

五十六頁第一行，我們將經文念幾句，對對地方：

【阿難。如是虛空。非彼方來。非此方入。如是阿難。若彼方來。則本瓶中既貯空去。於本瓶地應少虛空。若此方入。開孔倒瓶應見空出。】

經文繼續前面的兩句，識陰這一段上次因為時間關係，只講了前面的一小段。實在說，佛在前面的兩句當中，已經把識陰的相狀都說得很清楚。特別要注意的就是理體，本經一再給我們說明，「清淨本然，周遍法界」，它所起的作用是隨眾生心，應所知量。這一段經文將來我們可以與《八識規矩頌》第八識這一章合起來看，這個意思就更清楚。可是這樁事相實在是非常的微細，不但是凡夫心念達不到，就是二乘、權教菩薩也不曉得。因此佛在大乘經上雖然常常提到這個問題，《楞嚴經》也曾經說過，像《楞伽經》、《解深密經》，佛都有這個意思。在小乘時期是很少提到這個事情，縱然有提到，我們說它叫密意的提到，就是說暗示幾句，總不太明顯，不是明顯的說。為什麼佛這樣說法？這是因為眾生程度不夠，迷執的力量很強，縱然說了不但他不懂，反而產生誤會，把阿賴耶識又執著為我相，那就麻煩大了。因此佛對於機緣沒有成熟、程度不夠的，很少談這個問題。

在大乘經裡面佛告訴我們，本性起作用的時候是隨眾生心、應所知量。這兩句話是很簡單，意思非常之深，境界也是廣大無邊。眾生，我們平常講九法界眾生，這都是歸類來說九大類。每一類裡頭如果再要細分，可以講也是無量無邊，細分是無量無邊。譬如講我們的人法界，我們要講到人法界，大家立刻有個概念，我們這個

地球上的人。這個概念對不對？並不完全對，為什麼？十方世界都有人法界。人法界並不僅限於我們地球的人類，這是一定要曉得。我們講天法界，我們這個娑婆世界有二十八層天，這是講我們娑婆世界。像我們娑婆世界這樣的大千世界，經中給我們說無量無邊，所謂是恆沙世界，這無量無邊的世界，你們諸位想想，有多少個天法界、有多少人法界？每一個地方的人法界，他的根性並不完全相同。譬如本經文殊菩薩在第六卷偈子說，「此方真教體，清淨在音聞」，這是指我們娑婆世界，指我們這個地球而言。

實際上我們這個娑婆世界是個大千世界，拿今天科學來說，相當於一個銀河系。諸位想想，這銀河系裡頭多少星球？別的星球上的人跟我們星球上的人，程度一樣不一樣？根性是不是完全相同？不一定。因此佛在哪個地方現身，一定現同類身；為哪個地方眾生說法，一定就適合於這個地方的程度，這是一定的道理，這就叫隨心應量。心量既然建立，這是講眾生心量建立，所妄當然也隨之發生，明理不踰，這樣識就生起來。譬如眼識之性，諸位要記住那個性，性就是眼識的本性、眼識的本體，也是妙覺湛然，周遍法界。耳識、鼻識乃至意識無不如是，這就是說之為「元依一精明，分成六和合」。這是我們講第八阿賴耶識，它是無覆無記性，我們到《八識規矩頌》再來跟諸位討論。

但是眾生一迷，麻煩就來了，不但迷而且愈迷愈深，於是造成許多不相同的印象。像六道凡夫、二乘之人，經上就舉例子，眾生以眼見來講「不過分寸」，過是講超過，我們這一張紙還不到一分厚，遮住眼睛就不能見，一分一寸都透不過，這是講肉眼。天眼當然是例外，天眼它沒有障礙，你拿這個障不住，他能夠看得過去。佛法裡面講五眼，今天科學也能講得出，不過科學不叫眼，科學叫光，如果我們的眼睛能夠適用於X光，那我們也就能透視了。由此

可知，佛眼非常的奇妙，無論什麼樣的光波都沒有障礙。不像我們的肉眼，這個光線波長的我們見不到，短波的也見不到，我們在無數光波裡面只能夠見這一種。這是科學與佛法不同的講法，但是能夠融會貫通。由此我們能夠證知，佛的五眼圓明是真實的，不是假的，那就是所有的長短光波它都沒有障礙。這個沒有障礙是本來就沒有障礙，有障礙是人為造成的，怎麼造成的？就是分別我執成了障礙。

