

地藏經玄義—學會善思惟   悟道法師主講   （第十九集）
2020/11/18   華藏淨宗學會   檔名：WD14-012-0019

《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》綸貫第十四頁，我們還是繼續來學習，不思議的性識為本經之體。本經的經體，也就是說佛說這部經的理論依據，這個體就是理論依據，根據什麼道理、依據什麼道理來說這部經，這叫經體。前面說了不少，可是意思還沒有盡，這個意思實在講深廣無盡。我們讀了前面這些文字，對於法性、法相多少會有一點概念，什麼叫法性、什麼叫法相，整個宇宙萬事萬物就是一個法性、一個法相。性就是它的本體，宇宙的本體，相就是宇宙的現象；在佛法的名詞稱為法性、法相，法性跟法相確確實實是虛空法界萬事萬物的根源。末後這段講到地藏菩薩的本識，說地藏菩薩又何嘗不是說我們自己？所以任何一尊佛菩薩都要回歸我們自性，總沒有離開我們自己本身。這個意思我們一定要懂得。

天台大師有兩句話說得很好。天台大師是智者大師。我們中國古人對一個人最尊敬的稱呼稱他住的地名，他住在什麼地方，稱那個地名表示對他最尊重的一種稱呼。智者大師他住在浙江天台山，所以就以天台山來稱呼大師，叫天台大師，所以天台大師就是天台宗開山祖師智者大師。天台大師也是我們佛門在中國佛教大家公認的「東土小釋迦」，這麼樣的一個稱呼，這個意思也就是說他是釋迦牟尼佛應化到我們中國來，所以他有這樣的一個尊稱。我們看天台大師他講的兩句話：

【三千不出一念法性，三千不出一念無明。】

這兩句話在這一頁的第五行。所謂『三千不出一念法性，三千不出一念無明』，什麼是「三千」？虛空法界萬事萬物，天台大師給它歸納稱為三千。為什麼稱為三千？天台大師講《法華經》，《法華經》是簡單的講，它具體的經題是《妙法蓮華經》，簡單的講叫《法華經》，具體、具足的經題是「妙法蓮華經」，簡稱為《法華經》。天台大師他是以《妙法蓮華經》做為主修的一部經典，建立了天台宗。在中國大乘佛教十個宗派，天台宗是他創立的，創立依據修學的主修經典就是《妙法蓮華經》。他講《法華經》，將十如是分配在十法界。每一個法界都有十如是，而每一個法界又具足十法界，這樣就變成一百個法界；每一個法界十如是，乘起來就是一千個如是，十乘以十是一百，一百再乘以十就一千，所以叫「百界千如」。一百個法界，每一個法界有十如是，那就一千個如，就百界千如。過去一千，現在一千，未來一千，這叫三千。所以天台家講三千，就是宇宙萬有，世出世間一切法都包括在其中，不出一念法性。一念法性是什麼？《華嚴經》上所講的「唯心所現」就是一念法性。又說：「三千不出一念無明」，「無明」是什麼？《華嚴經》講的「唯識所變」。你把這個合起來看，意思就不難體會了。《華嚴經》講：「唯心所現，唯識所變」，無明是識，是識心的根源。底下說：

【今家釋華嚴心造之文有二，一約理，造即是具。二者約事，即三世變造等。】

『今家』這兩個字，天台宗的子孫尊稱智者大師為「今家」，他們這一家。智者大師解釋《華嚴經》，他說了兩個意思：『約理，造即是具』，製造的造，「造即是具」，具備的具，具是性具。

『二者約事』，「約事」就是從事來講，『即三世變造等』，我們簡單的講，總不外乎「理具」跟「事造」。理從理論、道理來講，

它本來具足；從事相上，它是「變造」出來的，這就理具跟事造。理就是自性，具是具足、本有，本來就有。自性裡面雖然本有，如果沒有事造，它不能現前。所以一定要曉得，理離不開事，事離不開理，理事是一體的兩面，一切諸法沒有例外，有那個事就有那個道理，有那個道理就有那個事情。法師以此性識為體，根性利的人他一聽就覺悟、就明白。

