

聖一法師宣講

楞嚴經二十五圖通

八二松
王大山
題

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

楞嚴經二十五圓通

目錄

楞嚴經二十五圓通	一
1 聲塵圓通	六二
2 色塵圓通	七八
3 香塵圓通	八二
4 味塵圓通	九九
5 觸塵圓通	一〇六
6 法塵圓通	一一一
7 眼根圓通	一一七
8 鼻根圓通	一二一
9 舌根圓通	一二五

10 身根圓通	.....	一三九
11 意根圓通	.....	一五〇
12 眼識圓通	.....	一五八
13 耳識圓通	.....	一六五
14 鼻識圓通	.....	一七一
15 舌識圓通	.....	一七六
16 身識圓通	.....	一八七
17 意識圓通	.....	一九九
18 火大圓通	.....	二〇五
19 地大圓通	.....	二一一
20 水大圓通	.....	二二〇
21 風大圓通	.....	二四一
22 空大圓通	.....	二四八

23 識大圓通	二五四
24 見大圓通	二七〇
25 耳根圓通	二九五
楞嚴經綱要	三一七

編者的話

俗話說得好，「初生之犢不怕虎」，真的！回想當初翻譯第一本書的點滴歷程，都還有點膽寒呢！記得在一九九七年從香港回美後，寫信向老和尚報平安時，也自告奮勇地提到了，想把恩師廣東話的錄音帶，翻譯成國語的錄音帶，恩師也答應了，末學因為從來沒有學過廣東話，也不知是從那一年開始，突然發現自己居然聽得懂廣東話，所以當時根本就不知道，廣東話和四邑話，還真的很不同呢！如果當初知道的話，或許還真的沒有勇氣去翻譯它呢！

一九九八年完成了「佛法的要義」的書和錄音帶時，有位師兄問末學，下一本想翻譯什麼？當時末學就選了「楞嚴經二十五圓通」，和「楞嚴經綱要」，恩師也指派衍讓法師和末學合作對稿，一九九九年「楞嚴經綱要」已經先完成了，因為在等著「楞嚴經二十五圓通」一起出書，所以延遲至今，真是慚愧！

在此末學只想借此小小的篇幅，以十二萬分的摯誠心，首先要感激融^上靈大和尚，為這兩本書的封面題字，感激衍讓法師這幾年來的合作校稿，也感激謝銜泓居士的封面設計，同時更要感謝，與末學素不相識的兩位居士，首先感激馬光輝居士至誠的自動發心，資助印經費用，這也是促成此本書，提早完成的一大因緣，同時更要感激黃安琪居士，為法的默默付出。

因為此書這次的印行，並沒有對外公開募款，藉此末學尚要向諸位有心隨喜者，深表歉意！

釋衍惠

乙酉年四月初八於台北

開經偈

無上甚深微妙法
百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持
願解如來真實義

楞嚴經二十五圓通

一九九四年十二月二十三日
開示於香港佛教文化中心

各位法師、各位居士、各位善知識，今天是佛聯會弘法部，每年一次的講經法會，本人擔任這個職務，已經有三、四年了，每一次都是講三天，而今年就特別講了七天，因為這個經文很長，有二十五個圓通。

大佛頂首楞嚴經二十五圓通章，此乃經題之文，二十五圓通，有菩薩、有羅漢，平等證入如來空藏、不空藏、空空藏，與佛看齊，得首楞嚴定，首楞嚴定又稱為佛定，唯佛所證，釋迦牟尼佛是在定中成佛的，說法也是在定中說法的，度眾生也是在定中來度眾生的，降魔也是在定中降魔的，樣樣都成就。

首楞嚴，名為一切事究竟堅固，一切佛事肯定堅固，而且究竟，一切都究竟堅固了，也希望眾生能得到佛定，假如眾生能得到佛的首

楞嚴定，成佛都有餘。

在定中成佛，是絕對不退的，絕對究竟，也絕對圓滿的，所以如來對首楞嚴定，是很尊重的，所謂真非真恐迷，我常不開演，十方薄伽梵，一路涅槃門，都是講首楞嚴定，既然佛那麼地慈悲，將首楞嚴定無條件布施給我們，因此我們應該感激佛的恩德，不可以忘記佛恩，應該虔誠雙手合掌，來接受這個佛定。

很多人未曾聽經以前，都是首楞嚴，到底首楞嚴又如何解釋呢？這是梵語而不是中文，此云「一切事究竟堅固」，成佛堅固、說法堅固、度眾生堅固、降魔堅固、修因堅固、證果也堅固，無一法不堅固的。

法華經是講佛的智慧，華嚴經是講佛的境界，梵網經是講佛的戒律，而楞嚴經就說佛的定，佛定就是楞嚴經，所以梵語叫做「那伽」，所謂「那伽常在定，無有不定時。」

如來成佛，乃至於說法，入涅槃，都不出於定中，不同於我們凡夫，以散亂心做事情，有時候僥倖成功，大多數都是失敗的，皆由於用散亂心來做，而不是用定心在做，定就能成一切事，所以一切事都究竟堅固。

我們想生淨土，就一定要用定，執持名號，一日、二日、三日、四日乃至於七日，一心不亂，這就是定，念佛的三昧，三昧就稱為定，念佛念到一心不亂，這就是定，定中見到極樂世界了，又怎能不生淨土呢！所以修淨土宗的人，要留意這個「定」字，要多多學習定，你不入定又怎能見到極樂世界呢？入定的人在定中，就能見到極樂世界。

臨命終時，心不顛倒，這就有慧了，臨命終的時候，阿彌陀佛來迎接你了，你又留戀婆婆，你若貪著人天的福，又說：「我不想到極樂世界，我要在婆婆世界，行菩薩道」，這就沒智慧了，心顛倒嘛！

心不顛倒就有智慧，心一顛倒就沒智慧了，所以生極樂世界，就看你有沒有智慧，臨命終時，心不顛倒，你就有智慧。

念阿彌陀佛，念到一心不亂，得念佛三昧，極樂世界就在定中現出來了，七重羅網、七重行樹、八功德池、青色的蓮花，黃白色的蓮花，都看得清清楚楚，一切定都不離佛定，只不過有深有淺而已，自性定嘛！

「那伽常在定，無有不定時」，別說諸佛菩薩，就是歷代祖師，行亦禪、坐亦禪，語默動靜體安然，都未曾離開定，乃至於睡眠都是在定中，所以睡的時候，就沒有顛倒的妄想，而平常也是一心在定中，那裡會有妄想呢！

我們薄地凡夫就一點定都沒有，那不就打妄想了，打妄想還有定啊？定不見了。有定的人，不需要打妄想的，何以不需要打妄想呢？有定的人過去事都知道，現在事也清楚，未來的事也能在定中見到

的，那又何必打妄想呢！也不必想未來，定中就能知嘛！就如孔明都未曾打妄想，未出茅廬，三分已定，他都未曾出茅廬，就知道國家將會變為魏、蜀、吳，三分已定，所以他不需要打妄想的。

有定的人，未來的事就現在眼前，而不是說未來的事還歸於未來的事，未來的事就在目前現出來，有定就能知道未來的事，有定也能知道過去的事，過去前一世是做什麼的？甚至於無量劫以前的事都能知道，那是不是過去的事，它跑到過去呢？不是跑到過去的，而是過去事現在眼前，那不就知道過去的事了，過去的事就在我們眼前現出來的，其實也不是在我們的眼裡頭現出來，而是在定中現出來的，完全都靠定。

諸佛菩薩能知道過去有多少佛出世，在定中見到，你若沒有佛定，又怎能見到過去有多少佛出世呢？未來有多少佛出世，也是在定中見到的，這就是首楞嚴定，他方無量無邊國土，有多少淨土，在定

中就能看到的，有的人從沒去過美國，做夢都會夢到去美國，這就是夢中見，佛不是在夢中見，佛是在定中見的。

我們人人都要學一學定，現在的人總是不肯學定，有定就能救苦，你看放燄口的法師，如果有定，一粒米他就可以觀成須彌山那麼大，別說須彌山了，就如香港的扯旗山頂那麼大，而且它不是一瞬間就不見了，而是很久很久，都還是現在眼前的，由定來把持著，它就不會消失的，令那些餓鬼來吃，吃了又有，吃了又有。

定是一個福德力，能夠現出如一個山那麼大的飯糰，能夠布施供養一切的孤魂餓鬼，然後再來作水觀，一杯水你觀它的時候，這一杯水就能現出，如香港的大海水那麼大，所有的孤魂野鬼都吃得飽飽的，你若沒有定力，一粒米變七粒啊！它不會變的，你不可以打妄想，變啊！變啊！那粒米可不聽你的話的，你若有定力，它就會現出來的，此乃加持三昧力。

放燄口的法師一定要學定，定的時候，肯定就沒妄想，有妄想就無法入水觀三昧和米觀三昧定了，種種的三昧定，都要一心不亂，方能入定境的，因此我們救濟孤魂野鬼，豈可無定呢！

佛都有首楞嚴三昧定，我們不得個深，都得個淺，能夠將一粒米觀為七粒，七粒觀成四十九粒，好像個山那麼大，這樣來布施孤魂野鬼，那麼這堂燄口就不會白放了，這堂燄口的功德也就無量了，是什麼功德呢！不是憑你的聰明智慧，聰明的人不行的，而有定的人就可以。

有定就能夠將地獄的猛火，都變成清涼風，地獄有猛火了，有定力，定力即神力，神力一到，就是定力，定力一到，地獄的猛火都變為清涼風了；地獄的油鑊也能變為蓮池，地獄的刀山，也可以變成寶山；地獄的劍樹，都可以變為寶樹，完全就講個定字。

地藏王菩薩在一個地獄度眾生，另一個地獄也由他度，二個地獄

就二個地藏王菩薩，十個地獄就十個地藏王菩薩，無量的世界，無量的地獄，也就有無量的地藏王菩薩。

地藏菩薩只有一個，那又為何能變為無量個呢？我們可不可以做得到呢？那就問你有沒有定，有沒有首楞嚴定，你若有首楞嚴定，你就可以將一個身變為二個，一個分為無量個，無量的身體到無量的地獄，說法度地獄的眾生，這又是講個定字，這個不可以講慧的，一身分為無量身，憑個定字，後來對機說法，這就屬於智慧了，智慧就能說法，禪定就能現身，所以定能現身，慧能說法。

釋迦牟尼佛，他老人家成佛的時候，在我們的南瞻部洲成正覺，另一個須彌山，他也現一個身，娑婆世界有百億釋迦牟尼佛，在另一個世界有千百億釋迦牟尼佛，本來佛是一個的，為何又有千百億那麼多呢？就因首楞嚴的定力。

後來說法四十九年，談經三百餘會，對種種的機，就說種種的

法，上機就說上法，中機說中法，下機就說下法，對何種機就說何種法，這就不講定，就說慧了，你要知道慧是由定而發，定中之慧，定是慧中之定，六祖菩薩解釋得很清楚，「即慧之時定在慧，即定之時慧在定」，定慧就猶如燈光，有燈就有光，有定就有慧，定為慧之體，慧為定之用，就如燈乃光之體，光乃燈之用，定慧力莊嚴，以此度眾生。

我們個個都仰慕佛慧，何謂佛慧呢？佛慧不就是法華經了，如來以平等大慧演說法華經，多寶如來也都讚歎著，「善哉善哉。釋迦牟尼世尊。能以平等大慧教菩薩法。佛所護念妙法華經。為大眾說。如是如是」，來印證，來讚歎！法華經又說，「如是諸人等，依法修行，究竟皆得一切種智」，一切種智也是佛慧，法華經完全是說佛的智慧，佛的智慧就能說法，轉大法輪，完全靠佛慧。

但是楞嚴經就說佛定，釋迦牟尼佛千百億化身，是佛的定力，不

說慧而是說定，有定你就能分身，有的老菩薩修行用功，用了三年，他都不雜用心，人家看到他去救火了，誰不知他都未曾離開關房，他就跑到外面來救火，因為他用定力，定力就能分身，只要能有一定力，你也可以分身來度眾生。

定力也是神力的，有定力就有神力，觀音菩薩的神力就是定力，定力就能徧法界，有定就可以定一個講堂，定一個鄉村，定整個南瞻部洲，定娑婆世界，乃至於十方國土，禪定力徧法界，有定力就有神力，就如觀音菩薩，「假使興害意，推落大火坑；念彼觀音力，火坑變成池」，火坑為什麼會變成池呢？這個就是定力了。

就如釋迦牟尼佛，饑饉的時候，他自己就變成一條魚，那條魚叫做水愛道，它說你們吃多少肉，你就拿多少，你不要斷我的命，我要供給你們全村的人吃到一年的，等到明年的禾收成了，我就離開。整個鄉村的人，都聽那條魚的話，個個吃多少就拿多少，總是不斷那條

魚的命，今天割了明天它又生出來，這是什麼力量呢？這就是定力。有定力的時候，割肉是不會痛的，不但割肉不會痛，也可以又長出肉來，我們也有定啊！只不過你們大意，凡夫凡心不會覺悟，我們的肉一割了它，它都會再生出來的，這就是定力了；有定力我們的身體，割了都還能恢復的，有定力的時候，割肉不會痛的；沒定力的話可就痛了，未割就先痛，不要說割的時候才痛呢！沒定力的話，分別心就很重的，分別心很重時，肯定就會痛的。

釋迦牟尼佛過去做過忍辱仙人，當他被歌利王割截身體的時候，他面不改色地不覺得痛，這是什麼力呢？這就是定力，你別說是我的聰明力，你試試看，聰明的人肯讓人家割嗎？聰明的人就只有割人的份，他才不會讓人家割呢！他的我執很重的，所以歌利王割忍辱仙人時，忍辱仙人的肉被他割了，面不改色，他不覺得痛苦，皆由於定力。

定力是什麼呢？就是空如來藏，在空如來藏裡面，被割都不會覺得痛苦的，割完之後，歌利王又問忍辱仙人，你有沒有瞋心呢？他說：我沒有瞋心。那又有什麼證明呢？忍辱仙人就發願：「如果我沒有瞋心，願我身體還復如故」，於是身體就恢復了，這又是什麼力量呢？這也是定力。

定力發願，如來藏，空如來藏，割肉不會痛的，不空如來藏，身體可以恢復，空不空如來藏，諸法常住，法永遠常住世間的，佛的兒孫都知道，都會看到的，叫做常住，空不空如來藏，「是法住法位，世間相常住」，我們什麼都是講個定力。

你看張行昌俠士，半夜入室揮劍要殺六祖菩薩，六祖將他的脖子伸長，張行昌揮劍三次，都砍不掉六祖菩薩的頭，這又是什麼呢？又是空如來藏。

空如來藏，不空如來藏，空不空如來藏，三如來藏生出如來的首

楞嚴定力，有定力，究竟堅固，怎會被你砍到呢！如果被砍到，那就不稱為究竟堅固了，一切事都究竟堅固，你砍不到的，你若沒定力，你的頭就被他砍到了，有定力就砍不到他的。

達摩祖師在嵩山面壁九年，當時有人和他辯論，辯不過他，就下毒手，用砒霜的毒藥想毒死他，毒了六次，他都將那毒藥在石頭上試一下，石頭都爆裂了，達摩祖師吃了之後，卻都沒事，這又是什麼力呢？也是定力嘛！定力就能一切究竟堅固，一切毒藥都能夠究竟，能夠堅固，不被毒藥所動，究竟堅固就是空如來藏。

後來達摩祖師將直指人心，見性成佛的心印傳給了慧可，好啦！我所作已辦，你再來毒我，就由得你毒了，你毒死啊！死就死吧！那麼他就吃了冤家要毒死他的毒藥，順眾生意，哦！毒死了，他也不救，六次都毒不死他，這一次就由他去毒死。

因為如來藏裡頭有一個空如來藏，毒不到的；不空如來藏，順眾

生意，我入涅槃了；空不空如來藏，真的毒死了，那裡是真的被毒死了，將他的棺材打開，達摩只留下一只鞋，連屍體都沒有，這就是空不空如來藏，諸法常住世間。

這也是首楞嚴定，如果沒有首楞嚴定，又怎麼治毒藥呢？毒藥毒不到他，究竟堅固嘛！如果毒藥都能夠毒到他，就不稱為究竟堅固了，毒不到他，因而稱為究竟堅固，講明一切事究竟堅固，故名首楞嚴定，而不是說，說法堅固，成佛堅固，度生堅固，乃至於毒藥都毒不到他，即是究竟堅固。

很多人都說觀音菩薩大慈大悲，救苦救難，觀音菩薩也是有首楞嚴定力，入火不焚，火燒不到他的，所以他能夠救人出火坑；入水不溺，水也淹不到他，他就能救人出大海；刀尋段段壞，刀劍也斬不到他，段段都壞的，這就是首楞嚴定，首楞嚴定的力量，能夠令被害的人，刀尋段段壞，乃至於杻械枷鎖，念彼觀音力，釋然得解脫，觀音

力也就是首楞嚴的定力。

二十五圓通的最後一個圓通，就是觀世音菩薩的耳根圓通，得首楞嚴定，耳根圓通屬於因，修耳根圓通的因，就證三如來藏的果，空如來藏、不空如來藏、空不空如來藏，即可得佛定，佛定就是三如來藏。

一切法空，一切法就究竟堅固，一切法有，一切法也究竟堅固，一切法亦空亦有，諸法常住世間，定是能夠知道過去，能夠知道未來，未來的事，在定中都可以看到的，而不是說還要等到未來，未來的事，現在就可以現在你眼前的，皆由於個定字，沒這個定呢！明天的事你都不知道的，如果有定，明年的事你都會知道的，明年的事現在知道，在定中知道的，這就是首楞嚴定。

未來的事現在知道，那麼會不會變呢？不會變的。為什麼不會變呢？我舉一個比喻，你就會知道不會變的，譬如來了一個人，他告訴

你：「我現在要塑造佛像，塑一尊佛像，你隨喜嗎？」「隨喜！」
「你隨喜多少呢？」「隨喜一萬元。」「什麼時候付錢呢？」「十天後給你」，十天後要付一萬元，等到十天後，你肯定會出的，這不就是未來的事了，未來的事你現在就知道了，知道自己十日後，一定要拿一萬元出來塑造佛像的，答應了人家，如果不認帳呢！不認帳就沒信用了，人若無信，不知其何也，這個人就不是人了，如果是人呢！絕對十日後，拿一萬元給他塑造佛像，所以未來的事在定中見，一定不會變的。

你看孔明先生他也有定力的，未出茅廬，三分已定，三分天下都定了，那麼定了就不需要再做了嗎？不是不需要做了，定了還是要做的，三分天下是天定的，但仍然還需要人去做的，「鞠躬盡瘁，死而後已」，他是要為國的，為國那不就是鞠躬盡瘁，死而後已了，未來的事是定，但是我們還是要盡人事的，天意歸天意，人事歸人事。

現在是末法，法末了，就不需要修行了嗎？末是末，到底我們都還是要修行的，還要盡力地用功，末歸末，用功還是要用功的，用功都救不了，救不了都還是要救的啊！而不是說救不了就不救了，譬如我們搭的那艘船破洞漏水了，漏水都要補的，補到實在不行了，然後才棄船的，如果不去補它，難不成就由它去漏，由它去沈嗎？沒有這個道理的嘛！難道我們就眼睜睜地，看著它沈船嗎？當然是要想辦法來補救，補到實在沒辦法補了，那麼那艘船沈了，也就沒有怨言，已盡了自己的責任了。

就如你有病，無論病是能治或不能治的，你都一定要請個醫生治一下，醫到無可奈何了，那麼死了都甘心的；如果不請醫生來醫，死了你都不甘心的啊！不能醫了，由它去死了，那麼你死的時候可真的不甘心，如果醫生看過了，都無法治了，那麼死的時候，都不知道有多甘心呢！

我們做人，也有做人的道理，你看孔夫子出生於戰國亂世，戰國呢！都不知有多少國，你打我，我打你，孔子都還是周遊列國，總想再救一救這個世界，有人就笑他，明知不可為而為之，但孔子認為，雖然不可為而為，雖不可為，我也都要盡力做，就如船漏了，我也都要補一下的，補到補不成了，由它沈船時，那我也都盡到自己的責任了，我們做人要明白這個道理的。

未來的事肯定是在定中見的，但是未來的事，不是在未來見，而是現在於定中，看到未來的事，現在看到過去的事，這也是定力。我們今年的穀就要在今年種，明年的穀，不能在今年種的，明年的穀就要在明年種，過去的穀就要在過去種，不可以過去的穀在今年種，今年種今年的穀，那今年就會知道，去年的穀是什麼種穀了，所以講定力就能知道過去，能知道未來。

佛為何那麼聰明呢？過去有多少佛出世，他都清清楚楚地猶如今

日，大通智勝如來成佛，世尊說：「觀彼久遠，猶若今日」，這就是定力，因為過去事在現在現出來了，你有定，它就現在現出來，不是過去事在過去現出來，而是在現在的心中現的。

過去的煩惱、業障，都可以懺悔的，因為過去的事，在過去就沒得懺，現在的心裡頭有過去的罪，過去的罪在我們現在的心內，有定的人，你一看就看到了，看到心中過去的罪，是過去的罪現於心內，一懺就能懺了它了，所以「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡，心亡罪滅兩俱空，是則名為真懺悔。」

如來教我們懺悔是不會錯的，過去的罪如果在過去，你就沒得懺，而是過去的罪，在我們現在的心內，那又怎能知道它在你現在的心內呢？你入定啊！你有了首楞嚴定，就能知道過去的事，過去的事就會現於現在的心中，就算他過去殺過人都好，都是在現在的心內，中很清楚地現出來的，所以有定力，過去的一切一切都能顯現出來，

這就是過去的事現在見，也就是經中所說的宿命通，其實就是一個定字，未來的事，也是在現在見，在經裡就叫做通願，其實也是這個定力。

釋迦牟尼佛能知過去有多少佛出世，都不離首楞嚴定，也能知道未來有多少佛出世，也是首楞嚴定，我們再來研究一下，十方國土有佛成佛，那麼釋迦牟尼佛在娑婆世界成佛，那可不可以也到十方國土去成佛呢？會不會障礙人呢？不會的。首楞嚴定徧十方，不會障礙人的，可以成的。

在法華經中，佛有無量無邊那麼多的分身，這又等於什麼呢？等於香港的電台，你有你的電波，我有我的電波，十個電台就有十個電波，彼此都不會互相障礙的，你按那一個電鈕，你就能收到那一個電台的聲音，電波它是無形的，所以彼此都不會有障礙的，因此釋迦牟尼佛也可以分身到十方極樂世界去成佛，而不會障礙到另一位佛成佛

的，絕對不會礙的，因為這是出世間法。

世間法就不同了，世間法有相的，有相就一定有礙，譬如別的國家的國王，怎麼可能讓你來做國王呢？當然是不會給的，但是出世間法就不同了，另一位佛成佛，歡迎你來分做，你來的時候，等於增加我們的力量，因為它是無相的，無相就無礙。

好像我們現在的講堂，那一盞燈都可以，加多一盞燈也可以，任何一盞燈都不會生氣的，「你加多一盞幹嘛！我一盞燈就夠了。」不會的，不會生氣的，歡迎，加多一盞燈，光明徧一室，再多加二盞，光明也徧一室；加多一百盞，那光明也是徧一室；千盞，那光明也都是徧一室，因為它是無礙的。

那在地獄裡的眾生呢！雖然是地獄的眾生，但是它未曾離開如來藏，地獄的眾生，無間地獄是很大的，一人也滿，多人也滿，一個人它也滿，二個人它也滿，一百一千個人它也滿，大家彼此不會礙的，

你也入地獄，我也入地獄，一千一百個人入地獄，地獄也不會有逼迫狹窄的感覺，不會互相障礙的。

也等於我們做人，同床異夢，你做你的夢，我做我的夢，他做他的夢，彼此你做你的，我做我的，絕對不會礙的，因為它是無相的。相中有個無相，夢是有，但是它是無相，如果有相就會礙了，有相可就麻煩了，你夢到了什麼境界，這屋裡頭就有這個境界，被人看到就怕起來了，它是有的，但是無相，所以不會礙的。

釋迦牟尼佛在首楞嚴定中，可以分無量身到他方國土成佛，妙法蓮華經說如來分身，就無量無邊那麼多，每一個國土都能分身，這就是首楞嚴力，如果沒有首楞嚴的定力，你連一個身都搞不定，更何況是無量無邊之身，為何有定就能分身呢？你看水，水清月就現，心清佛就現。

有定你的心就清淨，在清淨心中，就現千百億化身釋迦牟尼佛，

都是在清淨心中現出來的，這就是首楞嚴定力，我們佛弟子不但要學佛的慧，還要學佛的定，學佛慧，個個都肯學，學佛定的人就少了，念佛求生極樂世界，個個都肯念，但是學佛定他就不肯學了，你想上品上生，一定要加個佛定上去，加首楞嚴定的，沒有這個定字，你生極樂世界，都得不到上品上生的，上品上生就屬於定功。

楞嚴經講來講去都是在講首楞嚴定，學首楞嚴定，人人都能修，但是必定要經過一條路，法華經五百由旬到寶所，而首楞嚴定，也是要經過一個階段的，首先你修行用功，要離了六塵，色聲香味觸法，「須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是生清淨心。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心」，第一個條件，要離六塵，六塵不離，被六塵染污，又怎能得首楞嚴定，心不清淨，又怎能應一切法，入種種的三昧呢？

首先就要離六塵，離了六塵，然後還要離六根，有了眼耳鼻舌身

意之六根，就等於是各自為政，未曾圓融無礙的，眼就見，我只能見，別的我不懂，你不要來參加我的見，見啊！它是屬於我的，各自為政！

耳就屬於聞，我聽這個聲音，別的你不能參加，是我聽的，我獨門生意的，你不可以加進來，那麼眼就只能見而不能聞，他想聽，耳都不會讓它聽的，耳也只能夠聽而不能看，他想看，眼也不會讓它看的，於是就變成各自為政。

眼只能見，耳只能聞，鼻就只能嗅香，舌也只能嚐味，舌說：我嚐啊！吃飯，吃什麼味道是我吃的，眼、耳，你們都不可以來參加，那麼就變為有障礙了。

身就觸，意就法，意就講個心，心意就分別一切法，分別是非人我，學英文、德文、日文是我學的，世間的學識，也是我學的，眼、耳、你不能來參加，它就變成各自為政，就不能圓融無礙了。

第一要離六塵，第二要離六根，六根要清淨，不可以執著眼就只能見，現在六根清淨，不執著，沒有六根的我執，這樣就沒了眼的我執，歡迎耳朵來見，歡迎鼻來見，這個見不是我獨門生意的，於是六根的執就破了。

然後還有六識，識以了別為意，了別一切法，可是六識，它只能了別一個法，而不能法法皆通，懂英文的人，他就不懂得了別日文，懂日文的又不懂得了別中文，好像我是廣東人，真的麻煩，懂得講廣東話，就不懂得說國語，那是廣東的識，而不是中國的識，如果是中國的識那就好了，國語也懂得講，廣東話、潮州話也都懂得講，如果是世界上的識，那可就更好了，日文、法文、英文，各國的文字，我都會懂的。

這個識是獨門生意的，只懂得一法，讀那本書就只懂那本書，別本書它就不懂了，這就變成法執，也不能圓融無礙，修行人要打破它

那個輪廓，六塵要除了它，六根也離了，六識也離了，如果六識一離，那時就不是中國的通了，萬法皆通，就得如來一切智，一切智，一切法都懂了。

人間凡夫的識，就只懂得人間的事；天的識，就只懂天的事；豬、狗、牛、羊的識，就只懂得豬、狗、牛、羊的事；鬼的識也就只懂得鬼的事，因此就狹窄有界限了，我們將識打破它，離了六根，離了六塵，再離了六識，於是世間法就離了，世間法的生死離了，出世間法的涅槃也要離的。

二乘人執著於涅槃，就如有錢人執著於快樂，什麼都不做了，執著於涅槃，就說享受，上不求佛道，下不化眾生，二件事情他都不做了，他著於涅槃之樂，以前就覺得生死之苦，現在離了生死苦，覺得涅槃之樂、享受，不肯離涅槃。

好像出家人，無論他是個乞丐都好，出了家之後，享佛的福，他

就覺得享受，什麼都不做了，他是享福的嘛！二乘人離了生死，離了無始劫以來的生死輪迴之苦，就享涅槃之樂，講享受，執著於小乘之樂，就沒了大乘之用了。

我們要離了它，世間法空、出世間法空、生死空、涅槃空，生死涅槃等空華，於是生死也空，涅槃也空，涅槃就離了，六根、六塵、六識的生死離了，就見涅槃，涅槃就二乘的涅槃，名為化城，化城的涅槃，我們要離了它。

離了它之後，生死空、涅槃空，還有個空字，執住於空，執住於「空」字，頂墮，佛法中稱為頂墮，我們連個空字都不要，叫做生滅之滅，我空、法空、空空，這個就是空空，這個空字也不要，我空、法空、我法空亦空，那時就除了六個結了。

六塵、六根、六識、涅槃，空，就五個關都過了，那時就見到空如來藏、不空如來藏、空不空如來藏，有首楞嚴的力量了，有首楞嚴

定，你就可以捨身濟餓虎，割肉療鷹鷄，割了之後又恢復，不空如來藏，又現出來了，恢復之後，諸法常住，一切法就常住，就是空如來藏、不空如來藏、空不空如來藏，三個如來藏一現前，你就得首楞嚴定，有了首楞嚴定，過去的事，我們都能知道的。

就如釋迦牟尼佛在拘尸羅城，帶著一班弟子經行，見到了一位婆羅門的農夫，老農夫用個拄杖插在地下，頂禮釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛就微笑著，阿難尊者就問：「世尊不會無故微笑，世尊微笑必定有事，世尊，你以何因緣故，農夫頂禮你，你就微笑呢？」世尊說：「這位婆羅門，頂禮二位佛！」為什麼是二位佛呢？「他插拄杖，地下有位佛，以及我二位佛」，過去迦葉佛和現在佛，二位佛。

「迦葉佛，怎麼我們都看不到呢？」你們沒有首楞嚴定，當然看不到，如果有首楞嚴定，就能看到的。世尊有首楞嚴定，可不可以現給我們看呢？可以！你去向那位農夫要地，那一塊地是屬於他的，他

不答應，我就不可以現。

於是阿難就對農夫說：「農夫、農夫，你想想不見過去佛呢？如果你想想見過去佛的話，你就將那塊地捐出來，你就可以見到過去佛了。」那位農夫說：「好啊！我把那塊地捐出來」，釋迦牟尼佛用手指一指，地下就現出一個很高、很高的寶塔，阿難就問：「這是什麼寶塔呢？」「是迦葉塔」，迦葉佛成佛的時候人壽二萬歲，釋迦牟尼佛成佛的時候是一萬歲，釋迦牟尼佛之前就是迦葉佛成佛。

寶塔現出來時，那些弟子們就頂禮，農夫說：我姓迦葉，這就是迦葉塔，是我們的塔。於是他歡喜地不得了，阿難尊者、舍利弗、目犍連等，個個都禮拜寶塔，如來也拜寶塔。

過去的寶塔，我們看不到，可是過去的寶塔不會滅的，所謂今古常住，古就住古，今就住今的，今古就常住，妙法蓮華經說：「是法住法位，世間相常住」，我們目前的所做所為，永遠常住的，你將來

再過多少萬萬年，你都還能看到今天的事，可以現出來的，這就是首楞嚴力。

智者大師親見靈山一會，儼然都未散，釋迦牟尼佛在靈山講法華經，已經散場了嗎？沒啊！還在呢！因為過去就住過去，現在住在，未來就住未來，諸法就住法位，過去法就住回過去的法位，現在的法就住回現在的法位，未來的法也住到未來的法位，所以是法住法位，世間相常住。

為什麼你這樣講呢？首楞嚴有三個如來藏，第一個空如來藏你看不到，第二個空如來藏可以現出來，第三個如來藏，法法住其本位，即諸法住法位，世間相常住，因此過去迦葉佛的寶塔，有首楞嚴定力，它就現出來了，現在就現出過去的塔，不會滅的，還在世間的，過去的一切事不會滅，未來的一切事就住未來。

就如李長者說：「十世古今，始終不離於當念」，過去我們所做

的罪，不離我們的當念，我們現前一念，有過去所做的罪，如果沒有過去所做的罪，你現前的那一念就靈的不得了，為什麼不靈呢？皆由於過去的罪在我們一念心中，心就不靈了，如果過去的罪一懺悔，心就靈的不得了，過去的罪並不是在過去的心，而是在現在的心，過去的心也就是現在的心，現在的心也就是未來的心，未來的心也就是現在的心，一念通三世。

有禪定，我們樣樣都會記得的，有定，一切事都究竟堅固，迦葉尊者是第一代之祖，釋迦牟尼佛的心印，傳給了迦葉尊者，迦葉尊者就入首楞嚴定，究竟堅固，不但他的身體不會壞，連釋迦牟尼佛交給他的袈裟，也都不會壞的，迦葉尊者在雞足山入定了，入首楞嚴定究竟堅固，他的身體到現在都還在雞足山，華首門二個大石頭搬起來，華首門內迦葉尊者就入定，如果他開門，你就看到了。

什麼時候才開門呢？將來彌勒菩薩出世，那道門就開了，迦葉尊

者就出來了，出來將釋迦牟尼佛的袈裟奉獻給彌勒菩薩，彌勒菩薩一搭袈裟，即時就成等正覺，所以龍華會上願相逢。

彌勒菩薩將來成佛，人壽八萬四千歲，一減，減到八萬歲，彌勒菩薩成佛，以現在來算，多少萬萬年，那麼為什麼迦葉尊者的身體不會壞呢？那件袈裟也不會壞呢？他就是入首楞嚴定，究竟堅固，身體不會壞，袈裟也不會壞的，將來交給彌勒菩薩。

我們修行人不妨要學一下佛定，多多少少都好，你看在金山寺，有一位賣豆腐的豆腐佬，天天都送豆腐給庫房，這位豆腐佬說：「咦！你們這些和尚用什麼功呢？怎麼都不見人影呢？說是坐禪，我可不可以坐呢？」不可以坐，你是賣豆腐佬，怎麼可以坐禪！他說：「那麼那些豆腐我不收錢了，可是我要去坐一下，可不可以？」「今天你供養豆腐啊！」知客說：「好啦！既然連豆腐佬都肯供齋了，我也開個方便門，借一件長衫給你，你跟我來，坐最後一支香」，最

後一支香，一須臾四十五分鐘，帶他坐在最後面的地方，止靜，哦！坐了之後知客師就帶他回來了，只能坐一支香，和尚坐香你不可以參加，也不給女眾坐，也不給外人坐。

豆腐佬豆腐供齋，坐了一支香後，知客師就問他：「你這一次坐了一支香，什麼感覺呢？」「嘿！我發財了！」為何發財呢？他說：「二十年前某甲向我借了二十兩銀，未曾還，我忘了，現在我記得了，我要回去向他要，那麼我不就可以拿回二十兩銀了。」

哇！你看這個定多厲害，能夠知道二十年前的事情，如果再定連小孩子出世，吃了多少奶都能知道，如果再定呢！連我們前世是什麼人，也知道了，那今世就不用那麼怨氣了。

如果你有定的確可以知道過去的事，前一世、再前一世、再前、前、前，是不是啊？外道的定都能知道八萬劫的事，更何況是首楞嚴定，能知道無始劫以前的事了，當我們有了定力，就能知道我們

是怎樣墮落而做人的，我們就會懂得迷途知返而回頭。

「定」字我們一定要學的，能離六塵、離六根、離六識、離涅槃，再離空，就六個結都解了，三空也解了，就得首楞嚴定，是一切事都能究竟堅固，有些人做事，到頭來還是失敗，是什麼原因呢？皆由於你的定力不夠，有定就可以了，有定絕對究竟，絕對堅固，一切事究竟堅固，完全講個定字。

好像我們出了家或是做個居士，居士受五戒，出家人受比丘、比丘尼戒，「不殺生，能持否？」「能持。」答一句，「能持。」答一句這個信字，信力你都相信，不殺生這條戒是戒，能持。但是你不能究竟做下去呢？那就看你有沒有定力，如果有定就能夠究竟持戒而不會破戒，不會毀戒的，做任何事都要講個定字，我們做人能夠有始有終，為人做到頭，也是講個定了，所以我們要學定。

金山寺是一個禪定的道場，平常是不准在家人參加的，別說不給

在家人參加，連比丘尼都不能參加的，那是男眾修行的道場。有一位比丘尼，世家子弟，老爸有錢的，自己又聰明，學識廣博，她想去金山坐禪，可是金山寺不准，不准她就想辦法，就女扮男裝，是比丘尼扮和尚裝，比丘尼與和尚有什麼差別呢？只要稍微莊重些、大方點、瀟灑些，她就做到了，這位比丘尼就去金山寺掛單了。

知客師一時疏忽，也沒發現她是女眾，「大師，你來這裡做什麼呢？」「我來此處親近常住」，「親近常住，當什麼職呢？」「什麼職我都不想當，我想進禪堂坐禪」，知客師說：「好了！你年紀那麼輕，要進禪堂坐禪，好！給你坐禪」，誰不知她一進禪堂，早晚上殿，她的唱腔非常好，後來規矩她也學熟了，那麼這位班首師父，方丈和尚，好了，這位年輕的清眾，一升就升她當維那，人家想坐禪，進都進不去，她居然還做到了維那。

當了維那後，有一年打水陸，打水陸就要寫榜，寫榜是維那份內

的事，她自己就親手寫，寫的時候，她樣樣都大方，樣樣都瀟灑，但是到底女人還是有女人的習氣，她寫出來那個字的筆跡，雖如同男子一樣寫得很好，但是到底都還有多少的習氣，那麼打禪七，四方八面的老參師傅都來參加，看到她寫榜寫得那麼好，有位老參師傅的眼力很犀利的，他問：「那個榜是誰寫的？」那麼這個人就說：「是這位維那師寫的。」他就問維那師：「維那師，是不是你寫的呢？」「是我寫的」，這位老菩薩，一巴掌就打下去又不吭聲，也不說穿她，看字就知道是個女人了，一巴掌就打她，維那師心想：糟了！被人家看穿了，於是自己馬上告假就走了。

由金山寺往北方走，走到半路的時候，她心想：現在禪堂的規矩我都懂了，也當了幾年的維那，我自己可以辦一個禪堂，她就在山東省開了一個道場，辦禪堂，招呼人家來坐禪，比丘尼的禪堂，那個時候她就講明自己是比丘尼，比丘尼的禪堂扮起來了，那麼打她一巴

掌的那位老菩薩，打完禪七就打到過年正月十五，就去遊方朝五台山了，經過那地方就去掛單。

那麼小尼姑說：「老菩薩、老菩薩，你來我們這裡掛單，正好遇到我們的住持，要陞座說法，你要不要參加？」「喔！你們比丘尼都也陞座說法，參加！參加！」就參加了。

誰不知這位比丘尼，一出來陞座的時候，老菩薩一看，哇！認識的！就是金山寺那位被我打了一巴掌的維那師，她現在當方丈了，還陞座說法，好吧！那麼不妨就聽她說說，這位比丘尼說完法後，就將那支拄杖伸出來，伸出來就是釣魚，就是想讓人家來問法，她居然那麼大膽地伸出一支拄杖出來，來等人家問法，那我就來問她。

於是老菩薩就走出來，「請問方丈，你是一個比丘尼，怎麼可以陞座說法呢？」比丘尼就答：「是法平等，無有高下。」老菩薩說：「既然是法平等，無有高下了，那就請你下座陪老僧睡一覺。」哦！

她答不出來就輸了，老菩薩轉身就走，去朝五台山了。

結果那位比丘尼，糟了！答不出來，我說：「是法平等，無有高下」，答得多妙啊！結果他說：「請你下座陪老僧睡一覺」，害我都答不出來，放不下就一直想著、想著，就想得都病了，醫生都不懂得醫這個心病，開什麼藥方都治不好。

老菩薩朝完五台山回來，又經過那個地方，這位小尼姑說：「老菩薩、老菩薩，你快一點救救我們的住持吧！」「怎麼了？」「就是被你問倒，問得她都病了，病到現在。」「這樣啊！所謂心病，還是要用心藥醫，我來醫。」

那麼我做和尚，等她來問法，於是老菩薩就陞座了，住持就來問了：「你是女人，怎麼可以陞座說法呢？」「是法平等，無有高下」，她又照樣問了：「請你下來，陪老僧睡一覺。」「母子同床有何妨！」哦！她懂了，心病馬上就沒了，老菩薩說：「好了！好了！

妳的病沒了，我要走了。」老菩薩就走了。

禪宗一法，首楞嚴定最為究竟，但是學起來也有高低的，古人為了要學禪，歷盡千辛萬苦都要參禪，這位比丘尼的志氣可嘉，她去了金山寺坐了幾年禪，當了維那，都沒人認出她，後來被這位老菩薩給識破，她就離開了。

我們今天講首楞嚴，是個佛定，首楞嚴定就是那伽定，那伽常在定，無有不定時，我們無論做什麼事，都要靠這個定力，有定力，一切事究竟堅固，各位有空的時候，不妨多多結跏趺坐，一心不亂，萬緣放下，迴光返照，希望於不久的將來，首楞嚴定能現在你眼前，今天就講到這裡為止，向下文長，付諸明日。

「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」，佛法以慈悲為本，無我為宗，方便為懷，

世尊在時，講楞嚴經，無量的帝釋、梵王、天人都來聽經，他方世界所有大菩薩，文殊、普賢、觀音、彌勒，他們也都來聽經，還有無量的護法神，護別人的法，他們也來擁護這部經的，當時的楞嚴法會，濟濟一堂，盛極一時。

佛滅度後，佛法流傳中國，我們中國的出家人稟佛之遺教，宣揚這部經，過去江浙一帶的大叢林，結夏安居，多數都是講經的，有的安居講法華經，一講就講三個月，有的安居講楞嚴經，也是說三個月的，因為這部經太長了，有十卷楞嚴，所有大乘、小乘、初學、久學、薄地凡夫，乃至十地菩薩，乃至於降伏五十種魔，正法、邪法、揀別凡聖，都在楞嚴經中說盡，虛雲老和尚都曾說過，你如果能夠將楞嚴經讀熟，就能明白整個佛法了。

我們學佛法要整個明白，切不可支離破碎，就好像我們人，也要整個明白，頭也好，眼也好，耳也好，鼻、舌都好，手腳也好，心肝

脾肺腎都好，要整個明白，不能說我這隻眼睛好就可以，耳朵就不管它了，也不可以說我的這隻手好就可以了，而不理腳好不好。

我們做人也要整個明白，修行用功也要整個明白，而不是說住在某一個地方，自己一眼就要觀到整體，觀到自己的眼，觀到自己的耳朵，觀到自己的鼻，觀到自己的心，乃至於觀到自己的地、水、火、風，百骸都要調和，四大都能無恙，眼耳鼻舌身意，六根都要清淨，萬緣放下，一心不亂，你才能念佛持咒，才能參禪，才能持戒。

樣樣都要整個明白，道場也是一樣，整個道場都好，你不可以只顧自己縮在房間，自己吃，自己睡，那樣你就不能長久了，要大眾也要自己，叢林不只是你自己一個人的，有和尚、有首座、有班首、有知客、有僧值、有水頭、飯頭、火頭，四十八單職事，然後才成為一個大叢林，整個都要關懷到、觀照到，名為和合眾。

好像這個世界，整個世界和平，你就安樂了，如果有一個國家有

戰爭，就會影響到你，一波纔動萬波隨，一個波動起了，萬個波也就跟著動了；捻一髮就遍全身，我不需要打你整個身體，只要在你身上拔一根毛，你就全身都震動了，修行是要整個明白的。

悟道就有二十五圓通，佛教聯合會請講楞嚴經二十五圓通，不是一個圓通，若這個圓通不投你機，那還有第二個圓通，第二個圓通又不投你的機，那還有第三個，人即眾生，眾生成佛，度眾生成諸佛，諸佛就是眾生所成的，眾生都有二十五個圓通，通到諸佛的無上菩提，就如我們中國的皇都，有二十五條大路通皇都，而不是只有一條路的。

「處處綠楊堪繫馬，家家有路透長安」，家家都有一條路可以通到皇城長安，那一家沒有這條路呢？我們人人修行都就路返家，你從什麼地方來，就從什麼地方回去，你不也就回到家了，等於我們離開故鄉，到外邊做生意賺了錢，回家的時候，不就是回你老家了，你當

然是怎麼來就怎麼回去，所以眾生返家有二十五條路，家家戶戶都透長安。

但是要解釋一下，處處綠楊堪繫馬，修行人要明白，馬就是心猿意馬，人人都有這個心猿意馬，那要怎樣才能制止，自己的心猿意馬，而不造罪呢？處處都有綠楊，綠楊可以繫馬，處處綠楊就是指法門，念佛也可以繫你的心猿意馬，參禪也可以繫你的心猿意馬，持咒也可以繫你的心猿意馬，修水觀、火觀、空觀都可以將你的心猿意馬降伏住，云何降伏其心，佛法是好的，就如糖，中邊皆甜，中間吃下去也是甜的，旁邊吃下去也是甜的，左邊吃下去也是甜的，處處綠楊都堪繫馬。

念阿彌陀佛，可以把心猿意馬給降伏住，唸大悲咒，也可以將心猿意馬給繫起來，唸楞嚴咒更好，楞嚴咒是佛的心咒，大悲咒是觀音菩薩的心咒，往生咒就是阿彌陀佛的心咒，藥師灌頂真言就是藥師瑠

璃光如來的心咒，諸佛菩薩的確慈悲，怕我們起分別，給個咒讓我們唸一唸，唸咒就沒得解釋的，能將我們的分別心給降伏住。

我們造什麼罪，皆由於分別心，分別人我、分別是非、分別好歹、分別高低，那麼就會造罪了，如何將分別心降伏住呢？如果不分別，那裡有貪呢？大分別就大貪，小分別就小貪，我們的貪瞋癡就是由分別而來的，你不分別怎會有瞋呢？

