

啟發般若--劉芳村講師主講 王氏佛堂 980302

我們先對般若認識，般若就是我們佛性的智慧，它具備在佛性裡面是我們的妙智慧。我們平常在凡塵生活用的都是聰明，都是我們那個心意識，所以不是用般若。這個般若要我們能夠萬緣放下，能夠啟發我們不生不滅的真心佛性以後，它才會有。我們在人生之中很重要就是要啟發般若，般若一啟發了以後，我們會從性分之中認識真理，然後應對凡塵的萬事萬物，那個時候率性而為就非常容易，那我們用凡塵學的這些聰明，那個聰明都會走入自私自利，所以會把我們的浩然正氣全部都用光，我們沒有浩然正氣的話，我們人格就很低下，所以要自己培養，培養高操的人格，要培養跟天地一樣，這個人格，天地人，人為三才之一，配天配地，我們現在的人都沒有敢說跟天地一樣大，就是因為我們沒有啟發不生不滅的佛性，所以我們的般若都不呈現，我們在生活之中就要來啟發般若，把我們凡塵所經過的、所看到的、所學的、所知道的全部都放下，放下了以後般若才會產生，所以這個很奧妙的，只要我們仗著自己的認知，就是學識，我們學得很多，唸書念得很高，這樣般若就出不來，所以一定要我們萬緣都放下，般若才呈現。般若很奧妙，祂會告訴我們一些想都想不到的事，祂也會告訴我們，自然而然呈現，答案就在你的腦海。我都知道，了了分明，這個就是般若妙智慧，所以我們先對般若認識。

眾生不知自相空法，我們自性空，自相空，我們自己身體的形相，它是眾緣聚會，本來就是空的，那我們的自性，也沒有形相，也是空的，所以不知道空，才會隨心取相生着，我們住相了，然後着相了，執著了，我們生活之中很容易去犯了這一些事。我們取相，着相了，然後產生執著，因為有這個執著，所以就染了凡塵，跟凡塵就很投入，就染了五顏六色，因為我們染了凡塵，隨著凡塵的潮流，我們追求五欲，這個五欲就是感官的享受，眼耳鼻舌身意，身體的感官，要享受，享受就叫五欲。五欲樂，我們都隨著凡塵的潮流，這樣跟大家一起追求。隨五欲故為貪所覆，因為我們要貪身體的享受，所以就被五欲覆蓋，我們的不生不滅真心佛性就已經被覆蓋了。那麼貪因緣，因為我們內心裡就想擁有，這個感官的享受，擁有我們凡世間的金錢財產，因為這個貪的因緣，所以慳，慳就是不肯布施，就是我們台灣話說：一個錢打 24 個結，就叫慳。老一輩都知道，一個錢打 24 個結，要他拿出來真的很不簡單。慳虛誑嫉妒瞋恚鬥爭，等於所有負面的我們都有了，因為有一個貪在，所以那有負面的那些情緒都出現了。慳、虛誑、嫉妒、瞋恚、鬥爭，這個都是負面的，我們在生活之中這些負面的都不要有。假如負面的都有，我們的佛性就不光明，會被這個負面的污染，變成塵垢一大堆，所以要把這一些慳、虛誑、嫉妒、瞋恚、鬥爭，這一些都要去掉，我們要了解我們這個嫉妒很厲害，瞋恚也是很厲害，一念瞋心起，百萬障門開，所有的障，只要我們瞋心起，就把所有功德林都燒掉了，所以不有那個瞋恚，也不要鬥爭，鬥爭就是爭得你死我活，凡塵都是平等法，不用鬥爭。以瞋恚故起諸罪業，有瞋恚就造了很多罪業，那個罪業已經造下來，無所認知，就是我們造了罪業還不知道，不

認識我們已經造了罪業，是故壽終隨業因緣，生於彼處，我們壽命到達終點了，有生就會有死，壽命一到達終點，就會隨著我們在凡塵的業，業的因緣，我們行善，就有福報；作惡就一定會有惡報。就生在我們所造業的那一種果報現相的地方，續作生死業，繼續又作了生死業，全部都在生死之中。常往來六道中，就是沒有脫離六道，天道、人道、阿修羅道、畜牲道、地獄道、惡鬼道六道，我們在六道之中輪迴，那我們現在能夠得到人的身體，人身難得，我們已經得到，又能夠遇到上天大開普渡，我們又求道了，所以這個很難得，要把握這個，叫做良緣。能夠有這麼好的因緣，我們要好好把握，要把它修證，恢復到我們的本位，就是佛，我們每一位眾生都是佛，那現在我們被障礙，被自己的業障，障礙沒有成佛。無復窮已。

