

本經這個十種根機裡面的第六種是「正為之機」。在十種機裡面，前五種給諸位介紹過。雖然前面五種不是本經真正的當機者，但是聽了《法華經》也能得利益，這在前面已經說過。今天說的向下這個五種，那是法華會上的當機者。研究這段玄義，頂重要的是要反省、檢點我們自己，是不是這一類的根性？如果不是，現在培養還來得及，不是說那就沒有指望，沒有指望何必要學《法華經》。實在講世尊一代時教裡面了義一乘，我們仔細看看，好像都是為中國人講的，因為唯有中國人在了義一乘法裡面成就得最多。這是世尊滅度之後三千年來，所謂中印佛教傳播範圍之內，我們未曾見到有中國這樣殊勝輝煌的成就。特別是在《法華經》，由天台智者大師以後，那真是盛極一時，對於教理的分析、解釋非常透徹，對於中國的文化更有很大的影響。我們今天講到宋、明理學，宋、明理學可以說與《法華經》關係非常密切，這就講影響到文化這方面。宋朝的那些大儒，你要說哪一個不念過《法華經》？像《法華》、《華嚴》、《楞嚴》、《圓覺》、《大乘起信論》跟禪宗，可以說他們不但有研究，甚至於還有功夫的，真正做功夫的，這才能形成一個時代的思潮。因此我們千萬不可以自暴自棄，高推聖境，那就錯了。

讀了下面這五條，想想我們自己要像這五條去做，照這五條去做，我們就是法華會上的當機者。第六，「正為之機」，正為就是真正這個法門的當機者。這個法門是圓教一乘，一乘就是一佛乘；換句話說，這個人必然是圓教一乘根性的人，《法華經》一聽他就開悟。今天是星期五，後天是禮拜天，我們講到《六祖壇經·機緣

品》裡面的法達禪師，這個人可以說就是屬於這個根性的人，「一乘圓機」的人。他在六祖會下，要求六祖給他講《法華經》的大意，六祖一說他就開悟。他那個一乘從哪來的？你去念念《壇經》，他是肚子裡頭有三千部《法華經》。由此可知，一乘圓頓根器是自己培養來。所以讀經重要。我們不要看別人，就是六祖底下這些門人，哪一個不是一天到晚在念經的？諸位要記住，他的念經不是超度死人的，那就搞錯了。他念經是幹什麼？培養自己的根性。自己好像一棵幼苗一樣，每天念誦就是灌溉、培養。給諸位說，學佛這叫做大事，穿衣吃飯都是小事，每天讀誦經典是大事。所以一定要抽一點時間來讀經，最好是能把它讀背，能背過之後每天還是讀，早晚對著經本就讀，離開經本，行住坐臥心裡面背誦。諸位要能這樣修學，下個三、五年的工夫，一乘根性就能培養得起來。

《法華經》在家的同修說一天念一部，大概是不可能，因為家裡面有家務事情，或者你在社會上服務你還有工作。但是一天念一卷是可能，一天念一卷這費不了多少時間，一卷經念熟了以後，大概二十分鐘就可以，念熟了以後，這一卷經念下來。我們想想，這一天就是抽二十分鐘時間還抽不出來嗎？不可能的事情。這是講讀誦的要緊處。再不然你說我事情太忙了，一天就抽二十分鐘的時間我也抽不出來，還有一個辦法，念一品，《法華經》有二十八品，一個月念一部。這是我們提到的是念《法華經》。經一定要專攻！我在這裡給諸位說，諸位千萬不要誤會，法師叫我念《法華經》，明天晚上我講《楞嚴經》，法師又叫我念《楞嚴經》，我到底念哪個好？我講不能不這麼講，諸位要自己選擇。就是說哪部經投自己的緣，自己喜歡，你就選這部經，選定之後這一生不要更改才會有成就。選定之後念個幾天又換念別的，那你搞一輩子一事無成。所以諸位要記住，只能搞一部，什麼經都好，一定要念一部。

