

慧律法師佛學講座 - 楞嚴經(27)

第二十七講：大佛頂首楞嚴經講義研究(6)

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。

《楞嚴經講義》第9頁，倒數第四行，[首楞嚴者，]前面講諸菩薩萬行，現在講首楞嚴者，什麼是首楞嚴呢？[大定之總名也。圓含妙奢摩他、]定中有慧。[三摩、]是慧中有定。[禪那]叫定慧均等。這三種都是定的名詞，[三種別名，而成一定全體，迥不同於常途，]這個「迥」就是遠遠超過，遠超過一般的常途，非一般的定。[工夫引起之定，]工夫引起的定是意識心，不是天然的妙性。[亦不同於起心對境之定，]起心對境之定就是克制：這個境界不好，我克制一下！不要有這種念頭。[此自性定耳。]就是我們每一個人，天然本來具足的清淨自性的定，不是用意識心加一層力量的定。

[《涅槃經》佛自釋首楞嚴為]佛在《涅槃經》自己作解釋：什麼叫做首楞嚴？也就是[「一切事究竟堅固」。]一切事究竟堅固就是不壞，哪一種一切事能究竟堅固呢？也就是自性的妙定。[而古德即明其為徹法底源，無動無壞。]徹法底源就是：徹底的了悟佛的根本法，也就是涅槃法。這個涅槃或者首楞嚴大定，是無動無壞的。[經中自顯見起，]這經典當中，從十番顯見這個地方開始，[至四卷半，圓彰藏性止，極明一切事，究竟堅固之理；]第10頁，[會四科即性常住，]無論是五陰、六入、十二處、十八界，它就是不生不滅；你所謂生滅

是妄動，山河大地也是唯心所顯現出來的境界，但莫於相上住著，正依二報，皆得首楞嚴定，見一切相，即知一切法唯心現量。所以，四科就是性常住。

[融七大，即性周徧，即所謂徹法底源，無動無壞也。]什麼叫做融七大？這一句的意思就是說：不但是人生這個色身，是地、水、火、風、空、見、識；把它推廣到整個宇宙，周遍整個法界，你有能力去發現其他的世界、他方世界，也是生滅、緣起緣滅、無常、空無自性的假相世界。所以，這個融七大就是說：地、水、火、風、空見、識，地就是什麼？就是如來藏性；水就是如來藏性；火就是如來藏性；風就是如來藏性；空就是如來藏性；見就是如來藏性；識就是如來藏性，看哪裡有緣起，哪裡就顯現，哪裡有緣起，哪裡就顯現，就看你的……這就是看業力了、福報了，因緣果報如何的牽引，變成一個正依二報。所以，佛是融這個正依二報，是不可分的，正報不能離開依報；依報就不能離開正報。用我們現在比較容易了解的，也就是說：這個色身是內四大所構成的，也講是七大，地、水、火、風、空、見、識；但是，你把它推廣，一座山，一座山裡面也是一樣啊，地、水、火、風、空，整個宇宙，因緣具足，它就有微生物，就有意識。

科學家到今天才發現說：原來我們人的每一個細胞都有神識，用顯微鏡觀察，它每一個細胞，都好像可以作得了主，有它的功能。二千五百年前，佛就講：性識周遍法界，七大遍宇宙虛空界，統統是！因為我們無明、業力，所以，我們的神識就會妄動，妄動，神識因為沒有一定的形相，所以，投胎老虎，就變成老虎的形狀；投胎成人，就變成人的形狀；轉世成天，化生，就現天的莊嚴

相；到地獄的時候就受苦相，相不一定，但是，本性還是存在。所以，這個叫做業力，是很可怕的，能障聖道，能敵須彌，能深巨海，這《地藏經》講的。就是：雖然你有本性、如來藏性，但是，這個因果的法則，你逃不掉！除了開發我們如來藏性，還要重視這個緣起緣滅，七大的業力的假合。對不對？我們業感是幻化的沒有錯；可是，我們得了人身，還可以知書達禮，聽經聞法，走在修行解脫的道路。你要轉世一隻昆蟲、蝴蝶，你怎麼修行呢？或者是甲蟲；或者是糞金龜，整天在那邊堆大便，糞金龜，大象大便，啵！牠就整天在大便裡面轉，牠的業力就是這樣子。

所以，這個業是很可怕的，業是非常可怕的！我們認為很骯髒的東西，譬如說：人拉下來的大便，這個狗就會跑去吃，狗吃大便；拉下來，小朋友拉下來，都還沒有拉完，還熱騰騰的一坨的時候，這個狗伸長了舌頭就要去舔了，牠的業力就是這樣子，牠也沒有覺得說不淨。我們現在人跟天人比較，也是一樣，天人就行十善，天人看我們，這個色身都是不淨，會長蟲啊、大小便！可是，我們迷了，我們迷了，從來沒有覺悟這個色身是不淨的。因此更高一層的境界，看更低一層的境界，就會可憐和憐愍！就像我們看畜生一樣，或者是看廁所裡面的臭蟲，也是一樣的，牠離開那個環境，不會活的！你把廁所裡面的臭蟲……臭蟲，牠一定要沾大便才能活啊！廁所裡面的臭蟲抓起來，把牠擺著，把牠用最好的環境，套房裡面，把牠倒一些巴黎香水，最香的，女人最喜歡的；這些廁所裡面的臭蟲會活嗎？不會活！業力有多可怕！

當你一轉世，它始終就循著一定的模式，冥冥當中，就有宿命；冥冥當中，就有一定的軌則在起作用，你無法超越它，真的！業力是很可怕的！所以，你所作所為，必須對因果負責，乃至起心動念，身、口、意，一定要選擇正面的去做，正面的是好的，因為業感會緣起，緣起會繼續造就這個業感。因此融這個七大，即性周遍，也就是所謂徹法底源，無動無壞。

[今釋此定，二義料揀：]「料揀」是啥意思呢？就是善能分別、選擇正法，叫做料揀。就是用智慧，善能分別選擇正法，叫做料揀。[一、此是圓定：]圓定是不假造作叫做圓定。[不但獨取自心不動，乃統萬法，悉皆本來不動，為一定體，即所謂「日月經天而不動，」日、月你怎麼轉，天還是不動！[江河競注而不流]，]江河競注都流向大海，但是，大海是不動，它還是這樣子。[故稱為圓。經云：「常住妙明，不動周圓。」]什麼叫做常住妙明，不動周圓呢？我們真常，常住、不可思議明妙的本覺，它是如如不動的；是周遍法界的；是圓滿的，所以叫做常住妙明，不動周圓。[不然，何以為一切事，究竟堅固之定哉！據此凡不兼萬有，]「凡」就是若，若不兼萬有。[獨]是只有。[制]就是守。只守[一心者，皆非圓定也。]就像二乘人所修行的，就制心一處，就守住這一顆心；但是，要萬有，用不出來，因為沒有辦法理事具足，只想度自己，把自己的心安排好、安住好。但是，佛的定不一樣了，雖度無量無邊眾生，實無眾生可度，佛度眾生，也無眾生可度，就是在定啊，無相嘛！無來無去，無增無減。

[二、此是妙定：]「妙」就是不可思議。[正以性本自具，天然不動，不假修成，]為什麼不假修成呢？就是要靠悟，悟了就入！不假修成，為什麼？修成即壞，能修的東西，修一修就會壞，如果本來不具足，再怎麼修也沒有。如果這個山上，採出來的不是金礦，你怎麼調冶、冶煉，它還不能成金；如果眾生沒有佛性，你怎麼修，你也不能成佛啊，正因為眾生有佛性。但是，這是站在理上，本來具足的時候，叫做不假修成；但是，佛性因修而顯，就是還是要假造作。[縱在迷位，其體如故，]雖然迷了，但是，我們的本體還是一樣。[即所謂「長安雖鬧，我國安然。」]這「我國」就是本體。[故稱為妙。經中飛光親驗，]飛光親驗就是佛手放光，阿難頭左右搖晃，一下晃左邊，一下晃右邊，飛光親驗。[雙離動靜，]阿難到這個地方，慢慢的體會了如如不動的心性了。什麼叫雙離動靜？動跟靜是什麼？就是塵。為什麼要離？因為塵自生滅，自性不動，你見一切法生滅，記得！就是放下。

