

五十二頁第一行，前面將四科的大意簡單的介紹過，今天我們就看到經文了。

【如是乃至五陰六入。從十二處。至十八界。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。】

前面這幾句話是承上文而來的，說明這些浮幻之法，若從相上來說完全是虛妄的，雖然是虛妄相，要從性上講都是真實的。這幾句說得非常的具體，『如是乃至五陰』一直到『十八界』，都是相妄性真；這一大科，世尊是且舉平日所談諸世間法，來說明性相確實是不離眼前，令見實相；各盡萬法，不過色心這兩個字對一切根性不同的眾生有開合之說而已。說到這個地方，學佛總得要覺悟，要覺悟首先要放得下，學佛之不能覺悟就是放不下，放不下什麼？放不下的可以說是千千萬萬無量無邊。這無量無邊要是歸納起來不外乎三類，第一類就是妄想，想東想西，第二類就是執著，第三類就是分別。這三類只要有一絲絲還放不下就不能開悟，把我們的悟門就堵塞。這個事情，再給諸位說，真正講修行還用不得功，為什麼說用不得功？這一用功，諸位想想，是不是又落在分別、執著、妄想裡面？這就古人說此處用不得力也。不用功也不行，用功是又錯了，麻煩就在此地。

因此這個境界，利根的人頓悟，祖師說頓修頓悟，利根的人。鈍根的人漸修，在我們現前大眾，我自己也是根性很鈍，我也不是頓悟的，我是走漸悟的路子。漸悟的路子是一個很笨、很老實的辦法，那就是依教奉行。我們明白這個道理，依教奉行。心之所思、口之所言、身之所行，都要向一個目標、一個方向，就是悟入佛之

知見，就是向這個方向。剛才給諸位提到兩句話，「性相不離目前，實相各盡萬法」，這兩句話是佛與大菩薩們他們的境界，正是前面我們讀過的，如來與大菩薩們「見與見緣，並所想相，如虛空華」，才能見得到凡所有相皆是實相。我們是見與見緣都把它當作是實在的，在這裡面起心動念、分別執著，那就是凡所有相皆是虛妄。可見得這樁事情是要親證的，能不能討論？不能討論。何以故？言語道斷，討論什麼？心行處滅，思惟什麼？不能討論，也不能夠去想像，如果你要一想，「這是不是實相？我是不是證得實相？」早就差了千里萬里。可是一昧的、老實的做下去，有個十年、二十年的功夫，不知不覺的能入這個境界，契入。

這裡面關鍵不可以有心入，有心、存了心，入不進去；不可以無心入，無心也入不進去。這事情難辦，有心不行，無心也不行，我得把話給諸位說清楚，不可以有心是不可以有妄心，不可以無心是不可以無真心；換句話說，真心是有，妄心沒有，這就契入了。因此在用功夫講到修行之前，諸位想想，教理不能不明，教理說的什麼？就是說的真妄。真妄，心有真妄，有真心、有妄心；境有真妄，有妄相、有實相。千經萬論，祖祖相傳，就是說明這個道理。真相大白就是看破，看破之後自然放下。放下什麼？分別放下，第六意識放下，不再起作用；執著放下，第七意識放下；妄想也放下，這一放下，所起的作用就是四智菩提。

向下這一段經文給我們從現象裡面來討論，五根、六塵合起來這就是色陰。諸位讀過《百法》，五根是色法，意根是心法，所以在六根裡面五種屬於色、一種屬於心，六塵全是色法，這在五蘊裡面色蘊就統統把它包括。此地講的『因緣和合，虛妄有生』，這句話要說起來，必須要講到過去生中。人不是一生一世的，在前世我們對於根塵取相執著，薰習成種，在阿賴耶裡頭有了這個種子，這

在唯識裡面叫親因緣。這些問題，將來我們在《八識規矩頌》裡面都會討論到，這是親因。當我們到這個世間來投胎，第一個就是業力牽引我們去求父母，父母對我們來講是緣，增上緣。再給諸位說，一切眾生之間這個緣，前生已經有了、結了，這一生你要想逃也逃不掉，因緣果報哪能逃得掉？佛在經裡面給我們講得很清楚，說這些話就叫我們看破。父子究竟是回什麼事情？人與人之間究竟是個什麼關係？佛給我們講四大類，報恩、報怨、討債、還債，如果沒有這個關係不會來的。

