

《金剛經》講解第三十三

講授：雪歌仁波切 033-20171104 第三座

從科判的乙一到乙十六這個階段，講到菩薩勝解行地的修行。乙十七是增上淨意樂地，乙十八這個階段是異熟地，這個部分從外面的淨土開始到最後佛的心具足總共分六個。心具足裏面又分七個，現在已經講完了第五的攝取法身。

攝取法身就是菩薩上求或追求佛的法身果位。佛有無量無邊的方法攝受眾生，眾生想要什麼，佛都可以從各種各樣的方式展現，比如吃的穿的住的，人需要的、各種眾生需要的；還可以從當老師、醫生、上師等各種各樣的身份展現出來；還可以在淨土、娑婆世界等各種地方展現。

所以從外面沒有辦法安立佛，把他整個濃縮再找這個色身真正的在哪里、從哪里來？從色的地方找的時候就是法身，所以就是攝取法身。最後看到法身才是最重要，因此菩薩就對佛的法身生起了希求的心。

法身等於空性，法性跟法身的關係是，法身是從法性出來的樣子。所以我們要想，空性在哪里佛就在哪里。諸法上面都有空性，所以佛也沒有界線，空性在哪里佛就在哪里。一個佛能化身多少，一樣，佛的心就在那裏，心的能量已經在那裏以各種各樣的方式展現了。

佛的幻化沒有辦法數，諸法有多少，佛的化身就可以變多少。空性在哪里？偶爾我這麼想，我們凡夫有時候好像在一個修學佛法的環境裏，就有點感覺修學佛法的樣子。比如在寺廟或在自己的佛堂裏，或者大家聚在一起唸唸經、聽聽法時，或者自己一個人在床上打開書看看佛法的東西，這樣有一個修行的環境才有點修行的感覺是吧？但是出去玩的時候，很多人陪伴一起，心裏面就覺得散亂，覺得很不舒服，一天功課也沒有做好，整個心裏就不舒服。實際上當你覺得不舒服時，你就有煩惱了，你的煩惱在哪里，就可以當下在那裏修空性。空性在哪里，佛法就在哪里，所以永遠沒有離開的就是佛法。

凡夫就有這種心態是吧，所以我有時候遇到這種情況時就這麼想，不舒服在哪里，哪里就有佛法，如果你那個時候沒有佛法，那你就白修了。

所以，應該不可以沒有修行的感覺。沒有環境就覺得沒有修行，這個本身就是一個凡夫的相、凡夫的代表。

實際上，當你出現不舒服的時候，這不舒服本身已經是煩惱了。當這煩惱出現的時候馬上對治煩惱的就是法，法是沒有離開的。那時很強的執著心起來了就會不舒服，所以一切都是執著心，你當下就可以修空性，因為佛法就在這裏。我有時這樣一想，心馬上就覺得舒服了，剛剛生的煩惱不見了，出現了舒服的感覺。

所以這裏講的，空性在哪里佛就在哪里。還深入想一點的話，就是這裏講的，把執著用在破執著上，你剛剛看到想到很多緣起，這個那個...，為什麼這些出現？這些道理在哪里？觀察的時候，可以從這些表相上看到施設義都找不到它的實相，把這個方法用在破執著上面的話，原來的不舒服像毒一樣，現在變成藥了。這樣子，不管什麼環境都沒影響，心時時刻刻緊緊跟著佛法，沒有可以離開佛法的。所以這是我剛剛想到的“空性在哪里佛就在哪里”。

我們這裏要想的是，菩薩認出法身，然後以空性來認佛的時候，菩薩追求佛的法身就結合空性了，就是“空裏面有法身在”的樣子，這裏也沒有特別講“法身沒有自性”。法身是什麼？就是空性，法性就是法身。菩薩追求的時候，就沒有什麼執著的。

所以，菩薩以法性來認佛，是非常正確的、清淨的生起了上求佛陀的心。我們也希望不以外色的表相來認佛，這肯定錯。應該從法身來認佛，而且從法性來認佛，認得會非常准。生起這樣希求證得佛陀果位的心，才是真正追求佛陀果位的心。平常我們發菩提心的時候，有這樣希求證得佛陀果位的心生起的話，才是正確的。

如果沒有這樣認識佛，我們發菩提心，所認的佛是錯的，證得佛陀果位的心也不正確了。不正確的話，我們發心來攝持所有的善根，本來這些善根是成佛的因。你發心不正確，那所有善根都沒有變成成佛的因了。所以要正確認識佛陀，要正確的認識解脫的果位，這是蠻重要的。

