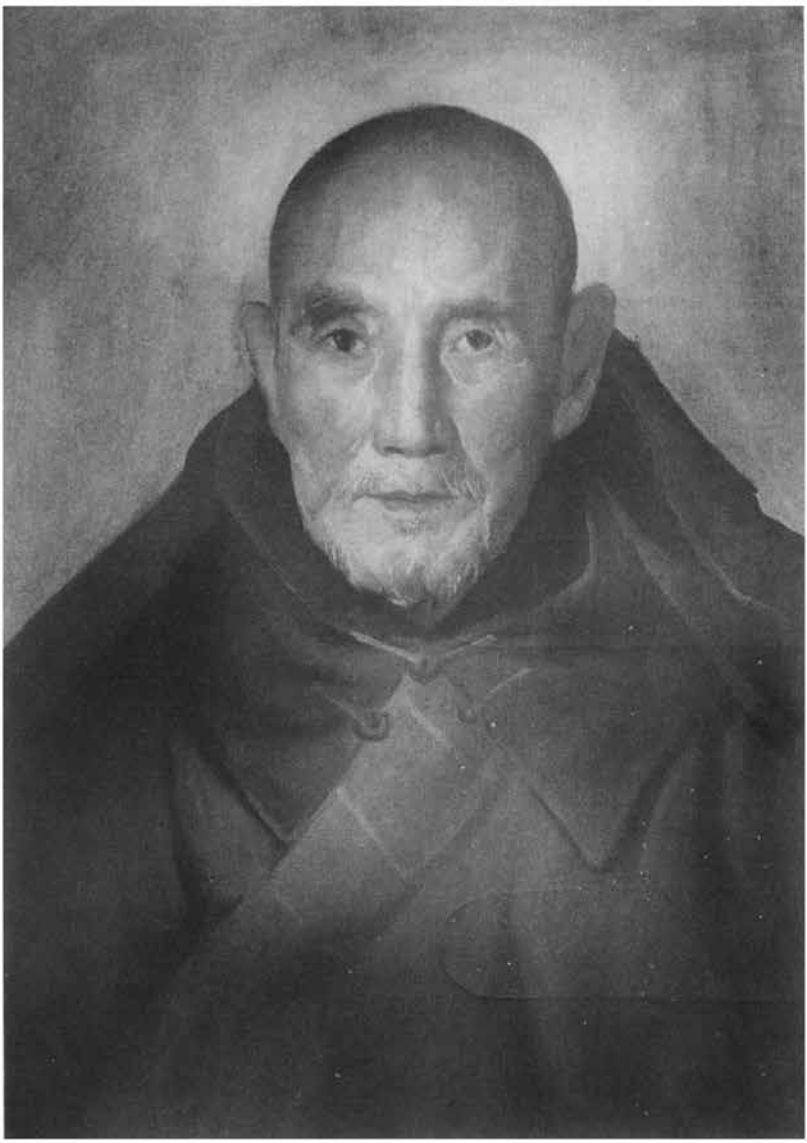
相法師法老虛倓



俟虛法師像贊

巍巍法師今之尊宿相好光明
照耀心目天台教觀宏宣南北
辯才無礙圓融真俗雙遮二邊
中行獨復乘桴浮海南粵垂迹
四衆瞻依歸其有極

蔣維喬敬題

倓虛老法師　主講
湛山門人　釋誠祥　敬錄

大佛頂首楞嚴經講記

下篇　卷四至卷十

佛陀教育基金會　印贈

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷四

歷舉疑端

爾時富樓那彌多羅尼子　在大衆中　即從座起　偏袒右肩右膝著地　合掌恭敬而白佛言　大威德世尊　善爲衆生　敷演如來第一義諦　世尊常推說法人中　我爲第一　今聞如來微妙法音　猶如聾人　逾百步外　聆於蚊蚋　本所不見　何況得聞佛雖宣明　令我除惑　今猶未詳斯義究竟　無疑惑地

今天這是第四卷開始，爾時富樓那彌多羅尼子，這是比丘的名字，中國話叫滿慈子，印度人起名多數代著父母的名字，富樓那翻滿，是他父親的名，彌多羅翻爲慈，這個子字就是他兒子的名字，連他父親母親的名字都在一塊，印度有這個鄉風。爾時滿慈子「在大衆中即從座

起」，他從座位上起來了。「偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言」，他爲當機眾，這個機會佛說法，他先領教，他恭敬佛的時候，在大眾中從座位上起來，袒露著右肩右膝著地叫胡跪，合起掌來對佛啓請，就是這個儀式。稱佛爲「大威德世尊」，威德慈悲，威是爲給眾生破除迷惑，德是爲眾生增長智慧，所以稱大威德世尊。「善爲眾生敷演如來第一義諦」，世尊善爲眾生開演如來的第一義諦是成佛的法門，才稱第一義諦。這個諦是把第一用義理研究實在了，有三諦之理，眞俗中三諦，空假中三觀。用三觀，觀三諦之理，這是一定的規矩。「世尊常推說法人中我爲第一」，世尊常推舉我爲說法的第一個人，「今聞如來微妙法音，猶如聾人，逾百步外，聆於蚊蚋，本所不見，何況得聞」，今天聞聽到如來的微妙法音，就如同聾子逾百步外聽小蟲叫喚，小蟲距離這麼遠尚且見不到，何況能聽到呢？這是表示佛說的法太微妙太高了，不容易懂，「佛雖宣明令我除惑」，佛雖然慈悲宣說明白了，使令

我們掃除迷惑，佛的這個意思，我們等於還未聽到。「今猶未詳斯義究竟，無疑惑地」，佛說的道理太深了，未得詳究這個義理，究竟還不知道什麼意思，當然還有疑惑了，又請佛說—

世尊　如阿難輩　雖則開悟　習漏未除　我等會中登無漏者　雖盡諸漏　今聞如來所說法音　尚紆疑悔

阿難聽完第三卷就開悟了，這是因人的根性不同，有法性人、有慧性人。法性人是一步一步的修行，慧性人他一聽就明白，要實行，來的慢，這是各人的根性不同，今天就把這個意思說出來了。說阿難輩在三卷後，不是開悟了嗎？說阿難這類人雖然是開悟，聞著佛說法明白道理了，可是習漏未除，他所知障輕；阿難在世間上生生世世染的所知障輕，所以一聽佛法，容易聽進去，他是一種慧性，天然的一種智慧，他是說阿難雖然開悟，還是意猶未盡，習漏未除，習氣毛病還未斷，這是說他的短處。有長處，有短處，說完了阿難開悟，「我等會中登無漏

者」，滿慈子是代表他這一班人是法性的人多，自然的修行一點一點的證果，差不多跟著佛的弟子，到這時候都證阿羅漢果了，這是說阿難有長處還有短處，習漏未除，說我等呢也還有短處，在法會中登無漏位已經破盡煩惱了，然而究竟佛法還未接受。「雖盡諸漏」說我等雖然斷盡欲漏，世間一切習氣毛病都沒有了，「今聞如來所說法音尚紆疑悔」，現今聞著如來說的微妙法音尚且紆，紆當勉強，勉勉強強聽不明白，心裏疑惑，心裏不痛快，就是悔惱。

世尊　若復世間　一切根塵　陰處界等　皆如來藏　清淨本然　云何忽生山河大地　諸有爲相　次第遷流　終而復始

這是滿慈子有疑惑就問佛，說一切六根六塵，五陰十二處，十八界，這些名辭都說全了，這裏按富樓那那一班人都證到了，然而第一義諦，佛的智慧還沒開，就是說世間一切根塵陰入處界等皆是如來藏妙眞如性，清淨本然，這都是佛境界。下邊又問，果然是佛世界就應該顯出

佛世界來，這世界怎麼還是這個樣子？云何忽生山河、大地，請佛說一說，這世界都在此擺著，怎麼就佛世界了？這是執難問疑，心裏疑惑。這山河、大地，這是「諸有爲相」都是有作有爲的，都是世人作，世界上享受是「次第遷流」，這世界的變化，生了滅、滅了生，怎麼成了如來藏，怎麼成佛佛法呢？這是大問題，又說「終而復始」，這一段完了，那一段又起來，這邊宇宙、山河都荒廢了，那邊宇宙、山河又重興起，這叫終而復始，說完了這個，下邊還有問題請問佛。

又如來說　地水火風　本性圓融　周徧法界　湛然常住　世尊　若地性徧　云何容水　水性周徧　火則不生　復云何明水火二性　俱徧虛空　不相陵滅　世尊　地性障礙　空性虛通　云何二俱周徧法界　而我不知是義攸往　惟願如來　宣流大慈開我迷雲　及諸大衆　作是語已　五體投地　欽渴如來　無上慈誨

這是佛說過的「地水火風，本性圓融，周徧法界，湛然常住」，這有說不過去的地方，「世尊若地性徧」這地是泥土成的，佛說這地性普遍世界，這個理怎麼說得通？「云何容水」滿世界都是地，那個地方能容水，大家想想這個話，問的很對，若地普遍那裏還能容水？「水性周徧」若都是水「火則不生」，水性周徧，怎麼能容火？「復云何明水火二性俱徧虛空，不相陵滅」，佛說水和火普遍了虛空，我們也沒看見，不相陵滅，水也不滅火，火也不滅水，「世尊地性障礙，空性虛通」，地是障礙的物，空性是虛通的，若有虛通的，就沒有窒礙的，有窒礙就沒有虛通的，若把窒礙的和虛通的都放在一塊，「云何二俱周徧法界」，虛實是對待法，若說周徧法界都是大地，都是虛空，這話怎麼讓人相信？「而我不知是義攸往」我們不知道佛說的這義理，那個地方是歸宿，「惟願如來，宣流大慈，開我迷雲」，我們不懂，惟願如來宣揚流動大慈大悲開發我們迷雲。我們都迷惑得像雲遮住了，不見光明，

「及諸大眾作是語已」滿慈子代表大眾把話說完了，向佛頂禮，聽佛開示，「五體投地，欽渴如來，無上慈誨」，兩個膝蓋兩個膀臂一個頭頂都沾在地下，這是最尊重的禮叫五體投地，欽渴希望佛把這道理說明白了，就像渴的難過似的，無有再比這個更高上的，就是如來的慈誨。

宣說勝義

爾時世尊告富樓那　及諸會中漏盡無學　諸阿羅漢　如來今日　普爲此會　宣勝義中眞勝義性　令汝會中定性聲聞　及諸一切未得二空　迴向上乘　阿羅漢等　皆獲一乘寂滅場地　眞阿練若正修行處　汝今諦聽　當爲汝說　富樓那等　欽佛法音　默然承聽

就在這時，佛應許他的請求，就告訴富樓那及諸會中漏盡無學諸阿

羅漢，怎麼叫漏盡？把習氣毛病漏盡了，不在三界之中受生死了。佛法要學到無學位，證四果阿羅漢爲果，在小乘裏是第一了，富樓那特意問世尊，回答法會大眾說「如來今日普爲此會宣勝義中，眞勝義性」，你們問得很好，我正想著要說，普遍的讓法會聽眾都知道勝義中的道理，勝過一切，沒有比它再高的眞實的勝義性，這是說精中之精，微中之微的道理，不是另有個勝義性，「令汝會中，定性聲聞」，怎麼叫定性聲聞？他就知道證到阿羅漢果也不修了，也不學了，就在此爲止，不知道了一分分段生死，還有變易生死未了，所以叫定性聲聞，「及諸一切未得二空迴向上乘」，這是佛許可給他們說勝義中的眞勝義性，讓會中定性聲聞及諸一切未得二空，怎麼叫二空？阿羅漢只是證到人空，未得到法空，兩樣都空了才可以。迴向上乘，有的未證聖果，有的已證聖果都在內，及諸一切未得二空的，這是佛許可讓他們都迴向上乘，上乘就是大乘法，「阿羅漢等」讓阿羅漢等都迴向上乘，「皆獲一乘寂滅場地」，

所謂一乘是直接立地成佛，沒有階級，寂滅場就成佛的場地，「眞阿練若」清淨修行處所修行成佛之處，「汝今諦聽當爲汝說」，你好好的聽著，應當給你們說「富樓那等欽佛法音，默然承聽」。

佛言　富樓那　如汝所言　清淨本然　云何忽生山河大地　汝常不聞如來宣說　性覺妙明　本覺明妙　富樓那言　唯然世尊　我常聞佛宣說斯義

這一段文是說覺性不屬迷悟，爲迷悟所依，佛言如你富樓那說過，既然是清淨本然，怎麼忽生山河大地？性覺妙明本覺明妙的道理，你素常未聽佛說過，如來給你們宣說的就是性覺妙明，本覺明妙，這個覺照的功夫，本來就是，寂而常照，照而常寂。「性覺」是人本有的知覺，「妙明」也不是能明，也不是所明，不起分別心，沒有不明白的，這叫性覺妙明，本覺明妙，這性覺與本覺是一樣，恐怕說一句漏下去，還怕人誤會了作旁的講，本覺明妙也是不可思議的，「明妙」這兩句話雖然是

顛倒著說，富樓那也聽見說過，「富樓那言唯然世尊」唯是答應，然也是「我常聞佛宣說斯義」，我常聽佛宣說這個義理就是說性覺妙明本覺明妙，這是佛常講的。

佛言　汝稱覺明　爲復性明　稱名爲覺　爲覺不明　稱爲明覺　富樓那言　若此不明名爲覺者　則無所明　佛言　若無所明　則無明覺　有所非覺　無所非明　無明又非覺湛明性

佛回答他說，這是兩個問題，破說這個覺也非是明，也不是不明。佛說我問你的話，你領會了，你稱覺明，爲復性明，你這個自性明白了，稱明爲覺。他要不是這樣爲覺不明，稱爲明覺，這是兩樣，爲是「明」稱明爲覺，是不明稱「明」爲覺呢？富樓那回答佛說：「若此不明名爲覺者，則無所明」，這是富樓那回答佛的一個問詞，他的意思著在一面上了，得有所明才對，他說佛問的這個話，性覺妙明本覺明妙，可是若此不明名爲覺者，佛說的兩樣，明與不明都不對，他不明嗎？名

字還叫覺，覺什麼呢？名爲覺者，則無所明，就沒有所明之處了，這地方佛就把富樓那的口供問出來了，就知道他的心裏領會到什麼程度，富樓那回答佛這個，自己還覺著有理，若是不明還算什麼覺呢？無所明白的還有什麼用？下邊佛就回答他，他就沒有地方找大門去，「佛言若無所明則無明覺」，若無有所明的地方就無有明明白白的覺悟了，這一句還好明白，下邊又說「有所非覺」，若無所明則無明覺，若是有所明，有所明就是非覺，「無所非明」，無所明就是無覺，有所明就是非覺，若無所明則無明覺，有所明還不歸於覺，有所非覺，你無所非明，這是兩樣都不對，佛說這個就把富樓那誤會了，那麼有所明也不對，無所明也不對，都不對。就是「無明，佛把這話也給推倒，你說無明也不對」，「無明又非覺湛明性」，要沒有明更不行，也不是本覺妙明的湛然清淨的那個明性，佛對富樓那說，有所就非覺，無所明就非明。有所明就把覺染了，不是究竟的覺了，無所明就非明了。佛恐富樓那再誤會

了，要整個的有所明，無所明都沒有就對了，要再怎麼會是更錯了。下邊加上一句「無明又非覺湛明性」，你要說是沒有明，那更不是覺湛，又非是覺湛的明性，這怎麼算對，下邊佛又說—

性覺必明　妄爲明覺　覺非所明　因明立所　所既妄立　生汝妄能　無同異中　熾然成異　異彼所異　因異立同　同異發明　因此復立無同無異　如是擾亂　相待生勞　勞久發塵　自相渾濁　由是引起塵勞煩惱

「性覺必明」這句話，就是起虛妄的因，把自己的本性一迷，就虛妄不眞了。不是另外有個明白，明白也是你的性，不明白就是迷也是你的性，加一個必字，還有個明，還有個不明，說性覺必明，怎麼不明白呢？「妄爲明覺」怎麼就不好呢？這個性覺根本是明白，每個人都帶著明白，是個超倫絕待的明白，並無帶著個所明白，若因那個明白，你學一些不明白（所明白），就隨著不明白（所明白）轉了，這就是人類吃

虧的地方。作爲所明之覺，妄爲明覺。下邊解釋說「覺非所明」覺是覺悟，從心裏頭明白本心叫覺，明是個用，覺是個體，有體就有用，有用可有不知道體的，有明還有不知道覺的，這地方讓人明白，在這個「所」字上怎麼這個性覺必定它是個明呢？這樣虛妄作爲所明了，連這個覺都糊塗了。下邊點清楚了說，「覺非所明」，研究這個性理有三個明，所明、能明、本明。這裏凡能說的都在所明上，前邊說的都不對，都在所明上了，我們人在世間上不明白佛法，都不明白在這所字上，所是所有的對相，你看人，他想什麼必定有個對相，是對不對，是好不好，這都是相對的事情。大家要知道，外面的事情與你心裏頭知不知，覺不覺有什麼相干？這道理就在這裏，你要一有所覺所明，就把這個本覺染了，「因明立所」，你因爲有明就立出個處所來，處所這都是相，「所既妄立」這個所虛妄的成立，就「生汝妄能」，既然妄所成立，就生出你的妄能來了，有所就有能，這個佛法到了究竟，能所雙亡，能所從

根本上都給它消滅，這本有的覺性就現出來了，就因能所遮蓋本性，說這個世界成立就從「所」上來的，所既妄立生汝妄能，一妄一切妄，「無同異中」本來無同無異，就是個佛世界，這麼一鬧「熾然成異」就好似一大堆火熾然間崩出來了，原來都是一樣，這就異了，越異越壞，「異彼所異」你把異上又生出個同相來，「因異立同」在異相上又立出個同相來，有同有異都在外相上，「同異發明，因此復立無同無異」有同有異，還有個無同無異，就是越連絡越多了。「如是擾亂」這個人就是自己擾亂自己，「相待生勞」互相對待，你勞動我，我勞動你，互相不安，「勞久發塵，自相渾濁」，你勞久了發塵的時候，自己就不得自如了，像渾水似的，心裏頭不清淨了。「由是引起塵勞煩惱」，塵世上的勞苦越發變成煩惱了。由這裏—

起爲世界　靜成虛空　虛空爲同　世界爲異　彼無同異　眞有爲法

「起爲世界」成立世界指什麼說呢？「靜成虛空」這個靜而不動的是一邊「虛空爲同」，虛空這是個同相「世界爲異」，世界上各式個樣的爲不同相，再加上一句「彼無同異，眞有爲法」，無爲而爲，無所不爲。

三種相續

一　世界相續

覺明空昧　相待成搖　故有風輪執持世界　因空生搖　堅明立礙　彼金寶者　明覺立堅　故有金輪保持國土

以上佛略說這個世界的成立，就是一同一異，同的是虛空，世界等等的物爲異，下邊就說世界的相續，說「覺明空昧相待成搖」，說世界

是什麼的，一切唯心造，就是人心造成的，把人心除去還有什麼材料，地水火風都是從心裏變化出來的，人要不明白佛法，是自暴自棄。人心的能力，大得不可說，他都用偏了，大材小用，下邊說世界相續不斷的意思，覺明空昧，這說人的知覺是明亮的，外邊的環境頂大的就是虛空，是暗昧的，這一明一暗成立，他兩個就不合了，對待一起就不穩了，你對我，我對你，互相對待搖動起來了，一動就生風「故有風輪執持世界」，這世界一起的時候，先有風輪「因空生搖」，你這個覺明要沒有空，向那裏搖動，它得藉著空搖的時候久了，「堅明立礙」搖來搖去的就僵住不動了。堅明就立了障礙，成爲「彼金寶者」，這個世界成立，五行先成立金子，彼金寶者是「明覺立堅」，它因空生搖，搖久了就堅固了，堅固了就明，就立了障礙，成爲金寶者是明覺立堅，明覺就是覺明，就成了堅固相了，「故有金輪保持國土」，所以才有這金輪能保持國土，這世界大地山河這麼堅固，這麼結實都是從這上頭來的。

堅覺寶成　搖明風出　風金相摩　故有火光爲變化性　寶明生潤　火光上蒸　故有水輪含十方界　火騰水降　交發立堅濕爲巨海　乾爲洲潭　以是義故　彼大海中　火光常起　彼洲潭中　江河常注　水勢劣火　結爲高山　是故山石擊則成燄融則成水　土勢劣水　抽爲草木　是故林藪　遇燒成土　因絞成水　交妄發生　遞相爲種　以是因緣　世界相續

這段文仍是說世界相續，「堅覺寶成」這個覺明就成了堅固的覺了，這是指著人心說，堅覺寶一成「搖明風出」，他就不安靜了。這一搖動當然生風，這是說世界有的時候，風和金相摩，故有火光相摩發熱，就生出火光來，這個世界成立就是這麼個樣子。這個火作爲變化性，火性無我，它遇著什麼燒什麼，「寶明生潤」這指著風金相摩就成了寶，故有火光爲變化性，這寶明生潤，這個明還指著覺明，這個人心就是覺明一發動，成立的這個世界，這不是一個人心，這是眾人之心，

寶明生潤火光上升，所以這個寶明生起潤，就是水，這個火光上蒸，上蒸就是水，故有水輪含十方界，含受十方世界，由這裏「火騰水降」，這是水火既濟，水火相交「交發立堅」水火一交生出堅固相，怎麼出了堅固相，就是「濕爲巨海」水就成爲巨海「乾爲洲潭」，洲潭，大的陸地叫洲，小的陸地叫潭，「以是義故」以著這個義理，說世界相續的話，「彼大海中，火光常起，彼洲潭中，江水常注」，世界相續這就有了眉眼了，這說大海中還常起火光，在大海洋裏走著，陰天沒有月亮，波浪通通都是火，我都見過。陸地還有水，還有江河常注，「水勢劣火，結爲高山」，這是說變化相，說水的勢力小，火的勢力大，就結爲高山，「是故山石，擊則成燄」，這給人說出一個顯驗來，讓人好信。說水勢劣火結爲高山，怕人不信，解釋說是故山石擊則成燄，兩塊石頭撞在一塊就出火星子，這是一定的理。「融則成水」，你把山石化了，就成水，「土勢劣水抽爲草木」，土的勢力大，水的勢力小就抽爲草

木，草木是土裏生出來的，還得用水抽出來，「是故林藪」，林是樹林，藪是草地，「遇燒成土，因絞成水」，這就顯出來了，有水還有土，遇著火燒，它就變成土，這都是草木，若因絞這草木就擰出水來，它又能出水，又能出土，世界相續就是這麼來的。「交妄發生遞相爲種」，互相交換，它這種子對種子，各樣的萬物都生出來了，「以是因緣世界相續」，三種相續，這是說世界相續，就是這麼成立的。

二　衆生相續

復次富樓那　明妄非他　覺明爲咎　所妄既立　明理不踰　以是因緣　聽不出聲　見不超色　色香味觸　六妄成就　由是分開　見覺聞知　同業相纏　合離成化

這又發明衆生相續，復次就是接著上邊說，佛對富樓那說，「明妄

非他」，明白這一切的虛妄，並無別的，祇是「覺明爲咎」，上文說覺明空昧，覺是明的，空是昧的，相待成搖，這還是接著那個說的，這還是性覺妙明不守本分，還是他的過咎，「所妄既立」，由此就立上所知所見，所妄已成立，這就有一定的理了。世界發明這個理，是各不超越，各有一定的作用，不能亂用，他以是因緣聽不出聲，見不超色不能六根互用，被世間法執住了，一個頂一個，不能超過去，眼只是見色，不能聽聲。這世界沒成的時候，或修行人成道的時候，這六根互用，見也能聽聲，色、聲、香、味、觸、法，六種都能互用，凡夫就不可以。明理不踰，以是因緣，見只是見不能聽聲，由這裏色、香、味、觸是六妄成就，六根對六塵，是一樣管一樣，不能一樣管六樣，這就是世界上的凡夫境界。以我們凡夫要修行成功，六根就互用，耳不光聽聲，也能見色，也能嚐味，也能感覺，凡夫的六根不能互用，「同業相纏合離成化」，六妄成就由是分開了。見、聞、覺、知由這裏就同業相纏合離成

化，什麼是同業，就是世間上男女之情，這是個人有個人的業，有同的有不同的，同業就是相纏，這就是胎生卵生的人，眾生相續，有胎生的，我們人類、驢、騾、牛、馬都屬胎生，雞、鴨、雀、鳥都是卵生，是同業相纏合離成化，合是二緣生，化是一緣生，胎是三緣生，卵是四緣生。卵的四緣是㈠中陰 ㈡父 ㈢母 ㈣伏蛋，胎的三緣㈠中陰 ㈡父 ㈢母，緣是離不開的，就是人間夫妻幾百世的因緣，今世是夫妻，來世還是夫妻，你要是一個作善的，一個作惡的，性情不同就離開了，這說胎生卵生。濕生是二緣生，濕氣到了時候他就生，都是蟲子這些小物，化生是一緣生，也不用父母，也不用陰陽，牠自個就生出來，好比米裏的蟲子，牠自己縮成了，養成了泡，泡破了就飛了，這地方說的是四生，同業相纏合離成化，下邊說人投胎。

見明色發　明見想成　異見成憎　同想成愛　流愛爲種　納想爲胎　交遘發生　吸引同業　故有因緣　生羯羅藍　遏蒲曇

等　胎卵濕化隨其所應　卵唯想生　胎因情有　濕以合感　化以離應　情想合離　更相變易　所有受業　逐其飛沈　以是因緣　衆生相續

他與父母有緣，他的中陰身就看見父母那裏明亮，去到那裏就投胎。「明見想成」他看見有亮到那裏去投胎，那個思想也成就了，「異見成憎」異見與他的知見不相合，他是男的，他見了他父親就憎惡他，「同想成愛」男中陰身見他母親是相合的，同想成愛，由這裏是「流愛爲種，納想爲胎」，這不要細說了。由彼此的愛心，這是種子，一納想就坐胎了。「交遘發生吸引同業」一樣的業力，這是胎生的。「故有因緣生羯羅藍遏蒲曇等」，「羯羅藍」是凝滑，一坐胎的時候的名叫羯羅藍，是一七的名，「遏蒲曇」是成泡形是二七名字，到三七日成軟肉，到四七成硬肉，到五七成紋流，分開胳八腿了，由此「胎卵濕化」四種衆生「隨其所應，卵唯想生」，這個卵得離開了是想生的，你看孔雀，到了飛

禽裏頭一個雌一個雄，雄在上方叫，雌在下方叫，一叫一合這就作胎。「胎因情有」坐胎因男女之情，「濕以合感」濕氣和熱度合在一塊，就生出來了。「化以離應」牠自己變化會飛，生來就是怎麼一種物，「情想合離更相變易」由這裏情想有個合有個離，其中的變化，這就說不盡了。「所有受業逐其飛沉」所以有什麼思想受什麼業報，有在空中飛的，有在水裏沉的，「以是因緣眾生相續」。

三　業果相續

富樓那　想愛同結　愛不能離　則諸世間　父母子孫　相生不斷　是等則以欲貪爲本　貪愛同滋　貪不能止　則諸世間　卵化濕胎　隨力強弱　遞相吞食　是等則以殺貪爲本

世界相續與眾生相續已經講完，當文是業果相續，怎麼叫業果？有

善業、惡業、不動業，這裏是說眾生相續的意思，是由業我相續不斷。佛對富樓那說「想愛同結愛不能離」，這個人在世間上通通都如此，只要是動物就有這個思想，就有這個親愛，業果相續，照著眾生說，造善惡業，不要說那個不動業，那是修行人才有，現在說想愛同結，思想和親愛合在一塊凝結住了，結成了這個愛，世間上誰能離開父母之愛、子女之愛？這都是親愛的，這業果相續就是從愛上來的，才能相續不斷。「則諸世間父母子孫相生不斷」，一代一代的向下傳，「是等則以欲貪爲本」這都是愛欲所貪，「貪愛同滋」，這貪心和親愛的心互相滋生，由這貪愛滋生「貪不能止」，這在世間人人的貪愛止不住。佛說要在世間法說，這還都是正理，人人都如此，若按佛法說，這就不對了。造業就要受果報，「則諸世間」因爲貪心就有四生，「卵化濕胎」，凡是有命的都叫眾生，「隨力強弱遞相吞食」，四類眾生當然有力量大的力量小的，這就是弱肉強食，你看這雞鴨，當然人要吃牠就吃，牠下了蛋人也

吃，這些蟲子的變化，吾們人就不理會了，遞相吞食就是力大享力弱，這不是一類互相吞食，大魚吃小魚，人吃豬羊牛，就是這麼個意思。「是等則以殺貪爲本」，這就是以殺業越多越好，以這個爲本。

以人食羊　羊死爲人　人死爲羊　如是乃至十生之類　死死生生　互來相噉　惡業俱生　窮未來際　是等則以盜貪爲本　汝負我命　我還汝債　以是因緣　經百千劫　常在生死　汝愛我心　我憐汝色　以是因緣　經百千劫　常在纏縛　唯殺盜婬三爲根本　以是因緣　業果相續

羊肉都是羊生的，人的力量大，把羊宰著吃了，羊死了還有脫生人的時候，人死了還有托生羊的時候，「如是乃至十生之類，死死生生，互來相噉」，照這個如是乃至十生之類，這眾生有十二類，這怎麼說十類？卵生、胎生、濕生、化生，有色生、無色生、非有色生、非無色生、非有想生、非無想生，沒有說無色生、無想生，沒有形色也叫眾

生，沒有思想的也叫眾生，這個眾生乃至十生之類，死死生生，死了又再死，生了又再生，互來相啗，就像人死爲羊，羊死爲人，是互相輪著班的吃。「惡業俱生窮未來際」，這就是殺業，惡業俱都生出來了，未來際是久長的時間關係，「是等則以盜貪爲本」就是一個強盜，力大享力弱，「汝負我命我還汝債」你宰牠、吃牠來世你得還牠，所以說汝負我命，我還汝債，「以是因緣經百千劫常在生死」，百千的劫就是多少萬年，如是的你死我亡變化相，以是因緣經百千劫常在生死，總在生死裏頭攢，這是說殺業。愛業呢？「汝愛我心，我憐汝色，以是因緣經百千劫常在纏縛」，你纏著我我綁著你，誰也跑不了，這就是離不開的意思。「唯殺盜婬三爲根本」，說這三段文就是一個殺業，一個盜業，一個婬業，這三樣算根本。這上邊說的這些都離不開這三個字，「以是因緣業果相續」，依著這種因由緣起，造業就受果報，相續總不斷的，人在世間上生了死、死了生，報仇的、報恩的，都是這麼個樣子。佛又對

富樓那說。

相續通結

富樓那　如是三種　顛倒相續　皆是覺明明了知性　因了發相　從妄見生　山河大地諸有爲相　次第遷流　因此虛妄終而復始

這三種顛倒是殺業、盜業、婬業，不應該作的去作，這都是顛倒。皆是從根本上來的，人的性覺妙明是一個本有的知覺都拋了，只是用這個明了知性，他明了世間上一切的事情，不用這個覺性就是把覺性迷了，因了發相，光用這個了。不用知覺、正知、正見不用了，因這個了別心發出相來，這是從妄見生，所以這世間上山河、大地、諸有爲相，都是由人心造的。次第遷流，次第的改變，不能常常的存在，因此虛

妄，這宇宙、山河、大地，人生都是虛妄的。人的心性是眞實的，由這心性變化出來的，變出明了知性。因了發相，從妄見生山河大地諸有爲相，次第遷流不住，這種虛妄無有了期，因此虛妄終而復始。

除疑解惑

富樓那言　若此妙覺　本妙覺明　與如來心　不增不減　無狀忽生山河大地　諸有爲相　如來今得妙空明覺　山河大地有爲習漏　何當復生

這是富樓那聽佛說的義理，又起了疑惑，對佛說設若是不可思議的妙覺，本妙覺明這個妙覺也不是修成的，也不是鍊的，本來妙，根本就是。若此妙覺本來就是妙，本來的不可思議的妙覺明與如來心不增不滅，我們凡夫眾生的心，要能對這個不思議的知覺，也沒有增，也沒有

滅，怎麼無中忽生山河大地諸有爲相？這不都是從心裏頭生的嗎？說佛現今得了妙空明覺，不思議的眞空，明明了了的正覺，若怎麼個樣子，你這佛心現前了山河大地有爲習漏，這是世界上的事，怎麼還生出來呢？佛在這裏也看見了，這是佛心生的，我們看見是我們心生的，山河、大地、有爲習漏何當又生？這地方是富樓那疑惑。下邊佛回答：

佛告富樓那　譬如迷人　於一聚落　惑南爲北　此迷爲復因迷而有　因悟而出　富樓那言　如是迷人　亦不因迷　又不因悟　何以故　迷本無根　云何因迷　悟非生迷　云何因悟

聚落是個地方，他疑惑南邊當了北邊了，這個迷是因迷有，因悟有？他對佛說，像這樣的迷人，拿南當北，拿北當南，也不是因醒悟也不是因迷惑，什麼緣故呢？這個迷拿什麼當根本，迷本無根，云何因迷，有根有本可以生出枝葉來，他沒有根本，從那裏生出迷來，你要說由醒悟生的迷，醒悟就不迷惑了，迷就不叫醒悟，怎麼說因悟？也不是

因悟，也不是因迷。

佛言　彼之迷人　正在迷時　倏有悟人　指示令悟　富樓那　於意云何　此人縱迷　於此聚落　更生迷不

佛言你要知道這個意思，迷路的人惑南爲北，如是迷人亦不因迷，又不因悟。佛說彼之迷人，正在迷的時候，有個醒悟的人來指示他讓他醒悟，佛對富樓那說「在你心意之中，以爲如何說此人縱迷惑在村莊上，聚落是村莊，更生迷不？」佛說這個作比例，此人已竟受人指教了，縱迷於聚落，還更生迷不，就是這麼一句話。

不也　世尊

這個迷人被人指點就不再迷惑了，他把南北顛倒了，他明白就行了。下邊佛又叫—

富樓那　十方如來　亦復如是　此迷無本　性畢竟空　昔本無迷　似有迷覺　覺迷迷滅　覺不生迷　亦如翳人見空中華

翳病若除　華於空滅　忽有愚人　於彼空華所滅空地　待華更生　汝觀是人　爲愚爲慧

佛對富樓那說，你知道吧，十方的如來也就是這麼的，等於十方如來叫人一指點，南是南，北是北，就是這麼個樣子，這有多麼容易。十方如來就不迷惑了，原起不是佛，是普通的人，他就迷惑讓人一點就醒悟了，照這個方向實行實作也就成了佛。「此迷無本性畢竟空」，這個迷無有根本，這個性是無形無相的，「昔本無迷」在根本上，就沒有個迷，這個迷也不算重病，「似有迷覺」就像是有點迷覺，你要一覺悟就好了，佛說這是最容易的事。「覺迷迷滅」說似有迷覺，似有若無的，似乎有這麼點迷惑的知覺，若是覺迷迷就滅了，並無有什麼難事。「覺不生迷」成了佛不能再作凡夫，一悟永悟「亦如翳人」，翳就是眼睛有病，「見空中花」眼上有病的人，他看見空中有花，「翳病若除」眼上的病去了「花於空滅」，空中也無有花了。「忽有愚人」這又轉過來說，

忽然有這麼一個愚人，「於彼空華所滅空地」，他眼睛有病，看見空中有花，眼睛好了，花就沒有了，他在空中花所滅的地方，「待花更生」這地方聽說有個花滅了，將來還得生，有滅就有生，「汝觀是人」，佛問富樓那，你觀察觀察這個人，「爲愚爲慧」佛問他句話—

富樓那言　空元無華　妄見生滅　見華滅空　已是顚倒　敕令更出　斯實狂癡　云何更名如是狂人　爲愚爲慧　佛言　如汝所解　云何問言　諸佛如來妙覺明空　何當更出山河大地

富樓那說，這虛空中元來就沒有花，虛妄的知見，看見有花生有花滅，你看見花在虛空滅了，不知道是眼睛的毛病，這已經是顚倒了，敕令這花在虛空中更生出來，斯實狂癡，不但愚癡，而且是狂人，云何更名這樣的狂人爲愚爲慧，他夠不上愚人慧人，佛言「如汝所解，云何問言，諸佛如來妙覺明空，何當更出山河大地」。這是佛重敘富樓那所問的話，你解悟了這個理，怎麼還問諸佛如來妙覺明空？諸佛如來他這個

知覺是不可思議的，所以稱爲妙覺，他明這個空理，你在這地方下問詞，何當更出山河大地，這個話這是說，佛已經證了佛果，關於世間上一切法皆空，怎麼還出山河、大地呢？下邊佛重敘富樓那問的，又說個比喻，比喻眞智眞斷，不能重再起妄。

又如金礦　雜於精金　其金一純　更不成雜　如木成灰　不重爲木　諸佛如來　菩提涅槃　亦復如是

佛又說這個比喻，說佛已經成佛果，等於金礦雜於精金，其金一純更不成雜，成了精金再不能雜於礦石，又同木成灰，不重爲木，這話說的是，成了佛不能再作凡夫的事情，就是這個意思。把這比喻說完，佛說，諸佛如來菩提涅槃，菩提是智德，涅槃是斷德，佛把這道理都覺悟圓滿了，證到不生不滅了。亦復如是，也像說的這個比喻一樣。

性相參觀

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

下邊佛又叫富樓那，又你在先前問的話，地、水、火、風本性怎麼圓融無礙？怎麼能周遍法界？佛拿他以前問的話給他解釋，佛說四大性皆周遍法界，這話本眞不好講，尋常人一聽就不相信，佛舉出富樓那疑惑的話，他疑水火性不相陵滅，又徵虛空及諸大地，要考徵起來虛空和大地，一個虛一個實是兩不相容的，怎麼兩個俱能周遍法界，不該相容？大地若是塞滿了虛空，虛空就沒有了，都是虛空就不成大地，這事情都說不通，這是佛拿他以先所說的話，現在問好了，下邊再給他說個比喻。

富樓那　譬如虛空　體非群相　而不拒彼諸相發揮　所以者何　富樓那　彼太虛空　日照則明　雲屯則暗　風搖則動　霽澄則清　氣凝則濁　土積成霾　水澄成映　於意云何　如是殊方諸有爲相爲因彼生　爲復空有　若彼所生　富樓那　且日照時　既是日明　十方世界　同爲日色　云何空中　更見圓日　若是空明　空應自照　云何中宵雲霧之時　不生光耀　當知是明非日非空　不異空日

佛說你不知道萬法皆空，譬如這個虛空，它的體不是群相，不是世間上形形色色的這些事情，所以虛空不拒絕一切相，在這裏頭任運作爲，佛把這個話講開了。下邊給他說了七種譬喻「富樓那，此太虛空，日照則明，雲屯則暗，風搖則動，霽澄則清，氣凝則濁，土積成霾，水澄成映」。佛給他說了這七個比喻，你疑惑大地與虛空不相容，水與火不相容，以這個相難這個理，他所以執難問疑，所以佛給他說比喻，若

在我們人一聽，本眞是水火不相合，所以世人都疑惑這個相是實在的，其不知都是性所成的，無形無相的，佛眼看見了，所以佛給他說個比喻，佛拿虛空比如理性，說世界上萬物各有各的性，這個性是無量無邊的，能總納一切相，因什麼能容納一切相，相是從性裏生的，所以你認爲一切物是實在的，水不容火，地不容空，各不相容似的。說各物不離虛空，法法皆然，要知道虛空不拒絕諸相發揮，一切諸相在空裏發揮，彼太虛空它能互容，你要知道水火各有個空，那比如體非群相，虛空之體可不是群相，這是佛向性上引他，世間上就是一個事一個理，一個性，一個相，這都是對待的，所以這個事總的溶化在理上，這個相總是溶在性上，所以舉出來一樣一樣給你看，那個性體好比虛空，日照則明，每樣都能在空。水也不離太虛空，火也不離太虛空，地也不離太虛空，此太虛空日照就明，雲屯就暗，風搖就動，霽澄則清，雨過天晴，氣凝聚在一塊就濁，土積在一堆就叫霾，水若是清涼就像鏡子似的，映

就是反映，有什麼相對著水都映進裏頭，「於意云何」我說的這七種比喻，在你心意之中怎麼樣？你信不信？你明白不明白？「如是殊方諸有爲相」就是照著上邊說的這七樣殊方，方向很多了，有形相、諸有爲相，「爲因彼生爲復空有」，這七樣是它自己生的，彼就指的日照雲屯等，不是彼生的，是虛空有的。「若彼所生」這七樣自己所生的，就是怎麼句話，「富樓那且日照時，既是日明，十方世界同爲日色」就拿這個日照，應當十方世界都是日光了，你要知道裏邊有做不到的地方。「云何空中更見圓日」若是十方世界都是日色，就不能看見圓日，怎麼還能看見圓日呢？看見日頭（太陽）當然不是日色了，「若是空明，空應自照」空明也給他駁了，日明也給他駁了。「云何中宵雲霧之時，不生光耀」，這是足見其明也不徹底。若是空明，虛空若是生明，虛空應當自己照自己，云何在中宵半夜裏，雲霧滿天之時，它不生光耀呢？足見其還不是空明，這也不是日頭明，「當知是明非日非空，不異空日」，應

當知道，也不是日也不是空，還與空日不兩樣，就是這麼句話。下邊還有解釋—

觀相元妄　無可指陳　猶邀空華　結爲空果　云何詰其相陵滅義　觀性元眞　唯妙覺明　妙覺明心　先非水火　云何復問不相容者　眞妙覺明亦復如是

這是承著上頭說，非日非空，還不異空日，說不是還說是，這是怎麼回事？這下邊就說實了，你說空說日，這都是形相，都是虛妄的，觀相根本上就是虛妄，無可指陳，不是實在的事，對著相說「猶邀空華，結爲空果」，你若邀空華，還得結空果，佛又對當機說「云何詰其相陵滅義」，你要知道這個，你就不應當盤問這個互相陵滅了，這說在相上看沒有眞的，根本上就是虛妄的，那能研究出互相陵滅的眞義呢？「觀性元眞」觀性根本上就是眞的，這地方要緊就在性上，性相是相對的，相是無常的，性是眞常的，觀性元眞「唯妙覺明」這個性唯獨就是不可

思議的，性覺妙明，妙是不可思議的這種眞理。「妙覺明心先非水火」這就說到佛的心理。先非水火，先當本字講，根本就不是水火，你還問水剋火，不相陵滅，這是說到性上，你要是在相上，那一樣也靠不住，你看我們這個人一天一變，幾十年不見面，再見面就不認識了，所以說這個相靠不住。觀性元眞，性就是這麼個理，唯妙覺明，唯獨就是不可思議的性覺妙明，妙覺明心先非水火，這世間上宇宙、山河大地、都是從妙覺明心裏頭發出來的，你要說到根本上，它是無有相剋相生，它是一體，你要知道這個都是妙覺明心，你說水火不相容，它根本上也不是水，也不是火，是什麼？由妙覺明心裏發出來的，是這麼一句話。妙覺明心先非水火，「云何復問，不相容者」你還又問水不能容火，火不能容水呢？「眞妙覺明亦復如是」，這個眞妙覺明，就是說的妙覺明心，就是這麼個樣子。

汝以空明　則有空現　地水火風　各各發明　則各各現　若

俱發明　則有俱現　云何俱現　富樓那　如一水中　現於日影　兩人同觀水中之日　東西各行　則各有日隨二人去　一東一西　先無準的　不應難言此日是一　云何各行　各日既雙　云何現一　宛轉虛妄　無可憑據

這段文仍是佛答富樓那，說觀性元眞，對著觀相元妄，觀是觀照的意思，觀照這個性元眞，根本就是眞的，怎麼知道它是眞的？所以知道唯獨就是妙覺明，覺是人的知覺，明是人心裏的明白，妙是不可思議。佛法重在這個妙字上，承著觀性元眞，你要觀察實了，觀相根本是虛妄的，觀性是個無形相的，根本上是個眞實的，怎麼叫眞實不虛？解釋這個觀性元眞，唯妙覺明，因什麼說觀性元眞？它無有二樣。唯獨就是觀一個妙，妙是不可思議，唯妙覺明，一個妙貫兩個字，說唯獨是一個不可思議的覺悟，一個不可思議的明，沒有二種事情，這是承著觀性，根本就是眞的，這個眞實怎麼個用法呢？就是這麼個意思。眞實的，唯獨

就在妙覺妙明，這是佛法裏頭最要緊的。解釋妙覺妙明就是一個心，這個妙覺明心先非水火，先當本字講，根本不是水火，因富樓那疑惑問佛，水、火不能相容，所以佛說這種道理，回答說：「汝以空明，則有空現，地水火風，各各發明則各各現，若俱發明則有俱現，云何俱現，富樓那，如一水中現於日影，兩人同觀，水中之日」，拿這個作比喻，這地方說，汝以空明則有空現，說世界上地、水、火、風，虛空、萬物、萬事，這裏頭含著地、水、火、風、空、根、識這七大。這地方說這個幹什麼？就說這個覺明，眞覺妙明，根本上就不是水火，還有什麼不相容？說你要知道這個意思，說一切世間上，地、水、火、風、空、根、識從那裏來的，都是從這個眞妙覺明，唯妙覺明，妙覺明心說了三個，這是最要緊的，說這個妙覺明隨處皆是，這個明有能明、所明、本明。這個本明就是眞妙覺明，這個明也不是所明，也不是能明。發明這個本有的本明，佛說你用什麼都得從根本上求，你要想明什麼？你就得

從妙覺明上來，說汝以空明，你若是用這個空明，他這個空明就現出來了，這地、水、火、風也是這麼個意思。地、水、火、風若是各各發明，則各各現，它依著什麼各各發明各各現？就是依著這個眞妙覺明，你要想空明也不離這個眞妙覺明。汝以空明，則有空現，這是說一樣地、水、火、風，這七樣若是個個發明，則各各現地、水、火、風、空、根、識，那個發明那個發現都依這個眞妙覺明，若俱發明，則有俱現，說俱現這裏就有問題。「云何俱現」，怎麼個俱現法？佛對富樓那說：「如一水中現於日影，兩人同觀水中之日，東西各行，則各有日，隨二人去，一東一西，先無準的，不應難言此日是一，云何各行，各日既雙，云何現一，宛轉虛妄，無可憑據」。這是說若俱發明則有俱現，都是指著眞妙覺明，云何俱現？一樣一樣的發明可以，這個俱現是多了，是怎麼個現法呢？佛對富樓那說，如一水中現於日影，兩人同觀水中之日，日頭（太陽）影子照在水裏頭，兩個人一塊看這日影在水裏，拿這

個作比例。東西各行，一個往東一個往西，則各有日隨二人去，這是一定的，先無準的，這也不是早先先把它預備好了，這裏你不應該難言此日是一，云何各行，你這裏不應該這樣執難問疑，一個日怎麼隨東西各行，若各有日隨行，當然是雙的，云何現一，它怎麼一個日影，這是怎麼個道理呢？下邊就給他結成了，宛轉虛妄，無可憑據。拿這個比世間的事情，是宛轉虛妄的，是沒有可憑據的。

傾奪藏心

富樓那　汝以色空相傾相奪於如來藏　而如來藏隨爲色空周徧法界　是故於中　風動　空澄　日明　雲暗　衆生迷悶　背覺合塵　故發塵勞　有世間相

前邊佛把水火不相容的疑問說完了，這又提到色空相傾相奪的問

題，富樓那問佛兩個問題，一個水火不能相容，一個是色空不能周遍，佛又給解釋說，「汝以色空相傾相奪於如來藏」，他以爲有形色就沒有空，有空就沒有色，它兩個是相反的，不相合的。「汝以色空相傾相奪於如來藏」，沒離開「如來藏」，如是不變之體，來是隨緣之用，這個「如來藏」是本經的一個大總題，通通都歸這個「如來藏」，「如來藏」就是妙眞如性，「如來藏」包容一切，而「如來藏」隨爲色空，周遍法界，都是「如來藏」，是故於中風動空澄，風是動性，空是不動性，日明雲暗，一個動，一個不動，一個光明一個黑暗，眾生迷悶，都是背覺合塵，這就說人在世間上迷惑，因什麼迷惑沈悶，他以爲風是風，空是空，日是日，雲是雲，一定不相合的，世人因這些事情就迷悶了，因迷悶就背覺合塵，你要在知覺上觀察，一切唯心造，如來藏妙眞如性就是心的別名。眾生迷悶沒有二種病，就是一種背覺合塵的病，把自己的本知覺都違背了，與六塵合在一塊，若是清淨就是背塵合覺，人

人都如此，不是另提有個「如來藏妙眞如性」，人人都在妙眞如性裏，人是不會用，因什麼不會用？不知道，要知道了也沒有高低，也沒有先後，也無有老少，是個平等法。眾生迷了，就在六塵上貪著，大家知道這個見聞覺知，這是人身上的法寶，你把「如來藏」迷在色、聲、香、味、觸、法上，佛要不給說開誰知道，人要修行成道成佛，都在見聞覺知上。釋迦夜睹明星，他是眼見，觀世音菩薩悟道，他是耳聞，各有所本，人在六塵上不迷，守住見、聞、覺、知本位，這就是眞修行，不用去問老師怎麼修行，自己就明白，這是現成的，自己不是有見、聞、覺、知嗎？不應見的不去見，不能拿見迷在色上，聞迷在聲上，嗅迷在香上，舌迷在味上，身迷在觸上，心意在法塵上，佛這地方說得明明白白的。眾生迷悶背覺合塵，故發塵勞有世間相，所以我們叫世間人，世間上的形相都擺出來了。什麼叫佛法？離開世間相就叫佛法。你問那裏去找佛法，自己身上有佛法，自己也有世間相，本來都在自己，因此這

個故發塵勞，拿六根迷六塵，多冤枉，人生轉眼就過去，有什麼可貪的？這都是人迷惑的地方，都是人受苦的地方。

妙合藏心

我以妙明　不滅不生　合如來藏　而如來藏唯妙覺明　圓照法界　是故於中　一爲無量　無量爲一　小中現大　大中現小　不動道場　徧十方界

「我以妙明不滅不生，合如來藏，而「如來藏」唯妙覺明，圓照法界，是故於中一爲無量，無量爲一，小中現大，大中現小，不動道場，十方界」，這還是說不變隨緣的利用，怎麼叫「不變隨緣，隨緣不變」？我說個比喻，大家就明白了。我們人人每天都用，這是離不開的，因這話不常聽，就不好明白，多說了，就明白了，就拿我講經，一

個體、一個用，所以說不變就是體，隨緣就是用，我到這裏來講經，大家來聽，我就隨大家的緣讓我講經，這是用，有用必有體，身體就是體，身體隨緣講經，講完了，我還是個人，也不變化。你們大家想想，要不給說上兩句話，大家就沈悶，不知說的什麼意思，不知什麼是隨緣不變，不變隨緣，所以這個世間上的事情，你要說開了就容易懂，也容易記住。這段經文，這是說不變的體起了隨緣的用，這是佛對富樓那說，因他執難問疑，他有不懂的地方，這就是一難，心裏頭生疑惑，讓佛給他解說，上邊已經說了一半，從念的這段文起，又算一半。上文他疑的水火不相容，佛說水火互不相礙，佛已經給他說完了，二種疑色空不能遍滿世界，不能容空，空要是遍滿世界，不能容色，他的著一邊說，要說色空都遍滿世界，這話當然是讓人疑惑，佛拿富樓那問的話重提起來，汝以色空相傾相奪於「如來藏」，這個「如」是不變之體，「來」是隨緣之用，隨緣之用他藏著不變之體，不變之體裏頭藏著隨緣

之用，如來兩個字，一個體、一個用，都互相藏在一塊，這名字就叫「如來藏」，究竟說開就是人的心，你看經裏頭起了多少名字，大的名詞「妙覺明性」、「如來藏」、「妙覺明心」這很多的名詞還是一個心，這一個心起這些名字幹什麼？沒有這些名詞不能形容出來，這些力用，世間上事情，都是心造的。大家知道這個心用在那裏，那裏是，你要明白這個理。心還有個性，心是用，性是體，我們人不研究佛法，都大材小用，要知道材料的力用，一定要知道體用的根本，所以這地方，相傾相奪於「如來藏」，這「如來藏」就是人的心體，而「如來藏」雖爲色空，不但這個還要周遍法界，這是「如來藏」隨緣之用，你愛怎麼用就怎麼用，這裏頭周遍法界是這麼回事，這都是從隨緣上來的。是故風是動的，空是不動的，日是明的，雲是暗的，你知道這些都是從「如來藏」裏頭來的，這地方眾生就迷悶，眾生指十法界都叫眾生，佛是無上眾生，菩薩是大道心眾生，辟支佛叫孤調眾生，是中乘聖人，阿羅漢是

叫希果眾生是小乘聖人，乃至六道眾生，這說「風動空澄日明雲暗」都是世間的事情。從如來藏發生的用，眾生不知道，所以迷悶。你說風是怎麼成的？空是那裏來的？日爲什麼明？雲因什麼暗？因什麼迷悶？佛給說開了。「背覺合塵」自己把本有的知覺違背了，與六塵相合，最親最愛離不開，因此背覺合塵，這是說世界的成立。「故發塵勞有世間相」要離開世間相究竟的出世間相，唯有佛法，佛的口氣說「我以妙明不滅不生，合如來藏」，他是相傾相奪於「如來藏」。佛是以不滅不生合「如來藏」，就是這麼句話，要緊就在這個「妙明」，怎麼叫妙明？妙是不可心思不可口議，我們人以爲心裏不思想，口裏不議論，還有什麼？就是一個明。這個明明白白就是人的本心，這個本心永遠也不生，永遠也不滅，你要是相傾相奪，那就有色空，有生滅。因什麼成佛呢？就是「妙明」二字就妥當了。明白了這個理，常常的向成佛的道理起觀念，這就是向成佛路上走。下邊再說如來藏有什麼好處，「而如來藏」

無有旁的「唯妙覺明」，唯獨是妙覺明，妙覺是口不可議，心不可思的知覺，妙明是明明了了的「圓照法界」，法界就是十方世界，他要眞能作的，他都能照的到，你要執著這一樣不是那樣，執著那一樣，這一樣就沒有了，什麼也不執著，連心裏的思想，口裏的議論都沒有了，所以這才叫合如來藏。你要能圓照法界，都於如來藏契合，這好處就無量無邊。是故於中一爲無量，無量爲一是什麼？也是如來藏，小中現大，大中現小，也是如來藏，不動道場遍十方界也是如來藏。

身含十方無盡虛空　於一毛端　現寶王刹　坐微塵裏　轉大法輪　滅塵合覺　故發眞如妙覺明性

「身含十方無盡虛空」都在「如來藏」裏含著，「於一毛端現寶王刹」在一個毛的頭上能立一個佛的世界，寶王刹是佛的世界，佛依止的地方，這是說小中現大，因什麼？就是一個不可思議的「如來藏」，無有二樣，佛爲三寶之王，佛寶、法寶、僧寶，佛也稱寶王，在一毫毛端

上現寶王剎，這是說小中現大的境界。「坐微塵裏轉大法輪」世界上塵土是微塵，比塵土還小叫微塵，坐在微塵裏能度化眾生，佛度眾生就是轉大法輪。「滅塵合覺」無有別的法，你把六塵消滅了，與這見聞覺知契合，就是「故發眞如妙覺明性」，就能發生出眞如來，因什麼叫眞如？你如就眞就叫眞如，眞如這兩個字是佛法中的特別名辭，世間上各如本位，就叫眞如，一切佛經，一起頭就是「如是我聞」，如就是，不如就不是，這地方還加一個「眞」字，滅塵合覺，把六塵滅了，合見聞覺知，故發眞如妙覺明性，就能發生出來眞如妙覺明性。

藏心俱非

而如來藏本妙圓心　非心非空　非地非水　非風非火　非眼　非耳鼻舌身意　非色　非聲香味觸法　非眼識界　如是乃

至非意識界

這段文是承著上邊解釋理性，也可以說性理，在大科上是第二科，名叫隨緣不變之體。上來是不變隨緣之用，這個隨緣不變，不變隨緣到了究竟的話了，世界上一切都是隨緣不變，不變隨緣。這地方發明隨緣不變如實空義，上邊已說隨緣不變的用，這地方是顯隨緣不變之體，這個隨緣上邊，說人之心性化成水，化成火，化成日月之明，化成黑雲之暗，那這些代表世間上一切，名名色色都說到了，這是承著上邊說，不變隨緣之用已經解釋完了，這裏發明不變隨緣之體，作三分講，道理很深微的。先說「空如來藏」，說如實空義，第二說如實不空義，第三是說非空非不空義，前邊說完用，這裏說體，不變之體隨緣之用，怎麼樣呢？本妙圓心就是人的心，人人皆有心，人人皆能成佛，人人皆應當學這個成佛的法。本妙圓心它不是那個時候造出來的，根本上就不可思議，你不可說在那裏起頭，不是心可以思想到，不是嘴能說到的，說不

到講不到，你這一個勁的說，是怎麼回事情？這就是曲引旁徵，從旁邊把它考徵實了，直接著不能說，就是曲曲折折的，把它引起來，讓人好明白這個理，明白不可說的理，他一說就錯了，開口便錯舉念即乖。你要心裏一想就錯了，不用說你說的對不對，就是佛說法四十九年也沒正式說，佛從旁邊繞著說，把你引到這條路上，引的讓你自己認得，是這麼個道理。要是一說出來就成了病了，一說就有名相，你不著在名上就著在相上，佛就怕人執著，佛就怕人抓住不鬆手。我們世間人把世間事情就當眞的，他一定要幹，其實你還沒幹好，幹好了又該怎麼樣？朝代換了多少，那個說一定久遠，這是繼續著上邊說不變隨緣之用，隨一切緣，你心裏用水用火用風，就現出水火風來，你要明白了，根本上沒有水火風，水火風就不現，你要裝扮還不行，這得從根本上解決。而「如來藏本妙圓心」，這個圓不是我們眼睛看見的那個圓，無論你天地多高多大都充滿了，因什麼充滿了？都是它生的，一切唯心造，大家別疑

惑，都有我們一份子。我們凡夫不明白眞理，要明白了這階級就不同，有賢聖之別，這是關係什麼？是由你明白不可思議的理多少，你明白圓滿具足了，你就成佛。就是難明白，不可說嗎！說出來又給人添一層迷惑，它是這麼個道理。而「如來藏」不必說了，本妙圓心，根本上它是個圓融無礙的，無所不在。這個圓字包羅一切，不是一定對著方圓說的，圓滿，沒有不充滿的地方，盡虛空遍法界，無非不是自己的本心，人人都不容易承認，無有善根，不容易有信心。而「如來藏」本妙圓心，下邊說非心非空，非地非水，非風非火，這是說七大。上文也講過七大，七大有根大，根有浮塵根、勝義根、浮塵根是無常的。勝義根要明白了，在這裏站住腳根，這就是明白道了。道就是把佛法通達了，不是還有個什麼東西叫道，說是這個本妙圓心，它得一樣一樣的說，說如實空義顯這個體，這是說「如來藏」體上的空義，本妙圓心非是心，也不是現在打妄想的這個心，也非是虛空，也非是地水火風，七大這是說

其總，下邊分開說非眼、非耳、鼻、舌、身、意，非色、聲、香、味、觸、法，非眼識界，如是乃至非意識界，這又是一段，這地方就是空十八界。前邊七大爲總，這是分開說，說是都指著什麼說？指著本妙圓心，就是解釋「如來藏」的一句話，什麼叫「如來藏」？就是本妙圓心，怎麼叫本妙圓心？下邊分開來說，都得說到了圓融無礙，這個圓是大而無外，小而無內，不是對待說的。上來是空七大，非七大是空了，了然了本妙圓心，這叫眞空。我們人眼睛看見的叫頑虛空，頑硬不靈，什麼也沒有的這個空。上邊是總非眼、耳、鼻、舌、身、意，是妙有眞空，這六根是色相，我說的六勝義根是見、聞、嗅、嚐、覺、知，這裏的分析開了，眼是眼，見是見，我們都認爲見都是眼睛，這是錯的地方，人都這麼經驗的，怎麼能見的、怎麼看見的？所以佛出世說這個根本道理，人聽到不容易信，非有善根才能信，多生多世聽過多少次，他才願意聽，無有善根的人，你無論說什麼他也不信，他把世間法看的眞

了又眞，那就沒有辦法了。我才念的這段文，這是說空十八界，三六一十八，六根眼、耳、鼻、舌、身、意，六塵色、聲、香、味、觸、法，六識、眼識界，乃至超略四個名辭去，前邊七大文，凡夫聖人，通通是由這七大造成，這裏分開說。我們凡夫每天必用的十八界限，分開眼等六根，色等六塵，眼識界等六識界，這是凡夫法，凡就是普通的人，這是說凡夫法，要在本妙圓心解釋「如來藏本妙圓心」分別開了，又說十八界，大家都知道了。下邊又說聖人法，非凡夫法，非聖人法，聖人分三種，有小乘聖人，有中乘聖人，有大乘聖人，小乘聖人是阿羅漢，中乘聖人叫辟支迦羅，也叫辟支佛，以十二因緣成道；大乘聖人是菩薩，菩薩修六度法，這是空十八界，十八界要是不起分別心就是妙有，妙有非有就是眞空，妙有眞空就是這麼個道理。下邊是空聖人法，空中乘聖人法。

非明無明　明無明盡　如是乃至非老非死　非老死盡

這一段是中乘聖人十二因緣法，這十二因緣法先念一念，好知道是什麼。頭一個就是明合無明，由明轉成了無明。我們人的靈性是最靈的，要不就學什麼都能成，學世間上的就是世間上普通的人，你要學聖人事就是聖人，你要學佛事就是佛，學菩薩的事就是菩薩。這十二因緣法是中乘聖人法，由明轉成無明，這算一支，明無明，明無明盡，這個非字貫在底下，非明非無明，非明無明盡，這是怎麼個念法？這一個非字非三樣，非明非無明，非明無明盡，連明也無有了，無明也無有了，都盡了。底下還有一段，把這段落分開了，還好記好明白，如來乃至前邊說的六根六塵六識，三六十八界，是我們普通人都有的，都有作用的，這底下說聖人法，非明非無明，非明無明盡，由底下連著十二因緣，這上頭整個的說就算一個無明，這是說非無明簡單的說，他要見開說非明非無明，非明無明盡，這三樣都沒有，這是空義。名辭是世間上的名辭，要在這個名辭上空，就是聖義，就是佛義。說如是乃至非老非

死，非老死盡，到這裏這是十二樣，我念一念，大家知道，也不算討厭。無明緣行，無明就是糊塗，心裏胡思亂想，人要明白這個理心就錯用，心是最寶貴的，你把心寶貴好了，人人都能成佛。世間上想發財致富，你想做什麼人物，這都是妄想，你要說成佛最高了，這是人的本份事情，佛者覺也，自己身上帶著的東西，不向外求，成佛改個名字，就是成覺，成了自己的知覺，他以知覺爲本位，不以有形有相的身體爲本位，大家對這道理就好明白了。這地方說非明無明，這是說非，你敢正式的說這個名字，把這個非去了，無明這是必須有的，人人都是這個樣子，都從無明裏經過，無明就緣行，你心裏糊塗就歇不住，想空了這個就想那個，你一緣行得有認識，行緣識，你就有認識有分別，人所認識的，人生、人死，人是怎麼生的？不必細說，你有這種認識，將來還得托生人。認識名色，名色是坐胎的名字，那個沒有父母，名色緣六入，坐胎在母腹長成六根，六入緣觸，人十月滿足，一生下來，六根處六

塵，小兒不認識，他眼見到什麼東西就要觸動；觸緣受，對心思的就歡喜，不對心思的就哭；受緣愛，趕長大有分別知識，見什麼我愛，那個我不愛，愛什麼求什麼，願意吃什麼就買什麼吃。「愛緣取，取緣有」，你取什麼有什麼，這就說到人作善有善報，你愛作善你就取善，作惡你就取惡，你把惡取了，就是你自己的；取緣有，有緣生，到了來世，從前世說今世，從今世到來世；生緣老死，老死以後又生，老死到了究竟憂悲苦惱，你看人到死的時候，那還有好境界，憂愁悲哀煩惱，最後得這四個字，憂悲苦惱，這是十二因緣。他這裏說的文辭見略，非明無明，也不是明，也不是無明，也不是明無明盡，如是乃至，我說的這十支，前邊說的無明，最後說的老死盡，乃至非老、非死、非老死盡，這就不細說了，這是中乘聖人用這些法修行。下邊再說小乘的聖人。

非苦非集　非滅非道　非智非得

這是小乘聖人修行法，證到極果阿羅漢，我念的六句話，非苦非集，非滅非道，這四句話，苦集滅道，人在世間是離不開的。苦集是凡夫法，滅道是聖人法，這非字不用講，非就完全不是。佛先說苦集滅道，人有八苦交煎，我也常說，不說到這裏也就說，生苦、老苦、病苦、死苦，誰能離得了？生下來就哭，因什麼哭？他不好受才哭。老苦，你看我這樣子，走路還得人幫忙，這就是老苦，不論老少有了病就是苦，誰敢說沒有病？趕到死更苦，還有四苦，愛別離苦，你好愛他，他死了，怨憎會苦，你越煩他越離不開，你天天怨他憎惡他，天天還得聚會，不聚會沒有飯吃，還有求不得苦，你看人沒有兒女，求兒求女，求不著也是苦，最後一個色身的苦，五陰熾盛苦，五陰是色陰、受陰、想陰、行陰、識陰，有這個色身，我不知道旁人，我知道自己的有衣食住，你沒有這個不行，有這個身體，他不能獨立，非有幫忙的不可，無有吃的、穿的、住的，你怎麼活著？人生活爲這衣、食、住，得受多少

苦處，你不受苦不行，所以說五陰。色陰就是有形相的身體，受陰就是要享受—衣、食、住；想陰，你得想主意，什麼事情也得有思想，光想不行還得去實行，這叫行陰，人家能行你不能行，還得先學知識，這叫識陰，先念書學知識，好吃飯穿衣住房子，你看這一個身體多苦，生苦、老苦、病苦、死苦，愛別離苦，怨憎會苦，求不得苦，五陰熾盛苦，這是八苦交煎。你趕到了佛法上，不但不是樂、也不是苦，非苦。到這地方苦是從那裏來的？招集來的，非苦非集，人人都學佛，那有這些苦楚？所以說成佛不算是妄想，也不算高求，人人的本份事，成佛怎麼講，就是成就自己的知覺，這個知覺不胡思亂想，有一定的正經道路了。大家別看成佛太高了，我們還能成佛嗎？人人皆有成佛份，就是這種好事，人不信的多，你要相信那得多少世的善根，不是一生一世的事情。這裏說苦從那來的，是從集上來的，你自己招集來的，自己作什麼業受什麼報。要想去苦，知苦就別招集了，苦就滅了，知苦斷集，怎麼

斷法呢？得慕滅修道，你得羨慕這個佛道，把一切的煩惱都消滅了，苦集滅道，先說非字，你就無有五陰熾盛苦，八苦交煎了。這個苦都是自己找的，你要明白佛法，你那還能再招集世間上這些苦呢？你要說，我想不受苦，我也不招集，你得有個道理，把道修成了，就證寂滅的佛法，你滅一切煩惱成就佛道，知苦斷集，想滅煩惱就得修道，苦集滅道，這叫四諦法，你得有這個智慧羨慕這個寂滅，你就得修道，有智慧，然後才能得證四果阿羅漢聖人位。

非檀那　非尸羅　非毗黎耶　非羼提　非禪那　非般剌若　非波羅蜜多

這一段文是說六度法門，這是大乘法，隨跟著就是佛法；非檀那，這是梵語，都沒翻，這是最尊重的意思，元來的音聲不肯翻，解釋是一樣能明白。這先說六度法，大乘法是先以六度入手，頭一度就是檀那，檀那就是布施，大乘法最要緊的是布施，財布施、法布施，都得要施

捨。第二尸羅，完了再舉非字，這非字容易解釋，尸羅就是戒律，學佛的人，不管大乘小乘先持戒律，大乘有大乘戒，小乘有小乘戒。這裏說的大乘菩薩戒，第三是毗黎耶，就是精進，羼提是忍辱，禪那就是禪定，般剌若就是般若，我們簡單說就是智慧。禪那尋常說就是止觀，這叫六度，行菩薩道必須要用的布施、持戒、精進、忍辱、禪定、智慧，你沒有智慧，也不能度化人；因禪定你才能修行，所以依六度能以離苦海到彼岸。波羅密多直接著翻就是由苦海到彼岸，從苦海裏頭可以到在彼岸上，以六度可以離苦得樂，是這麼個意思。上邊都加個非字，這佛法有泯的時候，有立的時候，泯就沒有六度相，所以這一個非字就是諸法空相，這就是表示空，並不是斷滅空，也不是頑虛空，這是在有上說空，叫妙有眞空。說到般羅密多，這個功夫已經修成了。這下又說—

如是乃至非怛闥阿竭　非阿羅訶　三耶三菩　非大涅槃
非常　非樂　非我　非淨

這是佛法怛闥阿竭就翻如來，平常說如來佛，印度話叫怛闥阿竭，非阿羅訶，非字是空義，阿羅訶翻應供，三耶三菩翻正遍知，這個正理普遍的、沒有不知道的。這個大涅槃與二乘涅槃不同，涅槃兩個字翻不生不滅，它這裏分析有大乘涅槃與小乘涅槃，阿羅漢與緣覺都叫小乘聖人，他也有兩種涅槃，活著的時候是有餘涅槃，到臨命終時叫無餘涅槃，把世法俗業都消滅了，到這地方叫不生不滅，這是二乘人的二種涅槃。這裏說如來十號，文來的簡略，一提這號，其餘的都明白了。解釋的時候不得不說一說，非大涅槃，他這是對著小乘說的，大乘涅槃也有兩種，就是分段生死與變易生死之分，小乘只是了脫分段生死，變易生死還未了脫，變易生死是分段生死的根本，這個他還沒了脫，這裏說大涅槃就是分段生死，變易生死一齊了脫都沒有了。又非常、非樂、非我、非淨，這專說常樂我淨四個字，常是永遠常在，沒有生死；樂是永遠安樂，沒有煩惱；我是永遠沒有變化；淨是永遠清淨，沒有污染；爲

發明佛的果位，把佛經上要緊的名辭都集到這裏來，再一結束，這裏加一個非字，這先不用說了，皆是空義。

以是俱非世出世故

以著這個俱非，這是承著上邊說，非小乘、非大乘、非佛法，加上個非字；世出世故，世間法就是出世間法，出世間法不離世間法，這叫世出世在一塊，出世也不離世間，世間也不離出世。佛是無所謂出世，也無所謂世間，眾生這個緣要熟了，隨時教化，說以是非世、出世故，說到這裏已結成了。

藏心俱即

即如來藏元明心妙

以上是說一切法如實空義，這又說一切法如實不空，什麼就是什麼。以是俱非世出世故即如來藏元明心妙，這是不變隨緣，隨緣是法即非法，這裏說以是俱非這些名相，凡夫法、聖人法、佛法，以是俱非世出世故，這是說隨緣不變，如實不空義。前邊說的非就是空義，空是妙有眞空，不是眼前這個虛空，這又說如實不空義是眞空妙有，說以是俱非世出世故，以這個該怎麼樣呢？即「如來藏元明心妙」，這就是如者不變之體，來者隨緣之用，隨緣裏頭藏著不變，不變裏頭藏著隨緣，這就說不可思議的道理，人人都俱足。我們人都是著在一邊，有就是有、無就是無，你要說亦有亦無就不明白了，說非有非無更不信了，他所以

以這個世出世故，世間法就是出世間法，不離世間法，他就成這個佛法，這就是「如來藏」。如是不變之體，來是隨緣之用，「如」裏藏著「來」，「來」裏藏著「如」，你不能說一定是個什麼，世間萬物也就是這樣，我們人也是變就不變，你沒看見他變，他無故的就老了，你說是無中生有，有中就成無，這是從根本上解決，即「如來藏」，他是承著世出世故，你向那裏去找「如來藏妙眞如性」，這是如來藏元明心妙，元是當根本講，根本上就是明明白白的一個心，不可思議，應觀法界性，一切唯心造，就是心造的。這個人的自尊自貴，誰沒有心也不論男女老幼，富貴貧賤，通通都有心，有心你要會用，人人都能成佛。

即心即空　即地即水　即風即火

上邊說「如來藏元明心妙」，這說即心即空，空就是沒有，隨跟著說有即心、即空、即地、即水、即風、即火，這是七大，才說了六樣，這個心是說的勝義根，這說即心即空這段文。上邊說非，這是說有即

心，這個心是見、聞、嗅、嚐、覺、知六勝義根，還有六種勝義識，這識與根還不一樣，到這七大上是從根本解決的，所以這個心與其它解釋全不同。就是這個即心即空，是依著這個元明心妙，以這個元明心妙，心就是心，空就是空，它怎麼說七大，才說的六樣，這見聞覺知算勝義根一大，眼、耳、鼻、舌、身、意、六識，這算一個識大，加上虛空，加上地水火風四大，這正是七大，七大這是總說，下邊又分開說—

即眼　即耳鼻舌身意　即色　即聲香味觸法　即眼識界　如是乃至即意識界

這六根是指著凡夫法說的，「即色，即聲香味觸法」，這是六塵。「即眼識界，如是乃至即意識界」，這是六識；這六根六塵六識是十八界，前邊說空，這裏說有，就是凡夫所承認六根六塵六識，通通的都歸在如來藏，是這麼個意思，下邊又說十二因緣。

即明無明　明無明盡　如是乃至即老即死　即老死盡

佛說十二因緣是無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱，這是十二支，念的這段文簡略說完了，通通都歸如來藏，明就是指的人心明明了了的，這個無明從那來的？是從明上來的，這個人元來都是清清淨淨的，明明白白的，就是因自己不認識自己，拿世法一染就不明白了，明就成了不明，明無明盡，說這個明和這個無明，通通的都到了究竟，該怎麼樣呢？無明就緣行，如是乃至即老即死即老死盡，如是乃至，由這個明無明緣行，他這個人的心無有著落，這是說發起的話由這個明就成了無明了，因什麼無明呢？他一有對相就不認識自己的明，把這個明就染了。有對相有這上頭就無明，明合無明都無有，如是乃至無明緣行，行世間的事，行就緣識有這個認識，他分過去世、現在世、未來世，這是過去的事情由過去又成現在世，認識緣名色，這就是人一坐胎的名字，由這個不明白，所以這個人就投生了，名色緣六入，一坐

胎就有六根了，六根怎麼叫六入，就是眼能入色，耳能入聲、鼻入香、舌入味、身入觸，這是前五根對五塵，意入法，就是前五根對其五塵的法，他都入進去，叫法塵，這是說由這明成了無明，六入緣觸。人一生下來六根觸六塵，小孩他什麼也不明白就叫觸，觸緣受，人一生下來就要吃奶，受緣愛，誰給他東西吃，他就向誰好，愛緣取，他長大了愛什麼他就取什麼，取緣有，你取什麼就有什麼，今世有什麼業，來世有什麼報，有緣生，這是說到來世，生緣老死，生下來就長，老了就死，他是簡略說，如是乃至即老、即死、從無明的，明無明盡，如是乃至，把當中幾支超略過去了，即老即死，即老死盡，又從今世到來世去來。這十二因緣是中乘聖人修還滅門，我們凡夫是順生門，順著就生人，逆著就生聖，怎麼是還滅門？你要想成聖成賢了生脫死，先滅這個無明，無明滅就行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生

滅，生滅則老死一齊滅，這是還滅門，下邊還有四諦法。

即苦即集　即滅即道　即智即得

前邊非苦集滅道，這又說即苦、集、滅、道，這四諦把他研究實了，一點不錯，人生下來就哭，所以說生苦，苦是從那來的呢？由集來的就是由十二因緣，自己招集的，苦不是誰給的，你作什麼業生什麼人，你前生造聰明業，今生就是聰明人，前世作糊塗事，今世就是糊塗人，苦集怎麼去呢？要想離苦你把這些集的東西都消滅了，滅了凡夫法就成聖人，這地方叫寂滅，這寂滅是不生不滅的意思，不是生滅的意思，再說消滅世間上一切煩惱，應該怎麼除去？得修道。苦是世間果，集是世間因，滅是出世果，道是出世因，你要知苦斷集慕滅修道，要有智慧才能得證小乘聖人果位。

即檀那　即尸羅　即毗黎耶　即羼提　即禪那　即般剌若　即波羅蜜多

這段文是大乘的六度法，㈠是檀那，翻布施，大乘法第一步引導人先作布施，有錢捨錢，沒有錢捨什麼？佛明白佛法施捨佛法，這叫財施、法施，有錢有佛法布施更好，行布施有什麼用處，布施度慳貪，你要有貪心，就不能行檀那，這是說錢財不肯捨。你要明白佛法不肯給人說，這也與檀那相反，若肯財施法施，自己的貪心度了，又度一切人的慳心，刻薄慳吝，貪得無厭的這種心都無有了。㈡是尸羅，就是持戒，大乘的戒律持十重四十八輕，㈢毗黎耶是精進，什麼勇猛精進，就是布施與持戒，要不懈怠，㈣是羼提，這是忍辱，你要行布施持戒精進，有人毀謗你，還得要忍辱，不忍辱就會退道心，㈤是禪那，也叫禪定，這是華梵並舉，這個禪那是印度話，定是中國話。修定功，你要完全說梵音叫禪那，說禪定的功夫，這是自己靜坐修行就叫禪那，㈥即般剌若，簡稱就是般若，翻爲智慧，說六度的好處，即波羅密多也叫離苦得樂，也叫到彼岸，這是菩薩所行的六度法門，自度度人，由大乘的菩薩才能

成佛，小乘不能成佛，只可以成聖，小乘的聖人。

如是乃至即怛闥阿竭　即阿羅訶　三耶三菩　即大涅槃

如是乃至，這是超略之辭，即怛闥阿竭翻如來，即阿羅訶翻應供，三耶三菩翻正遍知，證到佛的果位，盡虛空遍法界所有一切世界，多少劫不可說的時候，無有不知道的，都在大知覺之中，即大涅槃，這是對著小涅槃說的，加一個大字，爲是與小乘中乘分開，涅槃翻不生不滅，就是離苦得樂的意思，永遠常在，這是佛證到究竟叫大涅槃。

即常　即樂　即我　即淨

這是成了佛果的四種安樂享受法，也叫四德，即常，永久享受不生滅之樂，即樂，不是指著苦說的，是法樂充滿，即我，一切法無不是自己本身，成了佛一切眾生，通通都是佛的本體，一佛是一切諸佛的本體，所以一切人與佛通是一體，這都要知道。即我，一切即是我，一切眾生即是我，即淨，清淨無染，在塵不染塵，這是大涅槃以後佛的四

德，常樂我淨，先說非這又說即，非就不是，即就是，這是一邊泯，一邊立，泯立同時。

以是俱即世出世故

這是指著俱即說的，連著上文說的，以是俱即，俱即什麼世出世故，世間法就是出世間法，出世間法就不離世間法，小乘中乘人就分開了，他是出世間法與世間法不相合，阿羅漢還有回小向大的時候，中乘聖人他不度化人，獨善其身叫辟支佛，也叫辟支迦羅（梵音），說這些名相，這是總名相，佛把這些散開再歸納在整個的，整個的又通通歸納一個佛性，以是俱即世出世故，是這麼回事，下邊又說——

即非圓融

即如來藏妙明心元

「如來藏」前邊講過，妙明心元，這個妙就是心不可思想，口不可議論，明是明明了了，就是個心，心就是性的利用，元字這是結成了，元字當個根本講，在這裏就是妙明心的一個根本，這是總題文的意思，發明隨緣不變，他用即上邊不變隨緣，不變之體隨一切緣，他用非字，這科文用即字，前邊他是明不變之體以隨緣之用，這地方是領悟這個隨緣不變體，前邊是不變隨緣，不變的體也分三種，遮照同時，遮是非去一切法，前邊先說過，所以最後也非六度，非佛果，這裏是即字，照就是顯露出來了，說這個即字就是照，這遮照同時，你聽聽這個話，像我們所知道的，遮的時候就不是照，照的時候就不是遮，我說的時候就是不

說，不說的時候就是說，這是大乘法。凡夫法，說就是說，不說就是不說，是就是，非就非，他以爲是整個的，以是俱即世出世故。上邊說出世法就是非，說世間非就是即，佛把這些法都總起來，以是俱即世出世故，世間法就是即一切法。這出世間法非一切法，這地方這是對待的，佛法是絕對的，超倫絕待，沒有偏私，絕了這個對待，所以這地方說到即世出世故，即如來藏妙明心元，這就把這些名稱都集在一塊了。

離即離非　是即非即　如何世間三有衆生　及出世間聲聞緣覺　以所知心　測度如來無上菩提　用世語言　入佛知見

佛說的這些離即離非的道理，弟子們不能完全接受，你說是也不對，即也得離，不即，就得非，非，也得離，說是即，也不對，非即，更不對，這都不對。就是開口便錯，舉念即乖，這地方就叫離四句之過，絕百非之謗，你說到一切歸到百非上也是錯，開口便錯，就怕你開口。入無言說道，這個道理入在無言說上，只可心會不可言傳。佛說如

何世間三有眾生及出世間聲聞緣覺，以所知心測度如來無上菩提，用世語言入佛知見，這是佛說，你們作不作到的事情，小乘法還能藉著所說的事情解釋妙明心元；不思議這個明明了了心的根本，該怎麼樣呢？離即離非，你說他這就是，這不是即嗎？也得離開，非呢？前邊說了這些法，都是非，你再說是即，也非，說非即，也不是，這叫離開四句，離即離非是即非即，通通不對，這些話都是世間人說的，如何世間三有眾生，這都是凡夫，你再說到出世間及出世間聲聞緣覺，這是小乘中乘聖人，雖比二十八天高，都是用所知心測度如來無上菩提，拿所知心測度我如來證佛果的這個道。無上菩提無有比它再高上的覺道，你沒離開所知覺心，這個病都在所上，你拿所知道的心測度如來無上佛果，都錯了。這是佛訶斥說，你用世間的語言入佛的知見，那怎麼能行？下邊說一個比喻。

譬如琴瑟箜篌琵琶　雖有妙音　若無妙指　終不能發　汝

與衆生　亦復如是　寶覺眞心各各圓滿　如我按指　海印發光

佛拿樂器作比喻，琴是七弦，瑟是二十五弦，堯、舜的時候講琴瑟友之那個典故上，人要辦喜事，就用琴瑟兩字，那是帝堯的兩閨女，都給帝舜作媳婦，說帝舜他能彈琴，這娥皇、女英，是堯帝的兩個閨女，是兩位公主，這時候稱呼他彈瑟，琴合瑟一彈，這是交友，琴瑟友之是這麼句話，七言對上有這個話，比如琴瑟箜篌，箜篌是笙管笛簫，這都是竹子做的，所以字不離母，都是用竹字頭，琵琶也是絲弦，可是抱著彈，琴瑟有放在桌上彈的。佛拿這些樂器作比喻說，「雖有妙音」這些琴、瑟。琵琶、笙管、笛、簫雖然有好的音聲，你得會彈，「若無妙指」也發不出好的音聲來。「汝與衆生」這是佛問弟子們，說你們與世間上一班人衆多成分而成的，有生命的都叫衆生，「亦復如是」也就是怎麼個意思，佛法這個道理，你拿嘴一說，不是有就是無，亦有亦無，非有非無，你拿這個開成一百句，這都得離開「寶覺眞心，各各圓滿」寶覺

眞心，雖然是各各圓滿，就不能用，人人都有寶覺眞心，他自己把自己迷惑了，埋沒了，怎麼叫寶覺？這個覺是永遠不改，永遠不變，永遠不壞的，這才夠上寶覺，這才叫眞心，各各圓滿。這是佛問法會上人能聽經的，研究經的，聞著一句兩句，你們這個知覺都是圓滿的，你們那個不圓滿就是錯認了，作錯了。若要是「如我按指，海印發光」，比如我一按指，在這個琵琶絲弦上，這如同是什麼，海印發光，拿這個作比喻，海印三昧，這是禪定的功夫，我要一按指，好比這個事情成就了。

汝暫舉心　塵勞先起　由不勤求無上覺道　愛念小乘　得少爲足

佛說你們暫時舉心，不用說話，那就錯了，不用等著說出來，更說出來更錯，汝暫舉心，塵勞先起，因什麼緣故？這底下有緣故，若這樣我們就不能行了，由不勤求無上覺道，佛給弟子們說的，開出一條路來，由你們不勤求這個無上覺道，這覺道是佛道，成佛的法，你們都不

願意聽，不願意學，距離得太遠，「愛念小乘」這小乘法得效驗得的快，所以他是愛念小乘法，「得少爲足」你們這時候有證到阿羅漢的，有證到辟支迦羅的，辟支佛果不是究竟的佛果，中乘小乘不是大乘佛法所攝。

開釋妄因

富樓那言　我與如來寶覺圓明　眞妙淨心　無二圓滿　而我昔遭無始妄想　久在輪迴　今得聖乘　猶未究竟　世尊　諸妄一切圓滅　獨妙眞常　敢問如來　一切衆生何因有妄　自蔽妙明　受此淪溺

這一段文是發明人的迷悟因緣本無自性，所以富樓那言我與如來寶覺圓明，眞妙淨心，無二圓滿，這是說人的緣起，富樓那尊者更不用

說，當然是根本上與佛是一樣的，說寶覺圓明，寶是永遠不變壞的意思，世間的金玉珍珠也叫寶貝，但是不能與寶覺相比。這寶貴的知覺是永遠不壞的，常在圓明，圓是無欠無餘，無所不在，無所不是，所以說寶覺的這個明白是圓融無礙的，遍滿一切處，這是說人的覺性是這樣，這個「眞妙淨心」是承著寶覺圓明說的，他以性爲體心爲用，體用是不相離的，覺性是圓明的，沒有不明白的地方。這個眞妙淨心，眞而無妄，沒有虛妄的，就是一個不可思議的知覺心，淨就是無雜染，這個淨心，心不可思口不可議，就叫妙淨心。這是說人人本具的，諸佛與眾生，誰也不多誰也不少，可就是有發現的有不發現的，有迷途不承認的，佛是完全承認了。這個寶覺圓明，眞妙淨心，也不是修出來的，也不是練出來的，本來就如此，因爲人迷昧了就不發覺了。你要明白這個道理，也不用修也不用練，他是現成的，這是富樓那對佛說，我與如來，寶覺圓明，眞妙淨心，無二圓滿。圓滿就是一樣，佛與眾生無有二

樣，這說人的心性元起的地方，這下邊一轉個又說，「而我昔遭，無始妄想」，我因什麼又與佛不一樣呢？而我往昔，起初的時候，自己遭的無始的妄想，怎麼叫無始？沒有根本，沒有起頭的地方，本來的知覺因爲迷惑遭了這個無始的妄想，就與佛不一樣了。久在輪迴，輪迴就是人生死的別名，輪過來迴過去，生了死、死了生，久在生死之中「今得聖乘猶未究竟」，現今我雖得證聖乘，乘是運載之義，乘船乘車都叫乘，說得聖乘，就是說我雖得了聖人的眞理，這還沒到家，還在路上行著，得著走的道路有依靠了，然而還未得到究竟，這是他自己說實話，說完了自己證到的見地。下邊又讚揚世尊，說是「世尊諸妄一切圓滅」，種種世間上一切的虛妄，圓圓滿滿的都消滅了，一點也沒有了，「獨妙眞常」，佛是獨立自在，不可思議的，眞正的，永遠常在不變，這是說佛證到的地位，把佛的這個意思也說了，「敢問如來，一切眾生，何因有妄，自蔽妙明，受此淪溺」，這是請問佛的話，說敢問如來，這裏含著

不敢問的意思，因此不敢問佛，我這才勉強著敢問，敢問如來這是自冒昧，一切眾生何因有妄，說佛證到佛果地位，我們在半路上走著，這還有世間一切眾生，四生六道，這是說這一切眾生，何因有妄，是什麼因緣，他就有虛妄不實的事情，有這虛妄不實的事情，是自蔽妙明，自己遮蔽住了，不可思議的，這個明明了了的心就不發現了，因此這麼一糊塗，這是誤作誤爲，受此淪溺，在這個世界上，受這個沉淪陷溺之苦，如丟在大海裏頭，就是怎麼苦，這是富樓那問佛，下邊佛回答。

佛告富樓那　汝雖除疑　餘惑未盡　吾以世間現前諸事今復問汝　汝豈不聞室羅城中　演若達多　忽於晨朝　以鏡照面　愛鏡中頭　眉目可見　瞋責己頭不見面目　以爲魍魅　無狀狂走　於意云何　此人何因無故狂走　富樓那言　是人心狂更無他故

佛告富樓那說，你雖然把疑除了，餘惑還未盡，人的迷惑有層次，

有迷理的無明，有迷事的無明，他只是除了見思迷惑，塵沙惑，無明惑都得破盡，就能成佛。這個疑字，比起迷惑雖然輕一點，見思惑一破，就證小乘聖人，塵沙惑一破，就可以行菩薩道，無明惑破盡了，就開佛知見證佛果，按富樓那這時候雖然證了四果阿羅漢位，他不住果，還向前奔，所以佛才對他有這一種開示，佛說富樓那餘惑未盡，塵沙惑若塵若沙，他沒有定數，可多可少，怎麼叫可多可少呢？根性若利，直接著就把無明惑破了，這無明是根本的迷惑，富樓那早已破盡見思惑，塵沙惑還未破完，佛一看這個機緣成熟了，直接說給他破無明，見法性。吾給你說究竟的理，先給你說個比喻，「吾以世間現前諸事」，拿現前諸多的事情「今復問汝」，拿你聽見過的事情，你也知道的事情，今復問汝，我還要問問你，拿這個作比喻，「汝豈不聞，室羅城中，演若達多，忽於晨朝以鏡照面，愛鏡中頭，眉目可見，瞋責己頭，不見面目，以爲魑魅，無狀狂走，於意云何，此人何因，無故狂走」，佛拿這件事

對富樓那說，汝豈不聞，你早先不是聽見室羅城中有一個人，名叫演若達多，中國話叫祠授，他母在祠堂祈禱來的，求神賜給她的兒子，印度話叫演若達多，這個人忽然在晨間以鏡照面，愛鏡中頭，眉目很清楚，他一看鏡子裏頭的頭就當眞的，瞋責己頭，離開鏡子，不見面目，因此就起了魔障了，以爲魑魅，無狀狂走，魑魅魍魎，就是妖魔鬼怪一類，他不見自己的頭，就怕起來了，因此就狂走無狀了，以爲妖魔鬼怪，無故的狂走，佛說到這裏對富樓那說，在你心意之中，以爲怎麼樣？說此人何因無故在狂走呢？佛說出這個人來，讓他心思心思，此人是什麼因由，無故狂妄的，我自己的頭，這是怎麼回事情？這是佛舉出這個人作比喻問富樓那，他回答佛說，這個演若達多心裏發狂，沒有別的緣故，這個心是個狂妄的，這地方這是佛讓富樓那自己說這個話，這個人狂走找自己的頭，大家說他是狂妄了，是人心狂，更無有其他的緣故，下邊佛就有話說了。

佛言　妙覺明圓本圓明妙　既稱爲妄　云何有因　若有所因　云何名妄　自諸妄想展轉相因　從迷積迷　以歷塵劫　雖佛發明　猶不能返

佛對富樓那說「妙覺明圓」顯這個法是人人本具，人的本覺是不可思議的，他的本明是無所不明，圓滿一切，無有缺的地方，這妙覺明圓，不是修出來的，是「本圓明妙」，他根本就是怎麼個樣子，根本就是圓融無礙的，一個不可思議的一個明白，這是說妙覺明圓，本圓明妙這個法，是顯出正法來，以正好顯虛妄。這是指人的心性，就是這個樣子，不能改變，也不是修鍊出來的，人人本具的。這下邊又說他這個狂妄，前邊拿這個法先證明這個妙覺明圓，本來就明妙，說既稱爲妄就沒有根據，云何有因，這妙覺明圓是有根有本的事情，可以當時就表示出來，既然成了虛妄不實的事情，若有因由就不算妄了。這句話這是佛答富樓那是人心狂，你自己說，更無他故，佛的意思就在這裏。這地方你

還不明白，還要問我，佛說這個意思答他，借著這個比喻，把這個意思說透了，說既稱爲妄，云何有因，他若有因由就不叫妄，自諸妄想，展轉相因，自己的妄想展過來轉過去互相爲因，從迷積迷，迷上加迷，以歷塵劫，拿這個比方人的本性，就是這麼個樣子，以歷塵劫，雖佛發明，猶不能返，佛發明這個理給他說透了，這還是反不過來。

如是迷因　因迷自有　識迷無因　妄無所依　尚無有生　欲何爲滅　得菩提者　如寤時人說夢中事　心縱精明　欲何因緣取夢中物

你還問什麼因由，因著迷他自己有的，你要認識這個迷惑無有因由，這個妄就無有依止之處，因什麼他無有依止之處，還無有生滅，尚無有生欲何爲滅，他無有本位了，生的時候都沒有，那還有滅，他本眞就是個虛妄的，說得菩提者是明白佛法了，自己覺悟這個大道理，心裏明白菩提，如寤時人，如睡醒了，作夢的人說夢中事，心縱精明，心裏

明明白白的，一點也不參雜，欲何因緣，取夢中物，你找不出證據來，你夢中夢的事情，心裏明白，但是取夢中的東西拿不出來。

況復無因　本無所有　如彼城中演若達多　豈有因緣　自怖頭走　忽然狂歇　頭非外得　縱未歇狂　亦何遺失　富樓那妄性如是　因何爲在

況且更無有地方去找，這還問因什麼，他無故的就跑，到處找頭，豈有因緣，他自己恐怖說頭沒有了，在脖子上按著，他不知道，狂妄了，這比喻人的本性時時在身上，無所不在，他自己不承認，演若達多不承認自己的頭，因什麼不承認，看不見了就不承認，我們人人都有佛性，還能不承認嗎？不承認我們從那裏生活，這是表示怎麼個意思，這是說忽然狂歇，忽然他不狂妄了，把這狂妄勁沒有了，頭非外得，他疑惑著頭無有了，是狂妄的時候，縱著他未歇狂時，何曾有遺失？這就是自己不認識自己。佛對富樓那說，虛妄在什麼地方，你自己看不出，自

己狂妄，妄自找頭，世間人的本性見不著，就疑惑無有，你要無有性，那有知覺呢？這根本是個性，我拿他作比喻，說是縱未歇狂，就在跑著找頭之時，頭也未曾丟失，得著也不是由外得來的，還在脖子上安著，那來的妄想就從心裏起的虛妄，不用問還因什麼。

汝但不隨　分別世間　業果衆生　三種相續　三緣斷故　三因不生　則汝心中　演若達多　狂性自歇　歇即菩提　勝淨明心　本周法界　不從人得　何藉劬勞　肯緊修證

佛這就說出法子來了，沒有旁的，你單單的不用分別世間上的事情，這就對了。業果衆生，三種相續，三緣斷故，三因不生，這是說狂妄之性就是這樣，你還問在那個地方。佛說你想修行究竟的理，單單不隨世間法轉，世間法都是虛妄不實的，都在夢中。夢醒的人，夢中的東西拿不出來，由這個業因業緣到業果上，這說業果衆生有三種相續，這三種相續不斷，在世間永遠受苦，怎麼個理呢？三緣斷故，三因不生，

由三緣能顯出三因來，什麼叫三因？貪、瞋、癡。貪心、瞋心、癡心，這三樣人人皆有，輕重之說不能免的。什麼是三緣？殺、盜、婬；殺生害命、強取強奪、一味的邪婬。所以說，你要把殺、盜、婬三緣斷了，三因的貪瞋癡也就沒有了。你因貪就盜，因瞋就殺，因愚癡就邪婬，三因不生三緣斷故，你要斷一邊沒有因就沒有緣了，沒有緣這個因也沒有用了。則汝心中，就是你心裏的演若達多狂性自歇，歇即菩提，演若達多就是你心裏的狂妄，你把心中的狂妄若是歇下去，那就是覺悟了菩提佛果，就在自己有無果決的心，勝淨明心本周法界，不從人得，何藉劬勞，肯縈修證，說到這裏，佛嘆惜人自己不承認自己，勝淨明心，這上邊說狂性自歇，歇即菩提，菩提從那裏來的，由勝淨明心，勝淨，這個勝淨勝過一切，不能污染，怎麼叫勝淨？外邊有可親、可愛、可厭煩的都不理會，你要有親愛的事情也就染了，有煩惱的事情也是染了，勝淨明心就是一個明白，不要糊塗。本周法界，你別把自己看輕了，就是我

們人人的這個知覺心，要把虛妄的事情放下，根本上周遍法界，要是不明白糊塗，也是周遍法界，自己不承認這個理性無邊是本有的，人人都有的知覺自己不承認，這不是從人怎麼用力量，怎麼修鍊，怎麼受苦得回來，這不是那個事情，像佛說的這話有多麼果決，有多麼乾淨，不從人得，還得用力氣，何藉劬勞，用力的勞苦，肯綮修證，是勞筋動骨的修證，用不著這個，因什麼？是個現成的。隨著佛又給他說一個現成的道理。

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

佛說一個比喻，有一個人在自己的衣裏有一個如意珠，或是父母給他的，或是親戚朋友給他的，讓他保存。不自覺知，他自己不知道有如意珠，窮得無聊，向他方乞食，東走西走爲的是討飯吃，雖然是實實在

在貧窮，珠不曾失，這個如意寶珠還在身上，他不知道，忽然有一個智慧的人看出來了，或者是給他拴珠的人看出來了。比如這個意思，指示其珠，告訴他身上有無價寶珠，你自己怎麼還討飯吃，你有這個如意寶珠，所願從心，你用什麼有什麼，可以致大饒富，根本是很大的財主。「方悟神珠，非從外得」，拿這個比喻發財致富，想成佛就行，如意寶珠是什麼？是人的佛性。自己不承認，你要慢慢的細心承認了，當下就是，不用費事，不用勞骨動勁費氣力，本有的，這個如意珠你想怎麼的就怎麼的，所以想苦有苦，想樂有樂，誰還願意想苦，總想樂事，想樂事你永遠的安樂。

開釋迷悶

即時阿難　在大衆中　頂禮佛足　起立白佛　世尊現說殺

盜　婬業　三緣斷故　三因不生　心中達多　狂性自歇　歇即菩提　不從人得　斯則因緣皎然明白　云何如來　頓棄因緣

這一段文，阿難有疑惑在大眾中頂禮佛足，起立白佛，說世尊現在說的殺盜婬業，三緣斷故，三因不生，心中達多，狂性自歇，歇即菩提，不從人得，斯則因緣，皎然明白，云何如來頓棄因緣，阿難疑惑佛上來說過，因緣這是隨時活動的一個名辭，這不是究竟的佛法，前邊佛也駁過，阿難仍然放不下，今天到這時候，旁人一看他說的道理，佛都給他解釋清了，這一宗事情心裏放不下，是什麼？就說是因緣，不是究竟的佛法，這是活動的名辭。阿難以爲因緣就是佛法，所以就儱侗了，阿難在法會大眾中要問話，必得先要頂禮，佛在上邊坐著，頂完禮站起來對佛表白，說世尊現說殺、盜、婬業三緣斷故，三因不生，三緣就是人作的殺盜婬，三因就是貪心、瞋心、癡心，有這三種心就容易作三種緣，作出來就是殺盜婬，佛說三緣斷故，三因就不生了。外邊沒有殺盜

婬，心裏自然的貪瞋癡就少了，這是修行的法子，人要修行從根本上入手就去貪瞋癡，外邊的三緣更不應當作了，心中的狂性自歇，即是菩提，這是佛親自說的。這是修行最要緊的地方，狂妄心歇下來就是佛心，上那裏去找佛心去，不會修行這瞋心就越養越大，大來大去就要殺人，貪瞋癡要斷，從根本上斷，這個人心裏頭要沒有規矩，就像瘋狂人似的，隨便亂想，隨便亂作，心中狂性一歇，就是菩提佛心。我們人在世界上都不覺悟，覺悟世間法，修行清淨心的法子不用了，所以人心就狂妄了，你上那裏找佛心，全在歇上，歇即菩提，不從人得斯則因緣皎然明白，這句話是阿難對佛先說的，說佛法不在因緣上，因緣本來是個搖動的名辭，阿難所以對佛說，什麼事也是因緣，斯則因緣皎然明白了，佛自己不讚揚因緣，這裏的因緣是從佛嘴裏說出來的，說什麼三緣斷故三因不生，有因有緣，這不是佛說的嗎？阿難拿因緣就當佛法了，這是他錯的地方，皎就是亮亮光光的，明明白白的，這是佛說的，自己

不承認是究竟的佛法，云何如來頓棄因緣，說斗然間把因緣兩個字放棄了，這是我早先跟佛學的。

我從因緣　心得開悟　世尊　此義何獨我等年少有學聲聞　今此會中　大目揵連　及舍利弗　須菩提等　從老梵志　聞佛因緣　發心開悟　得成無漏　今說菩提　不從因緣　則王舍城　拘舍梨等　所說自然　成第一義　惟垂大悲　開發迷悶

阿難說我也是聽佛說因緣開的悟，又對世尊說，不是我一個人知道，佛常說這個義理，此義何獨我阿難這般年輕有學的聲聞。佛三十歲成道，阿難才出生，在法會裏頭也是阿難最年輕有學問的聲聞，還有沒學的，還要學我們。普通說，有學問無學問，在佛法裏頭叫有學，就是求學的時候，求了學然後你好修行，不求學你怎麼會修行，這地方就比較說了，說此義就是因緣中用不中用的這個義理，我們都中用的，此義不獨我們聽佛講過，我還有多少沒學的，還得要學。怎麼叫聲聞呢？不

能自己識得本心，識得本性，修行人講明心見性，明白了自己的心，見到自己的性，根性來的頓，初學的人必得給他說法，他拿耳朵聽見，這才叫佛法。你要在禪宗裏頭，不一定在說話上，一舉一動都是佛法，那更不明白了。你說他還不明白，必得說法他才明白，所以這叫有學的聲聞，到無學就絕學了，絕學就是無有憂愁了，一點妄想心也沒有了。這心法並不是身法，那有巧法子，那個人心裏沒有妄想，若能每天去點妄想，別說每天，每月每年去點妄想，這就是最好的佛法。什麼叫佛法？佛法沒有什麼稀奇，一切法都是，說我等年少的聲聞，還有比我高多少倍的都聽見，也尊敬因緣法，佛爲什麼頓然間把因緣棄捨了？今此會中這就舉出法會之中有名望的大目揵連，俗語有說，目連僧救母，這是佛的大弟子及舍利弗、須菩提等，這都是有名的大弟子，這三位早先是外道的修行人，後來皈依佛，他早先從老梵志，是印度婆羅門，那是最高上的，最尊貴的一個教門，這三位原來都是婆羅門的人，因爲聽到佛的

