

《了凡四訓》。諸位觀眾，上一集，我們講到孔先生為了凡先生算命，算他算到「五十三歲八月十四日丑時，當終於正寢，惜無子。」就是說他可以活到五十三歲，八月十四日丑時在他自己住的寢室往生，可惜無子。無子在過去中國古人可以說是一件很大的事情。所以過去有一句俗話說「不孝有三，無後為大」，就是說我們一般世間人最不孝就是沒有後代，等於說祖先傳下來到他這一代就斷掉了，沒有辦法再傳香火下去，這是對祖先最大的不孝。這是古人的觀念。也可以說沒有兒子，這也說明這個人很沒有德行，所以才沒有兒子。這在過去可以說是很大的事情。

【余備錄而謹記之。】

孔先生幫他算到這裡，一生的流年就是從他生算到死，全部都算出來了。了凡先生就『備錄』，「備錄」就是一樁一樁統統把它記錄下來，這是他一生的流年，一生的命運就是這樣。

【自此以後。凡遇考校。其名數先後。皆不出孔公所懸定者。】

『懸』就是預先把它算出來，把它算定了。以後每一年，凡是遇到讀書考試，名次考第幾名，全部都被孔先生算定了，絲毫不差，都沒有差錯，幫他算考第幾名，到那時候就是考第幾名。這裡面有個插曲，就是有一條他有懷疑：

【獨算余食廩米九十一石五斗當出貢。】

就是說算他當廩生領國家給他的米糧，配給給他的米糧（就是我們今天講的公費學生），他要領多少米糧？孔先生幫他算要領『九十一石五斗』，他就會出貢。他的廩米要吃「九十一石五斗」，

他才能出貢，換句話說，才能從廩生提升到貢生。

【及食米七十餘石。】

『七十餘石』，「石」這個字是石頭的石，可是念破音字念作「擔」。

【屠宗師即批准補貢。余竊疑之。】

他說食米到七十餘石而已，原來算九十一石五斗他才會出貢，現在食米七十餘石而已，大概還差二十石，屠宗師就批准他補貢生了。『余竊疑之』，他就感覺到很懷疑，算命算他九十一石五斗他才能出貢，但是他領廩米七十餘石的時候，有一位屠宗師（宗師就是當時的提學，管一省的教育，相當於現在所說的教育廳長）就批准他補貢生，補貢生就是出貢，從廩生升到貢生。他心裡就有疑惑，為什麼這個跟孔先生算的不符合、不對？這個就算得不對了。

【後果為署印楊公所駁。】

被駁回來，屠宗師批准了凡先生補貢，文件送上去了，但是被『署印』，「署印」是代理，代理的這位楊先生把它駁回，不准他補貢。

【直至丁卯年。】

『丁卯年』是明穆宗隆慶元年，那時了凡先生是三十五歲。諸位想想，他十六歲考取秀才，到三十五歲才當上貢生，這當中十九年的時間，十幾年這麼長的時間，一直到丁卯年。

【殷秋溟宗師見余場中備卷。歎曰。五策即五篇奏議也。】

這時候的督學，就是主持教學的長官，殷秋溟先生。他在空閒的時間就把以前這些秀才他們的考試卷，過去沒考中的考試卷，重新把它翻出來看看。翻出來看的時候，突然之間，看到了凡先生他的考卷寫得非常好。所以他就感嘆的說，他作的這五篇文章就等於『五篇奏議』，他的見解、文字都好，可以比得上大臣對於皇帝的

奏議。這是讚歎他過去寫的這五篇文章。

【豈可使博洽淹貫之儒。老於窗下乎。】

『博』就是說他見聞廣博，他的學識很豐富。『洽』就是說他對於理論了解得很透徹。『淹』就是說他的文義透徹，功夫一貫。這樣的文章很難看到，他說不能讓這樣一個有學問、有道德、有能力的人，『老於窗下』。「老於窗下」，就是說一輩子讓他當一個窮秀才，國家失去一個人才。所以他就推薦。