古德講：「全事即理，全理即事」、「全相即真」，相是指現相，真是講真性，所以說性相不二，理事一如。這是諸佛菩薩的境界，我們凡夫很難懂，所以世尊教導初學，往往都用比喻來說，希望從比喻當中你能夠有一個概念。而比喻當中是以「夢幻泡影」說得最多，幾乎一切大乘經上佛都有這些比喻，因為這是我們每個人幾乎都有的經驗。我們都有作夢的經驗，夢中有相，相從哪裡來？絕對不是無中生有，沒有這個道理。相從哪裡來的？相是自心變現出來的。我們作夢，誰在作夢？自己的心。你的心是什麼樣子、心在哪裡不知道，你找不到，心裡沒有相。世尊問阿難尊者心在哪裡，阿難說了七個地方，世尊都把它否認了。

由此可知，心在不起作用、不現相的時候找不到。找不到，它有沒有？真有，而且從來都沒有失掉。它是宇宙一切萬法的本體，一切萬法是從它那個地方生的，就好像我們夢境一樣，夢中的境界就好比是宇宙萬法，有人、有自己、有山河大地，夢中也有這些現象，是從哪裡產生的？從自己心裡變現出來的。變現出這個相分，唯識學講的相分、見分，相分就是物質現象，見分是精神現象。如果你要問心在哪裡？可以說整個夢中的境界就是，整個夢中的境界相就是心，心就是整個夢境。世尊問阿難尊者心在哪裡，阿難尊者如果聰明，說盡虛空遍法界一切皆是，到處都是，釋迦牟尼佛這個經就不用繼續講了，這就對了，他已經明白了，開悟了。你說在哪

裡，那就錯了。你說一個地方，不管你說哪個地方都不對，一處不能涵蓋全體。無論說哪一處，都是證明阿難還沒有悟入，還沒開悟，根本對事實真相，無論對事對理，他都迷惑，都沒搞清楚。既然心變成夢境，夢境是假的，夢境是心性的相分，相分是妄，是虛妄的，但是虛妄是從真裡面出現的，所以全妄即真，真在哪裡？在妄當中。心在哪裡？心已經變成相。我們從夢境這個比喻就能夠聯想到，現在盡虛空遍法界是我們自性變現出來的相分。唯心所現，這個心是心性，所現的相分，十法界的依正莊嚴、淨土穢土、一切眾生、虛空法界，都是自性變現出來的；換句話說，沒有一樣不是自己，這是菩薩的心，菩薩明白事實真相。

我們有沒有？我們也有，跟佛菩薩一樣，跟諸佛菩薩沒有兩樣。我們現在為什麼叫凡夫心，不叫菩薩心？凡夫跟菩薩區別在哪裡？我們迷了，不了解虛空法界就是自己。迷了叫凡夫，覺悟了叫佛菩薩。覺悟什麼？盡虛空遍法界就是我自己，這個覺悟了，禪宗裡面講的明心見性、大徹大悟。他覺悟的是什麼？就是覺悟這樁事情，你看這裡的自性，什麼都沒有。什麼叫見性？見到一切法相就是自性、就是自己。在一切有情眾生，有情眾生的自性，佛在《楞嚴經》說得比較淺顯，我們大家都能夠覺察到。六根的根性，在眼叫見性，在耳叫聞性，在意叫知性，六根的根性是我們的真心，它從來沒有變的，這個東西它能現，能夠現出這些相，是從這個真心現出來的。自性上帶一分無明就變成識（認識的識），識它能把自性所現的現象轉變，如果沒有轉變，這個法界就不叫十法界，就叫一真法界，就是唯一真實的境界。實報莊嚴土是一真法界，因為它是自性所現出來的，但是它沒變。因為有識的作用，把一真法界它就轉變成十法界。所以佛說「一切法從心想生」，這一切法是講十法界，十法界是從心想生，十法界是心現識變的。如果沒有識去轉變

