

【爾時阿難在大眾中。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬而白佛言。我是如來最小之弟。蒙佛慈愛。雖今出家。猶恃憍憐。所以多聞。未得無漏。不能折伏娑毗羅咒。為彼所轉。溺於淫舍。當由不知真際所詣。唯願世尊大慈哀愍。開示我等奢摩他路。令諸闡提墮彌戾車。作是語已。五體投地。及諸大眾。傾渴翹佇。欽聞示誨。】

經文到這個地方是第二個段落。前面七番是破心之所在，交光大師在科判裡面判作「七番破處」，古德將這段經文判作「七處徵心」，這在前面都給諸位介紹過。這個七處都找不到，七處，釋迦牟尼佛的結論是全都錯了，這時候阿難尊者再想不出第八處。雖然講七處，實在說有幾處都說得很勉強，就算它是處所，盡我們凡情所慮也只能想到這七處。這個時候阿難知道自己不行，那怎麼辦？求佛指示到底心在哪裡。這在《楞嚴經》裡面是個非常重要的問題，也是修行關鍵的所在。

『爾時阿難在大眾中』，爾時就是前面七番都被釋迦牟尼佛所破的時候，就在大眾當中從自己座位上起來。『偏袒右肩』，這是古時候的禮節，現在不作興，但是在印度還是以偏袒右肩為敬意。我們曉得普通穿衣服，印度服裝跟我們服裝不一樣，他是整個一塊布裹在身上，平常兩個肩膀上都披著，裹得很緊。偏袒右肩是把右手露出來，像我們印的佛像裡面這種服裝。右手露出來是什麼意思？表示承事的意思，這是禮節裡面的一種，右手露出來好做事情。尤其是侍候長者一定要右手露出來，表示隨時隨地為長者服務，不要等到長者叫你做事才把右手露出來，這是禮節的一種。在我們中

國古禮祭禮裡面有，有這個偏袒，也是為大眾服務。『右膝著地』，我們通常稱為胡跪，行禮裡面有承事的敬意在。一個腳跪在地面上，起來方便，長者有什麼事情叫你做，立刻就起來，兩個腳跪在地上起來就慢。所以為長者做事情要敏捷、要快，不可以慢吞吞，否則那是懈怠、目無尊長，那是不恭敬；為長者做事情要敏捷，這些都是取於敏捷。『合掌恭敬而白佛言』，這不必多說，前面說得很多。在此地我們看到，請法或者是致意都必須三業恭敬，阿難在法會裡面也做個榜樣給我們看。

下面他就說，『我是如來最小之弟』。阿難尊者跟釋迦牟尼佛是堂兄弟，叔伯兄弟，世尊的父親淨飯王他有同胞兄弟四個人，阿難這是從弟裡面年齡最小的，所以他說：我是如來最小之弟。在《釋迦譜》上記載，世尊成道那一天阿難尊者出生，又二十年後阿難出家，出家之後為佛的侍者，所以他說他是如來最小之弟。蒙佛慈悲愛憐，現在雖然是出了家，還有個依仗之心，佛是他的大哥，這個關係不一樣，免不了帶著有驕慢的習氣。『所以多聞，未得無漏』，他跟著佛所學的，成天就是在討論教義，博學多聞，在這個僧團裡面偏重在多聞，真正在功夫他就疏忽掉。別人要修定、要用功，他很隨便，對這個不太重視，滿以為將來到必要的時候，大哥如來還不就把三昧送給他，何必要自己修？別人要修，他的關係好不必修，到時候佛一定會特別給他。這就是他有一個依賴的心理，這種依賴的心理一直在楞嚴會上都還沒有去掉。「未得無漏」，漏就是煩惱，無漏就是煩惱斷盡，這個完全要靠功夫；換句話說，他沒有在功夫上認真去修學，而只是在研教下了一些功夫。那些功夫記是記得不錯，佛講的話他都記住，可是意思未必他真懂。為什麼？前面我們看到他引用了好幾次，都是引用錯了的，言語記得不錯，意思沒有真正體會到。這就是說，行與解不能相應才有這樣的現象

