

世尊所問的都是意在言外，我們應當細心去體會。實際上在前面，佛已經把倒與正是一體不二，無論是在體性上、是在事相上都已經說出來，可是阿難聽到前面一番開示，一下還是會不過意思來。實在說起來也難怪，一切凡夫無始劫來迷失了本性，雖然天天用它，可是日用而不自知。諸佛菩薩雖然苦口婆心給我們點醒，聽了之後不見得就能夠直下承當，聽了之後不敢承認，這就是迷得太深太重，我們一般講善根少、福德薄，才有這種情形。第一句佛教他：

【隨汝諦觀汝身佛身。稱顛倒者名字何處號為顛倒。】

這個意思是說，你的身與佛的身現在都在眼前，既然佛叫做正遍知、迷叫做性顛倒，這個顛倒名字，名一定要有實，究竟是哪個地方叫做顛倒？這段話裡面含意是說，大凡一個物體名相，一個物有一個名，一個相也有一個號，名相多半不會相雜，所以這才叫阿難就名來找這個相。譬如扇子，我們講扇子在哪裡？這裡擺了個扇子，你就扇這個名字，你會把這個物找來。我們講某甲，某甲是一個人，你可以把他找來，能把這個人找來。佛叫它『顛倒』，你把顛倒找來，在你凡夫身、在佛身你去把顛倒找來，這個不容易，這個意思就是要教阿難覺悟，顛倒所在在什麼地方。底下一段：

【于時。阿難與諸大眾。瞪瞞瞻佛。目睛不瞬。不知身心顛倒所在。】

不但是阿難，在會的那些大眾，除掉那些已經見性的大菩薩他們明瞭，沒有見性以下的，權教菩薩、二乘聖者、凡夫、外道都找不到顛倒之相，原因在什麼地方？原因是不能通達萬法唯心的道理

。我們常常讀誦大乘，萬法唯心或者是萬法唯識，我們聽得很習慣、聽得耳熟，是不是真正懂？聽到這個名詞似懂非懂。你說不懂，也能夠描繪一番大道理來；你說真懂吧，我們在日常生活當中還是事事顛倒並沒有覺悟。要問覺悟的相是什麼相？給諸位說，覺悟的相是清淨相，心地是清淨相，決定沒有煩惱。如果我們心裡面還有煩惱現前，這叫顛倒相，顛倒才有煩惱，覺悟沒有煩惱，這是迷悟不相同。悟了，給諸位說，不但沒有生死，也沒有六道，也沒有十法界，悟了叫一真。悟的人沒有三世，沒有過去、現在、未來，所以悟了的人他住不二法門，萬法都不二，生佛也不二；迷的人眼睛裡面有六道、有輪迴、有生死、有十法界，這是說迷悟之相不同。我們自己要認真檢點自己，咱們是悟還是迷？萬不可以把迷當作悟，那就壞了。迷沒有關係，你再努力，迷關總是可以打破，不是打不破，只要諸位明瞭這個理論、懂得這個方法，依教修行。破迷開悟，是大乘佛法教學終極目標之所在，一定能夠達到的，這個意思《華嚴》裡面也說得很多，《楞嚴》說得也夠詳細。如果真正明白萬法唯心，你就曉得身心萬物哪一物不是自己妙明心中所現之物！你就明白顛倒在什麼地方？顛倒在錯認了心外有法，這就是顛倒。

佛法與世間所有的學問都不一樣，不一樣的所在就是，世間法裡面所有學問是對立的、相對的，相對在佛法裡面就叫做顛倒，是相對的。佛法說法也說相對的，但是佛法那個相對是立於非相對的基礎上來說相對。譬如佛法講有能所，講有生佛，有佛、有眾生，這個好像看起來也是相對的，但是佛法所說的佛與眾生是一不是二，佛法講能、講所，能所也是一，也不是二。換句話說，佛法所研究的是自己研究自己，研究萬法還是研究自己，因為萬法是自己一心中所現之物。這個觀念，世間所有的學術、一切宗教裡頭都沒有，唯獨佛法裡面有，而且再告訴諸位，唯獨大乘佛法裡面才有。大

