

申六、受用苦樂

受此苦樂，謂由先業因，或由現在緣。

「受此苦樂，謂由先業因，或由現在緣。隨緣所牽，或往五趣，或向涅槃。」這是第四科「增長位」。在「異熟攝」這一科裡面分兩科，第一科「約自體辨」，第二科「約他緣辨」。「約自體辨」，就是按照自己來說；「約他緣辨」，就是出胎以後和父母的關係，「約他緣辨」是這樣意思。現在「約自體辨」裡面分四科，第一科是「入胎位」，第二科「住胎」，第三科是「出胎」，現在是「增長位」。「增長」，就是出胎以後逐漸地長大了，說這一段的經過。這一段經過分成七科，第一科是「觸生分觸」，第二科「墮施設事」，第三科「耽著家室」，第四科「造作諸業」，第五科是「受用境界」。「受用境界」，就是漸漸地長大了，他的眼、耳、鼻、舌、身、意成熟了，也在社會上能做事情了，那麼他在色、聲、香、味、觸、法上要受用。「若可愛、不可愛」，或者可愛的境界、或者是不可愛的境界，他心裡面有所受。

「受此苦樂」，他所享受的如意的境界、或者是苦惱的事情，不是無因緣的。「謂由先業因」，或者是由過去世所造的善惡業，使令他受苦、或者受樂的。「或由現在緣」，或者是因為他現在的分別心，或者是一時的糊塗、或者是一時的聰明，他在所受用的境界上，或者是苦、或者是樂，這是有這樣的差別的。有這樣的差別，這可以看出來：不全是過去世的業力，也有你現在的思想上的調伏、調轉、轉變的。

申七、隨緣轉變

隨緣所牽，或往五趣，或向涅槃。

這是最後一科「隨緣轉變」。「隨緣轉變」這一科，這是站在佛法的態度上來說明這件事。前面說是他諸根成熟以後，他能夠做種種的事情、做種種的事業，或者是受苦、或者是受樂。但是從最重要的部分來講，就是「隨緣所牽」，隨順因緣牽引他到那去，他就到那去了。是什麼因緣來牽引他呢？就是兩條道路：「或往五趣，或向涅槃」。如果他是不相信因果，只要有利可圖這件事就要做，那麼他可能要到三惡道去了。如果有好心腸，做一些利益人的事情，那麼他可能是到人間天上去，走這條路。如果是遇見佛法了，「或向涅槃」，他若遇見善知識了，相信了佛法，修學戒定慧，那麼他就到安隱自在的地方去了，到了佛菩薩聖人的世界去了，所以叫「或向涅槃」。

這是總說眾生在流轉生死裡面的方向，就是這樣子。

午二、約他緣辨（分二科） 未一、顯緣相（分三科） 申一、標

又諸有情，隨於如是有情類中，自體生時；彼有情類，於此有情，作四種緣。

前面那一大段是「約自體辨」，約他自己這一方面來說。現在是「約他緣辨」，就是約他的父母來說。這裡邊分成兩科，第一科是「顯緣相」，他緣的相貌，先「標」出來。

「又諸有情」，前面站在自己的立場來說，現在又有不同的說法。一切的眾生，「隨於如是有情類中」，隨順他自己的業力，他來到這樣的有情類中。「有情類」，當然是很多種類別的，但是這裡邊就是約人來說，還是約人類來說。約人類來說：或者他是生到貧賤的家庭裡頭、或者是富貴的家庭裡，或者是有學問的、或者是沒有學問的，各式各樣的情況。

「自體生時」，他這個果報出現了以後。「彼有情類，於此有情，作四種緣」，「彼有情類」，就是他的父母、或者是他的祖父母。「於此有情」，於此新來的兒女，這個有情。「作四種緣」，給他作四種幫助，作四種輔導——或者用現代人的說話就是這個意思，四種事情。

這四種先「列」出來。

申二、列

謂種子所引故；食所資養故；隨逐守護故；隨學造作身、語、業故。

就是這四種。這是「列」出來，這底下解「釋」。

申三、釋（分四科） 酉一、種子所引

初謂父母精血所引。

第一種「種子所引」怎麼講呢？「初謂父母精血所引」，一開始就是他的父母的精血為他做因緣，使令他可以得到這個果報。

酉二、食所資養

次彼生已，知其所欲，方求飲食而用資長。

第二個是「食所資養」。第二個因緣，就是彼有情出胎以後，他的父母知道他的所欲，就是依他所適合的，適合於他的。「方求飲食」，求他所適合的飲食。「而用資長」，用相適的、相應的飲食來資長他的生命。

酉三、隨逐守護

次常隨逐，專志守護，不令起作非時之行、及不平等行。

這是第三個「隨逐守護」。第三個，他的父母常隨逐他，專心的來守護他。「不令起作」，不使令他造作不是「時」——不是那個時候的行為；這件事做是合理的，但是現在不能做，那叫「非時之行」。「及不平等行」，就是不合道理的事情，像前面所說的；那麼這樣子來守護他。

酉四、隨學造業

次令習學世俗言說等事。

那麼漸漸長大了，漸漸地可以讀書了，那麼就教他學習世間上「言說等事」——學習語言，也就是讀書、學習世間的事情。世間上的事情，一般的說就是指在社會上生存的能力，人與人之間的關係，這幾樣事情。若學習孔孟之道也好一點，學習佛法是更好了。

未二、明展轉

由長大種類故、諸根成熟故；此復於餘，此復於餘。

這是第二科「明展轉」。前面顯出來這四種因緣的相貌，這底下說展轉的因緣。怎麼叫做展轉因緣呢？

「由長大種類故、諸根成熟故」，這個「長大種類」，就是他逐漸地長大了，他的身心都成熟了。身心成熟了也是「諸根成熟」了，所以他有這個能力可以去讀書、可以在社會上做事了。那麼他得到了父母的這四種因緣、四種的幫助，所以他可以逐漸地這樣子生活下去了，可以獨自的生活下去了。

