

今天是星期五，還有三天，《大論》只是講了一個開頭，可以說諸位這次到這邊來，只是提示給諸位研究《大乘起信論》的興趣，把這個興趣提起來，使我們對這部《大論》的旨趣，以及在佛法裡面的地位，它的重要性，有個概略的說明。真正的研究，我介紹諸位三種註解，這三種註解大概都可以能找得到，希望諸位能夠用心的深入，對於以後研究大乘佛法有很大的幫助。我們再看下面的經文，底下是講用大：

【不思議業相者。以依智淨。能作一切勝妙境界。所謂無量功德之相。常無斷絕。隨眾生根。自然相應。種種而現。得利益故。】

這是說明，『不思議』用相，『業』就是用，業用是依於『智淨』，諸位特別要記住，不思議業用，要把這句話要聽清楚。《華嚴經·入法界品》，你看那個題目「入不思議境界普賢行願品」，那個內容就是五十三參，五十三參就是不思議業用。《維摩經》裡面講的不二法門，就是不思議解脫法門。所以有人稱《華嚴》為大不思議經，《維摩》稱為小不思議經，這都是講的不思議的業用。從哪裡來的？是「依智淨」而來；換句話說，「依智淨」就是前面所講的智淨相，是依這個而來的。體、相都是為業用所依，所以能作一切殊勝妙境，殊勝的妙境給諸位說，絕不離我們的生活圈子。我們日常這個生活圈子裡頭，之所以不能像諸佛與大菩薩一樣的境界，實在這個問題不是在境界上，是在迷悟上。我們現在不是依於淨智，而是依於無明，依妄想執著，所以，我們現前的境界顯不出殊勝微妙，顯示不出。

如果我們現前是依淨智，而不依無明，我們現在的生活圈子，跟善財童子五十三參，《華嚴》裡面的境界是無二無別，沒有兩樣。善財童子所接觸的諸善知識，如果我們依淨智，你一天到晚所接觸的也是諸善知識，與善財童子所接觸的不增不減，不可思議的境界。《華嚴經》經題裡面給我們講，不思議解脫境界是所入，普賢行願是能入，普賢行願是「依智淨相」而起的德用，能入之用。我們今天這是念念十大願王的名目而已，「禮敬諸佛，稱讚如來」，乃至「普皆迴向」，這裡面哪一條我們做到？不但我們做不到，實際上我們連這個境界都不了解。諸佛，一切依正莊嚴都是諸佛，我們怎麼曉得這個境界？一聽到禮敬諸佛，大概總是三十二相八十種好相這是佛，我們禮敬他。人家那裡說的是諸佛，你要曉得那是《華嚴經》，《華嚴經》說什麼？一切眾生本來成佛。這個諸佛是一切眾生各個都包括在裡頭，連蚊蟲、螞蟻、蟑螂、跳蚤都是諸佛，這種境界我們如何能達到。

所以，你想修「禮敬諸佛」，你怎麼個禮敬法？不是說禮敬諸佛在佛像面前拜三拜，不是這個。不但是有情眾生是諸佛，《華嚴》裡面說得好，桌椅板凳都是諸佛，桌子善知識，板凳善知識，蠟燭善知識，香爐善知識，「情與無情，同圓種智」，叫一切禮敬。這個禮敬諸，諸位曉得，是以恭敬心，以清淨心、誠敬之心來服務，就是禮敬。不是叫你蠟台是諸佛，香爐是諸佛，一天到晚對它磕頭，錯了。桌椅擦得乾乾淨淨的，一塵不染，擺得整整齊齊的，這就是對它的禮敬；你擺在那個地方凌亂骯髒，這就是不敬。所以樣樣東西都擺得整整齊齊、乾乾淨淨，這是對物的禮敬。對物都禮敬了，何況對人？所以這個大乘佛法要想成佛，先要學善財，善財怎樣？學生、凡夫只有自己一個人，就是我自己一個人，除我自己之外全都是諸佛，自己也成佛了。佛眼睛裡看一切眾生都是佛，凡夫

