

【聖一老和尚簡介】

大嶼山聖一老和尚，

十九歲出家，

一九五八年在雲居山接虛雲老和尚傳法，

為偽仰宗第九代傳人。

後返香港，

駐錫寶林禪寺，

至國家改革開放，

助各道場重興。

一九八三年，

為寶林禪寺第五代住持，

至一九九〇年退居，

二〇一〇年圓寂。

聖一老和尚禪七開示

老和尚
法名
一老

前念後念及今念，念念不被憍狂染，這個心便清淨。
前念後念及今念，念念不被愚迷染，這個心便清淨。
前念後念及今念，念念不被嫉忌染，這個心便清淨。
所以我們不可以離開這個心用功，這便是心地法門。

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

【目錄】

聖一老和尚簡介

聖一老和尚禪七開示

聖一老和尚方便開示

編者序言

7

28

49

聖一法師禪七開示

庚午年臘月於香港虛雲老和尚紀念堂（一九九一年一月）

弟子衍輪恭錄

十二月初八日

釋迦牟尼未成佛時，稱為悉達多太子。出了家後，先後跟兩位仙人學非非想定及無所有定，知非即捨。捨了之後，又跟外道學苦行、日食一麻一麥，六年後還未悟道，知非即捨。太子那時年三十歲，跑到菩提樹下，發了一個大願：若不悟道，誓不起此座。於是便在金剛座上結跏趺坐，如是一日到七日，第七日天快亮時，東方有一顆明星，太子一望便悟道，即所謂：「夜睹明星，成等正覺。」悟了之後便見道，什麼是道？佛云：「奇哉！奇哉！一切眾生皆有如來智慧德相，皆因妄想執著，不能自證，若除妄想執著，則無師智、自然智、一切智現前，與佛無異無別。」

太子成佛後，先說阿含經、方等經、般若經，最後說法華涅槃經，度無量眾生悟道，是屬於「教」（即教人之意），最後在靈山會上拈花示眾，是屬於「宗」，不名為教。我們今天參禪是屬於宗，不屬於教，教與宗有些不同。什麼叫做「教」呢？「教」是對機說法，你有什么毛病便下什麼藥，眾生有種種病，如來有種種藥，眾生有八萬四千煩惱病，故如來說八萬四千法，所以有三藏十二部，這是屬於教；宗則不同，宗就是明心見性。要明白這個心，見到佛性，這樣便成佛，不需要斷八萬四千塵勞煩惱，斷八萬四千塵勞煩惱叫八萬四千波羅蜜法門，屬於「

教」。「宗」只有一個，萬變不離宗，能明心見性就是，所以宗很簡單，但簡單或不簡單都是對待妄想，所以在宗門下教人看話頭，話頭一看下去便有功用，這個功用就是離了妄想，故看話頭第一個條件是「離妄想」，離貪瞋癡種種的妄想，看話頭的時候，又能離種種執著。所謂「執著」者，就是我執、法執及空執，話頭都能空去三種執：

(一) 看話頭時沒有我執：一旦有我執，話頭便看不到。

(二) 第二無法執：不許你執一法，一執話頭也看不到。

(三) 第三亦不許你有空執：若落了空執，話頭也看不到，故話頭能破執著。

話頭又能離妄想——打妄想便不見了這句話，不見了頭；打妄想「頭」就不能見，見到了頭便是無妄想。頭者，就是妄想之頭，妄想之頭是無妄想，看這個頭的時候，一切妄想便息滅，妄想教我們作業，所謂貪、瞋、癡，諂曲、嫉忌、人我是非，這些全都是妄想。

為什麼會有妄想呢？人人有八個識——前五識、第六識、第七識及第八識。第六意識就是種種妄想，所以金剛經云：「若有色若無色，若有想若無想，若非有想非無想，我皆令入無餘涅槃而滅度之。」這就是妄想、是第六意識，人人都有第六意識，第六意識最歡喜打妄想，日間為想，夜間為夢，見色生心便取捨憎愛打種種的妄想，由妄想而作業。

執著不是第六意識，是第七識——恒審思量我相隨，就是執著。執著有我、執著法、執著空，便稱為我執、法執、空執。金剛經云：「我相、人相、眾生相、壽者相」，是第七識執著。若除妄想，第六識便轉識成智，稱為「妙觀察智」；若果用功能把執著破除，第七識便轉過來，稱為「平等性智」。所謂「五八六七果因轉」：五識及八識成佛時轉

；六識的妄想、七識的執著，是修因時轉。所以，看話頭有兩種作用：

(一) 第一息滅妄想。

(二) 第二破除執著。

破除了我執及法執便是「頓忘人法解真空」。此時，便是見性，見性便平等，所以破執稱為「平等性智」。若無妄想，妄想度盡，便能知一切法，觀一切機，故稱「妙觀察智」。

看話頭時，向一念未生以前看一切話之頭、看一切念之頭、看一切法之頭，全副精神看下去，照顧話頭，妄想便遠離，執亦遠離，妄想執著遠離，第六、七識便轉過來，那時便是如來一切智、一切種智、無師智、自然智等，自然現前，便見到如來智慧德相，見到如來智慧德相俗稱明心見性，與佛相齊。故禪宗看話頭的法門是無上之法，是以今日臘月八日是釋迦牟尼佛悟道之日。因此，今日起七打禪七，釋迦牟尼佛七日便悟道，我們若能隨佛而學，勇猛精進，一心不亂，萬緣放下，七日亦可以悟道啊！

十二月初十

各位善知識，佛法千生難遇，祖道萬劫難逢，在這個娑婆國土之人，出無佛世名為佛，出有佛世名為祖。三千年前，釋迦牟尼佛已成了佛，釋迦佛以前迦葉佛已滅度，將來有彌勒佛出世，釋迦牟尼佛修行時無佛，故出無佛世名為佛。釋迦佛修行，歷代祖師亦修行，歷代祖師修行

亦悟道，但歷代祖師悟道時出有佛世——釋迦佛正法一千年，像法一千年，末法一萬年；雖然修行悟道，出有佛世名為祖，祖與佛沒有什麼差別，佛則因圓果滿，修因已圓，證果亦滿名為佛。祖師修因已圓，因即明心見性已圓，但果未滿——三身、四智、五眼、六通、授記作佛等未滿，所以名之為祖。

我們今天的確萬幸，能夠遇到這個成佛之法，亦能遇到佛祖之道。佛祖之道是佛因，成佛之法是佛果；佛果是佛，佛因是祖。所以，我們很有福氣！所謂「佛法千生難遇，祖道萬劫難逢。」雖然是逢到，不能入寶山空手而回。既入寶山，空手而回等於零，入到寶山一定要取寶。我們入什麼寶山呢？入佛法之寶，祖道之寶，我們要「取」，「取」即修也。說食不飽，聞法不修等於零，修行如何修呢？每一個眾生的組織，簡單的來說是色、心和合，色是四大之色，心是我們靈覺之心，和合而成，或謂由五陰——色、受、想、行、識和合而成，詳細而說是由八個識而成：人人都有眼識，能夠見色；有耳識，能夠聞音聲；有鼻識，能嗅香；有舌識，能嚐味；有身識，能覺觸；有意識，能分別是非好歹；又有第七識，念念執著，俗稱傳送識，我們所作一切善惡業等均由它送入第八阿賴耶識（又名藏識），第八阿賴耶識的種子多得很，不單是今世的種子，無始劫以來所有善惡種子均由第八阿賴耶識藏起來。不單是生死的種子、六道輪迴的種子，又有聲聞緣覺、佛菩薩的種子亦在其中。各位，你們誦妙法蓮華經，那你想不成佛也不可能——「一稱南無佛，皆已成佛道。」、「若聞如是法，皆已成佛道。」所以誦了妙法蓮華經，就在八識田中有成佛之種子，勤力的則快成，懈怠的則慢慢才成。我們今天跑到禮堂來坐香，萬緣放下，一念不生，靜到極則明心見性

，你已下了祖師的種子，你若想來世不作祖師也不可能，因八識田中有了祖師的種子。第八識是播藏，一切有漏及無漏的種子、世間及出世間的種子都藏在阿賴耶識裏，你看我們初唸大悲咒，唸熟了，便是藏在阿賴耶識裡。以後日日都識唸。譬喻有些人背楞嚴咒，背熟了，不是藏在腦內，是藏在阿賴耶識裏，阿賴耶識有楞嚴咒的種子，就能把咒一字不漏的唸出來。我們今天修行以何為本錢？就是以這八個識為本錢：眼見色亦可以用功，耳聞聲亦可以用功，第六識分別思量亦可以用功；第七識更好，恒審思量，第六識思量有間斷，第七識思量則無有間斷，思量到悟道為止。第七識古人稱為「志」——有志事竟成，這是第七識，不是第六識。第六識很脆弱，第七識則可以令你所作事辦。

各位，我們參禪亦復如是，八個識用那一個識去參呢？就是用第七識去參，恒審思量。古人說：「念茲在茲，綿綿密密，相續無間。」普賢行願品裏說：「念念相續，無有間斷，身語意業，無有疲厭。」這個就是第七識，所以六祖菩薩在壇經中說得很清楚：「報諸學道人，努力須用意，莫於大乘門，卻執生死智。」智即分別智，在大乘佛法不是靠一個「講」字，一定要修，所以莫執生死智；生，我亦知道，死，我亦知道，善、惡我也知道，君子小人我也知道，這個是生死智，是第六識，分別好、醜、富貴，亦是第六識生死智。「報諸學道人，努力須用意」，這個意就是第七識。什麼是意呢？我們吃飯時，見到沙粒便會揀掉去，飯粒便吞下肚去；見到合自己胃口的飯菜便夾來吃，不合自己脾胃的便不要，修行亦復如是！要找出自己的意，用這個意去修行。什麼是「意」？現在舉一個譬喻：若有人問你，「有意無意？」「有意！」這話怎說？在你未出聲答以前已經有了這個意，有意無意是意中的事，不