，行解如果相應就不會有這個現象，這是很重要的。

『不能折伏娑毗羅咒』，娑毗羅咒是摩登伽女母親用的外道邪咒，將阿難給迷住。『為彼所轉，溺於淫舍』，就是指前面這段事情，為什麼會有這現象？『當由不知真際所詣』，「真際」就是真如實際的理體，也就是真心。佛所問的這個心在哪裡？我想大概是因為我不知道真心在什麼地方，所以被外道的邪咒所迷惑。到這個地方才算是承認，這句話是承認我不曉得真心的所在。以前是滿以為自己曉得，在內、在外說了許多，結果沒有一處是的。到這個地方，我們看到他總算是承認了，不曉得真心在哪裡。『唯願世尊大慈哀愍，開示我等』，這個幾句話，不但是阿難自己不曉得真心在哪裡，在會這些大眾未證無漏的人，大概都不曉得真心在何處。他自己求法，也代大眾來求法，求世尊開示，開導指示我等。『奢摩他路』，奢摩他路這是講大定，前面在請名的時候曾經說過，「奢摩他、三摩、禪那」，而阿難尊者加上一個妙字。釋迦牟尼佛後面指出來，佛的定叫首楞嚴定，這個地方的奢摩他就是指楞嚴大定，楞嚴大定是性定，就是本性本來具足的大定。佛與眾生是平等的，並不是說佛有、我們沒有，我們也有。而我們雖有，我們不覺得，不知道自己有了這個定，這是我們吃虧的所在，所以在六道輪迴裡面得不到解脫，原因就在此地。諸佛菩薩是證得，所謂證得就是他知道，清清楚楚曉得自己有這個大定，所以在一切境界裡面不動搖、無生滅，而能夠照了一切境界，就叫做奢摩他，微密觀照。阿難現在急切的想求得真心的所在；換句話說，他是很想修學如來的大定，因此積極的求佛開示奢摩他的道路。

這裡求奢摩他路，其目的『令諸闍提隳彌戾車』。「闍提」也叫做一闍提，是梵語，翻成中國的意思叫做無善根，印度人稱為一闍提，我們中國意思是沒有善根，不相信善法，當然更不能夠接受

聖教，這就叫做一闍提。所以佛在許多經裡面也曾經說過，一闍提沒有佛性，一闍提不能作佛，這些話都是佛的方便語，不是真實語。為什麼說一闍提不能作佛？一闍提不相信佛法，他幾時相信了，他就幾時可以作佛。不相信有什麼辦法？不相信沒有辦法。《大智度論》裡面一開頭就給我們講，「佛法大海，信為能入，智為能度」，他要不相信，佛來也沒辦法，所以佛的意思是從因緣上說的，從增上緣上講的。一直到法華會上，佛才開權顯實，給我們講真實話，「一闍提也有佛性，一闍提亦當作佛」，所以以後人稱《法華經》叫成佛的《法華》。別的經不成佛嗎？哪部經都可以成佛，為什麼一定要說成佛的是《法華經》？就是《法華經》講一闍提也能成佛，別的經裡頭佛沒有這麼說法，所以要懂得這個意思。法華會上雖然這麼講，必須一闍提要回頭才行，回頭是岸，那就是說他要對佛法生信心才可以，他要不相信那還是不成。由此可知，通常佛所講的闍提無佛性、闍提不能作佛，都是方便話。「彌戾車」也是印度話，翻成中國意思就是邪知邪見，一闍提的人就是邪知邪見。

這兩個名詞意思我們懂了，文義就很顯然，此地講的一闍提、彌戾車就是阿難自稱。我自己這個善根太少，就跟一闍提一樣邪知邪見，現在求如來大慈大悲開示我奢摩他路，叫我們捨棄邪知邪見。這就叫「隳彌戾車」，隳是把它摧毀，摧毀邪知邪見，通常我們講摧邪顯正，將我們正知正見引發出來，這是求佛。不但要摧滅自己的邪知邪見，前面有「開示我等」，凡是沒有大徹大悟、明心見性的人，給諸位說，都是屬於邪見之人。要是拿《楞嚴經》的標準來看，小乘阿羅漢都是邪見，權教菩薩也是邪見，這是《楞嚴》的標準。阿難在此地這樣的表示，對我們有很大的啟示，為什麼？平常我們都認為我們自己正知正見，阿難證到初果須陀洹，是釋迦牟尼佛的侍者，又是佛的堂弟，跟佛這麼多年還是邪知邪見，我們的

