

慧律法師佛學講座 - 楞嚴經(105)

第一〇五講:大佛頂首楞嚴經講義研究(84)

南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。

《楞嚴經講義》571頁，[丑二、兼釋轉難(分二)。寅初、滿慈執因疑果。二、佛分真妄喻釋。今初。]經文：「富樓那言：若此妙覺，本妙覺明，與如來心，不增不減。無狀忽生，山河大地，諸有為相。」富樓那就說了：如果這個佛的妙覺，本來自妙自覺，也本明、也自明，意思就是：本來就自覺自明，跟如來的心是沒有什麼增減的，在聖不增，在凡不減；「無狀」就是沒有任何的原因，就突然生出了山河大地諸有為相；這個有為相也就是假相，就是生滅相、緣起相。說：為什麼會……我們的本覺，跟如來心是一樣沒有什麼增減，為什麼突然跑出山河大地這種種的生滅有為相？

[當機執眾生因性有始，疑如來果德有終。乃言：若此眾生所具，妙明覺體，本來自妙，無有世界之礙；本來自覺，無有眾生之迷；本來自明，無有業果之昏；與如來返本還元之心，平等一如，佛心比生心，]就是比眾生之心，拿佛心來跟眾生心比一下，其實並沒有一絲一毫的增加，所以說：[並不增一絲毫；]佛心並沒有比眾生增加什麼。那麼，[生心比佛心，]眾生的心來比這個佛的心，[亦不減一絲毫。]也沒有減少一絲毫。

[無狀忽生，山河大地，諸有為相者：無狀即無因，]無因，[無故也。眾生最初無故，妄欲加明於覺，遂致從迷入迷，以妄成妄，由妄惑起妄業，依妄業招妄報，]眾生在妄中，因緣果報他就逃不掉！[忽生山河大地，依報之世界，攝虛空；]意思就是說：世界，攝虛空就是包括虛空的意思，講到世界，那就包括虛空。[諸有為相，正報之眾生，]只要講到正報的眾生，就[兼業果。]眾生就是業果。[是由本真之心，忽生種種妄法。]為什麼會這樣子？

翻過來，572頁，經文：「如來今得妙空明覺，山河大地，有為習漏，何當復生？」這富樓那就疑惑了：就說：佛陀呀！如來現在得到了無上的妙空明覺；這個「妙」就是妙性真空，「妙空」就是妙性真空；「明覺」就是妙明之本覺，這個妙性真空、妙明的本覺，就是如來。好！那現在成就了無上的菩提，那麼，請問：無狀會生山河大地，那麼，這個山河大地是有為的習漏；「習」就是業習；「漏」就是有漏，這業習有漏，這個是指果報。說：如來現在得到妙性真空、妙明本覺；但是，這個山河大地，它是業習有漏之果，就是有為，那麼，何當復生？意思就是：什麼時候佛陀會再生出山河大地？這個有為的業習有漏之果、之相還會再跑出來？意思就是：成佛的時候，什麼時候還會跑出這個生滅有為的山河大地？那麼，這一句，後面佛就告訴富樓那，這個迷是無因，迷不由迷來，悟也不生迷，後面慢慢的剖析。

[上段執眾生因性有始，]因性就是對果來講的，對果德來講的，叫做因性。上一段是執眾生因性有一個開始，[此段疑如來果德有終。]果德有終就是證得了

佛果以後，總有一天會結束那種妙用，會再跑出山河大地、無明出來的有為相，他這個意思就是這樣子。意思就是：成佛以後，將來什麼時候會跑出變成眾生看到的——無狀跑出山河大地諸有為相？佛陀什麼時候會再跑出來？[故難云：如來今得妙空明覺。妙空即妙性真空，彌滿清淨，中不容他，復其無物之本體，如摩尼珠；明覺即妙明本覺，虛靈朗鑑，洞澈法界，還其天然之照體，]就是恢復，「還」就是恢復，恢復了我們的天然之照體，這個照體就是我們所講的涅槃妙性，不生不滅、不可思議的本性，不生不滅的本性。所以，這個照體就是涅槃妙性，[如大圓鏡。與眾生妙覺明，未生山河等法之前，無二無別。眾生既從真起妄，而如來今者，返妄歸真，山河大地之世界，有為相之眾生，與習漏之業果]就是[（積聚業習成有漏果），何時復當再生耶？]

[此難]這個問難，[全同圓覺經中，金剛藏菩薩第三難：「一曰一切眾生，本成佛道，何故復有一切無明？二曰若諸無明，眾生本有，何因緣故，復說本來成佛？三曰十方異生，本成佛道，後起無明，一切如來，何時復生一切煩惱？」]

解釋一下：《圓覺經》我們用台語講過了，也整理了、整理出來了。這裡再簡單解釋一下：所有的未成就佛道的，包括這些菩薩，都有種種的疑問，第一個疑問是：一切眾生，我們常常講：本成佛道，那麼為什麼，既然本來是佛，為什麼眾生又會跑出一切的無明？為什麼？不是常常講：本來就成就佛道嘛，本來成佛，我們本性與佛無異嘛，為什麼本來是佛，為什麼會跑出無明？第一個問、疑問就是這樣子。第二個疑問：二曰：若諸無明，如果說這些無明，眾生是本來就有的、是具足的，那麼，是什麼因緣故，又說本來就成佛？是怎麼講

呢？既然無明是本有，為什麼又說本來又成佛？這是第二種疑問。第三曰：十方異生，本成佛道，十方的眾生；「異生」就是眾生，十方的眾生本來就成佛道，本來就是佛道，就是本佛，本來就是佛了，後來又起無明，那麼，現在疑問了，說：一切如來何時復生一切煩惱？那麼，現在你如來已經成佛了，什麼時候又會跑出像眾生的煩惱？所以，師父說：這一輩子三本經要看，第一本：《金剛經》，《金剛經》是般若智慧；第二本經就是《六祖壇經》，它是見性大法；第三本經就是什麼？就是《圓覺經》，你所有的疑問，統統在《圓覺經》裡面都有解答。[難意全同。]對佛的問難，或者是他們的困惑，其實都是一樣的。[所異者彼約煩惱苦因，此約依、正苦果，同是從真起妄也。初滿慈執因疑果竟。]意思就是：很簡單，既然眾生本來就是佛，為什麼會突然跑出山河大地，諸有為的習漏之相？就這麼簡單。

572頁，[寅二、佛分真妄喻釋（分二）。卯初、喻妄不復生。二、喻真不復變（卯初分二）。辰初、無明本空。二、萬法現無。今初。]佛用比喻來告訴他，**經文：「佛告富樓那：譬如迷人，於一聚落，惑南為北。」**說：佛告富樓那：譬如有迷惑的人，迷失了方向的人，在這個聚落；人多的地方叫做聚落，把南邊當作是北邊，也就是東南西北分不清楚。[此舉喻。迷人、乃迷方之人，]迷了方向的人。[喻已起無明之眾生；聚落、乃人煙聚止之村落，喻如來藏；惑南方為北方，南方實不轉為北方，]北方也實不轉為南方。所以，[喻迷時從真起妄，真體不變，真不成妄，妄性本空也。]諸位！迷的時候從真起妄，這一句要特別注意，研讀《楞嚴經》的人，這個關鍵如果搞不清楚，就會很麻煩！

你如果認為說真可以起妄，是大大的錯誤！真從來不是妄，記得！真從來沒有什麼增跟減。所謂從真起妄，它這個要反過來講：妄依真有，這一句話，它是整個《楞嚴經》的關鍵：妄心依真心而有。

師父已經講過了，真心就像樹木、真的樹木；妄心就像影子，你說樹木生影子是錯誤的，樹木是實體的東西，就像真智的涅槃妙性，它是實體性的，離塵有體性的；而妄心、妄識是無體性的，離塵無體性的。所以，妄心只是真心的影像，意思就是：意識心是剎那生滅的，意識心空，當體就是真性。所以講：從真起妄，是不對的、是方便說，這個是關鍵！如果這個觀念搞不清楚，整部《楞嚴經》就會很迷惑。所以，這一句話，你能說方便說；但是，有時候太方便，祖師的註解太方便，下一代的人會跟著講、會跟著思惟。所以，這一句是完全錯的！從真，真從來不起妄，意思就是：你什麼時候可以發現真心，真心它就像虛空，從來沒有任何的增減、生滅、來去、有無，只是說你什麼時候會發現生滅當體即空，真心就顯現，就是這個時刻！諸位！離開生滅，絕對找不到不生不滅；離開妄心，你也找不到真心，所以，妄就是生滅。

那麼，這一句：喻迷的時候從真起妄，是方便說；妄依真有，這個就是真實的，妄心依真而存在；就是樹木的影子，有樹木，太陽一照，它就會有影子。所以，你找到了影子，其實真樹它就找得到，樹木的影子找得到。就是意識心如果你覺悟到它是假的，就在當下，它就是真心。所以，為什麼自己看語言、看文字，沒有大悟的人指導，很容易落入祖師的註解裡面這些善巧方便的東西？所以，

見性有什麼好處？有個大大好處，就是絕對不受語言、文字的觀念所傷害、牽引，或者是所蠱惑，或者是迷茫。見性的人，他知道佛的本懷、故鄉是什麼，完全不在文字裡面，因為他也是從本性流露出來的，佛陀從本性流露出來的語言跟文字，是不可思不可議的；但是，後來的祖師大德，因為註解的各個角度不同，如果沒有證量，或者是契入佛的究竟如來聖智，這個下筆、這個註解，也許他悟；可是，他下筆的註解當中，有太多的善巧方便，就讓我們摸不著門。

今天的大乘佛教的致命傷，就在太多的善巧方便，你今天看到的整個佛教，都是這樣：戒殺、放生、吃素、念佛、法會、拜山，從頭到尾，大部分都是這樣子，對如來的無上大般涅槃，體悟的到底有幾個？你今天你學佛，你不是要成佛嗎？可是，現在不是這樣子：「唉！禪宗明心見性對我們太遙遠了、《楞嚴經》太艱澀了，我們程度不夠，我們關起門來，就念一句南無阿彌陀佛！」什麼都不聽、什麼都不看，自己落入那個可怕的知見都不知道，只要看法跟他不一樣的，他就判為：你不是真修行人，你是雜修！對佛，他又不認識，你叫他講，他又講不出所以然，還要不看、不聽不聞、不接近，完全斷掉自己的法身慧命，這也是莫可奈何，這個也是每一個眾生的福德因緣不一樣。

所以說，就這一句：若迷的時候，是從真起妄，這個是方便說；真體不變，這個也是方便說，諸位！真體如果不變的話，那麼，為什麼，為什麼它能夠起妙用？我告訴你：我在學佛的時候，就是死在這一句：隨緣不變，不變隨緣；諸位！隨緣不變，不變隨緣，這一句是無始無明，為什麼？它是二種東西，你在

隨緣的當下是生滅，要想去找一種不變的東西，這個就是學佛死在觀念裡面，同時落入無始無明，這不是佛的本意。佛的本意，他是不得已講緣起性空，這個性空，它是回歸到當下，緣起的當下，它就是空、就是本來面目。

