

慧律法師佛學講座-楞嚴經(63)

第六十三講:大佛頂首楞嚴經講義研究(42)

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》222頁，「晦昧為空，空晦暗中，結暗為色。」昨天師父講了一個名詞，叫做真如疲乏，有的人領會不到，問說：真如為什麼會疲乏呢？真如不疲也不乏，那是針對沒有開悟的人方便說。真如疲乏就像沒有力量，就像一個人身體沒有力量，軟趴趴的站不起來，沒體力，疲憊不堪；我們的無明力太強，真如的力太小，提不起正念，就會像這樣子。真如，連真心都不可得，何況會有疲乏呢？

所以，修學佛道，重點都是因為沒有悟道，而作語言的方便說。我們修學佛道，千萬不能尋名逐句去剖析，應當用不生不滅的涅槃妙心來領悟的。聽經聞法也必需知道，講經說法者無法可說；聽經聞法者無法可聞，亦無來去、生滅、增減相。說法者是幻，是因緣法；聽經聞法亦是幻，能說法，空無自性；所說法、所聽的法，亦是空無自性，其中的音聲，亦是剎那生滅不可得，如是體悟。

所以，聽經聞法的人，也必需用不生不滅的心性來體悟、來領悟，才是正途。如果看到一個名相，便對這個名相一直落入 idea、觀念，就會把真理的般若智慧扭曲成意識心。所以，佛法它必需用心去領悟，不能死在語言、文字裡面。

波蘭有一個男人，這個男人的領悟力不同於一般。他有一次在路上走，碰到他的好朋友，這好朋友穿了一雙皮鞋很漂亮，波蘭這個男人，看到那一雙，他的這個好朋友，穿的那一雙皮鞋很漂亮，就問他說：你這一雙是什麼？怎麼那麼漂亮？他的好朋友跟他講：我這一雙，我這一雙是鱷魚皮鞋！他聽了以後很振奮：啊？鱷魚皮鞋會這麼好啊？他有一次就找到一個沼澤地，去抓什麼？去抓這個鱷魚，而且是找最大隻的！這個男人很勇敢，經過了一番搏鬥以後，精疲力盡，然後，把這個鱷魚五花大綁，五花大綁，綁起來，很累的、疲憊的把牠背上岸。背上岸以後，他一邊喘氣，用這個疲憊的眼神，轉過神來，好好的看這一隻鱷魚，然後，看一看，看了鱷魚的前腳、後腳，就感歎一句話說：這鱷魚也沒有穿皮鞋啊！他不知道那個鱷魚皮鞋是鱷魚皮做的，他以為要去搶那個鱷魚穿的皮鞋。所以說：這個領悟力是很重要的，他以為鱷魚穿的皮鞋，要去搶那一隻鱷魚穿的那個皮鞋。是不是？

所以，你看到這個「真如」，不能把這個真如化作一念的意識型態的觀念，佛法是超越一切語言、超越文字、一切觀念的。所以，我去台大演講，也是跟台大同學這樣講，我說：我今天來台大演講，是針對大學一、二、三、四年級、研究所跟博士班，還有呢？還有是什麼？是台大的教授；佛法是屬於專業的領域，不是教授有辦法的，後天的學習總是不堪的，你後天所有的讀書，都是後天所學習的，語言、文字，只能當作是一種工具，它不是解脫啊，跟解脫的心

境是完全不一樣的。所以，佛法不是大學教授有辦法的，它是屬於專業的領域的。

好！底下師父簡單解釋一下：222頁，經文：「**晦昧為空，空晦暗中，結暗為色。**」晦昧，就是這一念真心轉成無明，這個無明以後，就會顯現出虛空，影現出我們現在眼睛所看到的虛空。而這個虛空當中，處處有緣起的地方，我們透不過去，叫空晦暗中，也就是處處有暗、有明有暗，暗的地方透不過去，叫做結暗為色，結暗為色，結這個暗處、暗境，為這個四大的色法。所以，我們一直誤認為，這個宇宙是實在的；這個地、水、火、風是實在的，所以，我們一直要擁有科學的知識、醫學的知識；當然，這個也有好處啦，The knowledge is power. 知識就是力量嘛！但是，佛法要的是解脫，不同於科學，科學是心外求法，佛法是內觀，完全不同，完全不同。好！

底下，223頁，中間，經文：「**色雜妄想，想相為身。**」佛陀真是偉大，這個「色」是指四大，結暗為四大，這個四大的地、水、火、風，就是色法。所以，我們今天看的這個山河大地、日月星辰，其實就是地、水、火、風所構成的；而一般眾生，無法理解到究竟處。包括我們這個色身，也是少許的宇宙的元素、四大所構成的。我們活著的時候，每天忙；往生以後，剩下這一堆骨灰，這一堆骨灰，就是宇宙當中的元素；就是我們不必到臨命終，我們現在也明確的觀照，我們這個色身，也是地、水、火、風所構成的。

所以，我常常講：上蒼是很公平的，是很公平的！為什麼很公平的？我們出生以後，取這個山河大地，我們吃水果、草菜、米飯，取之於大地；當我們死亡以後，我們一樣，這個元素一樣回歸到大地，其實上蒼是很公平的，它只是新陳代謝一個過程，看什麼時候我們能覺悟說，這個色身是四大的假相？而我們妄想，就變成我們的心；妄執就認為理所當然。所以，色雜妄想，想相為身，我們這個色，雜這個執著的妄想和分別的妄想，想相為身，把這個色身，四大的假合，本來是宇宙當中只有少許的元素，我們誤認為這個就是「我」，這個問題就出來了！所以，為什麼只有佛法能夠究竟解脫人生跟宇宙？因為它照見五蘊皆空，徹底的看破這個世間。

底下說：[色，即結暗所成，]所謂結暗所成，暗就是我們透不過去的地方，就變成[四大之色；]其實你看了山河大地、無量的星球，不能離開地、水、火、風、空、見、識不能離開這個基本的元素的；當然，化學家有更深的分析，佛法比較歸納性的。[妄想，即能成之心。復由妄心，搏取少分四大妄色，]為什麼少分呢？我們這個色身的元素，跟宇宙的元素怎麼比啊？宇宙的地、水、火、風有多少啊？而我們這個色身的地、水、火、風，就那麼一點點。所以，搏取少分四大的妄色，然後，[色心相雜，]因此我們是身心不二的，[變起眾生，]因此你身體生病，你心情就不舒服，你就會煩躁，因此健康是很重要的！所以，很多人、學佛的人，說吃素以後就隨便吃，隨便吃以後，我們身體，年歲漸漸大了，骨質就會變成疏鬆、高血壓、糖尿病、頭痛、種種的病痛，他很想用功；但是，使不上力，因為色身敗壞了！

所以，因此很多的佛弟子，誤認為四大是假的，就不去注意它，這是錯的！身安而後道隆，也就是健康是一切的基礎。譬如說：色身是假的，沒有錯啊；譬如說：我們八關齋戒，有重度殘障的來，坐在輪椅上，是啊！四大是假的沒有錯；可是，他這個佛性很難顯現，大家在拜佛、念佛，他最多在旁邊隨喜，也不錯了，能進來講堂就很了不起了，重度殘障的。是不是？所以說：四大，你說是假的，是沒有錯，假的，就可以讓它傷害嗎？不行啊！斷手，不方便啊！對不對？斷手，斷了左手、右手，要結手印，少一隻！是不是？結手印，哇！沒辦法，結手印變成這樣，這是什麼印呢？對不對？結手印，左手沒有了，只能比這樣。好！腳沒有了，腳沒有了，大家在那邊虔誠的拜佛，對不對？我們只有一隻腿啊，在旁邊只能隨喜，沒辦法啊，拜起佛來很辛苦！所以，你說色身重要嗎？當然很重要！因此我們要有正知正見、正念。

色心，色就是心，心就是色，它是不相離的。所以，色心相雜，變起了眾生，[正報內色，]所以，我們這個正報內色，正報是對依報講的，環境叫做依報；那麼，正報就是每一個人。所以，在座諸位每一個人的面相不同、身高不同、才幹不同、智慧不同，為什麼？果報不一樣嘛！如果說：這個統統是上帝所創造的，那麼，上帝就有一點問題，為什麼你把他創造得那麼高？而把我創造了這樣子如此的苗條呢？是不是？你把她創造得那麼漂亮，為什麼把我創造得這麼醜呢？上帝是依靠什麼，來創造天地萬物呢？科學家最多也只能研究到DNA這個問題，所謂遺傳因子；他不知道這個遺傳因子後面、DNA的後面，是

什麼在主導呢？就是業力，就是業感，業力，它是無形的強大力量！雖然說：某一些生物學家，也一直認為，人類是可以控制DNA的，人類的精、卵讓它結合的時候，起DNA的變化，是可以事先控制的，沒有錯；可是，生出來的那個孩子，譬如說：優良的品種，那他憑什麼得到這個優良的品種？是全人類可以主導的嗎？所以，科學家仍然很迷茫。

