

請掀開經本，化樂天偈頌第六首：

【三世所有無量劫。如其成敗種種相。佛一毛孔皆能現。最上雲音所了知。】

這是最上雲音天王他的讚頌，他所得的法門是「普知過去一切劫成壞次第解脫門」。我們讀到天王所修所證的法門，特別是我們在今天讀到，現前這個世界幾乎各個地區都有許多傳說，這些傳聞當中都講到現前的災難，而這些傳聞，幾乎都是幾千年、幾百年之前古老的傳說，一般人稱作預言。這樁事情，我們在前面也曾經跟諸位做過簡單的報告。實在說，確實有一些人有這種能力，我們所謂特異功能。而實在上說，這種能力是一切眾生本來具足的，一點都不奇怪。在佛法裡面所謂是「六通三明」，三明就是這六種能力達到究竟圓滿，我們稱之為明。這是天眼通，也包括著宿命通。

『三世』是講時間，過去、現在、未來；過去無始，未來無終，稱『無量劫』。無量劫中，大多數是從世界來說的，一個世界它有成住壞空，有這些現象發生，這種現象在佛法裡面稱為一個劫，這個劫是大劫。以這個為單位，這種循環不斷的現象，永遠在發生。大劫裡面有成住壞空四個現象，佛經裡面稱為四個中劫，中劫裡面還有小劫。佛家講，二十個小劫是一個中劫，四個中劫是一個大劫。經文講的「無量劫」是從大劫上說的。『如其成敗種種相』，「成」是世界成就，「敗」是世界毀滅。凡是有成，決定就有滅；凡是有生，當然也就有滅，生滅的現象是無常的，這才是事實真相。所以佛菩薩告訴我們，「萬法皆空，因果不空」。因果是什麼？因果是生滅的現象。也就是說，生滅現象是相續的，生會變成滅，

滅又變成生，生滅永遠在循環，這個循環相續不空，所以因果不空是從這一方面說的。而因果本身也是空的，因變成果，因空了；果又變成因，果也空了。我們講因果不空，是講它的轉變、它的相續相不空，而因果本身也是空的，也是不可得的，這個道理總得要搞清楚、搞明白。

為什麼會有這種現象發生？《華嚴經》上說得好，這個現象由來的根源是「唯識所變」，識是什麼？念頭。我們想想，我們的念頭確實是這個現象，前念才滅，後念就生了。諸位要曉得，生滅的念頭是世界成住壞空的根源，如果我們的念頭沒有了，那就是永嘉大師所說的「覺後空空無大千」，這個現象就沒有了。只要有念頭，就會有這個現象，所以才說「一切法從心想生」，心想是能生，一切法是所生。諸位如果明瞭通達這些道理，明瞭這個事實真相，就知道我們生活環境、虛空法界，確實我們自己可以控制。怎麼控制？從念頭上控制，這樣就能解決問題了。五濁惡世，濁惡到了極處，什麼原因造成這種嚴重的濁惡？濁是染污，惡是苦難，今天講的天災人禍。環境濁惡到極處，濁惡極處從哪裡來？是我們自己心裡變現出來的。諸位一定要知道，不是別人現的，是我們自己心裡變現出來自己受用。別人變現的，說實在話，與我們不相干。假如別人變現的境界與我們自己相關，你們想想，佛菩薩要不要受果報？佛菩薩要受苦報。諸佛菩薩既然在五濁惡世教化眾生不受苦報，我們就曉得，別人造作的與我們不相干。如果我們真正明白這個道理，契入這個境界，你的心自然就寬了，真正覺悟了，正是佛家常講的兩句話，「各人生死各人了，各人吃飯各人飽」。

再大的災難，我們能不能了？能，我們可以不受這個難，可以不受這個苦。怎樣能不受？從心理上做一個大的轉變。要曉得，這些災難怎麼形成？是自己愚痴形成的，是自己天天在造作惡業形成

