

念
佛
是
誰
？

Who's Reciting
Buddha's Name?

一念清明·反聞自性

齋明寺

福

福

目次

- 序 法法皆通，本來如是！ 13
- 1 「解」、「行」都要和菩提心相應 19
2011. 05. 09 第一天開示之一
- 1.1 丟掉包袱，發心修行
  - 1.2 真放下、有智慧、大慈悲
- 2 發精進心，沒有成不了的道業 27
2011. 05. 09 第一天開示之二
- 2.1 不要認爲自己「不是一塊料」
  - 2.2 別人所體驗的，到底是什麼境界？
- 3 把漢傳佛教的思想，化做生命的體驗 39
2011. 05. 09 第一天開示之三
- 3.1 不在「相的轉變」，而是「性的空寂」
  - 3.2 立處皆真，法界圓融
- 4 發出離心，不被綁住 49
2011. 05. 09 第一天開示之四
- 4.1 無情才是真正的慈悲

念佛是誰？

5 念佛禪：一念清明，反觀本心 57

2011. 05.10 第二天開示之一

5.1 都攝六根，專注在佛號聲

6 「統一心」的四個層次 65

2011.05. 10 第二天開示之二

6.1 「正念相繼」是修行最起碼的功夫

6.2 第一個層次：身心統一，當家作主

6.3 第二個層次：內外統一，同體大悲

6.4 第三個層次：時空統一，離喜妙樂

6.5 第四個層次：前後念統一，捨念清淨

7 和你的家人共同成長慧命 79

2011. 05. 11 第三天開示之一

7.1 像原子彈爆發一樣，撞擊你內在的頑強

8 妄心止息，一念起疑 87

2011. 05. 11 第三天開示之二

8.1 夜來好風？夜來好風。

8.2 參禪不是入定，而是諸法現前

8.3 保持醒覺的心，和生命的全體相應

9 做義工，也要修行 99

2011. 05. 11 第三天開示之三

9.1 在勞動作務中落實修行體驗

10 念佛禪為什麼不教人求生西方？ 105

2011. 05. 11 第三天開示之四

10.1 並不是去到西方，事情就結束了

11 發奮恥心，面對承當 111

2011. 05. 12 第四天開示之一

11.1 人有羞恥心，禽獸沒有

11.2 不做表面工夫，老實本份發心

12 用台語為老菩薩說法 119

2011. 05. 12 第四天開示之二

12.1 歡喜念佛，一念求生西方淨土

13 一拜下，五蘊皆空 125

2011. 05. 12 第四天開示之三

13.1 在「差別相」中體會「平等相」

念佛是誰？

14 默照參究，話頭參融 129

2011. 05. 12 第四天開示之四

- 14.1 情緒自然流露，但不是發洩
- 14.2 參默照：身心安定，參究本自清明的心
- 14.3 參話頭：參融當下的煩惱和勝義

15 聖凡一念空性慧 139

2011. 05. 13 第五天開示之一

- 15.1 不受一塵，不少一法

16 怎麼疑？ 145

2011. 05. 13 第五天開示之二

- 16.1 早期師父教人嚴厲，以開悟為主
- 16.2 標準答案所說的「無」、到底是什麼？
- 16.3 疑到「失重」繼續疑！

17 如何參？ 155

2011. 05. 13 第五天開示之三

- 17.1 不呆坐，不死參
- 17.2 方法一「無法之法」：不管任何狀況，一直疑下去
- 17.3 方法二「稱性起修」：到達一心，反聞自性

17.4 方法三「話頭五式」：提、念、問、參、看

18 天冷了，就多加一件衣 171

2011. 05. 14 第六天開示之一

18.1 「活」在當下，不是「死」在當下

19 疑到因緣時節到來 175

2011. 05. 14 第六天開示之二

19.1 落在文字禪，就會愈來愈纏

19.2 用第六識的功能去疑，但不起分別作用

19.3 明明沒見鬼，心裡卻有鬼

19.4 您有沒有開悟？

20 為義工菩薩開示 189

2011. 05. 14 第六天開示之三

20.1 一個人的力量，轉換成千萬人的力量

20.2 真正的「老資格」，要用佛法向內觀照

21 大堂問答 197

2011. 05. 14 第六天開示第四

念佛是誰？

22 差別對立？原來是錯落有緻 209

2011. 05. 15 第七天開示

22.1 「沒有繼續攀緣」就是會修行了

22.2 感受生命的常樂我淨

序

法法皆通，本來如是！

近二、三年來，我開始指導念佛禪。我發現念佛禪比起單一的默照、話頭、或念佛法門，更能幫助多數禪眾修行；我自己在教理和修行指導上，也因為帶領念佛禪又跨出一步。

很多人在參默照的時候，只要一打坐、身心一安定，就不願意起心動念去參究清淨本心；久坐之後，變成冷水泡石頭，完全提不起心力。有些人直接參話頭，但滿腦子妄想，愈參愈煩、愈參愈燥。念佛禪就不一樣了，念佛念到身心安定時反聞自性，這時候，身心雖然寧靜，但不至於掉落在定中，所以會有力量參禪，參起禪來就更有效。至於原本念佛的人，更可以在念佛禪的共修期間學習參禪，即便不能參，也能在念佛中得到身心的安定。

但奇怪的是，總有人認為自己是默照、話頭、念佛的人，所以不適合來參加念佛禪；或者已經來參加念佛禪了，還在法門之間徘徊揀擇。這～究竟怎麼了？你們不是天天發誓「法門無量誓願學」嗎？怎麼臨到修行，馬上就分別取捨，這個不肯、那個不願？

在剛開始修行時，你用了一個法門來入門，只要你真能把一個方法用上手，你就會知道法法皆通；更何況，做為一個佛弟子，本就應該學習經典教理所教導的各個法門，並且融會貫通。我有一個弟子聽到我要指導念佛禪，有點兒懷疑、又有點兒擔心，特地從美國打電話來問我：「師父、師父，

什麼是念佛禪啊？有禪眾一聽到念佛就推說不相應、不來參加，怎麼辦？」我回答：「沒關係，你來參加就知道」。禪期的第一天，這個弟子就領受念佛禪的妙用：「師父、師父，都一樣的，念佛和打坐是一樣的，參禪也一樣。」法法皆通，本來如是！哪一塊不是最上等的精肉？哪一個不是最好的法門？

念佛禪是先藉著念佛安定身心、制心一處；在制心一處的時候，去參究清淨的本性。這和參默照時，先用打坐的方法達到統一心，再去參究清淨本心，有異曲同工之妙。大慧宗杲指導我們的參話頭，則是不論身心狀況、行住坐臥，只用一句話頭，一直疑下去。不論你用哪一個法門，參禪，絕對不是呆坐、不是在身心受用、不是死參，而是要往心性上努力，要相應到自己的清淨本心。

《念佛是誰？》這本書整理了2011年5月、我在法鼓山齋明寺帶領念佛禪七的說明和指導。禪七期間，我為大眾解說漢傳佛教從般若慧、唯識、真常唯心、到華嚴一真法界的思想發展；經典教理及漢傳佛教思想，如何做為參禪法門的理論基礎；修行如何從正念相繼到達統一心，以及統一心的層次；並且說明各個參禪法門之間的同與異。我教導禪眾要把佛法的好，分享給最親密的家人，和家人一起成長慧命；我為義工菩薩開示，感恩他們的發心，更勉勵他們做義工也要修行；我為聽不懂國語（普通話）的菩薩用台語開示，鼓

勵他們至心信樂，歡喜念佛。

我花了很多的時間，為禪眾建立「緣起性空」和「人人本具如來智慧德相」的正知見；教導禪眾如何起疑，並且釐清參禪的「疑」，不是對未知或不知的懷疑，而是「已經知道標準答案了，但我的身心怎麼和它不相應？如何相應？」我詳細說明了參禪的方法，包括在任何身心狀況和環境下都可以參的「無法之法」，在身心安定之後「稱性起修」的次第禪法，以及我的師父以他老人家善巧方便所發展出來的「話頭五式」。

雖然這次的禪期是「念佛禪七」，但我幾乎把所有的參禪教理和體驗，全部融通、全盤和禪眾分享，不論念佛、參默照、或參話頭的學員，都能從中得力。修行要能一門深入，但不執著在原來的初步，要一步步調整自己的修行方法。我相信，真能用上方法的人，必定能感受到法法皆通的不可思議。

我很感謝法鼓山僧團、果元法師、齋明寺的監院果啓法師、這次禪七的總護法師常源法師、常學法師、常浩法師，還有所有的義工，以及所有的禪眾。我在禪期中被照顧得很好，我的同門師兄弟在領眾修行上，有長足的進步，讓我覺得這一次的禪期，我好像是在打七、而不是主七。我在這次禪期中，藉著為禪眾解說經教義理和禪修方法，教學相長、受益良多，我真的很感激這次禪七的因緣。

我所學習的、所傳承的，是我師父教給我的法，更是佛陀及漢傳歷代祖師的智慧結晶。但是，爲什麼很多人對漢傳佛教無法產生信心？這可能要歸究於時代的因緣。佛教在南宋末期之後，因爲政治經濟因素而日漸式微，幾乎淪爲早晚課誦的儀式，一直到清末民初，才得以改革復興。漢傳佛教的和尚經常讓人瞧不起，這樣的岐視在海外特別嚴重，因爲很多漢傳佛教的法師，都在趕經懺、做應酬、光教人培福，只落在相上教導，而不是指導大眾在生命中落實佛法。

我的師父是傳承和光大漢傳佛法的先鋒者。他在海外弘法的時間雖然不長，但他落實在佛法上的努力，致力發揚漢傳佛教的精神，受到國內外大眾的認同和肯定。我深信我師父的教導，更從中得力。師父要我回法鼓山禪堂領眾修行後，我即投入祖師禪的研究，希望能把經典教理和祖師禪的特色結合起來，讓現代人能在生活上落實修行，親自體驗並傳承漢傳佛教的智慧結晶。

我很樂意帶領念佛禪的修行，不論你念佛、參默照、或參話頭，都歡迎你自投羅網，我一網打盡。

1

「解」、「行」都要和菩提心相應

2011. 05. 09 第一天開示之一

早上的第一支香雖然大家很發心精進，但並沒有把全部身心力量用在念佛上，看起來有點兒零亂。可能是因為大家還不熟悉齋明寺的環境、禪期的流程、以及出坡事務的安排，有些義工菩薩也是剛學習，難免會顯得有些雜亂，但大家不要因為小事就起心動念，不管義工帶領得如何，他們都盡了最大的心力。

在座的各位應該在不同的環境中接受考驗，看看自己能不能用一句佛號聲來安住身心。作為一個佛弟子，要把修行的法門做為安定自己身心、不可動搖的力量，把一句佛號聲念到八風吹不動，這才是真工夫。

1.1 丟掉包袱，發心修行

你的念佛是否有力，就是你平常處理生活事務、身心力量的顯現。在生活事務行進間，有時候難免有障礙、有問題，你是不是能用智慧向內觀照保持身心的安定，也能用慈悲心包容這些狀況？還是在遇到問題時，你的眼睛只會向外看著別人、要求別人？做為一個佛弟子，在面對任何境界時，尤其當小問題發生時，要用更大的智慧去包容。

這個禪期，我們用的法門是「念佛禪」。念佛禪應該如何用功？念佛禪跟「念佛」、「參禪」有什麼差別？

很多人把「念佛」跟「參禪」當作截然不同的兩個法門，

認為念佛的人不應該參禪，參禪的人更不宜念佛，這是錯誤的觀點。

在剛開始起步學習時，固然不宜雜亂，否則就不能把一個法門學好。不過，當你知道一個法門的用功方法之後，就會明白每個法門各有其特色，也有共通之處，如果不能把所有法門融合應用，那就變得孤陋了。更何況，所有的法門，都是佛陀對眾生最善巧、最真切的教導；無量的法門，我們都要去學習。

很多人問我，念佛跟參禪是不是可以同時進行？其實，如果能夠好好應用，就像永明延壽禪師說的「有禪有淨土，猶如帶角虎，現世為人師，來世作佛祖」。各位要深信，我的師父倡導「念佛禪」這個法門，一定有其價值跟意義，

在介紹念佛禪的方法之前，我先把師父每次在禪修時都會叮嚀的話，和各位分享。

師父說，每個人進禪堂前，要先把自己的包袱捆一捆丟掉，或暫時擺在禪堂外。大家平常忙於家庭事業，在權力物欲「財色名食睡」上追逐，對法身慧命的增長大多沒有著墨。但是，現在有機會回到自己的道場來修行了，就要力改平日的習氣，要把身心調整過來。師父還說，要把自己當作死人，把自己埋了——死人不會想到兒女、家庭、事業，只要一念想到世俗的人情事物，就叫做障礙、懈怠。

丟掉包袱後，就要發心。師父說，修行首先要發菩提心。既然有機緣親近佛法，就不光只是嘴巴念一念、心裡想一想，而是要經過實際的行持才能得力。行持的力量來自於正知見。首先，心地要正確，初發心要跟佛陀所說的正覺道理相應。

師父教我們首要發菩提心，「菩提」就是覺悟成正覺。來到這裡修行最主要的目標是「究竟成就佛道」，每個人要深信自己經過用功後，絕對能成佛，而且不是只有我自己成佛，而是所有眾生只要努力也必定成佛。

聽到「成佛」，可能有些人會有點兒害怕，因為知道自己業染習氣很重，而且聽說成佛要經過三大阿僧祇劫，很難想像要發一個那麼長久的願！不要擔心，那是「沒用功」的人才需要三大阿僧祇劫，哈哈～佛法告訴我們「一念念佛一念覺，念念念佛念念覺」，「覺」的意思是正覺、覺悟。只要念念和正覺相應，你就念念都不離開佛，當下就可以見到和佛無二無別的清淨本性。

學佛和學世間法不一樣。世間的學問、財富要經過努力才能成就，要去除髒污才能得到清淨，有些人可能以為佛法也是如此，但這不是大乘的佛法。大乘佛法教導我們，人人本具如來的智慧德相，個個本不欠缺——本來就富可敵國，還會需要做幫佣掃地的工作才能過日子嗎？

《華嚴經》記載，佛陀在證悟的那一剎那，開口便說「奇哉奇哉，眾生皆具如來智慧德相，只因妄想執著不能證得」。修行，並不是我們沒有具備智慧德相所以才要努力去修，不要害怕、不必擔心，你本來就具足。修行，是放下妄想執著，哪一刻能放下，當下就和佛等無差別。

佛陀告訴我們，妄想執著也是因緣所生法，當下是空寂的，只要心不去分別計較，都不是實際的存在。你擔心害怕，想要除掉妄想煩惱，不是很呆嗎？

1.2 真放下、有智慧、大慈悲

你們有沒有看過唐吉訶德的故事？中古時代的西方社會崇尚武士，唐吉訶德也想學人家做武士，所以每天作夢，坐上老馬、戴上盔甲、手持長劍，效法十字軍東征。有一天，他看到旋轉的風車虎虎生風，以為是大敵當前，所以對著風車衝鋒陷陣，風車把他打得七零八落。其實，風車哪能把人打得七零八落呢？是因為唐吉訶德先生對著虛空揮劍，把自己揮得七葷八素罷了！

你們對待煩惱，是不是也像唐吉訶德一樣？你們修行，是不是也像對虛空揮拳一樣？

為什麼你一再地煩惱障礙痛苦？因為你心繫煩惱障礙痛苦，你在煩惱障礙痛苦裡面分別計較，所以走不出來。如果

你能觀察所有的一切都是一個因、一個緣的轉變，你就會馬上改變，你的世界立刻就不同了。

回首當年讓你心碎的感情、或者無法成就的事業權位，現在想想，是不是也為當年不肯放手的所作所為感到好笑或有趣？那時候，為他苦、為他悲、為他不吃不喝不睡，甚至不知道能不能看到第二天升起的太陽。現在呢？哪一樣是真實存在的？

修行不難，難在你不肯放下。明知一切都是因緣如幻假，卻努力把它當作真。佛陀在《楞嚴經》告訴我們，眾生生死流轉的主要原因，是妄認（錯誤認知）我們的身體、乃至山河大地等世間種種的一切為實有。世間的一切，包括生命肉體，都是因緣和合的，沒有不變的自性，沒有任何東西是永恆真實存在的，但我們卻偏偏要把因緣和合的「空」當作「實」、把「無」當作「有」，拼著老命把幾千斤、幾萬擔的「空」扛在肩上，然後氣喘噓噓地說好累、好累；一邊喊著「我再也不要了」，一邊卻又挑起了「更多的空」繼續上路。這就是無明，沒有智慧。

學佛，如果不能放下，就不能有智慧，更不能生起真正的慈悲心。我的師父就是一個真放下、有智慧、大慈悲的典範。

師父說，他自己不過是個老比丘，如果當年沒有離開中

國大陸到台灣，也只不過是個鄉下的農夫罷了。來到台灣時，他什麼都沒有；從美濃閉關出來，一樣什麼都沒有；到日本讀完博士，仍然沒有。一直到師公東初老人往生，師父雖然在紐約有個東初禪寺，也接了北投的中華佛教文化館，但規模很小、信眾很少，師父根本一無所有。

因為他一無所有，沒有「我」的觀念，包括他的身體、生命、他對佛法的認知、他所體證的智慧，師父都認定不是他自己一人佔有的，不是值得自己一人驕傲的，而是跟大眾共同分享、共同成就的。今天，我們能夠聚在這裡，一同感受師父的恩德，就是因為師父「無我無私」的理念，他發願要讓一切眾生都能得到佛法的真實利益，他堅信唯有佛法修行才能真正提升人的品質，建設人間淨土。

佛法說，要解行並重，具足正知見，你的修行才能處處相應到佛法。發菩提心就是要建立正知見，深信每個人都跟佛等無差別。

修行不一定要經過三大阿僧祇劫，也不一定要經過五十五個階位。「三大阿僧祇劫」是指，當你還沒相應到真實佛法時，從斷惑的方法上來努力，的確需要經過長期用功。但是大乘經典教理告訴我們，「惑」的本質就是菩提，既然煩惱的當下就是菩提，哪需要經過幾生的努力去證得？大乘《華嚴經》雖說有五十五種階位，但從實地上來說，「一念初發心即成正覺」，也就是說，當你的心念相應到清淨心，

就跟佛等無差別。

發心要發正覺的心（大乘心）。在修行的過程，不論是念佛或參禪，當然有其層次，但不要因為身心現象的變化而住著，要明白，不論任何的身心現象，都只是身心安定產生力量的過程。在如來大乘的思想裡，一切諸法因緣的當下就是空寂，空寂的當下具足一切圓滿，人人本具如來智慧德相。

各位發了菩提心，有了正知見，還要親自力行。固然不要妄想除掉煩惱、得淨相；更不要因為念佛、打坐、參禪感受到一時的身心輕安，就停住不前。不論「解」、「行」，都要和菩提心相應。

2

發精進心，沒有成不了的道業

2011.05.09 第一天開示之二

下午第一支香最容易昏沉。雖然端午節還沒到，但天氣已經很炎熱了。熱天午後，讓人很容易昏沉，尤其聽「法師開示」，更容易找周公，這是很正常的現象，

如果因為天氣、睡得不好或環境的改變，就感到昏沉或精神不濟，因此而不能以全部的身心力量來修行，這麼容易就隨著「境」轉，代表你的功夫有待加強。究其原因，在於你沒有生起大慚愧、大精進心來修行。如果能夠具足精進心，所有的困境都會在發心之下一一改變。這是因為一旦能夠發心、生起慚愧或精進珍惜的心以後，就能把「境」改變過來。這，才叫做修行。

2.1 不要認為自己「不是一塊料」

不過，也不要因為發現自己很容易隨著境轉就輕易認為自己「不是一塊料」。在修行中，千萬不要因為自己的身心有了一些障礙、挫折，就一再怪罪自己的業障深重，或者乾脆放棄甚至不加以反省。前者的心態是過份自卑，後者則是了不在意，這都是錯誤。修行，就是要能發覺你自己的身心問題。

在平常的生活裡，你大多數的時間都不是在修行的狀況中，你的心不容易起觀照，很容易被「境」帶著跑。經常只是遇到芝麻綠豆的小事，就造成你身心不安，人際關係處理不好，甚至整個家庭都因為你而雞飛狗跳，這都是因為欠缺

醒覺的能力。

如果能在逆境中保持醒覺的心（智慧的覺照），在遭遇挫折時，就能不逃避、不豎白旗，而能真正面對挫折的考驗，就如孟子說的「增益其所不能」，在挫折之中學習在順境裡無法學到的功課。

學佛的過程，要去發覺自己的問題和狀況；在面對這些問題時，要用佛法觀照。比方說，發覺自己昏沉，就要去發覺為什麼自己那麼容易就昏沉？因為你放任自己的習氣（昏沉），沒有生起珍惜機緣的心，沒有去體會感受「這樣的修行、聽經聞法是很殊勝難得的機緣」。沒有發心，就容易昏沉。

有一次，在佛陀講經的時候，阿那律尊者打起瞌睡來了。佛陀當眾喝斥阿那律「咄咄汝好睡，螺螄蚌殼內；一睡一千年，不聞佛名字」，阿那律聽了以後非常慚愧，從此大發心、大精進。我希望在座的各位，你們每一個人的內心裡，要有一份求法的決心和喜樂，如果在聽法的過程中，發覺自己果然能夠從法中得到諸多的殊勝利益時，你的內心自然就會感到很歡喜，不會昏沉瞌睡。

很多時候，不是因為環境造成我們的習氣，而是因為自己的心力沒有提振起來。一般人經常是「心」隨著「境」的影響而生起諸多的分別計較，乃至於「心」無力而沉淪於

「境」裡，但做爲一個佛弟子，我們要能夠處處做主，時時做個自在人。在禪宗，這就叫做「立處皆眞」。

不論自己處於任何境界、場所、時間，都要做一個醒覺的人，都要有自主的能力，這才叫做修行人。當發覺自己在某些狀況做得不圓滿時，不要給自己太多責怪，只要警醒自己；這是自己有待進步之處，這是自己的佛法修行尚待努力之處，鼓勵自己腳踏實地的用功，但也不要掩飾自己的過失。

儒門的聖者曾子，都還要「一日三省吾身」，更何況是佛弟子？菩薩戒裡常說「不怕犯過失，只怕覺醒遲」。菩薩戒的精神，就是要在起心動念的刹那，去清楚覺照自己的意念是不是相應到清淨心？不論處在任何機緣環境裡，自己能不能跟「道」相應？能不能在境緣中如魚得水！

比如現在，面對你所處的環境，你可能會覺得「好熱、好熱」，對於本來就怕熱、容易出汗的人，還會覺得「這麼熱，爲什麼沒有冷氣？」，像這樣被境界帶著跑，你的心就不能安定。經典常常形容「三界火宅」，但各位卻很欠缺「火宅」的體驗。當年，我的師父帶著我們用功的環境，就很接近。

當時，文化館的大殿很小，大約只有現在我們齋明寺禪堂的四分之一。各位想想，在仲夏七月裡，把這麼小的大殿的所有門窗都關上，還要用黑色的布幕遮起來，沒有冷氣、

沒有電扇，二十多個人就擠在這樣的環境裡打坐，所有的酸味、汗味都出來了，人吃五穀也會放氣，大殿裡什麼氣都具足，欠缺的只是文天祥的正氣！哈哈～

每個人坐在那裡，都是大珠小珠（汗水）落玉盤，汗水流得讓人來不及擦，而且，師父說「不准動」，所以也沒人敢動手去擦。說也奇怪，坐久了，心慢慢安定下來，也不覺得特別難受，慢慢地還會感到清涼。

師父看我們坐得很輕安的時候，就會「整」我們，叫我們起來經行跑香。師父的個子高、腿很長，我個頭矮、腿很短，師父帶頭跑第一個，我跟著他後頭跑，他老人家跑一步，我得跑三步，爲了要趕上他，我每次都跑得上氣不接下氣。有時候跑到一半，師父會停在一旁看我們跑，只要有人一慢下來，師父的香板就毫不猶豫地打下來——跑香的時候，你要飛奔！現在我真的沒有辦法這樣跑。

天氣那麼熱，文化館的大殿那麼小，空氣又不流通，跑起來又是一頭大汗。但是，在室內飛奔跑香卻「還算好」，因爲一旦師父帶我們到文化館外面赤腳經行，我只能頂著光頭被太陽「烤」，腳踩在地上燙得要命，而且還要慢步經行，只要十五分鐘，每個人都曬黑了好幾個色階。

以前，文化館外的路面是水泥鋪的，經過一些年代，小石頭很多。慢步經行的時候，赤腳一踩，小石頭就嵌到肉裡

去了，真的很痛，但是又不敢因為痛就把腳移開。腳踩過水泥地上的時候，清楚知道又熱又痛，卻只能咬緊牙根繼續經行。有時候，我會把腳步放輕，踩下去的時候稍稍避開腳底的痛處，明明頭頂著大太陽熱得要人命，但腳下的每一步卻是如履薄冰！

2.2 別人所體驗的，到底是什麼境界？

你們從來沒有機會體驗，當又尖又刺的小石頭嵌入腳底肉裡時，還要跟它相應的真本領！每顆小石頭，都是你的考驗——好像還沒下地獄就已經到了地獄了，刀山劍樹（腳下的小石子）、銅汁澆灌（大太陽下，流不停的汗水），真的很熱！真是火宅！

慢步經行之後，換成快步跑香。從文化館的山門跑到男眾寮房，直直的一條路線來回跑。到了戶外，師父跑得更快，我跟他後面跑，跑完後，腳底一片狼籍。等到休息洗腳的時候，得先找個地方看看腳底，輕輕地把扎在肉裡的小石頭拔出來，才去洗腳。光是把嵌在腳底的小石子拔出來，就已經夠痛的了，洗腳的時候又得再痛一次。每個人都痛到跛著腳走路，但師父就是當做沒看到。

師父帶領的禪七，至少會安排三天在戶外經行跑香。我覺得很苦、覺得像在地獄一樣，但卻有禪眾在心得報告時，說他踩在地上就像踩在棉花上一樣輕軟自在；太陽曬得我頭

皮發燙，但別人卻一點兒也沒感覺，反而感到很清涼。當時，我還沒能相應，只是在心裡嘀咕：吹牛也不必吹到這麼誇張！

不過，看到人家報告得那麼虔誠，再一想：師父是過來人，如果這個人吹牛，師父的香板早就打下去了！但看看師父的反應，師父沒罵他，還聽得很高興，這究竟是怎麼一回事？於是，我就反過來想：爲什麼自己沒有這種受用？別人所體驗的，到底是什麼境界？

後來，接著跟隨師父連打幾個七，我發覺，當自己真的能用上功、身心進入到「定」的境界時，自己身上竟然也會出現別人口中描述的情形——太陽曬在我的光頭上，雖然我一樣會流汗，但不再像以前一樣大珠小珠落玉盤落得不停。我流汗的汗量不多，而且還會覺得清涼，即便是炙熱的太陽曬在身上，也覺得好像沒有那麼熱了。更絕的是，一樣在水泥地上經行跑香，走在地上也不覺得燙腳，即便跑得再快，洗腳時摸摸腳底，石頭也沒有扎進肉裡，輕輕一拍就掉了下來。

有些人可能會懷疑聖嚴法師真的這麼嚴格嗎？有些人聽到這樣的帶領方式，也可能會覺得無法接受，但是我的師父早期在美國帶領禪修時，就是這麼嚴格，他老人家剛回到台灣帶領禪修時，也是如此。早期跟隨我師父學習的人，他們很能接受這樣的教誡，我 2008 年在法鼓山紐約象岡道場帶領外國人禪修，也是用同樣的方法。

這些人爲什麼能夠接受？爲什麼可以這樣修行？同樣的考驗，爲什麼他們的身心不會受苦？其實，當身心安定時，面對一切境界就會安然自在，一點兒都不覺得苦。你們要深信佛陀說的，只要身心有實際的修行，就能消除多生累劫的業報。在修行裡，可以增長福報。

我師父常說他是一個沒有福報的出家人，但爲什麼他老人家的大體一路從台北金山送到苗栗獅頭山火化時，沿途有那麼多人跪在路旁，涕淚縱橫地送師父最後一程？在這些人之中，很多人可能連師父的面都沒見過，甚至也沒聽過師父的弘法，但那種出自內心的感恩和感動，恐怕連孝子賢孫都自嘆不如。一個「沒有福報」的出家人，爲什麼會有這樣的轉變跟成就？這一切都是因爲修行。

在座的各位，不要認爲自己不是出家人就做不到、成不了。各位想想，學佛的人，是在家菩薩多？還是出家眾多？我們在經典看到的，也是在家菩薩多於出家眾，而且佛陀讚嘆的、能護持佛法的，都是這些在家的大菩薩，所以你們不該妄自菲薄。

不論出家法師或在家菩薩，只要親力親爲去實踐佛法，你的身心自然跟佛無二無別。佛陀時代的很多大菩薩們，包括文殊、普賢、給孤獨尊者、維摩詰居士，都是以在家的身份示現人間。你們不要只想著「他們是多生累劫修行來的」，難道你們沒有多生累劫的修行嗎？如果不是多生累劫親近佛

法、在佛門種下得度的因緣，哪有可能在聖嚴師父的座下接受他老人家的教法？

各位要深信自己已經種下多生累劫的因緣，只是還沒有去開發它、去成就它。要知道一切境界都是由心所造，也可以由心改變。既然知道不論好的、壞的境界，都是「心」和「識」變現出來的，你就要深信既能造業，也能成聖。只要肯發精進心，沒有學不好的法門、成不了的道業。

今天，各位能同聚在齋明寺，這是多麼殊勝的因緣！一來，是因為聖嚴師父的理念，使得大家能珍惜修行，知道要精進。二來，齋明寺經過很多法師、菩薩跟師父的用心，已經造就成爲適合修行的道場。

