

《寒笈集》。諸位同學，大家上午好！我們這一節課繼續來學習《寒笈集》法語第十一段：

【萬法本融。由迷情執而成礙。如一指能蔽山岳。認漚必遺大海。不惟埋沒己靈。亦冤屈六塵境界。詎思六塵非能惑人。人自妄惑。根根幻馳。識識紛動。仔細推求。塵既不居其咎。根亦豈職其愆。識寧獨當其罪。】

到這裡是一段。這個一大段祖師給我們開示，我們學佛的人對於世間的萬法，就是萬事萬物的態度，在我們凡夫的地位似乎到處都有障礙，不能圓融，每一法似乎沒有辦法圓融，法法不能圓融。此地祖師給我們開示，萬法它本來就是圓融的，就是萬法是沒有障礙的，我們現在在我們凡夫的地位上，似乎這一切萬法對我們都有障礙。為什麼？『由迷情執而成礙』，為什麼萬法有礙？是由於迷惑，這個迷就是我們平常講的，我們對萬法起了迷惑，這個迷惑當中產生了情執，情是感情，執是執著，一般講迷情或者迷執。萬法本來融通沒有障礙，因為我們迷了產生情執，而產生障礙，造成障礙，法本身沒有障礙。

『如一指能蔽山岳』，「一指」就是一個手指頭，一個手指頭能夠障蔽一座大山，無盡的山岳就障礙了。這是一個比喻，好像我們一個手指頭，這個手指頭舉起來放在我們的眼睛前面，那你前面什麼都看不到；這個手指頭放下來，重重無盡的山岳、整個世界你都看到了。這個障礙在我們自己，不在外面。『認漚必遺大海』，

「漚」就是大海當中的一個小水泡，在整個大海裡面你只認為那個小水泡是自己，其他的統統不是，那必定把整個大海給遺漏了。這

兩句的開示就是給我們凡夫講、給我們眾生講，就是我們迷了，原來整個虛空法界就是一個自己，跟自己是一體的，沒有障礙，沒有彼此的分別，迷了之後處處是障礙。為什麼？在整個無盡的虛空法界，只認一個我們這個身體是自己，其他的都不是。佛給我們講，錯了，我們這個身體就像大海裡面的一個小水泡，這個小水泡也不能離開大海，小水泡沒有了還是回歸到大海，整個大海才是自己。當然小水泡也是自己，但是小水泡跟大海是一體的，我們迷就是迷在只看這個小水泡，認為小水泡才是自己，不知道整個大海都是自己，也就是我們眾生不知道整個虛空法界就是一個自己。所以我們中國古聖先賢，像老子、莊子，他們也都知道，在佛法還沒有傳到中國來之前，莊子就講過，「天地與我同根，萬物與我一體」。不是開悟的人講不出這個話，可見得佛法還沒有傳到中國，在我們中國的老莊、孔孟，這些聖人都是開悟的，開悟的見地跟佛是一樣。一開頭這個四句就是給我們指出，萬法本來圓融沒有障礙，因為我們眾生有迷情執著，這樣產生障礙的。

『不惟埋沒己靈，亦冤屈六塵境界』。就是埋沒自己的靈性，「靈」是靈性，在佛法的名詞叫自性。我們本來的自性光明是盡虛空遍法界，被我們這個迷情給埋沒了。「亦冤屈六塵境界」，對六塵境界也是一個冤枉。六塵境界它沒有過失，它沒有罪過的，境緣無好醜，境界它沒有好壞。現在這個好壞是怎麼產生？是我們眾生迷惑，產生分別執著。對外面的境界迷惑，產生分別執著，造業受報，問題出在這個地方。『詎思六塵非能惑人』，我們去想一想，「六塵」就是色聲香味觸法，我們六根對著外面六塵，這當中有六識，所謂根、塵、識。六塵，不是六塵在迷惑人，這個我們要認識清楚，是『人自妄惑』，人自己產生虛妄迷惑、分別執著，不是六塵的過失，是我們人迷惑，在虛妄的迷惑當中造業受報。六塵本身