而我們學佛當中，看註解看多了，就是說：不變隨緣，隨緣不變。所以，所有的眾生都會這樣子，也許祖師大德他開悟；可是，寫出這一句，就會讓很多人不開悟！他就是隨緣當中，他一直去找一個不變的東西，死定了，死定了！他就什麼？講到真如，他就追著真如跑，他硬要去追那個真如，不知道真如就在當下！所以講：隨緣不變，不變隨緣，仍然是一種善巧方便；但是，很容易對初學佛法的人誤導，我就是因為這一句，弄了十年沒有辦法見性，就是這一句：隨緣不變，不變隨緣。那現在體悟到了佛性：喔！當下就是，沒有什麼不變的東西，沒有什麼變不變的東西，它從來沒有什麼增減，講它變、不變，統統不對的！

就像虛空一樣，什麼時候變？什麼時候不變？討論這個都是多餘的東西，虛空從來沒有來；虛空也從來沒有去；虛空也從來沒有叫做生滅，你也不需要把虛空頭上安頭，立一個不生滅。所以，現在問題就這樣子：我們在隨緣當中，想要去了解一個不變，你死定了！為什麼？就是要找一個不變的東西，不知道緣起的東西它就是空，緣起生滅，當下就是永恆的空，不知道這個道理。所以，緣起性空是佛講的，是回歸當下，這個是佛講的，還是一個善巧方便而已呢！相是妄的，本來就不可討論了，全部都是如來藏性的東西。所以，在方便的時

候講緣起性空；在究竟義來講，萬法都是真實的東西。為什麼？全部都是如來藏性，本無來去、生滅的東西；講性相一如，就是只好這樣講，依體起用，攝用歸體，體、相一即三，三就是一，法身、報身、應化身，三身就是一身，一身就是報身，這個都是大乘佛教所提出來的東西。

因此我們大乘佛教太多的善巧方便，讓人摸不著真正的佛義是什麼，太多的善巧了！為什麼？大乘佛教也因為很多的善巧方便，也引入了無量無數無邊的眾生，也不能說是壞事。什麼是壞事？就是把眾生用善巧方便的佛法引進來以後，對究竟義卻忽略了，卻迷失了對究竟的佛的本意是什麼，這個就是很想學佛、很想成道，卻落入可悲的觀念裡面。問題是沒有明眼人，也沒有人敢講，「祖師大德這樣註解，我照念，不對，他下地獄，我不用，反正我跟著念！」就是這樣子的鴛鴦的心態。我們並不是說批判祖師大德會成就自己，不是這樣子的。說這是善巧方便的，祖師大德也許他早就見性開悟了；但是，他在註解的語言裡面有語病，會讓人家落入無始無明，會沒有辦法開發如來藏性，這個時候講經說法的人，就一定要一針見血的講出來，這個就是弘揚如來的究竟義，就是出家比丘的天職，這個是我們的責任。

底下，說：喻迷時從真起妄，真體不變，真不成妄，妄性本空。573頁，經文：「此迷為復因迷而有？因悟而出？富樓那言：如是迷人，亦不因迷，又不因悟。何以故？迷本無根，云何因迷？悟非生迷，云何因悟？」解釋一下，說：此迷，到底這個迷是因迷而有？就是：今天迷是由昨天來的；今年的迷是由去

年來的；去年的迷由十年前來的；十年前的由百年前來的。意思就是說：這個迷到底是從迷來的呢？還是因悟而生迷的？因悟而出？或者是因為悟而產生迷的？富樓那言：如是迷人，亦不因迷，又不因悟。他就自己解釋：何以故？迷本無根，無根就是本不存在，無體可得，迷本身是虛妄的東西，就像虛空跑出了一條船，這本身就不實在的。如來藏性本來無一物，緣起一合相，產生山河大地、日月星辰、花草樹木，看起來好像那麼實在，其實它是妄的東西。就像空中的花本來就沒有，論它空中的花有、論空中的花無，其實都是妄。

這一句話的最重點是：迷本無根，這一句話的重點在哪裡？意思就是：迷不生迷。諸位！迷如果可以生迷，就會很慘了，諸位！現在是迷；要注意聽喔，這個很重要，現在今天是迷、昨天是迷、去年是迷，迷會生迷的話，就去年生今年的迷；十年前生今天的迷；一百年前生今天的迷，那麼，就無量億劫來，這個迷如果有實性的話，就很可怕了，迷……迷可以生迷，就表示說無窮劫它就是迷的因，迷得有實體才會生迷。對不對？那就表示說你永遠都是在迷的那個開端，一直到今天。

那麼，迷可以生迷的話，那你就永遠不能成佛！為什麼？今天的迷會生明天的迷；今年的迷會生十年後的迷；今天的迷又會生百年後；今天的迷又會百千萬劫的迷，還會繼續生！為什麼？為什麼？它這個迷如果是實體性，就會這樣子。還好迷是虛妄的東西，不是實在的，迷是因為無因，在後面佛有講：迷本無因，是虛妄而出。喔！迷本無因，那就表示說，這個迷我們是可以滅掉的，

有一天悟了，這個迷就滅掉了；如果迷是實體性的，那你滅不掉的！對不對？它一直生啊！知道嗎？懂這個意思嗎？迷，它沒有實體性的，喔！迷是暫時性的，我們就可以滅掉它，是暫時性的、是緣起性、是妄性、是不實在性的，所以，你可以滅掉。

再來講：迷不生迷，為什麼？全世界哪有一個人說：我自己生自己的？對不對？你怎麼能夠生自己啊？迷如果生迷，就我生我自己啊，這個就不可能，這個就錯了！所以，這個迷如果是有實體性的，迷會生迷，哇！就慘了，那無量億劫來就是迷，一直生……生到今天，那無量億劫後還是迷啊！為什麼？它有實體性，你就永遠不能成佛，還好迷它沒有實體性。所以，迷是緣起性、是短暫性，緣起性才講妄；真如沒有緣起性，不離緣起性，真如就像虛空，從來沒有什麼生滅、增減，有緣起性才會講一個妄，真如從來沒有什麼生滅、增減，它沒有什麼妄，連立一個真都不行！對不對？真如連立一個真都不行，是絕對的絕對，妄是因真而立，如果立一個真，這個真仍然是妄。

佛法，如果你不能進入絕對的東西，講不二法門，仍然是很無奈的東西。相空，就是真心了，性相一如，這個還是一種善巧方便。諸位！最高的境界，起心動念都不對，都沒有能所的東西，連講一句話都不行，說法，沒有能說所說；聽法，沒有能聞所聞，統統沒有，也沒有來去、生滅、法的增減相，統統沒有，那麼，這樣子慢慢的理解說：喔！迷本無因。所以，迷本無根，這個「根」就

是沒有來源，就是無因，迷本無根就是無因。這個迷，你為什麼會迷？就是迷，就是討論到這個而已。

你為什麼找不到文殊講堂？就是你迷。對不對？你迷啊！你為什麼找不到文殊講堂？就是你迷啊！如果有一天告訴你：文殊講堂就是這樣走，有人指示以後，你找到文殊講堂了，你會不會再迷？當然不會，你已經找到了嘛！是不是？悟不生迷，迷也不生迷，這個就是關鍵，迷絕對不能生迷，意思就是：迷生迷的話，那就無量億劫你還是迷，你不能成佛的。因為迷本來就無因，是妄，所以，暫且說它是迷，而迷本來就是無因，它本來就是虛妄，假設說它是迷，迷本空，所以，根本就沒有迷；開悟以後也沒有悟，知道嗎？因為沒有這種東西。好！那就大家都開悟了，看到大家都聽得懂。

意思就是：迷本無根，云何因迷？意思：迷本來就是空，為什麼說迷是來自於迷呢？昨天迷、今天迷、十年前迷、今年迷（果），那根本就不必講迷啊，因為從頭到尾都一樣啊，沒有誰生誰啊！對不對？沒有誰生誰啊！悟非生迷，云何因悟？悟了以後不可能生迷，就像你找不到文殊講堂，你迷路了，現在有人指導你，喔！你悟了；悟了，諸位！請問你：你會再找不到文殊講堂嗎？不會，你一定找得到，悟絕對不生迷，你找到了目的地了嘛！意思就是：成佛以後絕不會再變眾生。好！

[此辨定迷無所從。故問曰：此迷為復因迷而有耶？為復因悟而出耶？富樓那言：如是迷人之迷，亦不因迷有，又不因悟出。何以故下，自行徵釋。迷本無根者：此迷即指最初一念無明妄動，]諸位！那個「最初一念」仍然是語病重重；但是，為了解釋經典的方便，只好這麼說；但是我還是要指出來：這一句是方便說，「最初一念無明的妄動」，那最初無明妄動到底從哪裡來？什麼時候才叫做最初？所以，佛教講無始無明，也是方便說。所以，最初一念無明妄動，[而為諸法之因，諸法皆因無明而有，而無明更無所因也，故曰「無根」；又復無體，自體尚不可得，云何可說，因迷而有？]什麼叫做無根？妄體……妄識就是無體性，意思就是：無明是無體性的，它是妄動，心性上的妄動，它不是真體，它是心性上的妄動，妄當體就是空。[斷無因自生自之理，]斷無因自生自，絕對沒有，全天下沒有說因為自己而能夠生出自己之理。[此答因迷之難。悟非生迷者：悟迷敵體]就是全體是[相翻，]完全不同的境界的，迷是迷、悟是悟啊！[悟則非迷，迷則非悟，既相翻，自不相生，]二個體性完全不同。[云何可說，因悟所出？如明暗相背，云何可說，暗因明生耶？此答因悟之難。]

[問：「法中妄從真起，喻中云何不許，迷因悟出？」答：「法中正不許真能起妄，]這一句就一百分了，完全就是說對了！這一句就是文字上就完全正確了。這一句：[但說妄依真起，]這又對了！對了，我們就要讚歎，這個註解就完全正確，完全符合佛義！法中正不許真能起妄，諸位！真能起妄，成佛就會變眾生。諸位！真如果能起妄，成佛就會再繼續變眾生，真不能起妄的，真本

無妄，也不會起妄，妄本無根。但說妄依真起，這一句又完全正確，一百分！對了、講得很好的，不讓眾生起錯誤的觀念的，我們就如此的讚歎！[如影依鏡現，終非鏡體自生也。]這個比喻還不是很圓滿，意思就是：影子是依鏡子顯現出來的，終非鏡體自生。[此文滿慈據喻而答，儼然不錯，]形容很像叫做儼然，看起來很不錯。[就法而言，足證滿慈於法未徹。迷喻無明，悟喻本覺，無明不因無明而有，]因為本來就無明，無明本來就空，空沒有實體性，怎麼能夠生呢？[不因本覺而出，此為正理。]這一句話又講得一百分！無明絕不因無明而有，迷不生迷；也不因本覺而出，本覺如果會出無明，那成佛就變眾生了。此為正理。[迷本無根，云何因迷者：喻無明之先，本無無明，云何可說因無明有？悟非生迷，云何因悟者：喻本覺與無明，一真一妄，真妄相背，云何可說，因本覺出？]

574頁，經文：「佛言：彼之迷人，正在迷時，倏有悟人，指示令悟。富樓那！於意云何？此人縱迷於此聚落，更生迷不？不也！世尊。」說：佛言：那一個迷惑的人，惑南為北的人，正在迷的時候；「倏」就是忽然，有開悟的人、有知道路的人，指示令悟，說：你搞錯了，這個是北啊，惑南為北啊，你把那南北方向調換過來就對了！喔！他知道了，自己方向錯誤了。指示令悟。富樓那！於意云何？此人縱迷此聚落，更生迷不？此人縱使先前迷在這個聚落，惑南為北，經指示令悟之後，更生迷不？說：不也！世尊，指示以後就悟了，悟了以後就不會生迷了。

