

【晦昧為空。空晦暗中。結暗為色。色雜妄想。想相為身。聚緣內搖。趣外奔逸。昏擾擾相以為心性。一迷為心。決定惑為色身之內。】

在前面世尊已經給我們指出迷悟的根源，向下的經文要說的是迷悟的境界，這段經文可以說是佛教的宇宙緣起觀。『晦昧為空』，意思是說圓明清淨心、本妙之性，實在講說不上有迷悟。迷與悟我們看是二法，二法不是佛法，二法不是真實法，這個意思相當之深，諸位總要在這裡面去體驗。不但我們自己身心之相，十法界依正莊嚴之緣起，它怎麼來的？也是屬於最初不覺，忽起妄明。這妄明究竟怎麼起來的？本經到第四卷有詳細的討論。我們現在用的經本不分卷，《楞嚴》一共是有十卷，我們這個本子上不分卷，在一般的本子裡面，我們現在講的是第二卷，到第四卷的裡面就有。雖然有詳細的說明，不見得我們會懂。實在講經也講得詳細，註也註得詳細，既然這麼詳細，我們為什麼不懂？這個裡面有原因的。原因是我們無始劫以來，就生活在相對的世界裡、相對的境界裡，沒有辦法突破相對。人家給我們說個有，馬上我們就執著有，心裡真有；說個空，心裡有了空。這就叫毛病，這就叫執著在相對之中，而不能夠明瞭有而非有、空而不空，不能懂這個道理。一切經，佛說得再詳細，我們還是不懂；祖師註得很詳細，我們也不懂，原因就在此地。實在說，此地這幾句，文字雖然不多，可是說得很清楚，諸位真正要是悟入，你對於中國文字就佩服到五體投地，這個文字實在是太妙，言簡意賅，言語很簡單，但是意思全都包括在其中。

第一個因素，什麼叫忽起無明，很難懂，這個問題如果解決，給諸位說，整個佛法就全盤都解決。這是個根本問題，可是求不得，你要說你去研究「我為什麼不懂？我要怎樣才懂？」那就糟了，愈研究愈糟糕。為什麼？它超越思惟、超越言語，所謂「言語道斷，心行處滅」。換句話說，超越我們的思惟，我們用思惟來想這個道理，決定想不通。這個在此地也不必深說，我們道場反正說這些理論也常常掛在口頭上，希望諸位能留意。《楞嚴經》裡面，佛只用四個字說明無明的根源，我們也常讀、也常聽，但是意思體會不到，這四個字是什麼字？「知見立知」是無明本。《起信論》裡面說，一念不覺而有無明。什麼叫一念不覺？《楞嚴經》裡面講「知見立知」。諸位要記住，知見沒有過失，知見是本明，眼看得清楚、耳聽得清楚是本明，壞就壞在立知，這就是最初不覺，這就是根本無明。我自己感覺得我也說得很清楚、很明白，諸位如果要會了，知見裡面不立知，你的無明就破掉。根本無明破了，諸位想想，你還會有塵沙煩惱，你還會有見思煩惱嗎？都沒有了。這是根。

這些話，凡是了義經裡面，諸佛菩薩總是苦口婆心的教導我們、指點我們，我們自己要能領悟，理悟得之後，進一步就是轉境界，轉境界，給諸位說，修行。境界怎麼轉法？一定要學隨緣，要修隨喜功德，這是真修行，這叫修普賢行，就是轉境界。普賢菩薩，給諸位說，無論跟什麼人處在一起他沒有成見，你說東，好就東，你說西，好就西，他沒有成見，「恆順眾生，隨喜功德」。我們在一切境界裡面怎麼樣？就是有成見。有成見，就叫立知。沒有成見，一切明瞭，叫知見，他用知見，他不立知，人家的本事就在此地。什麼時候我們在境界裡頭沒有成見，給諸位說，沒有成見就沒有真妄、就沒有迷悟，這才叫真正的大徹大悟。相對的迷悟還是迷，悟了，「你迷，我悟了」，說老實話還是迷，為什麼？相對。真正

