

南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。

《楞嚴經義貫》，660頁，我們今天用瀏覽的方式，把《楞嚴經義貫》的十八界簡單的看一遍，因為我們在《楞嚴經講義》那個文言文就講得非常的詳細了，這個瀏覽一遍可以從頭再貫串。所以，佛法它就是不怕重複、不怕厭煩，這個就是佛法，如果你把佛法回歸一心，那麼就簡單了！所以，事跟理你統統要清楚，譬如說你見性了，可是，你教理上、教義上你不會講，你沒辦法表達，你只知道說那個不生不滅的本性，或者是說八識跟四智的關係到底是什麼，他還能講。

所以，不可以通宗不通教，通宗不通教，開口野人笑；通教不通宗，如水灌竹筒，也就是說：你教理上很通達；可是，你心性不明，如水灌竹筒，灌，灌不進去，不會通。這竹筒中間有那個節，一節隔開來，水灌不進去；一個人沒有通達心性的時候，他講經或者是為人家開示，他自己都沒把握，他不知道我這樣講到底對還是不對，因為他沒有回到故鄉，他沒有回到自己心性的故鄉，他就沒有辦法描述那個故鄉的風景是什麼。那麼，通宗不通教，開口野人笑，通宗就是通達佛法的心法、不生不滅的如來藏性，通了；可是，在這個事相上，對義理上不容易比喻，他也不太會講，所以，就變成說大家崇拜他的德行，大

家也了解說：麻煩您開示一下。那他開示的就是幾句：放下！他沒辦法講啊，字、經典也看不來，他也通達心性上的東西，但是，教義、教理上的東西，這個事相上的語言、文字，他卻沒有辦法。

所以，一個弘揚正法的法師，你必需通宗，同時又要通教，才有辦法的。尤其是現代人、知識分子，網路、或者怎麼樣子特別的發達，你要沒有現代的知識——物理、化學、科學、種種的環保，這些知識性的領域，醫學、包括外太空，那要弘法又更困難！因為坐在台下的水平有的很高，有的念到博士了，你這個法師如果說懂得那一點皮毛，說一句實在話，他根本就瞧不起你，你還沒有講，他第一個就把你秤輕了，秤子的秤。所以，勉勵法師要好好的精進用功，事跟理都要通達，教跟宗都務必要體悟，也勉勵我們這些護法居士大德，好好的聽法，然後我們把那個佛號念得有味道，我們對極樂世界這個住址認識得很清楚：喔！原來東方是表迎接陽光；原來西方是表示歇即是菩提，喔！要到極樂世界去，就一定要懂得放下的道理，那我就是用全部放下，就執持這一句佛號，你到了，這一下子就到極樂世界了！

也就是說：你真的念佛的人，是不能對這個世間的假相有任何的煩惱心、執著心，是完全不可以的，一心只有佛號，這個是真正懂得淨土法門，叫做一心不亂。我們一般看經典，忽略了那個：入三摩地，斯為菩提，不懂得這一句話，入三摩地就是你念佛一定要進入三昧，才真正的進入菩提，若一日乃至七日一心不亂，一心不亂啊，諸位！看經典總不能少那幾個字。常常有法師把淨土法

門講得很簡單，就是說十念往生、臨命終……這是一個鼓勵的話；但是，有時候會誤了大事，他就認為：我臨命終念十念阿彌陀佛就可以往生了，這個簡單！他不知道說這個佛為了九品蓮花的各個眾生，所設立的一個勉勵的作用、一個餌；大家都去造五逆十惡重罪，臨命終念十念，就可以接引往生？這一句話重點是含義，含義就是佛有大慈大悲，能夠救度無量無邊的眾生，何況你們精進用功，是一句勉勵的話。諸位！哪一個造五逆十惡重罪，在臨命終還會想到說：我要念南無阿彌陀佛，求生極樂世界？他平常他根本就不懂得認識極樂世界是什麼。

因此研讀《楞嚴經》，經教通達，悟明心性，諸位！對往生極樂世界的人，他就會十拿九穩，他就不會再落入觀念，再加上一層執著，觀念，它就是一種陷阱。對不對？觀念，它就是一種陷阱，由根，十八界就是這樣，由根對塵所建立的觀念，觀念，它就是陷阱，善惡觀念，它就是陷阱；是非觀念，它就是陷阱，而這個陷阱，是從我執跟法執建立的一種陷阱。所以，無量無邊的眾生，包括學佛的，十年、二十年、三十年都是這樣子，他就是這個陷阱跳到另外一個陷阱，這個陷阱又跳到另外一個陷阱，他很想解決內心裡面的痛苦跟煩惱，痛苦跟煩惱；可是，他用錯了方式，就是一一直在這邊跳到那邊、這邊跳到那邊、那邊跳到那邊，結果愈搞就愈大，愈搞就愈痛苦，他的痛苦就從來沒有停止，觀念就是陷阱。而這陷阱從哪裡來？你怎麼跳出去呢？諸位！沒有陷阱，陷阱是自己創造出來的，解縛從心，這個觀念就是陷阱，只要你加上一層執著，這

個觀念就是陷阱。所以，研讀這個《楞嚴經》的好處就是這樣子，可以擺脫這個陷阱，我們就自己不會製造自己的陷阱。

諸位！660頁，第2·耳聲識界本如來藏性，經文：「阿難，又汝所明，耳聲為緣，生於耳識。此識為復因耳所生，以耳為界？因聲所生，以聲為界？阿難，若因耳生，動靜二相既不現前，根不成知，必無所知，知尚無成，識何形貌？若取耳聞；無動靜故，聞無所成；云何耳形雜色觸塵，名為識界？則耳識界復從誰立？」

{註釋}。「若因耳生，動靜二相既不現前，根不成知」：「動靜二相」，聲塵即是動靜二相；動即有聲、靜即無聲；依佛法而言，「無聲」跟「有聲」皆是聲塵，你沉默……如果你愚癡，這一句的意思就是：如果你是愚癡的人、迷惑的人，有聲音跟無聲音都是迷惑；如果你大悟的人，有聲、無聲統統是悟，無關於塵，是心的問題。無聲之時是塵的「靜相」，譬如說你跑到山上去稍微靜一下，問題有沒有解決？問題沒解決，沒智慧啊！我常常在想說：我如果這一輩子沒有聽到佛法、沒有聽到這麼究竟的實相的佛法，我該怎麼辦？我如何活下來？真的！這個佛法你不聽不知道，聽了嚇一跳：怎麼會那麼好？怎麼會整個宇宙當中，會出現一個這麼樣了不起的佛陀？真是不得了！怎麼會有這麼有智慧的人？我們今天那麼有福報來聽到了正法，就好好的會歸心性，會歸心性。並非無塵；有聲之時則是塵之「動相」。此言，如果耳識是因耳根單獨即能生，不必借重於外面的動靜，如是則應不需聲塵便能生。若不需聲塵，則聲

塵之動靜二相（有聲與無聲）既不現前，耳根便沒有所知的對象；若無所知，則耳根也不能有所知覺。

「必無所知，知尚無成，識何形貌」：既然耳根都無所知，則耳根之知覺尚且不能成就，那麼耳識是個什麼樣子，怎能知道？——如此則當然也不可能成就耳識了。

「若取耳聞」：「聞」，就是能聞之性。如果轉計說：單單只要耳根的能聞之性便能成就耳識。

「無動靜故，聞無所成」：承上，但是因為沒有所聞的聲塵之動靜二相現前，所以能聞之性也就無法顯現出來。因此，此轉計（只要有耳根的能聞之性單獨便可能成就耳識）也不得成立。

662頁，「云何耳形雜色觸塵，名為識界？」：「耳形」，也就是肉體捲葉形之耳朵，非是指淨色之耳根。此有形之耳為屬身根之一，而不是耳根。「色」，就是身根之色相。「觸塵」，身觸之塵。因為有形之耳是身根，身根所對的外塵是觸塵，而不是聲塵。這裏是如來為防阿難於心中轉計有形的耳朵能生耳識，因此如來說：為何有形的耳朵雜上身根之色相與觸塵，而能生耳識界呢？意思就是說：（身根若能生的話，應該是生身觸識界才對。）

{義貫}。佛言：「阿難，又汝所明」了的權教所示「耳」根與「聲」塵「為緣」則能「生於耳識。此」耳「識為復因耳」根「所生，以耳為界？」還是「因聲」塵「所生，以聲為界」呢？「阿難，若」言耳識「因耳」根而「生」，即無需聲塵便能生，如是則聲塵之「動靜二相既不現前」，則耳「根」便「不」能「成」就覺「知」之事，若耳根「必無所知」，則覺「知尚」且「無」法「成」就，其所生之耳「識」是「何形貌」呢？（如是就是沒有耳識之相可得；若無耳識，便不能成就耳聲識界。然而實有耳聲識界；結論：故知耳識非從耳根中生。）

「若」你轉計而「取耳」根之能「聞」之性為耳識之生因，然而以「無」聲塵之「動靜」二相「故」，則能「聞」之性尚「無所成」，如何能成就耳識？（結論：是故言「耳根能聞之性為耳識之生因」，是不能成立的。）因為沒有借重外塵是不行的！如果你更轉計有形的耳朵為能生耳識，「云何」肉「耳」之「形，雜」上身根之「色」相與「觸塵」而可「名為」能生耳「識界」呢？若以上皆不能作耳識之生因，「則耳」聲「識界復」能「從誰」而「立」呢？（是故，耳聲識界即不得成立；故知耳識非從耳根生，亦非從耳根能聞之性生，也非從肉耳之形生——結論：實畢竟無生。）

經文：「若生於聲，識因聲有，則不關聞。無聞則亡聲相所在。識從聲生；許聲因聞而有聲相；聞應聞識！不聞非界；聞則同聲；識已被聞，誰知聞識？若無知者，終如草木。不應聲、聞雜成中界。界無中位，則內外相復從何成？」

{註釋}。「識因聲有，則不關聞」：「聞」，是指能聞之耳根。此謂，若耳識是因聲塵而有，則與能聞之耳根無關。

「無聞則亡聲相所在」：如果無能聞，則所聞的聲相便亡失其所在，也就是說，不能知道相在哪裏；聲相就沒有了，所以，也不能知聲相在哪。以無「能聞」則無法覺知「所聞」。既無所聞，則耳識便不得生。

