廣欽

老和尚的法藥《七》

終極心法——無我、無所住

無相

嘸來嘸去，嘸代誌

廣欽老和尚傳略

清光緒十八年（西元一八九二年）農曆十月廿六日，老和尚誕生於福建惠安縣，俗姓黃，名文來。因家貧，兄無錢娶妻，師四歲，父母將他賣人作養子，七歲時自願隨養母茹素。稍長養父母相繼去世，師即到南洋隨同鄉上山砍柴為生。某日，他預言輕便推車會出事，警惕同事勿搭乘，後推車果真翻落山谷，遂有同事戲言其料事如神又茹素，何不回泉州老家修道？師似有領悟，即乘船回閩。

一九二七年，師三十六歲，於泉州承天寺，禮上瑞下芳法師披剃出家，法名照敬。即先從最基本之

外坡勞役做起，四十二歲方去受戒。方丈上轉下塵老和尚教他要「吃人家不吃的，做人家不做的，以後你就知！」由於目不識字又身材瘦小，常遭欺侮，但師決志苦修，忍辱含垢，操持粗活賤役無怨無悔，終至身心漸定，於鼓山寺佛七當中，得證「念佛三昧」。後登深山潛修，有老虎來伴，山下居民遂稱師為「馴虎師」。亦常入定數月，肉身險遭焚化。一九四七年，來台灣隨緣化渡，普勸念佛，「果子和尚」譽滿全台，皈依弟子數以萬計。

老和尚的這一生，為吾等示現了自古以來諸佛菩薩的行徑——吃苦、忍苦到不感覺苦，而達到自性的極樂。從出身貧寒，到出家後種種嚴酷的磨難，

更淬礪出他的「無我」。他說：「出家人，這裡（指心）沒有東西，在家人這裡有東西。」儘管後來他受到眾人的崇敬禮拜，但心中亦「沒有我怎麼樣」，仍謙卑自牧，不露鋒芒。八十幾歲時，曾表示即將捨報，經弟子們懇求住世，乃俯允延緩，但言：「日後將傳一次戒就要離開世間。」一九八六年，師九十五歲，傳戒圓滿，渡生因緣已盡，於是留下這句「嘸來嘸去，嘸代誌」，頷首莞爾而逝，是這樣地生死自在，瀟灑無罣礙。此倒駕慈航示現之大善知識，其與吾人同時代語言之開示法藥，真能助你我破除無明生死根，是何其珍貴矣！

◎廣欽老和尚的法藥《七》

終極心法——無我、無所住

【講歸講，還是須靠自己去體悟】……1
【要修那「無色相的」】……25
【「無我」、「無所住」，自自然然】……67
【還有一句，仍不是】……99

【講歸講，還是須靠自己去體悟】

■學佛，是師父開示一句，自己要有所覺悟、體會，不是說得多，說多了，那還是在繞圈子。

自己有煩惱要自己解脫，把師父開示的話拿來應用、來「解」。

不是師父說一大堆，而是自己能夠靈活應用，把「念頭」轉過來，就是找到直通西方的路了。

■念頭從何處來？

念頭從「無明」來，

從六根門頭而起，

也就是眼、耳、鼻、舌、身、意

去看、去聽、去分別時，

念頭就來了。

■好也笑笑、壞也笑笑，
好壞是分別出來的。
如遇高興歡喜，
就問自己：
「是什麼人在歡喜？」
如遇煩惱，就問自己：
「是什麼人在煩惱？」
遇有煩惱或有什麼不好的念頭，
就向自己說：

「又來了，又碰到了！」

然後要念阿彌陀佛、阿彌陀佛……，

又說：「煩惱快走！沒這回事！」

這樣自己以心治心。

……※……※……※……

■看得破，即是空。

■修行要過劫數，一劫一劫地過，很苦。
業障來也是一劫，病苦也是一劫。
如果能忍，這個劫數過後，
腦筋一轉開來，正念就會出來。
則時時刻刻
一看到這個娑婆世界的事情，
自己就會去解決，就知道眼所見
都是有生有滅的，就一直念佛，
這不生不滅的靈光就一路到西方。