的。如果我們真的覺悟了，從今之後再不造惡業，這世界就沒有成住壞空，沒有成住壞空就是一真法界。華藏世界沒有聽說有成住壞空，極樂世界也沒有聽說有成住壞空，為什麼？那個世界的人都是一念自性，永遠保持在一念上。《彌陀經》上明明白白教導我們，念佛的目的在哪裡？一心不亂。你要能夠保持一心不亂，現在就是極樂世界，現在就是華藏世界，我們自己就安住在極樂世界，安住在華藏世界。世間有大災大難，我這裡沒有災難；世間濁惡之極，我這裡是淨土。心淨則佛土淨，這個道理不能不懂，你要不懂，你就沒有辦法修學，你也沒有辦法脫離苦難。

所以這部大經，在現在這個時代最契時機，諸位能真正明瞭通達，決定能轉境界，轉災變為吉祥，中國古人所謂逢凶化吉、遇難成祥，真正能夠做得到。我們不曉得這個道理，不了解事實真相，自己沒有辦法從心裡做個轉變，就要受苦難，就要受折磨，就會被眾業所牽連，眾業就是共業，為許許多多眾生眾業牽連。如果自己果然做一個一百八十度全面的轉變，不但我們能夠擺脫一切眾生不善的共業，反而能令那些造作不善共業的眾生沾我們的光。為什麼？這個地區不遭難，住在這個地區雖造惡業的人也沾光。

我們前面剛剛講過《地藏經》，《地藏經》裡面，婆羅門女一個人修行，她修的法門是念佛法門，念覺華定自在王佛，時間並不長，一日一夜。救母親的心切，救母親的心真實，她一天一夜就念到一心不亂。諸位要知道，一心不亂是證果。在我們淨宗來說，最低的程度是事一心不亂，事一心不亂的功夫等同小乘阿羅漢果。這就是說她在很短的時間，用念佛的方法，做了一個重大的轉變。這是經上講得很清楚、很明白，在這以前她的心是自私自利，為自己、為家庭、為母親，這一轉變之後，她為虛空法界一切眾生，所以她才能夠得一心不亂。我們今天在念佛堂念佛，也很用功、也很努

力、也很專注，那個念頭沒轉過來，所以不能得一心。這個地方我們要多想想，婆羅門女何以一天一夜就得一心，我們為什麼不得一心？就是人家在心上做了一個轉變，我們沒有轉得過來，我們念念還是為自己，不肯為眾生。人家做了一個大轉變，轉變的幅度太大，轉變到「地獄不空，誓不成佛」。大家想想，一天二十四小時，她就能做這麼大的轉變，轉凡心成佛心，所以她成佛了。我們學佛要在這些地方學，這就是轉成住壞空成一真法界，不只是轉迷成悟、轉惡為善，那是很小幅度的轉變。可是我們想想，我們連小幅度的轉變都沒做到，小幅度的是轉惡為善，我們沒做到，我們念念心裡還是惡念，還是有惡意，日常生活當中還是有錯誤的行為。天天念佛，連這個小的轉變都沒有做到，念佛功夫怎麼會得力？怎麼能夠解決問題？婆羅門女能轉過來，我們何以不能轉過來？這個問題還是人家真心，誠心誠意在幹，我們還是用的虛情假意，所以我們念佛不如她，道理在此地。

清涼大師在這個地方的註解，註得雖然很簡單、很扼要，註得好。就天王來說，他知道了、明白了；就佛來講，佛一毛孔皆能現。毛孔是正報當中最小的，佛經也說微塵，微塵是依報當中最小的，小能現大，能現究竟圓滿的境界，一毛孔當中你就全部都見到了，虛空法界都見到了。我們也有機會接觸到這些古今許許多多的預言家，他們看到這個世界未來的變化，從哪裡看到？從水晶球上看到，從一盆水裡面看到，或者從一面黑鏡子裡面看到，這都是小，小裡面見到未來世間的變化。但是這個小，比起微塵、比起毛孔大得太多太多了。能夠在毛孔、微塵裡面見到虛空法界，當然那個能力超過那些預言家，不知道超過多少倍。

