

顯密圓通與禪淨雙修

一九九〇年五月十八日講於高雄元亨寺

顯明法師 講
 蔡緒馥居士 錄音
 寬定法師 記

原始佛教只有兩派，所謂性、相二宗。傳入中國後，大乘分成八宗——禪、淨、律、密、台、賢、識、論，小乘則有成實、俱舍二宗。今天我們僅介紹大乘的禪、淨、密三宗。

「顯密圓通」是一個術語，「八宗共弘」也是一個術語，我們弘宗演教的法師，差不多都是講八宗共弘的。釋迦牟尼佛滅度後，印度佛教因為教內意見不同，分成一、二十派，被稱為「部派佛教」。之後，大乘佛教興起，時間約在釋迦牟尼佛入滅後五、六百年間，代表人物有馬鳴、龍樹。當時的部分學者把大乘教的中觀思想和唯識思想與婆羅門教融合，而成為「密宗」。密宗在修為上可以說是佛、梵（佛教與梵天）並存的，婆羅門教本來主張梵天，所供的像，大部分是神像。

在密宗則有藏密、東密、台密；藏密是西藏的密宗，東密是日本的密宗，台密是天台宗的密宗。在日本有東、台二密，東密是以大日如來為本尊，台密是以釋迦牟尼佛為本尊。藏密是西藏的密宗，原先是黑教，就是一般講的「笨巴」。黑教講究「吞刀吐火」，以我們現在來看是邪門、邪教。後來蓮花生大師，從印度到西藏，用神通降伏黑教。蓮花生大師，就是一般講的西藏紅教。紅教修的是大圓滿，相依而起的是花教。再其次是白教，就是密勒日巴大師和大寶法王，他們修的是大手印。最後是宗喀巴的黃教，強調次第，修行在次第上用功，有下士道、中士道、上士道。黃教特別講究戒律，但他們的戒律和我們的戒律又有出入

，他們吃葷。他認為要先學顯教，後學密宗，現在的班禪、達賴就是繼續他的傳承。

紅教、花教、白教、黃教，表面上的分法是在衣服上有點區別，我國唐朝文成公主下嫁西藏之後，帶了很多的佛像、法器、經典去弘揚佛法，也帶了不少道士，因為唐朝崇拜道教。後來西藏的正統密宗，可以說融合了佛、梵、道三方面的修法。宗喀巴大師提倡的下士道，就是我們凡夫修的五戒、十善。中士道修四諦、十二因緣。進入中士道之後，便是羅漢的境界。再往上是上士道，修六度，進入菩薩的境界。我們了解這個道理，在密宗的思想完成上是不錯的。密宗的「身、口、意」三密相應，自有它的一套。不但是密宗，我們其他的宗派，禪、淨、律、密、台、賢、識、論，在修行的方法上都不一樣。這些都是方便。

日本的台密是由中國天台山國清寺（天台宗的原始道場）學過去的。台密在中國沒有繼續實行。天台宗講修止觀、五門禪，就是身、心、息三者配合起來修禪觀，後來慢慢演變成台密。另外有一種「六妙門」，在天台宗的小止觀裡面，有數、隨、止、觀、還、淨六種修行的方法，六妙門有專門的書，如何修呢？原來的數息觀，數這個數字由一至十再由十回一。數數字，不如念佛好，念佛有功德，數數字頂多把心降伏，不打妄想。再進一步就是修五門禪，就是身體、心念和呼吸並用，呼吸走得慢，心走得快，必須把呼吸放在第一站。第二站的心，用無形的心，推動無相的息，呼吸就是深呼吸，不是氣，在身體裡面運轉，不打妄想，容易進入禪觀。

說到這裡，我就聯想到運轉身體跟密藏修脈、修氣、修明點很接近，跟道家修奇經八脈也很接近，主要是它沒有離開身體，完全在身體上面運轉，因為身心不能分開，如果身心能分開，我們就成功了，就成佛了，這時候身體已經丟掉了。心是精神不滅的，精神永在，享福受苦是精神，不是身體。用無相的心，是因為心跑得太快了，叫它推動無形的息，好像在朝四大名山。我想在座的各位，都想到大陸朝四大名山。現在我來介紹一個不必到戶外便可以朝四大名山的方法。當初杜順禪師有句話「遊子漫波波，台山禮土坡。文殊只這個，何處覓彌陀？」說朝山的遊子一波一波的很多，到了台山拜土坡，五台山是文殊菩薩的道場，文殊菩薩代表智慧，到那裡找彌陀？

