

地藏經玄義—觀法如化，觀性常寂 悟道法師主講 （
第十七集） 2020/11/11 華藏淨宗學會 檔名：W
D14-012-0017

《地藏經》玄義。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請大家翻開經本《地藏經科註》綸貫第八頁，倒數第三行，從當中看起，我們把這段文念一遍，對一對地方：

【若如是菩薩中，修行一切善法，滿足究竟，得離無明睡者，轉名為佛。】

我們看這一段，這段文是講現象的由來，這都是講到根本問題。有一些人常常在問：宇宙從哪裡來的？生命從哪裡來的？這些現象從哪裡來的？這些問題在佛法稱為根本大問，就是根本問題，最大的，這個問題如果是解決了，所有一切問題全部都能解決。因為最大的問題都能解決，那其他的問題就是小問題了，當然就很容易解決。佛經裡面不斷的重複給我們說明。佛為什麼不厭其煩，說這麼多次？就是因為我們從無始劫以來痴暗因緣的薰習力量太強，時間太久了，被無明痴暗薰習太久。如果是短時間，佛給我們說明這些事實真相，我們境界依舊轉不過來，因為我們迷得太久了。所以佛說法，說個一遍、兩遍，我們轉不過來。轉過來就成佛了，轉不過來就是凡夫，這是我們在大乘了義經典裡面看得很多，凡聖在一念之間，生佛實在講是剎那之間的轉移。我們讀經、聽教、聞法，為什麼依舊轉不過來？這就是無始劫以來無明的力量，我們受無明的薰習時間太長。這個經裡面講，痴迷薰習的力量障礙我們見性的機緣。

前面說過「說彼法身，名為眾生」，是根據《占察善惡業報經》的經文，這個話真是說盡了。法身是什麼？法身是自己的本身，

自己本來的身就是法身，也就是本體。禪宗裡面講「父母未生前本來面目」，就是自己，法身不是講別人，是講自己。佛怎麼成佛？佛證得法身。佛有法身、報身、應身這三種身，我們有沒有三身？我們眾生都有，跟佛沒有兩樣。佛覺悟，對於這三身清清楚楚、明明白白，而我們迷，對於自己的三身完全不知道。覺悟，法身也沒有多一點點；迷了，法身也沒有減少一分，所謂「在聖不增，在凡不減」，完全不增不減，問題是在迷悟之間，關鍵是在迷跟悟。什麼叫眾生？眾生的意思很廣，我們看到「眾生」兩個字，立刻就想到很多人，這是對眾生的意思不懂得，不懂得眾生這兩個字它的意思。所謂眾生，就是眾緣和合而生起的現象。大，虛空是眾緣和合生起的現象，虛空也是眾緣和合的，所以虛空是眾生。我們現在觀察到宇宙之間許許多多的星球，星球是眾緣和合而生，也是眾生。眾生就是很多條件聚集起來、聚合起來產生的現象，佛經把眾緣和合而生起的現象叫眾生。

科學家又發現我們現在的能見量很窄小，不是真實的世界。我們今天只能見到三度空間，四度空間、五度空間我們肉眼見不到。我們見不到，它存不存在？存在。科學家證實，在理論上講，空間是無限度的；在事實上來說，現前的科學家已經能證實到十一度的空間。有十一度空間的存在，現在是用科學去證實的，但是我們今天在無限度的空間只能見到第三度，只見到一度的空間。無限度的空間從哪裡來的？眾緣和合變現出來的，都是眾生。萬事萬物所有一切現象，眾生兩個字都包括盡了。所以此地這個眾生，就跟我們佛法講的「法」，意思是一樣，它是宇宙整體的一個代名詞。什麼叫法身？可見得法身是全體，是個完美的全體，不是部分。我們今天所能夠感覺到的是局部，非常窄小的一個局部，所以才會跟別人產生衝突。

