《金剛經》講解第三十五

講授：雪歌仁波切 035-20171105 第一座

復習 己二、流轉不染

“諸和合所爲，如星翳燈幻、露泡夢電雲、應作如是觀”

最後這四句，**諸和合所為...**，這裏應該怎麼理解呢？“所”應該是對境的意思，“和合”就是有為法的意思。依賴很多因緣，聚出來的結果就叫和合。藏文的和合就是這個意思。諸和合所為的“爲”是什麼意思呢？是“做”的意思，和藏文譯文一樣。如果跟藏文對照，藏文也是“做”的意思，誰來做呢？很多因緣來做，就是和合的意思。很多因緣聚在一起，做出來的結果就是和合所為。我們平常講有為法，“有爲法”的“為”，前面沒有和合,沒有由誰做。“和合所為”就有由很多因緣聚在一起，做出來的東西，就叫諸和合所為。諸和合所為就是我們平常念的“一切有為法”的意思。

這個科判是說，現在世尊或者如來，住在輪迴裏面利益眾生的時候，面對輪迴不會被污染，所以就叫流轉不染。

諸和合所為是指從佛或者菩薩的立場，面對輪迴的時候怎樣變成不染，下面就以九個譬喻的道理來觀察，這九個比喻的道理，蓮花戒大師也好，世親菩薩也好，把它們都分成四個道理。

第一個道理裏面有三個比喻：星星、翳、燈這三個；第二個道理裏面有一個比喻：幻；然後第三個道理裏面有兩個比喻：露、泡；第四個道理裏面有三個道理：夢、電、雲，就是這樣分的。

蓮花戒大師和世親菩薩對這四個道理的分法都一樣。第一個道理，可以說體性的性相，或者體性是什麼？就是我們輪迴的體性，就是第一個道理。

第一個道理：現在我們這個輪迴的體性是什麼？問的時候就講到這三個，就是：星星、翳、燈。

1、**星。**星星就是比喻輪迴。比如說在佛的面前不是輪迴，佛沒有什麼痛苦，輪迴裏面的什麼問題都沒有。這比喻星星在空正見或者太陽面前就不在了，沒辦法出現了。星星比喻爲執著心、煩惱，面前有煩惱就會有輪迴，所以這

個輪迴如星星一樣，在太陽面前就沒有了，在黑暗的時候就出現了。佛在的輪迴對佛則不是輪迴，就像釋迦牟尼佛他們安居的時候七天吃的都是馬麥，舍利子覺得實在太難吃了，怎麼辦？這七天佛都要吃這個，然後世尊就從他的牙齒裏, 取出一點點給他吃，他一嘗到就覺得一生中都沒有碰到過如此美味的食物。所以就算是輪迴，對佛來說也不是輪迴。世尊的很多典故裏面有類似的故事,比如燃燒的火，世尊一碰就滅了。有一些外道，他們挖坑點燃濃濃大火，世尊一走過去火變成蓮花，佛從花瓣上走過去...。所以對佛來說，什麼東西都沒有辦法顯現輪迴的作用。就如在太陽面前星星沒辦法出現一樣，這個輪迴在空正見圓滿的時候，沒有辦法出現。如果內心有煩惱和很強的執著心，輪迴就很惡，輪迴會存在，而且更惡化。雖然有輪迴，但是執著心跟煩惱少一點的話，輪迴相對不是那麼惡，空正見慢慢生起，當空正見越來越強的話，輪迴本身就不是輪迴，就變成不存在了。所以輪迴就跟星星一樣，我們面對的整個輪迴，不管是外面的世界還是裏面接觸的眾生，整個輪迴，就比喻爲星星一樣，就是這麼理解。

2、**翳**。剛剛是指整個輪迴,現在輪迴裏分情世間、器世間兩個，情世間包括自己, 器世間裏面就是大家共同的世界。 有一個特質，我們平常講“補特伽羅無我、法無我”。補特切羅無我所依的補特伽羅就是情世間；法無我所依的法就是器世間。情世間器世間的輪迴，會讓我們生起這兩個執著心。我們看情世間的時候, 讓我們生起補特伽羅我執；看器世間的時候讓我們生起法我執。所以輪迴就像翳一樣，翳就是當我們面對境的時候會讓我們生起增益、生起錯的認識。所以面對輪迴這個情世間器世間的時候, 讓我們生起這兩個執著心。當我們看到法的時候,會看它有自性的樣子；面對有情的時候也會看到有補特伽羅我的樣子。看到法我、補特切羅我就叫“翳”，比喻爲翳就是這麼解釋的。