[不然，何以為徹法底源，]什麼叫做徹法底源？[無動無壞之定哉！據此凡不即性，]只要不是性本具足的定。[而別取工夫者，]就是加一層意識心，就像外道一樣，沒智慧，硬壓！眾生也是一樣，沒有見性，修行硬幹，硬幹就會重挫。我們的心跟身，在修行的過程當中，有種種的變化、煩惱，沒有般若智慧是突不破的。而別取工夫者，[皆非妙定也。合此圓妙二義，故為首楞嚴王三昧。自發解起行，]從這個解，起這個行。[直至歷位成佛，]經歷了五十五位成佛。[從始洎終，]「洎」就是到，或者是及。從始及終，或者從始到終，[中間永無諸委曲相，]「委曲相」就是冤枉路，你用明心見性，不生滅本修因，

就不會浪費你的生命十年、浪費你的生命二十年，就是不走冤枉路的意思，中中流入薩婆若海，念念就是不生不滅。

[亦無出退，]「出退」就是出入，「退」就是入，退出來，一個進，一個出。所以，亦無出退，就是沒有進、沒有退，沒有出、也沒有入。為什麼？如如不動故，本來具足故。[非常途之定，]不是一般意識心的定。意識心的定，[有入、住、出。]佛的定沒有，無所謂入定、住定、出定。一般的定是[入之則有，出之則無，在定縱經多劫，必以靜而礙動；]像外道的定就這樣子，無想定也是這樣子。[出定略涉須臾，必以動而礙靜，]出定以後，稍微攀緣這個外境一點點，也不行！必以動而礙靜。[皆非圓妙大定也。]

[此經前自請定，後至結名，乃為正說。經中前半全談藏性，所以開發圓通；後半全說圓通，所以修證藏性，]到最後就是有證量了。[始終不出一定耳。]所以，《首楞嚴經》在講什麼？就是講佛的大定。所以，始終不出一定耳。[當知三定，不出三因佛性。]這是天台智者大師，據《北本大般涅槃經》卷二十八，所立的三因佛性：就是正因佛性，了因佛性、緣因佛性。[奢摩他，]這個定，[全取四卷半前，所顯正因佛性，略兼了因為定體；]什麼叫做正因佛性？正因佛性即諸法實相之理體，就是佛之正因。意思就是：諸法實相之理體，這是成佛的正因，所以叫做正因佛性。略兼了因為定體，什麼叫做「了因」？「了」就是照了，由前面的正因佛性，發此照了之智，這個智跟理相應，是為了因佛性。所以，了因佛性，一般來講：所謂的慧，般若的觀照。所以，了因佛性，「了」即照了，由前面的正因佛性，發此照了之智，智跟理相應，這個就是了

因佛性。[了因慧心開發，當機承教解悟，]「當機」就是當機者，聽經聞法的當機者。承教解悟，[朗然照體現前，即此照體，為了因佛性，]照體就是般若在作用了。[名奢摩他微密觀照。]所以，我們修行就是四個字：微密觀照，好好的冷靜，什麼能夠通達解脫的路？除了念佛以外，是不是要照見五蘊皆空？了解不淨、苦、空、無常、無我的道理，放得下、看得破。[然解從性發，乃即定之慧也。]

[三摩，亦取所顯正因佛性，]正因佛性。[略兼緣因為定體；]什麼叫做緣因佛性呢？緣因佛性，這個「緣」就是緣助，也就是助緣的意思。一切功德善根資助了因佛性，開發正因佛性，是為緣因佛性。所以，這個「緣」，類似我們所講的：聚集種種的福德，功德、福德。了因佛性，類似我們所講的：聚集所有的般若智慧的種子。我們了因佛性具足了慧；緣因佛性具足了福跟功德，就成就了正因佛性，因此，三是一，一就是三。所以，懂得這個緣因佛性，我們就知道，結善緣有多麼的重要！好好的發慈悲心，跟眾生好好的相處，該做的善事、該有的責任要盡力，福就漸漸漸漸具足，聽經聞法，照破無明，了因佛性就顯。

所以，簡單講：三因佛性是什麼意思？就是修福、修慧，顯現如來藏性。答案還是一樣。不修福，沒有助緣啊，這個也得罪、那個也得罪；這個也吝嗇，是不是？也不肯犧牲奉獻，哪來的福呢？多做一點事，哇哇叫，好像自己很委屈，做了很多。所以，做是不會死人的；煩惱會死人，煩惱會逼死自己；多做一點不會死人的，那是你的福報，尤其在常住。是不是？然解從性發，乃即定之慧

也。三摩，也是取所顯正因佛性，略兼緣因為定體；[緣因善心開發，選根直入，]選這個耳根單刀直入。[從聞、思、修入三摩地，]「聞、思、修」要加一個：慧。聞、思、修是為什麼？就是要開智慧。聞慧，聽經聞法會開智慧；思惟佛所講的正法，會開智慧；修行會開智慧。所以，這個要加「慧」，你的感受才會強！聞慧、思慧、修慧，這個統統站在開智慧的角度。聞慧、思慧、修慧，入三摩地。換句話說：沒有般若智慧，心是定不下來的。因此師父告訴你：只有念佛，絕對不是辦法，你一定要開般若的智慧，煩惱來了、逆境來了，你自己才能解決啊！

[乃為出世善法，即緣因佛性，然行依解起，]這行從哪裡來呢？要依靠解門。所以，你想修行嗎？那就是要先解啊！解怎麼來？解就是如果你有慧根，那自己看經典沒話講，自己悟得來，有解悟；可是，沒有這個能力，就是要聽經聞法了，才能解如來的真實義。[乃即慧之定也。]

[禪那，全取正因佛性，]為什麼講正因佛性呢？這是定之體，這個正因佛性，[雙兼了緣二因為定體；]為什麼呢？禪那是定慧均等。所以，緣因、了因，就包括在禪那裡面，所以叫做雙兼了因、緣因二因為定體。[寂照雙行，]說：寂而常照，照而常寂，寂就是體；照就是用，寂照就是體用一如，隨時能用，般若智慧用，所有用都是寂滅心性；所有的寂滅心性，能起無量的妙用，就是照。所以，寂而常照，照而常寂，是體不離用，用不離體，寂照雙行。[不浮不沉，不昏不散，即定慧均等，]心不浮動，也不昏沉，不昏沉，也不散亂，就是定慧均等。[中中流入，]中中就是每一念，念念流入薩婆若海，叫做[妙莊嚴果

海也。]「中中」也可以說離二邊，每一念都離二邊，離二邊不著，不著，當然就是不生不滅了。

[今合三定別名，成一大定總名；復攝大定總別，為一全部經題，共十九字，是別題，屬所詮之法。]「詮」就是解釋，所解釋的法，統統在前面，共十九字。所解釋的法是什麼呢？就是大佛頂如來密因，是不是？修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經。是不是？這個就是所詮之法。[經之一字是通題，]通就是：《楞嚴經》是別題，因為只有這一部經叫做《楞嚴經》。那麼，這個「經」，其他部也可以用啊，《法華經》、《圓覺經》、《地藏經》、《藥師經》、《華嚴經》。是不是？所以，這個「經」是通用的，通用的。就像「法師」，這個就是通用的，每一個出家眾，比丘、比丘尼，有時候都可以稱為法師，這個叫通題。但是，名字不一樣，名字不一樣就是別；「經」就是通。[為能詮之文，]所以，經文，經文，就是能詮之文。[即詮上四種實法。]四種實法就是：理法、教法、行法、果法，四種實法。