是口中說的；又如有人問你有意朝普陀山否？你說有意，縱使你從未表明想去朝普陀山，但當人家一問你有意否？你即答：有意，有意是未講話以前那個心，這個就是意，默然允可也，人家問你喜歡否？你點頭，這個也是意，未講話以前那個心就是意，未開口以前那個心也是意，這個意是很長久的，「有意久矣」。意不是現在的，若人有意朝普陀山，可能十年前已有這個意在，十年後這個意還未間斷，若人明白這個意，就懂得用功，若想學祖師的道、想明心，就不要用分別心去分別種種的名相，這個生死智。未分別以前那個心名之為意，參禪全憑用意去參，不是用念佛是誰，這個是生死智；要用無分別心去用功，不念而念，不是有念而念，不念而念，打成一片，念念如是，念念都是這句——誰不是文字上誰，是意識的誰，誰？誰？在心內繼續無間斷的打成一片，這就是努力須用意。

這個「一意」字最難講，中庸有幾句話：「喜怒哀樂之未發謂之中，發而皆中節，謂之和。」中和之道就是中庸，喜怒哀樂就是第六意識，喜怒哀樂之未發謂之中，未發以前是什麼？未發以前，不是第六識，是第七識。今日用這個功，不是喜怒哀樂已發那個功，是喜怒哀樂未發以前的中和之道，「中」即不偏，「和」即和平，「中和」就是打成一片的氣氛，保持這個氣氛，不要那個喜怒哀樂，若用第七識修行，便很容易打成一片。前念後念，念念一如：前念是淨，後念是淨，念念是淨。淨便打成一片，以第七識用功，古德稱之為「疑情」，亦即是打成一片，第六識不會打成一片，第六識生生滅滅，妄想彼起此生，那裏可以打成一片？如大海波濤，千濤萬浪，這就是第六識的境界，第七識如水平如鏡。

很多人不知道什麼是疑情，只知道參禪要起疑情，起疑情就是打成一片，打成一片後就沒有第六意識，一念萬年、萬年一念，沒有第六意識，就沒有時間性，打成一片是一個氣氛，只有自己才知道。不單參禪可以打成一片，持戒亦可以打成一片。持戒之人，戒律現前、如影隨形；行住坐臥，出入往還，舉止威儀好得很，因有戒與其打成一片。定也可以打成一片：所謂「行亦禪，坐亦禪，語默動靜體安然。」不單定可以打成一片，慈悲心也可以打成一片，若慈悲心打成一片，這人慈祥和氣，所以用功打成一片後，行與坐無有差別。行如是，坐如是，寤寐一如。欲想打成一片，一定要用第七識，不可以用第六分別意識，以第六意識用功，話頭很粗，念佛是誰——好像有，頃間便不見了。用功而話頭不見了，便會生煩惱，還是捨離第六識，用第七識好了。

以第七識用功，提又不是提，很微細，但要留意那個「看」字，念誰則看誰，念無則看無。無字不會生滅，念念無，無生滅心便現前；前念心是無，後一念心是無，念念無，「無」心相續，便打成一片。「誰」字亦復如是：第一念是誰，第二念是誰，念念是誰，誰字無相，誰字無生滅，便打成一片。所以虛雲老和尚說法，的確妙不可言，他老人家「看」話頭，用個「看」字，他老人家提醒我們——看！我在南華寺聽老和尚講開示云：「初發心的多提，老參師父多看。」這個看字，就是萬法一如。若人跑到山頂看香港，香港亂七八糟，但於你眼無礙，萬物一如嘛！所以用功，欲想功用成片，用第七識，下手用功，用看字，一看便看下去，看到無我無人、無生無滅、無此無彼——好好用功啊！

十二月十二日

各位善知識，十方薄伽梵，一路涅槃門。「十方」即東、南、西、北、四維上下；薄伽梵是梵語，是佛的特別名稱，十方薄伽梵即十方佛，十方佛成佛時都是一樣，沒有兩條路，名一路涅槃門。「涅槃」是梵語，我們人人違背涅槃，所以有生有死。梵語涅槃，此云「不生不滅」。一切法從來不生，有無明才生，一切法從來不滅，有無明則見滅，違背涅槃，故有生有死。釋迦佛想人人證大般涅槃，最後才講涅槃經，證大般涅槃便有涅槃之樂。涅槃有四德——常、樂、我、淨，入了涅槃便常住世間，不會有生滅，不像我們現在朝生暮死，生老病死就是違背涅槃，涅槃是常住。

常淨——涅槃是清淨，不會有染污。現在做人很苦，周身染污，口水鼻涕，大小便利，又有污垢，不得清淨；死時更不清淨，生蟲、發臭，入涅槃門永遠得清淨，此謂「清淨之樂」。

我——什麼是我？我們現在沒有我，我想肥不能令肥，我想瘦不能令瘦，肥與瘦自己不得作主，皆由沒有我。若肥有我可令我肥，瘦有我可令我瘦，好像手臂一伸一屈皆由自己作主，一切肥瘦、高矮、貧富、苦樂、為男為女，通通沒有一個我。我是以自在為義，未能得大自在故沒有我，惟涅槃有我，「我為法王，於法自在」，看釋迦佛度眾生多自在，娑婆世界有百億四天下，可以一身現百億釋迦，一即是多，一多自在，此名為我。

還有「樂」——世間的樂，靠不住。今晚樂，明天便消失；今朝樂

，晚上亦消失；飲酒樂，過了三寸喉頭便沒有樂。見面是樂，離別便苦，所謂「花無常好，月無常圓」，青春不常駐，轉眼間便成老態龍鍾，不要說人家不欣賞你，就是自己也討厭自己，違背了涅槃，便沒有常淨我樂，釋迦佛及歷代祖師均入涅槃門。

「十方薄伽梵，一路涅槃門」。此兩句來自楞嚴經，既然十方諸佛一路涅槃門，現在我們換一個名稱——十方眾生一路涅槃門，我們是眾生，也可以入涅槃門，如何入呢？「涅槃」是不生不滅，不生不滅是個什麼東西？就是我們的心。心是非圓非方、非長非短、非青黃赤白；非過去未來、非外亦非內。此心赤灑灑、淨裸裸，無形無相而能現一切相，無法而成就一切法，所以我們的心就是涅槃。故我們要看心，離心無佛，即心是佛。但心有兩條門，所謂「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切惟心造。」既然一切惟心所造，動靜都是惟心造，動也是心，假若我們看動的心，便是陀羅尼，有些人念大悲咒，念到成熟，念到圓滿，念到相應，便得大悲陀羅尼，這是屬於心的動相。楞嚴咒的陀羅尼、往生咒的陀羅尼、六字真言等，這些都是心的動相，若能看心的動相而得陀羅尼，便能明白自己的心。心的靜相就是寂滅相，所謂「坐寂滅道場，成正覺。」若問佛是在什麼地方成佛，就是在寂滅道場成正覺。寂滅者是心的形狀，是心的靜相，所以歷代祖師觀到心的寂滅相便開悟，開悟後繼續用功，觀到圓滿便悟道，名之為祖、名之為佛。祖即是心，是自己的寂滅心，寂滅心人人均有。什麼是寂滅心呢？你行路時，這個心沒有行，食飯時這個心不食，講話時這個心不出聲，聽的

時候這個心不聽，人有生老病死，此心無生老病死，人有人我是非，此心無人我是非，有古今現在，此心無古今現在，這便是心的寂滅相，若能觀到，便入涅槃門。現在我們是用靜功、打靜七，不是打動七。靜七就是觀心寂滅的靜相，心的靜相就是禪，禪即是靜也。

無著禪師又稱文喜禪師，是南方人，跑到北方五臺山參文殊菩薩，他在金剛峴遇到文殊菩薩，文殊問他從何方來？他說從南方來，文殊說：「你從南方，可有帶來好的念佛珠？」文喜便從身上拿出念佛珠，文殊曰：「這不是你的。」

「這是我！」

「若是你的，焉能從南方來，若是你的，亦可以從上方或下方來，不可以單從南方來。」

文喜無言。文殊又問：「南方佛法如何？」

「南方佛法，出家的多，持戒的少。」

「南方一個叢林住多少出家人？」

「五百或二百。」

文喜反問曰：「北方佛法又如何？」

「北方佛法，龍蛇混雜，凡聖交參。」

「北方有多少出家人？」

「前三三，後三三。」

文喜不領會文殊說法的要旨，臨別時，文喜問：「末法眾生，業障深重、善根微薄，以什麼法門能得見心性？」

文殊說偈曰：「若人靜坐一須臾，勝造恆沙七寶塔，寶塔畢竟化為塵，一念靜心成正覺。」

你看！「一念靜心」見到心的靜相，見到心的清淨相，離心無佛，即心即佛，便成正覺，所以一念靜心成正覺。那又要靜到如何境界呢？「若人靜坐一須臾」。現在大家在紀念堂靜坐，雙跏趺或單跏趺，心內調氣，氣和心則平，觀心的平相、清淨相，無妄想、無煩惱、不昏沈，是心的靜相；若能觀到心的靜相，一個妄想也無，但不是昏沈，便是心的如相。如其本相，心本來的相名如其本相，見到心的如相，心的靜相時，靜相就是佛，所以一念靜心成正覺，那麼這個功不是很簡單嗎？雖然簡單，但是一須臾甚為不易。什麼是「一須臾」？一日之中有三十個須臾，一須臾有四十八分鐘，故靜坐多是四十五分鐘。若靜坐四十五分鐘無妄想，無昏沈，不掉舉，那麼心的平相便現出來，見到心的靜相，心就是佛，故謂「若人靜坐一須臾，勝造恆沙七寶塔」這是無為的功，無為是無起滅。假若你起恆河沙的七寶塔，這是有為法，不得長久，寶塔畢竟化為塵，所起這些寶塔是有為法，有生有滅，經過恆河沙劫，這些寶塔便化為塵。一念靜心則無古無今，無此無彼，立地成佛，所以勝造恆沙七寶塔。

