

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

【六】

徐醒民居士講  
雪明講習堂印行



# 楞嚴經十六 目錄

- 二二六、壞其可壞。遠離諸離。名不壞迴向。……………一
- 二二七、即一切法。離一切相。唯即與離。二無所著。名真如相迴向。……………一七
- 二二八、又以己心。成佛所履。若依非依。如登高山。身入虛空……………三三
- 二二九、淨極明生。名發光地。明極覺滿。名燄慧地。……………四七
- 二三〇、如來逆流。如是菩薩順行而至。覺際入交。名為等覺。……………六三
- 二三一、阿難。如是皆以三增進故。善能成就五十五位真菩提路……………七九
- 二三二、爾時文殊師利法王子。在大眾中。即從座起。頂禮佛足……………九五
- 二三三、說是語已。即時阿難及諸大眾。得蒙如來開示密印般怛羅義……………一一三
- 二三四、佛告阿難。快哉此問。令諸眾生。不入邪見。汝今諦聽……………一二九
- 二三五、純想即飛。必生天上。若飛心中。兼福兼慧。及與淨願……………一四五

大佛頂首楞嚴經講記【十六】

- 二三六、阿難。此等皆是彼諸眾生自業所感。造十習因。受六交報。……一六一
- 二三七、三者。慢習交陵。發於相恃。馳流不息。如是故有騰逸奔波……一七七
- 二三八、五者。詐習交誘。發於相調。引起不住。如是故有繩木絞校……一九三
- 二三九、七者。怨習交嫌。發於銜恨。如是故有飛石投礮。匣貯車檻……二〇九
- 二四〇、九者。枉習交加。發於誣謗。如是故有合山合石。碾磴耕磨……二二五
- 二四一、云何惡報從六根出。一者見報。招引惡果。此見業交……二四一
- 附講表……二五七



## 大佛頂首楞嚴經講記(十六)

徐醒民居士講 研學小組記

### 第二二六講

**壞其可壞。遠離諸離。名不壞迴向。**

現在念的經文是我們正式在研究的十回向菩薩的階位，菩薩要度化眾生，可是度化眾生的時候不能著相，既需要度化眾生，又不能有度化眾生的相，甚至連離相的念頭也要離開，上回是講離相的迴向，現在講不壞迴向。

所謂不壞迴向，經文說：「壞其可壞」，先講「可壞」的名詞，可壞是什麼呢？世間萬法都是可壞的，上回講度化眾生不要著相，度眾生的眾生相，以及度眾生的這些事情，都是可壞相。「壞其可壞」，上面的「壞」是把一切可壞相都要滅除，滅除一切可壞相，這是第一句，這一句是講上面這一段的，一切相都要離開。接著講：「遠離諸離」，一切可壞的相，都要把它滅除，也就是說一切都不要著相。遠離諸離，先講「諸離」，說個比喻的話，就拿菩薩度眾生這樁事來講，菩薩度眾生，要問：

誰來度眾生？我們一般人都是：菩薩在度化眾生。度的是什麼？所度化的就是眾生。菩薩拿什麼來度化眾生？拿佛法來度化眾生。這是我們一般人所了解的。但是到這個地位的菩薩不是這個看法，菩薩本人能夠度化眾生，菩薩自己不認為自己在度化眾生，沒有「我能度化眾生」這個相，沒有我相在那裏。所度化的眾生，那些被度化的眾生在菩薩看起來，一切眾生都沒有所度化眾生，也沒有眾生相在那裏。菩薩用種種的佛法來開示、來度化眾生，也不著佛法的相。這就是我們普通講的「菩薩三輪體空」，「諸離」就是能度化的相要離開、所度化的眾生相也要離開、用佛法的相也要離開，叫諸離。離開這些相是什麼離開？心離開，連這個心也要離開，這叫遠離諸離，一切都要離，三輪體空，凡是著了相，都要離開。

為什麼叫作不壞呢？菩薩在度化眾生，雖然一切相都不能著相，要離開假相，但是他不能放棄度化眾生的任務，這個不能壞的。上面講「壞其可壞」，那一切虛幻的假相要滅除掉，把那些假相滅除的話，菩薩弘法所說的法，才是從本性裏起的（起來的作用），那才真正是清淨的法、稱性而起的法。稍微著了一點相：我度了多

少眾生、我在度化眾生，有這麼一點點的這個念頭，你這個念頭就不清淨。你有這個念頭在當中，所說出來的法，眾生聽進去就打了折扣。所以必須要「壞其可壞，遠離諸離」，離得乾乾淨淨的，那是純粹從本性起來的法，「名不壞迴向」，這叫不壞迴向，這是真正在度化眾生，說的是純粹的法。

這一條，遠離一切諸離，這是菩薩真正的大悲心、真正的智慧，智慧從那裏來呢？智慧從本性裏出來的是真智慧，真智慧出來才有權智、才有智慧。所以有智慧，下面「不壞迴向」，他還度眾生，這是上回表裏講的第二條——「智不壞悲」，菩薩有大智慧，可是悲心絲毫沒有壞，這個悲心有了大智慧，才能實現他的悲心，這跟前面第一條不同的。第一條是「悲不壞智」，就是菩薩度化眾生，一般人度化眾生就容易著相的，前面講離相迴向，在度化的時候，菩薩能夠不著相，度化眾生是指菩薩的悲心，能夠離相，他不妨礙他的智慧。前面講悲不壞智，這一條智不壞悲，前面也跟各位說過，十回向每一條講的都是中道。前面第一條講即相、離相這兩者，都不著、都是中，以這個來顯示中道。剛才這一條「壞其可壞，遠離諸離」，一切

有為法、無為法都不著，就是有為無為中道，這個中道就是不壞迴向。

### 本覺湛然。覺齊佛覺。名等一切佛迴向。

這叫等佛迴向，「本覺」，這個本有的覺性是真如本性，就天台宗講，就是理即佛，「湛然」，到這個地位的菩薩，他本覺的自己真心顯現出來了，「湛然」是很定、不動的，可是出現了。這一出現的時候，「覺齊佛覺」，上面的「覺」指本覺，菩薩本覺湛然，顯現出來的時候，他這個覺「齊佛覺」，「佛覺」是已經成佛的諸佛的覺，諸佛的覺是妙覺，就是究竟覺。就菩薩來講，本覺湛然怎麼出現呢？從始覺，菩薩的本覺開始發現出來，一開始發現出來，這個始覺（就是上面講的本覺），就跟諸佛的妙覺平等的，「齊」就是平等的。為什麼本覺跟諸佛的妙覺是平等的呢？菩薩有本覺，我們每個凡夫眾生都有本覺，這個本覺換一個名詞來說就是法身，一切眾生的法身跟諸佛的法身沒有不同，完全都是一樣的。了解這個理之後，到了第三回向的菩薩，他的本覺雖是湛然不動，可是他的法身是顯露出來的，法身一顯出來，不管顯了多少，他這個法身跟已經成佛的諸佛的法身完全一樣，平等，無二無別。

「名等一切佛迴向」，因此這叫作等一切佛迴向，他證到這個本覺的法身了，他就跟諸佛平等的——見到自己法身、證到自己的法身。

十回向菩薩早就是法身大士了，按照這部經來講，從初住開始就證到法身了，現在講十迴向，為什麼到十迴向才講跟諸佛平等呢？講迴向，到了第三迴向的時候，前面兩個迴向是迴向眾生，這個第三迴向開始迴向諸佛（迴向佛道），因此他證到的法身跟諸佛平等，這叫作本覺妙覺中道，菩薩的本覺跟諸佛的妙覺中道。什麼叫中道呢？就菩薩來講，他是本覺，就諸佛來講，成了佛是妙覺，可是就法身的意義來講，雖然證到一部分法身，這個法身雖是一部分，沒有圓滿，這個不圓滿的法身跟諸佛圓滿的法身沒有什麼分別的，就他的本質（本性）來講，完全一致的。所以就這個意義來講，本覺、妙覺是中道，從這裏開始，他是迴向佛道。第四迴向：

**精真發明。地如佛地。名至一切處迴向。**

「精真發明」，菩薩現在還沒成佛，還沒完全證到佛果，還是在因地，「精真」是因地的真心，在學菩薩道的真心，這個真心是最精最真的因地的心，因地的心「發



明」出來，已經發明了，前面講「本覺湛然」，本覺已經是始覺了。就菩薩來講，不同我們凡夫的本覺，我們凡夫那裏錯誤呢？我們學佛多年，實實在在，我們沒有真正開悟。真正開悟的話，境界就轉了，我們現在只是研究佛法，自己的境界沒有轉。菩薩真正是始覺了，始覺是他的本覺呈現出來了，這就是精真發明。「精真發明」是因地的心——就是真心，雖然還在因地，這個真心出現了，真正證到法身了。

證到法身的時候，「地如佛地」，這個「地」是因地——在因地的心，雖然還是在因地的心，他這個心「如佛地」，就像佛地。上面的「地」指菩薩，就是到了第四回向的菩薩，第四回向菩薩的因地跟佛地完全一樣，地如佛地。地如佛地的「地」指什麼呢？比如我們講山河大地，這個大地就是一種境界，菩薩既是精真發明了，可是他的因地心中境界怎麼樣呢？我們學佛，比如前面講離開一切相、真心無相，所謂真心無相，是要滅除虛妄的假相，假相滅除了以後，在本性裏面含藏一切清淨的相。本性在這部經裏講如來藏，如來藏裏什麼都有。我們凡夫眾生看山河大地，看見又是土石流、又是垃圾堆，看的都是太不好了，但是我們凡夫眾生果然把自心

中那些虛妄的假相破除了以後，真正在我們如來藏裏（我們真心裏）所含藏的清淨相，那絕不是我們眼前所看的這個現象。我們看的是五濁不堪的相，離開這些五濁不堪的虛幻相，我們自性中所含藏的、所顯現出來的清淨真相，那個真相是菩薩因地心中所含的一切境界（那個地），他那個一切境界就跟諸佛的佛地（諸佛所顯現出來的境界）如，完全一樣，這就是「地如佛地」。這句話就是說菩薩的如來藏（本性）裏面所含藏的一切境界（無量無邊的境界），就跟諸佛本性裏所含的一切境界完全一致的，這叫地如佛地。佛地是諸佛的果地，因地果地中道，因地就是果地、果地就是因地，這是講這個中道。講這個中道的時候，因地、果地是一個理。

下面講：「名至一切處迴向」，到這個地位的菩薩，他就可以至一切處，「一切處」是諸佛無量無邊的十方世界，每一個世界是一個三千大千世界，十方世界裏面有多少諸佛的佛土？太多太多了。「一切處」指諸佛度化眾生的佛土，比如我們這個娑婆世界，現在是釋迦牟尼佛所教化的佛土；西方極樂世界是阿彌陀佛在那裏教化，是他的佛土；其他十方世界，每一個三千大千世界都有一尊佛在那裏教化。那

就是佛土——就是一切處，包含一切的佛土。這樣的菩薩，他既是因地、果地是一回事，他就能夠到一切處，那一尊佛的佛土，他都可以到。為什麼可以到？菩薩證到法身，法身就徧一切處，所以這叫一切處迴向、叫至處迴向。第五迴向：

**世界如來互相涉入。得無罣礙。名無盡功德藏迴向。**

「世界」是佛一切的國土，前面講「至一切處」，一切處是所有十方世界的佛教化的國土。「如來」指諸佛，菩薩所到的世界，他跟諸佛平等的法身。這是講「世界如來」，一個指依報、一個指正報，世界是依報、如來是正報，這兩者「互相涉入」，菩薩到這個地位的時候，自己的依報、正報，諸佛的依報、正報，能夠互相涉入。「互相涉入」是什麼呢？正報含有依報，依報就含著正報，這叫互相涉入。絕不是我們凡夫眾生，我們的正報是我們自己的身體，外面的境界與我們身體沒有關係，山河大地是外在的，我們本身是我們自己，這是凡夫知見。菩薩在互相涉入的時候，依報、正報是一回事情，把依報、正報互相涉入，這是中道。普通我們講中道，不是那麼簡單的。十迴向每一迴向從十方面相對的意義來講，都是中道，這



是就依報、正報來講，能夠圓融的，這叫中道。

互相涉入了，就「得無罣礙」，怎麼得無罣礙呢？拿個事實來說，依報涉入到正報，把山河大地涉入到每一個毛孔裏面，別說我們身體，身體多少毛孔？每一個毛孔裏面，就有無量無邊諸佛的寶剎在那裏面，那個寶剎是莊嚴微妙的，在那裏弘法利生，毛孔裏就有寶剎，這是涉入正報。如果把正報包含到依報裏邊去，把我們的正報涉入到依報，三千大千世界這個依報當然很大、很寬的，把它縮小到一粒微塵那麼小，一粒微塵裏就有無窮的諸佛，無量的諸佛在那個微塵裏邊轉法輪，這叫作互相涉入。這樣的互相涉入叫作沒有罣礙，沒有罣礙就一點點的妨礙都沒有。

「名無盡功德藏迴向」，這個名叫無盡功德藏迴向，無盡的，沒有窮盡的功德藏。什麼叫「功德」呢？這個功德是依報、正報，整個圓融起來，互相涉入，不相妨礙的，這是從如來藏裏面來的，叫作無盡藏。中國的文人蘇東坡寫的〈赤壁賦〉裏就講到無盡藏，他從天地間的變化這方面來講，眼睛一眨眼那麼短暫的時間，都維持不住。要是從不變的這方面來看，萬法以及我們每一個眾生都是無盡藏。這是蘇東

坡講的，人家明瞭了，真正是明白人。他講的就出自這裏的無盡功德藏迴向，這叫無盡迴向，無盡迴向也是迴向佛道，想證到佛果，就向無盡藏來回向。下面第六迴向：

**於同佛地。地中各各生清淨因。依因發揮。取涅槃道。名隨順平等善根迴向。**

「於同佛地」，什麼是同佛地？前面講菩薩「地如佛地」，這是講法身、講真理，就理上面講，這是一個，完全相同的，叫「於同佛地」，講一個理。「地中各各生清淨因」，既是這個理，自己無盡的理，那個境界跟諸佛是完全相同，就在這個同之中，「地中」就是同佛地，「地中」指上面——就在同佛地之中，也就是講無盡藏裏面，無盡藏裏有無窮無盡的那種境界，就是無窮無盡的依報，這些裏面就包含了一切，菩薩的六度萬行、萬德莊嚴，種種從正報發出來的功德、從依報顯出來的境界，各各都能夠生出來清淨因。這些「清淨因」是什麼？萬德莊嚴的一切境界，都是從如來藏裏面，也就是從菩薩的因地、諸佛的果地，從那裏出來，那都是如來藏一切的

清淨相，那才是真正的清淨因。這個清淨因就是菩薩同佛地，每一地中，各各生出來、顯現出來的，這個清淨因才是真正的真因。這部經前面講因、緣、果，因地發心的時候，「因地不真，果遭紆曲」，因地發心就發真心，清淨因就是真因，真正是本性裏發出來的，「各各生清淨因」就是發生出來這個因。

「依因發揮」，由這個真因發揮出來，再把它擴展。擴展出來的時候，「取涅槃道」，再取向到涅槃道，涅槃道是諸佛證果，證到究竟的妙覺了。「涅槃道」就是真道、「清淨因」就是真因。依照清淨的真因，依因發揮，按照真因往前發展，發展之後取涅槃道，取成佛的涅槃果，真因才得到成佛的真果，「名隨順平等善根迴向」。

為什麼叫平等？為什麼叫善根呢？「平等」就是菩薩的因地跟諸佛的果地，這是同等的，同等講這個理，理是一個，一個真理。由這個真理，菩薩各各生出清淨的真因，菩薩發出來那些六度萬行種種學菩薩道的心，那都是清淨心，都是很多的事實。事情雖多，都是從理裏面出來的，事與理本來是平等的，沒有兩個事理，一與多、事與理平等。再講「善根」，依著這個理講事，都是向著涅槃道，涅槃道是

成佛，證到佛果那個究竟的境界，這個能夠生出來，取涅槃道，你這個真因能夠生出究竟的果。換句話說你發清淨因這個心，由這個心可以直接到達究竟成佛的境界上去，那是涅槃道，這就是善根。「隨順平等善根迴向」，這叫作理、事，是一、是多，這個中道，理、事，一切佛土、一切正報，依報、正報皆是平等，這叫中道，以這方面明瞭這個中道。下面第七迴向：

**真根既成。十方眾生。皆我本性。性圓成就。不失眾生。名隨順等觀一切眾生迴向。**

這是等觀迴向，「真根既成」，「真根」是上面第六迴向的善根——平等善根，平等善根是：理與事、依報與正報皆是平等，平等一如，這個善根成就了——真根既成，像這樣的善根已經成就了。成就以後是什麼狀況呢？「十方眾生，皆我本性」，到這個地位的菩薩真正了解了，在第六迴向講的「隨順平等善根迴向」，這個菩薩成就了「隨順平等善根迴向」，菩薩真根既成，他確是了解了。了解到什麼呢？「十方眾生，皆我本性」，十方世界無量無邊的眾生「皆我本性」，都在我的本性之中。

換句話說我的本性、菩薩的本性能夠包含十方世界的眾生，到這個時候，菩薩真正了解了。

了解這個，我們看：為什麼是十方眾生皆我本性？菩薩說這是我本性，要知道這個本性，講本性——就是本來具有的性，這個性就是法身。不管已成佛、未成佛，大菩薩或我們，我們連開悟都還沒開悟呢，我們的本性就是法身，我們的法身跟諸佛的法身完全一樣的。這個「十方眾生皆我本性」就是說：十方眾生所具有的法身，也就是佛性，跟菩薩這個本性同一個，同體的。我們普通講大菩薩能夠發同體大悲，為什麼菩薩弘法利生要有悲心？悲心怎麼起來的？悲心要有一個理論的基礎，理論的基礎就是同體，同體大悲就是說：我這個法身，我現在明瞭了，我證到法身了，那些無窮無盡十方世界的眾生，他們的法身跟我一樣的，既是跟我一樣，那些眾生還在迷惑顛倒，他們對自己本性不了解，可是他們的本性跟我是相同的，因而我起了同情心。什麼是同情心？我們凡夫講的同情心，在菩薩就是同體大悲心，菩薩就因為同體大悲心，他度化眾生才不辭一切辛勞。我們學道的人雖然沒有到這個程



度，我們根據佛法研究這個理，我們從理上面稍微知道一點點，我們往這上面去學的話，我們就跟一般人的知見不一樣了。

我們對那些痛苦的人、遭遇災難的人，我們為什麼起了憐憫心？世界上的災難，又是風災、又是水災，這是眼前看得見的，未來那些看不見的災難，芸芸眾生很可憐，他不知道。我們既是修道的人，我們看得清楚。世界上這些政治領袖，今日之下，全世界沒有一個真正的政治家，真正的政治家就像孔夫子講的，要實行仁、為政以德，那真正是為老百姓長遠的未來，看得清清楚楚的，那才是政治家，現在各國的政治圈，那一個是政治家？那一個真正為芸芸眾生未來的福利著想？都為著自己的選票。這樣的時候，老百姓可憐。老百姓未來的災難，政治家也不知道，都在玩火，火萬一燒起來，那些老百姓受到災難，包括他在內，他自己也逃不了，現在是一塌糊塗。玩火的人也不知道，可憐的老百姓也不知道。我們修道的人知道，大菩薩知道，起了同情心，這個同情心就是同體大悲。所以修道的人不是對世間的事情不關心，要關心，就像觀世音菩薩救苦救難，他用種種的方法來救難，眾生未

來的災難，一般人看不到，菩薩都看得清楚。我們沒到那種程度，我們根據佛法，我們看到一點點，你成天看著外面，現在外面世界的現況，那真是憐憫眾生。憐憫眾生沒有別的辦法，只有弘揚佛法，再就是真正把中國文化宏揚出去，讓人家都了解，眾生不是彼此沒有關係（個別的），眾生都是同體的，這個道理必定要明瞭。

「十方眾生，皆我本性」，菩薩到這個時候，十方世界的眾生都是跟自己同一個法身——同體，他發出大悲心來了，你叫他不要度化眾生，他辦不了，他停止不下來。為什麼呢？度化眾生就跟替自己辦事是一樣的，我們普通人講「如同身受」，眾生得了好處，菩薩就如本身得了好處一樣，這都是由同體來的。

「性圓成就」，菩薩的本性圓滿成就了，「不失眾生」，他不放棄眾生，要度化眾生。菩薩說：我自己本性圓滿成就了，我還要幫助眾生成就呢。不要遺失了眾生，那就是要一直在那裏度化眾生。「名隨順等觀一切眾生迴向」，這叫隨順等觀一切眾生迴向，就是以平等大悲心來，「觀」是觀察，觀察眾生，以這個來回向，觀察眾生種種的那些，還沒有認識自己本性的，來幫助他成就。這個等觀迴向，就把菩薩

自身跟眾生的一切身分完全看得是一個根源。從第三到這個迴向，這五者都是迴向佛道。



## 第二二七講

**即一切法。離一切相。唯即與離。二無所著。名真如相迴向。**

現在還是繼續講十迴向，從第三到第七，這五個迴向是迴向佛道，剛才念的是第八迴向，一直到第十迴向，是迴向真如。

請看經文：「即一切法，離一切相」，這兩句是根據前面第七迴向的意思來的，第七迴向有兩句話，就是「十方眾生，皆我本性，性圓成就，不失眾生」，一個皆我本性、一個不失眾生，這兩句話講的是第七等觀迴向，所謂等觀迴向，就是一切迴向眾生。現在開始這兩句，「即一切法」是不捨棄眾生，要度化眾生，不失眾生的意思，「離一切相」是皆我本性，就是前面那一段講的話。即一切法的意思是：要度化一切眾生，雖然要度化眾生的相，但是不要著度化眾生的相，要離一切相。

下面正式開始講迴向真如：「唯即與離，二無所著」，「即」是即一切法，「離」是離一切相。即一切法是有，佛法講的真如本性，一個是真空、一個是妙有，即一

切法是講「有」這方面，離一切相是講「空」，這兩個意義都要明瞭。在這裏講，所謂講空、講有，這都是名相，空是名相，有也是名相。「即」是有，照映上面的「即一切法」，「離」是空，就是上面的「離一切相」，你講有、講空，這兩者都要離開。下面說「二無所著」，「著」是執著，不要執著即，也不要執著離，換句話，空、有這兩者都不要執著，都不要著相。一說空，說空的相，當我們了解，講一切皆空，一切皆空在我們的意識裏面，就現出一個空相來，現出一個頑虛空的空相來；講到有，那更不必說，更是有相。這裏無論講離講即、講有講空，都不要著相。

「名真如相迴向」，這個名字叫真如相迴向，真如相是什麼？「真如相」是一切都不要執著，說空說有、說真空妙有，這是教我們按照這個名相往裏面去研究，讓我們按照這個名相往裏面去體驗，不要執著這個名相，這叫作真如相迴向。真如相一切都不要執著，這才能得到真如相。這個真如相，「真如」是什麼？按照其他的經裏講，真如有不變、有隨緣的這兩種作用，不變是真如的體，隨緣是真如的用。體是不變的，隨緣就有變，所以真如有變、有不變，這兩者都不要執著，這才得到

中道。十迴向就是每一迴向都是中道，這個「二無所著」叫真如相迴向，真如相變與不變，都不要執著，這才得了一個中道。了解真如相，下邊就講解脫迴向：

### 真得所如。十方無礙。名無縛解脫迴向。

「真得所如」指前面得到真如相，得了真如相，用一句話說：真得真如相，一切所如。真如真正得到了，得了以後怎麼樣呢？「十方無礙」，十方世界一切得到都無礙這種大用了。前面那一條名叫真如相迴向，得到真如相，得了本性的本體——性體，性體得到以後，當下就得了大受用，大作用就顯出來了，這個作用是十方無礙。為什麼是十方無礙呢？既是前面講得到真如相了，得了真如相，你就了解萬法，沒有一法不是真如。古人講：「一如一切如」，得到一個法，你在這個法上體會到真正明瞭真如了，那一切法無一不是真如。這樣的話，既是一切法都是真如，真如怎麼樣呢？真如指的就是法身，我們眾生以及十方世界的佛，法身都是怎麼樣呢？我們認為佛的法身無處不在，那裏都有，我們的法身呢？我們的法身也跟佛的法身一樣，也是無處不在的。既是無處不在，那我們的法身也包含了十方世界。既是包含

十方世界，也真正得到真如本體那個性體，已經完全得了，那就是十方世界一切的相、萬法對於我們沒有任何妨礙了。為什麼呢？都是自己的法身，都是自己的真如展現出來的，那就是得到這個大的作用，就是十方無礙。

得到十方一切障礙都沒有了，那就跟普賢菩薩一樣，《華嚴經》裏講普賢菩薩身業、語業、意業（身口意三業），一切自在了，三業都自在了。「名無縛解脫迴向」，這叫無縛解脫迴向，「縛」是什麼？比如用一根繩子把自己的身體綁起來、束縛起來，束縛起來還有自由嗎？沒有了，無縛呢？綁起來解除了，這叫無縛解脫迴向。這就根據前面來的，前面空、有都不執著，這才真正得到真如相，這個真如相講體，得到真如相的時候，就得到性體，由體起用，這個作用就是十方世界沒有任何障礙，這才真正得到了解脫。

無縛解脫這一條，經文裏講十方世界都無障礙，這就是《華嚴經》裏所講的——理事不相妨礙。這還不算，事事無礙，事與事都沒有互相妨礙的這種境界。什麼境界呢？這就是真正體驗到法身、得到法身了，法身無處不在。換句話說，我們現

在看的，我們自己身體、別人的身體，這是正報，依報呢？看山河大地、一切的自然界，彼此都是相，都有妨礙，人與人之間的利害衝突，都是妨礙，人與自然界有衝突，這都是妨礙。為什麼呢？我們對於自己的法身，一絲一毫都沒有明瞭，雖然有體在那裏，我們完全迷住了，得不到它的用處。這裏講的無縛解脫，真正得到真如本性的真相了，就是得到實相了，那我們所接觸的，無一不是法身，任何一法，大到虛空，一切無窮無盡的十方虛空，小到一粒微塵，無一不是我們自己的法身。既然是自己的法身，法身不會有任何障礙的，所以事事無礙，理與事也是無礙。這兩種，理事無礙、事事無礙，都在這一條裏面。第十迴向：

### **性德圓成。法界量滅。名法界無量迴向。**

第一句：「性德圓成」，這是根據前面真如迴向、無縛解脫迴向這兩種迴向來的，前面既然得到真如實相，也得到事事無礙的無縛解脫迴向了，這可以說「性德圓成」。本性的德是什麼？三德——法身、般若、解脫。法身是整體的，任何一個眾生都有法身；般若是智慧，法身一起作用，就是智慧；解脫，法身怎麼顯出來呢？無



明去一分，法身就顯出一分，去無明就得解脫。三德就是法身、般若、解脫，這個性德圓成了，「性德」是本有的，本有的性德圓滿成就了。

性德圓成以後怎麼樣呢？「法界量減」，「法界」就是本性，名字不同，在經文裏有時說法界、有時說實相、有時說真如、有時說本性，法界就是本性，你性德圓滿成就的話，本性這個量減了。本性的量怎麼減呢？量指什麼？「量」是數量，法界有沒有數量呢？講到真實的話，法界沒有數量的。一真法界的「一」也是方便講法，「一」還是個數量，一真法界不懂，講十法界，這我們學佛的人都懂、都知道。什麼是十法界？凡夫眾生有六道，叫六凡法界——地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人道、天道等六個凡夫法，另外有四聖法界——羅漢、辟支佛、菩薩、佛等四位聖人法界，合起來十法界。十法界的「十」這個數目，每一個數目代表它那一界的分量、數量，在祖師的注解裏，注解得很多，很麻煩，照那個講法不好懂，講了半天，愈聽愈難懂。佛經拿這個十法界，有數有量叫數量，好懂，你的性德一圓成，所謂十法界、一法界，這個名相、這個數量統統消滅，不存在了。怎麼消滅呢？古人說比喻：「夢

裏明明有六趣，覺後空空無大千」，大千世界裏又是小世界、又是小千世界、中千世界、大千世界，那多得很多。又是正報、又是依報，那個數量太多了。你看古人的比喻，眾生迷惑顛倒就像作夢一樣的，在迷惑顛倒的夢中，明明白白、清清楚楚地有六趣（六道），又是小千世界、又是大千世界，你一覺悟之後，這個覺是真正的覺悟，不是我們研究佛經就覺悟了，我們實在沒有覺悟。我們根據佛經，根據佛所講的法，我們知道一點點而已，自己心裏的境界還沒有領悟過來。真正領會過來，境界一轉變，大千世界這些差別的現象統統不存在，那的確是平等的。萬法平等的真相，法身全部現出來了，這叫作法界量滅，法界所以量滅，是因為性德圓滿成就了。「名法界無量迴向」，這叫作法界無量迴向。

明瞭這個理要知道我們的法身包含十方世界，西方極樂世界也在我們的法身之內，這個理明瞭之後，我們還有什麼懷疑的？有很多人問：我壽命終了的時候，能不能往生？懂得這個理的時候，念佛的工夫好，一念相應的時候，當下就見到西方極樂世界，西方就在我們自己的本性裏面；念佛的工夫沒到這種程度，雖然沒有見

到自己法身，但是一心在那裏念的時候，阿彌陀佛來接引，事實上就往生極樂世界，也沒有問題。所以無論就理、就事來講，明瞭這個道理之後，到臨命終的時候，只要自己心不顛倒，決定能夠往生，就怕自己起了障礙，心裏有顛倒，那就麻煩了。要在命終心不顛倒，平常就要鍛鍊，平常就不要執著這些生滅法。生滅法再好，錢財方面，就是全世界的銀行都歸於你一個人，你也帶不去的；權力方面，把全世界統一起來，變成一個國家，全世界一個國家，推舉一個總統的話，這個總統讓我們來作，對我們也沒有好處，作不了若干年，自己還要死。這都是生滅法，平常時時刻刻有這樣的體驗，把世間一切生生滅滅的這些——色聲香味觸這些東西，統統不要看得那麼重，把它放下，這樣到壽命終了的時候，就沒有顛倒，心不顛倒。

十迴向後面，八、九、十這三個是迴向真如，十迴向全部說完了。上回發了第四十五講表，各位帶來的話，請把講表拿出來，我們再對照一下，把十迴向再了解一下，每一個迴向都是中道。十迴向前兩個是迴向眾生，第一是雙超空有中道（悲不壞智），菩薩到這個時候，有悲心來度化眾生，悲心度化眾生，他有智慧，兩者



是同時來起作用的。第二是有為無為中道（智不壞悲），他起智的作用，雖然講智，大悲心繼續在那裏來度化眾生。

下面從第三到第七是迴向佛道，第三本覺妙覺中道（本妙合覺），本覺是自己本有的覺，妙覺是到成佛的時候，這是本妙合起來講中道，叫本妙合覺。第四因地果地中道（因果同地），這是講因、果同一個地，普通講由因到果，這裏講因果同時的，這是圓教。第五依報正報中道（依正圓融），依報是眾生社會的環境，正報是我們個人自己的本身，這是依報、正報互相圓融的，不能分。我們中國的學術也講心與物是合一的，講心物合一論，在佛法講就是依正互融，互相圓融。第六理事一多中道（性修雙即），就是講理與事、講一與多，這講到本性，性德、修德兩者雙即，即性即修，一就是多、多就是一。這個中道，我們只是研究研究而已，真正要轉變到這個境界，那好不容易的。第七自身生身中道（自他同根），菩薩是自身，生身是眾生的身體，自身跟他人身體同根，這是同根中道，這就說明為什麼要回向佛道。這五條，菩薩發大悲心在度化眾生，他不著相的，一著相就沒有智慧，

悲不壞智；他雖然不著相，他還要起悲心，還要度化眾生，這叫智不壞悲。

後邊三條是迴向真如，第八真如變不變中道（即離雙超），這是即與離都要雙超，怎麼雙超呢？「即」要離開、「離」也要離開，也就是空、有都不要執著，都要離開，雙超。就是真如變與不變的中道，變與不變都是真如，這個本體是一個，就是變與不變都歸於中道。第九無縛無脫中道（真俗自在），這是真俗自在，我們凡夫俗人看起來，處處是障礙，大菩薩一到這種境界的時候，第九回向的大菩薩來看，他雖然處在我們這個世間，對他一點障礙都沒有。我們每天看國內、國外，世界上這些苦惱的事情這麼多。菩薩到這裏看，一切都是清淨自在的，這叫真俗自在。第十有量無量中道（體用圓極），體是本性，用是由本性起的作用，有量的講十八界，雖然講「夢裏明明有六趣」，我們現在是在夢中，我們都在夢中，在夢中你憑什麼有六趣？那就是自己害自己。「覺後空空無大千」，必須到覺悟之後一看，原來是一場夢，沒有覺悟的話，事實在那裏，處處有障礙。這裏講有量無量中道，本體與作用都圓滿到極處了，講這個中道，第十回向叫無量迴向，「無量」是一切的數

量都消滅了，純粹會歸到自己的法身。

十回向後面另外有一段——「前三位亦名三資糧」，這是把十住、十行、十回向，三十個位置講完以後，這張表作一個總整理，「先積十住以成內德」，「積十住」是一住一住地在那兒修，修滿了十住，這個德累積得很充足了，充足到什麼程度？內德成就了。「次修十行成利他德」，也是從第一、第二，一直到十行，這是成就利他的德。「後十向成自他融德」，到了後邊，剛才講完的十回向，成就自他融德。前面是分開來講，這是把前面兩個，一個內德、一個他德，把它圓融起來。在十回向裏面，自他兩種都圓滿，這叫三資糧。下面有說明：「如行千里聚三月糧」，如同一個人要到外面去旅行，假設他要旅行一千里，他積聚了三個月的資糧。這樣的時候，「萬德既備可入聖域」，「萬德」指內德、他德，自他圓融，總括起來說，「既備」是已經完備了、修成功了，「聖域」是登地，這是藉用別教的階位，前面有三十個賢人位，後面登地是十個聖人位。《楞嚴經》從初住開始就破無明了，破一品無明，證一分法身，在這裏是藉用別教的名詞來說而已，前面實際上已經是聖人的地位

了，這樣再說一下更清楚，所謂三資糧儲積好了，登地才有了保障。

下面講四加行，為什麼要講四加行呢？按照別教來講，修滿了三十個賢人位，十住、十行、十回向修滿了，現在要登地，但是登地不是那麼容易的。雖然修滿了十回向，初地跟十回向的距離還是很遠，等於上樓梯一樣，這一階的樓梯相距比較遠。在第十回向到初地，這中間的距離這麼遠，在中間再加個四加行，四加行修滿了，就可以登上初地，所以要講四加行，別教是這麼講的。這部經講圓教，圓教為什麼也講四加行？雖然是圓教，雖然從十住就開始斷無明，但是無明有粗淺的無明好破，到最後要破的根本無明比較困難。到了登初地的破無明，尤其初地的無明最難破，所以前面十回向雖然已經破了無明，但是要登初地，要破初地無明，中間要講四加行。但是這個四加行跟別教的四加行是不一樣的，修的功力大不相同，這個我們首先要明瞭。四加行有四種法——四個位置：

**阿難。是善男子。盡是清淨四十一心。次成四種妙圓加行。**

要說明四加行，先開始作個介紹，釋迦牟尼佛在這個時候先叫阿難的名字說：

「阿難，是善男子」，這個善男子就指前面的四十一位，四十一位怎麼算法呢？前面有乾慧地，再加上十信位、十住位、十行位、十回向位。「盡是清淨四十一心」，每一位都是清淨心，盡是修滿了四十一位的清淨，得了清淨心。然後「次成四種妙圓加行」，把四十一位清淨心修到這個時候，再講四種妙圓加行——四加行，四種妙圓加行跟一般的加行不一樣的，加個妙、加個圓，這是講圓教的四加行。

介紹之後，下面就分別講四加行的每一行，四加行的名稱，第一是煖，暖和（天氣熱叫暖）、暖氣的暖，第二是頂（到了頂），第三是忍（忍耐），第四是世第一，世間第一了，這是四種加行的位置。

**即以佛覺。用為己心。若出未出。猶如鑽火。欲然其木。名為煖地。**

「即以佛覺，用為己心」，「佛覺」是成佛的大覺，證了佛果，他開了大智慧，這叫佛覺。「己心」指煖位菩薩的心，他在這個位置，還在因地，是因地的心——菩薩的心。他這個心怎麼樣呢？到了四加行位置的菩薩，要以證到佛果的覺那個大智慧，作為他自己還在煖位的因心，就是以果地的覺悟來作自己因地修行的心。就這



個位置來講，他準備要登上初地，佛覺指初地菩薩所開的智慧，他希望要登初地，他現在是在加行的時候，他這個心理就用證到初地的那個智慧作為他這個時候的因心。也就是說他心裏所希望的，就是要得到登上初地。

雖是這麼說，「若出未出」，初地的境界還沒到，還沒登上地，自己在這個位置的因心要破除，自己在煖位的心理還沒有破除，初地的智慧還沒有開，這叫若出還沒有出，好像要離開了，離開這個要登地，還沒有登地。這不大好懂，下面說比喻，比喻什麼呢？「猶如鑽火，欲然其木」，就如同古時候的鑽木取火，拿一塊木料，然後用鑽子很快地鑽到木頭裏面，鑽得很快，木頭裏就冒出火來，這叫鑽木取火，這裏講鑽火。欲然其木的「然」就是燃燒的燃，我們現在在左邊加個火字邊，其實這是俗體字，正體字就是「然」。你看，「然」字左上邊是個肉、右上邊是個犬字——狗肉，下邊四點是火，用火來烤狗肉叫「然」，這是燃的正體字，取這個意思，現在左邊再加個火字邊，那是多餘的，是俗體字。「欲然其木」就是要燒木頭，這是比喻，火代表智慧，木頭比喻無明，你鑽火，你要開發智慧出來，火一出來就燃燒

木頭，就是無明燒了，木頭燒了才有火，無明燒了，智慧才顯出來。所以「猶如鑽火，欲然其木」，拿這個比喻什麼呢？智慧火要出來，還沒有出來，比喻「若出未出」，那個無明比喻木頭，火還沒出來，木頭還沒燒掉，無明還在那裏。將然還未然，想要把木頭燒了，木頭還在那裏，還沒燒掉，無明還沒破除。

「名為煖地」，這種狀況叫煖地，雖然木頭還在，智慧的火還沒發出來，但是在那裏鑽的時候，快要出來了，火快要出來，暖氣先出來，有煖相了。得了煖相之後，很快，接著火就會出來了，這叫作煖地，這個地位是佛的光明智慧接近了，還沒真的開發出來，已經接近了，這一地是這個意思。

大佛頂首楞嚴經講記【十六】



## 第二二八講

又以己心。成佛所履。若依非依。如登高山。身入虛空。下有微礙。名為頂地。

現在念的這一段是四加行，四加行有四位，這是第二位，上回講到第一位，第一位是煖地，剛才念的這一段是頂地。煖地是什麼呢？說個比喻，學佛學到三賢位，十住、十行、十回向都修滿了，現在修四加行位，佛的真智慧要出來了，還沒有出來，將出未出的時候，發生暖氣了，這是上回講的。剛才念的這一段是到了頂地，頂地就是到山頂——最高的地方。頂地跟煖地不同處，前面煖地是以佛的覺（就是果地的覺），用作自己的心，就是以果地覺作為自己的因地心，這樣來用工夫，現在頂地是「又以己心，成佛所履」，「己心」是自己學加行位，這個心還是因地的心，自己在因地的心成為佛所履的，「履」是如同佛走路，那個腳所踐履的地叫履。就是拿自己的因地心當作佛所履的地位，這個地位比如登地了，地上所履的地位，這跟前面是不同的。