好！諸位！翻開一下《楞嚴經表解》第一頁，再複習一下，好！《楞嚴經表解》第一頁，看下面，是不是？右邊下邊，「大佛頂」就是比喻；「如來密因」就是理法；「修證了義」就是教法；「諸菩薩萬行」就是行法；「首楞嚴」就是果法，就是證果，所以，理法、教法、行法、果法。有的初學佛法，聽到ㄌㄧㄣˇ ㄘㄩˇ，回去就會剃頭來！真的！我當法師二、三十年了，有時候，對台下的居士做的筆記，有時候，給他們拿來看一下，哇！好多好多的錯字喔，好多的錯字，真的！因為念的那個音差不多，他就靠自己想像，真的！四種實法。

[梵語修多羅，]修多羅就是經。[華言契經。上契諸佛所說之理，下契眾生可度之機。]所以，諸位法師或護法居士，如果你要對別人說佛法，要契理、要契機，這個可是很重要的！

[又此方聖教稱經，]「此方」就是中國，中國稱聖人教化的文章叫做經。[今譯契經，]就是契理、契機。[顯是西域聖教，具貫、攝、常、法四義。]意思就是：經典是什麼意思呢？這個「經」有四義：一、就是貫；二、就是攝；三、就是常；四、就是法，每一部經都含有這四種義理。[貫、則貫串所應知之義，]「義」就是道理。把佛所講的義理貫串起來，[令不散失故；][攝、]經又叫做攝，含有攝的義理，是什麼意思呢？[則攝受所應度之機，令得解脫故；]第三個叫做[常、則盡未來際，萬古不能易其說；]「易」就是改變。所以，世尊所講的這個真理，不是放之四海而皆準；是放到宇宙任何一個角落，都適用，適用的！[法、則極十方界，]「極」就是窮盡，窮盡十方界。[眾生所應遵其軌。]也就是十方眾生，只要依佛所講的真理，都能解脫，這個就含有法的義理，是十方眾生都應該遵守的。

[此經亦具四義：貫串妙奢摩他、三摩、禪那，所應知之義；攝受親因，度脫阿難，及性比丘尼，]性比丘尼就是摩登伽女，聞佛說法，一剎那間，即證三果阿羅漢。[得菩提心，入徧知海；常、法二義，如圓通法門]說：[「過去諸如來，斯門已成就，現在諸菩薩，今各入圓明；未來修學人，當依如是法。」]也就是：諸佛過去，這個見性之門，究竟解脫——首楞嚴大定，都已經成就；現在諸菩薩，也各入圓明；所以，未來修學人，當依如是法，既圓滿又明朗，

那個「明」就是般若；「圓」就是圓滿。所以，未來修學人，當依如是法。所以，圓、明就是我們如來藏性。[十方三世，共遵不易，豈非法、常義耶？餘義避繁不錄。]

[卷第一，古來經書，多取軸之制度，]軸就是中間一個軸，像滾筒那樣的軸。[舒之]「舒之」就是展開來。[可能讀誦，]可以讓人家閱讀。[卷之]就是收回來後，[以便供奉，後人易制，]後人易制就是改變了，叫做卷，有的人稱為第一章、第二章、第幾節。所以，後人易制，就是改變種種的方法，但是，[未易其名，故仍稱卷。]後來的人，像我們現在就是印刷術了，不是像以前那樣捲起來……但是，為了保有古風，所以，我們又稱卷。[而第一者，數之始也，十卷玄文，次序居首。一總釋名題竟。]在次第上，總釋名題，這第一個，所以，第一大段，經前十門，第一門講完。

[甲二 起教因緣]為什麼要起教因緣呢？佛的一輩子就是做什麼事？做了開佛知見、示佛知見、悟佛知見、入佛的知見，做這四種工作，開、示、悟、入佛的知見，這是總說一大事因緣。如果說《楞嚴經》，那麼，就後面所講的種種因緣，我們一步一步來講。[法不孤起，起必有由。]所以，法不孤起，仗緣方生，要依靠種種的因緣才能生。法不會單獨跑起來，要起，必有由，它就是有原因、有種種的緣起。[世間諸事，尚有因緣，況無上佛法，豈無因緣耶？今明佛法因緣，有總、有別。]總因緣就是佛的一代時教，都是開、示、悟、入佛的知見；別因緣就是指本經。所以，[總約一代時教，四十九年，或說大乘，或說小乘，或說頓教，或說漸教，無非顯理度生，]「顯理」就是顯佛所說的

道理、真理，度生。[所顯之理，即佛知見，]所以，講經說法的法師、比丘、比丘尼，或者護法居士，你也在講經，記得！要以佛的知見講經說法，不能自己亂編啊，會下地獄的！

你沒修行，你一個人的因果；你沒悟，或者是沒修行，用自己的知見上台亂說，誤了無量無邊眾生的法身慧命，這個因果可不是一個啊！所以，講經說法有好有壞，不是上天堂，就是下地獄！為什麼？看你怎麼講啊？你講的依佛的知見，讓眾生進入涅槃的境界，步步入於解脫的知見，那麼，你功德無量！但是，你講的不是佛的心法，都在相說，然後，又執為自己是是，排斥、攻擊別人，讓一堆、一群的眾生跟著你煩惱，跟著你攻擊、傷害，謗佛、謗法、謗僧，你這個罪過，千佛出世，不通懺悔。不要以為講經叫做功德，要看你怎麼講？是依佛知見講，那當然就無量無邊功德了。所以，這個佛的知見很重要！我常常勸這些比丘，就跟他講：有修沒修其次，法不能講錯，法講錯了，就完了！底下初學佛法的人，也沒辦法分辨到底對還是錯啊，他有先入為主啊，聽了以後，他就接收……是不是？

有一個信徒很有錢，很有錢，然後，去中部某個道場，中部某個道場，然後，師父就跟他講：哎呀！你好好的布施，布施以後，就有很大的福報，就會得解脫！結果他的財產……因為沒聽經聞法嘛，結果，財產統統布施快光了，還沒解脫！他把福搞成慧，**只有布施錢，怎麼會解脫呢？那叫做慈善啊，不能弄錯呢！捨掉這些金錢，還要捨掉什麼？還要捨掉煩惱，才能解脫啊！**所以，這個法師這樣告訴他，就不是很圓滿了，他（法師）沒有告訴他清楚，他說：哎

呀！你只要把錢布施了，就很有福、就會解脫！弄錯了！修福跟修慧不一樣的，修福是布施金錢、體力，有錢出錢，有力出力，這是福。慧可不是這樣子的，慧要像你們這樣子，坐在底下，用最虔誠的心聽經聞法，求慧是這樣求來的。所以，不是你把錢統統布施完，就會解脫的、就會往生極樂世界的，這個觀念是嚴重錯誤的！要把內心的執著、顛倒、妄想統統放，般若智慧顯現，你就能解脫，就能解脫！因此我們要了解，做一個法師的，要灌輸給眾生的，是正知正見，不是用自己的一時感性，或者某一種知見、看法，然後，給一個初學佛法的人；給初學佛法的人，他按照你這個方向，竟然不會解脫！因為慧跟福不一樣。是不是？後來，他現在沒錢了，兒子不怎麼孝順，也起煩惱，有一天打電話給我，說：師父啊！我真的想出家，我真的很想出家！所以，一開始接觸到的知見，他先入為主，就一直布施錢……以為這樣叫做解決生死，錯了！這樣不能解決生死的；**解決生死是用大智慧、大般若智慧打破無明**。是不是？布施錢很多，最多下輩子給你當天王，跟成佛是兩碼事情，成佛在自性裡面開展出來，哪得在世間生滅的無常相裡面呢？

