

我們將經文念幾句，對對地方。

【見與見緣。並所想相。如虛空華本無所有。此見及緣。元是菩提妙淨明體。云何於中有是非是。】

在這一段，世尊是將諸佛以及見性證得法身的那些大菩薩們，他們所見的諸法實相給我們說出來。諸法的真實相是什麼？諸位要把這幾句一定要記熟，《楞嚴經》長，不能全背，這幾句是要背的，非常重要。我們雖然入不到這個境界，常常念念這些文字，阿賴耶識裡頭增加這些印象，那個印象深，說不定哪一天遇到什麼緣，你就恍然大悟，你就開悟，你也能證入這個境界。禪宗裡面講悟入，大徹大悟，悟的是什麼？就是這個，諸佛與菩薩所證的也是這個，我們凡夫所迷的也就是迷的這個。希望諸位對這段經文要特別的留意。『見與見緣』，「見」拿現在的話來說，精神的一部分，「見緣」就是物質的一部分，整個世界、十方三世無非是精神與物質相和合的這麼一個現象，在佛法裡面說得極其微細。這一段在前面也曾經跟諸位說過，上一次也講過，頂重要的就是說，物質、精神以及我們能想像的妄心都不是真實的，『本無所有』。我們現在最難的就是難在這個後面兩句。因為在我們感官當中都覺得這些是有的，怎麼會說都無所有？明明這個世界擺在我們面前，怎麼說是『如虛空華』？這就是迷悟所見的境界不相同。如果要說覺悟了以後，我們物質的身體、我們感覺的精神，以及我們世界，都如虛空華本無所有，諸位這個佛還要不要學？學到最後都一場空，大概也沒人願意學。

佛法常常講的妙法，果然要是空掉，什麼都沒有，諸位想想，

這還妙嗎？不妙；如果真正有，不妙。妙在什麼地方？說它空，它也不空；說它有，它也非有，這才妙！非空非有，妙在這個地方。什麼時候非空非有？本來就是非空非有，現在還是非空非有。你大徹大悟的時候，看到這個世界非空非有；那迷惑顛倒的，還是活是非空非有的妙法之中。悟了曉得這個真相，迷的時候不知道真相。譬如我們凡夫執著有，二乘人執著空，他聽到本無所有，他執著空，實際上不空，下面一句就說得很清楚。所以佛法裡頭常講，「真空不空，妙有非有」，真空就是妙有，妙有就是真空。這是說明十法界依正莊嚴森羅萬象，相雖然是妄，體是真。假如真妄果然是兩樁事情，那又不妙了。妙在什麼地方？真妄不二，妙在這裡。凡夫不覺其妙，佛菩薩明瞭這個妙。所謂迷悟，再給諸位說，迷悟要是兩樁事情那也不妙，迷悟不二這才妙。確實是不二的，這是真正進入一乘法的境界；迷悟還是兩回事情，還破迷開悟，給諸位說，是權教菩薩，我們講大乘佛法的權教菩薩，不是一乘菩薩。一乘菩薩裡面有沒有迷悟？有迷悟。有沒有破迷開悟？有破迷開悟。但是破迷開悟是一不是二，這是一乘法，與三乘佛法、五乘佛法完全不同。

說到無是、無非，這就是不二法門，所以這經文從前面逐漸逐漸的探討，到這一科裡面已經接近一乘法、真實法，純真無妄，講到無是無非。阿難尊者在此地似乎是覺悟，是不是真的悟？沒有，沒有真的悟。他是接觸到悟的邊緣，很可惜碰到的時候他又退回去，沒有能像禪宗大德一樣向上一著，百尺竿頭，更進一步，那就入了境界。可惜的他是接觸到邊緣沒有進去，這種悟叫什麼？叫解悟。雖然講解悟，並不透徹，恍恍惚惚、隱隱約約的碰到邊。所以前面跟釋迦牟尼佛一問一答，滿像那麼回事情，其實並不是真正入境界。但是能接觸到這個邊緣也是很了不起的，很不容易。我們看釋