「若依非依」，「若依」是什麼？你這個依，你自己的因心，這個相還沒有忘記，就是自己在修加行的心，這是依、所依靠，還是這個心在這裏，心相還沒有消；「非依」是到了山頂，往上再進一步的話，就不要有所依靠了。「若依」是在這個頂，還沒有離開這個山、沒有離開這個地，「若依」是還沒有離開；「非依」呢，除了腳還站在山頂上以外，身體就在虛空裏面，這叫作非依。這幾句說比喻的話，就教我們了解若依非依的意義。「如登高山」，猶如登上高山上，「身入虛空」，在高山頂上，什麼依靠都沒有了，整個身體都是在虛空之中。「下有微礙」，下有什麼微礙呢？兩個腳底還是站在山頂上，兩隻腳站在山頂上就是微礙。為什麼叫微礙？《金剛經》所講的，一切都不要著相，「凡所有相，皆是虛妄」，著一絲一毫的相的話，那都是虛妄的，虛妄的相就是一個障礙，有了障礙，你見到自己的真如本性，就沒有那麼親切就見得到的。所以他到修四加行第二頂地的時候，雖然整個身體都沒有任何依靠了，這叫非依，但是腳還踏在山頂上，那就是若依，你腳還依靠著山頂，就憑腳還踩在山頂上，還有微細的這種障礙，這個障礙有這麼一點點虛妄相，你還沒有脫離。在這個頂地的時候，前面那兩句，經過後面的說明，再加上比喻，就知道了。

修四加行到這個位置的這尊菩薩，他在四加行的地位，自己的因心，就把自己的因心觀成為到登地的那種境界。「成佛所履」，把自己的心觀成為地上菩薩的那種境界，「所履」就是腳所走的那種境界，這種境界還有一點點的著相，還沒有完全把這個虛妄相離得開，「名為頂地」，這叫作頂地。第三加行：

**心佛二同。善得中道。如忍事人。非懷非出。名為忍地。**

「心佛二同」是把前面一個煖地、一個頂地，把它綜合起來講，前面的煖地，以佛的覺用作自己的因心，以果地覺用作自己的因地心；剛才頂地的時候，以自己的因地心觀成為果地的境界，果地所履的地上境界。這兩者，一個是佛覺、一個是己心，己心是因地的心、佛覺是果地的覺，因與果或者是心與佛兩種相，前面都是分得清清楚楚的，到了第三忍地的時候，那是心？那是佛？這兩相就是即心即佛，心就是佛、佛就是心，心、佛兩種都通了，不要分別得那麼清楚了。因果不分得那麼清楚，在這裏就是融，圓融起來，心就是佛、佛就是心，這兩者都同歸為一樁事情。這樣「善得中道」，不偏於心法，也不偏於佛，這兩者是得到中道，善得中道，

二同之後，得了中道。

得了中道，為什麼講「善得中道」？善得中道的「善」是很善巧，怎麼很善巧？比如心佛二同，到了這個地位的菩薩，他修四加行，到了第三行位，在這個行位，他自己心中雖然是自己的因心，在自己因心中就發現諸佛的那種作用。身口意三業的作用，都能夠從自己心裏面發現的，可從自心中見到諸佛的業用。那麼在一切佛的功德，佛所行的種種度化眾生的這些事情這方面，他都能夠看出來，了解自己的自心。我們不是常說「佛心中有眾生」，佛的心中為什麼有眾生？菩薩到這個地位，自己就確認出來，諸佛之中就有自己的心，自己的心就表現在諸佛一切所行的事業上。比如釋迦牟尼佛說法四十九年這些行（一切的行為），到這個地位的菩薩，他了解這些行為。既是佛的行為，自己的心也有這些行為，這就是善得中道。明瞭這個道理，我們念佛的人，念佛感應快得很。「佛是眾生心中的佛，眾生是佛心中的眾生」，這兩句話普通講是不了解，在這裏講得多麼清楚——善得中道，我們念佛的時候，我們念佛、佛也念我們。至誠懇切的一句佛，當下一念，這一念之中就是佛，

就是一念相應一念佛，這個理在這裏就講出來了。

「如忍事人，非懷非出，名為忍地」，第三加行位叫忍地，怎麼叫作忍地呢？說一個比喻，「如忍事人」，比如一個人，他有一樁事情要忍，忍在那裏。他想告訴人家，想把這個事情跟人家說一說，「非懷」，跟人家說的時候，就不要存在懷裏，「懷」是存在心裏，不要存在心裏，說出來，就不要放在心裏。「非出」，說出來就出來了，沒有說出來就是非出，沒有說出口。他想說出來，在心裏悶得很，想說出來，叫「非懷」，但是實際上沒有說出來，叫「非出」，非懷非出，「名為忍地」，這叫忍地。換句話，這個人也想把話說出來，所以心裏放不下，存在心裏是放在心裏，感覺要說出來叫「非懷」，但是還沒有正式說出口叫「非出」，拿這個來比喻「善得中道」。

善得中道是什麼？因、果，因是因地心，果是佛的果地覺，因心、果覺已經融合在一起，都同了，兩者都同了，同的時候是得了中道，就是善得中道。因中見到果地的相，果相又見到自己的因心，見是見了，自己明瞭在心裏，要說說不出來，沒有表達出來，這叫非懷非出，這叫作忍地。四加行最後一行叫世第一。



## 數量銷滅。迷覺中道。二無所目。名世第一地。

先講「數量」，前面煖地那一位，是把佛的覺（佛覺的智慧）用作自己的心，佛覺是佛覺、己心是己心，這是數量；到了頂地之中，拿自己的因心，轉成為佛（登地的佛）的境界，因心、果地也是數量，都成了數量；到了第三忍地的時候，講到心、佛二同，因地、果地——因地心、果地的佛覺，兩者都同了，圓融起來了，但是還有「二同」這個名詞，這個名詞就代表這個觀念，「二同」的觀念就是數目還在，這些都是。前面那幾位所表示的都是數量，到這個時候，第四位世第一，第一的時候，把那些數量統統「銷滅」了，不存在了。「迷覺中道」，是在迷那個地位的時候覺中道，覺中道修成功了，中道修成了，「迷」指正在修中道的階段，「覺中道」是中道修成了，這指的是什麼呢？四加行位。前面的煖位、頂位正在修的時候，修中道的时候有因、有果，就拿一個「迷」字作代表，正在修這個中道。到了忍位第三位的時候，心、佛二同，這是覺的中道。迷——在修中道的時候，覺——中道修成功的時候，這兩者「二無所目」，到第四位的時候，前面還有，有迷、有修的中道、有



修成功的中道，有覺、迷這兩者，到這個時候「二無所目」，「目」是數目，兩者的數目都沒有了。「名世第一地」，這個名字叫世第一地，「世」是世間，到了世間第一等的，不能再高了。再高就到地上，登地就是初地了，這叫世第一地。

接著四加行位，下面就是十地了，前次發的第四十五講表，各位帶來的話，請把講表拿出來，我們對照一下。這張表後面這一頁，四加行已經講過了，各位把這幾句話看一看，很扼要地作個複習：

在煖位的時候，「佛見欲超未超」；到了頂位的時候，「已見欲泯未泯」，「泯」是泯滅，這是前面兩位；到了第三忍位的時候，「即心即佛善得非得」，講得了中道，「得」是果還沒證，地上的果還沒證得；到了世第一的時候，「非心非佛尚有非相——未登出世之地」，「出世之地」就是初地。四加行講完之後，把這幾句話記一記，記住之後，看前面經文，再加上古人的注解，就很清楚了。

後面是十地，十地這個表還不講，各位把表放在桌上，我講到那一地，比如講到初地的時候，各位就看初地——「歡喜」地，他要「超出世間入佛真境大喜遍身」，

這是初地，往後十地的每一地，用很簡單扼要的幾句話，來說明這一地的狀況。

我們開始研究十地的時候，大家需要了解：按照別教來講，登地之前，十住、十行、十回向，這三十個位置叫三十個賢人位，這三十個賢人就別教來說，他沒有證果的，就是還沒證到法身，無明沒有破。但是這部經裏面，從初住開始就破無明了，它拿圓教菩薩的學習能力來講，圓教菩薩學習的能力，他的智慧非常高，所以初住就同別教的初地，這個進階一樣的，因此在前面講初住就破無明。既是從初住就破無明，剛才四加行最後，第四加行叫世第一地，「世」是世間法，這怎麼講法呢？這個無明，名詞雖然是世間，但是講到實質上的意思，圓教破的無明，十住所破的無明，比十行所破的無明要淺，十行所破的無明比十回向又淺，十回向所破的無明又比不上十地，他破的無明有淺有深，這個我們要了解。了解這個以後，再看經文裏講的這些名詞，就不會有什麼疑問了。看十地這個表，我們把十地的名字先看看，第一歡喜地、第二離垢地、第三發光地、第四燄慧地、第五難勝地、第六現前地、第七遠行地、第八不動地、第九善慧地、第十法雲地。十地的經文，我們看

一看，釋迦牟尼佛就喚阿難的名字說：

**阿難。是善男子。於大菩提。善得通達。覺通如來。盡佛境界。名歡喜地。**

土地為什麼叫地呢？「地」是比喻話，比喻我們人在大地上，我們人、一切動物，以及其他的萬物，都要依靠大地，大地是萬物的一個總體，任何有情、無情（一切的事物），都以大地作他的依靠、作他的總體；講到佛法，登地的菩薩要正式證到最真實的法身，法身就是地、就是體（本體）了，法身就是本體，這是一個意義。再呢，大地能夠生長萬物——花、草、樹木，這當然一說就明白了，都是大地生長出來的，還有我們人類以及其他動物，也要靠大地所生長的各種物供給我們的飲食，我們才能生存，我們是要依靠大地來生存的，地有發生的意思；講到佛法上，佛法真實的大地就是法身，他能夠生出一切功德來。地有這兩種意義。

看初地，佛告訴阿難尊者說：「阿難，是善男子」，這個善男子，就指前面修滿了四加行的菩薩，修滿四加行的菩薩這個善男子。「於大菩提，善得通達」，「大菩

提」是佛的覺，菩提就是覺，菩提的覺叫大，這個「大」就不是一般的菩提。我們說：「你要發菩提心」，真正說：「你要發大菩提心、發大心」，發大心就是發大菩提心，你不發心則已，發心就要成佛，發成佛的心，菩提是覺悟，大菩提就指佛的覺悟。修滿四加行的菩薩，他對佛的覺悟能夠了解了，他能夠善得通達，「善得通達」就是能夠通達佛的三德。佛的三德是什麼？就是智德、斷德、法身德。這裏講能夠通達佛的大菩提，怎麼樣能夠通達佛的智德、斷德呢？智德就是菩提、斷德就指涅槃的境界，他對於大菩提心能夠通達了，善得通達。怎麼樣才能善得通達呢？前面說修滿了三十個賢人位以後，因為初地是講圓教菩薩，前面已經破除了三十品無明，可是要登初地的這品無明非常難破，再加上四加行用工夫。對於初地的無明，就是有無明在那裏，在初地這個階段的法身就見不到，你要見到初地的法身，首先把初地無明的障礙破除掉，四加行位修圓滿之後，障礙初地的那一層無明，到這個時候忽然一下破除掉了。破了障礙初地的那一分無明，破除掉之後，初地的法身就顯露出來，所以說大菩提是智。三德是什麼？法身、般若、解脫。大菩提就是般若，般若叫智德，三德中的智德。智德能夠通達，通達什麼？通達如來——「覺通如來」，

「覺」就指菩提，到了初地菩薩，他把那分無明障礙破除了以後，他的智德就跟佛的智德相通了，就通如來，「如來」已經成了佛，與佛全部相同了。還有斷德，斷德是解脫德，障礙一破除之後，得了解脫。得解脫之後，涅槃就證得了，自己的涅槃跟諸佛的涅槃，也能夠相同了，這就指的「盡佛境界」，「佛境界」指涅槃的境界。

經文的章法稍微分析一下：「是善男子，於大菩提」，修滿了四加行位的菩薩，他對於他大菩提的覺性，他能夠「善得通達」了。善得通達什麼呢？他能覺的大菩提，這是講能覺，能夠覺悟的菩提智，與諸佛的智相通了，這就是「覺通如來」，他自己能覺的智慧就是般若德，跟諸佛的般若德能夠通了，就覺通如來，這是能覺；還有所覺，所覺指的什麼呢？指自己涅槃——證到的涅槃，自己證得涅槃與諸佛的涅槃，境界也相同了，涅槃的境界就是「盡佛境界」，自己所見到的涅槃境界，與諸佛的境界也相同。那就是說「覺通如來」是指能覺跟諸佛相同，「盡佛境界」是指所覺的境界與諸佛境界相同，這樣的時候「名歡喜地」。為什麼叫歡喜地呢？就是自己所得的、所證的，都能證到了，這可以說非常歡喜，叫歡喜地。那就是說自己



應該得的，三世諸佛證到這種境界，他已經得到了，一切眾生所具備的法身那個涅槃，他也證到了，可以說到了這個境界叫歡喜地，從來沒有得到這種境界，得了初地，這叫歡喜地。

歡喜地是什麼呢？「超出世間入佛真境大喜遍身」，「超出世間」就講超出世間一切的法了，出世間了，「入佛真境」，真正進入到佛真實的一真法界，得到真實的境界了，「大喜遍身」，這個時候得了大歡喜，同生歡喜，這是初地。第二地：

### 異性入同。同性亦滅。名離垢地。

「異性入同」就講性，有同生性、異生性，「異性」就是異生性，異生性是入地之前，登地之前叫異生性，登地之後叫同生性。這裏講「異性入同」，就指前面得了初地，得了初地就是由異生性入了同生性，這是重複前面入初地的意思。

異性入同是不得了的境界，我們講經，不能把一個名詞拿來講了半天，那不許可的，尤其是這部經的經文很長，不容許那麼講。要是分析起來，每一句的意思就



很多，就拿異生性來講，異生性是：「世間萬法，沒有一法是相同的」，不學佛的人不必說，就是學佛的人，你有你的知見、他有他的知見，你學這個法、他學那個法，法門不同，各有各的見解，這都是見所見的不同。為什麼所見不同？有無明在那兒障礙，沒有得到真知灼見，真知灼見所見的都是同的，我們一般凡夫所看的事情，那都是虛妄的假相，假相沒有一個相是相同的，它隨時在那裏轉變。人類社會這些事情，固然是轉眼就變化，就是山河大地、國家領土，也是隨時在那裏轉變。我們學道的人儘管學了多年，我們對這個都不了解。真正了解，到了這個境界通了，看了都是平等，那才是異性入同。現在所有世間是各有各的意見，彼此不能相同，政黨與政黨之間、國家與國家之間、各人與各人之間，我不同意你、你也不同意我，我不以你的意見為然、你也不以我為然，這都是異生性。有異生性就有生死、六道輪迴，永久在那裏不能解決。必得要同生性才可以，異性入同，那生死早就解決了。經文說得簡單，我們詳細分析一下，你就知道它的意思，那真是意味無窮的，異性入同，已經是了不得了。就是有情眾生與眾生之間，意見相同，還有眾生是依靠山河大地這個依報，正報、依報也是相同，眾生、國土都是同一個佛性、都是同一個

法性，共同一法身。「同」是指的這個，「異性入同」都同證到法身，法身是一法身、一真法界，這是第二地。

第二地講離垢地，離垢地這個境界又要提升了，提升什麼？「同性亦滅」，原來是異性，異性是各人有各人的差別意見，彼此不能相容，我執、法執都是堅固不化的，入同了，沒有我執、法執了。沒有我執、法執是同性了，同生性，有同生性還是不行。異生性固然是污濁的，是個垢，是穢垢的，入了同，你守住同生性，有「同」這個意思存在，把這個觀念還存在心裏，同生性橫在心裏邊，也是個污垢，所以「同生性」這個名也要滅除掉，滅得乾乾淨淨的。為什麼呢？異生性是一個垢，純粹是個污垢，同生性應該是清淨的了，清淨是清淨垢，還是垢，不過比那個好一點，好一點還是不行。所以這個也要把它滅除掉，這叫離垢地。

表上第二條，你看看：「離垢——異性是濁垢同性是淨垢」，異生性是污濁的垢、同生性是清淨的垢，污濁的垢固然不好，清淨的垢還是垢，還是不好。這兩者都要滅除掉，才能離開，這叫離垢地。

## 第二二九講

淨極明生。名發光地。明極覺滿。名燄慧地。

繼續講十地菩薩的各各境界，十地前面，初地是歡喜地、第二地是離垢地，前面講過兩地了，剛才念的第三叫發光地，上回的表帶來的話，請各位拿出來，一個地講過之後，表對照看看。

現在講發光地，發光地的經文是兩句話：「淨極明生，名發光地」，「淨極」指前面的離垢地，垢是污垢，污垢離開以後就清淨了，淨到極處，所有的垢都離開了。怎麼離開的呢？前面講「異性入同」，一切異生性都入了同生性，同生性有「同」這個名詞，觀念也要把它滅掉，因為異生性固然是垢，有同的念頭在這裏，也還是垢，所以連那個也都離得乾乾淨淨的，這就清淨了，淨極——淨到極處了。淨到極處「明生」，「明」是光明，就發生出來。「名發光地」，這個叫作發光地。明生這個光明怎麼生出來？這個「生」字要注意，這不是生滅的生，這個光明是本性，是本來就有的。所以這個「生」字是因為前面離垢，原來有垢把光明障礙起來了，這個明

發不出來，現在把一層一層的垢統統離開了，這個垢沒有了，這個本有的光明就顯示出來，這叫生。這個生是光明本有的，現在把它顯示出來，這叫發光地，「發」是開發的意思，這個明是光明，這個光明就發出來，叫發光地。

在這個表上，各位看第三條「發光」地，「同性亦滅」是前面那一地，「法垢亦離」，「法垢」指同性的「同」，也滅了，「今離亦離」，現在到了第三地的時候，同性亦滅的垢也離了，離垢的「離」這個名相，也要把它離開，這叫發光地。

這個了解之後，第四地：「明極覺滿，名燄慧地」，「明極」指前面那個發光、光明，前面的垢一層一層的全部都把它離開了，垢沒有了，光明就發出來。光明一發出來，到了第四地的時候，光明明到極處了。明到極處就怎麼樣呢？「覺滿」，這是一步一步地往前進步的，光明到極處，智慧這個覺自然就滿了。「名燄慧地」，這叫作燄慧地，「燄」就代表明，燒的火光，火光的火，比如古時候用燈燭，燈燭燒的燄就代表光明，到這個程度叫作燄慧地，這是明到極處了。明到極處，你這個明從那兒來的？明從本性上來的，明到極處，覺的是什麼呢？覺是覺的自己的本

性，覺悟到自己本性，到覺悟自己本性都「滿」了，都圓滿了，這個叫作燄慧地。

燄慧地再進一步，到了難勝地。燄慧地是一片光明，我們念阿彌陀佛，「阿彌陀」這三個字就是無量光、無量壽，燄慧地就得到光了，得到光明了。可想而知，我們念佛，一般說：「念佛？這很容易。」容易是容易，修持的方法是容易，但是這個理，不把佛理一步一步研究，實在是不明白。你看，到了第四地燄慧地，他才明瞭什麼叫作無量光，這是無量光，要知道他是明瞭無量光這個理。再進一步，一切同異。

### 一切同異所不能至。名難勝地。

這是第五難勝地，前面雖然講到了燄慧地發現了一片光明，無量光明了，但是還有種種的障礙，在本性上還有很多習氣在那裏。所以登地以上，雖然是要破除無明，無明有枝末無明、有根本無明，根本無明之中，還有粗的、還有細的，那一層一層的，不是那麼簡單。就拿這部經來講，從初住就破無明，由初住到修滿了十住，然後十行、十回向，現在是十地了，由初地，這裏講到第五地，還是破除無明。



前面的無明破除了，到了第五地的時候，你看：「一切同異，所不能至」，什麼叫同異呢？就拿智慧來講，智慧有根本智、有後得智，根本智是從本性裏開發出來的，後得智是世間的一切事情統統明瞭，因此後得智也叫俗智，根本智也叫真智。真智就是從真如本性裏開發出來的作用，俗智是世俗的，世俗人一切的知見、世俗人的心理、世俗人所有的發明、種種的活動，這些事情都明瞭，這叫俗智。這些合起來就是俗智，講天文、講太空科學，我們世俗人研究的。菩薩到這個時候有了真智，他就有俗智，有真智以後，他再學世間學問，不是不要學，他要學，但是學的時候，他一看就明瞭。在第五地以前，這兩個智有合不起來的時候。真智就是根本智，是講同的，你的根本智、他的根本智，都是從真如本性上發出來的，都相同的；不過俗智有差別的，叫異。為什麼呢？大菩薩到那一個世界去，那個世界的世俗的智慧，他研究的不相同，因此菩薩在那個世界的世俗智，這個世界的世俗智跟那個世界的見解不相同，俗智有差別的。比如我們中國文化講道德——道德的價值觀，中國講道德價值觀是作人的價值，講究恕道、講究人與人之間的道義。西方文化不是如此，西方文化是講法治的，法治跟中國文化講道義、講禮樂的禮，那不相同的。



菩薩的世俗智，外國人講法治，菩薩明瞭；中國人講禮、講道義，菩薩也明瞭，這是世俗智。

這裏講「一切同異」，「同」指真智，「異」指世俗的、有差別的智，這在前面一直到第四地的時候，這兩者還合不起來。到了第五難勝地的時候，一切的同異「所不能至」，「同異」指的真智、俗智，這兩智在這以前是相違的，合不起來，到這個時候「所不能至」，就讓這兩種真俗二智，都能把它合起來，合得互相能夠相應了。怎麼相應呢？講到世俗的科學知識，菩薩一聽科學知識，他就能把它接到出世間的出世法上面；外國的法治，菩薩也有辦法把它引導到出世間的真智上面；中國禮樂的智慧，菩薩更能夠把它結合到道上面去，這就能夠合得起來了。不是如此的話，我們現在看我們世間，這裏的文化、那裏的文化，合不起來。到了菩薩這個地位的時候，都能把它合起來，就如孔子六十而耳順，耳順的時候，什麼知識、什麼學問，孔子一聽，都有道理，都能夠把它圓融到出世間的道上去，這就是「一切同異，所不能至」。所不能至的時候，就是在這以前，這種境界一般人想像不到的，能夠把

真智與俗智這兩個智都能夠相合得起來，原來是相悖的，現在能夠相合起來，這種境界在這以前難至，達不到，達不到這種境界。到了第五地的時候，能夠達到了，以前達不到的，所以這一地叫難勝地，以前的各地都沒能夠超過他。

我們看表，「難勝」地下面的解釋：「地前智異」，在登地以前的智慧叫異，「地上智同」，登地以後，從初地以上，那個智慧叫作同，這個同異叫作真智和俗智。「具泯不至」，講同、講異，在這裏就不需要分別了，都不至了，把這種不相合的狀況都消滅掉了，泯除掉了，泯除不至。「不至」指同的觀念也不至、異的觀念也不至，在這個時候相合了，同就是異、異就是同，這是難勝地。「何有超勝」，這在前面，可以說沒有人能夠超過他。下面是第六地：

### 無為真如性淨明露。名現前地。

「無為真如」，從初地到這裏，前面講「一切同異」，這種種不同的，都把它消滅了，這就得了無為真如。各位研究《百法明門論》就知道，真如有六個無為，這裏講「無為真如」，「無為」是把一切有為的法都轉變，用修道修，由有為化為無為

的。怎麼樣把有為變成無為呢？前面講一切同異，如果還有同與異，兩者不能相合的話，就是世俗的知見（凡情俗見）還沒有消除，必得把一切同、一切異都能合得起來，就是凡情俗見都能消除了。一般善知識常講：「但去凡情，別無勝解」，修道怎麼修呢？把凡情俗見去掉就行了，你能夠把有為法轉成無為法，就把一切凡夫的凡情心理轉變、轉變，一切到了無為了，這叫無為真如。就是一切有為的，比如修道，在這以前都是修，一開始發菩提心就是在修，那個修都是勉強的，就是用工夫，我不能講你要用工夫，我們念佛也是用工夫在念，那都是有功用的。一直到這一地的時候，勉強用工夫，慢慢地把它轉變，轉變到很自然，不必勉強而行之，自然而然行之。就拿我們現在念佛來說，念著念著，佛號就跑走了，心裏想別的。一下又想：我在念佛，怎麼想這個事情？又把它抓回來。抓回來念了幾分鐘，念頭又跑了，妄念又起來了。妄念起來又警覺，又把那個妄念抓回來，又念佛。這都是有功用地在那裏用工夫，就這麼用的。用到什麼時候呢？用得自自然然的，妄念不起來了，一句佛號一直持下去，清清楚楚的，不必那樣費力氣了。念頭一跑就抓回來，抓回來又跑，又抓回來，那都是有功用的。到了念得很自然的時候，念頭不跑了，

那就無為了，這是說比喻的話。

到了第六地的時候，有「無為真如」，用工夫用到這種程度，工夫很深了，可以跟無為真如相契合，因此這個時候「性淨明露」。真如本性那個清淨的妙性，本來就是清淨的，「性」是真如本性，真如本性本來就是清淨的，就是「性淨」，「明露」呢？到這個時候，前面用工夫用到最好的這種境界的時候，能夠契合到無為真如的時候，他很分明地顯露出來，清淨的本性到這時就很明顯地顯露出來，叫性淨明露。「名現前地」，這叫作現前地。什麼叫現前地？真如本性到這個時候就出現了，很明顯地現前，出現在眼面前。

各位接著看表上的「現前」地，「凡情聖解」，凡夫的心理、聖人的見解，「聖解」就是：我們研究經、研究佛法，佛法裏、經裏講的這些知識，都是聖解。到這個時候，凡情也好、聖解也好，「悉皆剷除」，比如我們現在研究佛經，佛經裏講的佛法這些見解，這都是名相，必得把這些都剷除掉了，那就「真如顯現」出來了，這是現前地。下面第七遠行地。

## 盡真如際。名遠行地。

「盡真如際」，「真如」是真如本性，真如無際的，「際」是邊際，真如沒有邊際。如果說真如是：你的真如有邊際，我的真如就是你的真如，那是我的真如，那就有邊際了。真如沒有邊際，這裏講「盡真如際」是說：真如本性整體的，都盡到了。前面講現前地，無為真如，真如本性就出現了，到了第七地，真如本性無所不在，你修行的工夫，你所得的真如的境界全部都到了，盡了真如。「名遠行地」，這叫作遠行地。

各位看表裏講，「遠行」是什麼呢？「真如之量」，真如的分量，分量在那裏？「望不見涯」，「涯」也是邊，真如是沒有分量的，沒有邊。我們一般講天涯，天還有涯呢，真如是無涯的。「窮不盡量」，你要是來追尋真如，要把真如找到有一個盡頭，沒有盡的時候，窮不盡量，因此在這裏講「盡真如際」，就是把所有的真如本體完全開發出來，這叫遠行地。

為什麼叫遠行地？就實際的修行來講，從發菩提心，修滿了十心（十信位），



入了初住，十住、十行、十回向，再加四加行，登地到這個時候，這是第七地，從初住到修滿第七地，就普通的講法，要兩大阿僧祇劫。一大阿僧祇劫，算都算不清的，就是那麼遙遠的修持，遠行，所以叫遠行地。在這以前，一直用功、一直用功（有功用），到了前面無為真如，逐漸逐漸到達無功用了，到第七地盡真如際，到這個時候可以滿了。下邊到了第八地的時候，那就真正到了無功用地——無功用行了，第八地叫作不動地。

### 一真如心。名不動地。

「一真如心」，前面講盡真如際，「盡真如際」是遠行地，從地前的三十個賢人位，登地之後到了第七地，都是勉強地用工夫，這叫有功用，有功用一層一層的，到了第六地，那已經接近到無為，到了第七地盡真如際。盡真如際是什麼呢？真如是無相的，已經到無相的邊際了，叫盡真如際。換句話說真如到這個程度全部都出來了，全部出來還有功用，已經到極處了，凡是用功用到這裏，已經到了最高的境界。因此到了第八地的時候，得了一真如心，就得了一個全體，我們普通講一真法



界，「一真如心」就是一真法界。一真是什麼？普通講十法界是分得清清楚楚的，到了第八地的時候，真如本性的全體得到了，全體的真如心到這個時候把其他一切都圓融起來了，圓融到這個時候，就只有一個真如心。真如是什麼呢？真如無相，真如是不動的。為什麼不動？我們凡夫的心理沒有不動的，隨時在動，動就是無明、就是虛妄分別在那兒動，登地的菩薩，他破除無明了，破一分無明，證得了一分法身，法身是不動的。但是沒有得到全體的時候，菩薩要來度化眾生，由體起用的時候，他還是要動。到得了一真如心的時候，得了完全的，全體都得到了，這叫不動，一個真如心在那裏，如如不動的，沒有變動。「名不動地」，這叫不動地，為什麼變動呢？真如無相，既是無相，他怎麼動？動就有相，起了相他才動，他得了本體、得了真如心的時候，如如不動，整個心入了理、入了本體，這叫不動。

表裏講「不動」地，「一真湛寂」，得到一真如本性（一真如心），湛寂是什麼呢？「湛」是湛然的、很明顯的，「寂」是最安定、最靜的那種狀況。這種一真湛寂在那裏，「諸法皆如」，我們凡夫看諸法都不是如，萬法都在動的，到這個境界的

話，諸法皆如。

肇公寫的《肇論》裏，有篇〈物不遷論〉，怎麼物不遷呢？有兩句話：「旋嵐偃岳而常靜，江河競注而不流」，嵐就是風，掩蓋著五岳，山上吹起了風，各處的山上都刮著風，到處都是風，但是這尊菩薩看起來，還是靜態的，一點都不動，風也不動；長江、黃河的水在奔流，像競爭地往下流，而這尊菩薩看起來，水也沒有流動，這叫不動。我們在台灣常遇見颱風，我們凡夫看起來：喔，大颱風來了。像美國常有龍捲風，無論是龍捲風、大颱風，在這尊菩薩看起來，絲毫都沒動。在台灣看不到江、河，看得到土石流、溪水往下流，在菩薩看起來，土石流也沒有流，我們看見土石流、看見大颱風，那都是凡夫自己的心在動。一真如心不動的話，法法皆如，就是諸法皆如，一如無二如，一如的境界沒有兩個如，這個境界我們只可以講，實際上我們沒有到這個境界，不可思議的。第八地菩薩叫不動地，這個不動地，純粹是無功用地，一切都是自然的，一點勉強、有功用的，到這裏都不需要了，他的一舉一動，一切都是那麼自然，叫無功用。第九地。

## 發真如用。名善慧地。

「發真如用」是什麼呢？接著前面講的，前面是一真如心，得了真如的本體，全體都得到了，得到了全體，這裏發真如用了，由體發起作用出來，「名善慧地」，這叫善慧地。這個從真如本體發出的作用，這個不是小的作用，是大用，發出真如大用了，這種真如大用，叫作善慧地。

發出真如大用，為什麼叫善慧地？「慧」是智慧，到了第九地菩薩，由真如本體起出來弘法利生的這種大用，這種智慧是最好，就是善慧地。好到什麼程度呢？《華嚴經》裏講，到了這個地的菩薩，可以具備四無礙智，四無礙就是辯才無礙，比辯才無礙還要多，這尊菩薩可以稱為大法師了，我們不是稱人家法師嗎？稱出家的師父就叫法師，《華嚴經》說，到了第九地的菩薩，叫作大法師。為什麼叫作大法師呢？他說法是辯才無礙，什麼叫辯才無礙？世間有各類的眾生，一個眾生是一個眾生的心理，各類眾生用的言語不同，他的知識也不同的。比如在我們地球上，我們中國人是用中國的言語，同樣是中國人，文字相同，各地說的方言又不同的，

中國以外，有歐洲人、美洲人、非洲人、澳洲人，各有各的言語，不同。言語不同、心理不同、知識也不同，那些不同的眾生奇特的問題，大菩薩簡簡單單的用幾句話，可以解答那些不同種類眾生的問題，到了這個地位的菩薩，他能夠辦得到。我們普通的菩薩能夠辦得到嗎？那就是說用一個音聲說法，眾生隨類，隨著各類，都能得到他的好處，眾生隨類各得解。學科學的，聽他的一個音聲，他把科學家引導過來了，讓他能夠覺悟；學文學、學其他的各種社會科學，也都能把他度化過來；甚至那些黑道份子，他講黑道的話，菩薩都懂，順乎他的話，用幾句話，也把他度化過來，這才是大法師。下面再加以解釋：

**阿難。是諸菩薩。從此已往。修習畢功。功德圓滿。亦目此地名修習位。**

說到這裏，已經講到第九地了，再進一步就是第十地，釋迦牟尼佛就叫著阿難的名字說：「阿難，是諸菩薩」，「諸菩薩」是從前面開始修的，一直到這裏。就進度來講，四加行到初地，一直到這裏；再擴充遠的講，從前面初住開始，一直到現

在，就是諸菩薩。這些諸菩薩「從此已往」，從第九地以後，「已往」是以後，「修習畢功」，「修習」講修持，到這裏畢業了，「畢功」是「功德圓滿」，畢了業。「亦目此地，名修習位」，「目」是名目，也把這個地位還是叫作修習位。「已往」是什麼呢？第九地，包括後面的第十地，到了等覺，這都叫作修習位，沒有到究竟覺的時候，他還是修習，可是功德就圓滿了。第十地。

### 慈陰妙雲覆涅槃海。名法雲地。

第九地菩薩自度度他，可以說是到了功德圓滿，大慈大悲的功德圓滿了。到了第十地的時候，自修的功德可以說畢了業，到第十地，純粹是度化眾生（利他）了。所以經文說：「慈陰妙雲」，「慈陰」是慈悲，菩薩大慈大悲的智慧，「妙雲」是一個法，大慈大悲的心理，「妙雲」是這個法，他「覆涅槃海」，「涅槃海」是什麼呢？「涅槃」指的果位，大菩薩到這個地位的時候，他以自己大慈大悲的妙法，像雲一樣的，來庇蔭眾生，庇蔭眾生的時候叫「覆」，覆什麼呢？覆涅槃海。這個涅槃海是誰的涅槃海？就眾生這方面來講，是理即佛，覆了眾生在因地的那個本性；已經

成佛的菩薩，就自己來覆自己的果海。眾生因地的海，因地指真如本性；菩薩自己要證果了，叫果地的海。覆涅槃海，這純粹是度化眾生的。那就是說他以大慈大悲的智慧，來加被一切眾生，給眾生得到一種陰涼的，沒有煩惱、熱惱，叫作覆眾生的涅槃海，「名法雲地」，這叫法雲地。

表裏兩句話：「法雲」地——「慈心如陰妙智如雲」，慈心如陰，他大慈大悲的心就像陰——庇蔭，把眾生遮蓋起來，讓他不要受熱惱，妙智像雲一樣的，讓眾生開智慧。「慈心」就是福德，「妙智」就是智慧，福與慧到了十地菩薩，福德、智慧這兩者都具備，都到了滿足的地步。到了滿足的地步，可是覆涅槃海，還有一個「覆」在那裏，「覆」還有那麼一層在覆蓋，自己跟眾生還沒有到完全圓融的地位，他還是以自己的福德、智慧來庇蔭眾生。實際上眾生的涅槃海，到了佛的境界，眾生跟佛，心、佛、眾生沒有差別了，他這還有，還有一個覆在那裏，這是第十地的境界。



## 第二三〇講

如來逆流。如是菩薩順行而至。覺際入交。名為等覺。

剛才念的這幾句，是講等覺菩薩的地位。這部經從十信位到十住、十行、十回向，中間再加個四加行，然後十地，十地到法雲地，第十地就講完了。剛才念的是等覺菩薩的位置，我們學佛，把佛法的理路、修行的法門，應該要清楚。這部經的好處在那裏呢？前面開頭的時候，用了很長的經文，就教我們明心見性，就是教我們明瞭自己有真如本性，這個經裏講如來藏，如來藏就是自己的真如本性，那就是明瞭自己有本性。明瞭之後，怎麼樣來修持呢？接著後面就講有二十五圓通，那些大菩薩在過去，各有各的方法，二十五圓通之中，選擇的方法，有大勢至菩薩念佛圓通、觀世音菩薩反聞聞自性，就是選擇法門。後來就講修行，行菩薩道這個道路，你要走上修行的路，不要走偏了，走的路一共有五十五個階段，就從十信，一直到剛才念的等覺菩薩，這一條路線，在經裏邊指示得非常清楚。我們明瞭這個以後，各位到外面，無論聽那一位講，講經也好、演說也好，他講的是那一部門，你都清

楚，這個非常重要。

請各位看經文，這個經文說：「如來逆流，如是菩薩順行而至」，第一句，如來指已經修行證了果位成了佛的人，成佛以後，他逆流。怎麼逆流呢？他已經證到佛果，回過頭來，倒駕慈航，再到世間來度化眾生。就以比喻來說，流是流水，他原來修行的時候，就好像從世間的生死流然後到了涅槃海裏去，涅槃海就是成佛的境界，證到大涅槃了。可是證了大涅槃、證了佛果，並不是就在那裏還願、在那裏享受，不是如此。他再回過頭來，再行菩薩道，就好像再乘了度化眾生的慈航大船，再回到世間來度化眾生、行菩薩道，這叫逆流。

回過頭來逆流，每一尊佛都是如此，就拿釋迦牟尼佛來講，《梵網經》裏說，世尊到世間來八千多次了，我們只知道在印度這次的成佛，實際上來多少次數了？八千多次了。他來幹什麼呢？都是逆流，到這個世間來度化眾生。佛為什麼一直到世間來？從我們凡夫發心學佛，一直到成佛，最重要的是慈悲，要發慈悲心。行菩薩道的時候，自己感覺我們眾生在六道裏面，生死輪迴是非常痛苦的事情，要解決

這個問題；同時看到所有的眾生，也跟我們自己一樣的，也要解決問題。自己要解決這個生死問題，同時看見所有眾生也是要解決，你就有慈悲心了。有慈悲心的時候，從學佛開始，一直到成佛，成佛以後，那個慈悲心最圓滿了，他一直不願意、不肯捨棄眾生，所以到世間來，無論正法時期、像法時期、末法時期，佛不論用什麼身分，他都隨時到世間來，這是我們學佛的人應該要了解的。

下面就講菩薩：「如是菩薩」，是講這位等覺菩薩，到了等覺地位的菩薩。「順行而至」，他不像佛，佛是過來人，已經證了佛果，從涅槃海裏出來，是逆流出來，到世間來；等覺菩薩從十信位，到十住、十行、十回向、十地，修滿十地了，到了等覺，還沒有到妙覺，他已經到涅槃海的海邊了，要入海了，他是順行而來的。從世間眾生的生死流，前面講入流亡所，順行，這個順行是講到法這方面，就是順自己的本性，開發自己本性了。說比喻的話，就是順流，到了涅槃海，順行而至。

「實際入交，名為等覺」，實際的「際」是如來逆流、菩薩順流，這兩者交會的地方，在什麼地方交會呢？說個比喻話，證到佛果就是整個大涅槃海，如來從涅槃

海出來，等覺菩薩從外面進入到涅槃海，一出、一進，就是出、入這兩者，就在邊際上——覺際。講涅槃海的「海」是比喻話，實際上，佛法的意思就是覺悟——大覺了，在大覺的覺海邊際的時候，等覺菩薩幾乎跟佛是相等的，還有一點點最微細的無明沒有破，再破一品無明就是佛了。所以在這個時候——覺際，他正式要進入到涅槃海，已經成佛的如來是要出來度化眾生，就是一入、一出，在覺悟的際，兩者會面的時候叫覺際入交。菩薩到這個地位，「名為等覺」，取個名字叫等覺菩薩。等覺菩薩跟佛的大覺是同等的，兩者很平等了，到了等覺菩薩，還沒有到成佛的境界，他與成佛稍微有什麼樣的不同呢？下面這一段文就講了：

