

慧律法師佛學講座 - 楞嚴經(110)

第一一〇講:大佛頂首楞嚴經講義研究

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。

請翻開《楞嚴經義貫》，819頁。我們每天都有一定的進度，如果你幾天沒來，就會發現講了好幾百頁，這裡是不留人的，所以這個結夏安居期間，大家辛苦一點。819頁，富樓那執因疑果，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。如來今得妙空明覺；山河大地，有為習漏，何當復生？」」

{註釋}。「無狀」：就是無因無故。

「山河大地、有為習漏，何當復生」：「何當」，就是何時還會。意思就是說，如來現在已經證得了妙空明覺，返妄歸真，可是在此如來所證的真如法性，什麼時候還會再出生山河大地及眾生有漏的業果？換句話說，既然一切眾生本具的本妙覺心，會以一念無明妄動，而忽然生出山河大地及一切有為業果。而如來今日既然已經證入了此本妙覺心，會不會有一天也忽然再一念妄動，再從真起妄，又墮為凡夫？這個是所有一切學佛的人，都會產生懷疑的。

820頁，{義貫}。「富樓那言：若此」眾生本具之「妙」明「覺」體，「本妙」本「覺」本「明」，他這裡都是用一個「本」，這個「本」就是原來我們大家都是佛，就像深山裡面的礦，有因緣挖出來就鍛煉，就變成純金了。所有一切眾生的佛性，現在就是埋在無明的礦山裡面，看哪一個人有因緣、有福報去聽到佛法，就是把這個佛性開發出來。但是在這個佛教裡面，他講這個法身慧命，它不是一生一世的，絕對不是的！

諸位！如果沒有因緣，你不可能會坐在底下的，絕對不可能！而且還是聽大乘法，不但是大乘法，還是最上乘、最究竟的《楞嚴經》！所以只要就很簡單的坐在底下，就這麼簡單一個動作，在佛經來講、佛法來講，他不是修一佛、二佛、三四五佛，已經在無量佛所種種種的善根，要不然你今天坐不下來的，絕對坐不下來的！所以諸位要成就道業，在一念之間，有這個善因緣，諸位應當珍惜跟把握。

底下，且「與如來」所證究竟之「心」相比，實在是「不增不減」（如來究竟之心未曾增，眾生本具之心也未減），無有高下。然眾生於本具的真心當中，以最初一念無明，「無狀」（就是沒有來由，而妄欲加明於本覺，以致）「忽」然「生」出「山河大地」，所以這個山河大地，諸有為相，其實這些有漏相，都是因為心動、妄覺所來的；心如果如如不動，了悟相本空、山河大地空、人生宇宙空、花草樹木空；「空」就是沒有實體的意思，只是緣起的短暫的一合相而已，其體性本來就空。以及「諸」有漏「有為」依正諸「相」。眾生既是

如是忽然從真起妄，而「如來今」已證「得妙空明覺」之本真，諸位！這個忽然從真起妄，記住這一句話：不是真的，這是為了解說眾生忽然產生山河大地的原因，而這個其實是不存在的，叫做從真起妄，真從來不起妄。意思就是說：妄性本來也是空，並沒有這個東西，為了解說能所的方便，只好這樣講。所以你必需要了解，忽然從真起妄，諸位！真從來不是妄，所以妄性本來就空，並沒有山河大地所產生，只是妄動而已，只是你妄執、妄動、妄分別，所以不了解同分妄見和別業妄見的道理，一直在心性裡面加一個明，妄知、妄覺、妄明，所產生晦昧之空，不實在的東西。而「如來今」已證「得妙空明覺」之本真，然於此真中，眾生有漏依報之「山河大地」，與「有為」的「習漏」之業果等等，「何」時「當」會「復生」？這個是懷疑，就是說：成佛以後，會不會再像眾生一樣，又產生了習漏的業果，突然又跑出了山河大地？

{詮論}。這是很大的一個問題，也是很多人（不論初心或者是久學）常有的疑問。佛在《圓覺經》當中也回答過這個問題。之所以會這個疑問，完全是宿昔於如來藏等第一義諦的熏修不夠，所以不思議地無法起信，致有此疑。大凡人若於第一義諦熏習力不足，信根不具，通常就只能退而修習次一等的餘諦，如聲聞諦、緣覺諦，以及大乘的權諦，權就是不究竟、方便說，二諦融通三昧印，這個權諦簡單講就是俗諦，就是方便來講，不究竟的。乃至凡夫之人天諦，這是勉強不來的，以善根力不足，根器如是故。

所以師父剛剛已經跟諸位講了：要聽《楞嚴經》，像這樣坐在這裡，是很困難的一件事情！你這個動作看起來好像很簡單，其實非常難！所以為什麼每一個人跨進文殊講堂，師父都是如此的讚歎、如此的珍惜？你想想看，這種大乘最究竟、最上乘的《楞嚴經》，拜託人家來聽，還不一定有人要來聽；還主動來，師父怎能不珍惜、不讚歎諸位呢？底下說：除非因緣成熟，得佛菩薩、大祖師、大善知識開示、接引，諸位！為什麼要講：佛菩薩、大祖師、大善知識開示、接引？為什麼一定要這樣？在禪宗有一句話：如果沒有遇到出世、出世開悟見性的大善知識，與其修，不如不修。這是禪宗裡面，祖師大德的叮嚀跟指示。

他的意思就是說：如果一個人很想修行，可是他卻沒有因緣碰到開悟見性、出世的大法這種大善知識，與其修，不如不修。為什麼？怕壞了佛的知見，壞了佛的知見，就永遠不能成佛，而且會死在知見的坑道裡面。所以有的人在講說：師父！講經說法是不是有功德？我跟他講：這可不一定，看你怎麼講？你要是把無量無邊的眾生的知見，引入佛的究竟涅槃、佛的知見，那麼，你的功德是真的很大，因為開佛的知見、示佛的知見、悟佛的知見、入佛的知見，這個功德可不是須彌山所可比擬！但是話講回來，如果你把無量無邊的眾生的知見，引入你的知見，不是依法喔，是依人喔，這個就很麻煩了！大凡每一個人要生存在這個世間，包括法師，他一定要有自己的一套；而這一套善巧方便，太過善巧方便，卻不符合佛義，你的麻煩會很大！為什麼？這不叫做說法，這個叫做相似法。相似法是二法，讓人家起二分法、起有能所法，此心外緣法，不是真正的真心法。佛法是不二法門，這個是很重要！

所以在律學裡面講：如果一個比丘，不具有佛的正見，或者是壞佛知見；或者是外道知見、惡知見，不名比丘！還不夠資格，還不是真正的出家人。出家人當以佛陀的正知正見為依皈，是真正的出家人，了解最基本盤的：諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，緣起性空、三皈依，這個很基本盤的東西，如果連這個都講錯了，就很麻煩了！所以為什麼要聽經聞法？奠定了諸位你自己有非常強的判斷力，你打開電視的頻道，乃至佛學的頻道，太多的法師、居士在那邊開示，你很清楚的，一眼就能看穿哪個是正、哪個是邪，哪個根本就是不合佛義，胡扯，你自己很清楚，你絕對不會受騙，也不會上當，這個就是你今天聽經聞法最基本的能力，就是培養自己判斷的能力。

所以能夠把這個奢摩他，如來密因，微密觀照，大開圓解這一段，聽到這一段結束，我告訴諸位：這一輩子修行都永遠不會走錯路，因為你已經開佛的知見了，開佛的知見了。那現在沒辦法，法師大家都要生存，懂一些，那就只好做這一些了，要他深入，他也沒辦法，他能力他到達極限，他要生存、要蓋道場，就當然要開始做一些法會，要不然沒有收入，只好這樣子退而求其次了。但是我們現在整個佛教看到的，大部分都是這個了：戒殺、放生、吃素、念佛、法會，種種的拜山啦，全部差不多都是這樣子；而對佛的最上乘的究竟涅槃，到底深入體悟的，可以說是寥寥無幾，太難太難了！

為什麼？這種深不可測的東西，非表層意識的，也無法說、也無法講、也無法形容，又那麼難，講這個也不對，講那個也不對；講這個也對，講那個也對，乾脆放下：我念佛就好了，不管它了！大部分都是抱著這種態度，沒辦法！是不是？

所以為什麼在這裡講，看，[821頁](#)，要佛菩薩、大祖師、大善知識；為什麼統統加一個「大」？「大」就是見性開悟才有辦法！開示、接引，否則這是累劫的業習力以及修行所致，很難突破、很難超越的。一般人碰到困難了就萎縮，要不然就得少為足，裹足不前，要講到最上論、最上乘論，他第一句話就說：我們不是這種根器，我們老實念南無阿彌陀佛就好了，蒙佛接引。差不多都是這種觀念。又以本是二乘行人而言，阿難就比較具有第一義的善根了，所以雖未斷煩惱，但是一蒙佛慈悲開示，即心開悟解，獲本心明；更不會懷疑說：佛會不會哪一天又墮為凡夫，起這樣的妄想分別！（當然，像富樓那這樣的大弟子，也非「[實法聲聞](#)」，而是為護釋迦牟尼佛的法，來權現聲聞，代眾生發問，以示眾疑。）

[821頁](#)，經文：「佛告富樓那：「譬如迷人，於一聚落，惑南為北；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？」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？」」822頁，「不也，世尊。」「富樓那，十方如來亦復如是。此迷無本，性畢竟空，昔本無迷，似有迷覺；覺迷迷滅，覺不生迷。」」

{註釋}。「譬如迷人」：「迷人」，迷失方向之人。「迷」，在此指無明，也就是最初一念的無明。

「於一聚落」：「聚落」，喻如來藏或者是一真法界。人乃存在於真如本性當中，而猶自生迷惑，如人騎於牛背上而找牛。我們現在就是這樣子，往外求佛，卻不知道我們自性就是佛，根本不知道！我們現在就是騎牛找牛，你現在清淨的自性本來就是佛，你竟然心中有佛不去找，去找外面的佛！所以禪宗有一句話，要特別小心：外面求來的不真，外面求來的佛永遠不是！要好好的記住這一句。佛在你心中生根發芽，這個是真正的佛。

底下，「惑南為北」：因為心迷惑，而把南方當作北方。他雖這樣迷惑，以妄為真（以南為北），但是南方實不會因他的迷惑而轉為北方。這比喻：迷時雖從真起妄，以妄為真，但是此妄決不會變成真，因為妄性本空。諸位！這四個字就是這個道理，你今天為什麼會迷？沒有原因，就是迷！有一天告訴你：你這樣是迷。我突然悟了，迷就停止了！就好像此人迷南為北，但他的迷惑並非實有，也沒有實體——其「迷」本空，其「惑」是無體性的。

823頁，「此迷為復因迷而有？因悟而出？」：此人的這個迷惑，是從迷而生的呢？還是從悟而生的？——若是從迷而生，則此人心中原先就有迷，那就不是本妙覺明，而且這個迷也不是「最初一念無明」；因此可知，說這個迷是「從迷中生」，不能成立。如果說這個迷是「從悟中生」，悟何能生迷？如鴨子怎麼能夠生出老鼠？所以說「此迷為從悟中生」，不能成立。如是則知，此迷既不是「從迷生」，也非「從悟生」；結果：因此可以知道，此迷實不生！迷無本體、無性、也無生，迷體不可得。

「迷本無根，云何因迷？」：「本」，就是原本。「根」，就是根由。「此迷」（就是無明）無明原本就是沒有根由，若有根，即在本覺明心中便已經有迷，若已經有迷，則不能稱為本覺明心。這個意思就是：你往前推的意思，譬如說你今天是迷、去年是迷、十年前是迷、一百年前也是迷，無量劫來都是迷。意思就是說：如果迷它有實體性的話，那麼你就麻煩大了，你這個迷是實體，就是永遠除不掉的，一開始他就迷，就表示沒有本覺了！對不對？因為迷已經存在了，你哪有本覺明心？對不對？所以，就推到無量劫來，你沒有本覺明心；沒有本覺明心，不用修行了！為什麼？沒有佛性，你怎麼修行啊？沒有的東西，你怎麼提煉？沒有金，譬如說這一堆沙，你怎麼提煉，也提煉不出金啊！為什麼？沒有金礦的本質啊；如果你沒有佛性，你怎麼修也沒有用啊！

所以，因為我們有本覺明心，對不對？修行才有辦法成佛。如果這個迷一直存在，那本覺明心就沒有了！又，若有根由，即不迷惑，以無根由，故稱迷惑。

沒有由來的，胡里糊塗的，所以稱為迷；若是有來由，清清楚楚的，就不叫做迷。故此云，「迷」本來就無根由，怎麼可以說迷是由迷而來的，從迷而生？因為既「無根由」，也就是沒有前因後果可尋，有如從空而降，令人摸不著頭腦，搞不清楚，所以這個叫作迷。所以你想想看，你上半輩子為什麼過得這麼辛苦？就是迷迷糊糊囉，別人這樣，我也跟著這樣子了！對不對？每天都是這樣生活啊！為什麼？搞不清楚狀況，沒智慧、沒有人指點，沒有聽到佛法，誰能夠知道我們是佛？沒有聽到佛法，怎麼會去理解說，我們還有更高一層的生活，可以用智慧來過我們的後半輩子？誰會知道啊？當然包括師父也沒辦法，沒辦法！所以，知識跟智慧不一樣的，我們書讀得很多；但是那個是知識，是生死法，不是智慧法。所以我們現在捨迷從悟；當然也沒有悟可得啦。