[此辨無明不復起。佛言彼迷於聚落之人，正在迷南為北之時，倏（忽也）有悟人，]有知道路的人。[辨明南北之人，指示分明，令得了悟，不至將南作北。故問滿慈，在汝之意，以為云何？此迷人，縱使先迷於此聚落，既經指示令悟之後，更生迷不？答言：「不也，世尊！」佛欲令就喻知法，故作是問。法合：彼之迷人，合從真起妄，有無明之眾生，正在迷位之時，忽遇於佛；悟人、即大覺悟之佛，為之指示，令得開悟，悟明真本無妄，斷盡無明；於是眾生，返妄歸真，永不復迷也。]

經文：「富樓那！十方如來，亦復如是。」[此法合。十方諸佛如來，三覺圓滿，亦同悟後不復更迷也。]

575頁，經文：「此迷無本，性畢竟空，昔本無迷，似有迷覺；覺迷迷滅，覺不生迷。」解釋一下：此迷無本，「本」就是無因，這個「本」就是因，「本」就是來源。此迷惑顛倒本來就沒有根源，也就是無因。性畢竟空，昔本無迷，就是昔日在眾生位當中，本來也無所謂迷，這個「迷」就是無明，等同無明。昔日在眾生位當中，本來也沒有所謂無明，因為無明本身是妄，妄本身是不實在的，怎麼能講他有無明呢？是不是？說：似有迷覺，不過相似有迷覺，這個「迷覺」加三個字，很重要，「迷覺」中間，「迷」的底下加：時之妄，迷時之妄覺，那麼，意思就看得懂了。迷覺就是迷時之妄覺，在迷的時候，自己感覺自己是覺悟的。

諸位！就像夢境裡面，自己很清楚，其實還是在作夢！就像大家現在今天一樣，你每天過的食衣住行、行住坐臥，是如此的清醒、是真真實實的，你看！這個就是桌子、椅子、食衣住行、吃飯、穿衣，這個有什麼不對啊？現在你的心理面就是卡在那個執著、分別、顛倒裡面，而自己從來不知道，叫做迷覺，迷時之妄覺，這個觀念很重要的。意思就是：這個覺悟、這個覺，迷的時候也會有覺，可是，那個覺是妄覺，眾生在迷茫的時候，他也說他是覺，可是，這個覺它是妄的、是虛妄、是不實在的。每一個眾生，書讀得多少：我是一個有智慧的人，我是聰明人，我也是覺悟！

修學佛道還沒有到究竟的時候，大家就會講：我也是覺悟的人啊！你那個覺是沒有錯，是妄覺，不是佛陀的真覺，這個問題就出在這個地方。意思就是：迷時仍然會感覺到自己有覺；但是，這個覺是怎麼樣？是迷覺。所以，迷覺它的定義就是：迷時之妄覺，意思就是：迷的時候也有覺，可惜是妄，這個就很麻煩了！而且他不知道自己是妄，就像晚上睡覺的時候，作夢裡面，哇！看到人事時地物，好像是那麼真實的，請問：夢境裡面的你，你知道那在作夢嗎？當然不知道啊，你不知道那個是在作夢啊！可是，在作夢的時候，是那樣的認真，等到醒過來的時候，台語說驚醒的時候，驚醒的時候，驚醒，驚醒的時候才發現說：唉！原來在作夢，唉！原來在作夢。是不是？

所以，迷的時候仍然有覺，可惜是妄覺。世尊講得真是好喔！所以，我們的世尊值得崇拜、推崇、驕傲，我們的世尊好話真的說盡了，全世界最會講話的就

是佛陀；全世界最會比喻的也是佛陀，沒有第二個人！底下，覺迷迷滅，覺悟了這個迷，迷就隨著滅，就是這個意思。覺悟了迷，迷就隨著滅，叫做覺迷迷滅，覺悟了迷，迷就滅。覺不生迷，就是覺悟以後，絕對不會再生迷。

[此詳盡前義。此迷無本，即無明無體，同前迷本無根之義。其性徹底元空，亦如迷方之迷，更無所因也。昔本無迷，似有迷覺者：不可作眾生未妄之前，本無無明解，當作昔日在眾生位中，本無無明，不過相似，有迷時妄覺而已。]

這一句話什麼意思？一切眾生都覺得自己很行，就是妄覺；其實不行，帶著煩惱、帶著惑。[既曰相似，即非實有，以無明無體故。亦如迷方者，正在迷方之時，本來無迷可得，亦不過相似，有迷時妄覺，惑南為北也。]

[覺迷迷滅，覺不生迷者：諸佛在因地之中，遇善知識開示，無明無體，起智觀察，覺得無明是妄，當體即空，則心中無明即滅，以真覺性中，本無無明也。]

所以，這一句話的意思就是：無無明亦無無明盡；《般若心經》那一句話什麼意思？無無明，眾生本來就沒有無明，無無明，無明當體即空，也無所謂把無明斷盡，這個就是《般若心經》：無無明亦無無明盡，就是沒有所謂的無明，無明本來幻，惑本來就空。亦無明明盡，也沒有說：我把無明斷盡！你本來就空，你不需要斷它，沒有的東西，你有什麼斷呢？就像空中沒有花，對不對？說：空中產生花，我們把空中的花滅掉！開什麼玩笑？空中本來就沒有花，你滅掉什麼空中的花？無無明亦無無明盡，無所謂的無明，也根本不能講說你把無明斷掉，你本來就空，不能斷無明的。以真覺性中，本來就沒有無明。[如

下文所云，]心中的演若達多，[心中達多，]就是後面有一個精神病的人，早上起來照鏡子，發現鏡中的相，眉目很清楚，痛恨自己的頭看不到自己的臉，以為被魑魅魍魎卡住了，就狂奔、到處跑，這個就是後面所比喻的演若達多。

[狂性自歇，歇即菩提。]狂性是什麼意思？就是我們說無明妄動，你那個無明妄動，我執、法執能夠把它放下，這個狂性自歇，歇就是菩提。

所以，諸位！放下是修行人一生一世的功課。說：師父啊！我要做什麼功課，我要念什麼《彌陀經》，早上念《彌陀經》、《普門品》。那是善巧方便！「我晚上誦什麼《金剛經》、初一、十五誦什麼《地藏經》。」是！是善巧方便，誦經不壞事，這不是壞事，重點在哪裡？重點：歇即是菩提，也就是你要懂得放下。

所以，有一個居士來，說：師父！哎呀！修學佛道能不能用快一點的、快速的、簡單的？佛弟子什麼要堅持？我說：二種事情你要堅持，二種事情，只要佛弟子記得這個，就了生死！一、堅持因果，就是你千萬不要去造違背因果的事情，這個要堅持，惡事的一點都不能去造，要堅持因果，約束自己。第二、要堅持放下，任何事情都不要太在意。為什麼對任何事情都不要太在意？這樣你才有辦法修行啊，你如果事事都在乎，只會逼死自己而已，你不能改變眾生啊，眾生每一個人他處處會跟你作對啊、反對你啊！是不是？或者是批判你，有事沒事，他就會講你幾句，如果你沒有神經放很大條，連日子都很難過！是不是？眾生有權利批評你啊！

所以，你要想想看。有一個人來到我這兒，她在公司裡面，她明明就是很盡心盡力，她是個會計，她在公司裡面當會計，這個小姐很善良，學佛。她說：我明明就盡心盡力了，可是，怎麼做都是不對！她這幾天，一個禮拜都吃不下飯！為什麼？主管也不滿意她，大家都不滿意她，知道她的人，她很盡心盡力，她就這個禮拜活得很痛苦！人家就說：你去文殊講堂碰碰看，看看會不會碰到慧律法師？她就真的來了，她還很湊巧的就碰到了，碰到了就問了：師父！我很煩惱！我說：你講，試說看，你哪裡煩惱？她說：我已經盡力了，不曉得為什麼大家還這樣對我不滿、還這樣批評我？我說：我問你一句話，你給我回答：你看過佛經嗎？她說：有！我說：我問你：釋迦牟尼佛有沒有人批評？她說：也有！喔！你這一句講對了，釋迦牟尼佛都有人批評了，你算老幾啊？說：喔！對對對！這一句話以後像一帖清涼劑，答對了！像五燈獎那個答對了一樣，中了樂透，喔！我怎麼沒有想到？回去以後快樂得不得了，快樂，以後公司裡的人再講什麼，她都不會在意的了，你講啊，講到嘴爛掉也是你家的事！快樂得不得了！是不是？

因此我們學佛就是有個好處，能夠解脫自己，你根本就不需要去改變對方。我告訴你：你如果想要改變對方，你會發瘋，真的！不騙你的，眾生，哪一個執著的眾生，他會讓你改變啊？夫妻也是這樣喔，改變別人，不如改變自己喔，真的！所以，佛陀告訴我們說：你想活得痛苦嗎？很容易的你就會過得很痛苦，你就每天想要去改變對方，你會活得很痛苦！如果你不想要去改變他，有

因緣感化他，你就會活得很快樂，這樣子。所以，我剛開始學佛的時候，也不會說要去改變我的家人，因為我看過佛經，家人學不學佛，那就等因緣了，慢慢來，慢慢來了。

有一個女居士也是這樣子，她這老公不學佛，她非常困擾，非常困擾，非常困擾！這個女居士在家，她老公在房間，他就不出來，她老公很有個性的、很有志氣的，說不出來就不出來，他認為信佛是迷信。她這個女居士一直想度他，就把師父的聲音轉得很大聲，然後牆壁貼慧律法師的相片，然後這老公聽了就煩、看了就厭，他就看到我的相片，我也沒有得罪他；人家會看我不順眼，都是被這些女眾害的，其實我給人家的印象很好，但是，她們沒有善巧方便，結果卻適得其反。聲音就放得很大，希望老公來聽，她就想要度他；可是，她老公個性很強，度不來！她後來有一天來問我，我說：你不要這樣子度，你記得！你把VCD、DVD放著，出去買菜稍微久一點，記得！朋友偶爾出去泡茶，稍微久一點，記得！她說：為什麼？你的老公會看，偷偷會看的！她說：喔！真的喔？她出去買菜就稍微久一點，一次、二次，回來的時候，她老公很緊張，趕快關掉，他明明就在看慧律法師佛學講座了，她說：你看了？「沒有，沒有！我放錯了！」男人就是死要面子，明明看就不承認！沒有辦法了。好！後來她就去朋友家泡茶，泡三個鐘頭，她老公在家看了以後，哇！很法喜，就慢慢的就度進來了，就慢慢的度進來了。

所以，這個因緣不具足的時候，沒有用的，男人是面子比菩提更重要，真的！他死也不會承認的！對不對？對啊！你如果跟男人講幾句話，你就會知道，你指點他說：你這樣，老公！你這樣不對、你這樣不對。他也承認自己不對，但是，講了一句：是啦是啦，都是我不對啦！他這句「不對」，就是又顯示他男人的尊嚴，這個男人沒有尊嚴活不下來，沒有辦法！因為我過去也曾經如此，我也是男人，也是有故事的男人，年紀輕的時候總是會這樣，在智慧裡面總是會夾帶著驕傲。所以，**佛陀講的：不要在智慧裡面夾雜傲慢**。後來發現這樣不對了，這樣不對了！不過如果有人念，我就謙虛的接受，我都會跟他講：講一次就好，不要再講下去了。