一真法界，就沒有十法界，那就是一真法界。

性跟識是一樁事情，性是體，識是作用，有體有用。所以一真法界在哪裡？在十法界裡面，覺悟了就是一真，迷了就叫十法界。有體有用它才能夠現種種相。諸佛菩薩如是，一切眾生無一不如是，沒有一個眾生是例外的，都是一樣。這當中的差別就在迷悟，迷了受無盡的苦惱，造無量罪業，要受無量的苦報，覺悟了的時候得大自在。《華嚴經》講到無障礙的法界，末後《普賢行願品》的品題，《四十華嚴》翻譯的比較具足，就是它翻譯「入不思議解脫境界」，入了不可思議解脫的境界，你說這個多自在！清涼大師給我們說四種無礙：理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙，統統沒障礙，這是覺悟的人。迷的人是樣樣都有障礙，理有障礙、事有障礙、理跟事有障礙、事跟事有障礙，這個障礙就更大。迷悟兩個境界不一樣，兩種受用，這是講享受，真的是天壤之別。所以佛標明教學的宗旨，佛幫助一切眾生破迷開悟，破迷開悟目的就是離苦得樂。苦從哪裡來？從迷來的；樂從哪裡來？從悟來的。所以要離苦得樂，首先要破迷開悟，開悟了苦就沒有了，就得樂了。這兩句話我們大家都熟悉，可是這兩句話的意義能夠體會的人不多。為什麼你體會不到？你沒入這個境界，你感受不到。契入這個境界，才懂得這兩句話的意思，才明瞭佛法教學的宗旨與義趣。佛法教學目的在哪裡，目標是什麼？它的意義在哪裡？就是兩句話，八個字：破迷開悟，離苦得樂。

所以青蓮大師在此地給我們做了一個結論，無論是講識性或者是講性識，都可以做經體，都可以做教體，也就是說經教理論的依據。性識也好、識性也好，必須要知道這個性就是法性，法性現在被無明覆蓋，所以全體屬妄，屬於是虛妄的。青蓮法師叫它做性識，性變成了識。我們今天識做主，性不做主，識做主就是八識心王

當家，我們今天用的是這個心，不是用真心。佛在大乘經論裡面說得很多，「真心離念」。念是什麼？妄想、分別、執著，妄想分別執著，真心裡面沒有，找不到。這個道理，佛在大乘經論裡面說得很多。我們還帶著有妄想分別執著，那我們用的是妄心，也就是我們用的是識心，不是真心，是識心，就是這個地方講的性識。性識也就是佛法講的「真如隨緣」，真如是真心，隨這個緣。真如是性，隨緣是識。雖然隨緣，諸位要曉得，它絕不會改變，所以它真。它的真性不變，不管隨什麼緣，隨淨緣、隨染緣，它不變。它真的，就是不變，如果隨緣就隨著變，那不是真的，它隨緣但是它不變。

古大德用「以金作器，器器皆金」，用這個比喻讓我們去體會這個道理。你看你用一兩黃金打造一尊佛像，它的本質是黃金，重量一樣的，價值一樣的；打造一條狗，跟佛像的等質也是一樣的，它本質也是黃金，重量一樣，價錢一樣的，它的等質跟它的價值是一樣的，一樣是一兩黃金的價值。我們從這個比喻去體會，以金作器，器器皆金。也就是說，不管你打造佛像也好，餓鬼像、畜生道的像、十法界的像，它永遠是真的，它沒有變，但是它隨那個緣，你現在給它打造什麼，它就隨那個緣變成那個像，是這樣的一個道理。它真的永恆不變，真的在哪裡？就在那個虛妄的像裡面。所以真如隨緣，真如是性，隨緣是識，所以它雖然隨緣，它沒有改變，如果隨緣隨著變，那就不是真的了。