我一來到這裡，看到齋明寺的環境山明水秀，就覺得這裡真是一個很好的修行道場，比起佛陀時代的竹林精舍，不知道好了多少倍。再加上早上我和大家一起參加了早上兩支香的修行，讓我感到好像我是來打七的而不是來主七的，所以更覺得齋明寺真是修行的道場，哈哈～

以前，每當我主七的時候，我都要花很多的精神力量在指導和安排課程等細節上。但這次念佛禪七，好像每一位參與的人，都很精進念佛，沒人偷懶，所以我就不必大吼或打香板。更難得的是，擔任維那的果啓法師聲音圓潤，在他的帶領下，每個人的內心都感到很自在。總護常源法師也時時

提醒大家修行的步驟，在在提醒大家修行方法，所以我自己也就跟大家一樣，坐在那裡享受打七的安然自在。

以前，不論在我自己的道場，或回到法鼓山帶領禪修，我要管的事情很多，甚至還得去巡察寮房，怕禪眾講話、不守規矩。但現在，我不必這麼辛苦了，我的師兄弟們成長得很快，不但都能擔當起應有的責任，而且對我相當照顧。在休息的時間，義工會準備補氣湯、點心、水果，讓我補充體力。我有高血壓、高血脂、高血糖，尤其是糖尿病，我不能一次吃太多糖，但又不能少糖，得少量多餐。去年，我在法鼓山禪堂講「大慧宗杲」時，常常講到第三句話，坐在後面的學員就聽不到了，因為我的氣接不下去，要我罵人就更難！很多時候，我都必須休息，但這一次，我就覺得很好，不必多費神。

各位要珍惜這樣的修行因緣。你們想想，這輩子，你能有多少時間用功？能夠放下工作、家庭的事務，來這麼好的道場和這麼多人一起修行，是多麼得來不易的因緣？所以每分每秒，你都要提起最大的身心力量，念好每一句佛號。

希望大家要落實在修行上，不要被身心的困難逆境或環境的障礙打倒。修行，就是要發覺身心的障礙和環境的困難，並且用佛法來安住。

安住不是忍耐。一般人認為遇到困境就要「忍」，結果

忍到最後變成歇斯底裡·忍到最後變成精神病。修行的人懂得用佛法安住。「安住」是用智慧去觀照一切事物現象，如果山不轉，就要懂得自己轉，要用最大的智慧把事情處理好，要用最大的慈悲去包容種種一切。包容其他人對我們無理的行爲，就叫做修行。

3

把漢傳佛教的思想，化做生命的體驗

2011.05.09 第一天開示之三

修行首重觀念（正知見）。第一，要知道一切眾生自無始以來，就妄認四大五蘊和山河大地為「實有」，不知道一切是因緣和合的「假有」，落在「實有」裡一再地顛顛倒倒，所以身心苦惱。第二，要深信眾生皆具如來智慧德相，人人都和佛無二無別，人人都可以成就最上菩提。這正是佛法和世間宗教的分野，也是大乘佛法修行和小乘不同之處。

以中國的道家為例，道家認為修行到功德圓滿就能成「仙」，認為修行的最終是「有仙可成」。在佛陀時代的印度婆羅門教，認為經過禪定的修行（包括苦行禪定、不淨觀、數息觀，四禪八定等等），最後肉體消失，自己的神魂可回歸和大梵天一體。

3.1 不在「相的轉變」，而是「性的空寂」

佛法和道家、婆羅門梵天信仰最大的相異之處，在於道家認為有個「仙」可成，梵天認為有個「真正」的、清淨不變的、永恆的存在。當虛幻不久常的身體經由功德修行後，可以成就不生不死、不來不去的「體（仙或梵天）」，而佛法的教誡，卻是遠離了這種「神我」思想。

佛法教導我們，任何修行的法門或境界，不論是到了「常樂我淨」、「勝義有」、或「一真法界」，都要和「緣起性空、般若空慧」相應，明白「沒有真實的存有」，就不會掉入「有我」或「神我」的妄修裡。

佛法告訴我們，所有的一切都是因緣和合的、都是緣起性空。既然是空寂的，就沒有「永恆我」的存在。但是世人卻往往以為有一個真實的我，常常執「我」為「真」，因此貪嗔癡欲望等等的苦惱，就像火一樣煎熬著我們的身心，所以佛陀把世間稱作火宅，他告訴我們，世間的相，都是眾苦交迫的。世人雖然知道自己因此不得安寧，但卻又在苦中追求刀頭蜜。

小乘的解脫道是建立在「四聖諦」和「十二因緣」的修行，最主要是認知「緣起」的真理。從小乘佛教的思想和修行來看，世間的現象是苦、空、無常、無我。所以，小乘佛教的「解脫道」就是緣著苦來修行，修行的目的是「解脫（離苦得樂）」。要解脫，就要經由種種的「道（方法）」來修行，所以就有「四聖諦」、「十二因緣」種種的修行法門。

小乘佛教的思想雖然立基於「緣起空」，但卻認為有一個法叫做「真諦」，所以要用最真的真諦去對治煩惱痛苦妄想；認為佛陀說的眞法是實有的，世間的苦也是實有的。這樣的修行只是落在「相的轉變」，沒有了解「緣起的空義」。

什麼叫做「相的轉變」？比方說，我身上的這件衣服穿髒了，如果要把髒去掉，就要用肥皂洗乾淨。但是，衣服本身有沒有「髒」和「淨」的區別？沒有。現在的科技很發達，如果用了奈米科技的織布方法或塗料，「髒」還能不能附在衣服上？不能。衣服本身並沒有「髒」或「淨」，髒是「外

在物」附著在衣服上，不是衣服本身髒，也不是因為去掉髒之後的衣服才乾淨。會有「因為髒了，所以要洗淨」這樣的「染淨對待」，是因為誤認「髒」跟「淨」是實有的。當我們的「心」起了執著分別，認為有「實有」時，就會掉在相上的轉變，在相上追逐。

表面上，小乘佛教的修行，好像知道「緣起空」，見到的是無常（沒有永遠的髒，或者雖然髒了但可以洗淨），追逐的是解脫（洗淨），但仍掉在「有染（髒）」、「有淨」，即便到了小乘佛教修行的最高境界「梵行已立，所作已辦，不受後有」，所見的也只是「相的轉變」，而沒有見到「性的空寂」。

大乘佛教就不一樣了。大乘佛教把「緣起空」發揮為中論、般若空慧的思想。「空」並不是在染淨對待的「相」空，而是指「本質（本性）」空。因緣所生法的每個當下都是空，正因為沒有實際的「相」的存在，所以沒有任何可以附加或消滅的。如同對虛空揮拳一樣，虛空不會因為你的揮拳而有增、有減。

從「性」上來說，既然是因緣和合的，所以，一切所顯現出來的，都只是幻相。「相」雖有生滅，但「性」本是空寂。既是空寂，有沒有生滅相可得？當然沒有，所以，龍樹菩薩的中論才會主張「八不中道」，才會說一切諸法是「不生不滅、不常不斷、不一不異、不來不去」。

我們用《心經》來說明。《心經》告訴我們「照見五蘊皆空」，在照見（觀照）時，要知道「五蘊皆空」並不是「沒有五蘊」。「色即是空」的意思是，「色」雖然有「色的相」，不過，在即這個相的當下，「色的質（性）」是空的。但是，「空」的「質（性）」又是什麼呢？有沒有獨立存在的「空」呢？並沒有。「空」必須從緣起的「如幻假（有，相）」來顯現，所以「空」跟「有」是一體的，並不是兩樣，所以才說「空即是色」。

也就是說，並不是去除掉貪嗔痴等等的煩惱染污，才能變成不貪不嗔不痴不煩惱的清淨。如果以為修行是「去除不好的才會變成好的」，這樣的用功，其實是落在相上的染淨對待，並沒有見到性上的空寂——你要找的那份空寂，並不是另外單獨存在的，空寂本就存在萬相之中，萬相當下的成住壞空就是空寂，就叫做圓滿，並不是離開殘缺而另有圓滿。這是很重要的觀念，如果你沒有具備般若空慧的正知見，你的修行就很容易掉到「我相」上。

般若空慧的思想告訴我們「因畢竟空故，一切得成」，《心經》也說「無智亦無得，以無所得故，菩提薩埵」。無智亦無得，怎麼能叫做菩提薩埵呢？眾生很難想像這樣的境界，甚至因為無法接受「空」義而感到恐懼不安，還有多人則是認知錯誤，把「空」當做「沒有」而掉入「斷滅空」——既然無智可得、無煩惱可斷、無眾生可度、無佛可成，

那～還要修行嗎？還要修什麼行？

3.2 立處皆真，法界圓融

爲了對治「怕空」的眾生，於是產生了「唯識」的「勝義有」，目的在於教導眾生漸漸地從「有相」進入到「無相」。「勝義有」並不是主張確實的存在，而是在最殊勝的道理上，稱「空」爲「不空」。

唯識告訴我們，眾生都在「八識」之中生死流轉，修行的過程在於「轉識成智」，修行的目標是要到達「大圓鏡智」的境界。唯識不否定「識」和「智」的「勝義有」，但「勝義有」終究也是「畢竟空」，仍和「般若空慧」相應。

什麼叫做八識？爲什麼說，眾生都在八識之中生死流轉？眼耳鼻舌身的感受是前五識，第六識是分別、第七識執我爲真、第八識儲放著我們多生累劫薰習的經驗種子。當我們的「眼耳鼻舌身」和「境」相對時，就會產生「眼耳鼻舌身」五識，比方說，眼睛看到物品產生「眼識」，耳朵聽到聲音產生「耳識」。

如果我們只是像照鏡子一樣，在面對境界時只反映出前五識，那麼人人就都清淨自在，事情就很單純，但偏偏眾生卻很會自尋煩惱，把自己弄得複雜得不得了。唯識告訴我們，生死的流轉來自於八識的「識心作用」，在眼耳鼻舌身觀察

萬物時，第六識就開始「分別」，和第七識「恆審思量，執我爲真」結合在一起，並且勾起第八識「經驗的種子」，以爲有個真實的「我的身心」，所以就用「過去經驗」去「分別取捨」當下的「五識」，就這樣妄認因緣和合的「假有」爲「實有」而起心動念，並把這個「假有」的「假有經驗」薰習成新的經驗種子，再往第八識的種子倉庫裡存放。

第八識是多生累劫種子存放的地方，我們姑且給它一個假名叫做「倉庫」，第八識儲存經驗種子，就好像我們大寮（廚房）的儲藏室存放柴米油鹽醬醋茶一樣，搬進去存、拿出來用，並沒有永恆的東西存在。也就是說，第八識只不過是多生累劫善惡種子存放的地方，善惡的種子並沒有永恆真實的存在，而是隨著因緣環境變異成熟，當成熟後產生影響時，這顆種子就不在了。

唯識的修行在於轉識成智，轉「識心作用的妄想」去和「真實法（空寂）」相應。舉例來說，既然知道一切都是善惡種子的變現，而且每個種子都會變異成熟，在變現後就不見了，那麼，第八識的「勝義有」也是「畢竟空」。既然「識」不是究竟存在的，「識」所轉的「智」也就不是實有。所以，千萬不要誤把唯識所說的「大圓鏡智」當作實有，那只是從「勝義有」的角度來看因緣和合當下的功能作用，在佛法修行的路上，一切都要和「般若空」相應。

即便是「真常唯心」的理論，也是建立在「般若空」的

思想上。唯識教人要轉識才能成智，眞常唯心則是認定一切色法當下空寂、當下究竟圓滿「常樂我淨」。

以《楞嚴經》的「動靜二相，了然不生」、「生滅滅已，寂滅現前」來說，在生滅現象的當下、在種種染淨對待現象的當下，所呈現的就已經是最圓滿的了，並不是另有一個解脫、另有一個轉換以後，才叫做圓滿。換句話是，眞常唯心是把「般若空」和「勝義有」結合起來——性是相，相是性，性相不二，性相如如。

這是《涅槃經》、《楞嚴經》、《維摩詰經》、《圓覺經》等大乘眞常唯心思想主要的精華，融合了「般若空」和「勝義有」，承認眾生當下具有像如來一樣的智慧德相。

「眞常唯心」的性相如如、立處皆眞，主要是從「個體」上、從「自己身心」的本位來說的，到了「華嚴」的境界，則是法界圓融，「一個法」跟「一切萬法」相融相即，不再有任何差別，不必再去強調轉識成智或常樂我淨，而是三界六道十法界當下都是圓滿，所以叫做一眞法界。

以上所講的般若慧、唯識、眞常唯心、華嚴的一眞法界，乃是植基於大乘佛法的漢傳佛教的思想發展。而禪宗（祖師禪）的修行，就是把佛陀和漢傳佛教的大乘思想，化做生命的真實體驗，並且經由消融和善巧，依眾生所需給予不同的教誡。

我們所學習的、所傳承的，就是佛陀及漢傳歷代祖師的智慧結晶，這也正是我的師父教給我的法。師父要我回法鼓山禪堂指導禪修後，我即投入祖師禪的研究，希望能把經典教理和祖師禪的特色結合起來，讓現代人能在生活上落實修行，親自體驗並傳承漢傳佛教的智慧結晶。

4

發出離心，不被綁住

2011. 05. 09 第一天開示之四

有時候，修行就是要在苦裡才能長養道心，在苦裡才能學習放下和承當，在苦裡才能消你的業障。

在苦難裡，不要只是不滿，要學習在苦難裡承當並轉變它，這樣，你的業障就會慢慢消除，福報就會慢慢增長。在無理的要求下，你不要「長養」你的反抗心，而是要學習去和「般若空」相應。這是很好的修行，但大多數人都受不了，無法接受考驗。

今天下午聽了我說文化館跑香的故事後，常源法師就帶領大家到外面跑香。我看到一位學員躲在一旁好像在挑腳底的刺，可能是腳底被什麼小東西刺到了吧？其實，齋明寺的草地已經夠好了，兩旁還有大樹可以遮蔭，大家在戶外跑香、稍作休息後，精神應該更好了。

4.1 無情才是真正的慈悲

果元法師、常源法師很慈悲，希望我這次的教導能對你們「鬆」一點，但佛法不是一味地用感情來接引，無情才是真正的慈悲。對你們更多的考驗和要求，是爲了成長你們的道業。

你們平常的生活大都很安逸，連出家人也處在安穩舒適的環境裡，道場愈蓋愈莊嚴、物質條件愈來愈好，各種功德財容容易聚集，這是現代社會的客觀條件。但不論在家菩薩

或出家法師，都不要被世間的五欲塵勞纏得太多，不要被自己的習氣綁住，以免陷溺其中迷失了自己。

所以，發「出離心」對現代人的修行，就愈顯重要。發出離心不是要大家把世俗的一切都視為洪水猛獸、人人都來出家，而是要經常對世間的五欲塵勞做思惟，知道這一切都不是真實可愛、不是久常究竟，而是如幻假有的，所以不要貪著陷溺。

出離並不是叫大家捨棄一切，而是不被這些綁住；要安於你的社會生活和角色地位，可以低調，但不是作怪。什麼意思呢？比方說，有些女眾菩薩來學佛以後，就變得不打扮了，連陪著先生去參加家人的聚會或社交活動，也只是一張素臉、一身素服。這不但有失禮儀，而且別人看了會覺得「學了佛，就變成這個樣子？」而感到怪異，這就是作怪。

觀世音菩薩說「應以什麼身得度時，就以什麼身示現」，每個人都該如此。比方說，今天各位來到道場參加禪修，不論身心，都應該是最樸素的裝扮，用心在佛法的修行，不必刻意跟別人打招呼，遇到法師也不必問好。但是在平常的時候，你們看到人就一定要開口微笑地說「您好，阿彌陀佛」，這不但是禮貌，而且是互相關懷的愛語和慈悲。

現代的社會真的讓人不容易發出離心，特別是財富較多和社會地位較高的人。古人常說富者不易修行，因為容易被

富貴牽引。其實重點不只在於富貴，更是隨著富貴而來的「順境」。比方說，你是個大公司的大老闆，對於不滿意你公司服務、產品或價錢的顧客，你可以不接單；對於沒辦法跟上工作進度或對你態度不佳的員工，你可以隨時解聘；你所到之處，人人都爲了賺你的錢、希望得到你的重用、或攀附你的人際關係而逢迎你的喜好。當所有的人事物都因爲你的財力權勢地位而順著你的意時，你很容易認爲這一切都理所當然，你的「我」必然固著，你必然隨著「我的」習氣待人處事，很難會有「一切有爲法，如夢幻泡影」的醒覺。

如果各位有機會到印度朝聖，就會明白爲什麼有那麼多的西方人，選擇到印度修行。到現在，即便是在大都會裡，印度的物質生活條件還是相當困苦。對於一個外國人來說，遠離了自己功成名就的社會又身處在如此匱乏的環境時，不但世界不再以你爲中心了，你還得想辦法去適應或融合在這樣的環境裡。在別無選擇之下，你必然得如實去面對這一切的境界，學習觀照自己的身心，甚而追求生命的昇華和覺醒。

希望在座的各位，不要因爲環境的美好，而忘失了自己真實的生命。你們在晚課時唱誦《普賢警眾偈》，人人心中都念著「是日已過，命亦隨滅，如少水魚，斯有何樂」，你要把每一句都放在心裡去思惟：一天天過去了，你對自己的修行有幾分把握？你的修行有沒有遠離顛倒夢想？你對生命有幾分確實的認清？最後一口氣不來時，你的身心能得大自

在、大安定嗎？這是很真實的問題，你要很真實地面對。

禪宗六祖告訴我們，如果只是「口念心不行」，就只是「迷人」一個。要從念中去思惟它、去相應它：什麼叫做自性？什麼叫做自性的煩惱要去斷？什麼叫做自性的法門要去學？什麼叫做自性的眾生要去度？什麼叫做自性佛道要去成就？你有沒有常常這樣省思觀照？如果沒有，你的修行就不踏實。

佛陀說，修學佛法要「聞思修」，常常要把聽聞到的道理放在心裡思惟，要去思惟「這個道理說的，到底是什麼？」、「如何用身口意三業去跟這個道理相應？」，要從你的生命裡去實踐，變成生命的真實力量，遇到任何境界障礙來臨時，你都能如如不動，才叫做真正的「根」和「力」。否則，你只是在嘴巴念一念，連根都沒有，哪裡會有力量？八風一吹，你當然就像滾雪球一樣！

你們念經文的時候，出自口中、聽到耳裡，要念念分明，念念相應到你的心，在自己內心裡留下很深刻的印象，從生命裡和這句經文產生一種互動，或多或少在身口意裡去相應，得到一種教誡和生命力量的覺醒，這才是最重要的，而不是計算著每天念多少經或打坐多少分鐘。

念佛也是一樣。念佛不要只是嘴巴念，而是要常常在心中思惟佛陀的教誡、智慧、聖德慈悲，從內心生起清淨感佩，

效法要去達成，而不只是祈求佛來保佑我，免我的災難。佛法不像其它宗教，求神保佑就能夠免災免難，更不是「只要神說一句話，你的痛苦就會痊癒」。

我們在經典裡常常看到，只要聽佛陀一席話，弟子們馬上就能得到法眼淨，證得初果、二果、三果，很多人以為這是因為釋迦牟尼佛的威神力以及弟子們的善根深厚，但絕不是如此。雖然佛陀的確有這樣的感應，但絕不是沒有條件的，而是當你用功到那個地步時，你自然「有感皆應」。

什麼叫做「感」？當我們所發的心，是「清淨無我」的心、是「為眾生」的心時，你念念不離一切諸佛以及諸佛對眾生無盡的關愛喜捨照顧，就會像《楞嚴經》所說的「豁然開朗，虛空粉碎」，你就會在頓時之間「上與三世諸佛同一慈心，下與六道眾生同一悲仰」，你就會和佛、和眾生相應在一起，自然就會產生很大的感應力量。

如何能發出這樣的清淨大心？要先出離，不被世間的五欲塵勞綁住。不是要你捨棄世間的物質，而是足夠讓身心安定、適合身份就好，不要多做積累。檢查一下你的衣櫥，是不是十有七八是不必要的？足夠適份就好。

虛雲老和尚四處去建設道場時，總是用一塊布包著三兩件衣服，提著就走；等到這個道場蓋好時，就交給適當的人去管理，提著布包飄然遠去，繼續修建另一個道場。光是這

點，我就遠遠跟不上他，我每次打七都得提一個皮箱來，真是慚愧！

在物質上不要有太多貪求，在精神上也不貪求。你可能很懷疑：不是應該要學習更多嗎？貪多嚼不爛。從一個法門認真地往心地上去用功、去相應到你的清淨心，比在事相上追逐重要得多！

就像現在，我教大家只是念這一句佛號，你就只要專注在佛號上，千念、萬念就是這一念，念念都相應到清淨心、相應到佛菩薩的慈悲智慧。如果遠離這個，再多的念都叫妄想。比方說，很多人念佛，心裡就很高興，因為多念一句佛號就可以罪滅河沙，再不然就是想著阿彌陀佛要保佑身體健康，或者多念幾句佛號回向時功德會更大。這樣就是用妄想心、用貪求的心在念佛。在相上追逐，不但沒有發心，更沒有相應清淨心。

5

念佛禪：一念清明，反觀本心

2011. 05. 10 第二天開示之一

昨天跟各位說明發心的重要，以及大乘佛教和漢傳佛教的思想發展，現在為大家介紹念佛禪的用功方法。簡單地說，念佛禪就是藉一句佛號聲遠離妄想雜念，達到身心清明，以一念清明反觀清淨本心。

我的師父早期帶領禪修時，爲了要讓我們能夠統攝身心，會先要我們用數息、不淨觀，或用聽聲音的方法，讓我們能夠「制心一處」。念佛禪就是先藉著「念佛」這個方法，安定我們的身心，讓我們制心一處。在制心一處的時候，去參究「清淨的本性，究竟是什麼？」

5.1 都攝六根，專注在佛號聲

爲什麼要制心一處呢？因爲平常你的心，總是充滿著妄想，不是隨境追逐，就是內在的法塵（前塵影事）在腦海裡奔騰不已，再不然就是胡思亂想一些還沒有發生的事。每天從早到晚，你的內心從來沒有真正的安定，你沒有體驗過生命內在的寧靜，從來沒有體驗過你自己的真實生命。

大多數的人都是從外在事相的追逐中獲取快樂，修行時也只是落在染污和清淨相上的轉變，一旦失去了追逐的對象，或者修行的境界消退了，馬上就像消了風的汽球一樣，身心沒有自主的力量。比方說，有些人來做義工，過了一些日子，發現自己老是在做一些同樣的事，很難持續下去；或者遇到一些人事物的挫折之後，雖然嘴巴不說，但心裡有罣

礙，本來做義工的歡喜心也跟著減退。不僅義工如此，有些出家人更可憐，遇到類似的情形，變得不能說、更不敢說，弄得自己不知道如何是好。

怎麼辦呢？絕大多數的人，選擇「忍」，忍到了某一個階段、無法超越的時候，就停頓或爆發了，不知道自己的退心，是因為在修行上欠缺制心一處的體驗，沒有寧靜安定、自在智慧的體驗，欠缺一種修行後所呈現出來的、真實的身心力量。如果能有身心性命的真實修行，一切就都不一樣了。

你們以為寧靜安定、自在智慧，是在禪堂裡念佛打坐才能達到的境界嗎？包括吃飯、出坡，你專心去做，都可以制心一處。在出坡清掃的過程中，你的心要安住在你的工作上。「安住」不是把腦筋放空、機械性呆呆地做事，而是要清楚覺照。比方說，在工作過程中，你不但要觀照到事務的進行，還要能觀照心的起伏。

「事務的觀照」不是只顧著做就好了，而是要統觀全局。比方說，如果你負責修剪草皮，你要能夠知道你負責修剪的範圍，需要花多少的時間才能完成；如果一次出坡的時間有限做不完，你就要懂得分成早、午兩個時段完成；如果有其他的學員和你一起負責同一區域的工作，你就要知道如何分工協力；如果自己的那一部份做完了，就要去協助和你同一區域的學員。絕對不是做完了就呆呆地杵在那裡，出坡了就拿起剪刀，收坡了就放下剪刀。

工作的時候，難免會有心的起伏，不要把這些起心動念當作是不好的事情，你要能觀照到心的起伏。比方說，有時候心裡會很急，想要快點兒把事情做好，或者一邊工作一邊想著「剛才那支香我太昏沉了，真是慚愧」，這些都是妄想。觀照到自己的起心動念，知道自己在打妄想，不必再思前顧後，更不需要想著「真糟糕，我又打妄想了」，只要回到工作上，繼續專心做就好了，這才叫做善用功夫。

念佛也是一樣。眼睛不要亂看，耳朵只聽佛號聲，不管聞到什麼味道，都不要起心動念。攝心在當下的法門上，不是空空洞洞、不清不楚地念了或坐了一支香，而是要有所「作意」，要有「覺」有「觀」。

「覺觀」是指，用功時要觀照到當下的這句佛號聲是不是念得清清楚楚？耳朵聽得是不是明明白白？有沒有聽到自己跟大眾的佛號聲？一面念一面走的時候，自己的腳步有沒有踏穩？在走動的時候，身心如何配合佛號聲？像這樣念念相應到佛號聲的時候，身心有什麼覺受？身心有怎樣的轉變過程？這些，你都要一一觀照。有些人念佛，雖然嘴巴在念而且念得很大聲，但心卻不停地在打妄想，經過好久，才發現自己在打妄想，這就是覺觀力不夠

禪期期間念佛禪或參禪的精進用功，在一開始時，一定要提起全部精神力量投注在你用功的法門上，不論有任何妄想，都要覺觀，馬上回到法門上用功。這樣的用功方法，和

我昨天提到的、平常的「聞思修」不同。平常，我們聽到佛語或祖師們的教導，要用心聽聞和思惟；或者在念佛時，去觀想佛的偉大，自己的罪業深重，請佛陀的甘露洗淨；或者發覺生命力量裡的自在光明性沒有顯現，可以先從懺悔的法門去觀照佛的慈悲聖德。這些都是識心的作用。

念佛禪或參禪，是要和直心、無心或清淨心相應，所以不做思惟，而是以《楞嚴經》裡〈大勢至菩薩圓通章〉的「都攝六根」，和〈觀世音菩薩圓通章〉的「此方真教體，清淨在音聞」做為修行的指導。

「都攝六根」不是要你閉上眼睛、關上耳朵、阻絕一切的聲音，而是當我們剛開始修行，眼睛四處看、耳朵隨處聽、心還在四處攀緣的時候，要用佛號聲來統攝身心。「清淨在音聞」指導我們，在念佛的時候，只是專注在佛號聲，只聽聲音沒其它妄想，漸漸地，當到達沒有識心的分別攀緣時，身心就會進入到「一心」的狀態，感受到禪定的寧靜安祥、法喜自在。

這時候，你還是要繼續專心念佛。雖然你仍然清楚有一個「能念的人」和「所念的佛號聲」，但你不要有任何的執著，不要在「我相」裡用功——不要一直以爲「有一個我在這裡修行用功要成就果位」，你要觀照諸法因緣都是空寂，沒有自性。

我們在拜大悲懺時，常常會念到這句偈頌「能禮所禮性空寂，感應道交難思議」。如果你每一拜、每一句念佛，就想著「我可以罪滅河沙」、或「佛菩薩保佑我消災免難」，這就是著在「能禮（我）」和「所禮（佛菩薩，或所求的事）」，都是著在妄想上，沒有相應到「緣起空」的道理。這樣的修行雖然不能說是「錯的」，但你所見的佛法只是表相的，你的體驗只是生命外相的感覺，欠缺內在的真實力量。

各位不要認為很難做到，只要你專心「都攝六根」用方法，要達到「一心」的境界並不難。各位如果真能專心在聽聞佛號聲上，你可能會發現，即便在大眾停止念佛時，你的耳根還有佛號聲的流轉，你只要知道、覺觀到有聲音就好了，不必執著。繼續用功，在身心安定後，你內在清淨本具的光明功德，就會漸漸從安定中流露。

就在你身心安定、沒有妄想的那一念當下，你要去反觀「內在清明和佛無二無別的智慧是什麼？」，馬上反緣「佛跟眾生無二無別，什麼是無二無別？」，也就是去問「念佛的是誰？」。你心裡不明白，有這個疑問，所以就一直疑下去。這就是念佛禪，就是參禪。

不管你是在念佛、在繞佛、或在止靜的時候，只要你沒有雜念妄想、心很安定，你就可以在心裡去參「念佛的是誰？」、「什麼是佛？」、或者「什麼是無？」只要一念起疑、就是參。不要用你的識心去思惟、去找理論答案，把這些都

丟掉。一念安靜時，就去觀照「什麼是清淨自性？」、「什麼是無？」

參，其實是把「妄心」跟「真心」參合在一起——先讓「心」生起「疑」，最後讓「能疑的心」和「所疑的法」在剎那放下，當下你就豁然開朗，就能見到清淨本心。

很多人念佛參禪，但十年、二十年、甚至一輩子過去了，爲什麼不能在此生當下得力？這是因爲大多數人都住著在境界裡無法進步。比方說，念佛念一念，變成妄想念頭，就沈淪在妄想裡或者自怨自哀罪障深重；念佛念一念，心裡比較能安定了，就認爲佛菩薩有感應。這些都是不必要的住著。世間的一切法都叫佛法，都不應住著，只問有沒有和空性相應。只要專注在佛號聲，每一句佛號聲就像金剛寶劍一樣，一提一揮，煩惱妄想頓時了無蹤影。

