

慧律法師佛學講座 - 楞嚴經(95)

第九十五講:大佛頂首楞嚴經講義研究(74)

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》，454頁，圓彰七大即性周遍，前面講的：五陰本如來藏，妙真如性；六入本如來藏，妙真如性；十二處本如來藏，妙真如性；十八界本如來藏，妙真如性，這個是人生觀的，站在這個人生觀的角度談的；現在要圓彰七大即性周遍，現在要把它擴展到整個宇宙，整個宇宙就是：地大、水大、火大、風大、空大、見大、識大。我們中國的儒家說：放諸四海而皆準；但是，佛教講的真理，它是放到整個宇宙，都不能離開佛所證悟的境界。換句話說：人生、宇宙最究竟的證悟的聖者，就唯有佛陀。你就是坐著太空船到外太空去，你所體悟到的真理，仍然不能離開佛陀所證悟的範疇，因為處處是相，處處是緣起，空無自性，仍然要開發內在不生不滅的如來藏性出來。所以，現在每一大都是講：即如來藏性，周遍法界，整個宇宙都適用佛所證悟的那個心境。換句話說：你這個佛法拿到外太空去，另外一個星球就算有眾生，也適合用，因為都離不開這一些。

454頁，[丑三、圓彰七大即性周徧(分二)。寅初、阿難轉疑雙非。二、如來進示圓旨。今初。] 經文：「阿難白佛言：世尊！如來常說，和合因緣，一切世間，種種變化，皆因四大和合發明。」這一段很容易看出阿難對因緣上的

執著是非常強烈的。諸位！因緣，這是二乘和權教菩薩所研究的對象，大部分都是相說，相上講的；而佛陀知道因緣不具足的時候，講到最究竟的，這些二乘人和權教菩薩的根器是完全聽不懂的！諸位！佛教的內行跟外行人是差很多的，而且是完全沒辦法相提並論的。

內行的人看佛教，跟外行的人看佛教，就如同一個老太婆去看抽象畫一樣。有一個老婆婆閒來沒事，聽說哪裡有開畫展，她就去了。這個開畫展，自從畢卡索這個抽象畫流行於世的時候，全世界的人都瘋狂，這些畫家都自稱為是畢卡索的學生。有一個自稱為是畢卡索的學生，也出來開畫展，就抽象畫；這個老婆婆閒來沒事，就去看這個抽象畫，去看畢卡索的學生這個畫展。進去以後，就沿著走廊一幅一幅的看看，其中看了有一幅，她看了很久：這到底是要從正面看還是側面看？還是往後看？她怎麼看怎麼不懂，就問旁邊剛好有一個解說的人員，這個解說人員也是這個開畫展的學生。說：請你幫我解釋一下，這一幅畫他到底在畫什麼？他說：喔！這一幅畫簡單！這一幅畫就是抽象畫，本人的自畫，他畫他本人！她說：這個都是幾何圖形呢，又不是圓形的，又像三角形，頭又像腳，腳又像頭，二個眼睛又長在肚臍，這看起來都是幾何圖。她也不好意思方便說，這老婆婆實在是看不懂，然後就問隔壁的那一幅畫：解說員啊！請你告訴我隔壁的這一幅畫到底是什麼畫？他說：這一幅畫啊，這一幅畫是抽象畫家本人的老婆，畫他老婆。她去看，有一點像，又有一點不像，又好像有女人的頭髮，又不像頭髮，她看了老半天，老婆婆也滿有修養的，就去旁邊寫了一張紙條，說：解說員，解說員啊！請你慈悲，把我的建議交給這個抽

象畫的畫家本人。那解說員也很高興說：有反應總是好事！這老婆婆就回去了，回去了。這個解說員看到有人反應，心情特別愉快，到晚上關起門來的時候，畫展關起門，就趕快用最快速、最快的速度，送給那個抽象的大畫家，這抽象的大畫家打開說：有人有反應了！打開一看，哭不出來，也笑不出來，哭不出來，也笑不出來，這老婆婆上面寫了幾句話說：我誠心誠意的建議你們夫妻倆，千萬別生小孩，挺嚇人的！這個內行跟外行的人看是差很多的，非常嚴重的！

這就告訴諸位：佛法，佛法有進入真正狀況的人，跟沒有進入狀況的人，是差很多的！有一個男眾練了氣功，也不曉得跟哪一個人學的，練了那個氣功。有一天他練……可能有所心得，他們也研究《金剛經》，《金剛經》，他就跑來師父的旁邊就問說：請問師父！佛陀是不是有肉眼、天眼、法眼、慧眼、佛眼？我說：對！沒有錯啊！他說：那我們老師說佛眼是在這兒，我們老師，練氣功的老師說我們的佛眼在這兒，對吧？我就跟他講：那這個人如果死掉，躺在旁邊的時候，爬不起來，你看，佛眼在哪裡啊？他一下子就愣住了，那佛眼在哪裡啊？所以，眾生不明佛義，佛沒有什麼內外，不了解離一切相，即名諸佛。

因此這個世間人怎麼樣轉來轉去，都在意識型態裡面想要認識佛，要捨凡夫，要求聖道，這一念就不是佛；希望從這個陷阱跳到另外一個觀念的陷阱，這個仍然是陷阱，而不知道說當體即空，陷阱本身並不存在，是我們自己創造陷阱，

不知道這個道理：諸法本空的道理，硬是要……所以，一般人不悟明心性，他就是這個師父親近，跑了……離開了，又去親近另外一個師父；這個道場跑完了，又跑到另外一個道場；這個宗修完了，又修另外一個宗，就老是一直在跑、一直在變，他一直想要修出什麼東西出來，不曉得法法本空，處處是道場，不懂得這個道理，歇即是菩提，就在當下，不知道，就像這個婆婆看抽象畫一樣的外行。

現在這個阿難對佛說：四大和合發明，簡單講：二乘人就執著這個緣起法就是牢不可破，很難離開這個相講這個性的，所以，佛一段一段來破除他。說：[此由阿難執權疑實。執昔日所聞因緣權教，]諸位！因緣權教它就是相說，佛允許你在相上解讀；可是，對究竟義來講，因空、緣空、果亦是空，這才是諸佛的本源。所以，因為是因緣的權教，所以就承認有六根攀緣六塵，產生六識，這個是權教、二乘人所研究的範疇，他一直執著佛以前善巧方便所講的，就卡在那個觀念裡面。[疑現今所說了義實教。蓋阿難因緣之執，於九番顯見超情科中，佛已與自然而併破矣。]自然就是無因論，就是外道的無因論。所以，佛在九番顯見超情科當中，已經破除二乘人的因緣，還有外道所執著的自然法。[阿難祇知妙覺明性，非因緣和合，至於世間諸相，因緣和合之執如故。]因為他每天所接觸到的就是這樣子。[所以聞佛於四科世間法，一一皆云非因緣，及自然性，所以騰疑復問也。]騰疑就是生，產生疑問。

[阿難仰白佛言：世尊！如來昔日常說，和合因緣，和合即因緣和合，故並稱焉。佛初立教，以因緣為宗，對破外道自然，所以常說。]所以，這個時候，佛陀因為時空性的必要性，因為外道盛行，佛又知道說一切眾生還沒有辦法趣無上大覺之道，因此只能講因緣法，講這個因緣法，讓一切眾生守住因果，讓一切眾生了解萬法非無因生，只好做如此善巧方便的因緣說。所以，以因緣為善巧方便為宗，來破除外道這個自然，所以，常說因緣法。這個[但是如來一時權巧方便，以因緣正理而破外道邪說，非大乘了義之談，今經]就是《楞嚴經》。[為了義教，]是了義教，究竟的佛法。[阿難不達斯旨，是以執權疑實也。]

455頁，[一切世間，種種變化四句，即舉四科諸相。]五陰、六入、十二處、十八界。[一切(去聲)包括之詞，世間乃有情世間，及器世間，簡言之即身、心、世界。]包括世出世間、有情、無情。[五陰中色陰]凡是有形相的、生滅法的、緣起法的、可以感受、可以看得到的，這是色法。色陰[即器世間之外色，]這個色陰包括虛空，不能忘記了，虛空也是包括在色陰裡面。[與有情世間之外身；]也就是說：五陰當中的「色」受想行識，就是器世間的外色，還有有情世間的外身，這個都列入色法。[受、想、行、識四陰，即有情世間之內心，]這個五陰，就這麼簡單的分開身跟心。第二段，[六入即有情世間身心，前五根屬身，]就是眼入、耳入、鼻入、舌入、身入，最後一個叫做意入，[意根屬心。]

諸位！什麼叫做眼入、耳入？就是眼的見精、耳的聞精、鼻子的嗅精、舌頭的嘗精、身體的觸精、意識的覺知精。為什麼要加一個「精」？六入就是八識的見精，也就是帶有少分妄的見精，它跟識不一樣，識，六入，六種這個見精是在根裡面，存在在根，由根反應，對這個外界的反應；識可不是這樣子，識是完全在內心裡面，這個要稍微……所以，這個六入就是「見」，地、水、火、風、空、見，識就是見，見大。所以，六入就是六根入，列為見大。