乘佛法，我們以華嚴五教來說，小始終頓圓，小教裡頭沒有，小教裡頭是相對的，意思不圓，大乘始教裡頭也不圓，到大乘終教裡面才有這個意思，究竟圓滿是在圓教裡面講，才是圓滿的意思。我們要想修學真正的智慧、真正的福報，一定要從圓教當中才能夠修得圓滿。圓教的根性是最為難得，很不容易得到，雖然難得，不是說不能得到。這個難得也不是指別人難得，別人是圓、是頓、是大、是小，與我不相關，問題是在自己，我們自己要怎樣得到圓頓的根性這才是重要的。

圓頓的根性是可以培養的，我們如果明白圓頓根性可以培養，我們就得了很大的安慰。為什麼？我們在這一生當中能夠遇到圓教，我們與圓教就有緣，換句話說，我們一定也有這個善根福德，如果沒有善根福德，咱們遇不到這個因緣。因緣既然遇到了，只要自己肯精進。這個道理我們過去在講席當中也曾經說過，多生多劫的善根福德因緣哪個沒有？人人都有。人人都有，在現前為什麼不得受用？現前我們缺少一個條件，我們不肯精進，我們懶惰、懈怠、放逸，所以無始劫所修的善根福德因緣現在不能拿出來用，由此可知，只要精進。何況圓頓根性是性具的，一切眾生皆有佛性，哪個人沒有圓頓根性？人人都有。薰成圓頓根性是要發憤努力精進，我們才能夠獲得。薰習的工具就是大乘經典，尤其是經論當中屬於圓頓大法的，像我們現在所念的《華嚴經》、《楞嚴經》、《六祖壇經》，咱們講堂現在講的這三部都是屬於圓頓大法。《大智度論》、《彌陀經疏鈔》，這可以說是屬於大乘宗教的。我們現在講堂所研究這幾部，如果我們認真長期在薰習，有三、五年的時間，縱然不能到純圓，我們的根性也漸漸接近到圓教。圓人解意不一樣，意思是圓的不是偏的，圓人所修，一修一切修。

此地所講倒與正就是迷與悟，如果用經中比喻來說，經裡面將

本性比喻作大海，將海裡面的水泡比喻作我們的身心。如果我們確認大海是自己，這就叫正遍知；如果認為水泡就是自己，這就叫做顛倒性。我想上一次所講的諸位必定還記得，佛問阿難，佛垂手舉手哪個是倒、哪個是正？佛垂手、舉臂這個動作就是叫阿難覺悟的，悟了以後就不必再說，如果還在手臂上分倒、分正，這就是迷。亦如須菩提尊者在石洞裡面打坐，不用根與識，普見如來法身，這叫正遍知，那就是經上講的是用見性去見，見性是脫根、脫塵、也脫識的，這才是真實的。根塵識好比是水泡，大海好比是真性，根塵識是依真性而起的，沒有根性哪來的根塵識？但是離開根塵識，有大海在，大海是如如不動之體，水泡是時生時滅，生不離大海，滅還不離大海，諸位可以從這個比喻當中細細去體會。阿難尊者他是用的根塵識，用自己的眼根、眼識對如來的色塵，在色塵上分正、分倒，這叫六識用事，六識用事就叫做顛倒性。由此可知，什麼叫做正遍知、什麼叫做性顛倒，我們大概總可以了解。