為什麼重要呢？《廣論》裏面講，沒有無我慧攝持的出離心、菩提心和空正見的三主要道，所有的善根都是輪迴的因。出離心是希求解脫的心，菩提心

和空正見都是希求佛陀果位的心，這三個如果其中一個沒有無我慧攝持，所有的善根都是輪迴的因。

我們想一想，無我慧能夠攝持嗎？很難，我們沒有無我慧，沒有無我慧怎麼攝持？那如果求出離心、菩提心來攝持我們的善根才可以變成不輪迴的因，可我們內心的出離心正不正確？我們認識的解脫正不正確？我們認識的出離心好像是“這個人那個人這麼煩、這個社會這麼煩、我要離開！”。這樣子叫出離心嗎？根本不是！你討厭這些而已，可能這個心是造惡業了，根本不是出離心，你討厭社會、討厭人，然後想離開，這不叫出離心。

真正的出離心，就是先認輪迴的因，輪迴的因是煩惱，煩惱主要是貪心，離開色聲香味觸的貪心；離開內心對世界上的快樂的貪心；離開對於色界初禪、二禪、三禪，四禪，無色界的空無邊、識無邊、無所有處、有頂天的世界的貪心，內心對這些世界的這麼廣這麼有品質的貪心都離開。任何一種貪心都沒有。心要這樣沒有貪心的結果，也沒有後面由各種各樣的業帶來的輪迴，整個離開了之後，就叫解脫。解脫是這樣子的。

我們連色聲香味觸上面的貪心都沒有離開，心裏就想要更好的環境“這麼煩、這麼不快樂，我要更好的”，那你有沒有生起了色聲香味觸的貪心？有啊！根本就不是出離心。出離心品質很高，這種貪心也不要、那種貪心也離開，整個內心沒有執著的境界。就像《廣論》裏面說的，所謂的解脫、解脫是什麼？心裏面離開一切的煩惱、離開我執、離開一切執著心，都離開了，連“我”的想法都沒有，那種境界就是解脫，這樣認，生起了希求這種境界的解脫才叫出離心。

我們沒有這種出離心，很難，是不是？剛剛講的那種菩提心有沒有？也很難。所以我們想想，菩提心攝持也不行、出離心攝持也不行、無我慧攝持也不行，什麼都幫不了我們忙，我們所做的善根好像很難有意義，很難有力量。

我們沒有無我慧，但是，求出離心、菩提心來幫忙把我們的善根可不可以轉成解脫的因、成佛的因呢？就是要靠它們！如果沒有它們兩個，那確定繼續流轉輪迴的因。所以，這裏主要講的是從法性、法身要認識佛陀的果位，認識之後，希求佛陀果位的心才會正確，認的如來才是正確的。

所以我們就要想，佛跟須菩提對話是對菩薩的開示，開示怎麼樣認佛。當然菩薩不是單單內心追求發願，現在到了八地九地了，他要爭取佛陀的果位，從這個角度講（以法性法身來認識佛陀果位的角度）。

我們的角度，從發願這個遠遠的目標來認，但還是一樣，是不是正確的需要認出來。所以佛對菩薩的開示，我們觀想在下面種種子，在我們的心續中種下了種子，我們也祈求我們將來也能夠這樣，等我們到了八地九地十地，爭取快速證得佛陀果位的這方面祈求。

然後我們想佛對菩薩這樣開示。我們看自己的時候，我們希求菩提心，天天念“為利眾生願成佛”，但是我們怎麼證得佛陀果位？先要學習、要正確的認識法性、法身。我們認識之後，內心生起正確的欲求或希求證得佛陀果位的心。

我們以後發菩提心的時候，特別在“願成佛”的時候，想佛是什麼樣子？是法身！就這樣子認，然後生起正確的菩提心。我們就想一下，十分鐘。

復習 丁六，不住生死涅槃

戊一、不住涅槃

不住生死涅槃裏面分兩個，戊一不住涅槃、戊二不住輪迴。

先看一下這裏講什麼，主要是這句話“頗施設少法若壞若斷耶？”。這裏注意的事是什麼呢？是菩薩不住涅槃。從這裏推理，菩薩不走住涅槃的路，那佛更不會住涅槃吧？菩薩修、修、修，修到功夫圓滿時就成佛了，所以在菩薩修行的階段不住涅槃，佛肯定是在不住涅槃的方向證出果位的。