「識從聲生，許聲因聞而有聲相」：如果你堅持說；耳識一定是從聲塵中而生，而且你轉計許此聲塵因為本身即有能聞之性，故可覺知所聞之聲相。

「聞應聞識」：「聞」，就是聽聞。「識」，就是指耳識。此謂，如是則聲塵於聽聞之時也應當能聽聞到耳識！這便成為無情的體（聲塵）反而倒過來覺知有情體的（耳識）了！

「不聞非界」：反過來說，如果你說聲塵並不能聽聞，如是則不能成立耳識界。

「聞則同聲」：「聞」，就是被聽聞。此言若識被聞，便如同聲塵。

「識已被聞，誰知聞識？」：「知」，就是覺知。「聞識」，就是能聞的耳識。此謂，耳識既已成為被聞，那麼誰來覺知而成為能聞的耳識？就是這個功能被吸走了。

「不應聲、聞雜成中界」：這「中界」是指耳識界。不應說聲塵與能聞的耳根混合交雜，而成就中間的耳識界；其實根本就沒有中，因為混雜在一起便無中界可得。

「界無中位，則內外相復從何成」：此界既無中界之位可得，則內耳識、外聲界之界相，又怎能成立呢？因為沒有「中」則沒有「內外」可得。

{義貫}。「若」言耳識為「生於聲」塵者，那麼「識」既「因聲」塵而「有，則不關」於能「聞」之耳根。既「無」能「聞則」必「亡」失所聞之「聲相所在」（也就是說，便不能覺知聲塵何在；既無聲塵所在，則「耳聲識界」從何而立？結果：因此可知「耳聲識界」非從聲塵生。）如果你堅持說耳「識」一定「從聲」音而「生」，不過轉計而「許聲」塵「因」本身就有能「聞」之性，那麼，這個無情物就變成有情了。是不是？因此「而有」所聞的「聲相」，是故耳聲識界仍得建立。如果你所計的是實，那麼，這個聲塵於聽「聞」之時「應」當能「聞」到耳「識」！（然而你豈有無情之聲塵反而倒過來聽聞有情之識呢？如是則有情、無情成了顛倒的亂象。）

退而言之，若此聲塵並「不」能聽「聞」耳識，則「非」能建立耳聲識「界」（如是即無耳聲識界）；然而耳識若被「聞則同」於「聲」塵，如是則耳「識」既「已」成為「被聞」者，「誰」來覺「知」此「聞識？」因為功能消失了。

「若無」復有能覺「知者」，則此身「終如草木」，同於無情。（結論：是故言耳識從聲塵生者，不能成立。）【——以上破從塵生。】以上是說單塵而生耳識，這是不能成立的。

「不應」說「聲」塵與能「聞」之耳根混合交「雜」而「成」就「中」間之耳識「界」吧？因為交雜混合則必無中界可得。此「界」既「無中」界之「位」可得，「則內」耳界與「外」聲界之界「相，復從何」而得「成」立？（以若無中，則無內外可得。結論：是故耳識非從耳根與聲塵交雜和合而生。）【——以上破根塵和合而生。】

經文：「是故當知：耳聲為緣，生耳識界，三處都無；則耳與聲及聲界三，本非因緣，非自然性。」

{義貫}。「是故當知」：如來於權教所示之「耳」根與「聲」塵「為緣」能「生耳識界」，今以實教之智觀之，於根、塵以及二者和合「三處」求之「都無」能生之因可得。「則耳」界「與聲」界「及」耳「聲」識「界三」者，「本非」權教所說之「因緣」所生，也「非」外道所計無因之「自然性」（——非有因生，非無因生，本如來藏妙真如不生滅性，循業幻現，相妄性真。）

這個本如來藏，妙真如性，這個意思就是說：識不是壞，但怕執，識不是壞，這一顆分別心不是壞，問題是分別心是用性——本性、如來藏性來分別，那麼，

就變成雖分別而沒有分別的執著。這個識並不是壞事，如果你一定要堅持識是不好的，那你就不能見性了，你聽過煩惱即菩提嗎？我們常常稱為：識心，意識心就是：執著叫做意識心、分別叫做意識心、顛倒叫做意識心；如果離開妄想、顛倒、執著，我們就是能夠成就佛道；但是，這個成就佛道的功能在哪裡？就是識的當體即空就是性。所以，離開識是找不到性的，你一定要切記，不要死在語言裡面，不要一直排斥這個識心，識心當體即空；因為根塵對立而引發的這個識——眼識、耳識乃至意識界，它是不存在的，而在顛倒妄想的時候它是講識，而識性本空就是性，你想要見如來藏性，就不能離開眼識、耳識、鼻識、舌識、身識，乃至意識，知道了識是妄，知幻即離，離幻即覺，亦無覺可得。所以，這個佛法，它就是不能死在文字、觀念裡面，它是實修的東西，不能聽到這個名詞不好，就是一直排斥，好的話一直追求。

譬如說：哎呀！這個眾生煩惱，你排斥眾生，那就是排斥你的心性，眾生引發你內心裡面的煩惱，而記住！眾生也是你佛性的一分子，眾生引發你內心裡面的煩惱，注意！這個煩惱當體即空，他就是把本性……反而借重這些逆境，可以成就自己的道業。所以，成不成有三個重要的因素：第一個，有大善知識的引導，修行成功，一定要具足三種重要的條件，缺一絕對不行！第一個，一定要有大善知識的指引，佛法太深、太難、太艱澀了，超越一切表相，非意識型態、非觀念、非語言、非文字，統統不是，毫無形相可得，二六時中，根塵識也依靠不得，沒有人指引沒有辦法，第一個，要靠大善知識。第二個，一定要有好的環境，沒有一個好的環境來共同互相勉勵，人的惰性太強。第三，最

重要的，要有自覺作用，自覺作用就是親因緣，大善知識、還有好的環境是增上緣；自覺作用就是這個人自己本身無量劫來所種的佛根、慧根要很強，否則他絕對坐不下來的。雖然他也有種種的煩惱和個性，雖然他現在所面臨的種種，他也還沒有辦法像佛陀；可是，就能安住，坐下來，好好的把這部《楞嚴經》聽完，這個就不是普通人了，這個是非常上等善根的人，這個沒有一點善根，這個枯燥無味的經典，沒有人要坐在這個地方。

所以，坐在我前面的這些法師和居士，絕對不是普通人，不是普通善根的人。那你既然有這個因緣，不是普通善根，那你就一定要把這個親因緣發揮到淋漓盡致，把我們的覺性一定要拿出來用，聽經聞法，一定要會歸自己的心性，要悟入不二法門，當你在煩惱的時候，告訴自己，廣欽老和尚講那一句話你一定要記住：修行人一定要轉有成無的力量跟功夫，沒有這一層功夫，你沒辦法修行。

有，眾生就是活在有中，所以，他一直想要去唱KTV、喝酒、跳舞，就這樣子。今天報紙登的，有一個女孩子，她是熱舞專家，跳舞，跳……跳到整個晚上都去跳舞，結果第二天肚子開始痛，一直痛一直痛……發生什麼事情呢？就趕快送急診了。經過了抽血檢查、X光照射，醫生判斷，什麼？卵巢撞破了，出血了，內出血了，卵巢撞破，跳舞跳到卵巢撞破，那是很嚴重的事呢！你看到這個，是不是覺得有點不可思議？跳舞會跳到卵巢撞破？出血了！對不對？我們寧可聽經，坐在那邊聽到卵巢破掉，也不要跳跳舞跳到破掉啊！對不

對？你何曾幾時坐下來聽經聽到卵巢破掉？若是如此，我明天頒一張獎狀給你，真的！上品上生的獎狀給你，你了不起，我沒聽說聽經聞法聽到卵巢破掉，她可以跳到卵巢破裂，嚇死人！

眾生他沒有佛法，他就是一直妄動，他就是一直重複的，生命它就是一直重複，抓不到依靠，到底什麼是解決生命的最終點的問題？沒有，抓不到依靠。所以，大善知識很重要、好的環境重要、自覺作用很重要，所以，你自己要很有志氣的！對不對？像我的個性就這樣，我以前做家庭教師，他說：師父！你高中是念明星學校，你程度不錯，我這個兒子給你教。我說：行啊！第一堂課；念到小四了，小三、小四了，我就跟他講：除以一百，等於乘以百分之一，這樣他竟然聽不懂！我這個人也很有個性，錢不賺！這種根器怎麼教呢？對不對？沒辦法！好！教你英文，國中的，來教國一的，連寫那個名字，連寫那個名字，三個字都連接不起來。我說：那你二十六個字母背給我聽。二十六個字母背不出來！A B C D E F G H I J K L M N ······這樣背不起來，那你想想看這個學生怎麼教？所以，好的老師要教好的學生，他才有成就感，得天下英才而教之，這個是人生一大樂事，也就是他是一個才能的人，他是真的，那你來教他，哇！這當老師的人，就非常有成就了；如果教到那個傻愣愣的，大難當頭還不知死活的，那就很累了！我們不是輕視他，而是說做一個老師的心態是這樣子的，這個學生的根器利，老師教起來好教，他就很有成就感。

因為我咳嗽喝了一些茶，咳嗽喝了一些茶。這個咳嗽怎麼來的呢？就昨天講經下去肚子很餓，很辛苦的，我都自己感覺很辛苦。很餓，因為我看那個書，那個高血壓的人，超過晚餐，他不能吃東西，太晚的時間不能吃東西，吃東西他沒辦法消化，它就變成不好的東西，所以，變成不敢吃東西。那不敢吃東西怎麼辦呢？就去冰箱繞一繞，肚子這麼餓啊！對不對？我很辛苦的教書，好！就犒賞一下自己，人家供養那個巧克力，就拿了三粒起來吃，剛好是冷凍拿出來的，當時吃的時候沒什麼感覺，還不錯！試一顆還沒什麼味道，再試一顆；又有另外一種的巧克力，再拿起來再試一顆看看，總共吃了三粒；早上起來就沒辦法了，就開始：哇！冷了！我以為我的體質有一點改善了，是不是？氣色也不錯、身體也不錯，現在講生病沒有人要相信，氣色不錯，以為可以吃冰冷的東西了，結果早上就開始咳嗽了。咳嗽，最近因為人家送好茶，好茶，就泡著熱茶熱茶，有緩和很多了，所以，在這裡要感謝送師父好茶的信徒，非常的感謝。好！

667頁，第3·鼻香識界本如來藏性。經文：「阿難，又汝所明，鼻香為緣，生於鼻識。此識為復因鼻所生，以鼻為界？因香所生，以香為界？」

668頁，{義貫}。佛言：「阿難，又汝所明」了的如來在權教中所開示的：以「鼻」根與「香」塵「為緣」，便能「生於鼻識。此」鼻「識為復因鼻」根「所生」，而「以鼻為界」呢？還是「因香」塵「所生」而「以香為界」？

經文：「阿難，若因鼻生，則汝心中以何為鼻？為取肉形雙爪之相？為取嗅知動搖之性？若取肉形，肉質乃身，身知即觸，名身非鼻；名觸即塵，鼻尚無名，云何立界？若取嗅知，又汝心中以何為知？以肉為知，則肉之知元觸非鼻。以空為知，空則自知，肉應非覺；如是則應虛空是汝！汝身非知，今日阿難應無所在。以香為知，知自屬香，何預於汝？」

