来了我也不害怕，为什么他要教你这样呢？这是对你的一种保护。

这个，普通的人，不要讲坐禅，不要讲初禅，你连轻安都没有做到，不要讲你到未到定，你连欲界定也都没有做到，那更不要讲初禅，那根本就不会有这种危险了。但是也不能说你们不能做到，就是你在坐禅的时候，忽然有佛或菩萨的相现在你的面前的时候，你都不要去拜，因为你一欢喜你就会生出骄傲，骄傲的心一动，有一种欢喜魔就会感应到你，你一生害怕，有恐惧魔感到你。

所以教你用什么方法呢？「我心空寂，本无如是相貌，若取相即是魔摄。」但是我们在哪里也可以，以一种标准来分别，因为魔可以变成佛菩萨形象，这是每个人都知道的，但是我怎么来分别它是真正的佛？还是真正的魔呢？以前我们讲过，第一个你看他有没有后光？佛的相后面有一个大的光环的，如果他现的佛的相，但他后面没有光环，你就要小心，不是真正的佛了。

「若取相即是魔摄，尽落邪道。若知幻从心起，即不用礼，礼者不知，知者不礼，礼被魔摄，恐学人不知，故作是辨。诸佛如来本性体上，都无如是相貌，切须注意，但有异境界切不用采括。」不要采纳啦！「亦莫生怕怖。不要疑惑，我心本来清净，何处有如许相貌。」

以前有一个徒弟，打坐打得很好，但是忽然有一只蜘蛛，他一打坐，那蜘蛛就现在他的面前，他就念咒它也不走，他就念佛菩萨的名号，它也不走，他恨不能入定。他后来就去见师父，他说：「师父啊！我现在在这样的境界，我现在很烦恼，我现在决定了，下次看到它就把它杀死。」这个上师讲：「请你慢慢把它杀死，我先教你一句，当它现出来的时候，你拿一支笔在它的头上点一点先，点完了之后，你再告诉我，我再教你处治它的方法。」那个徒弟说：「好！好！好！」回去一打坐，那蜘蛛又现出来了，他就拿了一支笔在它鼻子上画个圈很大，就去告诉师父：「师父我画好圈了，接下来，我就要杀死它了。」那个师父讲：「把你的衣服擦起来吧！」他把衣服擦起来，「看看你的肚脐眼吧！」他看到那个圈刚好画在他肚脐眼上面，如果不是他师父救他，他一刀打下去，就会自己自杀了。

第一次洪师姊的先生来这里讲他的经历，看到一个魔，他说这一个魔可厉害了，念什么咒都没有用，都不能把它赶走。他后来哈哈大笑起来，原来这个魔就是我自己，这样一来这个魔就不见了。所以在这里讲「乃至天龙夜叉鬼神帝释梵王等相，亦不用心生敬重，亦莫怕惧。」因为你一怕心一惊，你的磁场就弱了，那个魔就可能入到你的磁场里面，所以你不要害怕。

「我心本来空寂，一切相貌皆是妄相，但莫取相。」你孙悟空七十二变，由你变好了，老僧以不变应万变，你变了七十二变，再变好，没有了。等于我们以前老总统讲的，处变不惊，随缘不变。「但莫取相，若起佛见法见，及佛菩萨等相貌，而生敬重，自堕众生位中。」那就落在有凡有圣了。「若欲真会，但莫取一切相即得，更无别语。」

「故经云：凡所有相，皆是虚妄，都无定实，幻无定相，是无常法，但不取相，合它圣意。故经云：离一切相，即名诸佛。」我对这种领会很肤浅，也不知道讲得对不对，请大家不吝指正，谢谢大家！下面还请林老师教我们八段锦，那是我国中国最基本的运动。回向：

愿以此功德，普及于一切。

我等与众生，皆共成佛道！

第十三讲：2003年03月06日

达摩血脉论 悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

谢谢大家！今天讲的可能比较深一点，如果你觉得不了解，也可以和大家师兄姊讨论，如果要详细解释，要花很多时间。

佛教经论以理论结构严密著称，它等于一个锁一锁，销锁套住。结构非常严密，我们知道当代最严谨的问题就是科学论文。但是佛经的严谨不在科学论文以下。林万生师兄欢喜读《华严经》，《华严经》是以四个部份来组成的，每个人都知，信、解、行、证。我们通常把它说成三部经，就是理、行、果三部，我们讲《华严经》以什么为理呢？那是一真法界，毗卢遮那佛为代表。它是以什么为修行呢？那是善财童子五十三参为代表。那他证到什么果？那是弥勒佛果，未来佛。我们讲《心经》，它是以什么为理呢？色即是空，空即是色，色不异空，空不异色，这是他的理，你懂得理之后，你要去修行。

《心经》的修行在那里呢？无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，一路到无智亦无得。那你修行之后会有什么结果呢？《心经》的结果在这里，菩萨依般若波罗蜜多故，心无罣碍，无罣碍故，无有恐怖，远离颠倒、梦想究竟涅槃，这是菩萨的果。三世诸佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提，这是佛果。再举一个例子，《楞严经》它的理在那里？大佛顶如来密因是它的理。它的修在那里呢？修行了义，诸菩萨万行。它证到什么果呢？首楞严。

我们现在讲《达摩四论》。《达摩四论》，那一部论是讲理的？那一部论是讲行的？那一部论是讲果的？这个大家很容易把它分析出来，讲理的就是我们现在讲的《血脉论》，你知道理之后，怎样去修行呢？就是观心破相，观心无心叫做明心，破相无相叫做见性。它的果是那一部呢？就是《悟性论》。

讲到这里，每一部经典，它讲理、行、果，三经都不同的，它用的名字都不同的。我们先讲小乘，它的理是偏空真如，大乘的理是什么呢？般若，阿赖耶，如来藏。那行呢？小乘的行是四谛十二因缘，大乘戒定慧为主，有渐教和顿教，渐教有五十五位次顿教有五十阴魔。那果呢？破所知障，证菩提果；破烦恼障，证涅槃果，这是大乘的两个果位。

但是《四行论》的理、行、果三经不同它们一样，它的理是见性，行也是见性，果也是见性。它三个东西是一个东西，一个东西是一个东西，所以叫三而一，一而三，你要找理论的严谨的结构它里面是没有的。你就觉得它翻来覆去，重复来，重复去都是一样的东西。其实它不是讲理论，它是讲得修行的口诀。每个重复的地方，都有它各种不同的深的意思在里面。所以悟性论是最难讲的，最难了解的，我也是勉为其难，因为看到这么多的师兄师姐这么的捧场，就尽我的能力介绍一下。

我们先来看今天论文的一段。「问曰：因何不得礼佛菩萨等？」这一个学的人就问达摩祖师，为什么不能礼拜佛菩萨呢？「答曰：天魔波旬阿修罗示见神通，皆作得菩萨相貌。种种变化是外道，总不是佛。佛是自心，莫错礼拜。」

这一段讲的是行位是修行的事，不是因位的事，说我们叫人来信佛不要拜佛，看到佛相不要拜，这个里面不是讲因位的，是讲行位。为什么这样讲呢？这个是保护你自己，当然我们学佛教第一是戒，第二是定，如果你不修定，你不能深入佛教的，也不能得到它的好处。修定，你一天最少一次，或者二次，早晚你必须修定。

修定的第一关，你就觉得这个心好像一条瀑布，没有办法停下来，这个思想在心的里面，好像波浪，在那里翻腾。不打坐还好，一打坐更加地翻腾得厉害。第一个困难你会遭遇到，第一个困难我们慢慢把它克服了，这个河水慢慢慢慢缓和下来了，或者定下来的时候。第二关来了，你会产生幻觉，就是你会觉得有人在你耳朵旁边讲东西，或者看到一只大眼睛，或者看到一个大的头，这个每个教禅宗的人都知道，那是你第二个情形发生，叫做魔境。

好多师父都会引导徒弟克服魔境，打破魔境，上面才能悟道。如果你的魔境不能离开，那给魔摄去了。因为你打坐的时候，一个是你的姿势不对，一个是你用的方法不对。变成冷水泡石头，没有反应，那你不会有魔境的。如果你坐的好，你的色受想行识五蕴就是产生化学物理，心理的变化，引发各种阴魔，或者看到光，或者看到佛像，听到什么声音，或者看到什么颜色，这种还是小CASE，如果照《楞严经》讲，第一破的色阴。

那第四种那个阴魔才厉害，它叫『澄心化佛』，又以此心澄露皎彻内光发明，十方遍作阎浮檀色，一切种类，化为如来。于时忽见毗卢遮那踞天光座，千佛围绕，百忆国土，及与莲华，俱时出现。此名心魂，灵悟所染，心光研明，照诸世界，暂得如是，非为圣解。不作圣解，名善境界，若作圣解，即受群邪。它没有说这个不好，这个是证明你修行的进步，你或者以为我成佛了，了不起了，那你就变成魔，魔就是从骄傲来的。所以对付的原则呢？就是坚住本净，就是本论讲的『我心本来空寂，一切相貌皆是妄相。』，不要理它。

第二个原则呢？不喜、不怖，我也不欢喜，我也不恐怖，所以《楞严经》有两段是这样讲「由汝心中，五阴主人，主人若迷，客得其便，不作圣心，名善境界，若作圣解，即受群邪。」

那下面我们再一段：「佛是西国语，此土云觉性，觉者灵觉，应机接物，扬眉瞬目，运手动足，皆是自己灵觉之性。」佛是西国语，那是印度话，现在他们外国人都把他翻做 Buddha。Buddha 就是佛，其实应该翻成佛陀才是对。但是我们中国人欢喜简单，就叫佛了，那个陀字就不要了。此云觉性，就是我们中国人把他叫做觉，觉者灵觉，应机接物，这一个灵觉是在我们身体里面，它可以应机接物。

这里讲一个故事，有一个徒弟在师父身边，差不多有三年，我们中国人讲学徒三年满师。他待了三年，有一天他和师父讲：「师父我想到其他地方去学佛法。」师父讲：「为什么你要到其他地方去呢？」他说：「因为师父，我来了你这里三年，你从来没有对我讲一句佛法，也从没有引导我入佛门，也没有教我什么东西，所以我觉得在这里是空费生命。」就这样对师父讲：「所以我要到其他地方去学东西。」师父讲：「我从来没有辜负人的，你到这里来，你拿饭给我的时候，我的手会接，你倒茶给我的时候，我的手会接来，你说 Good morning，我会向你点头。」这个徒弟马上悟道了，

这是什么？「应机接物」，就是金刚经释迦牟尼佛讲的「尔时世尊，着衣持钵，入舍卫大城乞食，于其城中，次第乞已，还至本处，饭食讫，收衣钵，洗足已敷，敷坐而坐。」佛法已经彻底透露了，

「扬眉瞬目」用一个故事来讲，有一个徒弟讲：「师父，我想知道佛法是什么？」「你要知道佛法可以，你要知道它的密作用，秘密作用。」那他说：「那里是密作用呢？」那个师父就把眼眨来眨去，这就扬眉瞬目了，这个徒弟马上知道了。所以有的人讲：「啊！这个师父很了不起，教我眼明手快，传授给我，千圣不传的，接飞刀的绝技。」何必搞到故弄玄虚，人家达摩祖师讲得这么清楚了。