凡夫有人我執，二乘以上的有法我執，這樣一來，就好比把周遍法界的阿賴耶識這一起了執著，就好像一個小瓶子，執著就好比瓶子。此地講的虛空，就是把虛空比作阿賴耶識，清淨本然，周遍法界，比作這個。一起執著，就好比這個茶杯，茶杯裡頭也是空的，當中也有虛空，這個虛空就好比我們自己的阿賴耶識，那個瓶子是什麼東西？就是我們身體，我們身體裡面的阿賴耶識。諸位要懂得這個比喻，細細去想這個道理，非常有味道，你要是能想通了，情與無情同一體，不是二體。我們的身體就像個瓶，我們的阿賴耶識就像虛空，這裡面最重要的就是這兩個比喻，把身體比喻作頻伽瓶，阿賴耶識比喻作虛空，阿賴耶識與我們的身體究竟是什麼關係，這個地方就討論這個問題。這是講凡夫的迷執。

二乘聖者，法執未亡，他的瓶子比我們大一點而已，也是有執著，他人我執破了，所以他的境界就大得多。他的活動範圍，像阿[少/兔]樓駄，我們在經典裡讀的，他的天眼就能見一個大千世界。我們的肉眼不隔分寸，換句話說，他的活動範圍比我們就大。雖然是大，他方世界他依舊見不到，他方世界無量無邊，我們娑婆世界在太虛空那算得了什麼！譬如我們今天以天文來觀察，銀河系在太虛空真是算不了什麼。銀河系對我們來講很大很大，在整個太空它算不了什麼。佛在此地告訴我們，到了他的境界就是二障破盡，真

正了解一切的色法與真性這當中究竟是什麼樣的關係，他明瞭了。

《心經》裡面說得簡單，「色即是空，空即是色」，「色不異空，空不異色」；在本經佛講的是「性色真空，性空真色」，這跟《心經》裡面講的是一樣的意思，不過是《心經》講得簡略，我們這個經裡面說得詳細。

要是到如來這個境界，瓶與太虛空就是一不是二，瓶即太虛、太虛即瓶，所以才能夠豎窮橫遍、念劫圓融。這就是合十方三世為一，為一念，這個境界是真的，一點都不假。菩薩以下所見的境界都不是真的，所以佛教給我們，一是真，一真法界。證得一真法界的條件就是一心不亂，我們幾時能達到一心不亂，一心不亂是能入、能證，一真法界是所入、所證。我們現在看佛法裡面，除佛的法界之外，我們講九法界。六道上面再加上聲聞（阿羅漢），加上緣覺（辟支佛），再加上菩薩，合起來我們叫九法界。九法界都沒有離開阿賴耶識，換句話說，猶如空中瓶相，九種瓶子大小不一樣，你曉得一個情形，其餘統統是這樣的。這個道理要是參透，生死就了，六道輪迴也沒有了，十法界也沒有了。果然透過這一關，那就大功告成，功德圓滿。

今天完全從比喻上說，佛叫著阿難，『如是虛空，非彼方來，非此方入』，「彼方」是比喻前陰，「此方」是比喻後陰，瓶有往來，空沒有出入。這個話要怎麼講法？不大好講，講起瓶，我們就以這個蓋來做比喻，這是一樣的事情，問題就是看這虛空。這裡面的虛空，我們現在拿了圓盒子，盒子裡面有虛空，這個虛空是不是從別的地方到這裡來的？這樣講法很難懂，如果諸位要去參觀做玻璃瓶的工廠，你到那裡去看，這個話就很容易懂。你看做玻璃瓶，那個瓶子一做出來，瓶子當中就有空，你就想想這個空從哪裡來的？是現在的空裝到裡面去的，還是它以前瓶子的空還繼續在這裡？

是不是這樣？彼是指前，這個在我們講是前身，我們現在講出生，得到這個人身，人身就是得一個瓶子，我們有神識，就是俗話講有靈魂，這個靈魂從哪來的？是不是前面那個靈魂到我們這裡來的？還是我們這裡又有一個靈魂裝進去了？這個理深！