然後我們流轉輪迴，所謂真正的輪迴，就像唯識對阿賴耶識叫異熟識一樣，它們是同義。意思是我們的這個心，在輪迴裏面，是靠業的力量一直走的，所以異熟的意思是靠業的力量推動它的續流一直存在，就是異熟。異熟因是業，異熟識可以從不同的角度看阿賴耶識，未來所有的業的果報在阿賴耶識上面，我們就把阿賴耶識當因，從另外一個角度看，它也是果。我們可以這麼理解, 阿賴耶識它會斷，解脫的時候阿賴耶識就沒有了，成佛的時候阿賴耶識也沒有了 ,成佛的時候阿賴耶識沒有了的意思是,阿賴耶識是一個心續，

對業影響的是心的續流，所以對業的影響沒有的時候，要出來的心就沒有了。佛沒有阿賴耶識就是這個意思。我們對斷阿賴耶識的解釋是從異熟識的那個角度理解的，可以解釋爲解脫的時候斷了阿賴耶識，阿賴耶識就沒有了。

凡是有為法都是因、凡是有為法都是果，因跟果是同義。所以阿賴耶識是不是因？是，阿賴耶識是不是果？是，看你從什麼角度看的。比如說今天是不是果？是，是昨天的果；今天是不是因？是，是明天的因。道理就是你從什麼角度看的。從阿賴耶識一個角度看到話，它是因，阿賴耶識這個字, 應該有因的意思, 好像是基的意思，就是所有的業都存放的一個地方，就基礎的意思；然後異熟識的時候它就是果的意思，所以由這兩個方面都可以理解的。所以我們可以理解異熟識，就是講輪迴流轉，那什麼流轉呢? 就是五蘊，那五蘊裏面的哪一個呢？就是識。所以真正的輪迴是什麼？追的時候就是心識，這個心識追追追的話，如果對唯識來說就是異熟識，其他的六識七識都不是，八識的這個異熟識就是輪迴。當然如果不是唯識的觀點，那還是一樣的，就是第六識，第六識一直在輪迴裏面，我們從前世到今世，今世到來生，一直不停的，我們醒過來的時候也在，入睡的時候也在，就是這樣子長期走的一個心續。所以這個第六識就如阿賴耶識一樣。

3、燈。第六識像阿賴耶識一樣。比如說，今生的心續，會跑到來世的心續，這個來世的心續也是果報，不可以說它是今世的心續的續流，當然它是今世心續的續流沒有錯，但是誰讓它續流？今世的心續變成繼續去來世的心續，誰推動它的？業推動的。業跟煩惱來推它的，所以我們今世的心續直接去來世的心續，是業跟煩惱推的, 所以我們這麼看的話，來世的心續是不是業跟煩惱的果報？是。所以來世的心續是業跟煩惱的果報一樣，今世的心續是從前世來的，它也是業跟煩惱的果報，所以我們的整個心續是不是異熟識？是。在輪迴階段，我們的整個心續就是異熟識。心續這樣走的時候是靠它的業跟煩惱的力量推動的，煩惱裏面，尤其是貪心，所以我們找這個輪迴，追追追下去的話到哪里呢？就是五蘊裏面的識蘊，那五蘊裏面的識蘊它怎麼會流轉呢？誰加油呢？貪心加油！貪心的油一直加，然後它就一直走，一直輪迴。所謂的輪迴, 就是靠我們五蘊一直不停的流轉。也可以說整個五蘊、 也可以說只有心續。有的時候整個五蘊都有，有的時候只有心識。

輪迴是由誰推動的呢？是業跟煩惱推動的，特別是煩惱的這個力量來推動輪迴的，所以燈必須要油，沒有油，燈就不會一直亮，會熄滅。所以一樣，沒有業跟煩惱的話，輪迴就沒有辦法繼續出現的。所以流轉輪迴就是需要業跟煩惱的這個油，尤其是煩惱裏面貪心的油。