{註釋}。「為取肉形雙爪之相」：你是把具有雙爪形相的肉體之鼻當作鼻嗎？

「為取嗅知動搖之性」：「動搖」，是指香塵之相。此言，還是把能嗅知香塵的動搖之相的覺知性，當作是鼻？也就是說，是取其有相的形體，還是取其無相的功能呢？

「身知即觸，名身非鼻」：身根所能覺知的是觸塵，既已稱為身根，就不能再稱為鼻根了。連這個鼻根都找不到了，連這個鼻根找不到，怎麼有辦法建立這個鼻識呢？

{義貫}。「阿難，若」鼻識是「因鼻」根而「生，則汝心」目當「中」所想的，是「以何為鼻」？（把什麼當作是鼻？）「為取」具有「肉形雙爪之」形「相」的當作鼻？抑「為取」能「嗅知」香塵「動搖」相「之」覺知「性」當作鼻？

「若」你是「取肉形」為鼻，然「肉質乃」是「身」根之一，而「身」根所覺「知」的「即」是身「觸」之塵（所以你所取的肉形之鼻，只能覺知身觸之塵，並不能覺知香塵），且既已「名」為「身」根，就「非」是「鼻」根（便不可再稱為鼻根）；又其所知覺者既「名」為「觸」塵，即非是香「塵」；在這種情況下，「鼻尚無」處可安其「名，云何立」鼻識「界」？（結論：因此可知，鼻香識界非從鼻根生。）

「若」你是「取」能「嗅知」香塵之覺知性為鼻，「又汝心」目當「中」是「以何為」能覺「知」者？你若是「以肉」體之鼻「為」能覺「知」者，「則肉」體「之」覺「知元」來是「觸」塵，而「非鼻」所聞之香塵。（結論：所以知道以肉鼻為能覺知者，不能成立。）

若「以空為」能覺「知」者，「空則有」覺「知」，而「肉」體「應非」有「覺」；如是則虛空即「是汝」身。且若「汝身非」有覺「知」，則「今日阿難應無所在」。又，你若「以香」塵「為」能覺「知」者，則覺知之性「自屬」於「香」塵，「何預於汝」？（就是與你何干呢？）

經文：「若香臭氣必生汝鼻，則彼香、臭二種流氣不生伊蘭及旃檀木。二物不來，汝自嗅鼻為香為臭？臭則非香，香應非臭；若香、臭二俱能聞者，則汝一人應有兩鼻？對我問道，有二阿難，誰為汝體？若鼻是一，香臭無二，臭既為香，香復成臭，二性不有，界從誰立？」

{註釋}。「香臭二種流氣」：就是香跟臭兩種流動的氣味。

「伊蘭」：是樹名，屬於蓖麻類，這個字念蓖勺一、勺一、蓖，畢業、畢業生那個勺一、現在剛好碰到畢業的時間。叫做蓖麻類，這是植物名，一年生的草本植物，莖高六、七尺，它的種子是橢圓形，可以炸油，叫做蓖麻子油；也可以作為醫藥的止瀉劑，緩瀉劑就是止瀉劑，就是腹瀉得很厲害稍微止一下；也可以做髮油；也可以當作做為鞋油，鞋子的油，所以，這個叫蓖麻類。有惡臭，與梅檀木之香氣正好相反，其惡臭及於四十里。經論當中多以伊蘭喻煩惱，而以梅檀之妙香喻菩提。《觀佛三昧經》云：「末利山中有伊蘭樹，臭若胖屍，」這個「胖」是腫脹的意思，不是指肥胖者的屍體，這個不能弄錯！這個胖屍就是說，當一個人死了以後，他的屍體腫脹。

我們今天修行，如果國家的法令允許你這樣子的話，那你很快就會開悟！大部分的人，你沒有機會看到那個屍體放著，讓它自己慢慢慢慢的腫脹，流出屍水，臭不可聞，沒有這樣子的。泰國有一個高僧，他要修不淨觀，泰國，泰國的政府允許他，就觀，觀不淨觀，這個比丘就在山洞裡面把那屍體擺著，一個剛死亡的人，擺著。擺著的時候，他就開始一直觀，開始一直觀……他也沒有離開，因為他依據佛的教誨，不淨觀，他是真的拿屍體起來觀！這個屍體，他就看看，慢慢慢慢，咦？經過幾天以後，皮膚裂開，這個血液停止流動，那個屍體的臉就顯現出來了，全身發紫、發青；再過七天、二個禮拜，開始長蟲，開

始長蟲，這個蟲開始吃，開始吃、開始腐爛、開始發出惡臭，他就開始一直觀……因為那邊氧氣剛好一半，所以，屍體不是爛得很快；氧氣多的，屍體就爛得很快。諸位！如果你到俄羅斯，俄羅斯，把這個屍體丟在戶外，戶外，也就是說：冬天很冷的地方，這個屍體要半年，半年。通常屍體，熱帶的，熱帶的屍體腐爛要五十六天，要五十六天，我那邊有那個屍體腫脹的，美國拍攝的，死亡，開始在那邊一直自然的爛掉的，我那邊有影片，來看看，大概二個月。所以，屍體的腫脹跟爛，跟這個氣候有最大的關係，如果是三十度到三十五度的，絕對沒有辦法超過五十天，就全部都吃光了！但是，如果身體放在比較冰冷的地方，因為氣候不夠，蟲成長得慢，爛得快是因為蟲成長得快；爛得慢是因為那個蟲受到冷的關係，所以，牠孵化會比較慢，因此要吃屍體的速度就會緩慢。如果你一直放在冰凍底下，譬如說你去爬山，爬到聖母峰，剛好雪崩蓋下來，諸位！你那個屍體幾千年都不會壞！為什麼不會壞？因為那個溫度控制住那個蛆，知道嗎？沒有辦法長蛆，就沒有辦法吃你的屍體。

這個比丘，泰國的比丘開始一直觀……看了以後開始嘔吐，我看了那一篇的報導，他嘔吐，因為很臭！然後一個認識的人，一個認識的人，在死了以後開始變腫脹；因為我們身體有脂肪，身體有脂肪，身體有脂肪，露出來的時候，這個脂肪見到空氣中的氧，它會燃燒。所以，一個人，如果有科學知識的人就知道，屍體死了以後，讓它自然的腐爛，它會類似燒焦一樣，像火燒焦一樣，他就誤以為有人放火燒這個屍體，其實不是，是脂肪，脂肪氧化，燃燒在空氣當中。所以，這個屍體爆炸以後；我們這個屍體，這個蟲開始吃……肚子會

慢慢一直鼓起來，一直鼓起來……那裡面惡臭的氣鼓起來，鼓起來到最後他就會爆，爆裂，爆裂以後，他就會慢慢的再消，消下去……從哪裡最快爛呢？從有孔，從有孔的地方開始最快爛，大致上都是從眼睛最快，還有嘴巴。蒼蠅在二、三公里外，就可以聞到屍體的臭味，蒼蠅，或者是果蠅，牠就會飛來，然後就從有孔的地方，譬如說蒼蠅爬進去鼻孔裡面、爬進去眼睛，這個是最快長蟲的。從下這個蛋下去，到長蟲二十四個小時，二十四個小時，從牠下蛋到長成會蠕動的蛆。知道嗎？

所以，看那個蛆大小，就知道他已經多幾天了。那麼，長這個蛆對什麼最有幫助？對刑事辦案最有幫助，對刑事案最有幫助！為什麼？一個人看到這個屍體，你不曉得他死多久，刑事組就叫專家來鑑定，就夾那個什麼？最大的蛆，最大一隻的蛆，最大一隻的蛆，去判斷是已經死幾天了，這個蛆才有長這麼大？喔！他判斷已經死二個禮拜了！蛆有一定的生命的循環，生命的循環，這十五天，死了十天、死了二個禮拜，這個蛆有慢慢長大……所以，這個蛆的培養，從科學的角度，牠對辦案是非常有幫助的。

這個比丘，因為他沒有醫學上的常識，他就坐在這個屍體旁邊，一直觀……他開始厭惡這個色身，厭惡這個色身，很想自殺；可是，佛陀又說不能自殺，因為惡臭難聞、腫脹，那個相也難看，味道也很難聞，到最後倒了！躺在那邊。隔幾天以後人家去看，哇！抬出來，經過了將近二個月的時間，抬出來！抬出來，他不是因為觀照，或者裡面空氣不好，不是！是什麼？是中了屍毒，中了

屍體的毒，倒下去，爬不起來，爬不起來；經過了救治，經過很長的救治，慢慢打針，慢慢的才把那個屍毒、屍體的毒素，慢慢慢慢的解掉……後來這個比丘就不敢再接觸這個屍體；作不淨觀、腫脹觀、血塗觀、散壞，散亂的散。散觀、壞、或者是燒，燒就是放一把火燒掉，燒觀；血塗就是全身都是血；白骨觀、不淨觀、散觀，這個比丘就是作不淨觀，結果受不了那個屍體，看了那個屍體以後，作不淨觀，他一直想死：我這個色身，到最後就是這樣子，看清楚了，沒有東西可以讓你執著。底下就是：「臭若胖屍，熏聞四十由旬，其花紅色，甚可愛樂，若有食者，發狂而死。」

「二物不來」：「二物」是指香跟臭二種氣味。「不來」，是不從外來。

{義貫}。「若」言「香」與「臭」的「氣」味「必」定是「生」於「汝鼻」（從汝鼻中生），「則彼香、臭二種流」動之「氣」味應「不」須「生」自「伊蘭」樹以「及旃檀木」（因為即使是此二種極香與極臭的氣味，你的鼻也應自己能生。）若此香臭「二物」之氣味「不」從外「來」的時候，「汝自鼻」汝「鼻」所生之味「為香、為臭」？如果你所聞到的氣味是「臭」的，「那麼」你的鼻定「非」能生出「香」味；反之，如果你聞到的是「香」的，那麼你的鼻中便「應非」能生出「臭」氣。「若」你說你「香、臭二」者「俱能聞」到「者，則汝一人應有兩鼻」，所以才能產生兩種氣味，並聞到兩種氣味。你若有兩鼻，即成兩人；若如是者，則現前「對」著「我」在請「問」佛「道」的，便「有二阿難」；要是這樣的話，「誰為汝」之真「體」？（哪一個才是真的阿難？）

「若」你辯說你的「鼻」只有一個，只「是一」個，不是兩個；那麼你所聞的「香」跟「臭」就「無二」味道，沒有差別，「臭既」可以「為香，香復」可以「成臭，二」者之「性不」能確定「有」；連香、臭都沒有辦法分辨，既不能分別香臭，則鼻識「界」要「從誰」而「立」？（是故可以知道，香臭之氣不從鼻生；結論：因此，言鼻識是從鼻生者，不能成立。）【——以上破「識因根生」。】

經文：「若因香生，識因香有，如眼有見不能觀眼；因香有故，應不知香。知即非生，不知非識。香非知有，香界不成；識不知香，因界則非從香建立。既無中間，不成內外，彼諸聞性畢竟虛妄。」

{註釋}。「知即非生，不知非識」：「知」，就是能識知香塵。「非生」，非從香塵而生。此言，若言鼻識能識知香塵，就不是從香塵生，因為香塵是無情，識是有情；無情的香塵所生的識，應也是無情物，沒有覺知性才對；所以，反過來說，若此識既能覺知香塵，便知它一定不是從無情物中生出來的；結論：故此識非從香塵生。「不知」，沒有覺知性。「非識」，不能稱為識。此謂：可是，如果此識沒有覺知的性能，而不能覺知香塵，那它就不能夠稱為識了。