6

「統一心」的四個層次

2011. 05. 10 第二天開示之二

剛才，我為各位說明了念佛禪的用功，是在一念清明的當下反觀清淨本性，也就是用念佛和聽聞佛號聲的方法「都攝六根」，當我們的身心統攝到了「一心」的境界時，就去參「念佛的是誰？」。接下來，我要向各位介紹一心（統一心）的四個層次。

其實，不論任何法門的修行，都一定要具足定慧均一的身心受用，要能到達像《阿彌陀經》所說的「正念相繼，一心不亂」時，才能真正展現出修行的力量。

6.1 「正念相繼」是修行最起碼的功夫

什麼是「正念」？正念不是正邪、好壞、染淨等等對立比較下的產物，而是專注在法門上用功。如果這一念，你能清清楚楚地在法門上用功，這一念就是正念。在念佛的時候，佛號聲就是你的正念；用數息的方法用功，呼吸的數目就是你的正念；如果修的是不淨觀，你的觀想就是你的正念。

「正念相繼」並不是完全沒有妄想，而是能夠不受妄想或境界的干擾，持續在法門上用功。正念相繼是修行最起碼的功夫，不管你用的法門是隨息、數息、念佛、或聽聲音，你都先要能用上方法，才能從「散亂心」進入到「集中心」。

正念相繼是集中心的顯現，從散亂心到集中心的過程，是修行最困難、最不容易做到的。以念佛為例，一句「阿彌

陀佛」佛號看起來容易念，但很多人往往有口無心，嘴巴念的時候，心在打妄想，沒辦法把「阿彌陀佛」四字洪名念清楚。我剛開始跟隨我師父修行的時候，也是這樣。我還記得剛開始打七學數息，整整一個星期，我都沒辦法清清楚楚地從一數到十。

其實，和念佛法門相較，「數息」這個方法，還比較容易發覺自己有沒有打妄想，因為有次序漸增的數字可以做依據。比方說，數到「五」的時候，你打了妄想，就不知道下個數字是「六」，當數字不見了，你就知道自己沒有專注在方法上。但在念佛的時候，就很容易嘴巴裡一句一句念著「阿彌陀佛」，然後不知不覺地打起妄想來，有時候過了好久，才發現自己的心跑掉了。

所以，各位在念佛的時候，一定要以最大的觀照力，專注在「阿彌陀佛」四字洪名，誠懇念、認真聽，慢慢地，你的妄想雜念就會在「阿彌陀佛」四字洪名中漸漸停息，所有的雜念會因為專注力量增大而消退，你就能從散亂心進入到集中心。這時候，你的身心會有很大的轉變。

從「心」上來說，你會發現大多數的時間你都可以在法門上用功，比方說，你大多數的時間都能專注在念佛的佛號聲，偶爾有妄想，但不影響念佛，只是發覺在觀照念佛的同時也有其它妄想。除了心的轉變，身體也有不同的感受。比方說，打坐的時候，你可以坐得比較久，比較不會感受到身

體的疼痛，而且會覺得身體比較不那麼粗重；念佛的時候，好像也比較不會那麼累，佛號聲朗朗上口，很自然地從你心中、口中流唱出來，你的身心就會漸漸柔軟安定，

這是因為到達初步的正念相繼時，你的身心會因為專注的用功，而從很濁的欲界浮塵根進入到高階的浮塵根，雖然還不是勝義根，但你的身心已經能有少分的輕安自在，能有少許的法喜禪悅。

比方說，有些人雖然來參加念佛禪修，心裡也知道要來精進用功了，但一開始時，還是很擔心念佛念多了或念得太大聲，自己的聲音會啞、喉嚨會痛，所以有所保留。但是我們這裡的法師很發心，逼著大家不得不大聲念，當你拋開了所有的保留和顧慮大聲念佛，過了一些時間，你會發覺你的聲音好像不會破掉、喉嚨好像也不痛、嘴巴好像不會渴、精神體力好像也還可以。到了晚上睡覺的時候，好像一躺平就睡了，沒有夢、也沒有妄想。一早醒來，覺得身心體力都充電充得滿滿的，又能再繼續用功。

6.2 第一個層次：身心統一，當家作主

這是從散亂心到集中心的過程，這是禪定的「定」所帶來的身心變化。從念佛法門來說，稱之為「一心不亂」；從四禪八定來說，有四個不同層次的定；我的師父則稱之為「統一心」，並且為統一心釐定了四個層次。

念佛到了初步的一心不亂，定的受用會讓身心和佛號聲連在一起，沒有妄想雜念，特別是在止靜的時候，會感到身體好像空掉了、身心好像不見了，如果不是外在的因緣，例如引磬聲或法師講話，有時候好像也不知道自己是在殿堂裡跟隨大眾一起用功。但是你念念清楚，沒有妄想，你的身心可以得到短暫的安寧自在。

這是用功到了統一心第一個層次時的身心轉變，師父稱之為身心的統一。這個時候，你不會經常感到身心不由己，比較不容易被習氣帶著跑，到達初步一心的時候，你會發覺經由修行而能少分當家作主，也能感受到少分的禪悅喜樂。

比方說，在還沒有到達身心統一之前，你很容易因為身心的疲累而感到昏沉，尤其在大聲念佛後、安定下來「止靜」的時候，大部份人的身心都會感到有點兒累，心力用不上，很容易打瞌睡，幾乎所有人都會不由自主地點頭找周公。我小時候就很有瞌睡的本事，我可以一面用手敲木魚，一面用嘴巴做早課，一面點頭睡覺。有一次，師公從我背後猛不防地一掌打下來，嚇得我整個人都跳起來，連木魚棍都掉在地上，哈哈～之後我就再也不敢了。

有時候，法師們會很慈悲地告訴你們，想瞌睡的人可以把眼睛睜大，或者可以起身用跪姿止靜，讓你們用不同的身體姿勢或方法去對治昏沉，可見昏沉是修行中常見的狀態，但其實這都是因為我們的方法還用不上手。

當你能用上方法、到達初階的統一心時，你的內在力量可以強到不受昏沉勞累影響，你不會瞌睡，一點兒也不累。你的觀照力量很清明，每一念，你都能覺觀得很清楚。你的身心處在清明統一的寧靜狀態，世間粗重的男女慾、飲食慾好像都消失了，即便你故意要生起分別妄想的心、故意去攀緣，好像也生不起、無動於衷，你感受到輕安自在，感受內心在修行過程中的喜樂。

你有喜有樂，心花朵朵開，但你的喜樂不是來自於欲望的獲取滿足或追逐，而是內心的安定使得你發覺生命內在的真實和美好。耳聽、眼見、心想的，都是自在安然，即便看到你討厭的人，雖然你仍舊知道這個人是討厭的，但是你對他的不滿心就是生不起來，甚至會從內心裡湧現出慈悲喜捨的四無量心。

雖然這還不是生命的解脫，但你可以在生活中感受到身心安定，而且不論做什麼，你都好像能感受到佛力加持、菩薩相助的順遂。縱有逆境，你也會自然地認為是隨緣消舊業、增益你所不能。你會從用功裡常常心生感恩，你會更加珍惜現有的身心和機緣。

6.3 第二個層次：內外統一，同體大悲

用功到了統一心的第二個層次，是內外統一。

《論語》說的「己所不欲，勿施於人」太消極，《廣論》告訴我們要「換心」，將「你心」換「我心」，才能更進一步顯現廣大的慈悲心。修行到了統一心的第二個層次「內外統一」，你的身心和有緣、無緣的眾生，乃至於山川大地，都已經融合為生命的共同體，你會希望一切眾生都能美好快樂。師父常說「佛法這麼好，知道的人這麼少」，希望能用佛法去幫助所有的人，就是這種無限的大悲心。

過去，在面對家人或一切眾生時，你可能要觀想無始以來、多生累劫的因緣，才能平心靜氣、不傷害或珍惜。到達內外統一時，你自然感覺到眾生和你是一體的，眾生的苦樂就是你的苦樂。經典裡記載有一位「常啼菩薩」，他不是為自己哭啼，而是感傷眾生身心的痛苦和悲哀，以及自己沒有能力、或縱有能力也無法讓眾生離苦得樂。

這是自然而然地以心相應，而不是經由思惟或福德利益的考量。修行到了內外統一時，你的心會變得特別柔軟，會關愛一切人和眾生。有些很剛強的男人修學佛法後，常常變得容易掉眼淚，這是因為看到別人受傷的時候，自己的心好像也感受到同樣的傷痛；好像是自己而不是別人在經歷這樣的傷痛；看到別人受苦的時候，恨不得自己可以代他受苦；如果可以，你願意自己受苦而讓別人得到安樂。

原本和你有所隔離的山河大地，好像也變得沒有隔閡了，而且變成了你生命本來的涵詠，你對《華嚴經》說的「一

花一葉一如來」感到很真實，流水、落葉、山川、鳥獸，都和你息息相關。你自然而然地愛惜萬物、珍惜資源，而不是因為缺水才愛地球。

當你的生命有了內外統一的體驗時，你就會發現你內湧的力量能夠持之以恆。你會明白即使你的修行還未究竟，雖因緣不具足而不能有所成就也一樣歡喜。你心中明白最圓滿的，並不是百分之百的滿分，而是內心沒有執著、沒有遺憾。

這不是修了三大阿僧祇劫圓滿後才能達到的境界，你的本性就是如此。只要你踏實修行達到少分的一心，你就能展現大菩薩的身心力量。

6.4 第三個層次：時空統一，離喜妙樂

一心不亂或統一心的第三個層次是「時空統一」。時空統一的境界，就像《楞嚴經》描述的、到了「生滅滅已，寂滅現前」的時候，當下虛空粉碎，頓時「上與十方諸佛同一慈心，下與六道眾生同一悲仰」，剎那具足圓滿。

這也是四禪中的「第三禪天」，叫做離喜妙樂。這是欲界天裡最大的樂，這種樂不是苦的對立、不是因為離苦才得樂，而是和極樂世界一樣的「無有眾苦，但受諸樂」。進入到第三禪天或時空統一的一心時，你的心可以突破肉身和思

想的侷限，進入到無限時空、超越時空的境界。就像《阿彌陀經》裡所說的極樂世界的眾生一樣，剎那間，你可以到無數的佛國去。

爲什麼在剎那之間就可以到達無數佛國？不是你到佛前，而是諸佛現前爲你說法，你會聽到法音流轉，你徜徉其中，感覺無限美好。法音會讓你的身心更加沉靜、讓你的體驗更深，這樣的境界所受用的，其實是你性體本具的光明功德。超越時空的境界不是思惟可以想像得到的，但只要有真實禪定的功夫，確實能有如此的體驗。

我不是怪力亂神，更不是胡說神通，《華嚴經》記載從男人身入定，從女人身出定；從長劫入短劫，從短劫入長劫。如果你聽聞之後只是覺得不可思議，或者認爲這只是經典上的形容，那麼，從佛口所說出的經典教理，就永遠不能成爲你修行的助力，你很難去感受到修行過程中的佛力加被和諸佛菩薩的護念。

只不過，時空統一的境界仍只是相上的作用，修行的人要懂得知道這只是過程，不應住著。《楞嚴經》教誡修行人，在較深的禪定境界中，「五蘊（色受想行識）」的每個蘊都會開展出十種不可思議的身心變化，如果住著在身心相上，你就會著相成魔。

聽到這裡，你不必因爲可能著魔就感到恐懼害怕而起了

退心，你只要知道禪定境界所顯現的身心相都不是實有的，不要住著就好了。更何況，著魔並不是一件容易的事，你們大多數人的功夫都還沒那麼深，而且魔出現的時候，代表你離佛也很近。

參禪重在體驗。身心有了體驗後，你就會有很大的信心。這種體驗又叫做宗教的神秘經驗，不管是基督教、天主教、回教、道教，只要經由祈禱或專注在某件事物上，以致於超越當下身心的侷限，就能進入到無限寬廣的精神界。

很多藝術家、文學家，也要經過這一關，才能創作出超越生命範疇的作品。這些人常常形容他們的創作是「靈光乍現」下的產物，但其實，靈光要現，必然得經過長期的蘊釀和身心的統一，在最後一刻，才能超越生命的極限和時空的範疇而綻放。

經過禪定的修行和體驗，你就會明白，這一切都不再神奇鬼怪或遙不可及，而是自己天性本具的功德相。進入到時空統一的境界時，雖然你還處在欲界裡，但你的身心經常在定中安然自在；雖然你還有肉身住在人間，但你的精神生命卻常處在定中的大樂。世間的一切，不論有情無情或山川大地，都影響不了你。

虛雲老和尚就是一個例子。有一年冬天，老和尚在終南山修行，大雪封山。到了雪融冰化的時候，山下的道友深怕

他老人家糧盡斷炊，趕忙上山探望老和尚。眾人到了老和尚的茅蓬，只見老和尚正在打坐，不一會兒，老和尚出定了，來人問他：「您這冬天還好嗎？坐了多久了？」老和尚答：「還好、還好，坐之前煮了一鍋芋頭，現在應該熟了吧？」掀開鍋蓋一看，還沒看到芋頭，倒先看到長長的霉。冰天雪地裡，霉菌不易生長，可見在下雪前，老和尚就入定了。

從雲門事件的記載中，我們看到虛雲老和尚被毒打得吐血，連肋骨都斷了，全身多處骨折。好多位老和尚的弟子都在雲門事件中遇難，大家以為老人家也挨不過這次劫難了，沒想到經過幾天的休養，老和尚竟然還可以下床督工，繼續建設道場，眾人都覺得不可思議。只能說，像虛雲老和尚這樣有大行持的修行人，往往在願心未了時，他都會堅持下去——這樣的力量來自於真正的修行。

你們不要只是當做聽了一個老和尚的故事，心裡歡喜，拍拍手、讚嘆一下就過去了，即便你的生命現在還不像虛雲老和尚那麼偉大，至少你可以想想：這到底是怎麼一回事？修行到這種程度，究竟是什麼樣的滋味？至少你也可以嚐它一口！為什麼你們只迷於世間的五欲塵勞，心甘情願地花大錢、花心思到處尋找米其林餐廳品嚐美食，卻不願意嘗試修行、品味最美妙的佛法呢？

第四個層次：前後念統一，捨念清淨

統一心的第四個層次是「前念後念的統一」，也就是四禪天的捨念清淨。

在三禪天、時空統一時，你會發現自己的生命再也不受範圍，盡十方、窮三界，都是生命的究竟實相。但如果只停留這個境界、住著在這份受用，就不是大乘佛法的修行。

很多人從修行上得到少許成就，覺得身心輕安了，對外在的事物就不再關心。尤其是打坐的人，一坐下去、身心安定，就覺得和世間的事物不相應、不真實。還有一些人因為認知自己本具功德、一切不假外求，認為世間的事讓別人去做就好了，禪宗六祖慧能還未跟隨五祖修行前，就是這樣。慧能初見五祖弘忍時，五祖要他和大眾一起做一些勞動事務，慧能回答五祖：「我自性裡具足無量的福田功德，你還要我去做什麼？」這樣的人，欠缺向外化世的悲心或善巧方便，不算開悟。如果固著在這裡，在修行上就很難有更深的體驗和真實的證悟。

《華嚴經》告訴我們，當大菩薩們修到果位時，他們都不住著、不去證取。一來是因為菩薩自無始以來所發的悲願，就是為了眾生得度而不為一己的安樂，二來是因為一旦住著在果位，認為有果可證、有道可成，就是落在我相和人相（果位）上了，用《楞嚴經》來說，就是還有「能修的心」和「所

修的法」，還沒有「入流亡所」。更何況，對真實證悟的人來說，「有智亦有得」就不叫做開悟。

《十地經》說，當修行到了第八不動地的時候，「蒙諸如來覺悟勸導，是時諸佛授與，引發如來妙智，作如是言…汝雖得是寂滅解脫，然彼一切異生種類未得寂靜…汝當憶念本所誓願，謂令有情，皆得義利及不思議智慧之門…」，諸佛菩薩會現身勸導修行的人，住著在境界上就無法度眾生，提醒修行人不要忘失了救度眾生的初發心。

各位不要以為「蒙諸如來覺悟勸導」只是一種想像或形容，各位修行到今天，如果你的生命還沒有感受到佛菩薩的加持，不要怪佛菩薩沒感應，而是你自己的功夫不夠！如果你真的踏實修行、有點兒功夫，你就會有所感受。比方說，你原本不懂的經典教理，在自己修行用功到了一個地步的時候，忽然之間，你的心會有和「原來不懂的那一部經典」或「經典裡的某一句話」一念相應的感受，這就是佛菩薩的加持。或者，你翻開一本從沒看過的經典，突然之間，在你眼前的一句話剛好相應於你，這也是佛菩薩的加持。我自己就常常感到佛力不思議，我修行遇到困境時，常常因為翻看師父的書，在剎那間，就和書中的話相應而有所突破。

到了四禪天、前念後念統一時，你的前念和後念相應，所以沒有前念和後念的差別而成了「一念」。既是一念，就沒有生死好壞染淨，念念都是清淨心的流露，念念都清淨，

念念都和實相或清淨的佛相應，也就是《楞嚴經》所說的「動靜二相，了然不生」，但這仍落在「有相」可得，所以要「捨念」。參禪就是要從這裡下手用功，從諸法實相上去觀照，以般若慧觀照諸法緣起的因緣假，從「假」體悟實相的「真」性。

五祖弘忍看到慧能「本來無一物，何處惹塵埃」的偈子時，拿起鞋子、一手抹掉，說：「還未見性」，你們以為這是因為五祖要保護六祖免於招嫉嗎？是因為六祖確實還沒見性——他見到的只是「理一心」上的「性」的圓滿，還沒見到「事相」上的圓滿，證悟的人要「理」「事」圓融。一直到因緣時節成熟，五祖為六祖講《金剛經》，六祖脫口而出，說：「何其自性能生萬法」，這才見到「性」裡具足種種的因緣假，才叫做圓滿。如果你能像這樣照見本性，當下就叫做開悟。

7

和你的家人共同成長慧命

2011. 05. 11 第三天開示之一

這次共修，我們有兩位比較特殊的學員：一位是年紀很小的菩薩，一位是行動不方便的菩薩。非常殊勝，也值得讚嘆。

做父母的人，內心裡都希望兒女能夠過得美滿快樂，期待子女能夠出人頭地。即便子女不能有大作為，至少也希望他們此生能夠平安幸福。我們對子女都有這種期待和願心，但往往卻只從錯誤的面向去培養。比方說，大部份做父母的人都認為，子女未來的幸福取決於學識能力或財富；還有很多為人父母者努力追求積累財富，就是為了留給子女。不容否認，這些的確是現今社會立足的根本，但卻不是幸福指數的根據。

7.1 像原子彈爆發一樣，撞擊你內在的頑強

在現今社會裡，每個人的學識能力大都不會太差，有些人的專業才能更是特殊高深，但往往卻不知道如何處理人際關係，不懂得如何去長養自己品德，更不必說在成長的每一個階段，如何發展豐厚的內在生命。做父母的人，如果沒有從子女的德育和生命的基礎上去著手，那麼，你所做的努力，仍有很大的缺陷。

在座有不少人都已經為人父母了，你們這麼精進地來參加禪修，表示在你的內心裡，你必然明白學佛能使得你的身心生命充實快樂。這是做為一個人所能感受到的最大幸福，

但爲什麼你不把這麼美好的財富「帶」給你的子女呢？你不必「留」到日後才贈與子女，你只要介紹他們、讓他們有機會認識佛法親近佛教，他們就能活出自己生命的美好，和你一起享受最幸福的生命。

中國人以前很注重德育和內在精神生命的培養。例如儒家主張忠孝仁愛，重視父子君親和朋友之間的人際關係，每個人從小的教育就是在培養儒家的價值觀，在生活裡，自然就會重視生命品德和人際關係，努力增進自身的內在品德和學養。在這種環境下成長的個人，他的生命和父母兄弟、家庭、朋友會有很深厚的關係，無論離家多遠、多久，他都不會背離在成長期所習得的價值觀，他知道遠方的家人有著萬千的愛在等著他，他的內心不會感到孤寂無助。

看看你們現在的生活，有多少人是同住一個屋簷下卻各走各的路？子女長成後，你們親子之間的對談是不是愈來愈少？年輕時，夫妻之間還會相互溝通彼此鼓勵，但是年紀愈大，是不是就變得可有可無、互不聞問？連血緣最親的骨肉、同床共枕的伴侶，你們都不能在心性上產生親切感，怎麼對得起這宿世難得的因緣？

小時候的學習和記憶，最能銘印在內心深處，在最需要的時候顯現出來。比方說，在美國的道場，我們可以看到很多從台灣過去的華人，他們因爲讀書、工作或婚姻等等的原因，落腳在他鄉異地。他們在台灣時，從來沒有學習佛法，

甚至很多人本來還認為相信佛教是迷信的行為，為什麼後來選擇了佛教？因為他們在成長獨立之後，回到幼年記憶中父母所接觸的宗教，嘗試著從內在去接近它，慢慢地產生認同，在心智成熟後，這樣的信仰就變成自信和智慧的選擇，所以更能深入、更加珍惜。

希望在座的各位，要多多帶著小朋友來參加佛教活動。在佛教的兒童教育部份，我們應該多多和基督教和天主教看齊，他們的宗教活動通常分為成人活動和小孩的活動，當父母親在參加成人的宗教活動的時候，會有專職老師為小孩說故事、演話劇等等，讓大人在聽法的同時，小孩也能跟同年紀的人一起學習成長。

我在美國留學的時候，發現圖書館兒童區的漫畫書很多，像青蜂俠、蜘蛛人等等，但讓我感到驚訝的是，大部分都是聖經故事的漫畫書。大多數美國家庭其實很注重小孩的教育，規定小朋友要在固定的時間就寢，睡覺前，父母會在床邊為小孩說故事，而且大部分都是說聖經故事。小孩在兩三歲還不懂事的時候，就聽了好多聖經故事，長大之後，他們對基督、天主當然感到很親切，而且還從聽故事中，去感受父母的慈愛，和父母共享相同的價值觀。

我不是要你們去左右子女或家人的信仰，而是為什麼不把你從佛法中得到的快樂和利益，去和你最親的人分享呢？今天，你們能夠在這裡用功，何嘗不是家人的諒解和成就？

你們要懷抱著無限的感恩心，在道業上精進，開發你的身心力量，回到家的時候，和家人分享你的身心體驗和生命內在的愉悅，他們看到你的進步，也可以從中得到力量、跟著學習。你會發現你和家人的關係，不只是相互做伴或彼此照顧，而是和你的家人共同成長慧命！

我很開心看到這位小菩薩來和我們一起共修，雖然小菩薩的年紀很小，不改童真的習氣，但我已經很佩服他了——在他這個年齡，能乖乖地在這裡坐上一天，經過了幾支香還不吵不鬧，真不簡單。

我也很讚嘆那位行動不便的居士，能夠放下身心的障礙，來到這裡精進用功。我希望各位都能和這位居士學習，不要把自己的身心障礙當作是過不了的難關，反而要深刻認知這樣的障礙是自己的業障，雖然身心不適，但學佛不輸人——經行的時候，我看著這位居士拄著拐杖一步一步的前進，內心有很大的震盪和感動。

我二十一歲的時候得了腦瘤。我的臉是歪的，眼睛一大一小，口水鼻涕經常不自覺地流滴出來，半身僵硬，跛著腳走路。我沒逃避，也逃不掉。我深信業障既然由我造，一定可以由我來了，我願意去承當、去接受。我自認修行功夫不錯，佛菩薩必然會保佑我度過難關，因為在此之前，我就讀佛學院，不論是讀經、念佛、打坐，常常都能感受身心的安然自在。但當我真的遇到身心病痛煎熬、面對生死問題時，

我所有的修行、所有的功力全都不見了，我發現自己只是一介緇衣凡夫，我感到恐懼顛倒、驚慌失措、不得安寧。

我痛定思痛，發現自己雖然出家學佛多年，但是我所了解的佛法，只不過是掛在嘴邊、留在腦海的佛學知識，所有的學習和自以為是的修行，都是心外求法、向外追逐，美其名是以「做一個大法師」自我期許，事實上是不知道向內在生命去省思和覺醒。生死的折磨讓我看清楚，原來自己「學佛」竟然學得這麼虛浮，從來沒有在修行裡產生真實的生命力量。

後來，我去參加煮雲法師帶領的佛七。煮雲法師開示的每一句話，我都聽在耳裡、流進心裡，並且往內心深處去真實感受和相應。我一開口念佛，兩行淚水就掛在臉上。每一句佛號聲，都是我內心真切懺悔的流露；每一句佛號聲，都是我生命真實的吶喊。雖然我走起路來腳步蹣跚，我拜起佛來跌跌撞撞，但這些好像都關係不到我，我只是把自己全部的身心力量，投注在一句一句的佛號聲裡。而原本種種向外的虛妄追求，就在佛號聲中，化成生命內在的覺醒振作。

今天已經是禪七的第三天了，我到今天還沒看到你們有這種念佛的受用！

每一句佛號，你都要發心去念，從你的內心深處念出來，念得清清楚楚，要從內心去感動自己。一句一句的佛號

聲，要像原子彈爆發一樣，撞擊你內在深處的頑強，當原子彈爆炸的巨大能量撞破你所有的虛幻妄想時，你的內心自然就會湧現無盡的歡喜，你會悲喜交加，感受到生命重生的美好，以及從內在生命湧現的真實力量。

8

妄心止息，一念起疑

2011. 05. 11 第三天開示之二

剛才有一位法師告訴我：「風吹來很舒暢。」讓我想起禪宗語錄裡的兩則故事。

有一天，南泉普願禪師問弟子：「夜來好風？」

弟子：「夜來好風。」

南泉繼續說：「吹折門前一枝松？」

弟子：「吹折門前一枝松。」

接著，南泉用同樣的話問第二位弟子：「夜來好風？」

第二位弟子：「是什麼風？」

南泉又繼續說：「吹折門前一枝松。」

第二位弟子：「是什麼松？」

南泉：「一得一失。」

8.1 夜來好風？夜來好風。

我們再看另一則語錄故事。有一次，龐蘊居士向藥山惟儼禪師告假、離開藥山的道場。藥山命座下的十位禪客，一起送龐蘊到大門口。這時候，天空飄起雪來，龐蘊指著空中的雪花說：「好雪！片片不落別處。」一位禪客聽了，問：「落在甚處？」龐蘊馬上賞他一巴掌。

這兩則語錄故事在說什麼？難道只要重複師父說的話，

就是正確的標準答案了嗎？怎麼連問一句「雪落在什麼地方？」也會挨巴掌？

禪宗的祖師們不離生活的環境因緣教誡弟子，做師父的說「昨夜吹來一陣好風」，做徒弟的答「昨夜吹來一陣好風」，這是徒弟肯定師父的話，而不在師父的話上做分別。什麼叫做「在師父的話上做分別」？例如「真的吔～昨晚吹來的風很舒服，讓人感到很自在」，或者「真是的～如果雪花能落在我的窗前，那就更好了」，這些都是落在分別的境界裡。一旦掉在好壞是非上起分別，就已經遠離了清淨心。

做師父的人，說了一句「夜來好風」，只是藉著「風」說出他內在生命對真理的體驗，是毫無批判、直心地去陳述一個美好現象。做弟子的人聽了，如果掉在好風、壞風的分別心裡，就無法受用。

也許你會問：如果不掉落在好風、壞風的分別心，爲什麼做師父的人會說「夜來『好』風」呢？這是因爲「禪」固然是生命的究竟實相，在全體之下沒任何分別對待，雖然一切諸法本來平等無二，但卻不可否認平等中有種種的差別呈現——如果只掉在差別相裡不能回歸到諸法空寂的平等相上，就會被境界帶著跑；如果只掉在空寂如如、無有差別的平等相上，就無法體驗萬法的妙用，這就是禪宗祖師告訴我們的，不能「只在妙高山坐」，還要能「落草爲寇」。所以，當做弟子的人知道、體驗到這個美好現象，自然就會肯定師

父的話，就會回答「的確，昨夜吹來一陣好風」，真是如此！果然如是！

在這兩則語錄故事裡，南泉和龐蘊所表達的，不只是事物外在現象的差別相，而是不離生滅差別現象的當下，就是生命究竟實相的顯現。這是禪生命最高解脫的境界，運用在我們此時的修行，就是不能只停留在身心安然之中，而不知道生命的實相就是包括了成住壞空、因緣妙有的假相。

各位要知道，不論數息、念佛、默照或話頭，都只是爲了對治妄想，讓自己原本落在人我分別的識心作用，藉著這一個法門的努力而漸漸止息。當妄心止息時，不要停留在定境的受用上，而是當下一念起疑：我原來本具、和佛無二無別的妙明真心，究竟是什麼？成住壞空的當下就是諸法的究竟實相，爲什麼我體驗不到？這究竟是什麼？

參禪，就是把這份「疑」，一直疑下去，而不是去經典教理中找答案——因爲參禪的真實目的並不是教我們去追逐，在法門上的用功並不是教我們賣命努力，而是安然自信清楚。爲什麼不必賣命追逐？因爲你本來如是！

更何況，一切的答案，佛陀都已經告訴我們了。佛陀說，「我」是四大五蘊、一切現象、眾緣和合所集結而成的，「我」是暫時的假有。所以，「念佛是誰？」的答案很簡單，就是「自己（我）」，自己就是因緣的假有。

這一切，你早就聽聞了、早就知道了，但「你的生命」還沒有和「你知道的、你本來具足的」相應，所以你用方法，把「你的認知」變成「身心的真實體驗」，這就叫做參禪！

在小參的時候，有些人說參禪很難、不知道怎麼參，現在知道了嗎？參禪就是這麼簡單。還有什麼人不會參？還有誰沒辦法參？參禪是最平實的用功方法，而且不必要有很深的教理做基礎——你只要知道兩件事，第一、因緣假有但具妙用，第二、人人本具如來智慧德相，然後去疑：這到底是什麼？

