

《修道宗範》003

和尚尼慈悲，當家法師慈悲，諸位法師、諸位新戒、諸位在家菩薩，阿彌陀佛。請大家打開講義第8頁。

甲二、空正見（分二：乙一、顯正見為修道之要務。乙二、示正見之修學方法。）

我們從整個大乘唯識的經論的學習，我們可以知道，佛陀對生命的描述：老人家講到說是「生命就像是一個無止盡的水流」，這個水流我們應該怎麼去觀察呢？在佛法裡面是把它分成「過去、現在、未來」這三部分來觀察；其實這三部分是相互有關係的，它們的關係有兩個特點，第一個、它是變化的，你看我們昨天跟今天是不一樣的，今天跟明天的身心世界也不一樣；感受、想法都不太一樣！所以過去現在未來的生命是變化的，這是第一點。

第二點、它是一種相續的；也就是說，其實昨天的你會影響到今天的你，你看，你昨天喜歡拜佛、你今天也很喜歡拜佛，那麼你今天喜歡拜佛那個功能是什麼來的呢？是你昨天累積而來的；所以我們不管願不願意，我們一定要承當過去的生命所留下來的痕跡，這是很頭痛的一件事情。因為這個留下來的東西大部分都是不好的，煩惱障、業障、報障！

所以我們一個修行人第一件事情，善導大師強調一個修行人，你剛開始修行的時候，你要很清楚知道自己的定位；就是我們是一個生死業障凡夫，這一點你要很清楚的。

我們內心當中有很多的煩惱障、業障在干擾著我們，在主導著我們，我們是在這樣的情況之下開始修行的。那麼有這樣的認識以後，我們第一件事情，過去的水流、流到了現在，我們應該怎麼辦？首先第一件事情「發願」，就是我一定要改變，發自內心的一種願望，我從今開始要誓修一切善，要誓修一切善、要誓度一切眾生，生命的變化從你發願開始，重新設定你一個生命的目標。很多人把受戒當作目標，是不對！我一定要把它修的很好、才受戒，受戒是一個起步，是修行的第一步，它是一個因地、不是一個結果，很多人不敢受菩薩戒，說我修得不夠好，你就是修得不夠好，所以你才要受菩薩戒。所以我們在受菩薩戒的時候，所發的願只是一個開始，我們對三寶的面前許下一個誓願，設定我們一個生命未來的目標，這個是第一步。這一部分我們昨天講過了！

第二個、你要建立你心中的一個大乘的「空正見」，我們應該怎麼來觀察抉擇我們的身心世界？來化解我們心中的煩惱障業障？使令我們的心態隨順於我們的願望，這個就是我們今天要討論的，建立大乘的空正見。那麼經過這個誓願力、觀照力，你很自然得帶動六波羅蜜的行動，有三種力量：誓願力、觀照力、行動力，去改變我們生命的水流，使令它趨向於佛道。好，我們看今天的第一個主題。

乙一、顯正見為修道之要務

整個修學聖道的第一件要務，就是建立大乘的正見；我們把這段蕩益大師的論文把它讀一遍，大家請合掌。

討究佛法，第一要務，諸佛所師，所謂法也，況弟子乎？雖勝義法性，貴在親證，儻非黃卷赤牘，作標月指，示真實修行出要，何由得證勝義？試觀外道，亦出家、求出生死，不

知正法，求昇反墜，故不留心教典，饒勇猛精進，定成魔外；脇尊八十出家，晝觀三藏，夜習禪思，乃有濟。有謬云：年少力強，宜習教典，年衰力弱，只堪念佛，豈年少不必念佛，年老不可習教？將謂如來教法，僅同學子業，博名利於半生者乎？一歷耳根，永為道種，大士所以捨全身，求半偈也，今佛法流布，賴迦葉、阿難二祖，徹底悲心，人皆視作等閒，殊不知恒沙世界、無量劫中，妙法名字不可得而聞也。」

好 我們看第9頁的脈絡分析表，這個論文我們把它分成三大段，第一大段我們講到「正見」的重要性，這當中我們看第一小段：

『討究佛法，第一要務，諸佛所師，所謂法也，況弟子乎？』當我們開始設定了一個修學的目標，我開始要斷惡、修善、度眾生，許下這個誓願以後，接下來你要做的第一件事情，就是開始去親近善知識，討論研究佛法的道理；這是第一要緊的事。

