

《楞嚴經正脈科會》，三十八頁第九行：

【佛告文殊及諸大眾。十方如來及大菩薩。於其自住三摩地中。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。】

這一段開示在《楞嚴經》裡面非常重要。留意《楞嚴經》的同學，如果不能將全經的經文背誦，要緊的句子要背，這一段是一定要背，必須把它記住的。我們看佛講話，實在是很簡單，沒幾句話，可是這幾句話要是細細的解釋裡面的意思，真是無有窮盡，可以說一切世出世間法全都包含在其中。這是誰的境界？是佛與大菩薩們的境界，換句話說，是真實的境界，不是虛妄的。

『十方如來』，這是果位到了頂端，如來地的果位。『大菩薩』，一般講法是八地以上的菩薩，八地菩薩才轉識成智而得如幻三昧。因為下面有『於其自住三摩地中』，所以這個菩薩不是普通的菩薩。「自住」，所謂住，用一句淺顯的話來說，心定了，心不定沒有住處，心定。這是揀別不是權教、小乘人的禪定，為什麼？權乘菩薩、二乘聖者，他們所修的定力沒有離開阿賴耶識；換句話說，他們的定是識心所修的。八地以上的這些菩薩是稱性之定，已經捨識，捨識之定是真定。沒能捨識的定不是真定，為什麼？有出有入，入住出境清清楚楚。而稱性的大定沒有入住出，所謂行住坐臥無不是定，沒有出入，這叫大定，這是真正的定。大菩薩們所修所謂是稱性起修，絕不是凡情用一種克制的功夫，克服自己的欲望、克服自己的妄想而得到定的境界，所以人家是稱性的，稱性是屬於自覺聖智，他是常住在正定當中。再給諸位說，這樣的大定本來

就是如如的，十方如來有，八地以上的菩薩也有。八地以下的菩薩就沒有了嗎？也有，我們也有。所謂稱性的，一切眾生皆有佛性，哪一個沒有性定？本性裡面本來具足的大定，法爾如是。可是我們雖然有，得不到作用，不起作用。為什麼不起作用？妄識障礙。去了妄識，這種三摩地就現前。

此地「三摩地」，就是本經講的首楞嚴大定，在本經裡面講得很清楚，捨離妄識，楞嚴大定就現前。住在此定中，正是禪家所謂「靈光獨耀，迴脫根塵」，「能所俱空，當體寂滅」，你看這個受用多自在。靈光，是本性裡面的般若智光，不是修來的，本性裡面原本具足的；脫根、脫塵，根是內境，內六根，外六塵，般若智慧光明是脫根、脫塵的。諸位在這裡應當要體會到，凡是著了根、著了塵，著就是著相，著根是什麼？這是內六根，眼耳鼻舌身意，你要是著了內相，或是著了外面境界，色聲香味觸法，一著相，靈光就失掉。內不著根身之相，外不著塵境之相，這個時候靈光獨耀。靈光是本有的，失去了，就這麼失去的。現在佛教給我們是教我們恢復，如何恢復？內離六根、外離六塵就行了。我們現在《華嚴經》講到第九迴向菩薩，第九迴向菩薩教給我們「無著無縛解脫心」。無著就是脫塵，心裡面清淨一塵不染，五欲六塵都不沾染，這是脫了外面；內裡面脫根。說實在話，外面脫塵這個功夫還容易，外境；內裡面的根身要擺脫掉，確實是不太容易。如何脫法？佛在經論裡面給我們講得很清楚，《心經》裡面說的「照見五蘊皆空」，根身裡面沒有我，這才能夠做到無縛、根塵兩脫，般若真智才現前。在這個境界裡面能所俱空，能與所是一不是二；當體寂滅，寂滅就是涅槃，涅槃就是不生，一切法不生不滅。

