

地藏經玄義——一念自性，體元湛寂 悟道法師主講 （
第一集） 2020/9/16 華藏淨宗學會 檔名：WD14-
012-0001

【地藏菩薩本願經】

《地藏經》玄義。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請放掌。我們學習過淨老和尚的《地藏菩薩本願經講記》，接著再來學習《地藏菩薩本願經》的玄義，這個玄義在《地藏經科註》稱為「綸貫」，綸貫就是玄義。自古以來祖師大德們講經註疏，在還沒有講經文之前，一定先把全經的大意給聽眾做一個概略的介紹。這種介紹古人用的名詞很多，我們最常看到的就是像天台宗的「五重玄義」。五重玄義，講經法師採用的是最多。賢首（就是華嚴宗）的「十門開啟」，像蓮池大師的《彌陀經疏鈔》，他就用賢首的十門開啟，在講經之前先介紹，用這個方式。《彌陀經要解》，蕩益大師他用天台宗的五重玄義，都是經前的介紹。玄義，也稱之為綸貫。我們在此地看到的註解，是清朝康熙年間青蓮法師，法名靈樸。諸位在這裡可以看到這個「樸」字是古寫，這個念「乘」，就是我們現代乘車這個乘。現在不是這個寫法，現在用乘車這個「乘」，叫大乘、小乘。青蓮法師他用的是綸貫，也是玄義的性質。我們仔細看綸貫的內容，它裡面包含了天台宗的五重玄義，而且比五重玄義內容更為豐富。我們今天在第一面看的就是序文，序文並不長，只有在這一面當中。序文裡面一共分成五段，對於我們學教的人來講非常重要，學教就是學講經說法，這是主要要學習的；不但是學教的人，即使對於普通學佛的人來說也是應該知道，使我們對於佛法產生更堅定的信心。像這段文字古大德也有很多說到的，但是他這段文講得很清楚。我們將這段文念一遍，第一段：

【原夫一念自性，體元湛寂。自性之心，用本虛靈。無相無名，絕思絕議。作群生之依止，為萬法之根源。究竟號中道正空，褒美稱第一義諦。】

到這個地方是一段。這段給我們敘說法界的根源，或者是說法性的根源。諸位要知道，法性跟法界是一樁事情，法性是從體上說，法界是從用上說，有體有用，體用是一不是二。這從哪裡來的？要用現代話來講，宇宙萬法從哪裡來？為什麼有宇宙這些萬事萬物？這個地方一行半的文字就把它說盡了，從哪裡來的？是從我們自性當中變現出來的。「自性」是什麼？一念。一念很難體會，一念就是真如，就是本性，就是真心。為什麼很難體會？我們想體會已經落到第二念、第三念，那就不是一念，無量無邊的念都出來了。諸位要知道，你要能夠見到一念，能夠契入一念，在佛法裡面講，你就成佛了。禪宗裡面說「明心見性，見性成佛」，性就是一念。佛法修學無論哪一個宗派，最終極的目標就是一念，宗門叫「明心見性」，淨土叫「一心不亂」，密宗叫「三密相應」，教下叫「大開圓解」，就是一念。一念就是一心，你要是證得一心，你就成佛，這個佛不是普通佛，天台大師講圓教的究竟佛果。一念難！一念是根源，宇宙萬法的本體，都從這裡出來的。

我們知道現代哲學講本體論，講的人很多，著作也非常豐富，總不能叫我們心服口服。原因在什麼地方？因為他沒有證到一念，他所說的這些道理還是落在二念、三念，落入第二念、第三念，然後再發展出去就無量無邊的念，那就很多了，這就讓我們不能夠心服口服，他怎麼講，我們總是有疑惑在。要證得一念，必須要有甚深的禪定功夫，說實在話，佛家講修行，從初發心到如來地沒有別的，只不過是禪定功夫淺深、層次不同而已。禪定功夫很淺的沒有出三界，我們在經上看到色界四禪天。功夫再深一點的，阿羅漢的

