

494_觀四念處：(華嚴經疏懸談-第二門)

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

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

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

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

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

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

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

口裏，有這個痰吐出來，又有唾沫吐出來，你也不能吃。不要說大人，小孩子都不能吃；你要是把這個痰吐出來，叫那小孩子吃，他都不願吃。我

曾經記得，啊，這個果涵這個小孩子，有一次啊，我給她不知給她，喔，香蕉，我用我口咬了一口給她，她就不要了；那麼大的小孩子，她就懂得這個，哦，人家用口咬下東西她不要；那麼大人一定是不要的。那麼你這知道這個口裏的東西也是不乾淨。啊，這叫七孔常流不淨。

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

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

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

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

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

那麼這個前邊那個七個孔所有的東西你能吃，後邊那兩個孔的東西呀，你絕對不能了；你若真能吃啊，那真是不垢不淨。啊，但是啊，真是不垢不淨的，又不會吃這個東西。為什麼呢？他沒有這些個分別了，所以也就吃

不著這些個東西了；人人都爭著來供養，所以呀，不會餓著吃這個人的大便，也不會渴的喝人這個小便。

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

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

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

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

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

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

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

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