

367、楞嚴經是直指人心見性成佛的一部經：

這個《楞嚴經》啊，是直指人心、見性成佛的一部經。直指人的什麼心呢？直指人的「真心」。人的真心是什麼樣子呢？人的真心你看不見。說是啊，這個我有一個心呢，我看得見。你看的見你那個心是什麼樣子啊？說是啊，在我肚皮裏頭，像一個倒掛蓮華似的，倒掛著蓮華那個樣子，啊，我啊，我知道我有這個心。那個不是你的真心，那個只是你一個肉團心！

這個肉團心呢，並不會有什麼作用，不過維持你這個生命生存而已，它並不是啊，能支配你的，能以呀，令你真正知道一切的心。為什麼呢？如果這個心是你的真心，你人死了，這個心也沒有沒有啊！這個人還在這個地方，這個心還在你這個肚裏頭，為什麼它就不能支配你？這是很明顯的，這個肉團心是，不是你的真心。

那麼真心，也就是你的本有的佛性，所以顯出你的根性來。本有的佛性在什麼地方？本有的佛性就在你自己裏邊；不在外邊，也不在裏邊，也不在中間。所以你等到這經的正文上啊，就明白這種道理了，那個說的很詳細。所以呀，十番顯見，顯出這個見性，這個見性，才是你的真心。啊，在這一部經啊，的經文呢，正是在講這個見性。

所以呀，這個經的因緣，也就是要指明了這我們每一個人這個「常住真心、性淨明體」。常住真心，我們這個心呢，是不去不來，不動不變的，它沒有變化的，所以這才是一個常住真心。性淨明體，那個本體呀，它是沒有染污的，性淨明體。所以呀，這是指示出來我們每一個人自己這本有的真心，而顯出這個根性。

368、性定：

我有這麼兩句話很重要的，你們每一個人應該把它寫下來。什麼話呢，說：「**性定魔伏朝朝樂，妄念不起處處安**」。為什麼我們這個人修行有魔障，有

業障發現？就因為我們性還沒有定呢！性如果定了，什麼魔都會降伏了。你為什麼不能降伏這一切的魔呢？就因為你性沒有定，魔就不伏。

369、馬勝比丘：

以前佛住世的時候，那個馬勝比丘，馬勝比丘啊，穿著袍，搭著衣，在印度那個街上走，走啊，有一個人見到他了，就問他，啊，說你這麼莊嚴，你威儀這麼好，你一定有個師父，啊，你跟誰學的呢？

這個馬勝比丘就說，說啊，「諸法從緣生，諸法從緣滅，我佛大沙門，常作如是說」。說是啊，這一切法都從這個因緣生出來的，一切法也從因緣滅。我呀，這個師父叫佛，就是個大沙門，他常常是這樣講的。那麼這個人呢，聽他這樣一講，也就跟著他到祇樹給孤獨園去拜佛做師父出家了。所以呀，佛也叫沙門。

370、我不為我自己的忙，我是為人忙：

凡夫執著這個假我，就是啊，他認為這個身體呀，就是我的了。其實這個身體呀，是臨時的，住的一個旅店，好像旅店似的，旅店Hotel，這個身體就好像一個Hotel似的，Hotel這是旅店。這個旅店呢，你住在裏邊呢，終究是要搬家的，不是永遠可以在這住的。可是啊，一般凡夫呢，他就不知道這個道理，他就認為這個身體是我的了；又要吃好的，又要穿好的，又要啊，享受，住的房子也要美麗，所有一切的环境都要美麗。

那麼穿好的，吃好的，住的地方也要好，為什麼呢？就因為啊，要幫忙啊，自己這個臭皮囊。這個身體呀，是個臭皮囊啊，很臭很臭的！嗯，你不相信？你看這個身體上，眼睛，就有眼屎，這是不乾淨東西；耳朵，又有耳屎，耳朵裏頭也有不乾淨的東西；鼻子裏呢，就有鼻涕，也是不乾淨東西；口裏呢，就有口水，又有痰，這也是不乾淨東西。你若有三天不刷牙，哦，這口裏就臭的不得了了！你有四天不沐浴，這個身上也臭的不得了了！甚至於你若出

過汗呢，一天、兩天就臭了，這身上就放臭。這叫大小便，這也都是不乾淨東西。

所謂：「**九孔常流不淨**」，啊，兩個眼睛，兩個耳朵，兩個鼻孔，再加上嘴巴，再加大小便，啊，所流的東西，都是不淨的東西，不乾淨。你說這個身體有什麼可愛惜的呢？啊，你給它穿上好東西，擦上香水，啊，為它忙，哈，為它忙的不得了！好像有那些個歡喜扮美麗的女人，又擦口紅，又擦粉，啊，一天到晚為這個假軀殼啊，忙忙碌碌，又要給它吃，又要給它穿，又擦胭脂抹粉的。啊，你說，有什麼好啊？

等到死的時候啊，它一點人情都沒有的，它不說，哦，你對我這麼好，我多活幾天，陪一陪你，它不肯的！所以呀，你說這個身體有什麼好啊？但是凡夫就執著這個身體呀，是他的了。說，哦，這是我的身體，你打我，我才不能答應你呢！你罵我，啊，你為什麼要罵我？**究竟你是誰呀？**他自己都不知道自己是誰呢？

啊，又說人家罵了他，啊，又說人家打了他了，他沒有認識自己的本來面目呢！就說這個，他以為這個肉體呀，是我的了。那個**靈魂呢，才真正是我的**，那個**自性啊，才真正是我的**。可是他找不著，看不見，啊，也不知道找，他就以為啊，這個就是對了，那麼為這個身體忙忙碌碌的。

這個好像什麼呢？好像啊，我舉一個例子，就好像啊，那個廁所，那個廁所呀，你給它穿上美麗的衣服，掛上美麗的，哦，把那個廁所呀，莊嚴的非常的美麗。你莊嚴那個廁所，你把它收拾得怎麼樣漂亮，那裏邊也是裝臭東西的，這不乾淨東西的，那裏頭東西是不乾淨的。我們人這個肚皮裏邊，你說是不是不乾淨東西？

啊，所以呀，這個你要是太為自己來做打算了，這是未免沒有算過這條數了，

就是不會算數的人，才呀，專門為自己呀，忙忙碌碌的。所以我不為我自己的忙，我是為人忙，我是願意啊，人家有什麼事情願意叫我幫忙，我幫忙的，我不為我自己忙。所以呢，這個是凡夫的假我，凡夫的執著我，他執著；這個外道有個神我；菩薩，菩薩他有個假我；佛有個真我，這我有四種。

371、塵累：

塵，我們現在啊，為什麼也不能飛，也不能到虛空裏邊去？就因為有這個塵呢，累住了！累得我們在這個地方身體很重的。啊，這個說，有地心吸力嘛！這個地心雖然有吸力，但是你若沒有塵呢，它就吸不住你。

因為你有這個塵呢，這客塵呢，太多了！這客塵太多了，所以就把你，妳本來可以飛的，但是這個客塵拉一把，那個客塵把你這個衣服都給抓住了，你就飛不動了，這塵累，客塵把你累了。

372、序：

這個序呢，又叫「經前序」。怎麼叫經前序呢？在經的前邊，因為它，所以呀，叫經前序，在這一部經的前邊，所以叫經前序。又叫「經後序」。說，這個講的簡直矛盾到極點了，怎麼又是前邊，又是後邊，究竟是前邊、是後邊？究竟啊，也是前邊，也是後邊。怎麼說呢？因為在說經以前呢，在說經的時候，沒有這一段文，沒有的。這一段文呢，是這個阿難結集經藏的時候啊，寫下去的，所以這叫經後序；因為在說經之後，阿難寫下這一段文，寫下這一段文，所以叫經後序。

那麼這一段文又叫「通序」，差不離的經典呢，都有這個序，所以又叫通序。

經前序：因為它在經的前邊，不是說經那時候前邊，在這一部經啊，這一段文，列在這經的前邊，所以叫經前序。

又叫**經後序**：就是啊，說經的時候沒有這一段序文，是阿難呢，加上去的，阿難呢，加這段文，所以呀，這叫經後序，又叫。

又叫嘛，「**證信序**」：證信序呀，就是證明這個經啊，是可相信的，所以這叫證信序。

又叫「**發起序**」：發起序呀，是因為阿難呢，受摩登伽女這種的因緣，而發起呀，這一部經的這個因緣，所以又叫發起序。

這是啊，關於「序」這一點，我們學佛法的人呢，都應該；雖然這是名相，就是講不講，都無關重要，但是你要明白它這個道理。如果你不明白它這個道理，那麼連個序，也分別不出來，那你就不是個明白佛法的了。

明白佛法呢，就是哪一段文，是什麼意思，要啊，深入經藏，要鑽到它裏邊去；鑽到它裏邊去啊，你的智慧才能如海呢！就以為，你要這樣子想，你們明白經，**就是這個經就是我說的**，我說的這一部經，這個道理呀，都是從我心裏發出來的。你能以這個樣子，這個經，和你自己本身合成一個了。這個時候，也沒有深，也沒有淺了，你拿它就當很平常的事情了，啊，就不覺得為難了。

這一部啊，這個《楞嚴經》這個文呢，是最好，再好都沒有了。中國這古文釋義、古文觀止啊、四書五經、四書孟子啊，都沒有這個文章寫的好；這個文章，我這個一生最愛這個文章。