九次第定。色界天四禪八定，沒有出三界，到第九定他才出三界，阿羅漢九次第定，才可以證得阿羅漢、辟支佛，證得權教菩薩這個果位，還沒有明心見性的菩薩；也能夠證到所謂權教的佛果，就是十法界的佛。所以佛有十法界的佛，就是權教的佛果，天台宗六即佛就給我們列得很清楚，理即佛、名字即佛、觀行即佛、相似即佛、分證即佛、究竟即佛。沒有出十法界的佛叫相似即佛。沒有出十法界，為什麼沒有出十法界？還沒有證到一念，如果證到一念他就超越十法界，超越十法界，所謂是一真法界，《華嚴經》、《法華經》的境界，一真法界。如果破了一品無明，就證一分法身，入一真法界，最低是圓教初住位的菩薩。初住一直到等覺，還有四十一個位次，然後再上去就是妙覺，在《華嚴經》我們看到四十一位法身大士，這個四十一位不是說四十一個，是四十一個位次的明心見性的菩薩。

一真法界從哪裡來？一念變現出來的。一念就見一真，多念就見到許許多多的法界，十法界、百法界、千法界、無量無邊的法界，這是真的。天台宗講「百界千如」，十法界再乘以十就一百，一百再乘以十就一千，一直乘下去就無量無邊了。但是這無量無邊從哪裡來的？從那一念出來的，沒有離開一念。所以佛告訴我們宇宙萬有從哪裡來？從心想生。心想是什麼？多念，不是一念。我們現在會常常講我雜念好多，念頭無量無邊的，那就不是一念。一念就是《華嚴經》講的「唯心所現」，這是一念，唯心所現是一真。就是我們六根的根性，第一念，我們眼睛睜開所見的第一念，第一念它沒有妄想、分別、執著，但是那個速度太快了，我們很快就落入第二、第三，無量無邊都出來了。所以我們現在看到這些所有的境界，都是我們唯心所現，我們這一念心它現出來的。心現出來這些境界，它沒有變化、沒有生滅的，這是一念，不生不滅。唯心所現

是一真，一真就是它是真的，它不會變；落到第二念、第三念、無量無邊念，那是唯識所變。現在那個變是識在變，「唯心所現，唯識所變」，識就是你起了無明，就產生妄識。中峰國師在開示裡面講，「眾生迷之，便成妄識」，迷了真心，變成虛妄的境界相出來，「一念不覺生三細」。所以唯識所變就變無量無邊的法界，那法界就太多了。佛為了說法方便起見，將無量法界歸納成十法界，所以「十」我們不能給它看作是數字，只有十個法界，十是代表圓滿、代表全部的，代表無量無邊的法界。

我們自己可以從這個地方去體會，一個人一個法界。就是我們自己的法界也無量無邊，你一個念頭起來就一個法界了。我們起了多少念頭？真的法界是無量無邊的。我們每一個人念頭都不一樣，每一個人就是一個法界。我一個人是不是一個法界？不是只有一個法界，不要以為說我一個人就一個法界，不是的。一個人也是無量無邊法界，因為我們的念頭太多了。為什麼？前念跟後念不一樣，念念都不一樣，每一念就是一個法界。我們自己是這樣，別人也是這樣，我們自己無量無邊法界，別人他也是無量無邊法界。所以每一個人都是無量無邊的法界，因為前念跟後念它不一樣了。過去我們淨老和尚講這個事情，他也用照相機、用電影底片，後來講到《華嚴》念念不一樣的，他就想到小時候玩的萬花筒，萬花筒你每轉一次，它會自動排列，沒有一次相同的，讓我們從這個上面去體會前念、後念就不一樣了。好像我們照相一樣，照相，站好，第一張拍下去、第二張拍下去、第三張拍下去，我們看起來好像是一樣，其實不一樣。所以每一念就是一個法界，將來諸位讀《華嚴·十定品》，你就會明瞭。法界存在的時間多久？剎那際，前一個剎那際跟後一個剎那際的法界就不一樣，速度太快了。說到剎那際我們難懂，我們今天講分秒，剎那際我們體會不到，講前一秒鐘的法界