諸位要記住，一切法沒有一法生、沒有一法滅，這叫做寂滅相，這是真正的樣子。我們為什麼在境界裡看這一切法都是生滅相？

實際上不是法生滅相，是我們心生滅。諸位學佛學了這麼多年，聽經也聽了不少，總得記住一個大前提，是佛在一切大乘經典裡面給我們講，「境隨心轉」，「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」。外面的境界相是能見相所變，這個大前提一定要把它牢牢的記住。真心是不生不滅的清淨心，諸位想想，真心變的境界當然是不生不滅清淨相，相是心變的。我們現在這個心是染污心、生滅心，念念生滅，所以變外面的境界相統統是生滅相，這麼來的，這麼回事情。幾時我們這個心不生滅，外面境界就不生滅。我們用生滅心要找不生不滅的境界，諸位想想，到哪裡去找？找不到的。阿羅漢、辟支佛所找到的，那是相似的，不是真實的，不是真正的涅槃，不是真正的清淨。為什麼？他是用生滅心，所謂是錯用了心。我們學佛要學真的，就要把生滅心離開，生滅心是假的、是虛妄的。生滅心是什麼？就是我們現在所謂念頭。一個念頭生、一個念頭滅，念頭是生滅的，不會說這個念頭永遠保持住；那一念要永遠保持住，就叫做定，就叫做一心。無想天人他就是保持著一念，四空天人、阿羅漢、權教菩薩那個定就是保持著一念，他能見到相似的不生滅的清淨境界，但是它不是真的。他的一念要是斷掉，那就是真的，真的境界現前。這是把修行最高的原理原則說出來，真正能解決問題，徹底解決問題，而且是最快速的解決問題。

《楞嚴經》好，不生不滅的真心是什麼？就是六根的根性。我們這一大段所講的「十番顯見」，就是講這個東西，眼根裡頭的見性。十番顯見這麼長的經文，大主意就是叫我們捨眼識、用見性，就這麼回事情。我們果然悟到這個道理，能依照這個道理改過來，釋迦牟尼佛那就歡天喜地，你是真正得到佛所說的真實義，真成就了。老師教這個學生，學生不錯，確實有成就，老師高興。捨識用根的利益就可以用這段經文來介紹，這個利益是無量無邊。見性，

我們在六根當中舉一根來說，一根明白，其餘五根是一樣的，就都明瞭。見性是平等的，見性是沒有分別的，諸位要記住，見性是了別而不是分別，一切明瞭，絕無分別。見性叫照見，像一面鏡子一樣照見，諸位總要記住，照見裡面沒有分別心。也許大家要懷疑，我們用見性見，一切都不分別，我跟人也不分別，男人跟女人也不分別，那不是一團糟，這個社會還成什麼社會？你要有這個疑問，你對這個問題的意思完全不了解，你是用情見在分別，對於照見兩個字沒有搞清楚。照見之後是沒有分別，雖沒有分別，是樣樣都明瞭，絕對不會混亂。

照見裡面沒有作用，諸位要記住，無作。無作裡頭可以隨緣，隨緣正是經上講隨心應量，「隨眾生心，應所知量」，所以他起作用，起作用就是無作用。為什麼？他沒有分別。你說某人叫張三，菩薩稱他也叫張三；你叫那個人叫李四，菩薩稱那個人叫李四。稱張三、稱李四，是你們眾生心分別，佛菩薩隨順，佛菩薩心裡他並不叫張三，他也不叫李四，諸位好好去想想這個道理。心裡真清淨，確實沒有，可是見面的時候，你張三兄、你李四兄，隨眾生心應所知量，這就叫佛法不壞世間法。雖然不壞世間法，在證得三摩地這樣的人，他沒有世間法，也沒有佛法，說佛法、說世間法還是眾生心裡面的見解。釋迦牟尼佛講這一大套道理，講得頭頭是道，我們也聽得迷迷糊糊，全是世間法，隨心應量的。他要不隨心應量，一句話沒得說，無話可說，雖然隨心應量說了四十九年，還是一句話沒說。諸位要知道，一句話沒說，說而無說、無說而說，作而無作、無作而作，這叫妙用，這叫真實行。所有的行與真實相應，真實是什麼？真實是清淨的，是不生不滅的。所以佛的言語不生不滅，佛的行為不生不滅，佛不但自己不生不滅，佛眼睛裡看一切眾生所作行為也是不生不滅。假如佛說自己不生不滅，眾生還有生滅，

他還沒成佛。為什麼？他有分別心，他還有能有所。所以在佛菩薩的境界裡是一境無二境，雖然有十法界的境界擺在面前，但是他是一境，全是清淨寂滅相，無能無所，當體寂滅，是這個境界。

