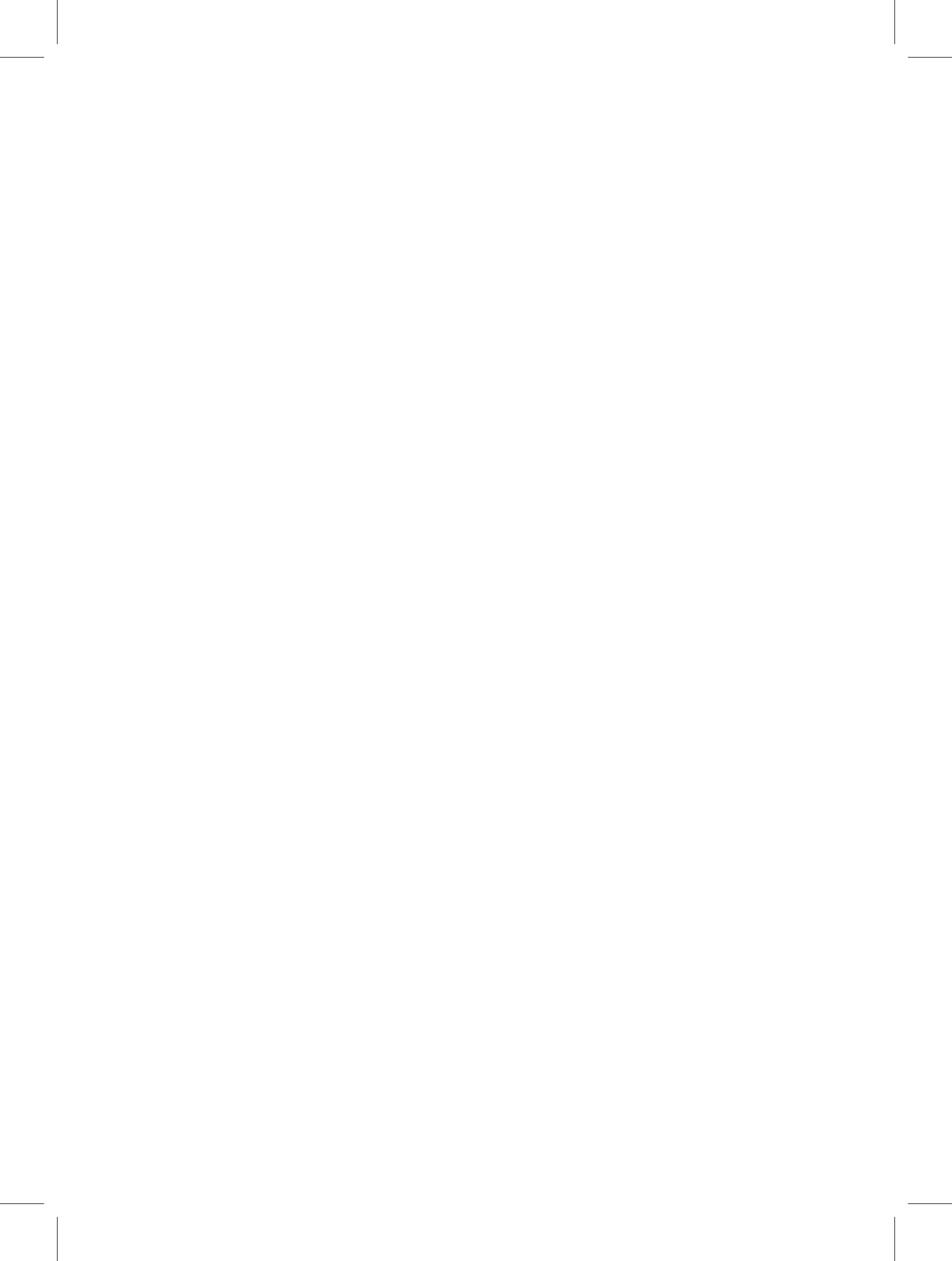

The background of the cover is a grayscale photograph of a mountain range. The mountains are layered, with the foreground peaks being darker and more detailed, while the background peaks are shrouded in a thick mist or fog, creating a sense of depth and atmosphere. The overall tone is serene and contemplative.

大佛頂首楞嚴經講記【十五】

徐醒民居士講
雪明講習堂印行

楞嚴經十五

目錄

二二一、阿難。由因世界虛妄輪迴。動顛倒故。和合氣成八萬四千	……	一
二二二、由因世界留礙輪迴。障顛倒故。和合著成八萬四千精耀亂想	……	一七
二二三、由因世界愚鈍輪迴。癡顛倒故。和合頑成八萬四千枯槁亂想	……	三一
二二四、阿難。如是眾生。一一類中。亦各各具十二顛倒。猶如捏目	……	四七
二二五、云何名為三種漸次。一者修習。除其助因。二者真修	……	六三
二二六、是食辛人修三摩地。菩薩天仙。十方善神。不來守護	……	七七
二二七、禁戒成就。則於世間。永無相生相殺之業。偷劫不行	……	九三
二二八、一切如來密圓淨妙。皆現其中。是人即獲無生法忍	……	一〇九
二二九、即以此心。中中流入。圓妙開敷。從真妙圓。重發真妙	……	一二五
二二〇、定光發明。明性深入。唯進無退。名不退心	……	一四一

大佛頂首楞嚴經講記【十五】

二二一、住戒自在。能遊十方。所去隨願。名願心住。	一五七
二二二、心地涉知。俱得明了。遊履十方。得無留礙。名修行住。	一七五
二二三、形成出胎。親為佛子。名法王子住。表以成人	一九一
二二四、種類出生。窮未來際。三世平等。十方通達。名無盡行。	二〇七
二二五、如是乃至十方虛空滿足微塵。一一塵中。現十方界	二二三
附講表	二三七

大佛頂首楞嚴經講記(十五)

徐醒民居士講 研學小組記

第二一一講

阿難。由因世界虛妄輪迴。動顛倒故。和合氣成八萬四千飛沈亂想。如是故有卵羯邏藍流轉國土。魚鳥龜蛇。其類充塞。

剛才念的這段，是接著上回講到眾生有十二類，現在把十二類眾生的因緣再分開來一類一類地說，這個說清楚了，我們就知道在六道裏為什麼有輪迴，然後要了生死真正用工夫的話，那才用得上。

我們看經文，釋迦牟尼佛叫阿難說：「阿難，由因世界虛妄輪迴」，「由因」兩個字是根據前一段的意思來的，各位看二九五頁第五行，佛告訴阿難：「由性明心，性明圓故，因明發性，性妄見生」，「由」是由性明心，性本明圓，「因」是因明發性，性妄見生，這裏的「由、因」是接著那個意思來的。那個意思就講到眾生顛倒，本來性是明圓，又光明又圓滿的，就因為不明瞭，明上加明，妄念發生了，然後

就成為「從畢竟無成究竟有」。本來這個世界，眾生世間、器世間從那裏來的？講到本性上，沒有這些現象。本性有什麼現象？已經成佛的人隨緣不變的，隨緣起了任何現行、任何現象發生，表現出來都是清淨的。我們凡夫不了解自己的一真法界，如來藏不知道，因此就起了無明，無明是虛妄的，由這虛妄就形成了我們的眾生世間、器世間。現在這個「由因」就根據上面那幾句來的，「由因世界虛妄輪迴」，前面講我們凡夫眾生不知道自己清淨本然的本性，自己起了無明，虛妄顛倒，因此就形成世界，這個世界是由虛妄來的，虛妄輪迴。怎麼虛妄輪迴呢？我們凡夫眾生不覺之後就起了動相，一念不覺就起了無明，無明就在那裏妄動，動就是業。就動來講，繼續動，不停地轉動，那就是一種風、一種風氣，有動之後就鼓動，一種風氣就形成了，所以這是一種虛妄輪迴。「動顛倒故」，有動顛倒，有不覺的無明，無明就動，動就顛倒起惑，種種不明瞭的惑業就起來，叫動顛倒故。什麼叫顛倒？所謂顛倒，與本來的真心相悖的。沒有不覺，真正大覺的時候，就明瞭自己的真心（如來藏）是清淨的，一真法界完全真實的；不了解的時候，起了妄動，就跟真心相違背了，與真心相違背就是顛倒，動就是顛倒，顛倒就在那裏亂動。

這一段是講卵生，卵生的眾生，前面有張表，跟各位都介紹過了，卵是由想發生的，卵生眾生由他的想像（由思想）發生的，這個思想當然指的是虛妄的思想。這裏的「虛妄輪迴」就是妄想，有妄想在那裏一直不停地動，這個動，不是清淨、靜態、與真心相合的，不是。這個虛妄的妄動，就跟真心相違背的，所以叫動顛倒。這個顛倒由動發出來那種風、風氣，「和合氣成」，和合氣成是什麼呢？卵生的動物，他是一種氣分、想像力，隨著陰陽——陰氣、陽氣的一種氣分，和合而成的。跟胎生不一樣，胎生是由情，由情感的情和合的。這是由想和合的，想是妄想，跟那個氣分和合，這樣一成，就成為「八萬四千飛沈亂想」，八萬四千是針對我們眾生，每位眾生的煩惱有八萬四千那麼多。八萬四千是講一個具體的數目字，如果詳細分，那個煩惱更多，煩惱無盡的，說一個大概，有八萬四千煩惱，因此這裏說有八萬四千的飛沈亂想。飛沈亂想是從那裏來的？就從上面的動顛倒，動顛倒的「動」形成風氣，跟妄想和合，成為一個結果，八萬四千亂想，想就在那裏造業了。飛沈亂想的「想」，同樣是亂想，有飛有沈，什麼叫飛？這個氣跟著上面和合氣成的氣來的，氣有屬於剛奮的、陽剛的氣分，陽剛的氣分往上，往上飛揚的一種氣分；有陰柔的、

陰沉的氣分，氣分是陰柔的就往下沉淪。這類眾生雖然都是卵生，卵生出來的眾生有飛的、有沈下來的，就是有飛沉的亂想。

「如是故有卵羯邏藍，流轉國土」，如是——像這樣，故有——所以有，有什麼呢？卵羯邏藍，「羯邏藍」是印度文的字音，翻成中國字的意思是「凝滑」，凝是凝聚，滑是軟滑的，有水分的滑，不是一種堅固的狀況，這是羯邏藍，有這個就流轉國土，受報了。這裏是講卵生，後面接著就講胎生，卵生、胎生在最初都叫作羯邏藍，羯邏藍就叫凝滑。卵子的卵就是凝聚的一小塊物質（物體），是一種滑動的情況，比如我們可以看得見的，家裏養的雞、鴨，牠生下來的蛋是卵，卵裏面可以孵得出來小雞的話，它有最初的凝滑的動體。除了這個卵以外，還有水裏其他動物那個卵，不是這種卵，還有其他狀況不同的，這都是。剛剛形成的叫羯邏藍，胎生的動物也是，最初的也是羯邏藍，到人道來的胎生，畜生道也有胎生的，剛入胎的時候就在母體裏，逐漸形成凝滑的物體，那個胎位還不很清楚的，只是一點點的物體而已，那叫羯邏藍，這個時候還分不清是卵生、是胎生。換句話說胎生的最初也是這麼一

個狀況，卵生的最初現象也是這個東西，這統統叫作羯邏藍。卵羯邏藍「流轉國土」，這個國土就多了。十方世界的國土都有這一類眾生，那一個國土都有，任何環境都有卵生的眾生，流轉到各國土裏面，卵生眾生的種類太多太多了，數不清。我們請專門研究這一類眾生的專家，你叫他來研究，他也研究不清楚究竟有多少種。

經文裏舉幾個例子，舉什麼例子？「魚鳥龜蛇」，以狀況來分類的，比如魚是水族，可以在水裏游來游去，牠生存的依報就是在水裏面；鳥是飛的，在空中飛來飛去，是飛的動物；龜可以在水裏，也可以在水裏；蛇大部分是在陸地，當然也可以在水裏邊。按照這幾類來分，舉出魚鳥龜蛇。上面經文講「飛沈亂想」，牠受卵生的，是按照牠的想（想像力），想像力屬於陽剛的氣分，就成為飛鳥這一類，飛的動物；想像是低沉的，是陰柔這一類的想像，很消沉的這種，牠就往下沉淪，龜、蛇這一類的，魚也可併在往下沉這一類的眾生。像這些飛也好、沉也好，種類太多太多了。「其類充塞」，「充」是充滿，「塞」是無處而不在，講到最多的就是豎窮橫遍，豎窮就時間來講，這些眾生在過去世、現在世、未來世，永久是有的，豎是豎

窮三際，橫是橫遍十方，在空間方面，十方世界那個世界都有，這叫充塞。下面這一段講胎生，經文我們先看一下：

由因世界雜染輪迴。欲顛倒故。和合滋成八萬四千橫豎亂想。如是故有胎遏菟曇。流轉國土。人畜龍仙。其類充塞。

「由因」跟前面一樣的，由於眾生不明瞭自己本性，因著就起了無明妄想，形成了世界顛倒，這是「由因世界」。現在世界顛倒的時候，就有了眾生，這些眾生世間「雜染輪迴」，前面講卵生，這裏講的是胎生，卵生是由想發生的，胎生是情感，「雜染」就是情欲，情欲發生的就叫雜染，胎生是因為情才有的，因此這裏講「雜染輪迴」。有雜染不斷地在那裏循環演變、在那裏變化，就成為輪迴了，這叫作「欲顛倒」。「欲」是由情進一步形成欲望的欲，欲是顛倒，前面講它跟自己本性是相違背的，講情也好、講欲也好，這都是跟本性相違背。就因為跟本性相違背，順著情欲發展，就生死輪迴不斷，要了生死的話，就要反妄歸真，這都是虛妄的，要歸真，歸到真心。這是說明生死的來源，胎生就是「欲顛倒故」，有這些欲望、情

欲，這個情欲是不正常的，它是顛倒的、違背本性的，先把這個說清楚。「雜染輪迴，欲顛倒故」是起惑造業的惑——迷惑，起了惑就造業。

下面說：「和合滋成八萬四千橫豎亂想」，這也是講和合，這個和合跟上面和合不同，上面和合是氣分，陰陽之氣的，這裏是「和合滋成」，「滋」是一種滋潤、是水分，人的情感用水分可以成。怎麼和合滋成？就是父母兩性和合的時候，就形成一種滋，一種滋潤的狀況，這是個緣。兩性和合滋成的話，自己的生命，欲跟這個相合了，那就投胎了。為什麼投胎？前面講「欲顛倒」，起了惑，再遇到父母之緣的時候，兩性和合滋成，自己就貪欲了，由這個關係，就成為八萬四千橫豎亂想。這個亂想是什麼呢？起造業的思想，八萬四千的亂想，所謂亂想，有橫的、有豎的，這講入胎，不僅講人類的入胎，畜生也有胎生的，比如牠要入胎，牠原來是欲顛倒的眾生，就看他顛倒到什麼程度。顛倒情況不一樣的，比如到人道來的顛倒，他比較好一點、正派一點，他也是亂想，雖然是亂想，是豎的，還比較正直一點，所以入了人胎之後，生下來，得的人身是直的，他身體是直的走在地上。畜生呢？牛馬

豬羊等家畜、野生的動物，牠的亂想是橫的，所以入胎之後，出了胎，牠自己就是橫的。牛羊馬這一類的動物，牠能直立嗎？猴子比較精明一點，比不上人，還可以直立，但還是橫的為主，猴子走路還是橫的為主，有時候牠還可以直立起來，其他胎生動物都是橫的走路，這就表示亂想有橫有豎。「如是故有胎過菡曇，流轉國土」，有這麼多的亂想，大的分別有橫的亂想、有豎的亂想，「如是」，像這樣的話，「故有」，因此就有，有什麼呢？有「胎過菡曇」，「過菡曇」就胎生來講，是進入到第二個階段（第二個位置）了，在第一個位置還分不出來是胎、是卵，剛入胎的時候只能叫羯邏藍，到這個時候，根據古代大德注解，大概入了胎以後，到了二七，兩個七天之後就形成一個過菡曇了，叫胎過菡曇，先認出來這是一個胎。過菡曇翻成中國的意思叫炮，肉炮炮，就是胎炮，炮叫過菡曇，確認出來這是一個胎了。「流轉國土」，流轉到那一個國土都有。

這些胎生的眾生，這些眾生多得很。也舉幾個例子：像「人畜龍仙」，「人」是人道眾生，是直立的、是豎的，這個豎的，從原來亂想是豎的亂想，所以入了人胎

之後變成人；畜生是橫的，龍也是橫的，龍、蛇這一類是橫的；「仙」是人這一類的，修成仙的話，他跟人類的形狀是一樣的，他也是豎的。就拿這幾個作例子、作代表，這一類的，橫豎這些眾生，是由那些亂想來的。「其類充塞」，他這一類充塞，也跟前面一樣——豎窮橫遍，無處而不有，我們人道眾生，那個世界只要有眾生的地方就有。下面講濕生的，經文我們看一看：

由因世界執著輪迴。趣顛倒故。和合煖成八萬四千翻覆亂想。如是故有濕相蔽尸。流轉國土。含蠢蠕動。其類充塞。

「由因」是前面那個因，因著那些妄想造成「世界」，這個妄想是屬於濕生眾生的妄想，他「執著輪迴」。凡是一種執著，一定要跟那個物體相合的，比如你手裏抓個東西，你執持不放，你的手一定跟那個東西能夠合起來，不合，你執著，你怎麼執著法？執著就表示合的意思。濕生的動物以合，前面講過以相合來感受生命的，執著輪迴是：他虛妄顛倒的這種思想與濕相合。濕是一種水分，他藉著水分，與水分相合的時候，就能夠由濕來成為這一類的眾生。「趣顛倒故」，「趣」是趣向，

他虛妄分別這種執著輪迴，繼續在那裏不停，他這種趣向以濕（水分的濕）顛倒，也就是跟他本來的真心相違背的，這叫趣顛倒。前面是欲顛倒，再前面是動顛倒，又不一樣的，動顛倒是以氣分來形成，欲顛倒是以情欲變化出來的，濕生是以趣，趣向濕分來變成的，所以叫趣顛倒。他的趣，見到水分的溼氣，他就往那個境界，就到那個地方，就是攀緣攀到那個地方，他所攀的地方都是顛倒的，叫趣顛倒。為什麼呢？他所攀緣的濕的境界，就是妄想執著，違背了本性。

由於這樣的違背，就起了惑，起惑以後就要造業，造業之後，「和合煖成八萬四千翻覆亂想」，和合煖成，煖成是什麼？這一類的眾生，他雖然與溼氣，要與水分那個溼氣相合，單有溼氣相合是不夠的，還要蒸發，蒸發是有煖氣，煖氣屬於陽氣，由陽氣把溼氣一蒸發，濕與煖一和合起來，是他的緣，他藉著溼氣就轉到這一類眾生來。換句話說，這種眾生由於他的妄想，這種妄想是趣向有溼氣、有水分的那種境界上面，再加上有煖氣一蒸發的時候，就變成他自己的生命了。和合煖氣是一種緣，藉著這個緣，他的生命就變成這一類眾生。這類眾生有八萬四千翻覆亂想，

八萬四千，太多太多了。翻覆亂想，「翻覆」這兩個字是顯示這種亂想的，前面講顛倒，顛倒是違背本性，他完全是虛妄的妄想，這裏的妄想完全是翻來覆去、反反覆覆的。都是一種貪戀的，出於自己那種妄情的心理、虛妄執著的心理，就叫翻覆亂想，濕生的眾生太多太多了。變成那一類的濕生眾生不一定，翻覆亂想是沒有一定的，他自己也不明瞭，別人也沒辦法知道他現在的心理，完全看當時接觸到什麼樣的煖濕，他就轉成那一種濕生動物——濕生的眾生，這個最危險了。濕生的太多太多了，有大的、有小的，甚至我們肉眼都看不見的那些小的眾生，水裏有、空氣有、陸地上有，太多了。

這一類眾生，「如是故有」，就由前面翻覆亂想來的，翻覆亂想是造業，造業之後，因此而有，有什麼？「濕相蔽尸」，濕生的眾生，「濕相」是有牠的形相，開始轉到這裏的形相叫作蔽尸，「蔽尸」是印度文，翻成中國字的意思叫軟肉。所謂軟肉這個肉體，牠執著軟肉，肉裏沒有骨頭，我們人的肉體有骨頭撐起來，牠是一團軟肉而已。像這一類的，牠不是胎生，沒有羯邏藍、胎遏菴曇，只有蔽尸而已，這

是牠所感受得的一種生命的果報，這是初生的這種形相，這種形相長成以後，就是濕生的眾生。「流轉國土」，流轉到所有的國土裏都有，凡是有國土的地方，都有濕生眾生。所以下面講「含蠢蠕動」，「含」是含有，眾生都有生命的這種……有情眾生都叫含靈，含有靈性，那一個眾生都有本性。牠是蠢動的，含靈蠢動的這些動物，是軟體的，在那裏活動。這一類眾生有多少？也是「其類充塞」，過去、現在、未來，三際的時間都有，十方世界也都有。

化生是由變化生出來的眾生，經文我們先看一看：

由因世界變易輪迴。假顛倒故。和合觸成八萬四千新故亂想。如是故有化相羯南。流轉國土。轉蛻飛行。其類充塞。

「由因世界」，這類眾生也是由於有妄想變成的，由無明不覺，變成種種妄想而成為世界，這個世界是顛倒的，然後才有這個眾生，這個眾生是化生的。化生是什麼？化是變化，與原來的要離開，跟前面的合不相同，前面的濕生要藉著水分，與那個相合，這個不是，化生要離開。所謂離開，「變易」叫作離，跟那個緣分相離

的，然後才能變成這個眾生，所以叫「變易輪迴」。變易怎麼講呢？變易是把原來那個舊的，就拿身體來講，正報的身體，把舊的變成新的，就變化。所以化生有兩種講法：一種是無而為有，原來是沒有的，忽然化生出來叫有；再一種，由這個物體轉變為另一個物體，變化成另外一個物體。這都叫作化生，所以這個變易，就是把原來舊的變成新的一個生命、身體，這叫變易輪迴。「假顛倒故」，這個變易把舊的變成新的，輪迴不停，這都是顛倒，這種顛倒完全與真如本性相違背的，這是一種假法，世間就是任何法都是假的，特別在化生更為顯著，這是假顛倒。假顛倒就是起惑，起了惑就造業，所以「和合觸成」，「觸」是接觸，他變成那一類的眾生，先跟那一類的緣分相接觸，這種接觸就是造業了。他怎麼接觸？「新故亂想」，就是喜歡新的、厭離舊的，「故」是舊的，舊的厭惡了，不要了，喜歡新的了，這叫新故亂想。這種新故亂想也是不淨的，就看接觸到那一個緣分，跟那個緣分一和合，就成為「八萬四千」那麼多的眾生。

「如是故有化相羯南」，因此就有化生的這種形相，這個形相叫羯南，我們按照

現在的音讀，如果按照唐朝的古音，叫「羯·哪」，「羯南」翻成中國的意思叫硬肉，跟前面軟肉不相同，這是硬肉。因為他是化生，不經過軟肉那個階段，一變化就成為現成的這麼一個形相，叫硬肉。這樣的話，「流轉國土」，流轉一切的國土，流轉有多少呢？這一類眾生也是太多太多了。有八萬四千的亂想，就有八萬四千這麼多化生的眾生，這還是一個大概分，詳細分無窮無盡的。因此下面舉的例子說：「轉蛻飛行，其類充塞」，多得沒辦法算。

「轉蛻飛行」這一句，「蛻」是什麼？蛇、夏天樹上的蟬，牠在轉化的時候，把那個硬殼脫掉，自己的身體離開了，蛇老的時候，自己把蛇體脫掉，牠自己的身體脫離原來的蛇皮了，這叫作蛻。轉蛻的意思有幾種：有飛的、有行的。飛的是什麼呢？比如人家養的蠶，吐絲的蠶，蠶養老了以後，牠吐絲作繭，在繭裏牠慢慢孵化，孵成蛾，化成蛾以後，把繭咬破，就飛出去了，這就是蛻飛，由蠶變成蛾，蛾就飛出去；還有原來牠是會飛的動物，牠可以化成不會飛的，在陸地上、在水裏可以行動的那種動物，有種鳥雀，牠可以化成蚌蛤這一類的。所以轉蛻飛行，這一轉蛻，

就把原來舊的身體一變化，變成新的身體，新的身體就變成另外一個生命。或者原來不會飛的，變成會飛了，像蠶變成蛾一樣的；或者原來會飛的，變成不會飛了，像鳥雀變成蚌蛤這一類的。這很多，我們只是舉個例子，我們人道眾生所知道的這幾類而已，還有不知道的，很多很多，所以其類充塞，充塞天地之間，太多太多。化生還不只剛才舉的那幾類，天道眾生絕大部分是化生的，地獄道的眾生完全是化生的，鬼道裏也有化生的，都有，化生太多太多了。

大佛頂首楞嚴經講記【十五】

第二一二講

由因世界留礙輪迴。障顛倒故。和合著成八萬四千精耀亂想。如是故有色相羯南。流轉國土。休咎精明。其類充塞。

繼續研究十二類的眾生，前面阿難尊者請求釋迦牟尼佛開示什麼是真正修行的三摩地（就是修大定怎麼樣修），佛告訴他：你要真正修三摩地，必得先了解眾生世界顛倒的因。我們眾生為什麼不能得楞嚴大定？為什麼長期在六道裏輪迴生死？這就是由於我們眾生顛倒。所謂顛倒，就是不認識自己真如本性，只了解無明，把無明所幻現出來的假相當作自己，這就顛倒了，由這個顛倒的原因，在六道裏生生死死的。分類有十二大類，把十二大類的每一類怎麼墮落到這一類弄清楚以後，想了生死脫輪迴，就有個頭緒了。不知道顛倒因，墮落在六道裏的十二類，每一類自己都不知道，簡單說，我們現在在人道，我們為什麼到人道來？將來怎麼藉著人道脫輪迴？自己不知道。所以在這裏，把這些都研究明瞭之後，真正才知道從那裏下手用功，這樣才能真正修行。修行不是一說就能修得上的，必須把這些事實、這些

道理都清楚以後，才能用得上工夫。十二類，上回把化生那一類眾生已經講完了，剛才念的這一段是有色的眾生。

現在我們看經文：「由因世界留礙輪迴，障顛倒故」，「由因世界」在前面講過了，因為不了解自己的真如本性，就顛倒了，因而有了這個顛倒的世界，這個世界包括自己的正報、依報都在內，「留礙輪迴」，這是有色的眾生，為什麼留礙？他求取色法，佛法講的色法，普通學術講物質。什麼是物質？一個東西，它實際上有個質料，有個質在那裏，這個物質的質是什麼意思？質是有阻礙的意思——質礙。留礙是它有一種物質，這就是色，有色的，他執持物質，物質就是一種有妨礙、有阻礙的這麼一個性質，所以留礙。留礙輪迴是什麼？這一類眾生為什麼留礙呢？物質既是有質礙，有礙的，它跟其他的事物不能夠通融，這就留礙了。因此他修的，比如在印度有一類人拜天上的日、月，或者拜水、火的神明，就把日月水火這種色相，日月有日月的形相，太陽有光明的形相、月亮有月光的形相，而水火，水也有明的相，火有托明的相。他就拿日月水火，還包括天上的星辰，這都是有形相的，求這

一類的東西，想吸收過來作為自己所得的，成就自己的色相。繼續求這種色相，長期輾轉在那裏求取這個東西，這就輪迴了。雖然他求的是日月星辰的光明，光明也是一種形相，就佛法來講，這也是色法，這個色法（日月的光明）與本性的光明不同的，日月是外在的光明，我們本性的性光，比日月光明大得多了。各位都讀過也研究過《阿彌陀經》，《阿彌陀經》裏講極樂世界有太陽、月亮沒有？有很多星球嗎？沒有。那它怎麼有光明呢？因為從阿彌陀佛到大菩薩，以及往生到極樂世界所有的眾生，都從自己本性裏發出光明來，所以那個光明比十方世界的日月光明都要好得多。這一類眾生不知道自己本性有光明，他專門求外在的這些光明，所以留礙。這個光明就是一種留礙，你求這個光明，本性的光明就發不出來，長期這樣求就是一種輪迴，造成一種輪迴。

「障顛倒故」，有這種留礙輪迴在，就是一種障礙，被這種障礙障礙得不能夠通。所謂通，就是能夠通達自己本性，通達自己本性，對外界的一切萬物都能通融、都能通達了。我們凡夫在世間，到處都是一些障礙，辦什麼事情都不容易辦得通，跟

人家來往是很難溝通，我們現在不是這類眾生，可是我們有這種成分在內，我們身體就執著這些色相。這類眾生專門在這方面特殊就是了，所以他執著這個障礙，跟本性就不能通了，不能通就不能明心見性，這叫顛倒，這種障礙就是顛倒。

「留礙輪迴，障顛倒故」，要講明這一點，《金剛經》講不能著相說：「凡所有相，皆是虛妄」，一切的相，明顯地看，山河大地固然是相，就是這裏講的光明，還有看見的太空（虛空），都是相，你把這些都存在心裏面，這就障礙自己本性。這都是虛妄，被這些虛妄的相遮住我們本性了，本性被遮住，透不出來，那成就什麼？怎麼能夠了生死？了生死就是把這些障礙撤除掉，然後本性出來了，本性上沒有生死，這個原理我們一定要了解。他是障顛倒，由於上面的留礙輪迴，造成生死輪迴的這麼一個來源，這一類眾生是由於留礙，他起了惑，一切眾生的生死，都是起惑、造業、受報，以上這幾句是有色眾生所起的惑。

下面：「和合著成八萬四千精耀亂想」，這是造業了，他的業就造成他這一類眾生，造的這個業「著成」，注意「著」字，他這一類眾生為了求明當作自己、來充

實自己，或者採取日月的精華，或者拜某一種星辰作他的依靠來求一種感應，這樣獲得光明，久而久之，他就與自己在外面所求的明相合起來了，兩者合起來，著成這個業了。這很多，這裏還是說一個總數「八萬四千」，八萬四千指「精耀亂想」。所謂精耀亂想，就是把他所求的日月精華認為這是很可靠的，加上自己的一種執著，這樣合起來就成為自己的精耀了。這個精耀，他拿來當作真，這種精耀絕不是從本性裏出來的，他從外面所求的，長期這樣執著，他把留礙的這些現象求到了，當作自己造的精耀，這種精耀叫亂想，從他自己不正確的一種想法來成就的。

有了業，然後就有結果，受業報有所得的業報的相，下面：「如是故有色相羯南，流轉國土」，「如是」指由上面起了惑，又造了那些業，「故有」是所以就有了，有什麼呢？「色相羯南」。「色相」指有種種留礙的，不能與本性相通，這就是這一類造成的業報，這個業報叫作羯南。「羯南」在前面講硬肉，硬硬的一塊肉體，翻成中國字的意思是有肉身的，印度話叫作羯南，這個羯南是這一類有色的眾生。「流轉國土」，流轉到依報，徧處都有，從這裏轉成，死了又生、生了又死，這一類的

眾生流轉，他有他輪迴的這些現象，叫流轉，流轉國土，在那一個環境，都有這一類的眾生。這一類眾生，我們人道眾生很難了解，也不容易認得。

下面經文講：「休咎精明」，提出這句話，舉幾個例子，讓我們知道這一類眾生是這個樣子。什麼叫作休咎精明？「休咎」是講這個事情好不好、吉利不吉利，就是吉凶這兩個字，「休」是吉、「咎」是凶。這個吉凶還沒來，快要來的時候，它有一定的徵兆，就是有預兆來了，吉事有吉事的預兆、凶事有凶事的預兆，這類眾生可以作好的預兆、也可以作不好的預兆。我們凡夫眾生不研究佛法，都不知道，往往遇見好的預兆、不好的預兆，也不知道。換句話說這類眾生先來通報了，我們凡夫眾生粗心大意的，都不知道。個人如此，國家也是如此，一個國家有的地區，共業造成一個災難要來，大的災難也是事先有預兆，這叫咎，好的預兆叫休。再說精明，「精明」是那一類眾生表現出來，是一種精華、一種光明。日光有日光的精華，月亮有月亮的精華，一般講月光叫清光，清光也不容易就能得到，要真正好的天氣，那種清光才能顯出來，他就附托在那個上面，或者星辰上那種光芒，這都是精明，

這是大的方面來講。在一般的物體裏面，比如在夏天夜間看螢火蟲，螢火蟲身上的腹部可以發亮的，這也是精明的一種；還有蚌那個珠，珍珠現在有人造的，也有真正蚌殼裏自然生的珠，蚌殼體內自然長成顏色很明的明珠，自然生的明珠也是一種精明。這些都叫作休咎精明，這是有色的這一類眾生，這一類眾生充滿，經文講「流轉國土」，那一個國土都有，日月星辰、我們人間所看到的這些小動物都有，「其類充塞」，這類眾生充塞整個虛空，各處都有。

既是都有，想想看，我們研究佛經，研究這一條就了解這一條，要看看字裏行間文字以外的意義，每一類眾生講到最後，都是其類充塞、其類充塞。我們人道眾生是這十二類當中的一種，所以佛經講一失人身，你想再得人身，就像大地上的土那麼多，你在大地抓了一把土來，機率那麼小。可想而知，我們得人身不容易的。現在既然得了人身，了解這十二類眾生那麼多，如果不學佛，在這一生我們不能成就的話（所謂成就，要把生死能夠了），不能成就的話，你看，人的生命一失之後，這十二類，會轉到那一類，我們自己沒有把握，凡夫眾生誰也沒有把握，政治地位

再高的皇帝，他也沒把握。財產多的，像古時候的石崇，他的財產那麼多，富可敵國，他也不知道。想到這裏，我們學道的人要覺悟。你學普通法門，這一生不能了生死的時候，你有把握再到人間來？這是自己沒辦法預知的事情。必得要學淨土法門，你求得當生能夠成就往生，這就保險了。所以我們研經，無論研究到那一部分，回過頭來，自己想一想：我們選擇那個法門，才能在這一生成就？這一生不成就，危險。你看看，這個有色眾生其類充塞，前面的卵生、胎生、化生眾生，也是其類充塞，每一類眾生都是充塞十方世界，虛空法界都充塞了。

再來是無色的眾生，經文先念一遍：

由因世界銷散輪迴。惑顛倒故。和合暗成八萬四千陰隱亂想。如是故有無色羯南。流轉國土。空散銷沈。其類充塞。

「由因世界」跟前面講法一致的，就是因為不了解自己的本性，造成世界顛倒了，這類的眾生雖然共同都是因為有世界顛倒，這一類眾生的世界有些不同的。「銷散輪迴，惑顛倒故」，「銷散」指的是什麼呢？他對於有形狀、有物質的色厭惡了，

厭惡色相。我們一般人都認為自己有身體，對這個身體的保養看重得非常厲害，這一類眾生跟我們想法不一樣，他就厭惡這個色相，因為厭惡色相，在他的思想裏成天專門執著空無邊際的，專門向入空來想，把一切有形狀的物質統統放棄，讓它銷散掉。就是把一切有形狀的統統銷散了，歸入到無色，到空這種境界，他繼續執著這種想法，自己不能夠解脫出來就輪迴，這叫銷散輪迴。為什麼有銷散輪迴呢？這就是一種惑，這種惑就是一種顛倒，他雖然不要有形相了，可是我們要注意，他講不要形相，他就著了空相，這個空相還是有相的。《金剛經》裏講：「凡所有相，皆是虛妄」，他還沒有到那種程度，還想不到那個，《金剛經》教我們把一切假相都破除掉，然後直接才能見到自己本性，本性是真空的。我們現在只是根據佛所說的經典，我們說說名詞而已，真正的義理，我們沒有證果的人不懂，什麼叫真空？我們不懂。要是懂得真空的話，就沒有這個銷散輪迴了。這類眾生你看，他不像我們執著身體，他什麼都不要（連身體），他以為不要有形相的，就可以解脫了，其實他墮入頑虛空，墮入頑空了，這叫惑顛倒，這是起了惑。

這類眾生起了惑，他就造業，造他這類眾生的業，造什麼業？「和合暗成八萬四千陰隱亂想」，注意暗成的「暗」字，他雖然厭惡一切色相，色相就不要了，他成就空、執著空的一個狀況，這個空叫頑空、頑虛空，是冥頑不靈的這種空，前面經文講這個暗：「晦昧為空」，晦昧就是非常陰暗的這麼一個空，這叫晦昧空。他就把這個晦昧空暗暗地在那裏凝結、牽結，在那裏陰隱亂想，「陰」是陰暗，「隱」是隱藏，陰隱，連他自己都不知道，雖是在亂想，「亂想」是沒有規則地想，想的都是陰暗的，這就成就頑虛空的這麼一個業，造了這個業。他的業看不出形狀來，其實頑空就是他的形相，他自己也不知道，我們普通的凡夫眾生都不知道。

造業之後，他就有合乎這個業所結成的果報，這是講業。下面講業報：「如是有無色羯南，流轉國土」，如是——由前面起了惑，又造了業，故有——因此就有，有下面的「無色羯南，流轉國土」，沒有形狀的羯南，羯南翻成中國字的意思，本來是一塊硬肉，這裏講「無色羯南」，有色的是一塊硬肉，他是無色的羯南，空空洞洞的一個體在這裏，這個東西也是流轉國土，在那裏都有。