分別他不對、我對，我們就起瞋心，尤其是邪見的人，自己不對都還要說自己是對的，度眾生若度到邪見的，那可真難度，善惡易分，邪正就難辨，那麼多魔王，他成不了佛就做魔王，皆因邪見，邪見就以是為非，以邪為正，以惡為善，那又怎能度呢？

善惡的眾生，如果他知道自己善，知道自己做惡，那都還容易度，如果他把善當成惡，將是當成非，邪見就難度了，釋迦牟尼佛行菩薩道以來，善惡的眾生都度了七八成，而邪見的眾生，度了一些就

度盡了，所以天上才會那麼多的魔王，我們不要看輕這些魔王，魔王也是修行的，他只不過是走錯路而已，不成佛就成魔，不修道就成為外道了，外道也是修行的，他修什麼都變成外道，修得正當的就變成佛道。

我們身為佛弟子，有時要將如來所說的法，自己思惟考量一下，多加受持，如果明白也不妨對人講講，釋迦牟尼佛是不會再來的，再來的就是古佛彌勒菩薩，等到將來彌勒菩薩出世時，還要多少個萬萬年，有的人就不能等那麼久，那不如快一點到極樂世界見阿彌陀佛，阿彌陀佛在極樂世界成佛，今現在說法，已經十小劫了。

每一個世界都有一位佛，一個世界一位佛就夠了，不需要兩位佛，好像每一個地球就有一個太陽，一個太陽就夠了，不需要兩個太陽的，天無二日，世界就無二佛，一位佛就夠了，雖然我們見不到釋迦牟尼佛，但是可以到極樂世界見阿彌陀佛，或者我們將來都能見彌

勒佛，所以說龍華三會願相逢。

你想參加龍華三會，現在就要種因，龍華三會第一會，九十六億人悟道，是受持五戒者，持五戒持得清淨，殺、盜、淫、妄、酒持得清淨的，他有這個福氣，就龍華會上第一會，九十六億人悟道。

第二會九十四億人悟道，皈依三寶者，他皈依佛、皈依法、皈依僧，皈依佛兩足尊，要修福修慧，然後才能皈依佛，單單有福而沒有智慧，是無法皈依到佛的，單單有智慧不求福，也皈依不到佛，所以皈依佛兩足尊。

皈依法，離欲尊，離種種的貪欲，布施你就布施，不可以有所祈求，希望來世做一個大富翁而布施，你就不是離欲尊了；修禪定，降伏自己的妄想，而不是求生四禪天的，你不能有一個條件，修行最怕帶一個條件。離欲，度人就真真實實的去度人，不要講條件，你會不會報答我呢？如果不報答我，我就不度你，那樣就不是離欲尊了，皈

依法，離欲尊，修一切行都要離，一切法都要離欲，離欲就法法都清淨。

譬如持戒是本份事，你不能對人家說，我要持戒，持如來的戒，你不持戒，那麼你又持戒，我又不持戒，你是什麼心行啊！這就執著於持戒的欲，我們不能著欲，吃飯就吃飯，不要貪吃；睡覺就睡覺，不可貪睡；存財就存財，不要過份，即是皈依法，離欲尊。

皈依僧，眾中尊，一切眾人之中，你是獨尊的，九十六種的外道，唯佛道獨尊，天上人間都是佛獨尊的，佛弟子是最尊的，稱為眾中尊，大眾之中你最尊的，在過去國王都拜出家人為師父，所以出家人就稱為上人，這就是眾中尊。

皈依法、皈依僧、眾中尊，你要和合統領大眾，一切無礙，方能眾中尊，彌勒菩薩第二會說法，九十四億人得道，是皈依三寶者，就有機會參加第二個法會。

第三個法會，九十二億人得道，不是個個都能得的，至少都要有點善根，什麼善根呢？一稱南無佛，阿彌陀佛、阿彌陀佛，一心念佛，佛不離心，心中什麼都沒有，只有佛，佛即心，心即是佛，一心來念佛，龍華三會九十二億人，第三會說法悟道。

我們今天有機會和各位研究楞嚴經，楞嚴就是首楞嚴大定，是佛定，佛定要如何下手，有二十五個圓通，證入首楞嚴定。

「爾時世尊普告眾中諸大菩薩。及諸漏盡大阿羅漢」，爾時，就是釋迦牟尼佛說這部經的時候，阿難尊者為當機者，阿難尊者自己一個人出去乞食，被摩登伽女用先梵天咒魔了他，幾乎都快破了他的戒體，釋迦牟尼佛眼明手快，馬上就叫文殊師利菩薩用楞嚴咒護念，邪咒就滅掉了，楞嚴咒是正咒，正能滅邪，邪不勝正，就用楞嚴咒力將阿難尊者帶了回來，連摩登伽女也一起回來了，摩登伽女看到阿難走了，她就跟著他後面走到楞嚴法會，阿難就求世尊，他說：「何謂奢

摩他、三摩鉢提、禪那」，是諸佛最初修行的方便。

世尊就問阿難：「你初發心的時候，是怎樣發的？」他說：「我看到如來三十二相清淨莊嚴，我想得如來三十二相，因而發心出家。」

世尊問：「你是怎樣見的呢？」，「用眼見的」，「怎樣發呢？」，「用心發的」，「你用心發的，你知不知道自己的心呢？心在何處？」阿難說：「在內，在身體裡面。」

「心靈一切明了，如果在你的身體之內，你是否能看到你的心、肝、脾、胃、腎呢？」，「看不到」，「看不到就不是在身內了」，「不是在身內，那就在身外了，外邊的一切，我都能看到。」

「如果在身外，身心相礙，身有所覺，而心不能知，現在你的身有所覺，你的心亦能知，又怎能說是在外呢？」，又不對了！

阿難又說「在眼裡面」，「在眼內，那不就看到眼了，好像帶眼

鏡，看到眼鏡然後才看到外邊，你看得見嗎？」當然是看不到！
「看不到眼怎麼可以說是眼內？」

「不在眼裡，那麼又在內又在外，開眼不就見外，閉眼不就見內，阿難說「那個心，又在內又在外，開眼不就見外，閉眼不就見內了，內外都在」，於是世尊又破了他，講不出來了。

阿難說：「隨所合處，我和那一法相合，我思惟那一法，隨所合處，心則隨有，思惟心就在這個地方」，又被世尊給破了。

「那在中間呢？眼色為緣，生於眼識，眼根與色塵相對，中間就產生了眼識在中間了，識就在眼色中間，兼二不兼二呢？兼二也不對，不兼二也不對。」

阿難說：「我心無著，一切無著，那不就是我心」，這個是講得不錯，但是道理未曾明白，一切無著，到底這個世界，一切有，你無著；一切無，你無著；一切有，你就有著，不可以說無著，一切無

呢！你又說什麼無著呢？七處徵心都不明白，不明白心在何處。

可憐人人都有了一個心，心在何處呢？我們大家思惟一下，找一下，我相信你們都和阿難一樣，心在內，在內啊！那麼心、肝、脾、胃、腎，你怎麼都看不到呢？在內就應該看到的啊！

七處就徵心，十番就顯見，會四科就融七大，歸如來藏，四科就是五陰、六入、十二處、十八界；七大就地、水、火、風、空、見、識，歸入如來藏了，就返本歸源，返本歸源歸入如來藏。

富樓那又問：「為何有山河大地？為何有眾生？為何然後有輪迴呢？」釋迦牟尼佛對他說：「性覺妙明，本覺明妙」，「性覺必明，妄為明覺」，從這個地方就迷了，迷了就有山河大地，有眾生相續，有業果輪迴，因此世尊就教空如來藏，一切法空，無論任何一法到了我們的心就空；一切法有，無論任何一法，從心透出來，就法法都有。

無論任何一法，法法都常住世間，叫做空如來藏、不空如來藏、空不空如來藏、三個如來藏，就是首楞嚴定，阿難未曾入三如來藏，釋迦牟尼佛就問大眾，你們每一個人證入首楞嚴定，是從那一個法門證入的呢？我要教阿難，你們就講講你們證入首楞嚴定的法門，因此就有二十五個圓通。

「爾時世尊。普告眾中諸大菩薩」，何謂菩薩？佛就為果，菩薩為因，修菩薩之因而證諸佛之果，菩薩二個字是簡稱，應該稱為菩提薩埵，上求菩提，下度眾生，度盡眾生，然後證到菩提，以菩提方能度眾生，怎麼度眾生呢？用無上菩提來度眾生，不是我能度，我是不能度的，一定要用無上菩提來度眾生的。

上求佛道就下化眾生，那麼怎樣上求菩提呢？就度眾生，眾生度盡即證菩提，有一位眾生你不度盡，菩提都現不出來的，因此菩提薩埵，是上求佛道，下化眾生，眾生度盡，即證菩提，二個法就一個

義，菩提和眾生如一，名為大菩薩。

「佛告眾中諸大菩薩。及諸漏盡大阿羅漢」，大菩薩就為大乘，有大乘也有小乘，佛法中不修大就修小，舍利弗、目犍連個個都是修小乘，小乘就斷漏盡，什麼漏呢？有煩惱就漏入生死，煩惱盡就不漏入生死，煩惱見惑就一住，欲界、色界、無色界，三界就同一個見，三界的見惑就一個的，見惑就一住，思惑就有三住，欲界的思，色界的思，無色界的思，就有三住，四住煩惱惑盡了，三界的見惑盡了，欲界、色界、無色界，三界的思惑盡了，四住煩惱盡，就不漏入生死，稱為漏盡，就證阿羅漢果。

證到了阿羅漢果，只能自利，未能利人，現在發心迴小向大，上求佛道，下化眾生，故稱大阿羅漢果，加了個大字，如果證了阿羅漢，不度眾生，不求佛道，只能稱為阿羅漢，不可以加個大字，阿羅漢可以迴小向大就稱為大阿羅漢。

「汝等菩薩及阿羅漢。生我法中得成無學」，無論是大乘的菩薩，小乘的阿羅漢，都是從佛法而生，從佛法而生的大乘菩薩，從佛法而生的小乘羅漢，菩薩、阿羅漢都是生我法中，我就有法，生佛法中。

「得成無學」，最初就有學，後來就無學，以小乘來說，初果、二果、三果都是有學，未曾畢業，四果就無學，畢了業了；依大乘來講，十住、十行、十迴向都是有學，十地就變成無學了，大小二乘都是從有學，而進入無學的，我們修行最初一定有學，後來就無學了，無學是果，有學是因，從有學之因就得無學之果，得到無學就證果了。

「吾今問汝。最初發心悟十八界。誰為圓通。從何方便入三摩地」，吾即釋迦牟尼佛自稱，我今問汝等，菩薩及羅漢，最初發心修行，悟十八界，悟字一定要明，悟就是覺悟，我們一定要悟，悟什麼

呢？悟！飯是米做的，開悟了，有的人吃飯就不知道飯是米做的，太子爺嘛！只會吃，他不知飯是米做的，悟飯是米做的。

悟！饅頭，有的人吃饅頭，他都不知道，饅頭是什麼做的，饅頭就是麵粉做的，那不就悟了；豆腐，人人都吃豆腐，但是叫他做豆腐，他不會做，他也不知道豆腐怎樣做的，悟哦！豆腐就是水做的，用黃豆和水一起磨，加一些石膏，豆腐就是水做的。

那我不問你飯、饅頭是什麼做的？我要問你，眾生是什麼做的？你悟啊！我們人是什麼做的呢？眾生就是十八界而成的，十八界是講詳細一點的，其實十二入都是眾生，六根六塵嘛！六根就入六塵，六塵就入六根，有時眼就入色，色就入眼，十二入也就是眾生。

六根、六塵、六識，十八界也是眾生，再縮小一點來講，色受想行識五蘊，也都是眾生，再簡單一些，色心二法，就是眾生，我們要悟！眾生是色與心和合而有的。

現在的學說，就說精神和物質，精神物質和合，就有人了，人是精神物質和合，但是你要明白，離開了精神就沒有物質，精神沒了，物質就變成死的；離開了物質就沒有精神，如果你不要物質，精神就變成無主孤魂了，一定要精神、物質和合，就成為一個人，人呢！就是精神、物質和合的。

在現在的學說，佛法中就說色心二法，色與心和合，色也空、心也空、眾生就度盡了，你就可以悟道；如果色不空、心不空，你永遠不能悟道，因為色心和合就是眾生，眾生是什麼做的，色和心嘛！我們都有色，現在的身體不就是色了，有心啊！有知覺那不就是心了，知覺不會離開色，色也不會離開知覺的，我們的知覺和色，心與色和合，就名為眾生。

「悟」，悟色也空、心也空，色空、心空就悟道了，我們要悟眾生是色、心和合而成的，等於飯是米做的，饅頭就是麵粉做的，眾生

就是色心和合而成的。

眾生參差不齊，有的他不迷色，但是他的心就迷的很厲害，迷心而不迷色，世尊就對機說法，講五蘊，開心就合色，色不開的，心就開，將他的心一開，就開為四個，受，種種的感受，又是心；想，種種的思想，又是心；行，行善、行惡的行為，也又是心；識，種種的了別，英文、日文、德文，博古通今，種種的了別，也又是心，迷心重，迷色輕，世尊不開色就開心，就變成五蘊了，色只有一個，心就變成四個，受想行識，因此般若波羅蜜多心經，只要照見五蘊皆空，度盡一切苦厄，色即是空，空即是色，五蘊就是眾生。

眾生是什麼呢？眾生就有這個色，有我們受的感覺，有我們的思想，有我們的行為，有我們種種的認識，五蘊一空，眾生就度盡，即證菩提，你就悟到菩提了，悟到眾生就是五蘊所成的。

又有的眾生，他不是迷了心，心又不迷，但是他的色迷得很厲

害，有的拼命的求財，拼命著於色，見到色就著，著種種的色，世尊對這一種人，就開色、合心，色就要開，心就要合起來。

眾生六根、六塵，就是十二入，六根就入六塵，六塵就入六根，十二入就是眾生，十二入之中呢！這個色就多了，六塵的色，六根的眼耳鼻舌身都是色，還有第六的意根是心，得一個心，眼耳鼻舌身意，意是心，眼耳鼻舌身都是色，色聲香味觸法也是色，色一開就開為十一個，心就只有一個，這就是十二入，世尊說眾生就是十二入，是對迷色重，迷心輕的眾生說的。

又有的眾生，心色俱迷，心也迷得厲害，色也迷得厲害，心與色俱迷，如來就心色俱開，就變做十八界了，六根、六塵、六識，六塵的色，六根都有五個色，六識之中有六個是心，再加上意根，就有七個是心，十一個是識，這就是十八界，十八界就是心色俱開。

現在世尊就講，悟！十八界，十八界就六根、六塵、六識，以大

來包小，小不能攝大，小也能攝大，但是以大來攝小，眾生就六根、六塵、六識，我們還要自己認識自己，內就有六根，眼耳鼻舌身意，外就有六塵，色聲香味觸法，中間就有六識，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，十八界和合成為眾生。

十八界空，眾生就空，度眾生度什麼呢？度十八界空，六根也空、六塵也空、六識也空，有的眾生怕那個空字，如來就將名字一改，六根清淨，六塵就清淨，六識也清淨，那麼你就悟道了。

我們用空字也可以，六根空，不用空字用六根清淨也可以，六塵也清淨，六識也清淨，清淨人人都喜歡，諸佛菩薩都稱揚讚歎，清淨就沒罪過，空沒有執著，空也沒有煩惱，清淨就不會有煩惱，所以就講十八界，每一界都能悟道的。

六根、六個界是不同的，眼有眼的界限，從眼來用功，有的人迴光返照，從眼用功；有的從耳根來用功，耳有耳的界限，從耳根來用

功，反聞聞自性，性成無上道；有的從鼻根用功，不聞一切香，香光莊嚴，他從鼻根用功的；有的用舌根來用功，用舌念大悲咒，念到開悟，用舌根來用功；有的用身體來用功，結跏趺坐，深入禪定，身體一空，他也悟道了；有的用意根來用功，意就是心，萬法唯心，了一切法，即生自性，成就慧身，不從它得，從身來用功。

眼耳鼻舌身意，六個界都可以用功，色聲香味觸法也可以用功，三祖僧璨的信心銘云：「欲趣一乘，勿惡六塵；六塵不惡，還成正覺」，我們不可以看輕六塵，色聲香味觸法，迦葉尊者就是從法塵而悟道，我們不能看輕六塵，我們現在音聲為佛事，就是聲塵，佛教中無論你誦經也是聲塵，念佛也是聲塵，持咒也是聲塵，拜懺也是聲塵，擊鐘撞鼓，通通都以音聲為佛事，六塵也可以悟道。

你看極樂世界，七重羅網，七重行樹，微風吹動，諸寶行樹，出微妙音，其國眾生，聞是音者，皆悉念佛、念法、念僧，聽到這個聲

音，個個都念佛、念法、念僧，就是音聲為佛事，所以「欲趣一乘，勿惡六塵；六塵不惡，還成正覺」，六根、六塵、六識都可以悟道。

「誰為圓通。從何方便入三摩地」，世尊不分別，就問菩薩和羅漢，你們悟道就是悟十八界，而見如來藏，妙真如性，十八界中，那一個最圓通呢？圓即圓滿，通即通達，最圓滿通達的如來藏，你們修行用功的時候，用什麼方便，入首楞嚴的三摩地呢？三摩地就是正定，用何方便呢？方即方法，隨方取便，方法很多種，那一法投你的機呢？隨方取便，隨種種的方法，你取最便的方法，就是隨方取便，修行要用方便，隨方取便。

念佛好，它合我的機，在無量的法門之中，就取念佛的法門，名為隨方取便；分別心重，就隨方取便持咒了，不要那麼分別了，隨方取便；或者修空觀、水觀、不淨觀，隨方取便，從何方便，入三摩

地。

修行一定要用方便，如果坐得疲勞，就要起來走一走，走得疲勞就要坐一下，業障來時就要拜佛，若有疑惑不解時，就得請教善知識，這些都是方便，疲倦就睡一覺，精神好了，再起來用功，這些通通都是隨方取便。

世尊問：你們菩薩、羅漢，悟十八界，你們用什麼方便，入首楞嚴定三摩地呢？

「憍陳那五比丘即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，第一個就是憍陳那的聲塵圓通，六塵之中以音聲為佛事，就是憍陳那，「憍陳那」是他的姓，梵語此云「火器」，他是最初悟道的人，五比丘隨佛苦行，釋迦牟尼佛踰城出家，到雪山來修行，父王傷心了，自己的太子，去雪山修苦行，自己又不能陪孩子，又想念這個太子，於是就派了五個人來幫忙太子，父族三個，母族二個，憍陳那、頹鞞、跋提、

十力迦葉、摩訶男，一共五個，憍陳那是母族二個之中的一個。

「我在鹿苑。及於雞園。觀見如來最初成道。於佛音聲。悟明四諦」，那五個人就跟佛苦行，佛苦行的時候他們陪著佛修苦行，侍奉著佛，後來世尊覺得苦行不能悟道，外道的苦行如來都做到了，苦行無益，苦行不是悟道之因，如來知非即捨，捨了苦行，就到鹿苑了。

鹿苑是一個地名，印度還有鹿野苑，鹿苑是古代的國王，下一個命令，封給鹿住的地方，不准老百姓來射鹿、捉鹿，稱為鹿園；雞園也是一個地方，雞園的雞不是我們家庭所養的雞，是雉雞的雞，雉雞在香港看不到的，在大嶼山就有了，它的尾很長，很漂亮的，為什麼國王封這個地方給雉雞住呢？因為過去有一次野火燒山，有一隻雉雞，它看到野火在燒林，它就去淋濕它的翅膀，用翅膀上的水來滅火，雉雞的翅膀又能裝多少水來滅火呢？帝釋天王就問：你又怎能救得了火呢？它說：我不管我是否能救得或救不了這場火，反正我是

盡我的力量，一樣還是用翅膀來灑水救火，因而感動了帝釋天王，就叫龍王下雨，一場雨就將野火給滅了，於是國王就封這個地方給雉雞住，永遠不准人家在這個地方打獵，所以鹿苑和雞園都是國王封給畜生自由生存的地方。

「觀見如來最初成道」，如來最初是修苦行的，後來離了苦行，那後來世尊是怎麼成道的呢？我們就不妨跟佛學，世尊在菩提樹下，在金剛石上發了一個，「若不成佛，誓不起此座」的願，以前苦行就沒發過，若不成佛，誓不離苦行的願，他在菩提座，就發了願，發了願後就從願起行，七天他夜睹明星，豁然大悟，得道而成等正覺。

我們要跟佛學，我們修行要發願，發了願後就修行，修七日，若七日不成功，再來一個七，七日不行，又再來一個七，一直就這樣七、七、七、七的七下去，總會有成功的一天，有願就必成，只怕有心人，有志者事竟成的，發了願而不退，將來肯定就能成功的，有願

必成，如來不是苦行悟道的，是發願而悟道的。

我們是如來的子孫，一定要跟佛學，你不需要去學苦行，苦行你的苦不能離的，世尊苦行也是只吃一麻一麥，行了六年苦行，如果我們日食一麻一麥，不需要等到六年，恐怕只要兩三月就苦死了，又怎能做到六年呢？所以我們要跟佛學，要發願，發了願就修行，世尊七日，而我們七日不成功，就再來一個七，沒限定是幾個七的，發了願，有願就必成，就如生極樂世界，你有願就可以了，有願即生，往生就看願，有願就往生，有願就上品、中品、下品都往生，而上品上生就看行持，看定力了，定力多你肯定上品上生的。

「於佛音聲，悟明四諦」，聽到如來的聲音，如來的聲音就是梵音，迦陵頻伽鳥的聲音，佛的聲音最好聽的，我們任何一個人的聲音都不及佛的聲音，梵音深妙，令人樂聞，佛的聲音，有「法無礙辯、意無礙辯、辭無礙辯、樂說無礙辯」的四無礙辯，佛的聲音就八音，

極好音、柔軟音、和適音、尊慧音、不女音、不誤音、深遠音、不竭音，八種的音聲，八音四辯，聽到了佛的聲音，他就悟了四諦之理，聞佛音聲而悟道。

聲音也是六塵之一，色聲香味觸法，屬於色塵，色塵也可以令你悟道的，大乘有的念阿彌陀佛，有的念楞嚴咒，有的念經，都可以悟道，尤其是六祖菩薩，別人念經，他聽到了那個聲音，他就悟道了，不一定要自己唸的。

古代禪宗大德擊竹聞聲而悟道，用個石頭來擊竹，聽到那聲音，他就悟道了，所以就說了一首偈：「一擊忘所知，更不假修持；動容揚古路，不墮悄然機；處處無蹤跡，聲色外威儀；諸方達道者，咸言上上機」，香嚴智閑禪師，三年用功，擊竹聞聲而悟道，五比丘也是聽佛的聲音而悟道。

悟明四諦之理，如來常常說四諦的法門，諦即實也，諦即理也，

有四種的諦理，你要悟！悟四種的諦理，你就能悟道，可以出苦海、了生死，證阿羅漢果。

如來不厭其煩地講四諦，三轉四諦十二行法輪，第一就是示相轉，此是苦；人人都吃不了苦，逼迫性；此是集，招感性；此是滅，可證性；此是道，可修性。

第二就是勸修轉，此是苦，汝應知；此是集，汝應斷；此是滅，汝應證；此是道，汝應修。

第三就是作證轉，此是苦，我已知，不用更知；此是集，我已斷，不用更斷；此是滅，我已證，不用更證；此是道，我已修，不用更修。

三轉四諦十二行法輪，維摩經說：「其輪本來常清淨，天人得道此為證」，四諦我們要認識它，一切眾生就迷於四諦，而不能了生死，不能證阿羅漢果，如果悟了四諦，就能了生死，證阿羅漢果。

苦諦，人人都不知道苦，世尊說，苦是逼迫性的，逼迫你，這個就是苦了，誰逼迫我呢？生老病死苦，生，逼迫性，生的時候，被生逼迫，沒有任何人不被生逼迫而生，不逼迫就不會哭了，逼迫性那不就是苦了。

老，也是逼迫性的，誰都怕老苦的逼迫，老的時候，走也走不動，吃也吃不下，睡也睡不好，眼又矇、耳又聾，行步龍鍾，真的是苦啊！

病，也是逼迫性的，生老病，誰願意病呢？病的時候，如果是樂，那就不會苦了，以前張飛說：「我天不怕，地不怕，什麼都不怕！」於是孔明就在石頭上寫個「病」字，他一看說：「我怕！」，張飛那麼強壯，他都怕病，病誰不怕呢？

死也是逼迫的苦，死不逼迫就沒苦，「老僧自有安閑法，八苦交煎總不妨」，逼不到他，他就不苦，但是我們有沒有這種安閑法呢？

被病所逼，苦啊！被老所逼迫，也是苦！被生所逼迫，也是苦！還有愛別離苦，被愛別離逼迫自己的時候，肯定是苦的，誰願意愛別而離，願意生離死別呢？不願意都要離，就這樣被愛別逼迫著，逼迫我們的愛，愛而別離，被離而逼迫，所以愛別離苦啊！

怨憎會苦，冤家當然最好是遠離，可是它卻偏偏又鼻碰鼻的，聚會在前，那麼就冤氣沈沈，冤家會苦也是逼迫著我們的，不逼就不怕了，一逼的時候就不願意了，偏偏它又不肯離開地跟隨著你，你走到那裡，它就跟到那裡，真是冤家路窄，分外眼紅！

求不得苦、三苦八苦、無量之苦，都是逼迫我們的，我們做人不妨稍微用算盤打一下，到底是苦多，還是樂多呢？這不必問，不如意事十常八九，得如意事都無二三，眾生是苦啊！如果眾生不苦就不修行了，那麼菩薩想要度眾生，都度不到了，就是在眾生苦的時候，菩薩才能度到的。

平常觀音菩薩叫他不要懶惰，他不聽；觀音菩薩叫他不要到澳門去賭博，他也不理的，但是當他掉到火坑時，他就叫觀音菩薩了，「苦啊！觀音菩薩、觀音菩薩，我跌入火坑了，快點來救我啦！」那個時候他就叫觀音菩薩了，觀音菩薩就拖他，他就願意被觀音菩薩度了，平常他是不肯的哦！所以眾生如果沒有苦，他就不願意修菩薩道，他就不願意度自己，也不願意度人。

眾生有生老病死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、三苦八苦、無量之苦，有人認為窮人就苦，有錢人就樂，你問看看那些有錢人，有錢人比窮人更苦，為什麼有錢人比窮人更苦呢？窮人他窮嘛！他一上了床就睡著了，如果他有錢呢？他就睡不著，他比窮人就犧牲多了，那就不比窮人更苦了。

苦就逼迫性，苦必有因，因就集諦，先解釋這個「集」字，集就講煩惱，煩惱不是單獨的，煩惱都是集在一起的，有貪就有瞋，有瞋

就有癡，有癡就有驕慢，煩惱它不會互相排擠的，大家就集在一個地方，貪的貪，你貪我就瞋，那它就聚集在一堆了，大家都是好朋友嘛！你瞋我就癡，瞋癡也都加在一堆了，因為它是集起來的，講明是集諦，煩惱就集合在一個地方，它不會排擠的，名為集諦。

煩惱就作業，業也是集的，業愈多愈好，不是只有一個的，譬如「殺」字，殺了一次，就有第二次，就不知會有多少次，殺業不會礙做賊的業，殺業之中做賊的業就跑進去了，它也歡迎它，殺就喜歡賊，賊就喜歡淫，淫就喜歡妄，大家又聚在一堆，業障積聚於一堆，所以名為集。

煩惱集在一起，無量的業障也集在一個地方，集就招感性，有集就一定有招，煩惱是招苦的，沒有煩惱不招苦的，有一份煩惱就有一份苦，有十份煩惱就招十份苦，很多人覺得苦，皆是煩惱招來的。

不但煩惱招苦，業也招苦，殺生、偷盜、淫欲、妄語也都招種

種的苦，假如我們打一個妄語，心裡都會很難過的，欺騙了人，內疚嘛！苦皆由煩惱集而招來的，煩惱作業，招來一切苦，苦是自己找的，此是集，招感性。

「此是滅，可證性」，可不可以滅呢？可以滅的，苦也可以滅，煩惱也可以滅，業障也可以滅，苦一滅就是樂，有的人不滅苦而想求樂，這不是真樂；生死的苦、老死的苦、愛別離的苦一滅，才是真正之樂，滅苦就為樂，涅槃就滅生死的苦，滅了生死的苦，就稱為涅槃。

愛滅也是涅槃，人人都知道愛樂，愛樂不及愛盡涅槃之樂，愛盡的涅槃之樂，勝過愛樂的百千萬億倍，愛盡就稱為涅槃，煩惱盡也稱為涅槃，如果煩惱不盡，就是世間之樂，樂中有煩惱不是真樂，煩惱盡的樂才是真樂。

滅諦，煩惱滅、業障滅、生死也滅，名為涅槃，業障空，就是涅槃。

槃。涅槃，可證性，涅槃是可以證的，煩惱一滅就證涅槃，人人都可以滅煩惱而證涅槃，滅生死而證涅槃，懺悔業障，業障空就證涅槃了，此是滅，可證性，煩惱不會自己滅的，一定要修道，它才能滅的。

「此是道，可修性」，道很容易的，一修就可得的，平常所講的道諦，就是戒定慧三無漏學，戒，不殺生，一修就得了，不殺、不偷、不淫、不妄，就可得道，道可修性，人人都可以修的，殺生，見到殺而不殺，就是戒。

戒、定都是道，定就離欲，離色受想，離色聲香味觸五欲，離了欲，你就得定，你肯離欲就可以了，色欲一離，聲欲也離了，色聲之欲離了，香欲也離了，味欲也離了，觸欲也都離了，色聲香味觸，五欲一離，你就得定，離欲就得定，離了欲界，得無色界四禪之定，道可以修的，肯離欲就得定。

戒定慧的慧，也是可修性，慧要怎麼得呢？你肯離惑，離煩惱惑，你就得定，離一分煩惱，就得一分智慧，離十分煩惱，就得十分智慧，離惑就得慧，戒定慧三無漏學，也是可以修的。

世尊有時講戒定慧，有時就說三十七助道品，三十七助道品之前，就有一個五停心觀，念佛觀、慈悲觀、數息觀、不淨觀、因緣觀，將心停下來，從五停心就生四善根，煥、頂、忍、世第一，都能修的。

煥，有點暖氣了；頂，走到最高了；忍，用功用到講不出來，用功啊！自己心裡明白，沒有辦法表達出來的，這是忍的善根；世第一，世界上你是第一了。煥、頂、忍、世第一，即四加行，由四加行入三十七助道品的四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七菩提分、八正道分，就悟道了。

四諦，苦就逼迫性，集就招感性，滅就可證性，道就可修性，

「此是苦，汝應知」，你要覺悟，要知道苦，如果知道苦，個個都出家了，有好多人就不知道苦的，這個苦字，你要知的，知苦就無苦。

「此是集，汝應斷」，你斷了集，煩惱的集，你應該要斷的；

「此是滅，汝應證」，證到無苦的境界，無苦的境界被我證到了，我到了無苦的地方；「此是滅，汝應證」；「此是道，汝應修」，我已經修戒定慧三無漏學。

知道此是道，我已修，不用更修；此是苦，我已知，知苦無苦，不用更知；此是集，我已斷，斷惑無惑，不用更斷；此是滅，我已證，不用更證，即是作證轉。

如來用聲音對五比丘宣揚四諦，五比丘就開悟了，知道苦，趕快就斷集，集滅了，就得滅，修道滅惑而得滅諦，於是就證阿羅漢果。

「佛問比丘。我初稱解」，佛問五比丘，你們明不明白，悟了沒？五比丘中第一位開悟的憍陳那比丘，「我初稱解」，我了解了，

解即悟也，我已經悟解到四諦的苦集滅道之理。

「如來印我名阿若多」，如來印證我為阿若多，梵語阿若多，此云無知，真知無知，有知就未知，如果真正的知就無知，有的人，你問他，他說：我不知道哦！這種人叫做大智若愚，你不可以說他不懂，真知就無知，故稱阿若多為無知。

阿若多是他的名，憍陳那是他的姓，憍陳那最初稱解，就稱名為阿若多，憍陳那尊者是那一位呢？就是我們叢林裡，禪房的那位聖僧，就是憍陳那，釋迦牟尼佛成佛後，弟子之中第一位悟道的憍陳那尊者，就是聖僧。

「妙音密圓。我於音聲得阿羅漢。佛問圓通。如我所證。音聲為上」，阿羅漢在十八界之中的那一界呢？稱為音聲界，即六塵之中的聲塵。世界上的聲音不是妙的，是粗的，修行用功，粗的聲音就變成細的聲音，由細的聲音再變成熟，熟能生巧，巧即生妙，就可以聽到

妙的聲音了。

修行的聲音要妙，不能粗，不可以粗音，由粗音的修行，用功而成妙音，妙音就密，密就是沒人看得到的，不可以見的，妙音很神密無法見的，就如法華經說：「是法華經藏，深固幽遠，無人能到」，無人能到，一到呢！那就不是人了，沒人能到的，妙音沒有人能見的，你一見到它，轉凡入聖，你就不是人了，就成聖人了，凡人你做不成了，如果我們想做凡夫，你就不用修行，若修行用功，一悟了道，就沒有凡夫給你做了，凡夫做不成了，就要做個聖人，妙音無人能見，一見就轉凡入聖，妙音就圓滿一切功德，即妙音密圓。

「我於音聲。得阿羅漢」，憍陳那尊者說，我由聲音而悟道，音聲為佛事，聲音使我悟道，六祖菩薩也是聽到人家念經而悟道的。

「佛問圓通」，佛問十八界中那一個圓通，圓滿通達如來藏？十八界之中，「如我所證，音聲為上」，聲塵最上，音聲為佛事，聞聲

音而悟道。

「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」，優波尼沙陀，五百羅漢中之一，此云「近少」，微塵之中，接近虛空了，最微細的微塵給他看到了，近即接近也，接近最微細的微塵，再進一步色就空了，他由色塵而悟道。

「我亦觀佛，最初成道」，優波尼沙陀，他也親近佛，他看到佛修苦行的時候，也見到佛成佛的時候，也看到如來在菩提樹下，夜睹明星，豁然大悟，成等正覺。

「觀不淨相。生大厭離。悟諸色性」，我不是聞佛音聲而悟道的，我是觀不淨相而悟道，不淨就講色，色由不淨而生，觀不淨相，修不淨觀，「生大厭離」，就像這個色，眼有眼屎，鼻有鼻屎，口有口水，大小便，八萬毛孔的汗液，不淨相，我們觀身體的色是不淨的，就生大厭離，厭色就離欲，離欲就厭色；有色就有欲，有欲就有

色，離色就無欲，色一離，欲也沒了，厭離色，欲就離了，「悟諸色性」，離欲後，再觀色，色就很微細了，就觀到色的微塵。

「以從不淨白骨微塵。歸於虛空，空色二無。成無學道」，他要先能厭離色，離色就離欲，離欲後不著色，再來觀色，色就不淨了。

不淨觀，怎麼修呢？先觀腳趾頭，如紅棗那麼大，觀它變成黑色的，黑了之後，全身也都變黑，然後再觀肉也爛了，再來就看只剩下全身的白骨，於是就見到八種光明了，黃色黃光、赤色赤光、白色白光、青色青光、紫色紫光，見到八色的光明，就離欲界和色界了。

觀白骨就離欲界，觀八種光明就離色界，八背捨亦名八解脫，內有色想觀外色解脫、內無色想觀外色解脫、淨解脫身作證具足住、空無邊處解脫、識無邊處解脫、無所有處解脫、非想非非想處解脫、滅受想定身作證具住，八背捨就證阿羅漢果。

從不淨觀，觀得全身都是白骨了，再觀白骨變成微塵，微塵再

觀，就變為鄰虛塵，鄰虛塵再觀，就變成虛空了，白骨、微塵皆歸於虛空，空即色就離空，色即空就離色，空色兩無，空也無，色也無，空色兩無，離了有無兩見就見道了，見道修道就成為無學道。

「如來印我名尼沙陀。塵色既盡。妙色密圓。我從色相得阿羅漢」，如來印證我修行用功，尼沙陀就是近少，近到最微細的微塵都被你見到了，我們不能看到微塵呢？看不到的！山河大地的色都是微塵所造，我們的身體也是微塵所造，別人的身體也是微塵所造，微塵將它分為七分，就成為鄰虛塵，鄰虛塵再將它分為七分，就變成虛空，因而觀色即是空，漸漸地空，名為近少尼沙陀。

色塵盡了，微妙之色就現出來了，塵色是粗色，塵色有微塵之相，微塵一滅，妙色就現出來了，妙色就無相，色就微妙之極。

為何稱為妙色呢？妙色我們就未曾有，但是我們可以觀，諸佛如來個個都有妙色，你看大殿的佛像，當你心情好時，來觀一下它，

啊！都不知有多歡容呢！等你倒霉發脾氣時，再來觀它，佛的臉都是灰的，這就是妙色。

釋迦牟尼佛在法座上，大家觀佛時，「各見世尊在其前，斯則神力不共法」，每一個都是說，世尊在我眼前，後面的人觀佛，認為世尊的臉是向著他的，左邊的人觀佛，也是認為世尊的臉是向著他的，右邊的人觀佛，也是一樣都認為，佛就在他眼前，這就是佛的妙色。

觀音菩薩更妙，男人看觀音菩薩時，觀音菩薩就現一個老爺爺的樣子，女人看觀音菩薩時，觀音菩薩就現一個婦女相，你說到底是男是女呢？非男非女，現男現女，這個色是很微妙的。

妙色，修行用功之後，看到微妙之色現出來，一看到它時，就能轉凡入聖了，因此微妙之色很神密的，無人能見，一看到，我相就空了，人相也空了，凡夫相也空了，就成為聖人了，微妙之色，秘密圓滿一切功德。

「我從色相得阿羅漢」，我從色相來觀色，觀色塵空，就見到妙色，妙色密圓，悟無上道，得阿羅漢。

「佛問圓通。如我所證。色因為上」，佛問十八界中那一個圓通，如我所證呢？「色因為上」，用色來觀色，觀色的因，不從自生；觀色的因，不從它生；觀色的因，不從共生；觀色的因，不從無因生，那麼色因就無生，無生就悟道。

優波尼沙陀是觀色塵而悟道，憍陳那尊者是觀聲塵而悟道，六塵之中有二個悟道，今天就講到這裡，時間到了，向下文長，留到明天再講了，在這七天之中，我們儘量講，能講多少就算多少。

「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」，此乃楞嚴經二十五圓通之文，所謂六根、六塵、六識、十八界，就是眾生了，我們做眾生，就是十八界，十八界一空，就見如來藏了，十八界中的任何一個界空，十八界都會空的，一門深入，

妙莊嚴路，有十八條路讓我們走，這十八條路的出發點，都是在於你自己，那一個人沒有色聲香味觸法的六塵呢？眼所見的色，耳所聽的聲音，鼻所嗅的香，舌所嚐的味，身一碰的觸，意一分別的法，六塵也能使我們明心見性，見性成佛的。

有的人不由六塵下手，那不妨就從六根下手，六根也是你自己，那一個人沒有眼耳鼻舌身意呢？你可以用眼來用功，反見見自性；你有耳朵，也可以用你的耳朵來用功，反聞聞自性，性成無上道；你也可以用你鼻子來用功，你不要聞外邊的香味，你要聞你自己的香，自性之香就香光莊嚴，聞自性香，你就能悟道，轉凡入聖就成佛了；你可以用舌來念經宣揚佛法，也可以悟道；你有身體，可以結跏趺坐，也可以悟道的；你有意根，能分別一切法，三藏十二部都不離意根，古人通達三藏，就是意根利，用意根來通達三藏，也能悟道。

或者你不從六塵下手，也不從六根下手，你還有六識，眼識、耳

識、鼻識、舌識、身識、意識，六個識也都能見性成佛的，只要你肯用它就行了，不過我們薄地凡夫，幾乎都是初機的，初悟的，若以六根、六塵、六識的大好作用，不求佛道，而求世間的榮華富貴，那就枉費心機了，榮華富貴無常，求到都會失去的，又為何不求佛道呢？

佛道就常住，一得就永得，釋迦牟尼佛出現世間，莫非就是要教我們，不要錯用心，將六根、六塵、六識，求世間的榮華富貴，勸我們以六根、六塵、六識，來求無上道，成等正覺，與佛無二無別，是佛出世的本懷，欲令一切眾生，開佛知見，而不是開眾生知見，眾生的知見一開，就是非鬥爭，無有了期，佛的知見一開，能同登彼岸，共證菩提。

楞嚴經二十五圓通，昨天已經講過聲塵圓通了，聲塵圓通是憍陳那尊者，聞佛音聲而悟道，再來就講色，顏色的色，以色塵而悟道的

尼沙陀，是一位比丘，是一位羅漢，他觀色而悟道，第一個就聞聲音而悟道，色聲都可以悟道。

現在這一段文，就說從香塵而悟道，香嚴童子他不是用世間的香，世間的香是靠不住的，用毛巾一洗，它就不見了，你擦再多的香水，擦再多的香粉，一洗臉就沒了，沒得莊嚴了，現在香嚴童子，不染世間的香氣，用自性香，從自性放香，心放香就莊嚴心，身體放香就莊嚴身體，口放香就莊嚴口，口也可以放香的，六祖云：「但信佛無言，蓮花從口發」，我們用口念妙法蓮華經，口中就有香，莊嚴自己的口；身持戒清淨，身放香，莊嚴自己的身體；心明心見性，心清淨，放無邊的香，自薰薰他，「願此香花迎，徧滿十方界，十方諸國土，無量香莊嚴，具足菩薩道，成就如來香」，用如來的香，莊嚴自己的心地，心放香，香莊嚴自己的心地，名為香嚴。

花，它都懂得放香來莊嚴花，太陽放光明來莊嚴太陽，月亮也有

月光來莊嚴月亮，人有自性的戒香、定香、慧香。戒香，如果你持一條戒持得清淨，因而人人都稱揚讚歎，用戒香來莊嚴自己，用定香來莊嚴自己，用慧香來莊嚴自己。

現在這位童子，不用世間香水的香，香粉的香來莊嚴，這是染污的香塵，不用香塵而是用自性香，自性香向何方求呢？香塵一離，自性香就現出來了，離了世間的香，自性香就出來了，我們應該用自性香，來莊嚴自己，故名香嚴童子。

「即從座起，頂禮佛足」，用我們最尊的頭，頂禮如來最卑的足，表示至誠的恭敬。「我聞如來教我諦觀諸有為相」，釋迦牟尼佛教弟子修行，從有為下手，有為滅就是無為了，若想達無為心，要從有為下手，就如六祖菩薩，舂米舂了八個月，有米可舂，有碓可踏，這個就是有為，日也舂、夜也舂，舂了八個月，從有為下手，他就悟道了。

達摩祖師在嵩山面壁九年，也是有為，九年面壁，為法求人，被他求到了，慧可接他的法，這也是從有為下手的，釋迦牟尼佛六年苦行，有所作為的修苦行，也是有為的，有為可以講給你聽的，日食一麻一麥，結跏趺坐，鳥在頭頂做窩，他也不動，等它自己飛走，眉間開蜘蛛網也不動，這就是有為，從六年苦行的有為，而成等正覺，我們用功要從有為下手，不可以貪便宜，貪快，一下子就能轉成無為了，由有為然後入無為的。

世尊教他，觀諸有為相，何謂有為相呢？有為有三個相，無為就無相，有為肯定就有相，那三個相呢？生、住、滅三個相，有生、有住、有滅三個相，即為有為相。

從有為相下手，就如我們拜佛，首先就要拜，有拜而拜就是有為，再來拜了時間久了，就變成無拜而拜，有拜而拜，無拜而拜，都是有的，拜到無為而拜，無為就無我，無我拜佛，那時「感應道

交難思議，我此道場如帝珠，諸佛影現我心中，頭面接足皈命禮」，這個就是無為了。

一定要從有為而入無為，世尊講明是諸有為相，觀這個有為相，就如我們念佛，念阿彌陀佛，念一句就一句，念十句就十句，念一千句就得一千句，這個就是有為了，可以講給別人聽的，有數字可算的，可以數得出來的，即是有為。

有念而念，就是有為，無念而念，也是有為，無念它都也有念的，用無念來念的嘛！最初就用有念來念，如果不用有念而念，煩惱一來時，這個念一下子就會失掉的，所以要是有念而念，後來進步了，煩惱再也不打岔你了，妄想也對你無可奈何了，你念佛進步了，就無念而念，無念而念都還是有為，有念而念，無念而念，念到相應，也許念一年，或者念二年，念到相應時，突然間無我念佛，那個時候就無為了，無為就能悟道了。

無我念佛就不容易，如金剛經說：「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，則非菩薩」，無我相而念佛，這是真真實實的菩薩，有念而念都是有我，無念而念也有我，唯有無我念佛，才沒有我相，無我相就是無為法，無我了，怎麼會有生、住、滅之相呢？有我才有生、住、滅三個相，有為就有三相，無為就無三相。

我們修行用功要從有為下手，奉勸各位留意，不能貪快，圖捷徑，想一下子就成佛了，那有那麼便宜的事啊！就從有為下手，成佛之經，過莫於金剛經，金剛經下手的地方在那裡呢？講得很清楚的，「一切有為法，如夢幻泡影；如露亦如電，應作如是觀。」

你觀你自己，當人家打你罵你時，是不是如夢幻泡影，如露亦如電呢？當人家稱揚、讚歎你時，是否如夢幻泡影，如露亦如電呢？拜佛、念佛、誦經、坐禪，是不是也是如夢幻泡影，如露亦如電呢？自己拜佛，念佛都是如夢幻泡影，如露亦如電，你拜佛就不會執

