

唯識二十頌
第十一講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
2013年11月14日

喇嘛！各位居士大德！晚上好！

我們今天介紹第十七頌「釋二識決定，夢覺果異難」，看不懂對不對？

它有兩個部分要討論的，第一個部分是「釋二識決定」，這是第一個部分要討論的，就是偈頌的前面兩句，它是解釋什麼呢？解釋外人的問難。外人的問難是什麼？有關於「二識成決定」，這個「二識」就是我們的心識是善、還是惡，這兩種心識。善惡這兩種心識的決定，是由外境來決定。譬如說我們親近善知識，我們的心識就變善了，我們交惡友、壞朋友，我們的心識就變惡，可見我們的心識是善還是惡，跟外境有關係。看我們親近什麼樣的人、什麼樣的對象，可見外境是真實存在的，這個是外人的問難。所以，首先唯識學家就要回答第一個問難。

第二個問難，就是「夢覺果異難」。「夢」，就是夢中；「覺」，就是覺醒的時候；它的果報是異，「異」就是不同，它的果報是不同的問難。這個就是講到說，如果你們唯識學家說，我們白天醒著的時候，就好像晚上作夢一樣，這個我們昨天已經討論過。為什麼我醒著的時候造業，我要受果報，可是我夢中造業不用受果報？可見夢境是假，現實這個外境是真的。所以唯識學家就要回答這個外人的問難，有關於夢中跟覺醒的時候，它為什麼果報是不同，這個問難。這個就是在偈頌的後面兩句，唯識學家會解答這個問難。

所以我們看到這個標題就知道它有兩個部分，兩種問難，然後唯識學家分別的來回答。

之前，前面就是已經很多的辯論了，對不對？可是外人雖然聽了很多唯識學家的解釋，但還是不能夠承認外境不是真實存在的，還是不能承認，為什麼呢？因為心中有太多的疑問沒有解開，所以他接著又提出了下面的問難，就是說如果外境不是實有的，為什麼我親近善知識、聽聞正法，我的心就變善，我就會積極去行善？萬一我交到了壞朋友，每天聽的都是邪知邪見，那我就會常常生起了惡念、惡的心識，然後去造作種種的惡業。可見外境是實有的，才會讓我的心識隨著外境一下變善、一下變惡，才對嘛！可見

外境是真實存在的。

那聽了外人的問難，唯識學家就用下面的偈頌來回答，這個就是第十七頌的前面兩句：**輾轉增上力，二識成決定。**

就是善、惡這兩個識，是怎麼決定呢？是因為眾生彼此互相輾轉增上力的緣故，善惡二識才成決定。是善的心識，還是惡的心識，不是由外境來決定，而是眾生彼此的互相輾轉的增上力來決定的。所以唯識學家說，你們認為心識會隨著外境而變善、變惡，就證明外境是真實存在的，這個理論是不能夠成立的。

為什麼呢？那我們首先要知道，為什麼我們的心識會隨著外境的影響而轉變。那是因為每個眾生都有他的第八識，每一個眾生的第八阿賴耶識都變現出他個人的身心世界。那我們所見的世界看起來好像相同，是因為我們有共業，我們有共同的業力所變現的身心世界，好像共同存在，依存在這個世間，看起來好像是都彼此互相了解，那個就是說我們的共業是相同的。

可是這個我們之前也講過，你第八阿賴耶識所變現的身心世界是各自變各自的，對不對？只是說共業的話，我們可以互相看見，然後互相交流這樣而已，可是我們都是各自變現，然後各自造業、各自受報。那這個中間因為還有別業，共業當中有別業，就是我們各自過去生所造的那個業力，這個是別業，共業當中的別業。然後我們每天生活在一起互相影響，這就是現在講的，彼此互相輾轉增上的力量的緣故，才會讓我們的心識轉善，或者是轉惡。所以善惡心識的決定，是彼此互相輾轉增上力的緣故，而不是因為有真實的外境。這就是偈頌所說的「輾轉增上力，二識成決定」它的意思。