這類眾生「空散銷沈，其類充塞」，到處有。古代祖師注解，把「空散銷沈」配屬於四空天，「空」是空無邊處，這是第一層——空無邊處天，把一切的色相都滅掉，歸於空，這叫空；「散」指識無邊處天，這是第二層，他的識也是無邊的，為什麼？他沒有形相的，雖是沒有形相，他的神識可以散徧，到處攀緣，散亂得那裏都有；「銷」是無所有處的空天，是第三層，我們眾生有八個識，他把七轉識都消除了，只剩下一個根本第八識，這個境界非常高了；「沈」是三界最高的頂天，叫非想非非想處天，這個天為什麼叫沈？沈是沈淪，把空當作一個海，好像沈淪到空海裏去了，掉在虛空海裏一樣的，出不來了，所以叫沈。這個講法，「空散銷沈」是四空天的四層境界。

四空天以外，還有其他不在四空天的無色眾生，換句話說這一類眾生不只是四空天。四空天叫四空定，比如空無邊處，講空無邊處天，實際上是講空無邊處定，修空無邊處這個定，修成功了就到那個天上，識無邊處就是識無邊處定，四空天就是四種定工夫修成功的。其他沒有修這四種定功，就不在這個天上，甚至在欲界也

有，欲界眾生也有無色相的，四空天以外的這一類眾生，像空神，虛空有虛空的神，在佛經裏叫作舜若多神，「舜若多」是梵文的名字，就是空性的意思，空性就講舜若多神，虛空裏有虛空的神，他就不在四空天了。還有風有風的神——風神，在中國的《禮記》裏有講，凡是中國的讀書人都知道，中國的老儒——純粹的儒。不是後代的現代人，現代人不了解這個，只相信科學，他用科學的眼光來看，認為沒有這回事情，他不知道。原來的儒都知道，《禮記》裏就講，你在走路的時候，無論是白天或是傍晚的時候，突然遇見來了一陣黑暗的風沙，你趕快要避一避，那就是風神或自然界的其他異類眾生來了，你不要跟他發生抵觸，這個儒家講得很多。就像那個旋風，旋轉的風不是常有的。還有旱魃，旱魃就是旱神，這在中國的經典裏也有，《詩經》裏講「旱魃為虐」，這個神一出現，這個地區就發生旱災，叫旱魃，但是旱魃你看過具體的身體沒有？沒有一個具體的身體，但是有那種似無似有的徵候，這都叫作無色的眾生。這類眾生也是充塞在世間，那一個國土都有這些眾生。

下面講有想的這一類眾生，我們看經文：

由因世界罔象輪迴。影顛倒故。和合憶成八萬四千潛結亂想。如是故有想相羯南。流轉國土。神鬼精靈。其類充塞。

「由因世界」，這一類顛倒的世界眾生，「罔象輪迴」，「罔象」是什麼？這個相似乎有、似乎又沒有，若有若無的這麼一個狀況。正式說起來，沒有相，沒有這種形相，他執著這種形相。「罔象輪迴」，他有生死，墮落到這一類眾生，就變成這一類眾生在那裏輪迴了，他所以輪迴是為什麼呢？「影顛倒故」，影是一種影像，一個假影子，他就執著這個假影子，一執著這個假影子，他的本性就被假影子障礙了，叫作影顛倒。這是一個惑，起了惑，起了惑就顛倒，不認識自己本性，就變成輪迴，這是講起惑的原因。

起了惑，下面就造業：「和合憶成八萬四千潛結亂想」，注意「憶」字，憶是心裏在想——憶想，這一類眾生就是憑他想相而成的，叫和合，這個想相在那裏成就八萬四千，這都是一種潛結。什麼潛結呢？潛是潛在的，他就把他心裏想相的那個，他想，憑著他自己想相的力量，就執著他想相那種能力，就憑心思妄想的那種心，

慢慢逐漸地潛結，在那裏逐漸結成了，結成這麼一個生命，這就是由亂想想出來的。

這個業造了以後，「如是故有想相羯南，流轉國土」，這個羯南完全憑他想相來的，他長期在那裏想，想他沒有身體，我們眾生都有五陰（色受想行識）的身體，他單憑想，五陰的身體沒有，他怎麼辦呢？他找一個寄託，找一個物體作寄託，這叫托陰，托一個五陰身體、一個物體什麼東西，或者人、或者其他一個神像這一類的，他就是這一類的眾生。前面講「和合憶成」，憑他憶想的，然後跟一個所寄託的物體合成了，因此就成就一個「想相羯南」，流轉到國土，在那裏的國土都有。

這一類眾生舉個例子，像「神鬼精靈」，神鬼就是各處的神，很多。比如五嶽有五嶽的神，古時候中國的皇帝、天子要祭泰山，泰山有泰山的神，其他各高山都有山神。還有大河流、河川，山川都有神明。還有城隍，古時候國家有都城，首都的城築起圍牆，叫城牆，城牆外面有護城河，這叫城隍，城隍有城隍的神，現在有城隍廟，就是祭拜城隍的神。除此以外，山有山神、海有海神，這些都是這一類眾生，鬼神精靈在那裏。有想的眾生也是「其類充塞」，那個世界都充滿，到處都是。

第二一三講

由因世界愚鈍輪迴。癡顛倒故。和合頑成八萬四千枯槁亂想。如是故有無想羯南。流轉國土。精神化為土木金石。其類充塞。

繼續講十二類眾生，十二類眾生，主要是胎生、卵生、濕生、化生，接著有色、無色、有想、無想，很多。講十二類眾生，最主要的意義是用工夫的時候要了解，我們每個眾生從無始劫以來，就在六道裏輪迴生死，輪迴生死普通講是六道，正報是六種身分，實際上詳細分有十二類，千奇百怪的。我們人不要以為這是其他眾生，這種奇奇怪怪的，其實我們都經歷過的，一轉世，什麼都忘了，不了解了。這十二類眾生，每一類眾生都有痛苦，都有生老病死這些痛苦，必得把這個了解之後，修道才肯下決心來真正用工夫，我們要了解這個用意。剛才念的這段是講無想的眾生，我們一般人看起來，好像這是很難想像的，凡是眾生都有思想，怎麼這一類眾生沒有思想呢？六道裏就有這些眾生。

我們看：「由因世界愚鈍輪迴，癡顛倒故」，這類眾生怎麼來的呢？就是無想，沒有思想的，這一類眾生墮落到六道的世界之後，他的思想非常愚昧，心裏很遲鈍、很愚蠢，就是愚鈍，「愚」是知識不開，很愚癡，「鈍」是很闇鈍，心裏一點光明都沒有，說的什麼，他也不明瞭。他為什麼到這種程度呢？他就是把無想執著得非常厲害，比任何人都要堅固，慢慢地他原來的聰明就消失了。繼續聰明愈消失，他愈是執著他愚鈍的這種心理，然後輾轉這樣不停的，所謂輾轉不停，就是輪迴，就是惡性循環的意思。到了愚鈍這種程度還不算，還繼續惡化下去，這就輪迴了，一直循環地惡化下去。這是什麼原因呢？就是「癡顛倒故」，所謂癡顛倒，愚癡就是一種無明，我們眾生本來有佛性，我們的佛性跟釋迦牟尼佛、阿彌陀佛，以及十方世界的任何一尊佛，本性都是平等的，都一樣。我們學佛就是把平等的佛性發明出來，就成功。就因為我們眾生有無明，把我們本有的本性遮蓋了，我們用不出來，用不出來的時候就癡，就因為這個愚癡，用這個癡就顛倒了，無明跟本性是相反的，這叫顛倒。我們每個眾生都有無明，都不認識自己本性，所以我們叫作迷惑顛倒的眾生，或者迷惑眾生，或者顛倒眾生。怎麼顛倒呢？我們所想的、所作的，都跟我們

本性相反，這叫顛倒。這類眾生特別，比一般眾生還要厲害，這叫癡顛倒，癡得更厲害，變成愚鈍輪迴，他一直墮落到這種境界去，這就是由於他癡顛倒故，才造成這麼一個無想的眾生。這是無想眾生的原因，眾生在六道裏生死輪迴，就是起惑、造業、受報，這是起了惑。

下面就造業了：「和合頑成八萬四千枯槁亂想」，這是無想眾生所造的業，他是「和合頑成」，和合什麼呢？「頑」是冥頑，冥頑不靈的，他原來就是愚鈍的，愚鈍地輪迴，惡性循環下去，他就執著他的愚鈍，這類眾生很多，包括的範圍，比如天道的無想天也是這類眾生，在欲界天以及我們人間到處都有。高層次的到了無想天，無想天道就執著無想，以為這樣就好了。為什麼呢？要知道，對任何凡夫眾生來說，思想是很辛苦的，一般認為身體勞動很苦，實際上這個雜念的念頭，動心思非常苦，比勞力還要苦，這類眾生就感覺到用心思很辛苦，在印度那時有一種外道，他思想排遣出去，不要思想，這一類叫無想天道，認為無想（不要起思想）就修成功。這樣修成功、修得好，可以到無想天去，修得不好的時候，就墮落到我們人

間，你看那些冥頑不靈的石頭、樹木，就變成那些無情的東西，很多。所謂和合頑成，他認為不用思想是好的，慢慢的，他就把他的念頭跟無情的東西結合起來了，這就造成冥頑的一種業，所以和合頑成。自己本來有思想，本來的思想逐漸愚鈍了，再加上他想像沒有思想的那種境界，這兩者和合，到最後完成了。這個念頭成就什麼呢？就像枯槁的木頭一樣，他的心好像樹木枯焦了，又像死灰一樣，這叫枯槁亂想。所謂枯槁亂想，這個思想就變成枯槁一樣的，還不算活的樹，跟死的樹一樣，就變成這一類的無情眾生，這個業就造成這個樣子。

造成以後就受報了，這種果報怎麼樣呢？「如是故有無想羯南，流轉國土」，由這些，有惑、有業造成，「如是」指上面起惑、造業，「故有」，因此就有了，有什麼呢？有「無想羯南」，他到這種程度，他的心思好像一下就沒有了，就叫無想，變成無想的這麼一個東西了，「羯南」是印度文，翻成中國字雖然還叫硬肉，比較硬朗的一塊肉體，不過這是一個名詞而已，實際上他是無想的，沒有思想。像這麼一個東西「流轉國土」，流轉到那一個國土裏都有，我們人世間也有，很多。

「精神化為土木金石」，無想眾生應該有精神，他的精神到那裏去呢？精神變化了，變化什麼？變化為土木金石。我們凡夫眾生看不到，但是這類眾生在印度有、在中國也有，根據地理、歷史的書籍記載，在中國內地，有石頭叫作望夫石，而且不只一處，湖北省的武昌，在武昌北邊的山上就有一個石頭，站在那裏就像人的形狀一樣。還有安徽省當塗縣，從蕪湖到南京的路上，有個山叫望夫山，因為山上有個石頭，站在那裏像一個女子的形狀一樣，叫望夫石。根據《太平寰宇記》裏記載，從前有個女子送她丈夫從軍，國家徵召她的丈夫去作戰、抵抗敵人，這個婦女送她丈夫走到這個山上，丈夫走了以後，她就一直站在那個山上，後來就變成一個石頭，傳說是這樣的。中國既有這種地方，印度應該也有，所以釋迦牟尼佛講這部經的時候，就舉出無想的眾生。像這個女子變化為望夫石，她雖然不像無想外道修無想定，修成到無想天，她這是一種癡情，這種情癡到化不開來，執著那分癡情，然後就化成石頭。「其類充塞」，像這些眾生多得很，所以這類眾生充塞世間，在這裏不過是舉幾個例子而已。

這類眾生雖然變成無想的一個東西——無情的土木金石了，然而他這種愚鈍的，無想這個思想暫時凝聚在那裏，化解不開來，一旦將來遇到另外一種適當的機緣，或者他這種頑念一消失的時候，他又再轉出來了。雖然我們凡夫不知道那個石頭是什麼變的，時間也許長久得很，但是他將來還有輪迴的時候，就如同枯木逢春，樹木在秋天、冬天，葉子掉了，樹枝也枯槁，到了春天，陽氣一升上來，它又發芽長出葉子了。六道眾生不完全像我們人道這樣的，由胎生這類轉，因緣的方法多得很。

下面又是一類，叫非有色的眾生，經文先念一遍：

由因世界相待輪迴。偽顛倒故。和合染成八萬四千因依亂想。如是故有非有色相成色羯南。流轉國土。諸水母等。以蝦為目。其類充塞。

這類眾生本來不是有色的，是沒有形狀的這類眾生，叫非有色。他為什麼非有呢？「由因世界相待輪迴，偽顛倒故」，他就因為世界相待輪迴，什麼是相待？「相」是互相，指兩者，兩者都是虛假的，以虛假建立起來的一種現象。比如甲跟乙兩個東西都是假的，就這個眾生來講，他本身就是假的，他又藉著另外一個假東西，互

相來對待，這樣互相對待，然後就變成非有色的，輾轉地一直繼續這樣輪迴下去。這是什麼原因呢？就是「偽顛倒故」，「偽」是虛假、虛偽的，他心裏一種虛偽的心，假托一個對象上面，這叫偽顛倒。怎麼偽顛倒呢？這個眾生本身心理是虛假的，他所假托的一種形式也是虛假的，結果成為一個物體的東西，這就跟他本性完全相悖的，這是由於一念虛假的這種顛倒，這是他迷惑顛倒的一種狀況。「和合染成八萬四千因依亂想」，他本身是一種虛假的心理，他依靠的也是一種不清淨的，也是一種虛假的東西，這叫和合染成。「染」是他把自己虛假的心思就假托在一個物體上面去，他就耽擱在這上面，兩者都是不清淨的，就是污染的這麼一個情況，成為一個形體，這是因依亂想。為什麼叫因依亂想？就是自己沒有獨立的能力，要依靠另外的物體，自己沒有什麼作用的，所以叫因依亂想。上面兩段，一個是起惑、一個是造業。

下面就講業報了：「如是故有非有色相成色羯南，流轉國土」，像上面這樣的起惑、造業，所以有什麼呢？「非有色相」，非有色相是自己沒有色相，藉著其他的

物體，然後顯出這麼一個形狀來。由於必須藉著其他物體，兩者和合變成這麼一個色相，就他本身來講，非有色相，因此而成為非有色相的色羯南。這類眾生也是很多，「流轉國土」，包含的當然不只一種，很多很多。在這裏釋迦牟尼佛就舉一個例子，這個例子我們一般人都知道的，不知道的就不舉例了，知道什麼呢？「諸水母等，以蝦為目，其類充塞」，舉水母這一類的眾生來作例子，我們在海裏、在海灘上往往都能看到。「諸水母等」是不只水母，除了水母以外，這類眾生還有其他的，很多。水母的身體軟軟地一大片，一攤開來像毯子一樣的，有人注解像山羊、綿羊的胃，跟那個狀況差不多。這個水母沒有眼睛，牠以蝦為目，有很多蝦就在水母身上，這兩者互相為用，意思就是相待輪迴。和合染成就舉這個例子，水母本身沒有眼睛，任何人抓牠，牠也不知道，但是一般人抓不到牠，為什麼呢？有蝦子在牠身上，蝦子看見有人的時候，或者其他的什麼在那裏一舉的時候，牠一驚慌就躲開了，蝦子一驚慌，水母就知道，跟著蝦子就隱藏起來，就逃走了，是這個情況，叫作水母以蝦為目，用蝦子作牠的眼目。這除了印度有，中國也有，在中國的古書裏也有記載，醫藥的書，李時珍的《本草綱目》記載各種藥物，《本草綱目》裏就有記載

水母。還有昭明太子編的《文選》，叫《昭明文選》，裏頭記載國土的有篇〈江賦〉，有句話「水母目蝦」，水母目蝦在這裏講「諸水母等，以蝦為目」。中國的古書裏都有記載的，從這裏可以知道，水母本身沒有作用，等待蝦子作牠的眼目，其他這一類的還有很多，這些眾生在世間到處都是充塞，很多很多。

下面又是一種，叫非無色的眾生，經文我們先念一遍：

由因世界相引輪迴。性顛倒故。和合呪成八萬四千呼召亂想。由是故有非無色相。無色羯南。流轉國土。呪詛厭生。其類充塞。

這類眾生在這個世間「相引輪迴」，什麼是相引？藉著聲音在那裏互相吸引，就是有一種聲音把他吸引過去，這樣變成輪迴，一直被聲音相引、一直在輪迴。這是「性顛倒故」，所謂性顛倒是什麼呢？性是性情，他被那種不正確的聲音吸引過去了，使他的性情顛倒、性情不正，本來變成眾生已經迷失了自性，已經顛倒了，這類眾生在這方面更特別，他一聞到那種不正確的聲音，他的性情更加迷惑顛倒，這叫性顛倒。起了這種惑，他就造業了，「和合呪成八萬四千呼召亂想」，咒是印度

那些外道常用的，我們中國也有，古時候有畫符念咒的，還有降乩扶鑿的，一邊在扶鑿，一邊請神下來，就是請鬼神這些眾生，都用咒。那些眾生一聽咒語的聲音，他就來跟你攀緣了，聽到咒語的聲音就被吸引過來，他就聽這個咒語來指揮，所以這樣和合咒成八萬四千那麼多呼召亂想，他聽從念咒的人呼召他，他的心理就受他的指揮。這叫呼召亂想，然後就是業報：「由是故有非無色相，無色羯南，流轉國土」，由這上面起的惑、造的業，所以就有了非無色相。「非無色相」是依照上面造的業，這類眾生感得這種，現出這種相來，現出什麼相呢？靈異的相。一般說他請什麼很靈很異的，異是一般人想像不到的、很特別的，或者稱什麼神、什麼仙（仙家那一道，天道這一類的），你看出什麼色相來了？看不出來，或者他附在一個人的身體上，你要找他，找也找不到，這叫非無色相，無色羯南，「流轉國土」，也是到處都有。這類眾生「呪詛厭生，其類充塞」，隨著那種念的咒詛，「詛」是言語那一類的、那些咒語，隨著咒語顯出那種靈異的作用來。這種作用，好的，稱他是仙家、神仙，不好的，邪的、不正的那些眾生，妖魔鬼怪來陷害人家，種種那些壞的現象。這種聽念咒的人，聽他的指揮，叫他陷害某人，他就去陷害某人，這一類的。

厭生是什麼？念咒的人念咒語把他叫喚來，叫厭生。

佛經裏把這些眾生都說出來，讓我們明瞭天地間有這些種類的眾生，明瞭這個眾生，你看看，這些眾生比我們人高明到那裏去？實在比不上我們人道眾生。既是連人道眾生都比不上，他也是一個很苦惱的眾生，不值得崇拜他、信仰他。我們應該知道，在印度那個時候，以至在中國，從古到現在都有那一類的人，專門假藉鬼怪這些事情，在那裏傳播，你想想，這有什麼意思？你把他請來了，他說的話，雖然把你的事情都知道了，他有什麼能力？實際上我們了解這些狀況，我們學佛，按照佛法所講的真正的理、真正的法來修行，千萬不要迷信這些東西。中國儒家的學術思想，跟這個完全一致的，你看《論語》裏講「子不語怪力亂神」，孔子對於怪力亂神這些奇奇怪怪的，他不講這些，也不教人家這些。孔子教人家「敬鬼神而遠之」，鬼神也是眾生，我們可以尊重他，就中國固有文化來講，「人死為鬼」，家裏的父母、祖父母死了，就中國人的意思來講，死了就成鬼，那是個代名詞，所以中國人講鬼，是指自己的祖宗講的，要敬祖宗，不要依賴他，連祖宗都不依賴，何況

其他的野鬼、鬼怪，更不需要崇拜他。

下面一類眾生，叫非有想的眾生，經文先念一遍：

由因世界合妄輪迴罔顛倒故。和合異成。八萬四千迴互亂想。如是故有非有想相。成想羯南。流轉國土。彼蒲盧等。異質相成。其類充塞。

這類眾生也是由於在這個世界「合妄輪迴」，「合妄」是兩者都是妄，這些眾生本身就妄，他跟另外一個對象也是妄，合妄，然後一直輾轉地成為輪迴了，一直輪迴就知道，「輪迴」這兩個字要注意了。合妄輪迴之後，出不來了，一直在那裏輪迴下去，這是由於「罔顛倒故」，他的性情很迷惘，與他原來的本性是相悖的，叫作罔顛倒。「罔」是誣罔，什麼叫誣罔？好懂的話，借他人的東西，把他人的變成自己的，這叫罔，這就顛倒了，首先是起惑這麼一個情形。接著就造業了：「和合異成八萬四千迴互亂想」，把其他眾生的不同物體，把人家的東西拿過來，據為己有，然後把不同的變成同的，化異為同，這就和合異成了，把不同的變成同的，和合起來有八萬四千那麼多迴互亂想。所謂迴互亂想，把他人的歸於自己的，然後成

為與自己相同一體的，造這個業。

「如是故有」，由上面這樣的起惑、造業，故有——所以就有了，有什麼呢？「非有想相，成想羯南」，非有想相，原來沒有這一類的相，本來沒有這個想相，經過自己把別人的化成自己的東西，就變成這個想相了，成為想羯南，完全從想像得來的。像這一類的，「流轉國土」，這類眾生非常多。再舉例子：「彼蒲盧等，異質相成，其類充塞」，蒲盧是什麼呢？就是螺贏，在中國叫螟蛉，螟蛉之子，《詩經》裏「螟蛉有子，螺贏負之」，就講這類眾生。這類眾生怎麼異質相成？螟蛉是桑樹上青色的小蟲，螺贏就把這個小蟲取回來，放在自己的窩裏，自己作的小小的土窠裏邊，每天說：像我像我、似我似我。然後果然變成他自己的小蟲了，叫作細腰蜂，腰很細的小蜂子。就這麼變化而成的，叫異質相成，原來不一致，然後由他的思想一直在那裏念、念、念，就念成自己的了。古代的高僧大德這樣注解：這些眾生因為在前世專門想得不要之財，用不正當的方法把人家的財物奪取過來，據為己有，以這種假裝的冒充身分把人家的奪取過來，所以後來就得到這個報應。

由因世界怨害輪迴。殺顛倒故。和合怪成八萬四千食父母想。如是故有非無想相。無想羯南。流轉國土。如土梟等。附塊為兒。及破鏡鳥。以毒樹果抱為其子。子成。父母皆遭其食。其類充塞。是名眾生十二種類。

下面是非無想的這一類，經文一句一句講，「由因世界怨害輪迴，殺顛倒故」，這類眾生在這個世間，他因為跟人家結了怨，有怨害，抱著很多怨恨在心裏邊，這樣一直想報復、想害人家，就一直輪迴下去，這叫殺顛倒故。他心裏就是要殺害他想報復的人，慢慢就養成殺害的心理，起的這個惑叫殺顛倒。下面就造業：「和合怪成八萬四千食父母想」，「怪」是特別奇怪，不是我們一般人想得到的，他有八萬四千這麼多，食父母，這些眾生下來以後，就把他父母吃掉了。因為這個惑業，「如是故有非無想相，無想羯南，流轉國土」，所以就有這些無想的眾生，他現出這類眾生相，也是「流轉國土」，很多很多。什麼叫「非無想相，無想羯南」呢？下面說：「如土梟等，附塊為兒，及破鏡鳥，以毒樹果抱為其子」，土梟是一種鳥，抱

著一個土塊，附在土塊上面，然後把這個土塊當作自己的第二代。還有破鏡鳥，在釋迦牟尼佛那個時候，印度有破鏡鳥，在中國來講，破鏡鳥是獸類，牠把有毒的樹的果子，抱來作為自己的兒子，有這些奇怪的現象。「子成，父母皆遭其食」，這個子女一養成，牠的父母都被牠吃掉了。這類眾生「其類充塞」，多得很。這在印度有，中國古時候也有，司馬遷寫的《史記》，在《孝武帝本紀》裏就記載有土梟及破鏡鳥這一類的，注明這是吃父母的禽獸。這類眾生，我們看經文裏是講禽獸，看我們人類社會，現在台灣常常有兒女殺父母，把父母殺掉就跟那個鳥獸把父母吃掉是一樣的。祖師注解就說：所以有這個兒子，就是因為前世結了仇。前面講殺顛倒故，怨害在那裏輪迴，他想報他的仇恨，怎麼報呢？轉世變成他的兒女、他的子孫，這樣來殺害他。

「是名眾生十二種類」，這叫作眾生的十二個種類。

大佛頂首楞嚴經講記【十五】

第二一四講

阿難。如是眾生。一一類中。亦各各具十二顛倒。猶如捏目。亂華發生。顛倒妙圓真淨明心。具足如斯虛妄亂想。

剛才念的這一段，在這部經是講用功修持方面，這又是一大段。就這部經整體來講，前面是要明白每個眾生都有如來藏，如來藏有空如來藏、不空如來藏、空不空如來藏，就是明瞭這個佛理；後來就講到修行的工夫，修行工夫講到二十五圓通；後來正式要用觀世音菩薩的反聞聞自性，就是耳根圓通的時候，除了正工夫以外，還要加上楞嚴咒，就是幫助修這個定工夫；這些都講過以後，就講怎麼入三摩地，就是修楞嚴大定，修這個楞嚴大定，佛告訴阿難尊者，我們眾生在六道輪迴，每一類眾生的業報怎麼來的、這個世界怎麼出現的，這都是由於我們眾生一念不覺，起了無明，有了無明，然後才有我們眾生在六道裏面，包括世界的依報，分析分析，最主要的有十二大類。十二大類講到上回為止，這都是從無明，然後生出來這些假相。現在開始念的這一段，是整個反過來講，有十二大類的眾生生死輪迴，要把這

個改過來，恢復到本性上去，這就是佛法講的反妄歸真，把現在輪迴的現象統統轉過來，都歸向真心、歸向我們本性。所以從現在開始講的，就是反妄歸真這個修持的工夫。

現在請看經文，釋迦牟尼佛就叫阿難說：「阿難，如是眾生，一一類中，亦各具十二顛倒」，「如是眾生」指前面講的十二類眾生，這十二類眾生還是大概地分成十二種類，佛教我們明瞭不只這個數目，在十二類的每一類之中又有十二類，所以下面說：「一一類中」，十二類的每一類之中，「亦各具十二顛倒」，每一類各具十二顛倒。十二顛倒是什麼呢？「顛倒」就指的眾生，我們眾生到世間來就是顛倒，我們不顛倒的話，我們就不是現在的眾生，十二類眾生都是顛倒，顛倒就迷惑了，迷惑顛倒。迷惑怎麼叫顛倒呢？一迷惑就不認識自己的本性，不認識自己本性就起了無明，然後一切的行為、自己的心理都是無明在起作用，所以這個顛倒、無明就跟本性完全相反的，本性是清淨光明的，無明是不光明，所以叫顛倒。這十二顛倒，前面講十二類是簡單說，每一類又有十二類（有十二顛倒），算起來就有一

此，其他那一類眾生都是如此，就是講到無情的，變成石頭了，也是這樣的，變成石頭，他起現行是那一類的，他的種子另外還有十一類，每一類都是如此，是這樣的算法。所以這樣算起來，一共有一百四十四種顛倒，就是一百四十四類的眾生。

既是這樣，我們要很警惕了，怎麼警惕法呢？不修道、不想了生死，那就不必談了。既是想要了生死，我們現在在人道裏面，這個人不管是誰，作皇帝也好、當乞丐也好，每個人都包括起現行的、包括種子，有十二類。既是十二類，並非現在是人道眾生，就永久在人道，沒有那回事情。講一期一期的，我們好懂，所謂一期，我們人的生命有終了的時候，從出生到死亡，這是一期的生命。大家都知道除了這一期的生命以外，剎那剎那地在轉變，每起一個念頭，他的心都在轉變。佛法講萬法唯心，怎麼講法？所謂萬法唯心，心就在自己的念頭——當前這一念，我們這一生起現行是在人道，我們的心是人心，可是那個種子，種子好懂的話就是習氣，我們人人都有過去染上的好多惡習氣，那些習氣經過現在外面的境界一出現的時候，我們的習氣就引出來了。所以我們現在雖然是在人道裏，我們的念頭隨時在轉變，有

時到天上、有時到人間、有時在畜生道、有時到鬼道裏、有時到地獄道裏去，就前面十二類眾生來講，有想、無想變成無情的，我們的念頭隨時在那裏，一攀緣那些境界、攀緣那些眾生，自己當下就種下因了。既然種了因，將來不到那裏，到何處去？就變成那一類的眾生。等到變成那一類眾生是突變，現在受熏染，在那裏逐漸逐漸的是漸變，什麼事情都不是突如其來的，逐漸逐漸變，一切都造成功了，突然一變。比如一個人到地獄裏去，他不是死的時候突然到地獄裏去，沒有那回事。是他這個人在生前（沒死之前），他的心理指揮他造了種種的事情、種種的行為，慢慢地造成地獄的那些因素，造成功了，他人生的壽命完了的時候，地獄也造成功了。造成地獄是平時造的，平時已經造成功了，到死的時候，不到地獄，到那裏去？

由這裏我們可以知道，上面講十二類眾生，我們現在自己想想看，我們一天到晚，我們的心是在那裏？跟那一類眾生相合？想到這裏，我們自己要戒慎恐懼，必須戒慎恐懼，然後提起我們修道的道心，才能發得出來，那才談得上真正的修行。如果佛沒有把這十二類眾生的事實說出來，再加上強調每一類眾生都有十二類，而

且我們眾生的心時時刻刻都在十二類那裏轉、在那裏活動，我們再不覺悟這個，我們道心發不出來。必須由這個看清事實，我們覺悟，然後才真正肯下工夫來修持。下面這兩句是比喻，十二類眾生怎麼來的呢？都由無明來的，一念不覺起了無明，然後再有我們眾生在這個器世間，就這麼來的。你追究它的來源，都是虛妄的，不是真實的，因此比喻說「猶如捏目，亂華發生」，就好像我們用手捏眼睛，再看虛空，把眼睛捏了之後，看虛空裏有很多花樣，很多亂華，那個華是亂的，雜亂的華出現。「發生」就是生出來，捏了眼睛，亂華就出現。

研究這個所以然的道理，下面就說：「顛倒妙圓真淨明心，具足如斯虛妄亂想」，「妙圓真淨明心」指我們眾生的真如本性，為什麼叫妙呢？我們的真如本性在那裏找？祖師提醒我們：我們起的念頭雖然是妄念，那是我們迷了才是妄念，你覺悟的話，就不是妄念。所以祖師教我們當前這一念就是不可思議的，我們起的念頭，這一念的心就是不可思議，這叫妙。圓是什麼呢？圓是圓滿的，我們的一念心，不要看我們起的一念心好像太渺小了，其實它豎窮橫徧，豎是就時間來講，它超越時間

的三際，過去也充滿了，現在更不必說，未來也是充滿，這是就時間來講，就空間來說，它無處而不在，圓這個字就說明我們的真心豎窮橫徧。我們講歷史，中國的歷史有五千年，五千年以前，我們就不知道了，沒有文字記載了，從地下挖出來的歷史文物證明，比如北京人有五十萬年，在這以前還有，一直到地球形成以前還是有，時間是以前還有以前。未來呢？不管我們是不是成佛，我們的心性在未來也是無窮盡的，這是就時間來講。就空間來說，我們在娑婆世界，但我們的心只限於台灣，我們的身體在台灣，我們的心就在台灣，那太渺小了。再大一點，我們都是中國人，把整個中國涵蓋起來，這也太小了。除了中國以外，把整個地球放在我們心裏，還是渺小。盡虛空、徧法界，無處不是我們的心，這叫豎窮橫徧，這就是圓，我們的心是這樣的。真是什麼呢？除了本性是真的，其餘一切都是虛妄的，這叫真。淨是什麼呢？一絲一毫的污染都沒有，這叫淨。明是徹底的光明，無明一絲毫也安不上。這叫妙圓真淨明心，我們的真心就是這樣的。

既是這樣，要問：生死在什麼地方？這個心沒有生死，十二類眾生在那裏？這

個心沒有十二類眾生，天堂、地獄的心都沒有。那前面講的十二類眾生怎麼來的呢？是因為「顛倒妙圓真淨明心」，「顛倒」是迷惑顛倒，不認識妙圓真淨明心，迷惑了，違背了這個就顛倒了。一顛倒之後，就「具足如斯虛妄亂想」，因此就具足了，「具」是具備，「如斯」指上面十二種顛倒，詳細分析是一百四十四類的顛倒眾生，所以一顛倒妙圓真淨明心就具足這麼多種類的眾生，這些眾生無一不是虛妄亂想，都是由虛妄亂想出來的。十二顛倒的眾生是由於顛倒了自己的真心，才有這些虛妄亂想，甚至現在我們對自己的報身、自己所處的世間感覺很痛苦，要解決這些問題，根本要解決生死問題。這部經講得多麼清楚：你顛倒了。顛倒是比喻，用手捏了眼睛，看成虛空華，我們現在生死流轉的生命現象、山河大地這個依報，就由於我們捏眼睛，在虛空出現亂華，這都是亂華，這些亂華給我們很多痛苦。你不要這個痛苦，怎麼辦呢？你馬上不捏就是了，捏了就有亂華，停止不捏目，亂華就沒有了，這多麼簡單。不要捏目，這是一個比喻話，總原則是這樣的。如果不要捏目，佛法修持的法門很多，各宗的法門都有正工夫，就是教我們不要捏目，禪宗有禪宗的辦法，其他各宗都有各宗的辦法。我們淨土宗是念佛的辦法，一句佛號提起來的時候，

它不像普通法門，普通法門專門用自己的力量，淨土宗持名，一句佛號兩種力量，那更快。我們捏目捏很久了，你要放下來，再回復，那個亂華不見得馬上就停止，要不然為什麼普通法門要三大阿僧祇劫才能成佛？經裏講念佛法門，你眼睛捏得太久了，把手放下來，固然空華不見了，你眼睛受傷害很久了，念阿彌陀佛的佛號，阿彌陀佛是最高明的醫生，把你治療治療，很快就好，二力法門，而且立刻就見效的。

下面就講怎麼修證了，就是這部經講的怎麼用工夫，佛就說：

汝今修證佛三摩提。於是本因。元所亂想。立三漸次。方得除滅。

佛把上面的道理講清楚了，十二類眾生的正報、依報都是顛倒來的，就像捏目見到虛空華一樣，現在要修證了：「汝今修證佛三摩提」，「汝」指阿難，你現在要修證，修是修行，修行有工夫才能證果，叫修證。修證是要修證三摩提，真實的有修有證，這跟前面講修習不一樣，換一個字就完全不一樣。修習完全是在修持，修證是要拿真正的——用真實的工夫在修，修了接著就要證，修一分就證一分，「修證」

指要證到佛的三摩提，就是得了大定。「三摩提」是印度文，簡稱三昧，就是正定，要成佛，沒有大定、正定，怎麼成佛法？你現在真實地要修、要證佛的三摩提，怎麼辦法呢？你就必須「於是本因，元所亂想」，你就在這個本因上面，「是」指這個，本因是什麼呢？「本因」指我們眾生一念不覺起了無明（根本無明），那個根本無明就是我們十二類眾生的來源——本來的因。由根本無明來的，你藉著根本無明，由根本無明發生亂想，這個亂想就指妄想執著，起了根本無明就有這個亂想。你要修證三摩提，在那裏修證？前面講妙圓真淨明心，那本來就是最妙最圓滿的，那怎麼修法？那不必要修的。所謂修證，就在根本無明上面建立的，在根本無明所起的最原始的亂想上面，要「立三漸次」，三漸次後面接著要講，就在這上面要建立三個漸次。修持有三種逐漸的次序，必須依著次序來，這分有三種，叫三漸次。這樣「方得除滅」，「方」當始講，這樣才能把虛空華（我們生死這些現象）除滅掉。講修三漸次以前，先說個比喻，因為比喻一說，就更容易了解，經文說：

如淨器中。除去毒蜜。以諸湯水。并雜灰香。洗滌其器。後貯甘露。

這是教我們了解，用工夫修行重要的理（一個理論的根據），佛說「如淨器中」，如一個很清淨的器具，這個器具是盛食品用的，盛菜或盛飲料的器具，是鍋或者什麼都可以。在淨器中要「除去毒蜜」，這個淨器本來是清淨的、清潔的，但是後來盛了毒蜜，蜜本來也是好的，可是蜜裏面摻了毒藥進去，蜜也變成毒的，叫毒蜜。這個淨器裏有了毒蜜，再盛任何好吃的東西也不行，也變成有毒的，所以必須要除去，要把有毒的毒蜜除掉，先說這個比喻。毒蜜不能一下就除得乾淨，把毒蜜除去以後還不算，「以諸湯水」，用燒的滾水，「并雜灰香」，再加上灰香，灰香是去污的，經裏講灰香，以我們現在來講，就是洗碗、洗鍋的清潔劑，拿那個灰香來洗，有去污的能力，而且還帶了一種香氣，把它加在湯水裏面，加了以後，「洗滌其器」，就洗滌這個染了毒蜜的器具，先把毒蜜倒掉，再一道一道地洗刷乾淨，叫洗滌。把這個淨器洗乾淨了，「後貯甘露」，「貯」是盛的意思，然後可以把甘露盛在裏面貯存，「甘露」最好的，是一種可以吃的食物，「露」是飲料。

經文裏含的意思，我們要了解一下，「淨器」指我們每個人的真如本性，真如

本性能起這種全體大用，我們真如本性本體是不變的，但是它能夠隨緣，隨緣就是由體起了作用。既是淨器，就「器」字來講，它起作用的，但是就它的本體來講，是清淨的，清淨的本體起了作用，這個淨器指我們真心隨緣起了作用。但是起了作用的時候，我們凡夫眾生都被污染了。我們凡夫眾生跟成佛的人不同在那裏？成佛的人還起作用，他不起作用怎麼度化眾生呢？成佛以後，永久在世間度化眾生，還要起作用。但是佛起作用，他沒有毒液在裏面，他的淨器就是淨器，我們凡夫眾生的淨器有毒液，這毒液指的是什麼呢？貪瞋癡慢疑，這是最顯著的根本煩惱，講到微細的，從根本煩惱再追溯到根本無明，這都是淨器裏的毒液。我們凡夫眾生現在要修的話，首先必須除去毒液，就是要了解我們的貪瞋癡，貪瞋癡就是三毒（毒液的毒），三毒的種子起現行，比如我們起了貪心，貪求這個、貪求那個，就是起了現行。還沒有起現行，我們的習氣種子在心裏邊，要除去毒液，我們凡夫眾生現在沒有證果，那個習氣除不掉，但是我們最低限度都要讓它不起現行。遇到再好的環境、再好的東西，也不能把我們勾引去，這是最起碼的一種修行工夫，就是讓三毒不要起現行。

