佛教楞嚴經(第一百零九講)甘露法水洗滌電子書.pdf

慧律法師佛學講座 – 楞嚴經(109)

第一〇九講:大佛頂首楞嚴經講義研究(88)

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。

請翻開《楞嚴經義貫》，*773頁*。我們用了相當的時間，解說了《楞嚴經講義》，阿難明心發廣大願。這個《義貫》也有他獨到之處，有他一些看法，還不錯！那麼《義貫》的時間，就不能像《楞嚴經講義》用的時間那麼長，因為這個是白話，而且是第二次重複；但是對有心研讀《楞嚴》的來講，這個也是很好的資料跟複習。

諸位看*773頁*，阿難明心發廣大願，經文：「**爾時阿難及諸大眾，蒙佛如來微妙開示，身心蕩然，得無罣礙，是諸大眾各各自知心徧十方，見十方空，如觀手中所持葉物。一切世間諸所有物，皆即菩提妙明元心；心精徧圓，含裹十方。反觀父母所生之身，猶彼十方虛空之中吹一微塵，若存若亡；如湛巨海流一浮漚，起滅無從，了然自知獲本妙心，常住不滅。**」這是經文。

看{註釋}。「身心蕩然」：「蕩然」，就是清淨開廓。以受如來甘露法水洗滌，所以清淨、開廓無邊。如果一個人學佛，他對佛心有所體悟，他的度量就會愈來愈大·····就會無所執著，慢慢慢慢就了解：喔！我們的心跟佛是一樣的，

我們甘願做凡夫，是因為自己的煩惱，要成佛也是自己的心，都是自己的問題，那麼就找到了佛學下手的地方——心法。

774頁，「手中所持葉物」：這個「葉」，就是貝葉；「物」，就是其他物件，例如菴摩羅果。有的人到印度去看這個菴摩羅果，就是我們台灣產生的芭樂，芭樂就是我們番石榴。有的人到印度去看了說：哎呀！這個菴摩羅果，我們去印度旅行去看，結果這個菴摩羅果竟然是台灣的芭樂，番石榴！他們是這樣講啦，我沒有去過印度，我不知道。

「猶彼十方虛空之中吹一微塵」：與真如法身（徧法界大身）相比，父母所生之身，就像是十方法界的廣大虛空當中，忽然在一陣風中所吹起的一粒微塵一樣，至為渺小。它這個意思是告訴我們：其實我們的胸量是跟佛一樣的，只是因為我們太過於妄執微少的這個色身的元素，誤認為自己。我們這個色身用元素來講，是宇宙中很少很少的元素；而我們的胸量放不開，是因為我們執著少許的元素，誤認為有一個「我」，這問題就被困住了！

底下說：「若存若亡」：若有若無。

「如湛巨海流一浮漚」：「湛」，就是湛然。「浮漚」，就是水泡。又如於湛然的大海中漂流著一個小水泡。我們的生命就是這樣，忽起忽滅，一下子泡沫就沒有了，我們隨時隨地可以看到說，你認識的人、年輕人，沒多久那個又死

掉了，沒多久那個又往生了，很快的！你看講堂最近又助念了好多人，就是一個小水泡，冒起來馬上消失，我們的生命就是這麼無常！

「起滅無從」：「起滅」，就是生滅。此水泡在大海中的生與滅，都如無所從：來無所從，去無所至；在浩瀚的大海當中，其生與滅俱皆無聲無響；當處出生，隨處滅盡。其生與滅，對整個大海來講，畢竟毫無影響，直如無物。這個大海就像法界，我們這個色身剎那生是剎那滅，生到死這麼快速，其實沒有東西可以執著。而所言大海者，乃眾生本具徧法界之大身；所以這個才是我們真正的生命，叫做法身慧命。所以智慧是很重要的、開悟是非常重要的！水泡者，父母所生之身也。我們現在誤認為這個色身就是自己。

775頁，{義貫}。「爾時阿難及諸」與會「大眾，蒙佛如來」慈悲所作如是「微妙」之「開示」，皆悉悟了，而得「身心蕩然」清淨，開廓無邊，證「得」自在「無」所「罣礙」；而且不只是阿難一人為然，「是諸大眾」皆「各各」了悟，「自知」無始本具真「心徧」滿「十方」，而得親「見十方」虛「空，如」自「觀手中所持」貝「葉」或者是果「物」，了了照見；頓時悟了「一切世間」有情、無情、身心、世界「諸所有物，皆即」本覺「菩提妙明元心」，無二無別。此真「心」純「精」普「徧圓」滿，「含」容包「裹十方」世界。

「反觀」此父母所生之身，猶」如於「彼十方」法界「虛空之中」一陣風所「吹」起的「一」粒「微塵」，極其渺小，「若存若亡」，似有還無；又「如」於「湛」

然不動之「巨海」中所漂「流」的「一」個小小「浮漚」（就是水泡），其「起」與「滅」皆似「無」所「從」，當處出生，隨處滅盡。大眾如是覺了，是故「了然自知」已證「獲本」覺之「妙心」，悟其為「常住」不生「不滅」。

776頁，經文：「禮佛合掌，得未曾有！於如來前說偈讚佛：「妙湛總持不動尊，首楞嚴王世稀有！銷我億劫顛倒想，不歷僧祇獲法身。願今得果成寶王，還度如是恆沙眾，將此深心奉塵剎，是則名為報佛恩。伏請世尊為證明，五濁惡世誓先入，如一眾生未成佛，終不於此取泥洹。大雄大力大慈悲，希更審除微細惑，令我早登無上覺，於十方界坐道場。舜若多性可銷亡，鑠迦羅心無動轉。」」

777頁，{註釋}。「妙湛總持不動尊」：這個「妙」，就是妙覺。「湛」，就是湛然不動之法體。「總持」，就是總持一切智、一切法。智就是能觀、能照，法就是為所了解。所以，法是站在理來講的，一切智能悟一切無生之理。「不動尊」，是指如來不動本際而能普應十方，依法身本體而起應化。

「首楞嚴王」：「首楞嚴」，佛已健行（就是實行），達到一切事究竟堅固，一切事究竟堅固就是金剛不壞。我們這個色身不會金剛不壞，我們這個色身一定會壞！有的人誤認為那個舍利子是不壞，不是這樣子的，那是相，是表法的，相是表法的。那麼證得法身，拜那個佛陀的舍利，它會一直再生；沒有證得的法身，那個舍利不會再生，所以只能做一個紀念。說：一切事究竟堅固，是指

如來藏性，每一個人都具足。一切事與理皆會歸如來藏性，本不生滅，本不動搖，而入自性本具深妙之首楞嚴大定；這個大定是非常重要的，成就一切佛道，定就是橋樑，定就是橋樑，你知道說我們有如來藏性，可是沒有定，那麼就是這個橋樑就斷了！意思就是說：平常要培養這個定力，不受任何的境界影響，也不受任何的情緒影響，自己本身要去實踐那一種佛的如如不動的心，這個才是真正的功夫。以此定為法王之定，故稱佛或此定為首楞嚴王。

「不歷僧祇獲法身」：「僧祇」，就是阿僧祇，也就是無量大劫。按照這個權教，須三大阿僧祇劫修行，才能證得法身。《大毘婆娑論》云：「三祇修六度行，百劫種相好因，然後獲五分法身。」諸位！這個不是究竟說，當然是方便說。《成唯識論》裡面說：「地前歷一僧祇；初地至七地，滿二僧祇；八地至等覺是三大阿僧祇劫，然後究竟法身。」此為權教漸修之通途。那也是沒有辦法的，權教大部分都是在名相上、在相上來論斷。

所以有的人講說：師父！離一切相，即名諸佛，那麼我修行就是離一切相，就是諸佛囉？我說：那是佛善巧方便講的。那請問師父！那無所住，修行應當無所住，那我無所住就是修行囉？我說：那個無所住也是方便說，空無自性，沒有東西讓你無所住，住跟無住都不對！那是佛為了破除眾生的執著，才講無所住；如果你進入涅槃的絕對空性的東西，沒有住跟無住這個東西。所以，權教菩薩再怎麼說，他都有能、所，都是在緣起的相上裡面說，很難悟到這個究竟的，很難悟到這個究竟的。然本經為屬圓頓之教，以頓悟圓旨，復蒙如來加持，

故可頓獲本具的法身。諸位！法本無身，法本來就沒有身，法身是因為它畢竟空，給它一個具體的概念，就變成法身，不要錯會佛的意思。

又，達摩祖師云：「阿僧祇劫者，即三毒心也。胡言阿僧祇，漢名不可數。此三毒心，於中有恆沙惡念，於一一念中皆為一劫；如是恆沙不可數也，故言三大阿僧祇。真如之性既被三毒之所覆蓋，若不超彼三大恆沙毒惡之心，云何名為解脫？今若能轉貪瞋痴等三毒心，為三解脫，是則名為得度三大阿僧祇劫。末世眾生愚痴鈍根，不解如來三大阿僧祇劫秘密之說，遂言成佛塵劫未期。」

就是說：未期就是還沒有辦法達到，經過了塵點劫，還沒有辦法成佛，這個達摩大師講：「豈不誤行人退菩提道？」這個一聽到三大阿僧祇劫，經過塵點劫都不能成佛，這個會誤導一切修行人，那這樣修跟不修沒有什麼意思啊！為什麼？都沒辦法成佛嘛，認真修也沒辦法成佛，要經過三大阿僧祇劫，那等於不修嘛！所以這會讓人家·····誤了這些修行人，退菩提道。由此可知，三大阿僧祇劫者，如來密語也；若悟如來密語密義，自會本心，即頓悟見性成佛；若不悟者，其奈三大何？

諸位！這個悟是非常重要的一件事情，有一個居士學佛了二十多年，打過佛七，也打過禪七，他也參過了很多道場跟大德，在電視上的節目也看很多。他去到其他的道場問了一些法師的問題，他都不是很滿意；有一次來到這兒，他就提出了問題，他第一句話就說：久仰法師大名！我說：哪裡！聽說您大悟。

我說：你這一句話是恭維呢？還是試探呢？你有什麼問題？他說：我學佛二十多年，打過許多的禪七、佛七；可是問了一些法師問題，我始終不能滿意！我說：試說看，你有什麼問題？他說：第一個問題，第一個問題，有的人他很會說法·····我說：很會說法沒什麼錯啊！他說：可是他沒開悟見性，可是他說得很好，頭頭是道，師父！這不算壞事啊？我說：不算壞事；可是是鸚鵡學講話，鸚鵡不能理會、體會人的心，你講什麼，牠學什麼；不見性講經說法，就像鸚鵡學講話一樣的，你念唵嘛呢叭彌吽，牠也念唵嘛呢叭彌吽，牠不能體會佛的心。經典講什麼，他照念，只是口才好一點而已。那請問師父，那有的人沒什麼口才，開悟見性，可是他不善於表達，那會是什麼感覺？我說：那會是啞吧吃蜜糖，蜜糖比喻第一義諦，可是他啞吧，他說不出所以然，他沒有口才，不會表達。說：嗯！這個比喻真是好！

