

本會特別推介禪宗大著

達摩四論摸象

目 錄

道場歌・參禪歌	三
懸智法師序	四
達摩觀心論全文	七
第一講：2002年09月12日 達摩觀心論	七
第二講：2002年09月19日 達摩觀心論	二五
第三講：2002年09月26日 達摩觀心論	三八
達摩破相論全文	五五
第四講：2002年10月03日 達摩破相論	六五
第五講：2002年10月10日 達摩破相論	八一 ²
達摩血脈論全文	九九
第六講：2002年10月17日 達摩血脈論	一一零
第七講：2002年10月24日 達摩血脈論	一二六
第八講：2002年10月31日 達摩血脈論	一四零
第九講：2003年02月06日 達摩血脈論	一五四
第十講：2003年02月13日 達摩血脈論	一六八
第十一講：2003年02月20日 達摩血脈論	一八五
第十二講：2003年02月27日 達摩血脈論	二零二
第十三講：2003年03月06日 達摩血脈論	二一九
第十四講：2003年03月13日 達摩血脈論	二三五
第十五講：2003年03月20日 達摩血脈論	二五零
第十六講：2003年03月27日 達摩血脈論	二六三
迴向・感謝	二七七

懸智法師序

我祖四論 輝騰古今 恩被三有 導迷四生
得得西來 惟言見性 嵩山宴坐 等待個人
惜哉武帝 當面不識 觀音化身 傳佛心印
大事已畢 隻履歸西 一花五葉 枝枝挺秀
校訂字句 憑藉韓藏 由夏遽冬 不覺經年
敬掬片香 遙伸祝禱

惟願

佛日增輝 祖道遐昌 王阿闍黎 增延福壽
錄者寫者 功不唐捐 施者助者 同圓種智

瞽叟 懸智草於摸象之扉

龍吟虎嘯 矚諸大德（後學附誌）

達摩祖師觀心論

弟子 曇琳 序

法師者，西域南天竺國人，是婆羅門國王第三之子也。神慧疏朗，聞皆曉悟；志存摩訶衍道，故捨素隨縑，紹隆聖種；冥心虛寂，通鑒世事，內外俱明，德超世表。悲悔邊隅正教陵替，遂能遠涉山海，遊化漢、魏。亡心之士，莫不歸信；存見之流，乃生譏謗。于時唯有道育、惠可，此二沙門年雖後生，俊志高遠，幸逢法師，事之數載，虔恭諮啟，善蒙師意。法師感其精誠，誨以真道，令如是安心，如是發行，如是順物，如是方便，此是大乘安心之法，令無錯謬。如是安心者：謂壁觀也。如是發行者：謂四行也。如是順物者：防護譏嫌。如是方便者：遣其不著。此略序所由云爾。

夫入道多途，要而言之，不出二種：一是理入，二是行入。理入者：謂藉教悟宗；深信含生同一真性，但為客塵妄想所覆，不能顯了。若也捨妄歸真，凝住壁觀，無自無他，凡聖等一，堅住不移，更不隨文教，此即與理冥符。無有分別，寂然無為，名之理入。行入謂四

行，其餘諸行悉入此中。何等四耶？一報冤行，二隨緣行，三無所求行，四稱法行。

云何報冤行？謂修道行人，若受苦時，當自念言：我往昔無數劫中，棄本從末，流浪諸有，多起冤憎，違害無限，今雖無犯，是我宿殃，惡業果熟，非天非人，所能見與，甘心甘受都無冤訴。經云：逢苦不憂。何以故？識達故。此心生時，與理相應，體冤進道，故說言報冤行。

二隨緣行者：眾生無我，並緣業所轉，苦樂齊受，皆從緣生。若得勝報榮譽等事，是我過去宿因所感，今方得之，緣盡還無，何喜之有？得失從緣，心無增減，喜風不動，冥順於道，是故說言隨緣行。

三無所求行者：世人長迷，處處貪著，名之為求。智者悟真，理將俗反，安心無為，形隨運轉，萬有斯空，無所願樂。功德黑暗常相隨逐，三界久居，猶如火宅，有身皆苦，誰得而安？了達此處，故捨諸有，止想無求。經曰：有求皆苦，無求即樂。判知無求真為道行，故言無所求行。

四稱法行者：性淨之理，目之為法。此理眾相斯空，無染無著，無此無彼。經曰：法無

眾生，離眾生垢故；法無有我，離我垢故；智者若能信解此理，應當稱法而行。法體無慳，⁶于身命財行檀捨施，心無慳惜，達解三空，不倚不著，但為去垢，淨化眾生，而不取相。此為自行，復能利他，亦能莊嚴菩提之道。檀施既爾，餘五亦然。為除妄想，修行六度，而無所行，是為稱法行。說偈言：

外離諸緣 內無喘息 心如牆壁 可以入道

明佛心宗 等無差誤 行解相應 名之曰祖

第一講：2002年09月12日

達摩觀心論 懸智法師講解

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

各位法師慈悲！各位居士歡喜！新的禪華道場這個講座成立到現在所講的都是序幕，都是都是外圍的東西。現在開始進入中心主題，就是最重要的部份。如果我們不學佛就罷，如果你是真正要想學佛，就要學現在最重要的東西。我們也可以這樣講，人在世上不學佛可以不可以呢？我們回答他也可以的，因為”佛“只不過是一個名相，是我們講的一位歷史人物，在佛沒有誕生到這個世界之前，佛法不是沒有，不過它不叫佛的名相就是了。你不學佛的道理，世界上也有其他好的道理，一樣可以提昇你的心靈。

那既然我們都歡喜來學佛的道理，我們就要學得認真一點。現在廣大的佛子們，遭受

7

的困擾很多。一種就是理論這麼多，老師這麼多，方法每個人一種，我們不能分辨理論誰對？誰錯？方法呢？誰好？誰不好？我們沒有能力去分辨。智行師說：「師父你講法好」衰。“廣東話好”衰“就是不好啊！為什麼不好呢？她說：「因為你時時批評人家。」

自從有佛法出現在世間之後，在佛陀離開我們之後，時時琢磨，如切如磋，是不能避免的。但是如果用私心、嫉心，嫉妒人家，或者仇恨人家，那批評人家就不對了。那就真是好”衰“了。一般廣大的信徒，他們並不關心這些問題，如果我們有責任講佛法的人，或是要教人家佛法的人，我們就發現有種困擾了。

我謝謝各位師兄弟！他們給我很多台灣的書，也有禪璿法師給我的的一本書，本來我都不知道，才發現到台灣很多佛教的狀況。現在有一個現象，廣大信徒他們也不去關心，也不擔憂，我們傳揚佛教的人就不能不關心。第一個現在很多人出書也有，雜誌也有，公開發表的也有，都說印順法師的佛學，我們不用書上那個很不好的引語來講：「有偏差“，我們不能叫他做佛學的導師。“」

印順法師在幾十年前，十幾年來人家都說他是”台灣的佛學代表“。也有人把他捧做玄奘法師以後的第二人，就是說除了玄奘大師以外，最棒的就是他了。現在也有人指出這種說法是不對的，也把他理論不對的地方都把它講出來，那這樣一來呢，那影響面就很大了。不

但是印順法師，因為印順法師在佛教裡面的「見」叫做「中觀應成派」，印順法師是從西藏人、印度人那裡學來的。印順法師不對了，那連達賴喇嘛也不對。達賴喇嘛不對了呢，連達賴喇嘛的師父宗喀巴也不對了。宗喀巴不對呢！那連阿底峽也不對了，阿底峽不對了。哦！那你太大膽了，我們都不敢講，他說寂天菩薩也不對了。

我們現在很多人都在學寂天菩薩的〈菩薩行論〉，他說寂天菩薩，他在第九章的智慧品講錯了。那這樣一來呢！到月稱菩薩也不對了，月稱菩薩的有名著作就是《入中論》。「」也有人說星雲法師是有智慧的人，他宣佈佛光山封山，以後不再接引廣大的信眾，我們努力去修行。「我們都不在台灣，而這些話都是從書上看來的。

我們遭遇的困擾很多，現在我們講我講的一些東西，也是倍嘗甘苦學來的。你要能有一點東西，都是要吃很多苦頭，學拜很多師父，或者是自己艱苦學來的。我講的是沒有什麼東西啦！也吃過一番苦頭，但是我不要求人家相信我講的東西。我並不要求人家相信我講的東西，連祖師都說：「你們不要受我舌頭話語所騙。」你不要受我的舌頭的話語來騙你，你要相信自己。

這句話是什麼意思呢？就是說人可以不相信別人。我們可以不相信別人，但是沒有一個人不相信自己的心的。你想想，你可以不相信別人，有沒有不相信自己的心？沒有！不管

9

他怎麼樣辯論，怎麼樣改變，所有學佛的人，不管你那一宗那一派，你講我不對，我講你10不對。可是各種人都認同有一種好處。現在我們發現一個好處，每個人都認同，認同個什麼呢？

把真正的佛法傳來中國的是達摩祖師，這個是沒有一個人不認同的，沒辦法反對的，所有學佛的人都承認。最快最容易最穩當的，就是不會叫你著魔的修行法門，就是達摩祖師的「安心法門」。這兩個是沒有人可以不承認的，釋迦牟尼佛是教人「安祥其心」。我們在西方打比喻，等於耶穌教人家彼此相愛，釋迦佛則教人安祥其心，如蓮花出污泥而不染。

我們現在所接觸到的都是相似佛法、方便佛法，菩提達摩爲了糾正佛教的偏差、變質，而發揚了「禪」，這就是我們現在講的「禪宗」。正法被人污染，蒙上了煙霧，你看不清楚，我們這些靠佛穿衣、靠佛吃飯的呢？只知道在其中打混，我們只曉得在裡面打滾，不敢面對正法。因爲正法呢！要你捨，你不肯出代價去捨的。假法呢！是要你得，你安於此說：「大家都是這樣嘛！」用駝鳥心態說：「我也這樣就好了嘛！大家都是這樣嘛！何必耍擾人家煩惱，得罪人呢！」這個就是「禪華道場」開講達摩思想的原故。

爲什麼我們要講達摩的思想呢？講達摩思想會得罪人，慢慢你學下去你會知道，達摩祖師當時就被人六次下毒，要送他歸西。所以後來達摩祖師，我們現在畫的達摩祖師都是一個

柱杖上面掛了一個鞋子，草鞋，我們叫“隻履西歸”。還有畫的達摩祖師站在那蘆葦上面，我們叫做“一葦渡江”。還有人畫的達摩祖師在那個洞裡面，“達摩面壁”。這都是好多畫家的成名之作，有機會我們也可以做一個觀摩展，把各種達摩祖師的畫，叫大家來欣賞。

那我爲什麼敢講呢？我不是屈原，「眾人皆醉我獨醒。」你又不是諸葛亮，「大夢誰先覺，平生我自知。」那個人微言輕的人，怎麼可以講呢？這種講經變了“捋虎鬚”，老虎的鬚你敢去捋它。第一個呢！因爲我年紀大了，今年80歲，人家對我的好壞批評我不在乎，你講我好也好，你講我不好也好，我並不在乎這些。第二個呢！不管怎麼樣，我們大家學佛一場，也辛苦好多年，不能都講“權法”，不能都講“方便的佛法”，正法終歸要弘揚。正法終歸要講的，不能都講表面的佛法、象徵的佛法、方便的佛法，甚至錯誤的佛法。

我自己想一想，很幸運，爲什麼很幸運呢？今天我在這裡講，因爲也有好多次走上險道，很危險的叉路，都會走上去。因爲你在人生的歷程上面，各種叉路都碰到，所以我們古代的聖人，見歧路而泣，他看到這麼多叉路都哭起來了，不知道走那一條好。而沒有行叉踏錯，走了多險的路途，還好都沒有行叉踏錯。

中國人有句話：「一失足千古恨，再回頭百年生。」我在這裡感謝諸佛諸天的保佑，所以我幹什麼要和葉媽媽做同志呢？要大家感謝天呢？就是這個道理，他能保守小子的腳步，不

離正道，謝謝他，他們會保守真正學佛的人不會向到險道裡面去。而且大宇宙有一種能力，¹²慢慢你會感到，它會把你不應該碰到的人，不應該接觸的事，不應該見到的物，用一種因緣的能力，叫你自然不會碰到他們。他們要想接觸你，自然他也看不到你。

我時常想，我自己如果行入邪道。現在很多人拿宗教來做很多不正常的用途，你們在台灣看到，多得很。最容易叫人把宗教行入邪道的是什麼呢？就是一個名、一個利。在香港的時候，有一個大老千和我們講。大老千，台灣話不知道叫什麼？大哥！就是黑社會的大哥頭！他說：「法師啊！我們什麼人都有辦法叫他上鉤，上釣。他說你歡喜女色的，我們有最美麗的女小孩和你玩；你歡喜字畫的，我們有最好的字畫鑑賞家和你來玩；你歡喜打拳的，我們有打拳的老師；你歡喜下棋的，我們有下棋的老師；你歡喜研究學問的，我們有很高明的歷史專家，能和你做朋友三年、五年、十年。把你的情形弄清楚之後，把你整個人落到我們這個圈套裡頭，就是騙你的圈套。不管你是什麼人，我們都有辦法。但是師父啊！只有一種人我們沒有辦法，什麼人呢？如果像你們師父一樣，沒有貪心的人，我們一點沒有辦法他。」

如果我行入邪道，會受到因果的懲罰。香港一個很有名的大老千，他能騙到有錢的人，說可以“種金”。金子，黃金可以種，你給我一萬兩黃金，種到裡面去可以生十萬兩，還是有很多人相信。這個事香港所有人都知道，後來這個人被香港政府趕出境。對那些有錢人，他時常表演給他看，你看這是一兩黃金，放到爐子裡給它燒，你一打開，一兩黃金變成十兩。

那個人一想，把股票什麼東西都賣了，買黃金就去種。要七七四十九天八卦爐來鍊這個黃金，叫你好好看守這個爐。

但是看守的時候呢！他用最好的高麗參的參湯給他吃。什麼意思？把你的情慾增強起來。這就是清朝時洪承疇，清廷把他關起來，不給他東西吃，只有一個溝有水，其實溝水都是參湯，那個洪承疇，天天就吃這個參湯，吃了這個參湯之後呢！到七七四十九天還差一天的時候，叫一個美麗的姑娘跑到你的身邊。他就抱住這個姑娘，一樣的事件。那個爐子，”碰“一下就炸了，那個爐子泥都掉下來了，黃金都變成了一塊塊的泥巴。那個人說，因為你做了不好的行爲，你抱一抱這個女孩，神發怒，這個種金變成泥了。他回家了，又不敢講給人家聽，就是吃了苦，受了罪，還不敢去講給人家聽。你看！但是後來被香港政府查到，也是一次失敗，趕出境。

如果是受到因果的懲罰，不會怨天尤人；如果我不正常的方法，是有因果報應。大宇宙裡面的報償法則，沒有一個人可以改變的，不要講我們，就是釋迦牟尼佛都不能改變。釋迦牟尼佛講，我有三種做不到的，其中”不能轉定業“，釋迦牟尼佛都做不到，何況我們呢？所以我受報的時候，一定要懺悔，不能怨天尤人，那是罪有應得，如果因我的錯誤的指導，而傷害眾生，茲事體大。你傷害眾生，你就是把他的錢騙來，這個並不是最大的傷害，而是你把他的智慧的生命傷害了。

13

我們現在想一想，達爾文的〈進化論〉認為，強的人要吃弱的人，老虎應該吃羊，你就是羊嘛！你應該給我吃嘛！你們中國人比較低一等，我們外國人就要吃你嘛，就是這種理論。那什麼〈唯物論〉？它害死多少人哦！如果一個人傷害了眾生的慧命呢？那這件事很大了，不同騙人家的錢。所以我天天為各位師兄姊們祈禱，到這裡和我們有緣一起學的人，我天天都為你們祈禱。祈禱什麼呢？求諸佛諸天保護你們不入險道，不要入險道也不要掉隊，和保護我一樣。

我常常這樣禱告，我說諸天啊！你要保佑我，就和你保佑其他的修行人一樣，甚至於講和保護佛陀一樣。我們早晨一起身，我們穿上鞋子都要發這個願，願我走在正道裡面，不入邪途。在修行的路上不可能一帆風順，沒有一個人可以講修行可以一帆風順，不可能的，障礙和挫折一定有的。所以有的人和我講：「師父啊！我的修行有週期性，一下那個心高昂的不得了，一下一點意思都沒有，不要修了。」我講：「這是每個人都有的，都是這樣的。」

許多的障礙挫折，有的是自己升起來的，不管人家的事，是自己升起來的。也有的呢！是從人升起來的，也有的是從事情升起來的，也有的是從物升起來的。這裡講我們老的菩薩要很小心，尤其對初機的人，如果我們有不好的，有錯誤的，叫他退失道心，我們就有很大的罪。比方每一個寺院的裡面，大殿的中間有一個蒲團，那個蒲團是圓的，我們出家人都知道，個個個都不會在那禮拜的。那是什麼人拜的？那是方丈和尚專用的拜墊，我們不可能在

那禮拜。

但是一個人，剛剛學佛的人，他不知道，他想我要在這個當中對著佛，佛也對著我，這樣拜才好啊！他就在那禮拜。有的人就會來罵他一下，罵得他莫名其妙。啊呀！怎麼信佛的人這麼厲害呀！還是不要信好了，回家了，把人家的道心打退了。其實這種事是沒有關係的。也有從法升起的，從法升起的就是「法執」，這個講的對，那個講的不對吧！那個講的不對，那另外講的對吧！不知道哪個對了。還有從人家一番話升起來，甚至一句話就升起來。我們在那裡跌倒，就在那裡爬起來。什麼地方跌倒，就在什麼地方爬起來，而且要確實的了解到，你要領會到這正是我修行的好機會。所以我們天天念《金剛經》，《金剛經》裡講有人家罵我們，有人家說我們不好，我們要謝謝他，他給我們消除業障。

我們現在介紹「達摩思想」，「達摩思想」我們頭先講過。它是「安心法門」。在我個人學習的裡面，也找出很多用功修行的步驟，當然我們在歷史的文件裡面，看到二祖見初祖的時候，是求「我心不安，求祖師為我」安心。「但是我們在這裡要深深地去了解，二祖不是一個普通的人，他在這一個」安心「之前，學過了很多的教義，也經過了很多的坐禪，也拜訪過很多的師父，也做過去除妄想的手段。所以他到了初祖這裡，提出了「安心法門」，初祖就這麼一點，他馬上就悟道了。

15

那我們為什麼不能呢？我們沒有前面他的一段，很多人看到人家成功，很羨慕他，啊！呀！成功了，我們恭喜他，但是他不知道成功前面所受的那些苦頭。所以在二祖前面所用的這些方法，這是我照自己體會的了，叫「省心法門」，他是經過這個「省心」的階段。所以經過「省心」的前面還有一個，是什麼？就是我們講的「觀心」。達摩講你看一看你的心，找一找在那裡？這個就是「觀心」，我們再把它詳細來分析這心的歷程。

因為古代用的文字都很簡單，古代不同我們現在，很容易有這本書。不是的，都很困難有書。所以都不會像現在的的心理學，觀微細的東西都要解釋了好幾張紙。這個裡面，觀心的後面，還有一個無心的心路歷程，你叫我觀心，找心，好！我就找。心是沒有一個實在的東西可以找的到，這個就是「無心」。那「無心」呢！因為我們受了語言文字的妨礙，以為「無心」就是沒有心。不是，真正因為你「無心」，「破相顯心，從無見有，從色見空。」這是佛教一定的理論。如果你講「有心」，我倒要和你講「無心」了，如果你講「無心」，我倒要和你講「有心」了，不要在文字語言裡面給它蒙蔽了。到他認識到了「無心」之後，達摩祖師才給他「安心」。

在這裡我們看到，並不是達摩祖師有什麼神通，可以給他安心，心還是他自己安的，不過是他明白了這個道理，就把這個心安下來。之後呢，神光二祖他自己講，他是一個「蓮花出污泥而不染」。莉莉和 Susan 以前常常和我研究佛法，我時常和她們講，你是水中的白蓮，

那不稀奇。在佛教講在水中能生出白蓮，不稀奇。佛教最讚嘆的，也是我們最值得學習的，是“火中紅蓮”。火中能生紅蓮，就是你們居士在家麻煩多，出家人環境這麼好，也不要為錢掛慮，衣食住行都是人家供養得很好，這就是“水中白蓮”，自然你就修道。在家人好多煩惱，兒女、父母、公婆、先生、先生的太太，煩惱特別多。

到你有一天修行成功了，你不會執著這些宗教的儀式。二祖呢？就到酒家、妓院裡面去修道。星雲法師也講：我贊歎我的徒弟一天到晚到夜總會去唱卡拉OK；也有一個神父專門到夜總會去唱卡拉OK，人家問他，你神父怎麼來唱？他說不是啊！我就是來度舞女的。那這一個二祖這樣做，當時也有很多佛教徒說：「啊！你不是祖師嘛！到這種地方來幹什麼呢？」他說：「我自調心，干汝何事？」哦！我就學到了一個“調心”。“調心”啊！你要到最困難，聲色名利叫你心能動的地方，叫你能把這個心調好，哦！這是不容易。

我到馬來西亞去的時候，人家說：「師父啊，這裡有一個很好的地方叫雲頂賭場。」到那還要開四個鐘頭車。好！好！去看看。剛剛到那個地方，有一個很虔誠的居士看到說：「師父！你也來這個地方啊！」啊呀！趕快回家了。所以我學道的心路歷程，我就把它總結到這幾個步驟。

那我們現在看文，它第一句是這樣講：「夫入道多途。」這一個菩提達摩的思想，我們把

它叫做“安心法門”。二入、四行，安心法門我們剛才講過了，二入就是“理入”、“行入”。“理入”就是理論，“行入”就是實踐；四行就是“報冤行”、“隨緣行”、“無所求行”、“稱法行”，這四個行是達摩祖師親自寫的，親筆寫的。

學者對這裡有很多爭論，有人講不是達摩自己寫的吧！我也想想這不是達摩自己親自親筆寫的，但是達摩祖師的思想在裡面。我們懷疑一部書，講它不是古人真正的作品是可以，但是我們不能懷疑它的真理，如果它講的是對的，不是達摩祖師講的也沒有關係，是達摩祖師講的更好啊！

像我們佛教的三藏十二部很多都是「如是我聞，一時佛在……」，但是也有很多人講，不是每一部經都是佛講的啊！是天講的，只要他是講的佛的道理，我們也可以講他是佛講的；是人講的，只要他講的是佛的道理，我們一樣可以講是佛講的，佛教並不執著是那個人講的。

「夫入道多途」你要想入道，什麼叫“入道”呢？這是照我們中國人來講的，我們要知道在原文是沒有這個“道”字，在原文是菩提 Bodhi，它的意思是“覺”，覺悟。中國人呢！因為當時很難翻，沒有這個字，就把它翻成“道”。

我們現在顯教，你要信佛教，要“皈依”；在密宗講“灌頂”；在基督教講“受洗”；一貫道是講“入道”，一貫道是用中國的名稱。那這個“道”是什麼東西呢？我們看它這個

字，一個“首”，首字左邊一個“跑馬”旁，我們就知道這是講一條路嘛！就是道路的道，所以外國人把它翻做 way。那這“道”是什麼意思呢？是不是講叫你走在一條正當的路上去呢？當然這是從事的裡面顯出這個理，“道”是什麼？很多人並不能解得清，他把這個“道”認為是一個奇怪的東西，或者是什麼很深奧的知識，或者有什麼神通的東西。

其實這個道，道者理也，什麼叫做理呢？理就是秩序，就是英文講的 Order，大宇宙任何的東西都有它的秩序，都有它的理，太陽在白天出來，月亮在晚上出來，火向上，水向下，做父親的有父親應該守的秩序，做兒子的有兒子應該守的秩序，這就是理。「日月經天，江河流地。」不能違背理，如果你違背理，那老早火星碰地球，我們這個地球老早就碰壞了。但是它幾億年來還是這樣的運作，沒有相撞。這是什麼人叫它這樣的？這就是理。所以你要進到這個理的裡面去，有多途，有很多路。所以在禪宗學佛法的人，時常會去問師父：「師父啊！什麼叫做道呢？」禪宗在達摩祖師到六祖的這段時期裡面，我們把禪宗叫做“直指禪”，只要三言兩句，明明白白直接指出“不思善，不思惡，那個就是你本來的面目。”

但是從懷讓和行思祖師之後，禪宗變成“曲指”，不肯和你說明，繞路說禪。吃飯的是哪個呢？吃飯的不是我，還是誰嗎？就是我的佛性才能叫我吃飯，但是他不這樣講給你聽，你去找吃飯的是哪個？你把它找出來。那到了“曲指禪”之後呢？又有“默照禪”和“話頭禪”，到了話頭禪之後呢？又變成了“文字禪”，到了文字禪之後，就是我們啦！”口頭禪”。

禪”。

20

禪宗在歷史場合裡面有各種的變化，我們要捉住它原始最根本的東西，要從達摩祖師開始來研究。祖師們多數都是回答“平常心是道”，我們平常都聽慣了。你要真正的了解這“平常心”三個字不容易，並不是什麼奇怪的古怪的東西。也會有一個徒弟很聰明，會追問：「那就是這樣嗎？還要修嗎？」很多師父也會答：「污染即不得！」不是修不修的問題，你不要污染它，污染是什麼？就是我們不正當的思想和行爲，你污染它就不行了。

「有多途，要而言之，不出二種。」就是我們今天這麼多的理論，這麼多的方法，但是我們把它總結起來，概括起來，用提綱要領的方法不出兩種，修行的路就是兩種，不會超過這兩種，是哪兩種呢？「一是”理入“，二是”行入“。」理“就是理論，”行“就是實踐。你可以由理論而了解這個道理，也可以由”行“了解這個道理，但是我們講行爲的力量大過理論。下面解這兩種，「”理入“者，藉教悟宗」從理論進入這個道的，我用這個教義，就是你每天念的經，悟宗，悟到這個禪宗。最好的一個例子就是六祖，也聽到人家在唸《金剛經》”應無所住而生其心“，他就了解了這個道理。

下面「深信含生同一真性」建立起你的信念，是凡有生命的東西，我們現在發現到，有生命的東西有哪些呢？第一是高級的生命，就是我們人，人都屬於動物生命的一種。”動物

的生命“裡面還有狗啊！貓啊！但是除了這一種生命形式之外，還有一種生命，叫”植物的生命“。我們人的生命有感知力，有思考力，但是狗呢？只有感知力，沒有思考力，牠是不會思想的。那這個植物的生命呢？它比人的生命要低好多了，它也有感知力，它會向太陽，但是它根本沒有思想。還有一種我們叫”礦物的生命“，那它是最低級的，原子的構成。

「深信含生同一真性」我相信所有的生命都是從一個真心裡面生出來的，那我們簡單來講，人人皆有佛性；或者我們這樣講，人人皆有良知；或者講人人皆有天良；或者講人人皆有良心。你做好多事，做好，但是你晚上坐那裡的時候，你不能欺騙你自己的良心，你可以欺騙任何的人，你不能欺騙你自己這種真心。「但為客塵妄想所覆，不能顯了。」這是佛教最根本的道理”其心本淨，客塵所染“，就是給外來的東西，妄想蓋住它，不能顯現出來。

「若也捨妄歸真。」我們平時的人都是以妄心作主，雖然你在這裡生活，但是你是以妄心來生活的，並不是用真心來生活。現在台灣也有人這樣講，我不用”表面意識“來生活，我用”潛在意識“來生活。那我把這個「捨妄歸真」，就是把不對的東西歸到真的東西裡面，那要怎麼辦呢？「凝住壁觀」。各位師兄弟，這四句字，如果沒有人給你解釋，你不好好去研究，你會把它解錯。很多那些研究佛學的人說”壁觀“，你們現在講的達摩祖師都講錯了，達摩祖師不是叫你壁觀嗎？叫你眼睛看住那個牆壁。

日本人的曹洞宗，你去打禪七，你就對著那個牆壁坐，他打你香板才容易，後面梆！²² 梆！梆！也不知道是哪個打；那個臨濟宗是對面坐，你來打香板，我還會警覺一下，好防備你一打。喔！我知道了，你對牆壁坐，從後面打，你根本不知道，好利害。他說因為我們在〈清淨道論〉裡面，這部經是小乘的總綱，講到修四大的時候要觀四種東西：地、水、火、風。你修正觀禪的安般守意（數息）也有，你觀眼前面有五種顏色：白色、黑色、黃色、紅色、綠色。

日本人也有五輪塔，觀我身體變成一個五輪的寶塔，就是按照這個顏色。但是把它倒在水的影子裡面有一個倒影。他說你們知道達摩祖師當時叫人家看這個泥巴嘛！黃色的就叫壁觀，這樣解對不對呢？看好像有少少道理，其實不能這樣解達摩祖師，你慢慢學了這一部，他不會叫人在「心外求法、心外修法」，這一個壁觀是講你的心。

在這裡我們要知道，還有達摩有四句話，你如果不會解也會把它解錯，「外離諸緣，內無喘息，心如牆壁，可以入道。」就是把我們的心變成一個牆壁，這樣呢？不是！不是叫我們的心變成一個牆壁。但是我們在坐禪裡面，有時會經驗到一個銀山鐵壁的心理過程，並不是叫我們把心變成一個牆壁，那到底是什麼意思呢？你如果把下面連起來就知道，「無自無他」這個壁觀的意思是叫你不分別，並不是叫你變成一個牆壁。不分別什麼呢？不要想你自已，也不要想他人，把你主觀客觀變成一個。

所以一個修行到”了道“的人，他經驗很豐富，你接觸到他的時候，你感覺到沒有自己的觀念，他認為你就是他，他就是你，你的痛苦就是他的痛苦，你的歡樂就是他的歡樂，他和你變成一體了。不但講人，你可以和花草樹木和整個宇宙，”會天地為己者，其為聖人也。“，「天地合一，凡聖等一。」你不要有凡聖的觀念。啊！我是一個普通的人怎麼能成佛呢？釋迦牟尼佛這麼偉大，我怎麼做得到呢？你不要這樣想。

達摩祖師就是破梁武帝。”廓然無聖“，在這個真心裡面是沒有什麼聖，什麼凡的。我們人都是崇拜權威，崇拜祖師，不知道回過頭來尊重自己。所以禪宗沒有辦法，才出各種的方法、各種的奇言怪語來點醒人。所以祖師們說法的時候，說到最後：「這裡有祖師嗎？」自己答啦：「（若）有，喚來與老僧洗腳。」凡聖等一，講的再利害的。所以講禪宗為什麼會得罪人呢？人家為什麼會不高興呢？就是這樣哪！

在宗教來講，釋迦牟尼佛一出母胎，腳踩七步蓮花，步步生蓮。唐明皇看楊貴妃跳舞，有如一步一個蓮花。一步一個蓮花，她就是學釋迦牟尼佛這個戲。上面呢？是九龍吐水，九條龍，我們現在也可以在 Sea Door 裝九個龍頭沖下來呀！那這個小孩呢？一手指天，一手指地，講出話來：”天上天下唯我獨尊“，這個了不起。每個人四月初八都要在那裡拜呀！拜呀！封紅包，趕快來參加浴佛節。雲門祖師講，你要知道禪宗不以經典為主，它的偉大，雲門祖師講：「如果我當時在旁邊看到，怎麼樣？一棒打死，給狗子去吃。」

23

這樣一來，我講給你聽，佛教徒能受得了嗎？你不是邪門外道，你敢這麼謗佛嗎？但²⁴是他並沒有受到報應，而且能做到雲門宗的祖師。從現在來講，沒一個人講他不對的。破除權威，破除我執。”天上天下唯我獨尊“，這個不合佛的道理，佛是主張眾生平等的，沒有什麼佛高過你，我低過佛的。所以達摩祖師思想不講「堅住不移」更「不隨文教。」有什麼不對？祖師就是點出來，那個外邊的佛是個形象的佛，你的真心才是真佛，「此即與理冥符，無有分別，寂然無為，名之理入。」

我現在所體會到的，我們的難處，這個達摩祖師指出一個就是分別，分別就是我們第六識的最不好的東西；一個就是我執，就是第七識最不好的東西，這裡都指出來。”無自無他“，就是破除我執。釋迦牟尼在《華嚴經》講妄想、執著、凡聖等一，就是破除分別。你能了解到沒有我執，而且沒有分別，這樣的時候，”平常心“就自然顯露在你的面前。

所以問祖師大道在那裡？大道最親切就在你的面前，就在你的門前。我到昨天，所以我看好那個時間是八月初五，下午3:00點，我才經歷到少少哦！大道真正是在我的眼前。今天我們講到”理入“，下次講”行入“。迴向：

願以此功德，普及於一切。

我等與眾生，皆共成佛道。

第一講：2002年09月19日

達摩觀心論 懸智法師講解

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

先謝謝大家不怕風、不怕雨來上課，就好像我小時唸書時候唱的童謠，「小兒郎，小兒郎，背起書包，上學堂，不怕風來打，不怕雨來……」達摩祖師講的「理入」有二句話：「無自無他，凡聖等一。」我們今天再深入的，用比喻來詳細的解釋，希望大家能了解。達摩祖師來到中國之後，就產生1700多個公案，這是其他國家佛教史上所沒有的，有這麼多明心悟道的人都是他的恩德所生出來的。

25

第一個公案，這個公案，現在西洋人把它翻成 public case，但其實是個 story，就是「達摩見梁武帝」，當時梁武帝也時常登座說法，他對教理很通，梁武帝就問達摩祖師一個問題：「什麼是聖諦第一義？」我們知道佛教不外二諦，一個就是「空」，一個就是「識」。也可以講，一個就是「有」，一個就是「無」。這兩種的道理我都不執著，叫做「中」，就叫「中道第一義諦」，這是講教人的極峰，再沒得講了。達摩祖師就講：「廓然無聖」在這個自性理面，是沒有聖凡的分別，所以它的理入指導我們「凡聖等一」，這四個字的份量有千萬斤重，如果你不了解，你不是當機的人，就覺得它一文錢都不值。

有一個禪和子，他講到他悟道的經驗，就是當他聽到他師父講到「廓然無聖」這四個字的時候，這在禪宗裡面叫「一句相應」，或者再叫「一念相應」。禪宗的悟道不講次第的，完全講頓悟的，好像閃電一樣。一聽到這句話的時候馬上明白，他的心馬上一開。哦！那個心就空朗起來，霍然一個無雲晴空就顯出來了，等於看到一個天空，一點雲都沒有，這個就是悟入這個境界了。

梁武帝沒有在這句話的裡邊，一念相應，一念悟入，他再追下去問：「你說廓然無聖，你不是西方來的祖師嗎？你不是一位聖人嗎？你講沒有聖，那對朕的是誰？」達摩祖師第一次給他第一棒，第二次又是給他一棒。「不識！」無自無他。達摩祖師的師父老早預言：「路行跨水，復逢羊（揚子江），獨自悽悽閩渡江，日下可憐雙象馬，二株嫩桂久昌昌（青原、石頭）。」

指出他度梁武是度不到的，還是要渡江，他就走了。

誌公和尚就問梁武帝：「陛下還識此人嗎？」梁武帝答：「不識！」二處二人皆講不識，第一句我們講“好個不識！”第二句我們講“可惜！不識！”梁武帝講的“不識”，是在他的意識裡面。認識、不認識已經是一個認識。但是達摩祖師講的是「真我」裡邊，那個「不識」裡邊，沒有「人我自我」。所以他講的「不識」和梁武帝的「不識」是不同的，同樣的話，似則似好像相似，是則不是，但是對就不對了，雖然文字一樣，但意思不同的。

如果我們現在用這種方法來宏揚禪宗，可不可以呢？我們都覺得沒有辦法可行，行不通的。爲什麼呢？我們現在打一個比喻，就講林萬生師兄好了，有一天他想到要去看看師父！他就開車很高興的來了，「叮噹！叮噹！」我就去開門，「請問，你找誰啊？」林萬生師兄說：「師父啊！是我，林萬生。」我說「不識！」碰！門一關，林師兄他吃了這一個閉門羹。有的人會哭起來，不會吧！師父怎麼不認識我呢？我給他的紅包都是一千塊的大紅包啊！怎麼師父講不識呢？

哦！可能有人講我的壞話，講我什麼不對……所以師父對我這樣。但是我的行爲很好啊！哦！只有一個可能，師父神經病了，他生病了，老糊塗了，我不要親近這個師父了，回家好了，走到車旁，如果此時他回頭就有救。他出了這個念，不對，可能師父給我打機峰，這裡

邊一定有一個機關在裡邊，我第一次吃閉門羹，不能就灰心，求道最少要二次，請諸葛亮²⁸也要三顧茅廬，不行，再去見他！

“叮噹！”我把門一開“請問你找誰呀！”“我要找個『不識』的人！”“哦！你要知道，講出這句話來已經了不起了，對禪宗已經很明白，我們說“好一個佛子！請進來用茶”。來了，我們就用最珍貴茶道來招呼林師兄，茶過三巡之後，我們就問他：「林師兄，你剛才要找一個“不識”的人，這個人在那裡？」「在佛堂裡。」我們懂禪宗的人要知道佛堂在那裡，這個佛堂不是講房子，「那好，我們到佛堂去，請你指出來，你要找的是那個人。」

到了佛堂，「林師兄，在那裡呢？」這裡我們要千萬注意哦！如果，他是假的，他是學來的，不是真正懂得禪宗的，他會把手往佛像上面一指，「我就要找這個『不認識』！」他指向佛像那裡去，如果在臨濟宗，要吃棒了，就是打香板了。但是，也有不打香板，不罵人的，「我以爲是真金哪！原來是爛銅！」「那師父，怎麼答才對呢？」

如果他能跑到檀香的盒子邊，拿出一支一支檀香來，「師父，就是它！」「這是什麼？」我們也不問他，「這支檀香是從天上跌下來的嗎？」「No！」「是從地上生出來的嗎？」「No！」和尚玩這種把戲，玩得多了，根本就背得滾瓜爛熟了。此一瓣香，不從天降豈屬地生，我們就知道師父講這個香，是一個代表「兩儀未判之先，根源充實三界，一氣纔分之後，枝葉遍

滿十方，超日月之光華，奪山川之秀麗，即戒即定即慧，非木非火非煙，收來在一微塵，散去普薰法界。」就是陰陽一分，有天有地，哦！什麼花，什麼草，什麼野獸、枝葉遍滿十方，哦！哪裡不是生命！「即戒，即定，即慧。」這個東西才是戒，才是定，才是慧。你的打坐，不叫定。「五戒」是戒嗎？「八戒」是戒嗎？剔除鬚髮是戒嗎？搭袈裟是戒嗎？你要知道真正的戒才是他，他是「金剛寶戒」和「心戒」即「慧」，智慧就是它。

如果一個佛子，不認識這個的，他是門外漢，「非木，非火，非煙。」這已經講出來了。林師兄，他拿出這支檀香來給你，這個不是木，不是火，也不是煙，為什麼他要拿一個檀香呢？就是講這個人他「不識的」，為什麼他不識，他沒有分別心，沒有你沒有他，就是達摩祖師講的「無自無他」用這個木頭來代表，在堂上，在木頭裡邊。很多徒弟問：「什麼是佛？」「木頭。」「佛在那裡？」「在堂上。」「非木，非火，非煙。」也有禪師老早講出來了，「非心，非物，非佛」在真如的裡邊，沒有什麼心的，也沒有外在物的，也沒有什麼佛的，它是什麼都沒有！

反過來說，什麼都有，這裡已表出來了，「收來在一微塵。」這個東西，你一收得來一個微塵，微塵是什麼？就是你一念真心。「散去普薰十方」你把這個心，放開心，整個宇宙都可以達到。所以我們講：「爇向爐中，供養常住三寶，剎海萬靈，歷代祖師，一切聖眾。」供養佛是用這樣的一個心來供養，這就是達摩祖師講的「理入」的裡邊，「凡聖等一，無自無無」²⁹

他。」現在我們用這種方法，當然不行，好像我們用林萬生師兄做比喻，他會哭回家，這麼難學我不要學了。所以我們另有開出「觀心」的法門，「安心」的法門，「四行」的法門！

「行入謂四行，其餘諸行悉入此中。何等四耶？」什麼叫四行呢？第一行「報冤行」，這是關係到過去的事情。第二「隨緣行」，這是關係到我們現在的事。第三「無求行」，關係到未來的。過去、現在、未來都解決了，總結起來就是一個。第四「稱法行」，這四個行很重要。我們「隨緣行」但是我們看到現在的人個個都是「攀緣行」他不是「隨緣行」一天到晚去攀緣，到每個人家裡去攀緣，攀什麼呢？一個是名，一個是利。最容易令我們出家人去攀緣的，就是有錢人，哦！他是個有錢居士，希望他出功德；一個就是他政府的官員，藉他的名來提高我的身價。這兩個達摩祖師講：「會錯了！」這四個行，下次再開講。

下面講釋迦牟尼佛在靈鷲山賞月的故事，在傳記中名字是「靈鷲山的月夜」（因講經隔天是中秋節，師父慈悲應弟子請求插入，講當年佛在靈鷲山上說法的故事。或許有許多人早已知曉，亦看過這個故事，覺得透過師父話語，靈山一會栩栩如生，請各位讀者同來欣賞了！）

在我們大乘裡邊有好多經典是在靈鷲山講的，好像《法華經》、《大品般若經》、《金光明最勝王經》、《無量壽經》，都是在靈鷲山講的。我們上供時也這麼稱「南無靈山會上佛菩薩！」有一位祖師是天台宗祖師，我們稱他「智者大師」，他的師父是南岳慧思大師。智

者大師跟慧思大師學習的時候，慧思大師教智者大師兩種心地法門，一種「一心三觀」空、假、中。心裡邊有空的部份，有假的部份，還有不空不假的部份。再教他一個「一念三千」一個念頭可以影響到三千個世界。你要會「觀心」就可以知道這個念頭的利害，好像孫悟空一樣，一個筋斗，就是十萬八千里。因為智者大師，天上界來歷不同，一坐，就進入（法華三昧），馬上看到靈山一會儼然未散，釋迦牟尼佛講經的那種情形，那種聲音如在目前，歷歷可聞，就是把過去拉到現在，沒有時間觀念，進入時間的墜道。

各位！我們不能輕視你們，你們當中也許有人做過釋迦牟尼佛的弟子。或者當時你也曾經在靈鷲山聽過釋迦牟尼佛的說法。因為我們沒有宿命通，不能知道，但是我們不能講沒有。現在如果叫禪宗來講：「佛在靈山莫遠求，靈山就在汝心頭。」我們頭先講達摩祖師是中國禪宗的第一則公案，但是禪宗在印度第一個公案是「釋迦拈花示眾，迦葉會心微笑。」一朵花，一個會心的微笑，開出了禪的世界。有人向南懷瑾老師學禪，老師的第一個責任，授予公案，挑起疑情，這是師父的第一個責任，要把你參的「話頭」先給你。

但不是每個人的話頭都一樣的，後來我們把它搞死了，變成了千篇一律。南老師講：我現在給你的第一個功課——「釋迦佛為什麼拈花？迦葉尊者為什麼微笑？」其實這個答案，你懂得的人，答出來，一文不值；不懂的人，給他搞糊塗了。「釋迦佛為什麼拈花？迦葉尊者為什麼要微笑？」師父請慈悲明白講給我聽不好嗎？我就不用吃苦頭了。

但是又不能講，為什麼不能講？上面講的「不立文字，教外別傳。」我一講，用文字³²就犯了釋迦佛這條「戒」。我不立文字，等於六祖講：「我有一物，上柱天，下柱地，無名無姓，你們還知道是誰嗎？」神會講：「那是你的本性嘛！諸佛如來的本性。」六祖講你最後不過做一個知解宗徒。啊！應了六祖的預言，所以神會這一系下面很快就沒有了。他是「知之最妙！」但是後來的禪師是「知之最壞。」

這一個靈鷲山的月夜是佛陀六十九歲以前常爬上去的。現在許多人去印度朝聖。靈鷲山他一定要去的。我師父上次來過奧克蘭，有的人還記得，他以前和香港覺光法師一起去印度開佛教大會的時候，爬到靈鷲山上去，覺光法師上去可以，爬不下來，在上面都哭了，要請二個警察扶他下來。

陳師傅（陳健民上師）時常講：「韓愈講」原道「講得這麼棒，我不相信他是個悟道的人。」我們知道峨嵋是「秀」；華山是「險」，上華山的人，要半夜三更捉住鐵鍊爬上去，因為眼睛看不到就上去，但是下來一看，害怕了，就沒辦法下來了。韓愈也是在華山沒辦法下來，在上面哭，縣爺叫人把他牽下來。這個靈鷲山上，佛陀說法的古蹟現在還有，佛陀過了七十歲之後，弟子們都不忍心，不捨得佛陀爬上去，因為這山石頭多，爬起來很辛苦。

我們知道佛陀說法之前一定的步驟，先要入定。其實，我們講「入定」這兩個字，內容

是不同的，要詳細講今天也沒時間。佛陀在入定時，圍著他坐的弟子們就即刻調心，把心調和起來，因為他們知道等一下佛陀說法的時候，他的聲音裡邊，有大宇宙的生命在裡面，你接觸到佛陀這種話語的時候，你就接觸到大宇宙的生命，這種生命表現出來的，就是光。佛陀的話裡邊會有光，也有淨土宗的祖師唸一句「阿彌陀佛」，一道光明從口中出來，所以他們要把心調和好。等佛陀說法的時候，希望能心靈裡邊多多充滿佛陀如來界的光明，大概半個鐘頭之後，佛陀就睜開他的眼睛了。

那個故事裡面是這樣講，佛陀是打出說法印，現在很多佛寺都在起（建），將來他的佛像是不是造出佛陀說法的手印，我們不知道。說法手印很多人都會打，佛陀從他的掌心，就是勞宮穴，射出一道光明，射到每個聽眾的心裡和身上，這種的功用，一種是驅魔，把不好的靈氣驅除。第二是給你加光，叫你的心，安祥下來，不會想東想西，專心聽法。

佛陀就開始說法談心了，他先看大自然，其實大自然就是一部經了，大自然就是我們學習的東西。他說：「諸位！今天天氣這麼好，天高氣爽！」中國人一向比較歡喜文鄒鄒的句子，因為秋天嘛！我們遠足的好時候，「今天的月亮正圓滿，正光明。」中國人會講：「啊！心月孤明！」當涼風吹來，我們覺得多爽快，清風吹得遊人醉！中秋節沒有一個人不思家的，沒有一個人不懷念故土的，所以會發出各種感嘆！

33

用三個來比喻說法是什麼意思？第一個「天高氣爽」就是說眾生把我們各種對五官執著，一起放下，作成天高氣爽；第二個「心月孤明」就是講我們的心是非常的光明，非常的空靈，就是把我們的心豐滿起來，這是我們投胎做人的目的；第三個我們的生命現象在我們的心靈裡邊，在我們的身體裡邊，處處暢通，沒有一點阻礙的。這三個東西，我是不敢和釋迦牟尼佛來比，這是我自己的體會，所以把它做成三個口訣，不知大家有沒有體會到？

第一個就是「鬆」，放下一切的執著；第二就是「空」，就是你的心空靈起來；第三個就是「通」，就是沒有障礙。如果我們能這麼做，釋迦佛講我們就能免除生老病死的苦。我們現在學佛不怕風，不怕雨，還來上課，到底為什麼呢？不是來學一個理論，不是學一個什麼妙的東西，我們是解決生老病死的苦，如果你跟一位師父去學，他並不能指導你，解脫生老病死的苦，也還不知道自己怎樣解決生老病的苦，那你是白學的。

為什麼我們會有生老病死的苦呢？就是我們沒有真正認識到自己，人都認為這個身體是我們自己，其實身體不是我們自己，它是一個房子。在禪宗的故事裡邊對於月亮的故事多得很。有一次馬祖走路時，指著月亮說：「這個怎麼樣？」，一個徒弟西堂（智藏）說：「正好供養。」另一個徒弟百丈（懷海）說：「正好修行。」但是還有一個徒弟南泉（普願）禪師，拂袖而去。馬祖說：「經入藏，禪歸海，唯有普願獨超物外。」

禪宗的經驗很深，就是你有個月亮也不執著，這是禪宗的第二關。那如果你月亮都沒有，你講第二關，那是空話。講「不執著！」不執著什麼？月亮都沒有！講到這裡我們知道什麼是真正的我，「心靈」是真正的我，要去找，找什麼？就是你的心。所以禪師用各種把戲，「吃飯的是誰？」「唸佛的是誰？」「走路的是誰？」其實說穿了，一文錢都不值，吃飯，走路，不就是我這個生命本身在運作嗎？如果沒有生命本身，誰在走路呢？好像現在我在講話，誰在叫他講話呢？你現在聽我講，誰在叫你聽呢？你回觀，一辦到，哦！原來就是他，很簡單。

但是在心的裡邊，有一個真心，有一個妄心，人的難處就在這裡。妄心我們不要去講它。但是講到真心，有很多名字，一物千名，你叫他什麼都可以。有的人把它叫做如來藏，有的人叫他做阿賴耶、真如、性海、般若、空、真我。還有你不懂的，木馬、石女、泥牛、無底鉢、沒弦琴，你更加不懂了。你搞什麼把戲？更加莫名其妙了，其實就是真我，是真我叫你能講話，叫你能思想的這個。所以佛經裡邊把它叫做「般若波羅蜜多」，你什麼時候知道這個，你什麼時候依你的真我而活著的時候，「般若波羅蜜多」就已經到了彼岸了，並不是叫你到西方的什麼彼岸去。

講到這裡的時候，釋迦牟尼佛講：「諸位啊！」因為我領會的很淺，講不出深奧的道理，「我們般若智慧，就是生命的這種力量，在我們的身體上面透露出來的時候，有五個關口，

35

可以透露出來，就是眼、耳、鼻、舌、身。而你的聲帶是最容易釋放你生命的東西，那也就是話語。」所以釋迦牟尼佛才開出一條「正語」說得很正確，一條八捷徑中，讓人很容易悟道的路。

所以你講話要很小心，因為你的講話有個頭，這個頭是什麼？是念頭，話從念起，如果沒有念頭，怎會開口講話，當然先從念頭有，才會講話。禪宗講「話頭」這就是「話頭」要你看這個話頭，看這個話頭就是去找這個東西，話的前題是一個什麼東西？你這句話流露出來的時候，有兩個頭，一個頭是黑暗的念頭，一個頭是光明的念頭。

所以時時用光明的念頭，而經過你的聲帶，流出來的話，這就是「般若波羅蜜多」。如果你用你的黑暗念頭，從你的聲帶流出來的話，這就是「死語」了。釋迦牟尼佛把這種道理解釋得很清楚的時候，抬頭一看，他對面有個弟子，就把那弟子叫過來，並坐在他的面前說：「你為什麼要忍耐？為什麼這麼辛苦呢？應該用你的話語講出來，我就可以幫助你。」原來這一個弟子上山時，不小心被毒蛇咬了一口，腳腫得像饅頭一樣，佛陀就用他的手在那個弟子的腳背上加光，不到五分鐘，就完好如初，這種大宇宙的神力，不是普通人可以做到的。

