金剛般若研習報告節錄　（第二十四集）

《金剛經》上講的實信，這一條是一個標準。這個標準也是說明了，諸佛菩薩為一切眾生說法的事實真相，我們明白了、了解了，這才算是實信。這一段的意思，我們知道世尊說法「無說而說，說而無說」，因此法與非法都不可取、都不可執著。但是佛所說的一切法，對我們來講，有大用處、有大利益，可是這個利益如果有絲毫執著，那就變質了，這是佛法之難處。佛法自始至終，破執著而已，諸位一定要記住這句話。這底下說：

【一念相應得無量福】

一念與什麼相應？在此地講，就是與法跟非法，不取法相，也不取非法相，與這個相應，此地是指這個，那你得的福就無量無邊了。為什麼？一切諸佛如來，他們在生活上、在事業上、在處事待人接物上，就是這麼做的，這個做法與自性相應，性德無量無邊，無有窮盡，因此得福就無量，道理是在這個地方。

【以一念相應是淨念相繼之根也】

淨念相繼不一定是指淨土宗念佛。大勢至菩薩在《圓通章》裡面，教給我們念佛的方法，他說「都攝六根、淨念相繼」，念佛的方法。所以我們看到這四個字，不能執著這一定是念佛法門的，這是淨土宗的，你要這個執著就錯了。其實淨念相繼這一句，通所有的大小乘佛法，無論是哪一宗，無論修哪一個法門，如果不能淨念相繼就不能成就，這是一定的道理。所以這一句是通達一切法。

【佛雖成佛，終不自以為有少法可得。】

佛成佛了，佛證得什麼？佛證得阿耨多羅三藐三菩提，無上正等正覺，這個話不假。佛有沒有自己以為我證得阿耨多羅三藐三菩提？沒有這個念頭。如果佛有這個念頭，哪個證得的？我證得的，我相有了，有我相，與我對面的就有人相，就有眾生相，就有壽者相，四相具足，他是凡夫，他不是佛。說有法可得，是我們凡夫看到的，而佛呢？佛心清淨，確確實實沒動一個念頭。

【無少法可得者，不自以為成佛也。故曰所謂佛法者即非佛法。】

佛於所得之法不執著，於所證的地位也不執著。證的地位，我們說他成佛了，佛在十法界，至高無上，他沒有覺得他至高，他沒有覺得他無上，沒覺得。這是我們要曉得的，我們要學習的。

【徹始徹終，一以貫之曰，無住而已矣。】

在這一大段裡面，第一大段，我們所看到的，這一段就是「的示無住以生信」，這裡面一句話可以把整個意思都包括了，就是「無住」，無住就是不執著。佛就是教給我們不執著，執著就錯了。

【因賅果海，果徹因源，如是如是。】

因果是世出世間的定律，善因決定有善果，惡因決定有惡報，因果報應絲毫不爽，作佛、作菩薩之因，就是無住。能夠空有兩邊不住，就能成菩薩、成佛，這是從因到果。成了佛、成了菩薩之後，還是兩邊不住，果徹因源。從這個地方，我們又明白一樁事情，那就是佛法當中所說，佛法是不二法。諸位從這裡能看到，因果是一，不是二。因裡頭有果，果裡頭有因，因果是一法，不是二法。把因果看作二法，你就看錯了，所以佛法是不二法。這就是因賅果海，果徹因源，這八個字說明因果是一法。第一大段「生信」，我們就報告到此地。

再看底下第二大段。第二大段科題：「推闡無住以開解」，推是推廣，闡是說明。我們把這個展開來詳細地說明，幫助大家開悟。信是真正相信，以此為實，以這個為實在，真正相信，信了以後要理解。由此可知，佛法裡面講的信，跟其他宗教講的信不一樣。一般宗教叫你決定相信神，不明白的也不能問，神說的那還有什麼話說？佛法不一樣，佛法可以打破沙鍋問到底，佛不會怪你的，佛法是准許你問的，一定要叫你把這些道理、事實真相，全都搞明白了，那才行，有絲毫的疑惑就變成你修證上的障礙，所以解太重要了。前面一大科講實信，實信的標準是要依教奉行。這一段唯恐你還不能真正發心去做，這才不厭其煩，再加詳細說明。目的希望你真的相信，真的能去照做。經文一開端，世尊舉小乘人，小乘四果，來做一個樣子，做一個例子。我們看經文：

