

【汝今云何於中措心。以諸世間戲論名相而得分別。如以手掌撮摩虛空。祇益自勞。虛空云何隨汝執捉。】

這是這一科裡面最後的一段。在上一次講到末後的結論，世尊大慈大悲為我們指出來，真性是超越情識的，所謂「迴脫根塵，靈光獨耀」。給我們說出，這樁事情不是因緣、自然，或者是非因緣、非自然，這些全都是戲論。如果我們帶著這些情見，決定見不到事實的真相。要怎樣才能見到事實真相？在這裡面有一句，佛告訴我們，「離一切相，即一切法」。這個一切相，所謂名字相、言說相、心緣相，都要離開，所謂「言語道斷，心行處滅」。可是我們問題就是沒有法子離相，我們最大的障礙在此地。好，我們都離了，我們名字也不執著、言語也不執著、心也不起妄念，是不是離了相？沒有。為什麼沒離？我們心裡執著「我離名字相、離言說相、離心緣相了」，還是著了相。如果我們套《金剛經》上一句話，言語、名字、緣慮，法相；無言說、無名字、無緣慮，非法相；法相與非法相都不可以執著，這才叫做離一切相。

離一切相、即一切法，這是什麼法？如如之法。這個如如法很難懂，為什麼？一定要離了相之後才能見到如，沒有離相之前，見不到如。見到如就是見到諸法實相，也就是見到性，見性成佛了。佛在《金剛經》末後給我們說的「如如不動」，那個如如不動，心不為境界所轉，不動。不動是什麼？也就是六祖大師在《金剛經》裡面所悟的「無住生心」，不動就是無住，應無所住，如如正是生心。經上講得很清楚，生清淨心，可見得如如是清淨心現前。如如要細說，在《法華經》裡面講的十如是，如是相、如是體、如是性

，一直到如是因緣果報、本末究竟，這是如如的意思。可見得我們對於宇宙人生事實的真相，沒有看出來，我們所見的相也不如、性也不如、體也不如、作也不如、力也不如，本末究竟皆不如，心才在境界裡面起妄念，所以如如之法我們沒有見到。

佛在此經裡面也告訴我們，離一切相，離一切相就是無住，即一切法就是生心。佛在一切經裡面所講的名相、名詞，換換，意思都是差不多的，境界是相同的，這就是所謂「一經通一切經通」。所謂一切經，諸位必須要記住，經是叫我們開悟的，不是叫我們要怎麼樣把它記熟，不是的，是叫我們開悟的。我們學佛念經，如果要不以開悟為目標，那就錯了，悟了是活的，不悟，記得再多，都是死的，這是前面所講的結論。到這個境界才是佛平常所說，這祖師也常講的「終日隨緣，終日不變」。能所性空，所以叫離一切相；即一切法，正是所謂終日不變、終日隨緣，這就是所謂即一切法。這兩句我們在講席當中跟諸位說過很多遍，我把它開作四句來講，隨緣不變是菩薩，在此地就是講離一切相，離一切相的修法就是隨緣當中學不變，不變就是離一切相。你要是於相上有染著就變，隨緣隨著變；隨緣裡面學不變，這叫學佛。真正用功夫就在此地，二六時中六根隨六塵境界，隨緣，隨緣裡面求個什麼？求個清淨心。隨染緣、隨淨緣、隨順緣、隨業力，心都是清淨的，這就叫不變。心不為緣所轉就是離一切相，這叫做功夫，這叫做修行。

即一切法，那是入境界，就好像《四十華嚴》裡面「入法界品」，入的什麼境界？入的聖人的境界，入的是一真法界，一真法界裡面就是用不變的心隨一切緣。諸位曉得，已經到了不變，不像前面離一切相，功夫沒有後一句深，後一句是到了家，前一句沒到家，還在學習。前一句是菩薩的境界，後一句是如來的境界；前一句是去相，後一句是證果。離一切相，離則顯真非俗，所以是住一真