它沒有過失，它沒有好壞，是人的分別執著、迷惑顛倒，產生的這些幻相。

『根根幻馳，識識紛動』，「根根」是講六根，每一個根都在虛幻當中奔馳，往外攀緣，這是六根。這個六根當中有一個媒介就是識，識在起作用，「識識紛動」。六根，眼、耳、鼻、舌、身、意，這個當中眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，六識，我們意識心前面的五識，加上第六意識，紛紛的在亂動，這個識在動，根在虛幻奔馳。對外面的塵，六塵，色聲香味觸法，『塵既不居其咎』，六塵不是它的過失，「咎」就是過失，這個跟六塵沒有關係，六塵它沒有過失。但是六根有沒有過失？『根亦豈職其愆』，「愆」就是罪過，咎是過失，愆是罪過。六塵既然沒有過失，六根怎麼會有罪過？這樣講起來，根也沒有罪過。下面這一句講，『識寧獨當其罪』，六塵、六根都沒有過失，六識怎麼能夠去獨當其罪？也不可以把這個過失都推給六識。為什麼？下面給我們說明：

【三科分析既無真主。縱令共合那有實法。而於此虛妄法中。著我著人。分取分捨。猶如捏目。亂華發生。更欲分別華相妍醜大小。不益惑乎。】

這一段開示就非常重要。『三科分析』，「三科」就是指六塵、六根、六識這三方面，這三方面你把它分析，『既無真主』，你說以哪一個為主？這個當中缺了一個都不能成立。『縱令共合』，「共合」就是把它合起來，六根、六塵、六識合起來，『那有實法』，它也不是一個真實法，它是一個虛妄的和合，也不是真的，因緣生法，那也不是真的。『而於此虛妄法中』，我們眾生就是這樣，在於虛妄萬法當中，『著我著人，分取分捨』，問題出在這裡，不知道這個事實真相，在虛妄法當中執著有一個我。有執著一個我，對面就有人，執著有別人，在這個當中分取分捨，分別來執取，

「取」就是我們現在話講，要得到它。喜歡的你就要得到，順自己意思的要佔有、要控制，這個就是取，分別取著。分捨就是你討厭的、不喜歡的，你就要排斥它、要拒絕它、要去障礙它，這個就是分捨。這個當中完全就是我們凡夫知見，不了解宇宙萬法事實真相是虛妄，不是真的，在虛妄當中把它認為是真的，所以在這個當中產生分別取捨。

下面這是引用《圓覺經》的經文來給我們再解釋，解釋怎麼叫做虛妄分別。《圓覺經》裡面講了這兩句，說『猶如捏目，亂華發生』。「捏目」就是我們眼睛眼皮把它捏了，這個我們可以自己試一試，實驗實驗，你這個眼皮用手指頭捏在一起，你看外面的境界就好像有花，空中有花，這個叫捏目。另外一個意思就是眼睛長病，眼睛看外面好像有花。過去我自己也是身體的關係，有時候蹲下去再站起來，眼睛看空中好像滿天都是星星，好像都有花。捏目看空中有花，或者眼睛有病看空中有花，空中實際上有沒有花？我們大家都知道，實際上沒有。沒有，我們為什麼看到有花？是因為我們眼睛有病，不是空中有花，眼睛好了花就沒有了。正當我們眼睛還沒有恢復，看到空中有花，實際上空中是不是真的有花？實際上也沒有。這個意思就是說，我們覺悟了就知道一切法都是虛妄的、空的，正當我們在迷的時候看到這一切法，實際上這一切法它還是空的，就像我們眼睛有病看到空中有花，那個花有沒有？沒有。眼睛好了，這個花沒有了。我們眼睛還沒有好，這個花有沒有？它還是沒有；有，是因為我們眼睛有病的關係。像這裡舉出捏目，你把眼睛用手指把它捏在一起，看到空中好像有花，實際上不是空中有花，是因為我們捏眼睛，產生那個幻相，那個幻相不是真的。