幾時我們在境界裡面也得到像這樣的境界，自己就入三摩地，像諸菩薩一樣，你也「自住三摩地中」，你所見的境界相跟諸佛菩薩見的是一樣，決定沒有兩樣。如果我們見的境界相跟經裡面講的不一樣，換句話說，我們並沒有住在三摩地中，不住在三摩地中就不是真實位的菩薩。我們依賢首的判教，小始終頓圓，唯有圓教、頓教才是真實的，其他都不是真實。所以在這個境界裡面，正是佛所謂「言語道斷，心行處滅」，一味清淨，所現的是智慧光明，身心、法界無二無別，所謂「那伽常在定，無有不定時」。那伽是比喻，這是印度話，那伽是什麼？有好幾種翻譯，有的翻作龍，有的翻作象。總而言之，動物當中大的，譬如大象在一切獸類當中牠的身軀很大，站在那裡四平八穩，好像是如如不動的樣子，舉這個例子。不像其他的動物，身心都是不停在那裡動，象在那個地方如如不動，龍象牠有牠的威德，用這個來做比喻行住坐臥都在定中。

三摩地，就是楞嚴大定。八地以下的菩薩雖然也有三摩地、也有定，但是解心未忘、能所未忘；換句話說，他還在二還沒有到不二，他住在二法裡面。住在二法裡面，是十法界裡面的菩薩，在他上面有佛法界，在他下面還有聲聞、緣覺，還有六道，是十法界裡面的菩薩。而證得首楞嚴大定就沒有十法界，一法界，所以叫一是真，十不叫真，總是一真法界，沒有說十真法界。一是真法界，十當然就不是真法界，十法界是眾生心量變現之物，權教、小乘都在十法界裡頭。十法界裡面也有佛，十法界有個佛法界，有通真、有不通真，所以佛裡面也得分類。天台四教就是四種不同的佛，藏教的佛是十法界的，沒有明心見性。什麼樣的佛是藏教佛？像釋迦牟尼

尼佛三千年前降生在印度，那是藏教的佛。為什麼？示現八相成道，這是藏教佛。通教以上沒有八相成道，八相成道的佛叫做藏教佛，佛教有個名字叫藏頭佛，藏教裡頭到了頂頭，藏頭佛。藏頭佛的地位，諸位要記住，要比起圓教，連圓教初住菩薩都不如，圓教住初住菩薩都比他高。初住見性，破一品無明、見一分真性，藏教佛還沒見性。像這些常識，我們都應該要懂得。什麼時候捨了識就證真，如果不捨識總是攀緣外面的塵境，心有所緣，緣佛法還是外境，「我天天念南無阿彌陀佛」，南無阿彌陀佛也是外境。既然還攀緣外境，自己不自在，自己沒有安住的所在，好像到處流浪的流浪漢，沒有安住的所在。見了性之後，見性是證真，自己才如如不動，這才有了住，這種住叫自住自地，這個境界實在是高。

佛與阿難問答到這個階段，境界已經提升到八地以上。所以那些凡夫、權小，聽到世尊跟阿難這麼一問一答，感覺得手足無措、茫然不知是理所當然的事情，不是一個奇怪的事情，所以他們確實是不容易了解。不了解什麼？就是前面佛所答覆阿難的，無是、無非是。阿難悟出來的，佛給他印證如是如是。諸位要曉得，無是無非是諸法實相，我們在諸法裡面還操什麼心、還起什麼念？如果諸法有是，你可以取它；如果諸法無是，你可以捨棄它；告訴你無是無非，那就取捨不得，取捨兩忘，心清淨了。諸位能不能明瞭這個意思？菩提涅槃不要求，無明煩惱也不必斷，這就對了。你看看《永嘉大師證道歌》上說的，「絕學無為閒道人，不除妄想不求真」，為什麼他不除妄想？妄想是煩惱，不要斷煩惱。為什麼？沒有煩惱，你斷什麼！你要斷煩惱，煩惱還來了；你要想求真，求真就是煩惱。諸位果然明瞭無是無非這個大道理，心當時就清淨，什麼念頭都沒有，這就是佛性現前。但是諸位要記住，這是十方如來及大菩薩的境界。我們現在還沒有達到這個境界，換句話說，我們還是

八識在用事，有菩提可證，有煩惱可斷，還是要斷煩惱，還是要求菩提。但是諸位要曉得，斷來斷去、求來求去都是相似法，不是真實法。你要能到真實法，把你能斷所斷統統丟掉，那才入真實，在我們念佛法門裡面來講才是理一心不亂。