知見正在哪裡？再給諸位說，有知見都叫邪知見，幾時沒有知見那就叫正知正見，真知無知，無所不知，這才是正知正見。我們在此地但有言說，我們是嘴皮上的正知正見，實際上有沒有？問題很嚴重。阿難在此地就是表示自覺，覺悟了，曉得自己知見錯了，這就是很大的進步。

我們修學，甚至於修學一輩子都是邪知邪見，誤會認為自己是正知正見，別人都是邪知邪見，這是大大的錯誤。覺悟了的人怎麼樣？自己知見不正，別人都是正知正見。為什麼說別人都是正知正見？諸位要曉得，別人跟自己的關係是身境的關係，外面是境界，物質的環境是我們境界，人事的環境也是境界。境界上沒有邪正，這點我們是不大容易覺悟，但是是事實，外境裡面沒有邪正。蕩益大師這個開示，諸位念上個幾千遍，你就懂得，外面人事對我們是境界，境界沒有邪正。境界，這裡講境緣無好醜，沒有邪正、沒有善惡。邪正從哪裡生的？自己心裡面生的。境界現前，我們是以正知正見去看它，還是以邪知邪見去接受它，問題在此地，可見得不在境界上，阿難這幾句話就給我們這個啟示。幾時我們要覺悟到，所有的毛病都在我們自己一身，與境界沒有關係，我們的功夫才能上軌道，才是真正的隲彌戾車，才是真正的悟入奢摩他路，從這個以後才可以說真正是行在菩薩道上。所以這段經文，我們不能夠輕易的把它看過去。阿難在此地是現身說法，跟五十三參善財童子一樣，做個榜樣給我們看，裝出來的。阿難是大權菩薩示現，不是真不懂，摩登伽女也是大菩薩示現，他們等於唱戲唱雙簧給我們看，不是真的，用這個方法來叫我們覺悟。

底下這是禮節，『作是語已，五體投地』，這就頂禮。『及諸大眾，傾渴翹佇，欽聞示誨』，及諸大眾，是在會的那些還沒有開悟的一些學人，程度與阿難相彷彿的這些大眾們。已經開悟的菩薩

，那是大會當中的影響眾，而不是指當機眾，這個地方是指當機眾。末後這兩句，是形容他們渴望如來開示的情形，「翹佇」這是以小鳥來做比喻，小鳥自己還不能夠覓食，牠肚子餓了，你看那個翅膀伸出來在那裡叫，等著牠母親來餵牠，這都是形容渴望之意。「欽聞示誨」，這個欽是恭敬的意思，恭恭敬敬的在此地等待如來的開示、教誨。這段都是說阿難覺悟了，覺悟之後才自己責備自己，曉得自己的知見不正。從這一大段經文上看起來，要連著前面七處徵心，一直到此地，整個看下來，我們能夠觀察到釋迦牟尼佛教學法的善巧。世尊可以說命令文殊菩薩將阿難尊者從摩登伽那裡救回來，就等到他自己真正的覺悟後悔。拐彎抹角用了許多方法，到這裡逼著阿難覺悟，後悔了。這個教學法實在是善巧，不必佛去責備他，自己責備自己、自己曉得錯了，這是教育真正收到效果，像這些方法我們都應當要學習。阿難還算是個聰明人，繞的圈還不算大，他就悔悟了，下面世尊就為他開示。諸位要記住，阿難在此地提出的問題是實際所在，以及修學的方法，就是奢摩他路，奢摩他路是修學的方法。這是在這段裡面，阿難所要求的這兩個問題，求佛開示。下面經文佛就要指出真心的所在，經文很長：

【爾時世尊。從其面門放種種光。其光晃耀。如百千日。普佛世界。六種震動。如是十方微塵國土一時開現。佛之威神令諸世界合成一界。其世界中。所有一切諸大菩薩。皆住本國。合掌承聽。】