好！看底下，也就是佛的知見，**[眾生等有，迷不自知，佛則乘機應世，為其開示，令得悟入。《法華經》云：「如來為一大事因緣故。出現於世。」可見如來出世，即是一段度生之大因緣也。]**度眾生的大因緣。

[一、為開眾生佛之知見，]把那個「開」畫一橫，「佛之知見」畫下來，就是**開佛之知見**。不開佛的知見，用眾生，眾生叫做妄見啊，虛妄的知見。**[使得清淨故，出現於世。佛知見，乃眾生六根中，所具見、聞、覺、知之性。此性**

即是佛性，人人本具，無奈埋沒於塵勞煩惱，]一切眾生都是這樣，一直追求、一直埋沒、一直煩惱，也就無量劫來，一直埋沒在塵勞、煩惱裡面。[垢染心中，]雖有佛性，好像沒有，[雖有若無，]就像，[幾如]就像[宅中寶藏；]自己家中有寶藏，但是，不知道，自性就是佛，卻不知道。[佛為開其本有家珍，使得離垢清淨故。]所以，第一個，就是開眾生佛之知見。

[二、為欲示眾生佛之知見故，]就是示佛知見。[出現於世。]佛為什麼來到人間？就是要示佛的知見，「示」就是指示，明確的指示出來，要不然，你不知道你就是佛啊，還拼了老命往外求！[佛之知見，眾生咸認惟佛獨有，而眾生無分，不知人人皆有，故佛為指示，尋常日用中，眼根見色，]眼見色，見性即發，就發這個見性。[耳根聞聲，]聞性就發，不生不滅的聞性。[乃至意根知法，]意根知道這個法。[一一無非佛之知見。知見二字，包括六根中性，六性只是一性，]只是一個性。為什麼？叫做自體分，我們昨天講的：每一識都有四分，相分、見分、自證分、證自證分；但是，體是相通的，都來自於第八意識的自體分。六根、六塵、六識，都有自己的種子，都有自己的種子，種子就會起現行。所以，我們阿賴耶識裡面，有十八界，一十八界的種子統統具足，講的話是無量無邊；歸納就是六根、六塵、六識，所以，六性只是一性。

[故臨濟祖師云：「有一無位真人，]這個「位」是什麼？就是階位；沒有階位，沒有階位就是明心見性；沒有階位就是：凡聖也不對，凡也不對、聖也不對；迷也不對、悟也不對，上、下統統不對；貴、賤也不對。為什麼？就是有階位，凡聖、迷悟、上下、貴賤。對不對？它這個有位啊，菩薩四十二位、五十五位，

或者有講五十二位。所以，這個無位真人是什麼意思呢？無位真人是指徹見本來面目者，也就是不墮於菩薩四十二位，或者有的講五十二位等品位，並超越了凡聖、迷悟、上下、貴賤、善惡、是非，統統超越！等分別。凡聖不二，迷悟不二，上下不二，貴賤不二，善惡不二，對、錯，還是放下，等這些分別心，而無所滯礙，無所滯礙，是解脫之人，叫做無位真人。所以，有一個無位真人，這是禪宗裡面的一個名詞，「無位」就是不立階位，人人本具的佛性。[在汝諸人六根門頭，放光動地]是也。]放光動地啥意思呢？千萬不要搞成又放光、又動大地的，不是這個意思！放光動地的意思是起大妙用，叫做放光動地；你不要以為六根門頭裡面，放白色白光、青色青光、黃色黃光，這個不解釋，真的會搞成這個樣子的，不騙你的！以為眼睛放光、耳朵放光、鼻子放光，不是這個意思。是六根門頭裡面，見不生不滅的如來藏性，能起大妙用，能起般若的大妙用，叫做放光動地，是也。

[三、欲令眾生悟佛知見故，]漸漸愈來愈深了，要你自己去體悟了，就是要回光返照。[出現於世。]佛為什麼要出現於世？就是要讓眾生悟佛的知見。[既經如來開示，而眾生自當依教觀心，依理起行，但肯迴光返照，]為什麼要回光返照？無量劫來向外，就是順生死流；回光返照有什麼好處？就是懂得放下，是一個明理、有理性的人，是逆生死流，逆生死流就是回歸到涅槃。眾生因為不懂得回光返照，所以，眾生所過的日子苦，苦上加苦！[照顧二六時中，]二六時中，就是我們現在所講的二十四小時。[見色、聞聲，乃至知法，畢竟是誰？照到日久月深，自有豁然貫通，悟明本來是佛時節，方信聖凡不二，生

佛平等。]聖跟凡唯是一心；生跟佛，「生」就是眾生，跟佛，其實體性是平等的。所以，在座諸位將來都可以成佛，只要你肯開採出來，就是佛！

[四、欲令眾生，入佛知見故，]開、示、悟、入佛的知見。[出現於世。眾生心光外洩，]「洩」就是漏。心光外洩，[則名為出；]為什麼心光外洩呢？每日往外攀緣，時時刻刻不知足、不滿足，往外拼老命要追求，心就像野馬奔騰，就像猴子這個樹枝攀緣，跳到那個樹枝，停不下來！一切眾生都是這樣。所以，我常常想說：我這一輩子，在大學裡面，如果沒有聽到佛法，我的日子會怎麼過呢？常常這樣想，日子會很麻煩，說不定去選立法委員；說不定去選總統；也說不定去當藝人，每天搞笑給人家看，然後，賺了一碗飯吃，沒辦法了，因為沒聽到佛法了！是不是？說不定去戲院外面擦皮鞋，或者挑大便，不知道！人的命很難講！那是因為你現在看到我這樣，法師啊、學歷啊，這樣有相當的一點水平。你說：哎呀！不會吧！那是因為今天啊！是不是？因為有學佛啊；沒學佛就很難講了，很難講！也說不定去跟人家混黑道的，黑道的！是不是？很難講！所以，人沒有聽到佛法，是很可憐的；聽到佛法：這個世間真的……唯有佛法是世間宇宙的大光明，開眾生的正法眼藏，除了佛教，沒有第二，絕對找不到第二個宗教！則名為出，眾生心光外洩，每一個眾生都這樣。

[若肯時時反觀內照，]反觀內照，為什麼要反觀內照呢？因為萬法不離心。[照到一心本源，]哇！就入了，打破無明，就了悟了涅槃：喔！原來在剎那之間！一心本源，[則名為入；入無所入，]因為本來就無啊！[即始覺智，照本覺理，照到惑淨智滿，轉八識成四智，是為入佛知見道故。]什麼叫始覺智，照本覺

理呢？這叫做方便說，始覺智就是看你什麼時候能夠起觀照，這個就是有開始覺悟的智慧了，方便說。而你本具的這個本覺的無生理，慢慢的慢慢的契入，慢慢慢慢的契入，時時反觀內照，照到一心本源，這個叫做入。照到惑淨智滿，所有的惑，就是無明，「惑」就是煩惱的別名。把內心的煩惱統統除掉、清淨了，智慧也圓滿了，能夠轉八識成四智。識其實是妄動、妄執、妄想、妄緣，往外攀緣，這個都是識的功能，貪、瞋、癡，這是心所的。所以，八識配合五十一個心所，就像王出去，跟著一堆大臣，時時刻刻起心動念。所以，轉八識成四智，是為入佛知見道故。