底下說：「悟非生迷，云何因悟？」：悟雖與迷正相反，然也非生迷之因，以物皆自類相生。因此如何能說迷是從悟中生的呢？此比喻，真如本體並不會真正「生」妄，這個就對了，完全一百分！這種講法是絕對符合佛義的，就是佛的意思！824頁，雖然從相上說，無明是「依」真如本體而起，所謂「依真起妄」，這個就是一百分，完全正確！但這不等於說：「真能生妄」。這個也是一百分，這個完全就是佛的知見！注意聽！依真起妄，這不等於是說真能生妄，完完全全的就是佛的意思！就好像樹影是依樹而有，但樹並不真能生影，樹是樹、影是影，從來兩不相干：樹中無影，影中無樹，這很清楚的嘛！——然而影還是依樹而有，而樹非影，樹不成影。同樣的，無明依真如體而起，但真如體實不生妄，真如也非妄，真如也不成妄。無明起的時候，真如依舊；無

明滅的時候，真如依然。諸位！看看虛空，諸位！看看虛空，你看看虛空，當我們把建築物建到101層樓，諸位！你認為空有沒有傷到？沒有！為什麼？空從來沒有增減。你把這個建築物拆掉，空也沒有增加。是不是？你放一把火燒虛空，徒自疲勞，虛空怎麼會讓你因為火把燒，而變成了不是虛空？

所以你就知道，真如就像虛空一樣的，什麼東西，你無論怎麼運作，虛空從來沒有什麼增減的；你六根、六識、六塵怎麼變化、十八界怎麼變化，如來藏性從來沒有什麼增減的。你這樣體悟的話，就會了解，所謂增是妄想增，減是妄想減，這個叫做觀念。譬如說你剛出生的時候，其實你什麼財產都沒有，你現在擁有的種種的房地產，或者是老婆，或者是兒女三、四個，好！你的觀念一直認為擁有，諸位！這個是錯覺啊，這個仍然是緣起、仍然是性空、仍然是不可得，你有增，這個是妄增啊！好！你有一天，房地產也沒有了，三個兒女都嫁出去了，你也沒有了，或者是覺得說：我兒女統統沒有了，我孤獨老人！你從來沒有孤獨啊！為什麼？佛與你在一起，你怎麼會孤獨？你的心中有智慧的佛性顯現，佛永遠跟你在一起。

諸位！見性的人不寂寞，縱然全世界的人不認識他，佛跟他在一起。不開悟的人寂寞，他一定要有伴，要有人作伴，沒有伴聊天的時候，他活得多無聊啊！是不是？電話費一個月多少錢了，還繼續打，打到電話快燒掉了！是不是？你看那個女人那幾天很安靜的，沒有在講電話，那就是電話線壞掉，那絕對不是說沒有講，一看，原來是被剪掉了，不然你還以為她那麼乖嗎？所以說我們要

了解。說：無明起的時候，真如依舊；無明滅的時候，真如依然。諸位！我們為什麼不把自己的佛性開採出來，做一個尊貴的人、做一個尊貴的聖者？為什麼一直要做凡夫？舜何人也？禹何人也？有為者亦若是。佛是何人也？菩薩是何人也？有為者亦若是，當一個男子漢大丈夫，應當是如是嘛！

所以，出家乃是大丈夫的行為，非將相所能比。但是，學佛的護法居士，也是一個很勇敢的人，他才能夠跨進第一步。底下，如樹影生時，樹仍是樹，樹影滅的時候，樹也不短少也沒有增加。是故迷自有起滅，而真性常然，不動、不染。所以在這裡就特別要記住一句話：修行沒有什麼奇特事，記得！如如不動，不取於相，如如不動，面對一切境界，什麼事情都告訴自己：這是虛妄的事情。令心無所增減，是名修行。你擁有很多，知道這是妄；你少到剩下你一個人，諸位！三餐吃得飽，你的心中有佛，我告訴你：全世界你是最富有的人！真的就是這樣子。

「倏有悟人」：「倏」，就是忽然；這個是指因緣成熟的時候。「悟人」，悟了之人，比喻佛如來。

「此人縱迷於此聚落，更生迷不？」：這個人縱使先前曾經在聚落當中迷失方向，經指示令悟以後，還會不會再迷呢？這個是比喻佛開悟以後，會不會再起無明呢？當然不會啊！

「昔本無迷，似有迷覺」：這八個字可是非常重要！在迷的時候，還是誤認為自己是覺悟的，所以人家勸是勸不聽的。所有一切外道、眾生都是這樣，學佛不夠深也是這樣，都卡在一個個性，眾生就是個性比真理重要，就是這個很麻煩！為什麼？迷的時候，他也自己覺得是覺啊！所以，昔本無迷，似有迷覺，就是這樣子，眾生在迷的時候，他不知道他是在迷，知道吧！他一直認為他是在覺悟當中，所以你怎麼勸，沒有用的，因緣不具足，你就是等。所以師父看了這個佛經以後：勉強不來！親朋好友，乃至至親的兄弟姊妹，他沒有那個根，真的沒有辦法，因為他自己覺得：我也沒有迷啊，你們才是迷！

「無迷」：「迷」，就是指無明。「似有」，就是相似有，好像有。「迷覺」，迷時的妄覺。此言，昔在眾生位當中，本來就沒有無明，然卻相似有迷時的妄覺，因而惑南為北。諸位！一切眾生都是這樣：行住坐臥好好的、生活好好的，幹嘛要學佛啊？因為他認為他很行！是不是？你說他迷，他說你迷啊！「似」為相似，既是相似，即不是真實的。迷中並非完全沒有覺知。諸位！很簡單，你在作夢的時候有沒有覺知？當然有覺知啊，你在作夢的時候當然有覺知。對不對？夢境是那麼真實；可是一醒過來，什麼都沒有！我們現在就是白天的夢，晚上在作夢是夢中夢；當我們現在白天行住坐臥這麼正常，都是已經在作夢了，何況晚上在作夢的時候？那個叫做夢中夢，白天作夢的時候不覺，我們現在就是在作夢；晚上睡覺的時候叫做夢中夢，妄上加妄。

底下，——迷中還是有覺知，只是其覺非真，其覺只是一種妄覺，是一種情執，非真覺，所以稱之為「迷覺」，就是一種情執，而且它會改變的，諸位！剛開始對這個……這個男朋友好到沒有話講，什麼都處處替他講話；等到了相處三年、五年以後，認識他了：哎呀！這個根本就是一個無賴、懶惰！後來這個情執不但沒有了，還產生一種憤怒：我怎麼那麼倒楣，交到這樣的男人！它就一直變……所以為什麼？它不是真覺，真覺它不會變，對你沒有執著，當然也就沒有什麼情緒上的東西。所以怨是由親來的，怨是由親來的，意思就是說：二個人太和好，就是要爭吵的開始，夫妻也一樣、朋友也一樣，男女朋友也是一樣，就是這樣子。人應當保持互相尊重，一個距離，以保持一個神祕跟美感，太過接近了，大家都有習氣嘛！

二個人，譬如說二十五歲結婚，你想想看，二個人的背景完全不一樣，男女要湊在一起，要建立一個家庭，這個是多麼辛苦的一件事情啊！為什麼？在二個結婚以後，就會顯現對方的缺點出來，要繼續生活在一起，就在爭吵當中，然後爭吵當中繼續過日子、繼續養兒育女，就是這樣一直重複……離也沒辦法離！為什麼？有孩子了，合也合起來很辛苦，叫做貌合神離，同床異夢，哎呀！這個中國人用字真是厲害！貌合神離，同床異夢，怎麼會那麼厲害？用這個實在是……怎麼會那麼厲害？你看，二個人生活在一起，可是貌合神離，同床異夢，理念完全不一樣！是不是？所以說我們有了學佛的這個因緣，哇！真是太好了！所以稱之為迷覺，底下，即迷中之覺。然連此迷中之覺也不是真的，

而是虛妄的，故說此迷中之覺為「似有」，彷彿有，恍惚中若有，雖若有而實無；以此「迷中之覺」之體不實，所以其相虛幻，不能確定。

「覺迷迷滅」：「覺」，覺了，覺知。「迷」，就是無明。若覺知無明，無明就是滅。如人若覺知自己走錯了路，就是不會再走錯路。或者是如人已經醒，即不復於夢中。

「覺不生迷」：真覺之體是不會再生迷的，也就是，佛心不會再起無明的。會再起無明就不叫做佛了。所以佛就是開採永恆的法身慧命。

{義貫}。「佛告富樓那：譬如迷」失方向的「人，於一」人煙「聚」集的村「落」當中（一真法界），「惑南」方「為北」方（迷妄作真）；「此迷為復因迷而有？」還是「因悟而出」？

「富樓那言：如是迷人」心中之迷，「亦不」是「因迷」而起，「又不」是「因悟」而生。「何以故？」此「迷」原「本無」有「根」由可尋，「云何」說是「因迷」而生？「悟」與迷正好相反，固「非生迷」之因，因此「云何」可以說此迷是「因悟」而生的呢？

「佛言：彼之迷人、正在迷時，倏有悟」了之「人指示」而「令」得開「悟。富樓那，於意云何？此人縱」使先前「迷於此聚落」中，經人指示令悟以後，還「更生迷不？」

說：「不也，世尊。」富樓那答。

佛言：「富樓那，十方如來」三覺圓滿，三覺就是：自覺、覺他、覺行圓滿，自覺也就是自己覺悟；覺他就是令眾生覺悟；再來就是覺行圓滿，就是他來到世間的因緣，該做的事情已經做完了，未得度的做得度的因緣，所以佛該做的事情就是做完了。

所以我常常講說：人的一身，其實是一種責任跟使命感，有這樣的人，活得就很有意義！所以記住！在座諸位！你每天要有工作做，生命它才會有意義。真的！每天有工作的人，他是幸福的；一個沒有工作的人，是很可怕的！為什麼？生命它本身就是一種責任、一種工作。就像佛一樣，佛從成道，十九歲出家，三十一歲成道，你看看這《阿含經》，釋迦牟尼佛幾乎沒有一天休息，沒有的！在經典裡面記載，佛陀明天要去度眾生的時候，佛他就先入定，明天要往哪一個方向，有要度的眾生，因為佛他有神通，大神通，知道明天要往哪裡度、要往哪裡走、會碰到什麼人，佛他都有預知之明，佛可以預測未來，但是他不隨便顯現。

因此佛晚上在休息，其實他沒有真正的在休息，這是經典裡面是這樣記載的。所以佛每天都在看第二天的因緣，看有哪些眾生要度。從佛的一生一世；而且那個時候是打赤腳，打赤腳。後來，後來，佛法傳到南傳，這個南傳認為，打赤腳不適合南傳、泰國的民情風俗，所以泰國的比丘穿拖鞋，泰國的比丘穿拖鞋；那咱們中國人就比較講禮節，就比較講禮節。所以佛法傳到漢地來，認為打赤腳沒禮貌、穿拖鞋也沒禮貌，所以就發明一種叫做僧鞋，以前叫做草鞋，出家人以前穿的叫做草鞋，草編織的鞋。後來說穿這個草鞋麻煩，碰到水的時候，沒有辦法抗拒，也沒有辦法抗拒那個寒，太寒冷的地方沒有辦法，要穿襪子，又開始發明這個僧鞋，就是我們現在發明這個僧鞋。可是這個僧鞋，它不是人功——依照人功、人體來創作的，所以我穿了那個僧鞋，整隻腳都快報廢了，那個二隻的大拇趾痛到沒有辦法；當然在建中的時候，練跆拳道可能有傷到，這不是說僧鞋怎麼樣；可是它不是人功、人體來製造的。

再來，那些名牌的，或者是像 La New、阿瘦皮鞋，人家為什麼要發明出家人的鞋？人家不要，出家人沒什麼市場，為什麼要發明？整個高雄比丘加起來不到一百個，我只做給你一百個人穿，很快就倒店了，他為什麼要發明這個鞋子給你穿？不可能的事情！所以就是一般比較次等的工廠，或者是成本比較低的工廠，就這樣發明……現在比較好了，做一些鞋墊，就是這樣子。我們現在的這個相，已經跟佛陀當時在的相完全不同，佛陀當時在世，根本就沒有鞋子可以穿，全部都打赤腳！

這裡面有大學問，赤腳，這個腳底都是有穴道，都是有穴道，所以比丘當時，每一個人跟著佛陀都是要現威儀，要現威儀啊，佛陀在前面走，後面的比丘僧團，那個都是很靜的，一個大聖人在前面，哪一個人敢吭一聲啊？威儀啊！大家就從路……佛陀帶領這個比丘，這樣走過去，就這樣走過去，就度了多少人，就看到佛陀那種威儀、安詳，如如不動的威儀，就這樣走過去，多少人起信心啊，多少人起信心啊！那我們現在生活方式也就不一樣了。這個就是覺他，就是覺他。那麼覺行圓滿，佛陀講了四十九年的經典，八十歲就入涅槃，功德圓滿就入涅槃。但是佛陀說：也沒有佛入涅槃，也沒有涅槃佛，因為佛從來不生，佛也從來不滅，要如是解、如是悟，才了解佛。