我在香港啊，有個徒弟，這個易果容知道，那個徒弟叫**恆定**，他能啊，把這一部經啊，從前邊一字不錯的背到後邊，不用這個經的本子。所以為什麼我叫他讀呢？本來我想讀來著，我想把它讀，背的出來啊，連這個《楞嚴經》，和《法華經》，都把它裝到肚皮裏頭，啊，永遠都不會丟了。

可是我的時間呢，就tight（緊），不等我，所以呀，始終都沒有完成我這個心願。

等我那個徒弟呢，在香港那個恆定，他叫果一。那麼他呢，《法華經》他也可以背的出，《楞嚴經》他也可以背的出。他不是一年、兩年的功夫了，用了五年的功夫，背這兩部經，用了五年的功夫。所以呢，這個《楞嚴經》，這個文章；這個文章再好都沒有了，啊，我認為啊，這是妙到極點，這個文章。所以呀，願意學中文的人呢，不要錯過這個機會，能把這個《楞嚴經》，這個文法，通了，那就中文可以說是啊，完全都可以通了。

373、直心就是道場：

這個直心呢，啊，就是道心，直心是道場。因為什麼直心是道場啊？你這個一念沒動，這個時候啊，就是你的真心；你若一動念了，一打妄想，那就不是真心了。你在沒想，這叫第一念；第一念呢，那就是真心所發出來的。你等你落第二念，第二義了；你沒有說話，你就想什麼說什麼，不要想太多，我想到這，就說到這，這就是用你真心說話。

你要是一想，啊，我得不要這麼講，這麼講啊，是不對的，我要那麼樣講；那麼樣講，一想，啊，又轉一個方針，又要變；這就是第二念，就是人心了。第一念，就是個道心，就是道場，你用第一念；所以第一念，也叫第一義諦。第一義諦，是沒有講話那時候就是第一義諦；你等你講出來了，啊，那就落第二念了。

374、不被境界所轉：

我們修道的人呢，最要緊的，是能認識這環境，能認識啊，這個境界。境界來了，你若認識它了，就不被境界所轉，這個境界它不能搖動你；而你呀，這個定力，能把這個境界勝過去；境界，把這境界勝過去。就是善的境界、

惡的境界；順境、逆境來了，你都可以呀，如如不動，了了常明，這就是真正定力。

啊，你要如果遇到喜事，你就歡喜了；遇著這個憂愁的事情，你又發了憂愁了，這都叫被境界轉。喜怒哀樂，你隨便呢，用到這個地方，這都叫被境界轉。不被境界轉，像什麼似了呢？像那個鏡子似的。那個鏡子啊，「**事來則映，事去則淨**」。你那個鏡子裏，你有人一照，它有個影，在裏邊；你人走了，沒有了，這叫啊，這個不被外境所轉。那個鏡子本體，始終是光明的，不會受染污的。所以呀，我們人若有了定力，啊，不動了，就像那個鏡子似的，有真正的智慧，徹底明瞭了，這是啊，最要緊的。

375、老韃子看戲白搭功：

老韃子看戲白搭功，這是中國的一個名詞。中國叫蒙古人叫老韃子，老韃子看戲呀，就是go to see movie，他看中國的戲，他不知道是講的什麼？這叫白搭功。

那麼我們在這個楞嚴法會這個期間呢，每一個人都不要白搭功。你看，這麼千里迢迢為法而來呀，這不是為的旁的，這是為要學佛法，所以我特別歡喜。我就是辛苦到什麼樣子上，我都不怕辛苦的。所以在這個法會，我一定要盡量啊，我也研究經典、看經典呢，盡我的所能啊，來**和盤托出**給你們講，希望你們每一個人得到這個佛法的這個好處，這是我的意思。

你們，不過我這樣講，聽不聽還是在你，你實在不聽，我也沒有法子。因為我不是你，你也不是我；也可以說你就是我，我就是你。怎麼說呢？我們現在呀，大家互相，這個Nick前幾年聽我講過這個道理了，**互相喘氣呀**，這都通著的，沒有什麼分別；大家都是一體的，一個的。所以呀，你也不要障礙我，我也不要障礙你，大家我們共同來研究佛法，共同大家都開悟，有一個不開悟啊，這也是我也沒盡到責任。

這是這個法會呀，很重要的，大家要專心來研究佛法的，研究這個經典；不管它深淺，懂我也要研究，不懂我更要研究。我懂一點，就是比不懂好的多。我就懂一個字，現在，哦，這個法師講經，這個字啊，以前我不知道怎麼講，現在我知道了，那已經就夠了。你懂得一個字已經是得到好處了，不要說不止一個字，啊，這個價值啊，那個代價是太高了，沒有法子可說的。

376、無始：

說是啊，這現在科學發明啊，哲學又發明，知道啊，多少千年以前的事情，多少萬年以前的事情，又是哪個地方刨出人骨頭幾萬年、幾百萬年以前的。那又能怎麼樣呢？確實你說這就是個證據嗎？談不到的，這個不足為憑的！

所以呀，那麼不足為憑，為什麼這國家用了錢，又要研究，又要考察？這就是胡鬧了嘛！在這個世界上，沒有事情來幹了，來找事情幹嘛！他若沒有，不幹這些個糊塗事，那麼這個世界怎麼能有一些個消耗者呢？這個世界的東西怎麼會消耗？這些金錢怎麼會消耗？

人呢，你若真明白了，這個世界，你說哪個是真的？什麼東西是真的？你找出一樣真的來我看看！都是這醉生夢死啊！說是，哦，治理國家，又是怎麼怎麼樣子的！啊，這些都是，啊，糊塗人做糊塗事，他自己是以為聰明，實際上啊，啊，都是自己騙自己呢，**自己騙自己呢！**

啊，這一切的眾生從無始來呀，這個始呀，找不著哪個是個始？找不著。你不要說這個我們這個人的生命沒有一個開始，沒有一個末終，就這個家庭裏頭，沒有開始末終，找不出來的。你就我們這個生命，說是啊，你說哪個是個開始？說我今生這是開始。你若就是這麼長一段時間呢，那沒有什麼問題的，就怕不是這麼長的一段時間的問題，所以這個就有了問題了。

啊，無始來怎麼樣呢？「種種顛倒」：方才我說，這胡鬧，就是顛倒；這顛倒，就是胡鬧，就是胡鬧；醉生夢死。說是給這個身體吃點好東西，穿件好衣服，又怎麼樣子呢？究竟怎麼樣子？這都是顛倒，我告訴你。我前幾天不講，就等於用那個美麗的衣服，給那個廁所穿上一樣的，有什麼不得了的呢？

種種的顛倒，這種種的顛倒啊，就是沒有事情來找事情幹。啊，在這個自己清淨本體他不認識，在這個妄想上用功夫；啊，說，某一個人呢，真好！真好，又怎麼樣子？說，某一個人真壞！真壞，又怎麼樣子？你若往深了研究一層啊，**這些事情都沒有的嘛！哪有一個好、一個壞？**這在眾生這個眼睛上看呢，分好分壞，分善分惡，分是分非。

你在那個**如來藏裏邊呢，沒有這些個問題，什麼都沒有的。**如來藏裏邊，啊，是乾乾淨淨的。我們這個人呢，眼看這山河大地，森羅萬象啊，所有的東西，這都是一種**識**，唯識所現；如果你真明白那個不生滅的法；不生滅的法，這個根本什麼都沒有的。不過這個道理啊，講出來是不容易領會得到，要慢慢的體驗。

377、業和因：

我們人生在這個世界上啊，可以有一個比喻。比喻一個什麼呢？在這個世界，就像一粒微塵似的，我們在這個世界像一粒微塵似的，啊，這麼忽高忽低，忽上忽下。你做善功德的事情，就往上升了，就高了；你造罪孽過的事情，又往下降了。所因為這個，我們人呢，才應該做善事，做善功德的事情，不要造罪孽過的事情。因為啊，這個世界有一種因果，有一種業；這個業，業種自然呢！這種業，就是**行(T-L)業**；這種行業，你就造什麼業，受什麼果報。

這個「業」，和那個「因」又不同。那個因，說種什麼因，結什麼果。這個

業，是你呀，天天造的。那個因呢，是你偶爾暫時間呢，你做這麼一次，這
種因了，將來結這果。好像春天裏下種子，下到地裏頭，不是啊，說這個種
子種到地下，它就成了，要等一年的時間。由種上，到這個結果這個期間呢，
這叫**種因結果**。

你這個業呢，業，就是從春天到秋天呢，這麼長的一個時間，這就叫中間經
過的時間，這叫**業**。那麼你種什麼因就結什麼果，種善因就結善果，種惡因
就結惡果。你這個業呢，你平時你做的什麼業多，將來呀，也就種善業就善
業多，種惡業就惡業多，這個業。

這個業，就是啊，你做什麼，常常做什麼，這就叫一個業。做生意的，說商
業，他就那個做生意買賣東西呀，做那個事情，那就是商業。所以這個業，
和這個因呢，是不同的。因，是暫時的；業，是啊，你總做這件事，你總做
這件事情，這就叫業。那麼你總做什麼事？你做善，啊，就是善業；做惡，
就是惡業。

說，那可以說做因，不可以說做因的，你那因，是種因的，不是做因。因為
什麼？那個因，就是一時的，不是天天的；這個業，是天天的。這個因呢，
你是說種因，不是說做因；這個業呢，是做業，你做這個業，做善業，做惡
業。它**這個業，沒有說果**；所以和那個因又不同了。這個業，你隨時做隨時
啊，可能就受報的，可能啊，就有這種的報的。所以呀，這個業，和這個因
呢，有這樣的分別。