經【須菩提，於意云何？須陀洹能作是念，我得須陀洹果不？】

這個意思是說，叫著須菩提問他，你的意思如何？你以為如何？須陀洹會不會有這麼一個念頭，「我得須陀洹果，我證須陀洹果了」，他會不會有這個念頭？有很多人說，他是什麼菩薩再來的，他已經成佛了，佛再來的，這只能夠騙騙無知的人。假如《金剛經》你要是念熟了，他就騙不了你，他說他是菩薩再來，他著了菩薩相；他說什麼佛再來，他著了佛相，著了相就是凡夫。佛菩薩怎麼會著相？不但佛菩薩不著相，連小乘初果須陀洹都不著相。我們看尊者的答覆：

經【須菩提言：不也，世尊。何以故？須陀洹名為入流，而無所入。不入色聲香味觸法，是名須陀洹。】

須陀洹是梵語，要是把它的意思翻成中國的意思，就是入流的意

思。入什麼流？入聖人一流，他不是凡夫，他已經入聖者之流，是這麼個意思。所以證得須陀洹果，就是聖人，就不是凡夫。我們看底下這個註解：

【初果】

須陀洹是初果，小乘初果。

【斷盡三界八十八使】

使是煩惱，煩惱的代名詞。古時候講使，就是衙門裡面當差的，像現代的刑警隊，刑警隊跟在你後面，絕對不是好事，你一定犯法，他要來抓你的。這八十八個煩惱，天天跟著你，所以你就不自在了，你就沒有辦法了，不得不搞生死輪迴，原因在此地，所以這是煩惱。我們通常把煩惱分為兩類，一個是見解上的錯誤，一個是思想上的錯誤。這是屬於見惑，見解上的。三界就是欲界、色界、無色界，總共有八十八種，所以稱為八十八使，初果斷盡了。這八十八種要是把它歸納，歸納為五大類。第一個是「身見」，一切眾生都把這個身當作我，這是錯誤的見解，這個見解叫身見。從這裡我們就了解，初果之人，絕對不會把這個身當作我。第二個是「邊見」，所謂邊見就是我們今天所講的相對，相對就是兩邊。譬如我們經文前面所講的，空有就是相對的；邪正是相對的；真假是相對的。而我們確確實實是生活在相對的世間，愛因斯坦講的《相對論》，那個相對在我們佛法講邊見。這是錯誤的見解。

第三種叫「戒取見」，第四種叫「見取見」，這兩種合起來就是我們一般所講的成見。某人成見很深，成見就是非常固執他的看法，這個我們叫做成見很深，這個也是很嚴重的煩惱。那麼為什麼分成兩

個？一個是因，一個是果。因上的成見，我們就叫它做戒取見。持戒是修行之因，所以說是因地上的。佛在經上舉比喻說，這是世尊當年在世，印度那個時候的確是宗教之國，其中有些宗教持牛戒，持牛戒是什麼？學牛，牛吃草，他也就吃草，牛給人家耕田，他也幫人家去耕田，為什麼他要學牛？這些人都是有修行的人，都修定，確實有定功，他在定中看到牛死了以後生天，人死了以後墮三惡道。他一想的時候，牛能夠生天，這很值得他去羨慕、去效法，他也想生天，於是他就學牛。你要告訴他，牛不是這樣生天的，他不相信，他在定中親眼看到的。所以這個成見就很深，這一類的就叫做戒取見，他是錯誤的。實際上牛能夠生天，是牠前世善根成熟，不是這一生的；這一生當中，作牛可以說受果報而不造業。能生天是前世的善因，前世必定修十善業道，這一生牠的壽命完了之後，過去生中的善業現前，這樣生天的，絕對不是吃草、耕田而生天的，沒有這個道理。這是舉出這一個例子，把這個因看錯了，不是這個因，以為是這種因。世間法裡頭，與這個相類似的很多很多，我們一一要細心去觀察、去辨別。

見取見，這個見就是見解的見，這是從果上說的。佛在經上也有比喻，譬如生天，有許多人認為生到天上就究竟了，就得永生，這個見解是錯誤的。這是屬於錯誤的見解，所以叫做見取見。非果計果，不是真正的結果，把它當作結果，這是錯誤的。真正不生不滅，真正永生，只有在佛法，佛法裡面講的菩提涅槃，那才是真正的果報，那就沒有錯了。末後一個叫「邪見」，邪知邪見；除了上面這個四種之外，所有一切錯誤的見解，包括在這一類。八十八使可以分為這五大類，初果這五大類統統斷掉了。換句話說，他知見正。

