

請掀開經本，六十七面倒數第一行，我們將經文念幾句對對起方。

【若生於聲。識因聲有。則不關聞。無聞則亡聲相所在。識從聲生。許聲因聞而有聲相。聞應聞識。不聞非界。聞則同聲。】

上次我們講到十八界的第二段「耳聲識界」，今天我們接著來看。這一段是說，如果要是講聲能夠生識，前面說過耳不能生識，那聲能不能生識？要是聲能夠生識，不需要聞；換句話就說，不要用耳聞。所以經上講『識因聲有，則不關聞』，為什麼？不需要聞，那個聲它自己能生識。實在說，如果要是無聞，聲相也不可得，為什麼？因為聲塵確實是因聞而有，如果沒有聞，的確沒有聲相可得。這些都要我們很冷靜的去觀察，我們才能夠看得到事實的真相。下面說如果『識從聲生』，這是講識是因聲而生；換句話說，這個時候應當聞與聲合一才對。如果不用聞根，就是不用耳根，怎麼能夠分別音聲的大小長短？前面說過無聞，聲相都不可得，從什麼地方生識？後面這兩句是假設的話，假設識是從聲而生的，我們也勉強的同意，因聞根而有聲相，聞根的時候是不是同時也要聞識？為什麼？識從聲生的，我們耳聞聲豈不同時也聞識嗎？所以這個經上說『聞應聞識』，我們想想事實是不是如此？事實確實不是這個樣子。

這幾段的經文說出，「諸法不自生，亦不從他生，不共不無因，是故知無生」。下面就講空，『不聞非界，聞則同聲』，這是講空生，這個意思是說，如果我們耳根聞聲而不聞識，聞不到識的時候，這個識不是從聲生的，所以說是「不聞非界」。聲既然不是生

識之界，如果它要能夠生識，當然識與聲的性質就相同。我們曉得聲沒有知覺，識有知，所以聲叫塵，屬於色法，識是屬於心法，塵沒有分別，識有分別。我們耳聞聲，識要是聲所生的，識必定也是屬於色法，也是無分別的，也是無覺知的。我們好了，聞聲、聞識，識也是無覺知，所以說「聞則同聲」，這是假設的話，你聞聲同時也同意你聞到識了。所以這裡頭諸位聽這段經文，必須要冷靜，頭腦要冷靜、要細細去想這道理。它這個說詞是用比方說，使我們了解事實的真相。底下接著說：

【識已被聞。誰知聞識。若無知者。終如草木。】

我們曉得，知是識的作用，識不同於聲，聲塵無知，耳識有知。因為耳識是心法，我們講八心王它是屬於心法，它是有知，有知它才能夠辨別音聲大小長短等，它才能夠辨別。現在從前面講下來，識已經被耳聞，識也被聞，識就跟聲一樣，識也變成無知的；換句話說，它也等同聲的境界。這個時候我們問『誰知聞識』，聞識的是誰？如果說沒有，找不到聞識的，那豈不是跟草木一樣，草木是無知。如果你要是知，那你就變成兩個識，那應該還有第二個耳識，聞到前面一個耳識，哪有這個道理？哪有兩個耳識？耳識只有一個，決定沒有兩個。

【不應聲聞雜成中界。界無中位。則內外相復從何成。】

這幾句話的意思是說，如果你要是講根塵相雜，這樣的塵當中有個界限，成了一個中界，識就生在這個當中。如果你是這樣的說法，那跟前面講的一樣，這邊是根、那邊是塵，根代表有知，塵代表無知，你這個識生在當中。識生在當中，接近根的這邊就變成有知，接近塵的那邊就變成無知，你的耳識難道還是一半有知一半無知嗎？這個情形在前面眼識講過，所以這麼一說，諸位一想前面的意思，就能夠明瞭經中所說的大意。這樣變成什麼？你的耳識混雜

了。為什麼？一半有知、一半無知，雜亂了，哪有這個道理？縱然是這個現象，你這個中相不可得，你還是找不到中間，所以此地講『雜成中界，界無中位』。因為你識在當中，一半有知、一半無知，這當中的中還是找不到；既然沒有當中，這個內外的相，內根外塵，內外的相你又怎麼能夠建立？這是叫我們推求。