「香非知有，香界不成」：「知」，就是能覺知的識。「有」，就是所涵有，指所覺知。此謂，香塵若非能知的識所有（那就是所覺知），則香識界自然不能成立。

「識不知香，因界則非從香建立」：「因界」，就是說因香塵而成立之界。此謂，若鼻識不能覺知香塵，則所說的因香塵而立的界，就實在不是從香塵而建立的。也就是說，則所立之界並非「香識界」。

{義貫}。「若」言鼻識為「因香」塵而「生」，則此鼻「識」即是「因香」塵而「有」（存在）；譬「如眼有」能「見」之性（能見之性因眼而有），卻「不能」自「觀」其「眼」；同樣的道理，鼻識是「因香」而「有故，應不」能覺「知」其「香」（這是違理的）。若言鼻識確能識「知」香塵，此識「即非」從香塵「生」，因為香是無情的，識是有情的。然而，鼻識若實「不」能覺「知」香塵，即「非」可稱為「識」。又，「香」塵若「非」為能「知」的鼻識所「有」（所覺知），則「香界」自「不」能「成」立；若鼻「識不」能覺「知香」塵者，則所言「因」香而立之「界則」實「非從香」塵而「建立」（也就是說，所立之界並非香識界，是故香識界仍不得立，因此香識界不可得；結論：故知鼻識非從香塵而生。）【——以上是破「識從塵生」。】

「既無中間」的識界可得，則「不」能「成」立「內外」根塵二界和合生識，「彼諸」能「聞」、所聞之「性，畢竟虛妄」，從本無生。【——以上是破「根塵和合共生識」。】

經文：「是故當知：鼻香為緣，生鼻識界，三處都無。則鼻與香及香界三，本非因緣，非自然性。」

{義貫}。「是故當知」：如來於權教所示之以「鼻」根與「香」塵「為緣」，即能「生鼻識界」，今以第一義諦觀之，則於內根、外塵及和合中「三處」求之，「都無」能生識之因；「則鼻」界「與香」界，以「及香」識「界三」者，「本非」權法所說之「因緣」所生，亦「非」外道所計之無因「自然性」（——非有因生，非無因生，本如來藏妙真如不生滅性，隨緣幻現，相妄性真。）

諸位！那個隨緣幻現就是業，業就是這樣子，隨著業而影現出來的世界。所以，什麼業就會看到什麼世界，小人的地方就看到小世界；大人的就看到大世界；心胸如虛空的人，無量的虛空就是他的世界；貪瞋癡的，他所現的世界就是貪瞋癡。因此這些所現的其實是幻，其實是本性、妙真如性顯現出來的，而不知道，不知道。

4·香味識界本如來藏性，經文：「阿難，又汝所明，舌味為緣，生於舌識。此識為復因舌所生，以舌為界？因味所生，以味為界？阿難，若因舌生，則諸

世間甘蔗、烏梅、黃連、石鹽、細辛、薑、桂，都無有味；汝自嘗舌，為甜為苦？若舌性苦，誰來嘗舌？舌不自嘗，孰為知覺？舌性非苦，味自不生，云何立界？」

{註釋}。「若因舌生，則諸世間甘蔗、烏梅、黃連、石鹽、細辛、薑、桂，都無有味」；「黃連」，是味苦。「石鹽」即岩鹽。「細辛」，就是藥名，味辛。「桂」，就是肉桂，味甘辛。這些東西即代表世間一切味；依次為甜、酸、苦、鹹、辛、辣、甘。此言，如果舌識是從舌頭生的，則舌頭便自能生味道、知味，如是則世間一切食品都不須要有味道了。舌根自己會產生味，為什麼需要食品呢？不需要了。

「若舌性苦，誰來嘗舌」：如果說此舌識之性是苦的，這是假設說；注意！這個「苦」代表一切味，你也可以講：如果此舌識之性是甜的；如果此舌識之性是鹹的，諸位！你千萬不要把它「苦」是固定化，它包含一切味，假設你的舌性在某一種味道的存在性，也可以鹹、淡、苦、辣、味，譬如說：此舌識之性是辣的，你也可以這樣講，千萬不要把它這個「苦」當作固定的解釋。則誰又來嚐知這個舌識的味道，而說它是苦的呢？

「舌性非苦，味自不生」：反過來說，嚐的結果，若舌之性並非有苦等味道，則味自然不是從你舌中所生，是故舌中無味；舌中既然無味，則味實無生。

{義貫}。佛言：「阿難，又汝所明」了的如來權法中所示的：以「舌」根與「味」塵「為緣」，即能「生於舌識」（現在來更深入探討一下）「此」舌「識為復因舌」根「所生」，而「以舌為」識體的畛「界」（識體的範圍就在舌上）呢？還是因……翻過來，「因味」塵「所生」，而「以味」塵「為」識體之「界」域？

678頁，「阿難，若」舌識為「因舌」而「生，則諸世間」之食物如「甘蔗、烏梅、黃連、石鹽、細辛、薑、桂」等的味道（就是甜、酸、苦、鹹、辛、辣、甘）等，「都」變成了「無有味」道（因為你的舌自己就能夠產生，即能生出味道來，世間食物便不須要有味道），若如是者，則當「汝自」己「嘗」你自己的「舌」的時候，其味「為甜為苦」？「若舌」識之「性」是「苦」的，又「誰來嘗」知這「舌」識之味？「舌」識既然「不」能「自嘗」，則「孰為」能「知覺」此舌識之味而言其苦呢？而言其為苦？反之，若言此「舌」識之「性」並「非」有「苦」等味，則「味自」然「不」是從你舌中「生」，舌中若無味，即無味覺，如是「云何」能成「立」舌識「界」？（結論：故知舌識不從舌中生。）【——以上是破「識從根生」。】

經文：「若因味生，識自為味，同於舌根，應不自嘗，云何識知是味非味？又一切味非一物生，味既多生，識應多體。識體若一，體必味生，鹹、淡、甘、辛和合俱生諸變異相，同為一味，應無分別。分別既無，則不名識，云何復名舌味識界？」

{註釋}。「若因味生，識自為味」：如果說舌識為因味塵而生，則舌識本身即是味塵，如此則能嚐者與所嚐者便同為一類。沒有能所了。

「同於舌根，應不自嚐」：那就如同前面所說的一樣：舌根不應能自嚐其舌，如眼之不能自見其眼。

「云何識知是味非味」：既然不能自嚐，怎麼知道是有味？還是沒有味呢？

「識體若一，體必味生，鹹、淡、甘、辛和合俱生」：「味生」，從味塵而生。舌識之體若說是只有一個，而其體又說一定是從味塵而生的，那麼鹹、淡、甘、辛等味一定是和合而且一時俱生。

680頁，「諸變異相同為一味，應無分別」：眾味既然是和合一時俱生，則眾味的各種不同的味相變化都不會有了，因此眾味便是同一味，而無分別。

{義貫}。「若」說舌識為「因味」塵而「生」，則舌「識自」身即「為味」塵，如是則能嚐與所嚐便為同一體，即與前面所闡明的道理一致：「同於舌根應不能自嚐」，既不能自嚐，則「云何識知是」有「味」或「非」有「味？又一切味非」只從「一」種「物」體「生」，能生識之「味」塵「既」是從「多」物「生」，則所生之「識應」有「多體」（然而識體實非多個，所以舌識非從

味塵生。)「識體若」是只有「一」個，而且其「體」又「必」是從「味」而「生」，那麼「鹹、淡、甘、辛」等味一定是「和合」且一時「俱生」，而眾味的「諸」多「變異相」，便混「同為一味」而「應」當變成了「無分別」；「分別既無，則不」得「名」為「識」，不能名為識。如是則「云何復」能「名」為「舌味識界」？(結論：是故言舌識從味塵中生，不能成立。)**【——以上為破「識從塵生」。**】

接下來，**經文**：「不應虛空生汝心識？舌味和合，即於是中元無自性，云何界生？」

{註釋}。「舌味和合，即於是中元無自性」：「和合」，是指和合而生識。「於是中」，於此根塵和合體中。此謂，若說舌根與味塵和合而生舌識，因為舌有知，而塵乃是無知，根塵一經和合，其體性就成為紛亂，而失去根塵本自有之自性；此和合體若無自性，便不能成立界。

{義貫}。「不應」說「虛空」能「生汝」之「心識」吧？(若是虛空生識，虛空自知，與汝何關？結論：故知舌識不從虛空生。)**【——以上是破「識從空生」。**】若言「舌」根與「味」塵「和合」而生舌識，「即於是」有情與無情的和合體「中，元無」一實「自性」；自性若無，「云何」能令「界生」？(結論：故知舌識不於舌根與味塵和合中生。)**【——以上破「識從根塵和合中生」。**】

682頁，經文：「是故當知：舌味為緣，生舌識界，三處都無。則舌與味及舌界三，本非因緣，非自然性。」

{義貫}。「是故當知」，如來於權法所示者：以「舌」根為「味」塵「為緣」，則能「生舌識界」，今以實法言之，則於根、塵、與根塵和合「三處」求之，「都無」能生識之因。如是「則」知「舌」界「與味」界以「及舌」識「界三」者，「本非」權教所生之「因緣」能生，亦「非」外道所計之無因「自然性」（——非有因生，非無因生，本如來藏妙真如不生滅性，隨緣幻現，相妄性真。）

682頁，第5·身觸識界本如來藏性。經文：「阿難，又汝所明，身觸為緣，生於身識。此識為復因身所生，以身為界？因觸所生，以觸為界？阿難，若因身生，必無離合二覺觀緣，身何所識？若因觸生，必無汝身，誰有非身知合離者？」

這個昨天我們在《講義》就講得很慢，而且非常的詳細，就怕你聽不懂。結果早上稍微調查一下，就是說那個意，意根還有法塵那個地方，好像比較多的人聽不太懂，前面這個還好，眼、耳、鼻、舌、身，一般人還聽得來，意根對法塵，那個就比較抽象，調查起來，好像比較多的人聽得比較不清楚，就是後面的意法識界，這個身觸識界，我也講得很清楚了。

{註釋}。「若因身生，必無離合二覺觀緣」：「離合」，離跟合，就是觸塵。

「覺觀」，這是唐朝以前的舊譯；唐朝以後的新譯為「尋伺」。「覺觀」（或尋伺）為四個「不定心所」（悔、睡、尋、伺）中的兩個。這個我們在《百法》裡面也講過了，在這裡不想再重複。「覺」（尋），為心之粗相；「觀」（就是伺），就是心比較細，為心之細相，也就是心識的動相。此言，如果說身識是因身根而生的，則既然身根能生識，就不須要再有觸塵了，因此觸塵的離、合二相，以及依此二相而產生的能緣的覺、觀二種心所，也都不需要了。