■佛法是走(行)到哪裡才說到哪裡。

如果還沒走到那裡就說到那裡，

就是追求，

追求卻不追求好的，

而追求壞的。(心裡有不清淨的企圖心)

故出家要拿出願力走，走到哪

才說到哪。

■誦經，不是光唱唱就好了，
要去體會意義。
講是這樣講，
還是要修到自己「動」到就知道——
自己悟出來的，
否則大家都很執著。（指看經書）
苦行不是簡單的，
不是一直做，一直做也不是辦法，
一直拖，拖到死也是拖。

■光是這樣做做吃吃、吃吃做做，
如果不去「覺」，
仍不能悟道；
對種種的事事物物、形形色色，
必須要真正看破才有辦法。
如果煩惱掛礙娑婆世界這形形色色，
就無法得清淨心，
過去、現在、未來，
三心未了滴水難消。

■沒根基的人，煩惱一大堆。
即使你跟他講，也是聽不進去，
還是腦筋轉不過來。

……※……※……※……

■聽開示，不是說聽得多不多，
而是聽得進去、聽不進去，
聽得進去，也要會應用。
自己會去覺悟到的，是有根基的。

如果沒有根基的，很多煩惱。
會聽的，開示才有用，
如不會聽的，開示也沒用。

……※……※……※……

■出家吃苦，在家也吃苦，
所不同的是——出家，
這個心有在「轉」，時時迴光返照，
念頭一起，便即時反省。

■有根基的人出家就很清楚，
很能體會出家與在家的好與壞，
沒根基的人則不能體會出來。
若不能去「體會到」，
雖然是出家，
仍是在外境上修，心隨境轉，
還很危險。

■聽師父開示覺得很好，好是好，好是師父的，還是要自己去行，自己去「體會到」。修到了有正念，就會很清楚，耳朵聽到好音、壞音時，就會感覺到不順好音；不隨順附和自己心意的好音，而能把壞音拿來修。修就是修這些好音、壞音自己會把握。

■講是講，你們聽是聽，
要修到自己會知道。
什麼事情動一下，這個
正念就會跑出來、會知道，
才不會煩惱、執著。
貢高擋住，智慧不開。
修是從自己的行、住、坐、臥，
修到自己會悟出來，
什麼事自己會知道，這才有辦法。

不是用講的來聽而已。

苦行不簡單，也不是像牛一樣一直拖，一直做也不是辦法。但至少牛做到後來也有一個「覺」出來，你不會耕田牠也會教你，也是一種覺。牛有角，會轉，虎還怕牠。

所以要苦行、捨身、念佛、不執著、不怨妒，我們慢慢修，也會有正念「覺」出來。

■人有生、老、病、死等苦，如果有願力修苦行，以後會有小神通，有一個「覺」出來，有一個正念，什麼事該怎樣皆會知道，自己會有所覺，自己就有主。做多做少不管，要盡心盡力。

■一邊工作一邊念佛，就會「感覺到」有地獄、因果、輪迴等，才會警覺應該趕快念佛求生西方。

……※……※……※……

■念佛是在念我們的心，把心靜下來，這個心能隨時保持在「定」中。用功就是用這個心，了生死也是這個心在「了」。

■我們的心要如何轉境呢？

就是多念佛！

常將「阿彌陀佛」念在心頭。

不要煩惱沒有時間修行，

若能行、住、坐、臥

隨時都在念佛，就是修行。

……※……※……※……

■身、口、意要能做到三位一體。

■修行過程都會遇到許多境，
如果對境當時，一念轉不過來，
不但無明會起，煩惱也跟著來，
而修行就是在修這一念轉得過來。
所以念佛這「一念」要保持得好，
時時刻刻都以阿彌陀佛念在心裡；
以念佛來伏無明煩惱種子，
對境轉心，這個心
不起分別、無好無壞，這就是「定」。