悟是離開相對，迷悟都沒有了，這才是真正的悟；是非都沒有了，才叫真正的是，這叫究竟了義的佛法。但是沒有離開相對，那就是講相對裡面的善惡、是非，講相對的善惡、是非就叫恆順眾生。你說善，好就善，你說惡，好就惡，恆順眾生。要曉得，清淨心中本來無一物，哪有這些東西？可見得立知是麻煩事情，立知是相當之微細，說到我們最粗、最淺近的就是成見。世間聖賢也教給我們「擇善固執」，問一問，擇善固執是不是成見？不一定。諸佛菩薩他何嘗不是擇善固執，他那個善叫什麼善？善惡二邊都沒有叫善，人家擇的是這個善，他的擇善標準不一樣。我們凡夫擇的善是善惡之善，不相同。同樣這一句話，「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」，都得受用。

菩薩的善是中道，小乘的善是涅槃，人天的善是五戒十善、四無量心。各人標準不相同，但是都是擇善固執。可見得，在菩薩的固執就是不固執，不固執就是真固執，他是對的；二乘人的固執、人天的固執，在菩薩眼睛裡面看的是錯誤的。雖然錯誤，在他那個境界裡面不是壞事情，他程度不到。可是你要想升一級，要升到菩薩那裡去，菩薩就告訴你，你這個固執要放下，你不放下升不了這一層。我這裡話也只能說到此地，這裡面的甚深義理，總希望諸位細心去體會。在日常生活當中我們盡量少固執，這就是真修行，能夠順從大家的意見，對你自己決定有利益，這就是向明心見性的方向去走。成見太深、固執己見，要記住總是迷惑顛倒；恆順眾生，只要大方向沒錯，於眾生沒有重大的害處，都可以隨順。有重大的害處，那不行，當仁不讓，要把它指出來。無關緊要，雞毛蒜皮，那又何必計較？關係到大眾的利益、關係到自己法身慧命，這要是有害的話，我們不能夠隨順，小事都可以隨順。我舉一個例子說，佛法的教學最重要的就是在講堂上課，這是頂重要的，至於講堂

怎麼建築法、用什麼材料、建在什麼地方、裡面怎麼布置，都是雞毛蒜皮。為什麼？只要不耽誤上課就行了。只要我們課程不至於中斷，沒有缺課的情形就行了，其餘的是小事，我舉這一個例子。日常生活當中，吃得飽、穿得暖這就很夠了，除了溫飽之外，其餘的都不必要爭執、不必要計較。生活上沒有計較的，你只要不計較、不固執己見，你就得自在，不能得到大的解脫，你也有個小解脫，身心自在。

無明起來就是不自在，無明就是有成見，由極小的、極細微的成見，逐漸逐漸到粗重的煩惱。這樣一來把我們本來沒有迷悟，真心沒迷悟，因為迷了才說悟。將來講到《六祖壇經》，六祖教授學生們說法有個技巧、有個原則，這個原則、技巧也並不是六祖大師他發明的，也不是他創造的，而是諸佛如來就是這麼教誡眾生。怎麼說法？一律說相反的，你眾生說是，你來問佛，佛就說不是；你眾生說不是，佛就說是。到底是是、是不是？是、不是都錯，是、不是二邊都離開就對了。為什麼？「是」是成見，佛說個不是，並不是否定你那個是，是叫你離開成見。佛說的法是破你的執著，你有意見就是有執著，執著破盡你就見性成佛。所以佛雖然句句話都是跟眾生說相反的，佛是從來沒有反對任何人的意見，不反對又說相反的話，你要懂得他用意的所在，他是破我們的執著。你了解這個道理，以後你看佛經就會有味道，才能看出真正的意思。

真如本性當中確實沒有迷悟，無明一起來，無明就是迷，知見立知，迷了，把圓心妙性第一義空，晦昧而成為無知覺的頑空，所以叫做無明。無明體它的體性是黑暗的、是無知的，所以叫晦昧；外面現出的是空相，所以叫做空，「晦昧為空」。這一句就是說明，迷失本性本有的智慧光明，而變成無明。本明是什麼？給諸位說，一切法，世出世間一切法，過去、現在、未來一切法，沒有一法