釋迦牟尼佛講：「如果我們自己能做到，而要求人家去做，那是懶惰，自己做到的，不可叫人去。如果我們自己做不到而痛苦的時候，我們應該要請有能力的人來幫忙，解決我們

的痛苦。如果你不講，那生命就阻塞了，不能流暢。你不要以為求人幫助是失面子，不是這樣的，你把你的難處講出來的時候，我就可以幫助到你。」如此我們才知道怎樣在日常生活裡去應用這個佛法，把這個“般若波羅蜜多”顯露出來，每一句話都可以幫助到別人的心裡。當釋迦牟尼講到這裡的時候，有時他就會說出另外一種話，現在我們都把它叫做「陀羅尼」就是咒語，其實這不是咒語，而是釋迦牟尼佛用天界標準語言，說出這種話來。

當佛陀說出天界語言的時候，大宇宙的光就很強，因為佛陀講經說法，不單單是人聽，連天上的羅漢、菩薩、光的天使、如來都會來聽，所以這個氣場的光就很強，佛陀的臉上和手上都是金箔，如黃金般的閃閃發光。後來的人才把佛陀稱爲“金身”，這種現象不是單單只有釋迦牟尼佛才有，連在座的弟子，都會發現臉上和手有金色光芒顯露出來。

今天我們有緣碰到、聽到，也是不容易，我學了這麼久，也很慚愧沒學到什麼東西，也希望大家很努力去學習。我們發現在紐西蘭漸漸會出現一個修行團體，就是我們在心靈上去純淨自己，而且要在心靈上去幫助人家，幫助人家不是靠我們自己，而是要靠正法的力量。正法的力量是從什麼地方來？什麼地方講起？我們都是人微言輕的人，講了人都不信，所以只有開出達摩祖師四論，最原始經典和大家學習，大家學習之後，明白原來佛法是這樣的，原來什麼叫做修行？講完這個之後，不講都可以了，每個人都可以當老師，都可以講了。謝謝大家！迴向：

願以此功德，普及於一切。

我等與眾生，皆共成佛道！

第二講：2002年09月26日

達摩觀心論 懸智法師講解

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

謝謝大家這麼遠的路，還來學習。我們謝謝大宇宙的諸佛菩薩和護法善神，祂們令我們在這一趟人生能碰到正法；也謝謝祂們保佑我們的腳步走在正法的路上，也不辜負我們白白在這個世界一遭。也謝謝菩提達摩祖師給我們寶貴的教訓。

我們先看看這段文是這樣講的：「云何報冤行？謂修道人，若受苦時，當自念言：我往昔無數劫中，棄本從末，流浪諸有，多起冤憎，違害無限，今雖無犯，是我宿殃，惡業果熟，非天非人所能見與，甘心甘受都無冤訴。經云：逢苦不憂。何以故？識達故。此心生時與理

相應，體冤進道，故說言報冤行。」我們常常聽到大家講，他是我的冤家，你是我的冤家，是誰這樣講呢？是很多夫婦這樣講。但是雖然講冤家，其實他嘴巴這樣講，心裡還是歡喜他的，所以我們把它叫做歡喜冤家。大宇宙把修行落實到家庭的裡面，修行由家中開始，這種修行現在大宇宙諸佛菩薩把它叫做“佛理家常化”。

也有很多法師，好像寶珠師姊的皈依師父聖嚴上人，他說佛法要人間化，也有講要現代化。但是都沒有這樣講偉大，“家常化”。在以前的大宇宙裡面，把修行落在出家的另一方面，我們就把它叫做寺院，在寺院裡面修行，出家的人都是真正的在寺院裡面修行。有些話，如果我站在出家人的地位來講，是不能講的，是不敢講的。但是現在我對大家講，大家也不會怪我，第一個我們看見寺院很多，但是它在修行的路上已經有偏差了。

本來我們去出家去修行，但是我們後來發現，我不過離開這個家到那一個家，不過那一家是大一點。尤其台灣本身的寺院，大陸現在的寺院都是在親戚自己人的控制當中，父母兄弟姊妹，什麼姪子、外孫，他們實際掌握資源，師父變成一個象徵的東西。尤其你到大陸去，寺院裡面所有的工作人員都是他家裡的人，很可惜。

還有一種呢？變成他這一個宗派的家，只有我的徒弟可以，你不是我的徒弟，你不要來，甚至於會排斥其他修行的團體。所以大宇宙才講，佛法要落在家庭的裡面，所以居士的佛

教抬頭，是有它的道理。修行以個人為對象的時候呢？就是從“省心”開始，如果以他人為對象呢？就是從夫婦修行，以調和來開始，這樣一講呢！是以知恩、感恩、報恩為方法，這樣的“佛理家常化”，走回我們中國古代聖賢的教導，正心修身，齊家，治國，平天下，偉大的中國聖賢的教導。

我們講佛法不一定要站在印度人的觀念，以印度人的東西來講，我們中國很多都是佛菩薩。我們時時聽到很多大陸的人通行一種稱呼，怎麼稱呼呢？我的愛人，外國人也是 my love, my dear。我們古老的時候是這樣叫：「我孩兒他的媽。」北方老年人是這樣叫。現在我們有一個很好的名詞，什麼名詞，白師姊常常和我說：「我的同修！」我一聽就知道她講孫師兄，我的同修他現在怎樣了。同修這個名詞很好，就是表示出修行由家開始，彼此幫助，就是你覺得修行需要大家的幫助，一起修行。

這樣呢！我們不僅看到白師姊和孫師兄，或者我們也會看到這裡很多同修像許居士和莉莉，他叫我給他寫一個字，我就寫在下面，我們看了覺得他們真是一對神仙伴侶，羨煞旁人。還有葉爸爸磨豆腐，葉媽媽做豆腐，他們都是很好的修行伴侶。還有林萬生師兄和林太太他們都是同甘共苦的，有福同享，有難同當的修行伴侶。還有霞女和譚師兄，還有魏師兄夫婦，還有左先生左太太，一時也想不到這麼多了。還有劉興邦師兄，但是你知道，他是要修羅漢行的，你要想幫他介紹，都沒有辦法介紹上去。還有洪師姊，洪師姊在我們這裡大家都叫她

洪師姊，但是在台灣的學佛弟子叫她上師母，不容易做。

爲什麼他會做你的先生，爲什麼我會做你的太太，爲什麼他會做我的兒女，這不是碰巧來的。這個是我們還沒有投生到地球上來的時候，就是說沒有投胎的時候，是我們自己選定的，在你投生的人生計劃書的大綱裡面，你這樣規定的。

我們一切的遭遇是我們意念行爲的結果。所以我們遇到不如意的事，或者痛苦的事，這個就是“業力”。業力就是想念和行爲的結果，不要怨天尤人發生這種黑暗的想法。反過來我們修行人要這樣想，《金剛經》講的是他幫我消除業障，這正是我消業的機會。”消業“台灣的老師們現在把它叫做”修正偏去的個性“，破除我執的機會。什麼叫我執呢？現代的心理學名詞叫”自我中心，自我保守，自我我欲“。

講起偉大的”報冤行“和人物，歷史上很多。第二次世界大戰之後，我們中國人對日本人是國家的以德報冤，不知道日本人會不會紀念我們中國人對他偉大的報冤行。還有達摩祖師給人六次下毒，他都沒有懷恨，我們現在在西方，智行師講：「你不要時常講耶穌，人家都不要來聽了。」不只是要講耶穌，人家偉大的，我們都要表揚。

我們看聖經，耶穌給人釘在十字架上的時候，他說了七句話，有一句：「父啊！求你寬恕他們，因爲他們做的他們不知道。」這種報冤行，耶穌在平常的教導裡面都講出來，有人

打你的左臉，你連右臉也轉過來給他打。寒山拾得說：「有人罵老僧，老僧自說好。有人打老僧，老僧自睡倒。」我睡在地下，由你打，你的手打的停了，你還要打嗎？你要打再打，你不打了，我再爬起來，這種偉大的報冤行。那我們以什麼來報冤呢？反過來就是講以德來報冤。

所以我把它正面叫做”報恩行“，你要報恩先要”知恩“，第二要”感恩“，第三是”報恩“。知恩是心裡面，小孩都不知道父母的恩，到一天你知道的時候，但是你心裡光是知道，你的嘴巴沒有講出來，那沒有用。嘴巴講出來，你身體沒有做出來，那還是假的。所以這三個東西要連在一起，所以我們常常說，要報天地的恩。你看大宇宙這麼美麗，你有沒有說要謝謝它？要報父母的恩，我們沒有這個肉體，父母不給我們這個肉體，我們能夠修行嗎？這個肉體能夠修行就是從父母來的，我們要謝謝父母。

還有報國家的恩，你能在紐西蘭這麼好的環境，國家給你這麼好的福利，小孩讀書、看病的福利，而且有這麼好的民主制度，給我們享受，這就是國家給我們的恩典，有幾個人知道說：「啊！我們要報答它。」台灣今天能進步到這裡，是國家給我們的恩典，還有報眾生的恩，出家人很慚愧的，什麼事都要向人家伸手，但是如果我們不修行是對不起眾生。

但是在這麼多恩的裡面，最大的恩是佛恩，爲什麼最大的恩是佛恩呢？因爲他的正法能

叫我們出生死，出三界，出煩惱。所以你一知道這個的時候，會說出《楞嚴經》的那一句。”將此深心奉塵刹，是則名為報佛恩。“。我們怎麼樣報佛恩呢？我們要普渡眾生，把正法講給眾生聽，才能報到佛恩。我們千萬不要有這樣的思想：佛要錢！沒有一個佛要錢的，沒有一個真正修行的人是富翁的。你想你的錢給佛堂，還不是人拿去了，你買一個蘋果來供佛，最後還不是你自己吃了。

所以用正法來渡眾生，所以我們現在才這樣講，希望能利益到眾生。不過我們也沒有能力講，我們是微不足道的人，勉強來講。那我們來看第二個行了，”隨緣行“者：「眾生無我，並緣業所轉，苦樂齊受，皆從緣生。若得勝報、榮譽等事，是我過去宿因所感，今方得之，緣盡還無，何喜之有？得失從緣，心無增減，喜風不動，冥順於道，是故說言隨緣行。」我們在大宇宙裡面看到一個最奇妙的東西，也是一個最令人不能明白的東西，那是什麼？就是一個”緣“字。有緣千里來相會，無緣對面不相識，千里因緣一線牽，世界上一切都是從緣生，從緣滅。

所以得失苦樂不要掛心，講到我們出家人第一要”隨緣“，不要”攀緣“，第二是”結緣“，不要去”求緣“。對智修法師，我們時時說：「你看很多人都弘法了，你也開始弘法吧！」他說：「弘法的因緣到了，我才開始。」真是識時務者為俊傑，弘法要有法緣，沒有法緣，你不要勉強，最大的事情是接上佛緣。各位我們今天能到這裡來，你不要認為很簡單，所以

43

有兩句話是最寶貴的，”可貴緣生，繫住緣生。“。講到這裡，大家可能要打瞌睡了，就請大家飲咖啡提神，就講個故事：

在杭州有一對夫婦，非常的恩愛，倆人也是當時社會上的頂尖人物，人家看了都非常羨慕他們的家庭。有一天奇怪的事情發生，他的先生無端端的，一聲不響的走到一個最難看，最沒有人要，最沒知識的一個女人家裡，和她住在一起。這位太太就很傷心，怎麼辦呢？就去講給師父聽，她說：「如果對方是比我還聰明，比我還美麗，還賢淑，我有比她不好的地方，我先生愛其他的女人，我也心服口服。為什麼這一個都沒人愛的人，等於我們講醜八婆，我的先生把她看成貌似天仙，一聲不響就住到她那裡去，還給她做很多事情。師父！我真不明白，求求您幫幫我。」師父說：「好，我要入定來觀察。」

我們知道如果是一位大菩薩，如來界的人，而且在近世，是已經打開天眼，已經進到心的世界的人，我們講開悟的人，已達到很高境界，不需要入定，他隨時可以觀察到。這個師父需要入定觀察，可能是羅漢的境界，他入定，把肉眼閉起來，把天眼打開來，「哦！原來是這樣，女施主！不要擔憂，五年之後，他自然會回家。」師父！您是不是安慰我？您看到什麼因緣，能不能講給我聽？」

「你的先生前世是個軍人，跟著部隊去打仗的時候被打死，他的屍身暴露在陽光下，沒

有人理他，剛剛這個時候，這個女小孩，從那經過，一看到你先生屍首，非常同情，為國捐軀，已經是很難得，屍首還暴露在日光下，沒人收拾，她去撿了一條蓆子，鋪在你先生身體上面。就是這個因緣，她對你先生有恩，你先生今世碰到她，要報答她這個恩，所以他要去盡他的能力幫她，但是五年之後他會覺得她不美麗了，也不願和她在一起了，就會回來。」

這種緣我們很難看透，但是也有人把它解錯，那「隨緣」就是隨便，就是放任了，這個又錯了。所以讀佛經要了解不能在文字上面執著，隨緣不是放任，隨緣不是隨便。隨緣但是你能做主，隨流得妙。

第三「無所求行」者：「世人長迷，處處貪著，名之為求。智者悟真，理將俗反，安心無為，形隨運轉，萬有斯空，無所願樂。功德黑暗常相隨逐，三界久居，猶如火宅，有身皆苦，誰得而安？了達此處，故捨諸有，止想無求。經曰：有求皆苦，無求即樂。判知無求，真為道行，故言無所求行。」求「，我們不是要求佛嗎？觀音菩薩手拿念珠，人家講我們念觀音菩薩，那觀音菩薩念誰呢？師父！人家問觀音菩薩求自己念自己。「人到無求品自高」世界上最難的事情就是求人，沒有辦法，去求人是對的，但是你懶惰，去求人，那是佛不許可的。

這裡講功德天和黑暗天是相隨的，大功德天和大黑天這兩個天是在一起的。智行師那天

45

講個故事給我聽，有個先生娶了一個很美麗的太太，但是外邊馬上有個人敲門，一看是個黑臉小姐，她說：「你娶了我的姐姐，不行！一定也要連我娶過來，我是她的妹妹。她是功德天，我是大黑天，連在一起的。」生死、利害、得失是連在一起的，你不能只要一個的。

拜佛是恭敬佛，不是求佛給你什麼東西。念佛是憶念佛的功德，不是要求佛。你求反而不是了，你不求當下就是。為什麼要講夢中呢？因為你發夢做了這麼多的東西，你一醒就都沒有了嘛！你覺得是空的嘛！是叫人沒有執著，用這種說法，來破除牢固的我執，所以六祖講「本來無一物」。

那講了三個比較簡單的，現在要講第四個，這個中心就是在這裡了。「稱法行者：性淨之理，目之為法。此理眾相斯空，無染無著，無此無彼。經曰：法無眾生，離眾生垢故；法無有我，離我垢故；智者若能信解此理，應當稱法而行。法體無慳，於身命財，行檀捨施，心無慳惜，達解三空，不倚不著，但為去垢，淨化眾生而不取相，此為自行，復能利他，亦能莊嚴菩提之道。檀施既爾，餘五亦然。為除妄想，修行六度，而無所行，是為稱法行。」這一段文不容易解，照我小小的領會，我勉強來解，或者大家比我解得好的也有。

什麼叫「稱法行」呢？「報冤行」是講過去的，「隨緣行」是講現在的，「無所求行」是講將來的。這三個東西總加在一起就叫做「稱法行」，它的意思是講我們每個人的舉心動

念，一言一行要與法相應。”心純是法，與法相應“，拜（水懺）的時候，師父要把這段文唱出來，什麼叫做”相稱“，什麼叫做”相應“呢？這個相字，是互相，意思是兩方面發生關係，這個就是我們剛才講的佛法落實在家常化，要兩方面發生關係才有修行。你一個人，修行怎麼修呢？一定有對方和你發生關係的時候，你心靈才能提昇，不是這樣那光是空想空說，那不能提昇的。佛法落實在家庭化，就是這個道理。

如果是單方面的，就不是相應了，單方面就不是互補了。相應更加說出兩方面的作用，如果是單方面就不叫做相應了。如果你們大家來這裡學法和我在這裡說法，你和這麼多的兄弟姊妹交流，你覺得很好的時候，你就說這個法與我很相應。佛說法都是相應、應機的，不相應，佛不說法的。如果你覺得我們講的和你不相應，你要去更加好的、棒的老師那裡學、地方去學，我們也不會怪你，因為你要學與你相應的法。所以我們並不批評人家的法對不對的啦！是相應就好。

那麼要和什麼東西相應、相稱呢？論曰：「性淨之理，目之為法。」「性淨」就是說我們的心本來是清淨的，「之理」是說我們的心具備萬理。而且每個人都一樣的，人同此心，心同此理。什麼是理？就是大宇宙的法則。心、理、法，用了三個名詞，其實是一個東西，用現代話來講就是大宇宙定律。你們裡面也有人問：「師父啊！大宇宙有哪些定律呢？」

47

牛頓在蘋果樹下也發現大宇宙定律，愛因斯坦做數學也發現大宇宙定律，我們學⁴⁸佛的人對大宇宙定律發現到哪些呢？第一個「因果定律」，只要是修行的人沒有一個不發覺的因果分秒不差，「天網恢恢，疏而不漏，積善之家，必有多慶，善惡無形，禍福無門，唯人自招。」這種大宇宙的報償法則，在現在來講已經更加的顯明出來，更加調的快，是任何人不能否認的，你不相信都沒有辦法否認，這是一個鐵的事實。

第二個「諸法無我」論曰：「法無有我」就是爲了破我執的；「諸行無常」就是爲了破法執。沒有一個能永存的東西，在現象界裡沒有一個永存的東西，佛陀也好，耶穌也好，他們都會過去。我們現在並不發現有一個永存的佛陀在人的中間，也沒有一個耶穌，永遠活在那裡的耶穌。

這是講他的涅槃境界，不是講他的肉體，現象界沒有一個永存的東西。第四個「不生不滅」這個比較難懂，不生不滅就在這個生滅裡頭顯出來，我們的心就是啊！有生有滅，但是也有不生不滅，還有一種那是我們中國人老早發現的，並不要印度人來講。印度人對這個的體會可能還沒有我們中國人體會的深。

“生生不息”，生命永遠的生生不息，向最高的層次。生生不息謂之”道“，這個問題你們可能不會問，我代你們問：「師父啊！你剛才講法、心、理是一個，你講是一個東西，那

麼相稱、相應的道理，從什麼地方建立起來呢？」如果你是一個研究哲學的人，你會這樣問：「你講是一個東西嘛！一個東西，但是你又講相稱，相稱就是要兩個東西了。」

這個在佛經裡面會：「善哉！問也！」在孔子來講：「大哉！問也！」在我們來講：「問得好！」為什麼佛陀要講你問得好呢？你這樣問不是單單爲你自己，我答出來，不但可以利益在會的弟子，也可以利益到將來永永遠遠修行的眾生，你這個問題幫助人很大。好！現在我們來答這個問，「性本清淨」因爲我們有不合理的想念和行爲，而產生了污染。空氣本來是乾淨的，但是人造了很多化學的東西，把河流都被污染了。你怪誰？你怪宇宙嗎？那是你人做的。

「心本天真」童真的心是天真的，因爲我們有不合理的想念和行爲而產生了妄心，心現在變成一個真心、一個妄心。「理本無礙」大宇宙的理是沒有妨礙的，但是因爲我們有不合理的想念和行爲，在佛教裡是叫“業”，就產生了非理，不合理的東西。理、慾在你心裡面交戰。我們俗語也說：「這個人講的話，所做的行爲不合道理。」我們也這樣的要求別人：你要合理的對待我，人都會這樣要求人家。但是他沒有反省自己，他自己很多不合理。所以稱法相應，稱性，觀心，合理，修行就在這裡建立，設施，組織說明出來。

這個經裡面講：「智者若能信解此理。」有智慧的人，他能夠信，信什麼？論曰：「性淨

之理」相信這個理。解，解釋什麼呢？論曰：「此理眾相斯空，無染無著，無此無彼。」⁵⁰沒有聖凡沒有自他，就是上面論的“理入”，你要了解到眾相是空，了解一個“善我”已經不容易了，我們現在都是活在“假我”、“偽我”的裡面。你要了解到善已經不容易了，你要再能了解“空我”，那更加不簡單了。

所以講呢！我們都是智慧的人，應當稱法而行，如果你是智慧的人，你要和這個法相稱、相應去生活你一切的想法和行爲，就是下面講的叫我們沒有貪瞋癡。這裡又有一個問題，那師父請問你：「我聽了你講，那我怎麼知道我每天的舉心動念，一言一行的生活是與法相稱的呢？是與法相應的呢？我用什麼標準，用什麼尺度來測量我是對呢？還是不對呢？」這個問題你又是問得好，那我們現在回答你。

第一個，大宇宙在人的心靈裡面有一個良心，這個良心有一種功能，它會告訴你，指控你。哦！這個你是不對的，這個你是做錯的。良心的功能，講一個壞人他做錯了之後，睡到半夜的時候，良心就來責備他。第二個呢？任何人不能欺騙自己的心的，你騙人家騙得了，你要騙自己心騙不了，它會說這個你錯了，但是你不聽它，很多人不聽良心的控告的，你不聽它，慢慢、慢慢良心的功能就不顯出來了。很奇怪，你越是聽它，它越是會講給你聽，你越不聽它，它越不講。

因爲你染污的黑墨已經漸漸地深厚了，潛在浮現的意識不能透過你的想念帶給你一個指導，那怎麼辦呢？它是第二個方法，叫你的心失去安祥，生起煩惱，你心的安祥快樂即刻就沒有了，覺得很亂喔！很煩惱喔！那個時候你就要好好反省了，要在那裡檢討了。你一切的難處，要經過幾十天的清洗，才能把它糾正過來。

如果你還是不聽，還是不理，也有這樣的人，我們就是這樣啊！我們都是頑強的小孩子，不理。第三個就來了，就是媽媽講的打屁股了，怎麼叫打屁股呢？你會生病，你會遇到不如意的事，或者你會有意外，有的人會埋怨，我怎麼會遇到這樣的事呢？我怎麼樣會有今天的損失呢？我怎麼樣生病呢？你要知道這都是大宇宙對眾生的慈悲，叫人趕快回頭，來提醒你。所以我們人都是愚癡，沒有碰到牆壁上面去，你不會回頭的。到你自己衝板了，你再回頭，已經遲了。

像父母的教訓，他覺得不重要，有的是不到黃河不死心，到最後，大宇宙只有用這個辦法來處罰你了。尤其我們拜佛的人，我們不能埋怨佛對我們的管教啊！我們對父母的管教，打在兒身痛在娘心。所以佛菩薩對我們佛弟子的管教，那慈悲比父母還要深，他是爲我們好。佛菩薩放棄我們佛子的責任，由你去了，哦！那我們前途就很危險了。

所以我時常禱告的，就是要護法善神保佑我們，行在這個正道的路中。今天我們是結束

菩提達摩的〈理行論〉，或者〈二理四行論〉，也叫做“四行觀”。下次我們開講達摩祖師的〈破相論〉，也可以叫做“佛教的真面目”。那你知道佛教是個什麼東西，真正的佛教是怎樣的？現在人做的佛教，講的佛教是不是真的佛教？你才能決定你應該走的正確的道路。下面講的「稱法行」最重要的就是寫給許居士和莉莉農場新居「修禪銘」中的省心、觀心、安心、調心。

修禪銘：

省心日三復，觀心二六時。

安心分秒祥，調心御白牛。

壬午中秋 懸智 恭書

現在還有少少時間和大家作文字遊戲，智行師講：「師父！你不要找大家麻煩了！」

秋明兄莉莉嫂山房雅鑑：

卜居桃源津情抱古道場

秋月明中圓莉香浸池沼

53

樂水泉咽曲意存白雲間

54

胸襟露慈悲跌坐妙蓮花

人在圖畫裡曲肱最高峰

福慧世修來壽同松柏春

學弟 懸智 塗鴉

這裡邊有春、夏、秋、冬。「春」在哪裡？「卜居桃源津」，桃花是春天；「夏」在哪裡？「跌坐妙蓮花」，蓮花是夏天；「秋」在哪裡？「秋月明中圓」；「冬」在哪裡？「壽同松柏春」。還有「身、口、意」「身」在哪裡？「人在圖畫裡」「口」呢？「樂水泉咽曲」「意」呢？「意存白雲間」還有「行、住、坐、臥」「行」呢？「卜居桃源津」「住」呢？「人在圖畫裡」「坐」呢？「跌坐妙蓮花」「臥」呢？「曲肱最高峰」還有「樹、木、花、草」釋智行講：「哪裡有

草？」「莉香浸池沼，池塘生春草。」這是中國一個名句。還有「魚、蟲、鳥、獸」智行師又講：「師父！你亂講，哪裡有鳥？」我後來寫「懸智塗鴉」那不是鳥嗎？還有「山、水、雲、石」寫人、寫情、寫景的「風、花、雪、月」還有「六根」、「六塵」、「六度」、「四無量心」這些都包括在這，有興趣的人不妨來找一找。迴向：

願以此功德，普及於一切。

我等與眾生，皆共成佛道！

達摩祖師破相論

渝州華嚴寺沙門釋宗鏡 校刻

問曰：若復有人志求佛道者，當修何法最為省要？答曰：唯觀心一法，總攝諸行，最為省要。問曰：何一法能攝諸行？答曰：心者萬法之根本，一切諸法唯心所生；若能了心，則萬法俱備；猶如大樹所有枝條及諸花果，皆悉依根而始生。栽樹者，存根而始生子；伐樹

55

者，去根而必死。若了心修道，則少力而易成；不了心而修，則費功而無益。故知一切善惡皆由自心。心外別求，終無是處。

問曰：云何觀心稱之為了？答：菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，了四大五陰本空無我；了見自心起用，有二種差別。云何為二？一者淨心，二者染心。其淨心者，即是無漏真如之心；其染心者，即是有漏無明之心。此二種心法，亦自然本來俱有；雖假緣合，互不相生。淨心恆樂善因，染體常思惡業。若不受所染，則稱之為聖。遂能遠離諸苦，證涅槃樂。若墮染心，造業受其纏覆，則名之為凡，沈淪三界，受種種苦。

何以故？由彼染心，障真如體故。《十地經》云：眾生身中有金剛佛性，猶如日輪，體明圓滿，廣大無邊；只為五陰重雲所覆，如瓶內燈光，不能顯現。又《涅槃經》云：一切眾生悉有佛性，無明覆故，不得解脫。佛性者，即覺性也。但能自覺，覺智明了，離其所覆，則名解脫。故知一切諸善以覺為根；因其覺根，遂能顯現諸功德樹，涅槃之果德，因此而成。如是觀心，可名為了。

惠可問曰：上說真如佛性，一切功德，因覺為根，未審無明之心，一切諸惡，以何為根？答：無明之心，雖有八萬四千煩惱情欲，及恆河沙眾惡，皆因三毒以為根本。其三毒者，貪瞋癡是也。此三毒心，自能具足一切諸惡。猶如大樹，根雖是一，所生枝葉其數無邊。彼三

毒根，一一根中，生諸惡業百千萬億，倍過於前，不可為喻。如是三毒心，於一本體，自為三毒，若應現六根，亦名六賊，即六識也。由此六識，出入諸根，貪著萬境，能成惡業，障真如體，故名六賊。一切眾生，由此三毒六賊，惑亂身心，沈沒生死，輪迴六趣，受諸苦惱；猶如江河，因小泉源，涓流不絕，乃能彌漫，波濤萬里。若復有人斷其本源，即眾流皆息。求解脫者，能轉三毒為三聚淨戒，轉六賊為六波羅蜜，自然永離一切諸苦。

問：六趣三界廣大無邊，若唯觀心，何由免無窮之苦？答：三界業報，唯心所生；若能了心，於三界中，即出三界。其三界者，即三毒也；貪為欲界，瞋為色界，癡為無色界，故名三界。由此三毒，造業輕重，受報不同，分歸六處，故名六趣。

問：云何輕重分之為六？答：眾生不了正因，迷心修善，未免三界，生三輕趣。云何三輕趣？所謂迷修十善，妄求快樂，未免貪界，生於天趣。迷持五戒，妄起愛憎，未免瞋界，生於人趣。迷執有為，信邪求福，未免癡界，生阿修羅趣。如是三類，名三輕趣。云何三重？所謂縱三毒心，唯造惡業，墮三重趣。若貪業重者，墮餓鬼趣；瞋業重者，墮地獄趣；癡業重者，墮畜生趣。如是三重，通前三輕，遂成六趣。故知一切苦業由心生，但能攝心，離諸邪惡，三界六趣輪迴之苦，自然消滅離苦，即得解脫。

問：如佛所說，我於三大阿僧祇劫，無量勤苦，方成佛道。云何今說，唯只觀心制三毒，

即名解脫？答：佛所說言，無虛妄也。阿僧祇劫者，即三毒心也；胡言阿僧祇，漢名不可數。此三毒心，於中有恆沙惡念，於一念中，皆為一劫；如是恆沙不可數也，故言三大阿僧祇。真如之性，既被三毒之所覆蓋，若不超彼三大恆沙毒惡之心，云何名為解脫？今若能轉貪瞋癡等三毒心，為三解脫，是則名為得度三大阿僧祇劫。末世眾生愚癡鈍根，不解如來甚深妙義，三大阿僧祇秘密之說，遂言歷此塵劫方得成佛，豈不疑誤行人退菩提道？

問：菩薩摩訶薩由持三聚淨戒，行六波羅蜜，方成佛道；今令學者唯只觀心，不修戒行，云何成佛？答：三聚淨戒者，即制三毒心也。制三毒成無量善聚。聚者會也，無量善法普會於心，故名三聚淨戒。六波羅蜜者，即淨六根也。胡名波羅蜜，漢名達彼岸，以六根清淨，不染六塵，即是度煩惱河，至菩提岸。故名六波羅蜜。

問：如經所說；三聚淨戒者，誓斷一切惡、誓修一切善、誓度一切眾生。今者唯言制三毒心，豈不文義有乖也？答：佛所說經，是真實語。菩薩摩訶薩，於過去因中修行時，為對三毒，發三誓願，持三聚淨戒。常修戒，對貪毒，誓斷一切惡故。常修定，對瞋毒，誓修一切善故；常修慧，對痴毒，誓度一切眾生故。由持如是戒定慧等三種淨法，故能超彼三毒成佛道也。諸惡消滅，名為斷。以能持三聚淨戒，則諸善具足，名之為修。以能斷惡修善，則萬行成就，自它俱利，普濟群生，故名為度。則知所修戒行不離於心，若自心清淨，則一切佛土皆悉清淨。故經云：心垢則眾生垢，心淨則眾生淨；欲得佛土，當淨其心，隨其心淨，

則佛土淨也。若能制得三種毒心，三聚淨戒自然成就。

問曰：如經所說，六波羅蜜者，亦名六度；所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。今言六根清淨，名波羅蜜者，若為通會。又六度者，其義如何？答：欲修六度，當淨六根，先降六賊。能捨眼賊，離諸色境，名為布施；能禁耳賊，於彼聲塵，不令縱逸，名為持戒；能伏鼻賊，等諸香臭，自在調柔，名為忍辱；能制口賊，不貪諸味，讚詠講說，名為精進；能降身賊，於諸觸慾，湛然不動，名為禪定；能調意賊，不順無明，常修覺慧，名為智慧。六度者運也，六波羅蜜喻若船筏，能運眾生，達於彼岸，故名六度。

問：經云：釋迦如來，為菩薩時，曾飲三斗六升乳糜，方成佛道。先因飲乳，後證佛果，豈唯觀心得解脫也？答：成佛如此，言無虛妄也；必因食乳，然始成佛。言食乳者，有二種，佛所食者，非是世間不淨之乳，乃是清淨法乳；三斗者，三聚淨戒，六升者，六波羅蜜；成佛道時，由食如是清淨法乳，方證佛果。若言如來食於世間和合不淨牛羶腥乳，豈不謗誤之甚。真如者，自是金剛不壞，無漏法身，永離世間一切諸苦；豈須如是不淨之乳，以充飢渴。經所說，其牛不在高原，不在下溼，不食穀麥糠粃，不與牝牛同群；其牛身作紫磨金色，言牛者，毗盧舍那佛也。以大慈悲，憐愍一切，故於清淨法體中，出如是三聚淨戒六波羅蜜微妙法乳，養育一切求解脫者。如是真淨之牛，清淨之乳，非但如來飲之成道，一切眾生若能飲者，皆得阿耨多羅三藐三菩提。

59

問：經中所說，佛令眾生修造伽藍，鑄寫形像，燒香散花，燃燈，晝夜六時遶塔行道，⁶⁰持齋禮拜，種種功德，皆成佛道；若唯觀心，總攝諸行，說如是事，應虛妄也。答：佛所說經，有無量方便，以一切眾生鈍根狹劣，不悟甚深之義，所以假有爲事，喻無爲理；若復不修內行，唯只外求，希望獲福，無有是處。言伽藍者：西國梵語，此土翻為清淨地也；若永除三毒，常淨六根，身心湛然，內外清淨，是名修伽藍。鑄寫形像者：即是一切眾生求佛道也；所謂修諸覺行，彷彿如來真容妙相，豈道鑄寫金銅之所作也？是故求解脫者，以身為爐，以法為火，以智慧為巧匠，三聚淨戒、六波羅蜜以為模樣；鎔鍊身中真如佛性，遍入一切戒律模中，如教奉行，一無漏缺，自然成就真容之像。所謂究竟常住微妙色身，非是有為敗壞之法。若人求道，不解如是鑄寫真容，憑何輒言功德？

燒香者：亦非世間有相之香，乃是無為正法之香也；薰諸臭穢無明惡業，悉令消滅。其正法香者，有其五種：一者戒香，所謂能斷諸惡，能修諸善。二者定香，所謂深信大乘，心無退轉。三者慧香，所謂常於身心，內外觀察。四者解脫香，所謂能斷一切無明結縛。五者解脫知見香，所謂觀照常明，通達無礙。如是五種香，名為最上之香，世間無比。佛在世日，令諸弟子以智慧火，燒如是无價珍香，供養十方諸佛。今時眾生不解如來真實之義，唯將外火，燒世間沈檀，薰陸質礙之香，希望福報，云何可得？

散花者，義亦如是；所謂常說正法，諸功德花，饒益有情，散沾一切；於真如性，普施

莊嚴。此功德花，佛所讚歎，究竟常住，無彫落期。若復有人散如是花，獲福無量。若言如來令眾生，剪截繒彩，傷損草木，以為散花，無有是處。所以者何？持淨戒者，於諸天地森羅萬象，不令觸犯；誤犯者，猶獲大罪，況復今者故毀淨戒，傷萬物求於福報，欲益返損，豈有是乎？

又長明燈者：即正覺心也，覺之明了，喻之為燈；是故一切求解脫者，以身為燈臺，心為燈炷，增諸戒行，以為添油；智慧明達，喻如燈火。當燃如是真正覺燈，照破一切無明癡暗，能以此法輪，轉相開示，即是一燈燃百千燈，以燈續燃，燃燈無盡，故號長明。過去有佛，名曰燃燈，義亦如是。愚癡眾生，不會如來方便之說，專行虛妄，執著有為，遂燃世間蘇油之燈，以照空室，乃稱依教，豈不謬乎！所以者何？佛放眉間一毫相光，上能照萬八千世界，豈假如是蘇油之燈，以為利益。審察斯理，應不然乎！又六時行道者，所謂六根之中，於一切時，常行佛道，修諸覺行，調伏六根，長時不捨，名為六時。

遶塔行道者：塔是身心也，當令覺慧巡遶身心，念念不停，名為遶塔。過去諸聖皆行此道，得至涅槃。今時世人不會此理，曾不內行，唯執外求；將質礙身，遶世間塔，日夜走驟，徒自疲勞，而於真性，一無利益。

又持齋者：當須會意，不達斯理，徒爾虛切。齋者齊也，所謂齋正身心，不令散亂。持者護也，所謂於諸戒行，如法護持。必須外禁六情，內制三毒，勤覺察、淨身心。了如是⁶²義，名為持齋。

又持齋者，食有五種：一者法喜食，所謂依持正法，歡喜奉行。二者禪悅食，所謂內外澄寂，身心悅樂。三者念食，所謂常念諸佛，心口相應。四者願食，所謂行住坐臥，常求善願。五者解脫食，所謂心常清淨，不染俗塵。此五種食，名為齋食。若復有人，不食如是五種淨食，自言持齋，無有是處。唯斷於無明之食。若輒觸者，名為破齋。若有破，云何獲福？世有迷人，不悟斯理，身心放逸，諸惡皆為；貪慾恣情，不生慚愧，唯斷外食，自為持齋，必無是事。

又禮拜者：當如是法也，必須理體內明，事隨權變，理有行藏，會如是義，乃名依法。夫禮者敬也，拜者伏也；所謂恭敬真性，屈伏無明，名為禮拜。若能惡情永滅，善念恆存，雖不現相，名為禮拜。其相即法相也。世尊欲令世俗表謙下心，亦為禮拜；故須屈伏外身，示內恭敬。舉外明內，性相相應。若復不行理法，唯執外求，內則放縱瞋癡，常為惡業，外即空勞身相，詐現威儀，無慚於聖，徒誑於凡，不免輪迴，豈成功德。

問：如《溫室經》說，洗浴眾僧，獲福無量。此則憑於事法，功德始成，若為觀心可相應否？答：洗浴眾僧者，非說世間有為事也。世尊嘗為諸弟子說《溫室經》，欲令受持洗浴

之法；故假世事，比喻真宗。隱說七事供養功德，其七事云何？一者淨水·二者燒火·三者澡豆·四者楊枝·五者淨灰·六者酥膏·七者內衣。用此七法喻於七事，一切眾生由此七法，沐浴莊嚴，能除三毒心無明垢穢。其七法者：一者謂淨戒洗蕩愆非，猶如淨水濯諸塵垢。二者智慧觀察內外，猶如燃火能溫淨水。三者分別簡棄諸惡，猶如澡豆能淨垢膩。四者真實斷諸妄語，如嚼楊枝能淨口氣。五者正信決定無疑，猶如淨灰摩身能辟諸風。六者謂柔和忍辱，猶如酥膏通潤皮膚。七者謂慚愧悔諸惡業，猶如內衣遮醜形體。如上七法，是經中秘密之義。如來當爾為諸大乘利根者說，非為小智下劣凡夫，所以令人無能解悟。

其溫室者，即身是也。所以燃智慧火，溫淨戒湯，沐浴身中真如佛性，受持七法，以自莊嚴。當爾比丘，聰明上智，皆悟聖意，如說修行，功德成就，俱登聖果。今時眾生，莫測其事，將世間水洗質礙身，自謂依經，豈非誤也。且真如佛性，非是凡形，煩惱塵垢，本來無相，豈可將質礙水，洗無明身？事不相應，云何悟道？若欲身得淨者；當觀此身，本因貪欲，不淨所生，臭穢駢闐，內外充滿。若洗此身求於淨者，猶如洗泥終無得淨，以此驗之，明知洗外非佛說也。

問：如經說言，至心念佛，必得往生西方淨土。以此一門即應成佛，何假觀心求於解脫？答：夫念佛者，當須正念，了義為正，不了義為邪。正念必得往生，邪念云何達彼哉！佛者覺也，所謂覺察身心，勿令起惡也；念者憶也；憶持戒行不忘，精進勤了；如是義，名為⁶³

念。故知念在於心，不在於言。因筌求魚，得魚忘筌；因言求意，得意忘言。既稱念佛之⁶⁴名，須知念佛之道。若心無實，口誦空名，三毒內臻，人我填臆，將無明心覓佛，徒爾費功。且如誦之與念，義理懸殊，在口曰誦，在心曰念。

故知念從心起，名為覺行之門；誦在口中，即是音聲之相。執相求福，終無是處。故知過去諸聖所修，皆非外說，唯只論心。即心是眾善之源，即心為萬德之主。涅槃常樂，由自心生。三界輪迴亦從心起。心為出世之門戶，心是解脫之關津。知門戶者，豈慮難成？知關津者，何憂不達？

竊見今時淺識，唯知事相為功，廣費財寶，多傷水陸，妄營像塔，虛促人夫，積木疊泥，圖青畫綠，傾心盡力，損己迷它；未解慚愧，何曾覺知。見有為則勤勤愛著，說無相則兀兀如迷。且貪現世之小樂，豈覺當來之大苦。此之修學，徒自疲勞，背正歸邪，誑言獲福。但能攝心內照，覺觀常明；絕三毒永使銷亡，閉六賊不令侵擾；自然恆沙功德，種種莊嚴，無數法門，一一成就。超凡證聖，目擊非遙。悟在須臾，何煩皓首？真門幽秘，寧可具陳？

略述觀心，詳其少分，而說偈言：

我本求心心自知。求心不得待心知。

佛性不從心外得。心生便是罪生時。

我本求心不求佛。了知三界空無物。
若欲求佛但求心。只這心心心是佛。
（達摩祖師破相論終）

第四講：2002年10月03日

達摩破相論 懸智法師講解

65

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！
無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

66

各位法師慈悲！各位居士歡喜！謝謝大家來學，我們今天學習〈破相論〉。我們先讀一段文：
論曰：「問曰：若復有人志求佛道者，當修何法最為省要？答曰：唯觀心一法，總攝諸行，最為省要。問曰：何一法能攝諸行？答曰：心者萬法之根本，一切諸法唯心所生；若能了心，則萬法俱備；猶如大樹，所有枝條及諸花果，皆悉依根。栽樹者，存根而始生子；伐樹者，去根而必死。若了心修道，則少力而易成；不了心而修，費功而無益。故知一切善惡皆由自心。心外別求，終無是處。」

這一個論題叫〈達摩祖師破相論〉。我們要謝謝達摩祖師給我們這麼好的教訓，其實這一個論題，是不切題的。達摩“四行觀”應該是達摩“觀心論”。這裡講的，並不只是破相，第一條已經講出了，是講「觀心」的。所以韓國人的禪宗典籍裡邊，這一篇文章不叫“破相論”，而叫“觀心論”，英文的翻譯本也叫〈觀心論〉（On Mind-Watching）。為什麼中國人把它叫“破相論”呢？因為那個裡邊有一小部份是講到破相的，到時我們再講。

上次我們介紹的叫“達摩四行觀”，其實這個名相，也是不切題的，裡邊有講四行觀，那是我們度眾，但是照全篇論文來講，題目應該是「達摩理行入」。那麼下面這三個論呢？〈破

相論〉是講“觀心”的，〈血脈論〉是講“見性”的，〈悟性論〉是講“得道”的，其實這三個論都是觀心的延伸。就是說〈觀心論〉的裡邊，再發揮講出。

我們知道「理入」，講得很簡單，但是如果我們深入去看，是非常的重要。他說理入「凝住壁觀」，這就是「觀心」。所以人把菩提達摩祖師另外叫做一個名稱，叫「壁觀婆羅門」。現在到河南嵩山去旅遊的時候，還可看到達摩祖師面壁的那個洞，很可惜，本來達摩祖師的身影都印在那個洞的石壁上的，可惜都被紅衛兵破壞了！

這個「觀心」「心如牆壁」並不是把心變成牆壁。乃是一個「無自無他」、「凡聖等一」什麼叫“無自無他”？就是破除我們的我執。什麼叫「凡聖等一」就是破除我們的分別心。心就是兩個難處，一個就是第六識的分別心，一個就是第七識的我執。所以禪宗為什麼要打七呢？就是破第七識，所以才叫“打七”。

剛才我們唸的這一篇文章，「論曰：若復有人志求佛道者，當修何法最為省要。」這一篇論文的體裁是「問答體裁」，就是對話的體裁，現在很多書，都用這樣的體裁，尤其西洋哲學裡面問答，是很多的。當代也有，好像「聖嚴大法師與達賴喇嘛對話」、「與索甲仁波切的對話」如果有人求佛道，以何法最為省要？「省」就是不要發很大的力量。智行法師講：「我們禪華道場是老人修道場，個個都是年紀大的。」那我們就要「省」了。如果要叫我們吃苦的修法，

67

我們受不了。「要」就是最重要的，我們要捉住它的要點。

68

那現在我們知道，尤其在台灣的祖國，各人的修行法門很多。幾乎每一個寺院，各有各的修行法門。每一個師父，各有各的一套理論，這樣太多了，你就是講淨土宗，最簡單。但是各派理論都不同了，現在有流行叫「無相念佛」這個法門的提出，也引起很多人學，也引起很多人爭論。還有密宗也很流行。

在眾多的法門中，我們要揀一個最容易，最重要的，謝謝達摩祖師，他答：「唯觀心一法。」為什麼這樣講？佛法萬法的根本是在“心”，修行的根本是在“觀”。抓住這兩個，你就有辦法。任何的法門，任何的佛法，你講來講去，它的根本是「心」任何的修行法門，你講來講去，它的根本是「觀」。

所以這裡講「觀心」它用的比喻是「伐木斷根」法。或者照中醫來講，「灸病得竅」法，你要針灸病必須得那個竅；你要伐這棵樹，要斷它的根。你「觀心」就「伐木斷根」法。我們本來「觀心」隨時隨地都可以「觀」的。有的人，一天可以做十幾次，有的人可以做幾次。其實隨時隨地都可以觀，你剛剛觀的時候，覺得心裡面的思潮一起一伏。一起一伏，好像海中的波浪，不能停止。

但是不要怕，慢慢的觀，靜靜的觀，觀到後面，你看那個妄念一起的時候，你一觀，妄

念就不見了。也不知它從什麼地方升起？中間也不能停留，但是到那裡去也不知道？你也不要理它，就這樣做。但是到了中間的時候，因為「觀」有「入、住、出」，怎麼「入」觀，怎麼「住」在這個觀，怎麼「出」這個觀。

我們打坐也是先「入」定，後「住」定，打完坐怎麼「出」這個定。到了一個重要關頭來了，關鍵就在這裡。忽然你的煩惱，你的情欲比以前還要利害，你的煩惱比以前還要重，還容易發脾氣，這是什麼道理？就是你把心裡的污染根本翻騰出來，就是錄影（音）帶，那些東西都要清洗出來，所以覺得它的力量，比以前還大。有的人說：「你講修行，我不修行還沒這麼多煩惱，這麼多妄想，一修行，太利害了！」各位師兄師姊！打得過，勝得過，我們說你是一個好手。如果你打不過，勝不過，那就看你的因緣造化了。現在唸第二段文：

論曰：「問曰：云何觀心稱之為了？答：菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，了四大五陰本空無我；了見自心起用，有二種差別。云何為二？一者淨心，二者染心。其淨心者，即是無漏真如之心；其染心者，即是有漏無明之心。此二種心法，亦自然本來俱有；雖假緣合，互不相生。淨心恆樂善因，染體常思惡業。若不受所染，則稱之為聖。遂能遠離諸苦，證涅槃樂。若墮染心，造業受其纏覆，則名之為凡，沈淪三界，受種種苦。何以故？由彼染心，障真如體故。《十地經》云：眾生身中有金剛佛性，猶如日輪，體明圓滿，廣大無邊；只為五陰重雲所覆，如瓶內燈光，不能顯現。又《涅槃經》云：一切眾生悉有佛性，無明覆故，⁶⁹

不得解脫。佛性者，即覺性也。但能自覺，覺智明了，離其所覆，則名解脫。故知一切諸善，以覺為根；因其覺根，遂能顯現諸功德樹。涅槃之果德，因此而成。如是觀心，可名為了。」

「觀心」稱之為「了」，我們把修行分作「入手」、「轉手」、「了手」。你用有為法「入手」是容易，但是你要「轉手」、「了手」就難；你用無相法入手，你覺得很難，但是你要「轉手」、「了手」非常容易。什麼叫「了」呢？「了」就是見性。我們觀的時候，就發現，我們有兩種心，一種叫「淨心」一種叫「染心」，這兩種在我們心裡作用。

所以「觀心」並不是你的心像牆壁，我們還是有正念的，不是說一點都不知道的。下邊講「觀心」是以「覺」為根，並不是說像「木頭」，一點思想都沒有。我們能夠順著「淨心」去生活，我們就可以脫離三界的苦途，就是脫離生，老，病，死的苦。若隨著「染心」去，就要輪迴六道。我們現在在這裡的人，個個都是有福氣的人，你們並沒有受到這些大苦，所以我們要把這個機會，不要走到「染心」裡邊，將來受苦，就很痛苦了。

「《十地經》云：眾生身中有金剛佛性，猶如日輪，體明圓滿，廣大無邊，只為五陰重雲所覆，如瓶內燈光不能顯現。」所以我們常講，見性是連帶著光明的。你如果沒有光明，就是金剛佛性還沒有顯露，當然這不是一下子可以達到。要觀心，觀到一個程度的時候，這

個金剛佛性，就會顯出來。這裡寫「觀心」是以「覺」為根，一切的「法」是以「心」為根，「修行」是以「觀」為根，「觀」是以「覺」為根。下面看這個人問的問題了。

「惠可問曰：上說真如佛性，一切功德，因覺為根，未審無明之心，一切諸惡，以何為根？答：無明之心，雖有八萬四千煩惱情欲，及恆河沙眾惡，皆因三毒以為根本。其三毒者，貪瞋癡是也。此三毒心，自能具足一切諸惡。猶如大樹，根雖是一，所生枝葉其數無邊。彼三毒根，一一根中，生諸惡業百千萬億，倍過於前，不可為喻。如是三毒心，於一本體自為三毒，若應現六根，亦名六賊，即六識也。由此六識，出入諸根，貪著萬境，能成惡業，障真如體，故名六賊。一切眾生，由此三毒六賊，惑亂身心，沈沒生死，輪迴六趣，受諸苦惱；猶如江河，因小泉源，涓流不絕，乃能彌漫，波濤萬里。若復有人斷其本源，即眾流皆息。求解脫者，能轉三毒為三聚淨戒，轉六賊為六波羅蜜，自然永離一切諸苦。」

這個問題是問達摩祖師：「既然觀心是以覺為根本，那麼我不知道無明的心，以什麼為根本呢？」他說：「無明是以三毒為根本。」三毒我們都知道是以貪、瞋、癡。三毒落到我們六根性裡邊去，就變成六賊。我們講「閉四門，防六賊。」彌勒佛，我們香港講「多仔佛」身上爬著五個小孩。「師父，你不是講六個賊嗎？只有五個小孩，一個不見了？」還有一個小孩是「心」這意沒有顯出。

71

我也時常講一個故事，有一個居士，他見到法師的時候說：「師父，我現在可以降魔。」⁷²師父就哈哈大笑！「你降魔，都不知道這個賊在什麼地方？這個賊，這個魔，就是六根。你不知降服它，要去降魔，還用談嗎？」觀心就是把三毒轉成三聚淨戒，轉六根為六波羅蜜，再看下一段。

「問：六趣三界廣大無邊，若唯觀心，何由免無窮之苦？答：三界業報，唯心所生；若能了心，於三界中，即出三界。其三界者，即三毒也；貪為欲界，瞋為色界，癡為無色界，故名三界。由此三毒，造業輕重，受報不同，分歸六處，故名六趣。」

從這裡就可以知道，禪宗觀心入理，是不立文字，是直指人心，所有的東西都指到人心上面。禪宗對三界的解釋，和佛經裡面一般的解釋是不同的，一般的解釋是說欲界、色界、無色界，有二十八重天。禪宗不這樣講，什麼叫欲界？就是貪，什麼叫色界？就是瞋，什麼叫無色界？就是痴。沒有貪、瞋、痴，你就出三界，你還有貪、瞋、痴，就在三界。就是你生到天上去，你有瞋，你還在色界裡。這樣我們就知道你要出離，要出到那裏去？一個人飛到天上去不見了，不可能的，佛不是這樣講。出離是出三界，出三界不是飛到天上去，乃是沒有貪、瞋、痴。