這件事是「此復於餘，此復於餘」，他本人得到父母的四種因緣的資助，以後呢，他又有兒女了，他也一樣的給他兒女四種因緣，幫助他兒女，所以叫「此復於餘，此復於餘」，是這樣意思。說是他得到他父母的這四種因緣，他父母也一樣，也得到他的祖父母的這四種資助。就是向上推，向上去推求，每一個眾生都是得到他父母的這種照顧；向下推呢，每一個父母也都給他兒女的照顧，所以叫「此復於餘，此復於餘」，這樣意思。

子二、總顯流轉（分二科） 丑一、由闕勝緣

如是展轉，諸有情類，無始時來，受苦受樂，未曾獲得出苦樂法乃至諸佛未證菩提；若從他聞音，及內正思惟，由如是故，方得漏盡。

這是第二科「總顯流轉」，前面一大科是「別辨死生」。第六意識有殊勝的功能；一共是十五科，第十四科是「辨死生」。「辨死生」裡面分兩科，第一科是「別

辦死生」，就是先說死，而後又說生，這一科說完了。現在第二科是「總顯流轉」，總起來，把這個死和生合起來，說這一切眾生在生死裡流轉，不斷地這樣死了又生、生了又死這件事。

前面「此復於餘，此復於餘」這兩句話，就是向上推，父母親的父母親也是對他這樣照顧，那麼向下推，就是父母對兒女也是這樣照顧；所以說兩句。

「如是展轉，諸有情類」，就是這樣子：祖父母對於父母、父母又對兒女、兒女又對兒女，這樣展轉的這樣子流轉生死，無窮無盡的下去；這件事要去觀察一下。「諸有情類，無始時來」，在生死裡邊，有的時候「受苦」、有的時候「受樂」。到天上去樂多，人間有苦、也有樂，到三惡道裡邊苦多而樂少。而這件事都是不決定的，到天上去，也不是永久在天上，到地獄去也不是永久的，總是這樣子流轉、變化。

「未曾獲得出苦樂法」，從無始以來到現在，沒能夠得到超出這種苦樂的法門，沒有，沒有得到這種事情。一直在生死裡流轉，沒有辦法得解脫。為什麼會這樣子呢？「乃至諸佛未證菩提」，這件事可以看看佛菩薩的經驗，就可以知道了。「乃至諸佛」，這話的意思就是聲聞、緣覺。聲聞、緣覺原來他們也是生死凡夫，乃至諸佛菩薩原來也是生死凡夫，他們沒有證悟無上菩提的時候，也是一樣生死流轉的。

「若從他聞音，及內正思惟」，後來為什麼他們到涅槃的世界去了呢？或者是從善知識邊聽聞了佛法的法音。「及內正思惟」，他內心裡邊聞法以後，他能夠審諦的去思惟佛法的道理。「由如是故，方得漏盡」，就是因為他有這兩個力量：一個「從他聞音」、一個「內正思惟」。「方得漏盡」，他才能夠斷除煩惱、得成聖道的。那麼「諸有情類，無始時來，受苦受樂，未曾獲得出苦樂法」，原因也就在這裡，就是沒能夠遇見佛菩薩，沒能夠聽聞佛法、內正思惟，所以一直的流轉生死。沒有遇見這樣的因緣，「由闕勝緣」，所以流轉生死。

丑二、由義難悟

如是句義，甚為難悟。謂我無有若分、若誰、若事，我亦都非若分、若誰、若事。

「如是句義，甚為難悟。謂我無有若分、若誰、若事，我亦都非若分、若誰、若事。如是略說內分死生已。」一切眾生一直在生死裡流轉，而不得解脫，第一個原因：沒有遇見善知識，沒有遇見佛法，第一個原因。第二個原因：「由義難悟」，就是佛法不容易明白，佛法這個道理不容易明白，這是第二個原因。

「如是句義，甚為難悟」，「從他聞音」，就是所聽聞的佛法。這個「句」就是文句，語言文字叫做「句」，它是能顯示的；「義」是所顯示的。這樣的「句義」，這樣的佛法，有能詮的文、有所詮的義；這樣的義「甚為難悟」，就是他

聽見了，聽見佛菩薩說法了，但是不容易明白，也不能夠得解脫，也有困難。

這個「句義」是什麼樣的呢？「謂我無有若分、若誰、若事」，就是這個句子，這樣的句義不大容易懂。這裡是兩句話：第一句是「謂我無有若分、若誰、若事」；第二句是「我亦都非若分、若誰、若事」，這是兩句話。這兩句話，第一句話可以說是觀察自己，第二句話是觀察他人，可以這麼說。

「謂我無有若分、若誰、若事」，這個「分」是什麼呢？就是時間、時分；就是過去世、現在世、未來世，這叫「分」。這個「誰」是約人說的；約人說，一切眾生只是兩類：一個是聖人、一個是凡夫。「若事」，「事」就是五蘊，色、受、想、行、識，眼、耳、鼻、舌、身、意，色、聲、香、味、觸、法，十二處、十八界這些事情。

「謂我無有若分、若誰、若事」，「如是句義，甚為難悟」，什麼樣的「句義」呢？「謂我」，就是我不可得；一切眾生流轉生死的原因，就是因為執著有我，而實在這個我是沒有的。「若分」，若過去世、若現在世、若未來世都是沒有我的，我是不可得的。「若誰」，約人來說，凡夫是無我，聖人也是無我的。「若事」，若在色、受、想、行、識上，在眼、耳、鼻、舌、身、意上，在色、聲、香、味、觸、法上，乃至十八界、一切法上，也都是無我的，我是沒有的，在這三個地方看不見有我。你若能觀察無我，就了脫生死了；但是這種話不容易明白。「謂我無有若分、若誰、若事」。