[此為如來出世一大事因緣，亦為諸教總因緣也。]一切教化，都是要讓眾生開、示、悟、入佛的知見，哪一本經都是有這個指標，開、示、悟、入佛的知見。

[別約本經因緣，]別約，本經就是《楞嚴經》，就這一本《楞嚴經》的因緣，[交光法師開有十種，]別因緣，本經的各別因緣。[今則惟六：一、恃多聞忽定力；]就是阿難只依靠一直聽經聞法，不勤微密觀照，沒定力，境界一來，倒了！[二、警狂慧護邪思；]「護」就是破，破除種種不正的思惟。狂慧，就認為：我就是佛了，不用修了！這個就是狂慧。[三、指真心顯根性；四、示性定勸實證；五、銷倒想除細惑；]細惑就是不空如來藏、空不空如來藏。[六、明二門利今後。]二門就是平等門、方便門，叫做二門，我們一段一段來看。

[一、恃多聞忽定力：大凡利根之士，好務多聞，不勤定力，於聞、思、修，偏重聞慧，少及思、修，]「思」就是觀照；「修」就是斷習氣，這二種功夫，

一般人很少，只聽經聞法，回去不回光返照，不思惟教義、教理，沒有微密觀照，這思惟。修呢？真的下定決心，把惡劣的習氣——貪、瞋、癡斷掉。[如人說食，終不能飽。故以阿難多聞，誤墮淫室發起大教。]阿難沒有示現，也沒有這一部《楞嚴經》啊，像演一齣戲給你看，才有這一部《楞嚴經》。[觀阿難歸佛所，頂禮悲泣，自述「恨無始來，一向多聞，未全道力」]沒有好好培植這個道力，沒有培養好，[（即定力），故殷勤啟請，十方如來所修，得成菩提之大定；足見多聞無功，不逮修習。]「不逮」就是不及，比不上的意思，修習就是修習力。

你只有聽經聞法的能力，是比不上修行的力量的。意思是說：修行是真槍實彈的，是面對境界來調整的，不是躲在偏遠的山區，這樣練定力的。躲在偏遠的山區練定力是暫時性的，住一下阿蘭若，好！這是很好；但是，每隔一陣子，有時候，還得要練習一下定力，再來這個僧團裡面住一住。所以，有的人住茅蓬，住了十幾年，十五年、二十年，已經習慣了，跟人家都合不來，自己有自己的見解，來僧團，他覺得很束縛，這個也不好、那個也不好，他在山上，自己覺得自己很有修行，來這個人多的地方，卻格格不入，又以為自己很有修行，這很糟糕！我所看到的，廣化律師一直呼籲：經教不通，心性不明的，最好還是不要住所謂的茅蓬，自己一個人在山上，習氣也重，早課不做、晚課也不做，整天做什麼？遊山玩水，遊山玩水，有得吃的、有得住的，沒什麼事了：反正我也不會講經說法啊！就這樣子了，習氣也就擱著，自己習氣多重，自己不知道。後來呢？修學佛道很難啊，因為沒有境界磨練，沒有整個僧團磨練啊，他就跑到山上去了，自己一直墮落，自己不知道，完全不知道！

以前有個住茅蓬的，有個住茅蓬的，然後，下山以後，跟人家沒有一個合得來；他現在已經往生了，可以講一講沒關係！有一次，我跟他去一個道場，他跑到隔壁去抽菸，我一看：哇！某某師！你怎麼在抽菸呢？他說：佛制戒律，也沒有說不可以抽菸啊！你大驚小怪，你去泰國看看，泰國都可以抽菸啊！我說：這裡是台灣啊！所以，他不管這一些了，不管這一些了。因此要融入這個團體，他才有境界可以修，躲到山上裡面，自己覺得很行，下來就是不行！所以，我們要了解，廣欽老和尚講的：團體裡面，它才有壞的可以磨練，團體裡面，有正面、有負面，這樣順境、逆境都可以磨練你！你到山上，山上沒人管啊，沒人管，沒有人管的！茅蓬，二個，有飯吃、玩、有人供養，就這樣子啊！一輩子。習氣一直現前，道力一直消退……問題是自己不覺知！後來，這個比丘，死得並不怎麼好，往生的這個面相不是怎麼好，這是人家告訴我的。因此我的感觸：他四十幾歲就死了，他不聽經、不聞法，住茅蓬，用自己的知見，你講什麼，他也不聽這一套，沒有辦法！所以，我們要了解，要想修行，二種力量：一個要有善知識指導；第二個，要有一個僧團來磨練，才有辦法！

[後責阿難「汝雖歷劫，憶持如來，秘密妙嚴，不如一日修無漏業，」你看喔：你歷劫來聽經聞法，憶持如來，意思是什麼？就是倒背如流，可以把經典倒背如流，阿難啊！懂得秘密妙嚴，因為是憶持如來，秘密妙嚴的境界；但是，不是實修，不如一日修無漏業，前面是生滅，後面是不生不滅的。[遠離世間，憎愛二苦。]]所以，哲學家講：愛恨交織會毀滅一個人，「憎」就是恨；「愛」就是貪。一切苦從哪裡來？就是愛跟恨，愛財產、愛兒女、愛名、愛利、愛色、

愛睡，什麼統統貪愛！愛房地產、愛妻、愛兒，沒有一樣不愛！恨，什麼都恨，自己覺得很委屈，無法疏導自己，然後憋住，久了以後，病垮了！所以，你想要遠離痛苦，愛跟恨要先放下來。

[又偈云：「將聞持佛佛，何不自聞聞？」]這一句的意思：「將」就是只；聞、聞持，聞持就是聞法，就是如果只聞、只持佛所說之理，而不實修。將聞持佛佛，就是你只聞持佛所說之理，為何不返聞聞自性？返聞聞自性就是靠自己解脫啊！如來所講的法，你聽了很多，你要能夠返聞聞自性，落實到你心性的功夫，就是要會用啊！這一句話的意思就是：你只聞佛所說的理，為什麼不返聞聞你的自性呢？意思就是：為什麼不把你的清淨自性拿出來用呢？這個才是真正的能受益啊！所以，[佛為恃多聞忽定力，故說此經。]

[二、警狂慧護邪思：]「護」就是破。[世有大心凡夫，見理高妙，自恃天真，頓捐修證，]自恃天真，頓捐修證就是：哎呀！不用修了！[玩留惡習，]玩留惡習，就是這樣子！[了不依佛方便之門，]完全不依照佛方便之門。[屈於欲魔，無力敵苦。]苦滅不了！這玩留惡習是什麼意思？我們的習慣很難、很難破除，是真的！總會有一樣東西讓你去貪，貪衣、貪鉢、貪名，或搞一個「大和尚」，或者「大法師」，讓人人來認識我，他就是會搞這個東西！這個仍然沒有辦法息苦。息苦就是說：不貪名、不圖利、不求利，完全依佛的言教，修佛之大行，開佛的大般若智慧，真的發菩提心，真為生死，發菩提心，是這樣子才能息苦啊！不是出家剃一個頭；或者現一個在家居士，應付應付一下：哎呀！你看，我學佛！是不是？