8.2 參禪不是入定，而是諸法現前

還有，你們有些人這幾天死命專心念佛，好不容易念得輕安自在，但是妄想一起，是不是覺得火燒功德林、全都破功了？

禪門的修行，不在於求得身心的安定，不在於「有妄想」或「沒妄想」，而是要能觀照一切善惡、是非、煩惱智慧等等差別對待的當下，都是生命的實相，都是因緣空，知道一切是空，但不掉落在空裡，對一切好壞染淨的境界都能了了清楚。南泉的「夜來好風，吹折門前一枝松」就是一個例子。「夜來好風」代表身心在空寂的當下，不掉落在「沒有作用」裡，而是能知道現象上的差別但不隨境而動。「吹折門前一枝松」代表當心和清淨相應時，並不只是一片輕安，而是要

常起智慧妙用、妙觀察，要能應用智慧去處理世間的一切。

今天小參的時候，很多人說他們平常也念佛，在禪堂修行時也覺得很有受用，但卻很難在家庭生活或工作中用得上力，遇到境界經常隨著境界跑，自己的功夫總是進進退退。

我希望你們能認清，這是凡夫的本相，也是凡夫的可貴。你必須經由修行過程的進退反覆，覺察到心性易變、佛法不易修，如果你能秉持恆心繼續努力，當你的身心在法上用功而能立定腳跟時，你才能幫助其他人。

各位試想，爲什麼佛陀要在人間、在五濁惡世成佛？你的身心必須經過這些苦難折磨，你的生命才能增長智慧，而不是只求自己出苦解脫卻不能幫助眾生。大乘佛法的可貴，在於當陷於困難挫折失敗時，能知道一切只是因緣，所以不逃避，面對它、接受它、處理它，在處理過程中，就會產生智慧和慈悲，這才是真實成就。

比方說，今天我和幾位法師在一起討論如何帶領大眾修行。雖然領眾修行所負擔的責任比禪眾學員要重得多，而且更加辛苦，但是我發覺這幾位法師因爲需要領眾，所以學習和成長都比學員多、比學員快。這是因爲當你主事的時候，你才會發現自己的欠缺，馬上學習改進，希望自己能給予禪眾更適當的指導。這就是在處理過程中所成就的智慧和慈悲。

我自己也從領眾之中受益良多。早期跟隨我師父學習的人，經常會告訴我，從我的身上可以看到師父的影子，這是因為我真的學習到了師父最寶貴的教導，我當然要把師父最寶貴的教導和大家分享。但是我總不能每年、每次禪七都講同樣的話吧？這樣還會有人要來學習嗎？所以必須深入經藏語錄，把我在其中的體驗和各位分享。

以前，我在師父座下也經過師資培訓班，但領眾修行大部分的責任都是落在師父一人的肩上，當時，我的心裡沒有真切的責任感，所以就不會真的去發覺問題、解決問題。等到自己要主七了、發現一個又一個的問題時，我就會回想師父是怎麼教我們的，如果還不明白，就趕快拿師父的書來讀。

你們看我在台上講得老神在在，但我以前完全不是這個樣子。我從師大畢業剛開始實習教學時，一站上講台，心跳馬上加速，好像一整顆心就要從嘴巴裡跳出來一樣。我的手腳本來就很容易出汗，一上台，光是手心就把手帕捏濕了，我連腳底都因為流汗而把鞋底弄濕了。上課前，我準備了一堆資料，上台不到十分鐘，就不知道該講什麼。但只不過經歷了兩三次，很快就從菜鳥變成老鳥。

領眾修行的經驗固然需要積累，但佛法不必向外追逐。就像你們學習使用電腦一樣，你只是不熟悉如何操作，一旦你知道操作的原理，就能把電腦的功能發揮到最好。

還有人很擔心，回家如果繼續用功參禪入定，在生活上身心反應遲鈍，會不會發生危險？其實這是因為你自己不善於修行。

我剛開始跟隨師父修行，也是這樣。有一次，我跟著師父打七後開車，心很清楚知道要剎車，但腳踩得好像有點遲鈍，把自己嚇出了一身冷汗。這是因為自己在用功修行時，都攝六根、制心一處後，前五識和第六識對外在境界的攀緣沒像平常那樣敏銳，所以你感覺自己的反應慢了半拍。這種現象是定力的延續，不必過度緊張。

「參禪」不是教你入定。從統攝六根到身心安定，即便你到達最高階的定境，都只是身心相上的受用，修行不可僅止於此。《金剛經》說「凡所有相皆是虛妄」，連佛的三十二相都不是究竟的，何況眾生一時的輕安自在？世間的一切現象都是因緣法，都叫做「有為法」，都是夢幻泡影，不應住著。

在煩惱很重、身心不安的時候，我們用數息、念佛等等方法去對治。身心漸漸安定後，如果只停留在安定、落在「有心」的用功，即便你到達捨念清淨，也不過就是「一切念皆不住著」的安然而已，暫時沒有念的起伏，但這只是壓伏。如果不知道要把身心的「統一相」滅掉進入「無心」，出了定，一樣生生滅滅。

「參禪」否定了經由次第修行可以安住身心、有所體悟和進步，而是要掃落一切身心相、教人「寸絲不掛」。只要是意識心想的，都要蕩然無存，才叫做「諸法現前」，時時刻刻都「現前」，當下就是生命全體的顯現。語錄裡記載祖師大德在開悟時，說「原來我的鼻孔是朝下的」、「原來尼姑是女人做的」，就是如此。這是因為平常的認知是識心的分別作用，當你斷除分別對待而和「無心」相應，這時，現象不離本質，本質當下就是全體現象。

8.3 保持醒覺的心，和生命的全體相應

參禪就是去和生命全體相應——觀察外在的生住異滅現象，馬上知道這些差別現象就是統一的實相，在統一的實相裡又具有萬象的差別。這句話人人都聽得懂，但如何變成你的生命實證？這就是參禪。參禪的功夫，就是保持醒覺的心，常常去跟生命的全體相應，就是這麼簡單，不然，你以為什麼叫做「只管打坐」、「只管念佛」？

參禪真的不難，難在你的功夫沒有做足，沒有保持醒覺的心去和生命的全體相應。比方說，教你參「什麼是無？」，你落在身心相用功，捉住一個「無」死命追逐，參到最後覺得「無就是無，還有什麼好參的？」，不然就是在經典裡找答案「因為要照見五蘊皆空，所以空就是無，無就是空」，這些都是錯用方法。

還有，用功不是叫你死心地問「什麼是無？」，變得臉愁苦、人痴呆。語錄裡記載很多祖師的修行是奮起精神，咬起牙關拼命，限定自己在多少時間內一定要證悟，還有人參得氣急攻心、參到吐血。看起來好像很用功，最後才知道是瞎用功夫。

現在知道要怎樣參話頭了嗎？知道要從一心進到入無心了嗎？無心不是什麼念頭都沒有，不是變成死人或植物人。參禪要「無心恰恰用，用時恰恰無」，如果掉到有心可求、有法可精進，都是掉在「我相」上用功。

還記得《金剛經》教導我們如何降伏其心？要從我相、人相、眾生相、壽者相一步步觀照，知道這些相的本質當下都是空，但不是斷滅空，而是「如來、非如來、是名如來，煩惱、非煩惱、是名煩惱」。比如說，呈現一個煩惱相，當下知道這個煩惱相是因緣和合的、是空寂的，但不是斷滅、不是沒有煩惱相。

如果掉在因緣假和合裡爬不出來，就會有「相」跟「相的作用」，你就會感到很苦、而且苦不了。我小時候恨天恨地，天天想著「人家有的，為什麼獨獨我沒有？」，心裡的苦，轉變成對小動物的殘忍和暴力行爲，現在想起來，連我自己都感到害怕。這就是把「恨」當作實有，所以我小時候的生命就陷在苦裡面、苦不了，生活品質很差。

「苦不了」的苦，要如何才能了呢？除了觀照因緣當下本自空寂之外，還要知道因緣假和合的苦，是自己多生累劫的造作，所以要以達摩祖師教導我們的「報怨行」去面對、去酬償，但不要掉在「有一個身心相」在「受苦」，要觀照一切都是假有。

在我年紀稍長、學佛以後，了解我這一生所受的無理對待和種種的障礙病痛，並不是「一件恨事」，而是生命本來就該有的歷練，是成就我的因緣。佛法本自空寂，但卻呈現千變萬化的假相和無量無邊的法門，每一法、每一門，都應該去學習——不是研讀經典佛學，而是從生命不同的面相去體驗。

9

做義工，也要修行

2011. 05. 11 第三天開示之三

這次禪期，有很多義工發心來到齋明寺照顧大眾的生活起居。尤其大寮的義工更辛苦，要做好吃的飯菜讓大家有體力修行，還要照顧到每個人的胃口，只要每個人多吃一口，飯就不夠，少吃一口，菜就剩一堆，很多的臨時狀況，都要在當下用智慧處理。我們每個人都要對義工菩薩生起無限的感恩心。

古代的祖師大德常常都會用生活的事項，來落實自己的修行體驗。比方說，原本是某個寺廟的方丈住持，退位後，就跑到偏遠地方的道場，隱姓埋名，請領淨頭、水頭、飯頭、火頭等等的行單。你可以說他們是用自己的身體培福，但更重要的是，他們是在生活裡落實自己的生命體驗。趙州從諗和尚到八十歲還在行腳，就是其中一例。由此可見在生活中落實修行體驗的重要——他們絕對不是糊里糊塗自討苦吃。

9.1 在勞動作務中落實修行體驗

所以，各位義工菩薩，你們不要以為只是來齋明寺做事培福，你們發心來服務大眾，也要來修行，也要像祖師大德一樣，在勞動作務中落實你的修行體驗。你們比一般禪眾更積極努力，不僅要把我教導的方法落實在工作之中，還要發心處理周遭事物、照顧大眾。你們要觀照自己的身心，在工作中，能不能用上方法？能不能和法相應？能相應到什麼程度？還有哪些地方有所欠缺、需要改正？這樣，在你發心工

作的當下，你會感到更充實。

爲了落實禪修方法，我們有一個很重要的規矩，請大家務必遵守，那就是「禁語」。如果你做不到禁語，不但障礙自己的道業，也障礙別人——你跟別人說話，其他的人看到了、眼睛一瞄，心裡就起分別，沒有專注在方法上，連我都受到影響。比方說，我看到禪眾因爲你講話而瞄了你一眼，我心裡就會想「爲什麼這個人不聽話、不專注在方法上？我應該要打他香板？還是罰他跪香？」做爲一個主七法師，我不能不處理，但一處理，就好像從主七法師變成閻羅王了。

大寮的菩薩有時候難免需要溝通，如果真的需要交談，請以兩個人能聽到的音量交談。記得有一年，我在農禪寺帶佛七，我比較不客氣地「念」了一些義工菩薩，破壞規矩的菩薩還被我罰跪香。本來發心做義工的菩薩，心裡難過得想「我做得要死要命，法師不但沒稱讚，只懂得要求」，整個禪七，我真是太嚴格了，弄得大家心裡害怕，不敢親近我。

這次我學會教訓了。人比較老了，就比較慈悲，也沒體力，不會那麼嚴了。但是，我還是一樣，請所有的義工菩薩要把身心力量放在修行上，你們全心全意用功的身心力量，會使得道場呈現在一個修行的氛圍裡——除了佛號聲沒有第二種聲音。

「禁語」是我師父訂下來的禪修規矩，做弟子的人，只

有恭敬從命。希望大家都能發起歡喜心來遵守這項規定，成全自己的道業，也成全一切眾生的道業。不只是不跟別人說話，也不要再在內心裡跟自己對話。

當功夫不純熟、方法用不上的時候，很容易會在心裡嘀嘀咕咕，或者從心裡喚出另一個人跟自己對話，這表示你的心沒有用在方法上。大部份的禪眾在念佛時都能念得專心投入，但少數一些人好像就是嘴巴張不開，他們其實不是不努力或不想念佛，而是在「參」，只是功夫還不純熟，很容易進入「定」的狀態，沒辦法分心在嘴巴上。

真正懂得用功夫的人，嘴巴大聲的念、人繞著圈子跑，心裡照樣「疑」！參話頭並不一定要安靜到沒有妄想才能「參」，世間的環境大都不安靜，你在世間的生活大都在處理事務，不管在任何的境界，時時刻刻都要能安住在方法上。你一定要有這麼純熟的功夫，才有辦法處理生活裡的所有人情事物。如果修行變成「我要專心找個地方和時間用功，不要來吵我」，就是把修行和生活打成兩截了。

禪宗的祖師除了不會生孩子之外，食衣住行樣樣都自己來。在禪法興盛的時代，動輒數百人、上千人聚在一起修行，光是一天兩餐，就要準備多少的食物？出家人自耕維生，每天的時間大多用在勞務中，在生活中落實修行是漢傳祖師禪的特色。

佛法不能悖離生活。只是大家的功夫太薄弱，所以才以禪期的方式，在特定的時間密集訓練。各位來參加禪期修行，就好像進到學校學習基礎的技藝才能出社會工作一樣，大家在禪期裡聽經聞法、密集練習修行的方法，目的是在面對生活處理人情事物時，能用得上方法。這樣的法，才是佛法。

各位要趁著禪期多多練習，把方法從生疏變熟悉，要熟悉到不論遇到任何境界，都能用上方法，這才叫做受用，才叫做成就。否則，如果齋明寺的大寮跟一般餐館的廚房一樣，吵吵鬧鬧、勾心鬥角，還能叫做寺院的大寮嗎？放風的時候，禪眾就跟下課的小學生一樣吱吱喳喳，還能叫做來齋明寺修行嗎？

10

念佛禪為什麼不教人求生西方？

2011. 05. 11 第三天開示之四

今天約有三十位禪眾小參。大家都很精進用功，提出在這個禪期修行上所遇到的問題。一般說來，男眾比較扼要切中，女眾就比較「牽拖（拖泥帶水）」，經常會談論和這次禪期修行無關的問題。這些問題你們平常就應該要請教法師了，不要等到進了禪堂才把生活上的種種問題一起帶進來。法師是大眾慧命的接引者、指導者，平常應該多親近，只要不干擾法師休息，隨時都可以小參。

小參時，有幾位菩薩問到念佛和求生西方的問題。有人問，爲什麼念佛禪不教人求生西方？也有人問，不是要現「出家相」才能上品上生嗎？

《心經》說「諸法空相，不生不滅不垢不淨」，如果認爲剃光頭、披法服、現了「出家相」的人，才夠資格上品上生，你見到的只是身心的安定清淨莊嚴相，沒有見到諸法空相和自性彌陀。更何況，所謂出家，是指世俗塵染不放在心裡、不被煩惱塵俗欲望所束縛，至於是否具有外在的「出家相」，並不重要。你能見到生命究竟實相，當下就是莊嚴的出家相。

10.1 並不是去到西方，事情就結束了

我師父說，念佛禪雖然不在於求生西方，但只要身心進入正念相繼、一心不亂，心淨則國土淨，當下就能在佛法修行中得到真實利益。這是什麼意思？到底要不要求生西方？

爲什麼念佛禪不鼓勵大家求生西方？禪淨不是同途嗎？是的，禪淨同途，只是下手的方便和心態不同。

念佛法門最主要是倚賴「他力」作用，仗著阿彌陀佛多生累劫所成就的大願。阿彌陀佛的願力殊勝、廣大無邊、涵蓋一切眾生，不管你修行的功力好或不好，哪怕你只是開玩笑的一念，都能往生西方淨土。《法華經》裡童子積沙成塔，在沙上畫佛像，只是一舉手、一恭敬，就能去到阿彌陀佛的佛國，將來都能成佛。

念佛法門是阿彌陀佛的無比「願」力所成就的，我們要深「信」仗佛願力必能往生佛國、必能成佛，修「行」的方法則是念佛和不可少善根福德因緣。像這樣信願行具足，修習念佛法門的人，還要不要害怕不能去到西方？不需要，哪怕你這輩子只有一念願意往生西方，你就能去到極樂世界。

既然一念就可以往生西方，爲什麼還要繼續念佛、還要修行呢？《無量壽經》說，如果「以疑惑心，修諸功德，願生彼國」，或者「不了佛智、不思議智…於此諸智，疑惑不信」，雖然一樣能仗佛願力念佛得生淨土，但卻是「邊地胎生」，「於五百歲中，常不見佛，不聞經法，不見菩薩…」爲什麼去到了極樂世界還不能花開見佛？經典告訴我們「當知此人，宿世之時，無有智慧，疑惑所致」。

所以，並不是念一句佛、去到西方，事情就結束了；如

果迷迷糊糊、無明疑惑，即便去到西方，一樣枉然。

各位聽到這裡，就不要再把淨土法門看成「死亡」法門，以為一口氣不來的時候才需要念佛，更不要把西方世界當作你這輩子的救贖。固然人人都可以仗佛的慈悲願力往生西方極樂世界，但佛法的真實價值，不在於他方來世，所有的法門，都貴在此時此地得力——在念佛的當下，就要生大信心、不疑不惑，清清楚楚、智慧明了。

如何能在念佛的當下，生大信心？我們在前幾天已經說過了念佛的方法，要「正念相繼，一心不亂」。當你念佛念到一心不亂的時候，你念念都不離阿彌陀佛。念念都和阿彌陀佛的淨土、阿彌陀佛的願力相應，自然會生起「如果我不能去，還有誰能去？」的大信心。這樣，還需要刻意地「念念求生西方」嗎？你已經保證你自己可以不疑不惑去到西方了。

大乘禪法告訴我們，身心到達一念清淨，一念念佛就能相應到一念實相佛；如果念念清淨、念念念佛就是相應到念念佛。在這種境界裡，身心常處在安然寧靜，但不同於四禪八定的身心受用。你「一念清淨、一念佛」所相應的，是佛的智德慈悲；是證得了空假不二的實相智慧，又有無邊慈悲大願救濟眾生；是「上與十方諸佛同一慈心，下與六道眾生同一悲仰」，不同於小乘佛教的「梵行已立，所作已辦，不受後有」。

因此，我的師父教導我們，念佛禪的用功，不在於求生西方，而是經由念佛達到「事一心」，泯除分別對待但了了清楚，觀照因緣假和合的「同等平懷」和「差別妙用」，以一念「事一心」的清淨，去反聞自性，頓時進入「理一心」，就叫做證得念佛三昧。

這時候，西方淨土在你眼前，舉手投足不離西方，生命時常流露和阿彌陀佛一樣的願力慈悲，經常感受到阿彌陀佛的慈光。師父教誡我們，學佛要從生命的提升到達見到生命的實相，相應到諸佛的清淨本懷，落實在現今生活中，創造人間淨土。

念佛和參禪是一樣的，都要經過生命的轉變和功夫的落實。如果你現在「有聽沒有懂」，只是因緣時節未到。禪宗六祖說「欲證無上菩提，不可輕於初學」，更何況「下下人有上上智」。現在看起來，我好像比你們高明，但我也只有「沒意智」，有時候又把心智掩蓋起來。不要以為開悟的人所做皆對，他們照樣會受到境風影響；眾生平等，只是現在展現的身心力量不同而已。就像這位小菩薩，你能要求他跟我們一樣嗎？他乖乖地坐在那裡玩自己的手指頭，就是一百分了！

11

發奮恥心，面對承當

2011. 05. 12 第四天開示之一

今天是禪期的第四天了，大家要發心努力，不要地鐘很響、佛號聲很響、就只有你不響。

各位要發起奮恥心，別人能、我也可以！看看你周遭的同修道友，有老菩薩、小菩薩、還有行動不方便的菩薩，他們都這麼精進的修行，你呢？看看別人、想想自己，如果學佛不能觀照自己的所作所為，而只是放任自己的習氣，怎麼會進步？還能說是學佛嗎？

11.1 人有羞恥心，禽獸沒有

早期跟隨師父修行的時候，師父罵人很兇，毫不留情。師父說，人跟禽獸的差別在哪裡？人有羞恥心，禽獸沒有。雖然罵得兇，但句句入心。各位真的要知慚愧、要有羞恥心，提振起你的身心力量好好用功。這次禪七，我真的不想用香板或惡言喝斥你們，但看到這麼多人到現在還不發心努力，我不能不管！

此時此刻，你都這麼散心放逸了，當生死業障的境風來臨時，你如何是好？難道你們一點兒都沒有危機意識嗎？難道自己一點兒都沒有要成辦生死道業的心嗎？不論出家人或是居士，學佛究竟的目標，就是讓我們解脫一切生死苦惱，身心清淨自在。

不是因為害怕生死輪迴才希望早日出離，大乘佛法的解

脫，是不畏懼生死，以智慧觀照五蘊皆空；從力行實踐之中，去承當自己無始以來身心所造的一切業；從消業、了業之中，去酬償過去所造的一切；更能夠在業感之中，鍛鍊、成長自己的道心。這才是一個真實修行者。

否則，每天，你就像無主的孤魂，像無頭的蒼蠅，忙、盲、茫，亂、亂、亂，心中沒有一個定法，沒有真正落實一個修行的法門，也沒有從這個法門裡生根、產生力量。

難道在生活中、在生命裡，你們從來沒有像這樣的反省檢點自己嗎？欠缺了反省、檢點和覺醒，沒有資格做人！

佛弟子時時用佛法來反省自己、覺照自己、觀照自己的身心行爲和種種的一切。離開了身心的反省覺照，你只是表面的、自給一個名稱、美其名叫做「學佛人」，但根本不是這麼一回事。

有這些問題並不可怕也不丟臉。可怕的是，你不願意去面對它、去承當它，而是用因循苟且的心去掩飾它，隨隨便便應付了事。這種人、用這種心態來學佛，是最可惡的！表面看起來，好像都如法，但內心裡欠缺自省自覺，永遠沒辦法成就。所以，即便是出家人，都不必掩飾自己，不要只在表相上「儼然是個法師」，不必覺得「臉皮被人家揭穿了，很難堪」。難堪的是，你不去承當。

早年我跟隨我師父打七的時候，師父罵人，句句如針，

每一針都刺進我的內心裡；句句如刀，刀刀都劈中我身上的要害。當時師父座下只有我一個出家弟子，做爲一個出家人，我理當爲人師表、做人天師範，但自己的表現卻不積極、不精進，師父的每一句話，都是苦迫，不僅讓人心生慚愧，而且苦到心裡、痛到心裡。最後，自己終於能夠學習去面對承當。

學佛，最亮的金字招牌，就是「我是佛弟子」，可是你對得起這個金字招牌嗎？你扛得出去嗎？逢人便說自己跟隨過哪一位大德學習、參加過多少次的禪七修行，有用嗎？如果沒有真實地落實修行功夫，你頂多只能約束自己的身心，在短時間內裝模作樣、做怪一下，可能還應付得了，但只要長時期的接觸，你的狐狸尾巴就露出來了。學佛的燙金招牌，是從生命中流露出來的力量、真實的慈悲和智慧。

做爲「法鼓山聖嚴師父的弟子」，的的確確是個響噹噹的招牌，法鼓山能有今日的道風和爲人所讚嘆的一切，是師父以及諸位法師努力成就的，我們應該要繼往開來。「繼往開來」不是做夢、不是期待、不是空想，而是在修行的力行實踐之中，使得自己的生命有一番真實的改變和落實。這樣，不需要你去自我宣揚，名號自然響噹噹。你們說對不對？嗯？我沒有聽到，再說一次，對不對？對（眾答）。

所以，我們每個人的責任重大，不只爲了自己一人的道業，更要追隨著師父的腳步，建設自己身心的淨土，從自己

身心的淨土變成家庭的淨土、社會的淨土、世界的淨土，這才是我們千古不滅的理念。如果我們做不到，就不夠資格做爲聖嚴師父的弟子或追隨者。

11.2 不做表面工夫，老實本份發心

總護常源法師和常學法師告訴我，今天要把螺絲稍微絞緊一點兒。經過多日的努力，大眾的身心很自然會顯現出疲累，千萬不要給自己藉口，也不要輕易地用身心的疲累來原諒自己。在成佛的過程中，有更多的挫折、災難，更多更多我們意想不到的、超出我們生命力量能夠承當的一切。眼前的小小挫折和小小問題，都沒有信心和勇氣去承當，還說什麼擔起如來家業？說什麼續佛慧命？空口說白話，自欺欺人！

師父一生不標榜自己、也不做表面工夫，他老人家教誡我們要老實本份誠懇發心地努力。在座的諸位法師跟菩薩，我們有沒有忘記師父的教誡？沒有（眾答），我們該不該認真去做？該（大眾小聲應答），再回答我一句，該不該？該（眾答）。

修行要在誠懇肅穆之中，把自己的道心顯發出來，但是在實踐的過程之中，我們要以輕鬆、以誠懇、以歡喜、以自在的心來進行。不要愈念佛、愈像是人家欠你三百萬一樣，一張苦瓜臉，身心不自在。每個人要很積極努力，但不要給

身心太多的壓力。

縱然做得不圓滿或者有千千萬萬的過失，都沒有關係，只要自己肯努力用功，絕對可以轉變。你們以為我是師父的好弟子嗎？在我所有的師兄弟裡，應該沒有要被師父要趕出門的吧？幾乎可以說，我是師父要登報，呵呵呵～要斷絕師徒關係的唯一一個！各位可以想見我曾經多麼忤逆。

任何的過失都沒有關係，但不是包庇自己或放縱自己一而再、再而三地續犯。你要反省自覺，要從種種的過失之中再站立起來。一切的過失，不是煙消霧散、不是過去就算了，而是要成為你生命的警誡力量：一方面警戒自己、成長自己；另一方面，面對同樣犯過失的人，要以智慧慈悲去包容。為什麼？因為，所有的人都不是壞人，只是曾經做錯了、做了不對的事情。只要認真悔改，一定可以成就。

師父在傳菩薩戒的時候，經常強調「有戒可犯是菩薩，無戒可犯是外道」，乍聽之下，好像有點兒怪，但是，如果以菩薩的智慧跟慈悲去觀照一切眾生，有沒有壞人？沒有。認為「有壞人」的，是我們凡夫的眼睛。我們看到這個人做錯事，就認定他、給他一個標籤叫做壞人、十惡不赦。在菩薩的眼睛裡，這個人只是一時業緣使得他做錯了，只要他有一天肯悔改，他就可以成佛。

經典告訴我們，連「一闍提（斷滅善根、信不具足）」

的人都可以成佛，爲什麼？一來是因爲人人本性裡就具足清淨的佛性，二來是因爲諸佛菩薩永遠不捨棄眾生、不捨棄曾犯罪惡的人，人人永遠都有機會得度。你以爲佛陀每一世都做好人、都行菩薩道嗎？因地的菩薩也曾經造過惡行，惡行雖然有所障礙，但只是成佛時間的快慢而已。

觀照自己所做一切惡的時候，一來，要從佛法的甚深義去明白這只是因緣相；二來，要知道因緣果報雖是空寂，但在事相上一樣要受報。有了這樣的觀照，在受報的過程之中，就能更深入體驗佛法，不會輕易地造作惡行，成爲一種自律的智慧力量。再看到眾生的惡行惡果時，就能夠生起同理心和同憫心，給予眾生真實的幫助。

希望大家在此時此刻一定要發起奮恥心、要精進努力、要面對承當。不要害怕！不要一直停頓在「我就是沒辦法，我就是修不好啦」，如果修不好、你就任它去，那～何必來學佛？既然你都認定修不好，那～就在家裡睡你的大覺，不要來這裡糟蹋我們的飯食！

12

用台語為老菩薩說法

2011. 05. 12 第四天開示之二

早上當我用完齋、剛好要走進房門的時候，遇到一位老菩薩。這位老菩薩可能是我們這次禪期年紀最長的學員。老菩薩用台語對我說：「法師、法師，請你是不是可以把開示裡面，最重要的三兩句，用台語為我們講一講」，看著他那種渴求法的心，再看看他老態龍鍾、卻又慈祥又精進的模樣，一時之間，在我眼前浮現的是自己慈母的身影。

家母今年 97 歲，身心還很健康，住在我的常住裡。當我告訴她這次要到齋明寺主七的時候，她說「好、好、好，要好好教大家，要很誠心的、很低心（不要貢高我慢）好好教大家」。如果說，我這一生還能知所長進，當然是因為有我師公和師父的鞭策，但更重要的是，在我背後、在我成長的過程中，有這麼一位慈母用她無盡的愛在關懷著我。

12.1 歡喜念佛，一念求生西方淨土

每天，我生命最大的享受，就是在飯後牽著老母親的手，在自己的道場裡散步。以前，還可以到外面走走，現在，她的年紀愈來愈大了，戶外的路面不平，所以就在大殿裡繞個幾圈，有時候走個三圈，她就說累了、不走了，至少，她的身體還能夠自在的走。看著她經常能在念佛之中感受到內心的安定，我自己就覺得無邊的幸福。

我非常非常感恩。在我的生命過程中，如果沒有這個慈母，我可能就沒有今天能坐在這裡的機緣。我的老母親用她一生的生命來培育我，時時刻刻用她無盡的愛在關懷著我，我都已經六十多歲了吔～在她老人家的眼裡，我永遠是長不大的小孩，她常常問我：「有沒有多穿衣服啊？」我也常常在想，這句話應該換我來問她，怎麼每次都是她在叮嚀我呢？可見，慈母的愛心，永遠不會因為兒女長大而消失，永遠都是為了兒女付出奉獻。

所以，今天，我要為天下的母親講說佛法。請各位讓我用幾分鐘的時間，用台語為老菩薩們說明。

（以下，用台語開示）

今天早上，老菩薩請我用台語說明開示的重點，我很感恩你有這樣的要求。雖然在大眾共修的期間，比較沒有時間用台語再說一次，但是你那種求法的心，以及用功虔誠的心，讓我很感動，也很讚歎。