為什麼這樣講呢？以下舉出一個例子。說三世諸佛在因地的時候，他們的修學也是遵循佛法的軌則，而能夠成功的；所謂的佛陀剛開始，也是一個生死業障凡夫開始的；那麼他剛開始也是緣境發心，面對三寶的境界，而許下了「斷惡、修善、度眾生」的一個願望，然後產生觀照，最後付出行動，六波羅蜜的行動，然後才慢慢的改變自己，而成就佛道的。沒有一個佛陀是一出家以後，兩個眼睛一閉，他就自然成佛的；沒有這回事情！他一定要經過佛法的聞、思、修這種次第，才能夠建立正確的觀照的。這個意思就是說，諸法的實相並不是佛陀創造出來的，是宇宙間本來就存在的真理，是佛陀發現的而已；那麼佛陀發現了以後，把這個真理傳出來，每一尊佛都以這樣的真理來開導眾生，所以佛陀是以法來當作這個「師」，當作一個軌範來遵循。這個理由我們看第二段：

『雖勝義法性。貴在親證。儻非黃卷赤牘作標月指。示真實修行出要。何由得證勝義？』雖然說這種殊勝義理的第一義諦的我空法空的真如法性，可貴的是親證，而不在言說；大概我們在初地的時候，無分別智、親證真如理的時候，是離一切言說相的。所以真實的親證真如理的時候，是離言說相、離分別相的；那麼當然這個地方是離語言文字的，我們叫做「離言真如」。但是剛開始我們就要依止真如的…，所謂的依言真如，看第二段：『儻非黃卷赤牘作標月指，示真實修行出要。何由得證勝義？』

身為一個初學者，我們剛開始沒有經過『黃卷』，古時候的紙它是沒有漂白的，是黃卷；『赤牘』這是一種竹片，古時候以黃卷跟赤牘來記載整個佛法的經律論，假設我們沒有經律論的語言文字，來作一個「標月指」，來指示真實的修學、出離生死的法要，我們又怎麼能夠親證二空真如之理呢？語言文字的佛法叫做『標月指』。比方說，我告訴大家冷氣在**那個**地方，這個指頭當然不是冷氣，所以你執著文字那你也錯誤；但是你順著文字去思惟，你就可以得到這個冷氣的最後的目標。我們講說「因緣所生法，我說即是空。」這十個字不能代表真理，但是你內心當中把這十個字，不斷的思惟的時候，你就能夠在心中產生真理出來，它本身不是真理，因為它是一個生滅的音聲而已；但是它裡面含藏著真理，文以載道，經過你的消化以後，它就能夠把真理釋放出來。佛法的經典很奇怪，它本身不是真理，但是經過你的咀嚼消化以後，它會釋放出真理，這個叫做『標月指』。

所以我們初學者沒有理由去拒絕對經論的學習，因為你沒有人引導你，你等於是盲修瞎練；這以下舉出兩個實際的例子來作證明，一個是失敗的例子、一個是成功的例子。

『試觀』，我們可以去反省一下過去的修行人的相貌，比方說：印度的外道，那麼身為一個外道，在古時候也有所謂的沙門團，印度九十六種外道，大部分都是出家的；他們也都是辭親出家。他們也看到生死的痛苦，也知道在每一期生命當中，都要承受老病死的折磨，他們也很清楚痛苦的根源來自於受生，你只要在三界受生，你就不能夠避免死，老病死的痛苦；所以他們也希望出離生死。『試觀外道，亦出家求出生死，不知正法，求昇反墜。』但是因為沒有正確的方法來引導他們，結果『求昇反墜』。

我們可以把印度整個修學的外道分成兩大類，九十六種外道分成兩大類；第一個叫「苦行外道」，這個苦行外道他的重點，以苦行來折磨自己的色身，期望這樣來消業障、來解脫生死，那其實這個生死跟色身是沒有關係的，因為這個色身是個果報體。第二個叫做「冥想外道」，他們透過冥想禪定的修學來產生解脫，那麼在外道它的禪定當中，產生了斷、常兩種的邪見，反而產生了更嚴重的過失；其實這個「苦行外道」過失不多，頂多就是浪費時間；這個「冥想外道」的過失是很嚴重的；因為他在禪定當中產生了邪見，往往會謗無因果、謗無涅槃，因為毀謗真理的緣故，反而墮落到三惡道去，所以叫『求昇反墜』。