人人都有心，若能全副精神去觀，初初觀的時候是觀不到，那就向觀不到的地方繼續觀落去，慢慢地，清淨心觀不到，妄想心卻觀了出來，你不要理它，放下，只要不相續便可以。「不怕念起，只怕覺遲。」妄想心一起，只要不相續便會滅，若繼續打妄想，妄想不會滅，打得久便會隨妄想去作業，那麼生死便無有了期。所以妄想來由它來，好比別人罵我一聲，我不回罵他，對方便不會再罵；好像燃著了的火，若不加油，火便自滅。故看心時妄想來不用怕，只要有方便，不相續，如相續心不斷，便有過失；若相續心斷，便沒有過。所以妄想來不用怕，但妄

想去了，昏沈又來，加發夢、睡眠、打呼，這些都是昏沈。昏沈來時，糊裏糊塗，如空中有雲霧一樣，見不到月亮，是故昏沈屬於無明，妄想屬於掉舉，這兩樣都是魔。妄想令我們做生死的業，昏沈亦令我們作生死業，作螺螄蚌殼類，螺螄昏沈最大，不睡則已，一睡一千年，一萬年，故海底的螺蚌撈上來全身都是青苔。看心時不要打妄想、不要昏沈，昏沈來的時候，不防提起本參話頭來參一下——到底念佛是誰？這樣昏沈便不見了，妄想來的時候亦不防提起本參話頭來參一下——誰念阿彌陀佛呢？妄想聽到你這麼提便走了。提便是正念，妄想是邪念，正念一來，邪念便馬上冰消瓦解，既無妄想，亦無昏沈，寂而常照，照而常寂，寂照不異，便入涅槃門，日子久了便會悟道，最緊要有一個長遠心。

昔日南京有一位俞道婆賣油糍，她的師父是琅琊禪師。有一天，她問禪師：「弟子賣油糍，可不可以修行？」

「可以。」

「請師父開示怎樣修？」

禪師曰：「看臨濟老人說的無位真人。」

從此她便一心看無位真人——這個無位真人不在眼識，眼識是有為；不在耳識、鼻舌身意等識，這六個識都是有為的，全都不是；亦不是第七識恒審思量，恒審思量亦是有為；亦不是第八阿賴耶識，第八識集諸種子起諸現行也是有為，那麼這個無位真人在何處呢？於是在三年中不斷的看下去，離了五識，六識不起現行，把七識我執轉了過來，便豁然大悟，她的悟是觸景而悟。一天，她賣油糍時聽到乞丐唱蓮花落：「若非柳毅傳書信，焉能得到洞庭湖。」她便悟了過來，跑到禪師處，禪師一見，知道她悟了道，便問她：「何謂無位真人，道一句來！」

答：「有一無位真人，三頭六臂怒目瞋，一掌華山分兩路，萬年流水不知春。」

各位，要有長遠心，什麼也不要求，只求涅槃門；什麼也不要觀，觀自己的清淨心；什麼也不動，要用靜功。一天三十個須臾，看能坐多少個須臾，「若人靜坐一須臾，勝造恆沙七寶塔，寶塔畢竟化為塵，一念靜心成正覺。」——參！

十二月十四日

各位善知識，打禪七的目的是求悟道。功成熟了，這個道就悟！爲什麼要求道呢？別的不求，不求做大官，不求作大富翁呢？做大官不能了生死，做大富翁亦不能出苦海，惟有求「道」不但度自己出苦海，亦可以度人出苦海，得道以後，自己了生死，亦能助人了生死，所以要求「道」。

道要求，何以說悟呢？昔迷今悟，若昔日不迷，今日不說悟。比方一個小乞兒，一歲兩歲迷失了父親，故做乞兒，根本就不知有父親，亦不知父親是大富翁，故流落異鄉作乞兒，多麼苦！雖然他本人在迷，作父親的沒有迷，父親知道有兒子，經過種種的教訓、經過種種提示，後來這個兒子豁然悟了過來，原來我的父親是個大富翁，我現在覺悟過來，跑到父親的懷抱，繼承家業。我們亦復如是：迷的時候是工商仕農，悟的時候就是佛子，跑到佛的懷抱，繼承佛的家業，這便是悟，故云「

昔迷今悟」。

「迷」是在什麼時候迷呢？一念就迷，好像晚上發夢，一念就入夢境，不是慢慢地入夢，一下子就入夢境。離開這個世界，入另外一個世界，是夢的世界，不要說我們一念迷入了夢境，離開這個世界，就是莊子也有一次迷失了這個現實世界，跑入夢的世界中做了蝴蝶，在花間叢中翩翩而飛，快樂非常——這是個夢蝴蝶的世界，不是人的世界。他在一剎那中從人的世界迷失跑入蝴蝶的世界，後來他醒來，蝴蝶世界不見了，莊子世界又現前，到底莊子發夢作蝴蝶，抑或蝴蝶發夢為莊子呢？他自己分不清楚，故古人有詩云：「莊生夢醒迷蝴蝶」。因此，我們迷是一念迷。

各位呀！萬法亦然，有些事情一下子錯，是一剎那間錯，錯即「迷」也。如人返家門，鑰匙不見了，不知道在什麼地方失去。一念迷就不知道，迷即不覺、不知道，若知道就不稱為「迷」，知道就是悟。若知道在什麼地方失去便可立即拾回來，但是迷起來就完全不覺，這就是迷。如人行路，為什麼會忽然跌一跤，他跌的時候不知道，不知道自己為什麼會跌，這便是迷。眾生在迷，迷了什麼，迷了這個道，所以落生死，俄而作人、俄而生天、做鬼、做神、做畜生、乃至入地獄，六道輪迴，生生死死，無有了期，都是我們不想去求道。求道便悟道，悟道便不受生死輪迴，最低限度也可以作阿羅漢，或作辟支佛、或作菩薩，最後成等正覺作佛。

求道就是想悟。迷了道便要悟道，「道」在何處？誌公禪師云：「大道只在目前，雖在目前難睹。」人人都當面錯過，為什麼呢？各位要明白，是你迷失了道，道沒有迷失了你，道是在你眼前，道還是跟著你

跑。你跑到天堂，道跟你到天堂；你跑到地獄，道便跟你入地獄。今世迷，來世更迷，若不修行，做一次人，多一次習氣；做一百世人，多一百世的習氣，若不修行，歷劫輪迴，煩惱增多。看我們其中一位祖師瀉山老人，他出家後跑到天臺山國清寺受戒，天臺山有兩位仁者：一位是寒山，一位是拾得。寒山拾得不外馳求，他們未曾迷，兩人見瀉山來受戒，一個從東門出，一個從西門出。寒山作老虎叫，瀉山愕一愕，拾得問：「是什麼？」他再愕一愕，寒山云：「不必問了，靈山一別，做了三世國王，前世事全都迷失了。」你看！瀉山做了三世國王便迷失了，點也點不醒，所以莫謂輪迴好，做人有做人的習氣，做鬼有鬼的習氣；做牛有牛的習氣，做豬有豬的習氣，狗有狗的習氣，猴子有猴子的習氣。因此，我們有幸聞到佛法，應趕快修行，早日要悟，不要等來世又來世，使習氣積厚。從前古人沒有今人這麼多習氣，今人的習氣要看電視、要聽收音機，他們不知道老和尚二十年還是那件衲衣，爛了就補，那裏有那麼多習氣？一年幾次的時裝，不就是多了個妄想。古人坐禪論香，一寸香坐完後就行香，行一寸香後又坐。現在則不同，看時鐘，人人都有個手錶，則人人都多了個習氣，久不久就看錶，又不是多了個妄想，於是習氣又多了，修行就更難。寒山說瀉山老人做了三世國王便迷失了自己的本性，何況我們無始劫以來輪迴生死呢，若明白了「道」，了生脫死，生死奈汝不何！

然則道是怎樣求呢？今日紀念堂打禪七，名是「參禪」，實是「學道」，「道」是不二法門，你看紀念堂門前的那副對聯：南宗不二法門，粵東第一寶剎。不二法門如何求呢？亦不是生死，亦不是涅槃，超出世間以外，名之為不二法門。古來祖師非常聰明，處處指示我們不二法

門：大慧杲禪師是圓悟勤的法子，他的道場三十多人悟道，他在禮堂內不是拿香板，是拿竹篾，邊行邊對大眾講：「喚作竹篾則觸，不喚作竹篾則背。」你看！不喚作竹篾則背，它本來就是竹篾，若不稱它為竹篾則遺背了它，故不喚作竹篾則背。但竹篾它不可以自稱是竹篾，若自己稱自己為竹篾，好比一個君子，自己不稱自己為君子，若自稱君子，便是觸、是僞慢，所以竹篾不可以自稱自為竹篾，故喚作竹篾則觸。我們不是惡人，是善人，也不能自稱是善人，就是金剛經內也說：須陀洹不作是念我得須陀洹果，阿羅漢亦不作是念謂自己得阿羅漢果，釋迦佛在燃燈佛前受記作佛，亦不作是念謂燃燈佛授記我作佛，這便是觸。「喚作竹篾則觸，不喚作竹篾則背。去此二途，道一句來！」這就是「道」，當時有些人因此一問而悟道，這便是不二法門。