諸位想想，佛毛孔中能現；佛家常講生佛不二，眾生跟佛沒有差別，佛毛孔當中能現，眾生毛孔當中能不能現？當然能現。我們

肉眼凡夫見不到，誰能見到？《華嚴經》上法身大士都見到。再跟諸位提醒，怕諸位健忘，法身大士眼目之中，一切眾生皆是諸佛如來，所以佛一毛孔皆能現，這個意思就很深了。為什麼說一微塵也能現？這經上沒有，我把這個意思跟大家補出來。菩薩成佛的時候，看到大地眾生皆成佛道，那個眾生包括無情，無情就是微塵；《華嚴》裡頭有一句話說，「情與無情，同圓種智」，所以一微塵也能現。

能現虛空法界，能現過去、未來，他怎麼不清楚？怎麼不明瞭？你要問，為什麼能現？要用科學家的話來說，他突破了時空的維次。這是科學家今天夢寐以求的，他們知道時空維次，但是不曉得用什麼方法突破。佛法用什麼方法突破的？一心。我們現在逐漸明白了，時空的維次怎麼形成的？時空維次在佛法裡面講就是法界，無量無邊的法界怎麼形成的？妄想分別執著變現出來的；離開妄想分別執著，虛空法界了不可得。所以永嘉大師講「夢裡明明有六趣」，那就是你迷的時候有虛空法界，有無量無邊的法界；「覺後空空無大千」，覺了什麼？覺了之後，妄想分別執著沒有了，才叫覺，覺了之後，無量無邊的法界沒有了。沒有了之後，所以才叫一真法界，一真法界就現前了，一真法界裡面沒有一切障礙。清涼大師解這部大經用四無礙，理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙；用科學家的話來講，就是把時空的維次突破了，沒有障礙了。沒有障礙是一法界，有障礙是無量無邊的法界，就這麼回事情。

最上雲音天王他明白了，他悟入了，他從這個法門突破十法界依正莊嚴，入一真法界。入一真法界就是我們一般人講的他成佛了，他證果了，入一真法界就是證佛果，他成佛了。我們讀了之後想想，要不肯放下怎麼行？讀經、聽教，搞清楚了、搞明白了，這叫看破。「看破」這兩個字的意思，就是把事實真相搞清楚、搞明白

，清楚、明白之後要放下，放下是功夫。放下什麼？放下妄想分別執著，妄想是無明煩惱，分別是塵沙煩惱，執著是見思煩惱。所以我們放下執著，就突破六道了。六道裡面，也是很複雜的不同的時空維次，二十八層天就是二十八種不同的時空。如果細說，每一個人有每一個人的時空，每一個人有每一個人的法界，我的時空法界跟你的不一樣，這個諸位要曉得。如果是一樣的，我見不到的你為什麼還見到？我聽不到的你為什麼還聽到？我們閉了眼睛，外面見不到了，為什麼你能見到？我們塞著耳朵聽不到了，為什麼你還聽到？你就曉得，每一個人的法界不一樣，所以細說時空維次是無量無邊。

《楞嚴經》上講得好，別業妄見是個人的；同分妄見好像是個共業，但是實際上只是我們的妄想分別執著跟別人的妄想分別執著有相似相同的地方，其實還是個別的，只是這一分跟大家有相似的地方，別業就完全不同。所以才說各人生死各人了，各人佛道各人成，這是事實真相。明瞭之後，我們才知道自己前途是一片光明，完全在乎自己能不能回頭，回頭是岸，哪個人回頭，哪個人就圓成佛道。這樁事情，別人幫不上忙，佛菩薩雖然大慈大悲，也沒有辦法幫助我們。佛菩薩能幫助我們的，只是把這些大道理，這些大事實，跟我們講清楚、講明白而已。所以佛對於我們的功德是開示，我們自己要有能力悟入；悟入，什麼人都幫不上忙，一定要靠自己。