378、外道：

到底什麼叫**外道**？我現在告訴你，**心外求法，名曰外道**。在這個心外邊呢，
去找法，心外求法，這故名外道。這所有的人呢，也都可以說是啊，在道外
邊，因為啊，沒有證果，沒有成佛，這都在道外邊。

379、菩提和涅槃：

這個菩提，和涅槃；菩提是梵語，涅槃也是梵語。這個菩提翻譯成中文呢，就叫「覺道」。那麼這個菩提，究竟它是從什麼地方來的呢？這個菩提呀，什麼地方也沒有來，它什麼地方也沒有去；我們每一個人，自己都有一份；每一個人是無欠無餘的；不增不減，不生不滅，不垢不淨，這都是這個菩提。

這涅槃呢，涅槃是梵語，翻到中文呢，就叫「不生不滅」，這個涅槃呢，也就是不生不滅。到那個沒有生死的地方上啊，就叫涅槃。不是說啊，佛死了叫涅槃，不是的；佛死了，不過是入了涅槃了，入證到啊，涅槃那個理呀，常樂我淨。這涅槃並不是個死，所以有一些個對佛學呀，沒有研究清楚的，就認為涅槃就是死，這是一種啊，不明白佛理的這樣見解。

380、見聞嗅嚐覺知：

我們這個眾生啊，天天都用這個常住真心、性淨明體，就是這個妄想心、攀緣心，啊，它的根本，也是啊，由真心呢，這生出來。那麼可是啊，我們這個真心沒有丟，眾生啊，就以為丟了，根本就不知道了，所以呀，終日行，一天到晚都是這個真心呢，來幫助你，一切時、一切處都是這個真心的表現，而你不知道，就以為啊，是這個，就知道用這個妄想攀緣心。

什麼是真心呢？這個見、聞、覺、知；見、聞、嗅、嚐、覺、知，這種的知啊，這種的性，這就是你真心的表現。說，什麼叫佛性呢？有人問，什麼叫佛性呢？那麼釋迦牟尼佛啊，就答覆這個人說，說什麼叫佛性啊？

在眼曰見：在眼睛啊，就叫見。

在耳曰聞：在耳朵啊，就叫聞性。在眼睛叫個見性；在耳曰聞。

在鼻嗅香：在鼻子啊，就是啊，嗅香這個知。見、聞、嗅。

在舌呢，嚐味：在舌嚐味。

在手指捉：我們這個手怎麼能拿東西呢？啊，它自自然然就能拿東西呢！

在足運奔：在足呢，它就走路。好像你這想要走路，哦，這個足就往前邁步了。這無形中啊，都是受這個真心的這種表現，不過我們人就不知道？不知道啊，這個地方就是**真心**。

381、若人識得心大地無寸土：

所以呀，在宗門，中國啊，宗門，古來的人說，說，「**若人識得心**」，說你若認識你自己的心了，「**大地無寸土**」，這個大地呀，連一寸這麼多土都沒有了。你說有什麼？到什麼地方去了？這宗門呢，所講的機鋒轉語。說，若人識得心，大地無寸土。可惜我們人呢，就都沒有認識心，所以呀，這個大地才這麼多的土。

382、無生法忍：

這個**無生法忍**呢：就沒有生，也沒有法了。沒有什麼生？沒有法生，也沒有法滅。在這個時候啊，這個證得這個無生法忍的人，他呀，覺得這個四聖六凡；四聖的法界，這叫啊，三界之外的法界；六凡的法界，就是三界之內法界。他看這個十法界呀，沒有最少的那個法生，也沒有啊，最少的那個法滅，這個沒有生滅。

在這個，可是啊，在這個每一個法的本體上，當體如如，它這個法的本體呀，都是如如不動的；所以因為如如不動，所以呀，它就沒有生滅。那麼得到這種的境界，他忍可於心呢，本來你要是不懂的，說，哦，這個世間沒有生滅了，一切萬法什麼都沒有了；啊，他心裏就生出一種恐慌，就不能忍了；但是他這忍可於心，啊，還是就是這麼回事了，沒有什麼出奇的，他忍可於心。

他這時候證得相應的道，相應，得到好像啊，要證果而沒有證果這個時候，這個時候啊，這叫相應。這個相應啊，這個時候只可以懷之於心，他心裏呀，知道，自己知道；可是知道是知道，不能對任何人講這個道理，也講不出來，說也說不出，這就叫無生法忍，在這個時候。

你能啊，看這個山河大地、森羅萬象，什麼也都是啊，自性裏邊的事情；**三界唯心，萬法唯識**，這一切一切的你證得，啊，都是不生不滅法。在你看見這個山河大地、房廊屋舍，所有的都是個實相，這就叫無生法忍。可是這個時候啊，你還沒有正式證得，要忍，忍可於心，這個心裏要忍受著，所以這叫無生法忍。

383、我障法障：

什麼叫二障呢？一個**我障**，一個**法障**。也就是一個「我」的這個障，一個所知障。什麼叫所知障呢？什麼叫我障呢？我障，就是這個煩惱障；煩惱，煩惱障著我自性。所知障，我知道多了，這也是障。不是，人說學的東西多了，這就知識多了，知識高了；學的東西一多了，他就被這個知識障住了，又生出一種障礙。

怎麼障呢？所知障，他啊，就生出一種貢高心。你看我，哼！你們都不知道的，我知道；我比你們，你看，高的太多了！我不能和你們比，你們這些個人都是沒有知識的。我呀，哼！我這個學問呢，在世上啊，簡直就是獨一無二的，所謂：**「天上少有，地下更找不著」**，我這個學問。一生出這種貢高的心來，這就叫所知障。

「我」呢，就有個煩惱障。不論遇著什麼事情，就看不破，也放不下。啊，因為看不破，放不下，什麼事情都生出一種執著；生出一種執著，就煩惱就隨著來了，這叫煩惱障，這就是二種障礙。

384、說食數飽：

有這麼幾句話，說的最好，說是啊，**「終日數他(去×ㄅ)寶，自無半錢分；於法不修行，其過亦如是」**。說是啊，天天呢，給旁人呢，數錢，數他寶啊，數他人的這個財寶。自無半錢分，自己呀，連一個錢都沒有。於法不修行，

在這個你知道多少法，你若不修道。其過亦如是，也就像啊，給人家數財寶似的，給人家數他人的財寶一樣的。

你自己呀，不實實在在去修行啊，是沒有受用的。所以才說啊，「如人說食，終不能飽」，好像啊，這個人數菜譜，拿數這個菜單呢，這個是怎麼樣，那個怎麼樣，數來數去，自己一口也沒有吃，你說能不能飽呢？啊，如人說食，終不能飽，好像人呢，這講這個吃的東西，自己始終也不會飽的。

385、九次第定：

什麼叫九次第？九次第，就是四禪，加上四空處。初禪、二禪、三禪、四禪，這四禪天；再加上四空處，四空處啊，是空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非非想處天；再加一個滅受想定。滅受想定啊，這加上四禪，四空處，這叫九次第定。

386、山河大地：

山河大地、森羅萬象，從什麼地方有的呢？都是從我們這個人呢，心裏生出來。這些個東西呀，都包藏著在這心裏頭；不是啊，這個心，被這些個東西包括著；而這個心呢，包括這一切的萬事萬物。所謂：山河大地、森羅萬象，一切一切的，啊，房廊屋舍，都在這個我們人一念心裏來包著，也都是啊，由這個心生出來。如果你認識你本有的真心了，這些個東西也都沒有了。

387、人在真心裏邊：

一般的人呢，都認為這個心，在這身裏邊，這是啊，一個最大的錯誤；我們這個心，並不在身裏邊。那麼在身外邊嗎？也不是。因為我們不是心在我們身裏邊，是我們這個人呢，在這個真心裏邊，在這個真心裏邊。

所以才說啊，「不知色身外呀」：不明白，啊，不明白啊，在你這個色身外邊，「泊山河」：所有這個山，和這河，虛空大地，房廊屋舍，「咸是妙明

真心中物」：這種的東西呀，種種的東西，都是你這個本妙明心呢，真心中物，是你那個**真心裏頭的東西**，不是你這個心外邊的東西。

所以呀，你要知道，我們這個心，包羅虛空萬有，不是虛空包括著我們。你若明白這種道理了，那你就沒有丟，你這個真性啊，就沒有丟，你這個真心也沒有丟。

這個好像什麼呢？我給你舉個比方，「譬如澄清百千大海」：好像啊，這個澄清一百個、一千個那麼多的大海。「棄之」：你不要它了，不要這個大海，棄之，你把它放棄了。「唯認一浮漚體」：你就認那麼一個水泡啊，浮漚，在那海上啊，那一個水泡泡，那一個浮漚體。你說啊，這個浮漚就是大海了，這豈不是太錯了嗎！

就好像啊，你說我們身裏頭那個心，那個身裏頭那個心，就好像那個浮漚那麼小；那個**身外邊，我們那個真心**，就像百千大海那麼大。你把百千大海那麼大的海，你放棄了，你不認識，也就是你不知道它是海，啊，你拿這麼小小的一個浮漚就當了海了。

