

玄二、徵

云何名為六所燒事？

「云何名為六所燒事？一、小大溝坑，由第二日輪之所枯竭。二、小河大河，由第三日輪之所枯竭」，前面是說，出來六個太陽，加原來的一個就是七個太陽。這個世界上「熱遂增七」，這個熱增加到這個程度的時候，會出現什麼事情呢？就是有六種事被燃燒了。「云何名為六所燒事」呢？

玄三、釋（分二科） 黃一、諸水枯竭

一、小大溝坑，由第二日輪之所枯竭。二、小河大河，由第三日輪之所枯竭。三、無熱大池，由第四日輪之所枯竭。四者、大海，由第五日輪及第六一分之所枯竭。

「一、小大溝坑」，小的溝坑、大的溝坑裡面的水，「由第二日輪之所枯竭」了，熱力太高了，這個水都被蒸發了，沒有了，這是第一樣事。

第二樣事，小的河流、大的河流，「由第三」個「日輪之所枯竭」。

第三件事：「無熱大池，由第四日輪之所枯竭」。「無熱大池」是在雪山之北、香醉山的南面，就是雪山和香醉山之間有一個大水池，這個水池的名字叫做「無熱大池」。這個池裡面有一個龍，龍的名字也叫做「無熱」，有的地方也叫「無熱惱」。為什麼叫這個名字呢？因為很多的龍有三樣的苦惱事情。第一樣就是熱風、熱沙，很炎熱的風沙去吹這個龍，這個熱燒龍的皮肉骨髓，他感覺到很苦惱，龍有這種苦惱。第二樣苦惱是什麼呢？有惡風暴起，很暴惡的風吹起來，吹到他的宮殿，使令他裡面的寶、各種莊嚴具都失掉了，這個龍身自現，龍的身形就現出來了，龍以為很苦惱，這是第二樣苦惱。第三樣，龍在娛樂的時候，金翅鳥到牠的宮殿裡面，把牠的龍子、龍女都吃掉了，這些龍非常的恐怖，這是一種苦惱。有這三樣的苦惱。

但是，無熱大池裡面這個龍沒有這種苦惱，所以立名為無熱龍，無熱惱龍。這個池也叫這名字，叫無熱惱大池。這個池裡面的水是很大的、很廣大的，「由第四日輪之所枯竭」。

「四者、大海，由第五日輪及第六一分之所枯竭」，大海裡面的水，被第五個太陽和第六個太陽的一分的力量所枯竭了。

黃二、大地燒然（分二科） 宇一、出所燒

五、蘇迷盧山，及以大地，體堅實故，由第六一分及第七日輪之所燒然。

五，第五樣事：「蘇迷盧山」，蘇迷盧山就是須彌山，稱為妙高山。妙高山「及

以大地」，妙高山是第五，大地就是第六。所以，古代的學習《瑜伽師地論》說，這五下面應該有個六字，「五、六，蘇迷盧山及以大地」，應該這樣子，這樣就足這個數了，一共是六樣事。

妙高山和「大地，體堅實故」，它們的體性是特別堅固實在，是不容易被燃燒的。但是現在熱的力量太大了，就由第六個太陽的一分的力量、「及第七日輪之所燒然」，就燃燒了。

宇二、明邊際

即此火焰，為風所鼓，展轉熾盛，極至梵世。

前邊是大地有這麼六樣事被燃燒了，這底下說到燃燒的邊際，燒到什麼地方為止呢？

「即此火焰」，就是這麼多的大地、山河、須彌山所燃燒的火焰，「為風所鼓」動，展轉地熾盛，火愈來愈猛、愈來愈猛。「極至梵世」，燒到最後的地方，就是燒到梵天去了。梵眾天、梵輔天、乃至大梵天都被燒掉了，這是燒到這個邊際。

亥二、略攝事（分二科） 天一、總標

又如是等，略為三事：

前邊說所燃燒的一共是有六樣事，這六樣事把它歸納成三種事。

天二、列釋

一、水所生事，謂藥草等，由初所槁。二、即水事，由五所涸。三、恆相續住體堅實事，由二所燒。

「一、水所生事，謂藥草等」，這藥草、樹木都是要有水才可以生出來。「由初所槁」，由第一個太陽，它都枯槁了，把它破壞了、燒掉了。

第二樣事，即是水事，就是小大溝、小河、大河，乃至無熱大池、大海。「由五所涸」，由那五個太陽——一共有七個太陽，後來又出來六個太陽的前五個，把它枯竭了。

第三樣事，「恆相續住體堅實事」，那就是蘇迷盧山及大地這兩樣，它們是「恆相續住體堅實事」，「由二所燒」，由那個第六個太陽的一分，和第七個太陽燃燒了，燒毀了。

酉二、已壞（分二科） 戌一、證壞劫

如是世界皆悉燒已，乃至灰燼及與餘影皆不可得，廣說如經。從此名為器世間已壞。滿足二十中劫。

「如是世界皆悉燒已，乃至灰燼及與餘影皆不可得」，這是燒的情況，燒到這麼個程度。「如是」，像前面說的這個世界。「皆悉燒已」，全部都被燒壞了，燒毀了。「乃至」到「灰燼」，燒成灰了，「燼」是燒剩下來的東西，也就是灰。「及與餘影」，以「及餘影」也皆不可得；若有質就會有影，既然質都被燒成灰了，灰飛煙滅了，所以影也不可得了。「廣說如經」，詳細的說這件事，像《阿含經》裡面有講。