我們一般講是什麼？順著世間方便講，所謂神識來投胎，神識到這裡投進來，這是方便說。今天在此地給你講真實話，你想想，怎麼個投胎法？它像虛空一樣，神識本來就跟虛空一樣。我們這個身體就像瓶子一樣，你縱然新做一個瓶子出來，這裡面的虛空，你們諸位想想，不是外面來的，也不是這裡裝進去的。這就是講瓶子有新做成、有打破，虛空如如不動！瓶子成了，也沒有說虛空從外頭來、裝進去了；瓶子打破了，也沒有說虛空出去、離開了，沒這個道理。我們也講有神識來投胎，那是什麼東西？那是第七識，這個地方講的是第八識，得搞清楚。第八識講的本體，第七識講的執著那個一分，雖然執著那個一分，要曉得並不是我們講的概念裡面真正有所執著；真正有那就是實的，第七識是遍計所執性，完全是假的，不是真的。這個事實我們一定要把它搞清楚，

這個地方說明空沒有出入。「瓶」在此地比喻作妄業，我們講業力，善、惡、無記，當然頂重要的是善惡的業力。「空」比喻作阿賴耶識。這說明我們的色身是有生有滅、有往有來，但是我們阿賴耶的識性沒動。經裡面比喻得很好，我們拿這個瓶子，蓋住兩孔，瓶裡面是空，不要說是千里，就說從此地拿到你的手上這也有一段距離，你從這裡拿去，拿到你那裡去一看，這裡頭是空的，不錯，這裡頭確實是有虛空。底下一段就說明了，『如是阿難』，如是，就像這樣的，像這個情形。『若彼方來，則本瓶中既貯空去，於本瓶地應少虛空』，如果這個瓶子裡的虛空，是從這個地方裝到瓶子裡面去的話，那這個瓶子被帶走，這裡應該缺少一塊

虛空才對，證明這裡的虛空被帶走了，少了一塊。諸位要細細去想，這裡的虛空沒有少一塊，空沒有少，這正是所謂「無量眾生出生死界而生死界不減」。《心經》裡面講的「不增不減」，這是事實真相。這個比喻得很好，確實是如來的善巧方便。

現在科學發達，我們還有一個比喻法，能夠更容易叫我們了解。譬如我們現在用的收音機，收音機就好比此地講的瓶一樣，電波就好像此地講的空一樣。我們在這裡造個收音機，收音機造好了，那個電波是從外頭來的，還是我們這裡裝進去的？你們諸位想想，這個收音機有造成、有毀滅，電波有沒有生滅？收音機可以從這裡拿到那邊，那邊拿到那邊，你到處去拿動，電波有沒有動？諸位去想想這個道理，我們就把電波比作阿賴耶識，把收音機比作我們的人身，我們的身體是個機器、是物質，冥頑不靈，靈的是阿賴耶識在這裡起作用。好像這收音機，你一撥開就有聲音、就能夠收到廣播電台的廣播，你撥哪個頻道就有什麼樣的節目。但是諸位要曉得，它的頻道是盡虛空遍法界，電波是充滿虛空法界，就跟阿賴耶識一樣。由此可知，身有往來、有生滅，阿賴耶識沒有生滅、也沒有往來，前面講「隨眾生心，應所知量」，就是這麼回事情。同時由此可知，我們大家想想看是不是共一個阿賴耶識？譬如這裡有十台小的收音機，我們十個人在此地，每個人撥的頻道都會響，是不是我這個收音機只有我的電波與它相應，你那個收音機裡頭相應的電波跟我的不一樣？那到底是一樣還是不一樣？一樣的。從這裡就證明經典裡面所講的，「十方三世佛，共同一法身」，這是從如來果地上說，九法界眾生是共一個阿賴耶識。

因此只要你證得阿賴耶識，轉阿賴耶識為大圓鏡智的時候，為什麼會有他心通？你心裡想的事情，我怎麼知道？不但你心裡想的事情我知道，你連晚上睡覺作夢我也知道，這又是什麼原因？因為