我們日用平常，可以說我們的心都太粗，多少事情是顛倒是非，你仔細想想，毛病百出。譬如天熱了，我們搧扇子，這就顛倒，扇子還用得你去搧嗎？我們習慣說搧扇子，你們想想這個話，是不是顛倒？扇子要你搧嗎？扇子不要你搧。衣服髒了，說洗衣服，衣服要你洗嗎？這就是我們整個生活都在顛倒錯亂之中，你仔細一研究，處處都是毛病，這就是叫你深入一層，你去追究，處處都不能成立。我們叫掃地，地要你掃個什麼？抹桌子，桌子還用得著你抹？抹的是什麼？桌上的灰塵，不是抹桌子。擦黑板，黑板不要你擦，擦黑板上的粉筆灰；如果擦黑板，一擦黑板就擦掉才叫擦黑板，黑的擦掉了。正是處處都顛倒，你們仔細想一想才了解。自己還認為我們說的話沒說錯，你要跟佛說話，佛這麼一辯駁，處處就覺得是錯誤，沒有一句話我們說對了。所以佛法不叫你馬虎，不叫你含糊籠統，樣樣事情追根究柢，要把這個事實真相搞清楚。搞清楚、搞明瞭之後自己不迷，在應用上還是很慎重，眾生叫搧扇子，我們也叫搧扇子，眾生不知道搧扇子錯誤，我們曉得，我們隨順他，他怎麼說我們也怎麼說，無需要跟他去辯駁。除非是深入追究真相，就得要把這個話要講清楚；如果不是深入追究真相的話，那就不需要，恆順眾生，隨喜功德。佛法，諸位要是深入之後，其味無窮！

【是故當知耳聲為緣。生耳識界。三處都無。】

這是把真相說出來，耳、聲、識三處都是虛妄，不是真實。如果是真實的，我們應當找得出來；不是真實的，所以你找不出來。

四科七大是世出世間一切法的歸納、總綱領，這段經文也不算太長，說明一一法俱了不可得。《楞嚴經》是這麼長的一段經文，《金剛經》上是兩句話，「凡所有相，皆是虛妄」。『三處都無』，豈不皆是虛妄嗎？所以我們要是很冷靜的去觀察，世出世間一切法你仔細一追究，確實三處都無，了不可得。

【則耳與聲及聲界三。本非因緣。非自然性。】

諸位如果能夠見到這個真相，你就證得無生法忍。為什麼？本非因緣，亦非自然。非因緣怎麼說？小乘人執著，小乘、權教都執著一切法是因緣生，佛在教小乘、權教菩薩也常常這麼說。小乘、權教他就執著，以為這一切法是因緣生，他不曉得佛所講的「因緣生法」這句話的意思很深。大乘菩薩聽到這句話，他了解「因緣所生法，我說即是空」，為什麼？緣生無性，無自性，當體即空，大乘人能夠領悟到的。小乘、權教他的領悟力沒有這麼深，於是就執著是因緣生。佛為了要破小乘人、破權教菩薩的執著，在此地說出『本非因緣，非自然性』。「本非因緣」就可以了，何必還要個「非自然性」？非自然性這一句是破外道的執著，因為在印度當時有很多外道，他們學問、道行、定力都有相當的功夫，他們執著一切法是自然而有的，自然而有也講不通，所以這一句是破外道的，也是為了斷除我們的疑惑，我們要了解一切法的真相。這三處都無，就是剛才給諸位講的，《中觀論》上所講的不生於境、不生於空、又不是共生，說明一切法無生。你說因緣生、說自然有，都是戲論，都不是事實的真相。

再看底下一段，第三段「鼻香識界」。

【阿難。又汝所明。鼻香為緣。生於鼻識。】

這是佛再叫著阿難尊者給他說，『又汝所明』，阿難是小乘的聖者，他在楞嚴會上是小乘的初果。

我在這裡也透一點消息給諸位，我們這個地方法緣很盛，《楞嚴經》過去印的本子差不多已經送完，現在留下來、剩下來的只有幾十本，我們講堂裡現在在用。《楞嚴》這一門我們要常講，將來可能是周而復始的講，一遍講完之後，我們從頭再講。同時我們很希望將來能夠辦個小型的研究班，由同修專門來研究《楞嚴》。我手頭上還有幾十種好的註解，我都可以提供，如果有個三、四年的時間專門研究這部經。這一次陸居士，就是今天晚上我們迴向給他的陸居士，他發心拿了五萬塊錢來，印《楞嚴經》經本。我們最近也從香港得到一個本子，《楞嚴經》的指要、科會、表解三種的合訂本，本子大概也像我們的這樣大，我們現在已經印去了。這個對於研究《楞嚴》的人來說，是非常好的消息。