所以在“諸有發趣菩薩乘者，終不施設少法若壞若斷”。“施設”是想或認的意思，怎麼認識法？比如，認沒有自性時，是不是從認“沒有自性”到變成完全沒有呢？不是這樣子認。

沒有認不“施設壞跟斷”的意思是，對於認識“諸法”，不是從佛法說的善惡角度認的，不是譏謗法的那種說法。這裏講的“諸法”是指修空性的時候，對所有的法上面都沒有落斷邊，怎麼不落斷邊，這裏就強調修緣起。修緣起是要成立什麼呢？等於不住涅槃的修行。為什麼呢？因為我們平常認為：菩

提心、空正見是雙修的，緣起跟空同樣都是雙修的。空就是空正見就是勝義諦，緣起是菩提心就是世俗諦；世俗諦就是菩提心；勝義諦就是空性。

所以每一個法上面，都有世俗諦和勝義諦，它們的存在是一體兩面的。每一個法上面，表相是緣起、實相是空，就是一個法上面一體兩面存在的方式。

現在這裏講“沒有壞跟斷的施設”，“施設”是施設義的施設。對認識法的時候，沒有從破的角度認，從破的角度認就落斷邊，所以沒有從壞跟斷的角度認諸法。所以這就是修緣起的意思。修緣起等於修世俗諦或修菩提心，都是一樣的意思。

也可以這麼理解，我們平時說羅漢住涅槃叫落斷邊。住涅槃叫落斷邊、住輪迴叫落常邊。現在這裏講不住涅槃、不住生死輪迴。對“住涅槃”跟“住生死輪迴”另外又叫落常邊、落斷邊。

師父問：落常邊住什麼呢？弟子回答：住輪迴；落斷邊是什麼呢？弟子回答：住涅槃。

所以住涅槃就叫落斷邊，羅漢那時落斷邊，斷的意思就是跟眾生沒有關係了。在原來還沒有成羅漢果之前，對眾生執著當中和眾生有一個關係。菩薩不執著，但從另一面因為菩薩的大悲心和菩提心才跟眾生一起的；羅漢沒有大悲心跟菩提心的力量，就沒有跟眾生一起，執著心也斷了，所以就離開了。自己落了斷邊後，對利益眾生和與眾生互動的事情，完全沒有關係了。

實際上他怎麼落的斷邊呢？因為他修緣起修得不好。剛剛講菩薩修緣起不落斷邊、不住涅槃。羅漢只修自己，唯有自己的生死，自己輪迴生死是怎麼出現的，怎麼能涅槃，自己就要涅槃。他看得很清楚緣起跟涅槃是怎麼樣的關係，所以修的時候如看的一樣如理取捨，自己最後就走到涅槃那邊去了。

實際上，除了他只想到自己，他跟眾生互動的緣起應該是很多的。眾生曾經都當過他的母親，對他修行的每個階段都給予很多幫助，這些緣起他想都不想，明明知道這些但他覺得想也做不到，就捨棄了。所以他這方面不想去想、不想思考。如果讓他思考一下：你跟我有什麼關係？他肯定會看到我當過他的母親。但是他就是不想、也不想麻煩，也幫不了你，也沒什麼意思，是吧？羅漢有神通，他肯定看得到過去世眾生曾經當過他父母等等，但是他不想這些。所以在緣起方面他沒有通的、沒有想的、沒有修的太多了。

菩薩對整個緣起一直思惟、一直修、一直修，所以菩薩修緣起修得好。這裏就講“菩薩修緣起修得好，沒有捨棄任何一個緣起”。“少法”是“任一個緣起”的意思。羅漢只修一種緣起，其他緣起都捨棄，都沒有修。所以菩薩跟羅漢有這麼大的差別。

修緣起很廣的時候，他不可能會落斷邊離開眾生，或者住涅槃的。所以出現“修緣起的力量會不會擋住住涅槃”的問題時，就出現了修緣起的力量變成不住涅槃或者不落斷邊，修緣起擋住了菩薩住涅槃。

我們想，菩薩是這樣，那佛更是，住涅槃就是享受，佛連享受一下的念頭都不會有。他的心爆發出來的是滿滿的利他心，連小小的、一點點想住涅槃享受的念頭都沒有，一點點染著都沒有，所以非常清淨，不住涅槃。我們就想，菩薩一直走不住涅槃這條路，一直走到成佛的時候，佛就是完全不住涅槃，清淨的不得了。

