

本會所提供之電子檔，皆可免費下載。
但不得擅自加註、修改、增刪、販售。



楞嚴經講記

【上淨下界法師主講】



《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》講記 040

目錄

【469】你要知道，一切法本來就無生，它只是因緣的顯現	2
【470】水大之體性是從哪裡來?	3
【471】水到底是什麼因緣顯現?	4
【472】你的思考模式不改變，你的生命不會改變（一）	5
【473】你的思考模式不改變，你的生命不會改變（二）	5
【474】你的思考模式不改變，你的生命不會改變（三）	7
【475】風大之性，是我們心性本具	7
【476】風大之相，是假借因緣而顯現	8
【477】這個風是從哪裡來——破從衣生	9
【478】這個風是從哪裡來——破從空生	10
【479】這個風是從哪裡來——破從面生	11
【480】這個風是從哪裡來——總從直審	12
【481】風動幡動的說法有沒有錯?	12
【482】你一定要去徹底看到生命真相，你才有辦法改變生命	13
【483】明白道理跟不明白道理差在哪裡?	13
【484】風大之性是從無量無邊的一念心性中來（一）	14
【485】風大之性是從無量無邊的一念心性中來（二）	15
【486】大乘的佛法破因緣、破自然，破的是什麼?	15
【487】這個觀念參透了，所有的世間學問你都可以善巧應用	17

【469】你要知道，一切法本來就無生，它只是因緣的顯現

壬二、顯理性



請大家打開講義第八十八頁，壬二，顯理性。

我們這一科講到「明藏性即水大性」。前一科是先破妄執。也就是說，我們一般凡夫都是心外求法。心外求法的結果會產生兩種情況：第一個，我們認為一切法是因緣生，外在的因緣創造了宇宙間的諸法；或者說是自然而有——宇宙間是沒有理由的，生命只是一個偶然，它自然而生，也自然而滅。所以，我們向外攀緣的結果就只有兩種：一個是諸法因緣生，第二個就是自然而有。這兩個最大的錯誤，都是沒有把生命的根源找到。這個就是為什麼我們的痛苦永遠不能消失，因為我們沒有找到痛苦的根源在哪裡。所以佛陀必須先破妄執。就是說，如果一切法因緣生，是四大和合產生種種的變化，那麼身為一個和合的東西，它每一個東西都應該有一個能生的自體才對。但事實上，這個水不是從月亮而生，也不從水精珠而生。那構成和合的自體都不能生，合起來怎麼能夠生呢？所以這不合道理。我們應該說，只是假借月亮跟水精珠的和合把水顯現出來，不能夠說把它生出來。因為它本來就無生，它只是因緣的顯現，是這個意思。

【470】水大之體性是從哪裡來？

好，破妄以後接下來要顯真，開顯真實的理性。這個水是從什麼而來的呢？這以下開顯這個真實的理性。

我們看經文。

汝尚不知如來藏中，性水真空，性空真水，清淨本然，周徧法界。

首先我們講到水大之體性是從哪裡來。說阿難，你尚且不知道這個水大體性是我們一念的心性當中本來具足的。怎麼說呢？從兩個角度來說：第一個，「性水真空」。這個心性中的水大是本自真空的，它是一種空如來藏。雖然空，但「性空真水」，在真空的心性當中又具足十法界的染淨的水大之性，所以有不空如來藏。也就是說，我們這一念心雖然是真空，但是又具足



了十法界的水大之性；雖然具足水大之性，可也本是真空。這個講到性具的思想。性具是建立在無生的基礎之下的。

看性體，「清淨本然」。這個水大之相是離一切相的。為什麼要離一切相呢？因為這個水不能有固定的形相。你說它一定是像海浪一樣的波濤洶湧，那麼如果它固定了波濤洶湧，這個水就不可能產生平靜的相狀，所以水有無量相。有無量相，所以我們只好說它是離一切相。它沒有固定的相狀。