【遂依縣申文准貢。】

又再幫他申請去補貢，這一次就批准了，升到貢生。

【連前食米計之。實九十一石五斗也。】

這次批准補貢，他再算算他領廩米領多少，連以前七十餘石算起來，沒錯，孔先生幫他算的一點沒錯，確確實實他廩生的米領到九十一石五斗，他才出貢。

【余因此益信進退有命。遲速有時。澹然無求矣。】

到這個時候完全肯定了，相信一個人有命運。命運遲早都有一定，你要提早也不行，時間到你一定會得到，強求不得，不能勉強。於是他的心定下來了，妄念沒有了，真的相信命運，真正做到「於人無爭，於世無求」。所以我們導師說，了凡先生是標準的凡夫。我們一般做凡夫都不標準，一天到晚胡思亂想，到處妄求，求不到的。求不到，都是打妄想，命裡有的終須有，你命中有的一定有；命裡沒有的莫強求，命裡沒有你強求也求不來，求不到的。這是了凡先生遇到孔先生幫他算命算得非常準確，經過一段時間的經驗，確確實實證實人有命運。『遲速有時』，有時間性的，你到什麼時間應該要得到才能得到，時間還沒有到也沒有辦法提早，不能勉強的。當然他的心就不會再像一般人一樣打妄想了。

【貢入燕都。】

做了貢生到『燕都』，就是到現在的北京，京城。到北京，當然也想去看看那裡國家辦的太學，一定是去兩個太學都了解一下，選擇到底要在哪裡讀書。這是我們能夠想得到的，去看看哪裡比較理想。

【留京一年。終日靜坐。不閱文字。】

留在京城一年，一年當中，他整天都是在靜坐。了凡先生也有寫一本《靜坐要訣》，這本書也有流傳下來，過去佛教書局也有在流通。我們看到這裡，他練習靜坐，『不閱文字』，也不看書，只有整天都在靜坐而已。為什麼？一生都是命定的，想什麼都是枉然，所以把妄念止住了，妄念停止下來了。實在講，他是被命運所拘束，無可奈何。我們看了凡那個時候的情形，值得同情，也值得憐憫。一個人一生被命運所束縛，沒有辦法改變，照命運的安排去走，當然這對人生來講是很消極的。

【己巳歸。】

就是說經過一年，第二年從北京回到南方。

【遊南雍。】

這個時候了凡先生是三十七歲。『南雍』就是南京的國子監。可見得他調查清楚了，他選擇在南京的太學讀書，想到這個學校去讀書。

【未入監。】

就是說還沒有上學，在還沒有上學之前。

【先訪雲谷會禪師。】

還沒有上學之前，聽說在南京的棲霞山，現在南京有一間棲霞寺。這間寺院我曾經去參觀過，這是古代的寺院。他到棲霞山去訪問『雲谷會禪師』，「雲谷」是大師的號，他的法名叫做「法會」，所以合起來稱呼叫做雲谷會禪師，這是尊稱他。雲谷禪師是當時

佛門的一位大德、一位高僧。這個時候雲谷禪師已經六十九歲了，了凡先生三十七歲，雲谷大了凡三十二歲。了凡三十七歲的時候去見他，這是頭一次見面。

我們在傳記裡面看到雲谷禪師的行誼，他的道風，他是一個真正開悟的人。雖然很年輕就出家，出家時也跟現在一般寺院一樣做一些經懺佛事，但是那時候的經懺佛事，跟我們現在看到的經懺佛事，性質完全不一樣，在古時候（明朝時代）經懺佛事做得相當如法。雖然做經懺佛事也是好事，但是他發覺不究竟，他後來覺悟到出家做這些事情與了生死出三界不相干，就是做這方面不是在修學了生死出三界的法門，他就放棄了。他自己覺悟到我不是為這個而出家的，我出家的目的不是只為了要趕經懺而已，如果為了這個出家，就等於說出家也只不過是維持自己的生活而已。生死事大，他覺悟到出家修行主要的目的是要了生死，這件事才是大事。所以十九歲那年他就出去參學，尋師訪道，再去拜老師參訪善知識，以後他確實成就了。

開悟之後，他在寺院裡面韜光養晦，就是說他沒有出來，在寺院專做苦行，別人不願意做的苦工他來做，修苦行。後來有一些地方上的名士、官員發現，這是一位真正有道德學問的高僧，所以就幫助他把棲霞山的道場恢復。他老人家無意於名聞利養，對名聞利養他完全放下了，他不求這些，雖然道場恢復，他也不做住持、不做方丈，介紹另外一位法師去做住持、做方丈。道場復興之後，他在山後面很隱密的一個地方，建了一個小的修行地方，這個地方叫做「天開巖」，人跡罕至，他一個人在那裡苦修。我們導師他說，他認為了凡先生去訪問必定是在這個地方，天開巖，一定在這裡。因為法師那時候已經六十九歲了，法師是七十五歲圓寂的，也就是一五七五年，這一年了凡先生四十三歲。所以了凡先生跟他見面，