跟後面一秒鐘法界就不一樣，這裡頭就很大很大的變化，所以法界它無量無邊。無量無邊的法界它是怎麼形成的？唯識所變，那是識在變的。這地方一開端是給我們講『一念自性』，這是把根源找出來、說出來了。「一念自性」是什麼樣子？『體元湛寂』。這個體是講性體，我們要從這裡去體會它的意思，千萬不要坐實，以為真有個實體，那你就錯了。你要虛求你才能體會這個意思，絕對不能坐實，這樣才能把宇宙人生的真相搞清楚、搞明白，宗門講「豁然大悟」，教下講「大開圓解」。

古大德註解經典，像《金剛經》，也許諸位有看過《金剛經新眼疏》，這早期在台北景美華藏佛教圖書館有印出來流通過，這個是過去從大陸來台灣的道源老法師他提倡的，我們也印過這個註解。但是江味農老居士在《金剛經講義》裡面說，《新眼疏》這個註解雖然好，但是坐實，這就是它的病。而這種病在我們凡夫非常容易犯，為什麼？無始劫以來我們就用妄想、分別、執著，特別是執著，坐實就是執著。他註得很不錯，註到開悟的邊緣，沒有真的開悟，接近開悟而不能開悟，原因就是坐實了，病就在此地。他不懂得虛求，虛求裡頭才知道萬法皆空。在萬法裡面，哪有一樣東西你能夠去坐實的？所以你真正明瞭，所有一切萬法都在變化。為什麼它會變化？因為它的根是變化的。根是什麼？識，唯識所變。識是什麼？識是阿賴耶。相宗裡面告訴我們，相宗對於這個事情分析得最透徹，法相宗。在佛法裡面分兩大類，一個性宗，一個相宗，法性跟法相。性是講本性，相是講外面這些事相，萬事萬法這些相。相宗對這個事情他分析很透徹，「一念不覺而有無明」，正像我們中國古人所講的「混沌初開」，那是一念不覺。

無明是個動相，無明不是靜的，一念它是靜，無明是從一念裡頭又生起一念，那個念是動的，那是無明本，那個是無明的根本，

一念當中又起一個念。《楞嚴經》講「頭上安頭」，頭本來就有，再安上一個頭。因此這才從無明產生三細相，三細相變成六粗相，這樣才有山河大地、芸芸眾生、萬事萬物出現。所以它識的根源就是動的，哪有不動的道理？你在一切萬法裡面找不到一個不動的。什麼東西不動？動當中有一個不動的，心性不動。《楞嚴經》裡面告訴我們，六根根性不動，六根根性是真心。所以任何一物，不僅是我們人，連一粒微塵、一根汗毛都是真心跟妄心混合的現象。真在哪裡？真在妄裡面，「真妄和合」。到什麼時候你才離開妄？到一真法界就離開妄了，脫離十法界，那是純真沒有妄，十法界裡面都是真妄和合。大家千萬不要以為阿賴耶是真妄和合，我們在經論上看到，阿賴耶以外呢？你不曉得盡虛空遍法界都是阿賴耶識變現出來的，所以沒有一樣不是真妄和合。我們這個身體是真妄和合，我們身體裡面有一個真的，就是妄心裡面有個真心，那個真心就是我們六根的根性，你眼能夠見、耳能聽、鼻能嗅、舌能嘗、身能觸、意能知，這裡面的性就是真的。所以《楞嚴經》佛叫阿難去找心，你心在哪裡？七處徵心，阿難找了七個地方，都被佛否定了。所以我們這個自性裡面它還有一個真的，六根裡頭有個真的。所以佛教教學，就是教我們認識那個真的，捨棄那個妄的，這個禪宗講明心見性，見性就叫成佛。

