

請掀開經本十三頁第一行：

【證實相。無人法。剎那滅卻阿鼻業。】

這一句是講的滅罪，我們一般說懺除業障。懺除業障有兩種方式，一種所謂事懺，就是在事相上修懺悔。我們一般最常見的，譬如梁皇懺、水懺，這些都是說的事懺。事懺著重在後不再造。這個地方講的是理懺，『證實相，無人法』，理懺才能夠把業障從根本上懺除。這個經文裡面說這些道理很多，在此地我們是第一次見到。

「實相」是一切諸法的真實相，實相，所謂實就是決定不是虛妄的。你看佛在《金剛經》裡面給我們說的，「凡所有相，皆是虛妄」，離開虛妄才是真實相。虛妄跟真實如果要是有二別，有一個虛妄、有一個真實，給諸位說那是虛妄相。實相是什麼？是真妄不二之相，才是實在的。為什麼？因為性與相是一不是二，這才見到那個相的實際，這所謂一切相的真相。如果我們把性與相要分成兩個，這不是真實相。真實相決定是一不是二，這是很不容易懂的。因為實相是一不是二，所以在修行上，你看大乘了義的修行法，「一修一切修，一即一切，一切即一」，法門雖然無量無邊，它是圓融的，是彼此都能夠含攝的。所以在《大經》裡面有比喻，像這個忉利天主因陀羅網，所謂是「帝網千珠」，繫的這個寶珠是光光相攝，是這麼一個境界，這才是真實相。

實相不是我們能想像得到的，也不是言語能夠說得清楚的，一定要憑實證。如何去證法？那就一定要有清淨心。你看《金剛經》說得很好，佛告訴我們「信心清淨，則生實相」，實相就現前了。

我們心不清淨就見不到實相。換句話說，見不到實相，要消除阿鼻業。這個阿鼻是印度話，梵語，翻成中國的意思就是無間地獄，阿鼻業就是無間地獄的罪業，這是在一切罪業裡頭最重的，果報裡面最苦的，而且你看消滅得多快，剎那之間就消滅掉了。何謂剎那？小註裡頭有，小註裡頭有個比喻，這也是經上常講的，在這個註解的第三行，說譬如「力士」，這是個很勇有力氣的這麼一個人，不是普通人；「斷藕絲頃」，那個藕絲一拉就斷掉，要是很壯有力的，他把這個藕絲拉斷，他太快，這個時間上太快了。通常經裡面講，也是講這個勇有力之士，這個彈指，這一彈指，這個跟斷藕絲是一樣的意思，也就是一彈指的意思。這個斷藕絲頃，這叫一剎那。就是一彈指裡面就有六十剎那，一剎那裡面具九百生滅。這講剎那之間就能夠消滅阿鼻地獄的罪業。

所以像這些話我們聽起來就不容易接受，很難相信。為什麼原因？我們沒有證得實相。證得實相之後，無人法，人我也空了，法我也空了。從這個地方也許我們能夠相信一些。為什麼？人我空，法我空，誰造業、誰受報？無有造者，也無有受者，可見得人法二空才能證實相。這就講到清淨心了，心裡面有一念，就有人法兩種執著，人我執就是煩惱障的根源，法我執是所知障的根源。人法二空，煩惱也空了，所知也去掉了，這時候一切的重罪當然消除。再看底下兩句：

【若將妄語誑眾生。自招拔舌塵沙劫。】

這是永嘉大師發誓來給我們做證明，他講的這個話決定真實，句句話都是真實的。如果有一句話、一個字欺騙眾生，他發的這個重誓，自己願意受這個拔舌地獄的苦報，而且這個拔舌地獄還不是一次、二次，『塵沙劫』。「塵沙劫」這個數字太大了。經上常講「恆河沙數」，這比恆河沙數大得太多。「塵沙」怎麼講法？是講

這個大地，像這個地球。如果大而言之，經上常講是三千大千世界。三千大千世界究竟是多大？我們也不必去計較、去推求。我們拿今天這個天文上來說，這一個銀河系，我們這個銀河系裡頭，諸位想想有多少星球？把這些星球都把它磨成微塵，諸位想想這個數字多大。不要說這個銀河系，就把一個地球，把它磨成細粉，磨成像沙一樣的時候，你想想看，這個數字有多少？確實是無量無邊。大師發這樣的誓願。他為什麼要發誓？怕我們不相信。也從這句話裡面能顯示出大師的苦口婆心，我們也能見出他大慈大悲，以這樣深重的誓願叫我們相信。特別是相信前面這一句，「證實相，無人法，剎那滅卻阿鼻業」。