「运手动足」有人讲我一走四步，退后一步我就开悟了，这里老早讲清楚了嘛！运手动足，他说我能闭目踩钢丝，何必搞得这么神奇古怪。下面「佛」性即是心，心即是佛，佛即是道，道即是禅。禅之一字，非凡圣所测。「师父啊！佛是什么？佛就是心，那心是什么呢？心就是佛，那佛是什么呢？佛就是道，那道是什么呢？道就是禅。」

那禅是什么呢？非凡圣所测，这种互相解释，在解释学里面，我们讲叫小孩解释定义，这是最笨，最没有用的解释，解了等于没有解。我问你，什么是心？心就是心了，心是什么呢？心就是佛，佛是什么？佛就是道，道是什么？道就是禅，那禅是什么？反反复覆你不解还好，你一解我越糊涂了。但是下面谢谢他，好在达摩祖师慈悲露出一点头风：「又云：见本性为禅，若不见本性，即非禅也。」

所以禅是什么？禅就是见性，这里有位 Tom，是外国人也坐在这里，智行师问他：「师父讲，你懂不懂？」他说：「我不懂。」他在这里打坐，他问我，他说：「我想去教人家 Meditation 可不可以？」我说：「怎么不可以呢？」他说：「不是，有的人和我讲你不能教，一定要 Master 才可以教，否则你有危险。」我说：「哦！那你不懂他的意思，他指的那个 Master 是禅师，你要教禅一定要 Master，但是你

教 Meditation 不需要 Master。」所以这里外国人有一个问题了，就是 Is Meditation, Cha`n? Meditation 是不是禅？我们要回答他：「Cha`n is different from Meditation」，禅和 Meditation 是不同的，禅定不是禅宗。Meditation 是禅定，是定；「Cha`n 是见性」，是悟。所以 Meditation 用英文来讲是 Clam-relax。但是 Cha`n 用英文来讲是 Enlightenment Wisdom。这两个你不把它搞清楚，你就不能够教了。

但是禅宗是不离开禅定的，如果你一个人连禅定，你定都不能定下来，你再讲我能学禅宗，那是空话。你的心都不能定下来，怎么可以学禅宗呢？这里，我谢谢智修法师，他借给我一本书，那一个人讲他开悟了，当然开悟这个名词不是佛教专用的，只有我可以，其他不可以用，不是这样。但是你讲的开悟和释迦牟尼讲的开悟，它的内容，它的定义那是不同的。写这本书的人不是佛教徒，却讲开悟。

佛教里面讲开悟只有两种，一种是小乘的开悟，一种是大乘的开悟。大乘的开悟要经过七征心处，一真心，十方显现，四个七大。阿难只证到初果，这叫小乘的开悟。那大乘的开悟呢，先要除其助因，刳其正性，违其现业，而达到干慧心，从干慧心起修，经过十信、十住，十行，十回向，四加行才见性，这才是大乘的开悟。

请问这位先生，有经过这样的东西吗？他所讲的开悟和释迦佛所讲的开悟，等于萤火和太阳光来比，他不过是世界的一点小禅定。如果我们讲他是开悟，那我们真是没有择法眼。「假使说得千经万论，若不见性，只是凡夫，非是佛法。」就算你能讲得千经万论，若不见本性，只是凡夫，我们看得很多。台湾什么大学教授什么哦！讲起经来呱呱叫，但是他并不是真正知道佛法，

「至道幽深，不可话会，典教凭何所及。」至道幽深，幽就是很秘密，很秘密几乎看不见，深就是没有底的，这种东西，不是言语可以表达的，你经典怎么能讲到它呢？「但见本性，一字不识亦得，见性即是佛。」这就是慧能祖师示现给我们看的，认识佛性是不关文字的。

「圣体本来清净，无有杂秽。」圣体就是佛性，凡一法自立，不与他法相杂者，名为不染污，即名净。凡二法相依，如因缘和合所成之法，皆名染污。所以不与万法为侣的是什么人？他没有染污。「所有言说，皆是圣人从心起用。用体本来空。」用体本来空，我想到用电脑来表示，电脑的储藏室本来是空的，这是它的体，所有的经论，语言，文字是用，我把这些的资料输入到电脑的储藏室里面去，储藏室才能用。

但是本来这个储藏室是空的。我们讲童心好像一张白纸，本来是空的，为什么长大大会受污染？就是我们大人把各种的资料（污染）输入到他心里面去，和电脑的意思是一样的，「名言犹不及。」不要讲我们，你就是名言讲的再好都没有用，释迦牟尼都没有办法讲到它，他自己讲我四十九年来未曾说到一字。

不要讲我们，你认为聪明，释迦牟尼讲四十九年都没有办法讲到它一个字，你就知道禅宗它的利害在那里。「十二部经凭何得及。」十二部经学教的人都知道那是讲佛经的十二种体裁，长阿含、比喻、偈诵啦，有的人不了解。有一次有一个居士到佛寺里面焚香拜佛，在客堂里坐下来，奉上香茗就问：「师父啊，什么叫十二部经呢？那个师父就说十二部经？」「哦！一部《心经》吧！一部《法华经》，一部《

《华严经》，一部《八大人觉经》，还少几部，把它凑起来。」那居士哈哈大笑，那个方丈知道，我们要赶快办佛学院，不然要让居士笑死我们了。

下面：「道本圆成，不用修证。」这是用中国话来讲，其实用佛经来讲。「法性周遍，不用修证，离于功用，无修而修，是为真修。「道非声色。」无相可得。它不是声音，也不是颜色，「遮上断声色之执，表上显闻见之性，色有来去，见无生灭，声有动静，闻无生灭。」这样讲，如果解就要花很多时间。然人人有眼有耳，这不是经文，这是解，何以不明道而脱苦啊？尽由众生虽终日见闻，而不思见闻者是谁？他一天到晚看啦！听声音，但是他不知道看啦！听声音的是谁？以迷于本见闻之者，而随于色声，有则有之，无则无之，顺则喜之，逆则瞋之，随色声流转，违远菩提，是以不特不能脱苦，而念念趋向于色苦境也，而念念趋向于苦境也。」

下面这句「微妙难见」解：「秘密不可思议，不生不灭之理，非心所能测，非上所能宣，故曰不思議。如人饮水，只可自知，亦不可向人说也。」无法举述，「唯有如来能知，余人天等类，都不觉知，凡夫智不及，所以有执相，不了自心本来空寂，无心可据。」这里有一句，「如人饮水」，这是歇后语，下面是「冷暖自知」，这是佛经里面的比喻，现在变成我们中国人的成语了。

中国人也有一个成语叫「哑子食黄连」，但是它的歇后语是「有苦自己知」，唯有如来能知。我们中国字很简单，其实它少了一个subject，它这个句不是完整句，因为它的主词，没有讲出来，它的主词应该在上面「道本圆成，不用修证，道非声色，微妙难见，唯有如来能知。」，这几样东西只有如来知道它，「余人天等类，都不觉知。」，其他的人、天都不知道。

「凡夫智不及」，我们的智慧还不达到，「所以有执相，不了自心本来空寂，妄执相及一切法即堕外道。」心外取法就是外道了。「若知诸法从心生。法由心生，法从心灭。不应有执，执即不知。若见本性，十二部经总是闲文字，千经万论只是明心。」你觉得翻来覆去还不是讲的这些东西，其实它有它的意思，千经万论只是明心。

另外一种比喻，标月指，The finger points to the moon. 你如果执指为月，那是最愚蠢的人。是这个经是一只手指，指着向月亮，叫你个解释，认识这个月亮，并不是要你认识这个指头，但是好多人光是认识先人的指，不是认识那个月亮，所以他讲：「言下契会，教将何用？」头先讲的两个例子，你拿饭来我用手接，他的眼睛一张一闭，言下契会，他马上知道了，那是绝顶聪明的人，要当下会得方得。你马上就要会，不要转弯，这叫直觉，不是第二个感觉，那再第三个感觉那更加迟了。心理学家都知道，第一是直觉，第二你就分别，第三你就综合了，后面两个都不要，就只要第一个，「于领会前言是言非，总是受他热漫。」随着人那三寸舌头在言语那里转，你给它欺骗了，所以受它热漫，为何不能直会呢？不了言下离相，反于言上生解，我们所以就不能领会了。

「至理绝言，教是语词，实不是道，道本无言，言说是妄。」我们这里第一要谢谢洪师姊，她本来要回台湾归宁礼祖，她说师父我做你的拥护者，要听完你的《血脉论》才回家，她说：「很多人讲《血脉论》很好，我回去再请我的先生把它印出来。」「我都想不要再印了，

你们觉得好要印出来，又要麻烦你先生了。」她说：「他欢喜做这个工作。」第二个我们要谢谢的是谁？宝珠师姊，她每个礼拜听完演讲回到家，照这个录音带每句话都写出来，这个不容易，要费很多心血。

所以我这样想，那我快快销文，一念就了事了嘛！快快给人回家了嘛！归家即归，但是我又觉得这样一来，就辜负大家走这么远的路来学。那我只有把归家之路讲出来，归家，我知道这个家，但是这个路怎么走？这就是我们现在要讲的。那我只有把这个解一解：「道本圆成。」现在讲修法怎么修？道本圆成是中国人讲的，照佛经讲是「法性周遍」，法性是什么？法性就是你的真心，真心周遍，周遍到什么程度，可能你不想信，心包太虚，山河大地在他心中好像云点太清，你可能不相信，我的心真的有这么大的功能吗？

现在举一个例子，你用一个手提电话，光是靠这个电波可以拨通全世界，你知不知道你的心波可以拨通整个的大宇宙。这就是天台宗讲的一念三千的道理，那要解，又要花很多时间了。所以当你要修定的时候，你第一个就是法性周遍。你一观想的时候，把你的心打开，这个琉璃的法界体上无顶、下无底、外无边、内无心，无穷无尽的一个法界周遍。而且你千万要注意，并没有你的身根或眼根来看到它，这是第一个道本圆成。

第二个不用修证，离于功用，好多人都讲，佛是修成的，其实你懂了这个道理，佛是没有办法修成的，你用生灭心来得到无生灭的果，《楞严经》讲：『如沙蒸饭，永世无成。』佛道是不用修证的，它本来就是这样的，不能给它加一点东西，也不能给它少一点东西，你刚刚修的时候，我要保持这个法界周遍，那就错了。

所以禅宗讲第一是保，第二是任，放弃，放弃你执着法界的心，连佛也要放弃，不能执着，就不用修证。它的整个法界的功能是自生自显，不需要你用功的。第三个道非声色，你看到光，看到佛相，看到什么样子，各种幻境显出来，坚住本净，那不过是我心的幻相，不要去理它，把持住这三个原则，那你修行一日千里，下面就比较现实了。

「若夜梦」白天要修，睡觉的时候要修，做梦的时候要修，死的时候要修，这是四大修行的科目，这是《心经》讲的。那梦的里面，要怎么修呢？「若夜梦见，楼阁宫殿象马之属，及树木丛林池亭如是等相；不得起一念乐着，尽是托生之处，切须在意，临终之时，不得取相，即得除障。」

这个你不要以为普通讲，很重要，很重要，我们人当然会做梦啦！圣人无梦，因为他无明没有了，我们凡夫一定有梦。第二个不要讲，我们当然会死，一百年之后，谁还在这里？你我都不在这里了，死就是大梦，梦就是小死，梦和死是一个东西，在梦的时候你看到这些东西，在死的时候，你一样会看到。