念這部經，我還常常勸諸位，這部經是我們的功課，像學校一樣要課本，我們還要找個導師。導師是什麼？是我們模範的老師，我們要跟他學。《法華經》裡面的老師很多，我通常勸人取觀世音菩薩，本經「普門品」就是觀世音菩薩經，我們念《法華經》以觀世音菩薩為我們的導師，我們向導師學習，這樣才真正會有成就。學《楞嚴經》亦復如是，《楞嚴經》的分量跟《法華經》差不多，經文十卷，也可以請觀世音菩薩做導師。實在講《楞嚴經》裡頭精華就是「觀世音菩薩耳根圓通章」。學《華嚴經》的，我們也請觀世音菩薩做導師。這樣可以說是有一個導師之下，你們學任何一部經都會有成就。但是功課要選一門，選《華嚴經》，就選《四十華嚴》裡面第七迴向「觀自在章」。這章我們講得很詳細，我們圖書館保存著錄音帶，講得很詳細，現在我們又有單行本流通。軌範師確實是很重要，有了軌範師我們修行有個榜樣，等於說有個樣子，照那個模型來塑造自己，才不至於落空。

我們從經典裡面去看，從歷代這些大德善知識去看，都是真正下過功夫，修成一乘圓頓的根機，然後才有能力接受一乘了義的大法。一乘法裡面，跟諸位說，唯一真實，這個裡面決定沒有枝枝葉葉。所以佛為一乘根性的這些佛子們說最上乘經，世尊說得很好，「我記如是人，來世成佛道」，記是講授記，就是預先授記來世必成佛道。佛在本經裡面，「說三周法授三根記」，授三種根性人之記，「乃至五百受記」，這都是屬於正為之機。可見得正為之機，只要我們自己肯幹、肯相信，不是不能培養的，是可以培養的。

第七叫「兼為之機」，這個兼為是附帶，教哪些人？在本經裡面所說的「學無學二千人等」，這是講二乘。雖然他在學地，還有許多沒有證阿羅漢果，只要他聽這個大經不至於退去，就是不至於退心，他還能坐得住，還肯聽，不至於聽到一半就跑掉了，像五千

退席的他聽不入耳，他跑掉了，只要他不跑掉也能得利益。在法華會上聽開權顯實「廢三歸一」的妙理，真正了解「四果三乘」是權教，不是真實的，唯有一乘才是真實的。他要真正能相信一乘是真的，四果三乘，三乘講的是大乘、中乘、小乘，四果是小乘裡面的初果須陀洹到四果阿羅漢，當然辟支佛也包括在其中，不是究竟真實的。如果能夠相信，換句話說，他在一乘法裡面就有受用。只要他回過心來，從兼為就變成正為，他也就是正式的當機者。我們想想，前頭講的正為好像我們目前還不夠格，資格還差了一點，說到兼為，我們想想我們也可以。為什麼？只要我們真正相信了三乘是權不是實，換句話說，我們在現前就取一乘真實的佛法。三乘雖然學，曉得那是樓梯，不是目的地。好像到講堂來我們要爬樓梯，三乘是樓梯，我們還是照爬不誤。照爬怎麼樣？絕不停留在那裡，絕不以為那就是究竟，這就對了。而不是說三乘不要了，我們講堂在五樓，樓梯不要，你怎麼上來？還是要，大家要懂得這個道理。我們的目的是在究竟法，這樣才能法喜充滿，一心不退，與一乘佛法能相應。

第八是「引為之機」，引為是說求佛道的那些大菩薩們，在本經裡面說大概的數字有八萬人，這個會實在是很大，我們讀了佛經，往往看這個數字都很大的。想想佛當年三千年前，講經說法真有這麼多人在聽嗎？諸位要曉得，我們凡夫肉眼所見的，跟我們同類的人，實在沒有多少。譬如佛講《華嚴經》，《華嚴經》還得了，是世尊示現成道在菩提樹下二七日中所講。那個二七日中連五比丘還沒有遇到，釋迦牟尼佛一個人坐在菩提樹下，那我們去看，一個人坐在那裡。佛是定中所講的，那個境界要沒有神通誰能見得到？見不到。所以當機者是四十一位法身大士。而後這些法會裡面，每次的法會都有菩薩眾，也有天龍八部鬼神眾，那都是我們肉眼看不