「我亦都非若分、若誰、若事」，前面是觀察自己，這一句話是觀察他人。觀察其餘的一切眾生也是沒有我的，也是「若分、若誰、若事」，也是沒有我可得的；只是在一切有為法上有生滅相，就說有過去、有現在、有未來而已，並不是有我可得。一切眾生裡面有覺悟的，就修學聖道；有迷惑的，就是惑業苦流轉，所以就有凡夫、有聖人了，而實在還是沒有我可得的。「若事」，就是果報。你有樂著戲論名言的熏習，加上善業、惡業——善惡業的熏習，所以你就有果報了，只此而已，沒有我可得。但是這種道理不容易明白，不明白呢，你不能覺悟也就不能修學聖道，那你就是在生死裡流轉，受苦、受樂而不能得解脫。

癸十五、壞成（分二科） 子一、結前生後

如是略說內分死生已。云何外分若壞、若成？

「如是略說內分死生已。」前面這一大段，就把意識殊勝的作業——第十四科說這個「內分死生」完了。

「云何外分若壞、若成」，這是第十五科，意識最後的一科。意識的作業，最後一科就是「壞成」。「內分」，就是人的正報，我們的生命體，這個生命體有死、也有生，究竟怎麼叫做死？怎麼叫做生？是說完了，完全說明白了。

「云何外分若壞、若成」，「外分」，就是我們生命體所生存的這個地點、這個世界。世界是我們有情的一切動物所居住的地方，叫「外分」。「外分」也不是永久常住的，這個世界也會壞，壞了也還會成就，成就了也會壞。我們人有死、有生，這個世界也是有壞、有成，也是有變化的。

「云何外分若壞、若成」，如是略說內分死生已，是把前面一大段文結束了。「云何外分若壞、若成」，是生起下一段文，生起這一段文。這是「結前生後」，這一段，這是第一科。第二科

子二、標釋一切（分二科） 丑一、廣辨世間（分二科） 寅一、總標
謂由諸有情所作，能感成壞業故。

這是「標釋一切」，把外分——器世間這個成壞的大意標出來。這裡面分兩科，第一科是「廣辨世間」。先「總標」，就是剛才說的這個。

「謂諸有情所作，能感成壞業故」，說我們居住的這個世界，它也會壞、它又會成。什麼原因呢？因為在這個世界上居住的有情，他所造作的業力，這個業力是「能感成壞業故」。「能感」，能感得，「感」者得也；能得到「成壞業故」，能成立這個世界，也能破壞這個世界。你造了這樣的業了，這個業若發生作用的時候，這個世界就有成壞，大意就是這樣子。

寅二、別釋（分二科） 卯一、世間壞（分二科） 辰一、略辨（分三科）

巳一、業感差別（分二科） 午一、標簡

若有能感壞業現前，爾時便有外壞緣起，由彼外分皆悉散壞；非如內分，由壽量盡。

「若有能感壞業現前，爾時便有外壞緣起」，前面是「標」，這裡面是解釋了。先解釋世間的壞；也是先「略辨」。「略辨」裡面分三科，第一科是「業感差別」，能感得世界壞的這個業力還是有差別的。先「標簡」，先簡別一下。

「若有能感壞業現前」，假設這個眾生，他所造作的能感得世界壞，能破壞世界的這個業力出現了。「爾時便有外壞緣起」，這底下就說這件事。便有外壞的緣起，就是這個世界破壞的因緣就出現了。「由彼外分皆悉散壞；非如內分，由壽量盡」，外邊世界的破壞和我們人的生命體的破壞不大一樣，不是那麼一樣的。因為這個業力出現了，所以外邊這個世界就被破壞了。破壞，這種境界出現的時候，看出來和我們人的生命，在死亡的時候不一樣。

怎麼不一樣呢？「由彼外分皆悉散壞」，就是我們居住的這個世界全部的被破壞了；下文有詳細解釋，就是大火……，有三種力量來破壞這個世界，一個是大火、一個是大水、一個是大風，這種力量把這個世界就破壞了。「由彼外分皆悉散壞」，

由於彼外邊的器世界全部的被破壞了。所以「非如內分，由壽量盡」，不像我們內裡面這個生命體，只是壽量盡了就死亡了，比較簡單。外邊的世界，它結束的時候是很麻煩的。

這個大火，下面有說要出來七個太陽，那麼這個世界就起火了，起火了在燃燒，把這個世界破壞了。這種事情，像我們人，當然我們也可以說這個人有病了，所以他就會死亡了。其實這個事情從道理上說，有病也可能會死、也可能不死；人的死亡，他的原因是壽量盡了、或者是福盡了死，而不是決定是有病而死。有的人大病、很苦，但是沒有死，病好了；等到臨死的時候，很安閒的、很自在的就死了，並沒有什麼嚴重的病痛。所以前面說到生死的時候，說到死的時候，就是壽盡死了、福盡死了、或者非時而死；這個和我們居住的世界結束的時候，完全不一樣。「非如內分，由壽量盡」。

午二、釋由（分二科） 未一、由恆相續

何以故？由一切外分所有麤色，四大所成，恆相續住，非如內分。

「何以故？」這底下就來解釋這個原因。「由一切外分所有麤色，四大所成，恆相續住，非如內分。又感成器世間業，此業決定能引劫住，不增不減」，這底下解釋它的原因。原因分兩個，第一個「由恆相續」。