法界而不是十法界，十法界是俗諦，真諦只有一法界。即一切法裡面，那是萬法唯心，《華嚴經》裡面講「應觀法界性，一切唯心造」，唯識裡面所謂「萬法唯識」。在這個境界裡面，連名相也不可得，我們中國古聖先賢，在佛教沒到中國來的時候也有這個境界。你看《老子》一打開，「道可道，非常道；名可名，非常名」，那是即一切法的境界；也就是六祖大師所講的「本來無一物」的境界，這是清淨心全體顯露的境界。祖師常說「但離妄緣，即如如佛」，也是這個意思，這個意思我們要是一下體會不過來，還有一句比較簡單一點，所謂「是非已去了，是非裡薦取」，這些話都是教我們實地做功夫的話，真正是所謂畫龍點睛。我們悟從哪裡悟？要從這個地方悟。

今天我們讀末後這一段，世尊的話含著責備的意思在，為什麼？前面說得這麼多、說得這麼詳細，怎麼還不開悟？『汝今云何於中措心』，這一個措心就壞了，他不開悟毛病就在這個地方。這個措心就是我們俗話講用心，用的是分別心，用的是執著心、妄想心。前面明明教你離一切相，為什麼還在這個地方用虛妄分別？『以諸世間戲論名相而得分別』，此地所說的於中，就是前面所講的精覺妙明之中。精覺妙明之中，諸位要記住，用不得心，如果我們一起心動念，精覺妙明就喪失掉。在一切法裡面不起心、不動念，這個時候才是精覺妙明用事，六根的根性用事。用見精見色，用聞精聞聲，見精就是見性，這樣六根對外面六塵境界，給諸位說，這就叫做成所作智，轉八識成四智。這是正修行法、真修行法，凡夫不會，他之所以不會，就是在萬法裡面起心動念。

真正的修行，無論在過去是宗門、教下，它訓練個什麼？諸位一定要懂這個道理，訓練我們不起心動念。所以它跟世間法不一樣，所依據的理論、方法都不相同。我們今天拿世間這些做學問的方

法來學佛，結果所學的全是世間法，連佛法的邊也沾不上。為什麼？世間法所用的心就是起心動念。我們今天研教起心動念、參禪起心動念、念佛起心動念，全搞的世間法，不是佛法。佛法，諸位要記住，不但是參禪不起心動念，研教也不起心動念，念佛也不起心動念，這就是佛法，一直到穿衣吃飯、迎賓送客都不起心動念，那就是如如佛了。我們講堂也在此地天天勸勉諸位，諸位要在這個地方省悟過來，悟過來之後這是一了百了；不悟，還是要往這個路子走。首先自己要生慚愧心，為什麼我還不開悟？為什麼我還犯老毛病？

《六祖壇經》，我們道場正在講著，這部經我給諸位介紹過，是大乘佛法的綱要，有理論、有方法，還有修學的表演，現在講的「機緣品」，那就是修學的表演，這都是給我們做的榜樣。看看古時候那些人，人家念經怎麼念法，他念開悟；人家參禪，他也開悟。我們要去揣摩，他為什麼悟，我們為什麼不悟？我們一樣有佛性，一樣有聰明智慧，一樣有殊勝的法緣，可是我們今天的結果不相同，這裡頭一定有原因，把原因找到，消除原因，那我們當然也開悟了。悟了以後見山還是山、見水還是水，明天這些瑣碎事情還照樣幹，該念經的時候還念經，該念佛的時候還念佛，一切都照常，沒兩樣。悟了之後，你自己做出樣子是沒有兩樣，確實沒有兩樣，境界完全不相同。沒悟之前，我們是重重疑雲蓋覆著，悟了以後雲散天晴，所有的疑慮都沒有了，那個時候是晴空萬里，我們學佛要在這個地方學。所有的言說全是世間戲論，佛四十九年所說的法，給諸位講，也是世間戲論。

你看阿難不是執著經來問嗎？這世間戲論。連佛所說的都是世間戲論，何況非佛所說？佛所說的都不可以執著，那其餘的更不應該執著了。所以佛說「法尚應捨，何況非法」，那個法是指佛所說

的一切法。又給我們舉出比喻，佛所說的法像筏喻一樣，過了河都不要了，沒悟的時候要借重它，悟了之後就不要了。經說到這個地方，可以說講得非常明白。在這一段裡面特別指的是因緣、自然，可是因緣、自然確實在我們凡夫的腦子裡面是根深蒂固，很不容易把它拋棄掉，我們見色聞聲總是會有意無意當中有這個念頭，「它是怎麼來的？自然而有的，還是因緣所生的？」無論說千種萬種的理由，總而言之，不外這兩大段，一個因緣、一個自然，超不出這兩大綱領。哪裡曉得，這全是戲論！這樣去找事實的真相，怎麼會找到？我們今天許多宗教家、哲學家、科學家，來研究宇宙人生的根源，想再發明這些真理，這個真理就在眼前，根源也就在眼前，為什麼見不到？方法弄錯了。