像我這樣的人，對我的父母是討債的，父母養我養到二十幾歲，我跑到台灣來，父母丟在大陸上，等於死了一樣。有的來討債的，債討完他就走了，死了。像我們這個時候幾十年不見面，老死不相往來那等於死了，所以細細想想，討債的。看穿了以後，人與人的關係就是這樣，所以一定要覺悟，覺悟才能超越苦海。諸位想想，這個世間有的人想求一個兒女求不到，想盡方法也求不到；有的人不要，偏偏來，來了一大堆。現在科學說人可以能夠做得了主宰，我給諸位說，沒有那回事情。諸佛菩薩、上帝、閻羅王都不能做主宰，主宰是自己造的業，業是主宰，科學家也沒有辦法改變業力。譬如現在提倡節育，過去世的兒女與你有恩有怨、有討債的，你節育不要他，他換一個方式來了，還是逃不了。將來還變為一家人，還是要來報恩報怨、討債還債，免不了的。佛說得這麼清楚、說得這麼明白，奈何眾生麻木不仁，雖然是聽了，沒入進去。這就是「因緣和合，虛妄有生」，不是真的，諸位要曉得這個世間什麼都是假的。

今天下午張教授到這裡來看我，就談到世間的虛假。我給他舉一個例子，眾生看不破，可憐！我舉個世間人貪愛珍寶，我們佛法裡面講七寶，金、銀、琉璃、硨磲、瑪瑙，喜歡這個東西、貪愛這

些東西，把自己的財物都換取這些珍寶收藏起來。我在香港看到的現象，香港諸位要去了就曉得，香港人自己家裡面不放珠寶，為什麼？強盜太多了。也不放錢，錢都存銀行，所以身邊只有幾個零用錢，隨時會遇到強盜。雖然有那些珠寶，出門也不敢戴，戴了怕路上人家搶去了。戴的那些首飾都是假的、都是不值錢，真的、好的東西放在銀行的保險櫃裡頭，不是家裡保險櫃，是銀行保險櫃。一個禮拜到那裡去，箱子打開，玩玩、手去摸摸，再關起來鎖在那裡。我看了，可憐，這個箱子打開來摸摸玩玩看看，哪有到珠寶店裡面去看看、去摸摸，那舒服多了。珠寶店裡你每天去看、你每天去摸、每天去玩，自己不要花一分錢，天天在欣賞、天天在那裡玩，這是聰明人。最笨的人就是買回家，還放在銀行保險櫃，從他買來一直到他死，算算他能去摸幾次？他能去看幾次？人就糊塗到這個程度。

諸位從這裡看，假的！那個東西只給你看看摸摸，不是你的，死了一樣都帶不去。生不帶來，死不帶去，諸位要能從這樁事情覺悟了，這是假的，你再一引申、一推廣，樣樣都是假的，沒有一樣是真的。再給諸位說，人與人之間，再是恩愛夫妻，假的，哪有這回事情？都是騙人的。為什麼？今天跟你恩愛，明天他就離婚，又跟別人去恩愛，可見得不是真的！這一生跟你做夫妻，下一生他又投胎跟別人又跑掉了。這些世間事都擺在我們眼前，佛經這麼大的字，「因緣別離，虛妄名滅」，「因緣和合，虛妄有生」，告訴你什麼都是虛妄的、什麼都是假的。假的裡面有真的，真的是什麼？佛是真的。佛是什麼？佛就是真心。真心沒有分別，眼見一切色，眼不分別色的好醜，分別色的好醜是第六意識，這在唯識裡頭有詳細的討論；耳聞一切聲，耳根沒有分別，分別音聲之美惡也是第六意識。所謂五俱起意識、第六意識分別，第七識執著，第八識含藏

種子，落印象，幹的是這一套。

唯有佛菩薩是真實的，為什麼？他用的是真心，真心是平等心，從諸佛如來到阿鼻地獄眾生一律平等看待，決定不會在境界裡面起一念，「那是佛、那是眾生，那個高、這個低」，沒有這一念。諸位要想學佛，要想修真心，要在這個地方修，在我們見色聞聲、六根接觸六塵境界，修什麼？修不動心，修不二法門。我們念佛人就叫做修一心不亂，修一，修清淨心、修慈悲一切的心，這叫真修行。境界裡面起心動念，還分別執著，給諸位說，一天念十萬聲佛號、磕三千個大頭也沒有用，到你命終時該怎麼生死還是怎麼生死，沒法子超越輪迴。所以學佛的人首先要明瞭什麼是真妄，這個太要緊。佛法通達了，說實在的，生從何來、死往何去，自己心裡明明白白、清清楚楚，這是初級功夫。再給諸位說，這種功夫我們只能講勉強及格，小功夫。功夫稍稍深一點，不生不滅，而不是講生從何處來、死往何處去，是講的不生不滅。《楞嚴經》主要就是說明這個道理、說明這樁事實，諸位細細在這四科裡面去體會，無論在哪一科、在哪一句你要是開悟了，你的生死就了了，問題就解決。我們接著再看下面的經文，經文雖然是簡單，含的意思是相當的豐富，又有相當的深度。