「從此名為器世間已壞」，從上面說的這些情形就可以明白了，我們居住的器世界，雖然是很廣大、很堅實，也是要無常的了。

滿二十劫，這個壞，這個火災的燃燒，從開始燒到最後要經過多長久呢？滿足二十中劫。這不得了，要這麼長的時間，不得了！

戌二、顯空劫

如是壞已，復二十中劫住。

「如是壞已，復二十中劫住」，這是「顯空劫」。前面是說住劫，這是說空劫。燒完了以後，就是沒有這個世界，這個地方都是虛空了。這個虛空，破壞了以後，這個空的境界有多少時間呢？「復」，又是二十個中劫住，要經過這麼長的時間。

巳二、水災（分二科） 午一、徵

云何水災？

「云何水災？謂過七火災已」，前面火災說完了，這底下說「水災」。這個水災是怎麼一個情形呢？這是問。

午二、釋（分二科） 未一、壞劫攝

謂過七火災已，於第二靜慮中，有俱生水界起。壞器世間，如水消鹽。此之水界，與器世間一時俱沒。

「謂過七火災已」，這是說經過了七次大火以後。「於第二靜慮中，有俱生水界起」，經過七次的火災以後，在第二禪天裡面，有俱生的水界生起來。「壞器世間」，這個水來破壞這個世間。

「過七火災」，我們算這個數：一次火災就是一個大劫了；就是八十個中劫一個大劫——成、住、壞、空，成、住、壞、空各二十個中劫；成就了以後就是住，住然後就破壞，這個壞的時候就是一次火災，火災完了，就是空劫；這就是一次

火災。再一次火災就是又一個大劫；再一次火災又一個大劫。「過七火災已」，就是過了七個大劫。

第二禪天裡面——第一禪是梵眾天、梵輔天、大梵天。第二禪是少光天、無量光天、極淨光天，有俱生的水界生起來。這個俱生的水界怎麼講呢？這俱生的水界，或者說是這樣的災難來了的時候，那個世界上的人已經都沒有了，就是第二禪天裡面的人，他們也是到三禪天以上去了，也是空了。

現在這「俱生」，就是與它同時生起的水界。那麼這個同時，與誰同時呢？窺基大師他講，說是與那個眾生同時生，就是那個修行人、得禪定的那個人，他生到二禪天的時候，同時也有水在那個世界上，這是一個說法。第二個說法，是說與業力同生，窺基大師那麼講。或者說是這個水界，與那個世界同時生的，就是第二禪天的宮殿，他們的宮殿也非常的廣大，同時也就有水生出來的。可是現在在有水災的時候，那個俱生的水界就是特別的廣大了，所以叫做「器」。

這個水特別廣大以後，「壞器世間」，就把這個世界破壞了。當然那種情形，大水來了的時候，也不但是把二禪天壞了，也同時把初禪以下的這些世界，統統都破壞了。「如水消鹽」，那個破壞的情形，就像鹽被水溶化了那樣子；這個世界被水溶化、消融了——那樣的破壞。

「此之水界，與器世間一時俱沒」，這個水能破壞這個世界，世界破壞了以後，這個水那去了？水同時也沒有了，「一時俱沒」。

未二、空劫攝

如是沒已，復二十中劫住。

又有二十個中劫。又是空了，這個世界又是空了。

已三、風災（分二科） 午一、徵

云何風災？

「云何風災？謂七水災過已，復七火災。從此無間，於第三靜慮中，有俱生風界起，壞器世間。」前面說過，過七火災已，然後才有這個水災出現；七火災就是七個大劫。七個大劫以後，又經過了一個劫，這個世界空了。又出現成、住、壞，這樣子，又經過了一個大劫，那麼加起來就是八個劫。七火災，是七個大劫；然後才有水災，這個水界生起，這又是一個劫。這樣子表示什麼意思呢？第二禪天：少光天、無量光天、極淨光天。少光天的壽命是兩個劫，是兩個大劫；無量光天是四個大劫；極淨光天是八個劫，壽命是八劫。

這樣說，七火災就是七個劫，這只是梵天以下，第二禪天沒有事。再過了一個劫，這個時候實在就是成、住——成、住的時候，然後這個壞才來，那麼就是

第八劫的時候。那麼第二禪天的最高一層天，他的壽命就是八劫，所以到這個時候這個世界壞了，他的壽命也到了，是這麼回事。這個數目和這個災的劫數是相合的，是這樣意思。

現在說風災的情形。

午二、釋（分二科） 未一、壞劫攝（分二科） 申一、標彼相
謂七水災過已，復七火災。從此無間，於第三靜慮中，有俱生風界起，壞器世間。如風乾支節；復能消盡，此之風界與器世間，一時俱沒。

「謂七水災過已」，七水災這件事，有了一次的水災以後，又要有七次的火災；火災以後，再有一次水災。那麼七水災，就是要經過七個七火災。「七水災過已，復七火災」，又有，這就是八次火災。八次火災有七次水災，這是有多少個七了。

「從此無間」，又經過了一個劫。「於第三靜慮中，有俱生風界起」，這個風界和前面解釋一樣。壞這個器世間，把第三禪天也就破壞了。第三禪天是少淨天、無量淨天、遍淨天。

這個少淨天，他的壽命是十六大劫。那麼第二層的無量淨天，就是三十二個大劫。等到最高的一層天就是六十四個大劫——他的壽命。六十四個大劫，前邊是多少個火災？多少個水災？七八五十六；一共是六十三個劫；加最後一個風災的確是六十四，就是六十四個大劫，這個數也是相合的。

「如風乾支節；復能消盡」，這底下舉個例子。這個支節，「如風乾支節；復能消盡」，這個風一吹起來的時候，譬如這個樹的支節，風吹得厲害了，能把樹的支節吹乾了，就不滋潤了，也能夠消盡這個支節。「此之風界」，現在說這個風災的風界，「與器世間」也是一樣，也是能破壞的。「一時俱沒」，這個風一動起來把世界破壞了，世界破壞了、風也沒有了，所以「一時俱沒」。