是共一個阿賴耶識。而我們現在不知道別人，是自己有一個堅固的執著，把我們廣大的阿賴耶識封閉了，只認這一點點。經裡面有比喻，把識比作大海，我們第七識的執著就像大海的水泡泡，執著這個水泡泡就是大海，真正的大海反而忘掉、不認識。幾時你這個水泡泡裂掉、破開了，到那個時候你就有三明六通。三明六通是自己的本能，沒什麼了不起的，本來每個人都有這個能力。可見得大毛病、大問題就是出在執著上，執著有兩大類，一個是人我執，一個是法我執，破了執著才能見到本來面目，才能夠見到事實的真相。跟諸位說，我們現在雖然沒有能力破執著，可是這個消息我們要是得到就不簡單。為什麼？這個消息得到，如果諸位自己肯定，真正能相信佛的話，就是相信聖言量，你就相信自己不死、不生不滅。

所謂生死是這個身，我剛才的比喻，好像廣播電台廣播的電波，它沒有生滅，生滅是收音機有新的、有舊的，有新造成的、有毀掉的，與電波沒有關係。我們這個身用舊了，再換一個就是，這多自在！世間人不了解這個事實真相，換一個的時候你痛苦不堪，以為這個人死了，哪裡曉得他再去換個身。好像衣服穿髒了，你要去換一件新的，你明瞭了，諸位想想，換一件衣服這是很歡喜的事情，沒有說脫下來的時候如喪考妣痛哭流涕不捨得，哪有這種道理？這就是不明事實真相。明瞭事實真相，沒有生死。如果我們能夠肯定、能夠相信，像前面我們讀過，波斯匿王他相信這個道理，他肯定這個事實，雖然他做不到，他很歡喜。為什麼？他曉得捨身受身，不是我生死，自己是不生不死，他能夠肯定這個事實。這樣一來對於生死就沒有恐懼，就很自在，這是講最低限度的利益，所得的好處。

下面一句說，『若此方入，開孔倒瓶應見空出』，這個話也是比喻，這個瓶中之空本來是沒有去來之相，這就所謂是無量眾生入

涅槃，涅槃界也不增，不增不減；眾生都成佛了，佛界裡面沒有增加一個人，生死界裡頭也沒少一個人，不增不減。我們真正明白了這回事情，生死界不減，涅槃界不增；換句話說，哪個地方不是常寂光土！說凡聖同居土、說方便有餘土，給諸位說，方便說法，不是事實真相；事實真相是一真，一真就是統統是常寂光土，講實報莊嚴土還是方便說。經講到這個地方，可以說把事實真相已經完全顯示出來，這是宇宙人生本來面目。既然三土無非寂光土，我們的法身壽命你就曉得是無量的無量，我們每個人都一樣，沒有生死，人人都是無量壽。可惜他自己不知道，迷惑顛倒，我們自己住在常寂光土裡，我們自己有無量壽的壽命，不曉得，這冤枉不冤枉？而是被眼前虛妄的假象所欺騙、所迷惑，不曉得事實的真相。

在此地佛是用這個比喻，比喻真如不動，本體雖然隨緣，可是在業識根身之中並沒有生滅去來的跡象可得。所以我教大家仔細去想想，瓶子裡面的空，你想這個道理，這個道理明白了，從淺顯的理明瞭之後，就能夠體會到甚深的經義，就是事實的真相。我們要問：我們是從哪裡來的？我們將來要往哪裡去？沒有來去！有來有去是七轉識，妄識；不來不去是本性跟阿賴耶，不來不去是真的，來去是假的。有來有去，你看《易經》裡面講的「遊魂為變，精氣為物」，這是我們中國古聖先賢說的一個道理，跟佛法裡講的理論實在沒有兩樣。神識、靈魂活動性很大，但是迷了才有；悟了沒有，悟了就不動。迷了才動，悟了就不動。我們這個心是動的，這是迷，心不動這是悟。心有真的不動、有假的不動，真的不動在佛法裡面叫三昧、叫禪定；假的不動叫捨受，不是禪定，苦樂憂喜捨的捨受，這要搞清楚。

通常我們講世間禪定是四禪八定，我們加上個世間，世間禪定。如果在出世間說，四禪八定不算定，統統算捨受。那不是不動，

是暫時，也是個妄念，把它克服住不叫它動，守住在一個境界裡，它不是不動。所以非想非非想天人並沒有見性，到阿羅漢的第九定我們才承認它是禪定，這是小乘禪定，是枝末的禪定，不是根本的禪定，是小定而非大定。小定的能力能夠破除我執，剛才講他那個小瓶子破掉換個大瓶子，還是有個界限，並沒有能夠真正與虛空世界合而為一。由此可知，佛法裡面所講無量三昧，禪定有次第淺深的差別，不相同。到如來地，我們本經裡面講楞嚴大定，這是諸佛所證得的究竟圓滿的禪定，這才是功德圓滿。究竟圓滿禪定的境界，就是剛才講的三土無非常寂光土，法身壽命真正是無量的無量。