佛現在開示的這個佛不住涅槃的功德，是他的心的功德，內心對自己享受住涅槃的心一點點都沒有。菩薩見到佛這樣子，菩薩非常欣賞。

這裏要瞭解“若有發趣菩薩乘者”，須菩提跟世尊談話當中說“菩薩是這樣子修的”。《金剛經》這句話是對總的菩薩講的，聽眾裏面也有菩薩，所以對菩薩講：菩薩是這樣子修的，你們也要這麼做。就好像我們平常的說法：修行人是這麼做的，你們也要這麼做，是一樣的道理。

所以須菩提跟世尊談話當中說到菩薩是這樣子，你們菩薩也要這樣想。意思就是：現在菩薩是這樣的，佛更清淨，你們內心對“不住涅槃的佛陀果位”的希求心要好好生起，就這個意思。

我們面前也是一樣，先好好觀想這一段開示：這是佛對誰開示呢？對菩薩開示。對菩薩開示什麼內容呢？菩薩你要瞭解佛陀的心續中有清淨的、不可思議的不住涅槃的圓滿的功夫。因為菩薩這個階段的修行，一直要培養不住涅槃的功夫，佛陀就有這麼圓滿不住涅槃的功夫，所以你們菩薩們要好好追求佛心續中的這個的功夫！

我們在觀想佛這樣開示，同時在下面祈求佛，以後我們也能夠有佛攝受菩薩那樣一直不停的攝受我們。

現在開示的內容講到菩薩這麼希求不住涅槃的果位，我們也應該的培養精進的“不想享受”這方面，我們把“不想享受”這個當追求很高層面的修行，然後我們內心想自己真的要努力。不是那種在沒有遇到享受的機會時修行一下，遇到享受的機會馬上和修行再見，不是這樣子。把“不想享受”變成很高的功夫來希求，我們能夠成為這樣子，像菩薩一樣，追求佛心續中不住涅槃的功夫。菩薩是這麼希求的，我們也要這樣。所以我們要改善自己，這樣輪流想一想，觀想十分鐘。

這裏我剛剛想你們有些人可能會誤解，大部分人可能不會。哪方面誤解呢？我們有時說“涅槃分有餘涅槃、無餘涅槃、不住涅槃”。這裏講的不是那個，不要混在一起了。平常講涅槃分三個：有餘、無餘、不住。有餘、無餘涅槃就是指小乘的羅漢，不住涅槃是佛陀的涅槃。那個“不住涅槃”跟現在講的“不住涅槃”是不一樣的，這地方指的是小乘的不住涅槃。平常講的不住涅槃是指大乘的涅槃、佛的涅槃，兩個是完全不同的。

我們平常講佛陀果位的涅槃，對“不住”解釋為不住涅槃、不住生死的涅槃。所以一看就知道這不一樣。現在這裏講不住涅槃的意思是，住涅槃不好，所住的涅槃是不好的、是小乘的涅槃。所以這裏“不住涅槃”指菩薩、佛不會住小乘的涅槃。

這裏講的“不住涅槃”的涅槃本身是小乘的，菩薩不住那裏。佛陀的不住涅槃是形容這個涅槃不是住的地方，是形容佛不住涅槃的功德。涅槃分不住的涅槃、有餘的涅槃、無餘的涅槃。而佛陀的涅槃果位不是有餘的、不是無餘的，是不住的。所以不住涅槃的意思是：不住涅槃、不住生死。

現在講的不住涅槃，住不住是動詞，不住涅槃、不住生死，是一個動作。所以這個大家應該都知道，有一些同學可能有誤解的話不好。

復習 戊二、不住輪迴

不住輪迴主要講的是，描述菩薩非常有福報，因為菩薩會修空性，會修空性就很有福報。可以這樣理解，《金剛經》開頭講，佈施如果有空正見攝持，它的功德不可思議；沒有空正見的攝持，它的功德有限。所以一樣，任一個修行，有空正見攝持，它的福報增長得不得了。所以菩薩有沒有福報？那當然，他有空正見，所以福報肯定是無法想像的。但是現在的問題是在哪里呢？