看諸佛菩薩也是凡夫，這就不一樣。

所以這不思議的業相，就是《華嚴經》講的不思議解脫境界，是要依淨智才能夠『作一切勝妙境界』。『所謂無量功德之相』，「無量功德」我們簡單的講三學三慧，自利利他無量無邊的功德。諸位要仔細去看，你就看善財童子五十三參，大家仔細去看去。『常無斷絕』，這就是所謂的豎窮三際，橫遍十方，諸位要曉得這是不思議的業用，解脫境界是豎窮三際，橫遍十方，從來沒有說是斷滅過的；換句話說，這個境界永遠現前，沒有斷滅過。可是現與不現是『隨眾生根，自然相應』，你的根性清淨，清淨的境界就現前；我們心染污，染污的境界就現前。我們的根性隨智，不思議境界現前；我們的根性隨染、隨無明，這是六凡的境界現前。可是十法界依正莊嚴都是依本性而生起的，在此地我們就可以明瞭，智淨相是體，「不思議業相」是用。

用，佛經裡面常常講業用，這兩個字連在一起講得很多，講業用。拿我們現在的名詞來說，就是享受，現在人講享受，享受就是業用，就是受用，用叫受用，就是享受。可是此地要曉得，體是自利的，用是利他的，體就是智淨相，是屬於根本智、實智；而用就是不思議業相，是屬於後得智，是權智。體是本，那就是自利是本，利他是末，這裡面都有因緣果報。在本體也就是自利上，因是本覺內薰，緣是佛菩薩種種教誨做為外薰，佛菩薩給我們作增上緣，這是外薰，內是本覺，有因有緣，果是成佛，明心見性，也就是本《論》裡面所講的始覺與本覺不二。這是自利的因緣果，成就的是法身，這個法身以及自受用的報身。

業用上講這是利他，利他的因就是這個動力，我們服務眾生、利益眾生這個動力，親因緣是什麼？就是智淨相；換句話說，就是根本智。緣是眾生的機感，感應道交，眾生有感，佛菩薩就有應，

什麼時候有感什麼時候就有應，為什麼？因為佛菩薩應是不中斷的。而眾生的機感是有中斷的，譬如我們一天二十四小時之中，有的時候想起來：佛不錯，我要念阿彌陀佛，這感應了；有的時候打妄想，想別的把佛號忘掉了。一念相應一念佛，也不要認為念這句阿彌陀佛有口無心，好像沒有什麼力量，這句阿彌陀佛是外緣內薰，外緣的內薰。為什麼顯示不出力量？不是沒有力量，為什麼顯示不出力量？就是二十四小時當中，佛的外緣內薰薰得少，時間短暫，而煩惱的薰習緣時間佔得多。本覺也內薰，煩惱也是內薰，因此，我們這個佛號感覺不出什麼力量出來。如果我們這句佛號，內薰的時間超過了煩惱、妄想薰習的時間，那必然起作用。

明理能夠證理一心，不明理可以念到功夫成片，念到事一心，這就有了成就。所以，菩薩對這一切眾生是平等的；換句話說，就看眾生接受不接受？絕不是分親怨、分彼此，沒有。誰願意學習，佛菩薩就肯教，沒有任何條件的，果報上這就顯示的說法度生，這在我們娑婆世界來說，娑婆世界的耳根最利。所以佛就現的他受用報身，是度地上的菩薩；現他受用的應化身，是度三賢以下的一切眾生。合起來說法身、報身，這個報身有自受用、有他受用，應化身完全是他受用，法報應三身不一不異，這是我們就不思議業用上來說。十方三世一切諸佛無不如是！

我們學佛也得要學個樣子，沒有成就，沒有成就學個樣子像，有點像。要學得像，就要不斷的以本覺內薰，佛法的法緣外薰，我們不能夠中斷。這種薰習是念念覺悟，天天讀經，讀經就是薰習，話雖然這麼說，有個事情諸位必須要顧及到的，外緣不能不顧及，因緣要具足。知道這一切緣自己就有善巧方便，譬如說在一個團體裡面，用功修道是好事情。可是你用功修道，那些不用功修道的人看到嫉妒你，會來找你的麻煩，甚至於要來傷害你，你又怎麼辦？

你要曉得自己就有善巧，不妨礙用功，又不叫那些不用功的人起嫉妒，高明！自行而又利他，這就叫如法，如實修行。所以佛法行門裡頭有密行，這密行不是密宗，佛陀在世當年，羅睺羅尊者，佛的兒子他那個修行就是密行，別人看他一天到晚玩耍、頑皮，根本就沒有看他什麼時候用過功，實際上他功夫沒有間斷。這些尊者都是教給我們功夫不間斷，又能夠恆順一切眾生，不叫眾生生煩惱，跟那些惡劣的眾生也能夠相處的很和睦。這是個覺悟的人才辦得到，迷執的人做不到。