這也就好像啊，你這個常住真心、性淨明體呀，你這個法性身呢，是周徧法界的，法性身呢，是周徧法界，什麼地方它都在的，這是我們這個真心。可是你不曉得這是你的真心，你就認為你身裏邊呢，那個是你的心。就好像啊，你就知道，你看見那麼一個水泡，大海上的浮漚，很小很小那麼一個浮漚，你說這個是大海了，這豈不是大錯了嗎！

也就好像你認這個，一個你那個身裏邊的那個心，那麼小的做為你的心了。外邊，你那個**真心**呢，也不是外邊，也不是裏邊呢，你每一個人都具足的，你不認識，不認識你自己那個真心。

「如我垂手」：好像我這麼手下垂，你就說是倒；往上升呢，你又說是正。其實這一個手，本來沒有倒正。沒有倒正，你要起一個名，說是有倒正，這就是啊，迷中之迷，迷中的倍人。你本來這沒有問題，你把它造出一個問題來；本來沒有這麼多的麻煩，啊，你自己找麻煩，所以這叫啊，迷中的倍人，迷中之迷。

388、生滅與不生滅：

什麼叫生滅的心？什麼叫不生滅的心？生滅的心，就是我們這個識心，識心就屬於生滅，也就是我們這個攀緣心。攀緣心，這個攀緣心，以前是講過囉，所謂攀緣心，什麼叫攀緣心？就是向外馳求，到外邊去找去，不在自性上用功夫。

什麼叫不生滅心？就是啊，在自性上來用功夫。自性，在自性上用什麼功夫呢？你能體驗到這個山河大地，森羅萬象，一切一切無非是諸佛的法身。諸佛的法身，沒有生滅，所以呀，你這個諸佛的法身沒有生滅，我們每一個人的真心，常住真心、性淨明體，也沒有生滅。

啊，為什麼我們有生滅，有生死？就因為啊，不認識這個常住真心、性淨明體，也就是因為我們這個狂心沒有息，所謂：「狂心若歇，歇即菩提」，狂心呢，若休息了；休息，狂心停止了，這就是你的菩提心現前的。所以我們菩提沒有顯現，就因為那狂心不息；因為有這個狂心，那個菩提心呢，就露不出來，被它給遮蓋住，被這狂心呢，給遮蓋住。

389、用真心聽法，法法皆真：

所以這佛說的法是，所指的是真心。而阿難呢，聽見這個真心所在的地方，就以為在這個法上就是真心。所以呀，他說他聽法是用這個攀緣心聽的，如果把這個攀緣心若不用了，那也就沒有法可聽了，他所以呀，生出有這種的疑惑。說，我不要我這個攀緣心是可以的，但是我的攀緣心放下，我用什麼

聽法呢？我又沒有心了嘛！他還是以為這個攀緣心是他的心。

他不知道啊，你這個攀緣分別心呢，這是個識心呢，是個生滅心；你要把它放下，那聽法，那才是真正能聽到這個法。他以為呀，捨棄了這個攀緣心，再就啊，沒有辦法聽法了。法，他所怕的就是聽不見法了。他不知道啊，你若用真心聽法，那法法皆真，一切法都是真。你用攀緣心呢，聽法，聽的，聽來聽去，總，似是而非的，好像是這樣子，又，又不對吧？總有疑惑！

390、圓音：

佛啊，是「一音演說法，眾生隨類各得解」，這叫圓音。這一個音，雖然是一個音呢，但是人聽著，人就懂；神聽著，神也懂；鬼聽到，鬼也懂；甚至於畜生聽，畜生也懂；每一類的眾生啊，都明白佛所說的道理，這叫一音演說法，一個音呢，來演說，(演講那個演)；說法，說這個佛法。

眾生隨類各得解，眾生啊，就是所有的一切眾生了。隨類，這個類呀，就是每一類，每一同類呀，或者，啊，人和人是一類，神和神是一類，菩薩和菩薩是一類，羅漢和羅漢是一類，大比丘和大比丘是一類，那麼畜生就和畜生是一類，地獄就和地獄是一類，餓鬼和餓鬼也是一類。

那麼佛說法的時候，眾生啊，只要有緣，和佛有緣的這個眾生，無論距離多遠，也一樣啊，聽的見。不但聽見，也就像在佛的身邊呢，聽這個法一樣，和在佛的身邊，在佛的身體旁邊呢，聽法是一個樣；啊，並不覺得遠，你說這是妙不妙呢？

391、影塵：

所說這個聲的分別心，你呀，有聲音，你就啊，聽到，有分別了；沒有聲音的時候，你就沒有分別了。「分別我容」：乃至你呀，看我這個三十二相、八十種隨形好。「離諸色相，無分別性」：你見著我這個相啊，你有了；離

開呢，又沒有了。離開我這三十二相、八十種隨形好，你又沒有了，沒有了，啊，無分別性。

有的人呢，就會這樣說，說我呀，聽見這個聲音，說法的聲音，我回去啊，在我這個腦海裏頭啊，還會聽見；我呀，看見東西，我這眼睛一閉上啊，還有這種感覺，還好像啊，看見那個我所看見的東西了似的。

你這個，你說是真的、是假的呢？你真聽見了嗎？是你呀，那個在你八識田中留下的那種痕跡，留下那種影子，這叫影塵，這不是真的，這是一種幻覺。所以呀，這幻覺，你不能啊，認為他是真實了，這不是分別性，也不是啊，分別那個相的性；啊，無分別性。

392、見非是見：

「見見之時啊」：你看見，的那個見，之時，「見非是見」：你看見，怎麼看見？

你第一個「見」字，這是啊，我們那個真正的見，真正的見。

第二個「見」字呢，就是那個見精的那個見。

見精那個見呢，雖然說也是一個真見，但是啊，就稍微有一點妄了。

這個呢，見呢，頭一個見，是一個精見的見，那麼就是真正啊，那個真見。

這第二個呢，就是帶一點妄見。

所以你那個真正的見，能以見到那個妄見的時候，見非是見。你這個真正的見，也離開一切的體相，沒有體相，什麼都沒有的，所以說，見非是見。

你看，連個見也不成了，根本就什麼都沒有了。因為什麼都沒有，你就不能給它起出個名字來。這個地方，所謂：「離言說相」，說也說不出來。所謂：「口欲言而辭喪」，(辭啊，就是這個言辭的辭)，喪亡了，沒有了。

「心欲緣而慮亡」，心裏要想，想一想啊，也沒有辦法可以想了；而慮亡，(這個慮啊，就是考慮的那個慮)，慮也沒有了，也死亡了。

這叫離言說相，說，說不出來的；離文字相，你也不能有一個字可以代表出來它。

所以呀，見非是見，根本就沒有個名。

所謂：「言語道斷，心行處滅」，言語，這個道路，斷了，沒有了。心行處滅，心行，心，這個心可走的那個地方啊，也滅了，也都沒有了，這個時候啊，所以這叫啊，見非是見。

那麼這個道理呢，是很不容易明白的；不過你若對佛學有認識了，這也很容易明白的。「言語道斷，心行處滅」，心，你這個心行，心怎麼會行呢？就是心想的地方啊，都沒有了，沒有什麼可說的。

所以呀，離一切文字相，離一切言語相，什麼都沒有了，這個。那麼你既然什麼都沒有，你怎麼又能說它是因緣，又說是自然呢？

「見猶離見呢」：你這個見，尚且應該離開這個見。「見不能及呀」：你這個見呢，啊，也不能追得上這個見，沒有了，你找什麼？見不能及。你這個見，能看見的這個見，都看不到了，這種東西。

這是，你看不見！這個見是什麼？這是你那個真正的見。

393、見無差別：

「見無差別」：可是這個見，你說它有什麼差別呢？有什麼分別呢？見明也是見，見暗也是見，見清也是見，見濁也是見，見通也是見，見塞也是見，啊，你說這個見有什麼分別呢？

啊，有人就這樣講了，說這個見呢，就是有分別！啊，你看見明的它就知道是明的，看見暗的它又知道是暗的，這不是分別嗎？不錯。

這是分別呀！

你知道明、暗呢，這也不是個見，這是你那個分別心，你的攀緣心，你不要拿這個又當個見了。

你知道明暗呢，那是你的這個心。

啊，你這個見呢，見，見什麼都是一樣的見，沒有分別，看見什麼都是看見，沒有分別的。

你那個分別，而不是見，而是你心，分別心。

所以呀，這個地方啊，我們每一個人呢，要特別的注意！不要把這個分別心，就當我們這個見精明元了。這個，這不是個，你能知道明暗，那不是這個見，而是分別心，所以這個地方要知道。

394、諸可還者，自然非汝，不汝還者，非汝而誰：

諸可還者，自然非汝，不汝還者，非汝而誰？你看這個文章，說的多好！這

個幾句話，就把這個道理呀，說的太明白了！你看，說的，「諸可還者」：諸，就是那諸變化相，各有所還。那個者，諸可還者，者，就是那些個相；諸可還的那些個相，那些個相。啊，「自然非汝」：那不是你的，自然非汝。

啊，「不汝還者，非汝而誰」：不汝還者，就是在你這，不到旁的地方去；不汝還者，不汝，不是你能還給人的，不汝還者。非汝而誰？不是你可以還給人的，那麼這不是你的，是又是誰的？要不是你的，你應該還給人呢！那麼現在你還不出去，你給誰？誰不要！

你給明的，明的也不要；給暗的，暗的也不要；給清的，清的也不要你的；給濁的，濁的也不要你的。你如果能給出去，你再就看不見了；這是你不能給人的，你沒有法子啊，把它還給人的。