但它可又是「周徧法界」。你看天堂也有水，地獄的眾生有他熱惱的水……各式各樣的水都有，十法界都有水的，它周徧十法界。它離一切相，即一切法。所以這個地方講出水大之性是心性本具，是清淨本然，是周徧法界的。

這個講到水大之性。

【471】水到底是什麼因緣顯現？

這以下我們講到水大之用。

隨眾生心，應所知量。一處執珠，一處水出，徧法界執，滿法界生，生滿世間，寧有方所？循業發現。

水到底是什麼因緣顯現？有三個因緣：第一個，我們心性的迷悟，你對事情的看法的迷悟的淺深；第二個，你產生一個什麼樣的思想，一種或染或淨的正反兩面的思想；第三個，你創造一個什麼樣的善惡業力。由三個因緣而顯現出來。也就是說，眾生隨在一處來執持水精珠，就有一處水顯現出來；如果眾生在整個法界當中來執持水精珠，那麼整個法界就顯現出水來。既然能夠徧滿整個法界流出水來，那這個水怎麼有固定的處所呢？它完全只是我們的心量跟業力的顯現而已。哪個地方有業力，哪一個地方就顯現。天堂有這樣的業力，就在天堂顯現；你到地獄去，就由地獄顯現。它沒有固定的



方所的，完全是由業力決定的。

【472】你的思考模式不改變，你的生命不會改變（一）

壬三、斥迷惑

我們看壬三，斥迷惑。

世間無知，惑為因緣及自然性，皆是識心分別計度，但有言說，都無實義。

當我們今天去著這個水大性相，向外攀緣，缺乏迴光返照的圓頓止觀的時候，那我們就會認為說是因緣而生、是自然而有。其實這都是一種向外攀緣的分別心的計度。而這樣的結果只有言說的相狀，你都找不到它真實的義理。

水從哪裡來，我想主要地當然就是你的思想。我們說業力，其實這個是很粗糙的。就是你的思考模式創造了你的生命。所以你最初的靈動就是「隨眾生心」，「應所知量」。你的心量，加上你的智慧的判斷力，影響你整個生命的現狀。我們講，心境決定處境。

【473】你的思考模式不改變，你的生命不會改變（二）

我講一個一隻小蜘蛛的故事。

有三個朋友在花園中散步，看到一個房子，這個房子的牆角下有一隻小蜘蛛。這個蜘蛛因為肚子餓，要去吃東西，就由牆角往屋頂上爬。爬到中間的時候，有一片潮溼的牆壁，所以牠爬到那個地方就掉下來；每次爬到潮溼的地方就掉下來。那個蜘蛛還是往上爬，一次一次地，周而復始。這三個人看到這個蜘蛛的相貌，想到個人的生命，就迴光返照，照到自己的生命。

第一個人，他的心跟這個境接觸的時候，深深嘆一口氣說，哎呀，這個蜘蛛就跟我一樣，一生充滿了挫敗。你看前面牆角那個潮溼是如此的明顯。



一生當中勞碌無功，我空有無量的才華能力精神體力，但是被挫敗所障礙。所以，他看到這件事情，產生了自暴自棄。反正你努力也沒有用嘛，你蜘蛛再怎麼爬也爬不過去，倒不如放棄好了。反正人生就是這樣，充滿了挫折，充滿了失敗，所以我只好選擇自暴自棄。

這種人一輩子沒有希望，來生也是沒有希望，因為「隨眾生心，應所知量，循業發現」。你有這種思考模式，你這種人大概在世間上上等、中等、下等之中，都是屬於下等人，一輩子就是抱怨，怨天尤人，就這樣子。你思考模式不能改變，你業力不能改變，你生命的顯現就不能改變。我們要知道一個觀念，每一個人內心都很公平的，你給它什麼訊息，它就怎麼顯現，心境決定處境。