現在我再解釋明白：「不喚作竹篾則背」，各位可能都懂；「喚作竹篾則觸」，恐怕有些難明之處。虛雲老和尚有一日食普茶，他說：「古人食茶又食花生，今日常住請大眾食花生。古人步步無生，念念在道，食花生怎可稱為道呢？假如你食花生，知道花生的味好食，你是個凡夫——那個人不知道花生好食。假如你食花生不知道花生好味，你是個木頭。若你食花生時，離花生的香味，亦離不知花生的香味，去此二途，你道一句來！」這便是佛法，花生的香味人人知道，這便是「觸」；花生的實相非香非不香，不能說它香亦不能說它不香，說香與不香，便落了二邊，不見中道、不見實相。所以老和尚說若離二邊，便能知道花生的本際，花生的實相，這便是「不二法門」。

各位，我們求道叫「不二法門」，不二就是不一，不可以說不二就是一。例如：虛空與法身不二，不是離了虛空以外有法身，又不是離了

法身以外有虛空，故虛空與法身不二。現在不妨再解釋清楚：有人說虛空含法身——不對，虛空含法身即虛空以外有個法身，法身在虛空之內，這樣便是二，這是迷人所說，若是悟人則不同：虛空不作虛空解——虛空就是法身。法身不作法身解——法身就是虛空。所以虛空與法身不二，不是兩個，亦不是一個，為何不是一個呢？我們現在未見法身，既未見法身，虛空未壞，所以不能稱為一；見法身時，虛空亦不會增加，所以亦不能稱為二。若說一，那未見法身時，虛空便沒有了，見法身時難道虛空又增加了嗎？切不可這樣說，故虛空與法身「不一不二」。「不一不二」是中道實相，「不二法門」，我們的佛性亦如是與我們「不二」：我們去到香港，跟我們到香港；去到美國，跟我們到美國；入地獄，陪我們入地獄；上天堂，陪我們上天堂……但佛性與我們又不是「一」，我們在地獄受苦，佛性不受苦；我們在天堂享五欲之樂，佛性不享受；我們受生死輪迴，佛性不受生死輪迴。佛性與我們「不一不二」，這便叫作「不二法門」。

現在禪宗祖庭秋晚，我們是末法的兒孫，對不起歷代祖師，為什麼呢？佛法傳到我們這輩子便斷了，便是對不起歷代祖師。從前還有虛雲老和尚、來果老和尚、冶開老和尚、八指頭陀、應慈法師等，都是參禪悟道的聖賢，現在又有多少個參禪悟道呢？沒有！既然沒有，禪宗一法傳到我們便末了，我們是大罪人！我初出家時，已知道來果和尚悟道、虛雲和尚悟道，冶開和尚我未見過，他也是悟道，上海有應慈法師講華嚴經，講得非常好，他也是悟了道！那時還有一輩人悟道，現在他們都作古了，如今想找一個有手眼的人也不容易見到，所以我們現在要發心，道未曾離開我們，道步步不離我們，所以傅大士云：「夜夜抱佛眠，

朝朝還共起，起坐鎮相隨，語默同居止，纖毫不相離，如身影相似，欲識佛住處，只這語聲是。」欲識佛住處，阿彌陀佛！

十二月十五日（解七）

各位善知識，禪宗一法是心地法門，不可離開心地以外用功，所以六祖壇經云：「心地含諸種，普雨悉皆萌，頓悟花情已，菩提果自成。」我們的心地含一切善種：慈悲喜捨、戒定慧、六波羅蜜都具足，雖然如是，若不聞佛法便不會萌芽，所謂「普雨」者，就是釋迦牟尼佛的法，歷代祖師說的法，都是落雨一樣。我們聞到佛法，戒定慧、慈悲喜捨、六波羅蜜的種子就萌芽；善根成熟，就會開悟。開悟稱為「頓悟」，不是慢慢地悟，是一剎那間即悟、一悟一切悟；頓悟者，一切都悟。即心就是佛，自己是佛，一切人都是佛，山河大地都是佛。情與無情，同圓種智，故謂：「頓悟花情已，菩提果自成。」

然則用功應如何下手呢？六祖菩薩很慈悲，在壇經內講得很清楚：前念後念及今念，念念不被驕誑染，這個心便清淨；前念今念及後念，念念不被愚迷染，這個心便清淨；前念今念及後念，念念不被嫉忌染，這個心便清淨。所以，我們不可以離開這個心用功，這便是心地法門。在心地中必定有前念，前念不可以被煩惱染；前念滅去，便有今念，今念不可以被煩惱染污；今念滅去後念又來，後念亦不可以被煩惱染污。念念心要看得清楚，念念心要離開塵勞煩惱，念念心便清淨，這便是過

念關。一念是一個關，善亦一個關、惡亦一個關；凡亦關、聖亦關，念念都是關。假如一念惡打不破，便不能跳過惡道關，一念善看不通，不能登天堂。過關即登天堂，所以念念要過關，一念放不下便不能過關，一念打不破，一念不能空，亦不能過關。念念過關，念念不被驕誑嫉忌染，那麼這個心便清淨。故古人云：「靜坐一爐香，一卷金剛經，兀然忘然。」心地內無我、人、眾生、壽者相，心地清淨，離了四相便名諸佛。所以修行用功不可離心地，在心地內用功魔王奈你不可，別人不能打岔你。如果用功不在心地內，便怨被人打岔；若在自己心地內用功，誰人能打你的岔，是你自己的心地嘛！故六祖菩薩很慈悲，最後用一首偈告誡我們：「兀兀不修善，騰騰不造惡，寂寂斷見聞，蕩蕩心無著。」你看！他老人家臨入涅槃時說了這首偈，如不動稱為兀兀，好像須彌山便是兀兀，須彌山四寶所成，何用再修善呢？心若兀兀便是善，不必再去修善。騰騰者，正氣也。正氣必定上升，正氣不會橫流，人慾則橫流，故騰騰者即正氣。如飯熟，飯氣上升便是騰騰，正念現前，一正百邪滅，那裏還有惡？百萬四千塵勞煩惱都不會起，故所以「騰騰不造惡」；「寂寂斷見聞」，寂寂者，空也。六祖時常教人內以空離空，外以相離相，若以相離相，六塵清淨，以空離空不著空，六根便清淨，外離六塵，六塵不染污，內六根空，六根空即六根清淨，六塵空則六塵清淨，迴脫根塵，靈光獨耀，你的無量光便現出來。故六祖要我們外空六塵——色、聲、香、味、觸、法一定要空；內空六根，不要執著我有眼，有耳、鼻、舌、身、意等，時常記著心經內說的：「無色聲香味觸法，無眼耳鼻舌身意」，六根一空六塵空，六塵空六根亦空，六根六塵同時空，不分先後，六根與六塵頓時空，根塵一空，靈光便獨耀！自己

的心光、佛光、無量光便會現出來，這便是「寂寂斷見聞」。一切法空了，不與萬法為侶。在禪宗來說，不與萬法為侶是什麼人？就是「蕩蕩心無著」，在教下來說，「應無所住而生其心」就是「蕩蕩心無著」，此心一切不住；一切不住便住自己的本位，眼耳鼻舌身意亦住自己的本位，六塵（色聲香味觸法）住自己的本位，虛空住自己的本位，山河大地住山河大地的本位，所謂是「法住法位，世間相常住。」這便是無住真心——蕩蕩心無著。

六祖壇經講的是心地法門，我們學禪宗一定要從心地上用功，心地只有你自己無別人，別人不能進入你的心地，一切魔王也不能到你的心地。你的心地是光明心地，魔王一來便被燒掉，最要緊就是惺惺寂寂。在自己心地內用功，念佛要在自己心地上念佛，布施要在自己心地上布施，誦經要在自己心地上誦經，參禪要在自己心地上參禪。前念今念及後念，念念不被塵勞染，念念清淨，故修行一定要過關、過一念的關。過到最後一關呢，便照見五蘊皆空（五蘊皆空是五個關），度一切苦厄，所以心地法門是禪宗的特別法門，又稱為正法眼藏。各位來這裏坐禪，雖然七日時間很短，但是一粒靈丹，轉凡成聖，大家種下菩提種子。在心地內用功，在心地內成佛，在心地內度眾生。除了心地法門，更無有一法門可以令我們轉凡入聖。

各位，時間無多，前途無量，要自己努力，恭祝各位解七以後，都不離開這個心地，時常觀照自己的心地，念念清淨啊！

各位菩薩，前途珍重啊！維那師父打引磬開靜。

解七法語

古人修行皆有見地：趙州茶、雲門餅、楊歧三腳驢子弄蹄行、黃龍三關、五祖水牛過窗櫺，皆是奇特爾，今日紀念堂很平淡，如何是紀念平淡呢？

風從花底過 水向石面流

一片西來意 蕩蕩遍神州

解！

聖一法師優開示

弟子行翰卷錄

問：有人說參禪是上根利智所修，淨土則三根普及，此話對否？
答：參禪不分上中下根，也是三根普及，最主要有下列三點：

(一) 內宿業外魔障——無始劫以來的習氣種子在靜的時候湧出來，是名業，屬於心。有戒、有慚愧心就可以抵得住，「戒」——對自己來說，「慚愧心」——對別人來說，故大眾同住易生慚愧心。

另外一種是屬於外境，有時是佛菩薩來試驗，有時是魔，更有魔王入別人凡夫身來騷擾行者。總之，外境到來，不論是好是醜也不要著境。「凡所有相皆是虛妄」，初發心人很少遇到外境障，一定是修行有多少功夫才招這些外境界。