■我們修行要一心、要專心，
一心就是時時刻刻
依這個「阿彌陀佛」來行持，
就能保持一心；
不去想別的妄想，
只想到阿彌陀佛就是一心。
這樣，在白天時，
遇到種種的緣、種種的境，
我們的心就有主，

白天若有主，做夢時就有主；
做夢時有主，
在病苦時也是會有主，
有這個功夫，
才不會被病苦所轉。
若在病苦中有主，
有主就是心，心都能夠念佛，
不會被這病苦、煩惱所轉，
那在臨命終時就有把握。

■外境是動的，裡面(心)是靜的，
才是修行，才有正念，
就不會給外境轉去。

……※……※……※……

■凡事不是光用嘴巴說，
或是去分別的。
而是修到那裡，
就有智慧來「覺」。

【要修那「無色相的」】

■老和尚圓寂前，
懺雲法師曾看到他
在那兒走來走去徘徊，說：
「嘸去亦嘸來！嘸去亦嘸來！
身軀有去亦有來。」

■行住坐臥，自己去體會佛法，
光陰易逝，莫放逸！
不要去想那些「有色相」的。
你們現在「無色相」的都沒看到，
所以沒興趣，
總是往有色相的事物上面去追求。
我們整天都是壞念頭較多、沒正念。
有色相的，我們看得到；
而無色相的，我們自己就要有堅固心。

■我們打鼓時，
念「辦公事、辦公事，
公事辦完辦私事」，
就是不可人勞我逸，
只圖自己念佛、拜佛、誦經，
這些是屬於私人的事，
有一個「我」要做什麼，就是私事。
如果不發心於公事，一味地自私，
只顧自己念佛、拜佛，

這樣的修持，就是執我相，
心地只有越來越窄，
一輩子無法解脫。
反之，將身心奉常住，
為眾人做一切功德，
令他人得到利益，
這樣雖然沒有時間拜佛、誦經，
但一切的經藏已在其中，
則智慧漸開、心胸漸廣。

■看經要能解意，
解意要能並行，
只有能自觀自行才是在利用經，
才名為轉經，
否則便是被經轉。
如果看經、看戒得到一點知解，
便拿來批評他人，
偵察他人是否做到？心生分別，
徒增我相、我慢與是非，

也是被經轉。
別人沒有行的、做不到的，
我們一定要行得到、做得到。
否則批評別人，
自己豈不是也與他同類？
只看到別人的過失，
不審查自己的過失，
是我們最大的無明習氣。

■三皈依要好好地去體會，是否做到了？

如「皈依法，當願眾生，深入經藏，智慧如海」，智慧怎能如海呢？就是人家點一下就知道了，不是經書一籮筐，這畢竟不是自己的。形於外的經書，

看到的能了解，
沒看到的就不知道了。
所以念佛念到某個程度，
經藏自然在你心中。
還是要老實念佛，
才會開智慧。
智慧是「無色相」的。

■經藏在哪裡？

經藏在我們的心中。

但這要開智慧才有辦法，

智慧不開，看經書是迷迷糊糊的。

若智慧開，

則看經書會覺得很熟，

而且又會領悟出一些真理來。

■智慧一開則經藏全在裡面。

經藏是在我們心裡面，

而不是在外分別選擇的，

或是去讀佛學院，就能學出來的。

這樣無法究竟了脫生死，

我們要認清方向。

現在，各地方都說要收人才，

但我們是直接解脫，

要去掉「你、我相」。

■修行是向內修學，不是向外追求，
要內心裡自然法喜，
而不是外面環境好才生歡喜。
要照顧自己的心，
不要在意外面的境界；
要修到「我沒有怎麼樣」，
才是老實修行。