**阿難。從乾慧心。至等覺已。是覺始獲金剛心中。初乾慧地。**

釋迦牟尼佛這個時候又稱呼阿難的名字說：「阿難，從乾慧心，至等覺已」，在這以前，有一個乾慧地，從乾慧地那個乾慧心，中間一個階段、一個階段修行，經歷過什麼呢？十信菩薩、十住菩薩、十行菩薩、十回向菩薩，再加上煖位、頂位、忍位，還有世第一位，再登上初地，一直到十地、到剛才念的等覺菩薩，從這個歷

程一直到等覺——到等覺已。「是覺」指等覺菩薩，他「始獲金剛心中初乾慧地」，這個等覺菩薩到這個時候，他金剛心獲得初乾慧地了。

乾慧地有兩處，在經文裏兩處都提到了，前面是講在十信位以前，講初信以前，提到乾慧地，就是在前面講三漸次的時候，以三種漸次修到以後，得到乾慧地；現在這裏是第二次提到乾慧地，這兩個乾慧地不同的。上回發了一張講表，各位帶來的話，請拿出來，我們先看看講表裏的解釋，第四十六講表，前面這一段——二乾慧。

「二乾慧」就是經裏有兩處提到乾慧，這兩個乾慧怎麼分別法呢？先要了解，我們眾生為什麼有生死？生死怎麼來的？生死由煩惱來的，煩惱就是有那些流，流是生死流，這個流是個比喻話，叫業流。我們凡夫所造的業，業就有一種力量，業造得很多，力量很大，就跟水一樣的，一下就把我們眾生沖到生死各道裏面，我們自己是沒有這個能力從業流裏面出來。比如大家都知道，我們台灣一下大雨，山上就發生土石流，土石流這個流一來的時候，那種力量有誰能夠擋得住？這個生死的業流，造業的業流，比這個還要厲害。這個流有三種：一個欲流、一個有流、一個



無明流，三種業流。業是怎麼來的？跟各位說，這部經前面就是教我們凡夫眾生要明瞭自己有如來藏，就是明瞭自己有真如本性，真如本性本來就是佛性。那為什麼現在不認識自己的真如本性呢？就是不覺悟，有真如本性，自己不覺悟，不覺悟就在那裏動，一動就造業的。動就造業，愈動，業力造得愈多，我們自己可以體驗，我們動了念頭，那個念頭就在造業。一般人想的，不是為自己的利益打算，就是想辦法怎麼樣把人家的權力奪過來，所以叫爭名奪利。這個念頭就是造業的念頭。

這個業力的動力怎麼來的？就是無明在那裏，無明就是不覺，不覺就起了無明，就有這個業力、這些流（業流）。它分成五部分來講，五部分整體的就是無明，我們真如本性就是被自己不覺起的無明把我們本性完全遮蓋起來了，自己一絲一毫都不認得自己。如果認得自己，那好了，認識自己的話，那自己真我就知道。我們凡夫眾生都不認識自己，都把假我當作自己，假我是什麼呢？有生有死的，這是假我，靠不住的。真我誰也不認識。假我就有三種流——欲流、有流、無明流，欲流、有流是枝末無明，無明流是根本無明。欲流、有流分成四部分，它分在三界之內，



就是見思惑，欲流就在欲界，有流在欲界以上的，見思惑（欲流、有流）招感了分段生死。現在我們凡夫眾生就是分段生死，入胎（托胎）到人間來了，然後出胎，從嬰兒一直生長到現在，再到年老，年老之後就生病，最後就離開人間，就是死亡，生老病死。這個生老病死，一個階段、一個階段，一期生命就是一個段落，分段的，分段生死。無明流比這個微細，變易生死，他的境界高。三種流分成五個煩惱，由三種流感招五種煩惱，五種煩惱的前四種煩惱就是見思惑，招感分段生死，最後是塵沙無明，是變易生死，叫作無明，感招了兩種生死。

現在請看：「欲流、有流——感分段生死」，就是我們凡夫眾生六道裏的這個生死，這部經裏講菩薩修持，他是用金剛心，從開始用乾慧（乾慧地那個心）來修，由乾慧地修到初信的時候，「初信已斷」，一入初信，分段生死就斷了。分段生死一斷，得了「金剛初心」，得金剛初心的時候，這個地位是菩薩十信位的初信，這是講圓教，別教的初信還早得很。圓教菩薩到初信的時候，就能夠斷欲流、有流，分段生死就能夠解決了。這個時候他用的工夫是什麼？得的是金剛心，什麼叫金剛

心？金剛是比喻的話，在印度，金剛是最堅固的一種寶物，金剛作的玉器，它可以摧毀一切的物體，其他一切的東西要摧毀金剛，摧毀不了的。拿這個金剛來比喻菩薩，用最堅固不退轉的心來修菩薩道，就是金剛心。這個初信菩薩，他就憑著金剛初心（堅固的修道心）來斷分段生死，把分段生死破除掉。這在前面講的，得了乾慧地，前面那一段，在十信位以前講的乾慧地，所以叫「前乾慧地」。

初信位的菩薩斷了分段生死，他就是以金剛初心得了乾慧地，這位菩薩到現在還沒成功、還沒成佛，還繼續修。修是怎麼修法呢？佛法無論那一宗、不管用什麼方法，總原則就是把無明一層一層取消，破除無明。參禪的人先要明心見性，明心見性是明瞭自己有心性，然後要修的話，就一層一層地把無明破除掉，密宗念咒也是如此，研究其他各宗教理的，天台宗用止觀，止觀觀什麼？用止觀的工夫把無明破除掉，原則是一樣的。既是原則一樣，我們修持，選定一個法門，好好地在那裏老老實實地去修，不可以存著一種僥倖的心理，遇見某人，他用什麼方法，摸摸頭頂或是用什麼給你加持，你就有了工夫，這表示你不懂道理。懂道理的話，這個無

明障礙自己的心，破除無明要自己用工夫，別人沒辦法。別人有辦法能夠把你無明去掉的話，那釋迦牟尼佛多慈悲，他把所有眾生的無明一下把它破除掉不就沒事了？眾生的業力是自己造的，無明要自己破除，這個要明瞭。明瞭這個道理，我們無論修持那個法門，要老老實實的，不要存著僥倖的心理，靠自己用工夫，別人不能代替我們用功，這必須要明瞭的。

初信位的菩薩已經把分段生死斷了，換句話說，枝末無明他斷除了不少，實際上分段生死一斷的時候，他就出了三界，六道就出來了。六道一出來，三界以外還有生死，有界內生死、有界外生死，界內生死就是分段生死，界外生死是三界以外的生死，不叫分段生死，叫變易生死了。什麼叫作變易生死？就是無明把自己的心性（自己本性）一層一層地遮在那裏，自己心性出不來，菩薩要把無明一層一層破除，破除一分無明，就有一個境界，換一個境界就等於一個變易，一個變易就是一番生死。這個變易為什麼叫生死呢？因為不容易的，怎麼不容易？你研究一下就知道，沒有無明，就中國文化來講，就是天下為公、世界大同。有無明才有你、有我、

有他，有各種我相、人相等等的，你要把無明斷除的話，必得放下執著，前面的分段生死是由於我執，這個變易生死是因為法執。法執是什麼呢？現在一般人的我執，當然不用說了，深得不得了。現在全世界都講人權，人權就是叫人家增長我執，說實在話，中國文化不講人權，中國文化只講敦倫盡分，各人盡到自己本分。現在全世界人的我執在人權教育之下，我執一天一天加深，這樣加深，生死沒有希望能夠了，分段生死不會了。就算解決了分段生死，還有法執，現在人的法執也是深，深得不得了。對於自己所見解的，成見非常深，任何成見都是由法執來的，他自己有一些知見，認為自己都對，別人的一切都否定。想要轉變境界，把無明破除，就要放棄這些法執，要放棄法執不容易的，自己在內心裏要跟自己交戰，理性勝了一分，自己生死又超越了一分，就是自己的無明去了一分，自己的境界就提升了一分，這就等於生死又解決一部分了，這叫變易生死。所以變易這個境界，從深厚的無明，愈轉變愈消薄，那就是境界在轉變，轉變不容易的，必得自己放下那些成見、那些法執。

再看：「無明流——感變易生死」，初信菩薩斷了分段生死，他要立下誓願，必得把所有的無明全部破除掉，就從初信、二信，一直到十信，然後十住，一個地位、一個地位這樣修持來的，所以到了等覺的時候，「至等覺斷」，那個無明一層一層，深厚的無明到了等覺（剛才念的等覺菩薩），等覺菩薩的金剛心——「金剛後心」。所謂金剛後心，金剛指的是什麼？講完全的話，就是金剛三昧，就入了金剛定，唯識學叫金剛喻定，拿金剛作比喻的這種大定。入了金剛喻定的時候，這個時候就到等覺菩薩的地位了。從初信、二信，到十信，然後十住、十行、十回向、四加行，到初地、到十地，十地都修滿了，這都是在變易生死上面，一層一層去掉無明。那個無明流，拿生、住、異、滅四個字作代表，滅相無明是最粗淺的，稍微微細的就是異相無明，再是住相無明，在等覺以前，住、異、滅這三種無明相都破除了，最後叫生相無明，生、住、異、滅的生相無明。生相無明是什麼呢？就是：我們眾生本來本性是光明的，如如不動的，是一片大光明，就因為一念不覺，一個念頭不覺悟的時候，就起了無明，無明一起就是生相無明。生起來了，本性沒有生滅的，有生有滅，就是無明才有生滅，生相無明是最初起的無明，叫生相無明，最微細的。



到了等覺菩薩，等覺菩薩入了金剛喻定，入了金剛定，這個金剛後心了。什麼是金剛後心呢？金剛心，入定的金剛心有前、有後的，剛剛入定得的境界，開始到的境界叫前；到後來，這個定差不多滿了，到最後，金剛後心到這個程度，最微細的生相無明可以斷除了，這叫金剛後心。在金剛後心把生相無明一斷除，那就到了妙覺菩薩，就成佛了。無明流感的變易生死，從初信就立下志願，要斷無明流，一直到等覺菩薩，等覺菩薩斷生相無明，他是憑金剛後心來斷的。「此乾慧地」，斷了這個之後叫乾慧地，金剛後心的乾慧地。前面是金剛初心的乾慧地——前乾慧地，這是後來，到了快成佛了，要斷一品生相無明了，這叫後乾慧地。

乾慧地都叫作乾慧，乾慧是乾的，兩個乾有不同的，前面是說比喻，前面的乾慧地，還沒有跟佛法的法流水相接，他還沒到初信，沒有法流的水能夠接觸到，叫乾慧；這個乾慧地，還沒有到佛法的涅槃大海，還沒跟涅槃海來接觸，這叫乾慧地，因為等覺還沒到妙覺。這是兩個乾慧地不同的地方。佛說：「阿難，從乾慧心，至等覺已」，從乾慧心到等覺已，這是前面的乾慧，「是覺」指等覺，到了等覺這個位



置，「始獲金剛心中初乾慧地」，到了金剛初心的時候，從前面的乾慧地，快到金剛喻定了，得了乾慧地。這個乾慧地為什麼叫初乾慧地？你這個乾慧地跟前面的初乾慧地，都是用的金剛三昧，用的工夫還是一致的，不過境界不同而已。下面到妙覺了：

### 如是重重單複十二。方盡妙覺。成無上道。

怎麼樣能夠由等覺菩薩到妙覺呢？妙覺就正式成佛了，「如是重重」，「重重」指前面從十信位開始，一層一層地學，初信以前是乾慧，乾慧修成了，入了初信，這一共有十二個階段。十二個階段有單的、有複的，什麼是單的？什麼是複的？十二個位置當中，單的有七個，乾慧地、煖、頂、忍、世第一（四加行）、等覺菩薩、妙覺菩薩，這七個是單的，為什麼這七個是單的？乾慧地就是乾慧地，中間不包括別的，四加行的煖位就是煖位、頂位就是頂位，一直到等覺，等覺就是等覺，妙覺就是妙覺，這是單。複是什麼呢？比如十信位，信裏面就有十個階位（十個位置），住也有十住、行有十行、回向也有十個、登地以後也有十地，十信、十住、十行、

十回向、十地，這是複的。七個單的、五個複的，合起來有十二個，叫「單複十二」。這是講菩薩修的位置，單的位置有七個，單的位置，一個位置就是一個名稱，複的位置有好幾個名稱，有初信、二信、三信、四信，有好幾個名詞在裏面叫複，這樣的、複的加起來，有十二個位置。經過一重一重單的、複的這樣修，到最後「方盡妙覺」，當等覺菩薩把最後的生相無明一破除，就到了妙覺。到妙覺就「成無上道」，你的道沒有再上的了，就成了佛，叫無上道。經過各個地位，一直到妙覺菩薩，也就成佛了，這個用的工夫，總括起來，經文說：

**是種種地。皆以金剛觀察如幻十種深喻。奢摩他中。用諸如來毗婆舍那。清淨修證。漸次深入。**

「是種種地」指前面講的每個地位，在每個地位的菩薩用什麼方法來修呢？「皆以金剛觀察」，「金剛」是金剛心，最堅固的修道的道心，「觀察」什麼呢？觀察「如幻十種深喻」，把世間萬法分作十種，這十種法，每一種法都是如幻一樣的，都是假的，這是很深的比喻。你觀察成功之後，「奢摩他中」，「奢摩他」是止，止就指

菩薩心的本體（真如本性），真如本性就是大定，你在大定之中施展出來的作用。什麼作用？「用諸如來毗婆舍那」，用諸佛的毗婆舍那，如來的「毗婆舍那」是如來的觀察，如來的觀法跟我們普通用功法不一樣，如來的觀法，「毗婆舍那」就是觀（止觀的觀），他的觀法純粹是本性。換句話，止觀這兩個一起的——止觀般若，天台宗講止觀的時候，粗淺地講，用觀來觀止，講到這種程度的時候，止觀般若，一切都是從自己本性裏面稱性而修的。完全從本性起來修持的工夫，這是「清淨修證」，用如來的觀法來觀自己本性，這是清淨修證，證到真如本性。雖然這麼說，還是「漸次深入」，用三漸次，一層一層的，有次第來深入的，修道，不管你什麼境界，都不能放棄這個次第，沒有次第，就沒有辦法修。止是代表定的、觀是代表慧的，定慧在這個是一體的，定慧不分的，他這種境界，我們只能講到這個地位才明瞭。

十幻在講表裏有，不必講了，我們念一遍，各位看一看，回去自己研究：「十幻——一切業如幻——一切法如燄——一切身如水月——妙色如空花——妙音如谷響——諸佛

國土如乾闥婆城」，乾闥婆城幻化的，我們中國講海市蜃樓，就是幻現出來的那種城，「佛事如夢——佛身如影——報身如像——法身如化（不可取不可捨取捨雙忘忘心亦寂）」，這些都不可取、不可捨，取捨這兩者都要忘掉，忘心也要寂下去，十幻就這樣觀法。

修道不論修那一宗，就拿我們念佛來說，念佛不能把世間觀如幻的話，我們要想得感應也難的，平常念佛要正助雙修，正工夫一句佛號，助工夫怎麼呢？助工夫，你就把我們娑婆世界一切的一切觀作如幻，你這才能感應。

## 第二三一講

阿難。如是皆以三增進故。善能成就五十五位真菩提路。作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

前面講菩薩道的那段經文很長，修菩薩道，把每個地位都講得很清楚，方才念的這一段是作一個結論。上回講到種種地，「種種地」就指前面講的十信、十住等等，一直到等覺，這些地位，每一個地位，「皆以金剛觀察」，都用金剛心來觀察，就是以如來藏性來觀察，我們現在用工夫跟這個不同。在這裏面最重要的一句話，就是二十五圓通裏講觀世音菩薩教大家修圓通法門要反聞自性，不過我們普通凡夫都是眼看外面的色塵、耳聽外面的聲塵——向外面攀緣，觀世音菩薩教我們學著向內，不要向外面攀緣。我們凡夫眾生向外面攀緣，就是貪圖外面那些名利、虛妄不實的假東西，這就造成生死不斷，不但生死不斷，而且要墮落的。反聞自性就往自己內心裏邊來體驗，金剛觀察就是反聞自性。反聞自性的時候，回過頭來，從自性裏面得到自己本性，自己本性是永恆的，沒有生滅，不是生滅的。再回過頭一看，

外面這個世界，每一樣東西都是生生滅滅的，所以他觀察結果，外面那叫「如幻十種深喻」，這上回講的，用十種比喻，比喻那些東西都像夢幻一樣——幻現的。深喻是什麼呢？非常深刻，不是我們現在能夠體驗的，我們體驗不出來。事實上，怎麼不好的境遇一來，自己沒辦法體驗出來，他是從本性裏面，稱性來觀察，一看外面，沒有任何一個法不是生滅無常的，那麼多法都是生滅無常的，所以講如幻十種深喻。

這個如幻十種，上回因為時間到了，我只念一遍，現在各位把表帶來的話，請拿出來，我們看一看。大菩薩到了這個階段，一提起明瞭，所以經文裏講得很簡單，十種深喻，祖師注解把十種如幻的深喻一條一條列出來，列出來還是簡單。我們現在根據列出來的這十種，我們稍微看一看，拿我們眼前所接觸的這個世界，我們對照一下，對我們修道上的修持、對我們念佛，很有幫助。十種幻，我們也不能每一條都詳細地來分析、研究，時間不許可的，而且就算我們每一條來分析，這裏面的理論非常深奧，說實在的，我們也不懂，我們先就好懂的部分看看：

第一條「一切業如幻」，業是事業，這個業包含很廣，我們凡夫所作的一切業、



菩薩度化眾生的業，都是如幻。菩薩度化眾生的業，為什麼也如幻呢？我們先講凡夫眾生，凡夫眾生所作的事、業多得很，讀書的有學業，作生意的有各種事業、因業，辦政治的有選舉這些業，他有他的事業，多得很。這些業，你從任何一個人，他所作的事業、所得的事業上的成就，在這裏總歸一句話——如幻，幻現出來的，一點都不真實。這個很多人都聽不懂了，怎麼是如幻不真實？我拿本錢來作生意，收回來的盈餘收入，這是很現實的，怎麼是如幻呢？競選的時候，當選了國會代表、當選了總統，這也是很現實的，怎麼是如幻呢？講到這個事情，再多的事業成就，一到手，很快就轉變了，隨時在轉變，控制不住的、生滅的。講到最微細的時候，生起來，接著就滅了，生滅、生滅，一點都保持不住。這從因緣所生來講，任何大公司成立的時候，慢慢生起來了，公司一成立，股東集合起來了，剛集合起來這當中，這些成員之間，股東與股東之間，離心力就開始了，絕對不會永久集合在一起的。國父孫中山先生，十次革命，最後成功了，他在南京當臨時大總統，在臨時大總統即位的時候，國父就看出來了，那就是轉變了，在參加大總統即位的時候，參加革命那些人，跟過去不怕死、只想推翻滿清政府那種革命的精神，就開始不對了，

我只舉這個例子。所以世間的一切業，不論是個人的、團體的、國家的，如幻，隨時在那裏轉變，你想控制，控制不住的，抓不住的。這是凡夫各種業。

菩薩弘法利生也是業，這個業是不是如幻呢？你不敢說了，菩薩弘法利生，這個業也是如幻嗎？如幻，就是一個道理，你不能說：「眾生的業如幻，菩薩的業不是如幻」，菩薩的業也是如幻。菩薩有大菩薩、有小菩薩，我們是小菩薩，發心作小菩薩，我們不懂的，我們勸人家學佛，我們自己覺得有很多功德，有功德是沒錯，但是你要知道你不能把這個功德擱在心裏。自己放不下，你放在心裏就是一個障礙，你要明心見性，這就是障礙。大菩薩作了一切弘法利生的事業，他知道這一切業都是如幻，了解如幻，他一絲一毫都不執著，三輪體空。為什麼如幻？他了解三輪體空，所以他沒有障礙，就是這樣，一切業如幻。

「一切法如燄」，一切法就包括宇宙人生、天地間的萬事萬物，我們所看的一切事情都叫作法，如燄，燄是火光，燒出來的燄很快就散掉了，一切法就是這個樣子的。無形的那些，比如在世間求學問，你在藝術上有多少造詣，科學上的成就得到

諾貝爾獎金，這都是法，你的學說，就像愛因斯坦發明相對論，這都是法，這都是抽象的，你寫了一篇文章，可以流傳千古了，在佛法來講，都是如燄。

「一切身如水月」，不僅我們人身，就是天上天人的身體，都如水中月，一切身都是，各位自己想，不必每個都說。再看「諸佛國土如乾闥婆城」，諸佛的國土，要注意，佛的國土，比如我們娑婆世界，釋迦牟尼佛的國土指的是什麼呢？娑婆世界，絕對不只指我們地球，我們地球在娑婆世界是滄海中的一粟，娑婆世界大得我們數都數不清。多少世界在裏面？釋迦牟尼佛的國土，一個娑婆世界是三千大千世界，不但釋迦牟尼佛這樣，所有十方世界諸佛的國土，都是這樣的。如什麼呢？乾闥婆城，乾闥婆是梵文，印度文的用詞，乾闥婆城，翻成中文的意思是聞香城。聞著香氣的，乾闥婆是天龍八部裏的樂神，他在天上奏的音樂，那真是美極了。樂神奏的音樂是供養天帝，奏給天帝來欣賞的，乾闥婆是樂神，後來在印度，一些音樂家、藝術家都叫作乾闥婆，叫聞香。乾闥婆城是什麼呢？乾闥婆城是空中樓閣。在大陸上，靠近山東沿海那一帶，早晨起來，你看海上的水蒸氣，太陽一照，海上現

出又是城市、又是房屋、又是人物，看起來就像一座城一樣，中國的名字叫海市蜃樓，海市蜃樓是海上的陽光照著水氣，溼氣、霧氣形成的，在印度叫乾闥婆城。諸佛國土都像乾闥婆城那樣，是海市蜃樓，完全是虛幻的。

這個我們相信不相信？就是因為我們不相信，所以我們在六道裏出不來，就因為我們不相信，才執著大地是現實的、真實的，我們不肯放棄。不肯放棄這個乾闥婆城，我們就出不了三界，更成不了佛，自己有真如本性，自己見不到。眼前的大千世界看不出來，小地方可以看得出來，就看我們台灣這個地方，一下大雨，山上就變動了，土石流一流下來，那個狀況就改變了，這是我們眼前的事情，自己還不警覺嗎？它如果是真實的，就不會變更、不會變動的。最近這幾天，全世界都知道美國的摩天大樓，一百多層的大樓，誰想得到？如果讓它自己存在的話，它幾百年都還可以維持下來，沒想到被兩架民航飛機一撞，倒了，你說這是真實的嗎？真實的絕對不倒，它就像乾闥婆城一樣的。

那還只是一個建築物，以這個建築物來推想大地，更是如此。大地你看，研究

考古的人就知道，不論在中國大陸、在其他國家，經常發現或者在沙漠裏、或者在海洋裏，過去有整個城市陷下去，或者整個城市埋在沙漠地帶裏，一個城市在古代就是一個國家，為什麼消失掉了？乾闥婆城。這個不覺悟，還認為這是實在的，我們念阿彌陀佛，要求往生極樂世界，這個不覺悟，你怎麼放得下？放不下娑婆世界，極樂世界就去不了，所以講這個，我們必得隨時準備要放下去。你不肯放，即使你不肯放，人命有限，我們壽命還沒到的時候，那個天災，或者人禍一發生，不放下也得放下。台灣九二一大地震的時候，很多埋在地下的，沒有挖掘出來，還有。美國那個大廈，那麼高的大廈一倒塌下來，幾時能夠全部清理掉？讓埋在地下的人能夠挖掘出來？也許永久都挖掘不出來，永久埋在下面，不放棄也要放棄。所以我們念佛人了解這個，在心理上，就要把一切看成是乾闥婆城，這樣念佛才能感應，往生才有把握的。就講這幾條，其餘不要每一條都講了，那不是短時間可以講完的。

現在看經文，釋迦牟尼佛在這個時候就叫阿難說：「阿難，如是皆以三增進故，善能成就五十五位真菩提路」，「如是」就指前面一路修過來，從乾慧地，到十信、



十住、十行、十回向，再加上四加行，到十地，一直上來，到等覺菩薩。這些菩薩修持「皆以三增進故」，三增進是什麼呢？就是前面講的，三種增進修行的漸次，也就是三漸次，很有次序的，逐漸逐漸地一直按照次序來修。用三增進故，三個漸次，一直往前增進增進，所以能夠「善能成就」，很善巧、很完善地成就了「五十五位真菩提路」，這是真正的菩提路，菩提的覺悟路就是成佛的路。

這五十五位怎麼計算法子？古人的注解，講的不完全一樣，有幾種比較完備、比較好的講法，現在根據蕩益祖師及圓瑛老法師的講法，就是從十信位開始算，十信位有十個、十住位有十個、十行位有十個、十回向位有十個，就四十個位置了。再加上四加行有四個位置——煖位、頂位、忍位、世第一位，這在前面講有複數、有單數，前面四十個，每一位有十個，那是複數，四加行是單數，就四十四位了。登上地，從初地到十地，又是十位，有五十四位了。修滿了第十地以後，就到了等覺菩薩，等覺菩薩是單數的，等覺就是等覺，這樣算就是五十五位。等覺後來不是還有妙覺嗎？妙覺不算了，為什麼呢？妙覺就跟佛一樣的，證了佛果，那就不算路了。



從十信到等覺菩薩，這都是路，都是真菩提路，到等覺菩薩，真菩提路走完了，然後就證了佛果，就是妙覺，走了五十五位的真菩提路，這我們要記清楚。

修道就是要把理路弄清楚，要明瞭理，什麼是空如來藏、什麼是不空如來藏、什麼是空空如來藏，了解得非常透徹，這個明瞭之後，就禪宗來講，應該是大徹大悟了，見到自己真如本性了，這是理；路呢？你按照明瞭的這個理、按照前面二十五圓通所講的修行方法，按照那個方法，經過這些階段，到這些境界。那一個境界是什麼樣的狀況，自己明瞭，這個經裏講得清清楚楚，我們自己到什麼境界，自己拿著經文一對，自己知道，不必問人家。在今日之下，你問人家，人家不見得跟你講得清楚，這很重要。

這裏我們要注意「皆以三增進故」，三增進就是三漸次，三漸次是助工夫。正工夫，我們中國講大乘佛法有八大宗，每一宗都有它自己本宗的真工夫，不論那一宗的真工夫，在這裏講三漸次都需要，都需要三漸次來幫助的。我們念佛法門，念佛是正工夫，正助雙修，也需要三漸次來幫助我們念佛。換句話說我們不但要念佛，

念佛當然非常重要，不念，怎麼能夠跟佛感應道交？怎麼能夠往生呢？但是你念佛要得到感應，這三漸次的工夫要講究的，三增進就是三種增進漸次，這在前面的經文也有，大家看一看就知道，我們再稍微複習一下：

第一個修行漸次修什麼呢？我們在飲食方面不要吃五辛，蔥、蒜、韭菜這一類的，五辛不要吃。吃了之後怎麼樣？我們修道的時候，要把煩惱伏得住，然後要把煩惱破除掉，煩惱是什麼呢？貪瞋癡是最主要的，吃了五辛之後，貪瞋癡這些煩惱伏不住，容易發作的。第一個漸次，修行要斷除五辛。當然今日之下，普通人常常吃蔥、吃蒜、吃韭菜，不修道的人無所謂，他要吃就吃，我們要了生死、要修道，我們想修道、要證果，當然就要嚴格，這是第一個漸次。

第二個漸次要真修，真實來修，前面講修習。怎麼真修呢？最重要的要斷除兩種業，這兩種業不要造，那兩種呢？一是婬欲的婬業，婬業不能造，要斷除。二是不可以造殺業，不能殺害眾生。這兩條一定要守住，當然其他戒律也要守，但這兩個最重要。在這裏我們要注意，我們要明瞭佛理，真正要證果、要了六道裏的分段

生死，姪業、殺業，尤其姪業絕對要斷，不斷，你怎麼樣也不能出六道。普通法門要斷，這一生斷不了，下一生再斷，下一生斷不了，再下一生繼續，生生世世來斷。

釋迦牟尼佛了解這對一般眾生很難，所以講特別法門，特別法門就是我們修的念佛法門。修念佛法門，能斷姪業當然最好，但是我們是凡夫眾生，尤其我們是在家人，怎麼斷？要斷就不能結婚，結了婚怎麼斷姪？可以不斷，但守戒要嚴格，結婚之後，無論男女，男人結了婚，不能再跟外邊的女子談戀愛，不行了，女子結了婚，除了自己丈夫，守住家庭正當夫妻關係以外，也不能再跟外面的男子談戀愛了，那是邪姪。所以就念佛法門來講，允許結婚的夫妻關係，不可以邪姪。這樣的話，你沒有斷姪，不能證果，可以帶業往生，到極樂世界，自自然然就斷了。極樂世界跟我們世界不一樣，我們人間，人道有男女之愛，才有夫妻關係，在極樂世界沒有，都是菩薩、大菩薩。不僅是極樂世界，就是我們娑婆世界的天上，天上層次低的，欲界天有，層次高的天界也沒有男女相，這個我們要了解，到極樂世界更沒有男女相，都是清淨莊嚴的菩薩相。念佛法門的好處就是這樣，他所以能夠當生出六道，

是他能夠帶業往生到極樂世界，一到極樂世界，就等於在娑婆世界的六道輪迴生死了了。明瞭這個道理之後，其他法門講得再好，基本的，他要斷淫才能成就，不斷不能成就，我們念佛可以，雖然不是在這個世界成就，我們到極樂世界就行了。我們想想，當生成就只有念佛法門，我們的信心、願力就定了，就決定下來。

第三個漸次叫違其現業，「違」是違背，「其」是指的意思，違其什麼呢？現前的各種業。比如我們眼看外面的各種色，這就是眼睛在造業了，我們看國際上那些恐怖活動，看見死亡的那些印象，從眼裏看出來，落入到心裏邊去，這就是現業，是壞的；還有看見美好的外面的色，我們欣賞一幅很美的有名的畫，或者到外面看非常好的風景，就像人間仙境一樣，那種山水的景色，這都是業。耳聽聲音，那個聲音聽起來，不管是好的聲音、不好的聲音，都是業。眼、耳、鼻、舌、身，五根對外面五塵，所接觸的，把外面的五塵吸收進來，這都是在造業，這是「現業」。違其現業，實際指的我們每個人，你把你的現業要違背，不要、抗拒的意思。

違其現業，怎麼違背法子呢？前面講反聞自性，回過頭來，我們往自己內心裏

求，往自己本性上求，這幫助需要的，假如我們只是反聞自性，不能違其現業，那也不行。比如我們念佛，我們正在念佛，念佛也是藉著佛號來引發我們內在的真如本性，假設我們一邊念佛，一邊在網路上看那些色聲香味觸都有，那這個佛怎麼能夠感應？所以念佛要得感應的話，要把這個現業要違背。網路不要看了，當然網路上有好的、有不好的，不好的太多，好的太少了。網路不看的話，電視不能不看，你走在大街上，那些來往的狀況，你不能不看，那個黑道人物那些事情，你不能不看，看得見的，怎麼違背法子？那就在心裏轉變。大菩薩到這種境界，他從淺的到深入的，開始就從淺的工夫，看見一切外面的色、聲、香、味、觸，開始就用孔夫子教顏回的那個工夫——非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動，有選擇的，不好的不要看、不好的不要聽，專門看好的、聽好的，最好研究經文，看經書，看中國聖賢的書，這可以。到工夫深的時候，不管是好的、不好的，好的當然是沒問題，不好的色聲香味觸五塵，他有工夫，就能夠把它轉變。比如外面火車經過的那種噪音，你有工夫，你把那個噪音變成阿彌陀佛的聲音（變成念佛的聲音），不但它的噪音不會影響你念佛，而且你以你念佛的聲音可以通攝、可以變化外面一切的聲



音，這就行了，這就能違其現業了。看見網路上誨盜的色、聲，你可以把它轉變為清淨的色、聲，這個工夫當然不是一下子能夠得到，由淺的而深入的，可以這麼作，這是第三個漸次。

沒有到大菩薩那種程度，換句話說還沒有能力轉變外面境界的時候，就像我們現在這個程度，要把因果放在心裏。看見世間一切好的現象、不好的現象，你拿因果一看，心裏就平下來了，你自心能夠平下來，就不會跟著外面的境界造業，你就不受影響。我舉個例子，你看現在美國，遭遇到恐怖分子這種震撼的破壞，我們只看眼前這個事實的話，我們心裏就起了仇恨心、憤恨心，這種恐怖分子要不得，慘無人道。你有這個心理，你就在造業了，這種仇恨心、憤恨心一起來，你就受了害。你以因果心來看，為什麼有這種現象呢？恐怖分子為什麼不到台灣來？為什麼不到瑞士去？他為什麼跑到美國去？在美國，他為什麼在柯林頓時代不去？正好小布希上來才發生？這當然有他的因，你這樣一想，我們看事情，心裏平下來了。我們心裏平下來，雖然眼看外面是色，我們就不隨著外面心裏起煩惱，你就達到違其現業



這個目的了。如果你不明瞭因果，只看眼前是色的話，心裏總是不平的。你把美國的外交，對待其他中東國家這些事實，你前後一對照一看的時候，你心裏平下來了，你心裏平下來，你自己就不造業，不隨著外面造業。拿這樁事情，我們看社會任何事情，都有前因後果的，能夠這樣，我們雖然還沒到轉變外面境界的時候，最低限度，自己能夠淨化自己，不隨著外面造業，也可以違背現業。我們知道因果的時候，看見那些普通平民遭遇災難，我們用憐憫心、用慈悲心，有憐憫心、有慈悲心，才激發我們要如何弘法利生，教一般人能夠知道因果、知道覺悟。我們並不是消極的，知道因果以後，我們才更積極地發揮憐憫心，要使一般人都能覺悟。

三漸次是共同的，你無論學那一宗，你的正工夫不管學的是什麼，這個三漸次都需要，我們學淨土宗，正工夫是念佛，我們修的是持名念佛，持名念佛就要拿三漸次來作助工夫，這叫正助雙修，必然能夠成功。在這部經裏講正助雙修，這五十五個真菩提路，一直可以到成佛，我們用這個方法求當生成就、當生往生，更容易。你想想看，成佛都可以，何況我們只是求往生。只要照這個如法修持，我們這一生

絕對能夠往生。

下面是結論：「作是觀者，名為正觀，若他觀者，名為邪觀」，「作是觀者」，「是觀」是什麼觀呢？就是前面講的金剛觀察。金剛觀察是純粹從本性裏起來的智慧，一絲一毫也不能著相，「名為正觀」，這叫正觀。「若他觀者，名為邪觀」，如果你還帶相來觀的話，就是邪觀。舉例來說，我們念佛的人，就是一心念佛，念阿彌陀佛的佛號，你不能一邊念佛，心裏又想著：我參加競選，能不能選得上？世間這些事情，都不要掛在心裏面，我今天跟人家發生一些爭執，不是人家對不起我，就是我對不起人家，這些事情掛在心裏都不行。念佛的時候就是念佛，其他一點雜念都不能放在心裏，這就是真工夫。不但念佛時如此，平常也要把心理淨化淨化，我們跟人家是是非非的，爭取這個、爭奪那個，這些統統把它放下，這叫正觀。不是如此的話，我們念佛，儘管在念，念完以後，又跟人家是非爭執，那就是邪觀，就是不正觀。

## 第二三二講

爾時文殊師利法王子。在大眾中。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。  
當何名是經。我及眾生云何奉持。

這部經從一開始，就教大家明瞭，自己有如來藏，如來藏就是每個眾生本有的真如本性，成佛就憑這個成佛，然後就講修的方法有二十五圓通，這個講過以後，再說明你修行到什麼境界、是什麼情況，修菩薩道一共有五十五位的階級。這個講完了，差不多經的意思快完了，因此在這個時候，文殊師利菩薩就起來請問：這部經應該安上什麼名？就是經的名稱。

「爾時」指什麼時候呢？上回講的，佛告訴在會的大眾、阿難尊者說五十五位修行都要用正助雙修的，有正工夫、有幫助的工夫。正工夫最重要的，就是要稱性起修，稱性起修是完全按照自己本性裏那種智慧來修的。本性是什麼呢？真如本性是無相的，就是《金剛經》講的不要著相，你凡是帶任何相，有一點相在那裏，那

修就不對了。所以講到五十五個地位，都要用金剛心（金剛智慧）來觀察，金剛智慧就是自己本性裏出來的智慧，用這個來觀察，所以上回講到最後說：「作是觀者，名為正觀」，能夠這樣觀，叫作正觀。「若他觀者，名為邪觀」，不是這樣觀，用其他種種的，就是不能完全用金剛智來觀，那叫邪觀，邪觀想證果就很難了，上回講到這裏。

因此我們了解，要正觀，不能邪觀。怎麼樣保持正觀呢？就拿我們現在所了解的來講，前面講十種如幻，以世間萬法作比喻，都是如幻，不實在的。我們眼前的事情、全世界的，以至於我們台灣的事情，就算看得很清楚，那一樁事情不是如幻的？要了解，金剛觀察就觀世間一切法都是如幻。既是如幻，就要放棄它，放棄如幻的那些法，你這個觀才是正觀。就拿我們念佛來講，我們念阿彌陀佛，一邊想著：我還有多少錢存在銀行裏面？心裏有這一點點掛念的話，就不行了，你要感應就很難，要把世間一切法都看破了，都要放棄。這樣講，不是把生活所需的財物都不要，不是這麼說的，人離開了這些生活物資，就不能生存。這是心的問題，作生意盡量

作生意、從事政治儘管從事政治、辦教育就辦教育，無論那一行業，你儘管作事情，你的心要在道上。你不要拿著那個，認為那是實實在在的，心就放在那個上面，那就不行，心要放在道上，就沒問題。

「爾時」，是佛告訴在會大眾：你那樣就是正觀，不是那樣就是邪觀。講完這個話的時候，「文殊師利法王子」，這是大菩薩，是華嚴三聖之一，華嚴三聖是華藏世界的，佛是釋迦牟尼佛，在釋迦牟尼佛的右邊是文殊師利菩薩，在左邊是普賢菩薩。這兩位大菩薩，文殊師利菩薩是代表智慧，他的大智慧在釋迦牟尼佛的大弟子（就是菩薩眾）之中，是第一位的，所以他是法王子。佛是法王，佛法之王，文殊師利是菩薩，他可以成為法王之子，他將來可以繼承王位的，成佛之後，能夠代替佛弘法。文殊師利法王子「在大眾中」，在楞嚴法會的大眾之中，「即從座起」，從自己的座位上起來，「頂禮佛足」，到佛前來頂禮。頂禮佛足在印度是禮貌上的規矩，最隆重的禮，就是五體投地之後，兩個手要捧著佛的雙足，這是行禮的規矩。頂禮佛足以後，「而白佛言」，然後就稟告佛，「白」是報告的意思，就是啟請的意思，報



告佛說：「當何名是經」，當用什麼名稱來定為這部經的名字？當何名的「名」當動詞，用什麼名字來叫這部經？「名」就是叫這部經。「我及眾生云何奉持」，文殊師利菩薩說：我（自己稱呼自己）以及在會大眾，不但是在會的大眾，所有的眾生都是如此，「云何」是如何，如何來奉這部經、來受持這部經？「奉」是奉行，照經裏所講的法來實行、來修行，「持」是什麼呢？接受了這部經，就執持著，不要放棄，一直照著經去修持。下面佛就說了，各位看經文：

**佛告文殊師利。是經名大佛頂悉怛多般怛羅無上寶印。十方如來清淨海眼。**

這是第一個名字，釋迦牟尼佛就告訴文殊師利菩薩說這部經的名字叫「大佛頂悉怛多般怛羅無上寶印」，這幾個字是密教的，是密法。下面八個字：「十方如來清淨海眼」，這是顯教的顯法。