底下，[十二處、十八界、]十二處還有十八界，這其中有[十一色法，]我們以前在表格上也解說過。這個色法，[即器世間之世界，與有情世間之根身。]我們這個根身、這個色身，也列為屬於色法。而這個心法呢？是[意根與六識，即有情世間之內心。]簡言之：不是身就是心。[四科諸法乃世間有為之相，細分之，則千差萬別，種種不一，無非因緣和合，虛妄有生，皆自本無，變化而有。故曰：「皆因四大，和合發明」，]這個四大，阿難不了解體空，阿難認為這個四大有其實體，所以，有因緣和合。諸位！因緣和合，分析到最後，相，最大的因緣和合：山河大地、日月星辰；最小的因緣和合就是微塵。對不對？我們把山河大地碎為微塵，微塵就是最小的色法；阿難問題出在哪裡？阿難問題出在：那個微塵有其自性，執著最小的元素可以構成色法；也可以把最小的元素分析變成虛空，這個就是小乘跟大乘的不同。所以，在二乘人來講，山河大地是緣起法，就是有其自性，確實存在。為什麼？問題是他們承認微塵相有其實際之相，就是說：最小的元素構成了種種的山河大地、花，包括人，我相、人相、眾生相、壽者相，知道這些都是由微小的顆粒微塵所構成的假相，所以，

他們所能體悟的照著這個地方。這種用分析的方式，把色法分析到最微細的，不算壞事，這對初學佛法的人是挺重要的；初學佛法的人，連這個概念也沒有啊，連這個概念也沒有。所以，一切初學佛法，或者是根本不學佛法的人，根本不學佛法的人，他哪裡會知道說這個色身是緣起法，由最小的顆粒微塵所構成的如夢幻泡影的假的色身？而二乘人就承認這個色身有最微細的細胞所構成的，骨頭也有骨質的細胞；血管有血管的細胞；肌肉有肌肉的細胞；皮膚有皮膚的細胞；頭髮有髮細胞，而這些不同的細胞、最微小的細胞就構成了我們的色身。所以，小乘承認這個最小的顆粒微塵是實在的東西，因為它是構成色法的基本盤，這個就是問題。因為他承認顆粒微塵的最小，所以，他講緣起法就是依據這個，就是最小的顆粒微塵是不能再分，所以，它有緣起，因為緣起一定要有基本盤，這基本盤就是顆粒微塵，這顆粒微塵誤認為是實體性的、是不壞性的，不曉得這個顆粒微塵，佛在《金剛經》裡面講：佛說微塵，即非微塵，是名微塵。佛說這個微塵，仍然是空無自性的，這一個顆粒微塵，等同法界的空，平等不二，它當體就是空，並沒有實體可言，唯心現量。[是則不出因緣矣。]所以，因緣的建立，是承認有顆粒微塵的實在性。

底下，455頁，經文：「云何如來，因緣、自然，二俱排擯？我今不知，斯義所屬！」說：為什麼如來包括二乘人的因緣、權教菩薩的因緣法，還有外道的自然，二種都被排擯掉？如果排擯了自然、外道的無因論，還情有可原，還能接受；現在連佛自己講的因緣法統統要排擯，意思就是說：這個是不究竟的。我今不知，斯義所屬？[上段執昔權義，此文疑今實教。阿難曰：云何如來，

因緣、自然，二者俱同排斥，而擯棄之？若單遣自然，]原是外道所執著的，[原是外計，]外道所計著的。[因無可疑；]本來就沒有什麼疑問的。[而併遣因緣，]阿難過去都是依靠因緣法，很多的證阿羅漢果，是因為：「諸法因緣生，諸法因緣滅，我佛大沙門，常作如是說」而證阿羅漢果的，為何今天如來連這個證聖果的因緣法都要排擯？[有違自宗。]是違背了佛陀以前自己講的話。[果係何意，]這到底是為了什麼？佛為什麼作如是說？[而我現今不知，雙非因緣、自然，]這「非」要用二次：非因緣、非自然，雙非，就是非因緣、非自然。[斯(此也)義之所歸屬？]這個道理是哪裡才是歸屬呢？[此句即言不知雙非之旨，屬於何宗何教，故下請佛開示。]

經文：「惟垂哀愍，開示眾生，中道了義，無戲論法。」[惟願如來，垂慈哀愍：哀憐我等惑深，愍念我等智淺，不知非因緣非自然，]翻過來，456頁，[斯義所屬。今求開示，中道了義，無戲論法。]戲論，不能了生脫死叫做戲論；不能達到佛的究竟義，統統叫做戲論。[此阿難所請之法，正是四科所說雙非之法，因緣是學者世間戲論，自然是非學者世間戲論，]「學者」就是學佛法的人，學習佛法的人。因緣，這是學習佛法人的世間戲論，因為它不是究竟義；自然，是非學者——非學者就包括一切外道，還有非學佛法的人，這是世間戲論。二個都是世間戲論，外道當然是世間戲論，無益於生死；而二乘、權教菩薩也是學佛的，這個也是世間戲論，因為不究竟義。底下，[非因緣非自然，即無戲論法，]無戲論法就是最究竟第一義諦、實相法。[此法亦即中道了義。]

[中道者不偏有無二邊，謂之中道；]諸位！不偏有、不偏無，叫做中道，在這裡要特別的注意、警惕，不偏有、不偏無叫做中道，亦無中道之相，我們講：不著二邊謂之中，諸位！沒有中，佛法上不能死在名相裡面。這個中道，《雜阿含經》它就有講了，學習佛法要學習中道。所以，大部分的人，在中道裡面仍然是形成一種概念，譬如說我們吃飯的時候不要吃得太飽，也不能太餓，這個就是中道，大部分的人，這個中道仍然停留在這個角度，不要著世間的緣起的有，千萬也不可以著斷滅的無，這個叫做中道；但是，這個中道事實上不存在，無所住就是中道；離一切相就是中道；離有、離無就是中道；法本不可說就是中道，中不可說，說，即不是中，這強化大家正確的觀念。[非因緣，即妙性不滯於有為，非自然，即妙性不墮於無為，有無雙遣，中道現前；正是大乘了義，真實之法，]這個「無」有二種，一種是外道斷滅的無，一種是二乘人證悟的無為，所以，這個「無」有二個角度。正是大乘了義，真實之法，[為如來藏，妙真如性。阿難所請之法，即佛已說之法，迷而不知，更為疑請，故佛責以，如說藥人，真藥現前，不能分別者此也。初阿難轉疑雙非竟。]

底下是[寅二、如來進示圓旨(分三)。卯初、責迷許說。二、總喻性相。三、別詳七大。今初。]這個「圓」就是無缺，這個就是佛證悟的境界，佛證悟到究竟圓滿，所以，佛所說出來的法音就叫做圓音；佛所表達的義理叫做圓旨，佛所說的義理就是圓旨，圓滿不可擊破的，佛是究竟覺。經文：「爾時世尊，告阿難言：汝先厭離，聲聞、緣覺，諸小乘法，發心勤求，無上菩提，故我今時，為汝開示，第一義諦。」[此如來述其應求施教之意。爾時世尊，告阿難

言：我昔日因緣之教，乃應求小乘者而說，]不是為最上乘的根器而說。[汝自婬室歸來，悔恨多聞，未全道力，殷勤啟請，十方如來，得成菩提之妙定；]這個妙定就是圓定，就是本性的定，當一個人證悟佛的究竟義的時候，戒、定、慧全部具足，圓戒、圓定、圓慧，這是最上乘。[是汝先已厭離聲聞、緣覺，諸小乘法，回小向大，已發心勤求，無上菩提之佛道矣。]

[故我今時，為汝開示，第一義諦：即是應汝所求，而施汝大教。今時，即三番破識以後之時，]三番破識：破妄識無處、破妄識非心、破妄識無體，這在七處徵心裡面都講過了：破妄識無處、破妄識非心、破妄識無體。三番破識以後之時，[十番顯見，尅就根性，]我們每一個人，眼根，它裡面就有不生滅性，所以，單從根性開採出來這個，[直指真心，]從眼根就開採眼的見性；從耳根開採出來的叫做聞性，其實是同一性。[攝事歸理，會通四科，即性常住，會相歸性。真心者，第一義諦也。即事即理，全妄全真，]為什麼講即事即理呢？理就是無生，事就是千差萬別，複雜的千差萬別的事相，其實同歸一個畢竟空理、畢竟無生之理。這一句話很重要，就是把千差萬別、複雜的情緒放下，放下，而見到了不生不滅的如來藏性，單純的如來藏性。所以，化有為無是修行人；化繁為簡是修行人；化生滅為不生滅是修行人。

有一個人，他實在是聽不懂，為什麼法塵的生滅其實是本不生滅呢？諸位！現在把筆放下來，為什麼生滅它當體即空，就是不生滅？我現在用一個比喻，你來感受一下，看看能不能理解：其實生滅本空，叫做不生不滅？譬如說我現在

後面放一面的大鏡子，全部都是大的鏡子，能夠很清楚的照射出來，注意看看能不能體會出來？諸位！車子跑過去，鏡子有沒有影現車子？有！鏡子，從這邊跑過去，這個車子影現到這個鏡子，鏡子有沒有生滅？相有沒有生滅？鏡子的相有沒有生滅？當然有啊，鏡子的相，車子從這邊開過去，確實從這邊開過去。對不對？好！三個人走過去，鏡子的相又顯現三個人走過去；一堆人敲鑼打鼓，從這個鏡子前面走過去，鏡子的面，又顯現敲鑼打鼓的一群人。對不對？這個很清楚的，我們從相來講的話，鏡子所影現出來的這個相，確實有種種的來去、生滅。對不對？確實！好！現在你去用這個手摸摸這個鏡子的體，鏡子的體，去摸這個鏡面，你會發現這個鏡子永遠在那邊，並沒有什麼來去、生滅、增減、敲鑼打鼓、汽車從左邊開到右邊、從右邊開到左邊，而就這面鏡子的體，其實都沒有什麼增加跟減少。為什麼？那一面鏡子還在啊！這樣能體悟，顯現在如來藏性的前面這些事相，就是當體即空，就是無生的理，這個無生的理，從來不生，從來不滅，從來也不滅，沒有什麼生滅、增減。