■放下這個臭皮囊，
修行最重要的是求「心」解脫，
不要處處惦記著這個身軀，
被這個身體度走了。
如果有什麼境界，
也不要執著「得到什麼」，
凡是有所得的都是生滅相，
還不是那個真的「如如不動」，
也就是我們本來的真面目。

■靜坐，是坐無色相，
不能執著「我在靜坐」，
這仍是「我相」、
「著相」修行；
如果還有一個「我怎麼樣」，
仍是妄想。
要離一切相、心無所著，
沒有「我在做什麼」，
才是靜坐的意義。

行、住、坐、臥中，
尋得一「不著一切」的法，
心無貪戀、愛著，
而跳出生死輪迴。

……※……※……※……

■我們要學的是
無色相的「心地法門」，
這才是無上法。

■有的人雖然用功修行，
但走偏差了，一直「著相」修行，
執著「我、人、眾生、壽者」四相，
不但引起煩惱、顛倒想，
到最後竟說自己很有修，
說自己「得到什麼，得到什麼……」。
其實已經錯誤了還不自覺，
甚至影響別人，
這些都是沒有佛法的正知正見。

■念佛

不能執著「我看到什麼境界」，
因為念佛是「無所住」，
不是有色相的。
若說「見到什麼」或「我怎麼樣」，
那還是幻化，很危險！
不要拿一個東西起來講，
說「我看到什麼」。

■什麼是粗衣淡飯？不是不吃飯，
而是吃飽就可以，不求吃得好；
穿得暖、能遮身就可以，不求穿得好；
睡得足，有精神就好了，
不要貪睡，睡多易昏沈。

……※……※……※……

■修行是「守本分的執著」，
應該吃就吃。

■釋迦牟尼佛過去世一直用「捨身」來成就佛道、度眾生。

但這個「捨身」是自自然然的，不是用勉強的；要修行修到有定力，無「我、人、眾生、壽者」相的時候，自然不會有感覺。

而我們的功夫還沒到那個程度時，
就是還有「我相」；
一枝針刺到我們、
一隻蚊子咬到我們，
都會感覺痛，
這就是定力不夠，還會隨境生心、
觸境分別。
所以「捨身」是不可勉強的，
否則就變成執著了。

■修行人要修正念，臨終時才不會顛倒。
閉關，閉這個心不向外攀緣，
精氣神飽足，加倍用功。
如要住山修行，
要有住山修行的功夫。
這個功夫就是不會去想吃的，
衣、食、住方面能夠隨緣，
這叫做「天人供養」；
山上有什麼就方便吃，不必煮才吃。

■穿這件出家衣服，
要修到任何事不掛礙，
不掛礙人情世事……等一切，
掛礙是多餘的。

……※……※……※……

■修行是要「到哪裡都一樣」，
都能自在，
修行就是要修這些。

■如果在工作時，
還知道我在做什麼、還有感覺，
（例如—心裡想：「現在有沒有人看到我這麼發心？」）
這只是修福。
如果工作時，
沒有我在工作的念頭；
也就是沒有什麼感覺，
這就與般若相應，
亦即身心世界皆能放下。

■照師父的話修行，
邊做事邊念佛，
去除我執和法執，智慧才會開。
智慧是無色相的，抓也抓不到，
智慧開時自己也不知道，
碰到事情一動，就知道如何去處理，
這才是智慧。

■要修到正念自己跑出來，
那才好；一有正念出來，
才會去分辨怎樣才是正確的，
知道怎麼去修。

……※……※……※……

■修行要自己修，修到有體悟，
悟到娑婆世界的苦、輪迴的苦，
悟到一條，就是一條的智慧出來。

■修到自己會感覺到，
會體會到一些道理，這就是
我們修來的，自己的生死就會知。

……※……※……※……

■多吃虧，開智慧，
智慧是無色相的。
智慧若開，
則自己的習氣、脾氣就會改。

■心若修得清淨時，
一觸到境界，便能分辨邪正，
心無動亂是道場。

……※……※……※……

■智慧勝過神通，
智慧能辨別是非、
了生死。

■所謂「無色相」，即色不異空，空不異色，亦即「真空妙有」。意思是外境確有此物或此事，但我們心中沒有此物或此事的存在，心中是空的。若心中「著」這些事物，則煩惱就會由此而生。