「由一切外分所有麤色」，因為外邊的這個器世間，「所有麤色」，它是很粗顯的色法，就是地水火風所造成的、所成就的。「恆相續住」，這個四大，它是常相續存在的，外邊器世間的地水火風是四大，雖然它也有變化，但是常相續住。「非如內分」，不像我們這個身體，身體裡面的四大不是那麼樣的恆相續住，和那個不同。人的身體也是有變化，但是不是恆相續住，和外邊的世界的恆相續住不一樣，不是一樣的。那麼這是外邊的四大所成的，「恆相續住」，常是相續的存在；就是比人、比眾生的身體這個四大堅固了一點，有點不同。

未二、由住決定（分二科） 申一、顯器世間

又感成器世間業，此業決定能引劫住，不增不減。

「又感成器世間業，此業決定能引劫住」。第一個原因是「恆相續住」，第二個原因，「又感成器世間業」，我們能夠得到成就器世間的這個業力。「此業決定能引劫住」，這個業力它是決定的。「能引劫住」，能牽引這個世界能安住一個大劫，能住一個劫，能住一劫，有這種力量。「不增不減」，不超過一劫，也不減少一劫，也不超過、也不減少，「決定能引劫住」，它有這樣的不同。

器世間這個「器」，譬如說是我們人的生活的習慣，用一個器去盛載什麼樣的東西。譬如說有蘋果、有橙子，放在一個器裡面盛載，裝在那個器裡面。我們人

在這個世界上生存，這個世界就是一個器。而這個世界對人的生存，我感覺這個關係還非常的密切。人說要「靠天吃飯」，這個世界上生產了很多的生存所需的這些物質，然後我們才能夠生存。所以這個器世間對生命的存在，中間的關係還不只是像蘋果放在一個碗裡面、放在一個袋子裡面那麼樣的關係，不過可以這樣子譬喻。

感成器世間的業，「此業決定能引劫住」，這個「業」當然不是一個人的業，是所有的眾生在這個世界上生存的、共同的業力所造成的這個世界。我們的身體也是業力所成，但是是你個人的業力，你個人的業力造成的，你個人的業力造成你這個生命體。但是也有一點分別，就是屬於共業。譬如說父母、兄弟、姊妹、夫妻有共業；有共業，那麼這個身體也有共業，這個身體也互相有共業。當然說我們人與人之間有愛，父母、兒女、夫妻都有愛，而他的生命體也是共業，也有共業的關係。但是只是這少數幾個人，和世界當然還是不同；世界的確是很廣大的，很多的眾生的業力所成。

那麼大體上說，還是指這樣說：我們的生命體是別業，你個別的業力所成就；這個世界是共業所成。共業所成這個業力「決定能引劫住」，能夠引、能擴大這個世界存在的時間到一個劫；也不超過一個劫、也不減少一點，所以叫「不增不減」；這個業力有這樣的力量。

申二、簡有情數（分三科） 酉一、標

若有情數，時無決定。

這是說我們這個正報的身體的情況，和這個世界不一樣。若我們「有情」識的，情就是識；有了別性的這個範圍內的眾生，他的命運「時無決定」，那個時間是不決定的。

這是「標」出來，底下問。

酉二、徵

所以者何？

那個所以的原因是什麼呢？

酉三、釋

由彼造作種種業故，或過一劫、或復減少，乃至一歲。

「由彼造作種種業故」，由於那個眾生他所造作的業力，各式各樣的情形，不一樣的。他所造的業，或者是造罪業、或者是造善業、或者是造不動業。不動業也各式各樣的、善業也是各式各樣的、罪業也是各式各樣的。

「或過一劫、或復減少，乃至一歲」，這個業不同，由這個業力所引的壽命，或者能超過一個劫。譬如說是毀謗佛法、毀謗般若波羅蜜的人的罪過，他若在地獄裡受苦就不只一個劫。這個世界壞了，他到他方世界去，還是要受苦，能超過一劫。乃至到天上的人，也是超過一劫，在天上享福，壽命也特別長。「或復減少」，不足一劫。「乃至一歲」，乃至到他的壽命不能超過十二個月，或者壽命只是一個月，或者壽命只是一天，都包括在這個一歲裡面。這個壽命各式各樣的長短的不同，有的眾生還沒出胎就死了，就是各式各樣的情形。所以和外面的器世間不一樣，不是一樣的。

巳二、壞緣差別（分二科） 午一、出三災（分三科） 未一、略標

又彼壞劫，由三種災。

前邊說是這個世界的成壞，由業感的差別。這底下說壞緣的差別，破壞這個世界的因緣也是各式各樣，也是不同的。分兩科，第一科「出三災」，三災底下「略標」。

「又彼壞劫」，又彼器世間在破壞的時候；這個「劫」就是時間的意思，破壞的時候。當然，下面還有個別的意思。「由三種災」，由三種災難來破壞這個世界的。是什麼呢？

未二、列釋（分三科） 申一、火災

一者火災，能壞世間；從無間獄，乃至梵世。

「一者火災」，火的災。「能壞世間」，它能破壞這個世間。「從無間獄，乃至梵世」，都被火所燒了。大火燃燒起來就不得了，乃至到梵天都被燒了。

申二、水災

二者水災，能壞一切，乃至第二靜慮。

「二者水災」，第二個是水災，「能壞一切，乃至第二靜慮」。

前面說「梵世」，就是初禪天，初禪天有梵眾天、梵輔天、大梵天，有三種天。這是火災能從無間地獄乃至燒到初禪，都燒壞了、都破壞了，都變成灰塵了，灰飛煙滅。

第二個災難就是大水，「能壞一切，乃至第二靜慮」，它能夠破壞這一切世間；不但是從地獄乃至到欲界天、到梵天、到第二靜慮天。「第二靜慮」天，就是少光天、無量光天、光音天；這三種天也都被破壞了。