好！那麼，這樣子的話，會歸到如來藏性，全體皆空的時候，那麼，修行就完全不一樣，日子過得也完全不一樣，一日千里，見到什麼，你就知道這是幻；見到什麼，你內心裡面入於寂靜法，知道是幻。什麼是佛？心入於大寂靜法，是真阿蘭若處，這個是佛；心如如不動是真道場，這個是真正的道場。一般找事相的道場，是找外面好的環境，這個道場也不為過，也很好；而真正的道場是在大寂滅處，內心無所增減、生滅，那個是真正的寧靜的道場，寧靜的道場。

就像我昨天這樣子，舉這個衛生紙這樣子，諸位！這個衛生紙晃到這邊來，虛空有沒有被影響？沒有！衛生紙跑到這邊來，虛空有沒有被影響？沒有！我昨天說：這個衛生紙裡面有沒有虛空？你說有；我把它壓下去，你有沒有看虛空跑出來？沒有，虛空並沒有在這個衛生紙裡面。好！如果說虛空有跑到衛生紙裡面來，那麼，我把衛生紙撐開來，你應該可以看到虛空進入這個衛生紙，事實上也沒有。所以，無論這個衛生紙怎麼變化，包括我把它撕裂開來，撕裂開來，把這個衛生紙撕裂開來，全部都把它撕破，諸位！你有沒有看到虛空被撕裂呢？沒有！那我們就很清楚，相怎麼變化，無關於本性，一切有為本來就是虛幻，當體即空，就是無為，如果你想要體悟佛法，就必需全部放掉六根、六塵、六識所發生的一切現象，你統統要放下！包括你今天布施了百千萬億的財產，要放下；包括你今天弘宗演教，度無量無邊眾生，你也必需放下，因為沒有這回事。

什麼是大徹大悟人的心境？叫做萬事休，沒有一樣不休。大悟的人叫做萬事休，沒有一樣放不下，他絕對不會行善而卡在行善的觀念；他絕對不會看到一個惡人而嫉惡如仇，又卡在那個惡的觀念；他絕對不會說我今天很有修行很有修行，然後告訴別人說：我非常修行！乃至於他在夢境裡面見到阿彌陀佛、觀世音菩薩，起一念的滿足心，認為：我最有修行！大修行人沒有這樣子，完全進入畢竟空寂的心性裡面，沒有一點東西可以拿來驕傲別人的；也沒有一點東西拿來自卑、矮化自己，也沒有，因為沒有的東西，硬要用什麼情緒、語言來表達，統統不對！所以，入於大寂滅的人，沒有能、沒有所，性相本來就空，

如是體悟絕對的胸量，與法界性同，那麼，用隨緣過日子，隨緣度日子，因為他知道萬法都是本空的東西，也沒有空的相。

所以，學佛的人，能夠把複雜的事相……諸位看，把複雜的事相變成無生的簡單理，這個是學佛的人。把全妄全真，把這個妄，這個「妄」就是包括妄心、妄識、妄境。諸位！如果說妄，是站在破除執著的角度講；如果開採出了真心的話，那就不一樣了，六根是真、六塵是真、六識也是真。六根是真，這個時候六根叫做根性；六塵，如果開採出真心，六塵叫做法界性，平等；六識心，開採出來、悟了，叫做六識性，它都是性啊，六根性、六塵性就是法界平等性，六識性就是我們的如來藏性，這個沒有一法不是真實的。所以，妄，是站在眾生沒有悟的時候講；真，是開採出來的佛性，而且也不著一個真，著一個真，又變成妄，所以，這個真叫做絕對。

底下，[非因非緣，亦非自然，即是中道了義(第一義也)，真如實相，無戲論之法，早為開示，何待更請？]

457頁，中間，**經文**：「如何復將世間戲論，妄想因緣，而自纏繞！」諸位！阿難就是不能體悟到緣起性就是無生；他能體悟到空無自性，仍然著有一種東西使它緣起。這因緣觀就是必需站在因的角度、緣的角度、跟果的角度，就是站在連續性的相上角度來談論，才有因緣法。如果了悟說因空、緣空、果也空，當體即空，就回歸當下，沒有因、沒有緣、沒有果，究竟實義來講，過去心、

現在心、未來心都不可得，何以故？凡所有相，當體即空，它就是不是因緣法，空，就是連因緣都是化作究竟實相的第一義諦，一個顆粒微塵、一朵花叫做緣起，在二乘人的感覺；在佛的角度，一個顆粒微塵，就是法界平等心性；一朵花的緣起法，就是法界平等的心性；每一個念頭的意識心，就是法界平等的心性；六根就是法界平等的見性；六塵就是法界平等的法性，它是色聲香味觸法；六識就是法界平等的識性，識是分別，當體即空，就是識性，就是雖分別不作分別想，雖分別，是般若智慧分別，本來就沒有分別，如鏡照境，就像鏡子照這個外境，雖有分別，可是，其實沒有分別。

所以，識並不是不好，我們從以前聽經聞法，老是卡在語言、文字的觀念，說：識是生滅、識是執著、識是分別；現在在究竟義裡面要轉過來，識不見得不好，但看有沒有執著？識是一種觀念，如果執著就變成陷阱；如果不執著觀念，那不是壞事，你有善惡的觀念，你才不會去造惡，你才會諸惡莫作，眾善奉行；你有是非的觀念，你才會選擇是的去做，是非觀念不是不好，問題在於執不執著？觀念沒有好、沒有壞，如果你見性般若，我說：不思善、不思惡，就這麼時，是明上座本來的面目，難道聖人沒有善惡觀念嗎？不是，這個觀念通達般若的妙智，這個善惡等同沒有；可是，般若妙智當然能夠棄惡從善，他當然有抉擇的能力，有智慧的抉擇能力。

因此要如是的體悟，根、塵、識並沒有好跟壞，是真正從心，有沒有悟？有沒有迷？迷了，就壞了；悟了，那就是佛，就是迷悟之間、一念之間。所以，為

什麼講：妄想因緣，而自纏繞？就是阿難在這個因緣的相沒有辦法離開，因為他從以前都一直記取世尊善巧方便的以因緣相，很少談這個性，究竟義。

[如何是怪責意。此怪責阿難，悵惜舊聞，]悵惜，「悵」就是不捨，沒有辦法放棄以前所聽聞到的緣起相。[因緣權教，而不肯放捨。謂汝既厭離聲聞小乘法，如何復將小乘學者，世間戲論之因緣法，自纏自繞，迄今猶不肯放捨。]到今天仍然不願意放下緣起的假相的因緣法。[妄想與因緣相關，]因為有因緣，就產生種種的妄想。[心思因緣，是謂妄想因緣，口說因緣，是為因緣戲論。]不究竟義，不能通達究竟實相、清淨的道理。

經文：「汝雖多聞，如說藥人，真藥現前，不能分別，如來說為，真可憐愍！」

458頁，[此怪責阿難，雖聞中道，第一義諦，不能識取，謂汝雖多聞第一，我今應汝所求，為汝說非因緣，非自然之了義，]非因緣就是當體即空；非自然，也不能離開因緣法，不能說沒有、無因論，自然就是無因；非無因，也就是不可以離開這個因緣。那麼，因緣因為不究竟，當體即空，是善巧方便。所以，一步一步來，講非自然，就是破除外道；講非因緣，就是破除二乘人對因緣上的執著。[汝不能諳識，汝如說藥之人，熟讀本草，口雖能說藥名，而未親採，真藥現前，不能分別是真，反疑棄之。真藥喻如來已說第一義諦；不能識取，反生疑難，豈不真可憐愍哉！]

458頁，中間，經文：「汝今諦聽，我當為汝分別開示；亦令當來，修大乘者，通達實相。阿難默然，承佛聖旨。」這文字都很簡單。[首句誠聽，]要叫他們注意聽。[下則許說。已說真理，不能會悟，都緣徒聞，]都因為只是聽一聽。所以，在座諸位！你今天來聽經聞法，很好，回去就交還給師父，就師父自己處理，下一回來，我們又拿起經本，再重複再看一遍；佛陀說：這樣不行！這個訓誡我們，這樣聽經聞法是不受益的，是要真正下功夫，去放下那一些因緣的假相、生滅的東西。[不肯諦實審察，故誠以諦聽。]所以，你應當審察，去年跟今年，你的心境有沒有差很多？有沒有煩惱少一點？有，煩惱少一點，你進步了，你走對路了！不要說十年前你念佛，跟今年你念佛心境一樣，脾氣愈來愈暴躁！是不是？斤斤計較的心愈來愈重，那就不對了，那就不對了！所以，自己要感覺進步，才是真實受用的佛法，不要只有聽聽而已。

底下，[我當為汝，分別開示，非因緣、非自然之了義；]了義就是究竟義。[不獨為汝，現會大眾，亦令當來之世，修習大乘行者(人也)，皆得通達實相，共入如來藏海也。實相與如來藏，名異體同，]名異體同，這個名相雖然不一樣，體是相同的，是看在這種角度。所以，這個名相，用在某一個時間、用在某一個空間，這個名相用對了的時候，有時候不會傷人，用錯了的時候會傷人。所以，世間人還是很重視這個名相，然後掌握時空，雖然名字的體性不一樣，名字不一樣；但是，表達的其實是同樣的東西。