申二、顯所以

所以者何？現見有一由風界發，乃令其骨皆悉消盡。

「所以者何？」這是說明它的原因。「現見有一由風界發，乃令其骨皆悉消盡」，說這個人，這個眾生、有情了。前面說這個世界破壞，是無情；現在以有情為例。「現見」，現在可以看見的一件事，是「有一」有情「由風界發」動了，使令他的骨都消盡了。

這裡說，「由風界發，乃令其骨皆悉消盡」，這表示說這個風的厲害，能破壞這個世界。

未二、空劫攝

從此壞已，復二十中劫住。

前面是住劫；這一破壞了，是壞劫；壞完了是空劫，有二十劫是空的。

卯二、世間成（分二科） 辰一、結前生後

如是略說世間已壞。云何世間成？

「如是略說世間已壞」，前面是說壞劫。「云何世間成」，前面說壞，這底下說世間的成立。

辰二、廣辨一切（分二科） 巳一、總標

謂過如是二十中劫已，一切有情業增上力故，世間復成。

這是總說的。謂前邊世界被火、水、風破壞了以後，就有二十劫的空。過了這二十劫的空以後，「一切有情業增上力」，這個世界上一切的眾生，他們所造的業殊勝的力量的緣故，這個世界又成立了。所以總的說，是業的力量；業，使令世界成立的。這底下再詳細說。

巳二、別顯（分二科） 午一、下三靜慮攝（分二科）

未一、器世間（分二科） 申一、舉第三靜慮

爾時最初於虛空中，第三靜慮器世間成。

這先說「下三靜慮」。第三、第二、第一，而不提第四靜慮。是什麼原因呢？第四靜慮，他們的世界——那個大宮殿與正報，與那個修行人的生命俱生俱滅，所以不需要有水、火、風去破壞，所以那個就不提了。現在下邊的第三、第二、第一這些禪天，他們的世界不和那個人的生命體俱生俱滅的，所以單獨提到。

「爾時最初於虛空中，第三靜慮器世間成」，由這個有情的業增上力——當然這是不動業，由他的不動業所成就的。但是《立世阿毗曇》也有一個說法。

申二、例餘靜慮

如第三靜慮，第二及初，亦復如是。

也都是由業增上力成就的。

未二、有情世間（分三科） 申一、第三靜慮（分二科） 酉一、舉上品生

爾時第三災頂，有諸有情，由壽盡故、業盡故、福盡故；從彼沒已；生第三靜慮。

「爾時第三災頂」，世界成就了以後，有情世間也出現了。「第三災頂」，就是

風災之頂，就是第四禪。「有諸有情，由壽盡故、業盡故、福盡故，從彼沒已，生第三靜慮」。

從這一段文上看出來一件事、看出一個消息來：世界是由有情的業力成就的，那麼若有世界，就是要有有情的。在成的時候、初開始成立的時候沒有有情，成了以後就有有情了。若有那個世界，一定是有眾生在那住的；不然的話，沒有那個世界的，佛法的理論是這樣意思。不是有個世界沒有人，沒有那回事兒；不過就是在破壞的時候是沒有人，沒有眾生的。

「爾時第三災頂，有諸有情，由壽盡故」，他的壽命盡了，或者「業盡故」、或者「福盡故」，從彼就死沒了，就生到第三靜慮來。

壽盡和業盡有什麼不同？這裡有點事情的。譬如拿人來說，我們供養辟支佛，供養阿羅漢，或者供佛，請佛吃一餐飯；或者怎麼的，做功德。那你或者在人間享受富貴，死了以後又到天上去，天上又到人間，這福德無窮無盡，很久很久你這種業都不結束。不結束；但是壽盡了，這個時候人類只能夠活一千歲，那麼到一千歲左右就得死了，就是壽盡了。但是你這個業沒盡，業沒盡又來享福來了，一直的是這樣下去。所以這個「壽盡」和「業盡」有點不同。其實壽也是業，但是不行。你不能夠說這個時候大多數人就是活兩百歲，你不能這時候活一萬歲，這不行的，你一定也是差不多了也要死；死了再重換一個身體再來，這是這麼意思。所以壽盡和業盡不一樣。

「福盡故」，人間、天上也有相似的地方。你的業功德很多，你的壽命也很長；但是你享福享得太過了，也使令你早死。在人間的人是這樣子，天上的人也是。就是到初禪、二禪、三禪、四禪的人，他們特別的愛著禪味，也使令他壽命減少，也有這種事情。所以叫「福盡故」，也就得要死。

「從彼沒已」，從第三災頂，就是第四禪天，生到第三靜慮去。當然，生存的時候，第四禪天的人他若有事情，他也可以到第三禪來。我們從經論上看，釋提桓因是欲界的第二層天；但是他可以到大梵天去，同梵天王見見面、談談話，有這種事情。但這個不是死了，他沒有死，他這個身體乘著神通去了。那麼初禪天的人、二禪天的人，也可以乘著神通到六欲天來走一走，也可能到這個地球來走一走，也是可能；但是這不是死，並沒有死。現在是說死了，這有點不同。「從彼沒已；生第三靜慮」。這在劫初，是住劫之初、或者成劫的第二中劫以後，天上的人：或者是欲界天的人、或者色界天上的人，也到我們這個世界來走一走，他們有神通、有光明，他能來。現在是說死亡了，換一個果報，生到第三靜慮。