迦牟尼佛的教學的手法那是妙極了，能把一個博地凡夫這樣引誘，誘到不二法門的邊緣，不是容易事情，確實是世出世間第一等的高手。我們讀經要能看出這個門道，要懂得它的意思。到這個境界，這是轉識成智的境界，轉識成智是講行，是講功夫，行必須依解；換句話說，認識不清楚，識轉不過來，可見得慧解在前。轉識成智為什麼轉不過來？所謂轉不過來的原因在哪個地方？諸位要記住，放不下就轉不過來。轉過來是什麼？就放下，放下就轉過來。放下什麼？放下識，八識放下了，八識一放下就是四智。一執著有八識，四智就沒有了。

為什麼放不下？看不破。不知道「見與見緣，並所想相」本無所有，不曉得這回事情。曉得這個事實的真相，諸位想想，還有什麼放不下？心裡還有什麼牽掛？還有什麼恐懼？還有什麼苦悶？什麼都沒有了，心地乾乾淨淨，就像六祖所說的「本來無一物，何處惹塵埃」，事實的真相真正明瞭了。「見」是精神的世界，我們俗話講的靈魂；「見緣」是肉體，物質環境、山河大地都是見緣。「想相」特別指出來，就是我們這個妄心，一天到晚胡思亂想，全都是假的不是真的，所以叫本無所有。這句話就是說明事實的真相，叫我們放下。

放下，又怕你恐懼，這一放下，那我學佛學到頭來得到什麼？底下一句就是你所得到的。『此見及緣』，「並所想相」這句省略，也包括在其中，因為那個想相，說老實話是見裡面的東西，特別提出來，就是因為大家對這個非常重視，把這個當作是自己的心。

《楞嚴經》一開頭「七處徵心」，就是破這個想相。它是什麼？『元是菩提妙淨明體』。這裡面要注意這三個字，「妙、淨、明」，原本就妙、原本就淨、原本就明。在這一句裡面，見與見緣，就把我們平常所講的六根、六塵、六識全都包括在裡面。說六根、六塵

、六識這個十八界，就是說的宇宙人生一切萬法，一個都不漏。這些萬法在前面所講，與見精是相對的，為什麼？它是妄見，見精是真見。「元是」這兩個字是正答文殊菩薩之問，因為阿賴耶識見相兩分，都是依阿賴耶識自證分變現出來的，見相是同源，所以見相不二。物質跟精神同一個本源，同一個根源；換句話說，同出源於一個理體。如果說是從兩個源頭出來的，那就是有兩個體，見分有見分的自體，相分有相分的自體，在這個裡面那可以說有是有非，見當中沒有相，相當中沒有見。為什麼？各有各的自體。現在明瞭，見相原來是一體。一體裡面，難，要找一個是與非是就找不到。這個道理不難懂，為什麼找不到？一體。從體上去看皆是，從相上去看皆非，又是、又非，又非是、又非非，你要是把這個真實狀況搞清楚，佛與阿難這個問答你就會點頭，你會同意。我們不容易了解，就是實際上這個情形、狀況我們沒搞清楚。

不但無是、無非是，這裡說得更清楚，這八識原本就是菩提自性。菩提是印度話，翻成中國意思是覺的意思。菩提自性就是覺性，覺就是不迷，所以又稱作本覺真心，本來就覺。我們現在講迷，剛才跟諸位說迷悟不二。那好，迷了就不覺嗎？錯了，迷了還是覺，就是覺裡面帶了一分迷情。我們眼見一切色法，見性在見這是覺，眼識在見是迷，見性跟眼識分不出來，所以給你說迷悟不二。我們並不是不覺，我們是覺，可惜就是帶著一分迷情，現在要我們轉，轉什麼？你們諸位想，轉什麼？捨掉迷情本來就是正覺。佛講四智菩提那是方便語，哪有四智！四智是跟八識對立講的，捨去八識就是本覺，再說四智沒有意思，四智已經沒對象，所以四智跟八識是相對的說法。六祖講佛說法的原理原則，《壇經》裡面舉例子舉了三十六對，他教給他的學生如何去教化眾生，眾生提問題你怎麼答法，有一個原則。佛的答法，目的叫眾生開悟，並不是答覆問題

