

今天我們開始講到十番顯見的第九大段「顯見超情」，這個經文可以說是愈講愈深，愈講愈接近真性。請看經文：

【阿難白佛言。世尊。誠如法王所說。覺緣遍十方界。湛然常住。性非生滅。】

這個底下要討論的是自然、因緣。這個問題，可以說每一個人無論學佛與不學佛，總會有這樣的見解，這些一切萬物是自然而有的還是因緣而有的？追根究柢，宇宙人生從哪裡來的？這一段就是要討論這個問題。凡是有追根究柢的念頭這叫情見，一切萬法可以這樣追究是怎麼有的，可是講到本性，我們講到見性，見性不是自然也不是因緣，自然、因緣統統都談不上，這個才是純真。但是自然與因緣兩方面來說，最重要的是破因緣，因為佛常常講「萬法因緣生」，所以學佛的人不大執著萬法自然，不太注重；常聽到佛講萬法因緣生，所以學佛的人容易執著因緣。因緣生法它的真實意義是當體即空、生即無生，可是這一層的意思是深一層的意思，我們不大容易體會；而往往我們聽了因緣生法，諸位從表面上體會，「一切法是因緣聚會而有的，緣散就無，緣聚則有了」，我們總是這個概念。這個概念是最膚淺的概念，對於我們淺學的人來說，這個說法我們就滿足，可是再要往深處去研究，這個講解不能滿足，所以這是屬於情見。有這種情見，對於明心見性是障礙，因此這種情見必須要把它打破，所以這個題就是「顯見超情」。

剛才說過了，大主意是破因緣，破了因緣之後才能把妙淨明體給顯現出來，佛門裡面常說「不變隨緣，隨緣不變」，是這一大段宗旨的所在。世尊可以說一向都是發明，尤其是在楞嚴會上發明的

常住真心。我們看看阿難尊者的態度，一直到現在還不肯承當，還是不敢當，所以佛講見性就是真心、見性就是真如，還不敢完全承認。阿難如此，我們更不敢當，更是不能承認，凡聖關鍵就在此地。如果我們認見性（就是六根根性）是真心，才能成得了佛，用六根根性做本修因，與無上菩提才相應。為什麼？無上菩提是不生不滅的，我們六根根性是不生不滅。我們用意識心來修無上菩提，決定做不到，意識心是生滅心，生滅心的因去修不生不滅的果，那怎麼會相應？所以是決定辦不到的。要想修成無上菩提，這是第一個條件。所以楞嚴會上「十番顯見」是最初方便，是屬於智慧，智慧的選擇。認識真妄，六根根性是真，八識是妄，八識所變現的境界更是妄。我們第一步的工作捨妄取真，以這個真的來做本修因，一切的修為都要與真因相應，這才是真正的修行。如何修法？在般若裡面講，諸位就更容易明瞭，用觀照般若。觀照是六根根性起作用，眼見色是觀照，耳聞聲也是觀照，六根接觸六塵境界是觀照，觀照生智慧，所謂依文字般若起觀照般若，這才能證得了實相般若。

《法華經》裡面講的教理淺深，《法華經》裡完全講實相，我們要能夠親證實相，沒有觀照的功夫怎麼行？文字般若也叫做方便般若，所以我們不要看到依文字，以為就一定是依經本，那又錯了。六塵都是文字，所以也稱作方便，換句話說，六根接觸六塵，六塵就是方便般若。為什麼六塵叫方便般若？因為你用觀照般若去觀六塵，六塵就叫做方便般若。什麼叫實相般若？能觀照的與所觀照的不二，就是實相般若，能所不二、能所一如，這是實相。在《華嚴經》裡面講，一即是多、多即是一，這才是實相。一不是多、多不是一，還沒有證到實相，觀照的功夫還不到家；到家，萬法是一如、萬法是一體。到你親證到一切萬法跟自己是一體、是一如，這時候才見實相，所以見實相就是明心見性、見性成佛。我們感覺得