道理眞實，才丟了婆羅門跟隨佛學，這名字叫老梵志，他怎麼叫老梵志？他是老修行，梵志當清淨講，他立的志向都是清淨的，心裏一點貪瞋癡都沒有，他是從外道聞佛因緣，他們聞聽見佛說的因緣法，發心開悟，他們是因爲聽見佛說因緣，心才開悟，得成無漏。人要無有妄想就不漏落世間受苦，是永遠得大安樂。今說菩提不從因緣，佛早先教我們從因緣上修行，現今又說菩提佛果，不從因緣了，阿難尊者因佛說的話心中不服，他特意請教佛，說是要不從因緣法入手，怎麼修行呢？說王舍城有個外道叫拘舍梨等，他們說自然法成第一義，佛說成佛的法爲第一義，從因緣上起，因緣和自然是相反的，因緣是有因由有助緣這個事情才能成，自然是不用造作，自然就成道。有這麼一種外道，他的頭目人叫拘舍梨，佛說證菩提佛果不從因緣，那麼就等於王舍城裏的外道拘舍梨等，那些人說的自然，不用修行就成第一義了，阿難請教佛把他的理由說完了，惟垂大悲開發迷悶，惟望我佛可憐我們，開導我們發明這

個道理，除去我們心裏的迷悶，阿難把請教的意思說完了。

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

佛對阿難解釋這個意思，說阿難比如城中有一個發狂的人，名叫演若達多，你們都知道，他因照鏡子，不見自己的頭，到處找頭，我說不用因緣的比喻，就如城中這個人，狂性因緣，他無故的發狂，沒有因由，狂性因緣若得滅除，則不狂性自然而出，不狂的這個性自然就是，不是因什麼才有，因緣自然理窮於是，你說的因緣自然的理，到此爲止，這因緣和自然就是這麼個意思。佛又給他解說，我因什麼早先說因緣，現在又說因緣不究竟，那時不說因緣法你不能證四果聖人，直接說大乘法你不相信，佛是叫他從小乘入大乘，這是佛的權巧方便，當然阿難尊者有此一問，本來他也應當問，因什麼？早先佛讓他學因緣，這時又不讓學因緣，所以佛指演若達多狂性因緣爲例，狂性因緣若滅了，則

不狂性因緣自然而出，因緣自然的理由也就怎麼一點章程，有怎麼點意思，這不是佛的大法，這意思就在這裏。

阿難　演若達多　頭本自然　本自其然　無然非自　何因緣故　怖頭狂走　若自然頭因緣故狂　何不自然因緣故失　本頭不失　狂怖妄出　曾無變易　何藉因緣

佛對阿難說，本來演若達多的頭就沒丟失，頭本自然在他的脖子上安著，本自其然，本來他自己就是，若是這麼樣「無然非自」，無有一種道理說不是，若怎麼說「何因何緣怖頭狂走」，這是什麼緣故呢？到處狂走找頭？「若自然頭，因緣故狂，何不自然，因緣故失，頭本不失，狂怖妄出，曾無變易，何藉因緣。」佛對阿難說，演若達多的頭在脖子上長著，他自己發狂，本自其然，無然非自，何因緣故怖頭狂走，他若有因緣就不叫狂了，若自然頭因緣故狂，若是自然頭以這個因緣發了狂，若果然是這麼樣，這無有理由可講，何不自然，因緣故失，頭本

不失，不能說把頭丟了，還去那裏找頭去，狂怖妄出，他要有理由就不叫妄了，就是眞的了。狂怖妄出是曾無變易，並無有什麼變易，何藉因緣呢？

本狂自然　本有狂怖　未狂之際　狂何所潛　不狂自然　頭本無妄　何爲狂走

佛又從新勾他的狂妄給他破除，破除的話本狂自然，本有狂怖，這說不是因緣成了自然的外道法，說本狂是自然就狂，本有狂怖，他根本上就是個瘋狂，未狂之際，早先他不狂，突然間他狂妄了，他在未狂的這個時候，他狂何所潛，他那個狂在那裏藏著，你說說這個理，不狂自然，頭本無妄，何爲狂走，若不狂於自然，狂就不是虛妄的了，那他怎麼又狂走呢？這個理怎麼講呢？

若悟本頭　識知狂走　因緣自然　俱爲戲論　是故我言　三緣斷故　即菩提心

若是醒悟了認識他自己的本頭，他知道是狂妄走，這怎麼算因緣，怎麼算自然？這與因緣自然毫不相干，俱爲戲論，因此早先佛說三緣斷故，三因不生，這對阿難說，我言三緣斷故，即菩提心，三緣一斷，殺盜婬就無有了，這是實實在在的菩提心就是成佛的心。

菩提心生　生滅心滅　此但生滅　滅生俱盡　無功用道　若有自然　如是則明　自然心生　生滅心滅　此亦生滅　無生滅者　名爲自然　猶如世間　諸相雜和　成一體者　名和合性　非和合者　稱本然性　本然非然　和合非合　合然俱離　離合俱非　此句方名無戲論法

菩提心生起，就是成佛的心，生滅的凡夫心就消滅了，此但生滅滅生俱盡。因此生滅俱盡，這是佛法無作無爲的工夫，你要是有造作那就錯了。狂心頓歇，歇即菩提，歇狂心就是修行，你若把這個理抓住，他歇不下去，該作的事情你還得作，作完了就拉倒，不必多憂多慮，用不

著的事情不用想他，這就是成佛的法子，所以這就叫無功用道，無有功用。佛法是無作無爲的，你若有自然在裏頭，你心裏頭就有個影子，就有個自然，你有因緣，心裏就有個因緣的影子，越乾淨越好，這個心若有自然，如是則有自然心生，你要常有因緣，這個因緣常在你心裏頭，自然心生，生滅心滅，此亦生滅。說到這裏還未到家，說若有自然如是則有自然心生，我這個自然又生出來了，要不讓他生，生也滅了，生滅心滅，此亦生滅，你再怎麼著，還是心裏有生滅心，你有作用就不行，無生滅者名字就叫自然，又如世間上諸相雜和的成爲一體，世間上那一種物都是諸相雜和的成爲一體名和合性，非和合者，要不是和合的，他稱本然性，本然非然，本然也不是本然，和合也非是和合，合然俱離，合也不要，然也不要，合與然俱都離開，離合俱非，連離帶合還不對，要知道這個就放下一切了，此句方名無戲論法，這才夠上佛說法，沒有戲論法，都是眞實的，不是遊戲隨便說的。

菩提涅槃　尚在遙遠　非汝歷劫辛勤修證　雖復憶持十方如來十二部經清淨妙理　如恆河沙　祇益戲論　汝雖談說因緣自然　決定明了　人間稱汝多聞第一　以此積劫多聞熏習　不能免離摩登伽難　何須待我佛頂神咒　摩登伽心婬火頓歇　得阿那含　於我法中　成精進林　愛河乾枯　令汝解脫

佛對阿難說你還不錯，多知多聞，但是對於菩提涅槃的道理尚在遙遠，非是歷劫辛苦修證的，雖然你能憶持十方如來的十二部經，不光一尊佛說的十二部，佛說的十二部份，不是十二部，每部經裏有七分六分的，有十二部分不全的，所以叫十二部經，不是指我們念的這一部，一部得有十二種說法。清淨妙理如恆河沙你都明白了，什麼法你都會說，你心裏無有正式的功夫不行，祇益戲論，你不實行實作，你竟給人說，這就像戲論之法，你雖談說因緣自然決定明了，你就把因緣自然說的頂明了的，人間稱汝多聞第一，與你有什麼相干？你也不能超生了死，以

此積劫多聞熏修，不能免離摩登伽難。佛這就揭他的短了。爲什麼你叫摩登伽女，把你迷住了？你就是無有眞實修行，這是佛說，何須待我，你還必須我去救你，我用這個《佛頂神咒》把摩登伽女的心中婬火頓歇，這不得眞修行怎麼能救你？這個摩登伽女雖然不好，他掉下一切這就對了，當下他就學佛，當下他就得阿那含，他把狂心一歇，這就證了三果的聖人位，你看這個佛法容易有多容易，然而這還叫小乘，佛還讓阿難修大乘。於我法中成精進林，摩登伽女她在佛法之中成道，這是說不但她一人，得道的人很多，都是精進而成的，多的如樹林子那麼多，都沾著佛法的好處了。愛河乾枯，就是世間上的貪愛像大河似的，容易把人淹死，親愛像大河似的不容易逃得出去，得聞佛法已經乾枯了，沒有愛水了，令汝解脫，這是佛對阿難說把你才救出來。

是故阿難　汝雖歷劫　憶持如來祕密妙嚴　不如一日修無漏業

佛對阿難說，你雖然聰明讀了多少的佛經都能奉持不忘，這也不可以了脫生死，你總得修無漏業，就不會漏落生死了，什麼是無漏業？就是前事不思後事不想，就在現前這一念，不搖動，你一搖動就墮落下去。

遠離世間憎愛二苦　如摩登伽宿爲婬女　由神咒力　銷其愛欲　法中今名性比丘尼　與羅睺母耶輸陀羅　同悟宿因　知歷世因　貪愛爲苦　一念熏修　無漏善故　或得出纏　或蒙授記　如何自欺　尚留觀聽

佛說世間上有兩種苦，一個是憎惡心，從心裏厭煩你，一個是親愛的心，這兩種是最苦不過，在這裏不能說都作到，總要減輕，這就叫修行。去憎惡心，你不要與這個人不對就起瞋恨，和這個人好，就親愛的離不開，這都不對，這叫憎愛二苦。「如摩登伽，宿爲婬女」，摩登伽是個不正當的女子，「由神咒力」，由佛說神咒的力量，連阿難與他都

救出來了，「銷其愛欲」，把這愛欲的心給他銷了。「法中今名性比丘尼」，他就是佛法之中一個明心見性的好比丘尼了，立刻就轉凡成聖了，證聖果了。這佛法你要有眞心，眞能放下，就是這麼超近。羅睺羅的母親，就是佛的夫人名叫耶輸陀羅，這說性比丘尼，就是摩登伽女棄邪歸正的名字，成了修行有名的人了，這時候他與耶輸陀羅都醒悟了，都有神通了。「同悟宿因」多生多世所作的事情，「知歷世因」歷代世世的因果報應都知道了。「貪愛爲苦」都醒悟了，有貪心有愛心是最苦的。「一念熏修無漏善故」，你把一念貪愛的心放下，拿這一念清淨心熏修，前事不思後事不想，這就是修無漏善，你要是想善想惡都不對，你要能這樣修就叫無漏善，不再墮落世間，超出三界了。「或得出纏」，出纏是成小乘聖人，「或蒙授記」大乘的菩薩蒙佛給他授記將來作佛，「如何自欺，尚留觀聽」，佛說阿難這時候都著在言語上、聽聞上，觀聽的這種心你還未曾歇下去。

求最上乘

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

這段文是指示阿難不生滅的道理，爲本修因，起妙三觀門，當文中是阿難啓請，上來佛把摩登伽女及耶輸陀羅的因緣果報，已經都說清了。這時阿難及諸大眾聞佛這樣的開示教誨，疑惑都消除了，疑惑一除心悟實相，身意輕安，明白了諸法實相，佛說的這個道理要悟透了一切法皆是實相，因佛解釋這究竟的眞理，阿難與法會大眾，身體與心意特別覺著輕安，身體不但安然自在，而且還覺得身體輕快，不像早先那個

重法，得著這種境界，這是學佛法得的益處。這如同得未曾有，這從來未曾有過，今天得著了，佛說的法心裏一透徹，很輕安的安然自在，這是得著從來未曾有過的這種好事，在這地方感動的「重復悲淚，頂禮佛足長跪合掌」。聽佛說的這種究竟道理，身心輕安，所以這麼一感動就掉下眼淚，悲淚是有淚無聲叫悲，有聲有淚叫哭，無淚有聲叫嚎，這時候他感動的有淚無聲，叫悲淚頂禮佛足，就是五體投地，頂禮完了，又長跪合掌，雙腿跪在那裏，合起掌對佛表白說「無上大悲清淨寶王」，這是稱佛無有再高上的悲憫的心，佛的無上大悲心沒有超過的，怎麼稱寶王呢？佛稱三寶之王，佛寶、法寶、僧寶。佛爲寶王，這地方是表佛的善心、悲心，善開我心，佛說的這些道裡善於開導我們的迷迷糊糊這個心，心裏都清涼了，怎麼就能夠開心呢？能以如是種種因緣方便提獎，引諸沈冥出於苦海，這是說佛善於開導我們這迷迷糊糊的心，以這個如是種種的因緣，由淺入深，由因緣方便，又提獎引諸沉冥，由這裏

提倡獎勵，引導諸人不要沉沒了，不要在幽冥黑暗中不見光明了，諸人蒙佛引導皆出於苦海，說到這裏又稱—

世尊　我今雖承如是法音　知如來藏妙覺明心　徧十方界含育如來十方國土　清淨寶嚴妙覺王刹

阿難對佛表說自己所得的好處，已經出離苦海，雖然承如是法音，也知道如來藏妙覺明心，可以遍滿十方世界，含育如來的十方國土，能示以包含如來的清淨萬寶莊嚴，妙覺王刹，教我們人的心都能覺悟，覺悟什麼？心不可思，口不可議的這種道理，這才稱妙覺，佛爲妙覺之王，佛住的地方叫刹，佛住的地方叫寶刹，說到這裏又引出來—

如來復責多聞無功　不逮修習　我今猶如旅泊之人　忽蒙天王賜與華屋　雖獲大宅　要因門入　惟願如來不捨大悲　示我在會諸蒙暗者　捐捨小乘　畢獲如來無餘涅槃　本發心路令有學者　從何攝伏疇昔攀緣　得陀羅尼　入佛知見　作是語

已　五體投地　在會一心　佇佛慈旨

佛又責備我們後學多聞無功，光拿耳朵聽，聽完了心裏無有工夫用，這叫多聞無功，不能達到修習的地方，這是佛教導我們，說到這裏，自己又說一個比喻「我今猶如旅泊之人」，好比旅行坐車坐船的人，「忽蒙天王賜與華屋」，我們蒙佛說的這個道理，就如同天王賜給華美的好屋，這比方佛法就是這麼個局面。「雖獲大宅」，雖然是得著闊大的宅舍了，天王賜的華屋是不錯，「要因門入」，這麼大的宅子，沒有門進不去，就不能得受用，說到這裏這又懇求「惟願如來不捨大悲，示我在會諸蒙暗者」，惟獨我心裏頭所願望的，我佛如來，不捨大悲心，還得給我們著實的指教，我們好得利益，我們法會大眾都是蒙昧無知，心裏暗鈍，爲貪小乘效驗來的快，雖然是跟著佛學，仍然還在暗昧之中，由此可以「捐捨小乘」捐除棄捨了小乘法，「畢獲如來無餘涅槃」，使令我們得著如來的無餘涅槃，怎麼叫無餘涅槃？涅者不生，槃

者不滅，不生不滅爲之涅槃。無餘是無有餘剩，完完全全的都是涅槃境界，都是不生不滅的境界，是這麼個意思。內含著還有有餘涅槃，小乘爲有餘涅槃，證到四果阿羅漢，那就算聖人了。他在佛這裏求大乘無餘涅槃，要知道小乘裏頭也有無餘涅槃，還有有餘涅槃，證到四果是無餘涅槃。初果、二果、三果還是有餘涅槃，他還有四果未證到，到了大乘是究竟無餘涅槃，他把小乘的有餘無餘都擱在一塊，都算有餘涅槃，還有變易生死未去盡，這是說他自己在小乘裏求佛，「本發心路，令有學者從何攝伏，疇昔攀緣，得陀羅尼入佛知見」，上來說他修小乘不對，應當捨了要修大乘，他自己根本上發心這條路，佛令有學的從何攝伏，從那個地方攝心，能把這個心攝伏住了，無始劫來這個習氣太深了，疇昔攀緣，就是往昔之中這個攀緣的心，不是一生一世，多生多世攀緣，就是拉扯的地方。俗語說攀高結貴，緣是牽纏不斷，總是未到無爲境界，攝伏攀緣的心才能得《陀羅尼》，《陀羅尼》是大乘裏頭總持的法

子，俗語說你作的事情有把握了，這是修行到一定的把握，有一定的拿手會修行了，這就叫「陀羅尼」，翻中國話，總起修行的法有把握了，能抓住了，是這麼個意思。我往昔攀緣的心，請佛攝持制伏住了，我得著佛的陀羅尼大法，就入佛知見了，入進佛知佛見了。佛的知見就是覺自覺，佛者覺也，印度話說佛陀耶，東方人就叫佛，翻中國話就是知覺的覺，人人都有知覺，人人都能成佛，成佛不是去外邊成，成出個什麼來？就是成就自己的知覺，人人有知覺，怎麼能成就正式的知覺？都用錯了，用到世間上，人人都如此，在名利場中爲名利所染，就是受這個病。人要明白自己的知覺，人人才能成佛，我們當下有知覺，怎麼不能成佛？這知覺有三個階段，有所知覺、能知覺、本知覺。我們人只是用一個所知覺，眼所見，所作所說的，這都在所知覺上。普通人都是，就叫凡夫，聽見我所說的，記住了，這叫所知覺，說這話不是廢話，讓你把所知覺去了就是這麼個意思。要不說話，你也不能明白，把所知覺去

了，第二步就是能知覺，到成佛的位子是本知覺，所知覺就是我們每天所用的，自己做的都在所上，那個能字都夠不上，何況本知覺呢？佛告訴人沒有旁的，就是教人把所知覺慢慢的放下，第二步就要明白能知覺，再把能知覺放下，能所雙亡，到了這個地方，本知覺現了，本知覺就是佛心，有佛心才能成佛，佛的本意讓人認識本知覺，這個本知覺什麼樣，你從所知覺上研究出來就知道了。眼所見、耳所聽，這不都是所知覺嗎？你這所知覺他必定有個能知覺，我說話你們所聽的，這是在所上，誰能聽就是能知覺，人可是用這個所知覺，不認得能知覺，把本知覺就付於九霄雲外，都是在所知覺上作意，我所說的，你所聽的，這都是錯誤，錯在什麼地方？就是說若不修行，怎麼個修行法？更沒有巧法子，不是得花多少錢，用多少日子苦工夫，不是那個事情。自己本身帶著心裏明白了，自己會用就是能所雙亡，本覺現前，這就是成佛的頭一步。成佛有四十二個妙陀羅，這四十二個不可思議的總持法門就成佛

了，十住、十行、十迴向、十地，這是四十個位子，一個等覺，一個妙覺，等覺與佛相等就差不多了。到妙覺那就證了究竟佛果，這是成佛一定的次序，這是阿難求佛知見，就爲的求本知覺，「作是語已」，把這個話說完了，又對佛頂禮「五體投地」，兩個胳巴肘，兩個膝蓋，頭頂置伏地下，這叫五體投地，這是最重的禮。阿難代表大眾請佛說這個本覺的道理，「在會一心佇佛慈旨」，在法會的大眾都一心等待著佛慈悲開示本覺的宗旨。

二決定義

爾時世尊　哀愍會中緣覺聲聞　於菩提心未自在者　及爲當來佛滅度後　末法衆生發菩提心　開無上乘妙修行路　宣示阿難及諸大衆　汝等決定發菩提心

這段文是經家敘意，爾時就在大眾一心佇佛慈旨時候，世尊哀愍法會之中，緣覺是中乘聖人，聲聞是小乘聖人，他們都是獨善其身，不能兼善天下，於菩提心未自在者，菩提心是成佛的心，未能夠心裏有主宰，未得自在，不但於當時及爲當來佛滅度後，末法眾生，我們都在末法之內，末法眾生也有發菩提心的，開無上乘，妙修行路，這是佛的本意，所以宣示阿難及諸大眾，汝等決定發菩提心，這是佛對法會大眾，回小向大了，回轉過小乘來，趨向大乘了，說汝等決定發菩提心。

於佛如來妙三摩提　不生疲倦　應當先明發覺初心二決定義　云何初心二義決定

佛說，你要發菩提心得要自利利人，行菩薩道，你自己未成佛還得先度眾生，這都在大乘範圍以內。汝等決定發菩提心於佛如來妙三摩提，三摩提也說三摩地，是正定正受，這正定的工夫，得實實在在的在心上用觀心的工夫，不生疲倦，不可生出疲倦來，因什麼？用這三摩提

的工夫，應當先明發覺初心，二決定義，佛又總勸當機的人著實觀察，云何初心二決定義。

(一) 修因同果

阿難　第一義者　汝等若欲捐捨聲聞　修菩薩乘　入佛知見　應當審觀因地發心　與果地覺　爲同爲異　阿難　若於因地　以生滅心爲本修因　而求佛乘不生不滅　無有是處

佛對阿難說，第一義者「佛法以第一義爲主，第一義沒有第二義，第一等的義理，汝等若欲捐捨聲聞修菩薩乘入佛知見，應當審觀因地發心與果地覺，爲同爲異。」佛對阿難說你等若欲捐捨去聲聞法，今天要發大乘心修菩薩乘，入佛的知見有四層，開佛知見、示佛知見、悟佛知見、入佛知見。開示悟入佛之知見，應當照這個意思進步，你要想入佛

知見應當審察審察，因地發心與果地覺，因是因由，在因地發心，將來必有果報，你得考查考查，爲同爲異，說有什麼因，才結什麼果，你在因地發心，與果地的知覺是同是不同，不相同這就走錯路了。佛又對阿難說：「若於因地，以生滅心爲本修因」，說設若是你在因地發心，你用生滅心有生有滅，這完全是凡夫心，若拿這個當修行的根本緣起就錯了，然而你要在這上頭求成佛的法門，佛的法門是不生不滅，你拿生滅心求佛乘的不生不滅，根本就不對了，無有是處，得怎麼辦呢？給他說一個比喻。

以是義故　汝當照明　諸器世間可作之法　皆從變滅　阿難　汝觀世間可作之法　誰爲不壞　然終不聞爛壞虛空　何以故　空非可作　由是始終　無壞滅故　則汝身中　堅相爲地　潤濕爲水　煖觸爲火　動搖爲風　由此四纏　分汝湛圓妙覺明心　爲視爲聽　爲覺爲察　從始入終　五疊渾濁

這是佛給他立一個比喻，說心裏要明白諸器世間，我們這個世界上擺設的諸般樣樣，宇宙、山河大地，這都是可作之法，有形有相，將來皆從變滅，他是生滅的因，所以歸生滅的果。佛又問阿難汝觀世間可作之法，誰爲不壞，你觀察觀察這世間上可作之法，那個不壞？然終不聞爛壞虛空，然而終久不聞虛空能爛壞了。佛拿虛空作比喻，何以故？這是什麼緣故，未聽見爛壞了虛空，空非可作，這虛空不是可作可爲的東西，拿虛空比喻一個人的妙覺空性，本來就是這個樣子，不是造作的，所以不可爛壞。

從始至終未有消滅的時候，虛空無造作，永遠不壞。拿虛空比喻人的知覺性永久不壞，就是人自己不認得，認得就對了。佛指出虛妄的，總起來作個標準，這都是可壞的，則汝身中堅固相就是地大，潤濕爲水，煖觸爲火，動搖爲風，這地、水、火、風假借參合成這個身體，人拿著這四大當自己，由此四纏分汝湛圓妙覺明心，這四樣就把你纏上，

逃不出去，脫離不開，把你就分散了，分散了你湛清湛清圓滿不思議的妙覺明心，不能結成一個，怎麼分散的，就是以著這個妙覺明心。

佛說你拿著妙覺明心都用錯了，你自己不知團結，不知道觀照，不知道貴重，你都把他作爲世界上爲視爲聽爲覺爲察，從始是開頭，入終是末後，從頭至尾，五疊渾濁，這五疊就是色受想行識，重重疊疊的這五樣，渾就是不清，濁就是不淨，不清淨了。

五重渾濁

云何爲濁　阿難　譬如清水　清潔本然　即彼塵土灰沙之倫　本質留礙　二體法爾　性不相循　有世間人　取彼土塵　投於淨水　土失留礙　水亡清潔　容貌汩然　名之爲濁　汝濁五重　亦復如是

怎麼叫濁？這清水本來是清清淨淨，他本然的這一分清潔。質留障礙，這是兩樣，比如一分清水，清淨本然，又比如灰沙之倫那一類的本質都是質留障礙，這是兩樣一清一濁，佛吩咐讓他明白，這個地方的了然。

一個清水的體，一個灰沙的濁體，這兩樣法爾清清楚楚在這裏擺著，這兩樣的性不相循，清水他不循順沙土，沙土也不循順清水，誰也不循順誰。這兩樣一個清一個濁，怎麼就渾濁了？有世間人，這就是指出來這個人來作表示，取彼土塵，他把土塵取出來，投於淨水，這兩樣都失了本來的面目了。土失留礙，把土放在水裏，這個質留障礙也化了，水亡清潔，把土放在水裏，清潔的水也變成渾濁了。容貌汩然，水的容顏，土的相貌，汩然就是都沉沒了，都不見了，這個名之爲濁，汝濁五重亦復如是。上來說到濁的來源，說到淨水合沙土兩下一合就成了濁了。這下邊說其總相，若分開說，汝濁五重也是這個樣子，說五濁、

劫濁、煩惱濁、眾生濁、命濁、見濁，就是到了這個時候，劫濁，見濁是人的知見，都不清了，一不清就煩惱了。人人都煩惱就是眾生濁，到了眾生濁就是歸到命濁，人的壽命一時比一時的短，我們人的壽命起初是八萬四千歲，這時候我們活到七八十歲就是老頭了，活一百歲的不多，六七十歲是普通的，人的壽命早先是八萬四千歲，他是一百年減一歲，減到最小人活十歲，不但壽命減，身體也減，到了十歲，身體一呎高，這是一點的減，誰也看不出誰小，到人壽十歲再經過一百年增一歲，增到八萬四千歲，這叫增減劫，下邊分五層說。

一　劫濁

阿難　汝見虛空徧十方界　空見不分　有空無體　有見無覺　相織妄成　是第一重　名爲劫濁

佛對阿難挨著說，第一層是劫濁，說見這個虛空徧滿了十方世界，這是說到根本上，這虛空和見分不開，我們這個人看見的這個見性，你看見虛空了，屋裏頭是空的，拿眼活看見了，眼是眼，見是見，見性寄托在眼上，不是眼見，這是但提另說見，這裏說汝見虛空，你看見的這個見，見著虛空有多大？遍滿十方界，但空和見是分不開的，空乃色法，見乃心法，這空見根本上就分不開，色心二法不能分開，所以就渾濁了。「有空無體，有見無覺」，也是指所以渾濁之由，這叫劫濁，有空無體，若祇有空，而沒有見，有空沒有見就不成體了，若光是有見而無覺也是沒有體，有空無見誰承認這個體，有見無有空就沒有覺了，大家想想，我們看見的見，因爲有虛空才能看見，若都堵塞住了，你還見什麼？知覺什麼？所以他總得有空才能顯覺，有空無有見就無體了，有見無有虛空，這知覺也就放不開了，有空無體，有見無覺，這就叫渾濁，這空和見不能分開之處，到這地方是「相織妄成」，他像一塊堆一

連絡，這虛妄相就成了第一重名爲「劫濁」，這就是第一重劫濁的時候，相織妄成的這個名字就叫劫濁，下邊就說見濁了，怎麼叫見濁？

二　見濁

汝身現搏四大爲體　見聞覺知壅令留礙　水火風土旋令覺知　相織妄成　是第二重　名爲見濁

這是第二重，佛說汝身現在搏結以四大爲體，見聞覺知，壅令留礙，見、聞、覺、知這個性是清淨的，這地方說濁，見、聞、覺、知壅令留礙，拿什麼壅住？在地、水、火、風參在見、聞、覺、知裏頭了，這個人見的也是四大，聞的也是四大，覺的也是四大，知的也是四大，把這見聞覺知都染污了，壅塞住了，使令留質障礙，水火風土，旋令覺知相織妄成是第二重，名爲「見濁」。這見濁的意思，由身現搏四大爲

體，見聞覺知也是四大，這四樣本是清淨的，怎麼成了濁？四大地水火風一參合就濁了，下邊說煩惱濁。

三　煩惱濁

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

這第三說煩惱濁，心中憶識誦習，憶是想過去的事情，識是分別現在的，誦習是學將來的，這是說煩惱事就多了，性發知見由這憶識誦習，在這地方發出知見來了就複雜了，在複雜裏頭容現六塵，從這裏頭他能容納現出這六塵，六塵—色、聲、香、味、觸、法，他參合在一塊，現在的六塵渾雜了，離塵無相，你要離開六塵，就無有形相了，離開覺就沒有性，由這兩下裏往一塊相織，虛妄的事一成，就叫「煩惱濁」，下邊說眾生濁。

四　衆生濁

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

這是說衆生濁，又你早晚生滅不停，就是人的身體新陳代謝，變來變去的就老了，人的知見，每個人都願欲留於世間，怎麼叫衆生濁？心裏的知見都想在世間多活多少年才好，這就是衆生濁。這世間誰也生活在不常不住中，你就活上幾萬年，完了也得離開，他本眞是個虛妄的，知見每欲留於世間，這知見就染了。業運每常遷於國土，業運就是這裏好那裏好，總想往好地方遷移過去，爲什麼？水土好，有發展，衣食豐足，你就爲這些，也是有一定的限數，你那能在世間上總活著，由這個業運每常遷於國土，由這裏搬到那裏，由那裏搬到這裏，相織妄成，這

是第四重，叫「眾生濁」。眾生都願在世間上常住，誰也不願意死，這就是說看不透看不清，下邊第五是命濁。

五　命濁

汝等見聞　元無異性　衆塵隔越　無狀異生　性中相知　用中相背　同異失準　相織妄成　是第五重　名爲命濁

這個人的見聞覺知，元來無有差別性，都是本有的，無有特別的參雜，無有異性參雜，眾塵隔越，無狀異生，這是說人的見聞覺知清清淨淨，由眾塵隔越，世間上許多塵勞給隔越了，從這無狀無形的就生出變化來了，生出特別法子，性中相知，用中相背，見聞覺知這就是性，在這眾塵一隔越，一參雜，這就無故的異生了。在性中完全都知道，你要用起來就不相合了，就違背了，「同異失準」，有同有異，他失了準則

了，相織妄成是第五重，名爲命濁。

澄濁復湛

阿難　汝今欲令見聞覺知　遠契如來常樂我淨　應當先擇死生根本　依不生滅圓湛性成　以湛旋其虛妄滅生　伏還元覺得元明覺　無生滅性　爲因地心　然後圓成果地修證

這一節文，以不生滅性，合虛空的第一義，在這裏是去濁就清，好比水，把渾濁去了就是清水，這比喻很恰當，佛對阿難說，汝今欲令見聞覺知還契如來常樂我淨，應當先擇死生根本，依不生滅圓湛性成，這地方就是佛給阿難去濁就清，你去了渾濁就是清淨水，是這麼個意思。這個人要不會修心，就像渾水似的，會修養這個濁水慢慢就去了，你要把泥土倒出去，這水永遠清淨，佛說你要欲使你的見、聞、覺、知，遠

契如來的常樂我淨，那是距離很遠，這地方你要認清了，佛的四德見證在常德上，聞證到樂德上，覺證在我德上，知證在淨德上，所以佛的見是常見，不是這時候見那時候不見，我們這個人也有常見，心裏迷昧了，不知道由那裏現出來，你假定說我們看見海裏來一隻船，這叫看見，船一會過去了就不見了，這是說關於見，一個常一個斷，這個人看不見船，就心思沒有見了，這地方就把自己迷了，船過去那是沒有船在海裏，不是沒有見，見是永遠不滅的，船來也有見，船去也有見。世間上的事，無時不見，這個人迷在所見上，所以我們叫凡人，不明白聖理，都迷在所見上。能見也達不到，何況本見呢！這地方一轉個就知道了，這個見是常常的見，佛證常樂我淨，是從根本上解決的。我們人就疑惑是無常的，你知道無常的，是常，世界上的不常是事相，你的知覺是常在的，自己不承認，這就是迷在事相上，所以人免不了生死，其實人沒有生，也沒有死，自己錯認了，你這個活著也有見，死了也有見，

那個見是永遠常在的，自己不承認，因此見著相了這才叫見，看不著相，那就沒有見，你看人糊塗到那裏去了，所以佛說這個理，費了多少工夫多少言語，就爲的讓人從根本上解決，由根本上入手，所以人以爲見是無常，證到佛果就知道見是常在的，聞一切聲音都是安樂的，感覺的無量無邊、形形色色是我一身，知覺一點也不染著，永遠的清淨。佛證常、樂、我、淨四德是由見、聞、覺、知證的，以上是拿見解說的，連聞覺知通通都是一樣，說一根返源，六根清淨，這是說四樣，把那兩個略去了，意思都在裏頭含著，因他是四個字一句說見、聞、覺、知要和佛比較，佛證如來常樂我淨，距離得太遠，其實也沒有遠近，就是這個迷糊勁離的太遠了。這裏說遠契如來，常樂我淨，就拿見聞覺知證的，那個人沒有見聞覺知？那個人不能成佛？就是用錯了，佛說到這裏。

你想拿見、聞、覺、知證常、樂、我、淨，該怎麼辦呢？你應當先

選擇這個死生的根本，怎麼爲死？怎麼爲生？生死的根本在那裏？得依著不生不滅，圓融無礙湛然清淨的這個性，才能成就，你若不這樣不能成，上那裏找這個圓湛性成去？怎麼能修道？就是見聞覺知，要知道這個見是無所不見，無時不在，聞覺知都是如此，因爲人不研究，忽略過去了，要想修學佛法，明白佛法還是明白自己，佛法就是知覺的方法，這個見、聞、覺、知就是不生不滅的圓湛性成的，圓湛性成就是見、聞、覺、知成的，他把這個名字變了，就是在會用不會用，就爲這個所以要契合如來的常樂我淨，應當先擇死生根本，把這擇清了，好依這個不生滅圓滿湛然的性成，你聽這話上那裏找這個性去，見、聞、覺、知遍滿一切處，是圓融無礙，你以爲眼睛看著物這就算見，未見物的時候也是遍滿十方，那個地方沒有見，這還是按我們未成佛的人說的，成了佛的境界，更是圓滿一切，你依著不生滅圓湛性成，圓你別以見的時候以爲見，別拿聞的時候以爲聞，別拿覺的時候以爲覺，知也如此，那就

是圓滿一切處，知沒有事情來，那個知還常在著；一來就說不知道，你說不知道的是誰？就是你那個知一根返源六根清淨，見聞覺知一根要清淨了，其餘的都清淨了，我們在這裏研究多少年，連我也沒清淨，就是功夫不純，並沒有旁的毛病，應當先擇死生根本，你要想不生死，得依著這個不生滅性，你別著在相上，隨時都是圓湛，你上那裏去找圓湛性成去？看見的見，不著在相上，這不是圓滿一切嗎？你要著在事相上，好比清水變成濁水了，所以我們見才能見多少，不能見十方，對著面算見著，腦後的事情說看不見，這就是未見著清水，好比清水加上泥土擾渾了，什麼也照不進去了，怎麼照呢？你別搖動，澄久了，他水自然就清了，沒有什麼巧法子。大家要知道，這就在自己應當先擇死生根本，依不生滅圓湛性成，以湛旋其虛妄滅生，復還元覺，得元明覺無生滅性，這還是說依不生滅圓湛性成就，是指著見有見性知有知性，他是圓滿一切不生不滅的，這見、聞、覺、知永遠不滅，人不會用，你要想以

湛旋其虛妄滅生，你就得見、聞、覺、知。都得清淨，你要眼睛亂看，耳亂聽就濁了，你要見聞覺知常常的清淨，由這個湛然清淨旋其虛妄滅生，你不用見、聞、覺、知清淨，你不能旋轉，虛妄的生，虛妄的滅轉不過來。這個題目，佛先說這個見、聞、覺、知，遠契如來常樂我淨，這地方你要能這樣就得光明覺，元當根本講，你根本的明白，不是才生出來的，你自己迷昧了，這根本上的知覺，無生滅性爲目地心，你若證果他必有因，有佛因才證佛果，這是一定的道理，因地就是見、聞、覺、知，到了無生滅的性上爲因地心，你有佛因好結佛果，然後圓成果地修證，說然後你不能當下證果，經過修才證佛果。

如澄濁水　貯於靜器　靜深不動　沙土自沈　清水現前　名爲初伏客塵煩惱　去泥純水　名爲永斷根本無明　明相精純一切變現　不爲煩惱　皆合涅槃清淨妙德

拿這個譬喻上邊那個法，如澄濁水，就如同見聞覺知不會用，眼染

色塵，耳染聲塵，乃至心裏發動染法塵，這都是染，好比清水摻上泥土就成爲濁水，要想濁水治清了，還得用澄濁水的法子，濁水慢慢的不動，泥土就沉下去了，放在靜的器皿裏，這是告訴澄水的方法。靜深不動，水靜的工夫常了，水就不動了，沙土自沉，自然的沙土就沉下去了清水現前。這裏有個比喻，清水現前名爲初伏客塵煩惱，先要制伏客塵的煩惱，煩惱爲客塵，自己本來沒有，從外邊招來的就叫客，他不是本主人有的，自己由外招的。清水現前這是頭一步，名爲初伏客塵煩惱，這個修行人頭一步就像澄清水似的，渾水慢慢的澄清了，名爲初伏客塵煩惱，塵本來沒有，他是客的位子，從外邊來的，到了初伏煩惱，把水澄清了，這功夫用的不錯，第二步工夫就是去泥純水，純粹的都是清水，你就再動也不能渾了，名爲永斷根本無明，這地方把根本無明就斷了，根本無明一斷，就是成佛的頭一步。十住、十行、十回向、十地等覺妙覺，這是四十二個階級，到了頭一步，初住才把根本無明破一分，

明相精純一切變現不爲煩惱，這個明相是說到了永斷根本無明，這個明相得要精得要純，所以一切變現也不爲煩惱了，就好比這個清水，你要把泥土除去了，這瓶子裏純是清水，便隨便搖動也不渾了，這個水比如無煩惱，皆合涅槃清淨妙德，拿這個理作比喻就合涅槃了，到了究竟涅槃上就不生不滅，證到斷德的果就叫涅槃，智德就叫菩提，涅槃是由修上得的，由修當然是有本有的皆合涅槃清淨妙德，到這裏就證到了不可思議的斷德佛果。

(二) 解結從根

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

這段文是說應當審觀煩惱的根本，人在世間上有痛苦就是煩惱，第一義說過了是五濁世界，這第二義佛對阿難說，汝等欲發菩提心於菩薩乘生大勇猛，菩提心就成佛道的因，要成佛道菩提是智德，人有智慧把煩惱斷盡了，這裏說大眾發菩提心，就是發起成佛的道心，於菩薩乘生大勇猛，佛說《楞嚴經》七十上下歲，這是說《妙法蓮華經》的前陣，先把這個路開通了，法華經的文淺義理太深，《楞嚴經》雖然文深，還容易解釋，還可以由這個分別上得入，生大勇猛得有決定的心，決定什麼得棄捨了得捐除了諸有爲相，我們人在世間上都是有作有爲的，佛法是無作無爲，這個無作無爲怎麼能成就呢？要有作有爲就不能成就，這是世間法，世間法越深，人的煩惱越重。前邊佛說的五濁世界，似乎煩惱重，這地方佛給人說出個方法，你要去煩惱得用什麼方法，所以佛這才怎麼說。世間上有作有爲的就有生滅，就有成敗，這是一定的規矩，你等當詳詳細細的審察審察煩惱的根本，這個人在世間上受苦的根就在

煩惱上，佛告訴法會大眾應當審察煩惱從那裏起，你得從根本上去，你從枝末上去，他還生出來，那是白用功。說這個煩惱根本怎麼就不好，說此無始來發業潤生，此是指著煩惱說，這煩惱從無始劫來，無始就是由無頭的那個地方算，這個要不常看佛經的心裏還感覺發悶，這沒有頭的事情該怎麼辦，講的是有頭有尾嗎？有頭有尾是世間法，他這是獨一無二的，無所謂頭無所謂尾，說是有頭有尾有始有終，就有煩惱，說煩惱的根本是什麼東西，此煩惱無始以來，是發業潤生，從那無有頭的地方算，往往從那起頭，這個說話的都不對，佛說法是從根本上解決，說從那個地方起頭，你說說中國古時三皇治世，五帝爲君都承認這個，這是半截腰的事情，三皇以前是誰，再以前的又是誰，你從此往上推，推在多少萬萬倍，也是找不到頭，沒有頭，頭就始，起初從沒有頭的地方算，發業潤生，業造作之義，發動這個造作，潤生滋潤這個生死，人在世界上都有生死，萬物都有生滅，這事情是誰造的，誰受，佛是從根本

上解決，根本在人道上論善惡，這已經是到了枝末了，那根本上就是苦，這是一定的，這是題目，下邊解釋。

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

阿難是大眾代表，佛對他一個人說，汝修菩提，菩提就是知覺的一條大道路，證果也證菩提果，因同果同，就像種莊稼一樣，下什麼種生什麼苗，人也是如此，修佛因證佛果，你要修菩提因成佛的果，你得怎麼修，若不審觀煩惱根本則不能知虛妄根塵，人的煩惱有輕有重，輕的少受苦，重的多受苦，看你種什麼因就受什麼果報。這煩惱就是人受苦的根，若不審觀煩惱的根本，你就不能知道這個虛妄的根塵，虛妄的根塵就是眼六根、色六塵，虛妄的根塵一轉個就是眞實的佛道。從六根六塵上修，這是人身上的眼、耳、鼻、舌、身、意六根，誰也不缺，這是成佛的根本，也是下地獄的根本，所以佛從根本上解決。這個虛妄的根

本你得知道，把他去了才行，你要不把他去了，則不能知虛妄的根本何處顛倒。佛常說人的顛倒是捨本求末，要說本來的來歷，後文說的明白，你要知道那個地方是顛倒處尚不知，云何降伏，取如來位，煩惱根本的地方都不知道，還說什麼降伏，你不能降伏，你怎麼還能取如來位。下邊佛讓他們審察，這地方直接說怕他不明白，這說出一個譬喻，對阿難說。

六賊劫寶

阿難　汝觀世間解結之人不見所結　云何知解　不聞虛空被汝隳裂　何以故　空無形相　無結解故

有結有解，就是有作有爲，無結無解就是無爲大法，說這個道理先立一個比喻，讓他觀察，世間解結之人或是解開了罪業，或是結成了罪

業，解結的這個人要從根本上解決，不見所結云何知解，你不知道所結的地方，你從那裏去解，這個人都被煩惱把心拴上了，這人煩惱的時候多，安樂的時候少，人人都如此，這裏說一個比喻，沒有結沒有解就好了，人結什麼業就受什麼苦。下邊說不聞虛空，被汝隳裂，你未聞說虛空被隳裂了這回事吧，虛空你能把他打破嗎？這是先說一個比喻，你要知道這個就知道修行了，下邊怕他不懂，說何以故，說這話是什麼緣故？空無形相無結解故，就是怎麼八個字，這就拿虛空作個比喻，你有作有爲，你把他結成了，你再解，有結有解，這就是人的生死一苦一樂的事情，都是無常的。

則汝現前眼耳鼻舌及與身心　六爲賊媒　自劫家寶　由此無始衆生世界生纏縛故　於器世間不能超越

佛對阿難說出所以然來，怎麼可以去邪歸正，接著上邊空無形相，無結解的比喻，這裏又總起來指示所結的六根是爲賊媒，人在世間上受

苦，就因腳步走錯了心裏不明白，這地方佛遂跟著指示結業的根本，從根本上給阿難說虛空也沒看見結，也沒看見解，要想修行得認識自己，不是特別還有什麼法，說人人都知道是自己，這地方就是錯的地方，這身體在世界上是一個物，人就以爲是眞，因這身體具足六根，佛給他指明了怎麼顚倒的，怎麼敗壞的。人在世間上怎麼有這些煩惱，不因別的就是你現前的眼、耳、鼻、舌及與身心，這是人人都在身上帶著的，這六樣要會用就是成佛的根本，要不會用就是家裏的賊媒，自己家裏的寶物是見性、聞性、覺性、知性，人要修行要明白自己的心，見著自己的性就會修行，要時時觀念自性，分開說就見性、知性，這地方一定要弄清楚了。六根不會用成爲六賊媒，內六根勾引外六塵，把自家的寶物六種根性都損壞了，由此無始，眾生世界生纏縛故，這世界和眾生的身體，一個小天地就是一個世界，身體比虛空大地小，說到身上的性，和諸佛菩薩都一般大，都是遍滿虛空，這地方是最要緊的，佛給點開了。

自劫家寶，這是從那裏來的？由此無始，從無有頭的那個地方算，因什麼無有頭，這道理是個圓的，所以不能說有頭有尾，有頭有尾是世間法，眾生世界生纏縛故，眾生，普通說六道眾生，三善道天人阿修羅，三惡道地獄餓鬼畜生，這說生纏縛故，家賊引外賊，把家寶盜去了，所以就不能脫離這世界的痛苦了，因什麼不能脫離生纏縛故，拿這色、聲、香、味、觸、法六塵，把眼、耳、鼻、舌、身、意六根纏上了，於器世間不能超越，我們眾生世間，一個人身好比一個世間，凡聖同居的國土，這叫器世間，人身就是在於器世間不能超越，我們這眾生世間都在器世間裏，超越不出去，生了死、死了生，生死輪迴脫不開，下邊佛又詳細指示。

衆生世界

阿難　云何名爲衆生世界　世爲遷流　界爲方位　汝今當知東西南北　東南西南　東北西北　上下爲界　過去　未來　現在爲世　方位有十　流數有三　一切衆生織妄相成　身中貿遷世界相涉　而此界性設雖十方　定位可明　世間祇目東西南北上下無位　中無定方　四數必明　與世相涉　三四四三　宛轉十二　流變三疊　一十百千　總括始終

這一科文分別指示世界之相，這是佛對法會大衆由淺入深，由凡入聖約衆生世界以明妄數，什麼叫衆生世界，我們人的身體，這是一個世界，所以佛把這個意思都說明了，一層一層的上前進步，由凡夫衆生達到佛的果位，先明這個世界發明虛妄的數目，佛對阿難說，云何名爲衆

生世界，這眾生世界不是說普通的世界，說一個人的身體就是一個世界，是怎麼個道理，說世爲遷流，界爲方位，這個世是過去世，現在世，未來世遷流不息，界爲方位，界就是各有各界限，有形相的邊際，這有一定的方位，方位是不動的，世是流動的，汝今當知，先把這兩樣說出來，一個動一個不動，東西南北，東南西南，東北西北上下這叫界，有了界限，過去未來現在爲世，要不怎麼叫世界？這地方大家知道還不是一定說。我們身體外邊，這就說人身上就是個世界，讓人知道，天地是一大天地，人身是一小天地，說方位有十，東西南北四正，東南西南，東北西北四隅，還有上下，這是十方，過去未來現在這是流動的叫世，不動的方位有十，流數有三，一切眾生織妄相成，身中貿遷，世界相涉，而此界性設雖十方，定位可明，這說一個人身上就叫眾生世界，一切眾生織妄相成，就是妄作妄爲，這都是從妄想來的，一切眾生織妄相成，身中貿遷在人身上，貿易遷流新陳代謝，你一個勁的活動，

世是過去未來現在，界是方位，這是世界相涉，往一塊一交涉，這都指著人身上說，而此界性，設雖十方界的這個性，設立的十個方位，定位可明，世間祇目東西南北，世間祇可以定名，判爲東西南北四方，上下無有定位，中無定方，當中也無有一定的方位，把這個無有方位都去淨了，爲的顯明這四個數，東西南北人都可以明白。說這是方位，與世相涉，與過去、未來、現在世這麼一交涉，一個流動的世，三四四三，三個四就是十二個數，四個三也是十二個數，是宛轉十二，無論怎麼算，轉過來，轉過去，你說三四也是十二，你四個三也是十二，宛轉十二，流變三疊，流動變化重疊三次。

佛說人身就是一個小世界，先由方向的淺處入深，由粗入到微細，這是一步一步的，引導人的意思，這是十二數流動三疊，流動變化重疊三次，一十百千，十個一爲十，十個十爲百，十個百爲千，這是由少數往多數上論，總括始終，從始到終六根之中各各功德有千二百。

六根功德

六根之中　各各功德有千二百　阿難　汝復於中克定優劣

這是說人身上是個小世界，說這個世界的功德，六根之中，各各功德有千二百，這是先說總數，下邊再發明優劣。佛又讓阿難在人身的六根之中，各各有功德的利用，克定優劣，你在一千二百之中，克定了，你把他指眞了，優是具足，劣是不具足。

一　眼根缺劣

如眼觀見　後暗前明　前方全明　後方全暗　左右旁觀　三分之二　統論所作　功德不全　三分言功　一分無德　當知眼

唯八百功德

先說眼根，人身上有眼、耳、鼻、舌、身、意六根，先說眼根功德的優劣。功德就是利用，力量還有用到了，還有用不到的，就是這麼一句話。這功德就作力用講，如眼觀見，這是眼的功用能力，後邊看不到，人的眼睛見明不能見暗，後暗前明，前邊就是明明亮亮的，後暗就不知道，人人都如此，看前方全明後方全暗，這一個人是四百，前後左右，前後方面大一點，左右方面小一點，前方全明眼睛都看見了，後方全暗眼睛用不上，都看不見。克定功德就不夠一千二百，左右旁觀三分之二，向左右一看能看三分之二，一邊二分，這是四百前邊四百，後邊全看不見，缺少四百功能，一共這是八百功德，統論所作功德不全一千二百功德，剩八百功德，當然是不全了。三分言功一分無德，說眼的力量能可以有八百功德，三分缺少一分，一分無有功德，當知眼唯八百功德，這說眼根正合有這個數，這是佛由淺處向深處論能轉凡成聖成佛，

無故的怎麼能成佛呢？這都有個來歷，一步一步的讓你轉凡成聖人。眼說完了再說耳的功德。

二　耳根具優

如耳周聽　十方無遺　動若邇遙　靜無邊際　當知耳根　圓滿一千二百功德

這段文說耳根的名相是從凡夫的地方說，這個利用人的耳朵周聽十方無遺，這眼睛只能看前不能看後，讓人知道利用的優劣。這耳的利用是周遍的，動若邇遙，外邊有動就有聲音，邇是近，遙是遠，在動上聲音有近有遠，靜無邊際，你若靜下來，耳的聞性無有邊際，這是佛告訴人實地練習，眞實的證據，你要用功得選擇超近的方法，佛說的這種道理讓人自己擇選，論到耳根的功德，圓滿一千二百功德，比眼根的功德

多四百功德。

三　鼻根缺劣

如鼻嬰聞　通出入息　有出有入　而闕中交　驗於鼻根　三分闕一　當知鼻唯八百功德

要用功要揀擇，如鼻嗅聞與耳聞的利用就不同了，這是通出入息，這個氣息有出有入，在鼻子的出入息而闕中交，當中缺少了，驗於鼻根，考驗這個鼻根性三分缺一分，當知鼻唯八百功德，這段文容易明白，不再細說。

四　舌根具優

如舌宣揚　盡諸世間出世間智　言有方分　理無窮盡　當知舌根　圓滿一千二百功德

這個舌根宣揚佛法的力量就大了，盡諸世間的智慧，出世間的智慧都能揚化宣說，你看舌根的本事多大，言有方分，言語還有方分，還有限度，可以說多說少，理無窮盡，拿舌頭說出話來顯出理來，可就無窮無盡了，當知舌根圓滿一千二百功德，眞不是有偏相，舌根是有這種圓滿功德。

五　身根缺劣

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

如身體覺觸，或是冷風熱風觸在身上，這是身根的形相，識於違順，觸在身上的冷熱風，我身上冷，又來一分冷風觸在身上，這就違背了，冷時用個棉襖加在身上這就順了，這是拿這個作比例，觸的違順地方很多不能細說。如身覺觸，識於違順，合時能覺，這地方就分開了，冷風合在身上合身能覺，他能知覺，離中不知，離開了就不知道了，離開不知身上還有個知道的，這是兩個離一合雙，離開是一樣離開了，光風離開了，風合上就是雙的，驗於身根三分闕一，離開就成單的，合上就是雙的，所以這個地方三分缺一分，當知身唯八百功德，這身體只有

八百功德，不夠一千二百，下邊說意，意者人的心所發爲意，心一發動就叫意，意也就是心，這是說意根的相。

六　意根具優

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

默容就是默默之中能容納十方的世界，十方方向過去未來現在的三世都能容納，默默之中容納十方三世一切世間，出世間法都在心裏，唯聖與凡無不包容，連聖人的法凡夫的事情都能包得過來，盡其涯際，盡其邊際都包含無餘，當知意根圓滿一千二百功德，把六根說完了，下邊是勸簡略明。

悟圓通根

阿難　汝今欲逆生死欲流　返窮流根　至不生滅　當驗此等六受用根　誰合誰離　誰深誰淺　誰爲圓通　誰不圓滿　若能於此　悟圓通根　逆彼無始織妄業流　得循圓通　與不圓根日劫相倍

佛對阿難說，你現今欲逆生死的欲流，你要離開生死的苦惱，返窮流根至不生滅，你得返過來，窮研生死的根至不生滅，當驗此等六受用根就是眼、耳、鼻、舌、身、意這六種，有用的地方誰合誰離，那個可以相合，那個可以離開，你用功夫你要揀擇，那個地方深，那個地方淺，那個地方算圓通，那個地方不圓滿，若能於此悟圓通根，你要悟了圓通根，那一樣也不缺，逆彼無始，織妄業流，你不要順著那個織妄的

業流，要逆流而上才能得圓通，你才能得隨順圓通的道理，與不圓根是日劫相倍，這個圓通的理抓住一樣都能通達，與那不圓滿不圓通的，一比較這就是一個巧，一個拙，日劫相倍的差別，一日是十二時辰，一劫是八萬四千年，一增一減，佛告訴人修行一定要揀擇，不要走遠路，白費工夫。

我今備顯六湛圓明　本所功德　數量如是　隨汝詳擇其可入者　吾當發明　令汝增進　十方如來　於十八界　一一修行皆得圓滿無上菩提　於其中間　亦無優劣　但汝下劣　未能於中　圓自在慧　故我宣揚　令汝但於一門深入　入一無妄　彼六知根　一時清淨

我現今給你預備齊了，給你顯出來六種湛然清淨的圓滿無礙明了，明白你本來所有的功德，數量如是隨汝詳擇，給你都說過了，你自己詳細選擇，其可入者吾當發明令汝增進，十方如來於十八界，這六根六塵

六識三六十八界都在人身上說，一一修行，那一樣都可以修行成道，皆得圓滿無上菩提，於其中間亦無優劣，在這十八界裏頭也沒有那個好那個不好，但汝下劣，這個事情單單的對你說，你這個根性下劣，未能於中圓自在慧，你不能在這六根六塵六識裏頭圓滿自己的本有的自在智慧，故此我把這個道理宣揚出來讓你選擇，令汝但於一門深入，你看這六根六塵六識從那個地方都能入手，只要一門深入，入一無妄眞實無妄，彼六知根，眼耳鼻舌身意，六知根一時清淨，你從一根上用功，一根返源六根清淨，這是一定的。

修斷虛習

阿難白佛言　世尊　云何逆流深入一門　能令六根一時清淨

上邊說令汝但於一門深入，身上的六根這就是六個門徑，眼、耳、鼻、舌、身、意，就說一根就行，一根返源，六根皆清淨，他聞逆流，我們這六根都是順流，六根順著六塵轉，這就是凡夫的境界，人人都如此，逆流就是不順著境界轉，怎麼能不順境轉？用返觀的功夫，人都是眼觀色，耳聞聲，都是順流，你要修行不能順世間法起觀念，你要逆流轉過來觀，不觀外邊的形形色色，逆回來觀自觀，觀就代表見，你觀見自己的見，這就叫逆流，這有什麼好處呢？怎麼就清清淨淨？佛說，你向外觀隨著眼睛看什麼就忙亂了，不清淨了，這是一定的理。阿難問逆流，不是一時半時可以做得到，你的深入一門任運成於自然，就同尋常外觀，不用費勁，慢慢就行了。你見色聞聲這都容易，你要觀自觀這就爲難，說怎麼觀自觀，在這地方要研究要注意，這地方明白了就會用功了。觀自觀是個無形無相的，云何逆流，深入一門，頭一門就是眼，眼、耳、鼻、舌、身、意，這是六根門頭，就拿眼睛說逆著眼根的流，

返觀觀自性，他因什麼叫性呢？他沒有形相，能把性觀熟了，這就是聖賢的道理，常觀有形有相的這是凡夫，一反一正，他問的逆流，深入一門，一門要返源，六根都返源，一根成六根都成，一根清淨六根都清淨，有這樣的好處，不是六根都得用功。這裏說一根清淨能使六根清淨。阿難問的意思，一是一，六是六，深入一門怎麼能令六根一時清淨？這是他的問詞，佛就回答他。

佛告阿難　汝今已得須陀洹果　已滅三界衆生世間見所斷惑　然猶未知　根中積生無始虛習　彼習要因修所斷得

佛對阿難說，你現今已經證到初果聖人，怎麼證得呢？就因爲已滅三界，衆生世間見所斷惑，這是說他已斷的事情，後面還有很多。三界就是欲界、色界、無色界，這三界二十八天都叫凡夫，你已證須陀洹果，在小乘裏覺著很輕微，拿三界來說就是超過二十八天的聖人。佛又一轉個說，然猶未知根中積生無始虛習，你雖然證到初果聖位，你仍然

不知道六根上積的習氣，怎麼叫無始的虛習？就是思惑，證須陀洹果，見惑已斷，這個思惑就不容易，思惑深微，這個習氣，不是六根不貪六塵就算了，不是這麼容易，要因修所斷，這得眞正的修行才行，你說六根不貪六塵，有決定心誰也做得到，誰都能證初果，誰肯發決定心呢？連我也怎麼說，連我也未作到，可有一宗，你假比我得一點，我就依著這個做，誰作誰成，這都是人人身上有的，也不是求這個求那個，求自己就行了，可得有恆心，彼習要因修所斷故，思惑不能這麼痛快，你要斷思想上的迷惑得要眞正的修行，不從修上，不能斷盡思惑，見惑你破了，思惑你還未破，餘者還有塵沙惑無明惑你都未破。

何況此中　生住異滅　分劑頭數　今汝且觀　現前六根　爲一爲六　阿難　若言一者　耳何不見　目何不聞　頭奚不履　足奚無語　若此六根　決定成六　如我今會　與汝宣揚　微妙法門　汝之六根　誰來領受　阿難言　我用耳聞　佛言　汝耳自

聞　何關身口

何況就是一比較，此中生住異滅，這是說斷無明惑，生相無明住相無明，異相無明，滅相無明，四十個階級。這一個位子裏有十個位子，這是生住異滅，各有分齊，各有一分子，齊是分開了各有頭數，這是一定的數目。今汝且觀，這是先給他說有斷的惑，有沒斷的惑，前頭你斷的是見惑，現今你且觀看現前的六根，爲一爲六？你觀察觀察現前的六根作爲一個還是作爲六個，旁的先不用問。阿難，佛讓他揀擇了，若言一者，這就是說六根設若是言一者，說不通，耳何不見，若是一就是一樣了，耳怎麼不能見？目何不聞，眼睛怎麼不能聞聲？你要說一個，頭奚不履，腦袋怎麼不能走路？足奚不語，你這個腳怎麼不會說話？你要說一個都不對，就得說是六了。若此六根決定成六，若說一定就是六個，也說不通。若此六根決定成六，如我今會，現在說法的法會與汝宣揚微妙法門，我給你們宣揚微細眞妙的這種法門，汝之六根，誰來領

受，我給你們宣說微妙的法門，你的六根是那個來接受？你要六根那一根來接受，說到這裏，阿難言，我用耳聞佛說法，問我們用那一根接受，我用耳根來聽，覺著很有理，佛言，汝耳自聞，你要說六根決定成六，也說不通，汝耳自聞，何關身口，既然耳聞，與你的身口有什麼相關？

口來問義　身起欽承　是故應知　非一終六　非六終一　終不汝根元一元六　阿難　當知是根非一非六　由無始來　顛倒淪替　故於圓湛　一六義生　汝須陀洹　雖得六銷　猶未亡一

用口來問義理，身起恭敬，欽佩承受，你想想是故應知非一終六，你要說一也不可一，終歸還是六，非六終一，一中就有六，六中就有一，佛就破這個妄數，終不汝根，元一元六，說到根上究竟歸宗，你怎麼說也不對，說一也不對，說六也不對，根本上是虛妄的，你那能說得出來，不研究可以，你要研究，就說不通了。阿難當知，是根非一非

六，說這個根元來也不是一，也不是六，都是虛假的，由無始來顛倒淪替，不是現在糊塗的，從無始劫來，就是怎麼顛倒沉淪替落，故於圓湛一六義生，在這裏一顛倒一淪替，故於圓湛，圓湛就是人的本性，圓融無礙湛然清淨的。這裏頭弄出一個一六的義生出來，那有個一？那有個六？汝須陀洹，汝證了初果位雖得六銷，你雖然把六根都銷了，猶未亡一，你這一樣還沒有完，這都是虛妄的。

如太虛空　參合群器　由器形異　名之異空　除器觀空　說空爲一　彼太虛空　云何爲汝成同不同　何況更名是一非一　則汝了知六受用根　亦復如是

佛給他說一個比喻，借著比喻，好顯這個理，佛法好比是太虛空，太虛空好比是人的本性，參合群器，太虛空他根本上什麼也沒有，就是個空，若有就不叫空，如太虛空參合群器，這個器皿是什麼？房廊屋舍有形有相的通通都叫器皿，大地山河，這都叫器皿，參合器世間，不是

眾生世間，不是動物，這都是礦物植物，由器形異，有這個器世間，才有不同的種種樣樣在虛空出現，若沒有器世間這些物，虛空那有這些名字，他也沒有高低，也沒有大小長短圓方，這是拿物比人的本性，器世間比世間上所有，如太虛空參合群器，由器形異，由器皿的形相不同名之異空，這空也有了別樣了，這空是個方的，那空是個圓的，空本來沒有方的圓的長的短的，這是因器皿才顯出長短方圓來，這就是藉著器世間弄出這些名詞來，除器觀空，你除了器世間，觀觀這個空，把有形有相的都去了，你觀察觀察空，說空爲一，就因這個各式各樣都空去了，你把各式各樣的消滅了，你一定說空爲一，這也不對，因爲空也沒有個一，也沒有個多，彼太虛空云何爲汝成同不同，這個太虛空，你給他起的名字，怎麼你起的名字成了同異的分別，何況更名是一非一，更不對了，你說他是一個是六個，這通通是錯。受用根也沒有一也沒有六，自己把自己迷惑了，你說有一有六，讓眼睛看可以，說話就不能行。

六受用根

一　因色成見

由明暗等二種相形　於妙圓中黏湛發見　見精映色結色成根　根元目爲清淨四大　因名眼體如蒲萄朵浮根四塵流逸奔色

這一段文，說六用根從這裏起手，發明由眞實的義理上起了六種偏用，先說眼根，怎麼叫偏用？就是偏用在形色上，著在相上，眼只可以看相，不能夠聞聲，也不能說話，只可以用在一樣上，我們人習慣了，你也這樣，我也這樣，都承認了，其實這是偏用了，大材小用。說一根要返源，六根一齊清淨，我們都偏在一面上，不能六根互用。成佛是六

根互用，這先說眼根是怎麼結成的，爲的在那個地方結，好從那個地方解，就像結扣似的，怎麼結得怎麼解，眼根由明暗二種形相表現出來的，明藉著暗形容，暗藉著明形容，於妙圓中黏湛發見，這就是偏用了。明暗二相互相形容，就一點一點的變化了，於妙圓中，妙圓是人的妙性圓理，在妙性圓理之中，黏湛發見，黏就是沾上了，湛是清淨的眞性，湛當清淨講，由明暗的二種相，把湛然清淨的性黏上了，這一黏由明暗發出見來，這就起了偏執了，所以著在明上就厭煩暗，佛眼是六根互用，天眼也比我們人強，這地方不必一樣樣的說，照文一消也就容易明白，在妙性圓理之中，明暗二相黏上湛然清淨的性，從這裏發出見、聞、覺、知的見來，見的精華映著色，映是對映，對著形色，形色有長、短、方、圓，顯色有青、黃、赤、白，這都在形相裏頭，著在形相上見精映色，結色成根，由這個見精映於形色，這就混濁了，這個見性一混濁，所以結色成根了，結的色凝結住了，就成了人的眼根了。根元

一混濁，所以結色成根了，結的色凝結住了，就成了人的眼根了。根元目爲清淨四大，這根的元始起頭，這名目就爲清淨四大，人的眼根就是清淨四大所成。四大是地大、水大、火大、風大，人的皮肉筋骨是地大成的，血脈津液就是水大，溫熱燒暖就是火大，氣力動轉就是風大。地、水、火、風這叫四大，世界上有形有相的，感覺出來的都叫大，世間上就是這四樣大，前邊說過總起來有七大，把二十八天一起說，讓人好明白的一了一切了，都讓他明明了了的，說見精對著這個形色成了眼根，爲清淨四大。這清淨四大有質，可是無形無相，他所以爲清淨四大，我們這四大都是渾濁的，都有形相，根元名目，就作爲清淨四大，清淨四大這個形相因名眼體，如蒲萄朵，你看人的眼珠，像蒲萄粒，這就是清淨四大成的，這底下由清而濁，浮根四塵流逸奔色，浮根四塵就是濁的，有形有相浮根四塵，還是地、水、火、風，這是我們眼見耳聞的事情，浮根就如同水裏參上土攪混了，成了濁水，所以人的眼只可以

看也看不多遠，沒有擋著的物頂多看幾十里地，佛眼盡虛空遍法界，一見如故都能見著，這種事情人人都能做得到，人人還都能行，就是人錯用了，道理就在這裏，這是佛可憐我們世間人不知道，佛才示現人間，十九歲出家三十成道，說法四十九年，八十歲圓寂，也和人一樣，爲的是讓人好照著這個學，你要示現個旁的樣，人不能學，說那是神，我們人辦不到，佛特意的示現，和我們的人情事故一樣，爲的引導我們，他現出個佛身來，我們人沒辦法學，所以他由十九歲出家，三十歲成道，說法四十九年這是一定的，佛是大慈大悲，想辦法讓我們人相信，信了好認得自己，自己都不認得自己了。我說這個一時還作不到，這是染的太深了，多少萬萬劫糊裏糊塗的總這麼幹，說這個眼睛是清淨四大成的，如蒲萄朵，有這麼個樣子，這是簡單說。浮根四塵，流逸奔色，我們當下是浮塵根，眼、耳、鼻、舌、身、意都是虛浮的六根，因什麼叫虛浮？都是世間上塵相所成的，不是清淨所成的，混濁成的，就是這種

習性。流逸奔色，我們的眼睛，旁的不能用，無論什麼事情，他非要拿眼睛看看不可，這是天然的，說這些話幹什麼？讓人知道這六根是怎麼結合的，就像結扣似的，從那裏結在那裏解，頭一個是眼根，最容易從眼根上入手，一根返元，六根都清淨。浮根四塵，他流逸奔色，未有歇著的時候，你看我們的眼睛，那有歇著的時候，你要修行這個神氣就定了，不能東看西看，所以說從那裏結的從那裏解開，這就是流逸不歇奔走這個形色，那還有特別的形色，上那裏奔走，這是眼根，六樣挨著，都是這麼個意思，眼根說完了，又說耳根。

二　因聲成聞

由動靜等　二種相擊　於妙圓中　黏湛發聽　聽精映聲　卷聲成根　根元目爲　清淨四大　因名耳體　如新卷葉　浮根四

塵　流逸奔聲

這耳根的作用從那裏來的？由動才顯靜，由動就能發聲，由發聲就顯出靜來，由這動靜互相擊動，耳朵就有聲音，有聲音耳朵好聽，必須要擊動，說話這也是擊動性，喉嚨裏有個摩元，拿氣一擊動，這音聲就出來了，外邊也是如此，礦物對礦物，銅鐵這些東西一碰他就響了，就是這麼個意思。這是大略說，讓人知道從那裡結成的，從那裏解開，就是這個道理，這個好明白。由動靜等二種相擊，一動一靜，向一塊一碰，就出聲音了。於妙圓中，在這個妙圓的性理之中，妙性圓理不可思議之中，黏湛發聽，聽精映聲，聽的這個精了，精粹的這個地方卷聲成根，一卷這個聲卷回來了，這是無形中的一句話，卷聲就成了根，根元目爲清淨四大，這地方還算是天眼天耳，因名耳體，如新卷葉，浮根四塵，流逸奔聲，這浮根四塵有好音聲必得聽聽，這叫流逸奔聲。以下說鼻根。

三　因香成鼻

由通塞等　二種相發　於妙圓中　黏湛發鼻　鼻精映香　納香成根　根元目爲　清淨四大　因名鼻體　如雙垂爪　浮根四塵　流逸奔香

這個鼻根由於通塞二種互相發動，於妙圓中，在這個不可思議妙圓之中，黏湛發嗅，嗅氣的精微，他對著香氣納香成根，他收納的香氣就成了鼻根，這個鼻根起始的名目就叫清淨四大，這個意思不與我們渾濁的四大相同，修行人得到天耳天眼，什麼事情都能看見，多少萬里都能聽見，這是說天人的事情，未到究竟的事情，根元名目就爲清淨四大，比混濁的四大那還高一層，因相立名，鼻子的體相如雙垂爪，我們人的鼻孔頭上，像龍爪往裏頭收著，因名鼻體，就像兩個龍爪垂下來，向裏頭勾著，按經文說的，鼻子的形相是清淨四大所成的，浮根四塵是混濁

了，我們現在所承認的浮根四塵，也是地水火風四塵，有形有相的就爲塵了。流逸奔香，鼻子能聞香味，拿他代表香臭腥辣，這都是氣味，有好聞的，有不好聞的，這是一種。下邊指舌根結相。

四　因味成嘗

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

這說舌根結的形相，由恬變等，舌的性是淡，不算甜性，就是清淡的怎麼個性，無有苦辣酸甜鹹，這是恬變就變成酸甜、苦、辣、鹹了，由淡味變成有味，由恬變等二種相參，這兩樣向一塊一參雜於妙圓中，在這個不可思議的圓理之中，這就發現「黏湛發嘗」，湛清的本性發出

在這個不可思議的圓理之中，這就發現「黏湛發嘗」，湛清的本性發出嘗來，這是「嘗精映味」，拿舌頭嚐的這個精粹，嘗精映味，對著這個味，絞味成根，絞就是擰在一塊，擰合一塊，絞味成了舌根，根元目爲清淨四大，根在起始的時候，名目算是清淨四大，因名舌體，這舌的本體如初偃月，這舌根的形相就像初二、三那個月亮似的，是個半圓形，浮根四塵就不淨了。舌頭貪滋味就叫流逸奔味，奔走五味，人各有所好，貪求奔逸。下邊指示身根結相。

五　因觸成覺

由離合等　二種相摩　於妙圓中　黏湛發覺　覺精映觸　摶觸成根　根元目爲　清淨四大　因名身體　如腰鼓顙　浮根四塵　流逸奔觸

這是說身根的結相，由離合等一離一合發動觸塵，冷風熱風觸在身上，發冷發熱二種相摩，這個摩比觸動表示親切的意思。於妙圓中黏湛發覺，在這個不可思議的圓理之中，他黏上湛然清淨的這個性，就發出這個知覺來了，這就是指著身根說「黏湛發覺，覺精映觸」，知覺的精粹，對著這個觸塵摶觸成根，根元目爲清淨四大，從根本上起頭的時候，清淨四大成的身體因爲名叫身體，如腰鼓顙，怎麼叫腰鼓顙？古時的樂器拿皮做的鼓，它是個細腰，時下的鼓作成大圓肚，古時的鼓兩頭是粗的當中是個細腰，所以這個身體的形相就和腰鼓似的，浮根四塵就是有形有相的，地水火風指著身體說，流逸奔觸，流動奔走這個觸塵，身體受塵的迷惑。下邊是意根。

六　因法成知

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

這是指著我們生滅的心，一會這個妄想就生出來了，一會又滅了。生滅是對待的，二種相續不停，滅了又生，生了又滅，生滅的變化無窮，不定思想什麼，有善思想，有惡思想，有靜坐的思想，有動作的思想，這思想就不同了，於妙圓中黏湛發知，於妙性圓理之中黏上湛然清淨的性，發出知覺來了，痛、癢、酸、麻都是身上的知覺，知精映法，這個知道的精粹精華對著法塵，怎麼叫法塵？法塵就是前五塵謝落的影子。前五根對色、聲、香、味、觸前五塵，心裏再分別前五根對前塵

法，這叫法塵。知精映法，這個知覺是精了，對著這個法塵攬法成根，在這裏一攬收法塵，成了意根，意根有知覺，也可以說有形相，在肺下有個心房，就指肉團心，其實心的知能普遍一切處，他可是有近的地方，有遠的地方，有靈動快的，有靈動慢的地方，那就不同了。根元目爲清淨四大，這意根的根本發起的這個名目他叫清淨四大，因名意思，一發動就爲意，如幽室見，如同幽室黑房子裏，清清楚楚的看見外面的事情，而外面的人卻看不見我，這是拿這個表示我們人的思想。飛禽動植，苦樂悲歡通通都可以知覺，別人從形相上看不到，所以這地方是觸塵，因名意思，意是心之所發，思是意之所發，如幽室見，就像黑屋子裏能見能知外面事情一樣，這是說清淨四大，浮根四塵，還是有形有相的這個心，流逸奔法，流動放逸奔馳種種的法塵。

脫黏塵妄

阿難　如是六根　由彼覺明　有明明覺　失彼精了　黏妄發光　是以汝今　離暗離明　無有見體　離動離靜　元無聽質無通無塞　鼻性不生　非變非恬　嘗無所出　不離不合　覺觸本無　無滅無生　了知安寄

這一節文是總結偏局之性，總結偏局之相，把他總起來，怎麼叫偏局之相？偏在形相上一邊，是什麼局在形相上，佛對阿難說「如是六根」，就由這個六根各局一面，見聞覺知都偏在一面上了，偏在一面就不能全體大用，只可以用在片面上，怎麼個理呢？眼只可以見明暗，若無有明暗，就沒有見體，若離開動靜，就沒有聽的本質，若沒有通塞，這個嗅性就不生，離開恬變，舌的嚐性就沒有，不離不合，這是指著身

根，覺觸本無，知覺的這個基礎本來就無有，無滅無生了知安寄，這是指的意根，這是說眼、耳、鼻、舌、身、意六根都偏局了，眼只能見，耳只能聞，餘者不用說了。六根若是正用，這一根可以作六根的事情，眼根不但能見，也能聞，也能嗅，也能嘗。六根互用就是聖人，就是修得有程度了。佛先對著凡夫上說，阿難如是六根由彼覺明，由彼六根的本知本覺上，這是性覺妙明，性裏頭有個知覺，從妙裏頭發出一種光明，由彼覺明，這是個根本，性覺妙明，他能普遍十方都能知道，都能見著，這是說的根，要說枝末上這就分開了，不能普遍了，只可以一根有一種用處，有明明覺，由彼覺明上說，由這個本覺妙明才有這個能明所明之覺，由彼覺明的這個性分三種，本明就本有的光明，心裏頭本有的明白，有明明覺就有能明所明的知覺，從本明上生出能明所明，這三個一分就把性覺妙明違背了，先用能明所明，失彼精了，失去了他本有的精了的知見，由這一失黏妄發光，是以汝今離暗離明，無有見體，由

這裏偏用不能具足，怎麼叫黏妄發光？眼睛黏在形相上，這是虛妄的，從這裏發出光來，所以就是片面的作用，不能具體的作用，黏妄一發光，佛對阿難說，以是虛妄的不應黏向一塊黏，這就叫虛妄不是眞的，黏妄一發光，是發出知覺來了，也有點光明但不具足，因此這個離暗離明無有見體，你外邊離開明相暗相，你就沒有見了。大家想想，人人都如此，你離開明、離開暗那還有見，這個見全仗著外邊的明與暗，我們的眼睛才有見，若離開明暗就沒有見體了，見的能力全在明暗上，這就是錯用，離暗離明是無有見體，耳離開動靜元無聽質，鼻離開通塞嗅性不生，非變非恬，嚐無所出變恬是舌上的感覺，若離開淡味，苦、辣、酸、甜、鹹味，你的嚐性就無有了，這都是偏局在一面，大材小用，好比身體有離有合的知覺，若不離不合，覺觸本無，感覺的基礎本來就沒有，他觸動的知覺性就在離合出來的，無滅無生，是指著心說，生了有滅滅了又生，沒有閒著的時候，這都是錯用的地方。無滅無生了知安

寄，你這個明了知覺在那裏寄托；要寄托，就寄托在生滅上，心裏有生滅相，我就知道了，其實大材小用偏在一面。把六根說完了，下邊發明返妄圓拔，你要返回妄用，得著這個圓理，就把這些毛病拔出去了，說的六根都是虛妄不實，這是普通凡夫用的，佛說這個法讓人轉凡成聖，下邊說返妄圓拔，怎麼個辦法呢？

汝但不循動靜　合離　恬變　通塞　生滅　明暗　如是十二諸有爲相　隨拔一根　脫黏內伏　伏歸元眞　發本明耀　耀性發明　諸餘五黏應拔圓脫

佛對阿難說，沒有別的法子，你單單的不要循順著普通人用的那個法子，這是說返妄圓拔，返妄歸眞，你把這些虛妄都拔去了，沒有二種法子，你單單的不隨順，動靜合離恬變通塞，生滅明暗，這三對六樣塵，就是這十二種，你但不循，動靜對耳說，合離對身說，恬變對舌說，通塞對鼻說，生滅對心說，明暗對眼說，如是十二，這是說，這十

二對六根諸有爲相，這是有作有爲的，你這有作有爲的行相怎麼個作法呢？你把有爲作到無爲，如是十二諸有爲相，這是說眾多數，就是些有作有爲的相，這都是凡夫法，你要轉凡成聖隨拔一根，脫黏內伏，不用這六根挨著拔，極簡單。可有一宗，你得實作，隨你拔出一根來，眼根拔出色塵，耳根拔出聲塵，六根離開六塵，不用都離開，就是一根離開這六樣都脫離了，這道理是說隨拔一根，脫黏內伏，遂你拔那一根，就說眼根，你別黏這色相，眼看赤、黃、青、白，長短方圓種種的色，你別黏在裏頭，人的眼睛都黏在色相上，都離不開，一舉一動眼睛就著在色塵上，你不信？大家就試驗試驗，把這個理說透了，脫黏內伏，脫了眼睛黏這個形色，你別沾上，內裏頭你把他黏伏住就容易了。伏歸元眞，你一制伏他就歸到根本上的眞理，你要說返妄不難，你六樣迷惑，一樣不迷惑，六樣都不迷了。伏歸元眞，發本明耀，耀性發明，你要是制伏住歸到根本上，眞性眞理，眞正的理性，發本明耀，發出了根本的

光明照耀，耀相發明這光耀之性一發明，諸餘五黏都得解脫，六根去了一根，下餘五黏五塵，這不用一樣一樣的說了，一共是六根六塵，這一根拔出來，伏歸元眞，發出本來光明照耀，光耀之性一發明，諸餘五黏，應拔圓脫，應著你返過來，下餘的五根，一塊都脫了，應這一根一脫，六根圓圓滿滿的都脫離了，六根脫開六塵修的這個法，還是簡便了，很容易了。

不由前塵所起知見　明不循根　寄根明發　由是六根互相爲用

這地方說把虛妄之相拔出來就是眞實的，眞實的該怎麼樣呢？下邊說眞實，不由前塵所起知見，這個見不由前塵的明相暗相，不由那上頭起知見，我們的眼睛總對著形相，六根總是一個理，所對可不同，怎麼叫不由前塵？我們的眼睛看見色塵就染了塵相，不由前塵上所起知見，在這上頭不起知見，自己守住本位，明不循根，這個光明不隨著眼根，

寄根明發，這句話怎麼講呢？我們人的眼沒修行時，不用這個法子，非明不能見，這眼上的明對著外邊的明，這才可以見，你要修行用功，返妄歸眞，這個眼就互用，眼不是光能看見，也能聞，也能說話。這六根互用，一樣就作六樣用，這叫明不循根，這個明白不是隨著一根對一根說，所以這地方明不隨著根，他看光明不隨著眼根，我們平常的人光明隨順眼根，眼根隨著光明，修行要明白了這個理，就不循根。下邊又說，寄根明發，眼上光明性寄在眼根上，從這上頭發出來，寄在眼根上，明可不循眼根，隨著眼根就有限制，隨著眼根，你只能看色，不能聞聲，寄在眼根發明，寄在這上頭。由是六根，互相爲用。由這上頭互相起用。

六根互用

阿難　汝豈不知　今此會中　阿那律陀無目而見　跋難陀龍無耳而聽　殑伽神女非鼻聞香　驕梵鉢提異舌知味　舜若多神無身覺觸　如來光中　映令暫現　既爲風質　其體元無　諸滅盡定得寂聲聞　如此會中　摩訶迦葉久滅意根　圓明了知不因心念

這地方是證明六根互用，不一定是目能看，耳才能聽，就拿現在的事情作個證明，舉出這六樣來，讓法會中好信，佛對阿難說，就是現在的這些事情可以證實了六根互用的意思，汝豈不知，現在你親眼見著的，今此法會之中，阿那律陀翻無貧，他是佛的堂兄弟，因用功太緊，把眼用瞎了，得開天眼，什麼都能看見，拿這個證明，不是非眼不能

見。跋難陀龍無耳而聽，龍本來是無有耳朵，他也能聽，這都是證明，不用耳還能聽。殑伽神女非鼻聞香，殑伽河裏的河神，他沒有鼻子，是一個女神，無有鼻子能聞著香味。騫梵鉢提異舌知味。他的舌頭與旁人的舌頭不同，他吃飯，能知道天上的美味。舜若多神無身覺觸，他是風神也叫虛空神，他無有身體可以感覺出痛、癢、冷、熱。如來光中映令暫現，他無有身怎麼還知道觸呢？他得藉著如來的光明，一對照令他暫時現一現，既爲風質現一現已經作爲風質，其體元無，他這個本體根本就是無有，諸滅盡定得寂聲聞，這是說到意根上去，如此會中摩訶迦葉，這是個久用功，久滅意根，久遠他就把意根不發動了，不像我們人胡思亂想，他這個意根不動，圓明了知，圓明就是無有不知道的，圓滿普遍的都明白了，都能了知，不用心念，他心裏不起念就能都明了。

根塵併銷

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

這一段文是指示六根互用的，所以由這個總題又分三段，一是指示妄體本眞，就是這段經文。浮塵諸變化相，本來就是無上知覺，所謂此見及緣元是菩提妙淨明體，隨無明染緣，如水成冰，因智慧淨緣，如冰化水，言說如湯銷冰，當知湯與冰同一水性，但智慧火能融無明堅執，喻之如湯，這是約修德而言，顯示返迷歸悟。若約性德，本來無增無減，更非二物，煩惱即菩提，生死即涅槃。

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

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

這是第二段指現量爲證，以上雖指示六根互用的例證，又恐執迷之人，以爲所引證是聖人的事或異類果報的事，非常有之事，不關性具，所以今舉世人現量境界爲證明六根互用事實。世人所有妄見，僅僅聚在眼根，若令急合暗相現前，六根黯然，頭足仍然相類，以手循他人體外繞，眼雖不見，頭足一辨，知覺是同，這即是互用之理性。當知尋常緣塵之見，必須因明而有，暗時便成無見，今不緣塵而發本明耀，不借明緣而能自發，則諸暗相永不能昏，由根塵之妄既銷，云何覺明之體不成圓妙極果呢？這是第三段以示修顯性。

誤疑斷滅

阿難白佛言　世尊　如佛說言　因地覺心欲求常住　要與果位名目相應　世尊　如果位中　菩提　涅槃　眞如　佛性　庵摩羅識　空如來藏　大圓鏡智　是七種名　稱謂雖別　清淨圓滿　體性堅凝　如金剛王常住不壞　若此見聽　離於明暗動靜通塞　畢竟無體　猶如念心　離於前塵　本無所有　云何將此畢竟斷滅　以爲修因　欲獲如來七常住果

這一段經文是決通疑滯，由這一總名又分二大段，一明因果俱常，決通初義，二明結解無二，決通次義，先解釋第一段明因果俱常決通初義，又分二，一疑問，二答示，一疑問又二，一疑因果相違。以上這段經文，就是阿難對佛說疊以前所說的話來問佛，佛在第一義中說過，若

於因地以生滅心爲本修因而求佛乘不生滅果，無有是處，據此則知，從因地之覺心欲求常住不生不滅，要與果位之名目相應才可以。以下是標七果名，言菩提者，是以五住究竟無有見思塵沙無明諸惑。言涅槃者，是分段變易二種生死永亡。言眞如者是相性不二，皆無虛妄曰眞，其體不動曰如；言佛性者，是永不改變義；言菴摩羅識，是白淨無染，永不被塵垢染污；言空如來藏者，不是前三種空如來藏，不空如來藏，空不空如來藏，這是說空前三種如來藏之空如來藏，別九界眾生之身相未空。言大圓鏡者，是洞照萬法向無分別義。此七種名雖別，其體性無殊，其相清淨無染，其用圓滿具足。其體性本堅凝如金剛王常住不壞。

這是正式陳說他所疑，若此見聽等六根離於明暗等六塵，畢竟無體的話，豈不是如同前七番所破之念慮妄心，離於前塵本無所有嗎？果體堅凝，究是常住。根塵無體即是斷滅。云何將此畢竟斷滅之六根以爲本修之因，欲獲如來七種常住之果，豈不是因果有所相違嗎？

世尊　若離明暗　見畢竟空　如無前塵　念自性滅　進退循環　微細推求　本無我心　及我心所　將誰立因　求無上覺如來先說湛精圓常　違越誠言　終成戲論　云何如來　眞實語者　惟垂大慈　開我蒙悕

這一段文是第二疑前後異說，阿難的意思，若離開明暗等塵，見聞之根畢竟是空的話，等於如無有前塵，念慮之心自性銷滅，我今進退循環，微細推求這個道理，本無我之心王及我心所，不知將誰立因而求無上覺道，況且如來先說此見及緣，元是菩提妙淨明體，這是說六根本是湛精圓常，但是現今又說離塵無體，此則斷滅，如是前後異說，豈不違越誠言，而終成戲論嗎？云何如來稱爲眞實語者，我今愚迷未得徹悟，惟願大慈世尊開我之蒙。

擊鐘驗常

佛告阿難　汝學多聞　未盡諸漏　心中徒知顛倒所因　眞倒現前　實未能識　恐汝誠心　猶未信伏　吾今試將塵俗諸事當除汝疑

這一段文是屬於示答分三段，一斥迷訶說，佛聽說完他的疑問，接著就對阿難說，你是有學多聞的人，但是還未盡諸漏，你心中徒然知道，前塵爲顛倒念心之所因依，謬認六根六塵與念心相同，這就是眞倒現前，實未能識，以前塵爲實有，離塵即說斷滅。這是總斥阿難之迷，以下許以開示阿難雖有誠心請法，平常信世間法之心，未能降伏，所以擊鐘擣舂世俗之事，除阿難的離根無覺之疑惑。

即時如來敕羅睺羅　擊鐘一聲　問阿難言　汝今聞不　阿

難大衆俱言我聞　鐘歇無聲　佛又問言　汝今聞不　阿難大衆俱言不聞　時羅睺羅　又擊一聲　佛又問言　汝今聞不　阿難大衆又言俱聞　佛問阿難　汝云何聞　云何不聞　阿難大衆俱白佛言　鐘聲若擊　則我得聞　擊久聲銷　音響雙絕　則名無聞

這一段文是指著世間的事實來除阿難的疑惑，共分五科，這是第一驗聞有無，驗就是考驗，如同先生考試學生讀書及格不及格一樣，這是佛陀考驗阿難對於聽聞佛法所得的利益如何見解，就拿世間的鐘聲作爲佛事，先叫羅睺羅打鐘兩次，是問他有無聞，結果大衆及阿難皆以打鐘時有聞，聲消時叫無聞，這是根本錯的地方，佛知道了以下又問。

如來又敕羅睺羅擊鐘　問阿難言　汝今聲不　阿難大衆俱言有聲　少選聲銷　佛又問言　爾今聲不　阿難大衆答言無聲有頃　羅睺羅更來撞鐘　佛又問言　爾今聲不　阿難大衆俱言

有聲　佛問阿難　汝云何聲　云何無聲　阿難大衆俱白佛言　鐘聲若擊　則名有聲　擊久聲銷　音響雙絕　則名無聲

這是第二段文驗聲有無，兩次叫羅睺羅打鐘，兩次問聲，大眾回答，同前，此問與前各別，此答與前相同，異問而同答，已顯大眾及阿難將聞與聲，矯亂不分，所以佛用訶責的言詞對大眾說。

佛語阿難及諸大衆　汝今云何自語矯亂　大衆阿難　俱時問佛　我今云何名爲矯亂　佛言　我問汝聞　汝則言聞　又問汝聲　汝則言聲　唯聞與聲　報答無定　如是云何不名矯亂

這是第三段責其矯亂，問聞則答聞，問聲則答聲，自無主張，經佛發明又不自審，反難於佛，眾生昏迷之根源皆由終日著境，不知有心，以迷心不加覺察，故矯亂不分。以下佛破他的謬說。

阿難　聲銷無響　汝說無聞　若實無聞　聞性已滅　同於枯木　鐘聲更擊　汝云何知　知有知無　自是聲塵　或無或有

豈彼聞性爲汝有無　聞實云無　誰知無者

這是第四段破其謬說，聞性若實離耳則耳如同枯木，當知聲有生有滅，聞性不隨聲有聲無，聲在聞性中有生滅，不是你的聞性爲聲塵或有或無，設若聞性實無，又誰知無聞性者，當知你說音響雙絕，名無聞者實是大錯。以下又說。

是故阿難　聲於聞中　自有生滅　非爲汝聞聲生聲滅　令汝聞性爲有爲無　汝尚顛倒　惑聲爲聞　何怪昏迷　以常爲斷終不應言　離諸動靜閉塞開通　說聞無性

這是第二段總予結斥，說明聲與聞明明各別，汝尚不知惑聲爲聞，以常爲斷，由此當知內根外塵於聞性中自有生滅，終不應言汝之聞性離諸動靜開通之外，說汝聞性無有體性。

引夢驗常

如重睡人眠熟床枕　其家有人於彼睡時　擣練舂米　其人夢中　聞舂擣聲別作他物　或爲擊鼓　或爲撞鐘　即於夢時自怪其鐘爲木石響　於時忽寤　遍知杵音　自告家人　我正夢時　惑此舂音將爲鼓響

以下又引夢作證。重睡即眠熟，工作疲極，睡時不知外境界事，因爲六根不與六塵接觸，以夢事爲佛事，以示聞性不昏，擣練即洗衣之聲，舂米是木石響，自怪鐘作木石響，是獨頭意識之錯亂，於是可知聞性寂常，又以經文作證云。

阿難　是人夢中　豈憶靜搖開閉通塞　其形雖寐　聞性不昏　縱汝形銷　命光遷謝　此性云何爲汝銷滅　以諸衆生　從

無始來　循諸色聲　逐念流轉　曾不開悟性淨妙常　不循所常逐諸生滅　由是生生雜染流轉

不但是夢中汝之聞性不滅，縱然汝之形體銷滅，命光遷謝了，此聞性也不會銷滅。「以諸眾生，從無始來，循諸色聲，逐念流轉，曾不開悟性淨妙常，不循所常，逐諸生滅，由是生生雜染流轉」，這段文是發明眾生迷塵故斷，眾生循外塵、逐妄念，從無始來流轉六道，受雜染之果報，曾不開悟實性清淨妙常之理。

若棄生滅　守於眞常　常光現前　根塵識心應時銷落　想相爲塵　識情爲垢　二俱遠離　則汝法眼應時清明　云何不成無上知覺

這段文是發明守性故常，若棄生滅這一句，並不是把現前的生滅身體不要了，是棄去於眞常中之虛妄生滅之情見，守其即生滅中本自眞常之性體，若常有這種智光現前，六根六塵六識之妄心，應時消落，當知

想心所緣之塵相，元來無有實塵，六處識心與六種情根元來也無有實垢，常有這種擇法眼，知道那是眞實，那是虛妄，塵與垢自然遠離了，云何不成無上知覺呢？

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五

結解同因

阿難白佛言　世尊　如來雖說第二義門　今觀世間解結之人　若不知其所結之元　我信是人　終不能解　世尊　我及會中　有學聲聞　亦復如是　從無始際　與諸無明俱滅俱生　雖得如是多聞善根　名爲出家　猶隔日瘧　惟願大慈　哀愍淪溺今日身心　云何是結　從何名解　亦令未來苦難衆生　得免輪迴　不落三有　作是語已　普及大衆　五體投地　雨淚翹誠　佇佛如來無上開示

這一科文發明結解不二，怎麼叫結解無二？人的眼、耳、鼻、舌、身、意六根結的時候也是從這六根上結，解的時候也是從這六根上解，

結什麼解什麼，說造業從那裏結成的，就是由這六根，你要是解也得從這六根上解。阿難不明白這個道理，他請教佛說，世尊雖說第二義門，今觀世間解結之人，佛說解結都從六根，阿難沒接受。在這裏他又問，說人結這個業從那裏結的，再從那裏解，他疑惑有兩個地方，有個結的，有個解的，若不知其所結之元，我信這個業終久解不開。他說世尊，我及會中有學聲聞，這佛法之中到了無學，無論那一法不用再學了，以這個爲本，學到無學之處，阿難才證到初果，他所以未到的地方還很多，從無始際與諸無明俱滅俱生，這是阿難自己說的，從無始劫來佛說的道理都不明白就叫無明，生一回死一回，與諸無明一塊滅一塊生，我生的時候無明也生，我滅的時候無明也滅，未離開這個無明，雖得如是多聞善根，他自己說我雖然得著這多聽多聞善法，結這些善根，雖名爲出家，還是不究竟。猶隔日瘧，惟願大慈哀愍淪溺，我雖然是出家證到初果，比凡夫強一點，他自己說一個比喻。就像發瘧疾的人，俗

語說發瘧疾，今天好明天又犯，這就叫如隔日瘧，他怎麼說如隔日瘧，他證了初果，他要靜坐入定就像無病的人，他要一出定就像犯了病一樣，一出定就胡思亂想，一入定心裏的觀念就不散亂，他自己說我就像發瘧疾似的，又對佛說，請佛大慈大悲總的哀愍我沉淪陷溺呀，我是沉淪在苦海裏頭，陷溺到底了，今日身心云何是結，從何是解，解是解脫，不但我們現在學佛人得益，還有未來學佛的人，受苦遭難，都可免輪迴，輪迴指生死說，生了死死了生，永遠不斷，得免生死輪迴不落三有。這三有就是欲界有、色界有、無色界有。所謂所有皆有生死之苦，作是語已，把這話說完了，阿難尊者及法會大眾都五體投地，給佛行禮。雨淚翹誠，雨淚就是掉眼淚，翹誠就是一身一心的恭敬，以身心恭敬，掉眼淚的樣子，佇佛如來無上開示，佇就是等著，等著佛說無有再上的開導指示。

爾時世尊憐愍阿難　及諸會中諸有學者　亦爲未來一切衆

生　爲出世因　作將來眼　以閻浮檀紫金光手　摩阿難頂　即時十方普佛世界　六種震動　微塵如來住世界者　各有寶光從其頂出　其光同時於彼世界　來祇陀林　灌如來頂　是諸大衆得未曾有

阿難請佛開導指示，這時世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者，未證四果阿羅漢皆爲有學人，也爲未來的一切眾生爲出世因，給未來的眾生作出世的因緣，作將來眼，作後來的眼目，好認識佛法的大道，佛的手放光好比是南閻浮提出的紫金光一樣，以這個手摩阿難頂，佛慈悲先摩他的頂，這就要給他解釋這個道理。

十方指著四方四偶上下普遍的世界，六種震動，震是震吼擊，動是動涌起，震吼擊是聲音，動涌起是形相，動是地動，這是佛的道德威力所成，佛法是驚天動地的，動有三種—從地上動，從地涌出，從地上起來，六種震動是表有聲有色，微塵如來六種震動，驚動了無數的微塵

佛，這就是十方的如來，住世界者，這還未歸常寂光，在世界上還度化眾生就有這麼多的佛，不是一尊釋迦牟尼佛在我們這個世界出現，就是現在住世度化眾生的佛，如同微塵數那麼多，佛若不說誰能知道這麼大的妙境，這些位如來各有寶光，各各都放寶光從其頂出，都從頭頂上放出光來。其光同時於彼世界，如微塵數的這些如來，在他自己的世界上住著，各佛有各佛的寶光，從頭頂上放寶光，其光同時於彼世界來祇陀林，釋迦佛來這地方說法，灌如來頂，十方如來放光，來到娑婆世界都灌在釋迦牟尼佛的頭頂上，這個光對光都接在一塊，是諸大眾得未曾有，大家一看十方的佛，從十方放光來灌在釋迦佛頂上，是諸大眾得未曾有，從來也未見過這稀有之事。

於是阿難及諸大衆　俱聞十方微塵如來　異口同音　告阿難言　善哉阿難　汝欲識知俱生無明　使汝輪轉生死結根　唯汝六根　更無他物　汝復欲知無上菩提　令汝速證安樂解脫

寂靜妙常　亦汝六根　更非他物

大家都聽見十方的如來像微塵這麼多，都是異口同音告阿難說，佛讚揚人，多數說善哉。說善哉阿難，很好了，你欲識知俱生無明，從有生以來就有這個無明叫俱生無明，無明就是不明白，使汝輪轉生死結根。這個無明，能支使你輪迴生死。生死的結根，結業的根本，唯汝六根。阿難問，十方如來恐怕他不信，結業的根還有旁的、不知從什麼地方來的？就是在你本身上，解開也是在你本身上，無有二樣，唯汝六根，就是你現前的六根，更無他物，沒有其他的東西。「汝復欲知，無上菩提，令汝速證，安樂解脫，寂靜妙常」。前邊告訴你，使你輪轉生死也是六根，無有旁的物。汝復欲知無上菩提是佛的果位，令汝速證安樂解脫，證佛果爲解脫，解脫世界塵勞一切苦處，寂靜妙常到了這地方，寂靜普遍的，不可思議的就叫妙常。是什麼？拿什麼成的？亦汝六根，也是你的六根，你的結業生死也是六根，你想成佛也是六根，更無

他物，不是旁的，還有個物讓你成佛，這阿難又疑問了。

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

阿難雖聞十方如來的聲音，雖聞如是的法音，心猶未明，心裏頭還未明白，稽首白佛，稽首就是行最重的禮。對佛表白，云何令我生死輪迴，安樂妙常，同是六根更無他物？他這又是疑問，十方佛對他說，他還疑惑，他心裏不明白，他給十方如來稽首表白著說，云何使令我生死輪迴，這是由六根來的，安樂妙常也是六根來的，同是六根而不是旁的事物呢？這是阿難的疑問。

佛告阿難　根塵同源　縛脫無二　識性虛妄　猶如空華

佛告訴他說，根和塵是一個源頭，根是眼、耳、鼻、舌、身、意六根，塵是色、聲、香、味、觸、法六塵，這六根對六塵是一個源流，無有二樣，縛脫無二，你被他捆綁上也是六根，你想脫離了六塵也是六

根，無有二樣。六根，你自己把自己捆上了，說識性虛妄猶如空華，六根六塵中間發生六識，眼識乃至意識，識性是個假的、虛妄的，眞的這是個對待。根塵同源，這是有實實在在的一個源流，六根對六塵，六塵也是四大合成，六根也是四大合成，你自己縛上也是六根，你脫離生死也是六根，識性虛妄這根和塵，中間結上個識，這個識是個虛妄，他無有本體根塵，所以說識性虛妄，猶如空華，這個識性，看著又如同空中的花，一會就完，那不能長遠。

阿難　由塵發知　因根有相　相見無性　同於交蘆　是故汝今知見立知　即無明本　知見無見　斯即涅槃無漏眞淨　云何是中更容他物

這說由六塵發出的知，因六根才有形相，相、見，這六根是見分，相是相分，這指著兩邊這色相上說，這相見兩者無有自性，對著性上論，因根有相，由塵發知，由這個知，他就知這個相，相見無性，這是

說這個形相上，前邊說的是性，這地方說的是相，因根有相，相見無性，因根有相，見是能見，相是所見，他無有自性，是怎麼個意思。同於交蘆，這個蘆草，它是一個一個的在園子邊上生出來的，被風一吹就彎了，兩個蘆草對在一塊了，拿風一擺當，蘆草對蘆草一磨，把皮磨破了，蘆草一出土，他還是水濕性，兩下一磨，磨出水來，他就沾上了，這兩個蘆草沾在一塊就叫交蘆。兩下相交成了蘆，他無有本性，他根本上無有體。離開甲乙二蘆，離開甲就無有乙，離乙就無有甲，本體無有眞實，因塵發出知識，因眼根見著形相，這兩邊互相借用，相見無性，這相上是個無性的，因相才有見，因見才有相，就像交蘆一樣，因甲蘆才叫乙蘆，因乙蘆才叫甲蘆，甲乙才叫交蘆，若無有相就無有見，無有見也就沒有相了，他兩面對待起，這都是無有自性，無有自性的根本，是故汝今是指著阿難說，知見立知，在知見上再立知，即無明本，即是於本知本見上再立上知見這就錯了，你看我們心知眼見，這是本知本

見，在本有的知見上再立所知所見，這就是無明的根本。在本有的知見上，不再立所知所見，斯即涅槃，這就是不生不滅的地方，成佛的斷德，這才是無有欲漏的一個眞正寂淨。云何是中更容他物，你還說什麼這裏頭還容著旁的東西，什麼也不能容。

爾時世尊　欲重宣此義　而說偈言

這一段文是重頌，怎麼叫重頌呢？上邊長行文裏已經說過了，佛又恐怕人不明白，又重頌，就像作詩，一定是幾個字一句，有五個字，七個字，六個字，四個字一句的，就叫重頌，現在這段文就爲顯性，顯出性來，作爲修行的根本，所以有這麼句話「明心見性」，所以說要修行必須要明白這個性，才能修行。要不顯出這個性來，你拿什麼修行？這科文顯性，以爲修行人的根本。