這段是敘說世尊還沒有說話之前先放光現瑞。佛放光都是表法，在會的那些大菩薩們，已經開悟通達之人，一看到這個光明他就曉得佛的意思，不必說話。佛光是從面門上放的，面門，禪宗常說「有一無位真人，在汝六根門頭放光動地」，就是指這麼一樁事情。放光動地是什麼？六根的根性，一天到晚都在那裡放光，那個光

從來沒有息滅過。可惜我們自己不知道，自己沒有感覺，佛在此地變變魔術，面門上放個光，叫我們覺悟。這就是說明真心在哪裡？六根門頭放光動地。這個意思就是代表破妄心、顯真心，破妄跟顯真，給諸位說，是一不是二。為什麼？妄跟真是一不是二，迷了叫做妄，悟了叫做真。這也是我們難懂的，我們讀《楞嚴經》，縱然讀上幾百遍都不開悟，原因在哪裡？《楞嚴》講個真、講個妄，我們馬上就分別、就執著，有個真、有個妄，真妄對立，這怎麼能開悟？你看看《壇經》裡面，印宗問六祖大師黃梅的指授，而六祖的答覆「唯傳見性法」，連禪定、解脫都不說。印宗問為什麼不說禪定、解脫？禪定解脫是二法，佛法是不二法。我們最難的就是讀經的時候迷在法相名詞上，二就不是佛法，我們心裡是千千萬萬，二那就算不錯了，千頭萬緒，怎麼能體會到如來真實義？這是個困難的所在。

所以我們要在經裡面開悟，尤其是《楞嚴經》，《楞嚴經》實在是開智慧的一部書，可是還要我們自己會讀。所謂會，一定要記住《起信論》裡面佛教給我們受持的原則，「離言說相、離名字相、離心緣相」，我們就會開悟。不但讀《楞嚴》能開悟，讀一切經都會開悟，這叫會讀。聞法也是如此，也要離名字相，要離言說相，要離心緣相，我們才能夠在言下大悟。不會，障礙在自己一邊，不在經本上，經本裡面沒有障礙。交光大師依本經的立論，提綱挈領教給我們捨識用根。識是什麼？第六識是分別，第七識是執著，分別與執著都叫做妄想，分別是妄想，執著也是妄想。捨識用根就是捨分別、捨執著、捨妄想，捨了之後我怎麼用根？捨了之後要想到我如何去用根，那又叫妄想，還是執著、還是分別。捨掉之後所用的就是根，不要再去找了，那一找就又錯了。佛在這個地方顯示的放光動地，就是暗示我們沒有言說，就在這個現象裡面教給我們

覺悟。

下面兩句說，『其光晃耀，如百千日』，這兩句是形容詞。「其光」就是指面門的放光，「晃耀」是光明極盛的意思。這是比的什麼？比的本性裡面的光明，確實不是太陽能夠比得了的。太陽的光明，我們曉得會消失，本性裡面光明永遠是不間斷的。『普佛世界，六種震動』，普是普遍，也就是我們常講十方世界，十方的諸佛世界普遍都震動。「震動」有六種，這是佛在大小乘經裡面常常講的六種震動。六種震動，三種屬於形狀，三種屬於音聲。所謂有「動」，像我們現在地震的時候地動，地動、動盪，這是屬於形狀上；第二種是「起」，起是起伏，有的地面高起來，有的地方下去；第三種是「涌」，涌是涌出來很高，地殼的變化，這三種是從形上說的。另外有「震、吼、擊」，這三種是從音聲上說的，這個我們也不必細說。諸佛菩薩講經說法說六種震動，這是說我們心裡的震動，不是大地震動。大地震動，我們求佛不要說法，為什麼？說法我們吃不消，給我們帶來大災難。這個震動是講我們心裡的震動，能夠動人心。為什麼說心裡震動？我們無始劫來都是屬於邪知邪見，現在佛一說法把我們邪知見破除，我們心裡當然是驚怖。剛剛聽了這個話一定是驚怖不安，有這種情形，所以這是震動的意思。這兩句在此地是形容諸佛說法的威力自在，能夠震動十方世界。