修行佛法，尤其是我們的念佛法門，最重要的是要相信阿彌陀佛的慈悲大願。阿彌陀佛在過去世還未成佛之前，發了四十八個大願，其中一個願是說，如果將來有善男子、善女人，用歡喜的心求生我的淨土，只要具足一念（不一定要用嘴巴唸，用心想也可以），一念發願「我將來要去西方淨土，跟著阿彌陀佛修行」，只要有這個願、有這個念，阿彌

陀佛絕對會接引我們到西方淨土去修行。

西方淨土有一種殊勝、比我們這個娑婆世界還殊勝，就是阿彌陀佛的淨土是一個極樂國土，在那裡，沒有生老病死苦，沒有種種天災地變，都沒有壞人，都是善知識。不僅國土是黃金鋪地，所有的樹、房子建築物，都是黃金、白銀、琉璃七寶所做的。還有，最重要的是，去到西方淨土的人，不只可以聽到阿彌陀佛來為我們說法，在那裡的所有善知識也會為我們說佛法。尤其稀奇的是，連風在吹、水在流，所有的樹聲、風聲、水聲、鳥叫聲，都是法音的流佈。意思是說，我們耳朵所聽到的，都是在為我們講經說法，都是讓我們開智慧。所以，去到西方淨土的人，有一個和我們娑婆世界眾生修行很大的差別，就是不退轉、永遠不退失。

我們在這個娑婆世界修行，如果不是真的解脫，我們的生生世世可能都要在六道裡輪迴，何時才能究竟出離生死輪迴的苦？永遠都是個未知數。但是，去到西方淨土就不一樣了，去到西方淨土的人，將來一定能成佛。雖然說，成佛的時間有長短的差別，但是不用擔心會再墮落到生死裡。

我們做為念佛的弟子，第一，就是要先生起大信心，相信阿彌陀佛有這個大願，絕對有辦法來成就我們。只要我們一念想要去西方淨土，就一定能去，去到那邊就一切OK，就不用擔憂，絕對可以成佛。

所以說，在平常時候，我們就把這一句阿彌陀佛從心裡念起。不管遇到什麼災難痛苦，有時候遇到兒女的問題，還是遇到自己的病痛，我們就來求阿彌陀佛，在心裡念著阿彌陀佛，相信阿彌陀佛的慈悲和願力，只要自己肯懺悔，一切災難都有辦法消除。

雖然我們年紀大了，不懂國語也不會看字，所以對經典及佛法的了解和研究比較欠缺，但是沒關係，只要我們自己信心具足，常常念阿彌陀佛，相信阿彌陀佛會滿我們的願、解我們的苦，這樣就可以了，

我的母親今年 97 歲了，她每天都是念阿彌陀佛，她相信阿彌陀佛一定可以解她的難、她的苦。有時候，她連生病看醫生的 100 元掛號費都捨不得，而是把所有的錢都存起來去做布施。她知道我的新道場要修建，她就把每個月的老人津貼都節省起來，要建設新道場。

我的媽媽也不會看字，國語懂得不多，就是念一句阿彌陀佛，即便腰酸背痛、痛個幾天，她老人家也一樣「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，她常常都很快樂、都很高興，所以我很能感受到阿彌陀佛和諸佛菩薩的威神力，我相信只要好好用一句「阿彌陀佛」來認真修行，所有一切苦難都有辦法消除，在臨終的時候，阿彌陀佛一定會來接引我們去到西方極樂淨土。如果還有所欠缺，我們去到西方再來學習、再來認真，還不會太晚。

各位老菩薩，不管是現在的念佛禪，還是在平常的時候，你們都要用一句「阿彌陀佛」來好好認真努力，我也祝福你們，用一句「阿彌陀佛」來成就你們的道業，這是我簡單的祝福，簡單來為你們說佛法，我很抱歉，我無法用台語全程來說明，因為大部份的人、還有一些從海外來的人，聽不懂台語，所以我對你們比較抱歉，只能說到這裡。

13

一拜下，五蘊皆空
2011. 05. 12 第四天開示之三

小參的時候，有幾位菩薩問到如何拜佛，我現在為大家說明。

我們天天都在禮佛、拜佛。拜佛究竟是什麼意思呢？應該怎麼拜？普賢十大願的第一願，叫做「禮敬諸佛」。簡單地說，拜佛，是成就菩薩道很重要的一種修行，做爲一個佛弟子，要常常以恭敬的心來禮佛，不只禮拜娑婆世界的教主，還要禮拜十方世界所有一切的佛。

第二，禮佛、拜佛，在於去除我們的貢高我慢。從無始以來，我們就認爲自己是最尊、最貴的，不會跟別人低聲下氣，即便是你的老闆或上司，多數的人也只是因爲職務上的關係，不得不低頭，更不必說，要誠懇恭敬地去禮拜他人。

13.1 在「差別相」中體會「平等相」

學佛的人，要知道諸法的實相，本來就是空寂的。生命的現象雖然有種種的差別，但是佛性有沒有差別？沒有。比方說，你是女人、我是男人，你年輕、我老了，你有地位、我沒地位。你我之間，的確有這些種種差別，可是從佛性上來說，卻沒有差別。如果在心態上，用這些現象上的差別來區分「人我」，你就永遠掉落在相上，你永遠覺察不到真實的佛法。

也就是說，禮佛固然在去除貢高我慢，但最主要的是，

在差別的眾相裡，去體會平等相。

生命裡，如果摒除了一切萬相差別對立的分別，你對一枝小草、一隻螞蟻、對任何毫不起眼的東西，你都能平等對待無限珍惜。你看待任何人都平等如如、都跟你是一體的，你的為人處事，必然流露智慧慈悲。

很多人拜佛是爲了功德、爲了消業障。比方說，「弟子業障重，求觀世音菩薩、求佛陀庇護」，但這是「初階」的拜佛，落在生死流轉相上。各位在這裡修行，要學習一心一意地去觀照一切諸法雖有種種的差別，但當下就是清淨圓滿。

之前（案：請見第5章念佛禪：一念清明，反觀本心）我向各位說明大悲懺裡的「能禮所禮性空寂」，是指在拜佛的時候，沒有一個可拜的佛，也沒有一個能拜的人，心沒有任何貪求，也沒有認爲佛可以給你任何的加持加被，只是緣著諸法的實相，去和清淨心相應，念念清明、念念很清楚地禮拜。

雖然說諸法的實相是空寂的，可是在諸法的運轉過程之中，仍然產生種種不同的相和作用。性體上，我們跟佛無二無別的，但你要認清，此時此刻你還沒有相應到真心實相，所以你以無念、無求、無我的心來拜佛。這時候，你的禮拜就會在空性之中產生無限的妙作用，你就會「感應道交不思議」，在無所求、無所得的狀況之下，才會從自己的清淨心

裡流露真正的智慧和慈悲。這才是禮佛、拜佛最高的殊勝義。

我的師父教導我們「無相拜佛」，就是心無所求，清楚明白地一步一步拜下去，但不是機械式、也不是妄想魂飛九天外，而是清楚地拜，念念清明在自己的每一個動作上，念念要清楚自己在禮拜的時候，身心的體驗跟轉變，並且以無求、無念、無我的心來相應。

另外還有一種拜佛的方法，叫做觀相拜佛。觀相拜佛是先觀看佛陀的聖像，看清楚了以後拜下去，心中沒有其他雜念，沒有刻意要去思索這個佛的影像，可是這個佛的影像很自然地、很清楚地在你的心中顯現出來，這是真正的觀相拜佛。

也有人主張在拜佛的時候，要觀想佛陀的三十二相、八十種好，這當然也是一種方法。還有人說，要觀想佛陀的慈悲，或者阿彌陀佛的無量光、無量壽等等。

禪門的用功，要從心法上去努力。真正的無念，不是沒有念頭，而是沒有差別念。不論你當下的這一念是清淨的、或是亂七八糟的，你不去計較，你照常拜。不管你用求聖求賢求功德的心來拜、以無所求的心來拜、還是以充滿著貪嗔妄想的心來拜，一拜下去的時候，你馬上知道所有的一切都是因緣的假象；一拜下，你馬上知道五蘊皆空、諸法本自空寂。你就是這樣拜佛，每拜下去，你就是一念相應到你的清淨本心，所有一切的差別對待，慢慢地就在拜佛裡空掉了。

14

默照參究，話頭參融

2011. 05. 12 第四天開示之四

小參的時候，有幾位菩薩告訴我，他們參加這次念佛禪七，自己的身心好像特別容易受到感動。一句佛號聲，念著、念著，從內心深處自然湧現一種抑制不住的悲情，有時候會流淚、有時候會痛哭。這種悲情感受不是悲哀、不是委屈、不是被罵之後的難過，而是內心安定、祥和感動之下的生理現象，是情緒的自然流露。

14.1 情緒自然流露，但不是發洩

在修行過程中，我們常常可以看到這種情緒流露。這不是佛教特有的現象，其他宗教也有。我們常常可以看到有些宗教在做祈禱儀式的時候，或叫、或喊，有時候還會出現歇斯底里的狀態，這些並不是失心症或狂妄症，而是宗教的感動，是宗教情操的顯現流露。

在拜願、懺摩、尤其是大眾一起共修的時候，特別容易喚起內在心靈的震動，感受到外在佛菩薩的力量，觸發自己內在的臣服感動，內心自然湧現這樣的悲情。在經行或者跑香時，有時候遇到總護法師的逼拶，大聲一喝「拖著死屍的是誰？問！參！」，很多人就突然大哭大吼大叫，一面跑得很快、一面熱淚奔騰，然後整個人的力量就不見了，委靡倒在地上。

第一次見到或第一次發生這種狀況，有些人可能會有點兒害怕，其實不必緊張，這只是身心進入到某一種安定統一

階段的現象。對於剛開始學佛或者沒有很深刻宗教體驗的人來說，如果偶爾有一、兩次這樣的體驗，是一種蠻不錯的覺受，會增加自己的身心感受。你會發現，原來，在修行用功之中，當身心到達某一種安寧的境界以後，雖然好像在哭泣流淚，但是內心卻非常清明。這種現象不是每個人都會發生，也不是有過這樣的經驗就可以修得比較好。

如果你第一次遭遇到這種現象，不必過份壓抑，要哭就哭、要叫就叫，但這必需是自然流露，不是刻意造作。什麼叫做造作？有些人參話頭被逼緊了、逼煩了、逼悶了，內在很壓抑、很不舒服，就用吼叫的方式發洩出來，這就不對了。

但是，如果自己已經有過這樣的經驗了，就不要一直掉落在情緒作用裡，而是要用智慧去觀照一切諸法本自空寂。那麼，何來感傷？誰在哭泣呢？要以智導情、以智化情，用「參」來轉移情緒，深呼吸一下，你自然就會從那個情境之中慢慢走出來。參話頭的時候，如果參得很悶、很難受，同樣也可以深呼吸一下，把話頭暫時放下，不用力逼，只看著它就好。千萬不要變成只是發洩情緒的亂吼，那樣不叫做禪修，叫做嚇人！

念佛禪其實是最好的參禪方法，因為念佛到了身心安定的時候，心很清明而且具有心力可以起智慧觀照，趁這個時候去反聞自性、去參「念佛是誰？」，最能得力。

過去，大家常常用數息的方式來讓自己進入到比較安定的狀態，但是，數著、數著，雖然「心」愈清明，可是「定」也愈加強，當「定」愈來愈強時，你整個人就不想動、也不想轉變。在這個時候，如果教你開始「參」，你本來安寧自在的心就亂了，就會感到有點兒坐不住、不自在。很多人因此覺得自己和這樣的法門不相應，不喜歡「參」，還是坐著很安靜、很輕安就好，還以為自己在「默照」。

14.2 參默照：身心安定，參究本自清明的心

這就是大慧宗杲禪師口中罵的「冷水泡石頭」、「默照邪禪」。默照法門本身並沒有問題，問題在於修行的人進到定的境界之後，心力不起智慧觀照，只在定上。這頂多只是外道四禪八定的修行，不是釋迦如來教導的解脫禪，也不是禪宗的默照法門。

面對所有的境界，我的師父教我們要捨、捨、捨。「參默照」是在你的心到達很清楚、很明白的時候，不要住著在輕安自在的境界裡，而是去參究、去究明「本自清明的心，是什麼現象？」，要把「本自清明的心」變成你生命的實證。

既然默照法門的重點不在打坐，為什麼祖師教人「只管打坐」？「只管打坐」並不是呆呆坐在那裡。佛陀告訴我們「一切眾生皆有如來德相，一切諸法本自空寂、不生不滅不染不淨」，這些我們都清楚了，不必再去找答案了，只管用

功（打坐），到達心很寧靜、沒有妄想的時候，就去參、去究明「不生不滅到底是什麼？」、「念佛是誰？念佛的這個，應該是跟佛一樣不生不滅的啊～肯定不是這個臭皮囊，那～究竟是誰？」、「這個充滿著妄想的臭皮囊，爲什麼叫做空寂、叫做不生不滅不增不減不垢不淨？空寂到底是什麼？」，你就是這樣去參究、去究明它，這就是默照。

很多人來學習參禪，其實是來打坐。他們坐著、坐著，心沒有妄想、很舒服，坐完一支香四十分鐘感覺好像只有五分鐘，自我感覺良好。這樣的打坐，心沒有任何作用，不會思惟法義，坐到最後變成死人一樣，掉在定的受用，百物不思、百事不想，還以爲這樣叫做功夫好、有修行。

還沒跟隨師父學習的時候，我也是這樣。打坐？真好啊！經過一天的忙亂以後，身體很勞累，一打坐，沒有妄想、沒有雜念，身體也得到休息，坐完起身，精神飽滿，真是好啊！表面上看起來，這樣的打坐好像有其正面的效果，但負面的作用卻是往往落入「無記」而不自知。原本勞累的身體坐到沒有妄想雜念的時候，心不起任何作用，完全分不出自己的身心在哪裡，也不知道自己是何許人也，就像一座木雕或石刻一樣，坐在那裡、杵在那裡。像這樣，就算讓你坐上一輩子都沒用！

參默照的人，就是要像觀自在菩薩一樣，「行深般若波羅密多時，照見五蘊皆空」。在身心已經進入到沒有妄想雜

念、身心清明的時候，你就要用智慧（般若）去照見五蘊皆空。例如：佛陀說五蘊皆空，我有沒有究竟相應到空？明明我有眼耳鼻舌身意，但佛陀說「無」，「無」究竟是什麼？我也是佛，但，那到底是什麼？在參默照的時候，你就是要這樣用上心力去參究。

還有一些人以爲，工作的時候要用心專注在工作上，這其實也只是「定」的訓練而已。當你已經有了定的訓練後，要一面專心做，一面照見五蘊皆空。在工作中，要知道因緣轉變的當下沒有所謂的實有。本來就是不生不滅，爲什麼自己覺得就是有生滅？什麼是「生滅中不生滅的」？什麼是「不生滅中，仍有生滅的現象」？你就是要這樣去參究它，這就叫做「默而常照，照而常默」。

「默」不是安靜的意思，是指我們的身心不生不滅、不來不去、不垢不淨、不增不減，也就是我們的清淨本性。默照不是變成一灘死水、沒有智慧活動，而是在心沒有妄想之後，要用智慧去照見五蘊的當下是空，空就是色，空色一體。這樣，你才是真正在參默照禪。

默照的用功有一定的次第，在參究之前必需先達到身心的安定。比方說，可以用數息或念佛的方法，讓我們的心從「散亂心」進入到「集中心」、再進入到各種不同的「統一心」，到達一心不亂的時候，要起疑去參究「清淨的本心是什麼？」、「爲什麼諸法是不生不滅不來不去的？」，你時

時刻刻就這樣去究明它，突然之間，你摸到自己的鼻孔，你就會像祖師大德一樣，大喊著說：「啊！原來我的鼻孔是向下的！」你就悟了。

祖師大德們是怎麼參的呢？就是時時刻刻、不論行住坐臥，常常都在參究「本來就清楚明白、但欠缺實際印證的，到底是什麼？」

例如，本來就有生住異滅種種的現象，怎麼會不增不減呢？怎麼會不生不滅呢？這是佛陀講的，而我和佛是一樣的，那～爲什麼我不曉得？爲什麼我還體驗不到？就是這樣老老實實地去參究、去究明——把原本已經明白、佛陀已經告訴我們一百分的標準答案，用你的生命去印證落實，這就是默照法門。

14.3 參話頭：參融當下的煩惱和勝義

參話頭就不一樣。「參」話頭是「參融」，不論你充滿著散亂妄想或在定中，不必去管你的身心狀況，就只是一句「什麼是無？」或「念佛是誰？」，就這麼一直、一直用功下去。把所有的煩惱（妄想、散亂）和勝義（佛陀教導我們的大法）全都混在一起、融在一起用功，所以叫做參融。

爲什麼不必先安定身心、可以直接參話頭呢？諸法的實相，本來就沒有染淨的差別，爲什麼非得等到一心不亂的時

候才去參究呢？當下生滅的現象，其實就是如如不動、不生滅的本體，所以禪宗主張「不除妄想不求真」，不必去除妄想後才努力用功去求取證得。祖師甚至教誡我們，修行只要「不造作」就對了——我要斷煩惱、我要去參、我要去悟，這些都已經掉落在「對待法」上。

默照其實是一種「對待法」，要經過一層一層的努力，要從「有相的一心」進入到「無心的無相」，到了無心的無相，才叫做開悟。話頭就不一樣、不是對待法。話頭一開始就立足在「一切諸法本自空寂」之上，當下的生滅就是不生滅，當下的煩惱就是菩提，當下的凡夫就是菩薩，一切的現象就是本體、無二無別。既然無二無別，本來的實相就是如此，你所欠缺的，只是用心去證悟它而已！

話頭法門否定了一切的對立，直接從心性的圓滿、實相的不生不滅下手，直緣諸法的究竟實相來努力，所以在用功的時候，不必在乎身心的狀況、覺受和體驗，只要知道「凡所有相皆是虛妄」，不需要去找答案，你的用功只是去證悟它，只是去參「怎麼會是這樣？到底是什麼？」

我們用《壇經》記載的、六祖慧能第一次指導參禪的教學經驗做例子，分別說明默照和話頭的用功方法。五祖弘忍把衣鉢交給慧能後，六祖慧能一路往南逃躲。惠明追上了六祖，告訴六祖「我為法來，不為衣來」，六祖於是教他「不思善，不思惡，哪個是你本來面目？」，惠明言下大悟。

同樣這一句，默照和話頭的用功方法有什麼不同呢？從參默照的方法來看，就是要用功到了「不思善、不思惡」的境界，反問「什麼是你本來面目？」。從話頭入手，就是「當下沒有善惡分別對待」，直接就問「什麼是你本來面目？」

參話頭的時候，不論你覺得這句話頭愈嚼愈有滋味也好，嚼得無滋無味或心煩氣躁也罷，你都要知道這只是一種心相的作用而已，這些心相作用的當下就是實相，所以不必刻意去排除，而是即這個心相（實相）去「明」你的真心。

心很寧靜的時候可以這樣參，心很煩的時候照樣可以這樣參；用得上力的時候可以這樣參，用不上力的時候也照樣參。不論你的身心狀況或所處的環境，都可以用功。走路也可以參，睡覺也可以參，只要還不明白，你就一直疑下去嘛！不必刻意去逼、去找答案，只要一直疑下去，疑到山窮水盡的時候，柳暗花明豁然心開，你就見到自己的清淨本心。所以大慧宗杲禪師才會說，話頭是最得力處，也是最省力處。

從前不清楚方法的時候，我們都上了祖師們的當。祖師大德們、我的師父、還有我自己早期的教導，爲了接引眾生需要善巧方便，所以指導禪眾在參話頭的時候，要提話頭、念話頭、問話頭、參話頭、看話頭。種種的層級步驟，其實已經掉入默照（有對待、有層級）的用功，

話頭是沒有任何層次的。大慧宗杲的語錄裡，從來都沒

有教人要念話頭以後才可以參話頭、參話頭到最後才可以看話頭。這位話頭禪的開創者告訴我們，不論在任何時間、任何狀況，就是一直對著「經典已經講得很明白、但自己卻不明白」的那件事或那句話去起疑，一直疑下去，到了你把「經典的明白處和你心中的不明白」契合在一起的時候，你就豁然開悟！

開悟的祖師說：薑不是長在地下，而是長在樹上。

真有這回事？薑到底長在地下還是樹上？地下或樹上生薑，只是一個現象，縱然有萬象的差別，其實都是統一的平等相，都是不生不滅，都沒有染淨生滅的種種對待。「薑」代表的只是一個法，眾生見到的是諸法的生滅相，沒有見到諸法空相，所以認定「薑」是實有的存在，著在相上，自然就認定薑一定是長在地下。像這樣把「假有的」相認為是「實有的」，就叫做顛倒。

開悟的祖師，借著「樹上生薑」來表達自己對生命的體悟。從緣起性空來說，諸法平等如如、沒有差別，所以薑可以長在地下，也可以長在樹上。如果你在參禪上有這樣的體悟，你就能聽懂祖師的這句話，如果現在不懂，也沒關係，慢慢努力，以後就會懂。

15

聖凡一念空性慧

2011. 05. 13 第五天開示之一

這次禪期的第一天，我就告訴大家參祖師禪必需具備兩個正知見：一是緣起性空的空性慧，二是人人本具如來智慧德相。

雖然各位現在還沒有證得空性慧，對於世間一切事物的觀照，仍然落在我執、我見、無明顛倒裡，但是佛陀告訴我們，世間一切諸法的實相，都是因緣和合；因緣和合的當下是空寂的。這是佛陀證悟、也是一切諸佛菩薩證悟的最基礎、最根本、且唯一的條件。我們能不能出離生死、身心能不能真的究竟解脫，就在於空性慧的證得與否。

15.1 不受一塵，不少一法

只要落在有相，就有生滅、有染淨、有來去、有時空的限制。有時候，看到一些佛像，我們會覺得「好莊嚴啊！」，可是經過年代的風化剝落或人為破壞以後，你再一看，就認為不夠莊嚴、不是佛像了。有一次，我到河南洛陽龍門石窟去看佛像，觀光客很多，其中有一位小朋友很有禮貌，對著佛像合掌表達敬意，但他對另一些佛像卻好像視若無睹，我感到很好奇，問他「小朋友，你為什麼拜這一個，不拜那一個？」，他回答我「這個是佛，那個不是」，小朋友眼見為信，他看到有頭的、就是佛像，沒頭的、就不是。

有相，就有垢和淨、殊和劣。法身有沒有殊劣？有沒有垢淨？《心經》告訴我們「不生不滅、不垢不淨、不增不減」，

這才是諸法的實相。

各位在這裡修行，如果只是落在身心的安定，或是身心從煩惱到達比較清淨，「會修」的時候比較能掌握得住，「不會修」的時候又回到原來的煩惱，那麼，你所學的佛法，永遠在相的進進退退、好好壞壞。如果一輩子都是這樣，最是可憐，永遠沒有見到真實的佛法。

當然，真實的佛法也不離相。大乘的經典告訴我們，哪怕是最小的一微塵，當下就是無量的法界，諸佛的法身、報身、應化身在一微塵裡就具足了。意思是說，即世間所有一切差別現象的當下，就是真實究竟。

可是，當眾生還「著」相的時候，就仍然還是在生滅裡；「不著」的時候，「無相」才是「無不相」。當你真正見到諸法空性的時候，看世間所有的一切，雖然仍在一切事物的本位上，可是你不住著。這時候，你所見到的相，就不再是生滅相，而是不生不滅。這就是大家都很熟悉的禪宗：在沒有參禪以前，見山是山、見水是水；正在用功、能夠相應到佛法的時候，見山不是山、見水不是水；真正究竟開悟的時候，見山又是山、見水又是水。

禪宗的開悟，是要理事圓融。也就是說，不只是見到諸法的空性，還要見到法性的圓滿不離現象。這時候，你在人間慈悲教化，就會不少一法、不捨一事。也就是說，在法性

的理地上畢竟空、不受一塵，但在法性的圓滿上，卻含藏一切的萬有，不少一法。

所以，禪宗的開悟是見山又是山、見水又是水。這時候的境界，才沒有落在我相人相一切相上，才能夠相應到般若，才能夠真正做到三輪體空，才能做到六度、度一切苦厄。否則，都叫做人天福報的修行。

各位來到這裡參加七天的精進念佛禪，如果你只停留在身心的安定自在，或者祈求能夠消業障，或者祈求自己能夠得到佛菩薩更多的庇護，或者發覺自己在修行裡有進步、有努力，有這些種種的改變當然很好，可是我更希望大家要用更多的心去思惟、去相應到諸法的實相。

到今天，已經是禪期的第五天了，各位的心態不可以只保持在「幼稚園」的階段，要努力去相應到真實的佛法。真實的佛法不離人間、不離當下的現象，在你還沒有證得空性慧的時候，你要先用佛法的正知見來瞭解，時時刻刻要和空性慧相應。

包括吃飯、出坡，你都要反觀一切諸法空寂：沒有我在吃、沒有可吃的飯、也沒有「我在吃飯」這個活動。也就是說，一切畢竟空寂，可是又不離開這些現象。禪宗祖師告訴我們「吃飯的時候沒有嚼到一粒米」，意思是，你在吃的過程，心要用在方法上，相應到緣起空。

經典裡記載，有一次，有五百商人的車隊，浩浩蕩蕩地經過佛陀打坐的地方，商人暫時停下車隊向佛致敬禮拜。禮拜後，商人問佛陀：「請問剛才車隊經過，有沒有打擾您？有沒有讓您的心緒受到影響？」佛陀說：「沒有」，商人問：「那～是不是您在睡覺？」佛陀：「沒有，我沒有睡覺」，商人問：「那～是不是您妄想昏沉？」佛陀說：「沒有，我沒有妄想昏沉」，商人繼續問：「那～您在做什麼？」佛陀說：「我在思惟甚深義」。

所以，你們真的不要再以為打坐就是呆呆地坐在那裡空掉、空掉、空掉，佛陀教誡我們要去思惟，思惟以後才可以變成生命的正知見。當你的生命有了正知見的時候，你的修行才不會掉入到原來的「我見」。

這幾天，我看到有一位禪眾穿著農禪寺的衣服，上面寫著「無住生心」，心有所住著而修，就不叫做真正的修行。真正的用功，要用方法把事相莊嚴起來到達事一心，事一心的當下馬上要用理一心去觀照，照見諸法的實相。雖然還沒有證得，但你要常常這樣觀照，你的心就會愈來愈清明，你的執著貪嗔我見，就會在正見的熏習下，慢慢抖落。你的修行自然就不是著在相上，而是不離一切的相，當下相應。你就會「不必刻意」去莊嚴、也不背捨，不修持、也不放逸。

修行，只要一念相應到真正空性的時候，整個世界、整個身心、所有的一切，就都改變了，這也正是我帶領禪七的主要目的。今天，我特別花時間再次向大家解說空性慧的可貴，生死解脫、聖凡差別，就在這一念空性慧。

16

怎麼疑？

2011. 05. 13 第五天開示之二

大家小參得很踴躍，表示各位在修行的過程中很精進，所以對自己身心的反應和法門的掌握，就會發現有很多不明白的地方，急著想要明白、要瞭解，這是非常正確的。修道和做學問一樣，要認真學、用心問，才能夠轉化自己的無明愚昧。希望大家能夠常常保持這樣的正確態度，在修行的路上，持續用這種心態來努力。

16.1 早期師父教人嚴厲，以開悟為主

現在多數人的修行，往往只停留在身心表相上的安定。很多菩薩們都能發心到寺院來協助推動寺務、辦活動、幫法師做事、做義工，或者來參加一些共修活動，但多半只停留在表面的接觸（例如：做得很歡喜，法師很慈悲，師姐人很好），或者身心的暫時安定，沒有進一步從這個因緣裡，把佛法的修行在生命裡落實。

不只家居士如此，出家人也一樣。有一位老比丘尼，念佛念了五、六十年，也度了很多居士學佛念佛，最近他問我：「法師，我這輩子都在念佛，眼看著自己這一世的生命就要結束了，但怎麼從來沒有見佛相好？要怎樣才能一心不亂？要怎樣我才能確信自己可以往生西方？」這句話，他從來不敢對別人說，到了生命即將終了之際，他按捺不住、非問我不可。這句話聽到我的耳裡，我的感受是：佛法這麼好，但是，這麼誠懇發心修行一輩子的人，在他的生命裡，竟然

沒有真切的落實！

在座的各位，你們呢？你們的修行，是身心表相的安定，還是生命的真切落實？

我師父早期帶領的禪修，不僅嚴厲，而且是以了生脫死、開悟為主。注重生命實相的究竟了悟，從來不停頓在身心表相的感受。

師父的教法善巧多變，即便是從來不懂佛法、不瞭解經教、不會打坐、從沒參加過禪修的學員，在他的調教之下，往往都可以在短短的七天內，身心經歷從雜亂、到集中、到統一的過程，從統一中去參，在參的時候又能有所突破。很多學員都可以很快速地在修行的過程中，體驗到生命的真相，縱然不是徹底的開悟，但也能夠發覺生命內在的圓滿和充實。

經由生命的真實體驗，禪眾對自己的生命就不會感到迷惘疑惑，他們知道只要繼續照著師父教導的方法努力修行，終有一天，花開蓮現。

早期的禪修還有一個特色——小班制。當時禪堂很小，每一期的學員，最多不會超過三十人，大部份的時候只有十幾、二十人。每一天，師父可以安排每個人二、三次的小參。無時無刻，師父都緊盯著禪眾的身心變化，不管是在打坐、慢走、快跑、出坡、喝水洗手或任何狀況，他都會用慈悲、

溫柔、嚴厲、喝叱的言語，讓禪眾的心，能夠在方法上努力。

爲了禪期時間的運用和調配，雖然也有每日作息時間表，但是經常等同虛設，因爲每天時間的安排，存乎師父一心，所以，有時間表也等於沒時間表。而且，師父會依每一期禪眾、每一天的變化，給予不同的教導。