那我們就要舉例子，應該是到現在還聽不明白，對不對？沒關係，我們再說。譬如說我們現在講的是唯識二十頌，那每個人聽了以後的結果都不一樣，對不對？有的人是這樣子理解，有的人是那樣理解，有的人好像聽懂了，有些人又好像有點懂，又不是太懂，或者是完全都不知道在講什麼。如果說所講的唯識二十頌的音聲是真實存在的，應該每個人聽起來都一樣的結果，對不對？可是為什麼每個人領受之後的那個結果會不一樣呢？可是說的是同樣的音聲啊！每個人聽進去之後的結果是不一樣的，可見是什麼？不是外境來決定的嘛！如果是外境的音聲是真實存在的，應該每個人聽起來都一樣，對不對？所以這個也可以證明說，並不是外境來影響我們善惡的心識，

而是由我們自己內在的心識的變現來決定的。

當我們聽到外在的音聲的時候，我們的耳識就會變現這些音聲，成為相分的聲境（音聲的境界）。所以我們聽到音聲，好像是從外面進來的音聲，不是！那你說我現在聽到聲音，是我的心跑出去碰到那個音聲，還是那個音聲跑進我的耳朵，讓我聽到？其實不是！是我們第八阿賴耶識先變現我們的身心世界，有沒有？再以這個為本質，然後再變現我們五識，就是說現在有一個音聲生起來了，我們再以這個音聲為本質，變現出我們五識所緣的那個聲塵，或者聲境，它是這樣子來的。

所以，當我們聽到外在的音聲的時候，我們的耳識就會變現這些音聲成為相分聲境，然後成為我們耳識的所緣。

那耳識所變現的相分境，它是怎麼來的呢？是依我們八識的相分為本質而來的。也就是說我們八識先變現出根身器界，所以根身器界裡面有五根、五塵，它是八識的相分境。這個我們明白，有相分、有見分。所以一切的境界，我們所謂的外在境界，其實是我們八識所變現的，對不對？那現在有色聲香味觸這個五境的生起，那我們的五識再以這個八識的相分為本質，然後再變現五識的相分為所緣境。

所以我們一定不是說，先有真實的外境，然後才成為我們耳識的所緣，不是這樣子。所以它是以八識的相分境為本質，然後再變現五塵境界為我們五識的所緣，它是這樣子來的。

所以一切有情，雖然他是受到了善知識，或者是親近惡友的這個種種的正說、或者是邪說的影響，但是他們心識所受的，不是外在的。我們所謂外在的這些邪知邪見，還是正知正見，或者是善知識，或者是惡知識、惡友的影響，不是直接從他們就直接接受過來，不是，而是自己心識所變現的相分境，然後我們的耳識去緣這個相分境。

所以都是自己心識所變現的境界，然後自己去緣，而不是外在有一個真實的境界，然後怎麼樣？來影響我們的心識變善還是變惡，不是這樣子來的，都是我們自己的心識所變現的相分境。

所以同樣的音聲，為什麼每個人他的理解不一樣，就是因為我們各自耳識所變現的相分有差別。所以我們都知道，「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」，有沒有？佛說法是一個音聲，以一個音聲來說法，但是眾生隨他不

同的種類，或者不同的類別，各得解，所以他解讀的是不一樣的。可是佛說的是相同的內容，可是每個不同的眾生他聽聞之後，所變現的相分是不同的，所以他的理解就會不一樣，可見外境不是真實存在的。

所以，所謂的善知識、還是惡友，不是真實存在的，他們所說的邪法或者是正法，也不是真實有一個外境的存在，都是我們內在的心識所變現來決定是善的心識、還是惡的心識。所以，這樣的話又怎麼能夠證明說有真實的外境呢？這就是唯識學家先破斥這個外人的問難。

那說到這裡，外人還是不服氣，仍然進一步地問難說：如果現實的境界和夢中的境界，同樣是虛妄不真實的，那麼為什麼現實中所造的善惡業，將來會受到苦樂的果報，現實中造業之後就一定要受到果報，可是夢中我們所造的善惡業，卻不必受果報？

譬如說：我在現實中殺人，我不但要受到法律的制裁，將來還要墮地獄受苦果，可是我如果夢中殺人，我不但不用受法律的制裁，也不必將來墮地獄受苦果。可見夢境是假有的，現實中的境界是實有的。夢中是假的，所以你造業不用受報，那現實中，現實是真的，所以你造業要受報，這是外人的問難。