佛言：多欲人欲覺亦多，欲就是想要，想要那個欲，欲覺很多。多欲，很多欲望，我們要了解這個欲沒有底限，就是無底深淵，我們追求一個達了以後，又另外一個新的生出來，愈要愈多愈大，所以那個沒有滿足的時候，所以我們要遠離這一些多欲，與他端正女人約會，此女人失約。多欲之人，欲覺也多，跟很漂亮的女人約會，端正就是很好看，此女失約，這個女人她沒有來赴約，須菩提！於汝意云何？是多欲人欲覺與何法相應？這個多欲的人，他的欲覺，他希望得到的跟什麼法相應？須菩提就回答：世尊！是多欲人，但起欲覺相應念，憶想此女。就是那個欲覺，他的欲望覺得需要就和他的念頭相應，跟那個念頭相應，一直憶想此女，一直在想這個女人，不久當至，想說跟他約會的女不久一定會來。我當與之坐臥戲笑，我當跟她談情說愛。須菩提，於意云何，是人一日一夜起幾欲念？釋迦牟尼佛就問須菩提，你的意思怎麼樣？這個多欲的人，他一天一夜起了多少的欲念？須菩提就回答：世尊！是人一日一夜起念甚多，他起的念非常多，就是喜歡跟端正的女人作愛，起的念頭非常多。須菩提！若菩薩如深般若波羅蜜教，**思惟學習，則離退轉過惡**，假如菩薩進入那個深的般若波羅蜜教，這個如深，我們了解**般若就是妙智慧，波羅蜜就是已經到達清淨的彼岸**，就是很祥和的境界，能夠按照妙智慧到達很祥和的境界，這一種佛的教導，能夠思惟，能夠學習，般若波羅蜜，能夠思惟學習，會離開退轉，這個退轉就是退失菩提心了，就是不想修道了叫退轉，過惡就是我們在凡塵造了惡的因緣，已經造了惡的業因，已經種下來，只要我們學習般若波羅蜜，就可以離開退轉以及過惡，捨若干劫數生死之難，我們可以捨掉若干，就是數目不一定劫數，這個劫數它一劫的時間非常長，我們可以離開捨掉那一些生死之難。我們沒有退轉菩提心，沒有種了那個惡業，那這樣就不會落入生死，不會在生死六道輪迴，所以就可以捨掉生死之難。（可不可以講這一段整體的意思）因為後學是把那個有關於般若的部份抄出來，所以沒有全部的經典都寫，這一段他就講說：我們那個**多欲**，這個大概是在比較年輕一輩的人，這些人他那個身體的需求，就是生理上的需要，所以他的欲就比較多，我們要了解佛在講這個欲，就是在講男女的關係，就是男女之間作愛的關係，只要你欲望一多，多欲了，那個欲覺就是一直想要，知道嗎？你沒有結婚你怎麼知道？（人都有欲望啊！）那個欲覺也是很多，他能夠接觸的接近

的他認為比較端正的女人，他就會有那一種心，就會想要，這樣了解意思嗎？所以佛就在講說這一個人，他在日常生活一天一夜之中，他的那個欲念有起多少？佔了大概我們二十四小時的多少分？就是這樣的意思。我們平常假如努力在修道的話，他不會整天都想這個事，所以我們要了解夫妻那個正常的作愛，它也是有那個一定的時期，天候不正不做，就是狂風暴雨不作，有佛菩薩的紀念日也不做，初一十五也不做，所以就是要有節度，你要自己省量，那不要一天到晚都想著要作愛，所以這一段就是講我們凡人不進入修道，不知道般若波羅蜜的話，那就會被生理的需求所約束，你就會一直想要，那就變多欲，那個欲覺就很多。有學習般若波羅蜜你就有妙智慧，有妙智慧的時候，這一些就不是我們主要起念的來源，就不會一直想那一些男女交往的事，就不會有。那不會有的話，我們就可以進入般若波羅蜜，祥和的境界，又可以進入那一種就是一個絕對體的不生不滅的佛性本體裡面，不會再相對。所以這一段是點一下，佛是點一下，我們假如能夠捨離退轉與過惡的話，生死之難，六道輪迴，我們就可以免掉，這樣了解意思嗎？還在一個循循善誘的階段。