這個亂花本身就是虛妄，它不是真的，在這個虛妄當中，『更欲分別華相妍醜大小』，這個當中還再加一層分別，分別這個花哪

個比較美好，「妍」就是美好、漂亮，「醜」就是不好看，這個花是大還是小，是美麗還是很醜陋，在這個當中起了分別執著。它本來就是虛妄，一場空，在這個虛妄當中再產生分別執著，『不益惑乎』，不是更加迷惑嗎？本來你看到空中有花，沒有去分別，就已經是第一層迷惑，你不知道那是假的，就已經是迷惑；在這個假相當中再產生分別執著，那就迷上加迷。這個就是我們淨老和尚過去講《修華嚴經奧旨妄盡還源觀》，講了三重迷惑。第一重是起心動念，就是妄想，這個妄想非常微細，我們察覺不到，因為起心動念產生幻相出來，這是最根本的，所謂根本無明，無明就是一個動相。產生這個幻相出來，問題還不大，只是有個幻相，幻相再產生分別，妄想中生起分別，迷惑當中又增加一層；分別接著再執著，這個迷中再加上迷，迷了三層。

我們六道凡夫妄想分別執著統統具足，這三重迷惑都有。我們要妄盡還源，回歸到本來面目（自性），第一個要把六道裡面的執著放下。執著是見思惑，見思煩惱，這是最嚴重的迷惑，見思惑是最嚴重的，由執著來的，這一層要放下。這一層徹底放下了，那就脫離六道生死輪迴，脫離六道法界，生到四聖法界的聲聞、緣覺；到十法界當中的四聖法界，進一步要放下塵沙惑，見思惑沒有了，塵沙惑也放下了，就提升到十法界當中的菩薩、佛；再進一步把無明惑也放下，破一品無明，證一分法身，把根本的無明惑也放下了，就超越十法界，入了一真法界。一真法界還有四十一品無明惑的習氣，要慢慢放下，全部都放下就回歸到自性，回歸到法身，證得圓滿的法身。所以，下面祖師也給我們開示：

【惟將身心世界全體放下。作一超方特達之觀。譬如為天下者不顧家。則智眼昭明。一切境界無非真實受用處矣。】

這一段祖師教我們放下，『惟將身心世界全體放下』。放下不

是逃避，這個我們一定要清楚，有很多學佛的人沒有把放下的意思真正了解清楚，以為放下就是逃避，什麼事也不做，不是這樣的。

「身心世界全體放下」，就是你不要放在心上，不要去執著。身怎麼放下？為眾生服務就放下了，不要為自己，為自己就放不下。這個身體在世間，我們要做一些對社會大眾，對一切眾生有利益的事情，對眾生有幫助的事情，不要自私自利，只為自己的享受，這個就是身放下。身放下不是叫你什麼都不要做，不是那個意思。所以有很多人誤會，以為放下，他什麼事都不做了。

過去有人聽到我們淨老和尚講經開示講放下，他回去就把工作辭掉，什麼都不做，過了沒多久生活產生問題，來找老和尚。我們老和尚很感慨說，你們都沒有把我講經的意思聽清楚、聽明白，都誤會了，叫你放下，不是叫你工作不要做、家庭不要顧，不是那個意思，而是你作而無作，就是不要執著、不要放在心上。你每天該做的事情盡心盡力要把它做好，盡到自己的本分，盡到自己的責任，比如你是一個家庭的家長，你要照顧家庭。做這麼多事情，心裡不要分別執著，不要放在心上，這個叫身心世界全體放下。怎麼樣才能放下？你知道這是虛妄的，你不要去分別執著，那就是放下。如果心裡還是分別執著，縱然你到外面去逃避，也逃避不了，這些事情都不做，去躲在山上的山洞，還是沒放下，這一點我們必定要明瞭，不能誤會。所以，『作一超方特達之觀』，「超」是超越，如果你這樣看整個世界這些萬事萬法，你就超越了，在這個萬法當中你得解脫了。

下面也是用比喻，『譬如為天下者不顧家』。放下了，怎麼樣？他的心量開了。古聖先賢不管做什麼事情都是考慮到天下，用現在的話講，考慮到整個世界，他不是只有照顧自己一個家，照顧自己一個家心量很小。心量大一點的，他會想到一個縣、一個市；再

大的，想到一個省、一個州；再大的，想到整個國家；心量再擴大，想到整個世界。佛法講，你心量擴充到盡虛空遍法界，那才是佛菩薩教我們的。所以為天下，學佛的人為一切眾生，就不會只顧自己，起心動念、所作所為都是為眾生著想，為眾生來做，好像古聖先賢，為天下人來做，這個才叫放下。