「身何所識」：既然沒有觸塵，也沒有能緣的心所法，那麼身根所識者為何？那就必然沒有身識產生了。既然沒有身識產生，就不能說身識是因身根而生的。

684頁，「若因觸生，必無汝身」：如果說身識是因觸塵而生的，那就一定不須要有你的身根，就能產生身識了。

「誰有非身知合離者」：「非身」，就是無身。哪一個人能不須要有身根，就能覺知離合的觸塵呢？那又不是鬼，是不是？這怎麼可能？定無此理。

{義貫}。佛言：「阿難，又汝所明」瞭的權法所示之以「身」根與「觸」塵為緣，則能「生於身識」。然而，「此識為復因身」根「所生，以身」根「為」識體所在之畛「界」呢？或是「因觸」塵「所生，以觸」塵「為」識體所生之疆「界」？因為識它無形相，要依於根、要不然就依於塵而立界。

「阿難，若」言身識為「因身」根而「生」，身根既自能生識，則「必無」需觸塵之「離、合」二相、及依此二相所起的「二」種「覺、觀」（尋、伺）能「緣」之心所；然而，既無外塵與能緣之心所，則「身」根為「何所識」？（則身根必無能識與所識，既無能識之心所又無所識之塵，是故必無身識生起；結論：因此即不得言「身識因身根而生」。）【——以上破「識因根生」。】

685頁，「若」言身識為「因觸」塵而「生」，則塵自能生覺，「必無」需「汝」之「身」根；然而，「誰有非」須「身」根即能「知合、離」之塵「者」？（必無是理；結論：是故言「身識為由觸塵生」，不能成立。）【——以上為破「識由塵生」。】

經文：「阿難，物不觸知，身知有觸。知身即觸，知觸即身；即觸非身，即身非觸。身觸二相元無處所，合身即為身自體性；離身即是虛空等相。內外不成，中云何立？中不復立，內外性空，則汝識生從誰立界？」

{註釋}。「物不觸知」：無情之物體，不能自觸而自有覺知。

「身知有觸」：而是有情的身根才能覺知有觸。

翻過來，686頁，「知身即觸」：眾生之所以能覺知自己有身根存在，是因為有身觸產生；換言之，如果在完全沒有內外「觸」的狀況之下，眾生便會覺得彷彿身根都不存在了。所以，觸塵就覺知有根身。

「知觸即身」：能覺知觸塵者，即名為身根。

「即觸非身」：「即」，就是在。然而在觸塵的體中，非有身根可得，（也就是說，觸中無身）。能、所分開來談。

「即身非觸」：而且在身根之中亦非有觸塵可得，（也就是，身中無觸）。能、所也是分開談論。

「身觸二相元無處所」：身根與觸塵二者之相，原無內外對立之處所可得；意思就是說：那一剎那，能所其實都不存在，無法分辨能，也難分辨所，到底哪個能？哪個是所？對不對？所以，沒有什麼叫做內外對立之處，沒有內外對立，那麼就沒有能所，很難判定能所；就算有能所，也沒有辦法判斷。也就是說，並非根在內，而塵在外。根不一定在內，塵也不一定在外，觸就很難分內外了，觸就是身，身就是一定知道觸，知道有身就一定要觸，就是這樣子，二者很難分根一定在內，而塵一定在外。

「合身即為身自體性」：如果觸塵來合於身根當中，此觸塵就應成為身根之體性之一，而不再維持它自己的體性。因此，身中應無塵——也就是說：「即身無塵」。

「離身即是虛空等相」：觸塵一旦離於身，即成虛空之相，也就是說，即不再有相可得。因此，「離身也是無塵」。

「內外不成，中云何立」；「離身」與「即身」既然皆無觸塵可得，則「內根」、「外塵」便不得成立；內外既不能成立，「中間」的（識）如何能夠成立呢？

{義貫}。「阿難」，無情「物」體「不」能自「觸」而自有「知」，而是有情之「身」根方能覺「知有觸」塵。有情若能覺「知」己「身」根之存在，「即」是因為有「觸」產生（如果沒有內外觸即不能覺知己身存在），是故能覺「知觸」者「即」名為「身」根；然而，「即觸」塵之體中「非」有「身」根可得——（觸中無身）；「即身」根之中「非」有「觸」塵可得——（身中無觸）。能、所分開來討論，總是這樣子。「身」根與「觸」塵「二相元無」內外對立之「處所」為什麼？很難分！（並非根一定在內、塵一定在外）。為什麼？能、所很難分。若觸塵來「合」於「身」，此觸塵「即」成「為身」根之「自體性」，（因此觸塵並無實自體性。）觸塵若「離」於「身即是」與「虛空等」同之「相」（即成空相，因此離身即無塵可得。）

若離身與即身皆無觸塵可得，則「內」根「外」塵即「不能成」立；內根外塵既不能成立，「中」間之識「云何」而得成「立」？「中」間既「不復」能「立」，則所謂「內、外」之「性」即「空」無自性；如是「則」即使有「汝識生」起欲「從誰」而「立界」？（因此，內、外、中之界相不可得。結論：因此可知，身識非從內外根塵和合而生。）【——以上破「識從根塵和合中生」。】

經文：「是故當知：身觸為緣，生身識界，三處都無，則身與觸及身界三，本非因緣，非自然性。」

{義貫}。「是故當知」，如來於權法所示之：以「身」根與「觸」塵「為緣」則能「生身識界」，今以第一義諦而言，於身、觸及二者和合「三處」求之，「都無」能生識之因。「則」知「身」界「與觸」界「及身」識「界三」者，「本非」權教所說之「因緣」能生，亦「非」外道所計之因之「自然性」（——非有因生，非無因生，本如來藏妙真如不生滅性，隨緣幻現，相妄性真。）

我們今天要完成這個《義貫》，所以，剩下這個不是很多；不是很多，所以，我們今天就休息二十分鐘，放輕鬆上課，放輕鬆。這一段一般人還聽不清楚，等一下師父稍微放慢一點腳步。休息二十分鐘

(中間休息)

明天又進入另外一個課程，另外一個課程，明天的課程就是七大，所以，明天要帶這個《楞嚴經講義》，還有那一本《表解》，要帶過來，《楞嚴經講義》；那麼，這一本《義貫》就暫時、暫時放在家裡。有的人，它《義貫》類似一樣的，匆匆忙忙來了，一看，下冊！他很奇怪，就是跟書過意不去，我如果叫他帶《講義》，他就帶《義貫》；我如果叫他帶《義貫》，他就帶《講義》，他就一直跟書過意不去，不曉得為什麼？可能是有一隻龜跟一隻怪，（台語古怪諧音），真的就是這樣子啊！所以，再講一遍：明天要帶這個《講義》，跟那一本《表解》過來。知道嗎？好！

現在就把筆放下來，因為昨天講的，大部分的人都聽不太來、聽不太懂，做師父的人，總不希望說你們那麼辛苦的聽經聞法，大家都聽不懂，師父也很難過！為什麼這個比較難了解？因為這個抽象，它沒有具體的東西，完全都在心靈裡面討論，所以，比較困難、比較難了解，就是這個道理。好！那麼現在，譬如說眼睛，眼根對這個色塵，中間，這眼根，眼、耳、鼻、舌、身，然後眼根對這個色塵、耳朵對這個聲塵，它都有具體性的東西，眼根就是攀緣色塵跟虛空；耳朵就是攀緣動跟靜；鼻子就是香跟臭；舌頭就是嘗味，酸、甜、苦、辣；身體就是離、合的觸，這個它都有具體，十八界的討論，其實有共同一個模式，就是：中間所產生的識心，是由根來的嗎？還是由塵來的？由根生的嗎？這討論，不對。由塵生的意識心嗎？也不對。共生的嗎？根對塵共同所產生的中間那個識嗎？也不對！眼、耳、鼻、舌、身都好討論，那麼，這個意法識界就比較麻煩，是因為它沒有形相，它完全在心裡面去討論，意根是心，法塵，它也

是無形相，所以，變成這麼抽象的東西，一般如果對唯識學不是很清楚跟了解，討論起來會有一點困難；不過也不是很難，我看就很簡單了，為何你聽不懂？

「世尊！以何因緣，你聽不懂？」（引經句問眾）這麼簡單，不是很困難啊，它就是討論：根生嗎？

現在這裡，注意看！第七意識跟第八意識，它就永遠在一起，永遠在一起，第七意識是以第八意識的見分為自我，意思就是說：我們的精神領域，都一定加上一層執著的我執跟法執，所以，七八二識，它就是一定黏在一起、卡在一起；到成佛的時候，斷了第七意識，同時就是第八意識就停了，所以，七八意識是一定黏在一起的。那麼，就以第七意識來討論，因為第八意識就像倉庫，它倉庫，它只有儲存的功能，能藏、所藏、我愛、執藏，第八意識就像倉庫。那麼，第七意識是發展意識的根本，意識的根本，第六意識、前五識，它是由這樣一直發展過來的。第八意識像倉庫，加了一層執著，變成第七意識，第七意識再來接下來第六意識，再來就是前五識。

那麼，既然這十八界——根、塵、識，這個也是一樣，根，你第六意識的根是什麼？根攀緣塵會產生中間的識，現在就是要討論，「根」就是意根，就是指第七意識；塵呢？它所接觸的，既不是色、聲、香、味、觸，為什麼？它接觸的是內在，色聲香味觸落下來的影子，叫做法塵。知道嗎？它是前五識落下來的影子，前五根攀緣外面的五塵，所落下來的影子叫做法塵。所以，第七意識為意根，根，要攀緣這個塵，塵，就討論中間這個識是怎麼來的？很簡單，眼

根、色塵，討論這個識，中間這個識，這個識是因為眼根而來的，稱為眼識？還是塵引發出來的叫做色識？眼根跟色塵，中間討論這個識從哪裡來？結果無所從來，從根也不對，單根也不能生識；從色塵來也不對；從二個來：根跟色塵，眼根跟色塵來也不對，共生也不對。耳朵也是這樣子，耳朵的根攀緣動、靜，討論中間的耳識怎麼來？到底是單根嗎？這個是耳根，單根沒有塵不能生識。或者是單塵嗎？就是這個塵、聲塵，那中間這個耳識也不能生。或者是耳朵跟聲塵，中間所產生的這個識，這個是耳朵。鼻子也是這樣，鼻根，香味這個塵。舌頭也是，舌根，根在這裡。是不是？味塵，討論中間的識怎麼來的？身體也是啊，身根，外面的觸塵，是離還是合？離、合觸塵，討論中間的身識。

那麼，這個也是一樣，意，當然要有意根，意根，意根就是第七意識，它就一直牢執第八意識的見分為自我，第七意識為根，意識的根本，意根嘛！眼都有眼根、耳朵有耳根，對不對？鼻都有鼻根、舌都有舌根、身都有身根，這意當然有根啊，所以，權教菩薩來討論這個一定要有根，而這個根就是叫做意根，知道嗎？意根。根，那它的塵呢？它的塵是前五識落下來的影像，就是說眼根，眼根對這個色塵落下來的眼識，所產生的眼識，這個是權教菩薩所承認的。