你要見性在哪裡見？妄裡頭見性。動裡面有不動，雜念裡頭有一念，絕對不能離開一念，一念是根本，雜念就是從一念裡面生出來的，離開一念，你哪裡會有第二念、第三念？那沒有了。譬如說月亮，我們常常講「千江有水千江月」，月亮照在下面，反正有水的地方都會現出月亮，月亮那麼多，那麼多的是妄的，不是真的。但那個妄的從哪裡來？從天上那個真的月亮來的。如果那個沒有了，哪有下列的千江有水千江月？就沒有了。所以比如月亮，離開天

上的月亮，哪裡會有第二個月？沒有了。所以哪裡會有水中月？不可能的。《楞嚴經》裡面講捏目看作第二月，帶妄之真，就我們眼睛把它捏一捏然後看月亮，月亮就變成兩個，就捏目看作第二個月亮，看作第二個月亮，那個就是帶妄之真。所以水裡面絕對不會有月亮出來。所以從這個地方我們就明瞭，所有一切萬物，一切動物、植物、礦物，全部都是真妄和合的現象。我們學佛，特別是研究教理，對這個基本的原理你要是搞不清楚，學這個教怎麼會透徹！

此地講的是真，不講妄，講一念自性。一念自性，體是湛寂。湛寂是形容，「湛」是什麼？水沒有污染、沒有波浪，極其清淨平靜的時候，這叫湛，湛寂；「寂」是寂然不動，是真心。所以一切動是依不動而生起的，不動是真心，動了就是妄心。我們現在從早到晚連睡覺都會作夢，夢是什麼？是心動，心在動。要曉得動依什麼起來？動是依不動起來的，動是妄心，不動是真心。所以我們要認識真心是什麼樣子、是什麼性質，佛法的修行無論大乘小乘、顯教密教，任何宗派修的是什麼？禪定。為什麼修禪定？因為「體元湛寂」，只有修定才能見到一念，也是見到自性，你不修禪定決定見不到自性。見到自性的人，我們稱為聖人，在華嚴會上稱為法身大士，所謂「破一品無明，見一分真性」。真性也稱作法身。法身是什麼意思？法是萬法，盡虛空遍法界所有一切法原來是自己，是自己真性變現出來的。真性變現出來的就是自己，這個話很難懂，古人用作夢來比喻，夢中我們看到很多境界，有自己、有別人、有山河大地。夢中的境界從哪裡來的？都從自性變現出來的。如果忽然覺得我在作夢，夢裡面自己的身體是我，夢裡頭所有一切人物還不都是自己變現的嗎？除了自己之外，找不到第二個。「全妄即真」，「全真即妄」，「真妄和合」，我們在夢境裡面可以領悟這個道理。夢境如是，我們眼前的境界也沒有例外，何嘗不是如此！然

後才體會到盡虛空遍法界是一個自己，是自己自性變現出來的現相，於是我們才懂得，佛菩薩為什麼有「同體大悲，無緣大慈」。慈悲簡單的講，就是愛護、照顧、幫助。他為什麼這樣做？沒有條件的幫助一切眾生，照顧一切眾生，愛護一切眾生，原來是自己，是一體，不是別人，照顧眾生就是照顧自己，愛護眾生就是愛護自己。我們講「自重自愛」，誰懂得？佛菩薩才懂得。什麼叫自重自愛？你能愛護虛空法界一切眾生，才是真正懂得自重自愛。為什麼？了解事實真相，所謂是「心外無法，法外無心」，全是自性變現出來的。

我們要明心見性，不修定怎麼行？修定的方法太多太多，佛家講八萬四千法門，無量法門；法是方法，門是門徑，統統是修定，修定不是一個方法。宗門裡面參禪是修定，觀心是修定，看話頭是修定；在教下裡面讀誦是修定，念佛是修定，持咒是修定，持戒也是修定，樣樣都是修定。我們今天功夫為什麼不得力？不知道這些方法都是修定，所以變成修福了。佛不是教我們修福，是教我們修定，唯有修定才能開智慧。所以八萬四千法門是方法，依照這個方法修就能得定，定就能開慧，智慧開了就能見性，就能見到一念；一念是根本、是源頭、是原始，你才真正得到。定在哪裡修？定在日常生活當中修，在動中修不動。我們生活是動態的，釋迦牟尼佛給我們做了很好的榜樣，他一生當中為一切眾生講經說法，居無定處，遊化在世間，那是動態。身是動的，行是動的，但心不動。心怎麼不動？沒有妄念，永遠能保持一念不生，佛確實是如此。