先講上面十三個字，「大佛頂」這三個字，首先看「大」字，凡是佛經裏，經的題目叫「大」，就代表這部經的體（本體），本體就是佛以及一切眾生的自性本體，

「大」這個字，記住兩句話，就是：「橫徧十方，豎窮三際」。在空間方面來講，是大到沒有邊的，十方世界無處而不是——大；就時間方面來講，過去、現在、未來，無處不是這個大所寄之處，豎窮三際。所以這個「大」字，除了我們人人所有的真如本性之外，其餘那一個能夠辦得到？只有我們本性（本體），這是體大。「佛頂」呢，凡是成佛的，頂上都有肉髻，這個肉髻叫作無見頂相，代表佛的頂，高得沒有極限的——無見，別說我們一般凡夫眾生看不到究竟，就是大菩薩也看不到究竟的，佛頂就是那樣的。中國文化，跟各位說，顏回讚歎孔子說：「仰之彌高」，叫一般人講講看：什麼叫仰之彌高？顏回讚歎的是什麼？顏回跟孔子學，孔子是聖人，他看孔子的道，就跟無見頂相一樣的，仰之彌高。看不到頂，愈看愈高，你想看窮盡，看不到究竟，中國文化講的道就是佛法。這裏講佛頂，就是無見頂相，大佛頂是這樣，大佛頂這三個字，整個合起來講就是一真法界，它代表一真法界。一真法界是什麼呢？一真法界不必多講了，這部經講空如來藏、不空如來藏、空空如來藏，都是講一真法界。我們每個眾生，心的本體就是一真法界。

大佛頂下面這六個字：「悉怛多般怛羅」，上面三個字，「悉怛多」翻成中文是白色的白，「般怛羅」是傘蓋，我們在下雨、出太陽的時候要撐傘，印度的傘跟我們的不太一樣，大致是差不多，叫傘蓋，這六個字是白傘蓋。在前面的咒文裏介紹的，加上摩訶，摩訶是大的意思，加上摩訶就叫大白傘蓋，在這裏不要加摩訶，因為前面有大佛頂的大字了。大佛頂的「大」是體，體大，本體是大；白傘蓋的「白」代表相，相大，一片是白色。白色是什麼？一切的顏色，以白色為根本，白色可以容納任何顏色，而且回復到本來面目也是白色，所以以它來代表相是大的。「傘蓋」是作用，用大。什麼作用呢？這個體、這個相，由體（就是真如本性）起的相是光明、白色的，現出傘蓋這麼一個作用來，我們知道傘蓋在雨天可以遮雨、有大太陽的時候可以防曬（可以遮太陽），它有很多作用，它的作用對我們人、其他眾生，有一種保護的作用。

佛法的大白傘蓋，是用來保護一切眾生。一切眾生不明瞭自己有真如本性，所以把一切生滅法當作真實法，在下三途裏的不必說，就講人道裏的人，世間再聰明

的人，他可以發明種種的東西出來，科學產品、種種的藝術品，都可以發明出來，但是我執放不下，「我」放不下，一切伴著「我」而來的名與利，全部放不下。放不下這些，就受它的害。一個人從生到死，為的是什麼呢？你問街上那些人：為什麼呢？為了賺錢。在政見上的是選舉當選，當選以後又為什麼呢？說不出所以然來。即使遇到天災人禍一來，他也不知如何是好，他也不知道什麼原因造成這種結果。有這個結果，他還不知道反省，還不肯謙虛，這都很可憐。佛用這個大白傘蓋讓大家覺悟，就等於你一覺悟，就不會像現在這些眾生這樣追逐世間生滅法，迷惑顛倒，追著追著，自己墮落三途還不知道。所以用大白傘蓋來保護眾生，讓他們能夠覺悟，知道自己有不生不滅的本性在這裏，這是大白傘蓋。傘蓋是作用，作用非常廣大；白是相，相非常廣大；大是體，體非常廣大。

「無上寶印」，印是印章，我們私人用的是私章，有什麼文書、字據，你要蓋章，章蓋下去就生了效力；公家的公文書，政府機關發出的公文，要蓋大印的，大印一蓋，這就生了效，不蓋大印是沒有效果的。佛法講的印叫寶印，不是普通凡夫眾生

的，我們自己一個小印章算什麼？別說政府，就是古時候帝王的玉璽，按照佛法來講，也不算什麼寶印，那是凡夫眾生用的。這個寶印是法寶，它讓人家覺悟的，印蓋下來就是一個證據，是寶印。無上寶印是什麼呢？無上寶印還不是普通的，這是佛的寶印，成佛是至高無上，這個法印，連大菩薩都不懂、都不知道，唯佛與佛乃能究竟，成佛的人才能徹底明瞭，這叫無上寶印。

印的作用是什麼？學佛法必須明瞭，這個印是什麼？小乘經典有三法印（三法），小乘經典無論是那一部經，要拿這個印來證明、來印證，有三個原則，第一，要知道這個經所講的是無常法，告訴人家萬法無常，這是第一個法印。第二，要明瞭我們眾生的「我」、大家所執著的「我」，這個「我」是否定的，是無我。我們這個身體、這個生命的現象，不是真我，真我不論什麼天災人禍，傷害不了它，這是真我。事實上你看，無論中國、外國，一個大災難來了，死亡的人，他的生命現象就沒有了，可見這是假的，不是真我，這是無我。所以要了解，讓我們自我認識，自己是無我的，你不執著這是真我，然後你才見到自己真如本性，第二個法印是無



我。第三個法印是涅槃，涅槃就是認識、相信了無常法、無我法，然後才得到涅槃法，涅槃是不生不滅的，那才是真我。

這是小乘經典，無論那一部經，你把經文看看，它裏面講的，合乎這三個印的話，這就是佛所說的，這是正法。如果不合乎這三個法印，那是邪說，別的外道來冒充的，尤其在今日之下，要特別注意。外面那些冒充的，他們從佛經裏，這裏偷一點、那裏偷一點的，七拼八湊，說給人聽，你拿這個印，他講的是大法、是小法？是小法就要合乎這三個印，不合乎這個就是騙人的。

大乘佛法有一法印，就一個法，這一個法是什麼？無論那一部大乘經典講的，就講一實相，諸法有個實相，實相就指我們每個人有真如本性，這就是一法印。如果經裏所講的不要明瞭真如本性，講其他的，講得再好，違背一法印的話，那都不是佛說的。佛說的是引導人家明瞭自己這個真如本性，就拿這個一法印來印證，印證經裏講的，是不是符合這個？

無上寶印所以成為無上，就指上面這個一真法界——體大、相大、用大，大到至

高無上了，只有佛才知道，這叫無上寶印。

下面八個字：「十方如來清淨海眼」，「十方如來」，不但我們娑婆世界的佛，十方世界佛世界，就如同恆河沙數那麼多的世界，那些世界都有佛，都有如來。十方如來「清淨海眼」，「眼」是用來看人、看東西的，我們普通的一個眼，只看到這個屋子裏這麼大的一個空間，再用一張紙把我們的眼遮起來，就看不到，我們的眼就這麼大的作用。「海眼」像大海那麼大，這是比喻，就拿海來比喻佛眼，「清淨海眼」是十方如來的智慧眼。

這部經的經名，上面十三個字，「大佛頂悉怛多般怛羅無上寶印」是講無上寶印，這部經就是無上寶印，「十方如來清淨海眼」，這一句是講這部經就是十方佛的智慧眼。還有經題：

**亦名救護親因。度脫阿難及此會中性比丘尼。得菩提心。入徧知海。**

這是第二個名字，先看「救護親因」，救護親因是什麼呢？這是阿難尊者示現

的，阿難尊者已經證了初果，他遭遇摩登伽女用印度那些邪教的咒語把他引誘到她家裏去，差一點就破了戒，因此釋迦牟尼佛就叫文殊師利菩薩帶著咒（佛所講的咒），把他救回來。不但把阿難尊者救回來，也把摩登伽女帶到會中，她也得了救，不但得救，而且一聽釋迦牟尼佛開示，她馬上證果，證到三果，比阿難尊者還要快，所以這裏說「救護親因」，就指這樁公案的因緣。

這個親因「度脫阿難」，把阿難度脫過來，免除他遭遇災難。什麼災難呢？出家人受了戒，不能破戒的，得了戒，有戒體在身上，比什麼都寶貴，成佛、證果都憑這個戒。戒一破，完了，全部都完了，所以這是一種災難。這個災難能夠度脫，脫離了，「及此會中性比丘尼」，「性比丘尼」指摩登伽女，她後來也出家了，成為比丘尼，叫性比丘尼。「得菩提心，入徧知海」，「菩提」是覺悟、大覺悟，菩提是印度文，翻成中文是覺，「得菩提心」，她一覺悟之後，她就發大心了，就是發菩提心，要成佛、要度化眾生。要度化眾生，自己要有工夫，最低限度，對佛法要能有正知見，不能邪知邪見的，所以「入徧知海」，「徧知」是什麼？「徧」是普遍，什

麼都知道，成了佛叫正徧知。佛有種種號，有一個號叫正徧知，正徧知是世間法、出世間法無所不知，「入徧知海」就是入了佛法的大海，比如到了佛境界的知見。這裏講的知見是大開圓解，圓解是佛所知的那種境界，她都明瞭。第三個名稱：

### 亦名如來密因修證了義。

「如來密因」，「密」是秘密的，任何人都不知道，這個「因」是什麼呢？任何一尊佛，他開始發心學佛，希望自己成佛的時候，他必須要覺悟，覺悟什麼呢？覺悟自己有真如本性，這個真如本性就是因，這叫「如來密因」。這個因沒到成佛的時候不知道，誰也不知道，沒成佛之前，學佛法，發心學佛行菩薩道，知道幾分之幾，然後按照所知道的來修行，修行到一個時候，又多知道一部分，解行並進，是這樣的。比如禪宗講悟，他大徹大悟，也只是徹悟自己有一個心性而已，徹悟之後，還要按照那個一步一步來修，並不是徹悟以後就成了佛，那有那回事情。

這個如來密因，一切學佛的人，先要明瞭自己有心性、有真如本性，明瞭之後，按照佛法來修。怎麼修呢？就是前面講的用金剛觀察，所謂金剛觀察就是把世間那

些生滅法都要破除掉，看破了，然後再放下去。否則，既看不破，也放不下，你說，他怎麼修法？修幾生幾世，修再多的時間也修不好。他修定的時候，就放下一切，把生滅法徹底看破、徹底放下，那就是《金剛經》裏講的不要著相、應無所住而生其心，有修有證。按照這個來修來證，這是「了義」，「了」是了事、了結，最徹底了。就如普通人說：這個事情不得了，「不得了」就是解決不了，解決生死叫了生死，你把生死問題了結了，那是最徹底了。這個了義是究竟的意義，你得了如來密因，按照密因這個佛法來修，完全從本性起的智慧，再回到本性上去觀照，這就是「修證了義」，這部經講的就是如此。第四個名稱：

### 亦名大方廣妙蓮華王。十方佛母陀羅尼呪。

「大方廣」，「大」在前面講過了——體大，橫、豎都是無邊無際的，「方」是什麼？「方」是具足一切，智慧裏就有恆河沙數那麼多的德（性德），也是無量無邊的，「大」是體、「方」是相、「廣」是用，「大方廣」是講妙用的。這個大方廣，跟各位說，《華嚴經》就是《大方廣佛華嚴經》，這跟那個是一個意思。「妙蓮華王」，「妙」是不可



思議的，「蓮華」在這裏講就是如來藏、如來藏心。什麼叫如來藏心？你看蓮華開，它就表示因、果同時候的，這部經講的因裏就是果、果裏就是因，因果是圓融在一起的，蓮華就是如此。「王」這個字，在我們人間，一般再好的人、再富貴的人都不能自由自在的，作國王的人，他在一國之中，他居於萬人之上，他要怎麼作就怎麼作，那叫國王，「王」是自在、自主的意思，拿這個王來比喻蓮華王。這部經就是《蓮華經》，它是經中之王，所以這個妙蓮華王就跟《法華經》是一個意思，《法華經》是《妙法蓮華經》，一般人說《法華經》是經中之王，這裏講「妙蓮華王」，就跟那一個意思，蓮華就代表如來藏心，也就是佛的心。

「十方佛母陀羅尼呪」，什麼是「十方佛母」呢？十方世界的佛，無論那一個世界的佛，他要成佛，怎麼成的？他要修佛法，學的佛法都超不出這部經講的。換句話說十方世界那一尊佛，他從凡夫到成佛，所修的法，最高佛法的理就在這部經。怎麼說？就三藏十二部來講，《華嚴經》是最大的經，《法華經》是經中之王，也是最大的，你看這部經的經題，釋迦牟尼佛自己講的，經的題目是這樣，經的內容就

是這樣，它就涵蓋《華嚴經》、《法華經》，因此它是十方佛經母。為什麼叫母呢？十方佛都從這部經證果、成佛的，就如同十方佛是由它生出來的，它是十方佛的母親。

「陀羅尼咒」就是這部經裏的楞嚴咒，楞嚴咒加上十方佛母，是十方佛母的陀羅尼咒。這個咒不是普通的咒，「陀羅尼」是印度文名字，翻成中文的意思叫總持，「總」是總一切法，佛法一切法都由這個咒總合在這裏，一切法都在這裏邊，「持」呢？它就能夠包含一切道理、意義，就是總一切法、持無量義，叫總持，這就指楞嚴咒講的。第五個名稱：

### 亦名灌頂章句。諸菩薩萬行首楞嚴。

「灌頂章句」是什麼呢？就講這部經，這部經就叫灌頂章句，密宗有灌頂部，灌頂部裏邊的經很多，這部經就從灌頂部裏提出來，成為單行本，這叫灌頂章句。按照密法來講，在印度那個時候，佛的道場講五方，灌頂在南方，南方佛屬於灌頂部，要了解這個。就灌頂章句來講，這部經是「諸菩薩萬行首楞嚴」，「諸菩薩」是

一切菩薩，他們修「萬行」，菩薩學菩薩道的，要修持的法太多了，加個「萬」字，不只一萬條，「萬」表示太多太多了。諸菩薩萬行的「首楞嚴」，「首楞嚴」是這部經的名字，換句話說這部經又叫灌頂章句，屬於密宗灌頂部的一部分，它是諸菩薩萬行的首楞嚴，「首楞嚴」是大定，包括體、相、用等一切那麼大，這是最後這個名稱。最後這四個字：

### 汝當奉持。

釋迦牟尼佛把這部經的五個名稱都說了以後，然後就說：「汝當奉持」，你應該奉持，「奉」是奉行，「持」是一直照著修持，不但自己修持，既是行菩薩道，一方面自己修持，一方面要勸人家修持，就是自行化他。

一般是經文全部講完了，再定出名稱來。你看這部經，五個名稱後面還有不少經文，為什麼我們在這裏就講經的題目呢？這是特別的地方，經文說到這裏，就從這部經的五個經題看出這部經包含了密教的密法、顯教明顯的佛法，三藏十二部就包含一個密教、一個顯教，這五個題目裏都包含了這兩大部分。在這裏講完之後，

教我們學的人知道，從這部經的題目就了解這部經的內容重要到什麼程度，它連《華嚴經》、《法華經》等大經都包括在內，這是總括來講。

再詳細地講，淨土念佛法門就在二十五圓通裏，而且《華嚴經·普賢菩薩行願品》勸人家要執持名號、要發願往生極樂世界，《法華經·觀世音菩薩普門品》觀世音菩薩就從西方極樂世界來的，所以你從這裏看，無處不是指歸到極樂世界去，我們應當要了解。

經題講完之後，往下還有，往下更重要。尤其在末法時代，邪魔外道冒充來講似是而非的法，普通人分不清楚的。我們了解這幾個經題，簡簡單單幾個字，就把這部經裏重要的意思都包含在裏面了，那我們對這個法就沒有問題，正知見樹立起來了。明瞭了佛理、修持的道路，怎麼修法都明瞭，往下就講種種的陰魔，辨別那個是佛法、那個不是佛法（是魔法），後面很長的經文都講這個法。

大佛頂首楞嚴經講記【十六】



## 第二三三講

說是語已。即時阿難及諸大眾得蒙如來開示密印般怛羅義。兼聞此經了義名目。頓悟禪那。修進聖位。增上妙理。心慮虛凝。斷除三界修心。六品微細煩惱。

釋迦牟尼佛說了這部經的五個名稱以後，交代在會的大眾說「汝當奉持」，就是教在會大眾，按照這部經的意義來奉行、來執持。「說是語已」，「是語」指汝當奉持，說完這句話以後，「即時阿難及諸大眾」，「即時」是釋迦牟尼佛說完這個話以後，阿難尊者以及在楞嚴法會的大眾，「得蒙如來開示密印般怛羅義」，大眾都蒙受到如來（指釋迦牟尼佛）開示密印般怛羅義。「密印」可說不是一般人能夠了解的，法王的印，就等於人世間的人王、天子蓋的大印一樣，拿那個來比喻，但是法王的印是密印，不是普通的。這個密印是什麼呢？就是般怛羅，「般怛羅」指前面的咒——大白傘蓋。「兼聞此經了義名目」，同時也聽到這部經了義的名目，「了義」是究竟的義理。

「頓悟禪那」，禪那在前面也講過不少，在這裏總歸一句叫禪那，「禪那」就是楞嚴大定，就天台宗來講，是止觀。禪宗真正的禪定，翻成中文的意思就是靜慮，「禪那」是印度文的名字，它叫靜慮。「頓悟」是根據佛開示的了義找回本性，尤其是阿難尊者，他頓悟了，悟是可以頓悟，修要逐漸來修的，所以「修進聖位」。就小乘來講，阿難這個時候已經證到初果、二果，繼續要進修到「聖位」——四果羅漢；就大乘了義來講，要證佛果，往道的路上進修。修進聖位「增上妙理」，增修至高無上的妙理，「妙理」是本性裏的真理。「心慮虛凝」，「心」是真心（指如來藏），「虛」是最妙的，「凝」指定工夫，這就指如來藏，真心就是「心慮虛凝」。

「斷除三界修心，六品微細煩惱」，這是就阿難尊者來講的，一開頭就講阿難尊者已經斷除見惑、證到初果了，證初果就把見惑一次斷除，一次斷除八十八使，那是證到初果的。證到初果以後，就是見惑斷了，剩下的就是思惑。「思惑」這個名字，雖然是思想的思，實際不是指那個，它叫修足斷惑。見惑是見了道，就一次把八十八使全部斷掉，思惑有八十一品，比如貪瞋癡慢合起來，分成三界，三界分成

九個階段——三界九地，三界九地的每一地有九品，九九八十一品，這是思惑。這個思惑不是見道一次斷，在修道位的時候來斷的，是一品一品斷。怎麼斷法呢？欲界一地有九品，先把欲界前六品思惑斷除了，就證到二果。證二果之後，再把欲界後三品思惑也斷除掉，就證到三果。到了三果的時候，就到五淨居天去，以三果的地位，再斷上面二界，就是色界、無色界，色界一共有四地，無色界也有四地（這地不是登地菩薩的地，是三界九地的地），色界、無色界合起來一共有八地，得了三果之後，在五淨居天，斷上二界八九七十二品思惑。阿難尊者是這樣的，要了解阿難尊者是表現聲聞的身分，實際上他真正過去的本（本來的面目、修持的工夫），不是大家所了解的，他現在表演的是一個小乘聲聞的地位，追溯到根本，他是大乘菩薩，這要了解的。

現在經文講：「斷除三界修心，六品微細煩惱」，阿難尊者在楞嚴法會一開始，早就證了初果，換句話說見惑他早就斷了，在後來他就證到二果，二果是斷除三界之中欲界九品惑的前六品，這六品叫微細煩惱，「六品微細煩惱」指的就是思惑。

思惑不像見惑那麼容易斷，思惑在修道的位臚，一層一層地修心，逐漸斷的，所以這個惑非常微細，它是微細的煩惱。說完以後，經文接著說：

**即從座起。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。大威德世尊。慈音無遮。善開眾生微細沈惑。令我今日。身心快然。得大饒益。**

言要講什麼？要啟請釋迦牟尼佛，前面講用正工夫修大定，要說的都已經說完了，接下來就請佛講：怎麼樣能夠把定保護修得好？不要受其他外在的因素干擾，因此要講一個幫助修定的工夫，要助道的。下面就說「即從座起」，阿難尊者以及在會大眾，從座位上起來，「頂禮佛足」，這是經文裏記載的一個禮。「合掌恭敬而白佛言」，然後就向佛合掌，恭敬地稟告佛說：「大威德世尊」，「大威德」是讚歎世尊的。「威」是對難以度化的眾生，對剛強難化的眾生加以折，能夠折服他就靠威力，「德」是對容易度化的眾生，用德來誘導他叫攝，佛有攝、折二法，攝折二法顯示佛一個威、一個德。這個威與德，跟一般大菩薩不同的，是大威大德，威與德都是「大」，用這個來讚歎世尊（讚歎釋迦牟尼佛）。釋迦牟尼佛這種大威德，「慈

音無遮」，讚歎大威德之後說，佛以他慈悲的音，大慈的音聲，這個大慈音聲無遮，「無遮」是任何人都能夠得到這種慈音的攝受、教化，無遮就不限於任何一個眾生。

慈音無遮，「善開眾生微細沈惑」，「善」是善巧方便，「開」是開示，用種種很好的方法開示眾生，開示眾生什麼呢？讓眾生明瞭「微細沈惑」，就是微細惑、沈惑。前面講見思二惑，見惑比較容易，不那麼微細，思惑因為是在修道位上，一品一品地斷，是非常微細的，不是一般人所能明瞭，這叫微細惑。沈惑可說是沉到下面，指俱生的，我們眾生所以有生死，就因為有無明，無明有根本無明、有枝末無明，這些根本無明從無始劫以來，就是與生俱來的，叫俱生，俱生的無明，也叫作俱生惑。惑就是煩惱，這些煩惱是從無始以來與生俱來的，這種惑就是沈惑，非常微細的。別說我們凡夫不懂，修菩薩道，到了地位很高，最後的生相無明，必得等覺菩薩才了解，他才能夠斷最後一品生相無明，斷了之後就證到妙覺，才能成佛，成佛要斷根本無明。這種微細的思惑、根本無明（這是俱生惑），都由於釋迦牟尼佛用他無遮的慈音善巧方便地開示眾生，讓眾生都能夠了解。



佛這樣善開之後，下面說：「令我今日身心快然，得大饒益」，能夠讓我今天身心快然，心裏明瞭就非常暢快，原來心裏不明瞭，現在心裏一明瞭，非常暢快。心裏一暢快，身體自然也跟著暢快——身心快然，為什麼呢？因為得大饒益，「益」是利益，學佛在教法、真理方面，還有修持方法方面，都能得到益處了，這個益處不是普通的，是饒益。「饒」當豐富講，很多很多的，這是非常多的利益，不但非常多，而且是大饒益，今天就能得到了。

這個最大的大饒益指的是什麼呢？就是前面講的「善開眾生微細沈惑」，釋迦牟尼佛把這些微細的、最根本的無明，用善巧方便的方法開示出來。開示出來有什麼好處呢？別說我們凡夫眾生只感受到生死太痛苦了，在六道裏輪迴不斷是太苦了，但是不知道這種痛苦怎麼解除。解除痛苦有方法的，要解除痛苦必得要斷見思惑，見思惑斷了，還有塵沙惑、無明、根本無明，一層一層的，你這個都不懂的話，那你怎麼修法？所謂學佛修道，就是把這些根本無明、枝末無明，一層一層去得乾乾淨淨，這才成功。你要把這些東西去乾淨，我們現在要問我們凡夫眾生：什麼是



根本無明、什麼是枝末無明？什麼是見惑、什麼是思惑？大家都不懂。別說沒有學過佛的人不懂，就是學佛學了多年，他不見得就明瞭見思惑。舉個簡單的例子，這些見思惑，最主要的貪瞋癡三毒，這是見思惑裏重要的惑，要問我們學佛的人：你把貪瞋癡這三毒了解了沒有？沒有了解，雖然在佛經裏看過，也聽人講過，但只是了解一個名相而已，真正的義理並不懂。如果真正懂了，他就不敢貪、也不敢起瞋恨心了，就算沒有證果，他免不了會起瞋恨，但是一起瞋恨，他馬上就知道這是不對的，趕快就能夠把它降伏住了。我們對這些有沒有了解？自己心裏知道，我們學佛應該了解假如自己對貪瞋癡，壓都壓不住，比如我們正在念佛，人家無理來取鬧，當下佛也不念了，馬上就跳起來，這就證明我們對貪瞋癡一點都不了解、一點工夫也沒有。舉這個例子，我們就了解。

貪瞋癡慢疑，都是從這些無明來的，必得把這些都了解清楚，我們修道才知道怎麼修法。修道沒有別的，就是把這些東西去掉，我們淨土宗念佛法門也是這樣，念到一心不亂，見思惑都斷了，工夫更好的話，不僅見思惑斷了，塵沙惑也斷了，

這是理。所以明瞭這個理之後，身心快然。知道在那裏用工夫了，一知道怎麼用工夫，成佛就有希望了，所以說「身心快然，得大饒益」。這個饒益不是普通的，得了這個利益，上了成佛的大道了，他一直往前進步的話，必然能夠成就。讚歎完之後，下面就提出問題來，我們看經文：

**世尊。若此妙明真淨妙心。本來徧圓。如是乃至大地草木。蠕動含靈。本元真如。即是如來成佛真體。**

「世尊」，他就稱呼釋迦牟尼佛：世尊。「若此妙明真淨妙心」，這個「妙心」指真如本性，就是真心，這個真心是什麼呢？是妙、是明、是真、是淨，「妙明真淨」是形容妙心的。什麼是妙？講真如本性，也就是真心，它的體（本體）是不變的——是妙；明呢？它在起作用的時候是隨緣；「妙明」這兩個字就是本體不變，它有隨緣的功用。真是什麼呢？真是沒有虛妄的，絕不是虛妄的；淨是一塵不染，因此妙明真淨是妙心。這個妙心「本來徧圓」，成佛的人當然不必說，他有這樣的妙心，就是凡夫眾生，或者修道證了果的人，都有妙心，因此任何眾生都有妙心，這個妙

心本來就是如此，本來徧圓。「本來」這兩個字要注意，這部經前面講到如來藏的時候就說：「非因緣、非自然」，它不是因緣法，也不是自然，而是任何一個眾生本來就具有的，本來就有這個妙心，而且徧圓，「徧」是普遍、無處而不在，「圓」是最圓滿，本來就是徧圓，圓滿具足。圓滿具足妙明真淨，真心就是本來徧圓，前面經文就講：「清淨本然、周徧法界」，就是那個意思。

既是那個意思，下面就說：「如是乃至大地草木，蠕動含靈」，這樣說來，這個大地，我們所居住的大地，大地上的植物，就是草木。大地、草木是器世間，還有「蠕動含靈」，就是一切小的眾生，「含靈」是含藏有靈性在裏面的眾生。一切動物、一切眾生的「本元真如」，「本」是根本，「元」是根源，原來就具備真如，「真如」是真如本性。「大地草木」是無情的、「蠕動含靈」是有情的，不論有情、無情，說起來，本來就是真如，有情的眾生、無情的器世間，本來就是真如本性。這樣說起來，「即是如來成佛真體」，這就是成佛，成佛憑什麼成的？成佛就憑真如本性完全出來了，就是成佛，前面講把無明一層一層去乾淨了，讓真如本性全部顯露出來，

這就成佛了。既是情與無情都具備真如本性，它就是成佛的任何一尊佛的真體。成佛不是別的，成佛就是真如本性完全開發出來了。這個問題一步一步地問，問到問題上面來了，下面又是問題，經文：

**佛體真實。云何復有地獄。餓鬼。畜生。修羅。人。天。等道。世尊。此道為復本來自有。為是眾生妄習生起。**

「佛體真實」，就把前面那一段，把真如本性提要地說出一句話，那就是說成佛是真如本性成就的，真如本性是妙明真淨，那絕對是真實的。既然佛體是絕對真實，「云何」是為什麼，為什麼「復有」，又有什麼呢？有「地獄」、有「餓鬼」、有「畜生」、有「阿修羅」、有「人」道眾生、有「天」道眾生，「等道」，「等」是除了上面的六道以外，還有其餘的，其餘什麼呢？就是仙道，神仙的仙道。普通講六道，這部經裏加上一個仙道，一共有七道。佛體是真實的，真體都出現了，一成就一切成，為什麼還有七道呢？下面就問：「世尊，此道為復本來自有」，世尊，這七道，「為復」是究竟，它本來自有的？「為是眾生妄習生起」，還是各各眾生，由他虛妄

的習氣生起來的？究竟是那個對呢？這七道本來自然就有，從無始以來，七個道就是七個道，本來就有的？還是因為眾生妄習生起來的？究竟從那一個來的？提出這兩個問題。

凡夫眾生都不了解，現在世界上再聰明的人，把世間的書念得再多，他也沒辦法了解。問題在那裏？如果這七道本來自有的，這七個道——地獄、餓鬼、畜生以至阿修羅、人、天、仙道，本來每一道自然就有的，自然有什麼？在真如本性的真體之中，本來就有，真如本體之中自然就有這七道，假使真正是這樣的話，那七道就不應該是虛假的，七道就變成真實的。為什麼？它是真如本性裏的。既是真如本性，真如本性是真實的，那七道也是真實的。七道如果是真實的，那你學佛，你要解脫，怎麼解脫法？地獄也是真實的，也沒辦法改變；鬼道等這些環境、這些眾生，都改變不了，這是一個大問題。

這七道是不是眾生的妄習生起來的？假使這七道都是由眾生的妄習生起來的，那妄習又是怎麼生起來的？再說，就是妄習生起七道的話，那是在真心以外的



心外之法，按照佛法講「萬法唯心」，學唯識講「萬法唯識」，妄習生起七道的話，那七道就是心外之法，這個理很難明瞭。各位也許會想到前面一段經文，富樓那也問過，問過什麼呢？「成佛以後，何當復生山河大地」，成佛以後，山河大地什麼時候又變成山河大地？在這裏是：「云何復有七道」，這兩個問題是不是衝突了？問題有些不同的，怎麼不同呢？前面問：何當復生山河大地？是就眾生的依報來講，純粹是器世間（依報）來講，這個地獄以至於人、天、仙道，七道是就眾生的正報來問的，這兩者有點不同。

提出兩個問題來：七道究竟是本來就有的？還是妄習生起來的？這一段是總問，先總的問，把七道總合起來問。問了之後，再各別提出問題，下面就問了，先看經文：

世尊。如寶蓮香比丘尼。持菩薩戒。私行婬欲。妄言行婬。非殺非偷。無有業報。發是語已。先於女根生大猛火。後於節節猛火燒然。墮無間獄。



這一段特別舉出地獄來問，他說：「世尊，如寶蓮香比丘尼」，世尊，例如寶蓮香比丘尼，他舉出事實的證據來，寶蓮香比丘尼「持菩薩戒」，她出家受菩薩戒的，可是「私行姪欲」，「私行」是個人的行為，她個人犯了姪欲戒。這還不算，「妄言行姪」，她自己發表妄言，她不根據戒來講，實際上她是犯戒的，犯戒之後，還發了妄語，「妄言」就是妄語，她說「行姪」這樁事情。「非殺非偷」，既不是殺生，也不是偷盜，殺生是殺了眾生，對眾生不好，偷盜是把眾生的東西偷過來，當然對眾生也不好，行姪是自己的事情。「無有業報」，只是個人的品德問題，應該沒有業報。其實犯了姪戒，業報重得很，她妄言沒有業報。「發是語已」，說完這個言語之後，「先於女根生大猛火」，女的是女根、男的叫男根，就先在女根生了大猛火，「後於節節猛火燒然」，然後燒到整個身體，「節節」是逐漸，逐漸燒到全身，全身都燒起來了，猛火燒然的「然」也是燒的意思，全身都燒然起來了，這一燒然，就「墮無間獄」，墮到無間地獄了。

這是問地獄，單獨把地獄提出來問，先問寶蓮香比丘尼犯了姪戒，生墮地獄，

當生就陷入阿鼻地獄，無間地獄就是阿鼻地獄。「無間」是什麼呢？墮落地獄是馬上墮入，中間不間斷，墮普通地獄的時候還要經過中陰身，這不經過中陰身，很快。到了地獄之後，受種種的痛苦，那個刑罰的器具也是無間斷的；受的痛苦折磨，任何一個短暫的時間都沒有間隔。一共有五種無間，叫無間地獄。這是一種。看下面經文：

**瑠璃大王。善星比丘。瑠璃為誅瞿曇族姓。善星妄說一切法空。生身陷入阿鼻地獄。**

再是這兩種：「瑠璃大王，善星比丘」這兩個人，「瑠璃為誅瞿曇族姓」，「瞿曇族姓」就是釋迦族，瑠璃大王的母親原來是瞿曇族的女子，嫁給瑠璃王的父親，她不是真正王家的女子，是一個女婢，雖是女婢，嫁給國外的國王，也算王家的人，中國過去也是這樣，在皇宮裏有好多女子，要是嫁給匈奴或其他外族的王之後，就算是天子的女兒，算是公主了，她也是這個情形。瑠璃王作王子的時候，有一次到瞿曇族的王宮裏去，瞿曇族裏有人說他是女傭人的兒子，這句話被瑠璃王子聽到

了，就把仇恨記在心裏，後來他繼承了王位，為了這句侮辱他的話，要報仇，就出兵來滅釋迦族。「善星妄說一切法空」，善星比丘妄說一切法皆空，要知道他講的萬法皆空是頑空，不是佛法講的真空妙有，不是那個真空，他是講萬法頑虛空的法空，是斷滅空，講邪知邪見的。這兩個人，一個是心懷瞋恨，一個是講邪知邪見、散播邪知邪見的妄語，因此他們兩個「生身陷入阿鼻地獄」，「生身」是不必等身體死，身體還好好的，當生那個身體馬上就陷入阿鼻地獄去。

**此諸地獄為有定處。為復自然。彼彼發業。各各私受。**

「此諸地獄」，這些地獄，包括無間地獄（阿鼻地獄），「為有定處」，是不是有一定的地處？確定在什麼地方。「為復自然，彼彼發業，各各私受」，還是因為墮落地獄的眾生，各人有各人造的地獄業，造業不同，然後受不同地獄的苦？

**惟垂大慈。發開童蒙。令諸一切持戒眾生聞決定義。歡喜頂戴。謹潔無犯。**

「惟垂大慈，發開童蒙」，希望釋迦牟尼佛垂大慈心，「童蒙」是阿難尊者稱呼自己的，我自己不懂，就像兒童一樣蒙昧，願佛以大慈心來啟發我們、開示我們。第一個問題：「此諸地獄，為有定處」，如果地獄有定處的話，就等於是一個大監獄，這個大監獄，不管眾生造的什麼惡業，統統到地獄來，受到同樣的苦報。第二個問題：「為復自然，彼彼發業，各各私受」，各人造的不同罪業，各人受的不同苦報。

這兩個問題，希望佛開示之後，「令諸一切持戒眾生」，能教所有受戒、持戒的眾生，「聞決定義」，聽到確定的、決定的這個地獄究竟是有定處？還是各各私受（就是不定處）？聞了這個決定義之後，「歡喜頂戴，謹潔無犯」，大家聽到這個決定的、確定不疑的定義之後，都很歡喜，然後就可以遵照這個決定義，「謹」是很謹慎的，「潔」是持戒持得很清白，「無犯」是沒有犯戒。希望大家都能謹潔無犯，不犯戒，當然就不會墮地獄的。

## 第二三四講

佛告阿難。快哉此問。令諸眾生。不入邪見。汝今諦聽。當為汝說。

這是釋迦牟尼佛聽到阿難尊者啟請的時候，就答應替在會大眾來解釋。解釋什麼問題？前面阿難尊者問到：既然一切眾生都含有真如本性，成佛就憑這個真如本性來成的，這個真如本性是真實的——佛體真實，既是佛體真實，成佛以後，為什麼還有地獄、餓鬼、畜生，連人、天合起來，加上仙道，一共有七趣，這七趣是本來就有的呢？還是因為眾生的虛妄習氣生出來的？提出這個問題。這個問題提出以後，又舉地獄作例子來問：造了惡業，墮落到地獄裏去，那是造所有各種惡業都墮落到同一個地獄？還是因著各人造業的不同，而有不同的地獄？他請釋迦牟尼佛替在會大眾解釋這些問題，所以佛在這裏就答應他。

看經文：「佛告阿難，快哉此問」，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者：你的問題，問得讓人家感覺非常暢快。為什麼呢？你這麼一問，經過如來給你一解答的時候，就「令諸眾生，不入邪見」，使得很多眾生把邪見破除掉，就不會有邪見了。「汝今諦聽，



當為汝說」，你現在好好聽，我為你及大家來說明。下面經文接著說：

**阿難。一切眾生實本真淨。因彼妄見。有妄習生。因此分開內分外分。**

釋迦牟尼佛就叫阿難的名字說：「阿難，一切眾生實本真淨」，這是講到任何眾生都有真如本性（本體），本體是實實在在的，本來是真、是淨，真如本體不是虛妄的，是真實的，而且是清淨的。既是本來就是真、就是淨，針對前面他問的：為什麼有地獄、餓鬼、畜生等，這在別處講六道，這裏再加上神仙，另外成一道，一共有七道，經文講七趣，趣也就是道，為什麼有呢？「因彼妄見，有妄習生」，因為這些眾生都有了妄見，然後再有虛妄的那種習氣才生出來。為什麼有妄見呢？前面講佛法理論的時候就講眾生在無始劫以來，就因為一念不覺，就是一念不認識自己，已有這個本真、本淨的真如本性，因此就妄動了。動是什麼呢？動是《起信論》裏所講的業相，一念不覺起了無明，無明一動就是業相。所以在這裏祖師注解，一念不覺起了妄動，就成了妄見，動的時候，自己不明白自己真心，這叫妄動。就像這部經前面講的，偃若達多自己拿鏡子一看，鏡子裏有人的面貌、有人的頭，我自己



有沒有呢？就這麼一念，這一念找自己找不到，本來頭好好地在自己身體上，在頸子上面，他發了慌，就到處跑，這就是一念妄動。頭在自己身上，長得好好的，一念不覺就妄動了，妄動就起了種種的習氣，所以是因彼妄見，而有妄習生。

妄動就到處跑，看這個、看那個，到處找，就是我們凡夫眾生。不認識自己，他就向外面攀緣，攀緣一切外境，外面一切的境界都是虛妄不實的，都是生生滅滅的假東西，妄動之中就妄見那些假東西，把那些假東西當作真實的，這就是由妄習生，妄習是種種的習氣種子，就種下去了。進一步，「因此分開內分外分」，什麼是內分、外分呢？「內分」是眾生本身，在本身以內的，就是執著自己這種生命的現象當作真實的我，這是內分；「外分」是在身體以外的，本身以外的，他所希求的某種物質、要求的一個境界，叫外分。內分、外分在這裏講都是由妄見、妄習，從這裏產生出來的。下面就將內分、外分分開來再解釋，接著就說：

**阿難。內分即是眾生分內。因諸愛染。發起妄情。情積不休。能生愛水。**

這是先講內分，釋迦牟尼佛就叫「阿難」尊者的名字說：「內分」是什麼呢？「即是眾生分內」，眾生自身之內的。我們現在講：你什麼身分？就是身分之內的這一部分。這個分內「因諸愛染，發起妄情」，在自己內分這種虛妄習氣上面，加上生出來一種愛染，愛染也是一種習氣，染上了，染上習氣就發起了情——發起妄情，這就一個是愛染、一個是妄情。「情積不休」，發出虛妄的情之後，一點點地聚積在那裏，不會停止的，從無始劫以來就積，積在那裏。這樣的話，「能生愛水」，一個有情眾生，因為妄情，往往有個不正常的發展，他就生出愛水來了。