所以，這個歇即是菩提就是說：堅持放下，是修行人一生一世的功課；還有就是不要跟眾生計較，因為他是眾生，他就是卡在無明。所以，這個歇即是菩提，我們用這麼一點時間來強調它，是因為它是修行的關鍵、是了生死的關鍵、三藏十二部經典的關鍵。**《傳心法要》**裡面講了一句話，這一句話特重要，說：**學佛道之人，萬法總不用學，但學無所住**。這一句是三藏十二部經典的精華！修學佛道的人，三藏十二部經典統統不用學，但學無所住，就是只要學不執著，哇！真是好用喔！不執著不是沒有責任感，不是凡事都不關己喔！對不對？是很有責任感的，可是，內心真的很放得下。所以，三藏十二部經典統統不用學，學道之人，萬法總不用學，但學無所住，就什麼東西都著不得。

底下，[既覺之後，永不再起無明。]哇！從今以後，你日子好過多了！[亦同迷方之人，倏有悟人，指示令悟，更不生迷也。上二句迷時似有，此二句悟後永無，言正當迷時，已即]已即就是也根本[無迷可得，]也根本沒有迷可得。[而况既覺之後，豈復生於迷乎？初無明本空竟。]

翻過來，[辰二、萬法現無（分三）。已初、舉喻。二、辨定。三、法合。今初。]翻過來，576頁，[《正脈》云：據上文滿慈於萬法，問生續之詳，]生續就是世界相續、眾生相續、業果相續。問生續之詳，三種相續，[如來答無明為生續之本。]無明，就是要把真覺加一個明，性覺必明，本性本覺，硬要加一個明，妄為明覺，覺上安一個明，就麻煩大了，能所就不斷了，所以，無明為生續之本。[今佛於上科，先以喻明，]先用比喻來說明。[所答無明本來常空，非研斷始空。]意思就是：無明本來就空，妄本來就沒有，不是研斷才空，就是你學不學佛，其實無明本來就空，問題就是你有沒有發現它？

所以，佛陀是真理的發現者，佛陀不是真理的創造者，因為法性本來空，眾生空，成佛，它還是法性本空啊。這個宇宙，沿著一定的因緣果報在轉換；可是，因空、緣空、果也是空，諸法本來就空，法性本來就空，無論你做眾生，無論你成佛，都沒有增減，問題是你有沒有去發現它？發現了空，有什麼好處？哇！那個好處就多了，你什麼都看得破，金錢，金錢也空；名利，名利也空；名牌，名牌也空；珍珠項鍊也是空，沒有什麼哪一樣你放不下的！是不是？

[而此更以喻明：]而現在更用比喻來說明：[所問萬法，現今即無；]當下即無。
[非先無後有，]不是先無才後有的，不是這樣子。[亦非今有後無。]不是這樣子的。萬法當體即空，不是先無後有，也不是今有後無。[《圓覺》答難處，]問難之處。[亦有此喻，卻是翳比無明，]「翳」就是眼睛紅熱病，產生空中有花，「翳」就是比喻無明，意思就是：真智被無明卡住了，看到了山河大地。
[華比萬法，空比真體。彼文]就是《圓覺經》。[三節平渾，]「渾」就是齊同，現在《楞嚴經》，《楞嚴經》上，[今經前有迷方喻無明，後有木金喻真體，]木，就譬如說木燒成灰，就燒不起來了，木就比喻作煩惱的眾生，燒成灰燼，就是把煩惱斷盡了就是佛，佛。意思就是：木燒成灰，灰不可能變成生木，沒有辦法再燃燒了。所以，木比喻作煩惱的眾生，灰比喻作佛。那麼，金比喻作真體，意思就是：深山裡面有金礦，可是，雖然挖出來，卻是不乾淨，它有渣滓；眾生當有一天學佛的時候，就是開採山上的金礦，經過了修行冶煉以後，恢復這個金的體性。一切眾生，就像深山裡面的金礦一樣，金山裡面那個金礦，有因緣開採出來，鍛鍊以後，它就成了真金了，就可以變成真金、項鍊、戒指、耳環。

現在也是這樣，眾生本來就有佛性，問題就是有沒有碰到因緣？有沒有碰到明眼人、大善知識指示令悟？說：喔！原來我們也是佛！要有的話，這個礦的金就會提煉成純金，就可以變成首飾。我們其實體是金，就像深山裡面的礦。所以，你不要問說：深山裡面何時有礦？意思就是說：無始劫來，深山裡面這個礦就存在了，意思就是：釋迦牟尼佛說：不要一直去論過去，要說這個礦如何

來轉變成金、純金，這個才重要！如果一直在深山……一直在討論說：深山裡面，是幾年、何年何月這個礦才存在？佛陀說：無始以來無明，我們不必去追，因為這個已經過去，而現在如何把這個雜質的金提煉成純金，這個是最重要的！我們無量億劫以來的無明不必去討論，現在卡住這個無明的眾生，現在當前最主要的就是破除無明，恢復到金的真體，這個是最重要的！所以，修學佛道，不可以去討論那個無意義的話題。底下，這個就：後面的木跟金比喻作真體，[故此空華，單喻萬法耳；即前世界等三也。]就是世界、眾生、業果等三。

576頁，中間，**經文**：「亦如翳人見空中華，翳病若除，華於空滅。忽有愚人，於彼空華所滅空地，待華更生。」喔！這個佛真是很厲害的比喻，沒有見過這麼會講話的人，比喻得真是唯妙唯肖！亦如翳人，就像這個眼睛有毛病的人，見虛空當中產生了花，病人產生了空中的花，花本來就是不存在的。翳病若除，這個眼睛的紅熱病除了以後，華於空滅，這個空中所看的花滅掉了。突然有一個愚癡的人，愚癡的人，就是於彼空華所滅空地，就在那個空中所現的花，所滅的這個空處，虛空的地方，怎麼樣？待華更生，還等待花更生。這個問題就出來了：虛空有沒有花？沒有。有沒有滅掉花？也沒有，虛空本來就沒有花，也沒有滅掉花，你怎麼又要等那個花再產生啊？對不對？虛空本來就沒有花，是因為你眼睛有毛病，看到虛空當中有花；真如本來就沒有無明，可是現在無明，看到了山河大地；現在無明斷除了，山河大地，知道了相皆是非相，一合相即是非相，諸法都是空相，你現在體悟出來了。體悟出來以後，再待佛

什麼時候又會跑出山河大地的妄動？這個就是這樣子，待華更生，真是愚癡！所以，空中的花本來就不生，也無所謂的滅；滅了以後，還等花再生？就很好笑了！是不是？這比喻得真是好！

[此舉喻。如眼有翳病之人，見空中有華。空原無華，翳眼妄見，]我們山河大地也是一樣，無明才妄見山河大地、忽然起山河大地；無明滅，山河大地本來就空，一切都是真如。[翳病若得除滅，華於空滅。不特見空華是妄見，即見華滅空，]即見到花滅於虛空當中，[亦是妄見。何以故？翳眼見空華，華本不曾生，生既不生，滅何所滅？]所以，[故見生見滅，同一妄也。忽有無智之愚人，於彼空華所滅虛空之處，等待空華，何時更生空華。]那就大愚癡！

[翳人、喻有無明之眾生，以無明力，轉本有之智光，成能見之妄見，見真空法性之中，]跑出了[有世界、眾生、業果。]我們現在眾生就是這樣，看到一切的世界、眾生，哇！是清清楚楚，其實是妄！體本來就空，智就顯現，如果你能體會世界空、眾生空、業果也空，萬法無咎，但莫隨世界、眾生、業果，不隨殺、盜、淫而造業，業緣斷，三因就不起。[空喻真空，空華喻山河大地，]虛空當中有花，我們真智被無明蓋住了，山河大地就顯現了。所以，我們科學家一直在研究這個山河大地，也不錯，增加一些知識；可是，卻不曉得那是自己的心，自心取自心，是自心取自心，自心緣自心，非幻成幻法，自心取（執著那個「取」），自心取自心，非幻成幻法。[諸有為相。無明一滅，萬法皆空；]為什麼無明一滅？

諸位！這裡講一個故事，以前有一個行善良的菩薩，他每天到坑坑洞洞的地方，坑坑洞洞的地方，怎麼樣？不平等的地方幫人家推車，只拿到一點少許的錢，人家在高低不平的地方，他就幫人家挑東西，也拿少許的錢。有一次這個碰到了佛，他說：我於無量劫來，都是這樣幫人家，只拿少許的酬勞而已。這個山河大地本身就是高高低低。佛就教導他：平心境自平，你擺平了你的內心，外面的山河大地就自然平。諸位！換句話說：佛陀告訴我們：你要改變所有的眾生的看法，是不可能的；你要改變這個山河大地的高低——懸崖的低、高山的高，這個是沒有辦法的。與其你要把高山夷為平地，挖地把它弭平，這個是不可能的，因為世界本來就是不公平，眾生本來也不公平，世界本來就有高低。如何平？心平境自平，你要擺平你的內心，你就萬法它統統平了！喔！那就是了解萬法本空的道理，萬法本空的道理。

所以，當知道……諸位看註解，[當知萬法本空，不待無明滅始空，]無明有沒有滅，不關、無關。[即有無明，妄見之時，身、心、世界，何嘗實有？亦如空華，不待翳愈華滅，]「翳愈」就是眼病已經好了，花才滅。[正當翳眼，見空華時，當體即空，何嘗有生？都緣有無明之眾生，於本無之中，妄見似有而已。]諸位！我們看到的就是可怕的緣起假相，就是妄見似有，看起來好像有，但其實是沒有。為什麼？佛陀一直講：萬法都是敗壞之相，我們從出生就走向死亡，你沒有辦法改變這個事實。這棵樹種下來，就知道這一棵樹它絕對有茁壯、開花、結果、樹會枯死；人一出生，注定就一定要走向死亡，生、老、

病、死，這是大自然的法則，任誰都沒有辦法改變，佛也沒有辦法改變這個共業所感的世間；可是，佛有辦法覺悟自己。所以佛陀說：生即不生，老亦不老，病也不是真的病，死也不是真正的死。為什麼？我們有一個不生不死的涅槃妙性，盡虛空界遍法界，都是我們的智慧之性，你要把它開採出來。所以，生是妄、老是妄、病是妄、死亦是妄，妄本來就空。

所以，真正的佛的世界，是沒有所謂的生，沒有所謂的老，沒有所謂的病，也沒有所謂的死；迷也沒有所謂的迷，也沒有所謂的悟；也沒有所謂的善，也沒有所謂的惡；但是，善惡、是非清清楚楚。站在相上來講，對不對？生、老、病、死清清楚楚，這是相；可是，真性來講沒有，妄見似有。這個很容易比喻的，譬如說你的父母親，跟兒女聚在一起，生了三個，這三個，農曆年的時候，三個都回娘家，來就聚在一起。諸位！你還沒有生她的時候，她有來到你家嗎？沒有！你有這個聚的觀念嗎？你有聚的觀念是什麼？那是因為你生她啊，她也沒有叫你生她啊，你就不小心生她，她就無奈被你生。生了以後就：我們聚餐，農曆年的時候，女兒們要記得回來喔！聚餐聚一聚，聚一聚以後再離，聚了以後離。聚的時候，哇！父母親很高興，女兒嫁出去了，回來的時候，父母親都很高興。然後初三，大年初三、初四又回去了，又離開了，父母親很捨不得，就開始淚汪汪、依依不捨。