「問：云何輕重分之為六？答：眾生不了正因，迷心修善，未免三界，生三輕趣。云何

三輕趣？所謂迷修十善，妄求快樂，未免貪界，生於天趣。迷持五戒，妄起愛憎，未免瞋界，生於人趣。迷執有為，信邪求福，未免癡界，生阿修羅趣。如是三類，名三輕趣。云何三重？所謂縱三毒心，唯造惡業，墮三重趣。若貪業重者，墮餓鬼趣；瞋業重者，墮地獄趣；癡業重者，墮畜生趣。如是三重，通前三輕，遂成六趣。故知一切苦業由心生，但能攝心，離諸邪惡，三界六趣輪迴之苦，自然消滅離苦，即得解脫。」

在這裡，我們知道，三界六趣輕重在於一心。講一個故事，有一個日本的將軍，他去問白隱禪師：「還有地獄嗎？」白隱禪師說：「你是國家的大將軍，難道還怕地獄嗎？」這將軍一聽，覺得你這個師父如此對我沒禮貌，很憤怒，馬上把佩劍一拔，「地獄門開！」那個將軍也是有智慧的人，聽到這句話，馬上把劍插回去，「天堂門開！」哦！這個將軍即刻知道了，頂禮白隱禪師。禪宗的特點，把佛法活潑的活出來，就在這個地方，他不和你講什麼「苦、集、滅、道」「發菩提心」就是幾句話，再看下面一句。

「問：如佛所說，我於三大阿僧祇劫，無量勤苦，方成佛道。云何今說，唯只觀心，制三毒，即名解脫？答：佛所說言，無虛妄也。阿僧祇劫者，即三毒心也；胡言阿僧祇，漢名不可數。此三毒心，於中有恆沙惡念，於一一念中，皆為一劫；如是恆沙不可數也，故言三大阿僧祇。真如之性，既被三毒之所覆蓋，若不超彼三大恆沙毒惡之心，云何名為解脫？今若能轉貪瞋癡等三毒心，為三解脫，是則名為得度三大阿僧祇劫。末世眾生愚癡鈍根，不

73

解如來甚深妙義，三大阿僧祇秘密之說，遂言歷此塵劫方得成佛，豈不疑誤行人退菩提道。」

禪宗不立文字，不隨經教固執的死在文字裡面，教下講三大阿僧祇劫，如果你會算，有人算出，不知要多少年哦！那你幾時才能修到？無窮無盡。根本你都不知道那一天才能修到，望到這麼長的時間，你都會哭。所以阿難講：「願今得果成寶王，不歷僧祇獲法身。」佛把法身指出來，當下就知道法身。所以三大阿僧祇劫，沒有貪、瞋、癡，就超過三大阿僧祇劫。教下講十信、十住、十行、十迴向、四加行，到見道這才完成第一大阿僧祇劫的功夫；從初地一路到八地，這是第二個大阿僧祇劫；第三個，八地到十地圓滿，所以叫千劫修福慧，萬劫修相好。

達摩祖師真是慈悲得很，因為眾生愚痴，不懂佛講話裡面的秘密，其實我告訴你，沒貪、瞋、癡，就是超過三大阿僧祇劫。時間是沒有標準的，在你一心。如果你是初戀的年輕小男孩，和你的女朋友遊玩的時候，一個鐘頭你覺得是十分鐘；如果你是性急的人，要搭巴士到city，等了五分鐘就好像等了一個鐘頭，還要發脾氣，時間是沒有定規的。「山中方七日，世上已百年。」我們中國人老早就經驗到了，再看下面。

「問：菩薩摩訶薩由持三聚淨戒，行六波羅蜜，方成佛道；今令學者唯只觀心，不修戒

行，云何成佛？答：三聚淨戒者，即制三毒心也。制三毒成無量善聚。聚者會也，無量善法普會於心，故名三聚淨戒。六波羅蜜者，即淨六根也。胡名波羅蜜，漢名達彼岸，以六根清淨，不染六塵，即是度煩惱河，至菩提岸。故名六波羅蜜。」

這裡是它的開首，它的精華不在這兒。到了下面，你們就會知道它的寶貴。「啓，承，轉，合」中國人寫文章，它的重點在下面。就是破相。其實，貪、瞋、癡就是三聚淨戒；眼，耳，鼻，舌，身，意，就是六波羅蜜，懂了這個什麼東西就有了。不用解，我們再繼續唸。

「問：如經所說；三聚淨戒者，誓斷一切惡、誓修一切善、誓度一切眾生。今者唯言制三毒心，豈不文義有乖也？答：佛所說經，是真實語。菩薩摩訶薩，於過去因中修行時，為對三毒，發三誓願，持三聚淨戒。常修戒，對貪毒，誓斷一切惡故。常修定，對瞋毒，誓修一切善故；常修慧，對癡毒，誓度一切眾生故。由持如是戒定慧等三種淨法，故能超彼三毒成佛道也。諸惡消滅，名為斷。以能持三聚淨戒，則諸善具足，名之為修。以能斷惡修善，則萬行成就，自它俱利，普濟群生，故名為度。則知所修戒行不離於心，若自心清淨，則一切佛土皆悉清淨。故經云：心垢則眾生垢，心淨則眾生淨；欲得佛土，當淨其心，隨其心淨，則佛土淨也。若能制得三種毒心，三聚淨戒自然成就。」

什麼是我們該斷？什麼是我們該修？這是我們每天修行裡面，自己要把這個表列出來

75

check（審察）。我該斷的，有沒有斷？我該修的，有沒有修？這裡講：「三聚淨戒者，誓斷一切惡，誓修一切善，誓度一切眾生。」最後一句：「隨其心淨，則佛土淨。」很多淨土宗的人，把這個忘記了。如果你的心不清淨，要升到清淨的阿彌陀佛國土是不可能的。

大宇宙「物以類聚」的規律，是阿彌陀佛都不能違反的。所以他的國土，如還有不清淨的人，怎能叫「淨土」呢？就叫「穢土」了。所以禪宗講「心淨，國土淨。」心不淨，在阿彌陀佛的淨土會搞成不是淨土了。就是你到阿彌陀佛的淨土，阿彌陀佛講的道理，還是這一句。你到那裡是修這個，你在娑婆世界，也是修這個，只不過那裡的環境好一點。

「問曰：如經所說，六波羅蜜者，亦名六度；所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧。今言六根清淨，名波羅蜜者，若為通會。又六度者，其義如何？答：欲修六度，當淨六根，先降六賊。能捨眼賊，離諸色境，名為布施；能禁耳賊，於彼聲塵，不令縱逸，名為持戒；能伏鼻賊，等諸香臭，自在調柔，名為忍辱；能制口賊，不貪諸味，讚詠講說，名為精進；能降身賊，於諸觸慾，湛然不動，名為禪定；能調意賊，不順無明，常修覺慧，名為智慧。六度者運也，六波羅蜜喻若船筏，能運眾生，達於彼岸，故名六度。」

這裡講什麼叫六度？你的眼睛不執著一切の色相，就是布施。他不是講給師父錢，就是佈施。達摩祖師是不立文字，什麼東西都是直指人心的，你給錢，要讓師父稱讚你一下，真

是功德無量“，不是這樣。耳朵不要聽那些不好的音樂，什麼流行歌曲，就是持戒；你的鼻不受香臭干擾，就是忍辱；你的口不一定要貪什麼味，讚詠講說，就是精進。下面亦同樣的道理。接下來「壓軸戲」精彩的就來了，這不過是個開頭。

「問：經云：釋迦如來，為菩薩時，曾飲三斗六升乳糜，方成佛道。先因飲乳，後證佛果，豈唯觀心得解脫也？答：成佛如此，言無虛妄也；必因食乳，然始成佛。言食乳者，有二種，佛所食者，非是世間不淨之乳，乃是清淨法乳；三斗者，三聚淨戒，六升者，六波羅蜜；成佛道時，由食如是清淨法乳，方證佛果。若言如來食於世間和合不淨牛羶腥乳，豈不謬誤之甚。真如者，自是金剛不壞，無漏法身，永離世間一切諸苦；豈須如是不淨之乳，以充飢渴。經所說，其牛不在高原，不在下溼，不食穀麥糠麩，不與牝牛同群；其牛身作紫磨金色，言牛者，毗盧舍那佛也。以大慈悲，憐愍一切，故於清淨法體中，出如是三聚淨戒六波羅蜜微妙法乳，養育一切求解脫者。如是真淨之牛，清淨之乳，非但如來飲之成道，一切眾生若能飲者，皆得阿耨多羅三藐三菩提。」

有的經典裡邊這樣寫：「釋迦牟尼佛為菩薩時，因為飲三斗六升乳糜，所以才成佛果。那你觀心，能不能解脫呢？」達摩祖師答：「成佛是這樣的，佛沒有亂講的，但是要知，牛奶是什麼意思？《法華經》講菩薩用乳香，把他的身體來焚身供佛。要知道它是什麼意思，和這裡頭講的牛奶是一樣，這不是講世界上的牛奶，三斗是三聚淨戒，就是沒有貪、瞋、癡；⁷⁷

六升就是六波羅蜜，就是降服六賊。你能飲這個牛奶，我們講你是好手。

78

在古時印度，印度人把牛看成很神聖的，現在還是這個困難，牛在街上走，你不能打牠的，不能攔住牠，就是造成交通阻塞，你也沒有辦法。在中國古代牛也是很重要的，所以殺牛的人，真是很殘忍，牛這麼一生一世耕田，最後還要給牠一刀。

禪宗的悟道，第一步叫尋牛。「尋牛須訪跡」「學道貴悟心」你找牛，要找牠的腳印，但是修道是沒有跡的。現在我們一看這個文，就知道這個牛是個比喻，「其牛，不在高原，不在下濕。」不在高原，不在莉莉的農場，也不在下濕，不在白師姊住的 half moon bay 海邊。這個牛不食人間煙火的，不吃什麼穀麥糠麩，不與牝牛同群（牝牛就是母牛）。這個牛的身體紫磨金色，和前面唸的互相參考，《十地經》云：「眾生身中有金剛佛性，猶如日輪。」

我們講「紫磨金牛」就是悟道的人，如果你沒有「見牛」你講悟道是理悟，不是真正的。阿彌陀佛身金色，就是這個紫磨金色。這個牛是誰呢？達摩祖師已經說出來了，毗盧舍那佛也，就是大日如來，這是佛的法身，釋迦牟尼都是要找這個牛。他是《華嚴經》的大宇宙的精神的代表，你能飲這個牛奶，就是三聚淨戒和六波羅蜜，我說你是好手。但是你能「騎」，你見到這個牛，還不是真正有本事。你看到，你能騎牠，「見牛」「得牛」、「騎牛歸家」、「人牛俱亡」我們講你有本事。

莉莉要我寫幾個字，我寫了四句，第一句是「省心日三復」觀心之前，你先要省心，把心靈的污穢給它清洗出去，就是錄影（音）帶的 ceta；第二個「觀心二六時」就是用達摩祖師指導的法門，你要觀你的心，這個心就是牛。如果牠「心光透露」的時候，你是見牛，或者這個光明永遠和你在一起，沒有離開你。所以基督徒講上帝與我同在，真正上帝與你同在的時候，這個光明沒有離開你。

所以一個禪師講：「老僧從小養一頭牛養到現在，變成一頭露地白牛，趕也趕不走。」它是和你在一起，法身是和你在一起的，所以這頭牛是我們學禪宗的人，任何修道的人，都要去找的。第三句「安心分秒祥」，這頭牛在你心裡運作的時候，心裡感到安祥，最後「調心御白牛」自在，解脫，就是講這個。

下面不要大家一起讀，因為大家一起讀很快的過去，這是〈破相論〉最重要的，所以要每一句來解。

「問：經中所說，佛令眾生修造伽藍，鑄寫形像，燒香散花燃燈，晝夜六時遶塔行道，持齋禮拜，種種功德皆成佛道；若唯觀心，總攝諸行，說如是事，應虛妄也。答：佛所說經，有無量方便，以一切眾生鈍根狹劣，不悟甚深之義，所以假有為事，喻無為理；若復不修內行，唯只外求，希望獲福，無有是處。言伽藍者：西國梵語，此土翻為清淨地也；若永除三

毒，常淨六根，身心湛然，內外清淨，是名修伽藍。鑄寫形像者：即是一切眾生求佛道也；⁸⁰所謂修諸覺行，彷彿如來真容妙相，豈道鑄寫金銅之所作也？是故求解脫者，以身為爐，以法為火，以智慧為巧匠，三聚淨戒、六波羅蜜以為模樣；鎔鍊身中真如佛性，遍入一切戒律模中，如教奉行，一無漏缺，自然成就真容之像。所謂究竟常住微妙色身，非是有為敗壞之法。若人求道，不解如是鑄寫真容，憑何輒言功德？燒香者：亦非世間有相之香，乃是無為正法之香也；薰諸臭穢無明惡業，悉令消滅。」

經中所說的這麼多的東西中，光是講「觀心」，其他難道是空的嗎？達摩祖師答：「佛所說經，有無量方便，以一切眾生鈍根狹劣，不悟甚深之義，所以假有為事，喻無為理；若復不修內行，唯只外求，希望獲福，無有是處。」這是一個總答，下面是分解。

「言伽藍者西國梵語。此土翻為清淨地也。」伽藍是印度語，翻成中國話是清淨地。「若永除三毒，常淨六根，身心湛然，內外清淨是名為修伽藍。」我本來不敢講的，這是達摩祖師講的，大家要反對也反對不了，若是我講，會被打死。每個法師都要在那邊起廟，表面是在起廟，心裡貪的是你的錢。口中說功德，心中貪數目。達摩祖師講你這種不是造廟，你這種不是造伽藍，造伽藍是永除三毒，常淨六根，這才是起廟。

所以釋迦牟尼佛在生，從來沒有造過寺院，耶穌從來沒有造過教堂的。達摩祖師九年面

壁就是提醒中國人，他不造任何寺院，寺院是在人心裡的清淨地，如果你把寺院搞成CEB，什麼嘉年華會，更加不合寺院的道理了。寺院是叫人免除人的貪、瞋、癡的，你卻叫人發展貪、瞋、癡，在寺院裡唱歌跳舞。雖然掛的是禪宗招牌，但是禪宗祖師的話，他並沒有看，很可惜！

這個，達摩祖師不立文字直指人心，第一個讓我們知道什麼是寺院。第二個「鑄寫形象者，即是一切眾生求佛道也，所謂修諸覺行，彷彿如來真容妙相，豈道鑄寫金銅之所作也。是故求解脫者，以身為爐，以法為火，以智慧為巧匠，三聚淨戒，六波羅蜜，以為模樣，鎔鍊身中真如佛性，遍入一切戒律模中，如教奉行，一無漏缺，自然成就真容之像。所謂究竟常住，微妙色身，非是有為敗壞之法，若人求道不解，如是鑄寫真容，憑何輒言功德。」什麼是造佛像？佛像是要人的面上活出佛的樣子來，才是造佛像。並不是用木頭、石頭、泥巴去造的，那只是個象徵。所以「直指人心，見性成佛。」為什麼人家都不願意講，你這樣講會得罪人。

「燒香者，亦非世間有相之香，乃是無為正法之香也，薰諸臭穢無明惡業，悉令消滅。」印度釋迦牟尼從來沒有叫人燒香的，印度人燒香是來趕蚊子的。

「其正法香者，有其五種：一者戒香，所謂能斷諸惡，能修諸善。二者定香，所

謂深信大乘，心無退轉。三者慧香，所謂常於身心，內外觀察。四者解脫香，所謂能斷一切無明結縛。五者解脫知見香，所謂觀照常明，通達無礙。如是五種香，名為最上之香，世間無比。佛在世日，令諸弟子以智慧火，燒如是無價珍香，供養十方諸佛。」

所以戒定真香，焚起衝天上。很多人不知道佛不需要世界上這種香。「今時眾生不解如來真實之義，唯將外火燒世間沈檀黃陸質礙之香，希望福報，云何可得。」台灣有一位媽媽，一次到寺廟都要買好幾斤的香，四處都要燒，師父就問她：「施主，你為什麼一次要燒這麼多香？」她說：「過幾天我先生就要回來，我沒有時間來燒香，今天我要把他回來的那幾天的香，一次燒給佛！」

今天我們知道，什麼叫建造寺院？什麼叫建造佛像？什麼叫燒香？如果你不明瞭這三個東西，你講我是學禪宗的，還要掛禪宗招牌，那是「掛羊頭，賣狗肉」。你並不遵守禪宗祖師的教訓，下面講你是欺誑眾生，你要領導人家修行，人家都被你害了，把眾生的時間都佔去做沒有用的東西上面，可惜啊！所以才把達摩祖師思想叫做「佛教真面目」。迴向：

願以此功德，普及於一切。

我等於眾生，皆共成佛道。

第五講：2002年10月10日

達摩破相論 懸智法師講解

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

謝謝大家！我們一起來學達摩祖師給我們寶貴的教訓，我們先看一段論文，大家一起唸，很好！

「散花者，義亦如是；所謂常說正法，諸功德花，饒益有情，散沾一切；於真如性，普施莊嚴。此功德花，佛所讚歎，究竟常住，無凋落期。若復有人散如是花，獲福無量。若言如來令眾生，剪截繒彩，傷損草木，以為散花，無有是處。所以者何？持淨戒者，於諸天地森羅萬象，不令觸犯；誤犯者，猶獲大罪，況復今者故毀淨戒，傷損萬物，求於福報，欲益返損，豈有是乎？」

我們謝謝達摩祖師！第一，他把起廟的真正意義告訴我們；第二，什麼是造佛像；第三，

什麼是燒香的真正意思；第四個，告訴我們的是「什麼叫散花？」他說「散花」亦是這個⁸⁴意思，並不是拿把形相的花來散，乃是你常常「說正法，諸功德花，饒益有情，散沾一切。」這才是散花。如果你剪那個絲綢，繒彩，把花木剪下供佛，無有是處。一個持淨戒的人，於諸天地，森羅萬象，不令觸犯。誤犯者，猶獲大罪，況復今者故毀淨戒，傷損萬物，求於福報。

唐太宗他持的座右銘是這樣：「一飯一匙，當思來處不易，一絲一縷，當念織女之勞！」你把好好的布剪下來，剪成花來散到佛教的東西上面去，這是浪費資源，如果我把花剪下來，供佛好不好呢？弘一大師在生時都勸人不要把花剪下來，為什麼呢？這個花開得這麼美麗的時候，正是它的生命最豐盛的時候，我們突然把它咔嚓！剪斷，反過來講是一種殺生行爲，雖然你沒殺人，植物也有生命，所以供佛的時候，整個一盒捧到佛面前，不要把它剪下來，弘一律師心很細。

這裡我們看到一個問題，達摩祖師他為什麼不恆順眾生呢？而且他的結局是很淒慘的，是被和尚毒死的，五次毒他，他對他的徒弟講：「你看我身體的毒。」他用神通把毒拿出來，放到石頭上面去，石頭馬上變成粉。中國有作“祝由科”，這個病，一祈禱，把它搬到樹上去，這個樹就枯了。

第六次他說：「我的法已經傳給弟子，現在可以死了，既然你們這麼多人不高興，我就滿你們的願。」這是什麼呢？就是報冤行，所以那首詩寫出來：

路行跨水復逢羊，獨自悽悽閩渡江，

日下可憐雙象馬，二株嫩桂久昌昌。

這是他過海來到我們中國廣東，有個地方，現在叫這地名「西來初地」，就是達摩祖師從那個地方登陸的。在船上要三年六個月，「跨水復逢羊」這個羊，提指揚子江，一個人好悽涼的渡過江。爲什麼要對當時的「佛心天子」非常信仰佛教的皇帝，何必對他講沒功德？爲什麼要唱反調？爲什麼要搞反叛性的東西？稍爲恭維一下那個皇帝不是很好嗎？但是他沒有這麼做，「話不投機半句多」，「獨自悽悽閩渡江」。直指人心，見性成佛，不是件容易的事。

見到這個心，最大的障礙就是「執相」，要見性就要破相，破相才能見性。達摩祖師大力破相，他慈悲的目的，是要令我們固執在相裡邊的可憐眾生，能破相見性。「見性成佛」在這裡用《金剛經》來證明：「凡所有相，皆是虛妄。」我們住一百年，在永恆的宇宙來看，一秒鐘也沒有，等於水上的一个浮漚。「若見諸相非相，即見如來。」、「以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」

有一半佛教徒他反應出來這是偽經，這不是達摩祖師寫的，我不相信，這是一種；另

85

外第二種人，達摩祖師這個是你們和尚自己造的，連天台宗都不承認禪宗的傳承是真的，⁸⁶說：「是你們造出來的。」也有講耶穌這個人是假的，也講釋迦牟尼佛是佛教徒造出來的神話，是月亮的神話。台灣很多大學教授寫出這種書出來。我們中國北京大學有一個很有名的古文學家叫顧頡剛，他是胡適一派的人，是懷疑派。那時候說大禹治水，那裡有大禹？是人造的，大禹這個字在蝌蚪文是個蟲字，根本沒這個人。後來甲骨文發現了，在甲骨文中清清楚楚記載，大禹王治水的事，他以後才不敢講，由此可看到人的愚痴。

照其他師父講的去做，可不可呢？或者你們會問：「懸智師父，其他的師父叫我們去散花，可不可呢？」這裡要麼就是其他的師父講錯了，要麼就是達摩祖師講錯了，不能兩個人都對，也不能兩個人都錯，我聽哪一邊好？這裡告訴你，照其他師父講的去做，去散花可以做，也不是不對。但是你要明白，因爲達摩祖師在這裡是講禪宗，「法身覺了無一物」在法身裡邊，凡聖不要講沒有，就連佛都沒有的。

所以你講造寺、造像、散花，根本都沒有，如果你照達摩祖師的話去做，是一條直的路。但是如果你照其他師父講的話去做，是一條彎路，最後都會走到我的家。不過是一個快一點，一個慢一點。你歡喜走曲路，我們也不能怪你，不過你會白吃一番苦頭，就是這裡要看你的智慧。

如果你學佛，光是「定」，佛教講，學了一半。但是講「慧」很難，昨天霞女講：「常靈法師開〈大智度論〉的課程。」〈大智度論〉講十八空，講《大般若經》的道理，完全講智慧的呢！能了解的人能做到的，不一定多，這樣你自己就抉擇自己的道路，話只能講到這裡。第五什麼叫「點長明燈？」

「又長明燈者：即正覺心也，以覺明了，喻之為燈；是故一切求解脫者，以身為燈臺，心為燈炷，增諸戒行，以為添油；智慧明達，喻如燈火。當燃如是真正覺燈，照破一切無明癡暗，能以此法，轉相開示，即是一燈燃百千燈，以燈續燃，燃燈無盡，故號長明。過去有佛，名曰燃燈，義亦如是。愚癡眾生，不會如來方便之說，專行虛妄，執著有為，遂燃世間蘇油之燈，以照空室，乃稱依教，豈不謬乎！所以者何？佛放眉間一毫相光，上能照萬八千世界，豈假如是蘇油之燈，以為利益。審察斯理，應不然乎！」

「長明燈」這個燈叫做長明，所以在寺院的香燈師，他要保持這支香不能斷的，和這盞燈要常明。尤其護法神面前，香一支接一支，不能一刻中斷的，燈也要長明，懸在大殿上面。現在很多師父，並不注重這個。這是什麼意思？我們一起身，一到了點燈的時候，就要念一首偈：「滅卻心頭火，點起佛前燈，願以大智慧，照破諸無明。」點燈，長明，就是要保持覺悟的狀態，心地光明的狀態，這樣才是真正的點長明燈。所以「一燈燃百千燈，以燈續燃，燃燈無盡。」所以叫「無盡燈」，以正法去教人家，所以過去有佛名曰「燃燈」。我們歌

87

裏面有「燃燈續法，繼往開來，一肩承擔，捨我其誰，捨我其誰。」就是用這裡的意思！⁸⁸

「佛放眉間一毫相光」、「阿彌陀佛身金色，白毫宛轉五須彌。」我們兩個眼，當中有一個眼，這是天眼的部份，如果有一天打開，你就知道，這個眼的光明，可以照到三千大千世界。所以並不需要點這種油燈，這是講點燈。再講六時行道，什麼叫六時行道呢？就是在六根當中，一切時候常行佛道，修諸覺行，調和六根，常時不捨，名為六時行道。

「又六時行道者；所謂六根之中，於一切時，常行佛道，修諸覺行，調伏六根，長時不捨，名為六時。遶塔行道者：塔是身心也，當令覺慧，巡遶身心，念念不停，名為遶塔。過去諸聖，皆行此道，得至涅槃。今時世人，不會此理，曾不內行，唯執外求；將質礙身，遶世間塔，日夜走驟，徒自疲勞，而於真性，一無利益。」

什麼叫「遶塔行道」呢？「塔是身心，當令覺慧，巡遶身心，念念不停，名為遶塔。」所以有個師父講：「我們學觀心的人門口站了兩個衛兵，一個叫“正念”，一個叫“正知”，這兩個保佑我們。」所以這樣看來，佛的意思，並不要我們繞那個塔。

他說：「日夜走驟，徒自疲勞。」對於真性是沒有利益的，這裡還有很多人犯的錯誤，犯什麼錯誤呢？他說：「我現在要起一個佛塔。」但他犯了騙眾生的妄語，他把人家祖先供到裡面去了，他原來不是供佛，是借這個名，把祖先擺到裡面去，向你收錢，所以台灣才出這麼

多宗教騙子。如果你講這是佛塔，怎可以把人家祖先的骨灰一個一個擺到裡面，他說：「我是好心，如此可以超渡他的祖先。」

建造的寺廟是度何人的？是給法師，比丘、比丘尼或者居士在裡面精進修行的，寺院不是拿來度鬼的。如果你把寺院變成骨灰塔，住這麼多鬼在裡面，在風水講，陽宅變成陰宅，這個寺院遲早會垮的，爲什麼？寺院不住人，變成住鬼了。我們知道「塔」是什麼意思。

下面我們來看什麼叫「持齋」？達摩祖師解的：

「又持齋者：當須會意，不達斯理，徒爾虛切。齋者齊也，所謂齋正身心，不令散亂。持者護也，所謂於諸戒行，如法護持。必須外禁六情，內制三毒，勤覺察、淨身心。了如是義，名為持齋。又持齋者，食有五種：一者法喜食，所謂依持正法，歡喜奉行。二者禪悅食，所謂內外澄寂，身心悅樂。三者念食，所謂常念諸佛，心口相應。四者願食，所謂行住坐臥，常求善願。五者解脫食，所謂心常清淨，不染俗塵。此五種食，名為齋食。若復有人，不食如是五種淨食，自言持齋，無有是處。唯斷於無明之食。若輒觸者，名為破齋。若亦有破，云何獲福？世有迷人，不悟斯理，身心放逸，諸惡皆為；貪慾恣情，不生慚愧，唯斷外食，自為持齋，必無是事。」

什麼叫「齋戒」，這個齋字不是印度人的字，我們古代的賢聖：「齋戒沐浴，祈禱天地，

89

獲罪於天，無可禱也？」這個「齋」字是「齋正身心，不令散亂。」所以很多人講我「持齋」我吃「齋」那就錯了，你是吃素，而不是吃「齋」。台灣話講：「伊是喫菜郎！」我們是吃素的人，不是吃齋的人，吃齋的人晚上不會叫人來開 party，來吃什麼宴會，那不是吃齋。如果你說「素食晚會」可以，而不是「齋食晚宴」「齋」是什麼意思？不是唱歌跳舞。是叫你齋正身心，沒有貪、瞋、痴，不想名利，那才是「吃齋」不能借佛教的名義來發展你的貪、瞋、癡，那不是吃「齋」！

什麼叫「齋食」？人家講我不吃動物，就是吃齋了，是解錯了，很多人都把這個道理搞錯了。佛在世時，不揀東西食，人家供養他什麼，他就吃的，要吃那五種東西，第一是「法喜食」，你一依持正法，你的心裡就歡喜，我常常聽智修法師講：「禪璿法師，講得很好，大家法喜充滿。」就是這個。第二是「憚悅食」，放下身心，心靈清淨，這是第二個。

諸天吃東西是在早晨，所以上早供的時候，要把手伸到外面，看到手掌紋路的時候上供，不是照鐘的，是照天地日月，有時太陽早，有時太陽遲；中午是佛、菩薩在世的時候吃的時間，人也是中午；下午是貓狗吃的時間，晚上是鬼吃的時間。

爲什麼有的師父晚上不吃東西呢？就是講我不願鬼看到我有東西吃，而他沒有辦法吃，生起他的痛苦。所以我寧可不吃，這才叫「持齋」。「齋食」還有叫我不吃無明之食，所以

你不知道這種道理，你講你是「齋戒」、「齋宴」把意思搞錯了，所以達摩祖師一定要講，叫人家明白。還有奇怪的，上面的飲食很多是精神的，一個人有肉體的飲食，也需要精神的飲食。第三，還要宗教的飲食。

我在香港看到一個剛剛從大陸逃到香港的人，他講：「千辛萬苦，過程很奇怪，有神明保佑的。」他告訴我：「師父我根本沒辦法逃出來，一條龍排過去，每個人都要出示通行證明，我根本就沒有，怎能通過這個關，那時，就求上天，上帝保佑，輪到了我時，那個人就不要查了，你去好了！」「這種是什麼人的力量！所以我現在才這麼相信宗教，到香港，什麼都不要，只要有一張床給我睡，一口飯給我吃，什麼我都滿足了！」

人不是光光吃飯睡覺的，也要有娛樂，也要有知識，也要看 TV News，也要有精神糧食才對啊！好了，這些都滿足了，錢也有了，這個時候，有一個需要產生了。有什麼需要？現在心理學知道人對宗教的需求，在你心理產生出來，其他的滿足之後，覺得有一個不滿足的，不知道什麼緣故，為什麼不滿足呢？你需要神靈的信仰。

有一次，耶穌在井邊和瑪麗亞夫人談道，他的徒弟都去吃飯了，他們兩個人談得很開心，後來徒弟和耶穌講：「夫子，你該吃飯了。」耶穌講：「吃過了！」「沒看到你吃，怎吃過了呢？」耶穌講：「我和他談道的時候，生命力量彼此得到供應的時刻，我就覺得飽了。」這就是上面

的五種食。很多師父一打坐，不覺得肚子餓，但是你不要去學他，「氣足不思食，精足不思淫，神足不思眠。」這種須要功夫做到才可以的。

有一位師父，一次吃飯要吃大概傾斗米飯，吃過一次，有七天半個月都可以不吃，這不是假。這是一個師父在大興善寺的故事，我本來想把这个故事寫出來，他有個脾氣，這個飯鍋的蓋一打開，他馬上衝過來，盛一大半去了，如果你先裝去了，他不盛了，不吃了。照我們講，寺院的第一碗飯是裝給佛的，第二碗飯是裝給護法的，裝過這二碗飯之後，才能裝其他人的飯。這裡我們知道什麼是「齋戒」？什麼是「齋食」？什麼叫做「斷食」？再看下面！

「又禮拜者：當如是法也，必須理體內明，事隨權變，理有行藏，會如是義，乃名依法。夫禮者敬也，拜者伏也；所謂恭敬真性，屈伏無明，名為禮拜。若能惡情永滅，善念恆存，雖不現相，名為禮拜。其相即法相也。世尊欲令世俗表謙下心，亦為禮拜；故須屈伏外身，示內恭敬。舉外明內，性相相應。若復不行理法，唯執外求，內則放縱瞋癡，常為惡業，外即空勞身相，詐現威儀，無慚於聖，徒誑於凡，不免輪迴，豈成功德。」

這裡把「禮拜」的意思說出來，佛並不歡喜人家頂禮他，一個大修行人，不歡喜人家禮拜他，為什麼？虛雲和尚，他雖然一百多歲，他從來不受人家禮拜，就是居士向他拜的時候，

他馬上趴在地上回拜，又加一句話：「我不拉你的債。」你不要以為有人拜我是好，其實人拜你，吃虧的還是你。任何懂的師父，作任何法事的時候，他前面定要擺個佛像，為什麼？你拜是拜佛。用拜佛來擋遮這個故事已講過，有新來的人，我再炒冷飯，有一個師兄有事到外地去，請師弟代表他登寶座作佛事，師弟一登上去，撲通！就倒下來，不懂的人說：「你這個功夫不夠，鬼把你推下來。」台灣也曾發生這樣情形，後來他不敢登上去了。

其實，這個師弟沒明白這個道理，他的師兄回來講給他聽，因為你作法事的時候，你自己觀想成你是南無地藏王菩薩，或者毘盧遮那佛的時候，觀音大士他有一個陰身叫面然大士，是一個鬼王，觀音菩薩化身一個鬼王，管住這些鬼，不要亂搶東西，這個面然大士發過願，任何的法師登座作法事的時候，觀音菩薩領導這些鬼要來禮座，向法師敬禮，但是法師的規矩要把袈裟高舉起來，擋過他的頭，這個師弟不知道這樣的儀規，所以觀音菩薩一拜受不了，就倒下來了。

拜佛是表示你的謙卑，去除你的驕傲，也有一個法師在香港，他一起身就去拜佛，旁邊有一老法師問他：「你幹什麼？」他講：「拜佛！」老法師講：「那是佛嗎？」他馬上知道了！拜佛，其實是拜你自己，那個佛從什麼地方來？是從你心底生出來的，現在拜佛就是拜你的心。如果你不懂這個道理呢！達摩祖師講：「你拜得這麼辛苦沒有意義。」祖師講：「你不知道禪宗的道理，你不吃飯，餓死了都沒有用。不知道修行打坐，把腿子坐斷了都沒有用。」⁹³

你不知道唸佛，把喉嚨喊破了，對你一點用處都沒有。」達摩祖師不怕得罪人，他把真正佛法，講給我們聽，我們知道，他真是一位偉大的人，我們知道了「禮拜」是什麼意思之後，再看下面長文。

問：「如《溫室經》說，洗浴眾僧，獲福無量。此則憑於事法，功德始成，若為觀心可相應否？」答：洗浴眾僧者，非說世間有為事也。世尊當爾為諸弟子說《溫室經》，欲令受持洗浴之法；故假世事，比喻真宗。隱說七事供養功德，其七事云何？一者淨水。二者燒火。三者澡豆。四者楊枝。五者淨灰。六者酥膏。七者內衣。用此七法喻於七事，一切眾生由此七法，沐浴莊嚴，能除三毒心無明垢穢。其七法者：一者謂淨戒洗蕩愆非，猶如淨水濯諸塵垢。二者智慧觀察內外，猶如燃火能溫淨水。三者分別簡棄諸惡，猶如澡豆能淨垢膩。四者真實斷諸妄語，如嚼楊枝能淨口氣。五者正信決定無疑，猶如淨灰摩身能辟諸風。六者謂柔和忍辱，猶如酥膏通潤皮膚。七者謂慚愧悔諸惡業，猶如內衣遮醜形體。如上七法，是經中秘密之義。如來當爾為諸大乘利根者說，非為小智下劣凡夫，所以今人無能解悟。其溫室者，即身是也。所以燃智慧火，溫淨戒湯，沐浴身中，真如佛性，受持七法，以自莊嚴。當爾比丘，聰明上智，皆悟聖意，如說修行，功德成就，俱登聖果。今時眾生，莫測其事，將世間水洗質礙身，自謂依經，豈非誤也。且真如佛性，非是凡形，煩惱塵垢，本來無相，豈可將質礙水，洗無明身？事不相應，云何悟道？若欲身得淨者；當觀此身，本因貪欲，不淨所生，

臭穢駢闐，內外充滿。若也洗此身求於淨者，猶如洗泥終無得淨，以此驗之，明知洗外非佛說也。」

現在也有很多師父帶信徒去溫泉洗澡，也是用這個，但是他不知道佛講用溫泉洗澡是什麼意思，這裡一看什麼叫洗澡？淨水？燒火？澡豆？楊枝？淨灰？酥膏？內衣？借這種比方來說明，我要用七種方法來純淨我們心靈的污染。如果你不懂這個道理，那在達摩祖師講，你是個笨人。我們知道了這一個洗浴的意思，所以禪宗是不立文字，直指人心，他不依賴著文字來講東西，都是指到心上面去，我們再看下面，什麼叫「念佛」？

問：「如經說言，至心念佛，必得往生西方淨土，以此一門，即應成佛，何假觀心，求於解脫？答夫念佛者，當須正念，了義為正，不了義為邪，正念必得往生，邪念云何達彼哉，佛者覺也，所謂覺察身心，勿令起惡也。念者憶也，所謂憶持戒行不忘。精進勤了。如是義，名為念，故知念在於心，不在於言，因筌求魚，得魚忘筌，因言求意，得意忘言。既稱念佛之名，須知念佛之道，若心無實，口誦空口，三毒內臻，人我填臆，將無明心覓佛，徒爾費功，且如誦之與念，義理懸殊，在口曰誦，在心曰念，故知念從心起，名為覺行之門，誦在口中，即是音聲之相，執相求福，終無是處。」

如果我們認為我們求阿彌陀佛，念阿彌陀佛就會度我們到極樂世界，我們如果不求他，

95

不唸他，就會下地獄；或我信耶穌，耶穌就會救我們上天堂，如果我們不信耶穌，就會被⁹⁶罰下地獄。謝謝白師姐給我一本書，有一個人她會看到神，她和神講：「如果你們講這種道理，我看你們神也沒有什麼了不起，還不如我們凡人。愛我的，我才救他，不愛我的，我不救他。」哦！要能講這句話，不容易，能知道宇宙真理，能到阿彌陀佛那裡去，不是在於你唸不唸他的名字，這個唸佛、參禪，從達摩祖師之後還在那裡辯論。我們是兄弟，兄弟鬩牆，自己打自己，不要人家打，自己就倒了。等於台灣和大陸，自己打自己，不要外國人打，自己就倒了。為什麼會這樣呢？

達摩祖師，你為什麼要這樣講，你講錯了嘛！還有六祖也是：「東方人唸佛求生西方，西方人唸佛求生何方？」那一個賈題韜居士講沒有講錯，因為他是站在禪宗來講，禪宗一定要這樣講，否則不能叫他禪宗了。所以這個問題星期二去聽智修法師開示，他是要叫你們禪宗和淨土不要吵架，其實是一個東西。

「故知過去諸聖所修，皆非外說，唯只論心。即心是眾善之源，即心為萬德之主。涅槃常樂，由自心生。三界輪迴，亦從心起。心為出世之門戶，心是解脫之關津。知門戶者，豈慮難成？知關津者，何憂不達？」

這一段話攝相歸心（唯識宗），攝心歸空（中觀），攝空歸真（大圓滿）。其實這個書，沒

有印得好，這個應該分成一段一段來印，每一段分開，而且加小標題，就更清楚。這樣子講起來，佛所說，光是講心的，涅槃常樂就是把《涅槃經》講到佛性，常樂我淨，「由自心生」。但是這一版的印成“由息心生”是錯的。如果由息心生，就是打坐時，才有常樂我淨，才有涅槃之樂。那做工，吃飯時，好像我現在講話有沒有常樂我淨呢？這個「涅槃常樂」，不管你動，不管你靜都是有的。

所以這裡是錯了，爲什麼我知道錯了，謝謝哦！這種因緣不容易，剛好Tom他讀的那本是韓國的大藏經，裏面印的中文版就是“由自心生”，所以它的英文翻譯爲“*That comes from mind.*”這是正確的翻譯，但是台灣版的照錯的文翻，多了兩個字，“*That comes from mind, at rest.*”“*at rest*”錯了，所以這種錯一個字，就不同了，所以我們要謝謝Tom，他把他的書搬來，我們得來好大的益處。

又本版印成「唯只推心」，這是解不通的，佛講的東西叫你「推動個心」嗎？應該是「唯只論心」，就是只講心的。還有「心是一世之門戶」這又解不通了，我再看看它的書哦！應該是「心是出世之門戶。」所以將來我們要重新編過〈達摩四行論〉，把它好好的分段，一段一段。

那位韓國師父用英文講：「*Every sentence you should memorize.*」每句都要背出來，

97

“*Not just by word, must by your heart.*”不是用你的口，要用你的心，他是勸外國人用此方式來讀它，反而我們中國人覺得常常看沒什麼！尤其是下面那二個，一個〈血脈論〉，一個〈悟性論〉，我看了都發抖，我講我不敢講，爲什麼呢？我恐怕把意思搞錯了。第二個我怕講的時候，會引起其他兄弟姊妹不高興。第三，講了對有些人，不但沒有益處，恐怕還有害處。

但是我們也不能不講，勉強要把〈血脈論〉講完才對！〈血脈論〉是真正佛的心血脈，下面人家看了會更加不高興了。

「竊見今時淺識，唯知事相為功，廣費財寶，多傷水陸，妄營像塔，虛促人夫，積木疊泥，圖青畫綠，傾心盡力，損己迷它；未解慚愧，何曾覺知。見有為則勤勤愛著，說無相，則兀兀如迷。且貪現世之小樂，豈覺當來之大苦。此之修學，徒自疲勞，背正歸邪，誑言獲福。但能攝心內照，覺觀常明；絕三毒永使銷亡，閉六賊不令侵擾；自然恆沙功德，種種莊嚴，無數法門，一一成就。超凡證聖，目擊非遙。悟在須臾，何煩皓首？真門幽秘，寧可具陳？略述觀心，詳其少分。」

現在有一些對佛教認識非常浮淺，只知道起廟，作法會，供奉舍利塔，「廣費財寶」把眾生辛辛苦苦賺來的錢，用到沒有用的事上去。「多傷水陸，妄營像塔」你造一個大佛，我造一

個比你還要大，再造一個更超大……你造一個一百萬的寺院，我造一個一千萬的，你就造一億，我再造20億；你造20億，我造50億，變成了造佛寺比賽，造大佛比賽，「虛促人夫」把眾生的精力都浪費到沒有用的東西。

「積木疊泥，圖青畫綠，傾心盡力，損己迷它。」自己不知道佛的道理，還要去迷它，「未解慚愧」我的臉上一點慚愧心都沒有，以為是應該這樣。「何曾覺知，見有為，則勤勤愛著；說無相，則兀兀如迷。且貪現世之小樂，豈覺當來之大苦。」所以我講我不能講，我講了許多人，都要來找我了。

「此之修學，徒自疲勞，背正歸邪，誑言獲福。」還要欺騙人家，這個可以種福，「但能攝心內照，覺觀常明，絕三毒永使銷亡，閉六賊，不令侵擾。」你如果知道你的心是出世之門，是解脫之關鍵，那你修行很快就修到。如果你不知道打開你的心關，不知你的門戶在那裡，你修行，頭先講過那些師父講的不是不對，不是不可以跟他去做，你不過是走一條曲路，走了幾十年，白白辛苦一場，沒有人直指你的心。

「自然恒沙功德，種種莊嚴無數法門，一一成就超凡證聖，目擊非遙，悟在須臾，何煩皓首。」很多人三十年，四十年也寫了很多書本，研究來，研究去頭髮也都白了，「皓首窮經」最後都沒有找到一條路，其實佛並不要人這樣的。

99

「真門幽祕，寧可具陳，略述觀心，詳其少分。」再下邊是多出的那部份是在〈血脈100論〉裡邊，我們到〈血脈論〉再講，我們迴向之後，我們要為琇真師姊的婆婆唸一遍《心經》，迴向她往生佛國淨土，謝謝大家！迴向：

願以此功德，普及於一切。
我等與眾生，皆共成佛道。

達摩祖師血脈論

渝州華巖寺沙門釋宗鏡 校刻

三界混起，同歸一心，前佛後佛，以心傳心，不立文字。問曰：若不立文字，以何為心？答曰：汝問吾，即是汝心，吾答汝，即是吾心。吾若無心，因何解答汝？汝若無心因何解問吾？問吾即是汝心，從無始曠大劫以來，乃至施為運動一切時中，一切處所，皆是汝本心，皆是汝本佛。即心是佛，亦復如是。除此心外，終無別佛可得；離此心外覓菩提涅槃無有是處。自性真實非因非果。

法即是心義，自心是涅槃。若言心外有佛及菩提可得，無有是處。佛及菩提皆在何處？譬如有人以手捉虛空，得否？虛空但有名，亦無相貌；取不得、捨不得，是捉空不得。除此心外，覓佛終不得也。

佛是自心作得，因何離此心外覓佛？前佛後佛只言其心，心即是佛，佛即是心；心外無佛，佛外無心。若言心外有佛，佛在何處？心外既無佛，何起佛見？遞相誑惑，不能了本心，被它無情物攝，無自由。若也不信，自誑無益。

佛無過患，眾生顛倒不覺，不知自心是佛。若知自心是佛，不應心外覓佛。佛不度佛，將心覓佛不識佛。但是外覓佛者，盡是不識自心是佛。亦不得將佛禮佛，不得將心念佛。佛不誦經，佛不持戒，佛不犯戒，佛無持犯，亦不造善惡。

若欲覓佛，須是見性，見性即是佛。若不見性，念佛、誦經、持齋、持戒亦無益處。念佛得因果，誦經得聰明，持戒得生天，布施得福報，覓佛終不得也。

若自己不明了，須參善知識，了卻生死根本。若不見性，即不名善知識。若不如此縱說得十二部經，亦不免生死輪迴，三界受苦，無出期時。

昔有善星比丘，誦得十二部經，猶自不免輪迴，緣為不見性。善星既如此，今時人講得三、五本經論以為佛法者，愚人也。若不識得自心，誦得閑文書，都無用處。若要覓佛，

101

直須見性。性即是佛，佛即是自在人，無事無作人。

102

若不見性，終日茫茫，向外馳求，覓佛元來不得。雖無一物可得，若未會亦須參善知識，切須苦求，令心會解。生死事大，不得空過，自誑無益。縱有珍寶如山，眷屬如恆河沙，開眼即見，合眼還見麼？

故知有為之法，如夢幻等。若不急尋師，空過一生。然則佛性自有，若不因師，終不明了。不因師悟者，萬中稀有。若自己以緣會合，得聖人意，即不用參善知識。此即是生而知之，勝學也。若未悟解，須勤苦參學，因教方得悟。若自悟了，不學亦得。

不同迷人，不能分別皂白，妄言宣佛敕，謗佛妄法。如斯等類，說法如雨，盡是魔說，即非佛說。師是魔王，弟子是魔民，迷人任它指揮，不覺墮生死海。但是不見性人，妄稱是佛。此等眾生是大罪人，誑它一切眾生，令入魔界。

若不見性，說得十二部經教，盡是魔說。魔家眷屬，不是佛家弟子。既不辨皂白，憑何免生死。若見性即是佛，不見性即是眾生。

若離眾生性，別有佛性可得者，佛今在何處？即眾生性，即是佛性也。性外無佛，佛即是性；除此性外，無佛可得，佛外無性可得。問曰：若不見性，念佛誦經布施持戒精進，廣興福利，得成佛否？答曰：不得。

又問：因何不得？答曰：有少法可得，是有爲法，是因果、是受報、是輪迴法，不免生死，何時得成佛道。成佛須是見性。若不見性，因果等語，是外道法。若是佛不習外道法。佛是無業人，無因果，但有少法可得，盡是謗佛，憑何得成佛。

但有住著一心一能一解一見，佛都不許。心性本空，亦非垢淨諸法。無修無證，無因無果。佛不持戒，佛不犯戒，佛無持犯；佛不修善，佛不造惡，佛無善惡；佛不精進，佛不懈怠，佛無精懈；佛不入定，佛不出定，佛無出入。佛不智慧，佛不愚癡，佛不智愚。佛是無作人。但有住著心見，佛即不許也。佛不是佛，莫作佛解。

若不見此義，一切時中，一切處處，皆是不了本心。若不見性，一切時中擬作無作想，是大罪人，是癡人，落無記空中；昏昏如醉人，不辨好惡。若擬修無作法，先須見性，然後息緣慮。若不見性得成佛道，無有是處。有人撥無因果，熾然作惡業，妄言本空，作惡無過；如此之人，墮無間黑暗地獄，永無出期。若是智人，不應作如是見解。

問曰：既若施爲運動，一切時中皆是本心；色身無常之時，云何不見本心？答曰：本心常現前，汝自不見。

問曰：心既現在，何故不見？師曰：汝曾作夢否？答：曾作夢。問曰：汝作夢之時，是汝本身否？答：是本身。又問：汝言語施為運動與汝別不別？答曰：不別。師曰：既若不

別，即此身是汝本法身；即此法身是汝本心。此心從無始曠大劫來，與如今不別；未曾有¹⁰⁴生死，不生不滅。不增不減，不垢不淨，不好不惡，不來不去；亦無是非、亦無男女相、亦無僧俗老少、無聖無凡；亦無佛、亦無眾生、亦無修證、亦無因果、亦無筋力、亦無相貌；猶如虛空，取不得、捨不得，山河石壁不能為礙；出沒往來，自在神通；透五蘊山，渡生死河；一切業拘此法身不得。

此心微妙難見，此心不同色相，此心是佛。人皆欲得見。於此光明中，運手動足者，如恆河沙，及乎問著，總道不得，猶如木人相似，總是自己受用，因何不識？佛言一切眾生，盡是迷人，因此作業，墮生死河，欲出還沒，只為不見性。眾生若不迷，因何問著，其中無有一人得會者，自家運手動足因何不識？故知聖人語不錯，迷人自不會曉。故知此心難明，惟佛一人能會此法；餘人天及眾生等盡不明了。若智慧明了此心，方名法性，亦名解脫。生死不拘，一切法拘它不得，是名大自在王如來；亦名不思議，亦名聖體，亦名長生不死，亦名大仙。名雖不同，體即是一。

聖人種種分別，皆不離自心。心量廣大，應用無窮，應眼見色，應耳聞聲，應鼻嗅香，應舌知味，乃至施爲運動，皆是自心。一切時中，言語道斷，心行處滅，即是自心。

故云如來色無盡，智慧亦復然。色無盡是自心心識，善能分別一切，乃至施為運用，皆

是智慧。心無形相，智慧亦無盡。故云如來色無盡，智慧亦復然。四大色身，即是煩惱身，即有生滅，法身常住而無所住，如來法身常不變異。

經云：眾生應知，佛性本自有之。迦葉只是悟得本性，本性即是心，心即是性，此即諸佛心。前佛後佛只傳此心，除此心外，無佛可得。

顛倒眾生不知自心是佛，向外馳求，終日忙忙；念佛禮佛，佛在何處？不應作如是等見，但知自心，心外更無別佛。經云：凡所有相，皆是虛妄。又云：所在之處，即為有佛。自心是佛，不應將佛禮佛；但是有佛及菩薩相貌，忽爾現前，切不用禮敬。我心空寂，本無如是相貌，若取相即是魔攝，盡落邪道。若是幻從心起，即不用禮。禮者不知，知者不禮，禮被魔攝。恐學人不知，故作是辨。

諸佛如來本性體上，都無如是相貌，切須在意。但有異境界切不用採括，亦莫生怕怖，不要疑惑，我心本來清淨，何處有如許相貌。乃至天龍夜叉鬼神帝釋梵王等相，亦不用心生敬重，亦莫怕懼；我心本來空寂，一切相貌皆是妄相，但莫取相。若起佛見法見，及佛菩薩等相貌，而生敬重，自墮眾生位中。若欲真會，但莫取一切相即得，更無別語。故經云：凡所有相，皆是虛妄。都無定實，幻無定相。是無常法，但不取相，合它聖意。故經云：離一切相，即名諸佛。