世尊說偈

眞性有爲空　緣生故如幻　無爲無起滅　不實如空華　言妄顯諸眞　妄眞同二妄　猶非眞非眞　云何見所見　中間無實性　是故若交蘆

爾時，就在這個時候，我佛世尊欲重宣此義而說偈言，上邊長行文說過了，又想重敘，把這個意思宣揚一下，讓人明白，讓人記著，所以就說偈言。咱們說作詩，佛經上說是作偈子，這經上說「眞性有爲空」，這眞性兩個字就是一動一住，這段文是專門發明眞性的意思，眞性上邊說過，旁的經文也有就是妙眞如性，在這方簡單說就叫眞性，眞性這兩個字不容易明白。「妙眞如性」，他是簡單的文，不可思議的，你思想不到，你議論不到，你思想的就不是，你議論的更不是。這是說

非眞性的意思，顯這個眞性，這個眞性沒法說，說沒有眞性，不是眞性的地方都說完了，剩下的不可說的就是眞性，就是這麼個意思。眞性說了。下邊說非眞性的事情，明白了非眞性，這個眞性是不可說的，你就顯出這個眞性來了，就是這麼個道理。說有爲者，不實就是空的，沒有眞實的道理，因什麼呢？你要說有爲，就是因緣所起的，從因緣上生，是故如幻，幻化就不是眞實的事情，轉眼就消滅了。「無爲無起滅」，「不實如空華」，若這麼說，這個無爲法對不對呢？也不對。無爲就無有起滅了，什麼事情也不爲了，那還有起有滅呢？這地方說無爲，正是說無有實在的道理，不實在就像空中花一樣無有實在的，若這麼說「言妄顯諸眞」這算對不對呢？也不對。你要言妄，拿這個妄顯這個眞理，這也不妥當，怎麼個理呢？「妄眞同二妄」，你說顯眞嗎？連妄帶顯的這個眞理，同二妄，這兩樣都是虛妄，因爲這個眞是依於妄而顯出來的，所以連妄也是妄，眞也是妄。「猶非眞非眞」，「云何見所見」，眞與

非眞，猶無法可說，你還說什麼有能見有所見呢？全沒有了。「中間無實性」能見所見都無有，這個中間就沒有眞實的性理了。「是故若交蘆」，這是說一個比喻，怎麼叫交蘆？甲乙二蘆交湊一塊，中間無有實性，不是原有的，比如無實性就與交蘆似的。

結解同所因　聖凡無二路　汝觀交中性　空有二俱非　迷晦即無明　發明便解脫

這頌是說結解同因，上邊都說過，六根怎麼結的，再從六根上解，六根造成的世間上業力就是受苦的業力，結成這個業就是拿六根結的，你要解還得從六根上解，從什麼地方結的還得從什麼地方解，結解同所因，都是這一種事情，這個因由是相同的，「聖凡無二路」，結與解是一樣的因由，都是從六根上能解的就是聖人，能結不解的就是凡夫，無論聖人凡夫無有二條路，就是在六根上這條路，「汝觀交中性，空有二俱非」，你觀察觀察，兩下裏相交的這個性，空也不是空，有也不是

有，你說空說有，這兩樣俱都不是「迷晦即無明，發明便解脫」，你要迷昧晦暗了，這地方就叫無明，這是修行的大障礙，你心裏發明，這就叫解脫，在六根上結的，在六根上解。這話說得很爽神，所以到究竟處，他無有造作，他就是無爲法，無爲是怎麼個無爲法呢？一個字，就是明白這個明字，佛經上用這個明，儒書上也用這個明字，大學之道在明明德，所以釋、儒的道理是一樣的，說空也不對，說有也不對，怎麼個意思呢？前邊不是說過嗎，聖人在六根解，凡夫在六根上結，凡聖無二路，都在六根上，這說汝觀交中性空有二俱非，說交中性，你觀空也不是，有也不是，迷昧晦暗了這就叫無明，心裏未明白，要說發明就在這個明上解脫了，怎麼叫解脫呢？你心裏明白，明明了了就是，也無有能明也無有所明，你一有所明就錯了，你能明誰能明白呀！能所雙亡，當中有一個明字，一發明這就解脫，並無有什麼造作。

解結因次第　六解一亦亡

這又重頌前文，指示修行，以合妙性，這個妙就是個不可思議，上邊說的發明便解脫，這個明就是不可思議，也無有能明也無有所明，就是自己明明白白這個明就對了，你要說我明什麼，你要說我有所明之處就錯了，一有能明的工夫也錯了，就是一個明就對了，說完了發明便解脫以後，這又指示修行以合妙性，最要緊就是明心見性，就是這麼個意思，重在這個性上，性是個體，心是個用，心性體用是不相離的，也不是兩樣的，也不是一樣，解結因次第，說解的時候也得挨著解，你結業在六根上，不定由那個地方結的，解也是一個一個的解，解結因次第，解和結有一定的次第，六解一亦亡，你要把六解了，一也就沒有了。

根選擇圓通　入流成正覺

從六根裏選擇，那根圓融，假比從眼根上用功，從耳根上用功，這就分開，一個圓滿一個不圓滿，修行用功；前文說過，後文也有，未詳細說，這一部《楞嚴經》把這個理發明全了，究竟選擇就是從耳根入

手，從聞性比眼根上接近，這眼是見前，見左右，不能見後邊，這個聞性能聞十方顯出聞性普遍十方，我們人自己不覺，修行人一研究慢慢就覺出來了，要選擇從耳根上入手就接近，你要從眼根上用功，他有見的有不見的地方，這個聞性就是心裏的明白，也無有所明，也無有能明，就是一個明，若說見聞覺知，就照知說，無有能知所知就是個知，見聞覺知都可以。這個明字包的寬，根選擇圓通，那個圓融，那個通達，由這裏入修行的這一流，就可以成正覺，正覺是不偏不倚，佛者覺義，人要成佛，就是成就人的本覺。這裏說入流成正覺，這不是能覺，也不是所覺，中正之覺本有之覺，這是修行的話，不是從頭至尾的說，他是重頌前邊長行文裏的意思，重頌也是選擇著說，不是一定的次序，說入聖人之流就能正覺，不是能覺所覺，是正正當當的覺，我們人人有本知覺與能知覺，我們都用所知覺，萬別千差我都知道，這都是所知覺，不知有能知覺，都著在所知覺上，本知覺付於九霄雲外，也不聞不問了，也

不知道，其實以本知覺爲根本，你一知道什麼就是所知覺，有所就顯出能來，成佛是能所雙亡，就是保護自己的本知覺，都是自己現成的，不用向裏求，那裏取，都在自己身上帶著，那個人沒有知覺？這說入流成正覺，得從根上選，選圓通將來指實了，就是聞性；這個聞性是遍滿十方，這個聞性總其說就是人的心，人的心都說在肚皮裏，其實連帶肚皮外也無處不是心，處處都有知覺，都是心，說心在肚子裏的是妄想心，眞心連帶在身體外頭，盡虛空遍法界都是，自己不承認，觀念的時候，你得觀念眞心，不要觀念這個妄心，這是說入流成正覺，這是一段一段的，這個文不連著，他是頌前邊長行文，那個地方恐怕人不明白，所以再重頌一說。

陀那微細識　習氣成暴流　眞非眞恐迷　我常不開演　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

這是孤起頌，前文還未說，他自己起來的，前邊長行文上有叫重頌，「陀那微細識，習氣成暴流，眞非眞恐迷，我常不開演」，佛說的這四句叫孤起頌，長行文裏無有，陀那二字中國話叫執持，執是用手抓住，持是放不下，拿手持著他，這是說人的病根。佛說一大藏教，無非是破執之具，破人的執著。陀那起初的時候叫微細識，極微細，假比那一樣放不下，他不知不覺，抓住了放不下，永遠放不下，這地方叫微細，人也查不出來，這就是說妄想的根本，習氣成暴流，就是那微細習來習去的成了暴流水，你躲也躲不住，擱也擱不住，這是我們人胡思亂想，止也止不住。這毛病有犯的，有不犯的，說到這裏，眞非眞恐迷，我常不開演，這是佛說，這個陀那微細識習氣成暴流了，不容易擱擋了，也不容易去掉了。他這地方是眞非眞恐迷，你說他眞，他又不是眞的，你說他非眞，他又是眞的，所以他就是生死的根，你說他眞他又是生死的根，你要說他非眞，又是離波求水，也不好不求，也不好實求，

你一個勁的求，求還求不著，你要不在這個地方用心，人的妄想不容易去，佛說陀那微細的識，習氣成了暴流，說他眞也不對，說他不眞也不對，所以這個地方不是迷惑人嗎？都是眞，都是不眞，所以佛恐怕人由這裏迷惑了，說我常不開演，佛所以不常說這個陀那微細識，這地方不好說眞，不好說假，不好說是，不好說不是，因什麼？眞又非眞，非眞又眞，這不是迷惑人嗎？佛因此不常常的開導演說，「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」，這地方說，自心取自心，非幻成幻法，怎麼叫自心取自心，這個人無非是色受想行識，這是五蘊，受想行識都是心，自己的心取自己的心，這就錯了，因爲不明白是自己本有的而去取，所以錯。

這個心說起來萬法唯心，見聞覺知也是心，這地方你在自己心上用功，拿這個心觀這個心，這就是非幻成幻法，不是幻化的事情就成了幻化了，這個心就是現量境，不是有所取的，不是有所求的，你要一取一

求，本來不是幻就成了幻，一求取就是幻，要不求取就沒有非幻了，用不著求取，這修行法一塵不染，你若一求取就染了塵啦，不求取就對了，若不取的話，連非幻也不會發生，非幻都無有了，幻法從那裏成立？這是說不讓人有求取的心，無求取的心怎麼個修行法呢？就是現量的境界，你現前心量也無有能，也無有所，本來這個心就是個明，也無有所明的地方，要說這個那個我都明白，那就錯了，自己就把自己迷惑了，這是說無爲大法，是無作無爲，下邊又讚歎這個法門。

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

這是頌歎法門，頌揚讚歎佛經上佛說讓人修行的法門，給他起個名字，叫什麼？叫「妙蓮華」、「金剛王寶覺」、「如幻三摩提」，這三種是一個名字。下邊說這個功能，彈指超無學，這是頌揚讚歎這個法門，這地方是說修行正宗的名辭，怎麼叫妙蓮華？妙是不可思議，佛法

重用蓮華兩個字，世間上花草很多，多數是先開花後結子；這蓮華是花果同時，花和果是同時出，有花就有子，這表示佛法因果同時，有立地成佛的，就在人的根性利鈍。你看《妙法蓮華經》上，龍女轉眼成佛，說易很易，難起來多少世還修行不成，這裏表這法門花果同時就叫妙蓮華。說這一樣不完全，這三樣才算一個體，金剛王寶覺如幻三摩提，這金剛是堅固不壞的，金剛王是更堅固了，這是比喻人的知覺，如幻三摩提，翻正定、正受，正正當當的修佛法的禪定；有正當的享受，他怎麼說如幻呢？幻化無常，這是說反面的，怎麼如幻呢？因也如幻果也如幻，因果也如幻，這是一如幻一切如幻，佛法是頓超直入，沒有這些囉嗦，你要說出來，有爲也是幻，無爲也是幻，有爲無爲兩邊借用，所以也是幻，所以這通通是幻化無常，這個如幻推到了一切法，這一切法都不用，就是無法。三摩提，是正定正受，上邊說的這三句，修這個有多麼快，你看《妙法蓮華經》上龍女成佛就是個例子，八歲的龍女道理都

明白了。根性的關係，彈指超無學，彈指之間，就能超出無學去，到無學的時候把佛法都學成了，不用再學了，這個無字，不像普通的人，無學就無有學問，不用再學了，這是說應學的都學完了，不用再學了，是這麼個道理。說無學不容易，彈指之功就能超過去，此阿毗達磨就翻無比法，這是無有可比的大法，十方薄伽梵，一路涅槃門。阿毗達摩翻無比法，世界上論佛法之中各有各法，然而，佛法之中無比法，所有佛法之中都比不上他，這是無有可比的，梵音就叫阿毗達磨，這個無比法是一切諸佛菩薩都尊重的，十方薄伽梵一路涅槃門，這是眾聖共遵，十方諸佛都是從這一法上成的佛，薄伽梵是佛的聖諱，涅槃門就是阿毗達磨無比法，十方諸佛都是由這一條路，這涅槃翻不生、不滅的一個門徑。

綰巾六結

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

這段文是解釋六解一亡，六是指的六根，眼、耳、鼻、舌、身、意，六根一解開了一也就沒有了，不但六數之中的一沒有了，這個無也無有了，這六解一亡就是怎麼個意思，一空到底，這個空不是眼前見的虛空，空有五種分析，我們常見的就是虛空，什麼形相都沒有，依著這個就叫虛空，這是一個空，你要一入聖位，就明白知覺能所雙亡，把眼見的虛空都掉下，這是人空，把我見無有了是第二個空，第三是法空，我也空了，法也空了，我法俱空，第四到了空也空了，所以就叫妙有眞空，就是入菩薩位，第五是眞空妙有，這又回來了。妙有眞空，這在最

後一個空字，這是菩薩的知見，要到了眞空妙有，空有不二，到了究竟的佛知佛見，這時是說阿難與法會大眾悟的，有徹底的、有不徹底的，可都得著利益了，這是阿難尊者代表敘說這個利益。於是阿難就是這個時候及諸大眾聽見最後這個意思，所以心裏受了利益了。聞佛如來無上慈誨，如來是十種通號之一，佛有十種通號，佛是第九，如來是第一個，擱在一塊堆，怕人不明白，聞佛如來，這是通號中兩個號合在一塊，沒有比他再高尚的，慈悲的教誨，慈是一種慈愛，佛是愛惜眾生皆有佛性，所以佛才生起慈心教誨，教誨大眾，大眾聞這個無上的慈誨。什麼叫祇夜伽陀，雜糅精瑩？佛說的法，祇夜是重頌，伽陀是孤起，怎麼叫重頌？怎麼叫孤起呢？在前邊長行中有三兩個字一句，有四五個字一句，不一定幾個字算一句，因爲長行中說的道理，恐怕大家還有不了解的地方，所以才重頌，把長行中的意思再重頌一下，重敘一次，是幾個字一句，就像作詩，幾個字一句這是一定的。佛法裏叫頌，頌還不一

樣，頌揚這個道理字句總是要恭穩的，所以孤起頌，合重頌，說的上文承著上文說的，雜糅精瑩，雜是參雜一塊，糅是精微不雜，瑩是智慧的光明，雜是指的佛說的一切法門，糅在一塊，用這個重頌或者孤起頌再重說一次，這裏頭的道理就叫雜糅精瑩，重敘一次反而不明白，所以這種妙理是一種妙清徹，怎麼叫妙理？發明這個道理，不是可以思想可以議論的，怎麼辦呢？他就是曲引旁徵，繞著彎的引出來，讓你自己認得自己的心，怎麼叫自己認得自己的心？這心就是人的知覺，讓你自己的知覺，認識你自己的知覺，就是怎麼一句話。若認得自己的知覺，把自己的煩惱再放下，這就叫修行，保住自己本有的知覺，知覺有三種，我也常說有能知覺、所知覺、本知覺。人光用所知覺，把說的話記住了，什麼事都懂，這都是指的所有東西，這總不離見聞覺知，所見所聞，這是人迷在所上了，「所」是所有的事情，人迷在所有的事上，該怎麼辦？佛沒有別的法子。怎麼叫佛？佛就是知覺的覺字，那個人沒有知

覺？人都用在所知覺上，把本知覺就迷了，不但本知覺沒有徹底，能知覺也沒到家，佛說的大法，就是本知覺的覺字，大家知道就叫佛，人人有知覺，所以人人能成佛，因什麼不成佛？就因所知覺累住了，我所有的身體，我身體以外所有的事業，這通通都著在所上了，著在所知上，怎麼不好呢？被他所累了。這身體也是個物，有遠有近，所以一個見分一個相分，知見一分子，形相一分子，人都迷在形相這一分上，這形相有生有滅，有苦有樂，所以因樂就顯出苦來，有苦就顯出樂來，這都是對待法。佛說的眞實法本知覺到了眞空妙有了，把能所都放下了，本有的知覺什麼樣呢？你得自己回心考查，考查什麼？你看看所知道的事情，那當然心知道，所知道的是什麼？形色上有聲有色，說我還存多少金錢，還存多少貨，得多少利，人人都如此，離了這個不能生活，這就偏在一面上，爲事相累住了，就是情往下落，理就是往上升，往往人得意的時候，理正氣壯，挺著腰板天然的，你不讓他挺著腰板，他也挺

著，你看他不對了，竟然在人情這方面，不講理了，隨心所欲了，到了人場面上腰板就挺不起來了，就墮下來了，情往上升，理往下降，人情上的事情就多了，是非人我，他自己與這個理虧了，他自然的就挺不起腰來，學佛的人就是要明白這個理，明白了你常觀這個理，你就不明白所以然，也能升天；到天上也能享福，你要一味的縱情，一點理也不顧了，就是隨你的私情就墮落了。這個人常念佛經，常研究研究是怎麼回事情，你明白這個理，自然而然的就往上升，他是天然的，你不用一定怎麼用功，你明白這個理了，你這個心裏就有了章程了，有了主宰了。你若是無有理，光在人情上這就降下去了，這是天然之勢。這時候法會大眾說得的利益，阿難尊者表示說心目開明，說心也開了，眼目也明了，這個道理看眞了，指著這道理說，歎未曾有，讚歎未曾有，從來也未聽見過這種道理，就是這麼一句話。阿難了然了，「妙理清徹心開目明」，這是讚歎未曾聽過這種道理。這時候還有疑心不解，阿難讚完了

佛，發明得的利益了，他這又從新啓求有不明白的。

阿難合掌　頂禮白佛　我今聞佛無遮大悲　性淨妙常眞實法句　心猶未達六解一亡　舒結倫次

頂完了禮稟白著佛就說，現今我聞佛說的這個道理，上邊說的是無上慈誨，佛的慈心無有再比佛高尚的，這又說無遮大悲，慈是慈愛之意，佛才教誨，大悲是大而無邊，對一切眾生悲憫，不明白眞理，苦哇！這是佛的慈悲心，佛法以慈悲爲本，這是要緊的，我今聞佛無遮大悲，把這個道理都說出來了，一點也沒有遮蓋的地方，這是佛悲憫眾生的心，佛所說的無有別的，是爲得讓人明心見性，雖然明了心也得要淨，不被世事污染了，心不作思議，也無有議論的地方，研究到這個地方開口便錯，舉念即乖，你一開口就與佛法相違，你心一舉念就不對了，佛說法讓人明白了，這個性得要清淨，心裏得要不思議，得要常常這個樣子，永遠不變，這叫性淨妙常，眞實法句這是得的好處，佛說的

眞正實在大法，稱爲眞實法句，這是指著佛說的話，這是他得的益處，後首還有不明白的。

佛說的六解一亡，我心裏猶其還未通達，六就是六根，這六根造業結成了，非禮的也要看，不應當說的也要說，不應當聽的也要聽，說到這裏合孔子說的視聽言動，非禮的時候就不爲的道理差不多，這裏也是這麼個意思。說六解就是眼等六根結的業，怎麼叫結業呢？人的眼睛愛看，耳朵愛聽，鼻子愛聞香，舌頭愛嚐味，身上愛觸感，心裏分別，意思是心之所發，正式的是心說是意，心裏頭發動的，就不一樣了。這是他得的益處，他自己領了，下邊還有不明白的，心猶未達六解一亡，六根所結的業總是不善業，這個業有三種，有善業、惡業、不動業。往往說造業，不一定是惡業，還有善業，若解開這六樣，就不在一塊了，佛說法爲解這個業，凝結的不動的六根，這種天然的習氣，都能去掉，都解散了；結是結住了，解是解開了，是這麼個比喻。他說我這個心裏還

未通達，六解一亡，那個地方還有個一，六解還必定亡一，所以這個地方就是個問題，把這個六解，眼見、耳聞乃至心裏分別不應當的都給他解除了，把習氣毛病都解散了，不隨著六根轉就亡一了，有一句成語「識得一，萬事畢」，把這六樣去了就歸一了，這一也不要，六結解開了，一也不叫他有了，把六種毛病去了，歸於這一個眞心，心裏還有分別，心裏還有個相，也得把他徹底的丟了，那麼怎麼才算對呢？就是一個現量的境界，不起分別心，這就是修行的法，你看只管看，有耳就聞，不隨著眼見的轉，不隨著耳聽的轉，就照這兩樣說，誰不願讓人稱讚，有人貶斥就不願意了，人人都是這個意思，所以不用多說，拿這兩樣比世間上一切，把六去了，六是個數，還要一亡，一也丟了，你要還留這一樣，那還未乾淨。他說六解，是問這個地方，把六樣解脫了，不妄作妄爲，這歸了一，歸這一個眞理，六樣習氣無有了，這地方說因什麼未明白、不通達的地方？就是六解一亡，這裏頭必有個次序，這舒結

的倫次，舒就是解開，結就是結成，說舒結皆有次序的，都有一定的次序，這地方不明白，說到這裏，還得求佛把這個道理給說開了。

惟垂大慈　再愍斯會　及與將來　施以法音　洗滌沈垢

惟望如來，垂大慈心慈愛一切，現在他自己還有法會大眾，將來還有我們學佛的人，這裏都關係著，惟垂大慈，是他自己求的，再愍憐我們法會裏這些人，並及未來人，施以法音，我還得說這個大法，爲什麼呢？爲的刷洗滌淨了沉淪的泥垢。人自己隨便思想，思想的有的不能對人說，這都是沉垢，都是不淨的事情，修行就是一個自性清淨心，那個時候都是叫修行，不是另提還有個什麼法，要有個什麼法又污染了，心裏還有個影子，這個心以養的正大光明無所不照，這就是佛法究竟的地方，我還有心裏沉淪的思想都洗淨了，他這麼一求，佛拿一條腰巾帶子紮裙子用的，當下還有圍裙，佛以腰巾（紮腰的帶子），拿他結上六結，這就是迷惑，你把六結去了就如同解開了，就是這麼個比喻，迷惑

就是六根被六塵所染，不迷惑就是六根不染六塵就對了，沒有什麼巧處，就是這個意思，不容易明白，不容易成功，不容易接受。

即時如來於師子座　整涅槃僧　斂僧伽黎　攬七寶几　引手於几　取劫波羅天　所奉華巾　於大衆前　綰成一結　示阿難言　此名何等　阿難大衆　俱白佛言　此名爲結　於是如來綰疊華巾　又成一結　重問阿難　此名何等　阿難大衆　又白佛言　此亦名結　如是倫次　綰疊華巾　總成六結　一一結成皆取手中　所成之結　持問阿難　此名何等　阿難大衆　亦復如是　次第詶佛　此名爲結

佛這時候不但說法，還用事相作比例。於師子座，這座位分層次，帝王坐的爲龍墩，大將軍坐的叫虎位，佛坐的叫師子座，表示佛說法的威德，能消滅一切習氣妄想，師子爲群獸中王，佛說法好比師子吼，吼一聲群獸皆戰，這表示愼重尊貴的意思。在這時佛在師子座上整涅槃

僧，就是內衣，靠身的裙子，僧伽黎是大衣，也叫福田衣，僧人的衣有七衣，九衣，大衣，都是一塊一塊做成的，那是表示稻田，也叫福田衣，修福的田地，在這清淨比丘身上學習，可以增福，所以叫福田衣，這時佛在整涅槃僧，斂僧伽黎。

劫波羅天，所奉的華巾，劫波羅翻時間，我們人的時間是照日月說，日頭（太陽）一出一沒算一晝夜，月一虧一圓算一個月，這是表示時間的，劫波羅天他比日月高，日月達不到，自己就變出時間來了，咱們這裏照日月算，十二個月叫一年，十二時辰叫一日，三十日叫一月。他送給佛的華巾，几是長形的桌子。「於大眾前，綰成一結，示阿難言，此名何等，阿難大眾俱白佛言：『此名爲結』，於是如來綰疊華巾，又成一結，重問阿難：「此名何等？」阿難大眾又白佛言：『此亦名結』，如是倫次綰疊華巾，總成六結，一一結成，皆取手中所成之結持問阿難：『此名何等？』阿難大眾亦復如是，次第訓佛」，佛把這六個扣，

一一都結成了拿在手中。你看這是什麼？還是照樣的回答佛說，此名爲結。

佛告阿難　我初綰巾　汝名爲結　此疊華巾　先實一條　第二　第三　云何汝曹復名爲結　阿難白佛言　世尊　此寶疊華緝績成巾　雖本一體　如我思惟　如來一綰　得一結名　若百綰成　終名百結　何況此巾祇有六結　終不至七　亦不停五云何如來祇許初時　第二第三　不名爲結

這段文佛把華巾拿在手裏結六個扣，結成之後就問阿難，此名何等，這是佛結華巾，比如人迷惑，迷惑自己的本心，佛告阿難說，我初綰巾汝名爲結，此華巾實是一條。第二第三，云何汝曹復名爲結，這是佛特意這麼問，不這麼問他這個迷惑破不了。我先說一說，要不大家不明白，佛說這個意思是個比喻，一條花巾好比人的眞心，結成六個扣好比眼等六根，人都迷在六根上，認得六根就不認得本心了，佛特意拿這

個作比喻，讓阿難自己說，阿難說此巾是一條，雖然本來其體是一，如來一綰得一結名，若百綰成，終名百結，你綰多少扣就有多少名，何況此巾祇有六結，終不至七，亦不停五，這是阿難講的，合佛這個理。

佛告阿難　此寶華巾　汝知此巾元止一條　我六綰時名有六結　汝審觀察　巾體是同因結有異　於意云何　初綰結成名爲第一　如是乃至第六結生　吾今欲將第六結名　成第一不不也　世尊　六結若存　斯第六名　終非第一　縱我歷生盡其明辯　如何令是六結亂名

佛說你知道結一個扣有一個結子，一條巾好比眞心成了六種妄想，我六綰時名爲六結，這六結是指的眼、耳等六根。巾體比方眞心，這個體是同的，因著這個結就不同了，這是顯什麼？佛法是唯心法門，因迷在六根上，就當了作因，所以佛特意問他，這說眞心綰成了一個結。這說一個眞心結成六個—眼耳鼻舌身意，不是眞心這地方顯這個。佛說：

「吾今欲拿這六結之中可以成第一不？」佛問的意思，含著拿六根能成一個眞心嗎？阿難一聽不對，說不能，我的世尊，這六個結扣若存在，便是第六名，第六終不是第一。佛特意問，含著六根不是眞心終非第一。阿難又說了「縱我歷生，盡其明辯，如何令是，六結亂名」，阿難對佛講這個理，一是一，六是六，佛怎麼六個結扣能成第一呢？六個那能成一個呢？這裏是阿難迷惑，他不知六根是一個眞心所化的，要不，他怎麼都知道呢？眼見耳聞等，這是變的六種浮塵根，這是佛指點法會上的人，我們研究這個理得要知道，這地方不明白，那永遠是迷惑，阿難說六個就是六個，不能成一個。佛暗含著問他六結能成第一嗎？阿難當然說第六不能成第一，這是阿難對佛講這個理，說縱我歷生盡其力的明明白白辨別，如何能令是六結亂名呢？豈不知佛這裏頭問的是一個心。

佛言　如是　六結不同　循顧本因　一巾所造　令其雜亂

終不得成　則汝六根　亦復如是　畢竟同中　生畢竟異

佛說不錯，你說的這個理對，佛就把這個理說出來了，你看這六結一是一，二是二，到第六，你要知道是一巾所造，這裏含著就是一個眞心造成的，這六樣都是虛妄的，都迷惑了，你要把一樣眞心保存好了，不用六樣，這意思在裏邊含著說六結不同，循顧本因，是一巾所造的，眼、耳、鼻、舌、身、意，六樣不同，是一個眞心所造。這一個眞心讓六樣雜亂了，不能成，則汝六根亦復如是，這給他說明白了，你現在眼、耳、鼻、舌、身、意六根，就是這麼個樣子，你是一個眞心成的，一巾所造就比如一個眞心，你覺著眼、耳、鼻、舌、身、意是眞的，他有生有死，畢竟同中生畢竟異，這一個心成了六樣，成了眼、耳、鼻、舌、身、意這個意不是心，意者是心之所發。

六解一亡

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

這是佛立這麼個比喻，佛告阿難，你若必定嫌其六個名，不願意讓他成六名，願意成一條巾，復云何得，你再說一說，怎麼才能成一條巾？阿難言：「既是結的這個名的存在，那就錯了，就互相交鋒對待了，於中互相不同了，在這裏頭起了對待，此結非彼，彼結非此，如來今日若總起來把這些結扣都去了，結若不生則無彼此，這裏含著六結名有倫次，要是一條巾就無有不同的地方，你一分開，他各有所能，結若

不生就不分彼此了，尚不名一，尚且這個一還立不上名，六云何成？」這是阿難的意思。他上面問佛怎麼叫六解一亡，因此佛才把對待給他引出來，六解一就無有了。結若不生則無彼此，尚不名一，六云何成。這是阿難的話，佛引到這裏，讓他自己說，阿難說到這裏，佛說你不是知道嗎？尚不名一，六云何成？下邊才合上他的法。

佛言　六解一亡　亦復如是　由汝無始心性狂亂　知見妄發　發妄不息　勞見發塵　如勞目睛　則有狂華　於湛精明　無因亂起　一切世間山河大地　生死涅槃　皆即狂勞顛倒華相

佛說，你問的這六樣若解，連一個也無有了，六個存在當然是從一起的，六若無有，所以說一也無有，這是阿難問佛怎麼叫「六解一亡」？把這個六解一亡，給他說開了，下邊佛立個比喻破他的迷惑，佛對他說「由汝無始心性狂亂」，從無始以來，你的心性就是狂亂的，自己是雜亂無章的，知見妄發，心性亂了，當然你那正知正見就妄發了，

妄發不息，佛對阿難說，不知道理的人就是如此，發妄不息，當然是無有歇著的時候，由勞這個知見就發出塵勞來了。勞見發塵，這下邊說一個比喻，說如勞目睛，如同你把眼睛勞動太過，就看出花來，空中見出花來，這像什麼似的，於湛精明，無因亂起，這就是於湛然清淨，明明白白的這個眞性，無故的，無有因由亂發起來了，你知道這個就能從根本上解決了。「一切世間山河大地，生死涅槃皆即狂勞，顚倒華相」，這是佛給他說開了，當時說法會上人都如此，我們後來的人也是如此，說一切世間的山河大地，從那裏來的呢？就是一切唯心造，這個心亂用、妄用，這是自己勞碌自己。無因亂起，就好比眼睛，你把他累的有花了，這是拿小比喻大，說一切世間從那裏來的，就是妄自作勞，你的心不住本位，妄自生出了六個結扣，眼、耳、鼻、舌、身、意，妄自作勞，這都是人心所變的，生死，涅槃是不生死，連生死帶不生死，皆即狂勞，擱在一塊是狂妄，妄自作勞，顚倒華相，這就起這個顚倒華相。

下邊正顯一切法唯心造的。

解結次第

阿難言　此勞同結　云何解除　如來以手　將所結巾偏掣其左　問阿難言　如是解不　不也　世尊　旋復以手　偏牽右邊　又問阿難　如是解不　不也　世尊

佛對阿難說，這個勞就好似結成的胳大，說這個比喻，阿難他承認了，所以他自己說「這是人妄自作勞，生出來的山河大地」，此勞同結，云何解除，怎麼解除這個結呢？如來以手，將所結巾，偏掣其左，佛把結成胳大的巾掣在左邊，就問他如是解不，若這樣能解開嗎？阿難說不也世尊，這樣不能解開，旋復以手偏牽右邊，你說左邊不能解，掣在右邊能解開不，阿難說：「不也，世尊。」

佛告阿難　吾今以手左右各牽　竟不能解　汝設方便　云何解成　阿難白佛言　世尊　當於結心　解即分散　佛告阿難　如是如是　若欲除結　當於結心

佛說我以手牽過來牽過去竟不能解，你想個方法把他解開，這是逼著阿難說怎麼才能解開，阿難回答佛說：「要解這個結扣，從這個結心的地方解，解即分散，這是說從心上結的還得從心上解。」佛說你答的不錯，是這麼個解法，若欲除結，當於結心，這明明的告訴人，你破世間上這些迷惑，從心上結的還得從心上解。

阿難　我說佛法　從因緣生　非取世間和合麤相　如來發明世出世法　知其本因　隨所緣出　如是乃至恆沙界外一滴之雨　亦知頭數

佛對阿難說，我說因緣生，你別誤會了，世間常說因緣和合就生出來了，好比土與水往一塊一參合就成了泥，以這個說這個塵相，不是這

個意思，非取世間和合粗相，不是世間這些粗相，如來發明世出世法，發明世間法就是出世間法，不是離開世間。提別的還有個出世間法，你得會用，得要知其本因，你知道迷惑在那裏結的，在那裏解就對了，你把心一定，山河大地立刻就成空，完全是人心結的，還要從人心上解；如是，你要能這樣子，不但一切一切都解開了，就是恆河沙數世界以外一滴之雨，就是這麼大的片面，一滴一滴之雨點都知道下了多少點，這話說的玄不玄，這道理說的怎麼回事呢？這地方說這個心就是這麼大，你自己不認得，我們的心包太虛，不是有這麼句成話嗎？「空生大覺中，如海一漚發」，這虛空是很大，但是在知覺裏頭，就像海中的一個浮漚，人的心就是大海，你要把這個承認了，各位我說怎麼大，你當時就這麼大，你自己不承認，一滴之雨都能知道，亦知頭數，他是怎麼個理呢？一滴之雨都在你心裏頭，要不你還得數數去，都在你心裏造作的。

現前種種　松直棘曲　鵠白烏玄　皆了元由　是故阿難　隨汝心中選擇六根　根結若除　塵相自滅　諸妄銷亡　不眞何待

你不但知道現前種種松林是直的，棘林是曲的，鵠鳥是白的，烏鴉是黑的，皆了元由，你都能知道牠們的根本元由，你把心保住了，無所不能，成佛也是這個心，何況妄想造成的世界呢？以是之故，阿難，隨汝心中選擇六根，你用功要選擇六根，根結若除，眼、耳、鼻、舌、身、意六根，你從那一根除都可以，一根返元，你把他成就了，六根是一樣，你除一根就可以了，塵相自滅，世間上這些塵相，自然的就消滅了，一切世界都是虛妄的，當時就銷亡了，這不叫眞，什麼是眞呢？佛說出這個眞道理來，什麼是修行？這個心一清淨，想什麼有什麼。

阿難　吾今問汝　此劫波羅巾　六結現前　同時解縈　得同除不　不也　世尊　是結本以次第綰生　今日當須次第而解　六結同體　結不同時　則結解時　云何同除　佛言　六根解除

亦復如是

這段文是比喻解結次第，這是佛問阿難的話，你要解這個結，應當一個一個挨著解，結的時候是一個一個結的，解時還得次第而解，比喻人的眼、耳、鼻、舌、身、意六根凝結成了，眼也看不遠，耳也聽不遠，鼻、舌、身、意都有一定的限度，要把這六結解開，這人的見、聞、覺、知是無量無邊的，我們人被六根局住了，所以見不超色、聽不越聲，人要恢復了本體，就不只這麼一點作用，所以叫人學佛，不可大材小用。佛對阿難說，吾今問汝，此劫波羅巾，六結現前，同時解縈得同除不？這個劫波羅巾就好比一個眞心，他結出六個胳大，等於眼等六根，這六種作用是大材小用，你要把他解開了，這是大材大用，佛說此劫波羅巾六結現前，比方眞心上結了六種妄心，同時解縈得同除不，同時在一個時候解縈，解這個扣，有解開的有未解開的，能得一塊解除嗎？這六個扣都讓他解開，可以嗎？這是佛問。阿難回答說：「不也世

尊。」那怎麼能一塊解開呢？佛特意的問他，讓他證明這件事情是結本以次第綰生，阿難對佛解釋這個意思，不能一塊解開，得要次第解，本以次第綰生的，今日當次第解，六結同體，結不同時。阿難對佛說，結這六個扣是一條巾結成的，結扣的時候是一個一個的結的，則結解時，云何同除，解這個扣那能一塊解開，還得一個一個的解。

佛特意讓阿難說給法會人聽，佛言六根解除亦復如是，是怎麼個理呢！怎麼個解除法？說修行人，你得擇一個法從眼耳六根上都可以入手，後面一共說了十八樣，六根、六塵、六識都可以恢復元狀，都可以明心見性，也就是這個意思，佛對阿難說，也得一個一個的解，二十五圓通都可以修行，究竟選耳根圓通，此方修行，以耳根修最好入手，藉聲音顯出聞性來。

此根初解　先得人空　空性圓明　成法解脫　解脫法已　俱空不生　是名菩薩　從三摩地　得無生忍

上來說修行，隨你選擇一根入手，無論是那一根，此根初解，怎麼叫解？不叫結了？我們人自己就被身體局住了，不能自由。此根要初解先得人空，這就是證聲聞緣覺的功夫，得證人空，這個身體就障礙不住這個心了，可以隨便用，空性圓明，這就深一步成法解脫，法解脫是世間一切法，什麼障礙不住，高山峻嶺隨便就走過去，一點也擋不住。解脫法已，俱空不生，怎麼叫俱空不生？人空法空，人法俱都空了，在俱空的地方也不生執著性，不但人空法空，連空也空了，這空是什麼？就是不執著，你要一執著就被他所累了，是名菩薩從三摩地中得無生忍，這個名字就是菩薩的位子，人空是阿羅漢的位子，這一深入是菩薩的位子。三摩地翻正定正受，得無生忍，證了無有生死果位。

圓通方便

阿難及諸大衆　蒙佛開示　慧覺圓通　得無疑惑　一時合掌　頂禮雙足　而白佛言　我等今日身心皎然　快得無礙　雖復悟知一六亡義　然猶未達圓通本根　世尊　我輩飄零　積劫孤露　何心何慮　預佛天倫　如失乳兒　忽遇慈母　若復因此際會道成　所得密言　還同本悟　則與未聞無有差別　惟垂大悲　惠我祕嚴　成就如來最後開示　作是語已　五體投地　退藏密機　冀佛冥授

阿難及法會大眾蒙佛開導指示，智慧開通了，明白了圓通無礙的道理，這時候一點迷惑也無有了，知道修行的方法是怎麼回事了，這時與佛頂禮，給佛謝恩，對佛表白說，我等今日在法會聽佛指示，身心皎

然，不但身明亮，連心也明亮了，痛快得沒有障礙「雖復悟知一六亡義，然猶未達圓通本根，世尊，我輩飄零，積劫孤露，何心何慮預佛天倫」，這地方就表達佛恩，心裏一開悟，這還有未求的，還往深處求，對佛表白說，我等今日身心皎然，快得無礙，雖復悟知一六亡義，這是承著上邊六解一亡，已經過去了，雖然是說六個一解，連一也無有了，通通的一解一切解了，然猶未達，我還有未通達的地方，還有不知道的，然猶未達圓通本根，學佛講究證這個圓通的道理，這圓通的道理根本在那裏？還要請求世尊，我輩飄零，就是不知道向那裏走，沒有一個準宗旨。積劫孤露，這是說他自己迷惑的時候太長了，飄零也不知道走那條路好，說何心何慮預佛天倫，這是感激的說，這個那能想到，心裏也想不到，心裏也考慮不到，這就參雜在佛的座下了。說到天倫就像慈父慈母似的。「如失乳兒忽遇慈母」，上邊比天倫之父，這又比慈愛之母，這又如同失了乳的小兒無有乳吃，是很苦了，又遇著他的母親，這

就得著飲食了，心裏該有多麼歡喜安樂。「若復因此際會道成」，設若是因此機會成就道果，「所得密言還同本悟」，這時候阿難心裏頭很覺通達說所得密言，是言外思義，不是直接說，用話顯出來。曲引旁徵，從旁邊把他徵明了，還同本悟，明白這個理並無旁的還是自己的本心，還同自己本悟的，不是外得。「則與未聞無有差別」，與未聽見的一點分別也無有，還是這個人，還是這個心，這個心就有明白糊塗的分析了。「惟垂大悲惠我秘嚴」，我心裏惟願世尊發大悲心，惠施給我們後學的人秘密精嚴的道理，「成就如來最後開示」，說到能成就如來最後開示，這是說到底了。「作是語已」把這話說完了，「五體投地」與佛行最誠的禮，「退藏密機」是把心沉下去，不往外放，專等著佛開示，「冀佛冥授」，希望佛在不可見的地方，把這個道理授給我們。

爾時世尊　普告衆中諸大菩薩　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　誰爲圓通　從何方便　入三摩地

這段文是如來垂訓聖眾，訓問諸菩薩及阿羅漢修什麼方法證的聖果，菩薩是大乘，阿羅漢是小乘，這時法會都證了果位了。佛在法會上一問，心中都了亮了，這佛法清淨遍知，因法會聽眾很多，讓他們聽聽怎麼證的果位，佛說你們生在佛法之中，都得成無學，怎麼叫得成無學？就是修行的次第已經都修到了，不用再學了，證到無學的果位了，吾今問汝最初發心修學佛法的時候，悟十八界，你們起初入手以十八界爲入手方便，這十八界就是六根、六塵、六識，佛問這十八種修行的大法，誰爲圓通？你們是從那一種方便入到正覺正受？三摩地翻華言叫正定、正受，佛問法會大眾怎麼證果，讓他們回答，有兩種益，第一知道已證聖果者是以何法入手，第二能令未證果者聽到好跟著學，佛問到這裏，法會裡當然有爲上首的就回答了。

六塵圓通

一　陳那聲塵

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

佛成道以後，到了鹿野苑，有一個雞園的地方，憍陳那五比丘住在那裏，憍陳那是五比丘其中一位的名字，在旁的經裏也有叫憍陳如的，翻中國話叫「法器」，他原來是個侍火外道，也叫「火器」，他領著四個人在鹿野苑修行，首先從座位上站起來給佛頂禮，對佛表白說，我在

鹿野苑及於雞園這兩個地方修行，我見著如來最初成道的時候，給我們說法，我們於佛音聲悟明四諦之理，怎麼叫四諦？有四種道理，研究實在了，研究到究竟的地方就叫諦，這四種是世間二種諦，出世間二種諦，苦諦集諦是世間二種因果，滅諦道諦是出世間二種因果。人在世間都有痛苦，多少不均，苦諦是果，從集諦上來的，集就是招集來的，這不是誰給的，集就是因，一因一果，這個諦字不可更改的，一定要承認，誰也逃不出去。先說這個苦因苦果，人人都承認的，怎麼個苦法呢？人有八苦交煎，「生、老、病、死、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五陰熾盛苦」，誰也逃不掉的，怎麼知道呢？人一生下來就哭，小孩難過就知道是苦，像我八十多歲走路不加小心就得跌倒，跌出毛病來，這是痛苦，不用細說。病不在老少，不在富貴貧賤，病到了身上不是好受的事情，所以說苦。最後是死苦，都看見過不願意也得死，這是四種苦。還有四種苦是愛別離苦，親愛的父母、夫妻、子女、兄弟，死

一個離開了，這是頂苦的，誰也不能說一定無有，怨憎會苦，在一塊做事，弟兄不合，你憎我，我怨恨你，還離不開，天天還得聚會，從心裏煩，離開就沒有飯吃，不離開又不合理，勉強就得受苦。還有求不得苦，人在世上求的太多了，求財財不得，求官官不得，少兒女的求兒女也不得，到究竟五陰熾盛苦，這五蘊就好像拿火燒的一樣，這苦在五蘊，生生世世，日積月累，積累的這五種苦是色、受、想、行、識，色是有形相的身體，不能獨立，非幫忙的不可，吃的、穿的、住的，有這個身體就得享受，無有衣食住不能生存，這裏就分出富貴貧賤來了，有苦有樂就從這裏頭比較出來，有身體要享受衣食住，你得想主意，無故的衣食住不來，光想主意也不行，還得實行實作，人家行你不行，你還得學知識，有了做事的知識才能作事維持生活，所以說五蘊熾盛苦，就像火燒的這麼難過，這叫八苦交煎。佛說這個道理是警覺人，讓人離苦得樂，那個人不承認，說無有這個事，那是做不到的，說由集招來的身

體就是苦，把這個苦因苦果說完了，怎麼能離苦呢？這在說出世的因果，出世的果是滅諦，出世的因是道諦，滅是寂滅，把習氣毛病慢慢的都把它消滅了，才能得一種寂滅，就無有這些苦惱了，就得安樂了，這叫滅諦。這個滅諦是專能把一切的苦惱滅了，滅字又當安樂講，怎麼能得永遠的安樂呢？得修道叫道諦，修道的道理就多了，所以人學佛道能證這個滅諦，證了滅諦能離生老病死這些苦。佛說苦眞是苦，你得承認，說離苦得樂眞得永遠的安樂，這叫四諦法。佛出世給弟子們說這個苦諦、集諦、滅諦、道諦，這是憍陳那自己說的，於佛音聲悟明四諦，佛問比丘，我初稱解，如來印我名阿若多，比丘翻乞士，上乞佛法以資慧命，下乞飲食以資身命，中國僧人生活與南洋一帶不同，慈善家布施在寺裏供食，以說法誦經利益眾生。「妙音密圓」，妙是佛說的法音不可思議的道理；密圓，秘密不可見不可明白的地方，我圓明了這個道理，從前到後都圓滿明白了，稱爲妙音密圓。「我於音聲得阿羅漢」，

我聞到佛說妙法的音聲，我才證到不生不滅的阿羅漢果，知道自己本來就沒有生死，也不是修成的，就是自己不知道，要承認有生死就沒有辦法了，佛說的道理就是讓你自己認識自己，認什麼？認識就是阿若多，解開了，解開這個妙，要緊就是妙音密圓，不可思議是圓滿的人的知覺，也不是所知所覺，也不是能知能覺，人的本知本覺，盡虛空遍法界，通通都是自己，你就不承認，人人都如此不承認，所以佛說的道理是從根本上解決，他成了佛讓一切人成佛，成佛是人的本份事，人人有知覺，不是能所知覺，就是現前的本知覺，大家天天早晨起來，什麼事情也沒作，也未作夢，還不知道去作什麼事情，在這時候，看看你自己心裏還有什麼，這是自己的本心，你敢一發動，是非人我就起來了，是這麼個道理。在這地方密圓，密密之中不可說的地方圓滿了，我於音聲，我不是聽佛所說的話，是在言外悟的道，得證無生，說明白些，就是認得自己就對了。佛問圓通的道理，圓融無礙，通達一切，如我所證

音聲爲上，要以我所證聖果來說，以音聲爲最上，他把話說完了，他是頭一個，一共二十五位，先說十八界後再說七大，佛大慈大悲的問，爲的是人的根性不定在那裏開悟，你這樣不明白，還有那樣你能明白一樣，二十五樣都明白了，就是這麼個道理。

二　優婆色塵

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

優波尼沙陀這是梵音，翻中國話叫淨少，也叫知覺，知道的空理不

圓滿，因此爲名。他從座位上起來，頂禮佛足，對佛表白，我亦觀佛最初成道，觀不淨相，佛教化我觀察自己的身體是不淨的，人都拿身體都當自己，所以就迷在身體上了，苦惱就多了。身體表示這麼個相，表示有知覺，有佛性，觀不淨相，觀身體不乾淨，所以我才生大厭離的心；我把身體看輕了，悟諸色性，我悟了形形色色的這個性都不乾淨，都由不乾淨上來的，白骨、皮肉筋血，死了爛完連骨頭都化成微塵，都歸於虛空，空也未有了，色也未有了，這個空是虛空的，什麼都沒有的空，不是眞空妙有的那個空，這個空要分開在那個地方講，空也沒有了，形色也沒有了；他厭離，他把身體看化了成無學道，不用再學了，如來給我印證，我那時候將近證果，還未證到圓滿，優婆尼沙陀祇明白少分的空理，是這麼個意思。塵色既盡，我觀來觀去的這個塵色都已經沒有了，妙色密圓，在這時的身體成了不可思議的妙色身，密密之中得了這個圓融無礙的空理，我從色相得阿羅漢，佛問圓通，我自己知道的，是

觀色相而證果，我說色因爲上。

三　香嚴香塵

香嚴童子　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我聞如來　教我諦觀諸有爲相　我時辭佛　宴晦清齋　見諸比丘　燒沈水香　香氣寂然　來入鼻中　我觀此氣　非木非空　非煙非火　去無所著　來無所從　由是意銷　發明無漏　如來印我　得香嚴號　塵氣倏滅　妙香密圓　我從香嚴　得阿羅漢　佛問圓通　如我所證　香嚴爲上

這段文是香嚴童子觀察香塵開悟，他從座位起來對佛行禮，表白佛言，我聞如來教我諦觀諸有爲相，諦觀就是審實觀察，觀照就是觀念，佛告訴他觀照諸有爲相，諸般有爲的這些形形色色，從這裏你就慢慢的

可以開悟，我時辭佛宴晦清齋，這是香嚴童子自己述說佛教他的修行法，辭了佛找個地方去修行，宴就是找一個地宴安，晦就是藏起來，找個地方不讓人見面，清齋就是清淨的房舍，找怎麼個地方好悟這個道理，見諸比丘燒沉水香，我看見比丘們燃燒沉水香，這種香木很重，放在水裏能沉下去，這種香氣寂然，燃燒完了這個香的氣味寂然，人聞著這個味就寂然不動了，心就淨了，所以沉香就有這種好處。香氣寂然來入鼻中，這時我觀察此香的氣味，非木非空，非火非煙，也不是木也不是空，這個沉水香，已經燒完了，也不能說是煙，煙也沒有了，也不能說火，火也滅了，香味仍然還在，去無所著，香氣去了也無所著住，來無所從，這香味也不知從那裏來的，由是一想這個香氣是從那裏來的呢？也無來、也無去，也非空也非木，也非火、也非煙，就在這時候，由是意銷，自己心裏頭想不到的地方就開悟了，大家也可設身處地觀察這個香味，無來無去，找不著頭緒，借著這個氣味，由是意銷，心裏就

不妄動了。心一發動就是意，心不動的時候就開悟了。發明無漏，這心裏就明白了，明白無漏的道理，漏是漏落，無漏就是無有漏落的地方了，心不亂動就歸一了，無漏就圓滿了，像我們這個心不是漏在這裏，就是漏在那裏，一天這個心不閒著，所以這叫世間法的心，以這個有作有爲的心引導的無法可動了，動就是隨著木，隨著空，隨著火，隨著煙，你是無所隨都不是，這無有著住的了。這個心就定著了，由是意銷，意是發動性，他不動了，發明無漏，這個心一亂跑，隨那裏就漏下去了，到了無漏的時候，這個心就住在本位上了，這是開悟的地方。香嚴童子他從這裏醒悟了。我們聽這個經研究這部經，迴光返照，把心返過來不往外跑，以這個就學習學習，可以入手。佛是大慈大悲，說這個修行法，問他們自己怎麼證聖果的意思，爲的是讓法會人聽，好跟著學，我們聽了知道了，就有入手研究的地方，當下不明白，常常的研究一點一點的就相應了，因此這個心裏就無有漏落的地方。如來印證我得

香嚴號，童子這都是童眞出家的，塵氣倏滅，塵世上這種氣怎麼就倏滅了，就是因這個香氣一住，這六塵一點也染不著了，這心不隨六塵跑，我們這個心每天都用在六塵上，這時候這叫一塵不染，拿這個香氣著住在本位上，「妙香密圓」怎麼叫妙香？思想不到，議論不到，你說這個香是從那裏來的，向那裏去呢？就有這股香味，火也無有了，煙也無了，因什麼還有香氣？塵氣倏滅，聞這個香味，心裏這麼一住，塵氣倏然就銷滅了，就不隨色、聲、香、味、觸、法六塵轉了，所以妙香密圓，因什麼開悟呢？就在這個妙，心思想不到，口議論不到，還有怎麼一種事情，這就叫妙。這個妙從香上來的，叫妙香密圓。密是分別開，這一分別開，這個理就圓融無礙了，我從這個香的莊嚴，我的心就不亂跑了，得證阿羅漢果，了卻分段生死。了卻變易生死就是菩薩，我們這個人都有二種生死，分段生死是這個身體，活幾十歲一死，告一段落，這叫分段生死，變易生死就是人的心，一會一個心又生了，生完了又滅

了，這是生死的根，大家要知道，這就叫變易生死。阿羅漢斷了分段生死，還未斷變易生死，斷變易生死，就成爲菩薩，菩薩修到究竟才能成佛，這是一定的道理。他對佛說「如我所證香嚴爲上」，我以香嚴爲上，我以香光莊嚴我這個自性，才明心見性，以這個爲上，這是香嚴童子證道的來歷。下邊挨著各位大士敘說個人成道因緣，讓法會大眾聽，讓後來人依法修行，這是佛的慈悲。

四 藥王味塵

藥王藥上　二法王子　並在會中　五百梵天　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我無始劫　爲世良醫　口中嘗此娑婆世界草木金石　名數凡有十萬八千　如是悉知苦酢鹹淡　甘辛等味並諸和合　俱生變異　是冷是熱　有毒無毒　悉能徧知　承事

如來　了知味性　非空非有　非即身心　非離身心　分別味因　從是開悟　蒙佛如來　印我昆季　藥王藥上二菩薩名　今於會中爲法王子　因味覺明　位登菩薩　佛問圓通　如我所證　味因爲上

這段文是藥王、藥上二位菩薩，是弟兄二人，稱法王子，佛爲無上法王，菩薩可以繼承佛位，所以稱法王子。藥王是用藥知法，藥上是識病用藥，這是大端的意思，他代領五百位梵天修學佛法，都從座位上站起來對佛行禮，對佛表白說，我無始劫，菩薩都經多少萬劫，這叫無始劫，時間太長了，作什麼？爲世良醫，爲世間上良善的醫生，不是庸醫用藥害人，良醫可以因病下藥，藥到病除。他對佛說，口中嚐此娑婆世界草木金石，上古時代爲良醫都是自己採藥，不像現代都是現成的。娑婆叫堪忍，這個世界最苦，我們這個人還都能忍耐，受得了，就叫娑婆世界，此娑婆世界草木金石，這二位菩薩用口嚐，都可以入藥。金是水

銀這類的，石就是滑石這類的，草木等名數凡有十萬八千，如是悉知，就是這麼多盡都知道是苦、酢、酸、甜、甘、淡、辛、辣等味，並諸和合俱生變異。把各種藥草弄來作這丸、散、膏、丹，或者製成藥水，當然知道冷藥治熱病，熱藥治寒病，有毒可以不用，還有以毒攻毒的，有毒變成無毒，用法就不一樣了。悉能遍知，這是說行醫治病的時候，由這裏又承事如來了知味性，早先光知道藥味，不知道藥性，自從承事佛常聞法要，知道萬事萬物各有各性，明白了味性非空非有，非即身心非離身心，知道藥的性，說它空也不對，一種藥有一種味，它也不空，說它有又見不著這個性，你說它是身心也不對，本來是草木金石那能說是身心，又不離身心，你非用舌頭嚐才知道是苦、辣、酸、甜、鹹，才知道它治什麼病，因此這個分別味因味性也不是空的，也不是有的，也不是身心，也不離身心，分別這個味的性，是因什麼起的，從是開悟，就因這上頭醒悟了，知道這藥味沾在舌頭上才嚐出是苦是辣，要論到性上

就不知道了，不能說是空是有，也不說是身心，也不能說是非身心，性是無形相的，分別味的因是從性而有，無有這個性，他無有這個相。這世界上兩種東西，因有性才成立這個相，有相才顯性，要離開相向那裏找性去？這相不離性，性不離相，相還不是性，分別味的因是因性而有相，分別味因才明白究竟性理，萬事萬物就是一性所成，隨著滋味這就各有分別，性是一個，因形相這個性也就隨著變了，究竟的性是整個的，從是開悟，悟的什麼？就悟的這個性，由這個有分別的相，悟到這個無分別的性。蒙佛如來印我昆、季，昆是哥哥，季是弟弟，爲藥王、藥上二菩薩名，藥能治病，以這藥性上明心見性，所以稱藥王、藥上二菩薩，今於會中爲法王子，菩薩能繼承佛位，所以稱法王子。因味覺明，因味才覺悟了，明心見性位登菩薩。佛給證明登菩薩位，佛問圓通的道理，如我所證，我們弟兄是由滋味才明白這個性理，我說味因爲上。

五　跋陀觸塵

跋陀婆羅　並其同伴十六開士　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我等先於威音王佛　聞法出家　於浴僧時　隨例入室忽悟水因　既不洗塵　亦不洗體　中間安然　得無所有　宿習無忘　乃至今時　從佛出家　令得無學　彼佛名我跋陀婆羅妙觸宣明　成佛子住　佛問圓通　如我所證　觸因爲上

這段文是賢首菩薩說因觸塵開悟，觸是或冷或熱觸在身上感覺出來，從這上頭開悟，跋陀婆羅也翻賢護，與這位菩薩同行伴侶有十六位，開士就是菩薩的別名，也稱大士，他們一同從座位上站起來，頂禮佛足，而對佛表白說，我等先於威音王佛聞法出家，賢首與十六大士對佛敘說過去多少劫以先，聞古佛說法出家的時候，於浴僧時隨例入室，

古代就有半月洗身的事，僧人分上座、中座、下座，隨例入室，入沐浴的屋子時，忽悟水因既不洗塵亦不洗體，中間安然得無所有，怎麼知道既不洗塵呢？塵乃觸塵，塵相乃無知的東西，怎會有洗塵的這麼一種事情，既不能洗塵也不能洗體，體乃四大所成，四大又是無情之物。說洗塵也說不通，說洗體也說不通，這個話不好講，不好明白，就在這個不好明白的地方開悟，你要好明白就是人的所知障，常知道的就以爲明白了，就是這個不好明白，不好分別的時候，這心裏頭就動轉了。（眞心現出來啦！）說洗塵也不對，說洗體也不對，中間就安然了。這心分別不開時候，就顯出無分別心來，無分別心就是一個不可思議，就叫妙法，這心到了無分別的地方就安然無事了，得無所有，也不是洗塵，也不是洗體，洗什麼都不對，這地方是了無所得，（根塵併銷，能所俱泯）由這裏起頭，宿習無忘，這是往昔的習氣，記住這個忘不了，這是很久的事，在威音王佛的時候，這時見著釋迦牟尼佛，這是多少大劫

了，由這個善因，他證到菩薩果位，他就忘不了，乃至今時，這是對釋迦佛說，由古到今，從佛出家乃至到了現今，又隨釋迦牟尼佛出家，今得無學，跟釋迦牟尼佛得證無學位，又對釋迦牟尼說我的名字，還是過去的威音王佛給我起的，彼佛就是威音王佛，名我跋陀婆羅，也翻賢首，也翻賢護，妙觸宣明，這是觸塵，水往身上一觸動，心裏醒悟了，也不洗塵，也不洗體，是妙觸宣明，水觸在身上，宣發明白，顯然明白了不可思議的水觸到身上，也不知洗體，也不知洗塵，由這裏開悟了，成佛子住。佛子就是菩薩，有成佛的基礎了。住有十住，十行，十回向，初級證菩薩果，先證初住，成佛子住，佛問圓通，這是對釋迦佛說如我所證，觸因爲上，如我證的聖位，就是因爲沐浴，水觸在身上，以這個明白了圓通的道理。

六　迦葉法塵

摩訶迦葉　及紫金光比丘尼等　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我於往劫　於此界中　有佛出世　名曰月燈　我得親近聞法修學　佛滅度後　供養舍利　然燈續明　以紫金光塗佛形像　自爾以來　世世生生　身常圓滿紫金光聚　此紫金光比丘尼等　即我眷屬　同時發心　我觀世間　六塵變壞　唯以空寂修於滅盡　身心乃能度百千劫　猶如彈指　我以空法　成阿羅漢　世尊說我頭陀爲最　妙法開明　銷滅諸漏　佛問圓通　如我所證　法因爲上

迦葉尊者觀法塵悟道，摩訶翻廣大的意思，迦葉翻飲光，他身上放光，滿面上也放光，不但外皮上是金光，他張開口，都從嘴裏流露出金

光，就像光飲到他的口裏去了，是這麼個意思。不但他自己出家，他的內人也出家了，紫金光比丘尼等，這是一個比丘尼代表他一家人，未說明在多少人數，紫金光比丘尼，他身上也放光，即從座起，都從座位上站起來，頂禮佛足，對佛表白說，我於往劫，在多萬年以前，於此娑婆世界有佛出世，名字叫日月燈佛，也叫日月燈明佛，我得親近聞法修學，我跟著日月燈佛修行學道，佛滅度後，日月燈佛滅度了，供養舍利。佛圓寂了焚化出來的舍利，顏色不同，有白有紅的，佛的舍利來我們中國的浙江省寧波縣阿育王寺供奉，我親眼看過兩次。關於看佛舍利，最好看見白色的，其次是紅色，最不好是看黑色的。第一次我見黑色的，這說是罪業重了，又待了幾年，諦老法師圓寂，我給他發殯去未趕上，以後又從有舍利的廟上路過，我再去拜看，又有十幾年了，我這回一看是白色的，我心裏的話，這業障必是小了不少，這是實實在在的，一人看一樣，還有看不見的，未有緣還看不見，這說供佛的舍利，

然燈續明，點著常遠的燈，俗語叫常命燈，也就是常供佛燈，然燈續明，總是讓他光明，不讓他滅了，以紫金光金塗佛形相，佛圓寂以後塑的佛像，他拿紫金光金貼在佛身上，這是一分誠心，自爾以來，從此再轉爲人，生生世世，所生的身體，常常圓滿，紫金光色就像拿紫金光聚成一個人似的，此紫金光比丘尼等，即我眷屬，同時發心，這是同一個時候出家。我觀世間六塵變壞，色、聲、香、味、觸、法六塵，不能長遠，總歸變壞，靠不住，怎麼辦呢？這就用定功修空寂，唯以空寂修於滅盡，這是迦葉尊者說，唯有修空寂的功夫，他觀世間上一切法都是空的，空是無形，寂是無聲，他觀一切法也無有形也無有聲，你觀什麼形、什麼聲，他觀無有形無有聲，修於滅盡，滅盡是個定的名字，救災滅盡定上，把一切都滅盡了，功夫也修成了，身心乃能度百千劫，他這一說身心能度幾百千劫，這一劫就有幾千百年，他說劫就有幾百千劫，這是多長的時間，猶如彈指，就像拿手指頭一彈指的工夫，他不是說大

話，騙人總得想法讓人信，這是人不可信的事情，如彈指的功夫，就是幾百千劫（以所空，空諸歷劫），我以空法成阿羅漢，他觀一切法空，證到無生果位。世尊說我頭陀爲最，頭陀二字就翻抖擻，就好比身上有塵土，往下一抖，不讓他沾塵，這意思比方一塵也不沾。迦葉尊者行苦行，誰也受不了，穿的是糞帚衣，在糞堆上找出來的爛布，拿它縫成的衣裳。睡覺在露地上睡，在墳間睡，或是在林下睡。一天只吃一頓，還不過兩食，過午不飲漿，由這樣的頭陀行一點塵也不染，世界上的事，他未有喜愛的。妙法開明，由這裏，觀一切法都是不可思議的，從這裏開悟，心裏頭明白了，消滅諸漏，人的六根隨著六塵轉，那就叫漏，一漏就墮落，我們人有輕有重，那個人六根不隨六塵轉，眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嚐味、身上感覺、心裏分別，這是人人都如此，輕重三說，迦葉尊者一點不染了，消滅諸漏，佛問圓通，如我所證法因爲上，怎麼叫法因？眼見、耳聞、鼻嗅、舌嚐、身上感覺，這五樣見聞等，五

根著在五塵上，都存在心裡頭，這名字就叫法塵，法因爲上。

五根圓通

一　那律眼根

阿那律陀　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我初出家　常樂睡眠　如來訶我爲畜生類　我聞佛訶　啼泣自責　七日不眠失其雙目　世尊示我　樂見照明金剛三昧　我不因眼　觀見十方　精眞洞然　如觀掌果　如來印我　成阿羅漢　佛問圓通　如我所證　旋見循元　斯爲第一

阿那律陀，他從眼根開的悟，他是佛的堂兄弟，跟佛出家，即從座起頂禮佛足，而對佛說，我初出家的時候常愛睡覺，一睡覺就不能用

功，如來呵斥他爲畜生類，你吃了睡、睡了吃像畜生一樣。我聞佛呵，啼泣自責，我就哭得啼啼泣泣的七日不眠，我這一長志氣，七天未睡覺，因此這個失其雙目，兩隻眼瞎了，佛慈悲看他眼睛熬瞎了，世尊教他用樂見照明金剛三昧，這就是說，眼睛雖然不能看，佛告訴修樂見照明金剛三昧，我不因眼觀見十方精眞洞然，如觀掌果，看見十方世界的事，就像看見手掌上托著一個水果似的，如來印我成阿羅漢，佛問圓通，如我所證，旋見循元，旋轉回去，知見的這個見，雖然是眼睛瞎了，這還有個見性，旋回見來循元，循著見的這個根本，元就是根本。斯爲第一，以這個爲第一。

二 周利鼻根

周利槃特迦　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我闕誦持

無多聞性　最初值佛　聞法出家　憶持如來一句伽陀　於一百日　得前遺後　得後遺前　佛愍我愚　教我安居　調出入息　我時觀息微細窮盡　生住異滅　諸行刹那　其心豁然　得大無礙　乃至漏盡　成阿羅漢　住佛座下　印成無學　佛問圓通　如我所證　反息循空　斯爲第一

周利槃特迦他以鼻根的出入息而證道，他的名字翻中國話叫繼道，他母親生他的時候，生在路途上，他哥哥出生時也在路途上，所以叫繼道，也有翻爲大路小路，從座位站起，頂禮佛足，對佛表說，我闕誦持無多聞性，缺少記憶力，誦念經典記不住，最初值佛的時候，聞法出家，我聽見佛教我一句伽陀，憶想受持，佛教的方法，伽陀兩個字叫孤起偈，是四句一偈，有七個字一句或五個字一句，記不住四句，所以佛教他一句伽陀，於一百日之中，得前遺後，得後遺前，佛給他想法子，愍憐他愚笨，教他安居調出入息，不需要記憶經文，找一個房子，安安

靜靜的居住，調出入息，知出知入，就是觀念這個修行，我時觀息，我依照佛教的調息方法觀察，微細窮盡，氣息越輕微，微細的不可分別就叫微，見不出許多氣息來了，微細到氣息窮盡，喘來喘去的氣息一點也沒有，他自己看到這裏從那裏來的總是生住異滅，諸行剎那，他觀察這個氣息說用功的意思，這個氣一出一入，一入一出的時候，這氣生出來了，生了又住，住一會又變異，變異了又滅，一點氣息也沒有了，這麼一看諸行剎那，說世間上一切的事情，諸行就是世間上諸般的行爲，剎那是普通的一句話，最小的工夫，一彈指的工夫就有九十剎那，一剎那就有九百生滅，像我們人一天說話做事，都離不開生住異滅，世間上幾十年轉眼的功夫就過去，其心豁然。他觀這個氣息，觀來觀去得很微細、很安然，由此就豁然開悟了。他見到諸行剎那，世間上的事情，剎那之間就完了，他心裏豁然貫通，得大無礙，得到廣大無邊的無有障礙了。你看我們有這個身體在世間上有多少障礙，冷熱忙閒種種的作爲，

那有究竟安閒的地方，他由一開悟，心裏豁然貫通，明白世間上事情都是無常的，不能久住，明白了，這個明白的是誰呢？就是自己這個明白就對了，得大無礙，乃至漏盡。這個漏，就是下漏，比如器皿，盆子或碗，有破裂的地方就漏水，他觀察人在世間也是這麼個意思。人的壽命盡了，就是漏盡了，到時候就死，這個漏有能漏，有所漏，漏在什麼地方，能漏是盆子碗有孔就漏了，人身上那個地方漏，乃至漏盡，是什麼他就能漏，就是人的眼、耳、鼻、舌、身、意，六種浮塵根在世上不能長久，所漏的是見、聞、嗅、嘗、覺、知六種勝義根，人生死都離不開，勝義根久用不壞的。六種浮塵根是靠不住的，幾十年就壞了，人所經驗的，所承認的事情，能漏的是眼六根，所漏的是六種勝義根，你要用錯了，就關乎人的生死，漏在什麼地方？漏色、聲、香、味、觸、法，六塵上，由眼睛妄見，漏在色塵上，這六種塵都不長遠，所以眼六根隨六塵轉了，見性藉著眼睛就漏在色塵上，所以說漏有三層，能漏，

所漏，漏在什麼地方，好比耳隨聲轉，隨他轉怎麼個轉法呢？是錯認了生滅的是我，其實不是自己，見、聞、覺、知，無有生死，他錯認了，他隨著世界上有形有相的，承認有生死，這是大錯的地方，所以佛出世，大慈大悲，把這個道理說開了，讓人應當保護，應當離開的。佛說的都是大道理，不同那左道旁門，你把這理明白了，自然就解脫了。由這個心上用功，心就是見、聞、覺、知，妄心在人的身體上，眞心不但身體上的知覺，身體外頭無量無邊，無處不是，你自己不承認，除非佛把這個理說開了，其心豁然得大無礙，乃至漏盡，把這些能漏所漏都完了，所漏的地方都無有了，成阿羅漢，證了無生，住佛座下，我當下爲佛弟子，佛印證我到了無學位，佛問圓通，佛問我怎麼證道，圓滿通達無礙的道？如我所證，反息循空，反過這個氣息來，觀來觀去的，循順著空理，這個空不是虛空，是妙有眞空，在有上觀空了，這個眞空就是人的知覺，不作分別，佛問我證得圓通，以反息循空，斯爲第一。

三　憍梵舌根

憍梵缽提　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我有口業　於過去劫　輕弄沙門　世世生生有牛呵病　如來示我一味清淨心地法門　我得滅心　入三摩地　觀味之知　非體非物　應念得超世間諸漏　內脫身心　外遺世界　遠離三有　如鳥出籠離垢銷塵　法眼清淨　成阿羅漢　如來親印　登無學道　佛問圓通　如我所證　還味旋知　斯爲第一

這段文牛呵觀舌根悟道，他因輕弄沙門而受果報，牛吃下草去再慢慢吐出來咬，他從座位起來，對佛頂禮而白佛言，他自己說有口業，因他成道之後，他知道前世的事情，說前世造過口業，他看見一位老年比丘，沒有牙吃東西像牛一樣，因造此口業，經過多少劫，生生世世有牛

呵病，這因果是不會錯的，如來示我，一味清淨，心地法門，佛見我有這樣業障，指示一種修行方法，心地上一味的清淨，別存著那些懈怠話，別說不好的話，佛告訴他修行一味清淨心地的法門，由此修成了，我得滅心入三摩地，把妄想心滅了，入了正定正受的好處。他對佛及法會大眾說，觀味之知，非體非物，我雖然有這個病，我吃東西，觀察這個滋味，有個知覺，苦、辣、酸、甜、鹹都知道，我就明白非體非物，吃東西的這個知覺，他也不是我的本體，本體無有苦、辣、酸、甜、鹹，也不是物，他要是物，你不擱在舌頭上，你也不知道苦、辣、酸、甜、鹹，不能成五味，這是一定的，他明白這個理，觀味之知，就在這個知上，這個知非體非物，這是人修行入受處，見、聞、覺、知都可以入受修行，也不論是男，女、老、少，富、貴、貧、賤，都可以觀味之知，就在這個知上觀察，吃東西知道是什麼味道，從這上頭開的悟，非體非物，吃東西是舌根，也不是身體；非物，不把物放在舌頭上，也是

沒有滋味，得兩樣湊在一塊，觀味的知，也不是有形相的身體，也不是吃的物質，由這上頭開悟，應念得超世間諸漏，因爲現前一念清淨得超升了，超出世間諸漏，漏還是照前邊那個意思，六根漏在六塵，這地方要知道，色、聲、香、味、觸、法六塵，都是無常的，眼、耳、鼻、舌、身、意六根也是無常的，見、聞、嗅、嚐、覺、知，六勝義根是永遠不壞的。大家看經，把這三個六記住，就容易明白了，由眼見耳聞，自己迷惑了，就承認人有生死就錯認了，人根本上無有生死，不用修不用鍊，你知道就對了，你就不承認，自己一承認，是應念得超世間諸漏，內脫身心，外遺世界，是怎麼超出去，內裏照見身體，說也脫離了，妄想心也脫離了，不受身心所累，外邊世界，這世界就廣大了，不被這世界所拒，把世界也遺掉了，這意思是他自己醒悟了，知道自己的見、聞、覺、知，沒有生死，有生死的眼六根，外六塵，內脫身心，在裏邊身心都脫離了，不跟他受生死了。外遺世界，外邊不受世界的拘束

了。人都是大材小用，我們人的知覺能包括無量無邊的世界，這是佛親口說的，不是騙人，佛說出這個理，讓普遍的人都離苦得樂，遠離三有，就是欲界有、色界有、無色界有。這是三界二十八天，都有生死之苦，都叫凡夫，得超出三界以外，證到聖人果位，人在三界，就像鳥在籠子裏頭，出了世間就像鳥在籠子裏頭飛出去了，這有多麼痛快自由，離垢銷塵，世間上的塵垢都離開了，都消滅了，法眼清淨，這時候得開法眼，人有五眼，我們人光用肉眼，其餘的天眼、慧眼、法眼、佛眼，自己都迷昧了，不能用了都迷在肉眼上了，就以爲肉眼能看，離開肉眼就不能看了，耳鼻舌身就不用說了，一迷一切迷，離垢消塵，就是說得了法眼以後，塵世上的事情都消滅了，都染不上了，得法眼清淨就是菩薩。羅漢證慧眼，天上的凡夫是天眼，我們世間人叫肉眼，成佛叫佛眼，人人具足五眼，都不知道了。成阿羅漢到了不生不滅的地步，是小乘位，自利利人，那是菩薩位。阿羅漢是獨善其身，如來親印登無學

道，如來是佛的十種通號。第一個名字如來親印證我登無學位，不用再學了，這個無學在佛經上說，應學的都學完了，不是不學的講法，佛問圓通，佛問圓通的這個理，如我所證，就照著我所得的果位，還味旋知斯爲第一，在這個味上轉過來，轉到清淨位上，旋轉我這個知覺，不染色、聲、香、味、觸、法六塵，斯爲第一，這是我第一的事情。

四　畢陵身根

畢陵伽婆蹉　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我初發心從佛入道　數聞如來　說諸世間不可樂事　乞食城中　心思法門　不覺路中毒刺傷足　舉身疼痛　我念有知　知此深痛　雖覺覺痛　覺清淨心　無痛痛覺　我又思惟　如是一身　寧有雙覺　攝念未久　身心忽空　三七日中　諸漏虛盡　成阿羅漢　得

親印記　發明無學　佛問圓通　如我所證　純覺遺身　斯爲第一

畢陵伽婆蹉翻中國話叫餘習，多生多世餘下的這個習氣，他是貢高我慢的習氣，他一說話就壓人三分，就像由上瀉下似的，他總是自高自大的，即從座起，他從座位上站起來，頂禮佛足，對佛表白說，我初發心，我起初發心學佛法，從佛入道，隨從著佛入佛法的道理，數次聞著如來說世間上諸般不可樂的事情，心裏托著缽，走著路，想佛說的這個道理，忘了注意看道路，不覺路中毒刺傷足，就被毒草根刺傷了他的腳，毒氣很重，舉身疼痛，他受到痛，他說我念有知，知此深痛，他自己轉念，我有這個知覺，知道痛苦，他心裏就悟到這個理，雖覺覺痛，雖然這個知覺，覺著疼痛，覺清淨心，這個見、聞、覺、知，是人的清淨心的知覺，清淨心的知覺，無痛痛覺，覺是清淨心，他無有痛，來痛這個覺，並沒有叫這個覺受痛，他想這個覺既是清淨心，那能受痛苦，無有痛來叫你覺痛，自己說覺是個清淨心，還有個知痛的，那能有兩個

覺呢？我又思惟，我又轉想，如是一身寧有雙覺，決不能有兩個覺，這是怎麼回事呢？一個知覺怎麼還有清淨心？還有受痛的，誰來痛這個腳，就在這時候，心裏的悶解不開了，攝念未久，研究不出理由來，心裏就無有著落了，這個心就懸起來了。攝念未久，身心忽空，這個身心突然間就空了，就覺不出痛來，三七二十一天，他用功夫就在這裏。一覺悟，悟出眞心的理由，他什麼也不著，三七日中諸漏虛盡，諸漏指著眼、耳、鼻、舌、身、意，是能漏的，見、聞、嗅、嚐、覺、知，不被他漏在色、聲、香、味、觸、法六塵上，這就自己保住自己了，成阿羅漢，證到阿羅漢的位子，無生無滅就是聖人。這地方的要知道得親印記，得到佛親口給他印證授記，說你已證聖果了，發明無學，佛發明的道理，就是無學位，不用再學了，佛問圓通，佛問怎麼證得圓融無礙的圓通？如我所證，純覺遺身，純粹的保護這個知覺，見、聞、覺、知，你保護一個就成了，一根清淨，六根返元，他被毒刺刺在腳上，這是照

身上說的，身上一清淨，六根都清淨，純覺遺身，純粹保守這個知覺，內忘身心，外遺世界，斯爲第一，我以這個爲第一。

五　空生意根

須菩提　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我曠劫來　心得無礙　自憶受生如恆河沙　初在母胎　即知空寂　如是乃至十方成空　亦令衆生證得空性　蒙如來發性覺眞空　空性圓明得阿羅漢　頓入如來寶明空海　同佛知見　印成無學　解脫性空　我爲無上　佛問圓通　如我所證　諸相入非　非所非盡　旋法歸無　斯爲第一

須菩提翻中國話叫空生，他出生時，家裏的金銀財寶，所有的糧食都空了，所以叫空生，過了幾天，所有的金銀財寶又現出來了，所以又

叫善現，他是從意根而悟道，他從座位上起來，向佛頂禮，對佛表白說，我曠劫來從很長時間以來，心得無礙，他早就明了眞空的道理，未能圓滿，自憶受生如恆河沙，自己想念過去投胎的事情太多了，如恆河沙數之多，足見早先有這善根了，初在母胎，最初在母胎懷孕的時候，還未出生即知空寂，我就明白了空寂的理由，如是乃至十方成空，我一觀空，十方世界都成空了，沒有實在的，所以亦令眾生證得空性，那時他就傳過道，也令眾生證得空性，這是訴說早先的事情，這時又蒙如來，發明性覺眞空，早先光聽說這個空，把覺遺漏了，不圓滿。這又承蒙佛發明這個性覺眞空，不知道性覺就是眞空，眞空就是性覺，以爲另有個性空所以不圓滿；另有個空性，這也不圓滿，未把這個覺參上，這只是認識相分，把見分遺漏了，不圓滿了，由佛一指點，空性圓明，說性覺眞空，你光知有個空不圓滿，性覺眞空，這才是圓滿，從這裏才空性圓明。這個空性早先未圓明，不把覺參上，光是空，那時片面的，從

這裏我就證了四果阿羅漢，頓入如來寶明空海，明白了這個圓融的道理，頓然間，我就開了佛知佛見，如來的性覺眞空，如來的寶明空海。寶明是永遠堅固不壞，就如同虛空大海，表示寶明廣大無邊的意思，同佛知見，我的知見與佛相同，遍滿一切處，印成無學，佛給我印證學到頭了，證到無學位，解脫性空，從此就得解脫。性理是眞空妙有，這眞空妙有就在性覺眞空，眞空妙有不是片面的，是圓滿的。我以解脫性空爲無上的果，佛問我圓通的道理，如我所證，就如我證到的諸相入非，非所非盡，諸相就沒有諸相，都是空的，非所非盡，非是這個所空，非所就是無有所有，這個非也盡了，不但無有所非，連能非也盡了。非所非盡，旋法歸無，這才旋轉過來，一切有爲法都歸於無爲，無爲亦無，斯爲第一，我以這個爲第一。

六識圓通

一　鶖子眼識

舍利弗　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我曠劫來　心見清淨　如是受生如恆河沙　世出世間種種變化　一見則通　獲無障礙　我於路中　逢迦葉波兄弟相逐　宣說因緣　悟心無際　從佛出家　見覺明圓　得大無畏　成阿羅漢　爲佛長子　從佛口生　從法化生　佛問圓通　如我所證　心見發光　光極知見　斯爲第一

舍利弗觀眼識悟道，他是佛的智慧第一的大弟子，他從座位上站起來，給佛頂禮，對佛表白說，我曠劫來，就是很長遠的時劫，心見清

淨，我這個心地就在見聞覺知上，見是六勝義根，頭一個字「心」，是六根之主，我們人以爲眼能見、耳能聽，其實眼六根是浮塵根，有形相的都是無常的，最寶貴的是六勝義根，佛出世把這個都說清楚了，研究佛法有這個好處，從根本上解決。舍利弗說，從曠劫來「心見」根本上就是清淨的，如是受生，生了死，死了生，生了多少次，就沒有法計算，只有用恆河沙作比喻。這種道理，無有善根的人就不容易信。其不知，要無有這種境界，世界從那裏來的，你找不著根據，這根據在那裏？就是人的一切唯心造，人心造成的，世界上太平不太平都是心造的。人受苦、受樂乃至成佛，都是人心造的，受生的這個時候太長了，如恆河沙的數，無法計算了，世出世間，世間法、出世間法這是兩種說法，種種變化，這是說過世間上這些變化相，一見則通，也不管好相、壞相，一見就通達，始終的道理，能徹底知道是怎麼回事情，由此就獲得無障礙。世間的一切事情，無有不知道的，早先多生的事就不用說

了，說現在，我於路中，逢迦葉波，兄弟相逐，迦葉波是姓，姓龜氏，相逐是距離很遠，走到舍利弗的跟前，宣說因緣法，是聽佛陀講的，因緣即空即假即中的道理，悟心無際。我才徹悟了，心無有邊際，廣大無邊，因此發心隨佛出家。早先可也明白，但是不圓滿，佛說法是個圓理，他不能說出有頭有尾來，好比個雞蛋，你說那邊是個頭，他悟心無際，無量無邊的世界，在人心裏頭就如同一個水泡。這裏誰能信呢？所以《楞嚴經》、《華嚴經》、《法華經》，都不容易信，無有善根不容易信，世間法聽慣了，未聽過這個理，所以不容易信。從佛出家，見覺明圓，這是簡略說的六勝義根，明白了是圓融無礙的，無始無終，無頭無尾，因悟了圓理，他就得大無畏。無始無終，當然是無畏了，人一生下來這算開始，到死算是終，這當然是有頭有尾，有因有果，有先有後，這都是對待法，世間人一說話就是對待，究竟的道理你明白了，無言說了；佛說法四十九年，怎麼叫無言說呢？說這個不可說的道理，他

說完了，就掃光了，一掃非有，二掃非空，連他自己說的話也掃光了。學佛得研究這個無言說的道理，你拿世間法研究，越研究越距離的遠，明白了圓滿的道理，就不怕生死了。他通通是個自己，無量無邊的諸佛，無量無邊的眾生，就是一個誰也礙不著誰，他無有形相，究竟從那裏表示呢？就是人的知覺，在人的身上，分出六種作用不同，知覺代表六根，成佛成就自己的知覺，不是成旁的事情，明白了見、聞、覺、知是個圓滿的，根本上無始無終就對了。人不明白自己承認有生死的身體，不認識不生不死的見聞覺知，所以受苦。要說世界從那裏來的，都是人心生的，相從心轉，要不說人心好得福得壽，這地方不必詳細說這些事，所以他自己說得大無畏成阿羅漢，爲佛長子，從佛口生，從法化生，他從佛口裏說的法，他心裏領悟了，這個心是無量無邊的大，本來沒有生死，無有苦樂，逍遙自在，獨立無畏，人人都可以獨立，諸佛也是獨立，眾生也是獨立，自己不信不聽，拿世間法熏修，總想有頭有

尾，這個理你說不通，在那裏起頭，所以說理是圓的，從法化生，從佛口裏說的法，從這裏化開了，從這裏頭就生出自己的清淨法身來了。佛問這個圓通的道理，不容易通達，通達了這個圓理，不是跑直趟的事，佛問我所證的圓通，一到了圓通這就到頭了，是怎麼證的呢？心見發光，光極知見，斯爲第一。我心裏發出的見聞覺知的光明，這光明有多大呢？光極知見，光明有多大，知見就有多大，極是到了究竟了，這是我修行的法，斯爲第一。

二　普賢耳識

普賢菩薩　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我已曾與恆沙如來爲法王子　十方如來　教其弟子菩薩根者　修普賢行　從我立名　世尊　我用心聞　分別衆生所有知見　若於他方恆沙

界外　有一衆生　心中發明普賢行者　我於爾時乘六牙象　分身百千　皆至其處　縱彼障深未得見我　我與其人暗中摩頂　擁護安慰　令其成就　佛問圓通　我說本因　心聞發明　分別自在　斯爲第一

普賢菩薩從耳識得證圓通，他從本位上站起來行向佛頂禮，對佛表白說，我已曾與恆沙如來爲法王子，這是說根本的話，恆河的沙子像麵粉那麼細，有四十里地長，寬窄不同，說侍奉如恆沙數的如來，多的不可計數，菩薩稱法王子，接受佛的大法，明白了大義，能度化衆生，佛爲無上法王，這個「法」字包括的很廣，世間法、出世間法都在其中，是普遍一切，他給十方如來作法王子，修行的資格相當高超，所以十方如來見有菩薩根性的弟子，上根利智的人都教他們修普賢行，菩薩是簡稱，具足說菩提薩埵，翻中國話叫覺有情，爲佛弟子，跟佛學法的人，發慈悲心，他把佛法明白了，再輾轉度化衆生，令世間人都離苦得樂，

普賢他修過的事情，你們都跟他學，普賢菩薩轉過來說到自己身上，十方如來教其弟子，修普賢行從我立名，是怎麼個道理呢？對釋迦牟尼佛說「世尊，我用心聞，我所修行的法是用心聞。」怎麼叫心聞？人人皆知道，耳朵能聞聽，其不知眼、耳、鼻、舌、身、意六根的作用，究竟是從心上發出來的，這個心不是在身體裡頭，他是廣大無邊的，人都知在肚子裏頭，那是妄想的一個知識，心量之大，根本和佛性無二無別，誰還礙不著誰，爲什麼呢？他無形無相，見聞覺知放在一塊，也可以說聞，也可以說覺，有一樣代表，可以說六樣，人人都用耳聞，我直接了當用心聞，分別眾生所有知見，我能見著世間上一切的眾生，有十類眾生，佛法是平等的，佛也算眾生，佛爲無上眾生，菩薩爲大道心眾生，分別眾生，所有知見，眾生的知見不一樣，普賢菩薩都能分別，十類眾生分四聖六凡，四聖是佛菩薩，緣覺，聲聞，六凡是天人阿修羅，這是三善道，地獄鬼畜生，這是三惡道，四聖六凡加起來也叫十法界，他用

心聞，可以分開所有的知見，他有什麼根性，他好習什麼？我教他修行，若於他方近處當然可以，就是遠處，我也不辭勞，就是最遠的恆河沙數那麼多的世界以外，有一眾生發明普賢行者，我於爾時乘六牙象，分身百千皆至其處，這就是說不只一個眾生發心修普賢行，無論百千眾菩薩皆能到其處所，教他修行，縱彼障重，未得見我，縱然是他的業障重，雖然發心修普賢行，可是見不著菩薩，我與其人暗中摩頂，普賢菩薩暗中與發心的眾生摩頂授記，擁護安慰，菩薩仍是擁護他，安慰他，讓他心安穩，一心學佛，不讓他退道心，令其成就，佛問圓通，我說本因，心聞發明，我修圓通的道理，不是用耳聞，直接用心聞，分別自在各得其所，斯為第一，我以這個為第一。

三　孫陀鼻識

孫陀羅難陀　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我初出家從佛入道　雖具戒律　於三摩地　心常散動　未獲無漏　世尊教我及拘絺羅　觀鼻端白　我初諦觀　經三七日　見鼻中氣出入如煙　身心內明　圓洞世界　徧成虛淨　猶如琉璃　煙相漸銷鼻息成白　心開漏盡　諸出入息化爲光明　照十方界　得阿羅漢　世尊記我　當得菩提　佛問圓通　我以銷息　息久發明　明圓滅漏　斯爲第一

這段文孫陀羅是他太太的名字，難陀是丈夫的名字，兩個人的名字翻中國話叫艷喜，他是佛的親弟弟，相貌與佛差不多，比佛短四指，佛度他出家費了很多精神，他從自己的座位上站起來，給佛頂禮，就表白

對佛說，最初從佛出家的時候，隨從佛入道，修學這個道理，雖然具足這個戒律，每條戒律都能遵守，於三摩地心常散動，三摩地翻正定，出家修行得禪定的功夫，修不到好處，心常散動，定心不能散亂，一散亂就沒有定力了，他說自己的心常常的散動，定不住，未得著無漏的大法，漏就漏落，六種浮塵根，眼、耳、鼻、舌、身、意是能漏的，漏落的地方是色、聲、香、味、觸、法六塵，所漏的是見、聞、嗅、嚐、覺、知六勝意根，人不知道，所以認假爲眞，才有生死；假的有生死，眞的沒有生死，假的六浮塵根，到時候就消滅了。認錯了眼見色，就漏到色上，聞隨著耳就漏到聲上，六樣不用挨著說，就可以知道了，見、聞、嗅、嚐、覺、知六勝義根，從來也無有生死，他自己錯認了，拿眼六根當自己，眼六根隨身體死了，就壞完了。托生的是見、聞、覺、知，這地方最要緊，人的見、聞、覺、知，從來沒有生死，隨著眼六根受生死，這地方就是說漏，他自己說未獲無漏，還未得著無漏，用禪定

的功夫就爲的是不漏在六塵上，他說心常散動，動就是六根動在六塵上，他要自己作的主，要是作不得主，就是自己的見聞覺知，未獲無漏，就是與修行的功夫不相應，世尊見我及拘稀羅，定力不好，又教我們一個方法，觀鼻端白，教我隨著拘稀羅，應該說摩訶拘稀羅，略去兩個字，翻中國話叫大膝，觀察鼻端的白，和他一樣的修行法，他修其他法門不相應，所以佛教他觀鼻端白，他初觀察鼻端白，經三七日，這才見出效驗，見鼻中氣出入如煙，這是起初觀這個相，身心內明修到這個地方，心裏發出光明來，圓洞世界，遍成虛淨，遍滿虛空都成清淨了，怎麼個清淨法呢？猶如琉璃，這琉璃是眞寶石，不是化學出的琉璃，這琉璃清虛透徹，煙相漸消，見到像琉璃寶的境界，那個煙相就消滅了，鼻息成白，鼻孔出入的氣息，就化成白相了，心開漏盡，由此心就不胡思亂想了，一亂想就是漏，一開悟看見鼻息成白，心開漏盡，就保住了自己的見、聞、覺、知，不隨著眼、耳、鼻、舌、身、意漏在六塵上

了，漏盡了，這就證漏盡通了，諸出入息化爲光明，出入息都化成光明了，這光明不是小光明，照十方界，就是普照十方世界，因此得證阿羅漢果，世尊記我當得菩提，佛給我授記，將來可以成佛果，佛問我得圓通就是修鼻識觀，我以銷息，息久發明，我以銷滅了這個氣息，以這個發明，由這個光明，明圓滅漏，斯爲第一，我這個光明都圓滿了，把一切漏都消滅了，我以這個爲第一。

四 滿慈舌識

富樓那彌多羅尼子　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我曠劫來　辯才無礙　宣說苦空　深達實相　如是乃至恆沙如來祕密法門　我於衆中　微妙開示　得無所畏　世尊知我　有大辯才　以音聲輪教我發揚　我於佛前　助佛轉輪　因師子吼　成

阿羅漢　世尊印我說法無上　佛問圓通　我以法音降伏魔怨　銷滅諸漏　斯爲第一

富樓那彌多羅尼子因他父母立名，父名滿母名慈，中國音叫滿慈子，他從座上起來，向佛頂過禮，對佛表白說「我曠劫來，辯才無礙，宣說苦空，深達實相」，他親自對佛說這話，很可以了，這是大善知識了。曠劫就是年限太遠以前，假定說劫，八萬四千年，一增一減就叫一小劫，二十個小劫叫一中劫，四個中劫叫一個大劫，拿中劫說，成住壞空各二十小劫，共八十個小劫叫一個大劫，他在曠劫以前就具足辯才無礙，位子很高了，辯論這種才學，一點障礙無有，不能被人問短，宣說苦空，讓人看破世界是苦空、無常、無我，人在世界上有身體，無非是生老病死八苦交煎，不用細說，到究竟還歸空。究竟無有我，究竟無常故苦，宣說勸人，讓人醒悟。因此我深達實相，雖然是苦空、無常、無我，要是認識了他是諸法實相，世間上一切法都是眞實的相，不明白諸

法實相的道理，就是苦空、無常、無我，不是明白一點，深深的通達他自己說這個話，總是徹底明白，才能對佛這樣說，如是乃至恆沙如來，秘密法門，我於眾中微妙開示，就是照著我深達實相的道理，如是乃至恆河沙數這麼多位如來，我都聽過了諸佛的秘密法門，我都知道，我於大眾之中微妙的開示，我把微妙不可思議的道理，講給大眾聽，得無所畏，我給人講演佛法，無所畏怕，不怕人揭我的短，我無有恐懼的地方，世尊知道我有大辯才，以音聲輪，輪就是以音聲傳法輪滔滔不絕，教我發明宣揚，我在恆河沙數的佛前，我都助佛轉大法輪，因師子吼成阿羅漢。佛說法像師子吼，富樓那他也敢這麼說，助佛轉法輪，也像佛說法一樣，如師子吼，成阿羅漢，證了無生滅果，世尊印證我，說法無上，說法無有高乎我以上的了，佛問圓通，佛問我修圓通的法門，我以說法的音聲就能降伏一切的妖魔鬼怪、怨家債主，我都可以降伏住了。銷滅諸漏，常常說法，自然就無有漏落的地方，用不著再提別的修行法

門，我以說法證到無漏，斯爲第一。

五　波離身識

優波離　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我親隨佛　踰城出家　親觀如來　六年勤苦　親見如來　降伏諸魔　制諸外道　解脫世間　貪欲諸漏　承佛教戒　如是乃至三千威儀　八萬微細　性業遮業　悉皆清淨　身心寂滅　成阿羅漢　我是如來　衆中綱紀　親印我心　持戒修身　衆推爲上　佛問圓通　我以執身　身得自在　次第執心　心得通達　然後身心　一切通利　斯爲第一

優婆離是梵音，翻上首，他觀身識而悟道，從座而起頂禮佛足，對佛表白說，我親隨佛踰城出家，踰過城門，不是由門而去，隨侍佛出

家，親眼看見如來在雪山六年苦行，慇懃不懈，降伏諸魔，制諸外道，魔是與佛反對的，諸魔有魔王、魔臣、魔兵、魔將、魔子、魔孫、魔女，很多就稱爲諸魔。這些魔境界，佛都降伏了，制化諸外道信投佛法，也是很多了。佛起初在鹿野苑只有五比丘，以後有一千二百五十五弟子，這是佛親自教化的，都是由外道轉入佛道，三迦葉波，目犍連他們未出家時都是外道老師。聽佛說法以後，帶領著弟子們都跟佛出家，一千二百五十五人是佛的常隨眾，所謂外道，心外求道，故曰外道，佛制伏外道，讓他們解脫世間，最要緊的修行把貪欲去掉，還有一切的諸漏總不出六根對六塵，六勝義根寄託在六浮塵根上，由這裏就墮落在六塵上，佛傳這個道，無有什麼稀奇，就爲的讓他解脫世間的貪欲，和一切諸漏，這六根就清淨了，這六根不會修，先從一根上修，一根清淨了，六根就清淨了。優波離尊者說，承佛教戒，佛教他先持戒，所以他是持戒第一，如是乃至三千威儀，怎麼叫三千威儀？比丘受二百五十條

戒，行住坐臥都有二百五十條，四個二百五十就成爲一千，有身口意三聚戒，稱爲三千威儀，就是持戒的表面有威德可敬，有威儀可表，故稱三千威儀。還有八萬微細的行相，具足說八萬四千細行，怎麼講呢？就是由三千威儀，借著身口七支，身有殺盜婬三，口有妄言綺語、兩舌、惡口；這七樣都要戒除。這七支再加上三千威儀成爲三七兩萬一，再加上貪、瞋、癡等，這一共是四個兩萬一，總計叫八萬四千細行，這裏還有性業，遮業，自然的習慣染性，你不受戒也是造業，這叫性業，遮業，是佛禁止的，遮住不許你作，這就叫遮業，性業佛未遮止的時候就犯過，身三口四意三，十大惡，這是性業，遮業悉皆清淨。性業是習性，遮業是佛制止的，這兩樣都清淨未犯，由這清淨身心就寂滅了，寂滅是清淨的總名。成阿羅漢證到不生果位，我是如來眾中綱紀，這佛法裏最重的是持戒，他是持戒第一的，如來親自印可我心讓我持戒修身，持這些條戒，三千威儀，八萬細行，眾推爲上，因此法會大眾，推我爲

上首，佛問我圓通的道理，我以執身，不叫身有放逸，不許身犯戒，身不犯殺盜婬，身得自在，得了清淨就自在逍遙，次第執心，心戒不容易持，這得次第由淺入深，把想情，不許放逸，不許打妄想，心也就通達無礙，無所不知，佛法裏這些道理都通達了，然後身心，心通達以後，一切通利，佛法道理無有障礙，斯爲第一。

六　目連意識

大目揵連　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我初於路乞食逢遇優樓頻螺　伽耶　那提　三迦葉波　宣說如來因緣深義我頓發心　得大通達　如來惠我袈裟著身　鬚髮自落　我遊十方　得無罣礙　神通發明　推爲無上　成阿羅漢　寧唯世尊　十方如來　歎我神力圓明清淨　自在無畏　佛問圓通　我以旋湛

心光發宣　如澄濁流　久成清瑩　斯爲第一

大目揵連從座位上站起來，頂禮佛足，對佛訴說，初於路上化齋飯吃的時候，逢遇優樓頻螺、伽耶，那提、三迦葉波，宣說如來因緣深義，我頓發心。優樓頻螺翻中國話叫木瓜癭，因他脖子下有一個肉瘤子，像木瓜似的。伽耶是山的名，那提是河的名，他是弟兄三個，迦葉波是他的姓，上邊是名，下邊是姓，姓翻中國話是龜，龜在這裏念丘，三迦葉波宣說如來因緣深義，佛說法的因緣，有深有淺，在教義上有四句成話「因緣所生法，我說即是空，亦名爲假名，亦名中道義」，世間上一切法皆是因緣生的，因是因由，緣是助緣，有這個因由就有幫助的，世間上的事情，都是從因緣上起，因緣有三層，因緣即空，因緣即假，因緣即中，第一步觀因緣法是空的，修空觀，空觀就淺觀一切法空，就不起執著。再次修假觀世間上是片面理，你說有也是假名、假相，似有無有，這不完全是空，因緣法第三層也不取空也不去有，觀因

緣的中道，這個名字爲深義，觀空觀假，不足爲深；觀中道的理體，這個義理因緣就深了。因明白了這個理，用功得力，我頓發心，我頓然發起大心，得大通達。早先也有小神通，自從聽到因緣的深義，得了通達無礙的境界，無所不知，無所不到。如來惠我，袈裟著身，因此鬚髮自落，善根成熟，我遊十方，得無罣礙，這時候雲遊十方都無罣礙了，神通發明無所不照，因此大眾推舉他爲上座，成阿羅漢，證無生果。我這神通力量，蒙佛指教加被，不獨世尊，十方如來也歎我神力，圓明清淨，我得圓滿的光明，得大清淨，由這裏得大自在，大無所畏，佛問圓通的道理，我以旋湛，心光發宣，我就是用這個旋湛的功夫，旋轉濁流成清淨的水，是比仿這個意思，由濁旋轉湛清，心光發宣，我這心光一發動，宣揚一切佛法，如澄濁流，如同濁水，打成清水，久成清瑩，因此這個，我久已成了清瑩，如清淨發了光明，斯爲第一，我以這個法修行爲第一。

七大圓通

一　烏芻火大

烏芻瑟摩　於如來前　合掌頂禮佛之雙足　而白佛言　我常先憶久遠劫前　性多貪欲　有佛出世　名曰空王　說多婬人成猛火聚　教我徧觀百骸四肢　諸冷煖氣　神光內凝　化多婬心成智慧火　從是諸佛皆呼召我　名爲火頭　我以火光三昧力故　成阿羅漢　心發大願　諸佛成道　我爲力士　親伏魔怨　佛問圓通　我以諦觀　身心煖觸　無礙流通　諸漏既銷　生大寶欲　登無上覺　斯爲第一

這段文是火頭觀火大，烏芻瑟摩是梵音，翻中國話叫火頭，他從如

來前合掌頂禮佛之雙足，對佛表白說，我常先憶，我常常的想念，久遠劫前的事情，性多貪欲，有這種習氣毛病很不好，有佛出世，名叫空王佛，空王佛說法，說多貪婬欲的人，習氣重的將來結果成個猛火聚，將來結果就是臨命終的時候，可能成個大火團子，這本來不是一個好事，教我去這個毛病，怎麼辦呢？佛慈悲教我，遍觀百骸四肢，所有的骨節，周身都觀照到了，觀什麼呢？諸冷煖氣，你看身上有冷氣，有熱氣的時候起觀照，用功夫觀念常了，自然的就神光內凝。這精神的光明在身子以內就凝聚了，變化我多婬的習氣心成智慧火，欲火變成智慧火了，因此諸佛皆呼召我名爲火頭，其他經上說火頭金剛，這地方簡略，我以火光三昧力故，我用身上的欲變成智慧火。三昧翻正定正受，正正當當修這個禪定的力量叫正定，有正當的享受，這叫正定正受，梵音叫三昧，成阿羅漢，自從得此三昧，就證無生果位，脫離了世間上的生死之苦，心發大願，不爲自己獨善其身，又發菩薩的大願，行菩薩道，諸

佛成道的時候，我爲力士，我給佛作護法神，降伏魔怨，我爲力士親伏魔怨，親自在佛道場制伏魔王，佛問圓通的道理，我以諦觀，身心煖觸，我觀察身心煖觸，功夫已經成就了，我的周身都非常的和煖，因此得到無礙流通，無有不好受的地方，一點障礙也無有了，從這裏永遠無有病了。無礙流通，諸漏既銷，以上也說過，佛經上最忌諱這個漏，總要把這個漏去淨了，如同器皿有縫有窟窿就漏。人的心起妄想就不是載道之器，就不能裝載道德，只好拿水做比喻，其實地、水、火、風、空、根、識，這七大，都能漏，不只是水向下漏，有向前後左右漏的，有向上走的，有漏火來了，他向上漏，水一定是向下漏，這是說個大概，不用細說。諸漏既銷，身上這些毛病，身上最寶貴的是什麼？我也常說，就是人的見聞覺知，眼、耳、鼻、舌、身、意，是使喚的物，見使喚眼睛，聞使喚耳朵，嗅使喚鼻子，嚐使喚舌頭，覺使喚身體，知使喚意識，這是說六勝義根使喚六浮塵根，見、聞、嗅、嚐、覺、知六勝

