

第四卷 至 第六卷 目錄

第四卷
.....

231

|

296

第五卷
.....

297

|

349

第六卷
.....

350

|

401

第四卷的重點：一、富樓那尊者請問地水火風空五大圓融之由，為什麼會忽有山河大地諸有為相？

二、五大的性性能明明是相剋相生，為什麼其本能性是圓融，且周徧法界、互不陵滅？

三、闡明世界、眾生、業果三種相續的問題。

四、有為習漏、五種渾濁、六根功德的優劣，六根細辨相狀等以及用擊鐘來證驗含攝如如的真如性。

爾時富樓那彌多羅尼子，在大眾中，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：大威德世尊！善為眾生敷演如來第一義諦。

這時富樓那彌多羅尊者在大眾中，從自己的座位站起來，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬地向佛陀說：大威德世尊！您能善巧方便，為眾生開演如來第一義諦。

大威德：讚歎釋迦牟尼佛能夠在內降伏一切煩惱，在外降伏一切魔怨故稱大威德。

德：能救拔眾生的苦難，有證德及斷德的能力。

第一義諦：即最殊勝之第一真理。二諦之一，為「世俗諦」之對稱，略稱第一義。又稱勝義諦、真諦、聖諦、涅槃、真如、實相、中道、法界。總括其名，即指如實無上之真理，為諸法中之本義，故稱第一義諦。

世尊常推說法人中，我為第一，今聞如來微妙法音，猶如聾人，逾百步外，聆於蚊蚋，本所不見，何況得聞？佛雖宣明，令我除惑，今猶未詳斯義究竟，無疑惑地。

世尊常常推舉在說法人當中，我富樓那是第一人，可是我今天聽到佛陀的微妙不可思議法音，就像聾人在百步之外聽蚊子的叫聲，在百步之外根本看不到蚊子，何況聽到蚊子的聲音？佛陀雖然宣說得非常詳明，我們有很多疑惑也已轉化、了解，但我現在還不能完全領悟第一義諦的

究竟道理，達到完全無疑的地步。

富樓那尊者很謙虛，聲人是譬指聲聞乘人，聲聞乘人如果遠離佛陀一百步之外，想要看到佛陀都不容易，何況要聽到佛陀的法音宣流。

本所不見：比喻微細。蚊子很小，一般凡夫的眼睛根本看不見，譬喻佛所宣揚的法音很微細、很微妙，本就不容易體悟，何況要聞到不可思議妙真如性之名。

世尊！如阿難輩，雖則開悟，習漏未除。

世尊！像阿難等人，聽了前面所說，雖然已經了悟，可是習氣與有漏煩惱還未除掉。

我等會中登無漏者，雖盡諸漏，今聞如來所說法音，尚紆疑悔。

我們在座有好多人，都證到四果阿羅漢，雖然已得到無漏果位，也沒有煩惱了，但還未得圓證，現在聽佛陀宣講所謂如來真性的道理，還是有很多疑惑弄不清楚。

世尊！若復世間，一切根塵，陰處界等，皆如來藏，清淨本然，云何忽生山河大地，諸有為相？次第遷流，終而復始？又如來說：地水火風，本性圓融，周徧法界，湛然常住。

世尊！如果世間一切的五陰、十二處、十八界、七大等都含有如來藏妙真如性，原本就不會自我染污是清淨本然，怎麼會忽然生出山河大地，一切有為變化之相呢？而這些相怎麼會次第遷流，生住異滅，終而復始呢？又如來說地大、水大、火大、風大的本性也都含有圓融無礙周徧法界，本不動搖常住不滅之性。

世尊！若地性徧，云何容水？水性周徧，火則不生，復云何明水火二性，俱徧虛空，不相陵滅？

世尊！若地性周徧，怎麼地大裡面可以容納水？又水性周徧，火就生不起來，水火本來是不

相容，為什麼水火二性是徧滿虛空，而不會互相衝突陵滅？ 陵滅：互相欺負、侵奪。

世尊！地性障礙，空性虛通，云何二俱徧法界？而我不知是義攸往，惟願如來，宣流大慈，開我迷雲，及諸大眾。作是語已，五體投地，欽渴如來，無上慈誨。

世尊！地大是堅固有障礙，虛空無形是虛通的，為何這兩種還是周徧法界呢？我不知道佛陀現在說這些道理的關鍵在哪裡？希望佛陀施與大慈，能夠解開我與大眾的迷惑！尊者把話說完後，馬上五體投地禮拜，欽敬地渴望佛陀能夠賜予無上的慈悲教誨。

是義攸往：四大的義理為什麼含融如來藏性，而且每一部分都可以周徧法界？

我們凡夫的認知與富樓那尊者是相同的看法，我們以緣起組合的外相來作標準，故無法當下體悟諸法本就不自生、不他生、不共生、不自然而生的體性，故有此問。

爾時世尊告富樓那，及諸會中漏盡無學，諸阿羅漢：如來今日，普為此會，宣勝義中真勝義性，令汝會中定性聲聞，及諸一切未得二空，迴向上乘，阿羅漢等，皆獲一乘寂滅場地，真阿練若正修行處。汝今諦聽，當為汝說。富樓那等，欽佛法音，默然承聽。

這時佛對富樓那及會中漏盡無學的諸阿羅漢說：我今天要為在座的大眾，宣揚勝義諦中的真勝義性，讓會中初發心的定性聲聞，還有未得二空（我空、法空）的修行者，及迴心向上乘（佛乘）的大阿羅漢們，都能證入最上一佛乘寂滅場地，真正寂靜阿蘭若的處所。你們都要仔細聽，我當為你們詳細說明。富羅那等人很恭敬地承受法音。

寂滅場地：清淨道，指如如不動的寂靜道場，就是不生不滅的道場。

阿練若：又稱阿蘭若，就是寂靜處，無喧雜的地方，佛陀說這裡才是真正修行處。

佛要富樓那等人專心聽，什麼叫真修行處？什麼叫真阿蘭若？什麼叫真勝義性？真：離開空有二邊，永遠不變的如如，而了悟諸法本是無常性、空性、無我性即是真如性。

佛言：富樓那！如汝所言，清淨本然，云何忽生山河大地？汝常不聞，如來宣說，性覺妙明，本覺明妙⁽¹⁾。

佛說：富樓那！就像你剛才所問，諸法自性本體是清淨本然，怎麼會突然生出山河大地等物？你平常不是常聽我宣說性覺妙明、本覺明妙的道理嗎？

下一段佛就是要告訴我們，山河大地是怎麼來的？

性覺：「性」是由一真理體而說，即天然的自性真覺，故是萬法的真源。

本覺：「本」以性覺為本，本來就有的覺性。性覺、本覺皆是眾生本具之真心。

妙明：「妙」就是寂，為不變之體。「明」就是照，是隨緣之用。故「妙明」是寂而常照；「明妙」是照而常寂。

以能所而言，「性覺」是能；「本覺」是所，有「所」才能度眾生，有這境界才有辦法示現度眾生的自在妙用，也就是當開始覺悟到諸法自性本妙明時，才知道自性元本就是本覺不昧，具有靈明的功能。

富樓那言：唯然世尊！我常聞佛宣說斯義。

富樓那回答：是的，世尊！我常聽佛宣說這個道理，耳熟能詳。

佛言：汝稱覺明，為復性明，稱名為覺？為覺不明，稱為明覺？

佛說：你所謂的「覺明」，是需要本性上有個「明」，才稱為「覺」呢？還是本覺自性上不需

要「明」，稱它為「明覺」呢？

譬如夜光明珠，請問夜光明珠要靠燈光照射才會亮？還是不需要靠燈光來照，明珠也會亮呢？如果夜光明珠是因為燈光的照耀才叫做明，這是不對的，夜光明珠根本不需要靠燈光照耀才使它發光，它本身就具有發光的本能。

富樓那言：若此不明名為覺者，則無所明(2)。

富樓那說：假若覺性不加靈明，而直接稱為「覺」者，那就不須要所謂的「靈明」。

佛言：若無所明，則無明覺(3)。

佛說：若「無所明」成立時，就不須要用靈明才稱之為覺。

有所非覺，無所非明(4)。

凡是對立的「有所」存在，就不能稱做「性覺」；若是「無所」，那此性覺也不須要靈明。

性覺本來就是妙明，不能夠以「有所」看它，也不能夠以「無所」看它。

無明又非覺湛明性。

又無明是昏濁之境，也不是湛湛寂寂的本覺光明之性。

性覺必明，妄為明覺(5)。

性覺本來光明，不須加「明」來助其光明，如強加「明」字，就妄立一個「明覺」的名相出來。

覺非所明，因明立所(6)。

性覺是不落「所明」的，卻因加了「明」而形成對立。

性覺不須另加「明」，凡夫不知，借用光明來建立「所明」，形成有所為的功用，所以稱做「因明立所」。立所：對立。

所既妄立，生汝妄能(7)，

有所為的妄動既然妄立，就生出妄性的本能。

性覺若強加「明」，就轉妙明為無明而變成妄動的業相，有所為的妄動被成立之後，就生出各種妄性的本能。妄能：能與所的功能。

我們本來是一個無我的真諦，在法性中根本沒有一個「我」故叫無我，可是凡夫不了解法性的無我，才會迷失。

無同異中，熾然成異(8)。

在真性的光明境界裡面，本無能所，也沒有同異，可是凡夫眾生無明執取，從本無同異的光明中，就熾然建立了不同的變化。

好比太陽的性能，會有光明與黑暗嗎？我們現在區分光明、黑暗為能所，是我們在地球表面上所認識的概念，可是陽光本身沒有區別，它本來就有光亮的性能！所以諸位，如果了解《楞嚴經》，只要站在沒有能所的立場，以真實心用功，與無染污性之光感應道交，這才叫難思議。假如一直說：因為我業障重，所以必須用功，這樣要見到真心就比較困難。我們讀《楞嚴經》以後，心態要建立在佛所開示般若波羅蜜多的立場去用功，才能越來越接近本體。佛陀教導我們直接接受一切法含攝真如性的本質正見，不須在內心用一種特殊方法來掀開本有真如性，方法與本性當

下是含融無二，建立此知見時，一切行住坐臥語默動靜皆在如如中發生，希望修行者能好好體悟，如果內心堅執一種方法要見真如性，就會離真如性愈遠。

異彼所異，因異立同(9)，

這個被變成「異」又建立許多「所異」的不同變化，又在不同變化中又建立相同之見解。

同異發明，因此復立，無同無異(10)。

在同一異當中，互相發揮變化，因此又成立一種無同無異的緣起緣滅變化相。

這個同異、異同一直在改變，在不同的立場，是非善惡等不同的觀念一直變化。如同樣一件事情，不同文化有不同看法、做法，而且執著個人的看法是對的，這樣會一直爭執下去。

如是擾亂，相待生勞。

像這樣地相互擾亂，互相對待而生出煩勞的現象。

為什麼會擾亂？是執著。你執著你的看法，他執著他的看法。例如行善是好事對不對？不一定。行善背後的動機，才是真正對錯的根源；做惡的人，他一樣叫惡人嗎？不一定。我們一直在同異裡面爭論，在是非、善惡、有無裡面不停爭吵，久了之後就產生煩勞相。

勞久發塵，自相渾濁，由是引起塵勞煩惱。

勞慮過久而產生染著的塵相，以致互相渾濁不清，因此引起了「塵勞煩惱」。

勞：本來諸法是清淨光明性，卻不了解原委，念念執著諸法為我所創，由妄境引起妄心，以境界之相生分別相，由是執著心外實有，故在妄念中不停地轉生勞慮。亦即由第六識依顛倒所執的境相假立名言，引發心理知覺上的塵勞煩惱。

我們看經一定要看清楚富樓那的問題，富樓那第一個問題是：六根、六塵、五陰、十二處、十八界，都是清淨本然，它不會主動生起攀緣，都是如來真性，怎麼會生出山河大地？第二個問題是：如何看到自己的執著？答案就在問的地方。我們也有同樣的疑問，我們知道有執著，卻不知道執著是怎麼演化出來的。佛說從我們第一念不明瞭自己的執取，就在性覺裡面產生第一步的執著。佛陀說：「你現在往自心裡看，為什麼有執著？執著在那裡？」回答：「我們從生下來就會執著。」為什麼要生生世世執著？能夠找出執著的原因或執著些什麼嗎？佛告訴富羅那及大眾，由自己去審定，這是問答的技巧。

佛陀回答我們之所以會有迷妄，真正的根元是我們對自己及一切的本不生的體性認識不清楚，不知道六根接觸六塵所看到的只不過是一種暫有的幻相，故修行就是要將諸法本不生的體性光明發揮出來。

前面所說的都是精神現象，以下講的是器世間的現象。因為眾生念念無知無明的生起，自己擾亂自己的心思與之相對待，有無生滅、大小高低，互相干擾以後產生塵勞。

起為世界，靜成虛空，虛空為同，世界為異。彼無同異，真有為法。覺明空昧，相待成搖，故有風輪⁽¹¹⁾，執持世界。

就這樣累積塵勞煩惱，而形成了世界，靜態的就形成虛空；虛空沒有變化叫「同」，世界卻有千差萬別叫「異」。而無同無異是屬於有為的法則，離開眾生則沒有業果，離開業果也沒有眾生可言，故說「無異」，眾生為能造能受，業果是所造所受，故說「無同」。諸法覺性本明，因念念自我執著而無明妄動，使本覺真空之體變成了晦昧頑空，妄覺之明和昏昧之空互相對待搖動與傾奪，而形成動搖的狀態，以致產生風輪的大氣層本能，來執持這個世界。

譬如空氣，每一道的眾生都需要空氣，這是同；可是每一道眾生的需求度都不一樣，這是異，因為我們有不同的執著，所以產生很多世界出來，如說五大洲的世界是不同，但說虛空是都一樣，所以每一個人所含有十八界的本不雜染之性都是相同，只因業果相續的關係對十八界產生分別就會有所不同。

有風的時候，才有執持世界的功能，這個世界才能夠安住（以現代說法是磁場能量的波動互相平衡）。我們的肉體也要有氣（風大），有呼吸肉體才能保存。

因空生搖，堅明立礙，彼金寶者，明覺立堅⁽¹²⁾，故有金輪，保持國土。

因為有虛空的建立，才形成動搖的形態，繼而成為堅執的妄明與妄覺，在晦昧的虛空裡面建立固體的障礙出來。又由於妄明與妄覺的組合之後，就生出堅礙之相，所以有金輪（金屬性能的物質，地大裡面有堅固的金屬礦物），成為大地的中心，來保持世界一切的國土。

堅：堅固的執著。明：妄明。礙：不通。

「明覺」已經不是原來的真如本體之性的明，而是妄覺所生的「明」了。

堅覺寶成，搖明風出，風金相摩，故有火光，為變化性。

堅固執著的妄覺形成了金寶，又搖動妄明而產生風性的現象，金寶又與風性互相摩擦，產生了火光，火的光熱有變化的本能，能夠變化一切世間萬有。

世界上有很多東西都要靠火來變化它，如鐵礦、金礦都要靠火來冶煉。

寶明生潤，火光上蒸，故有水輪，含十方界。

因「風金相摩，故有火光」，金寶被火燒而生潤，火光上蒸以後就產生出水輪，水輪包圍於

十方世界中。

潤：就是水。用火冶煉金屬礦熔化成液體。液體就是水輪。

這一段佛陀告訴我們，剛開始的本不染污性覺妙明，由不覺而成為無明，再由無明妄心變為空輪，再依次為風、地、火、水，而形成了世界，故世界的形成，本來就不出於真如妙性。

火騰水降，交發立堅，濕為巨海，乾為洲渾⁽¹³⁾。以是義故，彼大海中，火光常起，彼洲渾中，江河常注。

火性會上升，水性會下降，一升一降交互發生，造成了種種的堅硬現象，低濕的地方就變成巨海，乾燥的地方就是陸地，就這樣的緣故，在大海中常常爆發火光，大地的洲灘也有江河湖泊流動。

水勢劣火，結為高山，是故山石，擊則成燄，融則成水。土勢劣水，抽為草木；是故林藪，遇燒成土，因絞成水，交妄發生，遞相為種⁽¹⁴⁾，以是因緣，世界相續。

水與火互相摩擦會產生堅硬之相，就成為地大。

水勢劣弱於火時，水火結合變成高山，山石互相磨擦就產生火燄，火燄又將岩石融化為水。土勢如果劣弱於水，水土相合就抽芽生出草木，然後變成森林，森林遇火又被燒成土，土被溶解又化為水，這種現象交叉發生妄動，其能量遞相變易，四大互為種因，就是這樣的因緣，世界相續不斷的存在。

空昧↓風輪↓金輪↓火輪↓水輪↓世界相續。由於不了解，互相發生，互為種子，因與果互相輾轉，因變成果，果也可能變成因，表面上還是離不開地、水、火、風。

林藪：森林。交妄：妄心與妄境互妄，輾轉相生。交：互相。

復次富樓那！明妄非他，覺明為咎。

復次富樓那！要明白執取妄想不是其他的原因在作怪，過失是在性覺上想要加一個明。

例如夜明珠本身已具有光明了，還要用燈光助其照亮一樣，在光明上想要加一個明，這又增加妄想。

諸位用功辦道，天天做早晚課、拜佛、拜經、誦經、禮懺，希望法性更光明，所以會說：我的業障深重，我要努力用功，我要用經典的光明，來照耀法性光明。佛在《楞嚴經》一直強調諸法都含攝無染光明之性，只要確知五蘊、十二入、十八界都互相平等，本沒有對立，用這樣的清淨心用功辦道，當下融合拜佛、拜經、誦經、禮懺等方法在真如性當中，會發現到原有的自家財寶。

所妄既立，明理不踰⁽¹⁵⁾。以是因緣，聽不出聲，見不超色，色香味觸，六妄成就。由是分開見覺聞知⁽¹⁶⁾，同業相纏，合離成化。

妄心與妄境交互建立，能、所就對立起來，可是仍不能超越靈明的自體。因此，聽到的不超出聲音，見到的不外乎色質，色聲香味觸法的六種妄塵形成了，就這樣分開為見聞嗅嚐覺知六種功能，業力相同的就互相纏縛，業力不同的就合濕而形成濕生，離舊而形成化生。

見聞覺知指的是六根，眼根是見，耳根是聞，鼻、舌、身三根是觸（感覺），意根是知。

同業：共同的業。我們生生相纏，一直輪轉，相同的業互相纏縛，互為眷屬，所以就有胎、卵之類，因為這些眾生的父母和本身，三者的業力相同，故會互相纏縛而生。

合離成化：即「合成離化」。合成，指濕生，合起來變成形狀。離化，指化生，離開舊有的東西變化成新的，此二不需藉父母之緣才能出生，只由自己的業力去合或離。

見明色發，明見想成⁽¹⁷⁾。異見成憎，同想成愛，流愛為種，納想為胎。

在此輪迴中，妄見父母結合時有亮光就跑進去了，因妄明看見妄境起妄惑而慾想便成。男見父，女見母，皆為異見，就生憎心。男見母，女見父皆是同想，就生愛心。想與愛流入父母親的精血裡面，變成一個種子出來，受納慾想愛染互相交媾變成胞胎。

見：妄見。明：光亮之點，因妄明而看到亮點之妄見。想成：產生慾望，想要變成一個人、畜生……。

交遭發生，吸引同業，故有因緣，生羯羅藍、遏菴曇等。

想愛為主因，父母交媾為助緣，因緣和合所以發生，吸引過去相同的業力，就結成一個胞胎，這個胞胎叫做羯羅藍、遏菴曇等所謂有情胞胎。

諸位可以去看《父母恩重難報經》或在《俱舍論》的記載：胎兒在前七天叫做羯羅藍，翻譯為凝滑。凝滑就是父精母血凝結的時候很柔軟。第二個七天叫遏菴曇，翻譯為炮，會變成一個泡狀出來。第三個七天叫閉尸，翻成中文為軟肉，第四個七天叫羯藍，硬肉，肉越來越硬。第五個七天叫鉢羅奢佉，譯肢節，四肢都具備了。第六個七天才長出頭髮、指甲、牙齒。第七個七天諸根形成人的模樣現出。

胎卵濕化，隨其所應；卵唯想生，胎因情有，濕以合感，化以離應。

胎卵濕化各隨自己所相應的去投生：胎生都是由慾愛迷情而產生出來的，如人、牛、馬、狗

等；卵生是因為妄想、思想不固定而產生的，如飛禽類、爬蟲類等；濕生是自己的業與濕氣及暖氣互相結合為感而生；化生是討厭舊的喜歡新的，離開原來投胎的地方變成另外一個來相應。

濕以合感：例如培養細菌需要溫度與濕度的配合。

化以離應：化生是自有變無，由無化有而生，故化生以離此赴彼為應，天人、地獄等都是。胎生與卵生都是在情境上發生，情境就是有對象的境界，所以它必須要有父母。濕生與化生是不需要情境，它沒有父母親，它是互應與變化出來的。

情想合離，更相變易。所有受業，逐其飛沈。以是因緣，眾生相續。

胎生是情，卵生是想，濕生是合，化生是離，故無論情想合離的生命當中，能互相變易，互相發生關係，都受執取業力的感召，生住異滅不斷變化，各自追逐自己的受業，有時上升為人道、天道叫飛，有時下降為三惡道稱做沉，就是這樣，以無明為因，業識為緣；或情想合離為因，父母已業，暖濕為緣，才有眾生世界相續不斷。

富樓那！想愛同結，愛不能離，則諸世間，父母子孫，相生不斷。是等則以欲貪為本。

富樓那！我們因想念慾愛的力量糾結在一起，故想愛不能分離，世間父母子孫都是因為這樣相生不斷，這輩子你做我的父母親，下一輩子你還要當我的兒女，互相輪迴，佛陀說這些都是「以欲貪為業力的根本」。

貪愛同滋，貪不能止，則諸世間，卵化濕胎，隨力強弱，遞相吞食。是等則以殺貪為本。

貪愛的力量互為滋養增長，故貪欲心無法停止，那麼世間卵化濕胎，隨著力量的強弱，弱肉強食，如大鳥吃小鳥，大獸吃小獸等等，互相吞食，佛說這是「以殺貪為業力的根本」。

以人食羊，羊死為人，人死為羊，如是乃至十生之類，死死生生，互來相噉，惡業俱生，窮未來際。是等則以盜貪為本。

人吃了羊肉，羊會甘心嗎？以後又來償報，所以羊死就變成為人，人死就又變成為羊，像這樣乃至十類的眾生，死死生生，你今天吃我，下一次我一定要吃你，輾轉互相報復噉食，都是與生俱來的惡業所生，無窮無盡於未來際，這是「以盜取貪心為業力的根本」。

汝負我命，我還汝債，以是因緣，經百千劫，常在生死。汝愛我心，我憐汝色，以是因緣，經百千劫，常在纏縛。唯殺盜婬，三為根本，以是因緣，業果相續。

你欠了我的命，我還了你的債，這樣的因緣經過百千劫，都在生死中輪轉持續不斷，你愛我的心，我憐你的色，這是以無明惑業為因，現行為緣，所以想愛永結同心，不願分離，這樣子又經過百千劫，恆常都在情愛中互相纏縛，佛說這是以殺盜婬三種業力為根本，因這樣的因緣，世間的業果相續發生。

富樓那！如是三種，顛倒相續，皆是覺明，明了知性，因了發相⁽¹⁸⁾。從妄見生，山河大地，諸有為相⁽¹⁹⁾，次第遷流，因此虛妄，終而復始。

富羅那！像這三種顛倒相續不斷的妄相，都是在覺上加了「明」變成妄明，產生虛妄分別、對立的分別性，由妄覺、妄見生出山河大地一切諸有為相，次第循環變遷流動，這個妄動的作用，終而復始，連續不斷。

這三種顛倒的業力，是對世界、眾生、業果認識不清的顛倒妄相，這三種顛倒又再造成殺、盜、婬的顛倒。

明了知性：自性本體，最初執取突起迷真之念，轉成業識，妄立覺明。因了發相：妄立此明，故分別外塵現象。

從妄見生山河大地：依自己的看法而生山河大地，粗的妄見就有粗的境界產生。

次第遷流，因此虛妄，終而復始：世界的成住壞空，肉體的生老病死，乃至於精神現象的生住異滅，都是這樣反反覆覆，沒完沒了，我們會不停地來到娑婆世界，都是自己喜歡來輪迴的，沒有一個人強迫我們，因為我們喜歡執著，執著善法的人整天修十善事業，累積福德資糧，所以他還是要來，不管你累積善法、惡法，都是由你自己選擇的。只有透過佛法的認知清楚，才有辦法看清輪迴而脫離。

富樓那言：若此妙覺，本妙覺明，與如來心，不增不減；無狀忽生山河大地，諸有為相。如來今得妙空明覺，山河大地，有為習漏，何當復生？

富樓那說：如果這靈妙本覺的自性，本來就是含攝正覺妙明，和如來的真心一致，不增不減，怎麼會無預警地生出山河大地種種有為諸相。佛您現在已經證到了無二無別的妙空明覺境界，在這無二的境界中，山河大地和這些有為的習氣煩惱，為什麼會再生呢？

佛告富樓那：譬如迷人，於一聚落，惑南為北。此迷為復因迷而有？因悟而出？

佛告訴富樓那：譬如有一位迷失方向的人到一個聚落裡，把南方迷惑成北方。請問：弄錯方向是因迷惑而產生？還是因了解後才生呢？

富樓那言：如是迷人，亦不因迷，又不因悟。何以故？迷本無根，云何因迷？悟非生迷，云何因悟？

富樓那回答：這個迷失方向的人，不是因迷惑而產生，也不是因了解而產生迷惑，為什麼呢？因迷昧於本來沒有根源，怎能說是因迷惑才有呢？而覺悟的人，本來就不會生迷惑，怎能說為因覺悟而生呢？

好像魔術師在台上從一條毛巾變化出很多鴿子、花等，我們所看的鴿子、花會說是假的，是幻化的嗎？我們來娑婆投胎，也是幻化不實，被自己的無知所操控，認為那是真的，才找不到回家的路。

悟非生迷，云何因悟：既然覺悟了，便不會再生迷惑，怎會說因覺悟又生出迷惑呢？

佛言：彼之迷人，正在迷時，倏有悟人，指示令悟。富樓那！於意云何？此人縱迷，於此聚落，更生迷不？不也，世尊！

佛說：那位迷路的人，正在迷的時候，忽然有個識路的人指出正確的方向讓他明白。富樓那！你的看法如何？這個人縱然曾經在這個聚落迷路，他還會再迷路嗎？富樓那回答：不會的，世尊！富樓那！十方如來，亦復如是。此迷無本，性畢竟空⁽²⁰⁾。

富樓那！十方如來也是一樣。這迷惑根本不存在，本性也是無形無相畢竟空的。

昔本無迷，似有迷覺，覺迷迷滅，覺不生迷。

以前原本沒有迷惑，只因妄想，好像有迷惑的感覺，覺察迷惑的根源，迷惑就消失了，一旦覺悟，就不會再生迷惑。

道信大師去見三祖，道信說自己業障很重，三祖說：好！把業障拿過來。可是業障找不到啊！為什麼？業障本身就是幻有的，只是一種心理觀念造成的現象，沒有固定的感覺。

讀《楞嚴經》一定要接受佛所開示的正確觀念，如果還是執著業障深重，就又回到了原點。佛說你與生俱來十八界性根本就沒有迷嘛！可是你就相信有迷與覺的對立，所以你要努力地覺察迷的根源，然後消除它。

亦如翳人見空中華，翳病若除，華於空滅。忽有愚人，於彼空華所滅空地，待華更生。汝觀是人，為愚為慧？

又如眼睛患翳病的人看到空中花一樣，若將眼病醫好了，空中花就會消滅。忽然有一位愚人，在空中花消滅的地方等待花再出現，你說這個人到底是愚笨？還是有智慧？

富樓那言：空元無華，妄見生滅，見華滅空⁽²¹⁾，已是顛倒，敕令更出，斯實狂癡，云何更名，如是狂人，為愚為慧？

富樓那回答：虛空本來沒有花，病眼會妄見虛空花的生起和消滅。看到了花而把虛空忽略了，此人已是迷惑顛倒，若還希望能再次看見空中花，此人已經是又狂又癡！怎麼還要問說，這個狂人是愚癡或是有智慧呢？

佛言：如汝所解，云何問言，諸佛如來，妙覺明空，何當更出山河大地？又如金鑛，雜於精金，其金一純，更不成雜，如木成灰，不重為木。諸佛如來，菩提涅槃，亦復如是。

佛陀說：就像你所了解的，為什麼又問，諸佛如來已證得靈妙正覺光明的空性，怎麼還會生出山河大地？如金礦砂，夾雜著泥沙與金，被冶煉成純金以後，就不再雜染泥沙。又如木被燒成灰，也不會再變回木頭。諸佛如來已證得菩提涅槃，也和純金與灰的道理一樣，不會再執著那些山河大地的諸有為相。

我們看一位修行者有沒有證量，要在平常和他共住才看得出來！因為所謂修行人，經過十年、二十年的培養，他已經對世間法的是非善惡不會計較，別人做錯事，知道那是對方執著的因緣所造成，他不會說你為什麼會錯，或不與他們來往，他還是逍遙自在，不會為一件事情產生煩惱與生氣。

富樓那！又汝問言，地水火風，本性圓融，周徧法界；疑水火性，不相陵滅。又徵虛空，及諸大地，俱徧法界，不合相容。

富樓那！又你問說：地水火風四大的本性是圓融、周徧法界；懷疑水性火性怎麼不會互相陵滅。又疑問虛空與堅固的大地，是充滿而周徧於法界，它的本性是一通一礙，應該不能彼此相容。

富樓那的疑惑是水、火兩性濕暖不同，虛空與大地通礙迥異，怎能不相陵滅又能相容？地水火風四大的本性是圓融周徧法界，每一個東西都含有四大，而且四大的本體之性都一樣，譬如大海和小水滴，它的本性同是濕性。又如開瓦斯爐、火柴、打火機，所出現的火，火性都相同是溫暖的。所以一切外物的形成皆含有四大的性質，只在份量多寡的不同而已，故說法性是圓融周徧法界。

富樓那！譬如虛空，體非群相，而不拒彼諸相發揮⁽²²⁾，所以者何？富樓那！彼太虛空，日照則明，雲屯則暗，風搖則動，霽澄則清，氣凝則濁，土積成霾，水澄成映。

富樓那！譬如虛空，它的自體不屬於任何相，但可以接受所有相的融入，不會拒絕任何相在虛空中存在發揮。為什麼呢？富樓那！在太虛空裡可以接受種種的變化：陽光照耀虛空，就有光明之相（如火大）；烏雲籠罩，就會有黑暗（如識大）；大風一吹，就會有動（如風大）；雨過天

晴，就看到天氣晴朗（如空大）；如果地氣凝聚起來，譬如說山嵐、霧氣，就會有昏濁之相出現（如見大）；如果大地有塵土飛揚積聚，土與風混在一起，就呈現陰霾之相（如地大）；經過雨水的澄清，就會反映出如鏡子般的清明，水面倒影映現出一切（如水大）。

屯：聚集。霽：雨停、雪停。霾：大風揚塵土所引起的昏暗。映：明照。

虛空的本體性不能代表色法，但是色法裡面有虛空，虛空也可以讓色法共用，虛空不會拒絕桌子、椅子、房子；虛空也可以包含凡夫所執著的乾淨、污濁；虛空不會主動拒絕對方，比喻我們的真如本體之性，不會拒絕任何善法與惡法，做了惡法，真如本體之性那個主人，也不會說：你今天倒了一個惡念的垃圾給我。這段話是說：虛空可以包容這麼多的變化，我們的本體法性也可以包容這麼多的變化。

於意云何，如是殊方諸有為相，為因彼生，為復空有？若彼所生，富樓那！且日照時，既是日明，十方世界同為日色，云何空中更見圓日？若是空明，空應自照，云何中宵雲霧之時，不生光耀？

你的意思如何？所謂的明、暗、動、靜、清、濁、霾、映，這些不同處所的一切現象，是太陽、雲、風、雨等的自身所生呢？還是虛空自己生出來？如果是自身所生的，富樓那！當太陽照耀時，既然是太陽的光明，那十方虛空應當都同於太陽的顏色，既然同一顏色，那為什麼在虛空中，還能看到圓圓的太陽？若是虛空自己有光明，則虛空應該可以互融光明，為什麼在半夜甚至有雲霧的時候，不會生出光明？

殊方：不同的相狀。明暗動靜清濁霾映有為八相其實是時節因緣而出現的。

當知是明，非日非空，不異空日。觀相元妄⁽²³⁾，無可指陳，猶邀空華，結為空果。云何詰其相陵滅義？

由此推理可知，這種光明之相不是從太陽產生，也不是從虛空產生，但是也離開不了太陽與虛空。這證明了所有看到的現象原本虛妄，不能指示出來，好像要求虛空花結果實一樣，怎麼還詰問互相陵滅的道理呢？

觀性元真，唯妙覺明。妙覺明心，先非水火，云何復問不相容者⁽²⁴⁾？真妙覺明，亦復如是。

觀察諸大的性能原本是真如，是不可思議的覺妙靈明，這個妙覺真心，它本身不被一切相所著，也不是四大的水、火等所造成，為什麼還要問相不相容呢？諸法所含具的真妙覺明本是如如不動，也和這個道理一樣。

前面解釋觀相，現在解釋觀性。雖然眾生的肉體是五陰四大所組合而成，是幻化的，可是如果沒有這肉體，也不能成道。所有一切法都具足了四大、五陰、六入、十二處、十八界，它們本身各有所安住的地方，本來就不會互相陵滅的，好比水與火可以相融一樣，例如我們都有妄念，請問你的妄念在那裡？你會習慣地往內指說：在這裡。到底妄念與肉體是一體，還是兩體？如果是一體，你應該是會變，為什麼？我們每一個念頭都在變，肉體為什麼沒變？諸法本具的真如性，也是這樣子。

汝以空明，則有空現⁽²⁵⁾；地水火風，各各發明，則各各現；若俱發明，則有俱現。云何俱現？富樓那！如一水中現於日影，兩人同觀水中之日，東西各行，則各有日隨二人去，一東一西，先無準的⁽²⁶⁾。

你從虛空觀察發現，就會有虛空的現象產生；如果從地水火風各種現象去發明時，個別在不同的時間、不同的處所就會有地水火風各種的現象產生；如果把它結合在同一個時間裡面去發

明，則會同時現出各種作用。為什麼會同時出現作用呢？富樓那！如水中現出太陽的影子，兩人一起看水裡的太陽影子，這兩個人分開來走，一個往東，一個往西，日影也隨著這兩個人一往東一往西移動，事先沒有準確的目的。

在真如本體當中，五陰、七大等都具有基本的功能作用存在，虛空本有的光明，可以在虛空中使其顯現，地水火風的各有各功能也是相同，可以各各顯現它的功能。俱現：同時顯現。

不應難言：此日是一，云何各行？各日既雙，云何現一？宛轉虛妄，無可憑據。

不應強說：太陽是一個，為什麼會隨著這兩人而移動呢？兩人分別看到一個日影，都說太陽跟著我走，變成了兩個太陽。若說太陽已經分成兩個，但為什麼水中所現的太陽只有一個呢？這都是宛轉虛妄的互相變化所生，分析下來其實是沒有根據的。難：責問。

富樓那！汝以色空，相傾相奪，於如來藏⁽²⁷⁾；而如來藏，隨為色空，周徧法界。

富樓那！你認為色法與虛空，在如來藏性中會相傾相奪，可是以如來藏本體來說，它隨緣於色法與虛空是一體，它本是周徧法界。

佛陀說：我們的十八界，其性能本來清淨，是由一個執取的我去支配，讓十八界性變成染污，故讀《楞嚴經》以後希望能改變觀念，但不是說以後不要拜經、拜佛，只是拜的動機要清淨，就是平等的清淨心要現起，這才是真正的佛法。傾奪：不相容納，互相鬥爭消長。

是故於中，風動空澄，日明雲暗。眾生迷悶，背覺合塵，故發塵勞，有世間相。

因此，在如來藏性當中，有風的吹動之相，虛空的澄清之相，太陽的光明之相，雲霧的昏暗之相，這些現象都是眾生自己迷惘不了解，因此才發生種種塵勞，而形成了世間的相狀。

背覺合塵：違背了覺悟之性，而隨著有為物理之塵相結合。

我以妙明，不滅不生，合如來藏；而如來藏，唯妙覺明，圓照法界。

我已經證悟了妙明境界，所以用平等、不生不滅的清淨心，契合自性本體的如來藏，而如來藏性是妙妙覺明，圓滿普照於法界。

讀了《楞嚴經》會了解佛陀所說：念一句佛號可以消八十億劫生死重罪的意義，因為這一句佛號就是不生不滅真如性的名號，透過這句名號，讓你看到平等的法性。所以諸位，讀《楞嚴經》以後要迴光返照，把過去的舊思惟丟掉，丟掉之後還一樣要拜佛，直到拜佛的當下已經回復清淨心，能求、所求兩皆不執著時，就不會再有世間諸有為相的概念存在，因為發現行住坐臥的形相雖在變化，但十八界的真如性是不改變的。

是故於中，一為無量，無量為一，小中現大，大中現小；不動道場，徧十方界，身含十方，無盡虛空。於一毛端，現寶王剎，坐微塵裏，轉大法輪。滅塵合覺，故發真如妙覺明性。

是故在如來藏妙真如性中，一等於無量的作用，無量等於一的變化，小的微塵可現大境界，大境界中可現小微塵，諸佛菩薩以不動真如道場，徧滿十方世界，一剎那間身體含徧十方世界於無窮盡的虛空，在一毛孔中，又可示現莊嚴的寶王剎土，坐在微塵內能大轉法輪，協助一切眾生滅除塵勞的束縛，匯入本覺法海，啟發眾生的真如妙覺明性。