於是，唯識學家又用第十七頌的後兩句頌文，來回答這個問難。

偈頌說：**心由睡眠壞，夢覺果不同。**

這個「壞」，就是損壞的意思。就是說在夢中，我們心念的力量，由於睡眠而受到損壞。也就是說我們在夢中，我們的心力是非常地薄弱的，心念的力量非常薄弱。那為什麼會變薄弱，是因為受到睡眠的影響。睡眠，睡著了就大昏沈，所以那個心力是非常的薄弱的。所以在夢中，心識的力量受到睡眠所損壞，而變得很薄弱。

同時，也沒有很明顯的殺心。你只是作夢，那夢境現了，然後你就把他殺掉了，還是怎麼樣，所以並沒有很明顯的殺心，而且心力又非常的薄弱。所以雖然殺了人，但是沒有殺生的果報，那將來也不用受惡報，或者是苦報。

但是我們醒著的時候是不一樣的。我們醒著的時候，我們心識的力量非常的強，不但殺心很重，而且殺人的動機或者是手段都非常的明顯。就是所現的那個境都是非常清楚明白的，不像夢中好像模模糊糊，不是很清楚，然後就不小心就把他殺掉了，好像也不是……那個殺心沒有這麼重，那個心念

的力量也沒有這麼強。所以，為什麼醒著的時候要受報的原因就在這裡，因為他心識的力量很強，殺心很重，然後動機跟手段也很明顯，所以殺了人就有這個罪業，將來也要受惡報。這個就是因為很強盛的心念的力量，熏習我們種子，那個殺業的種子。

熏習到哪裡呀？熏習到了我們第八識，成為業力的種子。所以一旦因緣成熟，這個種子就生起殺人的那個果報。所以受報也不是一個閻羅王在那邊，有一個說你今天造了什麼業，然後我把他記一筆，然後你什麼時候就要懲罰你，不是，都是自作自受。

所以就是因為我們心念的力量非常強，然後你可能設計怎麼樣去陷害他，怎麼樣去把他斷命，可能這個過程又設計得很久，所以這個串習的力量非常的強。所以他這個殺人業力的種子就熏到第八識，成為未來的種子。所以因緣成熟的時候，他就現起了種種的苦報。這個不是因為外境是真實的，然後你才會受報，不是，而是自己造作這樣的一個業，然後自己熏回自己的第八識，成為種子的緣故。

因此佛法認為：造業、感果，和心力的強弱有很大的關係。就是說我們心念的力量越強，我們心念的力量很強的時候，這個時候會感果。那感果的那個原理就是我們剛才講的，是因為我們經歷了那樣的一個境界，然後熏回去第八識，成為將來受報的業力的種子。那心力弱的话，它就不感果，為什麼？因為力量太小了，也沒什麼印象，所以它不會熏回去我們第八識，成為未來感得業力的種子。不會形成業力的種子，所以它不感果的原因在這裡。

所以，既然是以心力來決定是惡業還是福報，這就證明是什麼？這就可以證明萬法唯心造。萬法唯心造，所以有沒有真實的外境呢？一切都是心識的力量，心念的強弱來決定它的果報，跟外境有沒有關係？沒有關係。所以一切法都是自己心識所造作的，所以一切法由心。

這就可以證明，並沒有真實外境的存在，所以偈頌說「心由睡眠壞，夢覺果不同」。心力由於被睡眠所損壞，因此夢中和覺醒的時候所造的業雖然相同，但是果報卻有著明顯的不同。

那這個時候外人還是繼續地再問難說，如果說只有內在的心識，沒有外在真實境界的話，就沒有所謂的身業，沒有身業就是沒有殺業，對不對？如果像你們唯識學家講的，唯有心識，沒有真實外境的存在，好，那今天屠夫