你看到它怎么办？这里讲给你听，如果你看到「楼阁宫殿象马之属，及树林业林池亭如是等相；不得起一念乐着，尽是托生之处，切须在意，临终之时，不得取相，即得除障。疑心警起，即魔摄。」你不要生一念欢喜的心，啊，这个地方很好，我要去那个地方去了，这里

讲尽是托生之处。

托生有四个地方可以托生，托生的地方，这个地方是讲人，人是胎生，还有湿生，还有卵生，还有化生，这四个生。所以各位师兄我们时时要想莲花就是这个意思，你观想得很多的时候，这些东西不见了，你看到莲花现前，莲花化生，你生到佛的国土里去，你不需要经过胎生，再讲就是你看到产门的时候，你一观想莲花，产门立刻不见，就变成莲花，你就脱离胎生的那个限制。

所以你观想莲花，可以免除你胎生，你观想月轮，莲花中间不是有个月轮吗？可以免除你卵生，观想种子字，可以免除你湿生，种子字上面的最后一笔，西藏文叫那达，那达归空，保证我们不会化生。突破四生不容易，不是讲讲容易，你时常要练，而且如果你没有真正的学，也没有得到真正的修法，你无从下手，所以我们以专修为主，这些法我们都要与众生来结缘。

「法身本来清静无受，只缘迷故。」法身本来清静无受，我们学的五蕴，色，受，想，行，识，受就是我们的情感，英文把它翻成 *Feeling*，就是我们的受用心理分析。现在讲心理分析，其实讲我们用唯识分析。受有三种受，一种是乐受，一种是苦受，一种是舍受。我觉得这个感觉我很开心，就是我感觉很喜欢，哦，这个我感觉很不中意的，我不愿意要它，那就是苦受了。这个人我偏偏不欢喜他，但是这个人偏偏和我在一起，还有不苦不乐受，舍受，还有你不要以为苦受会造业，会在阿赖耶识里留下这个种子。

但是乐受同样的留下种子，不管你苦受、乐受，都是造业，同样有种子在那里。但是舍受没有种子，因为它不苦不乐，它不执着，这就是第八阿赖耶识的特性，它是恒而不审，不同第七识，恒审我义。

这个「只缘迷故，不觉不知，因兹故妄受报。所以有乐着，不得自在。如今若悟得本身身心，即不染习。若从圣入凡，示见种种杂类。」这样来讲种种杂类，佛教讲三界之内有多少种类呢？十二种类就是十二生种类，十二种东西，那十二种呢？胎生，卵生，湿生，化生，有色，无色，有想，无想，非有色，非无色，非有想，非无想。《金刚经》讲如是众生我皆度入无余涅槃，就是讲的这十二种众生。但是它十二类少掉二类，它有二类没有讲出来，非有色，非无色。

为什么它少二类呢？因为他从众生还原来讲到佛性那里去，所以佛性是非无色，非有色。但是众生从佛性那里变成众生，所以一定要从非有色，非无色那里讲起，所以众生讲有十二类，从佛讲只有十类，这些众生呢？「自为众生故。圣人逆顺皆得自在，一切业拘它不得。」

为什么圣人要做这些呢？南无观世音，三十二应身，为什么观世音有三十二应身呢？他是渡众生，他不是说是像我们这样，「一切业拘它不得。圣成久有大威德，一切品类业，被它圣人转，天堂地狱无奈何它。凡夫神识昏昧，不同圣人，内外明彻。若有疑即不作，作即流浪生死。」你对于一件有怀疑的，就千万不要做，做就会流浪生死，「后悔无相救处，贫穷困苦皆从妄想生，若是心，递相劝勉，但无作而作，即入如来知见。」我们要劝大家无作而作就是不执着，现在不要讲色界里面的诸天，讲我们人间所有伟大的人，所有值得我们恭敬的人，所有为民族，为国家尽他的生命光辉的人，我们要知道是大菩萨的应化。所以你不要以为每个人都一样的，不同啊！有的人真正是菩

萨的应化，他为了度众生来帮助我们。

下面这要用一个专题来讲了，就是光明，罗汉有什么光？佛菩萨有什么光？凡夫有什么光？你看到什么光？为什么你看到这个光的原因，看到这个光就证明你修行达到什么程度。所以他讲，看到光表示你见性，但是这里我们要把它搞清楚，见性是见到性的光，并不是见到性的性，性是不能看见的。再讲一句，连释迦牟尼都不会看到性。我们也不能看到如来的性，因为性是无形无相的东西。

所谓见性，你肉眼能见到性，不过是看到性发的光，并不是看到见性的那个性。《楞严经》讲：「见见非见，何况是见。」你见到的那个见都不是真正的如来本性。何况你不是见。因为这段讲光明，而且证明一个人有没有悟道是非常重要的，下一次专门来解这一段，谢谢大家来捧场。回向：

愿以此功德，普及于一切。

我等与众生，皆共成佛道！

第十四讲：2003年03月13日

达摩血脉论 悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

今天讲得比上次还要深，还要难懂，大家要小心地来听。讲经的四个层次，我把它分成浅、深、奥、妙。以前讲的是浅，上次讲的是深，这次讲的是奥，再下次就是妙。今天是奥，但是这个妙，可能要到了《悟性论》时才能讲到。在《楞严经》序分里面也有这几句话：「即时如来，敷座宴安，为诸会中宣示深奥。」我把它加两个字，浅深奥妙。

深是如来演说大乘，这里面没有说不讲小乘，深是讲菩萨五十五位的渐修，奥是讲佛乘的顿超的五十阴魔，他用深奥这两个字。你们说，师父你以前称赞宝珠师姊、洪师姊，她们写书、印书之劳，今天不谢谢他们。要谢谢其他两位，就是许居士和莉莉，他们提供扩音设备，如果没有他们的扩音设备，我也没有这么大的力气声音讲，你们也听不清楚，所以要谢谢他们两位。

在所有佛经文词翻译最美的就是《楞严经》，《楞严经》形容释迦牟尼佛讲经，下面这两句「迦陆仙音，遍十方界」。哦！这两句很美，释迦牟尼佛讲经是不要用扩音器的，今天的这个文「初发心人神识总不定；若梦中频见异境，辄不用疑，皆是自心起故，不外来。」

我们白天所接触的任何的境界，我们叫想，在色受想行识里面我们把它叫想，但是在梦中的时候，真实也是想，你在白天是想，在梦中也是想，在梦中也有境界，不过它不同我们白天的想，所以我们把它叫做梦想，这有什么不同呢？

这里讲：「皆自心起故，不外来。」你白天的时候，六根是对着六尘，想是你心里的东西，但是内外没有分开，因为你眼睛看到东西，耳朵听到东西，但你睡觉的时候，六根是脱离六尘，因为你眼睛闭了，耳朵不听到声音了，你只有自己在你里面想，和外面没有关系。这种叫做内，唯识宗叫「独影境」，光是影子在那里搞，和外面不发生关系的。因为我们刚刚修行的人，意识不纯洁，不纯净，不定，在梦中看到什么境界你不要怀疑。下面这一段是今天讲的主题，也是修行里面最重要的东西，

我先念这段文：「梦若见光明出现，过于日轮，即余习顿尽，法界性现，若有此事，即是成道之因。唯自知，不可向人说。或静园林中行住坐卧，眼见光明，或大或小，莫与人说，亦不得取着，亦是自性光明。或夜静暗中行住坐卧，眼睹光明，与昼无异，不得怪，并是自心欲明显。或夜梦中见星月分明，亦自心诸缘欲息，亦不得向人说。」我们现在用分析、排比、综合的方式来做功课。诸天垂象，大宇宙给人类的现象最大的，在天空中显出来的，我们中国人虽然知道很清楚，以日，月，星为三大垂象，日，月，星，与地球人类息息相关，但很奇怪，这个日月星和修行也是息息相关。

这里他解释到所有的情况，有几种情况呢？一种是在梦中，一种是在醒中。我们讲人在四种状态里面，醒、梦、死，死我们现在不要讲，只讲醒、梦。一种是在白天，一种是在晚上，我们把它分作四种状况，白天里面有行，住，坐，卧，晚上也有行、住、坐、卧，这样就包括了梦观，卧就是梦。坐就是你在打坐时发生这种情况。那见到什么东西呢？有见到星月分明，这是在梦中的，他讲在梦中有两次，一次是见到星月分明，一次是见到光明出现，过于日轮。我全部一起讲，你可能不明白，我现在一个一个来讲，它的原因是什么原因呢？成道之因，你不要以为证果，不要以为我成佛了，这只是一个因，果还在后面，

那在什么情况里面呢？在花园里面散步的时候，在醒中，在定中，在夜静暗中。表示什么呢？等一路讲到的时候再讲，见星月分明，这一个星，我们在这里时常庆祝耶稣圣诞，我们要做圣诞树，在圣诞树上面我们要挂着一颗星，为什么呢？因为当这颗星在天空出现的时候，是告诉我们耶稣降生。释迦牟尼佛的大开悟是在早晨，夜睹明星豁然大悟。但是这个里面有二种解，有的人是说看到宇宙的星，也有人说照历学的推算，那天晚上是没有星的。

释迦佛他所见到的是他自性的星，不是天空的星，但是这两种的讲法都可以。如果你在梦中的时候能见到七星伴月，香港有做一种七星伴月的月饼，月饼当中有一个月，其实当中那个月是代表第八阿赖耶识，旁边那七个是代表七识和前六识，这表示什么呢？这是我把它分析的部份，他下面讲：「自心诸缘欲息。」什么叫自心诸缘？心和心所有它所缘的部份，这个心，心所所缘的部份，你已经离开它，不执着尘的部份，所以你的缘就息下来，但是它所注意的呢？有几个注意，最重要的注意，不得向人说，不要讲给人听，但是我在这一句，可以讲给师友听，求印证，如果不是这样，你不要讲给人家听。

还有要注意，亦不得取着，不要执着这个东西，所以你向人表示圆相的时候，懂得人会把圆相抛到后面去，就是表示你不要执着这个东西。第三个要注意的是不得怪，不要奇怪，这是第一个梦中的情况。第二个梦中的情况呢？看到光明出现，过于日轮，这里没有谈到月亮，其实月亮是很重要的，我在参禅歌有写：「万缘放下，一念不生，水清月自现。」，水清月自现，他这里看到的不是月亮，过于日轮，是看到太阳。

「余习顿除，法界性现。」表示什么呢？表示你的习气没有了，法界性现，法界的性显出来，梦中看到太阳，看到雪山，看到大小便，看到冲牛奶浴，都表示你的罪障清净。这里我们有一个原则，这个原则我是从这个里面总结出来的。心光不二，心见不二，心和光是一个东西，心和见也是一个东西。那你们可以问我们，那师父你讲的性它是精神的東西？还是物质的东西？我们可以告诉你，我们可以这样讲，它不是精神的東西，也不是物质的东西。但是也是精神的東西，也是物质的东西，它不是孤份的，它是两个在一起的。