[如阿難為摩登伽邪咒所攝，心雖明了，力不自由，賴遇佛頂神咒，方得解脫。故自述見相]「見」就是見相，見佛的莊嚴相。見相[發心，]見佛的莊嚴相，發心出家。[以佛相好，非欲愛所生為念，意顯淫愛，為定門之冤賊；大定，為破欲之將軍。]所以，自己……「自述」就是阿難自己描寫，是見佛的相好莊嚴，所以，發心來出家。以佛的相好，所以，不是欲愛所生之念。意思是顯：淫愛，它還是一種執著，為定門之冤賊。所以，不可以三十二相見如來。是不是？但是，相也可以度眾生，像佛長得這麼莊嚴，也可以度眾生，引導阿難出家。大定，為破欲之將軍。[偈云：「欲漏不先除，畜聞成過誤。」]「欲漏」就是所謂欲望的總……「漏」就是煩惱的別名，生死、煩惱叫做漏。漏就是像水會漏，一個茶杯，底下打一個小小的洞，它就會滴……滴下來，就會漏，生滅法就是漏；煩惱法就是漏，欲漏、有漏等等，三界叫做有漏，欲界、色界、無色界，統統叫做漏。三界內叫做漏，因為沒辦法了生死；無漏就是斷煩惱，就能出三界。所以，欲漏不先除，畜聞成過誤，聽了那麼多佛法，沒有用，使不上力啊！對不對？

譬如說：一個人，我舉個例子，你就知道，一個人在家裡讀了很多的中藥，讀了很多的中藥，只有在家裡面認識了很多中藥，拿課本看……有一天，因為他這中藥藥草看很多，帶他到山區來，山區來，帶到山區來，這山區很多的藥草，結果一看，不懂！真藥現前，摸不清楚，因為那個藥草有的很相似，你知道嗎？又好像這個、又好像那個。為什麼？那就不是實際的、真正的功夫了！所以，只有在書本上聽經聞法，那不是真功夫啊！就像讀了很多的藥草，上山

去採，採這個中藥，採不到，看這個也像、看那個也像：咦？這到底是哪一根草呢？這個到底什麼藥呢？是不是？真的佛法現前，不會用；真的境界現前，解脫不了！所以，欲漏不先除，畜聞成過誤。[佛為警狂慧護邪思，]就是破邪思，[故說此經。]故說此經。好！休息一下。

(中間休息)

第 14 頁，中間，[三、指真心顯根性：一切眾生，多皆錯認肉團之心為心。]這個肉體，心臟會壞的。[此心在色身之內，]這個肉團心在色身之內。[狀如倒掛蓮花，是假]是假心。[非真，]因為會爛壞。[全無作用。人聞此言，必定諍辯不休，曰：「此心能知，又能思慮、分別，何以而說全無作用？」當知此人，先認肉團心為真心，是一錯也；今竟認妄想心之功能，當作肉團心之功能，又一錯也。但肉團非真心易破，若說此心有作用，其心存在，應當皆有作用，]為什麼人剛剛死，[何以其人方死，其心仍在，即不能思慮分別，即此可證非真。而妄想非真心難破，因眾生迷執既深，]平常日用中：這個就是我的心啊！能思慮的心、能執著的心、能起貪瞋癡的心、能起做善事的心、能思惟的心，認為：這個就是我的心啊！因為眾生迷執既深，[迷根難拔，]看什麼著什麼，叫做眾生，看什麼著什麼，無所不執著，迷根難拔。

[又非獨泛泛凡夫如是，]還不是只有一般凡夫這樣喔，用意識心喔！[即權教、]權教就是方便，不是究竟一實相。或者是[小乘，亦皆認識]這個「識」要括弧，認這個意識[為心。]這二個字加起來，有時候會搞錯，認識為心，不是！是認

這個識為心，為一般能作用的心，剛好大錯！[故阿難請說諸佛所修大定，佛即首告之曰：「一切眾生，從無始來，不知常住真心，性淨明體，用諸妄想，此想不真，故有輪轉。」]這一段就道出，我們為什麼會有輪迴？就是一般認為的、理所當然的：心？平常能作用，這個就是心了！不知道這個是妄心、這是妄想。此想不真，它不是真實的，真是永恆存在的、是永遠解脫了；可是，我們卻每天都活在痛苦的妄想裡面，所以，就有輪轉。[由是乃有二次徵心，]第二次再問：心在哪裡？[三番破識，十番顯見，佛意欲修大定，須以真心為本修因，顯真心，即大定之全體也。故應加徵問，看阿難是否錯認。]

[佛問阿難：「當初發心，於我法中，見何勝相，頓捨世間，深重恩愛？」]

就是你當初發心要出家，在我佛門當中，是見什麼殊勝、特殊之相，然後，讓你頓捨這個世間來出家，能夠遠離深重的恩愛呢？世間就是深重恩愛，這個就是世間法，這個剛好是生死的根本！

所以說：哎呀！師父！您為什麼對您們這些比丘這麼好呢？單金還這麼高呢？哎呀！我們認為師父您好疼你們這些比丘的徒弟！我告訴諸位：以台灣省來講，比丘尼的道場比比皆是；一個男眾、男孩子，父母親答應他來出家，可不是一件很容易的事情！所以，師父都一直很珍惜男眾的出家眾；當然也不是說不珍惜女眾，因為女眾不是我管的啊！對不對？所以，因為男眾要出家實在是不容易！我們就以高雄來講，高雄比丘僧團，你看有幾個呢？目前大概就講堂唯一了。只有一個比丘不算僧團，要四個比丘叫做僧團，你看有幾個男眾道場呢？幾乎沒有！因此師父以佛陀的大悲心，珍惜這一些僧才，只是希望說：他

們將來能夠荷擔如來的家業，好好的弘法利生，各據一方傳法，就這樣子而已。所以，要照顧他們的身體。

那時候在雷音寺，師父也一直生病，送到台中榮總，就一直去看病，整個雷音寺，就是剩下我一個人在撐，我年紀又輕，「脾氣又好」，管理到最後，剩下體智法師跟我，我們二個！我好可憐喔，我說：你去煮飯，我來打鼓。那個雷音寺的鼓跟鐘，距離好遠好遠，一個在東邊，一個在西邊，那個要接啊，咚～～～好！咚，咚咚！要接啊，那支長長的鼓槌放著，跑一百公尺，鏘！這一支又放下，這一支放下，再過來，咚～～～再放下，鏘！好可憐喔！沒有徒弟的日子，日子真是不好過喔，哪有像現在這麼好命？好可憐喔！打一個鐘鼓就沒有人啊，沒有人！廣化律師生病，我又當住持，剩下二個，那個打鼓好像在賽跑，咚，咚咚！鏘！再跑過來，咚，咚咚！要接。可憐！

所以，我講堂就是珍惜這一些比丘，父母生你，你又能夠來現比丘相，又能夠安住在文殊講堂，師父不呵護你、不疼愛你，那要疼誰呢？重點在哪裡？重點：你將來要成為佛門棟樑之材啊，不要做外面的欄杆！對不對？要做棟樑之材。所以，將來的佛教興盛，要靠這一些比丘啊，當然我們要呵護、要關愛他。所以，這些發大心的比丘來這裡出家，師父當然就呵護、疼愛、關照；但是，絕對不溺愛，要給他正知正見、給他鼓勵，生活不虞匱乏，將來作為佛門棟樑之材，也對佛陀有一個交代，這是我的責任嘛！

[阿難答言：「由目觀見，如來勝相，心生愛樂，故我發心，願捨生死。」佛即徵云：「唯心與目，今何所在？」]你的心跟你的眼睛，今何所在？[此乃第一次徵心。]就是問你的心在哪裡？[文似心目雙徵，佛意但是徵心，]佛雖然講心跟眼睛，同時問，其實在問你的心。這個「目」就是眼睛，[目不過帶言而已。]附帶，附帶的來說而已。[如是阿難。歷計七處，如來一一斥其咸非。]都不是真心。所以，七計就是七處，統統不是真心，都是妄。咸非：都不是，找了七處，統統找不到！