修道，不但是學佛，凡是有宗教信仰的，甚至於沒有宗教信仰，他去信土地公信這一類的，你看初一、十五也帶著香燭到土地廟去拜拜的，都包括在內。你問他為什麼？無非是消業障。大概自己做錯了事情，求懺悔，求佛菩薩保佑，消災免難，總是這樣的心理，可見得這個心理太普遍。我們在臺灣這個地區，感覺我們同胞迷信的程度很深，臺灣的寺廟很多，到處都有，香火都很盛，去拜拜的大概百分之九十九都是求消災免難的。諸位要是到外國去走一走，外國人比我們還迷信，迷信的程度比我們還要深，也是幹這一套。所以去看看之後，我們比他還好得多，還迷得沒有他們那麼深。可見得這是一個很嚴重的問題，也是一個很大的問題，真正需要解決的問題。

罪業能不能消得掉？給諸位說確實能消掉。可是這些拜拜許願，這個事情消不了。拜拜許願變成什麼？是一種賭博的性質，你保佑我發財，一發財我就來燒香供養你，我不發財我就不供養你了，這是賭博的性質。是，我得了一萬塊，我供養你一百塊，給你一點好處。諸位想想看，神明怎麼可能跟你幹這事情？不可能的，於情

於理都是講不通的。在佛法、在世間法裡面講，要想改過自新，這是真正修懺悔法門。孔老夫子教人不貳過，過失只有一次，覺悟了，下一次再不會犯同樣的過失，這個真正叫消業障。這種消法都是在事上，這是屬於事懺。講到理懺，那一定要見性，不見性不叫理懺，見性就是真實相。在修淨土的人來講，一心不亂是理一心不亂，是屬於理懺，跟此地講的境界相同。得事一心還不行，得事一心還是屬於事懺，不是屬於理懺。像這些道理我們都應當要懂得。

佛祖他們示現在世間只有一個目的，就是叫一切眾生明心見性，成佛作祖，只有這一個目的，因為唯有這一樁事情是真實的。所以他的設施、他的言語無不是真實。但是眾生從無始劫以來就迷失了正確的方向，總是以假為真，聽到真實言、真實的事他不相信，你說假的他很容易相信，認假不認真。就以現實來說，真正在這裡研究佛經的，諸位想想有幾個人？你看北港媽祖廟拜拜，你看那多少人？我們臺北市那個恩主公廟，諸位去看看。他們告訴我，他們大拜拜一天的收入都是一百多萬。佛門裡面香火比它差得太遠了。這就是這一些人求消災免難都走錯了地方，把假的當作真的，真的他們不知道，縱然跟他講，他也不相信。他總認為什麼？自己力量很薄弱，不相信自己，相信那個神，神有力量可以保護他，一切要依靠神，這是大錯特錯。

佛告訴我們要依靠自己，不能依靠神，不但不能依靠神，依靠佛也不行。你看佛門裡面講的，佛菩薩都不可以依靠，要靠你自己，這是佛說的真話。佛如果說是你們靠我，我就可以救你們，那就是佛欺騙人。佛法之所以高明，所以值得我們敬仰，他說真話，他不說假話。其他的宗教是上帝你信了就得救，佛沒有說你信了我就可以救你，佛沒有。佛告訴我們，信這個教之後，一定要懂這個道理，信了以後要解，理要明白；理明了之後，你自己去修，你自己

去證。到你證果的時候，佛給你做個證明，你證得不錯。就像永嘉見六祖一樣，給他做個證明、給他做個印證。祖師給我們印證，他也有所本。他依據什麼？依據經典，依據經典的印證。這個印證是有理論基礎的，真正的佛知佛見來給我們做證明，絕不是自己的推斷、自己的見解可以為人做證的。