我現在告訴你：有一個，美國現在有精子銀行，精子銀行，都是科學家、畫家、音樂學家、運動體育健將去捐這個精，然後，不孕症的人就去分配這個，去找到這個精蟲，而且也不能相認喔，父子都不能相認的。好！有一個媽媽去找什麼？他們夫妻結婚，爸爸沒有精蟲，沒有辦法懷孕，去找這個精子銀行，第一個去找到科學家，生出來的女兒又漂亮、又聰明，很會念書，先天性的基因好，配對配得很好！第二個女兒找個藝術家，也長得很漂亮！後來，她的媽媽第三個要找什麼？我要找那個運動健將！運動健將，很有運動細胞的。所以，運動愈厲害的人，頭腦反應愈好！好！就找那個運動健將，結果配對出來、生出來，是什麼呢？自閉症，哇！自閉症啊！他那個爸爸是叱吒風雲，不可一世的運動健將，媽媽也是正常，出來的竟然是自閉症！是不是？

好！用這樣來詮釋，還不能了解業力、業感的可怕，用同樣的爸爸跟媽媽，是不是？同樣的爸爸、同樣的媽媽，工廠都一樣啊，精蟲跟卵，是不是？當然，就各個來講是不一樣，就父母親的體是一樣的；生出來的兄弟姐妹，貌相統統不一樣；成就也不一樣；思想、看法也統統不一樣；當然，跟後天的飲食也有

關係、環境也有關係。你看看！同樣父母親的DNA，工廠出來的統統不一樣，這背後隱藏著什麼重要的義理嗎？這背後隱藏著重要的義理，就是業力是很可怕的，不是你科學家可以改變的。

底下，[故曰：「想相為身」。想即妄心，相即妄色，色心和合，五蘊具備，而為五蘊之眾生，]所以，什麼叫做眾生？集五蘊而生，叫做眾生。因此師父一再強調：沒有明心見性，是很難做到恆順眾生的。恆順眾生是什麼意思？就是不跟自己的念頭對抗，沒有能所，他是進入絕對的真空狀態。從字面上的解釋，好像恆順眾生是順從一切的眾生；諸位！你順從一切的眾生，眾生也不一定會順從你，老實告訴你！不是什麼東西你都隨喜，就有辦法解決問題的，眾生他是非常頑強的。因此要了解，隨喜功德是你內心充滿著喜悅，順境、逆境你都喜悅，叫做隨喜功德。恆順眾生就是不跟自己的清淨自性對抗，擁有正念，順逆二境，都知道是如夢幻泡影的，恆順自己的清淨心，才有辦法恆順眾生。你要隨喜功德，要明心見性，才懂得那一顆喜悅的心；要不然，我們用二分法，哪裡有功德呢？今天喜悅，明天就悲，功德從哪兒來？功德從絕對的心性來。

底下，[即經云：「知覺乃眾生」也。]有知有覺就是眾生。[迷者誤認四大假合之身，為自身相。]迷了就是這樣，誤認為這個就是我們。底下，苦就開始了，一旦迷惑了這個四大，認為是自我，麻煩、痛苦就會接踵而來；不是一輩子喔，是百千萬劫不得解脫！

底下，**經文：「聚緣內搖，趣外奔逸，昏擾擾相，以為心性。」**這一句話可是一針見血！所有的痛苦從哪裡來？佛陀告訴我們：聚緣內搖，聚了五蘊身，內搖，內心開始產生強烈的執著，分內分外、分是分非、分善分惡，二分法。內搖就是沒有一時一刻不往外追求，拿這個生滅的色身，追求無窮盡的欲望，怎麼可能會得到快樂？所以叫做聚緣內搖，趣外奔逸，往外一直追逐、奔騰。昏擾擾相，昏擾擾相就是指真如自性顯現不出來，用意識心作當家，以為心性，每天起貪瞋癡，認為那個就是自己的心。

[聚緣者，圓覺云：「妄有緣氣，於中積聚。」]妄就是妄認為有能緣的氣分，緣氣就是說：認為我這一顆意識心就是我的心，意識心能緣嘛！於中積聚，好像是就在我這個色身裡面。[積聚能緣氣分，]這個能緣氣分就是七轉識。[於妄身中，內緣五塵落卸影子，]於妄身中，不知道這個色身是四大假合所構成的。內緣五塵落卸的影子，色、聲、香、味、觸所落下來的影子。所以，我們的心，其實攀緣在、投射在意識型態的影子，包括時間，都是意識型態所刻畫出來的。我這樣講的時候，有一個女居士來到了樓下，她正要拿那本書，她說：師父！**為什麼時間是意識心所刻畫出來的呢？**我實在是聽不懂！我說：你聽不懂嗎？好！我舉一個例子，如果你晚上睡覺的時候，電燈全部關掉，全部都關掉，第二天，第二天，把你的窗簾全部還是蓋起來的時候，你醒過來，整間房屋，假設說：窗簾沒打開，都是暗的，請問你知道幾點嗎？她說：不知道！沒有看錶不知道。我說：那看了錶以後？喔！看了錶就有了，現在是六點半起床、七點起床。時間是意識心刻畫出來的假相，就是這個道理。知道吧！所以說：

當你看時間以後，時間變成一種觀念，事實上，它並不存在的，它是白天跟晚上所襯托出來的地球運轉，所以，時間本來就是心不相應行法的。

底下說：積聚能緣氣分，於妄身中，內緣五塵落卸的影子，[計度分別，搖動不休]從來就沒有停止。[（此即獨頭意識，內緣法塵之境。）]；]法塵就是一分心法，一分色法，因為色法所落下來的影子，他執著那個影子、影像，就是觀念，以為是真實。[外緣五塵諸境之法，]翻過來，[明了分別，]明了分別。[奔逸不已]就拼了老命一直追求了。[（此即五俱意識，外緣五塵之境。）]，趣向外境，奔馳縱逸，故曰：「趣外奔逸」。聚緣內搖故昏，趣外奔逸故擾，即此昏迷，擾攘之相。迷者不知，原是無明，]不知道我們失去了本妙本明的智慧，這個無明的力道太大，這無明夾帶著大量的習氣，難改的習氣。所以，欲明心見性，先改個性，就是這個道理。原是無明，為什麼是無明？無明有強大的惡劣的習氣，這個就是困難的地方！[展轉麤動之相，由無明不覺生三細，境界為緣，再起四麤，]這前面我們都講過了。[誤認妄識緣塵分別，為自心相。合色雜妄想，想相為身，即《圓覺經》所云：「妄認四大，為自身相；六塵緣影，為自心相。」]

諸位！這個就是很重要的！我們為什麼要加一個「妄」？妄認這個緣起的四大，認為這個就是「我」，為這個色身就忙了，忙了，每天為這個色身，吃飯、穿衣、睡覺，這個色身是眾生所依靠的。所以，美還要更美，因此就開始重享受了，就跑到什麼日月潭、什麼一個旅館做SPA，多少？日月潭旁邊說一個

晚上一萬二，一萬二啊！每四十分鐘 S P A，一節四十分，二千！阿彌陀佛！二千！為什麼？就是為了這個色身，享受一下。這底下說：六塵緣影，為自心相，我們六塵落下的影子，當作是自心，就是認為：那個就是我們的心！我，我相；花有花相，我們的內心裡面，一直起這個執著、分別，落這個名詞、名相，認為：這個就是我所作用的！然後，就這樣過一輩子。

好！翻開《表解》三〇頁，好！諸位看最後，迷真認妄——認悟中迷，晦昧為空，空晦暗中，結暗為色，想相為身，內搖外逸，這什麼意思？認悟中迷——就是（一念不覺之妄心）——就是無明。晦昧為空——（將本有真空，變為頑空）——這個就是業相，「業相」的下面就是要註釋：相分。空晦暗中——（將本有的智光，轉為能見）——而這個能見就是轉相，叫做見分。見分，如果在旁邊註釋更清楚：就是妄見，就是妄見。結暗為色——（於頑空當中，結成四大的色法）我們在無盡的虛空裡面，只要有地、水、火、風結的地方，它就變成日月星辰、山河大地——叫做現相，「現相」的底下寫二個字：叫做「妄境」，就會妄現。前面是妄見，轉相是妄見；現相就是妄境。因此我們是生長在虛妄的世間，而不覺知，如果沒有佛陀來示現的話，我相信一個都醒不過來，包括我在內。想相為身——就是（妄想跟色法參雜，妄取四大以為身）這一條線畫下來——後二粗——就是取業相、業繫苦相，你只要妄執這個四大，就會拼了老命造業，而在遺憾當中交出生命，因為你什麼都帶不走，什麼都帶不走！說：後二粗——就是取業相、業繫苦相。內搖外逸——（妄心在裡面內緣法塵，一直搖動，使心一直無法平靜；外緣五塵，就攀緣這個色、聲、香、味。）因此，底下說前四粗——