所以，意根、這個法塵，有根、有塵，中間所產生的意識心，這個一樣喔，眼根、色塵，產生中間的眼識界；耳朵、聲塵，產生中間的耳識界；現在也是一樣，意根跟法塵，產生中間的意識界，知道嗎？中間的意識界。那麼，這個意根是無形相的意識型態，知道嗎？法塵，它也是無形相的塵，所以，你沒辦法

去用具體的東西，像眼根看這個色塵那麼具體的東西，因為法塵它沒有形狀的。所以，二個：一個是意識的執著的根，另外一個是落下來的意識型態的相，你知道嗎？意識型態的相，叫做法塵。所以，這裡討論的，統統在內心裡面討論，因此你聽起來會有這麼吃力，或者是聽不懂，就是問題出在這個地方；或者是對唯識上的理解不夠深刻，不夠深刻。不過，沒有關係，想要成就菩提的人，就不怕厭煩，我看就是很簡單，「世尊！以何因緣，你聽不懂呢？」（引經句問眾），我看真的是很簡單啊，這個不是很困難的一件事，就很簡單、很容易的事情！好！

諸位！[689頁](#)，[6·意法識界本如來藏性](#)，經文：「阿難，又汝所明，意法為緣，生於意識。此識為復因意所生，以意為界？因法所生，以法為界？阿難，若因意生，於汝意中必有所思，發明汝意；若無前法，意無所生。離緣無形，識將何用？又汝識心與諸思量兼了別性，為同為異？同意即意，云何所生？異意不同，應無所識。若無所識，云何意生？若有所識，云何識意？唯同與異，二性無成，界云何立？」

因為它這個《楞嚴經》的翻譯本文字都很簡單，非常簡單！所以，師父一直重複說：這個不是念中文系來有辦法看得懂的，絕對看不懂，它是屬於心性的東西。

注意！請翻過來，慢慢來解釋一下，690頁，{註釋}。「於汝意中必有所思，發明汝意」：「所思」，就是所思慮之法塵。因為第七意識要緣法塵嘛，這當然一定要。在你的意根之中，必定有所思慮的法塵存在，因為意根緣法塵嘛！對不對？根緣塵，是不是？根一定是攀緣這個外塵，那麼，意根就以法塵為塵，而法塵卻是影像而已。所以，討論起來，二種都是無形的，意識心是無形的、法塵也是無形的，就全是用在名字裡面跟觀念裡面討論，當然你很難理解了。說：在你的意根之中必定有所思慮的法塵存在，才能依之而發明你的意識。你看，又是根對塵產生的意識。對不對？這個也不是很困難。

「若無前法，意無所生」：「前法」，是指前面所說的法塵。如果沒有前面之塵境，意無所生，如果沒有前述的法塵，則意識便無法生起。因為沒有所緣之塵。對不對？

「離緣無形」：「緣」，就是所緣的法塵。「形」，就是形顯。意根若離於所緣的法塵，則無法形顯其體；也就是說，若無塵，根也不顯。

「識將何用」：若無法塵，連意根都不顯了，更何況意識能有什麼作用？

「又汝識心與諸思量兼了別性」：「識心」，此是指意根之心，也就是意根，以此意根為意識之所依，意根就是指第七意識，為意識就是第六意識所依，一般人認為：意識是由第七意識所生，又是同時為前五識、能夠輔助前五識攀緣

跟分別，都是第六意識的功能，第六意識是可以對內、也可以對外。之所依，故稱為識心。「諸思量與了別性」為指意識之作用，也就是說意識，亦即是意識。故此句簡言之即意根與意識二者。

「若有所識，云何識意」：前面第一個「識」就是第六意識，第二個「識」就是意根。「若有所識」，若能了別。「云何識意」之「識」為意識，「意」為意根。意思就是：如何分別第六意識還第七意識的意根？

691頁，「唯同與異，二性無成」：不論是同或異，根與識二法之性皆無法成立。

{義貫}。「阿難，又汝所明」瞭的權法中所示：以「意」根與「法」塵「為緣」，這裡還是一樣啊，根、塵，在討論中間所產生的識。你看，以「意」根與「法」塵「為緣」，則能「生於意識」。這個模式跟前面一樣，只是問題是後面這個，二個都無形相的東西。然而，今依第一義諦而言，「此識為復因意」根「所生」而「以意」根「為」識體所在之畛「界」呢？這因根有識。還是「因法」塵「所生」，而「以法」塵「為」識體所在之「界」域呢？是因塵而有識。到底是從根產生出來的意識心？還是從塵所產生出來的意識心？這個模式跟前面完全一樣；只是前面有具體性的根、塵，後面這個完全是無形相的東西，所以，討論起來會有困難。

「阿難，若」言意識為「因意」根而「生」，如果說這個第六的意識，是因為第七意識的意根而生。則「於汝意」根「中必」須「有」其「所思」慮之法塵，有能緣的意根，一定有所緣的法塵，這一句的意思就是這樣子。有能緣的意根，一定有所緣的法塵，一定有法塵的存在。則「於汝意」根「中必」須「有」其「所思」慮之法塵存在，依此法塵而「發明汝」之「意」識；要不然怎麼能發？沒有外面的所緣的法塵，你意根怎麼發出這個意識？「若無前」述之「法」塵，則「意」根即「無所生」沒有所，當然就沒有能了。（也就是，不能生識了）。意根若「離」所「緣」之塵，則「無」能「形」顯；無塵而根又不顯，則意「識將何」作「用？又，汝」意「識」所依之「心」（就是意根），「與」意識之「諸思量兼」其「了別」之「性」，二者「為同為異」？

意識若「同」於「意」根那麼當然「即」是「意」根了，不需要說跑出一個第六意識。「云何」還說意識是意根「所生」呢？因為相同於意根，它就是意啊，為什麼還要立一個第六意識？沒有必要啊！若「異」於「意」根而「不同」，則為無知之塵，如果不同於意根，那當然就無知之塵。「應無所識。若無所識，云何」可名為「意」根所「生」之識呢？根生也不對、塵生也不對。「若有所識」，則「云何」分別意「識」與「意」根呢？是故，「唯同與異」（不論同或者是異），意根跟意識「二性」皆「無」能「成」立，根與識二性既不能成立，則意識「界云何」而得成「立」？簡單講，這個就不能講……這一句最重要在強調什麼？這個時候就不能講：第六意識是來自於第七意識的意根所

生，這個時候，因為根跟識二性都不能成立，同跟異都不能成立了，談什麼生不生呢？所以，在這個時候，不能講意識是為意根所生。

經文：「若因法生，世間諸法不離五塵，汝觀色法及諸聲法、香法、味法、及與觸法，相狀分明，以對五根，非意所攝。汝識決定依於法生，汝今諦觀法法何狀？若離色空、動靜、通塞、合離、生滅，越此諸相，終無所得。生、則色空諸法等生，滅、則色空諸法等滅。所因既無，因生有識，作何形相？相狀不有，界云何生？」這個意思就是說，這一段最重要就是說：你講法塵能夠生識，那法塵離不開色空、動靜、通塞、合離、生滅，這些生，你的意識心就生；這些滅，你的意識心統統沒有，意識心統統是跟著這些法塵生等同生、滅等同滅；那這些根本就不存在，這些是影像。所以，所因既無，因生有識，作何形狀呢？

好！諸位看 [693頁](#)，[{註釋}](#)。「汝觀色法……及與觸法，相狀分明，以對五根」：你且看看這色、聲、香、味、觸五塵之法，每一法都各有其明確的相狀，且於五根亦各有所對，如色對眼、聲對耳、香對鼻、味對舌、觸對身。

「非意所攝」：但這五塵之中，卻沒有任何一法是直接為意根所攝受的。附及：意根所攝、所緣之法，乃是前五塵在意地落謝的「影像」，諸位！一切眾生的意識心，其實就是執著影像，就像攝影機攝影起來你的底片一樣，你看到的只是底片。即以此影像，名之為「法塵」，就像我們照相館，以前的照相，攝相下來的那個底片就等同法塵。而法塵實在並無實物，也無實體。

「若離色空、動靜、通塞、合離、生滅，越此諸相，終無所得」：色空就是眼；動靜是耳；通塞是鼻；合離是身；生滅就是意。「色空、動靜、通塞、合離」等為五塵之相，而味塵之甜淡乃涵攝在其中（省略的說法）。「生滅」則為一切塵相之總相。其實就是意識。「越」，就是離去之義。此謂，你的法塵，只不過是前五塵的影像，而落在意識心裡面。如果離去了前五塵的色空、動靜等生滅之相，終無法塵之影像可得。

換句話說：我們的意識是執著那個剎那生、剎那滅的相，就是這個道理。做法塵實無自體性，乃依五塵影像之生滅而得其體。所以，萬法都是影像，那我們執著了這個東西，就完全是生滅的東西，有生一定有滅，我們加上一層執著，生的時候不希望它滅；滅掉的時候希望它生，所以，變成說痛苦不堪！對不對？最親近的人聚在一起，不曉得這是生滅法，總有一天會分開。所以，我們堅定的意識，在那種貪愛的識心很難割捨！

所以，為什麼最親的人死的時候，我們很受不了、無法承受？為什麼？因為他那個對生的觀念牢執不可破，認為這個世間不會有滅，所以，我們一直恩愛這個眷屬，那個觀念卡住了，所以，一下子死，實在是沒有辦法接受，所以，往生的時候都要哭，會流淚，因為這個就是堅固的意識型態，沒有辦法控制。當然也有的人父母親死的時候不會哭；但是，夫妻哪一個人先死的時候就會哭。所以，那一天公車，台北市公車就這樣，走得好好的，公車就撞死了二個；這

個死因實在是讓人很離譜，也沒有吸毒、也沒有喝酒，統統沒有，酒測也過，都是零，也死！

有一個阿伯更離譜，他邊騎腳踏車邊吃饅頭，這個阿伯很離譜，他可能肚子餓了，六十四歲，阿伯就是邊吃這個饅頭，吃……這個腳踏車……還是摩托車？是不是？騎摩托車，一下子打滑了，摔出去了，因為剛好在咬饅頭……可能大口大口的咬，來不及細嚼慢嚥，一下子驚嚇到，因為滑過去的時候，一剎那之間會驚嚇，哽在這裡！哽在這裡，大家都不知道他喉嚨哽著一塊饅頭，要不然一般也不會死。驚嚇到，饅頭就在這個地方出不來、下不去，大家也不知道他那有問題，要不然就做CPR。對不對？諸位！它這個講，醫學上，就是急救的時候，像這個情形應當怎麼救，你知道嗎？如果哽在這個饅頭，喉嚨哽著一個饅頭，出不來，然後也下不去，又快斷氣，這個時候你怎麼做？我看了那個急救的常識是說：要把這個人找到一個角，桌子的角也好，或者是另外一個人頂住也好，就是要角；樹木也行，有角落的地方，頂住這個地方，用力的壓，用力的壓，壓這個地方，讓他吐出來，用力的壓，一定要出力，要不然出不來，嘔……然後就吐出來！去，這個阿伯來不及了，他一倒下去，人家也不曉得他喉嚨哽著一塊饅頭。是不是？躺在那邊，大家以為大概沒事，三分鐘，斷氣了！饅頭噎死人，第一次聽到，第一次聽到。所以說：人要發生什麼事情就很難講！