講到養生之道，在印度那個時候講四大，講四大假合，地、水、火、風四大種，雖然是假合的，但是眾生就需要物質的這些種來組合我們的身體。在中國的學術是講五行，就是金、木、水、火、土，任何一個眾生有生命的現象，都缺少不了五行的。懂得養生之道的人，他就要維持五行平衡地運作，不能讓那一行起了特殊的作用，特殊的作用對於身體都不好，這個原則要知道的。要是金木水火土，五行能夠正常運作的話，眾生的心理就能夠平衡，心理是影響情緒的，這有連帶關係。

這裏講「情積不休」，情是心理，積在那裏，愛染生出妄情，這就是特殊的在那裏，那個情緒單一地在那裏發展，發展結果生出愛水，金木水火土這個水大種，特別地在那裏起作用，比其他的都要特殊化，這就有問題了。發起了妄情，這個情是一個字，實際上就一個人的情來分析，中國的《禮記》上講人的情有七種——喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲，在《三字經》裏也是這麼說的，這七種情，中心就在愛上面。比如說這是一個好東西，我得到這個好東西，我就發生歡喜，為什麼歡喜？我有了這個我所愛的東西；我很心愛的東西，人家把我這個東西破壞了，我就發怒了，都是以愛作中心。分析起來，情有七種，總歸起來就是一個情，情都是從愛上面發生出來，情能夠生出愛水。下面舉事實作例子來說明：

**是故眾生。心憶珍羞。口中水出。心憶前人。或憐或恨。目中淚盈。貪求財寶。心發愛涎。舉體光潤。心著行姪。男女二根。自然流液。**

「是故眾生，心憶珍羞，口中水出」，經文的文字一看就明白，不必細講了，比如我們眾生的心裏，一想到好吃的東西，口裏就生水來了，最顯著的，想到酸的

味道，口裏水就出來了。「心憶前人，或憐或恨」，心裏回憶前人，這個前人是曾經相處過的人，對於相處過的人，現在不在眼前，或者對這個人很憐惜、很懷念，或者懷恨他。不管是憐惜他、懷恨他，「目中淚盈」，目中都有淚，淚盈，眼裏含著淚水，恨某個人也是、想念某個人也是，往往眼裏出淚水了。

「貪求財寶，心發愛涎」，人家說垂涎，就是心裏貪心，貪心貪不到，雖然東西還沒到手，心裏起了貪念的話，口裏就垂涎了。「舉體光潤」，由這些水分一起作用，身體就發出一種光潤。「心著行婬，男女二根，自然流液」，這是同樣的原理，那就是說無論口裏流水也好，眼裏、二根流水也好，這就是前面講愛水一生出來，不平衡的發展。不平衡的發展，它對人都有害無益。

**阿難。諸愛雖別。流結是同。潤濕不升。自然從墜。此名內分。**

釋迦牟尼佛說：「阿難，諸愛雖別」，「諸愛」就是前面舉的那些事實，由那些愛引起愛水，這個愛的心理雖然不同，「流結是同」，愛心有分別，但是流、結是相同的。流是什麼？「流」是流動，愛水從眼裏流出來、從口裏流出來，從身體各部分

流出來，這是流；結呢？「結」是蘊結在心裏。流是流動的、結是蘊結在那裏，蘊結與愛水流出去是不同的，為什麼流結是同呢？「潤濕不升，自然從墜」，水蘊結在內也好、流出來也好，總是結在心裏是水、流出來也是水，水的性是什麼呢？水是潤濕的、是溼性的，這是相同的。既然相同，無論結在心裏或流出來，它都是潤濕的，「潤」是滋潤、「濕」是潮濕，這種潤濕不會往上發展，它是往下沉的——自然從墜。中國的哲學，孔子也曾講：「水流濕、火就燥」，火是往上升的，水是往低濕之處流動的，水分是下沉的，所以是自然從墜，很自然地往下墜落。「此名內分」，這叫作內分。內分講過了，下面講什麼是外分：

**阿難。外分即是眾生分外。因諸渴仰。發明虛想。想積不休。能生勝氣。**

釋迦牟尼佛又叫「阿難」尊者的名字說：「外分」是什麼呢？「即是眾生分外」，「分」指眾生本身，本身以外的叫分外。這個分外是什麼狀況？「因諸渴仰」，因著他所渴求、仰望的那些事情，因此「發明虛想」，憑空地在那裏想。「想積不休，能



生勝氣」，一直在那裏想，「積」是累積在那裏，一直想個不停，這樣就能夠生出勝氣來，「勝」是殊勝、優勝的，能夠生出這種氣分。

這裏要注意，分外跟分內不同的：「分內」是在情上面，情積不休；「分外」是想，是虛想上建立的，是想積不休。下面就根據分外的，再分開講：

**是故眾生。心持禁戒。舉身輕清。心持呪印。顧盼雄毅。心欲生天。  
夢想飛舉。心存佛國。聖境冥現。事善知識。自輕身命。**

就舉事實來解釋分外，由分外的想，就想出很多事情來。這裏說：「是故眾生」，把前面講過之後，「是故」是因此、因為這個緣故，眾生「心持禁戒」，一持禁戒的時候，「舉身輕清」。沒有受戒、沒有持戒的人不懂，一般認為：受戒、持戒多不自由，這個不能作、那個也不能作。他就不知道，要真正得到輕鬆自在、心裏很輕安的話，就從持戒來的。所以這裏說眾生的心裏執持禁戒，「禁戒」戒律是一切惡業不能作，禁止那些事情，持禁戒就是諸惡莫作，「舉身輕清」，「舉身」就是全身，不是身體的那一部分，整個身體都是輕鬆而又清淨。輕鬆指身體來講，你



的各種行動，比如走起路來，身體很輕鬆，不那麼沉重；下面的「清」是心理，心裏了無牽掛，一切都是清淨安然的。舉身都是輕清。

「心持呪印，顧盼雄毅」，心裏執持呪語，就是持呪，呪為什麼叫印呢？口裏念呪的時候，手裏要結印，學密宗都知道的，心念呪、手結印，就指呪印。「顧盼雄毅」，「顧盼」是心裏存著觀想，「雄毅」是什麼？學密的人，他有特殊的方法，要三密相印，他在用工夫的時候，觀自己本身，現身就是一尊佛，他有特殊的方法，叫顧盼雄毅，心裏就在觀想，觀想本身就是一個本尊。

「心欲生天，夢想飛舉」，心裏想著生到天上去，長期心理這麼想，他作夢的時候，身體就飛舉出來，就飛起來了，整個身體飛起來了。各位都有作夢的經驗，夢見自己身體飛起來的一般人也有，講生理衛生、講醫學就知道，你本身陽氣太旺了，作夢的時候就飛了，陰氣過盛的話，夢到自己過河涉水，或者夢見自己在水裏洗澡，這是陰氣盛，一般是這麼說的。這裏講「心欲生天」就飛起來，為什麼飛起來？心想發生作用，「想」就有往上飛舉的意義。

「心存佛國，聖境冥現」，心裏存著諸佛的國土、成佛的環境，「聖境冥現」，所謂冥現，他人不知道，是個別業，自己看到了，或者自己沒有看到，暗暗的，心就在佛國，佛國現在自己心裏面。這是什麼呢？這就跟念佛一樣的，念佛工夫好的人，或者自己見到佛來了，沒見到佛，他懂得佛法的理，他就一句佛號提起來，心就在佛國上面，心就在那個環境，一念相應一念佛，這就是聖境冥現，自然就出現了。你看見佛來，那是應化身佛來了，沒有看見佛來，你懂得佛法的原理，你念佛的心一起來，與佛號一結合，這個時候，佛的境界就出現，跟你的念頭同時出現。

「事善知識，自輕身命」，「事善知識」是跟善知識學，心心念念想著：怎麼親近善知識？這樣事善知識，「自輕身命」，事善知識的目的是要開智慧、求真學問、求道，對於身命自然看輕，不那麼重要了。身命不重要，他看重的是慧命。古人的例子，圓瑛老法師舉例，比如說在《華嚴經》裏舉善財童子，他要經過五十三參，就是參五十三位善知識，五十三位善知識不是在一起等著他來參，五十三位善知識住在各個地方，他要到處去，所經過的路上，吃了很辛苦，他都不在乎，這叫自

輕身命。

這一段是講念、想，想有六種，心裏想念的六種，六種是什麼呢？「心持禁戒」是念戒，念戒之中有布施——念戒、念布施；「心持呪印」，呪印代表佛法，念法的；「心欲生天」是念天；「心存佛國」是念佛；「事善知識」是念僧。佛、法、僧、天、施、戒，這六種在過去皈依受戒的時候要講，你念的有六念。普通講要念佛法僧，我們老師講的，他老人家過去在內地的時候，一般法師給人家授三皈五戒的時候，就講六念。念佛法僧，大家都知道，這非常重要。念戒律、念布施，大家也知道，這也重要。念天是什麼呢？天是在六道之內的，還沒有出六道，可是就六道比較，能夠生到天道，沒有十善業生不上去的。要生到欲界天，必須行十善業，要生到色界天的話，要有戒、定，還要修定工夫，生天也不那麼容易的。我們學道的人，能夠佛法僧念念不斷，當然是好，如果沒有這樣念，念頭跑了，念頭不要放到別處去，不要念電視節目上專門教人家殺盜淫妄的，不要念那些事情，能夠念天也好。能夠念天，不念三途那些事情——就是財色名食睡，那都是三途。念天而不念那些事情，

不會墮落的，保持住人天小果，由人天小果繼續念佛法僧，成就就有希望，念天有這個用意。下面就把分外，用幾句話結束，接著講：

**阿難。諸想雖別。輕舉是同。飛動不沈。自然超越。此名外分。**

釋迦牟尼佛告訴阿難尊者說：「諸想雖別」，各種想雖然有分別不同的，就指前一段，你心裏持戒，就想著戒、想著布施，還有持咒、念佛、念天、念僧等，都是想著那些事情，各各不同的。雖是不同，「輕舉是同」，你的想，心裏在思想的想，它是輕舉的，往上飛舉，這是同的。既是輕舉是同，「飛動不沈」，它是往上飛揚的，這個動態是往上飛，不是往下沉的。因此「自然超越」，基於長期這麼想，想這些事，你的心理自然就超越了，往上飛舉。「此名外分」，這叫作外分。

外分與內分是相對的，內分比如水，都是從身體（色身）往外流，結是結在身體之內；這個想，不像水那樣具體，可是他這種精神、心裏的氣分往上飛，往上飛就下沉了，這叫外分。虛妄的習氣積了以後，分成一個是情的習氣、一個是想的習氣，上面這一大段講過去了。下面講升沉、升墜的意義，我們看經文：

阿難。一切世間。生死相續。生從順習。死從變流。臨命終時。未捨煖觸。一生善惡俱時頓現。死逆生順。二習相交。

釋迦牟尼佛再叫「阿難」尊者的名字說：「一切世間」，上面所講的七種眾生，七道的眾生不同，這一切世間，生生死死的「相續不斷」，由於一個情、一個想，這兩種原因造成的，由兩種原因造成生死不斷。但是在什麼情況之下，他能夠升起來？什麼情況下墜？就是「生從順習，死從變流」，這兩句重要。「生從順習」，任何一個眾生，「一切世間」是有情眾生，講的是正報，一切有情世間的眾生，他的生死相續，在生的時候就順從他的習氣，我們眾生，那一個人不是順乎我們自己的習氣？這個習氣非常重要，我們的一舉一動，惡習氣重的人，就順乎惡習氣，有善心有善根的人，跟著善的習氣走，然後順著善惡習氣，就造善惡習氣的業，都是順著習氣。佛經裏這麼講，我們從經文就要知道，世間不學佛的人，學好、學壞，外面的環境對他的影響很大，一個人成天看電視裏殺盜淫妄的鏡頭，那種畫面經常出現，看一次就染上一層習氣，反過來說，研究佛經，把佛經的經文看一遍或聽一遍，



就染上一層佛法的習氣，這不同。習氣染久了，它就有一種力量，順著習氣造業，業造就了以後，業有業的力量叫業力，這樣生從順習，眾生生存在這個世間的時候，他就順從習氣來造善惡業。「死從變流」，「變」是變化、變遷，「流」是生死流，十二因緣有順流、逆流，生死流是生死不斷，生生死死的，像流水一樣不斷，死就隨著水一直往下流。你這一生，死的時候就是一個大變動，一變動，沒有變出去，還是在生死流裏往下流。

「生從順習，死從變流」，古人從兩個意義來講：一個是從情感的情、一個是從造業的業力，這樣分開來講更明確。我剛才講的，根據圓瑛老法師把這兩者合起來講，合起來的意思還是一樣的。生從順習，到死的時候就從變流，生前造什麼業，一死之後，再一轉世，就順從業力，到那一類的生命，轉生到那一道去，這是死從變流。一般人的想法，死的時候要選個好環境，事情不那麼簡單，到那個時候不由自主的。

下面就解釋這個道理：「臨命終時」，一個人到命終的時候，「未捨煖觸」，一個

人死的時候，當第八識一離開，全身都冷了，第八識還沒離開，身體的一部分還有煖氣在那裏，快死的時候，往往臨死的人身體一部分、一部分冷，冷到最後，有一部分還有煖氣，第八識一離開，煖氣就沒有了，煖觸就捨棄了。古人常講：「頂聖眼生天，人心餓鬼腹」，驗驗煖氣最後在那裏，第八識如果從頂門上出去，最後煖觸在頭頂上捨棄，不過這不要隨便試探，助念往生的時候，頻頻試探，妨礙人家往生，最要不得。經裏是這麼講的。命快要終了，還沒有捨煖觸，就是第八識還沒有離開色身的時候，「一生善惡，俱時頓現」，這個眾生一生所造的善業、惡業，「俱時」是同時，「頓現」是同時一齊出現了。這個時候情況很複雜，臨命終的人「死逆生順，二習相交」，「死」對這個臨命終的人是個逆境，都怕死，不知死後到那裏去，這是逆，「生順」就是貪生，他希望能夠不要死，這兩種習氣——貪生、畏死，兩種習氣相交，互相在那裏交纏。

這個時候怎麼辦呢？就看這一生所造的善惡業，那一種業力強，就順著那一種業力走，造了殺盜淫妄，那就墮落三途，想心重、情分少，他就可以跟著升。這時

候我們念佛的人就知道，為什麼要多念佛呢？多念佛，佛號把無始劫以來那種習氣，把善惡業壓伏住了，到臨命終的時候，我們老師過去常講就像搖彩券一樣，過去的習氣被佛號壓在下面，你怎麼搖，出來就是佛號。善業生天，惡業墮落，都沒有出三界，佛號一出現，就是帶業往生。我們念佛人知道這個，就知道念佛重要了。不管我們出聲念、不出聲念，只要淨念相繼，心裏常常有佛號在，就能把過去一層層的習氣壓住，不讓它起來，這就保險了。

## 第二三五講

純想即飛。必生天上。若飛心中。兼福兼慧。及與淨願。自然心開。見十方佛。一切淨土。隨願往生。

前面阿難尊者問：眾生都具有真如本性，真如本性原來是清淨的、真實的，既是清淨真實，成佛就憑這個成的，為什麼還有六道呢？六道怎麼來的？佛在前面也講過，這是由於妄想才有六道，按照《大乘起信論》講就是無明，一念不覺而有無明，然後再有種種的煩惱，就有六道。問了六道，接著又問：六道是什麼情況？先問地獄這一道，地獄這一道究竟是固定不變的？還是因著各各眾生所造的業不同，而有不同的地獄？前面大致也講過。講到後來，六道都會講到。剛剛念的就講六道裏，在什麼情況之下到三途？什麼情況到上三道？總原則就按照情、想這兩個不同的，情多了就要墮落，想多了就飛舉（就是提升）。現在講的這個，就根據一個情、一個想這兩種分別，或者生天上、或者到其他各道裏去。剛才念的是「純想即飛」，純粹是想的。

現在看經文：「純想即飛，必生天上」，這是接著上面，上次講到後來，就拿我們人道眾生作例子來說，我們人道眾生到臨命終的時候，第八識還沒離開身體，將要斷氣還沒斷氣的時候，生與死，死逆生順，一方面害怕死、一方面又貪戀生存，這兩種習氣在那裏交戰，這個時候是最痛苦的。接著就講如果平常有修養，心不在情上面，只有純粹的想，就是一個人不攙雜五欲這種情，「想」是一種意志，這樣就飛，「飛」是飛舉，這一飛舉，「必生天上」，這樣純粹是「想」出現的時候，他就生到天上去。純粹想，比如我們世間人，有些人凡情比較少，他完全想到某種特殊的境界，這種人長期這麼想，就把他的精神、他的意志貫注在想上面，他在臨命終的時候，就憑這個想可以飛舉生到天上。

下面說：「若飛心中，兼福兼慧，及與淨願」，「飛」代表精神往上昇華、往上提升，提升就想飛，就在飛舉的心中，他再加上「兼福兼慧」，就是在他的想心上面，加上另外一種力量，這個力量就是他平常修了很多福報的業力，還有修慧。福與慧怎麼分別呢？比如《觀經》裏講，你要修觀的時候，必須先修三福，這三種福



包括孝順父母、受持淨戒、讀誦大乘經典，這是福。修慧呢？就正式照著佛法用工夫來開慧。這是修福修慧。就一般佛法來講，我們恭敬佛法僧三寶、供養三寶，這是福；我們研究教理，這是開慧的。這叫兼福兼慧，在純想之中，加上修福修慧。下面講淨願，「淨願」是清淨的願力，發這個願力，比如我們學淨土宗，我們念佛的人要發願，發願往生西方極樂世界，還有修唯識宗的，也有很多人發願往生西方極樂世界，但是有些修唯識宗的，他發願要往生到彌勒內院去，因為彌勒菩薩是唯識宗的始祖。其他願意到那一尊佛的國土裏去，這都合乎淨願的。這樣在飛心中，加上修福修慧，再加上淨願，這個力量就大了。

「自然心開」，這個人心開了。我們凡夫眾生的心沒有開，為什麼沒有開呢？我們被貪瞋癡慢疑這些煩惱一層一層地障礙起來，我們本有的智慧光明透不出來。純想即飛，心裏再加上有福有慧、有淨願，就心開了，心裏開放光明了，心裏開放光明的時候，智慧就出現，就看得清楚了。看見什麼呢？「見十方佛」，十方國土的佛都看得見，因此「一切淨土，隨願往生」，十方國土，任何一尊佛的國土，佛所

在的那個地方，那個地方就是淨土，隨著這個眾生發的願，都可以往生到那個淨土。

自然心開重要。普通人在臨命終的時候，上面那段講「死逆生順，二習相交」的時候，當然他面臨死亡的時候，眼也看不見了、耳也聽不清楚了，六根都不起作用了，這個時候如果不是純想，也沒有福、慧、淨願，眼前就一片黑暗，這片黑暗令他心裏恐慌，不知何去何從，這是非常恐怖。這一條你看，不是那樣，他「自然心開」，一個人要死的時候，儘管眼根壞了，眼睛看不見了，他心一開就行。心一開的話，用心來看，看見十方，無論怎麼遙遠，都看得清楚。我們看到這一條這麼講，我們念佛的人就放心了，不要害怕到臨命終的時候怎麼辦，工夫就在平常不要把情放在心裏，想，想就是一種意志，修這個法門，就把心放在這個法門上面。比如我們修的是念佛法門，念的是阿彌陀佛，我們的心就在這上面，到臨命終的時候，雖然身體不管用了，心開就行。平常修的有福有慧，還有淨願的願力在那裏支持住了，當然最好還有助念的人，幫助提起正念，那往生還有問題嗎？下面比這個次一等的，經文我們看看：

情少想多。輕舉非遠。即為飛仙。大力鬼王。飛行夜叉。地行羅刹。遊於四天。所去無礙。

「情少想多」，這比上一條次一等了，上面是純想，沒有情，這是情少一點，少一點情在那裏，多的是想。這個時候「輕舉非遠」，神識也能很輕鬆地飛舉起來，這叫「輕舉」，雖然他能很輕鬆地飛舉起來，但是「非遠」，飛得不夠遠。怎麼飛得不夠遠呢？前面講如果只有純想，他能飛到天上去，比如到須彌山頂上，四王天當然還沒超出須彌山頂，須彌山頂以上還有欲界天，一層一層的，那都超出了，欲界天以上還有色界天，都是天上，再加上福慧、淨願，那就更不得了，就可以見到他方世界了。這裏的「非遠」指什麼呢？不超過須彌山頂，須彌山頂上面是超過四王天了，須彌山頂的天界又高一層次。這是按照世界的組織，一個小世界以須彌山作中心，須彌山以外有七山、八海，外邊有鐵圍山，這是一個小世界的範圍。你情少想多，雖然可以飛舉，飛不了太遠，飛不出小世界以外的，輕舉非遠。憑輕舉非遠，他將來成為那裏的眾生呢？「即為」是成為，「飛仙」，能夠飛行的仙家，還有「大

力鬼王」，在鬼中為王，很有大力量的，「飛行夜叉」，這是一種業力眾生，還有「地行羅剎」，他們都可以「遊於四天」，「四天」是四王天，「所去無礙」，在四王天的範圍之內，來來回回，飛來飛去，沒有什麼障礙。這幾類眾生，他的能力也不小，看經文：

**其中若有善願善心護持我法。或護禁戒。隨持戒人。或護神呪。隨持呪者。或護禪定。保綏法忍。是等親住如來座下。**

「其中」就指上面所講的四類——飛仙、鬼王、夜叉、羅剎，他們之中「若有善願善心」的話，他們這幾類眾生之中，有的發了好的願、好的心，這個願、這個心指什麼呢？他願意「護持我法」，就是護持佛法，「我法」是釋迦牟尼佛所講的，護持我的佛法。「或護禁戒」，「禁戒」是佛所制定的戒律，發了這個願，有了善心，護持禁戒的時候，就「隨持戒人」，他發願要護戒，誰受了戒，就獲得這四類眾生（飛仙、鬼王等等），隨著持戒的人，隨時保護他，你看，這股力量很大了。就像我們人世間，在政治上有地位的人，他出門都有隨從，有保護他的人。這個修道人，

不管他是什麼身分，就算只受過五戒，就有這些鬼王、飛仙神來保護他。我們知道，受五戒的人，除了這四類眾生，還有大菩薩隨時都在護念他，這裏是講四類眾生。「或護神呪，隨持呪者」，這四類眾生，他願意護神呪，他就隨著持呪的人，隨時隨地來保護他。「或護禪定，保綏法忍」，他們之中，有的發願護持修禪定的人，修禪不容易，修禪定的人在修禪的時候，修得不如法，很容易著魔的，這類眾生來護持他。不但使修禪定的人不著魔，而且能夠「保綏法忍」，修禪的工夫好，可以得到無生法忍，要得到無生法忍，必須得到保護，這些眾生來保綏法忍，「綏」當安講，能夠保護他，使他很安然的，使他能夠得到無生法忍。「是等親住如來座下」，「是等」就指上面的四類眾生，他們能夠親近佛，就親住在如來座下，他能常隨著佛，佛在那裏說法、說戒，這幾類眾生都能住在如來的法座之下。

為什麼能夠住在如來法座下？因為他們發了善願，有這個善心、有這個善願，所以能夠親近佛。因此有八部眾經常在護法，我們要了解，不論個人或團體，在一個道場裏，這些眾生發這個善願，好心來護法，這樣長期經常地熏習佛法，他們自



己也能成就，這是他們得的好處。以上講往上飛升，下一段講既不升也不往下墜落，我們看經文：

**情想均等。不飛不墜。生於人間。想明斯聰。情幽斯鈍。**

「情想均等」，情與想，這兩者均衡平等的，就拿數目字來說明，比如十分，情佔上五分、想也佔上五分，各一半，是這個情況。他在臨命終的時候，有這個情況，他將來一轉世，「不飛不墜」，既不往上昇華，飛不起來，也不會墜落，也不會墮落到三途裏去，他「生於人間」，他還繼續轉生在人世間，生到人間來。「想明斯聰」，因為他原來有一半是想，藉著「想」的心理，「明斯聰」，這個人很聰明，學習能力很強，一般的觀點（看法）也很好。「情幽斯鈍」，「情」是貪瞋癡這方面，就是七情五欲，這個情是幽暗的，「幽」跟「明」相對，在想這方面，他是聰明，情一起作用，他是幽暗的，一幽暗，這個人的心理就不聰明、就遲鈍。所以我們人道眾生，有聰明伶俐的這部分，也有很愚很鈍的部分，我們任何凡夫眾生都是這個情況，他有一些聰明，但也有他愚癡的地方。這是講人道，情想均等，是這麼一個狀況。下



面比人道差了，是往下墜，升不起來了：

**情多想少。流入橫生。重為毛羣。輕為羽族。**

「情多想少」，這在情方面多，想比較少，想比情少，情多一分、想就少一分。這是什麼呢？「流入橫生」，墮落到橫生，「橫生」是畜生道，畜生道都是橫生的，不像我們人道，我們人道是頂天立地，能站起來的，這是橫生。「重為毛羣」，不過橫生當中，還有一些差別，情比想多，還要多的話，就是重的，情多得比較重的叫毛羣，「毛羣」是地上走的獸類，牛、馬、老虎這一類的，身上長毛的這一群類。「輕為羽族」，情分稍微比較輕一點，就墮入羽族，「羽族」是在空中飛的，飛鳥這一類的，這叫羽族，長著羽毛，羽族可以飛的。

這個情，經文裏講「情」字，實際上是我們常講的罵人的話：這個人不是人，是畜生。什麼叫畜生呢？畜生是對於異性情愛、貪愛的這分心理太重了。就佛法來講，要戒婬，婬心太重了。我們人類眾生，當然也有婬心，既是凡夫眾生，那個人沒有婬心？我們中國古時候的聖人講究禮，一個人知道禮的話，他自己就能夠約束

自己，畜生不懂，所以中國的《禮記》裏講：「鸚鵡能言，不離飛鳥，猩猩能言，不離禽獸」，猩猩是毛羣，鸚鵡是羽族，牠們雖然能夠學著像人一樣講話，也可以學，鸚鵡訓練得好，講的話跟我們人一樣，但牠是畜生道。為什麼牠是畜生道？牠不懂禮，情欲一發作的時候，牠不知道自己約束自己，古時候中國文化是這麼講的。今日之下，各位看看一般社會，在學校裏、在電視上，無處不是叫人家不要學禮，把禮拋棄掉，不要講禮了。教一般人：你愛怎麼作，就怎麼作。這就是教人家學畜生道。說到這裏，我們把現在一般的世間法了解一下，按照現在的世間法來學，那多危險，非常危險的，就是流入到橫生，成為畜生道。下面再說：

**七情三想。沈下水輪。生於火際。受氣猛火。身為餓鬼。常被焚燒。水能害己。無食無飲。經百千劫。**

「七情三想」，還是拿十分的數目來說明，「情」是情欲這方面，他是十分之七，「想」是他的意志力，只有十分之三，這類眾生當然要墮落了，他要沈，「沈」是往下墜落，沈到那裏呢？「沈下水輪，生於火際」，水輪、火際就是餓鬼所轉生的地

方。他「受氣猛火」，因為他的業力，就是七情三想的業力，他一墮落到餓鬼道的時候，就受到猛火燃燒出來的那種氣分，就由猛火的氣分作他的身體，「身為餓鬼」，他就藉著猛烈的火氣作他餓鬼道的鬼身。為什麼是水輪、火際呢？餓鬼道是三途之一，世界上的水是往下沉的，沈到下面去，到了火的邊際，火的邊際指的就是地獄，地獄道是火處，火際是接近地獄了，墮餓鬼道就是在那個環境。接近火際，他受到猛火的氣分，造成他的業報身體，因此「常被焚燒」，他的身體常常受到焚燒這種痛苦，因為身體就是猛火的氣分構成的。這怎麼體驗出來呢？比如我們人道的某人，他的火氣很大，心裏的煩惱太重，煩躁心太重，火氣太旺。火氣太旺的時候，如果遇到別人跟他起了爭執，他就跟人家吵架或者打架，就發作了。火氣太大，這種煩惱太重的人，就是沒有別人來惹他，他自己一個人也會發脾氣，這就我們人道本身，也可以推想出來。在餓鬼道裏，經常身受這種燃燒，他自己心裏的火氣起來，常被焚燒，煩惱在燃燒他。

「水能害己」，水為什麼能夠害己？這就是業力的關係，是他造的業。在我們人

道眾生看來，是一片水，可是他一看，不是水，是猛火，比如目犍連的母親墮落餓鬼道，目犍連雖然有神通，拿飯食送給他母親吃，吃不到。他手裏拿的飯菜，他母親手一接，變成火炭，不是能吃的東西了，業力。眾生的業力一造成，就要受苦報，所以水能害己，我們人道看的是水，餓鬼道看的是一團猛火。六道眾生的業力是不同的，我們人看見大海，天道眾生來看，不是海，是一片琉璃。龍、魚這些眾生，牠在水裏游來游去的，是牠生存的環境，牠可以活動的，等於我們人住的房屋一樣，有這種業力。因為餓鬼的業力造成這樣，就是遇到水，水還是變成火，能夠傷害他。因此「無食無飲」，他沒有飯吃，水到他口裏，變成火了，沒有水喝。這樣「經百千劫」這麼長的時間，忍受痛苦。

**九情一想。下洞火輪。身入風火二交過地。輕生有間。重生無間。二種地獄。**

「九情一想」，他的情欲十分之九，想只有十分之一，這樣情太多了。所以「下洞火輪」，他往下沉，洞是什麼？「洞」是通過、通達，直接就通達到火輪，這比

前面厲害。前面到火際，這個直接到火輪。「身入風火二交過地」，他的業報身就入風輪、火輪，兩種輪的交界之處，「交過地」是交界的地區，這個地區實際上就是地獄，剛剛是餓鬼道，這是到地獄。

「輕生有間，重生無間」，到地獄還有輕重之分，九情之中，稍微輕一點的，生到有間地獄，重的就生到無間地獄。這「二種地獄」，一個是有間地獄、一個是無間地獄，「有間、無間」是指受的苦來講，有間受苦，中間有休息的；無間受苦，中間沒有間隔的。九情一想就生到這兩種地獄，下面更重了：

**純情即沈。入阿鼻獄。若沈心中。有謗大乘。毀佛禁戒。誑妄說法。虛貪信施。濫膺恭敬。五逆。十重。更生十方阿鼻地獄。**

「純情即沈，入阿鼻獄」，「純情」是無想的，純粹是情，一分想都沒有，就是十分純情，「即沈」是往下沉、往下墜，墜入阿鼻地獄，阿鼻地獄是無間地獄，有五種無間。這個無間跟前面的無間不同，前面單指受苦報來講，有間是受苦有間隔、無間是受苦沒有間隔；阿鼻地獄的無間，有五種無間，就是五種情況，那是最重的。



純情的就墮入阿鼻地獄，就是五種無間的地獄。

「若沈心中，有謗大乘，毀佛禁戒」，純情往下沉的心中，還加上毀謗大乘佛法、毀謗佛所制的禁戒。另外是「誑妄說法」，怎麼誑妄說法呢？講經說法是有功德，但是誑妄說法，把佛法扭曲了，說得不對，說錯了，任意按照自己意思來說，這叫誑妄說法。還有「虛貪信施」，「虛」是不懂佛法，他不懂也敢隨便跟人家說法，為的是貪圖人家信他、施他，信眾會送他好東西。「濫膺恭敬」，「濫」是沒有止境的，像水氾濫那樣，「膺」是接受。我們中國文化講「無功不受祿」，不能濫收，你有功勞，人家給你，你才接受，沒有任何功勞，儒家世間法，都不接受，何況佛法。「濫膺」是濫收，他濫收人家的恭敬。除了上面講的以外，還有「五逆十重」，造五逆重罪、十種大罪業，這樣「更生十方阿鼻地獄」，為什麼更生呢？墮入這個世界的阿鼻地獄，墮阿鼻地獄的壽命長得很，一墮下去就是一劫，那個時間長。他受地獄的罪報還沒完，這個世界毀了，他再到他方世界，他方世界也有阿鼻地獄，等於世間的這個監獄壞了，他的刑期還沒到，轉到另外的監獄去，所以更生十方阿鼻地獄。

毀謗大乘佛法、毀謗佛的戒律、誑妄說法等，為什麼跟五逆十重的罪相等呢？那麼重。要知道毀謗大乘佛法這些，是斷人家的慧命，阻止人家學佛，叫人家墮入邪知邪見，這個罪跟五逆大罪是同等地重。說到這裏，我們勸人家學佛，不要隨便講大道理，保險的辦法是：勸人家念佛、教人家深信因果，老實念佛、深信因果，這真正有功德。佛理不是不可以講，深怕我們不小心講錯了，這要注意的。下面這幾句是結論：

### **循造惡業。雖則自招。眾同分中。兼有元地。**

「循造惡業，雖則自招」，以上講的，情多想少等等，造的這些惡業，雖然都是由自己造業，自己招來這些苦報，但是在「眾同分中，兼有元地」，比如同樣墮落到地獄裏去，他原來造的地獄業，是那一種業？兼有元地，他原來造的什麼業，各造什麼業，他所受的報，還有些差別的，同之中有不同。

大佛頂首楞嚴經講記【十六】

## 第二三六講

**阿難。此等皆是彼諸眾生自業所感。造十習因。受六交報。**

首先我們把前面的經文，稍微回憶一下：這部經開始是由於阿難尊者的因緣，就開始講佛法的教理——就是教明心見性的理論，教理講完以後，就講修持的方法，就是講二十五圓通，後來講真正用工夫，離不開修定功，就是這部經講的楞嚴大定。修楞嚴大定，要保護定功修得成，必須有幫助的工夫，什麼幫助工夫呢？就要講戒，戒持得好，定工夫才能用得上。講到戒，前面也講，這裏講幫助定功有兩部分，先是以戒來助定的工夫，戒講完以後，就講魔——講五陰魔，需要有智慧來辨別，這也屬於助工夫。現在講戒這部分，剛才念的經文，是接著前面講眾生造了種種的惡業，這些惡業怎麼造的呢？都是各人自己起惑才造業。造了業就要受苦報，苦報最重的是墮地獄，同樣墮落到地獄，所受的報也不完全相同的，這都是講因果，在因地的時候各不相同，所以在地獄裏受的苦，也因為過去造業的業因有所不同，所受的苦報也有些不同。

請看經文，釋迦牟尼佛告訴「阿難」尊者說：阿難，「此等皆是彼諸眾生自業所感」，「此等」就指起惑、造業、受苦這些事情，這些事情都是「彼諸眾生自業所感」，受的苦報有同的，同之中有不同，也有差別，這是什麼原因呢？都是那些造業的眾生，自己造了業，由自己造的業力感招來的。自業所感，造了什麼因呢？「造十習因」，業有業因，有十種習的業因，然後「受六交報」。前面講凡夫眾生想的成分多，就升上去，在六道裏往上升，升到天道、飛仙等，想的少、情多，就往下墜，情最重的就墜到地獄，「此等」就指這些情況，這裏講這些情況都是自業所感。所謂十習因，後面會一條一條地分析，這裏先說六交報，「六」指我們眾生的六根——眼、耳、鼻、舌、身、意，「報」是果報。果報為什麼叫交報？我們的眼耳鼻舌身意六根，就由前面講的貪瞋癡慢疑，由這些起惑、起煩惱，有這些煩惱，就在我們六根，藉著六根發出識，造了罪業。換句話說造業是由六根發識來造的，我們有六根、六識，由六根發識來造業。在造業的時候，業從那裏來？都是由六根出來，比如我們講戒律，戒律禁止殺生、偷盜、妄語等等，這都要守住六根不造作，犯戒的話，妄語用舌根犯的、殺業用身根犯的，就是由六根。「交」是什麼呢？不是單純



的，比如造殺業，要用身體來造，要用眼睛看、用耳朵聽，還有用舌講，有些人一邊殺生、一邊起惡言，很多。換句話說眾生造惡業的時候，由六根造，不只一根，不只單純的一根，一造惡業的話，六根幾乎都相關的，都在那裏造。造了惡業之後就受苦報，受苦報也不是單純的，苦報來的時候，六根同時連帶地都受苦。這叫六交報，交互的，一是造業、受報都在六根上，再是六根同時造業、同時受報。造業的時候，六根相關的，受報的時候，六根也是相關的，在一起受，這叫六交報。下面分別講十習因。

云何十因。阿難。一者。婬習交接。發於相磨。研磨不休。如是故有大猛火光於中發動。如人以手自相摩觸。煖相現前。二習相然。故有鐵牀銅柱諸事。是故十方一切如來。色目行婬。同名欲火。菩薩見欲。如避火坑。

釋迦牟尼佛說：「云何十因」，造的十種因是什麼呢？下面告訴阿難說：「阿難，一者」，第一個因，「婬習交接」，講到眾生受苦報，最苦的就是地獄，而造業的生

死根本，就在婬欲，所以在十因開頭就講婬欲——婬習交接。十習因的「習」是習氣，在這裏講的習氣，有他的講法，前幾回印的講表，第四十六講表，各位帶來的話，請拿出來，我們先看講表，這張表折起來有兩面，後面第一段，看「習氣」這個表：

所謂習氣是什麼？有「種子」習氣、有「現行」習氣。在我們的第八識裏面，含藏一切的種子，這都是習氣，我們造業就是由種子起了惑業，然後才造業。「起惑」就是種子起來，一方面起惑，種子在第八識裏是一種習氣，如果變成現行，那就起現行了，造業要起現行，有現行的習氣，現行也是由種子來的。種子原來在第八識裏安安靜靜的，沒起什麼作用，要起作用，就出現了行為，就起了現行。起現行就是外面的境界在那裏引誘，我們每個眾生都有六根，六根對外面的六塵境界，就引起種子習氣，就起了現行，現行也叫作習氣，可是現行的習氣，它就直接來「造業」了。這是兩種關係，一個是種子習氣、一個是現行（由種子來的，也是習氣），這樣就變成業力，造成業力了。造成業力的時候，下面有兩條線，引到下面來，「心中相萌，外境成就」，要造業的時候，最初是在心裏面萌生出來一個相，心中的相

萌生出來，然後怎麼會起惑？起惑也是由種子引起來，惑也有種子，種子惑，起惑必有外境來引誘。沒有外境，這個惑只是種子、只是習氣，外境一引誘的時候就起了惑，起惑就造業了。所以上面兩個箭頭，種子變成現行、起惑就直接造業了。起惑怎麼起來呢？就是由於外面的境界來引誘，讓它起來的，心一動的時候，在自己心中就起了業相，對習氣有這麼一個認識。所以在圓瑛老法師的注解裏說，習氣有種子習氣、有現行習氣，種子習氣是屬於起惑的惑，它是惑，現行習氣屬於造業的業（有兩根直線牽下來）。

了解之後就看釋迦牟尼佛告訴阿難尊者說十種因，第一個造業的因，就是「姪習交接」，「習」是習氣，過去種子的習氣，由過去世很多習氣發出來，起了現行。發出現行的時候，怎麼發現呢？必須有外邊的境界、內在的起惑，這樣才成就造業，因此這叫「交接」。交接是兩方面，比如甲乙二者，要發生兩個敵對的身分，互相交接。交接是由於種子的習氣，起了現行，再由現行習氣，兩個一齊互相發生交接的時候，「發於相磨」，發生相磨。「研磨不休」，在那裏研磨不停止，「如是故

有大猛火光於中發動」，研磨不停止的時候，就發生火了，這是大猛火光。這個大猛火光我們看不到，可以體驗的，比如我們人的身體一動，就有熱氣，熱氣一上升就是火氣，形容一個人的臉上紅紅的，叫火氣很旺。這種大猛火光，「猛」是猛烈，雖然看不見，它在這個人的身中，一起來就非常猛，火光在他的身中一發動，這就是講表裏講的「心中相萌」，心中火光這個相就生出來。大猛火光一發動，經文講得很簡單，祖師注解這非常嚴重的。火光發動，雖然我們自己都看不見，這裏是講姪欲，無論男性、女性，兩者一交接，一發生火光，就在這個時候預現地獄相。心中火光一發動的時候，不懂佛理不知道，從經文裏一講、祖師一注解，就知道這個太嚴重了。姪欲這個事情，尤其受戒的人，一犯了戒，一發動的話，就等於地獄的相，從當事人的心裏就發生出來了。下面說比喻：「如人以手自相摩觸」，就如同人以自己的雙手合起來，雙手在摩擦、在接觸，這一摩擦，手暖起來了，「煖相現前」，這是講墮地獄的因。