後來，我問師父：「怎麼不像以前那樣指導大眾？」師父回答：「我老了。」

我的師父耗盡了他的心力和體力指導我們修行，每次禪期結束，他老人家往往需要休養一、二個月才能稍稍恢復。但，他哪有時間、真能休養呢？師父年紀大了之後，身體的確很難支撐這種耗盡體力的禪修，不過，最主要的原因恐怕還是在於：當禪眾人數愈來愈多的時候，大部份的人所希求的，是身心的安定或消災免難，而不是自己內在生命的真實體驗。

我有幸跟隨我的師父學習，現在，我用我所有的生命力，把我學習到的、體驗到的，在這裡和各位分享。

16.2 標準答案所說的「無」、到底是什麼？

早上小參的時候，有人問「什麼是疑？怎麼疑？」，也有人問「如何參？」，現在爲大家說明。

參禪的疑和一般的懷疑很接近，但有一點兒不同。平

常，你會產生一般的懷疑，在於你不知道答案，或者你對那個答案沒把握，不知道確切的狀況。比方說，你懷疑「到底有沒有帶鑰匙？」，你之所以會產生這個一般的懷疑，在於你不知道「有、或沒有」，你不知道確切的狀況，所以你會懷疑，感覺有一件事卡住了，心裡怪怪的、不舒服。

參禪的疑，在於已經有一個標準答案了，你也知道那個標準答案，但你就是不明白那個標準答案所說的、到底是什麼？比方說，佛陀告訴我們「無眼耳鼻舌身意」，你知道標準答案是無、是沒有，但這個標準答案所說的「無」，到底是什麼？什麼是無？這樣，你就是在疑了。和一般懷疑的時候一樣，你會感覺有一件事卡住了，用祖師的話來說，就是「大事未了」。

像這樣，就是在參話頭起疑情。參禪起疑就是這麼簡單，現在會不會了？

還有人問，什麼是話頭？很多人都聽過或看過我師父或虛雲老和尚的解釋。一句話出自於口或形之於語言文字，就是話或話尾了，話頭是還沒有講出來、連這句話的念頭思想都還沒有形成的，才叫做話頭。

那麼，參話頭是什麼意思呢？參話頭是在參什麼呢？參話頭要參的，就是在我們所有的一切心念意想分別意識還沒有形成之前的根源。只要你一想、只要有任何的形象意識，

就不是了。比方說，教你參「什麼是無？」，如果你就是想著「無？就是空洞，就是沒有」，你的第六意識就已經在活動了，這樣子，永遠都參不了——你參的不是話頭，而是話尾。也就是說，參話頭不可以用第六意識去分別，六祖慧能告訴我們，要「不思善、不思惡」，不落入第六意識的分別相，直接去參究或參融，才叫做真正的參禪。

當你在參禪起疑的時候，如果只是在找答案，或者停留在身心狀況，都是落在第六意識功用的相上，都是緣相修。要等到所有的一切相，同時都空掉了，才叫做「生滅滅已，寂滅現前」。生滅滅已不是指沒有生滅，而是所有的心意識（第六意識）活動都停止了。停止不是死亡，也不是四禪八定的空掉一切，而是能夠清清楚楚了知，仍然在用第六意識起疑。我們參禪，就只是把第六意識的功能，全部用在「疑」，一直疑下去。

我的師父告訴我們，參禪要有生死道心，要有「一口氣不來的時候，怎麼辦？」的危機意識，提振心力，積極修行。

你們以為墳墓裡埋的都是老人嗎？墳裡埋的只有一種人——死人（眾答）。你們回答得很大聲，個個都很聰明。棺材店播放的歌曲是哪一首？「何日君再來」和「總有一天等到你」。天底下的人都怕死，只有學佛的人不應該怕死，因為佛陀告訴我們，我們可以了生脫死，此生就要超脫生死、解脫生死！

你們要從自己修行的法門上去努力。念佛的、要相信一直念下去就可以了生脫死；參禪的、要相信一直參下去就可以了生脫死。你要有一口氣不來的危機意識，老實去參、去疑。

有些人很用功，但不是用功在「疑」，而是用力在「念」，念得很專心，念得要去追求答案卻追不到，用盡腦筋去想卻又想不出，全身不自在。今天，我們在念佛的時候，有一位禪眾在大叫。只要一聽，就知道那種大叫和身心感動的哭喊不同，是一種參不起來、很悶很躁壓抑不住的狂吼，這樣的心態就不對了，已經落在相上用功。

用錯了方法，只要改正就好，不要又落在「唉！我真笨」或者「業障重，不懂得修行，我真丟臉」。歷代祖師在修行過程中也經常錯用方法，當他們證悟的時候，常常說「原來是這個樣子」、「我以前真是錯用功夫」。以為自己很精進、很努力，一旦落在身心相，全盤皆錯。

16.3 疑到「失重」，繼續疑！

凡夫在遇到「沒有東西可以緊抓努力」的時候，經常會感到空洞不真切，不知如何是好。就好像到遊樂場玩「自由落體」，高速從空中垂直下降，你的雙腳雖然踩在座位的地板上，但就是沒有踏實感，你突然會有一種「失重」的感覺，讓人感到恐懼不安。

參禪，也會失重。平常，我們的心可以無限的攀緣，或者有法可修，至少還有一個身心相在用功。但是參話頭只教人參一個無字，參著、參著，你的心愈來愈寧靜、愈來愈專一，慢慢地，你會發覺念頭也空掉了，身心也空掉了，好像也沒有那個疑了，也沒有那個心了，什麼都沒了，什麼都說不清楚了，不知道如何是好。

到了這種境界，有的人會感到無聊，有的人會感覺無力，但即便疑到失重，你還是要繼續疑下去——大慧宗杲告訴我們，這恰恰就是用功的時候！你所有能夠攀緣、認知、和分別的心，在這個時候已經不起作用，但是你又執著在那一個空洞、無力、不知如何是好的相上。這個時候，一個棒、一個喝，突然把你驚醒，你一驚一醒就跳脫無力的境界。如果你平常的話頭疑情很強，在這跳脫無力境界的一剎那，你的潛意識就會一直疑著「什麼是無？什麼是無？什麼是無？」，這就是「不思善，不思惡」當下的疑，這就是真正的话頭、真心的本源。

你在真心的本源起疑，「真心的本源」本來就沒有身心相、本來就是空的，「疑」這個法（諸法）也是空的，剎那間，黑漆桶底頓時打破，你自己就明白了。

有時候，逼拶的力量就是這麼強，但大多數的人只是被嚇到而已。比方說，剛開始念佛，身心只是很淺很淺的安定，突然一個身影走過來，就把自己嚇得渾身失措。有時候，遇

到法師逼問「念佛的是誰？」自己就有一種茫然感，回答不出來。有些人更茫然、更緊張，一遇到逼拶，情緒就來了，大哭大叫。這些都是掉在相裡。

所以，各位的功夫，一定要真的經過成片、成團，從疑情裡面走出來，進入到無心，那時候，任何一個因緣，馬上就讓你自己悟道。

因緣不一定是法師的逼拶。很多祖師大德的悟道，都讓人嘖嘖稱奇。有人聽到風塵女郎笑稱客人「沒良心」悟道，有人聽到肉販怒斥「哪一塊不是上等的精肉？」悟道，有人聽到罵人「沒臉的，不要臉」悟道，有人被熱水燙手、打破水杯悟道。

重點是，在此之前，他們一直去疑。不是在話頭裡追答案，不停留在過程裡種種身心相的境界，只去疑那個真正真實的境界，到底是什麼？當你所有的妄想意識頓斷的時候，一切必然顯現。

參禪真的沒有那麼難啦！只要你用心去體會，真實去體驗。我就讀佛學院的時候，有一位南洋來的同學送我一個榴槤糕，吃起來好奇怪、好特別，我從來沒吃過這種味道，也不知道什麼是榴槤。我的同學極盡可能地為我形容榴槤，他說榴槤是水果之王，外表會刺人、果肉黃黃的、很好吃，我聽得一頭霧水。一直到十多年後，我到馬來西亞弘法，有機

會看到「本尊」，才知道原來榴槿長得這個樣子！而且，雖然被稱為水果之王，但有人說榴槿其香無比，有人說榴槿其臭無比。到底是香的、還是臭的呢？你自己親嚐不就知道了嗎？

佛陀告訴我們，我們每個人的生命都香得不得了，到底有多香、是哪一種香？你自己要去落實。不必去外面尋香，我們本自具有。只要所有的妄想心在一念之間能夠頓時不起，當下真性顯現，隨時都是你開悟見性成佛的那一刻。

有一次我跟師父打七，已經到了解七前、三皈五戒的時候了，有一位學員突然就在一剎那間整個身心崩潰，體驗到佛法的殊勝。這就是為什麼師父教我們從頭到尾都不要放棄信心，從頭到尾都不要打斷功夫。

你們呢？你們的功夫常常是打斷的。念佛的時候，你們每個人都會念，一打引磬讓你們去喝水，你們的心就已經不在佛上了。叫你們疑，在禪堂裡你們會疑，一打引磬、一放腿，馬上就是「腳好痛啊！」，功夫永遠不成片。當疑情真的成片、成團時，是很自然地一直、一直疑，功夫是不會掉的。修行如人飲水，冷暖自知，希望各位要親自去體驗。

17

如何參？

2011. 05. 13 第五天開示之三

今天下午說到，不可以落在心意識（第六意識）上去參，因為一旦落在心意識，就已經陷入到妄想分別裡，變成身心相的追逐，會把自己「修理」得很苦。表面上看起來，好像沒有懈怠、好像很努力在用功，其實是瞎用功夫。

17.1 不呆坐，不死參

我們在禪宗語錄裡可以看到，很多古人的修行，其實並沒有掌握真正的方法，只是用一片死功夫。比方說，睜大眼睛，一直提「什麼是無、什麼是無」，全力以赴毫不放鬆，把自己逼得死去活來甚至吐血或大病一場。還有，自從北宋以來，有了禪堂集體用功的修行模式之後，很多人就從早坐到晚、從晚又坐到早，一年四季就這樣坐著，以為自己很精進努力、功夫很好，其實只是身心相上的轉變。

近代的虛雲老和尚和來果禪師，也是抱住一句話頭死命參，這樣的修行方式很辛苦，雖然在「練心」過程的功夫會很踏實、很有定功，但不可諱言，如果徒留在「定」中無法以「慧」去「照」，那就永遠矇矓矓矓、虛無飄渺。可惜的是，絕大多數的人只是冷水泡石頭、空心打坐，一輩子都無法見到自己清明的本心。

你們知道我師父和靈源老和尚的那一段妙因緣嗎？師父在一個道場掛單，碰巧和靈源老和尚同住一間單房，當時師父還是個少尉軍官，正準備二次出家，好不容易遇見這麼

一位實修實證的大善知識，師父把握機緣，向靈源老和尚請益。師父每問完一個問題，靈源老和尚就回問「還有嗎、還有嗎？」好像受到鼓勵一樣，師父心中所有關於人生、學佛、出家、修行的種種疑問，如同流水一般，一個接著一個從內心裡不停地流露出來，這樣約莫問了二個多小時，靈源老和尚突然用力拍了床板，大喝一聲「放下！」，頓時師父滿身大汗、通身濕透，剎那之間，所有的一切問題煙消雲散，見到生命的真諦。

師父有沒有先進入到定中？並沒有。

師父在修行體悟之後，融合經教義理，從身心安定到參禪的過程，為我們整理出一套有系統的修行方法。在座的各位真的很幸運、很有福報，我們只要遵從師父的教導，就不必抱著一句話頭死參活參、參到吐血、參到含恨而死。

參禪，是要我們破除無始以來的顛倒虛妄，見到自己生命的究竟實相，所以，禪不是呆坐，也不死參，而是要一念相應到自己清淨的本心。

 17.2 方法一「無法之法」：不管任何狀況，一直疑下去

如何參？如何做到一念相應本心？大慧宗杲教導我們，不管任何狀況、任何時間，就是一句「什麼是無？」，一直疑下去。佛陀說諸法空寂，所以「無」就是生命全體的顯現

——標準答案已經在這裡了，你就不要再去經典裡找答案，只要「疑」就好了，不要再用奇奇怪怪的方法把自己逼得死去活來。

你只要一直疑下去，不要另生枝節。師父向靈源老和尚請益、問問題的時候，老和尚有沒有回答他？沒有，老和尚只是說「還有嗎、還有嗎？」，師父一個又一個的問題，就是連續不斷的「疑」，靈源老和尚讓師父一直疑下去，當「疑」積累到最極致的時候，老和尚大喝一聲「放下」，師父果然就都放下了。

當時，師父雖在軍中但不離佛法用功，這些疑問時時刻刻如影隨形，所以，當因緣時節到來時，師父才能頓見本心。

在座各位，不論處在任何的環境、在任何時間、在進行任何的事項，你都要一直疑下去，疑到功夫成片成團。千萬不要引罄一打、喝水洗手，就想到家裡冰箱的牛奶不知道會不會過期了？兒子今天有沒有準時起床上學？過馬路會不會看紅綠燈？女兒是不是安全回到家了？晚餐有沒有吃飽？夜裡有沒有蓋棉被？

如果你們的疑情也像這個樣子，時時刻刻都不需要去提、也不會掉，那就對了。爲什麼這些你們平常不會擔心的事，進到了禪堂卻這麼擔心呢？你應該擔心的是「生死迫切，有一件大事我還沒有了解」，你應該起疑的是「生死的究竟

實相，到底是什麼？」，「祖師大德說，參透無字就可以了生脫死，到底什麼是無？」，「明明就有生有滅，爲什麼標準答案是不生不滅？到底什麼是不生不滅？」你要這麼一直疑下去。

你只是提起一個「疑」。「念佛是誰？」、「什麼是無？」、「拖著死屍的是誰？」雖然文字不同，但都是同樣的疑——因爲「所問的」都是一樣，所以不必在文字上計較。

小參的時候有人問，大慧宗杲和師父後期都教人參「什麼是無？」，但是來參加這次念佛禪，法師教參「念佛是誰？」，逼拶的時候又問「拖著死屍的是誰？」，好幾個話頭混在一起會打架，怎麼辦？

打架？你就看看能打得多精彩，看看哪一個打贏了，你就用那一個話頭，哈哈～我不是跟你們開玩笑，最後打贏的那一個就是和你自己最相應的，你用了這句話頭，就要從一而終。選擇一個話頭，你就認真用功下去。

如果遇到法師逼拶的問話，和你所參的話頭不是同一句，而法師的聲音威力又大到把你從原來的話頭帶到另一句，也沒有關係，因爲「所問的」都是一樣的，所以「疑」也是一樣。比方說，你原本參的是「什麼是無？」，法師逼拶大吼「念佛是誰？問！」，你只要聽到這一句，照樣起疑、疑下去就好了。或者你也可以轉個念頭，比方說「念佛是誰？

佛陀說，無眼耳鼻舌身意，既然無眼耳鼻舌身意，那～念佛是誰？什麼是無？」，然後一直疑下去。

以上就是大慧宗杲以經典教理和親自的體驗，為我們總結的修行方法：用「般若空」的勝義，直觀當體空寂，當下煩惱菩提不二，所以，不需要在身心安定的時候才可以用功。不論任何時刻、任何狀況，無一不是下手處。除了疑，別無法門，你就是一直疑下去！這是真正的參禪——沒有任何形式、不拘泥在任何形式的無法之法。

17.3 方法二「稱性起修」：到達一心，反聞自性

如果要用次第階段的方法來參禪，則可以引用真常唯心、或者《楞嚴經》做為理論基礎。

《楞嚴經》說，眾生有兩大不明白：其一，妄認四大五蘊乃至於山河大地為實有；其二，不知道四大五蘊乃至於山河大地，都是妙明真心所流露顯現的。既然一切都是妙明真心的顯露，一切都是唯心（清淨心）所造，所以就要「稱性起修」，要相應於清淨心（性）、相應於諸法實相來修行。

「稱性起修」在《楞嚴經》裡，稱之為「如來清淨本起因地」。如果在「因地」起了錯的念，落在妄識、妄想、妄覺上修行，還能叫做「性上起修、相應於清淨心」嗎？不能，而是變成了在妄上起修，變成「妄妄仙貝（諧音，旺旺仙貝

是一種台灣米製的菓餅）」。這就是次第禪法主張必需先達到一心的原因。

默照法門教我們「只管打坐」，是用打坐的方法讓身心安定統一到達一心時，去參究清淨的本性、去和自己的清淨心相應。如果以為只是呆呆地坐在那裡、只是停留在一心，即便不是冷水泡石頭，頂多也只是四禪八定，連解脫都談不上，更遑論開悟成佛。

你可以用打坐的方法達到一心，也可以用念佛的方法達到一心。這次禪期，我一開始教大家持名念佛，要專注地用嘴巴念、用耳朵聽、心不要做任何的觀想，心的作用不在分別、不在思惟，只在於聽得清清楚楚，這就是《楞嚴經》裡指導我們「捨識用根」的方法。

在我們念佛禪的指導裡，捨識用根是指用「耳根」聽佛號聲，聽得清清楚楚，但要捨去我們的「心意識」，不掉落「用我們的意識來感受」。

所以，當念佛念到身心很清楚、很明白的時候，你只要這樣的認知、清清楚楚就好，不要去分別，比方說，「我這幾分鐘念得很好，真殊勝，我從來都沒有這種體驗，下次要多找一些人來參加」、「真慚愧，我心裡都在打妄想」，如果一掉進這裡，就又變成心意識在活動了。自己知道沒用上方法，就趕緊收攝身心，回到方法。即便再殊勝的體驗，

你也只是清楚了然在修行過程中有這樣的受用就好，你一一清楚，但一一不執。

在清楚明白的時候，你就去觀照「色爲什麼是空？」、「空爲什麼是色？」，不需要只是一句「什麼是無？」或「念佛是誰？」，你可以互用——互用是爲了「起疑」或「增加疑的強度」，不是在參不下去、感覺枯燥的時候，換個口味。

參話頭的時候，如果參一參，覺得這個無味、不精彩，就換一個精彩一點兒的；過一陣子，又覺得法師逼拶的那一句可能比較有用，就再換一句，這叫做移情別戀。修行要從一而終，要抱著這句話頭一直疑下去。

有時候，在法師逼拶時，你可能會受到影響轉到另一句話頭上，或者你心裡突然想起另一句類似的話頭，但你只是在另一句話頭上停留一下下，使得你「原來的疑」更加強，就要回到你原來的話頭上用功。

比方說，吃飯的時候，你突然想到禪宗祖師說「沒有嚼到一粒米」，於是起了一念「我到底有沒有在嚼？」，這樣的一念可以增加你的疑情就好了，不要再繼續去思惟或刻意去觀空（沒有在吃的人，也沒有飯菜），否則就叫做橫生枝節，你的參禪就會變得很枝末化。

比方說，突然聽到法師逼拶「拖著死屍的是誰？」你感到很震撼「是啊，到底是誰？這個拖著死屍的人是誰？」，

只要這樣生起疑情就好了，不要又在心意識上起種種念頭「我活了大半輩子，竟然不知道自己是誰，真是慚愧」，或者產生錯綜的情緒，最後變成「滿屋子都是拖著死屍的活死人」，這樣怎麼參禪？怎麼參下去？這樣太複雜了，千萬不要複雜化。

參禪要抓住根本——「所疑的」都是一樣，就在疑上做功夫，一直疑下去。「沒有嚼到飯的人是誰？」、「拖著死屍的是誰？」、「念佛的是誰？」、「什麼是本來面目？」、「什麼是無？」、甚至於「什麼是阿彌陀佛？」，不論哪一句，「所疑的」是不是一樣？既然都是一樣，就不必換來換去，只要把這個疑，一直疑下去就對了。

17.4 方法三「話頭五式」：提、念、問、參、看

剛才，我為各位說明了兩種參禪的方法。第一個方法是大慧宗杲和我師父早期指導的「無法之法」，不管在任何身心狀況下，都是提起一句話頭，一直疑下去。第二個方法是次第性的參禪，叫做「稱性起修」，要先安定身心、到達一心，再去參究你本自清明的心。參默照就是用打坐的方法讓身心安定，念佛禪則是用持名念佛、捨識用根的方法進到一心。不論打坐或念佛，到達一心時都要去觀照、去參究你的清淨本心。

如果這兩種方法，你都用不上，也不必擔心。我的師父具足善巧方便，他老人家後來發展了一套「話頭五式」的教學方法，你應該可以受用。我師父並沒有把這套教法命名為「話頭五式」，是因為師父提倡的「心五四」、「心六倫」、「動禪八式」都用數字命名讓大眾容易明白，所以我自己就把這個禪修方法稱為「話頭五式」。

話頭五式是哪五式呢？師父教人參話頭要「提話頭」、「念話頭」、「問話頭」、「參話頭」、「看話頭」，除了第五式「看話頭」是悟後的保任功夫之外，前四式並沒有絕對的次第，只要真能用上功夫，其實單提話頭或單參話頭，你就可以一直疑下去，你就可以一招半式闖江湖。

第一式「提話頭」。提話頭之前，你要先選定一個話頭。

什麼時候「提話頭」呢？當你打坐坐到心很安定、很清楚的時候，不可以冷水泡石頭，而是要趕緊提話頭，反聞自性。還有，在你煩惱、昏亂、不安的時候，你也可以提起一句話頭，讓你的心遠離擾動。

其實，在心安定的時候去反聞自性，就是心經裡說的「觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」。不要以為身心輕安就自在了，要「觀」了以後，才能自在。也就是說，要在身心輕安的時候，真正從我們身心輕安的這個執著相上，進入到「般若觀照」，去「照見五蘊皆空」。從禪

宗的角度來說，就是不能繼續冷水泡石頭，而是要提起一句「念佛是誰？」、「什麼是無？」，這就叫做提話頭。

不論你在不安或者輕安的狀況，你都可以提起話頭，把心繫在法上，遠離兩邊（不安、輕安）的對待。當你一念提起話頭時，你就是在問：真正的實相是什麼？

還有，畢竟大家的功夫還不好，對話頭修行很生疏、不像思念家人那樣的熟悉，再加上昏沉妄想、或者參到無聊煩躁，你的話頭就會常常掉。常常掉、就常常提。發現自己的話頭掉了，就趕緊提起來，回到方法上用功。

第二式「念話頭」。「念」是要加強前面的「提」。如果能用得上「提」，提話頭就能起疑、一直疑下去，那就根本不要「念」。也就是說，話頭五式的任一式只要能用得上、能真正疑的時候，就不需要下一式，只要直接疑下去就好。

當你提話頭之後，雖然起疑了，但卻發現自己常常掉落在有取捨、有是非、有好壞的境界時，你就可以「念話頭」，重複念話頭去增加自己的觀照力、覺察力。

這一點很重要，你們一定要分清楚「念佛」和「念話頭」的不同。持名念佛的時候，我教你們要念得清清楚楚，念到身心安定。但是念話頭不是念佛、不在安定，而是要即話頭的文字、聲音相，去清明覺照當體空寂。

比方說，你提話頭後，發現自己妄想很多、生生滅滅，所以你就開始念「什麼是無？什麼是無？什麼是無？」，在念的當下，你要能夠觀照這些生滅境界當體空寂，你的心要用在「疑」上面，繼續疑下去。

第三式「問話頭」。如果你提話頭或念話頭，就已經能夠起疑，而且能一直疑下去，你就不需要刻意問話頭。問話頭的目的在於起疑，當你提話頭或念話頭而不能起疑時，這時候，你就要問話頭。

比方說，你用的話頭是「什麼是無？」，你在念話頭的時候，可能因為著在文字相或聲音相上，而不能起疑，所以你要加強問，把心用在「什麼是無？」的「？」上。

你千萬不要著在話頭的文字相上找答案。參禪，不論用哪一種法門，都是要和我們的清淨本性相應。我們的本性是什麼？佛陀早就已經告訴我們了，只是我們還沒有真實的體驗、還沒有跟我們自己的生命相應而已，也就是說，參禪的疑，不是未知的懷疑，而是「已經知道的，如何跟自己的生命合成一體？」，所以，你一定要在疑上用功，一定要在「如何跟自己的生命合成一體？」上努力。

也就是說，問話頭的重點在「？」，佛陀已經告訴我們標準答案了，不要再去想「無」的內容、「無」的答案，或者怎麼去找「無」。這些，你都要拋開。你只是去問「佛陀

說的，我怎麼感受不到？到底是什麼？」，如果這樣還不能起疑，你就再問「怎麼會是無？明明就有，為什麼是無？什麼是無？」、「無？」、「？」。你頂多只是這樣問，讓自己起疑就好。起疑之後，就一直疑下去。

參禪不要鬧情緒。比方說，一被逼拶「拖著死屍的誰？」，就掉到心意識的活動「這個就是我啦，真的，我好可憐啊～」，一面走、一面跑，看別人也像死屍、像殭屍，「啊～我們就是無主的孤魂啦，我們真的不瞭解自己，就這樣走來走去，不知道要走去哪裡啦～」，心完全沒有用在方法上，整天飄來飄去、飄來飄去。你們這樣飄來飄去會把我們的菩薩嚇壞，已經有人怕到晚上都不敢上廁所了！在平常的日子裡，你就要知道自己的無明，要慚愧懺悔，要知所努力，不要進到禪堂才天天喊著自己是無主的孤魂「我好可憐喔！」，愈想愈可憐，每天哭哭啼啼，這不叫用功，是在宣洩、鬧情緒。

第四式「參話頭」。不論你是提、念、問，只要能上手、能起疑，一直疑下去，你就是在參話頭。

最初的時候，「疑」會很清楚，因為你確實不明白「什麼是無？」或「念佛是誰？」，所以你感受很深，很清楚自己在用功，很清楚自己在疑。

這時候，你要繼續疑下去。不是叫你去逼自己，你的身

體怎麼逼都沒有用，只是保持那一份的疑就好了、專心一意的疑就好了。

慢慢地，你會感受不到自己身心的存在，也感受不到自己有疑的文字或聲音相，只是自己心很清明，知道「有一件事，我還沒有究竟瞭解」。到這樣的境界，就很接近進入到一心或無心的狀況。

不要以為「無心」是沒有「心的活動」。心的活動很正常，只是不掉落在「有所差別的心識活動」上面，也不是住著在一片的寧靜。心很正常，能做任何事情，只是心裡還保持那一份「有一件大事，我還不清楚，那是甚麼？」、但又不落在「起疑」。

這時候，你的「疑」只是似有若無，你知道「大事還沒有清楚」，只要這樣「保持著」就好，不必又刻意再去提、念或問。但是，如果你發現你的疑還沒有真正的成片成團，你當然要再提、念、問。

參到最後，所有「能參的人」跟「所參的法」漸漸融合成一體的時候，身心沒有任何其他的雜念，也沒有任何疑情存在，只是「有一件事，我不瞭解」，只要保持這樣。日常生活照常進行、照常努力，一點兒都不會受到干涉。

你只要保持這樣，照常生活、照常努力，因緣時節到來的時候，就能豁然見到你自己的清淨本心。

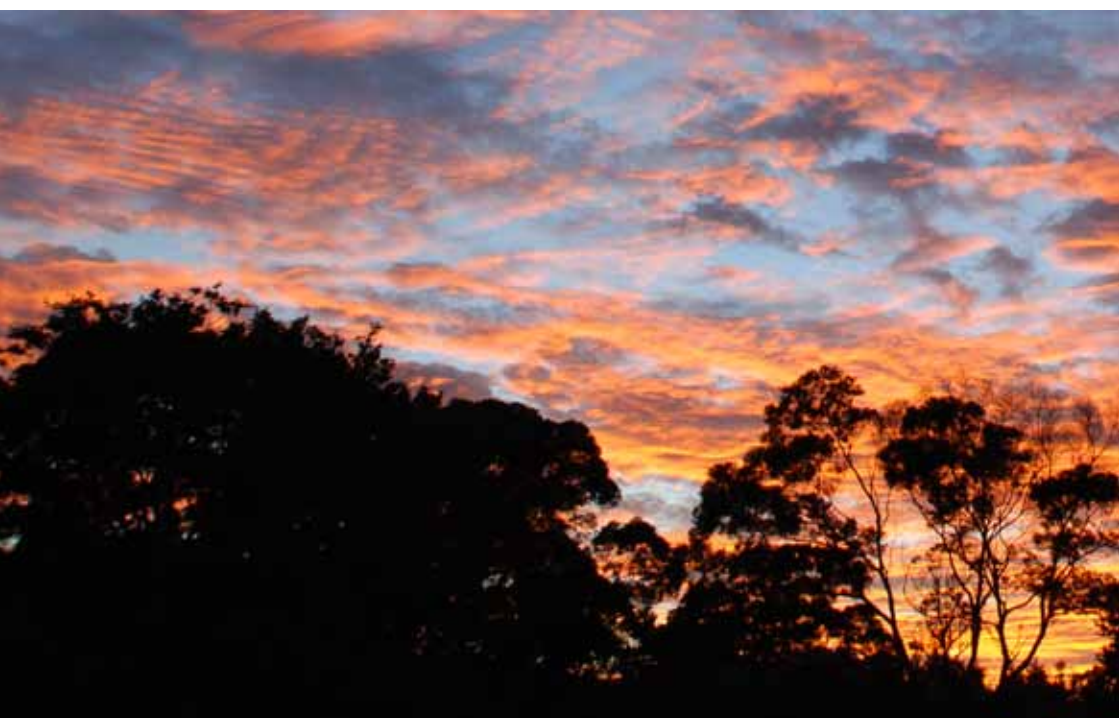
很多人喜歡問我：「法師、法師，什麼時候我的因緣時節才會到來」？我總是回問：「吃飯的時候，你怎麼不問我，你什麼時候才會吃飽？」