佛法常說的兩句話：「隨緣不變，不變隨緣」，我們又加了兩句，加這兩句是說明四種不同的境界。「不變隨緣」是佛境界，真如隨緣是菩薩心；這個菩薩不是別的菩薩，是倒駕慈航的菩薩，也就是他早就成了佛，現在以菩薩身分出現在世間，他是不變隨緣。就像地藏菩薩、觀音菩薩一樣，觀音菩薩他也是倒駕慈航，他過去

早就成佛了，他的佛號叫正法明如來。觀音菩薩如是，文殊菩薩、普賢菩薩、地藏菩薩也是同樣一個道理。所以示現菩薩的身分，不一定說他現前是菩薩的地位，可能他是成佛了，他倒駕慈航，再示現菩薩這樣的身分來度眾生，所以他不變隨緣。

第二種是「隨緣不變」，這真的是菩薩，這不是倒駕慈航，他還沒成佛，但是他已經到菩薩地位了。菩薩在學佛，在隨緣當中學佛的不變，我們今天要在這上面努力，隨緣當中去學不變。怎麼個學法？前面跟諸位說，你見，你要會見；我們說白一點，你看東西要會看，你聽要會聽。會看、會聽的人怎麼樣？他看，在變化裡頭看到不變的；他聽，在變化音聲裡面聽到不變的，這叫真的學佛。你會看會聽，這是菩薩。所以我們看到外面的萬事萬物千變萬化，這千變萬化當中有一個它從來沒變的，你要看那個不變的，然後隨這些緣在變化，掌握住這個不變的，這就是菩薩。

第三種是「不變也不隨緣」，那是什麼人？阿羅漢，墮偏真涅槃，他不變，他也不隨緣，也就是說他也不去度眾生，跟眾生保持距離，灰身滅智，這個佛就不贊成，佛喝斥他們。灰身滅智不是佛教他們最終的目的，只是一個階段性的，還要再提升。這是不變不隨緣。就好像我們說，我們現在不要去接觸那些五欲六塵，我們心就不起貪瞋痴，就不變了；那我們也不隨緣，也不去度眾生、不去接觸眾生，也不隨這個緣了，阿羅漢就類似這樣的意思。菩薩就不一樣，菩薩是去隨緣，他當中學佛的不變，怎麼樣在這個隨緣當中不變。

第四種是「隨緣隨著變」，那就是我們凡夫，我們真的是隨緣隨變，就是說我們不會看也不會聽，六根在六塵境界全用錯了，隨緣隨變。菩薩是會看會聽，六根用得很恰當，他在塵緣當中見性，塵緣是緣，隨緣見性，這是真本事，所以他開智慧。我們是隨緣隨

著變，心被外頭境界轉，我們心隨境轉。隨緣隨變的心就生煩惱，順境起貪心，逆境起瞋恨心；隨緣不變生智慧，順境不貪，逆境不瞋。

禪宗六祖惠能跟五祖說：「弟子心中常生智慧」，我們如果要見到五祖一定說：「弟子心中常生煩惱」，我煩惱很多。為什麼常生煩惱？隨緣隨變；為什麼不生煩惱而生智慧？隨緣不變。看到境界裡頭不變，變當中有不變的，自己也不變。自己的根身在變，剎那剎那在變，根中之性不變。我們這個身體剎那剎那在變化，出生到青少年，到中年、老年，一天一天都在變化，但是我們身體當中有一個沒變的，那個就是我們六根根性，那個不變，佛叫我們認識的就是認識那個不變的。這是我們講到真如隨緣，給諸位說出這一點意思，我們應當遵守什麼樣的原則來學習。經上也有這麼一句話：