所以釋迦牟尼佛在《華嚴經》裡面有講：我於娑婆界八千往返示現成佛。意思就是：釋迦牟尼佛來到我們這個娑婆世界八千次了，來了示現成佛又回去了……其實是不來不去。所以，來，釋迦牟尼佛就是演一齣戲給你看，演一齣戲給你看。而且要演得逼真，釋迦牟尼佛一出生，還不能講：我就是佛來的！誰會相信你？你跟人家說你是佛，那大家都可以這樣講啊！現在就是很可怕，末法時期，動不動就是：我是摩訶迦葉來、我是文殊師利菩薩來的！動不動就是這樣子，沒有經過苦頭、修行。所以佛不願意說，來就宣布：我就是佛來的！所以釋迦牟尼佛他可以拿到奧斯卡金像獎，還演得真像，還演得完全讓你沒有感覺到他是在演戲，釋迦牟尼佛一定要出生，摩耶夫人、淨飯王生；出生以後就看到那個生老病死，有感觸，然後把這個頭髮；娶妻、生兒育女，然後把這個頭髮，半夜出城，頭髮剃掉，剃掉以後在深山修這個苦行，表法的，表外道

不究竟，不能成就，吃苦要吃得對，吃苦不能成就佛道。是如是的這樣子的啟示眾生。

演了一輩子，佛陀就告訴你，身教就告訴你：這個就是佛該有的次第，一點都不能踰越；何況來這裡動不動就妄語，他是什麼古佛再來的，你說謊！你是什麼觀世音菩薩再來的，說謊！你是什麼六祖再來的，這說謊！女的就講：我是六祖婆再來的！說謊！統統是說謊。為什麼？佛一輩子示現，就是防堵你說謊，他就是這樣演一齣戲給你看的，不能踰越這個次第的。十方諸佛就演一齣戲給你看看，修行就是必需按部就班來，你不要聽他在胡扯，誇大其辭，那個講自己什麼菩薩來的，你要趕快跑，趕快跑來這裡，來跟著我這個凡夫，不騙你的，真的！你千萬不要跟著他，會死得很慘！

底下，「亦復如是」，悟後不復更迷也。「此迷」實「無本」體，其「性畢竟空」，無實相可得；「昔」在眾生位中「本」即「無迷」體生，然卻相「似有迷」時之妄「覺」，（以此妄覺而惑南為北，迷妄作真；然彼雖自生惑，而南並不成北；彼人雖迷，然妄並不因而成真，真也不成妄。）當一念「覺」知往昔之「迷」時，此「迷」之幻相即「滅」，以本非有故，但覺知而已，亦非有迷滅；以真「覺」之體本「不生迷」故。所以迷是妄，並沒有生滅、沒有增減，妄就是無根。

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。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？』」世尊就解釋了，因為妄才有山河大地，如來是妙覺明空，就沒有這個東西。

{註釋}。「忽有愚人，於彼空華所滅空地，待華更生」：「於彼空華所滅空地」，在那空華已經滅了的地方，比喻如來證於至真，諸惑已盡。「待華更生」，等待已經滅了的空中華再生起。比喻妄想分別如來還會再忽然無明又起。

「空元無華，妄見生滅，見華滅空已是顛倒」：空中本來就沒有華，以心虛妄而見空華或生或滅。見華於空中「生起」，已是一妄；又見空華於空「滅去」，便是二度虛妄，顛倒又顛倒。這個意思就是說：空中華是表示山河大地，無狀生出山河大地，你不需要去滅它，那是妄念才有的，妄動才有山河大地、日月星辰、花草樹木；佛已經成佛了，這些日月星辰早就不存在了，那是一合相的假相而已，怎麼會說成佛以後又跑出山河大地？佛已經無妄，無妄就是真。

828頁第三行，「敕令更出，斯實狂癡」：要叫已經滅了的空華又生出來，這實在是接近瘋狂的愚癡。

「如汝所解」：正如你所瞭解的那樣，不錯。

{義貫}。「亦如」患眼「翳」之「人」妄「見空中」有「華」相，俟其「翳病若除」，其空「華」即「於空」中「滅」去。但是，「忽有」一個「愚人」，卻「於彼」人原先所見「空華所滅」之「空地」，這個「空地」是虛空之處，千萬不要把它解釋成空曠之地，哇！那慘了！有些很沒水準就是這樣，以為有一塊空地那個空地；不是的，這個是虛空的地方啊，跟那隔壁的那個空地是完全不一樣的，「又在空地跑出空中的花」哇！差很多！期「待」彼空「華更生。汝觀是人為愚」痴耶？抑「為」有智「慧」呢？

「富樓那言：空」中「元」本就「無華」，以自心虛「妄」故「見」有華於中「生、滅」，這個就是一切眾生看到山河大地，就是在你的妄念當中有生有滅，其實生滅自性本空，本來就不生，本來就不滅，生當體即空，講不生，滅當體即空，講不滅；但是，卻不能著一個不生滅，這個就是如來的真正境界。若「見華滅」於「空，已是顛倒」了，若於華滅之後，還「敕令」本來即無之華「更」從空生「出，斯實」近於瘋「狂」的愚「癡」之徒，「云何更名如是狂人為愚」癡或「為」有智「慧」呢？實乃愚不可及！

829頁，「佛言：如汝所」瞭「解」的，不錯。你的瞭解既能如是無誤，「云何」還會「問言：諸佛如來」於所證「妙覺明空」之真如體中，「何」時「當更出」生有為習漏之「山河大地」諸位！山河大地怎麼來的？那四個字：有為習漏，就是妄動的意思、妄覺的意思、妄明的意思。所以世界本不動、本不生、

本不滅，是妄念、妄覺、妄明，令其生、令其滅，萬法唯心，生滅的習漏就見到有為諸相；不生滅的體性真如，就無所見，見等同不見，任運七大怎麼發揮，仍然無相可得，本來七大就是本體。所以，「何」時「當更出」生有為習漏之「山河大地」等三種相續，因而復墮為凡夫？

所以成佛就永遠不會變凡夫。因此諸位！你的法身慧命就一直蒸蒸日上。在座諸位！你今天縱然損害你的這個色身、生命，你今天所種下來的無量的最上乘的《楞嚴經》的善根，依然存在，無量劫來絕對不會消失，這個就是你的本錢，你的法身慧命。就等於你那個金庫裡面蘊藏無量的金條！為什麼？你有慈悲喜捨、有佛性、有善根，還天天來、還常常來、還從不間斷來，真是讚歎，非常讚歎在座諸位！

829頁，{詮論}。若問如來什麼時候還會再起無明，再墮為凡夫，實是褻神聖。因為不了解佛法。而富樓那在前面的問答當中，也說這種人實為癡狂，富樓那在此的表現，顯示兩件事：一、此皆由於如來善於誘導，令富樓那起正知見之智慧；二、這也表示，如前所說，富樓那也是為護佛法以及利益眾生故，大權示現。

經文：「又如金鑛雜於精金，其金一純，更不成雜；如木成灰，不重為木。諸佛如來菩提涅槃，亦復如是。」

{註釋}。「又如金鑛，雜於精金」：「精金」，就是純金。我們現在所講的9999，對不對？人家說：哎呀，師父啊！您現在如果有錢，可以買一些金子起來放著，將來再把它賣掉！是不是？我又不是商人，我們不碰那種東西的，不碰的，金塊什麼買啊、賣啊，我從來不碰這種東西的；不過人家送我，我有收過，這是人家送我，又不是我買的，有什麼不可以的！是不是？送給我，然後後來就把它轉成現金，去印《楞嚴經》救救眾生啊！是不是？又譬如金鑛中，雜有純金。

830頁，「其金一純，更不成雜」：這是指金鑛開採出來，經提煉後，便是純一真金，不會再含有雜質。諸位！而我們要提煉那個佛性，這可不是一生一世，我們要提煉那個佛性變成純金——成佛，這個不是一生一世有辦法的，這個需要相當的時間。

「諸佛如來菩提涅槃，亦復如是」：諸佛如來既已轉煩惱為五智菩提，這講過了。轉二種生死（二種生死就是分段生死、變易生死），為無上大涅槃，也是一樣：既轉煩惱為菩提，此菩提就不會再生煩惱；既轉生死為涅槃，此涅槃就不會再成為生死。如同煉鑛成金，不復為鑛。是故《圓覺經》亦云：「如銷金鑛，金非銷有，既已成金，不重為鑛，經無窮時，金性不壞。」又云：「雖復本來金，終以銷成就，一成真金體，不復重為鑛。」等等，都是發明此義：諸佛如來所證之菩提、涅槃，乃是金剛不壞，猶如真金。

{義貫}。「又如」於「金鑛」中「雜於精」純之「金」，此鑛若開採出來，煅煉之後，「其金」即復「一純」之性，「更不成雜」；又「如木」已燒「成灰」，更「不重為木。諸佛如來」於證無上「菩提涅槃」之後，「亦復如是」，不會再變回去成為有煩惱生死的具縛凡夫。

有一個居士來這裡，就問師父了，說：請問師父！如何避開煩惱？這個年歲比較大，我就跟他講：諸惡莫作，眾善奉行。隔了不久，又有一個居士來，他是比較年輕，但是很精進，他對禪特別有興趣，因為人家有告訴我，說這個是修禪的。又來，同一天不同時間，沒隔半個鐘頭，又跑來一個，他也問同樣的問題，很湊巧！他就：請問師父！如何避開煩惱？我就跟他講：你避開煩惱做什麼？你慢慢的去參，不告訴你答案，你避開煩惱做什麼？體，好好的去體悟。旁邊有一個居士竟然替我回答，我不講，叫他去參，他竟然替我回答，他說：師父！您的意思是不是說：煩惱本空，真心本有？我就跟他講，摸摸頭，我說：你很聰明，有一點點智慧，那你做得到嗎？啞口無言。我說：你就像一隻鸚鵡一樣。

831頁，第三節。開示三如來藏，1·空如來藏——一切皆非，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。富樓那，譬如虛空，體非群相，而不拒彼諸相發揮。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。」」

翻過來，832頁，{註釋}。「又徵虛空」：「徵」，就是問。

「譬如虛空，體非群相，而不拒彼諸相發揮」：「虛空」，就比喻如來藏。「群相」，指下面所說的明、暗、動、清、濁、霾、映七相，用以比喻七大之相。虛空比喻空如來藏，以其中無有相故。「不拒諸相發揮」，此則比喻「空而不空」之如來藏，以此如來藏本體雖空無相，然也能隨緣含容諸相於其中發揮，是故此如來藏體雖空，其中亦宛轉有相，故也不空，是故得名為「空不空如來藏」。然而，此諸相雖在如來藏中現，卻仍非如來藏所具之物。

「雲屯則暗」：「屯」，就是屯積。

「霽澄則清」：「霽」，就是雨後天晴。雨後空中之積塵被雨水沖刷，所以空中一片清新。

「土積成霾」：「霾」，就是陰霾不開。塵土積聚於空，則空中一片陰霾之相。就像我們現在所講的沙塵暴。

833頁，{義貫}。「富樓那，又汝問言」：如來所言「地、水、火、風」四大之「本性圓」滿互「融」無礙，其體則「周徧法界」，於是你便生出這樣的「疑」惑：「水」與「火」之「性」本來是相剋的，為何能「不相陵滅」，你

「又徵」問「虛空及諸大地」，空大與地大二者之性，一通一礙，若「俱徧法界，不合」（就是不應當）能互「相容」納。

833頁中間，「富樓那，譬如虛空」，其「體」雖「非」由「群相」構成，「而」卻「不」會「拒」斥「彼諸相」於其中「發揮」（比喻如來藏體雖非七大，但並不拒七大發揮）。「所以者何？富樓那，彼太虛空」當「日照」之時「則」隨日緣而現「明」相，「雲屯」積時，「則」隨雲緣而現「暗」相，「風搖」時「則」隨風緣而現「動」相，「霽澄」時「則」隨霽緣而現「清」新之相，地「氣凝」聚之時，「則」隨氣凝之緣而現「濁」相，塵「土」紛飛「積」於空中則「成」陰「霾」不開之相，江湖等「水澄」清時則「成映」現之相。

翻過來，834頁，{詮論}。虛空當中雖常有此等七相顯現，然而虛空本體實不染著此等相，雖則如是，但它還是任此七相隨緣而現、隨緣而滅。所以生跟滅無關於如來藏性，為什麼？記得！法性本空，諸位！好好的體悟這一句話，為什麼叫做法性本空？不是佛讓它空，不是成佛讓法性空，不是這樣，佛成佛都無關，跟眾生無關，跟聖賢無關，跟愚癡無關，跟智慧無關，因為它法性本空，是這個真理一直存在。就像虛空，不管你用什麼，它也沒有什麼增加，你給它金子、金錢，它都如如不動；你給它撒尿、放一把火燒，虛空還是一樣！

所以要體悟到法性本空的道理是什麼？法性本空，生當體即空，就是無生，滅當體即空，就是無所謂滅，生跟滅屬於妄動而來的，萬法唯心所造，無明就會

產生妄動。所以，我們今天所見的生滅，都是由無明妄動來的，不是真心來的；真心如如不動，生滅即停止，歇即是菩提，生滅就停止。那為什麼成佛以後生滅會繼續呢？那是因為眾生共業所感的世間，共業所感，共同的妄動、共同的無明，化作一念的生滅，所以，看出去的妄覺、妄明，妄有業果、眾生、世界，所以一切眾生共同所感的無明世間，看到的就是生滅、苦的世間，逃不掉的！