來殺雞宰羊，你說沒有真實的外境存在嘛，那有被殺的雞羊，有殺雞羊的那個屠夫，你說沒有外境真實的存在嘛，那請問有被殺的這些動物？有殺這些動物的這個屠夫嗎？那這時候屠夫殺了這些動物，他有殺生罪嗎？如果你們承認說，這個屠夫殺了這些動物，有殺生罪的話，那就表示外境是真實存在的。可是如果你否認的話，又跟我們現實不符，因為我們都知道殺生有殺生罪。那你說外境不是真實存在的，那請問這些被殺的，還有殺人的，這個都不是真實存在嗎？難道這時候殺都不用負責任，然後也沒有殺生罪嗎？這個就是外人又問難。

那唯識學家為了解答這個問難，又說了下面這個偈頌，就是第十八頌。所以第十八頌是「釋無外境應無殺罪難」，就是解答，如果沒有真實的外境，應該沒有殺生罪的這個問難。詰難，就是問難的意思。外人就是這樣問，如果沒有真實的外境，那就是應該沒有殺生罪啊，所以唯識學家就回答了下面的偈頌：

由他識轉變，有殺害事業，如鬼等意力，令他失念等。

「由他識轉變，有殺害事業」，這個「由他」就是我們剛才講的殺人的那個，或者殺動物的屠夫，所以是「由他」。就是由殺害別人的這個，他的心識轉變的力量，然後才會有殺害生命的這一件事情完成。就是這個人先要有強烈的殺心還有動機，他自己先有這樣的心念轉變，然後去影響那個被殺的動物，牠的心念也轉變，然後也很害怕，然後呢？我被殺了、我被殺了、我被殺了，然後就結束生命，簡單來說是這樣。

像二次世界大戰就是有一個很重要的實驗，大家都知道的實驗，就是他們拿那個俘虜來的罪犯來做實驗。就把他關進一間很黑的屋子，然後說：「你躺下來，我現在要割你的手腕，然後當你的血滴完的時候，你就死掉了。」所以他就叫他很安靜、你放鬆的就這樣躺著，然後就假動作，在他手腕上狠狠地割下去，然後放那個水滴，這樣咚、咚、咚。所以他就會以為是他的血，一滴一滴的在流，滴到最後他真的死掉了。都沒有真的割哦，只是假動作一下。這個是很好的一個例子，說明我告訴你，然後你就自己轉變你的心念，然後就說我快死了，然後我的血快流乾了，一滴一滴的流流流，流乾了，我真的就死掉了。用這個來比喻現在講的這個屠夫，還有被殺的這些動物，也是這個道理。

因為我們心念的力量會影響對方，所以我現在要殺這隻雞了，那這隻雞會怎樣？已經感受到你那個殺心的心念的力量，然後牠就非常的恐懼，然後呢？然後就真的被殺了，也真的有刀子過去，然後也真的被殺。看起來好像是真的被殺，然後雞真的就被殺死了。可是它不是真的有真實的外境的屠夫，有真實的外境的這些被殺的動物，然後有真實的刀，然後去殺。其實事實的真相不是這樣，都是自己心識所變現的。

我們剛才說每個人都有八識，心識所變現的身心世界。所以屠夫他自己的八識，變現出屠夫的身來，然後用自己變現的手，心識所變現的手，拿自己心識所變現的刀。心念就說：我要殺這隻雞了！好，那隻雞就怎麼樣？也接受到這個要被殺的心念，所以牠自己的第八識也轉。所以這隻雞來講，牠是牠自己八識所變現的雞身，自己八識所變現的屠夫，拿著自己八識所變現屠夫的刀，然後呢？從牠自己變現的雞身，雞脖子上面咔嚓一刀，然後牠就想：我死了，就真的死了，事實的真相是這樣。

所以跟我們之前理解的完全不一樣，所以當我們認為一切外境是真實存在的時候，我們就會以為真的有屠夫，真的拿一把刀，殺真的雞，這一切外境都是存在的。那我們就跟這個外人的問難，沒有什麼兩樣，大家都這樣子認為。

可是懂得唯識的道理，就為什麼說只有心識，沒有真實的外境存在？就是都是你八識所變現的。所以我們現在每天生活在我們八識所變現的身心世界裡面，用自己八識所變現的境界，造作種種的善惡業，明白嗎？然後將來受的果報，還是自己八識所變現的，種種的人天果報，還是三善道、還是三惡道，也沒有離開你八識的變現，這樣明白嗎？