佛滅度之後，給我們說了四依法，這是佛不住世的時候，要想修學這個法門唯一的依據。四依法裡面第一條是「依法不依人」，這是我們要記住的。法是什麼？如來所說的一切經典，我們要以這個為第一個依據。無論是什麼樣的人，你的名氣再大，甚至於你有神通，你有七十二變，也不行，你說的那個話一定要跟經典相符合，違背了經典我也不相信你。所以要以經典為依據。註解經典，所註的一定與經要相應。假如他所註的跟經不相應，我們也不能相信他的。就是菩薩來講經，講的跟佛說的不一樣，我們也不能相信，等覺菩薩也不行。為什麼？你沒有成佛。所以是依法不依人。現在有許多人學佛的時候他弄錯了，他依人不依法，某一個人名氣大，他講的話都是金科玉律，佛經講的他不相信。這樣學習就很困難，這個路子走錯了，沒有人能夠把他扭轉過來。我們眾生的習氣有先入為主，習氣已經養成了，再把它糾正過來，這是很困難的事情。同時這個習氣要是養成、成見很深，再給諸位說，找不到老師。

昨天東海有個同學，今天早晨走了，人很聰明，昨天跟我談了很多。他自己也說，他這個思想太紛雜，學得太多，見的人也太多了。我說不錯，一點都不錯，我看得出來。這樣的人找老師很困難，老師不敢教，不敢指責你的過失。指責你的過失，你不會相信，你不會承認的。這個就是昨天我特別提醒他，他還不清楚，我提醒他學東西要有師承。自古以來，真正有成就的都有師承，就是有指導的老師。指導的老師要對你一生都要負責任，這個老師恩德就大

了。等於說你這一生的旅途他給你指點道路。你得要找這樣的老師。永嘉大師這個路是六祖給他指點的。所以這個老師，不一定說天天待在老師旁邊，師承。你看看永嘉見六祖的時間，算起來只一天的時間，第二天他就走了，這有師承。所以親近老師不在時間的長短，而是在真正指出一條明路，這一條路一生他就是走這條路的。現在求學難了，很不容易。

諸位要想成就，師承還是非常的重要，沒有老師指點，盲修瞎練！可是師承，給諸位說，表面上看起來有一點專制，不講理、霸道，你們很不容易信服。像諸位現在這樣的程度，你要真正遇到一個好老師，這個老師要指點你，一定首先就是叫你把你過去所學的東西統統丟掉，全都不作算。你能服氣嗎？我過去辛辛苦苦到處參學，參學一肚子佛法，現在叫他不要了，統統不作數。所以首先這一條你就辦不到。可是你要遇到一個好老師，確實是如此。首先叫你要摒棄一切，聽他一個人的，聽第二個人講經絕對不行，絕對不可以。路只有一個人指，兩個人指的兩條路，你往哪路走？三個人指三條路，四個人指四條路，你就無所適從，路只能走一條。老師雖然是專制，他還有時間性的。就是你在沒有開悟的時候，你是個迷人，自己不能辨別方向，不認識路，你只有聽他的。等到你哪一天開悟，你認識路，你能夠辨別真妄邪正是非，老師就不再約束你。不但不約束你，把你放開，到處去參學去。

所以諸位要曉得，參學是在老師那裡已經得到根本智，才有資格參學。不是像我們現在，我們到處去參學，哪有那麼簡單！參學，你的根本老師是哪一個？迷人就像那個小孩一樣，他不能自立，時時刻刻要父母照顧，離開了父母，他生命就有危險。小孩長大，成年獨立，如果他再待在父母身邊，那就是叫沒出息了，他應該去自立，去闖他的天下。那就是參學。所以說參學，自己都有相當的

基礎。我們講到這個求學，今天講師承是很不容易的。諸位要是讀過江味農居士《金剛經講義》，他就提出我們現前這一個階段學佛的困難所在。今天師承很難，縱然有好老師，他很想教你，他也沒辦法教你。為什麼？學生不能接受。我在過去住在臺中，我就請李老師要應該好好的去教幾個學生。大概我前後給他說了十幾次。最後他跟我講，你去給我找學生，我願意教。這一句話把我問倒了，我以後再不敢說。到哪裡去找一個學生百分之百的服從，一點意見都沒有，真的找不到。他就告訴我，自古以來，做老師哪有不願意教學生的？可是師資之道可遇不可求，到哪裡去找去？找不到，我仔細一想，真的是找不到。

江味農居士也看得很清楚。既然找不到，怎麼辦？就得自己要依四依法來修學，依法不依人。「依義不依語」，這句話很重要，叫你離開文字、離開語言，明白裡面的道理，不必斤斤執著在文字相上。那個道理還有淺深偏圓，所以第三句告訴我們，「依了義不依不了義」，了義是講理論的，而這個理是能包括一切法的，這個是了義的；不了義的是說局部的，某一部分事，它這個義理只能通達這一部分，另外一部分它就不能通達。佛教給我們說，依了義不依不了義。你譬如講，小乘教不了義的，大乘教是了義的。佛是要我們學最上乘的。