第二種人，他看到這個蜘蛛，得到一個啟示。他說，這個蜘蛛跟我一樣，生命中充滿了挫折；但是，其實這個牆壁的潮溼只有中間這一塊，牠要轉個彎的話就過去了。你不一定要執著地從這邊走，其他的路也可以走，退一步海闊天空，什麼事不一定要硬著幹。所以，他從這個蜘蛛的挫折當中看到了生命的轉機：原來人生是可以有無量的可能性，我可以選擇往東往西，可以善巧方便來面對我們生命的逆境！所以他從逆境當中看到了轉機，很多事情不要直來直往，等待時節因緣很重要。

這是第二種。這種人大概是中等人，他慢慢有一些方法來處理生命的逆境。

第三種人是高等人。他看到這個蜘蛛以後他迴光返照。他說，身為一隻蜘蛛尚且不屈不撓，我今天貴為人身，我有多大的潛能沒有發揮出來啊！人定勝天，我有無量無邊的潛能，只要我不放棄，這些逆境算不了什麼。他能夠從外境找到內心當中的潛能，上等人！生命是操之在我，我只要願意改變，我的內心改變，外境就會改變，心境決定處境。



所以，我們看到同樣一個蜘蛛去做一件事情，遇到一個逆境，三個人解讀不同。第一種人把逆境當做是生命的挫敗而自暴自棄，這種人一輩子跟失敗是劃等號，他的那個「隨眾生心，應所知量，循業發現」的業，那個生命體不會太美好。第二種人是從挫敗逆境當中看到了生命的轉機，他開始去化解問題。當然他還是被動，但是他能夠從被動當中去處理障礙。第三種人是化被動為主動，從生命的潛能來化解逆境。

所以，我們要知道，其實你今天的生命現象，我們不要說從業力而來，其實這樣講是很粗，就是來自你的思想。所以你平常日常生活看到事情，你要經常注意你是怎麼想的，這個很重要，影響到你的來生。生命不是上帝創造出來的，生命是你的思想創造出來的。你有什麼想法，你來生就會現出什麼相貌出來，我講實在話。

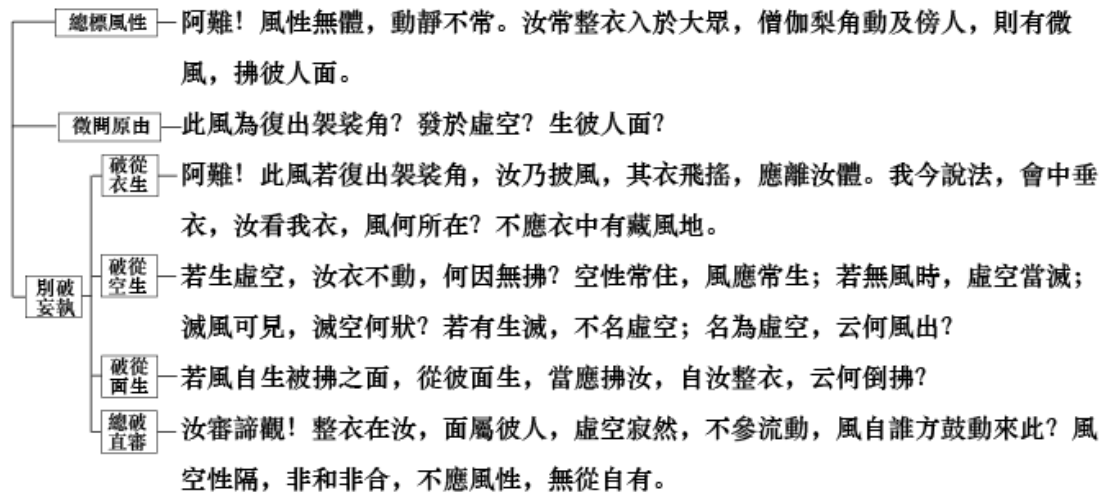
【474】你的思考模式不改變，你的生命不會改變（三）

《楞嚴經》講得很清楚，「隨眾生心，應所知量，循業發現。」你有什麼心態，你就有什麼生命。我們要讀聖賢書。為什麼要讀聖賢書？就是學習聖人的思想。你有他的思想，你就會產生他的行為，你未來就會產生他生命的現象。我們這一念心很公平，你怎麼去熏習它，它就怎麼樣顯現出來。我講實在話，你的思考模式不改變，你的生命不會改變的，因為它是根本。所以我們一定要去瞭解這個道理，什麼叫「隨眾生心，應所知量，循業發現」。所以我們要不斷學習聖賢之書，明白聖賢之道，提昇自己的見地，才會有一個美好的未來。是這個意思。