懂了這個道理之後，我們才會真正的知道一切都是心識所變現的。我們就不會責怪說因為他怎樣還是怎樣，這件事跟我過不去，全部都是自己心識所變現的，所以沒有什麼好去責怪他人的，是這樣子的。

一切逆境都是自己心識所變現的惡境界，惡境界怎麼來？你過去惡業所變現現在的惡境界，然後自己受報。就像我們剛才講的，為什麼殺生會有痛苦的果報？也沒有人在旁邊指使你啊！或者是來做種種的刑罰，沒有啊！就是因為你那個強烈的瞋心，或者是強烈的心念，去造業那個當下，它回熏到我們第八識，成為業力的種子。所以那個外境成熟的時候，就是說你果報成

熟的時候，它這個業力的種子就起現行，然後就變現出種種的惡境界，然後來折磨自己。所以那個惡境界是你當初造業的時候，種下的那個業力的種子，現在變現出種種的逆境，好像來折磨自己。是誰折磨自己？自己的業力折磨自己，跟外面都沒有關係。一切是心識所變現的，沒有真實的外境，懂嗎？

那你說我有家人啊，我有朋友、我有工作、我有房屋、我有什麼……，不管你說出來的什麼，我有的，沒有離開你心識的變現，這樣懂嗎？你過去所造的善業，就是這一世變現出你喜歡的、好的境界，你過去的惡業就是變現你這一世種種的磨難，那個不喜歡的，那個也怪不了別人，都是我們過去惡業成熟了，現在顯現出種種的惡境界來折磨自己。折磨自己是什麼意思呢？就是受報嘛，報完也沒有了，所以也沒什麼好 complain 的，就是自作自受，然後報完就沒有了。

可是我們如果不明白這個道理，那個就報個沒完沒了，對不對？因為我們就會怪這個人、那個事啊，然後又起了瞋心啊，怎麼樣？惡業的種子又熏回去第八識，將來又變現出惡境界，再讓自己受報，是不是沒完沒了？所以明白這個道理很重要，對我們修行來講，就可以到這邊報完就沒有了，我心甘情願沒有什麼好那個的。

那我現在開始我就轉變我的心念嘛，我的心識改變，我將來所感得的境界就是好的境界嘛，所以我的善心所現的一定是善境界。所以修行很簡單，就是改變自己的心念，改變自己的心識。那過去已經造的，就是把它報完就沒有了，千萬不要再造新的，為什麼？因為將來又沒有好日子過。所以沒有人會為難你，就是自己的業力在為難自己而已。可是你明白這個道理，你就不會去責怪誰。所以過去已經造的，就是讓它該了了、該報的報，然後就清淨了嘛！心識清淨了之後，所變現的都是什麼？都是清淨的身心世界。好，那應該明白這個道理了。

所以它說「由他識轉變」，由殺的那個他人，那個殺的人，他的心識轉變，然後影響那個被殺的心識轉變，才有什麼？殺害的事業的完成，殺生這件事情才完成。所以不是有真實的屠夫、真實的刀，然後殺真實的動物，沒有，都是自己心識的變現。所以前面才會說是彼此互相輾轉增上力的緣故，有沒有？就是這個彼此互相輾轉增上力的緣故，增上力就是外力去增加的。

所以我轉變我的心念，然後影響到你，然後你轉變你的心念，你又影響到自己的身心世界。所以他怎麼會說，就讓自己就這樣子死亡呢？因為他覺得受到殺害的那個迫害，那個時候他的心念轉變，他原來所變現的身心世界就怎樣？本來相續的身心世界就會切斷，因為你心念轉變，你覺得我的生命要被結束了，你當初所變現的那個身心世界，八識所變現的身心世界，本來是相續的，到這邊就怎麼樣？自己就斷了。因為你的心念改變，所以你的生命就結束，我們叫做死亡，它的原理是這樣子的。