有一個大律師，準備要寫一封信去給另外一個律師，就叫旁邊的小姐、打字小姐說：我現在要發一封信出去，你幫我打字！這個小姐就自告奮勇的建議這個律師就說：你要寫給另外一個大律師，好！那我開頭就幫你寫說：我們最尊敬的某某先生！這個打字小姐自己覺得這樣寫，寫得非常好，就問這個大律師說：我這樣開頭，這一封信的開頭這樣寫，是不是很恰到好處啊？那個大律師就呵叱她說：你這樣寫是不對的！那個人是滑頭啊！打滑的滑，是滑頭，很會說謊。那個人啊，那個律師是大騙子啊，你這樣不好，這樣寫是不對的！這個打字小姐真的很難過，她就說：那麼律師，請你指點，我開頭應當怎麼寫，來尊稱對方的大律師？他說：你要這樣寫，注意聽！說：是的！把筆拿起來，寫，第一句話怎麼寫？這大律師就指導她：你要這樣寫，說：親愛的同行！這個要很有功夫的人才聽得懂，「親愛的同行」，表示他也是詐騙分子，很嚴重！「親愛的同行」，講得多好聽！講到這個名異體同，所以，這個名相、文字要注意。

[本經佛與阿難釋迷悶科中，即責其汝等聲聞，狹劣無識，不能通達，清淨實相，則知十番顯見，所顯見性真心，即清淨實相。復於四科，一一皆非因緣，非自然，本如來藏，妙真如性，亦即清淨實相。本科又標許，令現未修大乘者，通達實相，不過重明非因緣非自然之義，非離前法而別有也。如《正脈》所云：四科方談其一一皆是性真，而未嘗言其一一皆周法界，]四科就是說：五陰、六入、十二處、十八界，每一科談的，就是本如來藏，妙真如性，一一皆是性真；而未嘗言這個性真是周遍法界的，周遍法界就是如來藏性，周遍法界，往後都是用如來藏性來表達，因為已經開採出來了。[如指香柴煤炭，]這個香柴

煤炭，[一言其是火，]香、柴、煤、炭等等，煤、炭等等，這些每一種都是火。[而未及言一一皆可洞燒林野。]星星之火可以燎原。[此處標許下，別詳七大，方談其一皆周法界，]「方」就是才，才談到一一皆周遍法界。[如方說出諸火，]如「方」說出諸火，才，這樣子才說出諸火，[每一星之火，皆有洞燒林野之極量。]星星之火是可以燎原的。[四科但顯法法當體真常，七大極顯法法圓融周徧。]所以，這個就是四科跟七大不一樣的地方，四科是說當體就是真常，性真；而七大這個性真是周遍法界的，所以，這個時候就：「即如來藏性，周遍法界」。[前後兩科，義理淺深，即在是矣。]就是在這個地方。

[實相有三，即三如來藏：一、無相之實相：無一切妄法差別之相，祇有一真平等實相，即空如來藏，空諸一切，虛妄染法之相，并非本體而全無也，]並不是說連我們這個本體也把它空掉，般若是具有體性的，意思就是一直存在的；而妄心本來就沒有體性的，妄識本來就是生滅，是緣起所產生的意識心，它是無體的、是虛妄的，不是般若的妙心——它是有體性的。[乃藏性不變之體。

二、無不相之實相：並非無相，而能隨緣現一切相，即不空如來藏，具足十界諸法，非無諸相也，乃藏性隨緣之用。三、無相無不相之實相：若言其無，則不捨一法；若言其有，則不立一塵，]不捨一法就是事相，不立一塵就是理，一切法無生，站在緣起的事相角度來講，統統不壞事相、不壞緣起，不捨一法；站在體空，則不立一塵。[即空不空如來藏，]空不空如來藏就是事理圓融。[真空不礙妙有，妙有不礙真空，]諸位！這幾個字要了解，它是中國的佛法，不是佛，佛一輩子都沒講過這幾句話，只能講：中國的祖師為了讓你方便了解，

佛法裡面的經典絕對沒有這一句。真空不礙妙有，妙有不礙真空，講到這幾個字，就必需要了解這是中國式的佛法。[乃藏性體用雙彰。]

[阿難默然，承受聖旨者：默然即凝神靜慮，一心入於語義之中，]語義是什麼意思？語義就是語言裡面所涵蓋的義理，所以叫做依義不依語，聽經聞法，要用心靈來感受佛陀的那顆真心，絕對不能死在意識型態、觀念裡面，觀念裡面。現在的人就是很可怕，當親近一個法師的時候，這個法師本身沒有悟，就教導這些徒弟，就告訴他們說：你只准聽我的！不能打開心扉聽任何一個法師的，這就覺得很不可思議了！這個跟佛的學習、教導的學習態度是不對的，佛不是這樣教導；佛教導我們這樣子：你是可以懷疑的，做徒弟的人，本來應當可以懷疑的。佛陀告訴我們，說：弟子們！你對於追求真理，應當徹底的了解它是真實的、是善良的、是美好的，這個時候，你才傾心依附於這個善知識，再好好的來受教。現在不一樣，就變成一種很可怕的觀念，就是我親近這個道場，就是絕對不能去到別的道場；我親近這個師父，就是絕對不能聽其他法師的開示，這個是很可怕的！

有一個居士，來到我們香港流通處說：我們想找一份工作。香港流通處正需要人，正需要人。他就來了，就準備希望來這裡上班，因為他也是皈依另外一個老法師，那我們負責人就告訴他說：你既然要來香港流通處上班，那麼，就好好的先看師父的，看看師父講這些VCD、DVD，他內容講些什麼，人家來請購，你才有辦法為人家解說啊！這個人第一句話就說：我剛剛皈依某某老法

師，這個是……我們這樣交代，皈依他以後，是不准看任何法師的！諸位！學佛不是在搶信徒、不是做生意，你是在追求真、善、美，你是在追求真理啊，真理之下是沒有權威性的東西，真理之下是人人平等的；可是，他被這個觀念卡住以後，他又怕去違背他的上人，因此這個叫做自己斷絕自己一切的因緣；那你要保證你的上人講的是對，那沒有話講；萬一你的上人沒見性，講錯了不符合佛義，你根本也沒有機會比較，你也沒有機會冷靜啊！

我所講的法，諸位！你們不要客氣，哪一個道場你都可以去，哪一個法師你都可以去親近，哪一個人講經說法，你都可以去參加；但是，問題你有沒有正知正見，能判斷對方講的是對的？諸位！如果他講的是究竟義，你也一樣可以傾心依附他，這個才是一個真正學佛人的態度。為什麼？依義不依語，依法不依人，這個佛早就在二千五百年就跟你講得很清楚了，依法不依人，依佛陀所講的正法，那是不管你這個人是不是權威、是不是我的師父。所以，佛陀在戒律裡面、經典裡面也是這樣講：如果一個比丘身披袈裟，所講的法壞佛知見，亦非是比丘，這個也不是出家人，壞佛的正見，壞佛的正知、壞佛的正見。意思就是說：這個人雖然身披袈裟，沒有佛的正見，這個人不是比丘，這是外道，披袈裟，壞佛的正見，也不夠資格是比丘；比丘必需要擁有佛的正知正見，是真正的出家人。所以，這個就告訴我們：依義不依語、依法不依人的一種最重要的學佛的客觀態度，這是佛在經典開示的。

所以，我還是在這裡告訴大家：你們不要客氣，不要說我今天是你的上人，你在這裡坐在台下聽經聞法，就對我所講的法百般的相信：我今天聽到全世界慧律法師講的是最好！不要這樣講，你要冷靜，你要客觀，你一樣可以去外面參，去打佛七、去參禪、去親近其他的師父，冷靜，自己冷靜去比較，五年、十年這樣去跑；諸位！跑要有條件喔，跑要有條件，條件就是你要有佛的正見，要不然你跑，你不曉得哪一個講的是對的，初學佛法的人很好騙的，隨便念幾句大悲咒，那個水會開、會滾，他就心服口服了，什麼經教統統忘記了，他要騙你很簡單的，用一點魔術你就受不了，真的！

有一天有一個居士，皈依了某某大道場，他就來到我這兒，這個居士也很有心在談，我說：你們這個道場，為什麼不希望信徒去外面參？他說：我們上人說：初學佛法的人，沒有判斷的能力，怕他走錯路，所以，我們不希望這些初學佛道的人到處跑。所以，幾乎限制他們的行為差不多，所以，你到一個道場來的時候，你是那個的道場，他就會派人來這裡看，出現在那個道場，你就不能出現在文殊講堂，他會派人來看看，你是出現在哪裡的道場。我說：我這裡不一樣，你在我文殊講堂出現，你在哪一個道場讓我看到，你不要跑，別怕，別怕，別怕，依法不依人！諸位！我講的不是正法，不要依慧律法師講的法，就這樣子。我講的不符合佛陀的正知正見，你一樣可以離開，學佛的態度本來就是這樣子。

我今天也是跟一切人講，如果這個世界上哪一個宗教講的，不管是回教、基督教、天主教、一貫道，講的比佛陀所講的正法更究竟，讓我們能夠解脫，我還俗，我把袈裟脫下來，我還俗，跟著你走，依法不依人，你講的是比佛更有道理，我為什麼不依你啊？更究竟啊！可是，到現在為止，我還碰不到。學佛就是這樣子，般若的智慧，正確的知見，堅定的意志，同時自己很冷靜跟理性，這個是真正學佛法的人。宗教不是，宗教是理智的延續，不是感情作用，你跟我這個師父好，我皈依你以後，我欣賞這個師父，不管他怎麼樣，講得對不對，你都沒有能力分辨，一輩子耗在那個地方。有某些人，一定要爬到牆的最頂端，才發現什麼？發現爬錯牆。有的人要親近這個師父三十年，一輩子，到臨命終才發現跟錯人，跟錯人就是我們教授講的：來不及了！來不及了。這個還必需要有善根跟福德因緣來論斷，親近一個大善知識，具足佛的正見，這可不是那麼容易的善根！