在這一段的說明要能展現出來，必須培養甚深三摩地，但下手處須從獨一靜處及斷攀緣開始著手。

而如來藏，本妙圓心，非⁽²⁸⁾心、非空、非地、非水、非風、非火；非眼、非耳、鼻、舌、身、意；

非色、非聲、香、味、觸、法；非眼識界，如是乃至非意識界；

而如來藏是本妙而圓滿的真心，它不等於意識的心理作用，也不等於虛空，更不是地水火風（四大）的物理作用；不是眼耳鼻舌身意（六根）；不是色聲香味觸法（六塵）的作用；以及不是眼識界乃至意識界（十八界）的作用。

我們這肉體等於如來真性嗎？這個肉體不能等於如來真性，但是沒有肉體就不能發現如來妙真如性，因肉體含攝四大清淨種性的平等性能。

本妙圓心不是意識心，不是妄想心，用意念去找如來妙真如性是了不可得，因為它不等於意識心，所以是「非心」。

非明、無明、明無明盡，如是乃至非老、非死、非老死盡。非苦、非集、非滅、非道，非智、非得。

如來妙真如性不等於明、也不是無明，也不等於無明盡（十二因緣）；也不等於苦集滅道（四聖諦）；也不是從所證得的我空之理去證得，也不是用有所得的心態來獲得。

非檀那、非尸羅、非毗梨耶、非羼提、非禪那、非般刺若、非波羅蜜多。如是乃至，非但闍阿竭、非阿羅訶、三耶三菩，非大涅槃，非常、非樂、非我、非淨。以是俱非⁽²⁹⁾，世出世故。

如來妙真如性不是布施、持戒、精進、忍辱、靜慮、般若（六度），也不是到彼岸的菩薩法。乃至也不等於所證的如來、應供、正徧知，不等於大涅槃，也不是常、樂、我、淨（四德）。一切世間法與出世間法都「非」如來本妙圓心。

檀那：布施。尸羅：持戒。毗梨耶：精進。羼提：忍辱。禪那：靜慮。般刺若：般若。波羅

蜜多：到彼岸，此岸指生死，彼岸是涅槃。怛闍阿竭：如來。阿羅訶：應供。三耶三菩：正徧知。一般說成佛要進入無住的大涅槃境界，不是一直苦修就能看到如來真性。

從凡夫地到無上正等菩提，都要「非」掉，很多人聽到釋迦牟尼佛的開示都迷糊了，都要「非」掉，那怎麼辦呢？我就不必用功了嗎？不是這樣理解，是任何一法都不能執著就叫「非」。

即如來藏，元明心妙，即心即空，即地即水，即風即火；即眼，即耳鼻舌身意；即色，即聲香味觸法；即眼識界，如是乃至即意識界。即明、無明、明無明盡，如是乃至即老即死，即老死盡。即苦即集，即滅即道，即智即得，即檀那，即尸羅，即毗梨耶，即羼提，即禪那，即般刺若，即波羅蜜多。如是乃至即怛闍阿竭，即阿羅訶、三耶三菩，即大涅槃，即常、即樂、即我、即淨。以是俱即，世出世故。即如來藏，妙明心元，離即離非，是即非即⁽³⁰⁾。

釋迦牟尼佛又怕我們執著「非」的概念，以為把它丟掉叫「非」。接著講「即」。即：具足，完全接納無二。

「非」是不執著「如來藏元明心妙」為我能證得；「即」是當下等於含攝「如來藏元明心妙」。如來藏妙真如性乃是元明心妙，本來含攝一切是心、是空、地、水、風、火，是眼等六根，是色等六塵，是眼識界乃至意識界。也是明、無明，及明、無明滅盡；乃至老與死，也是老、死滅盡；也是四聖諦；也是智與得；也是六度，乃至如來、應供、正徧知；是大寂滅；是常、樂、我、淨。以上一切世間法與出世間法都是「即」。就是在如來藏妙明心元當中，離即、離非，是即、非即。

這如來性所含藏的十八界等是本妙本明的真心，是本具清淨的，這種境界離開「即是有」與「即是空」，也離開「非即有」與「非即空」；同時也是「即」與「非即」，它平等無二。

欲顯發平等心、清淨心念佛，就不要有「非」與「即」的觀念，做任何一件事情，希望你的心態都要平等性看待，才能看到真實的佛法。

就如來藏妙真如性言，前面那段「非」，是空如來藏，什麼都要非掉；後面這段「即」，是不空如來藏。兩者結合是空、不空如來藏，叫做「離即離非，是即非即」，是中道第一義諦的真空妙有境界。

如何世間，三有眾生，及出世間，聲聞緣覺，以所知心，測度如來，無上菩提，用世語言，入佛知見？

為什麼世間的欲界、色界、無色界的三有眾生，及出世間的聲聞、緣覺，都以他們有限的所知心，去測度如來無上正等菩提，用世間一般的語言，想要入佛的所知所見呢？

因為佛陀對於身體所含攝四大、五蘊、六入、十二處、十八界是平等圓融法界性的看待，我們凡夫依自己的種性習氣概念來看待四大、五蘊、六入、十二處、十八界，所以才產生對立看法，世間才會有這麼多紛爭。

譬如琴瑟，箜篌琵琶，雖有妙音，若無妙指，終不能發；汝與眾生，亦復如是，寶覺真心，各各圓滿。

譬如琴、瑟、箜篌、琵琶這些樂器，它們雖具有美妙的聲音，若沒有熟諳音律、巧妙的手指彈奏，還是不能奏出美妙的音樂，你和一般眾生也是一樣，每一個人都圓滿具足了寶覺真心。

如我按指，海印發光；汝暫舉心，塵勞先起。由不勤求，無上覺道，愛念小乘，得少為足。

例如我一按指，海印三昧便即發光；只要你們稍為動一下心念，便會先起塵勞，這是不想勤

求無上正等正覺大道，喜歡貪愛的定性小乘，得少為足的緣故。

按指：指導。海印：佛的三昧名稱，喻海水澄清能夠澈映萬象。舉心：起心動念。

富樓那言：我與如來，寶覺圓明，真妙淨心，無二圓滿。而我昔遭無始妄想，久在輪迴，今得聖乘，猶未究竟；世尊諸妄，一切圓滅，獨妙真常。敢問如來：一切眾生，何因有妄？自蔽妙明，受此淪溺？

富樓那說：我聽到佛開示以後，知道我與世尊的正覺圓滿光明，真實靈妙的光明真心都圓滿無二。只因被過去無始以來的妄想所縛而累積，使我久在世間輪迴，今雖得聖果，可是還沒有得到究竟圓滿平等。而世尊您已經消滅諸妄，已獨得靈妙而真常不變的真心。請問世尊：眾生為什麼無緣無故有妄想心呢？又為什麼無緣無故自我障蔽對妙明的認知而沉溺於六道輪迴呢？

這一段問答真的很重要，細心研讀數次，對於脫離執取是很有幫助的，望諸位道友更加細心研讀，不要空覽過去。

佛告富樓那：汝雖除疑，餘惑未盡。吾以世間現前諸事，今復問汝。

佛告訴富樓那：你雖已除掉部分的疑惑，但還有很多習氣尚未斷盡，我用世間譬喻來問你，讓你能夠了解。

汝豈不聞室羅城中，演若達多，忽於晨朝，以鏡照面，愛鏡中頭眉目可見；瞋責己頭不見面目⁽³¹⁾，以為魑魅，無狀狂走。於意云何，此人何因，無故狂走？富樓那言：是人心狂，更無他故。

你有沒有聽過，在室羅城中有一位叫演若達多的人，有一天清早拿鏡子照自己的臉，看到鏡中的頭，眉目端正很好看，放下鏡子後他反而生氣：我為什麼看不到自己的臉，以為有魑魅魍魎

在作怪使自己的頭不見了，他大吃一驚，在街上到處亂跑想去尋找解答。你的意見如何，這個人為什麼會狂走？富樓那說：這個人心裡發狂了，沒有其他原因。

佛言：妙覺明圓，本圓明妙。既稱為妄，云何有因⁽³²⁾？若有所因，云何名妄？自諸妄想，展轉相因，從迷積迷，以歷塵劫，雖佛發明，猶不能返。

佛陀說：既然妙覺圓明的真心，是本圓本明本妙、寂照不二，但它卻被稱為妄心，怎會還有其他原因呢？如果說它是有原因的，那為什麼稱它為妄心呢？自己有這些妄想，互相輾轉，互為因果，從迷惑累積迷惑，所以經歷微塵數劫，雖然遇到佛陀開示，但還是不認識自己可以含攝真心。

我們也和演若達多一樣，糊里糊塗的，無始劫來累積一切妄念、妄想，執迷不返。諸位發現真正的執著點了嗎？我們可以找出執著點是有體相嗎？

如是迷因，因迷自有。識迷無因，妄無所依，尚無有生，欲何為滅？得菩提者，如寤時人，說夢中事。心縱精明，欲何因緣，取夢中物？

這樣的迷惑之因，是因迷惑自有的，當看清楚迷惑本來沒有原因，則妄想也沒有依據了，迷妄本身尚且沒有生處可得，要如何去滅它呢？證得菩提正覺之人，好像從睡夢中醒來說夢中的事一樣，縱使心智非常精明，也沒有辦法借用任何因緣，把夢中的東西拿出來。

若有人說我現在修行妄念很少了，這是錯誤的，表示此人還有執著，還不懂得《楞嚴經》的教義。佛已經告訴我們妄念本無因，怎麼有妄念之減少、增多的觀念呢？請問有沒有辦法把妄念拿出來？「覓心了不可得」的公案正是最好的啟示。《楞嚴經》的教育是，安住在清淨平等性中

去用功，不讓我們產生有所得心，這就是「般若」。

況復無因，本無所有。如彼城中演若達多，豈有因緣，自怖頭走？忽然狂歇，頭非外得；縱未歇狂，亦何遺失？

更何況迷妄本來就是無因無體，根本就不是實有的，就像室羅城的演若達多，到底是什麼因緣，讓他自己恐怖得沒有頭而四處狂走呢？忽然他的狂心歇息下來，才知道頭還是在那裡，也是不見了，也不是外邊得來的，縱使他的狂心沒有歇息下來，他的頭也不是真的遺失。

這個譬喻告訴我們何須四處去找真如法性，它原本就在當下！

富樓那！妄性如是，因何為在？汝但不隨分別，世間、業果、眾生，三種相續，三緣斷故，三因不生；

富樓那！妄心的性質就是這樣，怎會有固定的所在呢？你只要不隨妄念去分別、執著世間相，不再造作業因，不隨狂妄的眾生心去追逐不捨，把這三種相續心的因都斷掉，這三種因緣自然也會斷除，就能脫離輪迴。

任何一問題發生以後，諸位不必急於想要找答案，因為答案本身也是無因所造成，答案本身也是暫時而有，如果堅執有答案，也是你的執著。三緣：殺盜淫。三因：貪瞋癡。

其實佛法的修行是很簡單、很單純，只是我們與生俱來的執取心態一直放不掉，我們用功也是一樣，依賴一個佛號、一個咒語久了，沒有念佛號、咒語，會不舒服，尤其執取善法的觀念更嚴重，久了成為有漏煩惱，佛要我們不執取二邊，否則就看不到真相。

則汝心中，演若達多，狂性自歇，歇即菩提。

則你心中如演若達多一樣的狂心，若自己歇下來，這就是菩提正道。

佛告訴我們，意念不要亂追，對過去不回顧，對未來不欣慕，對現在不染著，修行不是要鞏固自己的自我，而是要看清諸法本不生的面目，如果說我修得多好，我修……哇！糟糕，又被狂心所迷惑了。某某人常打電話說：「師父我這兩天修得不好，好像妄念越來越多。」師父說：「恭喜你。」若修得好你就變成狂人。我們不是修得好，也不是修得不好；修沒有好與不好，發現妄念越來越多，你就不會起傲慢心，而看到一個謙虛的自己，因為發現自己執取的心念，才會有檢討的機會。

要拿掉過去的記憶、經歷、文化，幾乎很困難，包括所有的修行者，都受到了生長環境、教育背景的影響，還有自我宗派見的影響，沒有辦法完全接受諸法本無二的教育思想，就算接受了，也不一定做得到，從而放下習氣執取，你還是會用原本的方式去判斷事情。學佛是須要看自己也可以含攝本來法性，要了解所謂不生不滅的真如本體之性，只要把追逐的狂心拋掉，但要用功之後才知道，念佛的好處是在發現自己不曾有的念頭會一直跑出來，這時候你才知道念佛的可貴。歇了，就看到了究竟的本來面目，要真的歇，很不容易呀！

勝淨明心，本周法界，不從人得，何藉劬勞，肯繫修證。

殊勝清淨靈明的真心，本是周徧法界，在佛不增、在眾生不減的架構下，並不從別人那裡得到，何必藉辛辛苦苦的用功才能證得？

骨與肉之間叫肯，筋與肉之間叫繫，出自《莊子養生篇》。肯繫修證：是極盡用功地追求證悟。

「何藉劬勞肯繫修證」，你不要誤解佛陀所講的話，佛陀要我們找到用功的正見，是站在清

淨平等的真實心，不希望我們用盲修瞎鍊或勞筋苦骨的心態去用功，佛陀希望我們先了妄本空，妄空（指忘念煩惱放掉）顯真自能達到真如平等之地。

譬如有人，於白衣中，繫如意珠。不自覺知，窮露他方，乞食馳走。雖實貧窮，珠不曾失。忽有智者，指示其珠，所願從心，致大饒富；方悟神珠，非從外得。

譬如有一個人，在他自己的衣服裡面縫繫了一顆如意珠，日久時，他卻忘了衣服裡面有如意珠，反而到處去乞食，雖然當時很窮，但是衣內的寶珠未曾遺失。忽然有一個大智慧者（佛），告訴他身上有如意寶珠（含具佛性），他從此成為大富翁，也因此悟到寶珠並不是外面得來的。

如意珠譬喻菩提覺性，我們雖然一直在六道輪迴，菩提覺性卻永遠存在，而不曾遺漏，每一位眾生都有與佛相等的如來種性，而這一顆自性寶珠本來就含有，並不是佛賜與，或是從外面得來的。菩提覺性指的是十八界本自不染污之性，它是法爾如是的體性。

即時阿難，在大眾中，頂禮佛足，起立白佛：世尊！現說殺盜婬業，三緣斷故，三因不生，心中達多，狂性自歇；歇即菩提，不從人得。斯則因緣，皎然明白。云何如來，頓棄因緣？

這時阿難在大眾中起立向佛頂禮後問佛陀：世尊！剛才您說殺盜婬三種外緣斷掉以後，貪瞋癡三種因心就不會生起，而心中如演若達多的狂心也會歇息，狂心歇息了，自然就會看到菩提正覺，不須從別人獲得，這樣說法的因緣，是很清楚的，為什麼您在前面要我們捨棄因緣呢？

在世俗間的聚合與分離都是緣起緣滅，佛陀告訴我們事實，教示叫我們訓練不執著，不是教我們違反世俗規律，而是在緣起緣滅中，不起計較喜怒哀樂的歡喜心與不歡喜心的罣礙。

我們都是依因緣而生而滅，不是嗎？其實在修行過程中，是要努力放下累劫放不掉的執著，

去做這個功課而已。

我從因緣，心得開悟。世尊！此義何獨我等年少有學聲聞，今此會中，大目犍連，及舍利弗、須菩提等，從老梵志，聞佛因緣，發心開悟，得成無漏。

我是從因緣的道理，心裡才得以開悟。世尊！這種道理不只是我及這些年輕有學的聲聞，就是現在大會中的前輩如目犍連、舍利弗、須菩提等，最初都跟隨老梵志學習，他們聽到「諸法因緣生，諸法因緣滅，我佛大沙門，常作如是說。」的偈子，才發心學佛而開悟領解，得到無漏的果報。

今說菩提不從因緣，則王舍城，拘舍梨等所說自然，成第一義。惟垂大悲，開發迷悶。

現在您又說菩提自性不是從因緣生，王舍城裡的拘舍梨那些外道們，所說一切都是自然的道理就會成為第一義了，請求世尊您垂大慈悲，開導我們的迷惑。

佛告阿難：即如城中演若達多，狂性因緣，若得滅除，則不狂性，自然而出。因緣自然，理窮於是。

佛回答阿難：如城中演若達多這個人，他今天之所以會有狂執，他自有他的因緣，如果此因緣消滅掉而不隨分別，他自然就不狂了。追究其因緣與自然的道理，不過是如此而已。

佛只是要矯正我們一個觀念，因為我們已經被因緣執有的觀念所引導，只要不正確的觀念一拿掉，那不狂的心性，就自然顯現出來，我們所執著因緣和自然的觀念，也是如此。

阿難！演若達多，頭本自然，本自其然，無然非自⁽³³⁾。何因緣故，怖頭狂走⁽³⁴⁾？若自然頭因緣故狂？何不自然因緣故失⁽³⁵⁾？

阿難！演若達多的頭本來就在脖子上，是自然形成的，本來就是這樣子，沒有什麼不自然。是什麼原因令他生起恐懼心，害怕頭遺失而發狂得亂闖呢？如果頭是自然本有，因為不照鏡子的因緣才發狂；那麼，為什麼不自然發狂，還要等到照鏡子的因緣，以為頭已遺失才發狂呢？

我們是不是拿很多鏡子來照？這個修不成換那個，那個修不成又換另一個，換來換去一直在找，我們也是發狂的人啊！

本頭不失，狂怖妄出，曾無變易，何藉因緣⁽³⁶⁾？本狂自然，本有狂怖；未狂之際，狂何所潛⁽³⁷⁾？

頭原本沒有遺失，是妄想遺失才發狂怖畏，其實頭原本就不曾改變過，又何須藉著鏡子的因緣才發現而有呢？若說發狂是本來自然的，那應該也自然常有狂怖的心，不須放下鏡子才發狂；當沒有發狂的時候，這個狂性潛藏在哪裡呢？

頭如菩提，若謂菩提是法爾自然性，就不應迷真起妄；若謂菩提是因緣，理應改變。我們雖然用很多方法去努力用功，但不要被自己用功的境界所迷惑。我們常常被妄念所干擾，如果妄念是實有的，請問那妄念藏在哪裡？

不狂自然，頭本無妄，何為狂走⁽³⁸⁾？若悟本頭，識知狂走，因緣自然，俱為戲論。

如果說不發狂是出於法爾自然，頭本身也是無妄，怎會怖畏頭之遺失而狂奔呢？如果明白頭本來就在身上，也清楚自己無故亂跑是錯的，則所謂的因緣與自然，都成為戲論之法。

若悟本頭：是達真本有。識知狂走：是達妄本空。

是故我言，三緣斷故，即菩提心。菩提心生，生滅心滅，此但生滅。滅生俱盡，無功用道。若有自然，如是則明，自然心生，生滅心滅，此亦生滅。

因此我說：斷絕三緣，就是不生不滅的菩提真心。若菩提真心生起，生滅的妄心就消失，這還只是生滅法。就算所有生滅都淨盡，達到無功用道的境界，也不可作自然之想。若有自然的觀念生起，很明顯地是自然心生起，生滅心消失，這還是屬於生滅法，把真心當作生滅心看待。

所有的用法門都從法爾的律儀下手，都是要斷三因三緣，若根本因沒有先轉化認識清楚，想用很多方式來解套，永遠都不可能，只要把三緣斷掉，菩提心就顯現出來。《楞嚴經》一直告訴我們，回復到平等心去用功，不要有對立的心態。

前面是執著因緣的解釋，接下來是執著自然的說明。

無生滅者，名為自然，猶如世間，諸相雜和，成一體者，名和合性。非和合者，稱本然性。本然非然，和合非合，合然俱離，離合俱非，此句方名無戲論法。

若仍執著沒有生滅的發生，以為還是自然的現象產生，就像世間的因緣是各種因素和合成一體才叫做和合性。例如桌子，是由鐵釘、顏料、木材所組合而成，這是和合性。對不屬於和合性就說是自然性，這仍然是生滅法。直到本然不是自然，和合也不是和合，和合與自然都遠離了（不執取），甚至遠離與不遠離都遣除，這才不是戲論法。

本然非然，和合非合：對和合說本然，這本然不是真法爾自然；對本然說和合，這個和合也不是真和合。本然就是自然；和合就是指因緣和合。

合然俱離：和合與自然的相狀皆不分別。

離合俱非：離是雙遮，合是雙照，此二又要俱非，做得到才可以稱做無戲論法。

合：不離，合在一起。離：離開。非：指不固定屬於那一方面，順於緣起的中道。

菩提涅槃，尚在遙遠，非汝歷劫，辛勤修證。雖復憶持十方如來十二部經，清淨妙理如恒河沙，

祇益戲論。

菩提涅槃的果位，對凡夫來說太遙遠了，並不是經歷多劫努力用功就能修證的。你雖能夠記憶誦持十方如來的十二部經，如恆河沙這麼多的清淨妙理，也只是徒增戲論之說而已。

十二部經：契經（是長文，略似散文體裁）、孤起頌（伽陀，偈頌方式的表達）、重頌（是祇夜、偈子，如詩頌的方式）、因緣（尼陀那，為過去曾經的事實表達）、本事（伊帝目多，談宿世的事情）、本生（閱多伽，佛陀本身的前生事）、未曾有（阿浮達磨，未曾看見過的不可思議事）、譬喻（阿波陀那）、論議（優婆提舍）、自說（優陀那，無人知道，佛陀自己說出來）、方廣（毘佛略，引導眾生接受人人皆可入於佛性平等）、授記（和伽羅那）。

我們整理富樓那的疑惑有四：第一、既然說自性本體的真心是清淨本然，但為什麼忽生世界、眾生、業果等三種相續？第二、七大種性都是互剋互奪，為什麼會互徧無礙？第三、諸佛如來什麼時候會再起妄？第四、一切眾生為什麼會有妄而自蔽妙明？而阿難的疑惑是佛為什麼突然擯棄因緣，恐怕已混濫了自然？

汝雖談說因緣、自然，決定明了，人間稱汝多聞第一，以此積劫多聞熏習，不能免離摩登伽難。何須待我佛頂神咒，摩登伽心姪火頓歇，得阿那含；於我法中，成精進林，愛河乾枯，令汝解脫。

你雖然討論因緣法與自然法的理論，能決定明白，大家都稱讚你是多聞第一，但以你這樣歷劫多聞所得的知識，仍然不能免於摩登伽的辱難。不然，為什麼還要靠楞嚴咒心去降伏她的姪心，也證到三果，在我的佛法中成為精進很快，且愛河已徹底乾枯之人，不再干擾你，也讓你得到解脫。

是故阿難！汝雖歷劫，憶持如來祕密妙嚴⁽³⁹⁾，不如一日修無漏業，遠離世間憎愛二苦。

是故阿難！你雖經過無量劫多聞，記憶誦持如來祕密妙典，還不如一天勤修無漏法門，可以遠離世間的憎、愛二苦。

佛要阿難直修寂照不二的法門，好好反觀自心非從內、非從外、非從中間而出生，但又不能離內、外、中間而得覺悟。

如摩登伽宿為婬女，由神咒力銷其愛欲，法中今名性比丘尼，與羅睺母，耶輸陀羅，同悟宿因，知歷世因貪愛為苦。一念熏修無漏善故，或得出纏，或蒙授記。如何自欺，尚留觀聽⁽⁴⁰⁾？

就像摩登伽女過去原為婬女，由佛的神咒威力加持，才能消滅其愛欲心，在我佛法中名為性比丘尼，與羅睺羅的母親耶輸陀羅同時領悟過去的因緣，都是因為貪愛產生痛苦。念頭一轉，把過去的貪念轉為熏修無漏不生不滅之法，而獲得超越，出離煩惱，也蒙佛授記。你為什麼欺騙自己，還停留在多聞第一的水準。出纏：出離煩惱。

阿難及諸大眾，聞佛示誨，疑惑銷除，心悟實相，身意輕安，得未曾有。重復悲淚，頂禮佛足，長跪合掌而白佛言：無上大悲，清淨寶王！善開我心，能以如是種種因緣方便提獎，引諸沈冥，出於苦海。

阿難及大眾聽到佛的開示訓誨後，了悟自性本體實相的道理，心中的疑惑頓除，身心得到前所未有的輕安。因此，又悲傷而流淚，頂禮佛足，長跪合掌問佛陀：世尊！您有無上的悲心，是清淨大寶王！能善巧地解開我心中的疑惑，又用種種因緣方便來提醒獎勵我們，以及引導一切沉淪的眾生能超出苦海。

如果我們看《楞嚴經》把阿難的名字都改為自己的名字，就會更有親切感的受用。讀《阿彌陀經》，把舍利弗改成自己的名字，就成為是佛對自己的開示。若我們用無關緊要的心情去讀經，那永遠讀不進去本性的心。

世尊！我今雖承如是法音，知如來藏，妙覺明心，徧十方界，含育如來十方國土，清淨寶嚴，妙覺王剎。

世尊！我現在雖承蒙佛開示法音，已了知如來藏妙覺明心周徧十方方法界，而且能包含孕育成就十方國土，清淨莊嚴的妙覺王剎。

「悟」有兩種層次：其一是直接觀察心念的生滅，禪宗祖師常說：要安住在「前念已滅，後念未生」這個境界，一悟則一切悟，但此種能力必要有未到地定的起碼功夫水準。其二是依漸修慢慢了解無常、苦、空、無我，從人生的歷練中去感受、去體驗，於順、逆境去迴光返照，慢慢地從歷事練心裡面去看到一切法的不真實，才會真正的放下來，從這些無常現象的產生對它起包融心而不會對它起心動念一直地累積，累積久了也會真正入無住的心。悟道的人不會受到六塵影響，只是了知外塵緣起；悟道的人所展現的是無生死可了，無涅槃可證，融入生死與涅槃是一體，這是真悟的人。

如來復責多聞無功，不逮修習。我今猶如旅泊之人，忽蒙天王賜與華屋，雖獲大宅，要因門入。

世尊又斥責我是博學多聞而無功，不如努力用功修習無漏法要。我好比是飄泊旅遊的人，忽然承蒙天王（佛）賜我富麗堂皇的大屋（妙真如心），可是還須找對了門才能登堂入室。

唯願如來，不捨大悲，示我在會諸蒙暗者，捐捨小乘，畢獲如來無餘涅槃，本發心路。

希望佛陀不要棄捨我們，以無上大悲來開示我與在座所有不懂得妙真如心的修行者，引導我們趣向正覺之路，捨棄有餘境界，最後證得不生不滅的無餘涅槃，做為根本發心下手起修的門路。今有學者，從何攝伏疇昔攀緣，得陀羅尼，入佛知見。作是語已，五體投地，在會一心，佇佛慈旨。

也好讓還在修學佛道的人，知道從何處下手修習，去懾服於往昔用攀緣的意識心，而獲得陀羅尼，證入十方諸佛的正知真見。阿難把話說完了，立即五體投地禮拜，和會中大眾一心一意地等待佛的慈悲開示。

有餘涅槃：餘是剩餘的意思，剩下肉體習氣煩惱。無餘涅槃：生死、煩惱都滅盡了。攝伏：降伏貪、瞋、癡、慢、疑。疇昔攀緣：過去累劫一直攀緣。陀羅尼：總持諸法之秘要。

爾時世尊，哀愍會中緣覺聲聞，於菩提心未自在者，及為當來，佛滅度後，末法眾生，發菩提心，開無上乘妙修行路。

這時佛陀哀愍在法會中，對於正覺菩提心還不能自在的緣覺、聲聞之人，以及將來在佛涅槃以後，末法的眾生有發菩提心要開展一佛乘的妙修行路。這裡菩提心是指如來本覺妙心。

宣示阿難及諸大眾：汝等決定發菩提心，於佛如來妙三摩提，不生疲倦；應當先明發覺初心，二決定義。云何初心，二義決定？

佛又開始出廣長舌，對阿難與大眾說：你們決定要發菩提覺心，勵志勤求十方諸佛的妙三摩提而不疲倦。你們首先要明白發菩提心的基本初心要從兩種決定性的義理去了解。什麼是二種決定性的義理呢？妙三摩提：不可思議的定慧等持三摩地。

阿難！第一義者，汝等若欲捐捨聲聞，修菩薩乘，入佛知見，應當審觀因地發心，與果地覺，為同為異？

阿難！第一義者，你們若要捨棄初發心的聲聞，願意成為久修菩薩乘，進入佛陀的正知正見，要先仔細觀察因地發心的動機及學道的心態，與果地的正覺真心，到底是相同還是不同呢？

阿難！若於因地，以生滅心為本修因，而求佛乘不生不滅，無有是處。

阿難！若在因地以生滅心作為初發心的本修因，而想用它來了解十方諸佛如來妙覺明心，求不生不滅的果，永遠沒有機會成就。生滅心：第六意識的攀緣心。

以是義故，汝當照明，諸器世間可作之法，皆從變滅⁽⁴¹⁾。阿難！汝觀世間可作之法，誰為不壞？然終不聞爛壞虛空。何以故？空非可作，由是始終，無壞滅故。

因為這樣的緣故，你應當用智慧來透徹觀照，一切世間物理變化及可以造作的事物，都會變化消滅。阿難！你看世間凡是經過人為造作的事物，你所住的房子，你所用的日常用品，你的親朋好友，哪一個不會變壞掉？可是，就從沒聽說虛空爛壞掉。為什麼？因為虛空並不是人為而有辦法造作出來的，故在現象界中，虛空從開始到終了，從來沒有變壞與消滅。

佛用這樣的譬喻告訴我們，虛空代表真如性，若你的肉體不見了，投胎去其他別道，這個虛空還是存在，你含攝的真如性還存在，不因為你上升或下沉而改變，且這徧法界的真如性還是大家所共有，虛空也是大家共有的。

則汝身中，堅相為地，潤濕為水，煖觸為火，動搖為風，由此四纏，分汝湛圓妙覺明心，為視為聽，為覺為察，從始入終，五疊渾濁。

在你的身中有四大，堅固的骨頭就是地大；潤濕的是水大如血液、涕唾、口水等；體溫就是暖觸是火大；呼吸、血液循環是會移動的風大。當你還不了解的時候，這四大種性好比四條繩子來瓜分你的真如本體之性，把湛圓的不生不滅真心，分化成為六根的作用，發展為能看、能聽、能感覺、能思惟觀察，從始至終，受時間及空間的五重混濁所牽纏。而以識陰為始，色陰為終，加以受想行三，成為五疊渾濁不清之相。

接下來解釋五濁惡世，佛就以最簡單與我們最貼切的肉體來做譬喻，讓我們把一切真相看透徹，隨我們舉出任何一個有形有相的可作之法，它畢竟是渾濁不清的，一定會變壞掉。

視：代表眼根；聽：代表耳根；覺、嗅、嚐：代表身根、鼻根、舌根；察：代表意根。

六根與四大有關係，地大所成的是鼻舌身，就是覺；水大所成就是耳根的聽聞；火大成為眼根的見；風大成為意根的觀察性。

云何為濁？阿難！譬如清水，清潔本然，即彼塵土灰沙之倫，本質留礙，二體法爾，性不相循。有世間人，取彼土塵，投於淨水。土失留礙，水亡清潔，容貌汨然，名之為濁。汝濁五重，亦復如是。

什麼叫做濁？阿難！例如清水，它本來就很清潔乾淨，而塵土、飛沙這一類東西本質是堅固、有留礙的。清潔與留礙二種體性，本來是一清一礙不相同。假如有人拿取塵土投入清水中，這兩種混在一起，原本的清水失去了潔淨的相貌，變成渾濁的狀態，原本堅固的塵土也軟化了失去堅固留礙的狀態，二種原本的形狀混亂了，這種現象叫做「濁」。你的濁共有五種，會成為濁，也是和這道理一樣。

留礙：滯礙不通。汨：擾亂。比喻真如性是清淨的，我們不知不覺起了一些煩惱無明下去，

就找不到元本的真如性。你的五重濁也是這樣產生：依色陰建立劫濁，依受陰建立見濁，依想陰建立煩惱濁，依行陰建立眾生濁，依識陰建立命濁，五陰為體，五濁為相。

阿難！汝見虛空，徧十方界，空見不分。有空無體，有見無覺，相織妄成，是第一重，名為劫濁(42)。

阿難！你能見的作用與虛空是徧十方方法界的，虛空和眼睛的「見能」不能分開。若只有虛空現象，而沒有能見的作用，如何去了知虛空的現象？若只有能見的作用，而沒有虛空的現象，也不能顯出能見的感覺，凡夫已經把所見的虛空與能見的心混雜交織在一起，而妄成世間的渾濁形相，這是第一重名為劫濁。

虛空是睜開眼睛看才有的現象；有了虛空的現象入於我們的眼睛，才有明明了了的見。見空的時候既是這樣，那見到光色形相也是「見能」與色相混作一團，故內根與外塵相對，渾濁我們的真如性，而隱蔽靈妙光明，因此形成了劫濁的現象。

汝身現搏，四大為體，見聞覺知，壅令留礙。水火風土，旋令覺知，相織妄成，是第二重，名為見濁(43)。

你的身體被凝結以四大假合成為自體，既然有了身體之相，就產生了見、聞、覺、知等生理的限制，本來沒有滯礙的現象，卻被水火風地四大的身體所隔，分割成六精（六種作用），眼為色礙（眼睛只能看色相的範圍），耳為聲礙（耳朵只能聽聲音的範圍），鼻子只能嗅氣味，舌頭只能嚐滋味，身體只能覺觸，乃至意為法礙（意識只能了知法則的範圍），六根彼此互相壅塞而產生障礙，不再像真心的圓融無礙。四大本來是無知覺的，今為六根精明所轉，成為有知覺的作用，由無知（生理四大）與有知（心理六精）互相交織，擾亂我們的真如性，渾濁我們的真如心，妄

成精神作用，這是第二重見濁。

見：眼根。聞：耳根。覺：身、鼻、舌。知：意根。然後這個見、聞、覺、知就各管各的，眼根只能做眼根的作用不能用來聽聞；耳根只能聽聞不能有見的作用。以佛來講，真如性本來是一個精明，每一根都有六個作用，都可以互相融通，現在我們為什麼不能融通？

「見」濁：六根對著六塵所產生的感覺作用被限制在一個範圍中。

又汝心中，憶識誦習，性發知見，容現六塵⁽⁴⁴⁾；離塵無相，離覺無性，相織妄成，是第三重，名煩惱濁。

又你的心中能記憶過去、認識現在、讀誦與學習未來，在這當中六識託於六根，發為見聞覺知等六種妄能，而成為有為性，於是在意識中容納了六塵境界。六識如果離開六塵，就沒有意識之相；反之，六塵若離開六識的妄覺時，也沒有塵性可得。凡夫將妄覺（知覺）與妄塵（外塵）互相交織在一起，緣塵想念，貪戀不已，而成三毒的心理作用，來擾亂真如性，這是第三重名為煩惱濁。

心：指五陰中的想陰，就是第六識，所謂的妄想都是這第六識所產生。想是一種連續運作的概念思想。

性：指六識之性。知見：指自己的看法，我們用世間的知識來判定所有一切，產生在六塵的境界。為什麼西方人與東方人對事情的判斷不同？是文化之累積不同，教育方式也不同，所以有差別。

又汝朝夕，生滅不停，知見每欲留於世間，業運每常遷於國土，相織妄成，是第四重，名眾生濁。

又你的妄念心思從早到晚，生住異滅不停息，六根的知見，每每想念著願意留在世間，妄身和妄心互相交織，執取業力而運行不已，因之常常輪迴於不同的國土，這就是第四重名為眾生濁。要知道讓我們輪轉的不是想陰，而是第七識行陰。凡夫執著見、聞、覺、知，想要在世間長生不死，或執著自己的看法，想要有所作為，聞名於後世，這種依執我的知見，和所作的業力運行互相交織，擾亂了我們的真如性。

汝等見聞⁽⁴⁵⁾，元無異性，眾塵隔越，無狀異生⁽⁴⁶⁾。性中相知，用中相背⁽⁴⁷⁾，同異失準，相織妄成，是第五重，名為命濁。

你們的見聞覺知，原本都是含攝相同的體性，但因自己貪執被六塵的境界所迷惑，六根的互通性就被隔開了。本來六根之性在心靈上是可以共通相知，但在運用功能上，一體就成為六用，但現在彼此不能互相知，且互相違背，以致眼所對的只有色塵，沒有聽的作用。這種體用上的同異已失去了原本的標準，一同一異互相交織，擾亂真如性而妄成生命的輪迴過程，這就是第五重名為命濁。

命濁所對的是識陰，就是第八識，真妄和合識。以一般世間的知識，我們的眼只能見、耳只能聽……，因此每位眾生會投胎在不同的領域中。

妙覺明心元本與清水一樣，清淨湛然，卻因一念無明無知而生出種種妄相，被自我執取的大所網以後，就變成了劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，這是對五陰認識不清而產生的五濁惡世。

阿難！汝今欲令見聞覺知，遠契如來常樂我淨，應當先擇死生根本，依不生滅，圓湛性成⁽⁴⁸⁾。以

湛旋其虛妄滅生，伏還元覺；得元明覺，無生滅性，為因地心。然後圓成果地修證。

阿難！你現在要用見、聞、覺、知的觀念，來契合於如來常、樂、我、淨的境界，應當先擇除生死根本，要依止不生滅性來圓滿湛然真性，以澄湛本質來旋轉，降伏這虛妄生滅，還返真覺，以回復靈明不生滅性做為學佛的因地發心，才有辦法證到無上菩提，圓成佛果位。

遠契：發長遠菩提之心。

劫濁破了，所對應的就是真常；見濁破了，所對應的就是真我；煩惱濁破了，就變成真淨；眾生濁、命濁破了就是真樂。回到真常、真樂、真我、真淨，自己的元本清淨性就出現了。「真」是不被時間空間所改變。