【已見真空之理，而知無我亦無我所矣。】

他明白這個，他了解無我，我尚且沒有，我所有的當然更不執著了。這是初果須陀洹的條件，這是佛門小學一年級。諸位要知道，我們過去生中，生生世世無量劫來，曾經供養無量無邊諸佛如來，我們在佛教學校裡念哪個班？統統念的幼稚園小班、中班、大班，沒有到一年級，小學一年級從來沒有去過；如果到了小學一年級，就是學生了，正式的學生，不退轉。初果須陀洹就不退轉，位不退。我們還在三界六道裡頭打滾，所以說起來很慚愧，無量劫來念幼稚園，生生世世都留級，都不能夠往上升，我們是這麼一個樣子。這一生搞清楚、搞明白了，要發憤、要努力，要脫離幼稚園的班，要往上面去進取，這個就對了。

【須陀洹，此云入流。】

這再解釋什麼叫入流。

【根塵相對，名為六入，所以相入者，識為分別故。今曰不入，明其能空情識矣。雖名入流，而實無所入。】

可見得入流只是一個名詞而已。入的意思，我們要把它搞清楚。

根塵相對，譬如我們眼根對的叫色塵，眼根對的是色；眼所見的統統叫做色，用這個字來做代表，眼所見的都叫色。耳所聽的都叫聲，都用一個字來做代表。怎麼個入法？我們看到這個花，花是不是真的入進去？沒有！你會入進去？明明花在外面，沒跑到我們裡面去，怎麼會入進去？識為分別，這個識是第六意識，第六意識起什麼作用？分別的作用，這是人，那是物；這是花，那是葉。分別的是第六意識，執著是第七識。第六識只管分別，它不執著；第七識執著，末那執著。

分別那個病很輕，執著就嚴重了。所以世尊教給我們大家，教須菩提實在講就是教給我們大家，云何降伏其心？不執著。我們的妄心，就不會有很大的起伏了。一切法都不執著，那就對了。

今曰不入，入流者而無所入。這句話的意思，小註裡說，明，明是明瞭，明瞭他把情識離開了、不執著了，情識就是第六意識、第七識。換句話說，他能在境界當中不分別、不執著，這個就叫做入流。實際上哪有所入？能入、所入都沒有。叫它做入流，因為諸佛菩薩、聲聞、緣覺，對於一切法都不執著，他也不執著了，這是聖人之流，這麼個意思。

【故曰，是名須陀洹。名者，假名也、名相也。下是名句，皆此意也。】

底下「是名」很多很多，凡是講到是名，都是這個意思，這是一個名稱而已。名是假名，名是名相。名相跟事實，的確是有距離的。我們要從名相體會它的事實，體會到事實之後，不執著名相，名相只是一個工具而已。這是說初果，初果不著相了。再看看二果：

經【須菩提，於意云何？斯陀含能作是念，我得斯陀含果不？須菩提言：不也，世尊。何以故？斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含。】

這個句子要注意。

【初果進斷欲界思惑上上乃至中下，共六品，證二果。】

三界八十八品見惑斷盡證初果，他還有三界八十一品的思惑；思惑難斷，見惑容易斷，思惑難斷。思惑就是錯誤的思想，最重的六品斷掉了，上上品、上中品、上下品，中上品、中中品、中下品，這六

品，那麼他就證二果。「尚餘下三品」，還有下上品、下中品、下下品，這三品沒斷，他還要天上人間一次往來。

【二果須一往天上，一來人間斷之，故稱一往來。然其心中，實無往來之相。】

他確實天上人間一次往返。他在天上不著天人之相，他到人間不著人間之相。著相才有往來，不著相哪有往來？那麼由此可知，往來是從分別執著上所現的這個境界，離開一切分別執著，覓往來了不可得。明白這個道理，我們念佛的人往生西方極樂世界，如果兩邊都離開了，都不執著、都不分別了，那就是古人所講的「生則決定生，去則實不去」，就是這個意思。所謂生則決定生；去為什麼實不去？空間的轉變。空間轉變的樣子，實在講就像我們看電視，頻道的轉變，看還是這個螢幕。往生西方極樂世界，換頻道而已，所以叫實不去，換頻道而已。真的西方極樂世界現前了，娑婆世界不見了，真的西方世界現前了。二果聖人天上人間一往來，實在講就是這樣的境界。