佛法也講因緣，佛法這個因緣是密義，意思很深。我們望文生義這是世間義，佛所講的因緣，他的意思就是叫我們離一切相，所謂「因緣所生法，我說即是空」，這是因緣說法之義。既然一切是空，空當然要離，空執著就是底下比喻裡所講的，好比有個人用自己的手掌去抓虛空一樣，虛空能被你抓住嗎？所以說『祇益自勞，虛空云何隨汝執捉？』這就是叫我們放下，就是叫我們離一切相。在這個地方尤其要明白的，佛四十九年所說之法，我們要懂他的意思。四依法裡面告訴我們「依義不依語」，你要不懂他的意思，你在他言語裡面去找，全是戲論。佛自己也說得很清楚，他不騙人，他說四十九年所說的「黃葉止啼而已」。黃葉止啼是什麼意思？小孩哭了，在地下拾一片樹葉去哄那個小孩，把小孩哄得不哭，目的就達到。我們芸芸眾生就像小孩一樣，佛拿了個樹葉來騙我們，騙得我們心裡歡喜，不哭了，大人的目的就達到。我們要懂得義，怎麼可以執著在言說裡頭？因此佛才說「凡所有相皆是虛妄」。

言說相是相，無論佛說空說有、說真說俗，都是分別識性，不

是妙覺明性。妙覺明性說不出來，說一個妙覺明性並不是真的妙覺明性，真的妙覺明性要靠自己悟入。佛是以種種善巧方便，來誘導我們悟入，悟入是要自己去悟入，佛沒法子幫助我們。實在講迷悟就是一念之差，可是這一念就是不容易轉過來，這一念轉過來就成佛，轉不過來是凡夫。我們學佛不是一朝一夕，從佛經裡面看來，我們學佛是生生世世，正像佛在《金剛經》裡面所講的，我們大家在過去生中已經參訪過百千萬億諸佛如來，善根深厚。為什麼還沒成就？就是這一念沒轉過來，轉過來就成佛作祖了。為什麼轉不過來？分別執著捨不得放下，不但日常生活用它，參禪、聽教、念佛還是用它，這怎麼能轉得過來？

講到求智慧，一再給諸位說，求根本智，根本智成就之後才有後得智；沒有根本智，決定沒有後得智。就好像樹一樣，沒有根本，哪來的枝葉花果？枝葉花果是從根本生出來的。我們千萬不要以為，我們現在研究經典，我們天天聽經、天天讀誦，博學多聞，這就是後得智，那大錯特錯。這是什麼東西？就是此地所講的世間戲論，搞的是這個。三藏十二分教背得滾瓜爛熟，祖師的註解語錄記得一條也不漏，全是世間戲論，不是根本智，更不是後得智。根本智是什麼？我們拿六祖的例子來說，六祖得到根本智，他怎麼得到的？他是無住生心得到的。無住生心，根本智就得到，他三十七年所說之法是後得智。再給諸位說，釋迦牟尼佛也是無住生心，根本智得到了，四十九年所說之法是後得智，這是我們必須要曉得的。佛不但說法，哪一個佛菩薩不是現身給我們說法，示現一個榜樣給我們看！所以說學佛，諸位想想，難不難？你要是會得這個意思，一點都不難；不會這個意思，真是連邊都摸不到。會得這個意思，在生活當中就是這麼做法，日常生活並沒有改變，並沒有什麼特別的樣子，只是心不住色聲香味觸法而已。法裡面就包括著佛法，不

但世間法不住，出世間佛法也不住，不住就是不著。《華嚴經》最近我們講到第九迴向，「無著無縛解脫心」，無著無縛就是不住，無著是不住外面的物塵，無縛是不著內裡面的法塵，內外都不住，解脫心就是清淨心。所以諸位要曉得，真心，此地所講妙覺明性不可思議，連思量、分別都達不到，諸位想想，那言說還能夠把它說得清楚嗎？愈說愈離譜、愈思量愈遠。