過去我們淨老和尚常常用樹這個比喻來形容我們的法身，這舉一個例子，舉一棵樹。人都喜歡樹，樹上有樹葉，我們這個身體就如同樹上的一片樹葉，整棵大樹其中的一片樹葉，用這個來形容比喻我們身體。一個樹梢長了幾片樹葉，那個樹葉，一片一片的樹葉從樹梢長出來，就像一個家庭一樣；再往下觀察樹條，樹條這一條裡面有幾個梢，就好像你一個族類一樣，一個家族，那就更大了。你這個族類跟別的族類又獨立、又相對，相對就有衝突，那黑人跟白人就打架了。你再仔細往下去觀察，到最後看到根，從樹幹看到本，看到樹根去了，看到最深入的根本，原來所有的樹葉、所有的枝條、所有的樹幹，統統從一個根所生出來的，我們一般講同根生，同一個根生的，這樣你才看到一棵完整的樹，完整的才是自己。佛給我們講，法身是盡虛空遍法界都是自己，自己自心變現出來的。自己現的，那還有什麼衝突？沒有了，對立、衝突都云消霧散，沒有了。這是事實真相，不是說一個假設，事實真相是這樣。諸佛如來證果，證得諸法實相，徹底了解、徹底明白，虛空法界跟自身是一體，這個人就叫佛，我們在經上也叫法身大士，他證得法身。證得就是證實，他親自見到了、證實了，好像看一棵樹你看到樹根了，不是只有在上面看，沒有往下看。往上看各個不同，太多太複雜了，各個對立；深入的往下看，看到根本，原來是一體。在這個裡頭，我們就可以了解到法身它的定義、它的意思，法身就是盡虛空遍法界就是自己，自己跟別人都是一體，都是自己，別人也是自己。就好像我們作夢一樣，夢中有山河大地，有自己、有別人，醒過來，夢從哪裡來？從我們心生出來的，除了自己的心，沒有第二個。如果不了解事實真相，在這裡頭隨著自己的妄想、分別、執著，是非人我，搞貪瞋痴慢，這是凡夫。凡夫不了解事實真相，才會有對立、才會有衝突、才會有矛盾。都是不了解事實真相所產生的

誤解，變成凡夫了。凡夫造作一切罪業，迷惑顛倒、造業受報，當造業受報的時候，你的法身、法性有沒有喪失？沒有，跟諸佛如來一樣，無二無別，也沒有減少，沒有兩樣。所以佛眼睛看一切眾生都是諸佛如來，就是這個道理。這是真的，不是假的，不是一個假設的，事實真相是這樣，這在經典叫諸法實相。

他為什麼能看出是真的？看出你這個身體真妄和合，就在你這個身體裡面，他看到法性，他看到法相。法性不生不滅，法相有生滅，那個生滅不是我們觀念中的生滅，而實在法相是非生非滅，法性是不生不滅。法相為什麼說非生非滅，怎麼說它非生非滅？因為它遷流變化，剎那不住。色受想行識，遷流就是行，它沒有停住的，你說它是生，它立刻就滅；你說它滅，它底下馬上又生了。這就像我們的念頭，我們心裡的妄念，念頭屬於法相，前念滅了、後念生了，總不會前念滅了，後念就不生，那就有生滅。前念滅，後念就生，所以你不能說它有生，也不能說它有滅，所有一切法相都是這個樣子。法性是決定沒有生滅，不生不滅，這叫無生法忍。「花開見佛悟無生」，悟什麼？就是悟這個，法性不生不滅，法相非生非滅。非生非滅就是生滅是同時，你說生，它又滅了；你說滅，它又生了，所以叫非生非滅。這講法相，我們看到這些現象。

前面這一段講，如果眾生要受「法身薰集而有力者」，這個人叫功夫得力了。「煩惱漸薄，能厭世間，求涅槃道，信歸一實，修六波羅蜜等一切菩提分法。」如果這個眾生受這個法身的薰習，薰習到有力量了，也就是這個道理他很深入，不斷的重複，不斷的薰習。我們讀經、聽佛講經就是薰習。「一門深入，長時薰修」，薰習到有力量，他煩惱就漸漸薄弱，他就能厭世間，對這個世間他就不會貪戀，能「求涅槃道，信歸一實」，一實就是實相。「修六波羅蜜等一切菩提分法」，六波羅蜜是六度：布施、持戒、忍辱、精

進、禪定、智慧，六波羅蜜，這個人叫菩薩。不一定要受菩薩戒，受了菩薩戒未必是菩薩；真正照這個修，他真的是菩薩，他天天覺悟，念念都不迷失，對於大乘經教他是真正得到利益了。所以我們在日常生活當中，六根接觸外面境界，你會不會用功？會不會修行？會修行的，看人、看物，看它的法性，看它的法相。你能從這上面去觀察，你就不會有妄想分別執著，這就是你煩惱薄了，你對於世出世間所有一切法不會再貪愛留戀，世間這個世緣就薄了、就淡了，煩惱就少了。問題就是你會不會看、會不會聽？六根緣六境，六根緣外面的六塵境界，這個境界裡面都有性、都有相，每一個現象，物質、精神的這個相，相當中就有性，相從性所生的。所以看它的法性、法相，從法性裡面觀察到一時，從法相裡面觀察到因果，這是佛法的大道理，千經萬論就說這麼一樁事情。你知道宇宙從哪裡來的，生命到底是一回什麼事，你就全搞清楚了。這個人就叫菩薩，這個人起心動念、生活行為決定是利益眾生的，幫助別人也覺悟，幫助別人也明白這個事實。所以他所行的，日常生活決定與六波羅蜜相應；不是他在那裡學，他自自然然就相應。