到的。佛跟我們說聽經的人有這麼多人，在我們看看沒有幾個人。但是佛決定沒有妄語，我們相信佛是真語者、實語者、如語者，有多少，佛一定說多少。而佛往往所說，就是大數有多少人，這個大數就很難講。就我們凡夫心量來說，大概有這麼多，這是不是就是佛的意思？不見得。何以說不見得？那個大數有的時候可以當作團體來講，參加有多少個團體，那個數量就真正不可思議了。

為什麼？每個團體那裡頭人數都很多的，一個團體、一個團體來算，算大數，所以有這個意思。但是我們對初學的人這樣來講，真是會把人嚇跑，人家一聽你這個講法，佛法盡是亂吹亂蓋，他就不相信，就跑掉了。所以我們說大概有這麼多，把他的心穩住，他才可以能夠坐下來，聽聽到底你說些什麼。所以經典裡面每個字我們都要把它看清楚，佛學常識一定要豐富。你們同修們有不少現在聽講，有的時候聽錄音，甚至於還有筆記寫下來東西，我剛剛來，見如法師拿筆記給我看了幾段，有很多的名詞名相寫錯了，音同，字不對，字不對講就講不通了。像這樣的事情要來問，學問、學問，你聽了，把這個字寫下來，寫下來覺得這個字不好講，趕緊就要問，不問那不就一直錯下去了嗎？這是什麼？這是屬於佛學常識還不夠豐富，平常在一起又缺少研究討論。所以平常的研究討論是非常重要的，能有很大的幫助，希望諸位將來有問題一定要發問。

在本經裡面佛講，佛見到這些大菩薩們志求佛道，無量諸佛那些處所這些菩薩們修行深妙之道。所以佛說這個經也是為了引導他們。這是講對大菩薩的。這個意思就是好比我們世間老師指導我們遊學，在佛法裡叫參訪。在老師這裡學的，老師認為我的學問都已經教給你，你再在我的身邊已經學不到什麼東西，你要到天下諸大善知識去向他們請教，告訴你哪些是善知識，他們住在哪裡，他們的學問大概如何，你到他那裡怎樣向他討教，這就叫做引為。由此

可知，這些大菩薩們當然都是世尊的弟子，這是講已經成就，或者我們講已經畢業的學生，做為他們的指導，參學的指導，有這個意思在。

第九是講「現為之機」，現為之機是指什麼？是指現前大眾。諸位要曉得，前面所講的八種又何嘗不在現前？為什麼還特別提個現前？此地的現前是指普遍廣泛的授記，在會這些天龍八部、四眾弟子、三乘學人全都包括在裡頭。只要能在法華會上，《法華經》聽得一句一偈，這是講最少的，你只聽了一句，《法華經》聽了一句；或者《法華經》上聽了四句，四句叫一首偈，不一定是偈頌，四句就叫一偈，這是說你聽得少的。聽了怎麼樣？一念歡喜。這點很重要，聽了這句不管你懂得徹底不徹底，你聽了能夠生歡喜心，佛都給你授記，所謂是「一稱南無佛，皆已成佛道」。這是說的現為之機。由此可知，這部經功德力量的殊勝、廣大不可思議。為什麼？佛講別的經沒有說聽一句、四句你就成佛，沒給人授這種記。

為什麼？諸位要曉得，那三乘經典是權教不是實教。所以給你講的一般大乘經典，你聽了那個，你將來可以成菩薩，給你授作菩薩記、二乘記，不能授你成佛。為什麼？不是成佛種子。這部經是一乘法，所以你聽了一句一偈生歡喜心，這是成佛的種子。雖然還沒有成佛，好比說種子，種子不一樣！一乘了義的經典，諸位要曉得，除這部經之外就是《華嚴經》，一切經裡頭只有這兩部經，純粹是如來境界，是一佛乘的經典，其他的都是三乘經典。所以才有個現為之機，跟一般經確實是不相同。那也無怪我們中國人受持這部經人數之多，我們可以說僅次於《金剛經》。你看念《法華經》的人有多少！《金剛經》的風氣是隨著禪宗起來的，因為六祖大師是《金剛經》印心的，從《金剛經》開悟的，所以隨著禪宗流傳得普遍。