與大師圓寂的時間並不長，只有七年。我們想想，一定是在棲霞山的天開巖，就是後山。大師平常接眾，不管哪個人去訪問他、去拜訪他，他總是丟一個蒲團給你，叫你在那裡靜坐，坐在那裡，叫你參「父母未生前本來面目」。一句話都不說，整天不說一句話，都在定中。了凡先生去參訪他，大概也不例外，也是丟一個蒲團給他，叫他在那裡坐。

【於棲霞山中。對坐一室。凡三晝夜不瞑目。】

雲谷禪師跟了凡先生，他們在禪堂裡面，面對面坐三天三夜，一句話都沒說。

【雲谷問曰。凡人所以不得作聖者。只為妄念相纏耳。】

雲谷禪師就問他，凡夫無法作聖人，主要是被妄念相纏，妄念纏住，所以無法作聖，特別是修行人。修行人為什麼不能成就？妄念太多了，妄想分別執著太多，心定不下來。參禪沒有辦法明心見性，念佛沒有辦法一心不亂，就是妄念障礙。雲谷禪師坐了三天三夜之後，開口就問他，頭一句話就跟他講：

【汝坐三日。不見起一妄念。何也。】

你跟我坐了三天三夜，我沒有見到你起一個妄念，這是什麼緣故？雲谷禪師好奇就問他。平常很少說話，遇到了凡先生，跟他說了這麼多話，這也很不容易，這也是特別的緣分，跟他有緣。我們要懂這裡面的道理，人與人之間確確實實有時節因緣。他遇到了雲谷禪師，這才開始轉變命運，立命之學是雲谷禪師傳授給他的。了凡跟雲谷禪師的緣分很深，雲谷禪師遇到他才會跟他說這些話，否則遇到一般人他是不太說話的，甚至一句話都不說，這是對了凡特別例外。這個我們要懂，這是因緣。我們導師在講席當中也常常提起，這就是看這個人他的善根福德，所謂善根就是你跟他講他可以理解，福德就是他理解之後能夠去落實、去做，可以去實行。遇到

這種對象就要跟他講，會跟他多說一點；如果遇到的對象他聽都聽不進去，你跟他講也沒有用，等於白講了，這一點我們要明瞭。所以有時候我們遇到一些人，並不是對人不平等，不是這樣的，完全是看對方，他能不能接受、是不是能理解，這是主要的因素。他能理解、能接受，當然你有義務要跟他講，你如果不跟他講，這就是失人，對不起人；這個人不能接受，你跟他講，反而變成反效果，他起煩惱，這叫做失言。失言，不應當講的你講就是失言；應當講而不跟他講，這就是失人，對不起人，這些我們都要學習。這在佛法裡面，尤其講經說法弘法的法師，大家都要學習觀機，所謂契理契機，這非常重要。法一定要契理，不但契理還要契機，適合對方的程度，他能理解，他能接受，這樣對他才有幫助。了凡遇到雲谷禪師也是一樣的情形。下面說：

【余曰。吾為孔先生算定。榮辱死生。皆有定數。即要妄想。亦無可妄想。】

過去，我們導師在講席當中說到這一句，他說了凡先生是一個標準的凡夫。怎麼說是標準凡夫？就是一生按照命運去過日子，沒有一絲毫的改變，沒有改得比較好，也沒改得比較差，就是照命運走，五十三歲那一年壽終正寢，一生沒有大的過失，沒有大善，也沒有大惡，來生肯定不墮三惡道，標準凡夫。他的命運被孔先生算定。『榮辱死生，皆有定數』。「榮」就是好的，遇到好的事情；「辱」就是不好的事情，不順心、不如意的事情。如意的事情叫做榮，辱就是不如意的事情。什麼時候生，什麼時候死，都有一個定數在，都沒有辦法逃過這個定數。這個話同時也是告訴我們的，我們也不例外，凡人只要你有念頭，你就一定有數，不可能沒有數，也就是說你就有定命，你的命運就有一定。只要你有妄念在，就一定有命運、有定數，這都算得出來；如果你沒有妄念，你就超越命