■只要有實際的修持，
自然有諸天護法的擁護。
否則，
師父整天在這裡閒坐，
又憑什麼
每天那麼多的信眾上山禮拜？

■怎麼說統理大眾？

要先能治家再治國。

有德行最要緊，

大家出家做什麼？就是在修這個行——

修本來面目。

要看師父種種自然而現，而生覺悟，

聽後要去體會，不要聽過就算了。

不要有我執，如有我執，智慧不會開，

如有貢高我慢之心，會障道。

■出家人要無所求、無所住。

……※……※……※……

■修行修得好，
自然有人擁護你，
不是刻意強求來的。

■我們的衣、食、住雖然不好，
但修行是在修清淨心。
我們心中沒有什麼，沒有事情，
每天就這樣，是清淨的地方；
在家則是五濁惡世。

……※……※……※……

■要做功德，不拘任何方式，
但心中不要存有「會得到什麼」。

■修行要福慧雙修，修到老時，福慧具足，則人家自然恭敬你。

……※……※……※……

■有位法師經常在國外閉關，來台覓地修行，特地上山請示。

問：

我的關房很小，空氣也不好。

老和尚：

如果心閉關，這個身已夠用了；
如果身閉關，那事情還很多。

又問：

般舟三昧是智者大師
所謂四種三昧中的一種長行三昧，
師父所行的是一種長坐三昧。

老和尚：

我不曉得我在做什麼。
你不說我也不知道，沒說我在做什麼。

■法會期間，

有位法師來寺幫忙領眾誦經、拜懺，

他看見

老和尚一天到晚都只坐在那裡，

就說：

老和尚！您坐那麼久。

老和尚說：

是你久。

（老和尚的意思是說：那是你認為的，我沒感覺。）

■以前會畫圖的人，
畫出的太陽能曬穀子，
能把鳥畫成活的，
真的會飛，
這是以前的人修出來的。
現在的人不可能把鳥畫活了，
現在的人都是依賴科學、化學。

■修忍辱波羅密——

不是說我要忍辱，

也不是感覺自己在忍辱，

或壓抑自己，

這還有我相。

而是對境不覺得，這才叫做忍辱，

如人家罵你時，

你不覺得人家在罵你。

■經藏在哪裡？

經藏在我們的心中。

這是一部人人都有的自性《心經》，

必須靠智慧開顯才有辦法流露出來，

所以佛陀所講的一切經典都是智慧。

我們因為智慧未開，

看經書當然是迷迷糊糊，

無法解空「真義」，

深入佛法。

■行、住、坐、臥都是禪，
不是只有「坐」才是禪。
時時保持內心寂靜、
不分別，就是禪。
說明白一點，
「一心」就是禪。

■「財、色、名、食、睡」地獄五條根。

我們都是在貪吃、貪睡的五慾中流轉生死而不自覺。

所以出家就是要修「心清淨」，來度這「七情五慾」的束縛。

■修行人時時都要「放下」，這樣臨命終時才不會有掛礙。時時心能靜靜的，沒有好、沒有壞，這就是「對境無心」。無心，不是什麼都不管，而是什麼事都不掛礙好、壞，這才是真功夫，任何時候都「沒什麼事」。

■《心經》裡講「觀自在菩薩」，
「自在」是什麼呢？
就是觀這個心讓它「自在」。
不管什麼境界來，
或是妄念紛飛時，
同樣保持「寂靜」，佛號抓緊，
沒有好、沒有壞，沒高興、沒生氣。
讓這個心時時都自在、清淨，
不可被境轉走，這就是「觀自在」了。