著，念佛也不會著相了，坐禪也就不會作意了，這個仍然還是有為，要有為多久呢？有十年八載了，所以馬祖坐禪，他二十年不開口。

廣東華首台，異塵祖拜觀音菩薩，拜了十二年，就是有為了，有能拜、有所拜，能拜的是自己，所拜的是觀音菩薩，於是日夜拜，拜了十二年，觀音菩薩的手動了，「快點去睡覺，不需要拜那麼久了」，你這個有為法成熟了，那麼後來再拜了三年，觀音菩薩開口了，「善男子，求什麼呢？」「求智慧」，「喝了佛前的那杯水，就得大智慧」，那個時候就變成無為了，十二年拜到觀音菩薩手動了，還是有為，再加三年拜到觀音菩薩開口，這個還是有為，喝了那杯水而得大智慧，那時就變成無為了。

一切法從有為下手，從有為而入無為，妙法蓮華經化城喻品，「大通智勝佛，十劫坐道場，佛法不現前，不得成佛道」，十劫都還是有為，「身體及手足，寂然安不動。其心常擔怕。未曾有散亂」，

身心都有為，身也不散亂，身體的手腳，寂然安不動，這個就是有為坐禪，坐了十劫，佛法都未能現前，過了十劫後，佛法才現前，即時成佛道了，無為就是佛道。

但是無為也不能離開有為的，譬如念佛，念到無我而念即是無為，但是你一下子就能做到嗎？做不到的。唯有先從有為下手，有我，有念而念，有為；再進一步就無念而念，也是有為；無念而念，念到相應了，能所兩亡，那時就無我念佛了，就直下承當，悟無生忍，即是無為，從有為下手而證入無為。

金剛經的「一切有為法，如夢幻泡影」，我們的行住坐臥，出入往返，行為舉止，都是如夢幻泡影，如露亦如電，做到相當程度的時候，有為法成就了，不執著了，啊！這位仁兄，如夢幻泡影，讚歎他，他也不吭聲；這位仁兄，如夢幻泡影，罵他兩句，他也不生氣；騙了他的錢，他都不計較，如夢幻泡影；這位仁兄啊！念經也都不知

念了幾年了，他也不著相，如夢幻泡影，有為法做到成功了，那個時候就進入無為，不取於相，如如不動，就是無為。

無為雖然是般若，但是你要從有為下手，從「如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」下手，人人誦金剛經，都不肯從有為的「如夢幻泡影，應作如是觀」下手，既然沒有了有為，又怎能證到無為的般若呢？全部的般若經都是無為的，不取於相，如如不動，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，都還是無為；不住色布施，不住聲香味觸法布施，通通都是無為，但是下手就要從有為下手，所以釋迦牟尼佛最後講出，「一切有為法，如夢幻泡影」，世尊教人修行，通通都是先從有為下手。

我們要持戒，要學禪定，想求智慧，通通是要從有為下手，黃檗禪師說得好，「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，無為那會有寒徹骨呢？無為都我空、法空了，怎麼還會有寒徹骨呢？「不經一番寒

徹骨」，這個就是有為，身心修行，修到寒徹骨，然後才能得到梅花的撲鼻香即是無為了，「塵勞迴脫事非常，緊把繩頭做一場，不經一番寒徹骨」，那三句都還是有為，「焉得梅花撲鼻香」，就是香嚴來莊嚴即是無為。

「我聞如來教我諦觀諸有為相」，「諸有為相」，就從有為下手，古來的祖師，那一位不是從有為下手的，雪峰老人做飯頭師，飯頭就是煮飯，就是有為了，給他悟道了；瀉山祖師做典座，典座就是燒菜的，燒菜給大眾吃，他也悟道了；五祖弘忍禪師就磨穀，六祖菩薩就舂米，虛雲老和尚當行堂，通通都是從有為下手的，不是說一下子就講無為的。

拜佛拜了幾十年即是有為，拜到「能禮所禮性空寂，感應道交難思議，我此道場如帝珠，諸佛如來影現中，我身影現如來前，頭面接足皈命禮」，就變成無為了，所以要先從有為下手。

「我時辭佛。宴晦清齋。見諸比丘燒沈水香。香氣寂然來入鼻中」，佛說法後，就告假了，只要聽到佛的一句法，就受用無窮了，不需要聽多，就是聽到有為，觀有為相，他即時就辭佛了。

「宴晦清齋」，宴即安也，安居就名為宴，「晦」就是別露頭角，修行不要對人說，「哦！我是念佛的！」那肯定就念不好，「哦！我是拜佛的！」「我是坐禪的」，不可以鋒芒畢露，晦即不露也。

「宴晦清齋」，什麼叫做清齋？清淨嘛！口清淨就口齋，身清淨就身齋，心清淨就心齋，清齋即三齋也，心中沒妄想，心就持齋；身無殺盜淫，身也持齋；口不吃肉，不吃豬肉，那麼口也持齋了，清齋者，口也齋、身也齋、心也齋，就是孔子所說的「心齋」。宴晦清齋，心中持齋，身就不做其惡，口也不打妄語，心也不起妄想，名為清齋。

「見諸比丘」，他看到其它的比丘，燒沈水香供佛，香有木香，有沈香，有檀香，木香就及檀香，檀香不及沈水香，「燒沈水香。香氣寂然」，寂然就是不動，香氣寂然不動，「來入鼻中」，香氣入鼻，就不動而來，入自己的鼻中，這就是香塵，從香塵下手。

「我觀此氣。非木非空。非烟非火。去無所著。來無所從。由是意銷。發明無漏」，觀有為法，有為法有生、住、滅三相，我觀這個香氣，「此氣」就是香氣。「非木」，木頭它不會有香的，就算是把檀香放在那裡，它也都不會有香味出來的，這個有為法，「非木非空」，不是從木生，香氣不是從木而生，也不是從虛空而來，不離虛空，也不是從空而生香，如果從空而生，整個香港的空中都有香了。

「非烟」，也不是從烟而生，烟就黑色的，怎會有香呢？「非火」，也不是從火而生，那麼就不離木、空、烟、火，不是從木、空、烟、火而生，觀這個有為相。

「去無所著。來無所從」，香氣去無所住，去到什麼地方，去無所住，去相就不可得了，從有為就認識了無為，去相就有為，去相無所著就變做無為，當下就不見了，無所從來，無所從去，故名如來；有所從來，有所從去，就是凡夫。

我們現在人人都做不到如來，個個都是有所從來，有所從去的，有的從香港來，有的從九龍來，有的從大嶼山來，來有來的相，搭船來的，坐車來的，走路來的，總是有一個相的，這是有為法，來無所從，去無所著，無所從、無所住就是無相。

你不能有一個來相，有來相就有分別，有執著，有是非了，我從香港來的，我比你近一點，你從九龍來的，不及我，你從大嶼山來的，更比不上我，太遠囉！都是有所從來，有所從去。

來無所從，不見有來相，香塵就不見有來相，來無所從，去無所執，不會住在任何一個地方，一切法都無來，一切法也無去，即名無

為法，如果有來、有去，就是有為法。

從有為法就認識無為法，從有為就入無為，我有念而念、無念而念，都還仍然是有為，念到無我念佛，就變成無為了，觀來無所從，去無所著，無為現前，來無來相，去無去相，香塵就空，香塵無來處、無去處，無來去相，香塵就空了。

「由是意銷，發明無漏」，有香就想聞香，沒有香又怎能聞呢？「由是意銷」，於是聞香的意消了，有香，香有來處，有去處，我們就會聞香，香都沒有來去處了，我們就不必去聞，聞香的心就消滅了，所謂「你若無心我便休」，休了便要放下，放下聞香的心，世間的香，以前人人都想聞，沒得聞也都想找個香來聞一下，現在知道香無來處，無去處，於是聞香的意消滅了，聞香的心也消滅了，聞香的心都消滅了，心就空了，欲漏、色漏、無色漏的煩惱皆空，三界之見的煩惱也空。

「發明無漏」，欲漏、色漏、無色漏都沒了，欲漏就漏入欲界，色漏就漏入色界，無色漏就漏入無色界，三漏煩惱都空了，不漏入三界就出三界，無為法就出三界，但是無為法是從有為法而來的，所以觀有為法，非木、非空、非烟、非火，去無所著，來無所從，有為法一空，香塵空，意就消，聞香的心也消滅了，聞香的心滅了，欲漏、色漏、無色漏，三漏都沒了就出三界，叫做「發明無漏」，無漏就無為，無為就證無為果，發明無漏的功德。

「如來印我得香嚴號。塵氣倏滅。妙香密圓。我從香嚴得阿羅漢」，世間的香滅了，自性香就現前，你用戒香、定香、慧香、慈悲喜捨香，來莊嚴你的身心，如來就印我得香嚴號。

「塵氣倏滅，妙香密圓」，塵氣，六塵之氣，塵就講香塵，香塵之氣，一剎那間就滅了，有為法滅，無為法就現出來。

「妙香密圓」，微妙的自性香，戒香、定香、慧香、慈悲喜捨

香，從秘密之處，圓滿周徧法界，以莊嚴自己，「我從香嚴得阿羅漢」，我是從香塵，世間的香滅了，以出世間的香莊嚴自己的法身慧命，我從香嚴得阿羅漢果。

「佛問圓通。如我所證。香嚴為上」，世界上很多人都喜歡擦香水，香水的香不要聞也不要擦，這是有為法，有生有滅的，生、住、滅三相，不如離了世間之香，用自性所發出的香來莊嚴自己，不但能了生死，而且可以證菩提，「如我所證，香嚴第一」，用香來莊嚴，而不是用世間的香，滅了世間之香。

「塵氣倏滅。妙香密圓」，以美妙之香來莊嚴自己，也得菩提，名為香嚴第一，香塵我們都可以學一下，香水不要擦，香粉不要擦，聞一下自己的自性香，自己都有香的，以自己所發出的真香，戒香、定香、慧香，莊嚴你自己，名為香嚴為上。

「藥王藥上二法王子。並在會中五百梵天」，藥王菩薩是賢劫千

佛的最後一位佛，藥王菩薩是哥哥，藥上菩薩是弟弟，二位是兄弟，「二法王子」，法王子就是菩薩，是佛子，稱為法王子。

藥王、藥上菩薩有五百個梵天，成為他的徒弟，個個都跟他學他的法門，五百梵天，是說大梵天，不是光音天、少淨天、福生天，而是初禪大梵天，有五百梵天的天子，跟藥王菩薩學。

「即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我無始劫。為世良醫」，藥王菩薩說，我從無始劫以來，不是當宰相，不為良相，而為良醫，醫治老百姓的病痛，做一位救苦的良醫，所謂良醫者，對症下藥，藥到病除，妙手空空，是一個國手，即為良醫，在我們中國有沒有良醫呢？華陀、神農氏，通通都是良醫，還有長沙太守張仲景，傷寒論、金匱是他的二部書，醫中之聖，不止是良醫是醫聖，故名「為世良醫」。

「口中嘗此娑婆世界草木金石。名數凡有十萬八千。」，做一個

良醫就要嚐試各種藥，他就要嚐試我們娑婆世界的草藥、木藥、金石藥，娑婆世界的藥有多少種呢？有十萬八千種，為什麼有那麼多呢？因為娑婆世界的病有那麼多，有十萬八千種病，我們也不必怪世界上，有那麼多古靈精怪的病，有十萬八千種病，病中必有藥，它就肯定有藥的，所以地上就長出了十萬八千種的藥，來醫治十萬八千種病的。

就如廣東生長的生薑，可以醫治山林中的瘴氣；韓國生產的高麗蔘，韓國最冷的，吃高麗蔘就不怕冷了；中原就出產淮山是補脾的，娑婆世界有十萬八千種病，就有十萬八千種的藥能醫治它。

「如是悉知。苦醋鹹淡甘辛等味」，良醫對藥當然都清楚了，「苦」，有的藥是苦的，例如黃蓮就最苦，「醋」，醋就酸的，五味子也是酸的，「鹹」，鹽就鹹的，「淡」，淡竹葉就淡的，甘草就是甘味的，細辛就辣的，那些苦醋鹹淡甘辛等味都是用來治病的。

「並諸和合俱生變異」，和合的藥，附子理中丸、金匱腎氣丸、天王補心丹、白鳳丸等等，通通都是屬於和合的藥，並諸和合藥，「俱生」，一生出來就是這樣了，不是和合的。

「變異」，有些藥會變異的，就如生地是涼血的，如果把它製成熟地，就變成補血的了，它能變異的，涼性的就變成補性的，又如巴豆，是瀉的，炒了之後它就變成提神的，有的藥可以變的，藥一加工製造過就不同了，它的性質就變了。

「是冷是熱。有毒無毒。悉能徧知」，有的藥是涼性的，知母、黃柏就是涼的，如果患大熱症，就要用知母、黃柏去退熱，也有些藥是熱性的，附子、炮薑就是熱性的。

「有毒」，有的藥是有毒的，再製過後就沒有毒了，就如附子，熟付子、炮附子，附子本來是有毒的，加工過它就沒有毒了，有毒的就變成沒毒了，有的就用砒霜來醫治惡病，以毒攻毒嘛！「無毒」，

有的藥是無毒的。

「悉能徧知」，這是有為法可以學的，世間法可以學的，只要拜一個名師，跟這位名師學醫，再有個六、七年的經驗了，講經驗的，你就學會了，這個有為法就學到了。

「承事如來。了知味性」，這是無為法，世界上的名醫不肯承事如來的，只可以變做有為的世間法，但是藥王、藥上菩薩學醫，他承事如來，如來是法中之王，是萬法王，一切法都能夠究竟了解的。

「了知味性」，了知一切味的性，一切味的自性他都能明白，世間法它不能明白，一切味的自性，出世間法就會明白的，由世間法進入出世間法，有為法進入無為法，他承事如來，拜佛為師，承事親近佛。

「非空非有。非即身心。非離身心」，聽佛說法，就了知一切藥味的自性，一切藥味有沒自性呢？沒自性。「非空」，從緣而起，不

是空的，就如生地可以變成熟地，生附子可以變為炮附子，半夏可以變為法夏，通通都是無自性的，了知味性就是非空。

「非有」，味性是空的，不是有的，了知味性，非空就非有，這就是佛法，是出世間法，種種的鹹淡甘辛，都能夠知道，和合俱生，變異，是熱、是冷，由世間法就進入佛法。

一切藥味即是身心，身心那裡有味呢？你嚐一下自己的身體有什麼味道呢？有苦味、鹹味、甘味或辣味？沒有的。「非即身心」，心裡頭也沒有味。

「非離身心」，不是離了我們身心以外有味，身就是說舌，不可以離了我們的舌，也不可以離開了我們的心，由舌一嚐，心就分別，它知道是什麼味的，中國古時神農氏就嚐百草，他嚐了之後，藥氣在身體裡頭走動，他就知道它走進那一個經脈了，太陽、陽明、少陽，太陰、厥陰、少陰，他就分三陽三陰，就知道藥入那一個經脈了。

「分別味因。從是開悟」，不可以離開身心，離開身心，你問甘草，你是甜的嗎？它說我不是甜的，它不說自己是甜的，細辛它也不說自己是辣的。

「分別味因，從是開悟。」分別味的來因，味不從自生，不從它生，不從共生，不從無因生，是故說無生就開悟了，味是無生法忍，一切法都無生，味也無生的，一切法都無生的。

古代的人，吃飯都能悟道，洗澡都能悟道，走路踢到了腳指頭也都能悟道，了一切法無生，悟無生法忍就開悟了，一證無生法忍，一切都自由自在了，煩惱自在，煩惱無生，就不是煩惱；生死無生，就不是生死；人我無生，則無人無我。

「蒙佛如來印我昆季藥王藥上二菩薩名」，昆季就是兄弟，「藥王、藥上二菩薩名」，藥王，藥中之王，藥中最上，是佛安他的名，他是菩薩，佛給他安名，尤其是觀音菩薩，跟古觀音學，從聞思修入

三摩地，古觀音菩薩，就安觀音菩薩的名，也稱為觀世音菩薩，於是佛就安那二位菩薩為藥王、藥上二菩薩名。

「今於會中為法王子。因味覺明。位登菩薩」，今天在楞嚴法會之中，做一個菩薩，法王子就是菩薩，如來問十八界怎樣悟道呢？從那一界悟道呢？我從味界，色聲香味，從味塵而悟道，因味塵而覺明，性覺妙明，本覺明妙而悟道，悟了因味而性覺妙明，本覺明妙了，就登十地菩薩。

「佛問圓通。如我所證。味因為上」，我們吃飯的味，吃菜的味，吃藥的味，知道味，不離身心，非即身心，不即不離，就從味因而悟道，如我所證，味因為上。

「跋陀婆羅。并其同伴十六開士。即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，味塵講完之後，就講觸塵，色聲香味觸，我們天天都有觸塵的，身和身，身一與外界相接觸就是觸塵，一觸就知道冷、暖、濕、

滑了，觸塵時常有的，只不過是我們不肯用功去留意觸塵，怎麼觸的？到底有沒有觸？從何以來有觸，觸又向何處去呢？觸是真是假？是空是有？你若肯研究它，你也可以悟道的。

「我等先於威音王佛。聞法出家」，不只是一個人和他一起修行，故稱為同伴，十六開士，開士是菩薩的別名。他很早就出家了，威音王就是法華經中所說的常不輕菩薩，在威音王佛正法之中行菩薩道，常不輕菩薩也就是釋迦牟尼佛，跋陀婆羅，於威音王佛時，聞法出家。

「於浴僧時。隨例入室。忽悟水因」，跋陀婆羅是梵語，此云善守，又稱為賢守，是一位菩薩，出家之後，有出家的規矩，吃飯有規矩，上早晚殿有規矩，沐浴有規矩，誦戒也有規矩，半月半月要誦戒的，你出了家就一定要誦，半月半月布薩誦戒。

洗澡也有規矩，出家之後，並不是每天都可以洗澡的，洗澡有

什麼規矩呢？先將浴池的水暖了，暖了之後，於沐浴時，「隨例入室」，第一個先洗的就是方丈和尚，第二就是首座和尚，第三就是堂主師傅，第四就是維那，再來就是知客、僧值，僧值之後就是清眾了，最後才輪到沙彌。

洗澡，我們在南華寺洗過一次，那一年是我們受戒，虛雲老和尚第一個洗，從來都沒看過他洗澡，就這一次看到他洗澡了，他一年才洗一次澡，你別看他一年才洗一次，他的身體比你還乾淨，他的衣服一個月才拿出來洗，都不會有味道的，他的身體不流汗的，沒有汗垢的，他一年才洗一次澡，那一次都還是陪我們洗的，他本來是可以不洗的，他的身體根本就沒有污垢，身體很清淨的。

「隨例入室」，輪到他洗了，他是清眾，就隨例而入室，知客師傅、維那師傅洗完後，輪到清眾師洗，當他用水洗澡的時候，他忽然悟到水因，水是因，水是個塵，色聲香味觸，用水來洗，既不洗塵，

塵不染塵，水不洗水，水也不洗塵，因為塵染塵就洗，塵不染塵了，水也是塵，水也不洗塵，不洗塵了，塵不染塵了，六根就清淨。

「既不洗塵。亦不洗體」，水也不洗體，既不洗塵，亦不洗體，忽然就悟到水的所因，六塵也空了，六根也空了，所以既不洗塵，亦不洗體。

「中間安然。得無所有」，用水來洗身體，六塵也空，六根也空，根塵中沒了觸塵，也沒了冷暖濕滑的觸，就悟道了，我們尚未悟道的人，用水來洗就有冷暖濕滑，感覺水又冷、又暖、又濕、又滑，而悟了道之後，六根空，六塵空，根塵既空，那裡還會有觸呢？有根塵就有觸。

十二因緣說，名色就緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛、愛緣取、取緣有，沒了六入的六根，就沒有觸了，無觸就無受，沒了冷暖濕滑的觸，自然就沒苦樂順逆的受，受蘊也空，觸蘊也空，就中間安

然，得無所有。

「宿習無忘。乃至今時從佛出家。令得無學」，一得就永得了，以後每一次沐浴的時候，都不覺得有水在洗身體，也不覺得有水在洗塵垢，根塵兩亡也不覺得有冷暖濕滑的觸塵，觸塵空了。

「宿習無忘」，宿世的學習，乃至於今日在釋迦牟尼佛座下，他都不會忘，人家沐浴有冷暖濕滑，他沐浴無冷暖濕滑，沒了觸塵，觸塵空了，無觸就無受，沒了觸那裡有受，沒了苦樂順逆之受，無受就無愛，無愛就無取，無取就無有，就了生死了。

「彼佛名我跋陀婆羅」，彼佛安名為跋陀婆羅，此云賢守，守住三賢位，十住、十行、十迴向是三賢位，賢劫三賢位，你守緊它，保持沒有冷暖濕滑的觸塵，保持叫做賢守。

「妙觸宣明。成佛子住」，妙觸即無觸之觸，如果有冷暖濕滑就不好了，天氣冷就覺得冷，天氣熱就覺得熱，也覺得濕、也覺得滑，

就著了觸塵，著了濕滑的觸塵，現在沒有了冷暖濕滑的觸塵，就成為妙觸，妙觸即無觸，無觸之觸，宣明佛法，「成佛子位」，成菩薩位，成佛之子，就是十住菩薩了。

「佛問圓通。如我所證。觸因為上」，佛問圓通，如我所證，十八界從觸塵悟入，我們日夜都有觸塵，人人洗臉時不就有觸塵了，洗臉的時候，若你不覺得有塵可洗，也不覺得有臉所洗，妙觸就現出了，觸因為上。

「摩訶迦葉。及紫金光比丘尼等。即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，色聲香味觸法，現在屬於法塵，即摩訶迦葉所證的法塵圓通，譯為「飲光」，他的光明，飲日月的光明。

「及紫金光比丘尼等」，他有眷屬，他的眷屬就是比丘尼，在家是眷屬，出了家之後都還是屬於眷屬，「紫金光」，身體有紫金的光明，叫做紫金光比丘尼，不止是一位比丘尼，有好幾位比丘尼的。

「我於往劫。於此界中。有佛出世。名日月燈」，就是過去的往劫，不是現在的劫，「於此界中」，是指我們的娑婆世界，過去的古佛有很多很多，其中有一位佛出現於世間，名日月燈明，於妙法蓮華經中所說的日月燈明佛，日明、月明、燈名三種之明的日月燈明。

「我得親近。聞法修學」，離佛不遠了，樣樣都與佛相同，就名為親近，親而近，所修的行與佛很接近，佛持戒我也持戒，佛有禪定，我也有禪定；佛有智慧，我也有智慧；佛不作惡，我也不作惡。

我得親近佛，與佛相近名為親近，妙法蓮華經中有菩薩近處，菩薩行處，菩薩親近處。「聞法修學」，聞日月燈明的法，修行學習。

「佛滅度後。供養舍利」，聞法修學當然就得到利益，得了利益就不會忘記佛恩的，知恩圖報，佛滅度後，該怎麼報佛恩呢？供養舍利，佛滅度之後，有舍利留在世間，我們就供養佛的舍利。

釋迦牟尼佛有八萬四千粒舍利，徧於南閻浮提，我們中國有十五

個地方有佛的舍利，讓我們能看到真正的釋迦牟尼佛的舍利，就是寧波育王寺，我們第一次看的時候，是碧色碧光，第二次再看就變成黃色了，真正的舍利往往所看到的都是不同的，舍利又稱堅固子，供養舍利，報答佛恩。

「然燈續明」，供養舍利怎麼供養呢？當然就是燈塗果樂供養了，就燃燈，日夜都燃燈，續日月的光明，如果沒有日月的光明，鬼神來拜佛，就看不到佛的舍利了，你燃燈，有日月的光明，人人都看得到佛的舍利，如果沒有燈光，就看不到佛的舍利，有燈光就看得佛的舍利，所以「然燈續明」，續日月的光明，令一切人得見如來的舍利。

「以紫光金塗佛形像」，除了然燈續明，供養佛舍利之外，還要如何供養佛呢？以紫金光鋪金，用金箔來鋪佛像，用金箔香港就最好了，香港的黃金多的是，以黃金來塗佛的形像，可是現在很多人，他

不是用黃金來塗佛的形像，而是用黃金來裝飾他自己的身體。

「自爾已來。世世生生。身常圓滿紫金光聚」，如果用黃金來鋪佛的身體，修因感果就得到果報，未用黃金來鋪佛的身體，將來的身體就是白玉色，而用黃金來鋪佛的身體，將來的身體就會變成黃金色。

「此紫金光比丘尼等。即我眷屬」，這位比丘尼，身體是黃金色，而且放光的，迦葉尊者也是紫金光色，圓滿紫金光色，「此紫金光比丘尼等。即我眷屬」，這位紫金光比丘尼，是我的法眷屬，大家依法來修行，同參眷屬也可以，法眷屬也可以，是我的眷屬。

「同時發心」，迦葉尊者與紫金光比丘尼，同時發心，紫金光比丘尼是迦葉尊者的妻子，無烟火的妻子，大家同時發心。

「我觀世間。六塵變壞」，發了菩提心後，又該如何修行呢？從十八界中的法界下手，色聲香味觸法，六塵之中就屬於法塵，世間的

六塵，色聲香味觸就五塵，五塵流入於意地就名為法塵，法塵在內的，五塵在外的，色聲香味觸的五塵是無常，是會變壞的，法塵也是無常會變壞的，世間不離六塵，也是會變壞的。

花無常好，月無常圓，滄海桑田，世事無常，就如現在的香港，年年都變，十年又變，隨時都在變，即是變壞，變而敗壞了，一變就壞了以前的境，而成為另一個世界了，名為六塵變壞。

「唯以空寂」，六塵變而壞了，六塵就壞了，壞就空了；色聲香味觸五塵也壞了，也空了；法塵，也壞了，也空了，六塵壞了就空，就見到六塵的空寂，境空寂。

「修於滅盡」，修滅盡定，滅受想定，小乘人修滅盡定就滅受想定，滅了受，滅了想，六塵空了，就不想了，想了又有何用呢？反正六塵都是變壞的，山河大地也是變壞，身體的生老病死也變壞，心的生住異滅也變壞，對六塵之境，不想也不受了，滅了受陰，滅了想

陰，滅受想定，修滅受想定。

「身心乃能度百千劫猶如彈指」，滅了受，身體就空了，滅了想，心也空了，心也空，身亦空，身心就能度百千劫，猶如彈指，一剎那間就過了，受也空，想也空，受就講身，六根之受就是說身，心就講想，入滅受想定，滅了受，滅了想，滅受想定，身心空，身心空就能度百千萬億劫猶如彈指。

「我以空法成阿羅漢」，法塵空、六塵空，法塵就屬內，外就五塵，法塵空，五塵空，六塵就空了，六塵一空了，就滅了受陰及想陰，修滅受想定了，無三界可受，無三界可想，就證阿羅漢果。

「世尊說我頭陀為最」，這一段文中，世尊說我修行怎樣修的呢？修頭陀行。頭陀，梵語此云「抖擻」，抖擻塵勞，抖擻功用，頭陀就是十二頭陀，迦葉尊者喜歡修頭陀行，我用頭陀的功夫，觀到世間上六塵之法，空掉了。

頭陀行，衣服就有兩種，第一：但三衣，只能有三件衣，五衣、七衣、大衣，三件衣。第二：著糞掃衣，那三件衣不可以用漂亮的布，要從垃圾堆裡撿那些碎布來縫成五衣、七衣、大衣，故名百衲衣，三件衣不能多，這是苦行。

住的地方就有五種，在阿蘭若處、塚間住、樹下止、露地坐、但坐不臥，你能夠做到這五種的苦行，你都能悟道，不悟道也都能達到四禪八定；食也有五種，常行乞食、次第乞食、受一食法、節量食、中後不得飲漿，如果以這五種來修行，你的福德就無量了，食有五種，住處有五種，衣服有兩種，稱為十二頭陀。

「妙法開明。銷滅諸漏。佛問圓通。如我所證。法因為上」，銷滅欲漏、色漏、無色漏，三界的漏都銷滅了，觀六塵之法是變壞無常的，就能悟道，證阿羅漢果。

「阿那律陀即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，六塵之後就講六

根，現在就講眼根，眼根也可以悟道，阿那律陀尊者是以眼根而悟道的，阿那律陀稱為「無貧」，何以稱為無貧呢？他於過去曾供養辟支佛一碗飯，故得九十一劫，天上人間無貧的果報，故稱無貧，阿那律陀尊者，四王八子之一，他是釋迦牟尼佛的堂弟。

「我初出家。常樂睡眠。如來訶我為畜生類」，他喜歡睡覺，因為他是無貧，享天上人間的福享得太久了，他就喜歡睡覺，日也睡、夜也睡，如來說法他也都在睡，點頭點腦地睡著，人家還以為他是在讚嘆世尊說得好呢！誰不知他是在睡覺，佛知道了，就當大眾面前，訶斥他為畜生類，什麼畜生呢？那一種畜生睡得最厲害呢？世尊就說：「咄咄胡為寐，螺螄蚌蛤類」，大海的蚌蛤螺螄睡得最久，那些螺螄蚌蛤，有時捉上來，滿身都是青苔，它都不知睡了幾百年了，「咄咄胡為寐，螺螄蚌蛤類；一睡一千年，不聞佛名字」，這首偈講得真好，我們千萬不可以打瞌睡，一打瞌睡就被人家用那首偈來讚嘆

我們了。

「我聞佛訶。啼泣自責。七日不眠。失其雙目」，我在大眾面前，聽到佛這樣訶斥我，自己就懲罰自己，七天都不睡了，七天都合眼不睡覺，民以食為天，眼以眠為食，人如果七天不吃，這個人就熬不住了，如果七天不睡，眼就會受損傷了，所以七日不眠，失其雙目，兩隻眼都瞎掉了，不得肉眼，父母所生的肉眼就壞了，兩眼都瞎了。

「世尊示我樂見照明金剛三昧」，世尊就憐憫我，看到我七天都不睡覺，而瞎掉了肉眼，但是它的見性都還是存在的，不是沒有見性的，見性還在，肉眼為何有見性呢？你未投胎之前，是不是看得到父母呢？看到父母然後才生肉眼的，你未投胎以前見父母，是用什麼見的呢？就是用見性來見，肉眼失了，見性都還在，你沒有肉眼，你看不到世界，要靠肉眼才看到世界，就如有的人投胎，沒了肉眼而出世

的時候，就看不到世界了，肉眼就見這國土，現在肉眼瞎掉了，看不到國土了。

「樂見照明」，修行最要緊是要樂見，愛樂而見，修行用功有些樂趣就可以了，愛樂是不能勉強的，樂意而做叫做樂見，愛樂而見，照明就說見性，肉眼失了，見性都還在，見性來照理，照明佛法的大義，佛法的大理，佛法的妙理，都要照明，一照你就明了，明了佛法的妙理，你就得金剛三昧，金剛三昧就是天眼，那時失了肉眼，成就了天眼得金剛三昧。

「我不因眼。觀見十方。精真洞然。如觀掌果。如來印我成阿羅漢」，我不因肉眼，我用天眼觀十方世界，「精真洞然」，精美真實，洞然明白，「如觀掌果」，我觀十方世界，觀每一個世界，猶如觀掌中果般地清楚，如來就印證我，證阿羅漢了，天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通，六通成就，就證阿羅漢。

「佛問圓通。如我所證。旋見循元。斯為第一」，佛問圓通，如何能修成圓通呢？何謂旋見？見即見明、見暗，明也不見，暗也不見，名為旋見。我們的眼大多數都只是見明就不見暗，或者是見暗就不見明，總是不離色塵，明暗就是色塵。

「旋見」，明也不見，暗也不見，旋見就離塵，離了色塵，「循元」就是返本歸源，旋見就循元，循元就旋見，你能夠明暗都不見，你就旋見，你就可以循元，返本歸源就悟入如來藏妙真如性，就得圓通了。

「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」，周利槃特迦，就是大路邊，小路邊兩兄弟，兩兄弟都出家，出了家就要誦經的，他闕這個持誦，誦來誦去總是記不起來，不能受持一部經或半部經。

「無多聞性」，修行人聽一句就要記一句，聽十句就要記十句，

聽一百句就要記一百句，這就是多聞性，而他缺了多聞的性，出家人最重要的是要有多聞性，其實多聞性是可以學的，我們過去誦經，一段文讀三十遍，就可以把它背出來了，後來再讀，二十遍就背得出，再讀，十遍就背得出了，這就是多聞，是學習得來的，只要我們不要懶惰，肯努力的誦經，你就能成就多聞性了，讀多少就記多少，即是多聞性。

「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」，當我最初遇到佛時，聞法而出家，聽到哥哥出家，他也出家了，兄長先出家名為大路邊，他稍後出家名為小路邊，哥哥和五百羅漢，教他一句如來的伽陀，伽陀就是偈頌，就是「守口攝意身莫犯，如是行者得度世」，但是這一句，他背了多久呢？五百羅漢每天輪流地教他，他讀了一百天都還背不熟，記得前面就忘了後面，記得前一句的「守口攝意身莫犯」，就忘了後一句的「如是行者得度

世」，記得後一句的「如是行者得度世」就忘了前一句的「守口攝意身莫犯」，得前遺後，得後遺前，他哥哥就說：「你連一首偈頌都記不熟，又何必濫列僧倫，你倒不如還俗好了」，他又不想還俗就哭起來，如來憐憫他，就再教他用另外一個功，不要再背偈頌了。

「佛愍我愚。教我安居調出入息」，調出入息就屬於鼻根，上一個就講眼根，現在講鼻根了，「安居」，安靜而居，調出入息，我們的呼吸可以調的，數出息就不數入息，數入息就不數出息，不可以出入息一起數的。

譬如我們數出息，呼吸一出，我們就數，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，那麼一數，心就定下來，心就不會散亂了，名為調出入息，亦即調心，不讓心散亂，制心一處，無事不辦，調出入息。

「我時觀息微細窮盡。生住異滅。諸行剎那。其心豁然得大無

「住佛座下。印成無學。佛問圓通。如我所證。反息循空。斯為第一」，佛問十八界的圓通，我自己所證的，稱為反息循空，息就有生滅，反息生滅，息就有呼吸，不可以反息呼吸，無呼無吸就空了，無生無滅就空了，反息來循空，返本歸源，入如來藏，斯為第一，從鼻根用功，反息循空，斯為第一。今天講到此處為止，向下文長，付於明日。

「憍梵鉢提即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，此乃楞嚴經二十五圓通，舌根圓通之文，我們每一個人都有六根，眼耳鼻舌身意，根根都透長安，都可以明心，可以見性，前一個圓通是鼻根圓通，鼻就數息，息就是我們的氣息，氣息也就是我們的命根，所謂煖、息、識三法和合就是我們的命根，煖即煖氣，息即氣息，識就是覺識的識，三法和合就是我們的命根。

我們呼吸的氣息，一呼一吸不會有間斷的，就如日月，日出於

東，日落於西，天天都如此，不會有間斷的，修行無它，降伏自己的妄心，妄心不調，不能顯真，降妄就見真，波平水就清。

我們前一個圓通是數息觀，數我們的氣息，一、二、三、四、五、六、七；七、六、五、四、三、二、一，一數我們的心就定下來了，若有人其心散亂，最好是用數息觀，數這個氣息，數出息或數入息，數出就不數入，數入就不數出，一呼就一，再呼就二，三呼就三，四呼就四，一、二、三、四、五、六、七，這是順數，數完之後，就七、六、五、四、三、二、一，這是逆數，一順一逆，數氣息心就定下來了，心也就微細了。

昔日釋迦牟尼佛的頭髮很長，從來也沒剃過，有一次請個童子名優波離，來幫世尊淨髮，優波離的母親，在旁邊對自己的兒子說：「你幫世尊淨髮時，要恭敬、要小心、要虔誠」，這個兒子替釋迦牟尼佛剃髮的時候，他的母親在旁邊又說：「兒子，你的身，太彎了，

要稍微直一點」，於是他馬上就直一點，他的兒子就證了初果了；母親又說：「兒子，你幫世尊剃髮時，你的呼吸氣息太粗了，再細一點」，兒子於是又證二果了；又說：「你的呼吸還是太粗，不夠微細，再微細一點」，他的兒子也就證三果了，再後來他就證四果了，那個兒子就是優波離。

我們的心，不能離開物，心物就合一，佛法就唯心唯物，兩樣都具足的，不是偏一方的唯心也不偏唯物，也不是偏一方的唯物也不唯心，心與物和合即是眾生，心空色空就悟道證果，她的兒子幫世尊剃髮的時候，母親吩咐身體不要太直，也不要太彎曲，氣息不要那麼粗，也不要那麼細，那樣調一調就是調物，調物即調心。

心散亂，最好是修數息觀，數息觀的心，靈得不得了，心不靈是不能數息的，你試試看，你數的時候，心一不靈，就會數錯的，數的不錯時，心就很靈的，數息觀的人，恆河沙外下了幾滴雨，他都能知

道的，你看心多靈啊！

以前我們幾個和尚住山，有一位大德修數息觀的，我們想試一下他的心靈不靈，於是就在他睡覺的時候，叫醒他，馬上就問：「幾點鐘了？」他一答就答出來了，一點也不會錯的，修數息觀的人，他的心很靈的。

數息，由粗息數到微細，由粗心就變成細心，由微細就變成豁然色空，心就豁然心空了，修行無它，狂心頓竭，竭即菩提，心空及第歸，我們的心有很多東西的，如果能夠空了一切的妄念，降伏自己的心，明心就見性，即證菩提。

楞嚴經中說，「本如來藏，妙真如性」，它不是說明心見性，它是說本如來藏，妙真如性，文字上是不同，道理是一樣的，二十五個圓通，歸宗都是本如來藏，妙真如性，亦等於禪宗明自本心，見自本性。

前一條偈是周利槃特迦，他闕多聞，一句偈一百天都背不熟，闕多聞，教他數息明心，他就證阿羅漢果，好像我們中國的六祖，六祖說，我一個字也都不認識，意就即問，你問意思我可以答覆你，你若問字我一個字也不懂，六祖一字不識，他也能悟道。

修行無它，是我們自己人人具足，那一個人沒有氣息呢？你有空就數一下自己的氣息，能轉凡入聖，證阿羅漢果的，總好過你數鈔票，你數鈔票的時候，起了貪心，我今天一萬，明天就十萬，後天就百萬，我比人家多，萬財非道，你只是防小偷來光顧你，數氣息勝過數鈔票，數氣息能數到悟道，證阿羅漢果。

前面說的是鼻根，鼻根就有出入呼吸，我們以數息來調自己的心，「云何降伏其心」，「可以整心慮趣菩提，唯人道為能耳」，古人云：「鬼神沉幽愁之苦，鳥獸懷獠狘之悲，脩多方瞋，諸天正樂，可以整心慮趣菩提，唯人道為能耳。」

我們調心不讓它那麼地粗心，調心就能轉為微細心，由生滅心而變為不生滅心，生滅滅已，寂滅現前，豁然大悟，你就能見到自己的本性，如果你自度就證阿羅漢果，若度眾生即證無上菩提。

前一個圓通，是鼻根圓通的數息觀，現在就講舌根，憍梵鉢提此云「天供」，憍梵鉢提尊者他住在天上，受天人供養，天供養就第一的，五百羅漢之一，在楞嚴會上，他是二十五個圓通中的舌根圓通。

「我有口業」，證了阿羅漢果，當然就沒有口業了，他的口業是過去世的口業，講明於過去劫而不是現在劫的，過去的罪，不可以不承認的，我們要承認過去的罪，過去的罪就今日享受，今日的罪就來世受果報，罪中有果報、有花報，凡是造罪，果報就在地獄，地藏經中說，花報就在眼前。

「於過去劫。輕弄沙門」，他過去是一位小沙彌，他輕慢了沙

門，戲弄了一位證阿羅漢果的出家人，這位阿羅漢年紀老又沒牙，和我差不多，都沒牙了，那麼吃東西就這樣地咬著咬著，這位小沙彌看到就覺得很好笑：「你們大家快來看，這位老和尚，嚼呀！嚼呀！好像牛在嚼草一樣」，這樣就戲弄沙門了，沙門就是出家人，出家人不能戲弄的，有的出家人或許是古佛再來的，若是輕慢了古佛，那你的罪過可就大了，有的是菩薩示現，也有羅漢示現的，我們千萬不能輕慢沙門的。

就如天台山的寒山、拾得，一個當行堂，一個就燒火，誰不知這兩位都是菩薩示現的，我們不可以輕慢沙門的，這位小和尚，果真大膽，太大膽了，竟敢輕弄沙門，罵老和尚嚼呀！嚼呀！好像牛在吃草一樣的，這樣地輕慢著，老和尚立即說：「沙彌，你要趕快懺悔，我是羅漢，你輕慢了羅漢，輕慢了聖人，你的罪很大的，會下地獄的」，沙彌就怕了，怕以後會下地獄，立刻頂禮求懺悔，雖然也如是

懺悔了，可是你已經有了輕慢之罪，就算不下地獄，也要五百世做牛的，這就是花報，花報就在眼前，果報就下地獄。

「世生生有牛舐病」，譬如殺生害命，就有短命、多病之報，花報是在眼前，果報就在地獄，在地獄裡頭受果報的，由於輕慢沙門，所以生生世世，五百世就做牛了，五百世做完牛，後來得到人身做人時，都還有牛舐病，吃完之後，仍然還嚼啊！嚼啊！一直地嚼著，醫生也都醫不好的，跌打醫生也醫不好的，這是業障病，世間的跌打醫生，又怎能醫好他呢？

他生生世世就有牛舐病，就算是有病，也不會病到你的佛性的，佛性是不會受病的，業性就會受病，品性就會受病的，人的品性不同，人的業性也不同，他修行悟道，見佛性就證阿羅漢果。

但是有了這種牛舐病，釋迦牟尼佛怕別人，以後又舊事重演，又說他好像是牛在吃草一樣，那麼不就又多了一個五百世做牛的，所以

世尊要他到天上住，不要在人間住，天人就恭敬供養，他享天福第一。

「如來示我一味清淨心地法門」，有了牛疔病，不吃飯也嚼呀嚼呀的，那麼怕人家毀謗，世尊就送一串佛珠給他，平常你就數著它，那人家還以為你是在唸佛呢！就只會讚嘆，不會再毀謗了。

一味者，就是念佛的法門，心念佛，佛即是心，心念心就一味了，能念的是心，所念的也是心，能念的心是佛，所念的佛也是佛，這樣就一味了，能念所念的都是佛，稱為一味。

念心就沒妄念，心就真念，有真就無妄，一切妄念就消滅，我們不必怕煩惱，煩惱一來，就一味念阿彌陀佛、阿彌陀佛，念一陣子，煩惱就會減少，也會消除的，乃至於乾淨，煩惱滅，就是清淨心地的法門，這就是念佛的法門。

「我得滅心入三摩地」，一心念佛，佛也是心，心念佛，佛是

心，即是佛念佛，其實念佛，能念的是佛，所念的也是佛，能念的是心，所念的也是心，心念心，妄心就滅了。

心念心，妄心就滅，心念佛，妄心也滅，念佛最除妄想，妄想多的人最好是念佛，唸阿彌陀佛，仗著佛力，心念佛，妄心就滅，就得滅心，妄心一滅，就入三摩地，三摩地就是入定，就能得念佛三昧。

「觀味之知非體非物」，平常我用心在嚐味，現在就不用心來嚐味了，貪吃的人，就用這個心在嚐味，現在不用心來嚐味了，而是用心來念佛，將嚐味的心變為念佛的心，觀一觀，知味之知，知道味的那個知，知味之知是什麼呢？非體。不是舌根之體所有的，也非飲食之物所有，非體非物，知味的知，知味的知覺。

「應念得超世間諸漏」，世間之漏就是說欲界漏、色界漏、無色界漏，無漏你不會墮入色界，色界就有漏；無漏不會墮入欲界，有欲就墮落欲漏；無漏也不會墮入無色界，有漏就墮入無色界。

「饒經八萬劫，終是落空亡」，這就是無色界的漏，漏入色界了，四禪之漏就漏入四禪，五欲就漏入人天的欲界，何謂欲界？有男女、有飲食、有睡眠，這就是欲界，離了欲界就到了色界，色界就是禪定，無男女、無飲食、無睡眠。

色即是空，空現前就無色界，再空掉這個空就出三界了，假如這個空不空，就無色界八萬劫的果報，一完呢！「報盡還來，散入諸趣」，又輪迴生死了，修行最重要的，就是要出三界，第一就要離欲，離了欲界就得色，得禪定的色；第二要離色，離了禪定的色，得空定；第三要離空定，空一離，就出了三界。

「內脫身心」，一脫離欲漏、色漏、無色漏，生死解脫了，三界的眾生就解脫了，出三界的菩薩、聖人也就現出來了。

身就是六根，心就是六識，身心脫離了，身體沒了，被蚊子咬也都不知道痛了，心沒了，也是不知苦樂的。

「外遺世界」，外還有沒有世界呢？有沒有天堂、地獄、餓鬼的世界？有沒有六道輪迴的世界呢？沒有。

我們未曾證聖果，現在有這個身心，外就有世界，連香港都出不了，更談何出娑婆呢？香港不就是世界了，香港就有香港的世界，祖國就有祖國的世界，外國也有外國的世界，內脫身心，外邊的世界也都空了，外面的世界一空，內邊的身心也就空。

「遠離三有」，遠離欲有，就指欲界；遠離色有，就指色界；遠離無色有，就指無色界，三界無安，猶如火宅，三界就離了，出了三界就遠離三有，遠離三界的火宅。

五百羅漢都不在三界之內，諸佛菩薩也不在三界之內，諸佛菩薩不是在凡聖同居土的，而是在實報莊嚴土，如來就居於常寂光淨土，羅漢就住於方便有餘土，我們凡夫的六道輪迴稱為凡聖同居土，是指這個世界。