如果用意識心來追求佛道，會越求越遙遠，所以我們必須了解不生滅性，用不生滅的心態來旋轉虛妄生滅的妄想，亦即把煩惱轉為菩提，回復本覺的清淨心、本性的佛光。

如澄濁水，貯於靜器；靜深不動，沙土自沈，清水現前，名為初伏客塵煩惱；去泥純水，名為永斷根本無明。明相精純，一切變現，不為煩惱，皆合涅槃清淨妙德。

例如要讓濁水澄清，就不要動搖貯水的杯子，讓它靜止久了，泥土自會沉澱在杯底，清水就會顯現出來，這叫做初伏客塵煩惱。由此再加功用行把煩惱泥渣拿掉以後，清淨純精的明相現前，這叫做永斷根本無明。當你達到這境界的時候，再更加精進，使清明的性相益發精純，一切變現皆不為煩惱所亂，從而契合涅槃不生不滅、清淨無染的妙德境界。

第二義者，汝等必欲發菩提心，於菩薩乘生大勇猛，決定棄捐諸有為相，應當審詳煩惱根本；此無始來，發業潤生，誰作誰受？

第二義者，你們在座的初修們一定要發菩提心，對於久行菩薩乘要生起大勇猛精進心，決定丟掉生滅心的有為之相，應當詳細審察煩惱的根本，從無始劫來發生造業的生命作用，受六道輪迴之報，到底是誰作誰受？

發業：發動三業而造殺盜淫等業。潤生：滋潤於六道輪迴，是俱生我執，它的行相很微細。佛陀希望眾生早一點回到與佛無二無別，原本清淨妙明的家，所以佛陀告訴我們，要生起決定見，不怕困難，有勇氣把這些執著的有為相全部拿掉。什麼是有為相？六根對著六塵的分別心。

阿難！汝修菩提，若不審觀煩惱根本，則不能知虛妄根塵，何處顛倒？處尚不知，云何降伏，取如來位？

阿難！你現在要修菩提正覺之路，若不詳細觀察煩惱的根本來源，就不知道虛妄的六根、六塵，是從什麼地方產生顛倒，如果你連顛倒在何處你都不知道，請問你要從何處去降伏煩惱而證到佛的果位？

阿難！汝觀世間，解結之人，不見所結，云何知解？不聞虛空，被汝墮裂。何以故？空無形相，無結解故。則汝現前，眼耳鼻舌，及與身心，六為賊媒，自劫家寶。由此無始眾生世界，生纏縛故，於器世間，不能超越。

阿難！你觀察世間解開繩結的人，如果沒有看到打結的地方，要如何解開呢？沒聽說過虛空被你破壞或解開，為什麼呢？因為虛空並無形相，根本沒有結，所以不必解開，你現前的眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體與心意，這六個就是你的賊媒，是自己在盜取自家財寶。因此，從無始以來所有的眾生世界相續，互相纏縛不能分離，所以不能脫離這個器世間的困擾。

若不知道自我打結的根本原因，再努力用功辦道也不能斷除煩惱。我們說修行，也不是說要打開真如性的結，真如性並沒有打結，問題是我們自己把四大打結，自然也就沒有辦法體究真如性。結：喻煩惱。虛空：喻如來藏性。

阿難！云何名為眾生世界？世為遷流，界為方位。汝今當知，東西南北，東南西南，東北西北，上下為界；過去、未來、現在為世。方位有十，流數有三。一切眾生，織妄相成，身中貿遷，世界相涉。

阿難！什麼叫做眾生世界？世是指時間的遷流，界就是方位。你現在應當知道，東、西、南、北、東南、東北、西南、西北及上、下稱為界；過去、現在、未來稱為世。空間有十個方位，時間有三個流數。一切眾生身中的妄見，就在時間與空間當中互相織妄，來來去去貿易遷流不停，世與界就在我們的身中相乘互涉，未曾停止。這是眾生最深層的執著，不容易突破的。

而此界性，設雖十方，定位可明，世間祇目東西南北，上下無位，中無定方。四數必明，與世相涉，三四四三，宛轉十二，流變三疊，一十百千。總括始終，六根之中，各各功德，有千二百。

雖然空間設立了十個方位，它的方位可以確定明白，但世間人比較注意的地方，就是東西南北，對於上下和中間的方位並沒有固定之方，因為它是四方交接的處所。若我們只取東西南北四個位數，就可以明確運用，空間的四個方位和時間的三個流數相乘，三世各乘四方為三四、四方又乘三世為四三，宛轉成為十二。再重複相乘，成為一十、百、千的數目。總結從始至終，六根中各各的功德，均有一千二百。

相涉：相乘。流變：流為遷流，變是自無而有或變少為多。

流變三疊：就是三四數再重疊相乘，而成為十、百、千的數目。第一疊是以世涉方，是由三世各乘四方位，是三四成十二；以方涉世，由四方位各乘三世，亦是四三成十二，故說宛轉十二。第二疊是以世涉方，每方各有十方位，三乘四十成為百二；以四方涉三世，每世各有十方位，四乘三十亦成百二。第三疊是以三世涉四方位，每方各有百世，三乘四百成為千二；以四方位涉三世，每世各有百方位，四乘三百，亦成千二。如一個過去流變十方位，一個過去就變成十個過去，因為一個過去針對的是十方位，現在也是針對十方位，未來也針對十方位；也就是每一世都有十方位，就變成十個過去，十個現在，十個未來，這叫一疊，以此類推。故由第一疊十二之始至第三疊一千二百之終，妄心與妄色彼此相涉，總括其數，始自十二……終成為一千二百之妄數，而眾生之六根當中的功能德用，亦各變成一千二百功德。功德：此指功能。

佛陀解析六根的用意，是找出六根功德的優劣，若論真正解脫之人，不執著功德數量。

心本來沒有時間與空間的差別，所謂十世古今一切，不離當下清淨一念，無邊剎海，不隔毫端，但眾生迷妄，一經涉入自我思惟，就會落入空間方所而被左右以為真實，一旦入了方所，便會有定量，有定量就會有遷流。

阿難！汝復於中，克定優劣。如眼觀見，後暗前明，前方全明，後方全暗，左右傍觀，三分之二，統論所作，功德不全，三分言功，一分無德，當知眼唯八百功德。

阿難！又，你在這當中判斷六根的優劣功能。例如眼根的功能是前面完全清楚，後面完全暗昧，而左右旁觀只有三分之二的地方，所以統論眼根，只能以三分的功能來論，後面的一分沒有作用，所以知道眼睛只有八百功德。

如耳周聽，十方無遺，動若邇遙，靜無邊際。當知耳根，圓滿一千二百功德。

例如耳朵能聽十方沒有障礙，一有聲動，不論遠近，都不會遺漏，靜止無聲時，也是了無邊際，故知耳根的能力無有邊際，是圓滿具足一千二百功德。

如鼻嗅聞，通出入息，有出有人，而闕中交。驗於鼻根，三分闕一。當知鼻唯八百功德。

例如鼻子有嗅聞的本能，可以通達於出入的氣息，雖在吐氣與吸氣中間有出有入，但缺乏中間的交互作用，因此，驗證鼻根的功能，三分缺一，故知鼻根只有八百的功能作用。

氣息在中間交換的時候停下來，就缺四百功德，只有出與入的八百功德而已。

如舌宣揚，盡諸世間，出世間智；言有方分，理無窮盡。當知舌根，圓滿一千二百功德。

例如舌頭的本能，可以嚐味也可以講話，包括世間的語言與出世間的智慧語言，言語雖有區域、分量的不同，而所說的真理是無窮無盡，一個文字可以代表無量意義，所以說舌根的功能是圓滿的一千二百功德。

如身覺觸，識於違順，合時能覺，離中不知。離一合雙，驗於身根，三分闕一。當知身唯八百功德。

例如身體感覺知觸的本能，知道順境與逆境，就是舒服與不舒服，身根只在接觸外物時才有感覺，身體離開外物的中間，就不會有知覺，離開時有一分功能，合的時候有兩分功能，所以測驗身根的功能是三分缺一，只得到八百功德。

如意默容，十方三世，一切世間，出世間法，惟聖與凡，無不包容，盡其涯際。當知意根，圓滿一千二百功德。

例如意根的本能，能默默地包容十方三世一切法則，不論世間或出世間、聖人或凡夫，無不包容又能盡其邊際，所以知道意根有一千二百功德。

阿難！汝今欲逆生死欲流，返窮流根，至不生滅，當驗此等六受用根，誰合誰離？誰深誰淺？誰為圓通？誰不圓滿？

阿難！你今天想逆轉生死欲海的巨流，要返還窮究生死大流的根元，想了生脫死，達到不生不滅的境地，必須要體驗這六種受用根的功能，哪個是合中知？哪個是離中知？哪個是深而難知？哪個是淺而易知？哪個是圓通？哪個是不圓滿呢？

什麼叫合？鼻、舌、身這三根要與外物相合才知，如果分開就不知了；什麼叫離？眼、耳、意，這三根不需靠物品，就是它們離開物品也可以知道。佛說合知較難修，離知比較容易修。

這六根裡面把凡夫難修的先淘汰掉，就用眼根、耳根、意根來修比較簡單。然後又比較這三根的深淺，意根深測難知，眼根與耳根最淺容易修，但眼根具有八百功德，耳根具有一千二功德，眼根比耳根差了四百功德，那就用耳根來修。佛在這裡告訴我們，六根的哪一個最好最容易修？是耳根最圓通。

若能於此，悟圓通根，逆彼無始織妄業流⁽⁴⁹⁾，得循圓通，與不圓根，日劫相倍。

若能在六根中領悟到最圓通的根，然後依此修行，就可以用它來扭轉無始劫來互相交織的妄業巨流，用順圓通的根來修，與用不順圓通的根來修，功效快慢之不同猶如一天和一劫的差別。

我今備顯六湛圓明，本所功德，數量如是。隨汝詳擇其可入者，吾當發明⁽⁵⁰⁾，令汝增進。

我現在已明顯開示六根澄湛圓明的功能，本來所具有的功德數量，再由你們選擇與自己最相

應的一根來深入修習，哪一根對你們比較相應，我將為你闡明，讓你們了解能夠增進。

十方如來，於十八界，一一修行，皆得圓滿，無上菩提，於其中間，亦無優劣。但汝下劣，未能於中，圓自在慧，故我宣揚，令汝但於一門深入；入一無妄，彼六知根，一時清淨。

十方如來也是從五陰、六入、十二處、十八界，一一修行而得到圓滿無上菩提，在這當中也不分什麼優劣。但你們是下劣根機，想要在這當中獲得圓滿自在的智慧，是很不容易，故我現在向諸位闡揚一門深入，只要你能夠一門深入到了無妄之地，到那時候六根都得到清淨，只要一根圓通，其他五根就跟著前面的這一根同時圓通。

《楞嚴經》所說的「一門深入」，是指從五陰、六入、十二處、十八界當中選一門來修，就可以一通一切圓通。

阿難白佛言：世尊！云何逆流，深入一門，能令六根，一時清淨？

阿難請問佛陀：世尊！什麼是逆流？只要能深入一門，可以讓我們六根同時得到清淨？

逆流是逆轉生死之流；順流是順生死流。深入一門是依此一根深達真如本體之性。

佛告阿難：汝今已得須陀洹果，已滅三界眾生世間見所斷惑，然猶未知，根中積生無始虛習，彼習要因修所斷得；何況此中，生住異滅，分齊頭數？

佛告訴阿難：你現在已得初果，已經滅除三界中，眾生世間之見所斷惑，但你還不知道六根當中在無始劫以來，所累積下來的虛幻執取習氣，這些習氣要透過修行才能斷除，更何況在生死中的生住異滅等過程有分際數限。

見所斷惑：斷除見惑八十八使，見惑是意根對法塵生起分別的見解而起疑惑。

根中積生無始虛習：根指第七識。積生是久遠劫以來累積的生死。無始是指最初一念執取，由根本而成為枝末。虛習指虛妄不實的習氣，是俱生我執。

修所斷得：是斷八十一品思惑得二果至四果，才名修道。

分齊：是四相分際齊限。頭數：指微細推演，四相中各有四相，頭緒紛煩，數量無盡。

今汝且觀，現前六根，為一為六？阿難！若言一者，耳何不見？目何不聞？頭奚不履？足奚無語？

現在你要好好觀察，現前六種受用之根，它是一還是六？阿難！若六根是一個，耳朵為何看不見？眼睛為何不能聽聲音？頭為何什麼不會走路？腳為何什麼不會說話？故知六根非一。

若此六根，決定成六，如我今會，與汝宣揚，微妙法門，汝之六根，誰來領受？阿難言：我用耳聞。

如果這六根的功能分開為六個，則在這大法會當中，我現在向你們宣揚不可思議的微妙法門，你六根的功能到底是哪一個先來領受教法？阿難回答：我用耳朵來聽。

佛言：汝耳自聞，何關身口？口來問義，身起欽承？

佛說：既然你的耳朵自會聽聞，和你的身體及嘴巴有什麼關係？為什麼嘴巴來問法義，同時你的身體起來表示恭敬？

是故應知，非一終六，非六終一，終不汝根，元一元六⁽⁵¹⁾。

因此應當知道，它如果不是一，則終歸是六。假若六根不是六，則畢竟終歸是一，故終究不能說，你的六根原本是一或原本是六。

阿難！當知是根，非一非六，由無始來，顛倒淪替，故於圓湛，一六義生。

阿難！當知這圓湛之根不是一，也不是六，是我們無始劫來念念不覺認假為真，顛倒交互淪替，所以在不生不滅的圓湛法性當中，幻出六根，生出一和六的妄見分別。

汝須陀洹，雖得六銷，猶未亡一。如太虛空，參合群器，由器形異，名之異空；除器觀空，說空為一。

你已證須陀洹果，雖然六根外馳的習氣已消除，但還不知道亡一的境界，法執猶存，還不能接受六根、六塵都可含攝真如本體之性，如太虛空本是圓滿徧法界，包含種種物質，因為物質器具的形狀各有不同，就名為不同的空間，無論方形、圓形，虛空也隨之而成了方空、圓空等名，虛空就有很多異名，假如把方形、圓形等器具拿掉再去看虛空，就回復原來的虛空，虛空又變成了本來的「一」。

彼太虛空，云何為汝，成同不同？何況更名是一非一？則汝了知，六受用根，亦復如是。

這太虛空怎麼可以被你隨意說成同或是不同？更何況將虛空名為一或不名為一呢？這個理論懂了，你才能了知六受用根，也是和虛空一樣的道理。

虛空本來就是常住、永恆不變，沒有所謂同或異，更不能把虛空當一或非一，若安立一或非一等名，是妄上加妄。圓滿湛寂之性，並不因為你說一說六，而成一或六，雖然六根是因六塵分隔才結滯成根，但這六根不影響湛然之性。

由明暗等，二種相形，於妙圓中，黏湛發見⁽⁵²⁾；見精映色，結色成根。

由於光明黑暗兩種相狀，在妙圓自性裡面膠著澄湛，它就發生見精（能見之見，即八識見分）

的作用，這見精又對映光明與黑暗的色塵，黏著以後，就結成眼根（勝義根、視神經）。

黏：染著。湛：清澄，本元清淨的意思。

根元目為，清淨四大，因名眼體；如葡萄朶，浮根四塵，流逸奔色。

勝義根為浮塵根之元，名為清淨四大，再依勝義根之名而成為浮塵根的肉眼之體，眼珠的形狀像葡萄朶，這個浮塵根外依色香味觸四塵，內依勝義的清淨四大，根塵相對而起交互作用，終日放縱追逐色塵，執著在色相上，眼被色相塵境所局限，不能超越出色相的範圍。

流逸：放縱。奔：追逐、追求。

這清淨四大並不是肉眼可以見到的，是天眼以上的成就者才見得到勝義根的眼體。以下五根亦復如此。

由動靜等，二種相擊，於妙圓中，黏湛發聽；聽精映聲，卷聲成根。根元目為，清淨四大，因名耳體，如新卷葉，浮根四塵，流逸奔聲。

由動靜二種聲塵互相激發鼓動，在妙圓自性裡面膠著澄湛，就發生聽聞的作用，叫做聽精（能聽聞之聞），聽精對映聲音，收攝聲音而結成耳根（勝義根、聽神經），這勝義根為浮塵根的根元，名為清淨四大，再依勝義根而成浮塵肉耳之體，耳朵的形狀有如卷曲的樹葉，這個浮塵根又向外依色香味觸四塵，內依勝義的清淨四大而起交互作用，根塵相對向外攀緣聲相，去追逐喜歡的聲音。相擊：就是動與靜聲塵不停地交換。

原本清淨的聽精就藏在肉耳裡面，從醫學上了解，耳朵聽聲音的功能是靠內耳膜裡面的神經，不是靠外表的耳朵，若將外表的耳朵去掉，還是聽得到聲音，凡夫就執著這個耳朵，不斷向

外攀緣一切聲塵的境界，故耳不能超越於聲。

由通塞等，二種相發，於妙圓中，黏湛發齝；齝精映香，納香成根。根元目為，清淨四大，因名鼻體，如雙垂爪，浮根四塵，流逸奔香。

最初晦昧為空，是通相；結暗成色，是塞相，又因通暢與閉塞這兩種現象互相激發，如果鼻子阻塞了，就聞不到氣味；如果鼻子通了，會聞到氣味，嗅聞氣味並不是靠鼻子，而是靠鼻子裡面嗅覺的本能，於妙圓自性中膠著澄湛，而發出能嗅聞之作用，叫做嗅精，嗅精與香臭等氣味互映，吸收香臭等氣而結成勝義鼻根，勝義根是浮塵根的根元，名為清淨四大，再依勝義根而成浮塵肉鼻之體，這肉鼻形狀像下垂的雙爪一樣，浮塵鼻根外依色香味觸四塵，內依勝義的清淨四大，根塵相對向外攀緣追逐香塵之境。

由恬變等，二種相參，於妙圓中，黏湛發嘗；嘗精映味，絞味成根。根元目為，清淨四大，因名舌體；如初偃月，浮根四塵，流逸奔味。

由恬淡無味和各種變味，這兩種味塵互相參雜以後，在無染的妙圓真心中膠著澄湛，發為能嘗覺的作用，叫做嘗精，嘗精和各種滋味互映，由境引心成為嘗性，再由心取境絞取味塵為勝義舌根，勝義根是浮塵根的根元，名為清淨四大，再依勝義根而成浮塵肉舌之體，形狀好像月初的弦月，浮塵舌根外依色香味觸四塵，內依勝義的清淨四大而起交互作用，根塵相對向外攀緣味塵之境，去追逐喜歡的味道。恬：淡而無味。變：味道酸甜苦辣很多變化。偃月：弦月。

由離合等，二種相摩，於妙圓中，黏湛發覺；覺精映觸，搏觸成根。根元目為，清淨四大，因名身體；如腰鼓頰，浮根四塵，流逸奔觸。

身與觸在一起叫合，不觸身體就叫離，故身根有離知與合知兩種妄塵，由於分離與相合互相摩觸，在妙圓真心當中膠著澄湛，就發生了感觸之作用，叫做覺精，覺精和接觸互映，搏取觸塵凝結成勝義身根，勝義根是浮塵根的根元，名為清淨四大，再依勝義根而成浮塵肉身之體，形狀像細腰鼓。身根既成，外依色香味觸四塵，內依勝義的清淨四大而起交互作用，整天攀緣追逐觸塵，從此不能超越於觸塵的範圍。腰鼓亦名杖鼓，以皮革封其兩端，腰細狀如人身。

由生滅等，二種相續，於妙圓中，黏湛發知；知精映法，攬法成根。根元目為，清淨四大，因名意思；如幽室見，浮根四塵，流逸奔法。

由生起與變滅這兩種相狀輪轉不斷，在妙圓自性中膠著澄湛，發生能知覺的作用，叫做知精，知精和事物的法塵互映，集取累積事物的法則，就形成勝義意根（知覺之能），名為清淨四大，此根為浮塵根的根元，依此根形成浮塵根，就是肉團心，名為意思（思量），其形狀不可見，有如黑暗室內看影像之情形，故叫幽室見。這個浮塵意根，外依色香味觸四塵，內依勝義的清淨四大性能生起交互作用，故終日向外追求著外在事物之法塵。

攬：是抓取之意。肉團心：形狀有如蓮花，白天開、晚上合，中有一竅，是最初吸父母精血時造成的，稱做無明殼。

每一根當中一樣具有色香味觸四個塵，色香味觸也叫做見聞覺知，這四個塵不是單獨的，它們是混合在一起來污染六根。色：眼根。香：鼻根。味：舌根。觸：觸覺。

阿難！如是六根，由彼覺明，有明明覺；失彼精了，黏妄發光⁽⁵³⁾。

阿難！六根的作用不會自我攀緣，本是妙圓真心，正覺靈明，因最初自我無知念念妄動，在

「覺」上妄加一個「明」，而成為「明覺」，就失去了原本精靈了然的知見，成為第八識見分，能見見於所見，於是黏著妄塵發出了有形相的光明。

覺明：覺性本來光明。

「有明」明覺：用一個方法讓它更光明。凡夫依賴於法門太久了，認為用一個法門努力用功，才能回復清淨心，佛說這不叫回復，它本來就具足怎麼回復？所以修行的時候不要有回復真如性的心態，是要接受所有法門皆不離清淨自性。

佛在楞嚴法會希望我們用功的當下去體驗「鬆」的狀態，諸位要記住，鬆不等於懈怠，是任何時候不要給自己壓力，所謂鬆是對於世俗諦或勝義諦的一切法都清清楚楚，鬆只是把覺性光明展現出來。禪宗所說的「任運或無住」是該睡覺的時候就睡，該吃飯就吃，一直「鬆」或「任運」下去沒有壓力，而精進覺照心永遠存在，也就是平常心的意思。

是以汝今，離暗離明，無有見體；離動離靜，元無聽質。無通無塞，麤性不生；非變非恬，嘗無所出。不離不合，覺觸本無；無滅無生，了知安寄？

因此你現在若眼根離黑暗離光明，就沒有能見的自體；耳根若離動離靜，就沒有能聽聲音的實質；鼻根若離開通暢與閉塞，就沒有嗅性發生；舌頭若離開有味或淡味，就沒有嚐性發生；身根若離開離合二塵，就沒有觸覺發生；意根若離開了生起與消失，那了知性就無從寄託了。

汝但不循動靜合離、恬變通塞、生滅明暗。如是十二諸有為相；隨拔一根，脫黏內伏，伏歸元真，發本明耀。

你只要不隨順動靜、離合、淡變、通塞、生滅、明暗，這十二種有為塵相，隨便選拔一根去

用功，使它脫離所黏之塵，就能向內降伏妄念，當下與本元的真心結合，本有的妙明智光也自然可以顯發明耀。

內伏：反觀自性本不生而降伏妄念。不隨順六根所展現的二元對立而隨塵起舞，自可離塵見性，返妄歸真。譬如耳根，不要聽到動靜就起心動念，要體悟遇到任何塵境而還未起心動念之前，它本是清淨平等，就是聞性不被聲塵所影響。

隨拔一根：凡夫不可能六根同時修，找其中最相應的一根先下手去用功。

耀性發明，諸餘五黏，應拔圓脫。不由前塵所起知見，明不循根，寄根明發；由是六根，互相為用。

這本具的明耀之性一經顯發，其他五根黏著之妄就會應時拔除脫落，就可以圓滿解脫，不會隨著前面十二種塵相而產生見聞覺知六根的妄知妄見，本來光明的覺性不需依循六根而顯發明耀，但也可以寄託六根而發出靈明的作用，因此六根可以互用，任何一根都能具足另外五根的功能。

寄根明發：本有之性寄託在六根的功能上而顯發作用。

本有明耀之性映在六根：如映於眼睛時叫見精；在耳朵時叫聞精；在鼻子時叫嗅精；在舌頭時叫嚐精；在身體時叫覺精；在意識上叫知精。此六是本有的精明之體，此體若經過妄熏，會有著境的功能。

阿難！汝豈不知，今此會中，阿那律陀，無目而見？跋難陀龍，無耳而聽？殑伽神女，非鼻聞香？驕梵鉢提，異舌知味？舜若多神，無身覺觸？如來光中，映令暫現，既為風質，其體元無。諸滅

盡定，得寂聲聞；如此會中摩訶迦葉，久滅意根，圓明了知，不因心念⁽⁵⁴⁾。

阿難！你難道不知，在這個法會上的阿那律陀，雖然目盲但也能看見？跋難陀龍沒有耳朵也能聽？殑伽神女沒有鼻子也能嗅聞？憍梵鉢提的舌頭和別人不同也能知道美味？舜若多神沒有身體，但藉由如來光明的映照，可以暫時有感覺？他沒有身體像風一樣，在如來的光定加持下，可以入滅盡定。還有其他證入滅盡定獲得寂靜境界的聲聞們，在此會中的摩訶迦葉，久已轉化意根，意根不動卻能圓滿了知，不必藉用思想心念就能明白一切。

阿那律陀聽佛陀講經說法時經常瞌睡，被佛陀訶罵而生慚愧心，努力用功七日七夜，結果眼睛瞎掉了；眼瞎之後，佛陀教他樂見照明金剛三昧，使他能夠看見三千大千世界，如掌中的一顆水果一樣。這證明六根不具足的人，不用內之眼根，也可以讓他回復洞見十方的功能。

跋難陀龍是龍神，雖有耳朵而沒有作用，也能用角來聽到人們講話的聲音，所以「跋難陀龍」的名字又叫歡喜龍。

殑伽：河名，譯為天堂來，是雪山頂神池的河神，這河神不用鼻子，牠可以嗅香氣。

憍梵鉢提講話及吃東西會發出像牛吃草的聲音，他在因地修行是一位小沙彌，喜歡調皮搗蛋，調侃老和尚講話的聲音像牛叫，老和尚已證羅漢果位。所以他生生世世感得這個果報，佛就命令他不要住在人間，住在天道裡面，雖然他的舌頭已成牛舌，可是他可以嚐一切世間的味道。

舜若多神：虛空神。雖沒有身體，但也能感觸，體質像風一樣沒有感覺，由佛光相助，使他暫時有身體以享觸覺之樂，也可入滅盡定。滅盡定是五蘊受想心所滅盡，而入寂靜滅諦涅槃的聲聞位。

迦葉尊者已經入了滅盡定，他把意根與意識都轉化掉，證到了真諦涅槃的境界，釋迦牟尼佛

要他不入涅槃，在印度的雞足山定下來，等到下一世的彌勒佛出生，把衣鉢交給他。

佛舉出這六個人是告訴我們在禪修時要做到不動意念，很多人懷疑意念不動就像木頭、石頭？不會的。你的覺性光明永遠存在，你看迦葉尊者的意念也都沒動啊！他可以了解一切，也知道彌勒菩薩什麼時候再來。所以諸位不要怕，假如能把念頭安住在諸法本覺之性、寂性光明之中，就能慢慢顯現本來平等法性，證明不循根也可假藉其他根來顯發真如性。

阿難！今汝諸根，若圓拔已，內瑩發光，如是浮塵，及器世間諸變化相，如湯銷冰，應念化成無上知覺。

阿難！你現在的六根若能圓滿拔除塵境時，內在的真如性會晶瑩發光，像琉璃、珠寶玉那樣明徹，這樣所有浮塵之境及器世間種種變化相，也會像熱湯消融冰塊一樣，隨時將一切妄念化成為無上真知真覺的智慧。

阿難！如彼世人，聚見於眼，若令急合，暗相現前，六根黯然，頭足相類。彼人以手循體外繞，彼雖不見，頭足一辨，知覺是同。

阿難！好像世間人將視力集中在眼睛上，若快速閉上眼皮，眼前就一片黑暗，六根也就黯然看不見，而頭與足也一樣看不見，這個人以手順著身體的外貌摸一遍，雖然看不見六根的形相，但是頭與腳經過辨別，那知覺的作用與明眼人仍然相同。

緣見因明，暗成無見，不明自發，則諸暗相，永不能昏，根塵既銷，云何覺明，不成圓妙？

世人都認為能緣之見必有光明才看得見，黑暗時就看不見，卻不明白閉上眼睛的人，不須藉光明也能自然發起知覺來，故暗相現前時，也不會被蒙蔽而不能分辨，並不妨礙見的功能，更何

況對六根與六塵既已銷盡的證果人，哪有正覺靈明的自性不會回復圓融的妙用呢？

阿難白佛言：世尊！如佛說言，因地覺心欲求常住，要與果位名目相應。世尊！如果位中，菩提、涅槃、真如、佛性、庵摩羅識、空如來藏、大圓鏡智，是七種名，稱謂雖別，清淨圓滿，體性堅凝⁽⁵⁵⁾，如金剛王，常住不壞。

阿難對佛說：世尊！如佛陀曾經說過：正覺因地的心，若想求常住不變的境界，就須與果位的名目相應。世尊！像果位當中的菩提、涅槃、真如、佛性、庵摩羅識、空如來藏、大圓鏡智，這七種名稱雖然不同，可是它的本質都是相同，因為諸法本性是清淨無染，圓滿具足萬德，其體性堅凝，莊嚴猶如金剛王一樣，永遠不為一切世間法的時間、空間所破壞。

若是用生滅心來修習無上正覺的果位，根本不可能成就，反過來，其因地心必須是覺悟菩提的正心，本不自我染污的心，才有辦法安住在常住真心不生不滅的境界當中，才能與果位名目相應。

菩提：譯為正覺。離開隨眠種子煩惱而成究竟菩提，屬智德。

涅槃：譯為寂滅。就是了脫二死所顯之理體，屬究竟斷德。

真如：無妄曰真，不異曰如，一真一切真的意思，是天然之性德。

佛性：本覺的真心，眾生與佛相同是無二無別，是靈覺之性。

庵摩羅識：譯為無垢識，或白淨識。第八意識是清淨與染污和合的真妄和合識，庵摩羅識是完全清淨的。祖師們說：迷的時候叫阿賴耶識，醒的時候叫庵摩羅識。本為印度的水果之名，果實似桃非桃，故又稱難分別果。

空如來藏：本妙唯一的真心，不為一切法所染污。

大圓鏡智：把第八阿賴耶識轉為大圓鏡智，能夠洞徹萬物，就像大圓鏡子一樣，平等普照而不起分別。

若此見聽⁽⁵⁶⁾，離於明暗、動靜、通塞，畢竟無體；猶如念心，離於前塵，本無所有。云何將此畢竟斷滅，以為修因，欲獲如來七常住果？

如果見精離開光明與黑暗，聽精離開動聲與靜聲，聞精離開通暢與閉塞等，那畢竟就沒有一個自體存在。好像意念心識離開外境法塵，就本無所有。如何以終究會斷滅的性能來做為基本修因，甚至想獲得前面所講的七種常住不滅的果位呢？

阿難誤認識心以為根性，認為如果六根離開動靜等，就變成斷滅之心，故而才有此問。因為我們凡夫眾生在面對任何境界，想要不起妄念分別煩惱是很難做到的，皆是生滅念頭在波動，很難以清淨心去面對諸法的發生。念心：意念。

世尊！若離明暗，見畢竟空；如無前塵⁽⁵⁷⁾，念自性滅。進退循環，微細推求，本無我心，及我心所，將誰立因⁽⁵⁸⁾，求無上覺？如來先說：湛精圓常；違越誠言，終成戲論。云何如來，真實語者？惟垂大慈，開我蒙悞。

世尊！若見精離開明暗，見精的作用畢竟都空掉了；如果內心思沒有眼前的法塵，第六意識的自性也自然消滅。這樣進退微細地去推求思惟，好像本來就沒有一個是我真心的自體，也沒有我心的所在，那要用哪一顆心做為我修證的因地心，來求無上正覺呢？先前佛陀曾說過：六根之體性本來是不自我染污，是清淨光明，是湛澄精明圓滿常住；現在又說六根離塵無體，那是不

是違背您的誠信之言而成了戲論？怎麼說如來是真實不虛之語呢？希望如來大慈悲開示，啟發我們的蒙昧。

佛告阿難：汝學多聞，未盡諸漏。心中徒知顛倒所因，真倒現前，實未能識⁽⁵⁹⁾。恐汝誠心猶未信伏，吾今試將塵俗諸事，當除汝疑。

佛告訴阿難：你雖博學多聞，但尚未滅盡一切習漏。因此，心裡只知道一些顛顛倒倒的因果而已，若真的顛倒示現在眼前，你還是不能認識它是顛倒。我恐怕你有誠心但還不能完全信服我所說的話，我就舉世間塵俗的事，來驗根性本不染污的道理，絕對要除掉你的疑惑。

即時如來，敕羅睺羅擊鐘一聲，問阿難言：汝今聞不？阿難、大眾俱言：我聞。鐘歇無聲。佛又問言：汝今聞不？阿難、大眾俱言：不聞。

這時佛命羅睺羅去敲鐘，擊鐘一聲後問阿難：你現在有沒有聽到？阿難與大眾都回答：我們聽到了。鐘聲停止沒有聲音。佛又問說：你現在有聽到鐘聲嗎？阿難與大眾都回答：沒有聽到鐘聲。

時羅睺羅又擊一聲，佛又問言：汝今聞不？阿難、大眾又言：俱聞。佛問阿難：汝云何聞？云何不聞？阿難、大眾俱白佛言：鐘聲若擊，則我得聞；擊久聲銷，音響雙絕，則名無聞。

過些時羅睺羅再敲鐘一聲。佛又問：你現在聽到了嗎？阿難與大眾回答：都聽到了。佛問阿難：你為什麼能聽到？為什麼聽不到？阿難與大眾都回答：如果敲鐘，鐘聲響了，我們就說聽到；擊久聲音消滅，聲音與響動雙雙消失時，我們就說聽不到。

如來又敕羅睺羅擊鐘，問阿難言：爾今聲不？阿難、大眾俱言：有聲。少選聲銷，佛又問言：爾今

聲不？阿難、大眾答言：無聲。有頃，羅睺更來撞鐘。佛又問言：爾今聲不？阿難、大眾俱言：有聲。

如來又命羅睺羅敲一下鐘，之後問阿難：現在有聲音嗎？阿難及大眾都回答：有聲音。過了一會兒，聲音消失了，佛又問：現在有聲音嗎？阿難及大眾回答：沒有聲音。片刻，羅睺羅再來敲鐘，佛又問道：現在有聲音嗎？阿難及大眾都回答：有聲音。

佛問阿難：汝云何聲？云何無聲？阿難、大眾俱白佛言：鐘聲若擊，則名有聲；擊久聲銷，音響雙絕，則名無聲。佛語阿難，及諸大眾：汝今云何自語矯亂？

佛問阿難：怎樣叫做有聲？怎樣才叫作無聲？阿難及大眾都回答：若鐘聲敲響了，稱做有聲；過後聲音消散，聲音與響動都沒有了，稱做沒有聲音。佛告訴阿難及大眾說：你們現在說話怎麼前後矛盾？

根塵不分心境倒亂，故佛陀斥責阿難講話怎麼自相矛盾呢？諸位動動腦筋吧！前段指出「聞性」的「聞」，後段指出「聲塵」的「聲音」。

大眾阿難，俱時問佛：我今云何名為矯亂？佛言：我問汝聞？汝則言聞。又問汝聲，汝則言聲。惟聞與聲，報答無定，如是云何，不名矯亂？

大眾及阿難同時請問佛陀說：我們怎麼是胡亂說話呢？佛陀說：我問你們聞（聽到）否？你們回答說「聞」（聽到了）；又問你們有聲音否？你們回答「聲」（有聲音）。一會兒回答有聽到；一會兒回答有聲音。回答都不固定，怎麼不是胡亂沒有標準呢？

佛說他們「自語矯亂」，他們不服氣。諸位！能不能查出他們為什麼自語矯亂呢？

鐘聲是相同的，佛只是問「聞」與「聲」，這是佛問弟子的技巧。第一個問題是以耳根來詰問，是有沒有「聞」？當然回答有聞或無聞。第二個問題是以聲塵來詰問，是有沒有「聲音」？阿難當然會回答有聲或無聲。阿難與大眾既答聞與不聞，又答：聲與無聲，那究竟是聞之有無，還是聲之有無？此段是阿難始終分不出聲音與聽聞的性能，能聽聞的是耳根，所聞的是聲塵。由虛妄而生的聲音，是當處生當處滅的，可是能聽聞的聞性卻不會因聲音的生滅而起生滅。如果聞性有生滅的話，就在聲音消滅時會跟著消滅，哪能一再聽到聲音？可見得聲音有否，實在與聞性無關。

阿難！聲銷無響，汝說無聞；若實無聞，聞性已滅，同於枯木。鐘聲更擊，汝云何知？

阿難！聲音銷散沒有響動時，你說聽不到。若真實聽不到，表示聽聞之性已消滅了，就等同枯木不會再有知覺。當再次敲鐘，鐘聲響時，你怎麼會知道有沒有聲音呢？

知有知無，自是聲塵，或無或有；豈彼聞性，為汝有無，聞實云無，誰知無者(60)？是故阿難，聲於聞中，自有生滅；非為汝聞，聲生聲滅，令汝聞性，為有為無。

能覺察有聲與無聲，是聲塵時有時無的緣故；難道那個聞性是因為你聽不聽得到聲音而有或無嗎？若確實沒有聞性，會有誰知道確實沒有聞性呢？因此阿難！聲音在聞性之中，自己生自己滅；並不是你的聞性因為聲音的生滅，才讓聞性跟著有或無。

聲音有生有滅；而聞性是不生不滅，是不受外在音聲的影響。知：覺察。

汝尚顛倒，惑聲為聞，何怪昏迷，以常為斷？終不應言，離諸動靜，閉塞開通，說聞無性。

你尚且顛顛倒倒，迷惑聲音為能聞的自性，還認為聲塵等於聞性，根與塵不分，難怪你會昏

迷不悟，認為真常是斷滅法，所以你不應該說離開動靜的聲塵，或者耳朵通達不通達，就說沒有聞性。

耳朵不好的人，他的聞性還是存在，耳朵好的人，他的聞性同樣存在，只不過一般人較沒辦法體會。凡夫認為耳朵聾了，聽不到聲音，表示聞性也沒有了，其實他還是有聞性存在，故終究不能說離開動靜（指聲塵）、通塞（指耳之浮塵根）就沒有聞性。