酉二、例餘品生

餘一切處，漸次亦爾。

「餘一切處，漸次亦爾」，這個「餘一切處」，《披尋記》上各處都沒有什麼解釋，不知怎麼講？後來我想了一想：這個三禪天，當然那是一個很殊勝的地方，那麼從第四禪天的人死了，來到這個世界。但是另外三禪天也有屬於三禪天，還有其它的地方也屬於第三靜慮的，所以叫「餘一切處」，這麼講好了。譬如說這一個大的一個島，這海裡面有個島，很大的一個洲；但是這個大洲的周圍還有一些小島，也是屬於這個大的洲的，也可以這麼解釋；三禪天也有這個情形，「餘一切處」。「漸次亦爾」，他們也是由四禪天裡面的人死掉了，也到這裡來了，到這來住，「餘一切處」。「漸次亦爾」，逐漸的都來了，也是這樣子。這個「漸次」，是他壽命到了、死了，他才能來的，所以也是有前後的次第的。

申二、第二靜慮（分二科） 酉一、舉上品生

復從第二災頂，生第二靜慮。

「第二災頂」，就是三禪天。三禪天，他們的人死了，就是生到第二靜慮去。

酉二、例餘品生

餘一切處，應知亦爾。

第二靜慮也有其他的地方，叫做「餘一切處，應知亦爾」，是這樣子。

這個《披尋記》的科上的意思：生到第三靜慮、第二靜慮那是上品生。「餘一切處」，就是「餘品」，那可能就不是上品了，這樣意思。

申三、初靜慮（分二科） 酉一、大梵生

復從第一災頂，有一有情，由壽等盡故，從彼沒已，生初靜慮梵世界中，為最大梵。由獨一故，而懷不悅，便有希望：今當云何令餘有情，亦來生此。

「復從第一災頂，有一有情，由壽等盡故，從彼沒已，生初靜慮梵世界中」，這裡說到第一靜慮。第一靜慮的人，是從那裡來的呢？是「從第一災頂」，「第一災」就是火災。火災之頂，就是二禪天，所以從第一災頂就是從二禪天。有一個有情，有一個眾生，當然這個有情他是要有點特別的。

「由壽等盡故」，由壽盡、業盡、福盡故。「從彼沒已」，「生」到「初靜慮」的「梵世界中」，「初靜慮」，它稱為梵天。「為最大梵」，初來的這一位叫做大梵天。「由獨一故」，只他一個人。「而懷不悅」，心裡不歡喜。「便有希望」，希望心。有什麼希望呢？「今當云何令餘有情，亦來生此」，我一個人在這裡不是太好，怎麼

辦法令其他的有情，也能來到這裡來給我做伴呢？

酉二、餘梵生

當發心時，諸餘有情，由壽等盡故，從第二靜慮沒已，生初靜慮彼同分中。

「當發心時，諸餘有情，由壽等盡故，從第二靜慮沒已，生初靜慮彼同分中」，就來了，他就生到這兒來。那麼初禪的大梵天王，他認為那些人來了，是由他的心念而來的，所以認為這是他的兒子，他們也同意他是他們的父親。是這麼回事。

午二、欲界諸趣攝（分二科） 未一、空居四天（分二科） 申一、器世間
**如是下三靜慮，器及有情世間成已。於虛空中，欲界四天宮殿漸成。
當知彼諸虛空宮殿，皆如化出。**

「如是下三靜慮」，像前面說的；一共是四個靜慮，現在下三靜慮。「器及有情世間成已」，這個器世間和有情世間都成立了。「於虛空中，欲界四天宮殿漸成」，前面是說色界天；這底下說欲界天。欲界天「四天宮殿漸成」，欲界天一共有六層天：有四王天、忉利天是地居天，是在地面上居住的；其餘的四層天是在虛空裡面。所以說：於虛空中，欲界的四天宮殿也逐漸的成就了。

「當知彼諸虛空宮殿，皆如化出」，那怎麼樣成就的呢？就是「化」，就是無而忽有，這有情的業增上力，忽然間就有了，這樣子。

申二、有情世間

又諸有情，從極淨光天眾同分沒，而來生此諸宮殿中。餘如前說。

這是第二科。又欲界虛空的四層天居住的地方成就了，那麼有誰到這來住呢？「從極淨光天眾同分沒」，極淨光天，那這就是二禪天，經論上說二禪天的人來到這個欲界。因為初禪和欲界是同時被火燒了，燒了以後經過空，然後再成立，同時成立的；所以不說是從梵天來到人間、來到欲界天，不這麼說；說他從二禪天來的。我以前還在想：為什麼不說初禪天的人死了，來到我們欲界來呢？當時不大明白，現在知道這個事情。

「當知彼諸虛空宮殿，皆如化出。又諸有情，從極淨光天眾同分沒，而來生此諸宮殿中。餘如前說」，就是每一層天之外，還有其他所屬的地方，也都是從第二禪天的人往生來的、生來的。

未二、地居諸趣（分二科） 申一、一切器世間（分二科）

酉一、約居處辨（分二科） 戌一、成漸次（分三科）

亥一、風輪（分二科） 天一、標依持

自此以後，有大風輪，量等三千大千世界，從下而起，與彼世界作所依持，為欲安立無有宮殿諸有情類。

「自此以後，有大風輪，量等三千大千世界，從下而起」，這底下是地居的眾生的情況，先說這個器世間，先約居住的地方說。

「自此以後」，就是欲界天虛空諸天成就了以後。「有大風輪」，有很廣大的風輪，這個「輪」有圓的意思，這個大風輪是個圓的。「量等三千大千世界」這麼大。「從下而起」，是先從下面活動，這個大風輪。

「與彼世界作所依持」，做這個事情做什麼呢？就是為這個世界作個依持處，依大風輪為一個依止處。由風輪的依持的力量，這個世界才能夠存在，是這樣意思。那麼這個和現在……，我們不詳細的去看，和現在的大氣層有一點相似。「為欲安立無有宮殿諸有情類」，這就是在這個地球上居住的人，他們不是有現成的宮殿的。這些沒有宮殿的有情類，要有個處所安立、有個居住的地方，就是先有個大風輪作依止處，這樣意思。