申三、風災

三者風災，能壞一切，乃至第三靜慮。

「三者風災」，第三個災就是大風。這個風災「能壞一切，乃至第三靜慮」，少淨天、無量淨天、遍淨天也都被大風破壞了。

未三、簡非

第四靜慮，無災能壞。由彼諸天，身與宮殿，俱生俱沒故；更無能壞因緣法故。

「第四靜慮，無災能壞」，色界天一共是四層。「第四靜慮」一共是九層天，是「無災能壞」，沒有災能破壞它。

「由彼諸天，身與宮殿，俱生俱沒故；更無能壞因緣法故」，這個第四靜慮沒有災難能破壞它，什麼原因呢？「由彼諸天」的身體和所住的宮殿是「俱生俱沒」，諸天的身體生的時候，宮殿也就出現了；等到死亡的時候，這個身體沒有了，宮殿也沒有了，這是「俱生俱沒」。這樣子來說呢，他們在災難來了的時候，是沒有可破壞的。

這三災，這是大三災：火災、水災、風災，只是破壞這個世界，而不是破壞眾生，不是破壞有情的。因為災難來之前，有情走了，這個世界上沒有眾生了，地獄的眾生也走了。地獄、餓鬼、畜生，乃至人天，這個火災來了的時候，由地獄到初禪天裡面所有的眾生都不在了，都已經走了。說是「地獄不空，誓不成佛」，地獄的確是可以空的，是空了。這個時候，人都是好人，都不是惡人。說是欲界天的人和人間的人都不做惡事了；不做惡事嘛，他不到三惡道去了，所以三惡道沒有了。那麼人又修學禪定，離開了欲界到初禪天上去；初禪天的人又修行到二禪天以上，都走了。所以由地獄乃至到初禪，沒有有情在這裡居住了，這時候這個火災才起來，把這個世界都破壞了。乃至到初禪、二禪、三禪都是這樣子。到四禪那裡呢，四禪根本那裡沒有災難，也沒有火災、也沒有水災、也沒有風災，沒有災難。

這個小三災，下面有說小三災，小三災是破壞人的，破壞眾生的；有情有了災難，很多人都死亡了，是有這件事。

這個災難的來，在《大毗婆沙論》上有解釋。欲界，這個火災出現的時候，就是像這裡說：從地獄乃至到初禪天；原因呢，當然是這個世界上的眾生有煩惱，就是有諂誑心。諂媚的「諂」，欺誑的「誑」，有諂媚心。心裡面有尋伺；尋伺，有欲尋伺、恚尋伺、害尋伺。這個範圍內的眾生有欲，有欲心，所以就外面有火災，有火的災難來。可是這個事情說起來呢，初禪是沒有欲了；但是初禪天為了對治這個欲，也要修尋伺，修出離的尋伺，這樣子所以也就是被火燒了，那個地方也就破壞了。

二禪天是被水災破壞，就是因為他有歡喜心，二禪天有歡喜心。這個喜，歡喜的喜。內裡面是喜，外面感來的災難就是水；喜和水有關係，這件事是這樣。

三禪天是被風災所破壞了。當然，這個風不是單獨破壞三禪天，也就是破壞了從地獄乃至到三禪。《大毗婆沙論》說這個原因是什麼呢？三禪天，他內心裡面有樂，快樂的樂，他還有呼吸，出入息，出入息是風。他內身裡邊有兩件事：一個是樂、一個是氣息的呼吸，所以外邊有風災，有風的災難。這個樂與風有關係，所以有這些災難，有災難的破壞。

到第四禪天沒有這些事情了，它也沒有尋伺、也沒有諂誑、也沒有喜、也沒有樂、也沒有氣息這個息，也沒有呼吸了；第四禪天沒有呼吸，第四禪天以上的人都沒有呼吸。所以「無災能壞」，內裡面沒有災，外邊也就沒有災了，「無災能壞」。

「由彼諸天，身與宮殿，俱生俱沒故；更無能壞因緣法故」，沒有能破壞他的因緣法。外面沒有能破壞的，他自己破壞，他還是要死的，第四禪天以上的人也是要死。

午二、明彼頂

復有三災之頂，謂：第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮。

前面說出來三種災，這一段說「三災之頂」。

「三災之頂」：火災的上面就是二禪天，火災一直的燒到初禪，初禪上面就是二禪天。這在《大毗婆沙論》上也有講，初禪天和欲界一樣大小；在橫的方面來說，初禪天和欲界是一樣大小。那麼，一千個初禪天的大小等於一個二禪天，這個二禪天這麼大，等於一千個初禪天。一千個二禪天等於一個三禪天，這個三禪天是更大了。一千個三禪天等於一個四禪天大，它的空間有這麼大。這個「三災之頂」，第二禪天是火災之頂，就是火燒不到二禪天，只燒到初禪就停下來，燒不到二禪天。

《大毗婆沙論》說到一件事，這火燒到初禪的時候，這個大火是不得了！那二禪天的人看見了，初來到二禪天的人，看見了大火心裡面有恐怖。但是，以前早來的二禪天的人，就告訴初來的這個天人說：「不要怕！以前有過這種事情，它沒有燒到這裡它就停下來了。」有這種事情。

這個火災之頂，就是第二靜慮。這個水災，它能夠破壞二禪天，不能破壞第三禪，所以第三靜慮是水災之頂。那麼第四靜慮就是風災之頂；這個風災只能破壞三禪天以下，不能破壞第四禪，所以第四禪是風災之頂。