他說：這二個，其他的法師都會有這樣回答，可是我最後一個，其他的法師回答得我並不滿意！我說：試說看！他說：那如果一個明心見性、開悟的人，了悟究竟第一義諦的人。這個人還滿有水平的，懂佛法，佛教的用語、術語還懂得滿多的。說：一個人開悟見性，悟到究竟第一義諦，又善說法要，師父！那又是什麼感覺？我說：那就像採蜜的人，採蜜，他有方法能夠採到這個蜜，他自己能吃到，同時也分給你一點蜜糖吃。再來就是會教你如何採蜜，又不會被蜜蜂叮到，就像這樣。他說：哇！法師啊！短短的幾句話，我體悟深刻！他說：您真的像一個採蜜的人！我說：哪裡，不敢當！我們一切榮耀歸於佛陀，佛陀悟到究竟第一義諦的實相，同時他的方法是正確的，他就像採蜜的人，蜜糖就

像第一義諦，同時也分給大家吃；不但分給你吃，還教你如何採蜜，就是教你如何修行成佛。說：喔！他這個居士恍然大悟！他說：這個答案比喻真是好啊，真是好啊！他非常的高興。

所以在座諸位！我們聽經聞法它就是有這個好處，雖然不是自己的東西，不過來聽一聽聽一聽以後，記得！回去現買現賣，講給那一些沒有接觸到佛法的人聽，他也覺得你很有水平，也不錯！是不是？所以這個聽經聞法可是非常重要，他會得到種種的比喻，種種的比喻。

底下，「將此深心奉塵剎」：「深心」，就是菩薩所發的大悲心與菩提心，以此二種心甚深，故名為深心。「塵剎」，是十方微塵剎土。此言，阿難發願，願以所發無量之深心奉獻於十方剎土，也就是願至十方剎土修菩薩行，度化眾生。

「五濁惡世」：五濁為：（１）劫濁——此為五濁之總稱，也就是總相，此總相無別體，以下四濁交湊，就是此劫濁之相。（２）見濁——你看到這個「見」，很容易就可以聯想到就是觀念的意思，看法、識心分別、知識性的領域，一切的學者都不能離開這個；修行，包括一切外道，都沒有辦法逃離這個知見上的濁。「濁」就是擁有自己的看法，就是修行十年、二十年，也是著於知見，這個是很可怕的！見濁。兄弟姊妹為什麼會吵架？吵得不可開交？就是看法不同。夫妻之間為什麼會吵架？就是見濁，這個太可怕了！每一個人，自己有自

己的看法，自己有自己的執著，這個見濁是最可怕的東西，而且是剛強難化！眾生依五惡見（就是五利使），而造諸惡業。五利使為：身見，開口閉口一定講「我」。邊見，諸位！這個邊見跟身見是孿生兄弟，有身見就一定有邊見，邊見是討論身見，就是人死了以後，到底是永遠斷滅呢？還是下輩子繼續做人、做豬？邊見。邪見就是邪惡之見，見取見、戒取見。這個邪見就是撥無因果；因為經典上解釋得大同小異，有的稍微有一點不同。戒禁取見最主要的是說：自己認為自己的戒，哪一個宗教都認為自己的戒持得最好，戒禁取見。而且那種戒禁取見，非因計因，印度當時很多的外道，那個不是成就佛道的因、不是善因，他就把它誤認為他們持的戒是最好的。那麼見取見就是執著自己所看到的就是最好的，叫做見取見。以此五見令眾生惡濁，故稱見濁。所以這個世間沒有一天不吵架，沒有一個種族不對立的，這個見濁是非常可怕的！修行人儘量不要有太多自己的看法，一切的看法都是生滅無常，都空無自性。

第（3）叫做煩惱濁——眾生依五毒心（即五鈍使）造諸惡業，而招感三災，即是煩惱濁世之相。五鈍使為：貪心、瞋心、痴心、慢心、疑心。以世有此等煩惱惡濁，所以稱為煩惱濁。所以在座諸位！我們莫名其妙就會起煩惱，就是煩惱，莫名其妙就會起情緒的高低潮。

第（4）眾生濁——以有如上之見濁以及煩惱濁，故令眾生濁惡，更攬五陰見、慢為體，此即是眾生濁之相。這個慢很難斷，證阿羅漢果了，還是有這個慢，習氣太難斷了！

第（5）命濁——由於以上三濁，故令眾生福德減少，壽命短促，乃至減至十歲，壽命短促，即福薄之至也，所以稱為命濁。

「泥洹」：為涅槃之別譯。義為無生，就是不生不滅。所以，這個泥洹就是涅槃，涅槃就是泥洹。諸位！千萬不要把大和尚往生了叫做涅槃，這是完全錯誤的觀念！

「希更審除微細惑」：「審」，就是明了。「微細惑」，就是微細的煩惱；有二種：**一、三界之思惑**，思、思惑就是修所斷之惑，也就是斷習氣，這個思惑是先天性的，與生俱來的，有的人一出世，他就很聰明；有的人一出世，他就很笨。真的！

你像一休禪師他就很聰明，日本那個一休禪師，就非常聰明！他有一次碰到那個師父，反應也比較慢一點，他有一次他的師父，一休禪師他的師父，有那個稀世之寶的泡茶的茶壺，很難得，因為日本也泡茶，日本有茶有道的——茶道，茶道。這一休禪師小時候他很調皮，頭腦又特別的好，他一出生就是頭腦特別好！他有一次玩·····把他的師父、上人的這個茶壺拿起來玩·····不小心掉在地上，哇！糟糕了，摔破了！這個是整個日本沒有幾支，而且是那麼高貴，稀世之寶，摔壞了，哇！慘了！那怎麼辦？他師父剛好從遠處走過來，這個一休禪師小小年紀就趕快把它撿起來，撿起來以後把那個手放在背後，因為茶壺

摔壞了，怕他上人看到，上人看到。他的頭腦轉得特別快；師父就說：一休啊！你在這裡做什麼？他說：師父！我在這裡思惟，不過有一個問題想問師父。師父就說：那你就說吧，你說說看，我再給你回答。一休和尚就說：請問師父！人是不是一定要死？他師父說：那當然要死了，人一生就一定要死啊！對不對？一休禪師就說：那有沒有例外？他師父就說：不可能有例外啊，人一出生，到最後一定要死啊，動物、植物都一樣，任何東西都會壞，一定要死，壽命一定會終了！他就把他的茶壺趕快拿出來，說：師父！你的茶壺壽終正寢！他的師父一下又想氣，他就說……剛剛又講過了，就說什麼東西都會壞，自己講的話，不能打自己嘴巴。他上人這個臉變臉了，一邊走：被他騙了！

好了！你看這個頭腦這麼好，哇！如果這麼好的徒弟，碰到我啊，很簡單，你打破了，是不是？我不責罵你，不會罵你，也不會打你，扣你單金，扣到那支茶壺……五十萬扣五十萬，看你還能有多聰明？敢把你師父的茶壺打破！我不用跟你講那麼多，扣單金！所以這個一休和尚頭腦就好得不得了，好得不得了！

第二、出世之無明惑。三界的思惑還有出世的無明惑，當然是界外的。思惑為證阿羅漢時所斷；無明惑為成佛時斷。因為在前面由於頓悟如來藏玄旨，而頓獲法身，此為粗惑已破，然而細惑仍在，所以須更審除；細惑悉除，也就是證聖道。

「舜若多性可銷亡」：「舜若多」，就是空。這是假設句，意為：即使空性會銷亡。舜若多。翻過來，780頁，「鑠迦羅心無動轉」：「鑠迦羅」，又譯為伐折羅，原義為金剛，此為堅固之義。此承上言，即使空性會銷亡，我的金剛堅固之心願也不會動搖退轉。

{義貫}。於是阿難「禮佛合掌」，因今已悟妙旨，故「得」從前「未曾有」之法喜境界！於開悟感動之餘，即「於如來」座「前」，承佛威神及自然流露而「說偈讚佛」曰：如來為「妙」覺「湛」然、「總持」一切智、如如之「不動尊」，究竟一切堅固之「首楞嚴王」為「世」間「稀有」者。

如來「銷」除了「我億劫」以來迷真認妄之「顛倒想」，令我「不」須「歷」經三大阿「僧祇」劫之修證而得頓「獲」本具之「法身」。

「願」我「今」速能「得」佛「果」菩提，而「成」菩提「寶」之「王」，於一切法得自在。自證以後「還」以自所覺法而廣「度如是恆沙」之「眾」生。

我欲「將此」菩提悲願二種「深心」回「奉」十方微「塵剎」土，利樂無量有情，「是則名為報」答「佛」慈悲攝引度化之深「恩」。

諸位！我們學佛的人心存報佛恩，這個人思想、理念也就不會偏差到什麼地方，父母的恩要報答，佛的恩更要報答，若不說法度眾生，就無以報佛恩。因

此我們護持正法，把正法推廣是很重要的功課，對一個出家或在家人來講，是非常重要的！

781頁，「伏請世尊為」我作「證明」，我今在佛前所發之大誓願；即使是「五濁」的「惡世」我也「誓」願率「先」而「入」其中，以度眾生。

「如一眾生」尚「未成佛」，尚須人教導、護念加持，我「終不於此」世自「取泥洹」，自得安樂。這很了不起，非常了不起的願，但願眾生得離苦，不為自己求安樂，就是這個願，太了不起了！

如來為具足智德、能破微細深惑之「大雄」、具能拔無明深根之「大力」（因為十力具足）、能與眾生究竟安樂之「大慈」以及能拔眾生死苦之大「悲」者，「希」求如來「更」進一步「審除」我的「微細」之無明「惑」，而「令我」及「早登」至「無上」大「覺」之果證，而得「於十方」世「界」應機示現「坐道場」轉法輪、度眾生。

自今為始，縱使「舜若多性」（空性）「可」被「銷亡」，而我如金剛堅固之「鑠迦羅心」亦決「無動」搖退「轉」（虛空有盡，我願無窮；金剛堅固，我心亦然。）

翻過來，782頁，第三章，審除細惑、開示三如來藏，第一節，陳述二深疑，

經文：「爾時富樓那彌多羅尼子在大眾中，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「大威德世尊，善為眾生敷演如來第一義諦。」」

{註釋}。「富樓那彌多羅尼子」：佛十大弟子中說法第一（論義第一）。其名之義為滿慈子，以其母之名為「滿慈」，滿慈之子，故名滿慈子。（古印度人多以母名為名，例如舍利子亦然。）還好我沒有跟著母親命名，要不然慘了，朗飼法師！這樣就·····上朗下飼，這樣也是怪怪的！對不對？聽起來也是怪怪的！

783頁，「大威德」：「威」，以能折伏一切故有威；「德」，以能攝受一切眾生故稱德。所以這個威德，大威德只有佛！佛之威德無上，所以稱為「大」。密教中有一尊明王稱為大威德明王，為西方阿彌陀如來之明王，是為五大明王之一。

經文：「「世尊常推說法人中，我為第一。今聞如來微妙法音，猶如聾人，逾百步外聆於蚊蚋，本所不見，何況得聞？佛雖宣明，令我除惑，今猶未詳斯義究竟無疑惑地。世尊，如阿難輩，雖則開悟，習漏未除。我等會中登無漏者，雖盡諸漏，今聞如來所說法音，尚紆疑悔。」」