諸位！佛講的：有聚嗎？有真正的聚嗎？沒有！有真正的散嗎？也沒有！有真正的來嗎？也沒有！有真正的去嗎？也沒有！問題是你妄見它有聚、散、離、

合，你妄見，虛妄的看到。對不對？聚本來就空，離也是空，合也是空，這個世界就是緣起緣滅，妄見似有，看到的事情，好像真的有。對不對？你爸爸、媽媽死的時候，大家都很傷心、很難過，這人之常情；問題是你阿公還沒有生你爸爸、媽媽的時候，你爸爸、媽媽在哪裡？你哭誰啊？向誰哭啊？你爸爸、媽媽沒有生你的時候，你在哪裡啊？這是站在畢竟空的角度。好！站在緣起的角度，五倫、三綱五倫綱常，統統要按部就班來，阿公就是阿公，爸爸就是爸爸，兒子就是兒子。所以論佛法，是要站在相上來論？還是站在究竟的真如的體性來論？就站在究竟的真如體性來論，這些善惡、是非、對錯、聚合、離散，統統是妄，沒有一樣不是妄。所以，妄見似有而已。

[山河大地，有為習漏，眾生在迷，尚非實有所生，如來既得妙空明覺，無明惑盡，真空理顯，豈復更生耶？故喻忽有愚人，於彼空華，所滅虛空之處，待華更生；滿慈亦如是也。]

577頁，[已二、辨定。] 經文：「汝觀是人，為愚為慧？富樓那言：空元無華，妄見生滅，見華滅空，已是顛倒，敕令更出，斯實狂癡，云何更名，如是狂人，為愚為慧？」佛就問了，說：你看這個人，眼睛有翳看空中花，空中花滅以後，又在那邊等，等空中的花再生，你看這個人是愚癡還是有智慧呢？富樓那言：空本來就沒有花，妄見生、妄見滅。為什麼講妄見？空中本來就沒有花，哪一個人把花種在虛空當中？是因為眼睛有毛病，空中本來就沒有花，滅什麼東東呢？見花滅空，見到這個花在虛空當中，怎麼樣？見花消失，滅空，

消失在這個虛空當中，已經是顛倒了。還敕令更出，還在看那個虛空，看看等一等，等一等，虛空看看又會不會跑出這個空中的花出來？斯實狂癡，這個實在是大愚癡！云何更名；更名就是討論名相。為什麼還去討論花有沒有出？還等待花滅了以後，還等待花出。如是狂人，為愚為慧？這個狂人，到底是愚癡呢？還是智慧的呢？不用去討論了！是不是？

[此辨定。佛令滿慈審觀，待華更生之人，為愚耶？為慧耶？滿慈答言：空元無華，由翳眼妄見生滅；喻真空法性之中，元無山河大地等法，第以無明妄見，]次第用無明妄見來顯示。[迷時有生，悟時有滅。見華滅空，]滅在虛空當中。[已是顛倒執著，敕令]還要命令。還要等待，[空華更出，]敕令空華更出，還等空中的花再一次的跑出來。我們因為無明，所以看到了山河大地；佛陀已經成就了，山河大地盡空，還等說希望佛還能夠出現山河大地。[斯人實屬狂癡；喻若見諸法，滅妄歸空，]空中花歸空，[已是顛倒分別，]空中本來就沒有花，不必滅它，已經是顛倒分別。[問如來何時更生諸法，與待華更生者，何以異耶？]

578頁，[已三、法合。] 經文：「佛言：如汝所解。云何問言：諸佛如來，妙覺明空，何當更出，山河大地？」佛言：就像你能理解的，你所解答、所能理解的，那麼，為什麼還問言：諸佛如來，妙覺明空，這本妙本覺，妙空明空、妙明之境，怎麼樣？何當更出，這個妙覺的「覺」就是本覺，本覺照體；那麼，明空這個「空」就是真空的寂體，寂滅之體。所以，這個妙覺的「覺」是說佛

陀的智德，智慧的智，有智慧，覺，智覺，叫做如如之智。那麼，明空，「空」就是所明之理，真空寂體，這是斷德，這是斷德。所以，如如理，真空是如如理，真覺是如如智，意思就是：妙覺是如如智，明空是寂體，真空的寂體。何當更出，更出就是更生山河大地。

[此法合。滿慈於喻，所答不謬，故佛即以反難，如汝所解，]你已經了解了。

[已知敕令空華更出，斯實狂癡。云何竟作如是問言：如來今得妙空明覺，何當更出山河大地耶？妙覺明空，與前滿慈所問，妙空明覺，其理無二。覺指本覺照體，屬智德；空指真空寂體，屬斷德；悉皆雙具妙明，故妙覺明覺，妙空明空，隨稱俱可。佛智德究竟，]五住煩惱皆盡，[五住皆盡，]那一天我們已經講過了，五住煩惱。[斷德究竟，二死永亡，方當此稱。又空即如如理，覺即如如智，皆明皆妙也。初喻妄不復生竟。]

[卯二、喻真不復變（分二）。辰初、總舉二喻。二、總合二法。今初。]底下經文，經文：「又如金礦，雜於精金，其金一純，更不成雜；如木成灰，不重為木。」意思就是：成佛以後就絕對不會變眾生，也絕對不會再看到山河大地的假相。為什麼？山河大地盡是幻。先解釋一下：又如在深山裡面的金礦，金礦挖出來的時候，又雜在這個純金；精金就是純金，那個時候又是金又是礦，分不清楚。如果，若其金一純，一純就是一鍛鍊，把它鍛鍊、把它冶煉；「純」就是純金，把這個礦冶煉變成純金了——就像眾生修行，經過修行以後成佛了，更不成雜，就不會再變眾生了。為什麼？金就是金了。如木……第二個

比喻：如木成灰，木是比喻煩惱的眾生，成灰就比喻把煩惱滅盡了，死灰就絕對不會復燃，眾生經過修行以後斷煩惱、了生死成佛了，成佛以後就不會再變眾生。如枯木死灰，完全沒有生機，成佛就不會再生煩惱了。如木成灰，把這個木燒成灰燼，這個「灰」就比喻作涅槃，「木」就比喻作煩惱，煩惱就是眾生，涅槃就是佛。不重為木，不再是樹木了；眾生成佛以後，就絕對不會再變成眾生。

579頁，[上科二喻，喻妄因妄果，本自不生，非成佛始滅。此科二喻，喻真智真斷，本來無變，非成佛始生。而眾生雖在迷位之中，妄性本空，生本不生，況諸佛已證究竟之果，獨妙真常，而反有變耶？上二喻，一喻無明妄因，一喻萬法妄果，]萬法妄果，[各喻各合；此二喻，總喻真智真斷，總喻總合。]

[金鑛，以金在鑛中，故曰「金鑛」。雜者鑛中雜有精金，其體精真不變，喻智體不變也。其金一純者：加以開鑛煅煉之功，]這個[渣滓]「渣出Y滓T√」的意思是多餘的廢物，引申為多餘的廢物，叫做渣滓。渣滓[既盡，其金惟一純精。]我們現在講的999999金子，前一陣子，哇！金的價格高得不得了，所以，買金子的人賺錢，買金子的人賺錢，純金。[更不成雜：即一成精金體，不復重為鑛也。喻智德有功，脩行除惑，惑淨智圓，無二無雜，智德成就，更不再起無明，故喻更不成雜也。]

[木喻煩惱，灰喻涅槃。木不能自成於灰，]灰當然也不可能成木，死灰當然不能復燃。[必假火燒，]木不能自成於灰，必假火燒，[方成為灰。火喻智慧；煩惱不能]「不能」就是加二個字：為害，煩惱不能為害，[便證涅槃，]這中間少二個字，看起來有一下子還不能理解，「眾生不能便證涅槃」，這個寫得實在太簡單了。煩惱不能為害，便證涅槃。[必假智慧，斷除煩惱，出離生死，而證涅槃。斷德成就，更不再生煩惱，故喻不重為木也。]

[辰二、總合二法。] 經文：「諸佛如來，菩提涅槃，亦復如是。」[此法合十方一切，]十方一切諸佛。[已證究竟果覺，諸佛如來，所證菩提智德，究竟無變，]580頁，[同於純金不雜，既轉煩惱，而成菩提，不復更有煩惱。亦同精金，不復重為鑛也。諸佛如來，所證涅槃斷德，究竟無生，同於燒木成灰，既轉生死，而成涅槃，不復更受生死，亦同木灰，不復重為木也，故曰亦復如是。]

[法合之文，另作總喻總合解：金喻菩提涅槃，雖非修生，要必脩顯，]這個很重要！不修行，佛性絕對顯不出來。你說：哎呀！我佛性本來就具足！諸位！還早得很，不修，它就是不行；修，就是要修福還要修慧，要聽經、要聞法，一而再，再而三，一直薰習，就等那個剎那之間的見性，一悟即入如來地；再不行，好好的念佛。你總得要聽經聞法，總要聽經聞法。不聽經聞法的人，就像一個怎麼樣？就像一個眼睛看不到的人，解如目嘛，行如足，不解，你不解佛的道理是什麼，就像一個眼睛瞎掉的人說：來！跟我走！跟你走就一定死

掉，因為你自己眼睛都看不到，你怎麼引導別人走路啊？走到掉到懸崖裡面，對不對？摔死得很慘！這也是啊，法師要帶領一切眾生，獲得到如來的無上菩提之道，你本身要有見性，你都卡住無明，你如何來帶領眾生走向涅槃？對不對？所以，我們一定要了解。

法合之文，另作總喻總合解：金喻菩提涅槃，雖非修生，要必修顯，[一成永成，不復更變；喻如精金，雖復本來金，終以銷成就，]「銷」就是還是要經過鍛鍊，一個眾生一定要經過鍛鍊才能成佛，吃盡苦頭、受盡委屈、忍辱、用功。你們現在就是朝著菩提路線走，坐在這裡很辛苦；但是，成佛是可喜的事情。終以銷成就，[一純永純，不重為鑛也。木喻煩惱生死，雖屬如幻，以幻除幻，一滅永滅，不復再生；喻如木灰，以火燒木，木盡成灰，一盡永盡，不重為木也。此解前喻真不復變，後喻妄不復生，]真心，開採了真心以後，就不會再變妄心了，妄心沒有了，它就不會再生。[雖同前二喻，亦復無有礙。初先說不空藏，以示生續之由竟。]

底下我們要說空不空以示圓融之故，空就是畢竟空；不空就是所謂……空就是離，不空就是即，即離同時，即一切法就是不空，離一切法就是空；離一切法就是空，即一切法就是不空，離一切法、即一切法，同時存在，空不空藏以示圓融之故。所以，空不空如來藏一定要加一個：非怎麼樣非怎麼樣非怎麼樣再轉過來：即怎麼樣即怎麼樣即怎麼樣即。所以，非掉以後立刻就即，這個就

是空不空如來藏。所以，空就是離一切法，不空就是即一切法。所以，空不空其實就是同時，以示圓融之故。好！我們休息十五分。

(中間休息)