《大乘起信論》，上個星期妙蓮法師送我一本新的註解，是日本人的著作，豐子愷的翻譯。這個本子我看了很不錯，版本是十二開的，我決定要把它馬上翻印出來，供養諸位專門研究《起信論》的。《起信論》這個科目非常重要，因為我們在起信上奠定基礎之後，可以說一切大乘經義都可以迎刃而解。

《華嚴經》，我們也曾經發了大心，希望把《華嚴經》講圓滿，但是《八十華嚴》的本子我們只有二十幾部，連三十部都不到。《華嚴》的講座是長期，將來有這個因緣的時候，我們可能一個星期，我是打算八月開始先錄音，因為七月我有三個大專講座，七月是很忙。想八月開始，我們利用每天上午的時間，一個星期三次，一次兩個鐘點，共六個鐘點錄音，我是準備錄一百次，一百個禮拜，一個禮拜六個小時，那就是六百個鐘點。我們用精簡的方法，就是對於經文裡頭精華的部分我們細講，能夠看得懂的地方都省略，用這個方法，打算是六百個小時把一部《華嚴經》講圓滿，我預計兩年就成功。就是一百個星期，一年五十個星期，一百個星期兩年

就把它講完。將來這個錄音帶我們流通，當然我們還要把經本子附帶贈送。這流通的方法我們服務，因為六百個帶子是相當多，所以諸位目前你心理上有個準備，如果你需要一套的話，你就準備帶子，到時候我們在此地講，你帶了錄音機來錄，一個禮拜錄六個帶子，兩年你家裡就有一套《華嚴經》。

今天有個居士很發心，他發心來印《華嚴經》，所以我說真是感應道交，我八月想開始錄音，正是缺乏經本，他發心來印《華嚴經》。從這些許多殊勝的因緣上來看，從小的方面來看，也能夠看到我們國家的國運。佛法興隆，國運就昌隆，這是一定的道理，所以從這一點點小的跡象來看，我們國家的前途非常光明，我們這個地區必定很安定，所以大經是一定要發心弘揚。因為每天晚上講經的時間實在抽不出來，如果一天像這樣講一次，我們《四十華嚴》講一次，星期五繼續不斷的在講，《八十華嚴》我們就改在白天，八月開始我們改在白天。只要諸位同修有空閒的時間，都可以來聽，或者是你自己沒有空閒，你有些親戚朋友有空閒，因為我們從頭講，歡迎到這裡來聽。我們主要是錄音的，這是在此地附帶給諸位透一點消息。

二乘、權教的境界，就是「又汝所明」，你所了解的。你所了解的是什麼？『鼻香為緣，生於鼻識』，這個地方凡是講「界」，專指識而說的。

【此識為復因鼻所生。以鼻為界。】

『界』就是識的意思。

【因香所生。以香為界。】

這幾句是破鼻生當中，又以浮塵根、勝義根同時提出來，先破浮塵根，這個意思非常明顯，一看就明瞭，其次再從勝義根上來著眼。同時佛的破法，他是以肉鼻、鼻孔（虛空）、香塵為勝義根所

寄託的處所，這樣一一破之，勝義根尚且不可得，何況因根所生的鼻識？

【阿難。若因鼻生。】

這是講鼻識因鼻根而生的。

【則汝心中以何為鼻。】

這底下就破了，你是以什麼為鼻？

【為取肉形雙爪之相。】

這就是反問阿難，什麼是你的鼻？是不是這個肉鼻，像雙爪之相，你以為這是鼻？

【為取嗅知動搖之性。】

你還是為取能夠聞這個功能，『性』當作功能講，你以能夠聞的功能做為鼻？諸位要曉得，肉鼻就是浮塵根，能夠嗅香的功能就是勝義根，所以這一句裡面就把浮塵根、勝義根都說出來了。佛底下就分別來破：