【475】風大之性，是我們心性本具



辛四、明藏性即風大性 分三：壬一、破妄執；壬二、顯理性；壬三、斥迷惑



我們看辛四，明藏性即風大性。就是在我們一念心性當中，當下具足風大之性。也就是說，風大之性是我們心性本具，風大之相是假借因緣而顯現出來。一個是理具，一個是事造。性是理具，相是事造。這兩個，不管理具不管事造，都不離開我們一念心性當中，是這個意思。這才是生命的真相。

壬一、破妄執

首先我們看第一個，破妄執。破除凡夫外道的和合跟不和合的兩種妄執。看經文。

阿難！風性無體，動靜不常。汝常整衣入於大眾，僧伽梨角動及傍人，則有微風，拂彼人面。

首先我們看風大之體。說阿難！風大的體性，是沒有真實不變的。怎麼說呢？因為它「動靜不常」。你看風，它有時候是動態的，吹來吹去，有時候是靜態的，就沒有吹了。所以它沒有一定的常態，有時候動，有時候靜，是動靜不決定。這個講它的體性。

【476】風大之相，是假借因緣而顯現



那麼它的相用，要假借因緣才能夠顯現。說是什麼因緣呢？比方說，阿難，平常有時候，你就整理、穿著這個衣服而入於整個僧團的大眾當中，去做早晚功課。你穿什麼衣服呢？穿這個僧伽梨，就是三衣當中的大衣，一般是九條的，或者最多到二十五條。假設是九條衣，你在大眾當中做功課，拜佛拜下去的時候，這個大衣的衣角會怎麼樣？振動。衣角振動就會產生風，去觸動旁邊的人。旁邊的人就感到有一種微風吹拂他的臉面。你拜佛拜下去的時候，旁邊的人就感到有一種風出現，來吹他的臉。這個是講風大之相是假借因緣而顯現。先作一個總標。

【477】這個風是從哪裡來——破從衣生

這以下來徵問它的緣由。

此風為復出袈裟角？發於虛空？生彼人面？

這個風是從哪裡來呢？你說是袈裟的振動才產生的，是袈裟的衣角產生的？或者是從虛空產生的？還是這個人的臉自己產生的？提出三個問。我們看佛陀一一地破斥。

看第一段。

阿難！此風若復出袈裟角，汝乃披風。其衣飛搖，應離汝體。我今說法，會中垂衣，汝看我衣，風何所在？不應衣中有藏風地。

假設這個風有它來的自體，這個自體是從袈裟而出，是從袈裟的衣角而出。先提出這樣的假設。這以下從兩個地方破。

先看第一段，說風是從袈裟而出。那麼這樣子有什麼問題呢？「汝乃披風。」那麼你的袈裟當中就具足風大囉，那既然風從你袈裟而出，那麼你披這個衣服的時候，就等於把風披在身上一樣，因為衣跟風已經合為一體了。這個時候「其衣飛搖」。風大跟衣服合為一體，我們知道風是搖動的，所以



你的衣服也變成搖動的，那麼這樣子「應離汝體」。你今天的衣服是跟風合為一體，是搖動的，那麼你把衣服穿到你身上，這個衣服應該搖來搖去，最後應該飛離你的身體才對，為什麼你衣服還在你身上呢？你看風，吹過來，吹過去，吹來吹去，風是來來去去的，那你的衣服在你的身上也應該來來去去才對。但事實上不然，我們衣服穿上去，這個衣服就安住在我們色身上。所以你不能夠說衣服跟風是合為一體的，不能這樣講。這是第一個。