這個難、太難了，難在什麼地方？我們總是有一個人我的分別、人我的界限，只要這個界限存在，永遠不能叫萬法一如，這就是我們的功夫沒有辦法用到力，沒有辦法證得實相，原因就在這個地方，過失就在此地。這也就跟治病一樣，大夫對病人這病怎麼生的、這個病是什麼性質，他要是一無所知的話，諸位想想，他怎麼用藥？得這個病的前因後果完全都了然，這才藥到病除、對症下藥，才有這個能力。

我們現在眾生都是病人，不要以為我現在身體很健康、很正常，我沒有病。滿腦袋的是非人我就是見病，非常嚴重的見病；一餐飯不吃，肚子餓病，怎麼沒有病？吃飯就是吃藥，到時候吃點藥，這個病暫時止住一下，心也是不健康，身體也不健康，不要以為自己是個好人。佛就是一個好的大夫，佛法就是藥，我們遇到這個好大夫，拿到他的藥也得要藥到病除，我們要認識這個藥，我們要肯服這個藥。許多眾生接觸到，看到這個藥，他也拿到手，他不肯服，就是不能夠依教奉行；或者我們說是不如理、不如法的修行，修行不如法，這是吃盡了苦頭都沒有成就。見性的功德、利益、受用，怎麼說法，那個味道我們也想像不到。為什麼想像不到？因為你根本就沒有嘗過。譬如我們的飲食，聽說南洋榴槿很好吃，味道很好，我也見過，人家也供養過我，我不敢吃，裡面是什麼味道我都不曉得。為什麼？我沒有嘗過。你嘗過的跟你一提，那個味道你能夠體會得到；你從來沒有嘗過，怎麼提，沒有經驗。這個明心見性、見性成佛，我們都沒有這個經驗，所以怎麼說法不只隔一層，不曉得隔多少層，那個味道你怎麼能嘗得到？必得自己入這個境界，你才能真正嘗到。你要是真正嘗到之後，你才能把世出世間一切法捨得乾乾淨淨，確實認定這是真正的利益，真正離苦得樂。我們現在就是不敢認定那是真樂，這邊明知道是苦、明知道是煩惱，也不

肯捨棄，還是在這裡頭流連忘返，不肯回頭，這就是迷惑顛倒的眾生。

阿難尊者示現的是為佛弟子，又是佛的侍者，他都如此，何況我們？這是親身追隨釋迦牟尼佛的，你看釋迦牟尼佛苦口婆心勸了這麼多次，到現在還不敢承認，可見得這個東西承認難，真不是個容易事情。你今天要是能承認見性是你的真心，依這個真心做本修因，給諸位說，你比阿難就超過太多，阿難不如你。這確實是在我們這一念之間，也是確實的。阿難之所以不承認，代表我們凡夫，凡夫一向用慣妄心，以為這個第六意識能夠思惟、能夠想像，有無量無邊的功用；見性、唯心，好像起不了什麼作用，又不能分別、又沒有執著，好像起不了作用一樣，所以才不敢承認。經過佛前面八番開示，大致上差不多明瞭真性的性質，到上面講到「見性周遍」，又疑了這個問題，起了個疑惑，「見性從哪裡來的？」這一念懷疑心又起來，把這個見又當作相，把相當作見。至此發明見精色空，「此見及緣元是菩提妙淨明體」，這個時候才領悟見性周遍這句話的意思。所以此地『阿難白佛言』，一開頭說『誠如法王』，「誠如」，自己是相信了，誠然如佛所說，「法王」這是稱佛。佛是真語者、實語者、不誑語者，這是我們在《金剛經》上讀到的，佛是五語者。所說『覺緣』，覺就是真性，緣就是萬法，覺緣是以覺性能夠見明見暗、見通見塞，遍緣一切，所以叫它做『覺緣遍十方界』。『湛然常住，性非生滅』，就是指覺緣，果然它是周遍、是湛然常住，常住就是不生不滅，性非生滅。這三句是把前面八番意思全都包含在其中，因為湛然有常住的意思，有不生不滅的意思，又有周遍的意思，不變不遷，所以前面八番的意思都總含，都包括在其中。阿難下面疑問來了，請看經文：