底下，叫做一心入於語義之中，這個就告訴你：要依法不依人，依義不依語。

[欽承領受，我佛大聖之法旨。初責迷許說竟。]

底下，[卯二、總喻性相。] 經文：「阿難，如汝所言：四大和合，發明世間，種種變化。」這一段的意思就是說：就像你講的：地、水、火、風這四大，來和合發明世間種種的因緣法、種種相的變化，就是種種的變化。460頁，[此牒取阿難問詞，]這依據，「牒」就是依據，依據你阿難，取阿難種種的問話，[呼阿難言：]就像你剛剛所說的，[如汝前來所言，以地水火風，四大和合，

方能發明世間種種變化者，汝實不知，]你實在是不知道，[四大之性，本非和合，非不和合之故，今當以喻明之。]四大之性，本非和合，非不和合之故，現在用比喻來說明。

經文：「阿難，若彼大性，體非和合，則不能與諸大雜和，猶如虛空，不和諸色。」往左邊，看經文，若和合者，同於變化，始終相成，生滅相續；生死生，生生死死，如旋火輪，未有休息。繼續看左邊，阿難，如水成冰，冰還成水。好！解釋一下，[460頁](#)，阿難！若彼大性，就是四大之性，四大之性就是地、水、火、風，就是如來藏性，如來藏性。非和合，意思就是：無法隨一切因緣來和合。如果說：這個地水火風的體性；「體」就是體性、如來藏性，非和合，不跟一切和合，那麼，則沒有辦法跟諸大雜和。猶如虛空不和諸相，就像虛空不跟種種的相雜和，虛空是絕對獨立存在的。諸位！在這裡先不要顧慮到師父以前所說的，看看這一段。那麼，這一段為什麼要連續念完呢？這一段，圓瑛法師講的《講義》，跟成觀法師的《義貫》，它的詮釋不一樣，而二本經典都符合佛義，而詮釋的角度卻不一樣，所以，師父尊重二個大德所講的話，所以，統統把它講解。

在《楞嚴經講義》，我們就用楞嚴經的《講義》來體會如來藏性；如果是《楞嚴經義貫》，我們就用楞嚴經的《義貫》來體會如來藏性，講的是同一個；但是，它切入的角度，文字的詮釋是不一樣，在這裡特別的聲明。底下，解釋一下，說：阿難！如果那四大——地、水、火、風之性(就是如來藏性)，這個體

如果不和合，不和合就不是緣起了，那麼，則不能與諸大雜和，就不跟諸大是緣起法，就像虛空跟諸色是不和合的。[此以異喻別明，先明大性，非不和合。和合不和合，]必需根據性、相來討論。[約性相論。文中法固反言，]反過來說。[喻亦反顯。]反過來顯示。[大性指四大之性，即如來藏性也。諸大指四大之相，相從性起，相不離性，相即性中之相，性即相中之性，性相雖有二名，性相本來一體，此為正義。]

諸位把筆放下，看這裡，看這裡，這個是衛生紙，這個衛生紙，諸位！站在虛空的角度，虛空的角度，是講性；站在緣起的角度，它是講相，是講相。無論這個衛生紙展開來，虛空不減少；把它壓縮，虛空不增加，講到這個相，當體即空就是性，講到衛生紙這個相，當體即空就是性，相可以起作用，可以擦拭、擤鼻涕，所以，講到相，它是性中的相，不二；講到性，不能離開相，是相中之性，不二法門才是佛法，才是佛法。諸位！如果它是一，如果它是一，壞了這個相，虛空應該變壞，如果把這個……相是一，把它破壞的時候，體性應該破壞，它不是一，壞只會相壞，體不壞。如果它是異，不同，性相是異，那麼，你何曾幾時看到這一張衛生紙可以離開虛空？衛生紙不能離開虛空，虛空就是衛生紙，衛生紙就是不能離開虛空。

諸位！空性絕對充滿在這個衛生紙；空性如果沒有充滿在衛生紙，這個衛生紙是撕不破的，它沒有任何的運作，沒有空間任何的運作，是沒有辦法作用的。就像你食衣住行，如果沒有空間，你食衣住行能夠運作嗎？不行！諸位！如果

我們飲食下去，我們的口腔、食道、胃、腸，如果沒有空間，你能運作嗎？不行！諸位！如果你的細胞裡面沒有空間的運作，你能夠新陳代謝嗎？不可以！所以，我們能了解。我們的骨頭有沒有空間？當然有，如果骨頭沒有空間，它是不能成長的，成長的新陳代謝就必需要看空間，有了足夠的空間，它才可以轉換的。你的血管有沒有空間？血管當然有空間，血管沒有空間，血液怎麼流動？沒有空的東西，完全停止作用。你知道嗎？要有空，才有辦法運作一切衣食住行，人類才有辦法成長；沒有空，一切相都失去作用。

所以，因此我們一定要了解，講性，是相中之性，講相，是性中之相，性相是不二；叫做非一，性相，你講一不對，相是有形，會爛壞，性是無形，不會爛壞；講異，相又不能離開性，「異」就是不同，所以，佛法只能講不二。譬如說我們講：色即是空，色即是空，色即是空也就是說：色當體即空就是體，體就是不離緣起的色，講一不對，講異不對，一跟異就是剛剛告訴你的。好！再來，講虛空有沒有內跟外？虛空有沒有內？這個衛生紙有沒有虛空？虛空有沒有遍滿在這個衛生紙裡面？如果說沒有，那衛生紙沒有辦法運作，你也撕不壞、撕不爛。如果有空，虛空遍佈在衛生紙裡面，你姑且試試看，一壓，虛空有在裡面，一壓，虛空它就會跑出來，虛空跑出來，有出有入就不叫做虛空。如果你硬要說，衛生紙裏面沒有虛空，那衛生紙為什麼可以展開來，沒有虛空的東西，它有辦法展開來嗎？沒有辦法！

因此我們要瞭解，空並沒有內、沒有外，如如不動，永遠就是存在。釋迦牟尼佛的偉大不是在於創造真理；是在發現這個真理，發現我們有這個寂滅的涅槃妙性，過著真正幸福、快樂、解脫、超越的日子，釋迦牟尼佛的偉大是在這個地方，永遠它就是存在這個涅槃的妙心。所以，佛陀不是真理的創造者，佛陀是真理的發現者，這個是很重要的觀念。而佛陀就是要讓一切眾生去發現這個真理。在這一段就告訴你，性相是不二，講一也不對，講異也不對，用種種的比喻，無非讓大家體悟不生滅的如來藏性。底下，說：諸大是指四大之相，相從性起，相不離性，相即性中之相，性即相中之性，性相雖有二名，性相本來一體，此為正義。

[若謂彼四大之性，體即性體，如非和合者，只許性之不變，不許性能隨緣，]圓瑛法師這個是用[不變隨緣，隨緣不變，]我們姑且認為，他的詮釋也是一種善巧方便，姑且用圓瑛法師的角度來講性相二個角度。只許性之不變，不許性能隨緣，如來藏性[則不能與諸大之相雜和，猶如虛空之不和諸色也。]這個就是矛盾了，[此與真如隨緣之用相反，]真如可以隨緣，這站在圓瑛法師的註解。[迥異虛空之不和諸色，故非不和合，此名異喻。]絕對不同於虛空之不和合諸色，所以，故非不和合，此名異喻。

經文：「若和合者，同於變化，始終相成，生滅相續；生死死生，生生死死，如旋火輪，未有休息。」如果如來藏性是和合性，那就變成生滅，同於變化，始終交互相成，在無情的世界裏面，它是生滅相續；在有情的世間，生了又死，

死了又生，生生死死如旋火輪，六道輪回我們從來沒有休息過，人生是可怕的重複，單純的生活是需要有智慧的。[此明大性，非是和合。若謂四大之性，是和合者，只許性之隨緣，不許性仍不變，則應同諸大之相，變易遷化，由始而終，因終復始，而始終相成也。從生至滅，既滅復生，而生滅相續也，]萬法回歸最終就是生滅。[此約無情世界而說。生死死生，生生死死者，因生有死，至死復生，而遞互相成也。]交互相成。[生而復生，死而再死，亦前後相續也，此約有情根身而說。是知內外四大，皆變化相，若大性如此，猶如旋火成輪，未有休息。]只要你是相，你就不可能避免敗壞，只要生，你就不可能避免死。所以，佛陀講的不生不滅不死是指性，不是指相，所以，佛陀也必須示現入涅槃，因為他所講的就是真理。佛陀講沒有生死，是講性沒有生死，不是講相。[此亦法固反言，喻亦反顯。]反言就是反過另外一個角度，意思是說：[與真如不變之體相反，非同火輪之不息，]不同於火輪不息，因為不息就是生滅，真如乃是不變之體，[故非是和合，此亦異喻。]不同的比喻。

[此二段文，具宗、因、喻三支比量，以法喻皆與大性相反，落於非量。前量云：大性是有法，]前面那一段就是[阿難，若彼大性，體非和合，則不能與諸大雜和，猶如虛空，不和諸色，]這個大性是有法。[體，]它的如來藏體性呢？[非和合為宗，]意思就是不是因緣法。[因云：不與諸大雜和故；喻如虛空不和諸色。]不跟諸色和，如果是這樣子，真如就失去了隨緣的作用。[若爾，則真如用不隨緣。]真如就沒有辦法隨緣產生種種的作用。[後量云：]後面這一段說，若和合者，同於變化，始終相成，生滅相續，生死死生，生生死死，如