經【須菩提，於意云何？阿那含能作是念，我得阿那含果不？須菩提言：不也，世尊。何以故？阿那含名為不來，而實無來，是故名阿那含。】

阿那含是梵語，翻成中國意思是不來。二果再進一步，把欲界底下三品惑斷盡，他就不到欲界來了，這裡我們曉得了，到欲界來要有欲界的因，沒有這個因，他怎麼會來？三果聖人就是阿那含，他把欲界九品惑都斷盡了，欲界的因沒有了，所以他不到欲界來了。不到欲界到哪裡？到色界，他住在色界四禪天。

【寄居色界四禪，不來人間，故稱不來。然其心中，實無所謂來。】

他的心很清淨，從來沒有分別我來不來，沒這個念頭，他在四禪天，在那個地方修行。所以我們在佛經上仔細去觀察，世尊為我們說的，三界六道凡聖同居土非常明顯的有三處。第一個是四禪，四禪一共有九天，其中有五天都是這些聲聞他們修行的道場，所以四禪是凡聖同居土。凡夫天有四天，聖人有五天，總共是有九層天。

經【須菩提，於意云何？阿羅漢能作是念，我得阿羅漢道不？須菩提言：不也，世尊。何以故？實無有法，名阿羅漢。世尊，若阿羅漢作是念，我得阿羅漢道，即為著我人眾生壽者。】

這是四相具足，四相具足是凡夫，哪裡是阿羅漢？我們看小註：

【阿羅漢，此云無生。】

三果於四禪天，進斷，進是進步，再往前推進，向上推進，斷上二界，就是色界跟無色界。色界四禪，無色界四天，總共八層。每一層裡面有九品煩惱，思惑，九八是七十二，這七十二品惑斷盡了，色界的因沒有了，無色界的因也沒有了，出了三界，這樣超越三界。

「便證無生法忍」，這是真的不生了，不會再到六道裡面來輪迴，六道裡面的生死沒有了。所以他真的證了無生，證無生法忍。「不受後有」，後有就是死了以後還要投胎，那就有了，阿羅漢沒有了。我們學佛，說實在話，目的何在？不死。能做得到嗎？能！念佛往生，往生不是死。有很多人誤會，以為念佛人都是求死，這大錯特錯，這個誤會太嚴重了。所以有很多人不敢念《彌陀經》，念《彌陀經》是送死的，這是很大很大的錯誤。往生西方極樂世界，諸位要知道，活著去的，沒有說是死了去的。活著去的，沒死！你是活的，你沒有斷氣，你的頭腦很清楚，眼睛也看得見，耳朵也聽得見，嘴巴也會說話，

那哪裡叫死人？臨終的時候看到阿彌陀佛來接引。福報大的，福報大就是臨走的時候身體很健康，這是福報大的，告訴旁邊家親眷屬，佛來了，來接引我，我跟他走了，你看是活著走的，這哪裡是死的走的？福報差一等的臨終生病，但是他頭腦清楚，大家給他念佛助念，他也跟著念佛；臨走的時候，別人以為他嘴巴在動，他念佛走的，其實最後那個嘴巴在動不是念佛，他是告訴大家佛來接引他，他要走了，嘴巴在動，沒有聲音、沒有氣力，說不出來，是這樣的情形。何況我們在這些年當中，我們見到的、聽到的，站著走的、坐著走的，預知時至，沒有病苦，很多！

我們在台灣，台灣這四十年當中，念佛真正往生，最保守的估計也在五百人以上，這是真正難得，這麼一個小的地方，這麼短的時間，這麼多人往生。

倓虛老法師在《念佛論》後面說過，站著走的、坐著走的、預知時至、不生病的，他一生當中見到二十多個人。聽別人講的那就很多了，那都不論了，親眼看到的二十多個人。像台北李濟華居士往生，那個也很不可思議。李老居士八十多歲，他大概是二個月以前就知道，知道自己哪一天走。所以星期假日出去看看朋友，見最後一次面，他也不告訴人。走的那一天，他們念佛團聚會，聚會大家在一塊念佛，念一支香跟打佛七一樣，當中講開示，請他老人家講開示，通常開示講半個小時，他那一天高興，講了一個半小時，懇切的勸大家念佛。講完之後，向大家告辭，我要回家去了。人家認為他八十多歲，講一個半鐘點講累了，他要回家去了。他下了講台，講堂隔壁就是客廳，他在客廳沙發上一坐往生了，你看看，往生之前講一個半鐘點，音聲