「如鳥出籠」，就如鳥出籠一樣，鳥一出籠，海闊天空，隨風自由自在的飛翔著，如果鳥在籠內，那可就辛苦了，我們未出三界，在三界內受苦，也就如同鳥在籠內。

「離垢銷塵」，修行悟道的人，出了三界，就離六根之垢，六根有污垢的，眼就喜歡見色，而染污了眼根，眼就不得清淨，被色而染眼就有垢；耳也不得清淨的，就喜歡聽世間的歌曲，他不是聽如來的法音，好話不聽，專聽壞話，所以耳也有垢。

垢就是指六根，眼耳鼻舌身意六根，名之為垢，離了六根之垢，消了六塵，色聲香味觸法，六塵就消了，迴脫根塵，離垢就銷塵。

「法眼清淨。成阿羅漢」，那個時候法眼就現出來了，不是肉眼，我們要好好好的修行，現在只有肉眼，肉眼一修就變為天眼，天眼再修能成為法眼，法眼就見諸法的實相，法眼再修即可成為佛眼，佛眼就見佛境界了。

我們如果能出三界，法眼就清淨，見諸法的實相，實相就清淨，何謂實相？心經裡頭講得很清楚，「是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減」，即為實相，「無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界乃至無意識界」，這也是實相，法眼就清淨，照見諸法實相，成阿羅漢。

「如來親印。登無學道」，如來親身印可，印就是印可，印可憍梵鉢提，得無學道，小乘無學，「我生已盡，所作已辦，梵行已立，不受後有」，即是無學道，登無學道。

「佛問圓通。如我所證。還味旋知。斯為第一」，何謂圓通呢？我所證的圓通叫做還味，味者飲食之味，鹹酸苦辣，我們不貪此味，不貪此味就還回給它；甘，我們不貪甘，也就還回去給甘味了；鹹，也不貪於鹹味，也還回去給鹹了；香味，我們也不貪香，於是香味也就還回去給香了，世界上一切的酸甜苦辣味，我都不嘗，通通還給

它，還回去給味，你是香味，我還給你，不貪你的香了；鹹味也還給你，不貪你的鹹味。

還五味之味，那麼你的知覺又有何用呢？知味的味，知味的那個知，以前的知就只知道嚐味、貪味，現在將這個知旋過來，還味就不嚐味也不貪味了，把知旋過來，旋過來了，反知就知自性，本如來藏，妙真如性，於是就證入舌根圓通，斯為第一。

「畢陵伽婆蹉即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，畢陵伽婆蹉是從身根而悟道，畢陵伽婆蹉是梵語，此云餘習，他還有些習氣，證了阿羅漢果都還是有習氣的，他過去做了五百世婆羅門，婆羅門很驕慢的，在印度來講，國王都及婆羅門，所以就生大驕慢，他雖然證了阿羅漢果，但仍然都還有他的習氣。

他過恆河的時候，河神是女人，他對河神說：「小婢，斷流」，河神可就惱怒了，你叫我小婢，你不叫大姐或是大姑，你叫我小婢，

但是他是一個羅漢，不幫他斷流又不行，於是就斷流了。

斷了流之後，她就去向佛告狀了，「世尊！你的弟子真沒禮貌，叫我小婢，你說這對不對呢？」世尊說：「不對！我叫他來懺悔，畢陵伽婆蹉，快點！來向河神懺悔。」

「啊！小婢！你不要生氣啦！」仍然又叫人家小婢，你別生氣了，懺了之後還是又叫，那麼大家都笑了，為什麼這位羅漢懺了之後又再罵呢？

他不是有心的，這是他的習氣，他過去做了五百世婆羅門，驕慢的習氣，重的不得了，證了阿羅漢果，都還是有習氣，阿羅漢果雖然沒有煩惱，但是還有習氣的，故名餘習。

這個就屬於身根，身體就有眼耳鼻舌身意，現在就說身根，人人都有身體，身體是造罪之源，也是修道之器，道是藉著身體修的，造罪也是由身體造的，殺、盜、淫、妄都是身體所造的，修道也是靠身

體而修的，不殺、不貪、不盜、不淫、不妄，皆是身體所成的，身體是罪之源亦是功之本。

就如出家人，將這個身體出家了，沒有身體又怎能出家呢？受戒也是以身體去受戒，沒有身體又怎能受戒呢？受完戒之後，念佛，又是用身體來念，拜佛不也又是以身體來拜的，結跏趺坐也是用身體來用功的，乃至於修種種的苦行，焚香掃地，獻花奉水，都是靠身體的，身體生死是它、涅槃也它，眾生也是它，諸佛也都是它。

「我初發心從佛入道」，說我出家是初發心的，過去都未曾發心，現在第一次發心，發心修行，從佛入道，當時印度有九十六種外道，在什麼地方出家呢？從佛道瞿曇，就是從佛道出家的。

「數聞如來說諸世間不可樂事」，常常聽到如來說苦諦，說世間是苦的，世間是苦就不會愛樂世界，如果世間是樂的，就沒有人會想要出離苦海的，這世界不可以留戀的，人人就都願意出離苦海，世界

有生老病死苦，如果沒有生老病死苦，那又有誰肯修行呢？

修行，悟道就能離生老病死苦，不修行，不悟道，你這個生老病死苦，來世都還有得你受呢！它永遠都不會離開你的，生生世世都會有生、有老、有病、有死的，除了生老病死苦以外，還有愛別離苦，有愛就必離；怨憎會苦，怨，它偏偏又聚會；求，它又求不得，這都是苦的，因為世界上有種種的苦，然後才肯發心遠離世間，天上的人修行可就難修了，他沒什麼苦就不肯修行，叫天人出家的確是很難的。

我們人間就苦樂參半，有的人就苦了，可是他又不懂得出家，因為他還有一點點的樂，苦啊！苦啊！雖然上班可苦了，可是下了班，又去飲茶又跳舞的，不就是樂了，他有他的苦中之樂。

因為世間有苦，人人就求出離，地獄沒人敢去，地獄全部都是苦沒有樂的，沒有人願意下地獄的，地獄的人，一出了地獄，歡喜地不

得了，因為地獄完全是苦沒有樂的。

餓鬼也是苦多，樂也很少的，不過有福的餓鬼，它也有一點點樂的，那些沒有福的鬼可就苦了，它就願意脫離鬼輪，不願意再作鬼的。

生公禪師在蘇州虎丘山說法的時候，說完法之後，還有一個人不肯走，生公問他：「你是誰？」「我是鬼，來聽你說法的。」「你不如做人吧！」「我寧願做鬼也都不做人，因為我不是餓鬼，我是飽鬼，是安樂的鬼」，既然安樂了，當然它就不肯出離鬼輪了，他就說了一首偈答覆生公，他說：「我做鬼來五百秋，也沒煩惱也沒憂，生公勸我為人去，恐怕為人不到頭」，他說寧願做鬼，做鬼還可以做到底，做人有時候，做到一半就做不到底了，我寧願做鬼都不做人，鬼如果是安樂鬼，他就不肯修行了，唯有那些餓鬼，苦啊！他才肯修的。

世間有不可樂事，所以還有人修道，如果世間完全是快樂的話，就沒人肯修道了，釋迦牟尼佛又為何事而求道呢？就是出四門，在東門看到婦女生產之苦；在南門看到老人，耳聾眼昏，舉步艱難之苦；接著在西門又看到一個病人的呻吟之苦，不需要等到自己病，看到人家有病他就已經苦了；後來在北門又看到，死人臨死掙扎之苦，原來人人都會死的，而且死的時候，樣子是那麼難看的，那麼誰願意死呢？

於是世尊就問：「怎樣才能解脫一切人的生老病死苦呢？」「唯有修道」，他就求道了，他為世間之苦而求道，如來對他的弟子，大多數都是說苦諦，苦集滅道四諦，說世間是苦的，世間沒有任何一件事，是究竟純樂的，樂中就帶苦，不可樂之事。

「乞食城中。心思法門」，畢陵伽婆蹉乞食的時候，心中思量著世間的「苦」字，唉！老是苦，病是苦，死也是苦，怨憎會又是苦，

求不得也是苦，冤家聚頭更是苦，還有種種的苦，那麼就思量著苦事，沒得吃也苦，吃太飽也苦，沒衣服穿也苦，穿太多也苦，總而言之，左思右想都是屬於苦，思量著苦，思量著苦諦，尋求苦的真理。

「不覺路中毒刺傷足。舉身疼痛」，他一想到苦，苦就來了，行乞走路的時候，腳踩到了毒刺，毒刺傷到腳了，整個身體都劇痛，疼者劇也，痛得很厲害。

「我念有知」，念就是我們的命根，前念、今念和後念，念念相續無間斷，我們的命根念念相續無間斷，一念斷，我們的命根也就斷了，所以我們要念阿彌陀佛，將我們命根的念念相續來念。

念善的人，念念相續來念，念善就成善人；念惡的人，也念念相續念惡，便是惡人；念惡的人若轉過來念善，惡人就變善人；念善的人若轉過來起個惡念，善人也就變成惡人，我念就有知，念念相續是我們的命根，念念相續有覺知的，自己的念中，念念相續的念，是有

覺知的。

「知此深痛」，毒刺傷足，這個深心的痛，在我們的念中是有知的，如果念無知的話，它就不知道痛了，念中有知，它就知道痛了。

好像我們的頭髮，拿剪刀來剪它，都不會覺得痛，因為它沒有知，而我們的肉一割，它流血就會痛，它有知嘛！我念剪頭髮，頭髮沒有知就不痛，我念割肉，肉裡頭有知就會痛，我念有知，知此深痛。

「雖覺覺痛。覺清淨心。無痛痛覺」，雖然覺得會痛，「覺」都有個痛，同時我們也有一個覺，覺得清淨心中沒有痛，也沒有覺痛之覺，無痛、無覺痛之覺，只有一個清淨心。

我們做人之中就要留意，痛，同時也有一個不痛的，有痛就有不痛，我們修行就取不痛，而不取痛；有執就也有不執，我們就取不執，而不取執著；貪就有不貪，取不貪而不取貪；殺就有不殺，我們

取不殺，而不取殺，殺或是不殺，都是由你自己作主的，我們的殺也可以不殺，不殺它又要勉強殺。

我們人人之中，都是真中皆有妄，妄中又有真，煩惱旁邊就是菩提，菩提旁邊又有煩惱的；大海水不是波浪，波浪也不是大海水，大海水必定有波浪，波浪必定有大海水，因此痛就必定有一個不痛存在的，沒有一個不痛，那誰又知道痛呢？知道痛，肯定就有一個不痛。

「我又思惟。如是一身寧有雙覺」，同樣的一個身體，為什麼會有兩個覺呢？有一個痛，有一個不痛，這種事情我們都可以身歷其境的，我們平常曾經都燃過指，一燃就燃了一個小時又四十五分，燃指的時候，很多人都認為會很痛的，如果痛，又怎能燃得那麼久呢？又有人說是不痛的，燃個指頭不痛，該不會是騙我的吧？

其實燃指的時候，與此境界相應時，燃指是有點麻痺的，燃的地方就有點麻痺，不在燃的地方清淨的不得了，完全都不痛的，所以燃

指的人，他可以自己添油，自己來燃，燃了一個小時又三刻，或是兩個小時，他都不覺得痛苦的，他根本就不痛，而另一個地方就痛，有兩個的，一個是燃指的地方有麻痺的感覺，不講它痛，一個就完全沒有麻痺感也不覺得痛，一個身體有兩個覺，一個就覺得痛，一個就不覺得痛，有兩個覺的，「如是一身，寧有雙覺」，的確！是有雙覺的。

「攝念未久。身心忽空」，你有兩個覺，那你取那一個覺呢？你取痛，不痛就不見了，你若取不痛，痛也不見了，你一定要取不痛，取不痛呢！痛就會漸漸地不見了，漸漸地減、減，減到沒了，哦！就不痛了，痛就不見了，不痛亦亡，那時兩個一起亡，不但痛覺不見，不痛也不見了，痛與不痛兩亡，身體也不見了，痛都不見了，不痛的心也不見了，兩個都不見了，身心就忽空。

「三七日中。諸漏虛盡。成阿羅漢」，身心忽空，經過三七日之

中，身心兩亡，修行的人，你別看到他身心兩亡，你不用替他擔心，他行不知行，坐不知坐，食不知其味，視而不見，聽而不聞，他身心兩空，他的煩惱就在這個地方也消滅了，經過三七日身心兩空。

諸漏就是欲漏、色漏、無色漏，三界漏都盡了，三界漏一盡，沒有煩惱就出三界了，有煩惱就入苦海，沒了煩惱就出三界，就證阿羅漢果。

阿羅漢此云無生，煩惱不生，阿羅漢稱為應供，出了三界的聖人，應受人天的供養；阿羅漢又稱為殺賊，殺了見惑之賊，思惑之賊，思惑之賊就是欲界思、色界思、無色界思；見惑之賊就見三界的我見，四住煩惱的漏就盡了，就證阿羅漢果。

「得親印記。發明無學」，印可授記，是佛印可授記，發明無學，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，而證無學，修行不一定是永遠在學的，學到證果的時候就無學了，畢了業就無學。

「佛問圓通。如我所證。純覺遺身。斯為第一」，佛問二十五圓通，我是身根圓通，如我所證的境界，「純覺」，留意這個覺，「遺身」，遺身就純覺，你肯遺身，遺身就是亡身，亡了身就完全純覺，純覺就亡了身體，亡身就亡塵，身與塵一亡，純覺就離妄了，沒了妄想就純一個真覺現前，遺身即亡身，亡身純覺，斯為第一，這是身根圓通。

「須菩提即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，六根之中的意根，意根就是緣法塵，世間法，出世間法，天上人間地下的法，沒有一法不緣的，意根就緣一切法。

須菩提在十大弟子中是解空第一，誦金剛經時到處都有須菩提之名，須菩提此云善吉，亦名善現、空生，他出生的時候，家中寶藏通通空了，所有的財寶都沒有了，故名空生，在過了七天之後，財寶復現，因而又稱善現，相士一算，既善且吉，又稱為善吉，須菩提有空

生、善現、善吉三個名字。

「我曠劫來。心得無礙」，曠即遠也，遠遠的劫，一切法空心無礙，最要緊的是一切法空，有一法不空，心就會有礙的，法法皆空，其心無礙，一切法空就不會礙心，有一法不空就會礙心，就如牆壁不空，我們的眼就看不透它，阿羅漢就不同了，他觀牆壁是空的，牆壁就無礙了。

我們如果看大地空的時候，就看不到地獄，而阿羅漢觀地獄是空的，他仍然可以看到地獄，我們不空，所以看不到天上的宮殿，如果天宮殿一空，天上的宮殿我都能看到的，法法皆空，法法就不礙其心，心得無礙，就講一切法空。

須菩提證一切法空，就如金剛經說：「如來說三十二相，即非三十二相」，三十二相就空了，就不會礙須菩提的心了，「如來說微塵即非微塵」，微塵也空了，「如來說世界即非世界」，世界也空了，

「如來說忍辱即非忍辱」，忍辱也空了，無有一法不空的，法法空，法法無礙，不礙須菩提的心，法法都空了，一切法都無礙，一切法就現前。

「自憶受生。如恆河沙」，他自己憶到自己受生，猶如恆河沙數之多，如果有一生不空，他就連一生都憶不到，更何況是恆河沙數生，他就是生空，第二生也空，第三生也空，第四生也空，百千萬億生都空，恆河沙之生都也空，恆河沙就都現出來了，都不礙他的心，他的心就記得清清楚楚，叫做「自憶受生，如恆河沙。」

那麼我們是否能憶到自己受生呢？都未曾空嘛！所以受生的時候，怎樣受都不記得了，入胎的時候是怎樣入的也都不知道，出胎的時候又是怎樣出的也不知道，皆由於不空，能空的話，就都知道了，皆由於不空，須菩提就不同了，受生如恆河沙數，空！他就能夠記得很清楚，空則無礙，無礙無所不知，看得分分明明，看得清清楚楚

的。

「初在母胎。即知空寂」，他說恆河沙數的受生我都知道，恆河沙數入胎，入胎就住胎，住在母胎中，母胎都空了，就都不會礙了；母胎如果不空，就為母胎所礙，其餘的一切就都不知道了，住母胎，母胎也空，不被母胎所礙，其餘的一切它都知道。

「如是乃至十方成空」，十方世界，依我們來看，是有的，有山有水，有山就被山礙，有水就被水礙，有空就被空礙，有雲也就被雲礙，雲霧一遮就看不到了，但是須菩提，在山也不見山，在水也不見水，在雲霧中也不見雲霧，不被雲霧所礙，他對十方世界，十方世界都成空，因為心得無礙，所以十方世界不礙的。

「亦令眾生證得空性」，須菩提不但自己觀十方世界空，也令眾生證到空性，看到十方世界也空，看到一切眾生也是空，猶如水月，空的！猶如空花，空的！猶如做夢，空的！南柯一夢，也是空的！

空，我們就知道是夢，你在夢中都還不知是夢呢！肯定就不知是夢了，醒來的時候，夢就空了，你才知道原來是夢。

今晚做了什麼夢？做了一個快樂的夢，空了，空的時候你就知道，夢未醒時，夢未曾空，你就不知道，我們看到水月空，我們就知道水月空，猴子牠就不知道水中月是空的，牠就走入海底想去撈月，結果就淹死牠了。空就一切無礙，知道眾生是空，證得空性，世界空，眾生空，就是空性。

「蒙如來發性覺真空，空性圓明。得阿羅漢」，須菩提善根中就具足了空性，是他一出世時就具有的，不是佛教他的，後來出了家之後，聞佛說法，如來說金剛經，說般若經，就發明性覺真空，性空就真覺，自性覺，法法就真空，法法空，自性就真覺，叫做性覺真空，性空真覺。「空性圓明」，空性圓滿光明，諸漏就消滅，他就證阿羅漢果。

「頓入如來寶明空海。同佛知見。印成無學。解脫性空。我為無上」，如來的空海都被他證入了，一剎那間就證入如來寶明空海，同佛知佛見，他的知見與佛相同，小乘的果位叫做無學，大乘的果位都還是有學，大乘成佛之後就無學，未成佛之前，等覺菩薩都要學，小乘一證阿羅漢果就無學，在小乘來說，解脫一切法性空，一切法性空，須菩提尊者解空第一，我為無上。

「佛問圓通。如我所證。諸相入非」，佛問圓通，我可以對大眾說，如我所證，諸相就入非，一切相就入非，非即空也，諸相入空，一切相就空；諸相不入空，一切相就不空。

好像我們的眼見如來三十二相，肯定見到如來三十二相，心中有沒如來三十二相呢？如果心裡有如來三十二相，外面的三十二相就不會空；眼見如來三十二相，心無如來三十二相，外面的三十二相就空了，空就是空你心中的三十二相，而不是空了外面的三十二相。

眼見色，心無色，外面的色即時就空了；若眼見色，心有色，外面的色不會空的；眼見黃金，心有黃金，外面的黃金不會空的，趕快出來拿，不會空的，爭都要爭一些回來，如果眼見黃金，心有黃金，豈會不爭，一定會爭的，會搶的嘛！如果眼見黃金，而心無黃金，外邊的黃金空了，不和你爭，我心裡頭都沒有黃金，外面的黃金也都空了，不會和你爭，你儘管拿了，儘管來搬了，我一塊也不要，眼見色，心無色，外邊の色就空；如果眼見色，心有色，外面的色就不會空的。

我們一切相入心，一切相就空，外面的一切相就空，最要緊是心裡面沒有，心無，外也就無；心有，外也就有。留意諸相入非，眼見名利，人家讚嘆我，心無名利，一瞬間名利就空了，須菩提在金剛經中說，如來三十二相，的確是有的，眼有，可是心中沒有三十二相，三十二相就即非三十二相，外面的三十二相就空了。

一切眾生有我相、人相、眾生相、壽者相，眼見眾生有我相、人相、眾生相、壽者相，而心裡頭無我相、人相、眾生相、壽者相，外面的我相、人相、眾生相、壽者相就空了，空就在心，心中無，外面的一切法就空，心中有，外面就不空。

就如耳朵聽到人家罵我，心裡頭沒事，罵就空了，就沒了；如果耳朵聽到人家罵我，心裡頭也有罵，外面就有罵，你罵我，我也要罵回去，你不讓我罵，我就打你，那樣是非就出來了，難道要你罵我一句，我罵你一句，一直罵下去，那皆由於耳聽到罵，心裡頭有罵，外面就有罵；若耳聽到罵，心裡頭沒有罵，外面就無，外邊就沒有罵，諸相入非，一切相就空了，即是解空第一。

須菩提，布施波羅蜜，即非布施波羅蜜，是名布施波羅蜜，眼見布施，心裡頭沒有布施，沒有布施的相，就是布施波羅蜜，心裡沒有布施的相，才是真正的布施波羅蜜，眼見布施，心無布施，是名真布

施。

「非所非盡」，能非就是心，心裡頭空了，所非就是一切法，一切法就空了，一切法空皆由於心空，心空，就法法空，法法空，心又空，即是非所非盡。

「旋法歸無。斯為第一」，旋法，法法空，心也空，心空法也空，心也是法，法空心空，心空法空，心法俱空歸於無，即是旋法歸無，「斯為第一」，須菩提尊者是解空第一。

我們大家不妨學一下空，眼見黃金，心無黃金，外面的黃金就會空的，很容易的，是不是嘛！眼見有酒，心裡頭無酒，那外面的酒就空了，人家喝酒，你也都不會再喝了。

「舍利弗即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，舍利弗就是眼識圓通，六識，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，六識都可以入如來藏，妙真如性，六識都可以用功的。

舍利弗是梵語，鶖鶖子，也是鳥名，眼最利了，舍利弗，弗者子也，他母親的眼很利，母親的兒子，因而稱為舍利弗，舍利弗亦是舍利子，心經中稱為舍利子，而不是說舍利弗。

「我曠劫來。心見清淨」，曠者遠也，久遠劫來，心見清淨，他不講眼識清淨，轉識成智了，智就是心，他講心見清淨，舍利弗的心清淨，見也清淨，心見都清淨，一切法都在他心中現出來，又怎能不知呢？就如明鏡若清淨，山河大地都現出來了，胡來胡現，漢來漢現，何物來就現何物，皆由於明鏡清淨，一切都能現了。

舍利弗心清淨，一切法都能明白，一切法就在他的心中現出來，就如大海清淨，日月星辰就在海水中現出來，雲霧飛霞也在海中現出來，稱為海印三昧，皆由於海清淨，日月星辰就現了，如果海不清淨，日月星辰永遠都不會現出來的。

舍利弗的心清淨，一切法都看得清清楚楚，他和須菩提不同的，

須菩提是說法法清淨，不會礙他的，他一切都能看到；而舍利弗就說心清淨，一切法都在心中現出來，一切法都清清楚楚，分分明明，明鏡現物，皆由於清淨故，心清淨，心就能知一切法，舍利弗心見都清淨。

「如是受生如恆河沙」，都現出來，第一個受生，在清淨心中現出來，第二個受生，也是在清淨心中現出來，百生、千生、萬億生都是在清淨心中現出來的，心見清淨，如是受生，如恆河沙數，他都能記得清清楚楚的，我們的心不清淨，受生的時候，是怎樣受生的？怎樣入胎？又怎樣在胎的呢？都糊里糊塗的，皆由於心不清淨，並不是說受生是不對的，受生是對的，只因心不得清淨，而糊里糊塗的來受生。

心不清淨的人，走路也都會摔一跤的，你問他是怎麼摔的，他也都不知道，因為他的心不清淨，糊里糊塗的；如果心清淨，快摔倒的

時候就會知道的，絕對不會跌倒的；他若知道怎樣跌的，他絕對就不會摔倒的，皆由於心不得清淨，所以摔一跤也不知道是怎麼摔的；不見了鑰匙也不知道，是丟在什麼地方了，心清淨就會知道的，心不清淨，就不知道了。

心清淨，楞嚴咒讀個十遍，它都能背起來的，若心不清淨，楞嚴咒念一百遍，它也都背不起來的，皆由於心不清淨，所以心清淨，一切法就在你的心中顯現的。

「世出世間種種變化。一見則通。獲無障礙」，舍利弗一出生就很聰明的，世間法，他辯才無礙，出世間法，不是說佛法，是講婆羅門教，婆羅門的四吠陀典他也通達，世間法、出世間法，種種的變化，他都很清楚的，世間法有六道輪迴，出世間法的九十六種外道，修行的方便，他都知道，名為世出世間。

他的心清淨，種種的變化，一見就通了，古時候的人心清淨，給

他一本書，他看一遍就能背起來了，心見清淨，他的心就清淨地不得了，現在想找那種人，都很難找了，一見則通，一切法都不會障礙他的。

舍利弗最初不是跟佛出家，是跟沙然梵志出家的，所有婆羅門的法他都學過了，沙然梵志臨命終時，笑了笑，舍利弗和目犍連兩師兄弟，就問：「師父您笑什麼呢？」他說：「我看到金地國王荼毗火化時，皇后跳入火坑，陪葬願生一處，我笑世間人的愚癡，連死了都還要跟隨著去。」

說完師父就圓寂了，舍利弗說：「我師父有點偏心，他所有的法，我都學過了，可是這個法門，他未曾傳給我」，舍利弗就對目犍連說：「以後你聞法，你要告訴我，我聞法，也要告訴你，我們互相關發一個願，不許自私，不許保密，你一定要告訴我。」

「我於路中逢迦葉波兄弟相逐。宣說因緣。悟心無際」，後來舍

利弗去乞食時，在路途中，就遇到迦葉波，優樓頻螺迦葉、那提迦葉、伽耶迦葉，三迦葉，宣說佛所講的因緣，佛所講的一切法，從何處生呢？「諸法從緣生，諸法從緣滅；我佛大沙門，常作如是說」，舍利弗一聽，他的心清淨，就明白了，一切法從緣生，緣生無性就無生；一切法從緣滅，緣滅就無滅，法法無生滅，心就無生，無生滅的心，就無有邊際，悟！心無際，過去過去無有邊際，未來未來無有邊際，現在現在無有邊際，前後際斷，他就悟了，心廣大徧法界，無有邊際。

「從佛出家。見覺明圓。得大無畏」，他就從佛出家，聞佛說法，見覺就是眼識，眼識光明圓滿，得四無所畏，即一切智無所畏、漏盡無所畏、說障道無所畏、說盡苦道無所畏，不離四諦。

說盡苦道無所畏就是眾生無邊誓願度，漏盡無所畏就是煩惱無盡誓願斷，說障道無所畏就法門無量誓願學，一切智無所畏就是佛道無

上誓願成，不離四無所畏亦即四宏誓願，四無所畏是佛的功德，舍利弗就得到了。

「成阿羅漢。為佛長子」，舍利弗是阿羅漢，不是菩薩，他圓滿成就證了阿羅漢。誰是佛的長子呢？又怎樣才能稱為佛的長子呢？須菩提解空第一，都不稱為長子，富樓那說法第一，也不稱為長子，阿難尊者多聞第一，也都不稱為長子，長子就說智慧，佛以智慧為最長，舍利弗的智慧第一，他就成為佛的長子，其餘的都不敢稱為佛的長子，智慧就前鋒，好像一支軍隊一樣，走在第一的那位就屬於智慧了，智慧就破惑、說法、度眾生、降魔，一切都不離智慧，我佛如來，智慧就為長子。

「從佛口生。從法化生」，智慧由何處生呢？從佛說法的口，佛一說法，我的智慧就生出來了，聞佛說法，智慧即生，因而智慧從佛口生。

聞了佛法以後，要依法來修行，所有的煩惱就變為智慧，所有的生死也變成涅槃，所有的業障也都變為解脫，修行的時候，將一切法化為智慧，從法化生。

「佛問圓通。如我所證。心見發光。光極知見。斯為第一」，這一段文，就是說舍利弗，從眼識入圓通，佛問二十五圓通，十八界的圓通，如我所證，心見發光，不是眼識，而是轉識成智，不是用眼來看，是用心來看，用心見就發智慧光明，光極就成就如來的佛知佛見，光極知見即佛知佛見，斯為第一。

「普賢菩薩即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，大乘就以普賢菩薩為長子，小乘以舍利弗為長子，現在說大乘，就普賢菩薩，華嚴經中說，「十方如來有長子。其名號曰普賢尊」，峨嵋山就是普賢菩薩的道場，如果要上峨嵋山，要三天才能到山頂，山頂就在雲河以上，日落的時候在峨嵋山看佛光，自己的影子影射在佛光中，即是佛光

海，夜晚就有一盞一盞的佛燈，在空中飄來飄去，佛燈又是什麼燈呢？普賢行。

我們的世界無論出家人或在家人，家家戶戶佛前都點一盞燈，家家戶戶都有燈，那就有很多燈了，於是在峨嵋山，它就在空中都現出來了，有多少家點燈，在峨嵋山就會看到有多少盞燈，這也就是智慧燈，到峨嵋山要看佛光，要看智慧燈。

虛雲老和尚朝峨嵋山時，他有一首偈做得很好：「峨嵋山頂看佛光，萬盞明燈盡光芒；佛法無邊難思議，菩薩有感易商量」，他就在峨嵋山看到一萬盞的明燈，也就是我們南閻浮提，家家戶戶燃燈供佛之燈，燃燈供佛就是菩薩行，也是普賢行，拜懺、拜佛、獻花奉水供養也是菩薩行，也都是普賢行。

普賢的萬行，因中修萬行，果中證萬德，萬德就是佛了，萬行就是普賢行，普賢行又稱為菩薩行，所以「十方如來有長子。其名號曰

普賢尊」，普賢菩薩在大乘是做長子，在娑婆世界有些佛寺，中間就安毗盧遮那佛，左邊就是文殊菩薩，右邊就是普賢菩薩，稱為華嚴三聖；有的中間就安釋迦牟尼佛，左邊就迦葉尊者，右邊就阿難尊者，即娑婆三聖；又有的中間是安阿彌陀佛，左邊是觀音菩薩，右邊是大勢至菩薩，西方三聖，這個就是我們娑婆世界，大殿中安佛像的形式，普賢菩薩是如來的長子，華藏世界毗盧遮那佛的長子，就是普賢菩薩，幼童就是文殊師利菩薩。

「我已曾與恆河沙如來為法王子。十方如來教其弟子。菩薩根者修普賢行。從我立名」，做菩薩並不是只做一次就算了，而是每一次都要做的，長久做的，你不當菩薩就成佛，成了佛又再來當菩薩，就如觀音菩薩就是過去的正法明如來，現前的觀世音菩薩，當菩薩時間很長的。

我曾於恆河沙如來，做法王子，法王子就是菩薩，十方如來教他

的徒弟，有的是菩薩的根基，如修普賢行，普賢行就是菩薩行，菩薩行也就是普賢行，從我而立名，修普賢行。

何謂「普賢」？「道徧宇宙曰普，德鄰極聖曰賢」，拜佛也是拜法界的佛，供養佛也是供養法界的佛，燃燈也是燃法界的燈。

「世尊。我用心聞。分別眾生所有知見」，世尊，我是耳識圓通，人人都有耳識，耳識也可以證圓通的，但是我轉識成智，把耳識變成智慧，我不用耳識去聞，而是用清淨心去聞，迷了清淨心就稱為識，悟清淨心時，轉識成智就稱為心。

「分別眾生所有知見」，有的是佛知佛見，有的是菩薩的知見，有的是聲聞緣覺的知見，有的是人天的知見，有的是阿修羅、餓鬼的知見，知見可就多了，就拿我們人的知見來說，十個人中就十個的見解都是不同的，知見是最厲害的，知見就是見惑，人人知見不同就不能見道，破了知見你就可以見道，金剛經說，「世尊說我見人見眾生

見壽者見，即非我見人見眾生見壽者見，是名我見人見眾生見壽者見」，見惑破了，便可見道，知見不能執著，破了自己的知見，你就見道。

「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」，普賢菩薩說，我用心來聞，分別眾生的所有知見，假如在他方世界，恆河沙世界之外，恆河沙世界之內我當然都知道，恆河沙世界之外有一位眾生，發明普賢行，或者懺悔修普賢行，或者拜佛修普賢行，或者供養修普賢行，或者念佛修普賢行，或者布施、持戒、忍辱、禪定、般若、精進六波羅蜜修普賢行，普賢行是成佛之行，布施也可以成佛，持戒、忍辱、精進都可以成佛，念佛供養佛，拜佛懺悔都可以成佛的，普賢屬於萬行。

有一個人修普賢行，普賢菩薩就現一個分身，有兩個人修普賢行就現兩個分身，我就將自己的身體來分身，若有百千個人，我就分百

千個普賢分身，到他的處所。

普賢菩薩修六波羅蜜，六波羅蜜度眾生到彼岸，六波羅蜜圓滿成等正覺，菩薩行就是普賢行，普賢行即六波羅蜜，六波羅蜜就具足萬行。

「縱彼障深。未得見我。我與其人暗中摩頂。擁護安慰。令其成就」，縱使他的煩惱障深，所知障深，煩惱障深就看不到我，所知障深就見不到法，他看不到我，可是普賢菩薩看得到他的，普賢菩薩就暗中的幫他摩頂，摩頂的目的就是保護他，讓他業障消除，安慰他，增福增慧，早證菩提，令其成就。

「佛問圓通。我說本因。心聞發明。分別自在。斯為第一」，佛問那個圓通啊？我說本識，過去無量劫做法王子的因，不要用耳聞，耳聞又能聽到多少呢？要用心去聞，用心聞眾生之機，對機說法，發明普賢行，分別一切法，分別六度萬行，得大自在，斯為第一。

「孫陀羅難陀即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，這是二十五圓通中的鼻識圓通，耳可以證圓通，本如來藏，妙真如性，鼻也可以證圓通，本如來藏，妙真如性，你要善用鼻，要懂得如何去用它，你不可以用鼻去聞香水，那樣你的鼻都被染污了，你也不可以去聞臭豆腐，你不可以喜歡吃臭豆腐，鼻就被臭豆腐給染污了，你不可以用鼻去聞這個，聞那個的，鼻就聞香，物有物香，小孩子有小孩子的香，人有人香，善人有善人的香，惡人就有惡人香，豬狗牛羊都有香味的，你不可以用鼻來聞那些香味，你不要有錢就住洋樓，玩洋狗，聞狗味，你的鼻就被染污了。

「孫陀羅難陀」，是釋迦牟尼佛同父異母的弟弟，同父，同是主淨飯王，異母，釋迦牟尼佛是摩耶夫人生的，孫陀羅難陀是摩訶波闍波提生的，孫陀羅是他妻子的名，難陀是他自己本人的名字，這對夫妻很恩愛的，一離開後，連飯都不吃不下了，非要等到一起才吃飯，

所以就叫孫陀羅難陀的名。

「我初出家從佛入道」，他當初是不肯出家的，釋迦牟尼佛就到他皇宮內去乞食，孫陀羅難陀就拿著佛的鉢來裝飯，佛就走了，孫陀羅難陀就捧個鉢去追佛，他不及佛快，於是就追到祇洹精舍，釋迦牟尼佛就叫人，快一點幫他剃頭，剃了頭之後，他就不敢回家了，那時叫做被迫出家，被迫都可以出家，不是他願意出家的，是被逼的，出了家之後，他就唯有跟佛學，從佛入道。

「雖具戒律。於三摩地心常散動」，出家人首先不講禪定，不講智慧，先講受戒的，在家受五戒，再來就受沙彌十戒，沙彌十條戒都未曾具足，進一步再受比丘戒、比丘尼戒就具足了，具足出家的戒律，雖具足出家的戒律，戒律是具足，未曾毀犯，但是心就散亂了。

心常散動，不能得定，心不散亂才可以入定，得三摩地就必定要心不散亂，若心散亂就不能得三摩地，若想得三摩地，心就不可以散

亂。

散亂者，雜念也，胡思亂想，妄想多的不得了，一個未完，另一個又起，打妄想那可真的勤勞，日夜都打，都打不疲倦的，心常散亂，不停止地打妄想，如果修行用功，那麼勤勞就好了，賺錢那麼努力也都不怕，肯定可以賺到很多錢的。

「未獲無漏」，散亂就不得三昧，不得三昧又如何能得無漏的功德，出家不求有漏，求無漏，有漏就漏入生死，無漏就不漏入生死，我們所應為的是，不漏入生死，不是天人的福，不是人間的福，也不是地獄的罪，不漏於生死，名為無漏功德。

「世尊教我及俱絺羅。觀鼻端白」，俱絺羅此云大膝，難陀及俱絺羅二位都是羅漢。散亂就要制心一處，無事不辦，叫他的心來制心一處，觀鼻端白，我們人人都可以觀的，觀鼻尖的地方有點白的，你觀鼻端白，心就一直觀下去，心就不會散亂，觀鼻端白，不會散亂

了，就多少有點定，要先修定，然後再修慧。

「我初諦觀。經三七日。見鼻中氣。出入如烟」，觀鼻端白，不但看到了鼻端白，也看到鼻內出出入入的氣，鼻的氣息出入如烟，猶如烟一樣地出入，何以猶如烟呢？煩惱未盡，有煩惱鼻氣息就猶如烟，觀到鼻氣息如烟，那時就有定了。

「身心內明。圓洞世界。徧成虛淨。猶如瑠璃」，身即身體，心即鼻識，鼻識和身體，身心都屬內，裡邊明白，明白自己的身，明白自己的心，身心都內明，內明身心就外洞世界，外面六塵世界境也明白，內明身心就外明世界，文字上這樣就比較容易懂。

身心，虛者空也，空而清淨，世界空而清淨，世界就猶如瑠璃，變成瑠璃世界的淨土了，我們修行世界就變成瑠璃，這是淨土的先受，內呢！身心亦猶如瑠璃，自己的身體也猶如瑠璃，那時就不是臭皮囊了，而成瑠璃清淨的身體了。

「烟相漸銷。鼻息成白」，再觀烟相漸銷，出入鼻的氣息，不是黑色了，煩惱、業障都消除了，煩惱沒有了，鼻的氣息就變成白烟一樣，不是黑烟，而成白烟了，鼻息成白，業障、煩惱就消除了。

「心開漏盡。諸出入息。化為光明。照十方界。得阿羅漢」，清淨心猶如蓮花開，如大夢覺，欲漏、色漏、無色漏都盡了，再來觀出息、入息，由息就變成智慧光明，變成光明了，氣息變成光明照十方界，照得清清楚楚的，自己就證阿羅漢果的果位。

「世尊記我。當得菩提」，世尊看到自己同父異母的兄弟，證到阿羅漢果了，也很高興，就替他授記，你將來得菩提，楞嚴經是講在法華經之前的，法華經授學無學人記品，阿難尊者授記成佛為山海慧自在通王如來，若授記成佛了，怎麼又會被摩登伽女魔到呢！摩登伽女魔到阿難，皆由是在未授記之前，所以法華經是講在楞嚴經之後的，楞嚴經在法華經之前，一定是不會錯的，「當得菩提」，將來在

法華會上，就授記你得菩提。

「佛問圓通，我以銷息。息久發明。明圓滅漏。斯為第一」，佛問二十五圓通，那一個圓通最好呢？我是從觀鼻端白的鼻息，觀鼻息出入如烟，後來成為白烟，白烟再變為光明，光明照十方世界，自己就證了阿羅漢果。

黑烟的息銷滅了，由黑烟的息就變為白烟的息，白烟的息，再變成光明的息，光明的息就滅了煩惱和三界之漏，而證阿羅漢果，斯為第一，今日講到此處為止，向下文長，付予明日。

「富樓那彌多羅尼子即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，此乃楞嚴經二十五圓通之文，修行的目的，是證入如來藏，見妙真如性，如何能見妙真如性呢？六根、六塵、六識都可以見，人人都有眼耳鼻舌身意，眼也能見，眼都能見一切色了，云何不見自己的自性呢？眼也可以見佛性的。

耳都能聞一切的音聲，又云何不聞自己的佛性呢？也可以聞佛性的，我們切莫用錯心，眼一向只肯觀山河大地，總是不肯迴光返照，觀一下自己的本來面目，你如果能夠迴光返照，觀自己的本來面目，名為求道，勝過你恆河沙七寶的功德，恆河沙七寶的功德終歸都會敗壞的，一念淨心就成正覺，我們的眼要觀一下自己，希望見到父母未生之前，如何是自己的本來面目，可以看到的，眼呢！都能見到山河大地，日月星辰，什麼都看到了，為何不能見自己呢？我們應該用眼根來返本歸源，耳根、鼻根、舌根都亦復如是。

今天講的這段文就講舌識，我們的舌識，能說種種的話，舌識能說法令人悟道，就如六祖是從五祖處而悟道，怎麼個悟法呢？五祖對六祖說法，講金剛經，講到「應無所住而生其心」，六祖豁然大悟就明白了，「何其自性本來清淨，何其自性本不生滅，何其自性本自具足，何其自性本不動搖，何其自性能生萬法」，說法能令人悟道的。

現在講的是五百羅漢中，第二位的富樓那尊者，舌識第一，富樓那說法第一，令一切人悟道，中國明朝的萬曆皇帝，皇太后去世後，萬曆王想報答母恩，就請和尚來超度，和尚超度也只不過是說法而已，在福建漳州請到一位聖僧，名為龍禪國師，他拿了一個長幡，在皇太后靈前，打個揖就說法，說法就能超度，能令人悟道，他說法並不是說很多，只說：「我本不來，汝偏要愛；一念無生，超升天界」，說過這四句話後，皇太后在空中，大放光明，現天人身，「皇兒！快頂禮聖僧，我已經超度生天了」，國王就頂禮聖僧，並封他為龍禪國師，說法可以令人悟道的。

富樓那說法第一，五百羅漢都會說法，舍利弗、目犍連也都會說法的，但是富樓那說法最為第一，說法是悟道的因緣，羅睺羅是佛的兒子，出家修行，修來修去都不悟道，他就請教佛：「世尊，我修行始終未曾悟道，不知道欠缺什麼地方？」世尊就對羅睺羅說：「你有

沒有對人講法呢？」「沒啊！」「你要對人說法，講五陰，色受想行識」。

講了五年之後，羅睺羅又問：「世尊，如何啊？」「你有沒有對人說十二入、十八界、四諦呢？」「未曾講」，「你要對人家說啊！」羅睺羅就向一切人講五陰、十二入、十八界、苦空、無常、無我，說小乘法，由於說法的因緣，羅睺羅一用功就悟道，不說法，老是用不上功，都不能悟道，他一說法後，再用功就悟道了，所以說法也是悟道的因緣。

無論我們是出家人或是在家人，有機緣不妨對人說法，自己懂多少就說多少，懂一句就說一句，懂兩句就說兩句，乃至於說一四句偈，金剛經中都讚嘆一四句偈的功德，勝過恆河沙七寶的布施，那四句呢？「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，你就是菩薩，就這四句為一偈，「一切有為法，如夢幻泡影；如露亦如電，應作如是

「觀」，你能夠說一四句偈，你從有為就入無為，就證無為法，說法是悟道的因緣。

佛弟子中五百羅漢，富樓那說法而悟道，說法第一，富樓那是梵語，此云稱為「滿」，彌多羅尼，此云名為「慈」，因父母而立名，滿是他父親的名，慈是他母親的名，富樓那彌多羅尼子就是滿慈子，滿慈的兒子。

「我曠劫來。辯才無礙」，不離宿業，修行不只是修一世，生生世世都要修的，修無量劫的，三大阿僧祇劫的修，曠即遠也，遠遠的劫以來，我說法辯才無礙，辯才就屬於口才，有的人天份好，一出生就辯才無礙，有的舌根鈍，不善言辭，那樣辯才就差了一點，但是我們可以學的，你能多說法，就能有辯才，能多誦經，也就會有口才，智慧由經而生，你想求福就布施，想得智慧就誦經，誦經就開智慧，金剛經超度先人，稱為功德經，也可求智慧，亦名聰明經，古人求智

慧，就向金剛經求，誦金剛經可得大智慧，故又稱為聰明經。

辯才有四種，第一是法無礙辯：一切法都能說，大乘法、小乘法，三乘法、一乘法，都懂得說，一切法沒有不懂的，你問他一切法，他都能一一回答，即是法無礙辯。

第二義無礙辯：義即義理，一切法中有義理的，一切法是空的空理，佛教所講的不離空理，一切法無我，無我的道理；一切法無生，無生之理；一切法無相，無相之理；一切法無盡，無窮之理，即是義無礙辯。

第三詞無礙辯：辭即言詞，你看永明大師的「宗鏡錄」，其辭無窮無盡，詞無礙辯，玄奘法師的「八識規矩頌」，馬鳴大師的「大乘起信論」，龍樹菩薩的「大智度論」一百卷，還有「一宿覺」，永嘉禪師的「證道歌」，用美好的言辭來宣揚佛法，即是辭無礙辯。

第四樂說無礙辯：一法說為無量法，無量法就說為一法，其詞奧

妙無窮無盡，即樂說無礙辯，中國的智者大師，在天台山得到法華三昧，他說法華經時，單單講經名「妙法蓮華經」的「妙」字，就講了九十天，九旬談妙，此即樂說無礙辯。富樓那尊者，得四無礙辯，說法無礙，說義也無礙，說詞也無礙，樂說也無礙，四無礙辯才。

「宣說苦空」，富樓那是一位羅漢，他先講小乘法，苦即是空，苦諦，因苦斷集，滅集諦，慕滅就修道，修道諦，四聖諦是成佛的法門，是了生死的法門，也是悟道的法門，富樓那尊者宣說苦空，一切之苦，如果無苦就不修行了，我們是度眾生之苦，而不是度眾生之樂。

眾生有苦苦、行苦，壞苦三苦，眾生就是苦，我們度眾生的苦，世間也是苦，先要明白苦，然後你才肯修行，如果你不明白苦，你都不肯出苦海的，人人都不知苦，要是知苦啊！個個都當和尚了，就因不知苦而不肯修行。