凡是見性的人，在形相上來看跟我們凡夫沒有兩樣，心理上不一樣。凡夫有雜念、有妄想，諸佛菩薩、法身大士沒有妄想、沒有念頭，他永遠住在一念裡面。我們淨宗講「一心不亂」，古大德給我們講解「一心」，有事一心、理一心，事一心是禪定的境界，理

一心就見到一念，般若智慧開了。所以事一心是十法界的境界，而理一心是明心見性，是法身大士的境界，也就是一真法界的境界。十法界裡面我們講四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，這是天台家講的藏教佛、通教佛，在六即佛裡面講相似即佛，跟佛很相像，但是還不是真佛，因為還沒有見到一念，還沒有見到自性。這個境界他已經超越六道生死輪迴，這是事一心。功夫成片，我們念佛功夫成片雖有定功，但這個功夫成片沒有超越六道輪迴，這個定還不夠。這是以淨土宗來講，一心不亂功夫淺深分這三個層次。大分，因為大致上可以分這三個階段：功夫成片，你的功夫還沒有能夠超過六道，還在六道裡面，有功夫成片，你生人天善道，這個可以，但是你超越不了六道；事一心不亂，你的功夫不能超越十法界；理一心不亂，就超越十法界，證得一真法界，《華嚴經》稱為法身大士。

所以一定要懂得佛為什麼教我們修定，我們要怎麼修法？在日常生活當中和光同塵，跟大家一樣，只要不著相就是修定。《金剛經》上教給我們的原則，就是「不取於相，如如不動」，這就是修定；但在淨宗講，這是修一心不亂。什麼叫不取於相？就是不著相，也就是我們常講的「隨緣而不攀緣」，攀緣就著相了。隨緣用現在的話來講，大家更好懂，隨順自然生態，那就不著相了。我們能夠隨順大自然的生活，這是最好的、最健康的，不要違背大自然的生活。可是一切凡夫總喜歡違背自然生態，感覺到自己很特殊，自己要表現。現在人講創作，他要發明、他要創作，佛給我們講，這是錯誤的。就連我們世間聖人孔老夫子也講，「述而不作，信而好古」，他沒有創作，完全隨順古聖先賢所教的、所講的；在道家講「道法自然」，這個叫隨緣。破壞自然生態，破壞你的湛寂，這個損失太大太大，這在修行上會破壞你一心，破壞你見性，這才是真

正嚴重的問題。所以在原理原則上懂得了，我們就知道怎麼修。

《金剛經》好，文約義豐，全經文字不過五千字，義理非常豐富。教人只是幾句話，你一生就受用不盡，不但一生受用不盡，生生世世都受用不盡。《金剛經》，你懂得一首偈或半首偈，你會修了，就成佛有餘，不用多。《金剛經》給我們講的原則是「外不著相，內不動心」，外面你不要去著相，心不要動，這就是修定。在日常生活當中我們吃飯，不要著吃飯的相，有些人吃飯很考究，要講求色香味，這些美味，著相了；這個好吃、那個不好吃，動心了。你在吃飯裡面看到飯菜，你能夠外不著相、內不動心，吃得很舒服，所以吃飯是修一心不亂，吃飯是修定。再者，穿衣也是修定，接待客人也是修定。菩薩道、菩薩行在哪裡修？完全沒有離開我們日常生活當中，這樣過日子就成就無上道。因此你才曉得佛法之可貴，佛法要學。就在生活當中就成就無上道，就成佛了。善財童子在《華嚴經》表演給我們看，一生成佛。他怎麼修的？在生活當中修。