784頁，{註釋}。「猶如聾人，逾百步外聆於蚊蚋」：這個「聾人」，比喻二乘人。此意為：這個聾人，在近處耳朵聽不到的叫做聾人。聾人於近處尚且聽不到，更何況於百步之外。這個聾人，諸位！哪一種情形，聾人有什麼好處？這哲學家講的：先生結婚以後，要當作是聾人。就是結婚以後的男人，要在家裡當作什麼都沒有聽到，因為老婆會一直念·····先生就會受不了，念·····沒事念到有事為止。所以結婚以後，先生當作聾人，就什麼都聽不到，日子就會好過一點！「百步外」，喻二乘人距離第一義諦實理之遠。「蚊蚋」，喻如來藏深理，以其理甚為深密，非凡外權小所能覺知，故以為喻。

「如阿難輩，雖則開悟，習漏未除」：「習」，就是習氣。「漏」，就是煩惱。所以我們稱為有漏法，或者是無漏法，就是說有沒有煩惱的意思，有漏法就是不究竟。富樓那之意為：阿難等人之悟，不是真悟；此蓋二乘人執法為實，並我相昭然，且不知悟有深淺，以及初悟、究竟悟等之別。

「尚紆疑悔」：「紆」，就是繞。還是環繞在懷疑，繞。謂其心中之疑悔，仍紆繞不去。「疑」是指對今日所聞的大乘法生懷疑；「悔」，是對昔日所愛念之小乘法生悔。以其心於實諦及權教之間尚未融通，故有此障難。

{義貫}。說：「世尊常推」許「說法人」之「中」以「我為第一」。然而我「今」聽「聞如來」所開示的精「微」奧「妙」之「法音」，我則「猶如聾」耳之「人」，於「逾百步外」之處「聆」聽「於蚊蚋」之聲；如來藏之深理，對我而言，「本

所不見，何況得聞？佛雖」已經「宣明」萬法即藏性，諸大圓融徧滿之義，「令我除」去執心外實有之「惑」，然而我「今猶未詳」解「斯義」之「究竟」，而至於「無疑惑」之境「地。世尊，如阿難輩」，聞佛妙示之後，「雖則」已頓「開悟」妙心，然其「習」氣諸「漏未除」。

所以在座諸位！有人一直問師父這個問題：請問師父！開悟跟見性有沒有一樣？諸位！這個要站在解跟證的角度來講是不一樣的，開悟不等同見性；但是，站在究竟處來講的話，究竟處來講，開悟，悟到究竟，他就是見性，就是證量。所以這種東西要看心境的問題，不是在語言、文字裡面講。所以，開悟其實就是見性，見性就是開悟，現在問題就是留一個習氣。所以在這裡，開悟不等同有證量，就是這個問題。見性是見到不生不滅，還要分有沒有究竟；你說佛有沒有開悟？當然有啊！對不對？初住菩薩有沒有開悟？當然是有啊！

那麼就有人問了：請問師父！統統是開悟，是不是一樣？在這個《華嚴經》有一段的比喻，還比喻得真是好啊，真是好！大家都見性，在這個《華嚴經》有一段比喻，這個註解上比喻得真是好！他就說：初住菩薩破無明，見法身，就是我們現在所講的，大徹大悟，明心見性，與佛的如來究竟之處是不是一樣？這個問題就在這個地方。

好！在這個《華嚴經》的註解裡面，他就說：就像小孩子剛出生一樣，小孩子剛出生，是不是人？說：是的！小孩子剛出生就是人！說：小孩子是不是人？

他說：是人！那大人是不是人？他也是人。那剛出生的寶寶是人、大人也是人；可是小孩子剛出生，他沒有能力啊，他是人，可是沒有能力啊，跟大人也是人，不一樣啊，你說小孩子不是人嗎？對不對？他有五官、有兩手、兩腳，是不是？大人也是人，有頭、有兩手、有兩腳。這個問題就出來了，同樣是人，可是能力差太多！

初住菩薩也是明心見性，悟到不生不滅的如來藏性；佛也是究竟大悟的聖人，也是見到如來藏性；可是，二種功夫是完全不同的。喔！那這個比喻就知道了！

所以，這個《華嚴經》的註解，這一段的比喻特別的好！所以同樣是見性，但是見性有深，有深，都是見性啊，問題就是習氣有沒有除得究竟不究竟？這個小孩子出生就是人，你不能說小孩子不是人；開悟，他心性就是佛，見到佛性是佛，沒有錯；可是能力有限！為什麼？習氣還沒有完全斷除，就慢慢把他養育長大成人，能力就愈來愈強。開悟見性也是這樣子。知道吧？你是佛，你開悟了，開採了本性是佛；可是你那個習氣、煩惱慢慢慢慢要磨……知道嗎？要磨掉，到最後，哇！能力就變佛一樣的，就是這樣子。

底下，好！好，諸位！再念一遍，「猶如聾人，逾百步外聆於蚊蚋」：「聾人」就是喻二乘人。此意為：聾人於近處尚且聽不到，更何況於百步之外。「百步外」，是比喻二乘人距離第一義諦實理之遠。「蚊蚋」，喻如來藏深理，以其理為甚深，非凡外權小所能覺知，故以為喻。我們再念一遍，沒關係！

「如阿難輩，雖則開悟，習漏未除」：「習」，就是習氣。「漏」，就是煩惱。富樓那之意以為：阿難等人之悟，不是真悟；此蓋二乘人執法為實，並我相昭然，且不知悟有深淺，以及初悟、究竟悟等之別。

「尚紆疑悔」：「紆」，就是繞。其心中之疑悔，仍紆繞不去。「疑」是指對今日所聞之大乘法生疑；「悔」，就是對昔日所愛念之小乘法生悔。以其心於實諦以及權教之間尚未融通，所以有此障難。

{義貫}。「世尊常推」許「說法人中」以「我為第一」。然而我「今」聽「聞如來」所開示之精「微」奧「妙」之「法音」，我則「猶如聾」耳之「人」，於「逾百步外」之處「聆」聽「於蚊蚋」之聲；如來藏之深理，對我而言，「本所不見，何況得聞？佛雖」已經「宣明」萬法即藏性，諸大圓融徧滿之義，「令我除」去執心外實有之「惑」，然而我「今猶未詳」解「斯義」之「究竟」，而至於「無疑惑」之境「地。世尊，如阿難輩」，聞佛妙示之後，「雖則」已頓「開悟」妙心，然其「習」氣諸「漏未除」。反之，「我等」在此「會中」之已「登無漏者，雖」已「盡諸漏」，然「今聞如來所說」第一義諦微妙之「法音」，心中「尚紆」繞著「疑、悔」，縈懷不去。

剛剛就回答，有人問：開悟跟見性有沒有一樣？那麼見性的人是不是都一樣？師父已經講了：究竟處都是一樣；但是程度有差別。

785頁中間，1．如來藏本淨，為何有為遷流？ 經文：「世尊，若復世間一切根、塵、陰、處、界等，皆如來藏，清淨本然，云何忽生山河大地，諸有為相？次第遷流，終而復始？」翻過來，786頁，{註釋}。「云何忽生山河大地，諸有為相？」：既然一切法皆是如來藏，清淨本然，那麼為何會忽然生出眾生依報之山河大地，以及正報的種種有為染相。以依二乘之眼觀之，世間一切依正皆是染污之相。

「次第遷流，終而復始」：這一切有情界、無情界，不但其相染污，而且還不斷地在成住壞空、生老病死之中，依次第而遷流不斷，生滅不已；這是什麼道理？豈不有違如來藏清淨之理？

{義貫}。說：「世尊」，（我對以下的事還是有疑惑：）「若復」言「世間」中「一切」五「根」、六「塵」、五「陰」、十二「處」、十八「界等」一切諸法「皆」是「如來藏」之自體，各各「清淨」，從「本」而「然，云何」還會「忽」然又「生」起眾生依報之「山河大地」，以及正報之「諸有為」染污之「相」？且此諸染法皆「次第」而「遷流」生滅不居，「終而復始」循環往復呢？

諸位！在這裡如果能夠悟到：若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造，你悟到了萬法唯心所造，這些問題就統統解決了！對不對？諸位！從眾

生，眾生從哪兒來？從無明妄覺而來，妄覺、妄明而來。好！諸位！這個時候，業相，一念不覺，就是生相無明生出了這個無明業相，這個相慢慢的轉化成種種的相，這從什麼造的？無明造出來的山河大地、我相、人相、眾生相、壽者相。如果悟了萬法唯心所造，了解一切妄動，皆是剎那生剎那滅，空無自性，那麼就用這個真心來看這個世界，萬法唯是唯心所造，這個時候如果……佛悟到了什麼？悟到了如來藏性，能造、所造皆不可得，完全是清淨心，那麼這清淨心就是七大的轉換而已，地、水、火、風、空、見、識。

佛陀悟到了萬法，整個人生宇宙，其實就是地水火風空見識；如果再縮小一點，用有相來講，人生跟宇宙就是地水火風空轉來轉去而已，沒有實體可得，並沒有人生跟宇宙、山河大地、日月星辰、花草樹木，其實根本就沒有，因為那個都是空無自性。整個宇宙人生，就是地水火風轉來轉去的假相，這個時候，如果你能體悟當體即空，就沒有所謂生滅跟不生滅，因為不生滅是對生滅講的。對不對？因此這個時候，當你悟到如來藏性，得到了這個永恆，但是不作永恆解，所謂得到了永恆，就是如如不動的心性。

什麼是佛？在我這裡，用一個最容易理解，而且最現實的定義，就是：什麼是佛？破除一切執著、一切分別、一切顛倒的錯誤的心態，恢復到心的原態，那個原態是至極清淨，沒有能所，絕對的空性，也沒有空可得，那個心就是所謂的佛。我們今天的人，修行完全錯誤，什麼叫錯誤？把佛當作在虛空，認為心外有佛可得、有佛可求，因此拼命的每天拜佛，就求佛，不知道佛是自己心中

做，阿彌陀佛也是你心性當中的那一尊阿彌陀佛，其實沒有能所，那一尊才是真正的阿彌陀佛，叫做實相念佛。因為我們不懂得這一層的深入的意義，因此拼了老命一直在追著佛跑，而煩惱一直在產生，煩惱一直在產生。

世間人不曉得離相那一念就是佛，不知道，所以一直把它設定某一種境界叫做佛，某一種境界叫做佛。也不曉得我觀像念佛、觀想念佛、持名念佛都是一種方便，任何的法，其實都要會歸實相念佛。所謂實相念佛，就是無相無不相，無相念佛，佛性是自心做；無不相，不妨害你念佛、不妨害你觀想、觀像、持名。如果一個人沒有體悟到深入的佛法，你不了解實相念佛的意義是什麼，就不了解究竟的佛法是什麼，問題就是出在這個地方。

所以太多人的修行方法其實是錯誤的，一直拼了老命想求佛，卻不懂得要降伏自己的貪瞋癡，斷掉殺盜淫，斷掉這個名、利、色，也不懂得這一層道理，因此就以為心外有佛。諸位！心外沒有佛，所有的萬法，東南西北，東方不可作東方解，西方不可作西方解；東方是心性的東方，西方是心性的西方，南、北方也是一樣在心性上定，這個才是究竟的實相佛，不能曲解佛的意思。