菩薩的心，沒有心，菩薩有心皆利益眾生，如何叫大家覺悟，這就是菩薩心。菩薩這個心，跟諸位說，又是非有非無，你說沒有，他真有這個心；你說有，他又隨緣，他又不是積極的來做這個事情。不像我們凡夫，這個好事，拼命去做。菩薩去做也非常熱烈，但是隨緣不是攀緣。因緣都成熟，佛菩薩做，做得非常認真；因緣不成熟，佛菩薩不做。不像我們凡夫，因緣不成熟我們也要做。凡夫跟佛不相同，因緣不成熟，你要去做，只有敗事不能成事。好像果木一樣，菩薩提一個籃子去採果木，熟了摘下來，沒有熟的過幾天再來。凡夫什麼樣？生的，才長成一點點大，都把它摘下來，摘下來幾天壞掉、爛掉，沒用處。凡夫跟佛不一樣！什麼事情都有時節因緣，時節因緣沒有熟的時候可以促成，絕非攀緣。譬如教學，程度還不夠，不要緊，教一些淺的、教一些容易的，慢慢來；眾生沒有福，沒有福修福，大福報他不曾修，教他修小福報。所以菩薩有無量的方便，恆順眾生、隨喜功德，作而無作、無作而作，妙極了。

諸位要曉得，依他起性就是無自性，當體即空，因緣所生沒有自體。譬如這把扇子，因緣所生法沒自體。前面這是一張紙，當中這是竹棍，這個地方是一個牛角串在這裡，你把它一拆開之後扇子就沒有了，合起來我們叫它扇子。「扇子」這是叫妄有，有即非有，非有之有。你不要認為真有個扇子，錯了。我們要了解它的真相，真相是沒有，當體即空。『見與見緣』，能變的見分，所變的相分，都是這麼個道理。『並所想相』，「想相」是說第六意識，我

們凡夫把它當作心，因為什麼？能夠思惟、能夠推想的，都是它在起作用。第六意識的作用最大，我們在唯識裡面可以看到，第六意識相應的心所是具足的，五十一個心所它都有。其餘七個識的作用都沒有它大，相應的心所少。它相應的心所具足，所以凡夫誤會把它當作真心，實際這是妄心。我們凡夫講心，現在人講腦，都是第六意識，虛妄不是真實。這是前面這兩句。

底下這兩句說，『如虛空華，本無所有』。能變的見分、所變的相分，以及我們凡夫最看重的妄心，佛在此地給我們比喻話說，如「空華」。什麼叫空華？眼睛有了毛病，諸位如果有害過眼睛的話就有這個經驗，眼睛有了毛病，看到虛空當中有花。看到燈上有影子，一看燈，燈有個圓圓的影子，眼睛有毛病就看到。好眼睛的人看不到，沒有，眼睛有病的人才看到。諸位要記住，你既然看到有「見與見緣，並所想相」，換句話說，你的眼睛有病才看到這些東西，這是空華。病眼睛的人看到真有，不是沒有，但是這個真不是真的真。如果真的是真的，別的沒有害病的眼睛也應該看到，那才是真的；只有我看到，別人看不到，那不是真的。佛這兩句話的用意，是說明宇宙人生森羅萬象是虛妄。虛妄之相，前面說依他起性，依什麼起？依真而起，真是一，依一真而起。所以，儘管森羅虛妄的萬象，體是一真，這一真叫什麼？法性。法是一切萬法，性就是它的理體，它依據這個理體而起來的，理體是真實的。眾生對於萬象體相用的真實狀況一無所知，不曉得現前諸緣本來是一個真心，一真裡面哪裡會有是有非？諸位能夠了解一真，無是無非的疑惑就斷掉，不會再誤會佛說法模稜兩可，怎麼又是、又不是，好像不是肯定的意思。我們不知道佛說真實話，相是妄，體是真，從真體裡面沒有是也沒有非是。

凡夫之迷就是不覺，不了解真相，我們叫無明，沒有智慧光明

。本來是覺的，因為沒有智慧光明就變成不覺，把「見與見緣，並所想相」的真實相迷失了。這一迷才現這些妄相，不迷的時候哪有見、哪有見緣？迷了才有，悟了沒有。永嘉大師大師講「覺後空空無大千」，迷的時候有大千世界，覺了之後沒有。這樣諸位聽了也許害怕，還是迷好，覺了有什麼意思？人生、宇宙都空空的，什麼都沒有，那還有什麼意思？跟演牛郎織女一樣，天上沒有人間好，迷惑顛倒，凡夫知見。諸位要曉得，迷了，你的受是苦受，雖然苦也是假的，也不是真的，雖然不是真的，可是你真的有這個感受，受起來你不好過；覺了之後，給諸位說，沒有苦受，也沒有樂受，苦樂是相對的，苦樂二邊都不受，才叫正受。為什麼？曉得歡喜的事情是假的，厭惡的事情也是假的。知道三途是假的，三途裡頭不苦，三途之苦他不受，不受就不苦。譬如別人無緣無故來罵你一頓，你很生氣，氣了好多天，難過得不得了，為什麼？你願意受，那有什麼法子？人家把禮送給你，你馬上就接受，你要難過好幾天；你要是了解，罵的時候是口裡出來的風，再把那風一分析都是空的，你就不接受，不接受，他一天罵到晚也不生氣。為什麼？不接受！順境不接受，沒有樂受；苦境不接受，沒有苦受，苦樂都離開，這裡面是功夫。別人打你，你接受才感覺痛，不接受就不痛。真的嗎？是真的，確實是如此。