[此即三番破識中，首破妄識無處。]第一次破妄識無處，編號：A，編號：A。好！先翻過來第16頁，翻過來，第四行，第二番破妄識非心，第四行，第二次破妄識非心，編號：B。好！再中間下來，第三番破妄識無體，第二次破妄識無體，編號：C。所以，破妄識無處；破妄識非心；破妄識無體。底下，翻過來第15頁，[有人指此文，]有人認為這一段文章，[為七處徵心者，]認為佛七次、七個處所，問：你的心在哪裡？[非也。]就是錯，這是不對的。[徵是徵詰，]就是問。[經中如來]只有問二次：你心在哪裡？[只有二次徵心。因阿難七計被破，]七次，計這個處所，都被破。[不知心在之處，如來則直指真心，欲令阿難當下領悟，遂舉手擎拳，]「擎」就是高舉。[且看阿難如何理會；此即同宗門]宗門就是禪宗的心法。[玄示玄提，]玄示就是離語言、離文字，也就是不可以用語言、文字，直接用體會的。[不落言語文字。]叫做玄示玄提。

[如來因恐阿難，鈍根不契，故加審問：「汝今見不？」阿難答言：「見。」又問：「汝何所見？」答言：「我見如來，舉臂屈指，為光明拳，耀我心目。」]

佛陀舉這個光明拳，舉臂屈指，為光明拳，因為佛身上有光明，耀我心目，照耀我的心目，很顯現在我的心目當中。[又問：「汝將誰見？」]是誰在看呢？[答言：「我與大眾，同將眼見。」]就是說：我跟大眾都眼睛看得很清楚！[佛遂徵云：]佛又問了：[「汝目可見，以何為心，當我拳耀？」]你眼睛可以看到，是用什麼心，來看我這個拳呢？看我這個拳頭呢？看佛陀的光明拳呢？這是第二次問心在哪裡？（[此即第二次徵心。]）汝目可見，以何為心，當我拳耀？這個是第二次問。

[阿難言：「如來現今徵心所在，而我以心，推窮尋逐，即能推者，我將為心。」]就是可以推論的、可以探測的，這個就嚴重錯誤了！[此則分明認妄識為真心。]真心是如如不動的，不來不去的，不增不減的，所以，佛就呵叱了，[佛言：「咄！阿難，此非汝心。」]這個「咄」就是我們台語講的啐！就是呵叱一下，咄！就是我們國語講的：哎呀！你怎麼這樣子？喝！或者是一個音聲，「咄」就是一個音聲，訶斥：欸！不是這個樣子。好了！此非汝心，就是：這不是你的心，這是生滅的意識心。[此即三番破識中，第二番破妄識非心。]妄識非心，非真心，虛妄的意識，不是永恆的真心，叫做破妄識非心。虛妄的意識心，不是我們的如來真心，如來藏的真心。

[阿難白佛：「此非我心，當名何等？」]這不是我的心，那叫做什麼呢？當名何等？那又叫做什麼？[佛則告云：]佛就告訴阿難：[「此是前塵虛妄相想，惑汝真性。」]這個只是緣起如幻的假相啊，你誤以為真，你動念了，惑汝真性。這個就是六祖下山以後，對不對？六祖在獵人隊隱藏了十幾年，下山以後，

看二個和尚在諍：一個說：是風動，是風動；另外一個說：不對！是幡動，不是風動！是不是？一個是風動，一個是幡動，諍論不休，這個叫做惑汝真性。六祖講什麼？是仁者……什麼？心動！你看，這個就是……那二個諍論的就是認假為真，一個認為是風動；一個認為是幡動，這個都是生滅無常、妄動。此是前塵虛妄相想，惑汝真性。所以，凡所有相，都在迷惑你的真心；但是，凡所有相，也就是你的真性，問題是你悟還是迷？悟了，萬法就是你的真性；迷了，萬法都在誑惑、都在迷惑你，不知道凡所有相，都是虛妄。

[阿難聞佛。發明妄識非心，]了解了妄識不是真心。[以為離此覺知，更無所有，]啊？我這個推測的心沒有了？[遂生驚怖。佛以此心，離塵無體為答，]佛認為這個意識心，離開這個外塵；「塵」就是外境，外境引出來的這個念頭，就是意識；但是，你的真心不管塵有沒有顯現，你的自性一直存在，叫做離塵無體，無體就是無體性。因為塵，譬如說：這一朵花就是塵，引出你的貪愛心，其實，這個貪愛心本來沒有，這一念動到妄識，這一念叫做離塵無體。由花引出這個貪念，叫做離塵無體。所以，一切眾生的意識心，就是由境界所引出來的，境界會引出你的貪瞋癡、排斥、攻擊、嫉妒種種也是。境界也會引導你去做善，其實，這個統統是離塵無體，雖是善心，還是離塵無體；如如不動的真如自性，不管外面的境界，常、樂、我、淨永遠存在，這個離塵有自體性，叫做真心。所以，離塵無體，這個就是意識。所以，離塵無體為答，[令阿難自己勘驗，]好好的檢驗。

[若離塵有體，即真汝心，]這一句話什麼意思？離開外邊的境界，你的真心一直存在，一直存在。不管境界現不現前，你的真常妙心，如來藏妙心一直存在；常樂我淨的心體一直存在，不因為境界現前不現前，而起心動念；就算起心動念，也是本體在作用。所以，若離塵有體性，就是你的真心，意思就是：不必藉著境界，來引出你的真如自性，真如自性是本來就存在，不管境界存在與否，叫做離塵有自體性，就是你的真心。

[若離塵無體，]離開外面的境界，沒有體了，沒有體，意思就是剎那生剎那滅，這個無體就是這個，剎那生剎那滅，找不到永恆，叫做無體。是不是？譬如說：你貪財，一下貪，到最後又沒有貪，這個貪的念頭又沒有了。你對哪一個人不滿，一下瞋恨，經過幾天又忘記了，這個瞋恨心又沒有了，這個離這個境界無體性啊！離財，沒有貪念啊！是不是？離這個外面的境界，沒有這個瞋恨心了，貪是剎那生剎那滅；瞋恨是剎那生剎那滅；嫉妒是剎那生剎那滅，找到永恆？找不到，叫做離塵無自體性，離塵無體。

[斯則前塵分別影事。]這個是緣起如幻的境界，顯現在你的面前，而落到你的腦海裡面，是一種影像而已，叫做斯則前塵分別影事，你所見的相，起種種的念頭，你取相，其實，取的只是影像而已。就像攝影，照了一張相片，你看的就是那個相片的假相而已，真正的本質沒見到，本質是空、是緣起的。說：斯則前塵分別影事，前塵就是顯現在你眼睛前面、耳朵前面的境界，叫做前塵，過了一會兒以後，就留在心裡，變成一個腦海裡面的影像。

[此即三番破識中，第三番破妄識無體]，這是C。妄識是無自體性的，妄識為什麼無自體性？妄識隨生即滅，生又滅，滅又生，生了又滅，找不到永恆，叫做妄識無自體性。[不特肉團無有作用，不是真心，即使妄想善能分別，亦非真心。又不特]又不只是[此心，三毒諸惡，思想當除，乃至五種勝善功能，亦復不取]。

[意識五種勝善功能，皆本經歷述]。雖然是意識，不是真心，但意識也有特殊的功能。[一、見佛相好，常自思惟，此相非是欲愛所生]；此相就是佛相，佛的莊嚴相，絕對不是由種種的欲愛所生；是由定慧、戒定慧、無量莊嚴所生，不是一般眾生的欲愛心所生，才有辦法像佛的這種三十二相，八十種好。[二、聞佛聲教，憶持如來，秘密妙嚴，恒不忘失；]雖然是意識心，可以記憶很多事，恒不忘失。[三、聞法領解，悟妙明心，元所圓滿，常住心地；]，也有所悟，從外來給他一點力量，他也可以啟示。[四、止散入寂，縱滅一切，見、聞、覺、知，內守幽閒]；見、聞、覺、知就是六根。內守幽閒，就像我們閉上眼睛、耳朵也不聽，內心裏面認為閑著沒事，但是，還是起心動念啊！這起心動念雖然是很少，可是，還不是真心，叫做內守幽閒。[五、界外取證，得滅盡定，受、想不行，成阿羅漢]。界外取證，三界外，超三界，得滅盡定，滅盡定的意思就是：五陰的色不影響，受、想不行，就是斷盡了，成阿羅漢，就是到想陰斷盡，成阿羅漢出三界。[此五種皆是意識，勝善功能，人所難捨。本經欲修佛定，務將意識剷除，以此心非菩提因故]。