【與先梵志娑毗迦羅所談冥諦。及投灰等諸外道種。說有真我

遍滿十方。有何差別。】

佛法是這麼說，外道也講『冥諦』，冥諦是什麼？講不生不滅，也講周遍、常住。外道講的跟佛講的有什麼不同？如果是相同，為什麼叫人家外道？所以這裡頭確實是要揀別清楚的。『梵志』是印度當時外道的總稱，這兩個字翻成中國意思叫淨行，梵就是清淨的意思，是一個修清淨行的，一般都是指婆羅門，婆羅門教。「先梵志」，是婆羅門教古代的這些聖者，這稱為先梵志，現在佛門講古德，就是這個意思，那是婆羅教裡面的古德，這稱之為先梵志。這是在裡面舉出一種，『娑毗迦羅』，這個前面我們念過，摩登伽女的母親就是信這個教，所以用娑毗迦羅咒去迷惑阿難尊者。這個翻成中國意思叫金頭外道，這金頭前面說過是金色的頭髮，金頭外道。冥諦就是娑毗迦羅外道他們的理論，他們解釋宇宙人生立二十五諦，諦就是真理，就是有二十五種真理。二十五種第一個那是原始的，原始的就叫做冥諦，其次就叫神我。因為這是它最重要的，其餘的都是小問題，這兩個是它中心的教義。

冥諦是什麼？我們古人《幼學瓊林》裡面所念的「混沌初開，乾坤始奠」，就是混沌。這種外道給諸位說，他們修行的功夫也真正是了不起，他的功夫能夠到四空天，四空天屬於無色界，什麼都沒有，他入到那個境界，他認為那是宇宙的開端。建立是什麼？混混沌沌的，是一片黑暗，沒有光明，什麼東西也沒有，所以叫冥諦，這是第一個。從這裡面生神我，神我是什麼？我們俗話叫靈魂、叫神識。由此可知，他沒出三界，在三界的最高峰，比起現在基督教、天主教實在是高明，他們沒有到這個功夫，沒有到這個境界。這是世間的四禪八定才能達到這個境界，這個境界是他們親證的，所以他們就把冥諦當作涅槃。諸位要曉得，涅槃這兩個字，這一名詞在印度所有宗教裡面通用，涅槃翻作不生不滅。他們認為那個境

界就是不生不滅，就到了最高的境界，而不曉得冥諦是無明，不是真正的不生不滅。所以他們證到那個境界，八萬大劫之後又要墮落下來，他定功失去，他的定力只能支持那麼久。定力失去了又要輪迴，這一輪迴麻煩大了，破壞聖教，說「聖人說有真的不生不滅，我證到不生不滅現在還要輪迴，可見得那個不生不滅是假的」，這是大妄語成了。所謂爬得高摔得重，四禪天人、四空天人一落下來，絕對落不到人天兩道，都是落到三惡道，原因就在此地，對於聖教懷疑，生毀謗的心、怨天尤人的心，這造極重的罪業。將來到《楞嚴經》後面我們會讀到。

佛給我們說，外道所講的冥諦是法塵當中的滅法塵，四空天的境界，非色非空的境界，比起阿羅漢還要差一著。阿羅漢也是這個境界，但是比他深，用的方法正確，前面我們讀過阿羅漢，佛說的「內守幽閒，猶為法塵分別影事」，這是阿羅漢的涅槃。外道他還不到這個功夫，但是他已經接觸到滅法塵，沒有阿羅漢這個功夫。阿羅漢那個守他能守得住，所以他不再墮落到三界來，真超出三界。雖然超出三界還是守在滅法塵，守就是定，他的定力比四空天的定力還要深，所以叫第九定，我們前面讀過的，九次第定。第八定是非想非非想天，這是三界最高的，到第九定就超越，不會再到三界來，超越三界。所以大乘佛法講小乘也講外道，門內外，我們佛門裡面的外道，小乘人；佛門以外的外道，是我們一般講的外道，這個我們都得要曉得。外與內從哪裡分？從唯心分。凡是不知道一切法唯心所造的，統統叫外道，在心外求法叫做外道。佛在《華嚴經》裡面，這是初成道，示現成道第一部所講的經，他老人家就講得很清楚，「應觀法界性，一切唯心造」。這個外道就是不明這個道理，他誤會這個是冥性常住，看到這個境界是常住的，當中沒有變易，又是遍滿十方的，又看到好像是不生不滅、沒有改變的，認