天二、釋彼相

此大風輪有二種相。謂仰周布，及傍側布，由此持水令不散墜。

「此大風輪有二種相」，這底下說出風輪的相貌。「謂仰周布，及傍側布，由此持水令不散墜」，「謂仰周布」，這個「仰」是向上，由下向上，遍布到像三千大千世界這麼大。「及傍側布」，及周圍、旁邊，周圍也有風輪。這個風輪的相貌是這樣子。

「由此持水令不散墜」，因為有了風以後，這個風能夠攝持水令它不散、也不墜，就是留在這裡，這樣意思。這底下說詳細的相貌。

亥二、水輪

次由彼業增上力故，於虛空界，金藏雲興。從此降雨，注風輪上。

「次由彼業增上力故，於虛空界，金藏雲興」，前面這個風輪，也是眾生業增上力成就的；然後還是「由彼業增上力故，於虛空中」有「金藏雲興」。「金藏雲興」，這個話怎麼講呢？就是雲裡面含藏著金屬的東西，所以叫做「金藏雲」。這個雲一興起來以後，「從此降雨，注風輪上」，這大雨——這個雲就降雨流注在風輪上面。

亥三、地輪

次復起風，鼓水令堅，此即名為金性地輪。上堪水雨之所激注。下為風飄之所衝薄。

「次復起風，鼓水令堅」，降了大雨以後，又生起來一種風，這個風鼓動水，使令它變成一個堅固的實體。水是流動的、不堅固，現在讓它變成堅固的實體。「此即名為金性地輪」，這個水被風的鼓動，它逐漸地就變了，逐漸地變成「金性地輪」。這個事情，有人說笑話說：「雞蛋裡挑骨頭」，是有骨頭嘛！是有骨頭，這話沒有什麼不對嘛！現在這個水好像是個流動的；它會變成個大地、變成七寶，都是由水變成的。「此即名為金性地輪」，就是這個金屬的東西，就是這個大地，大地就是這麼樣成就的：先有水，然後風來鼓動它，就變成一個地輪。地也是輪，也是圓的，這也是有點意思。

「上堪水雨之所激注，下為風飄之所衝薄」，這個地輪是堅固的，在上面可以有大雨，這個水，降大雨的時候，在大地上流注。「激注」，也有衝擊、也是流注的意思。「下」邊，這個金輪的下邊還有大風，「風飄」，「飄」也就是暴風，來「衝薄」，也就是來衝擊它，也是這樣意思；但是也沒有什麼事。

戌二、成差別（分二科）

亥一、出諸處（分二科）

天一、蘇迷盧及七金山（分二科）

地一、辨體性（分二科）

玄一、蘇迷盧（分二科）

黃一、舉因

此地成已，即由彼業增上力故，空中復起諸界藏雲。又從彼雲降種種雨；然其雨水，乃依金性地輪而住。次復風起，鼓水令堅。

「此地成已」，當然這個動——看這個文，前後文這麼看，這個世界的破壞是水火風，世界的成立還是水火風。它也能成立，它也能破壞；成立也是它，破壞也是它；破壞也是它，成立也是它。但是，總而言之是眾生的業力，是這樣意思。

「此地成已」，這個大地的地輪成就了以後。「即由彼業增上力故」，還是由業力。「空中復起諸界藏雲」，虛空裡面又生起了「諸界藏雲」，「諸界」是什麼？就是地、水、火、風。這個雲裡面藏著地、水、火、風的性質的東西，所以叫做「諸界藏雲」，這個「諸界藏雲」在虛空裡生起了。「又從彼雲降種種雨」，從彼雲裡又是降下來很多各式各樣的雨，它的作用不同就是了，所以叫「種種雨」。「然其雨水，乃依金性地輪而住」，依這個大地而住，這個水流在這裡。「次復風起，鼓水令堅」，又是這樣子。

黃二、顯性

即由此風力所引故，諸有清淨第一最勝精妙性者，成蘇迷盧山。此山成已，四寶為體。所謂金、銀、頗胝、琉璃。

「即由此風力所引故，諸有清淨第一最勝精妙性者，成蘇迷盧山」，原來這目的是這樣子。「即由此風力」，這個風，興起來這個風的力量的引發。所以「諸有」的「清淨、第一」、「最」殊「勝」的了；又是清淨的、又是最殊勝的，「精妙」體「性」的這種東西，那麼就是四寶。「成蘇迷盧山」，造成了一個須彌山，這樣造成了。「此山成已，四寶為體」，這個須彌山是四種寶為它的體性。那四種寶呢？「所謂金、銀、頗胝、琉璃」，這四種寶。

玄二、七金山（分三科） 黃一、標性

若中品性者，成七金山。

「七金山」的寶就不如須彌山了。成七個金山，看以後下面會說得清楚。

黃二、列名

謂持雙山、毗那陀迦山、馬耳山、善見山、竭達洛迦山、持軸山、尼民達羅山。

「謂持雙山」，「持雙山」，七個金山，第一個金山，名字叫做「持雙山」。「持雙山」是中國話，梵語叫踰健駄羅，中國話叫做「持雙」。這個「持雙」是什麼意思呢？說是那個山頂上有兩個——橫看成嶺，豎成峰；就是有兩個嶺，看那個山上有兩個嶺，所以叫「持雙山」，這是第一個金山。