「諸湯水」指佛法，就是各宗修的那些法門、那些正工夫，你把毒液倒掉以後，它的氣味還留在這個淨器上面，要用湯水把有毒的氣味（這些習氣）清洗乾淨，這就要用佛法了。佛法各宗有各宗的法門，我們念佛是用持名念佛，就是一句佛號，佛號一提起來的時候，貪瞋癡就伏下去了。我們念佛的人怎麼伏惑？只要佛號一提起來，這心不要亂跑，這就是伏惑，惑就伏下去了。如果工夫好，就把貪瞋癡那些習氣種子整個剷除掉、滅掉，真正得了一心不亂，得一心不亂，在六道裏的生死輪迴就解決了。但是我們現在工夫不行，能夠壓下來就不錯了，一個念佛的人，他對社會上種種的引誘，色聲香味觸那些境界在引誘，不受引誘就不錯了。對引誘不動心、不起現行，往生就有把握。至於斷根、斷種子，在今日之下，我們很難。因為這個關係，我們想在這一生就能了的話，必須要發願往生極樂世界，到了極樂世界，很快就能把那些習氣斷了，所以念佛的工夫比其他那一宗的工夫都好。湯水比喻各宗修行用的正工夫，各宗有各宗正工夫的方法。

「灰香」是助工夫，任何一宗雖然都有正工夫，比如天台宗修止觀、禪宗參究、

密宗持咒，無論那一宗，除了正工夫以外，助工夫都要持戒，持戒簡單說就是「諸惡莫作，眾善奉行」，這是幫助的工夫。這裏說「雜灰香」，「雜」是加進去，湯水再加上灰香，然後洗滌洗滌，這樣就能把淨器裏所染的毒液洗得乾乾淨淨，然後才能「貯甘露」。什麼是「甘露」？佛經裏講諸天的天人把各種最名貴的藥材泡在海裏，然後再用非常細密的工夫，把它研製成甘露，甘露對天道眾生來講，是不死之藥。所謂不死之藥，任何病都能治得好，這種藥叫甘露，是最好的食品。既是最好的食品，就我們中國來講，就叫萬靈丹，那真是不死之藥。用甘露來比喻什麼呢？修佛法要證果、要證到涅槃，把生死問題解決了，去生死了，證到涅槃。證涅槃就是得了甘露，它是這種比喻。

在這些比喻之中，我們要知道，既是各宗都需要有正工夫、有助工夫，我們學念佛法門，有些人念佛，很快就念得很好，而有些人念佛的時間很長久，工夫卻用不上，這是什麼道理呢？這就在我們自己的心，要了解我們的真心就是個淨器，我們貪瞋癡慢疑這些煩惱太重了，伏都沒能伏得住，所以工夫用不上。要想念佛能夠

念得很好，無論如何自己要把煩惱能夠伏得住。不管時代變到什麼程度，我們看這個時代很危險，雖然我們在街上的人，面目還是人的面目、身體還是人的身體，你請佛菩薩來看，別說佛菩薩，你叫天道眾生來看看我們人，我們現代人早就變了，他的心理早就不是人的心理了，以不是人的心理在念佛，想想看，他念得進去嗎？他愈念，雜念愈多、妄念愈多。這是說比喻話，我們很多蓮友不是如此。所以我們念佛的人，一定要改變心理，不要跟一般人同流合污，人家講什麼我們跟著時代走，那我們念佛沒辦法有成就。我們念佛，雖然當生能夠成就，這個助工夫也必須注重。

大佛頂首楞嚴經講記【十五】

第二一五講

云何名為三種漸次。一者修習。除其助因。二者真修。剷其正性。三者增進。違其現業。

這是接著上面講到修三摩提，釋迦牟尼佛在前面講了十二類眾生之後，就說那十二類眾生都是由顛倒妄想而來，換句話說去了顛倒妄想，十二類眾生就可以轉為本性、見到本性，生死輪迴的問題就解決了。接著佛就告訴阿難尊者要修證佛的三摩提，佛的三摩提就是成佛的大定，不是普通的三摩提，是佛的三摩提。修佛的大定有三個漸次，這三個漸次就是剛才念的這小段，首先是修習除其助因，再是剷其正性，最後是違其現業，把這三種漸次的名目說出來，後面就詳細地一種一種來講。

請各位看經文：「云何名為三種漸次」，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者說：什麼叫作三種漸次呢？「漸次」是逐漸的次第，要學成佛，修持的過程有三個層次。因為我們任何眾生從無始劫以來，所染上的習氣太深了，不能說一學佛或者一修定，馬上

就成功，這誰也辦不到。必得逐漸逐漸的，分層有次第地來修持。這種逐漸修持的次第，有三種：「一者修習，除其助因」，第一個是修習什麼呢？要修學法門的時候，先要把助因除掉，什麼助因？這是幫助造惡業的因，幫助的惡因要除掉，因為除了這個，你才能修習。「二者真修，剷其正性」，這是講真修，「剷」是把不必要的東西挖掉、除掉，比如說古人剷木為舟，古人造小船，用個大木頭，把木頭挖空了，作成一個船，那叫剷。這裏的「剷其正性」是什麼呢？正性的「性」指殺盜淫妄那些惡業，那些惡業叫性業，我們學佛的人要受戒，戒殺、盜、淫、妄，這四種叫性戒，性戒不能犯的，一定要守得清白。正性指眾生造殺盜淫妄的性業，受戒的人造了這種業，就犯了性戒。這個正性就是犯殺盜淫妄性業這種罪，要把它剷掉，剷就是把它鏟除掉，鏟空了以後，學佛才能真正證到本性。這個正性不是本性的性，是性業的性，這個性業必須除掉以後，才可以證到真正自性中的真如本性。「三者增進，違其現業」，第三種漸次叫增進，「增進」是真正修佛三摩提的正工夫。學佛無論學那一宗，都是正助雙修，這三種漸次，前兩種都是助工夫，後面一種是正工夫。前兩種是講持戒方面的道理，比如除其助因，幫助造惡業的因要除掉，再來是剷其

正性，正式的惡業要把它剷除掉，已經過去造的或者還未造的，不能造那些惡業，這屬於戒。後面第三者增進，就講如何入定、開慧。

這部經講因戒得定、由定開慧，修的整個過程就是戒、定、慧，前面兩種漸次，是講戒這方面修的工夫，後面就講入定和開慧的正工夫。修這個正工夫，重要的是「違其現業」，違其現業是什麼？現在就不能造業。不能造什麼業呢？就普通人來講，不算什麼，但就修道人來講，現在我們在世間造的一些事業都是現業，這些現業，「現」是現前的，我們現前所造的業都是生滅法，要違當前我們所造的生滅法。怎麼違呢？這部經前面講二十五圓通，選根的時候要反聞聞自性，反聞聞自性是一切向自己內心中來求，你把你的用工夫，專門向自己心性上求的話，外面的生滅法，造生死的業，那就違了，說一句好懂的話，就是反妄歸真。我們在六道裏生死輪迴的凡夫眾生，不是反妄歸真，處處違背了真心，而往虛妄的生滅法去追求，現在違其現業要反妄，從一切妄法中回過頭來，歸到自己真心上，叫作違其現業，那就是造一切生死業不能再幹了。當然我們生存在世間要生活，要生活就不能不作事情，

但是違其現業與生活沒有違背的，你作事情，從各行各業選個正當的職業，只要能夠維持生活就好，不要把心思完全放在生活上面而貪求太多。把心完全放在生活上面，沒有求道的心，那就不對了。雖然在世間作各行各業的事情，心可以放在求道上面，這就叫違其現業。

下面就講第一種漸次——要除其助因，經文說：

云何助因。阿難。如是世界。十二類生。不能自全。依四食住。所謂段食。觸食。思食。識食。是故佛說一切眾生皆依食住。

這四種食，上回發給各位的第四十二講表，各位帶來的話，請拿出來看看：

「四食類」這個表，從下面的四食看起，第一種是「段食」，所謂段食，就是我們現在吃的食物叫段食。為什麼這個食物叫段食呢？我們吃的米飯、各種菜餚都是有形狀的，按照學理來講，它有香氣、有味道、有可以接觸的食物的體，就是色、香、觸這三種合起來的食物，而且食物被我們人類眾生或者畜生道的眾生吃了、消

化以後，它有所變化的。比如食物在口裏嚼爛了，它原來的形狀就變化了，有這些意義在內，這叫段食。「觸食」是把食物當成一種境界，眾生都有根，根與外面的塵一結合，就引起心裏的食（引起意識），就是根、塵、識這三種和合，然後就有一種觸，有接觸的一個功用，這叫觸食。不過這個觸食，只接觸而已，比如眼根跟外面的食物一對，引起內在的食，一對、一接觸，不必把東西吃下去，用鼻子聞聞那個氣味，這都叫觸食。「思食」，比如在色界的禪天，他雖然入了禪定，他還有思維的思想，在定的時候，他還有思想在那裏，就以禪定的思當作他的食物。這要特別注意：思並不是我們普通人想著要吃什麼東西，不是這個思想的思。這個思代表禪定的那種心理——定工夫，定功並非死板板的定，他的心在那裏定，以禪定的心思，維持他的存在，這叫思食。「識食」是我們眾生的第八識，第八識入到四空天的時候，他就靠這個食在那裏維持。

在三界裏的眾生分為四種食，首先看「欲界」，從六欲天到人間，到鬼道、畜生道、阿修羅道，這都是欲界。六欲天的天道眾生，還有人道、阿修羅道、畜生道

的眾生，他們都是段食，食是有養分的，滋養眾生的生命。「人天、修羅、畜生」，這些眾生都靠段食來維持、來滋養他的生命。觸食是「鬼神」道的眾生，中國文化講「人死為鬼」，多半就家鬼來講。家鬼是自己的祖宗，父母死了就是鬼，祖父母以及歷代的祖宗都叫鬼，神是一個人生前作了很多利益人群的事業，他死後就成為神明。這裏注意：鬼神用觸食，就鬼來講，他還是有福有德的鬼，福德鬼才能夠享受到觸食。比如祭祖宗、祭外面的神明，用香、水果、其他食物，這些鬼神看看、聞聞氣味，與氣味一接觸，就算吃了這些東西，鬼神用觸食來維持他的生存。「色界」是四禪天，四禪天的眾生都有禪定工夫，他經常在禪定之中，他用定功維持在禪天的環境，他維持他的生存就是一個禪定——禪食。我們普通講「禪悅為食」，禪是禪定，禪定中就得了法喜，叫作禪悅，這種定功的喜悅，就像我們人道眾生吃飯一樣，禪定就可以當飯吃，這叫思食，思就指禪定。最後講「空界」，就是四空定，空界天的四種空定，比四禪天的定功還要深，這是完全以識（第八識的神識）定在那裏，他可以存在。

色界的禪天是思食、空界的四空定是識食。除此之外，還有「地獄、餓鬼」，在地獄裏的眾生、在餓鬼道裏的眾生，地獄裏的眾生那有東西吃？餓鬼道裏的餓鬼有什麼東西吃？他為什麼死不掉？還繼續在地獄受苦、繼續當餓鬼？地獄道裏的眾生、餓鬼道裏的眾生，他壽命長得很。他們也是識食，就算墮落到地獄道、餓鬼道，雖然沒有任何飲食維持他的生存，但就憑識（第八識）在那裏，他沒有死，還繼續維持。有識在那裏，就是痛苦的環境給他懲罰，懲罰完了以後再出來，出來還是憑他的識出來的，所以地獄、餓鬼也是識食。至於思食，這表上畫的是色界天的禪定工夫，這是主要的意義，附帶的我們要了解一下：我們人道眾生要是修道入了定的時候，也能以思為食。孔夫子也講他自己「發憤忘食」，一心一意的，忘記吃飯了，也不感覺餓。肚子一餓就想吃飯，他為什麼不吃？他把他的心思用在學術上面、道業方面，他這也是思食。再有，過去曹操行軍的時候，軍隊沒有水喝，口渴了，他就發出一個傳話說：「趕快走。前面有梅林，長了很多梅子，到前面採梅子吃，渴就解了。」大家一聽到這個話，不必等到吃梅子，口裏馬上就生出口水來，既不渴，而且走路走得很快。所以後來的人常講「望梅止渴」，這種望梅止渴也是屬於思食

這一類的。

講四種食，各類眾生都包括了。我們都知道釋迦牟尼佛那個時候，印度有很多外道，有一種飢餓外道，經常挨餓不吃東西，他們作這種修行，但是人類眾生忍受飢餓，用工夫不當，這是很冤枉的。釋迦牟尼佛為了矯正他們錯誤的執著，就說：「一切眾生都要依靠食物才能在世間生存。」這要覺悟的人才能說得正確，迷惑顛倒的眾生說不出來的。那些飢餓外道一聽釋迦牟尼佛這麼說，覺得：一切眾生要靠食物才能生存，這誰都知道，何必要覺悟才知道？釋迦牟尼佛就問外道：「誰都知道，那你知道食有幾種嗎？」外道就答不出來了。釋迦牟尼佛就說：「食有四種。」除了這部經講四種，其他經也講過，這就是告訴我們學佛的人，不要相信外道，外道就是偏於一種。我們一般人，在修學上既沒有學定功，我們就在人間段食，跟飢餓外道學就走上魔道去了，這要特別注意的。

所以經文說：「云何助因」，助因怎麼講法呢？佛就告訴阿難：「阿難，如是世界，十二類生」，像在這個世界，有十二類眾生，十二類眾生前講過了。「不能自

全」，所謂自全是什麼？就是自己能夠生存，這十二類眾生沒有食物的話就不能生存。必須「依四食住」，「住」是生存在世間的意思，要依靠這四種食，才能生存在世間。下面說：「所謂段食，觸食，思食，識食，是故佛說，一切眾生皆依食住」，這是佛所說的，「一切眾生」包含十二類眾生，三界之內的一切眾生，都要依靠這些食物才能維持他的生存。下面佛繼續告訴阿難說：

阿難。一切眾生。食甘故生。食毒故死。是諸眾生。求三摩提。當斷世間五種辛菜。

佛叫阿難尊者的名字說：「阿難，一切眾生」，就是上面所講的眾生，「食甘故生，食毒故死」，吃到甘的食物，他就能夠生存，吃到有毒的食物，中毒就不能生存。「是諸眾生，求三摩提，當斷世間五種辛菜」，「諸眾生」是指「求三摩提」的，要求正定的這些眾生，應當要斷世間五種辛味道的菜，要斷除才能夠求三摩提，否則三摩提修不成的。

經文裏講食甘的「甘」字、食毒的「毒」字，我們普通把甘當「甜」講——甜味

道，這個「甘」不僅是講甜的，它代表一切對人的身體有養分的，吃了以後，對身體有好處的這種食物叫甘。有毒的食物，就指後面講的五種辛菜，還有其他吃了以後，對身體有害的這些食物，這叫有毒。五種辛菜，辛是氣味很辛的，我們人聞到那種味道很難受的。這五種辛菜是什麼呢？大蒜、大蔥、韭菜，還有屬於韭菜那一類的，與韭菜不同，叫薤，跟韭菜差不多，有一點不同；還有一種叫興渠，這在中國沒有，在印度有。五辛一共有五種辛菜，這五種辛菜，就我們知道的大蔥、大蒜、韭菜，這些菜為什麼不好呢？無論是修道的人、不修道的普通人，吃了這五種辛菜，對我們身體都有害處的。下面經文說：

是五種辛。熟食發姪。生啖增恚。如是世界食辛之人。縱能宣說十二部經。十方天仙。嫌其臭穢。咸皆遠離。諸餓鬼等。因彼食次。舐其脣吻。常與鬼住。福德日銷。長無利益。

佛接著說：「是五種辛」，「是」是這個，當「此」講，此五種辛菜，「熟食發姪」，把它煮熟了吃，會促發眾生的姪心，這是一種很要不得的毒性。「生啖增恚」，「啖」

是吃，生的吃，增加瞋恚心，「恚」是發脾氣，這五種任何一種都是如此。在中國內地，有些地方的人對於蔥、蒜、韭菜，不但煮熟了吃，有的生的也吃，吃熟的就發淫欲，生的吃就增加他的瞋恚，愛發脾氣，這都不好。發淫欲要知道，不但害自己，也害他人，我們現在這個亂世，淫風太厲害了，擾亂家庭的夫妻感情、破壞家庭的夫妻關係，這都是淫欲造成的。社會上的離婚率這麼高、情殺案這麼多，都是淫欲泛濫的結果，造成社會上罪惡的事情多。就眾生本身來講，一切眾生以淫欲而正性命，沒有淫欲，六道眾生就出去了，這是生死的根本，所以對修道的人來講，若促發淫欲，一方面是對他的身體有害、再是對他的慧命（修道）有害。至於增恚，增加瞋恚心，瞋恚是三毒中的一種，貪瞋癡三毒，瞋恚就是其中一種。前面講淫，我們一般講貪瞋癡，在大經裏就講淫、怒、癡，不講貪瞋癡，特別講淫，淫就代表貪。為什麼淫代表貪？貪欲之中當然不只這一種，但是以淫欲為最根本，害眾生是最深的一種，所以叫淫怒癡，怒就是瞋恨。

下面繼續講吃五辛不好的事情：「如是世界食辛之人」，「如是」指前面吃五辛，

熟食不好，會有問題，生吃的也不好，世上吃這五種辛菜的人，「縱能宣說十二部經」，縱然他能夠宣說，「宣」是宣揚，弘法利生叫宣揚，「說」是講經說法的說，縱然他能夠解釋、宣說十二部經。佛經普通講三藏十二部，三藏是經律論，經藏、律藏、論藏，再分十二類，叫十二部經、三藏十二部。換句話說，你經、律、論三藏都能說，雖然你都能說得很好，不管說那一部經，講經之前，你吃飯的時候，滿口大蔥、大蒜、韭菜地在吃，生的、熟的都吃，即使你講得再好，人道眾生距離遠一點，就聞不到你的臭味道，但是「十方天仙」，十方世界天道的眾生，還有神仙的仙，他們「嫌其臭穢」，「嫌」是厭惡，厭惡你口裏那種臭氣、那種穢氣，他不敢來了，「咸皆遠離」，都離得遠遠的。這怎麼說呢？怎麼不講人道眾生，而講十方的天道跟神仙？講經雖是講給人道眾生聽的，要知道，任何講經說法的道場，凡是規矩地講，不要有名利心、不要有其他的心思，完全存著弘法利生的心，而且很小心，按照經文、祖師注解在講，不管聽眾有多少人，我們肉眼凡夫只看到人道眾生，實際上你這樣講，有天道眾生來聽的，想學道的神仙也來聽，因此這裏講十方天仙。正式的講經道場，只要純粹在講經的話，天仙都來聽，可是講經的人如果吃

五辛，他受不了，你講的雖然是經，你口裏發出那種臭味、穢氣出來，他就不敢在這裏了，那些天仙都跑得遠遠的，天仙遠離了。

相反的，「諸餓鬼等」，餓鬼道裏的餓鬼眾生，他們「因彼食次」，你吃五辛的人，在你吃的地方，你是用嘴來吃，吃了之後，留下臭味道，那些餓鬼就喜歡這個味道，他跟天仙相反的，他來「舐其脣吻」，「舐」就是舔，他用他的舌來舔你的嘴唇，「吻」是口吻，舐你的口吻，這樣你常跟鬼接吻，你想想看，鬼來舐你的口吻。這就是「常與鬼住」，這樣跟鬼的關係很密切，「與鬼住」就是經常跟鬼來打交道，你吃了五辛，鬼知道這個氣味就來了，就來舐你的唇吻，這樣你想想看，一個人跟鬼道、跟異類常常來往的話，有什麼好處？因此「福德日銷」，你所有的福報、品德一天天地銷掉了，「長無利益」，你到以後就沒有什麼利益。這個利益就照應前面，你縱然能夠宣說十二部經，那些鬼經常來舐你的唇吻，你有什麼利益？

大佛頂首楞嚴經講記【十五】

第二一六講

是食辛人修三摩地。菩薩天仙。十方善神。不來守護。大力魔王。得其方便。現作佛身。來為說法。非毀禁戒。讚姪怒癡。命終自為魔王眷屬。受魔福盡。墮無間獄。

繼續講修定的人要斷除五種辛菜，上回講了之後，還有一小段沒有講完，上回講吃五辛所得的過失，以及後來不好的禍患，現在念的就是上回沒有講完的那段。上回講到吃五種辛菜的人，那五種辛菜，熟的吃引起姪欲，生的吃就使人好發瞋恨心，這都不好，對修道的人來講，這是一個大障礙。當然不修道的人不在禁止之內，因為修道要學定工夫，學定工夫不要有很多障礙，尤其是發心要弘法利生的人，假如一方面跟人家介紹佛法、一方面又吃五辛，就算你能講十二部經，講得頭頭是道，十方天仙也遠遠地離開你，不敢來接近。這樣的話，天仙不來、遠離，反過來，那些餓鬼來親近了，餓鬼喜歡這些五辛的辛食。如此一來，你學佛的福德，本來學佛有福德，這樣你的福德一天天銷掉了，反過來罪業就一天天增起來，上回講到這裏。

現在進一步說：「是食辛人」就指吃五種辛菜的人，他要是「修三摩地」的話，「菩薩天仙，十方善神，不來守護」，這上回也說過，你真正發心將來要講經說法的時候，無論用什麼方式講，只要宏揚佛法，在那個道場就有菩薩來護持你、護念你，天仙也來，十方的善神也來守護。要是吃五辛的人，那些菩薩、天仙、十方善神都不來守護了，這是一個很大的損失。另外「大力魔王」，這個魔王很有力量的，這不是小魔王，大魔王指第六欲天（欲界天第六層）的那個大魔王，「得其方便」，他怎麼得其方便呢？如果講經的道場有菩薩、天仙、十方善神在守護，這個大力魔王想來破壞，他進都進不來，沒有方便，他進不來的。現在從菩薩、天仙到善神都不來守護，大力魔王就方便了，他能進來了。他一來的時候，「現作佛身」，「現作」是假的、假裝的，他告訴人他是再來的佛，這在末法時代很多。雖然他沒有說他是再來的佛，在他的言語之間，從他說話的語氣裏，好像他就是佛一樣的，現在末法時代，這樣的人很多。等而下之的，他就說他是佛的某某大弟子再來，轉世來的，或者自己就取個佛的名字，就冒充佛了，這在末法時代很多。這裏講魔王就現出佛的身分，「來為說法」，來為聽眾說法。他說法的時候，不管他怎麼扮演佛，如果我

們對佛法真正有了解的話，就能辨別出來，問題是末法時代很多人辨別不出來。

他在說法的時候，怎麼樣呢？「非毀禁戒」，所謂禁戒，凡是佛所制定的戒律，不准犯的。他是「非」，他講這個戒可以不要守，他就倡導：佛在幾千年之前制的戒律，不適合現在這個時代的要求了，他可以這麼講：「毀」呢？他自己就不守戒，犯了很多戒，這叫非毀禁戒。不但非毀禁戒，而且「讚姪怒癡」，「讚」是讚歎，讚歎姪欲，「怒」是瞋恨，「癡」是愚癡，這在末法時代也很多。戒律要守，他非毀禁戒，甚至讚姪怒癡。我們一看，姪、怒比較懂一點，癡是什麼呢？實際是無明，大家一定要警惕，不能毀謗三世因果，不明瞭三世因果就是癡的關係，由於愚癡，所以不明瞭世間那些事情。世間任何事情都離不開因果，比如醫生給人看病，他為什麼要診斷？診斷是追溯病因，病人什麼地方不舒服？他的病是怎麼引起的？先找出生病的原因來，病因找出來以後，了解怎麼得病的，然後才能用什麼藥來治療。又如法官審理犯罪的人，他也要找出犯罪的原因，然後才能根據犯罪的動機來判罪。那件事情沒有因果？我們每天的一舉一動離得開因果嗎？離不開。我們眼前的小因

果，一說就懂了，但是把時間拉長、把空間擴大，因有眼前的因、有過去世的因，就複雜了，唯識學講因是講種子，種子有本有的種子、有新熏的種子，本有的種子不但在前世，前世又有前世，無始以來就有，好多。講到果，現在受報，現在又種因，將來又結果，將來受了果報，又有因、又有果。人的生死不斷，就是因果不斷，愚癡的人不但三世因果不懂，他連當前的因果都不懂，明知道搶人家東西、偷人家東西、殺害人家就犯法，一破案，自己就被判罪，這擺在眼前很清楚的因果，他都不懂。不論是眼前的、長遠的因果，凡是不明瞭這個，都是愚癡。

就姪欲來講，也離不開因果，前幾天報紙上有個統計，愛滋病現在台灣發展得特別快，這個病最初是怎麼來的？是由姪欲來的，現在台灣各級學校都在推展性教育，而社會教育，電視上也成天在教導，這就是愛滋病發展特別快的因。古人講誨姪誨盜，學校裏、社會上都在誨姪誨盜，有這個因，怎麼會沒有這個果呢？姪欲一開放、一亂，愛滋病就傳染得很快，這個不明瞭，就是愚癡。傳播、讚歎姪怒癡，這都是魔王來的。我們中國文化原來沒有這個，佛法固然禁止，儒家學說也禁止，

孔子教人家懲忿窒欲，忿指怒，就是瞋恨，自己要把它伏得住、整治掉，窒是窒塞起來，有淫欲的欲望，就把它堵塞起來，不讓它發展，中國的聖人教育都是如此。我們現在台灣的教育都是從國外來的，國外的學說一倡導，贊成的人人多，你就得隨著他，你不隨著他，他就說影響他的人權。推廣這些的人都是魔王，魔王到世間來擾亂，我們修道的人應該了解這一點。

這裏講食辛的人，大力魔王就來，你是學佛的人，他就現出一個佛的身分來，他就順從一般人的惡習氣。淫怒癡是我們凡夫眾生無始以來的惡習氣，習氣太多了，這三種是三毒，最嚴重的三種。對魔王大家為什麼都能接受、都這麼擁戴？因為他順乎眾生無始以來的惡習氣。釋迦牟尼佛說的佛法、孔夫子傳授的先王之道，都是教人家了生死、明心見性，要了生死，必須背塵合覺，塵是塵世一般人的凡夫知見、惡習氣，必須與惡習氣相背，合乎覺悟之道。那個魔王來，正好順乎一般人，就是背覺合塵，他的背覺合塵正合乎一般人的心理，所以大家一聽都很高興，聽眾當然很多。別的不說，我們就看台灣，現在很多，他不是佛教徒，也不是佛家講經

說法的人，他冒充什麼大師、什麼師，這種人一說的時候，無論是學術界的人、一般人士，去得非常踴躍，因為他一說，正合乎他們的惡習氣。我們學正法的人、想了生死的人，必得有這個認識，要辨別清楚。正法講出來，都不合乎一般人的習氣，也就是不合乎一般凡夫的心理，但是要了生死，必得勉強調整自己的心理，即使聽不進去，也要多聽幾次。比如吃五辛，不學道的人，我們不必管他，我們要學道，尤其是發心將來要弘法的話，自己必得趕快要調整，要尊重佛所講的道理。

不能放棄吃五辛的人，他將來就遇到魔王來替他講佛法，讚歎姪怒癡，結果怎麼樣？「命終自為魔王眷屬」，他聽魔王胡說八道、胡造謠言，將來命終之後就到魔王那裏去，就作魔王的眷屬了。「受魔福盡」，他為什麼還有福報呢？因為他未遇到魔王之前，他也學了一點佛法，學得不純粹，佛法是不可思議的，只要你一接觸佛法，不管聽多聽少，聽到一句佛法就有福，雖然還沒開慧，福報就有了。拿我們念佛來講，真正發心念佛當然不必說，佛號不可思議，這當中有福有慧。就是偶然聽人家在念佛，聽一句佛號進去，這也種了福。因此這裏講他雖然命終之後作了魔

王的眷屬，他也有些福，也能享受一點福，追隨魔王在那裏受福。福盡了，生到魔王那裏去，壽命也有盡的時候，壽命一盡，這就不得了，要「墮無間獄」，墮地獄是墮無間地獄。從魔天一死之後，不要經過中陰身，在魔道一死，接著就墮落到無間地獄，就是趣果無間，中間是間不容髮的。到了無間地獄，受各種痛苦，沒有休息的，就是受苦無間。還有時無間、命無間、身形無間，一共有五種，都是無間，那苦不堪言的，要知道厲害。下面釋迦牟尼佛就把這一段作個結束：

阿難。修菩提者。永斷五辛。是則名為第一增進修行漸次。

佛說：「阿難，修菩提者」，阿難，修菩提的人（就是學佛要修大定的人），「永斷五辛」，永遠不要再吃五辛之菜了。「是則名為第一增進修行漸次」，這叫作第一種增進的工夫。修行有三個漸次，是一步一步來的，這是第一步工夫。下面講第二種：

云何正性。阿難。如是眾生入三摩地。要先嚴持清淨戒律。永斷婬心。

不餐酒肉。以火淨食。無啖生氣。阿難。是修行人。若不斷婬及與殺生。出三界者。無有是處。

佛告訴阿難：「云何正性」，什麼叫作正性呢？正性是講性戒，戒律有性戒、遮戒，一般受過五戒的人都知道，戒殺、盜、婬、妄，這四種叫性戒，遮戒是戒飲酒。這裏講性戒，指的就是不殺生、不婬欲（在家人不必斷淫，但不能邪婬）、不偷盜、不妄語，這四種都叫正性。為什麼呢？造業的業性不能戒的話，不但不能修道，而且要墮落的，所以先講正性。要講正性，佛就問：「阿難，如是眾生」，這些眾生，要「入三摩地」，想修正定，成佛必須修三摩地，你要入三摩地的大定，「要先嚴持清淨戒律」，首先要嚴格地執持清淨的戒律。清淨的戒律就把婬心、殺、盜、妄語都戒掉，「清淨」是一絲一毫都不能犯，要持得很嚴格，首先要了解這個，所以講正性。修正定的人要想定，這部經前面就講必須持戒，戒持得好才能有定工夫，不能持戒，怎麼修定也修不成的，所以講「因戒生定」，因著嚴持戒律，才能發生效功，所以講要嚴持戒律。

戒律最重要的就是婬欲的戒，所以下文說：「永斷婬心，不餐酒肉，以火淨食，無啖生氣」，一定要戒婬，這裏講戒婬心，想學菩薩道修大定，跟小乘不同的，小乘戒律只要沒有淫的事實，不犯淫的事實，戒就守住了，大乘的菩薩道要戒婬，從心上開始戒。這怎麼說呢？比如你看電視，電視裏每天都有，有用口說的、有表演的，還有節目主持人雖然不表演，他嘴裏說暗示的、明白講的，都在教人家婬，他講出來的話，假使你在修菩薩道，聽到他那種誨淫的言語，心裏動了一下，聽他的話感覺心裏一動，動了婬心，動了婬心就犯戒，大乘戒律這麼嚴格。為什麼呢？你心裏一動，就受了污染，受了污染，心裏就不清淨，那就不行。所以要永斷婬心，心理上的念頭不能動，這是要了生死，「因戒生定，因定開慧」，要了生死必得有智慧，本有的智慧開發出來，生死問題才能解決。

「永斷婬心」是對出家人講，還是對在家人說的呢？學普通法門，要修入定的話，不論在家、出家，都要斷婬心，沒有邪婬、正婬之分，凡是婬都要斷的。這樣我們怎麼修法？所以在末法時代，不學念佛法門，怎麼了生死？說到這裏，我特別

要說出來，尤其是我們在家學佛的人，想當生就能了生死、就能出娑婆世界的六道，只有發願求生淨土，修特別念佛法門。念佛工夫好，當然可以證果，念到一心不亂，可以證果的。工夫不好，不能證果，只要把貪、瞋、癡、慢、疑這些惡習氣能夠伏得住，不讓它起現行。沒有斷惑、沒有證果，你能伏得住惑，不要起現行的時候，就這個婬心來講，既是在家人，很多都有結婚，結婚可以正婬，不邪婬就好，這樣你能帶業往生就行了。這是釋迦牟尼佛為末法時代想當生成就的學佛人所開的特別法門，我們不守住念佛法門，聽外面講這個法門好，我們就學這個，那個法門說得好，我們就學那個，你看看經文，學普通法門，無論那個法門，你想入定開慧，先要持戒，戒律第一條就要斷婬心，我們能夠辦得到嗎？在這個時候，必得老老實實地學念佛法門，因為我們工夫還很難用得上，因此要求往生極樂世界。

先斷婬心，其次「不餐酒肉」，酒在五戒之中是遮戒，不學道的人不在戒之內，但是要知現在衛生學家也研究出來，很多醫生都知道酒喝多了會亂性，對自己的身體也不好。就佛法來講，殺盜婬妄這四種，往往是因為喝酒喝醉了，把前面這四

種都犯了，它雖是遮戒，喝酒本身沒什麼罪過，但酒喝醉了，往往引起犯了性戒，所以我們修道的人不能飲酒。肉食的肉怎麼來的？就是動物的肉，動物不是自己死了讓人家來吃，不論家裏養的、到外面打獵來的，都是活的動物，我們人把活的動物捕來，殺害了以後，才供給大家來吃，所以肉食就等於殺生。要與殺生絕緣，最好不要吃肉，要吃素，「不餐」是不要吃，不要飲酒、不要吃肉。

下面講吃的東西：「以火淨食，無啖生氣」，這裏講的當然是素食，既是素食，吃蔬菜以及其他各類植物性的食物，佛在這裏告訴學佛的人，用火煮淨了，不要吃的。「以火淨食」，用火煮熟，食物比較乾淨，就淨化了，凡是未經火煮過，不要吃的。「啖」是用口吃、用嘴巴咬著吃，「生氣」是什麼呢？那些菜蔬，植物性的食物都有一種生氣，它長得有生機，它能夠往外長是一種生氣。拿我們人來講，我們能夠維持身體存在，要靠身體的什麼呢？身體有它的精華、有氣體、還有精神，精、氣、神維持我們身體的生命在這裏存在。植物也有它的生氣，沒有生氣，這個植物就活不了。剛剛採收回來的蔬菜，植物的生氣還在，不能一採回來馬上就吃，不要

吃生的。為什麼不要吃生的呢？就現在注重衛生來講，任何生的蔬菜，難免上面還有病菌，還有一些有害腸胃、有害身體的毒性在上面，經過火一煮，可以去掉很多毒性的東西，這是其一。

除此以外，還有一種更重要的用意，就中國的學問來講，《禮記》裏講十二月令，有一篇叫〈月令〉，講十二個月分。一到春天，花草樹木要生長葉子，這在〈月令〉裏講「方長不折」，春天的樹枝還有草木，它正剛剛往外面長，不要隨便把它折斷了。為什麼呢？我們學道的人要學習天地，天地有好生之德，到了春天，天地的陽氣很柔和地培養萬物往外長，假使我們把正在往外長的花草樹木無故折斷，就違背天地的好生之德，這在學道的人是不許可的。學儒的人，他也要了生死，他首先要學仁，仁就是要好生，要使天地萬物各遂其生、各得其所。釋迦牟尼佛教教我們不要吃生氣的蔬菜，我們如果連植物也不吃，那當然不行，不能生活了。要維持生活必得要吃，但是不能吃生的，吃生的違背好生之德，因為剛剛採收回來，生氣還在，有這個用意。不要吃生氣的植物，儒家講養仁心，佛法就是培養慈悲心，慈悲

很重要。你學定功也好、想開智慧也好，慈悲非常重要，你行菩薩道，沒有慈悲心，學什麼菩薩道？要從這方面了解這一條。

下面釋迦牟尼佛說：「阿難，是修行人」，講修入三摩地的修行人、要學成佛大定的人，「若不斷婬及與殺生」，如果不把婬心斷除，或者不能戒殺生，「出三界者，無有是處」，你婬心不斷，殺生也不能戒，你想出三界，「三界」是欲界、色界、無色界，包括六道在內，「出三界」就是出六道、了六道的分段生死，「無有是處」，沒有這個道理。換句話說，你要出三界、要了六道生死輪迴，必須要斷婬欲、要戒殺生。下面佛再進一步開示修道的人說：

當觀婬欲。猶如毒蛇。如見怨賊。先持聲聞四棄八棄。執身不動。後行菩薩清淨律儀。執心不起。

佛就告訴阿難說：「當觀婬欲」，婬欲太厲害了，生死不斷就因為婬欲的關係，婬欲不斷就生死不斷。對修道的人來說，斷婬欲很重要，因此你要觀察，觀察什麼？婬欲的「欲」是在自己心裏，自己心裏的婬心你要觀察。「猶如毒蛇」那樣可怕，

這個比喻非常貼切，我們遇到毒蛇，這不得了，趕快逃走了。現在講姪欲是在自己心裏生起來，心裏有毒蛇，這怎麼得了？應該有這個認識。還有，「如見怨賊」，佛對阿難說，你的姪欲心一起來，你就好像見到怨賊了，這不是普通的賊，是怨賊，你過去跟他結了怨的，他時時刻刻要找你算帳，要報復你的，姪欲心一起來，就是怨賊，這多麼嚴重。先講這個讓阿難了解，姪欲這麼可怕。