『故不留心教典，饒勇猛精進，定成魔外。』

所以蕩益大師作一個結論說，假設一個初學者，我們不留心經律論的教典，雖然你勇猛精進的修學，最後的結果只有一個；就是變成天魔外道。因為你都是在心外求法，你沒有找到真實的生死輪迴的根源來哪裡；我們講你不知妄本，根本不知道這個虛妄的根源在哪裡？佛陀在《楞嚴經》上說：一個繩子打了一個結扣，凡夫是往右邊拉扯，外道是往左邊拉扯，結果這個結呢，越結越深；只有佛弟子能夠從中間把它解開來，因為他能夠掌握它的一個關鍵。所以我們看第二個例子：

『協尊八十出家，晝觀三藏，夜習禪思，乃有濟。』

協尊者是佛滅度六百年，大概是馬鳴菩薩那個時代，他是到八十歲的時候才出家，所以他的精神體力已經有限了，但是他能夠掌握正確的方法，雖然他不一定有外道的精神體力，他也不一定有外道的精進，但是他掌握了整個修行的軌則，掌握了還滅的軌則，他「晝觀三藏」，白天的時候研究教理，加強自己對生命的觀照，「夜習禪思」晚上把這個觀照不斷在心中串習，修學止觀；終於在三年之後證得阿羅漢果。所以我們一個人的解脫，跟你的精進不一定有關係的，問題是你能夠找到那個虛妄的根本在哪裡。

蕩益大師在《楞嚴經》的「二十五圓通」他的註解當中，再三強調一個觀念，他說：「欲知山上路，須問過來人。」以爬山來作例子，我們今天要登上高山，你不可以拿個鐮刀，就自己開一條路，不可以！因為你不能夠保證就是一個道路，你必須要請示走過的人，所以我們初學者一定要以古德、以祖師為老師的；你不能夠說你看到一個戒律、看到一個經典，你就望文生義的，不可以！這句話的解釋，有它的傳承；你一定要去看祖師的開導。

我遇到很多的初學者，大概出家二、三年，他們在看經論的時候會患一個毛病；就是說，

他說：「這句話我認為怎麼樣…、我的想法是怎麼樣」；其實我講真的，你沒有資格講這句話！你看孔夫子一個中國的聖人，他十五歲志於學、三十而立、四十而不惑，他修了十五年，他把自己的觀念建立起來。你看十五歲立志求學，三十歲才把自己的修學宗旨、整個菩提道的道路安立下來，然後還經過十年的歷練，四十歲才完全沒有疑惑；整個生命的方向、修行的目標，自己生命的定位完全確定下來。

我們初學人講話的口氣應該怎麼講？誼，這句話道宣律祖怎麼說？印光大師怎麼說？蕩益大師怎麼說？對你有好處。因為「欲知山上路，你要問過來人。」我們遵循著聖賢的腳步而走，是最安全的。你沒有必要自己再去找一條路的，沒有必要！遵循聖人的軌跡，這個是修行的捷徑。這一段是講這個觀念，就是說初學者，我們的人生經驗有限，但是我們今天能夠把祖師的法語學習起來，我們可以把歷代祖師的傳承記在我們的心中，我們可以把這些古代聖賢經過幾百年的真理，把它放在我們心中；雖然我們修行只有兩三年，但是我們把古代二千年的中國佛教的這些精華都吸收起來，對我們是非常好的。所以我們剛開始一定要依止經論、依止祖師的註解，這是第一個觀念。

第二個、我們看蕩益大師，他破除一個錯誤的想法。

有謬云：年少力強，宜習教典，年衰力弱，只堪念佛，豈年少不必念佛？年老不可習教？在當時有一個錯誤的想法說，說如果你是年輕出家，精神體力很旺盛，那麼你就可以研究教典、研究戒律；那麼如果你年紀大了、體力衰弱了，那你就好好的老實念佛就好。

這個觀念錯在哪裡呢？蕩益大師說：「難道年紀輕的就不必念佛、年紀老的就不可習教嗎？」我們現在經常患一個毛病，把解行二門分開了；好像說是解門是要講給別人聽的，你研究教理只是講給居士聽的；那你自己修行，還是用你過去修行的那一套，所以觀照力跟行動力兩個是分開的。就是眼睛跟腳分開了！

