

【而猶引彼末伽黎等都言此身死後全滅。王聞是言。信知身後捨生趣生。與諸大眾踊躍歡喜得未曾有。】

在上一次說到，世尊就波斯匿王一身之中，指出生滅身中確實有不生滅性，不生滅性才是自己本人。禪家所參悟的「父母未生前本來面目」，也就是指這不生滅性。所謂不生滅的真性，必須要在生滅的身相上去求，如果離開生滅的身去找不生滅性，是找不到的。正是古人所謂「以金作器，器器皆金」，我們要找金到哪裡去找？器就是金。換句話說，生滅就是不生滅，你要能在生滅相上看到不生滅性，這才叫真正的見性。如果離開生滅相另外去找一個不生不滅的性，這是外道，那不是佛法。他能不能找到？給諸位說，決定找不到。性相原來是一體的，有性則有相、有相則有性，離開性不會有相，離開相也不會有性，這是一體的兩面。我們要求不生不滅的真性，千萬不要忘了，就在生滅相中去尋覓才能夠找得到。

生滅與不生滅，世尊給波斯匿王指出來之後，末後這句話是責備他，責備波斯匿王，『而猶引彼末伽黎等都言此身死後全滅』，「末伽黎」是印度外道之一，「等」，等前面所舉的兩類。這一類的外道，他們有個類似的見解，就是認為人死了以後就是斷滅，不承認有來世，更不承認有六道輪迴。邪見就是見解不正確的人確實是很多，當年在印度著名的有九十六種之多。但是這九十六種，如果把它歸納起來不外乎兩大類，一類是常見，一類是斷滅。所謂常見還比較佔多數，常見是承認有來世，承認有輪迴。但是在他們觀念當中，人死了來生再投胎還是人，狗死了之後來生投胎還是狗，狗絕不會投到人胎裡頭，人也不會去做狗，人永遠是人，這種見解

叫常見。這個在佛法講是邪見，斷滅也是邪見。

佛跟我們講的六道輪迴，捨身受身是業力在做總支配，每個眾生都具足十法界的業因，到哪個法界去受果報要看他現前業力，哪個業力最強、力量最大，強者先牽，先牽你去到那一界去投胎，這個理論是非常正確的理論。十法界的業因是相當的複雜，佛在一切經裡給我們講得很詳細，複雜的業因我們應當明瞭，特別是要常常記住它的綱領。佛給我們講，慳貪心重是餓鬼道的業因。我們在這一生當中，我們想想看，貪心是不是特別重？念頭不起則已，一起就是貪心，那與餓鬼道就有緣。貪心是餓鬼道的業因，來世一定就入鬼道。誰叫你去的？是這個業力牽著你自己去，不是佛判決你去的，也不是閻羅王判決你去的，閻羅王與佛都沒有這個權力，是自己去的。我們要不想作鬼，於一切法裡頭沒有貪愛之心，就不會作鬼，與鬼無緣。瞋恨心是地獄道，與地獄道相應。愚痴心，所謂愚痴是邪正、善惡、是非不能夠辨別，這叫愚痴，愚痴道是畜生因。

佛特別舉出三惡道的業因是貪瞋痴，叫三毒煩惱，教誡我們要戒除。為什麼要戒除？免除來生三惡道的果報。大慈大悲的訓誡，我們應當遵守。人道的業因是五常、五戒，天道的業因是十善、四無量心慈悲喜捨，聲聞是四諦心，緣覺是十二因緣心，菩薩是六度心，如來是平等心。我們要學佛，學佛就要學平等心，平等心就是佛心，成佛的正因。這是講十法界業因的綱領。我們拿這十條綱領時時來勘驗自己，就是測驗自己，我們從早到晚，從年初一到臘月三十，自己好好的去省察，我們這一切心行當中哪個力量最強。如果是平等心常常現前，這一生決定成佛無疑；念念當中是慈悲救苦、救度一切眾生，決定是菩薩心。所以外道的見解都是錯誤的，斷見、常見統統是錯誤。

波斯匿王不能夠明辨是非、真妄，但是佛給他開導，他一聽就

能夠覺悟，這是很難得的。『王聞是言，信知身後捨生趣生』，這就不是斷見，相信，知道這個身體死了之後還會受身的。要是承前面教誡來說，我們也能看得出波斯匿王悟入的深度，歡喜之所以。