第四句是教給我們的態度，是「依智不依識」，這就是古德所說的「轉識成智」，交光大師所講的「捨識用根」，這是講修學的態度。禪宗的修學法叫離心意識參，它叫參究，它不叫研究。因為我們世間一般人講研究，研究用的是心意識。參究跟研究有什麼不同？參究是不用心意識，離開心意識叫參究。就是我昨天晚上給諸位舉的這個例子，譬如我們眼見，我們眼見色要離開心心所法，這個就叫參究。眼見色還要附帶著心心所的見分，這是研究。研究不

能得其真相，不能解其原理，就是圓滿的道理。縱然看到一部分，這一部分還是似是而非。如果是是而不非，那就是真理了。今天你們諸位同學都受過高等教育，你曉得，世間沒有真理。為什麼？他發明這個真理，過幾天人家又有個定律把他推翻了，永遠沒有真理，這就是世間的義理是似是而非。了義是真理，就是永遠不會推翻的，決定真實。那要什麼？要用真心才能見到真的相。這一些科學家、哲學家發明這些定律，為什麼會被人推翻？因為他是心意識裡出來的，心意識本身就是迷。那個迷的心怎麼會見到真的理？這不可能的事情，講不通。

所以佛一再要求，就要求我們用真心，用真心見到真實相。真心裡面無人無法，這確實是真相。無人無法，所以講的時候，初學的人、小根器的人聽到害怕，那這個法他不能學，學了之後，我也沒有了、人也沒有了，這還得了！他就恐怖了。他為什麼恐怖？他還是錯解了意思，他是用心意識來解這個意思，永遠是解錯了。真實境界裡面無人無法，這個境界不是不存在，存在，而且存在得非常美滿。在這個境界裡面只有樂沒有煩惱，你看看這個世界多美好，真善美慧的世界！是在真實裡面才有，虛妄的裡頭沒有。豈不聽經中常常講「色即是空，空即是色」！色與空是無礙的、是圓融的、是一體的，人法一如，人與法不二，這個是真實的境界。而我們心意識裡面的這個概念，一聽說空，空就什麼都沒有，所以就害怕。它不是什麼都沒有，什麼都有，什麼都有叫做空，是這麼一個道理。

譬如我們看電影、看電視，你不是很喜歡看嗎？那就是空，色就是空，空就是色。當你正在看的時候，它什麼都沒有，那個螢幕上的什麼也不沾染，確實沒有東西，那個色跟空同時，很有趣，不生煩惱。如果它真正有了，那個畫面上印出來了，那個螢幕上就印

上了；在印第二個像的時候，又印上了，一塌糊塗，你看了就生煩惱。它是空、是清淨的、是寂滅的。再仔細一看的時候，不生不滅，你能夠在這螢幕上能看出不生不滅，對你解行上都有幫助。你先看的螢幕上是生滅相，你能在生滅裡頭看出它不生滅，這就智慧現前了。再跟諸位說，確實是不生不滅。你把這個再移到境界上來看，我們現前這個現實的境界就跟那個境界相彷彿，也是不生不滅，也是自在圓滿。《證道歌》上所講的全是這個境界。向下一步一步來解釋。

【頓覺了。如來禪。六度萬行體中圓。夢裡明明有六趣。覺後空空無大千。】

『頓覺』，不是漸次而悟的，是頓悟，是這個道理一下就明白。我們為什麼一下明白不了？我們有分別，我們聽了這個話，這話滿有道理，這話是什麼意思？這就不能悟了。為什麼我們會起這些念頭？諸位要曉得，這是無始劫來的習氣，養成了一種習慣，六根對六塵境界總是起念頭、起分別、起執著，所以沒有法子頓悟。佛祖曉得這個道理，所以首先是培養我們頓悟的條件。條件是什麼？條件是在一切法裡頭不起分別、不起執著、不動心，要我們培養這個。我昨天告訴諸位背書，背書就是培養這個，要在這個地方養成習慣，養成六根接觸六塵境界如如不動。這個習慣養成之後，說不定哪天接觸一個緣你就頓悟了。諸位要讀《壇經》，你看看《壇經》上「參請機緣」這一章裡面，列的有十三個人，他們就是運用這個方法來訓練自己。總是訓練的差不多是十年左右，我看每個人大概都是這樣，有十年左右的這個訓練的功夫，訓練在一切境界裡面，境界裡頭了了分明，不分別、不執著、不起妄想。到六祖會下，這一問一答，幾句話就言下大悟。就像永嘉一樣入了這個境界。