你怎樣能悟入？聽了之後立刻就轉境界，這才能開悟。聽了之後，境界一絲毫不能轉動，一切諸佛如來給你說法，你也沒辦法，你也沒有辦法悟入。為什麼？絲毫沒有轉變。你小幅度轉變得小果，大幅度轉變證大果。佛以一音說法，聽眾所得的利益不相等，為什麼不相等？每個人轉變的幅度不相等。譬如我們剛才舉的比喻，

有人聽了執著放下了，分別沒放下，妄想還存在，這個人證小果，脫離六道輪迴，證聲聞、緣覺之果；有人聽了之後，不但執著放下，分別也放下了，他所得的受用就入一真法界，超越十法界，在一真法界裡面證十住果位、十行果位，三賢位的菩薩；有人聽了之後是大徹大悟，連妄想也放下了，執著分別妄想統統放下了，他證的果位就高，十地菩薩、等覺菩薩的果位，這個法門叫圓頓大法，頓超；聽了之後一樣也放不下，凡夫一個，怎麼樣修學也出不了六道輪迴。

這些道理、事實真相、修行方法、所契入的境界，經上講得很清楚、很透徹，而且不斷重複在講。為什麼要不斷重複？佛知道，如果不是長時間的薰習，不可能聽一遍就轉過來。所以佛說法，跟我們中國古人定的這些標準，可以說完全相違背，中國古人言語文字的標準是決定不可以重複，不許可雷同，雷同是大病，可是佛說法不斷重複，慈悲到了極處，唯恐你不覺悟，唯恐你聽了之後就忘記了。天天在重複，天天在提醒，可是我們還是不覺悟。不覺悟怎麼辦？佛菩薩不怕麻煩，很有耐心，還是不斷的在重複。這一生你不能回頭，來生；來生不能回頭，後生。生生世世，佛氏門中不捨一人，這個了不起。孔老夫子做不到，孔老夫子教人，「舉一隅，不以三隅反」，孔老夫子不教你了。可是佛不一樣，佛了解人為什麼這麼執著，為什麼這麼愚痴，是無量劫來被煩惱薰習薰成這個樣子，現在佛的教學要用戒定慧三學來薰習，如果不是長時間的薰習，如何能夠敵得過貪瞋痴慢？所以我們曉得，眾生根性為什麼這麼劣，劣的原因是他長劫受煩惱薰習，何況在這一生當中又沒有機緣聞到正法。現在這個世間，在家裡面父母不教你，在學校老師也不教你，你怎麼可能回頭？怎麼可能覺悟？能夠教這些苦難眾生、愚痴眾生、堅固執著眾生，除佛菩薩之外還有誰？《地藏經》上我們

讀過，佛菩薩非常感嘆，閻浮提眾生剛強難化。剛強難化的原因，就是無量劫來受貪瞋痴慢、自私自利這些濁惡的薰習，造成這種不幸的現象。佛知道，所以佛菩薩大慈大悲，以正法來幫助我們、來薰習我們。

真正好學的人不能不讀經，每天都要讀經；不能不聽經，不能不研究討論，這些都是薰習。長時間的薰習，我們自然就會回頭，自然會覺悟。好心的同修有，不是沒有，很想學，很想有成就，可是事與願違。這又是什麼原因？說實在話，沒有去照做，做，難！難也得要做。從哪裡做起？我二十六歲接觸佛法，第一次我見章嘉大師，我就向他請教這個問題，從哪裡做起？章嘉大師告訴我「看得破，放得下」，從布施做起。布施就是放下，布施就是捨，捨什麼？捨你最難捨的，先從最難捨的捨去。所以你自己要想想，我們有貪心，見到稱心如意的就起貪心，不如意、不稱心的就起瞋恚心，你要能把這個捨掉。如果貪財，把財看得很重，先捨財；貪色，你就先捨色；瞋恨心重的，先捨瞋恨。我年輕的時候喜歡讀書，最貪愛的是書本，我對於書非常愛惜，我所讀的書別人摸，我心裡都很難過，為什麼？他把書摸髒了。要借我的書，不可能的事情，為什麼？他不知道珍惜。看的時候，尤其我很討厭的，人家看書看到哪裡，把它疊頁疊起來，這書就損壞了；夾個書籤，書籤是愈薄愈好，厚的書籤也會把書損壞。我有這個毛病、這個習氣，老師教我放下、教我布施，捨，好！我的書可以借給人看了，可是很不容易轉過來，人家看了之後這個書，當然跟我愛惜書本不一樣，人家翻翻就翻舊了，翻舊之後送給他，我就不要了，看到難過。這個樣子折磨，折磨了五、六年，那心才平靜，相當不容易。