後面這個比喻很好，諸位一看就懂，譬如『以手掌撮摩虛空』，這個比喻什麼？比喻你對於妙覺明性去思惟、去想像、去揣摩、去辯論、去講解、去分別，就幹這個事情，所幹的全是一場空。妙覺明性不可心思演繹，正是所謂「擬心即差，動念即乖」，這是超越凡情計度分別。所以佛在此地才責備阿難，阿難是我們的代表，實際上就是責備我們自己。我們在真實法中為什麼還起心動念，還在那裡思惟、推敲，還在那裡言說討論？這就等於用手去執捉虛空沒兩樣。我們從比喻當中可以體會到，虛空既然不能夠用手去執捉它，妙覺明性怎麼能夠用分別心、執著心去體會得到？這是同樣的道理。這一科到這裡講完，末後的一科「顯見離見」，這是講到真正究竟。

【阿難白佛言。世尊。必妙覺性非因非緣。世尊云何常與比丘宣說見性具四種緣。所謂因空。因明。因心。因眼。是義云何。】

這是阿難請法的一段話，我們先看看阿難的意思。前面這一段經文，佛將萬法自然有或者是因緣生，這兩種解釋都破掉了。阿難在此地所問的，沒有提自然，因為自然本來就是外道所說的，佛法當中自始至終都是講因緣，所以他提出的問題著重在因緣上。佛法既然自始至終都是講因緣，所以古德判教，大原則上都說佛法是因緣為宗。我們同修們在一起讀《六祖壇經》，《六祖壇經》我們讀到法達禪師，六祖叫法達念一段給他聽聽。「方便品」念完了，祖

師就說不必念了，就叫他止住，此經原是因緣為宗。《法華》也是經中之王，都是因緣為宗，何況其他的？難怪阿難尊者要起疑問，疑問是從這裡來的。『必』是講必定，要必定這麼說法，『妙覺性非因非緣，世尊云何常與比丘宣說見性具四種緣』，這不是自說自相矛盾嗎？換句話就是說，自說相違嗎？當然佛說話決定不會語無倫次，決定不會前後相違，這裡面一定有很深的道理。可是這個道理我們初學的人不懂，必須要提出來請教世尊，這究竟是怎麼回事？就本經而論，自八還以來，前面所講的因明、因暗、因空、因塞裡頭，從這八還以來，佛說法的義趣就是藉見精，就是藉見性來顯示妙覺性。因為妙覺性確實是言語道斷、心行處滅，沒有法子指示，就是講的真如本性。佛說法確實有善巧、有方便，就藉我們這個眼之見，能見性，這是見性，要我們從能見性裡面去悟入，悟入妙覺明性，這是一條路子，是個門路。這個門路給我們指出來，諸位要曉得，實在是了不起，為什麼？佛要不這樣給我們指出來，這個真如本性確實我們不得其門而入，找不到門路。所以古大德在一切經裡面講，《楞嚴》是開智慧的《楞嚴》，開什麼智慧？明心見性，開慧的《楞嚴經》。

《楞嚴經》裡面頂重要的這番文字，可以說就是「十番顯見」。十番顯見就是把見性的門路給我們指出來，門路指出來之後，怎麼樣能夠進得去？二十五圓通有二十五菩薩做代表，你看他們是怎麼進去的。二十五位菩薩裡面，又以觀音、勢至對我們最為契機。所以文殊菩薩揀選，特別是揀選「觀世音菩薩耳根圓通」，叫我們反聞聞自性，從這個地方去入門。在理上講是講的見性，從行門功夫上講的是聞性，十番顯見講的見性，為什麼不取見性教我們入門，而取聞性？後面文殊菩薩在偈頌裡面把這個道理說得很清楚。因為我們娑婆世界眾生耳根最利，由聞性去入，比由見性去入還來得