我們現在就是沒有經過這個訓練，沒有經過這個訓練，聽經聽

一輩子都不會開悟。為什麼？隨聽隨分別，隨聽隨執著，聽了打妄想，這怎麼行？所以佛法這一門學問跟世間學問它不一樣，世間學問就是叫你用分別妄想的，用心去研究的。這個東西不用心的，不用心是不用妄心，不用妄心所用的就是真心，真心沒有分別、沒有執著、沒有念頭，一切法了了分明。這個地方要不能辨別，要說我們不錯用功，那實在是太難了，一般常講的錯用了心。諸位讀《楞嚴》，這個意思尤其是明顯，阿難尊者之所以不悟，就是錯用了心。阿難尊者就是代表我們大眾，完全用的是意識心，所以不解如來真實義。

我們要求「頓覺」，覺就一切明瞭，這個事情能不能做到？跟諸位說人人都能做到，人人皆有佛性，人人皆有真心，所謂「六根門頭，放光動地」，哪一個不是？我們與諸佛如來、歷代祖師有什麼差別？沒有兩樣。佛祖是習慣不用心意識，我們習慣用心意識，那個差別不同就在此地。佛心是定的，我們心是動的；靜是覺，動是迷。這就說明了為什麼要修定，如來的禪定。所以修行修什麼？就是修清淨心，就是修個定而已。持戒為了修定，研教也為了修定，參禪也是為了修定，念佛還是為了求定。由此可知，所謂八萬四千法門，那只是八萬四千種不同的方法，統統修的禪定。定是開悟的樞紐。因為眾生的根性不相同，愛好不相同，甚至於環境不相同，所以才有這麼多的法門。這些都是方法，任你選擇，與你生活當中沒有妨礙。你看哪一個方法與你沒妨礙，你就選擇哪個方法，目的全是修定。淨土的一心不亂就是『如來禪』。所以要曉得，真正修學的目的與方向，我們是修定，是在一切境界上修不亂。「如來禪」，此地註解裡面有簡異四種禪定，跟這四種不一樣，這個註子諸位可以看，並不難懂。要緊的就是我們如何修養一個頓覺了的條件，這很重要。

『六度萬行體中圓』，只要你認識了「體」，你的修行就是圓修圓證；換句話說，你所修學的是圓滿的。再跟諸位說明白一點，你修的功德叫念念圓滿，這多自在！天天圓滿、念念圓滿，「六度萬行」都修了，一點都不缺。你沒有悟到體，你不曉得；悟到體之後，圓滿了，就坐在這裡不動，閉著眼睛不動，六度萬行都圓滿了。走著路，跑著、跳著，也是六度萬行圓滿，圓滿功德。世間人不認識體，這修功德很難。為什麼？他不是圓滿的。再告訴諸位，如何圓滿？心清淨到極處，心是圓滿的。「心包太虛，量周沙界」，十法界依正莊嚴都在你清淨心中顯現的。所以你只證得了真正的清淨心，你就圓修十法界依正莊嚴，一即一切，這個一切是指十法界依正莊嚴，是圓修。我們現在所以不能圓，就是心有分別、心有界限，自己把自己劃成許多界限，所謂是作繭自縛。有界限就錯了，自他就有隔，沒有界限是圓滿的。

我有一年在台中，也是台中舉辦大專講座，慈光講座我在那裡，你們東海有個同學，我記不得了，早期的同學，帶了一個美國的老師，他是在東海的客座教授，到慈光圖書館來看我，跟我來談佛法。他一見我的時候，他先就說明，他是過去在香港景風山住過兩年。我一聽說我就曉得了。景風山那個地方是什麼？叫基督教叢林，基督教在那裡辦了一個叢林，他的目的是什麼？專門破壞佛教。有大陸逃難逃到香港的出家人，在那個地方生活沒有依靠，他們收容。做得很有技巧，他裡頭有佛堂、有經典，就是說我們來供養你，基督教供養你，你還信你的佛教，不妨礙，基督教的這些人天天侍候你，四事供養一點都不缺。那人當然有感情了，結果一看，人家招待我，佛教徒根本不理我們，也沒有供養，還瞧不起我們，基督教對我們招待這麼優厚，以後慢慢就入他的教了。景風雜誌社裡面所刊登的文章都是他們寫的，都是佛教的行家，但是最後都歸結