義根，自己不識自己，迷惑在眼、耳、鼻、舌、身、意，六浮塵根上，當自己由這六浮塵根迷惑在世間上的色、聲、香、味、觸、法六塵上，由這裏頭就認定有我、我所，我們的身體也是有形有色的，拿內六根，迷惑在外六塵上，他迷惑的是誰，就是六勝義根。這個人都錯認了，都以爲眼能見，其實見是主人，眼是所使的物，這是人錯的地方，由這裏這就叫漏，諸漏既銷，這說火頭金剛他修行多萬劫的時間，諸漏修的既銷，已經沒有了，該怎麼樣呢？生大寶燄，這是放光，因什麼叫寶燄呢？放出來的光明無量無邊，無有破壞的，永久長在，登無上覺。登就是證到了，無上覺就是有成佛的資格，雖然未成佛，這有成佛之份，火頭金剛對佛訴說他修行的法門給大眾聽，以火大斯爲第一。下邊持地菩薩又對佛訴說給法會人聽。

二　持地地大

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　我爲比丘　常於一切要路津口　田地險隘　有不如法　妨損車馬　我皆平塡　或有衆生　於闤闠處　要人擎物　我先爲擎　至其所詣　放物即行　不取其直　毗舍浮佛現在世時世多饑荒　我爲負人　無問遠近　唯取一錢　或有車牛　被於泥溺　我有神力　爲其推輪　拔其苦惱　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　我即心開　見身微塵　與造世界　所有微塵　等無差別　微塵自性　不相觸摩　乃至刀兵　亦無所觸　我於法

性悟無生忍　成阿羅漢　迴心今入菩薩位中　聞諸如來宣妙蓮華佛知見地　我先證明　而爲上首　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　成無上道斯爲第一

持地菩薩即從座起，頂禮佛足，恭敬佛之後，對佛表白說，我回念往昔之時，在莊嚴劫最後的一尊佛，叫普光如來，出現世時，我爲比丘，常於一切要路津口，最要路是非走不可的地方，津口是河口，有水道人走也有障礙，我出力給人除苦，我只要能作的事，盡量去作。「田地險隘」，平川地也有高低的地方，險是最深的坑，高是出一個隘子，高的高，低的低，「有不如法」，有不合理的地方，有妨害馬拉的車，牛拉的車，我皆把他填平了，或作橋樑，行人在橋上走或負沙土把坑填平了，如是勤苦，我就作這些事不歇著，經無量佛，他經過無量佛出現於世，修此苦行，或有眾生在闤闠處，闤是市場的圍子，闠是交易市場

的門，都是熱鬧地方，有人買東西拿不動，看他爲難，不用他求，先去替他擎著東西，他到那裏，我給他送到那裏，放下東西就走，不取其直。這時有一位佛，叫毗舍浮佛是梵語翻華言「是一切處自在」，那時世多饑荒，旱澇不收，民間有苦處，他是出家人，會齋化不到，給人幫忙，不要錢沒有飯吃，替人背東西，無問遠近，唯取一錢或有車牛，被淤泥溺，走到泥水坑裏，出不來了，我有神力，就用神通力量，爲其推輪，從泥坑裏救出來，提拔出趕車的苦惱，牛的苦惱，這是說他所作的事情，行苦行啊。時國大王，延佛設齋，皇帝信佛請佛吃飯，我就在他請佛的時候，平地待佛，我把地平好了，等著佛從這裏路過，毗舍如來，摩我的頂對我說法，當平心地，你每天平道路，你以後要平你的心地，你把心地平好了，世界的一切地通通都平了，你這樣平才能平多少呢？世間上不平的地方太多了，所以佛讓我平心地，這一句話把我的心開了，我這個心明白了。見心微塵，我一見這個身體就是一點微塵，不

是普通的塵土，比塵土還微細，分不出來的那個樣子，才叫微塵，與造世界所有微塵等無差別，這個世界是什麼成的呢？大家知道，按佛經上說，就是微塵所成，人身上也是微塵，這是有形相的東西，所以空性什麼也無有，他是眞空的理。從這裏頭，所以現出微塵來，要不世界從那裏來的？人從那裏來的？所有的微塵等無差別，世界微塵和人身上的微塵是平等沒有分別的，最微細的微塵通通都有自性，塵有塵的自性，人有人的自性，不相觸摩，誰也不會互相障礙誰，誰也不會觸摩誰（刀不切刀，水不洗水）。乃至刀兵，亦無所觸，我這個身上，那一樣也觸不著，也傷不著。我於法性悟無生忍，我在世間上一切法，一切人，悟到通通都是一個理性所成的，我醒悟了無生無滅，忍是地位，而成阿羅漢，成了阿羅漢以後，再發大心行菩薩道。我不能得少爲足，證到小乘果位，還得上前進，迴心今入菩薩位中，他迴向自心，我要行菩薩道，到了菩薩位中，所以叫持地菩薩。聞諸如來，宣妙蓮華，佛知見地，妙

蓮華不是專指《妙法蓮華經》；《妙法蓮華經》也說這個道理，這是成佛的道理，因什麼成佛呢？這蓮華與旁的花不同，旁的花有先開花後結果的，有先結果後開花的，各有不同，唯有蓮華是花果同時，這表示人未成佛的時候，就有佛性，所以拿蓮花比較。人修行也是這個意思，你覺著你沒修行，你有這個人，你就有佛根，人人都有佛根，人人都有佛性，所以這也算結果。花果同時，你那個究竟的佛果和這個同時的，這個花好比是個因，果好比是人的果，他要說成的時候是一時成就，人成佛的這個因是現成道德，不是現種的。人人都有成佛的因，因爲人造業不同，所以成佛有先有後。人人有佛性，你要成佛，自己一定要承認，所以宣這個妙蓮華，這個不可思議有花就有果，有果就有花的妙法，這種道理不可思議，就成爲妙，這妙蓮華，佛知見地，這是一個華果同時，有佛知見的地位，有這種見地，就是人人本具的佛性。我先證明而爲上首，因這個我證了持地菩薩位，我才以這個來證明，佛問我因什麼

證得圓通的道理，怎麼了的生死？我以諦觀身界二塵等無差別，我審諦觀察這個身體，與這個世界通通都是微塵，這就稱二塵，等是平等，一點差別也沒有。世界與人身同是微塵所成的，本如來藏，這本是如來藏裏頭變化的，人人都有佛性，人不要看輕自己，不要大材小用，不要爲世界上的名利迷惑自己成佛的本性，這是人吃虧的地方，虛妄發塵，世界上的虛妄本是如來藏裏頭發出的塵相，這個人要修行塵銷智圓。明白是塵相，把他銷滅了，這個智慧就圓滿了，成無上道，我以這個成就，再無有高乎其上的道理，斯爲第一，我以這個爲我第一的修行法。

三　月光水大

月光童子　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我憶往昔恆河

沙劫　有佛出世　名爲水天　教諸菩薩修習水觀　入三摩地觀於身中水性無奪　初從涕唾　如是窮盡津液精血　大小便利身中旋復　水性一同　見水身中　與世界外浮幢王刹諸香水海等無差別　我於是時　初成此觀　但見其水　未得無身　當爲比丘　室中安禪　我有弟子　窺窗觀室　唯見清水徧在室中了無所見　童稚無知　取一瓦礫投於水內　激水作聲　顧盼而去　我出定後　頓覺心痛　如舍利弗遭違害鬼　我自思惟　今我已得阿羅漢道　久離病緣　云何今日忽生心痛　將無退失爾時童子捷來我前　說如上事　我則告言　汝更見水　可即開門　入此水中　除去瓦礫　童子奉教　後入定時　還復見水　瓦礫宛然　開門除出　我後出定　身質如初　逢無量佛　如是至於山海自在通王如來　方得亡身　與十方界諸香水海　性合眞空　無二無別　今於如來得童眞名　預菩薩會　佛問圓通　我

以水性　一味流通　得無生忍　圓滿菩提　斯爲第一

此一段文是月光童子觀水大證果，他從座起，向佛頂禮，對佛說他往昔之時，有一位佛出現於世，名爲水天，教諸菩薩修習水觀，觀想這個水，其實修行那一法都可以成道，修水觀能可以入正定正受，觀自己身上的水，血脈當然是水性，無有侵奪的，他是怎麼個理呢？就著地水火風虛空互不侵奪，先觀身上的水，初從涕唾，從鼻涕吐的唾沫，這也是水，由這裏追窮，如是窮盡，津液精血，口中叫津，舌水叫液，這都是屬於水，大小便利更是水，身中旋復旋轉過來復過去，水性一同，渾身都是水，見水在身中與世界外那些浮幢王剎，諸香水海等無差別，通通都是一個水。我於是時，我在觀水的時候，連身上的水與世界以外的水都成一體，初成此觀，起初成就這個觀想，單單的見其水，未得無身，這個身體還未化成水，身還是身，水還是水，就在這個時候，當時我是作爲比丘，室中安禪，在房室中安心坐禪，用觀水工夫，我有一位

徒弟，從窗外往裏看，唯獨看見清水遍在房屋之中，其餘的東西看不見，他童稚無知，取一片瓦礫，從窗外往裏頭一擲，投在水裏，激水作聲，水響一聲，顧盼而去，他看一看就走了。月光童子說我出定時，我在禪定之中一出定，頓覺心痛，頓然覺著心腹之中疼痛，如同過去的事情，舍利弗遭違害鬼，因他有業緣，遭違害鬼，也是痛得難過，今我自己思惟已得阿羅漢道，久離病緣，云何今日忽生心痛，爲什麼今日我這個心裏這麼疼痛，看來我的功行是否退步了呢？就在這個時候，徒弟捷來我前，對我說如上之事，我又告訴徒弟，汝更見水，可即開門入此水中，把水裏的瓦礫拿出來，童子聽了奉師父的教訓，後入定時，還復見水，還是照樣看見屋子裏頭有水，瓦礫宛然，他依師父的話，開門除去，後出定時，身質如初，身上無有病了，逢無量佛，如是至於山海自在通王如來，他在這時，方才得把這個身體離開了，不受身體的累，與十方界諸香水海，性合眞空，不但身上的水，這個世界上的水，就是十

方世界以外諸香水海的水，通通的合在一塊，性合眞空，眞空就是妙有眞空，以這個不思議的法，心裏不動了，對於這個有法成了妙有了，也叫眞空無二無別，性合眞空無有二樣了。今於如來，得童眞名，童眞入道預菩薩會，我參預在菩薩一塊，成爲菩薩了。佛問圓通我以水性，一味流通，我觀這個水性一味流通得無生忍，因爲觀水性，證的圓滿菩提果，得了大覺的眞道，我以這個爲第一。

四　琉璃風大

琉璃光法王子　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我憶往昔經恆沙劫　有佛出世　名無量聲　開示菩薩本覺妙明　觀此世界及衆生身　皆是妄緣風力所轉　我於爾時　觀界安立　觀世動時　觀身動止　觀心動念　諸動無二　等無差別　我時覺了

此群動性　來無所從　去無所至　十方微塵顛倒衆生　同一虛妄　如是乃至三千大千一世界內所有衆生　如一器中貯百蚊蚋啾啾亂鳴　於分寸中　鼓發狂鬧　逢佛未幾　得無生忍　爾時心開　乃見東方不動佛國　爲法王子　事十方佛　身心發光洞徹無礙　佛問圓通　我以觀察風力無依　悟菩提心　入三摩地　合十方佛　傳一妙心　斯爲第一

這段文是琉璃光菩薩觀風大開悟，琉璃光是他的名字，法王子是他的果位，就是菩薩，佛爲無上法王，菩薩爲法王之子，他即從座起頂禮佛足，對佛表白說，憶念過去很久之時，經恆沙劫有佛出現於世，名叫無量聲，開示菩薩，本覺妙明，佛說法給這些弟子，開導指示，本覺妙明。說人要修行的知道人本有的知覺，根本上的知覺，本有的知覺，也不是誰給的，也不是鍊成的，本覺就是妙明，人人都有知覺，我們都忘了本啦，人都知道世上的人我是非，富貴貧賤，都知道所知覺的事情，

連能知覺都達不到，這個本知覺連能知所知都不要，用本有的知覺能所雙亡，這才現出本知覺來，怎麼才叫本知覺呢？就是一個妙明，明就是明白，心裏頭明明白白的，心裏頭明白是照著事情說，我明白了，本有的明是個妙明，怎麼叫妙呢？這個明不是心裏所思想到的，也不是拿嘴說到的，心不可思，口不可議，這才是本覺的妙明；我們人把自己的妙明都放棄了，光用所明的事情，眼所見，耳所聽，就以這個爲明白，這就錯了，錯了該怎麼辦呢？錯了在世間上受苦，什麼苦呢？生死苦。人一生下來就哭，死的時候又哭，不是好受的事情，現此世界及眾生身皆是妄緣風力所轉，琉璃光法王子說，我觀世界這是礦物，及諸眾生這是動物，世界也罷，眾生也罷，我們現前的舉動行爲，這都是風的力量，他說在這時候，我見都是妄緣風力所轉，就在爾時，觀界安立不動，觀世動時，觀身動止，有動的時候，有不動的時候，這也算動。觀心動念，人心無有安的時候，也就是生心動念，諸動無二，說到這裏一切動

都有了，包括在一塊說，無有二樣等無差別，是無有分別，無有分別是什麼？我時覺了，我當時就明白了，明白什麼？明白此群動性。上邊說的群發動的性，都是風的力量，風是動性，此群動性是來無所從，去無所至，通通是風性，這風是動性，他不從那裏來，也無所去，不能說從那來，向那去，說住就住，由這麼一看，是怎麼一回事呢？無有旁的，都是虛幻不實，妄而不眞，這世界與人身，山河大地，通通都是虛假的都靠不住。風無所從來，也無所去，他能發動一切萬物的搖動，十方微塵顚倒眾生，這十方的微塵，和世界上一切顚倒的眾生，擱在一塊說，都是虛妄，人都不知道那個是眞的，把這假的去了，就成了眞的，如是乃至，由這個微細處說世界上，如是乃至三千大千一世界內，千日月叫一小千，千小千叫一中千，千中千叫一大千，這三千就叫一個世界，總言之，算不過來的數很多了，這一個世界之內都是什麼？這下邊說一個比喻，要在聖人諸佛的眼睛一看，就不像我們的眼光一樣，一世界內所

有的眾生如一器中，就不是大的東西，貯百蚊蚋，蚊子是大的，蚋是小蠓，蟲子一類。這個蚊子有聲音叫喚，啾啾的亂鳴，啾啾就是小聲音，啾啾亂鳴在那個地方亂鳴，於分寸中鼓發狂鬧。這比方大千世界諸佛菩薩的眼光一看，就像器皿，分寸之中，幾分幾寸的這麼的地方，所以這些小動物，蚊虻曲蟲啾啾的亂鳴，就在幾分幾寸的地方，鼓動發起狂妄的亂鬧，鬧鬧鬨鬨的無有秩序，這是怎麼回事情呢？開了法眼就看見這種事情，我們人有肉眼，天人有天眼，羅漢有慧眼，菩薩有法眼，佛有佛眼，一共是五眼。這是說菩薩的眼光，看見一世界的眾生就好似百十個蚊蟲，在一個器皿之中叫喚，菩薩也是人成的，蚊蟲也是動物，拿蚊蟲比仿人，在世界上就是怎麼個樣子，這是警覺世人，自己有極大的法身，自己不承認，要認這個小的，這是啓發人，要認識自己，這是說果位菩薩才能見這個樣子，這裏有先說因後說果的，有先說果後說因的，是這麼個意思。他那邊事情多，先說那邊，因地的事情經驗的多，他就

先說因，怎麼修行成功的，他要是果地上的事情多，他就先說果後說因。前邊他證到菩薩的果位了，這是他所見的，果位從那裏來的？有果必從因上來的。這下邊說，我在因地之中，遇見佛未有多大的時間，那時就證了無生忍的果位，那時候我就大開圓解，明白了先說果，逢佛未幾，這是說因，乃至東方不動佛國，心地開悟，看的就遠了，東方爲群動之首，動而不動，雖然是群動之首，然而還有不動的佛國，說到這裏，這是動靜一如，那時我才爲法王子，這是說在因地行菩薩道，爲法王子，侍奉十方諸佛身心發光，那時候我身也發光，心也發光，身是相分，心是見分，見相二分，都發出光來，洞徹無礙。洞是空空洞洞的，徹是無有當住的，都透徹了，一點障礙也無有，我證到這個地方，佛問圓通，我以觀察風力無依，悟菩提心，我這才醒悟了入三摩地，由此才與十方佛合成一體，由合成一體，傳一妙心，仍然是普度眾生，所傳的就是一個不思議的心，大家要知道，說到這裏是說到究竟了。前邊說

妙，最後還是一個不思議的心，以這個法修，斯爲第一。

五　空藏空大

虛空藏菩薩　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我與如來定光佛所　得無邊身　爾時手執四大寶珠　照明十方微塵佛刹化成虛空　又於自心現大圓鏡　內放十種微妙寶光　流灌十方盡虛空際　諸幢王刹來入鏡內　涉入我身　身同虛空　不相妨礙　身能善入微塵國土　廣行佛事　得大隨順　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　斯爲第一

這段文是虛空藏菩薩說他自己果位的事，證到果位的功效，虛空是

廣大無邊，藏是實實在在的有所藏，就叫藏。這虛空無所不包，無所不藏，無有邊際，這是菩薩的別號。菩薩是略言，說全了是「菩提薩埵」這四個字，翻「覺有情」，他自己覺悟了，讓世上一切人都得覺悟。這位菩薩身份很重，與佛相去不遠，即從座起頂禮佛足，這是照舊一定的儀禮，對佛表白說，我與如來在定光佛所得無邊身，爾時手執四大寶珠，照明十方微塵佛刹，化成虛空又於自心，現大圓鏡，內放十種，微妙寶光，流灌十方，盡虛空際，諸幢王刹，來入鏡內，涉入我身，身同虛空，不相妨礙，身能善入微塵國土，廣行佛事得大隨順。到這裏這是一段文，先說他證果的意思，後邊再說因地怎麼參學，這是佛吩咐弟子們各說各的因果來歷，讓法會大眾聽，以令後來人學，從座位起來對佛說，我在定光佛所得無邊身，那時定光佛就是釋迦牟尼佛的本師。他說我與如來很早就是同參道友，佛是早證菩提，各人根性不同，所以虛空藏菩薩還未成佛，他與釋迦往昔在定光佛那個處所，就已經得了無邊

身，怎麼得的無邊身？他是觀虛空成的道，所以說你無論觀那一法，或是觀有情，或是觀無情，觀的功夫純了，就可以證果，他是觀虛空證的果，這虛空是無量無邊的，他在恆河沙數劫以前，就得證無量無邊身。爾時手執四大寶珠，就在定光佛的那個時候，那就有了神通，得無邊身。這裏有體有用，手執四大寶珠，並無有旁的，都是在這個知覺裏頭，怎麼成的四大寶珠呢？在佛法裏發明世間法，總不離見相二分，以這二分爲根本，他說四大寶珠，這是以見分觀相分現出來的，這相分是地水火風，他觀地、水、火、風的這個知見，這是無形相的，屬於見分，所以由體得用。爾時手執四大寶珠，他這是隨意發動，隨意就能做，照明十方，微塵佛刹，這是四大寶珠的光明，能普照十方，有微塵數的這些佛刹，佛住的地方叫刹。往往問出家人住在那個寶刹，就是那一佛廟。釋迦牟尼佛的一刹有百億日月，就是佛所住的世界，什麼造的呢？都是他的見分，所有的佛刹離不開地水火風，發明廣大無邊的這個

意思，說這個道理，這都是人人能做到的事情，有信心起這個觀念，時候到了一樣成佛，他這是說由體上顯出用來，又於自心現大圓鏡，這就是說根本智，於自心性之中現出大圓鏡智，轉八識成四智，內放十種微妙寶光，就在大圓鏡中放出來十種微妙寶光，微者不可分別，妙是不可思議，這種光明稱爲寶光，這個寶光流注灌滿了十方，盡虛空際，把虛空的邊際盡了，到什麼地方？這虛空當然是無邊了，把娑婆世界就超出去了，到了世界以外的世界了，世界邊上就有香水海，香水海裏頭就出來幢王刹，也是佛的住處，高大無邊了，我們這個世界以外的世界了。這個虛空當然是什麼世界都達到了，這就光說怎麼一點，無量無邊的世界都能達到了，這是人人能做得到的事，這不是說閒話，發財致富也是關於因果，有作到作不到的，你要成就自己根本上的事情，成佛人人都能做得到，也不論是男女老幼，富貴貧賤人人有份，是什麼意思呢？佛者覺也，就是個知覺，這知覺都用錯了就受苦，用對了就成佛，成佛是

人的本份事，不像旁門外道，學那些奇奇怪怪的事，這是本份事，不算妄作妄爲。佛特意在法會之中，二十五位大士，小乘的聖人是阿羅漢，大乘的聖人是菩薩，還都沒成佛，在這時候讓法會及將來的人學，這說從香水海裏頭出來的幢王刹，高到極點，這就不能說多高了，爲幢之王，當下修廟的地方有十面的，有八面的，名字叫幢，刹是佛居住的地方，諸幢王刹，來入鏡內，這鏡是他自己發出去的，流灌十方盡虛空際，盡其虛空的邊際，這就不可限量了。諸幢王刹來入鏡內，他從心中發出的大圓鏡，就是無量無邊的光明，涉入我身，這個幢王刹他是在香水海裏頭都涉入我身，虛空藏菩薩說與他的身體都交接在一塊，因什麼可以容納呢？恐怕人不信，身同虛空，他觀虛空觀來觀去的這個身體，就成了虛空，所以我們這個人不明白道理，不明白佛法，總拿這個身體當自己，不知道身體是自己所使喚的物，把自己放棄了，自己從來無有生死，人自己誤認了。這地方要不是佛給你說明白了，佛有這麼大的身

份，有這麼大的智慧，誰肯相信？就是這樣，不信的人還是很多，身同虛空不相妨礙，說是香水裏的幢王剎，這麼高、這麼大，也是能以容納在心裏，身能善入微塵國土。轉過來這又說這個身就是法身，能入微塵數的這些國土，這是照佛國土說佛國，你就說這四大部洲，我們在南贍部洲，四分之一還未沾過來，要沾過來才像世界上微塵的這麼一點，就是這麼個樣子。身能善入微塵的國土，廣行佛事，做什麼？度化眾生爲佛事。雖然是這麼樣容納一切，得大隨順，那一樣也無有違背，那一樣也沒有做不到的，有這個特大的隨順，這是把果地上說完了。下邊說他因什麼到這個身分呢？有這個神通呢？下邊說「此大神力」最廣大的神通智力，這力全在智上，由我諦觀四大無依，由那來的呢？得有觀念的功夫，這佛法用功，無有旁的。大家知道，你悟到那種理，你就觀念那種理，以觀念爲用功，無有點穴運氣那些事情，這是說他因什麼得果位，由我諦觀，諦就是審察實了，觀照四大無依，因什麼呢？一切唯心

造，就是因爲人的妄心所起的，無有一定的依歸，無有一定的依止，打那來的呢？「妄想生滅」，一句話給你說徹底了。這人就是妄想，什麼是妄想呢？自己的事情不辦，竟作身外不相干的事，受樂的時候不多，苦的時候多，天上享樂的時候比人間多，天上壽命比人間長，他到死的時候也不容易死，也是頂痛苦。這下一句話就徹底了，是妄想生滅，你就說這個世界多少的國土，佛現身同是一切唯心造，妄想所造。佛在那個地方，這國土大家要知道，這佛的國土，不論那位佛的國土，都有無量恆河沙數之多，國土的事情是從妄想上來的，妄想生滅與虛空無二也都是虛妄的，虛空是不可得，也不可見，就是虛空，你看撐滿了虛空是誰，就是自己的知覺，不是旁的，所以說，佛國本同，於同發明得無生忍，佛國也是與這個虛空不二，所有一切的世界，無量無邊。恆河沙數的世界發明出來，由這觀照的功夫成了虛空藏菩薩，所以這個虛空包藏一切由這裏得無生忍位。佛問圓通，佛問我圓滿通達一切，我以觀察虛

空無邊，由這裏入手，人人都能作到，無有這麼長的功夫，無有這個信心就不能成功。我以觀察虛空無邊不間斷，沒有巧法子，我以觀念覺察虛空是無量無邊，我這個心也是無量無邊，又這裏入三摩地，得了正定正受，妙力圓明，這個妙法的能力，就是在不思議心的力量，斯爲第一，這才算是佛法中的修行第一法。

六　彌勒識大

彌勒菩薩　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我憶往昔　經微塵劫　有佛出世　名日月燈明　我從彼佛而得出家　心重世名　好遊族性　爾時世尊　教我修習唯心識定　入三摩地　歷劫以來　以此三昧事恆沙佛　求世名心　歇滅無有　至然燈佛出現於世　我乃得成無上妙圓識心三昧　乃至盡空如來國土

淨穢有無　皆是我心變化所現　世尊　我了如是唯心識故　識性流出無量如來　今得授記　次補佛處　佛問圓通　我以諦觀十方唯識　識心圓明　入圓成實　遠離依他　及徧計執　得無生忍　斯爲第一

此一科文是彌勒修唯識觀，識就是人的認識，他專觀念這個識，觀識大他才證了補處的佛位。繼釋迦佛以後成佛的就是彌勒菩薩，那時叫龍華三會，彌勒就翻無能勝，他作慈善事業很高超，沒有勝過他的，他從座起頂禮佛足，對佛表白說，我回憶過去的事情，經微塵劫，那時有一尊佛出世名日月燈明佛，我從日月燈明佛出的家，那時候我心裏喜好在世間有點名望才好，因此好交往富貴人家，大族大姓的人家，那時日月燈明佛教我修習唯心識定，一切唯心造，心是體，識是用，體用不相離，我就依著這個觀念，唯心識的功夫入了正定正受，得到功夫的顯驗，修成功了，經歷若干劫的時間，以此三昧事恆沙佛，由這裏起侍奉

了恆河沙數的這麼多的佛，求世名心，歇滅無有，早先我的毛病好走大户人家，好和族姓交往，這時候我才歇下來，好名的心就無有了，至然燈佛出現於世，我乃得成無上妙圓，識心三昧，得了再無有高過他以上的識心三昧，乃至盡空如來國土，由此盡虛空如來的國土，其中廣大無邊的清淨的污穢的，有與無皆是我心變化所現。大家要知道，不光是彌勒菩薩的心變，大家就是這一個心變，變化無盡，無量無邊一切唯心造，他對世尊說，我就是明了這個唯心唯識的道理，知道成佛都是從識性流出，無量如來都是由心修成的，現今我已經得授記，作補處的佛，釋迦佛的佛法再過就是彌勒佛，也就是將來的彌勒佛，佛問圓通的道理，我以諦觀，十方唯識，十方的世界無有二樣成的，無非是個識，識心圓明，識是用，心是體，體用不相離，修圓滿了，光明了，入圓成實證這個圓成實性，遠離依他及遍計執，人在世上迷惑，無一有旁的，就是依他起性，遍計執性，依他起，你就說名字，都是依他起的，普遍的

合計，把這個都可以消滅了，怎麼叫依他起？人就對著我，我是對著人，我的對面就叫人，都是對待起的名字，好對著壞，善對著惡，你不用開口，開口就是對待，要不就是遍計執，普遍的合計出來的，就執著住了，眞的是什麼？就是知識眞心，心是體，識是用，用得對了，這就是眞修行，由證到無生忍的果位，我以這個爲第一。

七　勢至根大

大勢至法王子　與其同倫五十二菩薩　即從座起　頂禮佛足而白佛言　我憶往昔恆河沙劫　有佛出世　名無量光　十二如來相繼一劫　其最後佛名超日月光　彼佛教我念佛三昧　譬如有人　一專爲憶　一人專忘　如是二人若逢不逢　或見非見二人相憶　二憶念深　如是乃至從生至生　同於形影　不相乖

異　十方如來憐念衆生　如母憶子　若子逃逝　雖憶何爲　子若憶母　如母憶時　母子歷生不相違遠　若衆生心憶佛念佛現前當來必定見佛　去佛不遠　不假方便　自得心開　如染香人身有香氣　此則名曰香光莊嚴　我本因地　以念佛心入無生忍今於此界　攝念佛人　歸於淨土　佛問圓通　我無選擇　都攝六根　淨念相繼　得三摩地　斯爲第一

這段文是大勢至菩薩觀根大悟道，地水火風空根識，這是七大，以這個根大爲主，所以最後講這個根大，在根大以先講識大。大勢至稱爲法王子，這是菩薩修到究竟處，佛爲法王，他爲法王子，去佛不遠了，與其同倫五十二菩薩都是一樣的修行，即從座起，從座位上站起來，向佛頂完禮，對佛表白說，我憶往昔，恆河沙劫，那時候有佛出世名叫無量光，無量無邊的光明，這麼一位佛，這是照一位佛說，十二如來相繼一劫，都是這個名字，在這一個劫上繼續，在這一個劫中能成十二位

佛，其最後佛第十二位的佛名超日月光，前十一位佛都叫無量光，彼佛教我念佛三昧，彼佛就指的超日月光佛，教導我念佛三昧，怎麼個修法？下邊就說修行的方法。也得知道這個究竟的道理，譬如有人一專爲憶，一人專忘，譬如有兩個人，一個專憶想著佛，總想著常常的念；一人專忘，他念著念著就忘了，如是二人若逢不逢，或見或不見，就照著這兩個人說相逢見面，若逢不逢，見就如同未見著，或見可以說相逢見面，見又非見，他有一個念的，有一個不念的，念的可以相見，不念的不能相見，所以說或有見的，有不見的。二人相憶，這又轉過來了，這是兩個人互相念佛，你也憶念，我也憶念，二憶念深，這兩個想著念佛的意思，這越發的深了。如是乃至，從生至生，同與形影，這就離不開了，兩個人念當然是容易合在一塊了，就如同形不離影，有影子就有形相，不相乖異，這是合一了，這是說一個譬喻，下邊敘說事實。

十方如來憐念眾生，如母憶子，上邊說是兩下裏相念，自然是能相

見，這裏扣實了，十方的如來，憐念眾生，也就像母親憶念兒子，那麼懇切，若子逃逝，這兒子不與母親親近，他逃走了，逃到遠處去了，雖憶何爲，雖然他母親想他，也做不到了，這是如同佛想念眾生，生到佛國去，如同母親想兒子似的，世間人不知道念佛就如同離開母親，逃走遠方，母親雖然憶想也做不到；又轉過來說，子若憶母，如母憶時，子若憶念母親，也如同母親想念兒子的時候，母子歷生不相違遠，這當然是母子生生世世的不能離開了。這下邊又扣實了，扣在眾生身上，若世間上眾生的心憶佛念佛，這地方就引到念佛上了，你憶佛是心裏頭想，念佛是口裏頭念，心裏頭想佛，口裏頭念佛，這還能有錯嗎？現前當來，必定見佛，你若是念佛念得懇切，現前就有見佛的，古德念佛，三次見佛，未往生的時候就見著佛了，現前當來必定見佛，當來佛來接引，這是念佛法門，去佛當然不遠了。下邊說容易，不假方便，用不著什麼方便，自得心開，念佛你要念常了，自然會開悟，那是一點不錯，

我都見過三個五個的，這又說一個比喻，如染香人，身有香氣，這個人要念佛，自然的就受佛的薰染，這比如染香人身上就有香氣，念佛的人當然是有佛因，此則名曰，香光莊嚴。下邊合這個比喻，拿這個香光莊嚴的念佛人，就如同拿香光莊嚴，這是大勢至菩薩說，我本因地，我修行由因才能剋果，我本因地之中，就是念佛無有二個法，以念佛心入無生忍，就是一句阿彌陀佛，就可以得著正定正受，入無生忍，是證的果位。今於此界，現今我在這個娑婆世界觀上攝念佛人，收攝念佛之人，歸於淨土，把他們都收來，歸於極樂世界。佛問圓通，佛要問我怎麼得的圓通，我無選擇，我對於上邊所說的法門，我就無有選擇，我就是唯獨這一個念佛的法子，都攝六根，這六根六識都可以修行，前邊已經說過了，地、水、火、風、空、識，這是說根，在最後說這是個凝結的地方，一個究竟的地方，所以在最後都攝六根，念佛怎麼能以的攝六根？把這六根都收攝住了，怎麼個攝法呢？一說大家就知道，你念佛的時

候，眼睛觀著佛，有佛像也觀著佛，無佛像也觀著佛，念佛號，耳朵聽著佛聲，鼻子聞這香氣，舌頭反過來，反過去念的佛號，身體禮拜恭敬佛，心裏憶念一句佛號，六根都歸在一個地方，這是天然的，你要用旁的功，用不上，只可以一門深入，這六門都可以歸在一塊用，你就念一句佛號，這六根都已清淨，一根返源六根清淨，這念佛修行的道理，無有再超過去的，由這裏我一味念佛，淨念相繼，念佛求生淨土，心裏無有旁的雜染，清淨念一句阿彌陀佛，繼續不斷得三摩地，斯爲第一。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷六

觀音耳根

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

此一節文，這是二十五圓通之最後，到了結構的地方必要多說，佛說這部經，注意還是在耳根圓通上，第二十五是耳根圓通，是因我們娑婆世界的人耳根靈，所以由耳根上修圓通接近，是這個道理。要不怎麼把耳根擱在最後，這是多多的發揮發揮讓人明白，人人都會修行，爾時就在大勢至菩薩說完，隨跟著他接續著說，觀世音菩薩，菩薩兩個字，具足了說就叫菩提薩埵，翻中國話就是覺有情，他自己開悟了，再覺悟

一切未開悟的眾生，簡略言之就叫菩薩，這位菩薩的別名叫觀世音，他是尋聲救苦，聽見那裏有苦難的地方，你一念觀世音菩薩，當時就得救，這種事情我就經過多少次，實實在在是顯驗，他觀世間上的音聲，尋聲救苦，其他的名字叫觀自在，就是觀世音菩薩，他即從座起，各有本位，他從座位上站起來，頂禮佛足，是最恭敬的禮，向佛表白說，我昔無數恆河沙劫，時間太長了，就在那時，有一位佛出現於世，名叫觀世音佛，古時佛的名字，菩薩的名字隨便叫，佛法不講犯聖諱，佛還願意因你這個名字，把我這個名字提起來了，是這麼個道理。這時候我們一個地方一個風俗，怕犯聖諱，在那很久劫以前，我於古觀音佛前，發菩提心，怎麼叫發菩提心？他自己覺悟了，再覺悟世間上有情的眾生，我讓他轉情歸理，是叫一切眾生覺悟，認識自己，彼觀音佛教我從聞思修入三摩地，這是一入手修行，從聞性發起思惟的觀念，聞、思這兩個字擱在一塊，就叫修行。人在世界上，都觀念聲色，都著在形相上，

色、聲、香、味、觸、法，這是六塵，都迷在六根上，不認識自己了，自己就是見、聞、覺、知；教你見自見，知自知，人自己都不承認，就認識眼、耳、鼻、舌、身、意；所對色、聲、香、味、觸、法，其不知見、聞、覺、知才是我。由此聞、思、修，聞著這種道理，轉過來觀念，聞自己這個聞，就是怎麼一句話，這個聞常常的不斷思惟，這個思惟就是觀念，時時不忘這個聞性，回生換熟，「見、聞、覺、知」我們都放棄了，我們都著在眼、耳，所見、所聞上；這是錯的地方、吃虧的地方。佛出世無有旁的，就是教人轉過來自己認識自己，因爲人都習慣了，拿眼、耳、鼻、舌、身、意當自己的，怎麼辦呢？你得轉過這個觀念來，你時時觀念見自見，聞自聞，知自知就對了，從聞思上，不是從我聞聽見說什麼話，不是這個意思。什麼不用管，什麼話都聽到了，就照著這個聞說，不講他說的話有什麼動靜，就從這個聞上入手，你要知道這個聞他是自己，你得常常的思惟，別忘了；我們這個人時時拿著我

的，就當了我啦。我的身體是我使喚的物，拿這個當了自己了，自己不認得自己，這才說從聞思修，常常起觀念，以聞爲聞，也可以說自己觀念這個聞性，從聞這裡思惟不斷，以這個這就叫修行，從聞思修，修得有效驗入三摩地，先得正定正受。觀念自己的聞性，不打妄想，就有正當的享受；正定、正受，這叫三摩地。

初於聞中　入流亡所　所入既寂　動靜二相　了然不生

起初我在聞性之中，得的什麼效驗呢？入了聞性之流，聞性是無生死的，入流亡所，怎麼叫亡所呢？亡其所知，佛法不讓人起執著性，所執著的都是有生死的，無生死的就不知道了，這時候就入流亡所，入什麼流？入聞性的流，有什麼好處？就亡其所，他無有所執著的地方，不執著這個身體是我，所入既寂，這個所入既然已經寂靜無聲，當然是有聲音才顯出寂靜，動靜這二相不生出動靜的這個分別相來，就觀這個本有的聞。聞分三樣，有所聞，能聞，本聞。這個聲音是所聞的，所聞有

個能聞的，能所雙亡，都把他去了，都亡了才好，這是入流亡所，佛法就是破執著性，你入聞性之流，就不執著了，到這地方所入既寂，所入這個定力，已經寂然不動了，有動顯靜，有靜顯動，動靜二相了然不生，明明了了的，這個地方也無有動相，也無有靜相，這是說自己得的效驗。

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

這段文是觀世音菩薩訴說自己圓滿修行的道理，他又敘說他起初修行的時候，他是跟著觀世音佛學法，依聞思修證三摩地，依聞性修行也最合此方人機緣，所以觀世音訴說他修行入手的法門。觀世音佛指教從聞上修行，自己保住了，不隨聲音轉，把聲音放下，保住自己的聞性，在聞性上起思惟，不斷的思惟這個聞性，要怎麼樣修行，容易入手，最

簡單，最容易明白。初在聞性之中，入流亡所，入聞性之流，普通的人都隨聲音轉，起初的我入聞性的這一流，就亡去所染污的了，我們人不考慮自己的聞性，都著在聲音上了。如是由淺入深，漸增至聞所聞盡，這功夫得漸漸增長，就照著這個動靜二相，了然不生，這地方正是圓破色陰，超劫濁，這是什麼意思呢？這世界是五濁世界，五樣渾濁，五樣是色受想行識，色是有形有色的身體，有身體就得享受衣、食、住，享受就得發生思想，有思想就得有行爲，行什麼事就有什麼認識，普通人都是這麼樣，世界就從這五蘊上起的。人受苦也在五蘊上，人人都如此，這世界就渾濁了。你要享受我也要享受，你想舒服我也想舒服，這就造成五濁的惡世。自古以來世界的「現相」都擺在這裏，色蘊愈重，這個時劫就渾濁了，把色蘊破了，才能超出劫濁，由這裏所入既寂，動靜二相了然不生，這是說破完了色陰也有念蘊的，就是繼續日積月累，五蘊是鳩摩羅什翻的，五陰也是在唐朝翻的，所以存古還是五蘊，色蘊

是明白這個圓理了。明白圓理破除色蘊，就能超出劫濁，就不受色蘊的苦縛。說如是漸增，聞所聞盡，這是承上邊說的，就這麼樣的修行，漸漸增長這個功夫，聞所聞盡，能聞所聞的這個相都盡了，能聞所聞都無有了，這功夫用的深入了。這段文是圓破受蘊，超出見濁，「盡聞不住」，能聞所聞都消滅了，盡聞不住，能聞所聞都盡了，我不住果，再往前進步，覺所覺空，能覺和所覺都空了。這都是一步步的功夫。大家注意，就會修行，能覺所覺都無有了，功夫用到這裏，空覺極圓，連空帶覺一切都圓滿了，這是破想蘊，超煩惱濁。空覺極圓，空所空滅，能空的法，所空的法都滅了，生滅既滅，寂滅現前，功夫到這裏，萬法皆空，得大自在，寂滅是寂而不動，現前是成就大用，這是圓破行蘊，超眾生濁。下邊是圓破識蘊，以圓滿的知覺破除識陰，陰是遮藏之義，把識陰破了，超命濁，人的生命是有限的，活多大歲數，到時候就無有了，這是叫命濁，把這個法也超出去了，忽然超越世出世間，在這時候

忽然之間把世間法與出世間法都超出去了，世間法是凡夫，出世間法是二乘聖人，這是大乘佛法，到這時候十方圓明，十方世界都是圓滿光明，功夫用到這裏得大自在，獲二殊勝，兩種特別的殊勝是什麼呢？

一者　上合十方諸佛本妙覺心　與佛如來　同一慈力

這是觀世音菩薩說，頭一樣往上說，契合十方諸佛，本妙覺心，人人都有本有的妙，佛證果，證不可思議的安樂，本妙覺心根本上就是不思議的一個覺心，我修在這裏，他對釋迦佛說，我與佛如來同一慈力，都同是一樣大慈力量。

二者　下合十方一切六道衆生　與諸衆生　同一悲仰

這是觀世音菩薩所證的果位，下合十方一切六道衆生，這六道分天道也是凡夫，比人間福報大。第二是人道，第三是阿修羅道，這算三善道，都有善根，還有三惡道，是地獄道、餓鬼道、畜生道，這時候觀世音菩薩不但上契合諸佛慈力，下還合十方一切六道衆生，與諸衆生同一

悲仰，這是觀世音菩薩這種願力，我與六道眾生一樣，有悲哀的事情，痛苦的事情，一味的仰望拯救，我們世間人誰有痛苦的事情不可解，一念觀世音菩薩就解脫了，這是實實在在的事情，就怕你不念，你一念，當時的危難就解除，眾生悲哀，我也是一樣悲哀，眾生仰望著諸佛普救，我也是仰望著諸佛普救。

世尊　由我供養觀音如來　蒙彼如來　授我如幻聞熏聞修金剛三昧　與佛如來同慈力故　令我身成三十二應　入諸國土

這一段文是總起來發明全體大用，由我供養觀音如來，這是觀世音菩薩供養觀世音佛，蒙彼觀世音如來授給我如幻聞熏聞修金剛三昧，授給我如幻，世間上一切萬事，萬物，無非是如幻如化，轉眼成空。用這個意思聞熏聞修，我起初用這個聞性，由這裏開的悟，還是用這個聞性來熏聞性來修行，時時刻刻的不離這個聞性，以這個聞性爲本位，才成了金剛三昧，這個金剛三昧，就能破無明見佛性，由這個金剛三昧，與

佛如來同慈力故，我以這個如幻聞熏聞修金剛三昧，令我得成三十二應身，現一切相度一切眾生，入諸國土，不是光在娑婆世界，其餘的諸佛國土，我都去度化眾生。

三十二應

應現聖乘四

一　菩薩

世尊　若諸菩薩　入三摩地　進修無漏　勝解現圓　我現佛身　而爲說法　令其解脫

這一段文，這是觀世音菩薩應化身，示現三十二應身，這裏說菩薩入三摩地，這三摩地有深有淺，大乘也有三摩地，小乘也有三摩地，這是大乘裏頭的三摩地，這是示現四聖法界，若諸菩薩他已經入了正定正受的地位，進修無漏，這個佛法到在究竟上，得修無漏行，這個漏大端有三，欲漏、色漏、無色漏。有漏就是凡夫，欲漏是欲界天，有六層，四王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天。色界十八天，離生喜樂地、定生喜樂地、離喜妙樂地、捨念清淨地，這十八層色界天人用的功夫，都有階級，離生喜樂地有三層，定生喜樂地有三層，離喜妙樂地有三層，捨念清淨地有九層，一共十八天，這都是在有漏裏頭，還有形色未淨，欲漏是男女婚配未盡，無色漏有四空天、空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。這四層天漏在空裏頭，空是無色漏，這地方要醒悟這個道理，能把這三漏脫離了，這才能到無漏的地位。這地方在本位上說，若諸菩薩入三摩地，進修無漏的大

法，漏盡一通，這就要成佛了。他進修無漏，不能說完全的無漏、也就快到了無漏的地步，還要加工進步的修，勝解現圓，他這個優勝解悟的這個理，發現圓融無礙了，無有缺欠的地方，就在這一點就圓滿了。觀世音菩薩說，我現佛身，這位菩薩就是等覺的菩薩了，與佛差不多了，與佛差一個階級了，等覺以上就是妙覺果海的佛位。觀世音菩薩見他缺現前一念還未清淨，即現佛身而爲說法，漏盡通了，這地方才可以勝解現圓，優勝的地方現出圓融無礙的境界，這是最末後的一著，說這個究竟無漏的大法，現佛身而爲其說法，該怎麼樣令其解脫呢？他還有欲漏未盡，未得解脫，若漏盡通了，這就完全了，便是等覺的菩薩。

二　獨覺

若諸有學　寂靜妙明　勝妙現圓　我於彼前　現獨覺身　而

爲說法　令其解脫

這說有學位，和無學位就差一步，有學雖有欲漏未盡，到了寂然不動，靜而無聲，到了寂靜的地方。怎麼叫妙明？心裏明明白白的，入了寂靜，他這個明還不能著在寂靜上，妙是不作寂靜的思想議論，不可思議才叫妙、才叫明，就是明明白白的，這地方引出寂靜妙明，大家想想，不可口說，不可心想，這叫妙明。在這地方可以設身處地比量比量，怎麼叫妙明？雖然他未到無學位，在有學位上，到了寂靜妙明的境界，勝妙現圓，他這個殊勝不思議的境界圓滿了，我在他現前指教他，現獨覺身，獨覺是出於無佛世，他自己獨自覺悟的，緣覺是依十二因緣法悟道，聽佛說十二因緣，二者都是中乘聖人，有修獨覺者，我現獨覺身而爲說法，令其解脫。

三　緣覺

若諸有學　斷十二緣　緣斷勝性　勝妙現圓　我於彼前　現緣覺身　而爲說法　令其解脫

這個有學不是平常的講法，有學問，佛教講有學，學到無學位，再無有可學的了，若諸有學斷十二緣，這十二緣是生死的一條大路，關乎三世，前世有無明爲因，到現世作無明的事又是因，成來世的結果，過去現在未來這是三世，分十二因緣，㈠是無明，㈡由無明緣行，由無明就作糊塗事，㈢行緣識，行什麼事有什麼認識，㈣識緣名色，名色是人投胎，有這麼個名和形色，以作胎就叫名色，㈤名色緣六入，在胎就有六入，不叫眼、耳、鼻、舌、身、意，㈥六入緣觸，六根觸六塵，不加分別就叫觸，㈦觸緣受，一生下來就吃奶，穿衣，㈧受緣愛，他吃母親

奶就愛他母親，(九)愛緣取，長大了不光愛他母親，愛什麼取什麼，(十)取緣有，取什麼有什麼就著住了，(十一)有緣生，他今生有什麼習慣來生有受生，(十二)生緣老死，憂悲苦惱。再生下來，又經過幼而壯，老而死，有生必有老死，該怎麼辦呢？最後是憂悲苦惱，一共十二支，過去的三支，無明、行、識，現在的名色至有七支，生老死二支是未來的，這叫十二因緣。若諸有學，斷十二緣，想修行斷這十二因緣，不順生死轉，就修還滅門，你把十二因緣斷了，無明滅乃至生滅、老死滅，一滅一切滅，這是十二因緣還滅門，順則生凡，逆則生聖，緣斷勝性，勝妙現圓，在這裏勝妙境界現圓了，我就在彼面前現緣覺身而爲說法，令其得解脫。

四　聲聞

若諸有學　得四諦空　修道入滅　勝性現圓　我於彼前　現

聲聞身　而爲說法　令其解脫

觀世音菩薩大慈悲願力，設若有學人欲得四諦空，還未成就，未能到無學位，先解四諦，苦、集、滅、道叫四諦。苦集是世間因果，滅道是出世因果，人要知道，知苦斷集，慕滅修道，我們人在世間有諸般痛苦，大端就有八苦，零星的苦那就說不盡了，什麼是八種苦呢？愛別離苦，怨憎會苦，求不得苦，五陰熾盛苦；生苦、老苦、病苦、死苦，這八苦是人人脫不了的。生下來就哭，老了六根不遂，病不是好受的事情，臨死如活馬去皮，更不好受，誰也免不了；愛別離，恩愛的夫妻，死一個，這是苦；怨憎會，你越怨恨他，討厭他，天天還要聚會作事，這是苦；求不得苦，想求的得不到也是苦；五蘊熾盛苦，五蘊是色受想行識，色蘊是有形有色的身體，他不能獨立，就得享受衣食住，這個享受是從那裏來的，得想主意爲衣食住，你得實行實作，人家行你不能行，還得學知識，有這個身體就連帶著後邊的四樣，這叫五蘊熾盛苦。

熾是拿火熾在身上，熾的難過，我們爲了衣食住那個沒有痛苦？大家想想，佛說四諦法，這苦諦是從那裏來的？自己招來的。知苦要斷集，知道是苦，不要再招集苦因，知苦斷集這個道理，怎麼斷除？就是慕滅修道，你想滅苦就得修道，你羨慕寂滅，就要滅有歸空，怎麼滅法？得修道，不修道不能滅苦。你滅了凡情，寂滅才現出。生滅滅已，寂滅爲樂，把生滅法盡了，才成寂滅之道，先是消滅，後是寂滅，都是一個字，這一滅字作兩樣講，修到勝性現圓，理欲交徵，他心裏得到這個理，他心裏所欲的這個苦勝過了這個勝性，把苦因苦果都給他放下了，一定修寂滅的功夫。修寂滅的這就叫道，修道就把世間的妄想滅了，妄想是個根，不把它滅了，苦是去不掉的。理勝過私欲，世間的欲望不讓生長起來，所以才能修道，他因有修道的思想，還未修到圓滿，所以觀世音菩薩於彼面前現聲聞身，聲聞是一個名辭，他還未離開佛說法的聲，他未離開聽見，他聽佛說法，作有爲法解，聲聞是小乘根性，不能直接入

眞空之理，觀世音菩薩現身給他說知苦、斷集、慕滅、修道，四眞諦的道理，令其解脫苦惱。

應現天身七

一　梵王身

若諸衆生　欲心明悟　不犯欲塵　欲身清淨　我於彼前　現梵王身　而爲說法　令其解脫

這段文說的高等凡夫，設若眾生欲心明悟，他這個心欲想著明白醒悟，不是明心見性，這是欲界凡夫，他但求明悟，欲界想明白色界天的理和無色界天的理，不犯六欲的塵，六欲是眼欲色、耳欲聲、鼻欲香、舌欲味、身欲觸、意欲法，這是說欲界欲想到色界上去，不犯六欲之

塵，這是欲愛的心，欲身清淨，欲想身清淨的得生到色界上去，這個清淨不是佛法的清淨，這還是凡夫在色界天的清淨，所以人要知道，直接頓入的學佛法，不受這些拘束，不用這些次第，這是說不明白佛法的人，他想升到天界，覺著高興。觀世音菩薩說，我在他面前現梵王身而爲說法，令其解脫。得一步一步的來，他這是有次序，他不懂佛法，菩薩就現梵王身，說梵王天的法，他這是離開欲界到色界的初一步。大家想想，這與成佛道相差多遠，你直接給他說佛法他不信，就得爲他說梵天的修行法，那是講離生喜樂地，定生喜樂地，離喜妙樂地，捨念清淨地，離生喜樂，他是離開欲界生歡喜心，離生喜樂地，怕不對，要學定生喜樂地，以但得著定，還有喜樂的心，有喜也不對，我離開這個歡喜，叫離喜妙樂地，到了妙樂上不分析，離喜妙樂，還有樂，有樂還不對，捨念清淨地，把樂的這個念頭都捨了，這是色界十八天的階級。大家得要知道，覺著這個實在不錯了，所以菩薩現梵王身，滿他的願，而

爲說法，令其解脫欲界之苦，生到色界上去，這是一段離生喜樂地三層，是初禪，定生喜樂地三層，是二禪，離喜妙樂地三層，是三禪，捨念清淨地九層，是四禪，一共十八層天。

二　帝釋

若諸衆生　欲爲天主　統領諸天　我於彼前　現帝釋身　而爲說法　令其成就

設若有衆生欲爲天主統領諸天，欲界天王是帝釋天，常說三十三天在須彌山的中腰，南八天，北八天，東八天，西八天，帝釋居中，在須彌山頂，這叫三十三天，他欲統領著三十三天，觀世音菩薩就在他面前現帝釋身而爲說法，令其成就他這願力。

三　自在天

若諸衆生　欲身自在　遊行十方　我於彼前　現自在天身而爲說法　令其成就

自在天是欲界的有頂天，在欲界天的頂上叫自在天，欲身自在遊行十方地方，這是他的願力，觀世音菩薩就現身爲他說法，令其成就。

四　大自在天

若諸衆生　欲身自在　飛行虛空　我於彼前　現大自在天身而爲說法　令其成就

若有衆生，欲身得自由自在，任運的飛行虛空，他以空中飛行這是成道了，其實這是凡夫，觀世音菩薩現大自在天身，爲他說法，令他成

就他的願力，大自在天，是色界有頂天。

五　天將軍

若諸衆生　愛統鬼神　救護國土　我於彼前　現天大將軍身　而爲說法　令其成就

設若世間有這種人，他愛統治鬼神，救護國土，觀世音菩薩現身在他面前，爲他說法，成就他的志願，衆生心裏各有所好，他心裏喜愛統領鬼神，這個鬼神不是兩樣，鬼是鬼，神是神，有一種就叫鬼神，這是一個名字，在世界上任運遊行的，這一類鬼神非常多，都是任運的，散亂逍遙的，什麼事情都能作，若有衆生，他愛統領鬼神，有什麼好處呢？爲救護國家的疆土，菩薩也滿他的願，這天大將軍，是管四天王的兵，四天王天在須彌山腰，帝釋天，在須彌山頂。

六　四天王

若諸衆生　愛統世界　保護衆生　我於彼前　現四天王身而爲說法　令其成就

四天王天在須彌山腰，三十三天在須彌山頂，這二種天叫地居天，雖然是高，還未離地皮，觀世音菩薩現四天王身爲其說法，成就其愛護世界，保衛衆生的志願。

七　天王太子

若諸衆生　愛生天宮　驅使鬼神　我於彼前　現四天王國太子身　而爲說法　令其成就

或爲四天王，或爲四天王的太子，愛驅使鬼神，都有五戒十善的因，就能感生四王天的果，菩薩爲其說法，令他成就驅使鬼神的志願。

應現國民十二

一　人王

若諸衆生　樂爲人王　我於彼前　現人王身　而爲說法　令其成就

這是說現國王身爲治國安邦的衆生說法，成就他所願。

二　長者

若諸衆生　愛主族姓　世間推讓　我於彼前　現長者身　而爲說法　令其成就

菩薩隨類現身，爲族姓者，現長者身，說世間善法引入佛道，令其成就。

三　居士

若諸衆生　愛談名言　清淨自居　我於彼前　現居士身　而爲說法　令其成就

現居士身爲說三皈五戒六度萬行等法，令其成就佛道。

四　宰官

若諸衆生　愛治國土　剖斷邦邑　我於彼前　現宰官身　而爲說法　令其成就

設有衆生，愛治理國土，分疆裂土，邦是國的邊界，邑是州縣的邊界，分析開了，菩薩就現宰官身，主持國家的大事，宰官按世間法說，吏部天官爲大主宰，户部地官是大主財，一共是六部，還有春官、夏官、秋官、冬官，春夏秋冬四部，加上天官、地官，這是六部大臣，這得現宰官身而爲說法，成就其志願，扶救衆生。

五　術士

若諸衆生　愛諸數術　攝衛自居　我於彼前　現婆羅門身　而爲說法　令其成就

設若有人愛好算數，驅神驅鬼的法術，能攝受自心衛護自己，菩薩

就現婆羅門身，而爲說法。婆羅門在印度，佛未出世前就有，佛出世都是出生在婆羅門家，他能守四戒，不殺盜婬妄，佛要降生，選擇清淨的地方，將來彌勒佛出世也是出生在婆羅門家，那時叫「龍華勝會」，我們這時候正是末法垂秋，正法一千年，相法一千年，末法無定數。佛法在世間有興的時候，有沒的時候，就是關乎人的機緣善根成熟未成熟，人的機緣成熟了，這佛法就要出現了。這地方這意思略說幾句，婆羅門當時下在印度很盛，佛入滅以後，佛法慢慢的就無有了，近代世界各國，有智慧的人，看見佛經他知道這種道理有根本，從根本上解決，旁的道理都說不到究竟，因此都要研究佛法，印度前幾年，有位領事官和我討論過，問這涅槃有多少種，我給他說了一起，他說我們印度當下立了一個佛學研究會，他和我研究一起就走了，一見面他說我是婆羅門。釋迦佛本是婆羅門的種族降生，後來佛才說法，建立佛教，佛入滅後，婆羅門就不信佛法了，因各國都知道佛出在印度，到印度找佛法去，印

度無有佛法存在，因此這位領事官說印度立一個佛學研究會，他爲的應酬外國人，訪問佛法的，他那裏無有佛法，佛法都散於周圍了。佛法是一個地方一個地方的走動，一個地方一個地方的興盛（法無定所，不離當處），不能在一個地方興盛，觀世音菩薩現身說法，也令其由淺達入深理。

六　比丘

若有男子　好學出家　持諸戒律　我於彼前　現比丘身　而爲說法　令其成就

若有男人喜歡離開家庭，行持佛教裏諸般的戒律，比丘戒有二百五十條，受了戒才可以持戒，比丘翻乞士，在家學佛人可以稱居士，有清高出塵的志願，就叫居士，出了家就叫比丘，引導不信佛法的教他求

學。乞士是上乞佛法以資法身，下乞齋飯以養生命。當下南洋群島仍有比丘托缽化齋，自己不能作飯吃，不要產業，到了中國風俗不同，就變化了，也可以自食其力，也有國家送產業的，也有自己置產業的，就不用上街托缽了，制度就變了，觀世音菩薩現比丘身而爲說法，成就比丘的資格。

七　比丘尼

若有女人　好學出家　持諸禁戒　我於彼前　現比丘尼身而爲說法　令其成就

設有女人，好學出家遠塵離垢，持比丘尼的戒條，多過比丘的戒條一倍，菩薩現身說法，成就她的志願。

八　優婆塞

若有男子　樂持五戒　我於彼前　現優婆塞身　而爲說法　令其成就

優婆塞翻近事男，侍奉佛法的近人，菩薩現身爲他說五戒十善法，令其成就。

九　優婆夷

若有女子　五戒自居　我於彼前　現優婆夷身　而爲說法　令其成就

優婆夷是近侍女，侍奉佛法接近的女人，佛教之中有四眾弟子，這是在家二眾弟子，菩薩現身爲其說法，成就五戒十善。

十　內政女人

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

這是說若有女子，欲在朝中執政，修身齊家，菩薩滿一切眾生願，現女主身也可以說是女皇帝及大臣夫人、命婦，知識高，受國家封，叫誥命夫人，大家的家字，在這裏念姑，他這個字用是用大家，大家是什麼意思呢？可以給國王誥命夫人作師父，就是女師，那時不同現下有學堂，就稱大家，而爲其說法，令其成就。

十一　童男

若有衆生　不壞男根　我於彼前　現童男身　而爲說法　令

其成就

這是根本的童子，佛法裏有童男身發心修行，童男身童女身修行容易成道，文殊菩薩根本上就是童男身，觀音菩薩也現童男身，令其成就道業。

十二　童女

若有處女　愛樂處身　不求侵暴　我於彼前　現童女身　而爲說法　令其成就

處女是未曾出嫁的女人，觀音菩薩現身說法，成就她的志願。

應現天龍等九

一　天衆

若有諸天　樂出天倫　我現天身　而爲說法　令其成就

下邊說成就他所厭離，人間受苦時候多，願意離開；按天上受樂的時候多，享天堂的福，他怎麼還有厭離的心？在佛經上細考查，天上有五衰相現，也有生死之苦，就願意脫離，觀世音菩薩現身說法，令其脫離五衰現相之苦。

二　龍衆

若有諸龍　樂出龍倫　我現龍身　而爲說法　令其成就

龍有兩種，分天龍海龍，就有兩種苦，他總想脫他這一倫，不願在龍裏頭兩種苦難，一是金翅鳥，一是熱沙之苦，大鵬金翅鳥，常常吃龍，所以是苦，龍身有鱗，鱗裏生蟲，在熱沙打滾，免除他的難過，所以是苦，觀世音菩薩，現龍身爲其說法，滿其所願。

三　藥叉

若有藥叉　樂度本倫　我於彼前　現藥叉身　而爲說法　令其成就

藥叉也有說是夜叉的，能飛行，他不願作藥叉，喜歡脫離他的本倫，觀世音菩薩現身爲他說法，也成就其所願。

四　乾闥婆

若乾闥婆　樂脫其倫　我於彼前　現乾闥婆身　而爲說法　令其成就

乾闥婆翻尋香，那裏有香味他就去，也翻樂神，他能作歌樂，他想脫離本倫，觀世音菩薩，現身說法，也成就其所願。

五　阿修羅

若阿修羅　樂脫其倫　我於彼前　現阿修羅身　而爲說法　令其成就

阿修羅翻無端正

六　緊那羅

若緊那羅　樂脫其倫　我於彼前　現緊那羅身　而爲說法　令其成就

也翻疑神，也翻歌神，這在八部之中有這個名字，他要脫開這一類，菩薩現身，也給他說脫離方法。

七　摩呼羅伽

若摩呼羅伽　樂脫其倫　我於彼前　現摩呼羅伽身　而爲說法　令其成就

這是一種大蟒，也叫大腹蟒神，他要脫離其倫，菩薩就現身給他說法，令他成就，脫離蟒身之苦。

八　常人衆

若諸衆生　樂人修人　我現人身　而爲說法　令其成就

有些衆生，喜歡生於人道，菩薩給他說法，成就他的志願。

九　非人衆

若諸非人　有形無形　有想無想　樂度其倫　我於彼前　皆現其身　而爲說法　令其成就

不是人類的，這就叫不出什麼名字來，有的有形相的，還有無形相的，也有有思想的，也有無思想的，土木金石，這都在衆生之類，他們願脫其倫，菩薩皆能滿其所願，令其成就。

妙應通結

是名妙淨　三十二應　入國土身　皆以三昧　聞熏聞修　無作妙力　自在成就

這是觀世音菩薩由前邊到這裏是現三十二身，應機說法。觀世音菩薩從耳根圓通，耳根有個聞性，聞性寄托在耳朵上，聞熏聞修，從聞上熏修，我們人不承認聞性，承認耳朵能聞，就因這意思人就受苦，三昧是正定正受，以聞性熏修的功夫悟道。無動作的這種力量，就是耳根的聞性，不用造作，人要修行，耳朵不隨聲音轉，這就叫修行，這個無有什麼作爲，就是不思議的力量，這種智慧的力量自在成就了，在這上頭得大自在，成就一切利人好事。

十四無畏

世尊　我復以此　聞熏聞修　金剛三昧　無作妙力　與諸十方三世　六道一切衆生　同悲仰故　令諸衆生　於我身心獲十四種無畏功德

此一段文是總明大用所起，觀世音菩薩對佛發明，承著前邊已經說過一次，聞熏聞修，由淺入深，返聞聞自性，聞自性不隨聲音轉，因有聲音才現出聞性來，因聞性才知道有聲音，這地方第一得要認清楚，這裏是聞熏聞修，以聞聞聞，拿聞聞我的聞性，不去聞聲音，這個人聞聲音聞慣了，聞自己的聞不容易，所以慢慢的熏習，由淺入深，聞熏聞修修成了，就成道了。大家知道，這是人人作得到的，應該怎麼去作，這道理是不容易的事情，怎麼個理呢？聞聲聞慣了，一聽聲音就隨聲轉

了，不隨聲轉，聞自己的聞，薰陶漸染，然後相應了，這才叫聞修，這聞熏聞修的工夫修成功，永遠不壞，最寶貴，最堅固的成爲金剛，金是最寶貴，剛是最堅強，這金剛三昧，是證佛果的眞因，非有金剛的正定正受，不能達到佛果，菩薩對佛說，這金剛三昧的道理是無作妙力，無作是無爲大法，不是用什麼氣力，用什麼功夫，難辦的事情，無有作爲這種力量是妙力，妙是不可思議，他是聞自聞，這還用什麼力量，就是習慣性，耳聞聲不容易轉過來，這佛法是公開的，誰能這樣作，誰能達到，不做就達不到。

與諸十方，三世六道，同悲仰故，這是承著上邊，無作妙力說，我修成了無作無爲的這種道力，與十方世界不是一個世界，十方是眾多的十方，三世是過去世、現在世、未來世，六道一切眾生同悲仰故，同一悲仰的緣故，眾生苦惱就是我的苦惱，眾生仰望求救，就是我仰望求救，你看這個悲心有多大，令諸眾生於我身心獲十四種無畏功德，觀世

音菩薩能使令十方三世，六道眾生獲十四種無畏功德，人在世間都有這十四種可畏的事，信觀世音菩薩、念觀世音菩薩，有什麼苦難的事情都解散了，我不知經過多少苦難的事，念菩薩聖號皆無畏了，有這麼樣的好處，我們要忽略不念，這是太可惜了，什麼是十四無畏，下邊說明。

一　苦惱

一者　由我不自觀音　以觀觀者　令彼十方苦惱衆生　觀其音聲　即得解脫

我怎麼就有這麼大的力量，能救這麼多人同我一樣的無畏呢？這是第一樣，由我不自觀音。以觀觀者，言其觀世音菩薩是怎麼修行，人要照這麼樣修行都是觀世音菩薩，這是公開的，由我不自觀音，這是用功的話，由我不自己觀這個音，觀什麼呢？觀這個聞，聲音是有生滅的，

人都逐聲音轉了，你聞自己的聞，以觀觀者，用他觀想這個觀的，觀的是誰，觀的就是聞性，返聞聞自性，令彼十方苦惱眾生觀我觀世音菩薩的音聲，無論什麼苦惱即得解脫，得無畏處。

二　火燒

二者　知見旋復　令諸眾生　設入大火　火不能燒

這是發明七難，後面還有一難，三災八難，這說二者知見旋復，說返觀觀自性，返知知自性，返見見自性得返過來，知見旋復嗎？返過來令諸眾生，這是由我能可以旋復，我自己有這能力旋復，令諸眾生設入大火，火不能燒，這因觀世音菩薩知見旋復，我們人不會知見旋復，知自知、見自見，旋轉回來，知不隨著所知轉，見不隨著所見轉，這就叫知見旋復，這是第二無畏。

三　水溺

三者　觀聽旋復　令諸衆生　大水所漂　水不能溺

觀聽這個音聲，旋復是旋轉過來，又是反聞聞自性，聞自聞，令諸衆生遭遇大水所漂之難，稱菩薩之名，水不能溺。

四　鬼害

四者　斷滅妄想　心無殺害　令諸衆生　入諸鬼國　鬼不能害

因修行才能令衆生離畏懼斷妄想，大家知道，這個妄想很厲害，妄想一起，像刀子似的，斬殺自己的心，這個妄想最要不得，觀世音菩薩

能斷妄想，心就不受殺害，斷了妄想，就沒有殺害自己心的，能斷妄想，令諸眾生，入諸鬼國，鬼不能害。

五　刀兵

五者　熏聞成聞　六根銷復　同於聲聽　能令衆生　臨當被害　刀段段壞　使其兵戈　猶如割水　亦如吹光　性無搖動

熏這個聞性，返聞聞自性，熏修這個聞打成一片，一根復元，六根都復元，六塵六浮塵根銷了，把六勝義根復回來了，功夫用到純熟，同於耳聞聲音一樣的時候，能令眾生臨當被害之時，刀段段壞，他拿著兵刀割人的身體，割人的腦袋，就像割水似的割不動，亦如吹光，好比太陽什麼風也吹不動，這是個比仿，性無搖動，這是水性，日光的性，無有動搖。

六　鬼見

六者　聞熏精明　明徧法界　則諸幽暗　性不能全　能令衆生　藥叉　羅刹　鳩槃茶鬼　及毗舍遮　富單那等　雖近其旁　目不能視

這都是觀世音菩薩自己說他修行的好處，令眾生得十四種無畏，聞熏聞修精純明了，光明遍滿於法界，有幽暗的地方通通的都照到了，幽暗的性就不能全了，把幽暗照破了，可以令眾生不受這些妖魔鬼怪的害，藥叉羅刹是一種輕捷鬼，也叫飛行夜叉，地行的羅刹是可畏鬼，太凶惡令人可怕，鳩槃茶是魘昧鬼，人睡著他伏在身上，人無論怎麼叫，也不能動轉，這是魘昧鬼作怪，毗舍遮是噉精鬼，吃人的精氣之鬼，富單那，這是熱病鬼，有熱病傳染，那名字就叫富單那，像這些鬼都在幽

暗之中，讓他可以消滅了，這都是觀世音菩薩的力量，這五種鬼雖近其旁，目不能視，看不見人在什麼地方。

七　枷鎖

七者　音性圓銷　觀聽返入　離諸塵妄　能令衆生　禁繫枷鎖　所不能著

這個聞性一成，音聲圓銷了，觀聽就是不向外觀，返入往聞性處用功夫，離開諸般塵勞的虛妄之事，能令在監禁裏受捆綁披枷帶鎖的眾生，往往念觀世音菩薩的聖號，把枷鎖都從身上掉下來，不能著在身上。

八　賊盜

八者　滅音圓聞　偏生慈力　能令衆生　經過險路　賊不能劫

這個音聲是外塵，是無常的，聞性是圓滿的，由這個聞性上遍生慈悲之力，能令衆生經過危險之路，賊也不能劫奪，以下別明三毒無畏。

九　貪婬

九者　熏聞離塵　色所不劫　能令一切多婬衆生　遠離貪欲

十　瞋恚

十者　純音無塵　根境圓融　無對所對　能令一切忿恨衆生　離諸瞋恚

這是說明三毒，無有畏怕的地方，能令多婬者遠離貪欲。純音聲的時候，雖然是音聲，把音轉成聞性也不成塵了。六根合六塵，通通的圓融了，也無有能對所對，能令這忿恨的眾生，遠離這些瞋恨恚怒的心。

十一　癡暗

十一者　銷塵旋明　法界身心　猶如琉璃　朗徹無礙　能令一切昏鈍性障　諸阿顛迦　永離癡暗

銷塵旋明，說明色、聲、香、味、觸、法六塵都銷滅了，不被他所迷了。旋轉過來成了光明藏，這時候的法界身心都如同琉璃一樣，功夫用到這裏，令眾生得這個好處，朗徹無礙，能令一切昏鈍性障，諸阿顛迦永離癡暗，阿顛迦是無善心的人，也讓他離開這個愚癡黑暗都教他得無所畏，以下是別明二求無畏。

十二　求男

十二者　融形復聞　不動道場　涉入世間　不壞世界　能偏十方　供養微塵諸佛如來　各各佛邊　爲法王子　能令法界無子衆生　欲求男者　誕生福德智慧之男

把一切形形色色的都融化了，都復回其聞性，能以不動道場涉入世間，還不壞世界，能遍至十方微塵佛國，供養諸佛如來。給諸佛爲佛法

王子，這都是觀世音菩薩的威神之力，還能令法界之中無子的眾生，欲求男者誕生福德智慧之男，有這些好處，只要念觀世音菩薩，求什麼得什麼。

十三　求女

十三者　六根圓通　明照無二　含十方界　立大圓鏡　空如來藏　承順十方微塵如來祕密法門　受領無失　能令法界無子眾生　欲求女者　誕生端正福德柔順　眾人愛敬　有相之女

眼、耳、鼻、舌、身、意六根，都圓滿通達了，六根互用，光明遍照，無有二樣，包含十方世界，立大光明圓鏡，空如來藏，承順十方，微塵如來，秘密法門，受領無失接受領納無有遺失，能令法界無有兒子的眾生，欲求生女，觀世音菩薩也滿其所願，以下結明持名無畏。

十四　持名

十四者　此三千大千世界　百億日月　現住世間諸法王子有六十二億恆河沙數　修法垂範　教化衆生　隨順衆生　方便智慧　各各不同　由我所得圓通本根　發妙耳門　然後身心微妙含容　周徧法界　能令衆生　持我名號　與彼共持六十二億恆河沙諸法王子　二人福德　正等無異　世尊　我一名號　與彼衆多名號無異　由我修習　得眞圓通

這說百億日月爲一三千大千世界，現在住在世間諸法王子，有六十二億恆河沙數這麼多諸大菩薩，在世間都能以給人作模範教化衆生，諸大菩薩皆有神通辯才，隨衆生根，演微妙法，智慧各各不同。觀世音菩薩說，由我所得圓通的本根，發明耳根是微妙法門，然後身心得到微

妙，含容一切周遍法界，能令眾生持我名號，與持六十二恆億河沙諸法王子，二人福德一樣，他對世尊說，持我一名號，與彼多眾生名號無異，多就是少，少就是多，是什麼道理呢？由我修習得眞圓通，所以平等無二，下邊結明福備眾生。

無畏通結

是名十四施無畏力　福備衆生

這是結束第十四，施無畏力，福備眾生。

四不思議

世尊　我又獲是圓通　修證無上道故　又能善獲四不思議無作妙德

此一段文發明全體大用所起，這是觀世音菩薩對佛說，我又獲是圓通修證無上道故，上來我所得十四種無畏，對世間事無有畏怕的，也讓一切眾生不要畏怕，現在還有四種，無作妙德，這四種思想不到，議論不到的，這種奧妙的功德，我要對世尊說，讓法會大眾聽一聽，我不但得著十四無畏，我又得著圓通的道理，修無上道，修因證果，能成無上道德的緣故，還能得著四種妙德，這是總說，下邊分開四段說，第一現容不思議。

一　妙容說咒

一者　由我初獲妙妙聞心　心精遺聞　見聞覺知不能分隔成一圓融清淨寶覺　故我能現衆多妙容　能說無邊祕密神咒其中或現一首三首　五首七首　九首十一首　如是乃至一百八首　千首萬首　八萬四千爍迦羅首　二臂四臂　六臂八臂　十臂十二臂　十四　十六　十八　二十　至二十四　如是乃至一百八臂　千臂萬臂　八萬四千母多羅臂　二目三目　四目九目如是乃至一百八目　千目萬目　八萬四千清淨寶目　或慈或威或定或慧　救護衆生　得大自在

觀世音菩薩對佛說這四種無作無爲不可思議的這種道德，都是什麼呢？一者我現不可思議的容貌，起初由我獲妙妙聞心，怎麼叫妙妙聞

心？上頭這個妙是妙理。下頭這個妙是妙相，有理有相，說這個道理得有形相表現出來，所以這兩個字在一塊就叫妙妙，這個妙理妙相的聞心，怎麼叫聞心？由耳朵聞聲音的這個聞性，入在我明白思想之中，這就是聞心，由這個聞入在心裏頭，外邊有聲音現出這個聞性來，這個聞性是心中所發，心中所知，心精遺聞，這個心得著這個聞就融化了，這個心精純不雜，把這個聞性就融化在心中，由這個心精純，把這個聞就遺掉了，不要這個聞了，因什麼？這個聞就歸在心上，由是見聞覺知，不能分隔，由悟了聞性的道理，在這裏融化了，見聞覺知就不能分開了。我們人見的地方不能聞，耳聞不能覺，眼只能見，耳只能聞，身只能覺，心只能知，功夫用到這裏，六根能互用，一根能作六用，這是修行的成效，成一圓融清淨寶覺，由我這六根成了圓融無礙，清而不濁，淨而無染，就是這個知覺，覺者即是佛，由這裏就開了佛知佛見，故我能現眾多妙容，能說無邊秘密神咒，不但能現相還能說無量無邊的，秘

者不可見，密者不可分，這種神通廣大的眞言，咒當眞言講，其中或現一首三首由秘密神咒，這就得到全體了，能普遍現一切相，或現一首，首就是頭，三個頭、五個頭、七個頭、九個頭、十一個頭，如是乃至由少而多，一百〇八個頭、千個頭、萬個頭、八萬四千爍迦羅頭，爍迦羅翻金剛，現出金剛的面目來，這是表法身德，佛的法身就現這些個相，觀世音菩薩證到佛果位，所以能現這些相，對釋迦佛說給法會大眾聽，這是他用功得的效驗，論三德密藏，現首這是表法身德，下邊現二臂、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂、十四臂、十六臂、十八臂、二十至二十四臂，如是乃至八萬四千母陀羅臂，連臂帶手都歸到八萬四千，這是什麼道理？因爲一切眾生有八萬四千塵勞毛病，這表示把習氣毛病都化了，成解脫德，母陀羅手就翻印手，印手是給人印證，人要悟道給人摩頂受記，這地方是解脫德。下邊發明般若德二目、三目、四目、九目，如是乃至八萬四千清淨寶目，這是說般若德現這些眼目，才能度化

眾生，有的現慈愛相，或現威儀相，或者入定度化眾生，或者用智慧辯才說法，讓人開悟，現這些神通都是爲救度保護世間上一切的眾生，得大安樂自在爲目的，以下第二說咒不思議。

二　妙形說咒

二者　由我聞思脫出六塵　如聲度垣　不能爲礙　故我妙能現一一形　誦一一咒　其形其咒　能以無畏施諸衆生　是故十方微塵國土　皆名我爲施無畏者

觀世音菩薩說，我由聞思脫出六塵，說咒不可思議，也是由於聞思的功夫，聞是耳聞，思是心裏思惟不斷，觀世音菩薩是由耳聞證圓通，見聞覺知之六勝義根，不是眼等六浮塵根，這是無常的有生滅的，六勝義根是無生滅的，大家在這地方要注意分開，人都是習慣性，說眼能

見，耳能聞乃至心裏能知，所以人在世間上受苦，佛出世度化眾生，就是說明這個理，讓人知道不受世間的迷惑，自然就離苦得樂。這地方顯然露出來了，由我聞思，就重在這個聞字上，我們人都迷在聲音上，迷惑了聞性，以爲耳朵能聞聽，這是根本上錯，菩薩是從聞性悟道。下邊加一個思，心裏不斷的思惟這個聞，由這裏入手修行，能脫離苦，能不生不死，不是說這個肉身，是說的六勝義根，無有生死，由我聞思。下邊就說效驗，脫出六塵，人都迷在色、聲、香、味、觸、法六塵上了，吃了六塵的苦，這裏脫出六塵，有什麼方法呢？如聲度垣，不能爲礙，這話說的有多清楚，這是一個比喻，就像說話的聲音，度過牆垣，我脫離六塵，就是那麼容易，不能爲礙，我由這裏脫離六塵，故我妙能現一一形，誦一一咒，現一切形，誦一一的咒，其形其咒，能以無畏施諸眾生。世間人若能這樣修學，世間上一切無有可畏怕的事情。這個聞性是無形無相的，無有生死，有什麼可畏怕的？能以大無畏的精神捨施與眾

生，讓眾生也跟著我學。以是之故，十方微塵的這些國土，一個微塵一個世界，這佛國土像微塵數這麼多，世界人未開過眼界，未開過心，以爲世界就是這麼大，那差的太遠了。因此，我以無畏施諸眾生，讓人離開畏怕，世間人皆都名我爲施無畏者，我能施給世人不害怕的方法。以下是第三受供不思議。

三　博施懇求

三者　由我修習本妙圓通清淨本根　所遊世界　皆令衆生捨身珍寶　求我哀愍

此一段文是觀世音菩薩對佛說他修證功夫得的效果，由我修習本妙圓通，修行不是特別修出個什麼來，他根本就有，所以叫本妙圓通，妙是不可心思，不可口議，根本上他是一個不可思議的圓通，圓是圓融無

礙，通是通達無塞，人人本具，人都放棄了，菩薩對佛說，讓法會大眾聽，說這種因由修習本妙圓通，要緊知道不是現修出來的，是本有的，是從那裏來的呢？他有個根是清淨本根，他這個本有的是什麼？本來就是清淨，清是無濁，淨是無染，無有染污，無有渾濁，以這個是爲本妙的一個根本，這個本如同樹一樣，有本有根有枝有葉，根在土裏看不到，在外邊粗大的樹身叫本，本是本，根是根，這是說不是現修的，祇是自己污染了，自己迷惑了，自己不承認，這是觀世音菩薩自己訴說的，清不是濁，淨不是染，這是本有的一個根，這不是上來說是修習本妙嗎？這個妙也不是現修出來的，本來的妙，他是個根，這個根是不可見的，說到這個不可見，這是怎麼一回事？這就是說這個佛法。佛者覺也，法是方法，人人本具這個知覺，本有的知覺，不能歸復，因世上染污，自己所以墮落受苦，觀世音菩薩對佛及法會大眾，發揮出來的這個意思，說清淨本覺，就是清淨本根，就由這個我所遊去的世界，皆令眾

生，捨身珍寶，求我哀愍，這是天然的，不是有要求，有囑託，就是由我知道清淨的本根，在這上頭爲本位，有感就有應，就能使令世界的衆生，捨身珍寶，捨身是捨自己的本身，珍寶是身外的寶物，都能供養觀世音菩薩，爲什麼求我哀愍？他是眞知道這世界上是個苦惱的世界，你任憑什麼人，由貴至賤，通通都有煩惱，有輕有重，人人皆有八苦交煎，因爲這種痛苦，求我解救，我是有求必應，這是菩薩對大衆說，請佛給證明，這樣修行法對不對，這是第三無作無爲的一個法子，以下是應供不可思議。

四　供佛利生

四者　我得佛心　證於究竟　能以珍寶種種　供養十方如來　旁及法界六道衆生　求妻得妻　求子得子　求三昧得三昧

求長壽得長壽　如是乃至求大涅槃得大涅槃

我得了佛的本心，以心印心，以佛的心印證我的心，我因此受供養，我證到究竟上，佛心就是我心，我應供養，不但供養現在法會上釋迦牟尼佛也供養十方如來，不但供養十方佛，以及法界六道眾生，再者眾生求什麼得什麼，餘者六道眾生，這是指著人說。世間人不明白佛法，就以爲眷屬是要緊的，無有妻的求妻，無有子的求兒子，像這種事，你求觀世音菩薩就能作到。若論出世間法，求三昧入正定，就能得三昧之樂，你要是求長生不死也可以，你都從聞熏聞修入手，如是乃至是超略之辭，簡單說求大涅槃，這是佛的果位，涅槃是不生不滅，也皆滿求者之願，因爲觀世音菩薩證到圓滿菩提歸無所得，所以有求皆應，以下是疊證結答。

耳根通結

佛問圓通　我從耳門圓照三昧　緣心自在　因入流相　得三摩提　成就菩提　斯爲第一　世尊　彼佛如來　歎我善得圓通法門　於大會中　授記我爲觀世音號　由我觀聽十方圓明故觀音名徧十方界

這是重疊上邊的話，到這裏結成了，佛問我怎麼修成的圓通，我從耳門圓照三昧，從耳根爲入門，由此才圓滿正定正受，定慧圓明這就成佛，攀緣的心是凡夫心，怎麼還能自在？是轉凡成聖，因攀緣的心，才知人的本心，由緣心得自在，因入流相，這才入流亡所執，入聖人之流，由這裏得三摩提成就菩提佛果，以耳根入手爲第一。這時候觀世音菩薩對釋迦牟尼佛說，彼佛如來，是指觀世音菩薩初修的時候，接受觀

世音佛的大法，那位觀世音佛讚嘆我善得圓通法門，善於得這個圓融無礙，通達一切的法門，於大會中，就是觀世音如來的大會之中，於我授記爲觀世音號，由我觀聽十方圓明，由這觀聽這個聞性普遍十方都圓融無礙，光明一切處皆能普照，是故觀音名遍滿十方世界，無所不知，以下世尊放光現瑞總印。

法音自演

爾時世尊　於師子座　從其五體同放寶光　遠灌十方微塵如來　及法王子諸菩薩頂　彼諸如來　亦於五體同放寶光　從微塵方來灌佛頂　並灌會中諸大菩薩　及阿羅漢　林木池沼皆演法音　交光相羅如寶絲網　是諸大衆　得未曾有　一切普獲金剛三昧　即時天雨百寶蓮華　青黃赤白　間錯紛糅　十方

虛空成七寶色　此娑婆界大地山河　俱時不現　唯見十方微塵國土　合成一界　梵唄詠歌　自然敷奏

爾時，就在觀世音菩薩向佛說完得道因緣以及度化眾生之事，這時候釋迦牟尼佛於師子座，從其五體同時放出寶光，遠灌十方微塵數的如來及法王子；後補佛位的諸菩薩頂，彼諸十方如來亦於五體同時放出寶光，從微塵佛的地方來灌釋迦牟尼佛頂，並灌會中諸菩薩頂及阿羅漢之頂，不但灌諸佛聖之頂以及林木池沼，多數爲林少數爲木，死水爲池，活水爲沼，皆演法音，在這礦物植物都演出佛法的音聲，交光相羅，這光明都像交光羅列在一塊，如寶絲網，就像拿寶貝結成的絲網，就在這時，法會大眾得未曾有，未曾見過的事，頭一次見，這時諸尊菩薩及阿羅漢都得著金剛三昧的時候，天雨百寶蓮華分成四色，青黃赤白，間錯紛糅，十方虛空成七寶色，若按青色表智慧、黃色表和平、赤色表敬愛、白色表清淨。這四色蓮花表成佛的四十個位，青表十住，黃表十

行，赤表十回向，白表十地，一共四十二位等覺補處佛位，妙覺是正式佛位。雨的花有青黃赤白，間錯紛糅即是都間開了，不是參在一塊，不是紅色光是紅，紅的裏頭有黃，黃裏頭有白，紛紛的不離開，還在一塊，這時十方虛空成了七寶色，七寶是金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、硨渠、珍珠，成了這七寶色。此娑婆界翻堪忍，在這個世界上的人，都能忍受痛苦，因苦就想求樂，這娑婆世界成佛的人也很多，想離苦得樂就得修道，成究竟的安樂就是佛，次一等就是成菩薩、羅漢、緣覺，這都是得安樂的地方，這是知苦斷集慕滅修道四諦法門，在這時，大地、山河俱都現不出來了，被祥瑞寶光都遮住了。唯獨看見十方像微塵的國土，這都是借著佛的神通，連聖人及羅漢都看見了，合成一個世界，這梵音詠詩歌唱，自然的敷奏。以上是十種瑞，㈠本尊放光瑞，㈡諸佛放光瑞，爲自他交互對。㈢無情演法瑞，㈣寶光交羅瑞，爲依正圓融對，㈤眾會獲益瑞，㈥天雨四華瑞，爲法位相應對，㈦空成寶色瑞，㈧大地

不現瑞，爲空果俱銷對。(九)國土合一瑞，(十)梵唄敷奏瑞，爲法報冥同對。以下是佛敕文殊簡擇圓通。

選擇圓通

於是如來告文殊師利法王子　汝今觀此二十五無學　諸大菩薩及阿羅漢　各說最初成道方便　皆言修習眞實圓通　彼等修行　實無優劣前後差別　我今欲令阿難開悟　二十五行誰當其根　兼我滅後　此界衆生　入菩薩乘　求無上道　何方便門得易成就

這一段文，佛敕文殊揀擇圓通的法門，以上二十五種圓通法門擇那一種，能可以讓阿難開悟，到了等覺位的菩薩，稱法王子，佛爲無上法王，他是首位太子，再上一步就是佛了，佛對他說你觀見這二十五無學

諸大菩薩及阿羅漢，怎麼叫無學呢？所學的都學完了，無有可學的了，這叫無學。諸大菩薩是大乘，自利利人，阿羅漢也開了佛知見，自得到佛法利益，還未利人，各說最初成道的方便，方便是容易入手，皆言修習眞實圓通，各人都說自己修行的法門，是眞正實在圓通，怎麼叫圓通呢？這個佛法修的到了圓融無礙，通達十方，這是說明心見性的這個性，就能這麼大。彼等修行實無優劣，前後差別，佛說他們修行實在無有優劣的地方。雖然是無有優勝下劣，可是修行有前有後，有先成果，有後成道，先後可就差別了，果位同，成的時候有早有晚，由這上頭有差別了，這是佛對文殊菩薩說，我今欲令阿難開悟，阿難還未開悟，這二十五法誰當其根，這二十五那一法與阿難的根性相當，不但爲他一個人，還有相兼的事情，兼著我入滅以後，此界眾生，當我在世，我可以教化隨我學，我入滅以後，此娑婆世界眾生入菩薩乘的大法，求無上道，何方便門，得易成就，這是佛讓文殊菩薩選揀一個方法，讓阿難開

悟，以及後來的人修學，以下文殊受命簡擇。

文殊師利法王子奉佛慈旨　即從座起　頂禮佛足　承佛威神　說偈對佛

這段文是文殊奉佛的慈悲指示，他即從座位上站起來，先向佛頂禮，然後承佛的威神，說偈對佛，以下頌眞如不變之體，以標眞源。

文殊偈頌

覺海性澄圓　圓澄覺元妙

這段頌是說眞如不變之體，以表眞源，世界是從那裏來的，世界的眞源，說人的知覺如同大海一樣，這是拿海作比喻，人人都知道，海是又深又大，這是無可比的，其實比這個海大了多少萬倍，借著海明這個覺。覺的性是澄圓，澄是靜而不動，圓是圓滿常照，這個覺性深淵廣

大，澄是寂而不動圓照十方，這是說的體。下邊這句圓澄覺元妙，這是說人的本性，他圓明普照的時候，他裏頭還有個寂靜的性，簡單說就是寂而常照，照而常寂，元妙根本上就不可思議，這是說人的根本。下邊頌眞如隨緣之能以明染淨，先頌隨染緣從源出流。

元明照生所　所立照性亡　迷妄有虛空　依空立世界　想澄成國土　知覺乃衆生

元本的這明是常照，從元出流，出一切世界怎麼有的？這說個大概，這根本出了一個所照，有所照必有能照，有了能照所照，所立照性亡，這個本覺照性就無有了，人就從這裏迷惑了。這是說發源的地方，因迷妄才有虛空，我們當下眼前看見的虛空，就是因眞性一迷而有，依空立世界，有相的世界，依無相的虛空而建立，想澄成國土，知覺乃衆生，由根本覺上發生出思想，想澄這個觀想不動，在這裏就成爲有形有相的國土，他這個想裏頭還有知覺，知覺就是世間上一切的動物，這是

說由淨生染，由眞空裏生出虛妄的世界，世界是虛妄的，不是眞實的，說他虛妄。因爲到時候他會破壞，不能常住。想澄成國土，知覺乃眾生，這就把這個意思說完了，又說世界變化的意思，隨淨緣從流溯源，先總顯滅妄歸眞。

空生大覺中　如海一漚發　有漏微塵國　皆依空所生　漚滅空本無　況復諸三有

這裏是總顯滅妄歸眞，總起上邊說的都是虛妄的，我們住在世界上的動作，都是虛妄的事情，都是無常的。這裏說空生大覺中，如海一漚發，上邊說迷妄才有虛空，這個空生在那裏呢？這個空生在人的知覺裏頭，我們看這個虛空是無量無邊的大，看你和什麼比，虛空生在大覺之中。下邊說一個比喻，如海一漚發，虛空生在知覺裏，比如大海中起一個水泡，大家那個沒有知覺，都被事相迷住了，有漏微塵國皆依空所生，這麼多的有漏無常的國土，皆都依空所生，漚滅空本無，況復諸三

有。虛空好比海裏一個小水泡，漚要滅了虛空也滅了，漚滅如同虛空根本上無有了，這是個無常的，況復諸三有？欲界有，色界有，無色界有，一塊都消滅了，在虛空裏這麼多的世界就像一個建立在水泡似的這樣不實，所以就見出佛法的高超來了。以下是別顯歸眞方便，先總示方便須擇。

歸元性無二　方便有多門　聖性無不通　順逆皆方便　初心入三昧　遲速不同倫

這科文論到修行顯歸根的方便，分別選擇眞實的道理，方便法這說歸元性無二，返本歸元的性理無有二樣，方便法就多了，許多法門都可以歸入元本的眞理。下邊發明聖性無不通，順逆皆方便，超凡入聖的道理無有不通達的，怎麼都能通過去，通有順逆，順也能通，逆也能通，修行的法子可以順修，也可以逆修，皆能可以歸到本元性理，怎麼叫順逆皆方便？順是順著人情隨便就可以修行，隨自己的身體需要，或靜坐

參禪調息，研究經典入理都可以。怎麼叫逆？就是把身體看輕薄了，看這個身體是罪瘤，逆是要捨離這個身體，把身體看成臭皮囊，有種種不淨在身上，所以要棄捨他。這佛法講方便法門，你順也可，逆也可，皆能達到。歸元性無二，學有初學有老學，初心入三昧，遲速不同倫，若是初發心修行，入於三昧，就是入正定正受，在這裏有分別，這是個人的根性不同，有快有慢，有的人一學很快成功，人就不同類了。這六句總法說起來是人的根本，大家六根六塵六識七大，由那一法入手最方便，一定要有揀法的眼，然後好修行。以下正爲擇選方便門，先簡非，分四，一簡六塵，二簡五根，三簡六識，四簡七大，今先簡六塵。

色想結成塵　精了不能徹　如何不明徹　於是獲圓通
音聲雜語言　但伊名句味　一非含一切　云何獲圓通
香以合中知　離則元無有　不恆其所覺　云何獲圓通
味性非本然　要以味時有　其覺不恆一　云何獲圓通

觸以所觸明　無所不明觸　合離性非定　云何獲圓通
法稱爲內塵　憑塵必有所　能所非偏涉　云何獲圓通

先說色想結成塵，就迷惑了，因色和想參雜一塊，不能精純明了，也不能透徹了，精了不能徹，就是迷惑，他在迷惑中那能得到圓通的道理？如何不明徹，於是獲圓通，在這上頭不容易得圓通。再說音聲，參雜語言，男的女的音聲都參在一塊，若但是語言一參雜，無有旁的，這但是名句的氣味，這那能叫圓通呢？一非含一切，一句言語不能含一切道理，這不能證圓通，這也簡去。這個香味怎麼不能獲圓通，香以合中知，你必得香料與鼻子合在一塊才知道，離開就無有了，這是無常的，覺香不覺香的心裏的知覺，不能長久，一會就香一會就不香，不能恆其所覺，怎麼還能獲圓通呢？味是嘴裏吃的東西，味裏的性不定是苦、辣、酸、甜，不是本有的，總得把滋味擱在舌頭上才知道，這不是本然的，得兩下裏湊合，所以要以味時有，這個味放在舌頭上才有，若不然

就無有，知覺味不能長久，云何獲圓通，這也簡去不要。再說觸塵必得兩下往一塊碰，好比冷風熱氣，兩下裏碰在一塊，這才顯出來個觸，一個不能觸，無有所觸，不能叫觸，觸不在一塊，觸就不能成了。這個觸也有合的時候，也有離的時候，觸有感覺，不觸就無有感覺，這個性無有一定，怎麼能獲圓通呢？

第六是法塵，稱內塵，前五塵落卸的影子，在心裏頭這叫法塵。憑這個塵，必有能有所，能所是對待的，不能普遍涉及一切，云何獲圓通呢？以下簡五根。

見性雖洞然　明前不明後　四維虧一半　云何獲圓通
鼻息出入通　現前無交氣　支離匪涉入　云何獲圓通
舌非入無端　因味生覺了　味亡了無有　云何獲圓通
身與所觸同　各非圓覺觀　涯量不冥會　云何獲圓通
知根雜亂思　湛了終無見　想念不可脫　云何獲圓通

眼的見性雖是洞然亮了，你只是明前邊，不明後邊，前後左右這是四維，虧了一半，這也不能獲圓通。

鼻息現前一出一入，這是個直道，現前無有相交的氣息，支離得不能涉入，怎麼能得著圓通呢？

舌若沒有滋味入進去，他不能無故的知道苦辣酸甜，因味才有知覺，若無有味，就顯不出知覺來了，這那能獲圓通呢？

這個身與前邊的觸，這兩樣都不是圓覺觀，無有邊涯，無有量際，不能冥會在一塊，怎麼能獲圓通？

說這個知的根雜和亂想，人的心裏參雜亂思亂想，湛了終無見，終無有個清淨的時候，人的心都是如此，不是想這，就是想那，你這個思想的雜念脫不開，怎麼能得圓通的道理？這是眼五根應簡去耳根留在最後應選的，給觀世音菩薩留住。以下簡六識。

識見雜三和　詰本稱非相　自體先無定　云何獲圓通

心聞洞十方　生於大因力　初心不能入　云何獲圓通
鼻想本權機　祇令攝心住　住成心所住　云何獲圓通
說法弄音文　開悟先成者　名句非無漏　云何獲圓通
持犯但束身　非身無所束　元非偏一切　云何獲圓通
神通本宿因　何關法分別　念緣非離物　云何獲圓通

這個識他自己不能成立，能見的是眼根，所見的是形色，見著了就認識，是長短方圓的形色，青黃赤白的顯色，能見所見和在一塊，但是識沒有本體，識見雜三和，這三樣和在一塊，才叫識，詰本稱非相，若要問這根本，這不是相，分不出正位來，他是參雜的，這個識他無有本位，識的體無有一定，那能得圓通呢？心聞洞十方，生於大因力，說這個聞識洞徹十方，大因大果並用才能修成，初發心修這一法，不容易入門，怎麼能得圓通的道理。鼻想本權機，祇令攝心住，這是說修行觀想這個鼻子，讓這個心不動，把心攝住，住成了，不是識住，是心住，住

成心所住，不是識的事情，云何獲圓通。「說法這是播弄音文，開悟有先成就的，有不能開悟的，若不開悟，光知道這個文字無有用處，這個名句是有漏之法，那能獲圓通呢？」「持戒犯戒單單的約束身，要離開身就無有約束了，說其元根不能普遍一切，那能獲圓通呢？」再說目犍連尊者，是意識修成的，他有神通，然而他不是一世，而是多生多世修成，你初學的人用不上，多世的宿因才有神通，何關法分別，就是意識與這個法塵毫無關係也不能成就，念緣非離物，你現前的一念，最後的知識，念所緣的境未離開物像，你所緣的，你得有個物可想，是以也不能獲圓通。以下是簡七大。

若以地性觀　堅礙非通達　有爲非聖性　云何獲圓通
若以水性觀　想念非眞實　如如非覺觀　云何獲圓通
若以火性觀　厭有非眞離　非初心方便　云何獲圓通
若以風性觀　動寂非無對　對非無上覺　云何獲圓通

若以空性觀　昏鈍先非覺　無覺異菩提　云何獲圓通
若以識性觀　觀識非常住　存心乃虛妄　云何獲圓通
諸行是無常　念性元生滅　因果今殊感　云何獲圓通

第一說地大，若以地性觀，堅凝在一塊成一個地球，他不能通達一切，他是有形相的東西，無有作爲，無有聖人之性，云何獲圓通。

水性是流通不常，行流就止，行止就流，不定流到那裏去，若以水性觀，想念非眞實，當時就揀出去了，你觀他不能成就，不是眞實的，你想如如不動，你想觀這個水，就不能行，不能得圓通。若以火性起觀想的功夫，火是厭有的，有什麼燒什麼，他這種性不是眞離開，若是厭有非眞離，這個道理深微不好解，非是初發心人的方便，怎能得著圓通的道理？

若以風性觀，動靜是有對待的，有對待就不是無上的知覺，怎麼還能得以圓通呢？「若以空性觀，虛空是無有知覺的頑空，無有知覺與菩

提覺道不相合，怎麼成圓通？」「若以識性觀，觀識非常住，觀此不是彼，彼不是此，都無有一定的存心所以虛妄不實，云何獲圓通？」世間上諸行是無常的，觀念之性也隨著生滅，因果有同的、有不同的，怎麼能得著圓通呢？以下是顯明此土入道所宜。

我今白世尊　佛出娑婆界　此方眞教體　清淨在音聞　欲取三摩提　實以聞中入

這是文殊菩薩對佛說明此國土修道，最相宜的法門，就是從耳根入手最爲圓通，清淨在音聞，佛的清淨大法，就在音聲上觀自己的聞性，欲想取正定正受的好處，實實在在的用耳根的聞性，可以入佛法大海，以下明離苦得樂。

離苦得解脫　良哉觀世音　於恆沙劫中　入微塵佛國　得大自在力　無畏施衆生　妙音觀世音　梵音海潮音　救世悉安寧　出世獲常住

這說想離苦得樂，就要選擇個好法子，最良最善的，就是觀世音菩薩這個法門，他觀世間的音聲悟的道，所以有求必應，無論多少人，稱念觀世音菩薩，皆能離苦得樂，就說我在民國三十六年從長春奔瀋陽路上，天就要快黑了，東北天氣冷，一到九月裏就要穿薄棉衣裳，下起雨來，把衣服濕了，未有衣服換，坐一個敞車，那時坐的火車也無有了，雇車也雇不來，自己套一個車，一共六個人，一個趕車的，一個使用人，這是兩個在家人，我一個，我的徒弟一個，還有一個徒孫，還有一個受戒弟子，這不是說閑話，表示觀世音菩薩靈驗。大雨又來了，一個雨點就有銅錢這麼大，這也沒有辦法，道路又長，天氣又冷，沒有辦法，就得念觀世音菩薩，那時人心都誠，怕凍死，一齊念觀世音菩薩，一邊走一邊念觀世音菩薩念了幾十聲，那雨點越下越緊，忽然把空中的雲散開了，那時候日頭平西了，太陽露出來了，把雲彩劃破了，兩邊下雨，當中這個道上不下雨，你說這個顯驗不顯驗呢？這是我們離開危險

的一次，我說這個不算閑話，爲的讓大家聽見，有這個靈驗，不要空過，有危險事情，稱念觀世音菩薩準能得脫，那是實實在在的，我自己經過的，不用說很多，旁人也有經過的，我也有看到的，立竿見影，所以文殊菩薩遵佛吩咐，選擇二十四位都不適合此方根性，要論道德是一樣的道德，說此方的教體從耳根入手，容易了脫生死之苦，得究竟之樂，說良哉觀世音，就是很讚揚觀世音菩薩，他因修這個法門得的名字。於恆河沙劫中入微塵佛國，這位菩薩不是光在我們這個世界，於恆河沙的這麼多個劫，久遠久遠了，入微塵的佛國，佛國是一位佛掌教著一個世界，此是娑婆世界，釋迦牟尼佛掌教，這個世界有百億日月，有四大部洲，北俱盧洲、東勝神洲、西牛賀洲。我們這是住在南贍部洲，金錢世界循環來往，別的世界風俗不一樣，能入微塵的國土，不光我們娑婆國土，這位菩薩修行得了大自在力，以無畏施眾生，把大無畏的精神施與眾生身上，讓人人都離苦得樂，都無有畏怕恐懼的事情，這是觀