如果明白了，這樣來修學，『則智眼昭明』，這個智慧的慧眼就開了，「昭明」就是智慧開了。再看這一切境界，『無非真實受用處』。所以古大德講，「六塵不惡，還同正覺」，你在六塵當中處處都是覺而不迷。所以禪宗大德講，古大德也講，萬法哪一法不是佛法，法法都是佛法！世間法，世間法就是佛法。六祖在《壇經》講，「佛法在世間，不離世間覺」。這句話的意思是什麼？你沒有世間法哪來的佛法？沒有世間法哪來的出世間法？出世間法跟世間法這個話怎麼說？在世間法裡面覺悟了，那就叫出世間法。不是離開世間法，再去找一個出世間法，不是的。就在世間法你對這個事實真相徹底明瞭、徹底覺悟，那個世間法就是出世間法，也就是佛法。所以六祖講，「佛法在世間，不離世間覺」，離開世間也沒有佛法。這一段我們學習到此地。我們再學習下面一段：

【夫幻境侵奪。不惟順流俗而俱化也。即厭流俗而切思遠離亦名侵奪。以一切境界全是無明變現。無明變現之性全即法性。由不達故橫生欣厭。】

到這裡是一段。這個有兩個段落，這一大段我們分兩個段落來學習，從『夫幻境侵奪』，到『遠離亦名侵奪』，這裡是一小段。

「夫」是文言文的語助詞，這個字沒有意思。「夫幻境侵奪」，現在的白話講就是我們看外面虛幻的境界，幻是虛幻，虛幻的境界侵入奪取，『不惟順流俗而俱化也』。這個是我們一般學了佛也明白這些道理，知道這一切境界是虛幻的，不只順流俗而俱化，「流俗

」就是一般人不了解這個事實真相，虛幻的境界似乎都侵奪我們的心性，對我們的心性造成影響、造成障礙。所以不惟順流俗而俱化，「不惟」就是不但，不但順著流俗被它同化了，也就是我們被這個幻境所轉了，也就是我們去執著這些幻境。

下面這一句講，『即厭流俗而切思遠離亦名侵奪』，「厭」就是厭煩、厭離。看到流俗都隨著虛幻的境界打轉，看到一般世間人在五欲六塵裡面打滾，我們學佛修行明白了，這些五欲六塵侵奪我們的心性，知道這個道理，產生什麼樣的一個心態？他就討厭，看到這些流俗心裡就很急切的想要遠離這些幻境，要遠離。如果是這種心，祖師給我們講，「亦名侵奪」，它也是侵奪我們的心性。所以，你隨順流俗，跟世俗一般人一樣，被這些幻境所轉，錯了；你討厭這個流俗，想要遠離它，也錯了，也是侵奪。為什麼？下面給我們解釋，『以一切境界全是無明變現』。這一切境界怎麼來的？我們現在看到眼前五欲六塵這些境界怎麼來的？山河大地這些怎麼來的？全部都是我們無明業識心變現出來的，唯心所現，唯識所變，心現識變的，識就是無明。『無明變現之性全即法性』，無明變現出來的這些萬事萬法，它的性質，就是說它的本質，現在的話講，它的本質，它本來的性質，也全部都是法性，它也沒離開法性。為什麼？因為它是從法性變現出來的。

我們淨老和尚最近講《無量壽經大經科註》，也常常講到這些經句，經典的這些文句，講到空有不二，常常引用現在我們看到電視的屏幕來做比喻，讓我們透過這個比喻去體會經上講的這個道理。這個電視的屏幕就把它比喻作法性，法性它什麼都沒有，是空的，但是這個屏幕它可以顯出現相出來。我們電視屏幕開關關掉，它什麼都沒有，空的，當我們把開關打開，按了頻道，它就出現這些現相。這些現相，我們現在看電腦、看電視，真的是森羅萬象，可

以說無量無邊，什麼境界它都能現。我們要問一問，這些現相從哪裡出來？從屏幕出來的。這個有，有這些現相，有是從哪裡出來的？是從空出現的。當屏幕現這些現相，屏幕有沒有東西？還是沒有，它是空的。經典上給我們講「當體即空」，當體就是當你看到這些現相的時候，它的本體還是空的。所以叫空有不二，空當中現出有，有當中它是空的。