【殊不能知生滅去來。本如來藏常住妙明。不動周圓妙真如性。】

這幾句實在講要特別的注意。『生滅去來』這是現象，生來了、滅去了，真相究竟如何？說穿了，不過是色心兩個字而已。我們在習慣上講，色法裡面我們有生滅的錯覺，心法裡面有去來的錯覺。這是說明生滅去來既然統是虛妄，並沒有自性，既然沒有自性，為什麼會有這個現象？這些現象依什麼而生起？這些現象果真又是何物？佛在此地一句話給我們說明白，『殊不能知生滅去來本如來

藏』。諸位要特別注意這個「本」字，本是本來、本有，所以這裡用個本字，本來、本有、本是如來藏。「隨眾生心，應所知量，循業發現」，我們今天無論是心法、無論是色法，森羅萬象，這個幾句話就是說的諸法實相。諸位要記住，我們在講席裡頭也常常跟諸位說，我們六根接觸六塵境界的時候，離心意識就是實相。《楞嚴經》裡面給我們講的實相是本如來藏，「隨眾生心，應所知量，循業發現」，《楞嚴經》裡頭這幾句話，必須要離心意識，才能夠看見佛這麼說果然一點沒錯，實相現前，凡所有相皆是實相。

換句話說，如果我們還是用心意識，你把這幾句經文念得再熟，還是個虛妄相。為什麼？你在這裡面分別執著、打妄想，你怎麼能得到實相！讀經最怕的是誤會，這個誤會就是所謂「依文解義，三世佛冤」，三世諸佛都喊冤枉，為什麼喊冤枉？你是望文生義，佛喊冤枉。佛不是這個意思，你錯會了意思，不但我們今天讀經、聽經會錯意思，叫諸佛喊冤枉，你看看楞嚴會上，阿難尊者所會的那些佛法，佛都喊冤枉。阿難是釋迦牟尼佛的侍者，一天到晚侍候釋迦牟尼佛的，聽了那麼多經，你看看前面他所引用的，都把意思會錯了。他能夠把佛所講的話重複說出來，說得一個字不錯，可是自己體會的意思錯了，不是那個意思。為什麼他錯會了意思？就是他沒有離開心意識，只要你還用心意識，你要說是不錯會意思，給諸位說，無有是處，決定錯會意思。幾時你離開心意識、不用心意識，這個時候才可以說不會錯會意思，那正是開經偈裡面講的「願解如來真實義」。

我再套禪宗永嘉大師所說的，願解如來真實義，真實還有義嗎？諸位想想，真實有沒有義？六祖讚歎永嘉，「汝甚得無生之意」，他立刻回答祖師一句話，「無生豈有意耶？」你們念開經偈，「願解如來真實義」，真實還有義嗎？如來還有義嗎？所以依文解義

那就糟了，糟透了。佛在世的時候那個法會熱鬧，比我們熱鬧得多，不要說外面的人，就是佛的常隨弟子一千二百五十五人，你看看這個團體熱鬧不熱鬧？佛是天天在講經，從無間斷過。諸位必須要知道，佛天天講是講而無講，大眾天天在聽是聽而無聽，所以才法喜充滿，其樂融融。如果真的是有說、有聽那就壞了，真的有說、有聽，墮眾生法界，遠離佛菩薩的法界。雖然這些一切萬相，無論是色相或者是心理現象，唯識裡講八個心、五十一個心所是心理現象，色相也好、心相也好，全是隨心應量、循業發現，但是清淨本然的真心理體從來沒有動過絲毫，這就是祖師常說的「六根門頭放光動地」。

《起信論》裡面跟我們講，一心開為二門，第一個講心真如門，第二個講心生滅門，眾生的情況是隨順生死流轉。前面講過「七處徵心」、「十番顯見」，我們的見性幾個人曉得？沒幾個人曉得。縱然大乘經典念得這麼多、念得這麼熟，曉不曉得？還是不曉得。怎麼知道他不曉得？他見色還是用眼識，用五俱起意識去見，他沒有用見性去見。他聞聲也是用耳識、五俱起意識去聞，不是用聞性去聞；如果用聞性去聞，那跟觀世音菩薩沒兩樣！我們這個經還沒念到，在第六卷「耳根圓通章」裡面，「反聞聞自性，性成無上道」。無上道是如來地，是究竟的果位，不是分證位；換句話說，真如門、生滅門是同時的，不是二時，沒有次第、沒有先後，就看我們認不認識。我們用生滅心，所見到的就是生滅門；如果我們用不生滅的心，所見到的就是真如門。換句話說，真如跟生滅是我們心裡所起的，境界裡頭哪有什麼真如、生滅？生滅都找不到，還有什麼真如？