所以過去我們淨老和尚常講，他跟方東美教授學哲學，方教授給他講「學佛是人生最高的享受」，這個話沒有錯！你要懂得怎樣去享受，湛寂是享受，是最高的享受，心地清淨是最高的享受。從哪裡下手？一定要放棄自私自利，這個念頭要放棄；要放棄控制別人的念頭，所有一切眾生都有控制別人、控制環境、控制萬物這個意念，這個念頭不好，這個念頭就是妄想、分別、執著，六道輪迴就是這麼來的。你要想成就，要想見到一心、見到自性，這些障礙要懂得去掉，恢復到自然。去掉怎麼修？從布施下手，《金剛經》就是教我們從布施。章嘉大師我們淨老和尚請教他：佛法這麼好，有什麼方法可以很快的入進去？章嘉大師給他講，看得破，放得下。從哪裡下手？布施。沒有錢，怎麼布施？一毛錢有沒有，一塊錢

有沒有？從這個外面這先布施。從外面捨，捨到內心，內心你要控制人的念頭、控制萬物、你要佔有，那些念頭捨掉，才能恢復到一念，恢復到自然。所以自然裡頭絕對沒有一念控制別的東西，心才真正恢復到清淨平等覺，才能夠看出宇宙人生的真相，才懂得怎樣成就自己，幫助別人。沒有自己了。所以這個道理懂得了，你才很喜歡去修定修慧，你才喜歡要遠離這些業障。你不懂這個原理，你修學就有困難，我為什麼要這樣修法，好像枯燥無味，他在這裡頭沒有法樂、沒有法喜；透徹明白了，修學就產生法喜。

由此可知，佛法重心樞紐還是在解門，一部《華嚴經》這麼大的經典，清涼大師把它分做「信、解、行、證」四個部分，解分幾乎佔三分之二，就是你要去理解，這個經文佔《華嚴經》三分之二，一半以上；信、行、證在全經當中只佔三分之一。所以這就是說解難，你不能透徹理解，你就沒辦法修，不知道怎麼修。今天多少人修行功夫不得力，很想修、也很用功，功夫不得力，你要追究他的原因在哪裡，就是他沒有理解，或者理解，解得不夠透徹、不夠深入，所以他修行功夫不得力。然後才知道法師之可貴，為什麼釋迦牟尼佛在世一生當中，沒有領導大家到念佛堂去念一天佛，沒有帶領大眾到禪堂去參一天禪，天天講經說法，你想想為什麼？解難。明白之後做很容易，就在生活當中，不必老師帶自己就會。佛法確實是「知難行易」，知道難，行不難。那個「行」，說實在話，凡夫成佛是一念之間，你那一念能轉得過來，凡夫就成佛了。

但是你要懂得為什麼要轉過來、要怎麼轉過來？這個可不容易，這是佛法它的中心。你怎麼轉，要怎麼樣才能學得會？用真心。妄心是永遠有很多層的隔礙，一定要用真心，真心是「一念自性，體元湛寂」，念念為佛法，為眾生，為正法久住，為利益一切眾生，決定不要有一念想著自己，你這個教才能夠通達。有一念為自己

就變成障礙，佛來給你講經說法，你也不會開悟，什麼原因？你本身有障礙，這個障礙就是一念私心。他有一念私心在裡面障礙著，這是講我們很粗很粗的，這一念私心就是妄想、分別、執著，這是三大障礙，執著是最嚴重的，分別次之，妄想又次之。