為這個就是真理、這個就是宇宙萬物最原始的，是這麼一個境界。

講到功夫，外道定力深的，窮理深者，他的功夫只做到伏六識的現行，第六意識的現行他全控制住，可以叫它不起作用，心定了。可是第六意識的種子完全是迷，不是覺，末那的執著的作用完全存在、完全起作用。而阿羅漢的功夫，末那識也能夠控制一半，所以比他高。他是末那識執著冥諦，所以跟佛所講的不一樣，不是一個境界。這些外道們連第八識都沒有消息，怎麼能夠像佛所講的妙覺常住真心？一個是光明遍十方界，一個是黑暗遍十方界，不一樣。光明遍十方界是真的，黑暗遍十方界靠不住，為什麼？我們把燈統統熄滅，黑暗遍十方界，實際上牆界限在此地，也只這一個小範圍，我們誤認為是十方界。為什麼？外頭都看不清楚，誤以為是遍十方界，實際不然。這是講到娑毘迦羅他們講的冥諦。

下面第二個講『投灰等』，「投灰」是一種苦行外道，他們修行的方法是很特別，我們看起來也非常的殘忍。投灰的灰是什麼？熱灰。燒的熱灰，把自己的身體躺在熱灰裡頭，修的是苦行；還有拔頭髮的，用火煙薰自己身體的；還有像印度這些瑜伽，現在在世界各地表演的瑜伽魔術師，就是這一類，他們所流傳下來的，把鐵燒得紅紅的燙自己身體，或者在上面走路，這一類苦行外道，都是屬於投灰這一類的。這些外道所講的神我也有三種不同，一種是講有大小我，還有一種說有微細我，第三種說有廣大我，全都說的神識。什麼是大小我？舉一個例子來說，我們現在得個人身，這個外道他曉得，神識投胎來的。我們現在人有這麼大的身體，這個我就顯得很大；如果死了之後造作罪業，那個人投到螞蟻胎，螞蟻也是個我，小我。神識有大有小，投到身體大的它就大，投到身體小的它就小。他們對於六道輪迴的情形，這些事、這些相他們看得清清楚楚。我們要問，釋迦牟尼佛為什麼示現在印度，而不示現在我

們中國？你就曉得真有道理。示現在我們中國，中國人的修行功夫沒有這麼高，至少六道輪迴知道的人太少，不很普遍。印度人有這種功夫，見到六道輪迴的人太多了，他們是只見其當然，不知其所以然，所以才產生這許多的誤會。而這許許多多的誤會是必然發生，事他見到，理不明，再加上自己的觀察、自己的推想，大概是這樣，才建立這樣的理論依據。像這些情形我們都應該要曉得。

末後這一句是說，世尊平常常說神我是虛妄的計度分別，今天佛講「覺緣遍十方界」，跟外道所執著的冥諦、神我遍十方界，差別在什麼地方？這是阿難尊者懷疑，佛所說的教法裡面好像多少還帶著有外道的色彩，還帶著有外道的這些理論。阿難是要佛把這個問題澄清，使我們這個疑惑斷除。我們一看這個發問，當然阿難也是利樂有情問，他哪裡不曉得，明知故問。我們是真不曉得，他是裝糊塗而已，是代我們請法，求佛為我們解疑。佛所講的前頭有一段經文，只有四句話，我記得我們也一個半小時講下來的，特別提醒諸位，前面都說過。佛講「本是妙明無上菩提淨圓真心，妄為色空及與聞見」，這不是說得清清楚楚的嗎？這一句是把世出世間的真相說得清清楚楚，只有四句，《楞嚴》的好處，佛菩薩是什麼境界、六道凡夫是什麼回事情，全都講明白。這是說真如不變之性，居全體而隨緣，隨緣不是局部的隨緣，是一隨一切隨。我們今天一聽「一隨一切隨」，是不是說每個人我們都在隨他緣、我們都在應付？這把意思全都講拗了。在我們面前這一切境界，是我們真性隨緣而現的；不在我們面前，我們看不到、聽不到、接觸不到的，在地球的那一邊，那裡頭的依正莊嚴也是我們隨緣變現的，性是一個。離開娑婆世界，十萬億佛國土那邊的阿彌陀佛佛國土那個依正莊嚴，給諸位說，也是我們真如不變隨緣而現的。所以跟你說萬法一如，這是真相。