成佛只有一個人啊，入寂滅涅槃，只有一個人，只有一個人，沒有辦法改變共業所感的世間，絕對不可能！該颱風的時候還是颱風，會死很多人；該大地震的時候還是會大地震，也是會死很多人；該火災的時候還是會火災，也是會死很多人，你不要以為一尊佛成佛以後，就可以改變殘酷的這個世間，沒有辦法！這個殘酷的世間所造作的，是所有無量無邊眾生業感所緣起的這個世間，只有一尊佛沒有辦法的！所以要共同，大家來修行，共同改變這個理念，欲望不要那麼重、煩惱不要……殺盜淫不要那麼重，慢慢慢慢，這個世間諸惡莫作，眾善奉行，那才有辦法！

所以諸佛如來看到這個娑婆世界，其實是淨土，為什麼？他的心就沒有染污了。我們看到為什麼是穢土？共業所感的這個世間，叫做五濁惡世。這個五濁惡世是站在眾生共業所感的角度，才講五濁惡世的，不是站在如來藏性講的，如來藏性沒有這個東西，成佛以後，這裡其實就是淨土，任何一個時空都是淨土；也沒有時空，哪裡都是地水火風空見識，哪裡都是清淨如來藏性，這個就是佛的境界。底下，所以，又因地、水、火、風、空、識、根等七大在如來藏

中所發揮之事，無法直接指陳，所以如來便藉用肉眼現前看得到的現象來比喻，易於理解。

經文：「於意云何？如是殊方諸有為相，為因彼生？為復空有？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？當知是明非日非空，不異空日。」

{註釋}。「殊方」：就是各方。

「為因彼生」：「彼」，就是指緣。是從緣而生的嗎？這是破「相從緣生」。

「為復空有」：還是從虛空而有的呢？這是破「相從無因生」。

「且日照時既是日明，十方世界同為日色，云何空中更見圓日」：如果太陽照耀的時候，此虛空既為日所明，則十方世界應該是同一日光之色，因為此日之光明可以遍至十方世界。日之光明既從日中而「出」已，則日中應不復有光明。然則為何我們仍能於空中見到一個圓日呢？這個是他的解釋，用一個太陽的角度來詮釋。

{義貫}。於意云何？「於」汝「意云何？如是殊方諸有為」法之「相，為因」從「彼」緣而「生？為復」從「空」而「有」的呢？

「若」說是從「彼」日之緣「所生」的話，「富樓那，且」看「日照」之「時」，此虛空「既是」為「日」所「明」，則「十方世界」應「同為」均一之「日色」（然十方世界於日照之時，並非同一均平之日色；結論：可知彼諸有為相非從因緣而生。）再者，日明之色既已從日而出，均布於十方虛空，日中即不應再有光明，「云何」我們於「空中」猶「更」可「見圓日」？（結論：是故言虛空之明相為從日出，不能成立。）

「若」言「是」從「空」而「明」（明從虛空而生），則虛「空應」能「自照」，（空既自照自明，即應時時皆明，以空性是恆常，其明也應恆常）然而「云何」於「中宵」（中夜）及「雲霧之時」，虛空即「不」能「生」出「光耀」呢？（結論：所以說虛空之明相為由虛空自生，是不能成立的。）是故「當知，是明」相既「非」從「日」中出生，也「非」從「空」中來，也「不異空日」（不離空日）而能有。（乃如來藏中，循眾生業緣幻化而現，非因緣生，非無因生。）

諸位！這個循業幻化而現，這個循業，眾生循業是非常重要的觀念，也就是說：諸位！你這一輩子造什麼業，你下一輩子乃至無量劫後，你就會發現什麼業。換句話說：這個業給你一個非常具體的概念，就是你要對因果負責，要很小心處理事情，尤其是身口意，自己一定要保持完全、而且是絕對的清淨。如果你想要下輩子更好一點，或者是乃至於影響到你的無量劫，注意那個業感緣起。為什麼？都循眾生業緣幻現而現，就是如果你造了那個業，你不得不去發現，

你沒有自由份啊，一點辦法都沒有，台語講的：世間沒有冤枉的事情，世間沒有冤枉的事情，世間沒有冤枉的事情，一定有它的因果。

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。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。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。」

所以記住！只要在相上、意識心分別打轉，就是一定會有爭論的，你記住這一句話，凡所有相，皆是虛妄，記得！這個就是在欺騙你的真心，就放下，真心就顯現。皆是識心分別，周遍計度，但有言說，都無實義。所以你想要進入無諍的狀態、沒有辯論的狀態、沒有能所的狀態，就記得！不要在相上打轉，這個修行就能成功，記住師父的話。凡所有相，皆是虛妄，離一切相，即名諸佛，你在公司行號也好，在哪裡機關團體也好，都沒有關係，你只要牢牢記住佛陀的教法，不必在相上妄上加妄。眾生會爭得頭破血流，你是有理性的人、你是有懂佛法的人，你記得！要站在超越的角度，你也不要捲入他們的是非，左邊來，來你的耳朵講什麼，聽一聽就好；右邊來你的耳朵講一講，聽一聽就好，什麼事都沒有發生，這個就是佛法，這個就是功夫！

837頁，{註釋}。「真妙覺明亦復如是」：真妙之如來藏，因覺之緣而現明相，也是像這樣子。

「汝以空明，則有空現」：「明」，此為動詞；前人訓為循業而明之，意義上較接近。你若循空之業去明之，則有空之相現。

「各各發明」：「各各」，就是一一、各別之義。

「東西各行」：比喻各循其業。

「則各有日隨二人去」：比喻各發現其本業所現之大相（諸大之相）。

838頁，這裡可是非常重要的比喻，要注意聽！「一東一西，先無準的」：「準」，就是定。「的」，就是實。「先」，就是本。此謂，則此二人各自發現各自之日：一在東、一在西，本無定實可得。也就是，並不能確定哪一個人所見的水中之日影才是真日，且其日所處的方位哪一個才是正確、實在的。（水中的第一個日影本就是不實、虛妄的。現在兩人各循自業，於第一日影，又別見不同位置之第二日影，之二日影；第一日影已自虛妄，今若再去論究此第二對日影，到底哪一個才是真的、及處於正確的位置，豈不愚痴至極？！）

所以在座諸位！相上你有討論，就一定會有爭執；但是如果你把它討論，了解用佛法來詮釋就是：但有言說，都無實義。討論無妨，佛法不是不能說，所有

言說統統是空，統統是方便說！所以不要落入分別、意識型態、執著，處處是好風光，處處是好風景。

「不應難言」：不應作這樣的問難，或質問。也就是，不應有這樣的問題或疑問。也就是說，關於這一點，下面這樣的問題實不須要問——因為根本沒有問題：本自虛妄，還在那上面找什麼問題？！（正如，兩個人一同去看一個偵探片的電影，回家以後，這二人對其中某一些情節爭論不休一樣：電影銀幕上所發生的事，本無其實，還有什麼好爭辯探究其實的？又如有人探究解析夢境，亦復如是。）

這就像報紙登的一樣，有一對夫妻打起來，打起來，打得好兇！後來人家問說：你們夫妻為什麼打得這麼兇啊？丈夫就講說：當我中到大樂透第一特獎的時候，我要買什麼買什麼……她就不要！那老婆就講說：跟你講了，放在銀行利息多少啊，我們生活就無憂！二個一直吵，還打架喔！然後那個人聽了以後覺得好笑，問他說：那你們中獎了嗎？你們中了嗎？他說：沒有呢，還沒開獎啊！二個大愚癡，都還沒有中，二個夫妻竟然打起來，你看看這大愚癡就是這樣子！如果中獎再來打還比較有意義。是不是？

美國有一個黑人，一對夫妻，這老婆中獎以後，不給她老公知道。後來她老公知道了，中獎，還中第一特獎，哇！幾億喔，就認為夫妻之間他有份，夫妻之間他有份，就開始打官司了，開始打官司。所以你看，一碰到金錢，夫妻也會

背叛的，你看，生幾個孩子，就是中第一特獎而已喔，才幾億喔；呃，已經很多了！你看，二個夫妻就竟然這樣子翻臉！是不是？翻臉！所以有的人，徒弟就買了這個大樂透就說：師父啊！我中了大樂透以後，我就拿來印《楞嚴經》！

嗯！我可不敢想！萬一師徒之間又造成誤會，還得上法院，麻煩！你不要拿給我，你默默的開一張支票給我就行了！

（又如有人探究解析夢境，亦復如是。）

「此日是一，云何各行」：此水中之日影之本體，原來只是一個，為何卻各有一個日影隨二人而去？有智之人實在不應問這樣的問題。然而，這個問題看起來雖粗淺，道理卻很深；若非入於佛智，一般眾生，乃至凡外權小，皆不免於被誑惑。依於佛智以解此惑即是：眾生各自「循業發現」，不相妨礙；而且亦非此實彼虛。

所以循業發現，你就知道，要記住師父的話：一草一木都有它生存的空間，人一出生就是平等，人應當互相尊重。牢牢記住師父這一句話：一草一木都有它生存的空間，人應當互相尊重。為什麼？循業去發現你的。所以在座諸位！你看到哪一個人意見跟你不合的，你首先不要生氣，你要交換立場，如果你站在他的立場，對不對？想想看，這樣才更容易去理解對方，才比較更有理性。佛法是理性的宗教，不能說你碰到意見稍微不同的，自己在那邊一直生氣，沒有

滿你的願，你也氣到那一種情形，這個是很沒有修養的！所以我們用交換立場、用理性去理解對方，能理解對方，能寬恕對方，這個就是真正是學佛的人。

839頁，說：「各日既雙，云何現一？」：此二人所見之日加起來，既成雙日，為什麼由第三者看來，在水中還是只有一個日影呢？這豈不怪哉？

「宛轉虛妄，無可憑據」：「宛」，就是曲也。「轉」，就是展轉。指彎彎曲曲、輾轉變化，並非循一直道，因此虛妄不實，諸人所見者，都不能拿來當作依憑之據。諸人所見者，都不能拿來當作依憑之據。以諸人所見俱皆妄相，既是妄相，如何能以虛妄之事來作為定奪之憑據？

所以在座諸位！只要你看任何一個偉大的人，只要不是學佛，沒有辦法離開相！所以，政治家他會一直吵，他會為了某一些觀念一直吵，台灣的這些政治人物。是不是？任何一個電影，它也是在相；藝術家，他還是在相；音樂家，他也是在相，音樂相；唱歌比賽也是音樂的相。所以，這個世間都是識心分別，周遍計度，但有言說，都無實義。

839頁，{義貫}。一切眾生「真妙」之如來藏因「覺」之緣而現「明，亦復如是。汝」若循「以空」之業去「明」之，「則有空」之相「現」；若循「地、水、火、風」四大「各各」業、一一去「發明」之，「則」四大「各各」一一呈「現」其相；「若」循「俱」起之業去「發明」之，「則有」同時「俱現」

之現象，（循一，則一現；循多，則多現）。「云何」為「俱現」之義？「富樓那，如」在「一水中現於日影，兩人同觀水中之日」，然後「東西各行」（各循其業），「則各有」一「日隨二人去」（各自發現其業報所現之日），「一」在「東、一」在「西，先無」定「準的」實可言。「不應」作如是「難言：此」水中之「日」影原只「是一」個，「云何各」有一日影隨二人「行」而去？這豈非變成有兩個日影？又，隨「各」人行去之「日既」已成「雙，云何」由第三者來觀，水中還只是「現一」個日影呢？（到底水中之日影是一？是二？是三？）如是循業俱時而現，並不衝突、也不相妨礙，互不相干，亦非絕對無干，如此眾相，實「宛」曲輾「轉虛妄」不實，各人循業所見，「無」一「可」為真實論斷之「憑據」，以皆循其自業而妄現故。

所以你看哪一個人業障很重，不要學佛，不學佛也引不進來，諸位！不要生氣！為什麼？循業發現，他就沒有這個根，沒有辦法的！你也不要因為你的家人不學佛而難過，因為他循業發現嘛，慢慢來，慢慢製造因緣，慢慢來，這樣子。所以度眾生就是這樣子，要等啊！

{詮論}。水中日影之體已非實，眾生再循各自之業（東西各行），則其所見之日影之方位又各不同。如此則在本已虛妄之上又加虛妄；接著，你又要據此一連串虛妄所現之相去探究到底那一個才是真的日影？正確的方位應在那裏？確實有幾個日影？於諸虛妄相上，又去探討其真偽、數目、方位、豈非又是妄上加妄？這正好可用來比喻富樓那要探究如來藏中，循眾生業所現的七大，究

竟是不是真的一一都徧於法界？如果是，為什麼這七大不會互相重疊、互相衝突、或者是互相凌滅？這情況與如來在此所舉的水中觀日影的例子，幾乎完全一樣——水中本來就沒有日，如來藏體中也本無七大，這些七大只是眾生循業所現的幻相，既是幻象，怎麼會互相凌滅？