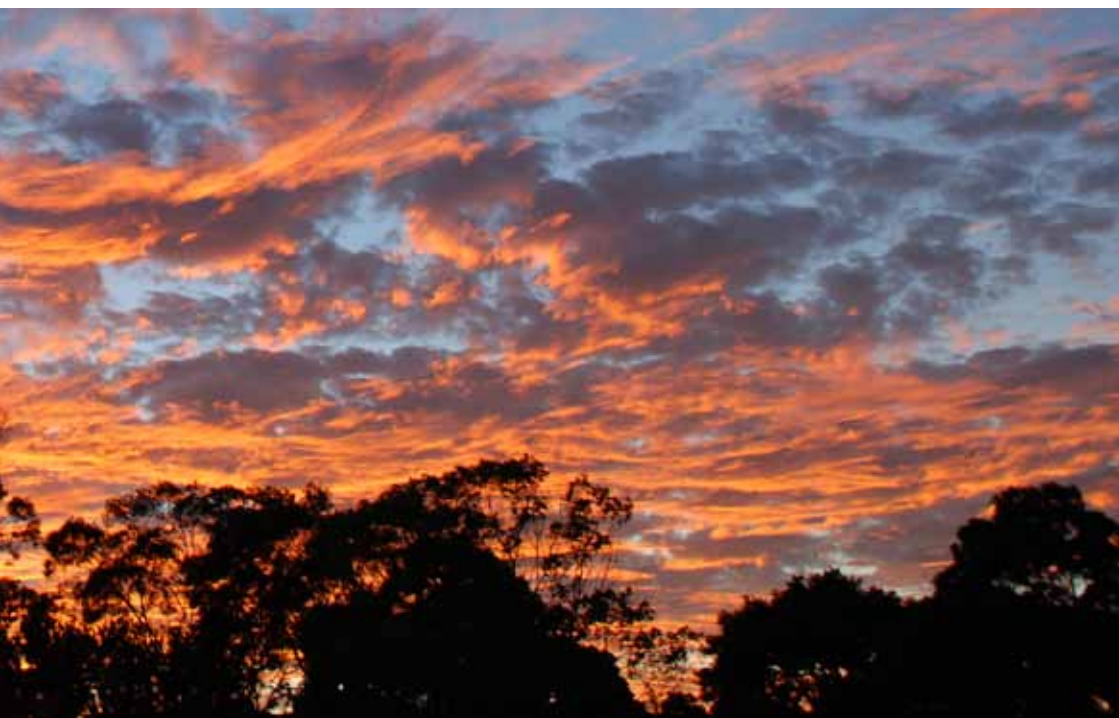
還有更多人喜歡問我：「怎麼樣才知道自己有沒有開悟？桶底脫落是怎樣的境界？悟了以後，人生會變得不一樣嗎？」到了那個時候，你自己清清楚楚、明明白白。你們不必去妄想開悟的境界，虛空粉碎、大地沈淪、黑漆桶破，只是描寫身心的轉變而已。

第五式「看話頭」。看話頭是悟後的保任功夫，你不要以為悟了以後，就一百分了，說什麼、做什麼都是對的。

「悟」只是具足了正知見的不退，清清楚楚地知道諸法的實相，仍有種種業感因緣造作下的事緣，尙待體驗。

悟後的人，在如幻假的現實生活裡，在面對種種事緣時，用「看話頭」來保任正慧正照，去磨練增長自己的道心，使得自己的智慧更加圓熟。

18

天冷了，就多加一件衣

2011. 05. 14 第六天開示之一

因為下雨，早晚氣候變得比較冷，一天中的溫差變化，好像變得比較大。諸位禪眾及法師們，自己要增添衣物，不要受寒。尤其是早晚的時候，寧可多穿一件，在用功的時候覺得有點兒熱了，隨時都可以脫下來。不要覺得用處不大，就把衣服放在寢室裡，坐下來、止靜的時候，你可能就會覺得很冷。

還有，最好把靠近兩邊廁所的門關起來。我經行走到那裡的時候，穿堂風蠻大的。對禪坐的人來說，穿堂風太大，很容易引起身體的病痛，縱然不感冒，筋骨也容易酸痛。如果坐在其他門邊的菩薩覺得比較冷，可以請義工菩薩把門關起來，或者多為你拿一條遮蓋保暖的毛巾，不要遲疑、不要覺得不好意思。

18.1 「活」在當下，不是「死」在當下

在禪堂裡，要以道業為重。道業的前提，是要有一個健康的身體，還有，要把環境處理得適合禪坐。這些雖然都是非常微細的事情，但我們都要加以注意。禪眾自己要注意，護持的義工菩薩也要注意，要把這些經驗和問題積累起來，互相傳承。

還有，跑香後，身體比較熱、汗比較多，一定不要偷懶，要把汗水擦乾淨，然後再打坐。不要急著「我要打坐、我要專心」。在快念的時候，身體也比較熱、容易出汗，一樣要

把汗擦乾。

在禪修的時候，最好能穿比較容易排汗的衣服。每一支香跟大家上完課，其實我流汗流得蠻多的，如果像以前一樣穿棉質的內衣，往往衣服一濕了、黏在身上，結果就很容易感冒。現在我所穿的大都屬於排汗衣，雖然流汗的時候，衣服也會濕，但不會跟肌膚黏在一起，很快排汗，不容易感冒。

我很容易流汗。不只是頭上冒汗，連手腳都流汗。有時候，講完課，看著腳底下很深的水漬腳印，心裡常常想著「如果多在這裡講幾次課，以後這裡可能就會凹下去了」。如果你和我一樣很會流汗，建議你改穿排汗衣，或者多帶一條擦汗的毛巾，隨時把自己的汗擦乾。

修行的時候，不要以為這些好像是很微小、瑣碎的事情，應該要專心一意用功才是本份——那不叫做專心用功，那是糊塗！

你不是無敵鐵金剛，你也不是沒知覺的僵屍，對於生活周遭的一切，我們要能夠很明確地覺察、覺知。所有的知覺，你都要清清楚楚，要用智慧隨時取捨對治。不要只是在心裡想著「又下雨了、天這麼冷了，老天怎麼會在我們修行的時候下雨？」，一天到晚都被境帶著跑。

天冷了，就多加一件衣；下雨了，就不要出去外面經行、跑香。任它是什麼境界到來，都沒有關係，你的心境不因爲

天氣或者狀況而改變。學佛的人，如果學到身心對環境的覺受愈來愈不清楚、或愈來愈沒有觀照力，那就不對了。相反的，你一定是愈來愈清楚——不是在分別執著，而是清楚如何處理。包括我們在禪修期間也是如此。

佛法強調在日常生活裡，我們要「活在當下」，而不是「死在當下」。你們以為「打得念頭死，許你法身活」就是要死在當下、每個當下都要死嗎？我有沒有教你們死在當下？沒有！每一個起心動念，你都要能清清楚楚地覺照、清清楚楚地認知，但不落在身心相、境界的分別取捨。

如果愈修行、愈遲鈍，愈修行、愈呆滯，連天冷了都不知道要加衣服，還有什麼人敢來學佛？

19

疑到因緣時節到來
2011. 05. 14 第六天開示之二

在這次禪期裡，我和各位分享參禪的方法，包括在任何狀下都可以參的「無法之法」，在身心安定之後才「稱性起修」的次第禪法，還有我的師父以他老人家的善巧方便，為大家整理的「話頭五式」。你不需要計較你用的是什麼方法，也不必在意你用的是第幾式或自己到了哪個層次，參禪，就只是在「疑」上努力。

開創話頭禪的祖師、大慧宗杲指導門人修行的〈省力處〉一文，收在我師父《禪門修證旨要》一書中，我在美國象崗道場領眾修行時，已經為大眾說明。我希望你們有機會可以看看〈省力處〉，相信對各位的參禪會有很大的幫助。

19.1 落在文字禪，就會愈來愈纏

在大慧宗杲那個時代（宋朝），很多學佛的人都是士大夫階級的知識份子，他們對於修行有深切的追求與愛好。隋、唐以後，中國比較傑出的人才，幾乎全都出家當和尚去了。到了宋代以後，幾乎沒有一個士大夫不學佛、不談禪，最起碼要學點兒「口頭禪」，才能在社交場合裡、和別人交談中，顯示自己的學養，如果你不學佛、不談禪，就代表你知識落後、懂得有限。當時的人，很喜歡用韻文、詩詞的文體，在語錄上做種種的申論，或表達自己的修行境界。

表面上風湧雲集，但對於真實的參禪卻未必有所助益。各位如果經常閱讀語錄，可以發現早期馬祖、百丈、黃檗、

趙州或南泉普願的語錄，雖然在參禪境界上不易懂，但文字記載大多是直述的，比較容易閱讀，我們大多還能看出祖師要表達的意涵。但是宋代以後的語錄，幾乎全都是用詩句表達，這下糟糕了，因為參禪這件事，本來用白話明講就已經霧煞煞（台語，霧濛濛、不清楚），現在，連字面上的意思都有得猜了。

達摩祖師來到中國，就是要掃盡只在文字義理研讀的修行方式，教我們從生活、從生命裡直接去和清淨的本心相應。

二祖神光向達摩祖師請法時，說：「我心不寧，請您幫我安心。」

達摩：「把心拿來，我幫你安。」

過了一陣子，神光：「覓心了不可得。」

達摩：「我已經幫你安好心了。」

這是達摩祖師的教誡和二祖神光的參禪體驗，各位看看，哪裡有華美的語言和高玄的詩詞呢？我們看不懂的，是其中的境界，是因為我們的心還沒有相應到清淨的本性。歷代祖師秉持達摩的教誡，咸以直樸的方法教人，「狗子有沒有佛性？」、「祖師西來意？」、「庭前柏樹子」，都不讓人咬文嚼字，只教人往心性上用功。

文人參禪，難免舞文弄墨。弄到最後，參禪變得不是往內在心性去觀照，而是文字的駕馭，或在境界上求曲、求

高、求妙，以便寫作詩詞。大慧宗杲的師父圓悟克勤所作的《碧巖錄》，以及與大慧宗杲同時聞名、並駕齊驅的天童正覺所作的《百則語錄》，都是絕美的詩句。大家競相地在文字上努力、用功，離真正的參禪就愈來愈遠；用文字作起「文字禪」的遊戲，結果就愈來愈纏；纏得愈來愈緊，心也愈來愈饞——因為每個人都想表達自己的境界和別人不一樣的特殊、奧妙，心就變得愈來愈饞了。而悟呢？寫得多了，言多必誤；寫得更多、更特殊奧妙，就變成了倫敦大霧。

這時候，大慧宗杲站了出來，指導大眾參禪要往心性上用功，不掉落在身心、文字、語言、聲音種種的相上。大慧宗杲指導修行者，參禪不拘於地方場所，也不在於身心狀況，更不在乎教理研讀。一句話頭，就像金剛王寶劍，佛（好的境界）來佛斬、魔（不好的境界）來魔斬，不要住著在相的好壞或身心境界的體驗，直接從心上起疑，一直疑下去。

心很清明，可以參；心很雜亂，可以參；在工作中、在行住坐臥之間、甚至於夫婦在房間裡都照樣可以參。因為參禪到了最後，只有一份若有似無的「疑」的感覺而已，你很清明、很自在，所以時時刻刻、在在處處，都可以用功。

只可惜，大多數人的疑，都是掉在相上的疑，掉在文字、語言、聲音、身心境界、掉在「心有所追求」的參，不是往心性上去參。當落在「有一法可用功」的時候，那樣的「參」就像念佛或數息一樣，變成讓人制心一處。你的心愈來愈清

楚、愈來愈明白，但是，這樣的清楚明白，其實只是第六意識的活躍，從攀緣分別轉進到漸漸統一罷了，並不是真正的真心顯現。

參禪和第六意識的活躍度，剛好成反比。我們用「參話頭」這個方法，固然會愈用愈純熟，但真正的參禪卻和第六意識的積累學習有很大的差異。

世間所有的學習包括學問、技術等等，屬於「識心（第六意識）」的作用。第六意識愈活躍，例如更多的見聞、更多的運轉、更多的積累、更多的練習，就能使得世間的學問或技術更加善巧。就以「用筷子」這件事為例，大多數西方人用筷子都不順手，看起來有些好笑，但你回想自己小時候，最初學習用筷子時，是不是也很彆扭？只要經過一些時間的學習，以及一天三餐的練習，積累到今天，你們有誰不會用筷子？這就是第六意識的研習——從不會，到很熟悉；從不知，變成學有專精。

19.2 用第六識的功能去疑，但不起分別作用

參禪，剛好相反。我們的清淨心，本來就具足這些妙功德，不是學習開發而來、更不需熟練增長。如何讓本自具足的，能夠真實顯現呢？剛好和第六意識的活躍度成反比。當第六意識活躍的時候，真心就被掩蓋了；第六意識活躍得愈熱鬧、積極、精進時，我們的真心就愈沒有辦法顯露。

不論用念佛或參話頭用功，如果著在相上，掉在文字、語言、聲音、身心境界、掉在「心有所追求」的參，以為「有一法可用功」，只要有這麼一念，第六意識就掩蓋了你的真心。

如果沒有第七識「執我為真」這個混世魔王，第六識就起不了掩蓋真心的功能作用。第七識認定生命裡有一個「真實」的存在，看起來好像沒有功能作用，但卻執著第八識多生累劫的善惡種子，當作是我們生命永不熄滅的實體。

第六識原本也和前五識（眼耳鼻舌身）一樣，只是照的作用、只是有「能夠分別」的作用，可是，第六識和第七識是雙胞胎、是同一體的，只要第六識一分別，馬上就和第七識的「我」結合在一起，變成了「我見」、「我愛」，自己的貪心、瞋心、癡心就跟著流轉。如果是染污的貪心，就變成惡的種子，如果是淨法的貪心，就變成善種子，搬到第八識去儲存，成為下一次分別的識種。

各位看看你們自己這幾天的修行，是不是也這樣？也是掉在相上？是不是有時候感覺到「我很精進」，「我很懈怠」，「我的身心如何如何…」，如果有這樣的體驗、感覺，其實都還是在第六識的分別以及第七識的作怪。修行如果仍然掉落在這裡，就不是在心性上努力。

各位一定要聽清楚，我們參的時候，不是用第六意識去

精進努力，我們所有的努力，只是讓我們的心，清楚知道第六意識能夠發揮分別的功能，但不去對每個事相分別。比方說，只要清清楚楚的知道「我在參」、「有這樣的疑」就好了。不要又進一步「現在這個疑，我進入到第幾層了」、「這樣的疑，我好像有什麼感覺了」，像這樣愈來愈微細，就已經掉落到第六識原來善分別的個性裡了。

除非到了一口氣不來的時候，第六識的功能作用才會斷除，只剩下第八識的識種。只要還有一口氣，第六識和第七識這個共同體，就是掩蓋我們真心的禍首，那～怎麼辦呢？

就是「疑」，一直疑下去。你必須老老實實地先讓第六識不起作用——不是降伏，《金剛經》所講的降伏還落在有一個「心相」。我們不降伏第六識，只是讓它不起作用。只要第六識一停息，第七識這個混世魔王就變成乖寶寶了。原本第七識需要第六識的分別才能展現「我執」的威力，現在沒有東西可以執取，第七識的功能就形同卸了甲的武士、糧盡彈絕的軍火商，再也不能興風作浪。

「打得念頭死」並不是真的打死它，而是用第六識的功能去疑，但不起第六識的分別作用，讓第七識沒有東西可以執取。

所以，一開始參話頭的時候，你清楚明白你在用功，也知道自己的身心進入到哪一個狀況，也知道自己在疑，你一直

疑下去，疑到最後，你會變得好像不清楚，但也清楚，好像只有一個若有似無的疑，但又好像沒有什麼可以住著。在這個用功的過程中，你的身心會隨著每一天的努力而轉變，有時候是進步，有時候是退步，其實你還是一樣能夠觀照得很清楚，只要保持那個疑，一直疑下去就好。

你要一直疑下去，疑到因緣時節到來。什麼是因緣時節？其實這也是一個形容詞，意思是，你的識心真正不起分別作用——不起相上的分別，但你仍非常清楚它的功能。在識心真正不起分別作用的那一念間，你從一心進入到無心，和你生命的實際本體無念、無相在剎那相應，契合在一起。

因此，千萬不要以為打坐了多少時間、用功了多少時日、身心有什麼境界，就能得到多少的成績。重點在於真正把第六識的分別作用停息下來。

現在，各位明白參禪和一般佛法用功的不同了嗎？一般佛法修行，是緣相息相，緣著「相的生滅」去觀「相的假」，然後進入到真正的實相。參禪不落在身心相的用功，愈是清楚身心相，愈是和「進入無心」背道而馳。

 19.3 明明沒見鬼，心裡卻有鬼

接下來，我要回答一位菩薩的問題，這個問題表面上看起來和「鬼」有關，但實際上卻是修行的問題。

有一位菩薩說他怕鬼，為此感到很煩惱。你就問問你自己，這輩子真正見到鬼幾次？鬼長得什麼樣子？我想請你出來跟我們講一講，也讓我們怕一怕。哪一個人真的見到鬼？請舉手，跟我們分享一下。（沒有人舉手）沒有人見鬼，可是為什麼大家都怕鬼？因為心裡有鬼。

做為一個佛弟子，不在心裡有佛，卻在心裡有鬼？真正應該去努力的不去學，不三不四的東西學得特別快，這就是眾生。我不是針對特定的哪一個人指責這件事，事實上我根本不知道是哪位菩薩有這個困擾。這位菩薩請不要認為我故意拿你來開玩笑、心裡起煩惱，我只是藉這件事來說明。

明明沒見鬼，心裡卻有鬼，這就是識心的作用。眾生都是用我們的妄識、妄覺認定一切，比方說「我很精進、很用功」，其實都已經遠離佛法。佛陀在鹿野苑教導四比丘的時候，已經開示眾生，一切世間的法是苦、空、無常、無我。如果你的修行不是相應到這四聖諦，就不叫做修行佛法。你相應到「無我」嗎？如果你的修行處處都著在「有我」，那就永遠見不到佛。

見法才能見佛，你們每天在拜的，究竟是哪一個？你天

天念阿彌陀佛，阿彌陀佛長得是圓？是扁？有幾隻眼睛？是三頭六臂？還是像觀世音菩薩千手千眼？這些你都不曉得，就只是傻傻地拜。當然，你可以說，你相信釋迦佛陀所說的一切，所以你禮敬諸佛。對，這是前提，但是釋迦佛陀沒有教你永遠只停留在這裡，他一開始就指導大眾，諸佛真實的法身慧命是無相的，爲什麼這一句話，你卻不去聽呢？佛陀真正的開示，你棄之不理，卻只抓著你心中變現出來的阿彌陀佛傻傻地拜個不停。

我小時候聽說盧舍那佛有多麼大、多麼高，我心裡就想「長得這麼高大，我們的地球承受得了嗎？」在經典裡看到阿修羅可以把日月抓下來玩的，還可以從海裡升出來長得和須彌山一樣高，我就在心裡想著「是不是像我小時候看過的、歐洲黑白電影裡的海神一樣，從海裡冒出來？是不是那個妖怪？」經典的文字描述經過自己心識的分別後，就變出一個個虛妄的形相。

爲什麼我們看不到佛陀所講的阿修羅和六道裡的其他眾生？我們欲界凡夫的根本是「浮塵根」，而色界和欲界天以上的眾生，他們是「勝義根」，不是我們肉眼可以看到的。這是佛陀所說的法，修學佛法的人一定要相信佛陀所說的，更重要的是，必需經過生命的實修以後，才能體驗到佛法的真實，否則往往只是落在我們的虛妄想像中。

同理，修學佛法，最好從佛陀的根本教義下手，以免在

旁枝末節裡起煩惱。比方說，六道生死輪迴就不是佛陀獨特的解脫法，而是「共世間」的法。共世間法是指大部分宗教的共同主張，大部份人類的意識覺受。以六道輪迴來說，中國在未接受佛法教導以前，一般人已經普遍認為人死後就變成鬼或神，婆羅門教認為死後回歸婆羅門神或受處罰等等。所有的宗教在某一個境界裡的確有著相同的「共世間法」，但佛法是超世間的，佛陀告訴我們苦、空、無常、無我。

身為佛教徒，就要從「超世間法」去努力，不要只是一昧地在共世間法上增長福德因緣，如果淪為自己心意識的想像，那就更背離佛陀的教誡了。參禪，是最能遠離妄識的用功方法，不落在身心相和所有第六識的妄想分別，直接從心性下手。各位要好好珍惜、好好努力。

19.4 您有沒有開悟？

現在，我們繼續講「看話頭」。原本我昨天已經講過了，而且不想多講，因為如果各位的境界還不到，我講得多了，只是變成你們心意識的想像而已。但是看看你們，個個都對「悟」很好奇，所以就再繼續講。

看話頭是悟後的功夫，其實，我講得愈多、你自己就作怪得愈多。比方說，我以前看到祖師形容「虛空粉碎、大地沉淪」或者聽師父說「大爆炸」，心裡就一直揣摩，是不是像電影星際戰爭一樣？是不是像星球大爆炸？火光四射、肉

體橫飛？再回頭想想，如果這樣，怎麼是開悟呢？而且，即便身體可以炸光，但虛空怎麼粉碎？還是像黑洞一樣，連光線都進不去，所有的一切、連空間都可以被吸進去？這一想，不得了，連虛空都變得「有相」了。如果你用這樣的理論去想像，你只會愈想愈奇妙。

很多人喜歡問我：「法師、法師，您有沒有開悟啊？」，我有或沒有，跟你有什麼關係？我開悟、能幫得了你嗎？你就能靠我嗎？吃飯要靠自己。我們有高明的本師釋迦佛陀的教導，有自己的心性做最好的良師，你不必再靠別人、不必向外追逐，只要你識心停息，放下分別、計較和種種的一切，當下就可以見到自己的清淨本性。

見到以後，照樣吃喝拉撒睡，沒有不同。只是在瞭解真實生命以後，你所修所作的一切，就不會落在心有所攀緣、有所取捨、有所貪圖。

悟後的修行，雖說是保任，但並不是抓住一個東西保住它、讓它不要掉，而是要能用悟後的「慧」去照見五蘊皆空，叫做「從性起慧」，在《六祖壇經》裡稱之為「性上起用」。

開悟的人在見到法性的實相以後，要在五欲紅塵的事相裡，考驗你自己所證悟的慧；在諸多事相的因緣之中，仍然能夠用你的智慧當下照見五蘊皆空。二祖神光得悟以後，他不再穿和尚服，也不再行出家人的清淨身儀，人家問他：「你

是個大和尚，現在怎麼變成這樣？」神光回答：「我在驗心」。

明明就已經「覓心了不可得」了，哪裡還有心可驗？爲什麼還要驗這個心呢？不要以爲悟了以後，就叫做全體圓滿。禪宗的悟，是在證悟法性的空寂後，你必須還要在實際的紅塵裡，去歷經更多的考驗，使得你所證悟的慧更加清明，使得你的慈悲願力更加圓滿成熟。

悟道以後，並不代表永遠不會迷失或墮落，「看話頭」就是用慧去保任自己在境界中不再沉淪。有時候，經歷了一時的埋沒或沉淪，反倒能變成生命的力量。在真實歷練之後，轉變成度化眾生的善巧方便。

我的師父經歷了很多苦難，從困境中學習成長，他的佛法在動盪不安中學習、增長、不退，才使得我們今天能夠在這裡修行。溫室中的花朵，雖然可以開得很好，但經不起真正風雨的考驗，而在窮山絕嶺開出的蘭花，不管酷寒熱暑，依然可以綻放出它的芬芳。

我一直很感激師父讓我有這樣的機緣，也很感激有這麼多的善知識們共同來互相研習。這次禪七所有的開示，就到今天爲止，晚上我們會有大堂分享，明天會有 40 分鐘的最後叮嚀和互相鼓勵。希望大家在這次禪期最後剩餘不多的時間裡，還是要珍重努力，一息尚存，就永遠不退縮。

你已經學會這個法門了，所以即便禪期結束，你還是要

繼續用功下去。今生不得道，下輩子再來，下下輩子再來，一定可以成就的。爲什麼？因爲這不是日積月累的，是本來就具足的。所有的用功，只是放下，只要真的能放下一切，到了空的時候，就顯現出來了。很簡單，對不對？

20

為義工菩薩開示

2011. 05. 14 第六天開示之三

諸位義工菩薩，大家午安，阿彌陀佛。

在這裡謹代表自己以及齋明寺常住，還有我們所有參加共修的禪眾，對所有的義工致上十二萬分的感謝。感謝你們，阿彌陀佛。

一切諸法，必須要有非常好的因緣。好的因緣和合，自然就能成就很多的殊勝。每一個因緣，不論大小，都非常非常重要。在這次的禪修活動中，表面上看起來，我是主角，但並非如此，在場的每一位義工菩薩、法師、以及在禪堂裡用功的禪眾，每個人都是最佳主角。我就像個發動機，你們每一個人都是輪軸、輸送帶、或潤滑劑。如果光靠發動機，沒有齒輪或輪帶，我只是空轉。這樣，機器能不能動起來？會不會做事？不會。諸位義工菩薩，你們的發心、努力，使得這部機器能發揮最大的效能。

20.1 一個人的力量，轉換成千萬人的力量

每一位義工菩薩都是最偉大、辛苦的，所以我的師父稱大家是「萬行菩薩」。為什麼是「萬行」？因為你們像觀世音一樣，能夠尋聲救苦。雖然你只是一個人，但，哪邊有需要，你就去到那裡，千變萬化都難不倒你。比方說，請你到大寮，你就是大寮的廚師；請你維護交通，你就是交通指揮。你可以從一個身份轉換成另一身份，都可以做得很好。有的人還可以同時擔任很多的身份，就像觀世音菩薩，有千手千

眼。你們真的很了不起。

我們的道場，不管是法會、修行還是日常的維持，都少不了你們這些菩薩的發心。爲什麼？畢竟出家人比較少，很多要推動的法務、成就眾生親近佛法等等，都要仗著大家共同的努力。你的發心愈大，來這裡學習的人就可以學習得更加如意；得到更多的照顧，他們的身心就會更加歡喜。你們所有的努力，都轉換到所有參與修行活動的人員身上，在他們的身上變成生命的力量。你們只要一個人的力量，就可以轉換成千千萬萬人的力量，而這些人最後也會效法你們，使得我們有愈來愈多的萬行菩薩，在佛法的弘化上，就有更多人來幫助推動。所以說，真的非常非常感謝你們。

這一次能夠來到齋明寺參加念佛禪，整個活動能進行得這麼如意，都是你們在背後的努力。你們的那一雙手、那一顆心，才是真正促成我們美好因緣的真實原因。只是光說一句感激或謝謝，其實是不足夠的。

我希望大家常常保有這種無所求、無所貪、奉獻喜捨的心，來學習佛法。

修學佛法的第一個重要的功課，就是無我布施。布施是不是要用金錢才能做到呢？不需要。用一種歡喜、無求、高興的心，共同來分享你的時間、分享你的能力、分享你的經驗、分享你的快樂，乃至於分享你在修行過程之中，所經歷

過的種種一切，其實都叫做布施。

我們從無始以來的貪嗔癡、執著、自我中心和種種的習氣，都會在這種無私無我的布施之中，慢慢消滅。

第二，在我們共同努力發心之間，我們其實是互相彼此在學習、彼此在鼓勵、彼此在增上。所謂學道無侶，道業難成，我們彼此就是最佳的同修伴侶。現代人喜歡的鑽石或是玉器，本來只不過是不起眼的石頭，爲什麼能夠展現光彩耀目的美麗呢？是因爲經過切割、打磨，才能使得原來樸實無華顯現出炫麗光彩的價值，這就叫做切磋琢磨。我們也一樣。本來我們的德性裡函藏著像佛一樣的德性，就像璞玉或原鑽一樣的資質，可是如果沒有經過切割琢磨，就很難顯現出原來本具的特色。

從這個角度來看，各位義工菩薩才是禪七中受益最多的人。在禪堂用功的學員，他所照顧到的，只是他自己個人的身心和修行。可是你們要面對好多的事物，在不同的時間裡有不同的狀況，你們就要用自己最大的智慧能力去處理它。

還有，每次來的義工，都是不同的人，所以你要用慈悲、要用智慧去觀察。比方說，來了一個新義工，應該要用甚麼態度才可以相處得更好？而且，就像每天的天氣有陰晴變化，人也有陰晴變化，縱然都是同一個人，也不能用同一個標準去對待。最重要的，是要觀照自己，隨時起心動念，

隨時要處理自己的心。這些你都要善於觀察、學習，這就叫真的修行。

你們說，是不是在做義工的時候，可以增長、成就更多？看著自己的奉獻讓好多好多人都能得力的時候，心中真是高興啊，對不對？佛法這麼好，自己雖然沒辦法像法師們或居士們一樣有能力去帶領大眾修行，但是在事務上發心，這也叫做轉法輪，也叫做成就眾生，也叫做承擔如來慧命。

每一個因緣，都沒有大小、高低、好壞之分，只要我們盡自己的心，全力投入，在這些事緣的考驗及發心之中，慢慢就會增加我們自己的道業、福報、智慧、慈悲，這樣才會真正的進步。

千萬不要以為「這是件小事情，別人去做就可以了」，也不要等到法師急著在找義工了，或者三番兩次地說「來啦，來啦，拜託啦」，這就不對了。你知道道場有活動、常住有事，就要主動自告奮勇，法師一吩咐你，你就要專心去做。為什麼？因為成佛是自己的事，不是等著別人說「拜託，你來成佛」。如果每件事情，都能夠發心不去計較工作的好壞，自然就很容易成長。