所以，《心經》講「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」，色就是空；換句話講，有就是空，空就是有，有在空當中，空在有當中，事實真相是這樣的。既然變現這些六塵境界，它是從哪裡出來？從法性出來的。如果你不通達這個事實真相，『由不達故』就是不了解、不明白，不明白這一切境界都是自己無明變現出來的；在這個當中『橫生欣厭』，「橫生」就是我們一般講無端起風波，在這個當中心裡生起，喜歡的，他就欣；討厭的，他就排斥，產生憎愛，憎是厭惡，愛是欣求，想要得到。這個就是不了解事實真相產生的一個迷惑、分別、執著。下面祖師給我們開示，我們在這個當中要用什麼心來看待這一切境界？用一句我們現在比較淺顯的話來講，我們在這個幻境裡面怎麼過日子、怎麼生活，這樣講大家比較容易體會。下面講：

【趨無上菩提者。不得隨順幻境。亦不得厭離幻境。】

祖師給我們開示，『趨無上菩提者』，「趨」就是趨向，「無上菩提」是佛道，我們學佛就是要學得跟佛一樣，佛證得無上菩提，我們也要證得無上菩提，這個叫趨無上菩提。你要趨向無上菩提者，「者」就是人，要趨向無上菩提的人，我們目標向著無上菩提，那要怎麼修學、怎麼生活、怎麼過日子？『不得隨順幻境』。隨順幻境，你把這個幻境當作真的，在這個當中去執著，被這個幻境牽著鼻子走，被它所誘惑，這個就不對了，這個叫「不得隨順幻境」。

」。『亦不得厭離幻境』，「厭離」就是討厭，想離開它，我們現在講要逃避，看到外面這個花花世界，看了就討厭，看了心就煩，要厭離這些幻境，這個也不可以，這個也不對。所以有一些人說厭離，他想逃避，五欲六塵會迷惑人，他就逃避，不著這些相，去躲在山上山洞裡面。但是山洞它還是一個相，它還是幻境，你怎麼逃？你怎麼逃也逃不掉。為什麼逃不掉？因為是自己心裡現出來的，不是外面來的，自己的心變現出來的。所以不得隨順，也不得厭離，這兩種心態都不對。那要怎麼樣？下面給我們開示：

【但了幻境即法性。悲長夜之在迷。以悲迷故。起無作二誓。欲拔性德之苦。以了性故。起無作二誓。欲與性德之樂。】

到這裡是一段。上面祖師給我們開示，趨無上菩提的人不可以隨順虛幻的境界，不能跟著虛幻境界跑，也不可以厭離虛幻的境界。那要怎麼辦？『但了幻境即法性』，「了」就是明瞭，明瞭這些虛幻的境界就是法性。我們趨無上菩提就是要證得法性，法性在哪裡？法性就在眼前。中峰國師《三時繫念》也給我們開示，「分明在目前」，就是講法性，在哪裡？就在眼前。眼前我們看到這些虛幻的境界，虛幻境界從哪裡來？從法性現出來的。法性在哪裡？就在這個幻境裡面。明瞭這樁事實真相，自然起慈悲心，就是『悲長夜之在迷』。我們佛法講慈悲，講得比較具體；一般宗教講愛，愛就是慈悲。「悲」，佛法講得比較詳細一點，悲能拔苦。什麼叫悲？悲就是要拔眾生苦。慈，與樂，慈是什麼？給與眾生最大的快樂。所以，悲長夜之在迷。

『以悲迷故起無作二誓欲拔性德之苦』。性德沒有苦，性德怎麼會有苦？因為迷了，迷了才苦。「以悲迷故」，悲就是要拔性德之苦，怎麼拔？這就是佛法的教學，教我們認識事實真相，事實真相認識清楚，你放下，不迷了，不再造業受報，那就拔性德之苦。