雖然了解，我們自己依舊在性顛倒位中不能出離，這又是什麼原因？這是由於我們並沒有徹悟、徹底的悟入。我們現在明白這個道理這叫小悟，聽到有這麼個消息、曉得有這樁事情，雖曉得這樁事情，不能夠現在就現前，現在我們依舊得不到受用，這就是我們也是用六識用事。我們現在看經，用眼根、眼識來看，不是用見性來看經；我們現在在講堂裡聽法，是用耳根、耳識在聽法，不是用聞性在聽法。如果我們現前看經用見性、聽經用聞性，那諸位都成佛了。見性所見是色性不是色塵，豈不是自己見自己嗎？見性是自己，色性還是自己，不二法門。聞性聞聲性，還是自己聞自己，聞性是自己本人，聲性也是自己本人，何嘗有二？不見性的人就是二，就是對立的，為什麼？耳識不是聲塵，耳識跟聲塵是二不是一；眼識不是色塵，眼識對色塵是二不是一。由此可知，六識用事就叫

做世間法、就叫做性顛倒。捨識用根，這要記住，是根中之性，我們一旦會用根中之性，那就叫正遍知，跟須菩提石洞裡面面壁參禪沒有兩樣。不用根識，六根之性遍緣法界，一切剎土、一切眾生界，無所不見、無所不聞，這就是經上所講的「性成無上道」。我們同修要學著會用這一點，這叫真本事、真功夫，這真是一了百了，無始劫以來他都解決不了的問題，現在這是一個大好機會。如果再把這個機會錯過，我們再能遇到這個機會那是什麼時候？不容易。開經偈裡面所講「百千萬劫難遭遇」，這句話一點都不過分，這種機緣非常不容易遇到。我們今天能夠遇到這個機緣，機緣遇到必須要精進、要努力，一定要在這一生當中解決問題，明心見性，在念佛要念到理一心不亂。這一段我們就講到此地。請看底下經文：

【佛興慈悲。哀愍阿難及諸大眾。發海潮音。遍告同會。諸善男子。我常說言。色心諸緣。及心所使。諸所緣法。唯心所現。】

我們一段一段來看，這個裡面含的意思太多了。『佛興慈悲』，興是興起，諸位要曉得，佛的慈悲心是平等的、是普遍的。所以我們自己的心跟佛心也是一樣，我們的慈悲心，在座每一位同修，我們慈悲心是盡虛空、盡法界、盡眾生界，不是外來的。為什麼在境界裡有的時候慈悲起現行，有的時候慈悲沒有？這個道理在《楞嚴經》上有答案，叫「隨眾生心，應所知量」，遇到緣它就現行，不遇緣雖然周遍，它不起作用。我常常舉這個像電波，咱們電視台的電波無所不在遍一切處，你要沒有個電視機，不把頻道撥對，雖然電波充遍空間，但是它不現行；你有這一台電視機擺著，頻道一撥對，那個影像立刻就現出來，隨眾生心、應所知量。我們自己的本心實在是平等的、是清淨的、是慈悲的，跟十方三世一切諸佛是無二無別，本來是如此。諸位要能夠信得過，我的真心清淨、平等、慈悲，跟諸佛菩薩確實是一樣的，一點都不懷疑了，給諸位說，

你就是圓頓的根性，圓教跟一般不同地方就在此地，他信得過自己。小乘人就不相信，「佛有慈悲，我沒有，我哪有慈悲？我心裡都是煩惱，一腦袋都是惡念」，他不相信他自己有慈悲。圓教的根性人相信，相信自己的慈悲心跟佛一樣大，決定沒有兩樣。

佛在大眾遇到困難不能解決，眼睛都瞪著佛，一句話也說不出來的時候，佛大慈大悲流露慈悲的相出來，『哀愍阿難及諸大眾』，憐憫他什麼？憐憫他們不曉得顛倒所在。不知道顛倒所在，實在講就是不知道真心的所在，不知道真心的所在，怎麼能開悟？由此可知，佛每一個舉動、每一句言詞，都是誘導大眾開悟，都是啟發我們見性。這部經自始而終，我們講這個科判，每個小科都是這個意思。所以常常讀誦大乘經典就常常有悟處，雖沒有大悟，常有小悟就好，小悟積多了就大悟，大悟積多了就徹悟，就能夠悟入一真的境界。大乘經典讀多了，薰習力量強，不念經的時候也開悟，日常生活當中見色聞聲，六根接觸六塵境界也開悟，薰習的功夫、力量到達這個程度就是如此。正是六祖所說的「惠能心中常生智慧」，又說「從一般若生八萬四千智慧」。能大師是先天的底子厚，乘願再來的，我們這一生培養，培養個若干年，我們也能夠到能大師這境界。六根接觸六塵境界常生智慧，於內於外、於自於他，看得清清楚楚、了了分明，一絲毫都不迷，這就是大自在，這是真正的解脫。