—就是智相、相續相、執取相、計名字相，這個前面我們都講過了。所以，一切眾生都活在可憐的世界裡面、迷妄、迷執的世間裡面，而不自知，完全沒有辦法覺悟！

底下，《楞嚴經講義》[此即認物為己，顛倒之相。] 經文：「一迷為心，決定惑為色身之內。」這一句，佛陀一直在重度的警示我們，非常嚴重的警告我們。這個一迷為心，只要你誤認為，色身的能緣就是你的心，一迷為心，一迷掉這個真心，用妄心，一迷為心就是：把真心迷惑了，用妄心做事，決定惑為色身之內，所以，一定迷惑顛倒到極點！決定惑為，你一定會迷惑，誤認為這個色身裡面蘊藏著一顆心。是不是？所以，決定惑為色身之內。只要一迷了這個真心，我們就把妄心拿出來，這個妄心，就誤認為是蘊藏在我們這個色身裡面，這個問題就開始出來了！

[自晦昧為空，從真起妄，悉皆認妄，已成顛倒，此處正屬顛倒之中，更加顛倒。]所以，一切眾生，就是顛倒中更加的顛倒！[即一迷積聚緣氣，以為自心，決定迷惑，心在色身之內，萬法皆在心外，與正徧知見，敵對相反，以上皆認妄之相。]所以，佛陀是正徧知，無所不知。

經文：「不知身色，外洎山河，虛空大地，咸是妙明，真心中物。」諸位！這一句話就是佛陀講出世間的真相，只要你除掉執著、顛倒、妄想，進入萬法皆空的平等心性，就沒有內外。所以，不知道這個身心、外面，以及山河、虛空

等、大地，都是什麼？妙明的真心中物，妙明真心中物是什麼？妙明真心是什麼？就是如來藏性。諸位！山河大地是妄；但是，如果一念覺悟，山河大地就是真，處處真，統統是如來藏。因為內四大是緣起如幻；外四大也是緣起如幻，內四大生滅變異，歇即是菩提，悟到了，禪就是沒有內外；執就變成有內跟有外，就一直演變可怕的鬥爭、是非跟恩怨。

底下說：[不知，即迷執心在身內，並不知真心廣大周徧，包含萬象。]所以，諸位！執就是不對，就是一切痛苦的根本。[即阿難內之色身（四大之色法，和合所成。）。外洎（及也）山河，虛空大地之世界，咸（皆也）是妙明真心中，所現之物。]所以，給自己一次解脫的機會，就是應無所住。[此乃遺真之相。]遺失了真心。[若知心包萬法，法在心中，則成正徧知矣！]正徧知就是處處緣起，處處性空，無處不覺悟。所以，山林樹下，其實都是道場。[因不知故，認物為己，乃成性顛倒也。二法說認遺之相竟。]

[申三、喻說遺認之相。]底下，**225頁**，**經文**：「譬如澄清，百千大海，棄之，惟認一浮漚體。」「漚」就是水面的白沫，沫就是三點水，再一個週末的末，就是水泡的意思。諸位！譬如澄清、清淨的百千大海，澄清百千大海比喻什麼？比喻如來藏性，這個廣大無邊的體相用，你不取，真心、如來藏性你不用，棄之，用什麼？每天都用妄想、顛倒、執著，惟認一個小水泡，當作是自己，我們認為這個四大緣起的假合，卻死執不放這個就是「我」。因此佛陀告

訴我們：很可惜，很可惜，這麼無量無邊般若智慧不用，卻誤認為這一念的執著、強烈的執著分別心、意識型態就是「我」。

[以下設喻。澄清百千大海，譬如包羅虛空大地之廣大真心，反遺棄之，此喻遺真也；惟認一浮漚體，惟獨認海中一漚之體，]認大海中突然冒出一個小水泡，說：那個小水泡就是自己！好！諸位把筆放下來，看看我這裡的手勢的比喻，看看，我們的八識田中就像……師父手比的，就像這樣，大海；業感緣起，我們這一輩子一下子冒出來，啵！業力，強大的業力，啵！變成人；業力，變成一隻狗；業力，啵！變成一隻貓。人是大海中的一個小水泡；這隻狗也是大海中的小水泡，就是業力、業、業海。知道嗎？業力比喻作大海。這一段的意思就是說：大海就像我們的清淨自性，你在大海當中，突然看到一個小水泡冒出來，啵！就認為：喔！大海就只有這麼大。我們現在也是這樣，業力，強大的業力，父母把我們生出來以後，緣起的，生出來我們，很清楚的，就是我們啊、就是我啊！

佛陀說：這個「我」是生滅的、是無常的，它是宇宙當中少許的元素而已；我們執著了少許的元素，把它當作就是「我」。佛陀說：放下這個假相，沒有內外。禪無內外嘛！悟道的人，他就是說：山河大地本來就是一體的，物質跟心靈是一體的，內跟外都是如來藏性。這樣我們就可以了解，同體大悲，無緣大慈是什麼意思，是什麼意思。好！那麼，我們用業力來解釋：這業力把一個人鼓上來，業感，父母生了，就呱呱落地一個人；從哪來的？從業力來的。諸位！

佛菩薩是怎麼來的？是願力來的；願力來的就完全不一樣，願力來的菩薩，他在這一生當中，不管遊蕩到哪裡，都會有佛菩薩示現來點化他，而一點，他就入！就像六祖一樣，六祖可不是普通人，六祖，一百七十年前，人家就預測說：一百七十年後，有一尊肉身菩薩，會轉最上乘大法輪！一百七十年後，六祖示現了，願力來的菩薩是不一樣的，一聞就千悟了！業力的眾生不一樣，是千聞不得一悟，剛好相反，剛好相反。所以，我們要了解，善根深厚的人，那怕是說站在文殊講堂外邊，很有善根的，在旁邊一聽：哇！這個法實在是好！後來就每一堂課都來……這個就是很有根的，就像在座諸位。那個沒有根的呢？

他本來就已經在講堂，他就愈聽愈煩，哪裡有煙火秀；對不對？哪裡有珠寶展；哪裡有名牌，說：喂！XX！今天包包打折喔！來也不講阿彌陀佛，專講打折，然後一牽出去了，進不來！所以，我們要了解，業力是很可怕的，跑出來一個人、一隻狗、大象、老鼠、蟑螂，那個業力轉動，很可怕的！有一個人看了一本書，說：師父，師父！我看了一本書，說人死……它裡面，他寫這樣的註解，不知道師父您的看法？說一個人死以後，有時候會變成一萬隻蚊子，一萬，一個人死後，會變成一萬隻蚊子。我說：那一萬隻蚊子集合不起來，那怎麼辦？所以，神識不能用數量來切割一二三四五六七八的，神識沒有定相的，不是一二三四五六七八的。

你今生今世做人，對不對？你好吃懶做，一下子出生以後，咦？看自己的身體：怎麼這麼大？喔！一頭肥豬！是不是？一下轉世，變成大象，神識沒有固定

的；下輩子轉世一條蛇，沒有手，也沒有腳，因為進化論，退化掉，退化掉了！他這個業力、神識，是不可以用數量多寡來說神識的，是不可以的！我說：一個人死後變成一萬隻蚊子，如果說集合五千隻蚊子，那個神識又變成什麼？靈魂剩下一半喔？這樣講能通嗎？所以，為什麼一即無量，無量為一？我們的心性跟佛一樣，無量無邊的眾生，同一個佛性，所以，不能論一二三四五六七八九十的，要了解這個道理。

底下，說：以下設喻。澄清百千大海，譬如包羅虛空大地之廣大真心，反遺棄之，反而遺棄之，此喻遺真；惟認一浮漚體，惟獨認大海中一個小水泡，來當作這個體。我們現在就是妄認為這個緣起的四大是「我」，所以，每天為這個會死、會爛、會臭的色身而忙，而一直忙到死，還醒不過來！[譬如惟認悟中一點迷情，似在色身之內，此喻認妄也。]

經文：「目為全潮，窮盡瀛渤。」目：以為，「目為」就是認為；全潮，全潮就是全海之潮。是整個大海，全潮就是認為：一個小水泡，就認為是大海；我們誤認為現在這個色身，就是：宇宙所有的就是這裡啊！今天貪著這個：這個是我的！明天：那個是我的，什麼統統是我的！但是，事實上，就什麼統統不是我們的。所以，人的可貴，在學聖賢之道。記得！如果我們沒有辦法到佛的心境，你只要學習隨喜功德；再來，學習放下；再來，永遠不必去看眾生的過失，因為他的名字叫做眾生，就一定會有過失。目為全潮，把它認為是全海之潮，就是全部的大海。窮盡瀛渤，認為這個就是完全覺得……「瀛」就是大