第二個，「我今說法，會中垂衣，汝看我衣，風何所在？」如果阿難尊者就產生執著，說，其實風跟衣服是一體的。沒有錯，只是說這個風有時候動、有時候靜，它動的時候就出來，靜的時候就隱藏起來。提出這樣的一個反相執著，那麼佛陀就開始破。他說，好，假設風跟衣服是一體的，它有時候顯現出來，動的時候顯現出來；它靜止狀態的時候隱藏起來。那麼你應該要去看一看，我現在在講堂當中說法，我穿著九衣，在法會當中垂下我的衣角。那你們看一看，如果我這個九條大衣裡面藏著風，你們找找，從上到下找找看，這個風到底藏在何處？不應該說衣當中還有藏風的處所。你就是整個衣服看偏了，你也看不到它藏風的地方。所以，你不應該說它靜止狀態的時候是藏在裡面，不可以這樣講。所以，風從衣服中出來，這個是不合理的，因為你找不到風的地方。

【478】這個風是從哪裡來——破從空生

看第二段。

若生虛空，汝衣不動，何因無拂？空性常住，風應常生；若無風時，虛空當滅；滅風可見，滅空何狀？若有生滅，不名虛空；名為虛空，云何風出？

假設這個風是從虛空當中產生的。這個地方也是用兩段來破。

看第一段，「汝衣不動，何因無拂？」風既然是從虛空產生，那就不需要假借衣服的振動。而事實上，我們衣服不振動，我們不去拜佛的時候，那



為什麼沒有產生風來吹拂對方的臉面呢？為什麼只有我拜下去的時候，才會產生風來吹拂對方的臉面呢？所以，既然要假借衣服的振動，就不能說它是從虛空而生。這第一段。

看第二段，「空性常住，風應常生。」既然虛空是恆常存在，那麼風也應該經常地吹動才對。既然虛空跟風大是合為一體的，那麼風沒有的時候——你看我們有時候靜止狀態，風跟虛空好像是合為一體的，有虛空就有風，有風就有虛空。那麼這樣子講沒有風的時候，那虛空也應該消失掉嘛。因為這兩個合為一體的，沒有風就沒有虛空嘛。

「滅風可見，滅空何狀？」沒有風的狀態，我們尚且還可以看得到，喔，感覺得到這個時候沒有風，但是又有誰能夠看到虛空消滅的狀態呢？虛空是無形無相，它怎麼能夠消滅呢？假若虛空是有生滅的相狀，那它就不能叫虛空了，因為虛空是不能有生滅變化的相狀才對的。既然名為虛空，那麼它就不能夠生起風大。因為風大是有來有去，有時候動態、有時候靜態，是變化的，而虛空不能變化。所以你不能夠說虛空跟風是一體的，所以我們不能說虛空產生風大，這個不合理。因為一個是恆常存在，一個是有來有去，這兩個性質是不相符合的。

【479】這個風是從哪裡來——破從面生

看第三段。

若風自生被拂之面，從彼面生，當應拂汝，自汝整衣，云何倒拂？

說這個風大是生自於被吹拂的臉面，跟一個人的衣服有沒有振動是沒有關係。這個人的臉自己產生風大的，跟別人的衣服沒有關係的。那麼這樣子，既然對方的臉可以產生風大，那麼他的風應該吹到你的臉才對。你跟他對面站的時候，他的臉產生風，他的風應該吹到你的臉上才對。那麼為什麼反過來你衣服振動的時候、你整理衣服的時候，是你產生風去吹到他的臉



呢？那跟事實不符。他能夠產生風，應該是他產生風來吹你的臉；而事實是反過來，我們整理衣服的時候，風去吹他的臉。所以這兩個跟事實不符。

【480】這個風是從哪裡來——總從直審

看總結。

汝審諦觀！整衣在汝，面屬彼人，虛空寂然，不參流動，風自誰方鼓動來此？風空性隔，非和非合，不應風性，無從自有。

我們應該要很深入地去觀察風大從哪裡來。比方說，你看，我們整理衣服的時候，風是從我們這個地方生起的。你看你跟他的互動，你在整理衣服，你在拜佛，產生了振動；這個臉是對方的臉；虛空是永遠寂然不動的，它根本沒有所謂的在那邊流動流來流去的相狀。這三個東西根本風馬牛不相及：一個是你的衣服，一個是對方的臉，中間又很多的虛空，那麼到底風從哪裡來呢？