所以《心经》讲：「色不异空，空不异色。」所以《楞严经》叫做什么呢？「圆明，妙明，精明。」什么叫圆明呢？圆就是它这个本性周遍法界的，没有一个地方没有的，但它不是单单圆，还有明，有光明。圆是讲它的体，明是讲它的用。体是周遍法界，用是光明遍照，没有体没有用的，也没有用，没有体的。所以我们讲，哪里没有佛呢？哪个时间里面没有佛呢？就是林老师讲的《道德经》，道在那里，屋瓦，石头，小便都是道，道不可须臾离也。没有时间的，任何时间都有佛的。

这里讲个小故事，有一个小和尚，他对着佛像小便，那个老和尚骂他了，你不可以对着佛像小便，小和尚牙尖嘴利，好像一休小和尚一样的，那好，请你把无佛处指出来，我再对着小便，你点出来，哪个地方没有佛，我再对着小便，那个老和尚怎么办？他说：「对！虽然我不能指出没有一个地方没有佛，我还是不允许你对着佛像小便。」

什么叫做妙明呢？每个字都不简单，妙是讲这个本性不生不灭，涅槃所以才能讲妙，其他东西不能讲妙，但是它不生不灭，里面还是个明，就是光明的。那什么叫精明呢？精明真心，妙明真心，圆明真心，精是讲这个本性的体，一尘不染的，但是一尘不染里面有明有光明，就是心物不二。它叫你注意唯自知，不要讲给别人听，但是可以讲给师父和一起参学的人听，求印证或者自己有没有错，

这里有个故事，法华大士答徐岳问，徐岳是一个人，他问法华大士：「祖师西来意旨如何？」，这一个在禅宗的一百二十几个故事里面，都是问祖师西来大意的，但是答的都不同，如果你不懂得的话，你不知道哪个答得对，哪个答的不对，你也不知道为什么这个人这样讲，那个人那样讲。所以你要很小心才听懂他的意思，华曰：「街头东畔底。」这一个学的人问：「祖师西来意如何？」达摩祖师西来，到我们中国来干什么呢？

也有外国人问我：「Masner 你来纽西兰干什么呢？」我在禅七里头有外国人这样问我，但是这一句好像牛头不对马嘴，答非所问：「街头东畔底。」街头东边那个地方，徐曰：「吾不会，我不了解，你什么意思？」华曰：「岂特子不会，三种人都会。」这里有二重公案，一个「街头东畔底」，「三种人都会」是第二个问题。现在我们来答第一个，「破晓先从东岭明，日轮初露暗何生，暗浮明显当前见，十字

街头没隐形。」这首诗表示它的意思，街头东畔底，你站在街头望东边看，太阳出来了，那就是祖师西来意，就是我讲的，你梦中光明出现，过于日轮。

禅不是一个口头讲的东西，要有实际的东西。你在静园林中行住坐卧，这行中静中，这表示什么呢？表示自性光明。每个地方注意点不同，我把它注意点通通摆在一起，就是不要奇怪，不要向别人讲，不要取着。夜静暗中，你白天看到光明，白天比晚上的质量要高，有的人在晚上看到光，白天他看不到。有的在白天看到，但是在定中他看不到。这三个层次不同的，你在睡觉梦中看到是最低的，你在醒的时候能看到是高的，最高的是你在打坐时候能看到，还有你自己看到是最低的，别人看到那是中间，任何人都能看到那是最高的。

「法界性现」法界就是整个宇宙，整个宇宙的十二类众生，都有光，连一个小昆虫都有光，现在的外国医生可以看到人体发什么光，而知道他生什么病。这不稀奇，紫外光线的照像机已经可以照到人体的光。但是你在梦中看到光明，表示你在死的时候你要注意。死时第一个是法性中阴，你可以乘着这个光明去，如果你不能捉到这个机会，马上落到叫死亡中阴，死亡中阴后面就是投胎中阴，死亡中阴的时候，感觉到五方五佛的接引。

这个时候，以前有一个阿坤，他师父临终的时候，他讲给他师父听：「师父啊！悬智法师讲弃暗投明。你记住，弃暗投明。」法界有佛光显在这里，另外还有一个六道的光显在这里。但是佛的光非常的强眼，你害怕了。而六道的光非常的柔和，你想投到那个里面去，这一下你就落到六道里面去了。所以我们要记住这个字，光明的地方，我要投到强的地方去，我把它叫「弃暗投明」。

在晚上黑夜打坐的时候，暂时忽然看到好像白昼一样，禅房明如白昼，什么东西都看得清清楚楚，这个不要奇怪，这是《楞严经》讲的色阴尽，五十阴魔是受想行识，色阴有十个发相，因为要消融五蕴才能见道。所以色阴尽第六个发相，讲得很清楚，叫「暗室睹物」。这个心光呢？是一个基础，我们普通讲基、道、果（见、行、果），道就是我们白天和晚上所要修习的东西，要如何能显光，那怎么能做到呢？师父，不是听不是讲就可以显光的，要怎么样行呢？

我讲浅深奥妙，这里讲的深，我已经提出四个原则了，你们可能忘记了。「自在，无住，无作，息缘。」自在无住无作，否则无能显，你有执着，因为你的心和尘连在一起，光明不能透出。最重要是最后一个，叫息缘最重要。什么叫息缘？六根返缘（返缘自性），就是说心和心所所缘的东西，我都丢了，六根返照就息缘了，就是祖师所讲的「回脱根尘，灵光独耀。」那请问师父，你讲要显出光明，科学家讲光有，现在所总计的有二百六十个颜色，光圈里面，那你这光的颜色，波长是怎么样？我先讲两种，第一种我们从总来讲它是白色的，耶稣，玛丽亚头上放的光明，它任何画的图画里面都一圈。

我们知道是白光，其实佛光，不仅仅是白色，白色里面有七种颜色，我们中学生时有牛顿七色板，不晓得你们小时候有没有玩过。牛顿七色板它有七种颜色，但是它转动时，一转的时候就只有一个光，就是白色，但是它一不转，一停，七（色）个光分得清清楚楚。所以白光里面已经包含了七种光，现在我们所学的，先介绍两种光，所以我们的道场歌讲《楞严》、《华严》，为教为行，楞严大定发出的光

是白色。我们把法性一开出去的时候，我们是观想一个白的水晶球，周遍法界。

但是我们的参禅歌也有：「楞严大定，华藏玄门，藉教演禅宗。」，不解释你不知道，「华藏玄门」的光是蓝色的，就是无云晴空。你看元音老人的书，你就知道，他亲自证到无云晴空。印光法师他只讲了一半，没有讲清楚，证到念佛三昧的时候，就是无云晴空。那还有没有其他的颜色呢？当然有啦！在报身里面佛的光，是无穷无尽的，有从面门放光，有从手指放光，有从脚指放光，〈楞严经〉有从胸部放光。每一次放光，它的意思是不同的，为什么从头放光？为什么从口放光？为什么从手放光？都代表着说的法和它相应。

前几天，洪师姊有给我一张纸，里边有四句：「一声佛号一声心，直下分明岂外寻。」这两句我们不要去深入研究它，下面两句：「鞭影未劳频举示，白牛运出古黄金。」她说她没有学禅宗前看到好像读天书，不知道什么意思。

「鞭影未劳频举示。」，释迦佛，讲良马见鞭影而行，不需要我讲话，他知道了，但是我这个鞭子的影子不需要劳动你，举起来这是什么？无修而修，不修而修，不需要鞭影。下面呢？「白牛运出古黄金。」白牛是什么？白牛就是法性的光。我们禅宗常讲露地白牛，这一个白牛不同以前的白牛了，运出古黄金，变成金色。洪师姊这两句你明白吗？你给我的那张纸就是这个意思，就是白光已经变成金光。

但是佛教里面最高的光还不是金光，叫紫光，是红光，阿弥陀佛身金色，就是这一个光。我说你为什么要向明眼的人和懂禅宗的道理的人去讲呢？不要和普通人，达摩祖师讲不要和普通人讲。但是你要和他讲，为什么讲呢？求印证，现在我把过程介绍出来，不是讲我做到，等于我们讲走路先有一个地图，知道错不错。

如果有一个学人，学佛法的人，对我们说：「师父！我已经可以没有妄想了。」我们可以告诉他，这是一个好的境界，你没有妄想，但不是禅宗里面的开悟，你这个是属于止观里面的东西，就是你止，你的妄想停止，但不是禅宗的开悟。有一天他又来讲：「师父！我现在见到一切法空。」我们要讲给他听，你这个是龙树的〈中观〉，般若的十八空，并不是禅宗的开悟，这是属于观的东西，就是〈楞严经〉讲的，三昧里面的东西，第一个妙三摩地里面的东西。

如果他有一天又来：「师父我现在境界很高了，我能惺惺寂寂，寂寂惺惺。」这叫定慧不二，这个叫止观双运，我们要解给他听，你自己要知道，这不是开悟，很多人把见地当做觉受，把觉受当做证量。有一天他又说：「我现在的境界还要高了，那高到什么程度呢？止观双舍。」学的人从止到观，止观双运，到止观双舍。喔！〈摩诃止观〉已经到很高的境界，我们讲呢？这个是你做到观音菩萨返闻闻自性的第四步，〈楞严经〉讲觉所觉空，空觉寂圆，这个是三摩地，接近开悟，还不是禅宗的开悟。

那他回去再坐，又有了达摩祖师这个境界来了，我现在不是孤份的止观，有光明显现了，我们要讲给他听有光明显现，不一定证明你是开悟，因为禅定是可以产生光明的，基督教也可以，我们学道教的，奇经八脉也可以，学印度瑜伽的也可以，外道也有，现在来请问你，光明在何处？你看到这个光明，光明是在那里？他讲光明在那里？我看到它就在我的前面，打武功的人都可以到了眉心悬灯，您就觉得一

个光明悬在你的印堂上面，你要讲给他听，这不是禅宗的开悟。

禅宗很厉害，那什么是禅宗的开悟呢？你要讲给他听，禅宗的开悟，这个光明不单单在前面，还要在后面，还要在左边，不但在左边，还要在右边。不但在上面，还要在下面，是一个大的无穷无尽的水晶球，或者是无云晴空，这才是禅宗的开悟。那他知道了，他回去了，精进修行。

「啊，好高兴，师父，现在我做到了，我真正看到了一个大的光明球，上面下面，左边右边，前面后面都是一个光。」这个时候你马上就要追问他，这个时候你在那里？如果他一想，我在那里，我在中间，光明当中我安住，我在中间。No！这不是禅宗的开悟，你觉得有一个你，在这个光明的中间，觉得有一个光明被你所看到，已经在能所的里面，你有人，有我，有能，有所，不是禅宗的开悟。

他又回去了，他觉得很好：「哦，师父，这一次我真觉得开悟了。」师父讲：「你看到这个光，那你在那里？当时我并不觉得有我自己，不觉得有这个光。」师父讲：「恭喜你！」但是再问你句：「当时你的呼吸怎么样？」这是一个关，如果他讲当时我发现呼吸停止，这是我们道教讲的胎息，进到胎息，喘息，风息，气息，胎息，第四息。这师父才讲「恭喜你！」禅师才可以给你印证，你悟到禅宗的初关，这讲的比较深。

下面「梦若昏昏，犹如阴暗中行，亦是自心烦恼障重，亦自知。」上面是讲好的方面，积极方面，这里讲的是反的方面，不好的方面。如果在梦的里面昏昏的，好像在阴暗中行，进入时间的隧道，好多催眠的人讲出来，我经过时间隧道，什么都看不见，只是一道黑暗，要好久冲出去，才有光明显现。