藏性中之火，實非火；藏性中之水，也實非水。是故天道眾生所見之水就像水晶（固體），且可以在此水上行走；人道眾生所見之水為液體，可以飲用、可以沐浴，但不可能於其上步行；餓鬼道所見之水變成火，連飲用也不可能。是故於同一個水體，各道眾生皆循自本業而發現不同之相。是故諸聖於證入如來藏本體之後，便能幻化諸大，也就是所謂的示現神通，而其實是因契入如來藏本體之性，所以能盡其隨緣幻化之用，因而能隨意變化七大所現之相，而成凡夫所謂的神通。例如阿羅漢能騰空作十八變、於自身上出水、火、履水、穿壁而過等等。而這些只不過是如來藏少分之用而已，因為那只是在一己之報身之上所起的作用，如果以全體如來藏而言，則有如大海之一浮漚體而已。

至若佛世尊及大菩薩，以得盡如來藏全體之用故，所以能震動三千大千世界，或者是以一毫光便可以徧照法界，或可移動一佛世界並其中所有的眾生至另一佛世界，或可納一佛世界於另一佛世界，乃至可納一佛世界於一毫端，也不迫促，諸位！這裡講的全部都是《華嚴》的思想。其中眾生也不覺知而驚駭。凡此等等，以及本經下文所示，佛世尊之大神通境界，其實亦皆只是如來藏本體不動隨緣幻化之用而已。是故如來教敕弟子修行皆不可以此用為務，就是不可

以求神通。務求其體，就是要以不生不滅的涅槃妙性為本修因，所以不可以求神通。以有體自然可以起用，方不致捨本逐末。所以你追求神通，就是捨本逐末，本就是如來藏性不生滅之體。方不致捨本逐末。所以勸人千萬不要求神通。而此所謂體者，即如來密因也；若得信解悟入於此密因，則是如來真子，諸佛之所護念，將愁何事而不成辦？

842頁，第四行，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？觀性元真，惟妙覺明；妙覺明心，先非水火，云何復問不相容者？富樓那，汝以色、空相傾相奪於如來藏。而如來藏隨為色、空，周徧法界。是故於中風動、空澄、日明、雲暗。眾生迷悶，背覺合塵，故發塵勞，有世間相。」

{註釋}。「觀相元妄，無可指陳」：觀一切因緣所現之相原是虛妄，以彼一切相皆是眾生循業發現，似有而非實，無有實體可以指示陳現。

「猶邀空華結為空果」：「邀」，就是求也，待也。正如同要求空華還要結出空果。這比喻：實在是虛妄至極！因為見空有華已是虛妄，然而由於凡夫妄想無盡：既然有花，必定有果，開花結果，理之當然：空中既已生出花來，此花何不結果呢？——吾且待之！這個比喻實在是精妙無比。喜好文學之士，一閱及此，豈不擊節讚歎曰：「妙哉，妙哉，神來之筆！」始知如來真一切智人，能善以種種因緣譬喻教化眾生，無不曲盡其妙。例如上文，二人觀日，東西各

行之喻，也是世間無有比之「絕妙好辭」。筆者剃染之前，於世間專業本為文學，然見佛經中之諸多絕妙之譬喻，以吾所閱世間一切文、史、哲典籍當中，實無有能相與並論者。故言佛世尊乃「世間無有等」，及「天上天下無如佛，十方世界亦無比，世間所有我盡見，一切無有如佛者」，誠其然也。

「云何詰其相陵滅義」：「詰」，就是究詰，質問。為什麼還質問說：如來藏中所現之諸大，怎麼不會互相陵奪而消滅呢？

「觀性元真，惟妙覺明」：「性」，是指諸大之性。「元」，就是同原。此謂，至於觀諸大之性，原來是一真，本無諸相，諸相之體唯是一妙覺圓明之真心（如來藏心）。

「妙覺明心，先非水火」：「先」，就是原本。這個妙覺圓明之如來藏心，本即非有水、火等諸大。

{義貫}。「觀」一切因緣所現之「相元」是虛「妄」，並無實體，所以「無」有實體「可」以「指陳」，若欲作種種指陳或探究，即「猶」如「邀」求翳眼所見之「空華」更「結為空果」，毋乃虛妄至極？（是故若了現前所觀諸現象，原為如來藏中所現空華之相，非有非無，不可究詰，）「云何」還「詰」問「其」互「相陵」奪消「滅」之「義」也？意思就是：本來就虛妄，還有什麼互相陵奪、消滅之義？就是這個意思。都是如來藏性的東西，地、水、火、風、空、

見、識，全部都是如來藏性，本來就是妄，同時也是真，無體可得，為何它有陵滅？就是這個意思。然若「觀」諸大之「性」則「元」是一「真」，本非諸相，「惟」一「妙覺」圓「明」真心，此「妙覺」圓「明」之如來藏「心」之中，元「先」即「非」有他「水火」風諸大，諸大尚無，「云何復問」它們彼此為何不會有「不相容者」？如來藏一物也無，雖然是現地水火風，其實也是如來藏性的東西。

「富樓那，汝以」執「色、空」等諸大體性為實有，故誤認以為其必然「相傾相奪於如來藏」中；「而」實「如來藏」則「隨為色空」等之緣，而現色空等之影相，「周徧法界」，以眾生不達如來藏深法，不知諸相幻現，諸位！為什麼諸相幻現？諸相它就是一合相，哪裡都是合起來；毛巾，它就是合起來，它就是幻，我們把它執為實有，執則成礙，「是故於」一真法界當「中」，妄見實有「風」之「動」搖、「空」之「澄」寂、「日」之光「明」、及「雲」之昏「暗」等相，皆執為定實，（於是地與空不相容、水與火相陵相剋等便一時俱現），凡此皆是因「眾生」其心「迷」昧昏「悶」不通（以迷故昧於藏性真空之理；以悶故不通達諸相非實），「背」棄本有之「覺」性而妄「合」於諸「塵」影幻法，「故」從而「發」起「塵勞」，而妄見實「有世間」諸「相」。所以這個問題就是把世間執為實有，一切問題就出來了。諸位！我們休息十五分。

（中間休息）

845頁，中間，經文：「我以妙明不滅不生合如來藏。而如來藏惟妙覺明，圓照法界。是故於中，一為無量，無量為一；小中現大，大中現小。不動道場徧十方界；身含十方無盡虛空；於一毛端現寶王剎；坐微塵裏轉大法輪。滅塵合覺，故發真如妙覺明性。」

{註釋}。「一為無量，無量為一」：能化一為無量，或者是化無量為一。此為理事無礙之境界。其實一就是絕對的理，無量就是事。

「小中現大，大中現小」：此為事事無礙之境界。

「不動道場」：此為如來藏不動之理體。

「於一毛端現寶王剎」：「寶王剎」，寶王剎土，即佛土，也就是佛的世界。此為廣狹無礙門。

{義貫}。「我以」真覺「妙明不滅不生」之體性為本修因，而「合」於「如來藏」性，因「而」證於「如來藏」本體「惟妙覺明，圓」滿遍「照」一真「法界。是故於」其「中」能現化「一為無量」、或者是化「無量為一」之理事無礙境界，或於極「小中現」極「大」，於極「大中現」極「小」之事事無礙境界；坐於如來藏本體「不動道場」當中，不起於座，而能「徧」現於「十方」

世「界」；如來三「身」皆能徧「含十方無盡虛空」；能「於一毛端」中「現寶王刹」之廣狹無礙境界；及「坐」於一「微塵裏轉大法輪」，廣度無量眾生。凡此皆是以如來「滅塵合覺，故」能「發」起「真如」之「妙覺明性」不可思議力用，一切無礙。

這一段就是講佛的理事、還有事事統統是無礙。當然這講佛的大神通，那是大乘佛教，他就講到佛的這種神通，已經不是你有辦法想像的；我們平凡的人就是擁有一點智慧，日子好過一點！是不是？平凡的人做平凡事，就是這樣子，我們也沒有辦法求得像佛這麼偉大，就過一個平凡、有智慧的人，日子好過一點，把自己擺平，這樣子就很不得了了，煩惱少一點，煩惱少一點，佛心多一點。當然，這是形容詞，這樣過日子就不得了了，你要像這個一為無量，無量為一，這個沒辦法想像的！

847頁，經文：「而如來藏，本妙圓心。非心、非空、非地、非水、非風、非火；非眼、非耳、鼻、舌、身、意；非色、非聲、香、味、觸、法；非眼識界，如是乃至非意識界。非明、無明、明無明盡，如是乃至非老、非死，非老死盡。」848頁，「非苦、非集、非滅、非道、非智、非得。非檀那、非尸羅、非毘黎耶、非羸提、非禪那、非般刺若、非波羅蜜多。如是乃至非怛闍阿竭、非阿羅訶、非三耶三菩、非大涅槃，非常、非樂、非我、非淨。」這個我們在《楞嚴經講義》都講得很清楚。

{註釋}。「非心」：「心」，就是識大。如來藏體非識大。

「非眼、非耳、鼻、舌、身、意」：如來藏體非六根。

「非明……非老死盡」：如來藏體非緣覺法。

「非智、非得」：如來藏非小乘之無我智，亦非四雙八輩果位之證得。這個四雙八輩就是我昨天講的：初果向、初果；二果向、二果；三果向、三果；四果向、四果，就是四雙八輩。

「般刺若」，也就是般若。如來藏非即菩薩般若法。

「恒闍阿竭」：又譯為多陀阿伽度，義即如來，佛十號之一。如來藏乃至非即如來法。

「阿羅訶」：應供。佛十號之一。如來藏乃至亦非即十號具足相之法。

「三耶三菩」：又譯為三藐三菩提，正等覺，或無上正等正覺之義。也佛十號之一。如來藏乃至非即如來等正覺相之法。

「非常、非樂、非我、非淨」：「常、樂、我、淨」為如來無上大涅槃之相。如來藏乃至亦非即如來無上大涅槃相之法。因為體性本空，沒有這種東西，不要把常樂我淨這種名詞安在清淨心上，沒有這種東西。

{義貫}。「而如來藏本妙圓」滿之「心」，其體「非心」（就是識大）、「非空、非地、非水、非風、非火」等世間七大；如來藏亦「非眼、非耳、鼻、舌、身、意」六根；如來藏亦「非色、非聲、香、味、觸、法」六塵；如來藏亦「非眼識界，如是乃至非意識界」等十八界；翻過來，850頁，如來藏亦「非明、無明、明無明盡，如是乃至非老、非死、非老死盡」等出世緣覺乘法；如來藏亦「非苦、非集、非滅、非道、非智、非得」等聲聞乘法；如來藏亦「非檀那、非尸羅、非毘黎耶、非羼提、非禪那、非般刺若、非」諸「波羅蜜多」等諸菩薩法；「如是乃至」如來藏亦「非怛闍阿竭」（就是非如來）、「非阿羅訶」（就是非應供）、「非三耶三菩」（就是非無上、非正等菩提）、亦「非大涅槃、非常、非樂、非我、非淨」等如來大涅槃相法。如來藏其體究竟清淨，本無迷、悟及世間、出世間、凡聖、染淨一切有為、無為相法。

{詮論}。本節為明示「空如來藏」，一切俱非；如來藏體究竟清淨，本無迷悟，故無凡無聖、無染無淨、十界之法，而為空如來藏。如來藏體雖無迷悟，然能為迷悟之所依，而有聖凡等十界於中顯現，於焉成「不空如來藏」，此即下文所說的。

851頁，又，此處之「非眼、非耳、鼻、舌、身、意，非色、非聲、香……非智、非得」，與《般若心經》中之「是故空中無色、無受、想、行、識，無眼、耳、鼻、舌、身、意，無色、聲、香、味、觸、法，無眼界，乃至無意識界，無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡，無苦集滅道，無智亦無得。」，兩者名相完全相同，只是「非」字與「無」字，意義稍微不同。《心經》中是以般若觀照之功，而照見真空實相之中，無有世、出世間諸法。本經，就是《楞嚴經》，則是以本心，不假用功，當下直體「空如來藏中」（與《心經》中的「空中」二字之旨是相同），本非七大、四科、有為諸法，及三乘、佛乘一切無為諸法。左邊這一段不用看，自己有因緣看一下，他在介紹他的書。

翻過來，852頁，2·不空如來藏——一切皆即，經文：「以是俱非世出世故，即如來藏元明心妙；即心、即空、即地、即水、即風、即火；即眼、即耳、鼻、舌、身、意；即色、即聲、香、味、觸、法；即眼識界，如是乃至即意識界。即明、無明，明、無明盡；如是乃至即老、即死，即老死盡。即苦、即集、即滅、即道、即智、即得。即檀那、即尸羅、即毘黎耶、即羼提、即禪那、即般刺若、即波羅蜜多。如是乃至即恒闍阿竭、即阿羅訶、三耶三菩、即大涅槃、即常、即樂、即我、即淨。」

{義貫}。如來藏「以是俱非世、出世」間六凡、四聖一切諸法「故」，而為清淨本然之空如來藏，就因為能空，所以就能有，記得！因為能放下，所以你就擁有更多。要記住！佛法是很妙的，愈吃虧、愈忍辱，他就擁有愈多，這個世

間就很奇怪。世間是佔有、強佔，結果失去愈多，惹來殺身之禍！這佛法是很奧妙的，你愈吃虧、愈退讓、愈忍辱，他就愈多，這個是很不可思議的！因為空如來藏什麼都沒有，卻擁有最多。是故「即如來藏」，而能起「元」本「明心」之無窮「妙」用：是故如來藏「即心、即空、即地、即水、即風、即火」——七大即如來藏隨緣所現；如來藏「即眼、即耳、鼻、舌、身、意」——六根即如來藏隨緣所現；如來藏「即色、即聲、香、味、觸、法」——六塵即如來藏隨緣所現；如來藏「即眼識界，如是乃至即意識界」——十八界即如來藏隨緣所現。