海；「渤」就是內海。以為我這一點點的小水泡，就是整個大海，內海、外海、大海，統統包括在內了，眾生問題就是這樣，出在這個地方，誤認為這個緣起的、少許的這個元素為自我，那麼，所有的煩惱、痛苦就不會停止。

[此喻執妄為真。] 執著這個妄心為真心。[喻中惟認一漚，] 一個小水泡。[即目為全海之潮，窮盡大瀛、] 這個「瀛」就是大海；「渤」是內海。[小渤；] 法中……窮盡大瀛、小渤，「大瀛」就是大海，就是所謂的外海，就像太平洋、大西洋；小渤就是內陸的海、半島內的海，什麼什麼半島、什麼灣。[法中認妄識為真心，執妄識窮盡真心極量。三喻說遺認之相竟。併前二如來發明因倒說失竟。]

好，底下，[辰三、深責迷倒結合前喻。] 225頁，倒數第三行，**經文**：「汝等即是迷中倍人，如我垂手，等無差別，如來說為可憐愍者！」你們這一些眾生，就是加一倍的迷，清淨自性本來就無一物，但是，硬要安排語言、文字、假相的觀念，因此就設定這個觀念，那麼，就沒有辦法解脫了！所以，有時候，學歷愈高就會愈束縛，叫做所知障，愈可怕，你度不了他，叫做莫可奈何，莫可奈何！就像我們大學的教授一樣，我一開始，也不知道他是基督徒的，後來我想說有因緣跟教授談一談，他就批評了，就批評了：佛教消極、迷信！對不對？他是博士喔，博士是d開頭的囉，doctor。這個doctor有二個解釋，一個是博士，一個是醫生，醫生也是念七年，也是doctor。對不對？醫生、博士統統叫做doctor。然後，也跟他談的時候，他就不屑，不屑！後來，那時

候在家居士，我就會讚歎三寶，讚歎佛，讚歎法，讚歎僧，他聽了很不舒服，他說：將相本無種，和尚更無種！唉！沒辦法，碰到這個就……那時候我只有在家居士，好！忍下來，因為有七個學分，後來他又加二個學分，有九個學分在他的手中，他不讓你畢業，就是沒辦法，對不對？真的！毀謗，謗佛、謗法、謗僧，實在是很嚴重！我就不敢跟他再談下去了。

讀到博士喔，對佛法不屑一顧，聽都不聽，聞都不聞，認為：哎呀！那個比基督教差得太遠了！對不對？他說：你們出家人，一出家以後去躲在山上，去躲在山上，像我們基督徒，都出來用愛心做慈善，用愛心來做慈善，你們佛教沒有啊！那時候，慈濟還沒有像現在做得這麼大，三、四十年，三十年前。是不是？我跟他講：一個出家人要教化……各據一方，教化佛子，是不是本身要有學養？要有修行？就像要當老師，也應當要先師範大學畢業，他有能力，他才有辦法教導他的學生嘛！是不是？所以，出家人……那時候我是在家，就一直講說：所以，出家人他是很積極的，他為了教育下一代，他放棄一切的欲望，他自己在山上閉關修行，就像要拿到那一張師範大學的畢業證書一樣，他才有辦法當老師啊！他說：你這小孩還真會講話，還真是會比喻！真的就是，事實上就是這樣子啊！

答案就是說：書讀愈多的，有時候愈困難，根本就沒有辦法！他那個世間的意識型態、那種觀念，強到銅牆鐵壁，像金鐘罩一樣，你用什麼統統沒有辦法滲透他，沒辦法！他說：我們基督徒多快樂啊，唱聖歌！對不對？哪有像你們，

出家人都是戀愛失敗、經商失敗，到最後風燭殘年，青燈伴木魚。喔！實在是很想往他的頭敲下去，沒辦法了！所以，對佛教的曲解太嚴重！還有，還有就是說，還有那個電視劇真是害死人，每次出來，和尚就跟壞人掛勾，打打殺殺，對不對？一演起來，喔！武術高強，以為出家人每天都在打架，這電影就是這樣演啊！還有就是說：生出來的小孩子，怎麼樣？被拋棄了，就放到寺廟的前面，電影都是這樣演的，然後，師父就把他撿起來，撿起來以後就練武，然後去報仇，替他父母親報仇，整個電影都是誤導，我實在很想寫信去罵那個導演：你怎麼會誤導眾生，說出家都變成這一幕幕的可憐、逃避現實、消極、迷信呢？沒辦法！出家是大丈夫，非將相所能為，怎麼會是這樣子的呢？所以，我們做佛陀的弟子，有因緣要把正法傳出去，乃至犧牲身命，亦在所不辭，這就是擁有正法的力量。

底下說：汝等即是迷中倍人，如我垂手，等無差別，垂手，這樣叫做倒；這樣就是正，如來說為可憐愍者。汝等即是迷中倍人，如我垂手，等無差別，如來說為可憐愍者！眾生是很可憐的。[上喻中棄海認漚，一迷也；目漚為海，乃是迷中倍迷之人。合法中遺廣大之妙心，認緣影之妄心，一迷也；執此妄心即是真心全體，]「詎ㄣㄣ、」就是豈、哪裡是，[詎非加一倍之迷耶？]所以，你看眾生的無知，千萬要寬恕、要原諒，用佛菩薩的心來理解他。但是，最痛苦的是什麼呢？最恩愛的是什麼？是夫妻；最痛苦的是什麼？也是夫妻。為什麼呢？一個學佛，一個不學佛，二個一見面，大眼瞪小眼，生了三個孩子，又不能離婚；不離婚，每天見面，你看我，二個眼睛那麼大；我看你，一個臉臭

臭的！對不對？一看：哼！哼！對不對？最恩愛的，結婚的時候，什麼話都敢講：沒有你，我活不下去！結婚以後：有了你，把我嚇得半死！差這麼多！對不對？

就是這樣啊，差很多！還沒有結婚以前，他的女朋友去菜市場買個菜，買個菜，這個男孩子多窩心啊，把外套趕快脫起來，脫起來，然後就說：小心感冒！那個女眾感動到不行！手提著那個菜籃，男孩子就說：我來！你千萬不要傷到身子。結婚以後，才生一個兒子，說：老公！帶我去買菜！不過就在外面而已，你不會自己去嗎？怎麼差這麼多？就是差這麼多啊，真的差很多，結婚前跟結婚後，就差這麼多呢！真的！這電視講的，我就跟他鼓掌：喔！講得好！真的！就是這樣子。

好！底下，豈非加一倍之迷耶？[如我垂手一樣，不知手臂本無正倒，一迷也；今定執上豎為正，下垂為倒，亦迷中倍迷之人，故曰等無差別。]

[又不知真心本無迷悟，一迷也；反認悟中迷，亦迷中倍迷之人。心雖迷倒而不失，猶臂之雖倒而不失，]我們把這個手臂拿下來，手臂，說這樣是倒，有沒有失去這個手臂？沒有啊！手臂還在。你說這樣是倒，這樣是正，這樣正，手臂也沒增加；這樣倒下來，手臂也沒減少啊，這手臂不增不減。是不是？我們要了解緣起如幻的這個道理，這個世間，本來就沒有什麼增減、來去、生滅的，因為諸法都是幻。所以，猶臂之雖倒而不失，[等無差別也。]

[前云遺失真性，正由顛倒，則非遺似遺，日用不知，則無失說失，懷珠乞丐，枉受困窮，名可憐愍！果能於此悟明，雖顛倒而不失，則不負本有；雖不失而顛倒，則不廢修證，]諸位！為什麼不廢修證？三昧是需要培養的，修行，這個道力是需要一步一步培養的。所以，在座諸位！碰到有善知識呵叱你，那是你的福報，碰到有禪師；真的是大悟的，不是亂打的，碰到有禪師打你，我告訴你：消無量億劫的罪障，就怕善知識不打你、不罵你。善知識不打你、不罵你，死定了！所以，這個徒弟，要是被真的大善知識罵到，那是真的福報！對不對？像我呢？你的生死跟我又沒關係，罵你，有時候還被你誤會；教你，又沒有那種根器。是不是？要呵叱你，又變成被誤會：這師父的修養跟我差不多嘛！所以，現在啊不同於以前，現在叫做愛的教育，打不得、碰不得、罵不得，連“噹”一下都不行，“噹”一下就會像豆腐爛掉，因為教育部就是這樣教育我們啊！現在孩子就是打不得、碰不得、罵不得，連一句重話都不能講，統統不行！不知道為什麼台語的用詞這麼多？“噹”的台語就是刁一尤，我也不會寫。

所以說：不廢修證。[庶性修無礙矣。]「庶」就是希望。我們認為：本性具足了，不要修行！錯了！剛好錯了。修行要重複的訓練，就像海軍陸戰隊一樣、兩棲作戰部隊一樣，訓練一部精良的部隊，就是訓練。修行沒有捷徑，唯一的捷徑就是明心見性；第二、就是吃苦，要能夠吃苦。說：[此科以真性不失而論，從無始來，雖然顛倒不失，亦四義中常義。以如來盡心吐露，可謂澈法底