你要「先持聲聞四棄八棄」，先學聲聞戒律，就是小乘戒律，先持四棄、八棄。四棄是什麼呢？殺、盜、姪、妄這四種性戒，這四種性戒絕對不能犯的，犯了，佛法就捨棄你，你不能再學佛法了。還有八棄是什麼？女眾的出家人（比丘尼），比丘尼除了四棄以外，再加四棄，就是八棄，另外再增加的四棄，特別在姪欲方面防範得更嚴格，所以合起來有八棄。聲聞戒律，先「執身不動」，「身」指身三口四，身不造殺、盜、姪，口不造四種口業。身不動，這守得住，不犯這些事實。「後行菩薩清淨律儀」，有了聲聞戒律的基礎，聲聞戒律守得身、口都不造業，不犯戒了，然後可以修行菩薩的清淨律儀。菩薩的清淨律儀，除了身以外，要戒心，這裏講清

淨律儀。「執心不起」，任何一條戒律所戒的，心裏一念都不要起來，從心念上就不許犯戒。

這一條我們看清楚，有很多人說：我們學大乘戒律，大乘戒律注重戒心，外表不大注重。釋迦牟尼佛說，聲聞戒是基礎，先學聲聞戒，身體不犯是先決條件，不能說學大乘戒律身體不注重，可不是那麼講法。

大佛頂首楞嚴經講記【十五】

第二一七講

禁戒成就。則於世間。永無相生相殺之業。偷劫不行。無相負累。亦於世間不還宿債。是清淨人。修三摩地。父母肉身。不須天眼。自然觀見十方世界。覩佛聞法。親奉聖旨。得大神通。遊十方界。宿命清淨。得無艱險。是則名為第二增進修行漸次。

繼續前次講的三漸次，第一是修習，除其助因；第二要真修，真正開始修持；第三要增進，違其現業。剛才念的還是第二個漸次，第二漸次上回講了一部分，最後還有一部分沒講完，現在繼續。前一次講到要剷其正性，造罪業犯性戒，性戒就是戒殺、盜、淫、妄，不管受戒、未受戒，造了罪業都是嚴重的罪惡，所以叫性戒。

現在接著講「禁戒成就」，把前面講的性戒全部守得非常清淨，「禁戒」是不能犯的戒條，禁戒守得好，能夠成就了，這樣「則於世間，永無相生相殺之業」，只要性戒的罪不犯，我們修道的人在世間，你看這個世間整個就不同了，「永無相生

相殺之業」，「相生」指戒婬，只要學道的人婬欲不斷，他就不能了生死。除了念佛法門，學任何普通法門，第一要斷婬，婬欲不斷的話，要出六道，沒有這個道理。學淨土宗不斷婬欲，當然在家人有夫妻、有正婬，他只要不邪婬，只是正婬，他沒有斷婬、沒有證果，要證果，非斷不可。他不斷、沒有證果，但是他發願往生極樂世界，信願行，可以帶業往生。一到極樂世界，那裏都是大菩薩、都是證果的人，自自然然的婬心就不起了，這是必然的事，很快，所以是特別法門。除了這個特別法門，你無論學那一宗，禪宗、密宗、華嚴宗、唯識宗、天台宗，這個婬不斷，他能出六道？沒有那個講法。那一宗的祖師都說必須斷婬，才能證果、才能斷見思惑出六道，所以這裏講「禁戒成就」，在戒婬的婬欲這方面，絕對是禁止的。能破除了，「永無相生」，「相生」是有生就有死，就是生死，沒有相生，生死就了了，這個世間就沒有相生的事情了，這是第一個。「相殺」呢？這是戒殺，前面「相生」是戒婬，戒婬持得好，世間就沒有相生的了，戒殺就沒有相殺的，有這個因，然後就有這個果，所以永無相生相殺之業。

「偷劫不行，無相負累」，「偷」是偷人家東西，作小偷，「劫」是搶劫，作強盜，這指殺盜姪妄的盜戒，「盜」包括偷、搶劫這些盜業。盜戒守清白，盜心沒有了，這都注重戒在心裏邊，不但沒有事實，連心都沒有，偷心不行，連偷劫的心都沒有，這個世間就永遠看不到小偷、看不到強盜了。就持戒的人來講，他連盜心都沒有，「無相負累」，他在世間不欠任何債務。跟人家借錢，當然要還人家，那些偷人家東西、搶人家東西的人，以為偷來、搶來就變成自己的，他沒有想到因果，將來還是要還人家的。現在用偷的方式、搶的方式，或是用種種詐欺的方式，把人家的東西拿過來，將來怎麼樣還人家？他不知道。古時候的大德講：「施主一粒米，大如須彌山」，人家布施給我們一粒米那麼微小，一粒米你覺得微小，它大得像須彌山那麼大。你接受了，接受人家布施，你要有道。你現在要能夠了道，了道是了生死，下面就嚴重了：「今生不了道，披毛戴角還」，如果今生這個道不了，不能出六道，生死不了的話，再轉世，還想到人間來，我過去欠你，我現在還你，沒那麼容易。披毛戴角，我們人身上不像獸類有毛，披著毛就變成畜生道了，戴了角，頭上長角，牛就有角，變豬羊、變牛馬來還債。這裏講「無相負累」，既不偷人家東西，也不

搶人家東西，沒有虧欠人家的，「負累」是欠人家債務，在這個世間就好像不欠人家的債了。「亦於世間不還宿債」，在這個世間既不欠人家的，「宿債」包括過去世所欠人家的種種，等於債務一樣，你只要現在戒守得清白，犯戒的心都轉了，宿債也不必還了。「不還宿債」是承上面的意思來的，你在世間沒有負累，自然就沒有債了，沒有債還要還什麼債呢？

「是清淨人修三摩地」，把戒守得這樣清淨，「清淨」是持戒持得非常清淨，持戒持得清淨，為的就是要修三摩地，「三摩地」是正定。修正定的時候，工夫就不錯了，怎麼不錯呢？「父母肉身，不須天眼，自然觀見十方世界」，只要戒律修得清淨，犯戒的心都斷除了，這可算清淨了，你這樣修三摩地、修正定的時候，就憑我們現在的身體，我們現在是父母所生的肉體——是肉身，雖然我們現在還沒得到天眼，但是我們可以得到相似的天眼。怎麼得到相似天眼呢？自然可以觀見，在入正定的時候，可以觀見十方世界。這就好像得了天眼，雖然是父母所生的肉身，能夠這樣清淨，就自然能看得見十方世界。

「觀佛聞法，親奉聖旨」，十方世界的佛既是你可以見到了，「觀」是見，「觀佛」是看見十方世界的佛，而且可以聽得到那些佛在講法，「聞法」。還能「親奉聖旨」，各世界的佛所宣說的佛法都是聖旨，都能夠依教奉行，接受那個法，照那個法來奉行，如同奉聖旨一樣的。「聞法」是用耳朵聞，「親奉聖旨」是心裏在接受，就了解十方世界的心理，所以是得了天耳通、他心通。這個天耳通、他心通，也是相似的，雖然沒有得到真的天耳通、他心通，但是有那種作用。「得大神通，遊十方界」，得了大神通是什麼呢？神足通，身體自在了，要到那裏去就到那裏去，這叫大神通，因此他可以遊十方界，十方世界他都可以去，到那裏去遊都可以，這是神足通。「宿命清淨，得無艱險」，「宿命」是宿命通，知道過去的事情，他就了解了，「得無艱險」，我們眾生有什麼艱險？墮落到三途裏面，那是非常艱難險惡的地方。前面講的天眼通、天耳通、他心通、神足通、宿命通，這五通雖然沒有真得，他是相似得了，得了之後，這就不錯了。這怎麼得來的？前面那兩句：「是清淨人修三摩地」，「清淨人」指前面守持那個戒律，守得非常清白，修三摩地有持戒清白作幫助的，「修三摩地」是正式修定工夫，因此他現在可以得到五通。得了這五通的時候，看得清

清清楚楚的，六道裏的事情看得都非常清楚，因此得無艱險，就不至於墮落到三途了。

眾生為什麼墮落三途呢？他不明瞭六道，看不清楚六道，今日之下，社會上這些殺盜淫妄，大家都在這方面盡量去造業，他就不明瞭三惡道的事實，他看不清楚，他才敢這樣造業，真的看清楚，他敢嗎？不敢作了。我們現在雖然還沒有得到五通，但是我們相信佛所講的話是聖言量，這就行了。能夠相信佛所講的話，我們不敢造業，也就跟這個一樣，得到這種受用了。後面是結束的話：「是則名為第二增進修行漸次」，前面講的這段話，叫名為第二增進修行漸次，三漸次的第二個增進漸次。

第二增進漸次裏講得了五通，本來講得神通，佛家是得六通的，五通還是不管用。怎麼樣才能夠得到六通呢？上回發的第四十二講表，各位帶來的話，請把表拿出來，我們對照看一看。這張表有兩面，翻到後面，看「五陰六通」。五陰是色、受、想、行、識，在《心經》裏講五蘊，五蘊就是五陰，「色陰破」得了眼通，天眼通就得到了，「受陰破」就得天耳通、他心通、神足通，「想陰破」可以得宿命通，就五通了。第六通叫漏盡通，這裏只講得五種相似神通，漏盡通還沒得。為什麼呢？

要得漏盡通，五陰之中最後的行陰、識陰，這二陰都破了才能得漏盡通。這裏講「行識二陰未盡，故不得漏盡通」，得漏盡通就證果了，證果是見思惑斷了，六道可以出去了，這裏是漏盡通還沒得到。

從這個表裏我們可以看出來，無論是天眼、天耳等五通，以至漏盡通，這六種神通為什麼要五陰破了才能得？五陰都是一些障礙、假東西，比如色陰（色法），我們肉身的身體就是假東西，每天要從外面吸收飲食，維持我們的現狀，過了一天不吃飯、不喝水，這個現象就維持不住的。這還不算，吸收進來的這些水分、食物，經過消化之後，還要往外排泄出去，身體裏的細胞還要新陳代謝。這就說明我們整個身體自己都不由自主的，這不是真正的我，是假東西。就因為這些假東西，有色陰等在，不得神通，我們本來應該有天眼這個能力，天眼通、天耳通、他心通是本有的，這是我們本能有就有的，就因為五陰的關係，障礙起來了。陰是什麼呢？陰是陰暗的，把我們蒙蔽起來，必須破除以後，我們本有的那些神通才能顯出來，要知道這個通不是從外面來的，是本有的。這個理不知道，人家說：「你拿多少錢來，

我給你神通」，你就上當了，那都是騙人的話。要有神通，必得要自己守戒、修定，然後才發現神通。戒守得乾乾淨淨，心裏很清淨，然後再修定，定功有了，自然就出現神通，這個神通不是外面來的，這是第二漸次。

下面講第三漸次，第三漸次有一個重要的意思叫違背現業，經文我們先念一遍，各位看看：

云何現業。阿難。如是清淨持禁戒人心無貪婬。於外六塵。不多流逸。因不流逸。旋元自歸。塵既不緣。根無所偶。反流全一。六用不行。

第三漸次叫修行的人要違背現業，釋迦牟尼佛先問一句：「云何現業」，什麼叫作現業呢？然後說：「阿難，如是清淨持禁戒人心無貪婬」，阿難，像上面所講的清淨持禁戒的人，把這些戒律都守得清清白白的，而且連一點犯戒的心都沒有。「心無貪婬」，不但婬欲的事情不犯，沒有婬欲的事實，連貪婬的心也不犯，他從心理上都不流逸。這裏單指婬戒，拿這個作代表，這是一個意思；再說，生死的根本就在婬欲，所以把這一條舉出來，其他的同時都包含在內。既是這樣，最重要的是什

麼呢？我們的六根，六根對外面的六塵，比如我們現在看電視、看網路，眼睛看，耳朵聽，心理也追逐所看的顏色、所聽的聲音，心理就跟著去了，六根接觸六塵，都在攀緣。這裏有個要領：「於外六塵，不多流逸」，對外面的色、聲、香、味、觸、法，法不是外面的五塵，但是法塵也是從外面收進來的印象，也是塵。對於六塵不多流逸，不但不去攀緣外面的色、聲、香、味、觸五塵，就連心裏的法塵也不要去想它，因為法塵也是從外面來的，所以叫外六塵。「不多流逸」，什麼是流逸？「流」是往外面、攀外面，隨著外面的境界，就跟水一樣，從那個境界流出去了。「逸」是自己心裏在放逸，隨著外境，你的心就隨著外面的塵，流到塵上去，心一流的話，就放逸了，放逸是心理放逸到這裏、放逸到那裏，散散亂亂的，自己收不回來。這裏講「不多流逸」，在開始學的時候，工夫沒到，不能講完全不流逸，這裏講不要多流逸，不多流逸就不錯了。

注意「現業」，現業是現前的業，什麼是現前的業？下面一講就知道了：我們凡夫眾生，六根對六塵，就起六識，六識在那裏一分別就造業，比如眼看各種形狀、

種種色，眼識馬上起來，眼識一起來，隨同眼識起來的第六識跟著就起來，這一分別的時候就是造業。現在我們看網路，網路上那些騙人的東西，引人殺盜婬妄的那些表演的事情、那些言語，我們眼根一接觸，眼識隨同，眼識起來，第六識馬上就分別，耳聽的聲音也是如此。只要識一分別就造業，就把聲音、種種的色收回來，佛法講熏習，藉著那個熏習就變成自己的了。雖然我們自己沒有造業，可是根塵一對，我們就在造業了，這就是現業。這裏講「心無貪婬」，心無貪婬就違背現業，不管電視上表演的人、節目主持人，怎麼用言語、用表演引導看的人起婬心，看網路也是這樣，心始終不要跟隨他。工夫不夠，還會跟隨，就念佛。佛號提不起來，婬欲的誘惑力太強了。還有別的幫助工夫，什麼幫助工夫？念地獄，如果佛號提起來還不管用，趕快心裏提醒自己，再順著那個，心裏還要接觸五塵、六塵的話，就警告自己說：地獄、地獄，要墮地獄。馬上就有效，佛號就管用了，這就是違背現業，不然的話，好危險。現在是每一天那裏都是教人家造墮地獄的罪業。

下面工夫進步了：「因不流逸，旋元自歸」，前面講「心無貪婬」那個正念，除

了淫欲之外，還有殺、盜、妄語等等，凡是有這些事情來，都要把它違背掉，用佛號壓住念頭，壓不住就墮落地獄三途，用這個警告自己，這樣才能工夫用得上。有了工夫才能入定，戒守得清白才能入定，入定的時候「因不流逸」了。前面講「不多流逸」，現在不流逸了，全部都不流逸了。「旋元自歸」，「旋」是回過頭來，原來是現業，往外面攀緣，現在不往外攀緣，回過頭來，「元」是本來有的，本有的真心，心裏原有的清淨光明的自性，「自歸」，自歸到自己的本性上來。這就是前面講的「反聞聞自性」，耳不聽外面的，回過頭來，聞自性上面，也就是「入流亡所」。入流是什麼呢？專門往自己的性海裏，我們本性像大海那樣，往自己的薩婆若海裏流，叫入流。亡所呢？外邊那些都是所，外面那些環境的境界，把它遺失掉，不要攀緣那個。用這個工夫，這叫旋元自歸。

下面說：「塵既不緣，根無所偶」，根據上面講的「旋元自歸」，就是反聞自性，不攀緣外面的六塵，專門向自己的自性中，流回到自性，這就是「塵既不緣」，「不緣」是不攀緣外面那些種種的塵，五塵固然不緣，連在心裏的法塵也不緣，也不在

那裏分別。塵既不緣，「根無所偶」，「根」是六根，「偶」是什麼呢？六根對六塵，根、塵相接才是偶，你不攀緣外面的六塵，你只有六根，就沒有偶了，沒有配合的了。結果怎麼樣呢？「反流全一」，「反流」是一切都向自性裏面流，流向自己的自心，自性裏沒有根塵這些東西。我們的根塵——身上的五根、外面的五塵，包括意根、從外面攝受的法塵，六根、六塵，本性上沒有這些東西，你只要反流到本性，全一了。「全一」是什麼呢？六塵都不攀緣，六根也不分了，就是前面講的「一精明體」——元依一精明，分為六和合。我們的心本來是一個精明之體，一個精明之體很管用，前面講五通、六通，為什麼我們現在沒有天眼通、天耳通？受到根、塵的限制，只要反流，外面的六根不起作用的話，全一了，一精明體。一個精明之體，那就是本性所起的那個作用，就保全那一個，這樣就「六用不行」了。「六用」就是分別，指眼見色的見，你的眼看見各種外面的色，你起了見色的分別，那叫見；耳聽到外面的聲音叫聞，分別聲音叫聞，聞的作用。眼有見色的作用、耳有聞聲的作用、舌有嘗味的作用、身體有接觸的知覺作用，你能夠反流全一的話，這六種作用就不行了，不會起現行了。在我們凡夫認為：沒有這六種作用，我們人就廢了。他就不明

瞭這六種作用都是虛妄分別起的作用，這六用（六種虛妄分別）不起作用的時候，真作用才出現。能夠反流全一，六用不行了。

十方國土。皎然清淨。譬如瑠璃。內懸明月。身心快然。妙圓平等。獲大安隱。

「十方國土，皎然清淨」，只要你作到前面講的「反流全一」，甚至連全一的時候也不執著，你也放棄，這樣的話，你可以證到這種境界，你一看十方世界的國土，全都變成淨土了，「皎然」是非常明顯的，就像白天有陽光照射，能看得清清楚楚。下面說個比喻：「譬如瑠璃，內懸明月」，就像瑠璃這麼一個東西（比如瑠璃的瓶子），裏面掛一輪明月，明月本身是光明清淨的，瑠璃也是光明清淨的。器具是光明清淨的，裏面掛的明月也是清淨的，這是形容十方國土皎然清淨。這一段講的，只要按照反聞自性，外面不攀緣六塵，完全收回來歸向自己本性，結果所得的境界，不但自心清淨，連外面的依報——山河大地，十方國土這些器世間，都隨著你自己的心理變成一片清淨的，依報、正報都是一片清淨光明的這麼一個境界。本人是清淨的，

依報的國土也是清淨的，情與無情都變成一片清淨的。經文這個比喻，瑠璃是環境，明月是自己修持用工夫的心智，你心智一明，外面那些環境就像瑠璃一樣的，內外全部都是透明的。我們現在看世界這麼亂，這些土地，下一場雨就是土石流，你證到這個境界，這些現象整個都轉變了，跟著自己的心轉變成清淨光明的這種境界。

請各位看上回發的第四十二講表，後面有個表叫「違其現業」，看下面：「流逸」，前面一段講「不多流逸」，就是「小違」，小部分的違——不多，流逸不多就算不錯了。不多而已。到了「六用不行」，那是完全違背了，完全違背現業，那就完全沒有流逸，不流逸就是「全違」，這是到「小乘涅槃」，小乘證了四果，得了羅漢果就是這種境界。這種境界還不夠用，下面說個比喻——「喻實」，拿事實來比喻，「只能明內境，不能與外融」。小乘證了四果，就斷了見思惑，當然完全違背外面的六塵了，六用不行了，只能明內境，他自己內心可以明瞭，與外面的境界還不能圓融。這就猶「如明月在有礙物中不能透澈」，就像把明月放在一個燈罩子裏面，燈罩外面用一張紙把它糊起來，裏面的明月雖然是明的，外面一層紙把它糊起來，光透不太出

去，還是不行。

要怎麼樣呢？那就是這裏講的琉璃，明月放在琉璃裏面，琉璃是外境，明月是內境，明月跟琉璃（內外境）能夠圓融一體的，這就是菩薩道，到這種程度就行。證到這種境界，「身心快然，妙圓平等，獲大安隱」，平等的意思，那就不得了。各位繼續看表，在「違其現業」前面的「平等三義」，平等有三個意義：

第一「身心二量俱周法界」，身量、心量，「量」是菩薩講的無量法門，小乘談不上。身量、心量到了什麼程度呢？都是周徧法界。

第二「有情無情同體不分」，一般說我們凡夫是有情眾生，那些動物也都是有情眾生，草木、山河大地等器世間是無情的，有情、無情劃分得清清楚楚的。但是到這個境界，有情、無情是同一體的，同體不分了。為什麼同體不分呢？圓融自在了，那個山河大地是我們凡夫眾生第八識的相分呈現出來的，我們凡夫眾生不覺悟不知道，一覺悟之後，那個第八識的相分跟著我們自心的見分一同轉，圓融自在的，同體不分了。

第三「自心生佛脗無高下」，我們到了這種程度，自己的心、眾生的心、十方世界諸佛的心，就是心、佛、眾生都是相合的，「脗」是相合的，「無高下」，無差別了，心、佛、眾生三無差別，到這個時候就平等了。必須獲得這樣平等，才是獲大安隱，「大安隱」就是大安穩，我們在世間才能穩穩當當的，才能夠存在，沒有到這個程度，那一個眾生都是不安全的，都是危險的。到這個程度才是大安隱。

第二一八講

一切如來密圓淨妙。皆現其中。是人即獲無生法忍。從是漸修。隨所發行。安立聖位。是則名為第三增進修行漸次。

剛才念的這一段，還是三漸次最後的第三漸次。這三個漸次，是在修行的菩薩位置之前講的，前兩個漸次講戒，戒是幫助的，第三個漸次正式講用工夫的方法，上回沒有講完，還剩下剛才念的這一段，現在先講這段，講完之後，接著就講菩薩的階位。

請看剛才念的經文：「一切如來密圓淨妙，皆現其中」，這是根據前面講的，用反聞聞自性修持的方法，所謂反聞聞自性，是我們用工夫，六根不要向外面攀緣。雖然凡夫眾生的六根都是對六塵，你在用工夫的時候，要反聞自性。用最簡單的話來說，我們現在看見世間一切現狀，色、聲、香、味、觸、法，都不能往上面去攀緣。一攀緣，就免不了造下世間惡業的事情，跟他們同流合污了，這樣我們怎麼修

道呢？要修道的話，就不能在那些事情上面攀緣。那要攀緣什麼呢？向自己內心中去攀，就是反聞自性，是用這個工夫。要用這個工夫，上回有兩句話很重要——「反流全一，六用不行」，一般人的這六種作用，就是眼看見外面種種的狀況，心裏就起了分別，這種分別是虛妄分別，靠不住的；耳朵聽外面的聲音，也起了分別，也都是靠不住的。能夠反聞自性以後，這個虛假的作用就不起作用——不行了。六用不行之後，我們的內在，你看看現在念的「一切如來密圓淨妙」都現出來了。我們凡夫眾生生成天向外面攀緣，這些緣一攀，就免不了要造惡業，就是不造惡業，也是造生死輪迴的生死業。反聞自性之後，現在這一句「密圓淨妙」就可以接得上了。

所謂「密」，是非常秘密，這種秘密的境界，別說我們凡夫眾生沒有到達，就是那些菩薩，都沒有到達，為什麼呢？這是如來（佛）的境界。再講「圓」，圓是圓融的，我們看世間萬法，都沒辦法圓融，就因為不能夠圓融，我們心裏所做的事情、行為上所作的事情，處處都有障礙，障礙最大的就是生死的障礙。凡夫為什麼有生死呢？生死就是障礙。一個時間、一個空間，這兩個假相，任何凡夫眾生都是

牢不可破的，在心裏障礙著他，把這兩個假相撤除了，生死在那裏？沒有生死。凡夫就是沒有圓融，才被這個時空的假相把他障礙了，他才生死不斷的。這個圓是圓融，是佛的境界，我們學佛就是要到這種境界才好。「淨」是清淨的，一塵不染，我們現在是凡夫眾生，誰能一塵不染呢？這並不是說我們每天洗澡，把身體洗得很清潔，不是指這個，是心裏的起心動念一點自私自利的念頭都沒有。成佛的人，他把所有的眾生都看待與自己平等的，我們那個眾生到達這種程度？到這種程度是清淨的，他的心理才是最清淨，一點虛妄的自私念頭都沒有。「妙」是很神奇、很玄妙，佛的一切表現、變化種種，都沒有任何障礙，也不是我們凡夫眾生能夠想像的，這就是不可思議的，這種境界叫妙。佛的密圓淨妙，「皆現其中」，能夠反聞自性，佛的境界自然現起，明瞭、理解了，大開圓解，了解了，理上面真正了解。

下面說：「是人即獲無生法忍」，這個修道學佛的人，他能夠即獲，「即獲」是現在還沒得到，很快就能獲得了，獲得什麼呢？「無生法忍」。就是說你這樣用功，這才如法，這樣如法地用功，在理上面清楚了，深信不疑了，然後在修證的時候非

常快，「即獲」就表示你正式修大定，後面那些位置都非常快。現在講「獲無生法忍」，什麼叫無生法忍？「無生」要了解一下，我們常說世間萬法都是有生有滅，是生滅法，包括我們眾生一期一期的生命——生老病死，這都是生滅法。無生法就講這種生滅的現象本來沒有，講到本性，本性就是不生不滅的。要想不滅，永久沒有滅的，要把不滅的本性開發出來，首先要知道「不生」，有生就必然有滅。這裏講無生法忍，就明瞭這個道理了，就是沒有生的真理，講到真理，萬法都是無生的，有生的話，必然有滅，那都是虛假的。懂得無生法了，懂得不生不滅的法，也就知道我們每個眾生都有不生不滅的真如本性。懂得這個道理之後，就認得無生，無生就是個真理。要了脫生死，生死就是生滅，要解決生滅、生死問題，首先要知道無生。知道無生之後，把心安住在這個法上面，「忍」是什麼呢？就是任何其他的邪說、任何知見都不能把我們變更，我們的心忍住在這個無生法上。

這是不容易的，講是這麼講，要作的時候，在這個世間，那件事情是無生的？我們眼所看的、耳所聽的，都是有生有滅的。現在競選各級的民意代表、政府最高

的總統選舉，固然是有任期的，大家都知道，就是古代那些皇帝，他一接了位置，一直作下去，他永久作下去嗎？他有死的時候。所以從這個一看，一般人看重什麼權力，這都是假東西，都是生滅法。雖然講起來是生滅法，你叫他放棄，誰也放棄不了。任何人一得了權，他都放棄不了，就因為放棄不了，他才在六道裏出不來。不但出不來，而且愈是跟人家爭奪，愈是自己沉淪下去，到三途裏去了，這是凡夫眾生的現象。你學佛就要認得無生法忍，了解這個厲害，自己要放棄生滅法，任何利害不足以動搖你無生法的心理。世間的學問，比如中國的孟夫子也講：「富貴不能淫，貧賤不能移」，我們學道的人要有這個操守，我們才可以真正了解無生法，然後才能談得上這個忍。

「從是漸修」，「是」指第三漸次，從第三漸次逐漸地來修行。「隨所發行，安立聖位」，這樣往前面修的時候，後面講聖人的菩薩，到後面都是菩薩的位置了，「安立聖位」是建立聖位，每一個階段稱呼什麼位置，後面一共有五十五位，都是聖人。這樣「是則名為第三增進修行漸次」，這叫作第三增進修行漸次，把名稱說出來。

講到菩薩位次，在我們研究以前，剛才發的第四十三講表，請拿出來，我們先對照看一看。這個表第一段——「本經果位」，本經就是《楞嚴經》，《楞嚴經》講的果位是什麼呢？果是證果，行菩薩道到一個階段，就證到那個階段的果位。這個果位，你看，「漸次三位」，接著是「乾慧一位」，乾慧地是一位，下面「十信」，古代祖師講這十信完全從十住裏開出來的。一般講三賢位，三賢位是什麼呢？十住、十行、十回向——三十個賢人位，在十住以前有十信位，一般把十信位放在十住的初住裏面，所以講三賢位。但是在這部《楞嚴經》裏，按照經文講，十信就是十個位置，是分開來講，十信之後有「十住」，十住之後，「十行、十回向」，十回向圓滿之後有「四加行」，有四種修持的工夫，這叫加持的工夫，然後才能登上地，有「十地」，十地之後有「等覺」，從等覺菩薩到了「妙覺」，妙覺菩薩就成就了，等於成了佛一樣，一共有這些位次。

在後面的「三漸次位」，我們已經講過了，現在回溯一下，第一個漸次是「除其助因」，比如不要吃那些五辛，為什麼呢？容易引起羞恥行為，不好的、有障礙

的要除掉。第二個漸次是「剗其正性」，就講性戒了，要戒殺盜淫妄，戒得好，下面講「色陰盡——當（初信）齊小初果」，色陰盡了，等於到了初信，與小乘初果是平齊的；「受陰盡——當（二、三信）齊小二果」，受陰盡了，相當二、三信，與小乘的二果平齊；「想陰盡——當（四、五信）齊小三果」，想陰盡了，相當四、五信，與小乘三果平齊。第三漸次是「違其現業」，所謂違其現業，我們的六根不要攀緣六塵，法塵當然是在心裏，也是從外面來的，不攀緣六塵就不會造業。像我們現代人，每天每個時候都在造業，張眼一看電視上、網路上那些誨淫誨盜的事情，當下就造業。即使自己沒有造業，那個印象落到自己心裏面，就變成自己的習氣了，就等於造業，將來自己就統統表現出來。違其現業就講這個，叫「入一亡六」，反聞自性就把這六種作用自自然然等於亡掉了、喪亡掉了。「當（六、七信）齊小四果」，這相當六、七信，等於證了四果羅漢一樣。

再講「乾慧地」，後面經文就有乾慧地，所謂乾慧地，「當後三信滿」，在十信前面的三漸次，已經包含七個信，後面還有八、九、十等三個信，所以乾慧地裏有

三個信。「三漸次合十信合十信為乾慧（未破無明）」，三漸次把十信合起來，叫乾慧地，所謂乾慧地是什麼呢？還沒有破無明的。「十信位由十住之初住開出」，十信位是由十住的初住裏面開出來的，一般的講法，十信位修滿了，就等於初住滿了，因此把十信位包含在初住裏面。現在看下面的經文：

阿難。是善男子。欲愛乾枯。根境不偶。現前殘質。不復續生。執心虛明。純是智慧。慧性明圓。瑩十方界。乾有其慧。名乾慧地。欲習初乾。未與如來法流水接。

「阿難，是善男子」，釋迦牟尼佛說：阿難，這些已經修了三漸次的修行人，「欲愛乾枯」，「欲愛」指淫欲，這些修行人在欲愛方面已經乾枯了，前面講戒殺盜淫妄，這裏拿淫欲作代表。為什麼呢？淫欲是生死的根本，沒有欲愛，眾生就不會有生死輪迴這種現象，有生死有輪迴，就是由於欲愛，現在欲愛乾枯了。既是乾枯，「根境不偶」，這指前面說的，你反聞自性，六根不往外面攀緣，就算六根對六塵，心識不分別它，只往內心中來攀緣自己的心性，這樣的話，根與境不偶，「不偶」是

什麼？我們的五根，對外面的色聲香味觸五塵，兩者不接觸了，外面的境界與我們內在的根身不發生接觸了，叫不偶。不偶是兩者不發生接觸了，這樣的時候，「現前殘質，不復續生」。有前面的工夫就不錯了，這要注意，不要認為：根境不偶，我們色身的五根不要跟外面的五塵接觸。那誰辦得到呢？我們眼要看東西、耳要聽聲音，不聽不看，怎麼行呢？只要你的心不攀緣就行，眼睛雖然看色，不要分別那個色，儒家經典講得好：「視而不見，聽而不聞」，眼雖然看東西，看等於沒有看，耳雖然跟外面的聲音接觸，聽也等於不聽。怎麼樣才能辦得到呢？「心不在焉」，你的心不在外面的聲音上面，就等於你沒有聽，你的心不在外面的色塵上面，也等於沒有看到，注重在心。心不在焉是儒家用功的方法，這部經裏就教我們反聞自性，一反聞自性，那個虛妄分別心就不起作用了，就心不在焉了。這個明瞭，然後我們才不會有疑問。現在講根境不偶，儘管我們每天眼見色、耳聞聲，只要我們不起分別心，就是不偶，你有不偶的這種工夫時，現前的殘質就不再繼續轉生了。

什麼是現前的殘質？就是我們現在的身體。我們到人間來，這個身體是由愛欲

來的，佛經裏講：「愛不重不生娑婆」，現在學佛，根境不偶了，但是我們由愛欲來的身體，這個色身還在，這裏講這個色身叫殘質。留下來的還有身體在這裏，現前還有殘質，這是物質，殘餘的物質還在這裏，可是這種物質沒問題了，「不復續生」，「不復」是不再，不再繼續轉生了。轉什麼生？你在修道，下輩子不生我們現在的身體了，就是不受後有。

下面講：「執心虛明，純是智慧」，「執心」是什麼？我們凡夫眾生都有執著心理，執著什麼心理呢？一個是執著我相，就是《金剛經》裏講人相、我相的「我相」，再就是執著法相。比較簡單、容易明瞭的意思，《心經》裏講五蘊皆空的「五蘊」，五蘊是色、受、想、行、識，色蘊是我們肉體的身，生理這部分，受、想、行、識是我們心理的這部分，簡單講生理、心理兩種，分開講，心理有四種，合起來五種，這五種合起來我們生命的現象。我們研究《心經》就知道，我們的生命現象是由色法、受想行識的心法合起來，才有這個現象，隨時在變動，靠不住的。我們凡夫眾生不了解這個真理，就把這個當作我，執著我叫我執，不肯放棄。再是法執，法執

是什麼呢？把五蘊分開來講，色蘊是色法，分開就很多，地水火風，這都是色法，每一個都是法，心理方面的受想行識，每個也都是法，不了解這些法都是虛假的。在這部經裏就講了很多比喻，你把眼睛一捏，虛空裏就現出很多花樣來，那些花樣怎麼來的？你眼睛捏了之後，才變現出來的，完全是妄的，我們凡夫眾生也不懂，不知道這也是虛妄的，執著它，把它當作真實的。這些虛妄的法，我們現在看山河大地，這個自然界的種種、人類社會種種的事情，都是法，這些法無時無刻不在變動。比如前天發生地震，今天又發生地震，那個地震顯著的，我們才感覺到，不顯著的，我們一眨眼之間，地在那裏時時刻刻在動，我們不知不覺。這種隨時在變動的，都是法，我們不了解，都把它當作真實的，這叫法執。

所以一個我執、一個法執，前面說我法二執都放棄了，不執著我，也不執著法，空了，你執著這個空，又是一種執著。我相、法相都空，不執著了，還有一個空，在那裏執著空，必得把我法二執，連執著空，統統放棄之後，沒有執著，執著的心就虛明了。有這些執著，我們心理既不虛也不明，不虛就有障礙，不明就是黑暗的，

一個人心裏黑暗，什麼事也不能辦，生死也看不清楚。要了生死，要看得清生死，連生死都看不明白，怎麼了法？我們凡夫眾生的心理，由於執著心在那裏，我們的心既不是虛的，又不是光明的，黑漆漆，障礙重重的，這是我們凡夫眾生的心理。你把執著的心一放棄，我執、法執統統不執著了，連執著空也不執著了，心裏就是虛，虛就是通達，心裏一虛的時候，什麼都通了，就沒有障礙，一明的時候，什麼事都看得清清楚楚的，能夠到這種程度，就是執心虛明。

「純是智慧」，執著沒有，心裏就是虛明，通達而沒有障礙，剩下來就純粹是智慧。心裏沒有虛明，談不上智慧。我們不要看世間很多人有小聰明，也有智慧，那個智慧是污染的，沒有用。那些智慧可以造原子彈、可以造害人的東西，在政權爭奪方面，怎麼陷害人家、怎麼利益自己？這在一般人看起來，也有智慧。其實那不算智慧，那都是一種小聰明，被污染的知識而已。這個智慧沒有一切執著，心理完全開通了，放了光明，這才是純粹的智慧出現。

下面說：「慧性明圓，瑩十方界」，到這個時候，「慧性」是心性，執心虛明之

後就開智慧。開了智慧，這個慧性怎麼明圓呢？他徹底了解自己的心性無時不在。這部經前面教我們悟自己如來藏的時候，說這個如來藏是「清淨本然，周徧法界」，我們每個人的如來藏，就是我們的真如本性，它本來就是清淨的、就是周徧法界。法界是什麼？十方世界，一切世界都有我們的如來藏，如來藏是無處而不在的。了解我們的智慧、了解慧性這個道理之後，就明圓了，徹底圓滿地了解了。這個時候，「瑩十方界」，這要到什麼時候才能辦得到呢？上面講的，必須我執、法執全部都破除，連那個空執也放棄，這種智慧開發出來，他才能夠瑩十方界。「十方界」是十方世界，「瑩」是什麼呢？有兩種講法：一種是磨，鐵那個金屬生鏽了，把它磨光，把鏽磨掉；再就裝飾來講，即使是再好的物品，這個物品也有裝飾的，我們一般人住的房屋，裝潢之後，裏面也要有裝飾。有這兩種講法，一個是磨光的磨、一個是裝飾的飾，就這兩個意義來說，我們放棄這兩個執著——我法二執，等於把我們心裏的那些污染的東西磨掉了，磨掉之後，怎麼就是莊嚴、裝飾呢？你心中沒有那些污染的執著，你的智慧一出現，你的如來藏無處而不在，十方世界都有你的如來藏，這就等於你莊嚴、裝飾十方世界了，也就是莊嚴佛國土，這叫作瑩十方界。

下面講這個名稱：「乾有其慧，名乾慧地」，所謂乾有其慧，就指前面講的「欲愛乾枯」，那樣你才有智慧，這叫乾慧地。「乾慧地」這個名稱，就天台宗的四教（藏通別圓）來講，這是通教，比藏教的程度要高，叫通教，通教有一個乾慧地。在這部經講的是圓教，不但不是通教，也超過了別教，圓教乾慧地的名詞，雖然跟通教的名詞是一樣的，但是講的意義和程度很懸殊，這我們要了解。下面解釋為什麼叫乾慧地？「欲習初乾，未與如來法流水接」，這個欲習的習氣種子是非常微細的，這種微細的習氣，這個時候已經初乾，開始乾枯了。雖是乾枯，「未與如來法流水接」，「如來」指佛，就是我們每個人的佛性，這個成佛的本性發為水，佛性的法水沒有跟他接觸。