旋火輪，未有休息。這後量云，這宗、因、喻。[大性是有法，和合為宗。]和合為宗就是因緣法，如果是站在因緣法的角度來講，那如來藏性就麻煩大了，為什麼？[因云：同於變化故：喻如火輪不息。]所以，如來藏性不一、不異，要站在性相的角度說。站在相的角度說它有輪回、有生滅、有生、有死、有有情的世間、有器世間，都是生滅；站在究竟體空，是不生不滅的。性相分開來討論是這樣的，但是，性相其實是不二，看你站在哪一個角度談，[若爾，則真如體非不變。]如果是這樣子，真如體因為它就像火輪一樣，那就生生不息，就不能說是一成不變，非不變，那麼，則真如的體性，就不能說是一成不變了，就像和合，同於變化。

因此，看你站在哪一個角度討論。佛就是要你在相上體悟那一顆真心，叫做相妄性真。為什麼？《金剛經》講：凡所有相，皆是虛妄，為什麼離一切相，即名諸佛？有沒有弄清楚？因為相是妄，你必須放下它，性是真，你必須守住它。所以，站在破除煩的角度，佛當然要這樣講，如果站在究竟義的角度來講，全妄即真，沒有妄，相，一顆粒微塵就是絕對的法性、絕對的空性，空性裏面哪有妄？我們是這麼清楚的，看你站在哪一個角度，相不是妄，相它就是真，全修即性，所有的相，那都是本性所展現出來的。因此說法是為了眾生，就必須站在眾生的角度；站在佛的角度，這可不是這樣，一真一切真，沒有什麼來去、生滅、增減，這些統統是妄，加一個真還是妄，因為真是絕對，無可言說。

經文：「阿難，如水成冰，冰還成水。」後面他這個解釋，還不是很究竟圓滿。在這裏，佛陀所強調的就是相會有變化，它的性是不變的，怎麼樣來理解跟體會呢？在這裏它重要的是水、冰、還有蒸氣來比喻，它的濕性不變，在這裏後面都沒有寫到，我在這裏特別的補充，在這一段，佛陀所強調的是濕性不變。譬如你拿一張衛生紙放在水上，這張紙很快就會糊掉；我們拿冰塊上面放一張衛生紙，慢慢冰塊融化，衛生紙也會糊掉；我看廣告，現代人流行用蒸氣蒸臉，用一張衛生紙薰蒸氣，水蒸氣下衛生紙也會糊掉。它們的共同性，無論是水的液態，冰的固態、蒸氣的氣態、氣化，請問，這裏面的共同點是什麼？就是濕性，潮濕的性質是一樣的。在這裏師父特別的補充，重點在這個地方。無論相怎麼變化，它的濕性都是一直存在的，他的這個比喻是這個。

[此單喻顯法，乃以同喻，翻前異喻。]現在是用相同的比喻，這一段比喻得很好，[喻大性不變隨緣，隨緣不變，翻前二段：一則體非和合，]體如果不是因緣法，[則墮自然，而失隨緣之義；一、則和合，則墮因緣，而失不變之義。今以同喻，]用相同的比喻，看看大家能不能瞭解一下，[而顯真如不變、隨緣二義，故重呼阿難之名，而告之曰：如水成冰，冰還(復也)成水。上句大性體雖不變，而用能隨緣成相，既不如虛空，]就不像虛空，虛空[不和諸相，當如何等乎？]「等」就是相當，應該如何跟這個道理要相當呢？[當如水能隨緣成冰，]隨緣成冰，這個相有變化了，好象有種種的變化了。就是從無所和合當中，而能現和合之相，水跟冰不一樣，在無所和合，經過了變化，水才成冰。

[無所和合，而能現和合之相，水不離冰，豈一定屬於非和合耶？]經過了種種，現不同的相，好象變了，相變了，可是，濕性還是一樣。

[下句大性用雖隨緣成相，仍然不變本體，既不如火輪之不息，]不像這個旋火輪停不下來。[當如何等乎？]應當如何理解相當，「等」就是跟這個相當的比喻。[當如冰還成水，]冰融化變成水，看起來[但似和合，終無和合之實，]因為水就是冰，冰就是水，體性是一樣的，潮濕性也是一樣的。[豈一定屬於和合耶？]所以，論和合非和合就是在相，而體實在沒有和合。[交光法師謂：還字當玩，]「玩」就是好好的體會、好好品嚐，[足顯不變。正因不變，故還為水，正於還為水處，見其非真和合，若真和合則變矣！]真的和合就變了，[如青、黃和合，即變為緣，豈能還為青、黃乎？]

[總立量云：]總立量就是講真實性。[諸大性相是有法，非不和合，]不能講不和合，意思就是和合了。或者是[非和合為宗，因云：隨緣不變故；同喻如水冰冰水，]可以顯示隨緣不變，不變隨緣。[異喻如虛空火輪。]虛空中的火輪就，但是虛空不變。[此量與諸大性相相合，為真比量，其理極成。]

[阿難前言，四大和合，發明諸相，如來所答，有二意應研究：一、阿難但問四大之相，如來則雙明性相。]為什麼？阿難今天的根器具足、因緣具足，佛要借相顯性，引相入性。[良以權宗，雖依性說相，性是密意，]他們還沒有好好的體會。[惟說法相，不說法性。]法性是講諸法畢竟空，無來去、生滅、增

滅如來藏性。[阿難久習權宗，]是佛的一種善巧方便，[迷性執相，]相就是因緣，性就是因緣，也是空。迷性執相，[故有斯問。如來則性相雙舉，明相依性起，以性融相，以祛舊見，冀得新悟也。]希望有個新的體悟。

[二、阿難但執因緣和合，乃為自宗，因何排擯？]因緣就是以相為主的分析討論，他執著這個相，因緣相，用為自宗，為什麼還排擯？這佛自己講的，但是，他執著因緣是實體性。[如來則兼破和合及不和合，]講和合也不對，為什麼？沒有任何一法可以合，講不和合變成無因論，就變成外道，也不對。諸法還是必須借重因緣法；但是，因緣它也是不可得。[恐阿難和合被破，轉計不和合，故此兼破，以杜轉計也。二總喻性相竟。]

[卯三、別詳七大(分七)。辰初、地大乃至七識大。辰初、地大(分四)。巳初、標性約析。二、就析詳辨。三、結顯體用。四、變拂二計。今初。]從現在開始一段一段的講七大，地等等，火、風、空、見、識，七大。**經文：「汝觀地性：粗為大地，細為微塵，至鄰虛塵，析彼極微，色邊際相，七分所成，更析鄰虛，即實空性。」**現在就阿難所瞭解的，佛來剖析，看看他的觀念，阿難權教的觀念，到底對還是不對！說：汝觀地性，普山河大地，色法統統是地性，地性就是一合相，任何花草樹木、山河大地、日月星辰都有它的大相跟小相，山河大地，大的一和合；人，小的一和合；更小，一個顆粒微塵，小小的一合相。你看看這個地大，地大的性質，如果範圍大的、粗的、大家看得到的，很容易分辨的，那麼就是大地了。如果把它分析小一點的，慢慢的小，我們稱為

叫做顆粒微塵。顆粒微塵再分析到鄰虛塵，就是微塵再七分，就是鄰虛塵；微塵再七分再七分，微塵再七分就是極微，極微再七分就是鄰虛塵，這裏有一點次第稍微倒過來。意思就是說：從微塵至鄰虛塵，析彼極微，就是微塵，再分析就是極微。色邊際相，七分所成，這個色邊際相跟七分所成，這二句把它調換過來，這應該講：七分所成，色邊際相，更析鄰虛，即實空性。

那麼，這一句就應當這樣理解：你好好的觀照這個地性，粗的、看的到的、很容易瞭解的，眼睛可以看得很清楚的就是大地，細的就是微塵，一直分析到最後叫做鄰虛塵，「鄰」就是接近，「虛」就是虛空，接近虛空那個塵，就是很小很小了。這是從哪裡來的呢？板彼析微，把極微再七分所成，就達到色邊際，色邊際就是色法的最小，接近虛空了，叫做色邊際相。更析，再把它分析就叫做鄰虛塵，「鄰」就是接近，就是鄰虛了，就是即實空性了。也就是再分析下去就沒有東西可以分析，那麼，就是空性。

[阿難但言四大和合，發明世間諸相。佛今廣融七大者，以四大攝法未周，]四大就是地、水、火、風，所攝受的法不周遍。[但攝五陰中色陰，]五陰中的色陰就是包括地、水、火、風四大。[十二處前之十一處，]這是色法。[十八界]有十一個色法，[五根、]是色法、[六塵]是色法，這個都包括在色法裏面，因為地大為色，色法所攝，所以，在這裏用色代替地大，剛剛講的：色邊際相，地大由色法來所攝，色包括地大。這裏十八界就是五根、六塵，就是十一個色法。[而受想行識]就是心法，[四陰，六入根性]是見大，[十二處之意根，十

八界中意根、]也是見大、以及[六識，]這是識大，[及色陰之空，]這是指虛空，[皆不能攝。]那麼，就有缺陷了。[故加空、]就是整個虛空、[見、識三大，則收盡有為諸法，此佛廣談七大之意也。]