【「無我」、「無所住」，自自然然】

■煩惱雖然是空性，本無自體，宛如一陣風，來無影去無蹤，無可捉摸。但是只要心裡有煩惱，一定不自在。

所以修行就是在修「心中沒有什麼事」，沒有「我怎麼樣」。

■某在家弟子：

來日若能得志，

必定光揚師父您的名聲。

老和尚：

阿汝得。（你自己有所得，我沒感覺。）

問：

「阿汝得」是什麼意思？

老和尚：

……。（未答）

■如果我們真為修行，
龍天護法自然擁護，
自然身心無所畏懼，
外物亦不能傷害我們。
真正有修行的人，
心無種種心，
眾生皆樂見，
人人皆有緣。

■有了修持，戒定慧具足，
韋馱菩薩擁護你，嘴一說出來，
鬼神聽了也能出苦，才能自度、度眾生。

……※……※……※……

■修行要修到口說出來就能成，
說這樣就這樣。
我沒講我在做什麼；人見了我或
聽我講一兩句話，就深深感動。

■出家人衣食住要能淡泊。
眼假裝沒看見，
耳假裝沒聽到，
像個傻人，這樣修下去，
韋馱菩薩會擁護你；
你到何處，人見如佛，
如要建道場馬上有人擁護。

■有修持的人
是不容易被看出來的，
最後修持有成就時，
就能感動很多人。
感動許多不信佛教的人信佛，
這樣才是出家人的正當做法，
才是度眾生。
度眾生不是去與官員拉關係的。

■弘法利生不是在口頭上說的，
只要修持得好，自然人家
看到你就會起歡喜心、恭敬心。

……※……※……※……

■度眾生不是用說的，
不是拿個什麼東西來弘法；
要修到無形中感化人，
就是壞人一見則起深信，不用口說。

■這個「度眾生」真不容易。

我們把慈悲心發出去，

他要肯接受，才會受我們度，

他不接受就無法度，

所以一切要自自然然的，

要他看到我們會歡喜。

度眾生要隨緣而化、慈悲為懷，

度眾生是順其自然的，

所以這個「緣」就很重要了。

■做為一個出家人，
是要在日常生活的
食、衣、住、名利等，
各方面放下、看得破，淡泊一切。
由自身的種種作為、表現，去感動眾生，
去做一個天人師的表範，
贏得眾生的恭敬，
更以此苦行利他的胸懷，
去圓滿他人、利益他人、感動他人，

才是一個出家人的
行儀與度眾的正確方法，
而不是要法師的架子，
要吃得好、住得好，樣樣去勞煩他人。
一個法師若是對自身的
衣食、名聞、利養各方面，
樣樣不能徹底看破放下，
那麼他在自度度人的方面，
還是存在著種種困難。

■出家人一切無事，
住在自己的寺廟，安住自己的本份，
隨緣利益眾生，否則即超越本份。
若與信眾牽扯，
雖名為度眾，實為塵勞之事。
這樣的度眾方法，
不但永遠度不完，
而且本身也會被牽入塵勞煩惱中。

■一個修行人在自度期間，
必須衣、食、名、利、
世間情愛種種，
都能放得下、看得破。
可以無掛礙，可以自處解脫，
而不受牽絆、不受纏縛，
才算是自身已了，
才可以出來度眾接受供養，
再把此供養轉施為利益眾生的事業。

■度眾生要隨緣，
並不存有「度眾生」的心念，
一切自自然然。

……※……※……※……

■度眾生不是簡單的，
不是「社會款」
像老師教學生。

■現在的寺院經營或是度眾的方式，
大都是用世俗法的。
如果要如法，
只有反求自己，
自度成就，
眾生見了自然起歡喜心；
所說的話，都能被眾生所信受，
且天龍八部自然擁護。
度眾利生，不是在口頭言語上度。