第二個叫「毗那陀迦山」，中國話翻個「障礙」。窺基法師他解釋：山上有個神，那個神障礙人修善法；這也就是約這個神來立名字，叫做障礙山。

「馬耳山」，印度話叫做頰濕縛羯拏，中國話叫做「馬耳山」，必是那個山的形相像馬耳朵，是這樣子。

「善見山」，印度話叫蘇達梨舍那，翻中國話叫做「善見山」，人看見了這個山能生善念，所以叫做「善見山」。

「竭達洛迦山」，這翻到中國話叫做擔木山，扁擔的擔，擔責任的擔，擔木山。

「持軸山」，印度話叫做伊沙馱羅，翻到中國話是「持軸」。這個「軸」，就是車軸，類似車軸似的這個山。

「尼民達羅山」，是海裡面的魚的名字。叫做「尼民達羅」。這個沒有辦法翻，就是純原來的音。

黃三、釋相

如是諸山，其峰布列，各由形狀差別為名；繞蘇迷盧次第而住。

「如是諸山，其峰布列，各由形狀差別為名」，這麼多的山叫做七金山。它們的峰，每一個山當然都是有山峰的，一個一個地陳列在那裡、分布在那裡。各由他們的形狀的不同，而立出來不同的名字。但是其中第二個山，是以神的名字立名的。「繞蘇迷盧次第而住」，這七金山在什麼地方呢？就是圍繞須彌山而住。在須彌山的外邊，一個山、一個山圍繞著，「而住」。

地二、顯彼量（分二科） 玄一、蘇迷盧

蘇迷盧量，高八萬踰繕那；廣亦如之。下入水際，量亦復爾。

「蘇迷盧量，高八萬踰繕那；廣亦如之」，從這個文句上的表示，須彌山是我們這個世界的中央；七金山是圍繞著須彌山的外邊。蘇迷盧它的量——它有幾高呢？有幾大呢？這個量，高有八萬「踰繕那」，舊的翻譯叫做「由旬」，八萬由旬這麼高。「廣亦如是」，它的高是這樣子，那麼廣是多少？也是有八萬由旬，這樣子。「下入水際，量亦復爾」，這個須彌山入到水裡面的量，也是八萬由旬。出水八萬由旬，入水八萬由旬，這是說這個須彌山的量。

玄二、七金山（分二科） 黃一、持雙山

又持雙山，等彼之半。

這底下說七金山的量是多大呢？「持雙山，等彼之半」，「等」，與須彌山的一半是相等的。那麼就應該是入水也是八萬踰繕那，也是八萬由旬；出水就是四萬由旬，就是須彌山的一半，是這樣意思。

黃二、餘六山

從此次第，餘六金山，其量漸減，各等其半。

從持雙山來論次第，剩餘的六個金山，它們的量逐漸的減少。「各等其半」，第二個金山就是第一個金山之半，那麼就是兩萬由旬了。那麼第三個、第四個、第五個、第六個、第七個都是這樣意思。就是第七個金山，就等於第六個金山的一半，就是逐漸的低下來了。

天二、四大洲等（分五科） 地一、四大洲八中洲并輪圍山（分二科）

玄一、略標列

若下品性者，於蘇迷盧四邊七金山外，成四大洲、及八中洲，并輪圍山。

「若下品性者，於蘇迷盧四邊七金山外，成四大洲、及八中洲」，前邊說妙高山是第一最勝精妙性者，中品性的成七金山；現在是下品性的。這個金屬的東西也分三品，下品體性的這種金屬，就是「於蘇迷盧四邊七金山」以「外，成四大洲」，在大海裡面有四大洲。

東勝身洲，東西南北的東；勝，殊勝的勝。有的地方寫東勝神洲，神通的神，是不對的；應該是身，身體的身，東勝身洲。東勝身洲什麼意思呢？就是東勝身洲那個地方的人，他的身相很殊勝、他的身形比別的地方的人好，所以叫東勝身洲。

南瞻部洲，是瞻；而不是瞻。瞻望的瞻是個看。南瞻——瞻，是貝，寶貝的貝，那個貝字邊；南瞻部洲，翻到中國話叫做勝金洲。這個瞻部是樹，樹那個地方有河，河裡面有黃金，那個黃金是最殊勝的，所以河的名字叫做瞻部；旁邊、那個河邊上的樹也叫瞻部；而這個地區也叫這個名字，叫瞻部。這個是在須彌山的南面，也在七金山之外，鹹水海裡面，那麼它叫南瞻部洲，就是叫做勝金洲。

西牛貨洲，下面有解釋。西牛貨洲，牛貨，以牛來貿易，以牛羊作貿易：我的牛羊賣給你、你的牛羊賣給我；就是這樣作交易的，叫西牛貨洲。

北拘盧洲，拘盧翻個勝處。四大部洲，北拘盧洲是最殊勝的，那個地方的人都是有德行的人，都是修五戒、十善的，是修十善法的，不像其他的世界的人不一定。

那麼「成四大洲」、及八個中等的洲。「并輪圍山」，另外還有一個輪圍山。輪圍山什麼意思呢？

玄二、隨別釋

此山輪圍四洲而住，量等尼民達羅之半。

「此山輪圍四洲而住」，輪圍山就是在四大部洲的周圍而住，就是在那個地方，在四大部洲的周圍住。「量等尼民達羅之半」，「尼民達羅」是七金山最後一個山，是它的一半，出水那麼高。

地二、非天宮殿

復成非天宮殿，此宮在蘇迷盧下，依水而居。

前邊是說這麼多的住處，諸天的住處；或是人的住處——四大部洲就是人的

住處了；須彌山上面是天的住處，還有空居天；現在說非天。「非天」是什麼？就是阿修羅了。說到阿修羅，他有天福，而沒有天的道德，所以是非天。他的住處在那裡呢？此宮在蘇迷盧的下邊，依水而住，依這個大海水裡面，在大海水裡面住。