是不知道的，沒有一法是不明瞭的。我們要是聽了這個話不能相信，為什麼？這大概是神話，哪裡會有這個事情？信外道的，全知全能只有上帝才有，我們哪裡有？全知全能就是上帝，我再跟諸位說，我們每一個人都是上帝。為什麼？事實上我們確實是全知全能。很可惜我們的全知全能現在失掉，現在叫做無明。為什麼失掉？就是因為你在一切法裡頭有成見，有你自己的看法、有自己的想法，就把本來的智慧失掉，智慧是本來具足的，不是外來的。佛法裡面修行，修什麼東西？我們本有智慧不能現前，當然有障礙，所謂修行就是去此障礙而已。障礙去了之後，本有的智慧德能又恢復了，《楞嚴經》上說「圓滿菩提，歸無所得」。圓滿菩提成佛了，成了佛之後什麼也沒得到，為什麼什麼沒得到？你所得到的統是你的本能，都是你真如本性上本來具足的。可是怎麼樣？不成佛，本來有的不曉得到哪去了，自己享受不到。佛在《華嚴經》說的「妄想、執著」，說這兩樁事情，一切眾生皆有如來智慧德相，只因為一個妄想、一個執著而不能證得。我們修行人修什麼？斷妄想、斷執著，只要你把妄想執著斷掉，你本有的智慧德能就又現前、又恢復。換句話說，諸佛如來是個沒有執著、沒有妄想的眾生。而我們現前一切眾生，是有妄想、有執著的如來，就這麼回事情而已。

你要能夠信得過，決定沒有懷疑，相信自己確實是帶著執著妄想的佛，給諸位說，你是圓教種性。你現在的地位就在初信菩薩的地位，十信裡面的初信。如果你要是不敢當、很客氣，「佛，我怎麼敢當？我業障深重」，那你離圓教距離就相當之遠，這一生要成就不容易。圓教是從信入手，「信為道元功德母」，信什麼？相信自己是佛，相信自己的智慧德能跟如來一樣大，相信自己是全知全能，對於自己一點疑惑都沒有，你有這樣的信心就可以修圓頓的佛法，可以學圓教、可以學頓超。沒有這個信心，就是漸修，按部就

班慢慢的來，所謂是三大阿僧祇劫。諸位要有這樣的信心，不必三大阿僧祇劫，在一生當中決定成就，這是千真萬確的事情，這個信心太難得！不學佛的人沒有，學佛老修行的人你問問他，有幾個人敢當？都是太謙虛、太客氣，都不敢當，辜負諸佛菩薩、歷代祖師。

本性變成無明之後，要記住，原因就是一個妄想執著，《華嚴經》裡面講的。此地所講的更簡單，「知見立知」，就是立知，這個立知就是妄想執著，這個東西將本性本明變成無明，將真空變成頑空。經裡面說「迷妄有虛空」，這是三細相裡面第一個相，叫無明業相。什麼叫做業？業是造作。我們習慣上把事業兩個字連起來講，分開來，正在造作的叫事，造作完了有一個結果叫業。可見得業相就是造作之相，根本無明就是一個造作之相。由此可知，迷了才有造作，悟了就沒有造作，造作就有事業，不造作就沒事了。諸位想想，有事好還是沒事好？也許諸位說，如果一個人一生都沒有事，這閒得也很無聊。尤其是年歲大的人，一定要有點事情做，沒有事情做就無聊，有沒有道理？有道理。再問問到底有個什麼道理？他的妄想分別執著要不斷，沒有正經事給他做，他就要想壞主意，他的妄想就更多了，所以一定要有事情給他做。他天天在那忙他就不打妄想，他這個生活日子過得很快樂。真正有功夫的人不要有事，所以沒有事情，又不打妄想、又不做壞事，這個人了不起。

諸位要不相信，你閒了沒事的時候翻翻我們這裡《二十五史》，二十五史的列傳裡頭有一篇叫「隱逸傳」，隱是隱居，逸就是安逸，這種人一生什麼事都沒有，一天到晚遊山玩水，快快樂樂的過一輩子，有學問、有道德，什麼事也沒做，你看看《二十五史》裡頭給他列傳。諸位要曉得，史書裡頭列傳是對國家民族有大貢獻的，他一天到晚遊山玩水喝酒作樂，還給他列個傳？這個列傳是大有