【若取肉形。肉質乃身。身知即觸。名身非鼻。名觸即塵。鼻尚無名。云何立界。】

這個我想諸位一看就明瞭，鼻是身體的一部分，我們不能說身根就把鼻拿掉，沒有這個道理！這個鼻是屬於身。身所對的是觸塵，不叫做香塵，我們的肉鼻這是身體，身體的對象是觸塵，我們摸摸鼻子的時候有感覺，這是觸塵，這是非常顯然的，肉鼻沒有嗅香的功能，所以它是身體的一部分，確實屬於身根，你在身根裡頭再去建立一個鼻，這是說不通的。『鼻尚無名，云何立界』，鼻的名稱實在講都沒有，哪裡還有鼻識？這幾句話就說明浮塵根不能生識，浮塵根是身根的一部分。再看底下講勝義根：

【若取嗅知。】

這是講勝義根。

【又汝心中以何為知。】

勝義根比較難懂，這個意思是說，你要是取嗅知之性為鼻根的話，佛就反問你，你的心裡面以為什麼是你的嗅知性？你的嗅知性在哪裡？

【以肉為知。】

『肉』是肉鼻，你要是以肉為知的話：

【則肉之知。元觸非鼻。】

前面說過，這是浮塵根，不能建立，不以肉鼻為知。

【以空為知。】

空是什麼？鼻孔裡面的空間。不以這個肉鼻，以鼻孔的空間，以這個為能夠嗅知的話。

【空則自知。肉應非覺。】

鼻孔裡頭的虛空，那問一問，與外面的虛空一樣不一樣？鼻孔虛空要是會知的話，外頭虛空應當也會知，虛空會知嗎？虛空會知的話，與你的鼻有什麼相干？確實鼻孔裡的空跟外面的空沒有兩樣，所以佛在此地說，空如果有知的話，你的鼻根應當沒有知覺。

【如是則應虛空是汝。】

假如說我這個鼻孔當中空就是我的勝義根，勝義根就是我的嗅知性，好，那整個虛空都是你，『則應虛空是汝』。

【汝身非知。今日阿難應無所在。】

整個虛空都是你的嗅知性，換句話說，你自己在哪裡？眼耳鼻舌身意六識應該在你的身上，都跑到虛空裡頭去，你這個身算什麼？到這個地方是說明勝義根也講不通，根不能生識。我們再看，根不能生，是不是塵生的？鼻根所對的是香塵。

【以香為知。知自屬香。何預於汝。】

浮塵、勝義之知都不能夠成立，照前面的意思說，嗅知性不是

肉鼻，也不依空，能不能依香而生？佛在此地就是破除這個錯誤的知見。如果說香塵能生嗅知之性的話，這個嗅知性應當屬於香塵，這裡頭問題就來了；換句話說，香塵本身它就有嗅知性，與你鼻根又有什麼關係？那就不相干了。

【若香臭氣必生汝鼻。則彼香臭二種流氣。不生伊蘭及栴檀木。】

這是舉出植物當中兩種做代表，言語是假設，如果說『香臭氣必生汝鼻』，這就是以香臭生識，生你的鼻識。香臭氣它是流動的，我們曉得隨著空氣流動，香臭氣要是必定生你鼻的嗅知性，這個香臭氣就不必生於『伊蘭及栴檀木』。「栴檀木」是檀香，香氣，「伊蘭」是最臭的一種植物，兩個極端，「栴檀」是極香之植物，真正的檀香非常名貴。

【二物不來。汝自嗅鼻為香為臭。】

你的鼻識要真是從香臭氣生的，好了，沒有伊蘭，也沒有栴檀，不要外面這些氣味，你的鼻子是什麼樣子？嗅知性到底是香還是臭？底下說：

【臭則非香。香應非臭。】

鼻子如果聞到香的話，它就不應該聞到臭的氣味，為什麼？它本來就是香的，那個臭它應該聞不到；如果本來是臭鼻的話，它也不能聞到香味。

【若香臭二俱能聞者。則汝一人應有兩鼻。對我問道。有二阿難。誰為汝體。】

諸位一定要記住前面假設的大前提，這是講氣味也能生識的話，氣味裡面就是舉出香臭兩種相對，你這個鼻識是香所生的還是臭所生的？臭所生的不能聞香，香所生的不能聞臭，如果說你這個鼻香臭都能聞；換句話說，你變成兩個鼻識，一個鼻識聞香、一個鼻