地三、大雪山無熱池

復成大雪山、及無熱池周圍崖岸。

須彌山、四大部洲、乃至非天的宮殿。又成了大雪山——這是我們南瞻部洲。這個地方，還有大雪山、還有無熱池周圍的崖岸都成就了。

地四、一切那落迦

次成最下八大那落迦處。諸大那落迦、及獨一那落迦、寒那落迦、近邊那落迦。

次成最下的八個大的那落迦處，地獄處，有八個大地獄。諸大那落迦、及獨一的那落迦，有獨一的那落迦，這又是不同的。有寒的那落迦，寒冰的地獄，還有近邊的地獄。

地五、一分鬼旁生處

復成一分鬼、旁生處。

這都是由水、由風的鼓動，成就了這麼多的地方。「復成一分鬼」，這個鬼在人間也是有，各地方都有，現在說到有一部分鬼的地方；有旁生的地方，就是畜生的地方。

亥二、廣四洲（分三科） 天一、列名

四大洲者：謂南瞻部洲、東毗提訶洲、西瞿陀尼洲、北拘盧洲。

「四大洲者」，四大洲是那四大洲呢？「謂南瞻部洲、東毗提訶洲」，我剛才說了，「東毗提訶洲」，翻個勝身洲。「西瞿陀尼洲」，翻個牛貨洲。「北拘盧洲」，就是勝處洲。

問：有一位法師提出三個問題。住宮殿想是不是自性受？

答：這可能是指那個「住胎」的時候，入胎、住胎、出胎。這個住胎的時候，這個多福的人，多福德的有情他不知道是住胎，他認為是住在一個宮殿裡面。那麼在我們文字的使用的習慣，若「住在宮殿裡面」，這是一個最豪華、最令

人舒服的地方了，應該是這樣意思。這樣說，他的享受、他的感受、他的覺受是不是「自性受」？應該包括自性受，同時也應該有多少樂受，應該是這樣意思。若說是在一個牆角那裡，他不知道是住胎，認為是在一個牆底角那裡住著，那應該不是太好的地方。

問：第二、異熟品所攝的種子是不是現在不起現行，將來才會起現行，所以說麤重而不名隨眠？

答：這裡面不是這個意思，不是這個意思。「它是不是現生不起現行」，它什麼時候起現行，這事得靠因緣，靠因緣。因緣具足了，隨時就起現行；沒有因緣，那就不起現行。不能說現在不起現行，不能這麼說。

「將來才會起現行」，不是。什麼時候有因緣，什麼時候起現行。

而說是「異熟品所攝」，應該是已經現行了。異熟是果報嘛，就是現在得果報的這個種子，得身體果報的這個種子。而果報是屬於無記的，是屬於無記性的。為什麼說它是「麤重」呢？說它是麤重的意思，麤重是無堪能性的意思。無堪能，就是沒有能力去做善法，它也沒有能力去做惡法。這個根本的、最重要的一個果報就是阿賴耶識，阿賴耶識是也不做善、也不做惡的。但是稱之為麤重，就是沒有能力，所以叫做麤重，無堪能性。

「而不名隨眠？」因為它不生煩惱，無記嘛，它在活動的時候是無記的。阿賴耶識它這個明了性是無記的，也不是善、也不是惡。「隨眠」表示煩惱的意思，表示能生起煩惱。煩惱是由煩惱種子生的，不是由無記性的種子生的。所以「異熟品所攝的種子，它是麤重，而不是隨眠」，因為它不能生煩惱，所以不名為隨眠；可是它無堪能性，所以叫做麤重。那麼誰是有堪能性呢？善法種子——信、慚、愧、無貪、無瞋、無癡……這些善法，它能夠生起種種的能力，可以修習善法，有這種能力的。

問：異熟品所攝的種子是不是有支熏習種子，也就是業種子？

答：不是。異熟品的種子，它直接生，得果報。但是它自己力量不夠，要由業種子幫助它，就是增上緣。由業種子幫助它去得果報，所以叫做異熟。業種子是有善惡的不同，但是幫助異熟品的種子得到了果報的時候，果報是無記的，所以叫做異熟——變異而熟，是這樣意思。比如說三惡道的阿賴耶識是由惡業、惡的業種子幫助這個異熟品去得一個阿賴耶識；這人天的阿賴耶識是由善業的幫助，而得到阿賴耶識的果報。善惡是有記，阿賴耶識是無記，所以叫做異熟；不同，不同的。「因是善惡，果為無記」，善惡和無記是不一樣的。因是善惡，所得的果是無記，所以叫做異熟，不同的結果，是這樣意思。

所以這異熟品的種子不就是業種子，但是它們是合作的。它們是合作的，有直接關係，有親密的關係，但此不就是彼，是這樣意思。

問：樂著戲論因及淨不淨業力種子，是為眾生生死流轉的因種，是否亦是阿賴耶識所集攝，因此招感所得現行的生死的果報？

答：是的，樂著戲論因就是名言種子，和淨不淨業力種子就是有支種子，是生死流轉的原因，是的。「是否亦是阿賴耶識所集攝」，是的，也是阿賴耶識所集攝。它能夠集聚這個種子，使令它不失壞，使令它不失掉。你心一動，就有種子；而有種子，就在阿賴耶識那裡存起來了，不失掉，一點也不失掉。「因此招感所得現行的生死的果報」，是的，是這樣。