所以變成了是什麼呢？『將謂如來教法，僅同學子業，博名利於半生者乎？』

把如來所宣說的教法，他的目的就等同於學子業，好像古時候讀書人的目的只是為了博取功名於後半生；古時候的人十年寒窗無人知，只是為了一舉成名天下聞；他不一定要把這個教理用來改變自己。但是佛法的觀念不是這樣，佛法的觀照力是要帶動你的行動的，這個目足雙運；目足雙運。所以說年紀大了『只堪念佛』，這觀念是不對的！其實一個人是不是有資格完全的念佛，跟你年紀沒有關係！跟你的學習是有關係的。很多人都說，我現在要老實念佛了，什麼都不看了！其實你不一定有資格能夠老實念佛，你如果深入到淨土的經論裡面去研究，你會發覺「念佛」跟「往生」沒有必然的關係！沒有直接的關係。

「往生與否，在信願之有無，品位高下，在持名的淺深。」

念佛是一種強大的善業力，因為它這個佛號是無量光、無量壽，阿彌陀佛無量阿僧祇劫積功累德，所成就一種萬德洪名，但是這個萬德洪名本身並沒有方向性，你必須用內心的信心跟願望來引導這個佛號，才能夠感應道交，才能夠往生淨土。所以佛號是決定你的「品位的高下」，你的「往生與否」是看你的心態；你內心當中的信心跟願望。不過當然這個地方也有差別，如果詳細的區分的話，在中國的淨土宗的歷代祖師當中，善導大師比較強調信心，蕩益大師老人家比較強調願力；因為善導大師他的整個思想從十八願建立的。

「設我得佛，十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺。」那麼他在整個「至心信樂，欲生我國，乃至十念」當中，他強調的是「至心信樂」；這個是往生的關鍵。善導大師以信心來攝願望，他說一個人是不是能夠往生，關鍵是你心中念佛的時候，你的內心狀態是不是能夠順從本願。什麼叫「順從本願」？你念佛的時候，你說：「我是業障深重、我是不是可以往生？」你沒有順從本願！你還是順從你的妄想，沒有真實的歸依在第十八願之下，你沒有真實的歸依在彌陀無量光、無量壽的座下，你還是根據你的妄想在動。你說：「我福報不夠、我業障深重，是不是可以往生？」你打這個妄想就不是順從本願。

所以，以善導大師的標準，佛號提起來，你的心中是一念不生的，只有一句佛號；整個心是通身靠倒，內心當中跟佛號是結為一體的。他說：這個是往生的標準。所以善導大師對於彌陀本願的歸依是很強烈的！所以他以「信」來主導整個往生的關鍵，所以他提倡專修、對佛陀的身口意三業的歸依，「身業專門禮拜阿彌陀佛、口業專門稱念阿彌陀佛、意業專門觀想歸依阿彌陀佛，萬修萬人去。」

第二個傳承是以蕩益大師為代表的，包括永明延壽大師、蕩益大師這一系列的，強調「緣修」；他的思想傳承來自於第十九願：「發菩提心，修諸功德，至心發願，欲生我國。」

不是每一個人都可以專修的。那麼蕩益大師認為說：「往生與否」在於你對整個生命目標的確定，你真實的「厭離娑婆、欣求極樂」；善導大師的所觀境在「佛」，蕩益大師的所觀境在「淨土」；他認為說「你真正很喜歡往生淨土」這是關鍵！你真實的一定要離開娑婆、一定要求生淨土，那麼我是願意到淨土去，所以我在念佛。

這是一個不同的思考，我為了菩提道而求生淨土，但是我是業障凡夫、我做不到，所以我仰仗佛力的幫助，所以蕩益大師的歸依境是在「淨土」；以佛號來幫他完成往生淨土的願望。善導大師的歸依境在「彌陀的本願」，所以這兩個歸依境一個強調「信」、一個強調「願」，當然這個地方都有信、願，只是各有偏重、各有偏重。

這整個修學的心地法門的建立，我們都必須透過經論的學習、古德的開示，才能夠建立一個你修行的道路；你才知道你要怎麼去調整你的心態，去隨順於順從本願，去隨順於願離娑婆欣求極樂，這個都不是說我們自己可以想得出來的。所以這個地方是說，你是不是能夠專心的念佛，跟你年紀大小是沒有關係的！是看你是不是完全學習過了。