怎麼跟法水接觸呢？真正破了無明，證到法身了，才與法水接觸。法水是比喻的話，就別教菩薩來講，他登上初地，破一品無明，證到一分法身，乾慧就跟法水接觸，就不算乾慧了。圓教菩薩，從初住就證到法身，雖然初住前面有十信，但是一般把十信包含在初住裏面，到了十信位，到了這種程度，也與法水接觸，這是之

前說明的乾慧的意義。

講這些大法，同時要開一個淨土念佛法門，就拿持名念佛來說，阿彌陀佛這句佛號你持好，就能斷惑的，要能夠斷惑開慧，幫助的工夫也要欲愛乾枯，但是不容易辦到。辦不到沒關係，可以帶業往生，只要發願到西方極樂世界去，到了極樂世界，自自然然就乾枯了。在我們這個世界，你要乾枯，電視裏成天在教你，教你往那上面攀緣，誨淫誨盜的，在那裏教，網路上更厲害，所以在我們這個世界難。發願往生極樂世界就容易了，立刻就乾枯了，淨土宗有這個特別法門。其他的一切法門，不管教理講得怎麼高深、怎麼好，欲愛不乾枯，你想這一生能夠出六道？那是違背教理，沒有了解教理。釋迦牟尼佛明明講得這麼清楚，把這個理明瞭之後，我們知道其他的法門也不是不能成就，能成就的，但絕不是當生能成就，要多生多劫地這麼修持，才能成就。我們要想當生成就，要帶業往生，這一點我們要了解。經文講到這裏，我們有特別的方法，特別方法跟那個法還是不違背，換換環境，到了極樂世界更容易斷。

大佛頂首楞嚴經講記【十五】

第二一九講

即以此心。中中流入。圓妙開敷。從真妙圓。重發真妙。妙信常住。一切妄想滅盡無餘。中道純真。名信心住。

現在從剛才念的開始講到十信位，十信之後有十住，這部經裏講的比普通要詳細，其它經裏一般講菩薩的位置有三賢十聖，三賢是十住、十行、十回向，然後登地，有十地，十地修滿了以後就是等覺菩薩。這部經把十信列在前面，十信修滿了就是初住，這樣算起來菩薩有五十個位置，中間再加四加行，這樣算起來就多了。現在講十信位，上回發的講表，各位帶來的話，請拿出來，我們把表先對照一下。這個表先看前面，上回講過「三漸次位」，中間第三行，「違其現業」下面「入一忘六」，各位把忘改成「亡」，「入一亡六」是入一根，得到一精明，然後六就亡了。在「乾慧地」的第二行，「三漸次含十信合十信為乾慧」，把舍字改成「含」字。

現在看背面的「十住」，一共有發心住、治地住、修行住、生貴住、具足住、

正心住、不退住、童真住、王子住、灌頂住，在發心住的下面有十條——信心、念心、進心、慧心、定心、不退心、護法心、回向心、戒心、願心，這是十信。一般經典把它包含在發心住裏面，意思就是說十信修滿了，發心住（初住）就修滿了，十信就是初住的内容，因此在這個表裏也把它列在發心住下面。但是經文從信心開始，十信位下面有根線畫出三漸次，三漸次後面有乾慧地，乾慧地包含後三信——回向心、戒心、願心，三漸次把十信都包含在內。還有，從不退心到願心，這就是進力、定力、慧力、信力、念力。前面講五根，信心是信根、念心是念根、進心是進根（精進根）、慧心是慧根、定心是定根，後面講五力。修滿十信心前五個信心，根就有了，對佛法的信，根樹立了，後五種修滿了就有力量，不但有根，而且有力量，它這麼分的。這個五根、五力，大家念《阿彌陀經》就知道，《阿彌陀經》裏講眾鳥演法的時候，其音演暢五根、五力，可見這個重要。我們在這個世間學菩薩道，要學十信心，十信心包含五根、五力，在極樂世界由眾鳥來說法，還要講這個法，當然在極樂世界講的五根、五力，程度不相同的，這個要明瞭。

看經文：「即以此心，中中流入」，「即以此心」是接著上面，上面講三漸次，後來成就了乾慧地，在乾慧地，智慧是開了，但是他還沒有跟法流水能夠相接。法流水是什麼？就是真如本性，佛法講人人都有真如本性，也就是法身。每個人都有法身，法流水比喻從法身，你的智慧還沒有完全跟法身相會合，沒有接得通。現在就講「即以此心」，「此心」就是乾慧地，乾慧開的智慧。就用乾慧開的智慧，他的智慧就是用中道觀，用中道的智慧，中道是不偏於空、不偏於有，就跟走路一樣，走在路的當中，這是穩妥的。用中道的智慧來求證法身的本體，這個法身的本體也是中道的理，這兩個「中」字，上面的中是中道的智慧，下面的中是中道的理體，以中道智慧來觀這個理體（中道的理），這叫「中中流入」。這樣的話，以最正確的智慧來觀本性，這個本性指的中道，這樣中中，很順利，像水一樣不斷地流入。

下面說：「圓妙開敷」，由這個中中流入，前面講法流水，還沒有跟如來的法流水接，既是沒有跟如來的法流水接，現在用中觀智來觀理，就是工夫能夠用得很好——中中流入，就流入到如來的法流水，跟他能接得通了。換句話說用這個修持的工夫，

就把自己的法身能夠開發了，所以接著說「圓妙開敷」，「圓妙」指最真、最圓妙的，指的就是本性，本性開敷，本性就往外能夠顯出來了。你這樣中中流入的時候，本性就能開顯、開發出來。開敷的「敷」是什麼呢？那是比喻話，比如一朵蓮花，我們常念「花開見佛悟無生」，蓮花就比喻你中中流入，本性一開展，蓮花就開放了，一瓣一瓣地往外開。「開敷」就是開放，圓妙的本性一分一分往外顯，開發出來，本性這樣往外開發。

下面這兩句是解釋上面的意思，也就是開發以後，愈開發愈多：「從真妙圓，重發真妙」，就從真妙真圓，上面講「圓妙開敷」，「圓妙」就指本性，本性開發出來，那是真的，最真實的法，除了本性以外，一切世間法都是生滅虛假的，圓妙才是最真實。那個真實法一旦開發，逐漸地開敷，這就是說再繼續「從真妙圓，重發真妙」，從那種真實的妙圓，既妙又圓的那種理性（就是本性），這時真正是相信了，這個信心是了不起的。普通說你要信佛、要信仰，我們學淨土宗講信願行，都注重這個信字，但是這個信字，在這裏講，我們一般人沒到這個程度，這是圓教的信，

藏通別圓，圓教是最圓融的教、最高的境界，圓教的信是真正見到本性的信。見到這個性，蓮花代表本性開敷，「從真妙圓，重發真妙」，真妙是什麼？「真妙」是信心，信心也不是一開發就究竟，不是的，因為信心還有十種信心，所以愈開發愈往裏面深入，「從真妙圓」，本性愈開發愈多、愈深入，「重發真妙」，重重地往裏面開發，一層一層往裏面開發，愈開發愈深入，就是重發真妙。也就是說初看是真，往裏面愈看愈真、愈看愈妙，叫重發真妙。

下面講：「妙信常住」，妙信從真妙來的，真妙是真實的，前面講相似的，還沒有親自見到自己本性，這不是相似了，親自見到真妙，這種真正認識到本性叫妙信。由妙信這個信心常住，對於自己心中有真如本性這個真理，他就實在地真信了，就是常住在這個理上面，證到你的智慧，也是在這個理上面。因此「一切妄想滅盡無餘」，什麼叫妄想？比如我執等等這些，所有的虛妄分別，佛經裏也常講「顛倒妄想」，從無始劫以來這些顛倒妄想，都叫一切妄想，這個一切妄想是虛妄分別來的。這部經前面講妄想都是從自己一念不覺起了無明，然後才有這些妄想。由於妙信常

住，得了妙信，真實地相信自己有法身、有真如本性了，你的心就常住在這個境界上面。既是你的心常住在上面，所有的那些妄想都滅盡了，消滅盡了，盡到一點也沒有——無餘。

下面說：「中道純真，名信心住」，既是一切妄想都滅盡了，滅得一點都沒有了，你這個信心是真信了，不是我們普通的信。實實在在說，我們這個信經不起考驗的，怎麼經不起考驗呢？我們在世間遇見任何利害、危險的事情，心裏有害怕的時候，這就不行，這就證明我們的信心不夠。信心夠，信是什麼？信的我們自己有法身，法身就是真如本性，真如本性是不生不滅，什麼樣的武器也毀滅不了。你說現在世界上造這些核子彈，這些殺人的武器能夠殺誰？只能殺生生滅滅的那些假東西，就拿我們眾生來講，我們眾生的身體就是生滅的假相，它只能毀這個，毀不了本性。明瞭本性的話，這一切都不害怕了，不但不害怕那些東西，生死的假相也就轉變了，這就是真信。有這個真信，當下就有大受用，一切都能自在了，所以說「中道純真，名信心住」，由於上面一切妄想都滅盡了，妄想講得具體一點，就是我執、法執，

我執、法執以後還有空執，一切執著妄想都是從妄想分別來的，把這些妄想分別都破除了，才真正認識真如本性，這樣是中道。中道既不像小乘偏於空，也不像菩薩偏於有，非空非有的，空、有都能圓融，稱為中道，這指自己的中道本性，這是純真的。見到這個純真，前面講常住，這個妙信，你的心相信的，你能夠信，信的就是中道純真，有這個中道純真的信心，名字叫信心住。第二信，經文說：

真信明了。一切圓通。陰處界三。不能為礙。如是乃至過去未來。無數劫中。捨身受身。一切習氣。皆現在前。是善男子。皆能憶念。得無遺忘。名念心住。

「真信明了」，「真信」是真實的信，不是相似的信，真實的信明了。他為什麼真實的信呢？由於他明了，就是親自見到自己法身的境界，明了這種真理，因此「一切圓通」。「真信明了」是接著上面講的，得了第一信的境界，這裏接著講，由於「真信明了，一切圓通」，「圓」是圓滿，「通」是通達。通達為什麼叫圓通呢？一切都通達，並非這裏通、那裏不通，或這個時候通、過一個時候又不通了，那不是真正

的圓通。真正的圓通，一切時候、一切空間，無處不通，這是一切圓通，實際上就是萬法都通達了。

再把它分類：「陰處界三」，我們眾生在世間所以有生死，處處都是障礙，怎麼來的呢？就是下面這個——五陰、十二處、十八界，就這麼來的。五陰就是《心經》裏講的五蘊（五種法）——色、受、想、行、識，簡單說，一個色法是物質的、四個心法是精神的。這兩者分開講五蘊，就是五陰，陰是什麼？陰暗的，由這五陰和合我們生命的現象，這個生命現象是生死的，有生有死，這個生死的現象就把我們的本性遮蓋了，好像一片烏黑的雲彩把太陽遮起來一樣，由於五陰一遮，我們生死不能了。再講十二處，十二處是再詳細地講，再分就是十八界，這些都是我們凡夫眾生。生在生死之中不能脫離的大環境，包括我們內在的都在內。一切圓通了，五蘊破除，雖然現在有身體，但是它蓋不住我們的本性，明了自己有本性，五陰障礙不了，十二處也不能把我們侷限在那裏，侷限不了，六根、六塵，一共十二，根、塵也沒辦法侷限我們。十八界呢，六根、六塵再加六識，十八界的界是界限，有界限就是

障礙，真信明了的話，十八界也界限不了。所以陰、處、界這三種「不能為礙」，沒辦法障礙我們。障礙什麼呢？我們既然明了，真實地相信，真實明了自己有法身，也就是有真如本性，這些東西障礙不了，阻止不住了，那麼世間任何邪知邪見、任何色聲香味觸這些，都誘惑不動了，這是真信。一切圓通，陰、處、界——我們眾生三大類這些障礙，都不能夠障礙，沒有一切障礙了。

「如是乃至過去未來，無數劫中」，如是乃至，是現在以至於過去、還有未來。就把時間的三際，時間有三際——現在、過去、未來，如是乃至就是從現在乃至過去以至於未來，三際的時間無窮無盡的。就把過去無數劫，一個劫的時間，我們普通人很難算得清楚，就是專門學數學的專家，你叫他算算一個劫的時間有多長，他也很為難。因此要知道凡是提到「劫」這個字，時間長遠得很。一個劫的時間已經很長，他講無數劫，在「無數劫中」，眾生「捨身受身」。什麼是捨身受身？比如我們現在是人類眾生，我們人一入母親的胎，入胎的時候，我們就受身，然後生下來成為嬰兒，長成我們現在這個樣子。現在的樣子保持不住，還有變化，會變老，作個

老年人也可以，老當然苦，雖然苦，活久一點也好，不行的，老了還要死，這個身體死了就叫捨身。每一生都有生命開始的時候，要受這個身體，生命結束了，死亡了，這個身體要捨棄掉。捨棄身體、然後又接受身體——捨身受身，無數劫以來有多少？還有「一切習氣」，你的生死怎麼來的？生死就由那些習氣來的。古人講：「愛不重不生娑婆」，我們到娑婆來，怎麼會到娑婆來呢？愛欲心太重了。愛欲心重，所以生到娑婆世界來，愛欲是習氣當中的一種，還有其他習氣，多得很。這裏講「一切習氣」，凡夫眾生這些習氣，每一生、每一生，有本有的、有後來增加的，將來修道，什麼時候把這些習氣能夠斷除？斷除了多少習氣，證果就證到什麼果位，這都是習氣。過去、現在、未來，在無數劫中，生生世世，捨這個身體、受那個身體，還有一切習氣，這個時候「皆現在前」，統統出現在眼前了。為什麼出現在眼前？一切圓通了，陰、處、界都不能障礙了，一切都通了，得了天眼通、宿命通，就是一切都通達了，因此一切都現在眼前。

釋迦牟尼佛說：「是善男子，皆能憶念，得無遺忘」，「善男子」指修信心的人，

經過前面三漸次，得到乾慧地，修滿第一信、第二信，這個善男子，把前面所講的捨身受身、一切習氣「皆能憶念」，都能夠憶念，「憶」是回憶，「念」是明明白白地記在心裏面。「得無遺忘」，沒有遺忘的，所有的事都能夠憶念出來，「得」是獲得，獲得不遺忘，就是明記不忘這個好結果。「名念心住」，這叫作念心住，把一切法都不會遺忘，這叫念心住，住在這上面，憶念所有，不會忘記，就根據見到自己本性，一切得了圓通。

由這裏我們可以看出來，日常看自己、看別人，人類社會的人羣之間，可以了解一般人，凡是遺忘心太重、習氣太重，記憶力大概都不太好。那些聰明人，所謂聰明人，他記憶力很強，過去讀書人講這個人的記性好，這是一種。再一種，他是悟性好，悟是覺悟，這個人讀書，一聽到書裏講的意思就懂得，這是悟性好的人。再是記性好，悟了之後，他就一直記得，不會忘記，這個人就是聰明有智慧。反過來講，記性不好，悟性也不好，為什麼不好呢？念頭太雜了，心裏的心思不單純。我們凡夫眾生所以昨天說的話，今天就忘記，明明今天慎重其事地說這個話，晚上

睡了一覺，到明天整個就忘了，明天說的話跟今天說的話，整個是相反的，這個人的腦筋太複雜了，不單純。所以我們學道的人要學單純，心裏要單純化，那個複雜的思想盡量把它拋開。換句話說，那些物質的欲望，色聲香味觸那些，不要放在心裏面，自然一步一步地能夠走到明通的境界。下面講第三信：

妙圓純真。真精發化。無始習氣通一精明。唯以精明進趣真淨。名精進心。

「妙圓純真」是接著前面講的，就是見到自己本性那樣妙圓、那樣純真，一點虛假都沒有。「真精發化」，真實的法最精粹的，由妙圓純真這樣發化，「發化」是把一切習氣變化變化，「真精」就指本性，本性在那裏推動，發生一種變化作用。什麼變化作用呢？「無始習氣通一精明」，把無始劫以來一切虛妄的習氣變化成通，「通」是通達圓融，圓融一個精明之體。那就是說一看世間萬法，萬法都無非是一精明體顯露出來的妙用。為什麼有這種看法呢？由於真精發化，起了變化的作用，無始以來的習氣，這個習氣是見思惑那種習氣，統統把它破除，變成一精明體。普

通人，你說某人有智慧，這個智慧可以說是受污染的一小部分，這個智慧從那裏來的？還是從本性上來的，不管用，眼只能看、耳只能聽，看不到一精明。看到一精明的時候，這個一精明是真智慧，這個真智慧一發生作用，互用的，眼耳鼻舌身五根都可以互用，用眼可以聽、用耳可以看，這個精明真正是大智慧。「通一精明」，前面講無始劫以來這些習氣逐漸變化，把習氣變成智慧，變成一精明體的智慧。下面說：「唯以精明進趣真淨」，精明這個真智慧，真智慧是什麼？純粹如如的智慧，如如是從如如不動的本體上開發出來的智慧，叫如如智，這是精明。你這個如如的智慧「進趣真淨」，「真淨」是如如的理，「如」是智慧所證到的真理，就指這個法身，這個法身是真淨的，最真實清淨的理體，「進趣」是拿這個真智慧來證真如本性，以智慧證真如本性，這叫「唯以精明進趣真淨」。拿祖師注解的佛家名詞來講，純粹以如如智契如如理，拿這個如如（由本性開發的智慧）來契，契是契合，正好契合如如不動的理體。「名精進心」，這叫作精進心，用這個工夫是精進不退的，叫精進心。下面是第四信：

心精現前。純以智慧。名慧心住。

在第三信心的時候，一個智慧、一個理，智與理這兩者都說了，一個是如如智、一個是如如理。第四信叫慧心住，單就智慧這方面來講，第一句：「心精現前」，這是從前面那一信來講的——就是精進心，就把精進心概略地重說一遍，由於前面的精進心現前了。下面說：「純以智慧」，完全用智慧來起作用，「以」當用講，一切的事情都是用智慧，不用其他的法，純粹用智慧。「名慧心住」，這叫慧心住，這個慧心住不是相似的，是真實的智慧心。第四是慧心，下面講第五：

執持智明。周徧寂湛。寂妙常凝。名定心住。

「執持智明」，「智明」是接著前面，前面用智慧來講的，一切純粹用智慧，這個智慧是由真精裏面開發出來的，那個純粹智慧是真智慧，那些智慧是精明的。這個智慧是真智慧，最精最明的，但是這個智明要執持，「執持」是什麼？要保它，用什麼來保它呢？用定工夫來保它。沒有定工夫，這個智慧、這個光明可能有變化，要用定功來執持，保持智明，智明就永久能夠保持不變的。用什麼定工夫呢？

下面說：「周徧寂湛，寂妙常凝」，這是講定，「周徧寂湛」，「寂」是最安靜的，就是這個定工夫，定工夫寂湛的時候，湛然的，很穩定地定在那裏，然後就可以周徧，「周徧」是無處而不在。既是無處而不在，又是「寂湛」，非常靜，「寂妙常凝」，「寂妙」是寂而常照，你只要定在那裏，寂能夠常照。什麼是常照？你常寂、常凝，「凝」是凝聚，用定力凝聚在那裏，不要消失掉。「名定心住」，這叫定心住。

「周徧」講無處而不在，「常凝」講凝聚而不會消失，這兩句話，一個是智慧、一個是定力。這兩者，智慧就像照明的燈光，古時候的燈不是安然不動，點油燈或者用火炬，拿在手裏，你怎麼拿，它都是動的，你拿油燈，油燈搖搖晃晃的，燈光就不能定，燈光不能定，照明的作用就不夠好，有欠缺的。你把油燈定在一個地方，安安靜靜地不要動，這個燈光才不會搖動，然後才照得清楚、看得明白。這就是說你放著不動，這就是定力，說明有智慧要有定力。沒有定力，雖然有智慧，就變成狂慧，狂慧是不管用的。普通世間人可以說沒有智慧，為什麼呢？他就算有很多發明，在醫學上也好、科學方面也好，種種那些發明他都是被污染的，被無明污染之

後，他那個不算是真智慧。就是我們學佛的人，開了一點智慧，你開了智慧，還欠缺定功，定與慧要齊頭並進，只有開慧而不學定力，就變成狂慧，不管用。如果不講定力，只修智慧，愈到後來愈發狂，我們末法時代，像這些例子很多，他只求明瞭理而沒有下工夫。比如我們念佛，就是學定功，其他各宗修的法，都學定功的，解與行一定要並進。

下面說定，修定也要研究佛理，這兩者缺一不可。前面五個信講完了，五信修滿了，五根就具備了。

第二二〇講

定光發明。明性深入。唯進無退。名不退心。

繼續上次講的十信位，普通經本講菩薩的位置有三賢十聖，這部經講三賢位前面有十信位，就是在登地之前有四十個位置，十信位修滿以後，十住的初住就算修滿了，換句話說，十信位也就是十住位之中的初住。十信位在上回講了前面五信，剛才念的是第六信，前面的五信就是五根，《阿彌陀經》裏講眾鳥演法的時候，有五根、五力，前面五信是建立信的五根，後面的五信是五根以後還有五種力量——五根、五力，根長得更有力，那就更好。

現在開始講五種力量，第六信就是不退心——不退信心。「定光發明」，「定」是菩薩修定工夫，「光」是智慧，「定光」是由定發出來的光明，這是心裏的慧光（智慧的光），「定光發明」是把前面第五信所用的工夫提出來，再複述一遍，接著講由前面的定光發明，也就是定工夫跟智慧，這兩者都互相發，「發」是發展。我們普通講發心，由定工夫，入定愈深，所發的光、智慧也愈廣，發明了。「明性深入」，

發明的明性深入，深入是什麼呢？是慧性的定力，「明」指發出來的智慧光明，由智慧光明資助了定力，定力愈深，再由定工夫又能開發智慧，定與慧這兩者齊頭並進，就是深入，明性深入。因此下面說「唯進無退」，這就是定工夫與開發出來的智慧，兩者維持平等地往前進步，「進」是精進，「無退」是沒有退轉，只有往前進而沒有退的。「名不退心」，這叫不退心。

下面是第七護法心，我們先看經文：

心進安然。保持不失。十方如來氣分交接。名護法心。

「心進安然」指前面不退心講的，那個不退心定光發明，然後明性深入，定工夫繼續一步一步往裏面進步，智慧光明也愈發愈多，這樣叫心進安然。「進」是定慧工夫完全精進，不退的叫精進，心進安然時怎麼呢？到了這個時候，心是安的，「安然」是指一種自然的。儒家的學問也常講，你求學用工夫，先是勉強而行之，然後安而行之，勉強而行之在用工夫的時候，還帶一種勉強性的，到了安而行之，你不這樣作就不行了，一切順乎安然了。我們可以自己拿事實來檢討一下：我們現

在作世間的事情，我們把心放在世間萬法的時候，我們覺得一切安然，放在佛法上面，就是反妄歸真方面，覺得很勉強；一旦到了安然，就整個調過來，把心放在出世間法、了生死的法上，很安然的時候，這就是工夫非常好了。反過來說，我們心一攀緣世間法，就覺得不安，那你的工夫就不錯了。再拿念佛的工夫來說，我們一般人開始念佛，總是想起來才念佛，不在念佛的時候就想不起來，那我們是把心安在世間那些生滅法上，提到念佛，早晚作功課的時候才知道念佛，平常要提起佛號，大概是遇到什麼特殊的事情才提得起來，這就是不安然；到了安然的時候，不論是不是在作早晚功課的時候，平常一有空閒，心就安放在佛號上面，你這就是安然了。我們拿這個來作參考，來看「心進安然」，這個定工夫與智慧，兩者都到了安然的境界，可見這是了不起。

這種境界「保持不失」，一方面是你的定力、一方面是你的智慧，這兩者都保持不失，「十方如來氣分交接，名護法心」，你這樣就能夠同十方世界的如來（十方世界的佛），與他的氣分就能發生交感，就能通達了，「接」是跟十方佛的氣分能夠

互相貫通了。前面講「未與如來法流水接」，現在氣分能夠交接了。「十方如來」指十方佛的法身，跟十方佛的法身。氣分能夠接通了，這就了不起。自己必得法身能夠開出一部分來，才能跟十方如來法身的氣分接得上，這是講保持不失，到了這個時候，保持定工夫就不會失掉了。跟十方如來法身所以能夠交接，就靠這個定工夫，有這個定工夫，自己的真心才能夠開發出來，因此這叫「護法心」，護是保護，就指上面那個保持不失，保護這個法。

保護這個法是什麼？到這個時候，一方面是他對於佛法能護法了，他能護持佛法了，尤其是現在末法時代，護法非常重要。在今日之下，不是信佛的人沒有，就我們台灣來說，信佛的人不少，但他是不是把佛法學得那麼純粹？是不是常常受到邪知邪見的人來誘導，引導他到邪惡的路上去？這就需要有正知正見的菩薩來護持。怎麼樣才能護持呢？有這個工夫就可以了，保持不失，你的定功有這個定力，到了一種自然的境界，心裏時刻是在定中。有這個定工夫，你心裏起的念頭，自然會歸到自己本性上，也就是會歸到理性上面去，絕不會學世間這些色聲香味觸，向

外面攀緣，被外面污染，到這個時候不會了。你自己有這個工夫，你就可以護法，你正知正見有了，可以到外面護持佛法。

再是護自己的心法（自心中的法），自心中談得上能夠護自己的心法，到這個時候就可以了。沒到這個時候，我們雖然講學佛，靠不住的。平常我們以為自己念佛的工夫很好，遇到一個人，他很有權威的，他一來說：你念佛念了這麼多年，你有什麼境界？有什麼瑞相呢？你沒有。他說：你沒有，我這裏有，你按照我的方法，你跟我修的時候，我馬上叫你開智慧、馬上叫你見到佛。各種好處、瑞相都出來了，他叫你放棄持名念佛，跟他學種種法，他一講，你就相信了。你雖然多年念佛，遇到這個人一講，就把你說動了，你的信心就不夠，對於自己的法還是沒有護得住。自己能夠護得住的話，雪公在世常常講：別說那些冒充善知識的人來講，就算現在釋迦牟尼佛又到世間來，釋迦牟尼佛跟你說：「我原來傳授的念佛法門是那個時候講的，現在我有更好的方法，我教你學。」雪公告訴大家，你對現在來的釋迦牟尼佛說：「對不起，世尊，我已經接受您過去講的那個法，而且接受之後就發了願，

絕不放棄，現在您有再好的法，我不能放棄原來的法。」這是雪公老師在世時，教我們念佛的人，要這樣執持這個法，這個話重要。釋迦牟尼佛來講，我們都不接受、都不更改，何況其餘那些人。他說他是佛的那個大弟子，或者冒充什麼活佛，這些人你相信他嗎？不管他講的法是對的、是不對的，我既然堅持接受學這個法了，我就絕對不放棄。你有這樣的堅持，擇善固執地保持，就可以護自己的法了。雪公這個話是有事實的，他假設釋迦牟尼佛來，現在正是有人冒充佛，經文後面有講，馬鳴菩薩的《起信論》也講，在末法時代真的有，那個魔道就冒充佛來說法，他說的跟經裏面講的一樣，但有一點就看出來了，他沒有守戒律，貪名圖利，不但他自己貪名圖利，而且還教人家求名利，這是魔道冒充佛，一下子就看出來了。護持這個法門，就是這一句名號絕不改，在末法時代，不管什麼樣邪知邪見的人、什麼魔道來，都動搖不了我們，我們就可以保持住自己的心法。

這樣堅持，自己是不是像一般人講的念佛多年沒有工夫呢？你明瞭佛理就知道，當我們一發心念佛，你肯持名念佛的時候，當下這個心就得了好處。各位自己

可以體驗體驗，不管什麼人，佛號一提起來的時候，心裏就平靜了。你心裏平靜的時候，世間很多危險的事情、很多陷阱，只要我們自己心裏平定，一切外面的境界就轉。所以在世間遇到種種危險的事情、各種災難，這些災難都是共業，是眾生的心不平（沒有平等心）造成的，心不平等就是危險的，心不平等，他就要損人利己、就要陷害他人，求得自己的好處。人人都只有自己，社會上就充滿了鬥爭，這種互相殘殺的事情多得很，這是共業。雖是共業，果然我們自己心裏這一念，心裏平安，外面的境界跟著就平安，你時時平安，外面的境界時時刻刻就是平安的。我們這樣保持平安的心、平等的心，長時期維持住平等的心，我們在這個世間就是真正的念佛人，得到佛的力量在那裏護念，這就是平安。平安是最大的智慧福報，都包含在當中，到臨命終的時候，這個心繼續保持的話，提起佛號絕對能夠往生。我們根據佛法這個基本的了解，但問自己：心裏是否時時平安？如果我們心裏時時這樣平安自在，這就是最好的一種瑞相，那一種瑞相也比不上。保持這個平靜自在的心，這樣念佛也就非常有工夫，這個我們要了解。下面是第八信心：

覺明保持。能以妙力。迴佛慈光。向佛安住。猶如雙鏡。光明相對。其中妙影。重重相入。名迴向心。

前面講的是定力，定功發出定的力量。現在講慧力，智慧的力量，五根、五力，這是五力之中的慧力。「覺明保持」，這是接著前面的定力來講，你能夠把護法心保持住，「覺明」指你所護的這個心、護的這個法，包括自己的心法跟外面的佛法，「保持」就是你能夠護法的能力、這種心，這一句是把前面那種意思提到這邊來，跟這個慧力接上。下面講：「能以妙力」，「妙力」是智慧的力量，這個智慧力量不是普通的，是妙力，非常妙的。佛法講最好的是「妙」，這個字代表最好的，等於儒家經典裏講最好的是「善」字，五經講「盡善盡美」，「善」是最好的字眼。在佛法裏，最好的字就是妙字，慧力到了最好叫作妙力。你能夠根據前面的定力所發出來的智慧，拿這個妙力，你就用，你能用這種最妙的智慧力量。這種智慧的力量用來作什麼呢？用來「迴佛慈光，向佛安住」，這叫迴向心，在十信裏面就是迴向心住。

什麼叫迴向呢？下面就解釋：「迴佛慈光」，把佛的慈光，「佛」指他佛，比如

釋迦牟尼佛、阿彌陀佛，我們修淨土宗，就指阿彌陀佛的慈光，普通法門指釋迦牟尼佛的慈光，或者其他的十方佛，這都指那個佛，就是他佛。把他佛的慈光，「慈光」就指佛光，任何一尊佛都是慈悲的，慈光怎麼分辨出來呢？慈光跟普通光不一樣，比如我們現在的燈光、日光，這是我們在世間所看到的光，日光太強烈了，我們受不了。燈光你看，只到這種程度，小了不管用，太多了刺眼，眼睛看了受不了。慈光不是如此，慈光的光，像阿彌陀佛是無量光，無量的光一時湧現在我們眼前，我們眼睛看了，非常柔和，一點不感覺刺激。沒有刺激的感覺，這是慈光，光中發出智慧來。佛的慈光迴到那裏呢？迴向，「迴」是把佛的慈光接受過來、迴收過來，迴收過來向那裏呢？向著佛安住，這個佛是自性中的佛。就是把外面的佛，把佛的慈光攝受、收回來，向著我們自性中的佛，讓它住在我們自性中佛。為什麼呢？我們現在講的第八信心住，他自性中的佛還沒完全開發出來，需要藉著外面的佛光把他開發。我們念佛就是這樣，藉著佛號，把我們內心中的真心開發出來，念到一心不亂，我們真心就開發出來了。什麼叫一心不亂？淺的講，把枝末無明破除了，就是貪瞋癡慢疑這些，前面講見惑、思惑，破乾淨了；再深的講，根本無明也破除。

一心不亂有淺有深的、有事一心跟理一心，到理一心，把根本無明都能破除。他憑什麼呢？憑著佛號，所以我們一句佛號提起來的時候，等於把佛的慈光迴收回來，向我們自心中，我們自心現在被見思惑、根本無明障礙了，把佛的慈光向著我們，這些枝末無明、根本無明就被破除了，現在工夫不到，雖然沒有破除，能夠把它壓制下去，不起現行，這就不錯了。你果然終生把它壓制，不讓它起現行，你臨命終的時候，往生絕對有保障，沒問題。那就帶業往生，往生到了極樂世界，還是一句佛號，憑著一句佛號成就佛，還是憑著一句佛號破除那些枝末無明、根本無明。你想想看，念佛這個法多麼殊勝。

講到這裏，「迴佛慈光，向佛安住」，這兩句話涵蓋一切的法門，普通各宗的法門也是這樣，我們念佛的特別法也合乎這個原則的，就是把佛的慈光收回來，向著我們自心中的佛，自心中佛就是自己的真如本性。如何能夠把佛的慈光收回來，向自己的心佛，安住在自己心中，跟自己的心佛能夠結合在一起呢？這中間應該沒有障礙，現在有障礙，首先要注意：時時刻刻要記得這些障礙是不好的，貪瞋癡慢疑，

這都是障礙——煩惱障。第一步工夫，要把貪瞋癡慢疑，不要讓它起來，降伏住這些煩惱，念佛才能念得進去。如果這些煩惱降伏不住，一邊念佛，一邊心裏想到跟人家是非利害有衝突，心裏到處跑，這是煩惱。一邊在念佛，把佛的慈光（佛號就跟佛的慈光一樣）往裏面收，向著自己心中的佛，有心向著佛，但是你的煩惱障在那裏起現行，怎麼樣也住不下來，安住不下來，問題在這裏。所以我們念佛的人，不要隨便起貪瞋癡慢疑那種煩惱。不要讓自己起煩惱，基本的工夫，首先是不讓眾生起煩惱，所以我們老師在世常常講：你們念佛的人（就是告訴我們），無論到那裏，看見那裏的眾生，首先你不要讓他起煩惱，就是不要惱害眾生，自己有不惱害眾生的心，你自己心裏就不會起煩惱，就很容易跟佛感應，得到念佛的感應。所謂感應，就是我們自己心中的理性，時時刻刻在那裏起作用，情緒的喜怒哀樂，那種情緒不容易發動。不起喜怒哀樂的情緒，這樣的話，我們生理的也好、精神的也好，就能夠平安自在。一個人的情緒不穩，時時刻刻或者喜歡、或者悲傷、或者發怒，這不行，這個工夫用不上。把自己心理調得很好，情緒不會起來，時刻理性在那裏起作用，這個理性就是念佛得到很好的感應。剛才講心裏時時就是一種平安自在，這個

時候，你就能夠得到「迴佛慈光，向佛安住」，這是感應。

因此下面就說比喻：「猶如雙鏡，光明相對」，就像兩面鏡子，都是光明的，鏡子上沒有灰塵，相對的時候，這個鏡子裏鏡光可以照到對方鏡子的光，對方鏡子的光也可照到這邊鏡子的光。你住在那個鏡子，你的影子可以現在對方鏡子裏出現，對方的影子也在你的心裡邊出現。「其中妙影」，跟各位說，佛法雖然講「萬法皆空、本性是真空」，講真空是讓我們了解要空那些生滅法，本性不能連本體都沒有，不是那個講法。本體都空掉，沒有了，那是斷滅空，那完全是邪知邪見。你看這裏講有妙影，鏡子的光明一塵不染的、是空的，空無一物，空無一物可以起妙影，它是妙有，真空才有妙有。現在有些邪知邪見的人說：念佛要無相念佛。什麼叫無相念佛？他懂得什麼念佛？念佛法門如果不是真正得到念佛這一宗的祖師傳下來的法，普通人看看經就會念？沒那麼便宜的事情。各位現在不要隨便聽外面的人說：無念、無相的念佛。那些話聽不得的。這裏你看，有妙影，妙影不是完全空的，兩面鏡子，我們自心中的心是一面鏡子、外面的佛是一面鏡子，雙鏡是光明相對。當

然我們要把外面佛的慈光能夠拿回來，安住在自心中，我們自性中也是光明，要放光。自性不放光，那個光相對不上。這就是說雙鏡就是自性光，自性清淨了，所以我們老師在世時勉勵念佛就是「放下萬緣」，放下萬緣，你的心才清淨的，然後佛號一提起來，你的清淨心跟佛號才能相對。

相對之中，「其中妙影，重重相入」，你在佛的心裏現出影子，佛也在你心中現出妙影子出來，這就是我們常聽的「佛是眾生心中的佛，眾生是佛心中的眾生」。你懂得這個道理，你要問：這話從那裏聽來的？這部經在這裏就是說這個理。我們普通講的佛法，你要追問：這句話從那兒來的？當然你可以找這句話是在那部經裏這麼說的，除此之外，還有義理上面的根據，文字雖然跟那個話是不相合，它的義理跟那句話是相合的。「其中妙影，重重相入」就跟那兩句話，意思是一樣的，你要找那兩句話的根據，義理上的根據就在這裏。那就是說我們自心要是清淨的話，我們就真正知道「佛是我們心中的佛，我們是佛心中的眾生」，在這裏講就是光明相對的時候，其中妙影重重相入。我們在阿彌陀佛心中，阿彌陀佛也在我們心中，

這就是圓融，你到了這種圓融境界，那一種瑞相能夠比得上這個？「名迴向心」，這叫作迴向心，迴向心就是迴向佛、迴向佛法（佛道）、迴向自己內心的真如本性，這是真正迴向的意義。下面是第九信心：