道理，古人所講「人非有品不能閒」，閒人不好做，閒人比忙人要難得多。做個忙人不難，做個閒人難，閒人是什麼？一定要有真正的學問、有德行，他才能夠閒得住。所以這些人都是我們民族國民的典型，要我們效法他的清高，效法他的品德。他要出來做事，在從前是作官，一定是好官，愛民如子，為大眾服務，絕不會貪贓枉法。為什麼？人家有學問、有品德，那個官人家要去爭的，他不要。不要說是官吏他不去爭，皇帝讓位給他，他也不要，為什麼？怕煩。再給諸位說，佛就是清高之人，沒事，真如本性裡頭沒有事。

無明迷了，這一變為三細相的業相，就有事了，從此開始有事。由此可知，無明還在三細相之先，無明是動的，真如本性是靜的。靜沒有界限、沒有來去、沒有先後，所以超越時間與空間。我們心要是真正靜下來就超越時空，時空是假的不是真的，心動了才有十方、才有三世。十方三世在唯識裡面都是不相應行法，不是真實的，真如本性裡頭沒有十方、也沒有三世。見了性的人，他的境界裡頭叫一真法界，這個多自在！我們的心一念妄動，把一真法界失掉，把一真變作十法界，沒有過去、現在，當中建立有過去、現在、未來。換句話說，迷人才住在十方三世裡，悟的人沒有十方三世，十方三世就不自在，處處有障礙。打破虛空、坐斷三際就得大自在，怎麼樣打破虛空？虛空叫頑虛空，打破頑虛空就打破十方，然後你所見的是第一義空，真空，也叫做性空，《楞嚴經》裡講性空。坐斷三際，過去、現在、未來沒有，你看看佛經裡面一開端，「如是我聞一時」，一時裡面沒有過去、現在、未來，才叫一時，要有過去、現在、未來，是三時，哪裡是一時？一時是真的，三時是假的。你曉得三時是假的，你還不覺悟生死是假的，如果真正覺悟生死是假的，你也不會貪生怕死。為什麼？根本就沒有生。你要認為一切眾生有生死，那是迷惑顛倒。沒有生死，「明明我看到人有

生死」，給諸位說，妄見，不是真見，真見見一切法都是清淨寂滅相，不生不滅，這是千真萬確的事實。我們沒有看到一切法的真相，全看到妄相，所以在一切妄相裡面起心動念，自己給自己製造無量的糾紛、無盡的苦惱，不是從外來的，自己製造的，沒人給你。自己製造的還不覺悟，還認為處處是別人找麻煩，冤枉，還怨天尤人，迷上加迷，不曉得麻煩是自己找的，一層迷。

太陽、月亮、星星，太陽拿掉、月亮拿下來、星星也拿掉，你看看天空是什麼？一片漆黑。這個無明現象從哪裡來的？我們自己一念迷而現前的。如果你哪天不迷，你覺悟了，太陽、月亮、星星都不要，空中是明亮的，你晚上走路也不要打燈。為什麼？明亮的，比太陽照得還清楚，這是原本的樣子。《虛雲和尚年譜》有一段記載，他有一天黃昏到茅蓬，大概路相當遠，老和尚一個人走路，還沒走到天已經黑了，路都看不見。路上碰到另外一個出家人，也是認識的人，遇到之後就跟老和尚說，「老和尚，你一個人，天這麼黑，你還在走路？」老和尚一聽之後，天果然黑了。他要不說，老和尚心是清淨的，沒有起分別，譬如他三點鐘走的，走到晚上十二點鐘，還是三點鐘那個樣子，還是那麼明亮；人家一提醒，一分別，天立刻黑了，突然之間黑了。這裡告訴我們，老和尚是一念相應叫一念佛，他如果念念相應那不就念念佛嗎？他只是一念相應。

像這樣的事情不止虛老和尚一個人，也不僅限於出家修道的人。在家過去念書的人也一樣，他專心念書，心無二用，讀書讀得津津有味，讀到天黑還不知道，還是在那裡讀書寫字，別人拿個燈照他，「天這麼黑，你還能看得見？」一聽這個話果然黑了，一個字也看不見。心無二用，本明就現前，這些事實證明，佛經裡面所講的它有道理，所以我們自己有本明。我們學佛，念念就想恢復本明，為什麼還要執著，為什麼還要分別，還要在一切境界裡頭起心動

念？心裡想著是一樁事情，做的又是一樁事情，心行不相應，所以不能成道；如果你的心行相應，成道不難。我可以給諸位做證明不是難事情，在我覺得這一生當中成就太可能了，只怕你不肯相信，你不肯照這做；你要肯相信，肯照這樣做，這一生當中決定成就。