■心裡包藏什麼都有，
要用時就有，
沒用時就沒有。
這就是空即是色、
色即是空。

■某居士：

聽說這裡要重建大殿？

老和尚：

信徒們發心要建，就給他們建。我沒有掛礙；我不會高興，也不會嫌煩。

某居士：

假如辦一個佛教教育機構或一個禪堂，在山林好呢？還是都市好呢？

老和尚：

不要說我們要做什麼。還有色相，就還有執著。

某居士：

您老人家在這裡方便說法，還不是在辦教育？

老和尚：

這個承天寺也不是我的，如果是，我就成了守廟的廟公了。

某居士：

某居士：您這一生弘揚佛法主要的大願為何？

老和尚：我一天到晚坐在這裡，也不知道自己在做什麼？

某居士：這是大禪師的作為……。

老和尚：多大？最大也只不過我的椅子那麼大。

■出家人不要喜歡衣、食、住充足，
若貪享受則容易懈怠。
出家更應該努力，
看是否能了生脫死。
受戒是修戒、定、慧，
看是否能修到
「到哪裡都很自在」，
隨處都可度人，
到處受人恭敬。

■出家了非比在家人，
要看破名利、淡泊一切、不去攀緣。
修行是自自然然的，
你修到那裡，
韋馱菩薩自然擁護你到那裡。
要盡心常住的事情，
才能增加福慧，
否則一輩子不能了脫。

■在修行方面，不管走到哪裡，
都受到別人的歡迎，
這是因為韋馱菩薩的擁護，
所以到處受人尊敬。
有修行的人，
不一定要自己發心建個大寺廟；
有修行的人，跑到深山裡，
不管有沒有吃的、穿的，
都會有韋馱護法擁護來建成大的道場。

■老和尚常提醒
出家弟子不能貪求名利。

而徒弟們認為：
師父如今名聲遠播四海。

老和尚：
我也沒感覺。

……※……※……※……

■不要錢，才會有錢。

■師父每樣都沒有，（沒口才、不識字、身材瘦小）
但一切都很自然，自己也想不到，
做什麼事情都沒去化緣，
還蓋寺，這些錢從哪裡來？
但這不是說「我」，不是「我」。
我們要修到那裡，
我即使修到那裡，還是說我在念佛。
不能說我怎樣，
否則貢高心就跑出來。

所以時時刻刻不要有個我，
說我怎樣怎樣。
自己的心念自己要知道，
不可自己起了貢高心自己不知道。

……※……※……※……

■××師蓋寺也是自自然然，
她還不知道自己在蓋寺，
這就是無色相的。（某師沒有「我在蓋寺」的念頭）

蓋一間寺不是那麼簡單，
不是用紙貼起來的，還要再演一齣。
法師還得要教人什麼什麼，莊莊嚴嚴、
規規矩矩……。而××師不懂規矩，
但這些都是自然的。（某師並不懂這些威儀、應對）
你們要會修，修到那些戒神在擁護，
有韋馱護法、護法諸天被我們感動。
不要的才會有，才會自然，
這是我們看不到的。（建寺不是用強求的）

■有位法師來請問老和尚：

我在中南部的大殿蓋好後，該如何做弘法利生的事？

老和尚：

不必掛礙那麼多。

蓋好也是這樣，不蓋好也是這樣，要辦自己的事；這承天寺也是一樣，蓋好也好，不蓋好也好，我也是這樣，想走也就走。

■老和尚的某位在家弟子充滿了弘法利生的熱情。自組一個佛教共修團體，花了三十幾年的心血，但後來因人事關係，而未能圓滿如願，終告解散。但他不認輸，還一直念念不忘要做什麼什麼……。