心光密迴。獲佛常凝。無上妙淨。安住無為。得無遺失。名戒心住。

「心光密迴」，「心光」指自心中的光、佛的慈光，「迴」就指上面的迴向心，「密迴」就是自性光與佛光互相在那裏重重相入的意義。為什麼叫密迴？這個迴向別人不知道，自己知道，「如人飲水，冷暖自知」，你到這個程度，自己知道，叫密迴。心光密迴，「獲佛常凝」，自己的心光與佛的慈光常時凝合，不是一時候的，「凝」是凝聚，心光、佛光永久凝聚在那裏，不會散。這是照而常寂的意思，光是照明的，有照的，而永久在那裏寂，安靜地凝聚在那裏不散。「無上妙淨」，凝聚不動，安安穩穩不動的時候，得了無上妙淨，「無上妙淨」指的什麼呢？妙淨的戒體，講這個位置。「安住無為」，你與無上妙淨的戒體一同在那裏安住，什麼是無為？「無為」不是造作的，自然的，自然到什麼程度？「得無遺失」，你得了戒，絕不會犯戒了。

所謂「遺失」，你在守戒，戒一犯，等於失掉了，失掉什麼呢？指的戒體。受戒的時候，什麼叫得了戒？得了戒，有戒體在心中，自己知道的，心裏一感動，得了戒體；一犯戒，戒體就失掉了。永久不失戒體，「不失」是安住在無為，自自然然的。受戒之後，開始用功還是勉強的，到了這個時候，自然就不會失了，不會犯戒了。

它的意思指什麼？這個犯戒不是普通的，普通講殺、盜、淫、妄，那是嚴重的戒，固然是犯戒，這是大菩薩的戒，你的心放在生滅法上、放在有為法上，就是犯戒了。這個心永久住在無漏法上面，這是「得無遺失」，這個心一直在無漏法上面，安住在無為，「無為」就是無漏法。起心動念就是在無漏法，對於世間那些生滅法、財色名食睡，動都不動，動了念頭就是犯戒。「名戒心住」，這叫戒心住。

大佛頂首楞嚴經講記【十五】

第二二一講

住戒自在。能遊十方。所去隨願。名願心住。

這是講菩薩修行所經歷的各個階段，就講這個位置。這部經前面先教我們明瞭每個人都有真如本性，你成佛憑什麼成佛呢？就憑我們每個人都有真如本性，這個真如本性在這部經裏講就是如來藏，如來藏分三部分講——空如來藏、不空如來藏、空不空如來藏，這部經前面講過了。禪宗先不講這個道理，先教人家參，參就是教人家明心見性。這個如來藏就是心性，這部經前面就把明心見性一層一層地說清楚，然後講你要修行能夠成就佛，怎麼成就法呢？就把你本有的真如本性完全開發出來，就成佛了。開發出來的方法很多，這部經講二十五圓通，在二十五圓通裏一個一個挑選，最後選出兩個——一個念佛圓通、最後一個耳根圓通，這了不起的。一個是大勢至菩薩修的、一個是觀世音菩薩修的，這兩位大菩薩都從西方極樂世界來的，西方三聖中間的佛是阿彌陀佛，阿彌陀佛的左右，一尊觀世音菩薩、一尊大勢至菩薩，二十五圓通裏就是這兩尊菩薩的圓通在後邊，這是選的法門。到後來講除

了正工夫修的法門以外，還有幫助的工夫，幫助的工夫就是前面學的楞嚴咒，楞嚴咒以後再學三漸次、十信位，由三漸次到乾慧地，這是幫助的工夫。有這些正當的正工夫修的方法，再加上幫助工夫，就正式上了菩薩修行的地位，一個一個的地位。

最前面講十信位，我們已經講了九個信位，剛才念的是第十信，十信圓滿了就是十住位。接著下面就講十住位，十住之後有十行、十回向，然後十地。整個算起來，從十信到成佛，這中間有五十多個階位，像階梯一樣，這是好懂的話，你到什麼境界，就到了什麼地位，一共有五十幾個地位。

現在我們研究的是十信位的第十信，就是十信位最後這一位——第十信。前面講十信，分開兩大類，就講五種法——信進念定慧，信是信心、進是精進、念是心心念念的念頭、定是定工夫、慧是開智慧。信進念定慧這五種，前五個信進念定慧，種下了根，叫五根；後五個六、七、八、九、十，還是講信進念定慧，但是這個信進念定慧，不但紮下了根，而且根很深，有力量，叫五力。這就是《阿彌陀經》裏講眾鳥演法，鳥的聲音裏就說出五根、五力來，就是這個。

現在講：「住戒自在」，講第十信，念的力量——念力，「住戒自在」就是把前面第九信的境界，再提出這一句來，這跟作文章一樣——承上啟下，這一句就承上面的第九信來的，啟下的啟，是開啟第十信。「住戒」就是第九信講的持戒，那個戒不是普通的戒，是無漏的戒，大菩薩修菩薩道的戒，心心念念就定在無漏法上面。就像我們現在心裏跑到殺盜淫妄的事情，就犯戒了，他只要心裏離開了無漏法，與生滅法一接觸，就算犯了戒，所以這個戒是圓教所講的，守住無漏戒，心裏時時刻刻放在無漏上面。換句話說，對於世間那些生生滅滅的事情，不要放在心裏邊，講某人作生意發了大財、某人現在又到政府裏作了大官，這都是生滅法，不但作了大官，古時候作了大皇帝，也是生滅法。只要你的心對於這些升官發財的事情，心裏稍微動一動的話，這就犯了戒，前面講這個。「住戒自在」，你只要守住這樣的戒，心不要攀緣有漏（有為）的生滅法，你住這個戒，不要犯，就得了自在。自在是什麼呢？就是得了自由，你隨時隨處，心就是自在了，安然自在了。絕不像我們凡夫眾生，有事情的時候，感覺太忙，忙得很苦；沒有事情的時候，都在家裏，心裏也放不下，想到這個、想著那個，思前想後的，這個心理也是在那裏很苦惱，絕不自在的。我

們普通人不自在，你說現在全世界的國家，都沒有美國強，那個國家比得上美國富強？作了美國大總統，你問他自在嗎？他一點也不自在。可以說凡是一切眾生，不管你作官作到什麼高的地位，就是作到美國大總統、發財發得成了全球第一的大富翁，都不得自在。你真正住戒，守住無漏法的戒，心裏自自然然就自在了，你自在的話，當下就享受。「住戒自在」，心就住在戒上面，你的心住在戒上面，就得到自在了。

然後「能遊十方」，「十方」是十方世界，十方世界並不是說我們在台灣的中台、台中東西南北的十方，北到台北、南到高雄，這什麼十方？他這個十方，是以娑婆世界為中心點，娑婆世界以外的十方世界，那是無窮無盡的世界。你學佛的人，心裏總是要把心放開，放得無窮無盡的，心放不開的話，你佛怎麼學也學不進去。十種信，心狹窄得不得了，那怎麼學法？想了生死，你要知道六道輪迴就在自己心裏邊，都是自己心理造成的。既是在自己心理造成的，你的心理放開來，把六道輪迴轉化，轉成一個佛的世界，你要有這種心胸才可以，千萬不可以像現在人心理那麼

狹窄。「能遊十方」，十方世界都可以，「遊」是什麼呢？行菩薩道一方面要到十方世界，要上求佛法，十方世界那一個世界都有佛，我們娑婆世界有佛、西方極樂世界有佛、東方琉璃世界有佛，恆河沙世界有恆河沙數的佛，你可以一方面到那個世界學佛，學了就要弘法，上求下化，上求佛法、下化眾生。你要上求下化，我們現在的凡夫眾生辦不到。我們要想親近一個善知識，好不容易，如果這個善知識不在這裏，他在別處，在國外的話，我們要到國外就不容易了。你買機票，要有錢買票，你沒有飛機票的錢就去不成，這就沒那麼方便。這是說比喻的話，我們凡夫眾生沒那麼自在，他能遊十方。

「所去隨願」，他願意到那裏，隨他的心願，他願意到那裏去就可以到那裏去。「所去隨願」，隨他的意願，到那裏去都可以，十方世界，無論那一方的世界，他願意去就行。「名願心住」，這叫願心住，隨著你的願，都能滿願，叫願心住——第十信，十信位到這裏完成了。

行菩薩道從初信開始，一直到修滿了十信，下面就是十住。上回發的表，請各

位拿出來看十住，每一住都定出一個名稱來，沒有帶來的人，聽一聽就行，後面經文每一住都會講到。現在先把名稱看一看：「十住」，第一發心住，發心住下面有根線牽下來——十個心，這十個心就是十信位——信心、念心、進心、慧心、定心、不退心、護法心、回向心、戒心、願心，就是五根、五力。十信位修滿了，就是發心住，十住的初住叫發心住。發心住修滿了以後，接著是第二住——治地住、第三修行住、第四生貴住、第五具足住、第六正心住、第七不退住、第八童真住、第九王子住、第十灌頂住，這是十住的名稱。

現在看經文，十住開始，釋迦牟尼佛就叫阿難尊者的名字說：

阿難。是善男子。以真方便。發此十心。心精發暉。十用涉入。圓成一心。名發心住。

這是初住，十住開始的初住，講十住，我們先要明瞭，無論講別教或圓教，住非常重要。住是什麼呢？學菩薩道大乘法門，修滿十信位之後，初住就修滿了，初住能夠住得下來，等於建築房屋，你的基礎要打好，把地基打好對住很重要。住既

是這麼重要，十住的住，它的意義是什麼？可不要認為真的就像我們蓋房屋，要打很堅固的地基。祖師注解這個住，用《金剛經》裏的一句話：「應無所住而生其心」，你學佛要想成佛，首先要懂得無住的道理，無住的心理是：你的心不要住任何一個地方，就是不要著相。因此我們根據「應無所住而生其心」來看所講的意思，在這裏祖師就講：住是什麼？住在無住法上面，無住法就是「應無所住」。你凡是有住，就顯得你著了相，我們凡夫住在房屋裏，你的相就住在你的房屋，再擴充一點，你房屋外邊有大庭院，庭院外面有很多山水，都是你的，應該很大了。只要你心裏住在這個環境，你的環境再怎麼大，你都是渺小得很。你只要有所住，別說你住在自己家裏的環境，整個娑婆世界這麼大，娑婆世界有多少世界？數都數不清楚。你的心住在娑婆世界，你還是受了限制。無住就是無處而不是，你的心放開來的話，無處都是你的清淨心。這個無住是住什麼？就是住在這裏所講的如來藏裏面。前面講住在無漏戒，什麼叫戒？戒就是把生滅法禁止，心不要攀緣有漏法。什麼叫無漏法呢？無漏法是跟心裏的真如本性契合的，真如本性無所不在，清淨本然、周徧法界，一真法界是無量無邊的，住就住在如來藏、住在無住法上面，這是住。普通講的住，

何必要修滿了十信才算住？修滿了十信，你才懂得住，住在無住法上面。往下十住都是如此，就是你修菩薩道的話，五十多個階段，都是以往來打好基礎。換句話說，你的心都不能有所住，一有所住，你十住就站不上了，先了解這個住的意義。

明瞭住的意義之後，我們就看經文，釋迦牟尼佛叫「阿難」尊者說：阿難。「是善男子」，「善男子」指修滿了十信的人，可以說是善男子了，「以真方便，發此十心」，「真方便」指前面的三漸次、乾慧地，那都是真方便，不是普通方便。要發出十心，這「十心」就是前面的十種信心，這十種信心怎麼能夠發出來呢？有真方便才能發得出來。我們要知道，真方便的「方」字，中國字現在是楷書，早期的中國字是象形字，象形字的形狀，那個字就代表那個形狀，「方」字用篆字寫出來是兩艘船併在一起，有這個船，它的力量就很大，載的人就很多。這是比喻的話，你要過江、過河，甚至過海，你沒有船，怎麼過去？我們眾生都在生死海裏面，佛法講的法門，都是教你把握上船，你研究佛法就知道怎麼上船，上船以後，你才能夠脫離生死苦海。大菩薩不但自己要上船，還要下大船來度化眾生，來搶救生死苦海裏

的眾生。你看《華嚴經》講《大方廣華嚴經》，大方廣的方就是大船，你學佛必得知道這個方便法。佛法講的法，都跟船一樣的，都是教你上船，你才能脫離生死海，這個真方便，真能夠度化眾生脫離苦海的。這個真方便是什麼呢？就是它絕對能夠把眾生送到岸上，送到彼岸上去，彼岸指不生不死、不生不滅的岸上。這個真方便是說你要行菩薩道，你要駕駛這個船，你本身要有工夫的，你自己要明心見性，就等於駕駛的人要知道方向正確的，不能隨便把眾生送到那裏去。真方便是無論自度、度化眾生，行菩薩道一方面自度、一方面度化眾生，要真正能夠看得清楚，那裏生死、那裏是不生不滅的彼岸。

釋迦牟尼佛說：阿難，是善男子（修滿前面十種信心位的善男子），他得了真方便，他「以真方便，發此十心」，發了十信位的心。發這個心不容易，這個信心是對於自己的真如本性具有五根、五力，換句話說我們要有信心能夠成佛。用什麼信心呢？相信我們自己有真如本性，因為我們有真如本性，這個信心在我們心裏生了根，不但生了根，而且有力量。這個五根、五力養成的時候，外面財色名食睡再

好的境界來誘惑，我們不受誘惑，一點都不動心，就是發了這十心。

發了這十心之後，再講初住：「心精發暉」，「心」是我們自己的真心，「精」是不雜亂。我們眾生的心是雜亂的，我們是不覺悟的眾生、迷惑顛倒的眾生，被一層的無明把我們的真心遮蓋住了，所以我們才在六道裏生死輪迴。如果我們的真心沒有被無明遮蓋的話，別說地獄我們不要去，天堂我們也不去，天堂那樣好，也誘惑不了我們。天堂都誘惑不了，何況在人世間作個官、發點財，我們為這個事情來動了心？假使我們為人世間這些名利動心的話，證明我們既沒有力，也沒有根。你了解這個，時時刻刻來檢驗自己：自己到什麼程度了？發了這個信心，五根、五力都有力量了，然後心精，精是精粹的，沒有一點雜念頭。所謂沒有雜念，我們的心不會攀緣色聲香味觸。現在網路上教人家殺盜淫妄那些壞事情，當然也有好事情，不管是好事情、壞事情，都是生滅法，就是指導你怎麼發財、怎麼經營，你照著方法去作大生意，作到像國內有名的大財團的首腦，到這種程度，你還是生死凡夫，有什麼好學的？對這些都不動心，你心裏就精粹了。心理精粹就「發暉」，「暉」

是光明，智慧的光明就發出來了。心精一發暉，「十用涉入，圓成一心」，「十用」是前面十種信心（十信位的信心），每個心都有每個作用，「涉入」是什麼？十心涉用，每個心都包含其他的心，初心就包含後面九個心，最後第十心也包含前面九個心，每個心都互相包含、互相交涉。十種信心十種作用，互相交涉、互相涉入，「圓成一心」，然後圓融一體，成為整個一個心。「名發心住」，這個心名字叫發心住，就是初住，這是發心了。

一般說我們要發心，我們只是信心初發，不能講得那麼深，講得深，一下就把人家嚇跑了，只能淺講。在這裏應該知道，什麼叫發心？就是把前面十個心，五根、五力統統交涉，圓融無礙地圓成一個心，這個心發出來就住。前面講無住——住在無住法上面，住在無住法，你的心無處而不在，沒有任何一個境界能夠限制住你，然後你才能夠得到自由自在，才真正能夠了生死、能夠成佛。一般人為什麼一直在六道裏呢？他的心貪戀人間種種的境界，他就離不開人間，這一生死了，下一生又到人間來了，這還是好的。你看現在人的心理，起心動念就是要損人利己、陷害人家，

他的心是什麼？人心早就沒有了，他的心早就到畜生道、餓鬼道、地獄道裏去了，他的心住在三惡道裏，他死後不到三惡道，到那裏去呢？完全是自己的心造成的。這個發心住，住在自己真如本性上面，這是真正住，這個住下來，才談得上最後能夠成佛。學佛法必得把這個基本的理論、菩薩道一層一層的地位，這種境界明瞭之後，時時刻刻自己可以明瞭自己到什麼程度了，不必問人家。自己在世間，什麼事情都不肯讓人，你人世間都放不下，那早得很，你還住在生死上面，這個住是談不上。我們沒到這個程度，我們明瞭這個住，趕快努力，時時刻刻都要往這個境界來用功。

「真方便」，我們還要注意一下，交光大師、圓瑛老法師注解真方便說：真方便要修耳根圓通。前面講二十五圓通，觀世音菩薩是修耳根圓通，反聞自性，這是真方便。除此之外，還有別的祖師注解的，要修觀行法門，用天台宗止觀的方法，止觀也是真方便。這部經包含各宗的法門，從真方便這個名詞來說，任何一宗的正工夫都是真方便，我們修淨土宗，念阿彌陀佛的佛號，一句阿彌陀佛的佛號就是真方

便，要了解它的功用。當我們提起這句佛號的時候，這個佛號當然是在西方極樂世界的阿彌陀佛的佛號，一般講「自性彌陀」，我們自性中有阿彌陀佛，這在理上是沒錯的。你自性中有阿彌陀佛，你不念西方極樂世界的阿彌陀佛，你怎麼能夠引得起來你自性中的阿彌陀佛？你沒有那個佛號在引發，你怎麼開發出來？阿彌陀佛的佛號是真方便。佛號怎麼真方便？祖師講「一念相應一念佛」，當我們念一句阿彌陀佛的時候，我們自心中清淨的念頭跟佛號一相應，一感應的時候，這一念之中，我們就是佛了。這個佛不要問是阿彌陀佛還是你自性中的佛，你這一問，你就落到凡夫境界了。事實上念的是西方極樂世界的阿彌陀佛；講理，執著理的話，只是念自性中佛；這兩者都不圓滿。你只管念，不要分別是西方極樂世界的佛、是我們自心中的佛，你念得圓融一心的時候，這個時候你的本性就出現，一念相應一念佛。但是要注意，我們淨土宗跟別的宗不同的，雖然是一念相應一念佛，你發願還是要到西方極樂世界去。因為你在這一念之中相應的時候非常短暫，你真的念念都在相應？你在相應的一念之後，再一念，你沒有相應了，你不成天念佛的時候，你又不相應，又是凡夫了。你要穩妥的話，你一定要發願到西方極樂世界去，這是我們淨

土宗，特別的道理就在此。所以不管你怎麼念佛法，你都要發願往生極樂世界。

其他的各宗，禪宗也好、密宗也好，他也叫人念佛，叫你念著念著以後，就把你引導到他那一宗去，就變成普通法門了，我們要知道這個道理。所以講真方便，各宗的正工夫都是真方便，我們念佛也是真方便，我們憑一句佛號，工夫好，我們自己就可以斷見思惑，能夠在娑婆世界斷見思惑就了不起。斷了見思惑，還沒成佛，還要發願往生西方，往生西方還是要念佛，還要憑一句佛號真方便。憑一句佛號一直到成佛，這是我們淨土宗的法門，特別就特別在這裏，我們這一生能夠脫離六道，到西方極樂世界也是一生就能成佛。你問問看，那一個法門能夠比這個好？你了解這個之後，今日之下有很多，又是無相念佛、又是那個念佛，你千萬不要聽那些話，那都是把我們念佛人引導到普通法門上去。這個真方便，往後一直都這麼用的，十住、十行、十迴向，那一宗都是用他們那一宗的正工夫。下面是第二住：

心中發明。如淨瑠璃。內現精金。以前妙心履以成地。名治地住。

「心中發明」也是承上啟下的一句話，承上是講前面的初住，以真方便發出十

心，心精發暉，發暉是發明，那種心精發明。下面說比喻：「如淨瑠璃，內現精金」，就如同非常淨的，「淨」是一塵不染的，一點灰塵都沒有，「瑠璃」在印度是一種寶，七寶之中的一種寶物，那是透明的，「淨瑠璃」是清淨透明的一種東西。「內現」是淨瑠璃裏面現出來，現出「精金」，精金是純金，純粹的金，不是在礦裏面。在礦裏面的金子還有砂石摻雜在裏面，那是礦金，精是提煉過的，把砂石都鍛鍊掉了，叫純金、精金，這個精金就是真如本性顯示出來的。怎麼顯示出來呢？淨瑠璃才能顯出來，淨瑠璃表示我們的心智。我們凡夫的心攀緣外面的色聲香味觸，學佛的人到這種程度，從初住到第二住，你的心完全放在清淨的本性上面去，那你的心智（能夠證真如本性的的心智），就像瑠璃一樣的，心裏清淨了，然後才現出精金出來，真的純金出來。就像我們念佛一樣，你的清淨心，萬緣放下的時候，你提起佛號，然後才引發你的淨念，心裏的佛性才能引得出來。這個比喻，像淨瑠璃裏面現出精金來，就是我們學佛的人，心裏清淨了之後，然後才顯出來自己本性的真正智慧。

精金，古人注解有兩種講法：一種把精金當作開發的智慧，本性裏發出智慧；

另一種把精金當作真如本性的理，上面的瑠璃表示清淨的心，以清淨心證到真如這個理，蕩益大師是這麼解釋的。除了蕩益大師，古人的古注，另外還有一種，把精金比喻智慧，瑠璃比喻法身。這兩種解釋，意思上都是一樣的，你到這種程度，你的清淨心才能顯出來本性，你顯出本性，才能開發真智慧，所以意思還是一樣的。

下面講：「以前妙心」，就把前面所講的妙心，前面是初住，十信位修滿了就是初住，初住所發的「心精發暉」，就指那個。到了第二住的時候，還是用那個心，用那個心還是真方便。用真方便正工夫的方法，再加上三漸次的助工夫來「履以成地」，「履」跟腳踏實地的「踐」是一樣的，確確實實的，你要一步一步真正走上去。修道不是空講，要真正實踐的，「履」就是實踐。你要拿那個真方便所開發出來的真智慧，真智慧是從本性開發出來的，以這個實踐成為地，「名治地住」，叫治地住。治是什麼？「治」是治理，治理誰？把地平掉，這是說比喻的話，地是不平的，你要整理整理，把地治平。什麼叫平？真如本性才是平等的，不平是什麼呢？不平的是無明，根本無明、枝末無明，那是不平的。所以我們凡夫眾生對待一切人，如果

不以平等心待人，那就是煩惱。這個治地住，你要腳踏實地的，拿真工夫來把自己的無明（障礙自己真心的無明），一層一層把它治掉，治掉了無明，地就平了。「地」指真如本性的理，純粹是本體，我們講本體論，這叫本體，就是真如本性，真如本性就真正平等了。你用這個工夫來治理，去掉無明，去一分無明，心地就平一分，你一分一分地平，心地平了，整個平了，你就成佛。這叫治地住，才是平治了。

大佛頂首楞嚴經講記【十五】

第二二二講

心地涉知。俱得明了。遊履十方。得無留礙。名修行住。

我們現在還是研究十住位的菩薩，在十住位前面有十信位，十信是發出對大乘佛法的信心，有十個位置，前面講過了。十信位修滿了就是初住位，初住位以後是第二住，在上回我們把初住、二住都研究過了，剛才念的一段是第三住。

菩薩的修持，普通說三賢位、十聖位，三賢位是從初住開始算，從初住到修滿第十住是十位，十住修滿到十行位也有十個位置，十行位修滿了就是十迴向位，又是十個位置，十迴向修滿了就是登地了（地上菩薩），登地之後，地上有十個位置，一般講「三賢十聖」，三賢是三十個賢人位，十聖是十個聖人位置。

在這部經裏，十住以前有十信位，就等於四十個賢人位，加上後面十個聖位，再後面加上等覺菩薩、妙覺菩薩，共五十二位。這五十二位就說明從發心學菩薩道來學佛，一直到成佛，中間到什麼階段、到達那一種境界，這部經說得很清楚。我

們明瞭之後，在修持的時候，自己究竟是在第幾住或第幾信，自己清楚，然後自己時時刻刻就了解工夫到了什麼程度，在修持方面就不會發生錯誤的行為。修持的行為不錯誤，這樣才能了生死、成佛，這才穩當。否則理路不清楚，修到後來聽人家講：你學這個法，學到現在，自己感覺怎麼樣？沒有什麼進步。人家這樣一說，自己就沒有信心了。問題就出在自己不明瞭理路，佛法各個階段的什麼情況不了解。了解之後，我們到什麼程度，自己知道。外邊現在邪知邪見的人很多，他們用他們那些方法，隨時想來影響我們，把我們拉回來退轉，現在這種情況多得很。我們明瞭這個之後，我們就不聽那些似是而非的話，這就好多了。

現在看經文：「心地涉知」，這一句是把前面第二住那一段的意思，在這裏用四個字說出來，就跟文章一樣——承上啟下，「心地」，前面講「以前妙心，履以成地」，就拿自己我們學佛的妙心這種智慧來履以成地，以你的妙心來開發自己，顯出自己的本性。「地」指真理，真理的體在那裏？就是真如本性，拿「地」作代表。在這裏古人注解：「地」叫作理，「心」就是智，以這個智來觀照這個理。說好懂的話，

就拿我們現在念佛，有能念的心，或者作止觀，有能觀的心智，這個智、這個心，你觀的是什麼呢？所觀的是自己本性，就是這個理。「心地涉知」，你以自己能觀的心智，來觀自己的本性這個理體，這樣涉知。「涉」是互相交涉的意思，以智來觀照理，理能夠符合智，你觀照自己的本性，本性也正好符合你所觀照的，完全是相同的，叫心地涉知。你了解這個意思，把古人注解的兩句話就看明白了：「以智照理，以理契智」，那是說你用能觀的心理來觀照自己的本性，以本性再熏染過來，跟你所觀照的，正好符合你的心智，「以智照理，以理契智」，這叫心地涉知。

「俱得明了」，你既是能夠理與智互相觀察，觀察得非常符合自己本性，不錯誤的，這樣一觀，俱得明了，你的本性正如你所觀的智慧，是正確的，你的智慧一觀到自己本性，也是正確的，這兩者都明瞭。講「俱得明了」，一個是智、一個是理，兩者都明瞭了，這怎麼說呢？「智」是自己本性裏起來的智慧，這是本性所起的一種作用，它能夠有觀照的作用；「理」就是本體，它是靜態的，一個體在那裏。本來這是一體的，你的作用也是從體上面起來的。我們凡夫眾生，儘管我們眼看外面

的東西、耳聽外面的聲音、身體接觸外界的事物，都不知道這種作用從那來的，對這個理，是迷惑顛倒的眾生。所以參禪的人講：「你成天吃飯，吃不到一粒米。」你不知道一粒米是怎麼吃的，他就是說你不知道這個作用。為什麼不知道作用呢？我們凡夫眾生有執著，把虛假的東西當作真實的東西。覺悟以後，我們一舉手、一投足，舉手、投足這種行為的能力，都是心智在那裏指揮的，也就是智慧在那裏表現出來的。我們凡夫眾生都是向著外面那些虛假的環境攀緣，這部經教我們觀世音菩薩講「反聞聞自性」，你用功的方法，不要向外面攀緣，你眼耳鼻舌身的功能完全收回來，反聞自性，你觀照自己本性。觀照自己本性有什麼好處呢？就是把我們凡夫眾生執著那些虛假的放棄掉，不要執著，這樣的話，俱得明了。你反聞自性，你愈觀察自性，廣大無邊的，自性廣大無邊的；反過來，愈熏染你的心智，心智也愈擴充愈大。這樣智與理兩者，愈擴充愈大，大到最後把所有虛假的執著破除了，所以就把十方世界的界限破除掉，沒有界限了。這裏講一個智、一個理，還是順著我們凡夫眾生來講，實在講的話，智與理是一回事情，一體的。你用工夫反聞自性，用到那個程度，智與理融合在一起了。智與理融合在一起的時候，虛妄分別那

種執著，這個是你的、那個是我的，這是界限，破除掉了。破除掉以後，整個成為一真法界，《華嚴經》講一真法界，在別的經裏講真如本性，真如本性就是一真法界。

成為一真法界之後，你不起作用，安安靜靜的，完全靜態地在那裏，如如不動的，自己在那裏享受——自受用；你一起作用，菩薩要度化眾生的時候，就起了智慧。這個智慧一起來的時候，「遊履十方」，我執、法執取消了，沒有界限了，十方世界的界限沒有了，變成一真法界，這時你起了智慧，你的智慧沒有任何界限，可以遊履十方。那一方都可以遊履，「遊」是遊覽，「履」就像一個人的腳走在那裏，你無論走到那裏都可以，一點限制都沒有。「得無留礙」，「留」是滯留在那裏，走不動了，「礙」是有所妨礙的，我們走著走著，停止住了，為什麼停止住？前面有障礙物，所以叫留礙。得無留礙，沒有留礙的，沒有障礙，自己不停留在那裏。我們凡夫眾生遇見高山大海，都是礙，我們就留住了，這是沒有留礙，那裏都可以去。

我們研究經文，不能像現代人那樣辯論，現代人說：有高山大海，山再高、海

再大，我們坐飛機一飛，就飛過去了，都可以通過。不能這樣辯法，經裏講的是古時候，沒有飛機這個交通工具，何況這不是講可以依賴交通工具，你坐飛機，你還是留礙。這是講有神通的人，他不用任何交通工具的，遇見高山大海，他自己毫無阻礙的，可以通過，不要任何工具，是這麼說的。

他可以得無留礙，就是執著沒有了，「名修行住」，這叫修行住。所謂修行住，上面講的「遊履十方」是幹什麼呢？遊履十方不是現在的人到國外去遊覽、觀光，不是這樣。菩薩遊履十方是弘法利生的，十方世界都可以去度化眾生。既是菩薩，還沒有成佛，任何世界都有佛，也有眾生，你到那一個世界，你向那個世界的佛求佛法，上求佛法，你教化那個世界的眾生，下化眾生，上求下化是遊履十方世界的意義。「修行住」指菩薩上求下化這種修行，「住」是安住，上求下化這種修行的位置穩住了，不會退了。

行與佛同。受佛氣分。如中陰身自求父母。陰信冥通。入如來種。名生貴住。

「行與佛同」指前面菩薩所修行的，上求下化的妙行跟佛所行的相同了。既是跟佛相同了，「受佛氣分」，就感受、接受到佛的氣分。接受佛的什麼氣分呢？氣分是抽象的，一般人不曉得，我們一般人自己的氣分都不了解，對佛的氣分也不了解。下面說比喻：「如中陰身自求父母，陰信冥通」，這是講中陰身，我們知道，一般人死了之後有中陰身，不管什麼人，他在世的時候，不可一世，學問有多麼大、政治地位有多麼高，或者財產有多少，在快要死的時候，都捨不得、放不下，最放不下的就是自己的身體。捨不得，一死了，身體怎麼辦呢？這時心理一恐怖、一捨不得，就逼出一個中陰身來，這是中陰身。死了之後，有中陰身是暫時性的，七天一個變化，一般講不超過七七四十九天，最多四十九天以後，他就要轉世、轉投胎了。這個中陰身就到處找他來生的父母，「如中陰身自求父母」是說這個比喻。中陰身是怎麼樣呢？憑什麼找下一輩子的父母？用什麼憑據來找？憑一種氣分，他這個人的中陰身是根據他生前的心理出現的，這個人在生前還沒死的時候，他這一生造的業，造某種業就染上某種氣分，由他自己這種氣分，找下一世的父母是什麼氣分，相同的，他就入了下一世的母胎了，這是氣分。比如合乎人道的，他這一生的言語、

行為、心理，都還能保持住人格，這個氣分是人的氣分，到下一生，他找父母了，還找到人間的父母，人道的父母跟他氣分相合；如果他這個人的心理和他所造的事情，養成他這一生的氣分跟畜生道差不多，他中陰身的氣分找不到人間父母了，只找到畜生道的父母，就入了畜生道，畜生道的父母作他的父母了。為什麼呢？氣分相同。

自求父母，「陰信冥通」，「陰」是中陰身，「信」是中陰身那種氣分，他的那種心理，「冥通」，冥是秘密的、暗暗的，不是一般人能夠了解的，我們誰看到某人的中陰身？看不到。看不到是冥，他的中陰身找到他下輩子的父母，他自己也是不知不覺的，這個氣分的信是什麼？信正好相合，孚信，中陰身的氣分跟未來父母的氣分，這個信正好相合，這叫陰信。「冥通」，一般人看不到的，事實上氣分通了，接通了。這是拿一般中陰身找自己父母的事情來作比喻，說出來就容易懂了，上面是受佛的氣分。凡夫眾生生死，這一生死了，來生再找父母、再生，他就憑中陰身來求父母，就憑氣分，所以陰信冥通。陰信冥通，一方面指凡夫眾生的中陰身是那樣

的，接到佛這方面，前面講菩薩行妙行，他的修行跟佛相同了，就感受佛的氣分，這也是冥通，暗暗的、自然的，自己的氣分跟佛的氣分就合起來了。

「入如來種」，把比喻講清楚，陰信冥通就菩薩來講，前面是講凡夫眾生的中陰身，現在講菩薩得了佛的氣分，得了佛的什麼氣分呢？他得了學佛法用的修持，用功有智慧了。佛的智慧很多很多，總括起來講有兩大類：一個是權智、一個是實智。實智是真實的智慧，沒有變更，實實在在，不講變通的，這是實智；權智呢，他看怎麼個用法子，可以隨機應變，權宜來用的，這叫權智。佛有這兩種大智慧，一是隨機在調整他的智慧作用叫權智；實智是他自己本性上的智慧。這兩種智慧，菩薩用工夫到這種程度，就開了這兩種智慧。這兩種智慧都是佛的，所以他受佛的氣分，一方面是得了佛的權智、一方面是得了佛的實智。這兩種智慧怎麼比作父母呢？權智比作父親、實智比作母親，這樣的話，因此入如來種，到如來之家，生到佛家來，成佛的種子——佛家的種子了，入了如來種就是已經入了佛法的父母之胎。入了父母之胎，換句話說前面講開了權智與實智，就把權智、實智比喻父母，這是入了如來

種。「名生貴住」，這叫作生貴住，「生」是出生、生下來、有了生命，這個生命在那裏呢？在如來家，在佛的家裏，佛的家裏是最尊貴，實實在在，生貴住，這是入了聖胎。佛法的父母——權智、實智，入了聖人的胎了，生貴住是生在最尊貴之家，定住了，不會改了，已經保住了。下面是第五住，經文：

既遊道胎。親奉覺胤。如胎已成。人相不缺。名方便具足住。

「既遊道胎」，這個文法還跟前面一樣的，就把前面生貴住提出來，開下面這一段的文，前面講入如來種，就是入了聖胎，入聖胎就是「遊道胎」。既然遊入到聖人的道胎了，就「親奉覺胤」，「親」是直接的，「奉」是接受，接受覺胤，「覺」指佛，「胤」是後代，後代子孫叫胤，親奉覺胤就是可以成為佛的法子、成為佛的後代了。因為有菩薩入了聖胎，我們普通講「紹隆佛種」，佛法沒有這些菩薩來度化眾生，佛法種子就斷了。有這些大菩薩到這種程度，他得了佛的權智與實智，他就紹隆佛種，可以把佛法繼承下來，繼續度化眾生，這叫親奉佛的胤，作為佛的後代。「如胎已成，人相不缺」，還是拿前面的比喻，就如同一個人到人間來，他托

了人道父母的胎，已經成為胎了。一個胎兒先入胎，氣分先入了母親的胎胞裏，慢慢生長。各位研究過十二因緣法就知道，十二因緣法說：入胎是神識入胎，第一個是識，識就是那種氣分；識入胎以後，還有名色，名是心識，色是形體，叫名色；第三是六入，識與名色都還是抽象的，六入是六根，他的六根是從母體裏吸收他所需要的養分，從母體裏吸收六種養分叫作六入，這個慢慢地形成；到後面可以接觸；最後可以感受；這是六種程序。經過六種程序，胎兒長成一個人的形狀了，「人相」是人的形狀，「不缺」，眼耳鼻舌身都完全了，「名方便具足住」，這個名叫方便具足住，都具足了。「方便」指的什麼呢？指智慧，前面講入胎那些，那是拿來比喻，在這裏講方便具足住，就像人相，入胎的胎兒由那種氣分，逐漸長成人的形狀。這就是說菩薩稟受佛的氣分，得了佛的權智、實智，「方便」就指那些智慧具足了。前面生貴住是剛入胎，具足比那個又進一步，剛剛入胎是一種氣分，這是人相不缺，方便具足了，這個智慧比前面更多了，叫具足了，這叫方便具足住。下面第六住叫正心住。

容貌如佛。心相亦同。名正心住。

「容貌如佛」就指前面第五住所講的人相不缺，這個時候既是容貌如佛，到第六住。講正心住的時候，注重下面這一句：「心相亦同」，容貌是外在的，不但外在的容貌如同佛，這個心理，心的相也是跟佛一樣——相同。這個意思是說：菩薩用權智教化眾生，這是容貌，心相是內在的實智，不但外面的權智如佛，內在的實智也是跟佛一樣的。「名正心住」，這叫正心住，不是如此的話，只是外貌相同，心相不同，不算是正心住。

這裏我們要稍微辨別一下實智、權智這兩者的關係，必得要有實智，才能談得上權智。這個權智不是普通人講某人有權謀，不是那個講法。這個權是什麼呢？菩薩弘法利生，對那一種眾生應該用那一種法來度化他，恰到好處，這是權。不是世間人講的權謀，專門損害人，不是那個智。這個權是秤秤一樣的，平衡的，正好。這個權智從那兒來的呢？就從實智出來的，沒有實智，絕對沒有權智。實智就是本性，證到自己本性才有實智，本性是靜態的體，實智是從體上面起來，出現這個用，