我們看最後一段：『一歷耳根，永為道種，大士所以捨全身，求半偈也。』

這一段就說明這個法寶的殊勝，說佛法的教理只要經歷耳根，我們短暫的聽聞一個觀念，雖然我們不一定馬上做到，但是我們只要產生歡喜心來聽聞這個法，這個道理的種子就存在我們的心中，在我們的未來的生命當中就產生一種向上增上的力量，永遠是一種增上的力量。

比方說「大士」，這個地方「大士」指的是釋迦牟尼佛的前生，他過去生曾經做一個苦行外道，他在修學的過程當中三寶並沒有現前，所以沒有人能夠引導他修學的；他只好自己冥想、自己去摸索。他在山中冥想的時候，剛好有一個羅刹鬼從那個山洞經過，他誦了半句偈，他說：「諸行無常是生滅法。」他講這半句偈的時候，苦行外道剛好在思惟人生的緣起，聽到這句話就非常震撼！他說：對啊！「諸行」這個「行」就是為有的身心世界，說我們的身心世界是無常的生滅之法；但是這個只是把眾生的現象講出來，把病相講出來，並沒開示解藥。

那怎麼辦呢？前半段只是把這個身心世界的無常相生滅相講出來，那我應該怎麼辦去扭轉它呢？沒有解藥！所以這個苦行外道就趕快出來，求這個羅刹鬼，說：你是不是可以把這下面的半句偈也告訴我。羅刹鬼說：是可以啊！但是我現在肚子很餓，我把這半句偈告訴你的時候，你用你的色身來回饋我。釋迦牟尼佛說：好！與其愚癡的活著，我倒不如把我的色身獻給你，所以羅刹鬼就把下半偈講出來，說：「生滅滅已，寂滅為樂。」說所謂的涅槃，就是當你生滅法結束的時候，寂滅就現前；這句話有很深的道理，五蘊身心是生滅的，但是它本質又是不生滅的，這個我們後面會講到，就是當我們能夠遠離生滅的因緣的時候，其實不生滅法自然就現前；這個就是整個寂滅的安樂。所以我們的佛陀，在因地的時候，為了求法而捨生命，因為，為什麼呢？因為這個法是聖道的一個種子。

『今佛法流布，賴迦葉、阿難二祖，徹底悲心，人皆視作等閒。』

現今佛法的流布是靠初祖迦葉尊者的結集；佛滅度以後，靠迦葉尊者的五百結集，乃至於二祖的傳承，才能夠把二千五百多年前的法留（流）傳到現在；我們不應該把它等閒視之。

『殊不知恒沙世界，無量劫中，妙法名字不可得而聞也。』

因為，為什麼呢？在整個恒沙世界當中，恒沙世界是空間，無量劫是時間；我們回觀在整個廣大的時空當中，有很多很多的天上的飛鳥、地上的眾生，乃至於海上的魚類，對於整個大乘佛法的文字都不可以聽聞的；他們都還是處在愚癡當中，還是處在生死當中，他們根本沒有得度的因緣；我們今天的得度，除了我們自己的善根，是要三寶的引導的；因為三寶是一個增上緣，三寶當中最重要的是法寶，所以《華嚴經》上說：「佛寶有說法之恩」。我們為什麼頂禮佛陀呢？因為祂說法，「法寶有開慧之恩」，法開啓我們心中的智慧；「僧寶有住持之恩」，為什麼我們要恭敬出家眾？因為他把法一代一代的住持下來，那麼整個三歸依當中，其實關鍵點在法寶，我們所歸依的境是法，包括涅槃、包括趨向涅槃的這整個修學的法門。

宗大師他講到法寶的殊勝，有一個偈頌，他說：「佛非水洗眾生罪，亦非手拔有情苦，非將已德置於餘，唯為說法令解脫。」說佛陀的出世，祂雖然有廣大的波羅蜜、廣大的功德，但是祂不能夠用祂的大悲水來洗我們眾生的罪；「佛非水洗眾生罪」，但是「亦非手拔有情苦」祂也不能夠用祂的手去拔除我們的痛苦，我們有痛苦，佛陀在身邊，祂也愛莫能助；那麼也不能把祂所修的功德來送給我們，佛陀的出世也不能為我們拔苦、也不能夠為我們與苦，那佛陀做什麼事呢？「唯為說法令解脫」，佛陀只做一件事情，說法！讓你自身覺悟。