看《楞嚴經表解》，四科即是七大，五陰、六入、十二處、十八界，這是四科。看五陰，色、受想行、識。六入分：一、浮、勝，「浮」是指浮塵根，肉做的；勝義根是指神經系統。二是根性，根性就是見，八識的見精映在六根的根本性當中，就帶有少分的妄見就是見精，在眼叫眼的見精，在耳叫做聞精，根性。十二處，一就是六根，六根也是浮塵根跟勝義根，所以，浮、勝，「勝」是指勝義根，肉、還有神經系統，根性就是見大。第二，六塵：色、聲、香、味、觸、法，這是五大。十八界，一六根，六根分浮塵根、勝義根，還有帶有少分妄見的見精，就是根性，就是見大；第二、六塵，就是五大；第三、六識就是識大。看下面，五陰裏面的色就是五大裏面的，這五大就是地、水、火、風、空，色法包括在地、水、火、風、空。受想行，還有識，為什麼連到「識大」呢？因為它是附帶的，重要的是六識。受想行識是因為有種種的感受，仍然屬於意識的分別，但它不是《楞嚴經》主要要講的；《楞嚴經》主要講的識大是六識，不是五陰裏面的受想行識。所以，它不是《楞嚴經》的主要，主要是談十八界裏面的六識，六識稱為識大，受想行識也方便說是識大，因為畢竟是屬於精神的層面。好！六入的根性它是屬於見大，也就是八識裏面的見精映在根性裏面，映在六入的根性裏面，見精。十二處分六根跟六塵，六根分浮塵根跟勝義根，還有根性；浮塵根跟勝義根都是肉做的，是神經系統，屬於地水火風空；

十二處六根的根性它是屬於見大；十二處裏面的六塵它是屬於五大。色、聲、香、味、觸、法是屬於五大。十八界——一、六根，是浮塵根跟勝義根，它是屬於五大；六根的根性，那就是見精了，就是屬於見大。十八界的六塵色聲香味觸法是屬於五大——地水火風空；十八界裏面六識，最重要就是識大，識大是真正的六識，主要是討論這個。所以，四科你看看，五陰、六入、十二處、十八界，其實會歸下來就是七大。這樣歸納起來，《楞嚴經表解》多好，師父在三十二歲的時候就做這一本，想想看你三十二歲，你那時候在哪裡啊？三十二歲！這不是說我很行，而是說我有一點點少許的善根，要做這一本，你就必須好好的研讀《楞嚴經》。

[意謂汝阿難，不達諸大之性，非和合非不和合，故教觀地大。汝且觀察，此地大之性，有粗有細，粗者為大地，細者為微塵，至鄰虛塵，]接近虛空，達到很小很小的顆粒微塵。[以微塵分析作七分，名極微塵；極微塵再分析作七分，]七分再七分的話[名鄰虛塵，故用一至字。]

[鄰虛塵是析彼極微塵，七分所成。一極微塵，分作七個鄰虛塵、此塵是色邊際相。文中色邊際相四字，當在七分所成之下，諒系抄寫之誤。若連上者，以極微塵，非是色邊際相，因尚有鄰虛塵故，自當易之。]所以，我剛剛告訴諸位，那二句是要調過來的。[應作如是解：析彼極微塵七分所成之鄰虛塵，即是色邊際相；與虛空為鄰，故名鄰虛塵。不能更析，若更析鄰虛，即歸於空，實是空性，而非色性矣。]

[已二、就析詳辨。] 經文：「阿難，若此鄰虛，析成虛空，當知虛空，出生色相。」阿難，如果這個鄰虛塵繼續把它分析，鄰虛就是接近虛空，再繼續把它分析，就是阿難以前存在的觀念，你就知道分析到最後會變成虛空。那這樣子話，虛空比鄰虛塵小，鄰虛塵一分析一分析，分析以後，虛空跑出來了，這就是權教、二乘人所執著的角度，而佛用他的角度來破他。所以，姑且你這樣講，是尊重你以前聽經聞法以後所建立的緣起的觀念；緣起的觀念，你要緣起就一定要有基本的元素，基本元素就是顆粒微塵，顆粒微塵最小就是鄰虛塵，那麼，鄰虛塵是不是再分析可以變成虛空？佛就是這樣告訴你，色分析到最後是不是可以變成空？現在問題在這個地方。如果這個鄰虛塵再繼續分析下去，就沒有東西可以分析，因為接近虛空，虛空就跑出來了，這個就是你們以前所學的，你們的觀念。那麼反過來講，集合虛空就會產生色相，因為你認為析色可以成空嘛，分析色，一直切割可以跑出虛空，那麼，表示集虛空，當知虛空就會跑出色相出來。

[此就析色歸空，而定合空成色。謂若此鄰虛塵，既可析成虛空，]可以把它分析，[自當以此例知，虛空定能出生色相，空生色相，本無是理。]虛空是無相怎麼可以產生色相，[佛故意為難，以破和合之計，]所以，釋迦牟尼佛要阿難體會什麼？體當體即空，不是析空，用析空、次第性、意識形態、觀念，是不能進入佛的領域，佛要阿難好好體悟當體即空的道理。所以，[並破此方儒宗

所執，虛以生氣，] 「虛」就是虛空。[氣以成形，而世間萬物，皆從陰陽之氣，所成等偽。]等偽就是不究竟。

經文：「汝今問言：由和合故，出生世間，諸變化相。」現在就問由四大和合出生世間，在阿難你的意思，這樣問我，由種種的因緣和合，出生了世間四大種種變化之相，意思就是種種變化之相都是由地水火風多跟少元素所湊成的。
[此牒定和合因緣之執。]佛就要破除他的觀念是錯的。

經文：「汝且觀此：一鄰虛塵，用幾虛空，和合而有？不應鄰虛，合成鄰虛。」
這段的觀念，佛就故意告訴他，意思就是虛空比鄰虛更微細，那麼就是錯！**虛空本身沒有體積，在唯識學裏面講叫沒有方分，就沒有體積。**汝且觀此：一鄰虛塵，用幾虛空，和合而有？你好好觀察，一個鄰虛塵用多少的虛空和合而有？好！諸位看我手裏的一張紙，如果色法一直分析到最後會變成虛空，那就會是這樣子，就是色法裏面含有虛空；色法裏面含有虛空，它才會一直分析，一直分析最後才跑出空，色法裏面如果沒有虛空，你怎麼分析也跑不出空啊。這裏就是姑且說色法有虛空，好如果把這張紙分成五十等份，分成最後就剩下手裏一點點，譬如它就接近鄰虛，因為鄰虛看不到，用這個一點點變成鄰虛，鄰虛裏面含有一點點空，好！

現在空在這個地方，含在這裏面，有幾虛空，和合而有？你說最小的這個鄰虛，再分析下去可以跑出空，那就表示說空集合起來會跑出一個顆粒微塵。譬如我

手裏這一點紙是顆粒微塵，顆粒微塵再分析下去可以產生一個一個的空，為什麼？他認為可以分析出很多的空，因為顆粒微塵可以再分析嘛，把那個空集合起來又變成一個顆粒微塵，就像一個網你知道嗎？把虛空集合起來又變成一點，這觀念你知道嗎？表示虛空比鄰虛還微細的意思，站在這個角度來講，這個是錯誤的觀念！汝且觀此鄰虛塵，用多少個虛空湊起來會變成一個顆粒微塵？(而有)不應鄰虛，鄰虛再合起來就會變成更多的色相，不可能鄰虛加起來變成鄰虛塵啊！所以，佛故意這樣講的。佛明明知道不可以析色入空，集空也不可能變色，佛要阿難好好的體悟，當體即空的道理。

[此要阿難自己審觀，謂汝言世間諸法，和合發明；而鄰虛塵，即色法之一，亦應由和合而有。汝且觀此一鄰虛塵，用幾多虛空和合，]因為一個鄰虛塵就比較大了，再分析下去跑出虛空，那集虛空就會跑出鄰虛，這很簡單的道理，[而有此鄰虛塵也。]佛陀要告訴這一段，重要就是析色不能入空。[色、空相異，色是有相，空是無相，佛明知空無數量，本不可合，故意舉此，以破和合之計。]破和合要有基本元素，基本元素就是鄰虛塵，而鄰虛塵分析到最後可以變成虛空，那集多少虛空可以變成一個鄰虛塵？[而鄰虛塵，色法之最小者，此塵之外，更無色法可和合，除非合空而成，]用多少虛空和合而變成一個鄰虛塵，[故問用幾虛空，和合而有。設若汝說和合，乃是合色成色，非言合空成色者，豈是鄰虛，合成鄰虛耶？]如果你講和合，要怎麼講才有道理？合色成色有道理；可是合空成色，合無象的空，怎麼可以成色法，對不對？你說一個鄰虛分析到最後變成虛空，那虛空變成跑出色相出來了。

[倘說鄰虛合成鄰虛，則當有三過：一者合自成自過。]那不可能，癒合愈大才對。[蓋唯有合他成自，未有合自成自者；]合微小的不可能變微小，會變大。應當要合他成自，合別人成自，就變成一個更大體，沒有說合自成自體，因為你體積一點點，兩個體積合起來一定比較大，怎麼會變成自己。你和我就變成我一個人，這個豈有此理？這是過失。[二者合一成一過，蓋唯有合多成一，未有合一成一者；]不可能！合多就變成一個個體，一合相嘛；更大，沒有說合一，又變成那個小小的一，合小小的一變成小小的一，這不可能！[三者合細成細過，蓋唯有合細成粗，未有合細成細者。]細慢慢的聚起來就一定粗，就看得色相。[如是鄰虛，既非合色所成，當是合空而有，]合色就變成更大的色，怎麼合鄰虛變成鄰虛，這是錯誤的。當然是合空才變成一個鄰虛；因為鄰虛在這個角度來講，暫時姑且說鄰虛比虛空大，虛空更小。[故問其用幾虛空，]多少個虛空湊合起來，才有一點顆粒微塵的鄰虛？[和合而有？]