这就是表示你自心烦恼障重，烦恼就是黑暗，你也不要讲给人家听，你自己知道就好，「若见本性，不用读经念佛。」如果你见到佛性，如果你见到佛性，读经也可以不要读，念佛也可不要念。为什么这样呢？因为千经万论总是个标月指，它标的是这个月就是见性，你见到性，经可以不要。

所以《金刚经》讲：「法尚应舍，何况非法。」到岸不需筏。所以不一定要看经，你讲出来就是一部经，好像六祖一样。念佛为什么不要念呢？更加奇怪了，因为你自己已经是佛，等于观音菩萨手上也拿一个念珠，师父啊：「你叫我们念观音菩萨，那观音菩萨念谁呢？」师父讲：「观音菩萨念自己。」「广学多知无益，神识转昏。」这就是讲我，我活了这么多年纪，人家都问我：「师父啊，你今年多少岁？我都说六十几岁吧！」有一天孙师兄白师姊说：「师父啊！你今年七十岁了。」我说我都不知道，后来拿黄历一看，啊呀！真正是七十岁，一点都没错。所以赶快不要再学这么多东西了，越学越没有用，神识转昏，搞得你头昏脑涨，如果你搞唯识，会把你搞得头昏脑涨。

「设教只为标心，若识心，何用看教？若从凡入圣，即须息业养神，随分过日。」课本我想快快读一读好了，那洪师姊就可以回家了。但是又不行，再解：从凡入圣，我们是凡夫，我们中国人读书常读这个问题，孔子是圣人吗？人家问孔子，孔子讲我不是圣人，孔子心目

中的圣人是三皇五帝，文武周公。孔子自己不认为他是圣人，后来汉朝或者再下面的人，把孔子捧做圣人。

也有人问：「我们中国人这么多年来，难道就出一个圣人吗？」「我们中国人几十亿人，来到今天难道只有一个圣人？其他不能是圣人吗？」有的人讲也有，但是不能称圣人，差一点，我们叫亚圣孟子，孔子是至圣，那中国就出了两个圣人，「没有了！」「是呀！没有了。」还有的他的徒弟有三千门人，我们都叫他贤人。

大家在那里辩论，刚刚碰到一位禅师，他说：「你们都错了！何只一个圣人？出了千千万万个圣人，你们不知道，怎么不知道？可惜都去做了和尚。你们要知道，你儒家收拾不住，人家都转到佛教里面去了。」如果本位文化复兴的时候，做和尚的人会少了，为什么没有圣人？圣人满街都是，不过他做了和尚去了。

我们讲什么是圣人呢？圣人是八德具全，什么忠孝仁义，礼义廉耻。但是贤人呢？只有八德里面的一部份，只学了他一部份，所以我们把他叫做贤人。在佛教里面把圣人、贤人分得清楚，小乘证到初果，和大乘的见道菩萨，才能叫圣人，否则不能叫圣人。

修行我上次讲过，现在再炒冷饭，「除其助因，刳其正性，违其现业，达到干慧心。」干慧心开始修十信，还不能算圣人，要十住，十行，十回向，叫三贤，从十回向而修四加行到登地，那才叫初地和十地的圣人。那圣人息业养神，随分过日，息业养神是中国的成语，照佛经里应该这样讲：「六根返旋，长养圣胎。」

什么叫息业呢？业在英文讲就是 *Acts*，任何的身口意三业，我把它停止下来，就是六根返旋，眼睛耳朵不出门，闭四门。楞严经讲：「一根返旋，六根同解。」但这里有两个，一个是六解一存（人我空，是阿罗汉，七识没解脱）的业，一个是六解一亡（人法双空，六，七识俱解），这两个不同你要分清楚，一存六解，但是漏了一个，这是小乘阿罗汉说，他六识解脱，第七识没有解脱，漏了一个。第六，第七识，同时都解，六解一亡，这是大乘的人法双亡。随分过日，一钵千家饭，孤身万里游，更莫造新业，随分了旧业，

「随分过日」，什么叫「随分过日」？我现在把我认为最好的意思讲出来，第一不要起杂念。第二不胡思乱想。第三不罣碍某人、事、物，我关心那个人，但是我不挂心那个人。第四不思考，多思考也思考不出结果的问题，不要动那个白费脑筋。第五不想，想也不会有实际效果的对象。这五个东西呢，是我要学的，叫「随分过日」，就讲到这里，就结束了。谢谢大家！回向：

愿以此功德，普及于一切。

我等与众生，皆共成佛道！

第十五讲：2003年03月20日

达摩血脉论 悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

今天讲的比上一次要精要，请大家要用心听，用心领会，那就不辜负我们学佛一场，这么辛苦学佛，也不辜负诸位佛菩萨、圣贤，以及兄弟姊妹和游博士祥洲老师对我们的爱护和关怀。我上次讲过，佛法的层次我们把它分做、浅、深、奥、妙，好像越讲越奥，越讲越妙。后来我讲完了，就在那里想一想，我在小孩的时候跟着祖父到寺院听老法师讲经，老法师就讲得玄之又玄，妙之又妙。他自己也不知道玄到哪里去了、妙到哪里去了。我坐在下面听得他讲得不知道玄到哪里去了，妙到哪里去了。

现在在我回想的时候，我们讲得再玄再妙都好，但是你迟早要跌下来的。因为你不能离开地。照禅宗来讲「头伸天外」，你的头可以伸到天外，但是要「脚踏实地」，你的脚要踏在实地上。这是什么意思呢？我们的佛法你讲得很高深微妙，但是要落实到做人，如果你不落实到做人，那就变成一种空洞的东西了。所以我就讲「佛法是生活」，那这就是释迦牟尼佛他不同意婆罗门的教义，就是这个道理。虽然你讲得很好，但是在生活上不能运用。所以游老师他现在都是「直指人心，当下解脱。」就是在生活上，活出我们的佛教徒的品格出来，他是向这个路走。第二个就是道场在人心，道场在人心灵上面，佛法是生活，这是我的开场白。

下面看文「息业养神，随分过日。」息业养神是照我们中国的思想来讲，其实照我们佛教的思想应该是回旋六根。这个和四行来配搭。我把它这样息业养神就是达摩祖师教我们的「称法行」，随分过日就是「无求行」。下面「若多瞋喜」瞋心我们如何对付它呢？我们用「报

冤行」。那这喜呢？我们怎么克服它呢？就用「随缘行」。这四个行的道理都包含在这里了。

『令性转与道相违』，若逆转则成涅槃，若顺转则成生死。这个转就是关键，就是开关，就是我们的心。『自赚无益』就是我们反观一下，我们自己骗自己，是没有用的。『圣人于生死中，自在出没，隐显不定，一切业拘他不得。』圣人我们知道小乘证到四果的，我们叫他圣人。大乘是见道登地的菩萨，我们叫他圣人。小乘圣人叫『入流』，但它有条件，必须八十八使见惑中，下面他要断二十八使，在八十一品的思惑里面，下面他要断六品思惑，那就到圣人了。

下面『自在出没』就是它的意生身成就。这个法身可以脱离（肉体）可以到外面走，那什么人可以做到呢？在《楞严经》讲第一破色阴，第二破受阴。受阴破的时候，人就可以出神。这就叫意生身成就，配上五十五位的层次来讲就先前地现前，那就可以成就意生身。

但是这里有一个问题，阿罗汉可不可以意生身成就出神呢？当然啦！阿罗汉当然可以，但是初果，二果，三果可不可以呢？我还没有搞清楚。但是照我的看法，初果是不可以的。因为初果它刚刚破色阴，二果是破受阴，三果是破想阴。三果一定可以成就意生身，但是这个没有经教的证明，我没有看到，或者慢慢我们请游博士给我们回答这个问题。在小乘里面是不是四果都可以成就意生身，或者到哪一果才可以成就，当然四果是可以。

『圣人破邪魔』上面讲『圣人于生死中，自在出没』那当然可以。圣人破邪魔，那就是不正当的道理，魔就是扰乱我们心灵的东西，他都破了。『一切众生但见本性，余习顿灭。』见本性，余习顿灭，我们的比喻叫做『千年暗室，一灯能破』顿就是这个意思。见本性很多人不了解什么叫『见本性』，是不是眼睛看到什么东西？其实不是眼睛看到东西，所以我用一个代词「明白心」。见本性，就是明白你的「心灵」。

这个本性在佛经里面的名词很多，我看莲花生他的论文里面讲，有人称它为『心性』或『本心』，有人称它为『大我』；婆罗门教就是叫『大我』；有人称它为『无我』，声闻乘的人叫『无我』；有人称它为『般若』，那是菩萨，圆满智慧嘛；有人称它作『如来藏』，或『佛性』，这是印顺导师的第三个思想如来藏思想的里边人把它叫做如来藏；有人称它为『大手印』，有人称它为『唯一本体』；有人称它为『法界』，华严宗叫它法界；有人称它为『阿赖耶』，那是唯识宗，或者『一切种』；有人称它为『平常心』，那是禅宗；当代的台湾高人称它为『潜在意识』；还有一位陈太太，把它称作『悲智情』。

他说『余习顿灭』那余习有哪几种呢？照《楞严经》讲有十种。我把他念一念：淫习、贪习、慢习、瞋习、诈习、谄习、怨习、见习、枉习、谄习。所谓『神识不昧』，其实这照中国话来讲，就是说你不迷，悟啦！就是这个意思。『须是直下便会，只在如今。』就『最亲切』处看本性，即在如今。

也就是『直指人心，当下解脱』。就是游博士，承蒙他不弃，第一次来看我，衣服上就是写这这几个字。现具六根之中，在眼为见、在

耳为闻、在舌为尝……只要根利惑薄的人直下便会，你马上就知道了。莲花生大士讲：你的当下觉性原本就是如此，它是那不造作而自明，怎么能说你不了解心性？对此觉性本来无可修持，你怎么能说修持没有成就？就是解释下面的『欲真会道，莫执一切法，息业养神，余习亦尽，自然明白，不假用功。』

这里『余习亦尽』上面是『余习顿灭』。这是开出佛教两种根基，两种修行的法门。一种是顿门，一种是渐修，不管你是顿门、渐修，你的习气，顿门也好，渐进也好，都是同证佛果的。下面『外道不会佛意，用功最多，违背圣意。』，外道有两种，不是讲不信佛教的人，心外取法的人，也可以叫做外道。他不了解佛的道理，用功最多，违背圣意，就是他在心外求法。心外用功，不了解佛的意思。

『终日驱驱念佛转经，昏于神性，不免轮回。』这里我们会发生疑问：念佛、转经不是好的事吗？怎么还会叫人迷呢？怎么还会昏于神性呢？若不明白心，你念佛、转经亦会迷，被佛转，被经转。你拜佛能够不被佛转，不被经转，我可以讲你是「头伸天外」了。

现在我来问一个问题，我们为什么要这么辛苦来学佛呢？或者讲师父你为什么要出家呢？这里我们要答了：「不是为了衣食。」有一个禅师他在门口写了一个牌子，第一条讲如果你是穿衣为食，为了穿衣吃饭，你不要来我的道场，你不要出家。哪里不可以有衣服穿，哪里不可以有饭吃呢？那为什么我们还要来呢？为了免受三界轮回，生老病死之苦。所谓解脱，发菩提心。