「王聞是言」，是言是指前面世尊對他開導之言，就是從觀河之見，指出身滅，性不生滅，所以他覺悟、他知道。「捨生趣生」，捨生就像我們現在所講捨報，我們現在是報身，業報之身，捨報之後來生還要來投生的，在佛法一般講大多數都不會超過四十九天，就又要得一個身體。如果有天眼通的人，看我們世人在六道裡頭生死輪迴捨身受身，就好像我們脫衣服、穿衣服一樣。諸位想想，捨身受身是生死嗎？如果說捨身受身是生死，他這個衣服髒了脫了，這衣服死掉，馬上再穿一個新的，這衣服生了。我們對於換衣服沒有什麼感覺，換一件新衣服也沒有什麼太歡喜，舊衣服脫掉也沒有什麼悲哀的。在大宇宙裡頭，生死就是捨身受身，就跟換衣服是一樣，換個身而已。如果我們的心行正，我們換這個衣服愈換愈美、愈換愈好。今天是個人身，來生換個天身，天比人要莊嚴多了！如果我們心行是無惡不作，換這個衣服是愈換愈骯髒、愈換愈破爛。我們想一想，我們願意得一個好身還是得一個惡身？全在我們自己的心行。波斯匿王在此地說，不管受的身是好與醜，曉得有來世，曉得不死。這個覺悟是非常之難得，捨身不是死，極短的時期又得一個新的身體，終而復始，終始不斷，沒有間斷的。這是把輪迴的真相悟解幾分。

『與諸大眾踊躍歡喜得未曾有』，過去從來不曉得這個事實的真相，總以為是斷滅了，現在才覺悟原來自己是不生不滅，因為過去沒有見到事實真相，今天忽然見到事實真相，這是歎未曾有，真正是稀有。這一段經正是顯示出，佛法常講隨緣不變，不變的是性，隨緣的是相，隨萬相之緣，真性從來不變。不變隨緣，隨緣也正

是大經裡面給我們講的隨喜，大悲觀世音菩薩就是修這個法門，以不變之性隨一切緣，成就無量功德。我們不必說那些深位的菩薩，他們覺悟得深，就淺近我們凡夫位上來說，真正懂得這個道理，你一定會覺悟到，世出世法是一大因果，正如同六祖為法達講《法華經》大意一樣。既然曉得是一大因果，有果必有因，有因必有果報，我們就應當著重修因至果。佛門中常講有求必應，這句話是有理論根據的，這樁事可以從修因至果當中得到顯明的真印。學佛的人悟入這個道理，常住真心、性淨明體當然可以證得，修大定、成菩提一定有望，所以踊躍歡喜。這是第三段「顯見不滅」介紹完了。下面是第四段「顯見不失」，我們將經文念一段：

【阿難即從座起。禮佛合掌。長跪白佛。世尊。若此見聞必不生滅。云何世尊名我等輩遺失真性顛倒行事。願興慈悲洗我塵垢。】

這個疑問是緊接著前一番開示而來，疑問從哪裡來？從聖教而生的。為什麼會從聖教而生？阿難多聞，死在音聲名句之下，所以才有種種的疑問。我們在早晨講《華嚴經》的時候也特別說明，佛法之難，就是難在不容易真正做到離相清淨，這很難。佛所說的一切法都是對治我們毛病的，好像我們有病了，佛採取種種藥物來給我們治病，病治好了那個藥是執著不肯放鬆，這就叫法執。誰執著法執？當然是我執著法執，所以我法二執始終沒有辦法突破。佛真正是苦口婆心，極其善巧方便，奈何眾生就是不悟，看經執著文字，聽講執著名言音聲，用的全是分別心、執著心，這是不悟之所以然。佛所教給我們的全不是這麼一樁事情，佛不要我們執著言語，不要我們執著文字，不要我們起心動念，聽就聽，何必起心動念，何必去想東想西？「佛說這個話是什麼意思？」那你就糟了，你在這裡就打妄想。所以在《起信論》裡教我們受持的方法，「離言說

相，離名字相，離心緣相」，心緣相就是妄想。離相讀誦、離相聽聞，豈不是頭頭是道嗎？處處見性，與佛有什麼兩樣？那就是成佛的境界。阿難尊者所示現的是我們凡夫境界，隨著佛的言說在生解，這個生解就是《起信論》裡面講的三種相，就是心緣相，緣慮之心妄解佛意。這個事情真正是難，不解的時候要問。總而言之句話，阿難一直到現在還不會用心。