這說明我們這個身體是有機體，不但包括四大名山，而且包括三千大千世界，看你會不會用。會用的話，那就在你身體上行道；不會用，那就把身體甩掉，另外再修心。心身是不能分的。沒有身，這個心是鬼影幢幢；沒有心，這個身體等於行屍走肉。修行就要身心配合，首先用無相的心，推無形的息，推到肚臍的下面，一般叫做「海底」，這個地方屬於地大。如拿四大名山作譬喻，地大是地藏王菩薩所住的地方，如果深呼吸推到肚臍下面，就觀想地藏王菩薩，等於朝九華山；觀想「地獄不空，誓不成佛，衆生度盡，方證菩提」的大願而發願。然後再把氣推到肚臍上面，到心口下邊，這裏屬於水大，水大是南海普陀山，是觀音菩薩的道場。我們運行到這裡，便要拜觀音，拜普陀便等於到了普陀山，拜觀音是大悲，悲心增上；觀世音菩薩是現居士身，地藏菩薩是現出家相。

從心窩再往上到喉嚨，這是火大，火大是四川峨嵋山，普賢菩薩的道場。如果我們一念運轉到喉嚨，就應該拜普賢菩薩的十大願王。再往上走，從喉嚨往頭頂是風大，風大是五台山，文殊菩薩的道場。文殊菩薩是大智，普賢菩薩是大行，觀音菩薩是大悲，地藏菩薩是大願。他們是悲、智、願、行四大菩薩。如此周而復始，我保證你打妄想，你心有所緣，而且境界都是清淨，不是心外取法，是本身裏面所具足的，只要心裡面不動，生死就沒有了。心動就有生死，在《楞嚴經》裡頭講的「類不招」——十二類生都招你不去，心動的話就有輪迴生死。

我想周而復始的用這個方法，四大名山也朝了，四大菩薩也拜了，功德無量，心裡面清淨、清涼了，各位不妨試試看，這是天台宗的台密。西藏的密宗強調身結手印，口誦真言，心內觀想，不過話說回來，顯教又何嘗不是講身、口、意三業清淨呢？不過是名詞不同，做法不同，好像有點神祕性，密宗就介紹到此。

接著講顯密圓通。顯教，可以跟各位說一句老實話，不跟大家談玄說妙，釋迦牟尼佛所講的法，三藏十二部，無論是《華嚴經》、《方等經》、《般若經》、《法華經》，甚至五時八教，都不出二個字——「真、俗」二諦，真諦是就它的本性來講，俗諦是就方便來說。什麼叫做方便？你會講一部經，便每一部經都會講，並不需要把所有的經典都研究過，即使都研究過，到最後也是只有兩個字「真、俗」二諦。真諦是不變，俗諦是隨緣。不變就是真諦，隨緣就是俗諦；不變是本性，隨緣是隨衆生根性而說的種種法門。而且一通百通，一部經懂了，其他的經

保證都會懂，都可以貫通，內容一樣，不過是文字不同，名相不同。各位在家的學佛者，不要東摸摸西摸摸，這部經也看，那個咒也念，搞到末了一無所得，應該一門深入，入一無二，找一種跟自己相應的法門做去，早晚會被你摸著它的根，叫你開悟。各位要注意，開悟跟沒有開悟是一樣的，開悟了要吃飯穿衣，不開悟也要吃飯穿衣，不過心裡邊對人、事、物的觀念不一樣。並不是開悟了就摸東摸西，神神怪怪的，如果遇到這樣的人，你最好還是趕快離他遠一點，因為他不但沒有開悟，實在是著魔。開悟是不能作怪的，如果開悟之後還作怪，那是另有用意。所以，我們就要誦經、誦咒、念佛中選一種法門來修。

我可以建議各位，誦經不如念佛，因為經文太長，即使《心經》也有二百六十字，很難不打妄想，打妄想就沒有用處。念咒雖然不能分別，但是心裡邊還是隨波逐浪在運轉，最好是念「阿彌陀佛」。老實念佛，念佛要老實念，不能打妄想，不能在妄想心裡面念，在妄想心裡念就沒有用。對境心不起，對外面的境界，什麼見聞覺知，都不被它所轉，好好用心念，不是用嘴喊。用嘴喊沒有用，心裡面念，耳朵聽進來，來觀想形象，這是一致的。一般講，念佛有四種方法，這四種念佛是連貫性的，並不是單念一種，單念一種是稱名念佛，即眼看著房頂，跟著瞎喊，那有什麼用？