『如是十方微塵國土一時開現』，這個地方所講的意思，就是底下講的『佛之威神』將十方世界『合成一界』。一界是什麼？一界是講的一真法界。這個事給諸位說，是真實的，不是假的，如果我們現前能夠捨識用根，根性所見的十方世界是一不是二，這才見到一真。所以，十方微塵國土一時開現，所有的障礙都沒有了。由此可知，十方世界的障礙從哪裡生的？從我們分別心裡面生出來。有分別就有障礙，有執著就有障礙，執著是屬於煩惱障，分別是屬

於所知障，障礙了一真法界。佛在此地面門放光，就是顯示捨識用根。諸位要曉得，識是暗的，「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，三細六粗是從無明裡面生出來的，所以識是暗的，八識五十一心所都沒有光明。只有性才有光明，六根的根性才有光明；六識沒有光明，識是無明的。佛在面門放光，諸位就可想而知，這是六根根性的光明，根性光明遍一切處，能夠令十方國土一時開現，所以能夠合諸世界為一界，這就是如來與大菩薩的境界。也是《華嚴經》裡面所講的「不思議解脫境界」，就叫做一真法界，《華嚴》裡面叫一真法界，一才是真，二就是妄。

但是我們講一還是妄，為什麼說一還是妄？我們一是從分別心裡頭分別出來，所以這個一是妄，不是真正的一。真正的一是什麼？連一也沒有了才是真正叫一。絕對不是用識，這才叫一；我們用識裡面講出來的一，是黑暗的，不是光明的。諸位想想，佛在此地一放光、一動地，亦把微塵國土合成一界，《楞嚴經》也就講完了，還有什麼講頭？阿難要求的真心，真心是什麼？這不就告訴他了嗎？你問真心在哪裡，不也說得很明白了嗎？這一放光都答覆了。很可惜的，釋迦牟尼佛雖然示現得清清楚楚、明明白白，中下根性的人看到這個現象還是茫然不覺。由於不覺這下面才有言說，底下還有四句，『其世界中，所有一切諸大菩薩，皆住本國，合掌承聽』，這當中還有這麼一句。這句在此地是什麼意思？顯示一真法界的德用。如果沒有這句，雖然講見到一真法界，一真法界有什麼好處？我們現在這個世界也不錯，我們何必要求一真？這幾句話說出一真法界的德用，跟我們現在所處的這個世界環境大大的不相同。怎麼不相同？譬如我們在這個圖書館講經，諸位從家裡來，辛辛苦苦轉幾趟車到這裡來才聽一個半鐘點。你要能夠捨識用根，六根門頭放光動地，你就在家裡坐著不動，我們圖書館這裡講經，你在家

裡也看得清清楚楚、聽得清清楚楚，不要這麼辛苦。根性的作用法爾如是，不必要借用機器、用電視，用不著，這是真正不可思議，所以一真法界叫不可思議境界，是實在的。

「其世界中」，這個其世界是指十方世界，十方世界裡面所有這些菩薩，這些菩薩都是捨識用根的菩薩。釋迦牟尼佛在這裡說法，他們各人在他自己那個地方，「皆住本國」，如如不動，在合掌聽釋迦牟尼佛說法。他人不必來，他也看得到佛，也聽得到說法的聲音，如對面前，這是一真法界的妙用，真實相是如此。這幾句經文放在此地，是非常有意義，是啟發我們羨慕之心，激發我們求道之心，道就是一真法界，是要我們求這個境界。表面上看起來，這是對阿難尊者以及在會大眾的一種啟發，實在講是對我們的啟發。但是我們讀經往往也把這句就這麼帶過，而不曉得它裡頭含的什麼意思。諸位總要記住，佛說話沒有一句是沒有意義的話，沒有一個虛字，字字句句都踏實，都與我們自己有密切的關係。大家要能在這個地方留意，才能夠體會到佛法的味道、法味。向下這是用言說，這幾句話我們要把它熟記，下面這段我念下來。這就是《楞嚴經》經文長我們不能夠背誦，但是這段很重要，一定要背誦。