常：指聞性。斷：可以有生滅。閉塞指耳聾，開通指耳聰。

如重睡人，眠熟床枕；其家有人，於彼睡時，擣練舂米。其人夢中，聞舂擣聲，別作他物，或為擊鼓，或復撞鐘。即於夢時，自怪其鐘，為木石響。於時忽寤，遍知杵音。自告家人：我正夢時，惑此舂音，將為鼓響。

譬如有人熟睡在床枕時，他的家人在戶外擣衣舂米，他在睡夢中聽到擣衣舂米的聲音，認為是其他的響聲或是擊鼓聲，或者是撞鐘聲。就在作夢的當時，自己奇怪將鐘聲當作是木石的聲響。這時忽然醒了，才知道是擣衣舂米的聲音。他告訴家人，我在睡覺作夢時，竟把你們擣衣舂米的聲音當做是打鼓的響聲。

這一段是說：你說的答案不一定對或錯，可是你的聞性沒有消失。

阿難！是人夢中，豈憶靜搖、開閉通塞？其形雖寐，聞性不昏。縱汝形銷，命光遷謝⁽⁶¹⁾，此性云何，為汝銷滅？以諸眾生，從無始來，循諸色聲，逐念流轉；曾不開悟，性淨妙常。

阿難！這個做夢的人，難道還記得動與靜之塵及耳根之開通與閉塞嗎？此人的形體雖然熟睡，但他的聞性並不失去，縱然他的肉體完全消滅，生命的光輝已遷謝了，聞性怎會隨著他的身

體消滅而消失？因為一切眾生自從無始劫以來，被無明妄動，追逐一切聲色，跟著意識心念而遷流不停，從來不曾開悟真如性是清淨微妙，常住不變的道理，就算轉世投胎到另一個身體，這聞性依然存在。淨：諸塵不能染。妙：浮根不能縛。常：生死不能遷。

說一個通俗的譬喻：像地球被包含在宇宙裡，而人類在地球間來來去去的投胎，你看有沒有影響宇宙間的本體，假如這個譬喻你會應用，你當下的心，就可以和無生無滅的宇宙體性打成一片，這體性是清淨微妙的。

不循所常，逐諸生滅，由是生生，雜染流轉。若棄生滅，守於真常，常光現前，根塵識心，應時銷落。

不依循淨妙真常的根性，卻向外去追逐有生滅的染污意識心，不曾一念迴光返照，所以生生世世由業識來執取輪迴六道，習染雜亂，不能解脫。若能捨棄生滅之意識心，安住接納不生滅之真如性來修道，久而久之，真如性的光明就會融入，你對六根、六塵、六識的執著就自然脫離了。想相為塵，識情為垢⁽⁶²⁾，二俱遠離；則汝法眼，應時清明，云何不成無上知覺？

第六識想相的塵境及第七識的情垢染，是最微細難除，如果這兩種塵垢均能遠離，則你淨妙真常的眼眼就會頓時了然清明，般若智慧隨即顯現，回復原來的寂滅境界，怎麼不會成就無上正等菩提呢？

我們不可能把耳朵塞住，縱使塞住耳朵，聞性還是存在，所以聽到一切聲音知道那是聲音就好，不要下意識又起心動念，去分別好聽不好聽，要解脫的人只見法界的自然緣起之事，若耽著好聽的音樂就無法解脫。既然是修行人必須慢慢轉，旋轉自己聽到元來的音質，這樣才是對的。

凡夫會不知不覺執著一切物，不只是人與人才會產生情感，對東西也會產生情感，對所居住的依報世界，時間久了也會產生情感，例如搬家時要把舊有的桌、椅家具一起搬到另一個家而不捨得丟棄。佛說：要轉化這個情，真是很不容易的事。

第五卷的重點：一、闡明淪入生死的結縛與解除縛結，而至寂靜妙常都在於六根之中下手，以華巾來說明六解一亡的道理。

二、二十四位聖者自述當初圓通的經歷及各自證知的境界。

阿難白佛言：世尊！如來雖說第二義門，今觀世間解結之人，若不知其所結之元，我信是人，終不能解。世尊！我及會中，有學聲聞，亦復如是。從無始際，與諸無明，俱滅俱生，雖得如是多聞善根，名為出家，猶隔日瘡。

阿難對佛說：如來雖然說了第二義門，就是從六根解結及用不生滅心來修道，但現在我觀察世間修行人想要解開執著的結，如果他不知道打結的根元，我相信這個人終究不能解脫。世尊！包括我以及法會上的有學聲聞也是一樣，從無始以來，被無明執著包圍著，就是跟著無明執著俱滅俱生，雖然得到多聞的善根，叫做出家人，卻好像患了隔日瘡，今天辦道進步明天就放逸退步，煩惱總是不能斷，一直延續下去。隔日瘡：隔一天又復發的瘡病。

唯願大慈，哀愍淪溺！今日身心，云何是結？從何名解？亦令未來苦難眾生，得免輪迴，不落三有！作是語已，普及大眾，五體投地，兩淚翹誠，佇佛如來無上開示。

希望佛陀大慈悲，哀愍我們這些不懂得真如性而陷溺於輪迴苦海的眾生！指示我們什麼是身心結縛的根元？要如何把結縛解開？並且也讓未來世苦難的眾生得免於生死輪迴，不墮落三界！阿難說完後，就和大眾五體投地頂禮佛陀，悲切地掉下眼淚，等待佛陀無上真理的開示。

兩淚翹誠：誠懇祈求而落淚。

欲界眾生以貪欲而有生死；色界眾生是貪著禪定色相而有生死，無色界眾生是著空而有生死。

爾時世尊，憐愍阿難，及諸會中諸有學者，亦為未來一切眾生，為出世因，作將來眼。以闍浮檀

紫金光手，摩阿難頂。即時，十方普佛世界，六種震動。微塵如來，住世界者，各有寶光，從其頂出。其光同時，於彼世界，來祇陀林，灌如來頂。是諸大眾，得未曾有。

這時佛陀憐愍阿難及法會中求學的聲聞，也為未來的修行人指出一條能修證佛道，出世間的因心，以作將來修行的眼目。佛就以他尊貴的閻浮檀紫金光手，摩阿難的頭頂，剎那間十方諸佛世界同時六種震動，如微塵數量的如來住持依報世界中，各各都有寶光從頭頂放出，這些光同時從他方世界來到祇陀林，灌入釋迦牟尼佛的頂上，法會上的大眾也都獲得了未曾有的覺受。

諸位！我們禮拜阿彌陀佛時可以這樣觀想：十方諸佛都從頭頂上放光來照射到我們的頭頂，這樣我們禮佛的身體，就不是凡夫的身體，是透過十方諸佛寶光加持的威神之力而禮佛，觀想後慢慢會感覺很清涼，這就是我們用功當下的覺受。如果觀想快的話，幾秒鐘就有立即的投射，進入自己的頭上徧到全身，自己的全身就變成一個光體，因為是諸佛寶光加持，這時候，就沒有了能禮佛的我們，也沒有所禮的佛像。我們不要把佛開示的文字讀過就算了，其實這是佛陀教我們做功夫，在用功或禮佛誦經之前，或做任何一件事情的前方便，都可做這樣的觀想。

於是阿難，及諸大眾，俱聞十方微塵如來，異口同音，告阿難言：善哉，阿難！汝欲識知俱生無明，使汝輪轉生死結根，唯汝六根⁽¹⁾，更無他物。汝復欲知無上菩提，令汝速證安樂、解脫、寂靜、妙常，亦汝六根，更非他物。

這時阿難與大眾都聽到十方世界，微塵數的如來異口同音告訴阿難：善哉，阿難！你想要知道與生俱來的無明，讓你流轉在生死苦海中的結根，是在你的六根中發生，不是其他東西；你又想知道無上正覺菩提，讓你速證常、樂、我、淨的真如境界，也是在你的六根，更不是其他的東

西。「安樂解脫寂靜妙常」這八個字是常、樂、我、淨的意思。安樂：樂。解脫：我。寂靜：淨。妙常：常。

阿難雖聞如是法音，心猶未明，稽首白佛：云何令我生死輪迴，安樂妙常，同是六根，更非他物？

阿難雖然聽到這些開示法音，心裡仍然不明白，於是稽首禮佛，向佛陀請問：為什麼使我們在生死海中輪迴的，以及得到安樂妙常的，都是這六根的作用，再沒有其他東西呢？

佛告阿難：根塵同源(2)，縛脫無二，識性(3)虛妄，猶如空華。

佛告訴阿難：六根與六塵，它們原本都是同一個根源所生的，結縛與解脫在根本上也是無二的，我們的意識了別性能，它本身就是虛妄暫有的現象，猶如虛空中的花朵一樣。

我們的真如性其實也是無自性，若認為開悟是有自性的，那就錯了，連開悟後所看到的境界也是無自性的，故離開或接受根塵及識性也是無實體，猶如眼睛有病，見虛空有花。修行是從有為法進入無為法，念佛是從有為法念到一心不亂的無為法，然後連那個無為法也要不執取，回復純然的平等性。

阿難！由塵發知，因根有相，相見無性(4)，同於交蘆。

阿難！由有六種妄塵，才顯發六根知覺之性，也因有了六根才顯出六塵的現象，六塵若無六根不能顯現，塵與根是相依相成，故現象與見能也都是無自性，它不能完全獨立自己生起來，就像相交的蘆草一樣。

根：六根。由塵發「知」：見分。因根有「相」：相分。交蘆：為印度的蘆草，它必須要有兩個根莖盤結而同時生長出來，外實中虛，單根則不生。

是故汝今知見立知，即無明本⁽⁵⁾。知見無見，斯即涅槃無漏真淨，云何是中，更容他物？

所以你要知道，在真知真見上建立能知能見（建立能所），那就是無明的根本；若是在真知真見上不立能知能見，當下就是涅槃無漏真正清淨的地方，在這境界中，怎麼還有其他的物體相狀可容納而計別呢？

無見：不起種種是非分別。無漏：一念不生。真淨：一塵不染。

若六根照物，寂然照了不落分別，連起心動念的影子都不見了，這才是無漏的平等性境界。諸位！遇到境界要訓練只管觀照下去，訓練只看而不發表見解，不只是嘴巴不講，包括意念都不動。所謂不動，就是不受塵境影響而起能所。如果做到了，就是知見無見；做不到就是被無明業識轉了。

要發現諸法的真如性，就不能用意念去尋找，若刻意去追求就會妄上加妄，我們的意念沒有固定的顏色、大小、體積等形相，那它在哪裡呢？在一切處；又在一切處的哪裡呢？要這樣子迴光返照，訓練到在意念裡看不到一個地方是煩惱所生之處，讓你起煩惱的那個主人又是誰？這樣反覆思惟，這就是「參」。

開悟者剛開始與我們一樣，一直找答案，有一天他確實找不到答案放棄了，當他放棄的那一剎那，就有見道的可能。但要放棄什麼？要放棄執著的心，一切就明白了，所以你不必去找，把心歇下來吧！答案就在當下，若刻意去抓取答案，答案會隨時空的轉變而改變，因為它也是生滅緣起法，是不固定存在的幻境。所以，諸位！想要開悟，最重要的是要訓練意念不能落有或落空，否則就偏一邊，開悟的境界就是要超越常見、斷見。故佛陀說：緣生法是法住法界，常住不變。又說：離此有無二邊，處於中道而說法。

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

這時佛陀要重新說明這種道理，就用偈子來闡述這個意義。

真性有為空 緣生故如幻 無為無起滅 不實如空華

真如性是平等空，有為法也是平等空。有為法是因緣所生，是生滅的暫有現象，所以叫平等空，因為對它能不起執著，故沒有起滅的心思，才叫無為法，無為法也同樣是平等空，所以世俗是不實如空中花。

言妄顯諸真 妄真同二妄 猶非真非真 云何見所見

說出有為之妄時（假名言說時），是為了顯出真如性，故不但有為是妄，無為真性也是方便說，所以說妄說真，都是假借名相善巧之法；而在無染法界裡，是超越無為的真，也超越有為的非真，它什麼都不執取，在此境界中怎麼還有能見的六根與所見的六塵呢？

言：語言文字。妄：有為法。真：平等空，亦即是真如實相。猶非：還要超越。真：不生滅之真如性。非真：虛妄性，指無明習氣。見：能見，六根是見分。所見：是外在六塵，是相分。佛只是借用語言文字當做橋樑，希望我們經由這文字橋樑，來看到本有的真如性。任何修行方式（如禮佛、誦經等）都是透過有為法去看到真如性，但必須超越兩邊，超越真如之相的執著，還要超越非真如之相的執著。

此段告訴我們無為之真如性尚非實有，當下是平等性，有為之根塵識更非真實，無為真如尚且不和無生無滅的無為法相應（它須跳出能、所），何況與能見、所見的有為法相應！

中間無實性 是故若交蘆 結解同所因 聖凡無二路

連六根與六塵之間的交互作用也無自性，就像交蘆一樣互相依賴，不能獨立。結縛與解結的因，一樣都依於六根，想成聖或是要做凡夫，都是從六根下手，無論禮佛、誦經等皆不離六根。交蘆指真與妄，或根與塵；以非根莫知塵，無塵不顯根。

因：是指六根，六根同為結、解之所依。結即凡夫；解即聖人。

汝觀交中性 空有二俱非 迷晦即無明 發明(6)便解脫

你觀察交蘆的性能，說空說有都是無自性；若不了解前面佛之所開示而說空、說有，就是執著，那就是無明；若能發現非空非有之理，就是發本明耀不立知見，便是解脫根塵。

如果努力用功不斷觀照，觀到有與空互交叉，一切法無所得。言空，能所歷然；言有，緣生無性，故根塵與能見所見兩種都要超越。

解脫的下手處在念念不生，禪宗說不思善不思惡，不用任何方式，只要把執有與執無的念頭拿掉，亦即「狂心若歇，歇即菩提」。諸位不要把修行想得太複雜，越複雜就越無法見道，其實它是很純然的，只是因迷惑太久了，要接受佛陀的教法，做起來可能要二十年、三十年、四十年，為什麼？我們被原來的觀念套牢，無法信任真如性的含有，所以一直停留在原地。

解結因次第 六解一亦亡 根選擇圓通 入流成正覺

要解開結縛是有次第的，從淺入深，漸次修習，才得相應，六根既經解脫，則結元之一也會滅亡。在六根裡面，要選擇某一根來修，會較快進入真如性之流，修成正覺的果位。

佛用毛巾打六個結為喻，把這六個結解開，連毛巾也要拿掉，這才叫真正的平等開悟，如果六個結拿掉還有毛巾的存在，就仍然沒有圓滿開悟，因為還有一個「有」，還有一個「真如的有」

套住你。一：毛巾，喻真如。

其實這裡已在暗示觀世音菩薩的耳根圓通法門，他說：「根選擇圓通，入流成正覺。」不論念佛、念咒、念經，都往法性去體悟，然後由內在共鳴出來的聲音，那就是「入流」，已然不是靠六根在念，是那共鳴的聲音一直讓你在念佛，最後達成平等法性。入流就是迴光返照，是背塵合覺，是六根解脫之元。

陀那微細識 習氣成暴流 真非真恐迷 我常不開演

微細的阿陀那識，能執持一切染淨種子，無明種子熏染習氣，妄上加妄成為生死暴流。阿陀那識是真妄和合，其體雖不偏真與妄，卻有無明習氣存在，若說它是真，恐眾生執妄為真，不求上進；若說它是妄，又恐眾生迷真逐妄，向外追求，因此我不常對權教聲聞開示演說這種道理。

陀那微細識：陀那識即執持識，能執持一切染淨種子。無明種子、俱生我執即是第七末那識，最微細難知最難斷。習氣成暴流：即無明種子熏變的習氣，形成為生死的暴流停不住。

自心取自心(7) 非幻成幻法 不取無非幻

眾生不了解六根與六塵境界的關聯，從內心又起一個妄念，以能見之見分取於所見之相分，把本來不是幻的真如性執成虛幻之法，若能做到不執取一切世間的幻法，自然連那非幻之法也沒有執取。

非幻：真如性，不生不滅法。幻法：六根、六塵之幻化，生滅法。

如果做到「不取一切諸法」即做到知見無見，就明白一切法都是「非幻」，故不取有為則無生死之幻法；不取證無為亦無涅槃之非幻法。

非幻尚不生 幻法云何立 是名妙蓮華 金剛王寶覺

對非幻之真如性尚且不生起執取，生滅之幻法怎會成立呢？若能做到一切法都不執著，這叫做妙蓮花，又叫做金剛王寶覺。

在佛道上修習，我們會看到諸法的真如不生，幻法也不建立，就是不執著於無為法之空，也不取著於有為法之有，是出污泥而不染的妙蓮花，是金剛寶王無上真覺。

王：自由自在。寶：希有之義。覺：般若智慧。

如幻三摩提 彈指超無學

於無修中起修，見到了本性也是如幻，安住在這種境界就叫三摩地，剎那間就能超過無學的果位。三摩地：定慧等持。無學：阿羅漢的果位。

安住在定慧等持，了知虛妄本空、當體即平等空的境界，見法的人不執真與妄的對立。

此阿毘達磨 十方薄伽梵 一路涅槃門

這個無比法，十方所有的佛陀，都是從這一條路而得入自性的寂滅果位之門。

阿毘達磨：無比法。薄伽梵：如來。

於是阿難，及諸大眾，聞佛如來無上慈誨，祇夜伽陀，雜糅精瑩，妙理清徹，心目開明，歎未曾有。

這時阿難與大眾聽到佛陀無上慈悲教誨，有重頌、孤起頌，雜糅精透的開示，這種微妙的道理清澈無比，能使大眾心眼越來越清明，都讚歎從來沒有聽過這樣的法音。

祇夜指重頌；伽陀指孤起，合起來是偈與頌，重頌中有孤起，孤起中有重頌。

雜糅精瑩：雜錯混合，文義精彩，句讀分明。心目：般若智慧。

阿難合掌，頂禮白佛：我今聞佛無遮大悲，性淨妙常，真實法句，心猶未達，六解一亡，舒結倫次，惟垂大慈，再愍斯會，及與將來，施以法音，洗滌沉垢。

阿難合掌頂禮，向佛陀說：我們現在聽了佛陀以無遮的大悲心，宣說真如性原是清淨不可思議的真實法語，可是我心裡還不能了達六根解脫，連一精亦亡的道理，以及有關於解結的次第，還望世尊大慈大悲，憐愍在會與未來的眾生，能夠宣說甘露法音，來洗滌我們多劫以來，累積深層及無明的細垢。無遮：沒有保留。性淨妙常：性淨是般若，性妙是解脫，性常是法身。

即時如來，於師子座，整涅槃僧，斂僧伽梨，攬七寶几，引手於几，取劫波羅天所奉華巾，於大眾前，縮⁽⁸⁾成一結，示阿難言：此名何等？阿難大眾，俱白佛言：此名為結。

這時佛陀在師子座上整理涅槃僧及僧伽梨，隨手從嵌有七寶的小桌子上面，拿起一條劫波羅天所奉獻的華巾，佛把這條華巾在大眾面前打了一個結，然後問阿難說：這是什麼呢？阿難及大眾回答：這個叫做結。涅槃僧：內衣。僧伽梨：袈裟大衣。劫波羅天：夜摩天。

於是如來，縮疊華巾，又成一結，重問阿難：此名何等？阿難大眾，又白佛言：此亦名結。如是倫次，縮疊華巾，總成六結，一一結成，皆取手中所成之結，持問阿難：此名何等？阿難大眾，亦復如是，次第酬佛：此名為結。

於是如來縮繫華巾又打了一個結，再問阿難說：這是什麼？阿難及大眾又回答佛陀：這個也叫結。這樣子一個接著一個打結，將華巾總共打了六結，每打完一個結，就將手中的結拿來問阿難：這個叫什麼？阿難及大眾也是這樣子回答佛陀：這個叫結。

以法義來講，六結代表六根的無明，華巾代表真如性，可是一打結就體悟不了真如性，我們只看到結。

我們也一樣，只看到身體的六根，看不到真如性，例如原來的耳朵、鼻子是肉做的，可是肉不見了，只看到外形的表徵，就是這樣的意思。這華巾打了六個結以後華巾不見了，它變成六結，華巾不見了嗎？沒有啊！它還存在。

佛告阿難：我初縮巾，汝名為結。此疊華巾，先實一條，第二，第三，云何汝曹復名為結？

佛告訴阿難：我最初將華巾打第一個結，你們說這個是結，可是華巾只有一條，而依序打第二結、第三結的時候，為何你們也說是結呢？

阿難白佛言：世尊！此寶疊華，緝績成巾，雖本一體，如我思惟：如來一縮，得一結名，若百縮成，終名百結。何況此巾，祇有六結，終不至七，亦不停五。云何如來祇許初時，第二，第三，不名為結。

阿難回答佛陀：這條寶疊絲緝織而成的華巾，雖然本是一體，但如我所想的，如來一縮繫，就成為一個結的名，若縮繫一百次，就會成為一百個結。何況這條華巾，現在只打六個結，沒有打到七個結也沒有停在第五個結，為什麼佛陀您只允許第一個叫結，第二、第三不能叫結呢？

佛告阿難：此寶華巾，汝知此巾，元止一條，我六縮時，名有六結。汝審觀察，巾體是同，因結有異。於意云何？初縮結成，名為第一，如是乃至第六結生。吾今欲將第六結名，成第一不？

佛告訴阿難：你已經知道原本是一條寶華巾，我現在用這一條華巾打了六個結，就有六個結的名稱，你仔細觀察，這個巾的體是相同，因為打成結就不一樣了，你的意思如何？最初打的一

個結，就叫它做第一個結，我這樣連續打了六個結，就定名為第六個結。我現在頭尾交換，將第六結叫做第一結，這樣可以嗎？

不也，世尊！六結若存，斯第六名，終非第一。縱我歷生，盡其明辯，如何令是六結亂名？

阿難說：不可以的，世尊！六個結如果成為六個結的存在，那麼第六個結絕不能稱做第一結，縱然我經過多生累劫，盡我所了解來辯明，我還是認為第六就是第六，第一就是第一，不可能第一變成第六，第六變成第一，怎能把這六結隨便亂定名呢？

我們是不是和阿難尊者一樣？絕對不能改變，耳朵就是耳朵，鼻子就是鼻子，絕對不能改變的，哪有說耳朵可以當眼睛來看？菩薩的六根可以互用，可是我們這些聲聞凡夫沒有辦法接受，眼睛可以看是大家知道的，眼睛又可以聽聲音，那才怪，六根歷然，不可雜亂。

佛言：如是！六結不同，循顧本因，一巾所造，令其雜亂，終不得成。則汝六根，亦復如是！畢竟同中，生畢竟異(9)。

佛陀說：如是！這六個結雖然不同，但是回想它的本元處，都是一條華巾所造成的，想要使六結的次序混亂，那是不可能成立的。你的六根根性也是一樣的道理，在本性畢竟相同當中，終究產生出差別的現象。

佛陀在這個地方，先是贊同阿難的看法，其實佛陀並不是真的贊同，佛知道阿難的執著，就先贊同他的看法，然後再引導其正觀循顧本因。循顧本因：回顧生起之因。

六根本來依附於真如性，它們是相同的，可是現在分開為六，每一根當中都產生它不同的功能，六根中每一根都有六結煩惱，粗細不同，所以說「畢竟同中，生畢竟異。」

佛告阿難：汝必嫌此六結不成，願樂一成，復云何得？阿難言：此結若存，是非鋒起⁽¹⁰⁾。於中自生，此結非彼，彼結非此。如來今日，若總解除，結若不生，則無彼此。尚不名一，六云何成？

佛告訴阿難，如果你嫌這六個結，想使它不能成立，而希望成為原本的一條華巾，要如何回復它原來的本體呢？阿難回答：有結產生就各有定位存在，會「是非鋒起」。在這當中生起分別計較之心，生起這個結，就不是別的結，而那個結又不是這個結。如來今日要把這六個結統統解開，華巾不再有結，就沒有了彼此。尚且不能名為一條華巾，六結如何能夠成立呢？就是連一都不執著，怎麼還有六的執著！

佛言：六解一亡，亦復如是。

佛陀說：六根的結如果解開，連那個真如一心的名相也不見了，和這個道理是一樣的。

其實「明心見性」是不被形相所執的，只當下看到法性光明的境界。我們常說要追求一心不亂，一心不亂只是引導平等法性的名假方便而已，若有追求一心的心，就錯了。

我們不能開悟的原因，就是在這六個結裡面打轉，看不到真如性。佛說：如果將結解除掉，連「一」也不執著。也就是說：雖然證到真如性，也要不耽著於真如性。

由汝無始心性狂亂⁽¹¹⁾，知見妄發，發妄不息，勞見發塵；

從無始以來，對真心妙性因一念妄動而誤解，狂念亂出，妄發六根的知見，妄心狂見相續不息，勞慮狂見而產生了種種塵勞。勞：因狂勞顛倒所起的倦相。

心性狂亂：就是「一念不覺生三細」（三細六粗是《大乘起信論》裡的名相），妙真如性被無知無明掩蓋而生出三種細相，念念不覺就是沒有覺察到真正的正念，不了解真如性。三細是無明

業相、能見相、境界相。這三種微細的相分，擾亂了清淨的真如性，讓我們不得安寧。這個細相沒有形體，它只是個念頭，我們從愛緣之所繫，得此執識身，故受輪迴之流。

知見妄發：即「境界為緣長六粗」，由於不明白見相二分唯心妄有，而起分別妄計能所，所以說知見妄發。三細的境界相再分析開來，產生了六種粗相：智相、相續相、執取相、計名字相、起業相、業繫苦相。「智相」（俱生法執），這裡並不是智慧的智，而是分別計心。對自己所建立的知見，發表了不同的見解，「知見立知」就是從俱生法執出來的。這樣的見解永不止息，此為相續不斷的「相續相」（分別法執），這時候我們覺察正念的心不見了。

勞見發塵：倦勞的見解而建立了眼對明暗，耳對動靜等，於六根產生十二種塵相出來，這是「執取相」（俱生我執）。由六根取六塵的境界，內在執著我，外在執著我所，這是所謂的「計名字相」（分別我執）。

如勞目睛，則有狂華，於湛精明，無因亂起。

好像眼睛看虛空看久了，虛空中出現狂花，在澄湛精明的真如性中，無緣無故狂亂發起。

內執實我，外執實法以後就開始起三毒貪瞋癡，做殺盜婬妄，這是「起業相」。由業感果，就有三世三種相續而產生了「業繫苦相」。

一切世間，山河大地，生死涅槃，皆即狂勞，顛倒華相。

一切世間、山河大地，以及眾生的生死涅槃，都是狂勞顛倒，如空花的妄相一樣。

阿難言：此勞同結，云何解除？

阿難說：這種狂亂執取的妄動與所產生的六結是相同的，要如何把顛倒的結解除掉呢？

如來以手，將所結巾，偏掣其左，問阿難言：如是解不？不也，世尊！旋復以手，偏牽右邊，又問阿難：如是解不？不也，世尊！

佛陀就用手，將打結的華巾拉向左邊動一動，然後問阿難說：這樣會解除結縛嗎？阿難回答：不能解除，世尊！佛陀又將華巾拉到右邊動一動，又問阿難：這樣會解除結縛嗎？阿難回答：不能解除，世尊！

左右，喻為空、有二邊的執著。

佛告阿難：吾今以手，左右各牽，竟不能解，汝設方便⁽¹²⁾，云何解成？阿難白佛言：世尊！當於結心，解即分散。

佛告訴阿難，我現在用手向左右互拉旋轉牽動，都不能解開，你看看有什麼方法，能讓它順利解開？阿難回答佛陀：世尊！應當從結的中心點先解，只要中心點鬆解，結就會分開。

佛告阿難：如是！如是！若欲除結，當於結心。阿難！我說佛法，從因緣生，非取世間和合麤相⁽¹³⁾。如來發明世出世法，知其本因，隨所緣出。

佛聽後對阿難說：是的！是的！若要解結應當從「結心」下手。阿難！我所說的佛法雖是從因緣生，但不是取世間四大和合，粗相變化的和合因緣，想去看到真如性。如來施設世間法與出世間法，隨一切法之緣都能了知它的本因，各隨所遇的緣而生出諸法。

凡夫和聖人，沒有一個人能夠離開因緣法，世間法是以業識含藏著有漏的種子為因，出世間法是以清淨真如性本具的無漏種子為因。

如是乃至恆沙界外，一滴之雨，亦知頭數；現前種種，松直棘曲，鵠白烏玄，皆了元由。

甚至達到恆沙世界以外，天空降下一滴滴雨水，佛也都能知道它的數量，連眼前的種種現象，松樹為什麼是直的，荊棘為什麼是彎曲而且有刺，鵠為什麼是白羽毛，烏鴉為什麼是黑羽毛，我們都要知道它們的緣起根元。

是故阿難！隨汝心中，選擇六根，根結若除，塵相自滅，諸妄銷亡，不真何待？

因此阿難！隨你心中於六根選擇一根做為下手處，這一根的結縛若解除，則所有外在的六塵境界自然就滅了；既然一切妄想都銷亡，此時若不得真如性，更待何時？

諸位！佛陀在這裡要你選擇一根來修，此一根如果解決，其他五根就解決，是一樣的道理。以念佛來講，很多人認為念佛不能明心見性，那錯了，念佛可以明心見性和修禪一樣。

阿難！吾今問汝，此劫波羅巾，六結現前，同時解縈，得同除不？不也，世尊！是結本以次第結生，今日當須次第而解。六結同體，結不同時，則結解時，云何同除？

阿難！我現在問你，這條劫波羅巾存在六個結，是否可以在同一時間，把它們同時解開？阿難說：不可能的，世尊！這六個結是一個接一個結成就的，應該按照順序解開，因為六個結雖然同在一條巾體，可是打六個結是依次第，不是同一時間完成的，怎麼可以同一時間把結縛解開呢？

此段比喻說明：眾生煩惱結根生時，自細而粗，解時也要從粗而細。

佛言：六根解除，亦復如是。此根初解，先得人空⁽¹⁴⁾，空性圓明，成法解脫。解脫法已，俱空不生。是名菩薩，從三摩地，得無生忍。

佛陀說：解除六根的結也一樣要依次第，六根要先解開第一個動結，可以先得到人空來破身見。再繼續解第二、第三個結，那時候空性圓明自在，能超越分段生死，不會被法愛所纏，證入

阿羅漢，完成法解脫，依序再解到第六個滅結，直到人空法空皆俱空境界不再生起，這名為菩薩，真正從寂滅的三摩地境界得到無生法忍。

人空：觀察五陰假合之體，是因緣和合所生，沒有主宰的實質。

無生法忍：就是不見有一法生，也不見有一法滅，故對於諸法，我們不主動攀緣它的好壞時，它本是不生不滅、不來不去、一心不動、萬法自如的。這就是觀世音菩薩所說的「生滅既滅，寂滅現前」的境界。就是對生的念頭與對滅的念頭不再起念，那寂靜涅槃的境界就會當下現前。

阿難及諸大眾，蒙佛開示，慧覺圓通，得無疑惑。一時合掌，頂禮雙足，而白佛言：我等今日，身心皎然，快得無礙。

阿難及大眾承蒙佛陀開示，很高興智慧又得開解，對於慧性覺悟圓通的道理，已經沒有疑惑了，這時合掌頂禮佛足，對佛陀說：我們現在身心皎然清淨，舒暢明朗，心境無罣礙。

雖復悟知一六亡義，然猶未達圓通本根。世尊！我輩飄零，積劫孤露，何心何慮，預佛天倫，如失乳兒，忽遇慈母。

雖然已了解一根與六根的解脫含義，可是還不能通達哪一根是圓通的本根。世尊！我們在生死苦海中飄流無定，怎敢想到與佛是同一血統之倫，好像失乳的孤兒遇到慈母，得露法乳，讓我的慧命能夠一直延續下去。

若復因此，際會道成，所得密言，還同本悟，則與未聞，無有差別⁽¹⁵⁾。惟垂大悲，惠我祕嚴，成就如來，最後開示。作是語已，五體投地，退藏密機，冀佛冥授。

如果能夠藉著楞嚴法會的機會，讓我們依教奉行，則道業自然能夠成就，但是只聽佛不常開

演的微妙密言，若沒有實踐，還是同於過去只在悟的階段時，以為文字可以引導我們開悟，但那個悟是解悟，不是證悟，所以與那些未聽法教的人一樣。希望佛陀再垂大慈悲，賜給我們不可思議的祕密妙嚴法門，來完成如來最後開示的果位願望。阿難說完後，立即五體投地，然後退回自己的座位，在心裡默禱，祈望佛陀能冥鑑密機傳授妙法。 冥授：以心傳心的法要。

爾時世尊，普告眾中諸大菩薩，及諸漏盡大阿羅漢：汝等菩薩，及阿羅漢，生我法中，得成無學。吾今問汝，最初發心，悟十八界，誰為圓通？從何方便，入三摩地？

這時，佛陀告訴會中的諸大菩薩及漏盡已圓滿的大阿羅漢：諸位菩薩及阿羅漢們！你們在我的法教中已經是成就大阿羅漢、大菩薩之人，我現在要問你們剛開始學習佛法，最初發心時，領悟十八界的功用，到底哪一門對你們最為圓滿通達？你們是從哪一個方便法門而進入三摩地的功夫呢？

憍陳那五比丘，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我在鹿苑及於雞園，觀見如來最初成道，於佛音聲，悟明四諦。佛問比丘，我初稱解，如來印我，名阿若多，妙音密圓，我於音聲得阿羅漢。佛問圓通？如我所證，音聲為上。

以下就是二十五位圓通菩薩、羅漢，講他們當時修哪一門而入三摩地，第一個發言的是聲塵成就的憍陳那。憍陳那就是《金剛經》所敘述傷害忍辱仙人的哥利王。

憍陳那等五比丘即從座起，頂禮佛足後向佛陀說：我們在鹿野苑以及雞園用功的時候，觀見如來最初成道時，來鹿野苑及雞園教化我們五位比丘，由於佛陀的音聲，而了悟明白四聖諦的道理，佛陀問我們最初理解如何？我首先說理解到了，如來就印證我叫做阿若多（意為最初解），

因為佛陀的微妙法音，祕密圓淨，才使我由這個音聲而證得羅漢果位。佛陀問我們修什麼方法才是最圓滿通達？我們體驗，以聽聲音為最上乘的修法。

「阿若多」譯成中文叫解本際，就是已經解悟了無始以來的無明之因，而達到無形無相的妙音圓明，所以叫「妙音密圓」。

本來這五比丘是大臣，悉達多太子的父親派這五位大臣來保護太子，後來也出家修行。在印度的觀念是要苦修，儘量少吃少喝才叫修道人，有一天太子接受牧羊女的供養，這五位比丘以為太子退道而離開太子，跑到鹿野苑以及雞園中用功，佛在夜睹明星悟道以後，心想：以前這五位跟我在一起，很難能可貴，他們與我比較有緣，我第一個要去度化他們。

優波尼沙陀，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我亦觀佛最初成道。觀不淨相，生大厭離，悟諸色性，以從不淨，白骨微塵，歸於虛空，空色二無，成無學道。如來印我，名尼沙陀，塵色既盡，妙色密圓。我從色相，得阿羅漢。佛問圓通？如我所證，色因為上。

優波尼沙陀中文名叫色性空，是觀色塵證阿羅漢果。

優波尼沙陀從座位起來頂禮佛足後向佛陀說：我也是看見佛陀最初成就的人之一，佛陀教我觀察身體為不淨之相，以初觀色身種子、生處、住處、自相、究竟皆不淨，乃至從生至老死皆不淨為下手功課，故對於此身生起極大厭離心，悟到所有色法的性能，都是從修不淨觀而來，觀見白骨化為微塵，最後歸於虛空，推究其原因，發現虛空與色相，二者都無自性，因而成為羅漢無學道，如來印證我為尼沙陀（色性空）。身體塵色既已空盡，性色妙用達到不可思議的圓融境界，我從色相上得證羅漢果位，佛陀問哪一法最能達到圓通，就像我所證悟的，是以觀想色相為起修的因，是最上乘的方法。

不淨觀以九想觀為主，古來印度及西藏的修行者，都要到尸陀林（墳場）去修，整天看死屍肉體的變化。

九想觀的次第：

第一腫脹想：人死了肉體會慢慢腫脹。

第二青淤想：腫脹以後，肉體的顏色會慢慢改變，變成青色、綠色。

第三壞想：漸漸肉體一塊一塊的變壞。

第四血塗想：就是流血，骨頭、肉體就開始有血流出來，塗了滿地，是血化為膿。

第五膿爛想：接著肉與骨頭都爛掉。

第六蟲噉想：開始有小蟲生出來吃腐爛的肉。

第七分散想：皮毛及骨與肉漸漸分散。

第八白骨想：經過一段時間以後所有骨頭都變成了白骨。

第九燒想：被太陽光照射後，自然起火而化為飛塵。

香嚴童子，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我聞如來，教我諦觀諸有為相。我時辭佛，宴晦清齋。見諸比丘，燒沉水香，香氣寂然，來入鼻中。我觀此氣，非木非空，非煙非火，去無所著，來無所從。

香嚴童子是以香塵入道。

香嚴童子從座位起立頂禮佛足後向佛陀說：我最初聽佛陀教我仔細觀察世間一切有為之相。我那時就離開了佛陀，去找一個沒人打擾清靜的地方宴坐安息，寂然安處在清淨的齋室，看到很

多出家人，燒沉水香木，香氣無形不見來相，可是這寂然不動的香氣跑進我的鼻子。我觀察這香氣不是從木頭來，也不是從虛空中而生，也不是從煙或火裡跑出來，不嗅的時候，無影無踪的去了，正嗅的時候，香氣不知從哪裡而來，當體即空，了不可得。