問曰：因何不得禮佛菩薩等？答曰：天魔波旬阿修羅示見神通，皆作得菩薩相貌。種種變化，是外道，總不是佛。佛是自心，莫錯禮拜。佛是西國語，此土云覺性。覺者靈覺，應機接物，揚眉瞬目，運手動足，皆是自己靈覺之性。性即是心，心即是佛，佛即是道，道即是禪。禪之一字，非凡聖所測。

又云：見本性為禪。若不見本性，即非禪也。假使說得千經萬論，若不見本性，只是凡夫，非是佛法。至道幽深，不可話會，典教憑何所及。但見本性，一字不識亦得。見性即是佛，聖體本來清淨，無有雜穢。所有言說，皆是聖人從心起用。用體本來空名，言猶不及，十二部經憑何得及。道本圓成，不用修證。道非聲色，微妙難見。如人飲水，冷暖自知，亦不可向人說也。唯有如來能知，餘人天等類，都不覺知。凡夫智不及，所以有執相。不了自心本來空寂，妄執相及一切法即墮外道。

若知諸法從心生，不應有執，執即不知。若見本性，十二部經總是閑文字。千經萬論只是明心，言下契會，教將何用？至理絕言；教是語詞，實不是道。道本無言，言說是妄。

若夜夢見樓閣宮殿象馬之屬，及樹木叢林池亭如是等相；不得起一念樂著，盡是托生之處，切須在意。臨終之時，不得取相，即得除障。疑心瞥起，即魔攝。法身本來清淨無受，只緣迷故，不覺不知，因茲故妄受報。所以有樂著，不得自在。只今若悟得本來身心，即不

染習。若從聖入凡，示見種種雜類，自為眾生故。

聖人逆順皆得自在，一切業拘它不得。聖成久有大威德，一切品類業，被它聖人轉，天堂地獄，無奈何它。凡夫神識昏昧，不同聖人，內外明徹。若有疑即不作，作即流浪生死，後悔無相救處。貧窮困苦皆從妄想生，若了是心，遞相勸勉，但無作而作，即入如來知見。

初發心人，神識總不定；若夢中頻見異境，輒不用疑，皆是自心起故，不從外來。夢若見光明出現，過於日輪，即餘習頓盡，法界性現。若有此事，即是成道之因。唯自知，不可向人說。

或靜園林中行住坐臥，眼見光明，或大或小，莫與人說，亦不得取著，亦是自性光明。或夜靜暗中行住坐臥，眼睹光明，與晝無異，不得怪，並是自心欲明顯。

或夜夢中見星月分明，亦自心諸緣欲息，亦不得向人說。夢若昏昏，猶如陰暗中行，亦是自心煩惱障重，亦自知。若見本性，不用讀經念佛，廣學多知無益，神識轉昏。設教只為標心；若識心，何用看教？

若從凡入聖，即須息業養神，隨分過日。

若多瞋喜，令性轉與道相違，自賺無益。聖人於生死中，自在出沒，隱顯不定，一切

業拘它不得。聖人破邪魔，一切眾生但見本性，餘習頓滅。神識不昧，須是直下便會，只108在如今。欲真會道，莫執一切法；息業養神，餘習亦盡。自然明白，不假用功。

外道不會佛意，用功最多；違背聖意，終日驅驅念佛轉經，昏於神性，不免輪迴，佛是閑人，何用驅驅廣求名利，後時何用？但不見性人，讀經念佛，長學精進；六時行道，長坐不臥；廣學多聞，以為佛法。此等眾生，盡是謗佛法人。前佛後佛，只言見性。若不見性，妄言我得阿耨菩提，此是大罪人。

十大弟子中，阿難多聞得第一，於佛無識，只學多聞，二乘外道皆無識佛，宿世修證，墮在因果中。是眾生業報，不免生死，遠背佛意，即是謗佛眾生，殺卻無罪過。

經云：聞提人不生信心，殺卻無罪過。若有信心，此人是佛位人。若不見性，切不用取次謗它良善，自賺無益。善惡歷然，因果分明。天堂地獄只在眼前，愚人不信，現墮黑暗地獄中；亦不覺不知。只緣業重故，所以不信。譬如無目人，不信日有光明，縱向伊說亦不信，只緣盲故，憑何辨得日光；愚人亦復如是。

現今墮畜生雜類，誕在貧窮下賤，求生不得，求死不得。雖受是苦，直問著亦言我今快樂，不異天堂。故知一切眾生，生處為樂，不覺不知。如斯惡人，只緣業障重故，所以不能發信心者，不自由他也。若見自心是佛，不在剃除鬚髮，白衣亦是佛。若不見性，剃除鬚髮，

亦是外道。

問曰：白衣有妻子，淫欲不除，憑何得成佛？答曰：只言見性不言淫欲。但得見性，淫欲本來空寂，不假斷除，亦不樂著，縱有餘習，不能為害。何以故？性本清淨故。雖處在五蘊色身中，其性本來清淨，染污不得。

法身本來無受，無飢無渴，無寒熱，無病，無恩愛，無眷屬，無苦樂，無好惡，無短長，無強弱，本來無有一物可得；只緣執有此色身，因即有飢渴寒熱瘴病等相，若不執，即一任作。若於生死中得自在，轉一切法，與聖人神通自在無礙，無處不安。若心有疑，決定透一切境界不過。不作最好，作了不免輪迴生死。若見性，旃陀羅亦得成佛。

問曰：旃陀羅殺生作業，如何得成佛？答曰：只言見性不言作業。縱作業不同，一切業拘他不得。從無始曠大劫來，只為不見性，墮地獄中，所以作業輪迴生死從。悟得本性，終不作業。若不見性，念佛免報不得，非論殺生命。若見性疑心頓除，殺生命亦不奈它何。

自西天二十七祖，只是遞傳心印。吾今來此土，唯傳頓教大乘，即心是佛，不言持戒精進苦行。乃至入水火，登於劍輪，一食長坐不臥，盡是外道有為法。若識得施為運動靈覺之性，汝心即諸佛心。前佛後佛只言傳心，更無別法。若識此心，凡夫一字不識亦是佛。若不識自己靈覺之性，假使身破如微塵，覓佛終不得也。

109

佛者亦名法身，亦名本心，此心無形相，無因果，無筋骨，猶如虛空，取不得。不同 110 質礙，不同外道。此心除如來一人能會，其餘眾生迷人明了。此心不離四大色身中，若離是心，即無能運動。是身無知，如草木瓦礫。身是無情，因何運動。若自心動，乃至語言施為運動，見聞覺知，皆是動心動用。動是心動，動即其用。動用外無心，心外無動。動不是心，心不是動。動本無心，心本無動。動不離心，心不離動。動無心離，心無動離，動是心用，用是心動。動即心用，用即心動。不動不用，用體本空。空本無動，動用同心，心本無動。

故經云：動而無所動，終日去來而未曾去，終日見而未曾見，終日笑而未曾笑，終日聞而未曾聞，終日知而未曾知，終日喜而未曾喜，終日行而未曾行，終日住而未曾住。

故經云：言語道斷，心行處滅，見聞覺知，本自圓寂。乃至瞋喜痛癢何異木人，只緣推尋痛癢不可得。故經云：惡業即得苦報，善業即有善報，不但瞋墮地獄，喜即生天。若知瞋喜性空，但不執即業脫。若不見性，講得經論，決無依憑，說亦無盡。略標邪正如是，不及一二也。頌曰：

心心心難可尋，寬時遍法界，窄也不容針。

我本求心不求佛，了知三界空無物。

若欲求佛但求心，只這心心心是佛。
我本求心心自知，求心不得待心知。
佛性不從心外得，心生便是罪生時。

偈曰：

吾本來此土。 傳法救迷情。

一華開五葉。 結果自然成。

（達摩祖師血脈論終）

第六講：2002年10月17日

達摩血脈論 懸智法師講解

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

謝謝大家一起來學習，上次我們講的叫〈觀心論〉。〈觀心論〉的目的在“破相”，又叫做〈破相論〉。我們是一個很小的修行團體，如果人家問我們：「師父啊！師兄師姊你們這個團體修行什麼法門呢？」如果你這樣答：「我修無為法，或者無門為門。」那人家就不易了解了。所以我們學達摩禪的人呢！我們可以這樣說我們修的是「觀心法門」。

觀心包括四個心：省心、觀心、安心、調心。觀心的目的在破相，破相的目的在那裡呢？就是叫我們見性。破相見性，這是《金剛經》裡最重要的，那這個〈血脈論〉就是講見性了，就是你觀心會得到什麼結果呢？就是你會見性。所以這三部論：〈觀心論〉、〈血脈論〉、〈悟性論〉，是第一部〈理行論〉理入的延續。

我們佛教徒也好，基督徒也好，其他各種宗教也好，我們有一個總共的目標，就是要見性。我們中國儒家也是要見性，不過每個人用的名詞不同，基督講我看見了神，在佛教講就是我見性了。如果一個師父，一個出家人，他發心去出家，去修道，但是他不努力去明心見性，也不領導信徒們去明心見性，我們講他不是一個好的師父。如果他一天到晚就是叫你出錢做功德，那他不但對不起自己，也對不起眾生。

這一個達摩大師〈血脈論〉，有一位韓國禪師講：「你每一句都要背出來，而且你唸的時候不是只是單單用你的嘴，要用你的心。」第一句“三界混起”這只是半句，不是完整的句子，因為我們要精讀的關係，所以進度很慢。”三“，我們人類用的數目是一到十，用的最多的數目字，你到字典裡去查，就知道用得最多的就是三。”界“，什麼叫界呢？就是三個範圍，三個層次，三個組合，在我們現在來講就是「次元」，那三個次元在我們現在用的很多。

像我們人有身、心、靈就是三個次元，人有身體，有心，有靈魂。也可以講天、地、人；水、火、風；生物、植物、礦物。這個整個的大宇宙，我們佛家的理論，分成三界相，三個層次，就是我們上次讀的〈觀心論〉裡面講的欲界、色界、無色界。也有佛經裡邊把它分做十法界，四聖、六凡。本來我們人光知道三次元的東西，就是長、寬、高這個存在的世界。自從愛因斯坦他的〈相對論〉發表之後，人加上了時間，變成四次元的空間。

那三界是一個總名詞，那你要細分，在色界有二十八層天，還有四空定，那這個你要讀佛教的基本佛學，你才搞得清楚。地獄，有多少的地獄，每個地獄裡的眾生是什麼情形，壽命有多長？

這一切我們小孩如大人講的傻瓜瓜，愛叫媽媽講故事：「有個白馬王子娶了公主……。」

113

「娶了公主後怎樣呢？」「生了小孩……」「媽媽！生了小孩後怎樣呢？」那就問個沒完。114
也有小孩會問：「媽媽這個月亮，太陽，人從什麼地方來的？」三界從什麼地方升起來的呢？只有兩個答案，一個答案就是：「我不知道！」一個答案就是：「神造的。」

”混起“，這個混起是講大宇宙的基本法律，就是說永遠在變化，一起一落，一起一落。你的生命從生老病死，一個植物從種子發芽，開花，結果，凋謝。這一個根本的法則，是任何人不能避免的。但是你的生命並沒有終止，我們物質的身體雖然有衰老，但是生命是永恆的。那爲什麼這些東西會升起來呢？從什麼地方來的呢？一定有個來源。人類講起來，雖然我們知道的有六千年文明，極度的發展不過是最近幾百年的時間。那從什麼地方來？一個「不知道！」一個「從神造的。」

偉大的釋迦牟尼佛指出，下面一句“同歸一心“，是你的心造出來的，可能很多人不相信。師父！我的心有這麼大的力量嗎？講起這個心，我們是用普通的名詞，很多種名稱，什麼阿賴耶識，什麼真如，什麼佛性，什麼意識，什麼心靈，什麼潛意識，什麼超流意識、超覺意識，都是在講這個。你如果學過佛教的「唯識宗」很有名的一句，每天做晚課裡面有，《華嚴經》裡面講：「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」爲什麼你要做我的兒子，我要做你的太太，你要做我的先生，什麼人規定的？什麼人造的？是你自己造的，你的心造的。

“前佛後佛，以心傳心”。真實佛我們不要把他限定在釋迦牟尼佛，我們中國孔夫子他也叫做佛，不過他不叫做佛，他叫做聖人，印度人叫做佛。他們傳給我們什麼東西呢？教給我們什麼東西呢？他們並不是叫我們去發財，你不能發財，你窮也是你自己心造出來的。如果一位師父講，我能給你祝福或者我能叫你發財，那我們先和他講：「那師父你一天到晚叫我們捐錢幹什麼呢？你既然能叫人家發財，那你自己先發財好了嘛！不要我們來捐了嘛！」

佛不是來教我們這些東西，他教我們的是認識你的心靈，他是最偉大的心靈的醫生，醫我們的心病。”不立文字“，不用語言，我們都是限制在語言裡面，再過一段時期，人完全被電腦所控制，和機器人一樣。那不要文字，人可以溝通嗎？那請問你，禪宗你不立文字，就是不要文字，那用什麼方法呢？有的人講他用身體的動作，其實你身體的動作也是文字啊！不過不是寫出來的文字，所以現在外國人也有一種叫“肢體語言”。

講到這裡，中國人講：「只可意會，不可言傳。」等於啞子吃黃蓮，有苦講不出；等於有人給你一塊糖，你知道甜，甜到怎麼樣？那怎麼樣呢？那你把這一塊糖，親自擺在他的嘴裡，那甜是這樣的。所以我們有首很有名的詩是這樣講：「身無彩鳳雙飛翼，心有靈犀一點通。」

這裡第一個釋迦牟尼佛以心傳心的，傳給誰呢？我們知道就是摩訶迦葉，之後呢？阿難他問摩訶迦葉：「大師兄！佛陀不立文字傳給你的是什麼東西呢？是什麼祕密呢？謝謝你

115

大師兄，你可以傳給我嗎？」大迦葉這時就叫他的名字 Ananda「阿難陀！」他聽到就說：「Yes-Sir-」下面一句：「倒卻門前刹杆-」

很多佛教徒都給文字困在這句裡面，上面明明白白，清清楚楚，他不去研究，他偏研究這個怪理怪氣的東西：”倒卻門前刹杆“，刹杆是一個柱子，「你把這個柱子倒下來。」有的講可能是「破相」吧！解釋更加莫名其妙的就是我們中國道家，他有另外的解釋。

我看了這麼多書，沒有一個把這一句解釋清楚的，只有一個人解釋清楚，誰？天主教徒，台灣輔仁大學的高材生，所以我們不要看不起人。天主教徒寫了一部禪宗的書，很有名《禪的黃金時代》：THE GOLDEN TIME OF CHAN，在英語界非常有名，是吳經熊寫的，他的學生也是天主教徒，他把這句解釋出來，是什麼意思呢？

每一次釋迦佛要傳法的時候，先要把這個旗桿升起來叫人家看到，「啊！旗桿升起來了，釋迦牟尼佛現在講經了，我們快點去。」等於現在天主教，”噹！噹！噹！“教堂打鐘了，我們去禮拜。但是一講完之後，這個旗桿就放收下來，表示釋迦佛講法講完了。

當這個迦葉尊者說：「Ananda-」「Yes! Sir-」講經完畢。釋迦牟尼佛傳給我大迦葉，我大師兄什麼東西？就是這個東西。我叫你一句阿難陀，你能答我：「Yes! Sir-」就是這個東西。「我能講話的是誰？我為什麼能講話？誰叫我能講話？你阿難能聽到我的聲音，能夠答我：

『Yes! Sir!』這是誰答的？這不是你的心，還是什麼？」阿難馬上大悟，繼承二祖的地位，很簡單。

在達摩祖師初期的禪宗，從初祖到六祖都是非常的明白，直指人心，見性成佛。但是到六祖以後，可惜了！明明的一個明月被推到污雲裡面去，不能講給他聽。這是禪宗的祕密，不能隨便講，要在密室私人的時候才能傳授，六耳不言，等於一貫道一樣，有三個人都不能講，你學回去，爸爸媽媽老婆你都不能講。一貫道是從禪宗家裡面學來的。禪宗走到荆棘叢林裡面去，現在我們學禪宗的人，很難學，他們把它搞到神神秘密的東西。

那現在怎麼辦？我們只有從達摩祖師最基本的經典來了解，「問曰」問，就是一個學生問達摩祖師：「若不立文字，以何為心？」但是我們要知道禪宗不是不要文字，它不依賴文字，禪宗不是不講話的，那不講話還有什麼了不起。那你既然不要文字，文字是表達我們心的一個符號，一個方法。當然文字不是心，心不是文字，它裡面還是有段距離，如果文字是事實的話，我們講起火了，那房子就會燒起來了，但是房子沒有燒你光是講起火。

我還記得雷久南博士第一次來演講的時候，她問人：「有沒有永遠的真理」，有人講：「有啊！」她說：「你舉一個例子來。」「火一定是熱的，這是一定的真理。」，雷久南笑了：「那為什麼被催眠的人可以走火呢？在電視上都看到那個火燒得鐵板都熱，那個人赤腳在那裡

117

走過去，他一點也不覺得熱，你問他，他說好涼爽！那怎麼火是熱的，是永遠的真理呢？」¹¹⁸

那你以什麼東西為心呢？答曰，達摩祖師答這一個學生的問：「汝問吾，即是汝心。」你現在問我，就是你的心了嘛！「吾答汝，即是吾心。」這裡每一句都要背出來。對你有很大的幫助，或者你自己當它是寶貝，慢慢你會知道。我答你就是我的心，「吾若無心，因何解答汝？」我如果沒有心，那我怎麼能解你的問題呢？

「汝若無心，因何解吾問？」你如果沒有心，你如何知道來問我問題呢？「問吾即是汝心，從無始曠大劫以來，乃至施為運動一切時中，一切處所，皆是汝本心。」你能夠吃飯，你能夠走路，任何的地方，任何的時間就是你的心，沒有心，你怎麼會走路呢？

這下面「皆是汝本佛。」這一個心就是你本來的佛，你不叫他佛也可以，但是在佛教來講這個就是佛。「即心是佛，亦復如是。」這一句在這裡斷句。「心即是佛，佛即是心。」你不要把它解做佛裡面有心，心裡面有佛，你這樣解就把它變成二個東西了，不是佛裡面有心，心裡面有佛。心即是佛，佛即是心是一個東西。

《心經》講：「色不異空，空不異色。色即是空，空即是色。」就是這個道理。我們修淨土宗的人，《觀無量壽佛經》明明白白說出來：「是心是佛，是心作佛。」但是我們的難處在那裡呢？就是不能承擔，我們不相信，太容易了，佛難道就是這樣的嗎？不肯承擔。講一個

禪宗公案，大梅禪師問馬祖師父：「請問你，什麼是佛？」

我們學佛的人，你要起懷疑，任何的科學，任何的發明，連釋迦牟尼在菩提樹下的開悟，都是從「懷疑」產生的。如果你對這個宇宙，這個生命沒有懷疑，那不是人類了，是一隻狗，一隻貓了嘛。人一定會有懷疑，有思想的，那我們佛教徒先要解決一個「佛是什麼？什麼是佛？」大梅問師父，馬祖講：「即心即佛」，他就是學達摩祖師的。大梅一聽，馬上回家，再也不學什麼東西了，就穩坐太平椅。

經過了二十年之後，有一個師兄，要去試一試大梅的思想有沒改變，他的境界到什麼地方？「大梅師兄！請問你，你從師父那裡學了什麼東西？之後你就二十年住山，不去學了。你得到了什麼東西能教你住山二十年。」住山要能得住。現在好多師父叫他三天不出街都不行，一天到晚要去居士那裡「化緣」。

上回妙鏡法師（已於公元2003年4月在台灣苗栗法雲寺圓寂）來奧克蘭，「妙鏡長老！您不容易，二十年孤獨在美國山頂上一個茅蓬。」我去過一次，「你住得住，算你是好手！」一出來到台灣講經，轟動台灣，我說：「你今天這樣的成就，就是在美國坐二十年冷板凳得來的功夫。」大梅說：「師弟，我沒有從師父那裡得到好的東西，我不過知道一個『即心即佛』，我就住山二十年。」師弟講：「我知道了！」在這裡講：「快不快？」快雖然快，但是在禪

宗來講已經慢了，那人家講：「師父啊！《法華經》講龍女成佛，快不快？」「雖然快，但120是在禪宗來講已經慢了。」怎麼慢了，她即刻表演，龍女即刻成佛，為什麼師父你要講：「慢了！」慢在這裡，你本來是佛，你現在還要變作佛，在禪宗，你已經不是上上的根器。

「哦！大梅師兄，你要知道，但是現在師父的說法方法改了，不是這樣講了！」「師父怎麼講？」師弟：「師父講，非心非佛。」大梅一聽：「這個老傢伙！欺騙人家無了期，管他什麼非心非佛，我還是即心即佛。」這個師弟回去，講給馬祖聽，馬祖老懷大慰：「梅子熟矣！大梅你的師兄，他已經到了成熟階段，腳根不再被人轉。」是心是佛、非心非佛“這是文字，如果你知道不立文字的意思，就是這個東西。

”即心即佛，非心非佛“這是文字，你知道不立文字，就是這個東西，你講它不是佛也可以，你講它是佛也可以，你講它是任何東西都可以，你講它不是任何東西都可以。所以這裡講：「除此心外」如果你離開這個心的外面，「終無別佛可得。」你在這個心的外面，再去找一個佛可得沒有。「離此心外覓菩提涅槃無有是處。」你要離開這個心去找，找什麼東西呢？一個是菩提，一個是涅槃。

菩提就是釋迦牟尼佛斷除「所知障」而得的大菩提果，涅槃就是釋迦牟尼佛斷除「煩惱障」而得到的涅槃果。一個是”斷無明“，一個是”斷煩惱“，這兩個東西，離開你的心是

沒有辦法得到的。

所以《心經》：「菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃，三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。」這個是在般若的裡面，般若就是你心的智慧，你離開了，這個心就無有是處。講起這裡，釋迦佛的菩提、涅槃這兩個果是同時證得的，在菩提樹下。但是我們凡夫有的人先得到菩提果，有的人先得到涅槃果，為什麼這樣講呢？因為我們的根器有頓有漸，漸的人呢？一步一步斷煩惱，到最後斷無明。頓的人呢？一下把無明給破了，逐漸再一步一步破煩惱。所以佛教裡面有頓修和漸修這兩個法門。

「自性真實，非因非果。」這一句，我上次講，我講這個我都發抖，害怕不敢講，為什麼不敢講呢？第一我怕把這個意思講錯，下面我要舉例，講錯的後果多大；第二我怕講的時候會叫其他的師父不高興；第三有的人你和他講，他不但得不到好處，你反而把他害了。「自性真實，非因非果。」對人家講都是要講因果的，不能講非因非果，你小心！你講非因非果會把人害了。但是「自性真實，非因非果。」你的佛性裡面是沒有因果的，這就是龍樹《中論》所提出來的：不生不滅，不穢不淨，不來不去。無因無果，那裡有因？那裡有果？這樣講，有的人會傷害到他。

121

在這裡舉出一個例子，百丈禪師上堂說法的時候，有一個師兄問百丈的一個徒弟，你122講講懷海師兄平時都說什麼法給大家呢？這個徒弟講了好多，他都搖頭。「他還有沒有講其他的法呢？」這個徒弟講：「有一個法，在說法完畢，大家離開散去的時候，他忽然叫：『大家！』」此刻，大家把頭回過來一看，他說：『一生一世，就是這個東西，回頭轉腦，做什麼？』」「啊！我現在才親自見到懷海師兄。」這個和大迦葉叫「阿難！」一樣，這個地方叫你悟性，見性。

但百丈講完法之後，人家都走了，有一個老翁他不走，他還站在那裡，百丈就問：「啊！老公公你從那裡來？你是什麼人？為什麼你不走呢？」「百丈禪師！我苦啊！我不是人。啊！我當了狐狸已經五百年了，我希望百丈禪師能幫我脫離這個狐狸的報。」百丈禪師講：「你什麼因果會墮到狐狸身去？」他說：「我就是講法講錯了。我以前也是和你一樣，開堂說法，有一次一個徒弟問我：『大修行人還落因果否？』我就答了一句：『不落因果！』我就當了狐狸五百世了。」

百丈禪師講：「那你來問我好了，我來答。」「請問師父，大修行人還落因果否？」百丈答：「不昧因果！」英文翻作「Not blind cause and effects。」，他對因果是「明明白白」大修行人不昧因果，這個老翁立刻謝他：「我去了。」就站在那裡往生了，但是變成了一隻狐狸。後來在禪宗叢林裡面，學禪的個個都討論這一個公案。現在我們來看「自性真實，非因非果。」百丈禪師他答的沒有錯，不過他也錯在這裡，要這樣答：「自性真實，不落因果。」

在你佛性裡面，你本性裡面，在你中道的第一義裡面，什麼叫因？什麼叫果？什麼叫佛？什麼叫眾生？什麼叫菩提涅槃？如同空話。但是他錯就在這裡：大修行人，前面的主詞 subject 是用大修行人，他沒有用達摩祖師的自性真實不落因果，所以後來的人批評百丈禪師，你雖然對，只對了一半。他雖然錯，也只錯了一半。兩賽一彩，兩個人賭錢，但是得到的獎品是一個。所以這一句話不容易解，也不能隨便解，解得不好，自己就受虧損了，誤導眾生。

「法即是心義。」法，一切的人事物都叫做法，法有多少種呢？有的搞得很多，但是我們用最簡單的，〈百法明門論〉是一百種，都是講到心的。「自心是涅槃，若言心外有佛及菩提可得，無有是處，佛及菩提皆在何處？」達摩祖師答他的問，他是用比喻，我時常講全世界最會講比喻的人發現有幾個，《伊索寓言》是文學作品是講比喻的，還有耶穌是最會講比喻的人，釋迦牟尼佛也是，釋迦牟尼佛講的浪子回家，和耶穌講的浪子回家，一模一樣。還有我們中國的《莊子》，那講的比喻妙的不得了。爲什麼要講比喻呢？我們不了解，沒有辦法了，用個比喻叫你了解。比喻什麼東西呢？「譬如有人以手捉虛空得否？」如果有一個人用手來抓虛空，可以抓得到嗎？

有二個禪僧時常在討論，有一個師兄問師弟：「師弟！你能夠捉到虛空嗎？」他說：「我可以捉到虛空。」他那個手就在虛空中一捉一捉。他哈哈笑了：「你這樣怎麼能捉到虛空呢？」「那師兄你怎麼捉呢？」師兄就把師弟的鼻子一扭，扭得師弟痛得不得了。「啊呀！痛死」
123

人了。」這樣才能捉到虛空，虛空要這樣捉。「虛空但有名，亦無相貌。」虛空嘛！它是一個名嘛！他又沒有樣子，「取不得，捨不得，是捉空不得。除此之外，覓佛終不得也。」不是見佛終不得也，是「覓」佛終不得也。

這個虛空你要捉它是捉不到，但是你不能離開它，你現在坐在這裡就是有個虛空，你才能坐。我們有時並不覺得虛空的寶貴、覺得虛空的重要。做一個比方，如果你在那裡等巴士，等了好久，來了，你好高興，上去了。但是他有一個牌子給你看，「Full Bus」，啊呀！你氣得不得了。「Full Bus」就是等於沒有虛空，沒有位子給你，那你就覺得這個虛空多麼寶貴，多麼重要，沒有虛空你怎麼走？就擋住了。你要捉它，捉不到。你要離開它，又離開它不得。這個比喻哦，太好了！就是講這個心，這個心就是佛，你要找它呢？找不到，在那裡呢？我現在講話的就是了嘛！

沒有它我怎麼講話，你聽到的就是了嘛！你沒有它你怎麼聽到？沒有它你就變成一個石頭了嘛！你要找它找不到，但是你要離開它，沒有辦法離開。所以傅大士才講：「夜夜抱佛眠，朝朝還共起。」它沒有一時一刻離開過你的，它和你最親，最親近的，比你的太太，比你的先生，比你的兒女還要親近，它是永遠和你在一起並不分離。

佛是自心作得，當然啦！自心作佛嘛！「因何離此心外覓佛？」你怎麼離開這個心去找

佛呢？佛在那裡呢？所以佛光山的師父常常唱給我們聽：「佛在靈山莫遠求，靈山只在汝心頭，人人皆有靈山塔，好在靈山塔下修，塔下修。」

如果你「前佛後佛，只言其心」前佛後佛就是講心，你說：「啊呀！這個句子都是重覆了，顛來倒去都是講這個。你要知道，這是口訣，這不是理論文章。理論文章，《心經》一個字扣一個子，它的組織嚴密，要比科學論文，還要嚴謹。但是這個口訣，翻來覆去都是講這個東西，它是有它的意思。你以為重覆了，講來講去都是這樣的，不是這樣的。」

「心即是佛，佛即是心，心外無佛，佛外無心。若言心外有佛，佛在何處？心外既無佛，何起佛見？遞相誑惑，不能了本心，被它無情物攝，無自由分。若也不信，自誑無益。佛無過患，眾生顛倒不覺，不知自心是佛。」佛在那裡？我們會指出來大殿裡面不是佛嗎？佛光山那大佛不是佛嗎？被無情物攝，你認為木頭的、鐵的、銅的、畫的是佛，它是無情的，如果它真正是佛，我請問你，這次地震怎麼佛像會倒呢？這麼多寺院會倒呢？那是假佛嘛！真正的佛還能被地震把它震得倒嗎？那是無情物攝，那是一個象徵。所以講到這裡好多師父會不高興，我們要叫人捐錢造大佛，你說那一個是假佛，那人家不出錢了，怎麼辦？那你懸智師父一個人出好了。

有一個學禪宗的宰相裴休，在禪宗裡面除了達摩祖師的開示，就是二部書講得是最明

125

白的，一本是〈頓悟入門要論〉，這是大珠·慧海禪師作的；一本就是〈傳心法要〉，黃¹²⁶檠禪師作的。這二部書把佛教講得明明白白，這個裴休有一次到寺院裡去參觀，寺院裡面的壁上，畫了好多高僧像，寺院裡面雖然都是畫的《西遊記》、唐僧取經、地獄十八變。

但是有一個師父叫畫家畫一個西廂記，信徒個個都反感起來了，「師父啊！你不能畫這個啊！」這個不關你佛教的事，旁邊還寫一句：「怎奈得他，秋波一轉！」啊呀！師父這種張生偕鶯鶯的這種像，不能在寺院的牆壁畫出來，但師父說：「老僧由此悟道。」

正如有一個師父問一個大官，你真正體會這一首「小艷詩」嗎？「頻呼小玉原無事，只要檀郎識得聲。」不了解，那個圓悟禪師剛剛走到外面，那個雞咯！咯！咯！開悟了。只要「檀郎識得聲。」那個小姐在那裡叫丫環：「小玉！小玉！」不是叫小玉，是叫在外面的情郎知道，我在這裡啊！我在這裡啊！

那一個裴休看到高僧像就問：「師父！高僧的像在這裡，高僧現在在那裡呢？」啊呀！沒有辦法答，答不出。「這裡還有禪宗的師父嗎？」「有！」「有一個好像是禪宗的師父，但是他光是在那裡燒飯、掃地。」「好！請他來。」黃檠禪師來了，他之後終身供養黃檠禪師，認他為師。

〈傳心法要〉就是黃檠禪師講解，由裴休集寫的。他說：「師父啊！我問他們高僧的尊容

在這裡，但是那高僧的人，現在在那裡？他們都答不出，你能答我嗎？」「裴休！」「師父！我在這裡。」「在哪裡？」他知道了，高僧的像在這裡，高僧在那裡？就是我叫你名字的時候，裴休“你一答的時候，在這個心的裡面。所以他說這麼偉大的師父，怎麼讓他做這麼低賤的工作，掃地、煮飯啊！請到我宰相府供養待奉。人家才知道有一個黃檗大禪師，否則就在默默無名的裡面埋沒了。就講到這裡，時間到了。希望大家回去的時候，好好地參一參，講話的是誰？走路的是誰？不一定你們的機緣到了，就恭喜你們見性了。迴向：

願以此功德，普及於一切。

我等與眾生，皆共成佛道！

謝謝大家來聽！

第七講：2002年10月24日

達摩血脈論 懸智法師講解

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

上一次我們講到禪宗的妙處，大家都鼓掌，這在禪宗成語叫“禪意擊節”，我們平時唸書的時候，唸到極賞處，也會拍案稱好，這叫“擊案讚賞”。我並不認為你們是打掌打給我，我是把大家打的掌聲，連我自己的掌聲，全部轉回來迴向給達摩祖師。我們這樣說：「達摩祖師啊！我們在打掌稱讚你哦！」你們也有師兄姊會講：「師父，你上次打掌打給達摩祖師是對的，今天我們要打給觀音菩薩才對啊！因為今天是觀音誕。」

禪宗的東西，和一般講的不同。禪宗先問你了：「觀音菩薩和達摩祖師是同？是別？」一般人會說：「當然是是一個人，一個是菩薩，一個是祖師。」但是在禪宗裡邊，並不認為是兩個人，而是一個人，也有人會比較認真：「師父，你這樣講，要有根據。」等於胡適那一派，沒有證據怎麼可以講呢？當然講東西要有經典的證據，沒有證據變成亂講。

在禪宗一千七百多個故事，第一個故事達摩祖師和梁武帝話不投機的時候，就離開南京渡過長江，到河南嵩山少林寺，那個誌公大師就問梁武帝：「陛下還識達摩祖師否？」「不識！」

誌公大師講：「可惜！此是觀音大士傳佛心印！」後來梁武帝講：「空相憶！」寶誌公大師指出，他就是觀音大士傳佛心印。

觀音菩薩法門很多，有〈普門品〉，有《楞嚴經》〈耳根圓通章〉，有《心經》：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空。」他講的就是「觀心法門」。所以在禪宗認為觀音大士就是達摩祖師，如果你懂得這個道理，在座的每一位師兄師姊，和觀音菩薩都無二無別了。

現在還有一件事，就是下個月我們放假，十一月放假，因為很多師兄姊要回台灣，要等過年再開學了，明年我們爲了把佛法生活化，我們安排新的課程大家學。第一個安排的是尤美莉師姊贈給我一本書，那就是太極拳，我看了就認爲很好，我想大家來想來學學。普通人都說太極拳練身體，對！太極拳有練身部份，但這種是提高心靈的太極拳，我們也不要去宣傳。因爲現在很多教太極拳的老師，我們不要去和人家爭飯碗，這樣就不好了。

第二個就是唱歌，唱得開心，把心唱開來。講起唱歌，我記得以前在舊的禪華道場，有二個唱歌的小鳥，我給她們取的名字，一個就是白師姊，常常聽她唱，現在我還記得，”通紅的太陽，往上爬，爬上了高山，照進了我們的家……“，第二個是敏琪，”往昔所造諸惡業，皆由無始貪、瞋、癡，從身語意之所生，一切我今皆懺悔！“現在還多了一個會唱歌的雲

雀，就是三梅師姊，她常常唱歌給我聽：「收拾起痛苦的呻吟，獻出你赤子的心情，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。」下面還有吟詩、下棋。

現在看這個文：「佛不度佛。」在這裡學英文都會用句子分析，用這辦法來分析它。第一個「佛」是主詞，Subject。「度」是動詞 Verb。「不」字是副詞 Adv.，形容「度」。第二個「佛」字是受詞 Object，這是個完整句子。「佛不度佛。」很明顯的這一句，當然佛不會度佛，佛是度人。人呢？是不是度人，人是度佛。爲什麼要反過來這樣講，沒有人根本就沒有佛，因爲有眾生的緣故，才會發菩提心，因爲有菩提心的緣故，才能成就佛果。

所以沒有眾生，佛是不能成就。我要謝謝眾生，等於講每個人都怕煩惱，你要謝謝煩惱，沒有煩惱，你不會證到菩提。佛度人的範圍是在那裡呢？我們普遍都認爲不是度人嗎？其實不是，那範圍太小了，簡單講，佛上邊是度天的「上度天曹」。

台灣有一種宗教說我可以度天、度神仙。度人，要出幾萬功德，要叫我度天、神仙得幾百萬，他說我可以幫你做這個功德。這是他的講法，我們不要理他。佛中間度人，下邊度地，所以天曹、人曹、地曹，叫「三曹普度」，這是佛度的範圍。佛在每個天堂裡邊都上課的，在每個地獄裡邊都有上課的。但就人間來說：「佛度有緣人。」佛不是萬能的，佛講我有三個不能，不像基督教講：「神是萬能的。」「佛不度無緣之人。」所以你們今天來上課，聽佛學的

東西，在佛來講都是與他有緣的。

如果你想與佛同工，參加度人的行業，會感到這是全世界最難的工作，沒有比度人更困難了。所以有的人去度人之後，就發出一種感嘆，度人難！度人難！別講度外邊，先講度家裡幾個人，就覺得好難。有的人生氣了，他說：「我度狗，好過度人，度狗比度人容易。」事實是「度人」時，好多人都自不量力，自己欺騙自己，也在欺騙眾生，我在度人啊！其實他並沒有度人的力量。

度人要有什麼力量呢？要有三種力量：一、無比的智慧，智慧佛教有很多種。最主要有二種：一種根本智慧，一種差別智慧。根本智慧是本有的，差別智慧是從經驗學習來的，這兩種智慧都要具足；第二個是無比的慈悲，如果不是這樣，度了一下就灰心了。

無比的慈悲是從四個觀點升起來的，生緣悲，我們都是眾生；法緣悲，我們都是在法的裡邊；還有無緣大悲，同體大悲。用四種生起慈悲心度人，你才不會灰心，還有無比的力量。簡單講三明、六通、四力、四無畏，你們可以查字典，這種力量不能去求，你一有求的心，很容易感招到魔的附體，成佛變了成魔，這種力量完全是你心裡開展出來的自然結果。

「將心覓佛，不識佛。但是外覓佛者，盡是不識自心是佛。」這是一句，你在心外邊去找佛，你不認識佛，你是什麼樣的人？你是這兩種人，一種是外邊覓佛者，一種是不識自

心是佛。「將心覓佛，不識佛。」所以佛是度心：「佛說一切法，為度一切心，我無一切心，何用一切法。」不度心外佛。

所以禪宗有三句話：一、「泥佛不度水」，用泥巴造的佛能度人嗎？把它丟在水裏，自己都度不了水，還能度你嗎？二、「木佛不度火」，木頭的佛，火一燒，自身難保了。智行師常常講我：「還講經幹什麼？自身都難保！」三、「金佛不度爐」，用黃金造的佛在爐子一燒就溶了。為著這種事，禪宗祖師寧可身受千難萬苦，甚至於受報，他都不在乎，要把人指出真正的佛在那裡。

這裡講一個公案「丹霞燒佛」很多人不高興這個故事，他說：「你們禪宗都是狂人！狂徒！佛怎麼可以拿來燒呢？」中國禪宗就是要表現出不崇拜偶像，不心外求佛的獨特的中國佛教作風。所以才有這個故事記載在公案上面，有的人講，這是狂妄之人，趕快把它擦掉，如果這樣一做，中國的佛教就和西藏人一樣，永遠跟著印度人屁股後面轉，不能成爲中國佛教，中國佛教的偉大就在這裡表現出來。西藏人從來沒有自己的東西，什麼都要依照印度人講，不依照印度人講就是錯了。

丹霞祖師在冬天的時候，天氣很冷，他一看就把佛拿來，往爐火一放，取暖。爲什麼他要這麼做呢？就是要點化那個法師，那個法師一看馬上緊張的不得了，「怎麼可以燒佛呢？」

「要燒火取舍利。」法師一聽：「木頭怎麼可以燒出舍利來？」「這樣那是真佛嗎？」要知道你我不能學他，他這樣做，他成了禪宗祖師，並沒受報。若是有人學他，或者懷疑的時候，眉毛燒掉，全身生瘡。公案裡這樣記載：「燒佛的人不會受報，我不燒火的人，怎麼會受報呢？」這是因為他並沒有把這個佛像當做佛，而你把這木頭佛像當佛，所以你受報，他不受報，你有心，他無心。

這裡我們看孫中山打佛破除偶像，和丹霞祖師的燒佛同不同呢？如果你懂這個道理，你就知道孫中山的罪好大，外表看起來是同樣的行為。你也是燒佛，我也是打偶像，不要你拜，但是你那個心同不同？丹霞祖師是什麼心？孫中山是什麼心？孫中山要打倒偶像，要你們來信仰耶穌。但是丹霞祖師燒佛像，教你真正的佛在那裡？外表同，但是心不同，所以孫中山要受報，丹霞祖師不受報。在這裡今天觀音菩薩誕，講一個觀音菩薩指點人真正的菩薩在哪裡的故事。

有一個青年很兇，他的媽媽很怕他，但是他對佛教有信仰，他說今天是六月十九，最旺的香火是普陀山觀音法會。很多人去普陀山，可以見到觀世音菩薩，我現在發心一定要去到普陀山，朝山進香，希望我能見到觀世音菩薩他老人家。走了三天，滿山遍林，什麼梵音洞、海潮寺、沙彌頂，找了三天都沒看到觀音菩薩。他就很生氣，怎麼人家都看到觀音菩薩，我看不到呢？

133

三天要回家了，坐在海邊心想：「啊！可能我業障重，見不到觀音菩薩。」很氣自己¹³⁴不如就跳到海去死，他打這個念頭，任何時有種念頭輪到你心頭的時候要拒絕，菩薩不會叫人這樣的。他剛剛要跳到海裏去，海中走出一位老太太出來說：「你不要這樣！」唉呀！這個可能是觀音菩薩吧！沒有人的地方她這樣走出來，就向她禮拜，她說：「我不是觀世音菩薩，你看到的是相，觀音菩薩的相隨時可以變的，千變萬化。我現在告訴你，真正的觀世音菩薩在那裡？你現在回家，到你打門的時候，門一開有一個人倒著履、反穿衣，那個是真正的觀世音菩薩。」「哦！我知道了。」

就趕快回家一打門，他的媽媽半夜三更一聽到兒子叫門，心很慌，害怕了，緊張得鞋子穿錯了，倒穿了，衣服也沒穿好，反過來穿，一面趕快跑過來開門，門一開，那個兒子一看即刻說：「觀世音菩薩！」他的媽媽講：「不是！我是你媽媽！」「不是！觀音菩薩講倒著履、反穿衣，就是真正的觀音菩薩。」哦！忠孝節義，禮義廉恥之外，還有觀音菩薩嘛！所以在這裡我們都來鼓掌，稱讚觀音菩薩的偉大！（大家鼓掌！）

「亦不得將佛禮佛，不得將心念佛。」這兩句很難解，不可以將佛來拜佛。觀音菩薩有多少種？白衣觀音、水月觀音、騎龍觀音、龍王觀音、千手觀音、四臂觀音、面然觀音、魚籃觀音、淨瓶觀音、童子觀音……這些觀音是誰造的？還不是我們人造的，人畫的。因為我的因緣，和他有緣看到觀音菩薩現這個身，我就把他畫這個像，這個像不就是我們人造的，

誰造的？就是我們的心造出來的。所以不好將佛禮佛，是講「不要在心外去禮佛。」，你禮佛的時候，就想前面這尊佛是我心造出來的，我現在禮這個佛，就是禮我的心，這就叫做「不要將佛禮佛。」

「不得將心念佛。」這還要難解了。兩種念佛，淨土宗的念佛，禪宗的念佛。淨土宗念佛「要將心念佛」，而禪宗念佛是「不得將心念佛」它的分別在那裡呢？有一個老居士學佛幾十年，他打一個很好的比喻：「兩個人上京考試」現在也有很多人照顧小孩考試很緊張，白師姊講：「還是放假好了！」。兩人同去找測字先生，測一測能不能考中，「先生，我們倆人都要上京考試，想問一問，能不能考到？」「好，拿一個字出來，我給你測。」第一個，一打開「中」，先生一看：「恭喜你！那麼多字一拿就中，一定會高中的。」那個人聽了很開心，「沒辜負父母培養我的這麼多心血，能中也給老人家安慰一下。」

所以林鈺堂在美國想放棄學業，全心去修行，陳師傅講：「不可以，一定要拿博士，因為這樣，才對得起你父親。」所以他一拿到邏輯博士之後，書全部都送給人家。第二個人，一拿也是個“中”字，他也很開心，我一定也考到了，那個先生端詳他的臉色很久，嘆了一口氣，搖頭，第二個人說：「先生，第一個人拿中“中”字會中，我也應該中，你怎麼嘆氣呢？」「你不但中，可能還會生病。」因為第一次的人拿了“中”是無心的，第二次拿了第二個“中”字的人是有心，你心裏想我一定中，下面再加一個心，“患”，危險啊！還要生病。¹³⁵

這是禪宗和淨土宗的念佛分別，禪宗是以無求的心來念佛，淨土宗他不知道他以求的心來念佛。¹³⁶

「佛不誦經，佛不持戒，佛不犯戒，佛無持犯，亦不造善惡。」「佛不誦經」經是佛講的，佛還誦它幹什麼？有的人還愚痴，我誦一部《地藏經》給地藏菩薩聽一聽，他說我誦一部《心經》給觀音菩薩聽，誦經是你自己的心裡修持，不是誦了給菩薩聽的。禪宗誦的是無字真經，禪宗口是不唸佛，口不誦經，但是分分秒秒誦的是真經，念的是真佛。這種道理，以前講義都講的很清楚，不要再重覆了，浪費大家的時間。這就是智修法師講的「實相念佛」，他的口不唸佛，他的心分分鐘都是佛，他的口不誦經，分分鐘都是誦經。所以我分分鐘講的是禪宗，但是我的心分分鐘都是淨土。

「佛不持戒。」那個禪宗祖師講：「我沒有這些閑傢俱！」禪師啊！為什麼你不持戒呢？因為他不識好歹，他不知道好壞。在這裡我們要知道，中國人的偉大，不要看不起中國人，全世界的人都有戒，基督教“十誡”，佛教的“五戒”、“十戒”、“菩薩戒”。中國人一個都不要。忠、孝、仁、愛、禮、義、廉、恥，他是一個人自然會孝敬爸爸媽媽，他是一個人，自然會愛護兄弟姊妹，不需要有戒，如果有戒，那是外來的東西。我做好人，是應該做好人的，並不是因為有閻羅王來罰我才做好人。我如果是因為有閻羅王來罰我，才做好人，那是沒有意思的。

中國人這種理論，印度人敢講嗎？西藏人敢講嗎？看到戒都恐懼得不得了，跪在那裡，所以禪宗就四個東西，”獨立、任運、廣大、無礙“你離開這四個東西，你就是犯戒，你在這四個東西就是守戒，這些東西以前講義都講過了，你們去找就可以了。

「若欲覓佛，須是見性，見性即是佛。若不見性，念佛、誦經、持齋、持戒亦無益處。」什麼觀音法會，什麼觀音齋宴，念佛，誦經，持齋，持戒，亦無益處，一點用處都沒有。「你不是罵人嗎？師父！」你要知道，這是站在禪宗的立場來講，要講禪宗一定要這樣講。但是你站在你那方面講還是對的，這些東西，不是講它沒有好處，是對見性成佛沒有好處，其他還是有好處，有什麼好處呢？

「念佛得因果，誦經得聰明，持戒得生天，布施得福報，覓佛終不得也。」你做這些就是得到這些好處，要找佛，那你找不到。「若自己明白了。」，若自己不了解這個道理，「須參善知識。」你要尋師訪道，問懂得的人幹什麼呢？「了卻生死根本」生死就是「一生一滅」。一生一滅就是整個大宇宙的生死，佛教把它歸成「成、住、壞、空」這是宇宙的生死。照人來講呢？「生、老、病、死」這是一個人生命的「分段生死」。我們的細胞，我們的新陳代謝，每秒鐘都在生、死、生、死……，這種生死你看不到。還有種生死，你要觀察，才看得到，就是達摩祖師的「觀心」，你觀到你的心一起一落，這叫什麼？「變易生死」是「生、住、異、滅」這四個字。

137

你記住大宇宙是「成、住、壞、空」，我們的身體是「生、老、病、死」，我們的心靈¹³⁸「生、住、異、滅」。每一個生，每一個滅，它就是一個眾生。在《金剛經》來講度眾生，就是度這個眾生。你如果不知道度這個眾生，以為在外面度眾生，幾時能度得完？所以羅漢，雖然了生死，可是他的是”分段生死“，我不當人了。

但是菩薩講：「這種是沒有用！」我們了的是”變易生死“。而且我們並不怕「生死」，生死裡邊有不生死的東西。「那你出家是爲了什麼？」我問你，每個出家人都要清清楚楚的知道，我出家是爲了”了生死“。如果出家，不過是「賴佛穿衣，賴佛吃飯」、「出家一年，佛在眼前，出家二年，佛在天邊，出家三年，問佛拿錢。」

我們在娑婆世界「了生死」這是禪宗。但是我們學淨土宗的人，每天晚上做晚課，要發願「見佛了生死」就是你到了阿彌陀佛那裡，到了西方極樂世界，阿彌陀佛並沒有其他的法門教你的，還是要叫你”了生死“還是要叫你”見性“。所以大的寺院有一個板叫”夜巡板“，我叫打更，上面寫著，「生死事大，無常迅速。」提醒人，不要睡這麼多覺，生死事大啊！「諸佛出世，是一大事因緣。」這是《法華經》的”一大事因緣“，是什麼？解經法師都說”生死大事“。

所以修行人要將生死掛在心頭，不可空度光陰，知道要了生死。「師父！請問你生死要怎

麼了法呢？」要知道「了生死」先要知道“生死”的根本在那裡。打個比喻，捉賊先要擒王，我砍樹先要斬根，你砍枝葉是沒有用的，那生死根本是什麼？如果你留心學，上面一路聽下來，你就知道了生死的根本，就是“三毒六賊”。“三毒”就是貪、瞋、癡，“六賊”就是眼、耳、鼻、舌、身、意。

在禪宗講是兩個東西，一個第六識，它是一天到晚分別；一個第七識，一天到晚固執一個我。所以解決這兩個東西，一根得解，全根得解。所以你解決這兩個東西，你的生死就了了。「那我也知道了，師父啊！生死的根本，要怎麼『了』呢？」那就是上面講的「觀心」法門。

「若不見性，即不名善知識。」這句利害了！紐西蘭有沒有善知識？很多師父，有很多法師，他們是善知識。「對！」但照禪宗來講，他們不是善知識，他「不見性」，他也不求見性。所以禪宗講：「人生難得，中國難生，佛法難聞，大道難聞，善知識難遇。」要到天涯海角去找，我和大家相處了十年，我也發現自己的難處，也發現很多人有這個難處，什麼難處？第一個「好高騖遠」一心要求大法，什麼法王、大法師……，求傳那什麼大法，沒有考慮自己是什麼根基！如果你不是禪宗的根基，不是菩薩的根基，沒有發菩提心，你睡在釋迦牟尼佛旁邊都沒有用，你現在跑到印度跪到達賴喇嘛門前，都沒有用，他也沒有時間教你。