末後一條講「遠為之機」，遠為是說誰？遠是講「懸記」，就是預記，而是講到世尊滅度以後，佛不住世了，後世的眾生猶能夠讀到此經，聽到這部經，「一念隨喜」，佛也給他授記。這樣說起來，釋迦牟尼佛現在滅度三千年，我們今天讀到《法華經》，讀到得很歡喜，還不是一句一偈，而能將全經讀誦多遍，那怎麼不蒙佛授記？所以這個十種根機是從眾生上說的，佛法只有一沒有十，而聽眾有這麼十大類。在如來像大海一樣，眾生猶如百川，河川都流向大海，佛是全體包容，佛氏門中不捨一人。佛對於一切根性，大根性也好，小根性也好；利根也好，鈍根也好；善根也好，不善根也好，一律平等，決定不生分別。所以說一切眾生皆有智慧，「凡有心者即是所為」，就是當機者。心是什麼？真心。真心是一切眾生的理體，哪個沒有！我們在楞嚴會上尤其看得明白，這《楞嚴》之好處，真正教我們死心塌地，認識了自己的真心。雖然我們真心還用不上，還是一天到晚用妄心，至少你曉得自己有真心，比那個世間人強得太多，世間人根本不知道，那是迷而不覺。

我們現在雖然迷，開始覺悟，六根的根性是真心，在眼是見性，在耳是聞性，見聞覺知是真心，分別執著是妄心。我們雖然辦不到，但是這點認識，給諸位說，非常的可貴。好比我們要到一個地方去，我們現在曉得方向，曉得這條路，雖然還沒有開步走，這就非常可貴。為什麼？別人還不知道方向，還不曉得路，那要修無從修起，盲修瞎練他不曉得。我們曉得在盲修瞎練，自己知道盲修瞎練，方向不對，路走錯了。走錯了，自己知道走錯了，知道走錯就有救，可以回頭、可以修正。怕的是什麼？路走錯了，以那個錯的認為是對的一直走下去，這就麻煩大了。所以這點認識非常之可貴，我們研究這些經論能認識這一點，可以說也就有相當的收穫。從法性上說，就是從真心上說，一切圓滿成就，感應道交，哪個眾生

不是法華會上的當機者？都是的。所以我們千萬不要擔心，我們念這麼多遍《法華經》，釋迦牟尼佛有沒有給我授記？會不會把我漏掉？你要操這個心就錯了。這是剛才跟諸位說，從法性圓成感應道交，就什麼疑問都沒有了，不但釋迦牟尼佛已經給我們授記，十方一切如來個個都給我們授記。我們不必問任何一個人，我們相信，決定沒有疑問，理上如是。所以希望同修們一定要珍重。

再看下面一段，「教體淺深」。這段研究起來比較上要費事，為什麼？它是屬於理論的部分。表解也有好幾段，也很長，我們這個地方是列的第一段，「圭峰四門」，我們先說這一段。從上面的大意我們已經知道，這部經收機非常的普遍，也可以說三根普被，利鈍全收。接著要討論的這部經以什麼為教體，在五重玄義裡面就是辨體。為什麼要辨體？明瞭教體才能契理，我們講經稱之為契經，所謂是「上契諸佛所證之理，下契眾生可度之機」。前面一段明瞭，就曉得下契眾生可度之機；上呢？上一定要曉得諸佛所證之理，他是依什麼道理說出來的，那個道理就是本經的教體。清涼大師在《華嚴經》裡面為我們說這個教體大致上有十類，這個十類也給諸位介紹一下。

第一個就是「音聲語言」。因為佛當年說法並沒有文字，也沒有書籍，只是講演而已。所以《楞嚴經》裡面，文殊菩薩說，「此方真教體，清淨在音聞」，當年佛在世是以音聲做佛事。這是從相上來講，跡相上來講，音聲為教體。第二種叫「名句文身體」，名句文身是指什麼？文字。佛滅度之後，這些弟子們將佛所說的那些教訓，大家把它記錄下來編成了書本，流傳給後世。佛不在世了，我們今天打開這個經本，經本白紙黑字就是教體。為什麼？離開白紙黑字就沒有經，我們就沒有依靠了。佛當年在，我們依靠佛口頭給我們說，佛不在世就要依靠經本。從相上來說的。如果我們一般