非木非空、非煙非火：香氣若從木頭來，木頭本身不必燃燒就應該有香氣；若香氣從虛空中而生，虛空是徧法界恆常的，香氣應恆常存在；香氣若從煙而生，煙不能到達的地方，應該聞不到香氣；若香氣是從火而生，那一切火本身就應生香氣。但是離了木、空、煙、火這四個其中的一個條件，香氣就無法產生。

由是意銷，發明無漏。如來印我，得香嚴號，塵氣倏滅，妙香密圓。我從香嚴，得阿羅漢。佛問圓通？如我所證，香嚴為上。

因此我的分別我執及法執頓然銷亡，而證得無漏的果位。佛陀印證我，賜給我香嚴的名號。世間的塵氣一下子消滅不起分別，證到自性真香的作用，由妙香現起了最微密的圓融。我就是從觀想香氣莊嚴而證得阿羅漢果。於今佛陀問哪一法最能得到圓通？以我的證驗，觀察香氣莊嚴就是最上乘的法門。

意銷：第六意識的分別之心銷亡。若要進入這樣的定境，必須一直往本不生的法性去觀照，諸位不要誤解，認為達到平等空的境界，鼻子就不起作用了，不是的，其實鼻子的作用亦然存在，是第六意識對香塵已經不起分別耽著。

藥王藥上，二法王子，並在會中五百梵天，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我無始劫為世良醫，口中嘗此娑婆世界，草木金石，名數凡有十萬八千；如是悉知苦酢鹹淡，甘辛等味，並諸和合，

俱生變異，是冷是熱，有毒無毒，悉能徧知。

藥王與藥上二位菩薩修味塵成就。

佛為法王，法王子就是可以繼承佛位或助佛教化，菩薩入法正位乃至十地悉名法王子。所謂梵天的果位是不染著一切法，修行人不耽著任何六根所對六塵而產生的清淨平等才叫梵行。

藥王與藥上兩位法王子以及在座的五百位梵天天人，也一起從他們的座位起來，頂禮佛足後向佛陀說：我們自從無始劫以來，就為世良醫。親口嚐過娑婆世界的各種藥物，不管是草本的、木本的，或者金石等礦物，十萬八千種藥物的名稱數量，都要知道清楚；還要知道藥的苦酸鹹淡甘辛種種味道，及藥與藥的結合所產生的味道變化作用，或原來的藥性屬熱性的，寒性的，無毒的，有毒的，也都要普徧辨識認知。

在經典上，醫有五種：

一者惡醫：就是沒有醫術，又沒有醫德。喻邪魔外道說法。

二者庸醫：就是沒有經驗或食古不化，照本宣科開藥方，沒有辦法對症下藥，所以不能藥到病除，喻凡夫說法。

三者瞠醫：對醫學還有一點點研究，對藥性也有心得，但是不夠徹底。喻聲聞緣覺，有親證佛法，已破我執但未圓融，所以不能觀機授藥。

四者良醫：就是藥王、藥上二法王子與五百梵天。良醫代表已經精通醫學、藥性，知道眾生病的根源，能夠對症下藥，不止治標還能治本。比喻菩薩，能夠依眾生的根機，讓眾生得到利益。

五者醫王：不止精通藥性善達病源，而且能夠醫治一切眾生所不能醫的病，這就是佛陀的能力，佛陀是大慈大悲，所以是無上大醫王。

承事如來，了知味性，非空非有，非即身心，非離身心。

跟隨佛陀學習佛法以後，了知這些味性，並不是不存在的空（非空）、也不是固定的有（非有）、也不即是等於身心的舌（非即身心）、也不離開身心（非離身心）。

非空：藥不是從虛空來，嚐藥須靠舌頭，如果虛空本身有藥味，為何舌頭伸出去卻感覺不到藥味，所以是非空。

非有：藥草的味性無有體性，所以叫做非有。

非即身心，非離身心：指藥草的味道，不是從舌根跑出來，也不是從舌識跑出來，如果舌頭自己有味道，那舌頭的味道要屬一味還是多味呢？如果味道從心識而生，那就不需要種種藥物才生出味來，但也不能離開身與心去產生味道。

舌是身根；心：指舌識。

分別味因，從是開悟。蒙佛如來，印我昆季，藥王藥上二菩薩名。今於會中為法王子，因味覺明，位登菩薩。佛問圓通？如我所證，味因為上。

分別味塵無一定體性因緣，都是虛妄之相，從這當中了悟平等性空的境界，承蒙如來印證我們兄弟為藥王與藥上二菩薩的名字，現今在大會中為傳承佛法的法王子，我們因從了解味性而覺悟明理，證得菩薩果位。佛陀問我們怎樣得到圓通？我以修味塵入門，是最上乘的方法。

跋陀婆羅，並其同伴十六開士，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我等先於威音王佛，聞法出家，於浴僧時，隨例入室，忽悟水因，既不洗塵，亦不洗體。

跋陀婆羅是修觸塵成就。中文譯為賢護或善護，善良的護持，賢善的護持。開士是菩薩的別

名。

跋陀婆羅與他的同伴十六位開士，從座位站起來頂禮佛足後向佛陀說：我們過去在威音王佛的座前，聽他的教導後出家，當時隨眾次第進入浴室沐浴，感覺到水的冷暖濕滑，因此了悟水的因緣，既不是洗塵，也不是洗體。

是因為洗滌塵垢才有覺觸的現象？還是因洗滌身體而有覺觸的現象？塵性本來無知，不能自知冷暖；若說是因為洗淨身體才有覺觸，身體是四大假合，也是屬於無情的物體，怎能有覺觸呢？中間安然，得無所有。宿習無忘，乃至今時，從佛出家，今得無學。

這中間覺觸之心安然不動，身根與塵境都無所著。我過去也修行這樣的法門，藏在八識種子，經過歷劫沒有忘掉，直到現在隨佛再出家，依然沿用過去的法門修習而得到無學的果位。

得無所有：身根與塵境都銷融，既不屬於身根這一邊的有，也不是從水那一邊而生，了知外塵肉體，能洗所洗，俱無所有，徧尋了不可得！安住在這安然寂靜的定境而不起分別。

彼佛名我跋陀婆羅，妙觸宣明，成佛子住。佛問圓通？如我所證，觸因為上。

威音王佛為我命名為跋陀婆羅。我發現這個微妙的感觸，不屬於水的性質，也不屬於肉體的感覺，因此成為法王子。佛陀問那一個修證最圓通？如我所證明的，修觸塵是最為上乘的方法。

妙觸：離開能所的對待，達到性空真觸，性觸真空的境界，不落空有，根塵雙亡。

佛子住：就是入住在菩薩法王子位。

跋陀婆羅菩薩曾在過去世傲慢心很強，常常輕賤別人，也曾因輕慢誹謗常不輕菩薩而墮落地獄道千劫，二百億劫之久不能遇到三寶，罪畢仍然遇到同名同號的威音王佛教他同樣的功課，它

永遠存在於八識之中。常不輕菩薩就是現在的釋迦牟尼佛，這一世跋陀婆羅成為釋迦牟尼佛的弟子。諸位今天修行想要突破內層的障礙，必須打開自障種子，看到這些種子都是無自性的，種子既然是人為操縱放進去，好像冰箱裡存放物品一樣，種子不是固定放在那個地方，要有能力把它釋放出來。我們如果用《楞嚴經》的方式修行，就是直截了當把執著的第七末那識拿掉。

所謂的分別我執為第六意識，俱生我執和法執為第七末那識，第八識只是一個倉庫而已。所以修行最好的方式是把第七末那識轉化過來，這樣倉庫裡的好、壞、執著種子，也跟著清除乾淨而得到真正的解脫。如果執著太堅固，就不容易放掉，這才是問題的嚴重性。

摩訶迦葉，及紫金光比丘尼等，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我於往劫，於此界中，有佛出世，名日月燈。我得親近，聞法修學。佛滅度後，供養舍利，然燈續明，以紫光金，塗佛形像。自爾已來，世世生生，身常圓滿紫金光聚。此紫金光比丘尼等，即我眷屬，同時發心。

摩訶迦葉和紫金光比丘尼等人主修法塵成就。

摩訶迦葉和紫金光比丘尼等人，也從座位起立頂禮佛足後對佛陀說：我於過去世時，在這個娑婆世界中，有一位佛出世，名叫日月燈佛，我有機會親近他，跟他學習佛法。這位日月燈佛滅度後，我就供養他的遺骨舍利，並且日夜點燈以續光明，又用紫金色的光彩來塗佛像，從此以後，生生世世，我的相貌非常圓滿，身體常有紫金色的光環。而紫金光比丘尼等就是我的歷生眷屬，也是同時發心用功修行之人。

我觀世間，六塵變壞，唯以空寂修於滅盡，身心乃能度百千劫，猶如彈指。我以空法⁽¹⁶⁾，成阿羅漢。世尊說我頭陀為最，妙法開明，銷滅諸漏。佛問圓通？如我所證，法因為上。

我觀察世間六塵都是變遷不定，時起時壞，沒有自性，因此專修滅盡定，頓息分別不生住著，心無分別，身心自在，這樣過了百千劫，好像彈指一樣的短暫。我是用空寂滅盡法塵的方法成就阿羅漢，世尊說我是頭陀（抖擻法塵）最為第一，因為了解妙法而開悟明白，進而滅盡諸漏。佛陀問哪一法門最為圓通？如我所證，以主修法塵為修因，才是最上乘的法門。

心中澄寂，內滅六識，外空法塵叫滅；能盡七識，滅盡意根，法執不起叫盡，就證入了滅盡定。

阿那律陀，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我初出家，常樂睡眠，如來訶我，為畜生類。我聞佛訶，啼泣自責，七日不眠，失其雙目。世尊示我，樂見照明金剛三昧。

阿那律陀是修眼根成就的。

阿那律陀從他的座位起來頂禮佛足後向佛陀說：我剛開始出家的時候貪喜睡眠，佛講經說法時也常常在睡覺，佛就罵我：「咄咄胡為寐，螺螄蚌蛤類，一睡一千年，不聞佛名字。」我受到佛陀的訶責後，涕淚自責，慚愧反省，開始發奮用功，七日七夜不睡覺，因此雙眼失明了，佛陀就教我「樂見照明金剛三昧」法門，旋本有之心光，照能見之見性，不向外流，滅妄歸真，能斷煩惱，心心寂滅，念念圓明。

我不因眼，觀見十方，精真洞然，如觀掌果。如來印我，成阿羅漢。佛問圓通？如我所證，旋見循元，斯為第一。

我依教奉行後，不必用眼睛（浮塵根）去看，也可以看到三千大千世界一切事物，真精洞然煥發，就像看手掌上菴摩羅果一樣清清楚楚，觀照能見的真性原來不受外塵的影響，佛陀就印證

我已經成就阿羅漢。佛陀問哪一個法門最為圓通？以我修行的經驗，旋向外投射的見精，轉為觀照元本的真如性，應是第一的好方法。

旋：轉回來。見：用元本的見精去看。循元：回到本元清淨的真性。

周利槃特迦，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我闕誦持，無多聞性。最初值佛，聞法出家，憶持如來一句伽陀，於一百日，得前遺後，得後遺前。

周利槃特迦是修鼻根成就。他是佛陀弟子裡面記憶力最不好的人。

周利槃特迦從座位起立，頂禮佛足之後向佛陀說：我記憶力很不好，在過去累劫缺乏博學誦持多聞，最初我遇到佛陀聽到佛法，就和哥哥一起出家，背誦佛陀所教的一首偈頌，經過一百天，記得第一句，忘了後面三句，記得第四句，忘了前面三句。

佛制定所有出家人必須要記住四句伽陀：「守口攝意身莫犯。如是行者得度世。正念觀時欲盡空，無義之苦當遠離。」意思是：守口攝住意業，身業不要犯過失，如果照這樣去做，身口意三業清淨的修行者，才有資格去度化有情，提起這個正念觀的時候，所有的欲望及妄想全部都空了，不要去做無意義的苦行。

僧團裡沒有一個人有辦法教會周利槃特迦，周利槃特迦很灰心，佛知道了就化身成樹神去教導他。因為過去在迦葉佛時，周利槃特迦是一位法師，有五百個弟子向他求法，這位法師很高格調，很吝法，因為吝法，才得到愚蠢之報，故必須痛改前非，好好懺悔過去的宿因。佛陀教導他每天掃地，記住「掃帚」二字就好了。周利槃特迦就依照佛所教的，整天在精舍的庭外掃地，這樣子經過數月以後就記起來了，他就是從這裡悟道。

諸位！所謂悟道，不一定完全在佛堂或在禪堂裡面才能悟道，是在一切處都可悟道，一般人

都誤解，以為一面工作一面念佛才是正念，或一定要在佛堂、禪堂用功，才叫做正念。佛陀其實是教我們身口意三業當下安住在覺觀中，這就是正念，正念就是將念頭安住在現前所做的事情，例如開車，開車就是正念，將念頭安住在開車這件事上。煮飯就是煮飯，洗衣就是洗衣，只要把它做好，就是正念，是從這裡去悟道。若一面開車子，一面想東想西，計畫這計畫那，就是沒有正念，當然不會有定。不要誤認煮飯、掃地、擦玻璃、洗衣是妄念，是世俗之念，其實不是的，內心不胡思亂想才是正念，學道一定要記住，正念是在一切處建立的。

佛愍我愚，教我安居，調出入息。我時觀息，微細窮盡，生住異滅，諸行剎那。

佛憐愍我這麼愚笨，教我在安居的時候調攝呼吸的出入，我那時觀察氣息，窮盡出入息微細的生住異滅，以及四相遷流不住之行，在剎那間都不得停住。

什麼叫生住異滅？「生」就是氣剛要吸的時候；「住」就是吸氣的過程，氣進入鼻孔，次而進入腹部，這個階段都不隔斷；「異」就是改變，從吸氣變成吐氣；當吐氣完了的時候叫「滅」。周利槃特迦從生住異滅的呼吸當中，看到了諸行剎那。「行」就是我們念頭的遷流剎那停不住，諸位！我們為什麼妄念很多？就是執著的念頭停不掉，修禪定的人才有辦法停住，他可以用勉強的方式停住，或者用融入的方式看住念頭。

一念之中有九十個剎那，起一個念頭出來，最短的時間就有九十個階段，一個剎那有九百個生滅，一念就有八萬一千個生滅，以現今方式大約估算一秒鐘有十六剎那，如果修禪定有辦法看到念頭裡面的生滅有八萬一千個，定力就到家了。如果修到初禪，以一秒起一個念頭好了，看到一分鐘有六十秒，六十個念頭，你完全看清楚六十個念頭，只要把念頭看清楚，這念頭可分正念、妄念、無記念。諸位現在看呼吸就是你的正念，要記住，你現在看呼吸裡面，不要加咒語加什麼

念頭，什麼都不能加。

我們看到念頭在流動而不隨它流動，修行者第一關必須做到不怕念頭，過去祖師常說：「不怕念起，只怕覺遲。」大成就者一樣有念頭，不過他的念頭叫正念，我們的念頭叫妄念。凡夫剛修習也可用周利槃特迦看呼吸（出入息）的方法，假如有時間連續一個禮拜看呼吸，也會看到微細的地方，就會抓到修行的訣竅。但因時空不同，現今的善知識已不再用佛陀的方法，教導眾生去認識緣起緣滅的因果，只用強壓或逃避的觀念，去壓迫煩惱或逃避煩惱，說這樣可以消業障，故現今修行人，不再有勇氣來面對業障是因自我執取的觀念所造成的痛苦，沒有辦法認識佛法是一種恢復本不生的教育，念佛、拜佛、誦經等皆在告訴我們，如何恢復本來面目的方法，但願有心人不要辜負佛陀的用心。

其心豁然，得大無礙，乃至漏盡，成阿羅漢。住佛座下，印成無學。佛問圓通？如我所證，反息循空，斯為第一。

有空就坐下來看呼吸，觀察最極微細時，察覺到呼吸的當下無自體性，心裡就豁然了達，唯是一念，念性平等，無有障礙，因此大開圓解，得到大無礙的境地，乃至滅盡所有煩惱，成就阿羅漢，現今在佛陀座下，佛陀印可我成就無學的果位。佛陀問我哪個方法最為圓通？我以自己所修行的經驗來說，反觀生滅的鼻息，循入真空，是第一的修持方法。

憍梵鉢提，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我有口業，於過去劫，輕弄沙門，世世生生，有牛疔病。如來示我，一味清淨心地法門。

憍梵鉢提是修舌根成就的。憍梵鉢提在過去劫中當沙彌的時候，嘲笑一位牙齒脫落的老比丘

吃東西很慢，像牛吃草一樣，而老比丘已證了阿羅漢果，罵聖人比罵凡夫的果報還要重很多，故投胎人道為小沙彌，講話及吃東西時，還受牛伺的果報。牛在吃草時，牠的牙齒磨來磨去，會有「噓」的聲音，叫「牛伺」。憍梵鉢提也有他的業報，我們也是一樣都有自己的果報。

憍梵鉢提也從座位起來，禮拜佛陀之後向佛陀說：因我有口業於過去劫嘲笑沙門，所以生生世世都有牛伺的毛病，如來愍念我，教我吃任何東西的時候不要起分別心，教我一味清淨心地的法門。

一味：酸甜苦辣在舌頭裡面都是一味不分別，「一」是沒有分別心。因為有這種習氣，就借用這個缺點轉變成優點。

我得滅心，入三摩地，觀味之知，非體非物，應念得超世間諸漏。內脫身心，外遺世界，遠離三有，如鳥出籠，離垢銷塵，法眼清淨，成阿羅漢。

我沒有分別酸甜苦辣的心態，因此滅除對味性的攀緣識心而入三摩地，觀察嚐味的覺知性能，既不是從舌根自體裡面跑出來，也不是從所吃的食物出來，這樣一念相應馬上就超越了世間所有煩惱習漏，從此不被根塵所纏縛，遠離三界的痛苦，像鳥出籠一樣自由自在，見思二惑都已斷除，看到一切諸法元本清淨，得到正道的法眼清淨，而成就阿羅漢果位。

內脫身心是斷除我執；外遺世界是斷除法執。能外遺味塵即是脫黏，內旋循塵之知即是內伏，根塵俱泯而內證真常。

應念：當下。身心：身根與身識，即我執。外：指六塵，即法執。遺：脫落。離垢塵銷：垢指思惑；塵指見惑。

如來親印，登無學道。佛問圓通？如我所證，還味旋知，斯為第一。

如來親自印證我，說我登了無學道。佛陀問哪一種方法最圓通？就我所修證的，用舌根嚐味去迴光返照，覺知無分別心、無分別識，這個法門是最殊勝的。

畢陵伽婆蹉，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我初發心，從佛入道，數聞如來，說諸世間不可樂事。乞食城中，心思法門，不覺路中毒刺傷足，舉身疼痛。我念有知，知此深痛，雖覺覺痛，覺清淨心，無痛痛覺⁽¹⁷⁾。

畢陵伽婆蹉是身根成就。

畢陵伽婆蹉從座位起立，頂禮佛陀後對佛陀說：我最初發心隨佛出家學道以來，常常聽佛陀講解世間的苦，沒有真正快樂的事。有一天我去城內托鉢乞食，心裡一直在思惟佛陀所說的法，不知不覺腳踩到了毒刺，全身非常疼痛。我就想有一個知覺的作用，在知道這個疼痛，我這身的疼痛能知的到底是誰？雖然這個覺知知道有疼痛，但我反而去覺觀本覺清淨的心，其實沒有痛。我又思惟：如是一身，寧有雙覺？攝念未久，身心忽空，三七日中，諸漏虛盡，成阿羅漢。得親印記，發明無學。佛問圓通？如我所證，純覺遺身，斯為第一。

我又思惟，這個身體，是否有兩種覺知？繼續攝心觀照身是痛覺之根身，心是痛覺之身識。不久之後身心忽然空寂，經過了二十一天，一切見思惑都空盡，證得了阿羅漢果，佛陀親自印證，認為我已經成就無學的果位。佛陀問哪一種方法最圓通？經由我所實證的經驗，是以純一專注本覺的真心而遺忘身心，是最為第一的方法。

雙覺：一種覺知痛，就是妄知妄覺；一種覺知不痛，就是清淨覺性的覺。若是這樣，這個身

體就變成有兩個覺了，但妄痛與妄覺也是由真如覺性所顯，凡夫迷真故有雙覺。

須菩提即從座起，頂禮佛足而白佛言：我曠劫來，心得無礙，自憶受生如恆河沙。初在母胎，即知空寂，如是乃至十方成空，亦令眾生，證得空性。

須菩提是修意根成就的，他是《金剛經》的主角。須菩提亦名空生，因為他出生的時候，他家的財寶都不見了，經過一個禮拜以後，他家的財寶又跑回來了，所以又叫善現。

須菩提從座位起來頂禮佛足後向佛陀說：我過去久遠劫來身心都得到自在無礙，又有宿命通，能回想過去受生如恆河沙劫的經過，當初在母胎時，沒有隔胎之迷，就已知四大、五蘊乃至於十方世界當體空寂的道理，同時也可以使眾生進入空性的境界。

心得無礙：意根了知法空的道理。即知空寂：知道一切法都是幻化，五蘊非有。

蒙如來發性覺真空，空性圓明⁽¹⁸⁾，得阿羅漢。頓入如來寶明空海，同佛知見，印成無學，解脫性空，我為無上。

承蒙佛陀啟發我了證自性本覺真空，一直到無所執著而顯現妙性圓滿光明無礙，證得阿羅漢。頓時進入如來寶覺光明空海的境界，與佛同樣的知見，佛陀印證我成就了無學果位，在已解脫性空的人當中，沒有人可以超過我。

空海：真如性中含攝一切有為法、無為法，是真空裡面有妙有，妙有裡面有真空，就像虛空和大海一樣包容萬物，正報、依報都可以容納。不但人空、法空，也不執著如來寶性的第一義諦空。

佛問圓通？如我所證，諸相入非，非所非盡，旋法歸無，斯為第一。

佛陀問哪一個法門最圓通？如我所證一切相既已入空，又不耽著空性，能所雙亡。也就是身心世界所有現象，了然不留於意念之中，悉入於平等性空，無論能空之空與所空的人法二相，盡是到了空無可空的境地，再進一步迴光返照，旋轉意根歸於畢竟空，這是最殊勝第一的法門。

諸相：有為相、無為相，即《金剛經》：「我相、人相、眾生相、壽者相」。

入非：即入空。「非」是不耽著的意思。須菩提已經進入不著的境界，所以在《金剛經》裡面，佛陀讚歎須菩提「無諍三昧」、「樂阿蘭若」行者，因為他已經破除人、我、眾生、壽者四相。

非所非盡：能空的智慧與所空的境界，都要破除圓滿，能、所雙亡。

旋法：迴光返照。歸無：進入了本覺之性的第一義諦空，元來的不生不滅的境界。

「無」不是沒有，是一念不起的清明狀態。

舍利弗即從座起，頂禮佛足而白佛言：我曠劫來，心見清淨⁽¹⁹⁾，如是受生，如恆河沙。世出世間種種變化，一見則通，獲無障礙。

舍利弗是眼識成就。舍利弗名叫鶩子，是佛弟子當中智慧第一的，本就善根深厚，住母胎時就能借用母親的口與舅舅（俱絺羅）辯論，使他的舅舅很不服氣。舍利弗曠劫以來就有基礎，對外界的境界皆以清淨心去認識，故叫「心見清淨」（心即眼識），以此來受生人世。

舍利弗也從座位起立，頂禮佛足後向佛陀說：我從久遠劫以來，眼根看外界的東西，能心見清淨不起分別，這樣多劫受生，次數有如恆河沙，不管世間出世間一切凡夫聖人、權教實教、大小善惡，種種變化、種種事相，一經過我的眼識，馬上能通達了悟，不假意識分別計度而獲得無障礙。

我於路中，逢迦葉波，兄弟相逐，宣說因緣，悟心無際；從佛出家。

我在這一世還沒有遇到佛陀之前，是婆羅門教的沙門，有一天在路上遇到迦葉波三兄弟：優樓頻螺、伽耶、那提，正在討論：「一切諸法本，因緣無生主，若能覺知者，則得真實道。」我聽了之後就悟到真實心是無邊際，因此跟隨佛陀出家學道。

什麼叫因緣法？一切法都是因緣生、因緣滅，找不到哪一個因緣是開始，哪一個因緣是結束，一切皆無始無終，這是佛陀常常說一切法的根本，不能離開因緣，所以因緣是沒有一個真正的主。世間法如桌子是怎麼完成的？材料、工人、鋸子、設計師等，這些條件其實都是桌子的主人。房子也是一樣，要有設計師、材料、工人等，缺一個就是條件不具足，房子就蓋不起來，了解這個道理，執著才可以放得掉，才真正可以入道。

見覺明圓，得大無畏，成阿羅漢。為佛長子，從佛口生，從法化生。佛問圓通？如我所證，心見發光，光極知見，斯為第一。

我從佛出家受佛教誨後，對一切法無生的見覺，能真正明白圓滿，頓斷見、思二惑，得到自在大無畏而成就阿羅漢果。我是佛法中的長子，從佛陀的金口開示而悟道，受佛陀的教法滋養所化生的人。佛陀問哪一個法門最圓通？如我所證的經驗，由心見而產生智光，智光徧圓到極致，如同佛的知見，這是第一的方法。

心見：指智慧。發光：產生般若智慧。光極知見：看得更徹底，頓斷徹悟諸法的無有邊際與佛的知見是一樣。

普賢菩薩，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我已曾與恒沙如來，為法王子。十方如來，教其弟子

菩薩根者，修普賢行，從我立名。

普賢菩薩修耳識成就。

普賢菩薩從座位起來頂禮佛足後對佛陀說：我於無始劫來做過恆河沙數如來的法王子，幫助十方如來教化屬於菩薩根器者來修普賢行，這種法門是從我建立的，因此名為普賢。

普賢行就是「禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養、懺悔業障、隨喜功德、請轉法輪、請佛住世、常隨佛學、恆順眾生、普皆迴向」十大願王，要做到「身語意業無有疲厭」。

「普」就是願周沙界，行願無邊。「賢」是隨緣成德，一直在六道受生都可以成就證德與斷德叫「隨緣成德」。

普賢菩薩達耳識即真如性，不隨耳識向外分別，而反用聞性，不假五俱意識及獨頭意識分別計度。

世尊！我用心聞，分別眾生所有知見；若於他方恆沙界外，有一眾生，心中發明普賢行者，我於爾時乘六牙象，分身百千，皆至其處。縱彼障深未得見我，我與其人暗中摩頂，擁護安慰，令其成就。佛問圓通？我說本因，心聞發明，分別自在，斯為第一。

世尊！我用心聽聞聲音，能夠分別眾生所有的知見，乃至於遠在他方的恆沙界外，假使有一位眾生，在他的內心發願修習普賢行，我都會在那時乘六牙白象，分出化身百千個，來到他的面前，縱使他的業障很重一時間看不到我，我也會在暗中摩那個人的頭頂，會擁護安慰他，令他所成就。佛陀問哪一個法門最為圓通？我說最初的本因，旋轉耳識，歸於真如性，不藉耳朵而用心聽聞，能分別眾生而自在的運用妙行，這種修行方法最為第一。

六牙：示意六度萬行。白：代表清淨梵行。心聞發明：是根本智。分別自在：是差別智。這兩種智，都能夠普照群機，而得大自在。

孫陀羅難陀，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我初出家，從佛入道，雖具戒律，於三摩地，心常散動，未獲無漏。世尊教我及俱絺羅，觀鼻端白。

孫陀羅難陀是鼻識成就。他是佛陀的堂兄弟，身高只短佛陀四個指頭，佛陀是一丈六，孫陀羅難陀是一丈五·六，具足三十相，他與佛陀一樣也有金色身光，在佛陀的弟子裡面是很莊嚴的。孫陀羅難陀也從座位起立，頂禮佛足後向佛陀說：之前我剛出家時，跟隨佛陀學道，雖然具足戒法，但對於禪定沒修，心裡常散亂浮動，沒有定力可以發慧，也沒有慧可以斬斷迷惑，所以沒有得到無漏果位，佛就教我與俱絺羅專注觀想鼻端上的白相。

孫陀羅難陀尊者有位美麗的妻子孫陀羅，他初出家時整天想念妻子，故心常散動。

我初諦觀，經三七日，見鼻中氣，出入如煙，身心內明，圓洞世界，徧成虛淨，猶如瑠璃，煙相漸銷，鼻息成白。心開漏盡，諸出入息，化為光明，照十方界，得阿羅漢。世尊記我，當得菩提。佛問圓通？我以銷息⁽²⁰⁾，息久發明，明圓滅漏，斯為第一。

我開始觀察鼻子，經過二十一天，看見鼻息一出一入好像煙霧，鼻識內發出光明，身心洞然清潔，一切世界也都清淨無染，就像琉璃一樣。漸漸地，鼻息從無色透明的煙變成純白色的光相，這時我心開意解，根塵脫落，所有出入的氣息都化為光明徧照十方法界，證得阿羅漢，佛就授記我當得菩提正覺果位。佛陀問哪一種法門最為圓通？我就是以銷融鼻息，氣息變白既久，就顯發光明圓照而滅除習漏，所以修鼻識觀是最殊勝的修法。 虛：無礙。淨：無雜染。

諸位可以先做一種功課，慢慢吸氣，停住呼吸兩秒、三秒，再吐氣，再停住兩秒，慢慢吐氣，這叫入住出住的方法，在此當中慢慢內觀，這是觀息很好的方法，要轉化念頭、妄念，就從這邊去看停的覺性。因為吸是動態，停就是靜態，吐氣是動態，停又是靜態，然後再吸，這樣重複十分鐘、半小時。停止呼吸不要勉強，你吸氣，停一下就好，也就是你必須有兩個階段的停止呼吸，這個可以轉化妄念，也是觀息的一種方法。

富樓那彌多羅尼子，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我曠劫來，辯才無礙，宣說苦空，深達實相。

富樓那彌多羅尼子，一般稱滿慈子，修舌識成就。

富樓那彌多羅尼子從座位起立頂禮佛足後對佛陀說：我過去累劫以來，就已獲得辯才無礙，我常為眾生宣講苦、空、無常、無我的真義，已經深深通達一切法的真實之相。

佛經講辯才無礙要有四義：

一、法無礙：能說諸法圓融無礙。名相差別都要了解，世間法上至天體物理，下至數學、地理、歷史都要了解；佛經所說的苦、空、無常也要了解；什麼是我相、人相、眾生相，如何破除也要了解，這叫法無礙。

二、義無礙：文字裡的義理要了解，這是義無礙。

三、詞無礙：用種種音聲、種種方式善說法要，深入淺出地解說無量妙義，依眾生的需求而改變，這是詞無礙。

四、樂說無礙：說法時沒有厭倦感，用很快樂、很喜悅的心去講，叫樂說無礙。

如是乃至恒沙如來祕密法門，我於眾中，微妙開示，得無所畏。世尊知我有大辯才，以音聲輪教

我發揚。我於佛前，助佛轉輪，因師子吼，成阿羅漢。世尊印我，說法無上。佛問圓通？我以法音，降伏魔怨，銷滅諸漏，斯為第一。

甚至如十方諸佛數不盡的祕密法門，我都可以了解，也可以善巧方便，把深奧的義理用深入淺出的四種辯才，在眾人當中作微妙的開示，所以我得到一切無所畏的功能。世尊知道我有大辯才，就教我用音聲口輪去宣揚真理，我常常在佛前協助佛陀大轉法輪，有如獅子吼般講說妙理，而成就阿羅漢，世尊就印證我是說法第一。佛陀問哪一個法門最為圓通？我用說法的法音，來降伏死魔、病魔、煩惱魔、天魔，及三界五陰諸魔的怨賊，消滅煩惱漏習，是最殊勝的方法。

優波離，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我親隨佛，踰城出家，親觀如來，六年勤苦，親見如來，降伏諸魔，制諸外道，解脫世間，貪欲諸漏。承佛教戒，如是乃至三千威儀，八萬微細，性業遮業，悉皆清淨。身心寂滅，成阿羅漢。

優波離尊者是修身識成就，他是佛陀時代持戒第一的。

優波離尊者也從座位起立，頂禮佛足之後對佛陀說：我親自看到太子在半夜越城出家，也親自觀察佛陀六年苦行，精進辨道，也看到佛陀降伏天魔外道，也看到佛陀解脫世間的貪欲諸漏。我皈依佛陀，佛陀教我嚴守戒律，行住坐臥乃至三千威儀八萬細行都要做到，包括性業、遮業也都能做到清淨，因持戒持到身心寂滅，不起三毒，而回復清淨平等的境界，成就阿羅漢果。

所謂性業就是殺盜淫妄，這是根本的罪業，不須要佛陀來制，世間人若做了殺人放火，法律會制裁，這個是根本，而且殺人放火就會有因果；因果就是屬於性，所以叫性業。遮業就是枝末的罪業。

身心寂滅：對於一切境界從持戒下手，再也不會去染污他的心性，人家持不持戒他看了都不起分別心，身心寂滅地去面對，自己也做到：身不做殺盜淫，心不起貪瞋癡三毒，口不起四種業。

所謂三千威儀，就是律儀戒一千，攝善法戒一千，饒益有情戒一千。另外一種說法，是行住坐臥四大威儀，每一個行住坐臥各有二百五十，四乘以二百五十就是一千，然後每一個行住坐臥都要配合身口意，三乘以一千就是三千。有些乘法是配合過去、現在、未來三世，叫三千。八萬細行，是以三千威儀還配合身口七支，就兩萬一千；再配合貪瞋癡慢四種，四乘以兩萬一千，就是八萬四千細行。

我是如來，眾中綱紀。親印我心，持戒修身，眾推為上。佛問圓通？我以執身，身得自在；次第執心，心得通達。然後身心，一切通利，斯為第一。

我是佛陀座下，整肅綱紀中的第一，所以佛陀親自印證我心，對於持戒修身是大眾裡面做得最好的。佛陀問哪一個方法最圓通？我以嚴守身戒，使我的身識不起，身業清淨而得出入自在，由外而內，次第使心念淨化；再以定力攝心，執心純熟到極致，得到心通達無礙，從定發慧，做到能所雙亡，身心一切通利，不待執持自然無犯，這種修法是最殊勝的。

大目犍連，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我初於路乞食，逢遇優樓頻螺、伽耶、那提三迦葉波，宣說如來因緣深義，我頓發心，得大通達。如來惠我，袈裟著身，鬚髮自落。我遊十方，得無罣礙，神通發明，推為無上，成阿羅漢。

目犍連是修意識成就。

目犍連從座位起立，頂禮佛足後向佛陀說：我當初在路上乞食時，遇到迦葉波三兄弟正在宣

說佛陀所教示的因緣甚深法義，我聽了以後，頓時轉化意識，發現自心的實相，得到大通達，後來歸依佛陀出家，佛陀您加惠於我，我就自動披著袈裟，鬚髮自落。我因意識清淨，有不可思議神通自在的能力，能無罣礙地遊歷十方剎土，佛陀推舉我神通第一，成就阿羅漢的果位。

「神」就是不可思議；「通」是無所障礙。發明：開顯出來。

寧唯世尊，十方如來，歎我神力，圓明清淨，自在無畏。佛問圓通？我以旋湛，心光⁽²¹⁾發宣，如澄濁流，久成清瑩，斯為第一。

不僅只有世尊稱讚我，連十方諸佛都稱讚我的神力具有圓明、清淨、自在、無畏的程度，佛陀問哪一個修法最圓通？我將分別意識，迴光返照，旋轉虛妄的分別意識，回復湛然不動的心性，心光自然顯發，定力久了，心境就像濁流變成清水一般的清澈晶瑩，這種修法最為殊勝。

圓明：代表可以徧遊十方，廣做佛事，圓融無礙而且光明。清淨：就是一塵不染。自在：任運示現無礙解脫。無畏：所有的魔無不被他降伏。旋湛：迴光返照，還歸於湛然不動。發宣：顯發宣明後無所障礙。濁流：代表我們凡夫的意念。清瑩：表示他的神力清淨通徹。

烏芻瑟摩，於如來前，合掌頂禮佛之雙足，而白佛言：我常先憶，久遠劫前，性多貪欲。有佛出世，名曰空王。說多婬人，成猛火聚。教我徧觀百骸四肢，諸冷暖氣。神光內凝⁽²²⁾。化多婬心，成智慧火。

烏芻瑟摩是火大成就。烏芻瑟摩翻譯成中文叫火頭，稱做火頭金剛，他是一位護法神。

烏芻瑟摩在佛陀面前合掌，頂禮佛足後向佛陀說：我回憶過去久遠劫以前，我的本性多貪欲，那時有一尊佛出世，名空王佛。他告訴我：人如果多婬欲，身體很容易被慾火所燒，不但燒去善

根，也燒去般若智慧的種子。空王佛就教我徧觀全身的百骸四肢及冷暖氣質等現象，欲念還未生起之前身體是清涼調和的四大，欲念一動就全身就發熱，我就依空王佛所教導，專心用功觀照，了解冷氣與暖氣之間的差異之性，終於形成一股神光，內凝不動，漸漸地轉化，婬心頓滅，變成智慧的火燄。內凝：內在很專注地。

從是諸佛，皆呼召我，名為火頭。我以火光三昧力故，成阿羅漢。心發大願：諸佛成道，我為力士，親伏魔怨。佛問圓通？我以諦觀，身心煖觸，無礙流通。諸漏既銷，生大寶燄，登無上覺，斯為第一。