諸位！你能體會、理解出來嗎？如果佛可以救眾生，釋迦牟尼佛當時在世的時候，多少的這些徒弟，釋迦牟尼佛就可以告訴他：你們不用修行，我來就好！世尊為什麼不這樣講？你能體會得出來嗎？佛教講的淨土法門，有他力的這個力量——阿彌陀佛會來接引；但是你不要忘記，他力的根據是建立在自力，你

自力要能夠相應佛，這個他力的力量就大，這個不能忘記這一層的功夫啊！太多人忽略了這一層功夫，就一直等，拼命的造業，貪瞋癡、名利色三關，所有的殺盜淫統統做，然後怎麼樣？就等臨命終阿彌陀佛來接引，這是很嚴重的觀念的！

所以修行不得力，就是不懂得先降伏自我，認為我這一念佛號，就可以取代一切的妄念、習氣，有時候愈念煩惱就愈重，因為他解理不通、心性不明，他愈念就愈煩，壓不下去就是壓不下去！無始劫來的習氣，你沒有慢慢慢慢的抽絲剝繭，一步一步，一步一步的來除，你哪有辦法？說聽經聞法，他就是不聽；叫你來教你心性法門，「哎呀！這個是雜修，我生命有限，這個不要！」這個實在是很可怕的思想！所以我曾經講的，重複的告訴大家：有的人在弘揚佛法，其實是在滅掉佛法，不是真正的在振興佛教，因為佛的心他根本就不去理悟。

如果可以這樣，用一句南無阿彌陀佛可以代表一切的話，那就很簡單了，佛為什麼要講四十九年的經典？為什麼？那就叫你念南無阿彌陀佛就好，為什麼要叫你這樣慢慢一步一步來？是不是？要了解佛的用心良苦，有的人年歲已大了，對不對？我實在是時間來不及了，我好好的念佛。可是，不是大家都年紀很大，有的人才十幾歲啊！所以這個實相，要悟入佛的心境，好好的念佛，這個是很重要的一層，非常的非常的重要！如來藏性如果你體會得不出來，這個念佛就會很困擾，念一念煩惱又來；念一念又起無明；念一念，我相、人相、

眾生相、壽者相，什麼相他統統有！為什麼？他一邊念佛一邊起煩惱，用壓的啊：我認真念佛啊！用壓的；壓的很難的，很難的！

底下，*787頁*，2．五大如何周徧圓融，經文：「「又如來說：地、水、火、風本性圓融，周徧法界，湛然常住。世尊，若地性徧，云何容水？水性周徧，火則不生；復云何明水火二性俱徧虛空，不相陵滅？世尊，地性障礙，空性虛通，云何二俱周徧法界？而我不知是義攸往。惟願如來宣流大慈，開我迷雲，及諸大眾。」作是語已，五體投地，欽渴如來無上慈誨。」

{註釋}。「若地性徧，云何容水」：如果說地大之性是徧一切處，則法界中為何還會有空間來容納水大呢？

788頁，「復云何明水火二性俱徧虛空，不相陵滅」：水火之性既不相容，又怎麼說明：若水大與火大兩者都同時周徧法界虛空時，為何不會彼此互相陵奪，終致二俱消滅呢？

「而我不知是義攸往」：「攸」，就是所。「往」，就是歸，趨。而我實在不知此理之所歸趣。也就是說，我實在不懂這是何道理。

{義貫}。「又如來說：」一切能造的四大「地、水、火、風」之「本性」各自「圓」滿互相「融」攝不礙，其體則「周徧」十方「法界」且「湛然常住」，

不生不滅。「世尊，若地」大之「性」是「徧」一切處，則法界中「云何」還有空間可以「容水」？同樣地，若「水」大之「性」真是「周徧」法界的話，「火」大「則不」能「生」起。再者，水火之性既不相容，「復云何」說「明水火二性」如何能「俱」周「徧虛空」而「不」互「相陵」奪，以致二者皆消「滅」呢？「世尊」，又，「地」大之「性」為「障礙」，而「空」之「性」則為「虛通」，兩者之性也是相衝突的，「云何」此「二」大能「俱周徧法界」呢？「而我」實「不知是義」理之「攸往」（就是究竟所指）。

「惟願如來」開「宣流」布「大慈，開」解「我」心中之「迷雲，及諸大眾」之疑惑。「作是語已，五體投地，欽」慕「渴」仰「如來」之「無上慈」悲教「誨」。

底下，**如來次第除疑**，**經文：「爾時世尊告富樓那，及諸會中漏盡無學諸阿羅漢：「如來今日普為此會，宣勝義中真勝義性；令汝會中定性聲聞，及諸一切未得二空，回向上乘阿羅漢等，皆獲一乘寂滅場地，真阿練若正修行處。汝今諦聽，當為汝說。」富樓那等欽佛法音，默然承聽。」**

790頁，{註釋}。「宣勝義中真勝義性」：宣說勝義諦當中，正真無上的勝義性。「勝義」，就是第一義諦，也就是一真法界。也就是絕對。所以佛特別的強調：說法不與第一義諦相應，不名說法，就是究竟義，第一義諦就是佛的心。因此一切弘揚正法的人，一定要講到究竟的人，那個才是真正說法的人；

不講到佛的究竟第一義諦，那只能說法師慈悲，是一時暫時善巧方便，只能這樣講，要不然就名為相說。因為佛教的核心沒有抓到，你就永遠不可能成佛！

「定性聲聞」；指沈空滯寂、得少為足之鈍根聲聞乘人，以其不肯回小向大，所以趨止涅槃化城。

「回向上乘阿羅漢等」：「上乘」，指大乘、一佛乘。所以，佛陀在《法華經》裡面講：唯有一佛乘，無二亦無三，除佛方便說。佛在《法華經》講得很清楚了。唯有一佛乘才是佛說的，意思就是：所有的法，佛陀都是為了讓你成佛，唯有一佛乘，無二亦無三，也沒有所謂二乘人，也沒有所謂三乘人；除佛方便說，佛方便說說有二乘、有三乘、有五乘，人乘、天乘、小乘、中乘、大乘；其實這佛陀說：這個根本就是善巧方便說的，唯有一佛乘，無二亦無三，除佛方便說。所以在座諸位！學佛就是要究竟成佛，要把勇氣拿出來用、骨氣拿出來用。

底下，「一乘寂滅場地」：也就是不生不滅之心地，也就是如來密因。諸位！如來密因就是不生不滅的涅槃妙心。佛陀教外別傳，傳什麼？就是傳這個，涅槃妙心。此為究竟寂滅之地。

「真阿練若正修行處」：「阿練若」之義為無喧雜，寂靜處。又譯作阿蘭若。此謂若但取靜境，非真寂滅場地，非真阿練若；必以本來不生滅、不動搖之真

心而住，方是真寂滅場地、真阿練若；是故真阿練若者，與境無干，乃自真心之獲得也。此心即為首楞嚴之定體，乃為十方婆伽梵、一路涅槃門，故名之為「正修行」。

791頁，**審明其惑**，**經文：「佛言：「富樓那，如汝所言，清淨本然，云何忽生山河大地？汝常不聞如來宣說：性覺妙明，本覺明妙？」富樓那言：「唯然，世尊。我常聞佛宣說斯義。」佛言：「汝稱覺明，為復性明，稱名為覺？為覺不明，稱為明覺？」富樓那言：「若此不明名為覺者，則無所明。」」***792頁***，**「佛言：「『若無所明，則無明覺』。有所非覺，無所非明。無明又非覺湛明性。性覺必明，妄為明覺。」」**

這一段，我們在《講義》講得特別的久、特別的長，在《義貫》後面有一些少許的註解，跟《講義》有所不同；但是究竟義是一樣的。所以師父都很讚歎這二位大德，沒有什麼地方要特殊要修改的，因此我們念下去。那麼說：師父！要依哪一本呢？我說：均可，統統可以！因為二個大德寫得都非常好，沒有壞佛的知見。所以，你要依哪一本註解來講，都行得通。

{**註釋**}。「性覺必明」：理體本性之覺乃妙寂而明照。

「本覺明妙」：就是天然本具之覺性乃明照而妙寂。「妙寂」者，非寂而寂，寂而非寂，諸位！非寂就是照，叫做照而寂。寂而非寂，非寂就是照，就是照

而寂，寂而照，故稱為之妙。寂就是體，照就是用，體用一如，體用不二，佛法是不二法門嘛，所以稱為妙。你要體悟到這個佛法的妙，就是既現實又超越，既超越又現實，就是妙。這個妙不可言，就是佛法超越一切，又不離一切，既現實又超越，既超越又能夠面對現實；如果佛法不能面對這個現實，那佛法沒什麼意義！活在這個世間為什麼要學佛？就是要達到超越一切。

有一個老人，八十四歲了，碰到人，人家問他說：老伯伯！你今年幾歲啊？他說：我才四歲！說：你八十幾歲了，你為什麼講你才四歲呢？他說：八十歲以前我都沒聽到佛法，也不曉得在活什麼？真的不曉得在活什麼！我從八十一歲那一天開始聽到佛法，才發現這個才是我們真正的生命！他說：我的生命應該已經死了一次，現在重新活過來，因為才知道生命的究竟處，還有這個法身慧命。說：我八十歲以來統統是白活的，就是吃飯、睡覺、上班、下班、生兒育女，我一直以為，這樣就是生命、人生了；等到我聽到了正法、佛法以後，才發現，哇！人生不是這樣，可是太遲了，八十歲了；不過也算不遲，因為我總有一個開始。所以每次人家講：伯伯！你幾歲？他說：我四歲！就像幼稚園講：我四歲！才四歲而已。

所以說：從學佛的那一天開始算起，你幾歲啊？對不對？學佛十年了，你就能算是十歲嗎？不一定，因為你亂學一通啊，學那一些有的沒的對不對？學了那個，道場跑多少，從來就不認識生命是什麼、真正的究竟佛法是什麼，以為那邊念二、三句佛，跟著法會在那邊唱唱噹噹，就認為我在修行！對不對？回到

家大小聲，總不覺得我是過失；人與人相處當中也煩惱，從來不了解佛性它到底是什麼，所以，這個你能夠講修行嗎？所以，算四歲也不錯了，就是學佛真正的四年，了解了真正的究竟之義。

因此師父還是說：沒有學佛，生命它就不具有任何的意義，就像我們建中的老師講的：就是製造大便而已，製造糞便而已，就是這樣子。你念到了博士，博士就是這樣子，全世界的榮耀統統給你，你又能如何呢？所以沒有學佛，叫做事情不妙了，因為你沒有學佛；你要學佛以後，叫做事情奧妙，這個佛法真是太好了！對不對？真是快活，真是好啊！佛陀這麼有智慧！想想看，人家為什麼要走上這一條修行的路？我們又不是頭殼壞掉，哪一個世間快樂我們不會去追求？是不是？當然我們也不可能期盼所有的眾生都像我們。

所以我去大學裡面上課，也是跟他們講一句很誠懇的話，我跟他講：大學生！你們這些大學生，記得！學業、課業為最重要，那麼因為你有些興趣，七分要下在功課裡面，三分；我對這些大學生講：三分在佛法，七分要在怎麼樣？要在功課，因為你還要研究所、還要博士啊，不可以說像我們出家人這樣專業。這個大學生就是：你當作興趣就好，有這樣善根來聽師父演講。對不對？大學生了沒？不錯！我都是這樣勉勵。那你們不一樣喔，法師，那是要十足，你能出家，就是要百分之百的用功，你是法師嘛！對不對？