蕩益大師也提到這個類似的觀念，他說為什麼佛陀不能夠直接救拔我們？他說：因為我們的痛苦，是自己捏造出來的；既從心起，還從心滅；他說你在那個地方作夢，你在那個地方「夢裡明明有六趣」，你在那個地方作夢，我不能進入到你的夢境，我唯一能做的就是把你叫醒。我們身心的痛苦，是我們自己的妄想捏造出來的，所以它不真實！不真實的東西，佛陀怎麼幫我們斷除呢？佛陀只有用各種的語言文字、讓我們去如實的觀察，讓我們自己覺悟，然後自己消滅心中的妄想，然後恢復正常；只有這個方法，沒有其他的方法！

所以佛法它能開啓我們的智慧，那麼由我們自己的智慧來斷除我們心中的虛妄，那麼進而斷除我們的煩惱跟罪業，所以這個佛法它有引導我們開啓智慧的功能，這個就是我們所歸依的境。

好，我們再看第二大科：前面講到佛法的重要，這以下我們講到我們應該怎麼樣建立大乘佛法的正見，我們又應該怎麼去觀察我們的身心世界。

乙二、示正見之修學方法（分二：丙一、總標相妄性真。丙二、別明五陰相狀。）

這當中有兩段，第一段【總標相妄性真】，在大乘佛法當中觀察生命是分成兩部分的；一個是有爲的相狀、一個是無爲的體性，那麼相狀是虛妄的，虛妄的意思不是說它不存在，而是說它是生滅變化的；你看它昨天這個樣子、明天就改變了，那麼只要是我們眼睛可以看得到的、耳朵可以聽得到的、身體可以觸摸的，你只要能夠見聞嗅嚐覺知、能夠感受到它存在的東西，這個東西都是屬於生滅變化的；而這個生滅變化的體質，卻是不生不滅的。這個地方是一個關鍵點。好，我們看這以下《楞嚴經》的經文就清楚，先看第一段，我先把它念一遍，大家合掌。

學相幻化--阿難！汝猶未明，一切浮塵、諸幻化相，當處出生，隨處滅盡。

先到這個地方，這一段就把我們生命的五蘊的狀態就作一個總標。佛陀招呼了阿難說，你到現在，在修學的過程當中，你想要了脫生死，但是什麼是生死？你還搞不清楚！所以說你應該很清楚的知道，在一切的浮塵的相狀，這個「一切」包括了我們的色受想行識，我們這一期的五蘊身心，你可能是一個男人的五蘊身心，或者是一個女人的五蘊身心，那麼這個身心世界它的相狀是什麼呢？是一個浮塵；就好像是飄浮在空中的灰塵，這種相狀是虛幻變化的。爲什麼呢？因爲「當處出生，隨處滅盡。」

這個「當處」這個「處」是什麼意思？藕益大師說這個「處」，指的是現前一念心性，我們的真如本性，我們的生命是在一念的心性隨因緣的和合而顯現，等到結束的時候，又隨因緣的力量而消失掉。比方說，我們前生可能是一隻螞蟻，螞蟻來到三寶的因緣，起歡喜心，跟三寶結下善緣；所以這個螞蟻的身心世界結束以後，今生出現一個人的五蘊身心，那麼因爲今生持戒的關係，來生又變成一個天上的五蘊身心，所以這個生命我們是依止「一念心性」而因緣和合而顯現；等到業力結束了就消失掉。

所以我們怎麼觀察這個生命？《楞嚴經》有一個觀念，就是說我們這一期生命是「來無所從、去無所至。」你說你從什麼地方來？你說我是從前生而來，這樣不對！這個說法不對！因爲你前生的色身跟今生長得不一樣，你前生做螞蟻的時候，或做其他眾生的時候，你前生的想法跟你今生的想法也不一樣！如果前生可以創造，你，爲什麼它創造了你、跟前生會不一樣呢？A創造了B，結果被創造的B跟A是不一樣的！這不合道理。所以我們從什麼地方來？我們沒有從什麼地方來，那說我這個「釋淨界」時間到的時候，我死掉了，我的色身消失了；我今生的想法感受也消失了。那麼我又跑到哪裡去呢？也是覓之了不可得！