。所以別人說長，你就說短；別人說大，你就說小；別人說覺，你就說迷。總跟他是相對的，這樣講就沒錯，釋迦牟尼佛說法就是這個辦法。問題就是你會不會應用得很靈活，用得很巧妙？用得很靈活、很巧妙，人家一聽就開悟，不是答覆問題。為什麼不答覆問題？給諸位說，沒有問題。問題是什麼？問題是你的迷情，迷破了沒問題。

諸位想想，清淨心中本無一物，哪有什麼問題？無是、無非是，這妙極了。像這些意思，我們要很細心去體會，粗心大意沒有法子了解。真的要入境界，細心都不行，為什麼？細心還有念，微細的妄想執著還是障礙。可是明理是第一步功夫，一定要了解本覺真心。從本以來，諸位想想，我們有沒有被情見所縛？假如我們本覺真心要被煩惱、被情執所縛，那就不妙，還妙什麼！煩惱、情執真正能夠纏縛著本覺，叫它不覺，那這個煩惱是真實的，還真有作用。不能，佛為什麼又常常說能，把你的本性纏縛住，皆是煩惱？諸位要曉得，佛那些說法叫方便說，是一層一層慢慢的引，引到最上面才把你破除掉。佛說法好像什麼？剝芭蕉一樣，先剝外面一層，外頭一層裡面還有一層，再剝，一層一層往裡面去剝，剝到最後才曉得畢竟空寂，那叫方便法。對什麼人說？對不悟人所講的。現在為什麼不講那個話？現在是快開悟，到了開悟的邊緣，所以說真實話，開權顯實講真實話。

最後這一關突破，這個執著放下，就大功告成，告成以後怎麼樣？本來如是，所謂是「圓滿菩提歸無所得」。諸位能把《楞嚴經》這個意思明瞭了，回過頭看《壇經》，六祖所講的「本來無一物，何處惹塵埃」，你就一句話沒得說，真正懂了，六祖到這個境界。可是神秀大師就沒到這個境界，他怎麼樣？他那個煩惱還能夠障礙他。是不是真障礙？不是的，自己以為障礙，結果就障礙。不是

真正有煩惱，不是真正有外境，也並不是真正有自己，全是假的，你說冤枉不冤枉？就是事實真相沒認清楚。認清楚了，境界是「如虛空華本無所有」，境界能障礙我嗎？虛空華本無所有，它起什麼作用？不起作用。煩惱也是如此，也是如虛空華本無所有，煩惱能障礙我嗎？不能障礙。為什麼？本無所有。你自己要煩惱，它煩惱；你自己不要煩惱，煩惱能找你嗎？不能找你的。所以煩惱不是外來，也不是自己生的，你自己清淨心裡本來沒有煩惱，哪生的？既不從外頭來，自己又不生，你想想，煩惱從哪來？煩惱是如虛空華本無所有。

你把這個事實真相搞清楚，試問問你還有煩惱嗎？如果有人說，「我現在煩惱得不得了，有沒有辦法叫我斷煩惱？」你可以把手一伸，「你把煩惱拿來我看看，拿來之後我來給你斷」，他要是個聰明伶俐漢，回過頭來像慧可大師一樣，覓煩惱了不可得，那不把煩惱斷盡了嗎？二祖可大師心理不安，求達摩祖師給他安心，達摩祖師說：你把心拿來，我替你安。「覓心了不可得」，這一句話問了，回過頭來去找心找不到，七處徵心找不到，這才被達摩祖師一句話點醒，找不到。找不到，我不是替你安好了嗎？他就在那裡恍然大悟。心既不可得，煩惱是附屬於心的，煩惱是心所，心王都不可得，心所哪裡有！這是叫我們認識真相。真相認識之後，你的心平等極了、清淨極了，給諸位說，也慈悲極了，大慈大悲真心裡頭才有，妄心裡頭沒有慈悲，真心裡頭。我們講堂裡正好《六祖壇經》也講了一半多，跟《楞嚴經》一對起來看，對於這個經文的理解大有幫助。本覺真心不為情見所縛，這就叫妙；不為塵勞所染，就叫做淨，確實是不染。