你本來剃度出家就是為了無上菩提，不然你是來這裡做什麼？只為了看這個可愛的師父嗎？當然就是為了無上菩提，你才要發心出家，你要成佛嘛，所以要用十分。在家居士不一樣，你們有事業囉，你們有事業囉！所以，不是講堂的工作人員，要三七開，學佛要用七分，三分應付你的老公、老婆、孩子，三分喔！在講堂工作人員，要九分的心放在這裡，要一分應付一下，稅金記得要去繳，房屋稅或者是什麼電話，電話費到、水費到、什麼稅金到，記得去繳。所以，住在講堂的工作人員，要用九分投注在常住的心力，一分就是世間，打哈哈。在家居士要三七開，住在講堂要九一開，九一，九分要放在講堂。那麼法師就要十分，法師沒有開的，你還想五五開、什麼三七開？一開都沒有啊，你開什麼呢？你開前門還是開後門？對不對？這法師怎麼能開呢？就是要全力以赴，要修行證得菩提果，要好好的自利利他，利益眾生嘛！是不是這樣子？

底下，所以，這個佛法它就是妙，不離世間覺。「汝稱覺明，為復性明，稱名為覺？」：底下這個經文少了幾個字：「為覺不明，稱為明覺？」因為他後面有註解，可是他這個經文沒有。說：汝稱覺明，為復性明，稱名為覺？為覺不明，稱為明覺？他少了八個字沒有打上去：「為覺不明，稱為明覺？」好！你所說的「覺明」，你的意思是指其性本自明，不必另外在於其上加一個「明」字，所以稱之為「覺」呢？抑「為」此「覺」本是「不明」，必須加「明」於「覺」之上，方能「稱為『明覺』」？

{義貫}。「佛言：富樓那，如汝所言」：一切諸法，既然是「清淨本然」，純一實相，又「云何」會「忽」然「生」出「山河大地」呢？

793頁，「汝常」常「不」是聽「聞如來」如是「宣說：」本「性」之「覺」乃「妙」寂而「明」照，而天然「本」具之「覺」性乃「明」照而「妙」寂嗎？「富樓那」答「言：唯然，」（說是的，）「世尊。我」是「常聞佛宣說斯義」理。

「佛言：汝」所「稱」的「覺明」，你的意思「為復」指其「性」本自「明」，不用再於其上加明，而「稱」其「名為覺」呢？抑「為」其本非明，而須「覺」其「不明」（令其不明變為明覺），方「稱」其「為明覺」呢？

「富樓那言：若此」心體「不」用加「明」上去，就得「名為『覺』者，則」實「無所」能「明」了（則無有一物能由明之功用而覺了）。

「佛言：」假使如你所言：「若無所」加「明」於心體上，「則」實際上並「無明覺」之事。然而，若「有所」加（就是有修），則定「非」本「覺」；反之，以眾生無始無明，故若「無所」加（不修），則又「非」能轉無明為「明」，（非明即有若無明），這一句話意思就是說：非明，即有：就算有，即有：就算有。非明這個時候就算有，還是無明，就像無明一樣。即有就是：非明即有若無明，意思就是：非明就算有，它還是等於無明。而此「無明」體「又非」

本「覺湛」然常「明」之「性」：如來藏之「性」既是有「覺」，則「必」定是有本「明」；以虛「妄」動念故，欲「為」（就是造作）而加「明」於本「覺」上。

794頁，{詮論}。大小乘的差別，除了悲心與願力外；諸位！這一段很重要，非常重要，英文叫做 very important 注意，注意，這一段很重要，大小乘的關鍵點。詮論：大小乘的差別，除了悲心與願力外，最基本的，就在這裏：一個是內發的，從本性而發，一個是外加的。認為有明可以修，愈修就愈明，問題就出在這裡。所以大乘是用本明，小乘用的是明覺，這個完全不一樣的！大乘用覺明就妙覺妙明；小乘用的是在覺上加一個明，所以小乘拼了老命要修。小乘人以無究竟之智眼，所以不知不覺自心有覺體本明，而只知其心之相為無明、不覺，說：我們不覺不明，我要修行啊！所以執意必須先從外將此無明驅逐，然後再從外加明於心上，方令心得明、得覺；因此其修法便成為「往外馳逐」之一種，且見相不見性，著相不了性，是故種種虛妄作為；及至其有所成，便妄自以為：這一切都是我努力得來的成就！因此深著我能、我所，所以才會成為增上慢人。（試觀富樓那之評論阿難以其有漏之人竟說自己已能悟了，便知此旨。）

然從佛智觀之，一切眾生自心自有本覺、本明，所以只要把此本覺本明開發出來，此覺此明大於一切，超過一切，若得完全顯現，則成正遍知覺，與佛無二；雖得如是知覺，也不驕也不慢——以雖得此覺此明，了了知見此覺此明非從外

得，本自有之，為自家本有財寶，是故不是自己辛勤努力才從無中變有的，所以離於能所，不謂我能證、此明覺為我所證，因而亦離於驕慢，自己只是依佛所教，一心體取而已，不認為此明覺之獲得，自己有半分施為之功可誇；又了了知見，如佛所知見，此明覺乃一切眾生共具、本有，是故其心平等（名為平等性智），是故始終不驕不慢、無能無所、不忻不厭。

所以，小乘行人的問題，不在於他只求自度而已，而是他的智慧及心量本自陋劣；值此末世，有人不了解，謬以為小乘才是「根本佛教」，轉而提倡小乘法，台灣特別多！令眾生由大乘墜入小乘，實在是顛倒說，而不知道大乘才是真正佛教之「根本」。因為經云：佛自住大乘，而為眾生演諸餘乘。故佛所自住的「大乘」，才是佛法的「根」、佛法之「本」。若無佛世尊無量劫普度眾生的大乘心，世間焉得有佛出世？焉能有佛法？乃至焉能有阿羅漢、四雙八輩？

四雙八輩就是：預流向、預流果，「向」就是方向的向，預流就預入聖流，預流向、預流果，簡稱初果向、初果，這一雙二輩。再來就是一來向、一來果，向就是方向的向，向著，也稱為二果向、二果。一來向就是要來人間一趟，叫一來向、一來果，這個叫做二果向、二果。那麼三果叫做不還向、不還果，不還向、不還果，不還：不還到人間。四果叫做阿羅漢向、阿羅漢果，為什麼加一個「向」呢？就是向著果位進趣，這個時候已經入於聖，但是還沒有達到果，這個時候叫做向，「向」就是趣向。所以叫做預流向、預流果，一雙二輩。一來向、一來果，這個叫做二果向、二果，這個就是二雙四輩。再加上不還向、

不還果，就是三雙六輩。阿羅向、阿羅漢果，就是四雙八輩。所以說：每一雙它就是有二輩，預流向、預流果；一來向、一來果；不還向、不還果；阿羅漢向、阿羅漢果，也就是四雙八輩，簡稱初果向、初果；二果向、二果；三果向、三果；四果向、四果，這是簡稱，讓大家更容易理解。

以及三乘賢聖？——這一切都不可能有了。因此大乘才是佛法的根本，其理甚明。故不應言小乘是「根本佛教」或者是「原始佛教」（因為佛之大乘才是佛教之「原」、佛教之「始」），而應稱為「基本佛教」，始為不謬。

這一段講得特別好！好！現在八點二十二分，我們休息十五分。

（中間休息）

796頁，**無明不覺生三細**，**經文：「覺非所明，因明立所；所既妄立，生汝妄能。無同異中，熾然成異；異彼所異，因異立同；同異發明，因此復立無同無異。」**我們在《楞嚴經講義》，這一段也講得相當的詳細。

{註釋}。「覺非所明，因明立所」：說：真覺非所明之境，也就是真覺它沒有能緣、所緣。但因起心欲加明於覺體上，多此一個舉動就是知見立知的意思，頭上安頭。因而反將本覺立為所欲明之境。這是第一度顛倒，也就是《起信論》中所說的三細的第一細，無明業相。

「所既妄立，生汝妄能」：「所」，就是所明之境，也就是第八識的「相分」。「能」，能見，也就是第八識之見分。所明之境既已妄立，於是便生出你的妄能，就是能見分。這就是三細的第二細，「轉相」，以其為轉第八識之本有明覺成為妄覺（就是見分）。

797頁，「無同異中，熾然成異」：「異」，就是有殊異的境界相，也就是世界之相，亦即無情之器世間。此言，於是在第八識中本無同異之中，熾然而成有殊異的無情器世間相。此即三細的第三細，也就是「現相」，或者是「境界妄現相」。

「異彼所異，因異立同」：「同」，就是同相，也就是虛空之相，以虛空沒有差異（各處都一樣），所以稱為同相。此言，異於彼熾然所成之異相境界，因為相對於「異相」之種種境界，進而立了「同相」的虛空。換言之，即若已經立了「異相」（境界相），有異就有同，因此就又立了「同相」（就是虛空相）。

「同異發明，因此復立無同無異」：「無同無異」之相，指眾生之相；因為眾生之形貌各異，故稱「無同」；然其知覺本同，故稱「無異」，所以「無同無異相」即代表有情之眾生界。此句言，同與異又互相展開發明，因此又立了無同無異相的眾生界相。易言之，既已立能所（相分、見分），又立了世界與虛空，現在所缺的就只剩眾生界還未立，於是又從同異相中，展轉立出眾生相。

798頁，{義貫}。真「覺」並「非」是「所明」之境，但以「因」無明妄動、起心欲加「明」於覺體上，因而反將本覺「立」為「所」欲明之境（此即第一細的業相——相分）。「所」欲明之境「既」已「妄立」，於是便「生」出「汝」之「妄能」（此即第二細之轉相——見分）。因此於第八識本「無同異」之相「中」，令「熾然」現「成」有殊「異」之世界相（此即第三細現相——境界妄現）。於是又為了「異」於「彼」熾然「所」成之殊「異」境界相，「因」相對於有種種差「異」的器世界相而「立同」相之虛空；接著，「同」相之空與「異」相之世界又輾轉互相「發明」彰顯，「因此復立無同無異」（非同非異）之眾生相。

這個如果是今天這樣聽的人，就會稍微吃力一點；但是如果上次《楞嚴經講義》聽過的人，今天聽這個就會很順，因為已經第二次了，就熟能生巧，能理解說他在講什麼。

{詮論}。在這一段經文當中，如來開始回答富樓那，於如來藏清淨本然中，為何有眾生、國土；而且，即使有眾生、國土，這些眾生國土還是如來藏自心所現，所以其體還是畢竟清淨的；只是眾生迷之又迷，復生貪染，故令其妄有染污，此妄又復累劫積習，於是非染成染，染之又染，所以積重難返，所以累劫現於自心現量中輪轉不息。什麼叫做自心現量中輪轉？就是你轉來轉去其實都是你自己的心，轉來轉去，這個業其實就是無形相的、空性的，這個業其實就