下面說「二習相然，故有鐵牀銅柱諸事」，這是講果，前面講因。「二習」是種

子、現行兩種習氣。種子習氣原來很安靜的，每個人雖然有這些習氣在第八識裏，沒有起來，遇見外面的境界，比如我們現在看電視、看報紙、看那些娛樂節目，那些都是外面的境界，遇見那些境界，心裏的種子就起現行，種子一起現行，就成為現行習氣，這兩種習氣「相然」，「然」是火燃燒起來，我們現在學的，加個火字邊——燃，在經典裏，燃燒的燃就是「然」，加火字旁是後來的字。兩種習氣在燃燒，在因地就燃燒，到生命終了的時候要墮地獄。墮地獄的時候，有鐵牀銅柱這些事情，這是受刑罰的工具，墮地獄要受地獄的苦報，等於在人間造了罪業、犯了國家的法律，要受種種的刑罰。受懲罰的時候有種種的刑具，鐵牀銅柱是地獄裏受刑罰的一種工具。這種工具，銅柱就叫銅柱地獄，到地獄裏受銅柱鐵牀，就在那種地獄裏受那些種種的刑罰，是懲罰的。

為什麼有鐵牀、有銅柱呢？《阿彌陀經》裏講我們所以能夠往生，當然平時要念佛，念佛的工夫好，還要助工夫，助工夫就是守戒律，罪業不能造，要造善業，不能造惡業，這是助工夫，正工夫就是一句阿彌陀佛，平常要這麼作。到壽命終了



的時候，最重要的是心不顛倒，心一顛倒，平生工夫再好，正工夫、助工夫再好，一顛倒就完了，就不能往生了。最重要的就是心不顛倒，這樣平常的工夫才能發生作用。以這個道理比照來看，要墮落地獄，地獄相出現的時候，這是苦報現前，苦報現前就要追溯他種的因，就是兩性在行姪欲的時候，這個時候起了猛火在發動，懂得道理的佛菩薩，看見因就見到果，遇到因就看見果，但是眾生不知道。怎麼不知道呢？他平常在姪欲，固然不知道，到生命終了，要墮地獄的時候，他還是不知。他所見的地獄相，還是跟平常見到的一樣，男子是見到女子的行姪相、女子見的是男子的行姪相。平常男女行姪的時候，有床墊、有所抱的對象，到生命終了的時候，心顛倒了，地獄相出現，他看不見，他還是跟平常一樣，男子見到女子相、女子就見到男子相，所以有鐵牀銅柱這些事情。一旦在臨命終了的時候顛倒，這個顛倒分不清楚，一斷氣，不要經過中陰身，這裏一斷氣，那裏就到地獄了，要斷氣未斷氣的時候，所見的鐵牀銅柱，認不得。不認得鐵牀銅柱，一旦墮落到地獄的時候，那真正是鐵牀銅柱來了，就受苦報。



經文講的，的確這樣，二習相然。這兩種習氣一斷除，就成為聖人，生死就了了。凡夫眾生所以生死不了，就是這二習相然的關係。我們想了生死，就一般的教理來講，不論是禪宗或那一宗，普通法門不斷除就不能證果，不證果怎麼了生死？慢慢修，今生修不好，下一生修，下一生修不好，再下一生，所以他受戒，戒持好了，保持不墮落，保持住人身，生生世世地修。我們學淨土宗，雖是二習相然，沒有斷，發願念佛，到臨命終的時候，心不顛倒就行。我們在家人都有結婚，有夫妻關係，當然二習沒有斷除，要注意。古人跟我們現代人不同，你問古人：為什麼要結婚？很簡單，為了傳宗接代才結婚。這很單純，他不貪，很正確的。現在不是如此，現代人結婚不是為了傳宗接代，是因為兩個人戀愛才結合，古與今不同。現在末法時代，想了生死，一定要學念佛法門，還要有這個認識，既是修道、了生死擺在第一位，這一生不能斷惑，要求臨命終的時候心不顛倒。我們雖然生在現代，我們要學習古人，結婚是為了傳宗接代，不能把它當娛樂，平常有這樣的心，到臨命終的時候就不會顛倒，心裏很清楚，念佛就能感應佛來接引，當生就能夠了生死。了解這個道理，不管那一個普通法門說得多麼深奧、多麼妙、多麼好，基本的，這

個不能斷，都不行。我們學特別法門，當然這一生也很難斷，能夠往生就行，往生到極樂世界就等於斷了，有那麼好的環境，跟諸上善人生活在一起、相處在一起，自自然然很快就斷了。另外我們要明瞭，古人結婚的目的在傳宗接代，現在各國的人口都太多了，現在的人沒有兒女也不必著急，即使結婚，有的也不注重傳宗接代。但是既然結婚，有了家庭，注重夫妻在生活互相關懷、互相照顧，心不在染欲這方面，現代人能夠這樣作也行。

下面說「是故十方一切如來，色目行婬，同名欲火」，前面一個因、一個果，現在是小結論，有那個因，就有墮地獄的果。「是故」是因此，所以「十方一切如來」，不但我們娑婆世界釋迦牟尼佛是這樣說的，十方世界一切的如來，「如來」指佛，他們「色目行婬」，「色」是什麼呢？就指前面的因，果是這樁事情，拿一個色字作代表，婬欲的因招來地獄的苦果，苦果叫色，如來把色看得清清楚楚的，從因就看到果、從果就追溯到因，因果是連在一起的。真正說起來，因果就在一起。「目」是一個名目，佛把事實看清楚了，對於行婬這樁事情的看法，「目」是用眼睛看，

就代表如來對於這樁事情的一種看法。佛對於這樁事情的看法，跟我們凡夫眾生絕不相同，我們凡夫看的是這種看法，如來看的是什麼呢？他看行姪統統是一個欲火，「同名欲火」，同樣叫作姪欲之火。比如現在我們看電視的娛樂節目，那些節目主持人講些話引導人，再加上實際的人物表演，他們認為是講娛樂，在佛看來就是欲火——煽動欲火。換句話說，那些節目主持人就把我們眾生一個一個地引導到地獄裏去。他把所有的人引導到地獄裏，他自己沒有關係嗎？他自己第一個就陷到地獄裏去，所以我們看現在這些人很可憐的。要知道，同名欲火。

除了佛這樣看法以外，還有菩薩，「菩薩見欲，如避火坑」，菩薩自己要修成佛的，他修到這個程度，當然他也知道，既是諸佛都把行姪叫作欲火，菩薩當然也知道，所以菩薩一見到欲這種事情的時候，就恐怖了，趕快逃避，就像逃避火坑那樣的，這是第一個。下面是第二個：

**二者。貪習交計。發於相吸。吸攬不止。如是故有積寒堅冰。於中凍冽。如人以口吸縮風氣。有冷觸生。二習相陵。故有吒吒波波羅羅。**

青赤白蓮寒冰等事。是故十方一切如來。色目多求。同名貪水。菩薩見貪。如避瘴海。

「二者，貪習交計」，第二個習因是貪習，「貪」是貪瞋癡的貪，是根本煩惱，它屬於惑，起惑造業的惑，惑是由習氣來的，所以叫貪習。怎麼貪習交計呢？一個起了貪心的人，這個貪是從種子習氣來的，種子習氣發起了現行，由種子現行再加上貪求，這叫交計，互相在那裏交計，「交」是交叉的，「計」是計算、計較，種子跟現行互相交計。我們凡夫眾生為任何事情煩惱，都是由種子起來，舊的種子不知道有多少，起了現行，造業又有了種子，種子起現行、現行薰種子，交互地在那裏計較。然後「發於相吸」，發生相吸，「吸」是什麼？起了現行就造業，造什麼業？把人家的東西貪求過來，無論是名也好、利也好，吸收人家的過來，彼此都在相吸。「吸攬不止，如是故有積寒堅冰」，這怎麼說呢？我們自己可以試驗，我們用口吸氣，吸一種氣，就是風，風聚積、聚積，多的時候就是一種水氣了，有水氣的時候，積成水，水再凝固起來，變成寒冰，所以「於中凍冽」，「凍冽」是把人凍得非常嚴重，

受不了了。這就是寒冰地獄裏的現象，叫凍冽。下面說比喻：「如人以口吸縮風氣」，這種吸攬不止，就是我們凡夫眾生貪求，貪得無厭的就是吸攬不止，把一切都貪求過來。這就像一個人用他的口來吸外面的空氣，把空氣吸足，就成一種風氣。有風氣再「有冷觸生」，再變成冷觸，發生積寒堅冰這種後果，結果了，前面是講因。

「二習相陵，故有吒吒波波羅羅，青赤白蓮寒冰等事」，「二習」是種子習氣還在、現行習氣又加上了，種子習氣是因，現行習氣又來造業，又有了習氣，雙重的。這兩種習氣互相的，「相陵」是什麼呢？愈加愈多，種子已經很多了，起了現行，現行又再加上一重種子，愈到後來，愈堆愈多，這就是互相陵，「陵」是高起來、厚重起來，因此就到了地獄。到什麼地獄？寒冰地獄，寒冰地獄是大地獄裏其中的一種。到寒冰地獄裏，寒冷得怎麼樣呢？「吒吒波波羅羅」，這是形容在寒冰地獄裏受苦的眾生發出那種聲音，無法言語，都說不出話來，沒辦法說，只發出遭遇寒冷的聲音出來，話說不出來，只發出受苦的聲音出來，這種聲音叫吒吒波波羅羅。在痛苦的聲音之外，還有「青赤白蓮寒冰等事」，「青」是青色，「赤」是紅色，



「白」是白色，這些顏色的蓮花。地獄裏有什麼蓮花？這是形容的話，墮在地獄裏的眾生，冷得聲音說不出話來，身體的頭部，我們人的頭長得很完整，墮寒冰地獄裏一冷，冷得頭腦都裂開來，凍都凍裂了，就像蓮花開出來，蓮花沒開時是完整的，蓮花一開，一瓣一瓣的，都裂開來了。「青赤白蓮」形容地獄裏的眾生，頭部凍裂了，就像蓮花開了一樣。這是寒冰地獄裏「等事」，除了上面講的聲音、身體的頭裂出那種形狀，提出這兩種作代表，除了這兩種以外，還有很多很多，以「等事」表示出來，更多的痛苦，還多得很，這是等事。

下面把前面的因果，作一個小結論：「是故十方一切如來」，釋迦牟尼佛說「是故」，「是」是此，因此之故，「十方一切如來」，十方世界所有的佛，「色目多求」，這個「色」，前面指行婬的事情，這裏指貪習——貪求的習氣，十方如來看貪求的這些事情，對多求怎麼看法呢？用個名詞來說，「同名貪水」，就叫貪水。研究歷史、地理就知道，世間有一處泉水叫貪泉，人一喝，水好，愈喝愈想喝，叫貪泉。因此把這個叫貪水，就跟貪泉一樣的，你一貪上這個，放不下了，非貪求不可。世間那



些想追求財富的人，貪圖這個、貪圖那個，並不是他缺乏什麼，小偷偷人家東西，大多數當然是他窮困，有些不是窮困，他偷人家的東西，心裏才高興、才舒服，眼看人家的好東西，他不偷，心裏覺得不舒服。這是貪心引起來的習慣，非常渴，這種貪水，懂得道理的人知道，這不得了，愈貪愈到後來，就要墮落地獄了，所以把它的名字叫貪水。

「菩薩見貪，如避瘴海」，菩薩看見這個貪心、貪的習氣，就如同逃避瘴海一樣的，什麼是瘴海呢？海邊有種瘴氣，我們人一吸了那種瘴氣，就得一種怪病，在圓瑛老法師的講義裏講，我們人要是不知道，把瘴氣吸到我們身體裏，就成為瘧疾。台灣大多數的人不知道瘧疾，在大陸上的人都知道，過去一發生瘧疾，那很難好的，隔天發作或是每天都發作，每天一定的時候，比如今天上午發病，明天上午就準時發病，或者隔一天，都是這樣的，一發病時先冷，冷得半死，雖然在大熱天的時候，別人熱得冒汗，他一冷的話，要蓋上好幾條棉被，才能解除那種苦，冷過之後，就是大熱，先冷後熱，他不死，病不死的，纏上了這種病，非常痛苦。這是他吸了瘴

氣，得的怪病。菩薩見到貪，就如同要逃避海邊瘴氣一樣害怕。

了解這個，能幫助持戒，我們念佛的人，持戒很重要。生在現在這個環境，處處引導我們造殺盜婬妄，環境如此，遇到環境引誘的時候，心裏一動念，受不了。這個時候要想辦法，了解地獄可怕，從因就看到果，心裏一想：這是地獄相現。一想地獄相現，即使外面有再好、再引誘的境界，心就寒下來，心就伏下來了，然後佛號就能提得起來。不如此，不了解這個厲害的時候，外面境界一出現，佛號也念不下去了，所以我們研究這個重要。

## 第二三七講

三者。慢習交陵。發於相恃。馳流不息。如是故有騰逸奔波。積波為水。如人口舌自相繇味。因而水發。

繼續講眾生墮地獄，墮到惡道裏去是由於眾生造業，造業有十因，第一個因是婬習交接，第二個因是貪習交計，現在講慢習。我們看經文：「三者，慢習交陵」，在十因之中，第三個習因是慢，貪瞋癡慢疑的慢。我們眾生的煩惱有根本煩惱、有隨煩惱，根本煩惱有六種，慢是根本煩惱中的一種。慢習的「慢」屬於煩惱，「習」是前面講的兩種習：一個是種子的習、一個是業習（就是現行習）。這裏講「慢習交陵」，由於過去多生多劫以來的煩惱，這個慢煩惱本來屬於惑（惑業苦的惑），惑是由種子來的，種子就是習氣——種習，由種子起現行，現行是造業的業習。這裏講由種習起現行了，慢習原來的種子起了煩惱。「交陵」是什麼呢？先是一個慢習，由種子原來那種習氣——傲慢的習氣，再加上現在起了現行，這怎麼說呢？我們任何眾生都有傲慢的心理，我們遇見人，自己待人，任何人都免不了，就有一種慢，眼

前待人接物這方面，我們傲慢的行為就表現出來，這叫現行的習氣。這個現行習氣怎麼出現的呢？就是過去傲慢的種子，沒有種子不會起現行的，傲慢種子遇到現在的境界。如果我們不遇見人，在社會上不跟人來往的話，我們只有傲慢的種子在心裏面。遇到人，跟人羣交往的時候，自己的傲慢表現出來，才有造業的行為。待人傲慢有兩種習氣，一是種子習氣、一是現行習氣，有這兩種習氣，互相交陵，種子習氣是過去的，現在又起了現行，又表現出來傲慢，這種傲慢把過去的種子習氣，又加上一層，等於雪上加霜，比過去更厲害了，這叫交陵。兩種習氣，過去的習氣，再加上現行習氣，這樣增加得更多。

「發於相恃」，這就起現行的傲慢行為來講，有傲慢表現出來的人，他都有所恃的，「恃」是有所依靠。我們問一個傲慢的人：你憑什麼傲慢？憑什麼就是有所恃，一個傲慢的人，或者他的財產很多，憑這個，他待人傲慢；或者他作官作得很大，他對人就有所恃了，他也傲慢；或者他學問很豐富，他有學問，他對別人也有傲慢的心理表現出來。種種的，不只這幾種，太多太多了。即使當乞丐的人，他一

無所有，財產沒有，地位也沒有，他也有傲慢，他怎麼傲慢呢？在內地當乞丐，要背幾個袋，新加入的乞丐，只能背一個袋，裝人家送他的飯、送他什麼東西，老乞丐也收徒弟，老乞丐背好幾個袋，你看他背幾個袋，就知道他是乞丐之中的一個頭子了，這個乞丐頭子也有他的傲慢，同樣是乞丐，我有多年的經驗，我的經驗比你們豐富得多。你看，當乞丐也有乞丐的傲慢，他有所恃的，他所恃的是他乞丐的經驗。這個意思就是說我們任何一個人都有傲慢，慢心是根本的煩惱。

有這個根本煩惱，在這裏講「發於相恃」，各有所恃的，任何一個人，他都有一己之長，他就憑他的一己之長來對人傲慢。老闆有大資本，他開工廠，當工廠裏的工人：你是老闆不錯，我這個工人有技術，我會作螺絲釘，我作螺絲釘作得很好，你老闆不會作，我會作。他有他的傲慢，這就是根本煩惱，各有所恃的。至於有大財富、在政治上當皇帝，那更不得了，傲慢比任何人都高。說實話，傲慢愈高的人，墮地獄墮得愈兇，墮到最苦的地獄裏去。所以這裏講十因，就是講墮地獄都是自己因上造成的，種子習氣跟現行習氣，兩種交陵，「陵」是互相駕陵，種子起了現



行，現行再壓過、超過種子習氣，種子習氣又回過頭來再造業，互相往上加。加得愈多，這個人的傲慢，一般在經典裏比喻：慢高得像山那麼高。一個傲慢心理就是一座大山那麼高，山有多高，水也有多高，山上有水，山上有瀑布、有河流，那個河流的水從高處往下流，流得非常急，這是說比喻的話，那就是一個有傲慢心的人，各有所恃的，任何人他有一技之長，講到地位高的人、大財主，更不必說了，慢的心理都像一座高山那樣。因此「馳流不息」，他一直往上高，比喻山上的流水往下流，馳流，「馳」是奔馳，像水那樣往下奔馳，流得不息，不停止在那裏流動。一個慢心的人，他心裏是不會安靜的，他是流動的，就像高山的水往下流一樣。

「如是故有騰逸奔波」，像這樣，故有，「故」是所以，所以就有「騰逸奔波」，「騰」是往上升騰，「逸」是放逸，一個傲慢的人，他自己把自己舉得高高的，高抬自己，自己的行為、一切都是放縱的，他這種心理行為表現出來，就像奔波一樣，「奔波」是追逐水的波濤。「積波為水」，然後變成一片大水。現代人不知道，一個傲慢心的人積波為水有何關係？後面會講，這十因把因果講得非常徹底，要墮地獄

的人，從當生的現象就看見了，傲慢的人自己不知道，佛知道，大菩薩根據佛法也知道，我們現在研究佛經，相信佛的大智慧看得那麼徹底，我們也知道。「積波為水」就是將來墮地獄的現象，現在在地獄的因地，因地就顯露出來了，積波為水，他的慢心一高舉，久而久之，變成水了。下面說比喻：「如人口舌自相繇味，因而水發」，這可以實驗的，比如我們一個人的口，用舌抵住上顎，或者用舌在口裏「自相繇味」，「繇」當連綿講，不斷的意思，雖然我們沒有吃東西，我們用舌在口裏不斷地活動，這個活動就像自己在吃東西嘗味。用舌在口裏尋找味，明明口裏沒有東西，把舌在口裏上下左右來回地這樣活動，作嘗味道的想法，不需很久，口裏的水就發出來了，這可以試驗出來的，因而水發。一個傲慢的人，他就積波為水，積波為水以後怎麼樣呢？看下文：

### **二習相鼓。故有血河灰河。熱沙毒海。融銅灌吞諸事。**

這是得了果報，「二習相鼓」，「二習」指一個種子習氣，由種子習氣起惑，一個現行習氣，就是業習，造業的習氣，這兩種習氣「相鼓」，互相在那裏交陵、互

相在鼓動。「故有血河灰河」，什麼是血河呢？一墮地獄，那不得了，墮到合山地獄，就像兩座大山把自己的身體夾在中間，這些墮地獄的眾生，他身體的血肉流出來，流得就像大河、大海一樣，叫「血河」。「灰河」是灰河地獄，那裏又是灰、又是熱得翻滾的那種湯水，墮地獄的人把身體投入灰河裏，受灰河的煎熬。還有「熱沙毒海」，「熱沙」是河沙地獄，墮入河沙地獄裏，由熱風一吹，把黑沙吹得既熱又猛，打在罪人身上，那個熱就好像經過洪爐把沙燒得發紅一樣的，那個熱沙打在身上，還受得了？「毒海」是受的苦毒就像大海那樣無邊。還有「融銅灌吞諸事」，「融銅」是什麼呢？根據《地藏菩薩本願經》裏講，墮入地獄的眾生，把銅（金屬品）燒成熔化了，變成流質，就把熔化的銅，從地獄眾生的口裏灌進去，叫「灌吞」，從他口裏吞下去，這一類的「諸事」，不只這幾種，還有很多很多，這是果。

前面的慢習是因，佛在這裏講得清清楚楚，這個人還在人世間，他積波為水，到死的時候，墮入地獄，就受血河、灰河、熱沙、毒海那些痛苦。痛苦怎麼來的？就是在生前，他心裏的傲慢心那麼重。現在人放在心裏還不算，還要互相你罵我、

我罵你，互相交罵，所謂的口水戰，罵得流了口水，那就是水。我們看了，覺得很危險，當事人不知道，所以我們看這類眾生非常可憐。慢心愈重的人，他將來墮地獄是一定的，不能說可能，是一定要墮地獄，為什麼呢？現在積波為水，這個因造成了，將來死後，他自自然然就受到那種果報。我們分析分析，不論古今中外，那些人都不懂道理。古時候有皇帝，有野心的人說得好聽：你這個皇帝不好，我要推翻你，推翻你之後，我來作皇帝。他的心理就是覺得自己一定比人家好，其實人才差不多，不是絕對的，非你不可。辦事唯有我能夠這麼作，別人都作不好，這個傲慢心是墮地獄的心。

**是故十方一切如來。色目我慢。名飲癡水。菩薩見慢。如避巨溺。**

把上面的因、果，事實跟道理都說明了，就說這個因的結論：「是故十方一切如來」，所以十方世界一切佛，「色目我慢」，就把我慢這種煩惱看作什麼呢？定個名字出來，「名飲癡水」，就像喝癡水一樣的。什麼是飲癡水？「癡」是愚癡，在印度古時候有個池子，喝了池裏的水之後，就變成愚癡了，愚癡的人喝了，當然不必

說，即使最聰明的人，只要到那個池子裏，喝了池裏的水以後，他就變成愚癡了，那叫飲癡水。這在我們中國也有，在雲南有個池子叫啞泉，喝了水就變啞了。在廣東也有個池叫貪泉，本來你作官很清廉的，喝了那個泉水，就變成貪官了，所以叫貪泉，意思就是這個水喝不得。在印度那個池子的水叫癡水，喝了就變愚癡了。所以這裏講十方世界的佛把我慢這種煩惱定個名字出來，我們人有了這種煩惱，就如同喝了癡水一樣的，就變成愚癡了。這有他的道理，有什麼道理？任何傲慢自大的人，他不懂得平等法。佛法講平等，什麼是平等呢？這個法身就是真如本性，真如本性是平等的，在地獄裏的眾生跟諸佛來比，講到真如本性，都是一樣的，我們人間古代的大皇帝跟現在任何人來比，真如本性都是平等的，一切智慧都是從平等心出來的。傲慢是不以平等心來待人，所以他愈傲慢愈愚癡，他愈不懂平等法，他沒有智慧。所以在這裏講十方世界一切佛就把我慢定個名字，叫飲癡水，大家喝了愚癡的水，把水喝下去，人人都變成愚癡了。

這裏有個結論是：只有愚癡的人，才是傲慢的，我們見了傲慢的人，不必對他



生氣，愈是傲慢，他愈愚癡，愈是愚癡，他將來必然墮地獄的。我們只有對他發出憐憫心，不必跟他計較：你這個人怎麼這樣？甚至生起氣來，不必，實實在在講，這些人非常值得憐憫的。

講了十方佛，再講菩薩：「菩薩見慢，如避巨溺」，菩薩要求成佛的，他見到慢、一提到慢，「如避巨溺」，「巨溺」是大水，像大海水一樣的能夠把人淹死，他一見到慢，就如同逃避那個能夠淹死人的巨溺。跟傲慢相反的是謙虛，人心裏一謙虛，對待任何人，都知道尊敬人家，不會自己高高在上，看不起任何人。中國儒家的經典講「謙受益，滿招損」，謙是很謙虛的，就受到很多益處、很多好處。一滿，滿是自滿，夠了，一滿就是一種傲慢在那裏，不接受任何人的意見，剛愎自用，一切都自滿，認為自己比任何人都高明。一般講傲慢心跟著自己的地位提高，身分、地位愈高，傲慢心跟著愈高，所以中國古代的聖人教人不要這樣，謙受益，你就是作皇帝，還要謙虛，不謙虛就自滿，馬上就招損，受到損害。中國這些經書，都是大菩薩（再來人）寫出來的，講到最究竟，就是教人家成為聖人，聖人比大菩薩還要

高。我們比照看看：「菩薩見慢，如避巨溺」，中國的經書說得很含蓄，仔細往裏面研究，就跟這個一樣，古時候讀書的老儒生，他就懂得修到相當程度，絕對不會自己抬舉自己。比如在《詩經》裏說，堯帝想要禪讓的時候，詢問四方的諸侯：你們之中，那一位能夠來接替我天子的位置？四大諸侯都謙讓說：我的道德不夠，能力也不夠。沒有一個人有傲慢心，捨我其誰？只有我出來，才可以辦得好，絕不是如此。到最後，堯帝說：你們既然不幹，好，那就再找。往外找，找到民間有個舜，找出來了。古代的事實俱在，就是這樣的，讀中國經書，就跟讀佛經一樣。

四者。瞋習交衝。發於相忤。忤結不息。心熱發火。鑄氣為金。如是故有刀山鐵橛。劔樹劔輪。斧鉞鎗鋸。如人銜冤。殺氣飛動。二習相擊。故有宮割斬斫。剉刺槌擊諸事。是故十方一切如來。色目瞋恚。名利刀劔。菩薩見瞋。如避誅戮。

「四者，瞋習交衝」，第四種因是什麼呢？是瞋恨心，貪瞋癡的瞋，也是六種根本煩惱之一——瞋習，瞋是好發脾氣，瞋恨了。這種「瞋習交衝」，瞋恨心跟他的習

氣互相交衝，跟前面的意思還是一樣，二種習氣交衝，「衝」是衝突，然後就變成瞋恨所造的業了。這個業「發於相忤」，「忤」是互相指責對方，你的意見我反對、我的意見你反對，反對的意思就是忤，就是忤逆的意思，「忤」是由於瞋習交衝，這樣彼此反對。「忤結不息」，因為忤才有了結，就是鬧意氣。各人有各人的所見，都不是聖人，有的是不對，其中也有一些合乎道理的，遇見了「我」就不分是非，不論是對的、不對的，一概加以忤，跟人家唱反調。你說的，我不同意你這種說法，這是忤，這個忤必有「我」，你反對我、我也反對你，互相有糾結了，這樣忤結不息，不停止。「心熱發火」，跟人家鬧意氣，反對這個、反對那個，自己心裏形成熱了——熱惱，發了火。

跟人家鬧意氣的時候，一方面心裏發熱，發了火，再方面，氣是氣體，生了氣，這個氣是不正常延伸出來的，叫氣。普通人呼吸的氣很平和的，在身體裏流轉，那沒問題。一跟人家發生糾纏不清，互相指責、互相反對的時候，這個氣愈來愈盛。氣是什麼呢？以我們身體來講，氣出自肺部，肺是管氣的，肺是五臟之一，配合西

方，五行配合五臟、五方，肺的氣在西方，西方照五行是屬於金的。「心熱發火」，心臟一熱就有火，由火「鑄氣為金」，五行就在人的五臟裏邊，人一發脾氣、一有瞋恨心的時候，藉心的熱氣變成火，火就把你的氣體鑄成金屬。好了，變成金屬了，你還在因地，現在還是人身的時候，變成金就是地獄的預兆，「鑄氣為金」就是地獄的預兆了。

下面就結了果：「如是故有刀山鐵橛」，這就講果報了，在人道一死，那個業力造成，因造成了必然墮入地獄，墮地獄的果報怎麼樣呢？有「刀山鐵橛」，刀山是把尖刀聚集，像山那樣高，往山上爬，一上去就遇見刀，徧山都是刀，由刀鑄成一座山，叫刀山；鐵橛呢？「橛」是棍棒，鐵橛是鐵棍子，鐵棍子來打擊地獄裏受刑的人。「劔樹劔輪」，劔樹是用劔塑成一棵樹那麼大，「輪」是車輪，劔輪也是由劔團聚而成的。「斧鉞鎗鋸」，斧鉞是由種種的金屬裝飾成一個大斧，斧在古時候也是一種武器，鎗也是武器，鋸是刑罰的工具。「如人銜冤，殺氣飛動」，在地獄裏的這些刑罰工具，就如同一個人銜恨怨仇一樣，要報復人家，那些刑罰的工具，就像一

個人銜著一種很深的怨恨，變成一種殺氣，在那裏飛動。一墮落地獄的眾生，就要遭遇這種殺氣飛動的刑具來懲罰。

下面說「二習相擊，故有宮割斬斫，剉刺槌擊諸事」，「二習」是兩種習氣，就是種子習氣、現行習氣，這兩種習氣「相擊」，種子起現行，現行再回來積種子，愈積愈增長得厲害，因此瞋恨這個心，愈到後來愈重。「故有宮割斬斫」，所以就有宮割斬斫，「宮割」是宮刑，古時候的中國、外國，都有五種大刑，宮刑是其中之一，就是男子去勢，司馬遷就受過宮刑，司馬遷是好人，他替李陵說話，漢武帝一發脾氣，就判他受宮刑。地獄裏也有這種刑，就是去男子的姪勢。「斬斫」是斬首，頭砍掉。還有「剉刺槌擊」，剉是把身體像剉一樣的，一層一層剉完；刺是用尖刀或什麼東西，刺到他身體裏去；槌、擊這兩者屬於古時候的笞刑，笞刑是用木棒或竹棒來打他的身體，槌、擊這兩者都是打身體的。種種這些事情，都是二習相擊所招的苦果。

地獄裏的刑罰，包括前面講的刀山那些刑具，不過是藉用古代人世間的刑具作



一個說明而已，實際上地獄裏的刑具，比這個超過多少倍數。這還不算，現在的武器、刑罰工具，比過去更厲害了，有毒氣、有生化武器。古時候的人講「草木皆兵」，一草一木都變成武器了，兵就是武器，現在就是草木皆兵，那些生物、化學的東西，在科學人員手上，變化一下就變成武器了，那個武器非常厲害。不管人間的武器變到什麼程度，都比不上地獄裏受到刑罰的工具，要這樣想。這些工具從那裏來的？就從前面講的「瞋習交衝」、「心熱發火」來的，萬法唯心，由個人心理自己造成的。現在有些人研究心理學，這才是真正的心理學，從因到果，講得非常圓滿。所以現在的眾生，他瞋恨心發得那麼多，心裏的仇恨心結得那麼厲害，墮到地獄裏，所感受地獄的苦果，也比過去愈深。

下面講：「是故十方一切如來，色目瞋恚，名利刀劍」，十方世界的佛，他們看到瞋恚眾生的瞋恚心，把它叫作利刀劍。瞋恚的定義是非常鋒利的，就像最利的刀鋒，叫利刀劍，不是普通刀劍，最鋒利的刀劍。這個最鋒利的刀劍那裏來的？就是眾生的瞋恚，十方佛就這樣看待瞋恚。十方世界的菩薩呢？「菩薩見瞋，如避誅戮」，

菩薩見到這個瞋恚，就如同要逃避誅戮，「誅戮」是犯了死罪的人要執行死刑，古時候是砍頭或者腰斬，現在有現在的方法，很多，都叫作誅戮。

我們修道的人想想看，不能發脾氣、不能仇恨人家。眾生都是迷惑顛倒，不管什麼樣的眾生，對待我們怎麼樣的沒有道理，我們都要行菩薩道，都要忍辱，遇到大的侮辱，我們忍不了的時候，想到這部經裏講的，有這樣的苦果，心裏自自然然就平下去了。

大佛頂首楞嚴經講記【十六】

## 第二三八講

五者。詐習交誘。發於相調。引起不住。如是故有繩木絞校。如水浸田。草木生長。二習相延。故有杻械枷鎖鞭杖撻棒諸事。是故十方一切如來。色目姦偽。同名讒賊。菩薩見詐。如畏豺狼。

看經裏講的，眾生六道裏面，有的墮落到三惡道去、有的生到人間、天上有升有沉淪的，升與沉淪有原因。墮地獄的因一共有十種，剛才念的「五者」是第五個因，前面四種因已經講過了，現在從第五個因開始研究。

這部經的好處在那裏呢？前面講明心見性的理，講得非常透徹，後來講到二十五圓通，各種修持的法門也非常透徹，現在講幫助修道的方法，也非常詳細。比如說：為什麼墮地獄？為什麼墮到其他惡道裏去？就是人在世間造惡業，他為什麼造惡業呢？就是不相信有三世因果，儘管佛門裏有很多大菩薩勸人家首先要相信因果，但是有些眾生，他的習氣太深了，不相信，所以在經文裏把這些事實都說出來。

事實之中也有理論，造了這個因，他死後必然要墮地獄的，這些事實跟理論不明瞭的話，學佛對於了生死的問題就提不起信心來。學佛如果不把了生死擺在第一位，那學佛的重點沒有把握住，因此在這裏講這些，就是提醒我們學佛的人：要了生死，了生死就不能造這些惡業，先要保持住人身，繼續在人世間學佛，才能把生死問題解決。它的重點在此。

前面講的傲慢等等，都是根本煩惱，這裏講詐欺的詐，詐是隨煩惱，《百法明門論》裏講，二十個隨煩惱之中有諂（向人家行諂媚的諂），詐欺就是那樣的。向人家來詐欺的時候，這是由種習氣，我們眾生過去的種子習氣起了現行，起現行就有現行的習氣。這裏講「詐習交誘」，「交誘」是什麼呢？跟人家互相來誘惑人家，祖師注解「哄誘」，哄人家，拿不實的事情來哄騙人家、引誘人家，這叫誘。這種交誘的目的就是要人家給他一些好處，好處很多，無非是要求得自己好的名譽、有好的利益，就是佛法講的名利，為了名利來誘惑人家，他誘惑人家，不用事實，用詐騙的方法。「發於相調」，「調」是愚弄人家，一般講調戲，調戲就是玩弄人家、



愚弄，愚弄是「相調」，對方所以接受這個人的愚弄，本身也有些習氣，不是單方面的。當然造業的人非常重，受他愚弄的人，引起他的種子習氣，也是造罪業的，這叫「相」。比如現在我們看社會上，現在社會上有很多詐欺，有金錢來往的、政治上的事情，講的都不是真實的話，互相愚弄對方，對方也有所企圖，所以才被他愚弄了，這叫發於相調。因為凡夫眾生的心裏，都有這些煩惱種子，外面的境界一勾引，就引出來了。「引起不住」，有外面的人來一引，受愚弄的人心裏就起來，彼此這樣互相利用，引起不住，不住就是不能停止，互相造業，彼此互相詐欺，這樣一直造詐欺的業，沒有停止的時候。

「如是故有繩木絞校」，這些人一直在造業，結果怎麼樣呢？他所感受的就是「繩木」，古時候給犯罪的人受刑罰的工具，有的用繩子把他網綁起來，有的用木頭作的刑具，就是戴枷鎖器械這一類的。「絞校」，絞是繩子這一類的，把他絞纏起來；校是木頭作的，現在看不到了，各位看京戲，就是用木頭作的枷，放在罪人的頸子上，使他的頭不能轉動。繩子包括鐵鍊這一類的，把腳鎖起來，現在還可以看到，

用鐵鍊在手、腳上刑具。這是在造業的時候，他的心裏就起了這些受刑罰的工具，心裏就在那裏造了。為什麼呢？詐習交誘，他來欺騙人家，人家又來互相欺騙，就像用一條繩子把鼻子拴起來，你攀緣我、我攀緣你，這樣惡性循環，大家都得不到自由了，都綑綁得非常厲害的。下面說比喻：「如水浸田，草木生長」，這種造業所感受未來的果，就如同把水放到農田裏，水很快就浸到農田裏，農田完全接受，接受之後，農田裏的稻作、草木等等就能夠生長了，就是不知不覺地生長。生長什麼呢？就結未來的果，墮地獄的果。不懂因果的人，他總是欺騙人家，把人家的東西欺騙過來，自己很得意，覺得自己很能幹。豈不知他在實行欺騙人的時候，自己在造地獄了，造地獄造成功，一死就墮到地獄去。前面講「如是故有繩木絞校」，在造業的時候，他自己不知道，心裏就有這些繩木絞校，處處陷害人家，自己就在造自己的地獄。

「二習相延，故有杻械枷鎖，鞭杖撾棒諸事」，這是墮地獄了，就講墮地獄的果。「二習相延」，「二習」是過去所有的種子習氣、他在有生之年造業的現行習氣，互

相在那裏延，「延」是持續地牽引著他，因此他這個人，從人道壽命一終了的時候，一斷氣就墮地獄。一墮地獄就有「杻械枷鎖」，「杻」有兩種讀音，一種讀丑、一種讀紐，兩種音都可以，我們中國地方大，各地的言語、讀字的字音常有不同的，一般讀丑，在南方有些地方讀紐。「杻」是一種刑具，「械」也是加在罪人受刑的工具，還有「枷、鎖」，四種。一般講上在腳上的叫械，這大家常在電視上看到，抓到犯罪的人，把他的兩隻腳用鐵鍊子鎖起來，這是械。古時候加在頸子上的木板，把他的頸子夾起來，是枷。還有鎖，鎖也是鎖住，用木板鎖起來。這些事情，我們能夠了解的，只是藉用人世間犯罪人所受的刑具說說而已，實際上在地獄裏，豈是這麼簡單？地獄裏這些刑罰的工具，不知道比經文字面上這幾個字嚴重到多少倍數。還有「鞭杖撻棒」，鞭是用竹子作的，也有用皮作的，都叫鞭子；杖是木棒；撻是另外一種工具，我們很少看到；棒是木頭作的。這些事情，這是舉幾個代表，在地獄裏，讓罪人受的刑罰太多太多了，這只是代表而已。

下面講修道的人、行菩薩道的人了解因果這些事實，一遇到詐這種事，非常害

怕。經文說「是故十方一切如來，色目姦偽，同名讒賊，菩薩見詐，如畏豺狼」，這是結論，所以十方世界的一切如來，十方世界，無論那一個世界成佛的人，每一方世界都有無數的佛，一切如來「色目姦偽，同名讒賊」，看到詐欺姦偽這種事情，都把它看作是一個讒賊。一看詐欺，就是奸詐虛假的，叫偽，統統把它的名字叫作讒賊，讒賊這種賊寇，「讒」是諂媚的，這是十方如來。十方菩薩呢？十方世界，每一方世界都有菩薩，看到詐欺這種煩惱，起現行就造業的，如畏豺狼。

學菩薩道要求成佛，要求成佛最重要的就是時時刻刻要觀察自己的心理，無論那一宗，就今天來講，普通法門禪宗最早的時候就是觀心，觀自己的心，其他各宗也是要觀心的，不是只有禪宗這一宗才觀心，任何一宗都要。就是我們念佛法門，正工夫在念佛，平常也要觀察自己的念頭，自己起了什麼念頭，自己要明瞭。菩薩見到自己心裏有一念不誠實，這一念是屬於詐欺的念頭，「如畏豺狼」，這一念就像豺狼起來了，恐怖。恐怖誰呢？恐怖自心裏面起的，就像豺狼這樣能夠吃人的念頭，這樣才懇切。我們念佛的人，正工夫是早晚功課在念佛，或者到道場裏定期地念佛，