這是我們佛家講的嗜欲，你的嗜好，要把這個捨掉，更進一步要把愛欲捨掉。最大的障礙，你有嗜好，你有愛欲，這是貪瞋痴的

根，要從根把它拔掉，然後什麼都能捨了，頭目腦髓，連身都能捨，真捨掉了。每天我們用這個工具為一切眾生服務，替佛菩薩宣揚正法，這是捨身。這身每天生活不是為自己，為自己你沒捨，為佛法、為眾生。這身是為佛法、為眾生，不是為自己，你就身心世界統統捨掉了，全放下了，這是個大轉變。有同修們說，我常聽到，實際上聽到也不見得是真話，他說法師，你愈老愈年輕了。不見得是個真話，可是有這麼一點形象，什麼道理？這身不是我的，「我」就老了，這身是眾生的，這身是佛菩薩的，佛菩薩需要這個假身為眾生服務，眾生需要這個假身去幫助他們學佛，這麼一回事情。所以這是我們佛家講「得加持」，上得諸佛菩薩加持，下得一切眾生福力的加持，眾生有福。所以不從心理上做一個大轉變，你怎麼能契入法界？

經，字字句句含無量義，我們初學講經很困難，這經怎麼講法？《華嚴經》，尤其是前面十二卷，過去學《華嚴》、講《華嚴》的老法師看到這個經文都頭痛，不知道怎麼講法。你們想想，他為什麼會頭痛？沒有開解。前面十一卷半的經文，念起來都很煩，何況講？真正是叫枯燥無味，看到都是神，這些天神在這裡讚佛，一個人在那裡讚一段，這有什麼意思？十二卷以後就好講了，為什麼？有理論，那裡頭有趣味。他不知道真正《華嚴經》就是前面十一卷半文，後面是註解。前面是展示，後面才一樁一樁來介紹，你真正明白懂得了，你看這個展示就很有味道，這裡頭的義趣深廣無盡。所以學佛總要入佛境界，佛境界跟凡夫境界的差別一定要知道，凡夫念念為自己，佛菩薩念念為眾生，差別就在此地。念念為眾生，自己也是眾生之一，所以念眾生就是念自己。念念為自己的人，不肯為眾生著想的人，自己的利益也失掉了，自己什麼利益？稱性的利益，法身的利益，無量無邊智慧德能的利益，全失掉了。現在

世間人常常說一句好聽的話，「心想事成」，給諸位說，唯有諸佛菩薩才真正心想事成，我們凡夫聽到這四個字是一句好聽的話，其實想什麼事情都不能成就。所以要知道，為自己，真實的利益失掉了，為眾生才會心想事成。

這首讚頌義趣很深很濃，非常契合於我們現代這個世間，我們怎樣轉成敗這些現象（成是福，敗是禍；成是吉祥，敗是災難），怎樣化解現前的災難。這些災難現在都現前了，徵兆非常明顯，大家時時刻刻都能看到，怎麼轉變？我們先從心理做轉變，然後從行為上來轉變；自己免除這些災難，然後怎樣去幫助別人消災免難，這是我們在這首偈頌裡面體會得到的。