源，惜當機未能直下承當，似極顯見性，妙明周圓之義。四顯見不失竟。楞嚴經講義第三卷終。]我們顯見是心，顯見不動，顯見不滅，顯見不失，這個要背一下，要背一下。

[大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經講義。福州 鼓山 湧泉禪寺 圓瑛宏悟 述。受法弟子 明暘日新 敬校。卯五、顯見無還（分四）。]做一下筆記：「無還」就是沒有來去。這一段要顯示什麼？這一段要顯示我們的見性是沒有來去的。[辰初、阿難求決取捨。二、如來力為破顯。三、承前判決取捨。四、結歎自述淪溺。今初。] 經文：「阿難承佛悲救深誨，垂泣叉手，而白佛言：我雖承佛如是妙音，悟妙明心，元所圓滿，常住心地。」[上科如來，盡心吐露，極顯真心，可惜阿難未能領悟，而反起疑，故向佛求決取捨。悲救深誨者：承佛悲憐愍念，救拔性顛倒苦，深加訓誨，而與正遍知樂。]「與」就是傳授，正遍知就是無所不悟，無所不覺悟，無一法不解脫，無一法不覺知，叫做正遍知。為什麼？萬法都是緣起，沒有一法不是緣起，在佛的眼光當中，世界沒有一樣東西是值得貪婪的；沒有一種東西是值得去執著的，因為它是敗壞之相。

底下，說：[感傷真心不失，顛倒受淪，故致垂泣矣！我雖承佛如是妙音：如是指法之詞，即指上三科妙音，乃讚佛說法微妙音聲；佛音具足眾妙，乃總讚之曰：「妙音」。悟妙明心：即指領悟上三科，所顯見性。阿難前求發妙明心，佛向阿難眼中指出，顯見性即是妙明心，阿難領悟不動、]的心性，[不滅、]

的心性，[不失之見性。元所圓滿：指不失科中，包括虛空曰圓，周徧萬法曰滿，所顯廣大圓滿之義；常指不滅科中，真常不滅之義；住指不動科中安住不動之義。此述聞法雖悟本心，下乃歸功意識。]

228頁，第三行，**經文**：「而我悟佛，現說法音，現以緣心，允所瞻仰。」說：而我體悟到佛現在所說的法、法音。現以緣心，「以」就是用；「緣心」就是第六意識心；「允」就是：實實在在是我所瞻仰的。意思就是：他是用第六意識攀緣心，意思就是讚歎說：第六意識也有很大的功能啊！不是全部都不好。佛陀並不是說否定第六意識心不好，是說還有更進一步的真心。

底下，[而字轉語詞，悟佛法音，是猶但領其文，未諳]「諳」就是熟悉，[其旨，觀下未敢認取可知。阿難以聞解之功，全歸重於聽法緣心，]這個「緣心」是什麼？就是生滅意識心，意思就是：用生滅意識心在聽經聞法。[故曰現以（用也）緣心，緣心即第六意識，緣慮分別之心，而能聞法領悟，有大功能。允所瞻仰者：允誠義，謂此緣心，是誠]是實在[我所瞻依仰慕，而不能捨者，若捨此心，憑誰聞法領悟耶？]

經文：「徒獲此心，未敢認為本元心地。」徒獲，突然聽聞到說這個真心妙明，得到這個妙明之心，叫做徒獲此心。突然得到這個真心，怎麼樣？未敢認為，還沒有這個能力，還不敢確認說，這個是不是我們真心的本元心地，還不敢這樣確定。[此心，即妙明心。眾生日用施為，一一無非承其恩力，咸皆迷而不

知，故歸功於緣心，阿難亦復如是，故曰：「徒獲此心」。獲者得也，其意徒得此心，而未敢認為本來圓滿，元來無失，常住心地。其故何也？]是為什麼呢？[因不得其用，故未敢認也。]還不懂得如何用真心。

[倘若認此，則必捨彼，却後將何承領佛法？縱不惜緣心，]就算不珍惜這個生滅的意識心，[而獨不重佛法乎？]難道不可以重視佛法嗎？[所以躊躇]「躊躇」就是猶豫不決的樣子，躊躇[莫決。]所以，猶豫不決。[觀此阿難則真妄雙迷。]真心還沒有獲得，知道意識心是妄，現在就兩空、兩頭空。[倘]假設。假設[無根性真心，]中間加一個「之」，意思更清楚。「倘」就是假設，無根性之真心，[豈能聞法？]這個就是第一個疑惑。[聞既不聞，則分別緣慮之心，何自而有？]從哪裡來？又另外一個疑問。[全承根性恩力，反疑不得其用，此迷真也；聞法領悟之心，離塵即無分別，塵有則生，塵無則滅，完全無體，]無體就是無自體性，就是外面的生滅的塵、外塵，引起內在的意識生滅心，那個就是不實在的，叫做離塵無自體性。這些意識心是用來攀緣六根、六塵的，不同於清淨自性，清淨自性，緣不緣統統存在，統統存在，無關於根，也無關於塵。

所以，禪宗講：迴脫根塵，是什麼？大徹大悟，悟到什麼？就是迴脫根塵，超越六根生滅的意識攀緣能見之心；也超越了所見色聲香味觸法的六塵境界，叫做迴脫根塵，靈光獨耀。所以，真修行人是不受六根、六塵的影響，六根、六塵的影響。也就是說：悟道就是什麼都要放得下；如果我們不是聖人，你必需在最短的時間裡面，處理我們內心裡面的無明煩惱，愈短就表示這個人愈有修

行。如果說：一件小事隔了三個月；有的兄弟一輩子喔，一輩子，兄弟喔，為了一點點觀念，怒目相視，反目成仇，一輩子，兄弟姊妹老死不相往來，有時候，一個觀念、一點點財產！學過儒家的思想，或者老子、老莊的思想，他就會比較看得開。我看過的書，就是佛法不講，我看過的書，《老子》、《莊子》、《列子》、《大學》、《中庸》，等等這一些諸子百家的思想，其中以老子的思想最高超：無為而治，接近佛法，接近佛法，是最高超的；但是，講的還是不夠究竟，講的還是不夠究竟，還是佛法講的最徹底、最究竟，連那個老子的思想，都有超越一般的思想，不是普通的思想；這無為法，當然不是佛所講的那麼究竟。所以，老子也是不簡單，生在不與佛同世。是不是？因為老子比較早。

底下，塵有則生，塵無則滅，完全無體。聞法領悟之心，離塵即無分別，塵有則生，塵無則滅，完全無體，[不過妄有緣慮分別，執認不捨，此迷妄也。既是真妄雙迷，何得稱悟？直至三卷末，獲本妙心，常住不滅，方敢認取此心，方是真悟。]所以，這個離塵有體性，還有離塵無體性，是很重要的！離塵無自體性，就是妄識；離塵有自體性，就是真心。

底下，**經文**：「願佛哀愍，宣示圓音，拔我疑根，歸無上道。」希望佛陀哀愍我，宣示這個圓音，拔我疑根，歸無上道。[圓音：即佛最勝口輪「但以一音演說法，眾生隨類各得解」，圓音，即是一音。佛之音聲，圓滿普被，諸方異類，聞之皆同本音，一音具足一切音，故稱圓音；一切音不出一音，故曰一音。

佛音為眾生作增上緣，]諸位！注意聽，沒有辦法作親因緣，要很注意這個「增上緣」，佛陀只能作為眾生得度的增上緣，修不修行要看什麼？看親因緣，就是看自己了。佛陀在遺教三經裡面講：佛陀就像一個好的醫生，開出去的藥，應病與藥，就是你知道什麼病，他開出什麼藥，服與不服，非醫之咎也，你服用這一副藥，和不服用這個藥，已經不是醫生的過錯了。我今天也是這樣，文殊講堂有這個因緣講這個《楞嚴經》，你聽與不聽，這不是我的過錯，你不來，我也沒有辦法！是不是？師父也只能作為大家的增上緣，修不修行，要看你宿世的善根，宿世的善根。[隨根差別，現眾多聲，猶如一雨所潤，草木大小，隨根受益，有緣隔遠，如在一堂。]

[疑根者：謂致疑之端，乃疑自、疑人、疑法，三疑中疑法也。]對法有疑問。

[此疑根之於心，非大雄大力之世尊，莫能拔之。此即緣心、真心，誰取、誰捨，莫衷一是，]緣心，這個就是生滅意識的攀緣心，叫做緣心，生滅意識的

能緣心就是緣心；真心就是真如、如來藏性，到底是誰取？是誰捨？莫衷一是。

[如人惑於歧途，莫知所向，]就像一個人迷惑在這個歧路，不知道方向。所以，修學佛道，諸位！沒有大善知識，是完全沒有辦法的，這個路是走不出來的，一團迷茫！

[故求拔疑根，令到不疑之地，庶可歸無上道，無上道，即不生不滅之果覺，須識不生滅之因地心，庶可圓成矣！]需要了解這個，要認識這個不生滅的因地心，因地心就是：初發心即成等正覺，就是這個道理。初發心是用