[經中佛判真、妄二本，告阿難言：諸修行人，不能得成無上菩提，乃至別成聲聞緣覺]，跑到二乘人去，乃至[及成外道，諸天魔王，及魔眷屬，皆由不知二種根本]，就是真本跟妄本。他用妄，拼了老命修行，弄錯了！[錯亂修習；猶如煮沙，欲成嘉饌，縱經塵劫，終不能得]。你煮這個沙，沙不是飯本，你要用這個飯粒啊！才能夠煮出飯，米粒才能煮成飯。猶如煮沙，沙非飯因，所以，欲成嘉饌，縱經塵劫，終不能得。

[一者，無始生死根本：則汝今者，用攀緣心(即意識)，為自性者]；所有眾生就是用這個！[二者，無始菩提涅槃，元清淨體：則汝今者，識精元明（即根性）]。雖然八識，就是第八意識，真心帶有少許妄的第八意識；但是，它已經接近真了，識精元明。[能生諸緣，緣所遺者。]這第八意識，本來微細，變成粗糙的境界，根身、器界、種子統統顯現出來，顯現出來以後，往內攀不到如來藏性。卻一直往外，所以，能生諸緣，就是種種相分、見分、自證分、證自證分，一直產生精神跟物質的作用。緣所遺者，卻攀緣那一些如來藏性所遺失的東西，就是妄執、妄分別、妄念、妄境、妄習氣，統統叫做妄。

這句的意思就是無始菩提的涅槃，本來這個清淨體是存在的，但是你今天還不悟，那就先瞭解一下識精元明，帶有一點妄的真心，帶有真心的一點妄，就是第八意識。雖然是妄，但是你只要好好的體會，這個就是第二個月亮了。只要你體會：喔！原來月亮只有一個，即妄即真。妄當體即空，真心就顯！所以，暫時先用這個！能生諸緣，這個第八意識演化出來七轉識，能生種種的外緣，

往內攀緣不到如來藏性，卻往外攀緣如來藏性所遺失的東西，沒有遺失，好像遺失。

[只因眾生，遺真認妄，執妄為真，多依妄本而修，現前雖成九次第定]，九次第定就是四禪八定以後，最後就滅盡定，叫九次第定，四禪、四空，最後就滅盡定。[終無實果。]就是沒有達到究竟圓滿的涅槃果。[第一卷三番破識，破盡無餘，阿難方肯捨妄求真，求示寂常心性，惟願如來，發妙明心（即根性真本），開我道眼（求開圓解），以後十番顯見]，十次的顯示這個見性，[即指根性為真心。古德云：「顯見即所以顯心者」是也]。顯見就是顯真心。

[先則十番，極顯其真：一、顯見是心；二、顯見不動；]顯示這個見性是真心；顯示這個見性是如如不動。[三、顯見不滅；四、顯見不失，五、顯見無還；六、顯見不雜；七、顯見無礙；八、顯見不分；九、顯見超情；十、顯見離見。]這後面我們來一一解釋。[後則二見，略破其妄]，略破其妄就是[（非同破識根本全妄）]。不是破識，根本就是妄。顯見超情，顯見離見。[阿難既求示真心，如來不得不與指出，若向眾生分上，指出純真無妄之心，絕對無可指。]因為真心講不出所以然，所以，只好剖妄出真，這個善巧方便，先用一點善巧方便，還沒有大悟以前，[故只得先帶妄顯真]，為什麼先帶妄顯真呢？因為眾生認妄為真啊，所以，由你所熟悉的來好好的剖析，帶這個妄心慢慢顯示真心，[後再與剖妄出真]，哪里是妄，剖析，出真。所以，佛陀真了不起，先用你能接受的方式講經，到最後，你從自性自己開發、自己悟、自己受益！

[交光法師，喻明此理甚妙：阿難認識為心，如愚人執石為玉，]執著這個石頭，認為是白玉，[不肯放棄]，眾生就是這樣，平常日用當中，統統是用意識心、情緒心、妄想心、執著心，佛陀說：這個就是妄！執石為玉，不肯放棄。[佛為帶妄顯真]，為什麼帶妄？因為眾生認識就是這個啊，慢慢來啊！帶妄顯真這句話就是慢慢來，給你機會，一下子哪有辦法最上乘就是真心，沒有辦法的！剖妄出真還在後面呢？先帶妄顯真，有次第性。[指見是心，如指璞說玉]，[璞]就是在石中沒有雕琢的玉。[璞雖是玉，尚有石皮未破，其玉不純，故又為破同分、別業二種妄見]，同分妄見，還有別業妄見。同分妄見就是所謂的共業，也是虛妄的。

譬如說：大家統統看到星星、月亮，這個叫做共業所感的世間，看到阿里山日月潭，這個就是共業所感的緣起，大家執認：這個就是日月潭嘛！台灣有個阿里山，台灣有個日月潭，小學課本都有這樣唸。這個在眾生來講，是值得遊覽、觀光的地方。而佛陀說：這個就是共業所感的虛妄假相。一座山，把它推開來，石頭、岩石、樹木、水、草，一座山慢慢的挖，山挖沒有了，這個就是妄。我們現在生活也在妄。

譬如：我問你一個問題，高雄市是個大平地，我們住在平地上面，對不對？住了兩百萬人。一般眾生一定答：對！這是錯的，不對，咦？為什麼不對呢？好！諸位觀想一下，現在你把太平洋的水抽乾，把台灣海峽的水抽乾。當把海水抽乾的時候，這海水平均是四千米，四千公尺，當你把海水抽乾，有時候到七、八千公尺，就是七公里。諸位！當你海水抽乾的時候，這個地球如果沒有太平

洋，水都抽乾了，你跑到太平洋的最底下，往上看：喔！原來高雄市是在，往上看，四千公尺那麼高的地方！而我們現在看，是因為台灣海峽的水統統佈滿。所以，我們覺得說高雄就是港都啊，你看！那是因為大海水蓋住，所以你不知道深度有多深，把大海水全部抽乾的時候，你要瞭解，我們不是住在平面，我們是住在高山上啊！知道嗎？想清楚了嗎？這樣你就知道：我們人生活在錯覺裏面不知道，我們生活在高山，說我們住在平原。不相信你把台灣海峽的水抽乾，到最底下去看：高雄市這麼高，好高高高，在四千公尺上面。所以，觀念就是相對的，我們要瞭解這個道理。我們生活在一個嚴重的錯覺裏面，而不自知。

同分妄見、別業二種妄見，[如剖璞出玉，光瑩煥發矣。佛為指真心顯根性（即如來密因），故說此經。]想要修行，就是明心見性。就是見，眼見，顯示如來藏性，好好的用這個不生滅的心性修行，就是如來密因。因此，明心見性特別的重要，特別的重要！萬法不離第一義諦，第一義諦就是明心見性，明心見性就是第一義諦。離開第一義諦，不名說法，離開第一義諦說法，名為相說。說法必須與第一義諦相應，第一義諦就是明心見性，即心就是佛。

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

佛教經典功德會 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/>