從此以後，十方諸佛都叫我火頭金剛，我因修火光三昧功力的緣故，觀照起婬心的慾火從何而起，觀久了以後才知道來無所從，去無所至，慾火就漸漸熄滅，斷絕一切煩惱，成就阿羅漢的果位。於是我發大願：將來十方任何一尊佛成道，我願做金剛大力士擁護佛法，親自做佛的外護，來降伏天魔外道。佛陀問哪一法最為圓通？我是內觀反照身心的暖觸，得到無礙通達，了解慾火本身也是性空，所有的有漏煩惱消盡，也生起大寶燄的智慧光，登上無上覺位，故這種修法最為第一。

持地菩薩，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我念往昔，普光如來，出現於世，我為比丘，常於一切要路津口，田地險隘，有不如法，妨損車馬，我皆平填，或作橋梁，或負沙土。如是勤苦，經無量佛，出現於世。或有眾生，於闐闐處，要人擎物，我先為擎，至其所詣，放物即行，不取其直⁽²³⁾。

持地菩薩是觀地大成就的。

持地菩薩即從座起，禮拜佛陀之後向佛說：我記得過去世，在普光如來示現住世時，我是比丘，我發一個願，在所有道路和渡口，或田間危險、狹窄的路上，如有不平坦的地方，會妨礙車馬通行，我都想辦法把它填平，或是架造橋樑，或是擔負沙土填補路面，這樣累世勤苦工作，經過無量佛出現於世都不退心，或有眾生在市場買太多東西，需要人幫忙扛物，就去為他挑擔，代他拿到目的地，把東西放下就走，不收取任何報酬。

要路：十字路口。津口：指渡口、碼頭。險隘：險要的地方。不如法：這裡指道路不理想、不平坦。闐闐處：做生意的市場。擎：扛物。不取其「直」：報酬、代價。

毘舍浮佛現在世時，世多饑荒，我為負人，無問遠近，唯取一錢。或有車牛，被於泥溺，我有神力，為其推輪，拔其苦惱。時國大王，延佛設齋，我於爾時，平地待佛。毘舍如來，摩頂謂我：當平心地，則世界地，一切皆平。

在另外一世當中，遇到毘舍浮佛，世間正發生饑荒，我就去做雜役，替這些難民背東西，或背負一些體弱走不動的人，不管路途近或遠，我只拿一錢做為代價。如有車輛或牛馬陷在爛泥巴裡不能移動，我就用神力去幫他們推動車輪，拔除他們困陷的苦惱。有一次國王要供養毘舍浮佛，我趕緊填平道路，恭敬地等待佛陀的來臨，當毘舍浮佛看到我，就摩我的頭頂說：你應當先平治自己的心達到清淨平等，心地一平，則世界坎坷不平的地面也就平了。

持地菩薩累劫以來都修這有漏的福報不生退心，因緣成熟，毘舍浮佛一摩頂、一開示，他就開悟了。地有不平，是因為人心不平，如果有辦法度化眾生，讓他們發現本性之地以後，就不會去違害依報的世間，地就永遠平了。

我即心開，見身微塵，與造世界，所有微塵，等無差別。微塵自性，不相觸摩，乃至刀兵，亦無所觸。我於法性，悟無生忍，成阿羅漢，迴心今入菩薩位中。

我聽後就開悟了，看我自身的地大微塵和組成世界的地大微塵，分子是一樣無所差別，這種物質的微細自性，都沒有相摩觸的實體，甚至刀等兵器也不會觸傷身體。我從地大裡面看到微塵的自性是緣起所生，所有內外的地大微塵都同一自性，沒有能生和所生，因而證悟無生法忍，成就阿羅漢果位，次而迴心轉向大乘，現已證入菩薩果位。

聞諸如來宣妙蓮華，佛知見地，我先證明，而為上首。佛問圓通？我以諦觀身界二塵，等無差別，本如來藏；虛妄發塵，塵銷智圓，成無上道，斯為第一。

恭聞了十方諸佛不可思議清淨如蓮花般的法音，對於佛陀的正知正見，我首先證明應從治平心地下手，然後與大眾一起共修，在大眾中我為上首。佛陀問哪一個法門最為圓通？我仔細觀察內在的身根地大與外在器世間的地大，兩種微塵是無二無別，本是如來藏妙真如性，只因虛妄亂動，才有塵相跑出來，若將煩惱塵垢銷融，圓滿的般若智慧現起，便會成就無上之道，這是最殊勝第一的法門。證明：證入一佛乘的境界。塵銷：進入性空的境界。無上道：是指無上正等菩提。

月光童子，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我憶往昔恆河沙劫，有佛出世，名為水天。教諸菩薩修習水觀，入三摩地。觀於身中，水性無奪，

月光童子是觀水大成就的。

月光童子即從座位起立，頂禮佛足後對佛陀說：我回憶過去如恆沙劫的時候，有一尊佛降生

於世，名水天佛，他教導諸菩薩修習水觀進入禪定，我當時觀到色身內在的水性，與其他外在的水性並無差別，不會互相侵奪。

初從涕唾，如是窮盡，津液精血，大小便利，身中旋復，水性一同。見水身中，與世界外，浮幢王剎，諸香水海，等無差別。

剛開始是從自己身中的鼻涕、口水觀起，這樣不斷地觀修，直到窮盡津液、精血、大小便等，在身內旋流往復的水性是一致的，乃至觀見身中的水流與身外的三千大千世界，浮幢剎土及所有香水海的海水，也都是同一性能，沒有離開濕性。

旋復：不斷反覆地觀照。在鼻曰涕，在口曰唾，在咽嚥下曰津，在喉外溢曰液，在骨髓曰精，在筋肉曰血。

我於是時，初成此觀，但見其水，未得無身。當為比丘，室中安禪，我有弟子，窺窗觀室，唯見清水徧在室中，了無所見。童稚無知，取一瓦礫，投於水內，激水作聲，顧盼而去。

我在這時先成就水觀，一起心動念身體就變成水，只是看到水，還未達到無身的境界，當我有一世做比丘時，在禪房打坐修習水觀。我有一位小徒弟從窗戶看到我的房裡怎麼都是清水，他也沒看見什麼，水也不流出戶外，他因為少年無知，就拿一片瓦礫投向水，看看那水是真的還是假的，瓦片撲通一聲入水，那是真的，他看了一會兒，沒有人回應，便離開了。

我出定後，頓覺心痛，如舍利弗，遭違害鬼。我自思惟：今我已得阿羅漢道，久離病緣，云何今日忽生心痛，將無退失？

我出定後覺得心痛，好像舍利弗有一次入定時，遭到大力違害鬼傷害，出定後頭痛一樣。我

自己這樣思惟，我今已證得阿羅漢果，離開病痛很久了，今天怎麼會忽然心痛，是不是道力退失呢？

經典所說的，舍利弗雖然智慧第一，在入定時，也遭到大力違害鬼打頭，出定後頭很痛，因為那個鬼的力量很大，可以把須彌山劈成兩半，舍利弗的定力很強，出定後頭痛，這是舍利弗過去的一種業緣。

爾時童子捷來我前，說如上事。我則告言：汝更見水，可即開門，入此水中，除去瓦礫。童子奉教，後入定時，還復見水，瓦礫宛然，開門除出。我後出定，身質如初。

這時小徒弟來到我面前，把剛才的事告訴我，我明白了心痛的原因。我告訴他：你再看到水時，就立刻開門進入水中，把瓦礫撿出來。小徒弟依照我的交代，在我入定時又看到滿室都是水，也清楚地看到瓦礫還在那裡，他就開門撿取瓦礫，我出定以後，身體就恢復原來樣子，不感覺心痛了。

逢無量佛，如是至於山海自在通王如來，方得亡身，與十方界，諸香水海，性合真空⁽²⁴⁾，無二無別。今於如來，得童真名，預菩薩會。佛問圓通？我以水性，一味流通，得無生忍，圓滿菩提，斯為第一。

我修水觀經過無量佛的出現，直到遇見山海自在通王佛出世時，才把我執放掉，和十方世界所有國土的香水海自性相合，無二無別。現在又遇到佛陀，得到童真的名號，進入菩薩的行列。佛陀問什麼方法最圓通？我就是觀察水性一味，通達無礙沒有差別，證得無生法忍，漸漸進入圓滿無上正等菩提，所以我說：以水觀入門是第一的好方法。

琉璃光法王子，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我憶往昔，經恒沙劫，有佛出世，名無量聲，開示菩薩本覺妙明。

琉璃光法王子是風大成就。

琉璃光法王子從座位起立，頂禮佛足後對佛陀說：我回憶經過恆沙劫相續用功，在某劫中遇見一位名叫無量聲佛，開示教誨諸位菩薩們關於本覺妙明的真性之理。

本覺：天然本具的明性，是寂然不動的。妙：元性是一而不變的。明：隨一切緣而不改變。觀此世界，及眾生身，皆是妄緣，風力所轉。我於爾時，觀界安立，觀世動時，觀身動止，觀心動念，諸動無二⁽²⁵⁾，等無差別。

觀察形成世界及形成眾生本身的種性，都是我們妄想攀緣的風力所轉而成，我在這個時候，觀察十方世界的安立及觀察三世的變遷運動；觀察自身行住坐臥的動與止；觀察內心的起心動念，所有動的狀態依然寂靜無二，沒有多大的差別，都是同一風力的作用，如肉體的生存，呼吸的出入，血液的流動，都靠風力的動轉而起。

法界是怎麼安立的呢？如果沒有風，宇宙不能動轉成立，但這風到底是從那裡來的？科學家還找不到答案，佛陀也不會給答案，佛陀說：這是緣起，因緣到了它就出現。如果空氣（風）有一個固定的來處，那我們吐出去的氣，應該回到它的來處，可是它的來處在哪裡？觀身有行住坐臥，該動的時候要動，該停的時候要停。觀心念有生住異滅，禪修的時候看到念頭，為什麼會有這些念頭？去看就好了。琉璃光法王子觀察到這些都是由風所致，有風力才會動，所以起心動念也沒有離開風大。空氣是徧宇宙、徧法界的。

觀界、觀世、觀身、觀心四種，也是由風運轉，我們可以學習觀察它們怎麼建立的。觀界表觀空間，觀世指時間，進一步觀自己的肉體，然後更進一步觀自己的元有心性是「諸動無二」，外在的動不會影響元有心性，故禪修就是為了希望能回歸到元來的寂靜。

我時覺了，此群動性，來無所從，去無所至，十方微塵，顛倒眾生，同一虛妄；如是乃至三千大千，一世界內所有眾生，如一器中，貯百蚊蚋，啾啾亂鳴，於分寸中，鼓發狂鬧。逢佛未幾，得無生忍。

我這時覺悟明了，這些動態的功能本性，來無來處，去無去處，來與去都沒有固定的地方，十方微塵世界及顛倒眾生都是虛妄的風力所起的作用，當體全空，沒有實體，這樣不斷推敲，乃至三千大千世界，每一世界中的所有眾生，就像瓶子裡面裝有成百的蚊子嗡嗡亂叫聲，在一分一寸的小空間裡吵鬧不休。我遇到無量聲佛開示後精勤修習，不久就開悟了，證到無生法忍。

器中蚊蚋啾啾亂鳴：喻眾生在狹小的世界中爭名奪利。

爾時心開，乃見東方不動佛國，為法王子，事十方佛，身心發光，洞徹無礙。佛問圓通？我以觀察風力無依，悟菩提心，入三摩地，合十方佛，傳一妙心，斯為第一。

當時我的心眼一開，就看到東方不動如來的世界，在不動如來座下做法王子，而且事奉十方如來，聽他們開示，我的身心已開發智光，親見本具的法身真心，內外洞徹無礙。佛陀問哪一個方法最為圓通？我以觀察風力無依的性能，了悟菩提真心，證入三摩地，契合十方諸佛所傳的唯一心印法門，我認為這是最殊勝第一的修行法門。

菩提心就是不生不滅的真心，我發願把真心顯現出來，叫做發菩提心。一般人拿錢財幫助窮

人，這還不是發菩提心；是要幫助他有了財富以後，再幫助他看到自己的真心，證到菩提真心以後，就引這個心進入三摩地。三摩地是在一切處、一切時、任何狀況都不起分別心，都無二無別、不增不減，當我得到菩提真心證入三摩地，才能契合十方如來所說的話，這個叫做傳心法，不是打坐定住三個月叫三摩地。

虛空藏菩薩，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我與如來，定光佛所，得無邊身⁽²⁶⁾。爾時手執四大寶珠，照明十方，微塵佛刹，化成虛空。

虛空藏菩薩是修空大成就。空大就是空間，肉體裡面也有空大，腸與胃之間的空隙及腸胃本身也都含有空的本質故叫做空大。

虛空藏菩薩從座位起立，頂禮佛足後對佛陀說：我與如來您一同在定光佛座下學習而證得無邊際的性空法身，那時我手中拿著四大寶珠照明十方，十方微塵數佛刹都融化成虛空，空諸妄相。

四大寶珠喻菩薩大慈、大悲、大喜、大捨四無量心。

無邊身：肉體是無邊的，為什麼？眼睛看肉體是有形相的，可是分解以後，肉體並沒有形相、沒有形體，它與虛空打成一片，所以叫無邊身。

又於自心，現大圓鏡，內放十種微妙寶光，流灌十方，盡虛空際。

又從自心中現出大圓鏡智，由鏡裡面又放出十種微妙寶光，流灌照耀於盡虛空徧法界，十方世界都是與寶光結合在一起。

這就是《心經》所講的色空無礙的境界，色空理事圓融的境界。

諸幢王刹，來入鏡內，涉入我身。身同虛空，不相妨礙，身能善入微塵國土，廣行佛事，得大隨

順。

所有十方剎土都反射進入大圓鏡智中，滲入我的身體裡面，我身與虛空合成一片而不相妨礙，這個身體善能進入微塵國土，恆順眾生廣作一切佛事，都得到大隨意自在。

身同虛空不相妨礙：這是無量為一，大小相容的法義。肉體是事相，十方剎土也是事相，事與事融合在一起，是《華嚴》所講的事事無礙的境界。《華嚴》云：一個毛孔一個剎土，這種境界我們怎麼想像得到呢？可是虛空藏菩薩說：十方佛剎都進入我的大圓鏡智，進入我的身體裡面。廣行佛事得大隨順：就是隨順一切行菩薩行，也就是行普賢大行，也是「巧把塵勞為佛事」的意思。

此大神力，由我諦觀四大無依，妄想生滅，虛空無二，佛國本同，於同發明，得無生忍。佛問圓通？我以觀察虛空無邊，入三摩地，妙力圓明，斯為第一。

這樣的大威神力，是由我仔細觀察四大種性本來就是無依，無來無去，又體悟到妄想本身的生滅也是虛幻無依，所以妄想生滅心與虛空無二無別，十方佛國土地都和虛空一樣無二無別，因此開顯真如性本平等空，證得無生法忍。佛陀問哪一個方法最為圓通？我因觀察虛空平等性無邊際、無有差別、無有障礙，而進入三昧正定，得到神妙之力，自性光明，我認為這種修行方法最為第一。

妄想生滅：念頭若停住，就不可能有生住異滅，妄念其實也是虛幻的，今天所想與昨天所想絕對不一樣，這是虛幻無依的關係所造成的。

佛國本同：娑婆世界有四大，極樂世界也一樣有四大。娑婆世界四大的本質之性，與極樂世

界四大的本質之性是相同的，只不過我們所看到娑婆世界的四大是妄心所顯現，有差別相而已。彌勒菩薩，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我憶往昔，經微塵劫，有佛出世，名日月燈明。我從彼佛，而得出家，心重世名，好遊族姓。爾時世尊，教我修習唯心識定，入三摩地。

彌勒菩薩是修識大成就的菩薩。

彌勒菩薩從座位起立，頂禮佛足後對佛陀說：我回憶過去微塵數劫前有一尊佛出世，名叫日月燈明佛，我是從這位佛出家學道，雖然出家，但一直攀緣富貴人家，很重視世間的名譽，因我的意識攀緣，這時佛就教我修習唯心識定，觀名利及世間所有皆平等空，不向外馳求，日久內識不起，外境俱捨，內外湛然，證入三摩地。

不論有為法或無為法都是由心識所變現，所以都是了不可得。空不是沒有，不代表什麼都沒有，是指虛幻不實的意思。因一切皆不實，故要了觀萬法皆平等性空，三界是業識暫時幻有出來，於當中不執取而得諸法平等義。

你們常問：為什麼用功卻定不下來？因為我們對於三界的虛幻不實，沒有認識清楚，把妄念做為實有，坐下來自然就妄念一大堆，一波減下去，另一波又生起來，這是累劫以來所積的執取種子。要如何擺平呢？不須去擺平，當你要擺平，就又增加一個擺平的妄念出來，若確定妄念都是虛幻不實，怎麼還會中它的計呢？所以必須觀想三界唯心所生，萬法唯識所變的道理，確實建立觀三界萬物皆平等性空的正知之見。

彌勒菩薩專修這個法門，修到入三摩地。諸位！我們也可以用彌勒菩薩所修的方式，觀一切都是暫有虛幻，連肉體也是虛幻暫有，如禪坐的時候腿會痠，就觀照是腿在痠？還是心在痠？如果腿在痠怎麼會影響到心呢？如果心在痠，怎麼影響到腿呢？到底哪一個在痠？這樣去覺察它的

痠痛處，去覺察到底是哪一個影響我坐不住？漸漸地，攀緣心就會斷除。

歷劫已來，以此三昧，事恆沙佛，求世名心，歇滅無有。至然燈佛出現於世，我乃得成無上妙圓識心三昧。乃至盡空如來國土，淨穢有無，皆是我心，變化所現。

經過無數劫，我就用此三摩地來事奉恆沙諸佛，因此，對於追求世間名利的心便完全消滅了，直到然燈佛出現於世時，我才證得無上妙圓的識心三昧，乃至證得無窮無盡的諸佛國土中，所有的淨穢有無，都是我的心識所變現的境界。

讀了彌勒菩薩這一段，會想他這麼有善根，已證得三摩地的人，一樣對名利心放不掉，為什麼？因為過去累劫的名利心種子太深了，這個叫做隨眠種子，不是這一輩子可以完全轉化的，每一個人都會有名利心，要去除名利心談何容易，彌勒菩薩還要歷經數劫修三摩地，一路地把名利心拿掉，所以修行人會愛名利心，是因為還沒有修到唯心識定入三摩地的水準。

世尊！我了如是唯心識故，識性流出無量如來。今得授記，次補佛處。佛問圓通？我以諦觀十方唯識，識心圓明，入圓成實，遠離依他及徧計執，得無生忍，斯為第一。

世尊！我了知一切萬有都是唯一心識所現的道理，知道識性也能流出無量如來，現今受到佛陀授記，遞補為下一劫降世成佛的人，佛陀問哪一個方法最為圓通？我仔細觀察十方一切依正染淨都是唯識所變現，證到識性圓滿具足光明，而進入圓成實相的境界，遠離依他起的心意作用及滅除徧計所執的習性，得到無生法忍，我認為這是最殊勝的法門。

無量諸佛的國土，都是由清淨的識性所展現出來的，這個叫做「識性」。「識」是第六意識分別的心；「識性」是識的無有自性。《三時繫念》的第一時，內容指出我們因為不了解內在的識性，

以外在為真實，才會輪迴不休。

唯識主要有三種自性：圓成實性、依他起性、徧計所執性。圓成實：就是圓滿的成就實相境界。依他起：「他」是緣起的意思，是很多條件的組合。例桌子是很多條件所組合，才成立桌子的形相。又我們的肉體是依父母親的因緣而有的。徧計所執：「徧計」是普徧計著、執著一切法為實性。

大勢至法王子，與其同倫五十二菩薩，即從座起，頂禮佛足而白佛言：我憶往昔，恒河沙劫，有佛出世，名無量光；十二如來，相繼一劫，其最後佛，名超日月光。彼佛教我念佛三昧，

大勢至菩薩是根大成就，是六根的根統合起來成就。

大勢至菩薩的梵文叫摩訶那多，我們都知道大勢至菩薩以後會在極樂世界成佛，他成就的佛號是善住珍寶山王佛，是遞補觀世音菩薩的位子。

大是所證之法身，勢是能證之般若，至是究竟解脫。大勢至菩薩用根（淨色根）來念佛，我們凡夫是用嘴巴（浮塵根）來念佛，永遠不能入到大勢至菩薩這種境界。

大勢至法王子和五十二位同伴也從座位起立，頂禮佛陀後對佛陀說：我記得在過去如恆河沙劫時，有一尊佛出世名無量光佛，一共有無量光、無邊光、無礙光、無對光、炎王光、清淨光、歡喜光、智慧光、不斷光、難思光、無稱光、超日月光，十二位如來在一劫之內相繼出世教化眾生，最後一尊佛叫做超日月光佛，教我修習念佛三昧，以六根為能念，以佛果功德為所念。

念佛三昧：是將念頭全部投入佛號，讓佛號一直相續，沒有其他的念頭，只有佛號的念，這叫事一心不亂境界。這裡的念不只是用嘴巴，是當下真實心都與佛念相應。

譬如有人，一專為憶，一人專忘，如是二人，若逢不逢，或見非見。二人相憶，二憶念深，如是乃至從生至生，同於形影，不相乖異。

譬如有人，一人專門憶念某人，另一人卻專忘記某人，這兩個人若相逢時等於不相逢，假使相見也等於不相見。必須兩人互相憶念，想念深切，就會生生世世不相捨離，如同形影一般不相背離。

乖異：背離。念佛是念自己的心與佛心打成一片，若凡夫的心憶念佛，佛也如是憶念我們，這時候佛不離心，心不離佛，如果做得到就是「不相乖異」。

十方如來憐念眾生，如母憶子，若子逃逝，雖憶何為？子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。若眾生心憶念佛，現前當來，必定見佛。

十方一切如來，憐愍護念眾生，像慈母想念兒子一樣，若是兒子要逃離母親的懷抱，那母親只整天憶念又有什麼用呢？如果兒子主動想念母親，就像母親想念兒子一樣，這樣母子雖歷經多生多劫也不會失散，假若眾生能時時不間斷地憶佛念佛，則現在世或將來之世也必定能見佛。

為什麼是先憶佛再念佛？是第六意識的種子，要一直回憶佛的影子存在，念念相續憶持不忘。前面已講過一念有九十個剎那，一剎那有九百個生滅，要先做剎那剎那地憶佛、時時憶佛，然後念佛就自然起動了；若不憶佛，怎麼會念佛？「念」是觀當下這一念，觀自己所有每一個當下的念與佛號打成一片。

去佛不遠，不假方便，自得心開，如染香人，身有香氣，此則名曰：香光莊嚴。

其實我們和佛陀沒有遠近的距離，也不須假藉其他法門，只要直接用念頭一味地去念佛，自

然就會心開見佛，如製作香的人常常熏染香料，身體自有香氣，是一樣的道理，這也可叫做「香光莊嚴」。

諸位！如果對這個法門相應的話，就不必用呼吸法，或是用其他方法，直接用「憶佛念佛」的方式，佛的智慧就是你的智慧。我們可以先做五分鐘看看，計時五分鐘都是憶佛，一個月後再加五分鐘、十分鐘，這樣累積下來不得了，特別注意五分鐘、十分鐘，都是憶佛，都在念佛，就是念頭安住在佛號上，若能做得到，就距離佛不遠了。自得心開：般若智慧自然開顯出來。

我本因地，以念佛心，入無生忍，今於此界，攝念佛人，歸於淨土，佛問圓通？我無選擇，都攝六根⁽²⁷⁾，淨念相繼⁽²⁸⁾，得三摩地，斯為第一。

我最初在因地修行時，是以憶佛念佛的心與佛相應，才證入無生法忍，現在又來這個世界，用這個方法教化眾生念佛，希望所有法界的眾生都能憶佛念佛，每一人都回到極樂淨土去。佛陀問哪一個方法最圓通？我沒有選擇哪一根，只要攝住六根的作用，歸攝在念佛這一念上，佛號的念一直相續地沒有間斷，就能證得念佛三摩地，這是最殊勝的方法。

將念頭安住佛號，不是只注意嘴巴念佛，要注意念頭在念佛，假如念頭完全收攝在這裡，只有彌陀如來聖號那個正念存在，沒有呼吸的念、數息的念、觀想的念，沒有所謂有念與無念、善念與惡念的差別，也沒有所謂持名的念，只有清淨平等心的念存在，這才叫「淨念相繼」。

第六卷的重點：一、說明觀世音菩薩修證了悟的經過，續說耳根圓通的真理，去把握它。

二、觀世音菩薩為濟度眾生妙化應身三十二身，及如何獲得十四種無畏，四種不思議無作的妙德。

三、文殊菩薩詳細評論二十五位修行精華的了悟性，最後以耳根圓通為娑婆世界中最適合凡夫眾生的法門。

四、討論必要斷除淫、殺、盜、妄語等惡業，才可以解脫塵勞，得以清涼自在。

爾時觀世音菩薩，即從座起，頂禮佛足而白佛言：世尊！憶念我昔，無數恆河沙劫，於時有佛，出現於世，名觀世音。我於彼佛，發菩提心，彼佛教我，從聞思修，入三摩地。

觀世音菩薩是耳根成就。廣義來說，觀世音菩薩不一定指一個人。為什麼叫觀世音呢？因為是觀察世間之音聲而入道，這個觀並不是用眼根去觀，它是用法的無自性，去觀察世間變化無常亦是真如性。

這時觀世音菩薩從座位起來，頂禮佛足後向佛陀說：我回憶過去無數恆河沙劫時，有一尊佛出現在世間，他名觀世音佛，我在彼佛面前發菩提心，彼佛教我修行要從聞思修下手，才能進入三摩地的境界。

初於聞中(1)，入流亡所(2)。

最初發菩提心之時，用自在的聞性用功，不斷迴光反照，直到亡塵，不再追逐外在的聲音。

初：發菩提心之初。聞中：聞性之中。

「聞」不是用一般耳朵去聞，是用自在清淨光明的聞性去聽它當下的本性，是不住一切而包容法界之性。

「思」是要遠離第六意識，用無自性的智慧去思惟，才能悟到清淨的真如性，這叫見平等性。

如果是用意識心想出來的，就不叫見平等性，所以任何一門禪修方法，都是教導我們要依次第方法下手，再進一步遠離第六意識去做功課，才是真正的禪修。

諸位現在可能體會不出來，剛開始要有一個環境來培養，如釋迦牟尼佛、歷代祖師都是單獨住在深山中漸漸培養對聞性的認知，太吵雜的地方沒有辦法體會。凡夫都是由染污之心去認識境界，如判別這是車子的聲音，這是講話的聲音，這就是聲塵有意識的分別心。假如沒有聲音就說「沒有聽到聲音」，總是隨塵之有無流轉不停。佛直接指出沒有聲音的那個聲音叫做「聽到沒有聲音」，這樣才能辨別現在沒有聲音。當沒有聲音的時候，我們還是坐不住，因為自己吵自己，故要迴光返照，先認識我們依賴生滅所產生的執著，進而了悟什麼是不生滅的真如性。

入流就是迴光返照，不去追逐聲塵，而返流回復本有的真如性。像大勢至菩薩念佛的時候，要回過頭來用自己的根去念佛，不要聽聲音在念佛，假如念佛念得很好，一直念下去，就做到了「亡所」，亡所就是亡塵，就是在念佛時不起法塵影像。我們剛開始尚未了解佛法，要依賴禪宗、淨土、止觀、數息、四念處等法門，當進入亡所境界以後，就與一切融合為一體，因此修行工夫全在入流亡所。

眾生從無量劫來，識心向外奔逸，若做到入流，就能心不著塵境（塵空），也能不著我見的心識之流（心空），即已入於能聞的真心，而亡棄空幻的聲音塵相。

所入既寂(3)，動靜二相，了然不生。

前面所說，能入的根已經入到真如性中，故所入的塵相也自然在空寂中，不但有聲的動相已消失，連無聲的靜相也不可能再生。

動：指有聲之聲。靜：指無聲之聲。了然：指現前之念沒有染污執取，悟得一切對立都是本

無生，達到圓破色陰的境界。

如是漸增，聞所聞盡。

當達到「動靜二相了然不生」時，還要增加道力更精進用功，方能達到「聞、所聞盡」。

聞：能聞的識心。所聞：差別的聲塵。聞所聞盡：是塵不生心也不生，不生則妄念不會起來，滅相漸漸廣大終歸於圓融。此時已沒有能受的作用，達到圓破受陰的境界。

盡聞不住，覺所覺空(4)。

能聞與所聞已不再住著，進一步能覺與所覺也要完全達到平等空。

能聞與所聞已圓盡，進一步將能覺與所覺空盡，成就法解脫，這時不再有粗重的前塵影事，唯有覺明虛靜，達到圓破想陰的境界。

所謂「空」不是沒有，而是不可得，是煩惱不起可以包融一切又絕對不耽著一法。若起心動念，耽著所謂的對或錯等任何一法，就不能叫「空」。反過來「空」也不是說沒有知覺，或沒有能力分別是非善惡等。

故學佛修行首先要做到佛所說：「諸法如幻化。」儘量不要被外境所迷惑，慢慢地，就不會貪著六塵幻境。諸位在禪修時看到念頭起動，要明白這是六塵境界所生起的差別相，如果還看不清楚，覺照不清的話，就要更精進努力了。

空覺極圓，空所空滅(5)。

能覺與所覺空盡圓滿之後，再精進用功將能空、所空也要空掉不耽著。

極：達到最圓滿的境界。

只有在修行的時候才會了解微細的法執。故修行不但「聞、所聞」、「覺、所覺」、「空、所空」都要無二，就像鑽木生火，最後連木頭也燒成灰燼，達到空性圓明，這是突破行陰的枷鎖。生滅既滅，寂滅現前⁽⁶⁾。

世間法與出世間法的生滅都突破、超越了，不生不滅的寂靜真如性就顯現出來。

任何一點無始的生、無始的滅，以及「滅」字都不耽著，顯現寂滅的境界，達到真正的平等而進入妙覺果位。佛家的教育就是：要一直放掉所掌握或擁有的東西，放下世間的權勢、財富，還要放下內心的三毒；連放下三毒以後，感覺我修得很好、我有進步的想法也要放掉，一層層地放下去，直到真正的放下，包括生與滅都達無生平等。

「寂滅現前」是六個結都突破以後，才能夠看到所有的滅相完全消失，確實看到不生不滅的境界，這才叫本來面目，這就是所謂真實的平等心。

修行的次第：先將紛擾的「動」遣除而生起「靜」的境界。第二步，對於達到靜的功夫也要除去執著，使清淨六根不對外染著。第三步，將六根不對外生染著所得到的清淨也要放掉，叫根滅而覺生。第四步，將根滅所得的覺明清淨也要放掉，使之達到空靈三昧的境界。第五步，將空靈之境亦然放下，達到空滅而滅生。第六步，就是這裡所說生與滅皆要不生起，究竟的寂滅境界自然現前，已經沒有生滅的業識，從而達到識陰破盡的境界。（即：動、靜、六根、覺明、空靈、寂滅，次第遣除達到識陰盡。）

忽然超越，世出世間，十方圓明，獲二殊勝。一者，上合十方諸佛本妙覺心，與佛如來，同一慈力。二者，下合十方一切六道眾生，與諸眾生，同一悲仰。

至此忽然超越世間與出世間所有境界，十方世界剎那達到洞澈圓明，獲得二種殊勝功德：第一是上合十方一切諸佛本來靈妙正覺的真心，與十方諸佛如來同具有大慈的能力。第二是下合十方一切六道眾生，和一切眾生同為悲心的仰望。

世尊！由我供養觀音如來，蒙彼如來，授我如幻聞熏聞修(7)金剛三昧；與佛如來，同慈力故，令我身成三十二應，入諸國土。

世尊！由於我供養觀世音如來，承蒙觀世音如來教我如幻聞熏聞修金剛三昧，我依此修得和佛一樣的慈力，令我成就三十二種類應化身，可到十方國土去接引度化眾生。

如幻：一切都是幻化不實，因為是如幻，故不住有為，不住無為，可以超出世間與出世間的束縛。不住有為，就不會墮到三界；不住無為，就不會停止在外道的六十二見的境界。諸位想修行進步，必須先把自己安住在「無所住」的心態來做功課。

熏是熏染，用熏染反聞的工夫，去了解如幻的緣起。譬如說：我們聽課時都用什麼在聽？一般未學佛者一定會說用耳朵聽。可是佛家的說法是不僅用自己的耳朵聽，也用自己的心聽，更要用聞性去參究它，這個叫做「聞熏」，用反聞修成真正的清淨果位，不是順生死流的修行。修是思惟修，譬如諸位做一件事情要從另一個角度或另一方面去思惟，不要在限定的範圍作思惟，這樣思惟面才會寬廣。最初用功，在聞性之中用本覺內熏，而發起本有的清淨種子，下一步用耳朵旋倒聞根，以妙覺之智漸次進入，直到始本不二。

金剛三昧是究竟堅固的楞嚴大定，是無動無壞的禪定。

世尊！若諸菩薩，入三摩地，進修無漏，勝解現圓，我現佛身，而為說法，令其解脫。

若有菩薩已經修到三摩地，就要進入無漏的勝解現圓果位，可是還沒有圓滿，我就顯現佛身為他們說法，令他們能夠解脫。

若諸有學，寂靜妙明，勝妙現圓，我於彼前，現獨覺身，而為說法，令其解脫。

若是有學的修行者，喜歡獨自寂靜，求勝妙智慧能顯現圓滿，我就在此人面前示現獨覺身為他們說法，幫助他們趕快進入獨覺的果位。 諸有學：未得到四果之人。寂靜：定。妙明：慧。

若諸有學，斷十二緣，緣斷勝性，勝妙現圓，我於彼前，現緣覺身，而為說法，令其解脫。

若是有學的修行者，想斷除十二因緣法顯現勝妙圓滿，我就在此人面前示現緣覺身為他們說法，幫助他們達到解脫。

緣斷勝性：能夠看清楚十二因緣，每一個緣起當中，皆為無自性。

若諸有學，得四諦空，修道人滅，勝性現圓，我於彼前，現聲聞身，而為說法，令其解脫。

若有學的行者，要依苦集滅道的空理進入寂滅無生，求殊勝的妙性圓滿，我就在此人面前示現聲聞身為他們說法，幫助他們達到解脫。

若諸眾生，欲心明悟，不犯欲塵，欲身清淨，我於彼前，現梵王身，而為說法，令其解脫。

若有一些眾生，想早一點明白了悟宇宙的真理，不想再犯五欲之塵，希望修得清淨身，我就在此人面前示現梵王身為他們說法，幫助他們解脫清淨。

若諸眾生，欲為天主，統領諸天，我於彼前，現帝釋身，而為說法，令其成就。

若有一些眾生希望當帝釋天王，來統領諸天神，我就在此人面前示現帝釋天身為他們說法，

幫助他們達成願望。

若諸眾生，欲身自在，遊行十方，我於彼前，現自在天身，而為說法，令其成就。

若有一些眾生，希望自己的身體能在十方國土遊行自在，我就在此人面前示現自在天身為他們說法，幫助他們成就願望。

自在天身：包含兜率天、化樂天、他化自在天之天人，可以自由自在的娛樂。

若諸眾生，欲身自在，飛行虛空，我於彼前，現大自在天身，而為說法，令其成就。

若有一些眾生，希望自己的色身能夠自在飛行虛空間，我就在此人面前示現大自在天身為他們說法，令他們成就願望。

大自在天又叫摩醯首羅天，住在色界第十八層天，是色界之頂天，又稱色究竟天。

若諸眾生，愛統鬼神，救護國土，我於彼前，現天大將軍身，而為說法，令其成就。

若有一些眾生，喜歡統領鬼神夜叉或救護人間國土。我就在此人面前示現天大將軍身為他們說法，幫助他們成就願望。

天大將軍：是帝釋天的部下，如那羅延將軍或密迹金剛力士。又如散脂大將軍統領二十八部，日夜巡遊世間。

若諸眾生，愛統世界，保護眾生，我於彼前，現四天王身，而為說法，令其成就。

若有一些眾生喜歡統領世界保護眾生，我就在此人面前示現四天王身為他們說法，令他們成就願望。

四天王居住在須彌山的山腰，也是帝釋天的外臣。東方：持國天王。南方：增長天王。西方：

廣目天王。北方：多聞天王。每一位天王各統領兩部鬼神，不令惱障眾生。

東方持國天王統領乾闥婆（尋香鬼或香陰鬼）、富單那（熱病鬼或臭惡鬼）。南方增長天王統領鳩槃荼（魘魅鬼，其形如甕）、薜荔多（祖父鬼）。西方廣目天王統領摩呼羅伽（大腹行鬼）、毘舍闍（噉精氣鬼，吸食人及五穀的精氣）。北方多聞天王統領羅剎（暴惡鬼或食人鬼）、藥叉（勇健、捷疾鬼）。藥叉又有三種：空行、地行、飛行。藥叉是屬於鬼道的福報鬼。因過去生都修禪定，但不持戒，喜殺生吃肉，所以臨終就墮入藥叉的果報。

若諸眾生，愛生天宮，驅使鬼神，我於彼前，現四天王國太子身，而為說法，令其成就。

若有一些眾生喜歡生在天宮，又好驅使鬼神，我就在此人面前示現四天王國的太子身為他們說法，令他們能成就願望。

若諸眾生，樂為人王，我於彼前，現人王身，而為說法，令其成就。

若有一些眾生喜歡當人類的領袖，像世間的總統或國王，我就在此人面前示現人王身為他們說法，令他們能成就願望。

佛經敘述人王有兩種：一、粟散王：例如分散在世界各地的總統或國王，如粟子般散在各地。這些人王都能推行道德仁義治理百姓，讓百姓能夠安居樂業。二、轉輪聖王：必須推行十善業道教化眾生，讓眾生能夠實踐十善法。