不生不滅的如來藏性修行、涅槃妙心修行；其實成佛也是這個心。成佛以後，

就是當初這一顆心，這一顆心就是成佛的心，不二的。庶可圓成。[初阿難求
決取捨竟。]好！底下我們休息十五分。

(中間休息)

230頁，[辰二、如來力為破顯（分二）。巳初、破緣心有還。二、顯見性
無還（巳初分三）。午初、破所緣之法。二、破能緣之心。三、指各有所還（今
初）。] 經文：「佛告阿難：汝等尚以緣心聽法，此法亦緣，非得法性。」先
解釋一下：佛告訴阿難：汝等聽經聞法的人，尚且是以生滅意識的攀緣心來聽
法，此本來真如的不可得的法性，也變成生滅的心所攀緣。也就是說：此法亦
緣，也就是把法性真空變成意識型態的觀念，直接了當講就是說：你用生滅心
聽法，就算佛講的是不生不滅，也會被你扭曲，變成生滅法。直接了當就是說：
不悟的人，聽經聞法，永遠是瞎子摸象；可是，又不得不摸，他會揣摩：到底
開悟是什麼境界？到底不生不滅是什麼東西？他會一直想到說：那個會是什麼
意境？因為他沒悟，他就一直想盡辦法要去體悟……就是這一念，就是轉真
心為無明；轉不生滅為生滅。

所以，世尊告訴你：領悟如來藏性的不生不滅的心性；但是，我們用生滅意識
的緣心聽法，此法亦緣，這個法就會……不生滅的法，就會變成生滅的意識
心所緣，也變成生滅法。這一句話重點就是說：如來藏性很難去領悟、去體會，
世間眾生，不管你用什麼方式，要去說、要去指出，統統不對！因為跳脫不出

以前的語言、文字、意識型態的範疇，沒有辦法的！所以，要進入佛門的領域，實屬困難！

有一個大學的教授，教中文的，年歲大了，那時候我懂一點佛法，要去度他，這個男的老教授七、八十歲，我想：有因緣去跟他簡單說這個法。但是，因為我年歲太輕，年歲太輕，他覺得佛法也沒有什麼。後來慢慢接受了，結果有一天吐血而死，來不及了，來不及了，年歲太大了，聽到佛法。從我接觸二年來，我們一直就想著辦法；可是，沒有辦法，無能為力，無能為力。所以說：他那個脾氣暴躁，善根也不夠深，就算點到這個佛法，他也不想接受；就算接受了，也熱不起來，只有我們單方面沒有用，沒有用的。所以，後天所學習的語言、文字，變成一種學歷的時候，它只是一個謀生的工具。

學生之道易，學死之道難，學習如何生存是很容易的，只要我把欲望降低，就很容易生存的；但是，學死之道難，要學習如何面對死亡，是很不容易的一門學問，要面對死亡，要有多大的勇氣跟智慧？我們現在就是要學習面對死亡，而且這一天一定會來到，提前做準備的人是幸運的；提前做準備的人是有福報的！不是說像世間人，不敢面對這個死亡，連死人擺在那個地方、棺材擺在那個地方，他都要繞道，他都要繞道。你知道嗎？連棺材擺在那個地方，他連走過去棺材前面都不敢，談到死亡就免談，談都不敢談！諸位！不敢談死亡這個問題，就能解決死亡嗎？不！不行的，因為那是千真萬確，是一定要面對的，沒有一個人可以避免的，這樣才了解佛法、佛陀的偉大。要是只有吃、喝、玩、

樂，對不對？學習如何生存，說實在話，只要不是戰爭，你肯吃一點苦，大家其實都有飯吃，只是吃得飽、吃不飽，吃得好、吃不好，就這樣分別而已啊！

佛法可不同，佛法是要面對三界六道輪迴的真正的大問題，死亡是一切的毀滅，還是另外一個生命的開始？生，就是走向死亡，這個是就像春夏秋冬一樣的自然，人一呱呱落地，就一定要面對死亡，一個都逃不掉，提前準備的人是有福報的！就像在座諸位一樣的，能夠知道死亡逼迫著我們，死亡要面對著我們，而且我們也有一天一定要面對，不是你不要去談它，沒辦法避免死亡；你要不去碰觸這個死亡，但現實也不代表你可以活多久啊，最多只有一百歲就了不起了，現在有哪幾個可以活到一百歲的？但是，我告訴你：你只要聽到了正法，就算你活三十歲；從聽到正法以後，你再活十年，值得！哪怕你活五年，你也值得！哪怕你活三天，孔子講：朝聞道，夕死可矣！是不是？我們一輩子都沒聽到佛法的人，撒手西歸的時候，就什麼統統不是喔！拿了全世界幾十張的博士，就擺在棺材旁邊啊，天是棺材蓋，地是棺材底，無論闖哪裡，總在棺材裡。無論你怎麼拼，儘量拼沒關係啊，拼東拼西、拼天拼地、拼死拼活，就是拼出一堆骨灰！對不對？拼死拼活，就一定拼出那一堆骨頭啊，沒有例外！提早做心理建設跟準備，佛法就是處理這個問題。

底下，說：[上科阿難求決取捨，此科如來力為破顯。破者破妄（緣心也），顯者顯真（見性也），此欲破緣心有還，]就是有生滅、來去相。[先破所緣之法]所緣之法就是[（現說法音）。]佛陀講法就是所緣之法。[阿難不捨緣心，

為重於法，若破所緣]之法音，所緣，加「之法音」，這樣才看得懂。如果破了那個所緣，阿難所緣的之法音，音聲的音，就[非真，而能緣自捨矣。]只要你了解說，佛所說法只是方便的音聲，重要是義理，重要的要去領悟，不是在音聲、在語言、在文字上裡面打轉，這樣永遠抓不到佛法的重心，重心。

所以，哲學家講的一句話，是真的很有道理的，他說：我們老得太快；但是，智慧卻開得太慢。所以，哲學家告訴我們說：有人經過了十年、二十年的痛苦，才體會一句話：喔！生命是苦的，原來生死無常。人，他一定要經過很長遠的痛苦，才體會佛陀的一句話：生滅無常，原來生老病死就在我們隔壁啊，就在我們旁邊，一點都不能馬虎，一點都沒辦法迴避，你就是一定要面對的。所以，學佛的人是勇敢的人，不是逃避現實的人，他勇敢的面對這個生老病死的現實問題。底下，若破所緣之法音非真，不是真實的，那麼，能緣之心自然就捨。

[汝等尚以緣心聽法，謂以能緣之心，聽我所說法音。則此法亦成所緣之塵，非得法性真理。]如果加「不生滅」就更清楚，非得「不生滅」法性真理。[以法音但是能詮，]那個音聲只是為了表達佛的心境，千萬不要在語言、文字裡面打轉。[真理方是所詮，]真理就是人生、宇宙畢竟空的道理。[真理即眾生之心，聽法能悟真理，方不負我所說，故下喻說，聽法自應觀心。]應當觀照這一顆心。

經文：「如人以手指月示人，彼人因指，當應看月。」佛陀這個比喻真是好！

如人以手指月示人，彼人因指，當應看月。如說教之人，以手指月，就是：月

亮在那邊！你要看月亮，月亮就是表示我們的真心。說：月亮在那邊！你一直

在手指頭裡面看說：在哪邊啊？在哪邊？我說：在那邊！是叫你看那邊啦，你

一直看這手指頭，怎麼找得到月亮？對不對？義理、音聲、語言，都是善巧方

便的，說：看那邊！就是叫你看遠處的月亮。語言、文字、善巧方便，是叫你

看真心啊；你一直在這個手指頭看，怎麼看得到月亮？你一直在語言、文字、

音聲裡面打轉，不能用心去領悟佛的道理，你怎麼能夠明心見性？對不對？如

人以手指月示人，說：月亮在那邊！有智慧的人，抬頭一望：喔！月亮果然在

那邊！愚癡的人說：在哪邊啊？一直在找這一隻手指頭：在哪裡呢？在哪裡

呢？在哪裡呢？這一隻手指頭就表示語言、音聲、文字，語言、音聲、文字。

所以，語言、音聲、文字在指什麼？統統在指示如來藏性，如來藏性就是月亮。

彼人因指，當應看月，彼聽經聞法的人，因為說法的人這一指，指出來，應當

往遠處、往天邊看那一顆……看月，這個「看月」就是自當觀心，應當觀照

自己的心性，這個就是重點。

好！我再講一遍：如說教之人，用手指指這個月亮示人，指這個月亮，是指聽

經聞法之人。彼人，那個聽經聞法的人，因為說法的人的一指，應當自觀其心，

這樣才對的，哪得在語言、文字、音聲裡面打轉，又落入那種纏縛、不了解脫

的語言、音聲、文字的範疇裡面，範疇裡面。

[上人字喻說教人；]上面這個「人」是比喻說……說教就是說法的人。[下二人字皆喻聽教人；指喻佛之聲教；月喻聽教人之心。]每一個人心中都有明月；每一個人都能明心見性；明心見性就是每一個人的月亮，佛陀所說的法，就是開採每一個人的如來藏性。佛陀的音聲就像手指，指出你心中的那一顆月亮。[如人以手指月示人，喻佛以音聲，而作佛事，說出聲教，直指人心，告示聽教之人。彼聽教人，因教自當觀心，猶因指自當看月也。若聽教悟心，則因指見月矣！]