世音菩薩的願力，這個慈悲是怎麼修行的呢？就是妙音觀世音、梵音海潮音，妙音是不可思議的音聲，觀世間上的音聲，所以才尋聲救苦。世間上的人無論那個地方，你一念觀世音菩薩就得救，這是文殊菩薩由二十五位大士都得了圓通，然而與娑婆世界相合的，就屬於觀世音菩薩。梵音就是清淨的音聲，應時而發，那個地方念菩薩聖號，就像海潮音，不能錯時，你求時必應，救世間的人悉得安寧，有爲難的事情，救他們都得安樂，普通的人也不管你信佛不信佛，念觀世音菩薩就得救，你知道世間苦，要想出離世間，若能怎麼樣，也能叫你得到常住，常住就是永遠不轉變的好處，我們人在世間上都不能常住，活幾十年，活百歲就不多，你要求出世法，菩薩準讓你得著常住安樂，無有危險，領導你在佛法裏成道，這是文殊菩薩對釋迦佛說的話。以下說明觀音所修法門。

我今啓如來　如觀音所說　譬如人靜居　十方俱擊鼓　十處一時聞　此則圓眞實　目非觀障外　口鼻亦復然　身以合方

知　心念紛無緒　隔垣聽音響　遐邇俱可聞　五根所不齊　是則通眞實　音聲性動靜　聞中爲有無　無聲號無聞　非實聞無性　聲無既無滅　聲有亦非生　生滅二圓離　是則常眞實　縱令在夢想　不爲不思無　覺觀出思惟　身心不能及

這段文是文殊菩薩對佛說觀音所說的事情讓大家聽，先說個比喻，「譬如人靜居，十方俱擊鼓，十處一時聞，此則圓眞實」，此四句話是文殊聽見觀世音菩薩說的修行法，拿這個聞聽作修行的標準，比如一個人靜坐，十方一時敲鼓，聲音不落先後，都在一個時間聽見，表示這個理眞實不虛，道理就在聞上，聞是圓滿眞實的，聞性可以聞音聲，揀擇用耳根修行，那五樣怎麼就不好呢？不是不好，祇是用不上去，說眼不能觀遮障以外的東西，這一樣揀出來不要，口裏舌頭和鼻子也是這樣，身體非有冷熱合在上頭才知道，普通人的心裏頭紛紛亂亂的沒有頭緒，所以修行依這五樣，不容易入手，揀出這五根就顯出耳根管用，這耳根隔

著牆都能聽見十方敲鼓，遠近都知道，所以修行以耳根最超近。是則通眞實，又說聲音有動靜，聞中爲有爲無，動就有聲，不動就無聲，無有聲你就說無聞，這就錯了，非實聞無性，無有聲你不應該說無有聞，這道理是人人容易忽略的地方，不是聞性無有，你可以說無聲，這是表示這個眞理，聲音無有，聞性也未滅，聲音有，聞性也不是現生出來的，聞性是普遍十方，這是說聞性常在，沒有生滅這二樣，聞性是圓滿的，離開了生滅一點不留，這才是常遠的眞實不虛，說的圓通常這三樣，圓是表般若德，通是表解脫德，常是表法身德，這是表三德，以下誨敕當機諦聽學行，初示其合機。

今此娑婆國　聲論得宣明　衆生迷本聞　循聲故流轉　阿難縱強記　不免落邪思　豈非隨所淪　旋流獲無妄

文殊菩薩對佛說，觀世音菩薩修行的道理，縱令在夢想，不爲不思無，縱其你在夢中思想，也不作爲醒了就無有，在夢中當然是不同醒著

的思惟，這是說聞性，永遠不泯滅的，你若修行得從修性上入手，覺觀出思惟，這是說普通人修行，都是修覺觀的功夫觀照，這觀照出於思惟，觀照未離開身心，身心不能及，未離開身心就達不到。今此娑婆世界，一定有音聲，耳朵認爲好聽，眾生迷本聞，這個聲音不是究竟的理，把自己的本聞就迷了。循聲故流轉，隨著音聲就墮落了，這說到阿難身上，他是聽法當機眾，佛說什麼他記什麼，也無有用處，不免落邪思，你想的那些邪念，都不是正理。豈非隨所淪，豈不是隨著聲音淪溺，得怎麼辦呢？得旋流獲無妄，你旋轉不隨你的聲音流動，你把那個聞性旋轉過來，聞性別隨聲音轉，你這才得著不虛妄，你學的那些都是虛而不實的用不上。以下是勸其善修。

阿難汝諦聽　我承佛威力　宣說金剛王　如幻不思議　佛母眞三昧　汝聞微塵佛　一切祕密門　欲漏不先除　畜聞成過誤　將聞持佛佛　何不自聞聞　聞非自然生　因聲有名字　旋

聞與聲脫　能脫欲誰名　一根既返源　六根成解脫　見聞如幻翳　三界若空華　聞復翳根除　塵銷覺圓淨　淨極光通達　寂照含虛空　卻來觀世間　猶如夢中事　摩登伽在夢　誰能留汝形　如世巧幻師　幻作諸男女　雖見諸根動　要以一機抽　息機歸寂然　諸幻成無性　六根亦如是　元依一精明　分成六和合　一處成休復　六用皆不成　塵垢應念銷　成圓明淨妙　餘塵尚諸學　明極即如來

這段文是文殊菩薩奉佛的命，告訴阿難尊者修行的方法，說「阿難，你審實聽著，我是承佛威德慈悲的力量，宣說《金剛王如幻不思議佛母眞三昧》」。這三句話是佛法中的眞言，略去兩個字，本來是金剛王寶覺，他因字句的限制，把寶覺略去，我承佛的威神慈力，宣說佛門中的眞言，金剛王寶覺這是般若德，如幻是解脫德，不思議是法身德，這三德是佛法中之秘密眞言，金剛王是般若德，學佛的人必須知道。如

幻是解脫德，世間上一切都是如幻如化，都不讓他纏住，都讓他解脫了。不思議是清淨法身德，三德秘藏稱爲佛母眞三昧，三德爲諸佛之母，都以三德成佛，這是眞正的正定、正受。三昧是梵語，把成佛的要義說完了，又對阿難說，汝聞微塵佛一切秘密門，欲漏不先除，畜聞成過誤。佛的三德秘藏，你得研究，你得深深知道，你多學多聞，學得很多，聞得很多，無有眞實的修行，你雖聞微塵佛那麼教義，你都研究過，一切秘而不可見，密而不可分，不可思議的這個法門，你都研究過，你未眞實修行，見聞雖然多，你用不上是怎麼回事呢？你有欲漏未除，欲是欲望，六根欲六塵，你心裏貪六塵，被塵勞所染，眼欲見，耳欲聞，鼻欲嗅，舌欲味，身欲觸，意欲分別，這就是漏相，你不把他先除去，怎麼能學佛法？畜者存也，你存一些多見聞，你能學不能用，這是修行極大的過處，你把自己的修行就耽誤了，「將聞持佛佛」，你得實行實作，將你所聞的，所受持的，佛所說的佛法，這兩個字叫持佛

法，你持佛所說的佛法，你記住佛說的佛法，這個言語你不會用，「何不自聞聞」，你既然知道受持佛法，怎麼不照著行？你何不自聞聞，返聞聞自性，你自己聞你的聞性，這才是修行。你拿這個聞，竟聽人說的話，隨著話轉了，這就成過誤了，你聞你自己的聞性。佛法講明心見性，你見不著性，盲修瞎鍊，藉著耳聞這個聞性，「聞非自然生」。聞是一句話，你別著在名相上，你聞這個聞性，這個聞不是自然生的，他是假借有的，「因聲有名字」，因聲音拿耳朵聞著了，這個名字就是怎麼起的，聞不是自然生的，是借外邊的聲而有，「旋聞與聲脫，能脫欲誰名，一根既返源，六根成解脫。」這是告訴他修行的法子。說耳聞是因外邊有聲音，這是對待法。佛法是超倫絕待的，你在對待裏該怎麼辦呢？旋聞與聲脫，你把這個聞得旋轉過來，別跟著聲跑，你這個聞跟著聲跑，越跑越遠，你永遠是世間法，不會修行，旋轉過聞，還得與聲脫，這地方借著聞性就可以開悟了，你問解脫的是誰？旋轉過聞來，雖

然與聲脫了，你還有個聞，要無有聲也就無有聞，因聲有聞，因聞有聲這是對待法，一面去了兩面就脫了。是聞與聲音脫了，聞與聲不相干了，修行就在這地方注意，能脫的這個，你想給他立什麼名字，這個名就無有了，就現出你的無名無相的本性來了，這是不說之說，引這個意思。一根既返源，你一個性根返源，就不掛著外邊的聲音了，藉著聞顯這個性，能脫的名字無有，所以一根返源六根成解脫。「見聞如幻翳」，人的眼見不認能見之性，光認所見之相，這個見聞如同眼中有了雲翳，欲界、色界、無色界這叫三界，空中無有花，因他眼上有翳，就見著有花，你別拿他當眞事，聞復翳根除，若能聞復元性，見這些相都是翳的根，聞要復元翳根也除了，六根銷了，這時候這個覺，就圓融無礙了，清淨無染了。到這裏就算到了極點了，就照著淨說「淨極光通達」，淨到了極點，還是表示性，性光通達一切「寂照含虛空」，寂而常照，照而常寂，包含著虛空，這說寂照的功德，虛空還在性裏頭，若

是這麼一說，觀察世間的事情，完全是作大夢。摩登伽在夢是夢中的事情。「誰能留汝形」，這是對阿難說，阿難以前讓摩登伽女纏一起，佛叫文殊把他救回來了，摩登伽是在夢中，你是醒著，他能留你形嗎？你若是在作夢，他便留下你，如世巧幻師，如同世間變戲法的幻化師，就比如無明，幻作諸男女，就由無明裏頭生出世間的人類來，這是從無明裏幻化的，這也代表世間一切動物，世間拿這個就當眞的。男女是相，性上說通通都能成佛。「雖見諸根動，要以一機抽」，這是說幻化師，他幻化出男女相，雖見諸根動，你看這六根都是活動的，這都是無明的能力。一個機關抽「息機歸寂然」，你把一線抽的這個機息了，歸了寂然無有，「諸幻成無性」，不但無相，性也無了。「六根亦如是」，六根也就是這麼個意思。「元依一精明」，元來是一個精明之性，由明變成無明了。「分成六和合」，由精明以變化，分成世界上有相的，就有人的六根，「一處成休復」，一處要成了休息復元了，「六用皆不成」，

就在一個無明的根不動，這六個用皆不能成立。「塵垢應念消，成圓明淨妙」，消了諸塵，心裏要是一念清淨，這些塵垢都消化了，這是成自己的性，圓融光明不可思議「餘塵尚諸學」，餘者還有餘塵，尚且還得修學「明極即如來」，到了明極才夠上如來藏妙眞如性，以下結其眞實。

大衆及阿難　旋汝倒聞機　反聞聞自性　性成無上道　圓通實如是

文殊菩薩說到這裏，結成經得眞實道理，對大衆及阿難說，旋是轉過來，倒是顚倒，聞是聞聽，機是機關，你們顚倒拿聞性去聞聲音，聲音是生滅法，耳聞成了生滅，就脫不了生滅，若想脫離生死，得把習慣性去了，反聞聞自性；你反聞別隨聲音跑，你自己聞自那個聞性，這才是不生不滅道理。人鍊什麼有什麼，你天天鍊生死，當然是有生死，轉過來你鍊不生死，當然是無有生死了。說自性不容易見，你若著又是有

相，無著你又不知道，所以難就難在這地方，明心見性的道理就在這裏。因什麼這個性是要緊，性成無上道，你想成無上佛道，非見性不能成無上佛道。以上說的圓通的法門，你就照著圓通的法門論，圓通實如是，圓融無礙，通達十方，無有不到的地方是什麼？就是人的性，遍滿一切世界，一性一切性，諸佛眾生草木金石都有性，無有性從那來的，人要反聞聞自性，朝容易處入手，別的就不容易，要緊就是這句話。無上道就是佛道，圓通實如是，前邊說的二十五圓通，無有旁的，實在就是怎麼個理。以下是讚美法性以喻勸修。

此是微塵佛　一路涅槃門　過去諸如來　斯門已成就　現在諸菩薩　今各入圓明　未來修學人　當依如是法　我亦從中證　非唯觀世音

此是指的反聞聞自性，微塵數的這多佛，是無量無邊的佛都是走這一條路；涅是不生，槃是不滅，這是不生不死的一個門徑。大家不要看

輕了，慢慢的比量，幾分鐘的功夫還無有嗎？自己比量比量，比量常了就行了，借著聲顯聞，借著聞顯性，不照著一樣修，找不著入手處，這是微塵佛，就是一條路，無有二條路。文殊菩薩說，過去諸如來由斯法門已經成就，現在還有未成就的當下雖然未究竟，已經入圓明之理，未來修學人也應當依這個法修，文殊菩薩說我成了菩薩位，也是從反聞聞自性而證，不光是觀世音菩薩怎麼成的道。以下述成佛意，結示簡選。

誠如佛世尊　詢我諸方便　以救諸末劫　求出世間人　成就涅槃心　觀世音爲最　自餘諸方便　皆是佛威神　即事捨塵勞　非是長修學　淺深同說法

誠，是實實在在如我世尊詢問我，讓大眾說各人證的方便法門，以救末劫之眾生。我們這是末法時代，正法一千年，相法一千年，末法一萬年，萬年就不容易悟了，拉開這個功夫，爲的是救人，讓人這一萬年不開悟，來世開悟，來世不悟回過來再悟，這是佛的大慈大悲，爲的求

出世的眾生，成就這個涅槃的心，觀世音菩薩這一法門爲最巧妙，最接近最容易，其它法門很多，不是平常人隨便用的，那都是佛的威神之力，能見出人的根性成熟不成熟，才可以用那種法門，上邊說的觀世音菩薩這一法門，上根人、中根人、下根人，三根普被，九界齊收，其餘的法門不能三根普被。這是文殊菩薩告訴這個理，讓人注意。「即事捨塵勞」，佛的威神就在事實上，讓人捨了塵勞，還得看機緣成熟才可以，機緣不成熟，得上根利智的，不是長時一般人所修學的，淺是下根人，深是上根人，普同一塊說的這個法，不是這個佛對機緣成熟眾生才說，唯有觀世音菩薩修的耳根圓通的這一法，才能三根普被，利鈍全收。以下是頂禮請加以明眞實。

頂禮如來藏　無漏不思議　願加被未來　於此門無惑　方便易成就　堪以教阿難　及末劫沈淪　但以此根修　圓通超餘者　眞實心如是

文殊菩薩說到這裏，給佛頂禮，還有如來藏的大法，無漏不思議，漏是六根，漏在六塵上，見、聞、嗅、嘗、覺、知，六勝義根藉著眼、耳、鼻、舌、身、意六浮塵根漏在六塵上，這就叫漏，漏是隨它轉。我們要自己作的主，不漏在六塵上，時時觀照自己，這是眞修行，把這個理明白了就行。這是說無漏不思議。上邊講的是有漏，學佛如來藏的法，怎麼學無漏呢？告訴的很明白，無漏的法不是思想的，不是論議的，你思想論議都不對，不思議能定住心，自性就現前。「願加被未來」，這是文殊菩薩願佛將如來藏大法，加被與未來的眾生，對於這一法門無有迷惑，反聞聞自性這個法門，方便易成就，容易入手不爲難，「堪以教阿難」，因他是當機眾，也代表當時未來的人，這個法可以讓阿難怎麼修行，及末劫沉淪者但以此根修，我們沉在苦海的眾生也就是依這個耳根的聞性修行，圓通法門超過一切法門，修眞實的心，完全的如是。以下是大眾獲益。

發心度生

於是阿難　及諸大衆　身心了然　得大開示　觀佛菩提　及大涅槃　猶如有人　因事遠遊　未得歸還　明了其家　所歸道路　普會大衆　天龍八部　有學二乘　及諸一切　新發心菩薩　其數凡有十恆河沙　皆得本心　遠塵離垢　獲法眼淨　性比丘尼　聞說偈已　成阿羅漢　無量衆生　皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

當時阿難及諸大眾都得著佛法的利益，了然身心，這見相二分得佛極大的開示，大眾得什麼利益而生歡喜？佛說人在世界上成立這個人，成立這個世界，一共是二分成的，㈠是見分㈡是相分，相是形相，見是知見，成立人身，成立世界。他徹底了然，所以他歡喜，人在世上苦樂悲

歡，都是無常的事情，苦悲的時候多，歡樂的時候少，根本上人就不知道是怎麼一回事情。見相二分成的人，人執著在相分上，相分的六浮塵根有生死，六勝義根無有生死，人以爲眼能見，不知眼有見性，光是眼不能見，所以人迷惑才有痛苦，佛才告訴你無有生死的道理，讓你轉過來，認識六勝義根，才能明心見性。佛讓文殊師利選圓通，由上邊一層一層的給他說到這裏，大家都明白了，心裏就歡喜，根本上無有生死，自己承認生死這個冤不冤枉？見聞覺知無有生死還可有表示，性是無表示的。佛出世千方百計說的你明白了就對了，佛又常說大光明鏡子照的影子，不學佛法的人，光認識影子，二乘人光認識鏡子，不要影子，這是片面理，說有形相的不好，說鏡子光是自己，這比認識影子還強，若明白究竟的理，鏡子影子，也是鏡光成的，無有鏡光，那有鏡子形相？鏡光好比人的天性，你要知道影子也罷，鏡子也罷，當體你別去分別，當體就是眞的，你知道現的形相，這是一種物，大光明鏡子是個體，有

體就有用，有用就有體，體也不離用，用也不離體，要知道這個理就對了，我門凡夫都著在相上，二乘人著在鏡子光上，其不知相與光，都是大光明鏡子，應當用光就用光，應當用相就用相，本來無有生死，就是個變化相。人要知道這個意思，苦惱就少了，常常起觀念，就知道自己無有生死，所以法會大眾歡喜，他門明白這個道理了。觀佛菩提，菩提是智德，明白理這就叫菩提。涅槃是斷德，斷除毛病，你拿定主意，反聞聞自性，不隨相轉，不隨世上的苦樂悲歡而生貪嗔，眞能把世上的聲色貨利放下，這就叫涅槃。猶如有人因事遠遊，未得歸還，明了其家所歸道路，這是說明自己知道歸家的道路，普令大眾，天龍八部，有學二乘及諸一切新發心菩薩，其數凡有十恆河沙，皆得本心遠塵離垢。聽聽這意思有多光明，這得發信心才相信，未發信心一聽就犯疑惑。我把這個理慢慢的說開了，就明白其家所歸的道路，這時普會大眾都如此，這裏還有天龍八部也都來聽法，天是天人，有龍神八部，是空飛的夜叉也

叫兜神。乾闥婆是樂神，阿修羅好爭鬥，男醜女俊常好打仗，迦樓羅是保護佛的金翅鳥，緊那羅是有角的疑神、摩呼羅伽是大腹蟒神，都來聽法，餘者還有小乘的阿羅漢，中乘的緣覺聖人，大乘的菩薩，還有新發菩薩心行菩薩道的，能可以度化眾生，有十恆河沙這麼多位，若沒有信心的人就不相信，我們人是少見多怪，佛法是無量無邊，佛少說點讓人信，這是實實在在的事情，有十恆河沙數，雖然這麼多，怎麼一想還都裝下了。拿世法就無法比量，這道理得慢慢沉下心去聽，皆得本心，這些都認的自己本心了，不是認得肚子裏血肉心，妄想心都遠離塵垢不受污染了。大家都知道修這個清淨心，皆獲法眼淨，性比丘尼前邊經文說過，他迷惑阿難尊者，佛派文殊菩薩持咒救出來以後，他改邪歸正出家了，叫性比丘尼，他先聞佛法就證了三果，不久又聞佛法證到四果阿羅漢。在分段生死了脫了，變易生死還未消滅。人有兩層生死，分段生死是指身體，變易是心裏的妄想，他證了四果，還有無量的眾生都是凡

夫，皆發無等等成佛的心，都聞聽佛法才發成佛的心。以下敘說，爲末世示道場方法，先陳請。

阿難整衣服　於大衆中　合掌頂禮　心迹圓明　悲欣交集　欲益未來諸衆生故　稽首白佛　大悲世尊　我今已悟成佛法門　是中修行　得無疑惑　常聞如來說如是言　自未得度先度人者　菩薩發心　自覺已圓能覺他者　如來應世　我雖未度　願度未劫一切衆生　世尊　此諸衆生　去佛漸遠　邪師說法　如恆河沙　欲攝其心　入三摩地　云何令其安立道場　遠諸魔事　於菩提心得無退屈

阿難在大眾中整理好衣服，恭恭敬敬的向佛合掌頂禮，爲的是他自己聞著這種事跡，心裏完全明白了，悲欣交集，悲是悲往日之迷，欣是欣今日之悟，還欲利益未來的人，自己悟了也得讓後學佛法的人得益處。這時候，向佛叩頭，稱大悲世尊，佛是大慈大悲，悲憫一切人，稱

佛爲世尊，說他自己承認現今悟了成佛的法門，就在法門中的修行，無有一點疑惑的地方，就可以一直向前修了，發心修行一定成佛，我常常聽佛這樣說，自己聞著佛法，雖然自己未得解脫，先發心度人，讓一切眾生都明白佛法。這是菩薩發心，如果自覺已經圓滿了，還能覺悟人，這種菩薩就是如來應世。阿難尊者對佛說，我自己雖然未度，我發願先度末劫的一切眾生。世尊，此諸眾生去佛漸遠，到了末劫佛法就不興盛了，邪道振興了，後來的眾生慢慢的與佛道就遠離了，因什麼遠了？就是出了一分邪師說法，外道也傳法，太多了，如恆河沙世界，不光是我們這娑婆世界，世界和恆河沙那麼多，除去佛這樣說，別人誰敢怎麼說？邪師出世說法，人心都離佛法遠了，欲想那個時候度化眾生，欲攝其心，有什麼好法子入三摩地，云何令其安立道場，遠諸魔事？道場一立，人都知道邪正了，與魔的事情遠離開，在這裏發菩提心，也就不會退轉了。以下佛讚許。

三無漏學

爾時世尊　於大衆中　稱讚阿難　善哉　善哉　如汝所問　安立道場　救護衆生　末劫沈溺　汝今諦聽　當爲汝說　阿難大衆　唯然奉教

這段文是佛讚揚阿難，問的對，所以佛說「善哉善哉」，佛說你問的道理善之又善，你問安立道場救護眾生，你這是一份慈悲心，你要立「楞嚴道場」給世間人消災免難，救護末劫沉溺在苦海的眾生，你既然替眾生問，當然我給你說，你審實定了，用心聽著。佛說到這裏，阿難與大眾唯然奉教。以下宣說根本戒法，先總說。

佛告阿難　汝常聞我毗奈耶中　宣說修行三決定義　所謂攝心爲戒　因戒生定　因定發慧　是則名爲三無漏學

佛告訴阿難，立道場以戒爲根本，你是常聽我說，不是現在才聽到，毘奈耶就是律藏，學佛的人應當學佛的戒律，毘奈耶中宣說修行的法，有三樣決定的眞實義，就是攝心爲戒，因戒生定，因定發慧，這說立道場修行這三種道理不會錯的，第一樣就是持戒，心裏不要胡思亂想，把心收攝住了，這就是戒；你要胡思亂想就是犯戒，怎麼個理呢？非戒不能修行。因戒生定，有一定的戒律，有許多不可以作的，你注意，記在心裏，時時的保守，把心攝住了，有什麼好處呢？因戒生定，修禪定的功夫，是從持戒爲根本，不受戒無有定力，你有戒行心不亂想，自然就有定力，因有定力，自然的發出智慧來，戒定慧叫三學，學戒學定學慧，這是三次第學，不論出家人在家人，必定這麼入手。這個名字叫三無漏學，詳細說就是身口意三樣，身不守規距，口隨便亂說，意隨便亂想，這都是漏落的地方，身所戒的三樣是殺盜婬，口所戒的四樣，是惡口、綺語、妄言、兩舌、惡口是不遜之言，綺語是不相干的

話，妄言是指空爲有，兩舌是鬥搆兩頭，打官事鬧饑荒，意有三：是貪心、嗔心、癡心，一共是十大惡，要把十惡去了，就是十大善，不作惡這叫止惡，你要再行善事那更好了，十惡轉成十善，這就是修行的眞法，這叫三無漏學，以下別示四重以障無漏，先牒徵後詳示，初詳示婬戒—

四種律儀

一　斷婬

阿難　云何攝心　我名爲戒　若諸世界六道衆生　其心不婬　則不隨其生死相續　汝修三昧　本出塵勞　婬心不除　塵不可出　縱有多智　禪定現前　如不斷婬　必落魔道　上品魔

王　中品魔民　下品魔女　彼等諸魔　亦有徒衆　各各自謂　成無上道　我滅度後　末法之中　多此魔民　熾盛世間　廣行貪婬　爲善知識　令諸衆生落愛見坑　失菩提路　汝教世人　修三摩地　先斷心婬　是名如來　先佛世尊　第一決定清淨明誨　是故阿難　若不斷婬　修禪定者　如蒸沙石　欲其成飯　經百千劫　祇名熱沙　何以故　此非飯本　沙石成故　汝以婬身　求佛妙果　縱得妙悟　皆是婬根　根本成婬　輪轉三途　必不能出　如來涅槃　何路修證　必使婬機身心俱斷　斷性亦無　於佛菩提斯可希冀　如我此說　名爲佛說　不如此說　即波旬說

這先標起來，下邊詳細釋之，怎麼叫戒？以下先詳示婬戒。這是實實在在的話，設若是世界上六道衆生，無有婬欲心，則不隨其生死相續，若無有這個心就脫出生死了，就不隨生死相續，汝修三昧，根本上是爲出塵勞之苦，婬心不能除，你逃不出塵世，縱令你有頂大的智慧，

有很深禪定現前，要不戒婬也不行，如果你不斷婬將來你就落於魔道，魔也有品級，上品魔王作完了就得下地獄，不成魔就好了，中品給魔王作老百姓，下品魔女，迷世間的人，佛說像這些魔王也有許多徒弟，各各都說他們這個道理能成無上道，無有比這個理再高的，佛告訴說，我要入滅了，以後末法之中多此魔民，在世間上就像火熾的那麼厲害，這些魔廣行婬欲，他的徒眾都叫他爲善知識，把世間人迷惑住了，這是佛囑咐別上他的當，令諸眾生落在愛見坑，這愛見就是成婬欲的根本，這還有好嗎？失菩提路。佛對阿難說，我入滅後，你宣傳佛法，你要知道世間上是很危險的，入了愛見坑就失去菩提路，你教世人修三摩地，先斷心婬，不斷不能修，是名「如來先佛世尊第一決定清淨明誨」，不許更改的、清清淨淨、明明白白的教誨。佛對阿難說的最要緊的修行話，若想修行禪定，還不斷婬，說一個比喻就如同蒸沙子，想煮成飯，你經百千劫，也不能煮成飯，祇名熱沙，何以故？根本沙子不是飯本，你要

修行，根本這不是修行的事情，拿這個作比喻。佛對阿難說，汝要想不斷欲，拿婬欲的身求佛不可思議的佛果是錯的，就算你有智慧開悟了，那也不行。根本成婬，輪轉三塗，刀塗、血塗、火塗，豬、羊、雞、鴨都有這三種苦。以婬爲根本，三塗之苦必定不能脫出，你想修不生不滅的佛果，那一條路能修證到？必定使婬機身心俱都斷了，把斷性也無有了，這樣你在佛的菩提果上，才可希求冀望可以成就，照我這樣說才叫佛說，不照此說就是波旬魔王之說。以下第二殺戒。

二　斷殺

阿難　又諸世界六道衆生　其心不殺　則不隨其生死相續　汝修三昧　本出塵勞　殺心不除　塵不可出　縱有多智　禪定現前　如不斷殺　必落神道　上品之人爲大力鬼　中品則爲飛

行夜叉　諸鬼帥等　下品當爲地行羅刹　彼諸鬼神　亦有徒衆
各各自謂成無上道　我滅度後　末法之中　多此鬼神熾盛世間
自言食肉得菩提路　阿難　我令比丘食五淨肉　此肉皆我神力
化生　本無命根　汝婆羅門　地多蒸濕　加以沙石　草菜不生
我以大悲神力所加　因大慈悲　假名爲肉　汝得其味　奈何如
來滅度之後　食衆生肉　名爲釋子　汝等當知是食肉人　縱得
心開似三摩地　皆大羅刹　報終必沈生死苦海　非佛弟子　如
是之人　相殺相吞　相食未已　云何是人得出三界　汝教世人
修三摩地　次斷殺生　是名如來　先佛世尊　第二決定清淨明
誨　是故阿難　若不斷殺　修禪定者　譬如有人自塞其耳　高
聲大叫　求人不聞　此等名爲欲隱彌露　清淨比丘及諸菩薩
於歧路行　不蹋生草　況以手拔　云何大悲　取諸衆生血肉充
食　若諸比丘　不服東方絲綿絹帛　及是此土　靴履裘毳　乳

酪醍醐　如是比丘　於世眞脫酬還宿債　不遊三界　何以故　服其身分　皆爲彼緣　如人食其地中百穀　足不離地　必使身心於諸衆生　若身身分　身心二途不服不食　我說是人眞解脫者　如我此說　名爲佛說　不如此說　即波旬說

此段說明戒殺，佛對阿難說，世界六道的衆生，要想修行先戒殺生，其心中不殺，自然就不隨生死相續，你修三昧本應當出塵勞之苦，殺心要不除，塵勞之苦出不去，縱令你有多大的智慧，乃至禪定功夫現前，如果不斷殺業，必定落於鬼神之道。上品爲大力鬼，中品爲空中飛的夜叉，諸鬼裏頭還有大帥領導他們；下品在地上行的叫羅刹，鬼神是個總名，他也有不少徒弟，各各說將來成無上佛道。佛說我滅度以後，末法之中，這類的鬼神是很多，就像熾盛的火，盛行於世，他說食肉能可以得證佛的菩提果位。佛對阿難說，我令比丘食五淨肉。印度地方鹽鹼不毛之地，佛慈悲願力，變化的五淨肉，無有生命，因那裏不出五

穀，草菜不生，假名爲肉，汝得其味，那都是我化現的。奈何如來滅度之後，無人變化五淨肉，再食眾生肉，名爲釋子，那就不可以了。你等應當知道，是食肉人，縱然他悟了道理，與三摩地相似，皆還是大羅刹鬼，等果報終了，必得沉淪在生死苦海，那不算佛的弟子。如是之人相殺相吞的事情不斷，怎麼說世界上吃肉的人得出三界？這是做不到的。佛對阿難說，你教世人修行三摩地，第二樣就要斷殺生，這是先佛世尊，第二決定明誨，不能不信，不能隨自己的便，任意吃眾生肉。出家人別說害生命，就是在小道上走，尚且不腳蹋生草，何況拿手去拔？云何大悲心的人，忍心取眾生肉，以充口福？太不對了。比丘不但不吃，連穿衣服都不許穿絲綿絹帛，是東方的以及此土的靴履裘毳都不許穿，乃至不吃乳酪醍醐，像這樣才眞是與世眞脫，出三界的眞因。什麼緣故？服其身分皆爲彼緣，你和他結上緣，你就不容易脫出去，如人食百穀，足不離地，人吃地上出的東西，你和地結緣就離不開地，這個人原

來會飛，從色界天下來看見地球好玩耍，由這裏來往常了。地上出的地肥，天人本不吃這重濁的東西，他想吃吃嚐嚐，吃完了這身體慢慢就重了，往天上飛不動了，他吃這地肥好吃就戀住了，就在這地球住下，這說由色界天來的人種，因戀吃地肥就不能離地飛行，是和地結下緣，要是根本解決，必得使這眾生，若身身分，身心二分，不服不食，不與眾生結緣。所以佛戒律上讓人不殺生，不穿皮衣服，這是爲的不和他們結緣。佛拿吃東西來作比喻，就不離不開地皮，不但身不與眾生結緣，這個心也不要想他，也不穿皮類的衣服，也不吃他的血肉，佛說是人眞解脫者，永在佛地上得法自在，到了佛果永不還債，你欠下什麼債，還什麼債，如果照此說，名爲佛說；不如此說，即魔王說。以下說盜戒。

三　斷盜

阿難　又復世界六道衆生　其心不偷　則不隨其生死相續　汝修三昧　本出塵勞　偷心不除　塵不可出　縱有多智　禪定現前　如不斷偷　必落邪道　上品精靈　中品妖魅　下品邪人　諸魅所著　彼等群邪　亦有徒衆　各各自謂成無上道　我滅度後　末法之中　多此妖邪　熾盛世間　潛匿姦欺　稱善知識　各自謂己得上人法　詿惑無識　恐令失心　所過之處　其家耗散　我教比丘循方乞食　令其捨貪　成菩提道　諸比丘等　不自熟食　寄於殘生　旅泊三界　示一往還　去已無返　云何賊人　假我衣服　裨販如來　造種種業　皆言佛法　卻非出家具戒比丘　爲小乘道　由是疑誤無量衆生　墮無間獄　若我滅後　其有比

丘發心決定修三摩地　能於如來形像之前　身然一燈　燒一指節　及於身上爇一香炷　我說是人無始宿債一時酬畢　長揖世間　永脫諸漏　雖未即明無上覺路　是人於法已決定心　若不爲此捨身微因　縱成無爲　必還生人酬其宿債　如我馬麥正等無異　汝教世人修三摩地　後斷偷盜　是名如來　先佛世尊第三決定清淨明誨　是故阿難　若不斷偷修禪定者　譬如有人水灌漏卮　欲求其滿　縱經塵劫　終無平復　若諸比丘衣鉢之餘　分寸不畜　乞食餘分　施餓衆生　於大集會　合掌禮衆　有人捶詈　同於稱讚　必使身心二俱捐捨　身肉骨血與衆生共　不將如來不了義說　迴爲己解以誤初學　佛印是人得眞三昧　如我所說　名爲佛說　不如此說　即波旬說

佛對阿難說，又者世界六道眾生，其心要是不偷，就無有生死相續了。你既然想修三昧正定正受，本爲脫離塵勞之苦，偷心不除去，塵不

可出，你偷什麼，將來還要還什麼，因果不會錯的，縱使你智慧多，禪定功夫也修成了，你要不斷偷，也就等於白修，結果落於邪道裏去，不能歸正道，邪道裏頭也分上中下，上品精靈是天上的妖魔鬼怪，中品妖魅是胎卵濕化，這些鬼頭叫魑魅魍魎。下品邪人，他竟說邪法子，胡說亂道，一切妖魔鬼怪都著在他身上，像這種邪術邪人，他們也有多少徒弟，各各都說他的道理能成無上道。佛對阿難說，我滅度之後，末法之中有這些妖魔鬼怪，就像火熾在世間上，熱熱騰騰的傳他的道，潛藏著、隱匿著姦、盜、邪、婬，欺負人的這些事情，大家都稱他善知識，外道的老師各自說他已經得著最高的上人之法，他自己迷惑無知識的人，他拿邪法子迷惑人，又恐怕無識之人以後無信心，所過之處，讓人的家裏都耗散了，就是這種厲害法子。佛說，我教比丘跟我出家，修行的人翻「乞士」，上乞佛法以滋慧命，下乞飲食以度生命，循方乞食順著一定的方法乞食，不能隨便亂乞，令其捨去貪心，能成佛道，我讓比

丘乞食，不自己煮飯吃，爲什麼？他一往一還，永不再來，永住佛地了，「寄於殘生」，在這世界上還算有怎麼一點殘生，這個生命不多久了，就叫殘生。「旅泊三界」，旅是陸地上，和住店似的，一會就過去了，泊是行船，住完了就走，不能久住，三界就好比旅店一樣「示一往還」，往來人間還回佛國，「去已無返」，從此去了再不來人間受苦。云何賊人，這是佛指穿佛法的衣服，不修佛法的事情，這就爲賊人，也裝爲和尚，也裝爲比丘，也裝修行人，他不作佛法事，這就是賊人。假借我的衣服，裨販如來的大法，造種種業。像這些人，皆言佛法，他還說他作的都是佛法，「卻非出家具戒比丘」，卻不是出了家受具足戒的比丘。外道說自己是大乘法，說比丘爲小乘道，由這種假佛法，讓眾生疑惑，耽誤了世界上無量的眾生，把人引墮無間地獄。佛說若我滅度以後，若有比丘，這是佛弟子發心，決定修這個正定正受，「能於如來形相之前」發恭敬心，在身上燃一個燈。中國出家人受戒的時候有燃燈、

燃香的供佛，還有另外燒一指節供佛的，還有在身上燃一枝香，隨自己的便，多少在人發心，不逼迫人的事情。在燃燈燃香的發心供佛的這個人，佛說是人無始宿債，無始劫來你欠的命債、錢債，乃至所有的一切債，一時酬畢，把欠的一切債都還清了，由此「長揖世間」，作一個揖再不來世間，永住佛地了。「永脫諸漏」，諸漏是六根不漏在六塵上了。「雖未即明無上覺道」，你受了戒，雖然當時不明白無上覺道，雖然未開佛知見，「是人於法已決定心」，這個人對於佛法已經有了決定心了，不再墮落了，你若不是爲燃香捨身這麼點疼痛的微因，你就算是修成了無爲大法，你必得還來人間受生死，酬還宿債，你能供佛燃一香或一燈，你就把債永遠還清了，這是佛自己說，我在多生多世以前，我還造過業，我看見比丘不相，我說這些比丘將來都吃馬麥，我今世還這個賬，吃了三個月的馬麥，馬麥就是大麥，不好吃，可以餵馬，所以叫馬麥。我們吃的是小麥麵。佛說，和我一樣就是成了佛也要還債。佛對

阿難說，你教世人修三摩地以後，必定要斷偷盜，這是先佛如來世尊第三決定的清清淨淨、明明白白的教誨，聽到這話，一定要依照行，以是之故，你若修行不斷偷，好比漏的酒器，上邊是大口，下邊是小口，往瓶子裏倒水「欲求其滿，縱經塵劫，終無平復」，經多長的時間也灌不滿漏子，「若諸比丘，衣缽之餘，分寸不蓄」，這是專爲比丘說的，除去日食一餐外，分寸也不許蓄藏，比丘不蓄隔夜食，受了菩薩戒可以方便教化眾生，「乞食餘分，施餓眾生」，比丘乞食餘下的施給餓的眾生，不許留下頓吃。「於大集會合掌禮眾」，說到大眾集會時，僧人多自己先除去自高自大的心，用謙恭和氣的心合掌禮眾，給大眾行禮。知道這個修行的法子「有人捶詈同於稱讚」，有人罵我，挖苦我，打我，同於稱呼我讚揚我，你得發這個心，「必使身心，二俱捐捨」，連身捨了心也不許注意，這兩種都得捨。「身肉骨血與眾生共，不將如來不了義說，迴爲己解，以誤初學，佛印是人得眞三昧」，這是說能把自己的

身肉俱與一切眾生共有，我不將如來不了義的說法迴爲己解，反過來當我自己的解說以誤初學。你不知人的根性深淺，你就亂說法，這就是耽誤初學的人，你不知道應當淺的淺說，應當深的說深法，你要把毛病去了，佛印可是人修行得眞三昧。「如我所說名爲佛說，不如此說即波旬說」，以下大妄語戒。

四　斷妄

阿難　如是世界六道衆生　雖則身心無殺盜婬　三行已圓若大妄語　即三摩提不得清淨　成愛見魔　失如來種　所謂未得謂得　未證言證　或求世間尊勝第一　謂前人言　我今已得須陀洹果　斯陀含果　阿那含果　阿羅漢道　辟支佛乘　十地地前　諸位菩薩　求彼禮懺　貪其供養　是一顚迦　銷滅佛種

如人以刀斷多羅木　佛記是人永殞善根　無復知見　沈三苦海不成三昧　我滅度後　敕諸菩薩及阿羅漢　應身生彼末法之中作種種形　度諸輪轉　或作沙門　白衣居士　人王宰官　童男童女　如是乃至婬女寡婦　姦偷屠販　與其同事　稱讚佛乘令其身心入三摩地　終不自言我眞菩薩　眞阿羅漢　洩佛密因輕言末學　唯除命終　陰有遺付　云何是人　惑亂衆生　成大妄語　汝教世人修三摩地　後復斷除諸大妄語　是名如來　先佛世尊　第四決定清淨明誨　是故阿難　若不斷其大妄語者如刻人糞爲栴檀形　欲求香氣　無有是處　我教比丘直心道場於四威儀一切行中　尚無虛假　云何自稱得上人法　譬如窮人妄號帝王　自取誅滅　況復法王　如何妄竊　因地不眞　果招紆曲　求佛菩提　如噬臍人　欲誰成就　若諸比丘心如直弦一切眞實　入三摩地永無魔事　我印是人　成就菩薩無上知覺

如我所說　名爲佛說　不如此說　即波旬說

這第四段是大妄語戒，學佛人最要緊守戒律，四大科是婬殺盜妄，這四科包刮一切戒律，在家人守五戒，沙彌守十戒，比丘受二百五十條戒，受菩薩戒有十重四十八輕戒，這裏有這麼多的分別，有深有淺，有輕有重，戒有可以開緣的，有不可以開緣的，有輕重微細之分，這裏佛說大妄語，人要修行絲毫不能犯，這是根本戒。怎麼叫大妄語？未得著眞正的佛法，說得著了，未證到聖果，說證到了，以這些騙人，受人的供養，這叫大妄語，這是很大的罪。這話佛爲什麼對阿難尊者說？因爲他發大心，他自己先不修行，要度一切人，同得佛法的利益，一塊成就佛道，他發這心當然是大菩薩心。佛說現在這個世界，有六道衆生分三善道、三惡道，雖然修到不殺不盜不婬，很可以了，三行已圓，這三種已經修圓滿了，最後大妄語更要緊，設若他不明白佛法，他說明白佛法了，明心見性了，若是說這大妄語，「即三摩地，不得清淨」，他三行

雖然修好了，因大妄語成愛見魔，因他邪知邪見，他未修到，他說達到了，爲欺騙人，他這樣就失如來種，他有如來種子，將來能成佛，因大妄語，就失了成佛的種子。所謂未得謂得，未得到說得了，未證言證，未證果位說證到了。或求世間最勝無比，第一尊貴，他說已得；初果、二果、三果、四果，他未證到，因大妄語就成了愛見魔了，完全都不能成就了。這大妄語最厲害，他還說辟支佛果，由十二因緣修成的中乘聖人，他不肯度化人，獨善其身，十地的位子他不容易證到，他說十地以前的位子已經證到了十信十住十行十回向，這是地前諸菩薩位，我已證到了。「求彼禮懺」，人人有罪，我替你懺悔，「貪其供養」這種人雖然有點修行，大妄語一成，未證言證，他貪人之供養，是一顛迦，這是斷善根，由此不能成佛了，把成佛的種子消滅了。說一個比喻，如同一個人，拿刀把多羅樹砍斷了，永遠不活，佛從此記住這個人，是永遠斷了善根，損害自己，不能成佛。「無復知見」再也不能回復成佛知見，

「沈三苦海不成三昧」，三苦海就是三界說，欲界、色界、無色界，升沈不定最苦，就因大妄語，不能成就三昧。佛又懇切的囑咐阿難以及大眾，佛說我滅度以後，敕令諸菩薩及阿羅漢，應身各各生於娑婆世界之中，在末法之中也要度化人，作種種形相，度輪轉不息的這些苦惱眾生，或現沙門身，沙門翻勤息，是出家人勤修戒、定、慧，息滅貪、嗔、癡，就叫沙門。白衣居士爲四民之首，士農工商，頭一個字稱士，也許作人王，也有作大官、宰相，或爲童男童女，乃至婬女寡婦。婬女指摩登伽女，他已經證聖果，寡婦指的摩登伽女的母親，雖未說到證什麼果，可是都信佛了，不管他是姦盜邪婬，屠殺販賣人口，販賣肉類，就是這些事情，我敕令菩薩與其同事，下賤人也有佛性，也得度化，對他們也得稱讚佛乘，令其身心入三摩地，都要度他成佛，佛法是平等的，無論男女老少，富貴、貧賤皆令其得佛法利益。雖然這樣終不自言我眞菩薩、眞阿羅漢，要是說出，這是洩了佛的密因，不許輕言。末法

之中學佛的人，還有一種可以囑咐，釋迦佛臨命終時，囑咐弟子們修四念處，唯除命終可以許說，我有重大的事情好保守佛法，好度化眾生，那時可以說陰有遺付，還是暗含著囑咐行持佛法，這才說實話。「云何是人惑亂眾生」，怎麼有的人不是菩薩阿羅漢來的，自己胡說亂說，假充是聖人，惑亂眾生的罪，其大無極。佛囑咐阿難，你教化世人的時候，修三摩地，最要緊斷大妄語，這是先佛世尊第四決定清淨明誨，不能錯的，以是之故，阿難應當知道若不斷大妄語，盡是自己誇自己好，那就錯了。下邊說一個比喻「如刻人糞，爲栴檀形」，你拿人糞作什麼形相，還能有栴檀的香氣嗎？這是比如大妄語，還能修成佛道嗎？「欲求香氣無有是處」，糞變成香不可能。「我教比丘，直心道場」，修行一定要直心，不要有彎曲的地方，才能成就道業。「於四威儀」行住坐臥，都有一定的威儀，「一切行中尚無虛假」，所有一切修行法中，無有虛僞的「云何自稱得上人法」，這話那能說出，你要說這句話，給你

說個比喻，自己找死，「譬如窮人，妄號帝王，自取誅滅」，一個窮人什麼也無有，你自己說我作了皇帝，作了帝王，你這不是自找死嗎？自取誅滅，自找挨殺，「況復法王」，這又比方一下子，你假充帝王就犯死罪，況復法王，佛爲無上法王，比帝王高的多少萬倍，你還能假充嗎？「如何妄竊」，你妄語竊謂明白佛法了，「因地不眞果招紆曲」，因地不眞，果地怎麼正？騙人就是騙自己，「求佛菩提」，這樣還能求無上佛菩提嗎？再說個比喻「如噬臍人欲誰成就」，這比仿一種野獸叫獐子，牠的肚臍裏頭有麝香，牠知道是寶貴的，牠被獵人打傷，牠想把這個肚臍子吃了，不讓獵人得去，因肚臍喪的命，這時，這個人和獐子似的，也無濟於事，拿這個比喻誰還來成就。「若諸比丘心如直弦，一切眞實」，心不彎曲，一切事情都眞眞實實的，這才能「入三摩地」得正定正受，「永無魔事」，照這樣修行，永不會招魔事。「我印是人成就菩薩無上知覺」，這個人佛給他印證，不大妄語，能直心直事，能這

樣子，他才能成就菩薩無上的知覺，最高上的知覺就是成佛果。「如我所說名爲佛說」，照這樣說，這是佛說的話，「不如此說即波旬說」。以下是明誦咒治習，此結明欲攝其心。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷七

持戒發願

阿難　汝問攝心　我今先說入三摩地　修學妙門　求菩薩道　要先持此四種律儀　皎如冰霜　自不能生一切枝葉　心三口四　生必無因　阿難　如是四事若不遺失　心尚不緣色香味觸　一切魔事　云何發生

這段文是結成前邊，佛叫阿難，汝問攝心，不起妄想，我今現說入三摩地，這是修學的妙門，從這妙門裏入手，求菩薩道是大乘法度化眾生，阿羅漢是小乘法，獨善其身，不度眾生求菩薩道，應該先持四種律儀。上邊說過，不殺盜婬妄，這四種是最要緊的，律是律儀之規，受持的清清淨淨的，皎白如冰之亮，如霜之白，一點污染也無有才可以，要

能這樣自然不能生出一切枝葉，持戒連小毛病都不能生，何況大毛病呢？這毛病就是心三口四，生必無因，心三是貪、嗔、癡，口四是妄言、綺語、惡口，兩舌。綺語是盡說敗風俗的話。惡口開口傷人，兩舌是鬥搆兩頭，加上大妄語，心裏的三種毛病，病無有了，嘴裏的四種毛病也就無有，就因戒律守的眞，所以心三口四這七種毛病生不出來，這是說四種根本戒守好了，一切戒都滿了，以下正明誦咒治習，先略示應持。

若有宿習不能滅除　汝教是人一心誦我佛頂光明　摩訶薩怛多般怛囉無上神咒　斯是如來無見頂相　無爲心佛　從頂發輝　坐寶蓮華　所說心咒

設若有多生多世的壞習氣，他不能消滅這些毛病，他的習氣深，不能滅除婬殺盜妄，佛有無量的慈悲，想方法對阿難說，你想度化人行菩薩道的事情，你教業障深重的人，誦持我佛頂光明摩訶薩怛多般怛囉無

上神咒，你的一心無二，這個咒是如來的無見頂相，無爲心佛從頂發輝，坐寶蓮華，所說的心咒，宿習要不斷就得誦持此咒。以下顯益。

且汝宿世　與摩登伽歷劫因緣　恩愛習氣　非是一生　及與一劫　我一宣揚　愛心永脫　成阿羅漢　彼尚婬女　無心修行　神力冥資　速證無學　云何汝等在會聲聞　求最上乘　決定成佛　譬如以塵揚於順風　有何艱險

佛對阿難比較這個神咒的能力，且說你與摩登伽女是多生多劫的恩愛因緣，不是一生一世的習氣毛病，佛說我一宣說這個神咒，你兩個人的愛心永遠脫離了，不但如此，你們還成了阿羅漢果，了脫分段生死，你看神咒的力量多大。這是現在的顯驗，再向深一步說，摩登伽女他尚且還是婬女，他也無有修行的心，他這麼大的業障，一聽見神咒，在冥冥之中不可見的地方，借神咒的力量資助他，把愛欲除淨了，很快的證到四果。佛說這話讓阿難不要看輕了佛說的神咒，不知修行的婬女尚藉

咒力速證四果，再一比況，你這知道修行的人，要受持此咒，那靈驗更大了。你們都是聲聞，因聞佛聲悟道，求無上的佛乘，決定能成佛，這是讚揚神咒，比如以塵土揚於順風，不但無有害，而且很順利，還有什麼艱險，你要受持這個咒都妥當了。以下略示道場方法的方便。

若有末世欲坐道場　先持比丘清淨禁戒　要當選擇戒清淨者第一沙門　以爲其師　若其不遇眞清淨僧　汝戒律儀必不成就　戒成已後　著新淨衣　然香閒居　誦此心佛所說神咒一百八徧

若末法比丘，欲坐道場，先受持比丘清淨禁戒，然後應當選擇戒行清淨者，第一沙門，出家人稱沙門，最少受戒十年才可以稱爲第一沙門，可以爲人之師，若遇著戒臘不足的第一沙門，你受戒必不成就，你若受完戒清淨以後，著新淨衣，受戒時先要燃香供佛，或在頭上或在臂上燃完了香，在一個靜室居住誦此心佛所說的神咒一百零八遍。以下示

正修。

然後結界　建立道場　求於十方現住國土無上如來　放大悲光來灌其頂　阿難　如是末世清淨比丘　若比丘尼　白衣檀越　心滅貪婬　持佛淨戒　於道場中發菩薩願　出入澡浴　六時行道　如是不寐經三七日　我自現身至其人前　摩頂安慰令其開悟

然後結壇場的邊界，建立道場，求十方現住的這些諸佛，放大悲光來灌其頂，白衣是居士，檀越是布施的人，因布施而超越貧窮，故曰檀越，所有的出家眾在家眾滅除貪心、婬心，受持佛淨戒，修行才得利益，心若不淨就不能持戒，於道場中發菩薩願，出入澡浴，你出入往還總得沐浴，六時就是午前三時，午後三時，當下出家人修行都是定於六時行道，如是不寐，不寐是不睡覺，經二十一天，這才能行，正式發大心的出家人，打般舟七，二十一天不睡覺，我們的當家師父（寶燈法師）

打過般舟七，九十天眞不睡覺，也就過來了，二十一日這還算輕，佛說有發這樣心修行的人，我自然現身，有他的誠心所感，至其人前摩頂安慰，摩頂於他授記，安慰他令其開悟。以下阿難問示道場軌則。

建立道場

阿難白佛言　世尊　我蒙如來無上悲誨　心已開悟　自知修證　無學道成　末法修行　建立道場　云何結界　合佛世尊清淨軌則

阿難向佛說，我承蒙如來，無上的慈悲教誨，我心裏開悟，自己知道因地修，果地證，無學的道理，無學這個法門，這種道理很難明白，若無學還成什麼學？還成什麼道？無學還能成道，要緊就在這個地方。佛法的究竟是一個無學法門，學的全不是，因爲人的佛性就是佛，你自

己不承認就迷惑了。因什麼不承認？就因認識有形有色的這個身體，這是錯認的地方，身體是無常的，人總不諒解，到了究竟就是一個無學。究竟是個現成的，學就錯了。無學道成，不用學，學就不能成，大家在這裏注意，學的都不是，他是個現成的，不用學，自己不認識，認識這個道是現成的，這句話最要緊，人那天不對面？終朝常對面，相親不相識，很親近的就是不認識，他就是自己。這道理著實的注意，你認識了就不用學了。若是現學成的，現鍊成的都不對，說自己不認識自己，認識了怎麼還學，你得去習氣毛病，你自己放不下，誰替你放下？就在這句話上要注意，終日常對面，相親不相識。阿難尊者自己醒悟了，所以請問佛，末世修行建立有規模的道場，怎麼結界才合乎世尊的清淨規則。以下是佛答立壇方法。

一　香土塗地

佛告阿難　若末世人願立道場　先取雪山大力白牛　食其山中肥膩香草　此牛唯飲雪山清水　其糞微細　可取其糞和合栴檀　以泥其地　若非雪山　其牛臭穢　不堪塗地　別於平原穿去地皮五尺以下　取其黃土　和上栴檀　沈水　蘇合　薰陸鬱金　白膠　青木　零陵　甘松　及雞舌香　以此十種　細羅爲粉　合土成泥　以塗場地

佛告阿難，若末世人願立道場，怎麼才合清淨的規則？先取雪山大力白牛，牠食山中肥膩香草，此牛唯飲雪山清水，牠吃的草料也好，飲的水也好，所以其糞微細，拿大力白牛的糞和這栴檀香粉以泥其地，把地泥平了，若非雪山的大白牛，就不可以用，其牛臭穢，不堪塗地，那

就得用另一個方法，特別找一個平原，往深挖到五尺以下，取其黃土和上十種香料，栴檀、沉水、蘇合、薰陸、鬱金、白膠、青木、零陵、甘松及雞舌香，細羅爲粉，合土成泥，以塗場地方圓丈六爲八角壇，這是立道場的事相，一說都可以知道了，要往理上一推，這法裏有所表示，雪山表法性的理體，大力白牛表本覺之智，山中肥膩香草和雪山的水，表性中本具的諸功德，大白牛糞表示性裏本具的三因妙修，三因是正因理性、緣因善性、了因慧性，這三性是表妙修的一法；栴檀香表示人人本具的不造作的妙戒，泥地表眞因，好表眞果，若非是雪山的白牛，不可以用表示世間的生滅法爲本修因，不能圓成果地修證；雪山白牛表示天然的理性，平原表平常的六受用根，是眼六根受色等六塵，這叫六受用根，表示平常的事，穿地五尺表示破五陰。五陰是色、受、想、行、識，人有色蘊身，就得享受，享受就得有思想，用思想還得實行，如果不能實行作事，還得學知識，這五樣是要緊的，非用不可，有五陰這是

容易在世間受苦的根本，把五陰破除了才能修行。黃土表中和之氣，拿它表六根門頭，中道的佛性這句話也最重要，六根是眼、耳、鼻、舌、身、意，六根門頭是什麼？中道佛性。大家修行向那裏去修，道在眼前，你觀也是觀這個地方，常常在六根門頭，觀中道佛性，這是眞修行。和十種香料，表示受持十種戒法，㈠是不缺戒，㈡是不破戒，㈢是不穿戒，㈣是不雜戒，㈤是隨道戒，㈥是無著戒，㈦是智所讚戒，㈧是自在戒，㈨是隨定戒，㈩是具足戒，十種戒拿十種香比喻，怎麼叫第一不缺戒？你無論十戒或二百五十戒，或是十重四十八輕戒，你受多少，照樣受持不能缺，你受了五戒，你守四戒，這叫缺戒，這要知道。第二不破戒，你受了不殺害生命戒，你見他礙事你把他害死了，這叫破戒。第三不穿戒，穿是破了又作，往深處作那更不好了。第四不雜戒，你受了佛戒不要再參雜外道的戒律。第五隨道戒，就是一邊修道，一邊持戒，這宗旨相宜了。第六無著戒，戒有開遮持犯，應當開的要開，比如

受了五戒不飲酒，有了病應該用黃酒作引子，你要執著不用，應當開的不開，你也算犯戒。應當持的不持也算犯戒，這要知道。我遇見一位老先生，他腳趾頭生一個疔瘡，有一個藥方子能治好，我治好很多位，要用黃酒，他一聽，說：「我在佛門二十多年，酒煙不入口，我決不吃這藥。」我勸他因病可以吃，佛法許可的，他不聽，以後就爛死了。第七智所讚戒，自己持戒，你再讚揚持戒的好處，能說戒的道理，這叫智所讚戒。第八自在戒，就容易了，不用使勁，用心持戒，是任運的，不用注意就守好了。第九隨定戒，你用功有定力，這個戒好守了，戒定相隨。第十具足戒，深知無作妙戒之體，無持無犯的道理叫具足戒。以下說明供養方法，先說壇中供物。

二　壇式莊嚴

方圓丈六　爲八角壇　壇心置一金銀銅木所造蓮華　華中安鉢　鉢中先盛八月露水　水中隨安所有華葉　取八圓鏡　各安其方　圍繞華鉢　鏡外建立十六蓮華　十六香爐　間華鋪設莊嚴　香爐純燒沈水　無令見火

這說在壇中供養的儀式裏頭，都含有意思得說一說，有財力多的人用金銀，財力不多的人用銅木，是量力而爲，造蓮花因名相表示一定的義理，蓮花表因果同時，旁的花有先開花後有果，有的先有果後有花，唯有蓮花有花就有果，這個理表示人人都有佛性，佛性不分老少，因果不相離的。鉢名應量器，是出家人吃飯的碗就叫鉢，鉢是收口的，碗是敞口的。佛在世時托鉢化齋，也有給稀的，也有給稠的，鉢是收口的，

不能向外灑，是這麼個意思。缽是應量器，表事理相應，八月露水表中道妙定，水中隨安所有花葉是表中道妙慧。佛法表中道，不落一邊，取八圓鏡各安其方，表眾生本有大定的智光，以八正道而得安住，圍繞花缽表妙智慧恆以妙理，一個智一個理，有智慧就有眞理，以智爲因，以理爲果。鏡外建立蓮花和香爐，表示從性所起的慧花戒香，人有智慧表示蓮花開現，實在的好處得著香氣，戒是實體，花是暫現，各十六數是表自行因果，以八正道說，自行化他各不離八正道，相間著華與香鋪設著莊嚴，表示戒慧互爲莊嚴，香爐裏燒沈水香，不讓它見火，光要煙，表示無相的妙戒，持戒不露於形相。

三　供獻時享

取白牛乳　置十六器　乳爲煎餅　並諸砂糖　油餅　乳糜

蘇合　蜜薑　純酥　純蜜　於蓮華外　各各十六　圍繞華外　以奉諸佛及大菩薩　每以食時　若在中夜　取蜜半升　用酥三合　壇前別安一小火爐　以兜樓婆香煎取香水沐浴其炭　然令猛熾　投是酥蜜於炎爐內　燒令煙盡　享佛菩薩

取白牛乳並諸砂糖等，這是表示、稱性所出的禪悅法味，這也是由八正道入手修行，各各十六表一一正行，各一自行化他，自行也是八正道，化他也是八正道，這二種八正道就爲十六圍繞華外，以奉諸佛及大菩薩，表示以禪悅味供奉無上諸佛菩薩，每以食時，若在中夜，佛是過午不食，必在中夜、中午中夜，一一皆表中道，不前不後，不左不右，不偏不倚。取蜜半升用酥三合，蜜爲花之精，採花之精成蜜，酥爲乳之精，這都是表味之上味，用半升是中數，用三合是成數，表中道積聚三德，修行離不開法身德、般若德、解脫德。壇前別安一小香爐，表妙觀察智，是轉識成智，就是人的第六意識，第七叫傳送識，第八叫阿賴耶

識，也叫根本識，每個人都有八個識，八識的力用都在第六意識上，眼、耳、鼻、舌、身，這是前五識，他要轉識成智，轉成所作智，成其所作，前五識作完了就無有事了。第六識叫心猿，第七識叫意馬，無有停止的時候，我們所知道的，就是前五識和意識，這是說到妙觀察智圓通妙理，人要修行全仗著他，妙觀察智用的相應，爲能觀之智，二十五位聖人都是妙觀察作成的。「以兜樓婆香煎取香水沐浴其炭」，兜樓婆香就是白毛香，用它煎水浴炭，把炭洗了表示正助二行，洗是幫助，洗淨了這是正行，表示人洗心離欲，捐去妄塵，這都要具足「然令猛熾，投是酥蜜於炎爐內，燒令煙盡，享佛菩薩」，這是表示妙理投於妙智，入流亡所，入聖人之流，亡去世間人所有的執著，圓超五濁；我們人不知圓修妙行，容易陷在五濁世界裏頭。五濁是劫濁、見濁、眾生濁、煩惱濁、命濁，是色、受、想、行、識、五陰成的這五濁世界，人因有色身，不能獨立，就要享受衣、食、住，因受就想主意，想了要去實行，

人行你不行，因爲無有作事知識，得學知識。所以這世界就成了爭奪的世界；力大降力弱，這就是五濁世界。修行先把五濁消了，能圓超五濁，才上合諸佛菩薩享受表示的眞意義。以下說莊嚴外壇。

四　懸像軌則

令其四外徧懸幡華　於壇室中　四壁敷設十方如來　及諸菩薩所有形像　應於當陽張盧舍那　釋迦　彌勒　阿閦　彌陀　諸大變化觀音形像　兼金剛藏安其左右　帝釋梵王　烏芻瑟摩　並藍地迦　諸軍荼利　與毗俱胝　四天王等　頻那夜迦　張於門側　左右安置

莊嚴外壇就令其在壇場外邊四周圍都懸起幡，各種的華於壇室中，在四壁上敷設十方如來像及諸菩薩所有的聖像，應當設在中央的是張設

清淨法身毗盧遮那佛，圓滿報身就是盧舍那佛，這是不論清淨法身遍一切處，無相無不相，所以圓滿報身以下是釋迦牟尼佛，再有當來下生彌勒佛，還有東方不動佛國叫阿閦佛，西方極樂世界阿彌陀佛，還有諸大變化觀世音菩薩，三十二應身種種的變化，兼密宗的金剛藏是護法菩薩，觀世音是顯宗的菩薩安在左右兩邊，下邊還有帝釋、梵王，帝釋是玉皇，梵王是初禪三天之王，烏芻瑟摩翻火頭金剛，還有藍地迦諸軍荼利與毗俱胝，四天王等。藍地迦是青臉的金剛，軍荼利是解怨的金剛神，毗俱胝是三目金剛，四大天王㈠東方持國天王、㈡南方增長天王、㈢西方廣目天王、㈣北方多聞天王，頻那是豬頭使者，夜迦是象鼻使者，張於門側，左右安置。

五　鏡光相對

又取八鏡覆懸虛空　與壇場中所安之鏡方面相對　使其形影重重相涉

又取八個鏡子，覆懸在虛空裏，表諸佛大定智光，無依無住，「與壇場中所安之鏡方面相對，使其形影重重相涉」，表生佛互融，感應道交。八鏡懸空照於壇鏡，表示果徹因源。壇中鏡照空中之鏡，是因該果海，鏡子照鏡子，那是重重無盡表示化化無窮互相涉入，互涉互入。以下明修法先正示行法。

六　三七持咒

於初七中　至誠頂禮十方如來　諸大菩薩阿羅漢號　恆於六時誦咒圍壇　至心行道　一時常行一百八徧　第二七中　一向專心發菩薩願　心無間斷　我毗奈耶先有願教　第三七中於十二時　一向持佛般怛囉咒

這地方是說修行的道理，上來已經說完莊嚴壇場，這說作二十一天道場，在頭一個七全憑至誠頂禮十方諸佛菩薩阿羅漢號，恆於六時誦咒圍壇，「六時」按現在普通道場是上午三個時辰，下午三個時辰，至心行道發明這種道理。一時常行一百八遍，這說第一個七先禮佛的規矩，第二個七中就是專心無二，不許散亂，發菩薩願，就是行菩薩弘揚佛法，度化眾生，人人都有佛性，人人都能成佛，就是人不知道，所以發度生願，永無間斷。佛又引出在毘奈耶律部裏先有願教，先發過這個願教化眾生，第三七中於十二時，一向持佛般怛囉咒，悉怛多般怛囉是《楞嚴咒》心，全《楞嚴咒》共有幾千字，這個咒的名字，我經驗過，

極有效驗，這六個字我親經驗過，在哈爾濱有兩夫婦過日子，開一小飯館，他內人無故的常犯瘋病，常從坑上落在地下不省人事，常有這個病，想甚麼法子也治不好，以後有人出主意，說求求佛吧。我在哈爾濱流通處住，他來找我，我說我不會降妖治病的事情，我們出家人就是講講經，勸人信佛，他也不知聽誰說的，纏得我沒法子，我就拿一張白紙長四方，我就寫了這六個字應付他，我說你拿回去帖在你屋裏就好了，他拿了就走，我是應付他，那想治病這些事。他到家就帖在牆上，從此病就好了。那也許是邪魔的事情，用一個咒心的名字就有這大的靈驗，這整個的咒三千多字，那是更多字，那是更靈驗了。這說第三七中於十二時，一向專心持《楞嚴咒》心。

七 鏡中佛現

至第七日　十方如來　一時出現鏡交光處　承佛摩頂

至三七的最後一天，這時候十方如來，一時出現。後邊解釋的不一樣，就是因人業力輕重，業力輕的就見著諸佛出現，業力重的就見不著，你見不著也要作如是想，這時佛出現了，空中設有八個鏡子，下邊也設八個鏡子，鏡光交處，鏡光相涉，這是化化無盡，鏡對鏡子一照是重重無盡，就在這境界上你作這個觀想，業力輕的當時見十方佛現，看不見的也能知道這個佛法人人都有份，這時候承佛慈悲給摩頂授記，將來都能作佛。以下說明懺後正修。

即於道場修三摩地　能令如是末世修學　身心明淨　猶如琉璃

最後在此把罪懺完了，然後可以正式的修行正定正受，不但是當時的人，就是末世的人，以這法修行，身也清淨，心也明白，得道清淨的境界，如同琉璃似的，上下前後四通八達。這三七完了，下邊說道場得

清淨，若不清淨就不成就，簡其不成。

阿難　若此比丘本受戒師　及同會中十比丘等　其中有一不清淨者　如是道場多不成就

這說請來的三師七證十位比丘，都得要清淨，有一個不清淨的，這個道場多不成就，這也是最要緊。選擇戒行清淨大德傳授戒法，使人人得清淨戒。以下明其獲益。

八　百日證果

從三七後　端坐安居　經一百日　有利根者　不起於座　得須陀洹　縱其身心聖果未成　決定自知成佛不謬

這一段文說從三七以後，端然正坐，安居常住，經過一百天，有利根者，不起於座，得須陀洹果是初果聖人，入聖流，還有七反生死就成

無生果，這說是利根人，若是鈍根人，縱其聖果未成，也決定自知以佛法修行，將來也能成就菩提佛果。以下總結。

汝問道場　建立如是

佛對阿難說，你設立道場就是這樣作法。以下重宣佛頂神咒，先是阿難述請。

重請說咒

阿難頂禮佛足　而白佛言　自我出家　恃佛憍愛　求多聞故　未證無爲　遭彼梵天邪術所禁　心雖明了　力不自由　賴遇文殊　令我解脫　雖蒙如來佛頂神咒　冥獲其力　尚未親聞惟願大慈　重爲宣說　悲救此會諸修行輩　末及當來在輪迴者承佛密音　身意解脫　於時會中　一切大衆　普皆作禮　佇聞

如來祕密章句

阿難聽佛說設立道場的事情之後，他向佛頂禮，又對佛說：「我自從出家之後，仗佛的慈悲愛護，自己的性情憍，不願意修行，願意多見多聞，佛也承認我多聞第一。可是未證無爲，心裏明白佛法卻不好用，未有修行的定力，遇著梵天邪術，不能自主，所以遭遇摩登伽的魔力。我多賴遇著文殊菩薩，令我得解脫。雖然早先承蒙佛說佛頂神咒，在不知不覺冥冥之中，我仗著咒的力量，我才離開邪術的危險，尚且未得親自聞著修行的意思，光是多聞，未有實在修行，願佛大慈，重爲我宣說這個道理，不但爲我一人，也悲救此會諸修行輩，以此法修，以及當來未出輪迴的眾生，承佛秘密神咒法音，身意俱得解脫。」這時阿難在請問佛，在會的大眾普皆向佛作禮，等佇於佛說這個眞言咒語，以下是如來現化佛表法。

爾時世尊從肉髻中湧百寶光　光中湧出千葉寶蓮　有化如

來坐寶華中　頂放十道百寶光明　一一光明　皆徧示現　十恆河沙　金剛密迹　擎山持杵　徧虛空界　大衆仰觀　畏愛兼抱　求佛哀祐　一心聽佛無見頂相　放光如來宣說神咒

就在阿難請佛說咒之時，世尊從肉髻之中涌出百寶光明，光中涌出千葉寶蓮花，有一尊化佛在寶蓮華中坐著，坐在寶蓮華中的化佛，從頭頂放出十道一百樣的寶光，明明亮亮的在一一的光中皆普遍的示現，現十恆河沙數的這麼多位金剛密跡，這些金剛護法神，都是右手持杵，左手擎山，就有這樣的神通力量，普遍於虛空的世界。大眾仰望著一觀察，一邊畏懼，看著這些金剛神，心裏又覺著親愛，心裏一面害怕，一面又捨不得又愛看佛的這個境界，這稱爲畏愛相兼，抱著不捨，求佛哀憐保祐，一心聽佛說法，這時無見頂相放光如來，宣說神咒。

五會眞言

〔第一會〕

南無薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三藐三菩陀寫[1]　薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤[2]　南無薩婆勃陀勃地薩跢鞞弊[3]　南無薩多南三藐三菩陀俱知喃[4]　娑舍囉婆迦僧伽喃[5]　南無盧雞阿羅漢跢喃[6]　南無蘇盧多波那喃[7]　南無娑羯唎陀伽彌喃[8]　南無盧雞三藐伽哆喃[9]　三藐伽波囉底波多那喃[10]　南無提婆離瑟赧[11]　南無悉陀耶毗地耶陀囉離瑟赧[12]　舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃[13]　南無跋囉訶摩泥[14]　南無因陀囉耶[15]　南無婆伽婆帝[16]　盧陀囉耶[17]　烏摩般帝[18]　娑醯夜耶[19]　南無婆伽婆帝[20]　那囉野拏耶[21]　槃遮摩訶三慕陀囉[22]　南無悉羯唎多耶[23]　南無婆伽婆帝[24]　摩訶迦囉耶[25]　地唎般剌那

伽囉[26] 毗陀囉波拏迦囉耶[27] 阿地目帝[28] 尸摩舍那泥婆悉泥[29] 摩怛唎伽拏[30] 南無悉羯唎多耶[31] 南無婆伽婆帝[32] 多他伽跢俱囉耶[33] 南無般頭摩俱囉耶[34] 南無跋闍囉俱囉耶[35] 南無摩尼俱囉耶[36] 南無伽闍俱囉耶[37] 南無婆伽婆帝[38] 帝唎茶輸囉西那[39] 波囉訶囉拏囉闍耶[40] 跢他伽多耶[41] 南無婆伽婆帝[42] 南無阿彌多婆耶[43] 跢他伽多耶[44] 阿囉訶帝[45] 三藐三菩陀耶[46] 南無婆伽婆帝[47] 阿芻鞞耶[48] 跢他伽多耶[49] 阿囉訶帝[50] 三藐三菩陀耶[51] 南無婆伽婆帝[52] 鞞沙闍耶俱盧吠柱唎耶[53] 般囉婆囉闍耶[54] 跢他伽多耶[55] 南無婆伽婆帝[56] 三補師呬多[57] 薩憐捺囉刺闍耶[58] 跢他伽多耶[59] 阿囉訶帝[60] 三藐三菩陀耶[61] 南無婆伽婆帝[62] 舍雞野母那曳[63] 跢他伽多耶[64] 阿囉訶帝[65] 三藐三菩陀耶[66] 南無婆伽婆帝[67] 刺怛那雞都囉闍耶[68] 跢他伽多耶[69] 阿囉訶帝[70] 三藐三菩陀耶[71] 帝瓢南無薩羯唎多[72] 翳曇婆伽婆多[73] 薩怛他伽都

瑟尼釤[74]薩怛多般怛嚂[75]南無阿婆囉視耽[76]般囉帝揚歧囉[77]
薩囉婆部多揭囉訶[78]尼揭囉訶羯迦囉訶尼[79]跋囉毖地耶叱陀你[80]
阿迦囉蜜唎柱[81]般唎怛囉耶儜揭唎[82]薩囉婆槃陀那目叉尼[83]
薩囉婆突瑟吒[84]突悉乏般那你伐囉尼[85]赭都囉失帝南[86]羯囉
訶娑訶薩囉若闍[87]毗多崩娑那羯唎[88]阿瑟吒冰舍帝南[89]那叉
剎怛囉若闍[90]波囉薩陀那羯唎[91]阿瑟吒南[92]摩訶揭囉訶若闍[93]
毗多崩薩那羯唎[94]薩婆舍都嚧你婆囉若闍[95]呼藍突悉乏難遮那
舍尼[96]毖沙舍悉怛囉[97]阿吉尼烏陀迦囉若闍[98]阿般囉視多具
囉[99]摩訶般囉戰持[100]摩訶疊多[101]摩訶帝闍[102]摩訶稅多闍婆囉[103]
摩訶跋囉槃陀囉婆悉你[104]阿唎耶多囉[105]毗唎俱知[106]誓婆毗闍
耶[107]跋闍囉摩禮底[108]毗舍嚧多[109]勃騰罔迦[110]跋闍囉制喝那阿
遮[111]摩囉制婆般囉質多[112]跋闍囉擅持[113]毗舍囉遮[114]扇多舍鞞
提婆補視多[115]蘇摩嚧波[116]摩訶稅多[117]阿唎耶多囉[118]摩訶婆囉

阿般囉119 跋闍囉商揭囉制婆120 跋闍囉俱摩唎121 俱藍陀唎122 跋闍囉喝薩多遮123 毗地耶乾遮那摩唎迦嘔蘇母124 婆羯囉跺那125 鞞嚧遮那俱唎耶126 夜囉菟瑟尼鈐127 毗折藍婆摩尼遮128 跋闍囉迦那波囉婆嚧闍那129 跋闍囉頓稚遮130 稅多遮迦摩囉131 刹奢尸波囉婆132 翳帝夷帝133 母陀囉羯拏134 娑鞞囉懺135 掘梵都136 印菟那麼麼寫137

〔第二會〕

烏阇138 唎瑟揭拏139 般剌舍悉多140 薩怛他伽都瑟尼鈐141 虎阇142 都嚧雍143 瞻婆那144 虎阇145 都嚧雍146 悉耽婆那147 虎阇148 都嚧雍149 波囉瑟地耶三般叉拏羯囉150 虎阇151 都嚧雍152 薩婆藥叉喝囉刹娑153 揭囉訶若闍154 毗騰崩薩那羯囉155 虎阇156 都嚧雍157 者都囉尸底南158 揭囉訶娑訶薩囉南159 毗騰崩薩那囉160 虎阇161 都嚧雍162 囉叉163 婆伽梵164 薩怛他伽都瑟尼鈐165 波囉點闍吉唎166

摩訶娑訶薩囉[167] 勃樹娑訶薩囉室唎沙[168] 俱知娑訶薩泥帝嚩[169] 阿弊提視婆唎多[170] 吒吒甥迦[171] 摩訶跋闍嚧陀囉[172] 帝唎菩婆那[173] 曼荼囉[174] 烏斜[175] 娑悉帝薄婆都[176] 麼麼[177] 印兔那麼麼寫[178]

〔第三會〕

囉闍婆夜[179] 主囉跋夜[180] 阿祇尼婆夜[181] 烏陀迦婆夜[182] 毗沙婆夜[183] 舍薩多囉婆夜[184] 婆囉斫羯囉婆夜[185] 突瑟叉婆夜[186] 阿舍你婆夜[187] 阿迦囉密唎柱婆夜[188] 陀囉尼部彌劍波伽波陀婆夜[189] 烏囉迦婆多婆夜[190] 刺闍壇茶婆夜[191] 那伽婆夜[192] 毗條怛婆夜[193] 蘇波囉拏婆夜[194] 藥叉揭囉訶[195] 囉叉私揭囉訶[196] 畢唎多揭囉訶[197] 毗舍遮揭囉訶[198] 部多揭囉訶[199] 鳩槃茶揭囉訶[200] 補丹那揭囉訶[201] 迦吒補丹那揭囉訶[202] 悉乾度揭囉訶[203] 阿播悉摩囉揭囉訶[204] 烏檀摩陀揭囉訶[205] 車夜揭囉訶[206] 醯唎婆帝揭囉訶[207] 社多訶唎南[208] 揭婆訶唎南[209] 嚧地囉訶唎南[210] 忙娑訶唎南[211] 謎陀訶唎南[212] 摩闍

訶唎南213 闍多訶唎女214 視比多訶唎南215 毗多訶唎南216 婆多訶
唎南217 阿輸遮訶唎女218 質多訶唎女219 帝釤薩鞞釤220 薩婆揭囉
訶南221 毗陀耶闍瞋陀夜彌222 雞囉夜彌223 波唎跋囉者迦訖唎擔224
毗陀夜闍瞋陀夜彌225 雞囉夜彌226 茶演尼訖唎擔227 毗陀夜闍瞋
陀夜彌228 雞囉夜彌229 摩訶般輸般怛夜230 嚧陀囉訖唎擔231 毗陀
夜闍瞋陀夜彌232 雞囉夜彌233 那囉夜拏訖唎擔234 毗陀夜闍瞋陀
夜彌235 雞囉夜彌236 怛埵伽嚧茶西訖唎擔237 毗陀夜闍瞋陀夜彌238
雞囉夜彌239 摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔240 毗陀夜闍瞋陀夜彌241
雞囉夜彌242 迦波唎迦訖唎擔243 毗陀夜闍瞋陀夜彌244 雞囉夜彌245
闍耶羯囉摩度羯囉246 薩婆囉他娑達那訖唎擔247 毗陀夜闍瞋陀夜
彌248 雞囉夜彌249 赭咄囉婆耆你訖唎擔250 毗陀夜闍瞋陀夜彌251 雞
囉夜彌252 毗唎羊訖唎知253 難陀雞沙囉伽拏般帝254 索醯夜訖唎
擔255 毗陀夜闍瞋陀夜彌256 雞囉夜彌257 那揭那舍囉婆拏訖唎擔258

毗陀夜闍瞋陀夜彌[259]雞囉夜彌[260]阿羅漢訖唎擔毗陀夜闍瞋陀夜彌[261]雞囉夜彌[262]毗多囉伽訖唎擔[263]毗陀夜闍瞋陀夜彌[264]雞囉夜彌跋闍囉波你[265]具醯夜具醯夜[266]迦地般帝訖唎擔[267]毗陀夜闍瞋陀夜彌[268]雞囉夜彌[269]囉叉罔[270]婆伽梵[271]印菟那麼麼寫[272]

〔第四會〕

婆伽梵[273]薩怛多般怛囉[274]南無粹都帝[275]阿悉多那囉剌迦[276]波囉婆悉普吒[277]毗迦薩怛多鉢帝唎[278]什佛囉什佛囉[279]陀囉陀囉[280]頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀[281]虎斛[282]虎斛[283]泮吒[284]泮吒泮吒泮吒泮吒[285]娑訶[286]醯醯泮[287]阿牟迦耶泮[288]阿波囉提訶多泮[289]婆囉波囉陀泮[290]阿素囉毗陀囉波迦泮[291]薩婆提鞞弊泮[292]薩婆那伽弊泮[293]薩婆藥叉弊泮[294]薩婆乾闥婆弊泮[295]薩婆補丹那弊泮[296]迦吒補丹那弊泮[297]薩婆突狼枳帝弊泮[298]薩婆突澁比嚧訖瑟帝弊泮[299]薩婆什婆利弊泮[300]薩婆阿播悉摩唎弊泮[301]薩婆舍

囉婆拏弊泮[302] 薩婆地帝雞弊泮[303] 薩婆怛摩陀繼弊泮[304] 薩婆毗陀耶囉誓遮嚩弊泮[305] 闍夜羯囉摩度羯囉[306] 薩婆囉他娑陀雞弊泮[307] 毗地夜遮唎弊泮[308] 者都囉縛耆你弊泮[309] 跋闍囉俱摩唎[310] 毗陀夜囉誓弊泮[311] 摩訶波囉丁羊乂耆唎弊泮[312] 跋闍囉商羯囉夜[313] 波囉丈耆囉闍耶泮[314] 摩訶迦囉夜[315] 摩訶末怛唎迦拏[316] 南無娑羯唎多夜泮[317] 毖瑟拏婢曳泮[318] 勃囉訶牟尼曳泮[319] 阿耆尼曳泮[320] 摩訶羯唎曳泮[321] 羯囉檀遲曳泮[322] 蔑怛唎曳泮[323] 嘮怛唎曳泮[324] 遮文荼曳泮[325] 羯邏囉怛唎曳泮[326] 迦般唎曳泮[327] 阿地目質多迦尸摩舍那[328] 婆私你曳泮[329] 演吉質[330] 薩埵婆寫[331] 麼麼印菟那麼麼寫[332]

〔第五會〕

突瑟吒質多[333] 阿末怛唎質多[334] 烏闍訶囉[335] 伽婆訶囉[336] 嚧地囉訶囉[337] 婆娑訶囉[338] 摩闍訶囉[339] 闍多訶囉[340] 視毖多訶囉[341] 跋

略夜訶囉342 乾陀訶囉343 布史波訶囉344 頗囉訶囉345 婆寫訶囉346
般波質多347 突瑟吒質多348 嘮陀囉質多349 藥叉揭囉訶350 囉剎娑
揭囉訶351 閉嚩多揭囉訶352 毗舍遮揭囉訶353 部多揭囉訶354 鳩槃
茶揭囉訶355 悉乾陀揭囉訶356 烏怛摩陀揭囉訶357 車夜揭囉訶358 阿
播薩摩囉揭囉訶359 宅祛革茶耆尼揭囉訶360 唎佛帝揭囉訶361 闍
彌迦揭囉訶362 舍俱尼揭囉訶363 姥陀囉難地迦揭囉訶364 阿藍婆
揭囉訶365 乾度波尼揭囉訶366 什伐囉堙迦醯迦367 墜帝藥迦368 怛
嚩帝藥迦369 者突託迦370 毘提什伐囉毖鈐摩什伐囉371 薄底迦372 鼻
底迦373 室嚩瑟密迦374 娑你般帝迦375 薩婆什伐囉376 室嚧吉帝377
末陀鞞達嚧制劍378 阿綺嚧鉗379 目佉嚧鉗380 羯唎突嚧鉗381 揭囉
訶揭藍382 羯拏輪藍383 憚多輪藍384 迄唎夜輪藍385 末麼輪藍386 跋
唎室婆輸藍387 毖栗瑟吒輸藍388 烏陀囉輸藍389 羯知輸藍390 跋悉
帝輸藍391 鄔嚧輸藍392 常伽輸藍393 喝悉多輸藍394 跋陀輸藍395 娑

房盎伽般囉丈伽輸藍[396] 部多毖哆茶[397] 茶耆尼什婆囉[398] 陀突嚧
迦建咄嚧吉知婆路多毗[399] 薩般嚧訶凌伽[400] 輸沙怛囉娑那羯囉[401]
毗沙喻迦[402] 阿耆尼烏陀迦[403] 末囉鞞囉建跢囉[404] 阿迦囉密唎咄
怛斂部迦[405] 地栗剌吒[406] 毖唎瑟質迦[407] 薩婆那俱囉[408] 肆引伽弊
揭囉唎藥叉怛囉芻[409] 末囉視吠帝鈐娑鞞鈐[410] 悉怛多鉢怛囉[411] 摩
訶跋闍嚧瑟尼鈐[412] 摩訶般賴丈耆藍[413] 夜波突陀舍喻闍那[414] 辮
怛嚩拏[415] 毗陀耶槃曇迦嚧彌[416] 帝殊槃曇迦嚧彌[417] 般囉毗陀槃
曇迦嚧彌[418] 跢姪他[419] 唵[420] 阿那嚩[421] 毗舍提[422] 鞞囉跋闍囉陀唎[423]
槃陀槃陀你[424] 跋闍囉謗尼泮[425] 虎斛都嚧甕泮[426] 莎婆訶[427]

神咒功德

阿難　是佛頂光聚　悉怛多般怛囉祕密伽陀　微妙章句

出生十方一切諸佛　十方如來因此咒心　得成無上正徧知覺
十方如來執此咒心　降伏諸魔　制諸外道　十方如來乘此咒心
坐寶蓮華　應微塵國　十方如來含此咒心　於微塵國轉大法輪
十方如來持此咒心　能於十方摩頂授記　自果未成　亦於十方
蒙佛授記　十方如來依此咒心　能於十方拔濟群苦　所謂地獄
餓鬼　畜生　盲聾瘖啞　怨憎會苦　愛別離苦　求不得苦　五
陰熾盛　大小諸橫　同時解脫　賊難　兵難　王難獄難　風火
水難　饑渴貧窮　應念銷散　十方如來隨此咒心　能於十方事
善知識　四威儀中　供養如意　恆沙如來會中　推爲大法王子
十方如來行此咒心　能於十方攝授親因　令諸小乘聞祕密藏
不生驚怖　十方如來誦此咒心　成無上覺　坐菩提樹　入大涅
槃　十方如來傳此咒心　於滅度後　付佛法事　究竟住持　嚴
淨戒律　悉得清淨

這是總說。佛對阿難說，這佛頂光聚的是什麼，悉怛多般怛囉秘密伽陀就是《楞嚴咒》心，這個秘是不可見，密是不可分，由這個伽陀的妙藥之中出生十方一切諸佛，這功德多大。以下別顯。

十方如來因此咒心得成無上正遍知覺，十方如來執此咒心才能降伏諸魔，制諸外道。這說執此咒心就能降伏世間一切諸魔，你別說他，你用一個布袋裝了咒心帶在身上，那諸魔就離得遠遠的。對國爲鎮國之寶，對家爲鎮宅之寶，還能制伏諸外道。又說十方如來乘這個咒心，如乘舟乘車，乘咒心的能力如同坐在寶蓮華一樣，可以應赴微塵的那麼多的國土。十方如來含此咒心，能於微塵國裏轉大法輪。十方如來持此咒心能於十方給未成佛的眾生摩頂授記，自己的佛果未成就，也能蒙十方佛授記。十方如來依此咒心，從依照這個咒心能在十方世界拔濟群生的痛苦，地獄是苦不用說了，餓鬼不聞漿水之名，更沒有飯吃，畜生受人的宰殺，大畜生吃小畜生，互相吃，盲是有眼不好用，耳不好用叫聾，

說話無有音聲是瘖，啞是十聾九啞，有口不能說話，你怨恨他，天天還得聚會，這也是苦。好兒女、好夫婦分別離開了，這也是苦。你求兒求財，求不到也是苦。五陰熾盛，有了這個身體，爲了生活憂得憂失，就像拿火熾的一樣，你說苦不苦？大橫小橫，這說橫死有輕有重，以上說的這些苦楚，就用咒心都能消除。還有賊難、兵難、王難、獄難，受賊盜壓迫，受官兵劫。王難，秦始皇那都叫王難，獄難是監牢獄裏不自在，水火風三災，誰能免的了？饑渴貧窮也是難，若能持這個咒心就能除這些苦難，就能得這些好處，十方如來隨此咒心能於十方度化眾生事善知識。你看佛對眾生多麼慈悲？你發大心還未成佛，這就爲善知識，你自己明白諸惡莫作，眾善奉行的道理，能於十方世界度化眾生，這善知識連佛都恭敬，還未成佛行菩薩道，十方諸佛都保護，都能隨著行住坐臥四威儀中，供養都如意。世人不論男女老少，能發心弘揚佛法，可以爲善知識，恆河沙數這麼多的佛法會之中，都推這個善知識爲大法王

子。十方如來行此咒心，能可以保護攝受至親的眷屬，小乘人不發大心的，也能聞著這個秘密藏，不生驚怖，總之十方如來誦這個咒心，爲的是成無上覺，在菩提樹說法度化眾生至終入大涅槃。十方如來傳此咒心是讓人輾轉學習，佛滅度後能傳此咒心，這就是傳付佛的法事，以這個咒心，世間僧人究竟可以作住持，以此咒心能可以嚴淨戒律，悉得清淨不犯戒，以下總結。

眾生奉咒

若我說是佛頂光聚般怛囉咒　從旦至暮　音聲相聯　字句中間　亦不重疊　經恆沙劫　終不能盡　亦說此咒　名如來頂

佛說我要說佛頂光咒，從早晨到晚上，音聲相聯，字句中間亦不重疊。就是經恆河沙劫終不能說盡，雖然是經過這麼長遠的時間，所說的

還是如來頂，無有兩樣，就是大佛頂三德秘藏。以下發明與人滅惡生善功德，先說不持之失。

汝等有學　未盡輪迴　發心至誠　取阿羅漢　不持此咒而坐道場　令其身心遠諸魔事　無有是處

佛對法會弟子們說，你們還未到無學位，還有學的，還未了脫輪迴，發至誠心爲取阿羅漢果，光依照你的修行法，若是不持此咒，你要想坐道場，諸多魔事，離不開身心，你要想脫離魔事，非持此咒不可，這是佛說咒的用處，這個能力是表示咒的利益功德重大。以下明能持之德。

一　書帶平安

阿難　若諸世界　隨所國土所有衆生　隨國所生樺皮貝葉

紙素白氎　書寫此咒貯於香囊　是人心昏未能誦憶　或帶身上或書宅中　當知是人盡其生年　一切諸毒所不能害

這是佛說持咒的益處。無論什麼國土，所有的眾生，用樹皮貝葉紙素白氎，用這些東西書寫此咒，貯於香囊，把他裝在一個香口袋裏，若是一個人心裏昏昏沉沉的不甚聰明，常常的忘，也不能念，也記不住，佛給他出一個法子，都有靈驗，或帶在身上，或書於宅中，或寫在屋裏，當知這些帶咒的人們，盡其生平一切諸毒，所不能害，可知咒的功德利益是說不盡的。以下廣顯，先總標。

二　出世避毒

阿難　我今爲汝更說此咒　救護世間　得大無畏　成就衆生　出世間智

這是總說明，此咒不但救護世間一切眾生得大無畏，並且成就眾生超出世間得出世的智慧。以下別示有八種，第一能滅諸難。

若我滅後　末世眾生有能自誦　若教他誦　當知如是誦持眾生　火不能燒　水不能溺　大毒小毒所不能害　如是乃至龍天鬼神　精祇魔魅　所有惡咒　皆不能著　心得正受　一切咒詛　厭蠱毒藥　金毒銀毒　草木蟲蛇　萬物毒氣　入此人口　成甘露味　一切惡星　並諸鬼神　磪心毒人　於如是人不能起惡頻那夜迦　諸惡鬼王　並其眷屬　皆領深恩　常加守護

佛說若有人自己誦念此咒，或是教人誦持，應當知道這些持咒的人，遇著火險火也不能燒，遇著水災，水也淹不死，你遇著大的毒，小的毒都不能傷害生命，乃至這些天龍鬼神，精靈地祇，妖魔所有的惡咒，因爲你身上帶著這個《楞嚴咒》，其它毒咒皆不能到你身上，不但這個還可以心得正受，一切咒詛，作蠱毒藥想害你，還有金毒銀毒，草

木蟲蛇各種的毒氣入在帶香囊咒的身上，一到嘴裏，不但不受害，而且成甘露味，還有一切惡星並諸鬼神，毒氣烈害叫嗂，就是這麼樣凶惡，遇著帶咒的人，他也不能起惡心害你，頻那是豬頭侍者，夜迦是象鼻使者，這都是護法鬼王並他的眷屬，對這個咒皆常加守護。以下第三菩薩加持。

三　助發神明

阿難　當知是咒常有八萬四千那由他恆河沙俱胝　金剛藏王菩薩種族　一一皆有諸金剛衆而爲眷屬　晝夜隨侍　設有衆生於散亂心　非三摩地　心憶口持　是金剛王　常隨從彼諸善男子　何況決定菩提心者　此諸金剛菩薩藏王　精心陰速　發彼神識　是人應時　心能記憶　八萬四千恆河沙劫　周徧了知

得無疑惑

這第二段文是菩薩常常的護佑持《楞嚴咒》心的人，有八萬四千那由他，恆河沙俱胝這麼多位菩薩，並且一一皆有諸金剛眾而爲眷屬，若是未聽過佛經的，一聽這事情就不容易起信心，所以說佛法無邊，就在這裏。佛不是說騙人的事，竟是說眞話，人是少見多怪，有疑心的總要發一個信心，能離苦得樂，佛說有這麼多的菩薩眷屬，晝夜不斷的隨侍保護，能持《楞嚴咒》的人就是散亂心的眾生，尚且常得菩薩保護，何況決定發菩提心的人，更要保護了。這保護發菩提心的菩薩，他精純在陰速，不可見的地方極快的，發動他的精神智慧。讓他得佛法的好處，就在加持發菩提心人的時候，心能記憶八萬四千恆河沙劫，周徧了知得無疑惑，一點還不錯，所以見出佛法無邊的了。以下是第四不墮惡道。

四　同佛生處

從第一劫　乃至後身　生生不生藥叉羅剎　及富單那　迦吒富單那　鳩槃茶　毗舍遮等　並諸餓鬼　有形無形　有想無想　如是惡處　是善男子　若讀若誦　若書若寫　若帶若藏　諸色供養　劫劫不生貧窮下賤不可樂處

這段文說明仗此咒功德利益，從起頭乃至最後成佛，在這個中間，生生世世，不生在飛行的藥叉，地下的羅剎惡鬼道裏頭及富單那；那是一種怪物叫瘟疫鬼，迦吒富單那，比上邊的瘟氣還臭，走到那裏都有瘟疫傳染，鳩槃茶是地缸鬼，就像人在地下盛水的缸子，上下一般粗，也不活動，這叫鳩槃茶；毗舍遮，這個鬼吸人的精氣，他能吸收人的精神氣力，這都是惡道裏頭的。誰能相信《楞嚴咒》心可以免離這些惡道之難，還有諸餓鬼，不聞漿水之名，咽喉裏冒火，其細如針；他的壽命很長，一日萬生萬死，受苦無盡。因他片善不爲，刻薄慳吝譖謗善人，就受惡鬼之報。有形無形，有想無想，這些畜生，這都是凶惡之處。是善

男子，若能受持讀誦，若書寫，若帶藏，諸般的供養，能這樣信，劫劫不生貧窮下賤，也不生在不可樂的地方。以下第四同佛功德。

此諸衆生　縱其自身不作福業　十方如來所有功德　悉與此人　由是得於恆河沙阿僧祇　不可說不可說劫　常與諸佛同生一處　無量功德　如惡叉聚　同處熏修　永無分散

這是說承咒的力量，縱然他自身不作福業，他能供養咒心，誦持不忘，十方如來所有功德悉與此人，並切由此一直得於無量數不可說不可說的時間，常與諸佛同生一處，無量功德如惡叉聚。印度有這種果子，三個長在一塊不相離的，這表示持咒的人一分功德，十方如來所有功德全給他，這是一分功德，咒心是一分功德，同諸佛常常聚在一塊，與咒心永不分散。

五　成就功行

是故能令破戒之人　戒根清淨　未得戒者　令其得戒　未精進者　令得精進　無智慧者　令得智慧　不清淨者　速得清淨　不持齋戒　自成齋戒

以是之故，能令破戒之人還能戒根清淨，受戒的時候未得戒者，令其得戒，不精進的人令其精進，無有智慧的人讓他得智慧，不清淨的，因持咒心的力量，速得清淨，不持齋戒，自然也成就齋戒。以下是能淨業障。

六　滅除罪業

阿難　是善男子　持此咒時　設犯禁戒於未受時　持咒之後　衆破戒罪　無問輕重　一時銷滅　縱經飲酒　食噉五辛　種種不淨　一切諸佛菩薩　金剛天仙鬼神　不將爲過　設著不淨

破弊衣服　一行一住　悉同清淨　縱不作壇　不入道場　亦不行道　誦持此咒　還同入壇　行道功德無有異也　若造五逆無間重罪　及諸比丘　比丘尼　四棄八棄　誦此咒已　如是重業猶如猛風吹散沙聚　悉皆滅除　更無毫髮

佛對阿難說，若有人持此咒時，設若犯戒，自從持咒之後，所有破戒之罪，無論是輕是重，這個罪都消滅了，這都是咒心的力量，縱然你飲酒是不應當的，食噉五辛——是蔥、韭、芥、蒜、興渠，這五種是菜蔬裏的葷東西，這些都是不清淨的，但是因他帶持咒心的緣故，一切諸佛菩薩金剛、天仙、鬼神都不以爲他有過，或者他身上穿著不淨的破爛衣服，一行一住也成了清淨的了，縱然他不作壇場，也不入道場，他不行道，只是誦持此咒，還如同入壇行道的那些功德一樣。你若造了五逆的重罪，應下無間地獄。及諸比丘比丘尼，由在家人說到出家人上，犯了四棄八棄的重戒，只要能誦此咒，就是這樣的重業，如同猛風把沙聚都

吹散了，他所造的罪都給他滅除了，一絲一毫的罪也無有了。以下說明第六能除夙業。

阿難　若有衆生　從無量無數劫來　所有一切輕重罪障　從前世來未及懺悔　若能讀誦書寫此咒　身上帶持　若安住處　莊宅園館　如是積業　猶湯銷雪　不久皆得悟無生忍

若有人從無量無邊的時間造了所有輕罪、重罪的業障，從前他也未懺過罪，也未悔過罪，他若能讀誦或是書寫或是帶持此咒，或是安在什麼住處，或是村莊宅裏，或是任何園子公館，就因爲安放有咒之處，所積的一切罪業，就如同拿湯銷雪一樣；不但有這些好處，不久皆都悟無生法忍。以下第七能滿衆願。

七　所求隨願

復次阿難　若有女人　未生男女　欲求孕者　若能至心憶念斯咒　或能身上帶此悉怛多般怛囉者　便生福德智慧男女　求長命者　即得長命　欲求果報速圓滿者　速得圓滿　身命色力　亦復如是　命終之後　隨願往生十方國土　必定不生邊地下賤　何況雜形

這段文說明憶念或是身上帶此咒者，求男女得男女，求長命得長命，求果報圓滿，身命色力皆得圓滿，命終之後還能決定往生十方國土，必定不生邊地下賤，何況雜形眾生之類更無有分，以下第八能護國界。

八　銷災免難

阿難　若諸國土　州縣聚落　饑荒疫癘　或復刀兵　賊難鬪諍　兼餘一切厄難之地　寫此神咒　安城四門　並諸支提或脫闍上　令其國土所有衆生　奉迎斯咒　禮拜恭敬　一心供養令其人民各各身佩　或各各安所居宅地　一切災厄　悉皆銷滅

這是第八以此咒力能護國界，若是那個國土裏的州縣聚落有了饑荒年，或是瘟疫症，或是刀兵不安，或是賊盜之難，或是人對人的鬥爭，兼著其餘的一切厄難之地，寫此神咒安城四門上，支提是可供養處，脫闍是幢幡寶蓋，也可以安置供養此咒，令其所有的衆生奉迎斯咒，禮拜恭敬，一心供養或各各帶在身上都可以，一切的災難都一樣的消除了。

九　鎮諸惡星

阿難　在在處處　國土衆生　隨有此咒　天龍歡喜　風雨順時　五穀豐殷　兆庶安樂　亦復能鎮一切惡星　隨方變怪災障不起　人無橫夭　杻械枷鎖不著其身　晝夜安眠　常無惡夢　阿難　是娑婆界　有八萬四千災變惡星　二十八大惡星而爲上首　復有八大惡星以爲其主　作種種形　出現世時能生衆生種種災異　有此咒地　悉皆銷滅　十二由旬成結界地　諸惡災祥永不能入

這是說無論在什麼地方，無論那個國的人民，隨他在身上有此咒，天龍八部都歡喜，並且應當颳風就颳風，應當下雨就下雨，五穀豐收，人們安樂，還能鎮一切惡星不能起來，人也無有橫死夭亡之禍，人也不

犯罪，自然就用不著杻械枷鎖著在身上，晝夜安眠也無有惡夢。此娑婆叫堪忍，這個世界上苦多，成佛的也多，因苦他才想離苦得樂，修學佛法成佛的階級不等，到究竟人人有成佛之份，佛多數出在這個世界，因別的世界安樂就不想修行了，就拿著當久遠的，其實樂也是無常的，無非比較長久就是了。此世界有八萬四千災變惡星，可以興災變動，可以害人，這裏頭二十八大惡星，不是二十八宿，在旁的經上說二十八宿都是善神，除去這二十八大惡星爲上首之外，還有八大惡星爲其作主人，這些災星它能化種種樣害人，出現世時能生種種災難的事情，有此咒的地方，這些災星都能消化，十二由旬成結界地，由旬有八十里爲一由旬的有六十里爲一由旬的，有四十里爲一由旬的，就按四十里爲一由旬算，這結界的地方還有四百八十里無災無難，諸惡災變爲吉祥，諸惡災的變化永遠不能入這個地方。

十　保護修學

是故如來宣示此咒　於未來世　保護初學諸修行者　入三摩地　身心泰然　得大安隱　更無一切諸魔鬼神　及無始來冤橫宿殃　舊業陳債　來相惱害　汝及衆中諸有學人　及未來世諸修行者　依我壇場　如法持戒　所受戒主　逢清淨僧　於此咒心　不生疑悔　是善男子　於此父母所生之身　不得心通十方如來便爲妄語