宏亮，沒有一點改變，下台說走就走了，這是我親眼看到的，哪裡是假的？不信，那真的叫沒福！這個法門是善根福德因緣，你不相信是沒福。世間是假的，一場空，唯有念佛求生淨土，這是真的！真的不相信，信假的，愚痴到了極處。這說明不受後有，真正能往生就不受後有，以後六道生死輪迴再也沒有了，永遠把這問題解決掉了，這才叫大丈夫，這才叫英雄好漢。

【生死從此了矣，故稱無生。然其心中，實並法亦無之。因其無法，則生滅心息，故稱無生。是亦假名無生耳。】

事相上講，他真的不會到三界來投胎，不會捨身受身，六道輪迴的生死永遠斷掉了。阿羅漢不但沒有這個執著，就連斷上二界七十二品的煩惱念頭都沒有，並不以為我斷七十二品思惑，他沒有這個念頭，連修學的法都不執著，所得的果更不會執著。那麼由此可知，世尊建立這些名相，實在是為了解說方便起見而建立的。相是假相，名是假名，因此名與相都不可以執著。舉這麼多例子，這是從證果的人來說，人家因為不執著才能夠證得；稍稍有一點執著就不能證果。後面阿羅漢意思也略說一說：

【阿羅漢一云殺賊】

它有三個意思：殺賊、應供、不生，這些意思。殺賊，殺煩惱賊之意。因為有一些人看到佛經的這些名詞術語，感到很奇怪，佛家不殺生是第一條大戒，怎麼阿羅漢還殺賊？賊是比喻，賊偷竊我們的東西，我們的財物受了損失。煩惱能夠障礙我們的智慧，障礙我們的德能，好像煩惱把我們的智慧德能給偷走了，把它比喻作賊，賊滅掉之後，我們的財物就不會受損失，取這個意思，不是真的賊，是煩惱—

一貪瞋痴慢，是講這個。

【又云應供】

應供的意思，應是應該，供是供養，應該接受天人的供養。為什麼？他是福田。我們供養阿羅漢，真的種福，他是福田。所以供養他，讓一切眾生得福。我們讀了《金剛經》，我們就曉得，阿羅漢的福田不大，《金剛經》上所給我們講的無上福田，得無量福德，那是超過阿羅漢太多太多了，我們應當要認真地來學習。這是世尊引用小乘四果，說明不分別、不執著所得的成就。

底下這一段，尊者為我們現身說法。他自己出來做見證，這就更親切，更容易去體會、去了解，確確實實是要離一切相，不應該著相。我們看尊者所說的：

經【世尊】

這是對佛尊敬的稱呼。

經【佛說我得無諍三昧】

諸位看這個經文上，沒有說如來說，「佛說」，這個地方就有差別了，佛是指釋迦牟尼佛，是從相上講，不從性上講。釋迦牟尼佛常常稱讚他，他得無諍三昧。

經【人中最為第一，是第一離欲阿羅漢。】

這是釋迦牟尼佛在大眾當中，誇獎須菩提尊者，他有特長。這裡面的意思，什麼叫無諍三昧？要知道，實在說我們要學習。今天的社會是個競爭的社會，什麼都要爭，如果你不爭，那你就是無諍三昧了，你就得無諍三昧，世間人不讚歎你，佛菩薩讚歎你，這個要知道。

【不與物競】

競是競爭。這個地方沒有說不與人競爭，說個物，物的意思比人範圍要大，要大得多。不但我們不與人爭，我們不與鬼神爭，我們不與天爭，我們也不與大梵天王爭，這個物就都包括了；如果用「人」不能包括，物的範圍大。就是與一切眾生我們不跟他競爭。

【一切平等。由不自是，故能無諍。】

凡是有爭執，一定是執著自己的成見，自以為是。兩個人都自以為是，這才爭執，你以為是，我不自以為是，這就沒事了。你爭我讓，就爭不起來。打架，兩個對打才打得起來；一個打，一個讓，打不起來。吵嘴也是如此，兩個人對罵才很熱鬧；一個人罵，一個人不吭氣，他就不會罵了。那麼由此可知，打架的人、吵架的人，兩個人程度一般高；一個高、一個低吵不起來，程度高的會讓，吵不起來，這個要學，學會了你一生都很幸福。所以你要跟人家吵的時候，你自己要生慚愧心，怎麼樣？「我跟他一樣的」，不一樣怎麼能吵得起來！「由不自是」這一句話很有道理，不要自己以為是，不要自己以為很能幹，不要自己以為很聰明，都是招惹是非，都是招惹麻煩。現在社會所講，你保持一個低姿勢，好！不要跟人相爭。尤其是學佛，從哪裡學起，「於人無爭，於世無求」。無爭無求，一切就放下了，一切就不執著了，念佛往生沒有障礙。所以先要學無諍。須菩提尊者於一切人事物都不爭，世尊讚歎他、標榜他，就是教我們學他，用意在此地。