巳三、劫量施設（分二科） 午一、此世間

又此世間：二十中劫壞；二十中劫壞已空；二十中劫成；二十中劫成已住。如是八十中劫，假立為一大劫數。

這底下說到「劫量」的「施設」，就是安立這個劫的數量。第一個說「此世間」。

「又此世間」，就是我們居住的這個地球、這個地面上。「二十中劫壞」，前面說是三災能破壞這個世間，破壞要經過多少時間呢？要經過二十個中劫，經過這麼長的時間才是完全破壞了。「二十中劫壞已空」，在空的時候，沒有這個世界了，這個時候是空的，是個虛空。這時候，虛空是多少時間呢？也是二十個中劫。

「二十中劫成」，過了二十個中劫的空，以後這個世界又成立了。成立的時候，要經過多少時間呢？二十中劫。「二十中劫成已住」，成立了以後，可以在上面居住了，居住的時間有多久？也是二十個中劫。

但是《大毗婆沙論》上說，「二十中劫成已住」，這二十中劫怎麼計算的呢？就是一增、一減為一個中劫；一增、一減為一個中劫；一增、一減為一個中劫；下面有解釋。這個世界上有人居住了，就是壽命和其他的享受的物質逐漸地減少，從八萬歲或者無量壽，一直減到人壽命十歲；由十歲再增、增、增到無量壽、到八萬劫——就是一增一減。一共二十個增減，就叫二十個中劫。這個計算法：一增、一減算一個中劫，二十個增減就是二十個中劫。這在「住」的時候，有增、減的差別，就可以計算出來數目：二十個增減就是二十中劫。其他的時候，譬如說是「成」的時候、「空」的時候、「壞」的時候，是比照住劫的二十個劫，也說為二十中劫，是這麼回事，是這樣子成就的。

「如是八十中劫」，現在這四個二十就是八十個中劫，假立為一個大劫數，就是一個大劫；這樣子計算的。

午二、梵世間（分二科） 未一、總標

又梵世間壽量一劫，此最後壞，亦最初成；當知此劫異相建立。

前面是說我們欲界有成、住、壞、空，一共是八十個劫，算一大劫。「梵世間」就是色界天，色界初禪他們稱之為「梵世間」。他們認為他們是清淨的，所以叫「梵」；說我們欲界不清淨，對著我們欲界不清淨，他稱之為「梵」，這樣意思。他們的壽命，梵世間的人的壽命是「一劫」。這個一劫怎麼計算法呢？下面說。

「此最後壞，亦最初成」，最後破壞它，但是也最初成，這個話怎麼講呢？譬如這個大火生起來，我們人世間這個地方先破壞，大火從這裡面起。這個大火一直地延燒、延燒，燒得厲害了，燒到初禪，初禪是最後被燒壞了的，是「最後壞」。「最初成」，等到世界成立的時候，初禪天先成立。成立了，那麼二禪天、三禪天的人死了、四禪天的人死了，就生到初禪去，這樣子。初禪成立以後，這個欲界天展轉

的由高向下，這樣逐漸成立，成立到須彌山，須彌山成立了，然後四大洲就都成立。

其中有一件事也是很有趣的事情，就說到須彌山這個事情。須彌山成立了以後，最初有眾生在那兒居住，是誰呢？是阿修羅，阿修羅在那兒住的，在須彌山上住。他們住了以後，釋提桓因這些天人才來。來了，到了須彌山的時候，到這兒來的時候，天上的天人對阿修羅說：「此非我類！此非我類！」這不是我們同類的。那麼這些阿修羅就煩了，煩了就撤退了，就走了，就跑到大海邊上、海裡面住。這阿修羅就是不高興：「我們住的地方，怎麼你可以霸占去！」就是要有戰爭。但是釋提桓因的天人說：「我們和平解決，不要戰爭！」這件事，我認為、感覺到：你把人家的地方占領了以後，說：「我們和平，不要打仗！」這件事也是很妙，也是很妙！當然經論上的說法，總是讚歎天上的人和平、友善，而阿修羅是好鬥的；可是從這件事的經過來說，阿修羅還是有道理的。這個地方是我先來住的嘛！你占領了以後，說：「我們不要戰爭。」這件事有這麼一段經過的。

這個世界的成立：從梵世，然後欲界天，然後又到人間，然後人間的人做惡事，才有三惡道的世界；是這樣的次第的。

這上面說：「梵世間壽量一劫，此最後壞，亦最初成」，在火災來說，這個初禪天是最後壞，而是最先成立的。「當知此劫異相建立」，他說他的壽量一劫，這和我們這個世界的劫不一樣，當知此梵世間的壽量一劫，不同於我們這個世界的劫的建立，是另有一個因緣來說它的劫的。

問：師父，請教兩個問題。第一個問題是：這個器世間也是我們阿賴耶識所變現的嗎？

答：是。

問：那您說：有情都走掉了，器世間還留在後面慢慢變壞。這阿賴耶識走了就沒有了，怎麼還留在慢慢變壞，這個阿賴耶識分成兩半啊？

答：不是阿賴耶識分成兩半，這是阿賴耶識業力的變現；業力的變現，它就是這樣子嘛。這樣子變現，等到結束的時候也就是這樣子結束。

問：不是一下子結束，分兩半啊？有情先走，它把一部分的阿賴耶識帶走，另外的阿賴耶識使器世間……？

答：有情先走，然後這個世界就結束。走了以後才結束，這也是對的，也是對的。說是這個房子要壞了，我們人先跑出去，先走出去，然後這個房子就結束了。

問：可以說整個阿賴耶識來看的話，有情的部分先走、器世間後走，阿賴耶識慢慢變壞。

答：是，阿賴耶識的業力就是這樣子，這個時間是這樣安排的。時間上，是有情

先離開；然後這個業力結束了，這個世界就沒有了。

問：那麼第四禪天他們的阿賴耶識是一起走嗎？有情跟色界的……？

答：對，他們是一起走，因為他們是化生，都是化生的。

問：還有一個問題是：這個「劫」，「劫」的這個名詞，我以前所學的是：一個大劫有四個中劫，一個中劫有二十個小劫，用這樣來講比較清楚一點。那麼一增一減的小劫，叫做一個小單位，這個單位二十個構成一個中劫。所以它講中劫的時候，是說一個大劫有四個中劫，一個中劫有二十個小劫，因此一個大劫有八十個小劫，它是這麼大中小看。那麼現在這個文字、名相上好像有一點出入？