講到這個地方，我要特別提醒諸位，我們修念佛法門就是修楞嚴大定。我在此地奉勸諸位，不可以好奇驚怪，不可以把念佛法門小看，認為這老太婆教有什麼了不起，一句阿彌陀佛哪個不會念？因為輕視念佛法門的人太多了，我當初學佛也是對這個法門看輕，沒有在意，認為什麼？我有學問、有智慧，我應該學學禪，那個時候對三論很有興趣，學學般若，我老師叫我學唯識，這都是佛法最高的哲學，學這個。「念佛，老太婆教，大概那個無知無識沒有學問的人，佛就講你念念佛！恐怕是騙騙他們的」，這是我們自己的淺見。這個念佛是究竟的法門，以前沒曉得；以後對於經藏稍稍涉獵一些才恍然大悟，過去的見解完全錯誤。念佛法門在八萬四千法門裡面真正是第一，禪、教、密任何一個法門都沒有辦法跟念佛法門比較，今天幾個人相信？如果要是相信，他就不會再去學禪、學密了，他不相信。

現在的學佛人，可以說對於這樁事情有普遍的誤會。我記得給諸位說過，我在五十一年臨濟寺傳戒的時候，有個日本人是台灣大學客座教授，當時有個姓施的同學，他那個時候是中文系四年級的學生，陪著這個老師日本教授、日本和尚。日本和尚不穿我們這個

衣服，他穿西裝、穿皮鞋。是個日本和尚，到臨濟寺來看我，他就問我研究哪些經典？那個時候我正是研究《楞嚴經》的時候，我說我研究《楞嚴經》。他就問我修什麼法門？我說修念佛法門。他聽了之後好像很不以為然，帶著有輕視的眼光，有瞧不起的意思，說了一句很風涼的話，「《楞嚴經》與淨土法門有什麼關係？」就這個口氣說了這一句話。我一聽他說這個話，看看他的態度，就曉得他不通。所以我也不跟他辯論，為什麼？那個不通的人你跟他辯論，那不是說廢話嗎？那個人講理講不清的。我們中國老話說，「秀才遇到兵，有理講不清」，從前那個兵不認識字，你讀書的人跟那些人講是講不通的，這個日本和尚也是個講不通的。我就反過來問他，我說，「二十五圓通章裡面，觀世音菩薩跟大勢至菩薩與淨土有沒有關係？」我這一問他臉就紅了，還不錯，還曉得慚愧。

諸位想想，西方三聖一邊觀世音、一邊大勢至。《楞嚴經》講的什麼東西？就是講的觀音、勢至。換句話說，《楞嚴經》就是講的淨土法門，《楞嚴經》就是說念佛就是修楞嚴大定。你要是不相信，《楞嚴經》可以做證明，怎麼念阿彌陀佛是修楞嚴大定。這關係多密切！二十五圓通章裡頭，就是二十五種不同的方法都是修楞嚴大定，但是裡面有普通的方法、有特別的方法。按照順序排列的是普通的方法，它這個排列是六根、六塵、六識、七大，一共是二十五，前面是十八界，後面加上七大，二十五。如果按照順序排列，「觀世音菩薩耳根圓通章」，應該排的順序是第二位，那就對了。但是它沒有排在第二位，把它拿來排在最後一位，擺到最後好像唱戲的壓軸戲，最好的、最特別的擺到最後。「大勢至菩薩念佛圓通章」，它也是擺在最後，如果按順序來的話，它是在七大裡，七大它是算根大，也就是見大。按照七大的順序是地、水、火、風、空、見、識，它的順序應當擺在識的前面，它的後面是識。它的位