139

第二呢？「捨易求難」我看到很多人，都是犯這個毛病，容易的他不要學，他要去搞140困難的。「平常心是道。」祖師慈悲到這樣，而且向你保證，如果騙你，我發願我落無間地獄！但是有幾個人相信呢？一定要什麼神通？什麼古靈精怪的東西才可以。其實達摩祖師這四個論也就夠用了，現在的善知識講來講去，都沒有達摩祖師講的好，你肯不肯學他的東西，如果你肯學，這四個東西，對我們已夠用了。

「若不如此」，什麼是「若不如此」？如果你不了解，也不去參善知識，也不去了「生死的根本」也不去「見性」。如果你不這樣呢？哦？沒有其他人敢講的，所以達摩祖師要被人毒死，人家不高興他！

「縱說得十二部經，亦自不免生死，輪迴三界受苦，無出期時。昔有善星比丘，誦得十二部經，猶自不免輪迴，緣為不見性，善星既如此，今時人講得三五本經論，以為佛法者。愚人，若不識得自心。誦得閑文書都無用處。」現在的人講得三、五部經，以為了不起。

Foolish man—

講一個故事，有一個法師，講《金剛經》，龐居士經過一聽就到裡面來問法師：「請問法師，《金剛經》講無人相，無我相？那現在是哪個人講？哪個人聽？」這個法師答不出來，這種禪宗機鋒，不能轉彎的，馬上要答出來，一轉彎，一想就知道你沒見性。

「你講《金剛經》，用什麼東西來講？」「我不是用我的心來講嗎？」「《金剛經》是誰講的呢？」「你這個人不是更加看不起人了，哪個人不知道《金剛經》是釋迦牟尼佛講的。」「爲什麼釋迦牟尼佛講我四十九年沒有說一個字！」「若人言如來有所說法，即爲誹佛。」那個法師又答不出了！你講用心來聽，《金剛經》講：「三心不可得」用什麼東西來講？「心在那裡呢？」那個法師氣得發脾氣了：「你講心不能講經，那請問你，虛空可以講經嗎？」大家今天學的所有都沒聽進去都沒關係，只要這一句，你能夠「一念相應」，「一句相應」就等於禪宗了。

法師大聲的問這個禪師的時候，禪師說：「確是。」虛空“可以講經。”他了解了，「你講的這些都是文字，不是真正的經，什麼叫虛空，虛空是不生不滅的無爲法，無爲法才能講經。」這位法師，有點惺惺，知道了，禪宗真是令人不可思議！

我們讀經或者讀祖師的話，都要將每一句匯歸自性，你這樣一做，說不定你看到那一句，你就悟道了。講到這裡，等一下迴向之後，請大家念一部《心經》，迴向兩位居士，一位是魏松財，一位是洪玉梅，祝他們身體早日康復！願以此功德，普及於一切。我等與眾生，皆共成佛道！

謝謝大家！我們就這樣簡單的慶祝觀音成道紀念日，希望祂的慈悲普及到每一個眾生。

第八講：2002年10月31日

達摩血脈論 懸智法師講解

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

各位法師慈悲！各位居士歡喜！謝謝大家來一起學習，我們今年這一季的最後一堂後，上完以後就放假了，到明年再開學了。我們回想一下，這個班最早的時候，有吳小陵師姊迎請子貢法王來幫助我們，法王在 Kamapa 中心，也講一點《大手印》。

後來有元音老人的註解《大手印》，爲了讓大家了解《大手印》的內容和它的修法，所以就來解釋。謝謝台灣正見學會，把它印成了一本書，已經給大家了。後來又有廖美麗師姊她把達賴喇嘛講《心經》內容給我們看，我們再來解釋它，又印成了《達賴喇嘛心經講義註

解》上下二冊，是由達賴喇嘛講，我們再深入註解，也再謝謝正見學會把它印出。第三個，講達摩祖師的思想是智行法師她提出的，下面還有白師姊提出《華嚴經》思想，三梅師姊提出《金光明最勝王經》，就講到那裡算那裡。

「若要覓佛，直須見性，性即是佛。」如果要找佛就要見性，因為性就是佛。若要覓佛，直須見性。我們信佛教、皈依佛教，為什麼呢？如果你用問卷調查來統計，每一個人學佛的動機都是不同的，各種各樣的答案都有，有戀愛失敗的，或者是其他的答案，什麼奇奇怪怪的答案都有。但是最根本的答案就是為了明心見性。釋迦佛、祖師們除了明心見性這個法門之外，不得有任何的法門的。我們信佛教、皈依佛教，就是要能夠見到佛，見到佛就是見到自心，因為心就是佛。如果你不講見性、不講見佛，你講其他的東西當然是可以。但是那麼是佛教呢？那你怎麼是佛教徒呢？

我們可以畫各種各樣的道袍，如果你不照祖師的道去做的話，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，在法師的後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〉講要真正做到佛祖師的嫡子嫡孫。

143

還有一種是叫他是“獅子蟲”，什麼是獅子蟲？獅子蟲在獅子身上，但是他吃獅子的肉。他雖然是佛教徒，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。

在禪宗裡邊有一句口頭話，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，或是我們常到寺廟裡，常聽到法師講的「胡跪」，就是外國人跪的方。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〉裏，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“是很黏的東西你能不能把它解開？徒弟講「我可以解開！」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，絕學無爲閒道人，不除妄想不求真。」這就是我們中國人講的「無爲的人」。這種理論很抽象，很難懂，「無爲的人」有的人把它解做「他什麼事都不做的人」其實不是這樣，他爲了要做任何的事，第一步先作「無爲的人」所以叫做「無爲而無不爲」、「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，雖無一物可得，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，要去找老師。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，我們學了這麼多堂，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，你要把禪宗落實到生活的方面，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！」「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！你看到這麼利害的功夫，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」，而向達摩祖師表示他的誠心，把他¹⁴⁵

的臂斷下來，達摩祖師難道是吃人肉的野獸嗎？要這個臂幹什麼？他並不需要，二祖爲了¹⁴⁶表示他的虔誠，把臂斷下來。

帝釋天他化作一個魔王，在樹上說法的時候，釋迦牟尼佛求法的時候，他說：「諸行無常，是生滅法。」釋迦向他頂禮並說：「請你教我下面的二句。」魔王講：「不是這麼容易，如果你要得到下面二句，你將身體捨給我吃了，我就告訴你這二句。」釋迦牟尼佛說：「我爲法忘軀。」就把自己躺在地上來給他，這個魔王哈哈一笑，變成了一個天人了：「並不是要你捨命，是要試驗你的誠心。」接著就說：「生滅滅已，寂滅爲樂。」

古時人求道很困難，我們現在的福報，比他們不知要多少倍？親自送到我們面前，還有書本，還有 internet，還有錄影帶、錄音帶、CD……。人家就覺得不稀奇了，太容易得到了。所以也就有法師講不要隨便把這些書印送給人，滿街都是，人家都不珍惜了。真正的書一定要叫他花代價來買，才表示這本書不容易，不是他隨便可以得到。所以我們講人有二個根本不好的東西，一個是「好高騖遠」，一個是「捨易求難」。什麼叫易呢？我自己的心靈和我在一起是最容易的地方，最容易修佛法的地方。但是，把這個丟了，到外面去找、外面去學習，反而難了。

「生死事大，不得空過。」這是第二次提到生死的事情，生死是好大的一件事，不要把

時間浪費到與生死沒有關係的地方去。「自誑無益」自己欺騙自己是沒有用處的。下面作一個比喻了，「縱有珍寶如山，眷屬如恆河沙，開眼即見，合眼還見麼？」我們中國人在紐西蘭是沒看到，在香港、台灣看到很多。

一個人過世時之後，要做二件事擺在他旁邊，一個是金山，一個是銀山，死了就不怕。旁邊做了很多紙的僕人，還請師父幫他們取名字，男的叫“阿旺”，女的叫“阿玉”，一個拿香煙，一個拿茶。在大陸更加令人好笑了，說死者歡喜這些應召女郎，說要準備好多小女孩圖像擺在死者旁邊，我們中國人更加墮落得利害了。這些東西，打開眼是有，但是合眼還見嗎？不見了嘛！

「故知有為之法，如夢幻等。若不急尋師，空過一生。」你在這裡可能會緊張起來，那麼快快去找師父，不需要！這個書就是你的師父，你的心靈就是你最好的師父！

「然則佛性自有，若不因師，終不明了。」我們這裡感謝佛和祖師們，佛是過去、現在、未來很多佛，祖師也是很多的。但是我們舉出二個，我們因為這樣的師父指點，我們才能明白的。第一位就是釋迦牟尼佛，他的偉大在什麼地方？他指出「人人皆有佛性。」最偉大的，是現在我們最要緊的思想「平等」，以前沒有一個人肯指出「人人皆有佛性，人人皆可成佛。」

印度四個種族階級利害得不得了！不要講「通婚」，走路都不能走在同一條路上。講

147

宗教我是神！你是信徒，你永遠在宗教寶座底下，膜拜，唱讚美詩，你永遠沒有資格說你
148
可以作到神，和我平等。等於古時的人講我是「正命天子」生來做皇帝的，你怎可以和我比。
現在我們到了21世紀，知道這些都是不合理的，我們就要讚嘆釋迦牟尼佛，真正的大平等思想。

第二位我們要感謝的就是達摩祖師的思想了。「見性成佛」這個就是我們最重要的「自由」思想，什麼叫自由呢？自由就是解放。很多都要革命，我們要解放人類，佛教徒從來不革人家的命，他革的是自己的命。解放從什麼地方解放出來呢？就是上邊講的「自在人」不執著世上的東西，我們因為這兩位師父的直指，我們才知道這個道理。它的內容包括很多，如此次台灣正見學會寄來的書，後面還附了一篇文章，等我們過了年之後再來討論的，文叫做〈直指覺性赤見自解〉哦！好偉大的一篇文章，到明年我們再來討論。

「不因師悟者，萬中稀有。若自己以緣會合，得聖人意，即不用參善知識，此即是生而知之勝學也。若未悟解，須勤苦參學，因教方得悟，若自悟了，不學亦得。」這裡提出人有上根、中根、下根，有的人是不要人家教的，釋迦牟尼佛就是找了這麼多的老師，沒有一個能解他最後的問題。是自己悟道的，叫「無師智、自然智、根本智」所以他才說：「人人皆有佛性。」不因師悟者，萬中稀有，沒有幾個人，當然也有啦！這種人他不用去找師父，這種人是「生而知之」連孔子都講我不是「生而知之」我是好學啊！如果我們不明了，要勤苦參

學。

「因教方得悟。」若自悟了。「如果自己明白了，「不學亦得。」真的明白了有，滿師的時候。所以道元禪師到中國來學的時候，是跟他的師父天童·如淨禪師，他參學了很多地方，看到一位老年的比丘，在很熱的太陽底下搬柴，他就去問他：「老師父！天氣這麼熱，爲什麼還要這麼辛苦做這種工作！」他回答說：「你不知道。」道元禪師：「爲什麼我不知道？」「你是學佛，不是學道。」道元禪師當時並不清楚這種分別，後來到他悟道之後，他到方丈室中向師父禮別的時候，師父講：「恭喜你！你現在可以回家了！」

楊少候是楊露禪的兒子，教太極拳，有個徒弟只學了大概三年，那時學太極拳在清朝，非富即貴，很多人根本沒辦法學的，因爲學費很高，他向這個弟子說：「可以停止了，可以回去了，你以後可以不用再給學費了，不用再學了，可以回去了！」有良心的師父就是這樣，你有滿師、出師的時候。中國人講三年滿師，第一年燒水、泡茶，幫師母娘照顧小孩，搞得至少有一年去了，第二年才開始教你。

「不同迷人，不能分別皂白，妄言宣佛教，謗佛妄法。如斯等類，說法如雨，盡是魔說，即非佛說。師是魔王，弟子是魔民，迷人任它指揮，不覺墮生死海。」這個很利害了，有的人是宗教迷，他的信宗教不是用理智的，用的是一種情感。

149

現在有幾派的人，你要講他師父不好，他會馬上和你拼命，你要留心，不要隨便講。150
「妄言宣佛教，謗佛妄法。」佛根本沒叫他做這種東西，而他說這是佛的聖旨，而且佛的法不是這樣的內容，而他把它說成是佛法。最主要是爲了兩個：就是爲「名」，爲「利」，你要試驗這個師父是不是好的師父？你看他貪不貪心，沒有一個佛菩薩貪人家的錢，也沒有神仙是富貴的人。所以台灣就出了這麼多宗教的騙子，到後來就是把人的錢騙走了，使得政府不得不出面，他還說法，還寫書。

「說法如雨，盡是魔說。即非佛說，師是魔王，弟子是魔民，迷人任它指揮，不覺墮生死海。」師兄，師姊，我們要可憐這些迷人，他們是善因、好因，我要去學佛求道，但是得到一個地獄果報，這個是好可憐啊！如果一個修學佛法的人，給這種師父迷住。我們要知道，有的師父，會網綁人，他會綁住你，就是說，你知道他錯了，你想走出來，難啊！網綁人的師父多得很。這種人他本來是好心，但是得到一個惡的果報，這是我們最同情的。

「但是不見性人，妄稱是佛，此等眾生是大罪人，誑它一切眾生，令入魔界。」這些人講自己就是佛，而他說，你們那個釋迦牟尼佛，他是過去的佛，現在不歸他管，我們是現在佛。有一種呢？我們比釋迦牟尼佛的道理，還要高幾層的，如果你聽到這樣講的，師兄師姊你要非常的留心，你不小心就會跌到這個裡邊去。還有一個問題，這是我多嘴！我希望將來達賴喇嘛會發現中國人是錯了，把西藏人叫做活佛，都是錯的。現在在英語界，所有講西藏

師父，沒有一個稱呼他是活佛的。

這個是中國人搞出來的，我們中國人有一種最喜歡拍馬屁的感情。在清朝時候，有一個李蓮英太監，他把慈禧太后叫做「西天老佛爺」。所以這種稱呼不能再用。連教皇都知道不對了，趕快通知人家以後不可以叫「教皇」（中文翻作「教宗」）。所以西藏師父我們叫他活佛，是不合佛經的道理。這是我多事，但是西藏師父們，他們也不懂我們，因為他是講西藏話，我們中國人恭維他，我們也有恭維醫生，講林萬生師兄我恭維他也有。「萬家生佛！」喇嘛師父也從來沒有講我是佛、我是活佛！

這種人「若不見性」什麼叫「不見性」？就是不了解佛的真正道理。「說得十二部經教，盡是魔說，魔家眷屬，不是佛家弟子。」這個講人家更明白了，他既然能說十二部經，怎麼是魔說，怎麼是魔家眷屬，不是佛的弟子？對！同樣的，你也可以講〈達摩四行論〉，外表看來是一樣。也可以印〈達摩四行論〉派給人家看，但是你的心不同。人家講〈達摩四行論〉，是爲了叫佛的真正的血脈不斷，所以一個祖師他規定，我一生一世最少要度一個人。

虛雲和尚給人家打得半死，忍了多少種痛苦，要撐到120歲才往生，他的詩講：「走遍天涯尋知己，不知那個是知音。」爲什麼他要等到120歲，就是等到一個得法的弟子，如果不是這個，祖師在臨終的時候，他的眼淚會流出來：「可惜，諸佛慧命由我而斷。」所以禪

宗一定要把這個法傳出去，有了傳人，他死了等於沒有死，因他就是活了。所以船子和尚，¹⁵²在夾山還不相信的時候，再回頭看的時候說：「還有嗎？」船子和尚就把船翻了，自己跌到水裏去死了，用性命來向徒弟保證。這樣的師父現在很少了，人家講是爲了正法，你嘴上講的是表面佛法，心裡是謀財。

所以雖講的十二部經呱呱叫，「南無消災延壽藥師佛」、「南無地藏王菩薩」，外表一樣的，裡邊卻是「你們快點給我錢！」所以你這樣就是講十二部經，變成魔說了，變得魔的眷屬了！

「既不辨皂白，憑何免生死。若見性即是佛，不見性即是眾生。若離眾生性，別有佛性可得者，佛今在何處？即眾生性，即是佛性也。性外無佛，佛即是性；除此性外，無佛可得，佛外無性可得。」很多人不容易了解，這個好抽象、好難懂！「佛即是性，性即是佛！」離開性就沒有佛。那我們中國人講：「性情，性情！」就是六祖講：「有情來下種。」你如果了解了這個道理，「煩惱即是菩提。」

下面這個徒弟問：「你講的道理，我不懂，我要問你！」問曰：「若不見性，念佛，誦經，布施，持戒，精進，廣興福利，得成佛否？」答曰：「不得！」這裡不是講這些東西沒有用，沒有好處，那對人的好處太大了，但是問的重點是：「這些東西可不可以成佛？」達摩祖師的意思不是叫你不要作這些東西，而是說你要學佛要成佛，這些東西沒辦法叫你成佛，所以達

摩祖師答：「不得！」。

達摩祖師思想很難了解，第一次是梁武帝問他：「我起了這麼多寺院，度了這麼多法師，應該有什麼功德呢？佛應該給我什麼回報？」我們知道梁武帝，佛已經給他回報了，他在前世的時候，一個下雨天，就因為看到佛，在那裡日曬雨淋，就把自己帶的涼帽，除下來戴到佛的頭上去，不叫佛日曬雨淋，就是這個善因，感召到下一世作皇帝。香港造寶蓮寺大佛的時候，很多人反對，怎麼還有人反對？反對的人認為把佛擺在那兒日曬雨淋，我們佛教徒心裡不願意佛在那兒日曬雨淋，他也有道理。

但是達摩祖師講「了無功德」不是說這些東西沒有功德，是與成佛之事並無關係。徒弟又問：「因何不得？」為什麼這些東西不能成佛呢？各位師兄師姊！我們現在要全面，要發願我學佛做什麼都要迴向：「願速成佛，願速成佛。」不要迴向其他的東西去。

達摩祖師回答：「有少法可得，是有為法。」這句指出第二個根本，照《楞嚴經》講第一個根本是生死的根本，我們已經知道了生死的根本，就是三毒和六賊。在這方面，菩提的根本是「無為法」，如果用有為來修「無為法」，永遠都不能成功。所以釋迦牟尼佛才講出，如果你這樣修，他比喻講：「如沙蒸飯。」沒有辦法。

當釋迦牟尼佛要求：「你們二十五個修行人，你們自己把自己的經驗講出來，你們是

153

以什麼東西來悟道的？用什麼東西來修行的，把它結集成經典，利益到將來永世修行的眾¹⁵⁴生。」每一個人都起來講，就是二十五圓通章，眼、耳、鼻、舌、身、意、色、聲、香、味、觸、法，地、水、火、風、空、行、識……十八識、七大二十五圓通。

淨土宗的人他懷疑起為什麼〈大勢至菩薩念佛圓通章〉不是第一？最後文殊師利菩薩問釋迦牟尼佛：「二十五種法門裡邊，那什麼法門算第一呢？」如果我是淨土宗，我和釋迦牟尼佛辯論應該是〈大勢至菩薩念佛圓通章〉，念佛第一。但是奇怪的是釋迦牟尼佛沒有講，而是講：「觀世音菩薩耳根圓通為第一」我以前都懷疑不了解，再看經典一遍，最後文殊師利菩薩認同釋迦牟尼佛的見解，而且釋迦牟尼佛講為什麼這樣。

因為〈大勢至菩薩念佛圓通章〉是用「有為法」；〈觀世音菩薩耳根圓通章〉是從心起修，是用的「無為法」，釋迦牟尼佛才把它講是二十五圓通裡邊算第一。那我們知道了菩提的根本是無為法，用有為來修無為，釋迦牟尼佛講就像拿沙來蒸飯，永遠不能成功的。

我們不是講明年要教大家健身嗎？因為人家講你們這個團體是老人團體，我們很多老人很容易有風濕、筋骨痛。所以教大家來練練太極拳幫助老年的時候，不要有風濕的麻煩。我們就比喻太極拳的第一個「鬆」，無可用力，不要用力，用力就不是太極拳。用有為法就不是禪宗，一法可得就不是禪宗，「一法也無，無法不容。」所以「是因果、是受報、是輪迴法，

不免生死，何時得成佛道？」頭先講過了這種生死，不是講六道輪迴的生死，是「變易生死」。

「成佛須是見性，若不見性，因果等語，是外道法。」，這個更加難解！佛教不是二大定律嗎？一個是「因果定律」，一個是「無常」的定律，怎麼因果等是外道，可能大家過程沒學過〈中論〉，你學〈中論〉就知道〈中論〉就把因果破了。為什麼不是因果法呢？因為它是無為法，裏面是沒有因果的，有為法當然是有因果了，既然講有因果，怎麼是外道法呢？我們講「外道」這兩個字，不是講基督教，也不是講回教。就是講我們佛教裡邊，任何的法師，任何的師父，任何的大居士，任何的大善知識，如果你指導人家「心外有佛，心外求法。」你就是外道，你就是一個附佛的外道，你是個佛教徒，但是你變成外道。

「若是佛不習外道法，佛是無業人。」和上面講的「無事無作人」一樣，這個很難懂了，「無因果，但有少法可得，盡是謗佛，憑何得成佛。」沒有一個法可以得，那就是《般若波羅蜜多心經》的思想，今天講到這裡為止，我們就知道一點達摩祖師的思想，謝謝大家來一起研究。

恭祝大家過一個愉快的假期，和一個愉快新年。明年再見！迴向：

願以此功德，普及於一切。

我等與眾生，皆共成佛道。

第九講·2003年02月06日

達摩血脈論 懸智法師講解

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

今天是新年開學，我們以至誠的心，先向諸佛菩薩祖師們拜年。獻上我們虔誠的祝願，唯願：「國基鞏固，治道遐昌，佛日增輝，法輪常轉，十方施主，增延福壽，法界眾生，同圓種智。」也向各位師兄師姊們拜年，祝願萬事如意，三陽開泰，龍馬精神。身體康健，心想事成。菩提增進，早成佛道。

我今年先要求自己，要把這一個論文，講得更加明白，更加清楚。也要求我們要努力專心的學習。因為是愈講愈深，我們感謝諸佛祖師們給我們這麼寶貴的、偉大的，在人類當中是無比的教訓。這種層層漸深的講法，如果你不專心來學的話，你就會趕不上了。

達摩祖師在這裡用問答的方法，一問一答做出了直指人心的工作，他的目的是叫門徒了解自性，在現場經驗到當下自己的覺性。那我們先看論文的這句話，「但有住著一心一能一解一見，佛都不許。」這一句是十六個字，我們先把一心一能一解一見擺在旁邊，不要理它，先記住這八個字就好了：「但有住著，佛都不許。」每個佛教徒念到的《金剛經》裡面這樣講：「應無所住，而生其心」，這個就是用經來解、來印證這個論的意思。經是佛說的，論是祖師作的，用經來證明論的講法，或者用論來解釋經的道理，這種在講經裡面叫做「佛祖同宣」，兩個人都是宣揚這個道理。

「但有住著，佛都不許。」住著什麼東西呢？這裡提出四個東西：心、能、解、見，這裡講的執著，我們要知道，並不是講的凡夫俗子們的執著，那是普通的啦！這裡講的是修行人最容易犯的四種毛病，就是四種執著，就是心、能、解、見，妨礙修道人的成道，用《金剛經》來證明：一心，經曰：「應無所住，而生其心。」；一能，經曰：「須陀洹能作是念，我得須陀洹果否？須菩提言：不也，世尊！」；一解，經曰：「如我解佛所說義，無有定法。」；一見，經曰：「若見諸相非相，即見如來。」這是用《金剛經》來證明本論的經句。

157

下面是我的解釋，先從最普遍的，最淺的來講，我們和我們的家人在一起用過團年飯¹⁵⁸之後，如果你是一個君子，你是讀儒家書的讀書人，你就要做守歲的工作，要自己避在一個精舍裡面，好好地反省我這一年來的思想和行爲。在佛教來講在十二月三十來到的時候，你拿什麼去對付。這就是講到我們臨終的時候，這個時候我們用的心，就是反省心。那我們還要想到明年我應該做什麼工作，那就是展望未來，那就是我們的計畫心。這些我們不要講，在佛教裡面講心，那很多了，每一部經不能離開心來講。每一個人修行不能離開心來修行，每個人成佛是用心來成佛，每個人度眾生，是用心來度眾生。

佛教的〈百法明門論〉，把心分析到比現代的分析心理學還要詳細，它把心分做八識心王、五十一個心所，以前我們都介紹過了，不要重覆了。大家還記得嗎？我提出三個最重要，最重要的三個心，第一個出離心，這是小乘的根本，你說小乘第一要出離心。不是叫我們去做和尚尼姑，是叫我們出離財、色、名、食、睡，這五種東西。你覺得小乘不合我們中國人的味道，三梅師姊也常常唱天倫歌給我聽，「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，我們要發大乘的菩提心，這是大乘的根本。

第三個心是「般若心」，這是密乘的根本，我們修行「出離心」，就是我們口訣的「鬆」；「菩提心」就是我們口訣的「空」；「般若心」就是我們口訣的「通」。那還有一個心，那就是「願心」，如果你修行這四種心是假的、口講的，而不是真實的話呢？你不能

得到加持，就是說你修行不會有感應的。出離心不真實，不能得到”上師“的加持；菩提心不真實，不能得到”本尊“的加持；般若心不真實，不能得到”空行“的加持；願心不真實，不能得到”護法“的加持。護法的眼睛不是看你過年的時候供了多少的供品給他，他的眼睛是看住誰是發菩提心的人，他只護持發菩提心的人。所以這三個心，要生出離心，發菩提心，證般若心。

這個出離心在禪宗來講有七種，徹底出離有離俗、離欲、離他力、離言句、離知見會解、離戒定慧修持、離境身意識心。那菩提心有五種：願菩提、行菩提、聖義菩提、三昧菩提、滾打菩提。那般若心呢？你要看《大品般若經》有九十六種，照這樣講起來，這個大題目要幾個月才講得清楚，那我們不要理它。我們就記得我們的口訣：見人生苦，生出離心；念眾生苦，發菩提心；觀人法空，證般若心。

你想修行，我想修行，很多人不知道修行的第一步要發菩提心。如果你沒有發菩提心，你不要問修行的事，我們沒有資格。《金剛經》很清楚：「稀有世尊！發阿耨多羅三藐三菩提心的人，如何降伏其心？如何云住？」如何降伏其心，如何住？是修行的兩個大問題，什麼人問的？發阿耨多羅三藐三菩提的人。林萬生師兄他把《華嚴經》讀得很熟，每一次善財童子向善知識請教佛法的時候，都是兩句話：「我先發菩提心，不知道如何修菩提行？懇求善知識給我指示。」《楞嚴經》：觀音菩薩講，彼佛叫我先發菩提心，所以菩提心第一個是願

159

菩提。

160

阿彌陀佛四十八願，普賢十大願，文殊十大願，觀音十二大願，藥師佛十二大願。那智行師說她要學英文，我說妳要學英文，那這裡有一本書妳看，妳可以學到英文，又可以學到佛法，那是陳師傳作的，菩提心一百零八個比喻。第一個比喻是這樣講“Bodhicitta is like a seed · because the teaching of all Buddhas may sprout from it。；我還和她做問答的練習，我問 Why is Bodhicitta like a seed · can you answer? Because...。 Because...。

菩提心像一個種子，所有諸佛的教訓都是從它裡面產生的。那光是有願菩提，行不行呢？不夠，光講是沒有用的，你要行出來。所以第二個條件要行菩提，你要用你的行菩提來滿你的願菩提的心，滿你的願。最好的經典，就是《華嚴經》的〈淨行品〉，有一百四十個願。第一個願，”菩薩在家，當願眾生，知家性空，免其逼迫。“，所以要行出來。

再講一個普通的笑話，當陳師傳要去印度朝聖的時候，住在張澄基居士的家裡，他就叫每一個人寫一張紙，奶奶、爺爺、先生、夫人、女兒、兒子、男工人、女工人，我要到菩提迦耶去朝聖（朝佛），請你把你的願寫在這張紙上，我帶到菩提迦耶釋迦牟尼佛的座前，把你的願全讀出來。好，每個人都寫好了，他拿去了。

後來他嘆一口氣，每個人寫的願，我們把它分類，等於香港人每年年初一到黃大仙那，

一定要求四支籤，第一自身，第二家庭，第三事業，第四婚姻，每個人的紙都是這樣寫。可惜沒有一個人有發四宏誓願的。”眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。“，人爲什麼這麼小氣呢？都是求那四個自己的東西，也沒求慈悲喜捨：「願眾生具足樂及樂因，願眾生永離苦及苦因，願眾生不離無苦之樂，願眾生離怨親平等捨。」我們的心太小了，這不是菩提心。

”一能“我能做什麼？我能做什麼？在佛教裡面最了不起的就是我能夠持戒，我能夠入定，我能夠修慧，我能夠講經，我能夠修禪，我能夠學密。但是你認爲你能，佛都不許。就是你能轉八識成四智，變凡身成佛身也沒有什麼了不起。二解“，哦！那個解可多了，但是我們講《心經》有四種解，我提醒大家來溫習，用”空“來解《心經》，用”有“來解《心經》，用”禪“來解《心經》，用”密“來解《心經》，講義裡面都可以找到。

”一見“，這個見呢？我們學佛的人，先講小乘有兩個見，一個是有見，一個是空見。有見的師父，這裡有沒有呢？有！寶珠師姊，莉莉時常去學的 Insight Meditation，內觀靜坐，就是有見的法師。空見的法師有沒有呢？傳承已經斷了，空見的法師可能沒有，或者在印度還有吧！我們不知道。

那麼講大乘的兩種見，各各都知道一個是〈中觀見〉，一個是〈唯識見〉。〈中觀見〉

161

的代表，在當代當然是達賴喇嘛，沒有第二個，他是〈中觀見〉的代表。〈唯識見〉有沒¹⁶²有呢？不知道，台灣有沒有〈唯識見〉的法師？我們不了解，或者你們台灣同胞會了解。密宗有兩個見，一個叫〈大手印見〉，一個叫〈大圓滿見〉。〈大手印見〉我們謝謝吳小陵師姊，他請來幫助指導我們的直貢法王，他就是代表的〈大手印見〉。和在紐西蘭的 Karmapa Center 就是〈大手印見〉，也可以叫做〈俱生知見〉，講義裡面介紹的很清楚。

還有一個叫〈大圓滿見〉，中國人可能對他不是很熟悉，但是在西方的佛教界很流行，這一個人非常有名，幾乎學佛法的外國人沒有一個人不知道，他的名字叫南凱諾布 Nankhai Norbu。洪醫師有請他在台灣（傳法），孫師兄有去學，他幾乎是當代的〈大圓滿見〉的代言人。

但是這裡講：「但有住著，一心，一能，一解，一見，佛都不許。」你認爲你了不起，我講的是最高的，沒有什麼了不起，你看一看這一句”佛都不許“。講得很容易，做起來很難。這句話哪個人能做到，在佛教裡面，誰能做到？可憐的中國人，自己的寶貝都不知道，只有中國人的禪宗做到，禪宗是不講見的。

佛教的各宗各派，沒有那一宗、那一派，不是著重一心，一能，一解，一見。只有禪宗真正做到不著一心，三心不可得；不住一能，開悟的人是沒有能所的；不住一解，離慧解；

不住一見，離知見。所以禪宗如行鳥道，禪宗好像一隻鳥在空中飛，你講鳥在空中飛有道路嗎？

舉個例子，我們講這架飛機幾點鐘，它是在那一個地點，你一定要講出它的經度是多少，它的緯度是多少，我才知道這架飛機的距離，它到奧克蘭才可以算出來，它幾點幾分會降落。請問你這個經度、緯度，這個經道、緯道天空裡有嗎？是我們人搞出來的，天空裡面並沒有什麼經道、緯道，是人自己把它設計來的。

所以當那個作《西藏生死書》的索甲仁波切問聖嚴大法師“ What is the essence of Chan? ”，聖嚴大法師講：“禪宗沒有心要，如果禪宗有心要，那就不是禪宗了。”索甲仁波切，馬上向他致十二分的敬意，而且哈哈大笑，我就知道你會這樣的回答，他這句話裡面有意思，就是試探你懂不懂禪宗呀！

所以蕭天石先生曰：「大凡所有差別，皆由知見生，凡夫誤知見，智者弄知見，賢者執知見，聖人斷知見。」所以這一個非常偉大的教訓。下面一句佛無持犯，這一句是錯排，不是在這裡，是在下面那邊，下面那兩句是這樣講的：「佛不持戒，佛不犯戒，佛無持犯。」到下面時再解，那下面一句：「心性本空，亦非垢淨諸法，無修無證，無因無果。」

我們現在第一次是用《金剛經》來證明這個論，現在我們用《心經》來證明這個論。

163

心性本空就是《心經》經曰“諸法空相”。亦非垢淨諸法，經曰“不垢不淨”。無修無證，經曰“不增不減”。無因無果，經曰“不生不滅”。現在我們來詳細解釋這一句“無因無果”。

你們或許會問，那師父啊！佛教的第一個重要的定律，科學有科學的定律，邏輯有邏輯的定律，數學有數學的定律，佛教的三大定律，第一個定律，不是因果定律嗎？為什麼這裡說無因無果呢？這個就關係到以前我們講過的“不落因果”、“不昧因果”的這個問題了。

對！佛教的第一個定律是因果定律。但是，這裡說的是佛教第二個重要的定律，“不生不滅”的定律。就是講這個佛性是不生不滅，不垢不淨，不增不減，不在因果裡面的。啊！這個道理，謝謝洪師姊的先生王阿闍黎，他給我們印出的講義，後面附上了蓮花生大師作的〈直指覺性赤見自解〉，和達摩祖師東西相會。

我發現到怎麼會和達摩祖師講的道理一模一樣呢？我們知道〈大圓滿見〉，在人間第一個弘揚的名字叫極喜金剛。極喜金剛就是在現在阿富汗、孟加拉那裡的人，傳揚這個佛性不在因果裡面的時候，這個消息傳到當時最高的學府那蘭陀大學的時候，所有的幾萬個法師都召集來開一個會議。不得了，現在有一個邪說的佛法出現，他說佛性不在因果裡面，我們要把這種邪魔外道要破除。我們要選我們當中最有智慧，最聰明的人，對經教最了解的人來和

他辯論，把他攝服。

大家開了會了，派誰去呢？派當時最聰明，最有學問，這個人叫文殊知識。（哦！這種外道，這種邪說，怎麼得了！難怪達摩祖師六次被人下毒，要毒死他。最後一次達摩祖師講：「好！我滿你的願！你要我死，我甘願服毒。」）好！文殊知識他就去了，一去到那裡，不要講去和人辯論，一近到那個法師的面前，他連講話的能力都喪失了，一個字都講不出來了，即刻請求懺悔、皈依，變成〈大圓滿〉第二代的祖師。

第三代的祖師是誰呢？〈大圓滿〉是自然智見。希利森哈是五台山上的和尚，是蓮花生大師的師父。蓮花生大師曾來中國五台山學佛法，西藏的十二輪迴圖不是六道輪迴，是十二生肖，那是中國人的風水八卦，他學去了。那蓮花生大師，據現在人的考證，根本就是我們中國人，是黃帝時候搬遷到那裡去。再考證上去，連釋迦牟尼佛都是我們中國人的子孫。那這一種呢！就是講禪宗是超因果之佛性。各宗呢？還須運用勤修取捨，以漸修爲宗，不用自然智，不出因果生死的樊籠。

禪宗猶如虛空之體性，無始本有。〈心體續〉中講曰：「先前如何？後如何？現在如何？將來如何？無有變異之法性，自性任運無爲法。」這個就是講：「心性自然智無尋思伺察，離因果緣起，超有無取捨，越精勤造作。」下面這一句「佛不持戒」這裡有一句漏掉了，「佛

165

不犯戒」，那再加上面一行「佛不持犯」。佛爲什麼不持戒呢？佛爲什麼不犯戒呢？佛無持犯嘛！爲什麼呢？

下面講了「佛不修善，佛不造惡，佛無善惡。」古代的文字漏掉很多。我們要把它加上「佛無善惡。」佛他爲什麼不持戒呢？他根本就沒有善惡嘛！持什麼戒呢？等於人問禪宗的師父：爲什麼你不持戒？因爲他不知好歹。「佛不精進，佛不懈怠，佛無精懈。」其實它這裡漏掉好多，因爲它這裡講六波羅蜜，應該布施，忍辱，持戒，精進，禪定。講到禪定：佛不入定，佛不出定，佛無出入；還有講到智慧：佛不智慧，佛不愚癡，佛不智愚。

在佛的本身是不須要六度波羅蜜的。那你們講那你這麼辛苦，佛這麼辛苦，那爲什麼講六波羅蜜給我們聽呢？老實講一句，這是佛爲我們講的，佛自己不需要六度波羅蜜的。這裡講了，「佛是無作人。」我們要知道，我們讀經論，不要只在文字上轉，裡面文字後面有深的意思，你要知道佛是無作人，那我們說佛是什麼東西都不做了，那就坐在那裡吃閒飯，等人供養，等人讚美吧！佛是這樣的人嗎？不！

佛是無作人是什麼意思呢？佛不做我們的事，我們一天到晚做的這些事，佛一點都不做的，佛做的都是佛事，我們做的都是俗事，佛自己不做什麼的。佛做什麼都是爲眾生而做，因爲眾生有病，佛先病，因爲眾生痛苦，佛先痛苦，眾生有殺身成仁，捨身取義，佛有捨肉

餵鷹，捨身餵虎，眾生要父慈子孝，佛就訂戒律，要供養父母，如果你供佛，不知道要供養父母，佛講你是最大的惡人，堂上的雙親，就是你最好的佛陀。

這裡還有：佛做了任何的事之後，他不認為是自己做的，他不會講這是我佛做的，我多偉大，沒有。這裡講一個比喻，日本有一個白隱禪師，很有名的，但是有一天，他在寺院，有一個虔誠佛教徒的父母來指控他，他說：「白隱師父我看錯人了，我的女兒講，再三的拷問才講出來，原來你是她肚子裡小孩的爸爸。」白隱禪師講：「喔！是這樣嗎？」他就離開這個寺院，就住在旁邊一個小屋裡面，到這個小孩出世了，那個爸爸媽媽把那個小孩抱來，往白隱禪師面前一丟：「你生的小孩，你照顧。」

這個禪師怎麼辦呢？天天到鄰居家去打門，謝謝你布施尿片，謝謝你布施豆粉，謝謝你布施小孩吃的東西，扶養了三年。但是這個時候，這個女小孩忍不住了，哭了，她對爸爸媽媽講，不是師父，爸爸媽媽我冤枉他了，是賣魚攤上的青年。哦！那就對不起師父了，又來向師父懺悔，把小孩領回去，白隱禪師一點沒有講什麼。

「哦！是這樣的嗎？」這就是佛，他做什麼都沒有講，這是我做的，我有什麼了不起。「但有住著心見，佛即不許也。」，上面講「但有住著一心一能一解一見，佛都不許。」這裡講更加重了，那語氣更加重了：「佛即不許。」所以當我每次執著心一生起的時候，我馬上舉

起文殊師利的智慧劍，斬！釋懸智，「但有著住心見，佛即不許。」斬！即刻斬！不要說我晚上打坐時再來反省，哦！這些都是佛即不許的，不要做。那已經遲了，那是「賊去遠矣，過後張弓。」，那是沒有用的。

我不願浪費大家寶貴的時間，再解一句：「佛不是佛，莫作佛解。」哦！這個難解了。怎麼講佛不是佛呢？這個頭先講，佛是無作人，是沒有自己的作為。他是以眾生之作為而作為，以天地的作為而作為，一有作意便失真。你一有裝模作樣作意，便不是真的了，不是真人。普通也說不要做作。所以我們學太極拳，你一有作意，一有裝模作樣，就不是太極拳了。「佛不是佛。」我們知道，名、實這兩個你要會分，一個是名詞，一個是實際。

如果我講火，火是一個名詞，我一天到晚講火，但是我的嘴裡不會燒起來，它是一個名詞嘛！所以你光是講這個佛，它是一個名詞，並不是真正的佛。「佛無定相」你不要把佛限制在你認為的三頭六臂，或者丈六金身佛，沒有一定的相貌的。根據你，你把他當媽媽，他就變成觀音菩薩出來了。你把他當將軍，他就變成韋陀菩薩出來了，沒有定相的。

要破佛執，很多人拜佛被佛綁，拜法被法綁，拜師父被師父綁。而且你不要把那個佛像當做佛，最重要的是在這裡，佛相是木頭、泥、金子做的，它不是佛。那佛在那裡？佛是你的心啊，你不要心外求佛。所以爲了要破除這種執著，所以要講佛不是佛。「須知有佛元非佛，

能會無佛始近佛，且從佛生觀有相，直到先佛未生時。」第一個佛是威音那佛，威音那佛未生前是那個佛？

最後一個故事是這樣講的，有一個禪師，鼎鼎大名的禪師，他看到有一個學人，來到他的面前的時候，他就問他：「你看我是佛嗎？」那個學生回答講：「我看你不是佛。」「你看我是魔嗎？」那個學生講：「我看你不是魔。」「那既然不是佛也不是魔，那你看我是什麼？」我們要留心聽，這個學生回答：「如果我看你像一個什麼東西，那就沒有什麼了不起。」

這樣一來那個禪師馬上從他的坐位站起來，我在這裡二十年來釣魚，釣大魚都沒有打到一個，到今天才打到一個真正的佛子。沒有一個人二十年來能講出這樣的一句話。下面的寶貴東西還很多，但是因為時間關係，如果大家有興趣，以後大家再來研究。但是不來研究也沒有關係，在家裡研究也是很好，就不用駕車這麼遠，這麼辛苦的來，因為這些東西這裡都講得很清楚了。謝謝大家！迴向：

願以此功德，普及於一切。我等與眾生，皆共成佛道！

第十講：2003年02月13日

達摩血脈論 懸智法師講解

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

謝謝大家，我們先看第一句：「若不見此義。」用我小孩的口語來解，「若」就是如果，我們不見，見當然不是講我們眼睛看見，是了解的意思。我們學英文，有一種中國人的口頭語，我們中國人「民以食爲先」吃東西最重要吧！看到人都是講：「你吃過飯沒有？」英文裡面從來沒有這句話的。看到人家問人家吃過飯沒有？如果一個女小孩，你碰到她：「你說你吃過飯沒有？」她會錯解了，喔！可能你要請我吃飯吧！否則你不會講這種話。她看你沒有任何動作，她也會懷疑起來了，怎麼你不請我吃飯，又問我吃過飯沒有呢？

還有呢？中國人看到你「很久不見！」現在我們就用英文翻起來，Long time no see。「Long time no see！」剛剛出來的時候，外國人很氣。英國人說這種不合文法的句子，你們中國人亂造英文。但是情勢比人強，很多中國人都這樣講，外國人要做中國人的生意，也是 Long time no see—英國人沒有辦法，就只有把它算作成語了。Long time no see—這個見是沒有看見。

英文裡面這個見還有第二個意思，我常常聽見「Yes— I see.」那不是看見的意思，那是「I understand.」我明白。我明白，並不是我眼睛看見。「若不見此義。」若你不明白上面的道理，用我小孩的話來解，那上面的道理是講得很多了，你能不能捉住它的中心？捉住它主題？我現在幫大家複習一下，總結一下。

171

達摩四個論：第一個論的主題是觀心，過幾天是元宵佳節，每個人都要去觀燈。賞燈，172吃，喝，玩，樂，那都是俗人世界上，人做的東西。但是我們當中有幾個真正的修行人，我很佩服他們，也很敬仰他們，就是莉莉，洪師姊，白師姊，還有其他的人，約好去觀心。到農場裡面去觀那個心。其實觀燈，那個燈在那裡？燈就是你的心要產生光明，所以他們是真正的修行人。

第二部論，它的中心思想在那裡呢？破相，講得很明白。什麼叫造寺院？什麼叫造佛像？什麼叫點燈？什麼叫點香？什麼叫拜佛？如果你是有心的人，不要講，自己都明白了。

第三個論，他講的什麼道理？「直指人心」、「前佛後佛唯傳此心」就是這個論的主題。下邊那個〈悟性論〉就是「見性成佛」。觀心、破相、直指人心、見性成佛，是四個論最重要的道理。如果你不明瞭這種道理，這裡講「一切時中」在時間裡面，「一切處處」在空間裡面，用英文來解就是 Time & Space，你在任何時間裡面、任何地方裡面，怎麼樣呢？「皆是不了本心。」你沒有知道你的本來面目，你不知道你的心的原態。

那下面指出兩個最大的錯誤：「若不見性」就是你不了解你的本來的面目，這個見不是一定要眼睛看見，是用你的心眼去看見，不是用你的肉眼去看。「一切時中擬作無作想」哦！好多人把佛法搞錯了，他認爲佛法是叫人不要想東西。「一切時中擬作無作想。」佛法不是叫人

不要想東西，如果你不想東西，而變成了木頭、石頭，那禪宗有什麼寶貴呢？那你變成一個木頭人、石頭人，那有什麼用呢？

我們用《六祖壇經》的例子來證明。有一個徒弟去見六祖的時候說：「我的師父真棒喔！」六祖問：「謝謝你介紹一下，你師父的棒，是怎麼樣呢？」可以介紹給我們聽嗎？可以啊！當然啦！我師父叫臥輪，」臥輪有技倆「，有技倆就是有技術，」能斷百思想「，能夠斷百思想，各種百思想他都能斷。慧能一聽，說：「沒有見性。」「我沒有本事，但是我講四句給你聽。」」慧能無技倆「，我沒有本事，」不斷百思想「，我不斷什麼百思想的，所以你打坐的時候，不是什麼都不想哦！剛剛學的人，你可以叫他斷妄想，啊！你不要胡思亂想。

如果你以為斷妄想是究竟法，錯的不得了了。如果你這樣子做了，你這樣認為，下面法官給你判罪了，你是什麼人，你看，」是大罪「。啊呀！罪人已經不得了了，還加一個大字。上面有一個也是講到，」大罪人「。這論文到這裡是第二次講到，」大罪人「。第一個大罪人就是說誑他一切眾生，用佛法來欺騙一切的眾生，這種人是「大罪人」。在這裡呢？「一切時中擬作無妄想，是大罪人。」訂了兩個罪名是癡人。癡是傻瓜啦！那麼有什麼結果呢？「落無記空中」。

我們打坐有三個毛病，最厲害的，你要能夠把它去掉，第一個是「掉舉」，第二個是

173

「昏沈」，第三個就是「無記」。這三個病你不去掉，你打坐入靜、入定根本不可能。那什麼初禪，二禪，三禪，那更不用講了。無記空中，會變成怎麼樣呢？「昏人如醉人，不辨好惡。」好像喝（吃）了酒的人昏了，好也不知道，壞也不知道。

「若擬修無作法。」你要想修無為法，上面不是講了嗎？佛是無作人，你要想修無作法，首要的條件「先須見性。」見了性之後呢？「然後息緣慮。」這裡的意思很深，如果你對修行沒有一點認識，你根本不會解。我們普通叫人家：休去，休去，息去，息去，你要休息，休息在什麼地方？休息在什麼東西上面？你都不知道，你叫人家休息，息去，那不是空話？要息在什麼地方？休在什麼地方？要休息在佛性的上面。「若擬修無作法。」要先見到你的佛性，然後修息在你的佛性上，你自然就沒有妄想了。

如果你不懂得這種道理，那你是大罪人，是癡人，落無記空中，昏昏如醉人，不辨好惡。就是說要住在自性中，要應無所住而生其心。有的人自己不知道自己吃幾碗飯，也不可憐自己，他說：「我行住坐臥都是修行。」但是我說：「你行住坐臥都是造業。」為什麼呢？他根本就沒有見性，也不知道住在心的裡面，才能行住坐臥是分分鐘就是修行。

你沒有見性，你又不知道住在佛性的裡面，你講你行住坐臥都是修行，那在我們講那你是行住坐臥都是造業。不要講普通人這樣亂講哦！那是太不自量力，不知天高地厚，也不知

道自己吃幾碗飯的人這樣講啊！就是一個真正見性的人，真正能住在佛性裡面行住坐臥的人，他還要提防，一個不小心，就會出體。

所以白師姊那天和我來講這三個口訣：「不可以有缺陷處，不可以有凹凸處，不可以有斷續處。」這三個口訣好厲害。什麼叫不可以有缺陷處呢？你的心靈是一個圓球，什麼時候你失去慈悲，失去智慧，它那個球就偏到裡面去了，就扁了，缺陷了，什麼叫不可以有凹凸處呢？你一發脾氣，一貪心，一恨人，你的那個心球，馬上一凸，凸出一個東西出來，膨脹起來，所以有的人講怒髮沖冠，你一發脾氣，頭髮就豎起來了，不是凸出來了嘛！

還有不可以有斷續處，你在諸佛的法流光中，你不能有一分鐘和他斷流的，一斷流，你就不在佛性裡面了。所以行住坐臥都在修行裡面，那談何容易啊！很多人都不會解，那「若不見性得成佛道，無有是處。」我們謝謝洪師姊，這個書都是他先生寄來，以前他印這些紙，他是一個有心的人，要幫助大家。我們真是要好寶貴，真是要謝謝他。這張紙就是這一頁裡，我們講經有四種方法，可以來講，譬如說我們做老師的，知道怎麼樣用方法來教小孩。

我們解佛經呢？第一種是訓詁式，訓詁式就是解那個字。如 see，它的意思是 understand，see 是明白的意思，這是訓詁式。第二種是科判式，觀心論裡面我把它分做達摩祖師有四行，那四行呢？報冤行，無求行……把它分出來。第三個叫勾提式，把它的綱領提出來，如三

175

民主義，民主，民生……我把它提出來，達摩祖師破相論講的什麼？我把它提出來，這三個都是很容易講，第四個點睛式，點睛就是點眼，這種解經很難哦！

什麼叫點眼呢？講這個點眼的重要，以前有一個人，他專門畫龍，但是他眼睛不畫的，眼睛是最後畫的。有一天他畫的一條龍，機會來了，馬上把那個筆一點，點睛，那個龍破壁飛去，那個龍馬上變成活的，從牆壁飛出去。還有張大千，畫人從來不畫眼睛的，他最後那個靈感來了，才把它點上去。

眼睛是傳神，我們普通人講那是靈魂的窗子，香港在沙田有個齋館有一副呂祖的畫相，那個主人和我講：「師父！這一幅呂祖的畫相，它的奇妙在什麼地方？」我說：「我沒有發現，謝謝你跟我講。」他說：「師父，這幅畫很難啊！你站在任何的角度，你在那裡看的時候，呂祖的眼睛都是看著你。」哦！這不容易！

所以我們現在用點眼的方式，把這一篇文點它的眼睛出來，它的眼睛在那裡？一個人說他見性了，開悟了，但是臉上沒有字，我們不知道。但是一個人開悟，也不是我講我開悟了，那就開悟了，那有沒有標準呢？一個人開悟，他的身上有什麼特質？他的品格有什麼讓我們看出來他是一個開悟的人呢？在這點我們把它點出來，就是用這一篇，第一句是自在人，自在兩個字。下面講無作人，無作，第三個，但有住著，佛都不許，是不住。第四個，息慮，