若諸眾生，愛主族姓，世間推讓，我於彼前，現長者身，而為說法，令其成就。

若有一些眾生喜歡在族裡當長者，讓世間人尊敬、推崇，我就在此人面前示現長者身為他們說法，令他們能成就願望。

若諸眾生，愛談名言，清淨自居，我於彼前，現居士身，而為說法，令其成就。

若有一些眾生喜歡談論清道的名言，不求世間名聞利養，只想清淨寡欲自居，我就示現居士之身，來為他們說居家修行之道，令他們能成就願望。

若諸眾生，愛治國土，剖斷邦邑，我於彼前，現宰官身，而為說法，令其成就。

若有一些眾生喜歡治理國家，整綱立紀，判斷是非曲直，使國家安平，我就示現宰官之身，為他們說明護國安民之法，令他們達成願望。

若諸眾生，愛諸數術，攝衛自居，我於彼前，現婆羅門身，而為說法，令其成就。

若有一些眾生喜歡算數方術調攝身心，善養自居，我就示現婆羅門身為他們說法，令他們成就願望。

婆羅門：譯為淨行，是博學多聞的清淨行者。數：指天文、地理、陰陽之數。術：指符、咒、醫、命、相、卦等。

若有男子，好學出家，持諸戒律，我於彼前，現比丘身，而為說法，令其成就。

若有男子志願出家，喜歡持守各種戒律，我就示現比丘身為他說法，令他達成願望。

若有女人，好學出家，持諸禁戒，我於彼前，現比丘尼身，而為說法，令其成就。

若有女人志願出家，喜歡持守各種戒律，我就示現比丘尼身為她說法，令她成就願望。

若有男子，樂持五戒，我於彼前，現優婆塞身，而為說法，令其成就。

若有男子喜歡受持五戒，我就示現優婆塞身為他說法，令他成就願望。

若有女子，五戒自居，我於彼前，現優婆夷身，而為說法，令其成就。

若有女人喜歡以五戒清淨自居，我就示現優婆夷身為她說法，令她能成就願望。
優婆塞、優婆夷：近事男、近事女，就是親近三寶之男子、女子。

若有女人，內政立身，以修家國，我於彼前，現女主身，及國夫人，命婦大家，而為說法，令其成就。

若有女人願意持理家庭的內政為立身處世，以便修身齊家，我就示現女主人之身以及邦后夫人、或才德兼備之官夫人，來為這位女子說法，令她能夠成就願望。 大家：指才德兼備之女子。

若有眾生，不壞男根，我於彼前，現童男身，而為說法，令其成就。

若有一男子，願當童真之身，不願被人侵暴，我就示現童男之身為他說法，令他成就願望。

若有處女，愛樂處身，不求侵暴，我於彼前，現童女身，而為說法，令其成就。

若有未出嫁的女子，喜歡做處女之身，不願被人侵暴，我就示現童女之身為她說法，令他成就願望。

若有諸天，樂出天倫，我現天身，而為說法，令其成就。

若有諸天天人，希望離開天界，我就示現天人之身為他們說法，令他們成就願望。

若有諸龍，樂出龍倫，我現龍身，而為說法，令其成就。

若有各種龍類，希望脫離龍身，我就示現龍身為他們說法，令他們成就願望。

在經典上龍有蛇龍、象龍、馬龍、魚龍。這些龍的工作是守護天宮殿，或者興雲降雨、或者

開瀆決江、或者守護伏藏。龍有三種過患：熱沙炙身，風壞宮衣，金翅鳥噉。

若有藥叉，樂度本倫，我於彼前，現藥叉身，而為說法，令其成就。

若有藥叉希望度脫他們的果報之身，我就示現藥叉身來為他們說法，令他們成就願望。

若乾闥婆，樂脫其倫，我於彼前，現乾闥婆身，而為說法，令其成就。

若有乾闥婆希望脫離他們的果報，我就示現乾闥婆身來為他們說法，令他們成就願望。

乾闥婆擅長彈奏音樂，是帝釋天的樂神。他們不喜歡喝酒吃肉，但喜歡嗅聞沉香，用香來滋養生命，居住在須彌山之南。

若阿修羅，樂脫其倫，我於彼前，現阿修羅身，而為說法，令其成就。

若有阿修羅之類，願意脫離他們的果報，我就示現阿修羅身來為他們說法，令他們成就願望。

阿修羅有天的福報，但沒有天德，因為長相很難看，故又稱為無端正。

阿修羅本身有四種生，有化生天道的，有胎生、卵生、溼生。天道阿修羅住在南瞻部洲金剛山的修羅宮，每日三時，有苦具自然發生，故很想脫其苦具。

若緊那羅，樂脫其倫，我於彼前，現緊那羅身，而為說法，令其成就。

若有緊那羅願意脫離他們的果報，我就示現緊那羅身來為他們說法，令他們成就願望。

緊那羅：唱歌很好聽，是帝釋天的歌神，唐朝譯為歌神，又譯為疑神。他的形狀像人卻非人，頭有一個角，故人看了懷疑。住在須彌山北，因往昔有布施而居七寶殿，壽命也很長。

若摩呼羅伽，樂脫其倫，我於彼前，現摩呼羅伽身，而為說法，令其成就。

若有摩呼羅伽，願意脫離他們的果報，我就示現摩呼羅伽身來為他們說法，令他們成就願望。

摩呼羅伽：又稱大蟒神，過去瞋恨心很重，脾氣不好所以多癡多恚又多嫉妒。

若諸眾生，樂人修人，我現人身，而為說法，令其成就。

若有一些眾生，願意生生世世為人而修人道之法，我就示現人身來為他們說法，令他們成就願望。

若諸非人，有形無形，有想無想，樂度其倫，我於彼前，皆現其身，而為說法，令其成就。

若有一些非人，不論是有形相或無形相，有想或無想的眾生，願意脫離他們的果報，我就示現他們的身相來為他們說法，令他們成就願望。

有形：有肉體，用眼睛可以看得到的。無形：沒有肉體，眼睛看不到的。

在經典上，有形眾生叫「休咎精明」。無形眾生是「空散銷沉」。有想眾生無色蘊，但有「受想行識」的想念，這一類是「鬼神精靈」。無想眾生是只有色蘊而沒有想念四蘊，這些眾生包含「土木金石」。

是名妙淨，三十二應，入國土身；皆以三昧，聞熏聞修，無作妙力，自在成就。

這稱做「妙淨」，能現三十二應入國土身；都是以三昧去聞熏聞修，而能自在無作地成就妙力。

觀世音菩薩能夠用一個身應現無量身，此為不可思議，叫做「妙」；應現三十二種身到任何一道，去度化某一道眾生，此為無所染著，叫做「淨」。可是觀世音菩薩度化眾生，必須先以三昧力，從反聞清淨的妙真如性去用功，才有不耽著的妙力，示現三十二應身，也不起心動念。

聞熏聞修，無作妙力：由本覺聞性內熏始覺妙智，時時反聞清淨的妙真如性，將迷執業習熏

成為無作妙力，就是不假作意而有不可思議的力用。

觀世音菩薩以無作妙力自在成就，根本不須凡夫的第六意識去起心動念，就能以三十二應身度化眾生。這是我們人道無法想像的。

世尊！我復以此，聞熏聞修，金剛三昧，無作妙力，與諸十方三世，六道一切眾生，同悲仰故，令諸眾生，於我身心，獲十四種無畏功德。

世尊！我就是用這個聞熏聞修金剛三昧無作妙力，與十方三世六道眾生打成一片，同一個悲仰的心念，讓一切眾生在寂滅的無我身心當中，獲得十四種無畏功德。

悲仰：「悲」指觀世音菩薩悲愍眾生而去救度他們。「仰」就是恭敬眾生有如來之性。

無畏功德：讓十方六道眾生，遇到觀世音菩薩不會生起恐懼心，也不會生起退縮的心。

一者、由我不自觀音，以觀觀者。令彼十方苦惱眾生，觀(8)其音聲，即得解脫。

第一是我分別世間的聲音，而以無生智來觀察世間，讓十方苦惱眾生，只要聽到我的名號，就能解脫苦惱。惱：指內心被逼迫。

由我不自觀音：因我不被世間的音聲所轉。

以觀觀者：內照真如性本然清淨。第一個「觀」字是能照之智，第二個「觀」字是所觀之境。二者、知見旋復。令諸眾生，設入大火，火不能燒。

第二是我的知見已經旋妄匪真，能令一切眾生，若入大火之中，只要稱我名號，火也不能燒他們。

知見旋復：把見聞覺知的知見旋轉過來，轉為無二的知見，回歸本然的真知真見。

知見屬火，當大火燒時，凡夫所看的是世間的業火。觀世音菩薩將知見的火轉過來，讓我們看到內在的火大而熄滅它，當然外面的火也不能危害。

三者、觀聽旋復。令諸眾生，大水所漂，水不能溺。

第三 是我的觀聽已經旋妄匯真，能令一切眾生，若在大水之中，只要稱我名號，水不能漂溺他們。

觀聽：耳根不為聲塵所轉，恢復清淨的聞性。

四者、斷滅妄想，心無殺害。令諸眾生，入諸鬼國，鬼不能害。

第四 是我已斷滅妄想，內心已無殺害之念，故可以讓眾生進入鬼國時，只要稱我名號，惡鬼不能加害。

妄想都是第六意識攀緣外境的心，妄想心斷滅，殺心就斷了不會去殺生，眾生就不怕鬼。若我們會怕鬼，表示還有殺心存在。

五者、熏聞成聞。六根銷復，同於聲聽。能令眾生，臨當被害，刀段段壞，使其兵戈，猶如割水，亦如吹光，性無搖動。

第五 是我已熏妄聞成為清淨聞性，使六根銷妄復真，將聲塵與聞根打成一片。能令眾生臨將被殺害時，只要稱我名號，刀會一節一節地斷壞，好像利刀割水，又像風吹日光，真如性不曾動搖。

六者、聞熏精明，明徧法界，則諸幽暗，性不能全。能令眾生，藥叉、羅刹、鳩槃荼鬼，及毘舍遮、富單那等，雖近其傍，目不能視。

第六是我以聞性熏妄聞，精明之性周徧法界，則黑暗不能保有暗昧之性，眾生只要稱我名號，雖在藥叉、羅刹、鳩槃荼以及毘舍遮、富單那這些鬼神的旁邊，鬼神也不能看見這些眾生。七者、音性圓銷，觀聽返入，離諸塵妄，能令眾生，禁繫枷鎖，所不能著。

第七是音聲與動靜之性兩者已圓融銷滅，能聞之性已逆流而入，離開了諸塵妄境，眾生只要稱我名號，能讓被監禁及繫縛身上的頸枷、腳鎖不能著身。

八者、滅音圓聞，徧生慈力。能令眾生，經過險路，賊不能劫。

第八是我已銷滅聲塵，圓滿聞性而普徧發生慈力，眾生若稱我名號，經過危險道路時，強盜不會打劫他們。

九者、熏聞離塵，色所不劫。能令一切多婬眾生，遠離貪欲。

第九是我將妄聞轉為清淨聞性，遠離一切色塵，故色塵不能劫奪自心，能令一切多婬欲的眾生，遠離貪欲。

十者、純音無塵，根境圓融，無對所對。能令一切忿恨眾生，離諸瞋恚。

第十是純妙淨音沒有可對的聲塵，內根與外塵互相圓融，沒有能對、所對，一切忿恨的眾生只要稱我名號，能遠離各種瞋恚。

十一者、銷塵旋明，法界身心，猶如琉璃，朗徹無礙。能令一切昏鈍性障，諸阿顛迦，永離癡暗。

第十一是我已銷除所有妄塵，回復真如性的精明，法界及身心像琉璃般，內外明徹無所障礙，能使一切昏迷暗鈍的業障及沒有善心的眾生，永遠離開愚癡。

阿顛迦：沒有善心的人，就是撥無因果、邪知邪見、愚昧的眾生，都屬於阿顛迦。

十二者、融形復聞，不動道場，涉入世間，不壞世界；能徧十方，供養微塵諸佛如來，各各佛邊，為法王子。能令法界，無子眾生，欲求男者，誕生福德智慧之男。

第十二 是我已消融四大幻化之形，恢復元本的聞性，證入不動寂滅道場，到世間去度化眾生，又不破壞世間運作之相；到十方國土普徧供養微塵數量諸佛如來，在諸佛如來身邊為法王子，也能讓法界的無子眾生求生男孩，就能誕生有福德智慧的男孩。

不動道場：觀世音菩薩已進入不生不滅，無住涅槃的寂滅道場裡面。

十三者、六根圓通，明照無二，含十方界，立大圓鏡，空如來藏。承順十方，微塵如來，祕密法門，受領無失。能令法界無子眾生，欲求女者，誕生端正，福德柔順，眾人愛敬，有相之女。

第十三 是我已六根圓通，能六根互用，靈明朗照十方法界無二無別，又能包融十方世界成就大圓鏡智、立空如來藏妙性，承順接受十方如來無量無數秘密法門不會忘失。又能令法界的無子眾生求生女孩，就能誕生端正有相，福德柔順及眾人愛敬的女孩。

初生這個女兒，有福有德端正有相，人家就會愛敬；若只有福無德，人家只愛而不恭敬。但有一些人有德無福，人很恭敬，可是她沒有什麼錢財。懷孕的婦女如果來學佛，念觀世音菩薩聖號，一定能出生端正有智慧的兒女。

十四者、此三千大千世界，百億日月，現住世間諸法王子，有六十二恒河沙數，修法垂範，教化眾生；隨順眾生，方便智慧，各各不同。由我所得圓通本根，發妙耳門，然後身心，微妙含容，周徧法界，能令眾生，持我名號，與彼共持六十二恒河沙諸法王子，二人福德，正等無異。

第十四 是這個三千大千世界百億日月，現住世間的菩薩，有六十二恆河沙數法王子，都在修習佛法做為眾生的模範，教化眾生，以善巧方便的智慧隨順度化，以眾生的根機施設他們可接受的法門。因為我證得耳根圓通，所以能夠發揮聞性的自在妙用，使我身心能夠微妙含融周徧法界，因此所有眾生喜歡聽到我的名號，與共持六十二恆河沙諸法王子名號，兩人所得的福德比較起來，並沒有差別。

世尊！我一名號，與彼眾多名號無異，由我修習，得真圓通。是名十四施無畏力，福備眾生。

世尊！為什麼持念我觀音一聲名號，與持六十二恆河沙數法王子的名號，是無二無別的呢？因為我修習耳根三昧法門而得真實圓通的緣故，所以名叫十四種施無畏之力，福慧俱備施與眾生。

世尊！我又獲是圓通，修證無上道故，又能善獲四不思議，無作妙德：

世尊！我既然獲得這樣的真實圓通，修證無上正等菩提的緣故，又能夠任運自在得到四種不可思議，無為而作的微妙淨德。

無作：不假作意，不是意識心的作意，接納緣起的發生運作。妙德：超勝無倫之清淨德。

一者、由我初獲妙妙聞心，心精遺聞(9)，見聞覺知，不能分隔，成一圓融，清淨寶覺。故我能現眾多妙容，能說無邊祕密神咒。

第一 是由我剛得到本覺妙智與始覺妙理合而為一的微妙聞心，此微妙心精遺脫了世間能聞與所聞的境界，使見聞覺知的六精，不被六根塵分離隔礙，達到六根互用，成為圓融清淨的寶覺真心。我就是有這樣的能力，所以能在一身當中現種種妙容，又能為一切眾生說出無量無邊的祕密神咒。

妙妙聞心：第一個「妙」是始覺；第二個「妙」是本覺。始是剛開始起修的覺悟做到「妙」，然後融入元來的本覺，故叫妙妙，就是始本不二之妙。聞心：反聞聞之心。就是諸位念佛用功時，要用聞性去聽自己的心性，而不是用耳朵去聽自己的心。

心精：不被妄想所雜。遺聞：不被根塵所局限。寶覺：回到真如本體之性。

其中或現一首三首，五首七首，九首十一首，如是乃至一百八首，千首萬首，八萬四千爍迦囉首；二臂四臂，六臂八臂，十臂十二臂，十四、十六、十八、二十，至二十四，如是乃至一百八臂、千臂萬臂，八萬四千母陀羅臂；二目三目，四目九目，如是乃至一百八目，千目萬目，八萬四千清淨寶目。或慈或威，或定或慧，救護眾生，得大自在。

在這當中或顯現一個人頭、三頭、五頭、七頭、九頭、十一個人頭，直到一百零八個人頭、一千個人頭、一萬個人頭、八萬四千堅固不壞的人頭；或顯現二隻手臂、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂、十四、十六、十八、二十至二十四隻手臂，直到一百零八隻手臂、千萬隻手臂、八萬四千隻母陀羅手臂；又有二隻眼睛、三目、四目、九目，直到一百零八隻眼睛、一千隻眼睛、一萬隻眼睛、八萬四千隻清淨寶目。有時現出慈愛的相貌，有時現出威嚴的相貌，有時以禪定或智慧去救護一切眾生，都能得大自在。

爍迦囉：堅固的意思，如金剛般堅固。

慈：仁愛之相。威：雄勇之相。定：寂靜之相。慧：開朗之相。

為什麼佛菩薩可以現這麼多頭、手、眼睛？這與他證入平等空性有關，證入平等空性越深，他所現的身就越多，越無障礙，這是回到元有的自在神通妙力，無作妙功德的顯現。凡夫有我執存在，我就是我，變不出來另外一個相貌，所以修行不在於求神通，而在於如何反聞去見到本體

之性，如果見到本性，這些能力自然可以顯現。

二者、由我聞思，脫出六塵，如聲度垣，不能為礙。故我妙能現一一形，誦一一咒。其形其咒，能以無畏，施諸眾生。是故十方微塵國土，皆名我為施無畏者。

第二是由於我的聞思證入三昧，脫出六塵的境界，像聲音穿越牆壁沒有障礙，所以我能妙現種種形貌，誦出種種神咒，每一種形貌與神咒都能以無畏之力幫助眾生，所以十方微塵國土的眾生，都稱呼我是施無畏者。

三者、由我修習本妙圓通，清淨本根。所遊世界，皆令眾生，捨身珍寶，求我哀愍。

第三是由我專心修習，而得清淨無染的聞性，已到圓滿通達，得證清淨本根，所遊化的世界，都能使眾生捨其身上的珍寶，求我哀愍納受。

四者、我得佛心，證於究竟，能以珍寶種種，供養十方如來，傍及法界六道眾生。求妻得妻，求子得子，求三昧得三昧，求長壽得長壽，如是乃至求大涅槃得大涅槃。

第四是我已得入諸佛真心，證到最究竟圓滿果海，能夠用種種稀有珍寶，來供養十方如來，又可以幫助法界六道眾生，所要求的事情都能滿足，如求妻得妻，求子得子，求長壽得長壽，求三昧得三昧，甚至求大涅槃能得大涅槃，只要他們稱念我的名號，我都曾以三昧力加持，成滿他們的願。

佛問圓通？我從耳門，圓照三昧，緣心自在；因入流相，得三摩地⁽¹⁰⁾，成就菩提，斯為第一。

佛問我什麼法最為圓通？我是用耳根反聞聞真如性的一門深入，得到圓照三昧，故能隨緣應化，心得自在，因為反聞而入真如性之流，不執取一切相而得到三摩地，故欲成就菩提正覺，我

認為耳根圓通法門是第一的好方法。

世尊！彼佛如來，歎我善得圓通法門，於大會中，授記我為觀世音號。由我觀聽⁽¹¹⁾十方圓明，故觀音名，徧十方界。

世尊！古觀音如來，教我從耳根入門，得入三摩地，這位如來讚歎我獲得圓通法門，故在大會中授記我為觀世音，由於我用耳根聽聞的性能觀照十方世界沒有分別，微妙圓照徧滿無礙，所以觀世音名號能普徧在十方宇宙的每一個地方。

爾時世尊，於師子座，從其五體同放寶光，遠灌十方微塵如來，及法王子諸菩薩頂。彼諸如來，亦於五體同放寶光，從微塵方來灌佛頂，並灌會中諸大菩薩，及阿羅漢。

這時世尊在師子座位上，從他的五體同時放出寶光，遠遠灌到十方微塵數如來及法王子，諸菩薩的頭頂，而他方諸佛如來，也同時從他們的五體放出寶光，從微塵的地方回灌釋迦牟尼佛頂，同時也灌入法會中的各位大菩薩及阿羅漢的頭頂。

林木池沼皆演法音，交光相羅如寶絲網，是諸大眾，得未曾有，一切普獲金剛三昧。

園中的樹木、花草、大池、小沼，都演奏著梵唄法音；寶光與寶光彼此相交羅織，好像寶絲網互相交叉而不雜不亂，融成一片，大眾未曾看到這樣的境界，都得到堅固的金剛三昧。

要深信不移，這境界就像極樂世界，佛與佛光光相交，有情無情都能演繹法音。

金剛：代表不生不滅的意思，就是當時進入了不生不滅的常住真心三昧定境。

即時天雨百寶蓮華，青黃赤白，間錯紛糅，十方虛空成七寶色，此娑婆界大地山河，俱時不現，唯見十方微塵國土，合成一界，梵唄詠歌，自然敷奏。

這時候，天上降下百寶蓮花，青、黃、赤、白各種顏色互相間雜交錯，一瞬間十方虛空變成金、銀、琉璃、碑磬、赤珠、瑪瑙、琥珀，七寶之色互相輝映。娑婆世界的大地山河同時不見了，只見十方微塵數的諸佛國土匯歸過來，結合成一個世界，清淨微妙的梵唄歌詠讚歎，自然敷奏。於是如來告文殊師利法王子：汝今觀此二十五無學，諸大菩薩及阿羅漢，各說最初成道方便，皆言修習真實圓通。彼等修行，實無優劣，前後差別。

於是佛告訴文殊菩薩：你剛才看這二十五位無學大阿羅漢及菩薩們，各自說出以前學道時的下手法門，大家對自己初成道的法門都說為最殊勝圓通。他們所修行的法門其實沒有所謂好或壞，也沒有所謂前後的差別可評論。

我今欲令阿難開悟，二十五行，誰當其根？兼我滅後，此界眾生，入菩薩乘，求無上道，何方便門得易成就？

我現在要讓阿難開悟證果，在這二十五位成就者的修行法門當中，要選擇哪一個最適合阿難的根機？並且在我去世之後，這娑婆世界的眾生想要修行進入菩薩乘得求無上佛果，應該依哪一個方便門比較容易成就呢？

文殊師利法王子奉佛慈旨，即從座起，頂禮佛足，承佛威神，說偈對佛：

文殊菩薩承佛慈命，從他的座位起來頂禮佛足，承蒙佛陀的威神，對佛說了以下的偈子。

覺海性澄圓 圓澄覺元妙⁽¹²⁾ 元明照生所⁽¹³⁾ 所立照性亡

覺海本性是澄寂不動，這個圓融澄湛的覺性，元來具有妙用，就是寂而常照，不變隨緣；又在隨緣圓含萬有中，有究竟澄湛不動之體，就是照而常寂，隨緣不變。元本清淨光明的體性，忽

然因一念無知執取不覺察起個能照的明覺，才產生了妄所的現象，而這個妄所建立以後，真正能照的真心不見了。

覺：指覺悟元來的性能。性：指本不生之性。形容我們的本體之性照耀於法界，雖然有來來去去，可是它本身還是依然不動。元妙：它元本就是妙不可思議的境界。

「元明照生所」，明：指不動的覺性。照：動詞，指修行。生所：產生對立。「所」是指主觀或客觀的境界，與「能」對立，能、所建立以後，元來的清淨光明就隱而不現。

我們無法開悟是因為無明，而且沒有勇氣去承擔把無明看透，被身見結煩惱迷住了真如性，即使用盡八萬四千法門用功，將來還是再來人間輪迴。凡夫大都不識本不生的真如性可以自己含融，又建立一個觀念方法來執取，再依此執取去做自己的功課，這是沒有建立恢復正知之見，只停留在做有所求、有漏的福德，認為只要努力就有成就的機會。以世俗來講這是對的，以真理的本意來講，是在努力之中放下我的概念，來完成離於二邊，成就中道第一義諦。

《楞嚴經》是要告訴我們：一切眾生的身體所含十八界諸法就有清淨光明、不生不滅的真如性。要有勇氣破除會迷蓋真如性的執著，有勇氣轉化五毒煩惱，修行是要以至誠懇切的心，努力用功除掉五毒煩惱，恢復離四句的真如性，故佛說必須把無明拿掉，這才是真修行。

迷妄有虛空 依空立世界 想澄成國土 知覺乃眾生

眾生因一念無知，將諸法光明性迷蓋而成為妄見，遂迷惑性空成為頑空，依空晦而妄立一個由四大之色法組成的世界。妄想凝結將真空變成了無情的國土，妄想知覺就成了有情的眾生。

迷妄：諸法真如性本無迷妄，卻執著產生妄。迷：執著。妄：幻妄。

世界：有情的世界、依報的世界，互相延續。佛陀告訴我們，這個世界不是由哪一個人去主

導它，是大家對諸法真如性不了解，就把這個世界建立起來。

想澄：妄想凝結。由於妄想的凝結，你想我也想，大家都有共同磁波的能量，結果這個國土就建立起來了。國土即依報；眾生即正報。

空生大覺中 如海一漚發 有漏微塵國 皆依空所生 漚滅空本無 況復諸三有

虛空是從本覺的真如性生出來，好像大海中的一個小水泡被發現，有漏的微塵國土，都是依這個虛空而生，水泡會消失，虛空也本來就沒有依存什麼，何況依虛空所生的各種三有，哪有所在的事實呢？

大覺：本覺的真如性。這本覺的真如性就像海，三有就像大海裡的水泡一樣幻化。

歸元性無二 方便有多門 聖性無不通 順逆皆方便 初心入三昧 遲速不同倫

想發心修行回到本有之真如性，須知諸法性體本無對立，若要回入真如性，其實有太多法門，但所有聖人皆依此真如性修行，如同前面二十五位聖人說出圓通修行之路，沒有一個不通達無二的法門，不論順的教導、逆的學習，都為方便法門而建立，但是初發心人要入三昧，成就的快慢會有不同，故須選擇一門進入。

無二：平等之法。依平等之法性修行的人，才能見到諸法體性，如果還有對立如有無、是非、善惡、黑白，就永遠看不到真如性。

色想結成塵 精了不能徹 如何不明徹 於是獲圓通

優波尼沙陀尊者修色塵成就。色法是憑妄想心結合形成，就產生障蔽的色塵，若用見精觀照終究不能使之明徹，用這種不明不徹之法如何速獲圓通呢？

色是妄想所結成的，我們誤解，所以才產生所謂色塵，塵表示染污的意思。
色：色法。想：意念。

音聲雜語言 但伊名句味 一非含一切⁽¹⁴⁾ 云何獲圓通

憍陳如尊者修聲塵成就。音聲有很多雜亂的語言文字，音聲的來源是一個字句，或者一個名，或者一個義味，一個名句味不能包含全部的意義，初發心的人想要依靠語言文字求解脫，如何能速獲圓通呢？

名：少字，一個字或兩個字叫「名」。多字連結起來叫「句」。多句連結以後就是「文」，文章。味：是義理之味，如「瓶花供佛有功德」有完整的意義。真如性不能用語言文字代表，世間的文字很難把真義形容出來，若是這樣，要從文言文裡面透徹了悟，很困難！

香以合中知 離則元無有 不恆其所覺 云何獲圓通

香嚴童子修香塵成就。香的來源必須與鼻根和合，才知道有香臭氣味，如果離開鼻子，就嗅聞不到香臭氣味，離開香塵，鼻根也不能恆常覺察香臭等氣味，初發心的人若用忽有忽無的香塵來修行，如何能速獲圓通呢？

味性非本然 要以味時有 其覺不恆一 云何獲圓通

藥王、藥上兩位菩薩修味塵成就。味塵的體性，不能自己知道自己有味道，所以不是本來之體，必須味塵與舌根結合才知道味道是酸、甜、苦、辣之性，而且覺知之根不能恆常與酸甜甜苦辣等味道相合，故初學者怎能依這個法門來速證圓通呢？

觸以所觸明 無所不明觸 合離性非定 云何獲圓通

跋陀婆羅尊者修觸塵成就。觸塵要靠身根為能觸與萬物為所觸才能知道，若沒有能觸與所觸相結合，就不能顯出觸相，而合與離之性並不固定，所以對初發心的人，怎能依這個法門速獲圓通呢？

法稱為內塵 憑塵必有所 能所非遍涉 云何獲圓通

摩訶迦葉尊者修法塵成就。法塵的來源是五根對外投射五塵，將所落謝的影子放在心裡，才有所謂內塵，既然依前塵落謝的影子，就必然有一個方所，有方所就有先後，就不能互徧互涉，故初學者怎能依這個法門來速證圓通呢？

見性雖洞然 明前不明後 四維虧一半 云何獲圓通

阿那律陀尊者修眼根成就。眼根之性雖然能夠洞視明徹，卻只能看到前面與左右，看不到後面的方位，故在四隅當中少了一半的作用，故初學者怎能依這個法門來速證圓通呢？

鼻息出入通 現前無交氣 支離匪涉入 云何獲圓通

周利槃特迦尊者修鼻根成就。鼻息的出入雖然內外相通，但入息與出息交接的地方並不相連，出息不包括入息，入息不包括出息，初發心者若依這個法門修行，如何速獲圓通呢？

支離：分離，指入息與出息分開。「匪」涉入：不能夠。

把心沉靜下來注意吸氣與吐氣時，中間交接的地方是不是會斷掉？所以提醒諸位！妄想可能就在鼻息交接的時候進入。我們在一面吐氣一面念佛的時候不會有妄念，可是就在換氣的時候妄念來了，請問正在吸氣時有沒有專注念佛？誰的嘴巴在念佛？進息時嘴巴是沒有辦法念佛的，所以吸氣時就要靠意根的覺照念佛，吐氣時靠嘴巴念佛。

舌非人無端 因味生覺了 味亡了無有 云何獲圓通

驕梵鉢提尊者是修舌根成就。舌頭的作用並不是無因而能知味，必須要有味塵才能覺知味道，如果味塵沒有了，就完全沒有知味的作用，故初學者怎能依這個法門來速證圓通呢？

入：指味塵。無端：沒有辦法辨別它。了無有：全然不知道。

身與所觸同 各非圓覺觀 涯量(15)不冥會 云何獲圓通

畢陵伽婆蹉尊者是修身根成就。身根與所觸的塵相和合才有感覺作用，身根屬有知，觸塵屬無知，各有各的界限會受到限制，都不是覺觀的最好方式，故初學者怎能依這個法門來速證圓通呢？

知根雜亂思 湛了終無見(16) 想念不可脫 云何獲圓通

須菩提尊者是修意根成就。意知根所緣的能知之心，與法塵（五根對五塵所落謝的影像）有關係，它夾雜胡亂的思想，最難調伏，若想要依靠它來恢復元本清淨的了知性，終究是不可能見到，這種想念不是很容易頓脫的，故初學者怎能依這個法門來速證圓通呢？

識見雜三和 詰本稱非相 自體先無定 云何獲圓通

舍利弗尊者是修眼識成就。眼識必須雜和眼根、色塵、眼識三種才能起作用，推究它的根本，眼識不能自生，不能根塵共生，不能他生，因此發現它的自體沒有固定之相，自體的性能既沒有定相，初學者怎能依這個法門速證圓通呢？ 詰：查問，窮究。

心聞洞十方 生于大因力 初心不能入 云何獲圓通

普賢菩薩是修耳識悟道。用心聽聞雖然可以洞徹十方，但這是普賢菩薩久修的行願力所成，

初發心的人根本沒有能力切入這樣的境界，怎能選擇這個法門來速證圓通呢？

心聞：即耳識。大因力：就是大願力。

鼻想本權機 祇令攝心住 住成心所住 云何獲圓通

孫陀羅難陀尊者是修鼻識而悟道。觀想鼻息本來是權宜之法，主要的目的是要攝收斂住散亂心，能夠暫時歸到一個境界裡面。如果有能住的心就有所住的境界，而真心是無住的，故初學者怎能依這個法門來速證圓通呢？

鼻想：指鼻識。權機：隨順眾生的機宜。某一類根機的人，必須依善巧方便才能修。

住成：我能住的。所：所住的境界。有住在鼻間，就是有所住，就不能徧一切，初學者很難做到。

說法弄音文 開悟先成者 名句非無漏 云何獲圓通

富樓那尊者是修舌識而悟道。說法是運用音聲、文字、名相，想要開悟是過去久修成熟的音文，而那些名句的本身並不是無漏法，初學者怎能依這個法門速證圓通呢？

先成者：必須是過去一直累積下來的，所以是久修者才能知道文字是無漏法。

諸位！每天讀誦經典，依文字推敲義理，若能夠深達文字裡面的實相之義，達到離文字相、離名字相，才能進入真正的本體之性，這才叫無漏法。

持犯但束身 非身無所束 元非徧一切 云何獲圓通

優波離尊者是身識成就。持守戒律不犯，只能約束我們的身體，若不是屬於身識範圍的，就無從束縛它了，故不能約束一切，初學者怎能依這個法門來速獲圓通呢？

神通本宿因 何關法分別 念緣非離物 云何獲圓通

目捷連尊者是修意識成就。神通不是意識裡面本具有的，是過去世累積夙因而來，故與法塵中的意識分別沒有關連，但要念念攀緣一件事情，必須要有六塵的事物現象，初修行者如果離開所攀緣的法塵，怎能速獲圓通呢？

若以地性觀 堅礙非通達 有為非聖性 云何獲圓通

持地菩薩是修地大成就。若以地的本質作為觀察對象，地大是堅固有障礙，沒有通達的功能，而且地大是屬於有為之法，並不是無漏之性，初學者怎能依它速獲圓通呢？

若以水性觀 想念非真實 如如非覺觀⁽¹⁷⁾ 云何獲圓通

月光童子是修水大而成就。觀察水性是由想念所成，它不是真如實境如如不動的境界，不是靠有覺有觀之心可以契入的，初發心的行者怎能依它速獲圓通呢？

印光祖師說：念佛，嘴巴要念得清楚，耳朵要聽得清楚，意根要覺知清楚，這是用意識的念頭去覺觀，透過有意識的專注一向專念，突然在百萬分之一秒當中，入到如如不動的真實境，這是靠一直念！念！念！剎那間，心眼與般若波羅蜜多相應契入無所住的心。

若以火性觀 厭有非真離⁽¹⁸⁾ 非初心方便 云何獲圓通

烏芻瑟摩火頭金剛是修習火大來入道。若以觀火大之性來作為修觀，它必須以厭離為出發點，故不是真實修遠離之法，怎能讓初發心的行者依它速獲圓通呢？

若以風性觀 動寂非無對 對非無上覺 云何獲圓通

瑠璃光法王子是觀風大成就。若以風大的特性作為觀察，但風性有時寂靜，有時飄動，並非

絕無對立，凡有對立就有生死、痛苦、壓力、恐懼、不安，就不是無上覺，怎能讓初發心的行者依它速獲圓通呢？

若以空性觀 昏鈍先非覺 無覺異菩提 云何獲圓通

虛空藏菩薩是觀空大而入道。若以空大的特性作為觀察，但真空之性是昏昧頑鈍，它不是靈明的覺知，既然沒有清楚的覺觀，就與菩提之路不同，怎能讓初發心的行者依它速獲圓通呢？

若以識性觀 觀識非常住 存心乃虛妄 云何獲圓通

彌勒菩薩是觀識大而悟道。若以識的種性作為觀察對象，但這個識心是虛妄的，它念念生滅跳動不停，它必須依外面的境界，境有識有、境無識無，故它不是常住的，怎能讓初發心的行者依它速獲圓通呢？

諸行是無常 念性元生滅 因果今殊感 云何獲圓通

大勢至菩薩是修根大成就。凡所有世間都是遷流運動、生滅無常，心念的自性本是生滅的，因與果當下的感應不同，怎能使初學者依它速獲圓通呢？

行：運動、轉動。因：念頭生滅的因。果：彌陀聖號不生不滅的不可思議功德。

因果殊感：不同的因果感應。用生滅的因求證無生的果，因果是相背的，感應當然不一樣。

我今白世尊 佛出娑婆界 此方真教體 清淨在音聞 欲取三摩提 實以聞中入

我現在稟白世尊，佛出現在娑婆世界，這世間的真實教化之體，若要回復清淨的法，須靠聽聲音的聞性，假若想入取三摩提，實在要從耳根的聞性進入。

娑婆世界眾生，想要進入本來清淨的正定，入於不生不滅的真心，必須從耳根下手，以音聲

為教體，透過耳根用內在的聞性去聽真實義，此法在任何處所都可以修，又不須藉其他因緣，所以文殊菩薩特別推薦用耳根修習。

離苦得解脫 良哉觀世音 於恆沙劫中 入微塵佛國 得大自在力 無畏施眾生

要真正脫離痛苦得到解脫，最好是用觀世音菩薩的耳根法門，他經歷恆沙劫數的久遠，融入像微塵般的佛國，得到大自在力，而以無畏的妙力，去布施一切眾生。

妙音觀世音 梵音海潮音 救世悉安寧 出世獲常住

觀世音菩薩隨著眾生的根機不同，用不可思議微妙之音、清淨之音、海潮之音、應機說法之音來普救世間的眾生，到達涅槃寂靜安樂，也令出世間的人，獲得不生不滅的常住真心。

妙音：不可思議微妙之音。梵音：清淨無為之音，就是一真法界之音。

梵音是體，海潮音是用。

我今啟如來 如觀音所說 譬如人靜居 十方俱擊鼓 十處一時聞 此則圓真實

我現在稟告佛陀，如觀世音菩薩所說，譬如有人居住在一個安靜的地方，十方一齊打鼓他可以十方同時聽到聲音，這確實是一個圓滿周徧的最好法門。

目非觀障外 口鼻亦復然 身以合方知 心念紛無緒

如果有障礙物肉眼就看不到了，嘴巴、鼻子也和眼睛一樣，身根必須要接觸才有觸覺，心念是亂得一塌糊塗，沒有頭緒。

隔垣聽音響 遐邇俱可聞 五根所不齊 是(19)則通真實

雖然隔著牆壁，耳根也可以聽到聲音，無論遠近都聽得到，這是其他五根不能具備的，所以耳根才是真實可做為圓通的法門。

音聲性動靜 聞中為有無 無聲號無聞 非實聞無性

音聲的性能，動時有聲音，靜時是無聲，凡夫認為在聽聞性中，動時說聽到有聲音，靜時說沒有聽到聲音，其實聽聞的性能並不會消失。

沒有聲音對聞性而言，它一樣有作用，因為聽到無的聲音，故聞性不會隨著聲塵的有或無而改變，聲音的有無不會干擾聞性的有無，凡夫被有聲音的動作影響，聽不到元來的寂靜聲，其實寂靜聲永遠存在，聞性也永遠存在。