下面讲『佛是闲人，何用驱驱广求名利，后时何用？』这一句和上一句是对照，为什么念经、念佛不免轮回呢？你把念佛、念经拿去搞钱搞利，搞名的人还好一点，用佛法来出卖佛的人，来赚钱的人，那是佛的最惭愧的子孙。不要拿佛法去搞钱去卖钱。『广求名利，后时何用』名和利你到死的时候有什么用呢？『佛是闲人』佛是大忙人。为什么这里讲他是闲人呢？是他对名利一点心都没有，我们讲他是闲人。他对度众生的事，一点空闲都不丢，我们讲他是忙人。

我们惭愧呀！我们反过来，对名利我们忙的不得了，但是对修行，没有心。『但不见性人』就是没有明白心的人『读经念佛，长学精进。六时行道，长坐不卧，广学多闻，以为佛法。此等众生，尽是谤佛法人。』喔！难怪达摩祖师要被人毒死，人家不容许他。我们讲：『读经念佛，长学精进，六时行道，长坐不卧，广学多闻。』那不是好的吗？哈！哈！你不明白心，你搞这种东西，对你不但没有益处，反而有害处。你如果明白心，搞些东西对你反而有益处，一点害处都没有。

我现在引证释迦牟尼他自己对我们的开示，恐怕大家已经忘记了。没有这本书的人可以向我们拿。『比丘们，心的世界要牢记，是在你们自己的里面，是你们自己心的内涵，不是在外面，不能靠你们的五官去感知。心灵就是一个人真正的自己，一个人真正自己的心和身。不可彷徨，不要迷惑，虐待肉体得不到心境的高超。频喏《吠陀经》是悟不了法的。长时间的禅那，去除了心中的污染，无法使心灵安祥，这都是邪道。』

这是释迦牟尼亲自讲的：『它和法的内涵背道而驰。我曾经求了那些六年，而一无所获。比丘们！那些对心灵的进步毫无帮助，只浪费

人生，消耗生命，如此而已。要踏入心的世界，不可向外求，那只是更会令你的心跟随着五官彷徨于物欲而已。也不可以执着于肉体，虐待肉体，使心牢附于肉体，使五官腐死于肉体，那都是心的外围之事。都是心外迷阵。比丘们啊！踏进心的世界的唯一途径，就是显出你们的心的原来状态，如此而已。那么一个人要如何显出自己心的原来状态？那就要使自己不能欺骗自己的心，时常保持不能欺骗自己与别人的状态，如此而已。可是要做到这样，说来简单，做起来却颇不容易啦。」

「前佛后佛，只言见性。」莲花生大师讲：「好奇怪，达摩祖师这种道理好多中国人不敢讲。偏偏有个莲花生他也这样讲：『三世诸佛讲了八万四千无量法门，除了觉悟此心外，过此说者，佛未曾说。』所以叫『前佛后佛，只言见性。』佛讲的经都是要人明白心，过了这些东西，佛不讲。『经典遍满虚空，不可计量。究竟教诲，只有直指觉性。』三句话。」

前佛后佛，只言见性，达摩祖师和梁武帝再见之后，志公禅师问梁武帝：「殿下还识此人否？」皇帝你不认识这个达摩祖师？（梁武帝）说：「不识！」此是观音菩萨传佛心印。达摩祖师的来历，在天上界，志公禅师指出，此是观音菩萨传佛心印。观音菩萨是谁？「南无过去正法明如来」，他是如来界的人。他不过是为度众生化成菩萨。所以我们今天这样讲，也纪念明天观音菩萨的诞辰。「若不见性」我用代语，如果不明白心呢？「妄言我得阿耨菩提，此是大罪人。」这个不要解了，大家都知道，如果你没有见性，你说我是无上正觉，那当然不对了。

「十大弟子中，这个（中）要摆在这里，阿难多闻（中调到上面去了）得第一，于佛无识，只学多闻。」我们到佛寺去，看到上面写的「大雄宝殿」我们进到里面去，就看到一位大雄，就是释迦牟尼佛。在旁边站了两个人，一位是迦叶尊者，一位是阿难尊者。他们两个是代表宗教，所以这个《血脉论》里面什么人的名字都没有提，只提到这两个人，一个是迦叶悟到此心，一个是阿难多闻得第一。这两个人已经全部代表佛教了。

迦叶的故事，我们听了很多，但是在这里我再和你讲一讲，我们很有福气，迦叶尊者和阿难尊者和我们并世。迦叶降生台湾，阿难降生在日本。阿难的故事除了《楞严经》描述的深刻入微，还有我们印的这本书里面有个故事。多情善感的阿难，你好好看看就知道。

阿难的问题，在《楞严经》佛有两次斥责他：「汝以缘心听法，此法亦缘。」心我们把他他说成心、意、识。心意识它能缘外境，心缘的叫「心境」；意缘的我们叫「带质境」；六根、六识缘的我们叫「独影境」。阿难你用的六根来缘我释迦牟尼佛的言语的声音的尘，那你是缘在独影境的上面。你没有回光返照，知道我声音里面所讲的自性，所以你的难处就在这里。这是释迦牟尼佛第一个斥责阿难的，「汝以缘心听法，此法亦缘。」把我释迦牟尼佛的正法变成声尘去了。

第二个，《楞严经》上佛告阿难：「虽历劫忆持如来秘密妙严，不如一日修无漏业。」我们谢谢他，几乎所有的经典都是如是我闻，都是阿难给我们的，所以我们真的要谢谢他。「不如一日修无漏业。」你听了这么多经，多少时间？历劫于此，那几乎讲无穷的时间，不如你修一天无漏业，所以阿难的难处，一个缘心听法，第二个没有修无漏业。「于佛无识，只学多闻。」他不认识佛，只知道听多东西。「二乘外

道皆无识佛，宿世修证，堕在因果中。是众生业报，不免生死，违背佛意，即是谤佛众生，杀却无罪过。』为什么宿世修证，堕在因果中呢？但是修行，因为我们照达摩思想来讲，因为「真常唯心系」的思想是这样的。你修行要用无生无灭的心，果地觉做你修行的因地因。如果你用你的生灭心来修行的话，永远不能证到不生不灭的果。所以说宿世修证，堕在因果中，就是这个意思。

那怎么可以对这些众生，把它杀死也没罪过？不能如此以文解意，那就去把他杀死好了，可不是这个意思。通常在四月十五我们结夏安居时，不能到外面走走，恐怕会伤害小虫和嫩草。我第一次我看〈来果和尚开示录〉，他讲：护生须用杀，我们听了都害怕。护生，我们要保护生命，要去救，他说护生须用杀，我不了解。

现在我才了解，我们看到这里有一个外国人叫「JOE」，他去听一位日本的禅僧讲的公案，他就提唱一个「南泉斩猫」的公案。提唱是日语，在我们现在讲就是解释。那个外国太太听了，为什么这么好的这么美丽、这么温柔的一只猫，你把它杀了，我不要再信佛了，我走了。奇怪不奇怪？其实南泉斩猫你要知道，你能杀要能活，杀人刀，活人剑。杀活是同时的，你不能活，你就不能杀。

大宝法王讲：『我杀人我用诛法，但是我可以把他超度到极乐世界』我们要谢谢大宝法王，都到极乐世界去了，还不要谢谢大宝法王，否则就堕到地狱里去了。经云：『阐提人不生信心，杀却无罪过。』不是叫我们要杀，他给杀了还好一点，我们讲希特勒早死早好，他死得迟，人类的苦难还要多，就是这个意思。

『若有信心，此人是佛位人。』信心，好多人信心是假的，好多人是信人的，人一倒，他就倒了。有的人是信人，不信佛；有的人是信佛，不信心。有的人是拜师父，不拜佛；有的人是拜佛，不拜师父。有的庙是师父灵，佛不灵；有的庙是佛灵，师父不灵。

所以他们不懂的人乱讲，你看他们中国人也没有什么（双身法），也没有吃荤，他的经是假的，但是他是真和尚；我们西藏人经是真的，但是落到我们是假和尚。你要念经念得灵，你要请喇嘛师父念，因为他的经是真的。所以你有信心，这个人就是佛位人，十信第一个信心住。但是在禅宗讲，并不是你相信师父，相信佛，就是佛位人。要你相信你自己的心就是佛，这才是禅宗讲的信。如果你不相信自己的心是佛，禅宗讲你是下根，你不是禅宗的人，所以真理和事实是真实存在，和你信是没有关系，不是你信就有，不信就没有了。

以前人讲，信则灵，再进步到，诚则灵。伟大的陈太太把它改做『正则灵』不是讲你信则灵，也不是讲你诚则灵，要讲你的心灵正不正，你以不正当的心灵来去求佛，佛不做这个事的。佛不是满任何人不正当的愿，不正当的念头，佛都不做。

这里『若不见性』你不明白心，『即』改成『切』，『切不用取次，谤他良善，自赚无益，善恶历然。』如果你不见性，你千万不要讲念佛转经是没有用的。你要当心，你也不要讲精进是没有用的、六时行道没有用、长坐不卧不是佛讲的、广学多闻没有用，你这样一讲：『善恶历然，因果分明。』你会落到好大因果报应里面去。

『天堂地狱只在眼前，愚人不信。』这里来讲，他可以讲，你不可以讲。我们这里要小心，你不要随便讲念佛转经那没有用的，你不能

这样讲，人家可以讲，你不可以讲。有一个居士和一个法师讲：「法师啊！天堂地狱有没有喔？」法师讲：「当然有啦！天堂地狱没有，佛教就不成立了嘛！当然有。」那法师，为什么禅宗师父他说没有，我问他天堂地狱有没有，他说没有。」他可以说没有，但是你不能讲没有。」这个道理我不懂，我搞不清楚。」禅师有没有老婆有没有儿子？」没有。」居士你有没有老婆你有没有儿子？」「我有。」他可以讲没有，你不可以讲没有。」所以这里你如果不明白心，你不要随便谤他良善，因果分明喔！天堂地狱就在眼前。」

这里再讲一个故事。有一个将军到白隐禅师那里去，他也是这个问题「师父啊！天堂地狱有没有？」禅宗的教育法和法师的教育法不同。禅宗最会用，请将不如激将。三十六法之兵法，禅宗最用的就是激你，讲几句好话，你就为我舍命了。白隐禅师讲「你是我们国家的将军，难道你还会怕死吗？」这一句话，那将军受不了，马上把剑拔出来。禅师马上讲「地狱门开！」那个将军也不是普通的人，智慧很高，马上把剑一插回去「天堂门开！」故天堂地狱只在眼前，我讲了这么多，「愚人不信，现堕黑暗地狱中，亦不觉不知，只缘业重故，所以不信。」讲个譬喻，「譬如无目人，不信日有光明，纵向伊说亦不信，只缘盲故。凭何辨得日光，愚人亦复如此。」