運了。了凡先生雖然能夠改造命運，他只是能夠做到改變，但是還沒有超越。超越就是明心見性、大徹大悟，這才算超越，他只是做到改造、改變，還沒有超越。

從這裡我們可以了解，雲谷會禪師了不起。了不起在哪裡？我們剛才講的觀機，可以觀察對方這個人的程度，他可以接受到什麼程度。為什麼他沒有把高一層超越命運的方法教導他？這也是要觀機授教，看看了凡先生的本質，他的天賦，觀察他。這些有道德的高僧都有能力觀機，看你是上根，還是中根、下根，應機說法。所以一切眾生遇到這些高人，沒有一個不得利益的，大家都能得到利益，因為遇到的高僧大德他能觀機，所說的法一定符合你的程度，你確實在現前能得到受用。我們看了凡先生他是中等根性的人，他不是上根，他是中根。對中根當然不能說上法，你跟他說上根的法，他不能理解，他也不能接受，他也聽不懂。所以說法契機比什麼都重要，法如果不契機等於是講閒話、講沒用的話、講戲論。這是佛經上說的「閒言語」，用現在的話來說就是廢話，白講的。所以必須要契理契機。

我們要深深相信，任何一個人都有命運，都有一個定數，只是自己不知道。自己不知道，換句話說，你在這一生當中必定是盲目摸索，都在摸索，沒有方向，沒有目標。了凡先生被人算定，他清楚這一生所走的方向、目的，清清楚楚，明明白白，他只是照著命運走就是了。我們可憐，我們比他還不如，我們不知道自己的命運，所以在茫茫大海當中盲目摸索，在胡亂摸索，不知道要走到哪裡去。如果隨順煩惱，摸索當中還會造很多很多的罪業，這是我們看到現在社會上一般人，包括我們自己，都有這個情形。我們不知命，一天到晚妄求、打妄想，造作很多罪業，這些罪業損我們的福報、減我們的壽命，一般講折壽，折損我們的壽命，這種情形在今天

的社會可以說比比皆是。如果是善根福德深厚的人，他雖然不知道自己的命運，但是心地善良沒有非非之想，存心、行事都能夠守規矩，不做傷天害理之事，不做損人利己之事，雖然不知道自己的命運，必定替自己增福，增長福報；替自己增壽，增長壽命，不知不覺當中得福報。但是現在我們在社會上看到的，這個社會大環境不好，這是古今中外，有史以來，從來沒有這個情形。我們現代這個社會可以說很不好，我們人是凡夫，凡夫就會有煩惱，凡夫不可能不受環境的影響，環境不善，我們天天被不善影響，換句話說，我們造不善業的機會就多了，而且不知不覺在造業，這個事情很可怕！現在我們在報紙雜誌上，常常看到殺父親、殺母親的，太多了。古時候這種事情不曾聽過，偶然發生了，這是大事情，那不是小事。

過去我們導師講席當中也常常提起，往年他在台中蓮社求學的時候，李老師（李炳南老居士）講了一個故事，這是上課的時候對同學們講的。他說古時候，有一個地方發生一個逆倫的命案，兒子殺父親，這個事情在從前是大事情，不得了。事情發生之後，上報給皇帝，當然這個兒子要處死，皇帝下了命令，這個地方的縣長撤職查辦。縣長犯了什麼過失？這個過失就是你管理這一個縣，這個區域是你教化的地區，你怎麼教化一個這麼大逆不道的人出來？你這個縣長在這個地方的教育失敗，縣長撤職；巡撫記過，巡撫是當時的省長，省長要記過。這種行政處分還是其次，朝廷下命令，那個時候一個縣都有城牆（我們台灣也有很多城門，古時候的城門，現在城牆都沒有了、都拆掉了，剩下城門），城牆拆掉一個角，皇帝下命令，城牆拆一個角。這是什麼意思？就是說你們這個縣怎麼出了這麼一個大逆不道的人，是你們全縣人的恥辱，就是這個意思。這是古時候的事情，是非常嚴重的事情；我們現在報紙雜誌常常