何謂苦呢？苦即空義，富樓那辯才無礙，解釋這個苦字，苦就是空義，就如做國王的，一瞬間不見了國王的位子，沒得做了，那時可就苦了，國王的王位空了，空不就是苦，有的時候就樂了，樂一空，苦就來了。

誌公禪師說得好，「金也空，銀也空，死後何曾在手中？」，這就苦了，金銀都空了，「妻也空，子也空，黃泉路上不相逢！」，這也是苦，「田也空，地也空，換了多少主人翁！」，田地都空了，一空就苦了，如我們打爛了這件物品，這件東西就空了，苦就來了，明朝蓮池大師出家，他在年三十晚，打爛白玉杯，他的妻子對他說：「一切都無常，何必憂慮呢！」，他馬上就出家了

「苦」字包含著空義，也包含著無常義，無常就是苦義，空也是苦義，你看月亮圓是很好啊！可是月無常圓，花無常好，青春就不永駐，這都是無常的苦義。

富樓那尊者說苦義，說得很透徹，說得很究竟，聞法的人，個個都念著生死的苦，發菩提心；念地獄苦，發菩提心；念三界之苦，發菩提心，個個就發心修行，宣說苦義。

「深達實相」，苦空、無常、無我、涅槃、寂滅，就深達實相，苦的實相就是道，世尊六年苦行，成等正覺，苦即是道，你若明白了，就懂得修行，苦即是道，深達實相。

「如是乃至恆沙如來秘密法門，我於眾中微妙開示，得無所畏」，富樓那尊者不但說苦空，無常無我，深達實相的法門，教化眾生，而且也懂得講，一切如來的秘密法門，你看西方極樂世界的阿彌陀佛，「一稱南無佛，皆已成佛道」，這就是念佛的秘密法門，阿閼佛國的阿閼如來，三密加持得大總持，也是個秘密的法門，藥師琉璃光如來，在東方世界成佛，他也有秘密法門的，一切佛都有他自己不同的法門。

一切佛的秘密法門，富樓那尊者都能在大眾中，微妙開示著，開示佛知見，開示諸佛的秘密法門，說法得大無所畏，有四種無所畏：

「盡苦道無所畏」，四諦之中屬於苦諦，眾生無邊誓願度。

「說障道無所畏」，四諦之中屬於集諦，煩惱無盡誓願斷。

「一切智無所畏」，四諦之中屬於滅諦，佛道無上誓願成。

「漏盡無所畏」，四諦之中就屬於道諦，法門無量誓願學。

四無所畏是佛的功德，富樓那已經具足而得了。

「世尊知我有大辯才。以音聲輪教我發揚。我於佛前助佛轉輪。

因獅子吼，成阿羅漢」，世尊即釋迦牟尼佛，知子莫若父，知徒就莫

若師，沒有比師父更了解他自己的徒弟了，世尊知道弟子的根機，世

尊知道富樓那尊者有四無礙辯才。

「以音聲輪教我發揚」，如來有三種輪，口輪，不思議化說法；

身輪，不思議化現身；意輪，不思議化鑒機。身輪現種種身，意輪鑒

種種機，口輪說種種的法，世尊教富樓那用音聲，音聲輪也就是口輪，來教化眾生，教我發揚光大，用音聲輪說法度眾生。

「我於佛前助佛轉輪」等佛說完法後，若還有人不懂時，我再來覆講，助佛轉法輪，這不叫做說法，是佛講完之後我再講，幫助如來轉大法輪，叫做助佛轉法輪。

「世尊印我說法無上」，說法猶如獅子吼，說法說得好時，說法說無我，自己就得無我；說法說無相，自己就證無相；說法說涅槃，自己就見涅槃；說法說煩惱，自己就斷煩惱；說法說布施，自己就成就布施波羅蜜，教人布施，自己也布施；教人持戒，自己也持戒；教人忍辱，自己也忍辱，因獅子吼，教人斷煩惱，自己的煩惱也斷了，說法就是得道的因緣，說法教人，自己就證阿羅漢果，世尊就印證富樓那，五百羅漢之中為說法第一。

「佛問圓通。我以法音降伏魔怨。銷滅諸漏。斯為第一」，佛問

十八界的六根，眼耳鼻舌身意，六塵，色聲香味觸法，六識的眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，十八界之中那一界最為圓通呢？各人所講的不同，舍利弗講眼根的眼識圓通，須菩提就說耳識圓通，富樓那就講舌識圓通，富樓那的舌根很好的，用舌根的辯才來說法，而證入如來藏，妙真如性。

說法能夠降伏煩惱魔，說法也能夠度人了生脫死，降伏生死魔；說法能夠度人，照見五蘊皆空，降伏五蘊魔；說法能夠度人，降伏天魔，叫做降伏魔怨。

說法說得清楚，聞法頓悟，一下子就可消滅欲界之漏，色界之漏，無色界之漏，三界之漏都消滅了，就證阿羅漢果，得圓通相三種的真實，見如來藏妙真如性，斯為第一。

「優波離即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，優波離尊者，是持戒第一，經藏、律藏、論藏，律藏會上的優波離尊者。

「我親隨佛。踰城出家」，優波離，當初佛為太子時，他是佛的侍從，釋迦牟尼佛出家時，優波離尊者也跟隨著佛，服侍著釋迦牟尼佛。

當初父王怕太子出家，下令將城門關起來，用軍隊防守著，不准太子外出，不准佛出家，後來因緣時節到了，太子叫馬伕牽白馬來，太子一騎上馬，四大天王各捧馬足，太子和優波離，就騰空而飛，踰城而出，世尊出家是空中飛，踰城而出，優波離也是空中飛，踰城而出，佛出了家之後，他還是侍奉著佛，在家侍奉佛，出家還是侍奉佛，他當佛的侍者。

「親觀如來。六年勤苦」，世尊在雪山六年，修苦行，日食一麻一麥，優波離尊者，始終跟隨著，未曾離開佛，他不修苦行，他餓了就去乞食，就觀如來修苦行，看到佛經過六年的苦修，修得瘦如柴骨，鵲巢就灌頂，草芽都生膝。

「親見如來降伏諸魔制諸外道」，他未曾離開佛，他看到如來坐道場，七日七夜降伏天魔，天上有一個魔王，魔、佛不兩立，魔王又稱為殺者，專殺修行人的慧命，世尊成佛就降伏天魔。

「制諸外道」，成佛之後，印度所有的九十六種外道，世尊都能制伏他們，他們執著於一個見，世尊就無見，無見能破有見，九十六種的外道，皆由於知見不正，修來修去都不能悟道，修行人首先要知見正，正知正見就能見道，邪知邪見，你是無法見道的，最重要是知見要正。

就如金剛經中所說的知見多正呢！「世尊說我見人見眾生見壽者見。即非我見人見眾生見壽者見。是名我見人見眾生見壽者見。須菩提。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於一切法應如是知。如是見。如是信解。不生法相」，你就悟道了，最要緊的是要有正知正見。

古時有位和尚，問惟寬禪師：「為何我不見道呢？」他說：「你

有我，你就不見啊！」「我有我，不見！和尚見否？」「有你有我，就更加不見！」「有你有我就不見，無你無我見否？」「無你無我，阿誰求見？」這位和尚就悟了，有我就不能見，有你有我更加不能見，無你無我，那一個要求見呢？哦！就悟道了。

自己要知見正，外道皆由於知見不正，世界上唯有佛教所說的法是正知正見，九十六種外道所說的法，都是邪知邪見的，邪知邪見就不能見道，既不見道，又云何修道！既不修道，云何證道！知見正就見道，見道就修道，修道就證道，你想知見正，要參善知識，由善知識指點，你的知見就正了。

「解脫世間。貪欲諸漏」，魔也降伏了，外道也制伏了，可是世間人就是不肯離貪欲，有貪欲就墮入苦海，有貪欲就招無量之苦，有貪欲就不能出生死，所以世尊就為世間人說法，解脫世間貪欲的煩惱，貪欲你就漏入生死，有貪就有漏，漏入生死；無貪無欲就無漏，

你就不會漏入生死，我們如果不想入生死，切莫起貪欲。

貪，就五欲，貪色聲香味觸的五欲，貪五欲就漏入生死，貪欲漏入生死，瞋恚漏入生死，愚癡也漏入生死，疑惑都漏入生死，貪瞋癡慢疑這五鈍使，都會令我們漏入生死的，有見就不見道，貪欲煩惱令我們漏入生死，唯有世尊能解脫世間諸欲。

「承佛教戒」，持戒就不起貪欲，第一條戒不殺生，不殺生就無欲。第二不偷盜，不偷盜也是無欲。第三不淫欲，不淫欲也就無欲了。第四不妄語，不妄語就無欲。第五不飲酒，不飲酒也是無欲了，今天有很多人，皈依三寶，有的受五戒，就遠離了貪欲的煩惱，貪欲就漏入生死。

「如是乃至三千威儀」，承佛來教我們的戒律，戒律很多的，在家人受五戒，沙彌有十條戒，比丘二百五十條戒，比丘尼三百四十八條戒，有戒才有威有儀，一破了戒就無威無儀，若想要有威儀，一定

要持戒。

持戒何以三千呢？比丘戒二百五十條，行住坐臥就一千，行就二百五十條戒，住又二百五十條戒，坐也二百五十條戒，臥也二百五十條戒，臥都也持戒，行住坐臥，二百五就一千，過去一千，現在一千，未來一千，三千個威儀的戒律，三千威儀就是戒。

「八萬微細。性業遮業」，八萬也是戒，不過是微細的戒，三千威儀配七支，身三口四，身就殺盜淫，口就妄言、綺語、兩舌、惡口，名為七支，三千來配七支，三七就兩萬壹，兩萬一的微細戒，兩萬壹再來配煩惱，貪煩惱兩萬壹，瞋煩惱兩萬壹，癡煩惱兩萬壹，慢煩惱兩萬壹，就等於八萬四千微細的戒律，八萬四千，省略了四千。

「性業遮業」，如來設戒有性、有遮，性就是自性的罪，譬如殺生，若佛不設戒，殺生在國法上，都是有罪的，偷盜、淫欲、妄語騙人都是性罪，在國法上都有罪，自性就是業，這是性罪。

遮業就是如來所遮止的，譬如過午不食，如來遮止佛弟子過午不食，這條戒就是遮業，過午食，不是性罪，很多人過午也吃的，過午不食就屬於遮業，又如飲酒，未必個個都會造罪，但是如來遮止，飲酒是過患之源，這個就是遮業。

在印度，印度的人供養出家人，出家人唯有乞食，不可以自耕自食，如果印度的出家人自耕自食就犯戒了，犯了遮業，如來所遮止，不許出家人自耕自食的。

但是在我們中國的環境又不同了，中國農禪，刀耕火種，出家人個個自己耕田，自己磨穀，自己煮飯，自己當行堂，這是遮業，如來又開了它，不遮了，在中國的道場，不可以乞食，就唯有自耕自食，於是就開了這個遮業。

遮，如來所遮止的，在印度如來遮止的，在我們中國就開了它了，不遮了，如來制戒，是因時而制，因處而制，因地而制，在印度

只要三件衣服，一年四季都夠用了，可是在中國的冬天，怎麼可以只有三件衣服呢？三件衣服可就冷死你了，所以一定要多幾件衣服的，這一條戒，在中國就開了它，但是在印度就遮，只可以有三衣，不能多，多了就犯戒，這也是遮業。

性業，自性的罪，遮業，如來遮止的罪，制戒就因地而制，因時而制，因處而制，有一條戒，雖然如來沒有遮到，可是我們一定要奉行的，是什麼戒呢？抽烟！抽烟的戒根本是沒有的，佛在世時沒有人抽烟，所以如來也就沒制這一條戒了，如果當時都沒人抽烟，而如來卻制了一條，不准抽烟的戒，那麼人家一定會說世尊有毛病！都沒有抽人抽烟，你卻制條戒，可是現在有人抽烟了，抽鴉片烟、香烟，那都是有失威儀的，所以中國的道場，出家人都不准抽烟的，因為這是遮業，如來沒制定這條戒，但是我們要遮住它，不可以抽烟。

假如我在講經時，一邊講經，一邊抽烟，你們高不高興呢？當然

是不高興了，你一個法師，這口含烟，那口又講經，也不知是在講什麼法，說烟法都說不定哦！所以這一條戒，我們就要遮了它，不開了，如來不制，我們都要遮止它。

還有我們要留意，我們出家人不可以忘本的，在家無孝子，出家就無高僧，如果在家你不孝順，那你出家之後，就不可能成為高僧的，你如果想出家而成為一位高僧，那麼在家時就要孝順父母，出家才能成為高僧，就如虛雲老和尚是一位高僧，他怎樣孝順父母呢？他三步一拜的拜到五台山，只為了超度恩親。

斐休丞相的兒子法海禪師，父親叫他出家他就出家，在家就要先成個孝子，出家就能做位高僧，又如六祖菩薩，在家的時候，砍柴來賣，養自己的母親，然後出家才成了祖師，在臨出家時，先安頓好他的母親，不是沒有安頓的，客人給了他二十兩銀子，他就用這二十兩銀先安頓好老母的道糧，然後才出家的。

詩中曾說，「父母在，不遠遊，遊必有方」，父母在時，不遠行，行必有方，遠行前，一定要能先安頓好，父母的生活起居，不讓父母挨餓受凍，你才能遠行，所以六祖菩薩，未安頓母親之前，他都不離開母親的，等他有二十兩銀，安置母親後，他才出家。

「悉皆清淨。身心寂滅。成阿羅漢」，性業、遮業都要清淨，性，自性之罪；遮，如來遮止，不可以做的，這就是遮業。身要持戒，一持戒，身就寂滅了，如不殺生，身就清淨，殺生你的身體就不淨，不淨就不寂滅。

不殺生，身就寂滅了，不偷盜，身也寂滅了，一偷盜，身就有罪，你想寂滅都沒得寂，政府官員捉你去坐監牢的，不殺生、不偷盜、不淫欲、不妄語，身體就得到寂滅，心亦復如是，要持戒，持戒，心就寂滅，不起殺念，心就寂滅了；一起殺念，心就蹦蹦跳，生滅滅，不起殺念，心就寂滅；不起偷念，心也寂滅，你一起個偷念

時，作賊心虛，心就生滅了，持戒，不殺生、不偷盜、不妄語，不淫欲，身體就寂滅，心也寂滅，身心都寂滅，身心寂滅就寂然不動，身也空、心也空，就成阿羅漢果。

「我是如來眾中綱紀」，優波離說，我是如來弟子，戒律之中的
一個綱領、紀律，綱領及紀律，綱就是綱領，以戒為綱領，以戒為紀律。

「親印我心。持戒修身。眾推為上」，如來對大眾說，持戒就要向優波離尊者學，優波離持戒，持得最好，身不持戒，身體就不清淨，殺生，身體又怎能清淨呢？偷盜、打妄語、吃肉、飲酒，你的身體都不能清淨的。

持戒就修身，不殺生，身體就清淨了，不偷盜，身就清淨了，不飲酒、不吃肉，身體都清淨了，不打架，身體也就清淨了，所以持戒修身，眾推為上。

「佛問圓通。我以執身，身得自在」，佛問二十五圓通，那一個圓通呢？我認為是身識，不是眼識，也不是舌識，身有識別，用身體來持戒、修身，以身體來受五戒、受十戒，又受具足戒，持戒就屬於身體。

身持戒，身無過，身若無殺業，無偷業，無淫業，無妄業，身就自在了；如果身有殺生，身體就不自在，來世還要做牛做馬給人殺；身若有偷盜，身也就不自在，偷了人家的錢，這個身就做賊身，將來還要還債的，身持戒就自在。

「次第執心。心得通達。然後身心一切通利。斯為第一」，次第就執心，身持戒了還要心持戒，心持戒就好了，心不起殺生的念，不起偷盜的念，心就通達明白了，一有殺生的念，心就糊塗了；心無殺念，心無盜念，心無妄念，心就通達；心無偷，心無賊，心無淫，心就通達了。

心持戒，心就通達，欲想明心，最重要梵行清淨，心地持戒。心清淨，心就通達，身持戒，身就得自在，心持戒就心得通達，然後身心一起都通利了，就證阿羅漢果，出三界，悟無生法忍，斯為第一，優波離尊者，用身體來持戒，悟如來藏，妙真如性，得身識圓通。

「大目犍連即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，十八界之中，六根、六塵都說過了，六識的眼耳鼻舌身意，六個識中，優波離尊者就是身識，目犍連尊者就屬於意識，現在就講意識，意人人都有心意，心意能夠識別一切法，名為意識，意識就是分別的，分別是非、好醜、人我，分別古今，分別一切的學問，學什麼都是屬於意識，用意識修行也能悟無生法忍。

「我初於路乞食。逢遇優樓頻螺伽耶那提三迦葉波」，大目犍連是姓，此云「採菽」，目犍連尊者他拜外道沙然梵志為師，目犍連和舍利弗是師兄弟，兩個都拜沙然梵志為師，拜師之後，都未曾悟道，

他當初出家，是依外道出家的，出了家之後，他在路上乞食，遇到優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉，三迦葉就一千人，這個事火外道，金剛經講的一千二百五十人俱，一千就是三迦葉的一千個師徒，舍利弗和目犍連就二百，耶舍長者就五十，共一千二百五十人，三迦葉有一千個出家徒弟。

「宣說如來因緣深義」，三迦葉是三兄弟，他們在路上就談到如來所說的法，如來講的因緣法，世間人就說自然，如來說什麼都是因緣，有因有緣，萬法都成就，出家講因緣，修行也講因緣，種菜也講因緣，一切都不離因緣所生，如來宣說因緣深法。

「因緣所生法，我說即是空」，有這個空義，首先解因緣即「空」，你就能夠了生死，因緣是一個深義；因緣即「假」，水月道場、空花佛事，因緣即假，你也能度眾生；因緣即「中」，因緣即中，見諸法的實相，你就能到無上菩提的彼岸，這也是深義。

「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦名中道義」，南嶽禪師就悟道了，天台宗慧思禪師，他修行用功，未曾悟道，他隨手從藏經中，拿了一本龍樹菩薩作的中論，一看到「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦名中道義」，他就悟道了。

悟一切法即空，一切法即假，一切法即中，就修這三種觀，見三諦之理，因緣即空就是真諦理，因緣即假就是俗諦之理，因緣即中即第一義諦之理，修空觀、假觀、中觀三種觀，悟三諦之理，得一切智、道種智、一切種智三種的智慧，成立了天台宗，因緣是一個深義。

「我頓發心。得大通達」，知道因緣所生法是空，自己一下子就開悟了，因緣所生法是假，就不妨以假來修假，我們現在任何一個人都是假的，就如我們現在當和尚，未當之前也是在家人，後來出了家，就成為和尚了，和尚不是本來就有的，是從因緣所生的，因緣所

生而出家，又拜了個師父，後來又受了戒，就要學戒，因種種的因緣成就，然後才有今日。

因緣即假，一切法都不離因緣，因緣就即假；因緣即中，中就是中道，心經中說，「是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減」，就是中義了，如來說因緣的深義，我頓發心，通達諸法的實相，就了生死，出離三界，成佛的弟子。

「如來惠我袈裟著身。鬚髮自落」，如來有福，令目犍連身上有一件袈裟披了，有福的人袈裟就著身，一切都是講福的，如果沒福，你想買一件袈裟都買不到，為什麼呢？沒錢嘛！買袈裟的錢都沒，不就買不到了，有福就不需要買，人家送都送一件給你了，有時送一件還不夠，送兩件呢！有福袈裟就著身。

出家人要剃頭髮，要剃掉鬚，鬚髮都要剃掉的，剃除鬚髮而現出家相，鬚髮自落就講佛的福了，我們福德不夠要自己來剃鬚、剃髮，

如果福德夠，根本就不需要剃，鬚髮自然脫落，而現出一個僧相。

「我遊十方，得無罣礙」，我出家之後就悟道，悟了道就有六種神通，天眼通、天耳通、宿命通、他心通、神足通、漏盡通，煩惱漏已盡，不受生死，最好是有神足通，神足通，想到天上就到天上，輕舉遠道，山河石壁，無罣無礙，這就是神足通。

鬼都有五通，可是鬼沒有漏盡通，阿羅漢不但有五通，也有漏盡通，鬼的五通就不及羅漢的五通，羅漢的六通是修出來的，是修德所成的，目犍連尊者的神足通，一彈指間就到了十方世界，這就是得無罣礙。

「神通發明，推為無上。成阿羅漢。寧唯世尊。十方如來歎我神力。圓明清淨。自在無畏」，五百羅漢之中，以目犍連尊者為上，神通第一，「寧唯世尊」就是指釋迦牟尼佛，不單是釋迦牟尼佛讚嘆我，十方如來也都讚嘆我的神力，圓明即常，清淨即樂，自在即我，

無畏即清淨，目犍連尊者的神通，常樂我淨，叫做圓明清淨，自在無畏。

「佛問圓通。我以旋湛。心光發宣」，佛問十八界中，那一個界最為圓通呢？我認為意識界最為圓通，意就有分別，有分別就有生滅，心有生滅，因此以旋湛，湛即不動，旋生滅之心，歸為不動之心，叫做旋湛，旋分別之識，成無分別智，就是旋湛。

我們有分別，可以將分別變成無分別，無分別就是智慧，有分別就是識，把分別的心變成無分別的心，心光就放大光明，不妨將生滅的心旋過來，成為不生滅的心，叫做旋湛，不生滅的心，就會放大光明。

「如澄濁流。久成清瑩。斯為第一」，生滅的心是濁的，不生滅的心是清的，生滅的心息了，不生滅的心就現出來，濁水就變為清水，濁流者，河水是濁的，但是河水有營養，我們挑一擔河水回去，

放在水缸裡，讓它澄一澄，澄清了，河水很有營養的，用它來煮粥，吃起來味道都不一樣的，勝過於井水的。

將濁水變為清水了，斯為第一，將妄想心息了，就變成智慧心，斯為第一，將生滅心息了，轉成無生滅智，斯為第一，這個就是意識，意識就有生滅，將生滅的意識，變為無生滅的智慧，就得圓通，斯為第一。

「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」，十八界都講過了，再來就講七大，十八界加上七大，才有二十五個圓通，如果不講七大就只有十八個圓通，十八界都能圓通了，七大也可以圓通，十八界是我們自己，七大又何曾不是我們自己呢？我們人人都有七大，地水火風已經有了，空也具足，見也有，識也有，地水火風空見識的七大，也可以修行，我們人人都具足七大的，凡夫由於七大的修行，而證入如來藏妙真如性，你就成

佛了，稱為二十五圓通。

烏芻瑟摩，譯為「火頭」，是金剛護法神，佛說法時，護法神只能站著，不能坐的，所以他就沒有從座而起。

我常常憶念著前世，久遠劫以前，我是一位凡夫，一位眾生，每一個眾生的性都不同，有的瞋心大，有的愚癡心大，有的疑惑心大，有的貪慾心大，我也是凡夫，久遠劫以前，我的性就多貪欲，貪心大，性多貪欲，欲，凡夫人人都有，但是不可以多，性多就貪欲，一多就成病，少欲知足就常樂。

「有佛出世。名曰空王」，空王如來，在妙法蓮華經中，也曾提到空王如來，釋迦牟尼佛與阿難尊者，於空王如來同時發菩提心，阿難樂多聞，世尊樂精進，世尊就先成佛，阿難樂多聞就當世尊的侍者。什麼叫做空王呢？一切法從此而出，它是一切法之王，名為空王，無不從此法界流，無不還歸此法界，無不從空而流出，一切都是

從空而出的，一切都還歸於空，兆有歸無唯一空，兆有歸無，只有個空，從空起色萬象分，從空起個色就萬象都分，這是虛雲老和尚悟道的偈，「兆有歸無唯一空，從空起色萬象分。」

你看我們唸楞嚴咒、大悲咒、金剛經、彌陀經，入了心，一個字都沒了，通通都空了，從心唸出來的，從空唸出來的，有彌陀經，也有大悲咒，也有楞嚴咒，也有往生咒，通通是從空唸出來的，我們的心是空的，萬法歸心，無不空者，從心而出，無不從空而生的，空是萬法之王，萬法歸空，心就為萬法之王，從空而出，空也為萬法之王，無不從此法界流，講個空字，無不還歸此法界，還是講個空字。

「說多姪人，成猛火聚。教我徧觀百骸四肢諸冷煖氣」，當時空王佛出現於世間，就對烏芻瑟摩說法，淫欲不可以多，一多就變成火聚，變成猛火，多淫猛火，積聚成一個火聚，現自燒身，燒死自己

了，這種病能醫治嗎？可以！

佛法能醫一切病，佛為萬法之王，一切病都能醫，八萬四千煩惱都變成八萬四千波羅蜜，怎會不能醫呢？無邊生死都變為涅槃，所有的煩惱都轉為菩提，皆能度一切眾生成佛的，一定可以醫治，因此空王佛就教烏芻瑟摩，如何醫治猛火聚的病。

空王佛教他觀，要周徧而觀，而不是只觀一個地方，所有的都要觀，要徧觀百骸四肢，一個人的身體有一百條骸骨，有兩手兩足名為四肢，你觀百骸四肢內有冷煖的氣。

如果動淫念，百骸四肢就有煖氣；淫念一失，百骸四肢又變成冷氣，一起念就變成煖氣，念滅就變為冷氣了，百骸四肢有冷煖諸氣，皆由於你起不起念，一起淫念百骸四肢就有煖氣；淫念一息滅，百骸四肢就有清冷之氣，你觀啊！這是現成的境界，確實是這樣的。

「神光內凝。化多婬心成智慧火」，神光就是定光，我們的定光

內凝，一觀就有定，欲想修定就得先修觀，欲想得智慧就要先修定，有定就有慧，有觀就有定，他觀百骸四肢諸冷煖氣，神光內凝，他就定，從定就發慧，化多淫心成為智慧火，化煩惱為菩提，化淫心為智慧火，淫心就變為智慧火，沒了淫欲之心，只有智慧火；以前是淫欲，現在就變成智慧火，智慧火一現前，就沒了淫欲；以前是窮，現在就變成有錢，有了錢之後就不窮了，窮就不見了；以前是愚癡，現在就有智慧，有了智慧就不見了愚癡，有了智慧就沒了淫心。

「從是諸佛皆呼召我。名為火頭」，諸佛見我得智慧火，智慧火現出來，一切諸佛安我名字為火頭，火頭金剛，火頭大士，安他為火頭金剛護法神。

「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」，我是觀百骸四肢之煖觸，化為火光，將淫欲心化為火光，由火光三昧力故，斷了煩惱，證阿羅漢果，成阿羅漢果就自

度，度了自己的生死，我要發個大願，迴小向大。

諸佛如來成等正覺，那我做什麼好呢？我做一個衛兵，做一個力士，陪佛成佛，力士就是金剛護法神，我做一個金剛力士，在如來未成佛之前，若有魔王來騷擾時，我要做一個大力士，金剛力士，降伏魔王怨家，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」，佛問二十五個圓通中，你是以那一個圓通而成等正覺呢？我以諦觀，諦就是審諦、微細，深信不疑地觀察著，觀身心的煖觸，身體有煖氣，身煖就心有火，心也有煖，這是人人都有的火大，冬天就有煖，身心之煖觸，四肢百骸無礙流通，這就是火大流通。

火大流通了，化多淫身為智慧火，智慧火一生，欲漏、色漏、無色漏就消了，就生大寶燄，三漏一消，大寶燄就在喉中現出來，全身

都有火光，證無上果，他就做了火光大士，火光金剛神，護佛之法，而證菩提，稱為登無上覺，斯為第一。

修這個火大，觀身的火大，只要你肯觀，火大就能變為智慧火，如果你不肯觀，火大就會變成淫欲火，你一觀，淫欲火就變為智慧火，智慧火令你成佛，火大最為第一。

「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」，現在講地大，持地菩薩就是修地大圓通的，念就是不會忘記，有些人就失念，過去的事情都忘記了，前世的事情也都忘了，一世、兩世、三世都忘記了，修行人不會忘記過去世的事情。

我有念，能夠憶念往昔，過去有很多佛出世，其中有一位普光如來，出現於世，那時持地菩薩為一個比丘，出家就為比丘，女子出家就稱為比丘尼，比丘也好，比丘尼也好，都是出家，都是佛弟子，做

不到比丘不就做比丘尼了，都是很好的。

「常於一切要路津口。田地險隘」，那麼做比丘，用什麼功呢？修什麼行呢？修苦行，比丘有點力氣，這位比丘不誦經也不坐禪，只修苦行。

「常於一切要路」，人人常常走的，比較重要的那條路，津口就是渡口，渡船的碼頭，過海一定要從津口處過河過海，名為津口，水上交通就名為津口，陸上交通就名為路，田地就是土地，有田地就必定有路，這條路險、隘，隘即窄也，不夠寬很危險的，一不小心就會有人跌倒，稱為田地險隘。

「有不如法。妨損車馬。我皆平填。或作橋梁。或負沙土」，路有不如法的地方，或高或低，就不如法了，妨礙損害到車馬，路高的地方，我就把它平低一點，低的地方就填成高一點，平高就填低，令路平坦些，不讓它又高又低的，有水的地方，我就搭橋樑從水上過，

平地我就挑沙土來填路，即修橋整路。

「如是勤苦。經無量佛出現於世。或有眾生，於闌闌處要人擎物。我先為擎」，經過無量佛出現於世，生生世世都做比丘，生生世世都是修橋整路。「或有眾生」，或者有老百姓，「闌」，市場、城門，闌者就是門口，闌闌即城門外門口之處。

「要人擎物」，擎就是背東西，擔東西，「擎物」，用手拿東西，「我先為擎」，我都先幫他拿。

「至其所詣。放物即行。不取其直」，到達目的地時，把東西放下就走了，是義務性的義工所以不收錢的，現在還有沒有這種人呢？都很難找了，現在都要討價還價的，少一個錢就不幫你搬了，而他是不收錢，義務幫人拿東西，現在這種修路修苦行的，到底還有沒有呢？出家人有的，出家人有一個方便鏟，方便鏟呢！朝方參學就帶一個方便鏟，方便鏟香港的人未曾見過，我們在南華寺就有，走路時

看到地不平，就用鏟來鏟平它，看到有死老鼠，也用方便鏟把它給埋了，有死貓也是用方便鏟來埋它，叫做方便鏟。

修橋整路就是苦行，虛雲老和尚在雲南雞足山，到緬甸去化緣時，在路上就碰到一位八十三歲的老菩薩，他每天都去整修那一條路，虛雲老和尚向他問訊，他也不吭聲，和他打招呼他也不理，虛雲老和尚就看他在用什麼功，誰不知是在修橋整路。

虛雲和尚就陪他修橋整路，你挖泥，我就擔沙，你挖我就用畚箕來裝，就這樣兩個人住了十日，有一天晚上，老和尚在石頭上打坐，打到過了十二點鐘了，老菩薩輕輕地走到他的後面，大聲一喝，「在此做什麼？」，虛雲老和尚是悟道的人，有首楞嚴定的，你怎能嚇到他呢！

他就微微地張開眼，順口講了一句話：「看月！」老和尚又問了，「月在何處？」虛雲老和尚就答：「大好霞光！」，老菩薩又

說：「徒多魚目真難辨，休認虹霓是彩霞」，徒多魚目真難辨，修行很不容易，又路可多得不得了，正路就只有一條；休認虹霓是彩霞，虹霓天上常常都有的，但是它不是彩霞，不可以錯認虹霓就是彩霞，你看老和尚怎麼答他呢？「光含萬象無今古，不屬陰陽絕障遮」，老菩薩聽到虛雲老和尚這樣的回答，非常的認可，非常高興，就拉著他的手，「夜深了，回去休息吧！」

明天再和他講話時，他說：我是湖南湘潭人，名字叫做禪修，二十四歲在金山寺開了悟，開悟後去朝西藏，由緬甸回來看到這條路不平，人馬都走得很辛苦，我仰慕持地菩薩修路，所以自己就發心來修路。

虛雲老和尚也講了一些，自己怎樣出家的歷史，老菩薩說：「我八十多歲都未曾遇到一位知己，今天終於遇到一位知己了，所以將我一生的事情，都講給你聽」，兩人歡笑而別，修苦行的人，我們不能

小看的，他可能就是一位大徹大悟的人呢！大徹大悟的人，就悟無為法，無為就不離有為，有為空即是無為，而不是離了有為之外，另外有一個無為的。

「毗舍浮佛現在世時。世多饑荒。我為負人」，過去莊嚴劫千佛出世，最後的三位，毗婆尸、尸棄、毗舍浮，毗舍浮佛就是莊嚴劫最後一位佛出世。

「現在世時，世多饑饉」，世人五穀不豐，人人都沒飯吃，那時候我是個比丘，我會揩人，揩人是怎樣揩的呢？是不是這樣的揩他呢？你們未曾見過，我不妨講給你們聽！北方揩人，他有一個竹簍的，有一個竹架的，你就趴在竹架上，他就揩著你上山了，竹架是隔著他的身體的，你碰不到他的身體，可能揩著、揩著你就會睡著的，因為人家揩你舒服嘛！北方人用個竹架來揩人，這個在北方有，在香港就看不到了，在南方也都看不到的。

「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」，指人是用一個竹架指的，無論遠近，「唯取一錢」，本來是都不收錢的，為什麼又要收一個錢呢？因為現在是饑荒年代，乞食都乞不到，乞不到食物只好用買的，所以唯取一錢。

「或有車牛，被於泥溺」，如果有牛或是車，陷在淤泥中，而無法移動時，我有神力幫他們推動車輪，幫忙解決苦惱。

「時國大王。延佛設齋。我於爾時。平地待佛。毗舍如來摩頂謂我。當平心地。則世界地一切皆平」，當時的國王宴請毗舍浮佛吃齋，我知道佛走的那一條路上，路面有些不平，我就先去把路弄平，等候佛來，毗舍浮佛來時，我就合掌，毗舍浮佛摩我頂就對我說法。

萬法唯心，你的心地一平，世界地則一切皆平；如果心不平，世界上的地也不會平的，世界上的地平，皆由於心平，一切唯心造，當平心地，則世界地，一切皆平。

「我即心開。見身微塵。與造世界所有微塵。等無差別」，我聞法開悟了，開悟法眼就現前，法眼清淨，看到我們的身體完全是微塵所造，與世界所造的微塵，無二無別，世界也是微塵所造，我們的身體也是微塵所造，開了悟的人見自己身體的微塵，與世界的微塵無二無別，等無差別。

「微塵自性不相觸摩。乃至刀兵亦無所觸」，微塵的自性是空的，空與空相合，不相觸摩；水與水合，也不會摩擦牴觸的；空與空相合也不會觸摩的，微塵自性空，造身的微塵，以及造世界的微塵，不會互相牴觸摩擦的。

微塵性空了，看到身體的微塵性空，縱然用刀兵來觸它，身體的微塵都不會受其所觸的，好像六祖菩薩在南華寺，張行昌行刺時，六祖伸個脖子，張行昌揮刀三次，六祖的頭一點也都沒損到，因為六祖觀到自己身體的微塵性空，刀劍又怎能觸呢？不觸就無所損傷，所

以六祖一點也沒有受傷，六祖就說：「正劍不邪，邪劍不正；只負汝金，不負汝命」，我未曾欠你的命，我只欠你的錢，給你十兩黃金，你快點走，將來有緣我再度你，後來張行昌出家了，六祖就度他悟道。

「我於法性。悟無生忍。成阿羅漢。迴心今入菩薩位中。聞諸如來宣妙蓮華佛知見地，我先證明而為上首」，我聽了毗舍浮佛的說法，我就悟到世界的微塵性空，我身體的微塵性空，一切法的微塵性空，而悟無生法忍，我迴小向大，不當阿羅漢，要當個菩薩，我聽到諸佛如來講妙法蓮華，楞嚴經也是妙法蓮華，蓮就是蓮子，華就是花葉，蓮花蓮多花也多，子多果也多，因果也同時，命名妙蓮華。

前一條偈頌說：「自心取自心。非幻成幻法。不取無非幻。非幻尚不生。幻法云何立。是名妙蓮華。金剛王寶覺。如幻三摩提。彈指超無學。此阿毗達磨。十方薄伽梵。一路涅槃門」，楞嚴經也是妙法

蓮華經的佛知見地。「我先證明」，持地菩薩先來證明，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」，佛問二十五個圓通，我認為地大好，我們身體的地大是微塵所造，我認為世界也是微塵所造，觀身的微塵，觀世界微塵，自性就空，不相觸摩，如空合空，如水合水。

微塵本來就是如來藏，迷真起妄，虛妄就發了塵，塵消，地就清淨，地清淨，智慧就圓滿，成無上道，斯為第一，我們今天講到此處為止，向下文長，付予明日。

「月光童子即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，凡是說法都要從座而起，頂禮佛足，這一段文在七大之中屬於水大，七大者，地水火風空見識，都是如來藏妙真如性，迷則有塵，悟則滅塵，滅塵清淨就歸如來藏。

前一個是持地菩薩的地大，持地菩薩修苦行，處處修橋整路，毗舍浮佛摩他頂時說：「當平心地，則世界地一切皆平」，持地菩薩就開悟了，開了慧眼，見到身是微塵所成，世界也是微塵所成，微塵性空，在一粒微塵中就照見法界，不但照見法界，在微塵性空中，微塵一空就能見諸佛說法。

故云：「於一毛端，現寶王剎；坐微塵裡，轉大法輪」，毫毛端也是微塵，微塵空就見到一切的淨土，十方世界的淨土，在一粒微塵空處見到的，華嚴經云：「華藏世界所有塵，一一塵中見法界」，那我們向何方求見法界呢？微塵空，你就見到法界，微塵不空，你被塵所障，不要說見法界，想見天宮都見不到，低頭想見地獄也都看不到的，因為微塵未曾空。

一塵起就大地全收，一粒微塵，就會礙到你，修行人一定要清淨，萬緣放下，一法都不立，千萬不可以有一法在心中，有一法就會

被那一法所礙，你就不能微塵空，也不能照見法界。

持地菩薩是從地大入如來藏，楞嚴經云：「性色真空。性空真色，清淨本然，周徧法界。隨眾生心，應所知量，循業發現」，性色就真空，色不就是地大了，修行能觀一粒微塵空，就能見法界，在二十五圓通中，你就能證到一個圓通了，也可以明自本心，見自本性，所以微塵我們不要看輕它。

昔日趙州老人掃地，有位和尚問：「大善知識，云何掃地？」趙州老人說：「從外而來。」大善知識都要掃地，也有粒粒塵，我們起一個心，動一個念頭，有執著都是屬於塵的，修行就要離塵，尤其是出家人，我們自己回想一下，是出什麼家呢？其實就是出六塵之家。

出色塵，眼清淨；出聲塵，耳也清淨，在家人都不肯出聲塵，天天開著收音機在聽，耳就被塵所染，在家人也不肯出色塵，天天都開

著電視機看，為色所染，色身染了我們的六根，本來我們的六根是很清淨的，眼觀色，被色所染，眼根就不清淨；耳聞聲，被音聲所染，耳根也不清淨；鼻嗅香，被香塵所染，鼻也不清淨了；舌嚐味，身覺觸，意分別一切法塵，是是非非，人人我我，意根也不清淨。

我們修行人，出家是出六塵之家，而不是說跑到山上來出家，山上也都有塵的，我們出六塵之家，六塵清淨，即一粒微塵照徧法界，坐微塵裡，轉大法輪；於一毫端，現寶王剎，就是色大圓通，色大當然也可以圓通，其實心經中講得很清楚，色即是空，空即是色，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減，就是本如來藏，妙真如性即是圓通。

佛法都可以到家，我們有這個地大，地就屬色，一定是色即是空，我們想求智慧，向何處求呢？觀到一切色是空，你就有智慧了，色即是空，你就求到智慧，有財能捨，你就求到福，即是福慧雙修。

講完持地菩薩的地大圓通，再講月光童子的水大圓通，童子，童真之子，是法王子的別名，童真之子就是菩薩，也就是法王子，月光就是水大，日光就是火大，太陽屬於火，月亮屬於水，這位童子名為月光，他從他的本座站起來，以自己最尊的頭，頂禮如來最卑的足，名為恭敬禮，亦稱為至誠禮。

「我憶往昔恆河沙劫」，我們人都是被無明煩惱所迷，別說往昔了，小孩子的事都不記得了，前世的事也不知道，生生世世的事也都不知道，菩薩離塵清淨，心無塵，心就很清淨的，清淨之心就變為智慧，能知過去現在未來。

憶即回憶，人人都能回憶的，我還記得七歲的時候，去私塾讀書，老師握著我的手學寫字，可是五歲以前的事，就記不清楚了，不記得了，你看我們的智慧多差啊！那麼能不能栽培自己的智慧呢？修禪定，有定力了，就能夠知道小孩子的事，嬰兒一歲兩歲的事，乃至

於入胎的事，未入胎以前，前世是什麼人都能知道的，即是宿命通，「我憶往昔恆河沙劫」，不只是一個劫，而是恆河沙劫，過去的事都清楚。

佛為「一切智」人，知一切法，過去無量無邊劫，有多少佛出世都知道，未來無量無邊劫，有多少佛成佛也知道，現在十方世界，一個世界一位佛，無量的世界就有無量之佛，他都知道，佛法就講智慧，智慧為長子，智慧為第一，有了智慧，你就能斷煩惱，很多人只會說，我有很多煩惱，你為何不求智慧呢！光明就滅黑暗，智慧就除煩惱，修行不求福，不求安樂，最好是求智慧，不求餘物，唯求智慧，有了智慧就沒煩惱，多好啊！有智慧能了生死，有智慧就能說法，有智慧就能度己、度人，就講智慧，有智慧過去無量劫的事情都會知道的。

「有佛出世。名為水天」，佛是慈悲的，過去有佛出世，度過去

的眾生；現在有佛出世，度現在的眾生；未來也有佛出世，度未來的眾生，佛是大慈悲父，是一切眾生的慈悲父，也是我們的慈父，我們想了生死，一定要恭敬佛。

佛以德而立名，這位佛是修水大而成等正覺，名為水天，果現因得號，成佛就屬果，因就修水觀，觀水而成等正覺，佛的名號為水天。

「教諸菩薩修習水觀。入三摩地」，教一切菩薩修水觀，觀水而悟道，水能令我們悟道，水能洗衣服，什麼髒東西都能洗掉它，水也可以生長萬物，水還可以航舟，水的功德無量。

諸佛教諸菩薩修習水觀，怎樣觀呢？觀水，專一其心，制心一處，制心一境的觀水，觀水最重要，觀水，水就成，水成就無我，無我就成水，將自己的我變成水，佛法講無我，不是說無我，而是將我變成水。

就如加持王放焰口，一粒米變成七粒，七粒又變為四十九粒，四十九粒再變成須彌山王那麼大，須彌山王那麼大的米，怎能觀到呢？無我！將我變成米，沒有了自己，肯定就能變成米，如果有自己，你觀米，有能觀的我，有所觀的米，三昧就不能成就，一定要將自己空了，將整個我變成米，才能觀成米，得米觀三昧，觀水得水觀三昧、觀空就得空觀三昧、觀火就得火觀三昧，一切都要無我，方能成就萬法，有了我，一法都不能成的。

我們為人，如果無我，肯定就能救到人，如果有我要救人的執，就只能得五成，如果能無我的去救人，就可得十足了，修行一定要講無我，念佛亦復如是，念到無我，不是無我，而是將整個我都念著佛，沒有了自己，只有佛而沒有我，念盡了佛，念佛就無我，將自己都化為佛號。

怡山發願文中說：「疾疫世化為藥草，饑饉時變做稻糧」，饑饉

時變成稻糧來救眾生，誰變呢？不又是我！將整個我變為稻糧，疾疫世就是有病之世，我就化為藥草，誰化呢？不又是自己！也沒了自己，就能將自己化為藥草了。

人人只會說無我，你告訴我，怎能無我呢？我們布施餓鬼，自己就變成飲食，來布施餓鬼，我們救餓鬼，自己就變為水去救餓鬼，這樣就無我，修習水觀，一定要無我，自己才能變為水，不是水要變成我，而是將我變為水，將我變為水才能成就水觀。

沒了我，無我則萬法皆成的，無我觀，然後成就水觀，無我觀水，水就肯定能成，如果有我觀水，水未必一定成，我們要學一下無我，念佛念到無我就好了，這個佛就念得好了，我呢！變成佛了，拜佛拜到無我，拜佛也就拜得好了，我呢！變成拜佛了。

水觀一成，沒了我，水現出來了，就名為三摩地，正定也，觀水水現前，觀火火現前，觀米米也現前，觀飲食飲食也都現前，即名為

三昧，得三昧的時候又如何呢？得三昧要入定及出定，得了三昧一入定，就觀到水了，觀到了水或者一天，或者兩天，或者七天，一出定，水就不見了，有入定和有出定的，名為修種種的三昧。

「觀於身中。水性無奪」，那麼如何下手呢？觀我們的身中，有這個水性，一觀就觀到了，不會失的，無奪就是不會失，一觀就觀到，不讓它消失的，一切都不能奪這個水，觀水就現在眼前，火也不能奪水，地也不能奪水，風也不能奪水，乃至於空也都不能奪水，我是修水觀，不是修空觀的，空不能空我的水，我修水觀，修水觀水現前，一切都不能奪水的。

「初從涕唾」，最初觀時，觀什麼呢？觀水，觀身中的水，觀身中那裡的水呢？涕就是鼻涕，唾就是口水，口水鼻涕也都屬於水，一觀就觀到的，水就現出來了，鼻涕的水，口水的水一現出來，其餘的一切都不能奪，它不會消失的，就在你眼前，一切都不能奪的，有些

念佛念得好的，佛就在眼前，一切都不能奪他的心，任何的誘因都不能打岔他念佛的名號，他念佛的功力大，一切都無奪。

「如是窮盡津液精血。夫小便利」，漸漸地水增多了，觀自己的身體涕唾都是水，再來觀，口水也是水，津液就是嘴裡，舌根底下有一個湧泉，所湧出來的津液，津液一觀到，這也是水，一切都不能奪我津液的水，這就是有定，有定一切都不能奪。