諸位要曉得，阿難尊者是釋迦牟尼佛的侍者，跟佛一生就是因為感情太重。佛的言語記得牢牢的，比咱們錄音機還要靈光，佛一生所講的經，阿難聽了一遍再就不會忘掉，講了些什麼意思，阿難並不曉得；換句話說，他會背，什麼意思他不曉得。這種情形不要怪罪阿難，後世的大德當中，有一生當中把這個經背得很熟的，多得很，你問他什麼意思不懂。我過去有一個同事，《金剛經》背得很熟，他《金剛經》從頭到尾背一遍，一個字不錯，十三分鐘，他背了三十多年。《金剛經》懂不懂？不懂。阿難尊者也是這一流人物，示現的。佛法常說，「依文解義，三世佛冤」，佛就喊冤枉，如果隨言說而生解，跟依文解義是一樣的。阿難在此地就是隨言生解，這個解是什麼？是起妄想，聽了之後他就打妄想。諸位要是能夠稍有契入，阿難的病根在什麼地方，一眼就看破，阿難的病根代表眾生的病根。我們看這段文的意思，阿難尊者因為聽了前面，世尊跟波斯匿王在討論生滅與不生滅，這樁事實的真相他聽了之後起了一個疑問。前面這一行是禮節，『即從座起，禮佛合掌，長跪白佛』，三業恭敬不必多說。他問的意思說，見性裡頭還包括聞，這個意思就是見聞覺知，六根的根本用『見聞』兩個字代表就行。『必不生滅』，「必」是必定，是個肯定的語氣，必定是不生不滅的。

可是想想前面，佛曾經舉拳頭叫阿難見，能見的見性就是寂常

真心，與諸佛如來等無差異，為什麼世尊又給這些凡夫取一個名字，叫他做『遺失真性顛倒行事』？為什麼佛你就不顛倒、遺失？我們想想看，阿難問的有沒有道理？聽聽很有道理。這個問的話諸位一定要聽懂，阿難是漸漸明白了，但是一想佛以前講的話，好像前後有矛盾、有牴觸。波斯匿王是凡夫，明明在凡夫身上指出生生不滅的根性，見聞覺知的性是不生不滅的，為什麼佛說凡夫叫「遺失真性」？真性明明起作用，他怎麼叫遺失？為什麼叫凡夫「顛倒行事」？佛為什麼不遺失，為什麼不顛倒？他的問題在此地。由此可知，他的疑是從「顯見不動」那科來的，這一下就是又迷惑，這結又解不開了。『願興慈悲洗我塵垢』，唯願如來大慈大悲來給我們開示，求佛指出這事實的真相破除大眾的疑惑。

在此地我們應當要曉得，如來所指的本來沒有生滅，這是見聞之性。而阿難心裡面所想的，給諸位說，跟佛所指的不是一樁事情，阿難計度的是見聞的作用。我記得在講席當中也跟諸位說過，我講慈悲心的時候跟諸位講過，見聞之性是遍法界、遍虛空界、遍眾生界無處而不在，連個生相都找不到，哪裡還會有滅？生都沒有，它還有什麼滅！佛所指的是這個，是指的理體。阿難所計度的是業用，佛從體上講，阿難從用上會。用上就有限，用怎麼樣？就隨心應量。隨心應量不是佛隨心應量，是真如本性隨心應量，這個諸位要曉得。阿難不了解隨心應量的事實真相，他依舊迷了在自己這一身之中。就像前面所講的比喻，佛將真性比喻作大海，將這個身比喻作大海裡的一個水泡，眾生誤以為這個水泡就是大海，誤以為我們現在能夠思惟想像、測度思量的這就是我們的真性，誤以為四大五蘊就是我們的身心，這是真性裡頭一個小水泡而已，是真性所起業用之一，無量無邊的德用這裡頭是一分，一分跟全體是一不是二。可是凡夫不知道真相，認定了這個水泡就是大海，整個大海雖在

他這個業用之間，他不知不覺，這就比喻遺失。是在你面前，你不認得、你不認識，這就是遺失真性的意思。是不是真的遺失？不是的，你還天天在用真性，用而不知，遺失是說你不知道。並不是真正的遺失，天天用它，天天不知道，我們正是如此。