看到殺父親、殺母親，太多了，時有所聞。為什麼古時候沒有，很少很少，現在怎麼這麼多？這就是教學的問題。古時候的教學跟現在的教育一比較，我們就明白為什麼古時候社會能夠安定，長治久安，人民確確實實過著幸福美滿的生活。再回頭看今天，無論是富貴或是貧賤，有億萬財富的人，他活得幸福還是不幸福？沒有幸福；他有快樂嗎？他也不快樂，雖然很有錢，日子過得不快樂，他生活得很可憐，說不好聽的話，不是過著人的生活。這到底是什麼原因，我們有沒有想過？這裡頭都有定數。

定數，我們每天起心動念、言語造作，都有加減乘除，加減乘除的幅度不大，大概距離你的命數不會超過太多。就是說沒有大善也沒有大惡，小善、小惡，一般算命看相的都能算得很準。如果我們的惡念善念、惡行善行幅度很大的話，就是說做很大的善事，或是做很大的惡事，就把你的定數改變了，你前生所造的，這一生的定數就有改變了。如果你這一生有做大善事，你過去生修得不好，這一生命不好，你這一生做大善事，你的命會變好，會變得比較好。如果你過去生有做善事，這一生命不錯，可惜這一生做了很大的惡事，你命裡本來很好，因為這一生做很大的惡業，命原來是好的也會變壞。凡人在所不免，尤其是在現代的社會，現代社會沒有一樣不在誘惑人，人心怎麼能夠定得下來？所以今天修道，今天做學問，不容易成就。能在這個時代學業、道業有成，都是有相當的善根福德因緣，如果沒有相當的善根福德不可能。你有善根，你才能夠明理；你有福德，你才不動心，面對所有一切的誘惑不會起心動念，這是真功夫，這是真正的福德。

古時候學校是教學的場所，佛門是修行的場所，為什麼選擇在山林人跡罕至之處，就是人走不到的地方？實在說目的無非就是要避開社會的誘惑，讓我們的心容易定下來而已。所以選擇在深山裡

面，人走不到的，跟外面的花花世界隔絕。現在難了，現在交通方便，再高的山馬路也開到上面去，再高的山也有電視。污染到家裡來了，現在修道難，太難太難了，這個大環境誘惑的力量太大了。所以過去，這是我們的導師一九七十七年在香港講經，聽那邊的同修跟他講，過去虛雲老和尚曾經也到過香港。香港的同修要挽留老和尚定居在香港，希望他在香港住下來，老和尚說這個地方是花花世界，不適合修行。所以住沒幾天就又回中國去了，為什麼？誘惑力量太大。在那個地區人都會受到名利的影響，名利心太重，不是一個修行的處所。如果是像了凡先生這種心態，那行，他已經知道自己的命運被算定了，打妄想也是枉然，他心定下來了。雲谷禪師聽到了凡先生這麼說，他就哈哈大笑。

【雲谷笑曰。我待汝是豪傑。原來只是凡夫。】

他說，我本來以為你是一個英雄豪傑。什麼叫做『豪傑』？一般人做不到的你能做得到，這個人就是英雄、就是豪傑。三天三夜不起一個妄念，這不是普通人能夠做得到的，了凡先生能做到。再問他是什麼原因？命運被人算定，打妄想也枉然。是這樣的心態才不起妄想，這是凡夫，這是一個標準凡夫，我們要知道從這個地方真正醒悟過來。再看看雲谷禪師怎樣開導他，怎樣開示他，怎樣教化他，怎樣把這些錯誤的觀念扭轉過來，這是真實的學問。所以雲谷禪師大笑說：我以為你是豪傑，原來你只是一個凡夫。了凡先生能接受是他的善根，佛家講善根是能夠明瞭；能夠深信不疑、依教奉行，這是他的福德。有善根、有福德，又遇到這樣好的善知識開導他，這是因緣。所以善根福德因緣三個條件具足，他成就了，他能夠把他的命運改變，道理就在此地。

【問其故。曰。人未能無心。終為陰陽所縛。安得無數。但惟凡人有數。極善之人。數固拘他不定。極惡之人。數亦拘他不定。

汝二十年來。被他算定。不曾轉動一毫。豈非是凡夫。】

雲谷禪師很好奇，問他：這是什麼緣故？了凡先生說：他自己的命運被孔先生算定，二十年當中絲毫沒有差誤，他想起心動念也是都是枉然，因此把這個心定下來，想也是白想。雲谷禪師這才告訴他：你這一生當中，會被命運拘束住，是因為你還是有妄念，不能算是功夫，只可以說是一個標準的凡夫。下面，了凡先生聽到雲谷禪師笑著說他是凡夫，反過來向禪師請教。