容易。我們現在為什麼不悟？說實在話，理論還沒搞清楚，疑雲沒有散掉。功夫不上道，功夫之所以不上道，就是在日常生活當中還是起心動念、還是妄心用事。

一直到文殊菩薩請問那一章中，佛才給我們發明，「此見及緣元是菩提妙淨明體」。這句話我們念過也講過，這句話就把宇宙人生的理事全都說得清清楚楚，真相都說出來了。這句話就是天台大師所說的「百界千如」，智者大師說得多、說得詳細，《楞嚴經》上佛只一句話，這句話要是明白了，你就能做到如如不動，跟十方諸佛一樣、跟六祖一樣。可見得我們念是念了、講是講了、聽是聽了，境界還是沒入進去。為什麼？我們用分別心去聽、用執著心去聽，這就是我們從門口過，沒認識、不曉得這是門口，又錯過了。錯過了沒有關係，再回頭再轉一圈，老是在門口轉，轉久了也許就轉進去了，不可遠離，常在門口轉還是有好處的。阿難在此地表現，也就跟我們現在表現差不多，老在門口兜圈子就是入不進去，就是這一關不能突破。你看十番顯見的時候，每次都在門口轉了一圈，到這個地方第十次。而我們也跟阿難差不多，總是認為《楞嚴經》聽了，自己懂了不少，「我聽過《楞嚴經》，《楞嚴經》的道理我也懂了」，其實全是分別妄想、全是世間戲論，真正的《楞嚴經》沒見到，見到的是世間戲論。為什麼？我們把佛所講的見精就當作妙覺明性。這個地方阿難就說出來。

阿難前面講過，「誠如法王所說，覺緣遍十方界，湛然常住，性非生滅」，可見得阿難把佛的話記得很牢，他只記佛的言說，不懂得佛的意思。像這種情形可以說非常普遍、也很多，法達禪師過去念《法華經》念了三千遍，在六祖會上六祖責備他，說他為《法華》所轉，那是什麼？只記《法華》的文句，文字、句子記得很清楚，《法華經》的意思不曉得。阿難在楞嚴會上所表現的也是如此

，佛常常在各地方講經，他都能背得出來，可是意思不懂，錯會了意思，所以為經所轉。法達不明瞭《法華經》的意思，《法華經》背得那麼熟，為《法華》所轉，經過六祖那麼一點，把他點醒了、覺悟了，悟了之後才說我轉《法華》，悟後轉《法華》，不一樣！開悟之後怎麼樣？他天天還是念《法華經》，並不是說悟了以後就不念了，不是的。悟了以後天天念，盡形壽天天誦《法華經》，悟了以後疑慮都沒有了，清淨心現前，跟六祖一樣，六根接觸六塵境界生八萬四千智慧，他不生煩惱。迷悟不同的地方在此地，諸位自己能夠體驗，不必問別人。

你觸境不生煩惱而生智慧，這就悟了。我們六根接觸六塵境界還生煩惱，不開智慧，這是沒悟。悟了以後見色聞聲全是智慧，決定不會有煩惱。煩惱在世間法裡面講七情五欲，在佛法裡面我們講粗淺的，六個根本煩惱、二十個隨煩惱都不生，所以心是清淨的、心是平等的。佛法常說一片慈悲，對一切眾生情與無情一片慈悲，這是你已經入了這個境界。不入這個境界，這個氣象沒有；入這個境界，有這個氣象。這是我們看到阿難執著文句、執著言語，像這個句子前面多了，像前面一章是執著真如本性是因緣還是自然，這都是一種情執。世尊一一替他消除、為他解釋，然後直顯精覺妙明，無非、無不非，無是、無不是，離相即相，無非是叫阿難在這個法裡面不可以起心動念，怎麼可以用自然、因緣妄生議論？阿難聽到前面這一番教訓之後，他就是記得太多，麻煩又來了，又引用過去佛常常教導的這些話，來反證妙覺明性一定是屬於因緣。所以這個話裡說「必妙覺性非因非緣」，這個話是疑問，應該是必妙覺性是因緣生才對，非因非緣，這是麻煩來了，與世尊過去所講的不一樣。是不是真不一樣？我們看底下世尊的解釋。

但是在此地，我們還得要說一說。這是叫著世尊，「云何常與

比丘宣說見性具四種緣」，阿難所引的這一段釋迦牟尼佛所說的話，來證明妙覺性是應該屬於因緣。所謂是緣生之法，因空而有、因明而顯、因心而知、因眼而見，所以必因此等四緣方能成見，這是因緣之意思好像很明白、很清楚。我們諸位同修也都曉得，佛在法相裡面講的、在唯識裡面講的，見九緣生，不止四緣。但是諸位要曉得，這就是阿難所誤會的地方，這裡就是把見性跟眼識認為是一個東西。佛只講眼識是因緣生的，哪裡講過見性是四緣生的？法相裡面也說四緣生識，可是從來沒有看到過經文裡頭佛說過四緣生妙覺性。這個地方說阿難所講的宣說見性，那是阿難誤會了，把見性跟眼識合成一個東西，十番顯見是顯的見性，不是顯的眼識。你看搞到這個時候，阿難還把見性跟眼識混在一起，分不清楚，我們能不能怪阿難？不能怪，阿難才是個初果。