諸法實性無生無滅，這個諸法就是萬法，萬法它的實性，各位前賢！萬法的實性就是我們不生不滅的佛性，所以萬法都是虛幻不實在，都是空，可是它的實性是我們不生不滅的佛性。所以我們要觀照萬法的實性，它無生無滅無垢無淨，我們佛性的本體沒有生滅，沒有垢淨，沒有對待，祂是一個絕對體的。名字是因緣和合作法，有名字，我們在凡塵用，有這一些名稱，它名稱的由來都是因緣和合了以後，然後才有這一些名稱，名稱也是假的，不實在，我們說佛、說眾生，那個名稱也都是假的，都不實在。所以名字是因緣和合作法，但分別憶想，假言說，這一些名稱都是分別，讓我們能夠分別，東是東，西是西，什麼東西是什麼東西，那個分別。憶想，因為有名稱，讓我們能夠回憶的，想起什麼形相，什麼東西，什麼事情，然後借著語言來說，那個假就是借的意思，假言說，行時不見一切名字，就是我們在行道的時候，我們在修道、修行的時候，不見一切名字，都沒有看到名，都沒有看到名稱，沒有見到佛，也沒有見到眾生，不見名字。不見故不着，因為我們不見到名字，名字都沒看到，所以不會執着，不會著相，這樣了解意思嗎？這個蠻殊勝的法門，都沒有名字，名字都是假的，然後我們修行的時候，不見名字，名都沒有，名稱都沒有，全部都沒有，我們佛性--不生不滅的佛性本體，祂就是沒有形相，（突然一個很大的聲響），它在跟我抗議。因為我們不見名稱不見名字，所以不住相，也不執著，我們能不住相，不執著就是最理想的狀態，已經可以到達不生不滅的佛性本體了。萬念皆由心生，我們所有萬念，所有凡塵的一切都是由我們的心產生的，無論處在什麼環境，應保持澄淨之心，我們所有萬念，所有凡塵的一切，都是由我們的心產生的，所以我們處在什麼樣的環境下，都應該保持澄淨之心，就是定力很高。不管行住臥，不管在什麼環境，行住坐臥，全部都在定，在我們佛性的定之中，很有定力，不為外物所染，不為外物所左右，不為外物所染污，我們離這個狀態都還蠻遠，人家稱讚我們，就高興得要飛上天，人家諷

刺我們，氣得要鑽下去，都會受到影響，受到感染，所以我們要培養，不管行住坐臥，遇到什麼樣挫折的事，都要有定力，這一些都是假的，虛幻不實在，我們就是不為外物所轉變，叫做八風吹不動。八風就是稱、譏、毀、譽、苦、衰、樂、利，稱就是稱讚，譏就是譏笑，毀就是罵我們，毀壞我們，譽就是稱讚，稱譏毀譽都是一好一壞，然後苦衰樂利，稱譏毀譽苦衰樂利，我們都不要被這八風吹動，稱讚我們也不要高興，他稱讚你，稱讚你的人有功德，你被稱讚的人沒有，所以不要高興；譏就是譏笑，他笑你的時候，他有罪過，你沒有損失，所以不用難過，我們處在那種八風的狀態之下要如如不動，我們修道就是要培養那個定力，人家說好，也不用高興，人家說不好，也不用生氣，那都跟我們沒有關係，所以不為外物所染，假如我們很在意就已經染得五顏六色，很厲害。花繁柳密處，撥得開，就是非常挫折的環境，就是我們的遭遇很挫折，花繁柳密就是把我們全部隔得要看前面都看不清楚，花繁柳密要撥得開，能夠了解這一些都是假相不真。（又有聲響）它在提醒我要講好一點，不能講太深，講太深聽不懂。花繁柳密就是我們的生活遭遇就是事情很多，讓我們看不清楚遠方那個叫花繁柳密，我們知道這一些都是假相，要撥得開，這些都不實在，不要在意，不要在意以後就是撥得開了，不會被假相迷惑，不管好的壞的，我們都可以撥得開，所以撥得開，方見手段。這個時候可以看到我們那個佛性本身，原來定力都夠，本來都有。風狂雨急時，站得住，才是工夫。風狂雨急，這個表示狂風暴雨，那個遭遇很坎坷，生活很煎熬，我們要站得住，這樣才是工夫，所以要從般若妙智慧生發出來。