再看下面一首，下面是第八首，第七首缺了，缺了一首偈。第八首是妙髻天王，前面第七偈是勝光天王，有長行文，後頭沒有偈頌。這是經本到中國來有殘缺的地方，可能他這個偈頌，因為在梵文本是貝多羅樹葉寫的，可能那一片是這一首偈，這一片丟掉了，翻譯時這裡就缺了一首。《華嚴經》像這種情形很多很多，我們中文本不是一個完全的本子。全部的《華嚴經》，我們在前面跟諸位介紹過，總共有十萬頌，可是現在我們中文譯本，《八十華嚴》只有四萬五千頌，晉譯的《六十華嚴》只有三萬六千頌，缺得太多。幸好末後的一品「普賢菩薩行願品」是完整的，就是《四十華嚴》，這一品是完整的，總共有四十卷。所以近代弘一大師教我們讀《華嚴》，方法是《八十華嚴》念到五十九卷，就是「入法界品」念完，然後接著念《四十華嚴》，這樣總共九十九卷。這是我們華文譯本裡面最完善的，缺的還是不少，這個地方是缺了一首偈。我們看第八首：

【十方虛空可知量。佛毛孔量不可得。如是無礙不思議。妙髻天王已能悟。】

妙髻天王他得的是「舒光疾滿十方虛空界解脫門」，他的讚頌也是匯報他自己修學的心得。前面兩句說明毛孔之量超過虛空，這是不思議的境界。十方虛空太大了，在我們一般人概念當中沒有辦法稱量，可是在佛法裡面來講，十方虛空不大。《楞嚴經》上有個比喻，佛比喻得很好，佛將心性比作太虛空，而將虛空比喻作一片雲彩，這充分顯示了「心包太虛，量周沙界」，量是心量，真的一點都不假。這個比喻還是不好懂，我們再舉個比喻，我們每個人都有作夢的經驗，夢裡也有虛空，醒過來之後，夢裡虛空到哪裡去了？如果從這個現象裡面，諸位細細去體會，就不難體會到佛在經上講的這個比喻，確確實實虛空不大，虛空是有限量的，不是無限量的。近代的科學家也有這種說法，他們發現，光在太虛空當中射出去並不是直線，是曲線。如果是直線，那就是無限量的；它是曲線，曲線一定會回頭，就等於說畫個圓，畫得大就是了，總會畫回來，就說明是有限量的。他們這種發現、這個說法，跟佛在經上講的相應，所以我們一聽到這個說法，我們會肯定，同意他這個講法。所以虛空也是從妄想裡頭變現出來的，不是真的。諸位我想都念過《百法明門論》，《百法明門論》裡面把空間放在什麼地位上，我們應當要清楚、要明瞭。方分就是講虛空、講四方、講十方，時分講的是時間，方分跟時分就是我們今天講的時空，中國人講的宇宙。它是什麼法？不相應行法。什麼叫做不相應行法？用現代的話來說，抽象的概念，不是事實，是從抽象概念裡面產生的，不是事實。心法、心所法、色法是依他起性，抽象概念不是依他起性。依他起性已經是虛妄的，已經不是實在的，真實的只有圓成實性，圓成實性是講心性，八識的體是圓成實性。所以我們一定要清楚、要明瞭，虛空不是真實的，佛毛孔量是真實的，那怎麼能相比？毛孔裡面能現虛空、能現法界。

虛空會不會滅？會滅；什麼時候滅？覺悟之後就滅了。就像我們夢中的虛空一樣，夢中虛空什麼時候會滅？醒來之後就滅掉，夢裡面虛空境界都沒有了。所以佛菩薩常常比喻，我們六道眾生是在作大夢，我們晚上作夢是夢中之夢。不但我們六道眾生是在作夢，四聖法界也在作夢，不過四聖法界的人作夢知道自己在作夢，我們六道眾生作夢是不知道自己在作夢，把夢當真，所以就苦不堪言。什麼時候夢醒？超越十法界夢就醒了，十法界是個範圍，是個時分、方分的範圍。超越之後，永嘉大師講的「覺後空空無大千」，宗門又講「粉碎虛空」，都是這個意思。什麼時候粉碎虛空？明心見性、大徹大悟，到這個時候，這首偈子裡面所講的境界完全兌現了。這個意思很深，所以清涼的註解也註得多，《纂要》裡面是節錄，節錄得好，節錄得扼要，我們學習方便，如果要詳細的了解，再去參考清涼的《疏鈔》。