沒有親自證到本性，沒有這個實智。所以這裏我們辨別一下：你看世間凡夫眾生，他很有權謀這種能力，千萬不可以相混。那個凡夫眾生，別說他不信佛，沒有實智，今日之下學佛的人這麼多，幾個人開了實智？沒有，可以說沒有。那我們現在要學著行菩薩道，怎麼弘法呢？穩妥的方法，你根據佛經、根據祖師注解的，你用現代的言語把它介紹出來，這樣的話，我們凡夫眾生自己雖然沒有實智，也談不上權智，但是根據佛講的經、祖師所注解的經，這不會錯誤的。照著這個做，你寫文章也好、演說也好，不會造業的，否則就是造業。講到此處，我特別要說明一下，並不是某某人說得非常好就好，非常好？如果他合乎經文當然好，那是菩薩；如果講的跟經文相反，那就不行了。自己要守住一個實智、一個權智，我們穩妥演說佛法，不能離開經、不能離開祖師注解的意思，千萬不可拿自己的意思，海闊天空地來亂說一通，那不可以的。下面第七住：

身心合成。日益增長。名不退住。

「身心合成」指前面容貌如佛了，心相也跟佛相同了，這樣身心這兩者都合起

來了，內心與外表跟佛的心、佛的身都相同了。這樣的話，「日益增長」，既是跟佛身心相同了，相同是一部分而已，不是完全相同，完全相同就成佛了，那還得了。一部分相同是：一天一天逐漸地增長，這跟天上的月亮一樣的，農曆初二、初三，看見天上的月亮彎彎的，像鵝毛一樣的鵝毛月，你一看，很小，你看見月亮是不錯的，隨著日期一天天增長，增長到十五這一天，圓滿了，這意思就跟那個差不多。你在這個地位的時候，雖然身心合成，就跟佛的身心相同了，相同是一小部分而已，還繼續逐漸地一天一天增長。「名不退住」，既是增長，就不會退轉了，叫不退住，增長就是完全精進，精進不退，這叫不退住。

不過這裏要注意：前面講十信位的時候也有不退，那個不退是信心不退；這裏是行菩薩道，一方面自己求佛法、一方面度化眾生，上求下化的菩薩行為是修行這方面，不退住是指這個。下面第八住叫童真住：

十身靈相。一時具足。名童真住。

之前發的第四十三講表，那個表帶來的話，請各位拿出來對照看看：

佛有「十身」，成了佛的時候，有十個身的名字：一個是菩提身、一個是願身、一個是化身、再是力身，還有莊嚴身、威勢身、意生身、福身、法身、智身，一共有十個身。一個如來身包含這十個身，成佛有很多名稱，其中有個叫如來，如來這個名稱又分出十種名詞出來。下面說以上菩提身、法身、智身是屬於內身，其餘都是外身。

十身看過之後，再看「十身靈相」，如來十種身的靈相，「靈相」是讚美十身，「十身」是十種相，這時「一時具足」，到了第八住的童真住，如來十個身的靈相，現出這個靈相來，「一時」是同時，都具足了。「名童真住」，這叫作童真住。

「童真住」具備十種身，這十種身雖是具備了，還沒有完全，這十種形相雖具，等於胎兒在母胎裏，眼、耳、鼻、舌、身、意都具有了，他跟成人相差太遠了，所以叫具體而微，體是身體，身體已經長完全了，而微，還很微小。雖是微小，在《華嚴經》裏講要到八地菩薩才有這十個身，現在是講八住菩薩，也具備這十個身。這怎麼講法呢？祖師說兩經所講的都可以互相對照，《楞嚴經》是圓教，《華嚴經》也

是圓教，都是圓教，互相對照看看。換句話說《華嚴經》從八地來講，講十住，這裏從八住就講十住，這兩個意思圓起來講都可以。後面第九、第十這兩住，下回繼續研究。

第二二三講

形成出胎。親為佛子。名法王子住。表以成人。如國大王以諸國事分委太子。彼剎利王世子長成。陳列灌頂。名灌頂住。

講菩薩的地位，就是說學菩薩道希望能夠成佛，在修行的過程到某一個境界，就是到達某一種地位。這部經裏一共有五十幾個位置，前面講過十信位，然後十住位，按照圓教來講，就等於別教的地上菩薩了。別教的登地菩薩就開始破除無明了，圓教的菩薩從十住初住開始就破無明，破一分無明就證一分法身，這叫作法身大士。這裏十住位，前面已經講了八住，剛才念的經文是第九住跟第十住，這兩住講完之後，十住就滿了，接著下面就是十行位。

剛才念的經文請各位看，「形成出胎」是接著前面講，就是十身靈相，一時都具足了，叫作童真住。那是比喻的話，拿一般人道眾生來講，從入了母胎，在母親的胎裏邊逐漸六根長成了，那叫童真住。現在形成出胎，形是身體，眼耳鼻舌身的

形狀，形體都成就了，然後出胎。人道眾生十個月懷胎，就像母親十月懷胎，兒體長成了，然後就出胎。「親為佛子」，成為佛的子，前面講出胎是拿一般的入胎作比喻的話，就是菩薩修到那種程度，所學的佛法，就像一個人的身體一樣，一切完備了，到了出胎的時候，自己的身體離開母體，自己能夠活動了，這就是佛子。「名法王子住」，佛叫作法王，「法」這個字是代表詞，宇宙人生一切的名相、一切的事物，那說不盡，拿一個字來作代表，叫作法。這個法，一般凡夫眾生都不覺悟，就是對這些事情不了解真相。比如山河大地、我們人身、人類社會一切的現象，都叫作法，任何一個法，你問問那些科學家、哲學家，你問他：懂不懂得？他們當然認為懂得啦。拿地球來講，他們研究地球科學，是專業的專家，怎麼不懂呢？你說他不懂，當然不可以那麼說，他是懂，但是他們所懂的非常有限，沒有徹底了解。徹底了解，必須對這個法覺悟了，才是真懂，只有佛才徹底了解，所以他是萬法之王，叫法王。成了佛子，他叫法王之子、叫法王子。法王子住呢？成為法王子，就定住了，他的名稱定住了。既是成為法王子，將來他能夠擔任法王的事業。佛是以弘法利生為事業，佛到世間來，沒有別的，就是要把覺悟之法告訴所有的這些眾生，讓

他們覺悟，這是佛到人間來唯一的目的。這個法王子，就像一般世間的王子繼承王位一樣，世間國王的王子，他將來繼承國王之位，他就要治理國家，繼承王業了，菩薩到這個地位，他可以擔任佛傳給他的佛法，將來繼承法王的事業，這個事業定住了，叫法王子住。

下面是第十灌頂住，「表以成人」，這句話是根據前面來的，前面「形成出胎，親為佛子」，這就表示成就一個人身了，成為法王子，已經成就了。「如國大王」，就如同世間一個國家的國王，「以諸國事」，國家的事情很多，老王還在位，還治理這個國家，剛剛出生的小王子，他的能力還不具備，這是比喻的話，比喻菩薩到這個地位的時候，還沒到成佛的地位，他雖然破一分無明，可以證一分法身，成為法身大士是不錯的，但是距離成佛的地位還是遠，因此就拿世間國家的事情來比喻，就像世間的國王，把國家的各種大事情分出一部分來，「分委太子」，「委」是委任，把國家的很多事情分一部分出來，委任太子，叫太子去辦理。一方面讓他磨練磨練事情，一方面就培養他辦事的能力，這叫作分委太子。

下面說：「彼剎利王世子長成」，剎利王跟前面的大王有點不同，那個「大」字在佛經裏比喻過去人壽命最長的那個時代，世間的一切都是太平盛世，人的道德也非常高，叫轉輪聖王出現，轉輪聖王出現的時候，世間一切都是天下太平，這才叫大王。剎利王的地位就沒有那麼高了，在佛經裏把他比作像一粒米那麼大，散在各地的，叫粟散王。中國的文辭裏也常講：「渺滄海之一粟」，就像滄海裏的一粒米那麼小，剎利王就像散粟王一樣的，那麼小。世界各地的那些王很多，在古時候是帝王，現在世界上有些國家還有君主的名分，還有國王，在民主國家是總統，無論是總統、國王，他們都叫作剎利王，渺小得就像一粒米那麼大。剎利王的世子當然不同於太子，地位又小了。世子長成的時候，「陳列灌頂」，金輪王有金輪王灌頂的儀式，其他的剎利王也有。太子或者世子長成了，成年了，就等於我們中國的禮，普通人的小孩子長滿二十歲，要行加冠禮，天子或者國君，他的太子成年了，也要行加冠禮，這是在西方的習俗，稱為灌頂禮。灌頂禮有灌頂禮的儀式，不必詳細講，要陳列種種行灌頂禮的法器、禮物，「名灌頂住」，這叫灌頂住。行了灌頂禮，就等於佛給菩薩授記一樣的，菩薩得到佛給他授了記，就正式可以成立了，能夠到各處

去弘揚佛法。

灌頂住的名詞稍微解釋一下，前面跟各位介紹轉輪聖王，根據《華嚴經》裏講的，轉輪聖王所生的太子成年以後，就是長成人了，他坐在一隻白象上面，然後用很多的裝飾，就是以各種珍寶作裝飾，再配合非常美好的音樂，他要行灌頂禮了。再從大海取來海水，裝在金子作的瓶子裏面，轉輪聖王手裏拿著瓶子，把海水灌在太子的頭上，這叫灌頂，這是轉輪聖王給他的太子行灌頂禮的儀式。至於佛法，佛替菩薩行灌頂禮的時候，等於授記一樣，轉輪王用海水，佛是用智慧水，水代表智慧，用智慧水灌在菩薩頂上，這叫作灌頂住。

講到這裏，十住位滿了，我們回顧十住，前面有些比喻，我們再來看一看。上回發的第四十四講表，各位帶來的話，請拿出來，我們對照看一下。

這個表第一段叫「十住所喻」，十住是十住的菩薩，它所比喻的，下面有四行，第一行：「初入聖胎（初至四住）」，初住的菩薩比喻入了聖胎，這就佛法來講，這包含從初住到四住。為什麼？在入聖胎的時候，就在這個階段，菩薩要經過初住

修滿，到了四住才能學到佛的這些智慧。

第二行：「長養聖胎（五至八住）」，前面是入聖胎，入聖胎就不容易，必得在初住之前，修滿了十信位，才算是初住，然後一直到第四住修滿了，這算是入了聖胎。入聖胎就保險了，菩薩到這個時候，已經進到佛家了，正式到佛家了。入了聖胎以後，繼續長養聖胎，如同小孩子入了母胎以後，剛剛入胎，什麼都沒有，各位看十二因緣，只是一個名色而已，到後來慢慢的從五住到第八住，這就逐漸吸收母體裏各種養分，然後逐漸成形了。胎兒在母體裏，從眼耳鼻舌身，都要由母親供給他所需的養分——長養，這樣從第五住到第八住滿的時候，聖胎就完成了。

第三行：「出胎（九住）」，完成之後出胎，出胎是在第九住，這是離開母體。原來沒有出胎，他不能離開佛法，在這裏我們要注意：普通說我們要發願行菩薩道、要弘法利生，當然這個志願應該是要發的，但是要到什麼程度呢？這裏你看，修到第九住才出胎，沒到第九住，五住到八住，還不能離開佛。我們現在別說九住，我們初住都還沒到，十信位還沒站得穩呢。那怎麼辦？唯一的辦法，我們跟人家介紹

佛法的時候，不要離開了佛經，佛經文字很深，如果看不懂就看注解，看注解也要看古代祖師的注解，不要隨便亂看。其他什麼人的注解你都看，那是靠不住的。看祖師的注解我們很謹慎的，可以不至於犯錯。如果我們現在要講經，認為經文不過是個教材而已，就用這個教材任意地講，我們來契合聽眾的根機，聽眾歡迎什麼講法我們就怎麼講，你契合聽眾的根機、契合聽眾的心理，你離開了經的本意，那不算弘法利生。不但不算弘法利生，而且構成謗法，那就不得了。在這裏我們要注意，我們弘法利生的志願是可嘉的，但是要特別小心。

第四行：「灌頂王子（十住）」，修滿了第十住，就是灌頂王子，得了灌頂王子的時候，他就可以正式擔任弘法利生的事業了。十住到這裏講完了，下面是十行位，十行位是那些呢？各位繼續看表的第二段：

第二段講「十行即是六度」，菩薩要行菩薩道，就要行六度，用六種菩薩法來度化眾生，一方面自度、一方面度化眾生。這六種是什麼呢？第一布施、第二持戒、第三忍辱、第四精進、第五禪定、第六智慧，再由智慧開出來，下面有四種，就是

方便、願、力、智。這樣由六度再加四種，十度了，這十度是《華嚴經》裏講的，普通講的是菩薩六度。

先把這個名詞了解之後，往下我們再一步一步地研究，下面十行位，行是修行，菩薩修行，一方面自己自度、自己實行，再方面度化眾生，就是行菩薩道，所以十行位指菩薩自度，同時度化眾生，這就叫作行。

阿難。是善男子。成佛子已。具足無量如來妙德。十方隨順。名歡喜行。

釋迦牟尼佛要說十行位的時候，就叫阿難，因為阿難是這部經的當機眾，佛說：「阿難，是善男子」，「是」是這個，這個善男子指誰呢？指前面修滿十住位的菩薩，稱他為善男子。「成佛子已」，他成就了作為佛子，「已」，這個時候到這程度了。「具足無量如來妙德」，「具」是具備，「足」是充足，具足是具備充足了，很充足地具備了無量的如來妙德，如來是佛，在這裏講「如來妙德」指佛的法身，就是性德，本性上的德。到這個時候為什麼「成佛子已」呢？他在前面得了灌頂住，成佛子以

後，他的氣分跟佛相通了，因此他具足無量的如來妙德，這個時候他可以破一分無明就證到一分法身，證到一分法身，他就開發了如來的妙德，如來的妙德就是性德，性德是本來就有的。菩薩原來跟我們凡夫一樣，他長年的時間來學，學到這個時候，他本來有的法身開發出來一部分，只要開發出來一部分，這一部分就具有無量的妙德，那就受用無窮的。具足無量如來妙德，他就可以弘法利生了。

「十方隨順，名歡喜行」，可以到十方世界去，他願意到那裏就到那裏去，那一個世界的眾生感應，他就到那邊去，隨順。隨順的意思，就菩薩來講，眾生的根器不是一樣的，各種各類的眾生，有的智慧程度高、有的低，有的世間學術很好、有的沒有世間學術，有的有財富、有的沒有財富（很貧窮），那多得很。菩薩都是隨順不同的眾生，契合各種眾生，不同種類、不同的心理，菩薩都隨順。既是菩薩隨順各種眾生，我們人道眾生是眾生之中的一種，除了人道眾生以外，其他各種類的眾生多得很。菩薩既是隨順眾生，要度化那一類眾生，他就變化那一類眾生的身分。比如我們是人道眾生，我們現在的身體是這樣，菩薩現到我們人道來，就跟我們人

道的身體形狀一樣的；天道或其他各道，菩薩都去，既是到那一道，他就跟那一道裏的眾生形體一樣的，這叫隨順。十行中的初行，叫歡喜行，為什麼叫歡喜行呢？請各位拿出第四十四講表，看表的後面：

為什麼叫作歡喜？歡喜這一行拿六度來講，第一度就是布施度，《華嚴經》講十度，開始叫布施度，《華嚴經》叫這個地位的菩薩為大施主，真正是大施主。菩薩來度化眾生，他是眾生的大施主，他所施的是什麼呢？這部經裏的重點是講施的法，在《華嚴經》裏講的施，分成三類來講：第一講財布施、第二講法布施、第三是無畏的布施。就拿財布施來講，初行的菩薩，他怎麼十方隨順？比如說他到我們人間來，人間有很貧窮的地方，也有財富很多的地方，假使菩薩到一個很貧窮的地方來，他的財富多得很，如同現在世界上每一年都排名世界十大富豪。如果這個菩薩到世間來，他應該是全世界十大富豪之一，而且還名列第一位，他的財富可說多得很多。但是我們現在世界的十大富豪，他不見得能夠布施財富給一般人。菩薩不是這樣，他的財富這麼多，無窮無盡的，完全拿來布施給那些貧窮的人，窮人沒有財

富，他拿來布施給他，這是財布施。

請各位看表，所謂「歡喜」是什麼呢？一是「自歡喜」，菩薩自己歡喜，為什麼呢？「有乞求者作福田想」，有人來乞求，他能夠把財物布施給他，這是種福田。我們也知道，我們現在把錢財拿出去布施，是在種福田的，將來必然有福報，所以遇到有人來乞求錢財的時候，我們只要有能力，有這個錢財，我們很歡喜，就等於在種福田一樣。雖然他是菩薩，他還要種福田，到成佛的時候，叫兩足尊，智慧、福德兩者都具足了。沒到成佛的地位，一方面要求智慧、一方面要修福報，所以有來乞求的，就當作福田的想法，這一想就發歡喜心了。二是「他歡喜」，菩薩令眾生歡喜，「有乞施與令眾滿足」，他來乞求，給他，他得到了施與，他原來沒有錢財，很貧窮，給他錢財，幫助他，解決了貧窮問題，他滿足了，就是給眾生歡喜。從這兩方面菩薩來行布施，一方面自己歡喜，一方面眾生得到布施，眾生也歡喜，這叫歡喜行，就這個意思來講，就是布施度。舉的例子是財布施，實際上這裏的經文主要講法布施，法布施也是這個意思，菩薩把法布施出去，讓眾生能夠覺悟，除了

自己心裏很歡喜，眾生得到覺悟的法，他能夠開悟，眾生也歡喜，就是菩薩跟眾生都歡喜。這個歡喜從那裏來？就從法布施來的。下面是第二行：

善能利益一切眾生。名饒益行。

這是持戒這一度，「善能利益一切眾生」，「善能」是最能夠、最好的，拿最好的善法能夠利益一切眾生，「名饒益行」，這個名叫饒益行。「饒」是很豐富、很厚，拿財富來講，是非常豐富的，拿法來講，菩薩得了法，對一切法都知道得非常充足，這樣才能饒益，「饒益」是讓眾生都能得到非常多的利益。前面講拿各種布施，讓眾生皆大歡喜，到這裏能夠利益一切眾生，就是教眾生都能夠明瞭自己的本性，從事相上能夠了解真理，這比前面更進一步，是真正的饒益行。

這一行為什麼叫持戒的戒行呢？因為真正要讓眾生得到真實的利益，菩薩自己必得要持戒律，持得非常好。由戒開發自己的德，有這種戒的道德，他說的法才是完全從自己本性上說出來的，這才能真正地感動眾生。佛法不同於世間的學問，世間學問把那些知識求到一定的程度，只要說得很圓滿，叫人家聽起來很有興趣，人

家就覺得好，就認為這不錯了。但是佛法，菩薩把法講出去，讓人家真正開悟的時候，本身要有道德。本身的道德是什麼呢？你所講的，本身那能作得到，你所解釋的，與你實際上的行為完全一致的，你的話才能感動眾生，所以這就要持戒。戒守得好，他就是沒有說法，只拿戒德來莊嚴的時候，就能度化眾生，讓眾生一看那種莊嚴的威德，眾生的心理自然就清淨了。下面講無瞋，就是忍辱這一度，無瞋是不要發起瞋恨心，要忍辱了：

自覺覺他。得無違拒。名無瞋恨行。

「自覺」是自己覺悟，所謂覺悟，把世間一切的法都徹底了解——都是生生滅滅的假法，認識、證到自己的真如本性，那才是真實的法，這叫自覺；「覺他」是拿覺悟的這個法來令他人都能覺悟，就是度化眾生。這樣的話，「得無違拒」，就自覺這方面，自己沒有障礙了，自己再繼續努力。因為在這個地位的菩薩還有無明，雖然已經破除一部分無明，還有很多無明沒有破除，既是在這個時候自己已經覺悟了，他繼續再破除無明就容易了，就不會發生很多的障礙、很多的違拒，「違」是

違背，「拒」是抗拒。我們現在對佛法都是違背的，對覺悟是違背的，對世間那些生滅法，我們是合乎生滅法，一講到升官發財，大家心裏就動了，我們自自然然就動心，我們就合乎那個。要想了生死，雖然我們現在是這樣講，但是一遇到重要關鍵的時候就退轉了，心裏就考驗了，所以還是迷失的。菩薩到這個時候自覺了，對智慧、佛法，他是沒有違拒了。覺他這方面，教眾生能夠覺悟，讓眾生也能夠很順利地接受佛法，也沒有違拒。「名無瞋恨行」，這叫無瞋恨行，既是都沒有違拒，就沒有瞋恨心。

為什麼沒有瞋恨心呢？懂得佛法了，懂得佛法的時候，一切的順境、逆境，那都是虛假的，都是不實在的。既是不實在，不管外面是毀謗也好、稱讚也好，菩薩心裏絲毫不動的，能夠接受菩薩這個法的眾生，心裏也可以不動，既是不動就是沒有瞋恨。瞋恨生不起來，就是忍辱，能夠忍辱才能夠無瞋恨。忍辱不到的時候，人家一句話就引起自己的瞋恨心來，那當然沒有工夫。能夠忍辱，《金剛經》裏講，菩薩學破除四相，那四相呢？人相、我相、眾生相、壽者相。我們任何一個眾生，

都執著一個我相，自我意識這個相在那裏；有我相就有跟我相對的，我以外的一切人群就是人相；有我相、人相，再有某人壽命多少、活得多麼長久，這是壽者相；還有眾生相。這四相怎麼來的？這四相就是由無明來的，無明把本性遮住了，才發生千差萬別的這些相，無明一破除，法身平等的，沒有這些相。講到忍辱，必得明瞭這個理，他才能夠修忍辱度，真正才沒有瞋恨。但是要知道，菩薩到這種程度，沒有四相就平等了，到了這個平等的境界，世間一切的災難都與他毫無關係了，他不會受一切的災難，而且他有能力教眾生轉變一切災難。我們就是要這樣學，時時刻刻要存著平等心，拿平等心對待一切眾生。現在這個世界上，國內、國外，那一國沒有天災人禍的災難發生？因為我們現在不是轉輪聖王的時代，這些國家的領袖都不是聖人，只是凡夫，這些自私自利的人造成世界上的人心動亂，因此世界上的災難，那一天都有。我們學菩薩道要學平等心，雖然沒有到這個程度，我們這樣學，我們就能夠保持很平安，能平安的時候，我們才能好好學道。

大佛頂首楞嚴經講記【十五】

第二二四講

種類出生。窮未來際。三世平等。十方通達。名無盡行。

講菩薩修行的階位，這是在十行位，前面已經講了三個位置，剛才念的這一段是第四行，這叫無盡行。現在請各位看經文：「種類出生」，種類是什麼？菩薩要行菩薩道，一方面自己繼續還進修佛法，自己在研究，一方面要度化眾生。他度化眾生，可不像我們現在一般學佛的人度化眾生，我們發心是可以，實際上你看看十行位的菩薩，「種類」指各種類，前面講眾生有十二種類，到這個程度的菩薩，他要度十二類的眾生，隨著那一類的眾生，他都可以生到那一類的眾生那裏去，他用化生的，隨類化生。「種類出生」是菩薩度化眾生隨著十二種類，他就化生到那裏去度化那些眾生。像這樣的菩薩，他是隨類化生，他教化眾生沒有選擇的，那裏的眾生因緣到了，一感應，菩薩就去，這是發無盡心的第一種，這個心是最首要的一個大心。

「窮未來際」，這樣度化眾生度到什麼時候呢？未來際的「際」是講時間的三際

（三個界限），這三個界限是什麼？有過去、現在、未來，時間的三個界限叫際，窮未來際，菩薩從過去到現在，從現在到未來，未來沒有了的時候，永久是這樣。「窮」是窮盡，「未來」是永遠無盡的，他這樣隨類化生去度化眾生，未來是永久沒有停止的。沒有停止？那要問：這樣就不能成佛了？不是。必須這樣作，作到究竟就成佛，成佛以後不是就休息了，成佛以後繼續還在度化眾生，這樣是窮未來際。從這裏一直到將來成佛以後，還是永久在度化眾生，這叫窮未來際。「窮未來際」就是發的恆心，上面那一句是第一個大心，大心發出以後，就要發窮未來際的心，一直到未來，一直是恆心，永久是如此。

「三世平等」，「三世」是就時間方面來講，「平等」是什麼呢？過去這樣作、現在這樣作、未來這樣作，度化眾生平等地度化。不像我們普通人，我們現在還是凡夫地位，雖然我們要發心，要勸人家學佛，勸人學佛的心理還沒到平等心的境界。我們自己可以這樣反省一下：我們勸人家學佛，他跟我們有一些因緣、有一些關係的，我們勸勸他學佛，對於我們的敵人或社會上十惡不赦的人，我們對他好像心裏

總是不願意跟他接近。事實上我們應該也辦不到，社會上那些造大惡業的大惡人，我們一方面也沒有能力跟他接近，再方面我們的心理也對他不高興，這就是不平等。菩薩到這個時候，他能夠平等了，三世平等，現在普遍地到各類眾生那裏去，未來也是如此。

為什麼特地講平等呢？真正只有平等，弘法才是從理性（本性）裏出來的。我們凡夫眾生為什麼不能平等呢？就是執著在那裏，一個是我執、一個是法執，你這麼執著的時候，本性是平等的，一有執著，把本性就障礙了。所以真正說起來，平等是從本性裏出來的，這樣由本性裏出來，存著平等心來弘法、來度化眾生，這個佛法講的才是正確，絕對不會有錯誤的。假使有我執、法執在那裏，就是沒有平等心，雖然我們發心在弘法，免不了還把經文講錯了，經文講錯就顛倒了。所以平等弘法就是不顛倒，沒有顛倒的心，這樣弘法才能把佛法純粹地宏揚出去，對眾生來講，才真正得到利益，因為說得一點錯誤都沒有。從這個認識，我們發心要弘法的時候，要注意：我們沒有證果，也沒有到菩薩的地位，我們也想要弘法、要行菩薩

道，一方面自己學佛、一方面要弘法，那怎麼辦呢？我常常建議各位，我們無論是講經、發表演講，或者私人談話，話說出去，總是要根據經文，經文我們自己看不懂，要看注解，看注解就要慎重了，注解那麼多，你看那一家注解？要看祖師的注解才可靠。我們能夠這樣謹慎地把佛法介紹出去，才有功德。否則的話，離開祖師注解，我們按照經文，自己任意地講，這就免不了古人所講的「望文生義」。中國的學問，儒家講經都不准許望文生義，佛法要是望文生義，那不得了，那是造大惡業了，所以這一點我們要特別注意。平常心就是不顛倒心，菩薩到這個程度，他可以辦得到了。

下面：「十方通達」，這是就空間來講的，菩薩既是隨著各種類的眾生去弘化，就他的弘化範圍（空間）來講，十方世界他都可以通達，沒有限制的。發這個心是廣大心，非常廣大的。不像我們現在，我們辦不到，只在一個地方弘法，只能在一個地方來說說，菩薩的弘法，那是廣大無邊的，十方都能夠通達，這是廣大心。

四種心——第一、隨著十二種類化生；第二、窮未來際就是恆心；第三、三世平

等是不顛倒心；第四、廣大心。「名無盡行」，這四種心都是無窮無盡的，所以這一行叫無盡行。配合六度來講，這是精進度，我們一般講行菩薩道，不管你是在什麼地位的菩薩，都要實行六度。六度開始是布施、第二是持戒、到了第三是忍辱、第四是精進，這是精進度。這裏我們看看，怎麼精進法呢？這四種心無盡的，沒有止的時候，就一直永久地作下去，這才是真正的精進。

這幾句經文，其中有兩句，稍微用點時間我們再研究一下：一個三世平等、一個十方通達，這類菩薩到了第四行的時候，當然他的修持到這種程度，他的能力能夠辦得到。我們要研究：怎麼樣才能辦得到？雖然我們現在還沒到這個地位，但是我們要見賢思齊，應該要跟著學。所謂三世平等是指時間的，時間這個觀念，我們凡夫眾生只要沒有證果的，不管有沒有學佛，不學佛的人不必談，他根本不知道。學佛的人沒有證果，不管學了多少年，時間的觀念總是在心裏破除不掉，時間觀念總是一直在我們心裏，沒辦法破除的。要知道時間怎麼來的？時間是從各種形相來的，比如我們計算時間，有白天、有夜間，我們的地球背著陽光就是夜間、對著陽

光就是白天，陽光從太陽出來的，照到我們地球這裏，有這兩個形狀的東西在這裏，才構成計算時間，這是我們明瞭的。當然其他的計算，天上有天上的時間，其他各有不同的，總之時間是有形的，由形相來的。《金剛經》教我們明心見性，證了本性的時候，「凡所有相，皆是虛妄」，所有一切形相都是虛妄的，太陽、地球、山河大地，一切這都是有形相的，無一不是虛妄，這些形相都是虛妄的。按照形相定出時間，那不更是虛妄的嗎？以上我們明瞭了，要證果就要把這種觀念徹底破除掉，真正徹底破除掉時間觀念，凡事都聽懂了。古人講：「古今一念」，古代還有古代，長遠得很。現在以至未來，一個念頭，在一念之中，只要我們把時間觀念破除的話，過去、現在、未來都在我們的一念之中。我們的一念只知道現在，過去不知道、未來也不知道，就是對時間有執著，被執著假相的心理把我們矇蔽起來了，我們看不清楚真相，看不清真相，我們的智慧放不開。真正看清楚了，智慧放開了，六道你都看破了，生死就了了，這是三世平等。我們現在不平等，就是我們時間的觀念在那裏牢不可破的，時間觀念牢不可破，就不能破除一切妄相，毛病就出在這裏。這個菩薩，他能作到三世平等了，那就好了，什麼都看清楚了。

十方通達，十方世界都通達了，通達就沒有障礙，要到那裏就到那裏。我們現在，你看看，我們普通人要出國，要到那個國家去，還要護照，這還不算，還要有錢買飛機票，種種的條件可多了。十方通達，這一切都不要，那裏都通了，那裏都可以到達。他為什麼能夠這樣呢？這個十方要知道，不是我們在台灣講，台灣的東、西、南、北，到國外去，這是十方？不是這個講法。以一個三千大千世界為出發點，從娑婆世界來講，往外指向十方世界，十方的每一方都是無窮無盡的世界，這樣的十方世界，這個菩薩都可以通達，他就是不執著那些我相、法相等一切相。跟各位說，這些相是假相，不是講真如本性，一執著這些假相，把假相當作真的，就把真如本性這個實相給障礙了。執著假相就把實相障礙起來，實相一受障礙，實相的能力就受到限制。他不執著假相，讓實相的功能，實相是真實的，就是真如本性，真如本性無處不在，這個十方通達，只要不執著假相、破除假相的話，真如本性能夠顯露出來。不必完全顯露，完全顯露就成佛了，只要真正顯一部分出來，你就證到法身了，法身無處不在，你的應身、化身也是那裏都可以應化了，這是十方通達。我們要向這裏面學，我們無論如何放下這些執著，不要把世間這些假相當作真實

的。世間的一切，個人與個人之間的爭奪、國家與國家之間的爭奪，以至於戰爭，這一切無非是執著來的，放棄執著是平等的，那就通達了，放棄執著才是真正的智慧。下面是第五行。

一切合同種種法門。得無差誤。名離癡亂行。

這在六度來講，是禪定度，前面講精進，精進後面接著就是禪定。禪定是講定工夫、修定，佛法總綱領就是戒定慧，持戒就能夠得定，得定之後就能開發智慧，這三大綱領，這裏講禪定度。經文說：「一切合同」，怎麼樣合同呢？一切指的什麼？「一切」是萬法，無論講佛法、世間任何一個法，都由佛法來度化的，佛所講的法就是無窮無盡的法。佛法講的「種種法門」，目的是讓我們知道學這個法要覺悟，覺悟什麼呢？覺悟我們每一個眾生都有自己的真如本性。真如本性就是一個真理、一個本體，一切的法門學過來都是有作用的，這個作用就是教我們會歸到自己的真如本性上來，把一切的作用收歸到自己的真心上來，就是收歸到本體，這叫一切合同。都合同了，「同」是只要歸到本體，所有的知見都在一個體上、一個真理上面，

因此種種的法門「得無差誤」，這樣從本體上來說這個法，對任何法來說，都能夠一點沒有差誤，差誤都沒有了。為什麼呢？因為證到自己的本性了，本性一點假法（虛妄的妄法）都沒有，這樣就一點差誤都沒有了。

種種法門都沒有差誤，一切法門都是從本性出來的，「名離癡亂行」，就是離了癡亂行，「癡」是無明，不明瞭自己本性是癡，「亂」是心裏雜亂的，只要有癡、有亂，就不會定的，這一條叫離開癡亂行。離開癡亂行才是禪定度，我們無論學那一宗，真正用工夫就是要學定，我們淨土宗念佛，念佛也是在修定，跟原則是一致的。講到禪定，不是只有祖師禪那個參禪是禪定，天台宗修止觀也是禪定、唯識宗修唯識觀也是禪定，過去像中國，尤其在唐朝的時候，禪定的「禪」代表各宗的，各宗修定都叫禪定。要入禪定，就要能夠一切合同，「合同」就把一切的現象都會歸到本體上來。宋朝的蘇東坡也講過：「溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身」，溪聲、山色，我們去看濁水溪，只看見水是污濁得很，這是我們迷惑顛倒的凡夫眾生，看見這個狀況，證果以後，得到諸法平等了，這個水流的聲音，都是十方世界諸佛的廣

長舌在說法。我們看台灣各處的山，下大雨的時候，常發生土石流，太不好了，證果的人看山色是清淨身。什麼叫清淨身？清淨是形容法身，清淨本然的一真法界。一切合同的時候，眼所看見的、耳所聽到的，我們吃東西舌所嘗的味道，參禪的人叫你「吃茶去」，我們凡夫喝茶就是喝茶，真正開悟的人，喝茶的味道就有禪悟在裏邊。一切歸到本體，合同的時候，不必像禪宗特地把腿盤起來學禪坐，那才入定？你能夠種種法門都合同，沒有差誤的時候，一切平等了，無處而不是定，穿衣、吃飯、說話，一切的行為無處不在定中。為什麼呢？你所見、所聽、所接觸的，都是清淨的法身，離了癡亂心，都歸入到禪定。這個禪定能夠自度，只要你肯修，都可以到，這叫禪定度。

我們學佛，尤其想發心來弘法的時候，要特別注意：現在末法時代，印刷術很發達，印書、發表著作容易得很。那些不怕因果的人、不怕謗法的人，隨便可以著書立說，他專門強調空，專門強調無相的。不錯，《金剛經》裏講無住生心、不要著相，要知道這個經文不要誤會，「無住」是不要住在假相上面，還要「生心」，「凡

所有相皆是虛妄」指的虛妄相，真如本性是實相，他沒有否定的。現在一般講無相，念佛也無相念佛，就把人家引導到頑虛空，執著空了。執著空是一種大邪見，走到斷滅空上去了，那是不得了的事情。雖然聽你講的人不至於如此，但是你的講法，人家聽的時候，誤會的太多太多了，這就造業了。

這一條講一切合同，還要種種法門得無差誤。既是種種法門，就有言語、文字，怎麼沒有相？就看你悟不悟，不悟就是迷了，把假的看成真的，這都是假相。悟了之後，那種從幻妄出來的虛妄假相，就像燈光外面的一道光圈，我們好眼睛看的時候，就是燈光，眼睛有毛病的時候，就看到那個假的光圈。佛經裏講妄相那種光圈，就唯識學來講，那是遍計所執性，不是講一切都無相、都空了，那把人誤導到斷滅空去了。所以在這裏你看，一切合同歸入到理，理是空的，但是有種種法門，心裏一觀照，種種法門都清清楚楚的，古人講「寂」，大定的時候，寂是寂，可以觀照，觀照得清清楚楚，一點差錯都沒有，那裏是專門講空？專門講空就死氣沉沉的，那怎麼定？定是寂照圓融的，寂是最安靜的那種寂、寂滅的寂，照是一種觀照，這兩

者圓融在一起，這是大定。下面第六行。

則於同中顯現羣異。一一異相。各各見同。名善現行。

菩薩行菩薩道，要修六度法門，這是第六度，不過這裏的第六度再分出下面四度，合起來一共十度，這個經文是講十度。第六度是智慧，一般講的六度，禪定後面是般若度，般若是按照梵文的音翻譯的，翻成中文的意思是智慧，這裏叫慧度。看經文：「則於同中顯現羣異」，「則」是根據前面講的，前面講「一切合同」，第六度就說「則於同中」，在一切合同中，「同」指理，就是本體。「顯現羣異」，「異」是事，佛法把萬法歸併為兩個——一個理、一個事，「事」指宇宙萬有，「理」就是本體、一真法界，這兩句話是說：「則於同中」，在大同的本體之中，這個「同」指我們任何一個眾生都有一個本體、都有一個法身，不但我們凡夫眾生，成了佛，佛佛的法身都是一樣的，都是同。法身在這個同之中「顯現羣異」，「顯現」是很明顯地現出來，「羣異」是各各不同的事實。