我們黑眼珠一動，就是一個妄想；黑眼珠不動，就沒有妄想。耳朵卻不太容易起分別，看經的功德沒有聽經的功德來得強，所謂「此方真教體，清淨在音聞」。耳朵聽東西不允許起分別，眼睛看東西容易起分別。聽經時，心裡邊要分別，也只能分別西方凡聖同居土的佛、方便有餘土的佛、實報莊嚴土的佛、常寂光淨土的佛。阿彌陀佛具足化、報、應三身。跟這三身打成一片，所處的地方和極樂世界打成一片，所以經上說「不垢不淨，不增不減」。垢淨隨心，這個東西乾淨，那個東西不乾淨；這個值錢，那個不值錢；這個是好的，那個是壞的。這些都是我們的分別心，根本就沒什麼好壞。小孩子剛生下來，他會拿大便往嘴裡放，因為他沒有分別。年紀稍為長一點了，就有分別了，好的要，不好的不要，分別好與壞，是我們意識的分別。

我們念佛，要持名念、默念、金剛念，或者是觀想念、觀相念，另外還有實相念。實相念要了解「南無阿彌陀佛」是什麼意思。南無是皈依，阿彌陀是無量

光、無量壽，無量光是智慧，無量壽是福德，就是平常修福修慧，我們心裡面皈向於福慧二嚴。此外，還要覺悟，用覺悟的心來修福慧，福慧雙修不容易。我簡單的把福慧二個字說一下：在經裡講，光明是本具的，就是因為有黑紗蓋起來，不得自在，智慧顯不出來。只要把黑紗去除，智慧就有了。也就是說，我們作功德，作功德並不是佛菩薩有什麼東西給我們，這點要搞清楚。念佛也好，作功德也好，都是求自性裡的佛陀，不是求外面的佛陀。《金剛經》講：「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來。」說明我們佛教不是拜偶像，我們供像是為了見賢思齊——他可以成佛，我們當然也可以成佛。印光法師講，佛法是從恭敬心裡得到的。見佛見經典要恭敬，一分恭敬一分福，供養三寶、孝順父母、修橋補路、印經放生，這些功德，能把我們這層黑紗拿掉，這還是方便、是開門的鑰匙，把它拿掉等於進入花屋。《楞嚴經》講阿難進入花屋之門，要修止、修觀、妙奢摩陀、三摩禪那，這是用功德去除煩惱、顯本性。本性雖然是具足，但是沒有把煩惱拿掉，還是沒有用。

我們常講佛性，眾生性，一性無二性。雖是一個性，但是中間有一道縫，這道縫裡面有貪、瞋、癡。我們生理的病有老、病、死；心理的病有貪、瞋、癡。只要把老、病、死拿掉，把貪、瞋、癡拿掉，當下就是佛，並不是那一尊佛給你的。這點大家應該有共同的體驗。你會修，這層黑紗便可以揭掉；不念佛，不行，這層黑紗一點也拿不掉，不作功德也拿不掉；這是你本具的佛性被無明蓋住了。所以，我們要修福修慧。修慧則智慧顯發，這要靠研讀經典。修福是幫助別人，用慈悲心來幫助他，一視同仁，站在平等的立場來幫助他。換句話講，幫助別人也是互助，現在我幫助你，將來你幫助我。看見一切胎、卵、濕、化，都以平等眼光正視，我們與一切眾生也的確沒有什麼不同，只是業報差別，輪迴各異罷了。

盡量不要造業，業的力量太大，使我們往下沈淪，不能超升。如果我們的業沒有清淨，西方極樂世界就去不成了。佛教有一個名詞叫「回向」，就是把我們所修的各种功德，毫無保留，全部放出去，放給需要功德的人。什麼人需要這些功德呢？就是我們多生多劫以來的冤親債主。