平常其餘的時間，如果不明瞭自己的念頭，起了什麼念頭，自己不明瞭，那助工夫就談不上了。必須平常自己起了什麼念頭，起念頭要說話的時候，這話是不是誠實？是不是損人利己？還沒有用言語、行為表達出來的時候，這些起的念頭，念頭一起，自己就知道，就應該警覺。菩薩就是這樣，菩薩見詐，如畏豺狼。豺狼是什麼呢？為什麼不說猛虎？中國的虎是萬獸之王，在印度是獅子，獅子是萬獸之王，獅子也好、老虎也好，牠所以成為萬獸之王，牠還不隨便來傷害人的，那是大動物、大猛獸，牠是獸中之王，牠不像豺狼這樣的，豺狼是最毒的。豺狼遇見人，在鄉下遇見小孩子，一遇到，小孩子就逃不了，非吃不可，最毒的。普通講豺狼，分開來是兩種，豺是豺、狼是狼，牠長的體型有一點分別，但是就像野狗或家裏養的狗，都跟狗這一類的形狀差不多，不過牠的性格非常兇殘的。因此菩薩看見自己心裏起了一念要想詐人家的念頭，就好像豺狼的心理出來了，一般講菩薩畏因，這就是因，動念頭就是造業的因，菩薩在這裏就害怕，這是詐欺。下面第六是誑習。

**六者。誑習交欺。發於相罔。誣罔不止。飛心造姦。如是故有塵土屎**



尿。穢污不淨。如塵隨風。各無所見。二習相加。故有沒溺騰擲。飛墜漂淪諸事。是故十方一切如來。色目欺誑。同名劫殺。菩薩見誑。如踐蛇虺。

第六是講誑，誑也是煩惱，根本煩惱之外有隨煩惱，誑是隨煩惱之中的一種。「誑習交欺，發於相罔」，什麼是「誑習」？我們凡夫眾生從過去世，多生多劫以來有這個誑的習氣，習氣就是種子，種子習氣，所以這個人多生多劫以來，就有這種習氣。「交欺」，現在由種子習氣起現行，起了現行來誑惑人家，誑惑人家本身也是一種習氣，叫現行習氣，「交欺」就是拿誑惑這種習氣來欺騙人家。怎麼欺騙法呢？「發於相罔」，把沒有的說成有，完全虛假的，他說是真實的，這就是發於相罔，「罔」是誣罔。「誣罔不止」，他拿這些虛而不實的、編造的事情來騙人家，叫人家上當，現在人藉著科學，犯罪的工具更多更容易。有的登報紙上的廣告、有的在網路上設下騙人的陷阱，叫人家受他的誑惑。一直在那裏作，造業不能停止。這個造業的人「飛心造姦」，他愈造業，心裏愈欣賞自己造業的能力，比如在網路上詐欺人家，編



造事實來誑惑人家，我們普通人大概還辦不到，他們這些人運用網路，他們設計得很不錯，自己覺得很得意，愈是得意，心裏愈飛動，自己覺得了不起，愈作愈洋洋得意，這叫「飛心」。心飛動起來，他愈作，愈覺得自己了不起，這個心飛起來「造姦」，不是用在好事情，完全製造奸謀的事情，怎麼樣把人家的財物、種種的權力謀奪過來，就在那裏「造」——編造、造作，這就是造業。從「發心相罔」到「飛心造姦」就是講起惑、造業。

造業之後，「如是故有」，因此就有下面這些預兆出來了，造業的這個時候，地獄的現象就在心裏就顯出來了，有什麼呢？「塵土屎尿」，尿也有讀雖的，尿水，一般讀尿，尿是大便，尿是小便。「穢污不淨」，除了屎、尿以外，還有種種污穢的、很髒的那些不淨的東西，都從心裏顯現出來了。為什麼呢？一般不說真話的，用假的來欺騙人家，心裏就是這樣污穢，污濁不堪的，比大小便還要髒，就是不清淨的，這個心理不清淨就是地獄的那種現象在心裏出現了。「如塵隨風，各無所見」，就像灰塵隨著風，到處傳播、到處飄散，飄散之後，那個塵人家還看不到。比如我們的

身體穿了衣服，塵土飄不進去，但是我們臉上沒有蒙住，你到外面去，或是在家裏不動，過些時候，你手摸摸臉，就有灰塵在上面，我們一個人一天不洗臉，你看看臉上有多少灰塵。那個灰塵不要風，空氣就是風，隨著空氣落在我們身上，我們不知道，我們看不到這個塵，「各無所見」，誰能看得到？看不到。這是說什麼呢？那些誑惑人的人，他用種種的方法，設種種害人奸巧的陰謀，讓人家不知不覺的看不出來是一種誑的事情，這就如同塵土，灰塵隨著風，到處來害人的，人家看不到，當面都看不到。既是當面看不到，害人的程度可以說無往而不在。今日之下，你看大眾傳播這些工具，說的那些話沒有幾句是真實的話，很多欺騙人的話，偏偏我們看了都相信。把色聲香味觸用影片放出來，明明那是假東西，照片照的，假的連起來活動活動，一看就當作真的，就受它欺騙。所以在電視裏、網路裏，那些娛樂節目，教人殺人放火、誨淫誨盜的那些事情，全部都是誑人的東西，可是你還是喜歡看，愈看愈喜歡，就受它的欺騙，就學習到了。就是各無所見，見不到它毒害的地方，他見不到，受了害，自己還不知道。

下面講結果：「二習相加，故有沒溺騰擲，飛墜漂淪諸事」，「二習相加」，種子習氣與現行造業的習氣，這兩者加起來，業力就造成，造成就要受果報了。造什麼因，就是什麼果，完全相符。造業的人心裏，時時刻刻就起塵土屎尿、污穢不淨的那些事情，壽命終了的時候，馬上墮地獄。墮地獄之後，受的苦報是什麼呢？「故有沒溺騰擲」，所以就有「沒溺」，什麼叫沒溺？前面講他心裏起的，不是有屎尿嗎？就墮到熱屎地獄，他一墮到地獄裏，整個就是一個大便池，燒的那個溫度，比如我們在人間的氣溫四十幾度，或燒開水燒到一百度，那就不得了了。這個溫度不知道有多高，燒得那些大便沸騰起來，就叫熱屎地獄。墮地獄的人，他因為在生前心裏起的屎尿，所以一墮地獄，就淹沒在熱屎地獄裏。「騰擲」是什麼呢？是飛沙地獄，就是前面講的他的心裏起了塵土，飛心在造姦，心裏在飛動，掀起世間那些飛沙，你看現在世間愈有知識、能力愈強的人，他掀起世間一股風潮，擾亂世間、擾亂人心，造的業最大。他讓整個世間的塵土飛揚起來，比任何人造的都高，他墮地獄受的苦也最深，他墮地獄就墮到飛沙地獄裏去。飛沙地獄裏那個塵土、那個大風，吹起了黑沙，讓受罪的人隨著風沙往上騰，騰之後又擲下來，叫騰擲。「飛墜漂淪」

是形容上面那句話，「飛墜」是在飛沙地獄被風吹起來，隨著飛沙往上，然後又墜下來，「漂淪」指熱屎地獄，有時候漂在熱屎上面，有時候又沉沒下去了。造了誑惑的業，受的果報是這些事情。

前面講詐，這裏講誑，詐是誘騙人家，誑是欺瞞人家，最重要的都是用言語。這裏講的是就一般世俗人來說，這樣欺騙人家當然是要墮地獄的。還有比這個嚴重的，我們知道，學佛的人把佛法不好好地按照真實的意思告訴人家，如果我們為了欺騙人家、為了誘惑人家，希望人家給我們種種的好處，故意裝出一副善知識的樣子，把佛法的理歪曲來講，自己沒有證果，說自己證了果，自己沒有神通，說是有神通，這也屬於這一類的，這個罪更重，這是毀了人家智慧的慧命。凡是正式的佛教徒，誠心誠意在學佛，我們不敢講，不能說人家是這樣。也有不是佛教徒的情形，他冒充佛教徒，那有什麼辦法呢？凡是那些冒充佛教徒的人，他從佛經裏這裏摘一段、那裏摘一段出來，寫文章或者演說，我們要是聽他的話，就受到傷害了。就他本人來講，他對佛法根本就不懂，連佛教徒都不是，這樣的人在末法時代多得

很，這種人當然會下地獄的，這要特別注意。

下面講佛菩薩對於這種用誑來欺騙人的話，心裏所持的觀感。看經文：「是故十方一切如來，色目欺誑，同名劫殺，菩薩見誑，如踐蛇虺」，把前面起惑、造業、受報的事實說完以後，現在就講「是故十方一切如來」，所以十方世界一切佛，「色目欺誑」，色目是看待，看待欺誑這種煩惱習氣，「同名劫殺」，都把這種欺誑取個名字，叫作劫殺。

劫殺這個災難不得了，古代叫作刀兵劫，刀兵就是武器，古時候作戰用刀，兵也是武器，就是弓箭這一類的，這些動起來，就是作戰，互相殺害。兩軍作戰，死多少人？中國古代有篇文章叫〈弔古戰場文〉，裏面描寫古代戰場，死的人不知道有多少。那是古代，現代武器比過去的刀兵，那更不得了，進化到古人不可想像的那種境界了。現在在戰場上，就講那個武器投向兵士（軍人），有五百多人同時被殺害。這還是有數目字，除此以外，沒有報導的數目字更多。被投的死，勝利的這一方不殺人嗎？也有死人。劫殺，所以互相殺那個災難是難以想像的。十方世界所



有的佛看待欺誑，凡是欺誑的人，自己害自己，害自己怎麼樣呢？要墮地獄，他也害人，人家跟他這樣學，互相欺誑，害人家也要墮地獄，所以把欺誑當作劫殺。劫殺不是我們凡夫眼裏看的——殺害生命，經文裏講是殺害慧命，那更不得了。尤其在今日之下，我們學道的人要注意，中國固有文化，凡是讀儒經的人都知道，一個讀書人，要養成自己高尚的人格，不要與世浮沉。什麼叫與世浮沉呢？現在大家都這樣，不說實在的話，互相欺騙，我說一句不實在的話，也沒關係，這叫作同流合污。千萬不可以，即使全世界的人都這樣，我們不可以這樣。為什麼？我們自己了生死重要。要了生死，雖是整個世界的人都不講真實的話，我們還是要說真實的話，說佛法的時候，就是全世界的人都把佛法說錯了，我們還是講真話。

「菩薩見誑，如踐蛇虺」，菩薩是要學佛、要成佛的人，他看見誑，看見人家誑，他要起悲心來教化，自心中如果有一念誑心起來的時候，也要恐懼，恐懼到什麼程度呢？「如踐蛇虺」，「蛇」是總稱，叫蛇，「虺」是蛇之中的一種，這都是毒蛇，你一碰到毒蛇，中了毒，那生命就不能保了。菩薩看見這個誑惑，自心中起了一念，



想誑惑人家的時候，馬上就感覺畏懼，心裏覺得好像腳踩到毒蛇一樣的，那麼畏懼。菩薩畏因是什麼呢？心裏一念這個因，從因就馬上直接見到果。我們凡夫眾生，別說因不懂，結了果，他還不知道呢。現在世界這麼亂，大家都在造業、都要受苦，就是受了苦難，大家都還不知道，那沒辦法。我們學菩薩道，想盡辦法，盡我們的能力讓人家覺悟。既是要讓人家覺悟，我們自心更要覺悟，從一念之中，因上面就要預見未來的果，看見沒有？起了這一念，就是地獄的因，要在這上面用工夫，那我們念佛的助工夫就非常好了。

大佛頂首楞嚴經講記【十六】

## 第二三九講

七者。怨習交嫌。發於銜恨。如是故有飛石投礮。匣貯車檻。甕盛囊撲。如陰毒人。懷抱畜惡。二習相吞。故有投擲擒捉。擊射拋撮諸事。是故十方一切如來。色目怨家。名違害鬼。菩薩見怨。如飲鴆酒。

繼續講墮落地獄的因果，前面講到第六，現在從第七開始，第七講的是怨恨的怨。這裏講的，我們在六道裏的凡夫眾生，很多人自己不知道，就是學佛的人從經典上學，知道一些，也不怎麼清楚。在這部經裏講得非常清楚，墮落地獄種的是什麼因，然後墮落那一種地獄，特別注意在造業的時候，造的什麼業，就跟將來墮地獄的事實完全相符。見到這個，了解以後，我們日常在念佛的時候，要講究助工夫，助工夫在那裏講？就在這些地方，起心動念的時候，我們的心是在那裏？當下隨時這樣警惕自己。

現在看「七者」，第七種墮落地獄的因是什麼？「怨習交嫌」，我們眾生都有根

本煩惱，還有隨煩惱，隨煩惱是隨著根本煩惱延伸出來的，「怨」就是一種隨煩惱，隨著瞋恨心起來的。瞋恨心是根本煩惱，怨是以瞋作根，然後生出怨來。「怨習交嫌」，「怨」是怨恨，「習」是過去所留下來的的一種習氣。只要跟人家結了怨，無論是自己有理由，或者自己沒有理由，自己沒有理由跟人家結怨，當然是怪自己；就是自己有理由，人家來欺負我們，我們心裏忿忿不平，有了怨恨心，怨恨他人，這也不得了，也在我們心裏面變成自己的種子了。怨恨種子就是習氣，可見這個怨是很毒的事情。習氣包含種子習氣，由種子習氣現在遇到一種境界，那是緣了，種子遇到現在的緣，就起了現行。比如我們看見一個人，因為我們過去有怨恨的習氣，他的言語、行為有些不好，不論對我們本人是不是有利害，這不必說，凡是見了那些不好的人，我們對他就起了一種怨恨心理。為什麼呢？這就是由於過去我們的心理有怨恨的種子在那裏，現在看見這樣的人，自然起了現行。種子習氣，現行又有習氣，這兩種習氣，我們普通講萬法唯心，在這裏就知道萬法唯心這個心法，你看，多麼厲害。有種子習氣和現行的習氣「交嫌」，起現行又落種子，交互地嫌疑，一層一層加重了。這個嫌把過去怨恨的種子又加深了。這一句我們自己要仔細來深

思一下，我們處在今日之下，看見社會這些狀況，看見那些惡人，我們無形中自己就受害了，不說別的，只要這一念對於那些人、那些事起了怨恨心的話，我們就等於造了業，造業就有不好的後果。

怨習交嫌，「發於銜恨」，「銜恨」是把怨恨銜在心裏面，就是懷恨的意思。心裏這麼一懷恨，「如是故有」，這樣就有什麼呢？有「飛石投礮，匣貯車檻，甕盛囊撲」這些種種的，這些都是地獄裏懲罰罪人的那種刑罰工具。飛石是石塊飛起來，投礮的「礮」是小石塊、小石子，那個大石頭飛起來，當然可以把人家砸死，投小石子也能傷害人家的身體。「匣貯車檻」是什麼呢？「匣」是一個箱子或押囚犯的車子，那一類的叫匣，「貯」是把罪人放在裏面，「車檻」是車一類的，把犯罪的人放在車子裏邊，外面用種種的東西把他閉鎖起來，這個人跑不掉的。除了這個以外，還有「甕盛」，甕是大甕缸，中間很大、口很小，用來盛東西的，古時候用甕來作刑具的話，把罪人放到甕裏面去，外面用火燒這個甕，那個罪人是受不了的。囊撲的「囊」是一個袋子，把罪人裝在袋子裏面，然後「撲」，用種種的工具打袋子裏



的罪人，叫囊撲。

「如陰毒人，懷抱畜惡」，這些懲罰罪人的工具，是地獄裏的工具，這裏講比喻，就像一個懷恨的人，他有怨恨在心裏，他想對付他所怨恨的人，自己心裏一直想，就出現這些刑具出來。就等於現在看見國際上造飛彈、造生化武器，人家在那裏造，人家造就是對付敵人的，我們雖然也不是那些當事人，可是我們一看，不管站在那一方、參加任何一方，自己心裏起了憤恨心的時候，心裏就起了那些飛彈。他用飛彈來打這個人，我們自己心裏也起了：對方也可以用飛彈來報復他，或者用恐怖的手段來報復他。好了，我們第三者，由於過去多生多劫以來有怨恨的種子，現在遇到國際上這種緣，由緣的事實一引發，我們心裏就有這些東西了。經裏講的是過去那些刑具，現在有飛彈、有生化武器（毒人的武器），我們心裏也就生出來了，更厲害。這講古時候，當心裏一怨恨，想要報復怨家的時候，自心中就生出來這些東西，所以講「如陰毒人，懷抱畜惡」，就如同陰毒人，「陰毒人」是「懷抱」怨恨的人，把怨恨懷抱在心裏，「陰」是人家不知道，懷了毒的，「畜惡」是把罪惡的事情

養在心裏邊。養在心裏養什麼呢？這兩句「如陰毒人，懷抱畜惡」，這個「惡」指的就是「飛石投礮，匣貯車檻，甕盛囊撲」這些東西，只要我們一懷恨在心的時候，陰毒就是毒，人家不知道，自己知道。普通人自己也不知道，但是我們學佛的人，從經文裏就知道，一懷恨的時候，想報復人家，這些東西在自心裏就生出來了，這就是地獄的因。這個因有了之後，將來生命一結束，就結果了。

這樣看起來，這還只是怨恨這一種，前面那些根本煩惱，到後面還有很多隨煩惱，不少。我們生在這個時代，那一天都接觸到。念佛人都知道任何煩惱起來的時候，可以拿佛號來壓下去，但是能夠用佛號，知道用佛號壓，真正念佛的人不多。念佛有工夫的時候，任何這一類的，跟人家結怨，任何人對不起我們，再大的怨家，我們不要對人家有怨恨。為什麼呢？還沒報復人家，自己先受害，要了解這個利害。所以佛法告訴我們，我們在這個世間，學普通法門各有各的正工夫，我們學念佛法門，正工夫是念佛，除了日常的正工夫之外，其餘的時間，時時刻刻要存著悲憫心、慈悲心，看見任何眾生造業，不管是對我們自己或是對他人，看見這類人，我們都

要拿悲憫心來看待他。以悲憫心看待他，自己心裏就不會起飛石投礮這些東西，我們自己就不會受害的。進一步說，菩薩有慈悲心，愈是看世間這些狀況，他度化眾生的心理愈是懇切了。所以我們唯一的辦法，沒有別的，我們要存著慈悲心，加上自己正工夫念佛，這樣在世間才可以免除這些禍害。

因為在有生之年，心裏隨著在造怨恨的心，起了這些毒，下面講果了：「二習相吞，故有投擲擒捉，擊射拋撮諸事」，「二習」就指種子習氣、現行習氣，就是種子先現行，現行又熏種子，這樣熏習，愈熏習，愈到後來就要結果了。「相吞」是什麼呢？熏習到最厲害，彼此要把對方併吞下去，只有自己，沒有別人，這樣的結果怎麼樣？「二習相吞」就是二習到了極點，要結果了。下面就是果，「故有」，因此就有什麼呢？「投擲擒捉」，一到命終的時候，地獄相就現出來了，他見到地獄的相，見到什麼呢？「投擲」，投石頭，前面講飛石，前面是在心裏面生出來的，現在他生命終了的時候，要墮地獄了，地獄是事實，現出來了，事實現出來就是石頭在投擲，還有「擒捉」，犯罪的人被法官、警察這一類的把他擒到捉起來，地獄

裏的獄卒來捉拿他。還有「擊射拋撮」，「擊」是打他的身體，「射」是用石頭、用種種的工具射他的身體，「拋撮」，這都跟前面相應的，「拋」是拋起來，然後跌下來，這一類的，「撮」是地獄裏現出來的刑具或獄卒，像抓小雞一樣的，把墮到地獄裏的罪人抓起來。這些事情，除了上面提出來的，跟前面的因相符以外，「諸事」，不只這麼多，還有很多很多，沒有說出來的太多了，這就是墮地獄的時候，見到地獄裏的相，這就結了果。

這當中我們要了解一個事實，佛家講因果是簡單地說，講完全是因緣果，過去種了因，現在沒有緣的話，還不會結果，這要了解。比如我們每個人過去都有怨恨的因，雖然過去有這個因，只要在今生不要有緣，絕了緣，地獄的果就不會現出來。我們要怎麼絕緣呢？我剛才建議各位，我們時時刻刻要存著慈悲心，現在就不會有緣，把過去的種子伏得住，臨命終的時候，往生是一定沒有問題的，這是特別法門。普通法門就沒有這麼好了，你過去的種子沒有斷除，就是見思惑沒有斷除，六道就出不去的。不但出不去，如果工夫不好，他後來又加上怨恨心，又有緣了，那就墮

落了。這個緣在那裏？就這一段來講，前面講「如是故有飛石投礮」，一直到「如陰毒人懷抱畜惡」是講因，後面「故有投擲擒捉，擊射拋撮諸事」是果，那個是緣？「二習相吞」是緣。那就是說我們現在遇見世間任何足以跟人家結怨的事情，我們心裏怨恨的種子不要起現行，不起現行，種子的習氣就起不來，現行的習氣也沒有，這就沒有緣了。沒有這個緣的話，儘管過去有地獄的種子，未來就保險了，就不會有結果的。我們從這裏講的知道，一個人有了怒氣，所受的禍害非常大。

下面講：「是故十方一切如來，色目怨家，名違害鬼，菩薩見怨，如飲鴆酒」，因為這個緣故，十方世界一切的佛，「色目怨家」，他們把怨家看作什麼？看作「違害鬼」，「違」是違背一切的真理，「害」是毒害人家、惱害人家，沒有理性地惱害人家。普通講害人，總有一個理由，你過去傷害我，我現在傷害你，當然就佛法來講，不應該如此，不應該報復人家，但就凡夫來講，這還有一點理由。他這個違害，一點正當的理由都沒有，無緣無故的，他違背正當的理由來害人。所以「名違害鬼」，這個怨恨就如同違害鬼一樣的，時時刻刻沒有緣故來害人家，十方世界的佛都把怨



恨這種東西，當作違害鬼，沒有理由可講的，這是違害鬼，誰碰了他，誰都受他傷害。違害鬼如果是外面的，我們可以不碰他，問題是自己心裏起來的，自己心裏起來的怨恨，那就跑不掉，這特別要知道。十方佛把怨家說是違害鬼——最毒的一種鬼，普通鬼還講理由的，你人不犯他，他不會害人的，違害鬼不是如此，他是毒害人的。

再講菩薩：「菩薩見怨，如飲鳩酒」，菩薩見到怨，就如同飲鳩酒一樣的，「鳩」是一種鳥，鳩鳥是最毒的，牠毒到什麼程度呢？牠身上長羽毛，用那個羽毛來瀝酒，只要酒經過鳩鳥的羽毛過濾一下，人家一喝，一下子就被毒死，這叫鳩酒，這個酒是毒性最烈的。菩薩看見怨，就像要他喝鳩酒一樣，非常害怕。既是害怕，還敢跟人家結怨嗎？看見有怨恨的事情，心裏怨恨的種子敢起現行嗎？這就不敢了，菩薩畏因就是這樣。這是第七怨恨的習，就說到這裏。下面第八見習：

八者。見習交明。如薩迦耶。見戒禁取。邪悟諸業。發於違拒。出生相反。如是故有王使主吏。證執文籍。如行路人。來往相見。二習相交。故有勘問權詐考訊。推鞠察訪。披究照明。善惡童子。手執文簿。



**辭辯諸事。是故十方一切如來。色目惡見。同名見坑。菩薩見諸虛妄  
徧執。如入毒壑。**

「見習」是見思惑的見惑，上回發的講表，第四十六講表，各位帶來的話，請拿出來，我們對照看一看，有兩面，在後面那一面。「習氣」的表講過了，看「見惑」這個表。什麼叫見惑呢？按照佛法的名詞，正確地講——見所斷惑，方便講是在知見上的惑（過去種種不正確的）、這些貪瞋癡等等，照正確講法是見所斷的，見了道。見道在什麼時候？修小乘的，他證到初果了，證到初果，見惑就斷了，見道所斷的惑。換句話這個惑不斷，他證不到初果，一證初果，這些見惑就斷乾淨了，叫見道所斷的惑。真正把見惑很詳細地列出表來，有八十八使，這裏簡單講，因為經文裏只講五種，這個表列出來：

第一行「薩迦耶」，經文就是薩迦耶，薩迦耶是什麼呢？就是我身的意思，把我們的身體（這個生命的現象）當作是我自己，這叫身見。

第二行「見戒禁取」，這也是經文的一句話，見戒禁取包含兩個：一個是見取

見、一個是戒禁取見（一個見取、一個戒禁取）。這兩個分別是什麼呢？印度古時候的外道，他們也講修行，見取是把他們所見的境界，比如看見那一層天，就把那一層天看作是最後的真理，升到那一層天，就得到究竟的境界，這叫見取，以他所見的，把它當作一種真理，他就取那種境界，叫見取見。戒禁取見是什麼呢？他們在修行的時候，也有若干他們的戒律，有戒條的，他們也有禁止的一些事情，但是他們那些戒不合道理，比如印度的灰身外道，他把自己的身體投在灰塵裏面，我們普通人還常常洗澡，保持身體乾淨，他不是，把身體放在灰塵裏面，這就是他那種戒，那樣作就對、不那樣作就犯了戒。其他還有牛戒、狗戒等等這些戒，在他們是要守戒的，其實不合理，這是他們外道，叫戒禁取。

見取跟戒禁取有什麼不同？古代佛家的祖師們，拿兩句話教我們分辨：「見取」是非果計果，不是真正的果，按照佛家來講，證了涅槃是果，他們升到天上，那是什麼果？天人還在六道之內，還在生死輪迴，不算什麼果，他就把它當作果。「計」是執著的意思，不是果，他執著是果，叫見取。「戒禁取」是非因計因，因為是什麼？

你有這個因，然後才能得到果，你受了戒，照戒修行，然後才得了果。有這個戒是因，我們佛家的戒是合理的，修行的是正因（正確的因），他們那個戒不是正因，叫非因計因，把那個當作是因。這是兩者辨別的不同。經文就是一句話，包含這兩種見惑，「見戒禁取」下面的取字，一個字作兩個用，就是見取、戒禁取。

第三行「邪悟」，所謂邪悟，邪是邪見，悟是什麼？這不是開悟的悟，他把他所接觸、見到的事情，他認為他明白了，他說明白，完全是邪見的事情。邪悟這兩個字裏面包含兩個見：邪是邪見、悟是邊見。邪見是除了上面的我見、見取、戒禁取以外，凡是不合理的見解，都叫邪見。我們明瞭最主要的一點就是不明瞭因果，自己不明瞭因果，還要毀謗因果。為什麼呢？因果的事實非常複雜的，比如某人殺了人，作了很多惡事情，他這一生還是快快樂樂，很安全的，得了善終；有的人作了很多好事情，他沒有得到善終。一般人看不出來，因果要講三世，講三世才能徹底明瞭，普通人不了解，他看不清楚，他不明瞭因果、毀謗因果，這就是邪見。邪見不只這一種，就拿這個作代表來說一說，邪見是他把一切的事情都看邪了。

邊見是什麼呢？邊見是不合乎中道的，這個不合乎中道是怎麼起來的呢？根據身見起來的，有了身見，有的人希望自己的身體永遠長生不老，要求自己長生不老要修練，讓生命一直延續下去，這是一種，這是最粗淺的常見。還有比這個稍微好一點，他知道人有了生命，不能永久長存，要死，死了之後怎麼樣？下一生還是人，還到人間來，生生世世作人，這也是一種常見。除了常見之外，還有斷見，斷見是：我們人的生命一死了之後，什麼都沒有了，沒有後世了。常見還知道有後世，知道有後世，他就認為他悟了，悟了什麼？我這一生是人，下一生還是人，生生世世都是人，這是他所悟的，這個悟是悟得不對，他是邪悟。斷見更不得了，斷見認為死了什麼都沒有了。這兩種都是邊見，都偏了，這兩種邊見都是由身見所起來的。

見惑是六個根本煩惱之一，前五種——貪、瞋、癡、慢、疑，第六種是惡見，惡見是邪惡的知見，由惡見分出這五種，這五種包括在一個惡見裏面，所以它是第六種根本煩惱。

見惑分出五種來講，經文講「如薩迦耶，見戒禁取，邪悟」，下面講「諸業」，

諸業是什麼？五種見惑各造很多業出來，薩迦耶見造出很多薩迦耶見的惡業，見取、戒禁取等等，都造了很多業，叫諸業。「發於違拒，出生相反」，每一個凡夫眾生都有這些見惑，這些見惑彼此（這個見惑與那個見惑）互相牴觸的，這個見違背那個見，比如邊見，常見與斷見相違背的，邪見裏的戒禁取見等等，都是互相矛盾。彼此既是違背了，互相抗拒，然後出生相反的——相反是我認為你不對、你認為我不對，各種糾紛、各種鬥爭就這麼起來的。

認識這五種見惑就知道，我們處在世間，每一天都遇見，一般說彼此意見不合，一定是不合的，即使任何講修養的人，他都有若干自己堅持的意見，為什麼呢？眾生的無始煩惱就是這樣，人人都有這些見惑。「如是故有」，如是這樣就有了，有什麼呢？有「王使主吏，證執文籍，如行路人，來往相見」，生出這些事情來了，「王使」是什麼呢？「王」是地獄之王，地獄裏的王派使者來了，叫王使，還有「主吏」是執行的人，他把犯罪的人抓來問案。這些人「證執文籍」，帶了很多證據，所持的文籍就是有文字記載的典籍，像帳簿，等於現在有犯罪的記錄，這個記錄來了，



這些記錄從心裏出來。「如行路人，來往相見」，他造業是從心裏生出來的，自己心裏生出來，誰看見呢？沒有任何人看見，但是我們自己在造業，心裏起了業的時候，這些因就成就了，成就了那些犯罪的記錄，來破案、來問案的那些人，就在心裏出來了。這一般好像誰知道？就如同行路的人，來來往往的，非常顯著，來往相見的。我們認為在心裏的事情，實際上就如同來往的人一樣，彼此相見，逃避也逃避不了。心裏生出來，一定是非常明顯的，就像來往過路的人，彼此相見，看得非常清楚。

下面是緣：「二習相交」，有緣了，種子習氣、現行習氣互相交纏，增加了。下面是果：「故有」，因此就有，「勘問」是陰曹地府裏那些管理罪人的人來拷問他、偵訊他。「權詐考訊」，用種種的方法來拷問這個犯罪的人（墮地獄的人）。「推鞠察訪」，「推鞠」是罪人不承認，用刑求，「察訪」，不僅用刑具來逼供，還要觀察。還有「披究照明」，用種種的分析，拿些事實來追究，「照明」是證據確鑿的，讓罪人不能不承認。「善惡童子」，當差的人，「手執文簿」，手裏拿著犯罪的記錄，記在文簿裏面，「辭辯諸事」，那些事情記載得清清楚楚，讓他來對質，你不承認，這些證



據都在這裏。

再講這個禍害的可怕，「是故十方一切如來」，所以十方世界的一切佛，「色目惡見」，這叫惡見，根本煩惱的第六種，包括五種見惑，把這些惡見看成什麼呢？「同名見坑」，見坑是邪見之坑，坑人家的，邪見就是坑人家的壞事情。為什麼叫坑呢？一有了這些邪見，就墮入那個坑人的坑裏去，就出不來了。「菩薩見諸虛妄徧執，如臨毒壑」，一切菩薩看見虛妄徧執，這不是一種，「諸」是很多很多，這些「虛妄」是什麼？無論世間、出世間，都有一些真理，虛妄與真理不相符，純粹是虛假的，還有「徧執」，自己所見的都是虛妄，徧徧執著當作真的，不管人家對不對，一概否定，這是徧執。菩薩看見這些虛妄的、徧執的，「如臨毒壑」，就好像到了大壑旁邊，很深的那種，山澗裏那個壑很深，「臨」是在邊緣，很容易就掉下去，而且壑是毒壑，裏面盡是毒蛇猛獸，掉下去當然就沒有命，就算有命，光是毒蛇那些毒物就把你毒死。就如同看見毒壑一樣的，非常恐怖，絕對不敢接近。

## 第二四〇講

九者。枉習交加。發於誣謗。如是故有合山合石。碾磴耕磨。如讒賊人。逼枉良善。二習相排。故有押捺搥按。蹙漉衡度諸事。是故十方一切如來。色目怨謗。同名讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂。

繼續講墮落地獄的十種因緣，這是講第九種，第九種是枉習，枉習的枉也是隨煩惱之中的一種。我們現在就看：「九者，枉習交加」，「枉」是什麼呢？枉是冤枉人家，沒有那種事實，來誣罔人家、逼迫人家，這是一種枉。在世間的時候，他這個人由於他過去這種枉習，種子習氣起了現行來造業了，就有現行習氣，這兩者相交，愈增加愈重，別人受他的害也可說是非常重。枉習交加，「發於誣謗」，這從那裏出來呢？「誣」是誣罔人家，人家沒有那種過失，他偏偏編造一個事情，來誣蔑人家，「謗」是毀謗，也是沒有事實的，加以毀謗，造成這種業了。「枉習交加，發於誣謗」就是業造成就了。

下面就有現象現出來，發於誣謗這一類的，都是對於那些心地很良善的人，他這個人就拿這些誣罔好人。「如是故有」，這種業造了以後，下面說有「合山合石，碾磴耕磨」這些現象，這些現象是什麼？都是地獄裏那些受刑罰的工具，什麼叫合山？墮到地獄的人，他看見兩座大山，這兩座大山是石頭造的，這個人走到近處，原來兩座大山相距還遠一點，他走進兩座大山中間，這兩座山就合起來，兩座山一合起來，這個人還有命嗎？自自然然的，他的身體整個都壓成粉碎了，這是合山。合石呢？合石跟山不一樣，合石是下面有個大石頭，墮在地獄裏的罪人在大石頭上，上面又有一個大石頭壓下來，也把他的身體整個壓成粉碎，叫合石。「碾磴耕磨」，碾是大的鐵輪子，過去在印度、中國，農村裏碾稻穀，稻收下來，外面的稻殼就用碾把它碾掉，殼碾掉，再碾米皮，殼裏還有糠，就用碾來碾的。碾是什麼樣子呢？一個圓形的，周圍都是用石頭鋪起來的，上面有大的石輪子，那個滾石可以滾動的，由牛拉著石頭滾，把米放在石頭上面，來回地用石頭把它滾碎了，把皮糠滾掉，那叫碾。地獄裏的不是石頭的，字是石字邊，地獄裏就不是石頭了，是鐵作的，而且那個鐵是熱鐵，燒得紅紅的熱鐵。磴也是石頭的，我們人間用的小磨子，

比碾小，上下兩塊石頭來磨，這叫磑。耕磨，在地獄裏用犁來耕罪人的舌，受罪的人在人世間造了種種的口業，所以受耕；磨是用石磨把他磨碎。有這些刑具。

「如讒賊人」，這些刑具就如同讒賊人，「讒」是什麼呢？用他的言語專門說良善人的壞話，破壞人的名譽、破壞人種種的利益，那叫讒，用讒言來害人的，「賊」當害講，用讒言害人。害的什麼人呢？「逼枉良善」，「逼」是逼迫，「枉」是沒有事實的，用沒有事實、莫須有的罪名來逼迫那些良善的人。這個人看到合山合石，還有碾磑等等東西，這怎麼來的呢？這兩句「如讒賊人，逼枉良善」，墮落地獄的這個人，他在人世間，在有生之年用他種種毀謗人家的言詞來逼迫人家，在這個時候，他自己心中就生出來合山合石這些東西了。形容一個人「笑裏藏刀」，有些很奸的人，他對著人笑，笑之中就有刀劍在裏面，從這個話我們可以體驗到任何想陷害人的人，他的心思裏滿心都生出傷害人的那些武器、那些工具，這些武器生出來，在當時當然他是來害人家，實際上就在那個同時，他自己墮落地獄的現象就在他心裏生起來。佛法講「萬法唯心」，這就是萬法唯心，害人之心一起來，自心中就是

害自己，將來受苦報的這種刑具就生出來了。所以在這裏，就是他心裏顯出來了，預兆就出來了。

下面講正式墮到地獄了：「二習相排，故有押捺搥按，蹙漉衡度諸事」，「二習相排」就是種子的習氣，加上起現行的習氣，這兩者愈到後來愈加重，愈加愈深。種子習氣是先天的，原來就有，起了現行，現行又有習氣。一個人與生俱來就有惡習氣，到了後來又造業，又增加種種的習氣，這兩者在心裏面相排。結果怎麼樣？他的心理成天在那裏誣罔人家，到了命終之後，他的神識看不到別的，別的一切境界都消失了，只見地獄裏這些，「押」是什麼呢？押是壓迫的意思，「捺」是用手重重地往下按，「搥」是重重地用一種上刑的工具讓他伏罪，「按」也是用一個東西往下壓下去，「故有」這些東西。還有「蹙漉衡度」，「蹙」是用腳把他踢起來，「漉」是把罪人的身體放在一個大袋子裏面，綁起來，然後壓榨他，把身上所有的水分、血液統統壓出來，叫漉。「衡度」呢？「衡」是有輕重、有權衡的，身體掛在那裏，用秤秤多少重量，這叫衡，「度」是用尺量有多長，叫度，一個是權衡、一個是度



量，就是拿這些東西來對付罪人的。「諸事」，除了上面的以外，其餘還有很多很多。前面講合山合石，他還在人間的時候，在他心裏生出來，二習相排，故有這些諸事的時候，他在人間壽命終了，這裏一斷氣，不要經過中陰身，要墮地獄的大惡人，不要經過中陰身，這裏一斷氣，那裏他眼看耳聽的，就是這些刑具出現了，直接就墮落到地獄裏邊來了。

下面說佛菩薩對於誣罔人家的看法，「是故十方一切如來，色目怨謗，同名讒虎，菩薩見枉，如遭霹靂」，「是故」，把上面這些事實、因果都說了以後，下面就結論，「十方一切如來」，十方世界所有的佛，「色目怨謗」，看待怨謗這種事情、這種罪業，「同名讒虎」，都把它取個名字，叫作讒虎。讒是讒言，用這種讒言來傷害人家，傷害這種罪惡，就如同猛虎一樣，猛虎會吃人的，用讒言傷害人家，他那種兇惡的罪惡，就跟老虎一樣，可以把人家吃掉。「菩薩見枉」，修菩薩道的人，不管在什麼地位，只要還沒有成佛的，都叫菩薩，菩薩見到誣罔人家的這種人，一看到有這樣的人，「如遭霹靂」，「霹靂」是什麼呢？天上下雨的時候，或者不下雨，突

然之間又是閃電、又是雷，電光是突如其來的，雷的聲音也是特別猛厲的，遭遇這個霹靂，就被雷打死了，非常厲害的。菩薩見到枉，就好像要遭遇閃電，那個雷會把自己打死了那麼可怕。為什麼菩薩見到這樣怕呢？菩薩畏因，他知道這個枉，菩薩不必看見人家枉，自心中如果起了這一念，這一念要想誣罔人家，用讒言說人家壞話，這個念頭一起來，菩薩就知道，前面講的有合山合石、後面講的墮落地獄那些事實，菩薩馬上就覺悟了，一覺悟就感覺害怕，就像遭遇霹靂一樣的那麼可怕。下面是第十種墮地獄的因：

十者。訟習交誼。發於藏覆。如是故有鑒見照燭。如於日中。不能藏影。二習相爭。故有惡友業鏡火珠。披露宿業。對驗諸事。是故十方一切如來。色目覆藏。同名陰賊。菩薩觀覆。如戴高山。履於巨海。

第十種是訟習，「訟」一般講訴訟，這裏講爭訟，發生爭執的時候，就像訴訟、打官司那樣的，沒有理由，找出理由來，這種「訟習交誼」，「誼」是喧嘩的意思，一種詐欺的意思，沒有事實的，好像說得有道理，誣告人家，這都是詐欺，這叫誼。