菩薩利益眾生，在輪迴的時候他有福報，會不會對這個福報生起貪心、煩惱來？然後變成染著的福報？或者變成流轉輪迴的福報了？會不會呢？不會！因為菩薩看到這些福報都是施設義找不到。所以後面講，“不應攝受福聚”就是這個意思。

菩薩在福報上不會執著，不會執著，就不會被染著，所以他不會住生死輪迴。不住生死輪迴的意思是，在輪迴裏面，輪迴裏的誘惑不會染著到他。不是他離開輪迴的意思，離開輪迴就不是菩薩了，離開輪迴的就變成住涅槃了。

剛剛講的不住涅槃，不住涅槃是來輪迴的意思。現在講不住輪迴是離開的話，那不住涅槃就不對了，是不是？所以不住生死輪迴，不是離開輪迴的意思，是他在輪迴裏面，但他不會被自己的福報染著。

我們要想，輪迴裏面誰來染我們？苦苦來的時候還好不會染，我們會不舒服，沒有辦法對它生起貪心。宗大師說過，輪迴圓滿時，輪迴裏面的受用會讓我們生起貪心，生起貪心的話，就會繼續流轉輪迴。所以，我們的輪迴主要由貪心引起，貪心的對境是樂；瞋心的對境是苦；愚癡的對境是舍受，這三個受是這麼安立的，是這麼看貪瞋癡的對境。

輪迴的因——煩惱裏面最惡的、最不好的就是貪心。面對誰來貪心呢？就是面對樂。所以這裏講福報，面對福報的時候需要不貪的功夫，這就是菩薩面對福報的時候，他一直能做到不執著。這裏我們要瞭解，住輪迴的問題在哪里？是貪心，貪心問題在哪里？是貪的誘惑、對輪迴圓滿上面的貪心。為什麼沒有辦法離開輪迴？因為我們沒有認識輪迴不圓滿。對我們來說，眼前的圓滿是圓滿，我們不認識它的究竟是不圓滿。《功德之本頌》說的輪迴圓滿就是眼前的圓滿，但是我們不知道它的實相，所以世尊給我們開示四聖諦，特別第一個就講苦，一直講輪迴不圓滿的原因就是苦。如果我們第一有喜歡輪迴圓滿的這種心，就沒有辦法學佛了，根本方向都不對了，是不是？

我們平常也看到學佛跟不學佛的人，腦子裏想的完全不一樣，一個是眼前的享受名利的那個方向。而我們想的是來世、來世的來世、生生世世。所以腦子裏想的方向是不同的路。我們是從究竟的一個角度看的，如果沒有從究竟的角度看，只看眼前的，沒有找好方向，後面沒有辦法從佛法的角度講，沒有什麼佛法可以講的。

所以先把苦諦認出來，從四聖諦這個方向認識苦諦，雖認為它好，但要從它裏面認識它的實相，才知道它是不是好。原先心裏一直認定的，現在先停下來，想想它的過失，把思惟轉到另外一個方向。我們腦袋裏面有輪迴，完全是因為我們心態把面前的圓滿當究竟的圓滿，這樣的話可以說根本不是修行人，走的方向都不對了。

有時候我們自己也要思考，摸摸良心自己到底是什麼樣子的人？現在天天讀《金剛經》，摸摸良心，自己真正的心是這樣的嗎？還是自己真正的心是名利、享受？摸摸心如果不對就要改變。

所以，確實是我們方向一不對，那都是假的，都不是修行，根本方向不對了。所以現在把眼前輪迴上的圓滿當究竟的圓滿，就會發現從那裏就已經什麼都不對了。所以對這方面的貪心，我們就要煞住，這非常重要。煞住的話，就可以像菩薩。菩薩不單單沒有貪心，連前面對貪心來源的執著心根本都沒有了，清淨的不得了。

另外一個道理，就是《入行論》裏面講到，菩薩修空性修得很好，所以他一直可以在輪迴裏面，意思是什麼呢？他面對什麼誘惑，心裏都不執著，有了這個功夫，輪迴一直不會染汙到他，所以他一直可以在輪迴裏做利益眾生的事情，或者說菩薩可以一直在輪迴裏面修行。這就是菩薩瞭解空性，菩薩可以在輪迴裏面一直修行的原因。《入行論》第九品裏面是這麼講的。

所以不執著、不要貪，這是一個我們會不會繼續流轉輪迴，或不會繼續流轉輪迴的主要關係。我們如果繼續貪、執著，就會繼續流轉輪迴；沒有這樣繼續貪執才可以走另外一個涅槃的方向，不再繼續流轉輪迴。