所以當我們要殺害動物的時候，這個殺害的心念有強盛的勢力，影響到這些被殺害的這些動物的心識的活動，讓牠們生起被殺害恐懼的心理，所以牠們自己的心念就產生了這個變易，生起了被宰殺死亡的感覺，於是這個生命就趨向死亡。這就是我們所謂的殺生罪完成了，其實它的過程是這樣子。所以它是由雙方的心念的力量，然後互相的輾轉增上力來影響的，並不是由外面真實的境界，並不是有外在真實的境界，然後來完成殺生這件事，不是，而是由他識增上轉變的勢力，讓這個所殺的，有被殺害完成的這件事情，有被殺害的這件事情完成了。

雖然是這樣子，可是殺生的這個人，他還是要負起殺害眾生的責任，為什麼呢？因為如果沒有要殺人的這個人，如果他沒有強有力的心識去推動那個被殺的，就不會有殺害，然後斷命的這件事情發生，所以他要不要負責任？要啊！是因為你起了這個強烈的殺心，然後才影響到牠覺得說被殺了嘛，所以你這個人還是要負點責任。如果你沒有起這個強烈的心念，然後去轉變對方的心念的話，這件殺生的事情也不能完成。所以因為這樣的關係，所以殺生者得殺生罪，是這樣子來的。就是由於他的惡念所造成的，所以並不是由於外境的實有，並不是有真實的外境，才完成殺生這件事情。

接下來，唯識學家再舉出譬喻來證明上面所說的，這個就是下面的兩句偈頌：**如鬼等意力，令他失念等。**

「如鬼等」，這個「鬼」就是指鬼道的眾生；這個「等」就是等於天神、龍神，或者是仙人。天神我們知道，它就是指天道的眾生；龍神，就是天龍八部那個龍族的眾生；仙人，就是指住在山林當中，已經修到有神通的隱居者，就是隱居的修行人，他已經修到有神通的，那當初就稱為仙人，給他這個名稱。

那當這些鬼類、天神、龍神，或者是仙人，他們憤怒的時候，那他們內在的意念力，就是他們的念力非常的強，然後他們又有神通，所以當他們想

要惱害什麼眾生的時候，對方想要被他惱害的那個，他就會怎樣？失去他本來有的正念，就導致有一些什麼精神失常啊、或者是癲狂啊、迷亂等等的情況發生，我們就說被干擾了。就是有這一些眾生，有時候被干擾的是鬼道的，有時候是天道的，有時候是阿修羅，那有時候是龍族的，或者它現在講的這個仙人。只要他想惱害什麼眾生，只要他發出他什麼？很強的那個心念的力量，那對方就失去正念，然後就迷亂癲狂。

像有一些被鬼魅纏身，最後就怎麼樣？就死掉了嘛，就是比較嚴重的，它甚至可以造成死亡。那你說有沒有一個真實的外力怎麼樣？有沒有看見什麼刀啊、什麼槍啊？沒有啊！他就念力，他就發出念波，憤怒的念波，你就：啊！失去了正念，然後就迷亂、精神錯亂，很多都是我們說他就是受到干擾嘛。

這邊唯識學家他就舉出了兩個例子，一個是摩訶迦旃延的故事，還有阿練若（我們說阿蘭若，因為阿蘭若是翻譯過來的，所以有些地方寫阿練若，聽起來、唸起來好像沒有這麼順口）仙人這兩個例子，來證明那個已經修到有神通的，他可以運用他的意念的力量，令其他的有情作種種的夢，他可以影響你的夢境。用他的神通力說你今天晚上作什麼夢，你晚上就作什麼夢。現在就講到第一個故事，就是影響他作夢的故事，就是摩訶迦旃延的故事，這個記載是在《中阿含經》裡面。

從前有一位婆羅那王，他自認為自己的容貌很端正，天下無雙。所以他的心裡面想說：這個世界上應該沒有人能夠比過我了，我的相貌才是最殊勝的，世界上長得最端正的就是我。他以為這樣。

有一天就有人跟他說：「大王，不是你長得最端正哦！聽說王舍城有一位摩訶迦旃延，他長的相貌才是真正世間無比的！」那國王不信啊，就派人把他請到宮中裡面來，我自己看一看，是不是真的這麼一回事。結果摩訶迦旃延一到了宮中之後，每個人都圍過去爭著看他，沒有人理會這位國王。