這個誼是由訟習（訴訟的惡習氣），那種惡習氣是由種子的習氣，起了現行的習氣，交互地在那裏起作用。研究這怎麼來的？怎麼發生的？「發於藏覆」，「覆」也是一種煩惱，唯識學講的，《百法》裏有六個根本煩惱、二十個隨煩惱，覆就是隨煩惱之中的一種。他這個人因為自己有了過失、有了罪惡，怕人家知道，他要掩蓋起來，叫藏，隱藏起來，隱藏覆蓋，這是一種煩惱。他為什麼要覆蓋呢？因為有了過失的時候，比如說了欺騙人的話，或者作的事情是詐欺人的行為，怕人家知道之後，第二次人家不上他的當了，他還想繼續欺騙人家、繼續詐人家，所以把自己的罪行覆蓋起來，這就是惡業。基於藏覆的這種惡業、這種煩惱，所以引起訴訟那樣的，經常在那裏找理由來陷害人家。

「如是故有鑒見照燭」，有這樣的訟習交誼，所以就有了鑒見照燭，什麼是鑒見照燭？「鑒」是古時候的鏡子，我們現在用玻璃鏡，古時候是用金屬品，把銅磨得很細、很光滑的，那叫鑒，這個鑒能夠照見一個人過去所照的種種罪業，這個鏡子可以照得清楚，叫「鑒見」，一鑒就見出他過去的罪業了。「照燭」指一種珠寶，它

能發出光來，就如同燭一樣的，我們中國講蠟燭或點了燈的燈燭，這指珠寶，珍珠上發出的光，就像燭一樣的，用珠來照。前面的鑒可以照見過去造的惡業，照燭是照出當下他的什麼心理，如果這個人的心理很奸詐，害人的這種心理，用燭光一照，照得清清楚楚的，他想隱瞞也隱瞞不起來。這就是說鑒見照燭「如於日中」，就像在白天，人家看得清清楚楚的，「不能藏影」，我們在白天能把影子藏起來嗎？藏不起來。怎麼藏不起來呢？一個人的影子，白天你看，日正當中，要把這個影子藏在那裏？藏不起來的，照得清清楚楚。這就比喻：心裏既然有那種訟習交誼，自心中就顯露出來了，顯露出來那些現象，自自然然地隱瞞不起來。這不是隱瞞別人，造了地獄業的時候，地獄的相就如同那鏡子、那個珠，鏡子的光、珠照明的光，這種現象就像白天照的人影子，照得清清楚楚，怎麼樣藏也藏不起來。

下面結果了：「二習相爭，故有惡友業鏡火珠，披露宿業，對驗諸事」，這兩種習氣，種子加上現行，這兩種相爭，就在發生之中，訟習交誼的，不斷地犯那些罪業，到壽命終了的時候，「故有惡友」，「惡友」是造業的時候，跟他同夥的，同是

造業的人，他現在看見了，看見惡友來作證。一般犯了罪，直接找證人來，你不承認，找證人來作證，惡友來作證了。這個惡友也是他自己，在他壽命終了，要墮地獄的時候，這個時候惡友就出現了，惡友一出現，「業鏡火珠」，「業鏡」就是前面的鑒，鏡子是金屬品作的，能夠照見過去的宿業，「火珠」也是如此，能夠「披露宿業」，「披」是把它揭開來，「披露」是揭露的意思，把他過去造的墮地獄的業揭露出來。「對驗諸事」，對照他生前所造的這些事情，在這裏要應驗了，「驗」是拿事實來，原來造的因，現在要結果了，因、果符合了，這就應了驗，墮地獄的種種事情都應了驗，業果成就了。

「是故十方一切如來，色目覆藏，同名陰賊，菩薩觀覆，如戴高山，履於巨海」，上面把因果都說清楚了，下面說：「是故十方一切如來」，所以十方世界一切佛，「色目覆藏」，看待覆藏這個覆的煩惱，「同名陰賊」，都把它叫作陰賊。「陰賊」是什麼？覆就是不要讓人家知道，把它掩蓋起來，就藏在自己心裏，這叫陰賊。實際上藏不住，自己從心裏生出來，人家看不到，自心中還不知道嗎？自己知道，偏偏把它掩



蓋起來。儒家經典裏講：「人之視己，如見其肺肝然」，別人看這個造業的自己，就如看見他的肺、他的肝一樣，所以儒家經典講的，跟佛法沒有兩樣。學問之道，要學的人學誠實，誠實是什麼？毋自欺也，不能自己欺騙自己。經裏講覆的這種煩惱，不懂道理的人，他要隱藏在自己心裏邊，不讓人家知道，這就是自欺欺人，欺騙人家使人家受害，實際上自己也受害，比人家受害還更深。所以儒家學問講「毋自欺也」，不能夠欺騙自己。欺騙自己怎麼樣呢？十方佛把他當作陰賊，人家看不到的，看不到的賊害。

「菩薩觀覆」，用事實來比喻，菩薩看到覆，把覆當作什麼呢？「如戴高山」，把帽子放在頭上叫戴，把高山戴在頭上，想想看：戴得住嗎？高山一壓頂，別說頭，整個身體都壓碎了，太重。「履於巨海」，「履」是走，走到大海裏，大海有多麼深，一走進大海，就出不來了。高山、大海，菩薩看覆就是這樣的。

十種墮地獄的因跟果，都說清楚了，因就是十種習氣，這十種習氣，我們回溯一下：前面講六個根本煩惱，到第六個惡習惡見又分開來，有五種，這五種都是隨

煩惱，一共有十種。這十種，我們學佛的人應該自己知道，任何一個凡夫眾生，都有根本煩惱、隨煩惱，普通講唯識學，講《百法》說大家都有，知道我們人人都有，厲害沒有說明出來，在這部經裏就把厲害說出來了。這六個根本煩惱，再加上隨煩惱，任何一種都是我們過去無始劫以來的習氣——有種子習氣，在我們這一生隨時都可以起現行，外面有任何境界，都能引起我們的種子起現行。起現行又新熏種子，本有的種子、新熏的種子，互相增加，結果那一種都可以叫人家墮地獄的。為什麼講這個呢？這部經在這裏都是講用工夫的，用工夫的時候，不論你學那一宗，普通法門任何一宗，就是我們念佛特別法門，也都要了解這個。不了解這個，我們只管用正工夫，助工夫不講的話，那正工夫用不上。必須了解這個之後，平常的一言一行，起心動念的話，自己就檢點自己：不能犯了，一犯就墮地獄，厲害就在這裏。

十種因講過去，下面有六種果報——六報，六報跟前面十因，前面講十因，每一個因後面接著就有果，這裏為什麼還講六報呢？講十因的時候，就把因果的事實講出來，這個著重點在講事相，事實的現象；現在講六報的時候，講究它的理——道理。

云何六報。阿難。一切眾生。六識造業。所招惡報。從六根出。

這幾句話把六種報的名稱說出來，然後再說總的意義，這是一個引子。詳細的，比如下面分別講六報，六報是什麼呢？眼根所見、耳根所聞，分成六種，六識造業所招的惡報，從六根出，下面又詳細講。現在這幾句話，後邊會詳細講，在這之前用一個表，很扼要地讓我們先有個概念。前次發的第四十六講表，各位帶來的話，請拿出來，我們對照看一下。

要了解我們凡夫在世間，前面講有十八界，十八界有六根、六塵，根、塵相接就有六種識，三六一十八，十八界在前面講過了。這裏這張表，在最後一段——「識造根出」，什麼是識造根出呢？各位看這個圖，上面一個圓圈，就代表六根，下面的圓圈代表六塵，中間是六識，根、塵、識這三種。下面是六塵、上面的是根，根對塵的時候，中間就發生識。根、塵、識這三種都出現的時候，識就藉著根，向塵來攀緣，根向塵攀緣就是取，取六塵。比如我們看見社會上各種色塵，看電視裏那些罵人的話、表現出來種種的狀況，看在眼根裏面，我們眼隨從眼識，就取那些種

種的形狀。

圖左邊是取，取了之後，左邊有根線，取到了，那個影像送到那裏去呢？根取到之後，再由根把它收藏起來，收在識裏邊。本來識只有一個，只有第八識（根本識），講到起作用，再分為六和合——六個識，這就是外面的塵取回來以後，再由根把它傳送到第八識裏面去。這就是六識造業，造業同時就取這個業的習氣，習氣一天一天地收藏在識裏面，將來要出了，收藏在根本識裏面，將來命終的時候，命終之後就出來。在那裏出來呢？還是從六根出，那些六塵的影子收在第八識裏面，既是變成影子收在第八識裏面，第八識裏面就起了變化，什麼變化呢？原來是從外面取來的，一到第八識裏邊，就在第八識裏面生根，變成自己的種子，等於起了化學作用，就變化了，變成自己的東西。然後就出來，怎麼出來？就是到臨命終的時候，地獄的現象就出現了，過去眼造的，眼根、眼識造的業，墮地獄的時候，首先眼看見地獄；耳造的業，首先就聽到聲音。他的出是在命終的時候，地獄現象就是從自心中出現的，自心中就見到地獄裏種種的狀況。

這個現象在那裏？這個現象平常就藏在自己的第八識裏，第八識是一個果報的總體，這個果報的總體，第八識本身不會造業的，造業是第六識造的業，第六識造的引業，就引導第八識到那一道去。他造的引業是造地獄的業，就由他來引導到地獄，這個業就跟第八識在一起。他本身這個業造成功的時候，就放在第八識裏面，這時墮落地獄，隨同第八識，那些地獄的現象早就造成功了，這就一下子就墮落到地獄裏去，是這個原理。

這一條，這幾句話明瞭了，後面分開來講，眼的報、耳朵聞的報，大致就差不多的。這裏講的，特別要注意：六識造業，造業是識造的，六根是一種工具，六個識是藉著六根——藉著造業的工具，六根雖然是工具，不錯，造業的時候，藉六根來造業，受苦報的時候，也要六根，六根也逃不了，六根也要接受，還要歸結到六根上。所以六識造的業，將來所招的惡報，惡報就是苦報，墮地獄的苦報，就從六根出現，這是一個總原理。心裏每起這一個念頭，前面講的十種因，都可以造地獄的，凡夫眾生不必說，就是修道學佛的人，沒有把見思惑斷乾淨、沒有證果的話，隨時



都有這種危險。說實在的話，在末法時期，只有念佛，平常在這上面注意，能夠注意，助工夫在這上面講求，念佛念得很好，把惑能夠伏得住，這一生能夠成就往生，這是穩妥的辦法。不是學念佛法門，學普通法門，這一生學不了，到下一生，下一生不保險。這一生都不保險了，何況下一生。說實在的，把這些事實、道理明瞭之後，今日之下不學念佛法門，學那個法門好？

大佛頂首楞嚴經講記【十六】

## 第二四一講

云何惡報從六根出。一者見報。招引惡果。此見業交。則臨終時。先見猛火。滿十方界。亡者神識。飛墜乘煙。入無間獄。

前面把墮地獄的十種因果講完之後，接下來講六報，上回講到惡報從六根出，釋迦牟尼佛跟阿難尊者說六根造業，然後從六根出，業是由根造的，生出罪業來，然後受報在什麼地方？也是六根受報，這就是因果相符。比如眼根造的業，在受報的時候，眼根見報。上回講到六根出，六識造的業，所招的惡報就從六根出。現在說：「云何惡報從六根出」，怎麼說造的惡報是從六根出的呢？「出」是生出來，下面就解釋這個問題。

上回發的第四十七講表，各位帶來的話，請拿出來看一看，把表看了以後，往下這幾段經文，就以這個六根出，見由六根受報、下面「見業交」這些都有關係的。前面那一段把六報整體地說「從六根出」，實際上造業怎麼造法呢？六根對六塵，

然後六識就出現，實際上說起來，六根本身不會造業的，六根一對著六塵的時候，有六識，六識是分別的，有分別、有妄想執著，這都在識這方面。由識這樣一分別、一執著，他就造業了。在我們一般看造業是由眼根，這是在眼這方面；耳根，耳識是在耳根這方面。上面講六根出，現在就解釋這個問題：為什麼惡報從六根出來？各位拿表出來看：

表的前面——「報」，報是果報，造了因以後要接受果報。報有兩種：報是業、報，業就是因，造業就是因，也叫業因，報是果，業因、果報。在業因方面，有自業、有交業，有兩種。自業就拿六根來講，六根那一根對著那一塵，比如眼根對色塵，眼根對色塵以眼根為主，眼根造的業，說起來是眼識，眼識造的業，眼識造的業是自業。那麼交業是什麼呢？這有兩種講法，眼識造業，遇到緣以後，因緣成就了，要受報了，報也由眼根來受。因為眼識藉著眼根，眼根是個工具，是造業的工具，在造因的時候是造業的工具，受果的時候，也由眼根在受，這是因與果相符的，因與果來交會了，「交」是來會合，果來會合因，果報會合業因，這是一種講法。

這個交業稍微再分析一下，前面講過六根應該都不能造業的，根是沒有分別的，純粹講眼根也好、耳根也好，它沒有什麼分別能力，不會造業的。分別是由識，在前六識當中，識的能力最強的就是第六識。眼根對色塵的時候就起了眼識，眼識的分別能力也很微弱，他必得要第六識之中的五俱意識，第六識的五俱意識跟五識同時出現的，比如眼根對色塵，我們眼看外面一個對象，這個對象是人也好、是其他各種物品也好，這個眼根剛剛相接的時候，這個五俱意識同時就出現。那眼識是什麼時候？根對塵的時候，當然就發生眼識，在發生眼識的時候，第六意識的五俱意識也同時起來，由它來起分別。這個起分別的時候，我們一般人不曉得，以為這就是根在造事，眼根在造業，實際上它這個造業能力很淺，比如我們眼看一個人或看一個東西，初看的時候，只是有一點印象而已，也有一點分別，但這個分別沒有那麼深刻。分別得最深刻的就是第六識，我們普通看見一個人，前面一個人，看見了，初看的話，那時五俱意識以及眼識看，只是一個人像而已，再一分析，就是第六識起作用的時候，他來看這個人：這個人是我認識的、還是不認識的？這個人過去跟我有好的因緣、還是有不好的因緣？是仇人、還是恩人？這就分別了，這種分別就



是第六識在起作用。

講到交業，是由第六識幫助其餘五根的五識，自業沒有第六識幫助，只是其餘的五根、五識，加上第六識的五俱意識，造的業，那是交報的業。這兩種，在造業的時候是如此，意根為主，其餘是附帶的，在受報的時候也是這樣，意根為主，他在受報，其餘的也都有連帶關係來受報。比如墮落到地獄裏去，就拿犯姪欲來講，第六識是最強的，第六識造了姪欲之後，墮到地獄裏去，這是第六識造的引業，第六識有牽引的這種力量，把這個人牽引到地獄裏去，他是主要的造業者。其餘的眼、耳、鼻、舌、身，也各有業，它造業在什麼時候？第六識在造姪業的時候，眼看對方的那種境界，眼取的美色，耳聽對方的那種聲音，身體接觸色，這都是。犯了一個姪欲，他由第六識引導到地獄，這是引業，其餘那些造的業，到地獄裏也都要受報，所以墮落到地獄之後，眼看地獄那些受刑罰的工具、耳聽地獄裏那種震撼的聲音，恐怖，舌要嘗鐵丸那種刑罰的工具，身體也要接觸刑罰的工具，這是在因地造的滿業，墮落到地獄裏受的交報（交業報）。交報是：一個主要造的因引導到地獄

道裏去，然後在地獄道裏所受的種種苦報，不只一種，六根都有，六根都受，叫交報。

我們了解之後，有自業、有交業，就是那個意思：一個第六識引起來的，除了第六識以外，其他的五識，眼識造業也由第六識引導，眼識的能力很弱，還是由第六識來引他，這叫引業、自業。各位看這個表，報有自業造的因、受的自業報，自業報就造第六識，第六識造的地獄業，引導到地獄，那就受的自業報；交報是到了地獄以後，眼見、耳聞、身體接觸、舌所嘗的、鼻子所嗅的，這都是交業報。看下面的圖，最上面的圓圈裏畫了很多黑點子，這是第八識，第八識下面，一根短線接下來的圓圈，那是第七識，第七識下面，在中間的圓圈是第六識，第六識的外圍有眼見、耳聞、鼻嗅、舌嘗、身觸，這是五根有五識。五識本身的分別能力很弱，需要五俱起，要靠五俱起識才能夠造業，五俱起識是第六識分出來的，他跟五根同時起來的。外圍是五識，五識連著第六識，每個識自己造的業叫作自業，任何一個自業引導到地獄，或者引導到其他的那一道，引到那一道的那個業叫引業，受報那就

是自業報，其餘的就是交業報。這就說清楚了。

剛才舉的是地獄，現在我們到人間來，到人間來一定具有人格（人的品德）。人的品德，就佛法來講，要受五戒，戒殺、戒盜、戒邪淫、戒妄語、戒飲酒；合乎儒家所講的，人的品德就是仁、義、禮、智、信。仁義禮智信這五種品德，任何一個品德，以那個品德為主為重，比如以仁這個因，仁很強有力的，仁就引導我們到人間來，當然其餘的義、禮、智、信，不能完全沒有，成分少一點，他在前世也具備了。到人間來的時候，這中間有差別的，以仁為主，到我們人道來了，義也有，但是有些人的義過去世滿分的，有些人的義欠缺很多，雖然也有，但是欠缺不少；禮這方面也是如此；講信用也是如此。前世這樣的有多有少，這一生到人間來，他受的果報也不相同。有的說話，人家不相信他，沒有信用；有的說一句話，人家就很信得過他，他的報就跟人家不同。其餘的都可以這麼說，但是到人道來，仁義禮智信這五種，都要有幾分的，有深有淺，差別不同。到畜生道也是如此，墮落到畜生道裏，同樣的引業，引業引導到畜生道裏去，同樣墮落到畜生道，就拿狗來講，

有的作了流浪狗，有的到富有之家當寵物狗，這兩者的享受、受的報，那就差別很大。這是自業與交業的關係。

自業、交業所不同的，就是下面這幾個講的，雖然引導到那一道，五根都要受報，五根在過去造的業有多有少、有淺有重，所以今生五根所受的報，也有深淺的不同。這樣講，我們要了解一個道理：因果相符的，絲毫不爽。一個人在世間造了業，想逃避，你逃避國家法律，有時候很巧妙地可以逃過了；自身的因果，逃避不掉。因與果，古時候的善知識講「如影隨形」，就像影子隨著身體的形狀，能逃到那裏？你人逃到那裏，影子就跟到那裏，這個影子跟這個人分不開的，如影隨形。了解這個道理的時候，只有怎麼呢？六根不要造業，六根清淨，這是徹底的辦法，六根清淨才能夠不造業、出六道。普通不能六根清淨，就是不造惡業，只造善業，那是不墮落三途而已，還是在六道裏面，在三善道裏，三善道還是在六道裏。把這一條看清楚，往下六個因，按照眼耳鼻舌身意，六根、六識就清楚了，它的總原則就教我們了解：因與果，造了因就必然要結果的。

造了因，要想不結果，也有辦法，什麼辦法呢？你用佛法把緣斷絕了，斷絕了緣，可以暫時不結果。只有證果了，把過去那個種子斷除了，那才真正不結果。只是伏惑，靠不住的。那只有學淨土法門，在這一生了解這個道理，把惑伏得住，種子不起現行，種子就是過去造的業因，造了業因，現在藉著佛號把種子壓下來，不要接觸那些外面的緣，外面什麼緣呢？在電視裏看的那些，教人家殺盜淫妄，那個境界就是境界緣。我們念佛的工夫不夠，或是對於佛理認識不夠，佛法認不清，對於外面教人家殺盜淫妄的那些緣，一接觸馬上就起現行、就造業，一造業就受報。我們念佛，要時時提醒自己，見了外面任何的境界，當下就把那個緣斷掉，不要讓它來引起我們內在的種子起現行，如果工夫還不夠，學了這部經就好，這部經講得多麼清楚，墮地獄。如果看見那些境界，心還在那裏浮動，念佛還是伏不下去，把經裏講的想一想，想到地獄，這就害怕了——地獄因。再用佛號壓下去，行了。我們這個特別法門，特別在這裏。學普通法門，不像佛號這種力量那麼大，很難的，他沒有很深的工夫，壓都壓不住。研究六報的經文，知道每一段經文都是講這個意思，看經文就容易了解了。



第一個：「云何惡報從六根出」，前面講六識造業，所招的惡報從六根出。從六根出，六根就要受報了，這裏問一個問題：為什麼惡報要從六根出呢？分成六根，六報從六根來講，「一者見報」，「見報」是什麼呢？就是眼根，眼根由眼識造業，現在受報就從眼根出，「招引惡果」，眼根起的眼識造的引業招引惡果。引業招的惡果，「此見業交」，「見業交」是什麼呢？在因地造業的時候有眼識，當然這一定是由第六識來教他分別，沒有第六識分別是不行的，這裏說是見業，見報招來的惡果，叫見業交。所謂見業交，在造業的時候有幾種情形，在眼，眼根起的眼識在那裏，見業造業的時候，比如眼看見誨淫，這幾天電視上說那個週刊獨家報導出來，把人家的姪事情偷拍出來，普遍地作成光碟來送給人家，如果人家不是學佛的人，或是學佛的人戒律的工夫不夠，一看見那個，眼睛就在造業了，見業在造了。看那個影像在表演，古人講春宮，現在講姪事表演，眼識在造業的時候，耳朵也聽，聽那個影片裏的聲音在講，其餘五根同時在那裏，那是交業，因地造的交業。墮落到地獄，主要是由眼識造的，眼不看外面境界的時候，業沒有造，所以拿世間犯罪的人來講，眼識是主犯，其餘那些是從犯，見業交是從犯。這個人在生前，由眼識見報招引惡



果，就招引地獄的惡果，是苦報，「此見業交」，還有其他的業報（交業）共同在一起。

下面說：「則臨終時」，到壽命終了時，「先見猛火」，首先他的眼見到一片猛火——猛烈的火，這個猛烈的火在那裏呢？「滿十方界」，徧處都是一片猛火，除了火以外，沒有別的東西，這是見業（引業）所招的。這時「亡者神識」，「亡者」是要死的人，他的「神識」是第八識，第八識加上第七識，第八識純粹是一個果報的報主，第七識執著第八識，我執、法執都在第七識裏面，無始以來，俱生的我執、法執都在第七識，所以第七識跟第八識永恆地纏在一起，這就是神識。亡者的神識由眼識（見業）見到一片猛火，滿十方界，然後亡者的第八識跟第七識「飛墜乘煙，入無間獄」，所謂飛墜，猛火上上下下的，他的神識隨著猛火上下，一會兒跟著火的力量衝上去，後來火的力量稍微弱一點，他就隨著墜下來，「煙」是火上的煙霧，煙霧發出氣分，很多高樓的大火，燒死在火裏的人，有的不完全被火燒死的，被煙（燒焦的氣）把他嗆死的，是那種味道。這裏講乘煙，隨著火的力量飛上去，又墜落下

來，乘著煙的那種毒氣，這時候就「入無間獄」。「無間」是什麼呢？不經過中陰身，比如這一生是人，他如果再轉生到人道來，他還要經過中陰身的，或是到畜生道裏，有時候也有中陰身，到地獄裏是罪大惡極，大惡業招來大的苦果，這中間沒有中陰身，中間沒有間隔的，叫無間。沒有中陰的間隔，看到一片猛火，神識就隨著火的煙氣直接到了無間地獄。他這是由見業所招的惡報，惡報就是無間地獄的報。到了無間地獄之後，下面說：

**發明二相。一者明見。則能徧見種種惡物。生無量畏。二者暗見。寂然不見。生無量恐。**

這主要是見業所招的，見業的引業所招的，「發明二相」，這「二相」都是見業，前面講從六根出，這是從眼根出現了兩種相。「一者明見」，第一種是明見，「明見」是眼看得清清楚楚的，看得很分明，「則能徧見種種惡物」，一墮落無間地獄，他眼睛看到地獄裏很多惡的、可怕的那種東西——刑罰的那些工具。「生無量畏」，心裏生出無量的，說不清、數不清的那種畏懼，這是明顯地看見。「二者暗見，寂然不見」，

第二種是暗見，看不到任何東西，「明見」是看見地獄裏種種可怕的惡物，「暗見」是看不到任何東西，什麼都沒有，「寂然不見」，「寂然」是一無所有，這種大恐怖更是不得了。沉寂下來，什麼都看不到，這也「生無量恐」，這個墮地獄的人，他心裏生出無量的恐懼。

這個果報對著因地造業的時候，為什麼有明見、暗見呢？佛經裏的涵義很多，要學經的人自己體驗，體驗不到，祖師就注解出來，所謂明見，這個人在世的時候，他睜著眼睛造惡業，明目張膽地造惡業，墮地獄就看見種種可怕的那些東西，因果相符。這個人在世的時候，昧著良心，看到就如同看不到，眼裏看的惡事情，他當作沒有看見一樣，作了很多喪心病狂的事情，造了那些大惡業，他好像若無其事，眼裏沒有看見造這種業，所以一墮地獄就是暗見，一無所有。想想看，我們人在這個世間，要見到人才感覺不寂寞，就是見不到人，住在屋子裏，看看屋裏的陳設、家具、其他什麼東西，或者在曠野裏看看天空、自然界的這些東西，還有所見。假使統統沒有，什麼都沒有，想想那個心裏恐怖到什麼程度。這就說明那個人在世間

造業，一切不在乎，目中無人、無天理、無因果，所以到地獄裏是暗見。見業所招所引的地獄惡果，這是眼所受的「二大苦報」。下面講交業，交業是其他各種根受的報，經文說：

如是見火。燒聽。能為鑊湯洋銅。燒息。能為黑煙紫燄。燒味。能為焦丸鐵糜。燒觸。能為熱灰爐炭。燒心。能生星火迸灑。煽鼓空界。

講完見業引到地獄來，由眼所受的兩種大苦之外，下面講耳，分別講了，「如是見火，燒聽」，眼裏所見到的地獄猛火，這個猛火能夠燒聽，燒耳根之聽，聽屬於耳根。這個地獄之火「能為」，能夠變為「鑊湯洋銅」，「鑊」是古時候煮飯、煮湯的大鍋，後來世間法五種刑具之一，煮一大鍋的滾水，把受刑罰的罪人放到滾水裏去煮，叫作烹煮，「鑊湯」就是鐵鍋裏煮一大鍋的滾水，「洋銅」是燒的那個銅（金屬品），銅柱這一類的。見猛火燒為什麼變成燒聽呢？想想看，煮一大鍋的水，水滾得撲撲地響，那個聲音聽在耳朵裏，耳朵聽起來恐怖。洋銅是銅器，用火一燒的時候，剝剝剝剝，那個炸開的聲音，就是憑耳根聽的力量在接受，他一接受火燒這

些東西，燒的水、燒的銅，他一聽，心裏生出無窮的恐懼。這是耳根在接受它的交報，這個交報就是在造業因的時候，比如眼在造姪欲，眼睛看姪色，耳就聽旁邊人家那個叫的淫聲，到地獄裏就受這個交報。

下面：「燒息，能為黑煙紫燄」，「息」是呼吸，呼吸的是鼻根，鼻根管呼吸的，他在造業的時候，他鼻根聞到這個味道很好、很香，男子聞到女子身上有香、女子聞到男子身上也有香，用鼻根聞的。在因地由鼻根造這個業，墮地獄的時候，這地獄火，燒這個鼻子，燒這個呼吸的息了，它就「能為」，變成「黑煙紫燄」。誰叫這個人在世的時候貪圖那種氣味呢？到地獄的時候就受苦報，變成黑煙、變成紫燄了，黑煙紫燄就能毒殺人，那不得了。「燒味，能為焦丸鐵糜」，「味」是舌根，舌根嘗味道的，因地的時候，舌嘗味，這個「味」指在姪欲之中，也有舌嘗味，接吻就是，在世的時候嘗那個，覺得味很好，一墮地獄，焦丸鐵糜，「丸」是鐵丸，鐵丸燒焦了，燒焦的鐵丸不得了，一到舌頭上，就把舌頭燒糜了，燒紅的鐵就把整個舌頭燒成糜，燒爛了。「燒觸，能為熱灰爐炭」，這是燒身體，身體接觸，身根接觸

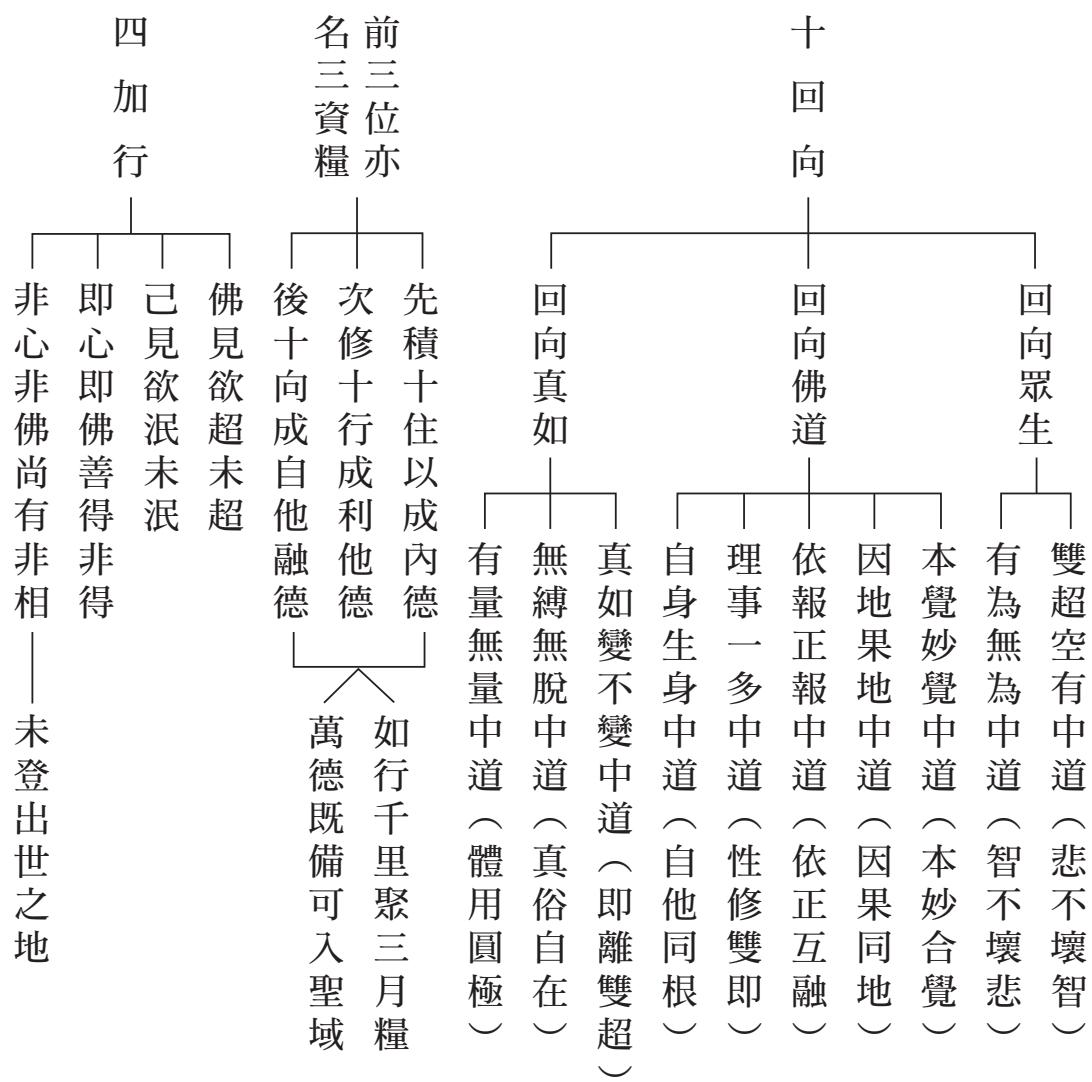


塵，在因地的時候，身體一接觸，覺得很好，可是到地獄受果報，就是熱灰爐炭，變成熱灰爐炭了。不能接觸，一接觸就是熱炭在那裏，用身體去抱嗎？一抱，身體等於就被燒掉了。在因地不懂、不知道，到果地就知道，來不及了。所以菩薩行菩薩道，或者已經是大菩薩，見因就見到果，菩薩畏因就是這樣。「燒心，能生星火迸灑，煽鼓空界」，「心」就是意根，燒心，這個火一起來的時候，本來是由眼，見業是姪業，到這個時候，這個火要燒意識，意識一燒，「能生星火迸灑」，在意識裏就能夠生出星火，那個火往外爆火花，四處迸，灑到各處都是。一直「煽鼓空界」，整個把那些火用扇子搨一樣的，搨到空界上去，空界是一無所有。

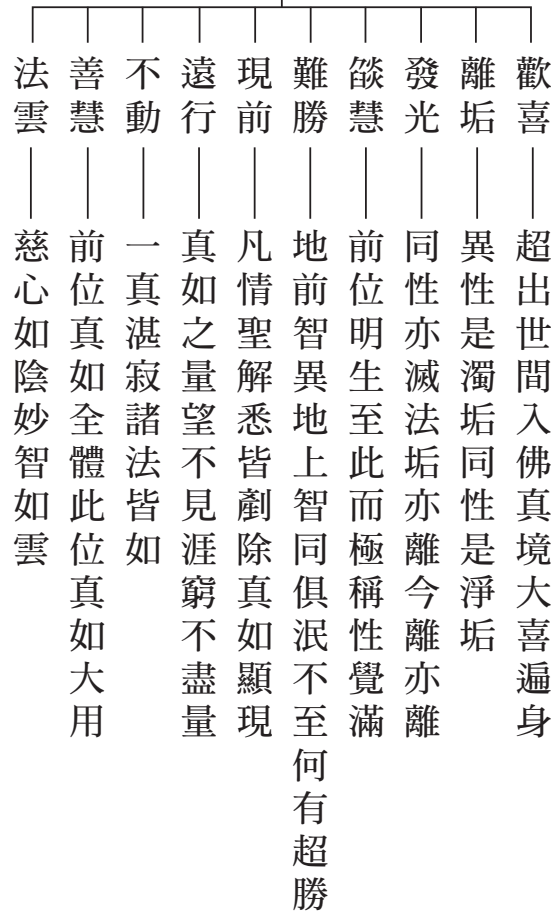
祖師注解到這裏，把什麼業、什麼果，由見業造的主因，由其他造的交業，附帶的交報，講得清清楚楚的，這部經把因果交代得一絲一毫不含糊的。古人注解，勸我們學佛的人說果然能把見業反妄歸真，不見外面那些生滅的色塵，見自己本性上的本源，這個火自然就沒有。火自然沒有，不會墮落到地獄。前面講得清清楚楚的，地、水、火、風是循業發現的，沒有發現，講到本源，就是清淨本然、周徧法



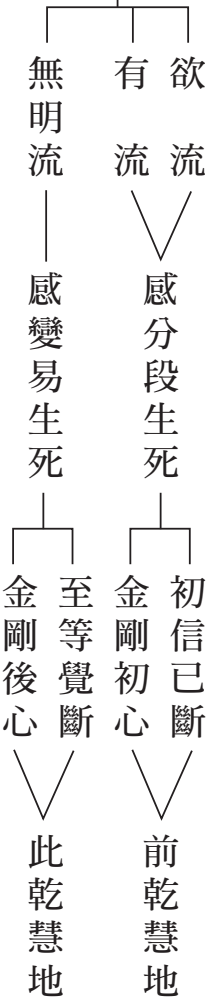
界，原來就是清淨本然的。我們不要造這個業的話，這個火就不是地獄猛火了，就是智慧光明，那就是我們覺悟不覺悟的問題、修持能不能照這樣修的問題。



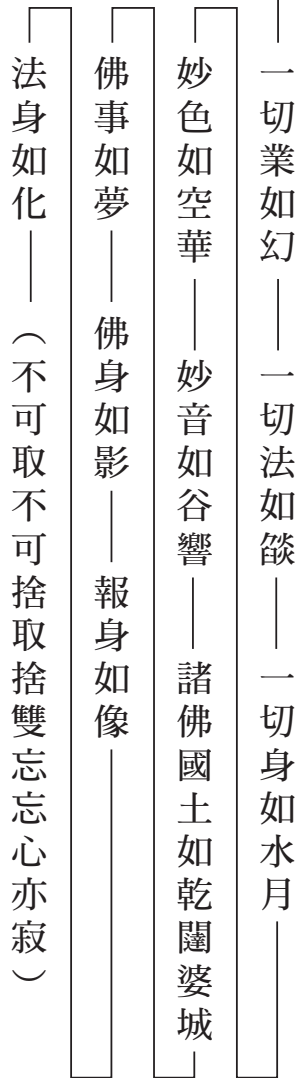
十地

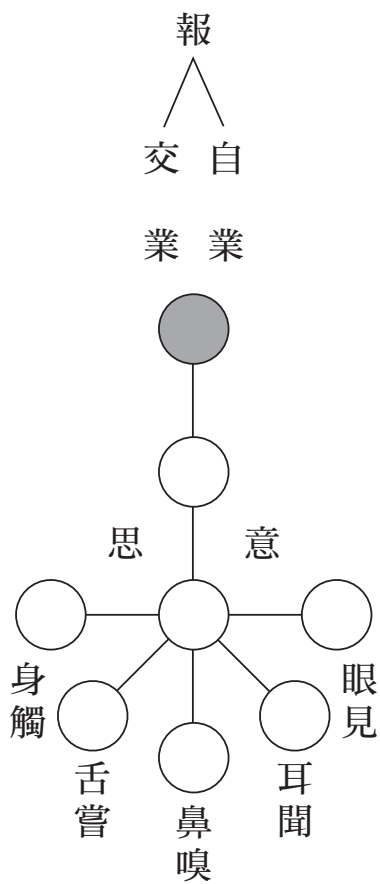


二乾慧

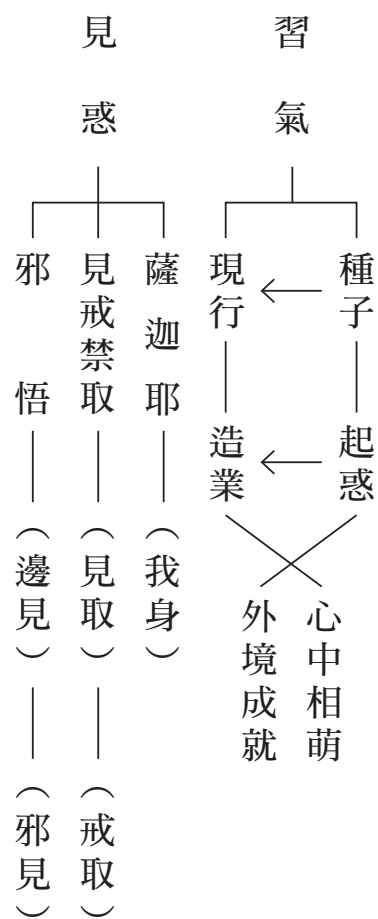
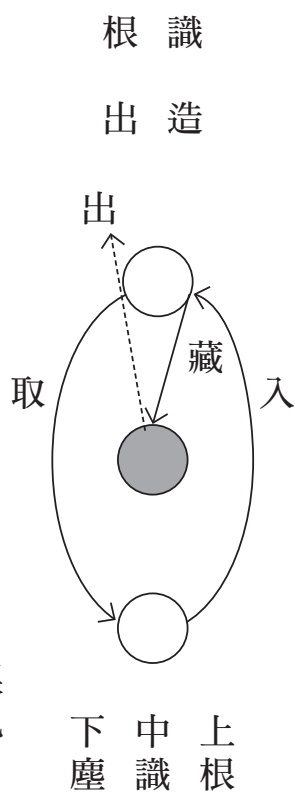


十幻





(起俱五)



大佛頂首楞嚴經講記【十六】

## 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（十六）

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. 十六 / 徐醒民講. 一

彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，2019.08

面：公分

ISBN 978-957-9649-58-2(平裝)

1.密教部

221.94

108013405