老和尚勸他：

「××！一切放下，聽其自然。」

■問：

《心經》上哪一句話最重要？

老和尚：

觀自在菩薩……「觀自在」最重要。

修行人不管到哪裡都要保持平常心，

都能無罣無礙，

清淨自在，

修行就是要修這一點「自在」。

■菩薩度眾生、感應眾生，
都是以無形相的方式，
在不知不覺、
自自然然中度的。
並不一定用語言或行動有相地度眾，
像佛殿中的觀世音菩薩，
在那裡端坐無為，
卻度了許多眾生來拜佛。

■為度眾生則恆順眾生，
像哄小孩一樣。
其實師父並不需要什麼，
很多是為了給眾生種福田的，
眾生見到師父生歡喜心，
但師父自己也不知道。

■修要修到
自己沒有做什麼……。（心裡無所得）

……※……※……※……

■承天寺是自自然然的，
這裡住這麼多人，
我沒有感覺在度他們。

【還有一句，仍不是】

■**某教授：**

老和尚！您看我這是第幾禪？……

聽說您禪定功夫很高，

我已到了第四禪，您怎麼看不出來？

老和尚：

我三餐吃飽沒事幹。

（教授仍有一個「我」怎樣怎樣……還有一個我，則仍不是）

■「開悟不一定能了生死，
要證阿羅漢——斷見思惑，
即無我相，才能了生死。」
對上面這句話，因了解而有感悟心，
心裡有這個、那個意念浮存，
全是基於有個我，
有了「我」即自私。
（還有一個「我了解上面這句話的意義」，
則仍還有一個「我」。）

■某居士：

老和尚，您是禪淨雙修嗎？

老和尚：

我念阿彌陀佛。

某居士：

一般說來，

禪淨雙修是否容易相應呢？

老和尚：

在我沒有分別。

如果強調禪，
還有我相，一開口就有個我。

某居士：
我們要身心變化得快，
是否最好
像您老人家一樣經常打坐？

老和尚：
你現在跟我講，
我才知道我在打坐。

■心覺法師請問老和尚：

分別即是賊，對不對？

老和尚：

對不對亦是分別。

■一位澳洲籍的比丘森義法師，偕同台灣法師來拜訪老和尚。

問道：

師父從哪裡來？

老和尚：

從無所住來。

法師聽了很高興，說：

這是見性的話。

老和尚：

你今天來，是你來還是誰來？

法師：

是我來。

老和尚：

還有一個我來，就不對。

有一個色相來去還是有生有滅，

皆是幻化。

本性無來無去、

不生不滅、

無我無你。
講話沒有準備，
不想，（想，即是用我們的意識分別心在想）
一問馬上能答，就沒有來去，
我們講話經過想，就有來去。
佛法不可思議，
用嘴講的還不是。

■某居士：

我和師父心印心。

老和尚：

你還有一個心、一個印，還有一個心印心，這仍還有個「我」，心在哪裡呢？

你們三個人來，你們問我，我還有跟你們講；你們回去了，我也沒有了，

沒有你在跟我講什麼。

某居士：

您是大徹大悟的大善知識。

老和尚：

那是你在講的，我沒在做什麼。

某居士：

師父您是一個大開悟的好師父。

老和尚：

那是你在講的，我沒感覺。

■問：

請師父教我

佛知佛見及身見如何修才能成佛？

老和尚：

還有一個我在教你及你在學，

仍然不是。

還有一個我在如如不動，

還有一個我，仍然不是。

你還有一個色身，

還有一個學仍不是。
沒有我在做什麼，
也沒有我在如如不動。

又問：

按金剛經之無我、無人、無眾生、無壽者去修可不可以？

老和尚：

你還有一個金剛經之
無我、無人、無眾生、無壽者，

還有一個「我用什麼來修」，
還有一個我。

又問：

是否應像六祖「無所住而生其心」？

老和尚：

是，但你還有一句仍然不是。

承天禪寺
台北縣土城市承天路96號
TEL：22675676　22671789
編印結緣
承天禪寺監製之錄音帶、CD、書刊等，
請勿作為商品買賣或擅自加註版權、增減內容。