答：對！和那個說法不一樣。

問：但是數目還是一樣？

答：對，時間還是那麼多。

問：跟那個三千大千世界也是一樣，不是說有三千個，是說一個大世界就叫做三千大千的一個世界？

答：對！一個小千，一個中千，一個大千。

問：我覺得好像有點語病，我們為什麼不叫它二十個小劫，這樣的一個中劫，成、住、壞、空四個中劫，每個中劫有二十個小劫，那麼小劫的增和減是一回合，二十個回合叫做一個中劫？

答：他這上面是這樣安立的。

問：換句話說，二十個增減的中劫，而不是說這一個中劫裡面又有二十個中劫？

答：不是，他是一增一減算一個中劫。二十個中劫，就是一增一減算一個中劫。原來我們的說法，原來的說法就是舊式的說法，一增一減算一個小劫，二十個小劫算一個中劫，就是你剛才說的，那麼四個中劫就是一個大劫。但是現在這裡不那麼說，這裡說是一增一減是一個中劫，二十個中劫是一個住劫、或者一個成劫，成、住、壞、空，那麼就是八十個中劫算一個大劫。就是原來說的小劫，這裡說是中劫了，這樣說。

問：所以總數加起來看還是一樣（稍稍的有一點出入）？

答：總數還是一樣，稍稍的……。中劫和小劫的安立的問題；它沒有說小劫，而說中劫和大劫。但是那個二十個中劫的增減，這下文有解釋，裡面還有點差別的。

問：中有入胎後，此有情在胎中有那些覺受？是否此有情一直不知自己入胎了？

答：是的。這個中有入胎以後，在胎裡面一直的不知道自己是入胎，一直是不知

道。這上面說是中有……，「此有情在胎中有那些覺受？」在這裡文裡面，沒有再說有其他的覺受，沒有提這件事，沒有提。

問：第二個問題：「隔陰之迷」是在入胎後，還是出胎後？為什麼會有此種現象？聖人也有嗎？

答：這個「隔陰之迷」很多人都搞錯了，很多人寫文章：「菩薩還有隔陰之迷」。這個話，它是那樣子：譬如說初果聖人，初果聖人也有隔陰之迷，不是說已得聖道的初果，不是。就是他這一生他會得初果，但是他這時候還沒得初果，他有隔陰之迷，是這樣意思。就是他這一生來到人間，他前一生的事情他完全不知道，不知道。雖然不知道，但是他宿世是有善根的，他今生遇見了佛法得初果了，這叫做有隔陰之迷。不是已經得初果以後，不是的。

菩薩也是，在小乘佛法說：菩薩是沒有斷煩惱，沒有斷煩惱的，他這一生他就要成佛了，那麼這一生的時候，他有隔陰之迷。其實這個說法不是太真實，不是太真實的。菩薩不可能完全這一生所修行的功德就成佛了，不可能是這樣子。菩薩是有神通的，應該是有宿命通，有的。那麼《大毘婆沙論》也提到一個問題：那麼菩薩為什麼那麼大的修行人，他為什麼今生也娶妻生子呢？他有這個事情呢？那上回答說：他若修不淨觀的時候，他就沒有這件事；他不修不淨觀，他就有這件事。這麼解釋，這樣回答這個問題。

「隔陰之迷是入胎後，還是出胎後？」「入胎後、出胎後」都是不知道，我們一般人都是這樣。不過這下面有解釋，下面文有解釋。就是初果聖人，入胎的時候還不迷，知道是入胎；但是住胎、出胎不知道了。轉輪聖王也是這樣子，轉輪聖王也是——入胎的時候知道是父母，但是住胎、出胎以後不行。但是緣覺，他這一生能得辟支佛的緣覺，知道住胎，入胎、住胎都知道，出胎不知道。說菩薩，是可以知道；這一生就成佛了，這個菩薩他就入胎、住胎、出胎都知道，而不糊塗的。這下文有解釋，解釋這個事情。

問：《披尋記》四十頁，倒數第二行，「中有眼猶如天眼，無有障礙，唯至生處。」其意是：他只能見到他往生之處無有障礙；或是他的眼無有障礙，直到他往生處止？

答：他的眼應該是周遍的沒有障礙；《大毘婆沙論》上說的比這裡說的會多一點。他是積極的願意到受生的地方去——這個中有，所以他一定各地方注意這件事，等到看見有緣的地方了，他就去了，是這樣意思。所以「無有障礙，唯至生處」，其他的地方他不去，他就是到他投生的地方去，這樣意思。說是「只能見到往生之處無有障礙？」這個再看看有別的文怎麼講。中有在