在一個大徹大悟人的眼光當中，試問問哪一個不是佛？人人都是佛。哪一個不是菩薩？你的喜怒哀樂、一切作為全是菩薩行。為什麼說你這個三業在造業？迷叫造業，悟叫菩薩行，幹的還是一樣。並不是說悟的人所做，跟迷的人所做是兩樣，不是的。覺悟的人要吃飯，他吃飯叫菩薩行，吃飯叫無量智慧、無量功德；咱們迷了也吃飯，吃飯叫造罪業。咱們問一問，我們吃飯為什麼造罪業？我們吃飯起貪瞋痴。那個菜的味道好一點就多吃幾口，起貪心；不好吃的，今天菜炒得不好，飯又焦了，起瞋恨心，吃飯造罪業，起貪瞋痴慢。菩薩吃飯叫開智慧，為什麼？他在吃飯的時候修平等心，並不是說酸甜苦辣鹹他不知道，他清清楚楚，清清楚楚是智慧增長，他修的是般若。雖然是五味清清爽爽，他自己如如不動不起貪瞋痴，這是修楞嚴大定，人家吃飯是修大定、修智慧，我們吃飯是造罪業、造業障，不是同樣吃飯嗎？所以佛說我們顛倒，就顛倒在此地。覺悟的人六根接觸六塵，就是六祖所說的「從般若生八萬四千智慧」，這叫做正遍知，實際講事是一樣的，絕不是兩樣。凡夫在這個境界裡面他是依無明，無明，什麼事情都不清楚，事實真相不知，生八萬四千煩惱，他不生智慧，生煩惱。諸位去細細想想這個意思，這個話很難講，叫諸位想想，你怎麼會想得出來？想想，又用分別心、又用執著心。不用分別執著去想那就對了，就跟佛菩薩那想想味道是一樣的，一落到分別執著就錯了。請看經文：

【即時如來。垂金色臂。輪手下指。示阿難言。汝今見我母陀羅手為正為倒。阿難言。世間眾生以此為倒。而我不知誰正誰倒。

阿難在楞嚴會上被世尊罵怕了，所以答話的時候都很有技巧，不敢自己說，又怕佛罵他，說是別人認為是這樣的，我不曉得，這是答話的一種技巧。世尊沒有答覆他什麼叫正、什麼叫倒，先表演一下給他看看，讓他自己去辨別哪是正、哪是倒？『即時』是阿難問完話之後，佛沒有開口說話，先有個動作，『垂金色臂』，先把他的臂膀垂下來。『輪手下指』，輪手，佛的十個指端都是輪相，所以我們稱為輪手，往下指。『示阿難言』，先垂一個相，就問阿難，你現在『見我母陀羅手』，「母陀羅」翻成中國意思是印的意思，這是一個手印，是一種表示。也像什麼？現在所謂手語，佛的手都是代表印，這就叫做印手，在佛法的術語叫印手，『為正為倒』，我這樣放，究竟這個叫正還是叫倒？這就是翻過來反問阿難，你說這是正是倒？阿難底下的答覆，確實手臂下垂、上指這是沒有一定的。所以他這一問，他也不曉得究竟哪個叫正、哪個叫倒？隨眾生的說法，『世間眾生以此為倒』，世間人說這是倒，世間人這麼說的，我不曉得哪是正、哪是倒？但是，究竟哪個叫正、哪個叫倒，不相關，沒有關係，關鍵在哪裡？關鍵在說明倒正不二，關鍵在這個地方。如果說聰明人，佛這一動作一問，阿難應該就恍然大悟，他前頭那個疑問就不必再說，就開悟了。

我們看看釋迦牟尼佛的教學，處處是誘導人開悟，這個法子你不開悟，接著另外一個法子，沒有一個動作、一句話不是叫人開悟的，這才叫善巧方便。如果這一個動作、一句話，不是叫眾生開悟的，給諸位說，那就是佛法講的戲論。戲論就是開玩笑的、無意義的，無意義的舉動、無意義的言語，佛絕不說。所以佛的一生一舉一動、一言一笑，都是啟發眾生，都是開悟眾生的，這在教學藝術上來講是達到登峰造極。今天有許多人想學教學法，最高明的教學

法盡在佛經之中，也盡在祖師語錄當中。你要不會，你看不出名堂、看不出苗頭，你要是會了，那真是佩服得五體投地。在此地佛的意思，取臂膀，雖然是講顛倒，手臂沒有失掉，這是大眾容易明瞭的。可是那個心顛倒，性並沒有失掉，這一點眾生就很難理解。在此地以很容易了解的例子，比例難知的事理，所以這種動作只是取作比喻而已，要我們因比喻而開悟。我們看底下經文：