(二) 長遠心——世人喜歡有為法，不願從無所得下長遠心。

(三) 死板人易著有為法，不知禪宗是活的，無有定法，近人通通用一話頭，執一死話頭。

下手處單提一句佛號，看其出處就可以。

問：什麼叫做話頭？

答：話頭是自己。自己研究自己，不明白就是話頭；疑情斷斷續續是小疑，生死心切才可起大疑。自己研究自己，眼可看萬物不難，眼看自己才難；口可念佛不難，念自己才難，故反聞聞自性，性成無上

道。返聞聞自性則不分別：不理他人非，常自見己過；若不返聞，則見人非，不見己過。自己看自己則忘了自己，忘了自己則忘時間，一切法空，離一切法即正慧，即話頭。

問：為什麼提話頭的時候，妄想好像暫時壓下，但另有一些微細妄想跟在後面？

答：粗妄想能使人造業，流轉生死。所謂提起話頭即壓下粗妄想，但仍
有幼（細）妄想，幼妄想不會令人造業，故幼妄想不會令人流轉
生死，只是遮障真如、遮障法身，令人不得見真面目。

問：怎樣叫做開悟？

答：見到「本來面目」後是開悟，但無明未破，故水邊林下長養聖胎，
悟後更要修。

問：何謂無明？

答：如人熟睡，夢中可以作主，但無夢時，那個主何在？——不知道——
——這就是無明。古人云：「破無明如破牢關。」

問：上來（禪七）開示與虛雲老和尚的一念未生究竟有無抵觸？

答：所謂妄想執著不能自證，指的是第六識妄想及第七識執著，現在以

第七識用功，話頭便相續無間斷。

問：第七識起用時的所謂話頭不也是妄想嗎？

答：在迷就是執，我們只要令第六識的妄想起，妄想起就是不生不滅。所謂「前念不生，後念不滅」，但不能令第七識（話頭）停止而去看一念未生，你只要在妄想不起時繼續看那句話頭，相繼不斷的看下去，自然便會看到一念未生以前。

問：我曾聽過這一位高僧說：「每早醒來時留意一下你的第一念是什麼？是糊裏糊塗？是一片混沌？還是正念分明？那時你便知道自己的境界是什麼。」我現在每早醒來時，不用作意，更不用提，那句話頭便自然現前，這是否表示我已有進步呢？

答：這是善根，故所以古來叢林大清早起來第一件事不是洗口洗臉，更不是跑香，是坐香，就是爲了保持這一念不失。若洗臉、跑香等，這一念便失去了。

問：有時話頭一提時，便連綿相續，若歇而未歇，輕如鴻毛，似有還無，在此情形下，是否不應再提，就這樣看下去？

答：不應再提，如此看下去便能看到一念無生，若妄想起時，才把話頭再提。

問：既然觀音菩薩所修的耳聞圓通與參禪那麼相似，為什麼古來祖師不提倡修耳聞圓通而用參話頭？

答：耳聞圓通以色陰為下手處，破色、受、想、行，均有一個「我」在，「我」最難破，參話頭沒有一個「我」，直參到底，故古來祖師不用耳聞圓通而用話頭。

問：打禪七時，晚香有所謂「智慧包」，聞說虛雲老和尚極力主張持午，不知打七時可有開方便？

答：他在南華寺主七期間，根本就沒有麩吃，有時晚上有施主拿食物供眾，別人吃，他不吃。

問：何謂十二入？

答：六根加六塵名十二入，六塵入六根（如色入眼）叫外六入，眼入色等名內六入，即六根緣六塵，六根屬情，六塵是境屬無情，如見黃金（境）而生愛叫情，因情而取而作業。六根六塵同時而有，如蝸牛兩角，境由能境，能由境能。六塵無情，六根有情，無六塵，六根起不了作用；無六根亦不知有六塵，如睡時眼不知色。

問：有人參禪時觀妄想心，此法可行否？

答：妄想遮障佛性，觀妄想心也屬觀心，但較困難，妄想狡猾，變化無窮，觀無心比較易，無心即無妄想心，話頭一提，正念現前即是無

心，亦即是無念。

問：何謂三千里路逢人不可錯舉？

答：有亦不著，無亦不著，此時才是正式話頭。正念即是話頭亦即無念，但還有我，最後如泥牛入海，無妄想無話頭、無我、無虛空。

問：止觀與參禪有何異同？

答：參禪包含止觀，止觀不含參禪，止觀也可見性——止妄想，觀一切法，法法皆是真如，故可見性。

問：破五陰是否必定要由色開始而至識？是否要歷劫去破？

答：不一定，最好由想陰下手，一念不生全體現，狂心頓遏。

問：「禪者，淨中之禪；淨者，禪中之淨。」請問此話怎解？

答：心淨無妄想，因淨而能參禪，心則明，便是禪，故謂「淨中之禪」；參禪用起功來，無妄想，得淨境，佛自念，故稱「禪中之淨」。

問：何謂實相念佛？

答：念佛而見實相叫「實相念佛」。

問：妙法蓮華經藥王菩薩本事品中，為什麼藥王菩薩燃身需時千二百歲，但燃臂卻需七萬二千歲？

答：燃身表破我執，破六根六塵，我執是幻覺；燃臂表破法執，破有無二法，破有見真諦，破無見俗諦。我執只有一，法執則無量無邊，我執一剎那間破，法執要漸破。

問：我一向是參話頭的，最近早上醒來時，我發覺我正在念佛，佛號連綿，相續不斷。若想提話頭時，話頭很快被佛號代替，兼且話頭要著力去提才有，提了之後，話頭是一句一句的若斷若續，而佛號則不用著力而連綿不斷，很平和的念下去。

答：佛號也可作話頭，所以我常說參禪參得好的人，念佛也一定好，話頭看得越清楚，念佛也跟著念得更加清楚。你現在只管照顧這一個微細的佛號，以此為主，原來的話頭為賓，宗門上稱這種修行方式為賓主，在教下則稱為正行及助行。所以古來祖師以參禪為主行，挑水破柴踏碓為助行。

問：但是當我提本來的話頭時，發覺有疑情在，現在照顧佛號，以佛號為話頭，疑情便沒有了。

答：那是粗的疑情，你當然覺得他存在，那個連綿不斷的佛號是微細的疑情，應該照顧那個微細的疑情，一直看下去，看到一念無生。

問：當我作務時，或是坐香時，發覺那句微細的佛號與妄想同時存在，於是立即停止妄想去觀那句佛號，怎料一看之下，佛號變得粗起來，我知道粗不及細，但若要看那句細的佛號，除非連呼吸也無，否則一動，佛號轉粗，變了有覺有觀。

答：古人有所謂「大死一番，大活一番。」一般的把妄想止下來不叫大死，要連妄想的根也斷除叫「大死一番」。「妄想」死得透，「真如」活過來，叫「大活一番」；妄想盡，真如活。現在一定要慢慢挨過去，所以長遠心最重要，佛號既微細，呼吸跟著一定會微細的，挨過了之後，便是另一番境界。

（附註：曉峰禪師云：「若論參禪事，全生全死者速，半生半死者遲。何以故？全生全死者，正念易回，半生半死者，妄念難息，以此，乃有遲速之別。」）

問：何謂「坐斷兩頭」？

答：心與境是兩頭，能與所，根與塵亦是兩頭；心境雙忘，無能無所，根塵脫落，便是坐斷兩頭，亦即前後際斷。

問：有人說，念佛是自他（佛）兩力，修行容易，參禪則單靠自力，沒有佛力加被，是否如是？

答：不是，參禪靠自力，亦有佛力，兩樣力都有。佛力冥中加被，喻如太陽普照大地眾生，無論你是工商仕農，一樣照你，不會只照農人，不照工商仕人。佛力亦如太陽，加被一切眾生；又如一朵鮮花，沒有陽光不能盛開。參禪亦如是，沒有佛力冥中加被，不能開悟。故無論修何種法門，眾生單靠自力是修不了的，一定要有佛力的加被。

【論參禪】

學禪這件事，有始有終，「大徹大悟名之為終」。古人云：「飽參事畢」，那時便是終，始則是發心時。

參禪若有疑情在，食飯遊玩也心不在焉，因為疑情在心內是沒有間斷的，欲歇而未歇，欲得而未得，疑情在心內無間斷，令你視而不見，聽而不聞，所以學禪難得起疑情，古人云：「修行無別修，只有識路頭，路頭若識得，生死一時休。」

現在學禪亦難，難在摸不到路頭，摸到之後，用功相應，一遍之下，妄想就來，業障亦起，便駭怕人，每每一下子被業障及妄想打退心，是什麼道理呢？好比一塊地，你若是不理它，若去清掃它，越掃越塵土飛揚，以為不掃更好，因為不掃便看不到飛揚的塵土。只要有一個堅固心，一個長遠心，最後勝利屬於你。

若果我們知道生死事大，無常迅速，人家請你吃飯你也沒空去吃，叫你打妄想，你也沒空去打妄想，只怕妄想未打完，生死便已來了。

【記復仁和尚】

最初住持這紀念堂的復仁和尚，他住持這紀念堂時，我年紀還輕，便來幫助他，一年打四個、八個或十個禪七。他當時年紀差不多八十歲，患有嚴重胃病，雖然如此，我從未聽到他說個「苦」字。他老人家在禪定中是否開悟？我們不知道，但「定力」是有的。有時大眾來聚會，全港的大德高僧聚在一起，我以旁觀者來觀他們，所有的出家人都被風吹動了，只有他「如如不動」。他的形像好像未曾到法會一樣，好像還在坐禪一樣，如如不動，我知道他老人家有禪定的功夫。後來，他就是坐在這禪堂內圓寂的，那時剛好十二點。在香港大德高僧中，能夠不睡床，不入醫院，坐著圓寂的唯復仁和尚而已矣！可知現在善知識了了無幾。