中有的世界他也是無障礙，他能看見同類的中有，中有和他同類的，他都能看見。

「或是他的眼無有障礙，直至他往生處止？」到了往生、投生的地方，他就是心裡面顛倒。顛倒以後他就投胎了，當然也就停下來了，中有就死了。

問：師父，還有一個問題。就是那個初果聖人，或者是初果、二果，他們到欲界來再生的時候，那他的性別都是男性？還是說他見了父母，然後起了不同的貪愛也會成為影響？

答：《俱舍論》上的意思，譬如說現在這是個優婆夷——是個女居士，或者是個比丘尼，她修四念處得了初果了。得了初果，就死了，壽命盡就死了。壽命盡死了以後，她如果再來人間一定是男人，一定是男人。當然，如果這個比丘尼她現在得二果，她是個女人。她若死了以後，再來人間，或者生到天上，一定是男人，而不是女人了。

問：那不是因為見了父母起了分別心，而成為男人的？

答：不，這就是她的業力，她的業力使令她轉變成男人，而不是女人了。

問：還有一個問題，就是倓虛大師在《影塵回憶錄》上講到一件事，他小的時候，他見到過陰間的那個閻羅王審判。那麼這件事的話，用我們現在來講的話，當時的狀況應該是個羶想的時候吧？就是說一般的人他所見到審判的狀況，都應該是在羶想的時候見到審判，然後判他去什麼地方，那個時候就建立中有。然後等捨命的時候，這個中有就去那個地方。就是在羶想的時候是不是會有這個地獄、會有審判這件事情？

答：我們這裡說死、說生，沒有提到閻羅王，沒有提到審判的事。但是閻羅王這個名字，本論上也是有，在下文。《藥師經》上——《藥師琉璃光如來本願經》上也提到閻羅王的事情；《地藏經》上好像也有提到；加上一般民間傳說的故事，也提到閻羅王的事情；《楞嚴經》也提到。但是論這裡，現在這裡說「死生」，沒有提到閻羅王。這件事還是有可能是有的，是有這件事。

至於說「審判」這件事，在什麼時間呢？這個事不能決定。也可能是在羶想的時候；在臨死之前，心想明利的時候，也能會有這種境界，也可能。也可能死了以後已經投胎了、已經得果報了，得了鬼的果報了，那麼有這種境界，也是可能的。不能說是一定是在羶想的時候，不能只限於羶想的時候，就是得果報以後也可能。

問：還有《楞嚴經》上面講，說這個人類如果是得到地獄報的時候，他是有這些

大力鬼神驅趕去他那個受生的地方，並不是他歡喜去，有沒有這個差別？

答：那個說法可能是已經到地獄去了。已經到地獄去了，地獄的鬼來令他受苦的境界。應該不是初得果報的時候，應該是這樣說。不過，受果報的行相應該是很多種的，不只是一類，不只是一樣。

問：剛才師父說：在住胎的時候，沒有什麼覺受？

答：這不是沒有覺受，住胎是有覺受。

問：是在受苦嗎？

答：受苦，這個事是那樣，比如說是有福德的眾生，他在宮殿裡面住、在花園裡面；有的眾生是在一個牆角下，還是在叢林裡。當然這就是覺受，就是覺受不一樣。

問：我所學的，比方說廣論所說的就是說：在胎裡面都是在受苦，母親的冷熱或者是蹦跳對胎兒都是一個很大的痛苦？

答：對，也有這個說法，是的。

問：所以說有福德的人，出生不需要經過住胎這個階段，而是在他母親出生的時候才入胎，說這個叫做「奪胎」。因為很多人在出生的時候才夢見有一些瑞相，或者是什麼進你的胎裡面，有沒有這回事？

答：有這回事。

問：所以他不需要經過住胎這個階段，他是在母親出生的時候才「奪胎」進來的？

答：是的，是有這個說法，有這個說法。現在沒有說那件事，現在是說正常的，他還是入胎、住胎、出胎的。所以在這裡也沒有說這個住胎，下面的文有提到，提到住胎的時候有其它的覺受，下面文有講。這裡沒有說，下文有講。這個也和他本身的福德因緣有關係，他母親的飲食、什麼作為，與他的福德也有關係。

問：剛才師父說：菩薩入胎、住胎都知道……

答：這樣說呢，就沒有隔陰之迷，菩薩就沒有隔陰之迷了。當然這就是道力的深淺的問題。沒有道力那就是迷，有道力就是不迷，是這樣意思。

問：還有一個問題。師父以前講過說，到地獄去的眾生在受苦的時候，他看到同類的有情在那裡就像殺牛羊等，或是同類有情在那裡，所以就很歡喜去以後，結果就變成地獄。那個時候師父解釋的是說，他是「唯心所現」，我不太能夠轉過來。說因為你看到那個時候是因為你唯心所現，他並不知道那個是地獄。他看到是他的同類有情殺畜生那些事情，他很歡喜。那麼這個時候是因為他

的唯心所現，所以他要去，他很高興去。怎麼樣說他這樣子叫做「唯心所現」，而讓他這樣很自動很歡喜去？

答：他看見這個可意的境界是他的唯心所現。

問：怎麼解說？

答：怎麼解釋？就是他以前的業力再現出來嘛。他看見這種可意的境界，就是他生存的時候的境界嘛。他生存的時候，就是在這樣的環境裡面生活的，現在臨死的時候再現出來，這不是唯心所現嗎？就像我們做夢，「日有所思、夜有所夢」，也是一樣的。這都是自己的分別心所現，那不是唯心所現嗎？

問：結果那個地方變成是地獄？

答：結果那個地方是地獄。

問：那個業就是自動跟地獄連起來的？

答：是的！地獄也是唯心所現。

問：那是一個果報？

答：是的！

問：師父！那個「解肢節」的時候，應該是在麤想的時候吧？

答：「解肢節」的時候應該是麤想的時候。「解肢節」的時候，有感覺到痛，那應該是麤想的時候；若不感覺到痛就是無記了。無記就是死亡的時候了。