『發海潮音』，海潮在此地是比喻，潮水漲落有一定的時候，佛說法的音聲比作海潮音，是比喻感應道交而不錯過時節因緣，什麼時候應該說什麼法門，說出聽者就能得利益，這就叫「海潮音」。海潮音的意思是正適合這個時候，又適合大眾的程度。『遍告同會』，普遍的告訴在會的這些大眾們。『諸善男子，我常說言』，佛所說法，無論是方便說、是稱性說，方便與稱性是一不是二，所

以方便也是稱性。換句話說，佛的教誨、言詞都是從一切種智裡面流露出來的，而眾生根性不同，隨類各解。圓教菩薩聽的是圓頓大法，小乘聖者聽到的是小乘的教法，我們凡夫人天聽到的是教我們人天善道。這就是所謂「佛以一音而說法」，這個一音就是同一個一切種智。凡夫、小乘聽到這句話也能聽懂，一切唯心造，業造的；權教菩薩程度高一點，一切唯心造，什麼心？八識，識變的；圓頓性人所聽的，真心所現。佛是一句話，每個人聽到，程度不同，解釋就不同，對不對？都對。程度高的人解得深、解得圓；程度淺的人他解得淺、解得偏，但都對、都沒錯。

所以，佛的說法是圓的。諸位想想，這一句怎麼能做一個解釋？一個一種解釋，不能做第二種解釋，那個言語是死的不是活的。佛所說的每句話，給諸位說，你要是把它解開來，無量無邊，不止這三種。怎麼說無量無邊？眾生的程度無量無邊，以一切唯心造這一句來說，五十一位菩薩就五十一種不同的解釋。五十一位菩薩這是歸納，實際上何止五十一類？無量無邊差別之類。眾生隨類各得解，諸位想想，佛法真正不容易，我們今天講佛法，來註解一下，談何容易？佛口裡說的是圓的，我們一註都是死的了，所以佛才教我們依法不依人，法是佛說的，圓滿至極。佛在大經裡又教給我們，「佛法無人說，雖智莫能解」，要什麼人來說？有修有證。換句話說，他自己必須是見了性，是入了不二法門，這樣的人他來講佛法也是圓的。他雖然沒有證得究竟圓滿的一切種智，也證得一分、兩分，從圓教初住以上就有一切種智，初住菩薩一分，二住菩薩兩分，到如來地就是圓滿。圓教初住以上叫分證佛，他是真的不是假的，他來講佛的經典決定不會講錯，只可以說他講的有淺深差別，決定不錯。為什麼？他有一切種智，所以經典在他口裡是圓的，不是死板板的。

這一段是就過去世尊常常教導大家，再提一提其中深奧的義理，這是因為阿難以及與阿難程度相彷彿的這一類大眾，不能通達現前一念、不達色身見聞之性，本來是橫遍十方、豎窮三際，等虛空遍法界。雖然說等虛空遍法界，很妙，沒有虛空之相，這就說的是真性。這是大家不明瞭，而誤認四大是自己身，六塵緣影以為是自己的心，這就等於前面所說的，曲解大海，認一個水泡泡為自己。佛在今天講「我常說言」，不是在此地初說的，佛常常講。下面這四句十六個字，給諸位說，就是一部《百法明門論》，也就是一部《瑜伽師地論》，展開來是一百卷的《大論》，在《楞嚴》上十六個字說完了。色就是講的色法，我們用百法來說，因為百法諸位有許多都讀過、都聽過，百法是《瑜伽師地論》裡面六百六十法歸納成的，所以百法就是六百六十法，六百六十法是萬法歸納成的，換句話說，就是萬法。