现今堕畜生、杂类。」不要讲堕，我们说很多人都衣冠禽兽，不要讲你堕在里面，你现在就是了。「生在贫穷下贱，求生不得，求死不得。虽受是苦，直问着亦言我今快乐，不异天堂。故知一切众生，生处为乐，不觉不知，如斯恶人，只缘业障重故，所以不能发信心者，不自由它也。」为什么人不信佛？是他的业障障住它，他要信都没有办法信，不自由他也。他信都没有办法信，你一信啊！你业障就障住你，叫你不要信了。为什么我要讲完这一段，这一段是最重要的，是讲给居士听的。你们就知道了，「若见自心是佛，不在别除须发，白衣亦是佛。」

所以游博士祥洲老师他就是佛，你看这里不是证明吗？不在别除须发，白衣亦是佛。反过来讲呢？「若不见性」我没有明白心，我即使「别除须发，亦是外道。」我是一个光头俗汉，所以在这里明白达摩的思想，他不论其他的东西，唯传见性法，所以这种道理我们能听到，真是很开心。不要给师父压良为贱，喔！你们这些居士，你们没有出家，比我低一等，你站在旁边，你永远不能成佛的，成佛的是我们法师的事。你叫他看看这个，不但这样，还反过来，你不过是个光头俗汉，虽然你剃头了，但是你讲什么？可能你是一个外道。所以我们自己要自己忏悔啦！谢谢大家。回向：

愿以此功德，普及于一切。

我等与众生，皆共成佛道。

第十六讲：2003年03月27日

达摩血脉论 悬智法师讲解

南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！南无本师释迦牟尼佛！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

上一次讲到一个人成佛，「佛」不过是印度的一个名词，在中国就是圣人。成佛、成圣是不关你是什么身份的。有的佛教徒就会怀疑起来，成佛不是只有一个吗？释迦牟尼佛嘛！其他的我们也可以成佛吗？是的！我告诉大家，在佛对时间的计算方法里面，现在是「贤劫」，过去是「庄严劫」，未来叫「星宿劫」这三个劫里面，都有一千个佛出世，所以叫「三千佛出世」。

也有寺院拜，时常礼拜「三千佛忏」，在贤劫诸佛的里面，释迦牟尼佛是第四尊出世的佛，下一次第五尊出世的佛，那是弥勒佛，但是这是公众的，只有一个的，这是教主尊贵的位子，不能有第二个的。可是在私人成佛的，不算在里边的，每一分钟、每一秒钟，每一个地方，分分处处都有人在成佛，和公众的成佛是不同的。

讲东西，当然有人会问问题，佛教叫「问难」。下面就是了，果然问题来了。他问了曰：「白衣有妻子，淫欲不除，凭何得成佛？」他的意思就是说「白衣」就是居士；和尚，出家的人叫「缁衣」，他是穿黑色的衣服。白衣就是在家人，他的衣服是白色的，他有家庭，怎么可以成佛呢？这个，达摩祖师是答：「只言见性，不言淫欲。」我只讲有没有「见性」，不讲有没有家庭。

下面：「但得见性，淫欲本来空寂，不假断除，亦不乐着，纵有余习，不能为害。何以故？性本清净故。虽处在五蕴色身中，其性本

来清静，染污不得。」染污不得就是说一个黄金虽然你把它埋在土里面，但是你不能污染它，是这个意思。照佛教的理论来讲，也有两派人，一派人是主张真如可以受熏，一派人坚决反对，主张真如不可以受熏。吵到现在，还没有结果。但是我们照达摩思想来讲，当然是染污不得。

我们举一个例，怀让访六祖问曰：「什么处来？」「你从哪里来啊？」曰：「嵩山来。」祖曰：「什么物？怎么来？」「怎么」就是这样，什么东西是这样来呢？曰：「说是一物，即不中。」哪个是使你能来的呢？其实就是你的心嘛！是你的佛性嘛！所以讲它一物即不中。

我们讲「真如受熏」的问题，佛教界这两派还在吵，两个人都是不肯让步，一个讲不能受熏，一个讲可以受熏。六祖就向怀让问这个：「还可修正否？」曰：「修正即不无，染污即不得。」祖曰：「只此不污染，诸佛之所护念，汝即如是，吾亦如是。」

那再举第二个例子，那是明朝黄檗禅师的语录：「心本是佛，造作还非；道不用修，染污不得，是诸佛之所护念。」这一句他是学六祖讲的。「吾若道，早是污染了。」我这样讲，已经污染了。所以《宝镜三昧》曰：「但形文采」你讲出这一句话，它就已经受污染了。

「法身本来无受，无饥无渴，无寒热，无病，无恩爱，无眷属，无苦乐，无好恶，无短长，无强弱，本来无有一物可得；只

缘执有此色身，因即有饥渴寒热瘴病等相，若不执，即一任作。若于生死中得自在，转一切法，与圣人神通自在无碍，无处不安。若心有疑，决定透一切境界不过。不作最好，作了不免轮回生死。若见性，旃陀罗亦得成佛。」法身本来无受，因为我们的受有三种，有苦受、有乐受和舍受，所以阿赖耶识它是舍受，它并没有什么快乐是，也没有什么欢喜。有禅宗的修行人，他们时常这样讲，他说：「有一个人，他终日吃饭，但不觉得饱；有一个人终日不吃饭，不觉得饥；终日吃饭，不曾咬着一粒米；终日穿衣，不曾挂着一缕纱。」就是讲这个道理。上面是解决了成佛是不关出家、在家。庄严劫、星宿劫每一劫有一千尊佛出世，但是那是讲公众教主的佛。每一秒钟，每一个地方，分分钟都有人成佛的。那私人成佛，和公众的成佛不要搞在一齐。公众的成佛就只有一个佛，那就是释迦牟尼佛，不能有第二个佛的。他说我是讲见性，不是讲有没有家庭。

第二个问题：「屠夫也可以成佛。」那又有人问难了，问难曰：「旃陀罗杀生作业，如何得成佛？」答曰：「只言见性，不言作业。」就是问屠夫怎能成佛呢？这个我们在外国地方讲佛教，外国人比较怀疑。他问的问题很多，但是我们中国人习惯了大乘思想、顿教思想，并不觉得奇怪。我们讲接受佛法的这么多民族里面，只有中国人是独特的大乘顿教根机，其他民族不了解。而且和我们中国人最有缘的，就是和般若法门最有缘。所以《金刚经》几乎每个人都知，对于「放下屠刀，立地成佛。」中国人并不觉得奇怪。

再讲，《法华经》只度了一个龙女；《华严经》只度了一个善财，就是小孩；《涅槃经》只度了一个屠儿。所以「纵作业不同，一切业拘他不得。」这一个呢！上面我漏掉了「若不执，即一任作。」我们要知道，我们这个色的身体是「假我」，我们的心灵才是「真我」，你不要执着它。就是因为有色身，你执着它，才有饥渴、寒热、瘴病等相，「若不执，即一任作。」

我也是有很多病啦！心脏病、糖尿病、血压高，都是很危险的病。但是我从这里学到的功课，一任作。有一个僧人问：「如何得出离生老病死的苦？」那答了：『青山原不动，浮云任去来。』你懂了这个道理，你就会安心，没有关系。

『从无始旷大劫来，只为不见性，堕地狱中，所以作业轮回生死。悟得本性，终不作业。若不见性，念佛免报不得。』这一句很难解，我们讲念佛怎么会免报不得呢？我们要知道，念佛不是单单只净土宗，很多人都以为净土宗才念佛，其实没有一宗、没有一派的佛教徒不念佛的。念佛是一个善业，那你作恶是一个恶业。念佛有念佛善业的报，恶业有作恶业的报。这里我们要知道，不能用念佛取消恶业的报。如果在理论上，念佛就可以把你作的恶业都取消了，那是一种不合「报偿法则」，不合因果的讲法。

好比讲，我们现在看美国人打战，是祈祷上帝；阿拉伯人打战也是祈祷上帝。他说我把你杀死是打圣战，我是为了上帝而把你杀死。我被你打死，我就即刻升到天堂。那这个上帝在中间，到底要听谁的祷告好呢？两个都是信上帝的，上帝也没有伸出祂援助的手，来帮助我们人类的困难。

那这种业不能说我们祷告就能取消，因为这种是恶业，结成这种果报。所以伟大的佛陀，正视「报偿法则」、「因果业报」，也示现了金枪、马麦之报。连佛陀都要示现「因果不能替代」的。所以你不要以为我出功德给师父钱，师父「南无阿弥陀佛」一念，就可以把你的报代了，那是不了义的讲法，如果这样讲，菩萨和阎罗王都是脏官了，你可以用钱买来的。

所以有很多人在那里讲，他可以为你作什么。他可以为你作什么？你不要这样随便相信。佛陀教我们的方法是怎么样的呢？佛陀对于他的，自己的亲族，被他人造灭国之痛，佛陀都没有办法。连一个弟子用神通去救出来的人，都化成浓血。所以佛陀怎样教导我们呢？他第一先赶快作善的行为，叫善的行为在你的恶业还没有报到的时候，你的善业的行为先报到你。第二个，把你恶报所受的苦难，尽量缩小到最小最小的限度的地方，这叫作重罪轻受。第三个，任何的因生起的时候，它一定要有缘，没有这种缘，它不生起这种果报。现在我们佛教可以控制这种缘，不给他生起，那这个果报就不能出现。

所以佛教不是宿命论，不是这样一算，你就没救了，不是这样。或者也有的人，也会反过来讲：那师父这样讲，『若不见性，念佛免报不得，非论杀生命。』不是讲你杀业才有报，念佛也不免报。那照这句话，你怎么解释？反过来有人问你：「那你见性，可以免报吗？」见性的人根本就没有一个免报的思想，害命我应该赔他，欠债应该还钱，我不需要逃避。我欠你的，我应该要还你。在禅宗里面的故事很多，他知道这是我的报，他并不逃走，他甘心承受。

所以呢？！『若见性，疑心顿除，杀生命，亦不奈它何。』你如果明白了这个道理，他杀你都没有关系的。他杀生命，他是伤害你肉体，不能伤害到你的灵魂。所以耶稣讲：「你在任何的时候，人家问你，你是不是基督徒？他因为你是基督徒，而他把你杀死的时候，你不要害怕！因为他是杀你的身体，不能杀死你的灵魂。」

但是伟大的佛教在这里，对这个有「开」，如果生命有危险的时候，他问你是不是佛教徒？如果你说是，我就杀；不是，我就不杀。我可以教大家讲「我不是佛教徒。」佛不会怪你的。

「自西天二十七祖，只是递传心印。吾今来此土，唯传顿教大乘，即心是佛，不言持（施）戒精进苦行。乃至入水火。」「入水」的现在日本人还做，每年在禅制它有固定的日期，要到瀑布的下面，禅僧要在那里表演，在那下面冲，冲它几个钟头，回来都在被子里面发抖。「走火」的还是有的，但是佛教不允许。

「登于剑轮，一食长坐不卧，尽是外道有为法。」那佛教也有持戒精进苦行，一食、长坐不卧。反过来讲，虚云老和尚讲：「如果你坐禅不知道修心，腿子坐断了也徒然；如果你念佛不知道修你的心，喊破喉咙也徒然；如果你修行不知道修心，肚子饿死也徒然。」所以守培大师讲：「菩提心本来现成，无须劳筋苦骨，刻苦修行，即如烧身炼骨、刺血写经。」