『若如是菩薩中，修一切善法，滿足究竟，得離無明睡者』，這個人就叫佛。此地「一切善法」，什麼叫一切善法？我們一看到善法，就認為是善惡相對的善法，錯了！善惡相對的善法成不了佛，也成不了菩薩，你的果報只是在六道裡面三善道受報，就是阿修羅、人道、天道這三善道。此地講的善法，是善惡兩邊統統離開，不執著惡，也不執著善。兩邊都不執著了，那叫真善、叫至善、叫純善，凡是相對的就不善。所以有一句話講，「聖人不死，大道不止」，這形容善惡是相對的，一個善，對面一個惡，善是從惡建立的，惡也是從善這邊建立的；事實真相，它是沒有相對的。所以佛法講的，什麼叫出世間、什麼叫世間，還是落在相對裡面，就是在

六道生死輪迴，這就是世間法，超越善惡就是出世間法，世間法跟出世間法的區別就是在這個地方。

我們在《六祖壇經》也看到，六祖對惠明禪師的開示。惠明他是一個將軍出家的，六祖逃難的時候拿著衣鉢，五祖叫他趕快跑，不然人家會搶你的衣鉢。惠明他也參加大家去追衣鉢，分頭去追，被他第一個追到了。但是他也難得，知道六祖是好人，真正得道了，他為的就是搶那個衣鉢，要把衣鉢搶回去。六祖就把衣鉢放在石頭上，躲在樹叢裡面。惠明是一個武將，那個衣鉢用布包了一點點，看到衣鉢在石頭上，他就過去要拿那個衣鉢，結果拿不動。衣鉢才多重，一個將軍竟然拿不動！這時候他知道，這個衣鉢不是我們用武力可以搶來的，真正有得法、得道的人，他才有資格接受這個衣鉢。當時他的念頭就轉了，就大喊盧行者，他說我是為法而來，不是為衣鉢而來，向你求法，你得到法了，向你請教。所以向他求法，六祖就出來了，出來就請他坐下，說你心靜下來。心真正靜下來了，然後再給他講：不思善、不思惡，這個時候，什麼是明上座本來面目？你不想善、也不想惡，這個當中、這個時候就是你本來面目。惠明禪師他就從這句話就醒悟過來，大徹大悟。善惡兩邊不思，那叫真善。所以這個地方字字句句，你要懂得它的真實義，這不是世間的善惡，出世間，超越世間了。此地講的修行一切善法，後面要講「滿足究竟」。

觀法如化，觀一切法相，法相是夢幻泡影。《金剛經》講：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」觀法如化，觀性常寂，法性它是寂、是不動，如如不動，那是善法。所以這裡講的善法是指這個善法，不是善惡相對的那個善法。但是佛經它的奧妙，比如說講十善十惡，實在講，我們在六道裡面就有相對；你超越六道，它的層次又不一樣了，它的十善跟十惡又不一樣了。

如果我們去讀蕩益祖師的《占察善惡業報經義疏》，他前面那個玄義講了很長，就跟註解差不多了，講到這個善惡真的講到究竟圓滿。所以，一樣是這個名詞，大家要知道它的層次不一樣。在我們六道，十善十惡是這個講法，你超越六道又是一個講法，超越十法界又是一個講法，每一個層次都不一樣。總之就是要開悟了，所以每天六根接觸六塵境界作如是觀，就是觀法如化，觀性常寂，這就是此地講的修行一切善法，它這個善法是指這個。你怎麼會有煩惱？你怎麼會有無明？這個無明煩惱從哪裡來的？用現代話來講，就是改變你的觀念，你六根對外面六塵境界，你的觀念錯誤了。觀是觀察，念是念頭，你觀察你的想法、看法錯了，你把你錯誤的觀察、錯誤的念頭給它改正過來，這是決定正確的，這叫修行一切善法，世出世間一切善法統統包括在其中，一法都不漏。要細心去觀察體會，這個心才是真正到清淨。這一段，《金剛經》講的就是這個。