我們為了講解方便起見，我們還依《百法》來講，『色』就是十一種色法，『心』就是八識心王，『諸緣』，諸是多，緣裡面有分能緣及所緣，能緣的是心，所緣是境界，所以說色心諸緣。『及心所使』，心所使就是心王的使者，那是什麼？與心相應的五十一個心所，這是為心王所使的，所使實際上就是指相應的。第三句講『諸所緣法』，諸所緣法是指與心王不相應的二十四種不相應行法，以及六種無為法也包括在諸所緣法這句裡面。由此可知，這十二個字就把一部《百法明門論》包括無遺。這個百法從哪裡來的？底下一句把真相說出來，『唯心所現』。百法包括真妄、邪正、善惡、世出世間一切法，這些法都是我們自己本具一真法界的心性當中所現之物。能現的是真心，真心好像明鏡一樣；所現的是萬法，鏡子裡面的影像。但是諸位要曉得，這個比喻實在是沒法子，真相沒有法子比得出來。為什麼？鏡子照外面的現相，是外頭真有相印進

去；真心現出的相，外頭沒有相，是自己現的相，外面沒有。實在找不到比喻，才用個鏡子，鏡子就只取鏡子裡面印像，不要去管外面的境界相，從這個當中才能夠得到少分彷彿的意思。相，指鏡子裡面的相，相不離鏡、鏡不離相，鏡外無相、相外無鏡，法外無心、心外無法。法就是指萬法，十法界依正莊嚴，一切萬法沒有自體，自體就是真性，就像鏡子裡面的相沒有自體，自體就是鏡子本身。

諸位要是能從這裡悟進去，受用不可思議，從此以後你在開解、在修行上都能得大利益。不悟怎麼樣？不悟在境界裡頭還是執著，還是心外有法、法外有心，心法對立，這個事情就麻煩大了，這就是佛前面所講的顛倒性。《金剛經》裡面給我們說得很好，「凡所有相皆是虛妄」。眾生相是虛妄的，佛相也是虛妄的，沒有例外；娑婆穢土是虛妄的，極樂清淨、華藏莊嚴，同一個虛妄。為什麼會有種種差別？要曉得諸法無自性，無自性就是清淨、平等。我們自己迷惑顛倒，我們眼睛裡看一切法不平等，聞一切法不平等，病在自己的虛妄分別執著，不在外境。因為外境無自性，無自性就是沒有自體，它的自性就是真性，真性是清淨的、真性是平等的，所以一切相它怎麼不清淨、它怎麼不平等！總得要明瞭，要責怪自己糊塗、自己顛倒，自己不明瞭唯心所現。所以《百法》是大乘入門的一門功課，大乘入門是指什麼人？是指圓教初住菩薩。這一部書它教學的目標，就是教我們從百法裡面悟出真性，百法就好比門，是智慧之門。曉得百法是唯心所現，就曉得萬法是唯心所現，你的智慧才開。拿般若的話來說，就是你證得諸法實相，拿禪宗的話就是明心見性，淨土宗的功夫就是理一心不亂，給諸位說，這叫真實的成就，一點都不假。這個道理佛是常常講，所以他說「我常說言」，現在在楞嚴會上又重新提一提，提醒大家。主要是在後頭這一

句：

【汝身汝心。皆是妙明真精妙心中所現物。】

這一句扣到自己。『汝身汝心』，好像這經上是對阿難不是對我說的，那就又麻煩大了。諸位要曉得，佛正是對我們所講的，「汝身汝心」，就是指我們自己的身體、我們自己的心。我們這個身、我們的心，從哪裡來的？是我們不生不滅廣大清淨心中所現之物。這一句裡頭也含著有很深的意思。我們今天時間到了，下一次下個星期六我們從這裡再講，細細的給諸位說。