註子裡說，「初二句明毛孔過空」，『佛毛孔量不可得』，超過虛空；「佛」是講的自性，這是講性德。『十方虛空』是個幻相，是屬於有為法；「佛毛孔量」是屬於無為法，真如無為，不是相似無為，真如無為。底下講「靈智證理，非如虛空」，虛空不靈，虛空不能證理；「真理超事，故亦非比」。這是說明為什麼虛空之量比不上佛毛孔之量，清涼這四句話把這個意思給我們解開了。無限的理、無限的智，這是自性裡本來具足的。理是體，智是從體起用，稱體之用。佛法裡面常講，自性本具的般若智慧，一切眾生個個具足。佛所說的字字句句，沒有離開自性般若。佛的智慧德能現前，沒有障礙；一切眾生統統圓滿具足智慧德能，現在不能現前，不能現前是你有障礙障住了，不是我們智慧德能喪失掉了，我們智慧德能有，跟諸佛菩薩沒有兩樣。所以諸佛菩薩看眾生都是諸佛如來，他從哪裡看？從心性上看，我們跟他沒有兩樣。倒過頭來，凡

夫看佛菩薩也是凡夫，怎麼看法？我們從迷惑顛倒上看，我們迷了，他也迷了。我們不了解他，他了解我們。喝醉酒的人說，「我沒有醉，你們醉了」，就是這個味道，他不承認。佛告訴我們，我們現在迷了，迷了就產生障礙。迷是什麼？妄想是迷，妄想就是無明，無明就是不明瞭，迷了就不明瞭。對於宇宙人生的真相，性相理事，這些因因果果我們迷了，不知道，這叫無明。從無明裡面就產生錯誤的知見、錯誤的想法、錯誤的看法，這就生起無量無邊的分別執著。

分別是惑。諸位要曉得，妄想是屬於根本無明，分別是枝末無明，十二因緣裡面第一個講的無明那是分別，它講的無明不是根本無明，如果是根本無明，要是斷了的話，他不是證緣覺果位，根本無明破掉是法身大士；他這個無明破掉還是證小果，所以它是屬於枝末無明，不是根本無明，這個我們一定要清楚。執著就造業，惑業苦。在我們六道裡面來說，分別就是惑，執著就造業，六道輪迴就是果報。你造善業，分別善、執著善，三善道的果報；分別惡、執著惡，三惡道的果報，這是把六道輪迴的由來給我們說出來了。所以十二因緣就是講三世因果的現象，這十二條你斷掉一條，你就解脫了。但是要斷，只能從因上斷，不能從果上斷。諸位都曉得，十二因緣是三世因果，過去世的因果我們沒有辦法倒過去，未來的因果我們也沒有辦法達到未來，只有從現在。現在從「識」開始，識去投胎的，一直到「愛取有」；「識」緣「名色」，一直到「觸」，這都是屬於果報，這五條講的是果。果上不能斷，要從因上斷，因跟緣加起來都行，只有三個字，「愛取有」，緣覺能證果就在這上下功夫。上根的人從愛斷掉，一斷一切都斷；中根的人從取上斷，取是什麼？用我們現在的話來講就是得失、佔有，佔有是屬於取。我們常常勸勉同修們，我們要把對一切人、一切事、一切物控

制那個念頭放下，這是從愛上斷；我們對於一切人、一切事、一切物佔有的念頭放下，那是從有上放下。你這兩條要不能放下，這兩條就是世間人講的嗜欲、愛欲，愛是愛欲，取、有都是嗜欲、嗜好，這些東西要不把它捨乾淨，要不肯放下，決定產生障礙，無論修學哪個法門，功夫都不會得力；換句話說，只是在佛法裡種一點善根而已，這一生決定不得受用。要想在這一生當中得受用，有成就，一定要把這個東西放下，放下決定有好處。今天時間到了，我們就講到此地。