下面說：『自性之心，用本虛靈』。這是教給我們怎麼樣去用真心，真心虛，不能坐實，坐實就錯了。這個道理，我們要仔細去看《楞嚴經》，楞嚴會上以阿難尊者做代表，阿難尊者就把這個心看作實在的，就坐實了。他認為真有一個心，所以佛問他心在哪裡？釋迦牟尼佛也沒有問他真心、妄心，不管你是真心、是妄心，心在哪裡？你把心找出來給我看。七處徵心是說明什麼？阿難找了七個地方，說明心虛，沒有。有沒有？決定有。在哪裡？找不到。阿難找了七個地方，我們都想不到那麼多，他竟然能想到那麼多，都被佛否定了，找不到。但是有沒有？有。有，但是你找不到。佛家最初就用法輪做標誌，現在講商標，我們佛法第一個標誌就是法輪，圓，那個圓心，圓周。諸位要曉得，圓一定有個圓心，它有一個中心。圓心在哪裡？你找不到，那個心是虛的，但是有沒有？有。有，但是你找不到。我們想看看圓的心要是一實，這個圓就決定不能動，就動彈不得；它是有心，但是心它不是一個實體，所以它的輪會動，圓是動的。這個圓，動就是盡虛空遍法界在動，動的道理就是它心是虛的，你不能說它沒有，也不能說它有。你說它有，你決定找不到；說它沒有，但是它是所有一切動態的主宰。

我們要用心來學這個，心裡頭一絲毫東西都不能存在，存不得。惠能大師開悟的時候講得好，「本來無一物，何處惹塵埃」，這是說的心，由此可知，他絲毫執著都沒有。懷讓禪師去參六祖的時候，六祖問他：「什麼物，怎麼來？」這個用現在話說，就是你是一個什麼東西、你是從哪裡來的？問這兩句話。這是禪機，我們一

般人如果不懂這個，那不起作用。但是懷讓禪師他回答得很好，他回答六祖：「說似一物即不中」，「說似」就是如果說像一個東西，那就錯了。六祖肯定，給他印證，你如是，我也如是。你說我是一個什麼東西？說是一個東西就不對了，就錯了。這是什麼？見到一心，見到一念，自性。自性什麼都不是，不可思議，說不出來，可是它真有，它是一切萬事萬物的主宰根源，這個東西它沒有來、沒有去，本來是這樣的，不像一切萬物有來由，它沒有來由。沒有來也就沒有去，沒有生當然它就沒有滅，這是我們每一個人的自性，是真正的自己。你懂這個道理，了解事實真相，我們人有沒有生死？沒有。生死是一回什麼事情？是轉變。因為你有真心，你有自性，不生不滅，轉變生滅的現象是妄心在變化，你的真心從來沒有變化。

中峰國師在《三時繫念》也講，「如鏡中相」。鏡子裡面那個相，你看那個鏡子，什麼人來它就現什麼相。這個人在鏡子裡面它有來來去去的，一下這個來了，照了是這個相；那個來了，照那個相；照外面有外面景觀的相，森羅萬象，但是那個鏡子它乾乾淨淨，什麼都沒有。我們從古大德，像《中峰三時繫念》，中峰國師就用鏡子給我們做比喻，讓我們去體會我們的真心就像那個鏡子，現在看到的宇宙萬有，就好像鏡子裡面照外面所有的景象，「物境互彰，不違色像。彼色像之去來，猶業果之儼然也」，在這萬象當中，因因果果，千變萬化，但是鏡子一塵不染。這是我們從這個地方可以去體會。所以中峰國師這些開示，因為國師他是禪師，他是大徹大悟的，所以他的開示裡面都含有禪機在。我們再來看青蓮法師的《玄義》，可以互相有一個對應、一個對照。這是我們學佛很重要的一個原理原則，雖然不是學講經說法，但是我們一般學佛的人，這個道理還是要懂。這個道理你真搞懂了，佛法哪有迷信！不但

不是迷信，是所有的人都應該要學的。為什麼？你不學，你就不認識你自己，我們簡單一點就是這樣。現在我們不要以為我認識我自己，我怎麼不認識？不認識。你自己是什麼？哪一個是你自己？這個問題如果我們沒有去追查，好像我們大家都「我很了解我自己」；如果你進一步去追查，你就發現到底什麼才是自己，什麼才是真正的自我。

好，這節課時間到了，我們就學習到這裡。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！