可是我們現怎樣？不相信，我是我、你是你，我跟你不一樣，這有什麼辦法？幾時才能叫你相信一切萬法同一個根源，就是自己，誰能相信？為什麼不能相信？因為你有分別心、你有執著心，就是你第六識起作用、第七識起作用，你就永遠不會相信。沒有第六識的分別、沒有第七識的執著，你就相信是一不是二，所以在當中作祟的就是六、七。心沒有分別，萬法是一；才起一念就千差萬殊，真相就失掉。那個外道小有功夫，第六意識不起現行了，他就看到神我遍十方界，就能看到冥諦遍十方界，這是小功夫。所以我們曉得，病根就是在六識、在七識，前五識跟阿賴耶識那個病不大，那是病產生的副作用。六、七治好，八跟前五不必治就好了，那是附帶的，好像發燒之類那是附帶的情形，病治好了，燒也退掉。會修行的，就是要抓到根本，在根本上修。根本上修什麼？修不起分別。在一切境界裡面了了分明、清清楚楚，心裡面沒有分別心。心裡面沒有分別，心就不變，不辨別，外面是隨緣，不變隨緣、隨緣不變。就跟那些大菩薩、古大德所謂是同一鼻孔出氣，一個修學法。我們現在這個大病在哪裡？六根接觸六塵境界都用第六識。諸位想想，到什麼時候才能相應？古大德所說的，如果要相應只有等驢年。你們仔細去想想，有沒有屬驢的？哪一年是驢年，那一年你就開悟。這就是說明沒指望，那就說明是錯用了心。

真正要想開悟，在念佛裡面要念到理一心不亂，要離心意識。離心意識裡頭，自己離心意識，自己不用，對別人用，對別人用是隨緣，對自己不用就是不變。要是對自己不用，對別人也不用，就變成小乘阿羅漢，變成小乘人；對別人也用、對自己也用，那是凡夫；對自己不用、對別人用，是菩薩。大家要曉得這個道理，那是真功夫，外面用，裡面不用。就跟唱戲一樣的，在戲台上扮演一個角色，扮演得很像、很逼真，到了後台是另外一樁事情，完全不相

干。人生就跟唱戲一樣，一定要知道哪是真的、哪是假的。人生的舞台上假的，真的是什麼？不變之性是真的，萬法一如是真的，曉得萬法就是自己，這是真的。可是在用的時候，人家不承認你萬法是一如，你得隨他緣，不依，「好，你是你、我是我，咱們清清楚楚」，那是外表，不是真的。真的心是清淨、是光明，不但你的心遍十方界，你的身也遍十方界，你的慈悲喜捨沒有一樣不遍十方界，智慧德能樣樣遍十方界。那個慈悲心不但遍一切有情眾生，連這些桌椅板凳，那些塵土、微塵，全都遍滿，平等平等無二無別，他怎麼不遍十方界！像這種情形絕不是外道所能見到的，他見不到，見性的人能見到。

諸位想想，在這個境界裡頭有生滅嗎？沒有生滅。不生不滅、不來不去、不垢不淨，才見到一真，這個時候就所謂是生活在一真法界裡頭。沒有見到這個理，自己起分別心、用心意識，生活在十法界裡頭；見到這個理之後，他生活在一真法界，生活在一真法界裡是佛與大菩薩。小乘聖者阿羅漢、辟支佛、權教菩薩還不夠格，還沒有到這個境界，這是我們要曉得。理明白了，怎麼修行自己還不曉得嗎？一天到晚的生活行為就是隨緣，恆順眾生。雖然隨緣，在裡面修什麼？修不變的心，就是修清淨心，在一切境界裡面修平等心、修慈悲心。我這個說的是很淺。這些心怎麼修法？給諸位說，你的心才動念就要覺，覺就是真性起作用，動了念而不覺就是識起作用，識與性的作用確實是不容易辨別。你看玄奘大師《八識規矩頌》裡面說，「愚者難分識與根」，那個愚者指小乘阿羅漢，不容易辨別。我們在運用的時候不是說不起心動念，因為行為有三種，身體的造作是身的行為，口的言語是口的行為，意裡面的念頭是意業的行為。