是你自己製造出來的東西，你轉來轉去都不可能離開你的心性；但是因為沒有體悟到你的心性，所以不懂得歇即是菩提，就是一直轉！所以眾生他一直很忙，就是這樣子，他一直很忙，忙什麼？忙於妄。眾生也不得不忙啊，他要吃啊，他要房貸，他會生病，他有感情、有七情六欲，對不對？這眾生他就這樣子，他一出生，他就是要面對種種的現實問題。所以在輪轉當中，他不覺得苦；學佛以後才發現說：哇！原來這個世間還有快樂的事情，就是學佛！你怎麼執著，就是自心現量，輪轉不息。799頁，不能自悟，不能自出。

此節所示，為眾生之第一重迷，《起信論》中把它稱為「無明生三細」。所謂「三細」，為於如來藏清淨法體中，依無明力，起一念妄動（所謂生相無明），欲有所見，於是轉第八識為阿賴耶，而成立「相分」（相分就是所見相）；這就是三細當中第一細「業相」，這個業相還沒有能所，但是混沌的狀態。或稱為無明業相。有「所」就有「能」，現在既已有了所見之「相分」，於是又一轉，再成立能見之「見分」，所以現在變成說，有所，就一定會產生能，有種種的相，就一定有能見。這就是第二細的「轉相」（義為轉清淨之心體為有能見之見分。）有能見、所見之「見、相」二分以後，於是又一轉，而成立了異相、同相、非同非異之世界、虛空與眾生相，這個就是第三細之「境界妄現相」。所以我們今天所看到的山河大地、日月星辰，統統叫做妄現，你能用般若的智慧透視，其實它都是空無自性，就像六祖講的：本來無一物，這是指什麼？這是體性來講，統統不可得。何處惹塵埃？就是你到底惹什麼煩惱呢？這個塵埃有嗎？你一直執著的境界，其實它是空性的東西、不存在的東西。簡稱「現相」。

所以本經下面有偈說：「迷妄有虛空，依空立世界。想澄成國土，知覺乃眾生。」這都是從真起妄，而妄有之虛空、世界、及眾生，實皆自心現量。又，此處的虛空、世界、與眾生，都指的是細境，那麼與麤境有何差別呢？這些細境，只在本識中結暗為色，也就是根身、器界與種子三類的「性境」，性境。作為麤境之胚胎而已。依此細境之胚胎，而長養出六種麤境，所以《起信論》稱之為「境界為緣長六麤」，即是此義。《起信論》所示者，可與本經對照發明。

翻過來，*800頁*，**境界為緣長六粗**，**經文：「如是擾亂，相待生勞。勞久發塵，自相渾濁，由是引起塵勞煩惱。起為世界，靜為虛空，虛空為同，世界為異，彼無同異，真有為法。」**

{註釋}。「如是擾亂」：「如是」是指上面所說的異相、同相、無同無異以及所衍生的三細相等等，如是等諸法在原本寂靜的心體當中自生擾亂。諸位！我們的心體其實沒有擾亂，所以，入大寂靜處就是佛。什麼叫做佛？如來者即諸法如義，眾生就是不能體悟那個心體本自空寂，所以就變成眾生。而眾生跟佛一念之間，如果論到究竟，其實是平等，就完全你能不能轉念？如果了解煩惱本空，無凡無聖，究竟平等，然後徹底真的做到平等，那麼你也是佛！底下，

「相待生勞」：原本的心體是一相寂靜，本無對待，然而一起同異之相後，即熾然而成有對待之二法。此等二法互相對待、相對、相抗，有如敵體，因此待久即生勞相。此「勞」者，慮也。以慮故勞。這就是第七識，俱生法執。以第

七末那之性恆審思量，恆審思量即是勞慮。也就是心靈的負擔，心靈的負擔，眾生一切的造作，其實就是心靈的障礙，我們其實就是製造牢獄的眾生，自己製造牢獄，自己關起來，沒有自由分。《起信論》將此勞慮相稱為第一麤相的「智相」，因俱生法執依審思勞慮而分別諸法，妄為有智，所以稱為智相。其實這個智相，簡單稱就是分別心，千萬不要當作是智慧之相，就麻煩大了！

801頁，「勞久發塵」：「發塵」，為引發依塵分別之第六識。「勞久」，為勞慮持續久了，《起信論》名此為「相續相」，是六麤中的第二麤，這是分別法執。「發塵」為第三麤的「執取相」，因為第六識周徧計度，執我我所，這個「我所」就是我所擁有的意思，有「我」就是一定有我所，眾生只要有一個「我」的觀念，那麼，這些四周圍的房地產，就認為：我所擁有的！子女，或者是這些財富，就認為他自己擁有什麼，不知這一些都是虛幻的東西。所以是執取相，屬於俱生我執。

「自相渾濁」：這是第六識心，又更進一步，於前面的顛倒執著的我、我所相上，更立假名言相，又循名取實，因此令心水更加的渾濁。這也就是《起信論》所說的第四麤，計名字相，屬於分別我執。

「由是引起塵勞煩惱」：「由是」，有兩個意義，一個是指遠因，一個是指近因。遠因是指從一開始的無明所起的「三細、四麤」，一念生迷，由真起妄，迷上加迷，妄上加妄，重重疊疊之因。近因則指前面的計名字相。「塵勞」，

就是煩惱。以諸塵可令心勞累，故是煩惱。又，塵勞可作為譬喻，以喻煩惱如塵、如勞。如塵之多無量，如塵之能染、能覆本心。本心就是真心。我們今天的真心不顯現，就是被覆蓋起來，暫時被覆蓋。如勞，則如同勞役，役使其心令之勞累；就拼命的追，以為有名、利、色三關可以追；以為有任何的相可以追，不知道是如夢幻泡影的世間。亦如勞役，無盡地驅使，令不得脫。差不多一切眾生都這樣！所以稱為煩惱如塵如勞。若起煩惱塵勞，就是《起信論》所說的「起業相」，這是第五麤。

翻過來，*802頁*，「起為世界，靜成虛空，虛空為同，世界為異，彼無同異，真有為法」：這就是佛終於正面答覆富樓那的問題：「云何忽生山河大地，諸有為相？」這一切有為相，就是這樣，由於自心一念迷，於是一切就好像無端忽然生起一樣。就好像人在睡時作夢一樣，夢境也是猶如無端忽然生起，你要那夢境消失，唯一的辦法，就是喚醒他。你若問為什麼會有夢中那一些境界呢？答案就是：因為你作夢呀！而那一些境界從那裏來呢？你自己製造的呀！故有言：「人生一大夢」，乃至「三界一大夢」——於此大夢、小夢中，夢中人自造境、自受用，但一心造，所以無別法——然而世人卻偏愛作夢，認為作夢是好的，夢是美的，乃至將遙不可期的事美名之為「尋夢」。然此大夢何時醒呢？什麼時候可以醒過來呢？——書歸正傳。這「起為世界」到「真有為法」，就是《起信論》所說的「業繫苦相」。

諸位！這個業是無形相的繩子，古時候人描寫的這個業還真是得體！業，什麼是業？無形的繩子，困住心靈、困住身體，身體不自在、心靈不自在，就是業！而這個業，它還有定跟不定，定跟不定，這個業分太多了，善業、惡業；我們做生意就有商業、工業、醫學業，做農就有農業，這個「業」非常的好，給你一個形相化、給你一個具體化，就是你要對這個業負責。業就是因果相，也有可以改變的，你學佛就會轉業，所以這個叫做運命；如果沒有學佛，叫做命運，「命運」的意思就是：命者定也。康熙字典裡面講：命者不可改變也。所以，一般世間人叫做命運，命隨著一定的業在轉動，也就是你幾歲的時候要生大病；你幾歲的時候要結婚；你幾歲的時候要做大企業；或者是你幾歲的時候要面對死亡，從一出生，就差不多安排好了，這個叫做命運。

所以這個算命的裡面就告訴你：萬般皆由命，半點不由人。這個是世間命相學告訴你，這個就是可怕的定業了。可是學佛不一樣，學佛叫做運命，運命，可以運用自己的命。為什麼？我善因，下的地方動念對，再來，結善緣，善緣，善因、善緣，對果報來講，我忍一切的果報，也就是現前的一切果報不如意的，我都接受；一切委屈我都接受；一切家庭安排我也接受，討到好老婆，或者嫁的老公，我都接受，很能認命！諸位！這個時候叫做運命，也就是說：有了善因、有了善緣，就有了善果，這三個因、緣、果的角度湊合起來，這個就不得了，你可以轉變你的命！所以與其你算命，不如認命；與其說你受命運的安排，不如說我正在運命，運用你的命！所以這個學佛它的好處，就是可以轉命、轉運，這個就是學佛的好處，這個業繫苦就綑不住你了！為什麼？你的貪瞋癡少

了、業少了，對不對？貪瞋癡少了。你既不追求，不追名、不追利，對男女也看得很淡，名、利、色這個業也綑不住你了，貪、瞋、癡也綑不住你了，哇！這個業就漸漸漸漸減少了，而心靈得大自在，有佛的智慧，有慈悲，又能夠忍辱，又肯做善事，業沒有了，慢慢的轉變了。

所以這個世間人叫做業繫苦相，那麼我們可以運用，這既有的事實去改變它。為第六麤。由於上面的起業相，於是猶如忽然生起世界、虛空、及眾生，依報、正報於焉具足在自心妄現，一至於此，則「業」已成就，繫縛已難免，苦也是難脫，如是循環往復，於幻化相中，枉受如幻大苦，如夢中人，虛受驚嚇、勞累。然夢境非無、也非有，但一心成。

你講沒有的話，在夢境裡面是那麼的真實；你講有的話，竟然是在作夢，我們現在活著就是在作夢，一直執著嘛！師父！那到哪一天夢才會醒？了解空性，了解無相，了解萬法都是因緣生的、唯心所造的、不實在的。萬法的真相是什麼？這個世間的真相是什麼？這個世間的真相就是：萬法都是假相，你就找到了世間的真相。如果不能了解萬法都是假相，那麼你就永遠找不到真相。

803頁，{義貫}。「如是」同異等諸法於心體中自生「擾亂」，互「相」對「待」而轉「生勞」慮之第七識（俱生法執）。「勞」慮既「久」（分別法執）即引「發」依「塵」分別之第六識（俱生我執），計我我所，更而假立名言，循名取實，「自相渾濁」其心水（起分別我執），「由是引起」根本之「塵勞

煩惱」（第五麤、起業相）；於是猶如忽然而「起」，有相之處即成「為世界」山河大地，「靜」而無相之處即「成虛空」；「虛空」即「為同」相，器「世界」則「為異」相，而「彼無同」也無「異」之相即是諸眾生，因而世間之「真有為法」於焉完全顯現。

{詮論}。此節經文就是《起信論》所說的「境界為緣長六麤」；歷來諸家註釋此節經文，皆配合《起信論》之三細、六麤而究論，唯蕅益大師雖獨排眾議，但終不能「免俗」，也依而申論之。余意以為，此二經若配合起來探討，對於多聞、審問之人，於此甚深法相之理解，則有所裨益，更能深入且觸類旁通。為方便初學，茲將三細、六麤表列於后：