翻過來，854頁，如來藏「即明、無明，明、無明盡；如是乃至即老、即死、即老死盡」——一切緣覺法即如來藏隨緣所現；如來藏「即苦、即集、即滅、即道、即智、即得」——一切聲聞法即如來藏隨緣所現；如來藏「即檀那、即尸羅、即毘黎耶、即羼提、即禪那、即般刺若、即波羅蜜多」——一切菩薩法即如來藏隨緣所現；「如是乃至」如來藏「即恒闍阿竭、即阿羅訶、三耶三菩、即大涅槃、即常、即樂、即我、即淨」——一切如來法即如來藏隨緣所現。很好！我就像報告新聞一樣，每個字都把它念得非常清楚。因為有的人說：哎呀！這個法師有時候講經的時候，文字不清楚，底下聽不懂。我都念得非常標準，經過特別的訓練，在樓上就念好等它，就等於報告新聞一樣。這念得標準吧？

854頁，{詮論}。本節為彰顯「如來藏即一切法」，而成所謂「不空如來藏」。然而，讀者必須注意，所謂「空如來藏」，並不是說「真如之體是無」，而是

說真如之體性畢竟空寂，不著、不染、也不息止一切染淨之法，如實空故。為什麼？放下，它本來就空無自性。所謂這個染、淨，其實都是你自己定義的，你加一個淨，你就是染，這麼簡單！淨盡還是空，染，它還是空。所以他一直告訴你：空無自性，相妄性真，就是這個道理，不能在相論斷淨染、聖凡、有無、對錯，沒有這個東西啊！這個才是進入真正的淨法，才是真正的淨，真正的淨就不立一個淨。《起信論義記》云：「言如實空者，此以如實之中、空無妄染故，云如實空，非謂如實自空。」

換言之，「空如來藏」的「空」字，是指無染、無著，不是說沒有體。又，《大乘止觀》云：「此心性，雖復緣起建立生死、涅槃、違順等法，而復心體平等，妙絕染淨之相；非直心體自性平等，意思就是：非直心之體自性平等（這個逗點畫掉）所起染淨等法；這個逗點在這裡沒有什麼意思。亦復性自非有。」意思就是說：不可以說體性沒有，亦復性自非有，就是也不能說體性沒有。至於「不空如來藏」，義即真如之性，具足一切萬德，德無不備、法無不現。簡單說，簡言之，「空如來藏」即是表示如來藏「不變」之性；而「不空如來藏」即表示如來藏「隨緣」之性，二者相輔相成，缺一不可，所以成就如來藏隨緣而不變、不變而隨緣之義。

然而，請注意，並非有「兩個如來藏」，一個空、一個不空；也並非有「兩種如來藏」：如來藏只有一個，諸位！這個「一」也不可得，千萬不要把它當作一個，這個「一」就是絕對、沒有東西，佛教講的「一」，它是絕對，就是不

二的意思。如來藏只有一個，只有一個；空與不空只是用來描述如來藏的兩種性能。如同一輛車，用牛拖就是稱為牛車，用馬拖就稱為馬車，用驢子拖就稱為驢車；同是一車，從用得名。又，同一瓶，用來裝水，就稱為水瓶，用來裝牛奶就稱為奶瓶，用來裝油就是稱為油瓶。如來藏亦如是，體本是一，用就是有差別，用即差別，從用得名；名用雖殊，而體本一。以如來藏本體究竟寂靜不染，稱之為「空如來藏」；若隨緣起用，現世出世一切相，則稱之為「不空如來藏」；同一如來藏，在不同的作用、情況之下，得不同之名。

翻過來，856頁，3·空不空如來藏——皆非皆即、離非離即，經文：「以是俱即世出世故，即如來藏妙明心元；離即、離非，是即、非即。如何世間三有眾生，及出世間聲聞、緣覺，以所知心測度如來無上菩提。用世語言入佛知見？」意思就是：識心是永遠沒有辦法測度佛，永遠沒有辦法！所以經典裡面講：用舍利弗、目犍連要來測度佛，百千萬劫不可能測度。這《法華經》講的。

{註釋}。「離即、離非」：這一句是省略句法，具說應為：「離即、離非即」。

「即」，就是即一切法之義。此謂，如來藏之體實離於「即一切法」，也離於「非即一切法」，也就是「雙離」，就是離一切相，這個就是如實空的「空如來藏」。

「是即、非即」：這也是省略的說法；具言應為：「是即、是非即」；意思是說：如來藏是「即一切法」，也是「非即一切法」，這便是「一真」之義；也

就是「不空如來藏」之「如實不空」。以上兩者合在一起，就是所謂「空不空如來藏」。

「三有眾生」：「三有」就是欲有、色有、無色有；也就是三界。

「以所知心」：以所知的意識妄心。

「用世語言」：用世間的語言，如因緣、自然、和合、非和合、互相凌滅、相容等等。

{義貫}。如來藏「以是俱即世、出世」間凡聖十界「故」，此「即如來藏妙明」覺「心」之本「元」本具之性，其體實「離」於「即」一切法，也「離」於「非」即一切法，究竟離一切諸相，然也「是即」一切法、是「非即」一切法，一切諸法相妄而性真，如來藏以真空故不礙妙有，妙有故不礙真空——空有互不相礙。「如何世間三有」之「眾生，及出世間」之「聲聞、緣覺，」欲「以所知」之意識妄「心」，來「測度如來無上菩提」所行境界呢？又要「用世」間凡夫的「語言」去思議分別，想要「入佛」所證無上的如來「知見」？

858頁，經文：「譬如琴、瑟、箏、篋、琵琶，雖有妙音，若無妙指，終不能發。汝與眾生亦復如是。寶覺真心各各圓滿，如我按指，海印發光，汝暫舉心，

塵勞先起。由不勤求無上覺道，愛念小乘，得少為足。」這個我們在《楞嚴經講義》都講得很清楚了，所以，我們就簡單瀏覽一下，當作是一種複習。

{註釋}。「琴、瑟、箜篌、琵琶」：琴有七絃；瑟有二十五絃；箜篌有十四絃；琵琶有四絃。諸位！我對樂器不了解，這個要是專業的人；我只看到電視上拉的那個二胡，二胡，還有王昭君拿的那一支琵琶，用手指來彈撥，樂器。還有以前小時候看那個「六指琴魔」，小時候看那個六個指頭，「六指琴魔」，「六指琴魔」。所以小時候就常常看到那個鏢籤射過去：來者何人？就是這樣。小時候就是會學這個電影的動作，現在想起來好好笑！所以這個音樂我實在是不懂，因為我這個不是專業的。此四種樂器用來比喻凡夫、外道、聲聞、緣覺，皆各具一心三如來藏，體中具足無量妙用。

「雖有妙音，若無妙指，終不能發」：「妙音」比喻自心本具的妙用。「妙指」，善於彈琴之技比喻如來之妙智。此謂：世間凡外權小之人，雖有本具之妙心，可當妙用，然若不入如來妙智，其妙用也終不能現起，如空有一把好琴，若無好的琴技，也不能顯出琴所具有的美妙音色、音質。眾生懷寶不能用，亦復如是。

859頁，「如我按指，海印發光」：海印發光。「海印」就是海印三昧，為如來所入的三昧之一。於此三昧之中，定心智慧澄徹，廣大無量，猶如大海，普能印現一切十界萬象，並眾生心行、因緣、業果。《華嚴經賢首品》這麼說：

「眾生形像各不同，行業音聲亦無量，如是一切皆能現，海印三昧威神力。」

此謂，如來於入海印三昧之際，一按手指，就能發出光芒，照亮十方。我們也是能按，如來按指，海印發光；我們是不一樣，我們一按手指，印堂發黑，因為氣到快昏倒了！我們一下子印堂就發黑了。眾生的心跟佛的心實在是差太多了！

所以師父在這裡就是告訴大家：這學佛不要期盼很高，你說：我要成佛！當然這是理想，很好；日子好過一點就不得了了，能夠知足，對不對？能夠修學佛道，能夠不惹是非，與世無諍，哎呀！真的不錯了，就是好孩子了。哎呀！還什麼海印發光？這個念一念就可以。一為無量，無量為一，是不是？無量的錢放在一個銀行，一個銀行裡面有無量的錢，大概的觀念就是這樣。這個眾生怎麼有辦法想像這種佛的境界呢？沒有辦法的！

859頁，中間，「汝暫舉心，塵勞先起」：二乘人由於不發究竟大心，故未得如來密因，因此即使阿羅漢也只能斷分段生死，得有餘依涅槃，端賴其定力壓伏六識，壓伏是沒有斷的意思，令不起現行，諸位！這個力壓六識，令不起現行，臨命終用這個，就可以往生！臨命終伏惑，不必斷惑，淨土法門的最殊勝的就是這個！你平常雖然沒有斷六識心，記得！讓它平常身口意攝受一下，令它不起現行就是：那個臨命終的時候，不起貪著、煩惱，一心念佛，雖然沒有斷惑，照樣可以了生死！淨土法門最偉大的，就是伏惑，不必斷惑，就是在這個地方，它之所以殊勝就是這個。而止於化城之清淨不生境界，名之為涅槃

境界；然以八識習氣種子完全未斷，故若起於定，一近於緣，塵勞之心隨起。

「暫」，就是短暫之時間，稍微之義。「舉心」，就是起心。

「愛念小乘，得少為足」：只愛念小乘自求解脫、自得清淨的境界，不希求大果，不求利益無量眾生之廣大福德智慧，如果你有能力的話，應該這麼做。所以我是希望這些法師，我們找個時間，請法師們有能力的，一一上台來演講，一一上台來弘法。是不是？不一定在講堂，也可以派出去，像全世界各個華人的地方，像中國大陸，有因緣的話啦！哪裡有華人，像阿根廷、南美洲、布宜諾斯艾利斯、巴西，哇！都一直邀請師父，師父就一個人啊！對不對？一個人沒辦法。阿根廷，或者是巴西、英國、法國、日本，都有一直邀請師父開示；那麼，一個人沒有辦法分身，徒弟可以試試看，徒弟可以試試看。或者台北再建一個道場，可以到台北，坐高鐵去開示，設一個道場，假設說啦，我負責想，你們負責去做。

很辛苦的，建這個道場是很辛苦的，真的！跟這些工人，哇！那也是很累、很辛苦！老闆，老闆喔，老闆跟那個員工吵架，竟然把我二樓女眾的那個廁所堵死，吵架喔，全部都塞報紙，真的！這為什麼會……那是有一天我很急，內急，那時候講堂還沒有開放，還沒有開放，那時候只有師父。我去二樓，剛好走到二樓就內急，就去上，奇怪！遍地黃金，水都不會通！後來那個工人被我感動了，那工人就自己講；因為我對他很好，工人就是講了，他跟老闆怎麼樣……你跟老闆的事情，跟我的馬桶管線有什麼關係啊？你這樣子做實在是

不好，老闆，你要找老闆麻煩，怎麼找我麻煩呢？你這裡不通，老闆又不在這裡大便！對不對？他說：是是是！所以我主動來拿起來！我說：你現在做給我看！哇！結果自己去拿，挖起來一堆報紙，一堆報紙，真的！我說：佛菩薩原諒你，還好你趕快把報紙拿起來。你看看，沒辦法！

還有的那個工人，我叫他說：哎呀！下雨了，你的速度快一點！他說：好啦好啦！明天我再派更多的人來幫你綁這個鐵。這個鐵。師父就監工，監工，一層一層的，趕工！結果第二天，一個都沒有來！我六、七點就站在那裡，綁鐵的地方，一直趕著要砌水泥；一個人都沒有來！我告訴你喔：你跟這個工人相處在一起，那個要像個工人才有辦法，要不然你用這個出世間的什麼守信用，這個都沒有辦法，很難！所以一個人，那個時候胃又不好，又嘔吐，又監工，又沒有錢，要貸款，然後這裡跑、那裡跑，人家請師父去演講，這樣子一直為了這個道場，哇！那很辛苦，很辛苦的！

再來，就接養德禪寺，養德禪寺也花了很多錢，那麼最多的就是法寶最多，法寶，一直布施一直布施……為什麼？我認為來到這個世間，它是一種責任，它是一種責任感、一種使命感，真的！因為我十歲就夢到自己是出家人，小學二年級，小二、小三，最多小四，其實根本什麼都不懂事啊，為什麼在夢境見到自己是出家人？這個很納悶！我的媽媽，小時候帶我去拜那個恩主公，去恩主公廟就：咚～～～叩鐘，咦？自己就會拜！那裡的廟公說：歐桑歐桑！歐巴桑簡稱歐桑。說：你這個孩子不得了喔，從來沒有看過這麼小的孩子一叩鐘自

己會拜的。他說：你有教他嗎？她說：沒有呢！師媽就講：沒有啊！他一叩鐘，我聽到鐘聲就自己會拜，這個就是善根！在大學二年級一聽到……大一聽到佛法，心裡就想說：這一條路一定要走，要像釋迦牟尼佛才偉大嘛！是不是？