拿我們淨土宗來講，講到理，我們娑婆世界、極樂世界，十方世界都是一真法

界，就是一個理；講到事實，我們娑婆世界是在這裏，從娑婆世界往西邊去，中間經過十萬億個佛土（十萬億個三千大千世界），在那裏有個極樂世界，那個極樂世界跟我們娑婆世界不同的，是異的，這是事實。所以我們念佛的人要知道：講到理的時候，我們有自性彌陀、唯心淨土；講到事方面，十萬億佛土以外有極樂世界，事實上就有一個極樂世界在那裏。普通人講：你念佛，自性彌陀、唯心淨土就好了。這就害死人，就把特別法門引導到普通法門來講，這樣是只講理、不講事實，就是印光祖師所講的「執理廢事」，你執著一個理，把事實廢棄不講，是害人。我們學淨土宗就知道，前面講修禪定，我們念佛也是修禪定。修禪定要斷惑，必得要斷見思惑，你要出六道、了生死，你不斷見思惑是不行的，六道出不去。我們淨土宗比較特別，念佛念得好，可以斷見思惑，念不好呢？我們這一生發願往生到極樂世界去，往生極樂世界是往生到事實上那個西方極樂世界，不是我們自己心性上的極樂世界，往生心性上的極樂世界，你沒有念到一心不亂，你怎麼到自己一心裏面去？這個你要了解。自己雖然沒有斷惑、沒有念到一心不亂，只要念到相似的一心不亂，到臨命終的時候，能夠帶業往生，就能感應到極樂世界的阿彌陀佛，用化身來接引

我們到事實上那個極樂世界去，一到那裏，我們斷惑就非常容易了。我們在這個世間就是工夫不好，也能夠往生，等於在這個世間六道出去了。到了極樂世界，跟我們世界不一樣，我們在這個娑婆世界成佛要三大阿僧祇劫，到極樂世界不要三大阿僧祇劫，極樂世界一生就能成佛。在我們這個世界不管有沒有斷惑，一到那個世界，所有的人都是無量壽，跟阿彌陀佛的壽命是一樣的，既是無量壽，你一生就能成佛，這是特別法門。所以他們執理廢事就害人，他雖然照普通法門講的是不錯，但不是我們修當生成就的法門，這要辨別清楚的。

「則於同中顯現羣異」，「同」是理，理是一真法界，那個世界都是同的，都是同一個法身，就是「十方三世佛，共同一法身」。「異」就不一樣，事實上，阿彌陀佛是阿彌陀佛、我們本師釋迦牟尼佛是釋迦牟尼佛、東方藥師佛是藥師佛，十方世界有恆河沙數佛，各有各的佛，各有身分在那裏，各各不同，這是顯現羣異。有理有事，必得分清楚。

「一一異相」，表現出來群異的異相各各不同，事實上有種種相。這種種的異相

「各各見同」，各各見到它的本體，那就是蘇東坡所講的「山色無非清淨身」，你看任何一座山，我們凡夫眾生認為是土的山，證了本性的時候，那就是清淨本然的真如本性，就是法身在那裏，不但山是如此，我們見到一切的事物，都是同一個理、都是法身顯露出來的，這是異中見同。「名善現行」，這位菩薩不但悟，而且事實上能夠證到，能夠證到，他能夠有所表現了，所以他能夠善現行，「善現」是同中能夠表現異相出來，從異相又一切都歸到同上面，這就是事實與理沒有障礙的，這叫事理無礙。事實與真理的理論沒有互相障礙的，這叫事理圓融。我們要學菩薩這種事理圓融，很深的沒辦法了解，就學祖師告訴我們的：不要執理廢事、也不要執事廢理，這兩者，事與理能夠圓融起來，這就無礙了，這在我們是知見上無礙。菩薩到這種程度，他行動上就能夠無礙了，所以他能夠善現，他的一切表現都是從本性裏現出來，一切現象都是本性，這叫善現。

我們念佛，不管外面各宗講的，我們不能說人家不對，這些法都是釋迦牟尼佛講的，但是我們要知道，那是普通法門，普通法門絕對不是當生就能成就的。我們

能夠學當生成就的法，好不容易，那是我們多生多劫的善根發現，才遇到這個法門。大家也學這麼多年了，千萬不要聽到外面那些有權威的人一講，我們就跟著去學，放棄自己學的法門，那就太冤枉了。

第二二五講

如是乃至十方虛空滿足微塵。一一塵中。現十方界。現塵現界。不相留礙。名無著行。

這還是菩薩的十行位，上回講到第六行，這是第七，從第一到第六是菩薩的六度（六波羅蜜），從第七到第十，這後面的四度是從前面第六度分出來的，分出來的這四度是方便度、願度、力度、智度，這四度加上前面六度就是十波羅蜜（十度）。

現在看經文：「如是乃至十方虛空滿足微塵」，這是接著前面第六度講的，第六度是善現行，善現行是智慧的慧度。修六種波羅蜜，也就是六度，修到第六度，要到第七度的時候，有他的作用，作用就大得很，這叫方便，可以用大方便，用得非常恰當。經文是這麼說，前面到第六度為止，已經講過理跟事實都沒有互相妨礙了，理不礙事、事不礙理。再進一步，不但理跟事無礙，還講到事事無礙，所以在這裏要講方便了。「如是乃至」是接著前面講的，「乃至」到什麼呢？「十方虛空」，十

方世界的虛空，虛空本來是無窮無盡的，就拿我們人類眾生所看的這個天空來講，已經沒有窮盡了，比我們境界更高的，所看的虛空更是無窮無盡的。這裏講十方世界的虛空，這個十方世界的虛空「滿足微塵」，無論那一方的虛空，整個十方虛空都滿足那些微塵。

「一一塵中」，每一個微塵之中，「現十方界」，現出了十方世界。十方世界虛空之中，有那些滿滿具足的微塵，每一個微塵又現出了十方世界，這樣「現塵現界」，虛空裏現出那些微塵，微塵裏又現出十方世界，你看這個境界，絕對不是我們現在的凡夫眾生所能體會得出來。但是我們既然研究菩薩修道的階級位置，根據佛所講的，我們可以這樣慢慢往裏面研究體會，那就是《華嚴經》裏講的「小大相即」，小到一粒微塵那麼小、大到十方虛空，十方虛空大得不得了。小是微塵，不能再小了。我們認為微塵是最小的，十方虛空是大的，這種知見就是一種障礙，大與小這兩者不能圓融，就起了障礙。《華嚴經》裏講的小與大互即，大就是小、小就是大。為什麼呢？我們凡夫的知見都有一種執著在，有我執、有法執，有了我執、法執，

就有大小、有人有我、有時間、有長有短，這些都出現了，一出現這些，彼此就妨礙了，不能圓融。你看看這裏講的，十方虛空滿足了，都是微塵，十方是最大了，這大之中，出現了微小的微塵，從虛空的大現象，現出最小的微塵，大中現小。「一塵中，現十方界」，每一個微細的小微塵，都能夠現出十方世界來，你看看，小中能夠出現大的。

我們講這是不可思議的事情，就因為我們有法執，法執之中有兩個最重要的——一個是時間的假相，我們看不破；一個是空間的假相，我們也看不破。這兩個假相看不破，所以時間有長有短、空間有大有小。把空間的假相破除掉，大小是一回事；時間長短，一念之中就有無限的時間在那裏，無限長的大劫可以容納在一念之中。所以下面講「現塵現界」，「現塵」是十方虛空現出微塵來，「現界」是每一個微塵現出十方世界來，不論現塵、現界，「不相留礙」，就是塵沒有留礙，虛空也沒有留礙，互相都沒有留礙。「留礙」是什麼呢？就不能夠圓融，就留住在這裏，一留住在這裏，就起了妨礙。這裏講的，無論現塵、現界，都不會互相留礙的。「名

無著行」，這叫無著行，無著的「著」是執著，沒有執著，才能現塵現界，才不會互相妨礙的。一有了執著的時候，大就是大、小就是小，那就有妨礙了。這一行的名字叫無著行，無著行就是執著沒有了，所以能夠大至十方虛空、小至一粒微塵，圓融來講，一點不執著。菩薩唯有到這樣的時候，他才能夠行方便，自己要是執著的話，方便就行不出去。在這個位置的菩薩，自己還要研究、還要修持，包括知見、工夫，自己還要用功，換句話說菩薩到這個程度，還要繼續自度度他。到這個時候，自度知道方便，度化他人也有方便了，這個方便能夠用得恰到好處，就因為他沒有執著，這叫無著行，這一行就是事事無礙，任何一樁事情都是圓融無礙。下面第八行。

種種現前。咸是第一波羅蜜多。名尊重行。

這是發願的願度，看經文：「種種現前」，指剛才講的方便度——事事無礙、再前面的理事無礙，到這裏的時候，無論事理、事事，都無礙，所以「種種現前」，菩薩一切微妙的行持都具足了，都現前是都出現了，也就是種種的方便都出現了。

下面說：「咸是第一波羅蜜多」，「咸」當皆講，皆是、統統是，統統是第一波羅蜜多。「波羅蜜多」，有人叫波羅蜜，加上語音叫「波羅蜜多」，簡說就是波羅蜜，這是照印度文原來的音翻過來的，翻成中國字的意思就是「到彼岸」，波羅蜜就是到了彼岸。這個意思是比喻的話，我們所有的眾生在六道裏生生死死的，死了又生、生了又死，佛經裏講，這叫生生死苦海，生了又死、死了又生，無數的，多得像大海水那樣，記不清楚了。我們眾生絕不是這一生生了，到人道來了，死了之後就沒有，不是這麼說法。在我們這一生之前有前生，前生還有前生；這一生死了之後還有來世，來世又有來世。凡夫眾生就這樣，每一期生命有生有死，死了又生，這種痛苦多得像大海水一樣——生死苦海。既是生死苦海，海有兩岸，一是生死、一是涅槃，「生死」是有生有死，生死不斷的，「涅槃」是生死問題解決了，不生不死了，不生不死是彼岸、有生有死是在此岸。菩薩到第八行的時候，他種種現前的那些行為、弘法利生的行為，統統是第一波羅蜜多。為什麼叫第一呢？就是最究竟的，到了第一等的，第一等的波羅蜜。什麼叫第一等的波羅蜜？菩薩來度化眾生，不住在生死的這一邊、也不住在不生不死的那一邊，他從此岸到彼岸，又從彼岸回來，來

回的，來回幹什麼呢？就把這邊在生死苦海的眾生，度化到彼岸去，來來回回的，他永久不休息，這就是大願。這種大願可以說把菩薩前面的各種行持，到這裏來講，都變成大願了，第一等的，第一等的波羅蜜多。

「名尊重行」，這個名字叫尊重行，「尊」是很尊貴的，「重」是這個比任何其他都要貴重，叫尊重行。就十度來講，這是發願的大願度，《華嚴經》裏講，到了這個地位，就是第八行的菩薩，這是大願的菩薩，這個大願叫不退轉。怎麼不退轉呢？他把眾生從生死此岸度化到彼岸，然後又回來，來回的，永久不休息、不退轉，這是大願。第九是善法行，在十度來講，這是力度，菩薩有方便、有大願，他的力量更充足了，他行菩薩道，行得更有力了，怎麼樣呢？你看：

如是圓融能成十方諸佛軌則。名善法行。

「如是圓融」指前面講的「種種現前，咸是第一波羅蜜多」，在這之前有理事無礙、事事無礙，事事無礙就是萬法（任何一個法）都是無礙的，講圓融就指前面那些，一切都能圓融——如是。這樣圓融，「能成十方諸佛軌則」，「能成」是能夠成就，

就是一切符合了，符合什麼呢？「十方諸佛軌則」，十方世界的佛，比如我們的世界是娑婆世界，娑婆世界現在佛是釋迦牟尼佛，其他那一方的世界都有佛，這是十方諸佛。十方諸佛的軌則是什麼呢？那一尊佛都要度化眾生，不是說行菩薩道成佛就好了，這下可以安安穩穩的，自己在那裏享受了，不是如此。成佛之後還是永久地要度化眾生，我們看釋迦牟尼佛，好像現在不住在世間了，不住在我們這個世間，他換一個空間、換一個時間，他又到那裏去度化眾生了，永久不休息的。十方諸佛，無論那一尊佛，度化眾生都有度化眾生的方法，這個方法叫作軌則，「軌」是軌道，像火車，那個列車能夠行駛，它有個軌道在那裏，就是放一個衛星到天空裏，它也有個軌道，軌道有一定的法則，叫軌則。諸佛度化眾生的方法，都有他的軌則，也就是都有他的教法，比如天台宗講四教，就是講釋迦牟尼佛的教法。這尊菩薩到這樣圓融的時候，他來弘法利生，就能夠符合十方諸佛的教法，這個很重要。我們不要認為：講經說法，說得熱熱鬧鬧的，聽眾聽起來很有興趣，這很好。你要研究一下：講的合不合乎佛的教法？不合乎佛的教法，對眾生是沒有利益的，所以必得要合乎佛的教法。這尊菩薩能夠合乎十方諸佛的教法，十方諸佛，佛佛道同，教法的

原則都是一樣的。他既是能夠成就十方諸佛的軌則，因此他無論到那裏去，都可以發揮諸佛的軌則那個教法來度化眾生，他自己說出來的法，就跟諸佛的法是一致的，就是能夠教人跟著學的一種法則。

「名善法行」，這個叫作善法行，這個善法行由菩薩在那裏實踐力行，行得非常有效率的，這叫力度。下面第十行。

一一皆是清淨無漏。一真無為。性本然故。名真實行。

「一一皆是清淨無漏」，「一一」指前面那九種行，這是第十了，前面從第一到第九，講的是九種度，「皆是」，每一度都是「清淨無漏」的、「一真無為」的。為什麼清淨？「清淨」是一點污染都沒有，「無漏」不是有漏的，我們凡夫眾生知道的都是有漏法，無漏法凡夫不懂得。清淨無漏，一真無為，「一真」是講一真法界，這是最真實的，這個真實的法，上面講清淨無漏的，這裏講真實法無為的。「無為」對「有為」來講，什麼叫有為呢？一般人作事情、研究學問，都是有為的，學佛開始用功，在修行的時候也是有為。他這個無為，不是勉強用功來修持，那是有為的。

修持法，到了無為的時候，叫作無功用。什麼叫無功用呢？這專門指本性來講的，本性不是有為法能夠創造出來的。有為的修持是什麼呢？只是把我執、法執，我執執著「我」的假相，法執執著「法」的假相，你用工夫，用什麼工夫？你用工夫就把那個我相、法相，一層一層把那個假相去掉，去一分假相，顯一分功用在那裏，你完全把它去乾淨，講到本來面目了——本性上，本性是一塵不染，這個一塵不染的本性，是清淨無為的本性，不是憑我們用工夫創造出來的。本性不是創造出來的，本性是因為你用工夫，把我法二執那些假相去掉以後，顯示出來的。顯示出來的本性，它就是無為法。所以「一一皆是」，前面講的九種行（九種度），那一個都是清淨無漏、一真無為的。

「性本然故」，這就解釋了為什麼前面的九度到這裏，「一一皆是清淨無漏，一真無為」呢？「性」是真如本性，「本然」，本來就是這樣的——清淨本然、周遍法界，這部經前面講過的，這就是如來藏。如來藏就是我們本性，它是清淨本然的，這裏講性，是一個意思，它本來「然」，本來就是這樣的。「名真實行」，這叫作真實行，

一點虛妄都沒有了，所以這是專就本性來講，這是真實行。菩薩到這個程度的時候，他的弘法利生、他自己的行持，都是從本性裏出來的。所以後面從方便度、願度、力度，以至最後這個叫智度，這四度都是從第六的般若度裏面分開來的。雖然講的方便、願、力、智，都是在般若裏邊的，般若總體講就是智慧，分開詳細講，它有這些不同的功用。最後把前面總括起來講，這個都是本性，完全就本性上來講的，這叫真實行。

菩薩的十行位，到這裏講完了，下面是十回向，十回向的名稱，剛才發的表，各位拿到的話，請拿出來，我們先把十回向看一下：

第四十五表，第一個就講「十回向」，依照《華嚴經》所講的，回向就是發願。菩薩發願，根據華嚴宗的祖師解釋，菩薩回向有三種，就是從三處來發願：第一是回向眾生、第二是回向佛道、第三是回向真如。為什麼講三種回向呢？十回向的菩薩了解了，了解什麼呢？心法、成了佛的諸佛、沒有成佛的眾生，這三者就我們眾生來講，佛是佛、眾生是眾生，再講心法，就我們所了解的，我們眾生的心理跟佛

的心理是不一樣，我們眾生只了解這個事實，理不懂。從理上面明瞭這個理——我們的心跟諸佛的心沒有不同，這個心是講的真心，所以佛經裏講「心佛眾生，三無差別」，心法、眾生、諸佛這三者沒有差別，沒有差別就是平等的。到了十回向的菩薩，講回向，他懂得這個道理了，懂得「心佛眾生，三無差別」，就是說：佛就是心、心就是佛，我們眾生也是心、也是佛，三者一如。不過要注意：這個心指剛才講的「性本然故」，指的是真如本性，因此這三者是一致的。這裏講回向，回向眾生、回向佛道、回向真如，講真理是一致的。十回向跟前面有些不同的，比如前面的十住是什麼呢？前五住講五根，後五住是五力，十住是講五根、五力，以那個為重心；剛才講完的十行，十行也有一個重心，這個重心是什麼呢？就是十波羅蜜，前面有六度，到了第六度又分開四度，合起來是十波羅蜜，就是十度。現在講十回向，十回向的重心在那裏呢？各位看表：

「回向眾生」下面——雙超空有中道、有為無為中道，「回向佛道」的時候——本覺妙覺中道、因地果地中道、依報正報中道、理事一多中道、自身生身中道，最後「回

向真如——真如變不變中道、無縛無脫中道、有量無量中道。注意看看這十種回向，每一個回向都有「中道」二字，什麼叫中道呢？舉個例子，就前面「回向眾生」第一條來講，「雙超空有中道」，只講空不是中道，只講有也不是中道，空、有這兩邊超越了，不著空、不著有。菩薩度化眾生就是有，沒有眾生，你度化什麼呢？當然有，但是你度化眾生，在你是都無眾生之相，有而不有就是空。這兩邊是活用的，既是在度化眾生，又不著度化眾生相，那就是超越了空、有，這是中道了。以下都是如此，不著有為、不著無為，有為、無為整個融歸起來一個中道，所以十回向的重心就在中道。現在我們看十回向。

阿難。是善男子滿足神通。成佛事已。純潔精真。遠諸留患。當度眾生。滅諸度相。迴無為心。向涅槃路。名救護一切眾生離眾生相迴向。

這個叫作離相的回向，離一切的相，就是不要著相。這個回向，經文裏釋迦牟尼佛又叫阿難的名字說：「阿難，是善男子」，這個善男子指已經修滿十行位的菩薩，「滿足神通，成佛事已，純潔精真，遠諸留患」，這幾句話指前面十行菩薩那種境界

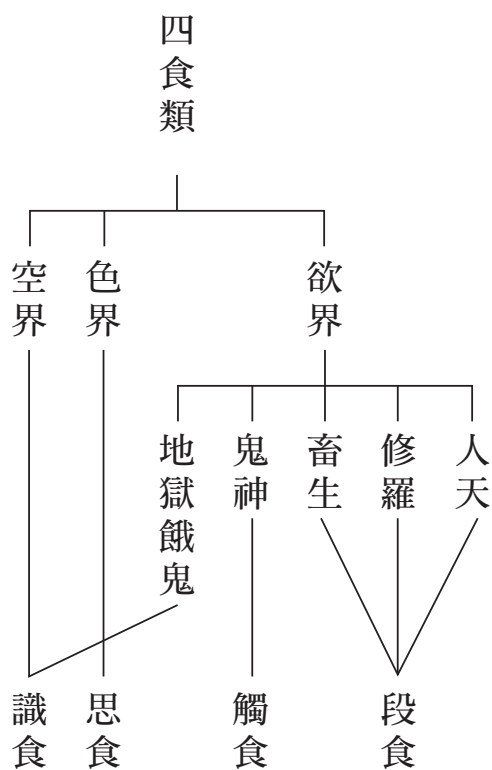
來講的，從「當度眾生」開始，正式講十回向的第一回向。前面這幾句話說修十位的善男子，從初行修到第八行的時候，也就是從初行修滿了第七行，修滿第七行的時候，顯示出來有同有異，現出十方世界，在十方世界的虛空裏現出微塵，微塵又現界，指「滿足神通」，神通就滿足了，這是講從初行修滿第七行。第八行有種種現前，就到了究竟，到了第九行的時候，成就諸佛的軌則，這兩行就是「成佛事已」，比如剛才講諸佛的軌則（教法），完全合乎佛的教法了。到了第十行的時候，是清淨無漏的，如來藏性（指本體）完全純潔了，真正明瞭是一真無為，由一真無為裏起了作用（功用），這是講「純潔精真」。既是這樣，後面就講「遠諸留患」，怎麼遠諸留患呢？就是把整個十行總括起來講，十行都圓滿了，一切留患都沒有了。

一切留患指什麼呢？在三界以內的，放不下有為法，三界以內是留患，「留」是不能通達，留住這些障礙，那是過患。出了三界，比如證羅漢果，出三界了，證羅漢果，他如果不能重發大心的話，證羅漢果是證了小涅槃，就在那裏享受，耽空，「耽空」是滯留在空的那種境界。怎麼證到羅漢果呢？羅漢果證了真空，他只得了

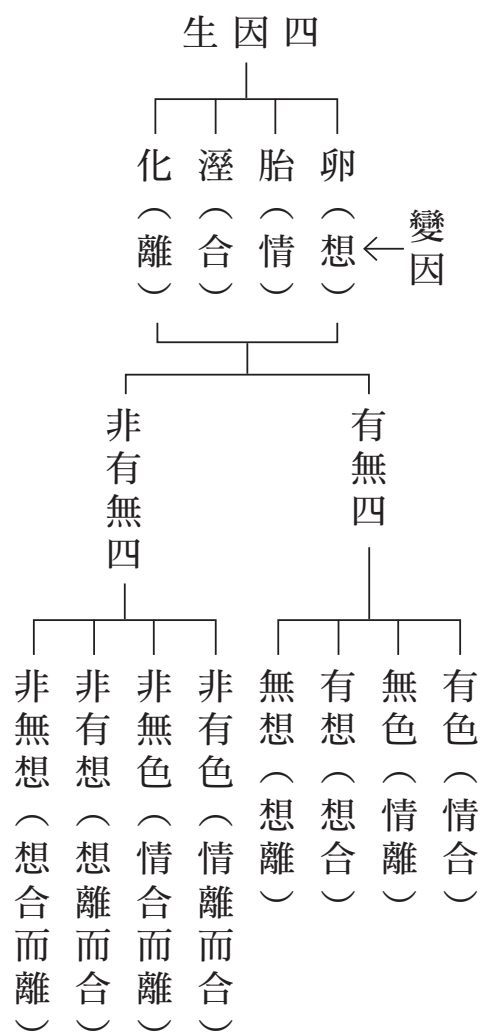
真空，沒有得到妙有。

所以「當度眾生」，應當度化眾生，度眾生的時候，「滅諸度相」，菩薩心裏不要有眾生相，這就是滅除度相，度相不滅除，就有障礙，那就談不上回向了。回向是「迴無為心，向涅槃路」，「無為心」就是度一切眾生而無眾生相，能夠回無為心，就不會執著要離相而落入空，就能救護眾生，「向涅槃路」就不會執著度相而停滯在有，就能離眾生相。「名救一切眾生離眾生相迴向」，這叫作救一切眾生，而又離眾生相回向。這個意思是說：菩薩必須度眾生，這才不偏於空，度眾生必須離眾生相，方不偏於有，不偏空、不偏有，才是中道，行中道才能教化眾生向涅槃大道。

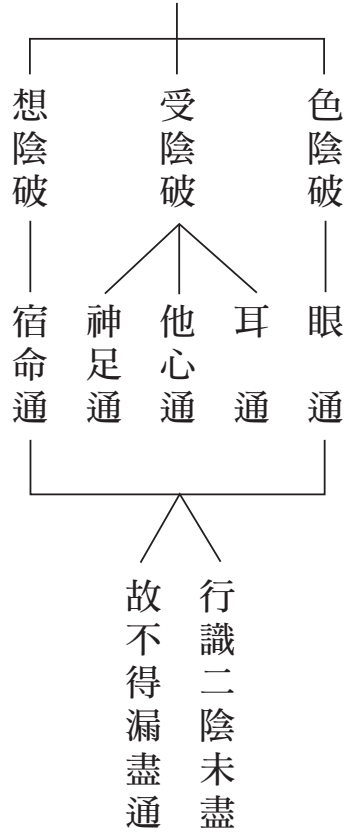

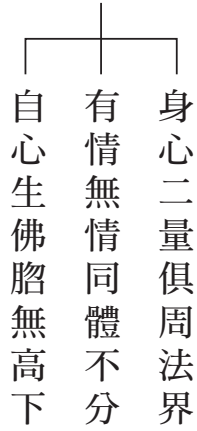
「十二類有情世界」

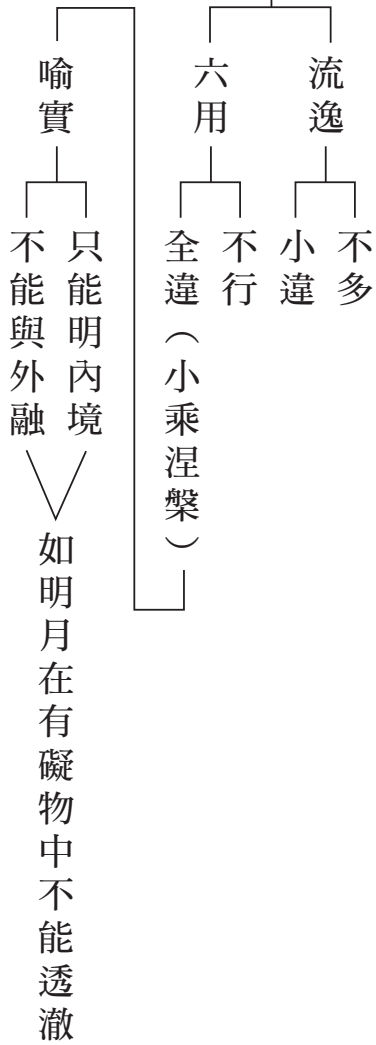
五陰
六通

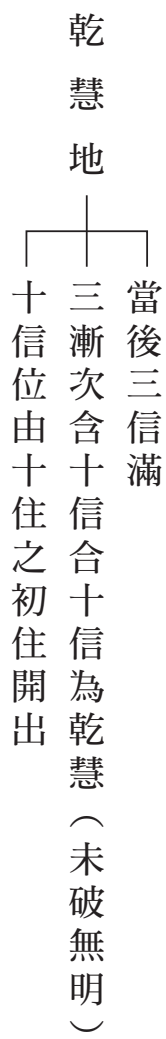
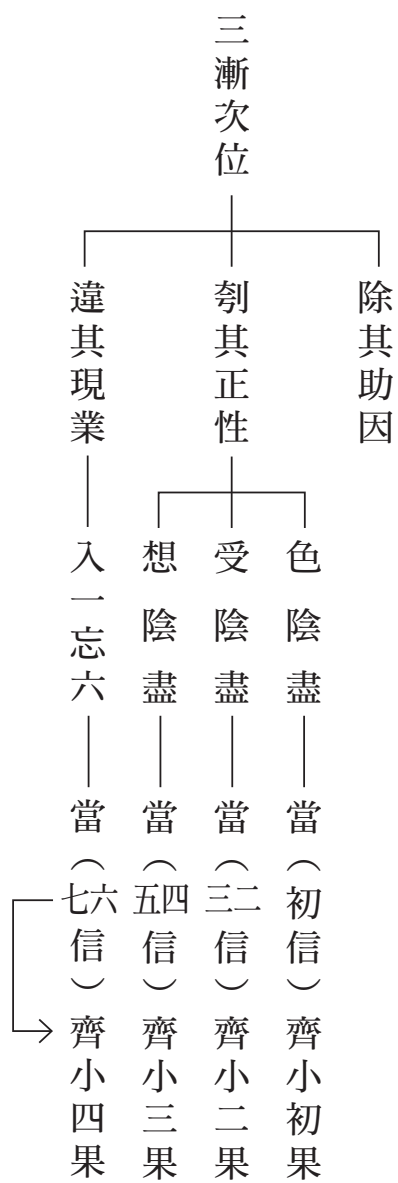
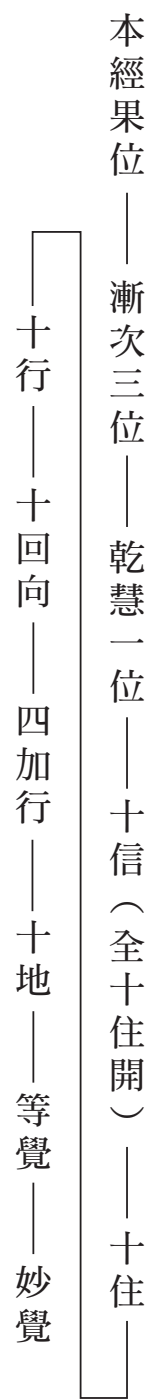

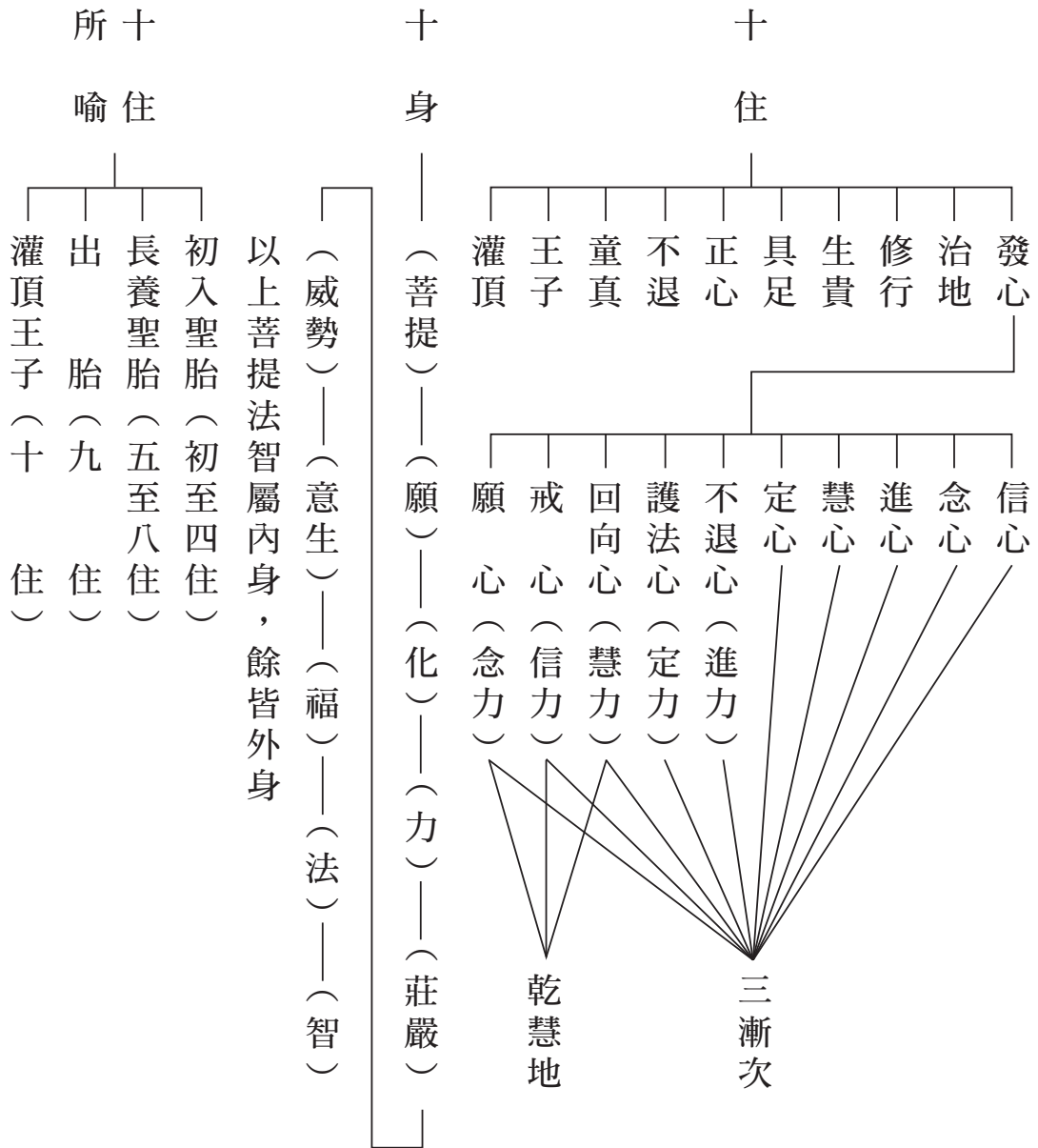
平等
三義

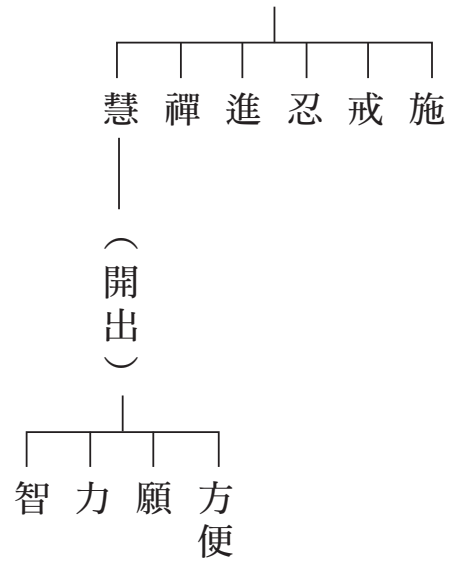
違其現業

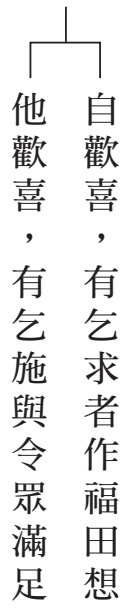

十行即
是六度

歡喜

無瞋恨

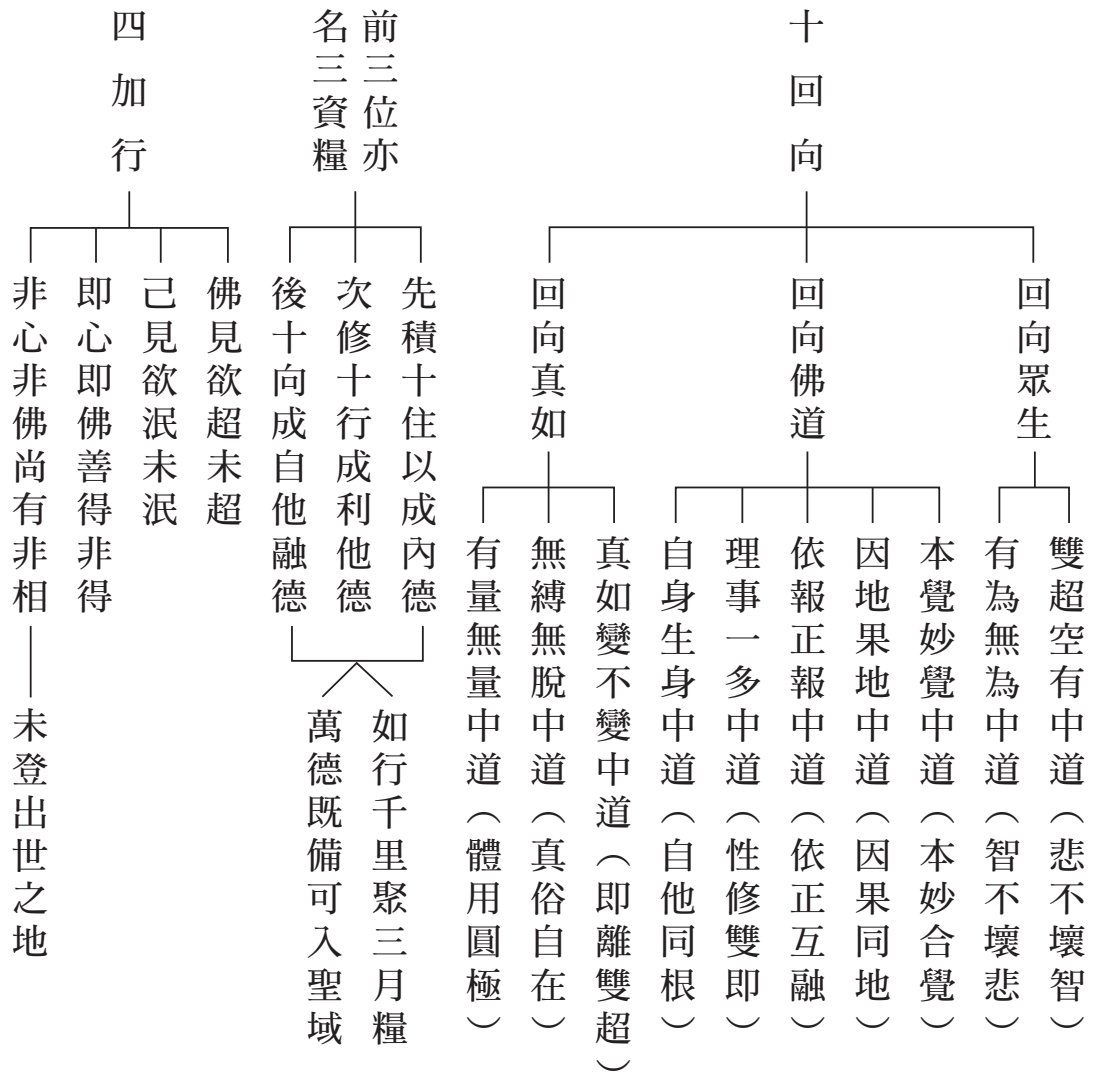
無盡

善現

大佛頂首楞嚴經講記【十五】

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一九年八月恭印結緣（贈送品）

大佛頂首楞嚴經講記（十五）

講者：徐醒民居士
出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：〇九三二七〇八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（〇四）二三一三三八三七八

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

大佛頂首楞嚴經講記．十五 / 徐醒民講．一

彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，2019.08

面；公分

ISBN 978-957-9649-42-1(平裝)

1.密教部

221.94

108012887