我給大家提示四句話，實際上這個四句話我也不知道講了多少遍，在佛教會大專講座就跟大家說。我是從經文裡面的兩句話，「

不變隨緣，隨緣不變」，我把它展開為四句，來解釋四種不同的境界。「不變隨緣」，這是如來，如來本覺真心圓滿證得；換句話說，本妙、本淨、本明圓滿證得，這個時候怎樣？隨緣。所謂是倒駕慈航，恆順眾生，隨喜功德，能隨九法界緣，應以什麼身得度他就現什麼樣的身。譬如現我們人身，跟我們凡夫一樣，他自己所住的是不變的常寂光土。正是蓮池大師在《彌陀經疏鈔》裡面講，「即同居見寂光」，那是不變隨緣人的境界。他能隨緣就叫大慈大悲，這是佛。「隨緣不變」，這一句諸位特別要記住，那是菩薩。我們現在學菩薩，怎麼學法？隨一切眾生的緣，在裡面學不變，鍛鍊不變。不變的是什麼？就是本覺真心，在這裡頭鍊。鍊的什麼？鍊著用根，用根中之性，練習捨八識以及與八識相應的心所，把它捨掉。給諸位說，這叫大修行，你要這樣修法這叫修菩賢行，這是大修行。說實在話，也用不著什麼早晚功課，也用不著盤腿面壁，那些是什麼？那叫形式，裝模作樣。真正功夫在哪裡？就是隨緣裡頭學這個心妙淨明，修這個，這是真修行。這所講的是一乘佛法裡面的修行，那些形式是三乘所學的，才有形式，一乘裡面沒有形式。善財童子五十三參是一乘的修行法，我們沒有看到善財童子做早晚功課，也沒有看到他打三皈依，沒有，那是一乘修學法。修什麼？修本覺真心。就是隨緣裡頭修不變，換句話說，就是修捨識用根，就是修這個，根不變。「不變不隨緣」，是二乘，阿羅漢與辟支佛他不變。他的不變，跟前面所講的佛的不變、菩薩的不變不一樣，為什麼？佛的不變跟菩薩的不變是真不變，小乘的不變是假不變、暫時不變，時間久了他還是要變，不是真不變。阿羅漢修的定是九次第定，是用識心修的，不是稱性，所以他会變。多少時間他会變？佛給我們講，阿羅漢兩萬大劫之後才會變，辟支佛要一萬大劫之後他会變，他還是要回小向大，所以他不是真的不變。他不隨緣，很

固執，他要不固執，跟我們凡夫沒有兩樣，他就是固執，要拿孔老夫子所謂的小乘行者擇善固執，他是個擇善固執的人，他是不變也不隨緣。凡夫是「隨緣隨變」。我用這四句話來說明這四個層次境界的不相同，作用不一樣。諸位在這裡面好好去體會，你會找到一個用功的方法。我們用功是學菩薩，這四句裡面只有菩薩好學；學二乘，吃力不討好，沒結果，得的果是假果，不是真果，阿羅漢果、辟支佛果都是假果，不是究竟的、不是真實的，所以只有菩薩可以學。學菩薩要學一乘菩薩，第一個要曉得無是無非是的道理。為什麼？知道了，世出世間法都放下。不但世間法放下，出世間佛法也放下，心才真清淨；世間法放下，一肚子佛法，還是糟糕，清淨心中也沒有佛法，哪來的佛法？