【論證道】

（節錄自證道歌講義）

佛教的正宗是說悟道，悟道要證，如何證？從緣悟道名之為證，從緣悟道永無退失。所以靈雲志勤禪師參禪參了三十年，春天看桃花而悟道，云：「三十年來尋劍俠，幾回落葉又抽枝，自從一見桃花後，直至如今更不疑。」因此，馮山老人證他從緣悟道永無退失，故從緣悟道，名之為證。

得道何以要證？威音王佛以前可以無師自悟，威音王佛以後得道則要證明。所以歷代祖師，都是互相證明，就是楞嚴經內二十五圓通，也要求佛證明。

【論念佛】

念佛，不是念佛的名號，是念佛的功德，講明這是佛的萬德洪名，叫你念這個萬德的洪名，若果你懂得念這個萬德洪名，你只要念到如來的一德，阿彌陀佛也立即趕快來接你。如來有慈悲喜捨、有六波羅蜜、有十力、四無所畏、有戒定慧真香，你有如來一德，觀音菩薩也來迎接你。所以我們念佛也是未能得到實在的利益，有念佛的因，未曾有念佛的果啊！

佛者，念佛名中之德也，我們切要弄清楚呀！你若念念念佛的功德，功德會現前，如來的功德便到你身上，你身上便有如來的功德，感應道交，如磁攝鐵，臨命終時，焉能不生淨土呢？所以「修因則易，證果則難」。

【論學教】

（一九八九年十月於浙江南海普陀山佛學院開示）

各位法師慈悲、各位同學：

今日有緣，大眾聚會，我非常高興，但無物贈送，唯有略談佛法大義，聊作供養。

釋迦牟尼佛在娑婆世界說法四十九年，談經三百餘會。一言以蔽之，說五蘊（陰）而矣！識得五蘊空時，生死便了。你看整部心經，二百餘字，其大意就是「照見五蘊皆空，度一切苦厄。」得見諸法空相，便是菩薩究竟涅槃，也是三世諸佛阿耨菩提。五蘊是什麼呢？就是眾生，離五蘊無眾生。五蘊空時，眾生度盡即證菩提，此是諸佛出世的宗旨，一經如是，部部皆然。又看彌陀經，雖然教我們求生淨土，親睹如來，也要離五濁。五濁者，五蘊也。色蘊質礙是劫濁、受蘊感覺是見濁、想蘊虛妄是煩惱濁、行蘊作業是眾生濁、識蘊含藏種子足命濁，五濁空淨土現，睹彌陀見佛性，所以彌陀經教人念佛，念到離五濁生淨土耳！就是具說諸法，廣談性相的楞嚴經，教人會四科融七大、解六結、越三空，也是破五蘊。

四科者：五陰（蘊）、六入、十二處、十八界。

- （一）五陰者——心、色和合是名眾生。
- （二）六入——開心合色。
- （三）十二處——開色合心。
- （四）十八界——心、色俱開說五陰眾生。
- （五）七大者——前五大是色，後二大是心，心色和合名

眾生；會四科融七大歸如來藏，即是空

五蘊見佛性矣。

楞嚴經教人破五陰，觀音菩薩耳聞圓通章解釋得很清楚：

「初於聞中，入流亡所。」從耳根中的聞性下手，即是七大中的見大。

「動靜二相，了然不生。」動與靜皆屬色陰，入法性流時色陰便空。古人說：「行不知行，坐不知坐。」便是這個境界。

「如是漸增，聞所聞盡。」所聞塵盡，能聞根亦空，此是破受陰。
「盡聞不住，覺所覺空。」所覺根塵盡，能覺六識亦空，此時破想陰。

「空覺極圓，空所空滅。」所空十八界是世間法，能空出世智即聖解滅，此時破行陰。

「生滅既滅，寂滅現前。」自體生滅是第八識，生滅同時滅，寂滅現前，此時破識陰。

「忽然超越世出世間，十方圓明，獲二殊勝，一者，上合十方諸佛本妙覺心，與佛如來同一慈力。二者，下合十方一切六道眾生，與諸眾生同一悲仰。」此是五蘊空時佛性起大用，上求下化的境界。

楞嚴經解六結、越三空皆是破五蘊的名詞：

(一) 六結者：動、靜、根、覺、空、滅。

(二) 三空者：

- 第一人空：即六結中動、靜、根、覺四結解，五蘊中色、受、想三蘊空，便證人無我。
- 第二法空：六結中空所空滅即空結解，五蘊中行蘊滅。
- 第三空空：生滅既滅，寂滅現前，六結中即滅結解，五蘊中識蘊破，此時證入如來藏獲首楞嚴三昧。

法華經開權顯實，亦不過開破五蘊之權智，顯示佛性之實智，經過五百由旬到寶所，開佛知見見佛境界，無量珍寶不求自得。凡夫五蘊未空，蓋覆佛性，故名五百由旬。二乘雖破色、受、想三蘊，過三百由旬，終止化城，此城非實，再破行、識二蘊，過二百由旬，即到寶所。法華經在娑婆世界最後而說，前來諸經未曾開權，今日法華顯實，故云法華經最為第一，經中之王。世尊在華藏世界對菩薩只說了一部華嚴經，更無別經與之比鄰，故不讚第一。法華經是開佛知見，華嚴經是見佛境界，二經伯仲而矣。

至於唯識宗，廣說八識名相。令人認識「八識無性」，轉八識成四智菩提：轉前五識為「成所作智」、轉第六識成「妙觀察智」、轉第七識成「平等性智」、轉第八識成「大圓鏡智」。上來八識就是五蘊，前五識是受蘊，五識對五塵是色蘊，第六識是想蘊，第七識是行蘊，第八阿賴耶識是識蘊，離八識無眾生。轉者，空也；轉八識成四智菩提，豈不是眾生度盡而成佛道？唯識宗的要旨是五法，所謂——名、相、妄想

、真智、如如。名相空見如如，妄想空證真智。教人遠離名相、妄想見真智如如而已矣。

小乘經四阿含處處談五蘊故不論，大乘經乃至最高般若部亦不過廣說五陰之相虛妄，破凡聖情執而已。總括如來一代時教，教我們空自己的五陰、見自己的佛性；全性起修，登華藏世界，入華嚴的聖境。

各位同學，我最初學經時，是將每部經一段一段的讀，甚至背到爛熟，隨讀隨思惟，思惟其義。第一次讀完時未有多少味道，第二、第三次讀時，讀前知後，讀後知前，讀中間時知前後，整部經中大意顯現在目前，至於經中的名相，看看教乘法數便了。此外，要嚴持戒律，更要隨時隨地多用工，或坐禪、或念佛、或持咒，不知不覺一念相應，頓斷疑情，便解經中的奧義。

青年人身心力強，莫如二十至三十歲時，是修行人的黃金時代，切莫辜負空過這十年的大好光陰啊！

祝各位努力精進，前途光明無量，留詩一首，以作紀念，詩曰：

學而時習好用工 溫故見新是真宗

著力十年磨鐵杵 男兒三十便成龍

【八關齋戒開示】

(一九九〇年一月八日)

光陰迅速，人命無常，萬物皆變異，佛教認為萬物都是無常，於是有一「無我觀」，佛經裡句句皆說無我。如心經「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，一般人以五蘊為我，五蘊都空，那裡有個我呢？無我便無苦，有十分我便有十分苦，有一分我就有一分苦。如打破茶杯，你有一分的執著便會難過，就有一分的苦；若有十分的執著，便如割肉似的。蓮池大師未出家時，在除夕打破祖傳的白玉杯，就十分難過，他的妻子安慰曰：「一切無常。」他便覺悟過來，出了家。所以這個苦並非本來有的，而是本空，因執而成。

又如晚上走路，見地上有繩，便驚恐起來，皆因你當它是條蛇。後來，看清楚是條繩子，便不復恐怖。我們的錯覺多得很，人家講話，你的耳朵便豎起來聽，但聽一句忘了後句，以為人家講你便生煩惱。佛教叫人不要偷，偷聽別人講話是犯戒的，如果聽不完全又誤會他意，每每生出無限煩惱。

修行第一要受戒，受戒之前是皈依三寶，原來三寶也是戒——皈依佛戒，皈依法戒，皈依僧戒，故三皈依又稱「三皈依」。

皈依佛戒不要迷，皈依法戒不要走邪路，皈依僧戒不要染污，所以稱為三皈依戒。三皈依便是戒的體，從體起用便應受戒。

欲得人身就應受五戒——殺、盜、淫、妄、酒五條戒。

欲想生天要修十善：從皈依之體起十善之用，才能生天了。若你沒有三皈依戒，地獄、餓鬼、畜生便有你份兒，三皈依能度你出三途苦嘛！但是有些人怕入地獄卻不肯皈依三寶。三皈依分明說道：皈依佛不墮

地獄、皈依法不墮餓鬼、皈依僧不墮傍生。所以三皈依是戒體，從體起用受種種戒。

在家居士沒有機會出家，我佛如來開方便之門，可以讓在家居士出一日一夜的家，不用剃頭髮，只要受八關齋戒，便是「從今朝至明朝，如諸佛不殺生，某甲一日一夜亦如是不殺生」。諸佛是盡形壽不殺生，我們不能做到，不過可以一日一夜放下可以不殺生。

如諸佛一日一夜不殺生，便出了不殺生的家，若你不出家一定會殺生的，過去涅槃會上有個在家人不知殺了多少生，每日殺無數隻羊。後來皈依舍利弗，便放下屠刀，立地成佛，出家便是出這殺生的家。