【余問曰。然則數可逃乎。】

又再請教雲谷禪師：難道定數可以逃避嗎？意思就是說可以改變嗎？下面，這是雲谷禪師的回答：

【曰。命由我作。福自己求。詩書所稱。的為名訓。我教典中說。求富貴得富貴。求男女得男女。求長壽得長壽。夫妄語乃釋迦大戒。諸佛菩薩。豈誑語欺人。】

這一段話裡面有很深的意思在其中。了凡先生問，人既然有命運，命運可以逃避嗎？提出這個疑問來請教禪師。禪師告訴他『命由我作，福自己求』，這兩句話裡面有很大的學問。首先我們要明瞭，六道凡夫都逃不出命運，沒有辦法逃過命數。命數從哪裡來？古聖先賢、諸佛菩薩他們是過來人，他們對於這個事實真相徹底明瞭，絲毫沒有錯誤，這是我們要信得過的。如果用現代科學家他們的說法，空間是無限維次的，如同他們所說的三度空間、四度空間、五度空間，在理論上講空間是無限度數的，無量無邊。我們生在人道，我們現在是在人這一道，人道是生活在三度空間裡面，我們現在這個空間是三度，長、寬、高這三度，四度空間以上維次的眾生我們就不知道，我們就看不到了。今天科學家告訴我們，確確實實發現有十一度空間的存在。發現到十一度，但是如何突破空間維次，現在科學家還在研究。

空間維次突破了，就是我們一般人所說的，你就知道過去、未來。過去、現在、未來，你就能知道了。過去造什麼因，現在得的是什麼果報；這一生造的是什麼因，來世是什麼樣的果報，那就都清楚了。這就不是推算，比孔先生高明得多了，孔先生是從數學推算（《易經》是一部數學的學問），從數理上推斷，推斷得相當正確，但是不敢說完全正確，因為推斷只要有絲毫的差誤，結果就完全不同。但是如果能夠突破空間維次，那是決定正確的，絲毫沒有錯誤，為什麼？過去、現在、未來是你親眼所見到的。這個事情實在講也不難，在古代印度婆羅門教，瑜珈、數論這些大師他們都有這個能力。所以六道輪迴這個說法不是佛教的，是古代婆羅門教他們發現的，就是我們現在講的印度教，它們的歷史現在在世界上公認它有八千五百年的歷史，比佛教早五千多年。他們這些人都有修禪定，佛經裡面所講的四禪八定，因此他們在禪定當中，見到六道之內的空間維次，就是不同空間的維次他們都見到，他們可以說完全突破了。所以六道裡面的狀況，他們講得很清楚。

但是他們只知其當然，不知其所以然，有看到這個現象，知道這個現象，知道這個狀況，但是這個現象怎麼來的，什麼原因造成的？他們就不知道了。因此釋迦牟尼佛才出現在這個世間，目的是為了什麼？為了這些人有能力觀察到這些境界，但是對於這些境界還有很多很多疑惑不能解除，沒辦法解決。釋迦牟尼佛大慈大悲，出現在這個世間就是為了這樁事情。大家要求了生死出三界，脫離六道輪迴，但是沒有能力，不知道要怎樣脫離六道輪迴。只是證實確確實實有六道輪迴，但是無法超越，無法解決六道輪迴這件事。因此釋迦牟尼佛才出現在世間，為大家來說明這件事情的事實真相，教我們理論方法來修學，可以了生死出三界，脫離六道輪迴。這就是眾生有感，佛菩薩就有應，這樣把釋迦牟尼佛感應到這個世間