底下，生滅都是五塵的影像；再念一遍：「若離色空、動靜、通塞、合離、生滅，越此諸相，終無所得」，再念一遍：「色空、動靜、通塞、合離」為五塵之相，而味塵之甜淡乃涵攝在其中（省略的說法）。「生滅」則為一切塵相之總相，「越」就是離去之意，此謂，你的法塵，只不過是前五塵的影像；如果離去了前五塵的色空、動靜等生滅之相，終無法塵之影像可得。故法塵實無自體，乃依五塵影像之生滅而得其體。

「生、則色空諸法等生」：「生」，是指法塵生。法塵生的時候，其實是五塵色空等諸法之影像在於心中而生。

翻過來，694頁，「滅、則色空諸法等滅」：而法塵滅的時候，其實也是五塵之色空等法之影像於心中所滅。是故法塵之生滅，實非法塵本身生滅，而是五塵之影像在心中生滅；易言之，所謂法塵生滅，實並無一法生滅！乃至亦非五塵生滅，而只是五塵在心中的「影像」生滅，這一句好好的體會，我們的本性就像鏡子，所有通過鏡子的影像，在鏡子前面開車過去、一切，都是鏡子的影像而已；諸位！意識心、分別、執著、顛倒，都是影像而已，所以，我們問題就出在這個地方，把影像當作真實，所以，我們會活得很辛苦，就是這樣。為什麼影像是生滅？影像就是一合相，一合相所影現到來變成心性的時候，如果你知道，知之不為過，如果你知道那是影像，知幻即離，離幻即覺，外面的緣起一合相，落入心中變成影像。為什麼講知幻即離呢？幻就包括心中所產生的意識心，還有外面的塵，外面的塵，緣起性就是空性；裡面的識心，就是妄

動、非處、無心、不實在的。所以，你只要了解它是幻相、是生滅，但莫於相上住著，離一切相，即名諸佛，就徹底放下那個生滅的念頭；放下的時候，也不以為說我在放下。——故此生滅，實無法可得，實無生滅，意思就是：其實就是本性。——實無法「生」，亦無法「滅」。這個就是涅槃妙性。

「所因既無，因生有識，作何形相」：「所因」，指意識所依而生之因，也即是意識之生因，即是指法塵。「因生」，因之而生，依之而生。此言，意識所依而生因之法塵，既無實自體，則因之而生的意識，確實是生什麼形相呢？能生之因既無體，所生之果有什麼形相？例如母是無形的，則此母所生之子，究竟是何形相呢？（也就是說，不可能有何形相！）此則有如「石女兒」一般（——石女如何能夠生兒子呢？）。所以知道「能生」之法塵及「所生」之意識實都無所有；因此，法塵與意識皆無實體性，本無所生。所謂石女，她就是沒有女性的器官，看起來就像女孩子；石女，可是沒有女性的器官，沒有辦法生兒育女。

{義貫}。「若」言意識為「因法」塵而「生」，然而「世間諸法」皆「不離五塵，汝」今且「觀色法及諸聲法、香法、味法、及與觸法」，這五塵之「相狀」各自「分明」，並各「以」其相而「對」前面的「五根」，然此五塵均「非意」根「所攝」之法（意根所攝者，乃五塵落謝之影像，並非五塵本身）。若說「汝」之意「識決定」是「依於法」塵而「生」，則「汝今諦觀」這五塵之法，每一「法」每一「法」是「何」相「狀」？意識所依的法塵「若離」於「色空、動

靜、通塞、合離」這五塵「生滅」之相，「越」於「此諸」塵「相，終無」法塵「所得」。且法塵「生」的時候，實「則」是五塵之「色空諸法」之影像「等」於心中「生」，（非實法塵生）；法塵「滅」的時候，實「則」是五塵之「色空諸法」之影像「等」在心中「滅」，（非實法塵滅；故知法塵本自無生，今也無滅，以其無實自體故。）其實唯是一心。

諸位！如果你能體悟到，萬法唯是一心中所顯現的影像，諸位！修行就解決了。萬法皆是清淨心中所影現出來的影像，諸位！不要著這個影像，就不會把本性化作一念意識心。執著就變成意識心；如果不執著，識就變成性，這個時候就識性不二。所以，全部的問題，在於你了不了解意識心是幻？在於了不了解萬法緣起是幻？你了不了解？為什麼意識心是幻？因為它空無自性。為什麼緣起性是幻？因為它空無自性、因為它生滅性、它緣起性、它無常性、它空無自性、它剎那生滅性、短暫性、必壞性、敗死性，一定會敗壞、一定會死亡，礦物、植物、動物，都是這樣子，有成住壞空、生老病死，逃不過，所以叫做空無自性。所以佛法：一等是學，直須無學，了知萬法——人身、宇宙盡是幻，幻無實性，放下，放下就得！

所以，在座諸位！懂得吃虧的人就擁有一切，肯施捨的人就擁有一切，不與計較的人就擁有一切。為什麼？心如如不動啊，我肯吃虧，我不跟你計較，我吃虧沒關係！所以，受侮辱、毀謗的人有福報；謗人、傷人的人沒有福報，他會一直損害他的本身的清淨性；一切福田，不離方寸，方寸染污了，哪裡有福田？

方寸清淨了，他才談得上有福報的人。所以，學佛以後，他那個福報會一直具足，他守口如瓶，他這個福報就一直來……碰到這個朋友，也不會傷人；碰到任何一個仇敵，也不會傷他；站在公司裡面、團體裡面，他也不會挑撥離間，他心清淨。所以，因為他的口業很清淨，慢慢慢慢人緣就愈來愈好，人緣就會愈來愈好，大家都會對他很好。尖酸刻薄的人，一定沒有福報，如果你布施了很多的錢；可是，你尖酸刻薄，你不是一個很有福報的人。要想邁入佛道，要培養二種：一個是福，一個是慧，諸位！免費的福、不必花錢的福：身口意清淨，福報就到，免費的！不必花錢，福報就到，我今天守口如瓶，我一句都不講，不攻擊、不傷害、不批評，這總可以吧？這個福報就到，你人緣具足，將來你碰到困難，人人都很想幫助你。

諸位！萬法回歸心性的時候，全世界、整個宇宙都是你的財產，沒有一處你不是用歡喜心去面對它，你到日月潭，歡喜心，對不對？日月潭看起來，哇！像太平洋；如果心情不好，日月潭看起來像痰盂，吐痰用的痰盂，日月潭很大；可是，你心情不好，看起來像吐痰的那個盂、痰盂。為什麼？心境，心境有很大關係，心境。看到枯木、枯木的時候，所有的枯木，又是另外一個生命的結束；但是，又是另外一個生命的開始，沒有枯木，哪裡有生機盎然的樹木、青松翠綠的森林？說的也是。這一期沒有了，下一期的生命又成長了，他從枯木裡面得到了真理，看到枯木，它也有真理的存在；看到一朵花，這所有的三千世界都在這個地方，有智慧的人，你看到任何的東西，它就是統統是智慧。

這個是什麼？這個就是三藏十二部經典精華都在這一張衛生紙裡面。好！這一張衛生紙，請問：這一張衛生紙，性跟相，請問：這一張衛生紙跟虛空有沒有和合？有和合嗎？如果是和合，那虛空就是衛生紙了？那我把這個衛生紙拉到左邊來，這邊應該少一個虛空，因為你說是和合嘛，和合就是一，和合就是一，就是衛生紙跟虛空是一的話，我把它拉到左邊來，虛空應該跟著跑到這邊來，因為你講一嘛！如果你講異，衛生紙跟虛空是不同，那麼，這個衛生紙能離開虛空嗎？可以嗎？衛生紙有沒有辦法離開虛空？沒有辦法。好！你說性跟相是一嗎？如果是一，為什麼這裡是衛生紙，有形的是衛生紙，這裡是無形的虛空？好！諸位！如果這衛生紙裡面有沒有虛空？衛生紙裡面有沒有虛空？有沒有？有還是沒有？如果說有，好！你講有，裡面有虛空，好！我把它衛生紙擠壓出來，你說有虛空，你有沒有看到虛空跑出來？那為什麼你講衛生紙有虛空？好！如果衛生紙裡面沒有虛空，諸位！沒有空的東西，它是不能運作的，沒有空的東西，它是不能運作的，沒有空，諸位！沒有空是不能運作的，就像我們食衣住行，一定要有虛空，諸位！我們的身體有沒有虛空？當然有空啊！我們吃下去要消化。對不對？空。所以，講空是一體的，性相是一的，不對；說性相是二的，也不對！好！

再來，這一張衛生紙，跟虛空有沒有和合？有沒有和合？和合，那就是一了，和合就是一了。對不對？和合就是一。那我把這個衛生紙撕開，那就等於把虛空撕開，我把衛生紙撕開，虛空有沒有撕開？沒有啊，那你為什麼講一？如果你講不和合，如果你講衛生紙相不合於虛空，你什麼時候看到衛生紙離開這個

虛空？三藏十二部經典，統統在這一張衛生紙裡面，和合不對，不和合不對，性相一如，性相一如。對不對？剛剛問你的，你說這裡有虛空，我一壓，虛空沒有跑出來。對不對？如果你說虛空跑在裡面，我一壓，這裡面虛空跑出來，那麼，我一伸縮，再把它擴張，你應該看到虛空跑進去啊；可是，虛空從來沒有啊，沒有因為和合增加，或者是不和合而減少，這叫相妄，相妄；性真，就是絕對的空性，絕對的空性，絕對的空性。

所以，塵自生滅，自性不動，就是站在相上來講的，性是沒有增減的。就像這一張衛生紙，無論你攤開來，大變大，濃縮起來變小，它跟虛空都沒有關係，根、塵、識一十八界，你怎麼樣造作、怎麼樣度眾生，你都不可能讓你的佛性增加。所以，如夢幻泡影的世間，度如夢幻泡影的眾生，說如夢幻泡影的佛法，度如夢幻泡影的眾生；雖度無量無邊眾生，實無眾生可度。諸位！懂得佛法的人，心入寂滅，絕對的寂滅，沒有任何的造作，雖有所造作，自性還是空，心處於絕對的解脫狀態，這個就是佛，叫做頓悟。為什麼講離一切相：諸佛？那是因為站在眾生的角度，眾生因為著相一直到死。那麼，離一切相是不是佛？是！這《金剛經》講的；那麼，我請問你：即一切相是不是佛？當然也是啊，真心怎麼可以離開相？即一切相也是佛；離一切相是佛；離即離非也是佛，離開那個離、離開那個相、離開那個即，也是佛；可是，如果你不悟的話，離一切相不是佛，「我離相我離相！」你心中卡一個離，又不是佛；「我即一切相即一切相！」對不對？那你心中沒有智慧，你也不是佛，問題在你悟的心，不在相上討論。所以，我現在用這樣的一個例子告訴你就是說，所有有智慧的人，