又「如諸佛不偷盜，某甲一日一夜不偷盜」。不與而取方名偷。世界上很多東西是不與而取的，如：偷聽、偷看、偷名、偷利乃至偷心不死，難出三界。過去有位比丘在蓮花池邊打坐習定，眼不見耳不聞，怎料一陣清風吹來蓮花香飄進鼻孔，鼻嗅香而心亦嗅，覺得蓮花真香，花神立即出現而呵斥曰：「比丘，為何偷我的蓮花香？汝是習定之人，怎可以偷香呢？」這比丘無言以對，自知不對。梵語「三昧」是正定，偷香便失定。沒多久，有個農夫來到，採了蓮藕，摘了蓮花，取了蓮子，蓮池給弄壞了，比丘待農夫走後便問花神：「剛才我是嗅了你的蓮花香給你罵了一頓，現在農夫把你的蓮花統統摘去，蓮藕根也給拔掉，為何汝不罵他呢？」

花神答道：「比丘，你穿的是清潔白衣裳，有一點染污便不好看了，所以要罵。那個在家人糞穢蓋頭，罵他作麼？」比丘聽了花神的教訓以後都緊記清淨不再偷。

出家人出什麼家呢？世上的偷與我們無關，便是出了偷的家。

第三條講清淨。人人都愛清淨，身要清淨，心要清淨，身體不清淨，心中一定不能清淨。我們的勝義根是清淨的，何不用這勝義根迴光返照呢？何必用這浮塵根來貪著六塵之觸，害至身心皆不清淨，出家便是出這不清淨污染之家。

第四條是妄語戒。什麼是妄語呢？所謂「自己騙自己」，自相矛盾，心中見，口卻說不見，口不對心，口中雖說不見，心中卻知道自己見，這便自己欺騙自己。打妄語的人先行欺騙了良心，然後再蒙著良心欺騙別人，如人用手來遮天，大叫「啊！我看不到天了！」一隻手又怎能遮天呢？旁觀者還看見天，只不過你用手來遮你的眼罷了。所以，打妄語的人口不對心，心口不能相應，問君何日悟道呢？悟道是心與口相應，打妄語的人，身口意三不相應，必定有一個假的，用此假妄來修行，又怎能悟道呢？一真一切真，一妄便一切妄，縱使修種種苦行，這妄因將來必定結妄果。出家便是出妄語之家，如來是「真語者、如語者、不誑語者、不異語者」，這便是真真出家。比丘盡形壽，菩薩則盡壽，諸佛如來盡命壽，你不能盡壽，可一日一夜如諸佛不妄語，出一日一夜的家。

第五條不飲酒。酒能迷失自己的本性，所以叫無明酒。飲酒增加無明，若這人脾氣不好，給他飲酒，便會毒上加毒，可能使他殺人，他的無明已經重，再加上酒，便如火上加油。所以菩薩不能酗酒，比丘戒不能飲酒，八關齋戒則一日一夜不飲酒，將來漸漸積功累德，由一年乃至盡壽不飲酒，如諸佛清淨不飲酒，這便出無明酒的家。

第六條不戴香花蔓，不以香油塗身。其實我們的身體九孔常流不淨，那裡有香呢？本來是臭的，故稱臭皮囊。我們不應起我執我見，本來

此身體九孔常流不淨，卻要塗上香水去掩飾它，這是虛偽的。塗的不過在外邊，裡面的屎尿又怎樣塗抹呢？你看有錢人口口皆是雪糕，吃的時候又香又膩，但排洩出來都是臭的。在印度的人用香油，在香港的人用香水，用香水塗身就嗅到香氣，不但自己嗅到香氣，也令別人嗅到香氣。香是助結使生起的緣，本來貪、瞋、痴、慢結使在臥眠中，一嗅香結使便起來，煩惱亦隨生，無定力的人便隨煩惱破戒作業，出家就是出這個香油塗身的家。

第七條是不跳舞，不唱歌及不往觀聽，我們住的地方是火宅，妙法蓮華經說：大富長者入火宅度眾生。火宅裡有很多火，所謂三苦、八苦、無量諸苦來逼迫眾生，你竟然快樂地在火宅中跳舞，我們在三界牢獄裡受苦，好比監獄裡的犯人，那個會跳舞作樂？三界火宅內，苦不可言，那裡還有閑情去跳舞唱歌呢？有些愚痴的人在跳舞唱歌，但有的更愚痴，自己不跳不唱卻看別人跳舞唱歌，彼此相牽入火坑。所以如來清淨不唱歌不跳舞，一日一夜如是出這歌舞之家。

第八條不坐高廣大床，釋迦牟尼佛在金剛座上以草為座，只可結跏趺坐，不可以睡覺，後來歷代祖師以繩床來打坐，四隻腳上架繩，如是初夜、中夜、後夜，勇猛精進，但念無常，是不坐高廣大床。什麼是高廣大床？這床不但一人可睡，多人亦能，便是廣；這床過份高，令自己貢高我慢。我們學佛出家，一日一夜不坐臥高廣大床，便是出這貢高之家。

還有第九條所謂「齋戒」，八條戒一條齋，齋屬體，體即中道。佛法事事中道，行住坐臥不離中道，食飯也不離中道。什麼是中道？無過限，無不及，便是中道。世人就是過份，早餐、午餐、晚餐，廣東人更

甚，晚上還吃宵夜，這就過份了。印度的外道苦行不食自飢，就是不及。所以無過限、無不及名之謂「中」，食飯合符中道，過中不食與佛看齐，事事與佛看齐便是中道的齋體。

佛在世的時候根本沒有時鐘，插一枝竹在地，日影不斜便稱中午，所以稱過中不食，又名過午不食，午時不過名之為中。

過午不食，心裡很恬靜，減少妄想、減少慾念、減少昏沈、增加辯才，很容易入定。原來過中不食之戒有如是美好功德，合符中道，與佛相齊故名齋。

在家弟子未有機會出家，不妨受八關齋戒，出一日一夜的家。受八關齋戒講明是一日一夜的，從今朝至明朝，天亮時，戒的勢力便盡，每一條戒有五位護戒神來管理，戒盡以後，他們便離開，若想延續，也要每日每日受，方不與出家戒相雜亂。

各位，時間無多，總而言之，佛法出家在家平等，眼所見，耳所聞，無非助道之緣。既然如此，大家不要空過光陰，不要空過自己的精神。

努力用功啊！

【編者序言】

今早在電話中，子昀再次請我寫一篇序言，作為如何來看善知識們的書及知道如何來做工夫的導讀，而不是她每天就定課的拜懺、讀經、念佛、持咒反覆的做這些功課，雖然有她做功課所薰習的定力、法喜功德，但還是不明白生死；因人而異，那當然不只是拜佛、念佛、持咒：等就能了脫生死，一定要更加心地法門的深入。末學自知程度有限，福慧資糧的具足還要勤而補拙。既是請法緣起，也希望更多初學者來了解佛因一大事因緣——開、示、悟、入佛之知見，而出現於世，及善知識們修行的精神。末學也就惶恐地自不量力，將原本計畫第五本才出《佛法是心法》一書，提前來作一點簡要之分享，如有法義不對或不近實相意涵之處，亦懇請諸山長老及善知識、諸方大德們，不吝賜教，讓末學於法上更增長。感恩！

佛法是心法，然心法之悟證者，當以「如實證悟」至空性方為究竟。至此，則可謂為「悟後起修」。八萬四千法門任何一法都可解脫，最基本的用功要親證能所兩忘的境界。佛法之傳承，除心法（無為法）之外，聞思心行力集廣聞，仍需藉由教法、教相等有為法，接引有緣人得以皈依三寶，進入佛門，並以此種下累世學佛修行成佛的金剛種子。法是清淨無染的、沒有阿賴耶識裡的東西，真如法性是遍虛空法界的，七大之性是作用，本體是清淨無染。然而，人不可無念，無論是善念、惡念、無記，這些都還是在生死輪迴中。所謂念，即不昧因果，而法，是清淨無染無形無相的；沒有思想觀念層次的東西。

真如本性是大圓鏡，物來即照，物去不留礙，其無六根對六塵而起

的愛憎取捨分別之念，其是一目了然，而非眼睛看出去知道甚麼是甚麼的分別心。其是有聲音就呈現有聲音，無聲音也知道無聲音，其在妙用中呈現，而貪、瞋、癡是心的意識作用。眼、耳、鼻、舌、身是器官，是工具，包括念頭及宇宙森羅萬象，都是無常生滅法，是虛妄不實的。透過眼睛是還有覺性看的妙用，否則你怎知當眼睛閉起來，看不到東西時，還看到一片黑暗。這生滅法都在不生不滅法裡呈現，所以做工夫首要將這層次體證出來為要。色法的特性是無常、無心，不會起心動念；然真如本性是不生不滅、不垢不淨、不即不離；而因一念無明而有了阿賴耶識，也就是↓見分、相分↓五蘊、六入、十二處、十八界這唯識部份，吾人也都要去了知後天生命身心狀況。修行，佛法講要無我，但後天生命有我，無我又如何在人群中待人處事？面對突發事件時，是無動於衷？還是當下就被境轉了？面對死亡時，是真有工夫要生則生，要死則死；還是需人在旁助念？所去之地是寂靜涅槃？還是想去的佛國淨土？來接的佛是本尊來？還是平常所看佛像記憶在腦中的影子呈現？這都要自己去親為了知，不是學術理論所能飽的。

般若無止盡的開發，隨著深度、廣度亦對法圓融度體證深淺有別，轉識成智要先親證法義，然後有一段時間在法上的保任專修保養聖胎，而後行六度，圓滿菩提道果，此為末學之淺見。很慚愧末學程度有限水平很淺來分享經驗心得，冀對有需者提供一點受用。