所以這裏我們要特別知道，這個福報一直是引起貪的問題。當然不可以說不貪就什麼都不要，不是這個意思。要看到它的究竟，要是要，如果不要的話，那你修佈施幹嘛？你不要佈施的果報，你做佈施幹嘛呢？做佈施是因為佈施福報很有用，所以我們要，但是要的目標不是對這個起貪著，是要把它利用起來，這是不一樣的。

貪的意思是，超越對他的一些想法就是貪，究竟的角度它不對，眼前它有作用，我們就先用，同時要看到究竟的角度，沒有看好究竟的角度，對眼前的圓滿我們就會迷失。所以要合理的對待它，就是要好好利用這個東西。

現在這個方面，菩薩這麼有福報，還沒有生起貪心，為什麼？貪心就是流轉輪迴的因，被輪迴染汙，就會繼續流轉輪迴。從這裏我們可以理解，煩惱裏面最惡的就是貪心。貪心是怎麼來的？所有眼前輪迴裏面表面上的圓滿，就會讓我們生起貪心，所以我們要祈求對貪心不要那麼強，要改變，最好這種貪心完全不生起，往這方面祈求。這方面算我們修一點出離心的樣子，觀想十分鐘。

復習 丁七、為行住淨

佛心續中有不住涅槃、不住輪迴的功夫。以這個功夫來利益眾生，利益眾生的時候，就是這裏講的“為行住淨”。

復習 戊一、威儀行住

為行住淨分三，第一個是威儀行住，“復次，善現，若有說言：‘如來若去、若來、若住、若坐、若臥。’如果我們行住坐臥的時候，心一直變動，面對各種各樣的境，心就一直冒出一些新的想法，一直不停的面對這些新的想法。而佛永遠在入定當中，我們從表面上看他做很多利益眾生的事情，實際上他是完全發心入定在空性智慧當中，在智慧法身的境界。舉例說，如果我們看到釋迦牟尼佛在世的話，好像完全看到釋迦牟尼佛本人在位置上。實際上從大乘的角度來說，他叫化身，是他的一個化身來了，不是他自己。我們覺得是他本身來了，實際上他也是化出來的，是誰化的呢？追下去化者本身是什麼？追追追的話，冒出一個法身，法身是什麼樣子呢？一直是完全入定當中，隨著眾生的福報、因緣他就冒出來了。可我們覺得是釋迦牟尼佛他就在這裏，他本人好像就在這裏。實際上他也是配合眾生做出很多動作。所以看起來好像他講話、想的樣子。實際上觀察他真正的是從哪里來呢，就是那裏的入定空性的智慧，沒有色法，就是一個心、一個能量而已。而且這個心跟空性完全一體的樣子。如前面講的“言如來者，諸法如義”或“言如來者，即是真實真如增語，都無所去，無所從來”。就是空性的一種狀態，所以就是在永遠的入定當中。入定的話，他有什麼去、來？像我們什麼都展現出來的樣子。他沒有，但是我們感覺他有，我們是從看表面，他來了、去了、坐了、走了等等這些。我們對佛有來、去這樣認，而實際佛的心根本沒有這些變動，完全是入定當中，就這個意思。

所以這裏講：“何以故？言如來者，即是真實真如增語”，都是“無所去、無所從來，故名如來、應、正等覺”，沒有一個來跟去的，完全是空性的，這樣跟空性結合的緣故才說“故名如來、應、正等覺”，如來應正等覺就是這麼來的。

如來、應、正等覺就是如來的一個果位。如來本身是真實真如增語，現在得到這個的緣故，才叫如來應正等覺。所以，佛肯定得到如來應正等覺，他是真實性，和空性一樣，沒有一個所去、所從來。這是入定空性的描述。

我們同學有問，這個可不可以理解為不執著？當然可以理解，入空性就是這麼解釋。但是我們什麼時候入空性、什麼時候才有無所去、無所從來？到如來的時候才有。

我們不可以用凡夫的眼光來看認佛的行住。實際上，佛就是如來的果位，如來者是真實真如增語，所以想想有這種無所去、無所從來嗎？沒有。就是這個意思。

我想起昨天的問題，說到老子的“無為而治”，他就是跟著大自然走，有來跟去的，來去都有，但不叫如來，不是講如來。