231頁，經文：「若復觀指，以為月體，此人豈惟亡失月輪，亦亡其指，何以故？以所標指，為明月故。」這一句話什麼意思呢？這一句話就是錯認，如果有的人，把這個指頭、看這個指頭，把它當作是月亮的體性，這個人不但會亡失月輪，就是見不到真心，見不到自己的心性，叫做亡失月輪。這個人不僅僅見不到自心、真心的月輪，也亡其指，也不知道其指；這個「指」就是教義，就是在指什麼？也不知道這到底在指什麼？「亡」就是不知；其指就是：到底它的教義是在講什麼？何以故？為什麼呢？以所標指，為明月故，誤認為那一個指頭，把它當作是明月。所以，以所標指，為明月故，那個指頭叫你看明月，你卻往指頭一直看，那你要看到什麼時候呢？是不是？

[此喻執教迷心。若復觀指，以為是月之體，此人豈惟（獨也）亡失月輪不能見，亦亡其所謂指也。何以故是徵，下二句是釋。即以所標之指，認為明月故；

法合當云：]用法來合，一個是比喻，一個是用法來合。說：法合當云：[若復執教為心，]執教就是：你把語言、音聲當作是你的心，這個就錯了！語言、音聲是生滅的，語言、音聲、文字，都是叫你悟那個不生滅的真心。所以，若復執教為心，[此聽教人，豈惟不達真心，亦且不知教意，何以故？即以所緣聲教，為真心故。]聲教是生滅法；真心是不生不滅法。

231頁，中間，經文：「豈惟亡指，亦復不識明之與暗。何以故？即以指體，為月明性，明暗二性，無所了故，汝亦如是。」說：不只是失去了指頭，就是佛所說的教義；也根本不認識什麼是明？什麼是暗？為什麼呢？就把他這個手指頭，當作、誤認為是月亮的明性，月亮是光明的；手指頭是沒有光。一個月亮有光的明、手指頭的暗，二個都分不清楚，無所了故。弄錯了！把手指頭當作月亮。汝亦如是，現在你也是這樣子。佛陀真是會說法，真是會比喻！叫做以指見月。

[明暗二字，喻中易知，]比喻當中是很容易知道的。[法中難解。喻中不但亡指，]「亡」就是失去了，不認識這個手指。[並不識明暗。]連明暗都弄不清楚。[何以故句徵，]這個「徵」就是問。[下釋不識明暗之義。即以指體之暗性，]把這個手指的暗性，[認為月光之明性，自是明暗二性雙迷，無所了知故。法中教合指喻，心合月喻。]「教」就是佛陀的教法，音聲教法，是用手指——比喻作手指頭；每一個人的心，例如就像明月，心性就像明月。如果是透過教，那麼，用音聲來教導；或者是名，或者是句；「名」就是名相；「句」就

是句子；「文」就是文章。聲、名、句、文，這個頓點是：聲、名、句、文，都不一樣的。用音聲做佛事；用佛學名相做佛事；用句子來教化做佛事；用文章來教化做佛事，教育眾生。

[教以聲名句文為體，無覺照之用，]所以，師父不是講過嗎？師父講說：我現在看經典，也是遮遮眼睛而已！為什麼要遮遮眼睛呢？這個語言、文字是死的，是不是？遮遮眼睛；重要的，重要的要用心去體悟啊，用心去體悟。所以，悟道，它就是有這個好處，叫做萬法盡通，沒有一樣可以障礙悟道的人對佛性的理解，你怎麼講常，悟道知道，你講無常，他知道；講有，他也知道，講空也無恙，他也知道，講即空即假即中，他也知道；問題出在哪裡，哪一本註解寫對寫錯，在悟道的人一看，根本就是一目了然，你沒有辦法騙得過內行人！有時候我看了那個註解；不是這一本啦，就是有看了這個書，有的出來，有時候法師、居士，看了那個，喔！搖頭，搖頭！

末法時期，真的是業障深重，反正有證悟的、沒有證悟的，初學佛法的人，根本就分不清楚！是不是？跟著他的知見這樣跑……跑到最後，發現走錯路了，跑到死胡同裡面去了！因為大家……佛陀在世的時候，外道都稱為：我是一切智者！尤其現在這個末法時期，末法時期，弘揚正法的法師也多、居士也多，各人各有一套，大家講起來，都可以飛天遁地的，都是有那麼一回事；但是，明眼人自然知道合不合於正法，明眼人自然知道。但是，你對一個、叫一個初學佛法的人來分辨，哪個才是大善知識？哪個是惡知惡見？根本分不清

楚的！他對你好，你就認為他是正知正見、正法的。是不是？因為每一個法師講的，都認為自己是正法啊；每一個居士也能講一點佛法，每一個居士，包括他的著作，也都認為自己才是對的！

末法叫做見濁，見濁，五濁惡世裡面，劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，這個叫做見濁，見濁就是知見、看法；尤其是我們現在的科技這麼發達，印刷術這麼的發達，幾天就可以寫一部書，網路上網一看，你要的東西統統有；但是，對初學佛法的人來講，他怎麼能夠分辨，何者是正？何者是邪？你講正法的人，你去稍微批評人家一下，人家以為你是嫉妒別人，他會用秤子來秤你的；那就是弘揚正法的人，那就等待有緣的眾生自己來了。上台講經說法的人，還不能有批判性，強烈的批判性，會貶低自己的人格；我今天一上台，就批哪一個法師不對、批哪一本註解，看起來我好像是為了正法，對不對？了解師父的人：師父用心良苦！你看，有幾個了解師父的用心？是不是？換另外一個角度，人家不滿你的就說：你這個慧律法師一上台，就是批這個法師、批這個居士、哪一本書不對、哪一本書……對不對？我看你的修養也跟他差不多啦！

所以，變成說：你要弘揚正法的人，還得碰到那個有緣、有善根的人，能接受到這個《楞嚴》大法，嗯！我們這個慧律法師講的，的的確確是正法！由他來認同。像我也是一樣，兄弟姐妹也是一樣，當我學佛以後，我瞭解這個緣起法。兄弟姐妹的學佛，他們是自己來的喔，我不會跑到家裏面：哎呀，這大姐是怎麼樣，這個大哥又是如何，我沒有的！只有我的母親！告訴她：媽媽！你苦了

一輩子，應當去極樂世界！我也很難得，完成了高等的學歷，也這麼樣子一點小小小小，微不足道的成績，你應當去極樂世界，我一直勸我媽媽，唯一的，就是慢慢慢慢講講故事，我一直勸我媽媽念佛。所以，她每天都念三萬聲佛。沒有漏氣，往生以後十二個鐘頭，頭頂都是熱的，喔！還好！這是我碰過在家居士，頭頂熱得最久的一個，從斷氣，我每一個鐘頭、二個鐘頭，就去輕輕的碰，十二個鐘頭，頭頂都是熱的。你看！哪一個法門比淨土法門更殊勝？也不認識字，也沒什麼大學，也沒什麼博士，她就這樣虔誠。還好碰到一個出家的兒子，就是我了！我就是勸她一直精進用功，就是這樣子。

我媽媽有一天來廚房吃飯，就問：師父，師父，什麼是禪？我好驚訝，Surprise！喔！這個媽媽最近進展到禪啊，還問我，我嚇一跳！剛好在我的左邊，我就手指跟她比，（豎起一拇指）。她說：在哪裡？在哪裡？啊？大拇指是禪喔？第二指過去是什麼意思？第二指過去淨土啦！不然要怎麼講？難能可貴！法師的媽媽何其長進，竟然問到最上乘，她那一句我是真的被她嚇到了，不愧是慧律法師的母親！我就跟她講：來不及了！你幾歲了，八十五了，念佛，好好的勸我媽媽念佛。老人家就好騙了，南無阿彌陀佛……我說：你每一念出來，它不是念完再回向。我跟她講：師媽，師媽！不是念完才回向喔！不是念完統統再回向喔？不是這樣喔！要往生極樂世界是：我這一句佛號念出來，每一句統統要往生的喔，這才是真修行！南無阿彌陀佛，我這一念就是要往生的。不是南無阿彌陀佛~~~也邊看電視，好！回向！阿彌陀佛，這個哪裡是佛法呢？佛法是：修行從誦經的每一個字開始，統統定位在極樂世界的啊，每一個字、每