功夫在專不在多，在有恆，也不在時間的長短。譬如說念佛，念佛什麼叫功夫？一天念十萬聲佛號算不算功夫？給諸位說，不算功夫。為什麼？你今天念，明天不念了，這不算功夫。每天十念的人，早晨起來念十句，晚上睡覺以前念十句，一生他都不中斷，這叫功夫。這個人能往生，為什麼？就是他養成習慣，到時候他這個十句一定會念。所以功夫是在恆，在有恆，不間斷是講你一生不間斷，這個十念只要幾分鐘的時間。一日暴之，十日寒之，這個沒有用處。所以大家要懂得這個道理。你曉得這個道理，念佛在學校裡面不礙功課。不是說叫你一天到晚念佛，也不要用心去聽課，將來考試門門不及格，這哪裡是個念佛的人？在念佛的人門門第一，你要在學校功課是門門都第一，這才是念佛的人。人家一問：某人門門第一，你怎麼？我念佛，念佛有這麼多好處。如果念佛是門門都不及格，你看念佛念的，這佛不能學。你看學了佛之後，功課一塌糊塗，你所收的效果是個反效果，叫一切同學們都謗佛、謗法，大家普遍宣傳，佛不能學。結果這一來自己這個罪業阿鼻地獄去了，這是學得反效果。

所以你們在學校念書的時候，就是修念佛法門，或者是參禪，或者是修任何法門，時間要短不要長，要有恆，不能間斷。譬如說

你這個修禪、習淨，這個三十分鐘、半個鐘點足夠了，早晨半個鐘點，晚上半個鐘點，絕無間斷，這叫功夫。高起興起盤個腿坐個二、三點鐘，不高興的時候這一天也沒有了，這個沒有用處。坐久了，耽誤你的功課；你真正能夠在這個三十分鐘的時間，那就非常有受用。把清淨這一分功德運用在一天生活上，在一天生活上無論做什麼事情念念清淨，待人接物無不清淨，這是作用。念佛亦復如是，那個一天到晚佛號不間斷的，功夫不間斷的，這是一般什麼？第一個是出家人。現在出家人實在講也做不到了，哪個寺廟都忙得很，比在家還忙，做不到了，從前是出家清眾他有辦法做到。再一個是什麼？退休的人，不做事情的人，他的功夫可以相續不斷。你們現在年輕人不能這樣幹，你們現在不能從社會上退休。縱然出家也找不到這個環境，這就是眼前的生活環境，我們要認識。我們在這裡面是理不礙事，事不礙理，理事無礙的去修學，這樣才能夠成就。

修學一定要能夠抓到綱領，你看說來說去無非是一個根本智，一個後得智。在理上說，根本智沒有現前決定沒有後得智，好像樹一樣，它沒有根本，怎麼會有枝葉？枝葉是後得智，沒有根本決定沒有枝葉。所以在以往的教學，必定是先修根本智，後來的是根本、後得同時修學。可是我們現在年齡都過去了，這個根本智修學的階段是在童年，一般是在十二歲以前，我們這個年齡過去了，這個機會失掉了。在今天來講，那就是根本與後得要同時來修學，同時修學裡面，我們還是要著重在根本智上的修學。根本智修什麼？就是修的清淨心。在一切境界裡面，順境、逆境都要保持心地的清淨，拿我們世間法來說，就是保持你頭腦的清醒，這就是與根本智相應，與本覺的內薰相應。在佛法裡面這初學基本的方法，像念佛、誦經、參禪、打坐、持咒，都是修根本智的基本方法，這許多的方

法用一種就夠了。如果用很多，很多很難，為什麼？很多分心，不如用一種。念佛的專用念佛，靜坐就專用靜坐，持咒的就專用持咒，用一樣目的是在清淨心，目的是止一切妄念，破一切執著。決定不可以用功了，妄想執著不能夠捨棄，那這個功夫用的就是白用了，功夫不起作用，功夫不得力當然就得不到受用，這點希望大家要留意。