隨手拈來，都與法界性完全平等的說，它是不二的；眾生因為用意識型態、觀念習慣了，所以，他講這個失去那個、講這個失去那個，因此都搞不清楚狀況是什麼，慢慢慢慢再體會一下。

諸位！再看一下，看 **695頁**，括弧，（能生之塵既無體相，所生之識之體性定非有。）意識之體「相」形「狀」既「不有」，則意識「界云何」得「生」？（所以結論：故知「**意識不從法塵而生**」。）

翻過來，**696頁**，**經文**：「是故當知：意法為緣，生意識界，三處都無。則意與法及意界三，本非因緣，非自然性。」

{義貫}。「是故當知」，如來於權教中所說之「意」根與「法」塵「為緣」，則能「生意識界」；今以第一義諦而言，則於意根、法塵及意法和合「三處」求之「都無」能生意識之因。如是「則意」根界「與法」塵界「及意」識「界三」者，「本非」權教所示之「因緣」能生，亦「非」外道所計無因之「自然性」（——非有因生，非無因生，本如來藏妙真如不生滅性，隨緣幻現，相妄性真。）相妄就是當體即空，相妄。

諸位！昨天我說析空觀跟這個體空，有的人把那個析空觀當作是虛空的空，不是這個意思，從分析當作是空，分析到最後變成空，他弄不清楚，析空觀是分析的析，不是虛空的虛。好！意思就是說：我們一般人，一般人就卡在這個地

方，認為分析一件事情，到最後的物質世界會變成虛空。好！諸位！三藏十二部經典，統統在這一張衛生紙裡面，好！你注意看！這是什麼法？色法，對不對？這是色法，這是色法，我現在，這色法，按照二乘人的意思，二乘人、小乘人，他的意思就是說：色法一直分析……把這大張的撕成小張的，分析……好！把它分析到最後，只是剩下一點點，再把它分析……一點點；再把它分析，一點點，最後就是一個顆粒微塵了，就是一個顆粒微塵，這個一點點的顆粒微塵，他說：再分析下去，虛空就跑出來；這個問題出來了，問題出來了，那麼就表示這個顆粒微塵裡面，含有虛空的質素；質量的質，素食的質，質素就是成分。色裡面如果沒有空的成分，你分析色法到最後怎麼會跑出空來？懂這個意思嗎？色法如果裡面沒有空，怎麼可能色法一直分析……一直切割，切割到最後，變成虛空跑出來？他這個觀念就是這樣，一直分析……一直撕，把這個撕開來，把這個撕開來，一直分析……到最後這一點點色塵，再繼續分析，好！我們就以一個顆粒微塵來講，這個顆粒微塵，好！再分成七等分，就七分之一的沙……七分之一的沙塵相；再分，七分之一再分，七七四十九，四十九分之一；那麼，現在問題出來了，從二乘人的角度就是說，四十九分之一，再分，分下去，虛空就會跑出來，那佛陀問他說：那麼，合多少的色會變成一個虛空？因為所有的色法，分析……都含帶有空，就表示譬如說；衛生紙快用完了，剩下最後一張，不能再撕了。好！這一張衛生紙，這一張衛生紙，這一張衛生紙把它撕裂成四十九份，好！四十九份，每一份都應該有虛空的成分，要不然四十九分之一的虛空，對不對？每一份的衛生紙，都有四十九分之一的虛空；再分下去，譬如說一千分之一的虛空，就無量無邊的微

細的虛空，那麼，佛陀說：集多少的色法會變成一個虛空？因為色塵可以分析到最後是變成虛空，一直分析。好！佛陀就問：那麼，集多少的色法會變成一個虛空？因為色法裡面有虛空，要集多少的色法，才變成一個虛空？**佛陀就告訴我們：集色法是永遠不能變成虛空的。對不對？集虛空是只有變虛空而已，集虛空怎麼可能變成色法？**集色法也不可能變成虛空，這個就是問題所在。集於接近虛空的鄰虛塵，集鄰虛塵，一定會變成更大的色法而已，微小的色法集多了，就變成更大的色法而已，怎麼可能集色成空？這個就是問題。好！如果我們集一切的虛空，也只能變成虛空，因為虛空是無形相的。所以，空絕對不能產生色；而色一直分析到最後，也不能產生空。

這個問題就出來了，所以，小乘所修的析空是不究竟的，要講體空，當體即空，這個就是心所影現出來的空，叫做當體即空。好！當體即空就是這樣子，這一層衛生紙，不可以經過意識型態去分析，意識型態統統是邏輯的觀念、統統是推論、統統是分析的觀念，一直分析，會變成演繹，或者是歸納的觀念，分析的東西就會變成一種觀念，這個觀念就會卡住某一種程度，沒有辦法進入絕對，這個就是二乘人沒有辦法成佛的這個答案就出來了。所以，用析空觀修行，是永遠不能進入佛的領域。要什麼？這張衛生紙，它就是空，沒有東西可以討論，這張衛生紙跟絕對的虛空是一樣的，當體即空，沒有任何東西可以分析、沒有東西可以討論，它就是緣起的一合相，緣起就是空，空就是本來的東西，我們本性所影現出來的。

今天我們所看到的日月星辰、山河大地、花草樹木、動物、植物、礦物，全部體性當體即空，統統是如來藏性所影現出來的，這個相妄，性真，頓悟、契入真心，絕對，沒有東西可以爭執、沒有東西可以討論，所謂妄是自心妄；所謂分別是自心性分別；所謂煩惱是自己的煩惱；如果萬法，都了悟萬法的形相，統統來自一顆真如自性，就是一真法界，那麼，所有事情都解決了，看到一張衛生紙，它就是絕對的空，絕對，沒有來去、生滅、增減，為什麼？當體即空。如果你繼續用分析的，那是佛的善巧、方便，怕你落入意識型態，變成一種觀念，卡在那個觀念裡面，認為微塵相變成有實體可得。對不對？分析到最後，你說可以變成空，諸位！那就表示微塵相是實體的，一直分析……分析到最後，你分析到最後，這個就認為、承認說這個微塵相它是有實體性的，有實體性，它就有分析；有實體性，就有體積、就有分析；有分析，它就是意識型態、就是觀念、是數學、是邏輯、是推論、是演繹、是歸納，沒有辦法超越這些表相的意識型態，這些完全是生死法。

所以，你討論這個都……佛法、佛道，就必需要完全進入佛的心的領域；完全進入佛的心的領域，看到這個毛巾，它當體即空，這裡面並沒有來去、生滅、增減，來是妄、去是妄；增是妄、減是妄；生是妄、滅還是妄。為什麼？本來就沒有毛巾。知道嗎？要這樣體悟，本來就沒有毛巾，沒有東西可以討論，菩薩無我相、人相、眾生相、壽者相，就體悟到父母未生前本來的面目，當體即空，他本來就沒有出生、沒有這個人，沒有生就一定沒有滅，如是體悟，慢慢進入佛的領域，這樣才有辦法進入佛的領域，佛的偉大就是在這個地方；二乘

人卡在一個觀念裡面。所以，你不用去聽人家講，說某某人有多麼厲害，他只要一講的、分析給你聽，那個就錯！沒有東西可以分析的，你只能講：他是善巧、是方便。你講那個相說，如果法師你講一切法，在相上裡面打轉，佛陀說：不名為說法。分析給你聽的就不是佛法，那叫做方便法，究竟義，沒有東西可以講，體本來就是空，沒有能說法的師父，沒有聽法的眾生，也沒有來去、生滅、增減的法相，統統沒有！

知道嗎？就是這樣，就是這樣子，這樣有比較清楚嗎？有比較清楚一點吧？清楚一點。所以，我們的世尊多麼的不簡單；不過，我也是下過很深的功夫，體悟了三十幾年，才體悟到：喔！原來要頓悟體空才是佛，分析的那個……那個就是方便而已，還拘泥於意識型態。所以，電視再怎麼吵，就是意識型態；眾生再怎麼講，就是離不開那種執著、離不開那種觀念、也離不開那種分析，沒有辦法進入佛的領域。佛的領域，就是絕對的離語言相、絕對的離文字相、絕對的離一切相，當體就是空，沒有東西可以討論，法界性就是佛性，就是這樣絕對的存在。這一念如果體悟得出來，哇！一輩子受用不盡，泡茶，茶有禪味；走路有走路的味道；交朋友有交朋友的禪味；夫妻之間相處之道，有相處之道的道味，我應該跟你這種人怎麼相處。那種見性以後，你所有產生的統統是佛的智慧，無關於食衣住行，不管你是白衣、你是出家現僧相，統統是佛，了解情與無情，同圓種智的道理。

萬法，相講生滅，性講不生不滅，都不對！空，哪裡有什麼生滅的東西？相是絕對的空，對不對？當體即空，諸位！空有來去、有生滅、增減嗎？沒有！所以，佛看到的這個世界，就是唯是真心的世界，統統是永恆，這個就是佛，超越一切表相，存在宇宙當中永遠的覺性，永遠的存在，就是佛陀，法身常住，真空法性如同虛空，平等不二。如果把絕對的虛空轉換成絕對的真實的智慧，就是法身就是虛空，虛空就是真實的智慧。為什麼？轉虛空為平等的真實的智慧，虛空就是法身，法身跟虛空是平等不二的，慢慢來，慢慢來體悟。

底下，明天，佛法，把它擴大到整個宇宙，七大即如來藏性周遍法界，地、水、火、風就統統是宇宙的存在，而且是遍宇宙。所以，明天講的這個範圍就更大，前面的五陰、六入、十二處、十八界，統統在人身的角度，人的身體發生的；七大是在宇宙當中發生的，佛法不是人身，它就是宇宙，不是人身就是宇宙。這樣我們就知道：喔！佛的智慧真是不可思議，真是……為什麼我們讀這麼多書的人，受過這麼高等的教育，碰到佛，那就是五體投地的佩服，這個全世界，你絕對找不到第二個這麼有智慧的佛陀，絕對找不到！什麼世間、外道、你講的什麼聖人，我告訴你：沒有辦法跟佛陀相提並論的，絕對沒有辦法的，宗教信仰是理智的延續，不是感情作用。

好！今天是星期五，請合掌，願以此功德，消災在座諸位法師、諸位護法居士大德，迴向本講堂消災點燈以及亡靈牌位拔度者，上報四重恩，下濟三途苦，

若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。願生西方淨土中，上品蓮花為父母，花開見佛悟無生，不退菩薩為伴侶。

好！諸位誦楞嚴咒，大家精進一點、用功一點，因為我講得很辛苦，把楞嚴咒請出來。

勤修清淨波羅蜜 恆不忘失菩提心

滅除障垢無有餘 一切妙行皆成就

Email:dakuan00@yahoo.com.tw

牟尼佛法流通網 釋大寬法師 合十 分享

電子書免費下載 PDF for Apple iPad Acer ASUS HTC WIKI

<http://www.muni-buddha.com.tw/book/>