講的話，這叫質體，在大專講座「十四講」裡頭，我們講體相用，體有兩種，有性體、有質體，這兩種是屬於質體。

性體是屬於理論方面的，譬如清涼大師講「諸法顯義」，這是講理論的，顯是一切法的道理；「攝境唯心」，這個理就又更深入一層；「會緣入實」，這已經差不多是《華嚴》的境界。像我們這個經也是會緣入實，緣是假的，也就是會妄歸真，這是相當深的教義。講到最究竟的，《華嚴》裡面說到的，「理事無礙，事事無礙」，這個全是一真的教體。而末後清涼大師講的「海印炳現」，這四個字怎麼講法？海是講我們心海，是講真心太大了，世間人最大的是講海，所以把真心比作大海。我們世間的大海，人家常說的，這是無風也有好幾丈的波濤。而真心的大海不起波浪，心平如鏡，像一面鏡子一樣，鏡子能照一切現象，把外面這個現象都照在裡面，所以叫海印。印就是外面的相都印到這個裡面，炳是明顯的意思，光明的意思，顯現。這句話就是說，十法界依正莊嚴，森羅萬象，都是真心顯現之物，真正是說「心外無法，法外無心」，一切萬法統是真心所顯。這是清涼所講的幾點意思，他這幾點意思在教體淺深裡面講算是總綱。

圭峰大師是清涼的學生，就是宗密大師，他老人家，諸位要記住，在我們中國佛教影響力很大。他是從《圓覺經》開悟的，所以今天我們讀《圓覺經》，重要的註疏都是宗密大師的，他有《圓覺經大疏》、有《圓覺經略疏》，有大疏鈔、有略疏之鈔，《圓覺經》的注釋就有好多種。他是清涼的弟子，在華嚴宗裡面他是五祖，清涼是第四代，四祖，他是第五代。他講的四門，給諸位說，就是把老師的十門歸納為四門，十門太繁了，所以把十門歸納為四門。換句話說，他講四門的意思就是清涼講十門的意思。《華嚴經》是唯識六經之一，是唯識根本經六經之一，所以這裡面有唯識的教義

。他這個四門諸位一看，「隨相門、唯識門、歸性門」，一看這就有唯識的教義，我們一條一條來介紹。

先說「隨相」，隨相就是剛才講的清涼的音聲語言、名句文身，就是這個，這四相講的是質體。諸位要是細細去研究，應當讀《華嚴經疏鈔玄談》，這是要深入一層研究的話是少不了的。在這個時代當中，古時候那些大德們他們的見解、他們的思想，以及他們表達的藝術，就是講解的方法，我們要知道、要懂。懂了以後，並不是說把他們那一套我們學會也表演給大家看，那並不見得契機。所以要懂，懂了之後得要脫穎而出，再看看現代這個時代大眾的根性，我們要用什麼樣的方法，就是權變的方法，能夠適合於現前的大眾。所以一定要能做到深入淺出，才能把佛教的教義傳播給一切眾生。深入深出，一般人不能接受；淺入深出，決定沒有這個道理，那是造謠生事。所以我們學佛一定要腳踏實地，穩穩當當的修學才能有成就。要認真的修學，這裡頭做不得假。做假欺人，那是另外一樁事情，自欺就不得了。所以假事情決定做不得。

在修學裡面最重要的是修真心，諸位要記住這個。事上面說實在話沒有真假，真心一切事都是真的，妄心一切事都是妄的。為什麼？事相是境界，境隨心轉，真與妄在心不在境。我們世間人顛倒，他那個真妄是在境不在心，所以始終沒有法子解脫，始終不能解決問題。這是佛常常在經裡面嘆息的，說妄想顛倒、可憐憫者，就是這麼一樁事情。我們讀了這麼多的大乘經，總要知道顛倒所在之處。在《楞嚴經》裡面，辨別正遍知、顛倒性，那個顛倒處所，你看看那麼大段的文章，世尊跟阿難尊者反覆辯論，為什麼？就是教我們認識我們顛倒在哪裡。佛是正遍，正在哪裡？我們倒在哪裡？不在境界上，是在心上，真心就是正，妄心就是顛倒。要我們拿《楞嚴》的話來說，用根中之性就是正遍知，用第六識、第七識就是