識聞臭。兩個鼻識那就是兩個人，所以佛講『對我問道』，有兩個『阿難』，哪有這個道理？兩個阿難，哪個是你自己？

【若鼻是一。香臭無二。】

這個意思是說，氣味既然生鼻識，鼻識又是一個，而所生的香臭並無有二。

【臭既為香。香復成臭。二性不有。界從誰立。若因香生。識因香有。】

前面兩句是假設，如果臭可以為香，香也可以為臭，換句話說，香臭不分；香臭不分了，你鼻識的界限從哪裡建立？如果說鼻識是因香塵所生的，換句話說，就是以香塵為識的界限，識就是因香而有的。我們以這個前提來看：

【如眼有見。不能觀眼。因香有故。應不知香。】

我們拿眼根做一個例子，這是用比喻來說，我們見確實是因眼有的，但是眼能夠見一切物，眼不能見自己的眼。以此類推，識是因香而有的；換句話說，它應當不知香。

【知即非生。不知非識。】

在此地下決斷，能知就不是香塵所生的，你說不知，不知不能叫做識。由此可知，從香生這個說法是不能成立的。

【香非知有。】

這是我們大家曉得的，香臭無知。

【香界不成。識不知香。因界則非從香建立。】

香既然是非有知，識又不能知香，這個界限當然不能建立。

【既無中間。不成內外。彼諸聞性。畢竟虛妄。】

『既無中間』這個中間，就是指根境的當中，我們鼻根與香塵這個當中，你要是認為這個當中能夠生識，其實內外根境找不到，像前面所講的，找不到中間；中間找不到，要是說中間能夠生識，

這是講不通的。所以說『彼諸聞性，畢竟虛妄』，為什麼？沒處所。就像經的前面佛叫阿難找心，心在哪裡？不管真心、妄心，真心也好、妄心也好，心在什麼地方？阿難七處徵心，了不可得。

【是故當知鼻香為緣。生鼻識界。三處都無。則鼻與香及香界三。本非因緣。非自然性。】

我們明白了，『三處都無』，可見得鼻、香以及鼻識都無自性，既無自性，當然就談不上因緣、自然這些戲論。學佛的大前提，我們也常常與同修們提示，要緊的是要開悟、是要有悟處，這個悟處又不能勉強，不是強求得來的。我們之所以不悟，諸位要曉得，這裡頭有障礙，障礙是什麼？就是分別、妄想，去掉分別妄想才有開悟的可能。我們今聽特別是大乘了義經典，《楞嚴》也是其中的一部，處處都是啟發我們開悟，每講到『本非因緣，非自然性』，這都是給我們開啟悟門，所以這個經從頭到尾可以說處處在指引我們。一處錯過了，底下還有悟處，底下錯過了下面還有，這是佛菩薩的大慈大悲。我們在這裡面可以有疑情，不能有疑惑，這是必須要把它搞清楚的，疑惑是迷，疑情是求悟，這是不相同的。

什麼叫做疑情？什麼叫疑惑？疑惑，或者是沒聽佛法之前迷惑在裡面，對於事實真相是一無所知；或者是聽了佛法之後又迷惑了，對於佛所說的這些事理莫知所云，不曉得他在說些什麼，這都是疑惑。疑情又是什麼？疑情是聽了佛說的話，聽得清清楚楚、明明白白，可是不是自己的境界，但是相信佛所講的決定是真實；對於聖言量自己能夠深信不疑，但是不是自己境界，我們自己如何去證得這個境界，這是疑情。因為你自己證得了，是自己的現量境界，決定沒有疑；不是自己的現量境界，都有疑。疑而信聖言量，這一遍就算是沒聽懂、沒有悟，沒有悟，但是相信佛所講的句句是誘導我們的意思，我們在這地方又錯過了，我們再等底下一個機會，心

要清淨、心要真誠，唯有真誠、清淨這才是開悟的條件。如果在這裡面起妄想，因為一妄想、一研究又落在意識裡頭，意識是虛妄分別，那是我們悟入的障礙。所以世間人往往他用這個心堵塞了自己的悟門，變成不能開悟。不悟的時候怎麼辦？讀經。古人常說「讀書千遍，其義自見」，讀書、讀經，也是常給諸位說的修戒定慧，在這裡頭修戒定慧。好，今天就講到此地。