現在同學們，學佛的可以說太多了，但是幾個人找到了門路？找到門路就是我們前面所講的，入初信位，菩薩五十一個階位，你入了初信位，入了初信位入門了。在法門裡頭猶豫不決，今天這個好、明天那個好，還沒有入門。好像你們在學校裡選科系，這個也好，那個也好，還沒選定；換句話說，還沒有到講堂上課了，還在講堂外面。幾時選定了這入門，這才進了課室。《大乘起信論》實在幫助我們，對我們來說，馬鳴菩薩有無量無邊的功德。他這個因緣裡面說得很清楚，前面的我們不必說，那是我們談不上的，那是見性的菩薩，是破見思煩惱的菩薩，我們談不上。我們著重的是後面的三種因緣，那三種因緣都是講初信，初信的下品、中品、上品，這就是針對我們的，是我們每個人都能夠做得到的。所以這部書對我們是很有用的一部書。

【復次。覺體相者。有四種大義。與虛空等。猶如淨鏡。】

這是說明，「性淨本覺」，這個科題諸位能看得出來，這句是「總標」。『覺體』就是本覺，相覺之相就是智淨相，自性清淨本覺。前面也說過，離言說、離緣慮，所以才用虛空、用清淨的明鏡。這個『淨鏡』就是很乾淨的，沒有染污的，來做比喻顯示性淨本覺的樣子，就是「體相」。下面說：

【云何為四。】

這裡面就是給我們說出，「空鏡」的四個意思。

【一者。如實空鏡。遠離一切心境界相。無法可現。非覺照義故。】

這段是講真實空大意就像虛空明鏡一樣，意思是說實相無相，將無相完全從理體上來說，正如同《金剛經》上所講「若見諸相非相，則見如來」。如來是指什麼？就是指真如本性，也就是此地講的本覺，或者我們講的一心。名詞不同意思是一樣的，一心、本覺、本性、如來都是一個意思。體上講沒有相，這是講『如實空鏡』。下面這是解釋，說明了性淨本覺，『遠離一切』，十法界依正莊嚴，『心境界相』，「心境界相」是指十法界依正莊嚴。六祖所說「本來無一物」，永嘉所講的「覺後空空無大千」，都是從無相的實相上來說，完全從理體上來講的。『無法可現』，是說本覺始覺不二，如果是二那就有現，本覺裡頭現始覺，這本覺跟始覺不二，是一不是二，一無法可現。

所以說『非覺照義故』，這裡有兩個意思，第一個，從妄念上來看本覺，妄念沒有覺照的功能，那妄念是不覺，它怎麼會有覺照的功能？所以說本覺裡面決定不會顯現妄覺，就是說妄念，本覺裡頭決定不會有妄念。我們從本覺再去看那個妄念，本覺它有覺照的作用；換句話說，本覺它所照的是真如，是實相的境界。我們舉個比喻說，像《楞嚴經》裡面常講的，本覺好比是個正常健康的眼睛，看到外面一切色相清清楚楚、了了分明。妄覺就好比眼睛有毛病，看到虛空當中有花，燈上有圓影，是妄覺現的相。本覺不但沒有妄覺，當然更沒有妄覺的境界像。好眼睛，不但是沒有見到眼睛病，更見不到虛空花、燈上之圓影。所以，它所顯示出來的是無相之實相，畢竟空寂的實相，這是第一個意思「如實空鏡」。

講鏡子的體，我們就搬一面鏡子來，這比喻也行，鏡子乾乾淨淨，鏡子本身什麼都沒有，從體上講。你要以為鏡子裡面有東西那

就錯了，它如果鏡子裡頭有相，就不能照見外面的相。正因為它是無相，所以才能現一切相，它要有相就不能現一切相，一有相就壞了。把我們的心要修成一面鏡子一樣，乾乾淨淨一塵不染。所以轉識成智，轉阿賴耶為大圓鏡智，廣大圓滿一面清淨的鏡子。這一面清淨的鏡子裡頭什麼都沒有，才叫清淨，有了一物就不叫清淨。這先修根本智的清淨理體，這是我們本有的，本來有的，實在講也不是修成的，是本來有的。本來有而不能現前，好比這個鏡子有染污，這個染污是好比染污，並不是真的染污。我們一面鏡子上染了灰塵，真的染了，真的有灰塵；我們這個心鏡上染污並不是真的，而是帶著一分無明，無明性空，無明不是真有。所以說妄想那個想是妄，不是說得很清楚嗎？清淨心中沒有想，所以想叫做妄想，沒有念，念叫做妄念。所以，你想到那個妄，妄就不是真實。可是我們不能捨這個妄，這就叫迷。如果能捨妄這就是覺，一覺，我們如實空鏡實在上講大圓鏡智就恢復了，恆沙德用就現前。再看第二個意思：