這是說頑虛空，無明之空是怎麼來的。無明空裡面本來是什麼東西都沒有，現在我們看無明空裡頭有許多星球，又有太陽系、銀河系。太空廣大無邊，這裡面有無邊的世界，從哪裡來的？『空晦暗中，結暗為色』。無明業相，最初的這個動，動一定就有相。不動就沒有相，動就會有相；不動也沒有音聲，動就有音聲。這在唯識裡面叫轉相，轉相這是由業相一變，變為轉相。轉是什麼？是業相到色相當中的轉變。如果拿現在的話來說，就是精神世界，是轉相。色相是物質的世界。這一變就變為情識，就是精神的世界，還沒有色相，這是阿賴耶三細相裡面的第二相，也叫做同異，又叫做動靜。這三句下面的兩句，所變的頑空與能變的無明，這二法和合，所以叫「空晦暗中」。在這個暗中，無明就起作用，暗裡面本來沒有色相，無明結聚在頑空之中，凝結暗而為色，這就是我們講的四大之色。

這個道理，今天科學也已經證明，證明什麼？質與能可以互相轉變。跟我們經裡面所講的道理，已經大大的接近一步，還不到經上的程度。物質從哪裡來的？物質是空變現出來的，現在科學家叫能，能可以濃縮變成物質，物質解放還可以變成能。二次大戰的核子彈就是根據這個理論發明的，把物質解放成為大量的能量。但是他還不了解，色與心是同源，因為色心是同源，所以佛在《華嚴經》裡面才說「情與無情，同圓種智」。如果色心不同源，我們成佛了，那些物質還能成佛嗎？物質成不了佛。因為它是同源，所以一成一切成。因為萬法是同一個源，所以自己成佛的時候普見大地眾

生同成佛道。如果佛經裡頭沒有這句話，那這個理論上根本講不通。可是給諸位說，這是事實、這是真相，諸法實相本來如是。這十二個字就說明虛空是怎麼來的、世界是怎麼來的，要是今天的科學家來說明這個道理，大概那個書寫起來總有幾百萬字，洋洋大篇。你看我們佛經裡面簡簡單單十二個字，講得清清楚楚、明明白白，這是不能不佩服中國文章，妙極了。今天這個世界上，自古以來多少科學家、哲學家、宗教家都找這個問題，一直到今天還沒有令人滿意的答案。佛法這個答案我們滿不滿意？你不滿意，為什麼不滿意？不懂。你要是懂了你就滿意，懂了怎麼樣？事實果然如此，說得一點都不假，如來真的是真語者、實語者、如語者。

這也就是經裡面所說的，想相成國土，這個世界從哪裡來的？妄想當中變現出來的。我們再問，我們現在打個妄想，打個妄想會不會變世界？會變。你坐在講堂裡，你打個妄想，我想火車站，火車站就在你腦海當中，有相；你想昨天的事情，昨天的事情馬上就浮在你腦海；你想著明天的事情，明天雖然根本就沒有，但是你腦子裡頭也浮起明天一個相。再問，我的想像固然是有相，不是真的，別人沒看見，我自己心裡很清楚，別人沒看見，畢竟不是這麼真真實實的世界；這個世界，這個地球、太陽、銀河系，是我打妄想變現的嗎？給諸位說，一點都不錯，就是你打妄想顯現出來的。「那我現在再打個妄想」，可不是這個妄想，你現前打這個妄想是第六意識的妄想；這個此地講的妄想，是根本無明的妄想，這個得搞清楚。第八識會打妄想，第七識也會打妄想，第六識也會打妄想。我們現在的山河大地、虛空世界，是第八識妄想變現出來的，想相成國土這就是相分，也叫做境界相，這是阿賴耶三細相的第三個相。第一個是無明業相，第二個是轉相，第三個是境界相，轉相是虛空，境界相就是這些星球、山河大地、一切眾生。世界的來源說出