【無諍，則不惱他。意在守護他心，令不生惱。修此三昧，豈非大慈。】

這是大慈大悲，就是不要讓別人生煩惱。假如那個人見到我就討厭，怎麼辦？我們看到他來了，趕快躲開。這是修什麼？修大慈悲，

不是怕他，不讓他生煩惱，這是菩薩行，真正學佛就要從這些地方學起，從這個地方下手。

【三昧，此云正受。】

三昧是梵語音譯過來的，翻成中國的意思叫正受，受是享受，正受是正常的享受。

【亦曰正定】

也翻作正定，三昧也可以當作定講。

【不受諸受】

我們凡夫有受，受就是有享受，你享受的是些什麼？你所有一切享受歸納起來，不外乎這五種：苦、樂、憂、喜、捨，身之享受是苦樂，心的享受是憂喜，我們講精神的享受，物質的享受。物質享受裡頭有苦樂，精神享受裡頭有憂喜；苦樂憂喜都沒有的時候，叫捨受，這是統統都沒有，很平淡的，這叫捨受。捨受好，時間很短，不長。捨受要是長了，那就是定，那就叫三昧。它不長久，它是短暫的，一會兒煩惱又起來了。不受這五種受，這才叫正受。

【一切不受，則不為一切所動，是為正定。】

因為不受，當然不會被外面境界動搖。換句話說，不會被外境干擾。心就是定的，心是清淨的，這個叫做正定。

【然此三昧之所以成者，則由於人我是非之相皆空耳。】

他為什麼能得到無諍三昧？四相斷了，所以能夠忍世間人不能忍的，世間人沒法子忍的，他能忍。世間人何以無法忍？因為有我、有人、有眾生、有壽者，那你就沒法子。佛菩薩、阿羅漢為什麼能忍？無我、無人、無眾生、無壽者。你罵他，他絕對不會答覆你。為什麼？

他「無我」，你罵誰？你罵了半天，他「無我」，他沒接受。你細細想這個道理，如果從今之後，再有人罵你，你馬上就生氣了，你去想想，怎麼我就接受了？接受應當受好的，不好的不要接受，要明瞭。真有功夫的人，好的讚歎、恭維也不接受，心在境界裡保持清淨、如如不動，那才叫高段的功夫，這是應當要學的。真正的事實的真相，人家四相都空了，四相都不執著了。

【雖得無諍三昧，而不存有所得心。是自忘其在定矣，此為離三昧障。乃真得無諍、真得三昧。故稱第一離欲阿羅漢。】

這裡面有兩句話很重要，「自忘其在定」，這個定是很深的禪定，像世尊在《楞嚴經》上講的九次第定，阿羅漢所證的九次第定。而忘其在定，他不像四禪天他們所得的禪定、四空天所得的禪定，因為他執著我得初禪了，他就生初禪天，我得二禪了，他就生二禪天；尊者已經得第九定了，他沒有說他得定，所以他還在人間，跟我們大家混在一起，他真的得定了，並沒有執著在定上。由此可知，世間禪定這個四禪八定，四相沒破，我得定了，有我相，我相的對面是人相，人相的對面是眾生相，眾生相相續不斷是壽者相，壽者相是講時間，相續不斷。四相具足，所以他出不了三界，不能得聖果，就是因為他執著有四相；雖然得第八定，還比不上一個須陀洹，道理在此地，這是我們必須要知道。我們所修的法門，認真修學，心裡面乾淨，不以為然，不以為我修得怎麼樣了，不可以有這個念頭，有這個念頭是著相了。即使證果，也要像這些聖人擺的這個例子，清清楚楚，他自己並沒有說他證果。我們說他證果，他自己絕對沒有這個念頭：「我證果了，我得什麼法了」，沒這個念頭，一有這個念頭四相具足。所以這

叫離三昧障。那麼由此可知，世間的四禪八定都有障，他住在這個定裡頭，那就叫障。他把這個法也空掉了，果也空掉了，障沒有了，這叫真的得無諍三昧。所以世尊讚歎他，稱為第一離欲阿羅漢。

【不但於一切人中最為第一，即以阿羅漢之離欲言，亦稱第一也。】

人中離欲第一，就是於人無爭，於世無求，他第一，就在阿羅漢同學當中，他的功夫也比別人高，也算是第一。