這是結成第八的地方，是故如來特爲宣揚指示此咒，保護末世初學佛的人，以這個咒能可以保護修行人，身心都安泰自然，更無有一切的諸魔鬼神及無始的冤橫舊債來相惱害，都能免除這些不祥的事情。說諸有學人出家與在家人受戒多少不同，若想修行，依我壇場如法持戒，受

戒的時候必得選擇清淨的僧人，才能得清淨的效果，於此咒心一點疑惑也不生，有清淨僧給你受清淨戒，當然是心裏不疑悔，說這種依法修行的人於此父母所生之身，不得心通，就是說不得證聖果，那麼十方佛就算大妄語。以下說明護法述願，先是八部眾。

會衆密護

說是語已　會中無量百千金剛　一時佛前合掌頂禮　而白佛言　如佛所說　我當誠心保護如是修菩提者　爾時梵王　並天帝釋　四天大王　亦於佛前同時頂禮　而白佛言　審有如是修學善人　我當盡心至誠保護　令其一生所作如願　復有無量藥叉大將　諸羅剎王　富單那王　鳩槃茶王　毗舍遮王　頻那夜迦　諸大鬼王　及諸鬼帥　亦於佛前合掌頂禮　我亦誓願

護持是人　令菩提心速得圓滿　復有無量日月天子　風師雨師雲師雷師　並電伯等年歲巡官　諸星眷屬　亦於會中頂禮佛足而白佛言　我亦保護是修行人　安立道場　得無所畏　復有無量山神　海神　一切土地　水陸空行　萬物精祇　並風神王　無色界天　於如來前　同時稽首而白佛言　我亦保護是修行人得成菩提　永無魔事

這段文是護法善神護持佛法，訴說他自己的願心。上來是佛把話說完了，法會中無量百千金剛，這是天龍八部，一時在佛前合掌頂禮，對佛表白說，如佛所說，我當誠心保護如是發菩提心者，爾時初禪三天的梵王，並欲界第二天的帝釋天主，還有東西南北四大天王也在佛前，同時頂禮，對佛表白說，審察有如是修學的善人，我等當盡至誠心保護他修行，他所作的事情令其一生都能如他的本願，不能違背他的心願。又有無量管鬼的藥叉大將，這是指的災害的鬼神也發願護持正法。還有地

行的羅刹不害人的，富單那王是瘟疫病的鬼王；鳩槃茶王，頭和脖子一般粗，毗舍遮王是吸精氣的鬼，改邪歸正都成了王。頻那是豬頭侍者，夜迦是象鼻侍者，諸大鬼王。這不是說那些小鬼，鬼裏頭的大帥也都在佛前合掌頂禮，對佛發願，護持學佛的人，讓他早日圓滿菩提。又有無量天上的日月天子，風師、雨師、雲師、雷師、電伯，這些都是頭子，年歲巡官，這是四值公曹，諸星眷屬也於會中給佛頂禮，向佛發願，保護這修行人安立道場，讓他無有所畏怕的，又有無量山神海神，若是人不信的那有這些神，佛說的絲毫不會錯的。一切土地，水陸空行的神，萬物裏也有成神的精祇，還有風神的王，無色界的四空天，都在如來前頂禮發願保護是修行人早成佛道，永無這些魔事。以下是菩薩眾。

爾時　八萬四千那由他恆河沙俱胝　金剛藏王菩薩　在大會中　即從座起　頂禮佛足而白佛言　世尊　如我等輩　所修功業　久成菩提　不取涅槃　常隨此咒　救護末世修三摩地正

修行者　世尊　如是修心求正定人　若在道場　及餘經行　乃至散心遊戲聚落　我等徒衆常當隨從　侍衛此人　縱令魔王大自在天　求其方便　終不可得　諸小鬼神　去此善人十由旬外　除彼發心樂修禪者　世尊　如是惡魔　若魔眷屬　欲來侵擾是善人者　我以寶杵殞碎其首　猶如微塵　恆令此人所作如願

就在爾時，有八萬四千那由他恆河沙俱胝金剛藏王菩薩，從自座起向佛頂禮，對佛表白說，如我等輩，就像我們這一類的所修的功德事業，久已成就菩提佛果，我不取涅槃，爲的是行菩薩道度化衆生，常隨此咒，爲的是救護末世修三摩地的人，又對世尊說，如是修心求正定人，若在道場及餘經行，或在道場裏或是散步，乃至散心，遊戲聚落，這是說散散心去城鎮遊戲，我等徒衆常當隨從侍奉衛護此人，這是散心還得怎麼保護，何況眞修行呢！又者，縱令最厲害的大自在天的魔王，他求其方便的時候擾亂佛法，終不可得，餘者的小鬼身去此善人十由旬

外，這小鬼神菩薩都讓他離得遠遠的。鬼神之中也不能一概而論，除彼發心樂修禪者，這喜歡修禪的不能擯除。金剛藏王菩薩又稱一聲世尊，如是惡魔若魔的眷屬欲想來攪亂善人者，我以寶杵殞碎其首，猶如微塵，恆令此修行人所作如願。以下說明正助行所成伏斷圓三德位先申請。

懸示修路

阿難即從座起　頂禮佛足而白佛言　我輩愚鈍　好爲多聞於諸漏心未求出離　蒙佛慈誨　得正熏修　身心快然　獲大饒益　世尊　如是修證佛三摩地　未到涅槃　云何名爲乾慧之地四十四心　至何漸次　得修行目　詣何方所　名入地中　云何名爲等覺菩薩　作是語已　五體投地　大衆一心　佇佛慈音

瞪瞢瞻仰

阿難從座起來，頂禮佛足，對佛表白說，我們愚癡，很鈍笨，雖然是笨，可是好多聽多聞，就因爲好求多聞，就未眞修行，所以於諸欲漏之心未求出離。欲漏就是眼六根，漏色六塵上，因此未求出離，承蒙我佛慈悲教誨，得正熏修，身心快然，身不妄動，心不妄想，身心快樂安然，獲了極寬大的饒益。世尊教我修的正定正受，未曾達到不生不滅的涅槃，云何名爲乾慧之地？這個名相都不知道，請佛給說明白了。「四十四心至何漸次得修行目。」這是阿難請佛指教，不明白這些名辭，先說乾慧地，知道修行好，未得著理水，爲乾慧地，拿性理滋潤，心裏有點智慧未能滋潤開了，名叫乾慧。四十四心是十信、十住、十行、十回向，這是四十個心，還有四加行。這四十個心作不到，再用四加行重來幫助，由十回向再往前進，就是十地。這都是修行的位子，修到什麼漸次，就得什麼名目，到得什麼名目，到什麼地方，名爲入十地之中，不

容易達到十地，能達到十地這就與佛道不遠了。又問：「云何名爲等覺菩薩？」十地以後就叫等覺，與正覺差不多，再上進一步就是妙覺果海，他把這話問完了，又向佛五體投地頂禮佛足。這時法會大眾，也等著佛慈悲的法音開示，瞪著兩隻眼要知道這麼個意思，瞻視仰望著佛給他解說上邊所問的名目。以下是佛讚許。

爾時世尊讚阿難言　善哉善哉　汝等乃能普爲大衆　及諸末世一切衆生　修三摩地求大乘者　從於凡夫　終大涅槃　懸示無上正修行路　汝今諦聽　當爲汝說　阿難大衆　合掌刳心默然受教

在阿難問的時候，佛在法會大眾讚許阿難言：「善哉善哉，說你問修行的名目太好了，汝等乃能普遍的爲法會大眾以及未來的一切眾生修三摩提，由正定正受求大乘法，從凡夫乾慧地起頭，到十地再向上，最後是大涅槃，證佛果了。怎麼叫懸示？他未到這個位子，想修行得預先

給他說出來，這爲懸示，他不是說了就行，懸示無有再高上的正修行路」。阿難問得很對佛的心事，佛說汝今審實了聽著，我應當對你說明白這個道理，阿難與大眾，都合掌等著把這個心扒得乾乾淨淨的，一點妄想也沒有，默然不語敬受佛的教諭。以下是正說，先總明三德。

佛言　阿難當知　妙性圓明　離諸名相　本來無有世界衆生

這妙性是圓融無礙的光明，離開一切所有的名相，打根本上追求，無有世界也無有眾生，我們住在地方叫世界，有生命的叫眾生，佛說根本無有，怎麼有了呢？以下明因妄立眞。

因妄有生　因生有滅　生滅名妄　滅妄名眞　是稱如來無上菩提　及大涅槃　二轉依號

這世界眾生是因虛妄有生，生是虛而不實的，因生有滅，這是說世界眾生本來無有，生滅是屬於妄有，滅妄名眞，若能把妄無有了，這就稱爲如來的無上菩提的智德及大涅槃，是斷德，這兩種合爲一塊，才稱

圓滿佛果。二轉依號是轉煩惱爲菩提，轉生死爲涅槃，涅槃是不生不死，這叫二轉依號，人要不明白佛法，由菩提轉成煩惱，由涅槃轉成生死，這是輪過來轉過去，這兩個都是轉動的轉生死轉煩惱，就是修行的法子。以下是別示迷悟，先發明迷眞起妄，成十二類生顚倒法。

二顚倒因

阿難　汝今欲修眞三摩地　直詣如來大涅槃者　先當識此衆生世界二顚倒因　顚倒不生　斯則如來眞三摩地

佛對阿難說，你現今眞欲修行這個眞三摩地，直詣如來的不生不滅，你先應當認識衆生世界這兩種顚倒的因由，若不知道菩提涅槃，著在生死上，這就是顚倒；顚倒要不生，這才是如來的正定正受。以下再約相別示，先發明衆生顚倒。

一　衆生顚倒

阿難　云何名爲衆生顚倒　阿難　由性明心　性明圓故　因明發性　性妄見生　從畢竟無　成究竟有　此有所有　非因所因　住所住相　了無根本　本此無住　建立世界及諸衆生　迷本圓明　是生虛妄　妄性無體　非有所依　將欲復眞　欲眞已非眞眞如性　非眞求復　宛成非相　非生非住非心非法　展轉發生　生力發明　熏以成業　同業相感　因有感業　相滅相生由是故有衆生顚倒

性是根本，由性才發明出心來，性爲體，心爲用，「性明圓故，因明發性」，性明圓故，由這裏頭起了變化，因明發出性來，這就錯了，守不住本位了。「性妄見生」性裏頭有妄見就生出來了，妄見一生這個

世界「從畢竟無成究竟有」，根本上無，就成了究竟的有。「此有所有非因所因」，這都是不可思議的地方。「住所住相了無根本」，住這個所住之相，了無根本，那還有世界，那還有眾生，這是妄自執著。「本此無住，建立世界」，就是無住的地方建立的世界「及諸眾生，迷本圓明，是生虛妄，妄性無體」，這說眾生從本明上來，究竟人是歸在一個性理上，人要知道性理，世間上一切的煩惱事情都放下了，迷本圓明生出虛妄來了。妄性根本上無有體，「非有所依」，他無有所依止，「將欲復眞，欲眞已非，眞眞如性」，到這個時候已經不是眞「眞如性」了。「非眞求復，宛成非相」，那更不到實相的地方。「非生非住，非心非法」，一法也了不可得，「展轉發生，生力發明，熏以成業」，從這熏力發明熏以成業。「同業相感，因有感業，相滅相生，由是故有眾生顚倒」，眾生從那裏來的？由顚倒上來的，根本上是個正性，人不認識本性就在世間上，成爲眾生，生了死、死了生，永無了期。以下發明

世界顛倒，先約因標名。

二　世界顛倒

阿難　云何名爲世界顛倒　是有所有　分段妄生　因此界立　非因所因　無住所住　遷流不住　因此世成　三世四方　和合相涉　變化衆生　成十二類　是故世界　因動有聲　因聲有色　因色有香　因香有觸　因觸有味　因味知法　六亂妄想成業性故　十二區分由此輪轉

這一段文是說世界顛倒，有世界就有衆生，這就叫顛倒相，根本上我們人類、物類就是一個性，有了世界有了衆生，這一變化就顛倒了，失了本來面目。上來先說衆生顛倒，其實衆生也離不開世界，這一段文說世界顛倒也離不開衆生，顛倒對著正當說，不正當就是顛倒，因什麼

有這世界？因顛倒，怎麼有顛倒？是因所有。世界怎麼成的？無故的就有了所有。這個所有是對待法，因能才有所，有所就有形相，有了形相當然就有段落，此一段彼一段根本無有，是妄生，因此立出邊界。「因此界立非因所因」，根本上無有因由立出邊界，就是顛倒，無有究竟的理。「無住所住」從因上來的好有住，他非因，本來無有所住的地方，就成了所住了，這都是說顛倒相，因此無住所住無有定相，就遷流不住了，遷變流轉就不住了，因不住就生出過去世、現在世、未來世，有了三世，就分出四方，東西南北，這三世與四方一參和，和合相涉，因此變化成了十二類的眾生，這十二類眾生是什麼？是所有故。這個世界怎麼有的？「因動有聲」一轉動就有聲音，「因聲有色」，因聲音就有形色。「因色有香」，因色就有香氣，「因香有觸」因香氣就觸動。「因觸有味，因味知法」，這是色、聲、香、味、觸、法六塵，成立這個世界六塵，最後因味知法，法字當個樣子講，此樣彼樣就分開了，這六塵

含藏著有知覺在裏頭，「六亂妄想」，他說這個相裏邊含著知覺，他無有想，怎麼成這個相？這是連串的事情，六亂妄想這裏頭含著未露出來，就是見、聞、嗅、嚐、覺、知六根，就知道六塵由六亂妄想迷惑了，就造業成了業性。下邊就說受苦的事情，我們人在世間上一個是迷惑，一個是造業，一個是受苦，這三種相有「十二區分，由此輪轉」，輪過來轉過去，輪轉不息，由此就有了對相了。

十二類生

是故世間聲香味觸　窮十二變　爲一旋復　乘此輪轉顚倒相故　是有世界　卵生胎生　濕生化生　有色無色　有想無想　若非有色　若非無色　若非有想　若非無想

「是故世間聲香味觸」，這裏是簡單說，應當是色、聲、香、味、

觸、法六塵，揀去兩個字含在裏頭，「窮十二變」，色六塵對見六根，若無有見六根，那來的色六塵？由這裏頭窮其所有，他就是這十二種變化「爲一旋復」，他十二變化爲旋轉一回，「乘此輪轉顛倒相故」，由這一輪轉就成了顛倒相了。「是有世界」從此世界就有了，因有世界才有眾生，因有眾生才有世界，這兩樣是分不開的。卵生乃至非無想，這十二類眾生下邊一一解釋，這裏先說卵生，平常都說胎卵濕化，因人貴重，胎生所以擱在頭裏。照理先有卵生，後有胎生，第三是濕氣生的，第四是化生。以下約果釋相，先別明卵生相。

一　卵生

阿難　由因世界虛妄輪迴　動顛倒故　和合氣成　八萬四千飛沈亂想　如是故有卵羯邏藍　流轉國土　魚鳥龜蛇　其類

充塞

阿難是大眾代表，佛對他解釋卵生的道理，因這個世界虛妄的輪迴，虛而不實，妄而不眞，這種輪轉，就是說空話，那個和那個輪轉呢？你要不這麼說，這個世界怎麼來的？他這一輪轉就動了，動就顚倒了，有動顚倒才生出世界。和合氣成，這一變化八萬四千飛沉亂想，飛的是雀鳥，沈的是魚類，由這種亂想，如是故有卵羯邏藍，卵生一作胎就叫羯邏藍，華言就叫凝滑，就像牛奶一類怎麼一點，這就說由飛沉亂想來了。魚沉在水裏頭，鳥在空中飛，龜蛇這些都是卵生，世間任何地方都有其類遍滿世間。以下別明胎生相。

二　胎生

由因世界雜染輪迴　欲顚倒故　和合滋成　八萬四千橫豎

亂想　如是故有胎遏蒲曇　流轉國土　人畜龍仙　其類充塞

這段文說明胎生的相，生下來就是胎，世間上因什麼有胎生雜染輪迴？輪轉過來，輪轉過去，是欲顛倒故，就是人的欲愛妄想顛倒，由這種緣故，參和扣合在一塊，滋養成就八萬四千橫豎的亂想，如是故有胎遏蒲曇，就是血泡，這是胎生發起的一個因由，名字就叫遏蒲曇。流轉於國土上，都是什麼人畜龍仙，人是胎生，驢騾牛馬，也是胎生，龍仙更是胎生，其類充滿於世間，所以說橫豎亂想，橫是龍畜，豎是人仙。以下第三濕生相。

三　濕生

由因世界執著輪迴　趣顛倒故　和合煖成　八萬四千翻覆亂想　如是故有濕相蔽尸　流轉國土　含蠢蠕動　其類充塞

這說濕生是由因世界執著的輪過來，迴過去，他趣向顛倒的緣故，和合煖成，他湊一塊，是一種煖熱之氣，就是夏天溫煖潮濕溫熱的時候，就有這些東西。八萬四千翻覆亂想，夏天裏在糞坑裏，這些蟲子都在這一類，在糞裏的大蛆，翻上覆下，因此這個如是故有。濕相蔽尸就是軟肉，他生出來就是軟的，流轉於世間就是那種含靈蠢蜣之蟲，無有殼，無有爪，這一類的蛆蟲充滿於國土。以下第四化生相。

四　化生

由因世界變易輪迴　假顛倒故　和合觸成　八萬四千新故亂想　如是故有化相羯南　流轉國土　轉蛻飛行　其類充塞

這是說化生，由因這世界變易輪過來，迴過去，假顛倒故，和合觸成八萬四千新故亂想，這種動物，這是厭故喜新的，這是化生。如是故

有，化相羯南，羯南就是硬肉，他一生下來就是硬的，這類化生北方有南方可能也有，叫屍可郎，以糞爲牠的窩，爲牠的住處，牠從糞堆裏生的。厭故有的，牠歡喜新有，是硬殼，牠滾糞團子，牠滾夠了，又變一個秋蟬叫吉流，是黃色的，會飛，拿這個表示出來一切唯心造，有什麼思想就變什麼，我們人明白佛法，將來就變成佛相，這是一點不會錯的。以下第五有色相。

五　有色

由因世界留礙輪迴　障顛倒故　和合著成　八萬四千精耀亂想　如是故有色相羯南　流轉國土　休咎精明　其類充塞

說到有色相，是由因障礙的顛倒和合著住在上頭，八萬四千精明照耀這種亂想，這就是日月星辰也在眾生以內，都是由心所造成的，日月

星辰都是精耀亂想而成的，休咎精明，休是吉祥，咎是凶相，星有凶的有吉的，精明之色相流轉於國土也是普遍的。以下第六無色相。

六　無色

由因世界銷散輪迴　惑顛倒故　和合暗成　八萬四千陰隱亂想　如是故有無色羯南　流轉國土　空散銷沈　其類充塞

說無色相是由因世界銷散了，輪過來，迴過去，由於迷惑顛倒之故而和合暗成，暗是不可見的地方，八萬四千陰隱亂想，由這陰隱不可見的這種亂想，如是故有無形無色羯南，牠也叫眾生，流轉國土。是什麼「空散銷沉」？虛空神一會就散了，他無有形相，銷滅了，沉沒了，這那有形相可表示，這一類的眾生也充滿世間。以下第七有想相。

七　有想

由因世界罔象輪迴　影顛倒故　和合憶成　八萬四千潛結亂想　如是故有想相羯南　流轉國土　神鬼精靈　其類充塞

第七顛倒是想相，是因什麼成的？罔象是似有若無，影顛倒，如同拿鏡子影當自己，不知道反過來認識自己，這是在影相上一種顛倒，這種東西的變化和合憶成，參和扣合憶想不斷成就八萬四千潛結亂想。人是不知道，剎那剎那就是無量數的生滅。這八萬四千潛結亂想，潛是潛藏不露，由這種妄想才結成了這個亂想，如是故有想相羯南。由這個想相就流轉於國土，無論什麼國土都有這種神鬼精靈，神鬼是兩種還有精靈，這類的眾生充滿於世間，都是妄想成的。以下是第八無想相。

八　無想

由因世界愚鈍輪迴　癡顛倒故　和合頑成　八萬四千枯槁亂想　如是故有無想羯南　流轉國土　精神化爲土木金石　其類充塞

佛說世界所有現相無非是唯心造成，升天下地獄爲鬼神成聖人，都是人身上的這個無想相；就是因愚鈍輪迴，愚笨癡鈍這種輪迴不息成顛倒相，由這裏頭參和扣合頑梗不靈，八萬四千枯槁亂想。枯槁就是一點精華也無有了，如是故有無想羯南流轉國土。牠有形相無有思想，牠這一流轉各處都是枯槁亂想的，這種精神就化爲土木金石，有形相無思想都是人心造的，這一類的到處都有。以下是第九非有色相。

九　非有色

由因世界相待輪迴　僞顚倒故　和合染成　八萬四千因依亂想　如是故有非有色相　成色羯南　流轉國土　諸水母等以蝦爲目　其類充塞

第九是說明無有色相，由因世界相待輪迴，這種輪來迴去是虛僞顚倒的這種緣故，和合染成八萬四千，因著這個依著那個，種種亂想，如是故有，無有色相，成爲有形色的羯南流轉國土，都是什麼東西？諸水母等。水母就是海蜇，都是海水沫子成的，牠無有眼睛，順著水流，可是有知覺，牠以蝦爲目，魚蝦都扒在水母上，牠以水爲母親，牠拿水沫爲胎，無有眼睛，牠以蝦爲目知道往那裏奔，蝦無有食的，爬在水母上吃，牠們也是虛僞，假藉這類東西充遍世界，牠是非有色，一看樣子就

好似有形有色，怎麼說非有色呢？再往細看就無有色了，夏天炎熱太勁牠就曬化了，冬天也沒有，秋天不冷不熱就有這種東西，我在海邊住，小的時候常看見，還常吃這個東西，牠的皮還很硬，有海的地方都有。以下是第十說明非無色相。

十　非無色

由因世界相引輪迴　性顛倒故　和合咒成　八萬四千呼召亂想　由是故有非無色相　無色羯南　流轉國土　咒詛厭生其類充塞

這是第十，你看他無形無色，還有色相，我也看見過這種事情是什麼東西，無中造出有來，他是呼召亂想，就是圓光、扶乩請神仙，也有妖魔鬼怪的時候，這種事情到處有，人容易信，你說他無有形相，他作

出有聲有色的事情。圓光，比如人丟了東西，請一位會念咒的用一張紙，叫十二三歲的小孩能說實話，讓他紙上看，說這東西怎麼丟的，你問他看見那裏去了，偷東西的人穿什麼衣服，進去那個屋子照著去找，就找出來了。這是種靈驗事，還有扶乩問事，你問什麼都給你寫出來，到時候還很靈驗，他所以叫非無色相，你看他無形無色，他可作出有形有色的事情，這叫非無色相的一類。以下是第十一說非有想相。

十一　非有想

由因世界合妄輪迴　罔顛倒故　和合異成　八萬四千迴互亂想　如是故有非有想相　成想羯南　流轉國土　彼蒲盧等異質相成　其類充塞

這類眾生就叫蒲盧，我們這裏叫細腰蜂，牠自己不能生子，牠用桑

樹上生的蟲子抱回來放在窩裏，用泥堵上，牠在外邊叫的聲音是相我、相我，牠叫了七天就變細腰蜂。這說異質相成，往往人無兒子抱人家的兒子叫螟蛉子，這類的事，每個地方都有，所以說其類充塞。以下是第十二非無想相。

十二　非無想

由因世界怨害輪迴　殺顛倒故　和合怪成　八萬四千食父母想　如是故有非無想相　無想羯南　流轉國土　如土梟等附塊爲兒　及破鏡鳥　以毒樹果　抱爲其子　子成　父母皆遭其食　其類充塞

這世界上是因怨恨殺害，今世對頭互相殺害，來世又是互相殺害，反正無有間斷的時候。不可造殺因，因互相殺害的緣故，和合怪成參和

扣合成這種怪相。八萬四千食父母想，這種東西是最不吉祥的，如是故有非無想相，你看他無有想是在胎的時候，長成了他就有思想了，牠是什麼動物呢？如土梟等附塊爲兒，此地就叫貓頭雀，正式叫梟鳥。牠是附塊爲兒，大貓頭雀在山上找一塊結實土塊，牠早把窩弄好，上邊弄一個橫樑，牠自己準備著死，就像大雞孵小雞似的，牠也不下蛋，牠弄一塊土塊，抱來抱去的就成了小貓頭雀；先是大貓頭鳥去外邊給牠打食，隨打食這個羽毛一邊脫落，這羽毛脫一半就飛不動了，牠在窩裏沒有吃的，小貓頭鳥也無有吃的，這時候牠用嘴咬住窩上準備好的橫樑就不鬆口，下邊的毛都脫了露出肉來，小貓頭鳥餓的難過，牠就吃牠母親的肉，把牠母親身上的肉都吃完了，光落了一個腦袋，這小貓頭雀的翎毛也長全了，也會飛了。古時人犯忤逆罪，砍頭掛在高竿上，那名字梟首示令，號令天下人不要作忤逆罪。這是一種母的鳥，還有一種叫破鏡鳥，牠也不下蛋，牠是用一種毒樹果子成的，牠用這個果子就像雞孵蛋

一樣，變成動物。這種鳥生成以後，把牠的父母都吃了，這種我們不常見，不能說沒有，其類也充塞於世界上，以下是總結。

是名衆生　十二種類

以下發明滅妄名眞，立六十聖位轉依號又分爲三，初總明三漸次爲能轉之行。二別明諸位次爲所轉之號，三合結諸位次由三行而成，初中有二結前生後。二標列正明，初中又二，初結前生類互異，二生後對治法門。今初—

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷八

三種漸次

阿難　如是衆生　一一類中　亦各各具十二顛倒　猶如捏目　亂華發生　顛倒妙圓眞淨明心　具足如斯虛妄亂想

這段文是結成前十二類生各各互具十二顛倒，我們性中都具這十二類衆生不定隨那種變化，人要把三皈五戒保住了，來世還轉人，若隨便亂想，不定轉在那裏去，所以聽經就有這個好處，知道都是一切唯心造，就不要向下想，抱住主意，不但不失人身，還能轉凡成聖，你想什麼變什麼。「猶如捏目，亂華發生，顛倒妙圓眞淨明心，具足如斯，虛妄亂想」。給你說個比喻，如同用手把眼睛一擠，看見空中有很多花，十二類顛倒就如捏目亂華發生，胡思亂想如同用手捏目亂花發生，就如

同十二顛倒，什麼顛倒了？是妙圓眞淨明心。我們人人本具的佛性，妙是不可思議，圓是圓融無礙，眞是眞實不虛，淨是清淨無染，明是光明正大，這個心就具足，這五樣一顛倒，如同以手捏目，見空中花出，本來人心裏無有這些顛倒，自己一造作，這就造作出十二類眾生出來，這顛倒不是眞實的，人要明白這個道理，還必定往十二類眾生想嗎？自己就作主了，向上想不能成聖也能升天道，這都是人心造的，不是說他能行我不能行，個個行這是說人的顛倒也容易，轉顛倒也容易。以下第二生後對治法門。

汝今修證佛三摩地　於是本因　元所亂想　立三漸次　方得除滅　如淨器中　除去毒蜜　以諸湯水　並雜灰香　洗滌其器後貯甘露

修三昧有三個漸次法子，因爲人修行轉凡成聖不容易作到，所以立出次序來。第一次轉不過來，第二次再轉，再不行第三次把心裏的毛病都

消滅了，才能修行。去毛病下邊說一個比喻，「如淨器中除去毒蜜，以諸湯水並雜灰香洗滌其器」，淨器比如本如來藏性，毒蜜總喻三惑，湯水總喻觀慧，雜灰香即是助行，甘露即是不死妙藥。以下標列正明，又分二初標列。

云何名爲三種漸次　一者修習　除其助因　二者眞修　剋其正性　三者增進　違其現業

這是標明都列出來，云何名爲三漸次，這是承著上頭說的，下邊分開。第一先說怎麼修習除其助因，助因就是眼六根迷在外六塵上，得把他看開了，除去了幫助長迷惑的因由。第二要知道自性本來清淨，所以眞修要剋去正性，已經都染污的洗不乾淨，就像拿刀子剋這個不淨的東西似的，這叫剋正性。第三增進。加工進步，違其現業，現在造什麼業？人都是六根貪染六塵，眞修行絕對不能順從他，得要違背他。以下說除助因。

一　除其助因

云何助因　阿難　如是世界十二類生　不能自全　依四食住　所謂段食　觸食　思食　識食　是故佛說一切衆生皆依食住　阿難　一切衆生食甘故生　食毒故死　是諸衆生求三摩地當斷世間五種辛菜　是五種辛　熟食發婬　生啗增恚　如是世界食辛之人　縱能宣說十二部經　十方天仙嫌其臭穢　咸皆遠離　諸餓鬼等　因彼食次　舐其脣吻　常與鬼住　福德日銷　長無利益　是食辛人修三摩地　菩薩天仙十方善神不來守護　大力魔王　得其方便　現作佛身　來爲說法　非毀禁戒　讚婬怒癡　命終自爲魔王眷屬　受魔福盡　墮無間獄　阿難　修菩提者　永斷五辛　是則名爲　第一增進修行漸次

云何爲助因？佛告阿難說，如是世界十二類眾生，上來已經說過了不能自全，他們不能自己保存，得有幫忙的。依四食住，這眾生都說在一塊了，得有四種飲食幫助，無有飲食不能在世界上生存。四種飲食是什麼東西呢？所謂段食、觸食、思食、識食，是故佛說一切眾生皆依食住，怎麼叫段食？我們人一天吃三頓飯，這叫段食；鬼是觸食，思食是色界天人以思爲食，識食是非非想天爲食，是故佛說一切眾生食甘故能生活，食毒就不能活，是故眾生求三摩提當斷世間五種辛菜，辛就是葷氣；蔥、韭、薤、蒜、興渠（興渠此土沒有，祇產印度），這五種是辛，熟食發婬，生噉增恚，如是世界食辛之人，縱能宣說十二部經，十方天仙嫌其臭穢，十方的善神天仙皆離得遠遠的，諸餓鬼等因你食五辛他就歡喜了，他來舐其脣吻，你吃五辛的人常與鬼住，還有好事嗎？福德日銷，你所修的福所作的德日日就消滅了，增長的一點利益也無有了，是食五辛的這個修行人，要想修正定正受，那就錯了，菩薩天仙，

十方的善神不來守護，都離的遠遠的。「大力鬼王得其方便」，信鬼的他們得到方便了，你信佛他「現作佛身」，他現出佛身來「來爲說法」，他說我這個佛許可吃葷，「非毀禁戒讚婬怒癡」，非毀禁戒就是說持戒不對，他說殺、盜、婬、妄這四種重戒不要緊，讚嘆婬、怒、癡，說婬欲好，越怒越愚癡才好，「命終自爲魔王眷屬」，這樣的人要到命終之時究竟是歸魔王的眷屬，魔王的福要是受盡了，一定是墮無間地獄。佛又叫阿難，修菩提道的人，一定要永斷五辛，是則名爲第一增長進步，修行的漸次。以下說剖其正性。

二　剖其正性

云何正性　阿難　如是衆生入三摩地　要先嚴持清淨戒律　永斷婬心　不飡酒肉　以火淨食　無噉生氣　阿難　是修行人

若不斷婬及與殺生　出三界者　無有是處　當觀婬欲　猶如毒蛇　如見怨賊　先持聲聞四棄八棄　執身不動　後行菩薩清淨律儀　執心不起　禁戒成就　則於世間　永無相生相殺之業　偷劫不行　無相負累　亦於世間不還宿債　是清淨人修三摩地　父母肉身不須天眼　自然觀見十方世界　睹佛聞法　親奉聖旨　得大神通　遊十方界　宿命清淨　得無艱險　是則名爲　第二增進修行漸次

這一科文「刳其正性」，好比用刀子把不淨的東西刳淨了，佛對阿難說：「如是眾生入三摩地」，若是有人想修行正定正受，先要嚴持淨戒律儀，無有污染，「永斷婬心，不餐酒肉」，只要持戒，把婬心永遠的斷了，不能喝酒，不能吃肉，這是最要緊的。「以火淨食無噉生氣」，總是吃熟的東西，不要吃生的東西，佛對阿難說，讓法會大眾聽，讓後來的人跟著學，說是修行人若不斷婬及與殺生，出三界者無有

是處，你竟想修行，不斷婬欲，還是殺生吃魚吃肉，若是這樣便超不出三界去。下邊說一個比喻「當觀婬欲猶如毒蛇」，毒蛇咬著人就死，「如見怨賊」，見到仇人怨賊當然是要躲避，不然見面有性命危險。「先持聲聞四棄八棄執身不動」，四棄就是殺盜婬妄，殺生害命，偷盜東西，邪婬妄語，尋常方便語不叫妄語，比如勸人說方便法，讓人修行學道，躲避殺盜婬妄，棄就是這個物不要了，把他扔了。所以在佛戒中犯了四棄八棄就是重戒，不能懺悔，執身把自己管得住，不犯這四棄是比丘戒，八棄是比丘尼戒，加觸、欲、覆、隨，以防婬習，這在八棄以內先將小乘戒持好，以後再持大乘戒行菩薩道，大乘戒是十重四十八輕戒，律是戒律，儀是儀表。

上面說聲聞戒是執身不動就可以了，這菩薩戒是「執心不起」，不但身不作，連心也不准起妄念，這大乘戒就微細了。「禁戒成就則於世間，永無相生相殺之業，偷劫不行，無相負累」，把身戒持住不犯，心

也不讓他起妄念，這個身戒心戒要成就了，則於世間永無相生了，永不相生還殺業了，你欠什麼債，還什麼債，你不行殺業，自然就無相負累了，不行偷盜「亦於世間不還宿債」，這是一定的道理。受大乘戒不還宿債「是清淨人」雖然未證聖果，算是一個清淨人，你再加功「修三摩地」，你修正定正受的時候，「父母肉身」就是這個父母所生的肉身，「不須天眼」，用不著天眼「自然觀見十方世界」。大家要知道修三摩地這個力量，不是觀一個世界，能觀見十方世界的事情，「睹佛聞法」，睹是對著面親自見佛說法，「親奉聖旨」，親自奉佛指示，修聖修佛的道理，成聖成佛的宗旨。「得大神通遊十方界」，不是平常的神通，得大神通遊十方世界。「宿命清淨」，你過去宿世無論你造什麼業，就怕你不修行，你這發心修行都清清淨淨的了。「得無艱險」，人在世間不知什麼時候遇著禍害危險，今世雖然未造業，前世造的業找上來了，所以往往的這個人遇著危險的事情，那都是關乎前世作的事，宿命一清

淨，過去世的業不來找了，得著無艱難危險的保障了，是則名爲第二增進修行漸次。以下第三發明違其現業。

三　違其現業

云何現業　阿難　如是清淨持禁戒人　心無貪婬　於外六塵　不多流逸　因不流逸　旋元自歸　塵既不緣　根無所偶　反流全一　六用不行　十方國土　皎然清淨　譬如琉璃　內懸明月　身心快然　妙圓平等　獲大安隱　一切如來　密圓淨妙　皆現其中　是人即獲無生法忍　從是漸修　隨所發行　安立聖位　是則名爲　第三增進修行漸次

這段文說明違現業，云何可以違背現業，佛對阿難說「如是清淨持禁戒人」，上邊說過，心無貪婬之念，於外又不隨六塵流轉奔逸，因此

才「旋元自歸」，你不隨現業跑，違背現在的業，當然是旋回於原始的地方，若能不緣六塵，六根不去六塵聯絡，六根就無有所配偶的地方，六根指的六勝義根，無所偶就清淨了。「反流全一」反過世界的那個流逸奔走，完全都歸到一個眞理上，若能反流歸一，六種浮塵根就用不著了，能這樣當時就顯出這十方佛土無量無邊，皎然清淨，不但光明，還皎然清淨，「譬如琉璃」是亮的，「內懸明月」，明月是明的，兩下擱在一塊，顯出明亮的相來，「身心快然」當然是身心痛快安然了，到這裏「妙圓平等」不可思議的妙，圓融無礙的體，體用一如就平等了，「獲大安隱」得著最大的安然穩妥，「一切如來密圓淨妙」這就說到一切如來秘密圓融無礙清淨不可思議的法身，「皆現其中」，現在如同琉璃內懸明月的地方，「是人即獲無生法忍」，這個人修行到這程度，就得無生無滅果位，從此任運的漸漸修，隨你所發心修行，就容易了，「安立聖位」，這就能轉凡成聖，正顯五十七位皆以此行而爲能立，是則名爲第

三增進修行漸次。以下別明諸位次爲所轉之號又分四，初觀行轉依號。

乾慧

阿難　是善男子　欲愛乾枯　根境不偶　現前殘質　不復續生　執心虛明　純是智慧　慧性明圓　鑒十方界　乾有其慧名乾慧地

這段文是起觀行的轉依號，怎麼叫觀行轉依號，就是講修行用功，要起觀想，說觀行有多有少，說具足了有四十二個妙陀羅，連十信一共是五十二位轉依號，就是轉凡依聖，我們普通的凡心轉過來，依佛說的理體，所以這叫轉依，大端就是轉凡依聖，我們人素常被世間法所熏，把自己的正性都反背了，佛教化人，若見著自己的本性，才歸自己的本位，得慢慢的轉，這先說轉依的名號，佛對阿難說「是善男子欲愛乾

枯，根境不偶，現前殘質，不復續生」，這裏說轉依用功，指著修行人說善男子，不分男女老幼，能起觀行轉凡依聖，都可以稱善男子，欲愛乾枯，由上邊有三漸次，就是違其現業，現前的境界不隨他轉了，這時候用功到了，欲愛乾枯了，貪愛的心都乾枯了，無有滋潤，這說修行的好處。「根境不偶」，這說眼六根不著色六塵，若能這樣修行就有成效。「現前殘質不復續生」，就是現前所知道的，殘質就是年老的壞相，用功的人，觀照本位，不隨境轉。人都以爲知覺是身體，知覺不是身體，知覺寄托在身體上，身體有生死、有苦樂，知覺無有生死，這是兩個不相同的地方，明白這個道理就會修行，不受生死「執心虛明」，這說知道身是虛妄，把他放下，保守這個心，執心就是抓住，不受六塵染污。光是一個明白清虛光明，表示清淨，由愛欲乾枯「純是智慧」，智是現前明明了了明智，慧是多生多世的宿慧，人所以有聰明的有愚笨的，關乎前世「慧性圓明」，一切法皆有性，無有性不能成立，這個性

是慧性，與智慧相近，到這裏就明圓了，轉過來說就是慧性圓明，無有缺欠，這是初一步，能這樣鑒十方界，鑒字當裝飾講，可以裝飾世界，人心好世界就好，這是一定的事，人心向道，世界都入了正道，能可以莊嚴十方的世界都得著利益。慧性圓明鑒十方界之道理，明白了是豎窮橫遍的，乾有緣其慧，只是有這個智慧，所以名叫乾慧地。

十信

欲習初乾　未與如來法流水接　即以此心　中中流入　圓妙開敷　從眞妙圓　重發眞妙　妙信常住　一切妄想滅盡無餘中道純眞　名信心住　眞信明了　一切圓通　陰處界三　不能爲礙　如是乃至過去未來　無數劫中　捨身受身　一切習氣皆現在前　是善男子　皆能憶念　得無遺忘　名念心住　妙圓

純眞　眞精發化　無始習氣　通一精明　唯以精明　進趣眞淨
名精進心　心精現前　純以智慧　名慧心住　執持智明　周徧
寂湛　寂妙常凝　名定心住　定光發明　明性深入　唯進無退
名不退心　心進安然　保持不失　十方如來　氣分交接　名護
法心　覺明保持　能以妙力　迴佛慈光　向佛安住　猶如雙鏡
光明相對　其中妙影　重重相入　名迴向心　心光密迴　獲佛
常凝　無上妙淨　安住無爲　得無遺失　名戒心住　住戒自在
能遊十方　所去隨願　名願心住

欲習初乾，只是能伏惑不起，未能斷惑「未與如來法流水接」，這是說無明惑未斷，與中諦法流之水還未接上。這段文是相似轉依號，還未到究竟，上邊已說名號，這裏說修行從信心入手，佛法無邊，唯信能入。這裏是說十信的位子，「即以此心中中流入，就是與中道理體相近了。結與未結的時候，即是用現前一念心，中中流入，上邊這個中是但

中理，下邊這個中是圓中理。這個中道，別教圓教都叫中道，由淺入深，怎麼分別這兩種中道呢？餘者都在旁邊，不夠中道，有對待法，這地方佛法說超倫絕待，就是中道。深的是圓中，淺的是但中，但中不具一切法，這是別教的中道，這個中道比四果阿羅漢高得太多了，那是小乘。這是到了大乘裏頭，大乘裏也有高低，大乘講中道理體，小乘講偏眞理，偏在眞空裏頭，俗諦理修妙有，眞空妙有放下歸中道，折兩邊獨顯中道，把有無是非都去了，但觀中道，以不思議心觀不思議境，把兩邊去了，但觀中道叫但中，圓中的道理是一中一切中，中外無非中，無非中對中，中亦不可得，一切法了不可得。立一個名字，就叫中，「圓妙開敷」，圓融無礙不可思議的這個妙理開敷了，「從眞妙圓」，眞是不妄，妙是不可思議，圓是無欠無餘，從這個圓理，也叫圓教，從眞妙圓上「重發眞妙」，從妙圓上起觀照，這個理是不可思議的，重又發出眞妙的未見著實在的本性。「妙信常住」不可思議的這個信心，永遠常

住不能迷昧了，常常的保住。「一切妄想滅盡無餘」，在這裏把一切私欲妄想都滅盡了，這就到了中道的邊際了，「中道純眞」知道中道純粹的就是個眞理，無有旁的造作，無有旁的作用，到這地方，舉出十信的位子，名信心住，到這裏信心就不退了。「眞信明了」由此明白了眞信心不退了，「一切圓通」，知道圓融無礙通達一切，「陰處界三不能爲礙」，陰是五陰，處是六根六塵，界是六根六塵六識十八界，這三樣不能爲障礙，因爲明白了中道理體，這三種怎麼叫障礙呢？眼只能見色，不能聽聲，耳能聽聲不能看色，鼻子知香臭，眼睛不知道，舌頭能說話，能嚐滋味，讓他作旁的他不會，能說不是障礙嗎？怎麼就不能障礙呢？眼能聽聲，耳朵能說話，不像我們的眼睛只能看，不會說話。我在浙江見到一間廟，遇到一位法師叫目講大師，他用眼睛能說話，有一個廟給他留紀念，我在那裏看見，還照了一個像，這是實事，不用說修成佛，修到十信位上，就有這個效果。陰處界三，不能爲礙，六根互用無

有障礙。「如是乃至過去未來無數劫中」，如是乃至是超略之詞，不是過去就是未來，若不然就是現在，無數的劫，當然是數不過來的時間，「捨身受身」功夫用在十信位中，就見效了，不用說往高處舉，捨身就是死了，受身就是又投生，「一切習氣」這都是人的習慣性，枉自受這種生死之苦，「皆現在前」，一切習氣過去未來到現在皆現入十信位了。「是善男子」，佛稱善男子能修行，能作佛教大事，不論男女老少，皆稱善男子，「皆能憶念」，憶念是過去的事情，都能想出來，「得無遺忘」，多少劫的事情皆現在前，不能忘了「名念心住」，到此信念的心就不退了。再說「妙圓純眞」，以妙圓純眞信不疑的信念之心，由純眞精進發生變化，無始的習氣，通通化成一個精明之信心，唯獨以此精明的信心，上前趣向眞實的清淨涅槃之道，而不休息，這是第三名精進心。「心精現前」，心之精明現前之時，就無有愚癡，純粹用智慧，這第四名慧心住。「執持智明」，執持這個智明令他增進，這樣不但所照

之理「周遍寂湛」，而且信心能照之智「寂妙常凝」，這爲第五定心住。「定光發明」這個定心之智不但放光，而且明了之慧性，還深入妙理，從此勇猛不退，第六名不退心。「心進安然，保持不失」，信心精進安然不動，保護永不退失，雖然未達到佛地，然而與十方如來的氣分交接。這第七名護法心。「覺明保持」，信心的本覺之光明，自己知道保護，任持不鬆，這時能以勝妙之力量，迴己心光向於佛之慈光，「向佛安住」覺心安穩，常住不變，這時「猶如雙鏡，光明相對」如同佛那裏一個鏡子，自己這裏一個鏡子，兩個鏡子光明相對，「其中妙影重重相入」，這是個比喻，這是第八名爲迴向心。這時「心光密迴」向佛安住，不獨是獲佛之常光凝照，而且得無上不可思議、清淨、無作戒體，從此安住無爲「得無遺失，信心不搖動，這是第九名戒心住。「住戒自在」，住戒以後，可以自在神通力遊行十方所去隨願，這是第十名願心住。以下分證轉依號，又分五，初明十住。

十住

阿難　是善男子以眞方便　發此十心　心精發輝　十用涉入　圓成一心　名發心住　心中發明　如淨琉璃　內現精金　以前妙心　履以成地　名治地住　心地涉知　俱得明了　遊履十方　得無留礙　名修行住　行與佛同　受佛氣分　如中陰身　自求父母　陰信冥通　入如來種　名生貴住　既遊道胎　親奉覺胤　如胎已成　人相不缺　名方便具足住　容貌如佛　心相亦同　名正心住　身心合成　日益增長　名不退住　十身靈相　一時具足　名童眞住　形成出胎　親爲佛子　名法王子住　表以成人　如國大王以諸國事　分委太子　彼剎利王世子長成　陳列灌頂　名灌頂住

這段承上邊十信，「是善男子，以眞方便」，眞實修行的方法，容易入十住位，他把十種信心發足了，「心精發輝」，把精進心發究竟了，光輝發出來，「十用涉入」，這時候能起作用，能以入手眞修，怎麼入手法呢？把十個信心圓成一心，這是第一分證轉依名爲發心住，「心中發明」，由發心住心中發出光明來，「如淨琉璃，內現精金」，這是說由相似而有精純的金相，到了分證轉依「以前妙心履以成地」，拿以前的妙心作爲實行，腳踏實地，這是第二名治地住。「心地涉知俱得明了」，心是智，地是理，以勇往直前之妙心，履以成地，則理智一如，互相涉知，所以於一切法俱得明了，乘行願方便之力，「遊履十方，得無留礙」，這是第三名修行住。「行與佛同」，所修之行與佛相同，當得受佛氣分，如同中陰之身，自求同業爲其父母，雖未實現，然而陰信早已冥通，一入聖胎就是如來種姓，這是第四名生貴住。「既遊道胎」，既然遊行至道胎，入如來種性，親自奉覺王之法胤，從此方便

智慧漸漸具足，如同胎已成就，人相不缺，這是第五名方便具足住。「容貌如佛」，以表權智，「心相亦同」，實智之心相也同，權實不二，這是正當的心理，第六名正心住。「身心合成，日益增長」，權智之身與實智之心都合成爲一，從此修行日見增進不退，這是第七名不退住。「十身靈相，一時俱足」，十身是：㈠聲聞身 ㈡緣覺身 ㈢菩薩身 ㈣如來身 ㈤法身 ㈥智身 ㈦業報身 ㈧眾生身 ㈨國土身 ㈩虛空身。這十身靈相一時具足，如同胎之十月期滿身相不缺，這是第八名童眞住。「形成出胎，親爲佛子」，十身靈相具足，如人之形成出胎，由此以大願力，遊履十方，親爲佛子，第九名爲法王子住。「表以成人，如國大王」，表明爲法王子，已經成人；如國家的大王「以諸國事分委太子」，國王好比佛，太子好比菩薩，國家大事分委太子，菩薩承擔如來家業，「彼剎利王，世子長成，陳列灌頂」，剎利是貴族，世子是正嗣太子，陳列灌頂是傳王位的制度，這是第十名灌頂住。以下第二，明十行。

十行

阿難　是善男子成佛子已　具足無量如來妙德　十方隨順名歡喜行　善能利益一切衆生　名饒益行　自覺覺他　得無違拒　名無瞋恨行　種類出生　窮未來際　三世平等　十方通達名無盡行　一切合同種種法門　得無差誤　名離癡亂行　則於同中　顯現群異　一一異相　各各見同　名善現行　如是乃至十方虛空　滿足微塵　一一塵中　現十方界　現塵現界　不相留礙　名無著行　種種現前　咸是第一波羅蜜多　名尊重行如是圓融　能成十方諸佛軌則　名善法行　一一皆是清淨無漏一眞無爲　性本然故　名眞實行

這科文，佛發明十行是分證轉依，是分分的轉，佛說法爲的是轉凡

成聖，凡是普通的人，不知道有個不生死的本心，佛出世說法告訴人，得要認識自己，自己本來無有生死，你爲什麼認識有生死的當自己，所以得把那個思想轉過來，十信以前是觀行轉，十信位是相似轉，十住以下是分證轉，十住到妙覺，四十二個位子，要一分一分的轉，不能一下子轉過來，轉到四十二分就成究竟佛，佛對阿難說是善男子成佛子已，受了灌頂職，當具足無量如來之勝妙功德，能於十方隨順眾生而廣行布施，若自若他，悉皆歡喜，所以第一名歡喜行。「善能利益一切眾生」，又善能以自利無上戒法，想法叫人研究佛經，饒益一切眾生，第二名饒益行。「自覺覺他得無違拒」，能以自己覺悟，又能覺悟他人，於諸逆境甘心忍受得無違拒，這是第三名無瞋恨行。「種類出生窮未來際三世平等，十方通達」，又能隨諸眾生之種類出生世間，應以何身得度，即現何身說法，乃至窮未來際都讓他知道三世平等的大法，十方通達無有堵塞，這是第四無盡行。「一切合同種種法門，得無差誤」，能

於一切時處，上合下同，演說諸佛種種法門，令人轉凡成聖，得無差誤，這是第五離癡亂行。「則於同中顯現群異，一一異相，各各見同」，在眾生同類中，顯現異相，又於一一異相中，各各現同，這是第六名善現行。「如是乃至十方虛空，滿足微塵，一一塵中，現十方界，現塵現界，不相留礙」，這說十方虛空裏現滿足微塵，又於一一塵中顯現十方世界，由其心無著，所以現塵現界，不相留礙，此是第七無著行。「種種現前，咸是第一波羅蜜多」，如是種種妙行現前，無非尊佛重法，悉由大願而成就，故知一切行全是第一波羅蜜多，因名第八爲尊重行。「如是圓融，能成十方諸佛軌則」，如是眾多妙行都是事理圓融無礙，能成十方諸佛善法則，都是教人修行之路，這是第九名善法行。「一一皆是清淨無漏，一眞無爲，性本然故」，一一皆是以清淨無漏之智，照於一眞無爲之理，理智不二，性本天然，人能歸本復性，就不受世界上生死輪迴之苦，這是第十名眞實行。以下第三，十迴向。

十迴向

阿難　是善男子滿足神通　成佛事已　純潔精眞　遠諸留患　當度衆生　滅諸度相　迴無爲心　向涅槃路　名救護一切衆生　離衆生相迴向　壞其可壞　遠離諸離　名不壞迴向　本覺湛然　覺齊佛覺　名等一切佛迴向　精眞發明　地如佛地名至一切處迴向　世界如來　互相涉入　得無罣礙　名無盡功德藏迴向　於同佛地　地中各各生清淨因　依因發揮　取涅槃道　名隨順平等善根迴向　眞根既成　十方衆生　皆我本性性圓成就　不失衆生　名隨順等觀一切衆生迴向　即一切法離一切相　唯即與離　二無所著　名眞如相迴向　眞得所如十方無礙　名無縛解脫迴向　性德圓成　法界量滅　名法界無

量迴向

前邊是十行，是實行實作，這裏十迴向有三種義：㈠迴自向他 ㈡迴因向果 ㈢迴事向理，十迴向都關乎這三種，佛對阿難說，是善男子從初行至七行，能現同現異，現塵現界，其神通已滿足了，八行九行能成十方諸佛軌則，則佛事已成就。到第十行清淨無漏一眞無爲，則智性已純潔精眞，由此故能遠離諸生死留患，廣度眾生，雖度生仍須滅除度生之相，以能救度眾已，迴無爲心，離滅度相已向涅槃路，這是第一名救一切眾生離眾生相迴向。「壞其可壞，遠離諸離」，世上的生死法是可壞，涅槃法是不可壞，這兩種都要遠離，這是第二名不壞迴向。再從本覺湛然之理以起始覺之智，始本合一，則齊佛覺，這是第三名等一切佛迴向。若從精眞之智發明圓妙之理，理智一如，爲因地心，心地若如，佛地也如，不離當處，能遍一切，這是第四名至一切處迴向。所現的世界爲依，如來爲正，依正二報，互相涉入，彼此不分，你就是我，

我就是你，得無罣礙，如是成就眾生，名第五無盡功德藏迴向。證到無盡功德藏，就與佛地平等相同，於平等佛地之中，令各各眾生起清淨眞因，依眞因發揮萬行，進取涅槃，這是第六隨順平等善根迴向。眾生眞實之善根既然成就，你知道十方眾生的性，就是我的性，性無二樣，我的本性圓滿成就，我還不失眾生，眾生與我的本性平等無二，這是第七名隨順等觀一切眾生迴向。「即一切法，離一切相」，眞如不變常隨緣，故云即一切法。隨緣而常不變，故云離一切相。「唯即與離二無所著」，這離相即相皆不著，名第八眞如相迴向。由此眞得所如，遍歷十方，一點障礙也無有，是名第九無縛解脫迴向。「性德圓成」，眞如之性德圓滿成就之時，「法界量滅」有量既然滅了，無量也不可得，故第十名法界無量迴向。以下別明加行。

四加行

阿難　是善男子盡是清淨四十一心　次成四種　妙圓加行即以佛覺用爲己心　若出未出　猶如鑽火欲然其木　名爲煖地又以己心成佛所履　若依非依　如登高山　身入虛空　下有微礙　名爲頂地　心佛二同　善得中道　如忍事人　非懷非出　名爲忍地　數量銷滅　迷覺中道　二無所目　名世第一地

這段文叫別明加行，分別開了，加上四種功行，上來是方便修止觀，由乾慧地，十信是前方便，十住、十行、十回向，這三十個位聖位，還未登地的時候，要加上四種眞實的行力，才能達到十地位上。佛對阿難說，是善男子盡是清淨四十一心都作到了，次成四種妙圓加行，要登地的時候，加上四種，妙是不可思議，圓融無礙的道理，就是以佛

之覺用爲己心，用佛的本覺，用爲修行人自己的心，若出未出，在這個若出現還未出現的位上，這裏說一個比喻，又如鑽火，如同鑽木取火，火將出未出之時名爲煖地。這是第一加行。又以己心成佛所履，履是依照佛道修行，若依非依，以佛道修行如同依從，還未依從的時候，說一個比喻，如登高山，到這位子上，如同登到山頂，身入虛空，雖然到了虛空，下有微礙，腳還未離開山頂，這名爲頂地是第二加行。「心佛二同，善得中道」，這個心與佛兩樣相同，然猶未云善得中道，以其初地之德相，但得默認於心，未可吐露於人，如同世間忍事之人，怕事作早了，作絕了，或作晚了，心無怨恨故非懷，口未明言故非出，這名爲忍地，是第三加行。「數量銷滅，迷覺中道」，數量好比一百里地走完了，這個數量已經銷滅了，可是還未到家，如同到了香港，還未到住的地方。「二無所目」，這兩樣都不能叫一個名目，這時候名世第一地，是第四加行位。

十地

阿難　是善男子　於大菩提善得通達　覺通如來　盡佛境界　名歡喜地　異性入同　同性亦滅　名離垢地　淨極明生　名發光地　明極覺滿　名燄慧地　一切同異所不能至　名難勝地　無爲眞如　性淨明露　名現前地　盡眞如際　名遠行地　一眞如心　名不動地　發眞如用　名善慧地　阿難　是諸菩薩　從此已往　修習畢功　功德圓滿　亦目此地　名修習位　慈陰妙雲　覆涅槃海　名法雲地

這初地的境界，佛對阿難說，是善男子把四加行用完了，於佛的大菩提覺道，已經善得通達，又覺悟諸如來之所證境界，眾生所具我已證到，所以慶已慶人，名歡喜地。「異行入同」地前三十心名異生性，登

地已後，名同生性，對異說同，同異俱垢，今既異性入同，而異性垢滅了，同性之垢也得滅了，因佛法是超倫絕待的，有對待就有塵垢所染，所以第二是名離垢地。「淨極明生」垢去淨到極點，人的本性光明自然生出來，所以第三名發光地。「明極覺滿」所發之光到了極點，則慧覺也就圓滿，第四名燄慧地。「一切同異所不能至」，這時之明極覺滿，不但地前之異性到不了這個境界，就是二地之同性也到不了這境界，所以第五名難勝地。「無爲眞如性淨明露」，既得燄慧照燭，而一切難勝，所以無爲眞如之體性清淨，明白顯露，這名第六現前地。「盡眞如際」盡其所有不但眞如現前，而且能盡於眞如之際，第七名遠行地。「一眞如心」究竟怎麼叫眞如，各如本位叫眞，離了本位就不眞。怎麼叫假？無對有、好對壞，這是假借的，究竟眞的心如本心，知住在知上，一眞如心，這名第八不動地。「發眞如用」由這裏發出無方之用以善巧之慧度化眾生名第九善慧地。阿難是諸菩薩從此已往，所有無功用道，

雖然修習已畢，利他之功德未盡圓滿，是故亦目此地爲修習位，自此以後更宜慈悲之法雲覆涅槃海，說法如雨，現身如雲，名第十法雲地。以下第五明等覺。

等覺

如來逆流　如是菩薩順行而至　覺際入交　名爲等覺

如來逆流向外邊走，是倒駕慈航，爲接引眾生，菩薩順行至家了，覺際入交，菩薩與佛的知覺相等，名爲等覺。分證位至此爲止。以下六究竟轉依號。

妙覺

阿難　從乾慧心至等覺已　是覺始獲金剛心中　初乾慧地　如是重重　單複十二　方盡妙覺　成無上道

從乾慧心是欲習初乾，五住圓伏，未與初信法流水接。等覺心中名乾慧地，是五住初乾，尚有一品微細無明，未與妙覺法流水接。初名心後稱地，初是理具，後乃修成，因理具而修，修成其理具，是故初後俱稱乾慧也。所謂初心究竟二不別者，所言金剛心，不是乾慧地，才稱金剛心，在乾慧心亦名金剛心。前文佛示阿難是名金剛王寶覺，觀音自陳金剛三昧，文殊宣說金剛王如幻不思議，據此則知，初後唯一金剛心，如是重重單複十二位次，方盡五住無明，而登妙覺成無上道，單複十二者，單七複五，單是乾、煖、頂、忍、世、等，妙，七位，複是十信、

十住、十行、十回向、十地，五十位，其中單複合之總成十二，故謂重重。以下合結諸位次由三行而成，又分爲三，先總以止觀結。

修證總結

是種種地　皆以金剛觀察如幻十種深喻　奢摩他中　用諸如來　毗婆舍那　清淨修證　漸次深入

這是總結以上修證由始乾慧終至妙覺諸地，皆以如來藏中金剛觀察之智，照藏性之理，從性起修，修即無修，無修之修是名幻修，修如幻，證亦如幻，幻有十喻，即幻人、陽燄、水月、空華、谷響、乾城、夢、影、像、化，奢摩他是止，毗婆舍那此云觀，以如幻修證，亦云清淨修證者，是一心三止、一心三觀，不分漸次圓妙止觀，故稱全性起修，全性成證。即而常六故云漸次，六而常即故云深入。以下再正以三

行結。

阿難　如是皆以三增進故　善能成就　五十五位眞菩提路

三增進是三諦之理，眞諦證初果聖人，由俗諦從空出假度化眾生，悟中諦開佛知見，三止是體眞止、方便隨緣止、息二邊分別止，三觀是空假中三觀，這都是修行方法，成就五十五個聖位眞菩提路，乾慧是路而非眞，妙覺是眞而非路，故不說之，乾慧雖是所成而位在現行，兼有能成之功，妙覺雖亦所成，而位在究竟並無所成之相。以下第三以邪正結。

作是觀者　名爲正觀　若他觀者　名爲邪觀

這是以邪正結成，一知圓頓止觀，性修不二，名爲正觀，否則爲邪，二知六而常即，不生退屈，即而常六，不生增慢，名爲正觀，否則爲邪。以下結成經名以彰圓宗、圓體、圓用。圓用又分二，初文殊問。

爾時　文殊師利法王子　在大衆中　即從座起　頂禮佛足

而白佛言　當何名是經　我及衆生　云何奉持

爾時文殊師利法王子，從座起向佛頂禮，請問經名，若非根本實智，不能徹底承當，所以非文殊菩薩問不可，全經是阿難發起，表權智。以下如來答又分二，初別答五名。

說經名義

佛告文殊師利　是經名大佛頂悉怛多般怛囉無上寶印　十方如來清淨海眼　亦名救護親因　度脫阿難　及此會中性比丘尼　得菩提心　入徧知海　亦名如來密因修證了義　亦名大方廣妙蓮華王　十方佛母陀羅尼咒　亦名灌頂章句　諸菩薩萬行首楞嚴

佛告文殊，是經名大佛頂三個字，就包羅一切，大是法身德，佛是

般若德，由般若才證佛果，頂是修德，世間上一切不相干的事都解脫了，也叫解脫德，悉怛多般怛囉，這是十方諸佛的心印，以心印心，這是密言，不能講，佛佛道同，一代一代向下傳，就是這個悉怛多般怛囉無上的寶印，十方如來清淨海眼，眼表一切種智，無上寶印表實相妙理。悉怛多般怛囉此云白傘蓋，神咒之名。密表如來藏心。第一是理智爲名，次名救護親因，親是阿難，因是摩登伽女得此經力度脫，由邪歸正，明白佛法。改爲性比丘尼得悟菩提之因心，證入遍知之果海。第二是力用爲名，亦名如來密因修證了義，密即如來藏性，以此而修證，故曰修證了義，第三是性修爲名，亦名大方廣，即如來藏之體相用，妙蓮花王即佛頂之妙法，以取蓮花作喻，十方佛母，前云十方如來，因此咒心得成菩提，陀羅尼咒即總持之眞言，此第四是以顯密爲名。亦名灌頂章句四字，表密詮之用，因中持此咒心於十方蒙佛授記，諸菩薩萬行首楞嚴一句表顯證之用，由悟因入處界七大皆如來藏，所以一心能具萬

行，第五是以因果立名。以下是總答奉持。

汝當奉持

奉持只是取此經義會歸自己。以下是經家敘益。

精研七趣

說是語已　即時阿難及諸大衆　得蒙如來開示密印般怛囉義　兼聞此經了義名目　頓悟禪那　修進聖位　增上妙理　心慮虛凝　斷除三界修心　六品微細煩惱

佛把五種經名說完之後，阿難及大衆得到佛慈悲開示秘密印證，兼聞此經之名目，明白了頓悟禪那的了義道理，知道修行增進聖位的妙義，這時阿難給諸大衆皆斷除三界修心六品微細煩惱，三界九地共有八十一品思惑，今斷欲界一地九品中之前六品，已證二果，此是所獲之

益。以下當機正請又分二。初讚謝。

即從座起　頂禮佛足　合掌恭敬而白佛言　大威德世尊　慈音無遮　善開衆生微細沈惑　令我今日身心快然　得大饒益

這段文是阿難讚揚佛德，謝佛恩，對佛表白說，大威德世尊，佛有威可畏，有德可仰，爲世之所尊，以慈悲之音，開無遮法筵，善於開示衆生，微細沈惑的道理，我們都知道了，能令我今日得著身心快然的利益。以下陳疑又分三，初總疑眞不容妄。

世尊　若此妙明眞淨妙心　本來徧圓　如是乃至大地草木蠕動含靈　本元眞如　即是如來成佛眞體　佛體眞實　云何復有地獄　餓鬼　畜生　修羅　人　天等道　世尊　此道爲復本來自有　爲是衆生　妄習生起

前邊說過妙性圓明，離諸名相，本來無有世界衆生，若此妙明眞淨妙心本來遍圓，無名無相的話，如是世界乃至大地草木是植物，蠕動含

靈是動物，本元眞如，元本就是眞如之理，即是如來的成佛眞體，佛體既然眞實，怎麼又有六道眾生？所以請世尊，此之六道，還是本來自有，還是眾生之虛妄習氣所生起的？以下二別疑地獄同別。

世尊　如寶蓮香比丘尼　持菩薩戒　私行婬欲　妄言行婬非殺非偷　無有業報　發是語已　先於女根生大猛火　後於節節猛火燒然　墮無間獄　琉璃大王　善星比丘　琉璃爲誅瞿曇族姓　善星妄說一切法空　生身陷入阿鼻地獄　此諸地獄爲有定處　爲復自然　彼彼發業　各各私受

這段文是持難問疑的地方，先是問如是寶蓮香比丘尼，他受持菩薩戒，不依法修行，他私行婬欲，不但不承認錯，不求懺悔，他還妄言行婬不是殺，不是偷，無損害人，就無有業報，他說完這話，先從女根生出猛火，然後節節被猛火都燒了，不但灼死，就算完了，死後還墮無間地獄。還有一個大王，一個比丘，這兩個人，也有造業的一段因緣，琉

璃大王，他因爲小的時候在佛講堂中，坐在佛座上，有一個人罵他是鄙生子，當時他不記事，後因他的一位大臣告其被辱罵事，所以生起瞋心，要誅滅釋種，報前仇恨。善星比丘，他不明白佛法，他妄說一切法空，因他以爲四禪就是四果，所以他說佛說的四果阿羅漢法，仍是有生，不是無生，說佛說的一切法是空的不是眞實的，一切法空也是佛教的一個名辭，他這裏不是五種空的意思。㈠頑虛空　㈡斷滅空　㈢析法空　㈣體法空　㈤妙有眞空，觀一切法不作思議，不起憎愛，作平等觀，這是究竟眞空，他說的是斷滅空，就不對了，所以這三位寶蓮香比丘尼同琉璃大王，善星比丘都是生身陷入阿鼻地獄，這地獄受罪無有完，別的地獄或十八地獄都有段落，受完了苦就放出來，這阿鼻地獄是永遠受苦，阿難問這三個人是活著就下地獄了，不是死了才下地獄，這地獄誰看見過？就是他們下這地獄，可是地獄爲有定處、還是自然的？或者是他們一個一個的業力發現了，各各去受？請佛決定的開導指示，到底是

怎麼回事。以下結請決定開示。

惟垂大慈　開發童蒙　令諸一切持戒衆生　聞決定義　歡喜頂戴　謹潔無犯

這是阿難請佛發大慈悲開發後學的童蒙，令一切持戒的眾生聞決定義，地獄倒是有、倒是無？我們好歡喜頂戴，依教奉行，謹潔無犯，觀此結問，知其意在扶律，以下是示答又二初讚許。

內分外分

佛告阿難　快哉此問　令諸衆生　不入邪見　汝今諦聽　當爲汝說

佛對阿難說，你問得很好，能令大家持戒，就不入邪見，汝今審實了聽著，我應當對你說。以下正說又分三，初總明又分三，一約迷眞雙

標。

阿難　一切衆生實本眞淨　因彼妄見　有妄習生　因此分開內分外分

佛說要論起衆生的根本，都是眞實不虛的，都是清淨的，因爲他生了虛妄的知見，隨著外邊的環境一轉，虛妄的習氣就出來了，因此就分開，內分外分，內分是他的習氣毛病，外分是他學來的，以下約情想別示。

阿難　內分即是衆生分內　因諸愛染　發起妄情　情積不休　能生愛水　是故衆生　心憶珍饈　口中水出　心憶前人　或憐或恨　目中淚盈　貪求財寶　心發愛涎　舉體光潤　心著行婬　男女二根　自然流液　阿難　諸愛雖別　流結是同　潤濕不升　自然從墜　此名內分　阿難　外分即是衆生分外　因諸渴仰　發明虛想　想積不休　能生勝氣　是故衆生　心持禁戒

舉身輕清　心持咒印　顧盼雄毅　心欲生天　夢想飛舉　心存佛國　聖境冥現　事善知識　自輕身命　阿難　諸想雖別　輕舉是同　飛動不沈　自然超越　此名外分

內分就是自己分內的事情，因眾生在世間迷惑，一切欲愛污染，就發起妄情，發起虛妄的情愛，自己把自己就害了。「情積不休」，積累的這個情愛越積越重，「能生愛水」，人愛惜什麼就能生水，因什麼愛就生水？佛說一個比喻「是故眾生你心裏想要吃東西，你的口水就出來了」，這是說人生了愛心，愛吃好東西，口水就生出來，這是一定的理。你心裏憶想過去的先人，或是憐愍他，或是惱恨他，眼睛裏的淚就滿了，這是考驗人在世界上的心態，「貪求財寶」心裏也生喜愛的貪水，怎麼看出來呢？「舉體光潤」人要發了財，他的身體發滋潤，拿這個作比喻，你要知道這個有利就有害，「心著行婬，男女二根自然流液」，說到這裏，這是實實在在的，佛對阿難說，這個愛心雖然不同，

你要一愛就生水，水向下流，人要隨愛轉，死後一定往下落，佛是說眞理，有證據。流結是一樣的，你不論是什麼水都是往下流，「潤濕不升」，這潤濕的事情，都是關乎水，都向下墜，不能上升，「自然從墜」，那是自然的墜落下來，你要想轉凡成聖，不下地獄，你就的信佛說的話。「此名內分」，這是人人都當自己分內的事，有害就下落，下落就受苦。「阿難外分即是眾生分外」，怎麼叫外分，就是世間眾人，分外的事情，不當自己的事情，「因諸渴仰」，怎麼叫眾生分外呢？就像乾渴想水喝，仰望的意思，這是想，不是愛，「發明虛想」，虛是不實在，空空的一想，這個想就向上升，大家要知道，你心裏常常的想修行，想好事，這個人不但活著好，就是臨命終時，那一定要生天，這是最低限度，你要再明白佛法的道理，一定是成聖成賢，到究竟開佛的知見，就有成佛的根基。「想積不休」，這個想你越積累越多，你總是仰著脖子往上想，人人都如此，愛情是往下墜落，這是升降的眞理，在這

裏擺著，佛恐怕人不信，說你要想積不休「能生勝氣」，你要有好理想，就與平常人的氣度不同，就有一股勝氣，人看見都生恭敬心，「是故眾生，心持禁戒」，所以世界眾生要知道持戒，禁止殺盜婬妄，持住了不犯「舉身輕清」，不用說成了道，你要不犯戒，你一舉動身體飄飄輕輕的，清清涼涼的，無有濁渾的樣子，這是說效驗「心持咒印」，你的心裏要持佛的眞言咒語，加持手印，能這個樣子「顧盼雄毅」你照顧什麼事情，拿眼睛一看，那個氣度不與泛泛的人一樣，有一種雄壯剛毅的樣子，人看見都起恭敬，「心欲生天」，這個人要欲生在天上去「夢想飛舉」，一切唯心造，你想將來生天，你做夢也可以飛舉，「心存佛國」，你心裏存著佛的國土，那就比人間的國土高多了。「聖境冥現」，你心裏一想，聖境就出來了，冥冥之中就現出佛的境界來了，這個佛國不知多好，多少的菩薩，多少的聖人冥冥中都現出來了，這是關乎想最要緊，所以人有正正當當的思想，鬼神見了都恭敬。「事善知識自輕身

命」，這個人與善知識一塊作事，也可以叫事善知識，跟善知識學，也可以叫事善知識，你要親近有道德的人，這就是事善知識，也不管出家在家，只要這個人明白佛法道理，應該自輕身命，怎麼叫自輕身命？有善知識一開導，自己知道我這個身命是虛假的，到時候我這個身也沒有，命也消滅，你事善知識，你知道自己有個佛性，這就貴重了，把自己的肉身就看輕了，知道肉身怎麼保護都不行，到了歲數就要死，人人都知道。你事善知識，自己知道佛性是不生滅的，不能隨這不常的生命墮落，自然的就看輕這個生命，把慧身看重。「阿難諸想雖別」，諸般的思想雖然不同，「輕舉是同」，輕輕的向上舉，這是同的。你無論是想什麼想就是輕舉，不能沉重，「飛動不沉」，你要飛起來一動轉，不能向下沉落，「自然超越」，你要有這個好理想，這是人人無形中的修行，佛說法是公開的，就怕人不知道，於無說中給你說，給他說，公開的讓人人都明白，人人都升天，人人都成聖成佛，這是佛的一分慈悲

心，所以飛動就不能沉淪下去，自然超越過一切去，「此名外分」，這是外面特學的這一分子。以下明純雜昇沉又分二，初正明昇沉。

臨終升墜

阿難　一切世間　生死相續　生從順習　死從變流　臨命終時　未捨煖觸　一生善惡俱時頓現　死逆生順　二習相交　純想即飛　必生天上　若飛心中　兼福兼慧　及與淨願　自然心開　見十方佛　一切淨土　隨願往生　情少想多　輕舉非遠　即爲飛仙　大力鬼王　飛行夜叉　地行羅剎　遊於四天　所去無礙　其中若有善願善心　護持我法　或護禁戒　隨持戒人　或護神咒　隨持咒者　或護禪定　保綏法忍　是等親住如來座下　情想均等　不飛不墜　生於人間　想明斯聰　情幽斯鈍　情

多想少　流入橫生　重爲毛群　輕爲羽族　七情三想　沈下水輪　生於火際　受氣猛火　身爲餓鬼　常被焚燒　水能害己　無食無飲　經百千劫　九情一想　下洞火輪　身入風火　二交過地　輕生有間　重生無間　二種地獄　純情即沈　入阿鼻獄　若沈心中　有謗大乘　毀佛禁戒　誑妄說法　虛貪信施　濫膺恭敬　五逆十重　更生十方阿鼻地獄

這段文說明怎麼能升天，怎麼能下地獄。佛對阿難說：「一切世間生死相續」，人在世間上，生了死，死了生，相續不斷，「生從順習」人受生是順當的習慣「死從變流」。人到老了，這是免不掉的「臨命終時」還未死將要命終之時，「未捨煖觸」，這時還未究竟死，還未捨煖觸，身體還熱，還有感觸，到這時候就顯出來了，「一生善惡俱時頓現」，所作的善業惡業俱在這時發現出來了，怎麼個現法呢？「死逆生順」這是兩種習氣，這個順和逆「二習相交」，順逆二種交在一塊，該

怎麼辦呢？由這裏就分析出來了。「純想即飛」人的思想高，我們研究經典就有這個把握，不能隨著這個潮流轉，這個人有好理想，做夢也是飛，理想要是純正「必生天上」是一定的；「若飛心中，兼福兼慧」，設若你理想兼著在世間上修福兼著修慧，兼著就是與想合在一塊，前邊說純想即飛，未說兼福兼慧，那時光照著想說的，若是兼著修福慧，那是更好了。「及與淨願」在世間是一塵不染，就是清淨之願，在這時候「自然心開」，這心一開放的時候，就不沉悶了。「見十方佛」有高的理想，兼修福慧，再有淨願，自然心開，心一開就能見十方佛「一切淨土」，見著佛的時候，佛所住的地方都是清淨的國土，「隨願往生」，在你心一開的時候，能看著那個佛國好，你就能生到那個淨土去，隨願往生，不用說佛來接引，這是隨你的願力往生，就有這樣自如自在。「情少想多」這裏就差了，雖然有情，情少，怎麼個少法？想多，能怎麼個多法？這道理一會就會說到，一步步的高，一步步的低，低就是情，

高就是想，情要少想要多「輕舉非遠」，情少，好比有一份情，想多，有九分理想，這裏含著這麼個意思。能輕舉可是非遠，因這裏邊有一分情，若純粹的無有情，那個飛的充足了，有情這個輕舉就不能飛的十分遠，含著這麼個意思。「即爲飛仙」，不能生佛的淨土，因你含著有情未斷，也有個地位，即爲飛仙，叫飛行仙，這是一層；還有「大力鬼王」，鬼王也有說是鬼神，有大力量，可以幫助佛法。還有「飛行夜叉」在空中飛叫夜叉，這也是鬼神一類。「地行羅剎」在地上行，不能飛走的很快，這類不能高飛。「遊於四天」四天王天在須彌山的半腰，須彌山有八萬四千由旬，一半是四萬二千由旬，一由旬四十里地，他這飛的就不算高了，這算地居天，「所去無礙」，在須彌山半截腰上無有障礙，再向高處去就走不到。「其中若有善願善心」，善願善心就是指的飛仙大力鬼王，飛行夜叉這一類的，他飛的不高，素常他有善願善心「護持我法」爲佛法之護法，「或護禁戒」，或發願爲護戒善神「隨持戒

人」，他保護持戒的人也有功德，常了也能往上升，「或護神咒」，咒是佛之眞言，「隨持咒者」，他護持這個持咒的人。「或護禪定」，或者保護修禪定的人。「保綏法忍」可以保護他妥妥當當的，得無生法忍，證了菩薩位，爲之法忍。「是等親住如來座下」，他能夠這樣與佛法相近了，有這種功德，才能親住佛的座下效力。「情想均等」，一半情一半想，文裏含著不用細說，這是說十分中五分情五分想，叫情想均等，「不飛不墜」也不向上飛也不向下墜，「生於人間」，我們人類都是不飛不墜，情想均等。「想明斯聰，情幽斯鈍」，這裏頭有想有情，還得分輕重，想的這邊要是純厚，就是主生聰明的人，情幽就是生遲鈍的人，這是人道。「情多想少」，「流入橫生」，橫生是驢、騾、牛、馬、豬、羊、貓、狗，牠是橫在地下走。「重爲毛群，輕爲羽族」，情重生爲毛群橫生一類，輕的生爲飛禽一類，這是說飛禽走獸，「七情三想，沉下水輪，生於火際，受氣猛火，身爲餓鬼，常被焚燒，水能害

己，無食無飲，經百千劫，九情一想，下洞火輪，身入風火，二交過地，輕生有間，重生無間，二種地獄，純情即沉，入阿鼻獄，若沉心中，有謗大乘，毀佛禁戒，誑妄說法，虛貪信施，濫膺恭敬，五逆十重，更生十方阿鼻地獄」，這還是發明純粹升沉的道理，純是理想是上升，加上雜情就向下降，要緊就是想情兩個字得分開了，這是說人在世間與死後，是這麼個意思。這說七情三想，前邊說純想沒有情，不但生天還能生佛國，再要情想不清楚，這就得墮落，墮落就不一樣了，所以就現出多少地獄來。上邊把升天的道理都說過了，這說七情三想，拿十分作比喻，這個人情愛心有七分，觀想心有三分，這就錯了，人要是五分情五分想，情想均等還生人道，人道又分聰明的愚癡的，這都關乎前因，這裏說七情三想，前邊說過情往下墜，如同人想吃什麼東西，口中出水，想是往上升，人要修行知道這個理，就會修行了。說七種情三分想，情多了觀想的心少了，就沉下水輪這個地方。地、水、火、風都講

輪，輪是輪流不息，生於火際，沉於水輪於火際接洽了，火於水相接，一定是變成熱氣，受氣猛火，人死了，這個靈魂到水輪火際相交的地方，就有氣了，受氣的猛火所燒，身爲餓鬼，到了這一步上就化成饑餓之鬼，常被焚燒在火際的邊上，常常的受火燒，這是造業的火，在火的地方想水喝，不喝還好，喝了水能害己，這個水也是害自己的水，想和情要是作偏了，就是受這個苦。水怎麼能害自己呢？這水是用銅化成的，喝下去就把肚腸子都爛了，或是糞湯子也不能喝；人的情想用錯了，無食無飲，也無有吃的也無有喝的，受苦的時間經百千劫，這是七情三想。還有比這個不好的，九情一想，九個情愛的心，一個觀想的心，下洞火輪，下通到火輪上，到了火輪上，身入風火，二交過地，人的靈魂二交過地，火和風二下交都從這個地方過，風火二種交過的地方，輕生有間，重生無間，九情一想的人，輕罪生在有間地獄，就是如同有期徒刑，有出地獄的時候，罪重生無間地獄，永無出期，如同無期

徒刑，有間無間二種地獄，純情即沉，一個想也無有，純是情，這個直沉入阿鼻地獄，若情多就是沉悶的思想，一點理想也沒有，再加上謗大乘經，信佛的人信小乘毀謗大乘，毀佛禁戒，誑妄說法，毀犯了佛制的禁戒，不明白佛法，他誑言妄說瞎話，虛貪信施，當然他無有眞理，他還虛貪善男信女的布施，在這裏頭他想得好處，濫膺恭敬，他不配受人恭敬也受人的恭敬，這叫濫膺恭敬，這是純粹的下無間地獄。下邊又說一個五逆十重，更生十方阿鼻地獄比本處的阿鼻地獄還重，五逆罪就是殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧，有這五逆十惡的罪，十方阿鼻地獄都有他的份。以下二結答同別。

循造惡業　雖則自招　衆同分中　兼有元地

這是因阿難問佛，人造了惡業下地獄，是否有一定的地方，佛才說地獄的這些事情，還分點分別，循著造惡業，這個罪雖然是自己招來的，在衆同分中，相兼著說有一定的地方。以下別示七趣，初示地獄

趣，初中又三，初總標二別釋三總結，今初總標。

一　獄趣

造十習因

阿難　此等皆是彼諸衆生自業所感　造十習因　受六交報

上來因阿難問地獄是有定處，或是人造的，佛說此等受苦的衆生，皆是自己造業所感，有感就應有惡業就有惡報，有善業就有善報，造十種習氣不改的因，有因必招報，六根對六塵相交，有十種習氣的因由，受這六種交報。以下別釋又分二初明十因，二明六報，今初明十因。

一　婬習

云何十因　阿難　一者　婬習交接　發於相磨　研磨不休　如是故有大猛火光　於中發動　如人以手自相摩觸　煖相現前　二習相然　故有鐵床　銅柱諸事　是故十方一切如來　色目行婬　同名欲火　菩薩見欲　如避火坑

什麼是十因？第一就是最不好的婬習交接，發於相磨，研磨不休，如是故有大猛火光於中發動，人間不顯地獄火光，就是由這裏來的，怕人不信，相磨就有火。下邊說一個比喻，如人以手自相磨觸，這兩個手一磨就熱了，這是一個實在考驗，所以地獄也是這麼造的。在陽間造的在陰間受，煖相現前，二習相燃，二個習氣相燃就熱了，故有鐵床銅柱諸事。如人把婬習的事情作了，就有鐵床銅柱燒熱了讓人抱，這都是陽

間有因，陰間有果，這都是人造的，是故十方一切如來，色目行婬，在這個形色上名目行婬的事情，同名欲火，這就是從欲念上發出火來，行菩薩道的人見婬欲事就像火坑一樣躲的遠遠的，想修行知道這個意思，一定要躲避。

二　貪習

二者　貪習交計　發於相吸　吸攬不止　如是故有積寒堅冰　於中凍冽　如人以口吸縮風氣　有冷觸生　二習相陵　故有吒吒　波波　羅羅　青赤白蓮　寒冰等事　是故十方一切如來　色目多求　同名貪水　菩薩見貪　如避瘴海

第二貪欲的習氣太大交計，發於相吸，吸有能吸、所吸，如同抽煙，往裏吸氣「吸攬不止」，你要往裏抽氣不止，「如是故有積寒堅

冰」，這個地獄就是怎麼造的。「於中凍冽如人以口吸縮風氣」，怎麼就凍了？怎麼有這個地獄？這是說一個比喻，如同有人往口裏吸風氣，「有冷觸生」吸風就生出冷凍了。「二習相陵」，有能吸、所吸，兩下互相侵陵，「故有吒吒波波羅羅青赤白蓮寒冰等事」，就現出這個地獄來。吒吒是凍的人不得了，上下牙咬的聲音。波波凍的渾身一個勁的抖，羅羅是人身上肉凍的亂動。凍的這個相如同青蓮地獄，赤蓮地獄，白蓮地獄，這是眾生造貪業下寒冰地獄，把肉凍破了，露出來的肉像蓮花瓣似的，有青色的赤色的不同，這是寒冰地獄的事情，以是之故，十方如來見著這個都害怕。「色目多求」色是形色，目是名目，佛見了這個越求越多，越多越貪，無有止境。「同名貪水」，這地方就生出貪水來了，菩薩見著貪心就害怕，如躲避大海裏的毒氣一樣，瘴氣能毒死人，所以菩薩遠離貪心，如同躲避瘴海一樣。

三　慢習

三者　慢習交陵　發於相恃　馳流不息　如是故有騰逸奔波　積波爲水　如人口舌自相綿味　因而水發　二習相鼓　故有血河　灰河　熱沙　毒海　融銅灌吞諸事　是故十方一切如來　色目我慢　名飲癡水　菩薩見慢　如避巨溺

第三說高慢的習氣，因爲有才有勢的人瞧不起人，以慢習欺凌人，他仗恃自己的勢力，馳流不息，就如同水一樣，故有騰飛的靈魂，下落的靈魂，逸是下流，奔波就成了水，就如同人，想吃什麼好東西，自相綿味，口裏水就出水，二習相鼓，宿現二種習陵慢的習氣一鼓動，故有血河、灰河、熱沙、毒海、融銅灌吞這些地獄的事情。是故十方一切如來，見了高慢的事情都害怕，色目我慢在形色上，在名目上，我慢兩個

字，名飲癡水，你自己的我慢不除去，就是喝了糊塗水了，所以菩薩見慢，如同躲避沉在大河裏被溺死一樣。

四　瞋習

四者　瞋習交衝　發於相忤　忤結不息　心熱發火　鑄氣爲金　如是故有刀山鐵橛　劍樹劍輪　斧鉞鎗鋸　如人銜冤殺氣飛動　二習相擊　故有宮割　斬斫　剉刺　槌擊諸事　是故十方一切如來　色目瞋恚　名利刀劍　菩薩見瞋　如避誅戮

第四瞋怒的習氣，雙方相交衝動，發相相忤，忤是不順，忤結不息，這衝怒之氣，不能休息，心熱發火，心裏一熱，就發出火來了，鑄氣爲金，由瞋怒之氣鑄成爲金，銅鐵錫銀屬於五金，都可以作兵刃，如是故有刀山、劍樹、鐵橛、鐵輪。人有這種殺因，所以地獄感受苦的這

多刑具，斧印子是窄的，鉞的印子是寬的，鎗扎鋸拉，如同人含著冤氣，冤氣就成了殺氣了，殺氣就飛動，二習相擊，他當然是有對方，無有對方殺氣從那裏來的，所以說他死在地獄受苦的這種事情，故有宮割斬砍，宮是把耳朵去了，割是把鼻去了。斬是去頭，砍是使身上受傷，人受罪死了就不能再活，鬼魂受刑死了，業風一吹又活了，再受這些罪，如是故有宮割斬砍，剉折刺擊搥打諸事，都要受完了，是故十方一切如來色目瞋恚，佛起的名字叫名利刀劍，最鋒利的刀、最鋒利的劍就是瞋恚二字，菩薩見人發瞋恨心，他躲的遠遠的，何況他自己作呢！

五　詐習

五者　詐習交誘　發於相調　引起不住　如是故有繩木絞校　如水浸田　草木生長　二習相延　故有杻械枷鎖　鞭杖檛

棒諸事　是故十方一切如來　色目奸僞　同名讒賊　菩薩見詐如畏豺狼

第五詐習，就是沒有實話，引誘人、騙人、調理人，引起來無有停止，有如是因，故有繩木絞校，地獄裏的刑罰，繩子木頭在脖子上絞，把肚子悶大了，用腳一踢，肚子破了就死了，早先世間上還有這些刑罰。如水浸田，拿這個作比喻，不是無故的，就有這些罪，如同水浸在地裏，草木就長，是一點一點滋潤的，他這個惡也是一點一點滋潤的。二習相延，能習所習對待延長不斷，故有杻械枷鎖，杻械是手銬，枷鎖是腳鐐，鞭子抽，枴杖打，棒是挨著排著打，是故十方一切如來，色目奸僞，同名讒賊，讒是讒語，說壞話的那個賊，菩薩見詐就躲避，所以說菩薩畏因，就不受果報，如同畏豺狼一樣可怕。

六　誑習

六者　誑習交欺　發於相罔　誣罔不止　飛心造奸　如是故有塵土屎尿　穢污不淨　如塵隨風　各無所見　二習相加故有沒溺　騰擲　飛墜　漂淪諸事　是故十方一切如來　色目欺誑　同名劫殺　菩薩見誑　如踐蛇虺

誑言誑語無有眞話，欺侮人，作假事；誣罔不止，誣賴人，給人造是非無有休止，飛心造奸，發生這個壞心，造奸盜邪婬的事情，如是故有塵土屎尿穢污不淨，到陰間受這種罪，這比方如塵隨風各無所見，這種不淨的東西都隨風去了。眼睛什麼也不見，這是說受這種苦，無論誰也看不見，二習相加，能習所習相加，所以故有，水沒溺下去，騰是起來，擲是摔在地下，飛墜漂淪在水裏一時飛起來，一時又墜下去，就受

這些苦事，是故十方一切如來就怕這個，給他起個名字，色目欺誑，同名劫殺就像劫盜殺人那麼可怕，菩薩見誑，如踐蛇虺，虺這個字有唸屋的，有唸危的，就是毒蛇的名字。

七 怨習

七者　怨習交嫌　發於銜恨　如是故有飛石投礫　匣貯車檻　甕盛囊撲　如陰毒人　懷抱畜惡　二習相吞　故有投擲　擒捉　擊射　拋撮諸事　是故十方一切如來　色目怨家　名違害鬼　菩薩見怨　如飲鴆酒

怨習也是雙方對發的，兩下相交就發於銜恨，你恨我，我恨你，這是說在世間造的業。下邊說在地獄受的苦，如是故有飛石投礫，石頭由空中向下打，還有匣貯就是木籠，古時也有木籠囚車，車檻就是囚車，

都是裝罪人的，陰間也有這個，還有甕盛囊撲，甕是盛水的缸，受罪鬼魂裝在裏頭，囊撲裝在口袋裏頭，由高處往下摔，由這邊摔在那邊，這是刑具，如這個陰毒人暗含著作，不要人見著，懷裏總抱著這份惡心，得機會害人，二習相吞，總是雙方相吞，你含著仇，我含著仇，故有投擲擒捉擊射拋撮諸事，這都是地獄的刑罰，是故十方一切如來，色目怨家名違害鬼，佛的眼睛一看，這都是前世造的惡業，名色名目互相懷怨，就成爲怨家了。這名字叫違害鬼，互相相違，你害我，我害你，菩薩見到怨恨的人，如飲鴆酒，有一種鴆鳥，冠子上有毒，參在酒裏頭，就能毒死人，所以菩薩遠離之。

八　見習

八者　見習交明　如薩迦耶　見戒禁取　邪悟諸業　發於

違拒　出生相反　如是故有　王使主吏　證執文籍　如行路人來往相見　二習相交　故有勘問　權詐考訊　推鞫察訪　披究照明　善惡童子　手執文簿　辭辯諸事　是故十方一切如來色目惡見　同名見坑　菩薩見諸虛妄偏執　如臨毒壑

第八說見習，是外道的邪知見，相交發明，㈠薩迦耶見，於五蘊中執我㈡見取見，於諸見及所依蘊，執爲最勝，能得清淨㈢戒禁取，有可取的，還有不可取的㈣邊執見，於五蘊中隨執斷常㈤是邪見，謗無因果皆名邪見，邪悟諸業，這都是邪心，他悟的這些業都與正理相違背，拒絕的事情，出生正理與邪見相反，如是故有閻王主吏城隍這一類，證執文籍，他作的什麼業都給他記上，如行路人來往相見，隱藏不了。二習相交，這是對待，故有勘問，權詐考訊，有這些追訊他推鞫是問罪人審察是訪實了，披究照明，把這事研究好了，給他作明白了，陰間有善惡童子，把善惡都給寫著，他不承認，這都有證據，是故十方一

切如來色目惡見，在名色名目上，這些邪見、惡見，同名見坑，他墮在邪見坑裏去了，菩薩見著虛僞的，妄作妄爲，邪見的執著，如同臨到冒毒氣的大山洞裏，這麼利害。

九　枉習

九者　枉習交加　發於誣謗　如是故有合山合石　碾磴耕磨　如讒賊人　逼枉良善　二習相排　故有押捺搥按　蹙漉衡度諸事　是故十方一切如來　色目怨謗　同名讒虎　菩薩見枉如遭霹靂

第九是枉習，你冤我，我冤你，互相交加，發生誣辱毀謗，如是之因在地獄，故有受這合山合石之刑具，碾磴耕磨這些刑罰，如果饞賊的人，逼迫良善，所以就受這些苦，二習相排彼此習氣，互相排斥，故有

押捺搥按蹙漉衡度這些刑罰的事情，是故諸佛見這些怨恨毀謗的事，就像最利害的饞虎似的，菩薩見枉就像遭打雷似的。

十　訟習

十者　訟習交諠　發於藏覆　如是故有鑑見照燭　如於日中　不能藏影　二習相陳　故有惡友　業鏡火珠　披露宿業　對驗諸事　是故十方一切如來　色目覆藏　同名陰賊　菩薩觀覆如戴高山　履於巨海

第十訟習是打官司，告狀的詞訟，這當然是雙方面的事情，造了惡業就得招報，兩面發生交諠交論，各有各理由，訟習一交諠，就發生於藏覆遮蓋，都是怕人的事情，不讓人知道。因這種惡習氣故有鑒見照燭，鑒就是鏡子，俗語說陰間有個業鏡台，你造的什麼業都給照出來，

一絲一毫也隱藏不住。由這業鏡台都見著了，因爲黑暗還有照燭，讓他看的明明白白的，如於日中，在正當午的時候，不能藏影，二習相爭，到陰間都陳設出來，他作的事不是一個人，還有惡友證明，業鏡火珠披露宿業，對著執問考驗這些事情，沒有辦法不承認。雖連諸佛都躲避，菩薩更怕，所以諸佛色目覆藏，同名陰賊，菩薩觀覆，見著無理還以爲有理的人，決不能得好報，立竿見影如戴高山，人還能戴高山嗎？自己把路絕了，履於巨海必得要沉溺下去，這是一定的。以下二明六報。

受六交報

云何六報　阿難　一切衆生　六識造業　所招惡報　從六根出　云何惡報從六根出

這是佛對阿難說一切衆生由六識造業，六識就是眼、耳、鼻、舌、

身、意，六種認識，認識世間上色、聲、香、味、觸、法六塵。世間人光認識六塵，不認識自己的本性，認識十種習氣，以這個爲能。由十習因，受六交之報，六識造業由六根貪六塵，六根有兩種，眼、耳、鼻、舌、身、意、是六浮塵根，見、聞，覺、知是六勝義根。人不研究佛法，都以爲眼能見，耳能聞，身能覺，意能知。眼六根是浮塵根，見、聞、嗅、嚐、覺、知是根本性德；一而六，六而一，就因從根性上發出來的，他不認識自己了，他認識眼六根是自己，這是人根本上錯誤的事情，除非是佛出世給說透了。人都以爲眼能見，耳能聞，眼其實不能見，耳不能聞，人一口氣不來，有眼也不能見，因什麼能見呢？因爲有個見性，六勝義根寄託在六浮塵根上，見外邊的六塵有六種認識，隨六識一轉，就造這十種業。能造的見聞覺知，所造的眼六根，六勝義根是長久的，色六塵是不長的，眼六根也是不長的，見、聞、覺、知隨著眼六根造業受染，所造的惡報從六根出。下邊解釋云何六報。

一 見報

一者　見報　招引惡果　此見業交　則臨終時　先見猛火滿十方界　亡者神識　飛墜乘煙　入無間獄　發明二相　一者明見　則能徧見　種種惡物　生無量畏　二者暗見　寂然不見生無量恐　如是見火　燒聽　能爲鑊湯烊銅　燒息　能爲黑煙紫燄　燒味　能爲焦丸鐵糜　燒觸　能爲熱灰爐炭　燒心　能生星火迸灑　煽鼓空界

第一因見，有厭煩的起瞋，有歡喜的起貪，由這上頭分出很多不相當的事情，就要招引惡報，一見什麼就有報復，招引惡果，見業一交，到臨終的時候，作一世的善事有善報，作一世惡事有惡報，這不會錯的，除非佛知道，我們人哪知道？將要死時，先見猛烈的火，無地方躲

藏，滿十方都是火，亡者的神識他也能飛起來，也能墜下去，是乘著煙的力量，入無間獄，佛說有惡習受惡報，教世人別隨惡習走，人都有佛性，想富貴，這都是妄想；誰要想成佛，這是本分事，學佛是學自己的知覺，學好了眾善奉行，諸惡莫作，這就是成佛的根本，佛出世就爲這個，別的事情不爲。這裏說入了無間獄，發明二種相，一者明見，見甚麼呢？所見的都是人不願意看的惡物，生無量的畏怕，二者暗見，寂然無聲，你連聲音都無有，甚麼也見不著生出無量的恐怖來。如是這個見火燒人的聽聞性，能爲鐵鑊湯，烊銅是銅水，熬這銅水鐵汁，讓這受罪的人吃，這是見火燒聽。見火燒息是鼻子燒的能爲黑煙，紫色的火叫紫燄，見火燒味，燒到人吃東西的滋味，能爲焦熱的鐵丸，這是業力所感，非吃不可。吃熱鐵丸，喝鐵粥，這是難過的事情。見火燒觸，燒到觸塵上，就能變成熱灰爐子的炭。見火燒心就和零零星星的火，滿處都是，普遍的灑出去，這鬼魂也得受這個燒，心火能煽鼓空界。

二　聞報

二者　聞報　招引惡果　此聞業交　則臨終時　先見波濤沒溺天地　亡者神識　降注乘流　入無間獄　發明二相　一者開聽　聽種種鬧　精神愁亂　二者閉聽　寂無所聞　幽魄沈沒如是聞波　注聞　則能爲責爲詰　注見　則能爲雷爲吼　爲惡毒氣　注息　則能爲雨爲霧　灑諸毒蟲　周滿身體　注味　則能爲膿爲血　種種雜穢　注觸　則能爲畜爲鬼　爲糞爲尿　注意　則能爲電爲雹　摧碎心魄

第二由聞招引惡果，他在聞上造的業，一相交就是生死界限，到臨終時，先見著波濤，把天地都沒了，亡者的神識向下降，沉在水裏，乘流入在無間地獄裏去，發明二種相，一者聽種種的，鬧鬧烘烘的聲音；

這時精神愁亂了，聽不出什麼東西。二者閉聽是閉住了，寂無所聞，什麼聲音也聞不著，這時候死去的幽魂也就沉沒了。如是聞波，注聞，則能爲責爲詰，責是責斥，詰是盤問，這個聞注在見上，則能爲雷爲吼，爲惡毒氣，這都是壞事。這個聞注在息上，則能爲雨爲霧，灑下來多少的毒蟲，周滿了身體，這個聞要是注在味上，則能爲膿爲血，這也是可厭惡的事情。種種的雜穢，注在觸上，則能爲畜爲鬼，爲糞爲尿，注在意上則能爲電爲雹，下的閃電冰雹，拿這個摧碎心魄，都不是好現象。

三　顯報

三者　顯報　招引惡果　此顯業交　則臨終時　先見毒氣充塞遠近　亡者神識　從地湧出　入無間獄　發明二相　一者通聞　被諸惡氣　熏極心擾　二者塞聞　氣掩不通　悶絕於地

如是覿氣　衝息　則能爲質爲履　衝見　則能爲火爲炬　衝聽　則能爲沒爲溺　爲洋爲沸　衝味　則能爲餕爲爽　衝觸　則能爲綻爲爛　爲大肉山　有百千眼　無量咂食　衝思　則能爲灰爲瘴爲飛沙礫　擊碎身體

第三是由嗅報，招引的惡果，人不明白佛法，隨意作祟。在鼻的呼吸間，嗅業相交，則臨終時，先見毒氣；他在活著的時候，愛聞好氣味，死後現相先見毒氣，充塞遠近，亡者神識，無故的從地涌出，這是業障，從地涌出來，就下無間地獄，發明二種相。一者是通聞，他這個鼻子聞這個氣味還通著，被諸惡氣熏極心擾，死後毒氣熏鼻子，熏得難過，心裏都擾亂了。二者塞聞，塞住不通氣，這是說亡者的神識，受這種苦。如是嗅氣，衝息，息是出氣，嗅是入氣，一一入則能爲質爲履，上下氣一出一入一相奪，就悶絕於地下，倒下來爲質爲履，他這個身體，就成了地質，履是讓人在上頭走，一切鬼在他上頭走，受這種苦。

佛慈悲讓當時法會人知道，這都是人造的，無中生有，自作自受。衝息說完了，再說衝見則能爲火爲炬，氣息衝在眼上，眼上屬火，則能爲火爲炬，炬是烈火。衝聽則能爲沒、爲溺，爲洋、爲沸，衝在聽上，耳朵屬水，從水浮起來叫沒，沉下去叫溺，洋是涼水，沸是熱水，冷水熱水都是難受的，衝味則能爲餒爲爽，餒是肚子餓的難過，爽是要吃吃不到嘴，衝在味上，所以受這個苦。衝觸則能爲綻爲爛，衝在觸上，把肉皮綻裂開了爲爛，爛到什麼樣子，爲大肉山，變得身體像山一樣大，身上有好多蟲子，身上有百千眼孔，無量無邊的那些蟲子吃咂。衝思則能爲灰爲瘴，爲飛沙礫擊碎身體，衝在思上就可成爲灰土，爲毒瘴，爲細的的飛沙，大的礫石，拿這飛沙石頭擊碎了身體，地獄有這些苦具。

四　味報

四者　味報　招引惡果　此味業交　則臨終時　先見鐵網猛燄熾烈　周覆世界　亡者神識　下透挂網　倒懸其頭　入無間獄　發明二相　一者吸氣　結成寒冰　凍冽身肉　二者吐氣飛爲猛火　焦爛骨髓　如是嘗味　歷嘗　則能爲承爲忍　歷見則能爲然金石　歷聽　則能爲利兵刃　歷息　則能爲大鐵籠彌覆國土　歷觸　則能爲弓爲箭　爲弩爲射　歷思　則能爲飛熱鐵　從空雨下

第四說味報到臨終時招引惡果。此味業一交，亡者神識，先見著鐵網最猛的烈火，蓋滿了世界，無處逃避，他從上向下把腳挂在網上了，倒懸其頭，隨著就入無間獄。到這裏有兩種相發生出來，一者是吸氣，往裏一吸，結成了寒冰，外邊就凍冽了身體，身上凍冽了就露出肉來，二者是吐氣，飛爲猛火，往外吐氣，就成了猛火把骨髓都燒焦了，如是嘗味，歷其嘗的果報，就能承受忍受這些苦。歷在見上，就能燒這個金