「妙淨明」這三個字就是佛經裡面講的三德祕藏，是本覺真心的三種德用，叫三德。明就是般若；淨就是解脫，清淨自在；妙就是法身。法身、般若、解脫是一，一而三、三而一。為什麼？是一體，三種功德、三類的功德。《華嚴經》裡面講的，「情與無情，同圓種智」，你說哪個不是佛？不但我是佛，桌椅板凳、磚頭瓦塊都是佛，為什麼？共同一法身。諸位要曉得這個道理，要相信。我們修學不能證得這個境界，最大的障礙就是我們對於這個沒有信心。《華嚴經》講「信為道元功德母」。一切經，你看佛所講的，要仔細去觀察一下，一定都是有四個部分，信、解、行、證。《華嚴經》是這麼排的，《楞嚴經》也是這樣，連《彌陀經》都是這樣的。信解行證，信是擺在第一位。不相信自己是佛，自己還能成得了佛嗎？不能成佛。人很奇怪，不相信自己能成佛，他相信什麼？相信自己死了以後會做鬼。諸位想想看，他死了以後焉能不做鬼嗎？為什麼他去做鬼？因為他相信他死了之後他會做鬼，這叫迷。你為什麼不相信你可以作佛？說實在的話，諸佛菩薩對我們第一大增上

緣、大功勞的，就是建立我們的信心。學佛學了幾十年的佛，如果信心沒有建立，這佛就白學了，不相信自己能作佛，那真是太冤枉。

我們要相信自己能作佛，為什麼？我們有法身，我們有般若。般若在哪裡？六根的作用就是般若。在眼叫見性，在耳叫聞性，眼見得了了分明，耳聽得清清楚楚，這就是般若。解脫，我們有沒有？有，大自在，只要你對於外面那一切不去接受它，你就自在。隨緣裡頭不動，你就自在。譬如人家罵你一聲，你要生三天氣，你就不自在。為什麼你不自在？人家罵你的那個言語，實在是不相干，你硬要把它接受過來，難過好幾天，這不是冤枉嗎？罵的那個言語音聲耳邊風吹過去就完了，不要叫它進去，你就自在。為什麼硬要把它拉進去？你又怪誰？你要仔細去找找，不能怪那個人，怪自己。好，你找找自己，誰把那個收進來的？你去找找，找到結果也不曉得；換句話說，簡直是莫名其妙。佛法什麼時候修到不怨天不尤人，你的功夫就有相當的成就。但是這只是前方便的功夫，有這種資格漸漸可以入境界。還是會怨天尤人，距離門口還相當遙遠，沒入門；到不怨天不尤人，到門口了，到門口再功夫進一步才能入門，這很重要。想想我們自己，還會不會怨天尤人？

為什麼不怨天尤人？前面經文叫你念得熟熟的，「見與見緣，並所想相，如虛空華，本無所有」，你怨什麼天、尤什麼人？心裡一煩躁，有怨天尤人這個念頭起來，把這句經文多背兩遍就消化掉。曉得什麼？自己錯了，別人沒錯。錯的都是自己，外頭境界、別人永遠沒有錯。無緣無故他把我臭罵一頓，他還沒錯嗎？沒錯，為什麼沒錯？因果報應。他為什麼不罵別人，他要罵我？大概我過去世的時候把他臭罵一頓，今天他報復回來，所以他有錯沒錯？他沒錯。頂多是什麼？他報的又加倍一點，如此而已。加倍是應該的，

你從前不種因哪有果？沒有果的。你明瞭這個道理，外境永遠沒錯。他是個小偷，我今天東西讓他偷去，小偷有沒有錯？在佛法因果講，沒錯。為什麼沒錯？欠他的，過去世我們偷他的偷來了，現在他又偷回去，哪有錯？沒錯。給諸位說，外面境界永遠沒有錯，錯的都是自己。你了解這個情形，心裡如如不動，你也沒錯、他也沒錯、我也沒錯，都對了；不了解這情形，人家罵你，你氣幾天，還想辦法報復。他沒錯，我錯了，錯的都是自己，沒有外境。諸位能把這個道理想通，你在菩提道上就沒有障礙，一帆風順。曉得「一飲一酌，莫非前定」，佛給我們講「欲知前世因，今生受者是」，我這一生所受的果報，是我過去生中種的因，有因有果還會有什麼錯？「欲知來世果，今生作者是」，我今生還要怨天尤人，來生有好果報嗎？比現在還要苦。我現在帳都了了，我來生怎麼不自在！當然自在。所以大家要了解這個道理。