我們可以說「風空性隔」，風大跟虛空的體性是完全不同的。你看風，是動來動去的，一個動態的。虛空是永遠保持一種不生不滅的相狀，風大是有生有滅的相狀，這兩個體性根本是相違背的，它既不會互相地參雜和合，也不可能上下結合。那麼風大從哪裡來？「不應風性，無從自有。」你不能够說這個風是沒有因緣、自然而生，也不能這樣講。

【481】風動幡動的說法有沒有錯？

這個地方在禪師裡面有一個很重要的公案。就是六祖大師有一天去參加一個弘法的法會，這個時候，吹來一陣風，吹動了幡。有一個禪師說是「風先動」才帶動了幡動；另外一個禪師說，不對，「幡先動」才產生風。幡動產生風動？或者風動產生幡動？六祖大師說，通通不對，「仁者心動」。不是風動，不是幡動，仁者心動。



其實這三個人講話，當然你也可以說他三個都對。這個地方值得我們注意，我分析一個道理給你聽聽看：說因為風動產生幡動，他也沒有講錯；說幡動產生風動，也沒有講錯。錯在哪裡？諸位你們知道錯在哪裡嗎？錯在這兩個心外求法，他看到生命的現象；六祖大師講「仁者心動」，他看到了整個生命的根源，問題在這個地方。風、幡，這個都是表相。你心不動，風也不會動，幡也不會動。

【482】你一定要去徹底看到生命真相，你才有辦法改變生命

我們總會習慣說，外境跟我們內心是沒有關係的。這是一個很嚴重的錯誤。遇到了一個逆境，遇到了挫敗，我們的心會認為，逆境本身是真實的，挫敗本身是真實的。我們不認為說它是從內心而來，我們不這樣認為，所以我們永遠沒辦法改變它，就在這個地方！你看我們一輩子有多少痛苦、多少挫折，我們都沒辦法改變，因為我們認為它跟我的心沒有關係。所以，你不從內心改變，它就永遠不斷地出現。

這個地方的意思就是說，你一定要去徹底地看到你的生命到底是從哪裡而來，你才有辦法改變它。否則你一輩子改不了它，你就被它牽著走，你永遠是被動的。你不瞭解生命的真相，你就被生命牽著走，它要你怎麼樣你就怎麼樣。你瞭解生命的真相，是我要怎麼樣！你自己可以設定一個目標：我希望來生變成怎麼樣。你變成主動。這兩個完全不一樣，轉被動為主動。

【483】明白道理跟不明白道理差在哪裡？

我們這樣子講，你一個人不瞭解生命的道理，那你的生命只有一種情況，叫做天定勝人。你的生命上天安排得好好的，你一點都沒有辦法，「萬般皆是業，半點不由人」就是你生命的寫照。你瞭解生命的道理，你是人定勝天，生命是你自己決定的。我希望變成一個極樂世界，我就內心當中創造一個生起極樂世界的思考模式。我開始去培養一種生起極樂世界的思想模式，我開



始去發願，產生對淨土的信心、對阿彌陀佛的皈依，極樂世界就顯現了。瞭解道理以後，你生命是可以規劃的；你不瞭解道理，生命由不得你規劃，生命幫你規劃，你只有被動的配合。

所以，我們講，明白道理跟不明白道理就差在哪裡？一個是被動，一個是主動，差在這個地方。六祖大師講「仁者心動」，我們看得到六祖大師他開始在主導生命。後面那兩個人還是被生命所主導，講風動幡動的人都被生命所主導。差在這裡。