你雖然證到初果，你也沒有辦法，沒有這個神通啊，把你的見呢，送給旁人，令你自己呀，沒有見了。

你說，這不是你的，是誰的？你自己還不敢承認這是你自己的，啊，還不明白？你說你這個阿難，你太可憐了！這所謂：可憐愍者！啊，你看看。

就這十六個字，把這個道理呀，就說的很清楚了。

所以這個文呢，《楞嚴經》這個中文呢，你若想學中文呢，不學《楞嚴經》啊，啊，那你中文呢，你沒有學好。你若學過《楞嚴經》啊，那你的中文，你做出文來，那是一般的恐怕中國那古來的秀才、舉人呢，都沒有你這麼，這麼學問這麼好。

所以這個《楞嚴經》，這個文呢，你只要懂得了，你懂了幾段，已經就受用無窮了，用不了的都用啊，這個文呢，這個文是真好的！你歡喜學中文的人

呢，不要放過這個機會，你呀，不要「如入寶山，空手而回呀」，不要到那個寶山裏邊了，完了，看了寶貝太多了，啊，想拿起這個，把那個又放下了。

這個就是啊，你走到寶山裏了，我們現在講經，這就是寶山，我告訴你，這就比那個寶山那個寶貝還有價值，比那個金銀、琉璃、玻瓈、碑磬、赤珠、瑪瑙，都有價值的。為什麼呢？你若明白一句這個經典呢，你就修行啊，用功，總也不退，往前勇猛精進，你就成佛了！

所以比那個到寶山那個價值還高得多！

這個中國有一句話，說：「黑瞎子劈包米呀，隨得隨失」，隨得到一點，隨又丟了；隨得到一點，隨又丟了，不要這樣子。所以呢，這個《楞嚴經》這個中文也好，是這個經文也好，意思也好，說沒有不好的了，通通都好的，只看你能不能接受。你若能接受啊，啊，不要說這個什麼，我用棒子打你，趕你走，啊，走！走！走！都不會走的；啊，你若真明白了。所以這個這種境界不可思議的。

395、諸佛所見：

諸佛所見的是，啊，窮盡微塵清淨國土。所以說：「一切眾生若干種心，如來悉知悉見」。不要說啊，這個佛，就是菩薩，你那心裏，他若有他心通，有他心智慧的，你心裏呀，沒有講話，你想要講什麼沒有說出口來，啊，這個菩薩知道，這有他心智；那麼諸佛更是啊，啊，看的清清楚楚。

「眾生洞視，不過分寸」：這個眾生，我們這個凡夫，眾生就是凡夫，洞視啊，就是啊，盡你的力量去看；在聖人來比較啊，也就不過這麼一分一寸這麼多的地方，不過分寸。這是啊，說，我們凡夫的所見到的東西，和諸佛來比較啊，那不過就是一分一寸那麼樣子少。

諸佛，可以看見盡微塵清淨國土，我們呢，這一個國土，我們都看不完；啊，

不要說這一個國土，就這一個三藩市我們看都看不完；我們往左看，右邊的看不見了；往右邊的看，往左邊的看不見了；往前面看，後邊的看不見；你想看後邊，前邊也看不見，這是啊，凡夫這個眼睛有所障礙。

雖然這個見性是不生不滅的，但是你這個肉身呢，我們這個身體是有所限度的，所以不能看的見。若和這個羅漢呢、菩薩、佛來比較啊，就佛所看的，我們不過僅僅一分一寸那麼多，這是這樣子。

你看諸佛、羅漢他所看的，他有天眼通，他看的通達無礙。你看我們眾生啊，所看見的，啊，你看，這現在我能看見你們，這有一張紙，隔著，看不見了，有一張紙就看不見了；這一張紙，連一分都沒有，這分；若是再或者隔著一塊板，也看不見了，這是說凡夫的肉眼。

你要是開了天眼呢，那當然什麼都無障礙了，什麼你都看的見的。那麼隔著一塊板，這也看不見了，這叫寸，這個板呢，一塊木板就好像一寸似的；隔著一張紙好像一分紙。所以我們，啊，所看的，隔著一張紙也看不通了，隔著一塊板也看不通了，這所以眾生啊，洞視，洞，就是啊，你注意去看，也不過分寸而已。所以，啊，我們和諸佛一比較啊，那真是相差的太遠囉！

396、時間沒有長短：

那麼四王天呢，一晝夜，就是我們人間的五十年。說是怎麼四王天的一晝夜就是人間五十年？你這個，我舉一個例子，你們都可以明白了。我們這個每一個人呢，如果要是覺得很快樂的這一天，啊，不知不覺這一天就過了，覺得這個天很短的。因為天上啊，他都快樂，所以呀，他的一晝夜，就等於我們這五十年那麼長。

我們人間呢，為什麼就五十年那麼長呢？就因為人間呢，煩煩惱惱、苦苦惱惱、爭爭吵吵，一天到晚呢，這麼忙忙碌碌，都不知幹什麼？就好像那個蒼

蠅在空中，飛到東邊，飛到西邊，飛到南邊，飛到北邊，也不知幹些個什麼？你看，在這沒有什麼快樂；沒有什麼快樂，所以這個時間呢，它就長了。

你看我們人間一晝夜，又是地獄裏呀，五十年，人間的一晝夜，就地獄是五十年。為什麼地獄它那時間又長了呢？也就因為它太痛苦了；太痛苦了，所以就覺得時間延長了。

由這個來呀，我們應該明白呀，這個時間沒有長短的。所以以前這位果循呢，問我，什麼叫是時間？沒有時間，沒有時間。這個時間就是每一個人呢，自己的感覺長短而已。你要是啊，天天快樂，你覺得很快樂的，你就恐怕過五百年呢，也覺得是沒有好長的時間。

不要說五百年，五十年呢！這個人一生很快樂，也不憂，也不愁，也沒有脾氣，也沒有煩惱，啊，快快樂樂的，他這一生啊，覺得是一轉眼之間，這麼一轉眼的時間。為什麼呢？他太快樂。

究竟這個時間，就是在每一個人的感覺來分別而已。所以呀，這果循問我什麼叫時間？我沒有時間。我這個沒有時間，也可以說我不知道時間；又可以說我太忙了，不知道時間了；又可以說，我也不想知道這個時間；我這個沒有時間，有這三個意思。

397、若能轉物：

這一切的眾生啊，從無始來，從無始啊，那個時候來，迷己為物，把自己呀，迷住了。迷，怎麼迷住了呢？以為啊，自己就是物；不知道那個物，本來是在自己真心裏邊的東西。他以為自己呀，去隨物轉了，而不能轉物；不能轉物，迷己為物。

失於本心呢，把這個本心呢，也就本來不是丟了，它就像丟了似的，已經好

像丟了似的，不知道自己還有個本心；為物所轉，這個本來這個常住真心呢，被物所轉了。

因為我們這一切的人呢，都是被物所轉，而沒能啊，轉物。怎麼叫被物所轉呢？就是見著什麼境界，就著住到什麼境界上，著住上。因為你一著住，就跟著這個物跑了，你這個自性啊，就失去主宰了；跟著外邊呢，跟著外邊這境界跑。

跟著外邊境界一跑，越跑就越遠，越遠就越跑；啊，好像啊，那一個迷路的人，找不著路，越找不著路，他越著急；越著急，他就越走；越走啊，就越走到這個錯的路上去。這跟著物轉呢，也就是這樣的道理，這叫啊，被物所轉。

你若能轉物，怎麼叫轉物呢？不跟著物跑，而叫物啊，來跟著你跑。物怎麼會跑呢？這個物是個死物啊，它怎麼會跟著你跑呢？啊，活物可以跟著跑，我們人為什麼跟著物跑，因為會動、會跑。物啊，它自己不會跑，怎麼會跟著我們跑呢？

啊，你不要啊，太追究這個，太死板了，怎麼叫太死板了呢？所謂物轉，轉物，你不跟著物跑，物就隨你轉了。**物隨你轉，你就啊，明白你自己的真心；這一切的外境啊，都是唯心所現，都是你自己心裏所現出來的這一種東西。**

既然是在你自己心裏，你為什麼要跟它去跑呢？不要跟它去跑。這個**物和你呀，本來也沒有什麼離開的**，你若明白一切唯心造，唯心所現這種境界，那就是轉物了。

你要是能轉物了，所以呀，隨處都是法身，隨處都是如如不動，到什麼地方都是沒有困難，在什麼地方都是不動道場。

不動道場，不動，就是有一種定力，這個定力道場。你既然能轉物了，所以呀，你這個定力，為什麼會轉物？就因為有定力。有什麼定力？有這個楞嚴的定力，這個楞嚴大定，不動道場，在這個隨處都是道場，隨處都是法身。

398、托足禮：

「頂禮佛足啊」：他給佛叩頭，用兩個手啊，托著佛兩個足，這叫啊，托足禮。托足禮，這個兩個手啊，托著佛的兩個足。這表示什麼呢？表示啊，最恭敬；表示因為人呢，這個足，足，這個地方啊，是最不潔淨的一個地方，那麼他用他手啊，來托著他足，表示啊，我在你的腳下邊，這個這是一種啊，對佛的最恭敬的一種禮貌。