你要休息，休息在什麼地方？休息在佛性上面。這四個東西就是我們今天的點眼：自在，無作，不住，息慮。

自在，就是我們講的口訣“空”；不住，無作，就是我們講的口訣“通”，就是自然；息慮就是“鬆”，就是自安。講是很容易，但是你要做到，不容易啊！這都是功夫的話，你聽很容易，你能夠做到自在，要處處自在，時時自在。那自然呢？有為自然，無為自然。那自安呢？事事自安，境界自安。你要能做到這六個東西，你就是講：「我沒有開悟。」中國人的謙虛，沒有一個祖師自己講我開悟的，但是我們從這幾個方面能看到他，能做到這樣的！他不講開悟，我都要向他頂禮，他是表現開悟人的性格，都從他的身上流露出來。

這是講的第一個人犯的大錯誤，打坐，不是不想東西。第二個「有人撥無因果。」我在這裡勸大家，如果你有機會講這篇文章的時候，上面這個講的無因無果，和這裡「有人撥無因果。」要連在一起講。我都懊悔把它分開，這樣會叫人誤解，以為禪宗是沒有因果的，其實禪宗最重的就是因果。如果有人撥無因果，沒有因果，那你上面不是講無因無果嗎？你要知道這兩個東西，它的範圍，它的地位是不同的，無因無果是在佛性裡面來講的，有因有果是在三界裡面來講的。

也有人時常來問我：「師父啊！有人講風水很厲害，你講這個風水，對我有沒有影響。」

177

我說：「可以對你沒有影響，也可以對你有很大的影響。」「那師父，這要怎麼解？」如果178你能跳出三界外，不在五行中，什麼風水，天魔外道都沒有辦法你。如果你在貪瞋癡裡面，你在三界裡面，不要講風水，一個小鬼都可以捉弄你。因果定律，科學家也講重量的定律，牛頓的東西，人家認為是天經地義，但是現在拿到太空裡面去，一點用處都沒有，在太空裡面的重量，它的時間，你用牛頓的理論來算，那科學家笑你了，那就撞板了，那個定律在太空裡面完全失效的。

在太空裡面根本就沒有重量的，這種因果在三界裡面一點不能動的。就是牛頓定律，你現在地球上，你能免除地球吸力嗎？你到太空才能免除地心引力，但是你在佛性裡面，你用因果的東西來解佛性，佛性是超出因果，不但超出因果，而且能輾轉因果，把因果能倒過來轉，化果為因，化因為果。如果你不是佛性裡面的人，你想要不背因果，不是不報，時辰未到，所以這兩個要連在一起講，就是這個意思。

「熾然作惡業，妄言本空，作惡無過。」就是〈唯物論〉啊！那裡有靈魂？那裡有佛菩薩，人死了，就沒有了嘛！欺人家，騙人家，強人家，你是羊，我是老虎，應該吃你的，吃掉你，我快樂。死了就沒有了嘛！趕快去吃喝玩樂，這種人，他的結果是什麼？上面這個結果你打坐的時候，不想東西，那還沒有關係，這個結果雖然很大，是個大罪人，但是你不過是落在無記空中，不辨善惡，這是你的果，但是這裡的果就不得了了。

師兄師姊，你們要知道，「如此之人」怎麼樣？「墮無間黑暗地獄，永無出期。」喔！那不得了，這個地獄，無間地獄，陳桂炎太太芬姐講她拜〈梁皇〉，裡面講有種罪，〈梁皇寶懺〉裡面有講，一到無間地獄裡面去，哦！那到幾時才能出來。我們在那裡念，念到兩個膝蓋痛得不得了，趕快出地獄啊！師父，趕快出地獄，好痛啊！很長哪！才念得出來。

「若是智人，不應作如是見解。」如果你是一個智慧的人，你千萬不要和人家講沒有因果，你要小心啊！我們用「正一反來講，「若不見此義，一切時中，一切處處，皆是不了本心。」這是第一個若。「若不見性，一切時中擬作無作想，是大罪人。」這是第二個若。「若擬修無作法，先須見性。」這是第三個若。「若不見性得成佛道，無有是處。」這是第四個若。「若是智人，不應作如是見解。」這是第五個若。就是五個「」，但是我們把它反過來講，反過來怎麼講呢？「若見此義，一切時中，一切處處，皆是了本心。」「若見性，一切時中不作無作想。」「若修無作法，先須見性。」「若見性得成佛道。」「若不是智慧的人，他會作這樣的想。」你可以一反一正來讀這個文句。

我們下面看這一句，這一個徒弟聽達摩祖師講就有問題了，當然啦，師父們講經我們會，有疑問或者是不了解，那就問了。「問曰：既若施為運動，一切時中皆是本心，色身無常之時，云何不見本心？答曰：本心常現前，汝自不見。」這個徒弟講，那你既然講本性，那本性在那裡呢？在頭裡邊？在心臟裡面？在腳裡邊？在那裡呢？吳師姊的女兒當醫生，我們叫她179

小醫生，好純潔的一個小女孩，你看到她，你不覺得她是一個醫生。我說你做手術，找到180人家的心了沒有？她說心不是在心臟裡面，沒有找到，是不是在頭裡面，沒有找到。那心在那裡呢？

「既若施為運動。」你能夠講話不能講話，你能夠舉手不能舉手？當然啦！一個人如果不能講話，不能舉手，那他不是死人了嗎？你能講話能舉手那個就是你的心，心雖然看不見。但是我們從它的動作上面，作用上面，知道它是心的功用，所以你講話，你走路。有的人講，我走幾步就開悟了，那是最淺的道理，這裡講得很明白了嘛！一走路一運動，那就是你的心嘛！那有什麼了不起。那我死了的時候，怎麼沒有找到呢？

達摩祖師講，你不要講死的時候，你現在「本心常現前，汝自不見。」常常現在你的面前，但是你自己不明白。那這裡講一個故事，有一個師父開示：習學謂之間。我們學東西，或者你現在聽我講話，聞了嘛！我聽到你講話了嘛！就聞了。「絕學謂之鄰」絕學就是我畢業了，或者你們的小孩大學畢業了。「過此二者，有學，有不學。」但是我不是學，也不是不學，超過這兩個東西，「是為真過」是真正的超越，其實就是有無，有也沒有，無也沒有，我在有無之上的叫做超越。剛剛講到這裡，一個和尚起來問，各位師兄師姊，我們現在講經很容易，沒有人找你麻煩，如像在慈明寺，有的法師也有人找他的麻煩，當場也有人在叉住他，問住他。

在上海你講經不容易，隨時都有人出來問住你，你答不了，就要下來，不要講我們，太虛大師講經，講到要緊的時候，下面有一個法師：「哈哈！」太虛大師馬上從法座上下來，跪下來，「老法師！求你慈悲，我有什麼講錯了。」現在我們講經講錯了，也沒有人講你，講對了，也沒有人知道。這個法師這麼一講，那個和尚馬上出來了，「如何是真過？」你說也學也不學，我兩個都超過了真過？如何是真過？那你解什麼是真過？

那個法師的名字叫禾山，禾山是一個山的名字，我們中國人，師父我們不喜歡叫他的名字，為什麼呢？我們叫他的名字不尊敬，小輩不能直呼其名。如蔣介石他名字叫中正，沒人叫他蔣中正，都是叫他蔣介石的；毛澤東的名字叫毛潤之，但是沒人叫他毛潤之，都是叫他毛澤東，不敢直呼其名。孫中山他的名字叫孫文。

但是這一個師父我們不叫他名字，用這山的名字做他的名字叫禾山。他說：「禾山解打鼓？」我知道打鼓咚咚咚咚，不要以為打鼓容易，日本人表演打鼓，韓國人表演打鼓，不容易。打鼓要打得好，打得風雨雷電，呼呼……是風；到雨的時候，噼哩啪拉；雷，隆隆隆隆。

這四種聲音要打出來不容易，好的師父才能打得出來。不容易！尤其打鐘一百零八下，你不能打妄想。在日月潭玄奘寺打鐘，一百零八下，南無清涼山金色界大智文殊師利菩薩

（唱誦）喏！第二天老總統：「佛教會長你來，這和尚打鐘打錯了，他打一下，我數一下，182不是一百零八下。」你看，你那和尚的臉丟到那裡去哦！

他說：「禾山解打鼓」我明白打鼓，什麼意思？你會打鼓，什麼人叫你打鼓？你這個手會動，就是你佛性在裡面才會叫你打鼓嘛！不是佛性，你怎麼會打鼓，超過有無。這個很有名，「禾山解打鼓」；第二個又問了：「如何是真諦？」佛教裡面講來講去就是二諦，真諦、俗諦。像西藏人都笑我們中國人：「你們中國人啊呀！佛教光是講真諦、俗諦，我們西藏人都嫌多了，你們中國人還加一個中諦，空、假、中。」

什麼是真諦？什麼是真正的道理呢？那個禾山云：「禾山解打鼓。」什麼是真正的道理？我能打鼓就是佛性，佛性就是真正的道理，看那個徒弟的智慧聰明能不能了解？他還不了解，還追問，他不放過，再追問：「即心即佛即不問」即心即佛即不問，這是有：「如何是非心非佛？」這裡有時講即心即佛，有時講沒有心沒有佛，那你不是搞胡塗嗎？其實這裡一個是講有，一個是講無，佛法不在有無裡面，所以佛性不在因果裡面。既然即心是佛，我現在問你：「如何是非心非佛？」師父講：「禾山解打鼓。」不是一樣，他那個是萬靈丹、八卦丹，什麼病都是一個藥，好像基督教什麼病都是一個十字架。

他又問了：「向上人來時。」什麼是向上人來時？就是要超生了死的，真正要求開悟的人，

來到這的時候，你這個師父如何接，你怎麼教導他，怎麼能教他開悟，怎麼能叫他了解佛性？又是「禾山解打鼓」。下面那個師父解，像你這樣作把戲，多得很，「象骨老師轉毬」象骨老師是誰呢？就是雪峰。有一次在這麼多的徒弟面前，他拋了三個木球，好像現在打保齡球一樣，打了三個，這個師父搞得什麼把戲？什麼意思？其實和禾山解打鼓一樣的意思，這裡就是施爲運動，一切時中皆是本心。

但是下面他還不明了，他還繼續來問，我們不怕人家來問，你問得愈多愈好。要解得你愈明白愈好，他說：「心既現在。」不是見在，「何故不見？」明明解釋我拋了三個保齡球出來了，已經表明說，我能夠拋這個球，就是佛性叫我拋的嘛！你還是不知道，你還是問：「心既現在，何故不見？」怎麼看不到？那這個師父沒有辦法了，這個師父怎麼樣呢？師父怎麼講呢？另外一個辦法來講了：「汝曾作夢否？」我們講什麼東西都是你心變出來的，人家不相信，那個圓瑛老法師在北京講經的時候：「一切唯心造。」好！一個北京大學的學生問他：「老法師你講一切唯心造？」「對呀！」是，「那請你變一個麵包來給我吃吃。」

老法師想啊！「你這個問題不容易答。」「是呀！一切唯心造，變個麵包我們就不要辛辛苦了嘛！」「那就明天回答你吧！」「好，明天回答。」那怎麼回答呢？哦！他想到了。趙子昂畫馬，畫一百匹馬，每個馬的姿勢不同，到了九十九匹，還剩最後一匹，沒有辦法畫了。因爲那個樣子都畫過了，苦得不得了，就在床上，兩手兩腳就向天，在那裡想，他的老婆到

183

房間裡一看，哦！她昏了，跌到地下去，他馬上問：「老婆什麼事？」「我看到床上有一匹馬四腳朝天，睡在床上。」，哦！趕快第一百匹的馬就是四腳朝天的，爲什麼！她的老婆看到他是一匹馬？他就回答那個大學生，「這不是唯心所造嗎？」很多。

李廣射虎明明是個石頭，他當做老虎一箭射去，箭就穿到石頭裡面去，等到他知道是石頭了，再射，射不進去了，這不是一切唯心造嗎？那在夢中你變出來的什麼山河大地，男小孩夢到女小孩談愛情，談得很高興，一醒，喔！原來是個夢。所有的夢，我最可恨的，我明明拿到黃金，但是醒來，沒有了。如果夢中拿到黃金，醒來也有黃金，那不就好了嘛！就證明一切都是你心變的，沒有用夢來證明，人不信的。「是，我曾作夢。」問曰：「汝作夢之時，是汝本身否？」你作夢的時候是不是你自己？「答：是本身。」再問你：「汝言語施為運動與汝別不別？」你講話，你吃東西，你跑路和你是兩個人還是一個人呢？「不別。」師曰：「既若不別，即此身是汝本法身，即此法是汝本心。」

所以永嘉大師開悟的時候，寫出來的〈證道歌〉：「幻化空身即法身。」把這裡的道理講出來，我們的身體就是法身，這個法身就是我們的本心。下面把這裡的道理講出來，我們的身體就是法身，這個法身就是我們的本心。下面「此心從無始曠大劫來，與如今不別。」你的身體有生死，但是你的心是沒有生死的。「未曾有生死，不生不滅。」那這裡的生死，我們人都有生死，我們學書法，行楷隸篆，我到學行書的時候，都用〈蘭亭序〉，王羲之寫的，

裡面有一句話，「生死亦大矣！」

《法華經》說：「佛爲一大事因緣出現於世。」人講一大事因緣，什麼大事？就是生死大事。爲了解決這個生死問題，釋迦牟尼發心出家，在我們人來講，他是天下最大的傻瓜，這麼好的享受你不要，你要去吃苦頭。他是爲我們解決這個問題，所以佛教是一個了生死的門頭。

有一個人就來請教這個禪師了：「生死事大，無常迅速，請師父教我，了生死法。」這個很對呀！但是給那個禪師劈頭一棒，老僧這裡無生死，你要了生死，我這裡沒有生死的，這是什麼意思？你是站在凡人的立場地位，三界裡面有生死。但是我的佛性裡面是沒有生死的，你要了生死，我這裡沒有生死可了，不要講沒有生死可了，連佛也沒有可成。

有一個日本小孩，他小的時候，讀中國的四書五經，讀到「在明明德」，他問先生：「什麼叫明德？明德是什麼東西？」先生講：「在明明德，我沒有辦法解答你明德，什麼東西叫明德呢？或者你去請教禪師，他會教你吧！」問很多禪師也沒有什麼結果，他就自己在山上面修行，修修修，有一天，他的心裡忽然流出一句話來，「無生」，他明白了。

明德是什麼？明德就是無生，所以他從此以後，很有名的日本禪師，任何的開示他都是一句「無生，無生」，外國人把它當做寶貝，把他印的書上面寫著「Unborn, Unborn」。

185

「。他以為了不起，但是在中國人來講，沒有到家。中國人的體驗，生生不息」，這個生¹⁸⁶死的源頭不是無生，是生生不息的。所以他光是得到一個無生，他是學到一半。

這裡「未曾有生死，不生不滅，不增不減，不垢不淨，不好不惡，不來不去，亦無是非，亦無男女相。」（中論）是八不：不生不滅，不來不去，不常不斷，不一不異，八不。《心經》是六不：不生不滅，不垢不淨，不增不減。這裡不止了，「不生不滅，不增不減，不垢不淨，不好不惡，不來不去。」五個了，不但不，還有無，「亦無是非，亦無男女相，亦無僧俗老少，無聖無凡，亦無佛，亦無眾生，亦無修證，亦無因果，亦無筋力，亦無相貌，猶如虛空，取不得，捨不得。」

我們今天講到這裡，下面那個是第三關的啦！就是能出神了，「亦無男女相」講個笑話給大家聽，白師姊聽這個故事聽了好幾次了。有一個師父登位了，講《金剛經》了，她說：「無人相，無我相，無眾生相，無壽者相，大道無男女。」什麼男人，女人，大道裡面沒有什麼男人女人。好！那個和尚馬上站：「師父！你講大道無男女，請你和老僧一起睡覺。」那個女師父沒有辦法答：「請你與老僧同睡一張床，你講大道無男女嘛！」這個女師父氣的不得了，三年了吐血了，答不出來，是呀！我講大道無男女，那人家講我怎麼辦呢？

禪宗有時是要人命的，那個師父知道，可憐她來了：「沒有關係，我來講，你作問。」好！

那個老師父登坐了：「無人相，無我相，無眾生相，無壽者相，大道無男女。」女師父就起來問，那請你與老僧同睡一張床。那老僧答：「母子同床又無礙，母子同床又何妨！」那個女師父即刻心病還須心藥醫，病就好了，今天就講到這裡，下次請請早了。迴向：願以此功德，普及於一切。我等與眾生，皆共成佛道！

第十一講·2003年02月20日

187

達摩血脈論 懸智法師講解

188

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

各位要珍惜你來學習〈達摩四論〉的因緣，因為開講〈達磨四論〉的地方並不多，我們能碰到的是我們的福德因緣，是我們發真實修行心的感應。我的意思是要提醒大家珍惜學大法的因緣，「取法乎上，僅得乎中，取法乎中，僅得乎下。」所以學法一定要學大法，我和大家並沒有什麼，哪個是師父？哪個是徒弟？都是同學一起來學習的。

我們把論裡面的錯字，錯句都把它糾正過來，而且我和洪師姊要完成一個工作，就是把英文本的翻譯本的錯誤，要通知這一個小孩，這個小孩翻的是全世界發行的，他是美國人在台灣大學讀中文系的，他照本翻過去，連錯的他都翻過去了，外國人不知道，就會誤導，所以我們要通知他，你要到紐西蘭來學。

有一個叫 Peter 先生，很多人認識他，他也學打坐、太極拳，教人家太極拳，也和我們一起去打禪七。第一次他把牧牛圖印出來，派給大家看，他認為第一個叫尋牛，他認為那個牛不見了，我現在要去找它，他的英文本第一句翻的“The bull has lost。”說這個牛已經不見

了，我一看，我說這個翻譯大錯特錯，Bull是指佛性，”佛性是永遠沒有遺失的，應該這樣翻 “The bull has never lost. ”。

他一聽，這是我們大學問家翻的，你這個懸智 Master，你學英文只不過兩三天，我怎麼能信你呢？他是半信半疑。是的，我們懂禪理的人，個個都知道牛沒有失去，佛性是沒有人失去，但是他英文翻成 “Has lost. ”。還有怪的，他開一個 “CENTER ” 中心來教人家打坐，打太極拳，他用中文把它取名字叫 “未濟中心”。我一看說，不對，不對，未濟是八卦裡面的坎、離兩個卦，水火未成相交，我們才叫做 “未濟”。我說你這個名字一取，就表示你這個 “CENTER ” 不會成功的，”未濟“嘛！會閉門的。

我說，要把它叫做 “既濟”，水火相交兩個卦嘛！他也是半信半疑呀！他去找英文書了，不知道這個 Master 講得對不對。所以叫我講〈達摩四論〉的是智行師父，下面還有白師姊叫我講〈華嚴十玄門〉，還有三梅師姊叫我講《金光明最勝王經》，那我自己還有口訣及好多東西，那就慢慢來講。

我們今天看這個論文是這樣講的：「不生不滅，不增不減，不垢不淨，不好不惡，不來不去。」這幾句話好難了解，正如我們中國人的古代聖人講 “大道”。這個道是無形無相，無聲無臭，無大無小，無內無外，這個道理中國人老早就知道，但是很難明了。前幾天我在

189

睡覺的時候，睡到半夜，忽然心裡湧出一句話來對我講：「你的心，沒有貧窮，也沒有富貴。」我想對啊！錢是身外之物，那有什麼窮，什麼富呢？這樣一推，拿這理去一推，哦！那我的心那有什麼男，那有什麼女呢？那有什麼聖？那有什麼迷呢？所以呢！就少少地明白了這一個道理。

下面那句呢「猶如虛空，取不得，捨不得。」他是在講人的心啦！本來講一個心就可以了，因為你講佛教的關係，加一個佛字在上面。其實不須要加佛字的。不一定是限制在佛教裡面講，不過講佛教就要一個佛字了。常在人面前，無絲毫間隔，揮也揮不去，招也招不來。如像那個虛空，捉它也捉不著，要去捉它，空，那裡能捉？你要離開它，你根本就在這虛空裡面。那這就是我們中國人講的”道不可須臾離也，可離非道也，瞻之在前，忽焉在後，瞻之在後，忽焉在前“。

那下面這一個「山河石壁不能為礙；出沒往來，自在神通。」這個和上面講的不一样了，這個是禪宗的第三關境界，不容易做到。我們中國人講這叫”立法身“、”出神“，那這裡不是有嘛！「出沒往來，自在神通，透五蘊山，渡生死河，一切業拘此法身不得。」現在人把它叫做靈魂的太空旅遊，好多人會，你不要以為奇怪。上面不是講”不來不去“，這裡講”出沒往來“，那你不是互相矛盾嗎？自己反對自己嘛！你上面講”不來不去“，這裡講”出沒往來“。

上面講的是“真如”，這裡講的是“意生身”，這兩個你要分開來。”真如“是不來不去的，”意生身“是迅息萬里，有人都可以算出到美國需要幾秒鐘，到大陸需要幾秒鐘，到普陀山需要幾秒鐘。那出神的人，不知你們有沒有碰到過，我在這裡碰到好多個，第一個就是李鎮岩先生，不過他回台灣去了。第二個就是 Susan 師姊，她不但能夠出神，連他的兒子也可以，還有廖師姊也可以。我們每天在睡覺的時候，其實我們的光子體都有離開我們的肉體，但是我們不知道就是了。

「此心微妙難見，此心不同色相，此心是佛。人皆欲得見，於此光明中運手動足者。」前面講是“施為運動”，這裡更加清楚了，“運手動足”，你這個手一舉，你這個腳一走，其實就可以開悟了，你就知道這就是你本性的作用。那「如恆河沙」那我們每個人都會舉手動足啊！「及乎問者，總道不得。」及乎問到你，啊呀！我都不知道。所以孔子罕言天命。「猶如木人相似」問到你：「佛性在你身體裡面運作，你知道嗎？」「啊呀！我都不知道啊！好像木頭了。」「總是自己受用，因何不識？」

我現在詳細把這一句來解解好了，就可以解決台灣所有紛爭的難處，和他們的焦點在什麼地方，可以都化解。「總是自己受用，因何不識？」這個佛性就是我們的受用，你為什麼不知道呢？我們的受用，我們當然享用我們的生命，如果你沒有生命，你不能享受的。我們享用我們的生命，但是我先把它分出來，有凡夫的受用，聖人的受用，我受用到了生命，孔¹⁹¹

子、老子也是受用到了生命。但是每個人的境界就不同了，先從凡夫的受用來講，從粗的¹⁹²來講，我們受用的是五欲之樂，我們享受生命，享受這五種快樂。哪五種快樂？就是色、聲、香、味、觸，我們享受生命就是享受這五個東西。

但是從細的來講呢！是受用法，這個法就是講你享受到你的思想方面的，這是哲學家搞思想的人，才可以領會到。我們也可以一個現代的名詞，就是觀念的遊戲。玩電腦也是一個享受，也是一個受用。我們也可以講，他在玩符號的遊戲。這兩種受用，一個受用就是五欲之樂，就是色、聲、香、味、觸；一個受用就是玩觀念的遊戲，哲學的遊戲。這兩種受用是我們凡夫裡面的，在佛教裡面來講，不出六識的範圍。

我們的受用就在六識裡面，就是眼、耳、鼻、舌、身、意。那還有一種受用呢？就是深的受用，就是受用我。尼采很有名的哲學家，他有一句話，在大學裡面讀哲學的人都會知道“我思故我在”，你為什麼知道會有我呢？因為我會思想啊！這一個受用，在佛教講，佛教心理分析講是七識執八識見分爲我，而享受我執，就是欣賞我見，我自己欣賞我自己，我有一個我，這是凡夫。

現在我們來介紹聖人，聖人不起六識分別心，聖人不分什麼好啦！壞啦！苦啦！樂啦！顏回不享受世間上的快樂，顏子的樂趣在那裡？所以他不是在六識裡面，不是在分別心裡面，

不起七識我執心，沒有六識的分別，也沒有七識的我執心，毋意、毋必、毋故、毋我四種我，就能受用第八識。你只要沒有第六識的分別心，和第七識的我執心，馬上你發現到身體裡面第八識真如在運作，就是中國儒家講的，你體驗到，在你身體裡面有一個生生不息的大能。故守培大法師說：「此心唯一乘菩薩之所受用，凡夫二乘，雖具而不顯。」

爲什麼說菩薩之受用呢？就是聖人受用。我們凡夫不發現有這一個第八識在我們的身體裡面，你發菩提心，就是我們孔孟講的，你如果發起你的仁心，就非常快的體驗到它。你馬上就體驗到它，受用它，運用它。哦！這很重要，我再講一遍，是自己受用，爲何不知？我們受用有凡夫受用和聖人受用。凡夫受用從粗來講是受用五欲之樂，就是色、聲、香、味、觸；從細來講就是受用法，就是玩觀念遊戲，這兩種受用不出六識範圍，凡夫還有一種深的受用，那就是受用我，這種受用是七識執八識見分爲我，而享受我執，欣賞我見。

聖人不起六識分別心，不起七識我執心，就能受用到八識，體驗八識在你身中的運作。儒家中國人講你體驗到生生不息之大能，故守培大法師說：「此心唯大乘菩薩之所受用，凡夫二乘雖具而不顯。」爲什麼說菩薩之所用？你發菩提心，就非常快的體驗到它，受用它，運用它。這是一個很重要的理論的建立。這一個法，現在在台灣有人在教人，但是他以爲是獨得之祕，他以爲人家都不知道，只有他知道。其實，他還沒有出世，人家經典裡面老早就講明了，於此光明中運手動足者，總是自己受用，爲何不識呢？就是我們現在讀的〈達摩四

193

論〉早已講明，不過如果沒有人講解，你可能不能明白，更不用說能起修證入了。

194

所以我和白師姊講你沒有分別心，你沒有我執心，鬆、沈、行太極拳，他人講的經驗，什麼走幾步一回頭就開悟了，你一樣可以體驗到，並不出奇。你走，馬上就體驗到第八識，那並不出奇的啦。古來只有打禪七，沒有什麼打禪三、禪一的。因爲打禪七，因爲要打破第七識，才叫做打禪七。如果你叫打禪三，那是打第六識了，六識不是生死的根本，不是禪宗。打禪一那更加不對了，打禪一就是打倒阿賴耶識了，你打倒阿賴耶識就不能見性了。所以我們要正名叫打一天的禪七，打三天的禪七，而不能叫打禪三，打禪一。

那再用比喻「總是自己受用，因何不識？」那這一個老師怎麼教這一個學的明白這個道理呢？在禪宗裡面的教育方法有四個，趙州茶、雲明餅、德山棒、臨濟喝。棒喝打罵教育給日本人學去了，不是打就是罵。但是趙州呢？他的作風很平和，他不罵人也不打人，也不喝人，他都是很平平實實地把禪宗的道理講給你聽。

所以我喜歡他那一種作風，我不喜歡打呀！罵呀！那一種。你問什麼都是一下子香板打下來，你搞什麼都是一下子香板打下來。雖然可以成就人，但是給他打退的人好多，都給他打倒了。每個人來問他的時候，他先問你：「你吃過茶嗎？」如果你講：「我沒有吃。」「吃茶去。」如果你講，有的人來了「師父！我吃過茶了。」但是他也是：「吃茶去」。旁邊有一個

侍者，就是侍候老法師起居的就說：「師父啊！我不明白，那個人說『沒有吃茶』你叫他吃茶去，現在這個是吃了茶，你也是『吃茶去』。」趙州講：「你也吃茶去。」那爲什麼什麼都叫「吃茶去」呢？你吃茶去的時候，你的舌頭是不是碰到這個水，這個是不是你自己的受用，你因何不識呢？

我看台灣現在就是教到這裡，他不知道下面還有三個東西，不知道他會不會教？但是先講給大家聽，大家先知道這個路。趙州老人不是叫各各人都吃茶去喔！有一天又來了一個，「請問禪師，什麼是禪呢？」「你吃過茶嗎？」就是講吃茶，就是你自己的受用嘛！你吃過茶就知道道了嘛！你吃過茶嗎？現在台灣他們把它搞得什麼這杯茶不得了，很難吃哦！又是什麼貴重，稀奇古怪起來。

他講什麼「洗杯去！」洗你的杯去，因爲趙州禪師看到這一個人是個開悟的人，不要叫他去吃茶了，”洗杯去“是什麼？把你的悟跡掃除，不要裝作趾高氣昂，你看我開悟了。”洗杯去“，把你做到叫人不覺得你有出奇，你是和我們一樣，做出奇容易，做平凡難。一個女人扮得很漂亮很容易，你叫她扮得平淡很難，不著胭脂本風流，女性能這樣的很少，都要化粧去扮。

所以光是叫人吃茶去，而不叫人洗杯去呢！他的東西並不是禪宗，禪宗「法尙應捨，

195

何況非法。」法都要捨掉，何況是非法，佛講我四十九年沒有講過一句法，所以要叫你洗¹⁹⁶杯去，這是第二步。還有第三步，如果你是一個聰明透頂的禪徒，把禪宗的道理了解的很清楚，你會馬上到廚房裡面，如像我們的茶寮裡面，裝一杯茶來，「師父！請用茶。」哦！這個很少有一個徒弟這麼聰明的，這表示他能啓用，這是禪宗第三部大用現前，但是還沒有到”了悟“。

這裡講一個故事，當一個日本禪師，在外面出坡和徒弟很辛苦，當兩個人回到家裡休息的時候，那個師父自己先倒了一杯茶，咕嚕咕嚕先飲了，然後再倒一杯茶給徒弟，那個徒弟剛剛用手接的時候，那師父講：「森羅萬象總在這裡！」什麼叫”森羅萬象“？全部天地宇宙人生，就在這杯茶裡面。

所以台灣才有人講，啊呀！趙州茶不得了啊！你吃了就能開悟，你能吃，就表示你那個智慧高的不得了了。但是強中還有強中手，天外還有天外天，那個徒弟把他的茶碗拿來，往地上一摔：「森羅萬象在哪裡？」這是禪宗的徹底的了悟，那個師父沒有話講，不過輕描淡寫的講了一句：「可惜了一碗茶。」

講到這裡，你們可能還不是很了解，那我再講一個，不講中國人，講一個西方人見性經驗的描述，這是 Tom 英文書裡面的，中文翻成《禪的訓練方法與哲理》191 頁，是外國人親

身見證我見性的時候，得到什麼經驗，那是他講的啦！是照外國人的思想來講的，和我們中國人講的不大合配。

但是我們也可以知道一點見性的經驗的情況，他是這樣講的：「我取了一匙茶。」他取了一匙的茶，「送向口邊。」送到口邊來的時候，「我曾在那裡泡了一些燒餅，這匙溫暖的液體，連同其中的餅屑，剛剛碰到我的口蓋（邊）。」就是那一個茶和餅屑那些東西，用匙一碰，剛剛碰到我的口邊的時候呢？「就有一陣震顫透過我的全身。」馬上全身一震，「於是我停止動作。」這是外國人自己描述的，不一定是我們中國禪宗的開悟。

但是我們注意，他們解釋比中國人清楚，專注於此一正在發生的奇特變化。他以前沒有這樣的經驗，馬上來注意這種奇特的變化。「一陣奇妙的快感。」哇！全身的人好像心花怒放，快樂地不得了。「侵入了我的感官。」所以開悟的人會哈哈大笑就是這樣。「但它們都是個別的，互相分離著的，沒有發源的形跡。」這句話他講的沒有到家，不能講是個別分開的，而沒有源頭的，它的源頭在心那裡。

「接著，忽然之間，人生的盛衰對我漠不關情了！」什麼盛衰啦！人生有錢沒有錢，跟我一點關係都沒有了。等於夢中和我講的，你的心沒有貧窮，沒有富貴，它的災禍對我沒有毒害了，它的災禍都危害不到我了。「它的短暫對我顯得虛幻不實了。」他經驗到不生不

滅，身體的生滅這種短暫的東西，對我不生不滅是沒有關係的。「此一新的感覺對我產生了一種影響。」什麼影響呢？

以外國人的觀點來講「愛似一種寶貴的實質，充滿了我的全身。」他覺得全身都是愛，德蘭莎修女就是這樣的人，如果她不是這樣的人，她不能做出這樣的事。人家看到死人病人都沒有辦法醫了，把他丟到馬路上，她在馬路上走路看到，把他背回家。

如果你不是愛充滿全身，你能做到嗎？我們根本就不能做到。「正確一點說，此一實質並非在我裡面。」這種東西並非在我裡面，「它就是我自己。」沒有能所的分別，沒有兩個，我就是它，它就是它，就是一個，「我不再感到平庸，匆匆，無常了。」這是外國人打禪七時，講的見性的經驗。

如果我們能夠相信沒有一個人沒有心的，所以「天命之謂性（心）。」你相信你是有心，不過佛教是叫「性“，就是你的心，就在身中運作，你沒有心，你能講話，能聽東西嗎？如果你相信，你一相信，這種在禪宗叫“省悟“。我相信我有佛性，我相信心是在我的身中運作，由省悟而取得見性的經驗叫開悟。就是取得我剛才講的，那個西方人描述的經驗，那叫開悟。由開悟而到成熟，一開悟不是四處就去講道理給人家聽，不是啊！你沒有長養聖胎，沒在水邊林下，你的那個嬰兒，剛剛走出來還沒有成熟，就要做大人的事，不可能啦！

連六祖都要十五年在獵人隊裡。這種叫做大徹大悟，或者叫大用現前，這種是不容易。這是禪宗的第三關，由徹悟到了悟，古來這樣的人並不多，四關都能打破的，古來並不多。這裡再講一個故事，有一個黃檗禪師，鼎鼎大名的禪師，他在山上住茅蓬的時候，來了一個禪僧，他說：「你來的正好，你在這裡煮飯，做好了之後呢！我在山上工作，種樹，中午你吃好飯之後，拿一碗來山上給我吃。」「好！」他吩咐了之後就上山去了，等到了日頭落西，肚子裡面唱空城記，咕嚕叫，他就回家了，一看，看到了什麼你知道，那一個禪僧把鍋啊，碗啊，什麼都打一個洞，摔在地下，自己睡在床上動也不動，這是向你講徹底空，空相就是見性，空性就是明心，徹底空地表現出來。黃檗禪師看了，一句話也沒說，他自己也在他的旁邊一睡，也睡在他的旁邊。那個禪僧爬起來就走了，黃檗禪師後來開示在將來的時代，像他這樣聰明的人啊，很難遇到了。

上來的道理，你如果了解後，我們現在是了解並沒有能做到，你信而不疑，你信它而不懷疑它，這是講漸教修行的第一個“十信”。“十信”就是相信你有佛性；“十住”就是你認識佛性；“十行”就是你照認識的佛性來做；“十迴向”就是把這些功德迴向給眾生；“十地”那是禪宗講的真正的開悟。所以這一種我們也可以講也叫做悟。不過這一種叫“理悟”。我明白這一個道理，並不是我在事情上能做到，經驗上沒有，所以叫“理悟”。“我只是會講這個道理，理悟的人，不一定有見性的經驗，見性的經驗叫“事悟”。

199

好像講我們中國人讀書，什麼叫道？道是沒有名字，沒有形象的，什麼叫明德？雖然²⁰⁰你可以解釋的很清楚，但是你不知道真正的道是什麼？明德是什麼？因為你沒有經驗。你得這種經驗，我上次不是講，一個禪僧，讀了“大學之道在明明德”，他就問所有的老師，明德是什麼東西？那些教儒家的老師，沒有辦法答得出來，或者你去問禪師他會知道，後來經過好艱難他才知道，“無生”就是“明德”，所以他英文叫做“Unborn”。

理悟的人不一定有見性的經驗，見性的經驗叫做事悟，這個就是講王陽明龍場大悟，悟出良心的道理，就是這裡。你得理，照理路去做，一定會生起事悟，雖然你現在沒有做到，但是你相信這個理路，這個理的師父去做，跟著去做，好像林金生老師講道理給我們聽，我們根據他講的道理去做，有一天你一定會做到。會生起事情，因為你種什麼因，一定會生什麼果，除非你不發心修行，你發心修行一定會有果的，如果沒有果，佛教就沒有了。理悟叫做“信行”，我相信它來行，事悟叫做“法行”，我跟著這個法來行。

所以這裡呢？「佛言一切眾生，盡是迷人，因此作業，墮生死河，欲出還沒，只為不見性。眾生若不迷，因何問著，其中無有一人得會者，自家運手動足因何不識？」哦！這還是上面的意思，翻來覆去都是上面的意思，「於光明運手動足者，如恆河沙，及乎問著，總道不得，猶如木人相似，總是自己受用，因何不識？」「自家運手動足因何不識？既若施為運動，一切時中皆是本心。」

這裡有個問題沒有人搞得清楚，心有性相兩個部份，唯識宗把它叫做見分和相分兩個部份。真正來講佛性，講佛性的那個性，因為這個字時常把人搞亂，是看不見的，是無形無相的。佛經裡面講得很清楚，就是連釋迦牟尼佛都不能看見自己的性，也不能看見別人的性，你這樣子講，可大家會懷疑。

舉個例，有一個西天大耳和尚有他心通，皇帝叫慧忠國師來試驗他，慧忠國師講「你不是有他心通？」他說：「是啊！」「你看一看我現在的心在那裡？」他說：「國師，你為什麼現在到市場去看戲？」「你再看看我的心在那裡？」一看又是在街上走，「第三，你再看看我的心在那裡？」那人滿頭大汗，馬上答上：「看不見了。」國師講「野狐禪」，你的神通在那裡？」

為什麼他看不見呢？你不起心動念。我講給你聽，連諸佛都看不到你的心。因為國師不起心動念了，他的他心通就沒有用了，看不到他的心了。如果他一起心動作，喔！我想到一個，那個今天穿的衣服很摩登啊！那個今天賺了很多錢，一想有相了，那天我在元宵市場花燈會，看到那個東西很好吃，馬上他心通就知道你的心在哪裡了，如果你一念不生，他心通沒有辦法，用這個理來講。

所以佛經講真正的心，連佛都看不到，如果你一念不生，那為什麼現在有人講可以見

性呢？所以這個在下面就會講，那就是講心的作用，見到心的作用。心的作用就是光明，²⁰²我見到你的光體，看到你身上的光。但是照實來講那是相，那不是真正的心，所以中國字很難解，你搞得不好，就把它的意思搞差。

「故知聖人語不錯，迷人自不會曉。故知此心難明，惟佛一人能會此法。餘人天及眾生等，盡不明了。若智慧明了此心方名法性，亦名解脫。生死不拘，一切法拘它不得，是名大自在王如來。亦名不思議，亦名聖體，亦名長生不死，亦名大仙。名雖不同，體即是一。」你叫它什麼名字都沒有關係。

等於一個英國人寫佛陀的教訓，他說：「玫瑰花你給它取什麼名字，名字只不過是一個標籤，是一個 Label。」我取它什麼名字，和玫瑰花本身是沒有關係的，它的香永遠是一樣的，你叫它什麼都可以。所以這裡你叫它聖人也可以，你叫它仙人也可以，你叫它解脫也可以，你叫它不可思議也可以，你叫它長生不老也可以，你叫它大自在王如來，一法千名，千名一法，講來講去都是這個東西。

「聖人種種分別，皆不離自心，心量廣大，應用無窮。」這裡講得還要清楚了，「應眼見色」我們要知道心就是一個，你不能把心分做六個啊！心沒有多的。所以唯識宗才講唯識只有一個，沒有第二個，有第二個就不是唯識了。但是它的用呢？到眼睛你就會看到東西；到

耳朵「應耳聞聲」就會聽到東西；「應鼻嗅香」到鼻子你就聞到東西。那本書裡還講有一個女子，講到她見性的經驗，她在禪堂裡面跑下花園的時候，看到花園好多茉莉花，她把手帕拿出來把鼻子醒一醒，馬上天地改變了，覺得我和天地不是分開的，是一個東西。在中國人講經驗到天人合一的境界，山河大地就是我，我就是山河大地，她沒有搞其它的什麼東西，就在這種因緣底下，所以「應舌知味，乃至施為運動，皆是自心。」

你是只有一個心，不是你有千萬個心，妄心有好多個，真心只有一個，這個你要永遠記住，真心沒有第二個的。「一切時中」一切的時間中，這在我們的解正本上是這樣的，「一切時中，言語道斷。」，道可道非常道，名可明非常名，我們中國人老早知道了。

「言語道斷，心行處滅。」這裡漏掉了，心行處滅“四個字，「即是自心」你脫離言語，對於你的思想文字的遊戲的那種遊玩之後，心行處滅，你的心沒有相分生起的時候，阿賴耶識真如馬上明明白白現在你的面前，你就會經驗到它。

所以「故云如來色無盡，智慧亦復然。」好多師父教我念疏，頭先先念這四句，色無盡是自性真實。我們要用糾正本，那句子才能斷的了，不然你上面搞到下面去，色是什麼東西？就是諸佛菩薩所有的相，有一個英文本，他翻的很好，”色“，他把它翻成“Acts”，不翻成“Form”。色是諸佛所有的動作，都是自己的心識。

203

「色無盡是自心心識，善能分別一切，乃至施為運用，皆是智慧。」你能分別它，你²⁰⁴能運用它，這是什麼呢？這是你的智慧。這講得很清楚了，「心無形相」心是沒有形相的，你不能講心有形相，「智慧亦無盡，故云如來色無盡，智慧亦復然。」今天就講到這裡。迴向：願以此功德，普及於一切。

我等與眾生，皆共成佛道！

第十二講·2003年02月27日

達摩血脈論

懸智法師講解

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

謝謝大家來捧場，用廣東話來講是擁躉，用運動比賽來講就是啦啦隊。我是很慚愧啦！不敢叫大家來做啦啦隊，我在了解這個經論的意義是非常的膚淺。不過，我就把我所領會到的，上次那兩句，叫「如來色無盡，智慧亦復然。」我領會少少的心得報告給各位，如果有不對的地方也請各位不吝指正。

這句是「如來色無盡，智慧亦復然。」如來我們都知道是佛的十號之一，就是佛有十個名字，他第一個名字就叫如來，我們每天做晚課都念如來、應供、正偏知、無上師、調御

205

丈夫（正偏知、明行足）、天人師、善逝、世間解、佛、世尊。那我小的時候念《聖經》，²⁰⁶上面寫耶穌有五百多個名字，有的名字很多人都知道，像神的羔羊，那些我們平常都用的，那這個如來是什麼意思呢？

在《金剛經》裡面，佛他自己解：「如來者，無所從來亦無所去，故名如來。」那我們也可以把這個如來叫做「真如如來」，「即是真如，常如其心故。」如就是不會改變，真就是不假，所以叫「真如」，佛教把宇宙的本體取做真如，所以他用中國人的思想來翻它，就把它翻成「道」。現在我們來問一下，宇宙的本體是什麼？宇宙是從什麼地方產生的？以後才講到人，先要有宇宙，才能有人，沒有宇宙，你人沒有辦法存在。

本來佛教不講這些東西的，小乘佛教它是一種人生論，釋迦牟尼就是教我們好像孔子一樣的，怎麼樣做人？怎麼樣做一個好人？怎麼樣走完我們這個人應該走的這一趟人生？走正它。所以有一部佛經，它對這些問題，它說釋迦牟尼不回答。好像說，時間有沒有開始，那一萬年前，十萬年前，一億年前，那前面怎麼樣，前面怎麼樣？有沒有開始呢？時間有沒有結束呢？這個宇宙有沒有邊？那邊的外面是什麼呢？再邊的外邊是什麼呢？我們講涅槃，涅槃之後到底是有的呢？還是沒有呢？有二十個問題，釋迦牟尼都不回答。

釋迦牟尼用一個比喻來講，我現在所做的最重要的工作，在這裡。有一個人，被一支毒

箭射中了，他的臂中箭，我現在趕快要醫治他這個臂的毒藥的發作，如果我來給他醫治的時候，這個人說釋迦牟尼你慢慢醫治，我先要研究，這支箭是從東方射來，從南方射來，從北方射來？這支箭是我的朋友箭來的，還是敵人射來的，箭是用金子做的，用鐵做的，用銅做的？這樣一來，你這些問題還沒有答案之前，你人已經死了。

所以我釋迦牟尼佛不回答這些問題，那些都是沒有用的問題，但是後來大乘的佛教，走上哲學的道路，也試著對人回答這些問題。那宇宙的本體是什麼，它從什麼地方來的？中國人早已經知道，中國人的理論是《易經》，無極生太極，這一個科學的發展，其實科學是一個假的東西，你不要認為科學是真的東西，每幾十年，科學反而對自己的老的理論就認為是不對了。我小的時候，太陽是恆星不動的，現在都不對了，太陽不是恆星，那你相信它，所以科學沒有永遠的真理。

以前它說物質是不變的，現在他又講我們科學家錯了。物質所以變成能量，能量可以變成物質，是互變的，不是不變的。本來宇宙的本體來源，它說我們發現到有一百多個原子，原子就是我們宇宙人生的來源，好像最早佛講四大，地、水、火、風；中國人講金、木、水、火、土。以前並不知道原子可以分離，自從原子彈發明之後，可以分離原子的時候，他就覺得宇宙的來源就不是原子了。 he 說是光，是波，那我們這裡就知道，現在的科學就研究到最後的一點，就是宇宙的本體是一個能量。那所以佛教就把這一個本體的能量，取名叫真如，207

你取什麼名字，沒有關係，唯識宗就把它叫做宇宙的大意識。

208

這裡還有一個問題，我們人要問的，那這個能量裡面，還是精神呢？還是物質呢？還是先有物質先？還是先有精神先？就是搞得我們人類吃了這麼多苦頭，就是唯物論和唯心論的衝突。這一個「如來色無盡」就是如來的事業，是無窮無盡的。他做了很多東西，雖然他做了這麼多的東西，但是他有一個源頭生出來的，這個源頭就是真如。

我們眾生有我們的事業，每個人有每個人的事業，好像林老師他又來紐西蘭，他是以教育眾生為事業，佛是以渡眾生為事業，他這個色無盡有一個根本產生的地方，是從如來產生，從真如來產生。所以真如是佛的法身，色無盡是他的化身，智慧亦復然是他的報身。所以這一句話裡面已經包含三身，就是我們講的體、相、用。

我們上次講到這一個真如能產生一切的東西，我們的中國人聖人老早就體會到，道是出生一切的東西，道生一，一生二，二生三。這一個你們要了解佛家的道理，你來這裡聽好，你要聽道家的道理，你要聽，林老師的解說，他解說《道德經》很高深。六祖開悟的時候，他說：「何期自性能生萬法！」這表示出真如可以生出任何的東西，在唯識宗來講，他生出三個東西，最基本的三個東西，就是“三能變”。第一能變，就是真如變成阿賴耶識。第二個能變，真如變成第七末那識。第三個能變，真如變成前六識。這是宇宙人生發展的一個次序。

如來色無盡是講他的慈悲，他為眾生貢獻他的生命，但是這邊呢？智慧亦無盡就是他的慈悲是用智慧來領導的。前幾天立維先生和太太來，我講佛教就是兩個東西，一個就是慈悲，一個就是智慧。佛教這個宗教很奇怪，其他的宗教不能和他相比的，佛教不講信仰的，不以信仰為主，任何宗教都以信仰為主，你只能以信，不可以問。在一百年前，五十年前，中國人犯的錯誤要打倒佛教，你們佛教是個迷信的宗教，崇拜偶像的宗教，他不知道，剛剛相反，佛教是個破除迷信的宗教，它是個智慧的宗教，就怕你不問。

「小疑小悟，大疑大悟，不疑不悟。」它並不一下子捉著你要相信它，你要研究清楚，越懷疑越好，他要講得對才信，講得不對，不要信。上次講總是自家受用，我們凡夫的受用就是五欲和我。但是聖人的受用、領納性空境，造成佛之因，聖人受用覺得五欲和我是空的，沒有我的，孔子也是講沒有我，這種造成了成佛的因。所以我們把他叫做成所作智，因為觀察性空境，觀察它的相是千變萬化。但是它的性是空的，不留癥兆，故名妙觀察智，這是解釋這兩句，現在就回到我們的本行，這就叫三句不離本行。

因為我們是講禪宗方面的道理，照禪宗的道理來講，並不是人家講得的不對。你要知道，我們依據禪宗的道理講，和人講得不同，因為我們的立腳點不同。如果有個禪僧，一個學禪宗的和尙或者是徒弟他問：「師父！如來色無盡。」即不問上面這一句，我不問，「如何是智慧亦復然？」什麼叫智慧亦復然？如果我答呢？哦！分別就是識，不分別就是智，生滅就209

是識，不生滅就是智，佛法有轉八識成四智，轉第五識，第六識成小乘偏空真如，證到人210無我，轉七識八識成大乘的圓滿真如，證到法無我。有人在笑你，不是講你講得不對，在教下來講，用教義來講，千真萬確，一點都沒有講錯。但是這個禪僧掩耳而去，把耳朵一掩走了，那你們可能要問了，那師父你們禪宗怎麼答這個問題呢？禪宗答人的問題，當然有好多啦！

最普通的默然一句話都不出，當他一句話不出的時候，他的心已經進到道的境界或者真如的境界，真如就顯出來。他表示智無所得，《心經》講無智亦無得，無智能緣之智不容有，無得所做之境不容有，能所雙亡，二偏全空。這裡我們看到有個上上根機的人，這個人他並不是佛教徒，在佛經裡面稱他為外道，你不要以為基督教，一貫道是外道，不是，在禪宗來講，心外有法的人就是外道，並不是講什麼教。

他來見佛，問佛一個問題，釋迦牟尼佛請你不要講有，也不要講無，你講一句。我們知道，我們人類的言語都是在這四個範圍裡面，不是講有，就是講無，不是講似有似無，就是非有非無，其實就是有無兩個東西。你講話，講什麼話都好，講來講去不是有，就是無。請你在有無之外講一句，怎麼講？釋迦牟尼一句都沒有講，默然。好，過了一下，那人講：「謝世尊，開我迷雲。」頂禮，謝謝他就走，釋迦牟尼佛說他已經悟道了，其他那些阿羅漢的弟子都奇怪了，不相信說釋迦牟尼佛你沒有講法，他怎麼能悟道呢？釋迦牟尼佛講良馬見鞭

影而行，好的馬不要你打它，看到鞭子它就跑了，哦！這種上上根器，不容易有。

我們讀孔子書的人講「舉一反三」，已經很難得了。還有我們學佛的道理的人說，你不要灰心，要努力學習就是你今生不能開悟，到你下一世，因為你種子種在裡面，一出頭來一聞千悟，這個已經了不起了。但是這個人，不聞而悟，你沒有講一句話他開悟了，這種根機好難。

再用一個例子，維摩居士的例子，當好多人都在那裡解釋什麼叫做「不二法門」，解釋到最後的時候，文殊菩薩是代表智慧，佛教的智慧最高的一個人，問維摩居士：「什麼是不二法門？」維摩居士，默然不語，過一會兒，他說：「啊！」讚歎的不得了：「無言無說，這才是真正的不二法門。」和這裡是一樣的。

所以這一個禪僧來問你的時候：「師父，什麼叫智慧亦復然？」你在那邊解釋一大篇出來，這是第一個解；第二個解就是把他的拳頭舉起來，舉起拳頭的教育法很多，有的是舉起拂塵，有的是舉起茶杯，有的是舉起禪杖。那是什麼意思呢？就是真如，就是在這色的裡面，「色不異空，空不異色」你離開這個物質的東西，再去找真如，是沒有的。