【484】風大之性是從無量無邊的一念心性中來（一）

壬二、顯理性

我們看壬二，顯理性。

汝宛不知如來藏中，性風真空，性空真風，清淨本然，周徧法界。

這個地方是講風大之性到底在哪裡，它從哪裡而來。它不是從衣服而來，也不是從虛空而來，也不是從對方的臉中產生，其實它是從我們一念的如來藏性當中而來，就是從我們現前一念心性而來，從眾生本具、諸佛所證的現前一念不變隨緣、隨緣不變的心性中而來。

怎麼說呢？因為「性風真空」，風大之性是本自真空的，它是一個空如來藏，所以我們會「覓之了不可得」。那「性空真風」，在真空的心性當中又本自具足十法界染淨的風大之性，就有它不空如來藏。在一念心性當中具足空跟不空兩種如來藏，在一念心性當中法爾具足。你說它有，你找不到它的存在；你說它沒有，它又有這樣的一種潛伏的功能在那個地方存在。是這個意思。所以說它是「清淨本然，周徧法界」，它本身是離一切相，所以它有無量的相的可能性。它不但有無量相的可能性，而且「周徧法界」，它周徧整個十法界。它可能會顯現出天堂的溫暖的風，也會顯現地獄的暴風，這種



可能性都有。所以，生命有無量的可能性，都在我們心中同時顯現，同時具足。

【485】風大之性是從無量無邊的一念心性中來（二）

那麼，它到底是怎麼顯現？是好的、是壞的呢？那就看這個相用。

隨眾生心，應所知量。阿難！如汝一人微動服衣，有微風出；徧法界拂，滿國土生，周徧世間，寧有方所？循業發現。

身為一念心性，它具足這麼多的無量可能性的風大，它產生的原因有三個條件：

第一個，你內心的迷悟的差別。一個不相信因果的人，那這個風大顯現出來就很可怕了，非常可怕了；一個相信因果的人，他的風大就比較溫和；能夠培養一種極樂世界心情的人，它就出現極樂世界的微風。

第二，有各式各樣染淨的思想，這個世間上就出現各式各樣的風。跟我們內心的迷悟、思想是有關係的。

第三個，跟你所造的業力有關係。你有什麼思想，遇到什麼因緣，就會造很多很多的業。這個時候，就把你心性當中本具的風大表現出來。所以佛陀說，阿難！你一個人去振動衣服，就有一個處所產生微風出現；假設法界當中都去振動無量無邊的衣服，就有無量無邊的風在國土當中吹起。所以風大自性是周徧整個世界當中，哪有它固定的隱藏的處所呢？你說它從哪裡來？它就從法界中來，從無量無邊的一念心性中來。就這個意思。

【486】大乘的佛法破因緣、破自然，破的是什麼？

壬三、斥迷惑

我們看壬三，斥迷惑。



世間無知，惑為因緣及自然性，皆是識心分別計度，但有言說，都無實義。

一個愚癡的凡夫跟外道，他根本缺乏大乘的觀照力，所以心外求法，就把它當做因緣而生或者自然而有。其實這都是虛妄的分別計度，只有言說相，沒有真實的意義。

所以你看，到了大乘的佛法，破因緣 破自然。我希望我們在破的時候，你要知道它所破的不是它的一個理論基礎，是破它的自性執。因為，因緣自然，在日常生活我們有時候也會善巧應用。比方說，我們看我們中國的文化。你看佛教沒有傳到中國之前，我們華人社會的立身處世之道，其實就兩個觀念：一個是因緣，一個自然。兩種而已。

因緣的思想，最有代表性的就是儒家的孔孟之道。有人跟孔子講一句話說，孔夫子！我講實在話，你所提倡這個周禮，在這個時代已經不合時宜，你不可能成功的。春秋五霸，每一個人要的就是什麼？把國家軍隊弄大，版圖弄大，追求的是名聞利養。每一個人都想稱霸天下嘛。你這種遵守禮法的人，這類禮節根本不可能實踐。孔夫子說，我知道啊，我知道不能實踐，但是我知其不可而為之。所以我們可以看得出來，在孔孟之道是強調因緣的。它強調世間上要有所作為，因緣就是有所作為，鞠躬盡瘁，死而後已。所以你看它整個思想，齊家、治國、平天下，立德、立功、立言，它都是從因緣當中去建立它的人生觀——有所為。