僧肇大師說的「將頭臨白刃，猶似斬春風」，他去砍頭，刀架在脖子上，猶如斬春風，這不接受，曉得什麼？刀也是空的，因緣所生法，當體即是空，我這個身也是因緣所生法，當體也是空，空斬空不是一場空嗎？理論是如是，事實也是如是，但是你要證得這個境界。你不入這個境界不行，刀架在脖子上的時候魂飛天外，那不行。為什麼？你接受生死。生死是你一個妄念，除了這個妄念，哪有生死？你要曉得這裡面道理，是「見與見緣，並所想相，如虛

空華，本無所有」，試問問誰生誰死、誰苦誰樂？生死苦樂如虛空華，了不可得，這是真實的。佛法裡面講了生死，千真萬確的事情，不是假話，也不是理想，是實際上的事情，只要我們能夠證實，本無生死。凡夫之不覺，所謂是背覺合塵，在無是無非裡面妄生是非，在不生不滅裡面妄生生滅，無始劫以來就是這麼個錯誤觀念，積非為是，還自以為是，不能回頭。佛把這個真相說出來，還半信半疑，甚至於根本就不相信，說佛說的是玄虛。實際上佛所說的話句句踏實，沒有一句是談玄說妙，句句都是眼前的事實。故弄玄虛是世間人，佛法裡面決定沒有，佛是如語者、實語者，哪裡會搞什麼玄虛？

總而言之句話，是我們不能通達這真實的事理，在一切法裡面妄生我法二種執著。這一起我執、法執，麻煩更大，與真相愈離愈遠，依他起性已經離開真相，到遍計所執又遠了一層。百法裡面，心法、心所有法、色法是依他起性，二十四個不相應是遍計所執性，愈迷愈深、愈去愈遠，這是凡夫迷的境界。要是如來與這些大菩薩們自住三摩地中，就不一樣，自住三摩地是轉識成智，轉第八識為大圓鏡智。在這個境界裡面連阿賴耶第八識的名字都沒有，何況阿賴耶的見分、相分？連阿賴耶都沒有，還有什麼阿賴耶見相兩分？見相兩分都不可得，還有什麼第六識？還有什麼第六識相應的心所？所以說「如虛空華本無所有」。交光大師在《楞嚴正脈》上說，這一段的經文完全是指如來大菩薩們他們的圓觀大定。雖然是如來與大菩薩的境界，我們初學佛法的人要特別的留意，為什麼？這些道理我們明白了，雖然我們入不了這個境界，如果對這段經文我們相信、不懷疑，對於轉識成智有好大的幫助。我們轉不過來就是不了解真相，了解真相了，從今以後在一切事緣上把心淡一點，這就是好境界。不要再執著、不要再斤斤計較，大方向沒錯，得過

且過，就能夠恆順眾生，隨喜功德。

我們為什麼不能恆順眾生？就是自己成見太深、執著太重，在這裡面爭一個是非，哪裡曉得一切萬法無是無非，這才是真的。你在這裡面爭個是非，統是搞妄的，妄的裡面建立是非，是非的標準有如牛毛。做生意人的是非，賺錢就是是，賠錢就是非；做官的人，升官就是是，丟官就是非。是非哪有一定的標準？你們想想到底哪個是、哪個非？一個人有一個是非，那個是非比牛毛還複雜。學佛的人只有一個標準，一心就是是，二心就是非，這是接近真正的是非。我們念佛人，一心不亂就是是，心亂就是非。大家要懂這個道理，這個佛號才念得好，功夫才得力，你才能夠把握到真正的是非。凡是不礙我的真心，不妨礙我的一心，皆可以隨緣，那有什麼不能隨緣？不妨礙我一心不亂，那有什麼不能隨緣？礙著我一心不亂，不能隨緣，這是在我們凡夫地。到了像如來大菩薩，連這個都沒有了。這是講我們初級，我們現前的程度，不礙一心，什麼都能隨緣；換句話說，什麼環境都能處，逆境也能處、順境也能處，好人也相處、壞人也是好朋友。為什麼？不礙我一心不亂。什麼人礙一心不亂？自己礙一心，你在這裡面執著、計較，心就亂了，就不能恆順眾生。這一節經文會幫上很大的忙，能運用這個原理來幫助我們念佛，一定能成就念佛三昧。成佛都能辦得到，何況往生？這一段所說的是妄，下面一段所說是真。