現在我們來講你要離開你的身體修道，很難修，所以林老師教我們健康這個身體，就是這個道理。他舉拳的時候就是表示說這個智慧，這個真如，就在我身體的裡面。那還有一

種呢？這是釋迦牟尼沒有的，這是中國人發明的，打你了，有八種打法，不一樣的，有一種種打法是講你好，有一種打法是說你講得好，等於媽媽打兒子，真好！真好！打他，不是講他不好，是講他好，看他怎麼打了。但是禪宗從來都是用瀉藥的，它都是把你東西拿走，不用補氣，禪宗不用補劑的。不用什麼東西加到你裡面去，完全是把東西拿走。世界上的人都以為有得，有東西得到，就是有智慧，但是反過來，沒有得才是有智慧。

世界上的人都以為你有東西才有智慧，它是空才是智慧，我講了長篇大論，人家認為有智慧，它是「不講」才是智慧，或者講智慧才是智慧，它是「愚」才是智慧，大智若愚。巧我們講是智慧，它是拙才是智慧，它和我們中國老子的思想一模一樣。

下面這一段「四大色身」因為古時候沒有現代的科學知識，就是說人的身體是由一百多個原子造成的，或是說多少細胞造成的，它就是把它四個東西造成的，四大種，那四大種呢？就是地水火風，就是我講的金木水火土。地，你身體裡面的骨頭就是地；水，你的血液就是水；火，你有暖氣就是火；風，你能呼吸就是風了。

我這個身體是從四大造成的，自從佛教來中國，我們的醫生也用它這句話，啊！你四大不調，生病了，地水火風要平衡才不會生病。「四大色身即是煩惱身，即有生滅，法身常住而無所住，如來法身常不變異。」上面這句，我們不需要來證明，也不需要講，每個人都知道

的。因為我們要知道一個東西，或者有三個方法吧！第一個是推理。第二個就是經驗，就是實驗。第三個就是比較。我們所以讀出來的結論而知道對不對，就是用這三個方法找出來。「色身即是煩惱。」怎麼是煩惱呢？色身本來沒有煩惱，我執著它，有我愛，我執就產生各種的煩惱，就是貪瞋癡，即有生滅。每個人都知道，我們這個色身生下來，現在我們在一起學習這個論文，過了一百年，哪個人在這裡？

「法身常住而無所住，如來法身常不變異。」法身常住這個和我們的經驗不同了，我們知道我們有個色身是四大合成的，而且知道它是生滅的，你現在講法身常住，那法身在那裡呢？法身就在我們這個身體裡面。所以我們知道我們有兩個身體，一個身體是四大合成的，是假的，那不是真正的我；一個身體是法身，它是常住的，沒有生滅的，它才是真正的我。這個道理也可以很淺的講過去，叫銷文，一路念過去也可以。也可以詳細來講，一講時間就過去了。我們當中也有智慧的人，聰明的人，並不是說你們都沒有智慧，或者說你聰明過很多人都有，你一樣會問這樣的問題，那師父你講人有兩個身體，一個色身，一個法身，色身是有生滅的，我知道年紀大了，會沒有了，法身是沒有老死的，那法身在那裡呢？

這個就是波斯匿王問釋迦牟尼，我哪裡有個常住的法身？釋迦牟尼就用「見」。你三歲小孩的時候看這個恆河，你六十歲的時候看這個恆河有沒有改變？波斯匿王講是，我看這個恆河的見是沒有改變，我的身體有改變，那你就知道裡頭有一個常住的東西，波斯匿王聽²¹³

了這個很開心。但是佛陀這樣說明地很清楚，也有人不相信。第二個問題來了，那請問你，²¹⁴釋迦牟尼你自己也是這樣講任何的東西都從因緣而生的，不能憑空生一個東西出來，「非自生，非他生，非共生，非無因生。」這是中論最有名的四句話。

什麼叫因緣？如果照唯識宗講有九種因緣，我們不照唯識宗講，我們照佛講，佛講因緣有四種：因緣、所緣緣、增上緣、等無間緣。好像我這個種子種到地下去，一個種子是因緣，但是那個泥土是所緣緣，是所緣的這個緣，什麼是增上緣呢？要太陽，要雨水，你沒有這個緣，那種子是不會長起來的，它會枯死的，什麼是等無間緣呢？就是種子裡面它有一個生命，它是時時不停地向上發展的，四緣具足才會有一個東西出生。

不講外面的東西，我們講人，人的因緣，因就是第八阿賴耶識，投胎的那個東西，緣呢？父母的結合就是緣，有了這個因緣才能生為人；那人的所緣緣是什麼呢？地水火風四大色身；那它的增上緣是什麼呢？我要給BABY吃牛奶，要給他穿衣服，要吃飯，不吃他就不會長大，那就是增上緣了嘛！什麼叫等無間緣？這個BABY他自己他的生命有一個生長的能力，他才能長大，如果光是其他三個緣，他本身沒有生命能力長大，也不能成功。

所以任何東西都要四種因緣的具足才能出生。現在問你了，你講這個法身是從什麼因緣產生的？你佛學的道理要搞通，你搞不通一下給人問住，你答不出來。是啊！天下沒有一樣

東西是天上掉下來，憑空的，一定要有因緣才能產生。剛才講四個條件，那這個法身從什麼因緣產生的？這個你要把它搞得完全透徹明了，你要把《楞嚴經》搞清楚，否則你沒有辦法搞得明白，法身不生的，它既是不生，那有什麼因緣呢？它不在因緣裡面的東西，它是個不生不滅的東西，你講因緣，和它一點關係都沒有，所以才講它不是因緣的東西，所以佛性不是在因緣裡面的東西，

那這裡有個問題了，那既然不是因緣的東西，那是自然生出來的了，我們中國人對於自然的道理很清楚，因為我們老莊就是講自然，是不是自然生出來的呢？又不行了，你講自然生出來，什麼叫自然生出來，就是本來沒有的，忽然生出一個東西，它自然出來的。但是它這個東西不生的，不生就是它沒有了嘛！怎麼可以自然而有呢？就把你因緣生、自然生的兩種觀念都破除了。這種理論不容易懂，所以要學《楞嚴經》才能夠懂，你要搞清楚要很長時間才能搞清楚，

所以下面講：「經云：眾生應知，佛性本自有之。」本自有之，其實就是一個心，天命之謂性，你加個佛字，不過你是佛教嘛，加個佛字，佛性。你不是佛教，你根本就不需加個佛字，當然是自己本有的，那一個命沒有性呢？沒有性他怎麼成一個人呢？不過我們中國人對於人性的認識，也有說性本善的，也有說性本惡的。但是佛教它說，非善非惡，和老子的思想一樣，超出善惡之上的。迦葉是當時釋迦佛僧團裡面的大師兄，當時的境界來講，除了215

釋迦佛之外，第二就是輪到他，他所證得的境界，其他的弟子都在他之下，「迦葉只是悟得本性。」所以很多人說，釋迦拈花，迦葉微笑，他悟到什麼東西呢？這裡達摩祖師講出來了。

其實達摩就是迦葉，迦葉就是達摩，我們不知道，其實沒有悟到什麼東西，就是悟到一個本性，「本性即是心，心即是性。」，心性在佛教裡面是通用的。「此即諸佛心。」這裡有很多字，是多餘的，以後的校正本會把它訂正，「前佛後佛只傳此心。」前面有好多佛、好多聖人，現在也有好多佛、好多聖人，將來也有好多佛、好多聖人，他們所傳導的就是這個心。

「除此心外，無佛可得。」這就是唯識宗的道理，只有這個心，在這個心外的是沒有佛的，心外無佛，心外無法。「顛倒眾生不知自心是佛，向外馳求。」顛倒眾生就是不明白道理的人，忘卻自己的本性，不知道自己的本性就是一尊活佛，他把寺院裡頭木頭的，石頭的，紙畫的，他說那個是佛。這就是我們顛倒眾生，認假作真，它是一個象徵，它是一個代表，真正的佛不是它。如果你知道這個道理，你就知道，拜佛不是一定要跑到寺院裡面去拜，哪個佛在寺院裡面？哪個寺院裡面才有佛？那是師父騙你的。

「終日忙忙，念佛禮佛，佛在何處。」佛在什麼地方？因為他是講禪宗的道理，你們有的人或者並不能了解，也不相信他這句話。既然這樣講，我們學淨土宗的人，我們念阿彌陀

佛，師父們告訴我們臨終的時候佛會來接我們嗎？那不是表示那個佛在我心的外面嗎？你可以這樣講。但是照禪宗來講，這一個佛也是你自己心現出來的，並不是在心外，有個佛來接你去。

什麼叫如來？如來者無所從來亦無所去，佛是沒有來去的，他是不會來接你眾生的，他也不會去把你眾生拿去的，如果有一個他方的佛遠來，用力度生，我等眾生早被佛度，全世界的眾生都被佛接去了。所以《楞嚴經》才這樣講：「諸法所生，唯心所見。」你心要感才有應。因為你的心念阿彌陀佛，念到一心不亂的時候，你才感應到佛來接你，這個佛其實就是你的心所變出來的，並不是那裡有個佛來接你，這個道理你沒有了解，你明白這個道理，你就知道念佛的高深。這裡講：「不應作如是等見，但知自心，心外更無別佛。」

「經云：凡所有相，皆是虛妄。又云：所在之處，即為有佛。」所在之處就是你的心的心，你的心在那裡，佛就在那裡。「自心是佛，不應將佛禮佛。」但是這裡我們要知道你不能被它這個文字所網綁，禪宗講你不要被師父的三寸舌頭所欺騙、所瞞，我們不要在文字裡，它講不應將佛禮佛。難道講我們不能拜佛禮佛了嗎？你可以在佛像前面叩頭作揖，而你卻非崇拜偶像，你並不是崇拜偶像，因為你知道佛就是我心的顯現。

這裡有兩種教，兩種修。兩種教，一個叫頓教，一個叫漸教；兩種修，一個叫頓修，

217

一個叫漸修。等於一個是跑路去，一個是搭飛機去。行呢，也有二個行，一個是正行，一個是助行，正行就是說我以這個修行爲主的，其他的東西我都去學，但是學來的東西，是幫助我目的的。我們什麼東西對我們好的，我們都要去學，學來幹什麼呢？是幫助我這個目的。如來色無盡是屬於外境所修法，假彼之法成我之功，故名助行。

這個萬德莊嚴的東西，不是我的正行，是我的助行，那正行在那裡呢？智慧亦復然，屬內智，是能行，前行色無盡之心，以前行皆由此而行，故名正行。你任何的助行，助的再好，你沒有智慧的正行，你就會白辛苦一場。依照這本論來講，頓教以悟得本心爲正行，要你悟得本心，要你了解你的心，就是現在人的心理學，不過佛教的心理學講得深一點就是了，這是我們的正行。

念佛禮佛爲助行，念佛禮佛是幫助它的，所以台灣也有人在教人家，開悟慢慢來，先要念佛禮佛，這個道理現在台灣很流行。漸教以念佛爲正行，因為它是一步一步，它對於理不是很了解，他對於事很了解，把它叫做漸教，我漸漸學，它是以念佛爲正行，以禮佛爲助行。

講到這裡，下面我們學禪宗或是打坐的人千萬要捉住的原則，坐禪不是不好，但是一開始的時候，你不能馬上叫人坐禪，坐禪有危險性的。你會覺得奇怪，坐禪怎麼有危險呢？釋迦牟尼佛教人不是一下叫你坐禪的，先教你布施，再教持戒，再教你忍辱，再教你精進，才

教你禪定的。他說在初禪的時候，有一個危險在那裡呢？他說：「但是有佛及菩薩相貌，忽爾現前，切不用禮敬。」佛來佛斬，魔來魔斬，佛來了我也不歡喜，魔來了我也不害怕，爲什麼他要教你這樣呢？這是對你的一種保護。

這個，普通的人，不要講坐禪，不要講初禪，你連輕安都沒有做到，不要講你未到定，你連欲界定也都沒有做到，那更不要講初禪，那根本就沒有這種危險了。但是也不能說你們不能做到，就是你在坐禪的時候，忽然有佛或菩薩的相現在你的面前的時候，你都不要去拜，因爲你一歡喜你就會生出驕傲，驕傲的心一動，有一種歡喜魔就會感應到你，你一生害怕，有恐懼魔感到你。

所以教你用什麼方法呢？「我心空寂，本無如是相貌，若取相即是魔攝。」但是我們在這裡也可以，以一種標準來分別，因爲魔可以變成佛菩薩形象，這是每個人都知道的，但是我怎麼來分別它是真正的佛？還是真正的魔呢？以前我們講過，第一個你看他有沒有後光？佛的相後面有一個大的光環的，如果他現的佛的相，但他後面沒有光環，你就要小心，不是真正的佛了。

「若取相即是魔攝，盡落邪道。若知幻從心起，即不用禮，禮者不知，知者不禮，禮被魔攝，恐學人不知，故作是辨。諸佛如來本性體上，都無如是相貌，切須注意，但有異境

界切不用採括。」不要採納啦！「亦莫生恐怖。不要疑惑，我心本來清淨，何處有如許相貌。」

以前有一個徒弟，打坐打得很好，但是忽然有一隻蜘蛛，他一打坐，那蜘蛛就現在他的面前，他就念咒它也不走，他就念佛菩薩的名號，它也不走，他很不能入定。他後來就去見師父，他說：「師父啊！我現在這樣的境界，我現在很煩惱，我現在決定了，下次看到它就把它殺死。」這個上師講：「請你慢慢把它殺死，我先教你一句，當它現出來的時候，你拿一支筆在它的頭上點一點先，點完了之後，你再來告訴我，我再教你處治它的方法。」那個徒弟說：「好！好！」回去一打坐，那蜘蛛又現出來了，他就拿了一支筆在它鼻子上畫個圈很大，就去告訴師父：「師父我畫好圈了，接下來，我就要殺死它了。」那個師父講：「把你的衣服擦起來吧！」他把衣服擦起來，「看看你的肚臍眼吧！」他看到那個圈圈剛好畫在他肚臍眼上面，如果不是他師父救他，他一刀打下去，就會自己自殺了。

第一次洪師姊的先生來這裡講他的經歷，看到一個魔，他說這一個魔可厲害了，唸什麼咒都沒有用，都不能把它趕走。他後來哈哈大笑起來，原來這個魔就是我自己，這樣一來這個魔就不見了。所以在這裡講「乃至天龍夜叉鬼神帝釋梵王等相，亦不用心生敬重，亦莫怕懼。」因爲你一怕心一驚，你的磁場就弱了，那個魔就會可能入到你的磁場裡面，所以你不要害怕。

「我心本來空寂，一切相貌皆是妄相，但莫取相。」你孫悟空七十二變，由你變好了，老僧以不變應萬變，你變了七十二變，再變好，沒有了。等於我們以前老總統講的，處變不驚，隨緣不變。「但莫取相，若起佛見法見，及佛菩薩等相貌，而生敬重，自墮眾生位中。」那就落在有凡有聖了。「若欲真會，但莫取一切相即得，更無別語。」

「故經云：凡所有相，皆是虛妄，都無定實，幻無定相，是無常法，但不取相，合它聖意。故經云：離一切相，即名諸佛。」我對這種領會很膚淺，也不知道講得對不對，請大家不吝指正，謝謝大家！下面還請林老師教我們八段錦，那是我國中國最基本的運動。迴向：願以此功德，普及於一切。

我等與眾生，皆共成佛道！

第十三講·2003年03月06日

達摩血脈論 懸智法師講解

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

謝謝大家！今天講的可能比較深一點，如果你覺得不了解，也可以和大家師兄姊討論，如果要詳細解釋，要花很多時間。

佛教經論以理論結構嚴密著稱，它等於一個鎖一鎖，鎖鎖套住。結構非常嚴密，我們知

道當代最嚴謹的問題就是科學論文。但是佛經的嚴謹不在科學論文以下。林萬生師兄歡喜讀《華嚴經》，《華嚴經》是以四個部份來組成的，每個人都知道，信、解、行、證。我們通常把它說成三部經，就是理、行、果三部，我們講《華嚴經》以什麼爲理呢？那是一真法界，毘盧遮那佛爲代表。它是以什麼爲修行呢？那是善財童子五十三參爲代表。那他證到什麼果？那是彌勒佛果，未來佛。我們講《心經》，它是以什麼爲理呢？色即是空，空即是色，色不異空，空不異色，這是他的理，你懂得理之後，你要去修行。

《心經》的修行在那裡呢？無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，一路到無智亦無得。那你修行之後會有什麼結果呢？《心經》的結果在這裡，菩薩依般若波羅蜜多故，心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒、夢想究竟涅槃，這是菩薩的果。三世諸佛依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提，這是佛果。再舉一個例子，《楞嚴經》它的理在那裡？大佛頂如來密因是它的理。它的修在那裡呢？修行了義，諸菩薩萬行。它證到什麼果呢？首楞嚴。

我們現在講《達摩四論》。《達摩四論》，那一部論是講理的？那一部論是講行的？那一部論是講果的？這個大家很容易把它分析出來，講理的就是我們現在講的《血脈論》，你知道理之後，怎樣去修行呢？就是觀心破相，觀心無心叫做明心，破相無相叫做見性。它的果是那一部呢？就是《悟性論》。

223

講到這裡，每一部經典，它講理、行、果，三經都不同的，它用的名字都不同的。我²²⁴們先講小乘，它的理是偏空真如，大乘的理是什麼呢？般若，阿賴耶，如來藏。那行呢？小乘的行是四諦十二因緣，大乘戒定慧爲主，有漸教和頓教，漸教有五十五位次頓教有五十陰魔。那果呢？破所知障，證菩提果；破煩惱障，證涅槃果，這是大乘的兩個果位。

但是《四行論》的理、行、果三經不同它們一樣，它的理是見性，行也是見性，果也是見性。它三個東西是一個東西，一個東西是三個東西，所以叫三而一，一而三，你要找理論的謹嚴的結構它裡面是沒有的。你就覺得它翻來覆去，重覆來，重覆去都是一樣的東西。其實它不是講理論，它是講得修行的口訣。每個重覆的地方，都有它各種不同的深的意思在裡面。所以悟性論是最難講的，最難了解的，我也是勉爲其難，因爲看到這麼多的師兄師姊這麼的捧場，就盡我的能力介紹一下。

我們先來看今天論文的一段。「問曰：因何不得禮佛菩薩等？」這一個學的人就問達摩祖師，爲什麼不能禮拜佛菩薩呢？「答曰：天魔波旬阿修羅示見神通，皆作得菩薩相貌。種種變化是外道，總不是佛。佛是真心，莫錯禮拜。」

這一段講的是行位是修行的事，不是因位的事，說我們叫人來信佛不要拜佛，看到佛相不要拜，這個裡面不是講因位的，是講行位。爲什麼這樣講呢？這個是保護你自己，當然我

們學佛教第一是戒，第二是定，如果你不修定，你不能深入佛教的，也不能得到它的好處。修定，你一天最少一次，或者二次，早晚你必須要修定。

修定的第一關，你就覺得這個心好像一條瀑布，沒有辦法停下來，這個思想在心的裡面，好像波浪，在那裡翻騰。不打坐還好，一打坐更加地翻騰得厲害。第一個困難你會遭遇到，第一個困難我們慢慢把它克服了，這個河水慢慢慢慢緩和下來了，或者定下來的時候。第二關來了，你會產生幻覺，就是你會覺得有人在你耳朵旁邊講東西，或者看到一隻大眼睛，或者看到一個大的頭，這個每個教禪宗的人都知道，那是你第二個情形發生，叫做魔境。

好多師父都會引導徒弟克服魔境，打破魔境，上面才能悟道。如果你的魔境不能離開，那給魔攝去了。因為你打坐的時候，一個是你姿勢不對，一個是你用的方法不對。變成冷水泡石頭，沒有反應，那你不會有魔試的。如果你坐的好，你的色受想行識五蘊就是產生化學物理，心理的變化，引發各種陰魔，或者看到光，或者看到佛像，聽到什麼聲音，或者看到什麼顏色，這種還是小CASE，如果照《楞嚴經》講，第一破的色陰。

那第四種那個陰魔才厲害，它叫“澄心化佛”，又以此心澄露皎徹內光發明，十方遍作閻浮檀色，一切種類，化爲如來。於時忽見毘盧遮那踞天光座，千佛圍繞，百億國土，及與蓮華，俱時出現。此名心魂，靈悟所染，心光研明，照諸世界，暫得如是，非爲聖解。不

作聖解，名善境界，若作聖解，即受群邪。它沒有說這個不好，這個是證明你修行的進步，²²⁶你或者以爲我成佛了，了不起了，那你就會變成魔，魔就是從驕傲來的。所以對付的原則呢？就是堅住本淨，就是本論講的“我心本來空寂，一切相貌皆是妄相。“，不要理它。

第二個原則呢？不喜、不怖，我也不歡喜，我也不恐怖，所以《楞嚴經》有兩段是這樣講「由汝心中，五陰主人，主人若迷，客得其便，不作聖心，名善境界，若作聖解，即受群邪。」

那下面我們再一段：「佛是西國語，此土云覺性，覺者靈覺，應機接物，揚眉瞬目，運手動足，皆是自己靈覺之性。」佛是西國語，那是印度話，現在他們外國人都把他翻做 Buddha。Buddha 就是佛，其實應該翻成佛陀才是對。但是我們中國人歡喜簡單，就叫佛了，那個陀字就不要了。此云覺性，就是我們中國人把他叫做覺，覺者靈覺，應機接物，這一個靈覺是在我們身體裡面，它可以應機接物。

這裡講一個故事，有一個徒弟在師父身邊，差不多有三年，我們中國人講學徒二年滿師。他待了三年，有一天他和師父講：「師父我想到其他地方去學佛法。」師父講：「爲什麼你要到其他地方去呢？」他說：「因爲師父，我來了你這裡三年，你從來沒有對我講一句佛法，也從來沒有引導我入佛門，也沒有教我什麼東西，所以我覺得在這裡是空費生命。」就這樣

對師父講：「所以我要到其他地方去學東西。」師父講：「我從來沒有辜負人的，你到這裡來，你拿飯給我的時候，我的手會接，你倒茶給我的時候，我的手會接來，你說 Good morning，我會向你點頭。」這個徒弟馬上悟道了，

這是什麼？「應機接物」，就是金剛經釋迦牟尼佛講的「爾時世尊，著衣持鉢，入舍衛大城乞食，於其城中，次第乞已，還至本處，飯食訖，收衣鉢，洗足已敷，敷坐而坐。」佛法已經完全徹底透露了，

「揚眉瞬目」用一個故事來講，有一個徒弟講：「師父，我想知道佛法是什麼？」「你要知道佛法可以，你要知道它的密作用，祕密作用。」那他說：「那裡是密作用呢？」那個師父就把眼眨來眨去，這就揚眉瞬目了，這個徒弟馬上知道了。所以有的人講：「啊！這個師父很了不起，教我眼明手快，傳授給我，千聖不傳的，接飛刀的絕技。」何必搞到故弄玄虛，人家達摩祖師講得這麼清楚了。

「運手動足」有人講我一走四步，退後一步我就開悟了，這裡老早講清楚了嘛！運手動足，他說我能閉目踩鋼絲，何必搞得這麼神奇古怪。下面（佛）性即是心，心即是佛，佛即是道，道即是禪。禪之一字，非凡聖所測。」師父啊！佛是什麼？佛就是心，那心是什麼呢？心就是佛，那佛是什麼呢？佛就是道，那道是什麼呢？道就是禪。

227

那禪是什麼呢？非凡聖所測，這種互相解釋，在解釋學裡面，我們講叫小孩解釋定義，228這是最笨，最沒有用的解釋，解了等於沒有解。我問你，什麼是心？心就是心了，心是什麼呢？心就是佛，佛是什麼？佛就是道，道是什麼？道就是禪，那禪是什麼？反反覆覆你不解還好，你一解我越糊塗了。但是下面謝謝他，好在達摩祖師慈悲露出一點風聲：「又云：見本性為禪，若不見本性，即非禪也。」

所以禪是什麼？禪就是見性，這裡有位 Tom，是外國人也坐在這裡，智行師問他：「師父講，你懂不懂？」他說：「我不懂。」他在這裡打坐，他問我，他說：「我想去教人家 Meditation 可不可以？」我說：「怎麼不可以呢？」他說：「不是，有的人和我講你不能教，一定要 Master 才可以教，否則你有危險。」我說：「哦！那你不懂他的意思，他指的那個 Master 是禪師，你要教禪一定要 Master，但是你教 Meditation 不需要 Master。」所以這裡外國人有一個問題了，就是 Is Meditation, Cha`n? Meditation 是不是禪？我們要回答他：Cha`n is different from Meditation，禪和 Meditation 是不同的，禪定不是禪宗。Meditation 是禪定，是定。Cha`n 是見性，是悟。所以 Meditation 用英文來講定是 Clam-relax。但是 Cha`n 用英文來講是 Enlightenment Wisdom。這兩個你不把它搞清楚，你就不能夠教了。

但是禪宗是不離開禪定的，如果你一個人連禪定，你定都不能定下來，你再講我能學禪宗，那是空話。你的心都不能定下來，怎麼可以學禪宗呢？這裡，我謝謝智修法師，他借給

我一本書，那一個人講他開悟了，當然開悟這個名詞不是佛教專用的，只有我可以，其他不可以用，不是這樣。但是你講的開悟和釋迦牟尼講的開悟，它的內容，它的定義那是不同的。寫這本書的人不是佛教徒，卻講開悟。

佛教裡面講開悟只有兩種，一種是小乘的開悟，一種是大乘的開悟。大乘的開悟要經過七徵心處，一真心，十方顯現，四個七大。阿難只證到初果，這叫小乘的開悟。那大乘的開悟呢，先要除其助因，剝其正性，違其現業，而達到乾慧心，從乾慧心起修，經過十信、十住，十行，十迴向，四加行才見性，這才是大乘的開悟。

請問這位先生，有經過這樣的東西嗎？他所講的開悟和釋迦佛所講的開悟，等於螢火和太陽光來比，他不過是世界的一點小禪定。如果我們講他是開悟，那我們真是沒有擇法眼。「假使說得千經萬論，若不見性，只是凡夫，非是佛法。」就算你能講得千經萬論，若不見本性，只是凡夫，我們看得很多。台灣什麼大學教授什麼哦！講起經來呱呱叫，但是他並不是真正知道佛法，

「至道幽深，不可話會，典教憑何所及。」至道幽深，幽就是很祕密，很祕密幾乎看不見，深就是沒有底的，這種東西，不是言語可以表達的，你經典怎麼能講到它呢？「但見本性，一字不識亦得，見性即是佛。」這就是慧能祖師示現給我們看的，認識佛性是不關文

字的。

「聖體本來清淨，無有雜穢。」聖體就是佛性，凡一法自立，不與他法相雜者，名為不染污，即名淨。凡二法相依，如因緣和合所成之法，皆名染污。所以不與萬法為侶的是什麼人？他沒有染污。「所有言說，皆是聖人從心起用。用體本來空。」用體本來空，我想到用電腦來表示，電腦的儲藏室本來是空的，這是它的體，所有的經論，語言，文字是用，我把這些的資料輸到電腦的儲藏室裡面去，儲藏室才能用。

但是本來這個儲藏室是空的。我們講童心好像一張白紙，本來是空的，為什麼長大會受污染？就是我們大人把各種的資料（污染）輸到他心裡面去，和電腦的意思是一樣的，「名言猶不及。」不要講我們，你就是名言講的再好都沒有用，釋迦牟尼都沒有辦法講到它，他自己講我四十九年來未曾說到一字。

不要講我們，你認為聰明，釋迦牟尼講四十九年都沒有辦法講到它一個字，你就知道禪宗它的利害在那裡。「十二部經憑何得及。」十二部經學教的人都知道那是講佛經的十二種體材，長阿含、比喻、偈誦啦，有的人不了解。有一次有一個居士到佛寺裡面焚香拜佛，在客堂裡坐下來，奉上香茗就問：「師父啊，什麼叫十二部經呢？那個師父就說十二部經？」「哦！一部《心經》吧！一部《法華經》，一部《華嚴經》，一部《八大人覺經》，還少幾部，把

它湊起來。」那居士哈哈大笑，那個方丈知道，我們要趕快辦佛學院，不然要讓居士笑死我們了。

下面：「道本圓成，不用修證。」這是用中國話來講，其實用佛經來講。「法性週遍，不用修證，離於功用，無修而修，是為真修。「道非聲色。」無相可得。它不是聲音，也不是顏色，「遮上斷聲色之執，表上顯聞見之性，色有來去，見無生滅，聲有動靜，聞無生滅。」先這樣講，如果解就要花很多時間。然人人有眼有耳，這不是經文，這是解，何以不知道而脫苦啊？盡由眾生雖終日見聞，而不思見聞者是誰？他一天到晚看啦！聽聲音，但是他不知道看啦！聽聲音的是誰？以迷於本見聞之者，而隨於色聲，有則有之，無則無之，順則喜之，逆則瞋之，隨色聲流轉，違遠菩提，是以不特不能脫苦，而念念趨向於色苦境也，而念念趨向於苦境也。

下面這句「微妙難見」解：「秘密不可思議，不生不滅之理，非心所能測，非上所能宣，故曰不思議。如人飲水，只可自知，亦不可向人說也。」無法舉述，「唯有如來能知，餘人天等類，都不覺知，凡夫智不及，所以有執相，不了自心本來空寂，無心可據。」這裡有一句，「如人飲水」，這是歇後語，下面是「冷暖自知」，這是佛經裡面的比喻，現在變成我們中國人的成語了。

中國人也有一個成語叫「啞子食黃蓮」，但是它的歇後語是「有苦自己知」，唯有²³²如來能知。我們中國字很簡單，其實它少了一個 subject，它這個句不是完整句，因為它的主詞，沒有講出來，它的主詞應該在上面，「道本圓成，不用修證，道非聲色，微妙難見，唯有如來能知。」，這幾種東西只有如來知道它，「餘人天等類，都不覺知。」，其他的人、天都不知道。

「凡夫智不及」，我們的智慧還不達到，「所以有執相，不了自心本來空寂，妄執相及一切法即墮外道。」心外取法就是外道了。「若知諸法從心生。法由心生，法從心滅。不應有執，執即不知。若見本性，十二部經總是閑文字，千經萬論只是明心。」你覺得翻來覆去還不是講的這些東西，其實它有它的意思，千經萬論只是明心。

另外一種比喻，標月指，The finger points to the moon.你如果執指為月，那是最愚蠢的人。是這個經是一隻手指，指著向月亮，叫你個個解釋，認識這個月亮，並不是要你認識這個指頭，但是好多人光是認識先人的指，不是認識那個月亮，所以他講：「言下契會，教將何用？」

頭先講的兩個例子，你拿飯來我用手接，他的眼睛一張一閉，言下契會，他馬上知道了，那是絕頂聰明的人，要當下會得方得。你馬上就要會，不要轉彎，這叫直覺，不是第二個感覺，那再第三個感覺那更加遲了。心理學家都知道，第一是直覺，第二你就分別，第三你就

綜合了，後面兩個都不要，就只要第一個，「於領會前言是言非，總是受他熱謾。」隨著人那三寸舌頭在言語那裡轉，你給它欺騙了，所以受它熱謾，為何不能直會呢？不了言下離相，反於言上生解，我們所以就不能領會了。

「至理絕言，教是語詞，實不是道，道本無言，言說是妄。」我們這裡第一要謝謝洪師姊，她本來要回台灣歸寧禮祖，她說師父我做你的擁護者，要聽完你的〈血脈論〉才回家，她說：「很多人講〈血脈論〉很好，我回去再請我的先生把它印出來。」「我都想不要再印了，你們覺得好要印出來，又要麻煩你先生了。」她說：「他歡喜做這個工作。」第二個我們要謝謝的是誰？寶珠師姊，她每個禮拜聽完演講回到家，照這個錄音帶每句話都寫出來，這個不容易，要費很多心血。

所以我這樣想，那我快快銷文，一唸就了事了嘛！快快給人回家了嘛！歸家即歸，但是我又覺得這樣一來，就辜負大家走這麼遠的路來學。那我只有把歸家之路講出來，歸家，我知道這個家，但是這個路怎麼走？這就是我們現在要講的。那我只有把這個解一解：「道本圓成。」現在講修法怎麼修？道本圓成是中國人講的，照佛經講是「法性週遍」，法性是什麼？法性就是你的真心，真心周遍，周遍到什麼程度，可能你不想信，心包太虛，山河大地在他心中好像雲點太清，你可能不相信，我的心真的有這麼大的功能嗎？

233

現在舉一個例子，你用一個手提電話，光是靠這個電波可以撥通全世界，你知不知道²³⁴你的心波可以撥通整個的大宇宙。這就是天台宗講的一念三千的道理，那要解，又要花很多時間了。所以當你修定的時候，你第一個就是法性周遍。你一觀想的時候，把你的心打開，這個琉璃的法界體上無頂、下無底、外無邊、內無心，無窮無盡的一個法界周遍。而且你千萬要注意，並沒有你的身根或眼根來看到它，這是第一個道本圓成。

第二個不用修證，離於功用，好多人講，佛是修成的，其實你懂了這個道理，佛是沒有辦法修成的，你用生滅心來得到無生滅的果，《楞嚴經》講：「如沙蒸飯，永世無成。」佛道是不用修證的，它本來就是這樣的，不能給它加一點東西，也不能給它少一點東西，你剛剛修的時候，我要保持這個法界周遍，那就錯了。

所以禪宗講第一是保，第二是任，放棄，放棄你執著法界的心，連佛也要放棄，不能執著，就不用修證。它的整個法界的功能是自生自顯，不需要你用功的。第三個道非聲色，你看到光，看到佛相，看到什麼樣子，各種幻境顯出來，堅住本淨，那不過是我心的幻相，不要去理它，把持住這三個原則，那你修行一日千里，下面就比較現實了。

「若夜夢」白天要修，睡覺的時候要修，做夢的時候要修，死的時候要修，這是四大修行的科目，這是《心經》講的。那夢的裡面，要怎麼修呢？「若夜夢見，樓閣宮殿象馬之屬，

及樹木叢林池亭如是等相；不得起一念樂著，盡是托生之處，切須在意，臨終之時，不得取相，即得除障。」

這個你不要以為普通講，很重要，很重要，我們人當然會做夢啦！聖人無夢，因為他無明沒有了，我們凡夫一定有夢。第二個不要講，我們當然會死，一百年之後，誰還在這裡？你都不在這裡了，死就是大夢，夢就是小死，夢和死是一個東西，在夢的時候你看到這些東西，在死的時候，你一樣會看到。

你看到它怎麼辦？這裡講給你聽，如果你看到「樓閣宮殿象馬之屬，及樹林業林池亭如是等相；不得起一念樂著，盡是托生之處，切須在意，臨終之時，不得取相，即得除障。疑心瞥起，即魔攝。」你不要生一念歡喜的心，啊，這個地方很好，我要去那個地方去了，這裡講盡是托生之處。

托生有四個地方可以托生，托生的地方，這個地方是講人，人是胎生，還有濕生，還有卵生，還有化生，這四個生。所以各位師兄弟我們時時要觀想蓮花就是這個意思，你觀想得很多的時候，這些東西不見了，你看到蓮花現前，蓮花化生，你生到佛的國土裡去，你不需要經過胎生，再講就是你看到產門的時候，你一觀想蓮花，產門立刻不見，就變成蓮花，你就脫離胎生的那個限制。

235

所以你觀想蓮花，可以免除你胎生，你觀想月輪，蓮花中間不是有個月輪嗎？可以免除你卵生，觀想種子字，可以免除你濕生，種子字上面的最後一筆，西藏文叫那達，那達歸空，保證我們不會化生。突破四生不容易，不是講講容易，你時常要練，而且如果你沒有真正的學，也沒有得到真正的修法，你無從下手，所以我們以專修為主，這些法我們都要與眾生來結緣。

「法身本來清淨無受，只緣迷故。」法身本來清淨無受，我們學的五蘊，色，受，想，行，識，受就是我們的情感，英文把它翻成 feeling，就是我們的受用心理分析。現在講心理分析，其實講我們用唯識分析。受有三種受，一種是樂受，一種是苦受，一種是捨受。我覺得這個感覺我很開心，就是我覺得很歡喜，哦，這個我覺得很不中意的，我不願意要它，那就是苦受了。這個人我偏偏不歡喜他，但是這個人偏偏和我在一起，還有不苦不樂受，捨受，還有你不要以為苦受會造業，會在阿賴耶識裡留下這個種子。

但是樂受同樣的留下種子，不管你苦受、樂受，都是造業，同樣有種子在那裡。但是捨受沒有種子，因為它不苦不樂，它不執著，這就是第八阿賴耶識的特性，它是恆而不審，不同第七識，恆審我義。

這個「只緣迷故，不覺不知，因茲故妄受報。所以有樂著，不得自在。如今若悟得本來

身心，即不染習。若從聖入凡，示見種種雜類。」這樣來講種種雜類，佛教講三界之內有多少種類呢？十二種類就是十二生種類，十二種東西，那十二種呢？胎生，卵生，濕生，化生，有色，無色，有想，無想，非有色，非無色，非有想，非無想。《金剛經》講如是眾生我皆度入無餘涅槃，就是講的這十二種眾生。但是它十二類少掉二類，它有二類沒有講出來，非有色，非無色。

爲什麼它少二類呢？因爲他從眾生還原來講到佛性那裡去，所以佛性是非無色，非有色。但是眾生從佛性那裡變成眾生，所以一定要從非有色，非無色那裡講起，所以眾生講有十二類，從佛講只有十類，這些眾生呢？「自為眾生故。聖人逆順皆得自在，一切業拘它不得。」

爲什麼聖人要做這些呢？南無觀世音，三十二應身，爲什麼觀世音有三十二應身呢？他是渡眾生，他不是說是像我們這樣，「一切業拘它不得。聖成久有大威德，一切品類業，被它聖人轉，天堂地獄無奈何它。凡夫神識昏昧，不同聖人，內外明徹。若有疑即不作，作即流浪生死。」你對於一件有懷疑的，就千萬不要做，做就會流浪生死，「後悔無相救處，貧窮困苦皆從妄想生，若了是心，遞相勸勉，但無作而作，即入如來知見。」我們要勸大家無作而作就是不執著，現在不要講色界裡面的諸天，講我們人間所有偉大的人，所有值得我們恭敬的人，所有為民族，為國家盡他的生命光輝的人，我們要知道是大菩薩的應化。所以你不要以為每個人都一樣的，不同啊！有的人真正是菩薩的應化，他爲了度眾生來幫助我們。

237

下面這要用一個專題來講了，就是光明，羅漢有什麼光？佛菩薩有什麼光？凡夫有什麼光？你看到什麼光？爲什麼你看到這個光的原因，看到這個光就證明你修行達到什麼程度。所以他講，看到光表示你見性，但是這裡我們要把它搞清楚，見性是見到性的光，並不是見到性的性，性是不能看見的。再講一句，連釋迦牟尼都不會看到性。我們也不能看到如來的性，因爲性是無形無相的東西。

所謂見性，你肉眼能見到性，不過是看到性發的光，並不是看到見性的那個性。《楞嚴經》講：「見見非見，何況是見。」你見到的那個見都不是真正的如來本性。何況你不是見。因爲這段講光明，而且證明一個人有沒有悟道是非常重要的，下一次專門來解這一段，謝謝大家來捧場。迴向：

願以此功德，普及於一切。

我等與眾生，皆共成佛道！

第十四講·2003年03月13日

達摩血脈論 懸智法師講解

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

今天講得比上次還要深，還要難懂，大家要小心地來聽。講經的四個層次，我把它分成淺、深、奧、妙。以前講的是淺，上次講的是深，這次講的是奧，再下次就是妙。今天是奧，但是這個妙，可能要到〈悟性論〉時才能講到。在《楞嚴經》序分裡面也有這幾句話：「即時如來，敷座宴安，為諸會中宣示深奧。」我把它加兩個字，淺深奧妙。

深是如來演說大乘，這裡面沒有說不講小乘，深是講菩薩五十五位的漸修，奧是講佛乘的頓超的五十陰魔，他用深奧這兩個字。你們說，師父你以前稱讚寶珠師姊、洪師姊，她們寫書、印書之勞，今天不謝謝他們。要謝謝其他兩位，就是許居士和莉莉，他們提供擴音設備，如果沒有他們的擴音設備，我也沒有這麼大的力氣聲音講，你們也聽不清楚，所以要謝謝他們兩位。

在所有佛經文詞翻譯最美的就是《楞嚴經》，《楞嚴經》形容釋迦牟尼佛講經，下面這兩句「迦陸仙音，遍十方界」。哦！這兩句很美，釋迦牟尼佛講經是不要用擴音器的，今天的這個文「初發心人神識總不定；若夢中頻見異境，輒不用疑，皆是自心起故，不從外來。」我們白天所接觸的任何的境界，我們叫想，在色受想行識裡面我們把它叫想，但是在夢中

239

的時候，真實也是想，你在白天是想，在夢中也是想，在夢中也有境界，不過它不同我們白天的想，所以我們把它叫做夢想，這有什麼不同呢？

這裡講：「皆自心起故，不從外來。」你白天的時候，六根是對著六塵，想是你心裡的東西，但是內外沒有分開，因為你眼睛看到東西，耳朵聽到東西，但你睡覺的時候，六根是脫離六塵，因為你眼睛閉了，耳朵不聽到聲音了，你只有自己在你裡面想，和外面沒有關係。這種叫做內，唯識宗叫「獨影境」，光是影子在那裡搞，和外面不發生關係的。因為我們剛剛修行的人，意識不純潔，不純淨，不定，在夢中看到什麼境界你不要懷疑。下面這一段是今天講的主題，也是修行裡面最重要的東西，

我先念這段文：「夢若見光明出現，過於日輪，即餘習頓盡，法界性現，若有此事，即是成道之因。唯自知，不可向人說。或靜園林中行住坐臥，眼見光明，或大或小，莫與人說，亦不得取著，亦是自性光明。或夜靜暗中行住坐臥，眼睹光明，與晝無異，不得怪，並是自心欲明顯。或夜夢中見星月分明，亦自心諸緣欲息，亦不得向人說。」我們現在用分析、排比、綜合的方式來做功課。諸天垂象，大宇宙給人類現象最大的，在天空中顯出來的，我們中國人雖然知道很清楚，以日，月，星為三大垂象，日，月，星，與地球人類息息相關，但很奇怪，這個日月星和修行也是息息相關。

這裡他解釋到所有的情況，有幾種情況呢？一種是在夢中，一種是在醒中。我們講人在四種狀態裡面，醒、夢、死，死我們現在不要講，只講醒、夢。一種是在白天，一種是在晚上，我們把它分作四種狀況，白天裡面有行、住、坐、臥，晚上也有行、住、坐、臥，這樣就包括了夢觀，臥就是夢。坐就是你在打坐時發生這種情況。那見到什麼東西呢？有見到星月分明，這是在夢中的，他講在夢中有兩次，一次是見到星月分明，一次是見到光明出現，過於日輪。我全部一起講，你可能不明白，我現在一個一個來講，它的原因是什麼原因呢？成道之因，你不要以為證果，不要以為我成佛了，這只是一個因，果還在後面，

那在什麼情況裡面呢？在花園裡面散步的時候，在醒中，在定中，在夜靜暗中。表示什麼呢？等一路講到的時候再講，見星月分明，這一個星，我們在這裡時常慶祝耶穌聖誕，我們要做聖誕樹，在聖誕樹上面我們要掛著一顆星，為什麼呢？因為當這顆星在天空出現的時候，是告訴我們耶穌降生。釋迦牟尼佛的大開悟是在早晨，夜睹明星豁然大悟。但是這個裡面有二種解，有的人是說看到宇宙的星，也有人說照曆學的推算，那天晚上是沒有星的。

釋迦佛他所見到的是他自性的星，不是天空的星，但是這兩種的講法都可以。如果你在夢中的時候能見到七星伴月，香港有做一種七星伴月的月餅，月餅當中有一個月，其實當中那個月是代表第八阿賴耶識，旁邊那七個是代表七識和前六識，這表示什麼呢？這是我把它分析研究的，他下面講：「自心諸緣欲息。」什麼叫自心諸緣？心和心所有它所緣的部份，241

這個心，心所所緣的部份，你已經離開它，不執著塵的部份，所以你的緣就息下來，但是242它所注意的呢？有幾個注意，最重要的注意，不得向人說，不要講給人聽，但是我在這裡加一句，可以講給師友聽，求印證，如果不是這樣，你不要講給人家聽。

還要注意，亦不得取著，不要執著這個東西，所以你向人表示圓相的時候，懂得人會把圓相拋到後面去，就是表示你不要執著這個東西。第三個要注意的是不得怪，不要奇怪，這是第一個夢中的情況。第二個夢中的情況呢？看到光明出現，過於日輪，這裡沒有談到月亮，其實月亮是很重要的，我在參禪歌有寫：「萬緣放下，一念不生，水清月自現。」，水清月自現，他這裡看到的不是月亮，過於日輪，是看到太陽。

「餘習頓除，法界性現。」表示什麼呢？表示你的習氣沒有了，法界性現，法界的性顯出來，夢中看到太陽，看到雪山，看到大小便，看到沖牛奶浴，都表示你的罪障清淨。這裡我們有一個原則，這個原則我是從這個裡面總結出來的。心光不二，心見不二，心和光是一個東西，心和見也是一個東西。那你們可以問我們，那師父你講的性它是精神的東西？還是物質的東西？我們可以告訴你，我們可以這樣講，它不是精神的東西，也不是物質的東西。但是也是精神的東西，也是物質的東西，它不是孤份的，它是兩個在一起的。

所以《心經》講：「色不異空，空不異色。」所以《楞嚴經》叫做什麼呢？「圓明，妙明，

精明。」什麼叫圓明呢？圓就是它這個本性周遍法界的，沒有一個地方沒有的，但它不是單圓，還有明，有光明。圓是講它的體，明是講它的用。體是周遍法界，用是光明遍照，沒有體沒有用的，也沒有用，沒有體的。所以我們講，哪裡沒有佛呢？哪個時間裡面沒有佛呢？就是林老師講的《道德經》，道在那裡，屋瓦，石頭，小便都是道，道不可須臾離也。沒有時間的，任何時間都有佛的。

這裡講個小故事，有一個小和尚，他對著佛像小便，那個老和尚罵他了，你不可以對著佛像小便，小和尚牙尖嘴利，好像一休小和尚一樣的，那好，請你把無佛處指出來，我再對著小便，你點出來，哪個地方沒有佛，我再對著小便，那個老和尚怎麼辦？他說：「對！雖然我不能指出沒有一個地方沒有佛，我還是不允許你對著佛像小便。」

什麼叫做妙明呢？每個字都不簡單，妙是講這個本性不生不滅，涅槃所以才能講妙，其他東西不能講妙，但是它不生不滅，裡面還是個明，就是光明的。那什麼叫精明呢？精明真心，妙明真心，圓明真心，精是講這個本性的體，一塵不染的，但是一塵不染裡面有明有光明，就是心物不二。它叫你注意唯自知，不要講給別人聽，但是可以講給師父和一起參學的人聽，求印證或者自己有沒有錯，

這裡有個故事，法華大士答徐岳問，徐岳是一個人，他問法華大士：「祖師西來意旨

243

如何？」，這一個在禪宗的一百二十幾個故事裡面，都是問祖師西來大意的，但是答的都不同，如果你不懂得的話，你不知道哪個答得對，哪個答的不對，你也不知道為什麼這個人這樣講，那個人那樣講。所以你要很小心才聽懂他的意思，華曰：「街頭東畔底。」這一個學的人問：「祖師西來意如何？」達摩祖師西來，到我們中國來幹什麼呢？

也有外國人問我：「Master 你來紐西蘭幹什麼呢？」我在禪七裡頭有外國人這樣問我，但是這一句好像牛頭不對馬嘴，答非所問：「街頭東畔底。」街頭東邊那個地方，徐曰：「吾不會，我不了解，你什麼意思？」華曰：「豈特子不會，三種人都不會。」這裡有二重公案，一個是「街頭東畔底」，「三種人都不會」是第二個問題。現在我們來答第一個，「破曉先從東嶺明，日輪初露暗何生，暗浮明顯當前見，十字街頭沒隱形。」這首詩表示它的意思，街頭東畔底，你站在街頭望東邊看，太陽出來了，那就是祖師西來意，就是我講的，你夢中光明出現，過於日輪。

禪不是一個口頭講的東西，要有實際的東西。你在靜園林中行住坐臥，這行中靜中，這表示什麼呢？表示自性光明。每個地方注意點不同，我把它注意點通通擺在一起，就是不要奇怪，不要向別人講，不要取著。夜靜暗中，你白天看到光明，白天比晚上的質量要高，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。這三個層次不同的，你在睡覺夢中看到是最低的，你在醒的時候能看到是高的，最高的是你在打坐時候能

看到，還有你自己看到是最低的，別人看到那是中間，任何人都能看到那是最高的。

「法界性現」法界就是整個宇宙，整個宇宙的十二類眾生，都有光，連一個小昆蟲都有光，現在的外國醫生可以看到人體發什麼光，而知道他生什麼病。這不稀奇，紫外光線的照像機已經可以照到人體的光。但是你在夢中看到光明，表示你在死的時候你要注意。死時第一個是法性中陰，你可以乘著這個光明去，如果你不能捉到這個機會，馬上落到叫死亡中陰，死亡中陰後面就是投胎中陰，死亡中陰的時候，感覺到五方五佛的接引。

這個時候，以前有一個阿坤，他師父臨終的時候，他講給他師父聽：「師父啊！懸智法師講棄暗投明。你記住，棄暗投明。」法界有佛光顯在這裡，另外還有一個六道的光顯在這裡。但是佛的光非常的強眼，你害怕了。而六道的光非常的柔和，你想投到那個裡面去，這下你就落到六道裡面去了。所以我們要記住這個字，光明的地方，我要投到強的地方去，我把它叫「棄暗投明」。

在晚上黑夜打坐的時候，暫時忽然看到好像白晝一樣，禪房明如白晝，什麼東西都看得清清楚楚，這個不要奇怪，這是《楞嚴經》講的色陰盡，五十陰魔是受想行識，色陰有十個發相，因為要消融五蘊才能見道。所以色陰盡第六個發相，講得很清楚，叫「暗室睹物」。

那這個心光呢？是一個基礎，我們普通講基、道、果（見、行、果），道就是我們白天和

245

晚上所要修習的東西，要如何能顯光，那怎麼能做到呢？師父，不是聽不是講就可以顯光²⁴⁶的，要怎麼樣行呢？

我講淺深奧妙，這裡講的深，我已經提出四個原則了，你們可能忘記了。「自在，無住，無作，息緣。」自在無住無作，否則無能顯，你有執著，因為你的心和塵連在一起，光明不能透出。最重要是最後一個，叫息緣最重要。什麼叫息緣？六根返緣（返緣自性），就是說心和心所所緣的東西，我都丟了，六根返照就息緣了，就是祖師所講的「迴脫根塵，靈光獨耀。」那請問師父，你講要顯出光明，科學家講光有，現在所總計的有二百六十個顏色，光圈裡面，那你這光的顏色，波長是怎麼樣？我先講兩種，第一種我們從總來講它是白色的，耶穌，瑪麗亞頭上放的光明，它任何畫的圖畫裡面都一圈。