【二者。因熏習鏡。謂如實不空。一切世間境界。悉於中現。不出不入。不失不壞。常住一心。以一切法即真實性故。又一切染法所不能染。智體不動。具足無漏。熏眾生故。】

這段講等現。你看，鏡子照外面境界，有沒有說鏡子裡面照的相，哪一個先出現，哪個後出現，有沒有次第？有沒有照到外面，哪個出現，哪個沒有出現？有沒有？沒有。這一照的時候所有境界相同時都出現，平等的顯現。我們這個心一有薰習，就有緣這個薰習，內薰外薰，十法界依正莊嚴是等現的。現在一些人不曉得這個道理，要來追究宇宙怎麼開始的？怎麼樣進化的？我們讀了這段東西，如果真正要相信的話，這宇宙人生有沒有開端？有沒有歷程？在不覺裡面看這個境界相似乎是有，好像我們從歷史上來看，這一

切的進化，一切創造發明，可以逐漸追究到它的根源，好像是有演變的過程。一個人從他出生，一年一年看他長成，好像是有歷程，這是什麼？這是不覺，這是妄念。實際上是什麼回事情？我們在經論上常常也念到的，隨業發現。可見得我們所看的全都錯了，一切境界相是等現，沒有先後，亦沒有過程，是平等現的。諸位如果真正悟入到這個意思，你就相信《法華》裡面所講的「是法住法位，世間相不壞」。我們即使今天的科學家他們已相信了，如果我們的速度能夠達到光速的話，時光就可以倒流了。

換句話說，過去這一切境界相完全都存在，時間、空間都沒有，這個相是不生不滅的相，不常不斷，不一不異，是變成這個相這是實相。所以我們所看的四相遷流，生老病死、成住壞空，這些相是佛隨俗而說的，不是隨真諦講的。佛要講真相，我們不懂，我們會提出反抗，決定不能接受，不相信；佛隨我們凡夫所見的相來說，我們都能接受。所以這是不得已的一種方便法，逐漸的來轉變我們，從我們能接受的，逐漸的教我們也能夠接受不能接受的觀念。同時佛又不是勉強我們，並不是說我們一定要信他的看法，信他的說法，不是的。佛是說出他自己所見到的這個境界相，教我們證實，教我們自己也見到。所以佛法裡頭不是迷信，不是盲從。我們自己沒有親證到這個境界，雖然相信，相信裡面還是有一分疑情，所謂是「小疑則小悟，大疑則大悟」，我們疑情沒斷，就是自己沒有親證得，我們現在信聖言量。所以佛法不是在那裡探索，不是的，是求證，這跟世間一切的宗教、哲學都不一樣，因為他們是在那裡探索，我們是求證。我們也不探、也不索，我們只是求證而已！

這是講十法界依正莊嚴的來源，是同時平等的顯現，這就講『如實不空』。《楞嚴》裡面所說的「體非群相」，群相就是十法界依正莊嚴森羅萬象，體不是這些相，可是怎麼樣？「而不拒彼諸相

發揮」，這一切境界相在我們真如本性裡面顯出來，不妨礙，不礙。『一切世間境界』，這一句就是講十法界依正莊嚴，『悉於中現』，這個「中」就是如實空鏡之中，統統在這裡面顯現出來了。顯現這些相，『不出』，不從本覺出，不從真如本性出。真如本性要是能出，那就真如本性裡頭真有東西了，那就不能叫如實空了，不是從真如本性出，就是相的現。這個相的消失也不是還歸到真如本性，也『不入』。諸位要想想，這個我們還從比喻上說，好像病眼看到空中花，你們要害過眼睛的人就有這個經驗，看到燈上有影，空中有花，這個眼睛有病了，空中有花，這個花是不是從空中出的？眼睛好了花沒有了，沒有那個花，滅掉了，是不是又回歸到空中去了？也沒有。

不從空中出，又不回歸入空中，這就說明什麼？它是虛妄的，它不是真的。我們十法界依正莊嚴、森羅萬象不從本性出，它的顯現不從本性出，它的消失也不歸到本性。就跟眼睛病的時候看的虛空花一樣情形，完全是虛妄，當體即空。這個空花、燈上圓影我們容易體會，容易曉得它是假的。可是十法界依正莊嚴，我們這個身體不容易知道它是個假相。佛在《楞嚴經》上苦口婆心，以「進退合明」來說明比例發明，說明這個事實的真相。那段經文所講的跟此地所講，是一樣的意思，這邊的文字少，《楞嚴經》的經文文字長。