夫法性無邊，那個法性，我們就是要了解凡塵就只有二個，一個是法相，一個是法性。法相就是我們凡塵所有的萬相，所有萬相歸納就是法相，凡塵所有一切有關於性就叫法性。因為我們用在法性都會講那個無情的東西，就叫法性，講我們有情，都會用佛性，可是我們要了解法性包含佛性，所有佛性也包含在法性裡面，所以只有二個，一個是法性，一是法相，法相就是所有的形相，法性就是凡塵所有呈現的這一個，那個都叫法性。法性無邊，沒有邊際，非常寬廣。我們那個佛性沒有邊際，所以我們知道盡虛空遍法界都是法性。豈藉心之所度，所以我們要了解我們那個法性不用藉著我們心來把祂度，度祂成就，祂是如如不動了。不用借心來渡，祂本來已經是如如不動了，真如非相，真如就是真心佛性的本體，真如祂沒有形相。詎假言之所詮，怎麼要借著我們言語來解說，因為沒有形相，所以不用，不用借著我們言語來解說，真如沒有形相，不用借著語言來把祂表示出來。是故眾生浩浩無窮，法海茫茫，我們眾生非常多，眾緣積聚而生，眾生就是眾緣而顯現的生相，包括樹林石頭啊！它為什麼會產生，就是眾生，眾緣而生，因為我們研究的，只有到有情的眾生，無情的不包括在內，可是我們要了解無情的也是眾生，各位看這個房子，假如沒有蓋，它還沒有生，蓋好了就生了一樣也是眾生，眾緣生的，所以眾生浩浩無窮，沒有窮盡。法海茫茫何極。法海非常廣泛，它沒有一個極點，就是非常浩大之意思。若也廣尋文義，猶如鏡裏求形，假如我們要廣尋，就是要來找尋文義，就是文章義理，就

是我們從文字裡面，從語言裡面，要來找這個真如，要來找我們法性，等於就是找不到的意思。所以我們所得到的這一些那個理論，這個是引導我們走入法性的，所以不用住那一些文字語言裡面，這個意思就是告訴我們，假如我們廣尋文意的話，就好像在鏡裡面，要求形相。各位前賢！我們對著鏡子，可以要求鏡子出現形相給我們，可不可以？（不行！）這個鏡**就是物來則現，物去不留**，你在鏡子裡面，你要求出現一個佛菩薩的形相給我，它會不會出現。（不會！）所以是鏡裡求形，我們鏡裡面，要去求形相不可得，不會得到的，意思是我們廣尋文義的話，會找不到我們不生不滅的真心佛性，就是那個意思。息念觀空更似日中逃影，我們把所有念頭都息滅，然後來觀空，來觀照這個空，更好像我們在太陽底下一照，不是有影子嗎？我們卻說：影子我不要，影子不要就叫逃影，能達到嗎？一定有影子，對不對？（對！）台灣話：有那個形相才有影，所以無影沒？無影！無影就是說沒有實在的事情，沒有那個形體，就沒有那個影子。有形就有影，在太陽底下，影子在怎麼跑它都在，它都跟著你，你跑去哪裡，它就跟你到哪裡，（沒影就變鬼了。）鬼也有影啊！你在講太陽一照沒有影子，他就是鬼，鬼不會在太陽底下呈現，因為在太陽底下是陽，鬼是陰，那他如果出來給太陽照，他受不了，因為他屬於陰體，太陽是屬於陽的時間，他會很難過。沒有太陽，下雨時那一滴滴的雨就像針紮在他的身上很難過的。所以鬼在凡塵要忍受陽時間的苦，沒有太陽下雨時，兩都像針紮得他很苦。在以前江子翠命案時，專案小組找乩童去問命案的死者，看是誰把她殺死的出來跟我們講，結果她沒有到地府，我們就問閻羅王，死掉以後可以不來嗎？可以呀！可以不來，就是她有很大的怨恨，我們要了解她那個很大的怨氣，那個很厲害，以前修得很好的可以騰雲駕霧，他假如遇到這個怨氣，他駕的雲來到此地就摔下來了，你看那個多厲害，那摔下來要做什么？要幫他解決他的怨氣，看對方有什麼冤，然後幫他解決。你可以修到能騰雲駕霧，你就是有工夫能幫他解決問題，所以就會摔下來。那江子翠那個女主角，她就是要生擒活捉兇手，她才甘願，所以她不去地獄，那時閻羅王就跟我們講，她不到地府來，她要忍受凡塵的苦，這個地方不是她居住的地方，我們這個地方是半陰半陽，是人住的地方。她死了是純陰，佛菩薩是純陽，所以純陽可以無所不在，不管是半陰半陽的地方或是純陰的地方，祂都可以去，那純陰不能到半陰半陽，不能到純陽，就只能在純陰的地方，因為她就是有很大的不甘願，她寧受那個苦，要在凡塵，要抓那個人這個兇手，原來是她的姐夫，她的姐夫看上這個小姨子，又漂亮又有錢，他就是要錢也要人，小姨子不要，他竟然把她害死，害死以後把她分屍，裝在皮箱裡面就丟在江子翠，那個死了的小姨子，真的是把她姐夫生擒活捉，我們凡人看到的現相是她姐夫死在宜蘭的防空壕裡面，他身邊有一瓶米酒，米酒不會死人的，那檢查不出死因，我們知道啊！我們了解那個過程，兇手被騙了，被活捉去地獄了，我們凡塵不知道它是什麼原因死的，不知道死因，找不到死因，只知道他是死在防空壕裡面，旁邊只有一瓶米酒而已，這樣而已，我們就是了解，他被硬是活捉去了，所以就是不要做那些傷天害理的事，這個都不能做的。