而且你想想看，像我大哥、二哥、三哥這樣結婚、大姊結婚，也很辛苦啊！像我這種身材這麼袖珍，生出來的孩子，會不會放在口袋裡面養？那很難講啊！這麼小，嚕……小小一個！唉！這個品種不是純紐西蘭的，還是把他除掉比較好！是不是？所以每次師媽都叫我去娶外國人，因為外國人身高180，說為了後代！我說：180？喔！叫我娶一個190的：為了林家，你記得要找一個190的！什麼？要找一個打籃球的，她說為了後代！這種種的因緣，慢慢就覺得……這一輩子很自然而然的，就走上修行這一條路了！所以回顧這個一生，好像都已經安排好的，回顧這一生，都好像安排好的。是不是？

讀大學就會這樣想喔，坐著就觀照：結婚，結婚以後做什麼？憑我們這種頭腦！對不對？幹大事業、結婚、生兒育女，再來要做什麼？那個時候自己就會這樣一直想：到底我們生命在追求什麼？什麼叫做最快樂的東西？如果說結婚很快樂，為什麼親戚朋友離婚的那麼多？為什麼？就一直納悶，就想：喔！要像佛這麼偉大才有意義！是不是？譬如說你一個老婆生二、三個兒子；最多啦，最多啦，照顧二、三個，二、三個人；那我們如果能夠出家，是不是可以利益無量無邊的眾生，廣大福德啊？所以一直在想、觀照，下定決心，就大二，大二就下定決心了！所以我還是認為，人當中，冥冥當中，還是有宿世的善根、願

力而來的。像對這個做事、做企業的，奇怪！我一點都沒有興趣，我們頭腦不是不好啊！對不對？我們頭腦不是不好啊，那時候也考上台北工專，台北工專在台北……高雄可能沒聽過，在台北北專，那是頂尖的學校啊，台北工專，師父也上啊！是不是？論世間的念書，算是頂尖的頭腦了；但是，看看這一生的觀念，都受佛的影響很大，影響很大！

所以今天走到這個五十多歲了，就快要往生入涅槃的時刻，回顧這一生，好像冥冥當中就安排好的。在座諸位！你有沒有回光返照，你今天能夠坐在這裡，也是冥冥當中都有一個定數，因為是善業所感嘛！你今天能夠聽聞正法，或者出家，或者現在家居士相，你有沒有想到說，你真是幸運，真的是冥冥當中就一直走這一條路，沒有善根深厚的，你不可能坐在這裡，根本不可能！我們的英文常常講：It is impossible!就是這樣子。所以於如來法海中，只證得少許便已經滿足。此少許指四諦八道及有餘依涅槃。

860頁，{義貫}。「譬如琴、瑟、笙、篪、琵琶」（比喻凡夫、外道、聲聞、緣覺），這些樂器「雖」然本身具「有妙音」（皆具如來藏妙真如性），「若無妙指」（若不契如來妙智，以達藏性理體），「終」究是「不能發」出其本具之妙音（藏性之無盡妙用不得顯發）。「汝與眾生亦復如是」，「寶覺真心各各」本自「圓滿；如我」一「按指」，便可使所入的「海印」三昧「發」出此三昧之「光」，而徧照塵沙世界；然而「汝」若「暫」一「舉心」，即有「塵勞先起」（光是心動即如是，更何況身動？）此為「由」於汝等「不」發究竟

之心「勤求」諸佛「無上覺道」，而只是「愛念小乘」，於菩提道，以證「得少」法為滿「足」。所以諸位不要得少為足。

{詮論}。此經中言，如來一按指，即發出海印三昧之光，就是表示如來於靜中則有靜用，則於動中也成動用。相對的，二乘之人，以不求究竟，所以不能離有相定，因此一起座，一舉心，塵勞即起，是故不堪，以此之故二乘之人皆須沈空滯寂，方能維持其定心。是故其離於如來的動用一如之境界遠矣。為何會這樣？因其修學並未得如來藏作為根本，所以其定力並非從藏心發起，而是依六識心而起，依六識心分別染淨、苦樂等起，所以其定心與佛菩薩相較，只是浮面的，未深入八識根本，是故不堪任何些許動亂。若如是者，如何談得上於動中起用呢？然而這都與無始來有否發無上大心有關：若發大心，即與佛同心，與佛心相應，速能悟入本心；因此為佛弟子，修學佛道，切不可但發自利、自求度脫的自私心，因而只「愛念小乘，得少為足」，否則就是負佛深恩。

還沒有要下課，今天要講到870頁，我一定下去的功課，就一定要講完！誰不忍者說，不滿的請說。好！沒有什麼意見，沒有意見就繼續講。

底下，**諸妄之因**，1. **又起疑惑：寶覺妙明，何因起妄？** 經文：「富樓那言：「我與如來寶覺圓明、真妙淨心，無二圓滿。而我昔遭無始妄想，久在輪迴，今得聖乘，猶未究竟；世尊諸妄一切圓滅，獨妙真常。敢問如來：一切眾生何因有妄，自蔽妙明，受此淪溺？」」

{註釋}。「無二圓滿」：「無二」，就是平等，以皆一如，所以是平等。

「今得聖乘，猶未究竟」：「得」，就是證得。「聖乘」，就是指聲聞四果。「究竟」，是指無上菩提。謂今世雖遇如來，而得修學覺道，現已證得無學之聖位，斷分段生死，然以無明細惑猶在，所以不能證究竟之無上菩提，永斷變易生死。由此可見小乘也自知未達佛之境界，只是未能發起大心趣求而已。

「世尊諸妄一切圓滅」：謂佛於一切無明妄惑，都已經圓滿寂滅，永不再生。《圓覺經》云：「永斷無明，方證佛道。」

「獨妙真常」：「獨」，就是不共，不與三乘共，佛不與小乘、中乘、大乘共，這是只有佛才有，唯佛能證。「真常」，真如常住之體。

863頁，{義貫}。「富樓那言」：我今如是信解：「我」及一切眾生「與如來」皆具「寶覺、圓明」，再念一遍：「富樓那言」：我今如是信解：「我」及一切眾生「與如來」皆具「寶覺、圓明」，正「真」微「妙」、清「淨」之「心」，平等「無」有「二」致、皆悉「圓滿」，我已如是了知。然「而我」往「昔」由「遭」遇「無始」無明「妄想」，故令我「久」遠以來長「在輪迴」之中，「今」世有幸得遇如來，依教修行，雖已證「得聖乘」，達於無學，然以無明種子仍在，所以「猶未」達「究竟」之菩提道果；而「世尊」於「諸」

無明「妄」惑皆已「一切圓」滿寂「滅」，於十界中，「獨」契微「妙」之「真」如「常」住本體。故我「敢問如來：一切眾生何因」而「有」無明「妄」惑生起，以致「自蔽妙明」之真心，而「受此」三界「淪溺」之苦？

底下，2·有因非妄，妄即無因（無因故妄），經文：「佛告富樓那：「汝雖除疑，餘惑未盡，吾以世間現前諸事今復問汝：汝豈不聞：室羅城中演若達多，忽於晨朝以鏡照面，愛鏡中頭眉目可見，瞋責己頭不見面目，以為魑魅，無狀狂走。於意云何？此人何因無故狂走？」富樓那言：「是人心狂，更無他故。」」

{註釋}。「汝雖除疑」：此「疑」是指五上分結中的疑結，也就是五鈍使（所謂的貪、瞋、痴、慢、疑）的疑使。是為六大根本煩惱之疑煩惱。疑煩惱是猶豫為性，令人於法遲疑不決，故令人不能起修。阿羅漢於法決定，故疑結已除。

「餘惑未盡」：「餘惑」，指殘餘的細惑；以細惑未盡，故於第一義諦猶不能照了、通達、決定。

865頁，「演若達多」：義為祠授，因為他的父母祈禱於神祠而生，故以此為名。

「忽於晨朝」：「忽於」，也就是比喻無端造作之義。

「愛鏡中頭眉目可見」：喜愛鏡中所現的頭之影像，因為這鏡中的頭，其眉目都清晰可見。

「瞋責己頭不見面目」：反過來卻瞋怒責怪自己身上的頭，怎麼看不見其面目（也就是不能自見己面、己目、己耳等等。）

「以為魑魅」：這個「魑魅」，就是我們所講的妖怪，山林中的鬼怪，山精木怪，也就是俗稱的妖怪。此言，以為自己身上的這個頭是妖怪的頭著於自己身上，不是他自己原來的頭，所以它才不能令他自見己面目。

「無狀狂走」：「無狀」，就是無故。無故忽然起而瘋狂四處奔跑。比喻最初根本無明，而令眾生於六道中狂走不休。

{義貫}。「佛告富樓那：汝雖」已經「除」去根本之「疑」煩惱，然而殘「餘」之細「惑」猶「未盡，吾」且「以世間現前諸事今復問汝：汝豈不聞：」此「室羅城中」有個人叫做「演若達多」，他有一天「忽於晨朝以鏡照面」，喜「愛」其「鏡中」所現之「頭」，因為彼頭「眉目」清晰「可見」，接著他反而「瞋」怒「責」怪自「己」身上的「頭」，因為此身上之頭「不」能「見」己之「面目」，遂「以為」此頭係「魑魅」精怪之頭著己頸上，於是驚怖「無狀」（無故）瘋「狂」奔「走。於」汝「意云何？此人何因無故狂走？」（而想要去掉

這個鬼魅的頭，要找回自己本來的頭？）「富樓那言：是人」即因「心狂，更無」其「他」緣「故」。

{**詮論**}。「演若達多怖頭狂走」這是一個很生動，也是很有名的譬喻及典故，常被引用。「愛鏡中頭眉目可見」此喻妄取幻境。「瞋責己頭不見面目」這比喻迷背真性。當知凡夫愛著妄有，而不見真空，二乘則愛著偏空而不見妙有；凡此皆是「狂走」之相也。

867頁，經文：「佛言：「妙覺明圓，本圓明妙，既稱為妄，云何有因？若有所因，云何名妄？自諸妄想，展轉相因，從迷積迷，以歷塵劫，雖佛發明，猶不能返。如是迷因，因迷自有，識迷無因，妄無所依，尚無有生，欲何為滅？得菩提者，如寤時人說夢中事，心縱精明，欲何因緣取夢中物？況復無因，本無所有。如彼城中演若達多，豈有因緣自怖頭走？忽然狂歇，頭非外得；縱未歇狂，亦何遺失？富樓那，妄性如是，因何為在？」」

{**註釋**}。「既稱為妄，云何有因」：「妄」，就是虛妄，假的，不實在的。「因」，就是生因；**868頁**，生成之因。這是指最初無明、乃至種種無明，以及怖頭狂走等，既稱為虛妄不實的，虛假的，怎麼會有生因呢？既無生因，便是無生；既本無生，其相便是虛幻。

「若有所因，云何名妄」：「所因」，就是你找到了因，找到了因就悟了。「所因」，就是所成之因，所從來之因，也就是成因或者生因。如果有其成因，怎麼會稱它為虛妄不實呢？因為有其成因就是有實體。

「自諸妄想，展轉相因，從迷積迷」：「自」，就是自從。「相因」，相互為因。此謂，自從無始的無明妄想以來，展轉相互為因，即於無明又起無明，於妄想又起妄想，前念之妄想又為後念妄想之因，後念之妄想復為其後妄想之因，於是從最初迷上，又不斷地積無窮之迷。

「如是迷因，因迷自有」：這樣的迷惑，猶如虛空華：空實無華，乃翳眼所見而認為實有。此心中之迷惑亦如是，實無生因，只是因為心迷，自認為有，於是宛轉而有，實乃自心迷惑幻現。自心迷惑幻現包括能所，我們的無明就是迷惑幻現；外面的山河大地就是迷惑幻現。這個迷惑幻現，包括能緣之無明的心、包括外面的塵境，統統叫做迷惑幻現。你不要認為，迷惑幻現是外在的境界，這個可不是這樣子，能緣心、所緣境，全部都是幻現。

「識迷無因，妄無所依」：「識」，就是識得，知道，了知。「因」，就是生因。「所依」，所依之實體。謂若識知「迷」本無生因，其妄相即無所依。蓋諸妄從迷（無明）而起，若「無明」無有生因，則一切虛妄皆無有依靠。無明既無因，就是無明本不生；無明若無生，則一切妄想亦皆無生矣。

「尚無有生，欲何為滅」：「欲何為滅」，欲滅何者。一切妄相若尚且無生，你想要除滅什麼？就像虛空本來就無一物，你想要除去虛空什麼呢？以無生必無滅；有生方須滅。是故無明不須要滅，若了知無明無生，無明就滅；就像虛空本來就沒有烏雲，你只要了解烏雲密布，烏雲還是空啊，不影響到虛空，烏雲就沒有，失去作用了。你了解無明本空，無明就對你沒有作用。所以若了知無明無生，無明就滅；一切迷惑與自心妄想亦復如是：若了知迷惑與自心妄想實不生，迷惑與自心妄想即滅。反過來，若不了知，任何人也滅它不得。例如鬼影幢幢，於黑暗中欲捕風捉影，欲捉鬼、殺鬼，云何能得？云何有盡——怎麼捉得完呢、殺得盡呢？況且若自覺有捉到鬼，有殺到鬼，而說：我抓到了煩惱鬼、妄想鬼、雜念鬼、惡念鬼、生死鬼、輪迴鬼，如是等鬼，我們把它都押起來（就是「伏煩惱」）、我們把它都殺了（「滅煩惱」），那也只是自心鬧鬼而已啊。是故達摩祖師云：「若見相，即處處見鬼。」這是什麼意思？若見相就是能所不斷，見相，意識心就起，皆是識心分別，識心就是鬼，在這裡講的，都是周遍計度，但有言說，都無實義。見相，相當體即空，所以，了妄非咎，你如果知道它是妄，沒有什麼過錯，相，相起相滅，對本性沒有什麼增減。