問：古德云：「轉識成智」

答：轉識成智是經上的話。

問：若要欲解脫生死的流轉，則是否乃是轉第八識，或尚有其它轉智？

答：是的，轉第八識，轉第八識主要是由第六識開始的。就是我們當前自己感覺到的這個明了性，就是第六識，從這裡開始轉變。從這裡開始叫它有正念，使令正念堅固，其他的雜念逐漸的減少、逐漸的消除，那麼這樣子就把阿賴耶識裡面的雜染種子逐漸地取消了；清淨的種子逐漸多起來，逐漸的力量強大了，就是這樣轉變的。那麼也就是影響了第七識。你老修無我觀，這無我的種子就強起來，那麼第七識就不會老生起我的現行了。

「是否轉第八識，或尚有其它的轉智」，主要是轉第六識，就是轉第六識和第七識，第八識是被動的。但是你給它準備好了，那它也很厲害，這第八識也很厲害。你種子業力一成熟了，第八識一執持，那就是那樣子，不可以變。

問：運用於生活中時，應該要如何轉識？

答：就是第六識常常要保持正念，就是戒定慧了。戒定慧裡面就是要般若波羅蜜，般若波羅蜜要有禪波羅蜜為依止處。當然這樣子就是有止觀的栽培，這樣子來轉。

你深入諸法實相才能把阿賴耶識轉變。我們只是修一點善法，散亂的修學一點善法，或者不是散亂，也是不行，沒有般若波羅蜜，也不能把阿賴耶識轉變。只是三惡道的種子……，修學善法就是人天的功德，而不是三惡道的罪業了，只是這麼一點。但是想要根本的解決問題，那還是要般若波羅蜜和禪波羅蜜，加上前四波羅蜜的基礎才能轉變。

問：又要轉成何種智？

答：何種智？主要先就是妙觀察智、平等性智，這兩個智很重要，然後才是成所作智、大圓鏡智。

《金剛經》，你常常念《金剛經》、常常學習佛法，愈來愈會感覺到《金剛經》好。「凡所有相皆是虛妄」，這一句話就是非常的妙，就是把當前的這些虛妄境界衝開了、突破了。我們凡夫不能轉識成智，就是當前的境界把我們矇蔽住了。出現一個好的境界，其實也是虛妄的；出現一個壞的境界，也是虛妄的。但是我們不知道是虛妄的，就不能轉識成智。就是老是在那裡，不是貪，就是瞋，就在這裡活動。「凡所有相皆是虛妄」的時候，你這樣一觀的時候，就過去了，超越這個境界了。這個虛妄境界來的時候，你心不動，就是轉識成智了。不要被當前的境界所矇蔽，不要！

人說「抓住宗旨」，你行也是禪、坐也是禪，其實這個話就是抓住宗旨不失掉，一切時、一切處保持正念。外面所有的境界都是假的，沒有一樣是真的。觀察這是假的、是空的，你這個正念一直地保持得住，那麼就把第一關衝破了。說「突破」，這句話說的好，就突破了那第一關。第一關就是凡聖一關，「凡所有相皆是虛妄」，我們不知道虛妄就是凡夫的關；「皆是虛妄」就到聖人的境界去了，要衝破這一關。怎麼樣轉識成智？就是這樣轉嘛。就是現前的一念分別心，叫它老是不執著，「應無所住而生其心」，的確是這麼回事，的確是「應無所住而生其心」。

我們習慣總是：「你對我瞪一眼，我就不高興了」，這就是被這個虛妄的境界欺誑了。我對你笑臉：「這個人對我好，我心裡歡喜。」我們都是這樣子。都是這樣子，現在超越這個境界。「你對我瞪一眼，我很歡喜，很歡喜」，這就是你這樣子鍛鍊自己，你不要忘了。把經本子打開了，也可以知道是那麼回事；把經本合起來就忘了，還是心隨境轉，這樣不能轉識成智的。但是你常常讀經，常常思惟，所以釋迦牟尼佛大智慧，知道凡夫這個心理活動的次第。心理活動的次第，佛告訴我們先要學習、先要知道怎麼樣轉，先要知道這件事。這看出來，說一千句、說一萬句，還是這一句——「般若波羅蜜」是最重要，要認識到這一點。那麼你知道了以後，你才知道怎麼轉識成智的。只是令心不動，沒有般若波羅蜜，這個問題不能解決的，不能解決。

但是凡夫也有一個問題，就歡喜安樂、自在，歡喜安樂自在。如果我們遷就一點，遷就我們的心情安樂自在，你也不妨多修止，多修止。常常的靜坐，有一點相應的時候，你就會感覺到舒服。你也可以繼續地再深入的修止，使令身體好一點。好一點，你不要忘了般若波羅蜜。這時候，用你這個寧靜的、不散亂的定的力量去用這個般若波羅蜜，這時候力量就大了，力量會大，就轉識成智了。

「轉識成智」，實在明白一點說，就是消滅自己的執著心，消滅自己的有所得的執著心，使令心裡面在一切境界上都不執著，實在就是這麼回事。不執著是聖人的境界；執著是凡夫的境界。說「有我」是凡夫的境界；「無我」是聖人的境界。我們就先學這一點，學習這麼一點，學習這一點，就是轉識成智的意思。

你看前面說到生死，這生的時候，中陰身就是看見這種虛妄的境界起顛倒心。若是你常修止觀的時候，就是「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來」，你就不會受生死了。自然不生顛倒，立刻知道：「唉呀！我現在顛倒，不對！」這件事也很重要。覺悟我這一念心不對，立刻把它糾正過來，就沒有事了，是這麼回事。所以你只是修定而不修智慧，不知道是顛倒，不知道是虛妄，這個生死還不能了，你還是要去受生死的。所以一定要把《金剛經》好好讀，好好讀。讀，你這個智慧逐漸地、逐漸地敏、敏感，不那麼遲鈍。已經顛倒心生老半天了，還不知道，還不知道我心裡顛倒，這是不對的，是這樣子。說：「怎麼樣轉識成智？」就是這樣轉。