諸佛唯指一心，何法不因心之所立，諸佛跟我們講我們在凡塵就是我們的心，這個**萬法都唯心**，所有萬法也都是我們的心，何法不因心之所立，什麼法不因為心才建立的，所以要了解萬法都是唯心，全部都是我們的真心，但了唯心，只要我們了解透徹，全部都是真心。**悟法無生**，名為妙覺，能夠領悟這個**法無生**，本來就沒有生，因為沒有生就沒有滅，沒有生滅，這個叫妙覺，**佛就是有妙覺**。一念超越，豈在繁論者爾，我們一念就可以超越，只要認識了，原來萬法都唯心，我們不生不滅的佛性本體沒有生滅，沒有凡塵的所有這一些，都沒有，這樣我們一念就可以超越，不在繁論，就是所有的真理一大堆，很多的論述講出來的就是繁論，所以這個很殊勝的。

思惟輪迴大苦，我們在凡塵就是要思惟，要正思惟，輪迴大苦，我們在六道輪迴裡面都要受很多的苦，縱然是享樂也是受苦，那個都是不實在，很短暫的。眾生愚癡障蔽不覺不知，我們眾生都很愚痴，就是很笨，就是老一輩講的，癢的不抓，不癢的抓到流血。懂意思嗎？早時候常聽後學的母親在講這一句話，就是**該注重的不注重，不該注重卻很注重**，那個就叫**眾生愚痴**，障蔽不覺不知，我們已經障礙蒙蔽我們不生不滅的佛性，然後不覺不知，不知道我們已經障礙蒙蔽我們的佛性了，使祂出不來。常以身見起諸惑染，都用我們的身見，身體所產生的見解，用這個身見來造業，起諸惑染，因為迷惑了，我們身見就是由迷惑產生了，才有身見。我們用**身見就感染凡塵叫惑染**，迷惑感染凡塵，廣增過失，就一直增加過失，福慧不修，都造那一些過失，都是增加罪過，有罪過了，生死輪迴，相續不絕。就一直在六道生死輪迴，這樣沒有停止的時候。諸有智者，應當遠離，我們有智慧的話要遠離，遠離身見，不要造業害自己。又復思惟，愚癡迷暗。起三種思，動發身語。造善惡業，熏識成種。起三種思，貪、嗔、痴，愚痴迷暗我們就起貪、嗔、痴三種思想，然後發動身體去做，發動嘴巴來講話，所以身口意這樣就造了很多業，善惡業都造下來，然後我們的八識就成種子，如是名色六入觸受，苦報相續。名色、六入、觸受就是十二因緣裡面的名稱，**從無明、緣行、緣識、緣名、緣色，緣六入，緣觸、緣受、緣愛、緣取、緣生、緣老死苦報相續一直在延續**。愛取纏潤，我們因為愛就想擁有，取就是擁有，被這個愛取纏住了，我們潤澤我們的生活，不知道這樣就已經在造業。增長有支，十二因緣裡面的有，我們已經有取了，就已經造業完成了，就叫有，因為有又要接受生，因為生就有老死，所以這個是一定的道理叫定理。如是結生，老死誰免，就是有了以後一定要來凡塵受生，接受果報，出生了以後一定有老，一定有死，這是難免，就是一定要去接受。我觀生死少味多苦，我們要觀照死亡，少味苦多，那個美味很少，苦的很多。我們生在凡塵享樂的時候很少，受苦的時候很多。逼迫身心是可厭患，可以使我們討厭去患難的事，所以不要落入生死。速宜親近微妙之法，我們要快要來親近微妙之法，很適合來親近微妙之法。斷諸煩惱，把所有煩惱都斷掉了。求出輪迴。就是要出離六道輪迴，只要我們把根源，不生不滅的佛性本體根源能夠了解，那就**了解諸煩惱都是從佛性本體生發**，我們就可以**轉煩惱成菩提了**，既然能夠生發是佛性本體，那個煩惱的內容就不要管它了，我們就管