道家的老莊的思想是完全相反，強調無為。你看老莊很強調自然之道：人不要去想那麼多，做這些都是多餘的！他講出一句話，說：「天道有常，不因堯存，不因桀亡。」天道冥冥當中有它一定的軌則，你不要多事。它不會因為堯這樣一個賢聖的君王出世而存在，也不會因為桀而毀滅。「天道有常，不因堯存，不因桀亡。」你該怎麼樣，你就會怎麼樣，你去努力都沒有



用的。所以老莊的思想就是，你生命當中只要做一件事情，順其自然就好。生命的可貴，就在於生命的自由自在。你去做這麼多事，給自己那麼多痛苦，結果你也很痛苦，別人也很痛苦。

這兩種思想，在我們華人社會就構成一個有所為跟無所為的道理。那這兩個思想你不能說它錯。你看有時候我們處理人事。身為執事，學院出了事情你怎麼辦？你只有兩種選擇：第一個，有所為，馬上辦。但是有些事情你不能處理，越處理越糟糕。這事實上如此。你幹過執事就知道，有些事情不處理比處理還好，因為時節未到。所以你必須「忍而未發，待其時也」。等待是一個很重要的智慧，因為因緣沒有成熟，你越處理，它事情本來是一分，變成三分。所以你不要以為無所為不重要，很多觀念就在無所為當中把事情自然化解掉。那到底這個事情是要有所為還是無所為？那就是「看著辦」。

因緣和自然這兩種思想錯在哪裡？錯在心外求法。他們兩個沒有看到生命的真相，是錯在這個地方。

【487】這個觀念參透了，所有的世間學問你都可以善巧應用

所以滿益大師講一句話很重要，說你妙達無生，你講空也可以，講有也可以，空、有皆是方便。你今天把《楞嚴經》讀通了，你看儒家思想、看老莊思想，通通是善巧方便。你看，順境的時候，有所為，君子要能夠把握你的好時機，開創未來；處逆境，要安住不動，要無所為，這個時候少動，多做多錯。你身心狀態已經不對了，講實在話，你不要講話。一個人情況不對，你講話就得罪人。少講話，讓它這段時間趕快過去。

其實，你不能說因緣錯，你也不能說自然錯。所以你看佛陀，他訶責因緣，訶責自然，不是訶責這兩個善巧方便不對，是這兩種人沒有看到生命的根源，心外求法，產生自性執。你執著一定要因緣、執著一定要自然，是錯在你一定要這樣做，錯在那個「一定」。你要知道一切法是無生，有時候因



緣，有時候自然，這都是生命的善巧，你就通通是對。

對跟錯是一念之間。所以，你要是會讀書的人，你把《楞嚴經》讀通了，世間法就是佛法；你要是不會讀書的人，什麼東西都是世間法，你講的話全部都是世間法，跟道不相應。那問題點在哪裡呢？問題點——你要知道生命從哪裡而來。你知道這個根本以後，在整個生命過程當中，你就知道你有一個目標。那這個過程當中，任何人的智慧，聖賢之道，都是你一個善巧方便的法門。所以我們一定要把這個根本問題參透，就是——你從什麼地方來？這個觀念參透了，所有的世間的學問，你都可以善巧應用，妙達無生，說空說有皆是方便，說因緣說自然，都是方便。是這個意思。

迴向

願以此功德，莊嚴佛淨土。

上報四重恩，下濟三塗苦。

若有見聞者，悉發菩提心。

盡此一報身，同生極樂國。

妙法蓮心學院 版權所有

歡迎各方免費流通，若有轉載請註明出處。請勿用於商業盈利。

Copyright © masterchingche.org All rights reserved.

官方網址：<http://www.masterchingche.org/>

<http://www.mflx.org/>

信箱：info@masterchingche.org

【YouTube】<https://www.youtube.com/c/淨土教觀學苑>

【Facebook】<https://m.facebook.com/www.masterchingche.org/>