經文：「又鄰虛塵，析入空者，用幾色相，合成虛空？」這個比較難懂。又，這個鄰虛塵，因為接近虛空，析入空者，鄰虛塵可以析入空，就表示鄰虛含有虛空的質素；質素就是成分。鄰虛塵如果沒有虛空，你再怎麼分析你也跑不出空啊！所以，在阿難的權教角度來講的話，析色到最後入空，這個就處處矛盾了。用幾色相，合成虛空？幾色相，用多少的鄰虛塵合成虛空？看這裏，這個比較難懂，不容易瞭解，因為一個鄰虛塵比較粗，分成幾個比較細的虛空，合起來，集多少虛空變成一個顆粒微塵？這個比較容易瞭解；現在這個就很難，

這個就搞不清楚他到底在講什麼？好，看師父給你剖析，會的話一念之間，不會的話很麻煩，晚上睡不著覺，到底是在講什麼？這個就會很麻煩。

譬如我手裏這張衛生紙可以分成五十個鄰虛塵，衛生紙都快撕光了你還是聽不懂。好，這個叫鄰虛塵，這個鄰虛塵有沒有含有空？有啊，只是阿難的角度來講這鄰虛塵當然含有空，才可以析入空；這個鄰虛塵沒有空的成分，你切一切還是沒有空啊！就像蛋糕一樣，蛋糕有甜，切一切哪一個小塊都有甜度，對不對？一塊蛋糕切成五十份，每一份蛋糕都有甜分，這樣才集合一個大的蛋糕。這個鄰虛塵就當成一個蛋糕，切一切以後，當然有虛空啊！佛就這樣講：用幾色相，因為每一點都含有少許的虛空，那要集多少少許的虛空要集成一個大的虛空？諸位！**佛陀告訴你：集虛空可以成空，集虛空可以成色嗎？不可能。好！**

現在反過來問你，用多少的色(帶有虛空的成分)，色相、鄰虛塵，它帶有虛空的成分，帶有虛空的成分，切割以後，有了虛空的質素，切割以後變成每一點都含有虛空，再把它用幾色相，多少色相，每一點都含有少許的虛空，用多少色相合起來，是一個比較大的虛空？少許的蛋糕碎屑合起來就是一個大蛋糕就是這個意思。佛故意這樣問，它本身就是不對的。

再解釋一遍，又鄰虛塵，析入空者，如果把這個鄰虛塵當作一個具體來講，可以析入空，按照阿難你以前的觀念，用鄰虛，用你阿難權教的觀念來講，可以把它析入跑出虛空來講，那麼，請問你用多少的鄰虛，把它粉碎更小的鄰虛，

每一個鄰虛帶著一個虛空的成分，再把它湊合起來，可以變成一個大虛空？佛當然知道說，集鄰虛是不可能變成虛空；集虛空不可能變成色，剖析色也絕對沒有辦法進入虛空，知道吧！

所以，問題出在哪裡？問題就出在阿難所執著有一個最小的元素，這個元素跟虛空是等量的，所以阿難認為析色可以入空，而佛陀說：色本身就是空，不可以讓你剖析。《心經》裏面講：觀自在般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦願。舍利子，色不異空，空不異色。這個是方便說，底下，色即是空，空即是色，諸位體會得出來嗎？佛陀這句話什麼意思？就是不二，一切色法當體即空，等同法界虛空，平等心性，沒有任何的色相，叫做色即是空。所有的色跟虛空沒有兩樣，所有的色，當體就是性空，用虛空是方便說。色即是空，所有的色相當體即空，沒有任何東西可以討論，因為虛空不可能拿刀子來切割，色法也必須用這種心態來看待。色法可以分析，方便說；虛空怎麼可以集合呢？

[此如來以析入，而難合成。良以析色歸空，是小乘之自教，諸法和合，是阿難之自語，今則順彼自教，難以自語，故又曰：鄰虛塵既可析入虛空者，當知色相出生虛空，]為什麼？色相可以分析到最後變成虛空啊，意思就是色相分析到最後可以變出虛空來。那麼，現在我請問你：用多少的種種微塵的色相，[究竟用幾多色相即鄰虛塵合成虛空？]鄰虛含有虛空的成分，可以合成一個大的虛空？[佛明知色非合空所成，空非析色而有，]為什麼？色空不二啊，《心經》裏面講色即是空，空即是色。所以，色絕對不是合空所成；空也絕對不是

析色而有，所以，佛[故作斯難。阿難不能施辯何也？以順析入，]跟著阿難以前的觀念，[則非和合，]空絕對不是和合。所以，[與自語諸法和合相違；以依和合，則非析入，]如果是講因緣，則非析入，[與自宗析色歸空相背，兩處負墮，]兩處都不對，以依和合，則非析入，與自宗析色歸空是互相違背的，兩處都不對，所以就沒辦法講了，[故默無辯。]

釋迦牟尼佛正確的解答，經文：「若色合時，合色非空；若空合時，合空非色；色猶可析，空云何合？」這就把正確答案告訴你，如果講極微的鄰虛塵，講色來合，合色就絕對不是空，就算你集鄰虛，接近鄰虛塵，鄰虛塵合成鄰虛，合色就絕對不會是空，合色一定是變成色！若空合的時候，合空非色，你把無量無邊的虛空合起來，大空、小空全部合起來，諸位！能夠看到色法嗎？若空合的時候，合空只見空，所以，合空非色，你合空怎麼可能見到色法？色猶可析，你講色法，按照我們一般的經驗談，它還是可以分析的，這一點大家都知道。色法是可以分析的，慢慢使它變小，空云和合？請問你：大空、小空不是絕對的空嗎？怎麼合呢？合一個小空變成大空，還是要一個大空切合很多的小空？空沒有大小啊，內外都是平等，所以，色猶可析，無形無相的空怎麼合？

[此結申正義。若色法和合之時，合色只能成色，決非可以成空，而空無形相，本不可合。縱許虛空和合之時，合空亦只是成空，決非可以成色，此為一定之理。由是而觀，色空俱非和合而有也，明矣。色猶可析，空云何合者：然又當知，色法猶可分析，觀猶可二字，析色但自析色，實非析色可以成空，空終無

和合之義，何以故？無形段故，無數量故，云何可說和合耶？]虛空沒有東西你怎麼合呢？[佛意以空不可合，則鄰虛非和合而有，]那麼我們就知道，鄰虛塵、鄰虛當體即空，絕對不是和合而有，為什麼？從空不可能跑出鄰虛，所以，鄰虛絕對不是和合而有。諸位！緣起法的色法的基本盤就沒有，這裏是重大的觀念。[鄰虛既非和合而有，]鄰虛非和合而有，[則世間種種諸法，執為因緣和合者，豈實義耶？]

這個用有跟無來問，更進一步。譬如我手中的一小塊衛生紙是鄰虛塵，一小塊的衛生紙，你才能體會鄰虛的意思。這個是關鍵，請問：鄰虛有還是無，是有還是空？如果說有，在唯識學裏面叫方分，請問鄰虛塵有方分否？請問鄰虛有沒有體積，有長、寬、高嗎？有，那就不叫鄰虛，有就是還可以分啊，如果你講有，還是可以分啊！怎麼叫做鄰虛呢？繼續分繼續分，繼續分的那個微小，有還是沒有？有，還是不能講空，只要可以分析的東西，不能說到時候是空，只要能分析的東西，不能講空。有，就是可以分析，不能講空。再分析，一個顆粒微塵分成七等分，就是七分之一鄰虛塵，可以分嗎？七分之一鄰虛塵再可以分七分，四十九分之一鄰虛塵，有還是沒有？有啊！就是分成五百分之一鄰虛、五萬分之一鄰虛，有還是沒有？有啊！那為什麼你一直分析，只是稍微小一點而已啊，如何分可以變成空？這個就是說，集微小的東西，仍然當體即空，它只是本性所顯現出來的暫時的和合之相，所以，析色是不能歸空的，因為析色如果是有，就不能歸空。那麼，析色歸空不對，就是色當體即空就對！

當體即空要體悟什麼？體悟無自性。所以，色是緣起無自性，意思就是顆粒微塵的空性跟無量三千大千世界的空性是一致的，完全是本體所顯露出來的大小相、一合相、暫時相而已，在心性裏面所顯現的相，有大小、增減、來去、生滅、春夏秋冬、敗壞、生老病死；在如來藏性裏面這些相統統不可得，緣起如幻的道理就是這個道理，所以，當體即空應當理解。如果你析色可以歸空，就變成有能、有所，能、所就會不斷，分析的東西就是意識心，意識心的東西就是有能所。所以，用這樣能所的心，永遠沒有辦法契入佛的究竟義，一定會卡在某一種觀念裏面，卡在某一種觀念裏面就不是絕對性，就沒有辦法超越這個生死的邊緣，因此，不能用意識心學佛，應該用超越一切表相當體即空，當體即空就是絕對，絕對就是佛性，沒有東西可以討論、分析，因為本性就是空，要如是來體悟，轉化那個意識形態，變成本性的本來的空，好好的體悟。

底下，鄰虛既非和合而有，則世間種種諸法，孰為因緣和合者，豈實義耶？你講因緣和合，一定有它最小的元素，連這個基本的最小的元素都不是，都是體空，所以沒有真正的合。[此中但以空不可合，則諸法和合而有之執，破盡無餘矣。]好！今天就講到這個地方。對初學佛法的人有一點困難，不過沒有關係，佛教講熏習，佛的心不是那麼容易體悟的。

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/>