大家要能在這個地方體會到一點意思，你才真正的明白佛法全是心法，心外無法，法外無心。心真了，一切恆真。心虛妄，什麼

都是假的！真心，佛真是慈悲至極，就在我們這個身體肉身上指出來，六根的根性就是真心。只要我們用六根根性，法法皆真，你所接觸的是諸法實相。再給諸位說，真心沒有生滅，所現的境界是清淨寂滅相，我們講一真法界、講寂光淨土，這是就《起信論》這兩門來說。怎麼曉得生滅是虛妄？因為生滅無自性，就是沒有本體，生滅之體全是真如，佛看得清清楚楚。如果我們幾時不用生滅心，這個境界也必定像諸佛如來一樣的看清楚，徹底明瞭生滅去來就是眾生如來藏中『常住妙明不動周圓妙真如性』，是隨業起的作用而已。我們沒見到真實的情狀。就經文上看，本無生滅這就叫做常住。我們六根的根性本無生滅，「十番顯見」裡面說得很清楚，諸位細細的去想一想波斯匿王觀恆河那段經文，就慢慢的襯托出見性是不生不滅。

不生不滅才是自己本人，生滅的是什麼？是本人隨業乍現的而已，正是前面經文所講「循業發現」。循業發現的現象是什麼？當處出生，隨處滅盡，還是不生不滅。這個事實的真相，《楞嚴》說得再清楚也沒有了，不屬迷悟就叫做妙明。諸佛悟了，悟了見性也是這樣的；我們迷了，迷了見性也是這樣的。見性裡頭有沒有迷悟？沒有。不能說諸佛悟了，他的見性增加了一些；我們迷了，我們的見性缺少了一些，沒有，不增不減。可見得這個事情與迷悟不相關，迷悟都是對識所說的，對八識五十一心所講的，真如本性裡面統統用不著。這句話諸位要好好的聽、要牢牢的記住，你要曉得真如本性裡頭迷悟不相干。說「我悟了」那就壞了，不相干，你怎麼有個悟了？你那個悟就是迷。你說你迷了是迷，你說你悟了還是迷。所以這個明叫妙明，是「常住妙明」的意思。

本無去來叫做不動，有沒有去、有沒有來？沒有。怎麼說沒去來？我們舉個小的比喻來說。這是難懂、實在是難懂。現在電晶體

收音機很方便，隨時可以拿在手裡，我們就把電晶體收音機比作我們的身，把它裡面的電波比作我們的心，這個比喻好懂。收音機在這個地方，頻道一撥，它就對了，聲音就發出來；你拿到那個房間裡面去，它聲音還是發出來。這個聲音、電波就把它比作真如本性，諸位要問問，它有沒有來、有沒有去？收音機可以隨著你身上帶，帶到東、帶到西，好像有來有去；這個電波不來不去，沒有來去，它是一時遍滿，周遍的。諸位要知道，我們的見性、我們的聞性、我們六根的根性，就跟電波一樣不來不去。我們的身體就像收音機的軀殼一樣，無論走在哪個地方都靈光。只要你不出毛病，機器不發生故障，到什麼地方都很靈光。機器發生故障那就不行，耳聽不見，耳根這個機器壞了、發生故障；眼看不見，眼根這個機械的這一部分發生故障。不能說沒有見性，見性是盡虛空遍法界，不來不去，在佛不增，在凡不減。《楞嚴》裡面講，「元依一精明，分成六和合」，原來是一，一是精明，這就是不動的意思。

我再給諸位說，不但真性是不動的，我們以《起信論》來說，「一念不覺而有無明」，這把真性變成阿賴耶識，阿賴耶識也是不動的，阿賴耶識也是周遍的。我們在此地再做個比喻，像剛才的比喻，真如本性就好像太虛空一樣，阿賴耶就好像電波一樣，電波雖然講周遍，它還是動的，它還是由電台裡頭發射出來，而是我們不能夠覺察它動，沒有辦法感覺到。真如本性像虛空一樣，是真正的不動；阿賴耶的動，要極細心的人才能觀察得到。像阿羅漢、辟支佛那樣的人都不行，覺察不到，玄奘大師所謂是「愚者難分識與根」，這《八識規矩》前五頌裡面就要讀到，「無漏」那章裡頭就有這一句。阿羅漢九次第定，辟支佛習氣都斷掉了，他們都不能發覺阿賴耶的動，這發覺不到，動得太微細。這個真相，佛叫我們了解，了解之後我們取什麼？我們要修常住、要修妙明、要修不動、要