我們生生世世不知害了多少命，欠了多少債，現在他們都來要債，親也是很

麻煩，冤家的債好還，親情的債不好還，冤家的債容易扯斷，親情的債很難扯斷。父母、兄弟、姐妹、妻子、兒女都是債，夫妻無債不來，無緣不聚，夫妻沒有緣不會聚在一起，有好緣夫唱婦隨，有惡緣天天吵吵鬧鬧，還是緣。夫妻無緣不聚，兒女無債不來，不是還債就是討債，冤親都是債主。我作的點滴功德都要送給他們，希望他們超升，希望他們往生極樂世界。（不是生天，佛教不主張生天）佛教主張作人要受五戒，受五戒為做人的根本，五戒不持，人天路絕。受持五戒就是不殺、不盜、不淫、不妄語、不飲（酒）。生天是享福，福享完了就墮落。到極樂世界壽命長，而且有諸大菩薩為伴侶，互相用功。六欲天上現五衰（生天還會有五衰相現），三禪天上有風災（到三禪天有風），若修到非非想（如果修到非非想處天），不如西方歸去來（不如到西方極樂去）。我們凡夫是乘業再來，業力叫你來，不能不來，願生和業生是不同的。

實相念佛就是修福修慧。福慧同時修不容易。所謂「修福不修慧，大象掛瓔珞；修慧不修福，羅漢應供薄。」——從前有個羅漢，他到外面去托鉢化飯吃，一天沒有化到飯，在佛教制度，化不到飯就不能吃，他正走到王宮門口，看到一隻大象，身上掛滿了瓔珞，吃得也好。他就跟他講：「你有福，這一世托生大象有吃不完的食物。我過去生專門修慧，求了生死，沒有結人緣，到現在沒有飯吃。」所以未成佛道，要先結人緣，廣行菩薩道。羅漢他就不管了，羅漢只顧自己，你死活他不管，沒有羣衆可能就討不到飯吃。大象聽到他這句話，馬上倒下來，飯也不吃了。國王想，大象怎麼倒下來？旁邊的人說，剛剛有一位和尚在牠面前跟他說話。國王趕快把這羅漢叫回來問，他說我沒有說什麼，我只說「修福不修慧，大象掛瓔珞。」各位要知道，光修福不修慧，生死不能了，只能修個來生福報大。修福要有功德性，功德性要用智慧，用智慧來修，叫福慧雙修。如果完全有相的布施，就是修福沒有修慧，來生可能很有享受。所以說：「修福不修慧，大象掛瓔珞。」修慧不修福，生死雖可了，但福薄，缺衣缺食。

這大象與羅漢前世是同參，一個專門修福，一個專門修慧。福慧本來不能偏廢，做功德也不要著相；著相的功德有極限，所謂「著相功德人天福，猶如仰箭射虛空，勢力盡，箭還墮，招得來生不如意。」我們做功德，要作無相的功德。我們是人類，人類應該要合作，應該作好事，不能沽名釣譽，否則，不如不作。

到廟裡去作功德，如果要把我們的名字刻在柱子上，那就是有相布施。把一切功德作無相布施，功不唐捐，你不說出來，神明也會知道，總會幫你點點滴滴記下來。

修慧修福，就是實相念佛。念佛有四種，參禪又是一種說法，達摩祖師到我們中國來，只傳了兩個字——安心。二祖慧可斷臂求法，得達摩收作弟子。有一段時期覺得心不得安，求達摩爲他安心。達摩說：「將心來，與汝安。」參禪的要領是心能安，不要七上八下。心安就是不打妄想，能不打妄想心就安了；少妄想也少作夢。解脫自在心自安，看破放下心自安。參禪可以得解脫，但打坐未必就是參禪。所謂「行住坐臥，搬柴運水，迎賓送客，都是參禪。」只要心安，不虧不欠便是禪。你不要把一個禪字弄得很玄，如果不被外境所轉，內心經常清清楚楚，明明白白，這就是禪。不過是各宗派的用語不同罷了。

天台宗修止觀，就是修定慧；止是定，觀是慧。參禪如果沒有定就不能發慧；沒有慧也不能參禪。但主要還是守戒律。什麼是戒律？今天如果跟各位講在家戒、出家戒，恐怕也不相應。我拿現在一般的術語介紹「戒律」兩字。「莊敬自強」就是戒律，自己看得起自己，不要糟蹋自己，自己能站起來，要莊重。莊重是做人的基本條件。自己不莊重，卻要別人恭敬你，這是不可能的。莊敬自強就是「有所爲，有所不爲」。換句話說，戒律就是「諸惡莫作，衆善奉行」。