那國王就請問摩訶迦旃延說：「為什麼會這樣子呢？每個人都說你的容貌勝過我，那究竟是什麼因緣，使得我們各自有不同的容貌呢？」

摩訶迦旃延就說：「在多生以前，我是出家人，大王你是乞丐。有一天我在寺廟當中掃地，大王你正好就到寺裡面來乞食（就是討飯）。等我掃地完畢，我就先叫你去除糞，你把那些糞都清完了之後，我才給大王食物，就是因為這樣的業因，所以之後就生在人天當中，各自有各自的容貌端正的果報。所以你端正的果報，跟我容貌端正的果報是不一樣的，雖然看起來好像

都長得還可以，可是我們因為不同的業因，所以所現的這個容貌是不同的原因在這裡。」

這個婆羅那王聽完之後，就出家成為摩訶迦旃延的弟子。

後來，這兩個人，師徒二人在阿盤地國當中修道。有一天，婆羅那王在山中坐禪，正在打坐的時候，這個阿盤地王，他的名字叫做鉢樹多，他就帶著宮女到山裡面來遊玩。當這些宮女看見修道的婆羅那王長得容貌端正，這些宮女就全部圍過去跟他交談：啊！你怎麼會在這邊？怎麼樣……。

這個鉢樹多王看見呢，就懷疑他調戲他的宮女，就衝過去指著他的鼻子問說：「你證得無欲的阿羅漢了嗎？」然後他回答說：「沒有」。「那你證得了三果了？」婆羅那王還是說：「沒有」。二果？沒有。初果？還是沒有。那鉢樹多王就很生氣，他說：「你這個修行人都還沒有離欲，竟敢勾引我的宮女！」於是二話不說，就拔出皮鞭，怎麼樣？把他毒打到昏過去。就一陣毒打，然後一直打到他昏死過去。

那一直到半夜，他醒過來了，他覺得被打得很委屈啊，他就這樣子很狼狽地跑到他的老師摩訶迦旃延那邊去。老師就幫他療傷，因為已經打得皮開肉綻了，所以老師幫他療傷的時候，他就跟老師請假說：我要請假！為什麼要請假？我要回國集合全國的軍隊，來攻打阿盤地國！等我殺了鉢樹多王之後，辦完了事情，我再回來跟師父修道。

摩訶迦旃延就說：好嘛、好嘛、好嘛，你現在先不要講這麼多，你現在先好好地在這裡睡一覺，明天再出發還不遲嘛，所以你現在就睡覺、睡覺。

到了晚上，摩訶迦旃延就用他的神通念力，怎麼樣？讓婆羅那王作夢。於是這個國王就作夢，夢見自己真的回國了，然後集合了軍隊，然後跟鉢樹多王作生死之戰，打得不可開交。結果自己最後打敗了，被俘虜了，被俘虜了怎麼樣？國王很生氣就說：把他推出去砍了！結果正要推出去要被砍的時候，那個刀這樣子揮下去的時候，就哎呦！就醒過來了，從夢中驚醒過來。

然後他的師父這時候就跟他說：你如果真的去打那個阿盤地國，結果就會像你夢中所見的一模一樣，你就會被俘虜，然後被殺，然後就對他開示一番。他說一切法都是虛妄不真實的，你的國土也是不真實的，國土是由什麼形成的呢？就是房屋、田地嘛，所以離開了房屋、田地，也沒有你所有的國土啊！你所謂的國土，你以為我是國家的國王，然後那個國土都是我的，國土在哪裡？除了田地跟房舍，也沒有國土的存在啊！那房舍怎麼來？房舍就是石頭、木頭、磚頭、柱子把它架起來的啊！一個一個拆掉也沒有房屋啊！

拆到最後，我們講的那個微塵，微粒，最小的極微，也都不存在啊！那你在執著什麼呢？所以也沒有真正的我，也沒有真正的你，所以沒有真正的親人，也沒有真正的怨敵，都不是真實有的。

那婆羅那王聽完了老師的開示之後，就打消了興兵復仇的念頭，從此一心修道，終於悟到了什麼？一切因緣所生法，空無自性的道理。既然無我，當然也就沒有所謂的我啊、你啊，我要報仇，也沒有那個怨家，也沒有親愛的人，怨親中庸都不是真實存在的，因此證得了阿羅漢果。