精、血都是屬於水，我們骨內有精，肉中有血，這些都是水，精血都屬於水，精就在骨髓內，血就在血肉中，我們觀身體，精血都是水大，大小便利，也是屬於水大，水是活水，不是死水，我們觀水要觀活水，不要觀死水。

「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」，水在身中，旋流反復，在身裡頭周旋反復著，叫做旋復。水性都是濕性，雖然涕唾津液不同，但是它的濕性都是相同。

的，津液、口水、鼻涕、淚水都是屬於水，水性是一樣的，我們不修觀，我們的水就是凡水，一修觀，水就變成聖水，「見水身中」，這個我們應該改一改它，「見身中水」，看到自己身中的水。

娑婆世界以外，有無量的香水海，香水海就是聖水，我們凡夫的水是鹹水，聖人的水就是香水了，諸佛菩薩的水就屬於香水，我們觀身中的水，與香水海無有差別，即凡水成為聖水，沒有差別，香水海有一個蓮花，種種光明蕊香幢，蓮花上有一個浮幢王剎，即華藏世界。

華藏世界，下小就上大，下窄就上廣，高廣如幢，這就是浮幢王剎，華藏世界最下面一層，有一四天下微塵數世界圍繞著，第二層有兩個，一四天下微塵數世界圍繞著，第三層有三個，一四天下微塵數世界圍繞，乃至第二十層就有二十個，一四天下微塵數世界圍繞，下面是窄形的，上面是寬廣形的。

華藏世界有無量多的世界，盧舍那佛在華藏世界成佛，釋迦牟尼佛在娑婆世界成佛，娑婆世界在華藏世界的第十三層，極樂世界也是在華藏世界的第十三層，華藏世界底下有個蓮花，蓮花之下是香水海，修水觀，觀自己身中的水，和香水海無有差別，凡水就變成聖水了。

「我於是時。初成此觀。但見其水。未得無身」，那時修水觀，成就了，水就觀出來了，我即水，水即我，整個我就變成水，我就沒了，如我們做夢時，還有沒有我呢？整個我變成夢了，沒有人說做夢另外還有一個我，有我就做不了夢，沒了我才能成夢，整個我都變成夢，整個夢都是無我，我們修無我觀，不妨學一下無我，有的人修行用功，用到連我都全沒了，無我他就入觀，入觀就無我。

成就此觀了，只見其水，如何見水呢？要無我，無我水就能成就，這個身體未曾亡，身體是果報，果報不可以一下子就空了它的，

斷煩惱而修觀，我可以空，一剎那間就可以空掉我的，果報就沒那麼快空的，修行人要從煩惱下手，斷煩惱，減少煩惱，空掉煩惱，你 emptiness 空了煩惱就可以的，沒了我，你就可以成就水觀，但是身體是我們的果報，不能一下子空的。

經中說，子縛已斷，果縛猶存，果縛是我們的果報，報為男就成男，報為女就成女，報為牛馬就成牛馬，報為鬼身就當鬼，果報不能夠一下子那麼快就滅的，但是子縛已斷，子縛就是煩惱，轉煩惱證菩提，但依然是有果報的，果報是男，果報是女，是男是女，是老是少，是我們的果報，果報就難斷了，你看憍梵波提毀謗聖人，五百世做牛，雖然證了阿羅漢果，都還有牛舐病，果報難除，果報不容易一下子除的，子縛已斷，子縛煩惱，減少我執的煩惱，整個煩惱空了，都變成了水，但見其水，未得無身。

「當為比丘。室中安禪。我有弟子。闕牕觀室。唯見清水徧在室

中。了無所見」，既然自己出了家，做一個比丘就要修定，減少自己的煩惱，增加自己的禪定，修禪定減少自己的煩惱，而不是減少果報的，果報怎樣才能減呢？悟道就可以。你想將女身變為男身是不可以的，但是悟道就可以了，你想把年紀老的身，變成年紀輕的身是不可能的，果報就有年紀輕、年紀老之別，少年、中年、老年是你的果報，我們要多修禪定，增加禪定，才可以將煩惱減少。

我為比丘，室中常修禪定，安禪入定了，水天菩薩他有個男徒弟，當他入定的時候，徒弟在窗口，往他住的靜室一望，咦！師父怎麼不見了，到那兒去了？只見這滿屋子的水，清水徧滿一室，除了水以外，什麼東西都沒有。

「童稚無知。取一瓦礫。投於水內。激水作聲。顧盼而去」，童稚都是無知幼稚的，這位童子可能是十歲多，十五、六歲吧！十多歲就可以出家做沙彌了，稱為童子，童子比較不懂事，他想著：「奇

怪！為什麼滿屋子的水？到底它是真水還是假水呢？」於是他就拿了一片瓦礫試試看，往水裡一丟，啊！真的是水哦！咚！那麼地響起來了，他望一下就走了，走了又回頭再望一下，然後才走。

「我出定後。頓覺心痛。如舍利弗遭違害鬼」，水天童子一出定後，回復自己的身體，一出定，「頓覺心痛」，他這個水是心變成水，不是身體變為水的，身體都未曾亡身，果報的身體未曾亡，而心是妄想的心，降伏妄想，整個妄想心都變為水。

心中有一個石頭，怎麼會不痛呢！出定後，頓覺心痛起來了，痛成什麼樣子呢？「如舍利弗遭違害鬼」，阿含經中說：舍利弗有一天在靈山，在耆闍崛山上入定時，有兩個鬼從東方來，一個稱為違害鬼，違害鬼就對他的鬼朋友說：「我想打這個沙門一掌」，他的鬼朋友說：「不要打啦！他是一位羅漢！」但是違害鬼不聽善友的話，一巴掌就打下去，違害鬼打了舍利弗後，馬上就入阿鼻地獄受苦了。

舍利弗入定時，被他打了一掌，出定之後，哇！頭痛得不得了，他就去見世尊，「世尊！今天我的頭怎麼那麼痛呢？我都已證了阿羅漢果，應該不受生老病死苦的，為什麼還會有病呢？」世尊說：「不是你的頭有什麼病，頭痛不是病，是違害鬼打了你一掌，若被違害鬼一打，須彌山都會變為泥塵，更何況是打你的頭，幸好你入定，只被打成頭痛，否則你的頭恐怕都要成為粉碎了，因而違害鬼已下阿鼻地獄受苦了。」

舍利弗遭違害鬼打了一掌，這是用現在的事，來譬喻過去的事，舍利弗被打，是在釋迦牟尼佛時的事，月光童子修水觀，是在水天佛的時候，不是現在的事，將現在的事用來譬喻過去的事。

「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」，我自己就思惟著，我已得阿羅漢，生死已盡，梵行已立，所作皆辦，不受後有，已出三界了，理當不受生老病死苦，為

何還有病緣呢？為何今天忽然心裡很痛，每一次修水觀，入定時整個心都變為水，整個我也都變成水，而出定恢復身體時，心都未曾痛過，這次又為何心會痛呢？難道我已退了道心，失去果位了嗎？

「爾時童子捷來我前。說如上事」，當時他那位童子徒弟，很快地又過來看師父了，捷即快也，就對師父說：「師父！我剛才在這裡，看到滿屋子都是水，好好玩哦！我就拿了一塊石頭丟下去，咚！響了一聲，我就走了」，師父也沒有責怪徒弟，因為他年紀還小，不懂事。

「我則告言。汝更見水。可即開門。入此水中。除去瓦礫」，月光童子就對他徒弟說：「下一次當你再看到這屋內有水時，你不妨就開門進去，進入水中，把那一塊瓦礫撿出來。

「童子奉教。後入定時。還復見水。瓦礫宛然。開門除出」，於是月光童子又再入定，整個心又變成水了，童子一來看到滿房子果然

又都是水，而且水中還有一個瓦礫，他就聽師父的話，開門進去，把瓦礫給檢出來了。

「我後出定。身質如初」，後來月光童子再出定時，身體就不痛了，質就是身體，身體如初沒有痛苦了，名為「子縛已盡」，子縛就是煩惱變為水，「果縛猶存」，身體就屬於果縛，依然都未曾亡，亡身是最容易亡的，果報是最難亡的。

如果我們的果報是當男的，很久都不容易亡的；果報是當女的，有時候五百世都還是女的；有時果報做牛，就五百世做牛；果報做馬，也五百世做馬；果報當鬼，就五百世都當鬼，五百世當鬼都能修行，或許也可以悟道的，但是果報可不容易一下子就除掉它的，你只能以鬼王身而悟道，以鬼王身行菩薩道，以鬼王身發菩提心，但是你鬼王的身體，不容易一下子轉過來的。

修行人要明白這個道理，不能說我悟道了，就算是悟道也好，你

的身體是無法改變的，你的身體是男就是男的，是女就是女的，老的也就是老的，少的也就是少的，身體的現狀你是無法去改變它的，但是道可以改變，道屬於心，身體屬於果報，道屬於心也屬於煩惱，轉煩惱證為菩提，今世是可以做到，把男身變為女身，或女身變為男身，今世是不可能的，果報就難除，即「子縛已盡，果縛難除」。

「逢無量佛。如是至於山海自在通王如來。方得亡身」，月光童子經過無量劫，也親近過無量數佛，都修水觀，他不修其它的觀，只修水觀，直到山海自在通王如來時，他才證到亡身，將色身亡了，我們修水觀的時候，若能亡心就可以了，心空水就現，心現為水，心變成水，心變為米，心也能變為火，可是身體就屬於果報，果報是要經過很久的時間，然後才能亡身的。

「與十方界諸香水海。性合真空。無二無別」，果報的身體一亡時，再來修水觀，自己的水觀，就變為香水海的水，與十方世界的香

水海，「性合真空」，自己所修的水，和香水海的水，合為一體，變成真空，所以性水真空，性空真水，清淨本然，周徧法界，無二無別。

「今於如來。得童真名。預菩薩會」，今天在釋迦如來座下，得法王子之名，法王子即童真名，「預菩薩會」，預就是參加，參加菩薩的法會，我是菩薩，不是小乘的羅漢，參與菩薩之會，或許是十行菩薩，十住菩薩，十迴向菩薩，十地菩薩，也都說不定的。

「佛問圓通。我以水性一味流通。得無生忍。圓滿菩提，斯為第一」，佛問大眾圓通的法門，我認為水觀最為第一，觀水要觀活水，在身內一直流通的活水，在世界上流通著，不要觀死水，修水觀的人要觀活水的，我們平常放蒙山，不但觀米，也要觀水，觀水的時候要觀流水，流水也就是活水，以水性的流通，得無生忍，不見有一法生，也不見有一法滅，證無生法忍，圓滿菩提，斯為第一，即是水

觀。

「瑠璃光法王子。即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，法王子是菩薩之名，瑠璃光是他的名，法王子是他的號，瑠璃屬於寶，瑠璃寶是青色的，如果你不知道瑠璃的顏色，你就看一下天空，天空是青色的，我們南瞻部洲，在須彌山之南，須彌山的南方就是瑠璃寶，須彌山的瑠璃寶很厲害的，它能夠使虛空變成青色。

「我憶往昔經恆沙劫。有佛出世。名無量聲」，過去初發心的時候，是在佛前發菩提心的，那時有佛出世名為無量聲，聲就是聲音，聲音就靠風大，有風才有聲音，沒有風就沒有聲音，所以無量聲也就是無量風，無量的風聲，大風就大聲，小風就小聲，無風就無聲，有風才有聲，無量聲也就是無量的風。

「開示菩薩本覺妙明」，無量聲佛教菩薩本覺妙明，本覺就是本來就是覺的，如果迷了本覺妙明就做凡夫，悟了本覺妙明就成等正

覺，迷了本覺妙明就是無明，無明屬於風，無始無明的風大，迷了本覺妙明，就稱為凡夫，破了無始無明的風大，悟本覺妙明，即是諸佛，無量聲如來教菩薩，你們一定要悟本覺妙明，捨離無明的風大。

「觀此世界及眾生身。皆是妄緣風力所轉」，你們要觀世界的成住壞空，誰令它成住壞空的呢？不是日月，是風大令它成住壞空，風大令世界成、令世界住、令世界壞、也令世界空，是風大的力量。

觀世界成住壞空，眾生的身體，生老病死，生要風大，沒有風大也不會生的，生老病死，都是風大，一口氣上不來就是來生了，這也是風大，眾生的身有生老病死，都是屬於風大的，皆由於妄緣、風力所轉，皆是無明的妄緣，無明是風，無明妄緣的風力所轉，世界才有成住壞空，身體才會有生老病死的。

「我於爾時觀界安立」，我在那時就修觀，觀風大，觀風的無形相，能成一切物，於一切物中觀風，觀世界的安立，安立東南西北，

世界有東南西北，春天的東風，東邊的風就名為東，夏天就南風，秋天就西風，冬天就北風，東南西北是由風大而安立的，風大將地球一轉成東方就為東，再轉成南方，南風一吹又成為南了，觀世界的東南西北，四維上下，安立東南西北，都是由於風力的緣故。

「觀世動時。觀身動止」，觀世界有四時八節，暫且說四時，春夏秋冬的四時，也是風力，你看春天就東風，夏天就南風，其實東風也是南風的，秋天就西風，冬天就北風，四風不就是春夏秋冬了，觀世動時就成四季。

觀身就動止，我們的身體沒有了風就不能動了，也不會有止，身體的行住坐臥，行也是風，住也是風，坐也都是風，臥也又是風，我們又怎能離開風呢？尤其是我們的氣息，一呼一吸也是風，觀身的動止，皆不離風大。

「觀心動念。諸動無二。等無差別」，心本無念，被境風的無明

風一吹，心就動念了，遇善緣就動善念，遇惡緣就動惡念，說前念今念及後念，念念都是善，即名為善人；念念都是惡，名為惡人；先善後惡，善人就退為惡人；先惡後善，惡人就變為善人了，因而善惡皆是無性的，善人惡人也都是無性的。

「諸佛兩足尊，知法常無性；佛種從緣起，是故說一乘」，我們的心皆起於無明的風緣，或善或惡，或先善後惡，或是先惡後善，心都有生住異滅的，生住異滅也是風，無風又怎會有生住異滅。

「觀心動念，諸動無二，等無差別」，諸動者，觀世即東南西北，觀界有春夏秋冬，觀身即行住坐臥，觀心有生住異滅，諸動無二，不離風大，等無差別，不離風，都是風力所感的。

「我時覺了此羣動性。來無所從。去無所至。十方微塵顛倒眾生同一虛妄」，這羣動性就是風大，風來自何處？無有來處即無有來相。風歸何處？無有去處即無有去相，來相無，去相無，相即空，風

的相就空了。

十方微塵的世界，皆由於風力，故有顛倒眾生，風力有何顛倒呢？不淨而計淨，無常而計常、無我而計我、無樂而計樂，這就是四種顛倒。

凡夫就有四種的顛倒，身不淨卻計它為淨，無明風力所感；受是苦卻計它為樂，心無常就計它為常，法無我卻計它為我，十方微塵之顛倒眾生，同一無明虛妄，風力所感。

「如是乃至三千大千世界內」，如是乃至微塵世界，乃至於三千大千世界，一個四天下，一千個一四天下就名為小千世界，一千個小千世界為中千世界，一千個中千世界為大千世界，小千、中千、大千就三千，三千就是大千世界，大千世界是一佛的化土，由一位佛來教化的，釋迦牟尼佛在我們娑婆世界有百億日月，百億一四天下，百億釋迦，千百億釋迦牟尼佛，這就是一個娑婆世界，有三千大千、百

億一四天下。

「所有眾生。如一器中。貯百蚊蚋。啾啾亂鳴」，大千世界的所有眾生，都是隨風緣所感，「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，何謂無明？無明就是我們的風大，無明風大就生出無明業相、能見相、境界相的三細，這是最微細的，「無明不覺生三細」；境界不又是風了，「境界為緣長六粗」，智相、相續相、計名字相、執取相、起業相、業繫苦相，名為六粗，皆由於風力所感，各人的境界不同，猶如於一器中，貯百蚊蚋，啾啾亂鳴。

「於分寸中。鼓發狂鬧」分寸即心，在心中被無明風一吹，煩惱就起來了，有的貪名，有的貪利，有的貪食，有的貪睡，有的貪財，有的貪色，有的執我，有的就執人，有的執是又執非，都是鼓惱狂亂。

心中給無明風一吹，人人的思想不同，人人的妄想不同，人人的

知見也不同，即是鼓惱狂亂，於是我們就觀到眾生的這些境界，完全是為風力所感。

「逢佛未幾。得無生忍」，遇到無量聲佛，觀風大的無來相、無去相，來去相空，沒多久就證無生法忍。

「爾時心開，乃見東方不動佛國。為法王子」，那時心就開了，心開就大徹大悟，感應道交了，就看到東方不動如來佛國，阿閼佛國就動，動中有不動，故名阿閼佛國。

「做法王子」，他修風大圓通，修風大而悟無生忍，動中就有不動，就生到阿閼佛國，做法王子。

「事十方佛。身心發光。洞徹無礙」，做了法王子之後，菩薩不只是親近一位佛的，我們不同於聲聞，聲聞上不求佛道，下不化眾生，只顧自己了生死而已，菩薩要親近十方諸佛的，乘事十方諸佛，廣學諸佛無量的法門，每一位佛的法門都不同的，你看阿彌陀佛以念

佛為法門，阿閼佛以密宗為法門，釋迦牟尼佛以禪定為法門，將來彌勒佛以唯心識定為法門，香積國以香飯為法門，藥師琉璃光如來的法門又不同了，承事十方諸佛，廣學諸佛無量的法門，身心就發光，身和心都發出無量的光明，洞徹無礙，身猶如琉璃，心亦猶如琉璃，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」，佛問圓通，我觀什麼呢？觀風大無依，無依即無自性，無自性風大就空，悟菩提心而入三摩地。

無始無明的風大一空，即是如來不動智，傳佛的心印，你想看到佛的心印，就先要懂得無始無明，無始無明就是如來不動智，傳十方佛的心印，由風大而證入三摩地，本如來藏，妙真如性。

「虛空藏菩薩即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，現在講空大的，地水火風，四大一空即是空大，如果有一大不空，都看不到空大的，

四大一空，空大就現出來了，空大即包藏也，一切法都包藏，唯虛空能藏，虛空能藏多少東西呢？修行無論你讀萬卷書，也都是藏於心，心空就能藏，心不空就不能藏，心空就是虛空，虛空藏菩薩，藏即藏也，虛空藏無量功德，虛空藏無量的智慧，虛空能藏一切法，名為虛空藏菩薩。

「我與如來定光佛所。得無邊身」，我即虛空藏菩薩的自稱，如來就是釋迦牟尼佛，我和釋迦牟尼佛，在定光佛所，得無邊身，燃燈佛一出生，身體就有光明，燃燈佛又稱為定光佛。

我們的四大一空，身體就無有邊際，可是我們現在，地水火風中，一大都未曾空呢！如果四大空，身體就無有邊際，身體怎能變成無有邊際呢？

「佛真法身，猶如虛空，應物現形，如水中月」，色身一定就有邊際，法身就無有邊際，無邊際身也就是我們的法身，人人都有色

身，不妨以色身修行而見法身，就無有邊際了，借色身之假而修法身之真，法身就無有邊際。

色即是空，就是無邊身，空即是色，就是妙法身，我們人人修行，修到無邊身現出來，就見到自己的法身了。

「爾時手執四大寶珠。照明十方微塵佛剎。化成虛空」，虛空藏菩薩手執四大寶珠，手就是智慧手，執四大寶珠，地水火風四大空，名為四大寶珠，四大一空，就見到十方微塵佛剎化成虛空，世界是虛空，我們的四大空，世界就空了，十方微塵佛剎也化為虛空。

「又於自心現大圓鏡」，四大空，色身就空，除了色身外，我們還有個心，心不只是一個，心就有八識，八識心王，八識心王一空，身空的心也空，修行無它，首先就要能色身空，再來就是安心也要空，身心兩空，佛就現在眼前。

色空心空，又於自心，就講我們的八識心王，眼耳鼻舌身，前

五識一空轉識成智，稱為「成所作智」，第六識空就成為「妙觀察智」，第七識一空就稱為「平等性智」，第八阿賴耶識空，「去後來先作主翁」阿賴耶識一空，就成為「大圓鏡智」了，現在講大圓鏡智，自心空，大圓鏡智一空，八識心王也空，自心現大圓鏡智。

「內放十種微妙寶光。流灌十方盡虛空際。諸幢王剎來入鏡內。涉入我身。身同虛空。不相妨礙」，轉識成智，轉第八識的阿賴耶識，成為大圓鏡智，就放十種的微妙寶光，即是十波羅蜜。

布施波羅蜜，布施有財施、法施、無畏施，寶光能流入十方盡虛空際，諸幢王剎，華藏世界是十波羅蜜所成的，成就華藏世界。

尸羅波羅蜜就講持戒，持戒也是微妙寶光，持戒有律儀戒，止一切惡；攝善法戒，修一切善；饒益有情戒，度一切眾生，尸羅波羅蜜微妙寶光，也能流灌於華藏世界。

忍辱波羅蜜，忍辱有生忍、法忍、無生法忍，三種的忍辱波羅

蜜，微妙寶光也流灌於十方諸幢王剎，成就華藏世界，六波羅蜜再加上，方便波羅蜜、願波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜，就成為十波羅蜜。

十種波羅蜜的微妙寶光，皆由大圓鏡智流出的，觀十方盡虛空際諸幢王剎，即十波羅蜜所成的華藏世界，而入於大圓鏡智，大圓鏡智屬於心，華藏世界就入於心了，「同登華藏玄門，共入毗盧性海」。

入了心，大圓鏡智就涉入我身，身同虛空，都不相妨礙，身猶如虛空，為何身體猶如虛空呢？法身就猶如虛空，虛空不作虛空解，虛空就是法身；法身不作法身解，法身亦是虛空，法身與虛空無二無別，身同虛空，就不相妨礙，華藏世界入了我身，我的身體猶如虛空，不會妨礙華藏世界的無邊剎土。

「身能善入微塵國土。廣行佛事。得大隨順」，身就是指法身，猶如虛空，能入微塵國土。「十方諸國土，無剎不現身」，就是講法

身，法身能夠在十方國土出現，法身能在十方微塵國土出現，上供諸佛，下濟眾生，就是廣行佛事，得大隨順；法身在微塵國土出現，就可以供養一切佛，得大隨順；法身在微塵國土出現了，就能救濟一切眾生，得大隨順。

「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」，此大神力，上供十方諸佛，下度一切眾生，上供下化的大神力，從何處來？是由我諦觀四大無依，四大空，四大自性空，四大自性一空，身也就空了，身即四大所成，妄想生滅，妄想指心空，四大指身空，四大身空，妄想心空，虛空無二，四大身空和妄想的心空，同是一個空，虛空無二。

「佛國本同」，一切佛國也是空的，十方國土猶如虛空，一切佛國猶如虛空，也是和空相同的。

「於同發明」，這個「同」字作「空」字解。

「得無生忍，佛問圓通，我以觀察，虛空無邊」，觀察四大空了，虛空就無邊，一切佛國也空了，虛空無邊即入三摩地，三摩地屬於定，定中就見到虛空無邊之身，即是空大。

「彌勒菩薩即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，這段文在七大的地水火風空見識之中，就屬於識大，人人都有八個識，眼識，識以了別為意，了別一切的顏色；耳識，了別一切音聲；鼻識，了別一切香臭；舌識，了別一切味；身識，了別一切觸，身識現出來時，就覺得冷、覺得熱、覺得濕、覺得滑，都是身識，而意識就了別一切法，

唯識宗完全就講識大，識最重要的是要轉識成智，轉凡入聖，如果識永遠都還是識，那麼我們就永遠當凡夫，就不能了生死，佛憐憫眾生，教我們一定要修唯心識定，轉八識成為四智菩提，證無上菩提，八識證菩提，而不是菩提證菩提。

八個識，大圓鏡智就是把阿賴耶識轉為大圓鏡智，平等性智就是第七末那識轉為平等性智，妙觀察智就是第六的意識，轉為妙觀察智，妙觀察智即無分別智，前五識的眼耳鼻舌身，五個識就轉為成所作智，成就所做的佛事。

我們佛弟子，時常都會用到前五識的，用眼來觀佛，即是眼識，用耳來聽佛的法音，用鼻來聞佛的戒香，用舌來唸經、念佛都是舌識，用身體來持戒、受戒、結跏趺坐、拜佛、參禪入定，通通都是用身識，前五識是成就所做的佛事，現在各位在聽經，也都是前五識，成就聽經所做的佛事，我今天講二十五圓通，也是成就說法的佛事，都是前五識。

妙觀察智就是第六識，第六識能觀到一切人的根基，對機而說法，你是上機就說上法，你是中機就說中法，你是下機就說下法，或說三乘，或說一乘，或說五乘，一一對機而說，即是妙觀察智，妙觀

察智能夠觀一切眾生的根機，也能知一切法來投眾生的根機，對眾生種種的機而說種種的法，名為妙觀察智，是我們第六識轉過來的，如果第六識一轉過來，你就可以做個大法師，辯才無礙，對機說法，說法對機，這就是妙觀察智。

第七識就是平等性智，第七識就是執著，執著第八識的見份為我，執著第八識的相份為我所，執人、執我，通通是第七識在執著的，如果第七識一轉為平等性智，它不執著就平等了，無人無我、無是無非、無執無著不就平等了，一執起來那可就不能平等了。

你是老人，我是年輕人；你是富人，我是窮人；你是貴人，我是賤人；你是出家人，我是在家人，那樣就不平等，將第七識一轉為平等性智，那時就離相，離了貴賤之相，貴賤平等；離了貧富之相，貧富平等；離了出家在家之相，出家在家也就平等了；離了老少之相，老少就平等，我們想求平等，就要將第七識轉為平等性智，不要執人

執我，執是執非，執老執少，執僧執俗，執自執他，中國人、外國人，一執就沒得平，也不能等，七識一轉即是平等性智。

第八識一轉就名為大圓鏡智，第八識就是「去後來先做主翁」的阿賴耶識，世界是由它造的，一切天堂地獄都由阿賴耶識而成的，阿賴耶識一轉過來即為大圓鏡智，萬法齊照，無一法不是佛法，諸法的實相，名為大圓鏡智。

彌勒菩薩的法門，是將第八識轉為大圓鏡智的識大，彌勒是姓，此云慈氏，名為阿逸多，修慈心三昧，無人能勝，故名阿逸多，彌勒菩薩從座而起，頂禮佛足，輪到他講話了，七大之中已經講了五大，地、水、火、風、空，見大就留給大勢至菩薩，識大還沒有人講，彌勒菩薩就講識大，彌勒菩薩修唯心識定。

「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」，過去在我們的娑婆世界，有佛出現於世間，名日月燈明，妙法

蓮華經序品中就提到日月燈明佛，日月燈明佛有八個兒子，八個兒子拜妙光法師為師，他有八百個徒弟，其中有一人號曰求名，他就是彌勒菩薩，彌勒菩薩初出家時，他還捨不得他的名利，還是喜歡要求一下名，求名必定就求利，名利是相關聯的，我拜妙光法師為師，妙光法師八百位弟子中的，那一位求名比丘就是我。

「心重世名。好遊族姓」，身是出家了，可是心未曾出家，心仍然重世間上的名譽，沽名釣譽，貪財都有盡期，給一百萬，一千萬，多了，我沒地方放，不要了；貪利都有盡期的，而貪名就無有了，期，得了名還想再高一點，再得又想再高點，中國聞名，外國聞名，還有別的世界都未曾聽過我的名，還有很多世界都未曾聽過我的名，做了國王又想當神仙，這就是貪名。

我再講一個貪名的公案，頂生王，頭頂裡頭生出來的頂生王，他當金輪王時，已經征服四天下是人間第一了，他在須彌山見帝釋天王

時，帝釋天王迎接他，到天宮分座而坐，天宮可比人間好多了，頂生王做人間的轉輪聖王，功名都未曾滿足他，還想再高一點，他心想著：「最好我能殺掉帝釋天王，而到天上來做天王」，一動了這個壞念頭，他的福就消失了，神力也不見了，就從天上摔下來，跌到人間，不久就死了，這就是貪名的後果，做了國王還想再當神仙，貪名就永遠不會滿足的。

貪名利可就害死很多人的，第一永遠只有一位的，那裡同時會有二個第一的呢？你想得第一，勢必要打倒對方，自己才能當第一，那樣就很危險了。貪財又不同了，你一千萬我也一千萬，大家互相都不會爭的，你有一百萬，我也有一百萬，財無所謂的，財可以有兩個，兩個百萬富翁，兩個千萬富翁，名可就只有一個，不能有二個的，國王怎能有兩個國王呢？總統又怎會有兩個總統呢？一定是有一個副的，副就不及正了，所以貪名的人，往往就會為達目地而不擇手段，

去打倒一切的，貪名會害人害得很慘的，貪名盛過貪利。

世間就講名，在家人就貪名了，出家是沒名了，你看我們出家人有什麼名呢？叫你做一個大和尚，你還不願意做呢！那麼辛苦，不如做個小和尚好多了，小和尚不上殿沒人會說閒話，大和尚不上殿，那可就有人講囉！我才不願意當大和尚，貪大和尚的名。

彌勒菩薩剛出家時，心重世間之名，他好遊國王、長者、大富翁的姓，因而求名，周旋於國王、宰相、大富長者之間，名就求到了，彌勒菩薩剛出家時，都還是放不下名的。

「爾時世尊。教我修習唯心識定。入三摩地」，那時日月燈明佛，教我修習唯心識定，萬法唯心，沒有外境的，外境是由心所現的，一切都是唯心所現，唯心識定，那裡還會有外境之物呢？外面的東西如果有就值得你貪，如果是唯心所變的，那你也就不必貪了，這個真的是對症下藥，的確下得好，教彌勒菩薩修唯心識定。

唯心，外邊的一切都是心所現的，不是離心之外另外有的，是心所現出來的，既然是自己的心所現出來的，那又何必貪呢？就如明鏡現像，鏡外就無像，像不離鏡，像是因明鏡而現的，何必貪呢？一切法都是唯心所現，唯識所變，何必要貪呢？不值得我們去貪的，假如你貪名，是名未曾離開你自己的心，是你的心現那個名，你又何必貪名呢！

心內之名不必貪了，那麼心外之色，也是我們的心所現的，也不是離心之外，另外有個色的，色未曾離開你的心，猶如鏡就現像，不是離開鏡之外而另有個像，像不能離開鏡的，鏡中之像，鏡就不貪像；心中之色，心也就不貪色了；心中之名，我們的心就不貪名了。

日月燈明佛教彌勒菩薩修唯心識定，何謂唯心識定？譬如做夢，夢是由心變化出來的，不是離開心之外另外有個夢的，夢中夢黃金，夢見做國王、做太子，都是你的心變出來的，不是離開心以外另外有

一個夢境的，所以在夢中，你不知道是夢就貪了，貪夢中之事，當你一醒時，知道夢是由我的心所變的，你自然就不會貪了。

未醒之前你可能就會貪，當國王啊！再當久一點，十年不夠，再做個二十年，最好能做到死，你就貪了，可是夢一醒時，哦！原來是我自己在做夢，夢中的國王也是我自己做的，不是離了我之外，另外還有個夢境，那時候你絕對不會貪的，不會貪夢中的事。

修習唯心識定，入了定境，觀一切都是唯心所現，欲界、色界、無色界，都是唯心所現，入三摩地，修水觀也可以入三摩地，現出水了；修火觀也可以入三摩地，現出火了；修地大也可以入三摩地，見到地的微塵；修空大也可以入三摩地，十方世界就都空了，一切法都空了，三摩地稱為正定，修習唯心識定，入三摩地。

「歷劫以來。以此三昧。事恆沙佛」，彌勒菩薩修唯心識定修得好，一入定了，一切如來都唯我心所現，不是心外有佛，佛是在我心

中現出來的，一切佛都可以承事十方諸佛，佛不是我心外的，是我心內現出來的，心內的佛我當然可以承事，恆沙佛都是我心內的佛，我都可以承事，但你要明白，彌勒菩薩也是諸佛心內的彌勒，彌勒心內的諸佛，所以彌勒就承事十方諸佛，諸佛心內的彌勒，諸佛就教化心內的彌勒。

度眾生亦復如是，眾生不是在我們的心外，眾生在我們的心內，我們度眾生，是度我們心內的眾生，那麼肯定就能度到的，心內的眾生是我們自己人，度我們心內的眾生，我們是眾生心內的那個人，眾生心內的彌勒，那麼眾生也可以供養心內的彌勒，供養心內的菩薩，菩薩也可以度心內的眾生，一切都是唯心所造，唯識所變，名為唯心識定。

彌勒入了定，看到一切佛了，無論他看到什麼佛，都是心內現出來的，離開我的心之外，一個佛都沒有，所有一切佛都是我心內現出

來的，等於明鏡現萬像，萬像在我明鏡處現出來的，不是離開明鏡以外另有像的，離開明鏡之外就無像的，離開心就沒佛的，一切佛都是由我心中現出來的，彌勒以此三昧，而承事恆沙諸佛。

「求世名心。歇滅無有」，以前不懂就儘追求世間的虛名，只求第一，第二都還不要呢！現在知道世間的名，也是唯我心中現出來的，不是離心之外，而另有其名的，既然是心內之名，又何用求呢？如果心內之名會求呢！「自心取自心。非幻成幻法。不取無非幻。非幻尚不生。幻法云何立。是名妙蓮華。金剛王寶覺。如幻三摩提。彈指超無學」，所以心內的名就不求了。

「求世名心，歇滅無有」，譬如這個財，財不是心外之財，心外之財我們就求，心內之財又何用求呢？明鏡中的財，是明鏡現出來的，又何必求呢？於是求世名心，就歇滅無有。

「至然燈佛出現於世。我乃得成無上妙圓識心三昧」，彌勒菩薩

修唯心識定，要到什麼時候，才能修成唯心識定呢？釋迦牟尼佛第二阿僧祇劫就授記成佛，燃燈佛就是定光佛，彌勒菩薩發心時，是在日月燈明佛的時候，修唯心識定，要到燃燈佛的時候，彌勒菩薩的唯心識定有進步了，得成無上妙圓識心的三昧，唯心識定成功了。

「乃至盡空如來國土。淨穢有無。皆是我心變化所現」，一切如來的淨土，是我心中所現的，唯識所變，唯心所造，唯心所現，就悟了心內的國土即是空，鏡中之物也是空，如來所有的國土，由我心中所現，一切國土皆是空。

「淨穢有無」，清淨國土也是唯心所現，清淨國土就空；穢的國土也是唯心所現，穢的國土也是空；有淨無穢的國土也是唯心所現，有淨無穢的國土也是空，有穢無淨的國土也是空，唯心所現，就盡空諸佛的國土。

淨的國土，穢的國土，有淨無穢，有穢無淨的國土，都是我心所

變化的，猶如做夢一樣，都是由心所變現的，心所變現的，那個時候修唯心識定就修成功了。

「世尊。我了如是唯心識故。識性流出無量如來」，我已經修成唯心識定，一切都是唯識所變，唯心所現的，那麼變成什麼好呢？彌勒菩薩的確是聰明，我不會將自己的心變成餓鬼，我也不會把自己的心變成地獄，我也不會在自己的心中，現個阿修羅，整日打架，他從自己的心識中現出，流出無量的如來，到無量的世界成等正覺。

如果我們名利未曾空，就從唯心識定，流出無量的黃金；如果名未曾空，就從唯心識定，流出無量的國王，名未曾空，做國王就第一了；彌勒菩薩知道一切法空了，在唯心識定之中，就流出無量的如來，一切如來，都是由心識中流出的。

就如明鏡現像，明鏡現一切像，現了又現，現如來之像，華嚴經說：「若人欲了知，三世一切佛；應當如是觀，心造諸如來」，心造

一切如來，一切如來都是由心所造，不是佛造佛，如來是心所造的，不是如來造如來，也不是頭安頭，是心造如來的，應觀法界性，一切就唯心造，唯識所變，識性流出的無量如來。

「今得授記。次補佛處」，現在得到如來釋迦牟尼佛，授記我成佛，釋迦牟尼佛成佛之後就輪到彌勒菩薩成佛，次補成佛之處。

「佛問圓通。我以諦觀十方唯識。識心圓明。入圓成實」，佛問二十五個圓通，那一個最圓最通呢？入如來藏，妙真如性，以我彌勒來說，由諦觀十方唯識，十方法界，都是唯識所變的；佛法界，也是唯識所變；菩薩聲聞緣覺法界，也是唯識所變；天人阿修羅地獄鬼畜生，六凡法界，也是唯識所變的，天堂也是唯識所變的天堂，地獄也是唯識所變的地獄。

我以諦觀，十方法界唯識所變，識心能變成十法界了，識心就圓滿明白，能變成四聖法界，能變為六凡法界，圓滿成就實相，圓滿成

就諸法的實相，不是成就諸法，成就諸法的實相。

「遠離依他。及徧計執。得無生忍。斯為第一」，這個就和唯識的說法有點不同了，唯識是依他起遠離徧計執，依他起就是圓成實，但是楞嚴經所講的，圓成實要遠離依他起，也要遠離徧計執，然後才是圓成實。

那麼到底誰對呢？兩個都對！我舉個例子，先談唯識宗，何謂圓成實？何謂依他起？何謂徧計執？在唯識中說，譬如有一個人，晚上走路時，他看到一條蛇，就害怕而不敢走了，他以為門口有條蛇，就不敢出門，馬上關起門睡覺了，等到隔天早上開門一看，原來不是蛇，只是一條繩子，當它是蛇而生恐怖，即是徧計執。

只是一條繩子而不是蛇，那一條繩子是不是繩子呢？不是繩子，那麼繩子又是什麼呢？繩子是麻做成的，依麻而做成繩子，這條繩子就是依他起，依麻而有繩，這個繩就是依他起。

依麻而有繩子，徧計執又當它是蛇，徧計執就生恐怖，而當它為蛇，這樣對嗎？對是對，但是還未究竟，原來是麻，麻做成繩子就是依他起，依麻而起做成繩子，麻能做成繩子，麻也可以織成布，不一定只是做成繩子的，麻織成布是依他起，麻做成繩子也是依他起，麻做成的布，但它不是只用來做布的。

我們出家人的衣，有的也是用麻布做的，麻做成衣服也是依他起，不只是做成衣服，麻也可以做成麻鞋，也可以做成一頂麻帽，麻可做繩、做衣、做布、做鞋子、做帽子，皆稱為依他起，依他起你就不能執著，你不要執著它是繩、是布、是鞋、是帽子，遠離依他起，遠離徧計執，就是繩子。

圓成實就是繩子，圓成實就講諸法的實相，實相無相無不相，這個實相依他起就是生死，依他起就是涅槃，依染而依他起就是生死，依淨而依他起就是涅槃，這個實相依他起即布施、持戒、忍辱、亦即

禪定，所以圓成實，依他起能夠成就一切法，但是不要執著，到底是一個實相，遠離依他起，再遠離徧計執，你就見到一個圓成實。

但是唯識宗不是這樣說的，唯識宗是依他起遠離徧計執，這個依他起就是圓成實，但是楞嚴經中說，圓成實是遠離依他起，遠離徧計執，然後才是圓成實。

唯佛與佛乃能究盡諸法實相，圓成實就是諸法的實相，諸法的真實相就空一切法，一切法都空了，諸法的實相能成一切法，就是依他起；諸法的實相，你不能執著，非有非無，非生非滅，非常非斷，非染非淨，即是圓成實。

「得無生忍，斯為第一」，能夠觀萬法唯識，遠離依他起，又遠離徧計執，你就見到諸法的圓成實性，就得無生法忍，本如來藏，妙真如性，我們今日講到此處為止，向下文長，付予明日。

「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」，此乃楞嚴經二十五圓通最後兩個圓通之文，一個是淨土的法門，一個是參禪的法門，參禪就明自本心，見自本性，從觀話頭下手；淨土的法門，往生西方極樂淨土，見佛聞法，悟無生忍，從心念佛下手，很簡單的法門，我們今日做人，是有機會成佛的，一個淨土法門，一個禪宗的法門，平等無高下，你喜歡淨土你就修淨土的功，喜歡參禪你就用參禪的法。

二十五圓通最後的兩個圓通，就是淨土和參禪，參禪也是圓通，能明心見性，見性成佛，與佛看齊；淨土法門也是圓通，花開見佛，悟無生忍，不退轉菩薩。

二十五個圓通中，最後第二個是大勢至菩薩淨土的圓通，大勢至是修淨土的法門的，為何稱為大勢至呢？在西方極樂世界，阿彌陀佛的右邊，就是大勢至菩薩，左邊就是觀世音菩薩，觀音菩薩將來是接阿彌陀佛之位，叫做普光功德山王如來，大勢至菩薩將來就接觀音菩

薩之位，而成等正覺，名為善住珍寶山王如來。

兩位大菩薩，將來都是在極樂世界成佛的，我們現在人人都是念觀音菩薩，和觀音菩薩有緣，如果將來觀音菩薩成佛的時候，你也可以去恭賀親近，在觀音菩薩的座下，行菩薩道。

何謂大勢力至？因為這位菩薩有大勢力，能度無量的苦惱眾生，生極樂世界，離苦得樂，他的勢力很大的，在經中說大勢至菩薩的腳不能碰地的，一碰到地時，大地就會有六種震動，你看他的腳都有那樣的勢力了，能令大地六種震動，諸佛故安他的名號為大勢至，法王是佛的別名，他將來成佛的，現在就是佛子故名法王子，大勢至菩薩是念佛的法門，不只是他一個人念佛，所有的菩薩都念佛的。

「與其同倫」，從凡夫到佛的果位，一定要經過五十二個階段，十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，才能成等正覺，同類念佛的五十二位菩薩，再加上大勢至菩薩，就是五十三位菩薩，他

們都不離念佛的，修五十三位之因，證無上之佛果。

果就不稱為菩薩，果就稱為佛，未成佛以前等覺都稱為菩薩，十地都稱為菩薩，四加行也都稱為菩薩，十迴向也稱為菩薩，十行、十住、十信都是稱為菩薩，那五十三位之中，每一位菩薩都是念佛的，不能離開佛的，離開佛就做不成菩薩，菩薩一定念佛，十信位的菩薩信佛，也是念佛；十住位的菩薩住佛，又是念佛；十行的菩薩要行佛，也是念佛；十迴向的菩薩就向佛，十地的菩薩，以佛為地，又是佛；等覺菩薩就與佛相等，也是佛，五十三位菩薩都是念佛的。

菩薩上求佛道，下化眾生，以無上的佛道，度一切眾生，五十三位菩薩也就是五十三位菩提路，都是念佛的，有人說不用念佛，那是騙人的，等覺菩薩都念佛，大勢至菩薩也念佛，十地菩薩也都念佛，十迴向地就向佛，十行菩薩就行佛，怎能不念佛呢？

做人不能忘本，我們的根本就是佛，佛是我們的大慈悲父，我們

是佛子，以後將會成佛的，佛子將來就成佛，佛就是我們的根本，人都有根本的，你們到世界來做人，不能忘了自己的根本，你的根本就是父母，沒有父母就沒有你，有父有母然後才有你；只有父沒母的，也都沒有你的；有母沒父也沒有你的，有父母就有你，父母是你的根本。

五十三位菩薩，都是以佛為本，五十三位都是念佛的法門，念佛的法門很普遍的，就如在我們佛教內，無論你是出家、在家、沙彌、比丘，或是菩薩都是以戒為本，你若想當菩薩，必須要受菩薩戒，你不受菩薩戒就當不成菩薩；你想當比丘就要受比丘戒，當比丘尼也都有比丘尼戒，沙彌也有沙彌戒，優婆塞、優婆夷，都要受五戒的，如果你不受五戒，你就做不成優婆塞、優婆夷。

乃至於皈依三寶，皈依三寶也稱為皈依戒，有些經典就不講皈依，皈依戒，三皈依就是三皈依戒，皈依佛、皈依法、皈依僧，三皈

依就屬於戒，這個「戒」字很普遍的，一切佛子都不能離開戒，離了戒你就不是佛弟子了，佛也很普遍的，一切菩薩都不能離開佛的。

五十三位菩提路的菩薩，個個都念佛的，同倫就是同類，同一類的。「同倫五十二位菩薩，即從座起」，頂禮釋迦牟尼佛的雙足，而白佛言。

「我憶往昔恆河沙劫。有佛出世。名無量光」，往昔恆河沙數劫，劫即時劫，我們現在的時劫是賢劫，前一個劫就是莊嚴劫，未來的劫就是星宿劫，我們的娑婆世界都很有福的，有三千佛出現於世，莊嚴劫的一千佛，度眾生入十信位，莊嚴心地，信自己是佛，故名莊嚴劫。

第二個劫就是賢劫，也是一千佛出世，度眾生入三賢位，十住菩薩、十行菩薩、十迴向菩薩的三賢位，故名為賢劫；將來的星宿劫，星宿就指月亮，星宿劫的一千個佛出世，也度眾生入十地位，星宿劫

的眾生最好了，人人都做到十地菩薩，賢劫的人就都成三賢位的菩薩，劫是有來歷的，不是沒有意義的，過去的莊嚴劫，眾生都發菩提心，莊嚴心地，入十信位，叫做初發道心。

「發心畢竟二不別，如是二心先心難」，先心難就是十信位，華嚴經說，「了一切法，即心自性；成就佛身，不從他悟」，十信位的菩薩，莊嚴信地，相信心即是佛，心地就得到莊嚴，名為莊嚴劫，是有意義的。

我們現在賢劫有一千位佛出世，大勢至菩薩講的是，過去恆河沙數劫，劫即時劫，那時的劫有多少佛出世呢？不很多，只有十二位，連無量壽佛共十三位，現在是講十二位，這十二位都是用念佛法門，度眾生成佛。