【佛告阿難。一切眾生。從無始來。種種顛倒。業種自然。如惡叉聚。諸修行人。不能得成無上菩提。乃至別成聲聞緣覺。及成外道。諸天魔王。及魔眷屬。皆由不知二種根本。錯亂修習。猶如煮沙。欲成嘉饌。縱經塵劫。終不能得。云何二種。阿難。一者無始生死根本。則汝今者。與諸眾生。用攀緣心為自性者。二者無始菩提涅槃元清淨體。則汝今者。識精元明。能生諸緣。緣所遺者。由諸眾生。遺此本明。雖終日行。而不自覺。枉入諸趣。】

到這個地方這一段，希望大家把這段經文背熟，這是很重要的一段話。佛菩薩之所以為佛菩薩，我們眾生之所以為眾生，關鍵就

在此地。有修行人成佛、成菩薩，有修行變成外道、變成魔王魔子魔孫，關鍵也在此地。這幾話是大乘佛法裡面修行最重要的指導原則，我們現在一段一段的研究這一章的文字。『佛告阿難』，這是因為阿難尊者的啟請，佛指導他奢摩他路以及真心的所在。前面放光動地阿難還沒有能領略到，這個再以言詞來說明。『一切眾生』，這是指一切凡夫，不知道修行的原理原則，就是此地所指的這一切眾生。『從無始來』，「無始」是指自從根本不覺一直到今天。『種種顛倒』，本經後面又說，富樓那尊者在第四卷請問釋迦牟尼佛，無明是從哪裡來的？無明是什麼原因生的？成佛，無明破了之後，幾時再起無明？這都是我們很關心的問題。而釋迦牟尼佛的答覆說，「知見立知是無明本」，這句話把無明的根源、無明為什麼生起來的，統統都交代明白。知見一立知就很麻煩，這叫做根本無明，由根本無明裡面就生無量無邊的邪見，這就叫種種顛倒。知見立知是最初第一個迷，以後怎麼樣？迷上加迷，迷上又加迷，迷得一塌糊塗。《六祖壇經》裡面講，從一個般若出生八萬四千智慧，般若是覺。所以一覺一切都覺，無所不覺，那是佛菩薩；凡夫這一迷，一切都迷，愈迷愈深。諸佛菩薩千辛萬苦、種種方便都喚不醒，可見得迷得深！像《地藏經》裡面講，閻浮提眾生剛強難化。他為什麼剛強難化？就是迷得太深。

『業種自然』，這是講什麼？六道輪迴的道理。六道輪迴是怎麼形成的？由於迷惑，顛倒就是迷惑，迷惑才造業，造業就受報。惑、業、苦，這是循環的，受報怎麼樣？又起迷惑，迷惑再造業，造業再受報，所以說愈迷愈深，那個業愈造愈重，果報是愈來愈苦。我們不要講六道輪迴，六道輪迴諸位沒看到，你還不太相信。今天林居士來說，是哪個地方印《御批歷代通鑑輯覽》，這本書要賣一千二百塊，大概也得要這個價錢。我記得總在十五年以前我買過

這套書，那個時候好像是六、七百塊錢一部，十來年漲一倍大概差不多。你就看看歷史，你看看我們從古到今，歷史就像個螺旋一樣，前一代的人迷執就比我們今一代人要來得輕，我們從歷史上來看正是後後不如前前。從迷惑、造業、受報，不要拿別的，就拿戰爭來說，千萬不要以為現在人聰明，發明的東西，武器進步，過去那個刀，一刀還未必把一個人砍死，現在一顆原子彈下來，幾百萬人都死得乾乾淨淨的，愈迷愈深，造的業愈來愈重，苦報愈來愈苦。這是從一部歷史上來看惑業苦循環的狀況，從這個地方能夠體會，你就想到六道輪迴的可怕，所以說業種自然。能不能免得了？免不了的。