置又提出來排到後面去了，排在識大的後面。所以在二十五圓通章裡面，就是這兩位菩薩所代表的是特別法門，不平常的法門。

我提出這個話，加強諸位的信心，老實念佛，不要三心二意，要曉得念佛法門的殊勝不可思議。念佛念的時間久了，念得厭煩，看到別人參禪，認為禪高；看到別人學密，覺得密了不起，去搞那些。這些都是教理不通，信心不堅定，所以三心二意，這樣的人不會有成就。真正有成就的人，信心清淨，佛在《金剛經》裡面講，信心清淨就能入實相。實相是什麼？實相就是常寂光淨土，實相就是清淨法身。所以我們從《楞嚴經》裡面，《楞嚴》是開智慧的書，確實是開智慧，文字少，只有六萬多字。我們這個本子大，字印得大，如果像普通一般小說那個印法，《楞嚴經》薄薄的一本小冊子，只有六萬多字。可是將宇宙人生這些大道理說得清清楚楚、明明白白，這真正是難能可貴。

在比喻裡面，瓶小而空間有限，那個瓶子就只有那麼大，裡面的空間有限，而瓶外面的空是無限的。但是那個有限之空與瓶外無限之空，本來是一不是二，同時瓶內之空與瓶外之空決定沒有障礙。如果有障礙，那就像前面的現象一樣，我們將瓶子移動，這個地方的空一定是少一塊、那個地方的空一定是多一塊才對，才是有障礙。譬如水，水就有障礙，我們拿個瓶子，在大池子裡面裝一瓶水，把這水拿出來，這個地方水就少一塊，移動過去，這個地方有了一個空間，別的水往裡頭灌進來，你就能見到這個現象。可是虛空沒有，沒有就證明什麼？證明瓶對虛空不產生障礙的作用。不產生，我們才體會到清涼大師所講的「理事無礙」，事就是指瓶這個事相，理就是指本性的空理，沒有障礙。理事既然無礙，所以事事也無礙。這個事事無礙的道理、相狀，在《楞嚴經》裡面也講得很透徹。

現在佛教我們修行，從比喻上來講，修行頂重要的就是把這個瓶打破。這個瓶子是什麼？在佛法裡面講無明殼，把這個無明殼打破。而不是把這個身毀掉，為什麼？這個身剛才講了，無礙，理事無礙、事事無礙。所以我們找到障礙究竟發生在哪裡，要把這個原因找出來。把這個原因消除，我們自己就親證一真法界，也就親證常寂光淨土。在佛法裡面也說，「斷除無明業力，識破有為根身」，這樣與十方三世一切諸佛就合而為一，無二無別，在這個境界裡面覓生佛了不可得。所以我們在此地可以做個結論，真性本無去來生滅，現在我們似乎又感覺得有去來生滅的相，這個相是妄相，是無明業力誤認根身一切諸法，從這裡面才感覺到有和合虛妄的一個生相、和合虛妄的一個死相，生死都是虛妄而不是實在的。一般所講生死事大，真正看破了，哪來的生死？確實沒有，法界確實是一不是二，是真不是妄。下面佛給我們下結論：

【是故當知識陰虛妄。本非因緣。非自然性。】

不但色受想行是虛妄的，連色受想行所依據的體，阿賴耶識還是虛妄的。從前面的比喻，彼方不見空少，此方又不見空出，可見得空的體性是常住不動的，而它的作用又是可以隨緣顯現的，就是隨心應量。這裡面就有迷悟，迷悟是在人，迷的時候好像我們被業力所轉，被業力牽著走。像玄奘大師所謂「來先去後作主公」，在六道裡面輪迴投胎，孔老夫子講的「遊魂為變」，迷的事相。悟了以後，曉得不但是十方三世一切諸佛，乃至一切眾生，原來是同一體。《華嚴經》說得更好，情與無情同一體，所以才講「情與無情同圓種智」。這個理論在佛法沒有到我們中國來之前，我們中國的聖人就見到也說出了。雖然見到、說出，說得太簡單，沒有能夠詳細的發揮，只有上智的人他曉得，中下程度的人都不懂。譬如老子所講的，「天地與我同根，萬物與我一體」，今天我們在《楞嚴》