「處變不驚」就是定。我們這個五濁惡世，變數太多，喜、怒、哀、樂，隨時在變，不被這些變數所牽動，就是定。你罵我，等於承認我比你強，否則你不會罵我。能這樣想，便不但不起煩惱，還應該高興。所以，道生大師講：「菩薩之名，起於被謗之日。」做菩薩，廣度衆生，沒有不被誹謗的。釋迦牟尼佛也有人誹謗，我們凡夫豈能免？所以，被誹謗不必煩惱。善門難開，幫助甲不幫助乙，他便可能會誹謗你了，如果人家不誹謗你而恭敬你，那說不定是你前生恭敬過他，結緣嘛！用這種觀念，修福修慧就思過半矣！不管是恭維的箭，或是誹謗的箭，如果能給頂回去，做人就很快樂了。看破、放下、得大自在就是在福慧雙修，或用四種念佛。

我們不要忘記我們是人，做人是應該互相幫助的。做人要悲心增上，要有悲憫心，要有慈悲心，要無私、無我，有你沒有我，這個境界需要相當的功夫。

佛教講空，空並不是什麼都沒有，說不定是什麼都有。在座的各位，目空一切就是空，不在每一個人的身上起分別就是空。空其性，不是空其相，有相就輪轉，有性是不動。性是不動的，相是輪轉的。尤其參禪講破三關，有如來禪，有祖師禪，參禪的一定要經過四禪八定而進入阿羅漢，進入初果羅漢。初果羅漢未了生死，僅斷見惑，不執「我」，我見沒有了，生死還沒有了。二果、三果、四果是斷貪、瞋、癡的，超出三界的，不斷貪、瞋、癡不能出三界。證到初果也很不容易，經裡有個比喻：初果羅漢斷見煩惱，等於斷四十里寬的河水；二果、三果、四果斷思煩惱，等於斷一杯水。這數量不能相比。非要你證了道，就知道什麼叫正路，什麼叫邪路，貪、瞋、癡等於這個路上的窪坑，到時候用泥土在上面填填就可以了，就怕你沒有見道，沒有見道就是走錯路，走錯路永遠達不到目的。所以，初果羅漢是見道，別教初地是見道，圓教初住也是見道，只是見道的境界不同。

四禪八定要往上修。在欲界裡頭修定很不容易，欲界有三種欲：睡欲、食欲、淫欲，這三種欲不斷，無從修定。我們的一生不知睡了多少，唐伯虎說過：「人生七十古來少，前除少時後除老，中間時間沒多少，還有一半睡著了。」一生有用的時間只有一半，老與少沒有用，有用的時間並不多，所以，佛陀告訴我們不要以睡覺的因緣令一生空過。這是睡欲，另外一個欲是食欲。兩人見面互問：「吃飯了沒有？」「吃飽了。」一見面就問吃飯。我想在座的各位，可能還沒有「食」這方面浪費的享受，到大餐館裡看那一桌桌不知多少萬元，吃幾口就倒掉了。要把食欲、睡欲、男女相戲的淫欲，這三種欲降到最低點，才能修禪定。講道是不能在衣食下功夫的，要穿好、吃好，便與道遠了。如果專門講穿、吃，那就不能談道，修道人那有時間搞吃、穿？所以，欲界的定，能超出到色界定，再到無色界定。色界定初禪天要離開分別和覺觀，欲界進入初禪有粗、細的分別就是覺觀。到了三禪，心裡好靜，即「離喜妙樂」，四禪是「捨念清淨」。

到了初禪天之後，便「粗細分別」沒有了。現在有人動不動自稱開悟，連初禪定都沒有達到，開什麼悟？自己騙自己，又騙別人，又受別人騙，初禪天到二禪天，呼吸沒有了；二禪天到三禪天，脈搏停了；三禪天到四禪天，妄念沒有了，這還是在三界裡，沒有出三界，連初果羅漢都沒有證到。修禪不容易，如果不

了解次第，不了解漸次止觀，那就很容易起增上慢，這樣還不如念佛。但念佛的層次也不簡單，功夫也包羅萬象，四禪天或是到無色界四天之後，才進入初果羅漢，才稱作聖人，才了生死。

初果羅漢是什麼境界？六根不入六塵——眼、耳、鼻、舌、身、意，不被色、聲、香、味、觸、法所轉，這是初果羅漢，這是《金剛經》裡講的，這是空門，入空門是六根不入六塵，中間空了，所以叫做入空門。入空門是轉凡成聖的境界，又叫「破本參」，轉凡成聖。如果成了聖人，不能以聖人的身分度眾生，說我是聖人，那就糟糕了，成天受人供養，弄得一天不得閒。如果要度眾生，就必須轉聖為凡，行菩薩道，不能稱我是什麼再來的、什麼示現的，那是騙自己、騙別人。所以說不要騙自己、不要騙佛、不要騙眾生，如果沒有研究過教理，很容易上當，很容易貢高我慢。