由此可知，法身、般若、解脫，我們現在就有，人人都有，就是你自己會不會享受、會不會去用。你現在要會用、會享受，雖然是在凡夫，享受的跟諸佛菩薩也相彷彿、也很類似，怎麼不能即凡聖而見實報、而見方便？當然可以。經，我們愈看愈清楚、愈看愈明白，愈想愈可能到這個境界，沒有疑惑，信心增長。說三非三，說一非一，一即是三、三即是一，這叫做不二法門，這叫做一，這個一是真一，不是跟一二三四五相對的一，諸位要懂這個意思。佛法裡面講一真法界，不是一二三四五那個一，那個一跟二相對，那不是真一。這個一是什麼？萬法是一，一就是萬法，一是無量，無量是一，這叫一真。今天講數學，這個超過數學，數學裡頭一不能等於萬、萬不能等於一，這個是等於的，一是不變。在《華嚴經》裡面就叫做一真法界，而三德祕藏就是一真法界的理體。

這是因為前面文殊菩薩問：「此諸物象與此見精元是何物？」

佛在此地答覆他：「元是菩提妙淨明體。」這句話在《華嚴經》裡面講，就是一真法界，無是無非。《華嚴經》裡面講那麼多話，《楞嚴經》裡這個一問一答兩句話，就是一部《大方廣佛華嚴經》。諸位要是這兩句話詳細的講講，那就是《大方廣佛華嚴經》。《大方廣佛華嚴經》講什麼？就講這兩句話。《華嚴經》裡面是細說，這裡是提綱略說，跟《華嚴經》是不增不減，這兩句就是《華嚴經》的十萬頌，《華嚴經》的十萬頌就是這兩句，這個叫一，多即是一、一即是多，這是一多不二。這個一不容易認識，特別要把它搞清楚，在這裡面當然無是無非，圓收諸法，無不如是。諸位要是體會到這個道理，了解這個事實真相，你所見的境界相，就跟佛與大菩薩自住三摩地中見的是一樣，什麼相？一切萬法清淨寂滅相，就是說「諸法從本來，常自寂滅相」。在這個境界裡面，是非的名字都沒有地方安立，哪裡有是有非？總結一句話，見相是一體，見相不二，原是一真，一真一切真。

接著底下這一句經文，『云何於中有是非是』。這個意思說明，萬象如果與見精是二體，可以說是見或者非是見；現在說明它是一體，不是二體，一體裡面就不能說是、不能說非是。底下還有一段比喻，更精闢的來解釋這個道理。這兩句文，無論在解門與行門都非常重要，要把它記得很熟。古德教給我們，「依文字般若，起觀照般若，證實相般若」，又常常講看破放下。我們何嘗不想看破，何嘗不想放下？可是就是看不破。佛這句話就是教給我們看破的方法，你要常常能夠心裡記住，「見與見緣，並所想相，如虛空華，本無所有」，你就看破了。看破的人沒有不放下的，看破放下以後所得的是真實的，得的什麼？妙淨明體，所得的是一切萬象清淨寂滅。這種受用不是言語能夠形容，也不是我們這個心能想像得到的，想不到。為什麼？我們的心是妄心，本覺真心裡面的境界是妄

心想不到的。第六意識的功能很大，就是我們現在的想像，我們能想過去、能想未來，能無中想到有，功能是很大，整個阿賴耶識都可以攀緣得到，但是諸位曉得，就是攀緣不到真如本性。這個道理在前面講過，就是緣不到本性，所以佛說「緣所遺者」，緣所遺者就是攀緣不到，緣所遺者剩下來的那是真如本性。古德常講，「言語道斷，心行處滅」，那種享受人間天上都沒有，入這個境界，他就得這個享受。我們看看《楞嚴經》，入這個境界不難，理論講得很清楚，方法也說得很清楚。