來了。

底下兩句是人身的來源，人從哪來的？兩句八個字說清楚了，『色雜妄想，想相為身』，我們的身是這麼來的。色是什麼？物質，四大。雜是雜和著妄想，妄想是什麼？在五陰裡面受想行識。四大之色跟受想行識這一和合，變現出我們這個身相，這是人身的本源。說得詳細一點，既然有四大，要曉得心與色是分不開的，為什麼分不開？它是同一個本源。色是心變現之物，怎麼能離開心而有色？好像諸位你們戴金首飾，金首飾這是色相，你能夠離開金而有首飾嗎？不可能，離開金就沒有。因此色離不開心，心也離不開色，你說單單有心沒有色，單單有金沒有相，金到哪去找去？金塊有一塊的相，一坨有一坨的相，你說我單獨要金，什麼相都不要，金也沒有了。諸位要明白，色跟心分不開家，這一層實在是非常之微細。在我們有情的身上，動物身上，色跟心兩種作用都非常顯著，一說我們相信，色與心分不開，色中有心、心中有色。植物、礦物也有心嗎？要是有心，那個石頭，你打它，它怎麼不痛？它怎麼無知？給諸位說，它有心。為什麼無知？它是過分的執著，變成麻木不仁，確實是如此。《楞嚴》裡面說情與想，想多於情，往上升；情多於想，往下墜落；純情無想，變成石頭磚瓦，我們講的礦物，過分的執著，不是它沒有。宇宙人生就是這麼回事情。

先要了解色中有心，色中就有妄想，所以叫做「色雜妄想」，意思就是說我們現前四大的幻色不是真的，如果是真的永遠不變，它不是真的，它是無明跟業相裡頭變現出來的東西，所以它還可以還原。所以色並不是永遠就是色，現前迷成了色，色裡頭又夾雜著迷情妄想，隨所想相變成五蘊的色身。這句話聽清楚，隨所想相就變成各種不同的身，有的變佛身、有的變菩薩身、有的變人天身、有的變畜生身，為什麼變這些身？不是你造作什麼罪業，閻王判著

你去的。也有那麼一說，這一說給諸位說非真非妄，你也不能說它是真的，你也不能說它是假的。你要說這是真的，本無其事；你要說它是假的，它有的時候是有這個事情。這樣一來，究竟真相是如何？就跟咱們世間一樣，刑警隊，你看把人抓去坐監牢判罪了。再問，是刑警隊有權抓人坐監牢就隨便判罪嗎？不是的，那個人造了罪業，刑警隊才抓他；你要不造罪業，刑警隊不抓你。閻王、小鬼給你判著哪道受生，也是你自己做了，他就好像刑警隊一樣，是按照你自己的妄想來給你分配到哪一道；你要不打妄想，他也無可奈何。換句話說，到哪道去受生本來是自己做的，與他不相干，所以說非真非假。

我們現前得的這個身相，你看各人面貌都不一樣。我們圈子再縮小，縮小到人道，每一個人面貌不相同，為什麼不相同？妄想不一樣，各有各的想法，所以面貌不一樣。如果兩個人想法很接近，他的相貌就很接近，相隨心轉，我們的相是自己想相變現出來的。想相變出來第一個基因就是投胎的時候，這一念的想相造成自己一個模型。所以兒女像父母，現在人莫名其妙不懂得這個道理，遺傳。在佛法裡沒有遺傳這個說法，而是兒女來投胎的時候，他對於父母情愛心，把父母這個樣子想成自己的樣子，所以一投胎、一出世就跟父母樣子差不多，是他自己打妄想想的這個樣子。也有跟父母樣子不一樣的，像他舅舅、像他姑姑的也有，大概那時候正是這些人在，他看到了，我們看不到他，他能看得到，他喜歡那個人就變成那個人的樣子，不是遺傳。佛法裡頭所說的大有道理，這就是點出眾生正報的色身。想就變成妄心，相就是妄色，色心和合這就是五蘊之身，所以說「想相為身」。

這一段只有兩句話，是說明我們妄認四大五蘊為自身相，我們人身就這麼來的。下面這四句十六個字，是說我們妄心是怎麼來，

比妄身還要重要。今天時間到了，下個星期六給諸位講妄心從哪裡來的，這是《楞嚴》裡頭很重要的東西，這些東西明白才真正認識自己。這一個人說自知，自知之明不容易，你要把這些大道理懂得清楚才有個自知之明，能自知就能知人，能知人就能知宇宙、就能知萬法，智慧才能現前。好，今天講到此地。