顛倒性，這是我們一定要曉得。

雖然講隨相，諸位要曉得，俗話常講文以載道，我們今天講教體，因為佛不在了，確實是要以文字為主，文以載道。本經從「如是我聞」到「作禮而退」全是文字，可是文裡面所詮的意思，這個所載的意思，是「一乘實相，中道了義」之教。文字是工具，好比是船一樣，交通工具，道是船裡頭載的貨物，我們要的是什麼？要的是船裡頭載的那些珍寶，而不是這個交通工具。可是怎麼樣？離了這個交通工具又不能夠輸送，所以交通工具是附帶的，珍寶是為主。這裡頭賓主要分清楚，分清楚之後你才曉得受持經典為什麼佛教我們離文字相受持，離言說相跟離文字相是一樣的，不是兩樣的，離心緣相受持。心緣相是什麼？心緣是緣文字、是緣境界，那是妄境。離了心緣相是真心，真心才證真境界，叫一真法界，才證到真境界。這叫隨相。

第二「唯識門」。這要從性相兩方面都說到，文字與經義，我們講教義，皆是唯識所變。底下有四句，這就說有「本影四句」。這四句我們都要把它搞清楚，為什麼？像這些教義是通一切經的，並不是僅限於《法華經》，諸位明瞭之後，哪部經也離不開這個原理。第一個是講「唯本無影」，這就是講的「小乘教」，小乘教不懂得這個教法「皆是唯識所現」，小乘人的心裡就死定認為如來實在是有法可說，釋迦牟尼佛真聰明、很了不起，你看他樣樣都懂，真能說、真有得說，這就叫唯本無影，他只認得這個本質。本與影好像我們一個人站在燈光之下，底下有個影子，唯本無影，只認得本相，不曉得還有影像。本相是表什麼？就是表音聲文字，表這個。影像是什麼？裡面的義理，這就講唯識所變，他不懂得唯識所變。

第二點說「亦本亦影」，這是講的大乘始教，它這個配法都是

配賢首五教，小始終頓圓，這是始教。大乘開始，佛自己就宣稱了，無論是文或者是義，義就是義理，都是從妙觀察智裡面所現的。妙觀察智是什麼？是第六識。第六識悟了第六識就叫妙觀察智，迷了就叫第六識，妙觀察智就叫第六識；換句話說，妙觀察智與第六識是一樁事情，不是兩樁事情，我們要把它當作兩樁事情那大錯特錯了。什麼叫悟？什麼叫迷？知道真相就叫悟，不知道真相就叫迷。第六識它的體是什麼？它的相是什麼？它的作用是什麼？你統統都明瞭，一天到晚還用它，用妙觀察智。為什麼？悟了以後，一切煩惱的心所都不起作用，除非你要用它，你不用它不生煩惱。就是那五十一個相應的心所，你要不用它，都可以擺在一邊；你喜歡用哪個，叫哪個跟著一塊起作用，自己做主宰。迷惑顛倒自己做不了主宰，第六識意識一起來，煩惱心所統統都跟著來，自己不能做主，不能支配，所以說苦不堪言。迷悟就是這個現象。

所以性跟識是一不是二。諸佛菩薩也起作用，大用無方，真正是離苦得樂，覺而不迷，這叫做「本質教」。什麼叫「影像教」？影像教學生那邊，佛現的本質學生看到之後，就是眼見到、耳聞到，眼見相、耳聞聲，我們自己八識裡頭就變現這個影像，跟外面的本質相一模一樣。諸位要懂得這個道理，試問佛度了眾生沒有？你要說佛度眾生，那真是冤枉佛，佛不度眾生。佛教你，你開悟了，誰開悟？是你自己心裡變現的影像覺悟的，不是那個本質相有什麼能力令你覺悟，不是的。你懂得這個道理，小乘人為什麼不悟？就是小乘人沒有影像。我們要說沒有影像這也是講不通的，就是有影像他自己不曉得，他不承認是自己心識裡頭變現的境界，他不曉得這個道理，所以說他唯本無影。