如果我們常常能夠提起正覺，這句經文就是正覺，「見與見緣」到「本無所有」這就是正覺。雖然曉得本無所有，可是自利利他還是積極的進行，絕不懈怠，古德所謂「大作夢中佛事，建立水月道場」，還在幹，幹得很積極。雖然幹得很積極，心裡面乾乾淨淨，一塵不染。幹得很積極是什麼？隨緣；心地一塵不染，不變。「到了這個境界，什麼都無所有了，還幹什麼？算了，什麼都不要幹了！」那就變成二乘，小乘，不變不隨緣。是不是真不隨緣？假的不隨緣，不是真的。真不變、假不變？是假的。真的不變，隨緣裡頭還是不變；小乘人他不隨緣，不願意隨緣，可見得他不是真的。

我跟大家講修定，也是舉《楞嚴經》例子，《楞嚴經》講見性，要通過六層考試，六結三空，《楞嚴經》裡面講修定在哪裡修？動中修。我們凡夫心都是動的，境界也是動的，六結裡面第二個結就是靜，靜定從哪裡修？從動當中去修，不是叫你捨離境界去修，不是的。因為楞嚴大定是行住坐臥都是定，並不是單單盤腿面壁坐的定，那走的就不定、站著就不定、睡著就不定？所謂「那伽常在定，無有不定时」。不動，要在動中修不動，這個修法。《華嚴經》裡面善財童子就是這個修法，善財童子也是修的楞嚴大定，到處旅行、到處參訪，一天到晚忙得不亦樂乎，他修什麼？他修楞嚴大

定。能夠隨一切眾生緣，那五十三位善知識就是一切眾生，能隨一切眾生緣，在那裡面練習如如不動，這是我們的榜樣。你看一切大乘經、一切了義經，不管怎麼說法，理是一個，道理是一個，名字是一個，修行的綱領也是一個，方法技巧雖然很多，可是綱領是一個。

此地佛所講的比喻，如虛空華，虛空本來沒有花，眼睛有毛病才看到虛空有花。虛空原來沒有花，虛空原來是妙、是明、是淨；換句話說，真心裡面本來沒有見相兩分，見相兩分是業識虛妄變現之物，與空礙不礙？沒有妨礙。因此業識變現的虛妄境界要不要緊？不要緊，不礙事，理事無礙。事與事都是業識變現的虛妄境界，所以事與事也沒有妨礙，事事無礙。知道理事無礙，知道事事無礙，隨緣裡頭學不變，諸位想想，有什麼難處！理跟事有礙，事跟事有礙，那隨緣裡頭修不變是障礙，修不成。我們現在感覺到處處有障礙，就是不曉得這個道理，不知道事實真相。事實真相果然明瞭，那真是清涼大師講的無礙法界，一真也叫無礙法界；換句話說，有礙就不真，真決定無礙。你要是生在一真法界裡頭，決定無礙，事事無礙，這才能得大自在，才能夠大慈大悲，恆順眾生，不壞世間法，普度一切眾生，是這樣隨緣。而不是破壞世間法來接引大家，不是；不壞世間法來接引大家、來普度眾生，這叫大慈大悲。所以佛教裡頭沒有革命，為什麼？它沒破壞，它只有建設，它沒有破壞。它的方法就用教學，變化氣質、變化境界，眾生根性利的接受得快、轉變得快，根性鈍的慢慢來，佛菩薩教學絕不著急。我們凡夫很著急，為什麼？只看到一世沒有看到後世，也沒有看到前世，無論什麼事情都想在一生當中完成，這個麻煩就大了。佛菩薩知道有三世，過去世、現在世，還有未來，不著急，這一生不能度，來一生；來一生還度不了的，還有來一生，生生世世佛菩薩都照顧我

們，慈悲至極。

經文到這裡，這是把文殊菩薩所問的，佛答得清清楚楚。這一番問答文字非常簡潔，文字很短，意思很深，可以說佛法的精華都在這一段當中，要細細的去體會，多多去讀它。下面佛再次用比喻，怕的是前面講得太簡單、答覆得太簡單，不容易悟入這個境界，再用比喻來說明。這在佛法教學裡面是常用的方法，法說之後用比喻，比喻以後有的時候還用因緣，我們講的三周說法、三轉法輪，用意都是想大家真正能夠明瞭、能夠覺悟、能夠回頭，這是佛陀教學目的的所在。今天時間到了，我們就講到此地。