，為我們說明這些現象的所以然。

佛在大乘經裡面說得很多，特別是在《華嚴經》上，不只是六道，六道之外，還有四聖法界，還有一真法界。這都是歸納起來講的，如果詳細講，那不是言語能講得盡的。就像科學家所講的，空間是無限維次的、無限度的，跟佛在經典所講的話完全相應。這麼多不同維次的空間是怎麼發生的？佛告訴我們，都是從妄想、分別、執著裡面變現出來的。我們冷靜的去思惟、去觀察，眾生的妄想無量無邊，前念滅了後念就生，一天不知道起多少妄念，不知道有多少分別、執著，這樣造成不同維次的空間，造成不同的現象。佛在經上常講，十法界依正莊嚴，用現在的話講就是宇宙人生的現象，是「唯心所現，唯識所變」。就像我們今天在螢光幕上現的相，這是心現的，像我們看電視螢光幕，比喻作是心，心現的。但是它現的相會動，是活動的，它在那裡產生變化，這個變化是識變的，它可以把現的相改變，變得非常複雜。這是佛一句話把宇宙人生現象的根源給我們講出來了。既然是我們人自己的心、識所變現出來的，是這個原理，所以雲谷禪師才說「命由我作」，不是別人做的，與別人毫不相關，都是自己做出來的，自己心外的境界是一個幻境，不是真的。

《金剛經》上說得好，「一切有為法，如夢幻泡影」，不是真實的。這種現象，佛告訴我們，不能說它有，也不能說它無，就如同作夢一樣。你晚上睡覺作夢，你不能說夢中沒有境界，夢中的境界確實存在；但是你也不能說它有，為什麼？它是虛妄的，了不可得。如果我們細心去思惟觀察，我們現在在這個世間確實是一場夢。我們晚上睡覺，人家把你的身體抬走，你都不知道。由此可知，這個身不是我。西方的哲學家很聰明，他知道這個身不是我，於是他提出一個理論說「我思故我在」。他們說這個身體不是我的，物

質身體不是我的，是虛妄的，但是我現在心裡能想的，這個心是我。這比一般人還高一等，是不是真相？也不是真相。我思，思是妄想，不是事實真相。所以佛法比他的境界還高，連我思也放下，徹法底源，恢復到真心，恢復到本性，然後才看到宇宙人生的真相。

這個真相，在佛教裡頭，有一個名詞叫一真法界，或者叫真如，或者叫第一義諦，名詞術語佛用得很多。佛在教學，為什麼說這麼多的名詞？這裡頭有用意，就是教我們明瞭事實真相，不要執著名詞，執著名詞又產生妄想、分別、執著，這是屬於教學的方法手段、教學的藝術。我們既然起了妄想、分別、執著，今天想把妄想、分別、執著斷掉，心裡很想斷，問題是斷不掉，妄念還是一個接一個，這就是我們功夫不能成就的原因。我們雖然在經教裡面明白，深信不疑，這在佛學講我們只是解悟，我們沒有證得，沒有契入真實的境界，要證悟才有用，解悟沒有用處，不能解決問題。因此解悟之後要修行，要把這些理論，要把這些方法，落實在自己的生活當中，逐漸提升自己的境界，這樣才能解決問題。於是這才說六道裡面的眾生是妄想、分別、執著比較重的。

「命由我作」，我們這一生窮通富貴，這是命，命是有定數的，定數從哪裡來的？自己造作的。佛家說因果通三世，人決定是有過去世，有未來世。佛講到究竟處說時間、說剎那，剎那這個時間很短暫，我們今天講時間單位最小的講到秒，佛家講剎那。剎那是怎麼算的？佛用彈指，就是我們手指頭彈一下，這一彈指的時間就有六十個剎那，一彈指還不到一秒，如果彈得快，一秒鐘還可以彈四遍。一彈指是一秒鐘的四分之一，等於四分之一秒，一彈指當中就有六十個剎那，四分之一秒的六十分之一才叫做一剎那。一剎那裡面有九百個生滅，就是一個念頭生，一個念頭滅。一剎那當中有九百個念頭生滅，這太微細了，我們一般人覺察不到，我們平常說

粗心大意。什麼人可以觀察得到？入定的人。定就是清淨心，把自己的妄想、分別、執著統統伏住，有相當深度的禪定，這個生滅現象就見到了，那是大功夫。雲谷禪師恐怕還沒有見到。大乘佛法裡面說能夠見到剎那生滅的念頭是大乘圓教八地菩薩，八地叫不動地，跟如來的果位非常接近。八地上面是九地、十地、等覺，再上去就是佛的果位，非常接近，這個時候才真正了解宇宙人生的真相。

這一集的時間到了，我們就報告到這裡。下面，下一集再繼續來報告。