這個當中叫「無作二誓」，二誓就是一個慈、一個悲，我們一般講慈悲。實際上，慈跟悲分兩方面來講，悲能拔苦，慈能與樂。以悲迷故起無作二誓，「無作」就是作而無作，無作而作，以為無作是什麼都不作叫無作，那就錯了，那不是真正無作的意思，你什麼都不做，怎麼去拔眾生苦？怎麼去救拔眾生性德之苦？要做，但是做了不能放在心上，不放在心上就叫無作。所以，古大德講「作而無作，無作而作」，他不放在心上，一天到晚做。我們看海賢老和尚的光碟，海賢老和尚是一個很具體的典型，你看天天他在做！我們看到他的示現，真的就像百丈大師講的，「一日不作，一日不食」，很具體的典型。天天幹農活，天天做事，表演給我們看，但是他心裡沒事，只有一句佛號，什麼都放下，這個就是無作而作。所以，以悲迷故起無作二誓欲拔性德之苦。

『以了性故起無作二誓欲與性德之樂』。「了性」，了是明瞭，明瞭我們自性的性德，故起無作二誓，欲與性德之樂。性德不迷，他就樂，沒有苦就樂。像《彌陀經》佛給我們講，極樂世界「無有眾苦，但受諸樂，故名極樂」。為什麼那個世界叫極樂世界？因為那個世界完全沒有我們娑婆世界這一切苦，這一切的苦在極樂世界聽都聽不到，所以那個世界叫極樂，沒有苦就樂。性德它本來就是樂，性德沒有苦，沒有苦那就是樂，因為你明瞭性德，故起無作二誓，起慈悲，欲與性德之樂。這是祖師給我們開示，我們要這樣來修學，用這樣的心態來看世間這些幻境。下面再給我們講：

【發此心已。則一切不如法境界。觸目警心。無非助發菩薩資糧。】

你了解之後，發了無上菩提心，看到『一切不如法的境界觸目警心』，不如法的境界對我們有沒有幫助？對我們幫助很大。所以說『無非助發菩薩資糧』，這些一切不如法的境界，我們看到觸目

警心，知道它不對、不如法，這些不如法的境界也都是幫助我們發起菩薩的資糧，沒有這些境界，我們這個資糧還得不到幫助，菩薩的資糧還得不到幫助。所以會修行，順境、逆境，如法、不如法，對自己來講都是幫助，都是菩薩的資糧；不會修行，順境、逆境，如法、不如法，對自己都沒幫助，不會。關鍵要會修，這個非常重要。下面引用《起信論》這個論文給我們講：

【起信論云。菩薩見法欲滅。護正法故。發菩提心。有見眾生苦。而發菩提心。正謂此也。】

『《起信論》』就是《大乘起信論》，《大乘起信論》是馬鳴菩薩的著作。《起信論》裡面講，『菩薩見法欲滅』，菩薩，凡是去受了菩薩戒的人就叫菩薩，受了菩薩戒要發菩薩心，真正菩薩看到佛的正法要消滅了，他來護持正法。我們一般講護法，護什麼法？護佛陀的正法。為了要護持佛陀的正法，長住世間來度化眾生，故發菩提心，因為要護持正法，所以發菩提心。

這個《起信論》講的，我們現在看到，我們淨老和尚已經九十高齡，九十歲的老人，眼看中國傳統文化儒釋道面臨斷絕的邊緣，所以九十歲這麼大的年紀，還在國際上奔走呼籲，提倡學習中國傳統文化，唯恐傳統文化在這個世界消失。傳統文化儒釋道的教育，如果在這個世界上消失了，對我們這個地球的人類是非常嚴重的損害，地球的人類往後就會如同在一個黑暗的長夜當中過日子，見不到光明，世界沒有和平的希望。因此，年紀這麼大，最近剛好去年英國威爾士大學休斯校長主動找到我們淨老和尚，談合作辦漢學院的事，教漢字、文言文，漢學。這個漢學內容包括儒釋道三教的教育，在今年也有初步的一個進展。這個就是此地講的，「菩薩見法欲滅，護正法故，發菩提心」。我們淨老和尚做一個榜樣給我們看，我們一定要發心也跟著來護持正法。所以，他老人家講，英國這