解脫之道，給諸位說，不能在果報上解脫，要在哪裡解脫？要在惑業上解脫。在業上就是身口意三業上來修持的，給諸位說，那叫治標，破惑證真那才是治本。諸位要懂得這個道理，你就曉得釋迦牟尼佛為什麼示現四十九年不斷在說法？說法目的何在？就是摧邪顯正、破惑證真，真就是正知正見，這叫究竟解脫。小乘人著重在身口意的善行，但是不能夠破惑，就是他沒辦法破迷，他不能開悟，所以那叫小乘；大乘菩薩著重在開悟。換句話說，小乘的教法著重在約束身心、循規蹈矩；大乘的教學注重在思想上的轉變，所以在行持上來說，往往大乘不如小乘。我們在《大智度論》裡面剛剛給諸位講過，上一次講過，經裡頭排論次序，小乘排在前面，大乘排在後面，那是什麼？從跡相上看。跡相上看小乘的生活嚴謹，一舉一動可以做人的榜樣，可以做人的模範。大乘菩薩有時很隨便，為什麼？他不注重威儀，所以比較跟大眾能接近，混在一起。這就是常說的，大乘菩薩戒裡頭論心不論事，小乘比丘戒是論事不論心，這不一樣。

譬如殺生，小乘戒裡面說殺了生，殺死才結罪；心裡恨透了想

殺他，但是並沒有殺他，沒有罪。跟我們法律判罪一樣的，你要有行為才有罪，沒有行為，心裡動個念頭那不要緊，那不算罪，不構成罪行。大乘戒就不行，動念就犯罪，殺人，犯不犯罪？不犯罪，這個怪。人殺掉了，我沒有心殺他，所以不構成這個罪；如果心裡面動心我要殺他，並沒有殺他，結罪。所以大乘結罪在心，誤殺，沒有心殺的只有過失，沒有罪。大乘戒比小乘戒難，大乘是講心地戒，很不容易守。小乘你看比丘戒多，比丘戒容易守，為什麼？論事的。大乘戒難的是什麼？論心的，起心動念，結罪是在起心動念上。換句話說，大乘的教學著重在思想上，小乘的教學注重在行為上，這是大小乘不相同的所在。當然心行都有，有所偏重，大乘偏重在思想教育，小乘也有思想教育，但是偏重在行為的教育。

我們世間教學也是如此。我們中國古代的教育，小學教育著重在行為上，小孩六、七歲上學，老師教什麼？除了背書以外就教灑掃應對，待人接物這些禮數、禮貌，教這個。教你怎麼掃地、怎麼抹桌子、怎麼端茶，見了人怎麼稱呼、怎樣行禮，教這個，小學教育。到十幾、二十歲去念大學，那個時候叫太學，太學就是現在所謂大學，不教這些東西，這些東西從小就學會了，到太學裡頭不教這個。太學教什麼？講一些經論，講一些文史，著重在思想的教育，也是如此。因此小乘教育叫做根本的教育，沒有小乘，哪有大乘？大乘人好像他是隨便一點，不像做學生那麼規規矩矩的，做學生那一番的規矩他已經學過，他並不是沒有學過，他是學過的，他是過來人。所以諸位要懂得，不要以為我們現在學大乘佛法，那小乘我們可以不管，那錯了。要知道大乘是從小乘學得來，大學生是從小學生做起的。這些道理我們都要懂得，然後才能夠真正入佛法，才能夠真正的入大乘。

『惡叉聚』，惡叉是印度話，是印度一種果實，植物，這個植

物結子它一結就是三個，印度人叫惡叉，一結就是三個，不會有單獨一個的。佛常常就用這個樹的果實來做比喻惑業苦是連帶關係的，有一個必有三，所以常常就用惡叉這三個果實聚在一起，比喻惑業苦就像惡叉一樣聚集在一起，這是把輪迴的道理跟我們說出來。我們曉得這個道理，如果你有願要超越輪迴，你就有辦法。我們要想得好的果報，在業上下功夫就行，身口意三業，善業得善果報，惡業得惡果報。如果我們要想超越輪迴，在業上是不行，一定要破惑，小乘阿羅漢超越輪迴，斷見思惑才能夠超越。所以超越輪迴，修善是不行，修善會生天，三善道的果報，不能夠超越輪迴，不能夠了斷生死。這些道理、這個意思，在這幾句裡頭含藏在其中，佛是教我們明瞭，這是修行人基本的認識。底下一段這才談修行人，修行兩個路子、兩種根本，會的人成就，不會的人不能成就，所以這段是大乘修學最重要的指導原則。我們今天時間到了，就講到此地。