由這個故事就可以證明，依自己的神通意念的力量，可以使其他的有情怎麼樣？就是作種種不同的夢，你看要作什麼怪異的夢都可以，只是動一個念頭這樣而已，可見不是真實的外境去影響他嘛。我只要用心念的力量，就可以影響他了，可見外境不是真實存在的，照樣可以成就很多的事情。

第二個故事就是阿蘭若仙人的故事，這個也是《中阿含經》裡面記載的。過去有七百位仙人，一同住在阿蘭若的曠野當中。那有一天，帝釋天（帝釋天我們知道就是玉皇大帝），他就是長得身相很莊嚴，所以他就是以莊嚴的身相來到這裡。這七百個仙人，都前往去恭敬禮拜帝釋天。

這個時候就有一位阿修羅王，他的名字叫做吠摩質怛利。吠摩質怛利這個阿修羅王看見這種情形說：大家都恭敬禮拜，那我也幻化成帝釋天的樣子，然後到了仙人那裡。

沒想到仙人都沒有人理他，然後只是很輕蔑的這樣看他而已，也不對他恭敬禮拜，反而覺得非常的厭惡。雖然他變現那個身形，可是仙人就是感覺這個人很討厭，不但不想恭敬禮拜，而且用輕蔑的眼光看他。所以阿修羅王就很生氣，就去質問這些仙人說：為什麼你們只恭敬禮拜帝釋天，然後對我卻是這般的輕蔑呢？這般的輕視呢？

這個時候仙人就跟他說：好啦好啦！對不起啦！也不是故意的，因為我們真的感覺你很討厭！就跟他懺罪。可是阿修羅王不接受，他還是很生氣，所以他就想辦法，用他心念的力量去擾亂這些仙人。

那弄到這些仙人沒辦法，仙人又不是沒神通力，只是不想用而已，對不對？現在被你一搞，好吧！我也用一下神通力，然後把這個阿修羅王瞬間變、變、變，變得又老又醜，然後身心極端的痛苦，身心都在很強烈的痛苦當中。所以又老又醜就算了，可是身心還在很極端的痛苦當中。所以他在這個痛苦的當下就起了悔悟的心，這時候就向這些仙人懺悔謝罪。那仙人就看他是真心的悔過了，所以又以心念的神通力，讓他慢慢地變回他原來的樣

子，身心也不再受這麼大的痛苦。

所以，上面這兩個例子就可以證明，可以以自己心念的意念力量，心識的意念的力量，就是這個心念的力量，也不必有真實的外緣，還是可以讓其他的有情心識產生種種怪異的現象。叫他變老就變老，變醜就變醜，痛苦就痛苦，它也沒有真實的外境啊，只是心念的力量，那去改變阿修羅王心念，心識的力量改變他心念，所以阿修羅王心念也跟著改變，因為他心念的力量……我們剛剛不是說可以讓他失去正念嗎？然後你怎麼樣的心念，他就是怎麼樣的轉變，然後他就變老變醜，那是不是那個仙人真正的讓他變老變醜？沒有啊，他只是動念而已，然後阿修羅王心念就跟著轉變，然後就變老變醜。這樣明白嗎？這到底要說什麼？就是外境不是真實存在的，只是要證明這個而已。

所以同樣的道理，由我們自己的心識轉變，也可以……就是我們自己的心識轉變，起了這個殺害的念頭之後，這個所被殺的心識，心識的轉變就會影響到他感覺被殺，然後斷命，就是喪失了生命，真的完成了殺生這件事情。所以不用真實的外境，然後來完成殺生這件事情，只是心識的力量就可以轉變了。

所以我們就知道，所謂被殺然後死亡的人，他並不是有我們真實的有情，然後拿著真實的刀，然後取他人的真實的生命，而都是互為什麼？增上緣，然後自他有情心識活動改變的結果。由此可見，並沒有心識之外真實的境界，就是殺害的這件事情仍然是可以成立的，不用真實的外境也可以完成殺害這件事情，只是由彼此輾轉增上力的緣故，就可以完成殺生這件事情。

那我們今天就先講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。