諸佛菩薩意業裡頭有沒有行為？這是我們討論的重點。身的行

為我們曉得有，口的行為也有，釋迦牟尼佛說法四十九年，有。你去問他，釋迦牟尼佛你有心還是無心？這是問題關鍵的所在。如果說釋迦牟尼佛有心，錯了，有心是凡夫；說釋迦牟尼佛無心，也錯了，無心是泥塑木雕的，這釋迦牟尼佛沒有心，就不起作用。真相是非有心、非無心，這樣一說又太玄，非有心非無心到底是有心還是無心？有無二邊都離開，沒有感的時候無心，感應道交的時候有心，這就叫亦有心亦無心。佛起心動念是感應道交，這個道理前面也講過不少次，眾生有感，佛就有應。我們學佛也是如此，有感就有應，沒有感就沒有應，感應清清楚楚絕不迷惑，這就是不變。三業之所造，叫做無作而作、作而無作。作了沒？作了。樣樣都在作，天天都在作，怎麼說沒有作？從真性上講沒作，真性如如不動，哪有造作！沒有造作。真性變成了淨識，與一切眾生感應道交在裡面造作，變成淨識。淨識是什麼？四智。四智是真性變出來的，大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智，迷的時候叫八識，覺的時候叫四智，八識跟四智都是依真性而起的，它怎麼不是一！所以說一如，凡聖一如。

明瞭這個道理，我們修什麼？就是修一個轉識成智。修轉識成智是第一步，這是我們講初方便裡面的最初方便，最初方便的最初方便，給諸位說，一切為眾生，絕不要有為我的念頭，這才能相應。無論做什麼事先想一個我，障礙就來了。起心動念做一切事情想著什麼？眾生，這個障礙就沒有，心地就光明，為眾生。一切為眾生，如果說念念常能夠提起這個正念，決定沒有我的念頭，你要訓練個三年五載，給諸位說，我執不破自然沒有了，這法子高！小乘人破我執吃盡了苦頭，才把我執打掉。要證到阿羅漢果，見思煩惱斷盡，諸位想想，吃多少苦頭才把我執破掉。大乘菩薩妙極，根本就不要破我執，念念為一切眾生，把小我化成大我，小我沒有，「

我」沒有了，所以這個法子妙，比小乘實在是高明太多。破我執的關鍵，要能把一切眾生看作自己，這個樣子你就更快。對待人跟對待自己一樣，一定是平等的，是依平等心，對方能接受多少是他的事情，不是我的事情。就好像天下雨一樣，雨水下來是平等的，大樹吸收的水分多，小草吸收的水分少，那是它的事情，它能夠接受多少是它的事情，那個雨水落下來一定是平等的。所以只要自己的心是平等對待一切人，一切人他接受多少是他的事情。這就是說理上講是平等的，事上是不平等的，事上是什麼？有接受多、有接受少。理上平等、事上也平等，接受多少是他的事情，不是我的事情。所以理事都是平等的，這是修行關鍵的所在。

佛常跟我們講等念怨親。怨親是不平等，那是境界上，小草跟大草，我們自己像雨水一樣、像雨露一樣，絕對是平等的。那個親近的人，他願意親近，他多得一些利益，那是他肯親近；那個冤家對頭看到你掉頭而去，他不肯親近，那是他的事情。學佛確實是如此，我在初學佛的時候親近章嘉大師，章嘉大師就很感慨的對我說，因為什麼？親近他的人不多，所以我到他那去的時候時間很多。他常常感嘆：「我對待哪個人都一樣，可是人家都看到我好像地位很高，不敢接近我，好像我的架子很大，不容易見到，其實我一天到晚都有時間，誰來找我我都接見。」他的心是平等的，親近他那些人的心不平等，確實有人認為他地位太高，還有人誤會政治和尚，不願意親近他。到他老人家死了以後，一燒燒出一萬多顆舍利，好多人後悔，這個大善知識，後悔沒有去親近他，那時遲了、來不及了，這是緣分的問題。我跟他老人家那時候，在一起三年一直到他圓寂，每一個星期天到他那裡去兩個鐘點，有的時候中午吃飯，他留我吃飯。我每次去，幾乎都是我一個人，很少遇到他另外有客人在那地方，很少。這樣一位善知識，真是可惜，沒有人去親近他