我們再看下面這一句，「滿足究竟」，這句話是講功夫。我們初學學觀，修行實在講就是觀，觀是什麼？改變觀念。功夫不到家，煩惱還是會起現行，看到順境起貪心，看到逆境起瞋恨心，貪瞋痴慢的煩惱還是發作，還是有是非人我、還有貪瞋痴慢，這就是功夫不到家。我們修學功夫要真的有力量，人家修行善法，是跟上面「法身薰集而有力者」這句話是接連的。《無量壽經》有兩句經文，「觀法如化，三昧常寂」，這八個字可以做我們平常真正用功的方法，你能夠二六時中永無間斷的作如是觀，這就是法身薰習有力了。觀一切善境惡境、順境逆境都是幻化，都不是真的，好像看電視一樣。觀得有功夫，就是說你不分別執著了，功夫慢慢就得力；我們還會分別執著，功夫還不得力。能夠這樣修，逐漸逐漸你了解宇宙人生的真相，你把自己本來面目找到了，找到真正的自己。我們現在是迷失了自己。找到了本來面目，世出世間所有問題你都能

解決，這個境界在禪宗叫「大徹大悟」、「明心見性」，在教下叫「大開圓解」，在我們淨土宗叫「理一心不亂」。《華嚴經》裡面講，這是什麼人？法身大士，他證得法身了。我們這一生當中能不能達到這個境界，要看你自己，自己想入這個境界並不困難，因為一切法從心想生。如果我們這個世間人做不到的事情，佛決定不說。佛所講的我們做不到，那豈不是在跟我們開玩笑？在吊我們的胃口？佛絕對不會這麼做。我們做不到，那佛說了有什麼意思？說了不是等於白說？凡是佛在經上說出來的，都是我們這個世間人可以做到的，問題就是你肯不肯做、你想不想做！你肯做、你想做，如理如法的修學，你一定會做得到。關鍵還是在自己心態。

所以從漸漸修學，能夠達到滿足究竟，而滿足究竟是「破一品無明，證一分法身」。今天我們在這個地方講的，你是理解了，明白有這麼一樁事情，但是你自己沒有親身達到。這個說明你真聽懂了，這叫解悟，了解的解，解悟。解悟是知識，證悟是智慧，證悟才管用，解悟不管用，解悟不能了生死出三界，證悟才能了生死出三界。你要把佛所講的，要在日常生活當中將它證實，要證實是你要真這樣去觀，時時刻刻提起觀察的功夫，張開眼睛看這個花花世界，不是叫你不看，可以看。這個玄義，我們淨老和尚當年（一九九八年），二十二年前在新加坡講的，新加坡是很現代化的都市，真的是花花世界，你住在那個環境，你也不可能都沒有看到，在那裡你也還是要去看。佛他不是說你都不能看，就是你要怎麼看、你用什麼心去看，關鍵在這上面。所以張開眼睛看到這個花花世界，不是叫你不要看，可以看，菩薩看是看法相、看法性，看千變萬化的法相當中它有一個不變的法性，法性真常。我們常常在做午供、放小蒙山，「南無常住十方佛，南無常住十方法，南無常住十方僧」，什麼叫常住？常住就是它沒變，它永恆。法性真常，真的就不

變。在法性裡面看什麼？就是看因果報應。看法相裡面因果報應，你慈悲心就生出來了；在法性裡面看，智慧生出來了，這是自性般若智慧，自性本具的大慈大悲，這樣才能透露出來。我們凡夫迷惑顛倒，睜開眼睛瞎看，不會看也不會聽；換句話說，六根不會用，用錯了，用錯了就造罪業，迷惑、造業、受報。學佛修行，如何修法？你平常在日常生活當中，你會用六根這個根性，這才叫修行。你會用六根，就是這裡講的你會修，修行一切善法，你再念佛求生淨土，那不得了，如虎添翼。猶如戴角虎，老虎就很凶猛了，再戴個角那還得了！所以「有禪有淨土，猶如戴角虎」，你將來決定是上輩往生，這哪裡還有懷疑的？