【佛告阿難。若世間人以此為倒。即世間人將何為正。】

前面這一個動作、一句話，阿難又當面錯過，沒悟入，佛緊跟著再追一句，處處都是啟示的意思。再接著跟他說，這個臂膀倒與正實在講是沒有一定的，即使世間人說以下垂為倒，再問阿難，以什麼為正？阿難答覆的，是把答覆的意思推託在世間人上。所以，佛也問：世間人以什麼為正？阿難要是在這句話裡頭聽懂意思，也就能大徹大悟。倒也好、正也好，沒有離開臂膀；佛所講的顛倒性也好、正遍知也好，沒有離開本性，不是一個道理嗎？阿難疑問就在此地，你看佛這個答覆多巧妙！所謂人有凡聖，凡聖都是假名，就好像此地講一個正、一個倒，正叫做聖，倒叫做凡，可是本性是一不是二。正倒不離開手臂，沒失手臂，凡聖也不失一個本性。此地不是辯論，此地是處處誘導阿難破迷開悟。在此地阿難又錯過了，釋迦牟尼佛隨處指點，而阿難尊者是頭頭錯過。

【阿難言。如來豎臂。兜羅綿手上指於空。則名為正。佛即豎臂。告阿難言。若此顛倒。首尾相換。諸世間人一倍瞻視。】

『兜羅綿手』，在上面已經解釋過，「兜羅綿」是印度一種植物，又白又細，此地是取柔軟細密來形容佛手相之好。阿難的意思，世間人手舉起來，『上指於空』這就叫正，垂下來就叫倒。佛也做了一個動作，阿難也看得清清楚楚，看了還不懂，佛再就跟他解釋。告訴阿難，『若此顛倒』，這個手先指下面再指上面，就是顛

倒了一下，『首尾相換』，這是上、這是下，這是首、這是尾。現在這麼一舉，這邊是首、這是尾，這是上、這是下，這是上下顛倒了一下。這一顛倒，『諸世間人一倍瞻視』，上瞻下視，但加一倍的看法，就是兩次的看法。第一次是看到這個相，第二次看到是這個相，加一倍的看法，一倍瞻視。一見分別已經是迷了，再見分別就叫加一倍的迷惑，這就是眾生情見執著。下垂、上舉原是一個手臂，諸位想想，遺失在哪裡？什麼地方遺失？所謂遺失，假名而已，不是真實的。諸位在此地要能夠得到消息，世尊說法四十九年，所謂黃葉止啼而已。佛曾經說過什麼法？佛什麼法也沒說，佛要是說了法那才叫奇怪，佛沒有法可說。黃葉止啼是什麼意思？小孩二、三歲無知，哭哭鬧鬧的要糖吃，大人騙他拿個黃的樹葉告訴他，這個很值錢，這是寶貝，你拿去可以換糖吃，他一拿到手上就不哭了。是真的還是假的？他換不到錢，他也換不到糖，但是目的達到，哭總止住了，叫你不哭就行。佛說一切經，就是因為我們天天哭哭鬧鬧的，拿這個經哄著我們，我們不哭，佛目的達到，哪有法可說？沒有法可說。如果有法，那法就是邪法，迷人才有法好說，悟的人無法可說。

佛說法四十九年，說了沒說？一句法也沒說，再給諸位說一個字也沒說。沒有說，說了一大堆，說而無說、無說而說，說跟無說是一不是二，這個我們很難懂。為什麼？我們有說跟無說是二不是一，有說不是無說，無說不是有說；而佛菩薩是有說就是無說，無說就是有說，他是一，我們是二，所以我們不解佛所說之意，不懂得。什麼時候入不二法門你就懂得，到那個時候你才恍然大悟，佛沒騙我。不入不二法門，你就是把三藏經典背得滾瓜爛熟，照樣在講台上宣說，給諸位說，胡說八道、胡造謠言。雖說而不解義，全不是自己的，不是從自己心性裡面流出來的，不是從不二法門當中

流出來的。大乘經典、了義經典，這個旨趣尤其是明顯，我們學佛、求道不可以不明瞭這一層。所謂是「願解如來真實義」，真實義不在外在內，所以佛學稱之為內學，外面沒有。會學的人藉著釋迦牟尼佛的增上緣，開發自己的心性，藉釋迦牟尼佛的般若，引發自己本性的般若智慧，這叫學佛。絕不是把釋迦牟尼佛的東西拿來當作自己的，不是自己的，那是別人的。別人的東西，說個實在話，自己無法消受，為什麼？不適用。自己悟入之後才能夠得受用，由此可知，學問之道是以悟為宗。下面經文說得好：