。所以我們看出老人家的心，真正是平等心、清淨心。以後我親近李老師，問李老師，他跟章嘉大師也很熟悉，我就請教他，章嘉大師修行功夫如何？他說，功夫我們不敢講，但是他心地的清涼自在，我們能夠想像而知。這是李老師對他的評語，清涼自在。我們親近他那麼多年，確實體會到是清涼自在，學佛應當要這樣學，功夫才得力。別人對我劃界限，那是他的事情，他是迷而不覺；我們自己對別人劃界限就完了，也是迷而不覺。

這兩天有個日本人到我們這裡來，大概明天、後天恐怕要住在我們這裡。他今天來跟我說一樁事情，說得我都好笑。他不但到台灣來了二十八次，次次都受人家騙，他在日本也常受人家騙。他的父親老神野，心地很軟，好多人跟他借錢，借去之後就不回來，就沒有了。借去之後上他當，曉得被騙，下一次來他還借給人家。真是有其師必有其徒，他的師父是道安法師。那個老神野是跟道安法師出家的，道安法師就常常受人騙，騙多了！有一次我到那裡，「你看到沒有，這個騙子今天又騙去我多少，他很聰明，他會騙我的錢」。不是騙一次，騙好多次，他還是給他，「很聰明常來騙我的錢」，還是給他。他這個徒弟很難得，也知道人家來騙他，他還是給他。所以我就跟他說，你有福報，你是好人，好人後頭一定有好報。被人騙不要緊，不能騙人。被人騙，兩個事情，一個是還債，過去欠他的，還完了，他就不會再來騙；另外一個事情就是放利息，你騙不要緊，盡量給你，事實因果報應絲毫不差。所以人能懂這個道理，得失心沒有了，是你的福報丟得掉嗎？丟不掉，騙去了將來還要加倍奉還，這一生不還，還有來生來世。所以心是清淨的，不會說我被人騙了要難過多少天，難過多少天有什麼用？這一難過，人家就還錢，這個難過有用；難過多少天，人家還是不還，自己不是冤枉受苦嗎？得失不關心，這是福報。所以老天爺看看這父子

兩個都不錯，他來我招待他，他誠實、老實。在今天這個世界上很不容易，老實人難得，他是個老實人，所以我願意幫助他。

這些事情都是修行的例子，被人騙的時候，糊裡糊塗被人騙，這不行，那是愚痴；被人騙是清清楚楚、明明白白被人騙的，這個可以，覺而不迷，他修的是覺而不迷。事上有沒有得失？沒有得失。就是修一個心念念明覺，清淨光明，事上怎麼變怎麼變，就跟《法華經》裡面講「如是如是」，樣樣事情皆是如是。孔老夫子說的「命也命也」，那個命也就是佛講的如是如是，一個意思，命裡就是這樣的。所以理明了心就安，安就是定，定能生慮，慮是什麼？慮是智慧，定能生慧。我們同修講到真正修行，要懂得這個道理，要把這個道理運用在日常生活當中，日常生活就是修大行，明大理修大行，這樣才能證大果。理路不通這是盲修瞎練，說他盲修瞎練他還一肚子不高興，真的是盲修瞎練不是假的。這是講到隨緣不變、不變隨緣，修行就是修的這個。

我用這四句話，這是好多年前我講「十四講」的時候，講到第三講「萬法歸一」，我就用不變隨緣、隨緣不變，開作四句來解釋這個道理。不變隨緣是佛，佛已經不變，隨一切眾生的緣是佛；隨緣不變是菩薩，我們現在隨緣學不變，這是菩薩；不變不隨緣是小乘阿羅漢，他入偏真涅槃，他不變了，他也不隨緣；隨緣隨著變是凡夫，我們現在隨緣隨著變。諸位想想這個道理，我們該怎麼修行法，這個宗旨也能抓到，所以真正的修行人就是在隨緣裡頭學不變。不變就是清淨心，不變就是慈悲心、就是平等心，這就是菩提心。菩提心是要修得的，並不是口頭念念我發菩提心這就行了，那不行，沒有用處的，菩提心是要真修。