【無明體相，本自不有，妄想因緣，和合而有，不善思惟心行所造。】

『不善思惟』就是剛才講的我們不會看、不會聽，所以才造成現在這個樣子，六道輪迴、五濁惡世是這麼來的，就是這些眾生「不善思惟心行所造」。不善就是這個心跟行為造作造得不對，把一真法界造成十法界了，十法界裡面又造六道法界，受生死輪迴。妄本來沒有，妄是不覺，不覺就是無明，無明就是不覺，他不覺悟。馬鳴菩薩在《起信論》裡面明白的指示我們：「本覺本有，不覺本無。」不覺它本來沒有，我們本來覺悟的它本來就有，這兩句話說得好。本覺是什麼？是自性，自性裡面本來具足無量智慧、無量德能，這是本有的，每一個眾生跟佛一樣，都具足、都本有。前面跟大家講「理具」，理是講自性，具是本來具足；妄是講無明、不覺，本來沒有。這兩句話給我們修學的人建立了很大的信心，本有的

決定可以證得，因為它本來有，從來也沒有失掉，是我們現在迷失了、不知道；本來沒有的一定可以斷掉，因為它本來沒有，它不是真的。對於我們斷妄證真建立了信心，這個理論基礎就是讓我們斷惑證真，建立真實的信心。

不覺，本無的不覺從哪裡來的？什麼原因來的？幾時產生的？就是什麼時候發生的？這些問題，自古至今不知道有多少人問過。你說無明，那無明什麼時候起來？無明本來沒有，為什麼後來有了？有是什麼時候開始有的？成了佛，無明沒有了，什麼時候又會冒出無明？這在《圓覺經》、《楞嚴經》，佛弟子都問到這些問題，自古以來不少人問這個問題。佛經上有沒有答案？有，早就有答案了。這些問題在楞嚴會上，富樓那尊者就曾經問過釋迦牟尼佛，在《楞嚴經》的第四卷，世尊告訴富樓那尊者，無明從哪裡來的，無明怎麼來的，怎麼會有無明，世尊只說了八個字：「知見立知，是無明本」。這兩句話解釋得清清楚楚、明明白白，你懂不懂？這八個字，如果你要是真懂，你的無明就破了，你就沒無明，你就明心見性，一句話就把你點醒。可是這句話，我們念上一千遍、一萬遍還不懂，為什麼不懂？你不善思惟，你錯用心，心用錯了。

什麼叫知見？什麼叫立知？我們睜開眼睛，外面境界相看得清清楚楚，這第一念是知見，你知道、你見到了。雖然看得清清楚楚，心裡明明白白，這個時候沒有起心動念、沒有分別執著。不是說我沒有起心動念、沒有分別執著，什麼都不知道，不是這樣的。什麼都不知道不叫無明嗎？什麼都不明白，不明白你也看不見，怎麼去看見？看得很清楚、很明白，聽得很清楚、很明白，不是什麼都不知道。什麼叫立知？稍稍一起心、一動念，就叫立知，那個起心動念很微細的，很微細的我們一般覺察不到，那個妄念起來了。所以第一念、第二念，一看的時候那是第一念，但是我們微細的起念

，第二念起來我們不知道。微細的細念起來，一直發展到很粗的，我們現在能感覺到的、能覺察到的就是很粗的這些念頭，不曉得千百萬念，不止第二念。所以第一念叫知見，第二念起來了叫立知，那個就是無明本，世尊說那就是無明。

所以佛才告訴我們「無明無始」，無明它沒有一個開始，不是哪一年、哪一月什麼時間起來的，沒有，沒有開始。你問無明什麼時候起來的？無明無始，所以佛經的術語名詞叫「無始無明」，沒有開始。如果要有始有終，那就真的變成事實，就不是虛妄的了。沒有開始，這就是假的，是妄想。你要說無明幾時起來？佛給你講無始無明，它沒有開始，就在現前這一念。你說什麼時候開始？念念都是開始，你這一念起來就是開始，當下這一念就是開始，大家要去體會這個意思。所以無明什麼時候起來？現在，現在你知見立知這個時候。給我們講這個是你現前這一念，你起了念頭，這個就是無明；你念念一直起來，念念都是一直無明，你說哪一念是開始？念念都是開始，知見立知，每一念都是開始。所以你一念有意，你睜開眼睛一看，起念頭了，這是比較粗的念頭，「我看見了」，不曉得百千萬念出現了，那個就是念，那個就是無明，「我看見了」，那個就是無明。「我知道了」，這就是無明，知見再立一個知，就是無明的根本，你就被無明煩惱覆蓋住。