這三個描述，比如說星星比喻的是，輪迴是我們的幻覺，是我們的執著心出現的輪迴，在智慧的面前沒有輪迴。翳，是輪迴裏的情器世間讓我們一直生起法我執和補特伽羅我執的比喻。燈，在情器世間裏面，我們找真正的輪迴的話，主要是五蘊一直流轉，五蘊一直流轉的原因主要是業跟煩惱的油一直加著走，這比喻是燈。我們的五蘊後面沒有加業跟煩惱的油的話，它走不下去。所以這三個就講輪迴的體性。體性有點從廣慢慢縮小，先講整個，然後再分讓我們生起補特伽羅我執、法我執的情、器。然後再往裏面分，是誰流轉輪迴呢? 就是五蘊，用燈來比喻。

所以從三個方面整體認識輪迴，輪迴的體性是什麼；情器世間的狀況是什麼；然後誰流轉輪迴。這樣一個整體輪迴的體性透過三個比喻完整講出來。所以要如是觀。面對輪迴的時候，就如佛菩薩觀的一樣，觀的結果，不受輪迴染汙。

我們現在觀想一下，面前佛菩薩怎麼開示的場面？我們祈求、觀想：我們要和菩薩一樣，我要改變平常的心態，要認識，輪迴如星星一樣，在智慧者面前不會出現，沒有智慧、執著心太強就會出現輪迴等等。我們要認識、要常常這樣觀，慢慢的輪迴就不會一直染汙我們。觀想五分鐘。

第二個道理

4、“幻”。這裏解釋成一種感覺，一直有一個真實的感覺。比如我們看幻化的馬，好像那個馬跟真的一樣、大象也是真的大象的樣子，這個感覺就是不覺得它裏面是假的。這個輪迴一直給我們一個真實的感覺，一直如此，實際上不是真的，我們要認識，它讓我們看到真實的感覺而已，實際上那邊不是真正的一個東西，就是這個道理。這跟前面的星星有一點點像，但是星星是比喻沒有智慧的角度講的，我們沒有智慧就出現星星，真的有智慧的時候，它沒有辦法出現。“幻”不是說我們內心裏面有沒有智慧，而是我們有一個感覺, 一直是錯的感覺，而且這種感覺是一種真實的感覺，是覺受裏面的東西就是“如幻”。 它給我們真實的感覺，實際上不是真實的，是這樣的道理。

主要是由感覺讓我們錯，因為影響到自己的感覺了。我們的理智改變不了我們，心改，我們才真的會改變。我們平常就是這樣，我們平常的修行僅聞思是不夠的，必須要修，為什麼？意思是只有理智改變不了我們。聞慧思慧改不了真正的我們，誰來改變？修來改變我們，修怎麼改變呢？修的意思是止觀的修行，止觀修行的時候，我們身心輕安，一直有感受配合著，所以和感受結合了之後，由感受出來的法，會改變我們，緣自己的感受修出來的這個法，它真的會改變我們。比如我們的菩提心，理智當中知道為利眾生要成佛，但你沒有從感受裏面想，自己不會真正生起菩提心，也沒有辦法生起菩提心，所以就沒辦法改變自己。真正的是感受，同樣，這個輪迴把我們的感受改變了，它影響了我們的感受，我們再怎麼面對它都不容易，很難面對的事情，因為影響到我們感受了。現在講幻覺，它一直顯現給我們一個真實的感受，所以自己很難面對它。輪迴是這麼惡的。實際上它是一個假的，給我們的一種“如幻”的感受而已。這樣認識輪迴的話，我們不會被這個感受欺騙，我們對待它就要當成它是在欺騙我們“你不是真的，你給我的只是感受”，這個需要修才有這樣的認知。這個就叫如幻來觀。我們觀想五分鐘啊。