『此見及緣，元是菩提妙淨明體』，一合起來才把前面佛所講的話完全了解，無是無非，相是妄的，體是真的。「以金作器，器器皆金」，看到那個器是虛妄，會變的；看到那個體是真的，不變的。我們用一坨黃金，你喜歡把它塑造一個人，那是金人；再過兩天不喜歡了，把它再鑄成一個小狗，相變了，金沒有變，還是那麼多分量。相是妄的，隨著我們的心來變；體是真的，不變。我們森

羅萬象，體是真的，諸法的法性，有情眾生叫佛性；無情的眾生，我們現在講植物、礦物，動物是有情眾生叫佛性，植物跟礦物我們叫法性。法性跟佛性是一個性，真實永遠不變的，動、植、礦是相，相是隨著緣變，性是不變的。從性上看，《華嚴經》上「情與無情，同圓種智」；從相上看，有十法界森羅萬象，差別不等，性裡面去看完全平等。性在哪裡？性就在相上。以金作器，器器皆金，金在哪裡？就在金器上。離開相哪裡找性？離開器找不到金，性相不二，所以無是無非。這也講隨緣不變、不變隨緣，不變的是說性，隨緣的是說相。性沒有生滅，真的沒有生滅；相沒有生滅，也是真的沒有生滅，為什麼？當體即空，無有自性，所以相不生不滅，這是比較難懂的。我們講到真如本性不生不滅，大家能夠點頭；講到一切森羅萬象不生不滅，我們都搖頭，這是不了解真相。森羅萬象當體即空，哪有生滅？它有是假有，不是真有。換句話說，有就空，還有什麼生滅？我們在裡面看，著相，不曉得當體即空，不知道有就是空，就是迷在這個地方，所以沒有辦法看到一切法的真實相。這個真實相，不是從體上的相，是相上的相，就是不曉得是因緣所生法。

佛講「因緣所生法」，並不是說一切法是眾緣和合而湊成的，你要這樣解的話，你解佛的意思是皮毛，佛說這句話的意思不在此地。佛說這句話的意思告訴你沒有相，因緣湊合的哪有相？當體就是空相。一隻手錶，佛跟你講因緣所生法；換句話說，就是沒有錶，當體即空。為什麼？多少零件湊的，你一打開、一分散，錶沒有了，聚集起來還是那麼多，拆開了沒有錶，合起來就叫有錶，人就這麼迷惑顛倒。蓋這個大樓，這個大樓是多少噸鋼筋、多少包水泥，擺在那個地方、堆在那裡，這不叫大樓；把它們排列起來，這叫民生大樓。佛眼睛裡告訴你，排跟不排是一樣，這個大樓當體即空。

。現在大樓有了，到哪一天大樓倒掉，沒有了。我們凡夫著相，不知道相的真相，相的真相是大樓真建造起來也是空的，不是真有。明瞭這個真相，建築起來一點歡喜心沒有，整個毀掉一點煩惱心沒有。為什麼？空的。成也是空，毀也是空，成與毀不二，這才算了解真相，心就定，心就清淨，所以你看一切法是清淨寂滅相。萬象是如此，自己身相、心相也是如此，心相是什麼？一天到晚打妄想，空的，絕不是真實的。打妄想是什麼？第六意識與第六意識相應的心所，阿賴耶識種子起現行都在那裡胡鬧，沒有一樣是真實的。真實是什麼？清淨寂滅心，那是真實。可是所有這些妄念、妄相，都是那個清淨心裡頭現起的，清淨心迷了、清淨心不覺才有這些東西出來。今天我們講前面一段，「此見及緣，元是菩提妙淨明體」這一段，下一次再跟諸位細細來說。這個剛才跟諸位講，經文是幾句，那個意思、義理無有窮盡，而且要知道對我們行門、解門都有很大的幫助。