580頁，[子二、說空不空藏以示圓融之故(分二)。丑初、正答次問。二、兼釋轉難(丑初分二)。寅初、牒定五大以釋疑。二、圓彰三藏以勸修(寅初又五)。卯初、按定所疑。二、喻明性相。三、難釋相妄。四、以法合喻。五、申義釋疑。今初。] 580頁，倒數第二行，經文：「富樓那！又汝問言：地、水、火、風，本性圓融，周徧法界，疑水、火性，不相陵滅，又徵虛空，及諸大地，俱徧法界，不合相容。」這一段的意思就是說：富樓那！你又這樣問，說：地、水、火、風，本性是圓融；那是佛講的，周徧法界；但是又懷疑，懷疑什麼呢？水跟火二個性是完全不一樣的，為什麼火現就沒有水，水也可以滅火，這本來就是陵滅的，那麼，為什麼佛陀所講的：地、水、火、風，本性圓融，周徧法界，水火為什麼會不相陵滅呢？又徵虛空跟大地，大地是障礙的，虛空是沒有障礙的，那麼，云何會周徧法界？不合相容，意思就是說：實在是不應當會相容，「不合」就是不應該、不可能。所以，整句的意思就是：富樓那！你又問言，說：地、水、火、風本性是圓融，周徧法界，那麼，開始懷疑說水火不相陵滅，為什麼？又徵虛空，及諸大地，為什麼俱徧法界而不合相容？他產生這個疑問。

[上科已釋，三種生續之疑，此科更示，五大圓融之故。上空藏中，一一會相歸性，全事即理，事不礙理，固無可疑；而不空藏中，從性起相，相既宛然，則事與事，何得無礙？是以滿慈，前有五大圓融之疑，故此空不空藏中，佛極顯無礙之由，以銷執相之問，]諸位！相，它就一定有障礙；如果融入性，就完全沒有障礙。我們看到的地水火風，可是，佛看的不是這樣，性水真空，真空性水；性火真空，真空性火。是不是？地就是色，性色真空，真空性色。你看！把地、水、火、風統統融入如來藏性，諸位！只要融入如來藏性，佛看到的地水火風，就不是我們所看到的業相，如來看到的是如來藏性，而眾生是業感的相，所以就差這個地方。所以，以銷執相，銷執相就是融入性。[故先牒問詞。]

[又汝問言：對先問生續，此問周徧，]所以，[故置又字。地、水、火、風，本性圓融，周徧法界。此猶是述佛自說，下牒滿慈所疑。疑水、火二性相剋，]為什麼這個水火相剋，[云何不相陵滅耶？]這怎麼可能？不可能，一定會相剋的嘛，可是，佛又講那個是圓融的。[又徵（問也）虛空，及諸（助語辭）大地，一礙一通，云何俱徧，而得相容耶？]對不對？一個通，一個礙，這怎麼可能相容？

581頁，[卯二、喻明性相。] 經文：「富樓那！譬如虛空，體非羣相，而不拒彼諸相發揮。」這一句你看得懂，三藏十二部經典統統通！富樓那！譬如虛空，虛空無相、不動，沒有生、沒有滅；沒有來、沒有去；沒有增、沒有減，

這個虛空比喻涅槃妙性、如來藏性。體非群相，這個「群相」的含義是什麼？就是十八界，群相就是不空，十八界——六根、六塵、六識就是群相，如來藏性不妨害你六根、六塵、六識所有的發揮，所有的發揮，全部都是如來藏性。所有的一切相，不能離開虛空，一切相當體就是空，就是虛空，虛空不離群相，群相不離虛空，虛空不是群相，群相不離虛空。

所以，佛言：富樓那！譬如虛空，絕對的虛空，虛空的體並沒有生滅、增減，不是群相、不是一切相；但是，絕對不拒，不拒就是無所不包容。這一句，這個「不拒」，是所有修養當中最有修養的名詞。諸位！一個大悟的人，絕對不會拒任何眾生的愚癡；任何眾生的行善；任何眾生的成佛；任何眾生的誦經、念佛、拜山、放生，統統不拒，大悟的人看一切相，統統不拒！乃至你行惡，他也會憐愍你；你行善，他也會隨喜你，就是惡善、是非、對錯，無關於本性。

六根、六塵、六識，一十八界所展示的萬法，跟如來藏性沒有關係；也有關係。沒有關係，因為如來藏性是體，六根、六塵、六識一十八界，時時刻刻所展現的時空性，所顯現的其實就是如來藏性，就是如來藏性。就譬如說一個見性的人，時時刻刻都會產生智慧一樣的道理，什麼事情都用智慧來處理，這個智慧就是如來藏性，可以展現在任何的時空性。換句話說：他會妙用、會現前，有無窮的智慧之用。如果學佛不能用，那你學佛有什麼意思呢？學佛學了一個呆呆的！對不對？智慧一點都沒有辦法運作，那這不是佛法。佛法它是活的，不是死的，它可以作用、運作，六根、六塵、六識一十八界，哪裡都是他的舞台。

所以，明心見性的人，哪裡都無礙。這當然是假設一個比喻，譬如說你今天，假設說啦，你去看電影，你去看，你會跟著電影裡面轉，開悟的人不會；但是，他會跟著你的語言講，吃西瓜，這是甜的；吃苦瓜，這是苦的；開悟的人也會這樣：這是甜的、這是苦的；但是，他的心了解，甜的甜空，苦的還是空。所以，問題就是在心境的問題，不是語言、名相的問題，語言、名相當體即空。所以，這一句可是不得了，如果你體悟得出來，那你的心所影現出來的包容力跟忍辱力就會很強。如果你是一個有功夫的人，你體悟到佛法是絕對的虛空、絕對的真智涅槃妙性，那麼你絕對不會說：哎呀！這個人壞！你看到他嫉惡如仇！你不會，你會很同情他，因為他造惡，我真的很同情你；這個人造善，他就會隨喜功德。對不對？

這個不同的道場，眾生很執著，不同的道場，或者一直支持、讚歎他的上人，而他的上人明明是邪知邪見，那麼，你也是同情他。簡單講：大悟的人，無所不包，無所不容，然後再來就是等待因緣去度他，等待因緣，慢慢的去改變他；你一下子太急，改變不了對方的。度眾生，修行要盡分，度眾要隨緣，這個隨緣裡面要有慈悲心，還有耐心、堅持心，才有辦法。所以，富樓那！譬如虛空，它的體性是無相，可是非群相，體不是群相，而不拒彼諸相之發揮，這一句話如果翻譯起來，意思就是說：富樓那！譬如如來藏性，藏性的體無相，但是，不拒根、塵、識萬法諸相的發揮。換句話說：一個有修養、見性的人，你怎麼樣，他都可以忍耐，他都可以包容你。

[此喻空不空如來藏。空體無相，即空義；不拒諸相，即不空義。又合之即不變之體，能隨眾緣，究之用雖隨緣，體元不變，虛空如故也。又此喻具足三諦：] 三諦：[體非群相，不落有邊，是真諦；] A真諦就是空，站在空的角度來講。體非群相不落有邊，意思就是：不站在緣起的角度講，站在究竟的空義的體性上講，體不是群相。意思就是：體本來就畢竟空，所以，不落緣起的有邊，是真諦。B，這我自己標的啦，剛剛「體非群相」，這個A B，[不拒發揮，不落空邊，]不拒發揮，不壞緣起，如果如來藏性不能發揮，那如來藏性就是死的了；如來藏性是活的，如來藏性是活的，就可以發揮，就不壞緣起。[是俗諦；] B就是有。[雙離空有，]也就是真諦不著、俗諦也不著，真諦就是空，俗諦就是有，雙離空的真諦、有的俗諦。[全歸中道，是第一義諦。] C諸位！在這裡要特別強調：亦無中道可尋，也沒有中道這個名詞，這才是真正的究竟第一義諦。你不要認為離空、離有便是中道，錯！連這個中道都不存在，這個才是真正的究竟第一義諦。如果還著一個中道，這個中道就變成生滅，不是究竟第一義諦。

底下，[不拒，乃不拒絕不違礙；發揮，即發揚顯現也。]

[《正脈》云：若不申明諸教，性相迷悟分量，則不知滿慈發疑之端，與佛釋疑之妙。夫二無礙理，] 582頁，[人天小乘，決定雙迷，極至法相破相，] 就是法相宗破這個種種的相，[亦均未徹。法相真不隨緣，]真不隨緣，這是真

不能隨緣。[相不即性；破相，方談相性二空，有遮無表，]遮就是空，表就是有，「遮」就是指一切法，「表」就是立一切法，這是天台宗的思想。「遮」就是遮止，有遮無表，就是你有講到空，遮一切法；但是無表，「表」就是立一切法，沒有立一切法。所以，有遮就是指一切法皆空；但是不談緣起的有，叫做有遮無表。[終未顯談]終未顯什麼？談[即性，]就是談相即性。終究沒有顯談即性，即性就是相當體即空就是性。[何能盡發無礙之旨。今斯圓旨，]現在是講究竟的圓滿之旨。[語四科，則全相皆性，語七大，則全性皆相，且一一徧周，無障無礙，是尚越大乘之始教。而滿慈依小乘法執舊見，堅謂諸大，「堅」就是堅持。諸大[本來相礙，若如來藏空，可說無礙，今云備具諸大，即當相礙，豈有無礙之理？斯則豈惟不達已發之相為無礙，兼亦尚疑未發之性為有礙矣！而如來釋疑，非但只釋未發之性為無礙，而亦兼詳釋已發之相尚無礙，而況未發之性，何得有礙乎？故此科說性無礙，其文最少，釋相無礙，其詞最多，一以銷難顯易，一以發後圓修。]

底下就解釋了，為什麼體非群相，而不拒群相之發揮？這裡就說了，中間，**582頁**，經文：「所以者何？富樓那！彼太虛空，日照則明，雲屯則暗，風搖則動，霽澄則清，氣凝則濁，土積成霾，水澄成映。」這個比喻是什麼？所以者何？為什麼體非群相，而不拒群相之發揮？這裡就比喻了：虛空它不是相，可是不管你怎麼發揮，都沒有影響到虛空。所以者何？為什麼？富樓那！彼太虛空（就比喻作如來藏性），日照則明，這個日、雲、風、霽、氣、土、水，是比喻作七大，比喻作七大。日照則明，這個太虛空，太陽一照就有了明相。

雲屯則暗，如果把那個雲聚集起來變成烏雲的話，就遮住了陽光。「屯」就是聚集，雲屯則暗，這個雲層聚集起來多了，就變成昏天暗地了，不見陽光了。風搖則動，這個風一吹，虛空不變；但是，樹木、動物、植物統統在吹動，風搖則動，這第三個。第四個是霽澄則清，這個「霽」是雨過天晴的意思，「霽」就是下雨過後叫做霽。下雨過後澄，怎麼樣？則清。我們下雨過後去看，哇！看起來灰塵都降下來了，看起來這個環境就比較清爽、清楚。底下，氣凝則濁，如果這個氣把它凝結在一起的話，看起來就是濁。土積成霾，土積成霾，現在的沙塵暴就這樣子了，大風捲起，這個「霾」就是大風捲起塵土的景象，大風捲起的景象，成霾。從這個沙漠吹起來，哇！沙塵暴，這個灰濛濛、霧濛濛，整個看不到太陽，沙塵暴。土積成霾，風一吹起來，沙塵暴，哇！土很多，大風捲起塵土的景象就是霾，然後土積起來。底下，水澄成映，水澄清的時候，映就是會反射，水中就會映現種種的景象，叫做水澄成映。那麼，這一句話的意思就是說，整段的意思就是說：你無論太陽怎麼變、雲怎麼變、風怎麼吹、雨怎麼下、氣怎麼凝、土怎麼飛、水怎麼清，都無關於太虛空；七大：地、水、火、風、空、見、識怎麼變化，都無關於如來藏性，就是這個比喻，就是體非群相，而不拒群相之發揮，就是這個道理。

[首句徵釋之詞，]諸位看註解：[即徵問解釋，太虛空不變隨緣之義。彼太虛空：虛無空廓，無有諸相，喻如來藏不變之體，清淨本然，空也；日照下，喻如來藏隨緣之用，循業發現，不空也；合之即喻明，空不空如來藏也。日等是七緣，明等是七相，]日等，這是七種緣，藉著七種緣現七種相，為什麼？日