如果我們再從唯識上看，就從《百法》上看，十法界森羅萬象是心心所、色法變現出來的。心心所、色法真如本性裡頭沒有，沒有這個東西，不是從真如本性生的，它從哪裡來的？無明而有的。無明就不是個實在的，所以它這個相是幻相，不是真實的。像前面水跟波的比喻，水是濕性有的，波浪是虛妄的，是因風而有的，風沒有了它就沒有了，波是因風有的，而不是因水有的。如果因水有

的，那沒有風，那水就應該有波浪才對。波是因風有的，不是因水有的，水裡頭沒有波。所以諸位從種種比喻裡面去思惟、去參究，然後才恍然大悟，一切法是虛妄的，「凡所有相皆是虛妄」、「一切有為法如夢幻泡影」。你要是能夠覺悟到這真實相，你在一切法裡面就放下了。在一切法裡面不起分別、不生執著，受用自然，一切隨緣，才能夠入普賢菩薩所講的「恆順眾生，隨喜功德」。為什麼可以恆順？因為它是虛妄的，它不是真實的。

恆順，既然講順，可見得是覺順不覺，菩薩要順眾生，眾生迷惑顛倒，他不迷惑顛倒要順迷惑顛倒。如果大家都是覺悟，那還有個順就談不上了，這個字就用不上。覺悟的人要能隨順不覺的人，隨順不覺要在裡面看機會，不是勉強，看機會，什麼機會可以叫他覺悟，再用一種什麼方法來幫助他。可見得這個度眾生哪有勉強？勉強就不叫恆順，不能勉強。這是佛法裡常講的時節因緣，時節因緣到了，佛菩薩以種種善巧方便來接引他；時節因緣沒有到，佛菩薩暗中用種種方便來促發他。所以加被有顯加、有冥加，緣成熟了明顯的來加持；緣沒有成熟，暗中的來加持。這些地方是佛菩薩顯現的，可是我們現前就應當修學。這種甚深的真理，我們雖然不能證得，佛菩薩所說的我們能夠信，能夠相信佛菩薩所講的，這就是大善根。可是信，決定不能止於信的階段上，那就錯了。信了以後要求解，要真正的理解它，在理論上確實能夠講得通，自己斷了疑，這是斷初疑，畢竟還要把它證得，證從哪個地方證？從生活上來證明。

諸位要曉得，信解行證，行就是生活，解是理論，這個理論要運用在生活當中，融貫在我們日常生活當中，才能夠證實。證是什麼？就是解與行不二，理論與我們生活是一不是二，生活就是理論，理論就是生活，這就叫證果。如果我們的生活跟理論還是兩回事

情，沒證，證與不證我們自己心裡明白得很。好，《大乘起信論》就念到這個地方，前面所講的這些道理，我們日常生活當中是不是這回事情？理懂得了，事情另外一回事情。所以在世法裡面一樁事情要追根究柢，去研究它、去了解它。佛法裡面跟諸位說，不了義的法門也要追根究柢，所以與世間法是相彷彿的。向上一著就沒有了，向上一著什麼？既無根亦無柢，追究個什麼？中國佛法無論是在宗門、教下，還都講求向上一著，圓頓大法。所以他的心思、他的修學，確實都超越了一般的修學法門，都超越了。與一乘了義的教義完全能夠相應，這裡給我們說明這些事實的真相。

『不失』，這是講的相，這一切妄相不失；『不壞』是講的性，像我們人身與影一樣，影不失，身不壞，性「不壞」，相「不失」。『常住一心』，如果不明白這些真實的道理，我們的心怎麼能一？一天到晚想東想西，處處都在那裡摸索，這個人一生一輩子就這麼過去了，可惜。實在講我們無始劫來生生世世，就是這樣摸索糊裡糊塗的過去，一直到今天。大乘佛法你要是真正能夠信受奉行，在你這人生上有確定的方向，不再摸索，有確實的目標可以達到的，有方向、有目標這個時候心踏實了，「常住一心」。『以一切法即真實性故』，這就是講的等現不二，一切法平等顯現不二。《中觀》裡面告訴我們，「諸法不自生，亦不從他生」。