看這個一段經文，不錯，是這樣的，確實是天地同根、萬物一體，這是悟的人所見到的境界。

佛說這一段經的大主意正是教我們覺悟，覺悟真實的理體是周遍的、是不動的。體認識了，用就廣大，所謂是大用無方，這個時候才真正信得識陰虛妄，本無去來。縱然是講我們一個人的第八識，我們講神識，俗話叫靈魂，也正是像在大海裡面的水泡，水泡生、水泡滅一樣，水泡之生滅沒有離開大海。我們個人今天的神識就是像大海的水泡，我們迷了，只認識水泡、不曉得大海；悟了，曉得大海、也曉得水泡，大海跟水泡是一不是二，這就說明迷悟的差別。悟了以後才曉得，大海也好、水泡也好，無非妙真如性。佛在經論裡面一再反覆的給我們說明，目的是要我們開悟。而我們自己迷得太深、執著太重，這就是所謂無始無明，迷得太深太重，佛給我們講一遍、二遍，開不了悟，十遍、八遍還是開不了悟，總得說上千遍萬遍，印象深了，起了作用。所以我們用的功夫不深，力量敵不過無明，力量深了才有能力破無明。

這種力大家在《壇經》裡頭總看得清楚，我們講堂也是正在講著《壇經》，我們就近去比，《壇經》裡面開悟的那些人哪個不是把大部經都念過幾千遍的！這幾千遍的經典，它的作用就是薰習。這就是用佛法的薰習，用佛菩薩的智慧來薰習我們本性裡面的般若智慧，使我們本性當中的般若智慧清醒過來，透出來，起作用，目的是如此。念佛的意思也是這樣的，一天到晚念這一句佛號，念它幹什麼？是要把真如本性給念出來，把無明煩惱念掉；無明煩惱念破了，真如本性就現前，這叫念佛。念佛決定不是「我今天念了這麼多佛號，阿彌陀佛你應該很歡喜我了！」那就錯了，這不是跟阿彌陀佛套交情，是要用這個方法把自己無明煩惱給念掉，念經、念佛都是這個意思。這個方法就是叫我們不要隨順無明，不要隨順虛

妄。我們不念佛，心裡就想東想西，就打妄想，就隨順虛妄、隨順無明；在念這個佛號裡，不隨順，我要隨順勝智，所以這種方法真是巧妙極了。我們自己在運用這個方法，如果不得這個受用，是你不相信這個方法巧妙，你不相信這個方法之好。你要是在這個方法真正用功夫，得受用，你就會覺悟到這個方法太妙了。

在這個地方，佛也就是說，我們眾生因為不了解事實真相，所以轉本有的光明變成無明，轉本有的大自在被業力牽著跑變成不自在。把這個事實真相說破，叫我們覺悟、叫我們明瞭，本來是周遍法界、不來不去的。我們曉得這個道理，還能隨順虛妄嗎？理明了，你就是坐上飛機一天到晚周遊世界，你自己也會覺得如如不動，不來不去。得這樣，識陰才能盡，法身才能現前，我們就可以即識陰而通達實相。

在四科七大這一章經裡面，到這個地方我們是把第一科五陰介紹完了。上面是把五陰的虛妄本無實體，非自然生、也非因緣有，這個真相說明了。如果我們以微密觀照就能夠見到五陰，正如同聚沫之色是虛妄的，水泡之受也是虛假的，想如陽燄，行如芭蕉，識如虛幻，色、受、想、行、識，沒有一椿是真實的，全是假的。認識這是假的，隨心所欲的去受用，才能做到理事無礙、事事無礙。這個受用正如《四十華嚴》五十三參。所以五十三參那個經文如果要不通其意，看五十三參那是看小說，是善財童子的遊記，是遊記一樣，今天到這一國見這個人，看到這個風景、人情，不是遊記嗎？那你得不到受用，你不曉得真正的意義。如果你真正通達，你讀五十三參那是什麼？常寂光淨土，理事無礙、事事無礙，你能看到這個。這就是享不盡的福、享不盡的快樂，真正是叫離苦得樂。佛法沒落空，世間跟出世間是一不是二，二就是假的，一才是真的。剛才給諸位說，三土無非常寂光土，凡聖同居土（我們現在的）、

方便有餘土、實報莊嚴土無非都是常寂光土。五十三參是什麼境界？一真法界，常寂光土。幾個人能懂得？如果真正了解這個事實，再也不會說學佛是脫離現實，不會有這個誤會。才曉得學佛是真正講現實，不學佛的人才完全脫離現實，生活在虛妄、妄想裡面，虛妄的境界裡面，這就是佛所講的可憐憫者，真正可憐！學佛才是真正的幸福。好，我們今天時間到了，就講到此地。經文也是剛剛把第二卷講完，這個本子是十卷合在一起，要是用單行本，這是第二卷講完。