照則明嘛，日，藉著日的緣而現明相；藉著雲的緣而現暗相；藉著風的緣而現動相，對不對？藉著霽的緣而現清相；藉著氣的緣而現濁相；藉著土的緣而現霾相；藉著水的緣而現澄，就是映相，所以，日等七緣，明等是七相。[虛空體非明、暗等群相，能隨緣成相，不拒彼明等諸相發揮。日照之時，隨日緣則現明相；雲屯（聚也）之時，隨雲緣則現暗相；風搖之時，隨風緣則現動相；霽澄之時，雨後天晴曰霽，塵坩]這個念坩ㄉㄤ、塵坩[收斂]「坩」就是灰塵，塵坩，這個灰塵收斂的時候，[曰澄，隨霽緣則現清相；地氣凝聚之時，隨氣緣則現濁相；]氣太多了就渾濁看不清。[土積之時，隨土緣則現霾相；]風一吹，哇！沙塵暴。[山獸馳逐，塵土蔽空曰霾。]意思就是說：走獸跑過去，塵土飛揚。[又塵土紛飛，隨風雨而下謂之霾，水澄之時，隨澄緣則現映相，水澄湛生光，]意思就是水清的時候，產生了光反映，湖面山色一體。我們到加拿大去的時候，路易士湖，哇！山、還有湖的水，映在一起真是漂亮！[水中映現一切也。此七相，不必一一配合七大，但意喻七大耳。]

583頁，[卯三、難釋相妄。]經文：「於意云何？如是殊方，諸有為相，為因彼生？為復空有？」阿難跟富樓那都有種種的疑惑，所以佛一再的回答。於意云何？如是殊方，「殊方」就是同時異處，同一個時間，不同的地方，太虛空有的時候在這個地方現明、現暗，種種的相，叫做同時異處。如是「殊」，就是不同的地方，如是同一個時間，卻不同的地點，就是前面所說的：諸有為的七相。為因彼緣生，這個彼緣，彼生就是為日？是日生呢？是雲呢？是風呢？

是霽呢？是氣？是土？是水？為彼緣所生，彼緣就是日緣，或者是雲的緣，或者是風的緣等等。為復空有？就是虛空自己有生呢？虛空自己會產生的。

[首句發難之詞。上科雙喻性相，未顯相妄（無有定實之意），故此發難，在汝之意，以為云何，七相為是從彼緣生耶？為是從空有耶？若緣生，則墮因緣；若空有，]虛空自己生，叫做無因而生，[則墮自然；虛空喻藏性不變隨緣，]不墮於因緣跟自然。[不墮於二計也。殊方，]是同一個時間，卻不同的地點，叫做[是同時異處，虛空之大，諸緣不一，所以現相不等。相以有為稱者，從緣生故，是有為法。彼字指日等七緣。此總難，下則別舉日難，以一例餘。]

最後一行，經文：「若彼所生，富樓那！且日照時，既是日明，十方世界，同為日色，云何空中，更見圓日？若是空明，空應自照，云何中宵，雲霧之時，不生光耀？」解釋一下，[583頁](#)，先解釋一下經文：若彼緣所生，如果是彼日所生，如果是彼日緣所生，好！富樓那！你看看在日照的時候，既是太陽所照射來的明，那麼，這個時候十方世界怎麼樣？同為日色，應當是同一種顏色。可是，不是這樣子，虛空當中還有其他的顏色、其他的光明體照過來，云何空中，更見圓日？你讀過這個星象學就知道了，只是遠近，比較光、比較暗而已。我們這個十方世界都有光明，不是說只有太陽。所以更見圓日，為什麼還可以看到一團一團圓圓的光在虛空當中呢？更見圓日，還有其他的圓日呢？意思就是說：如果說這個光明是由太陽而來的那麼，應當同一種顏色，可是，現在不同顏色啊，為什麼在虛空當中還看到其他的圓日呢？若是空明，如果是虛空自

明，如果是虛空不必藉著太陽，自己有光明，意思就是怎麼樣？非是日照之明，怎麼樣？空應自照，那麼虛空二六時中應當自己照，應當有顯現光明，云何，為什麼一定要到中宵這個半夜雲霧之時，不生光耀？為什麼要到中宵這些半夜，才沒有日光呢？才沒有光明？為什麼？因為你既然講虛空自己會產生明，若是空明，若是虛空自明，非是日照之明，空應自照，虛空應二六時中會自己照自己，為什麼一定要等到中宵半夜，沒有太陽的時候，雲霧之時，不生光耀？意思就是：那就是表示跟太陽有關係。

[首句承上總牒，且下別舉。今姑且就日而辨，若謂日照之時，是日之明，則十方世界虛空，應當同為一日之色，方可謂是日明，云何虛空之中，更見團圓之日。]其實我們在宇宙當中有無量無邊的太陽。[團圓日外，何嘗不是空體之明，何得獨屬日明乎？若謂日照之時，所有明相，乃是空明，空性常恆，明應常照，云何中宵（半夜）雲霧之時，則見昏暗，不生光耀耶？]意思就是：跟太陽也是有關係啊！

經文：「當知是明，非日非空，不異空日。」當知是明相，這些明相，借重著日、雲、風這些相，怎麼樣？當知是明相等等，非日非空，不能講它是日，不能講它是虛空；但是不異虛空，「不異」就是不離，也不離空日，不離虛空跟太陽。當知這個明相雖然不能講是太陽，或者是來自於虛空；但是，也不能離開虛空跟太陽。[此釋正義。當知明相，非定屬於日，以空中更見圓日故；亦非定屬於空，以中宵不生光耀故。汝又當知，明相不離於空，以日外皆空故；

亦不離於日，以無日不明故。異即離也，非日非空，喻水火等，徧計非實；
徧計非實，就是說沒有融入性，沒有融入性就會偏執。[不異空日，喻五大依
他似有。]

在這裡要特別注意，似有就是眾生看起來執著為實有，問題就出來了，其實是
沒有我相、人相、眾生相、壽者相，也沒有花草樹木、日月星辰、山河大地，
統統沒有！可是，它一合相看起來就是那麼的逼真，桌子就是桌子，明明有啊，
怎麼會沒有？所以你跟眾生講：沒有這個桌子！他說：你神經病！說：沒有這
一座山！他說：你有病！其實是他有病，不是我們有病。對不對？就是依他緣
起似有。諸位！似有就是我們所講的一合相，只是大小不同而已，這個人看起
來就是一合相，佛說一合相，即是非相。

[既知非實似有，自應圓融無礙，]你就知道緣起性就是空性，叫做不是實在性，
你看到的是似有而已，自然應當融入本性，應該圓融無礙，[有何陵滅不陵滅，]
諸位！沒有這種名詞，融入本性，本來就沒有陵滅這種東西，哪裡有不合？地
水火風都是本性，哪裡有不合？[相容不相容耶？]根本就是在相上講的。如果
融入如來藏性，就沒有什麼陵滅不陵滅、相容不相容，為什麼？本性沒有這個
東西。

585頁，[卯四、以法合喻。]經文：「真妙覺明，亦復如是。汝以空明，
則有空現；地、水、火、風，各各發明，則各各現；若俱發明，則有俱現。」

解釋一下：「真」就是真如，真如的妙覺；「明」就是心，真如之妙覺明心，怎麼樣？亦復如是。汝以空明，就是你從虛空去發明；這個「發明」不是我們科學家的發明。如果你以虛空去顯現出這個相，則有虛空顯現之相，有種種的空，大空、小空、種種的相，你只要把它隔開就小空了，把它放開就大空了，可是都是虛空。是不是？如果從虛空去發明種種的虛空相，則有虛空大小產生。是不是？如果以地、水、火、風，四大各各發明，則地、水、火、風會現種種的相，各各現地、水、火、風種種的相。若俱發明，「俱」就是同時，有地有水，或者水加火，或者風加火，若俱發明，則有俱現，意思就是：同處同時有具足種種的相，有時候是二個，有時候是三個，有時候是地跟水，有時候是水跟風，有時候是地、水、火、風同時，那麼就同時現。意思就是說：所有的，有時候是單現，有時候是雙，有時候是三，有時是俱現，若俱發明，則有俱現，要看它存在的種種的大有多少。

[此文之前，經文中有觀相元妄，觀性元真二段，仔細研究，舉喻之後，即應法合，此是如來說法常規，今將彼二段之文，橫隔於舉喻法合之間，殊覺割斷文意，諒係當時翻譯之後，抄寫之誤。交光法師，亦有見於此，將觀相元妄二段，接續於宛轉虛妄，無可憑據之下，法合之文，接舉喻之後，兩得其美，此則文意相連，無有隔礙，後則結申正義，收束得宜，故今乃將法合之文提前，不避彌天大罪，幸祈諒之。]這個祖師大德很謙虛，要改變一段文章，統統要再三的說抱歉，再三的說：「不避彌天大罪」。不是像我們現在的狂人，沒有見性亂講，經典篡改，亂亂的改，還覺得自己很行。人家只是動到這個經文，

而且還是沒有改變經文喔，而且還只是調動次序而已，你看他講得多謙虛：「不避彌天大罪，幸祈諒之。」這一句很好用的，如果你寫信給你的長輩，也可以用這一句：「**不避彌天大罪，幸祈諒之。**」你的上人看到就會很舒服；如果上人看過《楞嚴經》，他就會批：「請不要照抄！」因為你真的是照抄的啊！

[真妙覺明：即真如妙覺明心，又即真覺妙明之心，合彼太虛空之喻。亦復不變隨緣，圓融無礙，如空隨日等七緣，而現明等七相。真心元非五大，而能隨緣現五大之相，]所以記得！凡所有相，皆是虛妄，不對！悟道的人就不然，凡所有相，都是真相，凡所有相，都是真心之相，開悟見性就是這樣講。凡所有相，皆是虛妄，是講給凡夫，還沒有破相以前講的；破相以後，凡所有相，皆是真相，都是真心之相。為什麼？如來藏性啊！所以佛法就是：是心的問題，不是相的問題；但是，一般眾生來講，沒有辦法改變，不容易改變這個相。為什麼？性相是一如，聖人這個境界是這樣，凡夫沒辦法，凡夫，你這個業力所牽，他就是相跟性融不起來，還沒有到這種功夫。

所以，相，大家都喜歡看好相、美相，譬如說，文殊講堂流通處那個佛像，諸位！雕刻佛像不夠莊嚴，那一尊二十年都流通不出去！人家會比較，這個是很現實的問題，這個是很現實的問題！所以你說像這個相重不重要？也是很重！為什麼大家看到佛三十二相，八十種好，哇！看了以後就無比的莊嚴，這百千萬劫修來的。所以，這個相好就是很吃香！

[合前體非群相，而不拒彼諸相發揮之喻。]

[汝以空明，則有空現，地、水、火、風，各各發明，則各各現；此五句，各明各現，謂五大現不同處，或不同時也。後兩句，俱明俱現，乃同處同時也。]

明字；586頁，[明字，交師謂，即是循業之意最善，業有染淨，所現五大亦然，皆隨惑而現也。汝字，雖指滿慈，意該九界。汝以空明者：如菩薩循淨空之業，即現虛空身；如阿羅漢，所證偏空涅槃等；凡夫循染空之業，即現空無邊處等。如以地明，菩薩循淨色之業，即現實報莊嚴土；凡夫循染色之業，即現有漏穢土。如以水火風明，羅漢則現身上出水，身下出火；菩薩則現慈風徧拂，以除眾生熱惱；凡夫循有漏之業，則現水、火、風三災。]