一句佛號，統統堅持要往生的，這個叫做修淨土的。不是念完，邊念邊打妄想，我要往生！那中間這個過程呢？所以，要瞭解淨土，是從心境下手，念念要提升自己的正念，不能錯用心。

教以聲名句文為體，無覺照之用，[合暗喻；心以靈知不昧為性，有覺照之用，合明喻；學人不解依教觀心，但認聲教為真心，豈獨迷心，亦迷其教。何以故？以所說教，認為真心故。又不但迷教，亦復不達有覺照，無覺照之用。何以故？即以聲、名、句、文，無覺照之教體，為靈知不昧，有覺照之心性，覺與不覺，二者無所了別故。謂汝以緣心聽法，則我所說之法，亦成緣塵，汝則迷失法性，何異執指為月，不識明暗之人？故曰：「汝亦如是」。初破所緣之法竟。]

[午二、破能緣之心。]外境，你不用管，外境本來就空。要注意你的起心動念，現在這裏就是舉出來。經文：「若以分別，我說法音，為汝心者，此心自應離分別音，有分別性；譬如有客，寄宿旅亭，暫止便去，終不常住，而掌亭人，都無所去，名為亭主。」

說：如果以分別心，來聽我所說的法音，來當作你的心，這個就是意識心，在為音聲的分別而有。說：為汝心者，此心自應。離分別音，如果是真心的話，它是離塵，離開這個剎那生滅的分別音聲，有分別性；就是有主體性，就是真心是常住的意思。離塵無自體性叫做妄心；離塵有自體性叫做真心。你一定要好好的去體悟這一句話到底在講什麼？妄心是因塵而有；真心無關於根，也無

關於塵，它永遠就是這樣子。譬如有客，寄宿旅亭，暫止便去，就是住一下、住一宿，便離開了，終不常住。而掌亭人，都無所去，都沒有來去，名為亭主，亭主的意思就是：心性才是我們的主人，它沒有來去、生滅、增減。用更貼切的就是說：它沒有任何的煩惱、無明卡住，離一切相，即名諸佛，就是徹底的拔除那個觀念、無明、意識型態。

[此正拔不捨緣心之疑根。分別：指聽法緣心；法音：即所聽聲教。上科先破所緣之法，此科乃破能緣之心。謂汝雖不以所分別聲教為心，若以能分別法音，為汝真心者，此心自應離卻所分別法音，有能分別自性，方許為真。此暫縱，下即奪，先喻說，]先比喻來說。[後法合。此喻能緣心，離塵無性，]你看，這裏已經講得很清楚了！意思就是：意識心離塵沒作用，它只是對境界所起的一種影像，然後落入你的心。你自心就一直起分別、一直起煩惱，而這個煩惱、分別是由境界所引起的。

譬如說：誰對不起你，你三、五年後，你還是恨他；兄弟姐妹多分一點點財產，你到現在二十年，連跟他講一句話都不要；十幾年前，你弟弟做一件錯事，你到現在還不原諒他，**這個就是離塵無自體性，他作不了主、他起煩惱**。他認為有過去心，不曉得過去心不可得；他認為有現在心，現在意識攀緣心；他認為有未來心。為什麼講：過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，**這個就是離塵無自體性**，過去、現在、未來，都是塵所引起的相對的時空，過去心、現在心、未來心，都是所引起的。為什麼你對你的十年前、二十年前，那個男

朋友、女朋友，你念念不忘，這個就是因為塵而分別。因為你有女朋友嘛！後來二個人因為起誤會、或者起衝突離開了，可是，你還是念念不忘啊。這個就是離塵無自體性。如果是見性，可就不一樣，男女朋友分開了，假設說；他現在學佛了，喔！原來那個是虛幻的東西。是不是？愛他，你要讓他解脫，真正的愛他，你要讓他自在；你真正的愛他，一定要讓他超越三界，往生淨土，這是你真正的愛他，這世間人是做不到的！

法音現前不現前，如如不動的心性都是存在的，這個叫做離塵無自性體。[譬如行客，]行客是代表生滅意識心，生滅意識心，剎那生、剎那滅，你的痛苦、煩惱、貪、瞋、癡心妄想，由之而起，殊不知，這些貪、瞋、癡其實是多餘的。[寄宿旅亭，不過暫時止住便去，終不常住，而掌(管也)亭人，是為亭主，則無所去。]

經文：「此亦如是：若真汝心，則無所去，云何離聲，無分別性？」這個「性」就是能力。此也是這樣，這個也是這樣，如果是真正你的心，那才不管音聲，音聲無關於你的真心，佛陀就是講法，你的心還是如如不動；佛不講法，你的心還是如如不動啊！如果你以生滅意識心聽法，那就是不真心，叫做離塵無自體性。現在真心是離塵有自體性，離塵有自體性就沒有來去、生滅，則無所去。云何離聲，無分別性？為什麼你現在離開佛的音聲，而沒有存在無分別性？無分別性，沒有能力如如不動的分別；而你執著的分別。在這裏要特別注意聽，意識能分別，本性也能分別。本性的分別，是眼見這一念，當下就是性；而眾

生沒有辦法控制第一念，他眼見這一下，無心就是本性，他不懂。在剎那間，剎那即是永恆。

見了這個花，產生第二念，變成：這花很漂亮，我要帶回去！所以，眼睛見這個花，自性本為就能分別；可是，是如如不動的分別；看花，如如不動，知性能分別：這是花、這是樹，可是心如如不動，就像見性的人，他照天地萬物，他就像鏡子一樣，一樣照天，一樣照地，一樣照樹，一樣照花，可是，心就是如如不動。眾生不一樣，眾生見到這個相以後，性動一個念頭，動念即乖，開始動到：這花是多麼的漂亮，我要帶回去，我可以送給別人啊！就開始第二念、第三念、第四念……就來了！

好！我們現在也是啊，迷了以後，看什麼都執著，他認為這個塵是有自體性的。搭起來舞臺，哇！跳這個熱舞，現在穿得又少，電視，跳這個熱舞。一切眾生都認為：這個是實實在在有一個人人在跳舞啊！可是，佛陀就很厲害，自性本空。你看，誰在跳舞？美女在跳舞。那美女再看看，那一層皮；那層皮再看進去是肉；肉再看進去是筋脈；筋脈再看進去是五臟肺腑；五臟六腑再看進去是骨頭；骨頭再看進去是水。再觀照一下，咦？一個美女，她也是空啊；舞臺就濁幾個板子合併，把這舞臺拆了，緣起，還是不可得啊！屋頂一拆，屋頂也沒有、舞臺也沒有；音樂一放，好像有那個音樂；可是，這是科學的綜合，才有這個緣起的音樂。離開這個歌星、科技，那個放音的 VCD、DVD，離開這些，沒有了！一個熱鬧的舞臺，你稍微冷靜一下，說：諸法從本來，常自寂滅相，萬法本來

就空無一物的東西，佛陀就是有這個能力，穿透一切的假相。眾生就是沒有辦法，看什麼迷什麼，看什麼著什麼，難怪我們活得痛苦，活到去自殺！

女朋友走了，快死掉了；男朋友走了，也快死掉了；財產被剝奪了，也活不下去，當然，沒有錢很辛苦。這一些，在聖人的角度看起來，它都是緣起的東西，世尊叫我們要冷靜。要用大般若智慧，去照見萬法皆空的道理是什麼，然後，你的心如如不動，你便得到常住。南無常住十方佛，就是覺性；南無常住十方
法，就是真理，心中擁有真理；南無常住十方僧，無諍就是僧。所以，學佛的每一個弟子，很容易做到的，叫做無諍三昧，就是不跟人家鬥是非，無諍三昧，也就是什麼是非恩怨一概放下。與自己生死沒有關聯的，統統放下，這一念就見性！而我們眾生就是事情管太多，搞混了！

因此眾生不瞭解，離塵無自性的道理，離塵無自體性就是妄，離塵有自體性，就是真心自己作得了主，無關於塵。眾生讚歎來，你知道讚歎的音聲是幻；眾生毀謗來，你知道毀謗的音聲是幻，心自己做得了主。云何離聲，無分別性？為什麼離開這個聲塵，沒有辦法作得了主的？如如不動的，真心的分別性這種能力呢？你還是受它影響。[此以法合。亦復如是者：能緣心不住，緣境之時，暫緣便去，終不久緣，故喻如客。若真是汝心，則如亭主常住，並無所去；云何離卻所分別聲，無有能分別之自性？此破意識緣聲之心也。]

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/>