大乘人聰明，曉得，佛示現的相，我們是識心裡頭是從佛的相變現出相似像，從這開悟、覺悟。譬如我們讀經，經本是本質相，

小乘人、凡夫他不曉得，看到經本，看到了，這什麼字看得清清楚楚，哪有這回事情？但是你要跟他講講不通的。大乘人聰明知道，我們眼對著經本有沒有看見？看見能夠辨別、能夠讀誦受持的，決定不是眼識，是什麼？第六意識。第六意識看到這個經本沒有？沒有，沒看到。第六意識所看到的，是眼識像個照相機一樣，照的影像在裡面。眼識變起一個影像，從本質上變起一個影像，所變的影像跟外面的本質相完全一樣，一樣大小，叫你簡直辨不出真假。第六意識所緣的是什麼？緣眼識的影像，是在眼識影像裡面起分別，去理解、去執著。我這個說法都說得很粗淺，那要細說太複雜。為什麼？每個心王、每個心所都有四分，相分、見分、自證分、證自證分，哪有那麼簡單的事情？因此眾生與佛是互為增上緣，為什麼？沒有佛的本質不能令眾生生起影像；換句話說，沒有眾生的影像佛也沒有本質相。本與影相對而生的，諸位要記住這個，全是唯識所變的。

真如本性裡面，說老實話，本也沒有，影也沒有，要懂這個道理。所以不但佛所說的一切法是唯心所變，連佛的三十二相八十種好，西方極樂世界、華藏世界依正莊嚴，全是識變的。但是有一點不同，佛是悟而變的，「隨眾生心，應所知量」，感應道交；眾生識也在變，迷而變的，自己變的自己不曉得，真是冤枉。如果自己變現自己要曉得，你在這個世間就解脫、自在了。為什麼？再也不打架，再也不跟別人做冤家，何以故？冤家對頭是自己識心所變現之物，你怪誰？你自己變現的。為什麼自己變現的？自己煩惱心所變現的，我們阿賴耶識裡頭的種子無量無邊，有善有惡，善種子變現的叫你生歡喜的境界，惡種子變現的叫你受氣的境界，全是你自家變現的。除了你自己之外，沒有任何一個人能夠摻雜一點東西給你。所以真正明瞭，心平氣和，什麼煩惱都沒有，什麼境界都好

，才能做到隨遇而安，心安理得。理上明白，得到了，心就安穩了，無論是什麼境界心都安穩。在境界裡能如如不動，才能做到清淨光明。這叫做亦本亦影。

第三叫「唯影無本」，這個境界更高了，這是屬於大乘終教。我們的時間又到了，看把這四條講下去。大乘終教，這是大乘教達到最高的境界，他曉得，離眾生心就沒有佛。為什麼？佛是隨眾生心應所知量而現之物。眾生有感佛才有應，眾生沒有感哪有佛？因此唯有大悲大智為增上緣，這是一點都不假。佛的大智大悲與法性完全相等，不但是等念有情眾生，對無情眾生也平等，正是所謂「無緣大慈，同體大悲」，情與無情同一個理體，這個叫真慈，真正的大悲。這是一切眾生的增上緣，為什麼？因為有大慈大悲才能與眾生感應道交，眾生有什麼感，佛就有什麼應。像觀世音菩薩三十二應身，諸佛菩薩亦復如是，應以什麼身得度，佛菩薩就現什麼樣的身。佛菩薩無身，如果說佛菩薩有身就不能隨意變現。我們現在不能夠隨意變現，就是因為我們有身，執著這個身是我身，就不能變第二個身。如果曉得自己這個身是無身，就隨意變化，像經裡面講的「千百億化身」。話雖然這樣講，實在講境界我們還達不到，達到這個境界，自己就自在了。所以佛是眾生心中所現之佛，佛說法是眾生心中所現之佛說法。所以由這個道理來看，整個的佛教完全是眾生心中影像所變現的，這是大乘到了頂點，才恍然大悟，真相如此！

後面一條「非本非影」，這是更上一層樓，大乘頓教。頓教所講的，不但是心外無佛，眾生心中影像也不是真實，「影像亦空」。為什麼？純就真性上說，像六祖所說的，「本來無一物，何處惹塵埃」，本來無一物，哪有佛、哪有教、哪有眾生？所以你看經上有說，「尊者無說，我乃無聞，說聽皆無，唯識而已」。這個還是

以識為教體，純粹以識為教體，裡面不分內外，不分自他。在唯識學裡頭真正講到萬法唯識，識外無法，法外無識，這是頓教的教義，叫頓超。到下面「歸性」，這是講到圓教，歸性跟無礙都是圓教的教義。我們今天就講到此地。