釋迦牟尼佛講經說法，也說我見到了、我聽到了，這個話是隨順眾生說的，因為眾生都是說我聽到了、我見到了，佛恆順眾生。所以佛說法是以二諦說法，一個真諦、一個俗諦。真諦是講真的，眾生不懂，隨順眾生的說法，眾生才聽得懂。隨順眾生的知見，你們說這個身是我，我也說是我，是隨順大家說的，大家都這麼說，隨順大家說的。你們執著這個身是我，佛絕對不會執著這個身是我。佛是以什麼為我？盡虛空遍法界都是我，都是自性變的。所以說

隨順眾生的執著而執著，隨順眾生的分別而分別。佛沒有起心動念，他哪來的分別執著？這樣才能跟眾生交流。但這是假話，不是講真話，叫俗諦，在佛學名詞叫俗諦，世俗的俗，你沒有講俗諦，眾生聽不懂。講真的，「言語道斷，心行處滅」，所以不是說真話。過去家師淨老講經的時候曾經跟諸位說過，世尊以二諦說法，就是半妄半真，一半虛妄一半真的，講真諦是真的，講俗諦是妄的。用這種方式引導你從虛妄見去到真實，那個虛妄也叫做方便法，所謂善巧方便、權巧方便，這是佛的善巧方便。

如果是真的，完全用純真，不用一點虛妄的方法，不用俗諦，完全用真諦，沒有話說。就像禪宗那些參禪的人去見禪師，沒話講，沒得講的，你開口要說話，香板就下去了，你不說也打下去，到底該說不該說？從這個地方讓你提起疑情，逼著你開悟。所謂「言語道斷，心行處滅」，「開口便錯，動念即乖」，你動一個念頭就不對，你一開口就錯了。那是真的，那是講真諦，「真諦一法不立，俗諦萬法圓備」。所以真的不但一句話都沒有，一個念頭都沒有，這是純真。佛是恆住真實，常住真心，我們在做午供的時候常念「南無常住十方佛、南無常住十方法、南無常住十方僧」，然後再念「南無本師釋迦牟尼佛」，常住三寶就是常住真心。所有佛菩薩他都常住真心，我們凡夫住在真心不知道，就被這個妄心所迷惑，住在妄心裡面。佛是恆住真實，不但是究竟圓滿的佛恆常住在一真裡面，一真就是心行處滅、言語道斷，那叫一真，唯一真實。佛跟佛見面，一句話都沒有，那是真的。禪宗祖師講，大徹大悟就不用講了，叫「舌頭掛牆壁」，講經說法不用舌頭講，開口講，你真徹悟了、明白了，統統不用講了，舌頭掛在牆壁，一句話也沒有，那是真的。

無量智慧、無量功德圓滿具足顯現，誰懂？所以佛一定要隨順

眾生，以世俗諦與真諦相結合、相融化，用這種方法來幫助十法界的眾生悟入諸法實相。他目的就是要你悟入諸法實相，用世俗諦這些都是屬於善巧方便的方法，這是諸佛如來大慈大悲。我們看《華嚴經》講的華藏世界，看往生經裡面講的極樂世界，看到這些諸佛菩薩他們生活多彩多姿。多彩多姿從哪裡示現出來？在虛空法界為一切眾生，這個眾生就是十法界裡面的眾生，現無邊身，說無盡的法，無量的法門，多彩多姿是從他對十法界活動裡面看到。雖然活動從來沒有止息過，佛度眾生從來沒有停止，他的心永遠安住在一真之中。就是我們午供念的「南無常住十方佛、南無常住十方法、南無常住十方僧」，南無是皈依、回歸、依靠，恭敬，自己回歸，依常住真心，他心永遠安住在一真之中，種種活動隨緣而已。所以佛是不變隨緣，隨眾生十法界這些緣他不變，從來沒有動過念頭，真的於一切法裡面不起心不動念、不分別不執著。恆順眾生，隨喜功德，這是諸佛菩薩的生活，經上講的這是遊戲神通，這是得大自在、大圓滿。我們曉得菩薩是用什麼心，我們今天用的心跟他恰恰相反，我們不善用心，不知道事實真相。