所以我們拜佛的時候，兩個手翻過來，這個手就要觀想啊，我們這兩個手啊，托著佛的足，這叫托足禮。這是啊，身業清淨，因為你這麼一恭敬啊，身上就沒有罪業了。

「合掌恭敬」：這個是啊，意業恭敬；意，意念，合起掌這麼恭敬，生出一種恭敬心，這是由意裏邊呢，發出一種真正的恭敬心。合起掌，這合掌是什麼意思呢？我們這合掌啊，這就十個手指頭合到一起，這表示一心恭敬，一個心呢，來恭敬，沒有兩個心，這就專一了，專一這個心呢，來恭敬佛，所以這合起掌，又叫合十；合十而為一，這是表示著意業恭敬。

「而白佛言」：而白佛言呢，這是口業的恭敬。身口意三業恭敬，口也恭敬，意也恭敬，啊，你身業也清淨了，口業也清淨了，意業也清淨了，這就是三業清淨。

我們人為什麼造的罪業，造罪業，就是因為這多數由這口，說是，「禍從口出，病從口入」，我們這個人呢，有一些個不順的禍，(禍福的禍)；這禍患呢，

就是不吉祥的這種事情，也就可以說是啊，逆的境界來了。為什麼呢？多數啊，由這口裏造成的。你口裏說誰不對，這個人來對你就不客氣了，這是不是從口造成的禍呢？

好像今天我罵了一個人，這也說也不一定就會，或者也發生禍了也不一定。不過沒關係，這個我呢，什麼事情都可以的，好事情我也可以接受，不好事情我也可以接受，這個這種境界還不要緊。這是我舉一個比喻啊，不一定今天就會有了禍了，你們不要替我擔心，不要害怕的。

那麼病從口入，我們吃東西呀，差不離都要小心一點。你吃東西如果不小心，就會生病，所以呀，這個病從口入。我們有病，不是說啊，就生病那時候有的病，這在啊，很久以前呢，或者吃東西呀，或者一切一切的，那麼把這個氣血它不調和了；氣血不調和，所以就生病。

這個講起這個生病，有內因，有外因，有不內外因。

399、實相法的本體：

什麼叫實相呢？**實相無相**，實相它沒有相，這頭一個解法。又實相者，無不相也，實相，這個實相啊，所有一切的相，都是由這個實相裏邊生出來的，這叫**實相無不相**，這是第二個無不相。第三個是**無相無所不相**，在這個一切的法裏邊呢，都是由這個實相生出來的，所以這個實相，就是法的本體。

那麼說你要找這個實相，大約法的本體，到底什麼樣子呢？你又看不見，這不過就給它起個名，叫實相而已。

也就好像那個老子所說那個，「**道可道，非常道**」，你那個道，要是可以說出來的，可以呀，講出來的，那就不是一個常道。「**名可名，非常名**」，你若有一個名可以講出來，那也不是個常名。所以他才說，啊，「**無名天地之**

始，有名萬物之母」，這是老子的學說是這樣子。

不過，我現在是把這個名詞啊，來這麼提一提，還容易明白這個實相的道理。

這個實相啊，也就是真空，也就是妙有。那麼真空，真空，你說它空嗎？真空不空，真空並不空的。為什麼它不空？它裏邊能生出妙有來。那個妙有啊，並不是有，並不是有叫妙有，它那個妙有不有，妙有非有。

真空不空，妙有非有，因為它非有，所以成妙有；那個不空，所以成真空，真空不空，妙有非有。這個實相，也就是這個道理，所以你若明白這個道理了，就一通一切通。

400、自性：

自性，我們人這個自性是什麼樣子呢？自性如虛空，好像虛空似的。那虛空裏，你說有東西沒有呢？虛空裏頭什麼都有。但是你可看不見，是不是！虛空裏邊那個有，就是個妙有；虛空裏頭它不空，那就是個真空。

所以呀，因為真空不空，所以又叫妙有；妙有非有，又叫真空。這兩個名稱呢，也是一個的，你把它詳細一研究，甚至於一個也沒有了，這都是啊，叫頭上安頭，來起出個名字啊，引人入勝，說，哦，這是真空啊！這是妙有啊！這是實相啊！就叫你呀，來啊，有一種的執著心。

若講到那個真正的法的本體，什麼也沒有了！掃一切法，離一切相。前邊不是講，「離一切相，即一切法」，你若能把世間這一切的相離開了，這就是法。但是一般人都離不開這個相；所以離不開這個相，也就得不到一切的法。

說，我能離相，我什麼也不著住了；什麼也不著住了？你看頭先地震，你害怕不害怕？頭先地震，我相信有好幾個人，啊，很驚慌，那就是你沒能離相

呢！若離相了，什麼也！啊，「**泰山崩前而不驚**」，你就這個山呢，在前邊倒了，也不驚恐的。

這就是啊，能以轉物的人呢，就遇著什麼境界，也不驚恐的。你**若不驚恐，什麼境界也都沒有了**。為什麼有境界？為什麼有魔障？為什麼那魔能來擾亂你的定？就因為你呀，搖動了！你這一搖動，他就趁虛而入；如果你要不動呢，那任何的魔王他也沒有法子你，他也沒有一個什麼咒可以念的，念的你搖動了。

說是，那這個經上，阿難怎麼還被摩登伽女的媽媽念咒把他迷去了呢？那就因為他沒有定嘛！他若有定，阿難若有真正的楞嚴定，佛又不需要說《楞嚴經》了，也不需要說〈楞嚴咒〉了，你我現在也不要聽《楞嚴經》了，也不要學〈楞嚴咒〉了，所以呢，這都是一種因緣。

我們人若有定力呀，是在任何的境界來了，都不會驚恐的。

401、什麼叫漏：

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

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

我所說的你最好的，那是**向下流的，往下邊走的**。

你歡喜往下邊走，你最歡喜什麼，那就是漏，那就是漏。

那麼得(ㄉㄞ)到什麼程度無漏呢？到四果阿羅漢才能沒有漏。

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

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

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

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

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

402、妙真如性：

那麼妙真如性，這個妙真如性，具足這四種德性，就是啊，常住、妙明、不

動、周圓，這妙真如性都在這個如來藏啊，裏頭含藏著。

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

在古人說啊，「損法財滅功德，莫不由斯心意識；是以禪門了卻心，頓入無生知見力」，在這個中國的參禪呢，在禪宗裡頭，就是要你參，參悟一個話頭，你參的沒有路可走了，無路可通了，「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」。這個修行啊，所謂：「不奮不起，不悔不發」，叫你啊，在這個「百尺竿頭重進步，十方世界現全身」。

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

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

403、為什麼自性有染污：

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

不要說旁的，就由這個「吸」字啊，中國人叫這個抽香菸，就叫吸煙，這吸煙那麼「嘶」，這一吸呀，把那個煙都吸到肚裏頭去；煙到肚裏頭啊，那肚裏頭啊，你看不見的，因為在肚子裏邊呢，你看不見。你吸菸的人呢，那個喉

嚨啊，那個腸子裏邊呢，都有煙油漬，就好像那個煙囪啊，那個煙囪，你沒看，有那黑，黑的那個煙油漬啊；你若吸煙的人呢，你的肚裏頭也都有煙油漬。

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

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

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

404、臭甘蔗：

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

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

405、六根的來源：

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

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

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

中國有那麼一句話，說：「不見廬山真面目」，沒有看見廬山是個什麼樣子的，「只緣身在廬山中」，因為什麼你沒有看見廬山那個樣子啊？那個相貌啊？那

個面貌？就因為你這個身呢，在這個廬山裏邊呢，所以整個的廬山呢，你看
不見。

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

406、生、住、異、滅：

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

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

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

佛法，你要是往深了研究啊，無窮無盡。

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

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

所以這「生、住、異、滅」，是在佛教裏頭啊，很要緊的。

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

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

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

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

407、不用執著心：

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

為什麼呢？你就把一切看的重要，哦！這個事情啊，very important (很重要)！啊，這麼放不下了。你看什麼事情都沒有什麼關係，什麼事情都很平常的，很平常的，不要緊，什麼事情也沒有。

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

408、勉勵法會大眾啊：

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

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

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

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

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

409、三大阿僧祇劫：

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

410、眾生由什麼化出來的：

我們人人呢，本來都是佛來著！本來是佛，怎麼又做了眾生了呢？眾生為什

麼又沒有成佛呢？這個毛病在什麼地方呢？這個毛病，就因為啊，我們這個人，本來是和佛是無二無別的。

但是在這個佛性裏邊呢，會化出來眾生。怎麼化出來的呢？佛有千百億萬化身，這個「化身」呢，在什麼地方化出來的？在佛的光裏頭化出來的，也就是啊，在佛的性裏邊化出來的。佛性，是光明的，可是啊，這是「本覺」，這也就是啊，這個「本覺明妙，本覺明妙」。這個本覺，就是我們這個每一個人的自性裏邊的天然本具的一種啊，覺性，也就是佛光。在這個佛光啊，裏邊呢，化出眾生了。

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

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

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

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

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

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

411、中陰身：(楞嚴經卷四)

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

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

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

光，他看不見的！他還是看見就像墨那麼黑，黑色，他看是黑色的！

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

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

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

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

若是雌性的，這個中有身呢，如果是一個雌性的，雌性，就是母性的，就是女的；雄性，就是男的；雄啊，雌雄啊，就是男的。如果這個中有身呢，是男的，他就愛母憎父，愛他母親，愛這個女的，憎這個男的。如果這個中有身是個女性的，是個女性中有身，她就愛父而憎母，啊，對她父親呢，就生