804頁，三細相——1．業相，2．轉相，3．現相。1．業相就是八識的相分。2．轉相就是八識的見分，有了能所。第3．就是會境界妄現，就是現相，這是第八識。

注意！什麼叫做細？這必需要八地、九地、十地的菩薩，才能覺察，所以不是凡夫、二乘人、權教菩薩所能理解，稱為三細相，這個境界太深、太難、太微細了，沒有辦法去理解。

六麤相——1．智相，2．相續相，3．執取相，4．計名字相，5．起業相，6．業繫苦相。1、智相，就是我們所講的分別，俱生法執，俱生就是先天性、

與生俱來的，對法就有執著。第2、相續相，而且這個執著從來沒間斷，叫做分別法執，這是後天的，分別法執。所以俱生是先天的，分別是後天的。第3、執取相，是俱生我執，所以人一出生，從小他就一直執著，這個小孩子在玩玩具的時候，你把它搶過來，他就開始哭！這個小孩子喜歡吃這個巧克力蛋糕，你稍微一移動它，他就哭！眾生這個從小的執著是從來沒間斷的，一直到長大，又執著得更厲害！執取相（俱生我執）。第4、叫做計名字相，就是分別我執。那麼1跟2，智相跟相續相是第七識；3跟4是第六識，就是執取相跟計名字相，這是第六識；第5就是起業相；第6就是業繫苦相，一切眾生不能自在，業，「業」者不自在，循業發現嘛，眾生造什麼業，你一定會跟著你的業去發現你的果。

底下，**世界相續**，**經文：「覺明空昧，相待成搖，故有風輪執持世界。因空生搖，堅明立礙，彼金寶者明覺立堅，故有金輪保持國土。堅覺寶成，搖明風出，風金相摩，故有火光為變化性。寶明生潤，火光上蒸，故有水輪含十方界。」**這個是世界怎麼產生的。

{註釋}。「覺明空昧」：「空昧」，就是變真空為晦昧。真空，這個世界，本來相、性是一體的，是平等不二的，你把真心的這個空，變成了沒有智慧的空，叫做晦昧，不是真正的真空了，變真空為晦昧。這個真空是如來藏性沒有能所；晦昧指沒有智慧，變成無明的晦昧之空了。此謂，由真覺之體而起妄，遂將真空變成晦昧。如果你悟到了，所有的虛空、世界、眾生，其實都是你的心。

「相待成搖」：「相待」，是指明、昧相待。「成搖」：搖，就是搖動，指風相。變成搖動之風相。此言，明與昧相待，這個「明」就是妄明，「昧」就是昏昧、晦昧，妄明跟昏昧、晦昧相待，互為侵奪而成搖動的風相。可見這個風是由動——妄明跟昏昧而來的。

「因空生搖」：因空昧覺明，明昧相傾這個「明」就是妄明，「昧」就是晦昧，妄明跟晦昧相傾，而生搖動之風大。

所以我們今天接觸到這個風，就是業風，推本究源就是無明來的風，所做的一切災難，其實都是共業所感的世間而來的。為什麼有颶風、有颱風，造成這麼大的災難？就是共業所感的世間，自己共同承受這個災難。我們現在全球暖化嚴重，全球暖化嚴重怎麼來的？當然就是眾生共業所感！為什麼？工業發達，大家享受得太享受了，拼命的開發這個能源，不管這個地球，當然就南北兩極受到這個全球暖化嚴重。所以現在的哪一個行業是最吃香的呢？就是環保，或者是綠色的行業，只要能夠不製造ＣＯ2 的，這個行業就賺錢；只要是綠色的，就賺錢！譬如說你的房子裡面，電燈省這個燈泡，省電的燈泡，或者是你不用種種會產生ＣＯ2 的原料，就賺錢！

像美國現在開發了，用氫氣在推動車子，氫氣。結果這個南美洲發明什麼？發明我們這個玉米，或者是稻、豆類的產生的油，代替這個石油，代替這個石油。

但是現在這樣也很慘，這個大豆提煉，或者這些玉米提煉成油，我們開車的用油，結果怎麼樣？鬧得全世界的人口食物短缺，鬧得食物短缺，所以，有一利變成有一弊。所以現在美國人發明一種叫做氫氣，氫氣；但是很貴，很貴，成本太高！所以還在繼續努力，看看能不能取代石油工業？這個石油一燃燒，哇！很嚴重的產生ＣＯ2 污染。等到有一天，用任何的東西取代了這個石油的時候，這個世界就不一樣了，綠色就恢復了，再來，中東就會停下來了！為什麼？石油全世界都不用，沒有用啊，賣給誰，大家都不要啊！那中東這些阿拉伯的世界，就會恢復原狀了，沒得賣、沒有生意，石油給人家，人家不要；現在還沒有辦法。

所以世界工業的國家，都在討論如何節能減碳，像台灣這個政府，一直呼籲我們要節能減碳，要省電的燈泡，省電的燈泡；出家人也來呼籲，大家能夠素食、能夠節能減碳，也是這樣呼籲。所以現在綠色的環保都很賺錢，可見這個風會影響到我們平常的生活。所以生搖動之風大。

「堅明立礙」：「堅明」：「堅」，就是堅執。堅執一定要明晦昧之空體。「立堅」：「立」，就是建立。「礙」，就是質礙，指金性。此謂，再由堅固執著之心，欲明晦昧之空體，而建立質礙。意思就是：山河大地這些有質礙的東西，就是堅固的執著所產生的。

806頁，「明覺立堅，故有金輪」：依無明妄覺所立之堅相，注意那個「堅」，「堅」就是死執不放，你哪一個人從頭到尾沒有學佛，沒有堅持自己這個看法？沒有堅持自己這個我相？哪一個有辦法？要到等到死了以後，發現這個屍體會爛掉，原來人是一個臭皮囊！喔！我們慢慢慢慢學佛以後，才懂得什麼叫做柔軟心，什麼叫做慈悲心，什麼叫做退讓，什麼叫做無諍；這不學佛，哪懂得這一些啊？堅執不休，積而成輪，故有金輪之成立。

「堅覺寶成，搖明風出」：堅執妄覺所立之金寶既成，搖動妄明所感之風大既出。

「寶明生潤」：「寶明」，金寶之體明淨。「生潤」，能生潤澤之性。此謂，金寶之體明淨，能生潤澤，如五金之屬遇熱則出水一樣。

{義貫}。由真「覺」之體起妄「明」遂將真「空」變成晦「昧」之空，明與昧「相待」互相侵奪而「成搖」動之風相，「故有風輪」成就，「執持世界」（所以世間諸風為妄心動蕩之業感所成）。諸位！這個特別的重要！風怎麼來？妄心動蕩所感。「因空」昧覺明，明昧相傾而「生搖」動之風大；次由「堅」固執著的心，必欲「明」晦昧之空體而成「立」質「礙。彼金寶者」，為依無「明」妄「覺」所「立」之「堅」相，堅執不休，積而成輪，「故有金輪保持國土。堅」執妄「覺」所立之金「寶」既「成，搖」動妄「明」所感之「風」大也已「出，風」與「金相摩」擦，「故有火光為變化性」（——就是風金相摩而變

化出火。世間之諸火，不離妄心之摩蕩所成，可見火大之種乃是無明妄心之熱相的業感。）金「寶」之體「明」淨、遇熱能「生潤」濕之氣，以「火光上蒸」於金，「故有水輪含十方」世「界」。

經文：「火騰水降，交發立堅，溼為巨海，乾為洲潭。以是義故，彼大海中火光常起，彼洲潭中江河常注。水勢劣火，結為高山，是故山石擊則成燄，融則成水。土勢劣水，抽為草木，是故林藪遇燒成土，因絞成水。交妄發生，遞相為種，以是因緣世界相續。」

{註釋}。「火騰水降，交發立堅」：火性上騰，水性下降，水火一騰一降，交互發生，*808頁*，因而成立堅礙之質，而為器界之本。

「乾為洲潭」：「洲」，浮土乾處可居之處。「潭」，水中積沙，沙渚，沙洲可棲人獸之處。

「土勢劣水，抽為草木」：若土之勢劣於水，則土隨水而成潤澤之處，因而草木於中抽拔而出（有土有水，則草木抽生。）

「是故林藪遇燒成土」：「林」，是樹林。「藪」，是草野。因此樹林草野之處，遇火燒即成土，（以草木是由土隨水之潤澤而成，所以草木本身即含有水

土之成份，因此遇燒即成土，像灰燼，遇絞則成水。）像我們這個青草一絞，青草汁。

「交妄發生，遞相為種」：「妄」，指妄心與妄境。謂妄心與妄境交互發生，遞相為萬化出生之種。

{義貫}。「火」之性為上「騰，水」之性為下「降」，水火一騰一降「交」互「發」生，因而成「立堅」礙之質，而為器界之本，其卑「溼」之處積水而「為巨海，乾」燥之處則「為」土「洲」或沙「潭。以是義故，彼大海中」，以本質含有火之氣分，所以「火光常起」，而「彼洲潭中」，因本質含有水之氣分故，「江河常」於其中流「注」（水性相近故）。若「水」之「勢」力「劣」於「火」，則「結為高山，是故山石」以本質中含有火的氣分，所以相「擊則成燄」，這個大家都有經驗，你到山上拿二塊石頭，啪啪！它就有火燄產生了，這個大家都知道，念小學生也知道，這是簡單的知識而已。若「融則成水」，以本質中含有水的氣分在故。若「土」之「勢」力「劣」於「水」，水勢強盛，則「抽」拔泥土之精華而「為草木，是故」樹「林」草「藪」（草木聚處），若「遇」火「燒」即「成土」，以草木本質中含有土的氣分故；草木若「因絞」榨則「成水」，以草木之本質中含有水的成分故。

如是，「交」互不斷的「妄」心與妄境迭相「發生」，更「遞相為」萬化發生之「種」子，「以是因緣」而令「世界相續」不斷。（以上為器世間相續之源。）

所以你講來講去，都是地水火風空在轉變而已，講來講去就是這樣子，地水火風空在轉變而已。人生世界就是這樣子，沒有真實性，所有的痛苦其實都不值得。不知道我們這個色身它就是地水火風；外面的世界，它還是地水火風，地水火風的這個、地水火風的外在，其實本來就平等。

809頁，第5．眾生相續，經文：「復次富樓那，明妄非他，覺明為咎。所妄既立，明理不踰；以是因緣聽不出聲，見不超色。色、香、味、觸六妄成就，由是分開見、覺、聞、知。」

{註釋}。「明妄非他，覺明為咎」：「明妄」，須明了眾生之妄。「非他」，不是別的。「覺明」：「覺」，此是指妄覺，而非真覺；「明」，有明；妄覺自己有明之能（就是有能明之力）。此謂，欲明了眾生所起之妄處並非由於他物，就是妄覺自己有能明之力，這便是它的過咎之處。這一句最重要的就是：人一出生，就是俱生的我法二執，因為太強，強到大家都沒有覺悟，這一出生，他就是我執，他也有覺，可是這個覺是妄覺。所以一切眾生生長在妄覺當中，而不知道，不是佛陀的覺、佛陀的正覺。

底下，「所妄既立，明理不踰」：「所妄」，就是能明與所明二妄。「不踰」，不能超越，指不能超越業相的範疇，也就是業相所局限。此言，能明與所明二妄既已成立，其所明之理體，並不能踰越業相之範疇。

「以是因緣，聽不出聲」：由於此因緣，因而所聽的範疇不出於聲塵（在聲塵的範疇之內——也就是聞性被聲塵所拘）。一切眾生其實就是這樣，眼睛所看的，受到這個色；耳朵就是聲，全部被拘束在這個範圍裡面，因為業力所感。所以你看，沒有辦法超過你的業力，一隻魚在水中，牠看的就是這樣、牠能聞的就這樣子。