到還是上帝好。高明，很高明。最後還是上帝好，還是上帝仁慈。

他跟我一說，我就很讚歎他，我說這個基督教的叢林辦得非常好，尤其是對我們佛教太好了。他就很奇怪，他說我沒有駁斥他，他很奇怪。旁邊東海同學，同學也很奇怪，他怎麼會說出這個話來？我說我們喜歡你多多的辦。他說為什麼？我說你們辦的是佛教的垃圾站。佛教許多垃圾自己沒有法子清除，你們替我清除了，我們佛教對你很感激，希望你多辦一些。以後這個同學來問我，我說我這個答覆說得一點沒錯，真正對佛法有堅定信心的，會被你名聞利養動了心嗎？為名聞利養動了心，那當然是佛教的垃圾！你們清除去，這些清除去，好事情，於我們有利。他一定會反映他的上級，效果，沒有效果，真正好和尚一個也沒影響到，壞和尚把他們清除去了。他以後他就不幹，他就灰心不幹了，他就不再破壞。所以這個事一定要讚歎，他才會制止，他才會不幹了；你要是罵他一頓，我們辦得有效果，我們多辦幾個，那不是更麻煩了。所以處事情諸位要有智慧，給他一讚歎，一想，是的，沒有效果，算了，我們不要辦了，勞民傷財，收不到效果，好和尚一個也沒度掉。

這是說明他來請教我，我把這個事情給他解決之後，他就給我談佛法，他覺得我很能夠交談，彼此沒有惡感，我對待他非常謙虛，也非常客氣，也很尊敬他。他就跟我講佛教跟基督教的比較。我說這個很簡單，我們坐在圓桌上泡了幾杯茶在那喝茶，我說佛教好像這個圓桌，桌面一樣，你們基督教好比茶碗一樣，你在桌面上，沒有離開桌面，桌面包括你，你不能包括桌面。他說為什麼？我說很簡單，你把杯茶打破了不就是整個的？你去掉你的執著，去掉你的分別，你本來是佛。佛教比你大的地方就是他沒有界限、沒有分別、沒有執著，真正一視同仁。他聽了很有道理，他說我以後能常見你嗎？我說可以，歡迎你時常來。「六度萬行體中圓」。

『夢裡明明有六趣，覺後空空無大千』，「夢裡」，這是做一個比喻，凡是沒有證到聖位的人，就是心沒有到清淨，都會作夢。夢從什麼地方來的？諸位要曉得，夢是阿賴耶識裡面的種子遇緣起現行。夢境不是憑空而來的，是有因緣的。阿賴耶種子是很複雜，有前生的，有多生多劫以前的，說不定這些統統都現前。所以有些夢你自己醒來，你想想很奇怪，這一生當中從來沒有經驗，為什麼作這怪夢？這一生沒有，前生有，多生多劫以前有。由此可知，在睡眠的時候意識做不了主，這些種子會冒出來起現行，就有這些境界。心情比較定一點的，就是不太散亂的時候，也有夢，夢大概都是幾天所做的這些事情，都不會複雜，就是夢境裡的也跟好像平常生活一樣清清楚楚，它不雜。不會說夢到在吃飯，一下子怎麼那個飯變成泥土了。這就是表現這心非常之亂、不穩定，這個夢境會突然在那變化，都變得不成樣子。心清淨的時候不會作這種夢。所以從夢境也能考驗自己的功夫。

但是畢竟是夢境，是虛妄的。夢境你不能說它沒有，你也不能說它有，是「非有非無」。你說它沒有，明明有夢；你說它有，覺了之後確實沒有。所以我們說夢境非有非空，這是真相，這是夢境的實相，夢境是第六意識起作用現的虛妄的境界相。我們現前十法界依正莊嚴，諸位要記住，是阿賴耶識起作用，我們眼見種種色法，六塵的色法，就是阿賴耶的相分。阿賴耶是真如本性迷了，真如本性在作夢，才有這個大千世界，「夢裡明明有六趣」。「覺後空空無大千」，你一覺醒來之後，夢境沒有了，空，曉得是空的。當你大徹大悟之後，你曉得十法界依正莊嚴是個夢境，也空，也沒有了，這個時候得真正解脫，得大自在。

還有一堂，下課，好。