出一種愛心，對母親呢，就生出一種憎恨心，生一種，不是憎恨，就是妒嫉，生出一種妒嫉心。那麼在這個時候呢，納想為胎，就在這時候她因為啊，生這種歡喜，和這個妒嫉心，她就啊，投胎了！這叫納想為胎。

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

412、人生：(楞嚴經卷四)

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

啊，所謂：「來時糊塗去時迷」，來的時候糊塗，去的時候也不明白？那麼來也不明白，去也不明白，你說這個做這一生的人，也是糊糊塗塗的，也是不明白？所以呀，這生也不明白，死也不明白，就在這個這種「不明白」的裏頭，生來死去，死去生來，你說可憐不可憐！

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

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

思了！

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

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

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

啊，除去十五年老，中間還有剩多少年呢？就打七十歲！去了十五年少，去了十五年老，這三十年。「中間光景不多時」，中間還有多少年呢？有四十年。這四十年，不是四十年你就都幹了事情。

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

413、不怕念起，就怕覺遲：

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

覺悟快怎麼樣呢？這妄想，你生出一個妄想啊，你要溯本窮源，問這個妄想的母親是誰？找它那個母親去！從什麼地方生出這種妄想？你那個妄想的母親呢，如果找著，啊，叫她管一管她這個孩子。可是這個妄想並沒有母親，所以孩子啊，也就沒有人管了。那沒有人管，可是你一找它的媽媽，這個小孩子也就老實了，也就啊，不會再頑皮了，它也就沒有了，因為它沒有母親。

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

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

414、虛空就是法界：

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

這種性啊，在什麼地方呢？在這法界裏頭含藏著，周徧法界。所以你對著太陽，就能可以取出火來；對著月亮，就可以取出水來。這為什麼能這樣子呢？

也就因為在這虛空裏頭啊，有這種的性能。你不要看這個虛空，這虛空裏頭啊，具足一切的性能，什麼性能都在這虛空裏頭包括著。這虛空，就是法界，周徧法界。

415、虛空包容一切：

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

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

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

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

416、如來藏性：

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

又是，這個「一」，就是一心，就是啊，「萬法唯心」。這個心包萬法，萬法唯

心；一切的法也不出我們這個心，這個心就包羅一切法。這個真心，也就是如來藏；如來藏，也就是這個真心。大中又可以現小，小中又可以現大。

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

究竟為什麼能以這樣子呢？這就是這個佛法的妙用，佛性的一種表現。

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

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

417、佛沒有說法：

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

你說，佛說什麼來著？這並不是佛呀，要臨終啊，臨往生的時候，說糊塗了，說這話！佛說：**我沒有說法呀！說，你若有人說我說出一個字來，就是謗佛！**

啊，你看，我連一個字都沒說！所以說法四十九年，談經三百餘會，三百餘會，沒有說一個字！你說這怎麼講呢？

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

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

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

我們這個法呢，也只是啊，滅除我們的煩惱的，我們煩惱如果沒有了，什麼法都不要了！你煩惱如果沒有、沒有的時候，那你不能說是我就什麼法也不要了！那你不要什麼法，你的煩惱更多了！

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

怎麼樣斷煩惱呢？就是遇著那個來的境界來了，你不為這個境界轉！你不被

境這個界所搖動，**你這就是定力，這也就是佛法了。**

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

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

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

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

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

但是啊，你什麼都有，什麼都沒有；可是啊，不像你現在執著這個境界了！

什麼都有，有什麼呢？有這個如來藏裏邊的所具足這些個法寶，你都有了。

什麼都沒有，沒有一切煩惱了，煩惱沒有了。

那個煩惱有多少？那個如來藏裏那個法寶有多少？你為什麼你沒有得著如來

藏裏頭這個法寶？就因為你這個煩惱啊，太多了，你這個肚皮裏裝不了那麼多東西。所以呀，你煩惱若多，這個法水就少，法性就少。你煩惱變了，也**就是那個煩惱，就是那個法性。**

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

所以我們學佛法，就是要斷煩惱的！你把煩惱斷了，那就是菩提。煩惱即菩提呀，也就是叫你把那個冰啊，化成水，那就是水了。你若水變成冰呢，那就是煩惱；冰變成水呢，那就是菩提。沒有什麼很困難的問題，只要你一變，就成功了！

418、迴光返照轉境界：

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

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

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

那你就是啊，真正得著這種境界了！不是瞎子，不是聾子，啊，「眼觀形色內

無有」，眼睛看呢，這個聲聲色色的，裏邊沒有的；「耳聽塵事心不知」，耳朵聽不見呢，啊，誰說什麼，我不知道的？你能以呀，這樣子，那我知道你是勤求無上菩提了。沒有這樣子，那就要發勇猛心，發真正的道心來呀，求無上道，求無上菩提。

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

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

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

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

功猛進，要啊，一定不要落人後了！

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

419、活死人：

「捨不了死，你就換不了生；捨不了假，就成不了真；你捨不得死啊，啊，就換不了生。」說，那捨不得死，怎麼樣呢？怎麼樣要捨得死呢？捨得死啊，

我現在就去死了，那麼死了再生，這是捨得死，換得生嗎？不是的。

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

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

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

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

420、楞嚴經這個妙法は無功用道：

啊，在佛的份上，這一種的真心呢，勝淨明心呢，也不多一點點。在眾生的份上呢，雖然是在迷不是嗎！但是也沒有少一點點。所以呀，這個「勝淨明

心」，它是人人本具，個個不無的。啊，不是向人家借來的，也不是在什麼地方得來的。

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

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

在這個莊子南華經上，那個庖丁解牛說，也就有這兩個字肯綮。這言其呀，這個庖丁解牛啊，他殺慣了牛啊，他這一刀，就正砍到那個牛肉啊，和這個骨縫裏頭啊，可以砍分離開，也不用什麼大的力量，這麼一砍，就砍開了。這個意思呢，就是啊，不須要肯綮修證，也不須要啊，怎麼樣子計算呢，怎麼樣啊，來想一想它，怎麼樣去修啊，怎麼去證啊，這無修無證的，這個法。

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

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

是最窮了！不明佛法，這是最窮了！這就叫最貧窮的。

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

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

421、有福的人：

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

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

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

422、舉案齊眉：

講起這個父子、夫婦的道理，這都是啊，在前生的因果，前生的因，今生的結果。

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

423、出纏兩個字：

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

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

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

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

424、坐禪最初的前方便：

這個輕安的境界，是很不容易形容的，這要好像人飲水似的，「如人飲水，冷

暖自知」，你喝一口水，是熱的，是凍的，你自己知道。

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

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

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

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

425、記憶和分別心：

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

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

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

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

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

426、老子：

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

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

人人都修道，人人都是克己復禮的，人人都明白，不令旁人呢，生煩惱，人

人都知道啊，愛惜自己，也愛惜一切人，那麼所以就沒有仁義可講了，所以叫大道廢，有仁義，大道廢了，沒有仁義。仁義，大道若沒有了，才有仁義呢；若有大道的時候，有這個道啊，就不須要仁義的，那個仁義是多餘的。

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

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

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

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

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

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

某某人對國家有功勞！

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

427、有真、有假：

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

428、什麼是你自己的財寶：

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

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

如果你自己承認自己是一個和佛的智慧一樣了，好像今天來那位祖師似的，

啊，他說他和佛是一樣的；啊，你說，我若殺了他，就會把他嚇得跑了。啊，你說，啊，可是我殺他犯不犯戒呢？我殺這種的人呢，根本我就沒殺他，所以也不犯戒，還沒有嘛！哈。

啊，我告訴你們，你們再遇到這種人呢，你們不必殺他，就先打他一頓，由頭上打到腳上，看看他痛不痛！他若說，哦，你為什麼打我？你說，我打虛空呢！你**根本沒有個你呀，啊，你怎麼知道痛呢**？你如果知道痛，你就是凡夫俗子，和一般人沒有分別，你不能和佛比！你**若不知道痛，是什麼呢？**是那個木頭，和那個石頭塊，和那個石頭，你沒有知覺的東西；沒有知覺的東西，這也是糞土一樣的。

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

429、經，也是生滅的：

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

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

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

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

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

430、觀空六根：

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

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

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

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

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

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

431、汝但不循：

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

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

432、自性的光明：

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

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

所以說，「了悟猶如夜得燈」，這個開悟了，不過也不是一定這樣子，這不過說一個比喻，你不要啊，又著住到這上頭。說出來的，都不一定是真的。說不出來的，那才是真的！

433、為什麼要修行：

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

你在病中能作得主，也不顛倒了，在這個有病的時候你也可以不顛倒，也可

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

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

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

434、想相識情二俱遠離：

想相為塵，識情為垢，二俱遠離，則汝法眼，應時清明，云何不成無上知覺？

「想」：你這種想啊，妄想，「相」：是這種相分，「為塵」：就是啊，相分，就是外邊有為法，有相，有形有相。你這種妄想，和這個相分，哎，打成一片了，妄想和相分，就是有形有相的這個有為法打成一片了，這就叫個塵。

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

那麼這兩種，想相為塵，和這個識情為垢，這兩種啊，俱應該遠離，應該遠

離開它。也不要妄想，也不要著住到這個相分上，八識的相分，第八識的相分。第八識有見分，有相分。這是啊，著住到這相分上了。啊，識情為垢，又著住到這個見分上了。「二俱遠離」：這兩種啊，都遠離開。