【則知。汝身與諸如來清淨法身比類發明。如來之身名正遍知。汝等之身號性顛倒。】

從前面那個比喻，眾生就是這樣的『性顛倒』，如來就是這樣的『正遍知』，在這一句裡頭，說實在話也是把阿難疑問答出來了，顯示得清清楚楚、明明白白。我們底下這一段再念一念，味道就更足，時間不夠，下次講沒有關係。

【隨汝諦觀汝身佛身。稱顛倒者名字何處號為顛倒。】

佛是反過來問阿難。

【于時阿難與諸大眾。瞪瞞瞻佛。目睛不瞬。不知身心顛倒所在。】

這個文我們略說說。前一段說，『則知，汝身與諸如來清淨法身比類發明』，這正是從前面譬喻當中來說的。如果阿難尊者真正明瞭，這手臂首尾相換一倍瞻視，這個意思要是明白，如來清淨法身稱之為正遍知，眾生稱之為性顛倒，就跟手臂上指、下垂是一樣的道理。清淨法身即相即性、即有即空，現前三十二相就是法身。六祖說得就更妙，法報應三身，就是我們現前之身，三就是一、一就是三，說得更清楚、更明白。所以《壇經》是大乘了義經典的綱要，應當熟讀，利益是無有窮盡。我們圖書館重刊的曹溪原本，尤

其是難得的好本子，因為一般流通本裡面，訛錯的地方太多。曹溪原本跟一般流通本對照，諸位就曉得這個版本好，經義旨趣非常的明顯。經上說「微妙淨法身，具相三十二」。此之性宗，山河全露，萬相皆如。說報身、化身與法身不是一，說是三，這是權教、小乘、外道的見解。大乘菩薩曉得一就是三、三就是一，一身具足三身，三身融合一身。法身裡面具足報化，報身裡面具足法化，化身裡面具足法報，是一而三、三而一，是一體的。法身是理體，就是我們六根的根性；報身是般若、是智慧；應化身是受用，有自受用、有他受用，所以三身就在我們現前一身之中。

「比類發明」，比就是比較，類是等類，叫阿難尊者依前面垂臂、舉臂，你去覺悟你自己的身心，就能夠顯發、明瞭什麼是如來正遍知。這如來之身叫正遍知，正是正確、是正知，不是邪知邪見，遍知就是圓滿，無所不知，沒有欠缺。給諸位說，三身都是正遍知，法身是理具，理體上具足的；報身是智照，般若智照，識變的；化身是隨心應量。法報是周遍、是正遍，我們都不容易有疑惑，因為理論上確實是能想得通的。應身，我現在這個身怎麼是盡虛空遍法界？疑問在此地。你要真正覺悟，你才曉得現前這個肉身還確實是盡虛空界、盡法界、盡眾生界，妙極了，這才叫正知、才叫遍知。佛經裡頭有解釋，真正通達明瞭而沒有疑惑，心包太虛、心包萬法，心就是性，這就叫正知；真正明瞭萬法唯心，這叫遍知。諸位想想，心是自己，萬法唯心，十法界依正莊嚴哪一個不是自己？它怎麼不是遍知？所以佛身叫正遍知身，就好比佛豎臂上舉。眾生身為什麼叫做性顛倒？眾生執著身包了心，「心在哪裡？心在自己身裡面」，你看看這不就顛倒嗎？心是包太虛的，現在你認錯了，認為什麼？那個心很小，在我的肉身裡面，你不顛倒誰顛倒？所謂顛倒就是顛倒在這裡。錯認，這是一個迷，並不是事實，是迷了以

後錯認，這叫知見顛倒；又執著心外有法，這叫見解的顛倒。就好比佛手臂下垂一樣，豎臂、下垂，手沒有失掉；正見、顛倒見，真性事實並沒有失掉。今天雖然講得不多，諸位能夠體會到這一點意思就有很大的受用，你就能真正相信佛就是自己，自己本來就是佛。眾生就是佛，佛就是眾生；佛是自己，自己就是佛。眾生又何嘗不是自己，自己又何嘗外了眾生？雖然沒有入不二門，距離不二門總算是近了一步。這部經要是講完，諸位都能有個入處，我們這一會就無量功德，真正是處處指歸，希望我們不要頭頭錯過，必定有入處。今天就講到此地。