外道他們所計較的冥諦、神我，以為這個是能生萬法。冥諦、神我是能生，萬法為我所生，能生的是常，所生的是無常，這是他

們所計較的，跟佛所說的第一個不同之處。佛又說過，「此見及緣，元是菩提妙淨明體」，這就是真如隨緣，是真如隨緣之相，那是全體不變，所以性相一如。好像前面所舉的捏目所見的二月，二月全體就是一個真月，真月之外並無二月，這個道理很淺顯，一說我們很容易懂得。而外道的計較，萬物各個有體相，而推究到冥諦、神我是萬法的生因，能生跟所生體相不同，這個不能相應，這跟佛法講的二不同也。佛法講到萬法一如是一，體是一，體如如，相也如如。你看《法華經》裡十如是，相如是、性如是、體如是、理如是，到最後「如是究竟本末」，沒有不如。性是真常不生不滅，相也是真常不生不滅；如果說相是生滅的，那與能變的不生不滅的真性就不相應。所以這是跟外道講法截然不同。為什麼我們現在所看的萬相是生滅的？佛告訴我們，是你的妄心、生滅心看外面境界相是生滅相，生滅心是妄心不是真心。你要用不生不滅的真心看外面境界相，境界相是不生不滅的，所以《法華》裡頭「是法住法位，世間相常住」。

所以外道他還是用的生滅心，看到外面的境界相是生滅的。不生滅的真因，怎麼會生出一個生滅的萬相？理論上就講不通。佛說「諸法所生，唯心所現」，這些外道對於這個道理可以說完全不懂，他們認為冥諦裡一切都無，非色非空的境界。縱然他們有一點知覺，也是自心一種相分，而這些人迷失真相，誤以為是冥諦，誤以為是神我。神我，我們曉得就是第七識，阿賴耶見分的一部分，這是迷、是執著，所以完全不了解唯心的道理。在唯識學裡頭不講唯心，講唯識，萬法唯識，萬法既然唯識，也是一如無二如，能所是一不是二，這在唯識學裡頭我特別提示過。所以佛法不同於世間的哲學，為什麼？世間哲學有能所，我是能研究的，一切理論事相是我所研究的，有能有所。而佛法唯識裡頭說沒有能所，能研究的是自

己，所研究的還是自己；無為法是自己，有為法還是自己，是自己研究自己，並沒有對象。這是跟世間所有宗教、哲學不相同的所在。拿世間那些方法來研究佛學、來研究唯識，怎麼能得到真相？路全都走歪了。讀了《百法》，就能證得人無我、法無我，為什麼？他是自己研究自己。我們現在不是這樣的，實在是拿世間的方法，我是能研究、百法是所研究，百法念完了，不但人我沒有去掉、法我沒有去掉，人我也增長了、法我也增長了，所以起的作用是反作用、反效果，大不同。唯識學如是，一切大乘佛法無不如是，這是我們要明瞭的。

所以千萬要記住，絕不是只有禪宗提倡離心意識參，一切大乘佛法都要離心意識。而離心意識的方法有非常巧妙的，念佛是巧妙、誦經是巧妙。但是這個妙法門我們現在不善用，我們也念經、也念佛，沒收到效果，這是什麼？用得不恰當。用得恰當確實能收效果，而且能在最短期間收到最好的效果、最大的效果，有這三種不同。所以一切大乘經、小乘經，佛常說因緣生法，而因緣生法的義理非常之深，佛說因緣生法，主要就是破外道。因為外道認為神我、冥諦是自然的，佛是用因緣來破自然。換句話說，因緣並不是究竟義，是方便說，外道有這個病，佛用這個藥治他的病。今天阿難懷疑的，是懷疑到我們自然的問題。阿難實在是大慈大悲，為什麼？末世流弊必然會有這種見解，會提出這個問題來，他先給我們提出，佛在楞嚴會上給我們解釋。說到真實的，自然、因緣二邊都說不上。我們今天就講到此地。