法，沒有「不入這家門，不是這家人」之說，沒有各宗各派各說各話之別，法是互融不妨礙，令人離苦得樂。一般人總認為是自己業障深重、根器鈍、福報不夠；，雖然這牽扯到人無始以來之因果業力及福德

因緣等，但還有一要點，即師資問題↓是否識途老馬有經驗的善知識？修行是自己對自己的負責，知道並不等於做到。當吾人了解法後，剩下的就是自己在法上的努力及環境上外護的成就，和修行上遇到問題後，有善知識的指導。

^{末學}於今年四月有因緣至香港參學，此次行程，除拜會昔日^上曉^下雲導師於課堂中所提及到、及^{末學}所熟聞之寺院外，並走訪當地佛寺。看到了香港佛教發展的更迭文化，同時也想到台灣佛教不也是隨著時代環境在改變中：參訪佛寺中，寶林禪寺可說是現今少數還保有傳統修行的道場。雖然當年的住持方丈^上聖^下一老和尚已不在人間，但仍能深切感受到長者的德風與高範。由於此參訪因緣，^{末學}有幸恭請到聖老所宣講之楞嚴經及禪七開示，至心拜讀；觀其內容，於法義上可謂言簡意賅，悟入真切！透過老和尚修行之體悟：捨化城之權，顯一乘之實↓五蘊、六入、十二處、十八界同歸如來藏，七大清淨本然，周遍法界。於整個阿賴耶識相關義涵的說解甚為淺顯易懂，並且指導大眾如何來做工夫，若能依教奉行則證道之日可期。由是觀之，其所證所言者，已將此一部有許多學術研究視為偽經的楞嚴經還其清白，試問有誰再敢輕言詆毀楞嚴經為偽經否？

所謂成佛的路，其實就是自己時時幫助自己以正知正念觀照一切所走過的路。何謂正念？即須臾不離所修之法門。「佛法千生難遇，祖道萬劫難逢。」吾等今雖已聞佛法、逢善知識，但不能入寶山空手而回，故應不枉此生。誠如聖一老和尚開示所言：「……佛則因圓果滿，修因已圓，證果亦滿名為佛。祖師修因已圓，但果未滿三身、四智、五眼、六通、授記作佛等未圓滿。所以我們要取寶，取即修也……。」

譬如一位博士之學術論著，必先擬定研究主題、再開展探究，深入論證，剖析入微，而議辯無窮。但一位目不識丁之農夫，亦可於其農作專業中侃談終日，教人實務經驗。然而，觀其二者之行證，乃有天地之別。再者，同樣一句話之解說，因其各自體證程度不一，說出來的見解亦大有不同。佛法貴在行證！唯有親證法義，兢業如法修行，並且於一切法能深信不疑，方能增進吾人斷惑去妄之力道，此力道乃菩薩行之動力；若是沒有「法」的力道，又如何能脫離生死輪迴業力的牽引。

心是寶藏，不蒙塵時才能顯出光耀！有鑑於此，末學回到台灣隨即安排繼紹雲法師開示錄一書出版之後，著手倡印此楞嚴經及聖一老和尚禪七開示，以分享同學佛者。冀盼展讀的同修於修行上能更上一層樓！

為何末學要出這一系列修行的書？也希望能有一專修的地方來護持想修行的人，能專心用功無後顧之憂，這也是末學在了解法後，希望有沒有學佛的人或未明者都有因緣能了解法，知道如何用功，不要空負短暫人生光陰；再者，希望在這學術科技資訊發達及人心複雜的時代環境裏，想把心法保留下來而已。同時也希望道場發揮有效功能，培育提升僧才素質達到生命的解脫光耀；在家居士除了善盡外護工作外，亦能在三寶教育中，相同也得到解脫生命的輪迴。

很慚愧，末學福慧資糧的集聚，至今仍在學習努力中。在此，非常感恩寶林禪寺衍隆法師及其師兄弟、香港雅譽印刷廠有限公司、心晃法師、吳季如老師、原境建築室內設計研究所、趙山華居士等諸位大德發心協助，能讓此書儘快在台灣流通，功不唐捐。

菩提路是一條光明的康莊大道！眾生有盡，我願無窮！
如是一切無盡，我願究竟恆無盡！無限感恩、再感恩！

願以此出版流通圓滿功德，普及於法界，冥陽兩利。

最後筆者再此贅言，末法之中，邪知外道橫行，有許多打著佛教旗子，自稱某佛轉世或某神聖再來，強調神通，藉此斂財騙色或求人供養，此皆是大妄語，不可信，不可親近。今特引楞嚴經佛教我們如何區辨邪正。經云：未得謂得，未證言證，對人說我已證須陀洹果，斯陀含果、阿羅漢果、乃至菩薩聖人果位，只求名聞供養，受人禮拜，是人永斷善根，沉淪苦海，不能成就正果。佛法不強調神通，因神通抵不過業力，但只要努力實證，神通不求自得。修行證果的人，不會在平時對人稱說，只有在臨終有所咐囑，才會道出自己的行證果位。別於此，即非法佛教。筆者有鑒於一些有善根欲學佛的人，不知區辨，欲學正法，反落邪道，未得其利，卻受其害，故再提此一說。

（歲次壬辰）民國一百零一年
觀世音菩薩成道紀念日

末學 釋淨瀚 謹識

若能轉物
即同如来
知是立知
即無明本
都攝六根

海念如然

不陵古便

油澤

心

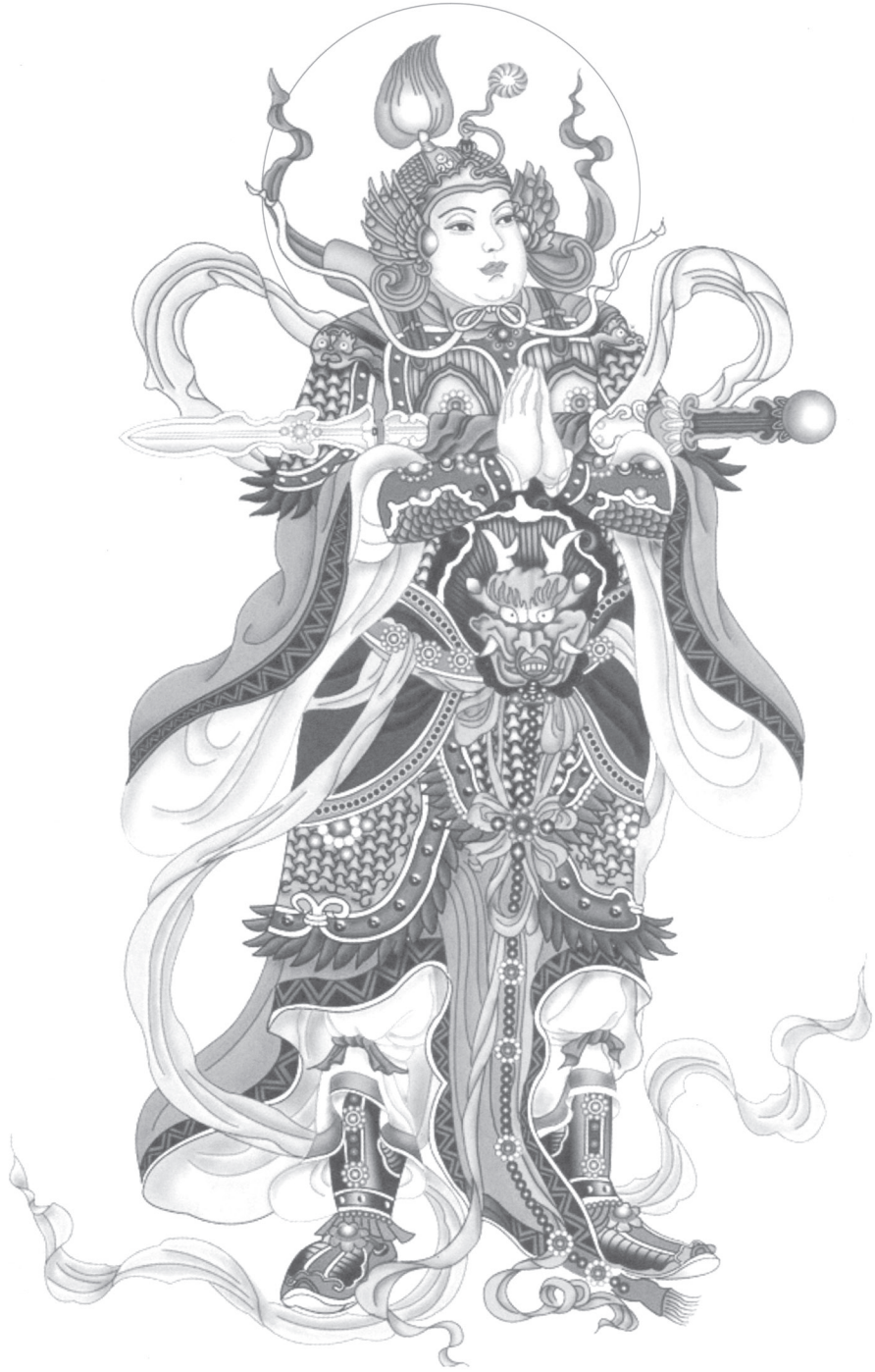
三才如素思

節素樸嚴

南無護法韋陀天尊菩薩

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五八年／西元二〇一四年四月

聖一老和尚禪七開示

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(011) 2395-1198 傳真：(011) 2399-1134-15

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會 郵局劃撥帳號：0769494979

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：0450004597503

本會經書免費結緣之請取方式如下：

- (一) 親臨本會三樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959
- (三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12
- (四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。
為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通

捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路(紹興街)口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第 三 八 六 九 號

恭印：一〇〇〇本

流水號：12179
書號：CH854-07