

佛在教學，特別是教初學，把無量因緣歸納為四大類，這就好說了。這個四大類，第一個是親因緣，第二個是所緣緣，第三個是無間緣，第四個是增上緣，無量因緣佛把它分為這四大類。諸位要知道，這四大類的每一大類都是無量因緣。這個在講學的裡面有它的方便法，這是略說。好比一個植物，植物怎麼會生長？它有種子，那個種子就是親因緣，它沒有種子它怎麼能生長？可是單有種子，如果沒有其他的緣，那種子要是放在茶杯，放一百年它也不會長成樹，所以它有所緣緣。所緣緣，種子一定希望它能夠長成樹，開花結果，它有一個所緣的目標。也就是像動物，牠所緣緣，牠一定想生存下去，還想著繁衍後代，這是本能，我們講本能，這所緣緣。這個所緣緣不能間斷，一間斷它就毀滅了。所以你看前面三個緣，這三種現象是一體的，後面是增上緣，它也不能少的。增上緣是，種子要長成，它要土壤，它要空氣，它要水分，它要肥料，甚至還要人工來幫助它，它才能長得好，這些全叫增上緣。增上緣是外面的力量來幫助它，外力，前面三種緣都是自己本身本具的。佛法是因緣生，所以這個意思很深。凡是因緣生的都不是真的，緣生之法它有生有滅，有生有滅就不是真的。所以佛告訴我們，「法尚應捨，何況非法」，你對佛法可不能執著。我們執著這個身是我，錯了；你要執著這經典是佛法，你也錯了，它是緣生之法。真的東西，真的東西不是緣生的，那就是本有的。自性是本有的，自性裡面的性德是本有的，自性裡面的智慧、德能、相好是本有的，這個意思就深了，這就變成現在所謂高等的哲學與科學。跟你講緣生法，那是初級的，小學、中學都可以學的。

所以無量因緣唯為一大事因緣，這就是無量因緣總歸納起來，我們找它一個最重要的因緣是什麼？為什麼要出生？這就是一大事因緣。一大事因緣是《法華經》上講的，「諸佛世尊唯以一大事因緣故，出現於世」，「唯以佛之知見，示悟眾生」。這一大事因緣在《法華經》上一句話，「開示悟入佛之知見」，十方諸佛菩薩，到我們這個世間來應化，為什麼？就為這樁事情。因為佛知佛見是一切眾生本來有的，所以佛不度眾生，佛給你什麼？佛什麼也沒給你，是你自己本有的。本有的，你迷了，你不得受用了，你在迷惑顛倒，在搞六道輪迴，過這麼悽慘苦難的日子，佛來點化你，你有佛知佛見，你本來是佛，你迷了，迷了自性。所以佛對眾生只能做到兩個字，開示。這兩個字用什麼手段來完成？身行、言教。身行是示，示是做樣子給你看；言教是言說。佛教化眾生是以示為重要的方法，言補助示之不足。所以先做出樣子給你看，你看了之後讓你感動、體悟，看了之後感動，不甚明瞭，你再去問，問的時候給你解釋。佛先做出來！佛為什麼要示現苦行僧，三衣一鉢，樹下一宿，日中一食，這是幹什麼？這是什麼意思？我們學了這麼多年，我們意思懂了，教人什麼？放下！放下就回歸自性。你為什麼迷的？就是因為你有自私自利，你有貪瞋痴慢，你貪愛五欲六塵的享受，你搞這些東西，這就迷了。

實際上，五欲六塵的享受可不可以？可以，為什麼不可以？你享受，在這裡面不起分別、不起執著，就對了。可是你享受的時候，起分別、起執著、起七情五欲，那就壞了，這裡頭產生許多副作用，這就造孽。產生這些東西，這些東西又惹來果報，這不善的因，得不善的果，六道三途。諸位要曉得，六道三途沒有，自性裡頭沒有，本來沒有，現在有沒有？現在還是沒有，給你講，你就不相信。說現在有，你相信；給你說現在沒有，你不相信。在佛菩薩心

目當中是真沒有，不是假的，「當相即空，了不可得」，它哪裡會有？佛經上常說，「凡所有相，皆是虛妄」。《大般若經》我們總結起來講，六百卷《大般若經》講什麼？就講四句話，「一切法，無所有，畢竟空，不可得」，就這四句話，釋迦牟尼佛講了二十二年，告訴我們事實真相是這樣。你不了解事實真相，你執著以為真有，錯了。在這些境界裡面，虛幻的境界裡頭，你起了控制的念頭，你起了佔有的念頭，錯了，你就造罪業了。如果你受用，沒有這個念頭，沒有分別、沒有執著、沒有起心動念，你的受用就是諸佛如來的受用。給諸位說，諸佛如來實報莊嚴土就是這個受用，實報莊嚴土裡面的人有受用，沒有分別、沒有執著、沒有起心、沒有動念，那叫真享受，那叫極樂世界。不起心、不動念，所以那個享受他一點妨礙都沒有，沒有起心動念。我們今天的享受裡頭，起心動念、分別執著，麻煩在此地。所以說沒有輪迴把它製造出輪迴出來了，輪迴是惡夢。你睡覺本來沒有夢，天天作惡夢，這惡夢是你自己製造的，不是別人給你的。

節錄自：02-039-0010 淨土大經解演義