石，歷在聽上，則能爲利兵刃，所以地獄裏刀山、劍林之苦具，都是由此因而來。歷在息上則能爲大鐵籠，彌覆國土，這大的局勢逃不出去。歷觸則能爲弓爲箭所射；歷思則能爲飛熱鐵，這都是受罪的苦具，熱鐵從空飛下來，就和下雨一樣。

五　觸報

五者　觸報　招引惡果　此觸業交　則臨終時　先見大山四面來合　無復出路　亡者神識　見大鐵城　火蛇火狗　虎狼師子　牛頭獄卒　馬頭羅刹　手執鎗矟　驅入城門　向無間獄發明二相　一者合觸　合山逼體　骨肉血潰　二者離觸　刀劍觸身　心肝屠裂　如是合觸　歷觸　則能爲道爲觀　爲廳爲案歷見　則能爲燒爲熱　歷聽　則能爲撞爲擊　爲剸爲射　歷息

則能爲括爲袋　爲考爲縛　歷嘗　則能爲耕爲鉗　爲斬爲截　歷思　則能爲墜爲飛　爲煎爲炙

第五說觸報，招引的惡果，此觸業一交，到臨終時先見大山從四面往一塊合，無有逃出的路，就夾死了。亡者的神識，不但夾死，還見著火鐵城，裏邊有長蟲、惡狗，都是火成的。還有虎狼獅子，都是利害的，還有牛頭馬面，在地獄裏，手執著鎗，驅使亡者都入城門裏，向無間獄去，發明二種相。一者合觸，合山逼體，把骨頭抖斷了，血肉都潰爛了。二者離觸，拿刀劍觸在身上，把心肝都殺得破裂了，如是合觸，歷觸則能爲道爲觀（通向地獄之路爲道，獄王宮門兩旁爲觀），爲廳爲案，這是一種境界，被審訊的境界，歷見則能爲燒爲爇，歷聽則能爲撞爲擊，爲剸爲射，剸就是拿刀子扎在肉裏；射是用箭射。歷息則能爲括爲袋，括在裏頭裝在口袋裏；考是考問，縛是綁上。歷嘗則能爲耕爲鉗，埋在地下，用鋤把頭耕下來，用鉗子夾、斬頭、截腰，歷思則能爲

墜爲飛，爲煎爲灸，吊下來又飛上去，用火煎灸。

六　思報

六者　思報　招引惡果　此思業交　則臨終時　先見惡風吹壞國土　亡者神識　被吹上空　旋落乘風　墮無間獄　發明二相　一者不覺　迷極則荒　奔走不息　二者不迷　覺知則苦無量煎燒　痛深難忍　如是邪思　結思　則能爲方爲所　結見則能爲鑑爲證　結聽　則能爲大合石　爲冰爲霜　爲土爲霧結息　則能爲大火車　火船火檻　結嘗　則能爲大叫喚　爲悔爲泣　結觸　則能爲大爲小　爲一日中萬生萬死　爲偃爲仰

第六是思報，心裏的思想，招引的惡果，由思業交，到臨終時，先見惡風，吹壞國土，這他自己知見裏的業報，他看見凶惡的風把國土吹

壞了，亡者的神識被大風吹到上空，再從空中旋落在無間獄裏，受苦無有休息的時候。發明二種相，一者不覺，不覺是無有知覺了，雖然是失迷知覺，迷到極處就慌了，一慌不知道往那裏奔走，就亂走不息。二者不迷，你這個知覺，苦就大了，知覺則無量煎燒之苦，無量無邊的熱火熱鐵煎燒，痛深至極處，忍也忍不住，那地獄叫大叫喚地獄，如是不正的思想，就結成了，則能爲方爲所，就現出有方向有處所，第二是結見，則能爲鑒爲證，他做的惡事不承認，用業鏡台都照出來給他證明，他不承認不行，結聽則能爲大合石，用大石頭把他夾在裏頭。再者爲冰爲霜，變成冰霜，也是涼的，還有爲土爲霧，用土把眼迷了，方向也不知道，這是苦惱。結息則能爲大火車，大火車都是罪人，還有火船，火檻就是火箱子，都是受罪的刑具，結嘗則能爲大叫喚，地獄有個名字是大叫喚地獄。爲悔爲泣，不能叫喚，心裏光後悔，有淚無聲叫泣，有淚有聲叫哭，自己掉眼淚，那時後悔也不行了。結觸則能爲大爲小，爲一

日中萬生萬死；忽然變大了，一時變小了。地獄的時間，比人間長得太多了，爲一日中萬生萬死，也就是無數的生死，爲偃爲仰，爲偃是背向天，仰是面向天，這都是罪苦的慘況，因阿難問，佛才說這些事情。以下總結。

地獄總結

阿難　是名地獄十因六果　皆是衆生迷妄所造　若諸衆生惡業同造　入阿鼻獄　受無量苦　經無量劫　六根各造　及彼所作兼境兼根　是人則入八無間獄　身口意三　作殺盜婬　是人則入十八地獄　三業不兼　中間或爲一殺一盜　是人則入三十六地獄　見見一根　單犯一業　是人則入一百八地獄　由是衆生　別作別造　於世界中　入同分地　妄想發生　非本來有

這是結成前邊說的十種因六個果，皆都是世間上眾生迷妄所造，不迷在眞上，就迷在妄上，妄作妄爲，有人勸他也不聽，到地獄受苦，什麼能耐也無有了，就是迷惑了。佛告訴阿難，若諸眾生，由六根六識六塵同時造惡業，這個人阿鼻地獄受苦的時候就無量無邊，經過的時間也是無量劫數。六根各造各的業，無有修福的地方，及彼所作，兼境兼根，他自己所作的，遇到地獄的環境，兼著六根受地獄的環境，是誰作的？是六根作的，還是六根受。眼六根不會造，造還是六勝義根，修福成佛也是六勝義根，眼等六根是個物，他不能造，若是人造了惡業，是人則入八無間獄，身口意三，是人則入十八地獄，作殺盜婬的業，由六根六塵六識，三六十八界就入十八地獄，餘者還有無數的地獄。三業不兼，若是不兼著，或是光由眼根造業，或是光由耳根造業，中間或爲一殺一盜，或殺了一個人或殺了一個畜生，或偷盜人的東西，是人則入三十六地獄，這是從十八層地獄裏分出來的。見見一根單犯一業，見時間

是能見所見，這一根上犯罪是單犯一業，犯一業也要下地獄，犯一業罪還輕一點，是人則入一百八地獄，地獄越多，他還有鬆快的時候，地獄少了時間長，這雖然是地獄多，受完了有間斷的時候，無間獄就無有間斷了。由是眾生，別作別造，於世界中入同分地獄裏去，妄想發生非本來有，由於虛妄之想而發生，不是本來有這個罪，好比人，本來清清淨淨的，他染壞了，你再求懺悔，好比用水把他洗淨了一樣，就是這麼個比喻法。以下示餓鬼趣又分三，初總標，二別顯，三結示。今初總標。

二　鬼趣十種

復次阿難　是諸眾生　非破律儀　犯菩薩戒　毀佛涅槃　諸餘雜業　歷劫燒然　後還罪畢　受諸鬼形

這段文是總標出饑餓之鬼，佛又叫阿難，還有這種眾生，他非破律儀，他是專破佛所說的小乘戒，中乘戒，都在律儀之中，未受戒的不能聽，受過戒的也都明白，不用細講，大乘是普度眾生，小乘中乘他無有度眾生的能力，他也不發度生之心。這個人他是全不信，小乘、中乘講的三千律儀、八萬細行，他也非破。犯菩薩戒是大乘，十重四十八輕，佛的涅槃，涅者不生，槃者不滅，不生不滅的大法，他也謗，菩薩他也犯，小乘律儀他也非，諸餘雜業他不定造什麼業，一句話說盡了，與人有損無益，這都是造業，毀破了佛的戒律，受歷劫的燒燃。地獄的火是最厲害，罪受完了，不能轉人身，再受諸鬼形，鬼道分有財、少財、無財三類不同。以下別顯。

若於本因　貪物爲罪　是人罪畢　遇物成形　名爲怪鬼　貪色爲罪　是人罪畢　遇風成形　名爲魃鬼　貪惑爲罪　是人罪畢　遇畜成形　名爲魅鬼　貪恨爲罪　是人罪畢　遇蟲成形　名

蠱毒鬼　貪憶爲罪　是人罪畢　遇衰成形　名爲癘鬼　貪傲爲罪　是人罪畢　遇氣成形　名爲餓鬼　貪罔爲罪　是人罪畢　遇幽爲形　名爲魘鬼　貪明爲罪　是人罪畢　遇精爲形　名魍魎鬼　貪成爲罪　是人罪畢　遇明爲形　名役使鬼　貪黨爲罪　是人罪畢　遇人爲形　名傳送鬼

若是他於本因以貪物，什麼物爲的罪，這個人在地獄受完了罪，不能轉生人，成了怪鬼，就是妖怪之鬼，與人無益，是害人的鬼。第二若是他貪色造的罪，這人受完了地獄之罪，遇風成形，名叫魃鬼，他作祟，不下雨，叫旱魃，與人無益。第三他以貪惑造的罪，在因地時竟想迷惑人，在地獄受完罪，遇畜成形，名叫魅鬼，就迷惑人的那種鬼。第四若是以貪恨作的罪，這人恨心重，無慈悲心，他在地獄受完罪，遇蟲成形，不定遇到那種蟲子，名蠱毒鬼，聽人說，他專造蠱毒，人家有金銀寶物，他都能盜來，在邊地上有三個蟲子，一個是蜈蚣，一個是蛤

蟆，一個是長蟲，這三種動物在一塊，互相吃，互相怕，吃到剩一個，多數是蜈蚣，長蟲吃蛤蟆，蜈蚣吃長蟲，最後造蠱毒的人，把蜈蚣捉去造毒藥害人，這名叫蠱毒鬼。第五若以貪憶造的罪，憶是想早先的事，這人受完地獄罪，遇著衰氣的時候就成形，名叫癘鬼，很厲害的鬼。第六若因貪傲造罪，在傲慢人上種的罪因，這人到地獄受完罪，遇著風氣而成形，名叫饑餓鬼，口吐火，百千年不能喝水，更不能吃東西。第七因爲貪罔造的罪，罔是不實在，說謠言造假事，是人受完罪，遇著幽暗的境界成形，名叫魘鬼，人睡覺的時候，魘鬼魘住，想起來但是起不來，就是這一種鬼。第八若因貪明的事情造罪，是人受完罪，遇著精靈而成形，名叫魍魎鬼，是胎卵濕化四個鬼王的字，也有說「魑魅魍魎」的。第九若因貪成造罪，過就在貪字上，因貪作害人的事，自己成功了，這個人受完罪遇著光明的地方成形，名叫役使鬼，就是耳報神這一類。第十若因貪黨造罪，他不講理，以勢力欺人，這人受完了罪，遇著

人成形，他因訟習發他人的陰私，所以還爲傳送鬼，仍報種種之陰私事。以下結示。

鬼趣總結

阿難　是人皆以純情墜落　業火燒乾　上出爲鬼　此等皆是自妄想業之所招引　若悟菩提　則妙圓明　本無所有

佛對阿難說，人墜落受罪，都因不明白道理，在情愛心上過份造業的火，把他燒乾了，從地獄出來，又變爲鬼，此等皆是從妄想而生，不應當想的想，不應當作的作，作出結果來，就是惡業，若是你覺悟了，自己的菩提覺性，不造惡業，眾善奉行，若悟覺道，這個妙理圓融無礙，是放光動地，本無所有，根本上無有所有，就是人心所造。以下示畜生趣又分三初總標，二別顯，三結示，今初總標。

三　畜趣十類

復次阿難　鬼業既盡　則情與想　二俱成空　方於世間　與元負人怨對相值　身爲畜生　酬其宿債

這段文是由上邊十習因六交報，下地獄爲鬼趣，這是說爲畜類，把畜的苦受完了，才能轉人，有這幾個階級。人要不知道爲善就受這些苦處。文到這裏是說鬼業報盡，這就不分情與想，二俱成空了，用不著這個。前頭的情與想有分別，情多理想少就墮落，理想多情愛心少就升天，或成道。這地方用不著情想已經過去了。由造業下地獄，由地獄變鬼，由鬼道變畜類，由畜類又轉人，這是總起來。佛對阿難說，鬼業盡了，情與想二俱成空，方於世間與元負人怨對相值，身爲畜生，酬其宿債或是欠人什麼債，怨恨，兩下總的相值，由鬼爲畜生，比鬼強多了，

這是總題以下別顯。

物怪之鬼　物銷報盡　生於世間　多爲梟類　風魃之鬼　風銷報盡　生於世間　多爲咎徵　一切異類　畜魅之鬼　畜死報盡　生於世間　多爲狐類　蟲蠱之鬼　蠱滅報盡　生於世間　多爲毒類　衰癘之鬼　衰窮報盡　生於世間　多爲蛔類　受氣之鬼　氣銷報盡　生於世間　多爲食類　綿幽之鬼　幽銷報盡　生於世間　多爲服類　和精之鬼　和銷報盡　生於世間　多爲應類　明靈之鬼　明滅報盡　生於世間　多爲休徵　一切諸類　依人之鬼　人亡報盡　生於世間　多爲循類

第一是物怪之鬼，他把鬼報受完了，轉在世間，多爲梟類，還是負塊爲兒，此類爲不孝鳥，因爲吃母長大的叫貓頭雀。第二是風魃之鬼，風的住處銷滅了，他的果報也無有了，生在世間，多爲咎徵，咎是凶事，徵是先經驗，這一類的鳥，見著有不吉祥的事情發生。第三是畜魅

之鬼，附在畜生身上之鬼，畜生死了，他的報也盡了，再生在世間，多數爲狐狸身。第四是蟲蠱之鬼，蠱滅亡了，這個鬼的報也盡了，再生在世，多數爲有毒動物。第五衰癘之鬼，他走到那裏，那裏衰敗，他把衰窮的報盡了，生在世間多爲蛔類，蛔是大便裏頭的白蟲子，小孩多有這種病，大人少有。第六是受氣之鬼，他受冷熱之氣，氣要銷了，他的果報也就盡了，再生在世間，多給人作吃食的雞鴨一類。第七是綿幽之鬼，是最軟弱的，幽隱不易見，幽隱之報消滅了，再生於世間，多爲服類，供人穿的毛衣皮襖皮鞋，牛羊狐狸這一類的動物。第八和精之鬼，野外各處都有這種精靈，這個鬼和精靈和在一塊，和精的果報盡了，生於世間，多爲應類，就好比鴻雁應時而來，這鳥人不厭惡牠。第九是明靈之鬼，附在明靈蟲上，明靈蟲滅了，他的果報也盡了，生於世間多爲休徵，休徵屬於吉祥先兆，就像喜鵲這類給人報喜。第十是依人之鬼，有的人往往有鬼鬼怪怪的鬼附在人身上了，人要死了，鬼的報也就盡

了，再生於世間，多爲循類，就是循隨人活著，就像貓狗這類。以下結示。

畜類總結

阿難　是等皆以業火乾枯　酬其宿債　旁爲畜生　此等亦皆自虛妄業之所招引　若悟菩提　則此妄緣本無所有　如汝所言　寶蓮香等　及琉璃王　善星比丘　如是惡業　本自發明　非從天降　亦非地出　亦非人與　自妄所招　還自來受　菩提心中　皆爲浮虛妄想凝結

這是結成上邊十種，佛告阿難，說是等皆以業火乾枯所燒，他酬其宿債所以旁爲畜生，他是造了虛妄之業，招引受這種果報，人不知道醒悟才轉生鬼及畜生受這些苦。再說做好事，他若悟佛的菩提覺道的道

理，這就好了，人都是迷在形形色色的事物上，這都得受苦，你若不著在一切相上，悟自己的知覺，佛證菩提是智德，涅槃是斷德，大家要知道，人都在所知所覺起對待，若悟菩提知覺悟知覺，你就不迷在形相上了。六根著六塵就受苦，若是知道六勝義根，寄託在眼等六根上，迷在六塵上，隨著這個境界轉就受苦，這個道理佛不說開了，誰能懂得？若悟自己的知覺，這是眞正修行的大法，你要悟了菩提，六根六塵這都是虛妄之緣，不能存在，別說受苦，享福也不長久，本無所有，他是幻化的。佛對阿難說，如你早先說過，你知道那個受果報的人，一個是寶蓮香比丘尼，他受了戒又犯戒，還說對，活著就下地獄了，還有個琉璃王，他滅釋種，殺了很多人，也是生下地獄，還有善星比丘修到四禪，說是證到四果，也是因謗法下地獄，這三個人，阿難問過佛，所以佛又舉出來作證明。如是這些惡業，本是他們自己發明的，不是從天降下來的，自作自受，有什麼業就現什麼相，受什麼苦，也不是從地裏跑出來

的，也不是人給的，他自己的虛妄所招來的，自己造的自己受，佛說的眞實話，你若對於本知本覺的道理，常常的記住，去領悟，慢慢的就進入佛法大門。上邊說的那些招報的事，都是浮虛妄想，自作自受，有妄想凝結成的罪相。以下示人趣有分三初總標，二別顯，三結示，今初總標。

四　人趣十類

復次阿難　從是畜生　酬償先債　若彼酬者分越所酬　此等衆生　還復爲人　反徵其剩　如彼有力兼有福德　則於人中不捨人身　酬還彼力　若無福者　還爲畜生　償彼餘直　阿難當知　若用錢物　或役其力　償足自停　如於中間殺彼身命或食其肉　如是乃至經微塵劫　相食相誅　猶如轉輪　互爲高

下　無有休息　除奢摩他　及佛出世　不可停寢

這是總標起來，從是畜生酬償先債，若彼酬者，就是畜生來還債，分越所酬，應當酬八分的，他酬十分，此等眾生，還復爲人再來要這分債，反徵其剩，他要剩下的那一分，再還有如彼有力兼有福德，他就不轉畜生去還債，則於人中不捨人身，酬還彼力，若無福德者，不能爲人，還得爲畜生償彼餘直，償他其餘的所直，也得怎麼還。佛對阿難說，應當知道，或是用人的錢物，或者使他的力量償夠了就停止，如果在中間，殺彼身命，或食其肉，最利害的就是殺他的命，吃他的肉，這個罪就大了，如是乃至經微塵劫，相食相誅，互相吃互相誅，經這長的時間無有完，你殺我我殺你，猶如轉輪轉過來，轉過去，互爲高下，無有休息，那麼的多，怎休息呢？除奢摩他，除了修禪定的功夫，再者，及佛出世，除了佛出世說法能離苦得永久的樂，不然不能停止下來。以下別顯類。

汝今應知　彼梟倫者　酬足復形　生人道中　參合頑類　彼咎徵者　酬足復形　生人道中　參合異類　彼狐倫者　酬足復形　生人道中　參合狠類　彼蛔倫者　酬足復形　生人道中　參合微類　彼食倫者　酬足復形　生人道中　參合柔類　彼服倫者　酬足復形　生人道中　參合勞類　彼應倫者　酬足復形　生人道中　參合明類　彼諸循倫　酬足復形　生人道中　參於達類

這一段文是別顯，佛特別對阿難說，你應當知道，梟倫者，就是貓頭雀是不吉祥的鳥，飛在那裏就有禍害，所以人都想毀害牠。元起下地獄，又轉鬼趣受苦，又轉梟鳥以後，酬足了債要復生人道中，也改不了舊習氣，參在人類也與人不合，就是頑梗不靈那類人。第二是說彼咎徵者，咎是禍害凶兆，咎徵就是事情未到，先有凶惡之兆，也如同貓頭雀

這一類的走到那裏也是討人嫌，牠酬足復形人道，總是與人道不相合，所以叫異類。第三是彼狐倫者，就是狐狸、黃鼠狼這類，牠酬足了債又復人形，雖然生於人道，也就是平常庸庸碌碌的一個人。第四彼毒倫者，他酬足了債，復生人道之中，他的說話做事特別狠毒，他的根本就是那樣子。第五彼蛔倫者，蛔就是糞裏的蟲子，小孩時多有這種蟲子，兩頭尖，很白的，他酬足了債，復生人道中，也就是叫人瞧不起的一種微小之人。第六彼食倫者，就是魚蝦這類，他酬足復形成人，還是受苦，參合柔軟這類。第七彼服倫者，供人穿種種的皮襖這類，他把業還清了，生在人道之中，也不能享福，還是受苦，參合勞力這類。第八彼應倫者，他是應時而來，如鴻雁這類，他把罪酬完了，生於人道，參於文類。第九彼休徵者，這是一種吉祥之兆的動物，他把債還完了，復生人道，仍然是一位聰明人。第十彼諸循倫者，就是貓狗這類，他還完債，生於人道可以稱爲達人。以下結示。

人類總結

阿難　是等皆以宿債畢酬　復形人道　皆無始來　業計顛倒　相生相殺　不遇如來　不聞正法　於塵勞中　法爾輪轉　此輩名爲可憐愍者

這是總結上邊說的十種由畜道來人道的皆是把宿世欠的債都還完了，又來人道，都是由無始以來，輪過來，迴過去，這是業計顛倒造業，所有的計劃都是顛倒，無有正當的，因什麼顛倒呢？他相生相殺，互相殺害，不遇著佛，再聽不到正法，就在塵勞之中，這樣輪來轉去，佛說這類人，眞是爲可憐可愍的人。以下示仙趣又分三，初總標，二別顯，三結示，今初。

五　仙趣十種

阿難　復有從人　不依正覺修三摩地　別修妄念　存想固形　遊於山林人不及處　有十種仙

這是總標仙趣，佛對阿難說，還有一種人，他不依著正等正覺修三摩地，他依著一種邪法子越修越錯，他別修妄念，他特別打妄想，他存念想這個身體堅固，想叫這身體總不死，修這個不死的法，他遊於人到不了的地方，這都不算正道，有十種仙，以下別顯。

阿難　彼諸衆生　堅固服餌而不休息　食道圓成　名地行仙　堅固草木而不休息　藥道圓成　名飛行仙　堅固金石而不休息　化道圓成　名遊行仙　堅固動止而不休息　氣精圓成　名空行仙　堅固津液而不休息　潤德圓成　名天行仙　堅固精

色而不休息　吸粹圓成　名通行仙　堅固咒禁而不休息　術法圓成　名道行仙　堅固思念而不休息　思憶圓成　名照行仙　堅固交遘而不休息　感應圓成　名精行仙　堅固變化而不休息　覺悟圓成　名絕行仙

第一是講究吃能堅固身體的藥，服餌求長生不死，而不休息，這是用飲食也能修成，但是逃不出生死去，修成了名地行仙，活幾千歲，到時候還是死。第二是吃藥草，堅固身體，也能不死，他用不休息的功夫，能成飛行仙。第三是用金石這類的東西堅固身體，他修成道名叫遊行仙。第四是鍊精氣神，而不休息，修成了叫空行仙，能在空中飛行自在，但是未了生死。第五是堅固津液，晝夜不休息，把身體滋潤好了，修成了名叫天行仙，能到天堂去。第六是堅固精色而不休息，把精氣鍊純粹了，圓滿成功名叫通行仙。第七是堅固咒禁，持咒而不休息，把身體堅固了，術法圓成之後，名叫道行仙。第八堅固思念而不休息，思憶

圓成名照行仙。第九是堅固交遘而不休息，感應圓成名精行仙。第十是堅固變化而不休息，他講究變化什麼東西，山水人物都能變化，不明白佛法，他以爲成神，以爲他覺悟圓成了，名絕行仙。這是十種仙。佛恐怕人不知道，下邊結成指示。

仙道總結

阿難　是等皆於人中鍊心　不修正覺　別得生理　壽千萬歲　休止深山　或大海島　絕於人境　斯亦輪迴　妄想流轉　不修三昧　報盡還來　散入諸趣

佛對阿難說修十種仙的這些人皆在人中修鍊這個心，不知道修正覺，特別想得長生的理，活幾千萬歲，休止在深山裏或大海島，無人到的地方，這也脫不了輪迴，不修正定正受，他的報盡了，還是來這七趣

裏轉流不息。以下先總標欲天之因。

六　天趣

(一) 欲界六天

一　四天王天

阿難　諸世間人不求常住　未能捨諸妻妾恩愛

不求常住，是無有出世智慧，這是三界之通惑，不能捨離妻妾恩愛，不修出世的戒定，這是欲界的別惑，由此二惑，所以常爲欲界所繫。以下別示六天之相，初四天王天。

於邪婬中心不流逸　澄鑒生明　命終之後　鄰於日月　如

是一類　名四天王天

欲界諸天，同以上品十善爲因今舉邪婬，由此婬欲是生死根本，據正法念處經云：不殺功德增上，能生此天，今於邪婬心不流逸，則不殺功德。四天王者，

㈠東方持國天王，爲乾闥婆王，

㈡南方增長天王，爲鳩槃荼王，

㈢西方廣目天王，爲龍王，

㈣北方多聞爲夜叉王，

此天離人間地四萬二千由旬，以人間五十年爲一晝夜，壽五百歲，計人間數爲九百萬年，亦又有中天者。以下忉利天。

二　忉利天

於己妻房　婬愛微薄　於淨居時　不得全味　命終之後　超日月明　居人間頂　如是一類　名忉利天

正婬亦薄，故超前天，居人間頂，名地居天，離地八萬四千由旬，共有三十三天，謂四方各有八天，並中間帝釋天王宮殿，故名三十三天，以人間百年爲一晝夜，壽一千歲，計人間數是三千六百萬年，也有中天，及五衰相現之苦。以下須燄摩天。

三　燄摩天

逢欲暫交　去無思憶　於人間世　動少靜多　命終之後　於虛空中　朗然安住　日月光明　上照不及　是諸人等　自有光明　如是一類　名須燄摩天

動少靜多即是兼學坐禪，故能超地居而成空居，離此間地十六萬由

旬，有地如雲，朗然安住，以蓮華開合爲晝夜，此翻燄摩爲時分，以人間二百年爲一晝夜，壽二千歲。以下兜率陀天。

四　兜率天

一切時靜　有應觸來　未能違戾　命終之後　上升精微　不接下界諸人天境　乃至劫壞　三災不及　如是一類　名兜率陀天

一切時靜已成欲界中定，故不接下界諸人天境，此指外院而言，乃至劫壞，三災不及，別指內院言之。兜率陀此翻知足，身三口四善戒功德增上，能生此天，離此間地去三十二萬由旬，身長三百丈，以人間四百年爲一晝夜，壽四千歲。以下第五樂變化天。

五　樂化天

我無欲心　應汝行事　於橫陳時　味如嚼蠟　命終之後　生越化地　如是一類　名樂變化天

嚼蠟以喻無味，此是既成欲界中定，再進修未到地定之境界，越化是超越下地，能變化故名樂化天，去地六十四萬由旬，身長三百七十五丈，以人間八百年爲一晝夜，壽八千歲。以下第六他化自在天。

六　他化天

無世間心　同世行事　於行事交　了然超越　命終之後　徧能出超　化無化境　如是一類　名他化自在天

於行事交，了然超越，即是已成，未到地定，超無化境，謂超前之四天，此云他化自在，離此閻地一百二十八萬由旬，於上安住，身長四百五十丈，以人間一千六百年爲一晝夜，壽一萬六千歲。以下結成欲界之名。

六欲通結

阿難　如是六天　形雖出動　心迹尚交　自此以還　名爲欲界

形雖出動，言出於人間，散動境界，心迹尚交者，所謂四天相交，忉利抱，但有風氣而無不淨，夜摩執手，兜率唯笑，此是心迹俱交，化樂熟視，他化暫視，是心尚交而迹不交，雖然因中果上，輕重各有不同，總未離男女之欲，故名欲界。以下敘色界分三，初總出其因。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷九

(二) 色界十八天

初禪三天

阿難　世間一切所修心人　不假禪那　無有智慧　但能執身不行婬欲　若行若坐　想念俱無

佛對阿難說，世間一切所修心人，不假出世禪那，則無出世智慧，因無出世妙戒，慧由定發，定由戒生，既無出世三無漏學，但能執身不行婬欲，若行若坐，想念俱無，不行婬欲，則身清淨，想念俱無，心亦清淨，十支功德發，而不名出世妙戒、妙定，以是凡夫外道所能建立，非如來所結之三無漏學，人都忽而不察。以下別明其相，初明初禪。

愛染不生　無留欲界　是人應念身爲梵侶　如是一類名梵衆天　欲習既除　離欲心現　於諸律儀愛樂隨順　是人應時能行梵德　如是一類名梵輔天　身心妙圓　威儀不缺　清淨禁戒　加以明悟　是人應時能統梵衆　爲大梵王　如是一類名大梵天

阿難　此三勝流　一切苦惱所不能逼　雖非正修眞三摩地清淨心中　諸漏不動　名爲初禪

世間的欲愛污染心裏不生，這樣人欲界上就留不住他，佛說解脫，因爲世間的事情把心拴住了，就不能解脫，把世間的污染事都無有了，雖然欲界留不住他，是人應念身爲梵侶，他的志向觀念相應，身爲梵侶，清淨的伴侶。梵天是清淨的地方，這不是佛法，佛恐怕人修行，拿這個當究竟，所以一層一層的指出來讓人知道一切唯心造。這個心就是寶物，修行法沒有別的，就是一個正心，他叫梵眾天，不在欲界了，他

的欲念習氣既然除了，離欲的心就發現出來了，於諸般的律儀，在行住坐臥四威儀之中，愛樂隨順，是梵眾天的人民，應時能行梵德，這一類名梵輔天，比梵眾天高，是大臣之類。身心妙圓，這說梵天的妙圓，不是佛法的妙圓，都得要清楚。威儀一點也不缺，清淨禁戒還加上明悟，悟是悟色界天上的理，悟色界天上的事，這又往上昇，是人應時能統梵眾，爲大梵王，這一類就名大梵天王，初禪三天。梵眾天是老百姓，梵輔天是官，這大梵天是王，佛因阿難問，佛對他說，此三勝流，這梵眾、梵輔、梵王，三種優勝之流，修到這地方不被欲界的一切苦惱所逼迫了，雖然不是眞正修佛法的正定正受，大梵天還算世間一內，也有好處，他得初禪離欲界之清淨，欲界思惑之漏不能動搖他，名離生喜樂地，又名之爲初禪。以下第二明二禪。

二禪三天

阿難　其次梵天統攝梵人　圓滿梵行　澄心不動　寂湛生光　如是一類名少光天　光光相然　照耀無盡　映十方界　徧成琉璃　如是一類名無量光天　吸持圓光　成就教體　發化清淨　應用無盡　如是一類名光音天

阿難　此三勝流　一切憂懸所不能逼　雖非正修眞三摩地清淨心中　麤漏已伏　名爲二禪

佛對阿難說，梵天他統攝梵天上一切梵人，圓滿梵行，澄心不動，是離其覺觀二支，成就內淨喜樂，就如同把水澄清了，寂然不動，這個光自然就生出來了，如是這類叫少光天。少就是不圓滿，光光相然，就像燒著似的，這個火照耀無盡，映十方界。指中千世界爲十方界，光爲

教體，人間以音爲教體，故名光音，映照得色界天上，普遍的就像琉璃寶似的，這類名叫無量光天。吸持圓光，成就天上的教體，發生變化，通通都是清淨的，以光代表音聲，應用無盡，就像我們說什麼話，辦什麼事，他以光代表，這類名叫光音天。佛對阿難說，此三種勝過初禪之流，一切憂懸所不能逼，因初禪三天有覺有觀，故有憂懸，今覺觀俱離，則憂懸不逼，名定生喜樂地，有定水潤澤其心，這種人雖然不是修的佛法中眞三摩地，可是清淨心中粗浮的欲漏已治伏了，名爲二禪。以下第三明三禪。

三禪三天

阿難　如是天人圓光成音　披音露妙　發成精行　通寂滅樂　如是一類名少淨天　淨空現前　引發無際身心輕安　成寂

滅樂　如是一類名無量淨天　世界身心　一切圓淨　淨德成就勝託現前　歸寂滅樂　如是一類名徧淨天

阿難　此三勝流　具大隨順　身心安隱　得無量樂　雖非正得眞三摩地　安隱心中　歡喜畢具　名爲三禪

如是承著上邊天上的天人，圓滿的光明都顯露出來，如人間的音聲露出不可思議的玄妙來，發生他梵天的精進行，不是佛法的精進行，通這個普通的寂滅之樂，如是一類就叫少淨天。淨空一現前，引動了無邊際，這麼大的局面，如同是自己的身心一樣，得著這麼大的輕安，這麼大的好處，也是成就寂滅之樂，得著寂靜的安樂，如是一類名叫無量淨天。世界身心，一切圓滿的清淨，淨德一成就，勝託都現在前了，也是歸這個寂滅之樂如是一類名遍淨天。佛對阿難說，此三勝流不是泛泛的，具大隨順，身心都得到具足安穩，樣樣都隨順，得著無量無邊的安樂，雖然不是得著佛法的眞三摩地，身心的安穩都具足了，名離喜妙樂

地，又名爲三禪。以下第四明四禪，又分二，初明凡夫四天。

四禪四天

阿難　復次天人不逼身心　苦因已盡　樂非常住　久必壞生　苦樂二心俱時頓捨　麤重相滅　淨福性生　如是一類名福生天　捨心圓融　勝解清淨　福無遮中　得妙隨順　窮未來際　如是一類名福愛天　阿難　從是天中　有二歧路　若於先心無量淨光　福德圓明　修證而住　如是一類名廣果天　若於先心　雙厭苦樂　精研捨心　相續不斷　圓窮捨道　身心俱滅　心慮灰凝　經五百劫　是人既以生滅爲因　不能發明不生滅性　初半劫滅　後半劫生　如是一類名無想天

阿難　此四勝流　一切世間諸苦樂境所不能動　雖非無爲

眞不動地　有所得心　功用純熟　名爲四禪

當文是色界四禪四層天，色界天人，以往之談，竟是男人無有女人，其實非是男女之相，他的飲食以禪悅法喜爲飲食，還不是佛法。以色界天的法喜一充滿，就算吃了飯充飢一樣，色界天也是由心造出來的，又說色界天上的人，不逼身心，苦因已盡，無有人間衣食住的逼迫苦，到了天上是天然的，比欲界好的多，雖然苦因已盡，他心裏一想，樂非常住，樂久必然壞生，壞了還得受苦，苦樂二心俱時頓捨，求苦求樂的心都捨了，他就是一個觀念，粗重的相滅了，清淨的福性就生出來了，這個人時時想慈悲喜捨的心，不想生天，也得生天，因爲這是生天的因，如是一類名福生天。捨心圓融，捨的心無有了，圓融無礙，捨是樂善好施，勝解清淨，他解悟這個理，雖然是未解悟到佛法上去，比世間人高的多了，他的勝解是勝過欲界，勝解的心也清淨了，無有污染，他修的福無有遮擋的地方，不是如同世界上，享完了福又來禍，無有這

個，福無遮中，得了不可思議隨順，事事都是隨順的，窮未來際，享福的年限是無限的，這一類叫福愛天。從這福愛天中有分出兩個岐路，連在三禪天的無量淨光，若於先心，無量淨光，福德圓明，修證而住，修是因證是果，在這裏就叫廣果天。比別因結的寬大，所以結果也廣大，若於先心，若於前邊修行的心，雙厭苦樂，你知道苦樂皆是不長的，精研捨心，精純研究，苦樂皆捨，相續不斷，圓窮捨道，圓滿了窮盡了捨道，捨這個苦樂的心，心裏頭還有個苦樂可捨也不要，身心俱滅，身心把苦樂都滅了，心慮灰凝，修行全在念慮，慮而後能得，你慮什麼得什麼，你慮善事得善事，慮惡事得惡事，心慮就像灰一樣，無有熱火凝結住了，這一類經五百劫的時間，是人既以生滅爲因，這個修行人，他還知道有個生滅，要去掉生滅，心裏還是有生滅，你頓然間，心裏什麼也無有，你知道這個理就好了，他知道有生滅，要去掉生滅，所以這也是病，是人既以生滅爲因，不能發明，不生滅性，他得不著佛究竟的法，

不知道不生不滅的性，他心裏想有生滅，這就錯了，修行這個不能說一點好處沒有，有點好處，初半劫滅，後半劫生，他的結果先在初半劫上，想念就消滅了，後半劫又發動了，如是一類照初半劫滅說，叫無想天。佛對阿難說，這四勝流，超過一般平常人，一切世間，諸苦樂境，所不能動，雖然不是無爲眞不動地，有所得心，他的功用純熟了，名捨念清淨地，又名爲四禪。以下第二明不還五天。

五不還天

阿難　此中復有五不還天　於下界中　九品習氣俱時滅盡　苦樂雙亡　下無下居　故於捨心衆同分中　安立居處　阿難　苦樂兩滅　鬪心不交　如是一類名無煩天　機括獨行　研交無地　如是一類名無熱天　十方世界　妙見圓澄　更無塵象一切

沈垢　如是一類名善見天　精見現前　陶鑄無礙　如是一類名善現天　究竟群幾　窮色性性　入無邊際　如是一類名色究竟天

阿難　此不還天　彼諸四禪四位天王　獨有欽聞　不能知見　如今世間曠野深山聖道場地　皆阿羅漢所住持故　世間麤人所不能見

這裏五不還天是三果聖人居住之處，他們的壽命長，只有進無有退，步步增上，不退轉位，他們於下界中的九品習氣俱時滅盡，苦樂雙亡，不但無有苦，連樂也無有，下界無有卜居的地方，故於捨心，眾同分中，他把凡心都捨了，他這眾同分中也不少，又提另安立居處。他到了苦樂兩滅，鬥心不交的地步，苦樂是鬥心，苦來就奪樂，樂來就奪苦，苦樂不交了，這一類名無煩天。機括獨行，機是動機，括是無有了機，無有單獨的行，研交無地，他我對待無有了，這一類名無熱天。十

方世界這是說大千世界，不是指的普通的世界，這不可思議的知見是圓滿澄清，更無塵象，外無塵遮，內無沉垢，內外虛融，妙見無礙，如是一類名善見天。精見現前，精純的知見現前，有了效驗，陶鑄無礙，任其陶鑄，一點障礙也無有，這類叫善現天。究竟群幾，窮色性性，又究竟到種種的機動，窮到色性的這個性上，入無邊際，入到無無邊際的地方，如是一類名色究竟天。佛對阿難說，這五不還天的聖人，彼諸四禪四位天王，都是三果聖人，再進一步就阿羅漢了。彼是指前面四禪天，每層天都有天王，這四位天王，要比後邊這五不還天，相差太遠了，獨有欽聞，單獨的只可以欽佩，耳朵聽一聽，不能知見，凡夫見不著聖人，只可以知道有聖人，凡夫不能見聖人，天上也如此，天上也有凡夫，有聖人。前邊那四禪十三天，都有輪迴生死，無非壽命長，彼四位天獨能欽佩，聽不得見不到，是因什麼呢？下邊說個比喻，如同我們世間上，曠野深山，無人住的地方，聖道場地皆是阿羅漢在那裏所住持，

世間粗人就是凡夫，不修行的人，他所不能見。以下總結其名。

色界通結

阿難　是十八天　獨行無交　未盡形累　自此已還　名爲色界

這十八天，雖然是獨行無交，他還在色界天上未脫色相去，從這裏還到十八層天上去都叫色界。以下無色界天又分五，初簡去迴心不入。

(三) 無色界四天

大阿羅漢

復次阿難　從是有頂色邊際中　其間復有二種歧路　若於捨心發明智慧　慧光圓通　便出塵界　成阿羅漢　入菩薩乘　如是一類　名爲迴心大阿羅漢

這段文有迴心，有不入理體的，佛法講迴向自心，不入自心，另外有法就錯了，即心即佛，成佛也是心造的，受苦也是心造的，這是說迴向自心，佛對阿難說，從是有頂的色邊際中，色界有頂的邊際中，再往上就是四空天，開了智慧就能證聖果，色界十八天普通言之就是凡夫境界，雖然是凡夫，每界都有聖人，有聖人凡夫也見不著，從其多數都是照凡夫說，有聖人在那裏教化凡夫，機緣不成，他不信也不聽，這說到了色邊際中，其間又有二種歧路，這歧路之中，修行的知見，各有不同，若於捨心，發明智慧，修行的時候，未明白的道理，全憑這個捨心，世間的聲色貨利都要捨，這才能得這個清淨心，回復人的本有佛性。世間的事都不長遠，轉眼成空，看破了，捨去一切，就發生出智

慧，智是人的現前明智，慧是人多生的宿慧，智慧兩個字，一個是今世，一個是前世，智慧發明了，無有遮障，慧光圓融，通達一切，能這樣便出塵界，出塵離世，雖在世間上，也不能隨世間上的事情轉，能作得主，成阿羅漢入菩薩乘，由小乘再入大乘，小乘是獨善其身，他一發大心教化眾生，心裏就充足了，所以就行菩薩道，這名叫迴心大阿羅漢，這是說回向自心的修行人，心外無法，大至世界，小至微塵，通通都是心造的，這地方明白了是心造的，能作的主，這才能證聖果，早先他修什麼，心裏有什麼，這就把心染了，這名字就叫塵，這說出塵，一塵不染，萬法皆空。大阿羅漢是發大乘心的。下邊還有叉路，又入了虛空，佛教裏講空有幾層，我們眼前看的，叫頑虛空，頑梗不靈，就像個物質，外道講什麼也無有，是斷滅空，離開世界一切有，這裏頭就有個眞空，眞空妙有，妙有眞空，你得明白，頑虛空、斷滅空這兩種是不能要的，聖人修的就不是這個樣子。有析法空，有體法空，有妙有眞空。

析法空，他把世間上一切形形色色的分析開了，都是假藉的。他說另外有個眞空之理，離開形相才有個眞空，這叫片面理，他是明白了一半，色即是空，空即是色，他以爲空是空，色是色，凡夫認識頑虛空，外道認識斷滅空，小乘人認識析法空。世間法是世間法，出世法是出世法，聖人的道理是聖人的道理。分開了這叫析法眞空，再高的還有體法眞空。世間上具體都是眞空的，再開了佛的知見，根本上你都知道不可思議的，這叫妙有眞空，到了極頂，眞空就是妙有，你去那裏找眞空去？你對一切法不作思議，這都是眞空，都是中道理體，這個空略分五個階級，世間是頑虛空，外道是斷滅空，小乘是析法空，中乘是體法空，大乘是妙有眞空，究竟是眞空妙有。以下第二別明四空天相。

若在捨心　捨厭成就　覺身爲礙　銷礙入空　如是一類名爲空處　諸礙既銷　無礙無滅　其中唯留阿賴耶識　全於末那半分微細　如是一類名爲識處　空色既亡　識心都滅　十方寂

然　迥無攸往　如是一類名無所有處　識性不動　以滅窮研於無盡中　發宣盡性　如存不存　若盡非盡　如是一類　名爲非想非非想處

這是第二科，別明四空天相，若在捨心，上邊說捨心，有兩個叉路，一個是發明智慧回小向大，行菩薩道，這地方也是捨心，他是厭惡身體，厭離世界上所有，他這捨心成就，他覺著身爲礙，銷礙入空，把身體不要了，入空的境界，這類叫空無邊處天。諸礙既然銷了，也無礙了，也無有消滅的了，其中唯留阿賴耶識，此云藏識具有能藏、所藏，執藏義。末那此翻染污，今言全於末那，正顯俱生我執全在，並未伏斷。半分微細，指第六識，無復外塵可緣，獨有內緣之半分猶在，其相微細，不但非色，而且非空，故此爲識無邊處天。空色既然無有，識心都消滅，把六識之內緣也伏，他不但自己無有了，十方世界也寂然無有，迥然無所去的地方，不知怎麼好了，這類名叫無所有處天。第八識

性從來不動，不可斷滅，以妄滅之心，強加窮研，於此無盡性中，虛妄發宣盡性故，使第八識性，如存而不存，以其不可見，第七執我之心，若盡而非盡，以其執此生死妄想，誤爲眞實，未斷非非想處愛，但離下界粗想，故名非想，不達妄想無性不入泥洹，眞無想道，故名非想非非想處天。空處壽二萬大劫，識處壽四萬大劫，無所有處壽六萬大劫，非想非非想處壽八萬大劫。以下第三，更判凡聖二類。

鈍阿羅漢

此等窮空　不盡空理　從不還天　聖道窮者　如是一類名不迴心鈍阿羅漢　若從無想諸外道天　窮空不歸　迷漏無聞便入輪轉

此等窮空言既以空而滅色，又以識而滅空，又以無所有而滅識，又

以非想非非想而滅無所有，則於空境竭盡心力，然空理不居色外，今既離色求空，豈盡空理，所以鈍根那含，從五不還天分出來的，有這聖道場研究證聖道，這一類名鈍阿羅漢，直待非非想處八萬大劫壽滿方出三界，生方便有餘穢土。若從無想天分出來的，則一味求空，不知回頭觀察眞空道理，名爲窮空不歸，這是迷有漏天，作涅槃想，既不聞出世正法門，他的報盡還入輪轉七趣之苦。以下第四總辨王民不同。

諸天總結

阿難　是諸天上各各天人　則是凡夫業果酬答　答盡入輪彼之天王即是菩薩遊三摩地　漸次增進　迴向聖倫所修行路

此文宜在下科之後，乃是通結三界之文，今既錯簡在此，另作一科釋之。是諸天上各各天人，則是凡夫，要成了聖人就不在其內，凡夫他

造業就有酬答，善有善報，惡有惡報，業果酬答完了，還免不了入輪迴，彼之天王，即是菩薩遊三摩地，漸次增進迴向聖倫，所修行路如《華嚴經》云，三地多作帝釋天王，四地多作燄摩天王，乃至八地多作小千世界梵王，九地多作中千世界梵王，十地多作大千世界大梵天王，遊三摩地者，以菩薩善入出住百千三昧，故住此定，而爲天王，九次第定名善入，師子奮迅名善出，超越三昧名善住，一一皆能深達實相。以下第五結成無色名目。

四空通結

阿難　是四空天　身心滅盡　定性現前　無業果色　從此逮終　名無色界

色蘊銷亡名身滅盡，四蘊精微名心滅盡，定性現前乃有定果，色無業果色，肉、天二眼所不能見，所以名無色界，從此逮終者，言此外更無別天，當知三界虛妄之相終於此矣。以下總結虛妄。

此皆不了妙覺明心　積妄發生　妄有三界　中間妄隨七趣沈溺　補特伽羅　各從其類

此四空天的凡夫，皆都是不了自己不思議的那個覺，明明白白那個心，其實覺就是心，心就是覺，妙覺就是不思議，明明白白的心在這裏常起覺照，是眞會用工，人多數忽略過去，積累的妄想發生出來的，虛妄不實的欲界、色界、無色界，在他修行的中間，虛妄的隨著七趣沉溺，七趣是六道加上仙道，通通都歸沉溺，補特伽羅中國話叫數取趣，七趣之中不定入那一趣，各從其類。以下示修羅趣。

七　阿修羅趣四種

復次阿難　是三界中　復有四種阿修羅類　若於鬼道　以護法力乘通入空　此阿修羅從卵而生　鬼趣所攝　若於天中降德貶墜　其所卜居　鄰於日月　此阿修羅從胎而出　人趣所攝　有修羅王　執持世界　力洞無畏　能與梵王及天帝釋　四天爭權　此阿修羅因變化有　天趣所攝　阿難　別有一分　下劣修羅生大海心　沈水穴口　旦遊虛空　暮歸水宿　此阿修羅因濕氣有　畜生趣攝

這段文表示阿修羅在六道裏頭算三善道，他分卵胎濕化四種。先說卵生，佛對阿難說，阿修羅翻無端正，阿修羅也有護持佛法的時候，以護法的力量，他能乘著這個神通入到虛空裏去，此阿修羅是從卵生，這

一類在鬼趣所攝。若於天中降德貶墜，其所下居，鄰於日月，此一類在忉利天上作事，降德貶墜，其所居住的地方，於日月作鄰居。此一類從胎而生是人趣所攝，有一種阿修羅王，他也能執持世界，他的力量大的很，無有可畏的地方，能與色界天的梵王及忉利天的帝釋四天王爭權，此阿修羅是化生有的，屬於天趣所攝。佛對阿難說，還有一種下劣修羅，生在大海心裏頭，他沉在水穴口的地方，好比那個靠岸的海口，他就在那個地方住，旦遊虛空，黑天就歸在水裏宿住，這類是因濕氣而有，畜生趣攝。以下結示勸修又分二，初結示迷妄又分二，初結成妄果本空。

七趣總結

阿難　如是地獄　餓鬼　畜生　人及神仙　天洎修羅　精

研七趣　皆是昏沈諸有爲相　妄想受生　妄想隨業　於妙圓明無作本心　皆如空華　元無所著　但一虛妄　更無根緒

這段文是結成妄果本空，由虛妄結的果，本來是空的，佛對阿難說，如地獄乃至修羅這七趣，皆是昏沉是惑，有爲是業，受生隨業是其果報，這是惑業苦三，如惡叉聚，不能達到無作妙理，於妙圓明無作本心，皆如空華，他這七趣要在妙圓明都不夠格，這個妙是法身德，圓明是般若德，無作是解脫德，他在三德裏頭皆如空華，就等於無，根本上就無有著落的地方，天和神那麼大能耐，也是無有著落，都是不究竟，但一虛妄更無什麼根緒。以下第二重示妄因顛倒。

阿難　此等衆生不識本心　受此輪迴　經無量劫不得眞淨皆由隨順殺盜淫故　反此三種　又則出生無殺盜婬　有名鬼倫無名天趣　有無相傾　起輪迴性

佛對阿難說，像此等衆生，不認識自己的本心，虛妄作業，才受此

輪迴的苦，經無量劫的時間，不得眞淨，皆由隨順殺盜婬故，要反此殺盜婬三，就是三善道。有殺盜婬三業就是三惡道，這裏有無相傾，輪過來迴過去，這該怎麼逃出去，下邊舉出醒悟的事情。第二科舉悟勸修又分二，初正舉悟境。

若得妙發三摩提者　則妙常寂　有無二無　無二亦滅　尙無不殺　不偷　不淫　云何更隨殺盜婬事

這是說明醒悟的境界，若得妙發三摩提，說出世妙戒，依於首楞嚴王三昧而開發妙戒，若發故常，即是禪戒故寂，所云婬機身心俱斷，斷性亦無，有無二無，故不墮凡夫地，無二亦滅，故不墮二乘地，斯則不殺不偷不婬之相，尙不可得，云何更有殺盜婬事。第二結勸眞修。

阿難　不斷三業　各各有私　因各各私　衆私同分　非無定處　自妄發生　生妄無因　無可尋究　汝勗修行　欲得菩提　要除三惑　不盡三惑　縱得神通　皆是世間有爲功用　習氣不

滅　落於魔道　雖欲除妄　倍加虛僞　如來說爲可哀憐者　汝妄自造　非菩提咎　作是說者　名爲正說　若他說者　即魔王說

這段文結勸眞修，佛對阿難說眞修行，不斷除殺盜婬三業，各各都有私心，各各私即是別業，眾私同分，即彼相似別業，所同感之依界，從此便有七趣定處，此諸別業及諸定處，總是自妄發生，生妄無有別因，所以無可尋究，但須除其心中三惑，你三惑不去盡了，縱算你得了神通，皆不是無作無爲的大法，是世間有爲的功用，你這習氣不滅，落在魔道裏，雖然想除妄也不徹底，倍加虛僞，如來說這類的人爲可哀憐者，汝妄自造，這是自作自受，非是菩提的過咎，作是說者名爲正說，若他說者就等於魔說。以上大意第五廣示七趣竟，第六藉無聞比丘爲語端，備明五陰魔境。意顯若無中道妙慧。並失中道妙戒也。由無相似中道慧，所以或墮魔境而破戒。或墮外道而破見。破戒破見總是違犯波羅提木叉。由無分證中道慧。所以或成聲聞。或成緣覺。而破菩提心戒。

故云無慧並無戒。文分爲二。初正明禪境。二更斷餘疑。初中又分三，初結前生後；二時眾佇誨；三總別開示。今初。

五陰魔障

即時如來將罷法座　於師子床攬七寶几　迴紫金山再來凭倚　普告大衆及阿難言　汝等有學緣覺聲聞　今日迴心　趣大菩提無上妙覺　吾今已說眞修行法　汝猶未識　修奢摩他　毗婆舍那微細魔事　魔境現前　汝不能識　洗心非正　落於邪見或汝陰魔　或復天魔　或著鬼神　或遭魑魅　心中不明　認賊爲子　又復於中得少爲足　如第四禪無聞比丘　妄言證聖　天報已畢　衰相現前　謗阿羅漢身遭後有　墮阿鼻獄　汝應諦聽吾今爲汝仔細分別

這是接著前邊如來將罷法座，就是說完了法，將要下座，佛坐的叫師子床，七寶几是拿手可以扶的叫几，迴紫金山就是指佛的本身說，轉迴來還有未說完的道理，再來憑倚普遍的告訴法會大眾。阿難是當機的人，佛對他說－汝等有學緣覺聲聞」，有學就是對佛法還有未學到的，就是緣覺聲聞這類人，緣覺是中乘名辭，聲聞是小乘名辭，這是指的人是緣覺根性，修緣覺法，聲聞根性修四諦法，佛法大端分三層，大乘菩薩是因，佛是大乘的果，佛說十二因緣法，中乘人由這裏明白了悟道，這叫緣覺法，十二因緣有順生門，是無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱，這順生門是凡夫受生死的根本，他知道生死本無生死，他用還滅門，無明滅則行滅，行滅則識滅，一滅一切滅，這是修行的法子，我還回來把無明滅了，這就把生死根去了，這是中乘聖人，小乘用知苦斷集，慕滅修道，佛說這四諦法，他用耳朵聞到，他以這法修

行，他就是這麼個根性，你說多他記不住，不能多學，佛說你知苦，就別招集苦因，你羨慕寂滅就得修道，修道好證寂滅法，這是聲聞法，今日迴心發心學大乘法，趣大菩提，這菩提就是覺道，無上妙覺，無有再高乎以上的，不可思議的知覺。人在這地方認眞，這就會修行，每個人都有知覺，我們人的知覺是胡思亂想，這個妙覺，你放下一切的亂想，你就觀察不可思議的知覺，把這個修成了就能成佛，我今已說眞修行法，汝猶未識，不但現在說的這些上邊還說了很多，你們還未曾認識，未曾認識什麼呢？修奢摩他，毗婆舍那，奢摩他是一心三止，毗婆舍那是一心三觀，這三止是體眞止、方便隨緣止、息二邊分別止。體眞止，你知道這個世界上當體即眞，方便隨緣遇著什麼緣，你就止於什麼。息二邊分別止，你修中道。三觀是中觀、假觀、空觀，空觀觀體眞止，假觀觀方便隨緣止，中觀觀息二邊分別止，你修止不行，你再時時的修觀，這就是修行的法，大端知道了，你正式修止觀，那就有魔來攪了，

你不要說修成，你修到好處，魔就不安了。佛法是正的，魔是邪的，以正可以去邪，他站不住，所以就來攪了，你修止觀要知道這裏還有微細魔鬼的事情，魔的環境現在你前邊，你認不透，他是往苦處引你，往壞處引你，你不認識，佛對弟子們說「洗心非正落於邪見」，你未曾修行以前，先把心洗正了，洗乾淨了，我說的這些事，你果然洗正了，就未有這些魔事發生了，洗心不正就容易落於邪知邪見裏去，「或汝陰魔」，陰魔通則五十重皆名陰魔，並依五陰起故，別則色陰十種境界，但是色陰中自現祇名陰魔，經上說五蘊皆空就好了，五蘊不空就是魔，「或復天魔或著鬼神，或遭魑魅」，受陰十種境界，則有外魔入心，兼遭魑魅，想陰十境，兼有天魔及著鬼神，行識二十重境，皆是得少爲足之類。「心中不明認賊爲子」，你心中不明白就要陷入大坑，等於認賊爲子，那有好日子過呢？這裏舉出得少爲足一個榜樣，如同一位無聞比丘，他修行到第四禪，以爲證了四果聖人，妄言證聖，等到天報已畢，

衰相現前，還得受輪迴，他因生謗說證了四果，身還遭後有，認爲謗法，墮在阿鼻地獄，佛對弟子們說，你們應當審實的聽著，吾今爲汝仔細的分別。以下第二時眾佇誨。

阿難起立　並其會中　同有學者　歡喜頂禮　伏聽慈誨

第三總別開示又分三，初總明魔事之由。二別顯境發之相。三結勸欽誨遵修。初中又分二，先是正明魔動因由。二勸誡迷悟得失。今先正明魔動因由。

佛告阿難及諸大衆　汝等當知　有漏世界十二類生　本覺妙明覺圓心體　與十方佛無二無別　由汝妄想迷理爲咎　癡愛發生　生發偏迷故有空性　化迷不息有世界生　則此十方微塵國土　非無漏者　皆是迷頑妄想安立　當知虛空生汝心內　猶如片雲點太清裏　況諸世界在虛空耶　汝等一人發眞歸元　此十方空皆悉銷殞　云何空中所有國土而不振裂　汝輩修禪飾三

魔地　十方菩薩　及諸無漏大阿羅漢　心精通脇當處湛然　一切魔王及與鬼神諸凡夫天　見其宮殿無故崩裂　大地振坼　水陸飛騰　無不驚慴　凡夫昏暗　不覺遷訛　彼等咸得五種神通　唯除漏盡　戀此塵勞　如何令汝摧裂其處　是故鬼神　及諸天魔魍魎妖精　於三昧時　僉來惱汝

佛對阿難及大眾說，你們應當知道，這有漏的世界有十二類，㈠是卵生魚鳥龜蛇之類，㈡是胎生人畜龍仙之類，㈢是濕生含靈蠕動這類，㈣者是化生轉蜕飛行這類，㈤是有色生，就是休咎精明，日月星辰這類，㈥是無色生空散消沈這類，㈦是有想生是鬼神精靈這類，㈧是無想生，是土木金石之類，㈨是非有色生是水母等，是海水沫子成的，海蜇無頭無尾，說牠是活的，又不像活著，㈩是非無色是咒祝厭生，他不是有色，他厭死這類，㈠是非有想就是蒲蘆，土蜂子，螟蛉子這類，㈡是非無想就是土梟這類，一共是十二類眾生。都有本來的知覺，不可思議

的光明，這些眾生本有的心體與十方佛無二無別，就由妄想把性理迷了。這種過咎是起初的時，癡愛一發生，越生發越迷惑，普遍故有虛空性，從虛空中變化不息，有世界生出來，這就是成爲十方微塵國土，皆是有漏的，都是迷惑頑梗妄想成立的。佛說虛空世界都由迷惑而有，當知虛空在你心裏猶如片雲點太清裏，太清是青天，都叫雲遮住了，人光見雲不見天，虛空比如片雲，太清比如佛性。況諸世界在虛空裏，這又一比況，虛空在人心中如一片雲，無量的世界還在虛空裏，這個話要不是佛說誰肯信，若不是佛誰敢說，這是人夢想不到的事情。說這個爲的是化迷不息，佛說若汝等一人發眞歸元，你修行不受外邊環境所攪，心裏一清淨，你自己發出眞性來，歸到元始，此十方界，皆悉銷殞，你一迴光返照，一心歸於本心，你一人明白發眞歸元的道理，此十方虛空都消滅了。云何空中所有國土而不振裂，當然都要振裂。汝輩修禪裝飾你的三摩地，十方菩薩及諸無漏大阿羅漢，心要精純通達，已於心性相胎

合了，在胎合的地方湛然清淨了，一切魔王，人間的鬼神，二十八層諸凡夫天，各各見其宮殿無故崩裂，大地振動也拆散了，水上游的，陸地走的，空中飛的，無不驚懼。凡夫昏暗不覺遷訛，這道理是佛說的，人迷惑不覺想不到更見不到。佛又對阿難說，彼等修行人咸得五種神通，唯獨未得漏盡通，戀此塵勞，這是阿難這類人未得漏盡，如何令汝摧裂其處，以是之故，諸天鬼神，諸妖精等，於你修行三昧，入定的時候，妖魔鬼怪一齊都來你面前煩惱你。以下第二勸誡迷悟得失，又分二，初勸悟則成得。

然彼諸魔雖有大怒　彼塵勞內　汝妙覺中　如風吹光　如刀斷水　了不相觸　汝如沸湯　彼如堅冰　煖氣漸銷　不日銷殞　徒恃神力　但爲其客　成就破亂　由汝心中五陰主人　主人若迷　客得其便　當處禪那　覺悟無惑　則彼魔事無奈汝何　陰銷入明　則彼群邪咸受幽氣　明能破暗　近自銷殞　如何敢

留　擾亂禪定

然而這魔鬼雖然大怒，欲破壞你，他是在塵勞分內，你是在妙覺之中，他不能把你破壞了，說個比喻，魔鬼就像風，你就像日光，他的風不能吹動你的日光，再者魔鬼像刀，你修行三昧像水，刀砍水也不妨害，因爲兩不相觸，還有你如同熱滾水，魔像堅冰，熱氣漸漸與他相近，不日就銷殞，他徒勞仗恃神鬼的力量，但爲其客，客不能欺主，你修行是主人，他不能成就破壞你的修行作用，由你心中智慧是主人，所以迷惑的客人不得其便，當處是禪那之心，你常常覺悟身體在世界，世界在虛空中，虛空在妙覺中如一片雲不能長在，把這個理記在心中，則彼魔事與你就無礙，五陰銷了，就是無有迷惑，等到五陰皆空，才度一切苦厄，入明就是智慧，大學之道在明明德，由這個明能破暗，群邪幽氣自然不能存在，如何敢留擾亂你的禪定功夫。以下第二誡迷則成失。

若不明悟　被陰所迷　則汝阿難必爲魔子　成就魔人　如

摩登伽　殊爲眇劣　彼唯咒汝破佛律儀　八萬行中　祇毀一戒　心清淨故尚未淪溺　此乃隳汝寶覺全身　如宰臣家　忽逢籍沒　宛轉零落　無可哀救

這段文是轉過來說，若不以明爲主，若不在明上醒悟，就被五陰所迷，佛說這些話都扣在阿難身上。不能明悟，必定爲魔子孫，這回要爲魔人可就厲害了，你早先不是受過魔嗎？如摩登伽她的邪術不大，殊爲眇劣，力量太薄弱了，她只是拿邪咒咒你，若隨他的邪咒就破佛制的三千威儀，八萬細行之中祇毀一戒，那時你的心中清淨未受污染，所以未曾淪溺在危險裏頭，這時比上次厲害多了，你要不用眞功夫，她能毀你的寶覺全身，最寶貴的就是你的知覺，這知覺不迷惑，能成佛作祖，一迷惑了如同宰相家犯了大罪，禍滅九族，宛轉零落，無可哀救。這是警教阿難，你修行不要亂想。以下別明境發之相分五段，初名色陰境至五明識陰境，初中又分三。第一總示陰相，二別明發相，三結過勸示，由

第一總示陰相又分四，初牒示圓通正行，二正示色陰區宇，三懸示色陰盡相，四結示本惟妄想，今初牒示圓通正行。

(一) 色陰十種

阿難當知　汝坐道場　銷落諸念　其念若盡　則諸離念一切精明　動靜不移　憶忘如一　當住此處　入三摩地

這段文是特別指示修圓通的正行，怎麼叫圓通？圓是圓融無礙，通是通達一切，人要知道耳的聞性是圓通常，這是佛特別指示給人，這樣修行就是佛法的眞傳。佛對阿難說，你要坐道場修行，應當銷落諸念，即是入流亡所，修一心圓頓止觀，銷落五陰生死情計，其雜念若盡，則諸離念，你把一切念都盡了，把離念的這個念也要離開，一切都成了精明，法法皆精，法法皆明，到了究竟處，是性覺妙明，本覺明妙，這個

性你覺悟了，就是不可思議的明。因爲人的本覺是明妙的，精純不雜的，就是一個明，動靜不移，心裏不被動靜移動，到這時候，憶忘如一，也無有憶，也無有忘，應當住在這個地方，這就是修行入三摩地的方法，有相當的定力，就有相當的享受，三摩地叫正定正受。第二正示色陰區宇。

如明目人　處大幽暗　精性妙淨　心未發光　此則名爲色陰區宇

這是發明觀行位中，色陰現前之相，大開圓解，如明目人，事障未破，如處大幽暗，知道色陰本是如來藏，故云精性妙淨，理境未現，故云心未發光，被這虛妄色質覆遮眞性，故名色陰區宇。以下第三懸示色陰盡相。

若目明朗　十方洞開　無復幽黯　名色陰盡　是人則能超越劫濁

這是說色陰盡相，先懸示知，若到了動靜明暗種種二相皆悉了然不生之時，名叫色陰盡的境界，能超出劫濁。同居十方洞開，六凡色陰盡，方便十方洞開，二乘色陰盡，實報十方洞開，菩薩色陰盡，如次超於三土劫濁。又有觀行開，觀行盡，觀行超，乃至究竟開、究竟盡、究竟超之不同。以下第四結示本惟妄想。

觀其所由　堅固妄想以爲其本

九界眾生於此漏無漏色，皆以爲定有實法，今以佛眼照窮色陰之源，只是由於堅固妄想，隨眾生心應所知量，循業發現並無堅固實色，堅固妄想爲本，則是無本，所以圓頓止觀一起，彼則隨盡，設不達其元非實色，惟屬妄想，如何可成圓頓止觀。以下別明發相分爲十，初精明外溢身能出礙至十邪心含魑魅，妄見妄說，此之十境或先或後，或發不發，或有並發或復重發，事非一致，今但次第，詳列令行人知是色陰境界。今初精明外溢身能出礙。

一　精明外溢

阿難　當在此中　精研妙明　四大不織　少選之間　身能出礙　此名精明流溢前境　斯但功用　暫得如是　非爲聖證　不作聖心　名善境界　若作聖解　即受群邪

當在此中，就是此處，指於即事之理境，精研即觀行之功，妙明即藏性之理，通在二十五境，別在耳門，由於精研妙明，能令四大不織，於少選時間，身能出礙，是依色陰所發之境，精明流溢，這是出其境界之名，斯但功用，明其發境之由，由於用功至此，也是好境界發現，可不是聖證，不可作爲聖心，所以魔之乘人必伺其或怖或喜，今云非爲聖證，所以斷其妄喜，又云名善境界，所以斷其妄怖，修行者應當知道這重要之理。以下第精明內溢拾出蟯蛔。

二　精明內流

阿難　復以此心　精研妙明　其身內徹　是人忽然於其身內　拾出蟯蛔　身相宛然　亦無傷毀　此名精明流溢形體　斯但精行　暫得如是　非爲聖證　不作聖心　名善境界　若作聖解　即受群邪

這是第二段再用此心精純不雜，研究這個妙明之理，其身內就透徹無有滯礙，有這效驗的時候，這修行人忽然於其身中拾出蟯蛔蟲子，但是身相宛然，也無傷毀，此名精明流溢形體，這種境界是由精純不雜的功夫作成的，無有別的，斯但精行，但但的發心精進修行，暫得如是效果，你別以爲證了聖果，不作聖心名善境界，設若是說證到聖果，就受種種的邪魔了。

三　精魄離合

又以此心　內外精研　其時魂魄意志精神　除執受身　餘皆涉入　互爲賓主　忽於空中聞說法聲　或聞十方同敷密義　此名精魄遞相離合　成就善種　暫得如是　非爲聖證　不作聖心　名善境界　若作聖解　即受群邪

第一雖說淨研妙明，而是外研居多，是故精明流溢前境，第二雖亦精研妙明，而是內研居多，是故精明流溢形體，此一段文內外並研，故令精魄合離，空中聞法，除去執受之身，餘皆涉入，互爲賓主，又以此心內外精研，身內有五臟六腑，身外是眼六根，所有內外的精神就是見、聞、覺、知，有這種關係，內外精研，就在這時候魂在人的肝上，魄在人的肺上，意在人的脾上，志在人的膽上，精在人的腎上，神在人

的心上，這都有一定住處寄托，這都屬於見分，身體是相分，除去執受之身，餘者之魂魄，意志精神，互相涉入，互爲賓主，於空中聞說法聲，或聞十方同時敷演密秘之義，這是修行人用功得的境界，這個名叫精魄遞相離合，這是好境界成就善種暫得如是，總是好境界，不可作爲證了聖果就對了，若以爲證了聖果，就要受群邪。

四　心魂悟染

又以此心　澄露皎徹　內光發明　十方徧作閻浮檀色　一切種類化爲如來　於時忽見毗盧遮那　踞天光臺　千佛圍繞百億國土　及與蓮華　俱時出現　此名心魂靈悟所染　心光研明　照諸世界　暫得如是　非爲聖證　不作聖心　名善境界　若作聖解　即受群邪

澄者妙止之功，露者妙觀之力，以妙止觀，使此心皎潔瑩徹，故得內光發明報土乍現，毘盧遮那此云光明遍照，是法身如來在觀行中所觀色陰，元不局於同居，今既心光研明，加以靈悟所染，豈無暫照之力，靈悟所染，即尋常習聞教相，曾知花藏境界熏成種子，這時心光研究的發明了，遍照一切世界，暫時得著的善境界，不要作聖證想則善，若作聖證解即受群邪。

五　抑按逾分

又以此心　精研妙明　觀察不停　抑按降伏　制止超越　於時忽然　十方虛空成七寶色　或百寶色　同時徧滿　不相留礙　青黃赤白　各各純現　此名抑按功力逾分　暫得如是　非爲聖證　不作聖心　名善境界　若作聖解　即受群邪

抑按降伏制止皆是圓伏五住之功，超越二字，此是於觀行中，由圓解力，暫時橫見寂光境界，非關斷惑，故不可作聖解，再者，青、黃、赤、白各各純現，這四色—青色表智慧，黃色表和平，赤色表敬愛，白色表清淨，各有所表，各各純現，誰也不相障礙，這境界是用功太急，壓著不讓他起的力量逾分，所以有如是善境界，不可作聖證心就對了。

六　密見洞幽

又以此心　研究澄徹　精光不亂　忽於夜半　在暗室內　見種種物　不殊白晝　而暗室物亦不除滅　此名心細密澄其見所視洞幽　暫得如是　非爲聖證　不作聖心　名善境界　若作聖解　即受群邪

澄徹者是寂照之體，由研究而精光不亂，故見暗室中物，今以心

細，所視洞幽，見著種種異物，不作聖證之想是善境界。

七　四大入純

又以此心　圓入虛融　四肢忽然同於草木　火燒刀斫　曾無所覺　又則火光　不能燒爇　縱割其肉　猶如削木　此名塵併排四大性　一向入純　暫得如是　非爲聖證　不作聖心　名善境界　若作聖解　即受群邪

心體本自虛融，由堅固妄想而生窒礙，今以止觀之功，圓入虛融之性，深觀內四大性，與外四大，均是唯心所現，無我我所，故名排四大性而令塵相併銷，但是觀行暫成，不可以此濫聖。

八　凝想化成

又以此心　成就清淨　淨心功極　忽見大地　十方山河　皆成佛國　具足七寶　光明徧滿　又見恆沙諸佛如來　徧滿空界　樓殿華麗　下見地獄　上觀天宮　得無障礙　此名欣厭凝想日深　想久化成　非爲聖證　不作聖心　名善境界　若作聖解　即受群邪

又以此心，一塵不染，成就清淨心，到了極點，忽然看見十方山河大地皆變成佛國，具足七寶，金銀琉璃，硨磲，珊瑚，琥珀，赤珠，光明遍滿，又見著像恆河沙數的這麼多的如來，這種境界遍滿了虛空都是佛，樓閣宮殿，華麗無比，往下看見地獄，向上看見天宮，覺著一點障礙無有，這是欣淨厭穢之心，觀念常了，凝結日深，就變化成事實，是

故圓頓行人，正可求生淨土，但是聖境雖現，不可妄作聖心，諸佛證正遍知海，從心想生，如遠公三見聖相，何過之有，若作聖解乃成邪矣。

九　逼迫飛出

又以此心　研究深遠　忽於中夜　遙見遠方市井街巷　親族眷屬　或聞其語　此名迫心逼極飛出　故多隔見　非爲聖證　不作聖心　名善境界　若作聖解　即受群邪

此段又以此心研究深遠，觀於事境理諦，豎窮橫遍之性，迫逼飛出，忽於中夜遙見遠方的市井街巷，自己的眷屬，隔多少萬里，不但見著說什麼話都聽見，這是暫時的境界，緣影心未破，非是聖證，但是善境界，若作聖解就錯了。

十　含受魑魅

又以此心　研究精極　見善知識　形體變移　少選無端　種種遷改　此名邪心含受魑魅　或遭天魔　入其心腹　無端說法　通達妙義　非爲聖證　不作聖心　魔事銷歇　若作聖解　即受群邪

又以此心研究精極，言其研究功深，至此與菩薩羅漢心精將溜，色陰將破，虛空將殞，故魔事從此而發，或於定中，妄見善知識形體，無端改變，現佛現神通，應當知道此名邪心未除，含受胎卵濕化四種鬼王魑魅魍魎，所以有此妄見，不是眞見聖相，或遭天魔入其心腹，令此行人無端說法，還很通達佛法的妙義，當知這是魔力使然，不是眞實心開圓解，此雖防心不密，致使魔入心腹，若不作聖心，則魔事終歸消歇，

若妄作聖解乃中天魔之計。以下結過勸示。

色陰通結

阿難　如是十種禪那現境　皆是色陰用心交互　故現斯事　衆生頑迷　不自忖量　逢此因緣　迷不自識　謂言登聖　大妄語成　墮無間獄　汝等當依如來滅後　於末法中宣示斯義　無令天魔得其方便　保持覆護　成無上道

這十種境界都是從禪那中發現的，都由無始虛妄的色陰與所用的妙止觀心，能所交互故現斯事，能觀之心如鑽，所觀陰境如木，陰中藏性如火，種種現出之境界，如鑽火得煙，則知去火不遠，故一一名善境界，見煙而止則火不可得，損木損工，譬如中途迷惑，反受群邪。衆生頑迷不自忖量，若逢著這事，自己不認識，人學佛未到究竟都在迷惑之

中，所以平常人說，人到臨死的時候是大夢一場，他也未醒夢，人是睜著眼作大夢，合上眼作小夢，小夢容易醒，大夢不容易醒，逢此因緣迷惑不認識自己謂言成聖，這種大妄語一成，就要入無間地獄。佛告弟子當依法修行，到如來滅後於末法的時候，宣示斯義，讓人都明白這個意思，不要入在魔道裏去，明白了佛法，得要保護一切修行人成無上道。以下明受陰境分三，初總示陰相，二別明發相，三結過勸示，初又分四，初結前色陰盡相。

(二) 受陰十種

阿難　彼善男子修三摩提　奢摩他中　色陰盡者　見諸佛心　如明鏡中顯現其像

這段文結成色陰盡相，彼善男子修三摩提奢摩他中，色陰盡者，必

定用這禪定的工夫，才能消滅。同居色陰盡，見佛一切智心，方便色陰盡，見佛道種智心，實報色陰盡，見佛一切種智心，又達三土色陰即空，名盡見佛一切智心，達三土色陰即假，名盡見佛道種智心，達三土色陰即中，名盡見佛一切種智心，有觀行見，相似見乃至究竟見之不同，利根人一盡一切盡，一見一切見，色陰盡了，見諸佛心，如明鏡中現出種種的色像，這是修止觀的工夫，成就的善境界。第二正示受陰區宇。

若有所得　而未能用　猶如魘人　手足宛然　見聞不惑　心觸客邪而不能動　此則名爲受陰區宇

這是說修觀行見於佛心，故名若有所得，未與法流水接，所以說猶未能用，受是領納前境爲義，今六根雖不緣塵，而領納之習仍在，所以猶如魘人，了知六入本如來藏，故喻之以手足宛然，見聞不惑，三土虛妄，受陰喻以客邪，客是從外來的邪氣，把人魘住，不能動轉，這雖然不是實外邪，只是受陰區宇，便是心觸客邪境界。第三懸示受陰盡相。

若魘咎歇　其心離身　返觀其面　去住自由　無復留礙　名受陰盡　是人則能超越見濁

聞所聞盡，如魘咎歇，無所執受，故心得離身，離開身能看見自己的臉面，去住自由，這是說破受陰的境界，說心離身離分段身，則於同居去住自由，離變易身，則於方便實報去住自由，無復留礙，這是受陰盡的相，是人能超見濁。第四結示本惟妄想。

觀其所由　虛明妄想以爲其本

觀他所由來，從何而來，此虛明但是妄想，是受陰相之根本，非眞有虛明，既識其本，則不被其所惑。二科別明法相分十，初過抑生悲至十愛極成貪，今初。

一　過抑生悲

阿難　彼善男子　當在此中得大光耀　其心發明　內抑過分　忽於其處發無窮悲　如是乃至觀見蚊虻　猶如赤子　心生憐愍　不覺流淚　此名功用抑摧過越　悟則無咎　非爲聖證　覺了不迷　久自銷歇　若作聖解　則有悲魔入其心腑　見人則悲　啼泣無限　失於正受　當從淪墜

彼善男子當在此中是在事理二境，行三昧之中，由觀行力破色陰盡，故得大光耀，由其受陰未破，所以其心內發明種種受的境界，受有五種：㈠苦　㈡樂　㈢憂　㈣喜　㈤捨，今之悲心乃緣眾生苦受而發，內抑過分，雖似大悲，實依受陰而發，所以忽於其處，發出無窮之悲哀，乃至見蚊虻如同赤子想，心生憐愍，眼中流淚，這是用功太過分，入了悲魔境界，悟則無咎，這不是證聖果，你要明白這種境界，不受他迷惑，日久自然歇下來，若作聖解，就有悲魔入你心腑，見人就啼泣，這是失於正受，當從其魔境沈淪下去。

二　感激生勇

阿難　又彼定中諸善男子　見色陰銷　受陰明白　勝相現前　感激過分　忽於其中生無限勇　其心猛利　志齊諸佛　謂三僧祇　一念能越　此名功用陵率過越　悟則無咎　非爲聖證　覺了不迷　久自銷歇　若作聖解　則有狂魔入其心腑　見人則誇　我慢無比　其心乃至上不見佛　下不見人　失於正受　當從淪墜

又彼於修觀行定中，去一層色陰礙境，露出一種虛明境界，這種勝相一現前，感激的過分，忽於其中，生出無限勇猛的力量，其心的猛利與諸佛齊肩，佛說三大阿僧祇修福慧，才能成佛，他說他一念之中就能超越，不用費事，此名功用，陵率過越，用功得自滿自大心所致，醒悟

了則無過咎，這不是證聖果，莫作聖解就對了，不然就有狂魔入其心腑，見人就誇自己好，我慢無比，誰也不如他，往上說看不起諸佛，向下說看不起一切人，他受了這種魔境，當從淪墜。

三　智衰成憶

又彼定中諸善男子　見色陰銷　受陰明白　前無新證　歸失故居　智力衰微　入中隳地　迴無所見　心中忽然生大枯渴於一切時　沈憶不散　將此以爲勤精進相　此名修心　無慧自失　悟則無咎　非爲聖證　若作聖解　則有憶魔入其心腑　旦夕撮心　懸在一處　失於正受　當從淪墜

又彼修禪定的善男子，受陰未破故前無新證，色陰既銷，所以歸失故居，此緣自心捨受而生枯渴病在定過於慧，所以沈憶懸心，智力衰微

了，如同走路在半路困倦了，隳了下來，迥然什麼也見不著，所以心中生大枯渴，渴的難過，於一切的時中，把心沉下去了，還有個憶想不散，以這個爲勤精進相。這就是修行無慧自失，悟則無咎，不是聖證，若作聖解就有憶想魔境入其心腑，旦夕撮心懸在一處，不得自在，這種修行人，以爲自己對了，不知道失於正受，當來從這裏就沈淪下去了。

四　慧勝成劣

又彼定中諸善男子　見色陰銷　受陰明白　慧力過定　失於猛利　以諸勝性懷於心中　自心已疑是盧舍那　得少爲足此名用心亡失恆審　溺於知見　悟則無咎　非爲聖證　若作聖解　則有下劣易知足魔　入其心腑　見人自言　我得無上第一義諦　失於正受　當從淪墜

又彼修定中的善男子，緣喜受而生勝性，病在慧過於定，所以亡失恆審，自心中懷疑已證到圓滿報身盧舍那佛，這就叫得少爲足，亡失了恆常的審察，他以爲成佛了，由此溺於知見的過處，若能醒悟不作聖證就無有過咎，若作聖解，若一定說我成佛了，這樣則有一類下劣知足魔入其心腑見人就說，我得了無上的大法了，這就失於正受當從淪墜。

五　失守生憂

又彼定中諸善男子　見色陰銷　受陰明白　新證未獲　故心已亡　歷覽二際　自生艱險　於心忽然生無盡憂　如坐鐵床如飲毒藥　心不欲活　常求於人令害其命　早取解脫　此名修行失於方便　悟則無咎　非爲聖證　若作聖解　則有一分常憂愁魔入其心腑　手執刀劍自割其肉　欣其捨壽　或常憂愁　走

入山林　不耐見人　失於正受　當從淪墜

又彼在定中的諸善男子，新證未獲，是說受陰未破，故心已亡，是說色陰先銷，此緣憂受而求自害，定慧俱劣，所以歷覽這二際，自生艱險，在他心中生了無窮無盡的憂愁，就像坐在燒鐵床上，如同吃了毒藥那樣難過，心不欲活在世間常常的求人把他害死，早死了就早得解脫，他修心失於方便，不知道任運的修行，太造作了，悟了這個道理不要緊，若說早死了就解脫了，作這種想法就有一分常憂愁魔，入在心腑裏，手拿著刀劍，自割其肉，歡喜捨壽或常常的憂愁，走到山林中去，不耐見人，這都是失於正受，當從淪墜。

六　慧劣成喜

又彼定中諸善男子　見色陰銷　受陰明白　處清淨中　心

安隱後　忽然自有無限喜生　心中歡悅不能自止　此名輕安無慧自禁　悟則無咎　非爲聖證　若作聖解　則有一分好喜樂魔　入其心腑　見人則笑　於衢路旁　自歌自舞　自謂已得　無礙解脫　失於正受　當從淪墜

這段文說禪定的功夫過於慧，由得到輕安而生喜受，他常處於清淨之中，心得安穩之後，忽然有無限的歡喜，止不住了，這就是魔境，若悟了就好了，若不認識就有一分好喜樂魔入其心腑，見人就笑，於街路旁，自己又歌又舞，自謂已得無礙解脫，不受生死之苦了，佛說這種修行人失於佛法正當受用，當然就會沈淪墜落。

七　見勝成慢

又彼定中諸善男子　見色陰銷　受陰明白　自謂已足　忽

有無端大我慢起　如是乃至慢與過慢　及慢過慢　或增上慢或卑劣慢　一時俱發　心中尚輕十方如來　何況下位聲聞緣覺此名見勝無慧自救　悟則無咎　非爲聖證　若作聖解　則有一分大我慢魔入其心腑　不禮塔廟　摧毀經像　謂檀越言　此是金銅　或是土木　經是樹葉　或是氈華　肉身眞常　不自恭敬卻崇土木　實爲顚倒　其深信者　從其毀碎　埋棄地中　疑誤衆生　入無間獄　失於正受　當從淪墜

佛告訴隨處修行所見的境界，得要認識，若不然就會遭魔難。這段文是說，他見著定中的功夫優勝，自以爲足，也緣於喜樂而生起諸慢，恃己凌他，瞧不起人，仗恃自己有學問或是有勢力，欺凌他人，這叫大我慢。同德相傲，但名爲慢，與同爭勝，與他相同的能力，他要爭勝，這叫過慢。於勝爭勝，人家勝過他，他還和人爭，這叫慢過慢，未得謂得，未得聖果說得到了，這叫增上慢。還有卑劣慢，他不及人，自己生

慢心，這叫卑劣慢。還有邪慢，不禮塔廟，不拜佛像，心中尚輕十方如來，何況下位諸聖人，他更輕慢了，這就是無慧自救。他見著優勝的境界若能醒悟，知道不是證聖果就對了，若作聖解就有一分大我慢入其心腑，不但不禮佛塔，還摧毀經像，還對信佛的施主說佛像是金銅土木作的，供這個都是迷信；經是樹葉寫的，或是用氈華寫的，因佛在世時用貝葉寫經，所以他謗毀。他說自己的肉身是眞常的，不自己恭敬卻信土木等造的佛像，眞是顚倒，若是相信他的話，把金銀鑄的、木刻的、泥塑的佛像都毀碎了埋在地裏，把世間信佛的人們都疑惑，誤了向佛信仰，這種罪大的很，入無間獄，因爲他失於正受，定當從是因淪墜於地獄。

八　輕安自足

又彼定中諸善男子　見色陰銷　受陰明白　於精明中　圓

悟精理　得大隨順　其心忽生無量輕安　己言成聖　得大自在　此名因慧獲諸輕清　悟則無咎　非爲聖證　若作聖解　則有一分好輕清魔入其心腑　自謂滿足　更不求進　此等多作無聞比丘　疑誤衆生　墮阿鼻獄　失於正受　當從淪墜

又彼修定中的諸善男子，精明中者是色銷之境界，到了受陰也明白了圓悟精理，就是悟此受陰本如來藏，得大隨順，也是喜樂二受，因慧得諸輕安，便自謂足，自言已成聖果，仍是定過於慧。悟則無咎，功夫用到這裏，知道醒悟就對了。你別以爲證聖果，若以爲證成聖果，那就有一分好輕清的魔，身輕安心清淨，他不明白佛法，與佛作對，這就叫魔入其心腑，他還不知道，他以爲功夫修的到家了，這等人多作無聞比丘，拿著四禪的功夫，以爲證了四果聖人，他自己誤了，還疑誤衆生，墮阿鼻獄，失於正受，當來一定沈淪墜落。

九　空解成斷

又彼定中諸善男子　見色陰銷　受陰明白　於明悟中　得虛明性　其中忽然歸向永滅　撥無因果　一向入空　空心現前乃至心生長斷滅解　悟則無咎　非爲聖證　若作聖解　則有空魔入其心腑　乃謗持戒　名爲小乘　菩薩悟空　有何持犯　其人常於信心檀越　飲酒噉肉　廣行婬穢　因魔力故　攝其前人不生疑謗　鬼心久入　或食屎尿與酒肉等　一種俱空　破佛律儀　誤入人罪　失於正受　當從淪墜

又彼定中諸善男子，見色陰銷，受陰明白，明悟中就是色陰既銷之觀慧中，虛明性就是受陰性，這也是緣於捨受而成空解，乃慧多定少之病，在這個明明白白醒悟之中，得不著實在，得不到究竟，得這個虛明

性，虛是虛而不實，就在其中，忽然歸向永滅，由生出這一斷滅的思想，就撥無因果，說一切法無因無果，一向入空，什麼也無有，這就叫斷滅空，斷滅空的心現前，乃至心生長出來斷滅的解釋。說世間上一切所有都消滅了，就無有了。佛說這是修行人必須經過的一個過程，若能醒悟了這種境界就好了，知道這不是證聖果，設若是說我證了聖果了，這樣就有空魔入人的心腑，本人不能作主，魔就謗毀持戒，名爲小乘，說菩薩是大乘法，所悟的是眞空理，一切都空了，那還有持戒犯戒這些事情。這個人說大乘法，無有那些小節目，悟了眞空理什麼也能作，所以常於信心檀越，飲酒吃肉，不但這個還廣行婬穢，作些不淨的事情，因魔的力量之故，他能收攝道場的這些人，不生疑謗。魔鬼的心久入在人的心中了，所以或者吃屎喝尿，他拿這個當肉吃當酒喝，他說一切法都是空的，拿這個魔術來破佛的律儀，誤入人罪，耽誤人人都入在罪過裏頭，把人人的的正當享受都失去了，因他作不正當的事情，當然從於

淪墜了。

十　愛極成貪

又彼定中諸善男子　見色陰銷　受陰明白　味其虛明　深入心骨　其心忽有無限愛生　愛極發狂　便爲貪欲　此名定境安順入心　無慧自持　誤入諸欲　悟則無咎　非爲聖證　若作聖解　則有欲魔入其心腑　一向說欲爲菩提道　化諸白衣平等行欲　其行婬者　名持法子　神鬼力故　於末世中　攝其凡愚其數至百　如是乃至一百二百　或五六百　多滿千萬　魔心生厭　離其身體　威德既無　陷於王難　疑誤衆生　入無間獄　失於正受　當從淪墜

味受陰之虛明，生愛發狂此亦緣喜樂受，有定無慧之過。這是受陰

第十，又彼在定中的諸修行人見色陰消，受陰明白了，味受陰之虛明，因深入心骨，把虛明的信心研究得深入骨裏，其心忽然生出無限的愛，愛的太多了，不能停止，愛到極點就發狂，由狂便有貪欲的境界，安順入在心裏，好似欲愛入到他的心裏，這時候無慧自持這種境界，所以誤入諸欲，若能明白這是不對，不是聖人所證之道就好了，若是認爲這是對的，則有婬欲魔入其心腑，說婬的事情是菩提道，以這個化諸白衣。古時的老百姓都叫白衣，平等行欲，其行婬者名持法子，這都是神鬼力故，於末世中攝其凡愚，他以神鬼的力量能收攝這些凡夫愚人，其數乃至成千成萬，這麼多人相信他，以後魔心生厭就離開他的身體，沒有魔力支持他，威德既然無有了，官家知道了就受政府的難問，由他疑誤了眾生，生受王法之難，死入無間地獄，皆因失於正受，當來定受其淪墜。大科第三結過勸示。

受陰通結

阿難　如是十種禪那現境　皆是受陰用心交互　故現斯事　衆生頑迷　不自忖量　逢此因緣　迷不自識　謂言登聖　大妄語成　墮無間獄　汝等亦當將如來語　於我滅後傳示末法　徧令衆生開悟斯義　無令天魔得其方便　保持覆護　成無上道

佛對阿難說，如是這受陰的十種境界，都是從受陰裏用心互相交顧，所以現出種種相來，世間的衆生，頑梗迷惑，自己不忖度量力，遇著這個因緣就迷惑了，不認識是邪是正，說自己成了聖人了，這個大妄語已成，就得墮無間獄。佛囑咐弟子們，你們將如來的言語，於佛滅後的時候，傳示給末法之中普遍的宣傳，令一切衆生都明白這種眞實的義理，不要令天魔得其方便，使令一切衆生有保護佛法的心，才能引導成

無上道。第三大科明想陰境分三　初總示陰相　二別明發相　三結過勸示。初中又分四，初結前受陰盡相。

(三) 想陰十種

阿難　彼善男子修三摩提　受陰盡者　雖未漏盡　心離其形　如鳥出籠　已能成就　從是凡身　上歷菩薩六十聖位　得意生身　隨往無礙

這段文結束受陰盡相，破除受陰見惑雖斷，而思惑猶存，故云雖未漏盡，然而見惑斷了，自然外塵不入，所以心能離形，如鳥出籠，去住自由，斷見惑登圓初信位，猶屬內凡初位，故云從是凡身，三漸次爲能增進，五十七位爲所增進，能所合稱六十聖位，意生身，意之所到身則隨到，隨往無礙，文句云此有三種：(一)三昧樂受意生身，初信能得　(二)

覺法自性意生身，八信能得㈢種類俱生無作意生身，十信能得。若至初住，分證如來一身無量身，所謂中道法身，應化之本如天上月，普印千江不名意生身。第二正示想陰區宇。

譬如有人熟寐寤言　是人雖則無別所知　其言已成音韻倫次　令不寐者咸悟其語　此則名爲想陰區宇

想陰未破，喻如熟寐之人，受陰雖破，因有思惑未除，所以喻如寐言，無別所知成韻次，以喻觀行功深，諸佛菩薩喻如不寐之人，悉能知其觀行，所以說咸悟其語，這是虛妄想陰區宇。第三懸示想陰盡相。

若動念盡　浮想銷除　於覺明心　如去塵垢　一倫生死　首尾圓照　名想陰盡　是人則能超煩惱濁

這是說想陰盡相的懸示，事情未落實，將來怎麼辦，叫懸示。先說破除了想陰的相，才能成佛，若動念盡了，虛浮的妄想消了，於本覺妙明的心，如去塵垢一倫生死，倫者類也，分段爲一類，變易爲一類，首

者窮其始，尾者究其終，了知二死，來無所從去無所至，名爲首尾圓照，同居動念盡，去見思塵垢，圓照分段生死首尾，方便實報動念盡，去塵沙無明塵垢，圓照變易生死首尾，這名爲想陰盡相，是人則能超出煩惱濁。第四結示本惟妄想。

觀其所由　融通妄想以爲其本

惟此想陰，能爲融通變化，使心隨境，使境隨心，只是妄想以爲根本，知道想陰虛妄無本，就不被其所迷惑。以下第二科別明發相分十，初貪善巧想，至十貪長壽想，煩惱雖多，貪爲上首，一有所貪便墮魔網，可不戒哉。今初。

一　貪善巧想

阿難　彼善男子　受陰虛妙　不遭邪慮　圓定發明　三摩

地中　心愛圓明　銳其精思　貪求善巧　爾時天魔　候得其便
飛精附人　口說經法　其人不覺是其魔著　自言謂得無上涅槃
來彼求巧善男子處　敷座說法　其形斯須或作比丘　令彼人見
或爲帝釋　或爲婦女　或比丘尼　或寢暗室　身有光明　是人
愚迷　惑爲菩薩　信其教化　搖蕩其心　破佛律儀　潛行貪欲
口中好言災祥變異　或言如來某處出世　或言劫火　或說刀兵
恐怖於人　令其家資　無故耗散　此名怪鬼　年老成魔　惱亂
是人　厭足心生　去彼人體　弟子與師　俱陷王難　汝當先覺
不入輪迴　迷惑不知　墮無間獄

這段文是貪善巧的思想，是遭魔的因，受陰虛妙者，是觀行位中了知受陰本如來藏，不發十種魔事，或雖發而覺悟不惑，所以不遭邪慮，本以圓解而修圓定，今既不遭受陰中之邪慮，將有漏之受轉爲無漏之受，故云圓定發明，只須如法精進，從觀行三昧乃至究竟三昧，則無事

不辨。若是從中忽生心愛，著意貪求，當知貪求善巧，招魔墮落，都是自心妄想之病，從爾時至身有光明，明其魔事之相。從是人愚迷至潛行貪欲，明其受魔所惑，從口中好言至無故耗散，明魔所作業。從此名怪鬼至俱陷王難，結明魔所成事。汝當先覺二句，勸其覺則成得。迷惑不知二句，誡其迷則成失。

二　貪經歷想

阿難　又善男子　受陰虛妙　不遭邪慮　圓定發明　三摩地中　心愛遊蕩　飛其精思　貪求經歷　爾時天魔　候得其便　飛精附人　口說經法　其人亦不覺知魔著　亦言自得無上涅槃　來彼求遊善男子處　敷座說法　自形無變　其聽法者　忽自見身坐寶蓮華　全體化成紫金光聚　一衆聽人　各各如是　得未

曾有　是人愚迷　惑爲菩薩　婬逸其心　破佛律儀　潛行貪欲　口中好言諸佛應世　某處某人　當是某佛化身來此　某人即是　某菩薩等　來化人間　其人見故　心生渴仰　邪見密興　種智銷滅　此名魅鬼　年老成魔　惱亂是人　厭足心生　去彼人體　弟子與師　俱陷王難　汝當先覺　不入輪迴　迷惑不知　墮無間獄

以下每段文中各有三節，初從彼善男子至貪求善巧，明定中所起妄想，二，從爾時天魔至俱陷王難，明其妄想所招魔事，三，從汝當先覺至墮無間獄，勸誡覺迷，所成得失。

三　貪契合想

又善男子　受陰虛妙　不遭邪慮　圓定發明　三魔地中　心

愛綿溜　澄其精思　貪求契合　爾時天魔　候得其便　飛精附人　口說經法　其人實不覺知魔著　亦言自得無上涅槃　來彼求合善男子處　敷座說法　其形及彼　聽法之人　外無遷變令其聽者　未聞法前　心自開悟　念念移易　或得宿命　或有他心　或見地獄　或知人間好惡諸事　或口說偈　或自誦經各各歡娛　得未曾有　是人愚迷　惑爲菩薩　綿愛其心　破佛律儀　潛行貪欲　口中好言佛有大小　某佛先佛　某佛後佛其中亦有　眞佛假佛　男佛女佛　菩薩亦然　其人見故　洗滌本心　易入邪悟　此名魅鬼　年老成魔　惱亂是人　厭足心生去彼人體　弟子與師　俱陷王難　汝當先覺　不入輪迴　迷惑不知　墮無間獄

這段文是想陰第三，說這修行人於三昧中，心裏生出愛，綿是連續不斷，貪求契合，這時因他妄念一起，天魔得其方便，飛精附在這個修

行人身上，口說經法，他本人不知道，天魔的力量，說自己得了無上涅槃，來在修行人打妄想的跟前，也敷座說法，天魔遮著他的形以及聽法的人，外邊無有遷變，能令聽法的未聞法前心自開悟，念念不住的變化，或得著什麼神通，或見著地獄，或預知人的好事壞事，或口說偈，誦經，各各聽了都歡喜得未曾有，這是把人愚迷住了，以爲是菩薩來了。綿愛其心，破佛的律儀，潛藏著行貪欲的事，口裏常說有大佛，小佛，那個是先成的，那個是後成的，有假佛有眞佛，有男佛女佛，菩薩亦然，其人見著這個境界，把早先的道心都洗掉了，這就容易入邪，此名魅鬼年老就成魔，來惱亂修行人，他鬧夠了，厭惡心生，就離開修行人的身體，魔已走，無有效驗了，弟子與師俱陷於國王之難，佛對大眾說這些事情，修行應當先知道，萬不可起這個妄心，就不入輪迴，若是迷惑不知，不但犯王法，死後還下地獄。

四　貪辨析想

又善男子　受陰虛妙　不遭邪慮　圓定發明　三摩地中　心愛根本　窮覽物化性之始終　精爽其心　貪求辨析　爾時天魔候得其便　飛精附人　口說經法　其人先不覺知魔著　亦言自得無上涅槃　來彼求元善男子處　敷座說法　身有威神　摧伏求者　令其座下　雖未聞法　自然心伏　是諸人等　將佛涅槃菩提法身　即是現前我肉身上　父父子子　遞代相生　即是法身　常住不絕　都指現在即爲佛國　無別淨居　及金色相　其人信受　亡失先心　身命歸依　得未曾有　是等愚迷　惑爲菩薩　推究其心　破佛律儀　潛行貪欲　口中好言　眼耳鼻舌　皆爲淨土　男女二根　即是菩提涅槃眞處　彼無知者　信是穢言

此名蠱毒魘勝惡鬼　年老成魔　惱亂是人　厭足心生　去彼人體　弟子與師　俱陷王難　汝當先覺　不入輪迴　迷惑不知　墮無間獄

這段文是貪求，分析世間所有是怎麼回事情，他心裏總想研究出根本來，他不知道世界上萬事萬物都是無始無終的，你要想找根，這妄想就錯了，不知道它是個圓理，要說從三皇五帝來的，三皇五帝又從那裏來的，你找不出頭來，因爲他是個圓理，一定要找根本，這是自己和自己過不去，你就是研究到了也是世間法，永遠還是歸在分別法上，到了究竟的道理是無分別法，你要過於分別就引出魔來了。天魔候得其便附於身上，口說經法，其人先不覺是著魔，亦言自得無上涅槃，天魔來到這個求世界根元的善男子處，附在他身上，也敷座說法，身上有威神，摧伏求者，令其座下雖然未聽他說法，自然的心就敬伏，魔附在人身上就說是諸人等，就是跟我學的人，將佛的涅槃修德，菩提智德，連佛的

法身，都算是現前我肉身上父父子子，一代一代的相生，這就叫菩提涅槃，法身常住著，都指現在就是佛國，無有特別清淨所居之處，我們人人就叫金色相，其人都信爲實在，早先修行的心，就亡失了。身命歸依得未曾有，這等人被迷惑，都拿他當菩薩，推究其心，用法子破佛的律儀，潛藏著行貪欲的壞事，口中又說我們眼、耳、鼻、舌，都爲淨土，男女二根即是菩提涅槃眞處，彼無知識的人就信這種不淨的言語，此名蠱毒魔勝惡鬼，年老成的魔，來惱亂是人，等他離去人體，弟子與師都犯王法治罪，佛說你們應當先覺悟，就不入輪迴之苦，你要迷惑了，就墮無間地獄。

五　貪冥感想

又善男子　受陰虛妙　不遭邪慮　圓定發明　三摩地中　心

愛懸應　周流精研　貪求冥感　爾時天魔　候得其便　飛精附人　口說經法　其人元不覺知魔著　亦言自得無上涅槃　來彼求應善男子處　敷座說法　能令聽衆暫見其身　如百千歲　心生愛染　不能捨離　身爲奴僕　四事供養　不覺疲勞　各各令其座下人心　知是先師本善知識　別生法愛　黏如膠漆　得未曾有　是人愚迷　惑爲菩薩　親近其心　破佛律儀　潛行貪欲　口中好言我於前世　於某生中　先度某人　當時是我妻妾兄弟今來相度　與汝相隨　歸某世界　供養某佛　或言別有大光明天　佛於中住　一切如來所休居地　彼無知者　信是虛誑　遺失本心　此名癘鬼　年老成魔　惱亂是人　厭足心生　去彼人體　弟子與師　俱陷王難　汝當先覺　不入輪迴　迷惑不知　墮無間獄

這段文是說修行人貪求在冥冥之中有感應，將來得好處一起這種妄

想，在圓融無礙的定力之中，心裏還貪愛這好的境界，這叫懸應，好處還未來，他只是盼望，就在周密流動用心精研的時候，魔就趁虛而入，飛精他附在人身上，嘴裏也說經法，但是這個修行人自己不知魔附在身上，魔的力量，亦言自得無上涅槃來彼求感應的此男子處，說法之時能令大眾都見著他的身，好像幾百歲幾千歲，人人見了心生愛染，都歡喜的不能離開，給他作奴僕，衣食住藥四事供養，不覺疲勞，各各都知是先師，本善知識，特別的生法愛，如同膠漆不想捨離，是人愚癡迷惑，魔附的人，認爲是菩薩來了，親近其心，把佛的律儀破壞了，潛行貪欲的事，口中好言，我於前世於某生中，先度某人，當時是我妻妾兄弟，我今又來度化你們，與汝相隨歸某世界，供養什麼佛，或說別有大光明天，佛於中住一切如來，在那裏休息居住，彼無知者信其虛誑的言語，把自己的本心遺失了，（前云無別淨居既是魔說，此段云別有大光明天何亦非也。答曰：一人成佛時，法界皆爲此佛之依正，而云別有所休居