那生的佛性本體就好，所以就可以轉煩惱變成菩提了，就可以跳出六道輪迴，不在苦海中沈溺了。若近惡友，假如說接近一些負面，講話都是講負面的思想，也都是負面的那些叫惡友，我們不要接近，接近了會害我們，拉我們到三惡道去，所以我們不要接近。我們定力不夠之前不要接近，定力夠你可以把他拉過來，你再去接近，不夠的話，就不要受他影響，不要渡他上天堂沒成，反被他渡到三惡道去了，那就划不來了。所以我們先不要接近惡友。耽著欲樂，不要沈迷在欲樂裡面，我們說身體在享受欲樂，其實都是在受苦造罪，那個都划不來的。人天之報，尚不能得。何況無上菩提，假如近惡友耽著欲樂，那個人道天道果報都沒有，所以要了解近惡友耽著欲樂，已經落入三惡道了，人道天道都不能得，無上菩提更得不到。遠離貪愛，親近善友，亦無瞋恚，我們遠離貪，也遠離愛，那個私心的愛我們遠離，然後要親近善友，我們要親近拉我們行善的這些善友，最起碼可以往生天堂，在天道之中，亦無瞋恚，也沒有生氣的心，因為眾生都是平等，凡塵萬法都是因緣聚會，所以遭遇沒有讓我們生氣的原因，就不要生氣。修寂靜行，我們就是要修那個如如不動的佛性本體的那一些行持。信心清淨，要相信我們自己不生不滅的佛性本體，能夠信心清淨，佛性就可以清淨，善根就可以成熟，假如說我覺得自己那個修道的力道都不強，那個就是善根不夠，累積的善不夠，所以我們動力，想要修，可是都沒有那個認真的心，那個就是善因緣不足，我們就要培養那個善的因緣，所以後學都講：我們在日常生活之中要滿腔歡喜，想說人身難得，我現在有人身，大道又難逢，我現在又可以得道，後學都覺得晚上蓋棉被都要偷笑，滿腔歡喜，因為滿腔歡喜臉部的表情就很祥和，這叫做色相布施，你每天跟人交接的時候，你都歡喜心，很柔和的面色待人，人家看到就很喜歡跟你親近，就已經在布施，在累積那個善，所以讓這個善一直累積，累積多的時候，這個善它會生根叫善根，然後又一段時間，讓這個善根成熟，善根成熟了，你自然那個修道的心，就會動力很大，就會有善知識引導你走上乘佛法，所以我們要自己努力，培養那個善，要使善生根，要使善根成熟這個很重要。