811頁，「六妄成就」：六種「所明」之妄塵皆成就其各自之畛域。

「由是分開見、覺、聞、知」：「見、覺、聞、知」為代表含「嚐」與「嗅」在內的六用。由是而將一精明之體，分開為見、聞、覺、知、嚐、嗅之六用，各各相別；如此即是由一精明，分隔成六和合。

{義貫}。「復次富樓那」，欲「明」了眾生所起之「妄」因，並「非他」物，乃是妄「覺」自己有「明」之能，此即「為」其「咎」之所在。能明以及「所」明二「妄既」已成「立」，其所「明」之「理」體並「不」能超「踰」業相之範疇；「以是因緣」能聞之性所「聽」聞者便「不出聲」塵之限，能見之性所「見」者即「不超色」塵之局。於是乎，「色」、聲、「香、味、觸」、法「六」種所妄明之「妄」塵皆各「成就」其各自之畛域，「畛域」就是界限。互不相通，眼睛只能看，不能聽，耳朵只能聽，不能看。「由是」將一精明之體「分開」為「見、覺、聞、知」、見是指眼，覺是指身，聞是指耳，知是指意，嚐

當然是舌，嗅就是鼻，之六用，是為由一精明分隔成六和合之原因。眼見、身覺、耳聞、意知、舌嚐、鼻嗅，其實都是同一心。

經文：「「同業相纏，合離成化。見明色發，明見想成。異見成憎，同想成愛，流愛為種，納想為胎。交遘發生，吸引同業，故有因緣生羯羅藍、遏蒲曇等。胎、卵、溼、化，隨其所應。卵惟想生，胎因情有，溼以合感，化以離應。情、想、合、離更相變易。所有受業，逐其飛沈，以是因緣，眾生相續。」

{註釋}。「同業相纏」：這個是指胎生與卵生二類的眾生，以同業而相纏。

「合離成化」：「成化」，成就、變化。這是指溼生與化生二類的眾生，以合跟離二法而成就、變化。化生者，例如天道以及地獄道眾生，皆是化生。

「見明色發，明見想成」：「想」，就是欲想，也就是男女欲愛之想。這是指中陰身，於父母有緣之處，見有一點微明之色相發出來，由於此明而見妄境，遂成妄惑，而性欲之想便成。所以你貪染男女，你就沒有辦法避免投胎，因為那個是投胎的因緣。所以在這裡還是：如果你不想投胎，記得！男女之間的事看淡一點，把心集中在佛號上，一心一意就去極樂世界，這個世間太苦了！

「異見成憎，同想成愛」：若與父母知見相異，便成相憎之怨親，若與父母之想法相同，便成為互愛之眷屬。

「吸引同業」：吸引過去共同業緣者來入胎。

「羯羅藍」：胎兒受胎初七日之位，義為「凝滑」。

「遏蒲曇」：義為「皰」，為受胎二七日。就是十四天。依《俱舍論》，處胎共有五位，今以此二者代表其餘。其他三者依次為：第三、叫做閉尸（就是凝結、軟肉），軟肉就是＊＊第四、叫做鍵男（就是凝厚、慢慢變硬的硬肉），第五、叫做缽羅奢佉（形位）。慢慢的把全身的器官長出來。

「卵惟想生」：卵生者唯隨亂思不定之想而生。卵生者唯隨亂思不定之想而生。

「胎因情有」：胎生則因親愛迷戀之情而有。所以執著感情世界的人，看起來像情聖，那就準備去投胎，準備去投胎！所以說：那二個愛得死去活來！就很難離開這個胎。說：他們二個戀愛得很熱烈！接下來就是準備去投胎，親愛迷戀之情沒有辦法突破嘛！

「溼以合感」：濕生之有情則以與外境暖溼之氣和合而感生。

「化以離應」：化生則為喜新厭舊、離此託彼而應。

814頁，「所有受業，逐其飛沈」：「所有」，是指四生。「受業」，受業報。四生所有受業報之眾生，皆隨其善惡業或飛、或沈。

{義貫}。卵生與胎生類之眾生以「同業」而互「相纏」縛，而溼生與化生類之眾生則以「合、離」而「成」其變「化」。中陰身於有緣父母處「見」到一點微「明」之「色」相「發」出，由於此「明」而「見」妄境，其欲「想」便「成」。此中陰身若與父母為有互「異」之「見」則「成憎」恚，而為怨親之種；若與父母為「同想」則「成愛」，而為互愛之眷屬之種。「流」注此「愛」意「為種，納」受此愛「想為胎」之親因，以父母肉體「交遘」之「發生」為助緣，因而「吸引」過去有共「同業」緣之中陰身入胎，「故有因緣」而「生羯羅藍、」就是七天，羯羅藍。「遏蒲曇等」，就是十四天，二七十四天。五胎位之相。是故「胎、卵、溼、化」皆各「隨其」業感「所應」：「卵」生之眾生「惟」由亂思之「想」而「生，胎」生之有情「因」親愛迷戀之「情」而「有，溼」生之有情「以」與外境暖溼之氣分和「合」而「感」生，所以有溼氣的地方，它就有溼生的眾生；有溫度的地方，它就有暖溼的眾生。「化」生之眾生「以」喜新厭舊、「離」此託彼相「應」而生。

815頁，此中，於累劫之中，眾生之「情、想、合、離」之狀態「更相變易」，並非一定。就看你的業了。所以業就轉來轉去，一下天、一下人、一下餓鬼、一下地獄、畜生，人不學佛是很悲慘的！四生「所有受業」報之眾生，皆隨「逐其」善惡業感，或「飛」或「沈，以是因緣，眾生相續」而生滅不斷。

第6．業果相續，815頁，經文：「富樓那，想愛、同結，愛不能離，則諸世間父母子孫相生不斷。是等則以欲貪為本。貪愛同滋，貪不能止，則諸世間卵、化、溼、胎、隨力強弱遞相吞食，是等則以殺貪為本。以人食羊，羊死為人，人死為羊；如是乃至十生之類，死死生生，互來相噉，惡業俱生，窮未來際。是等則以盜貪為本。」

翻過來，816頁，{註釋}。「想愛、同結，愛不能離」：以同想成愛，同為結縛，因此相愛而不能分離。

「是等則以欲貪為本」：「欲貪」，就是淫欲之貪。而且是最難斷的！在經典裡面講：天中大繫縛，就是為女色。天中大繫縛，就是人天裡面最大的束縛，就是男女的淫欲，是最大的束縛，它是非理性的東西。所以這種東西它只能離，慢慢的。譬如說夫妻互相尊重，慢慢的要對方能接受，不能單方面的。譬如說我們不想來投胎了，就看淡一點，慢慢的，兒孫、子孫都長大了，慢慢的雙方面都能接受。

你不要小看這個，像那個電視或者報章雜誌等，那個報的，你有時候不敢相信的，七十幾歲了，現在新聞報導都很開了，七十幾歲的老婆婆，七十幾歲的老婆婆，她這個欲還是沒辦法，七十幾歲了！如果說以佛的生命來講的話，八十歲，她就剩下幾年，如果要拼命念佛，也只有幾年而已啊；可是七十幾歲的老

婆婆，她還是有那個習氣，就是女眾的習氣，就是希望人家來呵護她、希望人家來關愛她。也許說男女之間，並不一定有那個男女的欲，可是這個女性的習氣很重，希望有人來關愛她、有人來關心她，這個也算是一種欲，可是是比較淡薄，年輕人當然就是男女了。可是老一輩的，你看，六、七十歲，還是希望那一種男女的關懷、關愛，關愛的眼神。所以說：這個世間的男女的這個欲；當然，不一定是男女肉體上的東西，那種感情上的佔有跟嫉妒，還有渴望的心，也是會構成輪迴的根本。

所以要慢慢把這個看淡一點，看淡，因為佛也是這樣講：天中大繫縛為女色。所以佛在遺教三經裡面也是這樣講，意思就是說：色之與人，其大無外，賴有一矣，若使二同，普天下無能為道。意思就是：男女的這個感情跟欲望，它是天中最大的束縛，還好世界上只有這股力量讓你很難修行，世界上只有這一股力量讓你最難斷、最不好斷、最難修行！如果有二種力道，像男女的欲望還有情執，那就普天下無能為道，就是這個世間沒有一個人可以修行的，你別想成道了，還好只有一種！可見佛對這個是一直在教育我們。換句話說：慢慢用時間、用空間看淡，慢慢慢慢的看淡，到最後他就沒有這個影像了，自自然然的他就斷了。所以互相勉勵。

底下，這淫欲之貪，謂此等眾生生死根由，則是以淫欲之貪為本。

「貪愛同滋」：這一群眾生由於有相同的貪愛，必須相同的食物來滋養其身命。

詮論：這一節為開示眾生生死之根本，由於三種貪：淫貪（欲貪）、殺貪、以及盜貪。以此三種貪，眾生於六道當中來往生死不斷。

經文：「汝負我命，我還汝債，以是因緣經百千劫，常在生死。汝愛我心，我憐汝色；以是因緣經百千劫，常在纏縛。惟殺、盜、淫三為根本，以是因緣，業果相續。富樓那，如是三種顛倒相續，皆是覺明，明了知性，因了發相，從妄見生。山河大地，諸有為相，次第遷流，因此虛妄，終而復始。」

{註釋}。「我憐汝色」：「憐」，就是愛義。

「皆是覺明，明了知性」：皆是於真覺而起「妄明」，皆由無明而有之妄明，係妄有了知之性，非為真了知。

「因了發相」：「相」，就是業相、轉相、現相三種相。因此妄了之無明，而引發了業、轉、現三相。

「從妄見生」：從妄覺妄明之三細起粗惑，而見種種粗境生。

818頁，{義貫}。有時「汝負我命」而還我命，有時則我欠你債故「我還汝債」，「以是」相報「因緣」，雖「經百千劫」，仍「常在生死」輪迴之中。

有時「汝愛我心」，有時「我憐汝色」，「以是」愛憐「因緣」，縱「經百千劫」，也「常在」愛欲「纏縛」之中，而不得脫。

是故眾生「惟」以「殺、盜、淫三」種貪習種子「為」其生死之「根本，以是」種子為「因」，現行之業為「緣」，因緣相資，致令「業果相續」不斷。

「富樓那，如是」世界、眾生、業果「三種顛倒相續」不斷，「皆是」於真「覺」而起妄「明」，此妄「明」之無明妄有「了知」之「性，因」此妄「了」之無明而引「發」業、轉、現之三「相」，復「從」此三細之妄相「妄見」有六粗境「生」，因而起「山河大地，諸有為相」，生住異滅「次第遷流，因此」種種「虛妄」之相得「終而復始」，相續不斷。

好！今天我們就上到這個，楞嚴咒不念，大家辛苦了。明天等大家精神好，我們再從這個８１９頁開始。我們三天以內，要把這個《楞嚴經講義》的範圍，《義貫》一定要把它講完。所以明天一定會講到５０頁到６０頁，後天就一定要把這個《楞嚴經義貫》結束。今天時間差不多了，我們講的範圍也夠。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。今天不誦楞嚴咒，請站起來，向佛三問訊，一問訊，再問訊，三問訊。

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/