『妄想因緣』，就是說分別執著。我們今天是只有知道妄想因緣，以為這個東西是我們的真心，而把真心忘得乾乾淨淨，完全不知道，完全不能體會，完全不能覺察，不知道妄依真起，虛妄是依這個真生起來的。你沒有真心、沒有自性，那你的分別執著從哪裡來？我們講分別執著這個意念，這個意念從哪裡來？依據什麼而起來的？能夠有這樣想法，就能叫它回光返照，佛家講回頭是岸。一回頭去找，我現在執著分別，我分別從哪裡來的？我執著從哪裡來的？你就找這個，這叫回光返照。

這一找，找不到。這就是慧可跟達摩祖師一樣，慧可心不安。現在心不安的人太多了，全世界的人心都不安，特別現在新冠狀病

毒的疫情傳遍全球，全世界的人類人人自危，大家都沒有安全感，心真的不安。所以現在心不安的人太多太多了，全球的人類都心不安，隨時要面對災難的降臨。慧可去見達摩，你看慧可多誠心，跪在雪地上求法，跪了好幾天，雪都積到膝蓋了，達摩還是不理他。後來用戒刀把胳膊砍斷一隻供養達摩，達摩這個時候才跟他講，你這是何苦？你找我是為了什麼？慧可說我心不安，求大師幫我安心。達摩祖師說好，你心拿來，我幫你安。所以我們看到有些雕刻，有的達摩像一隻手伸出去，那就是達摩要給慧可拿心，你拿來我幫你安。慧可從這一句話回光返照，「覓心了不可得」，我找心找不到。我的心不安，心在哪裡？為什麼不安？去找，找不到，覓心了不可得，你叫我去找心給你安，我找不到。達摩說：「與汝安心竟」，我心給你安好了，當下就大徹大悟、明心見性。

所以慧可比阿難聰明，阿難還胡思亂想，找了七個地方，還說在內、在外。他能想得出來也真厲害，亂七八糟去找。慧可比他高明，慧可說「覓心了不可得」，這就是到了開悟的邊緣，所以這句話點醒他，「與汝安心竟」，心給你安好了，他就恍然大悟，大徹大悟了。阿難就是當時還沒有到開悟的邊緣，阿難是胡思亂想，差得遠之又遠！到覓心了不可得的時候是到了開悟邊緣，這一點就點破了。就好像畫龍點睛一樣，龍都畫好了，就差點兩個眼睛，兩個眼睛一點它就飛了。這一點就破了，這就是宗門講的見性，所以他成為中國禪宗第二代祖師。

我們今天所欠的功夫是沒有回頭，然後你才曉得參禪要回頭，學教也要回頭，念佛也要回頭，你不回頭你永遠不能開悟。大勢至菩薩在《念佛圓通章》裡面教給我們「都攝六根，淨念相繼」，都攝六根就是回頭，六根放在外面，收回來。觀世音菩薩修學的方法是「反聞聞自性」，反聞是回頭。用的耳根聽到外面聲音，回過頭

來去找，能夠聽聲音的是什麼？這樣才能見性，反聞才能見到自性。我們今天聞的是專門緣外面的，聲塵、色塵，想想我看見了什麼？我聽見了什麼？愈想愈迷惑，愈想愈錯誤。由於錯誤的知見產生錯誤的行為，造口業隨便批評人家，身業是隨便侵害別人，是我們看錯、想錯了，造無量無邊的罪業，感受得三途的苦報，都是由於不善思惟心行所造。

好，這節課時間到了，下面這一段還沒有講完，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！