第三個道理

5、露，6、泡。用兩個比喻露和泡，就是“無常”跟“苦”，就是輪迴的過患有什麼道理呢？用無常跟苦來瞭解輪迴的過患，我們內心要生起無常和苦，瞭解輪迴全是過患，沒有一個好的，要這麼理解輪迴無常，比如說我們自己認為我有朋友、我有父母或我有家庭，有種依靠的感覺，但是這依靠還是要離開的, 還是會再見的，會永遠再見了。來世又一樣出現，出現的時候，又好像覺得自己認為一切都是常有的感覺，後面又要再見，所以輪迴裏面沒有一個是擁有的東西。輪迴完全是無可依賴的，無可依賴就是沒有辦法依賴的，最終還是要離開的，現在苦還沒有離開，苦沒有離開就沒有一個是樂的。真正沒有一個是樂的，都是苦苦、壞苦，它們的基礎就是行苦，所以完全都是苦苦、壞苦跟它們兩個的基礎——行苦。在我們的業跟煩惱控制下都是行苦，然後出現壞苦、苦苦。所以從壞苦跟行苦的角度認識苦的話，整個輪迴都如同“泡”一樣，沒有一個是樂的感覺。樂存在的時候，最後當然也是無常，因為不能一直擁有它，最終也是再見，也不可靠。輪迴在的時候都是苦，裏面沒有一個好的東西，完全能感覺它有這麼多的過失，這個信念要生起，所以這是第三。這個方面我們觀想五分鐘。想的是佛對菩薩開示，我們在下面

祈求，自己想一想，心裏自己對自己說“我要改變”,面對輪迴，我要怎樣觀察。

第四個道理

7、夢。怎麼樣讓我們生起出離心呢？先把輪迴的法分過去、現在、未來。過去的法也有情、器世間，也有有情，也有眾生跟各種事等等，對過去的法來分的話也可以說情、器世間。那過去的情跟器世間已經過去了，它只是腦袋裏面的一個印象記憶而已，沒有真正的存在。現在這裏要瞭解，這兩個如果有自性的話，應該真的存在。現在沒有了，它只是一個夢一樣，一個回憶的東西而已，所以肯定沒有自性。這樣連接，如果有自性的話，肯定有一個作用，如果沒有這個作用，只是心裏的回憶而已。所以過去的法也好、人也好，都是無我。過去的法是無我，過去的人也是無我，過去的任何都沒有自性，就是這個意思。

8、電。比喻“現在”如電一樣，這個比喻有兩個意思，一個是抓不到；一個是速度快。這兩個表達都可以，速度快變成剎那剎那，就是指無常；抓不到，好像沒有自性的樣子。無常就有點繞：如果有自性的話，它可以長久；因爲沒有長久，所以沒有自性。這個“現在”的法也可以分情、器世間，我們面對的“現在”的情世間、器世間，不管情世間的法也好，器世間的法也好，都是沒有自性的，如果有自性的話就可以抓得到，可是抓不到它如電一樣。或者說，如果有自性的話，它會長久，而它沒有，它一剎那就滅了。所以“現在”的一切法，不管有情、無情，都是如電一樣。所以，“現在”的法是無我、“現在”的人也是無我。

9、雲。比喻未來的法，未來的法是心裏的想法，就像虛空上面出現的雲一樣，比如，我們心上面出現一個念頭，“我明天要去哪里？”對明天的事情就一個想法，“等一下我們要做什麼”也是一個想法。它是在想法當中存在的，而不是真正的存在。如果它真的存在，那就會出現，他不出現，他只是一個想法，那他僅僅是存在而已。所以未來的法不管是情世間、器世間，還是未來的人跟事，我們都抓不到，什麼都抓不到，所以沒有自性，爲此比喻爲雲。過去現在未來的一切的情世間、器世間，或者人跟事、或補特伽羅跟法，一切都是沒有自性的。以什麼來表達一切都沒有自性呢？過去有過去的一個體性；現在有現在的一個狀況；未來有未來的狀況，從三世體性的角度表達，

它沒有自性，所以我們為什麼分三世的原因就是這樣子，從三世的角度來表達它沒有自性。我們從這個無自性的內容觀修輪迴上的出離心，觀修五分鐘。

最後、須菩提、人、天等等聽眾都讚揚世尊，讚揚佛對大家的這個開示，為了種性不斷開示這麼殊勝的法，我們在下面看著他們讚揚，心裏覺得這麼殊勝，生起歡喜心，同時祈求佛菩薩來攝受我們，觀想兩分鐘。