我們知道是白光，其實佛光，不僅僅是白色，白色裡面有七種顏色，我們中學生時有牛頓七色板，不曉得你們小時候有沒有玩過。牛頓七色板它有七種顏色，但是它轉動時，一轉的時候就只有一個光，就是白色，但是它一不轉，一停，七（色）個光分得清清楚楚。所以白光裡面已經包含了七種光，現在我們所學的，先介紹兩種光，所以我們的道場歌講《楞嚴》、《華嚴》，為教為行，楞嚴大定發出的光是白色。我們把法性一開出去的時候，我們是觀想一個白的水晶球，周遍法界。

但是我們的參禪歌也有：「楞嚴大定，華藏玄門，藉教演禪宗。」，不解釋你不知道，「華藏玄門」的光是藍色的，就是無雲晴空。你看元音老人的書，你就知道，他親自證到無雲晴空。印光法師他只講了一半，沒有講清楚，證到念佛三昧的時候，就是無雲晴空。那還有沒有其他的顏色呢？當然有啦！在報身裡面佛的光，是無窮無盡的，有從面門放光，有從手指放光，有從腳指放光，《楞嚴經》有從胸部放光。每一次放光，它的意思是不同的，爲什麼從頭放光？爲什麼從口放光？爲什麼從手放光？都代表著說的法和它相應。

前幾天，洪師姊有給我一張紙，裡邊有四句：「一聲佛號一聲心，直下分明豈外尋。」這兩句我們不要去深入研究它，下面兩句：「鞭影未勞頻舉示，白牛運出古黃金。」她說她沒有學禪宗前看到好像讀天書，不知道什麼意思。

「鞭影未勞頻舉示。」，釋迦佛，講良馬見鞭影而行，不需要我講話，他知道了，但是我這個鞭子的影子不需要勞動你，舉起來這是什麼？無修而修，不修而修，不需要鞭影。下面呢？「白牛運出古黃金。」白牛是什麼？白牛就是法性的光。我們禪宗常講露地白牛，這一個白牛不同以前的白牛了，運出古黃金，變成金色。洪師姊這兩句你明白嗎？你給我的那張紙就是這個意思，就是白光已經變成金光。

但是佛教裡面最高的光還不是金光，叫紫金光，是紅光，阿彌陀佛身金色，就是這一

個光。我說你爲什麼要向明眼的人和懂禪宗的道理的人去講呢？不要和普通人，達摩祖師²⁴⁸講不要和普通人講。但是你要和他講，爲什麼講呢？求印證，現在我把過程介紹出來，不是講我做到，等於我們講走路先有一個地圖，能知道錯不錯。

如果有一個學人，學佛法的人，對我們說：「師父！我已經可以沒有妄想了。」我們可以告訴他，這是一個好的境界，你沒有妄想，但不是禪宗裡面的開悟，你這個是屬於止觀裡面的東西，就是你止，你的妄想停止，但不是禪宗的開悟。有一天他又來講：「師父！我現在見到一切法空。」我們要講給他聽，你這個是龍樹的〈中觀〉，般若的十八空，並不是禪宗的開悟，這是屬於觀的東西，就是《楞嚴經》講的，三昧裡面的東西，第一個妙三摩地裡面的東西。

如果他有一天又來：「師父我現在境界很高了，我能惺惺寂寂，寂寂惺惺。」這叫定慧不二，這個叫止觀雙運，我們要解給他聽，你自己要知道，這不是開悟，很多人把見地當做覺受，把覺受當做證量。有一天他又說：「我現在的境界還要高了，那高到什麼程度呢？止觀雙捨。」學的人從止到觀，止觀雙運，到止觀雙捨。喔！〈摩訶止觀〉已經到很高的境界，我們講呢？這個是你做到觀音菩薩返聞自性的第四步，《楞嚴經》講覺所覺空，空覺寂圓，這個是三摩地，接近開悟，還不是禪宗的開悟。

那他回去再坐，又有了達摩祖師這個境界來了，我現在不是孤份的止觀，有光明顯現了，我們要講給他聽有光明顯現，不一定證明你是開悟，因為禪定是可以產生光明的，基督教也可以，我們學道教的，奇經八脈也可以，學印度瑜珈的也可以，外道也有，現在來請問你，光明在何處？你看到這個光明，光明是在那裡？他講光明在那裡？我看到它就在我的前面，打武功的人都可以到了眉心懸燈，您就覺得一個光明懸在你的印堂上面，你要講給他聽，這不是禪宗的開悟。

禪宗很厲害，那什麼是禪宗的開悟呢？你要講給他聽，禪宗的開悟，這個光明不單單在前面，還要在後面，還要在左邊，不但在左邊，還要在右邊。不但在上面，還要在下面，是一個大的無窮無盡的水晶球，或者是無雲晴空，這才是禪宗的開悟。那他知道了，他回去了，精進修行。

「啊，好高興，師父，現在我做到了，我真正看到了一個大的光明球，上面下面，左邊右邊，前面後面都是一個光。」這個時候你馬上要追問他，這個時候你在那裡？如果他一想，我在那裡，我在中間，光明當中我安住，我在中間。No！這不是禪宗的開悟，你覺得有一個你，在這個光明的中間，覺得有一個光明被你所看到，已經在能所的裡面，你有人，有我，有能，有所，不是禪宗的開悟。

249

他又回去了，他覺得很好：「哦，師父，這一次我真正覺得開悟了。」師父講：「你看250到這個光，你在那裡？當時我並不覺得有我自己，不覺得有這個光。」師父講：「恭喜你！」但是再問你句：「當時你的呼吸怎麼樣？」這是一個關，如果他講當時我發現呼吸停止，這是我們道教講的胎息，進到胎息，喘息，風息，氣息，胎息，第四息。這師父才講「恭喜你！」禪師才可以給你印證，你悟到禪宗的初關，這講的比較深。

下面「夢若昏昏，猶如陰暗中行，亦是自心煩惱障重，亦自知。」上面是講好的方面，積極方面，這裡講的是反的方面，不好的方面。如果在夢的裡面昏昏的，好像在陰暗中行，進入時間的隧道，好多催眠的人講出來，我經過時間隧道，什麼都看不見，只是一道黑暗，要好好衝出去，才有光明顯現。

這就是表示你自心煩惱障重，煩惱就是黑暗，你也不要講給人家聽，你自己知道就好，「若見本性，不用讀經念佛。」如果你見到佛性，如果你見到佛性，讀經也可以不要讀，念佛也可不要念。為什麼這樣呢？因為千經萬論總是個標月指，它標的是這個月就是見性，你見到性，經可以不要。

所以《金剛經》講：「法尚應捨，何況非法。」到岸不需筏。所以不一定要看經，你講出來就是一部經，好像六祖一樣。念佛為什麼不要念呢？更加奇怪了，因為你自己已經是佛，

等於觀音菩薩手上也拿一個念珠，師父啊：「你叫我們念觀音菩薩，那觀音菩薩念誰呢？」師父講：「觀音菩薩念自己。」「廣學多知無益，神識轉昏。」這就是講我，我活了這麼多年紀，人家都問我：「師父啊，你今年多少歲？我都說六十幾歲吧！」有一天孫師兄白師姊說：「師父啊！你今年七十歲了。」我說我都不知道，後來拿黃曆一看，啊呀！真正是七十歲，一點都沒錯。所以趕快不要再學這麼多東西了，越學越沒有用，神識轉昏，搞得你頭昏腦漲，如果你搞唯識，會把你搞得頭昏腦漲。

「設教只為標心，若識心，何用看教？若從凡入聖，即須息業養神，隨分過日。」課本我想快快讀一讀好了，那洪師姊就可以回家了。但是又不行，再解：從凡入聖，我們是凡夫，我們中國人讀書常讀這個問題，孔子是聖人嗎？人家問孔子，孔子講我不是聖人，孔子心目中的聖人是三皇五帝，文武周公。孔子自己不認為他是聖人，後來漢朝或者再下面的人，把孔子捧做聖人。

也有人問：「我們中國人這麼多年來，難道就出一個聖人嗎？」「我們中國人幾千億人，來到今天難道只有一個聖人？其他不能是聖人嗎？」有的人講也有，但是不能稱聖人，差一點，我們叫亞聖孟子，孔子是至聖，那中國就出了兩個聖人，「沒有了！」「是呀！沒有了。」還有的他的徒弟有三千門人，我們都叫他賢人。

251

大家在那裡辯論，剛剛碰到一位禪師，他說：「你們都錯了！何只一個聖人？出了千千萬萬個聖人，你們不知道，怎麼不知道？可惜都去做了和尚。你們要知道，你儒家收拾不住，人家都轉到佛教裡面去了。」如果本位文化復興的時候，做和尚的人會少了，為什麼沒有聖人？聖人滿街都是，不過他做了和尚去了。

我們講什麼是聖人呢？聖人是八德具全，什麼忠孝仁義，禮義廉恥。但是賢人呢？只有八德裡面的一部份，只學了他一部份，所以我們把他叫做賢人。在佛教裡面把聖人、賢人分得清楚，小乘證到初果，和大乘的見道菩薩，才能叫聖人，否則不能叫聖人。

修行我上次講過，現在再炒冷飯，「除其助因，剷其正性，違其現業，達到乾慧心。」乾慧心開始修十信，還不能算聖人，要十住，十行，十迴向，叫三賢，從十迴向而修四加行到登地，那才叫初地和十地的聖人。那聖人息業養神，隨分過日，息業養神是中國的成語，照佛經裡應該這樣講：「六根返旋，長養聖胎。」

什麼叫息業呢？業在英文講就是 Acts，任何的身口意三業，我把它停止下來，就是六根返旋，眼睛耳朵不出門，閉四門。楞嚴經講：「一根返旋，六根同解。」但這裡有兩個，一個是六解一存（人我空，是阿羅漢，七識沒解脫）的業，一個是六解一亡（人法雙空，六，七識俱解），這兩個不同你要分清楚，一存六解，但是漏了一個，這是小乘阿羅漢說，他六識解

脫，第七識沒有解脫，漏了一個。第六，第七識，同時都解，六解一亡，這是大乘的人法雙亡。隨分過日，一鉢千家飯，孤身萬里遊，更莫造新業，隨分了舊業，

「隨分過日」，什麼叫「隨分過日」？我現在把我認為最好的意思講出來，第一不要起雜念。第二不胡思亂想。第三不罣礙某人、事、物，我關心那個人，但是我不掛心那個人。第四不思考，多思考也思考不出結果的問題，不要動那個白費腦筋。第五不想，想也不會有實際效果的對象。這五個東西呢，是我要學的，叫「隨分過日」，就講到這裡，就結束了。謝謝大家！迴向：

願以此功德，普及於一切。

我等與眾生，皆共成佛道！

第十五講·2003年03月20日

達摩血脈論 懸智法師講解

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

今天講的比上一次要精要，請大家用心聽，用心領會，那就不辜負我們學佛一場，這麼辛苦學佛，也不辜負諸位佛菩薩、聖賢，以及兄弟姊妹和游博士祥洲老師對我們的愛護和關懷。我上次講過，佛法的層次我們把它分做、淺、深、奧、妙，好像越講越奧，越講越妙。後來我講完了，就在那裡想一想，我在小孩的時候跟著祖父到寺院聽老法師講經，老法師就講得玄之又玄，妙之又妙。他自己也不知道玄到哪裡去了，妙到哪裡去了。我坐在下面聽得

他講得不知道玄到哪裡去了，妙到哪裡去了。

現在我回想的時候，我們講得再玄再妙都好，但是你遲早要跌下來的。因為你不能離開地。照禪宗來講「頭伸天外」，你的頭可以伸到天外，但是要「腳踏實地」，你的腳要踏在實地上。這是什麼意思呢？我們的佛法你講得很高深微妙，但是要落實到做人，如果你不落實到做人，那就變成一種空洞的東西了。所以我就講「佛法是生活」，那這就是釋迦牟尼佛他不同意婆羅門的教義，就是這個道理。雖然你講得很好，但是在生活上不能運用。所以游老師他現在都是「直指人心，當下解脫。」就是在生活上，活出我們的佛教徒的品格出來，他是向這個路走。第二個就是道場在人心，道場在人心靈上面，佛法是生活，這是我的開場白。

下面看文“息業養神，隨分過日。”息業養神是照我們中國的思想來講，其實照我們佛教的思想應該是迴旋六根。這個和四行來配搭。我把它這樣息業養神就是達摩祖師教我們的「稱法行」，隨分過日就是「無求行」。下面“若多瞋喜”瞋心我們如何對付它呢？我們用「報冤行」。那這喜呢？我們怎麼克服它呢？就用「隨緣行」。這四個行的道理都包含在這裡了。

“令性轉與道相違”，若逆轉則成涅槃，若順轉則成生死。這個轉就是關鍵，就是開關，就是我們的心。”自賺無益“就是我們反觀一下，我們自己騙自己，是沒有用的。”聖人於生死中，自在出沒，隱顯不定，一切業拘他不得。“聖人我們知道小乘證到四果的，我們

255

叫他聖人。大乘是見道登地的菩薩，我們叫他是聖人。小乘聖人叫“入流”，但它有條件，²⁵⁶必須八十八使見惑中，下面他要斷二十八使，在八十一品的思惑裡面，下面他要斷六品思惑，那就到聖人了。

下面“自在出沒”就是它的意生身成就。這個法身可以脫離（肉體）可以到外面走，那什麼人可以做到呢？在《楞嚴經》講第一破色陰，第二破受陰。受陰破的時候，人就可以出神。這就叫意生身成就，配上五十五位的層次來講就先前地現前，那就可以成就意生身。

但是這裡有一個問題，阿羅漢可不可以意生身成就出神呢？當然啦！阿羅漢當然可以，但是初果，二果，三果可不可以呢？我還沒有搞清楚。但是照我的看法，初果是不可以的。因為初果它剛剛破色陰，二果是破受陰，三果是破想陰。三果一定可以成就意生身，但是這個沒有經教的證明，我沒有看到，或者慢慢我們請游博士給我們回答這個問題。在小乘裡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，當然四果是可以。

“聖人破邪魔”上面講“聖人於生死中，自在出沒”那當然可以。聖人破邪魔，邪就是不正當的道理，魔就是擾亂我們心靈的東西，他都破了。”一切眾生但見本性，餘習頓滅。“見本性，餘習頓滅，我們的比喻叫做“千年暗室，一燈能破”頓就是這個意思。見本性很多人不了解什麼叫“見本性”，是不是眼睛看到什麼東西？其實不是眼睛看到東西，所以我用

一個代詞「明白心」。見本性，就是明白你的“心靈”。

這個本性在佛經裡面的名詞很多，我看蓮花生他的論文裡面講，有人稱它爲“心性”或“本心”，有人稱他爲“大我”；婆羅門教就是叫“大我”；有人稱它爲“無我”，聲聞乘的人叫“無我”；有人稱它爲“般若，那是菩薩，圓滿智慧嘛；有人稱它作“如來藏”，或“佛性”，這是印順導師的第三個思想如來藏思想的裡邊人把它叫做如來藏，有人稱它爲“大手印”，有人稱它爲“唯一本體”；有人稱它爲“法界”，華嚴宗叫它法界；有人稱它爲“阿賴耶”，那是唯識宗，或者“一切種”；有人稱它爲“平常心”，那是禪宗；當代的台灣高人稱它爲“潛在意識”；還有一位陳太太，把它稱作“悲智情”。

他說『餘習頓滅』那餘習有哪幾種呢？照《楞嚴經》講有十種。我把他唸一唸：淫習、貪習、慢習、瞋習、詐習、誑習、怨習、見習、枉習、訟習。所謂“神識不昧”，其實這照中國話來講，就是說你不迷，悟啦！就是這個意思。”須是直下便會，只在如今。“就『最親切』處看本性，即在如今。

也就是『直指人心，當下解脫』。就是游博士，承蒙他不棄，第一次來看我，衣服上就是寫這幾個字。現具六根之中，在眼爲見、在耳爲聞、在舌爲嘗……只要根利惑薄的人直下便會，你馬上就知道了。蓮花生大士講：你的當下覺性原本就是如此，它是那不造作而自

257

明，怎麼能說你不了解心性？對此覺性本來無可修持，你怎麼能說修持沒有成就？就是解釋下面的“欲真會道，莫執一切法，息業養神，餘習亦盡，自然明白，不假用功。”

這裡“餘習亦盡”上面是“餘習頓滅”。這是開出佛教兩種根基，兩種修行的法門。一種是頓門，一種是漸修，不管你是頓門、漸修，你的習氣，頓門也好、漸進也好、都是同證佛果的。下面“外道不會佛意，用功最多，違背聖意。”，外道有兩種，不是講不信佛教的人，心外取法的人，也可以叫做外道。他了解佛的道理，用功最多，違背聖意，就是他在心外求法。心外用功，不了解佛的意思。

“終日驅驅唸佛轉經，昏於神性，不免輪迴。”這裡我們會發生疑問：唸佛、轉經不是好的事嗎？怎麼還會叫人迷呢？怎麼還會昏於神性呢？若不明白心，你念佛、轉經亦會迷，被佛轉，被經轉。你拜佛能夠不被佛轉，不被經轉，我可以講你是「頭伸天外」了。

現在我來問一個問題，我們爲什麼要這麼辛辛苦苦來學佛呢？或者講師父你爲什麼要出家呢？這裡我們要答了：「不是爲了衣食。」有一個禪師他在門口寫了一個牌子，第一條講如果你是爲衣爲食，爲了穿衣吃飯，你不要來我的道場，你不要出家。哪裡不可以有衣服穿，哪裡不可以有飯吃呢？那爲什麼我們還要來呢？爲了免受三界輪迴，生老病死之苦。所謂解脫，發菩提心。

下面講”佛是閑人，何用驅驅廣求名利，後時何用？“這一句和上一句是對照，爲什麼唸經、唸佛不免輪迴呢？你把唸佛、唸經拿去搞錢搞利，搞名的人還好一點，用佛法來出賣佛的人，來賺錢的人，那是佛的最慚愧的子孫。不要拿佛法去搞錢去賣錢。”廣求名利，後時何用“名和利你到死的時候有什麼用呢？”佛是閑人“佛是大忙人。爲什麼這裡講他是閑人呢？是他對名利一點心都沒有，我們講他是閑人。他對度眾生的事，一點空閑都不丟，我們講他是忙人。

我們慚愧呀！我們反過來，對名利我們忙的不得了，但是對修行，沒有心。”但不見性人“就是沒有明白心的人”讀經念佛，長學精進。六時行道，長坐不臥，廣學多聞，以爲佛法。此等眾生，盡是謗佛法人。“喔！難怪達摩祖師要被人毒死，人家不容許他。我們講：”讀經念佛，長學精進，六時行道，長坐不臥，廣學多聞。“，那不是好的嗎？哈！哈！你不明白心，你搞這種東西，對你不但沒有益處，反而有害處。你如果明白心，搞些東西對你反而有益處，一點害處都沒有。

我現在引證釋迦牟尼他自己對我們的開示，恐怕大家已經忘記了。沒有這本書的人可以向我們拿。”比丘們，心的世界要牢記，是在你們自己的裡面，是你們自己心的內涵，不是在外面，不能靠你們的五官去感知。心靈就是一個人真正的自己，一個人真正自己的心和身。不可徬徨，不要迷惑，虐待肉體得不到心境的高超。頻喲《吠陀經》是悟不了法的。長時

259

間的禪那，去除了心中的污染，無法使心靈安祥，這都是邪道。“

260

這是釋迦牟尼親自講的：“它和法的內涵背道而馳。我曾經求了那些六年，而一無所獲。比丘們！那些對心靈的進步毫無幫助，只浪費人生，消耗生命，如此而已。要踏入心的世界，不可向外求，那只是更會令你的心跟隨著五官徬徨於物慾而已。也不可以執著於肉體，虐待肉體，使心牢附於肉體，使五官腐死於肉體，那都是心的外圍之事。都是心外迷陣。比丘們啊！踏進心的世界的唯一途徑，就是顯出你們的心的原來狀態，如此而已。那麼一個人要如何顯出自己心的原來狀態？那就要使自己不能欺騙自己的心，時常保持不能欺騙自己與別人的狀態，如此而已。可是要做到這樣，說來簡單，做起來卻頗不容易啦。”

“前佛後佛，只言見性。“蓮花生大師講：好奇怪，達摩祖師這種道理好多中國人不敢講。偏偏有個蓮花生他也這樣講：“三世諸佛講說了八萬四千無量法門，除了覺悟此心外，過此說者，佛未曾說。“所以叫”前佛後佛，只言見性。“佛講的經都是要人明白心，過了這些東西，佛不講。”經典遍滿虛空，不可計量。究竟教誨，只有直指覺性。“三句話。

前佛後佛，只言見性，達摩祖師和梁武帝再見之後，誌公禪師問梁武帝：「殿下還識此人否？」皇帝你認不認識這個達摩祖師？（梁武帝）說：「不識！」此是觀音菩薩傳佛心印。達摩祖師的來歷，在天上界，誌公禪師指出，此是觀音菩薩傳佛心印。觀音菩薩是誰？「南無

過去正法明如來」，他是如來界的人。他不過是爲度眾生化成菩薩。所以我們今天這樣講，也紀念明天觀音菩薩的誕辰。”若不見性“我用代語，如果不明白心呢？”妄言我得阿耨菩提，此是大罪人。“這個不要解了，大家都知道，如果你沒有見性，你說我是無上正覺，那當然不對了。

”十大弟子中，這個(中)要擺在這裡，阿難多聞(中調到上面去了)得第一，於佛無識，只學多聞。“我們到佛寺去，看到上面寫的”大雄寶殿“我們進到裡面去，就看到一位大雄，就是釋迦牟尼佛。在旁邊站了兩個人，一位是迦葉尊者，一位是阿難尊者。他們兩個是代表宗教，所以這個〈血脈論〉裡面什麼人的名字都沒有提，只提到這兩個人，一個是迦葉悟到此心，一個是阿難多聞得第一。這兩個人已經全部代表佛教了。

迦葉的故事，我們聽了很多，但是在這裡我再和你講一講，我們很有福氣，迦葉尊者和阿難尊者和我們並世。迦葉降生台灣，阿難降生在日本。阿難的故事除了《楞嚴經》描寫的深刻入微，還有我們印的這本書裡面有個故事。多情善感的阿難，你好好看看就知道。

阿難的問題，在《楞嚴經》佛有兩次斥責他：“汝以緣心聽法，此法亦緣。“心我們把他說成心、意、識。心意識它能緣外境，心緣的叫”心境“；意緣的我們叫”帶質境“；六根、六識緣的我們叫”獨影境“。阿難你用的六根來緣我釋迦牟尼佛的言語的聲音的塵，

261

那你是緣在獨影境的上面。你沒有迴光返照，知道我聲音裡面所講的自性，所以你的難處²⁶²就在這裡。這是釋迦牟尼佛第一個斥責阿難的，”汝以緣心聽法，此法亦緣。“把我釋迦牟尼佛的正法變成聲塵去了。

第二個，《楞嚴經》上佛告阿難：“雖歷劫憶持如來秘密妙嚴，不如一日修無漏業。“我們謝謝他，幾乎所有的經典都是如是我聞，都是阿難給我們的，所以我們真的要謝謝他。“不如一日修無漏業。“你聽了這麼多經，多少時間？歷劫於此，那幾乎講無窮的時間，不如你修一天無漏業，所以阿難的難處，一個緣心聽法，第二個沒有修無漏業。”於佛無識，只學多聞。“他不認識佛，只知道聽多東西。”二乘外道皆無識佛，宿世修証，墮在因果中。是眾生業報，不免生死，違背佛意，即是謗佛眾生，殺卻無罪過。“爲什麼宿世修証，墮在因果中呢？但是修行，因爲我們照達摩思想來講，因爲「真常唯心系」的思想是這樣的。你修行要用無生無滅的心，果地覺做你修行的因地因。如果你用你的生滅心來修行的話，永遠不能証到不生不滅的果。所以他說宿世修証，墮在因果中，就是這個意思。

那怎麼可以對這些眾生，把它殺死也沒罪過？不能如此以文解意，那就去把他殺死好了，可不是這個意思。通常在四月十五我們結夏安居時，不能到外面走走，恐怕會傷害小蟲和嫩草。我第一次我看〈來果和尚開示錄〉，他講：護生須用殺，我們聽了都害怕。護生，我們要保護生命，要去救，他說護生須用殺，我不了解。

現在我才了解，我們看到這裡有一個外國人叫「JOE」，他去聽一位日本的禪僧講的公案，他就提唱一個「南泉斬貓」的公案。提唱是日本語，在我們現在講就是解釋。那個外國太太聽了，爲什麼這麼好的這麼美麗、這麼溫柔的一隻貓，你把牠殺了，我不要信佛了，我走了。奇怪不奇怪？其實南泉斬貓你要知道，你能殺要能活，殺人刀，活人劍。殺活是同時的，你不能活，你就不能殺。

大寶法王講：“我殺人我用誅法，但是我可以把他超度到極樂世界“我們要謝謝大寶法王，都到極樂世界去了，還不要謝謝大寶法王，否則就墮到地獄裡去了。經云：“聞提人不生信心，殺卻無罪過。“不是叫我們要殺，他給殺了還好一點，我們講希特勒早死早好，他死得遲，人類的苦難還要多，就是這個意思。

“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，他也就倒了。有的人是信人，不信佛；有的人是信佛，不信人。有的人是拜師父，不拜佛；有的人是拜佛，不拜師父。有的廟是師父靈，佛不靈；有的廟是佛靈，師父不靈。

所以他們不懂的人亂講，你看他們中國人也沒有什麼（雙身法），也沒有吃葷，他的經是假的，但是他是真和尚；我們西藏人經是真的，但是落到我們是假和尚。你要念經唸得靈，你要請喇嘛師父念，因爲他的經是真的。所以你有信心，這個人是佛位人，十信第一個信

263

心住。但是在禪宗講，並不是你相信師父，相信佛，就是佛位人。要你相信你自己的心就²⁶⁴是佛，這才是禪宗講的信。如果你不相信自己的心是佛，禪宗講你是下根，你不是禪宗的人，所以真理和事實是真實存在，和你信是沒有關係，不是你信就有，不信就沒有了。

以前人講，信則靈，再進步到，誠則靈。偉大的陳太太把它改做“正則靈“不是講你信則靈，也不是講你誠則靈，要講你的心靈正不正，你以不正當的心靈來去求佛，佛不做這個事的。佛不是滿任何人不正當的願，不正當的念頭，佛都不做。

這裡“若不見性“你不明白心，”即“改成”切“，”切不用取次，謗他良善，自賺無益，善惡歷然。“如果你不見性，你千萬不要講唸佛轉經是沒有用的。你要當心，你也不要講精進是沒有用的、六時行道沒有用、長坐不臥不是佛講的、廣學多聞沒有用，你這樣一講：“善惡歷然，因果分明。“你會落到好大因果報應裡面去。

“天堂地獄只在眼前，愚人不信。“這裡來講，他可以講，你不可以講。我們這裡要小心，你不要隨便講唸佛轉經那沒有用的，你不能這樣講，人家可以講，你不可以講。有一個居士和一個法師講：“法師啊！天堂地獄有沒有喔？”法師講：“當然有啦！天堂地獄沒有，佛教就不成立了嘛！當然有。”那法師，爲什麼禪宗師父他說沒有，我問他天堂地獄有沒有，他說沒有。“他可以講沒有，但是你不可以講沒有。”“這個道理我不懂，我搞不清

楚。」「禪師有沒有老婆有沒有兒子？」「沒有。」「居士你有沒有老婆你有沒有兒子？」「我有。」「他可以講沒有，你不可以講沒有。」所以這裡你如果不明白心，你不要隨便誇他良善，因果分明喔！天堂地獄就在眼前。

這裡再講一個故事。有一個將軍到白隱禪師那裡去，他也是這個問題，師父啊！天堂地獄有沒有？「禪宗的教育法和法師的教育法不同。禪宗最會用，請將不如激將。三十六法之兵法，禪宗最會用的就是激你，講幾句好話，你就爲我捨命了。白隱禪師講，你是我們國家的將軍，難道你還會怕死嗎？」這一句話，那將軍受不了，馬上把劍拔出來。禪師馬上講，地獄門開！「那個將軍也不是普通的人，智慧很高，馬上把劍一插回去，天堂門開！故天堂地獄只在眼前，我講了這麼多，」愚人不信，現墮黑暗地獄中，亦不覺不知，只緣業重故，所以不信。「講個譬喻，」譬如無目人，不信日有光明，縱向伊說亦不信，只緣盲故。憑何辨得日光，愚人亦復如此。」

現今墮畜生、雜類。「，不要講墮，我們說很多人都衣冠禽獸，不要講你墮在裡面，你現在就是了。」誕在貧窮下賤，求生不得，求死不得。雖受是苦，直問著亦言我今快樂，不異天堂。故知一切眾生，生處為樂，不覺不知，如斯惡人，只緣業障重故，所以不能發信心者，不自由它也。「爲什麼人不信佛？是他的業障障住它，他要信都沒有辦法信，不自由他也。他信都沒有辦法信，你一信啊！你業障就障住你，叫你不要信了。爲什麼我要講完這²⁶⁵

一段，這一段是最重要的，是講給居士聽的。你們就知道了，」若見自心是佛，不在別除鬚髮，白衣亦是佛。」

所以游博士祥洲老師他就是佛，你看這裡不是證明嗎？不在別除鬚髮，白衣亦是佛。反過來講呢？「若不見性，我沒有明白心，我即使，」別除鬚髮，亦是外道。「我是一個光頭俗漢，所以你在這裡明白達摩的思想，他不論其他的東西，唯傳見性法，所以這種道理我們能聽到，真是很開心。不要給師父壓良爲賤，喔！你們這些居士，你們沒有出家，比我低一等，你站在旁邊，你永遠不能成佛的，成佛的是我們法師的事。你叫他看看這個，不但這樣，還反過來，你不過是個光頭俗漢，雖然你剃頭了，但是你講什麼？可能你是一個外道。所以這個我們要自己懺悔啦！謝謝大家。迴向：

願以此功德，普及於一切。
我等與眾生，皆共成佛道。

第十六講·2003年03月27日

達摩血脈論 懸智法師講解

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

上一次講到一個人成佛，”佛“不過是印度的一個名詞，在中國就是聖人。成佛、成

267

聖是不關你是什麼身份的。有的佛教徒就會懷疑起來，成佛不是只有一個嗎？釋迦牟尼佛268
嘛！其他的我們也可以成佛嗎？是的！我告訴大家，在佛對時間的計算方法裡面，現在是「賢劫」，過去是「莊嚴劫」，未來叫「星宿劫」這三個劫裡面，都有一千個佛出世，所以叫”三千佛出世“。

也有寺院拜，時常禮拜「三千佛懺」，在賢劫諸佛的裡面，釋迦牟尼佛是第四尊出世的佛，下一次第五尊出世的佛，那是彌勒佛，但是這是公眾的，只有一個的，這是教主尊貴的位置，不能有第二個的。可是在私人成佛的，不算在裡邊的，每一分鐘、每一秒鐘，每一個地方，分分處處都有人在成佛，和公眾的成佛是不同的。

講東西，當然有人會問問題，佛教叫”問難“。下面就是了，果然問題來了。他問了曰：「白衣有妻子，淫慾不除，憑何得成佛？」他的意思就是說”白衣“就是居士；和尚，出家的人叫”緇衣“，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，怎麼可以成佛呢？這個，達摩祖師是答：「只言見性，不言淫慾。」我只講有沒有”見性“，不講有沒有家庭。

下面：”但得見性，淫欲本來空寂，不假斷除，亦不樂著，縱有餘習，不能為害。何以故？性本清淨故。雖處在五蘊色身中，其性本來清淨，染污不得。“染污不得就是說一個黃

金雖然你把它埋在土裡面，但是你不能污染它，是這個意思。照佛教的理論來講，也有兩派人，一派人是主張真如可以受薰，一派人堅決反對，主張真如不可以受薰。吵到現在，還沒有結果。但是我們照達摩思想來講，當然是染污不得。

我們舉一個例，懷讓訪六祖問曰：「什麼處來？」曰：「嵩山來。」祖曰：「什麼物？恁麼來？」恁麼“就是這樣，什麼東西是這樣來呢？曰：「說是一物，即不中。」哪個是使你能來的呢？其實就是你的心嘛！是你的佛性嘛！所以講它一物即不中。

我們講「真如受薰」的問題，佛教界這兩派還在吵，兩個人都是不肯讓步，一個講不能受薰，一個講可以受薰。六祖就向懷讓問這個：「還可修正否？」曰：「修正即不無，染污即不得。」祖曰：「只此不污染，諸佛之所護念，汝即如是，吾亦如是。」

那再舉第二個例子，那是明朝黃檗禪師的語錄：「心本是佛，造作還非；道不用修，染污不得，是諸佛之所護念。」這一句他是學六祖講的。「吾若道，早是污染了。」我這樣講，已經污染了。所以〈寶鏡三昧〉曰：「但形文采」你講出這一句話，它就已經受污染了。

“法身本來無受，無飢無渴，無寒熱，無病，無恩愛，無眷屬，無苦樂，無好惡，無短長，無強弱，本來無有一物可得；只

緣執有此色身，因即有飢渴寒熱瘴病等相，若不執，即一任作。若於生死中得自在，

269

轉一切法，與聖人神通自在無礙，無處不安。若心有疑，決定透一切境界不過。不作最好，270
作了不免輪迴生死。若見性，旃陀羅亦得成佛。“法身本來無受，因為我們的受有三種，有苦受、有樂受和捨受，所以阿賴耶識它是捨受，它並沒有什麼快樂是，也沒有什麼歡喜。有禪宗的修行人，他們時常這樣講，他說：「有一個人，他終日吃飯，但不覺得飽；有一個人終日不吃飯，不覺得飢；終日吃飯，不曾咬著一粒米；終日穿衣。不曾掛著一條紗。」就是講這個道理。

上面是解決了成佛是不關出家、在家。莊嚴劫、星宿劫每一劫有一千尊佛出世，但是那是講公眾教主的佛。每一秒鐘，每一個地方，分分鐘鐘都有人成佛的。那私人成佛，和公眾的成佛不要搞在一齊。公眾的成佛就只有一個佛，那就是釋迦牟尼佛，不能有第二個佛的。他說我是講見性，不是講有沒有家庭。

第二個問題：「屠夫也可以成佛。」那又有人問難了，問難曰：「旃陀羅殺生作業，如何得成佛？」答曰：「只言見性，不言作業。」就是問屠夫怎能成佛呢？這個我們在外國地方講佛教，外國人比較懷疑。他問的問題很多，但是我們中國人習慣了大乘思想、頓教思想，並不覺得奇怪。我們講接受佛法的這麼多民族裡面，只有中國人是獨特的大乘頓教根機，其他民族不了解。而且和我們中國人最有緣的，就是和般若法門最有緣。所以《金剛經》幾乎每個人都知道，對於「放下屠刀，立地成佛。」中國人並不覺得奇怪。

再講，《法華經》只度了一個龍女；《華嚴經》只度了一個善財，就是小孩；《涅槃經》只度了一個屠兒。所以”縱作業不同，一切業拘他不得。“這一個呢！上面我漏掉了”若不執，即一任作。“我們要知道，我們這個色的身體是”假我“，我們的心靈才是”真我“，你不要執著它。就是因為有色身，你執著它，才有飢渴、寒熱、瘡病等相，”若不執，即一任作。“

我也是有很多病啦！心臟病、糖尿病、血壓高，都是很危險的病。但是我從這裡學得的功課，一任作。有一個僧人問：「如何得出離生老病死的苦？」那答了：”青山原不動，浮雲任去來。“你懂了這個道理，你就會安心，沒有關係。

”從無始曠大劫來，只為不見性，墮地獄中，所以作業輪迴生死從。悟得本性，終不作業。若不見性，念佛免報不得。“這一句很難解，我們講念佛怎麼會免報不得呢？我們要知道，念佛不是單單只淨土宗，很多人都以為淨土宗才念佛，其實沒有一宗、沒有一派的佛教徒不念佛的。念佛是一個善業，那你作惡是一個惡業。念佛有念佛善業的報，惡業有作惡業的報。這裡我們要知道，不能用念佛取消惡業的報。如果在理論上，念佛就可以把你作的惡業都取消了，那是一種不合「報償法則」，不合因果的講法。

好比講，我們現在看美國人打戰，是祈禱上帝；阿拉伯人打戰也是祈禱上帝。他說我把你殺死是打聖戰，我是爲了上帝而把你殺死。我被你打死，我就即刻升到天堂。那這個上

帝在中間，到底要聽誰的禱告好呢？兩個都是信上帝的，上帝也沒有伸出祂援助的手，來272幫助我們人類的困難。

那這種業不能說我們禱告就能取消，因爲這種是惡業，結成這種果報。所以偉大的佛陀，正視「報償法則」、「因果業報」，也示現了金槍、馬麥之報。連佛陀都要示現「因果不能替代」的。所以你不要以爲我出功德給師父錢，師父”南無阿彌陀佛“一唸，就可以把你的報代了，那是不了義的講法，如果這樣講，菩薩和閻羅王都是贓官了，你可以用錢買來的。

所以有很多人在那裡講，他可以爲你作什麼。他可以爲你作什麼？你不要這樣隨便相信。佛陀教我們的方法是怎麼樣呢？佛陀對於他的，自己的親族，被他人造滅國之痛，佛陀都沒有辦法。連一個弟子用神通去救出來的人，都化成濃血。所以佛陀怎樣教導我們呢？他第一先趕快作善的行爲，叫善的行爲在你的惡業還沒有報到的時候，你的善業的行爲先報到你。第二個，把你惡報所受的苦難，盡量縮小到最小最小的限度的地方，這叫做重罪輕受。第三個，任何的因生起的時候，它一定要有緣，沒有這種緣，它不生起這種果報。現在我們佛教可以控制這種緣，不給它生起，那這個果報就不能出現。

所以佛教不是宿命論，不是這樣一算，你就沒救了，不是這樣。或者也有的人，也會反過來講：那師父這樣講，”若不見性，念佛免報不得，非論殺生命。“，不是講你殺業才有報，

念佛也不免報。那照這句話，你怎麼解釋？反過來有人問你：「那你見性，可以免報嗎？」見性的人根本就沒有一個免報的思想，害命我應該賠他，欠債應該還錢，我不須要逃避。我欠你的，我應該要還你。在禪宗裡面的故事很多，他知道這是我的報，他並不逃走，他甘心承受。

所以呢？！”若見性，疑心頓除，殺生命，亦不奈它何。“你如果明白了這個道理，他殺你都沒有關係的。他殺生命，他是傷害你肉體，不能傷害到你的靈魂。所以耶穌講：「你在任何的時候，人家問你，你是不是基督徒？他因為你是基督徒，而他把你殺死的時候，你不要害怕！因為他是殺你的身體，不能殺死你的靈魂。」

但是偉大的佛教在這裡，對這個有“開”，如果生命有危險的時候，他問你是不是佛教徒？如果你說是，我就殺；不是，我就不殺。我可以教大家講「我不是佛教徒。」佛不會怪你的。

”自西天二十七祖，只是遞傳心印。吾今來此土，唯傳頓教大乘，即心是佛，不言持（施）戒精進苦行。乃至入水火。“「入水」的現在日本人還做，每年在禪制它有固定的日期，要到瀑布的下面，禪僧要在那裡表演，在那下面沖，沖它幾個鐘頭，回來都在被子裡面發抖。「走火」的還是有的，但是佛教不允許。

”登於劍輪，一食長坐不臥，盡是外道有為法。“那佛教也有持戒精進苦行，一食、

273

長坐不臥。反過來講，虛雲老和尚講：「如果你坐禪不知道修心，腿子坐斷了也徒然；如274果你唸佛不知道修你的心，喊破喉嚨也徒然；如果你修行不知道修心，肚子餓死也徒然。」所以守培大師講：「菩提心本來現成，無須勞筋苦骨，刻苦修行，即如燒身煉骨、刺血寫經。」

這裡有個問題，爲了讓大家明瞭一定要講，有的人鼓勵人家燃臂燒身，但是釋迦牟尼佛還是希望你完整的手去爲人類服務，做你應該做的事，還是說喜歡你去把手燒了，不能去作服務人群的工作？大家想一想哪一個道理對？也有人講：「師父啊！《法華經》講燒身哪！」他不知道那是一個比喻，要破除你對“我”的執著，不是真正教你把手指燒去。那你燒去了，以後怎麼服務人群呢？釋迦牟尼佛不會教你這樣做的。

有的法師不中意我的講法，刺血寫經、轉誦藏教等，但於世間、業果、眾生三種緣上，不起心去緣慮，亦不起心去遠離，此即是修菩提，久久如是，自然衣珠復現，非從外得也。用心除妄，及起心求菩提者，愚癡愚作也。所以釋迦牟尼佛才提出中道修行的方法，不主張苦行。

”若識得施為運動靈覺之性，汝心即諸佛心。前佛後佛只言傳心，更無別法。若識此心，凡夫一字不識亦是佛。若不識自己靈覺之性，假使身破如微塵，覓佛終不得也。“若識得施為運動靈覺之性，我們謝謝林金生老師，等一下他教我們八段錦，八段錦運動是哪個人叫你

做的？哪個人叫你做起來？你認識這個人！這就是佛法了。

凡夫一字不識亦是佛。若不識自己靈覺之性，假使身破如微塵，覓佛終不得也。蓮花生大士講：「找到三千大千世界上頂，除心而外，再無別佛可求。」你找到三千世界之頂，都找不到。就是《楞嚴經》講的大佛頂無間頂相嘛！講起這個靈覺之性，蓮花生大師把他講成「心性本面、覺、明、現」三部分。蓮花生大師講：「它的本性，無始劫即然，而你卻不知道；明和覺從未有間斷，而你卻不認識；它處處皆無礙顯現，而你卻不了解。」

「佛者亦名法身，亦名本心，此心無形相，無因果，無筋骨，猶如虛空，取不得。不同質礙，不同外道。此心除如來一人能會，其餘眾生迷人不明了。此心不離四大色身中，若離是心，即無能運動。是身無知，如草木瓦礫。身是無性，因何運動。若自心動，乃至語言施為運動，見聞覺知，皆是動心動用。」那下面這一段不是理論，不是講文字的，完全把達摩祖師的心靈經驗表露出來，這一段很難懂，我們先讀一下：「動是心動，動即其用。動用外無心，心外無動。動不是心，心不是動。動本無心，心本無動。動不離心，心不離動。動無心離，心無動離，動是心用，用是心動。動即心用，用即心動。不動不用，用體本空。空本無動，動用同心，心本無動。」

「師父！我不唸還好，一唸我更加糊塗了。我不知道你唸的是什麼東西？」這裡我現

275

在就像小孩讀書，用分析法來講，一個是體，一個是用；一個是心，一個是動。心是體，²⁷⁶動是用。那我們現在從體出用，從體出用呢？當林金生老師教我們做八段錦之前，按照標準的姿勢，先在那裡站一下，把你的心靜下來。好！兩手托天理三交，這就是從體上起用，你的體就是前面的準備式。把心靜下來，兩手托天上交，那就是用。那用歸體呢？做好了，老師講，你也靜靜地把呼吸調平，靜靜地站一下，那你的動就歸到體去了。所以體即用，用即是體，體不離用，用不離體，體用不二。你要學得好深的時候，你才學到這個道理。

「故經云：動而無所動，終日去來而未曾去，終日見而未曾見，終日笑而未曾笑，終日聞而未曾聞，終日知而未曾知，終日喜而未曾喜，終日行坐而未曾行坐，終日住而未曾住。故經云：言語道斷，心行處滅，見聞覺知，本自圓寂。」這裡我講個比喻，所有玩禪宗把戲的師父，第一句一定要問你：「大德從何處而來？」但是你要明白這裡，「終日去來而未曾去。」禪宗回答問題有三個辦法，第一個辦法，站在那裡，默然良久。師父你問我從哪裡來，我把我的來處在不說話的裡面，已經顯示出來。如果你說我從香港來的，他就知道你不懂禪宗，他就會照著世間領會了。

「是什麼？」「不知道！」拳頭你都不認識，那就照世間解。如果你用動作來表示呢！你就從東邊走到西邊，又從西邊走到東邊，就是表示我雖然走到西邊，但是我跑到東邊，表示並沒有來去。第三，那是最低的，禪宗裡面最不用的，那就是用言語，總不能沒有來處。

其實他問你：「來從哪裡來？」他是問你知不知道生從何處來？死從何處去？如果你第一關已經突破他，他知道：「哦！來了一個不是簡單的人。」第二馬上就要問了：「你今日離開那裡嗎？」這是考驗到你懂不懂禪宗的第二關，如果你不講話，他就不知你高深，他就很留心。

所以禪宗裡有一句話：「禪和子不開口，菩薩難下手。」不講話，不知道你吃幾碗飯了，等於打功夫，行家一伸手，就知道有沒有。你什麼都不答，他不知道。如果他這個禪僧，忽然向後面退三步，那這個師父就知道了，馬上第三個會接著來問你：「日用時怎麼行啊？」如果你是一個伶俐的衲子，你可以答這裡了：「終日笑而未曾笑；終日聞而未曾聞；終日知而未曾知；終日喜而未曾喜；終日行而未曾行；終日住而未曾住。」

游博士祥洲老師我們看他從台灣來，從紐西蘭回去。我覺得我和他在一起，並不覺得他有從台灣來，或從紐西蘭回去。如果你這樣答出來的時候，那個祖師就會大袖一揮，他回到方丈室，把那個門「碰！」一聲關起，禪僧馬上一鞠躬就下去了。

這是什麼？「言散人歸，水流花放，雲空本淨。」這是禪宗的第四關。這上面寫了：「言語道斷，心行處滅。」這個時候不能在加一個字，你再加一個字已經是，不是「離言自性」了。四種真實裡面，〈瑜伽師地論〉最後一個「離言自性」禪師表現出來，大袖一揮，把門一關「碰！」，不要講了。

”乃至瞋喜痛癢何異木人，只緣推尋痛癢不可得。故經云：惡業即得苦報，善業即有善報，不但瞋墮地獄，喜即生天。若知瞋喜性空，但不執即業脫。“最緊要你不要執著它，它對你就沒有影響了。很多人說：「師父啊！你佛教相不相信風水？相不相信看相？相不相信算命？」我說我們佛教最相信風水，最相信看相。他說：「師父啊！你這樣講，可能是外道。佛教怎麼還講風水，還講看相呢？」我說：「世上好話佛說盡；天下名山僧居多。」好的風水都被和尚佔去了，除了我們道教七十二個洞天福地，沒有給他佔去，其他的名山都給他佔去了。

爲什麼佛教要注重看相呢？佛有三十二相、八十種好，萬德莊嚴。那佛教不注重看相，幹什麼呢？那他說：「師父！我現在買了一個房子，那風水會不會影響我呢？」我說：「如果你的心能夠一念不生的話，跳出三界外，不在五行中。他這種什麼算命、什麼看相、什麼風水，能管得了你嗎？」哈！如果你一天到晚貪、瞋、癡，或者是殺盜淫妄酒，就是違背我們儒家講的仁義禮智信。

我們要知道我們中華民族的偉大，中華民族從來不講戒的。什麼耶穌教有十戒啊！婆羅門有什麼戒啊！佛教有什麼戒！中國人講我們不須要什麼戒，我們講的是仁義禮智信，這個小孩他生下來，自然愛他的父母，自然愛他的兄弟，不須要戒，而且不須要說。如果你不這樣做，上帝會把你打到地獄，或者什麼閻羅王會拖你去。釋迦牟尼佛從來沒有講過這種

恐嚇人的話。所以到理學家的時候，他說出一句很偉大的話：「做好人是我應該做的，並不是有閻羅王，有地獄來罰我，我才做好人。如果是這樣做好人，那我做好人一點價值都沒有。」哦！偉大的中國聖賢啊！

” 若不見性，講得經論，決無依憑，說亦無盡。略標邪正如是，不及一二也。“ 那總結主題就是：第一·佛是心，不要心外求佛、心外求法；第二·修行是修心，故名心地法門；第三·佛不以多聞為主；第四·若不了此理，你不了解這種道理，任何其他行法，其他任何的方法，總不能免因果、了生死、得解脫；第五·前佛後佛只言見性，東西祖師只是傳心。這是我給它的結論。

這個頌：

” 心心心難可尋，寬時遍法界，窄也不容針。

我本求心不求佛，了知三界空無物。

若欲求佛但求心，只這心心心是佛。

我本求心心自知，求心不得待心知。

佛性不從心外得，心生便是罪生時。“

279

這是達摩祖師在嵩山九年面壁，第一天出來的時候，講出這四句話：

「吾本來此土。 傳法救迷情。

一華開五葉。 結果自然成。」

” 傳法救迷情“ 呢！法久弊生，許多人又被法所迷，我這樣講幾乎對佛不恭敬。不但許多人被法迷住，有的人被佛迷，有的人被僧迷。我們本來要解脫，但是很多人被佛綁住，被法綁住，被出家人綁住，反而不能解脫，而且被「開悟」所綁住。所以祖師斥責徒眾，你們將來不過去，迷瞞人家男女。

所以（達摩四論）於末法中產生一種功效，你時常唸、時常念，你可以用它來分辨法的正邪、法的真假和法的頓漸。

” 一華開五葉，結果自然成。“ 那現在還有少幾時間，解釋一下” 一華開五葉。“ 最早的解釋就是禪宗產生了五個大的宗派，等於一個爸爸生了五個小孩，我們都知道馮仰宗、雲門宗、曹洞宗、臨濟宗、法眼宗，這是” 一華開五葉“ 但是到了清朝的雍正皇帝，他說這樣解不對，他在《御選語錄》裡面提出他的解釋法：” 一華開五葉“ 應該是講慧可、僧燦、道信、弘忍、慧能，應該是講這五個人，才可以講是” 一華開五葉“。我們要知道雍正解佛教有政治目的，有政治的作用，這是第二種解釋。

280

現在台灣的高人有第三種解釋，他說“一華開五葉”呢！我們學禪宗的人，第一要找出父母未生前的本來面目，但是這裡我們要知道兩個解釋，一個解釋說父母是你投到媽媽子宮裡邊前的本來面目，一個說不是。什麼是你的父母？你的思潮，你的妄想，你的念頭就是你的父母。而是在你的念頭之前的本來面目，這個是父母，兩種講法都有。第三個你要發現五個與你有關係的佛菩薩，等於密宗講的你要發現出五方五佛。現在有了三種解釋，不管他三個解釋怎麼樣，下面講”結果自然成“。謝謝大家來捧場！謝謝游博士祥洲老師，他也不慈悲，也不對我們作佛法開示，但是我們要時常記住他，他也會時常來看我們，迴向：願以此功德，普及以一切。我等與眾生，皆共成佛道！

迴 向

謹以印行本書的功德迴向：

上懸下智 師父法體健康，正法永存。
祝大家福慧雙修，早日證佛果。

感 謝

凡放音、錄音、謄稿、攜稿、打字、編排、校對、印刷、捐助、攜書、閱讀、轉送、保存者，在此一併致謝。

281

講 授：上懸下智老法師 謄 稿：張寶珠

印 行：台灣台北 佛教正見學會

地 址：台北市106仁愛路3段123巷14號5樓

電 話：02-2721 0863

傳 真：02-2777 1007

E-mail Address: ml105702@ms16.hinet.net

西元2004年3月修正版第一刷

版權所有 未經同意 禁止翻印

紐西蘭 禪華道場 倡印

懸智老法師 講

282

懸智老法師講

台灣 佛教正見學會 恭印

台灣 佛教正見學會 恭印