在發心的過程之中，不要因為遭遇到不順意，或者聽到別人的批評，心裡就想：「我做得那麼辛苦，還被嫌得無一是處」，再不然就是：「算了，我以後不來了。」那就不對了。

自己做不好的地方，就要改進。把這樣的機會，當做是逆增上緣，給自己一個考驗。

20.2 真正的「老資格」，要用佛法向內觀照

如果自己處理得很好，但別人還是不滿意，這就是自己的福報不夠。當福報不夠時，別人就是看你不順眼。你不要急著說：「怎麼這麼不公平？」，五隻手指伸出來，一樣長嗎？

如果你們做事「做到流汗，卻被嫌到流涎（台語，辛苦做事做到汗水直流，批評者卻批評到口水直流），你就應該反觀：這就是酬償我累劫未做好的事，這就是達摩祖師教導的「報怨行」。「報」就是酬償的意思，報怨行是酬償以前所結的怨或做不好、沒有正福的、不圓滿的事，讓自己能藉這樣的因緣來真正成長。

如果得不到適當的稱讚，心裡也不要覺得受到傷害或受到冷淡的對待。你來學佛，不是要人家的讚嘆，也不是要人家一句口頭的感謝，而是在過程之中，自己心境的轉變——有沒有用智慧慈悲去待人處事？你要一一地去體驗、去發覺自己的問題，處處去改進。能夠這樣子，才是真正行菩薩道。否則，就只是在相上打轉，今天開心一點兒，明天很不高興，常常在相上起起落落、進進出出。

有些義工做得愈資深，自己就愈大牌，常常用語氣教訓別人，覺得別人做的都不如你，沒有照著你的規矩，讓新來的義工起煩惱。當我們自己倚老賣老，或者認為自己在某種發心或事務上有更多的經驗積累時，要時時向內觀照一切的功德都叫做「有為法」，佛法是無為、無我，學佛的人，要和佛法相應，否則，你愈發心，就愈遠離佛法。

很多「老資格」的人，眼睛都向外看，指頭都向外指，欠缺反思、反省、觀照自己的能力。其實真正老資格，是要用佛法向內觀照，要告訴自己更警惕，要更加用心、更加努力。如果能保持著無私無我布施的初發心，那就是真正的大菩薩。

齋明寺是百年古刹，有果啓法師和這麼多位法師在帶領我們，我們真的很有福報。這裡的每一位法師，都很認真、很盡心，特別是果啓法師的聲音，真是令我讚嘆，他的心胸、處世的智慧，待人的善巧方便、慈悲，都值得我向這位師兄學習。

各位義工菩薩，雖然我跟大家見面的時間不多，但你們一直都在我的心裡。我一直都很感恩著你們，希望你們能夠在佛法裡發心修行，一天一天成長。雖然很多人和我都是初次見面，但我感覺我們之間沒有隔閡，為什麼？因為我們都在恭敬地奉行佛法，使得我們所有的人我私見，降到最低。

我很歡喜、很感恩有這個機會來到齋明寺，其實，這裡也是我的故鄉（案，齋明寺位於台灣桃園）。我是桃園人，而且還是客家人。只是我從小出家，很少有機會講客家話，但我還是會用客家話講經的，雖然不是講得那麼好。我很感恩自己有這樣機緣回到自己的家鄉，小時候、還沒出家前，我就來過齋明寺，對我來說，這裡是既是土親、又是人親、更是法親，今後只要大家不嫌棄，我一定會回來。我真的很感謝大家。

最近我印了三本書，昨天才送來最新的一本，我想用這三本書跟大家結緣，我請果啓法師送到各位手上，代表我以及常住、果啓法師對大家這幾天發心的小小紀念。書裡面記載的都是一些修行的方法，這次禪期，你們雖然沒有時間到禪堂用功，沒關係，各位把這幾本書看一看，熟悉一下我的教法，下一次進禪堂用功，就會比較用得上力，下一次在禪堂裡，我再來督導大家。以上簡單和各位共同分享，總之，就是非常非常感謝大家，謝謝大家。阿彌陀佛。

21

大堂問答

2011. 05. 14 第六天開示之四

衆：臨終最後一刻，應該念「阿彌陀佛」，還是參「念佛是誰？」

師：雙管齊下最保障。像我們現在一面念「阿彌陀佛」，你的心沒妄想雜念很清明，就參「念佛的是誰？」，這就最保障。念佛念到專一時，只要一念清明不顛倒，必定得生淨土；念佛念到身心安定時，不住著在定上，反聞自性，在最後一口氣的剎那，突然見到自性，那麼，你去到西方極樂世界，馬上就能花開見佛悟無生。

衆：很多大德祖師對念佛法門一再肯定，我對念佛法門具足信心，「但得見彌陀，不愁不開悟」，甚至做夢都會念佛。這幾天雖然也試著參「念佛是誰？」，但信心不足，兩個方法常常交換，覺得移情別戀。

師：法法相通，只要是佛法，就沒有移情別戀。在剛開始應用方法的過程中，身心比較相應於一個法門，就取這個法門；相應到另一個方法，就取那個法門。但修學佛法的人，就應該要接受同樣是佛陀所說的法。就拿你們婚姻生活裡的另一半來說吧，結婚前、和你談戀愛的小姐，結婚後、變成小朋友的媽媽，狀況一改變，叫做移情別戀嗎？

剛開始修行時，你用了一個法門來入門，到了某個階

段，就不能停滯在那裡。任何方法，都是隨身心調整的。你說「但得見彌陀，不愁不開悟」，你見到的彌陀，是你識心變現的彌陀，怎麼能叫做彌陀？經典說，連大魔王都會顯出佛的相，讓你在臨終時生起貪戀，一上他的蓮花，蓮花就變成火焰。你如何分辨什麼是真正彌陀？

用自己的清淨心、無所求的心來用功，當念念相應到真實彌陀時，你的心很自在，而不是有起落的貪求心，這樣，不論臨終或此時此刻，你見到的彌陀就是真正彌陀。遠離一切對待分別計較貪愛，才叫做見彌陀。

如果你見到的是木雕石刻，你就說見到彌陀，那麼，這和從識心變現的彌陀有什麼差別？很多人見到斷頭的佛像就不拜，看到具足莊嚴的佛像就禮拜，哪個才是佛？缺手缺腳的、就不是佛嗎？

經典裡，佛陀對著一堆沙土整衣頂禮膜拜，阿難問「佛陀，你為何頂禮？」，佛陀說「這是過去佛的浮屠，所以我頂禮」，阿難又問：「這個佛，和您老人家有什麼關係？」，佛陀說「過去世，他是我的學生」。奇怪，為什麼對自己的弟子恭敬禮拜？

如果只是掉在識心的分別，會認為只是一堆黃土而已，怎麼就說是過去佛的塔？大多數人看到殘留的敗塔或佛像，很難生起恭敬心，見到愈殊勝莊嚴的，內心也跟著莊嚴起來，

心已掉在分別裡。世間相也是真實相，爲什麼我們無法見到？落在「有爲法」的世間相裡去分別，你見到的就是生滅。

你們念佛，念了一輩子都不知道什麼叫做念佛的體驗，連正念相繼、一心不亂都沒有達到。我教你們的方法，是最快速的方法，你們偏偏不信！你們只是嘴巴念，就像六祖說的「口念般若，心不行般若」，嘴巴裡念著彌陀，心裡卻完全不是這麼一回事。

只要照著我的指導用功，不必曠日廢時。念佛念到正念相繼、一心不亂的時候，反聞自性，是我們進入念佛三昧唯一的路。如果你不參究清淨本性也可以，只要常保持一念清明，感受到佛菩薩的無相無作無貪的清淨實相隨時在你的身心行爲顯現，你要證悟彌陀的究竟實相就不難。當你能把一句佛號念得跟生命相應成一體時，就算沒開悟、沒見到自性，但感受到彌陀慈悲的聖德智慧，在我們身上也能展現佛的一切，舉手投足、所做的一切，就會和彌陀的悲心願力、平等慈悲、智慧相應。

爲什麼過去的大德口中念一句佛，就會出現一道光芒？你以爲是神通嗎？修行後，身心充滿聖德力量，自然就能跟佛的願力接引在一起。

「反聞自性」是《楞嚴經》給我們的指導，也是漢傳祖師禪的特色。念佛念到很清明的時候，如果你只是掉到清明

裡，不去觀照「我跟佛有什麼差別？」，你就不會把彌陀和你的身心生命結合就在一起，反而會有一種隔離感、聖凡對立感，你會變得有所求，想要祈求、有所感應。佛法不是如此。當你能從心性上相應到真實佛法時，你會知道，一切都是從生命的性體裡自然流露出來。

念佛，是深信阿彌陀佛的願力，也深信阿彌陀佛不是「別的佛」，而是每個人自性裡具足的，只是隨「各自因緣」展現不同的教化、國度或眾生。各位看看《法華經》裡，釋迦牟尼佛為弟子授記時，每個佛都有不同的名稱、住世的時間也不同，這就叫做各自因緣。所有的各自因緣證悟到真實的道理時都無差別，叫做佛佛道同。在各自因緣度眾生時，各有不同差別，就叫做善巧方便。

我們用功時，要一門深入，但不是在外相上去分別這個法門如何、那個法門如何。所有的法門，你都要知道怎麼去用功、會有怎樣的用功過程。不要只在文字或表相上分別，要去跟心性相應，所以叫做法法皆通。所有的修行不出定慧，都要通過定慧才能見到生命實相，念佛、參禪都是如此。

如何從定慧上圓滿，先定後慧？定慧同時？或先從慧裡有定？定裡有慧？隨每人不同的根性，有各自的善巧方便。

念阿彌陀佛時，要一念具足信心，深信阿彌陀佛的願力不可思議。大多數人修行念佛法門，都缺乏對教理的認知，

念佛時，雖然身心有點兒感受，可是欠缺「大信大解，信解行證」，如果對教理不了解，就無法產生大信。

如果由我領眾修習念佛法門，我至少就會為你們說明《阿彌陀經》的特色，《觀無量壽經》要怎麼「觀」，阿彌陀佛的四十八願有哪些善巧等等。淨土五經的功課，修學念佛法門的人，都要能去親身實踐。

但大多數中國人貪「簡」，只要一句「但得見彌陀，不愁不開悟」，把經典束諸高閣，糟蹋佛陀對我們的教誡。古人戰亂多、民不聊生，無處安身立命，大德們善巧方便以一句「阿彌陀佛」度眾，因此告訴大家專心念佛消業障，求生淨土。

各位現在的環境如何？應該如何用功？修念佛法門的人，至少要知道什麼是淨土五經吧？未來，如果有機緣，在佛七的時候，再摘錄這幾本經論的特色，為大家說明。至少要知道每本經典如何指導我們用功，這樣，才真能具足大信心修學念佛法門。

我並不是要你們改用我的參禪法門，修行要能一門深入，但不執著在原来的初步，要一步步調整自己的修行方法。我所指導各位的，都是經典的原滋原味，都是我師父的法，也都是我自己的體驗。希望各位要從心性上去相應，不要一再地在相上繞路。

衆：我在參話頭時，進入一心，雖然會疑，但很容易掉。身心寧靜，就一直坐下去，這樣是冷水泡石頭，或是參禪的過程？

師：不是只有數息或念佛才會到達事一心，話頭也有這個過程。當你的身心輕安自在，心裡空蕩蕩，掉到空心靜坐的時候，要反聞自性，究明你的清淨本心。

剛開始用功的時候，雖然還落在身心相（第六識）的用功，慢慢地，第六識分別取捨的作用會止息，但觀照的功能很強，這時候不要只在定上觀照，要馬上提起疑。

一開始，疑的「作用」和「相」很清楚，疑情經過強烈的不斷成片後，愈疑、愈疑，就好像愈沒有了，到最後，好像也不會去疑、好像沒東西可疑，只是若有似無的疑，身心也安然，不會舉足無措。這和冷水泡石頭不一樣，冷水泡石頭的心，是茫然不知所措。

這時候，要在生活歷練裡更發心培福，不要急著要開悟，一有急心，就落到有相用功。在這狀況下，如果你還能覺察有一件事不清楚，保持「我還不清楚」的一念，就可以了。在生活中，你仍然如常地做事。你已經達到一心，有一件事、你還不明白，你就一直保任它，時節因緣到了，你就不同了。

聽懂的人，就這樣用功；不懂的人，就擺在肚子裡，以後用功到那個地步，就會知道如何努力。

衆：參話頭是不是一定要打坐？法師一直強調大慧宗杲的教導，應該不是靠定功才達成。如果這樣，就不應該讓我們坐得很痛，應該讓我們產生疑情，才是重點？

我已經知道無論是念佛或參「什麼是無？」，自己都迷在相上。重點是要反聞自性，以及去和佛菩薩的願力要相應。逼拶是念話頭的重頭戲，在家裡可以去逼拶自己嗎？法師說「因緣時節到了」就能見性，但「逼拶」可以說是速成班，是不是我們可以在家裡這樣去做？

師：如果能起疑情，爲什麼需要再練腿功？大多數的人，因爲心很容易動亂，如果直接起疑情，參個三、兩下，心就不知道跑到哪裡去了。如果不管動亂或安定，你的疑都能一直疑下去，那就沒問題。

參話頭在於頓斷自己的心意識，剎那真心顯現，如果只是慢慢究明，等待時節因緣，不知道要等到什麼時候，所以祖師慈悲，在我們到達統一心的時候，用突然的一聲「喝」來逼拶。有些人在突然一喝之下，心就空掉了，再問「到底是什麼？」猛然一震動，他就知道了。我師父就是在靈源老

和尚的逼拶之下見到自己的清淨心。

但大多數人的功夫還不夠，統一心的用功還不具足，即便打斷十支香板也沒用。我原本希望在禪七期間可以讓禪眾體驗一下祖師禪的逼拶風格，但多數人連「一心」的體驗都達不到，只是打得大家起煩惱而已。這次禪期我們沒有用棒，但有一點兒喝的作用。

在家裡，可以自己棒喝嗎？一來，人家會當你是神經病；二來，你已經落入造作。你自己喊「念佛是誰？」會嚇到自己嗎？不可能，頂多只是加強疑情。

你可以用「問」來加強「參」的力度。覺得用不上力時，就問「念佛是誰？」，這樣可以達到參的功效，但這跟棒喝不同，棒喝是要頓斷心意識的作用。

衆：念佛在快版時，念到最後，大眾的聲音沒了，只聽到自己聲音，聽起來像稻草刷刷的聲音。這是什麼現象？

師：那只是在「一心」的定境裡，身心的覺受而已，有這樣的感覺很好，但不要執著。知道之後，還是專心在佛號上用功。達到很清明的時候，就反聞自性——究竟是誰在念佛？真實彌陀是什麼？

衆：禪坐的時候，觀世音菩薩從我心上鑽過去，菩薩的袈裟在我眼前？

師：這也是念佛時心的覺受，不管它。佛來佛斬、魔來魔斬，知道有這麼一回事就丟掉，不要住著。

衆：第一個問題是氣動。覺照到有氣動的時候，應該隨它去，還是起生滅心讓它停止？第二個問題是疑情。師父的書上說，參話頭要對話頭起疑情，如果沒起疑情，話頭就沒有力量。最近一位朋友往生，我看他在往生之前很惶恐，想起我幾位長輩往生時也很惶恐，我突然想到：生命就這麼沒了，但「沒有生滅」的是什麼？當我在問話頭時，並不能在話頭上起疑情，而是必須去回想朋友往生的情形。這樣對嗎？

師：有些人剛開始修行，會有氣動的現象。打坐的時候，氣的運行會產生肢體不規律的動，有些人的觀照力不夠，就隨它去，有些人覺得愈動愈自在，其實是沒有自主力。

發覺氣動時，要用觀照力量告訴它不要動，心裡想不要動，制止它就可以，但不要強力爲之。有時候，愈想不動、反而動得愈厲害。只是輕輕地想「不要動」，然後專心在法上。如果你還制止不住，就換一下姿勢，氣動就不會太厲害。

參話頭、起疑情，要有「生死念」。爲什麼大家的「生死念」起不來？因爲你們太好命，身心很健康，沒有病魔的

摧折，不知道、也不會害怕自己下一刻能不能活著。我的環境和你們不同。二十一、二歲，醫生宣判我得腦瘤，不知道自己活多久，生命的苦迫感就很真實，身心不自在、很痛苦、很緊張，就會專注在佛法用功。

如果不能產生生死的苦迫感，你不妨回憶親人往生的相，但只要一下，帶起你的一念道心就好，不要一直去想，想多了，恐懼入心，反而不好。這是比較猛的藥。

南傳佛教的修行人常到屍林裡去，或拿骨頭來眼前觀，雖然很有效，但如果不是在佛法修行次第上用功得很好的人，突然見到這些相，就會生起大恐懼，你的心反而用不上力。

這位菩薩提到他親人往生的情形，讓我回想到我的師父。

師父要我回禪堂幫忙帶領「禪四十九」時，我原先只答應帶領三個七。當時，每天看著他老人家拖著洗腎衰弱的身體走進禪堂，我慚愧得五體投地，我心裡知道，如果我肯發心承當，師父不必那麼累，但我不孝，我沒做好，沒在師父身邊做更多的事，所以慚愧。

後來，我跟果元法師說，我要帶完四十九天。當果元法師向師父報告時，師父看著我、眼神一亮。從此，我的生命就是為師父的理念而活著，不管多辛苦，我一定去做。

我自己今天能了解佛法、得到佛法的真實慧命，這一生不白活，也不白出家學佛。在茫茫業海裡，自己雖然也隨波逐流，至少不顛倒，心裡知道該怎麼做，這些力量，來自師父的恩德。在那之後，我從此改變；肯承當，就變不同了。

我把所有的祖師語錄拿出來研習，發願要弘揚師父教的法門，要以經教指導修行。雖然以前祖師反對談論經教，但我認為現代的社會環境和現代人的根器都不同以往，在修行方法上，要有所變通。

在戰爭動亂的時代，受教育的機會有限，大眾教育程度不高，只要用最簡單的道理指導就好了——只問怎麼做，不要問所以然。

現在不一樣了，大多數的人都受過中高程度的教育，如果能有教理的依恃、有行持的落實，大家在很短的時間裡就能深入法門。所以，要打破沙鍋問到底——理論如何建立？次第為何？最後會有什麼效果？這些都要清楚，才是符合時代的修行。

22

差別對立？原來是錯落有緻

2011. 05. 15 第七天開示

世間諸法示現成住壞空，生滅來去。做爲一個佛弟子，要在這生滅無常裡見到諸法的本無來去、本無生滅，並且，不否定「有」生滅現象的因緣。

有念佛禪七的開始，當然也就有結束的時候。可能有些人心裡覺得「真好，終於可以回到自己的家了」，也有些人會覺得這七天的用功，身心非常安寧自在，好像才剛來一天，沒想到七天的時間一下子就這麼過去了。我真的是這樣的感受，好像我才剛剛扛著行李來報到、義工領著我到法師寮，怎麼現在就要扛著行李走出去了，覺得這七天非常短暫。

22.1 「沒有繼續攀緣」就是會修行了

雖然世間相有生滅來去，我們的心也有種種不同的感受，但對於因緣，我們不陷於情緒的厭離、貪戀或傷感。在變動不羈現象的當下，你不是去感受內心的情緒，而是要一念相應到自己的真心。

雖然你還沒有真正證悟，但起碼你在念佛、在參禪的過程中，在你的心真正進入到一心的時候，你可以感受到一念清明。在那一念之下，你對自己的心性、山河、大地、時間、空間等等的分別取捨，不像平常那樣的強烈，但對於周遭的一切，你照樣清清楚楚、了然於心，你只是「沒有繼續攀緣」。

「沒有繼續攀緣」就是會修行了，「沒有繼續攀緣」至少使得你一念不住著在生滅的現象。當你在生活中、在種種事緣裡，遭遇到快速或不可預期的因緣變遷時，你就要用禪修的這種身心體驗來面對。要先安定你的身心，清楚了知自己因為因緣變遷而有的身心變化，不要讓自己繼續陷於恐懼、荒亂、貪著，心很清楚地觀照到因緣變遷和一切諸相的到來，但不要隨著境界跑。

在禪堂用功的時候，你只是保持清淨心去覺知生滅現象就可以了，但是在日常生活之中，在面對發生的事物和各種狀況時，除了保持一顆安定的心，還要有觀照的智慧。也就是說，不要只是陷在自我的情緒、自我意識的分別計較、或自我知見的取捨去處理事情，而是知道「應該怎麼做」，所以就去做。至於執行得如何？有沒有達到預期的效果？那都是另一回事。在我看來，如果你能這樣，就是一百分了。

還有，在這七天中，你已經盡了你自己的所有的身心力量在用功了，你就不要跟別人比較，也不要跟自己比較。每天、每一支香，你都用盡你自己的全部注意力在念佛或參禪，你就只注意在當下的那一個覺照和那一個因緣，不要去想「好像上一支香坐得比較好」，這就是跟自己比較。當你陷入跟自己比較，你就是用自己的意識在做分別，這會使得你沒辦法真正專心一意用在現前的工作或修行上。

佛法告訴我們要「活在當下」，很多人聽了就以爲只

是「認真地過現在這一刻，不要太計較啦」，那麼，活在妄想、計較、分別裡，是不是也叫做活在當下？比方說，我現在很窮，看到別人有很多錢，我想辦法去搶他、去偷，滿腦子都是這樣的信念，這樣是不是叫做活在當下？還有，很多人到了賭場，認真地在牌桌上算計，是不是也一樣叫做活在當下？

佛法的「活在當下」不是如此。佛法的「活在當下」是教我們不要活在過去的回憶，也不要活在未來的臆想，要一心專注在現前的事物，要用智慧觀照和處理。

比方說，剛才大家到戶外拍照，總護常源法師指導大眾跟隨義工排隊出列、如何走到定點、到達定點如何排成拍照的隊形。在行進的過程中，如果你發現「前面這個人怎麼這麼笨，走得這麼慢，還不會排隊？」到達拍照的定點時，你會不會想要站到「比較好」的位置，才能拍得比較好看？如果陷入計較分別裡，就不叫做活在當下；反之，如果呆若木鷄，不知如何行進處理，也不是活在當下。

「活在當下」是要體驗生命當下的美好。如何才能體驗當下的最美好？我已經告訴大家了，首先要「一心專注」，然後要「智慧觀照和處理」。

很多人都死在句下。有一位禪眾到我的道場打七，他平常都用數息的方法在安定身心，數得很專注，身心很安定。

出坡時，他負責的工作是整理盆景，三天後，他還有沒整理好一盆花。爲什麼？

他就坐在那裡，全心全意專注在每一個動作，很慢很慢、很細很細。這樣的用功，就叫做「死在句下」，死在以爲這一念就是不要有其他的雜念妄想，只專注在現前事項的進行中，不起分別心。

這樣，有什麼錯呢？教你們不要有雜念妄想，是「前方便」，是在心很雜亂的時候，要用這種方法來收攝身心，但是，當你應物處事的時候，如果你只是用這種慢了幾十拍的動作在進行，又不會觀照有二十多盆的盆景要在七天內做完，連應該如何分配時間都不善於規劃，你要怎麼活在這個世界上呢？如果學佛的人都變成這樣，還有哪一家公司敢聘用你們？還有什麼人敢來學佛？

「一心專注」的意思是，在工作進行的時候，你要清楚了知自己在做什麼，不要分別臆想，不要一邊做事的時候，一邊回想著剛才發生的事或妄想未來還沒有發生的事情。而且，還要「智慧觀照處理」，要能觀照全部的工作量如何分配到每一天，如何在幾天內把事情處理好，要怎麼整理才會顯現出植物的美感，要怎麼排列放置才能讓盆景看起來錯落有緻。

在日本的寺廟裡，常常可以看到「枯山水」的庭院。有

時候只是擺放一些石頭、幾枝枯木、少許的綠意或落葉，所有的差別對立在經過智慧的巧妙安排之後，原來是這般錯落有緻，讓人感受到鮮活的生命。你會發現，是你自己的計較分別和不善用智慧處理，認為路旁的枯枝只是一枝枯枝，所以枯枝就永遠只是枯枝；如果能用心經營，不論花開花謝，萬物自能展現和諧之美。

22.2 感受生命的常樂我淨

這就是圓滿的世界，這就叫做法界圓成。如果落在識心的分別裡，一直去追逐那些差別對立的現象，你永遠追逐不了、永遠是苦。一旦放下、用統一相去看待人事萬物時，你會發現，原來一切錯落有緻。所以，各位不要只感受到生命的苦、空、無常、無我，你要能感受生命的常樂我淨。

如何才能感受生命的常樂我淨？要有智慧的運用。首先就是從現象的差別對立裡，去發覺生命的和諧、平等、和統一，然後在和諧、平等、統一裡，去善觀種種的差別，再利用這些差別，去構築成更和諧的現象、更豐實的生命。生命本來就要流轉，本來就要有種種的變化，本來就要錯落有緻，這才叫做真實的人生。

生滅也是世間的圓滿相，缺陷也恰恰是生命圓滿的一部分，沒有缺陷，生命不叫圓滿。但是，你如何把這些缺陷真正變成生命的美滿？不是靠神，要靠你一雙巧手去佈置。

學佛的人，照常見到各形各樣的景色，但不掉落在這些差別。景的好、壞都只是生命的一個面向，所以不會站在一面說「好」，也不會站在另一面說「壞」，而是跳脫對立，以一種全然無我的心，去統攝所有一切的差別。

大多數學佛的人都落在相上追逐，希望經由修行，使得生命變得圓滿。但如果只是在相上進進退退，就會感受到生命真的很苦，沒有任何的施力點，身心變得沒有力量，我以前也是這樣。我學佛很認真，可是常常總是會無來由的、沒有遇到什麼災難狀況，在突然之間身心全部變成沒有力量，再也不想往前走，連佛也不想拜、經典也不想看，感覺了無生趣，很灰色，不知道如何是好。有時候很快就走出這種困境，有時候甚至長達好幾個星期。

跟隨師父參禪以後，偶爾也會陷入這種境界，但一念之後，自己就能馬上轉過身來。後來，我發現這就是前幾天說的「失重」（請見第6章怎麼疑？），當用功到身心很安定、進入到一心時，身心突然感到空虛，落在虛無相上，無處可以住著，好像連自己的生命都沒有立足點，所以感到很害怕。

我自己這樣走了過來，所以希望各位學佛不要落在身心相上，不管遭遇任何境界，要用「一念覺」、用無我的知見，去觀照生命的一切。希望各位回到日常生活中，要時時提起你在這次禪期用功的「一念覺」，在工作中、事物進行中，要一心專注，還要能智慧觀照和處理。

最後，我要感謝僧團、齋明寺的常住法師，總護常源法師、常學法師、常浩法師、監院果啓法師，還有所有的義工，以及所有的禪眾。我覺得這一次的禪期，我好像是來打七、不是來主七，因為我從第一天就在禪定、在念佛之中，感到很自在，所以我從早到晚好像生龍活虎一樣。我一直覺得我大概快了、身體不好時間不多了，所以跟山上的果元法師請辭主七的工作。上次在山上主七的時候，我講到第三句話就沒有聲音了，講不出來了。這次在這裡我被照顧得很好，我非常感激大家。

除此之外，我覺得念佛禪比默照、話頭、念佛更能幫助禪眾修行。

很多人在參默照的時候，一打坐身心安定，就很討厭起心動念去參，坐久了就變成冷水泡石頭，完全提不起心力。有些人直接參話頭，但滿心都在打妄想，愈參愈煩、愈參愈燥。念佛禪就不一樣了，念到身心安定的時候再教你參，你雖然寧靜，但不至於掉落在定中，所以會有力量參禪，參起禪來就更有效。

在每天課程的安排裡，又有念佛、又有參禪，不是太緊、也不太鬆。參不上禪的人就念佛，也可以很安定；能夠參禪的人，在佛號聲中照樣可以參，大家皆大歡喜。所以我覺得，以後可以多多安排念佛禪。

修淨土的諸位菩薩們，這七天你們有沒有覺得白費？有沒有覺得很受用？也是一樣覺得很受用啊！對不對？參禪的人來到這裡，也可以在一句佛號聲中達到身心安定，使得自己參禪更加有力。所以，念佛禪真的很不錯喔！

我覺得我自己收益最多的是，趁著這一次的因緣，讓我自己教理上、在指導修行上，又跨出了一步，連我自己都很驚訝。所以，我非常感激這所有的因緣，再怎麼感激都感激不完。總之，我們一起把師父的願力、把佛陀給我們的教法，在我們的心中常常去涵養、去努力。阿彌陀佛！謝謝諸位法師、謝謝諸位菩薩。

精進禪修系列 03

念佛是誰？

作者：果如法師

出版者：大千出版社

發行人：梁崇明

編輯：黃慧娟

錄音聽打：陳可秀、陳儷仁、林俊竹、李麗珠、梁淑政、蔡淑玲

封面照片：楊秋煜

內頁照片：法鼓山禪修中心

封面設計：Mei Chan（葉青霖攝影教學團隊）

登記證：行政院新聞局局版台省業字第 244 號

發行處：新北市中和區板南路 498 號 7 樓之 2

電話：02-2223-1391

傳真：02-2223-1077

流通處一：祖師禪林

地址：台灣台北市北投區復興三路 198 號

電話：02-2891-5205

傳真：02-2893-2241

流通處二：玉佛寺

地址：台灣新北市中和區民享街 457 號

電話：02-2222-7290

傳真：02-2223-9682

初版：中華民國 101 年元月

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

念佛是誰？ / 果如法師著. -- 初版. -- 新北市：

大千，民 101.01

面；公分. -- (精進禪修系列；3)

ISBN 978-957-447-227-7 (平裝)

1. 禪宗 2. 佛教修持

226.65

100028369