所以我們的身心世界，簡單的講是沒頭沒尾，我們的生命是沒有一個頭、也沒有一個尾巴，只就是「因緣和合虛妄有生，因緣別離虛妄名滅；」只就是在整個成長過程當中，有一個假相存在而已；你要好好的利用，它可以創造功德，你要沒有好好利用，它當下就消失掉了，就覓之了不可得。當它消失的時候，它也不知道跑哪裡去了！所以我們的生命是沒頭沒尾的，所以叫「當處出生隨處滅盡」，因緣和合就虛妄的出現，因緣別離它就虛妄的消失掉，這是第一個【總說】。我們看第二段：

剖相示性--幻妄稱相，其性真爲，妙覺明體。

在整個虛妄的身心世界當中，你還不能完全否定它的存在；我這個身心世界是無頭無尾，生滅變化的；那我就甘脆不要了，不可以的！因爲它的體性是一個妙覺明體，是一個真如本性，無量無邊的珍寶就在你生滅變化的身心世界裡面蘊藏；等待你去開發。所以我們常說借假修真，古人說是就路還家，在生滅的因緣當中，蘊藏著一個妙覺明體的功德在裡面。

徧歷諸法——如是乃至五陰、六入，從十二處至十八界；

這整個身心世界包括五蘊、包括六入，這個六入就是六根，十二處就是六根六塵，開出來十二處；十八界就是六根六塵六識，總而言之，就是我們當下的一個身心世界。

因緣和合，虛妄有生，因緣別離，虛妄名滅。

它都是假借因緣業力的和合、而虛妄的出現，等到因緣消失的時候，它也就虛妄的消失掉；這個是講相狀。這以下講體性：

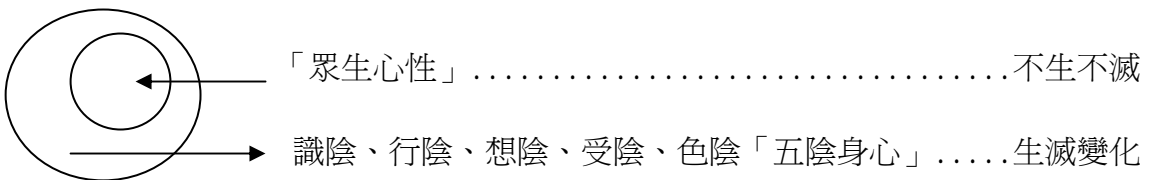
殊不能知，生滅去來，本如來藏，常住，妙明 不動，周圓，妙真如性。

但是在整個生滅去來的假相當中，它的本性是如來藏的真如本性，它具有四種功德，身為一個眾生本具諸佛所證的真如本性，它是常住的；蕩益大師解釋「什麼叫常住呢？」它沒有去跟來的差別，『妙明』它沒有迷悟的差別，真如本性它沒有迷、也沒有悟。

『不動周圓，妙真如性。』不動，它沒有生滅的差別，『周圓』它是周遍法界的，我們眾生本具的真如本性。『常住、妙明、不動、周圓』這四種功德的妙真如性，所以作一個總結：

真本無妄——性真常中求於去來，迷悟死生了無所得。

所以在真實常住的一念心性當中，我們去找它的去來，迷悟生死是覓之了不可得，所以當我們回歸到真如本性的時候，是沒有所謂的生死的問題！好，那麼這樣子講，我們來看生命體，就從兩方面來看：我們看左邊這個講表：

中間這個圓圈是我們眾生本具的一念心性，我們習慣性稱它為「本來面目」；就是我們整個生命、我們把它觀察過去的時候，你從什麼地方來？你一直觀…，觀到我們生命的原點，這個地方就是我們的一個清淨本然、周徧法界的不生不滅的本性；但是我們一念心性妄動以後，就產生了業力，就產生了識蘊、行蘊、想蘊、受蘊、色蘊，五蘊它生起的時候，「生從識起」，生的時候是從微細的「識蘊」開始、滅從色除，在破壞五蘊的時候，先破壞色蘊，是從外面破壞進來。那麼也就是說，我們在看生命的時候，一個是整體的生命、一個是各別的生命，《楞嚴經》講出一個譬喻說，就像大海，這個大海就表示我們一個不生不滅的整體生命；那麼大海由這個業力的風一吹的時候，產生一個泡沫；這個水泡就是你現在的生命，你各別的生命，那麼這個生命它出現以後，產生一個水泡，沒多久、它遲早又會回到大海，但是它又出現另外一個水泡，出現一個水泡以後，它又回歸到大海。所以我們生命體是一個生滅跟不生滅的結合體，你說我們生命是不生滅也對！你說它是生滅也對！從我們個體的生命角度生命是變化的；從我們的本來面目來說，它是沒有所謂的生滅。