你們想想唯識裡頭有說，依他起性，依他起性那不是從他生嗎？種種因緣聚合的不是依他起性嗎？如果要是依他起性，他還真有才能依他起，他要沒有那依什麼？這問依什麼？譬如說我們這本書，書是一法，依他起性，依什麼？依一張一張的紙，這有幾十張紙訂起來這本書。依這個紙聚集起來現成這本書，紙有這才有這本書。如果紙要沒有了怎麼辦？紙亦是依他起性，追究到根源，當體性空，原來紙也無自性。書無自性，紙也無自性，這個意思也很深，

這一法諸位通達了，一切萬法無不如是。所以慧眼觀察之下，一切萬法當體即空，就如同虛空之花，燈上之影一樣。有沒有這個相？有，雖有這個相當體即空，有即非有，非有之有。

所以《心經》裡面給我們說的，「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」。與《中觀》裡面所講的，「諸法不自生，亦不從他生，不共不無因，是故說無生」。諸位能觀察到這個一切法不生，既然一切法不生，哪有滅？有生才有滅，不生哪有滅？你要能夠證實這個事實的真相了，你在菩薩地位上就是無生忍的菩薩。無生忍的菩薩，我們要是依《仁王經》的位次，那很高了，七地、八地、九地這個三地是無生忍菩薩。七地是下品的無生忍，八地中品，九地是上品，到十地是寂滅忍。我們念佛迴向偈裡頭「花開見佛悟無生」，就是到達這個境界。再給諸位說，這個境界我們現前能不能證得？你們想想看，能不能證得？你要說不能證得，我問你為什麼不能證得？不是不能，而是你自己不肯。哪有不能？事實真相如此。一切經教處處提醒我們，處處在這裡提示我們，諸位果然不捨經教，不離覺觀，哪有不能證得的道理？在修行原理上所說的，依文字般若起觀照般若，證實相般若，一切法不生不滅，這是實相。

如實空鏡等現世界依正莊嚴，世界依正莊嚴不生不滅，不出不入，這就是諸法實相。我們現在是依文字起分別，不是起觀照，這依文字起分別所證得的是妄想執著，哪裡是實相？幾時我們真正轉過來，依文字起觀照，諸位要曉得，觀照是智慧，而不是分別。最怕的是我們把妄想當作觀照，這個事情就麻煩大了，因地心與果地覺不相應。有許多人打這個妄想，經上這麼說，他就在那裡幻想、在那裡想像，把這個當作觀照這是錯用了心。諸位要曉得，離心意識叫觀照，所以觀照的心是清淨的，是無念的。你要有一想就失了

照，譬如說你一想這一切十法界依正莊嚴，就像空中之花、燈上的圓影，本來是沒有，天天在這裡想，這叫打妄想，這哪裡叫觀照？這就叫依文字打妄想，幹這個事情，這永遠不會開悟的。怎麼叫依文字起觀照？這個道理明白了，明白之後一念不生，六根接觸六塵境界，不起念頭，不起執著，這叫觀照。千萬不要在這個境界裡是真有還假有？這錯了，用功夫的時候心是清淨的，一念不生。

在講堂裡給你有講有說，用功的時候什麼都用不上，所以完全用的經裡頭的理。不能用文字，不能用相，是用它的理，理是沒有相的，理是沒有言說的。所以佛說得那麼清楚、那麼明白，教我們離言說相，說了一大堆，說到最後叫你離言說相、離文字相、離心緣相，這說得多清楚，這叫做信受奉行。如果你心裡頭還有言說，言說沒忘掉，文字還沒忘掉，心裡頭還攀緣，還在打妄想，這不叫信受奉行；換句話說，不信也沒接受，沒有能依教奉行。諸位想想，那個信受奉行的人是如何？六根接觸六塵心地清淨一念不生，什麼事情都做得圓圓滿滿，樣樣周到，理事無礙，事事無礙，這種人叫如實修行者。理不廢事，事不昧理，如實修行。諸位在這個地方能夠體會到這點意思，得到受用，那你們也就不虛此行。這點意思要得到了，《大乘起信論》後頭講不講也無所謂，正如同六祖一樣，聽到「應無所住，而生其心」，他能夠覺悟，後面就行了，不必講了，這個《大乘起信論》就圓滿了。不能說沒講圓滿，圓滿了，希望同學們細心體會，然後才能做一個如實修行者。好，下課。