「得菩提者，如寤時人說夢中事」：「得菩提者」，覺悟之人，指諸佛。「寤」，就是醒覺。證得無上菩提的諸佛，於開示眾生時，就好像醒過來的人，向你述說夢中所見的事。

870頁，「心縱精明，欲何因緣取夢中物？」：「精明」，就是精純明了。

此時醒寤之時，其心縱使精純明了，毫無迷惑，但要用什麼因緣（方法），才能把夢中所見的事物（指迷惑、妄想，以及因迷惑、妄想所見之物）拿出來給人家看看呢？你還沒有聽說過，有一個人可以把夢中的東西拿給你看。迷中猶如夢中；眾生於迷位中所見的種種物事，亦如夢中所見一樣，本自無實，本無所有，唯自心所現。

「況復無因，本無所有」：何況夢本無生因，夢境本無所有，唯自心現量。

「如彼城中演若達多，豈有因緣自怖頭走」：像演若達多，哪有任何實在因緣，令他害怕自己現有的頭，以為自己本頭已失，變成鬼怪的頭，因而瘋狂奔走？你如果問：他「照鏡」子不是因緣嗎？答：照鏡若是真實令人狂走的因緣，那麼你每天照鏡子的時候為何不狂走？為什麼不會像演若達多？你如果又問說：他看鏡中頭不是因緣嗎？答：看到鏡中頭若能令人狂走，那麼你每天看鏡中頭，怎麼不跟著演若達多也是一樣狂走？你又問說：他看到鏡中頭，故起妄想，這不是因緣嗎？答：若看到鏡中頭，便能令人起如是妄想，因而狂走，那麼你看鏡中頭的時候，為何不起如是妄想，也令你狂走？意思就是：看鏡不是真的因緣，是心狂才是真正的因緣。可知看鏡、乃至看鏡中頭、起妄想，乃至狂走本身，這一切都沒有充分必要的關鍵，亦即都非狂走的充分必要條件，因此皆非狂走的實在因緣——是故「狂走」並無實因，本是虛妄。

底下，「忽然狂歇，頭非外得」：「狂歇」，狂心歇息。有朝一日，忽然狂心頓歇下來，才發現本來的頭原來就在自己的頸上，頸子上，於是以為自己終於找到了本頭，其實此頭並未曾真正失去；因此瘋勁過了以後，發瘋的瘋。因此瘋勁過了以後，這個頭也不是從外而得——並非真正找到，因為從來沒有失去過。眾生悟得真如本性時亦復如是；這真如本性在迷位（怖頭狂走）的時候，並未曾有一刻真正失去；及時悟的時候，只見自己本來頭，其頭非從外來著於自己頸上；真如本性也是這樣：迷時雖不現；迷的時候不見真如自性，悟的時候，本性也不是從外來著於自己心上。本來就存在，只是你沒覺悟而已。

「縱未歇狂，亦何遺失」：退而言之，即使愚夫在狂心沒有歇下的時候，雖不自覺本頭，這本頭亦何嘗有遺失掉過呢？同樣的，眾生在迷位的時候，雖不自見如來真如本性，此本性也不因迷而有暫時遺失——它永遠是在那兒，它永遠是在那裏，故說是「常住真心」。

{義貫}。「佛言：妙覺明圓」之本心，「本」即「圓」滿「明妙」，眾生之無明乃至狂走「既」被「稱為」是虛「妄」，自然非實，非實即非實有，非實就是非實有；既非實有，「云何」會「有」成「因」呢？「若有所」成之「因」，即是有生，有生即是實有，如是「云何名」為虛「妄」無實？眾生「自」無始來之無明「諸」不實「妄想，展轉」互「相」為「因，從」最初之「迷」上又「積」無量之「迷，以」至於經「歷塵」沙「劫」數，「雖」蒙「佛」開闡「發明，猶不能返。如是迷」惑之起「因」，乃「因」心「迷」不明而「自」認為

「有」；若能「識」得「迷」本「無」生「因」，故迷本無生；若了知迷本無生，諸「妄」相即「無所依」，妄相既無所依，妄體即實無生；迷與妄「尚無有生」，你「欲何為滅？」（你要怎麼滅它呢？）

諸佛已經證「得」無上「菩提者」，佛之說法度眾生，令滅無明斷煩惱生死者，正「如」已醒「寤時」之「人」敘「說夢中」所見之「事」一般，此醒寤人之「心縱精」純「明」了，毫無迷惑，然「欲」以「何因緣」（何方法），而可「取」得「夢中」之「物」以示之於人？「況復」夢本「無」生「因」，夢境「本無所有」，唯自心現，你了解唯自心現，你就了解，所有的煩惱都是多餘的，所有的造作都是多餘的。為什麼？都是你的心啊！「如彼城中演若達多，豈有」任何實在之「因緣」令他「自怖頭走？」（純是自心妄想）。

諸位！這一句懂嗎？自心妄想，記得！那個妄想是自己創造出來的。所以，人是自己的陷阱，人挖了自己陷阱，然後自我煩惱，自己跳進去煩惱坑洞裡面，然後就求佛：你要救我啊，佛你要救我啊！現在佛指示你：那個妄想非真、陷阱非真，那就沒有陷阱可跳、沒有煩惱可得。若「忽然狂」心「歇」息，還見本頭，然其本「頭」並「非」從「外」而「得」，乃自本有。甚至退而言之，「縱」使他始終「未歇」其「狂」心，仍不斷在狂走之時，其本頭也「亦」有「何遺失」呢？「富樓那」，無始無明「妄」想之「性」本來就是「如是」不可得，其生「因何為在」（在哪裏）呢？最後一點點，它這個剛好一個段落，把它念完。

{詮論}。這一段最重要的道理，在於：「迷無生因」。今嘗試論之：為何迷無生因？因為：一、悟不生迷，二、迷也不生迷，三、迷也不自生。所以迷本無因。

一、「悟」不生「迷」（「悟」就是本來覺了之心）。若「悟」會生「迷」，這個「悟」就不能名為「悟」，應名為「迷」！因為它會繼續生迷，會繼續生迷，怎麼叫做悟呢？以同類相生故（悟生悟；迷生迷）；是故「悟」決不生迷。

二、「迷」不生「迷」。若「迷」會生「迷」，則此心本自己已有「迷」在其中；若此心本自己有的「迷」，則應當就沒有「本覺」（因為「覺」跟「迷」它是敵體的，它的體是完全不一樣的。所以「覺」跟「迷」不應當同時同處存在）；然事實非然，因為一切眾生皆有本覺，然也是以種種因緣，而妄生種種迷惑。又，縱若此心本自己迷，既已是「迷」了，翻過來，何須更生「迷」才成為迷人？是故「迷」不生「迷」。

第三、「迷」不生迷。若於此本覺之心中，「迷」為自生起者，斷無是理，以物不自生故；例如「某甲」絕對不能生「某甲」，是故言「迷自生」者，不能成立。又，若言「迷自生」，則表示「迷」已經有了自體性，因為它有能所，它能生。才能又從這個自體生出「迷」來。再者，「迷」既然已經有了自體了，自體就是實體，不是妄了。就表示「迷」已經存在了；既已經有「迷」，則何

必再自生「迷」呢？已經有迷了，它是有實體性的，它就一直生了，不需要再生迷了。是故不應言：「迷自生」。

綜上而言，既然悟不生迷，迷也不生迷，迷也不自生——前兩者是「迷不從他生」，第三種就是「不自體自生」——既然「不從他生」，也「不自生」，如是，「迷」就是無「生因」；以無生因，故知「迷」實在是「無生」。你妄動，認為迷有生。「迷」既如是，無明亦如是，妄想亦如是，一切眾生之所有虛妄皆悉如是：「不他生、不自生，本實無生」。若了如是理，即速得「無生法忍」。

諸位！在《楞伽經》講：十方諸佛所說的共同一個法，就是無生法忍，這《楞伽經》講的。無生是十方如來所共宣說，就是諸佛菩薩以一大因緣來示現人間，講的統統叫做無生理，統統一樣！如果讓釋迦牟尼佛、讓諸佛再來投胎出現於世，再來修行證悟佛果，他所講的道理，仍然是一切法無生，答案都是一樣。所以佛入涅槃，不需要，為什麼？因為他講的理，再活過來，他講的三藏十二部經典，理也是一樣，一切法本自無生，今也不滅。如來者，即諸法如義，離一切相，即名諸佛，為什麼如來者，即諸法如義？「如」就是當體即空。所以，處處如，無法不如，我們講：性相一如，體用不二，就是這個道理。所以佛有沒有入涅槃？佛，也沒有涅槃佛，也沒有入涅槃，佛，不可以用具體的相來了解，要會歸到無生的心性般若，你才了解那個佛是什麼。

如果你一直卡在一個說：佛，他是有相的，那就是錯了！已經講得很清楚：離一切相，即名諸佛。所以我們不可以把佛概念化；不可以把佛具體化；不可以把佛著相化，要把佛會歸到如來——每個人的心性，也就是涅槃妙心，這個就是叫做佛。佛不在外面，佛就是在內心的妙智慧裡面。所以一個人妄念不生，智慧不滅，這個人就是佛，不論相，只論性。所以涅槃妙性就是這樣，開發涅槃妙性了，統統稱為佛；可是叫做方便說，要有佛的真正的能力，那個就是真佛，要有三十二相、八十種好，無量的神通具足自在，能夠度無量的眾生，也實無眾生可度。所以方便說：我們的佛性是佛，名字即佛、觀行即佛，對不對？等等到最後：究竟即佛，天台宗的六即佛。

因此佛有方便說，我們本性都是佛，離一切相，他就是佛，見性的人也稱為佛；但是究竟義來講，只有釋迦牟尼佛叫做究竟佛。因此我們要瞭解，時空不一樣、角度不一樣，所講的這個定義，還是有一點差別；但是究竟義，佛跟眾生的心，它是一體的，完全是絕對的。所以我們是眾生，是佛心中所影現來的眾生；為什麼要念念相應念念佛？為什麼要這樣子？我們是阿彌陀佛心中影現來的一個眾生，只要我們提起正念，化煩惱為菩提，轉一切的恨為大愛，這樣慈悲喜捨一直繼續進行，用這個心來念佛，我們是阿彌陀佛心中的一個眾生，當然就會一直相應下去，一直相應。

所以，阿彌陀佛會接引我們，我們首先的條件，阿彌陀佛就像一個大磁場，要讓阿彌陀佛接引我們往生西方極樂世界，你要把自己變成一塊能被吸引的鐵；

如果你這個心靈是絕緣的，大磁場吸引不過去的！如果阿彌陀佛是一塊大磁鐵，我們希望阿彌陀佛接引，也必需把自己的心變成一塊能被大磁鐵吸過去的，要變啊，要轉煩惱成菩提。對不對？你的心貪瞋癡不斷、殺盜淫不斷、名利色不斷，諸位！你是絕緣體啊，阿彌陀佛這個大磁鐵來要吸東西，你沒有把自己創造一個被吸過去的磁鐵的磁場，吸不來，你的心是絕緣體啊，磁鐵在你前面，吸不過來，因為你絕緣，你的心殺盜淫，充滿著煩惱、計較、爭執，你一直絕緣，佛怎麼接引你啊？

觀念要先弄清楚，不要常常講說：五逆十惡也可往生。這種機率少之又少的，這個不是勉勵人家的好例子。往生極樂世界，要自己做得很有把握，要瞭解什麼是實相；要瞭解心、佛、眾生，三無差別，要瞭解、徹底的瞭解心佛不二的道理，這樣子來改變自己，把自己轉換成阿彌陀佛很容易吸引的。譬如說我們的磁性很強、磁鐵的心很強，阿彌陀佛大磁場來，一下子感應道交，啪！臨命終哪裡不會往生極樂世界？我們現在不是，不懂得這一層道理，不轉變自己，就怎麼樣？絕緣，平常起煩惱，不知道這個是絕緣體，起煩惱，蓋住了，佛來，沒有作用啊！每天貪瞋癡、殺盜淫，又第二層絕緣，名利色三關，一層又一層把自己絕緣，然後說念幾聲佛，就說：我在求生極樂世界。臨命終阿彌陀佛(接引)會往生。

為什麼？你現在尚且不能控制你的脾氣、控制你的欲望，你臨命終哪裡有希望？諸位！不要弄錯了，阿彌陀佛是會來接引你，問題是你吸得過去嗎？阿彌

陀佛本來就很慈悲啊，十方眾生念佛，他每一個都會接引；你一定要把自己轉化成一塊能被吸引的鐵，這個例子你聽得懂嗎？就一定要改變自己，一定要往上，諸惡莫作，眾善奉行，一定要瞭解佛陀的心法，然後變成一個：阿彌陀佛來，啪！一下子吸住了，就一定會往生，信、願、行具足，要這樣子的去理解。念佛是很有智慧的，是充滿有理論的、有實際的，理講得通、事講得通；因講得通、緣講得通、果講得通，因果講得通！對不對？這樣叫做佛法啊，佛法是理性的宗教，不是念佛沒有道理的，念佛接引極樂世界，有它的道理的，不是沒有的。

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/>