我們在這裡得到一個結論，總而言之句話，善用六根；善用六根就是此地講的菩薩修一切善法，善法是指這個。菩薩示現也是變化多端，示現的是法相，觀世音菩薩三十二應身，應以什麼身得度他就現什麼身而為說法，應該給眾生說什麼法他就說什麼法，千變萬化，沒有一定的。不但沒有定法可說，也沒有定相可現，也沒有一個固定的相。觀音菩薩固定是什麼相？三十二應身都不一定，眾生需要什麼相，他就現什麼相，沒有定相可現，沒有定法可說，所以都是不定，所現的相是「隨眾生心，應所知量」。這個歸納起來就是一個緣，菩薩隨緣，所以你看到他的表演是那麼圓滿自在。我們不善用六根，錯用了六根，所以惹了一身麻煩，一身的煩惱、無盡的苦報，這是錯用了六根。這是給我們說明眾生相怎麼來的，菩薩相怎麼來的，佛相怎麼來的。末後這一段非常要緊，請看這個文：

【當知如是眾生、菩薩、佛等，但依世間假名言說故而有差別，而法身之體畢竟平等，無有異相。】

這一段也是《占察善惡業報經》的經文。此地的『眾生』跟前

面講的眾生不一樣，這個「眾生」就是指我們一般人。同樣是這兩個字，你看它在哪個地方，它的意思不一樣。我們今天看這些有情眾生，說菩薩、說佛，知道是假名，是從我們分別心說出來的，佛隨順我們眾生的分別建立這些名詞。『法身之體』，這從性上講的，性上是平等。『無有異相』，決定沒有差別相。所以我們一定要懂得，決定不是看到三十二相八十種好就叫佛，看到這個相就叫菩薩，這是妄想分別執著。你哪一年能把妄想分別執著突破，佛能現凡夫相，他還是佛，他現個乞丐相他還是佛，不一定現三十二相八十種好，什麼相他都能現；菩薩他也能現個乞丐相，他還是菩薩；佛菩薩也能現蚊蟲螞蟻這些相，他還是佛菩薩。什麼樣的身相他都能現，隨緣現。佛菩薩不但現這些動物的形相，還現植物的形相。我們在歷代書籍記載裡面看到很多，他什麼樣的相都能現，但是你要曉得，不是他自己心裡想要現什麼相，他自己沒有心，唯有他無心，他沒有心、沒有念頭才能普現，有心、有念那就不能普現。我們今天為什麼不能現？因為有心、有念頭，所以就不能現；幾時到我們一個念頭都沒有，我們也都能現。一個念頭都沒有，回歸到法性，《華嚴經》說「唯心所現」，那個時候你就能現，現種種相，什麼相都能現。所以你有夾雜東西在裡頭，有無明、有妄想、有分別、有執著，你就不能現。我們現在這個身叫業報身，離開妄想分別執著，這個身叫法性身，法性身也叫法身。

這是我們要仔細去思惟體會。從這一句裡面我們也就體會到，馬鳴菩薩教給我們，讀經、聞法要離言說相、離文字相、離名字相、離心緣相。名字是眾生、佛菩薩，這是名字，全是假設的。還要離心緣相，心緣相是我們思惟它的意思、想想它的意思，這是心緣相，這個不可以，不能想，一想就錯了，一想就落在妄想裡頭，想不得的。現在的人講「直覺」，有一點貼近，但還不是完全，佛法

的修學要用直覺，決定不能夠落在思惟想像裡頭。我們聽經如是，聽懂了你就悟，悟就覺悟了，聽不懂不要去想，愈想就愈不懂，愈想意思都全想錯了。所以說不斷的重複可以，不斷的接觸、不斷的薰習，希望在長時間薰習，法身的薰習、法性的薰習、法相的薰習，你會了就行，問題就是你會不會？禪宗一些祖師大德常常勘驗學人「會麼？」你會嗎？會了，頭頭是道，左右逢源；不會，怎麼講也講不通。

真正不會，那就完全像小學生一樣按部就班，從頭教起，教你孝親尊師，教你慈心不殺，教你修十善業，那是什麼？真的悟不過來，轉不過來，轉不過來在六道裡面出不去，這樣斷惡修善，希望在六道裡頭不要墮三惡道，用這個方法。真正聰明利根的人，他就不需要用這個方法，用這個方法就對不起他，因為真正利根，這一生當中他可以了生死、脫輪迴，你要幫助他出離六道的方法，這才對得起他。《地藏經》雖然是個基本法，好像就是講十善十惡的，地藏三經都講十善十惡，我們一看是一個基本法，勸人斷惡修善。但是青蓮法師在綸貫大意裡面，他都把大乘佛法、一乘佛法的根本，從《地藏經》玄義給我們敘說出來，然後才曉得全經有理論的基礎、有理論的依據。這是大乘一乘法，跟《華嚴》沒有兩樣，我們對這個教誨才生起真正的信仰，才肯依教奉行。所以這個經實在講，淺的人看得淺，深的人看得深。我們再看下面這一段文：