玄奘大師在《八識規矩頌》裡面說，「愚者難分識與根」，那個愚者是指阿羅漢，連四果羅漢見性、眼識還是搞不清楚，何況阿難？四果羅漢跟阿難，說實在話，他搞得清楚、搞不清楚與我們還是不相關，最重要的就是我們自己有沒有搞清楚？這個關係就大了。他們搞清楚、搞不清楚，與我們都沒關係，我們自己搞不清楚，這一關就不能突破，繞到這個門口來還是進不去。如果我們自己把它分清楚、搞清楚，給諸位說，門你認識了，在門口門找到了，入口處找到；換句話說，你肯不肯入？只要你肯入，一步就進去了。我們現在雖然在門口，門在哪裡還沒找到。門在什麼地方？就在六根門頭，不遠！迷悟就在我們六根門口，凡聖也在這個門口，再說得明白一點，就是眼識跟見性。

怎麼叫入？入進去就是見性用事，就入進去了，你就跟諸佛一樣。見性用事，一入進去就是《金剛經》所講的「無住生心」。諸位要曉得，住，誰住？眼識住，眼識住色塵。見性不住，見性無住

。生心是本有，清淨心是本有的，不是從外面得來的，本來有的，叫生清淨心。這就是交光大師所講的「捨識用根」，入進去就是捨眼識、用見性，這就入進去了。諸位能做到這一點，就跟六祖完全一樣，六祖是在《金剛經》聽到這句話，他一聽就入進去。這個地方叫無住，並不是叫你把一切六塵境界拋棄掉，那不是，六塵境界拋棄掉還是有住，你心裡頭還有，此地的無住是心裡面無住，它本來無住，真心裡頭它一切不染。

所以是理事無礙、事事無礙，確實是得大自在。這個境界裡頭，不但在理上講不生不滅、如如之理，事上也是這個樣子，事上面講也是不生不滅、如如不動，理如是、事也如是，理事無礙、事事無礙。這是阿難錯會的一個地方，我們學佛最注意的也就是這個地方，這個地方真所謂是「差之毫釐，繆之千里」，一分一毫都不可以差錯。妙覺性跟見性是一，那已經是錯，但是錯得還不大，這是不得已而用的權巧方便法。因為我們見性還是怎麼樣？帶著根，所謂帶妄之真，還不是純真。把這個見性就看作妙覺明性，這還不是很正確，但是很接近就是了；要把眼識認為就是見性，那錯的真是完全背道而馳，不但眼識不是妙覺性，眼識也不是見性，它跟見性也扯不上邊去。一真一妄，見性跟妙覺性，一個是純真，一個是帶妄之真，還有個真；它這個一真一妄，根本不相干，這是我們一定要曉得。

佛常講生心，時時講，為什麼？八識就可以叫八個心，八識都可以稱之為心。這是我們講唯識的時候跟諸位說過，「心生則種種法生，心滅則種種法滅」，那是講的妄心，八識之心，不是真心。真心不生不滅，真心哪有生滅！生滅心是識心，從阿賴耶到眼耳鼻舌身識，是講的這些，這個東西絕不可以誤會。八識心王是因緣生的，是沒錯的。萬萬不能扯到說，見性也是因緣生的、妙覺性也是

因緣生的，那就錯得太離譜。從這裡看，你看阿難問意裡面就是意思錯會，阿難是大權示現，不是普通人，他在那裡是唱戲，表演給我們看的，實際上誰錯？我們自己錯了，我們自己誤認了。假如我們自己要不誤認，我們一定入了門；我們還沒有入門，正是我們錯認了。錯認，自己要曉得我錯了、我還沒入門，這是個明白人。就怕的是什麼？沒入門，自己認為我已經入門，這就壞了，這個真是從此以後再也沒有入門的希望。為什麼？他入門的心都沒有了，認為自己已經就入了、認為自己已經覺悟，這是大錯。好，我們今天就講到此地。