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

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

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

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

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

435、佛佛道同：

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

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

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

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

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

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

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

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

436、六解一亦亡：

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

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

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

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

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

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

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

這好像什麼呢？就好像脫衣服似的；在外邊脫去一件，那麼裏邊又露出一件，再脫一件；脫去，一起脫到裏邊呢，把這衣服脫光了，這個人，把這結，也都解開了。這是啊，講是這樣講！實際上呢，你解了一結，那五結也就都會啊，沒有了。那麼所以說，六解一亦亡，六解，這六種啊，的塵呢，這六種的結啊，都解開了，一亦亡，這個一啊，也沒有了。

437、三轉四諦法輪：

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

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

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

438、九想觀：

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

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

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

第五呢，是「**膿爛想**」。有這一種膿啊，爛啊，在這個身體就出來。

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

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

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

439、無作妙力：

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

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

440、虛空：

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

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

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

441、真聞：

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

的名字。

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

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

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

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

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

可是聞，但是不是以前那個聞。啊，這個聞，和那個聞不同。那個聞呢，雖

然說這個聞是能可以遠近都聞到啊，但是也要有個限度。這個聞呢，你要是得了這個聞，反聞聞自性，真正啊，得到這種境界了，那個盡法界的聲音你都可以聞；但是你盡法界的聲音，你又都可以不聞，**自己能有控制的權力**。

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

442、怎麼修反聞聞自性：

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

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

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

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

443、乳酪牛奶：

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

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

444、無見頂相放光如來宣說神咒：

「爾時世尊，從肉髻中涌百寶光，光中涌出千葉寶蓮，有化如來坐寶華中」，在這個時候啊，這個世尊！釋迦牟尼佛，從他頂上啊，這個肉髻的中間，涌出寶光啊，「涌百寶光」：涌出來呀，有百寶這麼多種的光明。「光中涌出千葉寶蓮」：在這光裏邊呢，又涌出來呀，這個千葉寶蓮。這個千葉寶蓮呢，就「有化如來」：有一個化身，如來的化身，「坐寶華中」：坐到啊，這個百寶蓮華這個千葉寶蓮上面。

頂放十道百寶光明。一一光明，皆徧示現十恆河沙金剛密跡，擎山持杵，徧虛空界。

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

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

大眾仰觀，畏愛兼抱，求佛哀祐，一心聽佛無見頂相，放光如來宣說神咒；

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

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

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

445、佛頂光明摩訶薩怛哆般怛囉無上神咒：

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

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

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

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

447、五大心咒：

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

這幾句呢，破他人的咒術，破這個邪咒的，因為，為什麼這個〈楞嚴咒〉一念，那先梵天咒就沒有效驗了呢？就因為有這個五大心咒。這五大心咒是什

麼呢？就是這個「吽陀你。阿迦囉。蜜唎柱。般唎怛囉耶。寧竭唎」，這五句呢，就叫五大心咒。

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

448、佛頂光聚悉怛多般怛囉：

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

449、屬陽屬陰：

什麼叫屬陽的呢？你常常啊，生一種歡喜心，真正的歡喜，自性裏邊的歡喜，不是啊，在表面上哈哈那麼歡喜。那個自性裏邊呢，非常快樂，這屬陽。你自性裏邊呢，若常常愁悶，啊，一天到晚憂愁啊，煩惱啊，啊，苦苦惱惱的，這就屬陰；屬陰呢，這鬼就會找來。你若屬陽呢，那就是神；屬陰，就是鬼。

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

450、持咒三昧：

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

這個持咒三昧。

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

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

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

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

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

你念的把一切的其它的妄想雜念都念沒有了，就是一個誦持〈楞嚴咒〉的心；這叫「打成一團」，成一個了，團結起來了，你這個思想啊，這個念頭團結起來。「凝成一片」：成一個了，沒有第二念了。就像那個流水的，那個源源而

來，前浪推後浪，這個浪浪不斷，啊，這樣子啊，念的這個咒啊，喔，就像流水似的；又像那颳風似的，那風來，你看不見呢，但是它有風來。

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

「未得戒者」：你沒有受戒的時候。「令其得戒」：就令他得到受戒。「未精進者」：不向前呢，進步，不研究佛法的，你一念〈楞嚴咒〉，念的時間久了，也自然呢，生出一種精進心，「令其精進」。「無智慧者」：你看，啊，沒有智慧的人，哈！「令得智慧」：就愚癡的人呢，令其開智慧。

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

451、身上帶此悉怛多般怛囉：

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

452、離諸名相：

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

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

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

453、十方眾生皆我本性：

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

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

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

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

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

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

454、臨命終時：

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

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

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

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

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

455、想從什麼地方來的：

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

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

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

這變成想。

456、六交報：楞嚴經卷八

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

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

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

457、業盡情空：

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

458、走火入魔：楞嚴經卷九

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

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

459、家裏的無價寶珍：

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

460、覺性徧滿一切處：

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

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

頭啊，也是像這一片雲彩啊，那麼小。

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

461、心精通叻：

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

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

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

說，那我若是想，每一個人，我一天到晚就想他，想、想，啊，那麼他也就會想我了？啊，你想死啊，也沒有什麼用的。好像啊，前邊講那個癡情，癡

情，癡愛；癡愛的人就是啊，哦，如果有一個愛人囉，哦，一天到晚想的放不下，啊，總那麼想，想、想、想，想來想去的想，啊，就死了。怎麼死的？啊，想到一起了，結婚了，結了婚了就昏了；昏了，然後久而久之就死了嘛！昏，結婚，結婚，結婚就是昏，昏就是愚癡，就是什麼也不知道了？

462、天地的祕密：

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

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

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

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

啊，那時候我，我學佛法，佛法講布施，啊，我把我的寶貝呀，我布施給人，

那你就變成窮鬼了將來，窮鬼墮地獄了。墮地獄呀，你的，他把你寶貝搶去那個人，他不會到那再跟你說是啊，我給你一點寶貝，你可以再出去了，沒法子幫你的忙那時候，你自己想一想看。

463、報得通：

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

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

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

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

有的開的就臨時的，暫時這麼一開，那麼他不是永遠的。為什麼不是永遠呢？就因為你心呢，不是時時那麼清淨，如果你心時時清淨，你在啊，前生修過

這個大悲法，那就可以永遠開的，所以這有種種的情形不同的。

464、不要被境界轉：

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

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

465、修道無論什麼也不要貪：

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

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

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

466、魔王的神通：

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

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

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

啊，這個釋迦牟尼佛聽見這話，啊，就憂愁了！釋迦佛都憂愁！就落淚了！說你，我真沒有辦法你！你使這個，這個方法是最毒了。這所謂啊，「獅子身中蟲，自食獅子肉」，獅子啊，那個獅子，那個身上的蟲子，牠啊，吃那個獅子身上的肉。那麼這就是啊，表示末法時代呀，這魔強法弱，這個魔王啊，最多了。所以呀，我們修道的人呢，切記要小心呢！什麼叫魔王呢？這魔王啊，就是與人不同的，你看他那個樣子魔裏魔氣的，啊，就是個魔王，他啊，很特別的，這也是魔王的表現。

467、遵佛語報佛恩：

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

什麼是報佛恩呢？你只要聽佛的話，就是報佛恩呢！我們現在想報佛恩呢，

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

468、分段生死變異生死：楞嚴經卷二

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

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

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

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

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

469、三際：楞嚴經卷十

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

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

470、寤寐恆一：

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

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

我們研究佛法，要把這個五陰呢，這個《楞嚴經》這五陰呢，這非常重要的。

還有那個六結，那個六結啊，你怎麼樣解？你若知道，可以解的；你若不知道那個結啊，你總也解不開呀，哦，那就把你綁住了，把你捆住了；捆住你，你就不自由的；啊，你若解開，就得到自由了。

471、陽燄：

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

472、一心勸令持我佛頂陀羅尼咒：

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

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

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

「十方如來」：這是十方如來的心，這就是十方如來的性，這也就是十方如來的母親。「究竟修進」：這是最究竟、最徹底、最微妙的一個修進法門。也是啊，十方如來最後的垂範，最後啊，所開示的這種的最要緊的法門。垂範，垂啊，這是一個最要緊的一個模範，最要緊的一種法則，最要緊的一種開示，令你得佛知見的這個道路。

473、想中傳命：

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

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

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

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

474、不打妄想：

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

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

你走那一個獨木橋，過那個底下看著那個水流的，啊！清流湍急，哦，這一掉下去就沒命了，沒有命了，這一掉下去啊，啊！就會被水淹死！你這樣一想，不想啊，沒有事；一想這個腳即刻就邁不動步了，就軟了，啊，哈，邁不動步，就跌下去了，這個就是你這一想的關係。你若沒有這個妄想，你閉著眼睛往前走啊，不知道有這麼個獨木橋的時候，他反而沒有事。

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

閉著眼睛走獨木橋，那也一樣掉到水裏去。

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

475、身為什麼和念就會一致行動：

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

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

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

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

476、運運密移：

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

「髮生」：你這個頭髮，啊，我這個頭髮一個月不剪，大約就有四分長；一個月不剪有四分長，你知道它一天長的多少呢？也不知道？啊，說那我可以統計一下，你統計呀，這不一定是正確的；哎，你用這個電腦算術機算一算，看一看它知道不知道？啊，髮生。

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

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

的工作。但是啊，除非死了，死了就不工作了。

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