為法不惜身命，我們為了這個法，因為法就是佛，我們為了要自己成佛，不惜身命，這個身命我們可以拋，可以進入不生不滅的佛性本體，我們要了解，你再怎麼愛惜這個身命，它都會死掉，一定會死，有生就有死，形相我們再怎麼去照顧它，都沒有辦法使它永遠長存，沒辦法。所以要在我們有生之年，我們有主宰力量的時候，我們現在可以主宰自己要怎麼走，往東往西可以自己主宰，在這個時候就要努力把不生不滅的佛性本體能夠啟發，然後培養讓祂茁壯長大，這樣我們就已經可以進入法身，以法為身，就是充塞整個宇宙虛空，盡虛空遍法界，身體沒有關係，那假如說我們沒有啟發不生不滅的佛性，當一口氣不來時，那糟糕了，我們被業把我們推，推去現相，做得好推到天道去，做得不好推到三惡道去，人道做得不錯，又把我們推到人道來，在凡塵受人家稱讚，說你很會做人。我們時常會聽到某某人很會做人，那表示他人道做得不錯，所以上天成全大家的意思，讓他又到人道去，我們了解人道就是這樣，就是現在經過的這樣啊！那也只有這樣啊！沒有可貪戀

的地方，也只是這樣而已，對不對？我們人道很享受，也只有這樣，你到天道去，我們常看到有人在迎神，也不值得我們去追，所以我們了解那個也都有氣數啊！氣數到了就進入輪迴，不值得我們去追求，我們要追求到常寂光土，就是我們講的無極理天，我們就是要回去無極理天，在理之天，我們不要在象天，不要在氣天，我們在理天，知道嗎？很殊勝的。為法不惜身命，何況外財，身命都不愛惜了，那外財外面的財產，更不重視它，那個我又帶不走，所以就不要去累積那一些財產。若貪利養，飲食衣服，臥具醫藥，尊重稱讚，是人愚痴，假如貪得利養，貪得飲食衣服、臥具、醫藥，這個就是貪人供養，貪人家尊重稱讚，這個人就很愚痴。則為我慢，就會變成驕傲，驕傲就是我慢，我們人都會這樣，當我們研究真理，了解了以後，我們也會驕傲，會比一般人，嗯！你們都不了解，而我比你們了解，那也是我慢，所以很多人聽了真理，研究真理以後不知不覺都會驕傲，不知不覺會造業，都不知道，所以我們要自我約束，我們本來就是平等，沒有可驕傲的地方，既然當人了，我們就是要好好的修持，讓自己能夠脫離苦海。破壞戒律，虛妄不實，假如我們有那一種比人家高一等的心，很多人都希望高人一等，都希望比別人聰明，比別人厲害，這是人之常情。可是我們就是要追求真理，真理是平等的，沒有高低，都是平等。所以只要我們追求平等，就不會破壞戒律，不會走入虛妄不實。遠離佛法微妙門，假如有驕傲的心，就已經遠離佛法微妙門，已經離開了微妙的法門，不知不覺，所以我們這個不知不覺還蠻厲害的，不知不覺叫做無明，無明就會造業，會驕傲就是會造業，看人不起，那個不行，有高低心，那個不平等，不平等就沒有德，所以平等是德，見性是功，功德在我們法身上來找。於身口意而不相應，我們了解已經在身口意不相應了，我們所有一切都要跟真理相應，身口意要跟真理相應，這樣自然而然都沒有業，我們所做所為就好像這個天的行持一樣，天的行持，白天、黑夜、春夏秋冬，它這樣一直運行都沒有造業，我們能夠跟真理相應也就是這樣，所有的行為所有的行持都沒有業，我們要不要受苦？就不用了，沒有動力把我們推來受苦，那個時候我們想要受苦也沒有苦讓我們受，除非我們發願，發願要渡化眾生，才有那個苦讓我們來接受，可是當我們發願渡化眾生的時候，所有的苦也變成樂，都不苦。唯求外相，假如我們只求外相，表示說我們就是追求凡塵的福報，我們不要，那個福報有限的，都是很短暫，那我們要追求不生不滅的那個真心佛性，我們就可以跟天地同壽，跟天地一樣那麼大。心不寂靜，有追求外相，心就不寂靜，無慚無愧，我們落入凡塵有形相，就是要慚愧，為什麼我本來就是佛啊！為什麼現在會當人，所以要慚愧。我們有慚愧才有人的資格，那假如說沒有慚愧，連人的資格都沒有。有慚愧才想恢復到我們佛的本位。遠離菩提，無慚無愧的話，就會遠離菩提，就不想追求菩提，非是真修之人，他就不是真正的修道人。

有沒有問題？後學都講真正的修道，他的問題像牛毛一樣多，可是都沒有人可以問，各位都不問。（不知道要怎麼問起？）那你努力修，努力修就知道怎麼問了？