这里有个问题，为了让大家明了一定要讲，有的人鼓励人家燃臂烧身，但是释迦牟尼佛还是希望你完整的手去为人类服务，做你应该做的事，还是说喜欢你去把手烧了，不能去作服务人群的工作？大家想一想哪一个道理对？也有人讲：「师父啊！《法华经》讲烧身哪！他不知道那是一个比喻，要破除你对「我」的执着，不是真正教你把手指烧去。那你烧去了，以后怎么服务人群呢？释迦牟尼佛不会教你这样做的。」

有的法师不中意我的讲法，刺血写经、转诵藏教等，但于世间、业果、众生三种缘上，不起心去缘虑，亦不起心去远离，此即是修菩提，久久如是，自然衣珠复现，非从外得也。用心除妄，及起心求菩提者，愚痴愚作也。所以释迦牟尼佛才提出中道修行的方法，不主张苦行。

「若识得施为运动灵觉之性，汝心即诸佛心。前佛后佛只言传心，更无别法。若识此心，凡夫一字不识亦是佛。若不识自己灵觉之性，假使身破如微尘，觅佛终不得也。」若识得施为运动灵觉之性，我们谢谢林金生老师，等一下他教我们八段锦，八段锦运动是哪个人叫你做的？哪个人叫你做起来？你认识这个人！这就是佛法了。

凡夫一字不识亦是佛。若不识自己灵觉之性，假使身破如微尘，觅佛终不得也。莲花生大士讲：「找到三千大千世界上顶，除心而外，再无别佛可求。」你找到三千世界之顶，都找不到。就是《楞严经》讲的大佛顶无间顶相嘛！讲起这个灵觉之性，莲花生大师把他讲成「心性本面、觉、明、现」三部分。莲花生大师讲：「它的本性，无始劫即然，而你却不知道；明和觉从未有间断，而你却不认识；它处处皆无碍显现，而你却不了解。」

「佛者亦名法身，亦名本心，此心无形相，无因果，无筋骨，犹如虚空，取不得。不同质碍，不同外道。此心除如来一人能会，其余众生迷人不明了。此心不离四大色身中，若离是心，即无能运动。是身无知，如草木瓦砾。身是无性，因何运动。若自心动，乃至语言施

为运动，见闻觉知，皆是动心动用。」那下面这一段不是理论，不是讲文字的，完全把达摩祖师的心灵经验表露出来，这一段很难懂，我们先读一下：『动是心动，动即其用。动用外无心，心外无动。动不是心，心不是动。动本无心，心本无动。动不离心，心不离动。动无心离，心无动离，动是心用，用是心动。动即心用，用即心动。不动不用，用体本空。空本无动，动用同心，心本无动。』

「师父！我不念还好，一念我更加糊涂了。我不知道你念的是什么东西？」这里我现在就像小孩读书，用分析法来讲，一个是体，一个是用；一个是心，一个是动。心是体，动是用。那我们现在从体出用，从体出用呢？当林金生老师教我们做八段锦之前，按照标准的姿势，先在那里站一下，把你的心静下来。好！两手托天理三交，这就是从体上起用，你的体就是前面的准备式。把心静下来，两手托天上交，那就是用。那用归体呢？做好了，老师讲，你也静静地把呼吸调平，静静地站一下，那你的动就归到体去了。所以体即用，用即是体，体不离用，用不离体，体用不二。你要学得好的时候，你才学到这个道理。

『故经云：动而无所动，终日去来而未曾去，终日见而未曾见，终日笑而未曾笑，终日闻而未曾闻，终日知而未曾知，终日喜而未曾喜，终日行坐而未曾行坐，终日住而未曾住。故经云：言语道断，心行处灭，见闻觉知，本自圆寂。』这里我讲个比喻，所有玩禅宗把戏的师父，第一句一定要问你：「大德从何处而来？」但是你要明白这里，『终日去来而未曾去。』禅宗回答问题有三个办法，第一个办法，站在那里，默然良久。师父你问我从哪里来，我把我的来处在不说话的里面，已经显示出来。如果你说我从香港来的，他就知道你不懂禅宗，他就会照着世间领会了。

「是什么？」「不知道！」拳头你都不认识，那就照世间解。如果你用动作来表示呢！你就从东边走到西边，又从西边走到东边，就是表示我虽然走到西边，但是我又跑到东边，表示并没有来去。第三，那是最低的，禅宗里面最不用的，那就是用言语，总不能没有来处。其实他问你：「从哪里来？」他是问你知不知道生从何处来？死从何处去？如果你第一关已经突破他，他知道：「哦！来了一个不是简单的人。」第二马上就要问了：「你今日离开那里吗？」这是考验到你懂不懂禅宗的第二关，如果你不讲话，他就不知你高深，他就很留心。

所以禅宗里有一句话：「禅和子不开口，菩萨难下手。」不讲话，不知道你吃几碗饭了，等于打功夫，行家一伸手，就知道有没有。你什么都不答，他不知道。如果他这个禅僧，忽然向后面退三步，那这个师父就知道了，马上第三个会接着来问你：「日用时怎么行啊？」如果你是一个伶俐的衲子，你可以答这里了：「终日笑而未曾笑；终日闻而未曾闻；终日知而未曾知；终日喜而未曾喜；终日行而未曾行；终日住而未曾住。」

游博士祥洲老师我们看他从台湾来，从纽西兰回去。我觉得我和他在一起，并不觉得他有从台湾来，或从纽西兰回去。如果你这样答出来的时候，那个祖师就会大袖一挥，他回到方丈室，把那个门「碰！」一声关起，禅僧马上一鞠躬就下去了。

这是什么？「言散人归，水流花放，云空本净。」这是禅宗的第四关。这上面写了：『言语道断，心行处灭。』这个时候不能在加一个字，你再加一个字已经是，不是「离言自性」了。四种真实里面，《瑜伽师地论》最后一个「离言自性」禅师表现出来，大袖一挥，把门一关「碰！」

不要讲了。

『乃至瞋喜痛痒何异木人，只缘推寻痛痒不可得。故经云：恶业即得苦报，善业即有善报，不但瞋堕地狱，喜即生天。若知瞋喜性空，但不执即业脱。』最紧要你不要执着它，它对你就没有影响了。很多人说：「师父啊！你佛教相不相信风水？相不相信看相？相不相信算命？」我说我们佛教最相信风水，最相信看相。他说：「师父啊！你这样讲，可能是外道。佛教怎么还讲风水，还讲看相呢？」我说：「世上好话佛说尽；天下名山僧居多。」好的风水都被和尚占去了，除了我们道教七十二个洞天福地，没有给他占去，其他的名山都给他占去了。

为什么佛教要注重看相呢？佛有三十二相、八十种好，万德庄严。那佛教不注重看相，干什么呢？那他说：「师父！我现在买了一个房子，那风水会不会影响我呢？」我说：「如果你的心能够一念不生的话，跳出三界外，不在五行中。他这种什么算命、什么看相、什么风水，能管得了你吗？」哈！如果你一天到晚贪、瞋、痴，或者是杀盗淫妄酒，就是违背我们儒家讲的仁义礼智信。

我们要知道我们中华民族的伟大，中华民族从来不讲戒的。什么耶稣教有十戒啊！婆罗门有什么戒啊！佛教有什么戒！中国人讲我们不须要什么戒，我们讲的是仁义礼智信，这个一个小孩子生下来，自然爱他的父母，自然爱他的兄弟，不须要戒，而且不须要说。如果你不这样做，上帝会把你打到地狱，或者什么阎罗王会拖你去。释迦牟尼佛从来没有讲过这种恐吓人的话。所以到理学家的时候，他说出一句很伟大的话：「做好人是我应该做的，并不是有阎罗王，有地狱来罚我，我才做好人。如果是这样做好人，那我做好人一点价值都没有。」哦！伟大的中国圣贤啊！

『若不见性，讲得经论，决无依凭，说亦无尽。略标邪正如是，不及一二也。』那总结主题就是：第一·佛是心，不要心外求佛、心外求法；第二·修行是修心，故名心地法门；第三·佛不以多闻为主；第四·若不了此理，你不了解这种道理，任何其他行法，其他任何的方法，总不能免因果、了生死、得解脱；第五·前佛后佛只言见性，东西祖师只是传心。这是我给它的结论。

这个颂：

『心心心难可寻，宽时遍法界，窄也不容针。

我本求心不求佛，了知三界空无物。

若欲求佛但求心，只这心心心是佛。

我本求心心自知，求心不得待心知。

佛性不从心外得，心生便是罪生时。』

这是达摩祖师在嵩山九年面壁，第一天出来的时候，讲出这四句话：

「吾本来此土。 传法救迷情。」

一华开五叶。 结果自然成。」

『传法救迷情』呢！法久弊生，许多人又被法所迷，我这样讲几乎对佛不恭敬。不但许多人被法迷住，有的人被佛迷，有的人被僧迷。我们本来要解脱，但是很多人被佛绑住，被法绑住，被出家人绑住，反而不能解脱，而且被「开悟」所绑住。所以祖师斥责徒众，你们将来过不去，迷瞞人家男女。

所以〈达摩四论〉于末法中产生一种功效，你时常念、时常念，你可以用它来分辨法的正邪、法的真假和法的顿渐。

『一华开五叶，结果自然成。』那现在还有少几时间，解释一下『一华开五叶。』最早的解释就是禅宗产生了五个大的宗派，等于一个爸爸生了五个小孩，我们都知道沩仰宗、云门宗、曹洞宗、临济宗、法眼宗，这是『一华开五叶』但是到了清朝的雍正皇帝，他说这样解不对，他在《御选语录》里面提出他的解释法：『一华开五叶』应该是讲慧可、僧灿、道信、弘忍、慧能，应该是讲这五个人，才可以讲是『一华开五叶』。我们要知道雍正解佛教有政治目的，有政治的作用，这是第二种解释。

现在台湾的高人有第三种解释，他说『一华开五叶』呢！我们学禅宗的人，第一要找出父母未生前的本来面目，但是这里我们要知道两个解释，一个解释说父母是你投到妈妈子宫里边前的本来面目，一个说不是。什么是你的父母？你的思潮，你的妄想，你的念头就是你的父母。而是在你的念头之前的本来面目，这个是父母，两种讲法都有。第三个你要发现五个与你有关的佛菩萨，等于密宗讲的你发显出五方五佛。现在有了三种解释，不管他三个解释怎么样，下面讲『结果自然成』。谢谢大家来捧场！谢谢游博士祥洲老师，他也不慈悲，也不对我们作佛法开示，但是我们要时常记住他，他也会时常来看我们，回向：

愿以此功德，普及以一切。

我等与众生，皆共成佛道！

回 向

谨以印行本书的功德回向：

上悬下智 师父法体健康，正法永存。

祝大家福慧双修，早日证佛果。

感 谢

凡放音、录音、誊稿、携稿、打字、编排、校对、印刷、捐助、携书、阅读、转送、保存者，在此一并致谢。

讲授：上悬下智老法师 誊稿：张宝珠

印行：台湾台北 佛教正见学会

地址：台北市106仁爱路3段123巷14号5楼

电话：02-2721 0863

传真：02-2777 1007

E-mail Address：m1105702@ms16.hinet.net

西元2004年3月修正版第一刷

版权所有 未经同意 禁止翻印

纽西兰 禅华道场 倡印

悬智老法师 讲

台湾 佛教正见学会 恭印

悬智老法师讲

台湾 佛教正见学会 恭印