聲無既無滅 聲有亦非生 生滅二圓離 是則常真實

無聲時，聞性沒有消滅，有聲音時也不是聞性生起，聞性是湛然圓融本自遠離生滅的兩種作用，聞性是常住不變的。

我們用功，藉用嘴巴念佛、耳根聽聞佛號的聲音來訓練，佛號相續不斷，心也不受干擾，這才是真正的念佛。首先一向專念阿彌陀佛，念到阿彌陀佛的心裡去，原來這句佛號與不生滅心相等，不是說我念佛才叫做有念，不念佛就叫無念，這句佛號其實是離開有、無兩邊，是無所住的佛號，這才真正叫不可思議功德名號，念觀世音菩薩聖號也是一樣，說念觀世音菩薩就有保佑，沒念就沒保佑，這是凡夫初學者的心態，當我們慢慢深入才知道，觀世音菩薩沒有離開我們，也沒有親近我們，他是周徧法界的，既然周徧法界就是一體全觀，沒有離或不離的問題。這時候我們才算進入了一心不亂的法性境界。

縱令在夢想 不為不思無 覺觀出思惟 身心不能及

縱然在作夢的時候，聞性依然存在，不會因為不思想，聞性就不見了，要了解聞性的覺體照用，必須離開第六意識的思惟，若用有為的身、心去參究，永遠達不到真實境界。

身包括眼、耳、鼻、舌、身五根；心就是意根。要了解真實佛法，如用身心六根去追求想要的境界，都不能叫勝義諦，都是世俗諦，佛家講的思惟修是在這上面思惟，它不是用第六意識的意念去想佛的義理，真正的思惟修是必須離開意識思惟，在當下覺觀與彌陀如來聖號平等相應。

今此娑婆國 聲論得宣明 眾生迷本聞 循聲故流轉

現在這娑婆國土的眾生，用音聲來轉法輪，宣明真理是最好的，眾生迷失了本有聞性，整天追逐聲塵的境界，所以才一直輪迴六道。

當你批評我，我就找你算帳，或者我忍耐，不找你算帳，在有與無裡面輪轉，從來不迴光返照想想我為什麼被外面的聲音所迷惑？聽外面聲音的那個人是誰？

阿難縱強記 不免落邪思 豈非隨所淪 旋流獲無妄

阿難雖然博學多聞，記憶力很強，也難免墮入邪見的邪思惟，豈不因此而隨著外在聲塵生死流轉，如果能夠迴光返照，反聞聞平等性的話，必定會獲得無妄的境界。

執著有、執著無都叫做邪見。旋流：迴光返照。

念佛的時候，一面念佛一面思惟，這思惟是：安住在不用意念思惟。但是一開始會用意念思惟，沒有關係，就算用意念思惟，反問自己是意念在念佛？還是舌頭在念佛？還是身根在念佛？還是眼根在念佛？還是鼻根、舌根在念佛？哪一個人在念佛，把答案找出來。

阿難汝諦聽 我承佛威力 宣說金剛王 如幻不思議 佛母真三昧

阿難！你仔細地聽，我今天講這些話，其實是我承佛威力，在大眾中宣說金剛王如幻不可思議境界法門，生出一切佛母的真正三昧境界。

思議：就是用第六意識去想，用第七識執著的心，用語言去討論。

不可思議：它不是凡夫所認知的神奇幻相，而是必須離開文字相、名字相、心緣相。這個不思議法門叫做如幻，不執著有、不執著無，超越兩邊叫做如幻。

佛母真三昧：進入佛母究竟彼岸的三昧。什麼是佛母？我們的肉體從母親而來，佛之本體是真正的母親，它出生一切法。真三昧必須依耳根一門深入，入一門而無妄，當下六知根一時清淨，只向耳根用功，旋流反聞，次而入流亡所，直到寂滅現前。

汝聞微塵佛 一切祕密門 欲漏不先除 畜聞成過誤

你聽了十方無量諸佛所有祕密法門，了解諸佛祕密，但是欲漏心沒有先除掉，所以多聞反變成你的缺點。

畜聞：多聞。阿難聽得多，可是沒有迴光返照，沒有修道、悟道，終成錯誤的來源，才會受到摩登伽女之難。

貪欲不一定指男女之欲，貪求古董、字畫，貪求電腦、攝影，任何一種貪求都叫欲漏，所以會有障礙。

將聞持佛佛 何不自聞聞 (20)

你既然能夠聽聞佛陀講經說法，何不自己迴光返照，去聽聞追查自己的聞性呢？

佛佛：上「佛」指佛陀，下「佛」指佛法。聞聞：上「聞」指聞根，下「聞」指聞性。

聽講經說法的那個你，是誰？到底聞根是什麼？聞性在那裡？為什麼還在輪迴？去觀照自己，為什麼是你，你的缺失在那裡？文殊菩薩勸阿難尊者，其實也是勸我們。

聞非自然生 因聲有名字

聽聞的作用是緣起和合，它不是自然而生，因為有了聲音的相，才有聽聞的名字形成。

旋聞與聲脫 能脫欲誰名

若好好迴光返照，旋轉聞根把聲塵脫離，對於聞性不迷惑，這時塵亡根盡，還需要說名為能脫聞根的是誰嗎？

是耳根聽到聲塵在發出聲音？還是我內在的聞性在發出聲音呢？是誰在發出聲音？

當念阿彌陀佛聖號，它是聲塵，耳朵會聽到佛號聲。止靜，就聽不到外面的聲音，這時迴光返照，當佛號聲不起，這時聽到靜的聲音存在。開靜了，大眾又念佛，又聽到了念佛聲，就聽不到那個止靜的聲音，這就是被聲塵所影響。如果止靜時可以聽到「止靜」境界，再開靜時大眾念佛，那個「止靜」的聲音還是存在，相續不斷的，這時會發覺，原來我們的聞性確實不受有聲或無聲影響，念佛的聲音與沒有念佛的聲音無二無別。以此類推當誦經的時候，也要用聞性去聽。

一根既返源 六根成解脫

如果用耳根了知聞性是不生不滅，得以返本還源，則六根的解脫就成功了。

雖然念佛也是有為法，但是可以讓我們慢慢體悟到無為法的境地，借用這樣的因緣回到元來的真心。要返源，必須從局部的一個點先了解，然後擴充為線，再擴充到整個面，進而周徧。

見聞如幻翳 三界若空花 聞復翳根除 塵銷覺圓淨

見聞覺知都是清淨六根的幻翳，欲界、色界、無色界就像空中花一樣，若先從聞根旋妄歸真，將空花翳病都消除了，六塵境界不再染著，根塵相對不再被迷惑，則本來的覺體會回到圓淨。

淨極光通達 寂照含虛空 卻來觀世間 猶如夢中事 摩登伽在夢 誰能留汝形

這時清淨到了極點，般若智光會四通八達的顯現出來，自性的本能寂然常照，自會含融十方虛空，再回過來觀察世間的有為之法，就像夢中的事情一樣，摩登伽女也是在作夢，當覺醒以後，摩登伽女哪能綁得住你呢？

淨極：能覺、所覺都銷亡，看到了最清淨、最圓滿的境界，心光自然通達。

寂：靜態。照：動態。「寂照含虛空」是體，「卻來觀世間」是用；隨緣不變，不變隨緣，從不變當中隨緣，以不生滅心來觀察世間之相都是幻化的。凡夫的弱點是把幻化當為真實。

如世巧幻師 幻作諸男女 雖見諸根動 要以一機抽⁽²¹⁾ 息機歸寂然 諸幻成無性

就像世間的巧幻師變男或變女一樣，雖然看到幻化出來的六根都能動，但主要是一個開關在抽執不息，如果息了開關，一切都歸於寂然靜止，所有的幻法皆是無自性。

「要以一機抽」，好像皮影戲，只要拉動繩子，皮偶就動，不拉動繩子，皮偶就靜止不動，凡夫修行，必先掌握一精明本體。「息機歸寂然」，一根返源，其他五根都安住在寂然不生不滅的境界。機：指精明體；抽：指妙用。

六根亦如是 元依一精明 分成六和合 一處成休復 六用皆不成 塵垢應念銷 成圓明淨妙
餘塵尚諸學 明極即如來

六根的作用也和這個道理相同，原本是依一精明所引發，才分為眼、耳、鼻、舌、身、意之六種性能，只要掌握一精明之修習方法，就能回復不生不滅的境界，則其他六根就沒有染法的作用了，到此所有的塵垢都應念銷滅，成為本來的圓淨妙明真心，如果還有少許的塵境未圓滿，就是在有學的階段；反之，如果一切都破盡了，所有的執著業緣都了結，回復元來的本體，成就佛果的境界。

餘塵：指有剩餘微細無明塵垢，如等覺位還有一分生相無明未盡，尚在有學位中。
明極：指無明斷盡。

大眾及阿難 旋汝倒聞機 反聞聞自性⁽²²⁾ 性成無上道 圓通實如是

在法會的大眾與阿難，應當要反旋顛倒的聞機，不受外面聲塵的影響，也不向外馳求，反聞聞自性漸漸純熟以後，自然成就無上果位，所以耳根是最圓通的法門。

此是微塵佛 一路涅槃門 過去諸如來 斯門已成就 現在諸菩薩 今各入圓明 未來修學人
當依如是法 我亦從中證 非唯觀世音

這種修法是十方諸佛進入不生不滅涅槃的同一條路，過去諸佛如來，也是從聞性這一門進入而成就佛果，現在這些菩薩，也是經由這個法門證入圓明的真性，未來的修學人，當然也依這個法門而入，我文殊也是從這裡下手，並不是只有觀世音菩薩修這個法門。

誠如佛世尊 詢我諸方便 以救諸末劫 求出世間人 成就涅槃心 觀世音為最

就像世尊您所問我的也一樣，所有修行方便門當中，能夠救度末劫眾生想要出離世間的人，使他們成就不生不滅的涅槃真心，用觀世音菩薩耳根圓通法門最好。

自餘諸方便 皆是佛威神 即事捨塵勞 非是長修學 淺深同說法

其他二十四種聖者的種種方便法門，都要仰仗十方諸佛菩薩的威神之力，才可以為某一事捨去塵勞束縛，不是一般尋常淺知初心的人有耐性長時間能修的，而觀世音菩薩的耳根法門，是對於深與淺根器的人都可以同時被接受，平常也可以共修的。

如阿那律陀尊者失明，佛陀教導樂見照明金剛三昧；難陀尊者心散亂，佛教示觀鼻端白，是靠佛的威神之力幫助成就的；大勢至菩薩相繼遇到十二位如來教他念佛，他們如果沒有遇到這些善知識還是沒辦法成就，可是聞性不須遇善知識，只要用心去觀照誰在念佛？誰在聽？不斷反問再反問，初學的人也很容易成就。即事：當下。深：指根機好的如普賢菩薩、彌勒菩薩等。淺：指一般凡夫。

頂禮如來藏 無漏不思議 願加被未來 於此門無惑 方便易成就 堪以教阿難 及末劫沈淪
但以此根修 圓通超餘者 真實心如是

頂禮十方三寶法藏及無漏不生不滅的不思議法門，能夠一直宣揚下去。願如來您加被十方未來的眾生，對於這個法門不會再生起疑惑，願意接受這最容易修成就的法門，不但可以教授阿難，也可以教導末劫想要修行離開沉淪的眾生，只要循著耳根圓通法門，自然可以超越前面二十四位成就者那些法門，真實修心的要訣也唯有這樣。

真實心的要訣必須靠耳根圓通下手，這是文殊菩薩真實心宣說出來的法要。

問：我們在平常用功，如何掌握迴光返照？

答：第一步，必須規定一個時間，先是一天十分鐘、半小時或一小時當中，做到不論拜佛、

遶佛，去聽到自己的嘴巴在念佛，直觀誰聽到嘴巴在念佛？這個要先做到。第二步，不主動念佛，在止靜中耳朵要聽到意念在念佛，也就是在默念的時候一樣有佛號聲出來，聽得到默念之佛號，時間能保持愈長愈好。第三步，將原有起作意的佛號念頭放掉，讓它任運不造作保持佛號的覺性徧於身口意三業，直觀自己心性與彌陀佛性無二無別。

於是阿難，及諸大眾，身心了然，得大開示，觀佛菩提，及大涅槃；猶如有人，因事遠遊，未得歸還，明了其家，所歸道路。

於是阿難與諸大眾聽了文殊菩薩的開示以後，都覺得身心豁然開朗貫通，得到廣大的開示，依此教法觀想佛菩提及大涅槃寂靜境界，譬如有人因有事去遠遊，還沒回來，現在已經知道有個家，知道回家的路了。

開示：開啟眾生的煩惱、所知二障的轉化，然後示以真正的真如之理，正確的修行途徑。二十五圓通當中，觀世音菩薩的耳根圓通最為一般人所接受，透過二十五位菩薩重說自己過去修行的心路歷程經驗，再由文殊菩薩總結，我們才了解真正的發菩提心就是「觀佛菩提」。要成就無上正等菩提，須透過善知識開導，漸漸了解觀佛菩提及不生不滅的無住大涅槃境界，讓大眾了解如何規劃自己的這一條修行路。

普會大眾，天龍八部，有學二乘，及諸一切，新發心菩薩，其數凡有十恆河沙，皆得本心，遠塵離垢，獲法眼淨。

整個法會的大眾有天龍八部、有學的二乘以及新發心學習的菩薩，其數目有十恆河沙這麼多，因聽了這個法門，都悟到元來的真如本心，已遠離六塵的迷惑污染，離開煩惱障，獲得了法

眼淨，而寂滅真心現前。

有學：初果到三果。無學：阿羅漢果。十恆河沙：包括十方，比喻不可計量。悟得本心：就是已經了解確實有清清朗朗的本心。垢：煩惱障。法眼淨：當下對六塵已不再染污，以無礙之眼看待。

性比丘尼，聞說偈已，成阿羅漢。無量眾生，皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

摩登伽女又叫性比丘尼被佛陀感化出家，又聽到文殊菩薩的教示，就證到阿羅漢果，還有十方無量眾生，也同時發起無上正等阿耨多羅三藐三菩提心。

性比丘尼聽到文殊菩薩說偈就能開悟，代表她也是累積多劫的修行，我們雖然修行，卻沒有真正解脫，還有貪、瞋、婬、妄念等缺點，透過善知識一直開導，會有能力改善這些缺點。

諸位發菩提心，無所住心是真實菩提心，必須先了解不偏空、不偏有的真實菩提心，淨信菩提心才有機會見到。凡夫階段不了解，也跟著老前輩講說，要發四弘誓願，要上求佛道下化眾生，可是境界一來就被打垮，這是因為不了解真實發菩提心的含義。阿難尊者因為不懂，連續問了六次，佛用很多方式解說，也一再舉例讓阿難尊者與大眾了解，直到文殊菩薩做出總結，這些人才開始發真實菩提心。

阿難整衣，於大眾中，合掌頂禮，心迹圓明，悲欣交集，欲益未來諸眾生故。

阿難在大眾中重整他的衣服，合掌頂禮佛陀，他的心裡已完全明白，這時悲欣交集，想幫助未來欲發菩提心的眾生。

心迹：心指根中不生滅之心；迹指解結修證之事迹。圓明：完全明白反聞聞平等性的法門。

悲欣交集：悲是悲眾生在迷；欣是喜自己已悟入道的初門。

稽首白佛：大悲世尊！我今已悟成佛法門，是中修行，得無疑惑。

稽首禮佛，對佛陀說：大悲世尊！我已經了悟要成就無上正等菩提這個法門，對於下手處用功，這點我已經沒有疑惑了。

常聞如來，說如是言：自未得度，先度人者，菩薩發心；自覺已圓，能覺他者，如來應世。我雖未度，願度末劫一切眾生。

我常常聽佛陀這樣開示：自己還未得度，要先度化人的是菩薩發心；自己已經覺悟圓滿，又能幫助他人覺悟的是如來應化世間；我現在雖然還沒得度，可是我願意先來度化末劫一切眾生。世尊！此諸眾生，去佛漸遠，邪師說法，如恆河沙；欲攝其心，入三摩地，云何令其安立道場，遠諸魔事，於菩提心，得無退屈？

世尊！這些眾生經過成住壞空、生老病死、生住異滅的流轉不停，離佛陀越來越遠，定會遇到像恆河沙那麼多的外道魔法邪師。如何引導這些眾生攝心修道，進入楞嚴三摩地的境界，在道場安心立命，遠離魔法邪師擾亂，讓菩提心能夠念念增長不退失？

爾時世尊，於大眾中，稱讚阿難：善哉善哉！如汝所問，安立道場，救護眾生，末劫沈溺。汝今諦聽！當為汝說。阿難大眾，唯然奉教。

這時佛陀在大眾中稱讚阿難說：太好了！太好了！就像你所問的，如何安立道場救護一切眾生，讓未來眾生在末劫不再沉淪於六道輪迴，你現在要注意聽，我來為你宣說這個法要。阿難尊者及大眾都願意接受佛陀的教誨。

佛告阿難：汝常聞我毗奈耶中，宣說修行三決定義。所謂攝心為戒，因戒生定，因定發慧，是則名為三無漏學。

佛告訴阿難：你不是常常聽我宣說毘奈耶的法要中，宣說修行的三個決定義理嗎？所謂收攝其心，以戒為先，讓身業不犯、口業不犯做為基礎，進一步才能產生定，再從定開發智慧，這就是三無漏學。

下面這一段佛已經不再教導大根器的人，不是教阿羅漢果位的人，現在是要教導未來的眾生，針對像我們這樣的凡夫。《楞嚴經》的排列，從明悟真心的啟示，一直降下來教化，降到這裡，適合我們可以用的戒定慧來修持，如果善根好，可以直接契入本心，因為本心與戒定慧是無二無別的。初學者是以約束身業與口業為最主要，這叫聲聞戒；大乘戒是以攝心為要。

攝心為戒，就是要注意自己的心念安住在不生不滅之法中。佛陀制戒是因為我們會胡思亂想，擾亂自己和別人，所以要遮止身、口、意業，當然意業最重要，因為身業與口業都聽意業的指揮，以修行的觀點來談，攝心是六根接受六塵時，對外面一切境界無所著、無所住，建立起無所住心之後，自然不會妄動從而開顯般若智慧。

阿難！云何攝心，我名為戒？若諸世界六道眾生，其心不婬，則不隨其生死相續。汝修三昧，本出塵勞，婬心不除，塵不可出。

阿難！為什麼說攝伏妄心稱為戒呢？六道眾生如果他們的內心沒有婬念，就不會隨生死相續輪轉，修習三摩地本可以出離塵勞，但是如果婬心不除掉，塵勞是不可能出離的。

縱有多智，禪定現前，如不斷婬，必落魔道。上品魔王，中品魔民，下品魔女。

縱然有很好的智慧，禪定功夫亦能現前，但如果不斷姪心，將來的果報必會墮入天魔外道，上品的是魔王，中品的是魔民，下品的是魔女。

彼等諸魔，亦有徒眾，各各自謂，成無上道。我滅度後，末法之中，多此魔民，熾盛世間，廣行貪姪，為善知識，令諸眾生，落愛見坑，失菩提路。

這些魔群也有很多小徒眾，也認為自己已經解脫，成就無上道。在我去世以後，在末法之中，如恆河沙一樣多的魔民、魔女充滿世間，到處進行貪心姪欲，自以為是善知識，讓一些無知的眾生墮落愛見坑，失去修證菩提之路。

汝教世人修三摩地，先斷心姪，是名如來，先佛世尊，第一決定清淨明誨。

你教導世人修行三摩正定，先要教導他們如何斷除姪心，這是如來及過去諸佛世尊所說，第一決定性的清淨明白教誨。

如果沒有先轉化三毒，儘管一直用功，拜懺誦經，還是不能解脫。本來誦經、拜懺、念佛，是要解脫姪心、貪心、瞋心、慢心。可是有些人越學道越增長貪心、瞋心、慢心、嫉妒心，反而都不能解脫。

是故阿難！若不斷姪，修禪定者，如蒸沙石，欲其成飯，經百千劫，祇名熱沙。何以故？此非飯本，沙石成故。

是故阿難！如果不斷姪心而修禪定，好比蒸煮沙石想要變成香飯，縱然經過百千萬劫的時間，也只是把沙蒸熱而已。為什麼？因為它不是香飯的原料，而是沙石的緣故。

汝以姪身，求佛妙果，縱得妙悟，皆是姪根。根本成姪，輪轉三途，必不能出。如來涅槃，何路

修證？

你現在在用姪欲之身，要求無上正等菩提的果位，就算有一天有所悟道，也是姪的種子，必定還在三途輪轉永遠不能出離，能從哪一條路修證如來不生不滅的涅槃呢？

必使姪機，身心俱斷，斷性亦無，於佛菩提，斯可希冀。如我此說，名為佛說；不如此說，即波旬說。

必須使姪的種子從身心都斷除，最好連斷除的觀念也不能有，這樣才有希望成佛菩提，如果與我所說相符才叫佛說，不如此說非佛說而是魔說。

阿難！又諸世界六道眾生，其心不殺，則不隨其生死相續。汝修三昧，本出塵勞，殺心不除，塵不可出。縱有多智，禪定現前，如不斷殺，必落神道。上品之人，為大力鬼；中品則為飛行夜叉，諸鬼帥等；下品當為地行羅剎。

阿難！又有世界六道眾生如果不起殺心，就不會隨生死相續輪轉，修習三昧本可以出離塵勞煩惱，但若不斷除殺心，就不可能出離煩惱，縱使有敏捷的智慧，禪定功夫也能現前，若不斷除殺心，必會落入神道。上品成為大力鬼王；中品成為能在天空飛行的夜叉，或者能騰雲駕霧的諸鬼首領等；下品是地上走的，就像魍魎精魅、或者山林的鬼、或者食人精氣的羅剎鬼。

彼諸鬼神，亦有徒眾，各各自謂，成無上道。我滅度後，末法之中，多此神鬼，熾盛世間，自言食肉得菩提路。

這些鬼神也有很多徒眾，也都自稱得到無上道，將來我去世後，在末法之中，會有許多這類鬼神充斥於世間，自己常說吃肉才可以成就無上菩提。

阿難！我令比丘食五淨肉，此肉皆我神力化生，本無命根。汝婆羅門，地多蒸濕，加以沙石，草菜不生，我以大悲，神力所加，因大慈悲，假名為肉，汝得其味。奈何如來滅度之後，食眾生肉，名為釋子。

阿難！我讓比丘可以吃五淨肉，是因為這些肉是我的神力所化現，它們本來沒有命根，你們婆羅門所住的地方天氣濕熱，土地貧瘠沙石太多，草菜不容易生長，我才以大悲神力加被，因為慈悲的關係，才假名為肉，使你們暫時以這味食物來維持生命。奈何在我去世之後，有些貪食肉類的眾生，還自稱是「釋子」。

早期印度，出家人因為托鉢的制度，可以吃五淨肉。五淨肉：不見殺、不聞殺、不為我殺、自死肉及鳥殘肉。

汝等當知！是食肉人，縱得心開，似三摩地，皆大羅剎，報終必沈生死苦海，非佛弟子。如是之人，相殺相吞，相食未已，云何是人得出三界？

你們應當知道！這些吃肉的人就算修到見道位，心開意解能進入相似三摩地的階段，其實也是大羅剎之類，在這一期命終時，果報必定輪迴生死苦海，這種人不算是佛的弟子。像這樣的修行人吃眾生肉，互相殘殺互相吞食，沒完沒了，這種人怎麼可以教導世人出離三界？

汝教世人修三摩地，次斷殺生，是名如來，先佛世尊，第二決定清淨明誨。

你教導世人修行三摩正定，其次要教導他們如何斷除殺生，這是如來及過去諸佛世尊所說，第二決定性的清淨明白教誨。

是故阿難！若不斷殺，修禪定者，譬如有人自塞其耳，高聲大叫，求人不聞，此等名為欲隱彌露。

因此阿難！如果不斷除殺業而修禪定，就像一個人塞住自己的耳朵又高聲大叫，還要別人聽不到，這是愈想掩蓋反愈顯露。

清淨比丘，及諸菩薩，於岐路行，不踏生草，況以手拔？云何大悲，取諸眾生血肉充食？

所以持戒清淨的比丘或菩薩道行者，走在分叉小路上也不願意踐踏青草，何況伸手去拔除？怎會有大慈大悲的人，還肯吃眾生血肉來資養自己的身體呢？

若諸比丘，不服東方絲綿絹帛，及是此土，靴履裘毳，乳酪醍醐，如是比丘，於世真脫，酬還宿債，不遊三界。

如果比丘能不穿著東方出產的絲絹綿帛製品，以及此土出產的皮革、獸毛等做的鞋子與衣服，不喝乳酪醍醐等食物，這樣的比丘在於現世會真正解脫，償還宿債後自可不再流落三界受生。

以印度為此土，震旦是東方。不穿皮毛、絲絹等與動物有關的服飾，為的是不與動物結生死之緣。

帛：絲織品的總稱。靴：皮製的高筒鞋子。裘：皮製的衣服。毳：鳥獸的細毛。裘、毳都是保暖的衣物。

何以故？服其身分，皆為彼緣，如人食其地中百穀，足不離地。必使身心，於諸眾生，若身身分⁽²³⁾，身心二途，不服不食。我說是人，真解脫者。如我此說，名為佛說；不如此說，即波旬⁽²⁴⁾說。

為什麼？因為穿著皮毛或絲絹，就是和動物結了緣，好像劫初時有光音天的天人吃了地球所生長美味可口的百穀之後，體重增加而飛不上去，腳已不能離地。修道人對於眾生的肉或皮毛等一切都遠離，不穿它、不吃它，身心俱斷殺因殺緣，佛說這個人才是真實解脫，如我所說是為佛

說，不這麼說的就是魔說。

阿難！又復世界六道眾生，其心不偷，則不隨其生死相續。汝修三昧，本出塵勞，偷心不除，塵不可出。縱有多智，禪定現前，如不斷偷，必落邪道。上品精靈，中品妖魅，下品邪人，諸魅所著。

阿難！又有世界六道眾生，心不生偷盜之念，就不會隨著業力生死相續不斷，修三昧本可以出離塵勞煩惱，但若不斷除偷盜心，就不能出離煩惱，縱然有很好的智慧，禪定功夫現前，若不斷偷心必入邪魔外道，上品成為精靈，中品成為魑魅魍魎，下品成為邪僻之人。

精靈就是盜日月精華、竊天地靈氣的人，譬如在白月午夜時分吸收月光的精華；而太陽出來時吸日光的精華。盜日月精華，竊天地靈氣，都是犯盜戒。魑魅魍魎是盜人類的精氣，或者盜山林的潤氣，伺機作亂。邪僻之人，如乩童、扶鸞這些人被鬼魅附身，妄言欺世，顯異惑眾，欺世盜名等。

彼等群邪，亦有徒眾，各各自謂，成無上道。我滅度後，末法之中，多此妖邪，熾盛世間，潛匿姦欺，稱善知識。各自謂己，得上人法，誑惑無識，恐令失心，所過之處，其家耗散。

這些邪魔外道也各有很多徒眾，他們都說自己成就無上道。我滅度後至末法時期，太多妖邪徧滿世間，內心潛伏著奸詐、欺騙，又自稱是有功夫的善知識，各個都說自己已經得到上人法，用一些法術欺騙沒有知識的人，又恐嚇他們讓他們失去本心，群邪所經過的地方，都是要讓他們耗盡家產。

上人法：至高無上之法，得到初禪、二禪，或者初果、二果、或者圓覺、或者菩薩，這都是

上人法。

我教比丘循方乞食，令其捨貪，成菩薩道。諸比丘等，不自熟食，寄於殘生，旅泊三界，示一往還，去已無返。

我教導比丘依循方向托鉢乞食，這是要讓他們捨掉貪念成就菩薩道，我不讓比丘自煮食物，是要比丘多些時間了解世間無常，來三界只是暫時居住，表示盡此一生，離開之後就不再返回。云何賊人假我衣服，裨販如來，造種種業，皆言佛法？卻非出家具戒比丘，為小乘道，由是疑誤，無量眾生，墮無間獄。

怎會有賊人穿出家人的衣服，外表現出家相，把佛法當做買賣，造種種罪業，這些人也在說佛法嗎？又自己是假比丘，卻誹謗真正比丘是小乘之人，因此使別人懷疑，使無量眾生墮落無間地獄。非：誹謗。

若我滅後，其有比丘，發心決定修三摩提，能於如來形像之前，身然一燈，燒一指節，及於身上爇一香炷。

我涅槃以後，有比丘發心要真正修三摩提，可以在如來像前捨身燃一燈，或燒一段指頭，或在身上燒一香炷，或者手上燃香來供佛懺悔迴向。

我說是人，無始宿債，一時酬畢，長揖世間⁽²⁵⁾，永脫諸漏，雖未即明無上覺路，是人於法已決定心。

我說這個修行人，過去累劫以來的宿債會在一時間償還完畢，可以永離世間的輪迴痛苦，脫離諸漏，這個人雖然還不明白無上菩提之覺路，但是已經生起對法的決定發心。

若不為此捨身微因，縱成無為，必還生人，酬其宿債，如我馬麥，正等無異。汝教世人修三摩地，後斷偷盜，是名如來，先佛世尊，第三決定清淨明誨。

如果捨不得在身上燃香或者燒指供佛的一點點微因，來消除業障的話，縱然得到無漏的果，必定還是要轉世為人來酬償過去的宿債，就像我在毗蘭邑阿耆達王的典故中，食馬麥的果報一樣，你教導世人修行三摩正定，是要教導他們如何斷除偷盜之念，這是如來及過去諸佛世尊所說，第三決定性的清淨明白教誨。

是故阿難！若不斷偷，修禪定者，譬如有人水灌漏卮，欲求其滿，縱經塵劫，終無平復。

是故阿難！若不斷除偷盜而修禪定的話，就像有人用漏卮想要裝滿水，縱使經過無量時劫，都不能裝滿。

卮：盛酒之器。漏卮喻偷心；水喻定慧。

若諸比丘，衣鉢之餘，分寸不畜，乞食餘分，施餓眾生；於大集會，合掌禮眾，有人搥詈，同於稱讚；必使身心，二俱捐捨，身肉骨血，與眾生共；

作為比丘，除了三衣一鉢之外，其他物品都不私蓄，若乞食所剩餘的物品，就布施給一些飢餓的眾生；在大集會當中，合掌禮拜大眾，若有人無理的搥打辱罵我時，也用歡喜心接受，必須做到身心都能夠捐捨，乃至於血肉骨髓都要分給眾生共享。

不將如來不了義說，迴為己解，以誤初學；佛印是人，得真三昧。如我所說，名為佛說；不如此說，即波旬說。

決不將如來所說的不了義法，迴轉做為自己的見解，以耽誤初學的修行者；此時佛印證這樣

的修行人已得到真實三昧，像我這樣說才叫佛說，不如此說就是魔說。

三昧是遠離時間、空間的束縛，用純真的心去用功，不掩飾自己的過失，也不論他人的過失，也不犯殺盜淫等，這才叫做真三昧。

《楞嚴經》的教育是：佛陀一再提醒我們要從無常法去體悟真理，要當下體認，因果的次第是由無始劫以來所輾轉成立，這是法性的真理。進一步的教育是：體認所有執著的觀念都是錯誤，若有執著就看不到真如性；那些緣起法、無常法，都不要執著它的生滅過程。可先用任何一個方法培養：念佛、參禪、止觀，踏實地把所有執著放掉。後面講持楞嚴咒能消災免難，這是接引的方便法，所以也叫做了義。

阿難！如是世界六道眾生，雖則身心無殺盜淫，三行已圓，若大妄語，即三摩提不得清淨。成愛見魔，失如來種，

阿難！像娑婆世界裡的六道眾生，如果身心不犯殺盜淫，這三種戒都做到圓滿清淨，但是如果果犯了大妄語，那他所希望的三摩地正定也得不到清淨，會變成了愛見魔，失去如來種性。

愛見魔：依自己的欲望、觀念來解釋，名聞利養就是愛魔，妄生邪見就是見魔。
如來種：菩提心的種子。

所謂：未得謂得，未證言證；或求世間，尊勝第一。謂前人⁽²⁶⁾言：我今已得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢道、辟支佛乘，十地地前，諸位菩薩，求彼禮懺，貪其供養。

所謂沒有得到果位，就說已經得到果位；沒有證悟也說已得證悟；或者在世間希求別人尊崇他最高、最勝。所以在別人面前說：我已經證到初果、二果、三果、四果，辟支佛的果位，甚至

於十地前及十地的果位菩薩，只希望別人來禮拜懺悔，貪圖別人的供養。

是一顛迦，銷滅佛種。如人以刀斷多羅木，佛記是人永殞善根，無復知見，沈三苦海，不成三昧。

這種人是顛迦，最愚癡的人，斷掉自己的菩提種子，好像有人用刀把多羅樹砍成兩段，永遠不能復生，佛陀預說這種人永遠斷滅自己的善根，不再恢復正知之見，永遠墮落三惡道的苦海，不能成就三昧。

多羅樹如棕櫚，質稠密，葉長達一尺半至二尺，幅度在二、三寸以上，此樹若被刀切斷，就不能再生長。

我滅度後，敕諸菩薩及阿羅漢，應身生彼末法之中，作種種形，度諸輪轉；或作沙門，白衣居士，人王宰官，童男童女，如是乃至姪女寡婦，姦偷屠販，與其同事，稱歎佛乘，令其身心入三摩地。

我涅槃以後，法弱魔強，我會命令諸菩薩及阿羅漢們，化身生在末法之中，迴入六道作種種形態之身，來救度輪轉的眾生，他們有的化作比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼，有的化作白衣居士、國王、宰相大官，或童男、童女，甚至示現姪女、寡婦、姦偷、屠販，去和眾生共同做事生活，然後從日常生活當中，讚歎一佛乘的道理，讓大家的身心都能夠進入三摩地的境界。

終不自言我真菩薩，真阿羅漢，泄佛密因，輕言未學。唯除命終，陰有遺付。

這些菩薩、阿羅漢始終決不會向人說：我是真實菩薩、阿羅漢再來，故意洩漏佛的不可思議密因，輕視未學的晚輩，反而謙虛地說自己是晚輩學人，除非世間壽命將終了時，暗中留下遺囑。云何是人，惑亂眾生，成大妄語？

為什麼那些妄語之人，妖言惑亂眾生於後世，甘犯大妄語罪呢？

汝教世人修三摩地，後復斷除諸大妄語。是名如來，先佛世尊，第四決定清淨明誨。

你教導世人修學三摩地，最後還必須斷除大妄語，這是如來及過去諸佛世尊所說，第四決定性的清淨明誨。

是故阿難！若不斷其大妄語者，如刻人糞為栴檀形，欲求香氣，無有是處。我教比丘直心道場，於四威儀，一切行中，尚無虛假，云何自稱得上人法？

是故阿難！如果不想斷除大妄語，就像在人糞上雕刻栴檀的形相，希望這個形相有香氣，這是沒有道理的，我教導比丘要用無妄的心，踏實地去追求佛法，在行住坐臥四威儀中，都要直心直行，尚且不能虛假，怎麼還可以自稱得到上人法呢？

譬如窮人，妄號帝王，自取誅滅，況復法王，如何妄竊？因地不真，果招紆曲。求佛菩提，如噬臍人，欲誰成就？

就像一個窮人自稱是皇帝，那會被真皇帝殺頭的，何況出世間的法王，怎能隨便妄竊自稱呢？如果在因地不真不正，將來的果報絕對也是扭曲不實的，以這樣的心態求證菩提，就像有人用嘴巴去咬自己的肚臍一樣，怎能成就佛果呢？

若諸比丘，心如直絃，一切真實，入三摩地，永無魔事。我印是人，成就菩薩，無上知覺。如我所說，名為佛說；不如此說，即波旬說。

若諸比丘的心像直絃沒有紆曲，一切行住坐臥悉皆真實，便可以進入三摩地，永遠沒有魔來障礙，我會印可這樣真發菩提心的修行者，絕對可以成就菩薩，照我這樣說就是佛說，不這麼說

就是魔說。

心如直絃：如人彈琴，絃是直的，若彎曲就彈不響，或沒有聲音，所以不要處處為了要保護自己的執取觀念、立場而去修行辦道，假如這樣做就會遇到魔。請問魔從那裡來呢？其實都是我們自己內心招來的，如果做到「心如直絃」怎麼會有魔事？不可能的。

普為出資及 讀誦受持

輾轉流通者 迴向偈曰

願以此功德 消除宿現業

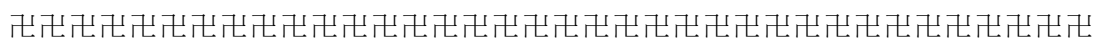
增長諸福慧 圓成聖善根

讀誦受持人 輾轉流通者

現眷咸安樂 先亡獲超生

風雨常調順 人民悉康寧

法界諸含識 同證菩提道

講述者：釋見宏

出版者：吉祥光精舍

地址：南投縣竹山鎮田東路39號

網址：<http://www.jeihon.com/>

倡印者：三寶弟子

佛曆二五六一年六月

西元二〇一七年六月