修周圓。周圓的意思是無所不遍，就是周遍法界，我們的真性周遍法界，我們的阿賴耶識周遍法界。

從性識上來說，一切萬法是一不是二，萬法是相，本性與阿賴耶是體，體就像大海一樣，相就像大海裡面起的水泡一樣。大海起了幾千幾萬個水泡，沒有一個水泡離開大海，沒有一個水泡不是大海所生的，沒有一個水泡不還歸大海。知道這個事實真相，所以才說「天地與我同根，萬法與我一體」，確實是一不是二，為什麼要在一切法裡面起分別、起執著？如果在一切法裡頭不分別、不執著，給諸位說，你就恢復到本性，一切明瞭、一切自在，這個時候的感受，就是佛法裡面講正受。一有分別執著就不是正受。正受裡面是什麼受？在我們一般講受有五類，苦樂憂喜捨，苦樂憂喜捨統統沒有，不是苦受，也不是樂受，不是憂受，也不是喜受，更不是捨受，這才叫正受。由此可知，四禪八定那叫捨受，那不是正受。

《六祖壇經》裡面給我們講的教授坐禪，六祖大師說得好，禪定不是不動，諸位想想六祖的話，六祖講的什麼叫禪定？他老人家說得很簡單，外不著相，就叫做禪；內不動心，就叫做定。內不亂叫定，外離相叫禪，外頭不著相，內心如如不動，這就叫禪定，所以說亦不是不動，他行住坐臥都是禪。六祖大師在黃梅八個月天天踏碓舂米，一天到晚都要工作，他修禪定。他並不是盤腿面壁在那裡修定，他是在那裡踏碓、在那裡破柴，還得要照顧上上下下，他是修禪定，不是不動。釋迦牟尼佛所示現的說法四十九年、講經三百餘會，不是不動，而他老人家所修的是「那伽常在定，無有不定時」。這個境界我們在《四十華嚴》裡面看到，就更明白更清楚了，《四十華嚴》示現的是各行各業、男女老少，佛門乃至外道全都是修楞嚴大定。勝熱婆羅門修的楞嚴大定，甘露火王也是修的楞嚴大定，不一定是觀音、普賢，個個都是修的楞嚴大定，你看看人家

怎麼修的？六祖的話簡單明瞭，外離相、內不亂，這就是菩薩，這就是佛，就是真功夫。見色聞聲，無論辦什麼事情，無論你從事哪個行業，外不著、內不亂，事情辦不辦？辦得非常圓滿，面面周到，而且辦得還不疲不厭。為什麼說不疲不厭？因為他不著相、他不亂。如果著相、如果亂，一樁事情做久了就討厭，為什麼討厭？著相。不著相就作而無作、無作而作，作與不作是一不是二，所以他沒有疲厭之相，不疲不厭。

「不動周圓妙真如性」，常住不動，能做到這四個字就超越三界，三界六道的生死就了了。給諸位說，這個了生死出三界是事實，不是虛妄的，也不是推想的，是千真萬確的事實。能做到妙明周遍，就超過聲聞、緣覺，因為阿羅漢與辟支佛，他們確實是做到常住不動，但是他沒有妙明、沒有周圓，這就是我們應當要學習的地方。正是古德所謂「體萬物而至神，性一切而不異」，《楞嚴》裡面說的性一切心，所以叫做妙真如性。那三個字都形容性的，性妙極了、純真無妄、法法皆如，所以叫妙真如性。怎麼樣才能夠見到性的妙、真、如？六祖也有句話說得好，「本來無一物，何處惹塵埃」。這句話是從清淨心說的，心裡面一絲不掛，這個時候性的妙真如你都見到了，也就在面前。但是心裡面還有一物，妙真如都見不到，當然性也沒見到，因為你見到性，性必然是妙真如，見到妙真如就見到性，見到性也就見到妙真如。我們在講堂裡面口頭上說說而已，說得怎麼好，俗話所說隔靴搔癢，這個事情一定要親證。真正講證，諸位想想，難不難？不讀《楞嚴》，這事情很難；讀了《楞嚴》，這個事不難。只要我們從現在起捨識用根，當下就是；如果在一切境緣裡面還用妄識，那我們就再談上個三百年也是枉然，你的境界沒有轉動絲毫。今天我們就講到此地。