個漢學院，你發心隨喜都是無量功德。為什麼功德不可思議？因為這是救中國傳統文化於斷絕的邊緣，把將要斷絕、將要消失的中國傳統文化把它挽救回來，利益世界的眾生，這是什麼樣的功德！所以我們學習到這一句，有感而發，這個就是發菩提心一個很具體的表現給我們看，讓我們來學習。我們大家有緣遇到，應當也要發心來護持正法，不要讓正法在這個世間斷絕，大家就功德無量。有錢出錢，有力出力，沒有錢，沒有力量，隨喜也是無量功德。

下面還有一句，『有見眾生苦，而發菩提心』，這個跟上面這一句是相關的。眾生為什麼苦？這個世間如果沒有佛的正法，我們現在講漢學，儒釋道三教的正法，在這個世間教化眾生，眾生的苦不能解決，這個苦難愈來愈多、愈來愈嚴重，災難一年比一年多、一次比一次嚴重。見到眾生苦，為了要幫助眾生離苦得樂而發菩提心，『正謂此也』。所以這一大段的開示就是教我們不能偏在一邊，要這樣學習才是正確的。不能厭離這個幻境、討厭這個幻境，隨順這個幻境不對，討厭也不對，應該在這個當中明瞭它是幻境，為幫助一切眾生破迷開悟，離苦得樂，作而無作，無作而作，這就是真正發菩提心。我們淨老和尚年紀這麼大，還在為眾生來做事，幫助這個世界眾生離苦得樂，這個才是正確，「正謂此也」，這才是正確的。這引用《起信論》講的，這一段我們就學習到此地。下面一段給我們講奮發之心，我們請看這個文：

【奮發之心人皆有之。不能不藉於外緣。羞惡之心人皆有之。不能不汨於惡習。嗚呼。善友罕逢。惡緣偏盛。非咬釘嚼鐵。刻骨鏤心。何以自拔哉。】

到這裡是一段。這是講我們學佛修道之人，學佛修道『奮發之心』，發憤這個心每個人都有。這個心發了，『不能不藉於外緣』，「外緣」就是要有因緣來幫助，讓我們這個奮發之心不至於退轉

，這也需要藉一個外緣。『羞惡之心人皆有之，不能不汨於惡習』，羞惡之心每一個人也都有，但是也會被惡習所淹沒，「汨」就是水的名稱。雖然有羞惡之心，但是都被惡的習氣所淹沒掉了。所以下面祖師一個感嘆的話，『嗚呼』，我們講嗚呼哀哉，這是傷感的話。過去，現在還是有，人死了做告別式念祭文，都會有一句「嗚呼哀哉」，這個是很感傷的一句話。嗚呼，『善友罕逢，惡緣偏盛』，這是接上面兩句來的，「奮發之心人皆有之，不能不藉於外緣」，外緣就是善友，善友的因緣來幫助；「羞惡之心人皆有之，不能不汨於惡習」，給我們講，在這個世間真正的善友很難遇到，「罕逢」就是很難遇到，縱然遇到，可能也都當面錯過，「惡緣偏盛」，惡的因緣偏偏很多、很興盛。我們在這樣的環境當中善友很少、惡緣很多，我們在這個當中修學要成就，當然相當之困難。所以下面給我們講要怎麼樣？『非咬釘嚼鐵』，「咬釘嚼鐵」就是釘子跟鐵用牙齒把它咬碎，這是形容比喻；『刻骨鏤心』，「鏤」就是鋼鐵，心像鋼鐵一樣。如果沒有咬釘嚼鐵、刻骨鏤心這樣的心態，『何以自拔哉？』在這個惡劣的環境當中，你怎麼有辦法自拔？一定是墮落。下面講：

【世法惟恐不濃。出世法惟恐不淡。】

這個兩句話就把我們的問題說出來了。『世法』是什麼？世間法。什麼叫世間法？我們剛才講了，在世間對這些世間法迷了，就叫世間法。在這個當中不覺悟，不求出離，不求出離就是什麼？我們現在常聽淨老和尚講，就是放不下，對世間法放不下，不知道它是虛妄的，放不下。放不下怎麼辦？『惟恐不濃』就是放不下，雖然親近道場，他這個世間法還是很濃，世間這些現實生活、這些財色名利還是很濃厚的去追求。所以過去我們也看過，有居士親近道場，到澳洲圖文巴來買房子，來親近道場，這是好事；但是我看到