[若俱發明，則有俱現者：如天人見水，如琉璃寶地，可以履之而行；人道見水是水，可取而為飲料；餓鬼見水是火，雖渴莫飲；一一無非循業所感，俱時而現也。此所現之相，非因緣生，非藏性有，亦不離因緣藏性，合前非日非空，不異空日喻。]

剩下一點點，把它講完，經文：「云何俱現？富樓那！如一水中，現於日影，兩人同觀，水中之日，東西各行，則各有日隨二人去，一東一西先無準的。」

所以，佛陀說話真是沒有話講，這種比喻讓你嚇一跳，佛為什麼有這麼智慧？這個一比喻完全清楚，是虛妄的東西。說：云何俱現？俱現還是妄喔！云何俱現？富樓那！就像在一個水中，水中現了一個日中影，水中的日影，現於日影。

兩人同觀，這兩個人站在一起的時候同觀，水中之日不一樣，兩個人一個往東邊走，這個太陽跟著東邊走；一個往西邊走，這個太陽跟著西邊走，東西各行，則各有日隨二人去，你看這個佛的比喻！一東一西先無準的，你看！太陽只有一個影，太陽，水中所現的這個日影只有一個，東邊走過去，太陽跟著東邊走；西邊走過去，跟著西邊走，這個都是妄。所以諸位！如果這一句的比喻你也可以，如果你大悟、見性，看到如來藏性，你什麼都可以隨喜，善良的，只要是善的事，什麼都可以隨喜，因為根器不同嘛！大悟的人也無關你的本性，只要做善，念念佛，你要讚歎他；拜佛，要讚歎他；放生，要讚歎他；辦慈善，也要讚歎他；但是，問題有沒有究竟呢？慢慢的引導到最究竟的地方。所以，如來藏性大悟的人，每一個人所顯現的相不一樣，而他都可以隨喜，它都不會礙到這個見性人的心靈，心靈。

底下，[上各明各現，依他似有，雖屬是妄，未顯宛轉虛妄。俱明俱現，徧計非實，]遍計所執不是實在的。[足表宛轉虛妄，故再徵釋，以合相妄之喻。如一水中，現於日影：喻一如來藏性中，具足諸大之性。兩人同觀水中之日，東西各行：喻眾生各依藏性，各循各業不一；]這「準的」是什麼意思呢？就是沒有一定，東邊看的人，太陽跟著在東邊；西邊走，太陽跟著西邊。眾生各依如來藏性，各循各業，不一樣。[如兩人東西各行，則各見有一日，隨二人去，喻各循業感，所現大相不等。一東一西，先無準的者：]「準的」其實就是目標，就是目標，這以前是測量水平的一種器具，叫做日準，這個是工匠的一種用水在量這個水平、水準的；也可以講是箭靶的中心，日，箭靶的中心有一個

日，圓圈，太陽。所以，「準的」就是目標，一東一西，沒有一定的目標。[一東行一西行，其日先無準定的實所現大相。無有定實，即相妄也。]

587頁，經文：「不應難言：此日是一，云何各行？各日既雙，云何現一？宛轉虛妄，無可憑據。」解釋一下：不應難言，這個水中的日影，此日，這個是指日影，你千萬不要寫指太陽，那就麻煩大了！此水中之日影，此日影是一，這個水中的日影到底是一，云何各走？為什麼東邊走東邊的、西邊走西邊的？各日既雙，東邊一個，西邊一個，雙就是二，云何現一？可是，第三者站在中間看、站在原處看，第三者站在原處看，云何惟現一個日影？第三者看。所以，太陽到底是一個？是二個？是三個？都不一樣啊，三個人看都不一樣啊！對不對？不應難言：這個水中的日影到底是一個。如果是一個的話，為什麼東行、西行，各行的時候，每一個日都跟著跑？各日既雙，東一個日（日影）、西一個日影，這個「雙」就是二，就變成二個日影了，云何現一？為什麼第三者看；「現一」還要加一個：惟。第三者來看，為什麼只有一個？云何現一日影？宛轉虛妄，無可憑據。

[此釋出宛轉虛妄。故囑以不應難言：水中日影是一，云何各有一日隨二人行？各行日影既雙（二也），云何水中惟現一日影？此即俱時而現，一二不定。宛轉即輾轉意，若說是一，各行有二，一乃虛妄；若說是二，水中惟一，二乃虛妄；左之右之，無非徧計虛妄，]諸位！無非徧計虛妄，這一句話重點在講哪裡？著相，就是徧計虛妄的執著，你只要執著這個相，圓成實性就開採不出來，

不曉得那是依他起、緣起性的東西。所以，緣起性的緣起假相就是不能執著，就進入圓成實。[究無真理，可為憑據。]意思就是：相上沒有絕對的真理，相空就是真理；在相上論斷，皆是識心，分別計度，但有言說，都無實義。所以政治會吵、學者會吵架、名人會吵、名嘴也會吵來吵去，為什麼？皆是識心，分別計度，但有言說，都無實義，因為他們沒有見到究竟本體。無非遍計虛妄，究無真理，可為憑據。[此一二不定，即合前非日非空，不異空日。]

[孤山曰：同觀是一，知二是虛，各行既二，驗一是妄。《正脈》云：此文當合前難釋相妄之喻，觀此諸大俱現，無可憑據如此，其與空日生明，無可指陳者，何以異乎？]這個文字都很簡單。

剩下一點點，588頁，[卯五、申義釋疑。] 經文：「觀相元妄，無可指陳。猶邀空華，結為空果，云何詰其相陵滅義？」諸位！這一句話重點在哪裡？佛陀告訴我們：觀相元妄，一切眾生一定要知道，你看到的凡所有相，當體即空，相是緣起性，緣起性就是妄，妄本來就是無可指陳。為什麼？你有可指陳，就是識心分別，記住這一句話。相本來就是妄，無可指陳，相本來就空，如同真智被無明障住，所顯現出來的山河大地一樣，就像眼睛有毛病，現出了空中花，真智被無明擋住，就會現虛空、山河大地。猶邀空華，還要……「邀」就是等待空中之花結為空中之果。虛空當中本來就沒有花，你還要等，等待虛空去把它結出這個果來，空中的花，把空中的花要結出空中的果，怎麼可能？猶邀空華，還要等待虛空當中所現的花，還要等待結怎麼樣？虛空當中花中的果，

這怎麼可能？云何詰其相……為什麼你還問這個五大之相……怎麼樣？相陵滅義，云何詰其相陵滅義？意思就是：這五大相其實就是本性，並沒有什麼不相容的地方，而你因為法執未斷，看到的是業感緣起的假相，不是如來藏性的相，所以，你就會認為水跟火是不相融洽的；可是站在佛陀的角度，水跟火是一體的，都是本體。所以，云何詰其相陵滅義？為什麼還懷疑會有互相陵滅之義呢？其實都是同一個如來藏性，是不相陵滅的。

[此結申諸大，相妄性真之正義，應在法合之後，故移置於此。先約相結，如前明相，非日非空，不異空日，如此例觀，諸大之相，本來虛妄，各明各現，俱明俱現，無非循業發現，一一似有非實，無可指陳；如虛空華，本無所有，翳眼觀之似有，好眼觀之實無，若謂有可指陳，如執空華為實有，一迷也；若更詰其陵滅，]就是互相陵滅。[是猶邀（待也）空華，更結空果，可謂迷中倍迷，云何詰其相陵滅義耶？]意思就是說：水火本來就是一體的。

[問：「此說諸大相妄無礙，何以現見世間，水、火相陵滅，地空地水不相容耶？」答：「約事而論，亦無陵滅，亦復相容。如世間油類，原屬水大，各各皆具火大，一然即燒。地大之中，具有空大，掘土一尺，即現一尺虛空，出土一丈，即有一丈虛空。又五金之屬，地性堅礙，莫過於金，鎔之悉成為汁，]意思就是地跟水是一體的，[有何陵滅不容耶？約理而言，現見諸大陵滅不容，皆由眾生執心妄見，何嘗是實，如雲駛，則見月運；]雲一跑，好像月亮在運轉，叫做雲駛月運。雲在跑，其實是雲在跑，你還以為月亮在動。舟行，你還

以為兩岸在移動，[舟行，則見岸移，]其實岸從來不移，是舟、是船在跑，[豈彼月岸，實有運移耶？若了五大本空，妄執妄見，一時俱破矣。]

舟行則見岸移，豈彼月岸，實有運移？這個是二個字，月，「月」是指上面那個月運，「岸」是指岸移。豈彼月運，還有岸移，實有運移？哪裡有運還有移呢？所以這一句是簡單。再講一下：何嘗是實，如雲駛，則見月運；舟行，則見岸移，豈彼月運，還有岸移，實有月運，實有運還有移？其實是沒有，若了五大本空，妄執妄見，一時俱破矣。

589頁，經文：「觀性元真，惟妙覺明。妙覺明心，先非水火，云何復問，不相容者？」觀照我們這個性，如來藏性其實無法不真，惟妙覺明，觀性元真，惟妙覺明。妙覺明心，先非水火，云何復問，不相容者？就是觀這個如來藏性本來就是真的，惟妙圓覺，圓就是圓覺；覺圓，覺圓。那麼「明」就是真心，就是我們妙明，本覺的妙明。這個妙覺明心就是我們的真心，真心這個妙覺，明本，本明就是真心。先非水火，本來就不是水火等諸大，為什麼？因為性水是真空，性水真空，性火也是真空，這些諸大本來就不是相，其實是性所顯現的，云何復問，不相容者？所以，相融入性的時候，萬法就圓融；如果業感執著相，那麼就互相容不下。所以，著相的人胸量小，見性的人胸量大，著相的人胸量小，因為相它有拘束在，看這個執著這個，他的胸量就很小，看這個就立種種的意識型態、種種的觀念。所以，見相者胸量小，見性者胸量大，因為

相可以融入性。所以，一個有修行的人，融相歸性的時候，知道相空，不跟你計較。

底下，[此約性結。承前虛空，體非群相，現觀諸大之性，元是一真，本無諸相，惟一妙覺圓明真心，此心即如來藏心。先非水火者：本非地、水、火、風空諸大；諸大尚無，說誰陵滅不相容乎？妙覺明心，本非諸大，能現諸大，猶如明鏡，能現眾像，本非眾像也。寅初牒定五大以釋疑竟。]

好！我們今天不誦楞嚴咒，已經九點快四十分了，再誦就超過十點了，今天對不起大家，跟誦楞嚴咒的時間差不多，因為它剛好一個段落，告一個段落。諸位請合掌，願以此功德，消災在座諸位法師、諸位護法居士大德，迴向本講堂消災點燈及亡靈牌位拔度者，上報四重恩，下濟三途苦，若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。願生西方淨土中，上品蓮花為父母，花開見佛悟無生，不退菩薩為伴侶。諸位請站起來，向佛三問訊，一問訊，再問訊，三問訊。

勤修清淨波羅蜜 恆不忘失菩提心

滅除障垢無有餘 一切妙行皆成就

Email: dakuan00@yahoo.com.tw

牟尼佛法流通網 釋大寬法師 合十 分享

[電子書免費下載 PDF for Apple iPad Acer ASUS HTC WIKI](#)

<http://www.muni-buddha.com.tw/book/>