

動靜微妙法

1100131

鑒宗禪師傳授：

動靜之間在恆態維觀之心，“動者恆動靜者恆靜”這句話是需要體會領悟，但我認為仍不究竟，而能明白的表述說明應為“動者非恆動之常恆靜為常動，靜者非恆靜之常恆動為常靜”就比較完整了，而不能講“動者恆動靜者恆靜”，這定律是不符合的，這整個境態裡面的寰宇，動或靜都是在那一顆心於次而攝之。

我的靜與別人不同，為什麼一般修道人在入境或靜，會覺得都很困難，但我不會啊，因為我是用動來入靜；當你用動來入靜，你會發覺靜中於動的。當你沒有靜下來就不會感覺到身體能量的循環或運行，我用身體能量運行感受到靜的那種意境。

當靜的境界出來後，你會發覺到沒有身體的困礙，根本沒有身體了，那個境界就是身體，身體就是當下你在打坐時產生出來的境界，境界就是你的身體，你打坐出來幾次的境界那都是你的身體。

所謂無我，是要修煉到或吃到這個成果的味道，以及所有的感受，才有辦法描述出來。所以一次的打坐出現幾次的境那都是你，你會呈現無數的境那代表你沒有口，你那個人沒有框架，因為你可以呈現無數的境。因為你在動產生靜，領悟了境而入了身境。我這十六年的重點，只能用以上簡單的口白來描述說明，你們需要體會領悟才會瞭解。

人體所有的器官神經細胞的作用都跟外界時空對應，身體並不局限於身體，與外界是相互引動的，包括你每一口氣，每一個視覺所看的，微妙的感受，突然的一個思維，都是來自於外在的。所以也不能把眼耳鼻舌身意這六識關閉，那不成了植物人了，這是沒到境界而在空口白話而已。你所視就會有所觀，所觸就會有所受領，為什麼你要害怕它，而不去好好加以利用它，不可以把道侷限在某一個寰宇，不能去否定它，它畢竟存在於事實。

神就是一個體，識就是體內所有的“揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶”，就是甚深微妙法。身體所有的感覺、領悟、學習、辨識、感受，所有的神經就是識，你有體但沒有識，構不成一個神。只有識但沒有體的生命有無量數，所以你必須在打坐中把這些識來領受於體，來讓你身體的神建立所謂的精神。

我們要來轉世有這體，就是要修行把能量合到這個體，變成精神之體簡稱神體。當我們歸空於無的時候，回到常恆能量維度的時候，你就可以具備不受體的局限，可以要甚麼就是甚麼。

當你是境的時候你是誰？當你把所有的維度空間所有能量體都進入你的體，而產生精神之後，再歸空於無量度的衡度體時，你就有無量境了，那無量境會從己己己開始演化，己己己會演化出無數米。南無某某佛的南無就是無量壽的意思，佛、王佛、無量佛各有不同境界。己己己是在展開時空，涵養時空，一開一合，將身體展開收含數次的意思，當你開始展開收含時，己己己就進入南無。

所以修道是煉你的覺醒、你的扭轉乾坤，乾坤任我所行，當到這境界時，就無法用文字來寫經典，不可說，無法說。老師現在就用簡而概要的白化跟觀念來告訴你們，觀念一突破，境界就不是只跳一兩層，是纍疊三山，是千展又再無數的千展，那你這輩子人體就具備了價值，生命才有意義，不然你一輩子也終是橫屍走肉。

以上仔細領會，在除夕時先看釋迦牟尼佛佛像後，你們今年打坐劍驗，將會突破一切障礙，進入另一個境界。