他買房子置產，做事業，每一天看行情，心都在這個上面。買房子也是為投資賺錢，偏重在這上面，這就是世法還很濃厚。

『出世法惟恐不淡』，「出世法」就是佛法，教我們放下的。我們老和尚常常苦口婆心勸我們放下，但是對這個很冷淡，這是從自己這方面來講。另外，對弘法利生、護持正法也很冷淡，護持正法就是出世法。出是什麼？前面我們學習過，不是討厭，不是去逃避，不是什麼都不做，如果我們那樣想就錯了。出是出離，跟世間一般人心態不一樣，我們平常該怎麼過日子還是怎麼過日子。世間法、出世間法不同的地方就是在一個心態，一個放得下，一個放不下。放得下的人，他表現出來，他不為自己，為眾生，為護持正法；放不下的人，就只是為自己著想，為自己身家來著想，他放不下，所以世法還是很濃厚。所以，「世法惟恐不濃，出世法惟恐不淡」，對世出間法就很冷淡。下面講：

【欲深入淡字法門。須將無始虛妄濃厚習氣盡情放下。放至無可放處。淡性自得現前。淡性既現。三界津津有味境界如嚼蠟矣。】

祖師給我們開示，『欲入淡字法門』，就是我們要深入淡字這個法門，「淡」什麼？不是淡出世法，是淡世間法，要把世間法看淡。那要怎麼樣才能深入？『須將無始虛妄濃厚習氣盡情放下』，我們這個煩惱習氣，虛妄的濃厚習氣，那不是一天二天的，是無始劫以來薰染而成的。現在要怎麼辦？「盡情放下」，這個濃厚習氣盡量把它放下，不斷的放。『放至無可放處』，一直放，放到都沒有，徹底放下了。『淡性自得現前』，淡性就現前了，對世法這個淡自然就現前。『淡性既現』，淡性既然現前，『三界津津有味境界如嚼蠟矣』。我們還沒有淡化之前，三界裡面名聞利養、五欲六塵，我們都覺得津津有味，很喜歡，喜歡得不得了，喜歡到放不下

。如果淡性現前，我們原來感覺津津有味的這些東西，「如嚼蠟」，嚼蠟就是蠟燭你拿來嘴巴咬一咬沒味道不好吃。這是形容比喻，對世法名聞利養、五欲六塵這些就沒味道，已經淡化掉，因為都放下了。下面這一段也很有意思：

【僧夢虎。驚寤喜曰。匪夢幾被虎食。既悔曰。知是夢。何不做一人情。噫。可醒三界之戀幻質。不知淡性者矣。】

這個一段是舉出有一個僧人，就是有一個出家人，『夢虎』，他夢到一隻老虎，在夢中遇到一隻老虎。老虎要吃人，『驚寤』，遇到一隻老虎，他就受了驚嚇，在夢中遇到老虎，一驚嚇，醒過來。所以驚寤，『喜曰』，驚嚇醒過來，他心裡就很慶幸、很歡喜，說了一句話：『匪夢幾被虎食』。他說：原來是一場夢境，如果不是夢境，那我可能就被老虎吃了，還好是一場夢，不是真的。後來這個僧人，『既悔曰』，後來想一想，他又有一點後悔。他怎麼後悔？『知是夢』，他說如果我知道這是一場夢，『何不做一人情』？意思就是說，我不知道是一場夢，如果在夢當中知道這是在作夢，夢中老虎要吃我，我為什麼不做一個人情就送給牠吃。為什麼？夢是假的，做一個人情，就給牠吃。這是舉出這麼一個例子、一個公案，這個出家人做的這個夢。我們現在在這個現實的世界就是一場夢。下面這是嘆息的話，『噫』，「噫」就是感慨，感慨、嘆息的話。『可醒三界之戀幻質，不知淡性者矣』，可以提醒在三界裡面的眾生，貪戀這個幻質，虛幻的物質，「不知淡性者矣」，不知道去淡化。這個夢給我們很大的啟示，啟示我們既然是夢，何必計較？老虎要吃都能給牠吃了，還有什麼放不下的？意思在這個地方。

好，這一段我們就學習到此地，我們現在這一節課時間到了，下面這一段我們下一節課再繼續來學習。祝大家福慧增長，法喜充

滿，阿彌陀佛。