【故知不達其具德識心，便須緣真如理，而斷九界修染修惡。
】

『不達』是不明瞭、不通達。『具德識心』，「德」是性德，「識心」就是我們現在打妄想的這個心。你要不通達，『便須緣真如理，而斷九界修染修惡』。上根利智簡單，叫一聞千悟，一下就契入，中下根性不能，做不到。不能怎麼辦？不能就教你如理如法

的修學，先教你斷惡修善，這個善惡是相對的；教你斷貪瞋痴，你就不會墮三惡道；教你修五戒十善，你就能得人身；教你信願念佛，你就能往生西方淨土。你不知道，不但我們現在的識心具德（德是自性的性德，圓滿的性德），我們這個身體形相也是具德。誰知道？佛與大菩薩知道。我們不是這種根性的人，就得按部就班。說到這個地方，是把不思議性識，「性識」兩個字說出來。這段是講這部經之體，凡是說到經體，大概都通一切經，一切經都是以此為體，就是以實相為體。上面有一個不思議性識為體，下面再給我們解釋：

【何名不思議？故宗鏡云：此識建立有情無情，發生染法淨法。】

這一句話實在講，就是解釋《華嚴經》講的「唯識所變」，唯心所現的那個性就是前面講的「一念自性」。一念自性是我們的真心，它能現相，森羅萬象總是從它那裡變現出來的，可是這些法相千變萬化，為什麼會變？什麼在變？識變的。識是什麼？妄想、分別、執著，這是識。『識建立有情無情』，我們講有情是指動物，無情是植物、礦物，包括一切自然現象，有情、無情都是性識變現出來的。『發生染法淨法』，染法淨法統統都是性識顯現出來的。一真是淨，十法界是染；四聖法界是淨，六凡法界是染，無論是染法、淨法，都不離性識，性識是自己。下面兩句是講有情世間的由來：

【若有知有覺，則眾生界起。】

這就是有情世間的由來。我們今天講一切動物，動物怎麼來的？是『有知有覺』，有知覺的、有感覺的，這個是有覺。

【若無想無慮，則國土緣生。】

這是講器世間的由來。『國土』就是我們住的環境。這些植物

、礦物、自然現象怎麼來的？是由無知無慮來的。無知無慮是無明，有知有覺是妄想，歸納成兩類。就是說有情世間、無情世間它怎麼來的？有妄想就變成有情眾生，沒有妄想、有無明就變成山河大地、變成無情眾生，都是法性變現的，所以《華嚴經》說：「情與無情，同圓種智」。

【因染法而六趣回旋。】

這個『六趣』就是六道，六道輪迴。輪迴怎麼來的？『因染法』來的。「染」是染污，染污本來沒有，事實上是真的沒有。你看到不如意事情，心裡生煩惱，你苦不堪言！問：你煩惱在哪裡，拿出來給我看看？找不到，找不到不就是假的嗎？禪宗裡面有個故事，達摩祖師在少林寺面壁打坐，慧可去找他，達摩理都不理。那個時候是冬天，慧可在雪地站了很久，雪都淹到膝蓋，達摩祖師好像一點慈悲心都沒有，理都不理他。最後慧可用他自己帶的戒刀把手臂砍斷，拿手臂供養達摩，達摩祖師說：你這又何苦！為什麼要這麼做法？慧可說我心不安，求大師替我安心。達摩祖師手一伸，我們現在看到有一尊達摩祖師像，手伸出去的，那就是叫慧可把心拿給他，他幫他安。他說你把心拿來，我替你安。慧可這一回光返照，說：「覓心了不可得！」我找心找不到。達摩祖師說好，我給你安心安好了。他在這一句下就大徹大悟了，成了二祖，開悟了。沒有，是個妄念，念是妄念，你喜歡是喜歡這個妄念，找不到，你妄念找不到；你苦惱是苦惱的妄念，到底在哪裡？你頭腦裡哪個細胞是苦惱？找不到。所以說一般眾生叫胡鬧，完全不是事實，非染說染。從這個地方你才曉得，六道眾生受這個輪迴是多冤枉！但是許許多多人在六道裡受冤枉罪，他不能醒悟過來，天天在打妄想。我們應當很冷靜、很細心去觀察，才見到事實真相。

這一節課時間到了，底下這句我們下一堂課再繼續來學習。祝

大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！