初果羅漢已經進入空門。什麼叫做空呢？六根與六塵不相接便是空。我們現在始終是眼看色、耳聞聲，總是隨著六塵打轉。初果羅漢還沒有斷貪瞋癡；斷了貪瞋癡便出三界。

出三界是逐漸的，不是立即可成的，我們的身體是四大所成，貪心如水、瞋心如火、癡心如地、業力如風。拜佛時，「能禮所禮性空際，感應道交難思議。」「能禮」的是我，要空怎麼空？不是死了以後燒成灰才叫做空，「地水火風」是假名，實際就是「貪瞋癡業」。業力如風，把人吹得團團轉，觀空要從這裡著手，把貪瞋癡觀成空，這也不是單靠空談便可以，還得靠戒定慧。

慧就是寧靜致遠，心裡靜下來就能看得很遠。我們考試也好，上班也好，遇到困難，心裡靜下來，問題就得到答案。所以，破本參是轉凡成聖，破重關是轉聖成凡，現凡夫身度眾生，叫做現同人身，說同入法，不能以聖人身說法。你看有那一位弘宗演教的師父說過：「我是聖人，我已斷除了煩惱」？沒有這麼一位不懂教理的人。

懂教理的人，就是有功夫、有道德，也不承認自己有功夫。如果他承認自己有功夫，你要趕快遠離一點。有地位的，他絕不誇耀說，我現在是什麼地位；有學問的，也絕不自稱是學問家，什麼學士、碩士、博士，到了佛殿裡，什麼都不是；有錢財的，也不會炫耀自己有多少錢財，沒這種傻瓜吧？換句話說，有道德

的，他絕不會說我有道德，你們有沒有見到這種誇稱「我有道德」的人？敢說「我開悟，我了生死」的人？如果有，那就說明他有企圖。真正到了這個念住、氣住、脈住，這個功夫是不得了。過去在大陸上經常有人被冤枉地埋葬掉的，別人見他沒有呼吸、沒有脈搏，以為死了，就把他裝在棺材裡火化掉，實際上他正在修四禪八定的功夫。

四禪八定透過之後，證得初果羅漢。二禪、三禪，還在斷欲界貪瞋癡，斷色界貪瞋癡，到了四果羅漢才斷盡無色界的貪瞋癡，才算出三界。出三界也並不究竟。《法華經》說：「雖住三界，而不以三界住。」界外不應有界，如果出了三界還有界，便不究竟。雖在五濁惡世，不視之為五濁惡世，而視同極樂世界，便等於住在極樂世界。

如果煩惱不斷，住在極樂世界也變作五濁惡世，這就是「染淨隨心」。所以，我們最主要的事是修行，真正出家度眾生，要現同人身，說同人法，因此，菩薩有四十二法門。再繼續後面是破牢關，牢關「空」「有」很難破。佛經講，真空不礙妙有，妙有不礙真空，空有是假名，空有是不二的。空是指諸法之性，有是指諸法之相——相是有的。諸法性裡面有相，相有裡面的性。也就是說，諸法本體是空，空裡的形象——在空中幻化出的形象是有的。《華嚴經》裡講的：「心如工畫師，造種種五陰。」心就像一個畫師，他可以畫佛像，我們恭敬禮拜；他可以畫鬼神，我們害怕；可以畫牛頭馬面，自己嚇自己。這些都是心裡面畫出來的。有是假相，空是眞性。

諸法的本體，是不變的，是不動的；能動能變，世事無常，那是幻相。佛陀教我們不被幻相所轉。以禪淨雙修來說，參禪要破三關：空有不二，是中道關，能度眾生是重關，眾生是重重無盡的，各種形象的眾生都有，如果沒有本事，度眾生很容易被眾生度跑了，要想度眾生，要多充實自己，種種的學問要去學，種種的法門要會。

如果破本參，轉凡心成聖行，這個凡聖還是一樣的，外表還是凡夫，聖賢是心裡面的行爲。如果看見大眾都是佛，那是因爲你是佛。如果你畜生，看大家都是畜生。好人眼中個個是好人，問題出在自己，不是出在別人。所以，聖與賢還是自己，並不是在形象上取，也不是裝模作樣。