「有佛出世，名無量光」，何物光明無量呢？日月的光明都是有限量的，大海不能照，地獄不能照，覆盆也不能照；佛的光明，是無

量的，大海龍宮都能照到，地獄也照到，覆盆之下，佛的光明也都能照透它的，佛的光明，是無有限量的，如果有照有不照就有量，日月的光明是有量的，但是佛的光明是無量的，當時有位佛出世，名為無量光佛。

「十二如來。相繼一劫」，繼續有十二位如來，是那十二位呢？就是無量光佛、無邊光佛、無礙光佛、無對光佛、智慧光佛、炎王光佛、清淨光佛、歡喜光佛、無稱光佛、不斷光佛、難思光佛、超日光佛，一共有十二位出世。

十二位都是佛光，我們念佛，將來肯定就能放佛的光明，念布施就有布施的光明，念戒有戒的光明，念禪定就有禪定的光明，念般若也有般若的光明，一切法都會有光的。

就如眼也有眼光，如果沒有光，你怎能見一切色呢？耳有耳光，如果耳沒有光，又怎能聞一切的音聲？鼻也有鼻光，能夠分別一切香

臭，舌有舌光，能宣揚一切佛法，沒有舌光，又怎能宣揚一切佛法呢？

一切都有光的，更何況是心，心為萬法之王，心就放無量光，你不念佛，你沒有光的，你一念佛，你就會得心光，心光無量也就是佛光無量，心即是佛，離心即無佛，佛即是心，明心就即佛。

無量光佛是念佛的法門，第一位佛就是無量光佛，第二位無邊光佛出世，光明無有邊際，第三位無礙光佛出世，光明無有礙的，第四位無對光佛出世，第五位是智慧光佛，第六是不斷光佛，第七是清淨光佛，第八是歡喜光佛，第九就是炎王光佛，第十就是無稱光佛，十一就是難思光佛，十二就是超日月光佛，十二如來，相繼一劫。

這一個劫是佛放光的劫，念佛放光，這是十二位如來出現於世，不同於我們現在的賢劫，賢劫要度眾生入三賢位，沒有一千位個佛來度是不行的，所以賢劫就有千佛出世，一千位佛度眾生入三賢位，有

的度他入十住，未曾入十行，有的度他入十行，未曾入十迴向，有一千位佛出現世間，度眾生入三賢位。

十二如來，相繼一劫，度眾生放佛的光明，十二位如來就夠了，一劫就度眾生見佛光，它不說它是什麼劫，可以稱為放光劫，也可以稱為佛光劫，度一切眾生都放佛的光明。

「其最後佛名超日月光」，最後一位佛名為超日月光佛，日月的光明不及佛光，日月的光明，鐵圍山它都照不到，佛光可以照到龍宮的；日月的山；日月的光明，海底也照不到，而佛光卻可以照到龍宮的；日月的光明無法照到地獄，地獄是黑暗的，但是佛光可以照到它的，成佛的時候，一定就放光明，連地獄都能照到的，地獄就放光了，大家仗著佛的光明，你看到我，我也看到你，「此中云何。忽生眾生」，妙法蓮華經的化城喻品，就說得很清楚的。

佛的光明超過日月之光，有很多人，個個都求日光、月光，為何

不求一下佛光呢？佛光就是自己的光，自己成佛時就會有光的，有光就成佛了，有佛就有光，佛的光明勝過於月光，又為何捨近求遠而不求己身的佛光呢？

如果求到了佛光，我們有佛光就不需要日月的光明了，極樂世界阿彌陀佛的國土，它是沒有日月光的，它的佛光，勝過日月之光，它不需要用日月之光，故名超日月光。

「彼佛教我念佛三昧」，十二位如來出現於世，都是教大勢至菩薩念佛三昧的法門，誰念呢？木頭不懂得念，石頭也不懂得念，虛空也不懂得念啊！可是心識懂得念，心念佛，沒有心了，又怎能念佛呢？有心就可以念到佛的，誠心就念誠心佛，大心就念大佛，長心就念長佛，心無量就念無量佛，念佛是心念，心念佛，念著念著，就明白自己的心了。

心即是佛，如果心不是佛又怎能念佛呢？念佛就能明心，你用心

來念佛，仗佛的力量，藉佛的功德，仗佛的光明，就能明白自己的心了，人人都未曾明白自己的心，你不妨將你的心來念佛，念到久了，心就明白了。

教我念佛的三昧，心念佛，念佛明心，那時就入三昧，三昧即是定也，入了定境，就是念佛三昧，在定境之中，你就能見一切佛，一切佛在定中能見到的，名為念佛三昧，在三昧中也可以念一切佛，我們不只是念一位佛，也可以念恆河沙佛，中峰國師說：「剎那念盡恆沙佛，便是蓮花國裡人」，他入定入三昧，就能剎那念盡恆沙佛，在三昧之中能見一切佛，也能念盡一切佛，名為念佛三昧。

「譬如有人。一專為憶。一人專忘」，這個譬喻什麼呢？譬如那些不念佛的人，當面都錯過，佛在他眼前，也都看不到，不念佛的人，的確是對面都不認識佛的。

「譬如有人，一專為憶」，這個人就是佛，佛就憶念眾生，為何

佛憶念眾生呢？眾生是佛的兒子，父母憶不憶念兒子呢？當然憶念了，佛的兒子是誰？就是眾生了，佛無所憶，一憶就憶念兒子，兒子就是眾生。

妙法蓮華經說的，「三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏」，「其中眾生，悉是吾子」，一切眾生都是我的兒子，「唯我一人，能為救護」，唯有我一個人，也只有佛能救我們出火宅，佛常常想救他的兒子，出離三界的火宅，免受五濁的痛苦，得菩提涅槃之樂。

佛是時常憶念著眾生的，眾生是佛的兒子，父必憶子，「一專為憶」，佛就憶念眾生，「一人專忘」，眾生他都忘記了，忘記自己是佛的兒子，他忘記了佛就是自己的父親，連父親都忘了，你看我們現在有多少人，知道佛是自己的慈悲父呢？佛就知道我們是兒子，我們知不知道佛是我們的慈悲父呢？不知道！忘記了慈悲父就是佛，人人

都忘本了。

為何我們都忘了，佛是我們的慈悲父呢？因為我們迷失了，佛卻記得一切眾生是佛的兒子，一切眾生將來都會成佛的。

眾生可以成佛，眾生就是佛子，如果眾生不能成佛，他就不稱為佛子，魔王不能成佛，魔王就不稱為佛子，佛一定憶念眾生，眾生將來都會成佛的，不就是佛子了，既然是佛的兒子，佛不憶念眾生，憶念誰呢？憶念將來要成佛的兒子，佛就憶念著，而眾生卻迷了，忘了自己是佛的兒子，也忘了佛就是自己的父親。

「如是二人。若逢不逢。或見非見」，佛憶念眾生，就時常都會遇到眾生的，眾生忘了佛，都不認得佛了，即是不逢，對面都不相識，如果眾生忘了佛，就算是佛在他眼前，他也都不認得的，又如有人忘了父親，他父親在他眼前，他也都不認識的。「喂！那位是你的父親！」「我不知道啊！我以為他是別人的老爺爺呢！」

佛常常都遇到眾生的，佛憶念眾生，就是若逢，眾生卻忘記了佛，就是不逢，對面都不逢，碰到面都不逢，佛時常都看到，未來會成佛的兒子，希望眾生早日成佛，就是「若見」了；非見，眾生忘記了自己是佛的兒子，忘記了佛就是自己的老爸，他就看不到佛了，即非見；眾生忘記佛，若見就非見；佛憶念眾生，即非見而見；眾生忘記了佛，就是見而非見。

「二人相憶。二憶念深」，眾生與佛之間，最好是佛憶眾生，眾生也憶佛，佛也就更加憶念著眾生；如果眾生憶佛，佛也憶眾生，眾生就加倍來憶佛；就如我們憶佛，佛就憶念我，我們就更加地來憶佛，恭敬佛，就是二憶念深了。

「如是乃至從生至生。同於形影。不相乖異」，那麼佛憶眾生，眾生也憶佛，佛也就更加憶念著眾生，眾生也加倍憶念著佛，二憶念深了，猶如父親憶念兒子，而兒子也懂得憶念父親了，於是從生至

生，不相乖離，佛不會離開眾生的，生到何處都不會離開眾生的，佛生淨土，眾生也生淨土，佛生天上，眾生也生天上，因為佛憶念眾生，所以生到那裡，都不會忘記眾生的。

眾生憶念佛，佛生淨土，眾生也生淨土，佛生天上，眾生也生天上，佛生人間，眾生也生人間，你看釋迦牟尼佛，生在迦毗羅國，成佛的時候，舍利弗、目犍連、五百羅漢個個都生到人間來擁護佛。

形不離影，形必有影，影必不離形，佛就不離眾生，眾生也不離佛，影不能離開形的，形也必有影的，佛念眾生，眾生不可以離開佛的，眾生就猶如影，佛就猶如形，形端影就直，形歪影也斜，同於形影，影如其形，形必有影，佛必定度眾生，眾生必定與佛相同的。

子必肖父，父必度子，同於形影，形就是佛，影就是眾生，不相乖異了，佛正了，眾生也正，佛不乖違，眾生也不乖違，影如其形，形如其影，不相乖異。

父必度子，子必肖父，父親就一定會度兒子，兒子也一定會像父親的，如果兒子不像父親就不孝順了，做父親的都不度兒子，不管教兒子，那也就不是父親了，所以同於形影，不相乖異。

「十方如來憐念眾生。如母憶子。若子逃逝，雖憶何為」，十方世界的如來，東方有恆河沙佛，南方有恆河沙佛，西方、北方都有恆河沙佛，東南、西南，東北、西北，上方、下方都有無量諸佛，無量諸佛，也都憶念眾生，眾生是佛的兒子，眾生將來會成佛的，十方如來憶念眾生，如母憶子，母親當然憶念她的兒子，子從母生，母必憶子，佛必度生，生必成佛。

那一位眾生不成佛呢？一切眾生都是未來佛，生必成佛，佛一定度眾生的，猶如母憶子，子一定孝順父母的，眾生也就一定會學佛的。

佛一定憶念眾生，如果眾生背父而逃，流入於六道輪迴的生死，

佛也無可奈何，他都違背父親往他國逃跑了，不往佛國，流入於五處的生死輪迴，佛憶眾生，對眾生也無可奈何。

就如一個兒子離開了父母，到別的地方去了，父母雖然是憶念著兒子，也都無可奈何的，憶都沒有用的，父親當然是憶念著兒子，但是兒子都不憶念父親了，那麼父親惦念著兒子，又有何用呢？

「子若憶母。如母憶時。母子歷生。不相違遠」，兒子憶念母親，眾生想念佛，佛也憶眾生，佛與眾生，不相捨離，同生一處了，生生世世都不會離開了，眾生不會離開佛，佛也不會離開眾生，佛未曾離開我們，但是眾生離開佛，如果眾生不離開佛，佛生淨土，我們就生淨土；佛生天上，我們也生天上；佛生人間，我們也生人間，就不相違遠了，所以母子歷生，不相違遠。

「若眾生心。憶佛念佛。現前當來。必定見佛」，如果眾生的心憶念著，佛是我們的父親，那佛的兒子又是誰呢？佛的兒子就是眾

生，有何證明呢？有！依法而為證明，無生就是佛，生就是眾生，無生而生，眾生就是佛的兒子；生而無生，佛就是眾生的父親，佛是眾生而成的，佛不就是眾生的父親了，眾生成佛，佛度眾生，有無生，然後有生，無生而生了，眾生就是佛的兒子，生而無生，眾生就成佛，所以佛就是眾生的父親。

眾生心憶佛，憶什麼呢？憶就是回憶，我們的父親就是佛，大慈悲父就是佛，時常憶念著佛是我們的父母，叫做憶佛！憶念佛是眾生的父母，眾生心就一定憶佛。

眾生一定要念佛，念佛有無量的功德，佛有無量功德，我們要念佛，如果眾生憶佛，現前就能見佛了，等於有人憶念著父母，一回家就可以見到父母了，這就是憶，憶父母就回家見父母，眾生憶佛現前就見到佛了。

念佛的功德，當來就見到佛了，好像我們憶父母，一回家就見到

父母，父母有無量的家財，將來我們就要繼承父母的財產，所以憶佛現前就見佛，念佛當來就見佛。

你肯憶佛，現前你就見到佛，猶如憶念父母，回家立刻就能看到父母，念佛當來你就看到佛，念佛的功德，猶如我們念父母的財產，父母的財產一定是給我們的，父母的財產不給兒子，給誰呢？難不成送給別人嗎？因此藉念佛的功德，當來就必定見佛。

「去佛不遠。不假方便。自得心開」，我們憶佛念佛，現前見佛，當來見佛，眾生就離佛不遠了，親近佛了，行同佛行，見同佛見，德同佛德，智同佛智，理同佛理，與佛相同，稱為去佛不遠，如果佛有智，而我們無智，那離佛可就遠了；佛有智慧，我們也有智慧，我們就離佛不遠；佛有德，我們也有德，也是離佛不遠；佛有行，我們也有行，那離佛也不遠；如果佛有行，而我們無行，我們離佛就遠了，佛有行我亦有行，才是離佛不遠。

離佛不遠者，見同佛見，行同佛行，智同佛智，德同佛德，我們就離佛不遠，修行要親近，你的智慧與佛相同，你就離佛近了，不會遠佛了，智慧都與佛相同，修行與佛相同，道德也與佛相同，離佛不遠，不假方便，自得心開了。

如果憶佛念佛，離佛不遠，見同佛見，行同佛行，修同佛修，德同佛德，不假其餘的方便，自得心開，開什麼呢？哦！悟了原來念佛，心就是佛，心不是佛就念不到佛的，念佛皆由於心是佛。

等於我們開悟時，悟饅頭就是麵粉做的，如果沒有麵粉就做不成饅頭，哦！原來饅頭是麵粉做的，所以麵粉就能夠做饅頭；餃子也是麵粉，所以麵粉也能夠做餃子；心是佛，所以心能念佛，那時就開悟了，悟了心即佛，心能念佛，心若不是佛，心就不能念佛。

如果麵粉不是饅頭，麵粉就不能做成饅頭，因為麵粉是饅頭，才能做成饅頭的，北方人最歡喜吃饅頭了，我們廣東人就歡喜吃餛飩，

餛飩也是麵粉做的，如果不是麵粉，它就做不出餛飩的。

心就是佛，如果心不是佛，它念不到佛的，那時就心開了，佛就是心，心就念佛，心佛不二，開了悟，念佛是心，心是佛，才能念佛，我們個個都念佛，念到心是佛，你就開悟了，心是佛就念得到佛，心即佛，佛即心，心佛不二，就開悟了，自得心開。

「如染香人。身有香氣。此則名曰香光莊嚴」，猶如染香的人，他的身體就有股香氣，身體本來沒有香味的，他染香染了幾次，身體也都沾上了香味，身就有香氣了，身的香氣就莊嚴他的身體，身出香氣來莊嚴身體，名為香光莊嚴。

心念佛，心就是佛，心中有佛，佛就莊嚴心，就名為佛光莊嚴，身染香，身有香氣，香氣莊嚴身體，名為香光莊嚴，香光莊嚴也就是佛光莊嚴。

「我本因地。以念佛心。入無生忍」，是講大勢至菩薩修因之

地，以念佛心，入無生法忍，用心來念佛，念著念著，心就是佛了，心能念佛，即心就即佛，即佛就即心，心佛不二，一切法都不二，不二法門就入無生法忍。

「今於此界。攝念佛人。歸於淨土」，大勢至菩薩為何事來娑婆世界呢？為了要攝念佛人歸於淨土，淨土就清淨，念佛的人都未必清淨，都還在喝酒吃肉呢！不過他也是在念佛哦！這又怎能歸於淨土呢？

你要知道，念佛的人一定歸淨土，一念佛，佛力莊嚴他，他的心就清淨了，離了劫濁，時劫的劫濁離了；心念佛，佛莊嚴心，他的心就清淨，又離了見濁了；心念佛，佛莊嚴心，心清淨，他也離了煩惱濁；心念佛，佛莊嚴心，心清淨，他也離了眾生濁；心念佛，佛莊嚴心，心就清淨，它又離了命濁了，劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，五濁一離，那時就不是穢土了，淨土就現在眼前，念佛的人又怎

能不生淨土呢？難怪大勢至菩薩說，只要你肯念佛念到五濁一離，離了五濁你的心就清淨，心清淨國土就清淨，那時他就攝念佛人，歸於淨土。

念佛的人要留意，一定要能念到離五濁，阿彌陀佛、阿彌陀佛，哦！我都忘了時間了。恭喜你！這個劫濁，劫就是時份，離了；阿彌陀佛、阿彌陀佛，又念到忘了人我見，恭喜你！見濁也離了；阿彌陀佛、阿彌陀佛，念到煩惱沒了，以前有很多貪瞋癡的煩惱，現在都沒了，煩惱不見了，恭喜你！離了煩惱濁；阿彌陀佛、阿彌陀佛，念到不做一切業，恭喜你！眾生濁也離了，無業就無眾生，眾生是誰成的呢？眾生就是業而成的，有一份業就有一份眾生，何種業就有何種眾生，如果你念佛不作業了，無業，眾生濁就離了；念佛，阿彌陀佛、阿彌陀佛，念到心不生不滅了，恭喜你！命濁離了，命濁也都沒了，那麼念佛的人離了五濁，有五濁，心就不淨，五濁離了，心就清淨，

心清淨國土就清淨，大勢至菩薩就攝念佛人，往生淨土。

「佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。斯為第一」，佛問圓通，什麼叫做圓通呢？我不選擇，也不選擇六塵，也不選擇六識，也不選擇七大，也不選擇六根，不同於其它的羅漢，有些選擇眼根、耳根、鼻根、舌根，六根我都不選擇，六根都念佛，沒得選的，眼見佛，眼就念佛；耳聽佛，耳也念佛；鼻嗅佛香，也是念佛；口稱佛名，又是念佛；身拜佛，也是念佛；意知佛，心中不打妄想，只知道佛，意也是念佛，眼耳鼻舌身意，六根都念佛，叫做都攝六根。

念佛都是淨念，念佛的人沒有貪瞋癡，沒有人念佛，會念出貪瞋癡的，念人就可能會念成貪瞋癡，貪他、瞋他、癡他，念財也會有貪瞋癡的，爭財、捨財、愛財，可是念佛就沒有貪瞋癡的，念佛的念稱為淨念，前念今念及後念，念念都是佛念，念念都是清淨，淨念相

繼，淨念相繼了，到開悟的時候，即心即佛，就入念佛的三昧，得三摩地，斯為第一，這就是大勢至菩薩的念佛法門。

「爾時觀世音菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言」，淨土法門講過了，現在就講我們的禪宗，禪宗直指人心，見性成佛，是講我們人的心，而不是佛心，人心就是佛心，離了人心也就沒有佛心的，你若能明白人心，也就能見到佛心，人心都不明白了，佛心你也都見不到的，人的心你都不明白了，又怎能見佛心呢？誰不知只要人的心究竟了，當下就是佛心，古人云「修行之人心要細，細中之細最難尋；尋到心源不及處，始信凡心即佛心」，凡心就是佛心，凡心就是人心，人心也就是佛心了，這就是參禪的法門，也不過是明自本心，見自本性而已。

觀音菩薩知道禪宗是娑婆世界的根基，因此觀音菩薩就選擇耳根圓通，觀世音菩薩是過去的菩薩，他老早就已經修行了，現在證到菩

薩的果位，有大神力，他一觀世間的音聲就離苦了，觀世間的聲音而尋聲救苦，是他的名，他不需要再用什麼功，他已經修行成就了，他一觀世間人的音聲，隨聲就離苦，叫做尋聲救苦觀世音。

觀即觀照，觀照是般若，有三種般若，文字般若、實相般若、觀照般若，觀照般若可以自度，度自己到彼岸，觀照般若也可以度人，度人離苦得樂，離一切苦，用觀照般若，觀力很強的，就如有些人在你面前，你用觀力一觀，他就怕起來了，因為他是個騙子，你用觀力一觀，騙子在你眼前，被你識破了，就縮起來，不敢再來騙你了，騙不到你，偷雞不成，反蝕一把米，那他可虧了，於是他就走了。

觀音菩薩用觀力一觀，令一切人都能離苦，觀音菩薩的觀照力，又是怎樣來的？可以套一句「過五關、斬六將」，過了五個關，斬這六個將，成就他的觀力，他能夠觀一切眾生就離苦，我們一個關都未曾過，六個將也未曾斬，我們的觀是不能令人離苦的，觀音菩薩過五

關斬六將，他有這個功德，他一觀就能令眾生離苦，用隻眼一望，他馬上就能離苦，這就是觀力。

什麼叫做過五關呢？觀音菩薩照見五蘊皆空，五關，我們一個關都未曾過，「色」，四大的色，就如我們身體四大的色，那一個過了呢？有時四大不和就病了，傷風、咳嗽、癌症、半身不遂、肚脹，通通皆由於四大不和就病起來了，色關未曾過。

「受」，天氣冷就覺得冷，天氣熱就覺得熱，受冷受熱，受種種苦，受的關；「想」，妄想、煩惱的關都未曾過，全身都煩惱，不安樂，不自在，行即作業。

「識」即了別，了別自己曾經造過什麼罪，罪都是自己所造成的，騙人或許可以騙得了別人，可是終歸騙不了自己的，因為自己很清楚，曾經做過什麼缺德事，良心就譴責自己，終生歉疚啊！

造罪的人是很痛苦的，皆由於了別，觀音菩薩觀照般若，已過了

色受想行識五關。何謂六結？動、靜、根、覺、空、滅，六個結，我說它是斬六將，其實是六個結，色就是六塵，六塵之色有兩個關，不是明就是黑暗，不是黑暗就是光明，我們一觀，觀到光明時，光明滅了就看到黑暗，黑暗滅了又見到光明，明暗輪流著。

雲門禪師說：「人人盡有光明在，看時不見暗昏昏」，就是說人人都有光明的，我們有光明，但是它看時不見暗昏昏，就如有一些坐禪的人，眼睛一閉時，黑矇矇的，這個就是暗昏昏，暗的關未曾過，暗滅明就來，明的關也未曾過，明滅暗生，暗滅明生，明暗兩個關，我們一定要過了它，如果離了明暗就好了，你自己本人清淨，就出了六塵。

觀音菩薩破了明暗兩個結，「根」即六根的根結，「覺」即六識的覺結，「空」即涅槃的空結，「滅」即無明的滅結，觀音菩薩不但五蘊空，也解了六結，六個結解了就見真如佛性，真如不變，真如隨

緣，能成就一切力，尋聲救苦，救度眾生，觀音菩薩的觀照力很大的，講明是觀世間的聲音，他有觀照的神力，能令眾生離苦得樂，救眾生的苦，他破五陰，解六結，就到家了，故名觀世音。

「世尊。憶念我昔無數恆河沙劫。於時有佛出現於世。名觀世音」，憶就是回憶，回憶過去的事，過去事雖然已經過去，我們還是可以憶出來的，而不是說過去就空了，過去了我們還是可以憶的，憶念著，它就現在眼前了。

「憶念我昔」，我即觀音菩薩自稱，「無數恆河沙劫」，那個時候有佛出現於世名觀世音，這位觀世音不是現在的觀音菩薩，而是古佛觀世音佛。

「我於彼佛發菩提心」，我於觀世音佛面前，念生死苦，發菩提心，救眾生的生死；念地獄苦，發菩提心，度空地獄的眾生；念眾生苦，發菩提心，釋迦牟尼佛就是念眾生的生老病死苦，而發菩提心

的，人人都可以發菩提心，將來就證菩提果，即佛果，修菩提行就是菩薩行，發菩提心就發菩提願，有很多人不知道該如何發菩提心，六祖菩薩很慈悲，教人發菩提心，眾生無邊誓願度，眾生無論它是無邊之多，我們都可以度的，菩提心能度的。

你不發菩提心，一個眾生也都度不到，如果發了菩提心，無邊眾生誓願度，煩惱無盡誓願斷，煩惱不會自己斷的，今天有，明天還有，後天還是有的，死了之後來世都還會有的，煩惱不會盡的，發菩提心才能斷了它，很多人說煩惱，今天有，明天有，它都不斷的，因你未曾發菩提心，你發了菩提心，煩惱就會斷的，煩惱無盡誓願斷。

法門無量誓願學，佛說的法有多少呢？有八萬四千之多，三藏十二部都是佛所說的法，那麼多該怎樣學呢？發菩提心就能學到無量的法門，菩提心一現，就能學無量的法門，故稱法門無量誓願學。

佛道無上誓願成，佛道無上，沒有比佛道更上的了，還有菩薩

道、聲聞道、緣覺道、天道、鬼神道、外道，什麼道都有，什麼道都比不上佛道的，佛道勝過聲聞緣覺道，也勝過天道，勝過菩薩道，佛道無上誓願成，誰成呢？菩提心能成，你能夠成就無上的佛道，即是菩提心，觀音菩薩在觀世音佛面前，就發了菩提心，發了菩提心就要修菩提行了，由菩提行就證菩提果。

「彼佛教我從聞思修。入三摩地」，發了菩提心，觀世音佛就教觀音菩薩修菩提行，從願而起行，四弘誓願就是菩提心，從願而起行，修菩提行，觀世音佛就教觀音菩薩，從聞思修，入三摩地，從眾生的聞性下手，眼為見，耳入聞，身屬覺，心屬知，見聞覺知。

在眼就為見，見不及聞，為何見不及聞呢？眼見前就不能見後，見就及聞；覺，合時有覺，離就無覺，我們的身體與物相合就有覺，一離了就沒有覺；鼻聞香，合的時候有覺，一離了就沒覺了，見聞覺，覺也不及聞；知就知法，法生時就知，法滅時就不知了，知也

不及聞。

聞性有三種真實，所謂「譬如人靜居。十方俱擊鼓。十處一時聞。此則圓真實」，這個就是圓真實；「隔垣聽音響。遐邇俱可聞。五根所不齊。是則通真實」，隔著一層牆都能聽到我們的聲音，遠近都聽得到，就是通真實；「聲無既無滅。聲有亦非生。生滅二圓離。是則常真實」，有聲音我也聽到，沒聲音我也聽到，有聲音我的聞性不會生，沒有聲音的聞性也不滅，聞性中具有圓真實、通真實、常真實。

觀世音佛就教觀音菩薩，從聞性下手，思即思維、審察，思維審察就修聞慧、思慧、修慧，修行就入三摩地，三摩地即首楞嚴定，入這個正定。

「初於聞中。入流亡所」，觀音菩薩就依教奉行，從聞性中用功，耳根的聞性，耳是肉耳，它有一個聞的性，「初於聞中」，不能

離開聞，在聞中來修行，入流就亡所，解六個結，越三空，三空就是我空、法空、空空；解六結，動、靜、根、覺、空、滅，六個結解了，那時就本如來藏，妙真如性，真如不變，不變隨緣了。

尋聲救苦的觀音菩薩，是從這裡下功夫的，「入流亡所」，在我們的聞性中，有順流也有逆流，順流就聽聲音，逆流就不聽聲音。入流即入法性之流，亡所即亡聲音之所，你亡了聲音，你就入法性之流，入法性之流一定要亡聲音，誰肯亡聲音呢！修行人一定要亡聲音的，聲音是六塵，亡了六塵之所，而入法性之流。

可是人人都不肯入法性之流，那麼是入什麼流呢？入生死之流，個個都入生死之流，隨生死而流轉，逐色聲而貪染，而不是入法性之流，入了法性之流，亡六塵之所，你一入流就肯定亡所，你向法性處入流，六塵之所就亡了，亡了六塵之所。

「所入既寂。動靜二相。了然不生」，所入即入法性之流，入了

又入，猶如老鼠鑽牛角洞似地鑽！鑽到無法再鑽了，都還要再鑽，我們入法性之流，「所入」，又是入流，「既寂」，入到極點了，寂即寂靜，心就寂靜了。

「所入既寂」，入流得到寂靜的境界，那時動靜二相，動的聲音，靜的聲音，就屬於六塵中的聲塵，六塵空了，動靜二相，了然不生，修行人要從六塵下手，要遠離六塵，金剛經云：「不應住色生心，不應住聲香味觸法生心」，就是要遠離六塵，六塵就是動靜，動靜就是六塵。

如何能離開動靜二相呢？我們不妨唸一下楞嚴咒，唸楞嚴咒的時候，看著楞嚴咒一個字一個字從何處出，那時你就能入法性之流，入法性之流了，出家人上殿不是你一個人上殿，悅眾師父打木魚，一百個人唸楞嚴咒，那時你就觀楞嚴咒，一個字一個字是從何處而出，你就能入法性之流，一入流，你就離動相了，那時你也唸楞嚴咒，木魚

的聲音都聽不到了，大眾的聲音也聽不到了，大殿也不見了，你入了流了，動相就不生了。

動相不生，人家唸楞嚴咒，你聽不到的，動相不生，木魚的聲音也聽不到，打磬的聲音也都聽不到，大殿你也看不見了，連自己的身體也都不見了，身體是六塵，身體都不見了，只剩下楞嚴咒，它一個字一個字的唸出來，動相就離了，古人修行，視而不見，聽而不聞，食而不知其味，都是離了六塵的動相。

動相一離，靜相尚未離，何謂靜相？別人唸楞嚴咒我聽不到，只聽到自己唸楞嚴咒，一個字一個字聽得很清楚的，那時自己的動相都還有，別人的動相就亡了，自己的動相未曾亡，有的人說：「我止語」，你不和人家講話，你自己就和自己講話，講了一整晚，都講了幾個小時了，外面的動相你是亡了，可是你自己的動相未曾亡，動相未亡，靜相就又來了，有動必有靜，動極思靜，靜極思動，所以我們

要再入流。

再入流，一入，動靜二相，豁然不生，兩個一起滅了，動相也滅，靜相也滅，動靜二相，了然不生，恭喜你！離了六塵，解了動靜兩個結，動又動不到你，靜也靜不到你，香港人不但是被動相所轉，也是被靜相所轉，香港人到「大嶼山」就覺得，「唉呀！怎麼那麼靜，這種日子真難熬啊！不如回香港」，他就被靜相給轉了。

大嶼山的人到了香港，平常靜慣了，到了香港，「怎麼那麼吵呢？吵得要命，連覺都睡不着，快一點走，回大嶼山去」，這個動相也過不了，動結也過不了，靜結也過不了，被動靜二相轉了我們，那麼我們就不是在轉法輪了，而是動靜二相轉了我們了，被物所轉。

如果我們再入流，動靜二相就一起滅了，就破了動靜兩個結，不見有動，也不見有靜，於動中而不見有動，在靜中亦不覺得有靜，兩個結就解了。

「如是漸增。聞所聞盡」，動靜二結一解，你不要認為這是究竟，還要繼續入流，入法性之流，繼續地向法性之處入流。

「如是漸增，聞所聞盡」，聞即能聞，能聞又是誰？就是六根了，六根能聞。所聞即六塵，六根能聞，所聞的六塵，六根和六塵同時都盡了，六根也盡，六塵也盡，即為迴脫根塵，靈光獨耀了，那時六根也斷，六塵也斷，聞就是指六根，所聞就是指六塵，六塵所聞、六根能聞，同時都盡了。

「盡聞不住」，迴脫根塵，靈光獨耀，那時你就多少有點靈光了，這個靈光，不是真如光，而是你六根的光，俗稱眼光，眼有光的，只不過是被塵所染，就不見眼光了，現在離了六塵，也離了六根，眼光就現出來了，光明就現出來，如果眼沒有光，怎能觀一切色呢？耳也有光，耳沒有光怎能聽一切的聲音呢？鼻也有光，鼻沒有光怎能嗅一切香呢？舌沒有光又怎能嚐一切味呢？六根空了，六塵空

了，就靈光獨耀，光明就現出來了。

可是你不能住在光明裡面，住在光明裡頭呢！那個時候就叫做「光影門頭弄精魂」，那你就錯了，那是六根的光不是真如光，俗稱眼光，眼光落地這個人就死了。

「盡聞不住」，你不能住在光明之中，住在光明之中，好像什麼都看到，或者見到天上，或者見到一切物，或者見到一切東西，不需要日月燈光，你都能看到一切了，這一個你就千萬不能住，「盡聞不住」，不住這個光影門中，你千萬不能住，有的人一用功，就說我現在放光了！眼光、耳光，不是心光，要盡聞不住。

「覺所覺空」，盡聞不住了，你繼續再入流，覺所覺空，覺即六識，六識就有覺，眼識能夠見一切色，耳識、鼻識、舌識、身識、意識，眼耳鼻舌身意六個識，都能覺六根六塵，名為覺。

能覺就是六識，所覺就是六根六塵，能覺的六識以及所覺的六

根六塵，同時空了，能覺的六識，所覺的六根六塵皆空，你就出了三界，能了生死了，生死也空了。

六根六塵六識，十八界空了，你的生死就空，三界也空了，生死一空即涅槃，二乘的涅槃就是生死空，生死空了，但是涅槃未曾空，二乘的涅槃就稱為偏空，生死空了，但只是空而已，沒有功德，二乘的涅槃又稱為單空，也稱為偏空。「覺所覺空」，出了三界，了生死了，證到二乘的涅槃，涅槃也只是生死空而已。

「空覺極圓」，小乘的空你不能當它是究竟的，還要繼續入流，在空之中都還要空。「空覺極圓」，涅槃的空，空了，空了十八界的覺，涅槃之空，生死之空，空覺都還要再空，不止是生死空，涅槃也空，生死空、涅槃也空，就是空覺極圓，空了生死仍未究竟，還要連涅槃都要空掉，生死空就是涅槃，生死空，涅槃也空了，那麼就空覺極圓，空就是講涅槃，涅槃再空，即空覺極圓。

「空所空滅」，生死的空、涅槃的空，生死的空即所空，涅槃的空即能空，能空的涅槃，所空的生死都滅了，就是空所空滅，生死涅槃等空華就滅了，這個滅不是寂滅的滅，而是生滅的滅，在滅裡頭還有生，有微細的生滅，無明業相，生滅就是無明。

「生滅既滅。寂滅現前」，生滅的滅即無明，無明一滅，諸法寂滅相就現在眼前，那個時候才是究竟，一共解了六個結，動靜兩個結，六根第三個結，六識第四個結，生死空的空結，涅槃空，於是涅槃就滅了，這個就是滅結，生滅之滅，生滅之滅即無明結。

動、靜、根、覺、空、滅，六個結都空了，五蘊也就空了，解了六個結，五蘊空，寂滅就現前，寂滅就是道場，涅槃寂滅，菩提寂滅，實相寂滅就現在眼前。

「忽然超越世出世間。十方圓明。獲二殊勝」，真如寂滅現前，你就能夠超越世間法的六凡世間，超越出世間法的聲聞緣覺諸佛菩

薩，四聖的出世間都超越，「十方圓明」，十方法界圓滿光明，「獲二殊勝」，獲得了兩種的殊勝功德。

「一者上合十方諸佛本妙覺心。與佛如來同一慈力」，兩種殊勝，一個殊勝是與諸佛同本妙覺心，「與佛如來同一慈力」，佛的慈悲力，你與佛相同，「一者上合十方諸佛本妙覺心，與佛如來同一慈力」，慈力與佛相同，能予眾生之樂。

「二者下合十方一切六道眾生。與諸眾生同一悲仰」，與六道眾生同一悲仰，救六道眾生之苦，大慈與樂，大悲救苦，大悲救六道眾生之苦，大慈予四聖之樂。

「世尊。由我供養觀音如來。蒙彼如來授我如幻聞薰聞修金剛三昧。與佛如來同慈力故。令我身成三十二應。入諸國土」，我們講到此處為止，觀音菩薩對釋迦牟尼佛說，由我供養觀音如來，蒙觀音如來授我如幻，修行就是如幻，生死如幻，真病就沒得醫了，假病才能

醫，生死是假，所以能夠了生死；煩惱也是假，才能夠了煩惱；眾生是假，才能度眾生；成佛也是假，所以能成佛道。

「蒙彼如來，授我如幻」，以如幻的法門，度如幻的眾生，斷如幻的煩惱，了如幻的生死，成如幻的佛事，一切都是如幻的，就如演戲一樣，一切都是如幻的。

「聞薰聞修」，何謂聞薰？人人都有真如，真如內薰無明，即是聞薰了，我們人人都有真如，真如日夜薰無明，無明就迷了真如，真如就不高興了，想衝破無明，真如內薰無明，這是聞薰之力，聞薰之力就是真如薰無明。

聞修即反聞自性，反聞自性而修無明，反聞自性解六結，越三空，來薰那個無明，內就真如薰無明，外就從聞思修入三摩地，外來修無明，外修無明名為始覺，內薰無明名為本覺，真如內薰無明就是我們的本覺，那樣就反聞自性，外修無明的始覺，始覺與本覺合一，

成為究竟覺，究竟覺就得金剛三昧了。

得了金剛三昧，從聞思修入三摩地，得金剛三昧的究竟覺，得了究竟覺與佛一樣無異，與佛如來同一個慈力，能令我的身體變成三十二應身，應以佛身得度者，即現佛身而為說法；應以菩薩身得度者，即現菩薩身而為說法；應以童男童女身得度者，即現童男童女身而為說法；應以比丘比丘尼身得度者，即現比丘比丘尼而為說法；應以三十二應身說法，就大慈與樂，大悲拔苦，以十四種的無畏拔眾生之苦，水難、火難、風難、刀兵難、鬼難等諸難都能救，大悲就是救苦，觀音菩薩就大悲救苦，大慈與樂。

我們今天就簡略地講一下，二十五圓通的法門，是我們修行用功下手的法門，二十五個圓通，隨你們各人的相應，最後就是淨土的念佛圓通，以及觀音菩薩反聞自性的耳根圓通，反聞聞自性，就是反觀觀自心，也就是禪宗的法門，今天仰蒙諸佛菩薩的加被，使我們的法

會功德圓滿。

聖一法師宣講

楞嚴經綱要

八二拙
王天山
題

楞嚴經綱要

一九七九年開示於香港（佛教僧伽會主辦）

關於楞嚴經的因緣，昔日天台智者大師宣講法華經，講到法師功德品時，眼根有八百功德，耳根有一千二百功德，在註解中就沒有更進一步的解釋了，後遇梵僧對智者大師說，印度有一部楞嚴經，此經中就有很詳細的解釋，因此智者大師就在天台頂，朝向西方叩拜著這部楞嚴經，希望楞嚴經能早日傳到我們中國，智者大師一拜就拜了十八年，而始終未能得見這部楞嚴經，想不到智者大師有願，於是楞嚴經就傳到我們中國了。

當時在印度楞嚴經是屬於國家的法寶，此乃龍樹菩薩從龍宮取出的一部經典，故視為稀世國寶，因而禁傳於國外的，後來有一位尊者般刺密諦法師，就將楞嚴經偷偷地攜帶到，中國廣州的制旨寺，亦即現在的光孝寺，然後就翻譯成這部楞嚴經，從此楞嚴經就盛行於中

國，不止是法師研究楞嚴經，禪師也是研究這部楞嚴經的。

楞嚴經到底是什麼呢？妙法蓮華經講佛的智慧，華嚴經就是講佛的境界，金剛經講佛母，般若就是佛母，佛以般若為母，楞嚴經講佛的定，梵網經就講佛的戒。

佛的戒也就是佛的身體，身體一定要持戒，就算是成了佛之後，他的一舉一動都還是不能離開戒律的，我們身為一位釋子，捨俗出家，出了家之後，我們的身體就一定要受戒，要受如來的大戒，就算是在家居士，他們也都是要受五戒或八關齋戒的，戒是以身體來受佛的戒，這個「戒」字我們不可以看輕它的。

佛以何為身？佛無身以戒為身，戒是佛的法身，戒法身、定法身、慧法身、解脫法身、解脫知見法身、慈悲喜捨的法身，都是以法為身，佛無身而以法為身，以戒為身。

梵網經所講的十重四十八輕是菩薩的戒，菩薩戒也是成佛之戒，

而我們出家受比丘戒、比丘尼戒，這也都不是簡單的，比丘戒稱為具足戒，何謂具足？具足如來的戒就名為具足戒，如果具足如來的戒，就不會作業了，生死的業不做了，就能了生死，能證阿羅漢果，比丘出家修行，只要能真正地持戒清淨，將來就可得阿羅漢果，阿羅漢果就能了生脫死。

釋迦牟尼佛在世時，舍利弗和目犍連、富樓那、阿難尊者，個個都了生死，皆由於他們持戒，持如來的具足戒，具足如來的戒，就不做生死之業，若沒有生死之業，又何來有生死之果呢？既無生死之果，就能證阿羅漢果，阿羅漢果就稱為自度。

如果再來度人，那時就要受菩薩戒，菩薩戒又稱為三聚淨戒，攝律儀戒，止一切惡；攝善法戒，修一切善；饒益有情戒，度一切眾生。何以菩薩要受三條大戒呢？因為菩薩是要成佛的，首先是成法身佛，法身佛就是止一切惡的攝律儀戒，於是法身就清淨了，再來是成

報身佛，報身佛功德圓滿，修一切善，因中修萬行，果中就證萬德，即是修一切善的攝善法戒。

成佛，法身具足，報身也具足，此外還有應身，應以何身得度，即現何身而以度之，就如釋迦牟尼佛在我們娑婆世界，就現以佛身得度，世尊就成佛現佛身來度我們，佛身就屬於應身，應身又有何用呢？應身要度眾生，應以何身得度，即現何身而為說法，說無量之法，現無量之身度眾生，即是饒益有情戒。

菩薩的三聚淨戒，是菩薩戒，也是成佛之戒，出家人首先就要受具足戒，自己要先能了生死，然後受菩薩戒，行菩薩道來度眾生，度己度人，功成佛道，故有菩薩戒。

佛的戒是很重要的，如果有戒，正法就能久住，無戒，正法就會走到末梢了，現在是末法的時候，皆由於人人對戒都欠缺了，如果人人都能持戒，鬼神都也恭敬，戒是不容易持的，就以大梵天王來說，

他都沒有辦法持具足戒，就如一個國王也好，他也都沒有辦法持具足戒的，所以說對於有戒的行者，天龍鬼神都會很尊重的。

釋迦牟尼佛臨滅度的時候，就對弟子們說：「我在世時以佛為師，滅度之後就以戒為師」，釋迦牟尼佛雖然已經入涅槃了，但是佛戒還是常住於世間的，我們一定要以佛的戒為師。

妙法蓮華經就是講佛的智慧，「唯佛與佛，乃能究盡諸法實相」，若能究盡諸法之實相，你就得佛的智慧了，「所謂諸法如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因、如是緣、如是果、如是報、如是本末究竟等」，唯佛與佛，乃能究盡，但是對於諸法之實相，我們可就要留意了，「是法非思量分別之所能解」，我們不能用第七識的思量，和第六識的分別來思量忖度。

我們每一個人都有八個識，除了眼、耳、鼻、舌、身、意這六個識之外，還有第七識的末那識和第八識的阿賴耶識，我們若想得佛的

智慧，一定要能轉識成智，識若不轉，你就不能得智慧的，我們必須要將八識轉成四智菩提，而將前五識轉為成所作智，第六識轉為妙觀察智，把第七識轉成平等性智，再將第八識轉為大圓鏡智，當八個識一轉時，就能得智慧了。

我們平常整天都說想求佛智慧，佛慧向何處求呢？你的識若不轉，永遠都不能得到佛智慧的，你所得到的，也只不過是世智辯聰，聰明不敵生死，你那個世間的聰明，是不能了生死的，乾慧豈免輪迴，終歸你修行用功，有多少的智慧，若是不能和如來的法水相接，乾慧都也免不了要再輪迴生死的，我們若想得到佛的智慧，一定要能轉識成智。

轉識成智該由何處轉起呢？就從第六識和第七識下手，第七識就是執著，我們執著人我，執著是非，執著善惡，有各方面的種種執著，我執、法執這些都是第七識的毛病，我們一定要減少自己的執

著，尤其是我執，千萬不能以為老是有一個我，若執著就會有個我，不執著根本就是無我的。

那裡有個我呢！這個東西是我的嗎？送人之後不就成為人家的，又怎會有對於東西的執著呢！這個身體是我的嗎？身體是四大和合的，我們只不過是借來用個幾十年而已，借了總歸是要還的，香港不也都是借的，借給人家也都是要還的，物歸原主嘛！我們的身體也是借來用的，尤其我們是父母親養大的，我們的身體也就是父母的遺體，是父精母血和合而成的身體，所以說身體也是借來用的，根本就不是一個我所擁有的。

我們的身體你說那一個部份是屬於我的呢？如果說那一隻眼睛是我的，現在科學那麼發達，隨時都可以將一隻眼睛布施給別人，如果又說腎也是我的，如今醫學昌明，我們每一個人都有兩個腎，也可以將一個腎送給別人的，因此那裡有個我呢？

釋迦牟尼佛在過去世時，也都捨身救濟餓虎的，如果有我就無法捨了，能捨就證明是無我，世尊看到老虎生了七隻小老虎，肚子餓沒得吃，而想吃自己的兒子，太殘忍了，不如我供養你了，行菩薩道就是要有慈悲心的，能捨己為人，於是就將自己的身體捨給餓虎吃。

對於身體根本上的生老病死而言，那裡有個我呢？如果有我，就沒有生，也沒有老，沒有病，也沒有死的，由此可知身體根本就是借來用的，而沒有一個「我」，我們不必起一個我執，更不能執著它是我的，對於「我」是不可以執著的。

對於「法」也是不能執著的，執著智慧就沒有智慧，執著布施就不能到彼岸的，一起執著就落於人天的果報了，佛經中說，布施就布施不能執相，不可以執著有個我在布施，有人來受施，又有所施之物，就因為三種都不能空，而漏於人天的福報。