那麼這個地方，就是問題在哪裡？問題是我們的心，我們一直住在這個生滅的五蘊身心世界，我們一路走來被我們的色法、被我們的感受、被我們的想法一再的干擾！所以我們被五蘊弄得團團轉，所以我們沒辦法回到我們的真如本性，我們就不能夠去遠離對五蘊的愛取，也就不能夠遠離三界的生死。我們剛開始這個修行的過程當中，第一件事情，我們講空假中三觀，第一個是修空觀，把心帶回家，回到你的清淨本性；這個是第一點。

在智者大師的懺悔法門當中，他說：你一個人要把罪懺清淨，你一定要站在真如本性的角度來懺罪。我們懺罪的心態，要站在一個「何期自性、本自清淨」的角度來懺罪，就是我們本來就沒有罪，我們只就是一念的迷情，而虛妄的出現很多的業力；但是我們的本性是清淨的，不受染污！所以懺悔是站在一個清淨本性的角度來懺悔，你才可以徹底的把罪懺清淨；否則你永遠懺不清淨。在大乘佛法的修學，很多人犯了一個非常嚴重的毛病，老是認為他業障深重；他的心住在這個業障裡面，心有所住，你一直認為你業障深重，只有一個結果，你果然業障深重！所以我們往生與否？其實都是你自己想出來的。一切業障海，皆由妄想生。我們把五蘊身心無限的擴大，其實五蘊身心並不可怕，它只就是一個因緣和合虛妄有生的假相，問題是我們太過執著它，使令它對我們的干擾變成擴大；我們永遠找不到我們回去的家！所以構成一個惡性循環，這一個五蘊以後、又創造另外一個五蘊，因為我們前面的顛倒、又起惑造業、又創造另外一個五蘊，因為我們沒有看到五蘊的本質，所以不能脫離五蘊的繫縛。

所以不管從斷惡的角度，從修善的角度，你看…；黃念祖老居士他講到一個觀念，在《無量壽經》的講義，他說：臨終十念的往生不容易！在臨命終的時候，內憂外患；外在環境的干擾、內心煩惱的活動，為什麼能夠有些人十念往生？有些人十念不往生呢？黃念祖老居士說：關鍵點，這個往生的人要有般若波羅蜜的智慧觀照，不隨妄轉，正念真如，不隨妄轉；所以我們一個人，一般人沒有經過佛法訓練的人，我們的心住在哪裡？那肯定住在五蘊，最差的人住在色蘊，一天到晚就注意自己的色身，我是不是變老了？我是不是變得很病痛？結果整天都被色蘊帶著走。

你管色蘊幹什麼！它是老病死的一個臭皮囊，所以最低程度的人是住在色蘊，好一點的人開始注意精神狀態，注意受、想；很多人很注意自己的感受，整天就注意他的感受，誒，你跟我講這句話、我感受不好哦！所以我們老是住在感受，那你就沒辦法解脫了嘛！你再怎麼拜佛也沒有用，問題是你被這個受蘊，你對它有所住，它就對你產生一定的控制；我們講感應道交，你注意受、你就跟它感應嘛！它本來沒有繫縛你的能力，是你自己去招惹它的。我們要知道，「色不迷人、人自迷。」五蘊本身對我們、本來它沒有主動干擾的意思，是因為我們執著它，然後它才干擾你！下等人住在色蘊、中等人住在受、想，有禪定的人是注意在行蘊跟識蘊，這個是很微細的。一般我們作不到，因為行跟識是很微細的活動，只有禪定的人才感覺得出來，才看到那個念頭的遷流。

那麼整個《楞嚴經》就是在破除五蘊的執著，因為五蘊它的一個生滅的現象，使令我們產生了顛倒，而在那個地方產生一個、捏造一個自我，使令我們這個輪迴的根源一再的重複，所以首先我們在修學的過程當中，你要知道你的問題在哪裡？就是我們對五蘊的過度執著！但是五蘊本身沒有錯，是我們內心的執取，就是消滅對五蘊的執取，把我們的心儘量回歸到清淨的本性，在哪個地方安住；這是一個基本的思考模式。那麼詳細的情況，我們第二堂課再來作說明。