對於法也千萬不能有所執著，當布施的時候，布施即非布施，非

布施名為布施，如果我們能夠布施即非布施，非布施是名布施，則此布施的功德，就如虛空似的廣大無邊，能到達涅槃的彼岸，如果當你布施時，認為自己是在布施，則會漏於人天的福報，將來就升天去享福，或者是到人間來享福。

對於法千萬不能執著，如果我們不執著，就是我空、法也空，而你若一執著，就是我不空、法也不空了，我們若想要轉識成智，必須要從第七識下手，將第七識的種種執著，一轉就沒有執著了，就成為平等性智，執著就會有人、有我，不執著就是人我一體，人和我是一個體體的。

有執著那就我是我，眾生是眾生，如果不執著，天地與我同根，萬物與我一體，我們只要不執著就可以了，一定要減少第七識的種種執著，甚至於要破除它，當第七識一轉為平等性智時，就是佛的智慧了，妙法蓮華經就是演說佛的智慧，也就是平等性智。

你看釋迦牟尼佛在靈山講法華經時，多寶佛塔現前，那時大眾個個都請求開塔，世尊就開塔了，塔內有古佛多寶如來，「爾時寶塔中出大音聲。歎言善哉善哉。釋迦牟尼世尊。能以平等大慧教菩薩法。佛所護念妙法華經。為大眾說。如是如是」，今佛說法，古佛來聽，古佛與今佛打成一片，皆由於無所執著，於是多寶如來就請釋迦牟尼佛，入座於多寶塔內，而成為兩位如來。世尊說法，多寶佛就來聽，世尊說法，多寶佛就來印證，古佛來印證今佛說法，皆由於古佛今佛未曾有個執著。

我們一定要破第七識的執著，若沒有人我的執著，是非的執著，善惡的執著，凡性的執著，我們就能得平等性智了，如果我們不執著有我，人家的樂即是我們的樂；不執著有我，人家的苦也就是我們的痛苦；不執著有我，人家中狀元，也等於自己中狀元，這就是隨喜功德，不執著有我，看到人家富貴，我們就會生歡喜心，而絕對不會嫉

妒的，我們想求佛慧，先要破除我執及法執，而將第七識轉為平等性智。

此外還有第六識，它就很會起分別的，分別是非、人我，取捨、憎愛、貢高、我慢、諂媚、嫉妒，通通都是第六識在分別，你如果不分別，怎麼會有驕慢呢？驕慢就是從分別而起的，你若不分別，那裡會有貪呢？慳貪也是從分別而生的，你若不分別又怎麼會有瞋呢？你看茶杯有沒有人罵它呢？它從來都未曾說過，有人罵過它，都是你自己起分別，人家罵你，你就起瞋心，一讚歎你，給你一頂高帽子戴，你就得意忘形地生起了驕慢心。

唯識裡說，五十多種煩惱，皆由於第六意識的分別而有的，只要我們不分別，煩惱就沒有了，將第六識轉成妙觀察智，就成為無分別智，無分別智就能知一切法，無分別智也能知一切機，眾生是什麼根機的，你用分別識，你是不能知道的，若用無分別智，你就會知道的。

一切法你若用分別識來觀察，你就不能了解諸法的實相，你若用無分別智，就能知道諸法的實相，若將第六識的分別心，一轉為無分別智時，你就可以求到妙法蓮華經的佛慧了，有了佛的智慧，就能度一切法到彼岸，萬行都到彼岸了，妙法蓮華經中就說，個個都授記成佛，得佛位也。

我們若想知道佛的境界，就要看華嚴經，華嚴經是說佛的境界，而你若想得到佛定，那就得研究楞嚴經了，楞嚴經是說佛定的。何謂佛定？佛定是我們人人都有的，若能轉物，即同於如來，我們不被物轉，一切物都不能動我們的心，你若能不被物所轉，你就得到究竟堅固了。

何謂楞嚴呢？梵語就是首楞嚴，此云一切事究竟堅固，有定就究竟堅固，有定做什麼事情都會成功的，有定濁水也能變成清水的，有定，黃豆和麵粉也都能做成，又香又好喝的漿了，有定，這個世界才

能建立的。

何謂定？一切事究竟堅固，講明是一切事的，你別以為只是這麼地定啊！定啊！定個什麼呢？定就是說一切事究竟堅固，現在我們眼前，什麼事是最究竟堅固的，能成為我們的榜樣，而向它學習的呢？就是天上的日月，日出於東，又日落於西，天天都是如此，年年也都是如此，劫劫亦復如是，它未曾走錯過一分鐘。

而我們平常的手錶，就算是再準確的，可能在一年之中也都曾差個一兩秒，而天上的日月，它卻連一秒也都不會差的，幾十年來都未曾差過一秒，它所走的軌道是最究竟、最堅固，這就是有定，它就得到首楞嚴定，如果沒有定，它又怎能那麼準時呢？楞嚴經就是一切事究竟堅固，日月行空，這不也就是事了嗎？日月行空，它能究竟了，一切事也都能究竟的。

就如我們出家人來說，發心如初，成佛有餘，我們一旦發了菩提

心，念念都是菩提心，未曾有一念不是菩提心，就名為究竟，名為堅固，絕對不會發心之後又退心，退心就沒有定了，有定它是不會退的，第一念乃至於念念都還能如是的，這才是究竟。

如來常在定，無有不定時，它未曾離開定，不會有任何一分鐘離開定的，楞嚴經的定即為大定，亦稱為自性之定，也稱為佛定、首楞嚴大定。我們若是於定中做事，那一件事情會做不好呢？你自己想想看，你的心一亂，就老是會出錯，如果是在定中做事，沒有一件事情會做不好的。

就如加持大事或是放飯口，它能夠令無量的餓鬼，個個都吃到飽滿，他給它多少呢？七粒米、一杯水而已，水就變成大海水，米就變為須彌山滿谷的米，一切餓鬼都請過來，個個都吃到飽，這是用什麼功呢？就是用定功。什麼定呢？心裡頭定，在定中見到一粒米就可以叫它變為七粒，如果你沒有定，別說一粒變七粒，連兩粒都變不出來

的，一定要靠定力，在定中就能令七粒米變成四十九粒，四十九粒又再變為無量的那麼多。

為什麼一粒米能變七粒米呢？因為他在定中沒有妄想，沒有了妄想，心就是真心了，有真心，米當然就會聽他的話，一粒就能變成七粒，如果我們在那裡打妄想，米會聽你的話嗎？它才不會聽你的話，你若心中無妄想而全都是個真心，你叫天下雨，天都會下雨的，求雨是用什麼心求的呢？就是用摯誠心求的，摯誠心就是無妄想，無妄想就是定，所以你叫天下雨，它就下雨，我們的這個定，不能夠離開一切事的，講明是一切事究竟堅固，名為首楞嚴定。

釋迦牟尼佛成佛以來，說法四十九年，講經三百餘會，八十歲入涅槃，佛說我四十九年以來，都未曾說過一個字，他就是定中成佛，在定中說法，在定中度眾生的，華嚴經說，如來自出世乃至於入涅槃，未曾離開三昧，他都未曾離開定，佛能在定中度眾生，於定

中說法，在定中成佛，於定中降魔，在定中入涅槃，一切都未曾離開定。

我們身為一個佛教徒，就要多少學一點定，有的人原來發心發得很好的，我是度眾生的，誰不知事到頭來，卻被眾生把他給度了，為什麼呢？因為他沒有定，如果你有定，眾生度得了你嗎？你若有定，就可以在定中度眾生，有定做任何事都會成功的，一切事究竟堅固，首楞嚴定就成為世希有了。

定要從何處求呢？在楞嚴經中就提到了，楞嚴經皆由於阿難尊者方行等慈，被魔登伽女魔去了，世尊說：「阿難，你慈悲心是具足了，可是定力不夠」，於是世尊就向阿難尊者講首楞嚴定，教他學好了，由定發慧，有慧就能說法，說種種的方便法，度一切眾生，同登彼岸，共證菩提，所以要求定。

我們佛教有兩句話，參學！參學！為什麼說參學兩個字呢？大家

想想看，何謂參呢？參就是參禪，禪是一定要參的，那個禪不明，禪就是心，我們的佛心不明就要去參，所以叫做參；學就是學教，如來說法四十九年，講經三百餘會，所講的都是教導我們如何修行的法門。

過去的那些臘子出了家之後，參學、參學，參就是參禪，學就是學教，兩者都要並行的，若你學教而不懂得參禪，叫做「宗教說不通，如日被雲籠」，如果你懂得參禪，而卻不懂得學教，「說通宗不通，似蛇入竹筒」，出家人兩樣都要具足的，要參禪也要學教。

學教，我們就要跟著法師學，智者大師、清涼國師、玄奘法師、鳩摩羅什法師都是教學的大法師；參禪我們就向六祖學，和達摩祖師學，向釋迦牟尼佛的六年苦行學，這就名為參禪。

楞嚴經所講的就是佛的定，首楞嚴定是梵語，此云一切事究竟堅固，我們現在什麼一切事要究竟堅固呢？我們修行的這條路要究竟堅

固，我們要逐步逐步地走著，走一步就得一步，走十步就得十步，要步步腳踏實地去走，要有進無退，才能究竟堅固。

從凡夫到佛的地位，以楞嚴經來講，五十五位真菩提路，以法華經來說，五百由旬到寶所，五百由旬聲聞人，都未曾堅固，聲聞人過了三百由旬，他就入涅槃城睡覺去了，你連兩百由旬都未曾去過，又何曾究竟堅固呢？妙法蓮華經開三乘之權，顯一乘之實，「汝等去來，寶處在近」，就可以捨法相而入寶所，個個都授記作佛，就究竟堅固了。

妙法蓮華經中，舍利弗、目犍連、迦葉尊者，乃至於摩訶波闍波提比丘尼，乃至於羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼，作是念：「世尊於授記中，獨不說我名」，世尊就得為她授記，一授記了，佛位就不退，你修行修到究竟堅固，得到如來為你授記作佛，即是究竟堅固，若在修行路上半途而廢，這又何曾究竟堅固呢？

如果能究竟堅固，你將來臨命終時，多少都會有所表示的，什麼表示呢？就是舍利子，修行人臨命終時會有舍利的，舍利從何處來的呢？舍利就是堅固子，由堅固而來的，持戒堅固就有舍利，禪定堅固也有舍利，般若堅固亦有舍利，你若能幾十年以來，一個貪瞋癡煩惱都沒有，那你也會有舍利的，你修行堅固就有舍利，堅固就是楞嚴定的別名。

我們怎樣才能由凡夫的散亂心，進而得到如來的堅固大定呢？在楞嚴經二十五圓通中的最後一個圓通，就是觀世音菩薩的耳根圓通，從聞思修入三摩地。

我們人人都有聞性，聽我說法即是聞性，我聽人家說法也是聞性，聽得清清楚楚的，這就是我們的聞性，白天也聽到，乃至於我們在睡覺時，耳朵一聽到人家叫我們的名字，馬上就會從床上醒起來，這也都是聞性，無論你睡得多熟，一打起板、撞起鐘，你的聞性就會

知道，馬上就起床了。

觀世音菩薩知道我們娑婆世界，「此方真教體，清淨在音聞；欲取三摩提，實以聞中入」，我們就從聞性而入，從聞性能夠一直做到底，即是究竟堅固，首楞嚴定就現出來了。

觀世音菩薩講耳根圓通是怎麼說的呢？過去有一尊觀世音佛，此觀世音古佛教我從聞思修入三摩地，「初於聞中入流亡所。所入既寂。動靜二相了然不生。如是漸增。聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。忽然超越世出世间。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」，從聞思修入三摩地，就得到首楞嚴定了。

現在我們研究觀世音菩薩的用功過程，成為我們的榜樣，觀世音菩薩說從聞思修「初於聞中」，聞就是指我們耳根的聞性，「入流亡

所」，留意那個「入」字，學道之人，是求己而不是求人，論語說：「古之學道為己，今之學道為人」，古來學道的人是為了自己，要明理，現在學道的人卻是為了令別人知道自己，今人就不及古人了，古之學道者都為了反求諸己，能迴光返照。

何謂「入流」？你聽外邊好多種的聲音，有得你聽了，現在又多了一種古時候沒有的聲音，收音機，夠你聽的，外面的聲音我不去聽它。我們做人就聽人的聲音，人的聲音也就是果報而來的；如果做鳥就聽鳥的聲音，鳥的聲音也是果報；地獄的眾生就聽地獄的聲音，地獄的聲音那可就更苦了，那也又是果報；天人就聽天人的聲音，這些都是果報。

我們是不是想享受一下果報呢？如果想享受一下果報，那就不必修行了，希望來世做人、升天、六道輪迴，有得你聽的，我們不想留戀，我們想出離三界、出離火宅、遠離六道的生死輪迴，現在一般人

之中，個個都放不下，留戀啊！留戀什麼呢？留戀這個世界，多給一點東西讓他聽一下，你一聽了，就不能離開這個世界了，一般人個個都講了生死，而又想聽聲音，你一聽這聲音，就想留戀於世界，那生死又怎能了呢？你自己想想看，留戀香港就不能出香港，留戀美國就不能出美國，留戀婆婆就不能出婆婆，我們又何必留戀呢！假如我們做人不留戀於人的境界，馬上就可以超脫人的地位。

就如我們出家，我們不妨試問自己，是為何而出家呢？就是不留戀在家的事情嘛！我們在家有父母，有兄弟，有姊妹，又有叔伯，哇！一家子可不知有多麼快樂的，我們不留戀它而捨離出來。

我們以這個聞性，「入流」就是反聞，入法性之流，我們希望，「同登華藏玄門，共入毗盧性海」，我們要捨棄世界上的一切聲音而不聽，不看一切色，不嗅一切香，不嚐一切味，不觸一切物，不分別一切法，榮華富貴、妻財子祿都要捨離，即為入流。

初於聞中就是入流，入法性之流，入流就能亡所，你若想入法性之流，一定要忘掉世間所有的一切，但是我們要由何處入流呢？從眼也可以入流，從鼻也可以入流，從舌根也可以，身根也可以，耳根也都可以，不離六根，遠離六塵，古來修行個個都是從六根下手，你若能收拾自己的六根，那你就是真正的修行者。

如果你六根都不收拾，卻眼也望一下，耳又聽一下，那你告訴我，你修什麼呢？見多些、聽多一點，於是你的心，眼一瞧，心就跑到色裡去了；耳一聽，心也就跑到聲音裡去了；鼻一聞香，你的心也就跑到香塵裡去了，被色所染，被音聲所染，被香所染，被六塵淹沒了自己，我們每個人本來六根都是清淨的，你看小孩子的眼睛是多麼地清淨，他不染於色，耳根多麼地清淨，他不染於音聲，是非人我都不起分別，他的耳根就清淨，故言孩童即是赤子之心。

我們若想入法性之流就得要能亡所，你若能亡了六塵之境界，即

能入法性之流，你一定要捨，若留戀六塵，留戀香港的榮華富貴，物質的享受多一點，那麼你不怕不入流的，而是入了物之流。

物重機則斷，物欲若是重，根機肯定就會斷的；物輕機則靈，你的物欲減輕了，根機肯定是利的，有時候不能老是說，自己的根機怎麼那麼鈍，根機本來是不鈍的，皆由於你留戀財色名食睡，物欲太重了，所以根機就鈍了。

古人云：「淡泊以明志，寧靜以致遠」，為什麼淡泊呢？物欲淡泊了，你就可以明志，明志就是明心，明心就知遠，能知過去、現在、未來之事，修行首先就要看破六塵，一定要亡所，「所」就是指六塵，亡六塵之所，即可入法性之流，從耳根入流，耳根所對待的是動靜，有動的聲音，有靜的聲音，修行要動的聲音也亡，靜的聲音也亡，動靜二相，了然不生。

它又為何會亡呢？就如有些人一用起功來，當你叫他時，別怪他

怎麼都不吭聲，其實他是用功用到專一，聽不到你在叫他，他就亡了動靜二相，動的聲音亡了，靜的聲音也亡了。譬如我們在香港講經時，一定要先把動的聲音亡了，然後才能講的，香港實在吵的不得了，耳根所聽到的聲音太多了，一定要先好好的結跏趺坐，在靜坐中，坐到外面的聲音聽不到了，然後才開口講經會比較好一點，因為那些聲音一入我們的心中，心就不能得定，那又怎能講經呢？

修行用功，有沒有功夫，就看你自己，你念佛念到阿彌陀佛、阿彌陀佛，哦！外邊的聲音聽不到了，你就有功夫了，能亡所、能入流了；持咒也是一樣，你持大悲咒，持到甚至於外面的聲音，車聲你都聽不到了，你這持咒就會有點力量，就開始有點定力，有點首楞嚴的定力了；坐禪亦復如是，你坐到外面的聲音聽不到了，什麼聲音都聽不到了，就可以離塵了，離了六塵之流，而入法性之流，於是就動靜二相，了然不生。

開始用功時，大多數都是能做到，動的聲音聽不到，但是靜的聲音可就聽不得了，有的人說香港太吵了，不如跑到山上來住，在山上住是沒有香港那麼吵，吵的聲音是沒有了，可是靜的聲音你未曾空，動的聲音是離了，可是卻又執著於山上那種靜的聲音，有的人來大嶼山住，有的或許只住一晚就受不了，悶得發慌，都不知該如何過日子才好，他說靜過頭了；而大嶼山的人到了香港，若叫我住一晚，我可以不行，吵得太厲害了。

一個動一個靜，二個都是耳根所對的塵境，動、靜是六塵，我們可以離六塵的，我們人就是五蘊和合而成，色蘊、受蘊、想蘊，行蘊、識蘊和合名之為眾生，離蘊就無生，離了五蘊就無眾生，我們若能入流亡所，動靜二相，了然不生，在五蘊之中，色蘊就除去了。

由耳根而言，動靜也是色蘊；由眼根而言，明暗也是色蘊；由鼻根而言，通塞也是色蘊；由舌根而言，甜淡也是色蘊；由意根而言，

生滅之塵也是色蘊，修行一定要離開六塵，先要能空掉五蘊中的第一個色蘊。

古人用功時，行不知行，他都不知道自己在走路，這是色蘊空了；坐不知坐，他也都不知道自己是坐著的，這也是色蘊空了；食而不知其味，他吃飯而不知道它的味道，色蘊也就空了；視而不見，聽而不聞，他眼睛是看了，可是他視而不見，耳朵是聽了，但卻聽而不聞，孔子發憤求道，他能做到視而不見，聽而不聞，食亦不知其味，他就是離了六塵之境，五蘊之中的色蘊便空了。

修行第一個條件要空色蘊，空你自己的色受想行識，五蘊和合而成的色蘊，有時候一用起功來，念佛念得好的，被蚊子咬都不知道痛的；坐禪坐得好的，幾個鐘頭也都不覺得有身體的，先能空色蘊，就動靜二相，了然不生。

空了色蘊後，那時一切事究竟了沒？還沒究竟。「聞所聞盡」，

「聞」就是能聞，「所」就是所聞，能聞和所聞都盡了，所聞就是指六塵，六塵的境都空了，能聞就是指六根，能聞所聞同時都盡了，那時不但所聞的六塵已經空了，能聞的六根也空，這是指耳根，若耳根空了，六根也都會空的，六根都是同一個本源的，耳根空，六根就空，能聞的六根空了，所聞的六塵也就空了，我們修行就是要空六根，六根空了，名為六根清淨，清淨是空的另一個別名。

六根空時，在我們的五蘊之中，有沒有進步呢？有的。五蘊之中就屬於受蘊，六根又稱為六受根，眼受色，耳受聲，鼻受香，舌受味，身受觸，意受法，「聞所聞盡」，六根就空了，六塵空、六根空，六根就清淨了，眼若不空，眼就不清淨，如果眼空，眼就清淨；耳若空，耳也就清淨，於是五蘊之中的受蘊也空了。

「盡聞不住」，盡聞就是要莫住，盡了這六根之聞，我們就千萬不能執著於這種境界，一住就會生到色界和無色界，四禪八定的境界

了，天上的色界四禪定、四空定，就是「盡聞有住」，六塵空，六根空，它就住在那個地方，就變成四禪天和四空天，還在色界和無色界，依然出不了三界。

「覺所覺空」，覺就是能覺，能覺也空，所覺也空，何謂所覺？所覺就是指我們的根塵，何謂能覺？能覺就是六識，六根、六塵、六識，最後就是要除六識，六識屬於心法，六根、六塵就屬於色法，不但六塵空，六根空，連六識也一起都要空，才能出三界。

六根、六塵、六識就是眾生，離了六根、六塵、六識，根本就沒有眾生，我們現在做人，就是六根、六塵之中的一個六識，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，眼識就分別一切的色相，耳識就分別一切的聲音，分別人我是非，取捨憎愛，好、醜、中文、外文、物理、化學、植物學、動物學，通通都是六識的作用。所覺的根塵空，能覺的六識也空，六識一空，就沒了貪瞋癡種種的妄想，那時五蘊之

中的想蘊就破了，想蘊一空，色界、無色界都空，就能出三界。

「空覺極圓，空所空滅」，所空滅，能空也滅，空就是指能空，所空就是指六根、六塵、六識，六根、六塵、六識都空了，所空也空，能空也空，如果能空不空呢？那時就變成出了三界卻住在涅槃，聲聞、緣覺就是執著在這個境界上，「盡聞不住，覺所覺空」，他是著住在這個地方，色蘊、受蘊、想蘊，就是超過了三百由旬而入法性，他就入涅槃了。

「空覺極圓，空所空滅」，能空就是指涅槃，二乘人連涅槃都不要了，捨法性就是空所空滅，所空就是指三界，三界空了就到達涅槃，涅槃也空了，那時三界空、涅槃空，能空所空都滅了，就可以捨化城，不住於法性，出了三界而不住在化城，即是空所空滅。空所空滅之後，在五蘊之中的行蘊就空了，生死涅槃等空花，生死也就等於涅槃，就如空花一樣。

凡夫就有生死，生死空了，二乘就講涅槃，涅槃也空了，即是空所空滅。「生滅既滅」是個流注的生滅，就是說本體的生滅，不是分段的生滅，而是變易的生滅，我們今世做人，來世就不知是做鬼、做牛、做馬了，這就是分段生滅，流注生滅，也是自體的生滅，「生滅既滅」，即破了識蘊，連最後的識蘊都破了。

「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」，得到了大慈大悲的功德，忽然就超越世出世間，六根、六塵、六識，這就是世間，二乘的涅槃全空了，生滅滅已，阿賴耶識都滅了，總而言之阿賴耶識也破了一部分了。

「照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減」，「寂滅現前」，寂滅就是諸法的

寂滅相，也就是心經中所說的諸法空相，生滅滅已，就是寂滅現前，諸法的寂滅相就是不生不滅的，連生滅都要寂滅的，不增不減就是寂滅，不垢不淨也就是寂滅，垢也滅，淨也滅，即為不垢不淨。

那時就忽然超越世出世間，獲二殊勝，五蘊就空了，忽然間就超越了，一剎那間世間法空，出世間法也空，有為法空，無為法也空，凡聖情盡，凡情聖解一時皆盡，就忽然超越世出世間，獲二殊勝，一者上合十方諸佛，同一慈力，好像十方諸佛一樣，同一個慈力，能予眾生之樂；二者下合於六道眾生，同一悲仰，能救六道眾生之苦，觀世音菩薩稱為大慈大悲，慈能與樂，究竟予樂，究竟能令眾生得樂，悲能拔苦，究竟能拔一切眾生之苦，即是一切事究竟堅固，亦是首楞嚴定。

觀世音菩薩究竟予樂，求男得男，求女得女，如果求男不得男，求女不得女，就不是究竟了，觀世音菩薩，令你得男得女，即是究竟

予樂。觀世音菩薩說：「假使興害意，推落大火坑；念彼觀音力，火坑變成池」，觀世音菩薩的神力徧法界，當你一念觀世音菩薩時，神力與你相合，你就能夠使火坑都化為蓮池，火都化成蓮池，這就是究竟堅固，就如太陽很猛，七天都不下雨，一求它，馬上就烏雲滿佈地下起大雨了，這不就是求到了，大慈與樂，大悲拔苦，即究竟堅固的首楞嚴定。

修行無論你用什麼功都好，都不能離開觀世音菩薩所說的，解六結、越三空，動靜根覺空滅的六結，六個結也就是五蘊，動、靜是色蘊，根是受蘊，覺是想蘊，空是行蘊，滅就是識蘊。

修行一定要空五蘊，如果五蘊不空，那時百尺竿頭坐的人，雖然得入都未為真，未曾稱為真，「學道之人不識真，只為從前認識神；無量劫來生死本，癡人喚作本來人」，有的人用功，得少為足，六塵一空，六根也一定空的，如果六根、六塵空了，他有所住，得到四禪

八定的境界，如果無所住，「盡聞不住，覺所覺空」，那時色界空，無色界也空，即可出三界了。

「空覺極圓」，小乘的空覺它不極圓，小乘的空就是住在法性，生死空了而涅槃不空，他的空覺未曾極圓，若生死空，涅槃也空即是空覺極圓。「空覺極圓，空所空滅」，捨了化城之後，可要留意阿賴耶識的厲害，阿賴耶識有微細的生滅，生滅滅已，寂滅現前，就忽然超越世出世間，獲二殊勝，這就到家了，到了佛的家了，「上與十方諸佛，同一慈力；下與六道眾生，同一悲仰」，得到了如來的大慈大悲、大喜大捨、十力、四無所畏、十八不共法、三十二相、八十種好，一切功德都有了。

楞嚴經這部經是密宗的，它的全名是「大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經」，是屬於印度摩汗羅智灌頂密部的，在楞嚴經中將修行的方法，說得很清楚也很詳細，尤其是楞嚴經文，翻譯者四

句就做成一個偈，我們學經文時，要懂得活用，不可以執著在文字相上，如何活用呢？翻譯者在翻譯時將四句合成一個偈，四個字就成一句，可能在字句上，我們要留意一下，若是多了一個字就要減去一個字，若少了一個字，就要加一個字上去，因為經文中句句都是四個字的。

楞嚴經一開始，就是會四科融七大，歸如來藏，何謂四科？五蘊、六入、十二處、十八界就名為四科。何謂七大？地、水、火、風、空、見、識即為七大。會四科而歸於如來藏，融七大也是入如來藏，觀世音菩薩所說的：「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」，這就是如來藏。

如來藏中說是五蘊歸如來藏，五蘊也就是六入，六入也歸如來藏；六入即是十二處，十二處也歸如來藏；十二處也就是十八界，六

根、六塵、六識，也是歸如來藏；十八界就是七大，「地、水、火、風、空」屬於色蘊，「見」屬於受蘊，「識」就屬於想、行、識三個蘊，也不離五蘊，七大也不離五蘊的。

我們一定要明白如來藏，第一個是空如來藏，第二個是不空如來藏，第三個是空不空如來藏，無論你怎麼修行，歸根究底都還是不離三如來藏的，我們一定要證到三如來藏，三如來藏即是三因佛性，正因佛性、了因佛性、緣因佛性，不離這三種佛性。

第一個是空如來藏，我們人人都有的，空即空也，任何一切法，入了我們的心中它就空了，譬如念大悲咒，不會念之前，就一句一句的學，學了之後，就一句一句的讀，讀熟了之後，再一句一句讀到非常熟悉，然後就能隨口念出來了，當大悲咒讀到很熟悉時，將它放在何處呢？放在心裡，那麼心裡頭到底有沒有呢？連一個字都沒有，它入了心就空了，若不空的話那麻煩可就大了，就如楞嚴咒來說，那可

不就把心給塞住了。

學楞嚴咒也是要一句一句的學，一句一句的讀，讀到滾瓜爛熟後，又將它放在那裡呢？放在心裡，那心裡頭到底有沒有呢？你自己看囉！是空的，心裡什麼也沒有，學的時候就有，學完之後就空了，佛教首先就說「空」字，不但大悲咒空，楞嚴咒空，往生咒空，金剛經也空，般若波羅蜜多心經也空，什麼經咒一入了心都是空的，別說是學楞嚴咒，就算你學日文、英文、法文，學了之後也都是空的，心可以藏一切法，即空如來藏。

但在楞嚴經中可不是這樣說的，楞嚴經說，色受想行識，都是空的，「色」是六塵的色，一入如來藏就空；「受」是六根的受，入了如來藏，它也空；「想」是六識的想，入了如來藏，它也是空的；「行」第七識恆審思量、我執相隨，念念執著，它是屬於行，它入了如來藏也空了；第八識的阿賴耶識，即含藏識，含藏一切的種子，入

了如來藏也是一切都空的。

五蘊皆空，照見五蘊入如來藏也都空，一切法入如來藏沒有不空的，我們人人都有一個空如來藏，大家可別忘了，別說空如來藏沒有我的份，人人都具足的，我們學任何東西，學完之後就空了，這就是空如來藏，如果真能領悟空如來藏，生死即可解脫。

四大空、五蘊空、三界空、火宅空、眾生也空，那時了即業障本來空，業障就空了，因為我們看不到如來藏，所以業障才不空，應該是見到空如來藏，而業障馬上就會空的，所以「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡；心亡罪滅兩俱空，是則名為真懺悔」，我們造罪的心一入了如來藏，造罪的心就空，業也空，如果業障不空，那又怎能懺悔呢？業障本來就是空的，我們做任何的業，若入了如來藏，它就空了。

空如來藏是空我們的一切相，空我們的一切執著，大家可要留

意，我們不可以執著，任何事一入了如來藏都是空的，大悲咒一入了如來藏就空，又何必執著於我懂大悲咒，而你不懂大悲咒呢！楞嚴咒一入了如來藏也是空的，我們又何必執著於，我會念楞嚴咒而生出驕慢心，由此可見空如來藏是人人都具有的。

何謂不空如來藏？聲聞緣覺都是入不空如來藏而了生死的，不空如來藏是由我們的心中流出，樣樣都不空叫做不空。心裡沒有楞嚴咒了，打起木魚來唸：「南無薩怛他，蘇伽多耶」，一個字一個字都不會錯的，自己就唸出來了，這就是不空如來藏，你看看自己的心裡，有沒有大悲咒呢？一個字也沒有，可是一唸起它時，卻連半個字也都不會念錯的，這就是不空如來藏。

一切法入心，沒有一法不空的，自心中流出，沒有一法不是如幻如化的，稱為不空如來藏，從心中流出來時，我們的一切法就變成有的，有就是不空，有慈悲、有喜捨、有救苦、有予樂、有現身、有說

法，是不是啊？

三十二應，說法度眾生，通通都是不空如來藏的妙用，不空如來藏的範圍很廣的，由心流出，法法都不空，法法都是有的，但是這個「有」，並不是我們凡夫所執著的「有」，而是如幻如化的「有」，可要留意，不空如來藏的有，是幻化的「有」，俗語說：「水月道場，空華佛事」，「哇！你做的功德，實在做得太棒了！」水月的道場，空華的佛事，都不必讚歎，菩薩入俗利生，通通都是如幻如化的，他不會把它當真的，就如同水中月，空中花似的，它也是從空而出，從心流出，法法也都是如幻如化的，即名不空如來藏。

如來度眾生，他從來不說自己在度眾生；如來莊嚴淨土，他也從不說自己是在莊嚴淨土的，莊嚴淨土，即非莊嚴，是名莊嚴；如來得菩提，也從不說自己得了菩提，如來得菩提，無有法可得，得菩提是得，但是他不說這個得，如來說微塵，即非微塵，他知道微塵是幻化

的。

如來說三十二相，即非三十二相，他知道三十二相是從心中流出，也通通都是如幻如化的，即非三十二相，他不會當它是實在的，那像我們一般人，卻以為那是實實在在有的，菩薩度眾生，法法都是如幻如化，這就是如幻三摩提，也就是不空如來藏。

何以菩薩度眾生是幻化的呢？他若是幻化的，他就可以度眾生，而眾生卻度不了他的，就因為他是幻化的，他能於六塵而不染六塵，那眾生又怎能度得了他呢？

對我們而言，一切都是真實的，色就迷色，見名就貪名，見食就執著於食，一執著於睡就睡得不知醒，他就是將五欲當真了，諸佛菩薩在這世界上，他知道色是幻化的，名也是幻化的，他不執於色也不執於名，財、色、名、食、睡都染不到他的，因為他是幻化的，從空出假，入俗度生，從空如來藏而出假的不空如來藏，講明是從空出

假，入俗度眾生。

菩薩到這世界上來，眾生想度他也度不到的，你拿酒給他喝，都無法令他喝醉的，色也迷不到他，名也迷不到他，黃金也迷不到他，在他眼裡是看到黃金，可是他心中卻沒有黃金；眼見色而心無色，眼中看到名而心裡卻沒有名；你看到他是在吃東西，可是在他心裡並沒有吃，他不會像我們一樣，哇！真好吃！再多吃一點，吃到飽都還要再硬吃，吃到病了都還想再吃，而菩薩他根本就是口在吃，而心裡卻沒有在吃，他從空出假，入俗來度眾生，名為不空如來藏。

空，一切都空；不空，一切都不空，就從假字來說，不可以當它是實在的，叫做不空如來藏，普門品有三種觀，「真觀清淨觀。廣大智慧觀。悲觀及慈觀。常願常瞻仰。無垢清淨光。慧日破諸闇。能伏災風火。普明照世間。悲體戒雷震。慈意妙大雲。澍甘露法雨。滅除煩惱燄」，觀世音菩薩在普門品的偈中，就教我們如何用功，真觀、

清淨觀、廣大智慧觀，也就是楞嚴經的三如來藏。

一切法空才名為真，不空又怎能真呢？有財而能空才是真正的有財，有色而能空才是真正的有色，有名而能空，也才是真正的有名。真就是空，空就是真，能空你就能真，有智慧能空，才是真正的有智慧；有智慧若不能空，而自以為自己有智慧，這個人根本就不是真的有智慧，所以說真觀也就是空觀，即是空如來藏，照見五蘊皆空，這才是真正的，若五蘊不空，你就不能得真，五蘊若空，即是真觀。

何謂清淨觀？清淨觀就是假觀，也就是不空如來藏，菩薩到世界來度眾生，就如同演戲一樣，現男身、現女身、現國王身、現婆羅門身、現童男、童女身，通通都是假的，也就是假觀，應以何身得度，即現何身而度之，你說那是不是假的呢？你若喜歡國王，就現國王身來度你，國王就是假的啊！你若喜歡婆羅門，就現婆羅門身來度你；喜歡童男，就現童男身來度你；若喜歡童女，也就現童女身來度你。

有很多居士，尤其是女居士常常對我說，她所看到的觀音菩薩都是女人。我說：不錯！你所見到的觀音菩薩是女人，但是我所見到的觀音菩薩卻不是女人，而是示現男眾的樣子，觀音菩薩絕對不會現女人身來向我說法的，因為你是女人，觀音菩薩就為你而現女人身，如果觀音菩薩現一個鬍鬚分分的邋邋相，恐怕嚇都把你給嚇死了，他對你當然是現女身，他要是見到我們男眾，肯定是現一個男身，我們所見到的觀音菩薩就都現男身，現一個老頭子的樣子，或者現老人、或者現女人，這也都是假的。

真觀、清淨觀都是假的，菩薩到這世界度化眾生，這世界上的六塵就染不到他，他能在塵而不染塵，在欲而離欲，在世而出世，菩薩就是從空出假，入俗度生，這就是假觀，即是不空如來藏。

當人家有苦時，我們念大悲咒幫他，大悲咒即是假，若是真的那就不被你給吃了，因為它是假的，捉也捉不到，摸也摸不著，猶如水

中月，誰也污染不到它，故名為假觀。

真觀就是空觀，清淨觀就是假觀，廣大智慧觀就是空不空如來藏，空不空如來藏，說它有，也不是有，說它沒有，也不是沒有，不生不滅、不垢不淨、不增不減、不來不去、不斷不常、無彼無此、非凡非聖，即是空不空如來藏，在普門品中也名為廣大智慧觀。

一切法不生不滅，最廣大無邊，是諸法的實相，不生不滅、不垢不淨、不來不去、不出不入，故稱為廣大智慧觀。空觀是度我們自己了生死，假觀是入俗度化眾生，利益有情，廣大智慧觀是證諸法的實相，楞嚴經中說，會四科，融七大，歸三如來藏。空觀就是自度，假觀就是度他，空不空如來藏就是證諸法的實相，總而言之我們明白了三如來藏，這就是佛的首楞嚴定，佛未曾離開定，如六祖所說：「若於轉處不留情，繁興永處那伽定」，讀過六祖壇經的人就懂了，「五八六七果因轉，但用名言無實性」，前五識和第八識是在果中轉的，

而第六識、第七識是在因中轉的，名就是假名。

現在時間剩下不多，有一件事情很重要，必須要告訴各位，「初於聞中。入流亡所。所入既寂。動靜二相。了然不生。如是漸增。聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。忽然超越世出世間。十方圓明。獲二殊勝」，一瞬間於聞中入流而亡所，入法性之流而亡六塵之所。

「如是漸增，聞所聞盡」，所聞既盡，能聞也要盡，能聞是指六根，能聞的六根要空，六根之中是要空那一根呢？大家要特別注意，是要空掉浮塵根而不是空四大的清淨根，我們一定要空浮塵根，而不能空清淨根。

「浮根四塵，流逸奔色」，我們敗的就是敗在浮塵根上面，所謂「性色真空。性空真色。清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。循業發現」，我們的清淨四大，絕對不會有過失的，因此一千

二百功德，八百功德，都是由清淨四大所具足的，我們現在所需要空的，是空我們的浮塵根。

楞嚴經中「浮根四塵，流逸奔色」，所以它就作業了，而清淨四大，當我們空了浮塵根，它不流逸奔色就不取色，不取色就不起惑，不起惑就不作業，不作業就沒有生死。

「浮根四塵在眼就如蒲萄朵，在耳就如新卷葉，在鼻就如雙垂爪，在舌就如初偃月，在身就如腰鼓顙，在心就如幽室見」，空者是要空其妄而不是空其真，我們的浮塵根是一定要空的。

「初於聞中，入流亡所」，亡所就是亡六塵，六塵是不是浮塵根呢？六塵可真是變化無窮的，六塵的浮塵我們是應該要空的。「如是漸增，聞所聞盡」，這就是講浮塵的六根了，浮塵的六根我們是一定要空的，我們那浮塵的六根，就如年齡老了，眼也盲、耳也聾、鼻也塞了，這些都是浮塵根，我們一定要空掉它的，而清淨根就不需要

空，清淨眼根有八百功德，清淨耳根有一千二百功德，在唯識中所提到的勝義根和浮塵根，我們所要空的是浮塵根，而不是空清淨四大的勝義根。

可要留意，證了阿羅漢果，還是仍然有六根的，只不過那時他有的是清淨的六根，而沒有了浮塵的六根，我們現在壞就是壞在浮塵的六根，所以迷真起妄，要返妄歸真而空這個妄，真的清淨四大就不需要空的。

我們要留意，為什麼觀音菩薩說：「初於聞中，入流亡所」，要亡了六塵之所，亡浮塵的六塵，「如是漸增，聞所聞盡」，浮塵的六根也都要亡的，「盡聞不住，覺所覺空」，六識也都要亡的，貪、瞋、癡、慢、諂媚、嫉妒的六識，也都是浮塵的，順你意就愛，逆你意就瞋了，你說憎愛是不是浮塵呢？「盡聞不住，覺所覺空」，因此浮塵的六根就空了，「空覺極圓，空所空滅」，二乘的涅槃也都要空

的，二乘那化城的涅槃也是浮塵，法性也是浮塵。

釋迦牟尼佛只不過是對小乘人而用方便法，所以說「空拳誑小兒，引導於一切」，空拳就不是真實的，二乘的涅槃是假的，根本就是浮塵。「生滅既滅，寂滅現前」，阿賴耶識中的有漏種子，也是浮塵根，有漏的種子就有生有滅，有漏種子一定要收拾得乾乾淨淨，「生滅既滅，寂滅現前」，寂滅就是無漏的種子，無漏的種子就不需要空。

我們要特別留意，為何觀音菩薩說，六塵要空、六根要空、六識要空、涅槃也要空，阿賴耶識的有漏種子也都要空，總之這一切都是浮塵根，所以要空它，浮塵根它是無根本的，迷真起妄，無明在根本上是無本的，而以真為本，我們修行但除其妄，不除其法，但除其病，不除其法，對於病就要除掉它，對於法就沒得除，我們的身體沒有病最好，要不然連身體都不要了，絕不會身體一有病，就連身體

也都要丟出去了，只要除去身中的病，而身體卻仍然還需要保持的。

我們除去了浮塵根，而清淨四大就得保留住，諸佛菩薩都還有清淨的四大，清淨的六塵，清淨的六根，清淨的六識，清淨的涅槃，清淨的如來藏，我們凡夫可就不同了，凡夫有的卻是浮塵的六根，浮塵的六塵，浮塵的六識，浮塵的涅槃，浮塵的阿賴耶識，我們應該知道要除的就是除去浮塵根的。

在楞嚴經中，有沒有浮塵根呢？「浮根四塵。流逸奔色」，這浮塵根是壞的，不好的，浮根四塵，流逸而奔向聲音；浮塵根，浮塵四根，流逸奔於香塵，聞香這就是浮塵根，諸佛菩薩聞香而不執著於香，他沒有了浮塵根而只有清淨四大的勝義根，以清淨根來聞香就能聞香而不著於香，我們一聞香就沈迷了，這就是浮塵根，所以一定要除去我們的浮塵根。

觀音菩薩從聞思修入三摩地，於是就「初於聞中，入流亡所」，

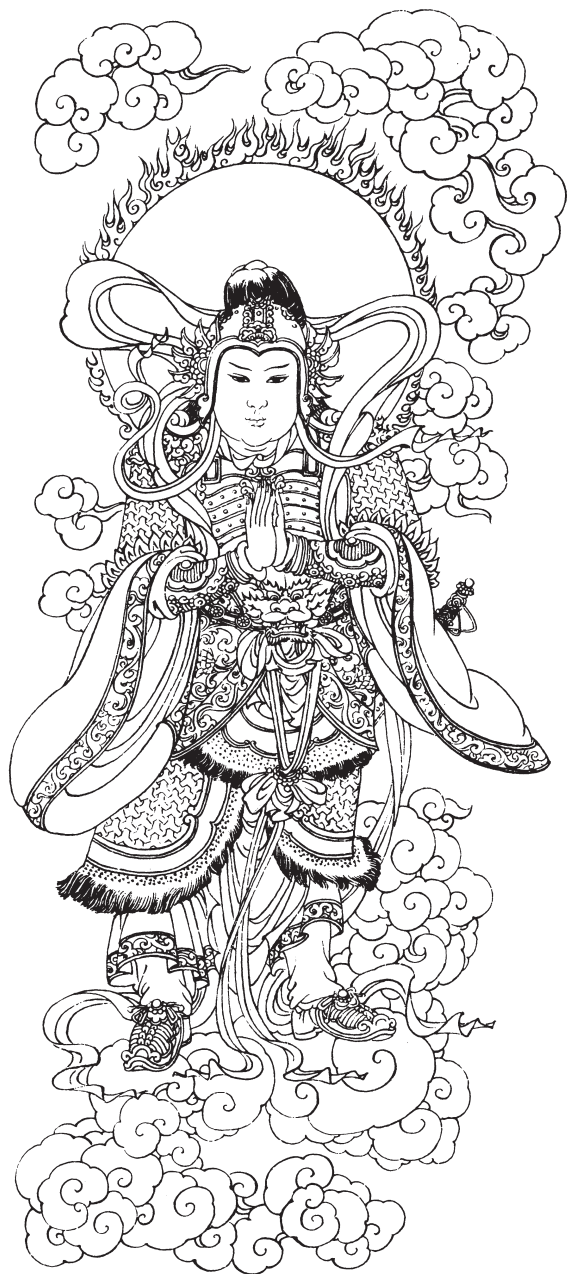
這是浮塵根，「如是漸增，聞所聞盡」也是浮塵根，「盡聞不住，覺所覺空」也是浮塵根，「空覺極圓，空所空滅」又是浮塵根，「生滅既滅，寂滅現前」也都是浮塵根，到最後浮塵根都空了，於是就「忽然超越世出世間，十方圓明，獲二殊勝」，我們就說到此處為止。

總而言之，自己要用定和慧來研究佛學經典，外靠善知識來指點，內靠善知識來引導，我們研究經典並不求什麼，只求一個「悟」字，不必擔心不明白，總有一天你必定會明白的，那時就名之為悟！一天不明白，十天不明白，一百天不明白都不用擔心，總有一天會讓我悟了、明白了，那時就全靠這個「悟」字，所以說古人修行三大劫，悟在剎那間。

恭祝各位要多多尊重佛法，人身難得，佛法難聞，佛法是度我們出苦海的慈航，也是我們度眾生的一顆救星，所以我們對釋迦牟尼佛以及三寶，應該尊重、敬仰、讚歎。

南無護法韋陀天尊菩薩

楞嚴經二十五圓通、楞嚴經綱要 功德主名錄

委印文號：106541

四四、〇〇〇元：馬來西亞尊勝佛學會學員及三寶弟子。

以上共計新台幣：四四、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有冤枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；

若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德

消除宿現業

增長諸福慧

圓成勝善根

所有刀兵劫

及與饑饉等

悉皆盡滅除

人各習禮讓

讀誦受持人

輾轉流通者

現眷咸安樂

先亡獲超昇

風雨常調順

人民悉康寧

法界諸含識

同證無上道

佛曆二五六年／西元二〇一七年十二月

恭印：一〇〇〇本

流水號：15514
書號：CH380-27

楞嚴經二十五圓通、楞嚴經綱要

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：www.budaedu.org

E-mail: budaedu@budaedu.org

電話：(〇二)三三九五一一一九八 傳真：(〇二)三三九一—三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會 郵局劃撥帳號：〇七六九九七七九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會二樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請

取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理

時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎ 本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎ 本會交通——

※ 捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※ 公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路(紹興街)口→330、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