地，則有分劑，有方隅，故知未了四土橫豎，則說有無皆是戲論。）此是癘鬼年老成魔，來惱亂世間人，他鬧亂夠了，厭足心生，他就離開彼人的身體，魔一走，弟子與師俱陷王難，受國法處罰，你們應當先覺悟，不入輪迴，若是迷惑不知還墮無間獄。

六　貪靜謐想

又善男子　受陰虛妙　不遭邪慮　圓定發明　三摩地中　心愛深入　剋己辛勤　樂處陰寂　貪求靜謐　爾時天魔　候得其便　飛精附人　口說經法　其人本不覺知魔著　亦言自得無上涅槃　來彼求陰善男子處　敷座說法　令其聽人　各知本業或於其處　語一人言　汝今未死　已作畜生　敕使一人於後蹋尾　頓令其人起不能得　於是一衆傾心欽伏　有人起心　已

知其肇　佛律儀外　重加精苦　誹謗比丘　罵詈徒衆　訐露人事　不避譏嫌　口中好言未然禍福　及至其時　毫髮無失　此大力鬼　年老成魔　惱亂是人　厭足心生　去彼人體　弟子與師　俱陷王難　汝當先覺　不入輪迴　迷惑不知　墮無間獄

這段文說修行人在三摩地中別生枝節，樂處陰寂，貪求靜謐，於是天魔得著機會，飛精附在他的身上，口說經法，那修行者不知被魔所迷，也自誇得無上涅槃。去那些他求靜謐的徒眾處，敷座說法，令其聽者各知本業，或於其說法之處，對某一人說，你雖然未死，但你的業力，已把你變成畜生，又使另一人在後面踏其尾部，令他動彈不得，於是其他徒眾心服口服，若有徒眾起心動念，他已知你想什麼。於佛律儀之外剋己辛勤，誹謗其他依正法修行的比丘，又常罵詈徒眾，又揭露別人私事，完全不理會他人，閑話中常言未來禍福，及至到時，又絲毫沒有差錯，這是大力鬼所爲，他年老成魔出來害人，他把人惱亂夠了，他

就生厭煩了，他離開被迷的人之身體，這時候弟子與師俱都陷於王難，佛對弟子們說，汝等應當先覺，不入輪迴，若是迷惑不知，就墮無間地獄。

七　貪宿命想

又善男子　受陰虛妙　不遭邪慮　圓定發明　三摩地中　心愛知見　勤苦研尋　貪求宿命　爾時天魔　候得其便　飛精附人　口說經法　其人殊不覺知魔著　亦言自得無上涅槃　來彼求知善男子處　敷座說法　是人無端　於說法處得大寶珠　其魔或時　化爲畜生　口銜其珠　及雜珍寶　簡冊符牘　諸奇異物　先授彼人　後著其體　或誘聽人　藏於地下有明月珠　照耀其處　是諸聽者　得未曾有　多食藥草　不飡嘉饌　或時日飡一麻一麥　其形肥充　魔力持故　誹謗比丘　罵詈徒衆　不

避譏嫌　口中好言他方寶藏　十方聖賢潛匿之處　隨其後者往往見有奇異之人　此名山林土地　城隍川嶽鬼神　年老成魔或有宣婬　破佛戒律　與承事者潛行五欲　或有精進　純食草木　無定行事　惱亂是人　厭足心生　去彼人體　弟子與師　俱陷王難　汝當先覺　不入輪迴　迷惑不知　墮無間獄

這段文是說修行人貪求宿命的思想，要想知道前世是個什麼人，這時天魔候得其便，飛精附在他的身上，口說經法，但是其人自己不知是魔著，亦言自得無上涅槃，這個魔來彼求知的善男子處，也是敷座說法，是人無端於說法處，先得一個大寶珠，其魔或者變化某種畜生，口裏含著寶珠即雜樣的珍寶，簡冊符牘，文具之類，諸奇異物，他先授給這個求知宿命的人，後著其體，或誘聽人藏在地下，有明月珠，照耀各處，這時的聽者，歡喜得未曾有，這個天魔，他多食藥草的東西，不餐好的東西，或者日餐一麻一麥，也就當飯，他的身體還很肥，這是魔的

力量，他誹謗出家人，罵他的徒眾，也不避人譏嫌他，口中好言，那裏有寶藏，都是十方聖賢潛藏的寶貴東西，魔附的人的後邊，往往還見著有奇異之人，這些都是山林土地鬼神年老成魔，或有宣婬破佛的戒律，潛藏著行五欲的壞事，或者有用功精進的時候，他純粹的吃草吃木，他也無有一定吃什麼，他惱亂這些人，鬧夠了，厭煩心生出來，就離開他的身體，這時候弟子與師多陷在國王法律中受難，佛告訴弟子，你們應當先覺悟就不入輪迴，若是迷惑不知，就要墮無間獄。

八　貪神通想

又善男子　受陰虛妙　不遭邪慮　圓定發明　三摩地中　心愛神通種種變化　研究化元　貪取神力　爾時天魔　候得其便　飛精附人　口說經法　其人誠不覺知魔著　亦言自得無上涅槃

來彼求通善男子處　敷座說法　是人或復手執火光　手撮其光分於所聽四衆頭上　是諸聽人　頂上火光皆長數尺　亦無熱性曾不焚燒　或水上行　如履平地　或於空中　安坐不動　或入瓶內　或處囊中　越牖透垣　曾無障礙　唯於刀兵　不得自在自言是佛　身著白衣　受比丘禮　誹謗禪律　罵詈徒衆　訐露人事　不避譏嫌　口中常說神通自在　或復令人旁見佛土　鬼力惑人　非有眞實　讚歎行婬　不毀麤行　將諸猥媟以爲傳法此名天地大力山精　海精風精　河精土精　一切草木積劫精魅或復龍魅　或壽終仙　再活爲魅　或仙期終　計年應死　其形不化　他怪所附　年老成魔　惱亂是人　厭足心生　去彼人體弟子與師　多陷王難　汝當先覺　不入輪迴　迷惑不知　墮無間獄

這科文是說這個修行人，心裏的妄想，貪戀得神通，佛說你能把禪

定修到家，神通妙用，不用你的妄想，是現成的，他不知道，所以佛恐怕他們遭魔境一層一層的給他說清楚了，這又說到本文的善男子修行的很好，無故的又心愛神通，他喜歡種種的變化，研究變化的元理，因爲他生起貪取神通的念頭，天魔就得其方便，飛精附在他的身上，口說經法，往常他不會說法，現在能說法這都是魔的力量，亦言自得無上涅槃，魔附在求神通的人處，也敷座說法，手執著火光，分散於四眾的頭上，是諸聽人頂上火光皆長數尺，也無有熱性，都焚燒不著，他出現這種神通迷惑人，又在水上行就像在地上走一樣，或者在空中安坐不動，或入在瓶內，或入在囊中，或是透垣都無有障礙，他就是怕兵刀，不得自在，佛不說明，旁人也不知道，他說自己是佛，身著白衣，受比丘禮，他誹謗禪定不好，又說佛制的律儀不對，又對徒眾說不遜之話。竟說人家秘密的事，口中常說神通任意自在，或者令人看見旁的佛土，這都是魔鬼的力量迷惑人，不是眞實的佛境界，因爲他讚歎行婬，不論出

家在家，你未到精微的地方不要緊，說這些反對眞理的事情，以這個傳法，這個名字是天地之間，大力的，山上的，海裏的，風裏的，河裏的，土裏的，這些妖精，不用說妖精是動物成的，就說一切草木積累成劫，都可以成爲鬼頭，或壽終仙再變爲妖魔鬼怪，來世間惱亂修行人，用完了厭足心生，去彼人體，弟子與師多陷於王難，佛說汝當先覺，不入輪迴，迷惑不知，死後還入無間地獄。

九　貪深空想

又善男子　受陰虛妙　不遭邪慮　圓定發明　三摩地中　心愛入滅　研究化性　貪求深空　爾時天魔　候得其便　飛精附人　口說經法　其人終不覺知魔著　亦言自得無上涅槃　來彼求空善男子處　敷座說法　於大衆內　其形忽空　衆無所見

還從虛空　突然而出　存沒自在　或現其身　洞如琉璃　或垂手足　作旃檀氣　或大小便　如厚石蜜　誹謗戒律　輕賤出家　口中常說無因無果　一死永滅　無復後身　及諸凡聖　雖得空寂　潛行貪欲　受其欲者　亦得空心　撥無因果　此名日月　薄蝕精氣　金玉芝草　麟鳳龜鶴　經千萬年不死爲靈　出生國土　年老成魔　惱亂是人　厭足心生　去彼人體　弟子與師　多陷王難　汝當先覺　不入輪迴　迷惑不知　墮無間獄

這段文是修行人貪空的境界，比虛空還要深，他心愛入滅，就是什麼也無有了，研究這個變化性，貪求深空，他一有貪求的心，天魔即時得便，飛精附在他的身上，口說經法，這個被魔著身的人，自己不知道魔著，他自己說得了佛的無上涅槃了，來彼貪求深空的修行人之處，敷座說法，在大眾內，附魔的這個人的形體忽然空了，大家都不見了，還從空中出來，存沒自在，或現身如琉璃透亮的，或在手足上出旃檀氣，

或大小便如蜂蜜那麼甜，已有魔著就誹謗戒律，輕賤出家人，口中常說無因無果的話，他說一死永久斷滅，無有後世投生的事，魔說及諸凡夫聖人，雖然得了空寂，潛行婬欲，受其欲者，當時還覺著心空了，還見著效驗，撥無因果，這是日月精氣滋潤養的，金寶玉石從地裏出的芝草，麟鳳龜鶴經千萬年不死爲靈，出生在世界上年老就成魔，惱亂這修行人，他惱亂夠了，就離開人的身體，弟子與師因爲魔去了，就沒有神力了，所以被國家的王法徵罰受難，佛說你們應當知道，不入輪迴，迷惑不知就墮無間獄。

十　貪長壽想

又善男子　受陰虛妙　不遭邪慮　圓定發明　三摩地中　心愛長壽　辛苦研幾　貪求永歲　棄分段生　頓希變易　細相常

住　爾時天魔　候得其便　飛精附人　口說經法　其人竟不覺知魔著　亦言自得無上涅槃　來彼求生善男子處　敷座說法好言他方往還無滯　或經萬里　瞬息再來　皆於彼方取得其物或於一處　在一宅中　數步之間　令其從東詣至西壁　是人急行　累年不到　因此心信　疑佛現前　口中常說　十方衆生皆是吾子　我生諸佛　我出世界　我是元佛　出世自然　不因修得　此名住世自在天魔　使其眷屬　如遮文荼　及四天王毗舍童子　未發心者　利其虛明　食彼精氣　或不因師　其修行人親自觀見稱執金剛　與汝長命　現美女身　盛行貪欲　未逾年歲　肝腦枯竭　口兼獨言　聽若妖魅　前人未詳　多陷王難　未及遇刑　先已乾死　惱亂彼人　以至殂殞　汝當先覺　不入輪迴　迷惑不知　墮無間獄

這段是想陰第十，說這個修行人起妄念想，貪求長壽，其實他不認

得自己的本性從來也沒有生死，他用功辛苦有幾番的研究，貪求永歲，棄分段生，頓希變易，生死有粗細兩種不同，人人都承認的這個分段生死是粗的，變易生死是細的，人見不到就不容易相信，但是都屬於生死，不過細的比分段生死長一點，也是不究竟。他一打上這個貪長壽的妄想，這個天魔就趁機而入，飛精附在身上，口說經法，他自己不自知覺，亦言自得無上涅槃，來彼貪求長生不死的善男子處，也敷座說法，好言他方，往還無滯，或經萬里瞬息再來，還從彼方取來其物以作證明，或者在一個宅中，數步之間，他能令從東壁走到西壁，他附的這個人，讓他急行累年不到，看他有這個神通因此心信，疑佛現前，常說十方眾生皆是吾子，又說諸佛也是我生的，他說我出生這個世界上，我是元始第一尊佛，他說我一出世，自然就有道行，不是因修行才成佛，這一類名爲住世自在天魔，使令他的眷屬如遮文荼，中國話就叫妒嫉女，及四天王，是保護世界的，這都是正神。這四天王下邊的用人叫毗舍童

子，毗舍翻中國話叫散精氣，四天王保護人，他不能吸收人的精氣，他使喚的神，還未得正式的修行，總想得便宜，想吸點精神補助他自己，他是初學習四大天王保護世間，所以叫童子，他還未發心救世間人，他利用修行人有虛明的功夫，他就可以入手吸收這個修行人的精氣，或者不因師傳，其修行人親自觀見，稱執金剛的鬼，知道你貪求長壽，他就傳給你這金剛不壞的法子，你歡喜接受了，他現美女身，就是遮文荼，能變化美女迷惑人，你一起貪求婬欲的心，他滿你的意，不能逾過一年，肝花腦髓都乾枯了，口裏相兼著，自言自語，人家聽到都知道他說鬼話，現前的人都不詳細，多陷於王難，未等到遇刑，先已經乾死了，佛說汝當先覺不入輪迴，要迷惑不知，就墮入無間地獄。結過勸示分二，初結十魔過惡，二結想陰所招，今初。

想陰通結

阿難　當知是十種魔　於末世時　在我法中　出家修道　或附人體　或自現形　皆言已成正徧知覺　讚歎婬欲　破佛律儀　先惡魔師　與魔弟子　婬婬相傳　如是邪精　魅其心腑　近則九生　多逾百世　令眞修行　總爲魔眷　命終之後　必爲魔民　失正徧知　墮無間獄　汝今未須先取寂滅　縱得無學　留願入彼末法之中　起大慈悲　救度正心深信衆生　令不著魔　得正知見　我今度汝　已出生死　汝遵佛語　名報佛恩

佛對阿難說這十種想陰魔的過失，勸他到末法時代發心弘揚佛法，說九生，一百年算一生，九百年算九生，三十年算一世，百世就是三千年，佛勸阿難要報佛恩，不要自己出離了生死，不發度生之願。

阿難　如是十種禪那現境　皆是想陰用心交互　故現斯事　衆生頑迷　不自忖量　逢此因緣　迷不自識　謂言登聖　大妄語成　墮無間獄　汝等必須將如來語　於我滅後傳示末法　徧令衆生開悟斯義　無令天魔得其方便　保持覆護　成無上道

佛對阿難說這十種想陰皆是由無始來用心交互勝敗，故現出魔事，衆生頑迷，不能忖量邪正，逢此因緣自己不認識，自言證聖，大妄語是墮無間獄的因，所以佛勸阿難，必須將如來語，到末法時代現身說法，普遍的令一切衆明白這個道理，莫入魔境，保護衆生，依如來語成無上道。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷十

(四) 行陰十種

阿難　彼善男子修三摩提　想陰盡者　是人平常夢想銷滅寤寐恆一　覺明虛靜　猶如晴空　無復麤重前塵影事　觀諸世間大地山河　如鏡鑑明　來無所黏　過無蹤跡　虛受照應　了罔陳習　唯一精眞

這段文是結成想陰盡的相，彼善男子修三摩提，想陰盡了有什麼效驗呢？就說是人平常的夢想消滅了，不是所有的夢想都消滅了，他的境界是寤寐恆一，寤是醒著，寐是睡著，睡覺和醒了是一樣的明白，寤寐恆一該怎麼樣呢？是覺明虛靜，性覺妙明，是依著這個性，覺悟明白的這個理，是不可思議的明，把浮塵妄想，可以把平常的夢想消滅了，寤

寐恆一，效驗就是覺明虛靜，這下邊說一個比喻，猶如晴空，無復粗重，前塵影事，前塵的力量很重，一點醒悟的心也無有，拿現前的六根六塵六識比喻最粗重的塵相，這是前邊的影塵之事，不是眞實的，把這些虛妄的境界都去了，這時候觀諸世間的大地、山河，如鏡鑒明，這是說一個比喻，如同拿鏡子照那個光明，這時候觀諸世間大地、山河，自己的眼睛就像鏡子，拿鏡子觀見光明了，這是以明照明，修行到這境界，這是第一步得到的效驗，來無所黏，過無蹤跡，無論什麼塵境來了，也無有所黏了，不像我們人被塵境所轉，脫不了，他是來了也沾不上，過去也一點蹤跡無有，連想也不想，這是修行的法子，因爲這都是虛受招應，這不可照應的了罔陳習，了罔是無有，陳是舊的，習是習氣，不是新的，了了然然，無有那些陳舊的習氣，該怎麼樣呢？唯一精眞得這唯一無二，精純不雜的眞理，這是想陰盡相效驗好處。下邊再說行陰了。

生滅根元　從此披露　見諸十方十二衆生　畢殫其類　雖未通其各命由緒　見同生基　猶如野馬　熠熠清擾　爲浮根塵究竟樞穴　此則名爲行陰區宇

這是說到生滅的根本元頭，從此想陰破了，觀念深而披露出來了，見著十方十二類衆生，畢殫其類，生生滅滅無過於此，畢竟各盡其類，雖識陰在，未能通其十二生各別生命由緒，但是已能見著十二類生，同受生死之基，猶如野馬熠熠清擾，爲浮根塵同是指十二類生說，究竟樞穴，樞是門軸，穴是停軸之處，這個門的開合，由行陰區宇才妄有生滅。

若此清擾熠熠元性　性入元澄　一澄元習　如波瀾滅　化爲澄水　名行陰盡　是人則能超衆生濁

這說清擾熠熠不停之元性，在遠處看又像火又像水，這是懸示行陰的盡相，若銷其性入於本澄之體，唯一澄湛元習，譬如波瀾既滅，化爲

澄水，此是空所空滅，生滅既滅，寂滅現前，這就是行陰盡，能超出眾生濁，元習指識陰言，以其含藏一切習氣種子，後文所謂此湛非眞，如急流水。

觀其所由　幽隱妄想以爲其本

這是結成行陰之所由，就是幽隱妄想所成，並無根本如暗無本，明能逐之，其若有本，明何能除。

一　本末無因

阿難當知　是得正知奢摩他中諸善男子　凝明正心　十類天魔不得其便　方得精研　窮生類本　於本類中生元露者　觀彼幽清　圓擾動元　於圓元中起計度者　是人墜入二無因論一者　是人見本無因　何以故　是人既得生機全破　乘於眼根

八百功德　見八萬劫所有衆生　業流灣環　死此生彼　祇見衆生輪迴其處　八萬劫外　冥無所觀　便作是解　此等世間　十方衆生　八萬劫來　無因自有　由此計度　亡正徧知　墮落外道　惑菩提性　二者　是人見末無因　何以故　是人於生既見其根　知人生人　悟鳥生鳥　烏從來黑　鵠從來白　人天本豎畜生本橫　白非洗成　黑非染造　從八萬劫　無復改移　今盡此形　亦復如是　而我本來不見菩提　云何更有成菩提事　當知今日一切物象　皆本無因　由此計度　亡正徧知　墮落外道惑菩提性　是則名爲第一外道　立無因論

這科是發明行陰現出的相，讓修行人知道，這是已得正知，奢摩他中諸善男子，凝明正心，十類天魔不得其便，佛說這修行人修得很不錯，因爲起了二無因的妄想，生也無有，滅也無有，因由修正道的時候半途走錯路了，所以修行佛法，總得知道根本才不致走錯路，佛說得正

知，奢摩他是止，中裏邊還有觀，就是修行一念三止，一心三觀，三止就是體眞止，方便隨緣止，息二邊分別止，三觀是空觀、假觀、中觀，體眞止觀空觀，方便隨緣止觀假觀，息二邊分別止觀中觀，觀念貫聲，中道觀就是觀照的功夫，修行得正知正見，凝明正心，應該凝明，明是妙明性覺妙明，修行的法就重在明字上，大家知道這個明不是指光明說，是指著人心裏明白說，人迷惑深了，拿眼當見乃至拿意當知，這都是錯的地方，其不知眼的六浮塵根是從六勝義根起作用，這六勝義根就從明字爲根本，修行從六根六塵六識十八界都可以，然而超遠，你直接從明上入手，這就超近，這個明字是最要緊。佛到這地方發明這個明字，說凝明正心的地方，就是人的正正當當的心理，你要是這個明，十類的天魔就不得其便了，不敢來擾亂。修行能凝明正心，這才得著精微奧妙的研究，窮十二類生的根本，窮是研究，把他研究沒有了，人在十二類中之一，於本類中就在人類之中生元露者，眾生起源從何處露出來

的，觀彼幽清，觀這地方幽隱不見，然而有一種清淨之氣，圓擾動元，你觀到幽隱清淨境界，有圓滿一切處，是擾動的，他認爲人的生命根元，就是這個樣子。圓擾的起始，人與世界從這裏起頭，這道理除非佛能知道，不是佛那個人能知道，於圓元中，是指著圓擾動元就在這個圓擾動元之中起計度者，修到這裏，自己就得著根據了。他自己合計，度量就不照正理修行了，由此是人就墮落了，說二無因論，一者說人生是無因，二是說臨終無因，下邊一樣一樣的解釋，一者是人見本無因，他修行起計度，搜尋根本，他見不著根本元由從那裏起的，何以故？這是佛的口氣，是人既得生機全破，這個人他以爲得著生滅的機關全都看破了，乘於眼根，乘就是以著在眼根上的八百功德，見八萬劫，所有眾生業流灣環死此生彼，他只是見到八萬劫內，眾生造善業惡業不動業，流動彎轉，轉來環去，生了死死了生，祇見眾生輪迴其處，沒見著旁的，只是見著十二類眾生輪來迴去，就在這八萬劫內，八萬劫外之事，冥無

所見，所以他便作是解，此等世間十方眾生，八萬劫來，無因自有，由此計度，他就亡正遍知，他就知道這麼一點，就失滅了正遍知了，墮落在無因外道裏，迷惑了菩提性。二者是人見末無因，何以故呢？是人於生既見其根他知道人生人，這就是根本，悟鳥生鳥，烏從來是黑的，鵠從來是白的，這也不是誰造的，人天本豎，畜生本橫，白非洗成，黑非染造，從八萬劫無復改移，今盡此形亦復如是。什麼東西都有形相，形相毀了就完了，他並無有什麼因由，而我本來不見菩提，他還謗毀佛法，說他未見菩提是什麼樣子，云何更有成菩提事沒見過菩提，怎麼還有成菩提的事情，那有這個道理，當知今日一切物象，皆本無因，由此計度，他忘了佛的正知正見了，墮落在外道裏頭，迷惑了菩提性的道理，這兩個算是第一立無因論的外道。

二　計度偏常

阿難　是三摩中諸善男子　凝明正心　魔不得便　窮生類本　觀彼幽清　常擾動元　於圓常中起計度者　是人墜入四徧常論　一者　是人窮心境性　二處無因　修習能知二萬劫中十方衆生所有生滅　咸皆循環　不曾散失　計以爲常　二者是人窮四大元　四性常住　修習能知四萬劫中　十方衆生所有生滅　咸皆體恆　不曾散失　計以爲常　三者　是人窮盡六根末那執受　心意識中　本元由處　性常恆故　修習能知八萬劫中一切衆生　循環不失　本來常住　窮不失性　計以爲常　四者　是人既盡想元　生理更無流止運轉　生滅想心　今已永滅理中自然成不生滅　因心所度　計以爲常　由此計常　亡正徧

知墮落外道　惑菩提性　是則名爲第二外道　立圓常論

這段文是說計度四遍常，佛對阿難說是修三摩提中的諸善男子，凝明正心，自然魔不得便，窮生類本，研究十二類生的根本，就是明的一個現相，觀彼幽清常擾動元，功夫用到這裏，見著這種境界，幽清就是一種幽隱清清涼涼的，常常的不斷擾動的一個元始，這就是人生的根本，就在這圓常中起了分別計度，他不依三摩提修就墜入四遍常論，外道之中，一者是人窮研「五陰」內心外境之性本元自何而來，二處無因，由此計心境爲常，修習能知二萬劫中，十方眾生所有生滅咸皆循環，不曾散失，所以計以爲常。二者是人研窮「色陰四大」之根元，自何而有？知道四性常住，由此修習他能知道四萬劫中十方眾生，所有的生滅咸皆體恆，雖然所有眾生皆有生死，這個體是永遠的，不曾散失，以此計以爲常。三者是人「八識」窮盡六根，應云六識，末那識（第七識）及第八執受（阿賴耶識），如是第六指心，第七指意，第八指識之

總，這心意識中，本元由處，他根本元由的地方從何是元起的，他就認爲性常恆故，他說這個性是恆常不斷的，由此他修習能知八萬劫中一切眾生，循環不失，窮究此不失之性計以爲常。四者是人既盡想元，「行陰」元是起頭的地方，生理更無流止運轉，他研究到這個生理更無流止運轉，也不流也不止，也不運轉是常在了，生滅的想心到這時候永遠的滅了，在這個心理之中，自然成了不生不滅的境界了，因這個妄想心一度量，拿這個就計以爲常，由此他計以爲常，把佛法的正遍知就亡失了，墮落於外道之中，迷惑了菩提性，是則名爲第二種外道，立圓常論。

三　起顛倒見

又三摩中諸善男子　堅凝正心　魔不得便　窮生類本　觀

彼幽清　常擾動元　於自他中起計度者　是人墜入四顛倒見一分無常　一分常論　一者　是人觀妙明心　徧十方界　湛然以爲究竟神我　從是則計　我徧十方　凝明不動　一切衆生於我心中　自生自死　則我心性　名之爲常　彼生滅者　眞無常性　二者　是人不觀其心　徧觀十方恆沙國土　見劫壞處名爲究竟無常種性　劫不壞處　名究竟常　三者　是人別觀我心　精細微密　猶如微塵　流轉十方　性無移改　能令此身即生即滅　其不壞性　名我性常　一切死生從我流出　名無常性四者　是人知想陰盡　見行陰流　行陰常流　計爲常性　色受想等今已滅盡　名爲無常　由此計度　一分無常　一分常故墮落外道　惑菩提性　是則名爲第三外道　一分常論

這段文是第三種外道計一分常，又說修三摩提的善男子，堅凝正心，堅固凝結，不壞正心散亂，正正當當的，不偏不倚，魔不得便，他

不能打擾正念的人，你一起妄想，研窮十二類生，這個根本從那裏來的，研究的功夫純粹了，觀彼幽清常擾動元的境界，就沒有堅凝正心的功夫，在這時候就認爲人生的根本是這樣，於自他中生起計度來了，是人墜入四顛倒見，一分無常，一分常論，他起了顛倒，他分別是一分無常，一分是常論，一者是人觀妙明心，若論一者到這時候應當觀妙明心，怎麼叫妙明心呢？這個妙就是不可思議，不起分別，明是現前一念明白，沒有能明白所明白，本有的明白就叫妙明，人要修行要從這妙明上入手，這是修行人的常路，一定走這條路，遍十方界，他觀察這個妙明心能遍十方界，湛然以爲究竟神我，他在這湛然清淨之時，就起了邪知邪見，認爲是究竟的神我，他心裏不清楚，總是重在鬼神上，這是根本錯了，從是則計我遍十方，從此就說我成了神，神就是我，我成了神能普遍十方，對這個神我更加功夫凝明不動，心裏明白這個神我心不搖動，一切眾生於我心中自生自死，他這就分別開了，我這是成神了，凝

明不動，保守著，這就知道了。十方一切眾生，他當然是有生有死，一切眾生，他在我不生不死的心中，自生自死，於我不相干，由這裏則我心性名之爲常，彼生滅者眞無常性，他起了執著就分別開了世間有生有滅的是屬於無常，我的心性是屬於常的，二者，是人不觀其心，遍觀十方恆沙國土，是人從妙明心上得的好處，有了神通能遍觀十方國土，見劫壞處，名爲究竟，無常種性。又見到劫不壞處，名究竟常，這是不觀妙明，觀十方起了錯路。三者，是人別觀我心，他觀察自己的心，很精細，很微妙，猶如無量無邊的微塵，心如微塵流轉十方，他又合計這個性是無移改的，他說這個性能令身即生即滅，他說身是無常的，其不壞性名爲性常，他研究這個性是永遠不壞的，這名爲性常，一切死生從我流出，名無常性，世間一切萬物都是從我的性中流出，名無常性；從性常中流出無常，這都是他自己計度的。四者，是人知想陰盡，見行陰流，行陰常流，計爲常性，因行陰是個流動性，他以這個行陰常流就計

爲是常性，色受想等今已滅盡，名爲無常，由此計度一分無常一分常故，他分爲兩分，由此就墮落外道，惑菩提性，他迷惑了覺道性理，是則名爲第三外道，一分常論。

四　妄立有邊

又三摩中諸善男子　堅凝正心　魔不得便　窮生類本　觀彼幽清　常擾動元　於分位中　生計度者　是人墜入四有邊論　一者　是人心計生元　流用不息　計過未者　名爲有邊　計相續心　名爲無邊　二者　是人觀八萬劫　則見衆生　八萬劫前寂無聞見　無聞見處　名爲無邊　有衆生處　名爲有邊　三者是人計我徧知　得無邊性　彼一切人現我知中　我曾不知彼之知性　名彼不得無邊之心　但有邊性　四者　是人窮行陰空

以其所見　心路籌度　一切衆生一身之中　計其咸皆半生半滅　明其世界一切所有　一半有邊　一半無邊　由此計度　有邊無邊　墮落外道　惑菩提性　是則名爲第四外道　立有邊論

「又三摩中，諸善男子堅凝正心，魔不得便」，這幾句話與前邊所說的一個意思，佛告訴弟子別走錯路，沒有什麼可講的，還必須要知道，這是佛的大慈悲心，說出這些道理，恐怕修行人走錯了路受苦。從窮生類本至於分位中生計度者。這又說修行人窮究十二類衆生的根本從那裏來的，這又觀彼性分之中，修出幽清的境界，在常擾動於分位中生出合計度量。是人墮入四有邊論。第一個是功夫用到這裏心計度衆生元始從那裏生的。他見到流動的作用，無有休息的時候，他就合計過去的與未來的，這叫有邊。他計度相續的心名爲無邊。二者是人觀八萬劫，他的功夫能觀八萬劫的事情，看見衆生八萬劫前寂無聞見，在八萬劫以內的事知道，八萬劫以外他無所聞，無所見。在這無所聞無所見的地方

名爲無邊。有眾生的地方名爲有邊。三者，是人計我遍知得無邊性，是人合計我都能知道是無量無邊的，他得著這個無邊性，他說彼一切人都現在知見之中，我曾不知道彼之知性，名彼不得無邊之心，說我不知道，這是無邊之心，他給他起個名字，這是巧論，你未得著無邊之心，你那個心有限，「但有邊性」，你的無邊之心在有邊之處。「四者是人窮行陰空」以其所見心路籌度，五陰的色受想研究過去了，現在研窮到行陰是空的，以他的所見，他心裏籌化度量。「一切眾生一身之中計其咸皆半生半滅，明其世界，一切所有一半有邊，一半無邊」，他也說不出那裏叫有邊，那裏叫無邊，「由此計度有邊無邊，墮落外道，惑菩提性」，就墮落外道，佛說這些話，這都是不堪言的話，佛不得不告訴弟子們將來怕上他們的當，不然就會迷失菩提的大道理。「是則名爲第四外道立有邊論」。

五　矯亂虛無

又三摩中諸善男子　堅凝正心　魔不得便　窮生類本　觀彼幽清　常擾動元　於知見中生計度者　是人墜入四種顛倒不死矯亂　徧計虛論　一者　是人觀變化元　見遷流處　名之爲變　見相續處　名之爲恆　見所見處　名之爲生　不見見處名之爲滅　相續之因　性不斷處　名之爲增　正相續中　中所離處　名之爲減　各各生處　名之爲有　互互亡處　名之爲無以理都觀　用心別見　有求法人　來問其義　答言　我今　亦生亦滅　亦有亦無　亦增亦減　於一切時　皆亂其語　令彼前人遺失章句　二者　是人諦觀其心　互互無處　因無得證　有人來問　唯答一字　但言其無　除無之餘　無所言說　三者　是

人諦觀其心　各各有處　因有得證　有人來問　唯答一字　但言其是　除是之餘　無所言說　四者　是人有無俱見　其境枝故　其心亦亂　有人來問　答言　亦有即是亦無　亦無之中不是亦有　一切矯亂　無容窮詰　由此計度　矯亂虛無　墮落外道　惑菩提性　是則名爲第五外道　四顛倒性　不死矯亂偏計虛論

這段文是說四種矯亂，俗語講話叫搗亂。他不知以爲知，他的知見不高，他以爲是高的，這當然是矯亂了，又說到在三摩地中的諸善男子堅凝正心，魔不得便，他又研究窮生類本，他窮研十二類生的根本，觀彼幽清，觀到根本上是幽隱清淨，雖然是幽隱清淨，還活活潑潑的常擾動元，就像常常的擾動，那個元起的根本，就是十二類眾生的根本，他觀照這個根本，應當照舊修行就好了。於知見中他就起了知見了，生計度者，就在他見到幽清常擾動元的地方，他生了合計度量了，他起了妄

想就與佛法不合了，是人墜入四種顛倒，以爲不死矯亂，矯亂就是不知爲知，他就起了遍計虛論，這是虛僞的論調。一者是人觀變化元，他觀到幽清常擾動元的境界，他在此起了特別的觀行，見遷流處，他立一個名辭名之爲變，見相續處名之爲恆，他見到所見之處名之爲生，見不見處，見到不見之地方名之爲滅，相續之因，由他這種理想，相續不斷以這個爲因，性不斷處名之爲生，正相續中中所離處名之爲滅，見到各式各樣的生處，名之爲有。怎麼叫互互亡處呢？互是互相利用，你借用我，我借用你，再說比喻就知道了，比如眼睛見一種東西，一個能見，一個所見，眼爲能見，物爲所見，他是兩個互相借用，一個要無有，兩邊都無，這叫互互亡處，若無眼睛誰能知道他是物，若無有物你有眼睛見什麼？這是見相二分，無有相就無有見，無有見就無有相，他是互相起來的，所以這叫互互亡處，一亡一切亡，一有一切有，兩下一塊有互互亡處，根本上也無有見，也無有物，因他互相借用，名之爲無，雖然

他覺著研究的不錯，其實悟的都偏了，以理都觀，用心別見，以著這個理，他就這麼觀察。用心錯的地方是別起了知見，此指印度的外道大老師，由修正道走錯了路，自己就成立了一種道門，有求法人來問其義，他也回答我今亦生亦滅，亦有亦無，亦增亦減，於一切時皆亂其語，無論在任何時，有人問他，他就把這個言語亂答，他以爲這是悟道了，令彼前來求道的人，遺失章句，也不知道那一章那一句對，二者是人諦觀其心，諦是審實，觀察自己的本心，互互無處，互相不假借，由這裏一無一切無，他疑惑這是證了空理，因無得證，一法不著。他這是證得斷滅空，佛說空，是妙有眞空，在有上不作思議就叫妙。佛法的妙有眞空，不叫人著有，也不叫人著空，因人執有，佛就說空法破其執著，到究竟叫人一法不著，這是佛法的究竟眞義。他觀察其心互互無處，因無得證是斷滅空，有人來問，他唯答一個無字，餘者皆無所知。三者是人諦觀其心，各各有處，因有得證，有人來問，但言其是，除是之外，無

有什麼說的，這是第三種矯亂。四者是人有無俱見，其境枝故，其心亦亂，因爲枝節已多，他的心就亂了，有人來問，他就亂答，說亦有即是亦無，亦無不是亦有，一切矯亂，無容窮詰，不容研窮盤問，由此計度，矯亂虛無，墮落外道，惑菩提性，自己迷惑了本有的覺性之道，是則名爲第五外道，四顛倒性，不死矯亂，偏計虛論，普遍合計虛僞之論。

六　執色有相

又三摩中諸善男子　堅凝正心　魔不得便　窮生類本　觀彼幽清　常擾動元　於無盡流生計度者　是人墜入死後有相發心顛倒　或自固身　云色是我　或見我圓　含徧國土　云我有色　或彼前緣隨我迴復　云色屬我　或復我依行中相續　云

我在色　皆計度言　死後有相　如是循環有十六相　從此或計畢竟煩惱　畢竟菩提　兩性並驅　各不相觸　由此計度　死後有故　墮落外道　惑菩提性　是則名爲第六外道　立五陰中死後有相　心顛倒論

這一段文是說十六種所有的相，佛說又有修三摩地諸善男子，堅凝正心，堅固凝聚正當的心裏，要這樣子，魔不得便，他窮研十二類生的根本，觀彼幽清常擾動元，在觀察幽陰清淨之中，就像陽焰似的，常擾動的境界，他認爲是十二類生的根本，就從這裏發生於無盡流，生計度者，他以生出合計度量就是凡夫的思想，是人墜入死後有相，他這一發心就顛倒了，或自固身，說這個有形相的是眞的我，總想堅固他的身體，他不知道凡有形相都有生死，還有云色是我，他說有形有色的，這就是我自己，還修什麼行，或見我圓，或者見著自己有點圓滿的地方，含遍國土，他見著點圓融的境界，他以爲我把國土都包括過來了，云我

有色，他說人一定有形有色，或彼前緣隨我迴復，或者他自己猜想說這境界是前緣，隨著我迴復原狀，云色屬我，說這個色身屬於我，或復我依，或者說是我依止的地方，或復我依行中相續，我隨著行中相續不斷，這就知道我在形色之中，云我在色，又說我在形色之中，這都是合計度量的言語，他把修三摩地的法子早就離開了，死後有相，他又計度死後一定還有形相，如是循環有十六相，色受想行四蘊，每蘊皆有四句，例如：㈠色蘊屬我，是色有，㈡離色有我，是色無，㈢我大色小，是色在我中，㈣色大我小，是我在色中。以此類推，受想行三蘊每皆有四句共十六相，從此或計畢竟煩惱，畢竟菩提兩性並驅，他說煩惱是煩惱，菩提是菩提，兩個性並著走，各不相觸，你不障礙我，我不障礙你，菩提也不觸煩惱，煩惱也不觸動菩提。他不知道煩惱即菩提，菩提即煩惱，因爲菩提一起就沒有煩惱了，煩惱一起就沒有菩提了，他是一個，他說菩提是一個，煩惱是一個就錯了，所以佛法說他是外道，由此

計度由這裏他一合計一度量，死後總有個我在，因此見解墮落成外道，惑菩提性，他迷惑了覺道的眞性，是則名爲第六外道，立五陰中，死後有相心顚倒論，他在心裏就起了顚倒了。

七　執空無相

又三摩中諸善男子　堅凝正心　魔不得便　窮生類本　觀彼幽清　常擾動元　於先除滅色受想中　生計度者　是人墜入死後無相　發心顚倒　見其色滅　形無所因　觀其想滅　心無所繫　知其受滅　無復連綴　陰性銷散　縱有生理　而無受想與草木同　此質現前　猶不可得　死後云何更有諸相　因之勘校死後相無　如是循環　有八無相　從此或計　涅槃因果　一切皆空　徒有名字　究竟斷滅　由此計度　死後無故　墮落外

道　惑菩提性　是則名爲第七外道　立五陰中　死後無相　心顛倒論

這段文是說修三摩地的諸善男子，堅凝正心，他窮研十二類生的根本，觀彼幽隱之中清清淨淨的地方，是常擾動元，在這時候有了偏見，於先除滅色受想中，他早先用功已除滅了色受想時，他生出合計度量之心，是人墜入，死後無相，這個人就偏於死後無相，他發起這個心就顛倒了。見其色滅，形無所因，觀其想滅，心無所繫，想陰滅了，心就無有可住的地方，知其受滅，無復連綴，陰性銷散，陰性是說色受想已銷散了，縱有生理，縱有生發的理在，而無受想實在就無有受想了，與草木同，雖然是現前的體質，沒有用處，猶不可得，死後云何更有諸相，他是著在死後無相，因之勘正校正，說人要死後是無相，因此循環有八種無相，從此或計涅槃因果，一切皆空，徒有名字，究竟斷滅，他由此計度，死後無故就墮落在外道裏去，惑菩提性，這是第七種外道，立五

陰中，死後無相，心顛倒論。這是佛告訴人別修錯了，一旦知見偏了，很容易走入外道去。

八　有無俱非

又三摩中諸善男子　堅凝正心　魔不得便　窮生類本　觀彼幽清　常擾動元　於行存中　兼受想滅　雙計有無　自體相破　是人墜入死後俱非　起顛倒論　色受想中　見有非有　行遷流內　觀無不無　如是循環　窮盡陰界　八俱非相　隨得一緣　皆言死後　有相無相　又計諸行　性遷訛故　心發通悟　有無俱非　虛實失措　由此計度　死後俱非　後際昏瞢　無可道故　墮落外道　惑菩提性　是則名爲第八外道　立五陰中　死後俱非　心顛倒論

這段文說八俱非還是指著修三摩地的諸善男子，能堅凝正心，魔就不得便來擾亂你，因爲你窮究十二類生的根本，觀察看到幽隱清淨的境界，有擾動之相，於行存中，就是行陰還未破盡的時候，兼受想滅，前色受想已經滅盡了，行陰還存著有一半的時候，他就雙計有無，前三陰破了，行陰還未破完，一半有一半無，有無是雙的，他合計又有又無，就是這麼一句話，雙計有無，自體相破，是人墜入死後俱非，這是修行走錯路了，怎麼叫自體相破？就是認爲破了前三陰是無，未破完的行陰是有，這是自己破自己，是人墜入外道，以生前例於死後俱非，所以起顛倒之論，色受想中早就滅了，就是行陰還有一半，所以見有非有，行遷流內觀無不無，在行陰之中遷變流動的時候，觀看無還不無，如是循環，窮盡陰界如是循環窮盡了四陰界，八俱非相，就是四樣俱非之相，復以生前而例死後，這是八俱非相，因此隨得一人來問之緣，皆言死後有相無相，又計世間諸行作爲之事，性皆遷訛，義亦如是，以是之故心

發邪通謬悟，妄說萬物有無俱非，若窮詰之遂致虛實失措，由此計度，生前死後有八種俱非之相，又見後際之昏昏薨薨之相，無言可道，由此墮落外道，惑菩提性，這是第八種外道立五陰中死後俱非，心顛倒論。

九　妄計斷滅

又三摩中諸善男子　堅凝正心　魔不得便　窮生類本　觀彼幽清　常擾動元　於後後無生計度者　是人墜入七斷滅論　或計身滅　或欲盡滅　或苦盡滅　或極樂滅　或極捨滅　如是循環　窮盡七際　現前銷滅　滅已無復　由此計度　死後斷滅　墮落外道　惑菩提性　是則名爲第九外道　立五陰中　死後斷滅　心顛倒論

這段文是第九說明修三摩地的諸善男子，若是堅凝正心，魔就不得

便了，你若窮究十二類生的根本，觀彼幽清常擾動元的境界，於後後無，生計度者，因爲他觀見行隱之滅後又滅、滅滅無已，故此而生計度。是修行人就墜入七斷滅論，謬說七處，死後皆歸斷滅，一計四洲之人畜，以身而住，身死即滅故曰或計身滅。第二欲界六天，以欲定住，欲盡定壞即滅，故曰或欲盡滅，第三初禪三天，雖能離欲，然有憂懸之苦，故曰或苦盡滅。第四二禪三天，不特無幽苦，且能從定生樂，然而樂極即滅，故曰或極樂滅。第五說第三禪，第六說四禪，第七說四空天，這三處以「或極捨滅」句總改無餘，意謂三禪雖樂，捨心成就即滅，四禪捨心雖就，極捨即滅，四空居無色定，定壞即滅，故曰或極捨滅，如是循環窮盡七際，知其現前雖存，終歸銷滅，滅已無復再有，所以他說這是斷滅，是名第九外道，立五陰中，死後斷滅，心顛倒論。

十　迷現涅槃

又三摩中諸善男子　堅凝正心　魔不得便　窮生類本　觀彼幽清　常擾動元　於後後有生計度者　是人墜入五涅槃論　或以欲界爲正轉依　觀見圓明　生愛慕故　或以初禪　性無憂故　或以二禪　心無苦故　或以三禪　極悅隨故　或以四禪　苦樂二亡　不受輪迴生滅性故　迷有漏天　作無爲解　五處安隱　爲勝淨依　如是循環　五處究竟　由此計度　五現涅槃　墮落外道　惑菩提性　是則名爲第十外道　立五陰中　五現涅槃心顚倒論

這是行陰的第十段文，計度五現涅槃，這還是說修三摩地的諸善男子，因爲窮研十二類生的根本，觀見幽清常擾動元的境界，於後後有，

生計度者，是人墜入五涅槃論。五涅槃論拿什麼合計出來的呢？或以欲界爲正轉依，他見到欲界天的境界，以爲是轉凡成聖了，因爲他觀見圓明，生愛慕故，因爲見到欲界天光有圓滿光明的境界，生出愛慕心，分不出這是凡夫天的事，認爲是現證涅槃了，或以初禪性無憂故，以爲這是證了聖果，或以二禪心無苦故，以爲證了聖人的涅槃，或以三禪極悅隨故，以三禪的喜悅當做證涅槃，或以四禪苦樂二亡，苦也無有，樂也無有，由此不受輪迴，不受生滅了，拿這五種當做五現涅槃，這是迷有漏天作無爲解，他拿有漏的境界作佛法無爲涅槃解釋，以爲這五處安隱，拿這個就當爲勝淨依，如是循環，以爲這五處是究竟，由此計度，五現涅槃，他就墮入外道，惑菩提性，這叫第十外道，立五陰中，五現涅槃，心顛倒論。

行陰通結

阿難　如是十種禪那狂解　皆是行陰用心交互　故現斯悟　衆生頑迷　不自忖量　逢此現前　以迷爲解　自言登聖　大妄語成　墮無間獄　汝等必須將如來語　於我滅後傳示末法　徧令衆生覺了斯義　無令心魔自起深孽　保持覆護　銷息邪見　教其身心　開覺眞義　於無上道　不遭枝岐　勿令心祈　得少爲足　作大覺王　清淨標指

佛對阿難說這十種行陰，禪那的境界，皆是自心作怪，狂妄的解悟，行陰妄想與其功用之心，交互戰鬥，現出這種醒悟來，佛說衆生頑迷，不自忖量，逢此境界現前，以迷爲悟，自己說是登了聖人的果位，這種大妄語成就了，當墮無間地獄，佛說到這裏，讓修行人自己醒悟，

汝等必須將如來語，於我滅後傳示末法，這是對阿難說。遍令眾生覺了斯義，無令心魔自起深孽，不要叫心魔造這個最深的罪業，保持著時時的覆護擱在心裏，把這個邪知見，第一把它要銷滅了，教自己的身不要作錯，心也不要想錯，得要開悟覺到眞實的義理，於佛的無上道理，才不致走錯路，勿令這個心得少爲足，總得充足行到圓滿，就可以大開覺悟作大覺王（是佛的別名），可以開悟，人人有成佛之份。清淨標指，標是標榜，指是指南，覺王如月，佛語如指，佛讓阿難依清淨法教化後人。

五　識陰十種

阿難　彼善男子修三摩提　行陰盡者　諸世間性　幽清擾動　同分生機　倏然隳裂　沈細綱紐　補特伽羅　酬業深脈　感應懸絕

這是行陰盡相，諸世間，遍指同居方便實報三土而言，把世間性幽清擾動，同分生機，倏然隳滅，九界一切生類，喻如綱目沈細，行陰喻如綱紐，行陰到此破裂了，補特伽羅，此云數取趣，酬業深脈，感應懸絕，今行陰已盡，於十二類生之業感報應，悉皆懸遠而永絕。

於涅槃天　將大明悟　如雞後鳴　瞻顧東方　已有精色　六根虛靜　無復馳逸　內外湛明　入無所入　深達十方　十二種類　受命元由　觀由執元　諸類不召　於十方界　已獲其同　精色不沈　發現幽祕　此則名爲識陰區宇

這是約識陰習強，於觀行中，雖達到行空，復現湛明之境界，二種生死，皆如長夜，今有爲行空，則於圓淨涅槃天將大明悟，偏眞行空，則於方便淨涅槃天將大明悟，二邊行空則於性淨涅槃天將大明悟，如雞後鳴；古時犬守夜，雞司晨，天將亮時，雞則鳴，春三秋四冬八遍，冬天夜長，以世間法作比喻，就如同雞最後一叫，天就亮了，瞻顧東方已

有精色，如太陽東昇。六根虛靜無復馳逸，功夫用到這裏，六根就無有力量，像我們的六根一天不閑著，普通的人都是這個樣子，六根虛靜，就是歇下來了，六根一安靜，就不能東跑西跑了，內外湛明，內外光明，就是一個大效驗，入無所入，內外都明就無有能入所入，這時候心悟的道理，可以深遠於十方，十二類生的。受命元由，以此識陰，無樞穴故，其由可觀，無遷流故，其元可執，無生機故，諸類不召，了知萬法唯識，故於十方世間已獲其同，觀行既深，能見如來藏性，故精性妙色，不復沈沒，幽秘的理性，從此發現，此正寂滅現前境界，此名識陰區宇。

若於群召　已獲同中　銷磨六門　合開成就　見聞通鄰　互用清淨　十方世界　及與身心　如吠琉璃　內外明徹　名識陰盡　是人則能超越命濁

群召即牒前諸類不召，就是所有一切諸類之中。已獲同中，即牒前

於十方界，已獲其同，銷磨六根門頭，合開成就六根爲一根之用，名合成就；一根爲六根之用，名開成就；見聞都相鄰互用，六根互用清淨，一點障礙也無有。十方世界及其身心如吠琉璃，這是說明忽然超越世出世間的境界，名識陰盡相，是人則能超越命濁。

觀其所由　罔象虛無顚倒妄想　以爲其本

幻妄似有，名爲罔象，體性空寂，名爲虛無，迷背眞性，名爲顚倒，更無實法，惟此妄想以爲其本，了知妄想無自性，則本尚無，識陰何有，故曰識陰虛妄，本如來藏。

一　成所歸果

阿難當知　是善男子窮諸行空　於識還元　已滅生滅　而於寂滅　精妙未圓　能令己身　根隔合開　亦與十方諸類通覺

覺知通胎　能入圓元　若於所歸　立眞常因　生勝解者　是人則墮因所因執　娑毗迦羅所歸冥諦　成其伴侶　迷佛菩提　亡失知見　是名第一　立所得心　成所歸果　違遠圓通　背涅槃城　生外道種

這段文是因所因執，因所有的因就執著住了，佛說法四十九年，無非就是破執之具，破人的執著性，佛說法法就是破執著的傢具。這是說因所因的執著，因是能因對著所因，佛法破的是能所，有能所就把正性迷住了，這是說這種執著。佛對阿難說，你當知道，是善男子，是指著學佛法的人，當時法會上那些修行的人，窮諸行空，他研窮種種的，諸行是行持，把修行的諸行研究的盡空，空是不可執著了，於識還元，已滅生滅，這個色受想行識五蘊，研窮所修行的理，已經到空的地步，於識還元已滅生滅，已經研究到識上這地方就可以還元了，這總算是一個好機會。已滅生滅，這時已經把世間上有生有滅的法，都把它消滅了，

而於寂滅精妙未圓，若能修到這樣，總算見效驗了，已經滅了眾生的生滅，世間上不是生就滅，是對待法，你要修到五蘊還元的時候，這是見到好相了，把世間的生滅法脫離了，而於寂滅精妙還未圓，他把世間上的生死滅了，然而在這個寂滅上還不成，精妙還未圓。這生滅與寂滅大不相同，生滅是世間上人的苦處，生了死死了生，這寂滅是佛成道的修德。佛有修德有智德，修德也叫行德，智德也叫菩提，修德也叫寂滅，往往佛說弟子們，汝於菩提智德尚在遙遠，還未到，這是佛常對弟子們說的話。他可是把生滅修的已經消滅了，不受生死了，這是得的效驗，而於寂滅於這本有的寂滅，不生不滅，不是對待法，這寂滅是佛的修德，所以到了寂滅上才算究竟，精妙未圓，到了精微奧妙上，還未得圓滿，這是佛對阿難說，雖然未得圓滿，可也得到效驗了，得著什麼效驗呢？能令己身根隔合開，修到這個地方，見的效驗能使你自己的本身根隔合開。這一個人身有六根，眼、耳、鼻、舌、身、意這叫六根，這六

根都隔離了，誰也不給誰使喚，眼根能見，耳根能聽，拿眼根聽就不行，拿耳根見就不行，誰也不給誰使喚，各執其事，修的雖然不到究竟，能令你自己的身，可以六根互用，眼根不但能見，還可以拿眼睛說話，旁的我未聽見，聽說有一位目講大師，當地人都知道他拿眼睛講話，這是說佛法不是無效驗的，我把這個提出來，提提大家的信心，就怕修不到，要修到了，那是實有效驗。他修到這裏能令自己的身，能合能開，眼睛也能說話，耳朵也能說話，簡單說六根可以互用，我們不行，聽非耳根不可，餘者就不用說了。大家都明白，能耐修到六根互用，亦與十方諸類通覺，諸類是世間上一切的動物，一類一類的，所有世間的飛禽走獸，這都是動物，通覺，這知覺都相通。我們人就不知道飛禽叫的是什麼意思，修到那時候，就能知道飛禽走獸叫的是什麼意思，亦與十方的動物知覺都相通了。覺知通脗，能入圓元，這是起首修行見的效驗，這知覺能通達能脗合，能入圓元，從這裏再接著向下修

行，不出毛病，就能入佛的圓通道理。元是開頭從此開頭，就能修行究竟的佛法，這是佛對阿難說的。趕說到這裏，這是佛警戒法會人，得照樣的好好修行，自己別稱能，別出毛病。說到這裏，這是一個正面，轉過來就說反面了。若於所歸立眞常因，以這地方起頭開端講修行得著效驗，你要拿這個作爲歸宿，以這個作爲所歸，這地方就是眞常的道理，無有生無有滅了，這就錯了，所以佛這是警戒人，你修行這個地方，功夫白費了，你拿這個就算到家啦，立眞常的因生勝解者，我是大開圓解，佛法我是一悟到底了，前邊說這個人執著，就是指的這個人。則墮因所因執，你就執著有能所，這佛法是能所雙亡，本知覺現前能知所知，能作所作，這都是對待法，佛法是超倫絕待，這是最要緊的，得要知道。你還有對待那能到了究竟呢？這說是人則墮，他要照他自己心思著，大開圓解都到了家，把自己就誤了，是人則墮因所因執，墮在有能因，有所因的執著了，這是佛警戒說的，娑毗、迦羅，所歸冥諦成其伴

侶，說到這裏佛就給說開了。印度有兩種外道，一個叫娑毗，一個叫迦羅，這兩種外道就是有這種修行，是人則墮因所因執，能執所執這東西是從那裏來的，有能因有所因，娑毗、迦羅這兩種外道，他是以這個爲歸宿，所歸的冥諦，雖然不是明正大路，也在冥冥之中證了眞理，諦是當眞理講，把這個理研究明白了，所歸的冥諦，他以這個就是到頭了。佛底下又說，你們跟著我修行的人，要是不聽我上來所說的話，你就是歸了娑毗、迦羅所歸的冥諦，就與他們成其伴侶，與這個外道一樣了，迷佛菩提，你把佛的大覺大悟的道理就迷失了。菩提爲智德，涅槃爲修德，亡失知見，由這裏亡失了正知正見，該怎麼樣呢？是名第一立所得心成所歸果，違遠圓通，由這裏所以一錯到底，這是十個，說頭一個，是名第一，立所得心，他有所得的心，就有能得的果，成所歸的果，歸這個外道的結果，就違背遠離了佛的圓通的大道理，違背涅槃的地方，生出外道的種子從這裏起的。

二　成能事果

阿難　又善男子窮諸行空　已滅生滅　而於寂滅　精妙未圓　若於所歸覽爲自體　盡虛空界　十二類內所有衆生　皆我身中一類流出　生勝解者　是人則墮能非能執　摩醯首羅　現無邊身　成其伴侶　迷佛菩提　亡失知見　是名第二　立能爲心　成能事果　違遠圓通　背涅槃城　生大慢天　我徧圓種

這第二段文是能非能執爲名，他這都是指著修行人，他疑惑修行能到了這個身份，其實未能到，他以爲能到，這叫能非能執，他覺著能是非能，爲什麼呢？就是個執著性。佛說一大藏教，無非破執之具，佛說四十九年法，無有旁的說法，就是破人的執著性，有執著的人就不能向上學了，這是吃虧的地方，他的知識有多高，你那能力有多大，就把自

己耽誤了。這段文他以爲自己有能耐，執著在非能不能作到了。佛對阿難說，又善男子，是自己把自己耽誤了，窮諸行空，他窮究道理，到了行空的地方，色受想行識五蘊上行空，所行的無非是個空，沒有實在的，已滅生滅，已經把這個生也滅了，滅也滅了，而於寂滅精妙未圓，他未得著寂滅，他以爲得著寂滅了，其實光把生滅滅了，然而他這個諸法寂滅相上，精微奧妙未得圓通，未得圓滿。若於所歸，若在這上頭爲所歸，覽爲自體，拿他當作自體，盡虛空界十二類內，若能執著這個意思，你盡其虛空遍於法界，所有十二類眾生皆我身中一類流出，他以爲得著點功夫，得著點利益，他以爲不得了，他以爲得到究竟大法，他疑惑十二類眾生都是我生的，他發這個心，皆我身中一類流出的，由這裏生勝解者，他說我這個道理，我解悟開了，勝過一切，誰修行也不如我，就是這麼個意思。是人則墮，能非能執，此人由此就墮落了，不能上前進了，以爲自己能作到，以自己爲能，能作能爲，他自己還執著住

了，非他這個法不可，他這歸那一類呢？摩醯首羅現無邊身，成其伴侶，摩醯首羅天，他這是一個天王，三個眼睛八個胳膊，現無邊身，他就是這麼個意思，他說這一切眾生都是我生，這都還在凡夫一類，還未到聖果。這摩醯首羅天，能現無量無邊的身，盡虛空遍法界都是他的身體，這是很可以了，雖然是可以，還是凡夫，與佛道相差太遠。說的這類眾生，他以爲十二類眾生都是他生出來的，他能現無邊的身，就有怎麼大的道力，然而比佛法差的太多，這個修行人發了狂妄的心，說是一切眾生都是我生的，就像大梵天一樣，現無邊身成其伴侶，與他們作伴，平等了，到這時候迷佛菩提，把正知正覺的道理就迷失了，一點也無有了，是名第二立能爲心；他成立他自己能爲的心，我能作到的成能事果，他自己心裏頭，有能爲的心成這個能事的果，這地方佛就斷他，違遠圓通，你想著修佛法，但違背了，與圓通無礙的道理距離太遠，你違背了涅槃城，將來也就生在大慢天，屬於摩醯首羅天王，這一類我偏

圓種，這大慢天就是執著一個我圓滿一切種子。

三　成妄計果

又善男子窮諸行空　已滅生滅　而於寂滅　精妙未圓　若於所歸有所歸依　自疑身心從彼流出　十方虛空咸其生起　即於都起所宣流地　作眞常身無生滅解　在生滅中　早計常住既惑不生　亦迷生滅　安住沈迷生勝解者　是人則墮常非常執計自在天成其伴侶　迷佛菩提　亡失知見　是名第三　立因依心　成妄計果　違遠圓通　背涅槃城　生倒圓種

這是第三段文常非常執，疑惑世界是常在的，其實非常在，他這種執著他以著常非常所執。又善男子窮諸行空，已滅生滅，「善男子」，這是佛指修行人說的，窮諸行空，窮是研究這個理，世間上諸行無非是

個空，無有實體，若這個樣子就是已滅生滅了，把生也滅了把滅也滅了，不生不滅總算不錯，還未到家，這是世間人的生滅，而於寂滅精妙未圓，這轉過來說，然而於寂滅還未修到，這個寂滅的名字是寂然不動的意思，在這個寂滅上用功，精妙還未圓滿，精純的妙理還未到圓滿，若有所歸，有所歸依，自疑身心，從彼流出。這段文就在精妙未圓上，精微奧妙總算還欠點，他就不向上修了，他以爲這個事情從這裏就可以作下去了，他在精妙未圓上若有所歸，他在這裏就以爲圓滿，就算所歸了，就不等著那個圓滿了，若在未圓上作爲所歸，他拿這個就以爲所歸依了，自疑身心從彼流出，他還在疑惑之中，他認爲疑惑就算數了，自疑身體，人心從那裏來的呢？從精妙未圓的時候來的，他精妙未圓，他以這個就爲所歸宿了，就錯了，他自己還在疑惑之中，自疑身心從彼流出，他這麼疑惑十方虛空咸其生起，十方的虛空都是從這裏生出來的，他在疑惑之中，他就作主了，即於都起所宣流地，這就是所有一切都從

這地方起來的，拿這個他就作眞常身了，就無生無滅了，他本有生滅，勉強作不生不滅解釋。在生滅中，他說無生無滅，正是在生滅之中，在生滅中早計常住，他在生滅之中，他早以合計好了，在這個地方就是常住的地方，這本是一個無常的地方，他作爲常住啦！他拿這個作爲常住，既惑不生，亦迷生滅，既然迷惑，這個地方算是不生，亦迷生滅，安住沉迷，他拿這個作了不生不滅了，這不生不滅正是生滅，他以爲無有生滅，安然住在這裏，沉淪的他就迷惑安住不動了。生勝解者，他說我明白這個道理，這是由上以來，佛說他處處都是錯，他認爲處處都算對的，他以這個生了勝解，我解這個道理，高過一切，勝過一切，是人則墮常非常執，他想眞常常在不滅，不生不死，他墮落在常非常執，他執著住了，拿著無常當常，這就墮在什麼地方呢？有個大自在天，他悟的這種道理，就歸在大自在天上去，是個外道天修成的，生死未了，壽命長，到時候一樣死，計自在天成其伴侶，他和外道自在天成了伴侶，

迷佛菩提，亡失知見，他迷了佛的大覺大悟的道理，失去正知正見，自己把自己就耽誤了，這一類就算是第三立因依心，成妄計果，他安住沉迷了，他立了因由的這個心就是虛妄，自己合計出來的果，絕不是正理，證到的果違遠圓通，違背了遠離了佛的圓通的道理，背涅槃城，他把不生不滅的地方違背了，他生了顛倒圓滿的種子。

四　成虛謬果

又善男子窮諸行空　已滅生滅　而於寂滅　精妙未圓　若於所知　知徧圓故　因知立解　十方草木皆稱有情　與人無異　草木爲人　人死還成十方草樹　無擇徧知　生勝解者　是人則墮　知無知執　婆吒霰尼　執一切覺　成其伴侶　迷佛菩提　亡失知見　是名第四　計圓知心　成虛謬果　違遠圓通　背涅槃

城　生倒知種

五蘊裏頭注重這個行都空了，這五蘊都是虛僞的，由這裏就把生也滅了，滅也滅了，而於佛的寂滅精純的妙義還未圓滿，若於所知，他自己以這個所知，「知徧圓故，因知立解，十方草木皆稱有情，與人無異，草木爲人，人死還成十方草樹」，他這個理是在寂滅精妙未圓的時候，他變了樣了，他於所知來立主意，他不照著佛法修，是所知道的事情，知遍圓故，他悟的這個理，說人所知道的遍滿，圓融無礙，因知立解，他錯就在所知上，他以爲所知都是動物，都是植物礦物。你假比我們這個人在世間上這個知覺，你所知道的山河、大地、日月星辰，他無有知覺，得分開了，他是所知的地方，若於所知之遍圓故，他這一錯到底了。因知立解，因著這個所知，他還解悟了十方的草木都是所解悟的，都應當有知覺，皆稱有情，十方草木與人無異，草木也可以爲人，人死也可以爲草樹。無擇遍知，所以他也不擇出來，普遍的知道，以這

個爲明白生出勝解者，是人則墮知無知執，他墮這個知，本來就是無知，他以這個爲知，就是這麼一句話。知無知執，婆吒、霰尼是兩個外道，他執著一切覺成其伴侶，所以他和兩個外道成了一體了，把佛的菩提覺道迷了，亡失了正知正見，他合計出來圓知的心，名字可好聽，他成這個虛謬的果，違遠圓通背涅槃城，生倒知種，這就是說，他這個知爲顛倒的知，以不知爲知。

五　求妄冀果

又善男子窮諸行空　已滅生滅　而於寂滅　精妙未圓　若於圓融根互用中　已得隨順　便於圓化一切發生　求火光明　樂水清淨　愛風周流　觀塵成就　各各崇事　以此群塵　發作本因　立常住解　是人則墮生無生執　諸迦葉波　並婆羅門

勤心役身　事火崇水　求出生死　成其伴侶　迷佛菩提　亡失知見　是名第五　計著崇事　迷心從物　立妄求因　求妄冀果　違遠圓通　背涅槃城　生顛化種

這是第五段題目，是生無生執，這個人發心總想著要長生不死，他修行也爲的是長生，誰還願意短命嗎？所以他發心修行求長生。這個題的名目就歸到生無生執，這怎麼講呢？說想要長生，他執著在無生上，他想悟無生執，不能長生的這麼一個執著，這地方是兩相左了，他想著要長生，執著生無生執，執這個不能長生的，這個執著是怎麼句話？這句話得要解釋了，又善男子，修行人都稱爲善男子，窮諸行空，窮是研究這個理，研究五陰裏頭的行陰，講到修行五蘊皆空，這地方他到了四陰皆空，他窮究到行陰已空了，已滅生滅，已把世間是的生滅都滅了，這總算不錯，而於寂滅還未得著究竟寂滅的佛法，這是說已把世間的生滅法滅了，然而於寂滅上精妙未圓，這個精微奧妙還未得圓滿，他應當

照樣這麼修行就對了。他出了毛病，若於圓融根互用中，已得隨順便於圓化他，這個時候，若在圓融的根本上，還未圓融在互用中，能可以互相借用，不能實用，這一互相借用，他也不應當用，他等著完全精妙圓滿的時候，這不是不費力而得嗎？這地方未圓滿，他以爲已得隨順，他從未圓滿的根本上互相借用，這一借用必是未成就的已得隨順，你要想借用也得隨順著你，這一隨順可不是圓滿的，這地方你早用，他就不能完全成就發現了，他就是以這半路上用，他是不能圓滿，他是得了隨順，你要用隨著你用，便於圓化，他從未圓滿的地方，方便的在這個地方就作了圓化，這地方作了圓化，也能隨順，是不究竟的隨順，一切發生，發生什麼呢？求火光明，火就來了，樂水清淨水就出了。愛風周流，風刮到身上很周流的，觀塵成就，他觀這個塵相金木土石，能可以蓋房子，蓋樓閣，能成就這個，可是怎麼用法呢？他有這些事情可都能用，地水火風這叫四大，地、水、火、風這本是四塵，他用的早，他觀

這個塵也能成就，他覺著妥當了，各各都崇事，修行的這個地、水、火、風，用什麼有什麼，他拿著地、水、火、風就當了神，各各崇事，各各求水有水，這也是神這也得恭敬崇拜，他要求火，火也來，這也是神，也是崇拜侍奉，以此群塵這就發作本因了，立常住解，以這地水火風的本有因地，拿它當做常住於世，怎麼一個解釋，這那能行呢？地、水、火、風是有生有滅的東西，他是由如來藏裏發生出來的，他動轉流動全仗著如來藏這個妙義，外道以這個是神，他就糊塗，他見了水就給水磕頭，見了火就給火上供，當下印度還有這兩種外道，利害，戶族頂大的。立常住解，這是一時的發現，他拿這個作長遠久住的怎麼個解釋，是人則墮在生無生執，他這不是個長生的道理，他這個生有生有滅，墮在這個想叫他長生，他不能長生，他執著住了，他想著長生，他就執著，住在無長生的地方，就作了長生了，這名叫生無生執，想著長生，他歸於無長生了，就是這麼句話。這些事情就墮落在外道裏了。諸

迦葉波並婆羅門户族很大，勢力也很大，是印度全國盛行的。現代人認爲佛出生在印度都到印度朝佛聖地，但找不著出家人，有一位領事官前年和我說，他是印度婆羅門，因爲世界各國去印度找佛法，他們也成立了個佛學研究會，我說太好啦，迦葉波户族也是頂大，佛度迦葉波師徒一千人，度他們的因緣那就不用說那些了。諸迦葉波並婆羅門這兩種外道，現在還有，勤心役身，總用這個身很慇懃的，怎麼搖怎麼幌，怎麼運氣，怎麼點穴，就是這麼一套，使那個身心不閑住，幹什麼呢？事火崇水，不是侍奉火就是崇拜水，當下還是如此相信，求出生死，這地方那能了生死呢？也就侍奉侍奉，當時有點靈驗，小小的有點感應，他那能超生了死呢？拿這個不但不能出生死，是找生死，他與這些外道，都成爲伴侶，那就錯了，不能學佛的菩提智德，把自己的正知正見失了，正知正見就是佛法，已經失了正知正見，這就是名爲第五計著崇事，這是合計執著，崇拜水，侍奉火，這類外道，迷心從物，水火這都是物，

所以一切法，一切唯心造，人的心就是寶貝，你有什麼認識，就有什麼成就，他把自己的心迷了，他隨從物轉了，大家一聽就明白，立妄求因，求妄冀果，他立下虛妄，拿這個當因，求妄冀果，這那能得著好果呢？無有眞因，那能有眞果呢？因這樣違背了遠離了佛的圓通的道理，違背了，於不生不滅的地方生顚倒，動化的種子向顚倒裏頭變化。

六　成空亡果

又善男子窮諸行空　已滅生滅　而於寂滅　精妙未圓　若於圓明　計明中虛　非滅群化　以永滅依　爲所歸依　生勝解者　是人則墮歸無歸執　無想天中　諸舜若多成其伴侶　迷佛菩提　亡失知見　是名第六　圓虛無心　成空亡果　違遠圓通　背涅槃城　生斷滅種

這是第六段名叫歸無歸執，想著有個歸宿，歸錯了，歸到無有所歸的地方，他還執著，成了歸無歸執。又善男子，窮諸行空，研究這個理，五蘊空了四蘊，這算很可以了。已滅生滅，已滅了世間上的生滅，總算修的不錯，慢慢的就可以達到寂滅了，而於寂滅精妙未圓，也得著寂滅了，可就是未圓滿，你要照樣修行就圓滿啦，中間他出毛病了，自己出主意，若於圓明，就在這個圓明之中計明中虛，若在這個圓，他當然就是有明了，有圓有明，計明中的虛，他見著精妙未圓的光明，若於圓明計明中虛，他合計著，他明白了，這明中有虛空，他拿這個就當了道啦，非滅群化，他怎麼一看世間上所有的一切，都歸這個虛空，非滅一群現化的事情，以永滅依爲所歸依，他就不知道變化的，所以是這麼一回事。非滅，他不承認滅這個群化，滅這個變化，他以永滅依，他是一滅永滅，什麼也無有了，打這裏生出優勝之解，我解悟的這個理，旁人作不到，他以這個爲歸宿，以這個無歸爲執了，他歸到無歸的執著

了。這一類天上有無想天中，舜若多是虛空神的名字，當下這個虛空就有神，神的名字叫舜若多，諸舜若多和他作了伴侶，修好了也無非得個空神，與佛道差的天地相隔了，他說學佛，他把佛的菩提的道理迷惑了，把正知正見都亡失了，這個名就叫第六圓虛無心，圓這個虛空無實，連心也無有了，什麼也無有啦，一空一切空，成空亡果，遠離了圓滿的那個圓通，違背了不生不滅的地方，這一類生斷滅種。

七　趣長勞果

又善男子窮諸行空　已滅生滅　而於寂滅　精妙未圓　若於圓常　固身常住　同於精圓　長不傾逝　生勝解者　是人則墮貪非貪執　諸阿斯陀　求長命者　成其伴侶　迷佛菩提　亡失知見　是名第七　執著命元　立固妄因　趣長勞果　違遠圓

通　背涅槃城　生妄延種

這段文是第七貪非貪執，這是接著第六說，又善男子，窮於行空，已滅生滅，而於寂滅精妙未圓，這是研窮到五蘊的第四行蘊已經空了，知道是虛僞的妄想，已經把生也滅了，把滅也滅了，功夫總算不錯，雖消滅了世間法，未得著正式的寂滅法，諸法寂滅相，不可以言宣，那是不可思議的，要修到不生不滅的寂滅上，就與佛法相齊了，然而他於精妙可未圓滿，精微奧妙皆未得到圓滿，他就生出這妄想，在未圓的地方，就作爲常修行的法則，未圓之法那能固身常住，他想借這個堅固身體常住於世界，他錯想啦，他貪心太大啦，貪得不對，貪非貪執，他一起妄想借身體堅固常住，同於精圓，他同於精微奧妙的這個圓理，長不傾逝，永遠的不傾失，不逝去，也不滅，也不常在，生勝解者，他在這上頭生了最優勝的思想，說我解悟的這個理是對，就照著這個行吧，自己就把自己錯了，是人則墮貪非貪執。你作了貪的執著，你也未貪對，

你貪的這個還夠不上貪，貪可是貪，連貪阿斯陀求長命者成其伴侶，阿斯陀是長壽仙，講究修長命永遠不死，也可以成仙，可以多活幾千百年，到時候還得死，不算長命，無非是多活幾千萬年，那永遠還是保不住，天上有這種仙人，名字叫阿斯陀，於他們成其伴侶，於佛法毫不相干，他迷昧了菩提佛果，亡失了正知正見，這一路是屬於第七執著命元，他是執著長命的元始，立固妄因，他立下堅固妄想的因，立下這個因就趣長勞果，趣向常常的奔走勞苦的這個果種。想長生，就違背遠離了佛法的圓通，不生不滅的地方生妄延種，這是妄延不實的種子，這個誕生就不能常久了。

八　立熾塵果

又善男子窮諸行空　已滅生滅　而於寂滅　精妙未圓　觀

命互通　卻留塵勞　恐其銷盡　便於此際　坐蓮華宮　廣化七珍　多增寶媛　恣縱其心　生勝解者　是人則墮眞無眞執　吒枳迦羅成其伴侶　迷佛菩提　亡失知見　是名第八　發邪思因立熾塵果　違遠圓通　背涅槃城　生天魔種

這是第八段文，他在求眞，在無眞上起了執著了，又善男子，窮諸行空，研究這個理，到了五蘊第四諸行已空，已經把生滅銷滅了，而於寂滅，寂是不生，滅是不滅，寂滅是不生不滅，精妙未圓，在佛法上諸法寂滅相是不可思議的，這種精妙，他未得圓滿，他自己觀察，觀命互通，卻留塵勞，恐其銷盡，便於此際坐蓮華宮，怎麼叫觀命互通呢？他自己研究，他說這個人在世界上活著，這個生命互相通用，有塵勞就有生命，有生命必有塵勞，各有心理，他有了這麼一種思想，他觀察有生命必有塵勞，有塵勞必有生命，這兩樣是離不開的，你要想長命活著，你就得多受勞苦，就是這麼個意思。這是他自己悟的，恐其銷盡，恐怕

塵勞消盡，命就無有了，就活不了啦！得保守這個塵勞，保守塵勞好多活著，他是這麼個意思。便於此際，就在這個邊際上，他想起好主意來了，想這個塵勞的事情，這個塵勞越大，我這個命越長，什麼大想什麼，他這是心裏的妄想，隨便亂想，爲是好活著，有這個塵勞的事情把我累住了，他內心妄想坐蓮花宮，你說這是世間上塵勞的事情嗎？這是最高尚的塵勞，這宮殿很寶貴了，這還是蓮花宮，這是佛菩薩坐的，廣化七珍，多多的變化七珍，七珍是金銀、琉璃、硨磲、瑪瑙、珊瑚、玫瑰，這是七種寶物。寶媛也多多的增加。這美女也是塵世上的事情，也很熱鬧的，爲的這個我多活著，我好長命，恣縱其心，恣其意念，隨便愛想什麼就想什麼，縱是任意，縱著他的心意，胡思亂想，在這上頭生勝解者，是人則墮眞無眞執，他疑惑是眞的，其實一點眞的也無有，都是打妄想，他執著住了，還以爲不錯，像這樣的吒枳迦羅成其伴侶，吒枳迦羅是一個天上的魔王，這都屬於這一類，迷佛菩提，把佛的不生不

滅的菩提果就迷惑了，自己的正知正見就是佛法也亡失了，這名是第八發邪思因。他自己發這個邪思的緣故，立熾塵果，他立的心就像火那麼熱，他爲的是連累世間上的塵勞，好多活著，違遠圓通，違背佛法，與佛法距離的太遠，在不生不滅的地方生天魔種，他心裏發明的，這正是天魔種子。

九　成趣寂果

又善男子窮諸行空　已滅生滅　而於寂滅　精妙未圓　於命明中　分別精麤　疏決眞僞　因果相酬　唯求感應　背清淨道　所謂見苦斷集　證滅修道　居滅已休　更不前進　生勝解者　是人則墮定性聲聞　諸無聞僧　增上慢者　成其伴侶　迷佛菩提　亡失知見　是名第九　圓精應心　成趣寂果　違遠圓

通　背涅槃城　生纏空種

這是第九段文，說到定性聲聞，怎麼叫定性聲聞呢？他親自聽到佛說法的聲音，他拿耳朵聞著了，他都記住，都知道了，不能夠融化，他是小乘根性，性子定住了，叫定性聲聞，你要講大乘，他作不到，所以這地方說，又善男子，有這麼一種修道的人，窮諸行空，他研究這個理到了行蘊空了，知道行蘊是虛妄的妄想，空了行蘊，總算不錯。已滅生滅，已經把世間上的生和滅都消滅了，但是還未到究竟，而於寂滅精妙未圓，在這個寂滅，這是佛的修德大法，他的這個精微奧妙，還未圓滿，這時候他自己出了主意，於命明中在這個本命明中，本命的這個明白到了究竟了，眼六根，色六塵，就是一個明白的明字，他這是一樣，人人都有這個明，自己不認得，於命明中，於這個本命有這個明性，明性之中，他起了分別，分別精粗，在這地方分別精粗有高有低，疏決眞僞，在這裏疏散開了，決定有眞有僞，這是小乘人一定的心理，因果相

酬，他以因酬果，以果酬因，以因招果，以果酬因，唯求感應，他這時候還求感應，不能自主，背清淨道法，佛法無有這些囉嗦。佛法是個清淨的道理，他違背了佛的知見，他達不到，疑惑著就成了小乘，所謂知苦斷集，他知道世界上苦，苦是招集來的，我別招集了，這是四諦法的世間因果，這是向淺處說，向深處說得慕滅修道，是出世的因果，他知道世間的苦，不招集就無有了，想證佛的寂滅，不修道不能成，這是他看出來的，他這地方居滅已休，更不前進，他居在這個滅的地方，他就歇下來了，其不知後邊還有多少功夫未修到，他就不作了，他到這裏就算到頭了。居在滅上，以爲我這是成了，已經休息了更不前進，他這算是半途而廢，總算也得點好處，屬於小乘。生勝解者，他在這地方不上前進，就以爲解悟到家了，勝過一切，無有再比我強的，是人則墮落在定性聲聞，他這個定性全憑聽見佛說法的音聲，他知道依法修行未能融化就是叫定性聲聞，諸無聞僧增上慢者，他是記著佛說的法，他再不能

多聞了，他的名字就叫聲聞，再多了他也不接受，他也無有那種思想，下句斷語，他覺著他是聲聞，他未聞全了，諸無聞僧，這一類是很多了，這叫聲聞的根性，究竟的佛法他未聞全，這叫少知少見，增上慢者他自己增加高慢，自己自大自高，就這一類人成其伴侶，迷佛菩提，他證了一個小乘四果阿羅漢，就把佛的菩提 覺道的理迷了，亡失了自己的正知正見，人人都有正知正見，他遮住了，他到了這地方，在圓滿的道理上得一點精微，以應其心，他就知足了，成趣寂果，他在四諦法裏，取一分寂滅的果，他自己違背了佛的圓通的道理，違背了不生不滅的地方，生纏空種，他叫空理把他纏住了，空理也有五層的分別，有頑虛空，有斷滅空，有體法空，有析法空，有妙有眞空，這五層。我們人認得這個空，都是眼前的虛空，這叫頑虛空，頑梗不靈，這還是人心生出來的，斷滅空是外道，他疑惑什麼也無有，就是個空，他這是入了斷滅的地方，析法空在事實上，分別不是空理，他在分析叫析法空，偏

空，體法空，他說一切法，當體皆空，連有帶空都空，然而他未得中道，還在空的邊，叫偏空，趕到究竟，是妙有眞空，妙有在有上，你不作思議，就是眞空，這個道理，這是五層空，生纏空種，這是說完第九。

十　成湛明果

又善男子窮諸行空　已滅生滅　而於寂滅　精妙未圓　若於圓融清淨覺明　發研深妙　即立涅槃而不前進　生勝解者是人則墮定性辟支　諸緣獨倫　不迴心者　成其伴侶　迷佛菩提　亡失知見　是名第十　圓覺胎心　成湛明果　違遠圓通　背涅槃城　生覺圓明　不化圓種

還有一種善男子，是定性的緣覺，他走到緣覺上就住下，不上前修

了，也是半途而廢，比上邊的聲聞高一點，這是中乘，緣覺是從十二因緣覺悟的，他窮諸行空，把生滅法都消滅了，而於寂滅精妙未圓，諸法寂滅相，不容易明白。精妙處還未修到圓滿。若於圓融，若向圓融的道理比，是清淨覺明，總算是覺悟的明白了，在圓融裏頭對這覺悟明白，發研深妙，他自己心裏研究，比前邊又深入妙了，雖然他發研深妙，即立涅槃，他在這裏對於佛大涅槃還未得到，他自己就成立了，他疑惑這就是佛的涅槃，而不前進，他不能再上前進了。生勝解者，他覺著解悟的勝過一切，生了勝解心，把自己就誤了，未開佛知佛見，他只墮落在中乘裏頭叫定性辟支，辟支說全了叫辟支佛。未覺圓的怎麼一個名辭，諸緣獨倫，他在一切的諸緣上獨倫，但獨的有倫次，怎麼叫但獨的有倫次呢？他這個諸緣是十二種因緣，他悟這個理，先從無明上起，我們這些人不研究道理，無明就是不明白，這個無字從根本上說，絲毫未明白，這叫無明，無明引出什麼來呢？緣就是引著，由這個引出那個來

了，無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死，憂悲苦惱，這是十二種因緣。他怎麼叫「無明」？就是說人不明白、糊塗，無明緣行，人若糊塗就不走正道，隨便亂行，行什麼就認識什麼，行就緣識，認識什麼？無非認識世間上的事情，迷糊人的事情。識緣名色，有這種認識，簡單說就作了胎啦。名色緣六入，這一作胎就有眼、耳、鼻、舌、身、意，在母胎裏人人都這樣，六入緣觸，這是出胎的小孩子，六根觸六塵，他不會分別，水火不分，見什麼拿什麼，這叫觸。觸緣受，他受什麼呢？生下來就要吃奶，這就享受，人人都如此。受緣愛，誰給他吃奶，他愛誰，要不他怎麼和母親親呢？母親給他奶吃，愛緣取，長大了就不光是與母親愛，在外邊他看見什麼好，他就愛什麼，他就求取什麼。取緣有，你取什麼就有什麼，有就到來世上了。這十二因緣是說三世因果，一到了來世，有緣生，到了來世，這又降生，生緣老死，憂悲苦惱，所

以這地方他明白了這十二因緣的道理，他就不怎麼幹了，開悟他得先滅無明，無明滅了，這十二樣都滅了，無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老、死、憂、悲、苦、惱滅，說這些話爲什麼？就是爲滅無明，無明滅了，一滅一切滅，怎麼個意思呢？他在諸緣裏獨得倫次，不迴心者，他不迴向自己的本知覺心，他與不迴心的這一類的人成其伴侶，迷佛的菩提覺道，亡失了自己的正知正見，這是第十圓覺和他相合，合他這個心，這是十二因緣開悟的，總算他這個明高過旁人，湛清清的，明亮亮的這個果，高過聲聞，他這是緣覺，由此他證到中乘果位，對於圓滿的佛法，距離的很遠，違背到涅槃城的知見，他是緣覺開悟的，由這上頭得到一分圓明，他不能運化到究竟圓滿菩提種裏去。

識陰通結

阿難　如是十種禪那　中途成狂　因依迷惑　於未足中生滿足證　皆是識陰用心交互　故生斯位　衆生頑迷　不自忖量逢此現前　各以所愛先習迷心而自休息　將爲畢竟所歸寧地自言滿足無上菩提　大妄語成　外道邪魔所惑業終　墮無間獄聲聞緣覺不成增進　汝等存心　秉如來道　將此法門　於我滅後　傳示末世　普令衆生覺了斯義　無令見魔自作沈孽　保綏哀救　銷息邪緣　令其身心入佛知見　從始成就　不遭岐路

這段文佛對阿難說上邊十種修行人，都是未修成佛道，在半路就止住不前進了，乃至走錯了路，成了狂妄的心，因修行人依著自己的迷惑於未足中生滿足證迷惑，還算一半迷惑，於修學佛法，他未得充足圓滿

的程度，他以爲修行得圓滿了，他生出自滿的心，說我證了聖果，皆是識陰用心交互，故生斯位。他這個心是識心用事，不是佛知佛見，識陰認識以外的色、聲、香、味、觸、法，從這上頭生的這種識心，就叫識陰。陰是無形中秘密中在增長，你不知不覺就生長出來了，拿人身上說，爪生、髮長、指甲生，你未看出生來，一個月兩個月手指甲長長了，頭髮也如此，你剃一次下一次又長長了，這就是不知不覺叫識陰，就是六根認識六塵的這個認識。他用心交互，他常用佛法修行，常用邪知邪見，這兩下裏交互，故生斯位，他雖然證到中乘聖人位，要在佛法中這還不到究竟，這是中途而廢，是這麼個意思。大家知道佛說的話，都是從根本上解決，我們世間人都認識六根對六塵，這是吃苦的地方，佛說法讓人認識自己的眞實覺悟，佛法的眞實心，人自己不認識，因什麼不認識呢？就是因外邊的環境，眼愛見什麼色好看，耳愛聽什麼好音聲，鼻愛聞什麼香，舌愛什麼滋味，身愛怎麼舒服，心愛胡思亂想，這

是誰也免不了的，是不是呀？說到這個識陰，無形中就迷惑啦，他用心交互，他是眞僞互用，交在一塊，連佛法同外道邪心故生斯位，這十個階級，最後一個還是最好的，雖是小乘中乘聖人，在佛法中還不取，那無非比下無間地獄的強得多，還比我們世間人強的多。眾生頑迷，頑梗迷惑，不自忖量，他自己也不忖量忖量，你未修到究竟佛果，就認爲證了涅槃，滿足了。逢此現前，這是承著上文說，修行見一點好相一現前，各以所愛呀，他自己就覺著，自愛的心，就生出來了，怎麼自愛呢？我證了果了，我開了佛知佛見了，由這裏是正道未修，現習迷心，先習學迷惑的心，而自休息，他修到這裏就以爲成道了，將爲畢竟所歸寧地，他以爲把修行的都修完了，這是我安寧享福的地方。自言滿足，他還從言語中表明修道得到圓滿，很知足了，他以這個爲無上菩提，佛的果位我證到了，大妄語成，旁的妄語，罪還輕，唯獨說我證了佛果，這是彌天之罪，沒有比這個罪更大的，你未證言證，這就是下地獄的門

路。這個妄語不是小妄語，騙人的錢用，他把人迷惑了，說證了佛果，這是大妄語，大妄語有兩種：未得小果，說已獲阿羅漢果，這還得點小好處；大妄語成就是未證佛果說已證。你要不是外道邪魔學這些事情，所感業終不得這個小乘法中乘法，這就是不足的地方，比這個邪魔外道強，外道邪魔所感的業終墮無間獄，無有間斷的時候，在地獄裏受苦，沒有休息的時候，那個罪就大了。再說聲聞是小乘聖人修四諦法，緣覺是中乘聖人修十二因緣還滅法，雖然他們不能增上進步，修行佛道，他自己就以爲滿足，這總算是比下阿鼻地獄強的太多了，所以成爲小乘中乘，菩薩稱爲大乘，佛是無上乘，說到這裏，佛又告訴法會大眾，汝等存心，秉如來道，你們一心秉正遵從如來的這個道理，你別隨便信那邪魔外道，那就不成增進了，聲聞、緣覺不能成增長進步，他就以那個知足，佛說你們保存著這一個心，學如來的這個道理，將此法門與我滅後傳示末世，末法的時候，佛法有正法、像法、末法。現在是末法啦，正

法一千年，像法一千年，末法一萬年。雖然是在末法上，人總算是還得救度，佛法常在世間傳留，普令眾生，普遍的使令眾生覺了斯義，讓世間上人有善心的，有學佛的都覺悟，叫他心裏明白佛法的這個眞義理，無令見魔，你別使令這些人魔裏魔氣的，見魔的這個壞事，自作沈孽，姓沈的沈，在這裏念沉，沉淪造孽。保綏哀救，佛告訴法會大眾，你們的保重，這個綏字當安字講，你看世人皆有佛性，你要保護他們安寧，你得哀憫他們救他們出苦，這是佛的慈悲囑咐大眾，你們未染上邪緣，太好啦，你要是染上還得銷息，令其身心入佛知見，你得使令你這身心有作有爲，身作佛事，心想佛法，身心入佛知見，這才能證佛果，從始成就不遭歧路，你從這裏開始修行，慢慢的就會成就佛道，不能走錯路。

魔銷總結

如是法門　先過去世　恆沙劫中微塵如來　乘此心開　得無上道　識陰若盡　則汝現前諸根互用　從互用中　能入菩薩金剛乾慧　圓明精心　於中發化　如淨琉璃　內含寶月

這是佛告訴這個法門，在《楞嚴經》上有微塵數的如來，我們人的知見太淺，一聽這事情，就不容易相信，一說就是無量無邊的事情，你要不信，你說從那裏起頭，他是個圓理，你找不著頭，你說從那裏起頭，微塵數的如來，這些佛比人還多，怎麼個理呢？人還有生有死，佛是沒有生死，這年代無有數了，佛說你要明白這個理，你這個心可以開悟得成無上道。

這個識陰，無形無蹤，他就生長了，所有世俗上這些污染，這都在

識陰上，色受想行識五陰，第五陰的知識，微塵如來，都乘此心開悟的，成得無上道，識陰若盡。「則汝現前諸根互用」，這是告訴這個顯驗，人若不隨執著識陰轉，眼、耳、鼻、舌、身、意，認識的色、聲、香、味、觸、法，把這個付諸度外，若能這樣，六根對六塵，用只管用，不要迷上就對了。識陰若盡，你要六根、六塵、六識、十八界都歸了正，就是阿羅漢。則汝現前諸根互用，這就是修行的效驗，我們普通的人，眼只能看色，耳只能聽聲，不能六根互用，若證到六根清淨，六根就能互用，從互用中。這就是入大乘門，入菩薩位，怎麼叫金剛乾慧？金剛是一種寶，永遠不壞，乾慧有慧無理水，智慧有了心裏還未完全，若能圓滿明了精純的這個心，一塵不染才萬法皆空。在心裏在身上就發出了變化，變化什麼？「如淨琉璃，內含寶月」，琉璃不是化學家做的琉璃泡子，這都是多少萬年在山裏頭發現出這些石頭，在這邊看見那邊，比鏡子還光明，就像一塊琉璃寶裏頭含著一個月亮，不但明而且

還亮，若到這個時候，這就可以了。

如是乃超十信　十住　十行　十迴向　四加行心　菩薩所行金剛十地　等覺圓明　入於如來妙莊嚴海　圓滿菩提　歸無所得

這都是指的上根利智的人超出去了，不用這些個位次，這是說還未成佛，修圓頓法門的菩薩，如是乃超十信，若按教乘法數上分別名相太多了，由十信，才得著不退，十住也是十個位子，你心裏定住了就不忙亂，這才有十行，有十樣眞正的修行，十回向也是十個位子，這是四十個位，要到登地的時候，還有四加行，登地的菩薩很不容易，再由這四十個位子加功進行的修，不然不能到登地菩薩位，到了金剛十地很不容易，那就入大乘了。菩薩所行，這是金剛十地，到了金剛十地的菩薩位，就容易到達等覺位，怎麼叫等覺？這個未成佛就等於成佛、等覺，這個覺字作佛字講，所以說等覺圓明，成佛的知覺圓滿了，也光明了，

與佛相等，雖未到究竟佛的位子，從此就入到「如來妙莊嚴海」裏去了，到這地方圓滿菩提，自己的本知本覺，菩提是覺道，你明白佛的知覺的道理了，並沒有什麼，就是智慧達不到。人在世上染的太深了，究竟這句話歸無所得，怎麼個理呢？無有外邊得來的東西，還是自己，就是自己不認得自己。大家知道，你看我們這個知覺，學的亂糟糟的多少，究竟還是復其本元，圓滿菩提，圓滿佛的知覺，我們這個知覺都污染了，不圓滿了，圓滿了覺道，這句話最要緊，歸無所得，就是你自己，你自己不認得自己，就費這麼大事。這個人迷惑得多深。

此是過去先佛世尊　奢摩他中　毗婆舍那　覺明分析微細魔事　魔境現前　汝能諳識　心垢洗除　不落邪見　陰魔銷滅天魔摧碎　大力鬼神褫魄逃逝　魍魅魍魎無復出生　直至菩提無諸少乏　下劣增進　於大涅槃心不迷悶

這段文是佛勸法會大眾弟子得要尊重修行，佛先提出此是過去先佛

世尊，到在這個境界上，你可就知道了，先前的世尊遺留下的是什麼呢？奢摩他中毗婆舍那，覺明分析微細的魔事，奢摩他這是古佛所留的一心三止，毗婆舍那就是一心三觀，這是說止觀的法門，這是學成佛的道理，這先佛留的這一心三止，一心三觀，這一心之中用這三止，三止是什麼？體眞止、方便隨緣止、息二邊分別止。這三止，這是修行入手，當體即眞，方便隨緣止，隨相所觀，這在兩邊還有個中道，息二邊分別止，把兩邊歇下去，獨用這個息二邊分別中道的止，這是一心三止，這個毗婆舍那是一心三觀，這三觀所觀的是什麼？空觀、假觀、中觀。這一心裏分這三觀，第一是空觀、體眞止觀、空觀；方便隨緣止修假觀，息二邊分別止修中觀，在一心三止、三觀最重要微細的考查，你要離開了就容易招魔，這地方這個魔就微細了，這不是外來的魔，這是自己修行現出來的魔。覺明分析，得要用性覺妙明，自己在覺悟之中，還得明了得著實的分析，他這不是外來的，微細的魔事，最微最細的魔

事，你要不細心，就隨著轉了。這時候你要微細的考查這個魔事，就是魔境現前，現出魔的境界來了，汝能諳識你就容易認識他了，不用費事，你要認識他，魔就沒辦法了，你就不能隨他轉，要認識這微細魔相，心垢已經洗除了，把心垢洗淨了，就不落邪見，到了無有邪知見的時候，那些妖魔鬼怪的都嚇跑了。陰魔消滅，陰魔最厲害，這五陰魔就是色受想行識，我們普通的人想修行，不修行人拿這個當常事，一修行這就成了五種魔。色就是人的有形有色的身體，有這個身體就有接受，簡單說就是享受，有享受就有思想，有思想就有行動，有行動作用就是這一套的知識，把本性都迷昧了。五陰我們不修行不容易轉，就在這裏頭過生活，你要論修行這五樣都是魔，到這時候五陰魔消滅了，五蘊魔是總的頂厲害。下邊才說天魔，天魔是外來的，天魔被摧碎了，到這時候修成這個境界，自然的把他粉碎了，不用打也不用怕，大力鬼神把魂魄都嚇掉了，魂魄都離開了體，他逃逝跑的遠遠的，這魑、魅、魍、

魎，是胎、卵、濕、化裏頭四種鬼頭，無復出生，再想著發生也出不來了。這地方無有他站腳的地方，到這時候直至菩提，一直的就證「菩提果」了，無諸乏少，連一點小小不遂意的事情也無有了，一帆風順，這是說修行人得法，這是對上等根器人說的，這修行的知識有高有低。佛度眾生也不能揀擇，佛是大慈大悲平等的，到這時候下劣增進，下劣的這種人，也能增長智慧，也能進步修行，把這些魔一降，就是粗魯的根性也增長智慧，於大涅槃心不迷悶了，證到佛果，這叫無餘大涅槃。無餘是乾乾淨淨的，一點拖泥帶水也無有，心就不迷惑了，也不沉悶了，這是照著下劣的說，要是上等根性的智慧，那比這個還高多了。

若諸末世愚鈍衆生　未識禪那　不知說法　樂修三昧　汝恐同邪　一心勸令持我佛頂陀羅尼咒　若未能誦　寫於禪堂或帶身上　一切諸魔　所不能動　汝當恭欽十方如來　究竟修進　最後垂範

佛是大慈大悲，對著弟子們說，若諸末世的時候，佛法有正法、像法、末法；我們這是末法時代，在佛法末世，愚鈍的眾生還未認識禪定的功夫，他不明白，佛慈悲都給他們出法子。他也不會勸化人，不會對人說法，這也不要緊，這是佛慈悲，雖然他也不會參禪，也不會說法，他心裏有一種好處。他喜歡樂意修正定正受，所以他既然發這個心，雖然是愚癡，他這個心發得好，所以佛說，他要是這樣子。汝是指著阿難及法會大眾，恐怕他們走到邪道上去，得勸他們，他們的根性癡鈍。佛有多慈悲呀，若參禪也不行，講道也不行，修三昧又怕他修到邪道上去，那怎麼辦呢？這是佛大慈大悲，一心勸令你不用旁的法教化他，你就叫他專門一心，教這個愚癡人持我佛頂陀羅尼咒，就是楞嚴咒，那是最靈驗，你要是專門持這個咒，比什麼修行都快，說這個咒太多。他認字又不多，又愚癡，那怎麼辦？若未能誦，他不能誦。在參禪的屋裏，把他寫好讓他看，再不行呢？給他寫好了，裝在一個口袋裏，帶在身

上，這也好，若這樣子增長道力，一切諸魔所不能動，你就勸他誠心信佛。這是勸他，你是愚癡，應當恭敬十方的佛。到了最後，還可以給眾生垂留下模範，作樣子，讓多笨的人都能學佛，就怕無有誠心。

五陰起滅

阿難即從座起　聞佛示誨　頂禮欽奉　憶持無失　於大衆中　重復白佛　如佛所言　五陰相中　五種虛妄　爲本想心　我等平常未蒙如來微細開示　又此五陰爲併銷除爲次第盡　如是五重　詣何爲界　惟願如來發宣大慈　爲此大衆清明心目　以爲末世一切衆生作將來眼

阿難聽聞到佛的這樣的指示教誨，從本位上站起來，向佛頂禮謝法，在心裏記著，一點也不敢忘失。他替大眾行完了禮，重新又對佛表

白，如佛所說的話，說五陰分別相中，他本是五種虛妄的，不是眞實的，眞實的又成了佛法啦，這五陰相中五種思想爲本想心，這都是我們世間上人不修行，根本思想的心，人人都如此。

我們平常未蒙如來這樣的開示，拿著色、受、想、行、識都當自己的心，其實這都是妄想，這地方暗含著佛還未給我們說，佛給我們說也是略略的說，我那知道這麼厲害，這又問佛，要把這五陰去了得怎麼去法呢？是作一齊把它銷除，爲次第盡，還是一個一個的銷除這五陰呢？如是這色、受、想、行、識五種，人在世間上都是習慣性，要修到什麼樣子爲界限？說到這裏還得請佛回答，惟願佛發大慈悲心，爲大眾作清淨的眼目，說到以爲末世，就是現在我們這個時候是佛法的末世了，這都是慈悲心爲一切眾生作將來眼，我們過去了，後來還有很多學佛法的，再作將來人的眼目，同得安樂。

五陰妄想

佛告阿難　精眞妙明　本覺圓淨　非留死生及諸塵垢　乃至虛空　皆因妄想之所生起　斯元本覺　妙明眞精　妄以發生諸器世間　如演若多迷頭認影　妄元無因　於妄想中立因緣性迷因緣者稱爲自然　彼虛空性猶實幻生　因緣自然　皆是衆生妄心計度　阿難　知妄所起　說妄因緣　若妄元無　說妄因緣元無所有　何況不知　推自然者　是故如來　與汝發明五陰本因　同是妄想

此一段文，佛爲總起來發明，對阿難說世間上人。一切衆生這個精純眞而無妄，不可思議明明了了的這個心，本覺圓淨，根本這種知覺是圓滿清淨，一點污染也無有，這是說本來的面目，非留死生及諸塵垢，

乃至虛空皆因妄想之所生起，這是佛從根本上給法會大眾說清楚了，這本覺根本圓淨，那能給人留下禍患呢？那能給人留下死生？有生有死的這些事情，這都是自己錯認了，自己迷惑受生死，世間上的塵垢就色、聲、香、味、觸、法六塵，包羅世界上一切，因妄想執著不得安樂，乃至虛空皆由妄想之所生起，你別說世界上有形有相的東西，日月星辰，山河大地，乃至無形無相的虛空，也是由妄想之所生起，你要是本覺元精，那有這些囉嗦，人錯認啦，就是自害自己，若按這樣說，世間人是怎麼害的呢？斯元本覺，妙明精眞，妄以發生，諸器世間，這是說人的根本，人人本具，這個本覺是不可思議那個本明，眞實精純不雜的，這種光明個個現成，自己違背了，妄以發生諸器世間，凡有形有相的這都是器世間，世間上作的可以使用，作什麼用？連大帶小，連多帶少擱在一塊，無量無邊的山河大地，也就像我們人間使用的器皿，是怎麼錯的呢？底下有一個比喻如演若多，前文提過是一個人的名字，他迷頭認

影，他清早起來照鏡子，他照他這臉面，看著很好看，其實鏡子裏的頭是影子，離開鏡子迷了自己的頭，他認鏡子裏的影子是眞的，不認自己的頭了，這就專用這個名目作個比喻，不承認自己的頭拿鏡子的影子當自己。我們世間人都像演若多一樣，自己都不認得自己，我們這個身體大家不知道，這是個影子，自己的眞體，自己不認識。佛出世費多少的勞苦唇舌，就爲讓人認識自己，不是向旁門外道，還鍊出個什麼東西來，不是那些事，你回過心來，認識自己就對了。這個身體比喻鏡子裏的影子不能長遠，鏡子無有了身體也跟著無有，人都有個不生滅的本體，不是讓你怎麼修，那麼鍊，佛法也講究修行，打坐參禪是叫你把世間上那些迷惑，那些習氣去完了，自己的本性那是現成的，不是另外修出個什麼來，所以拿演若多作個比喻，這還不好明白嗎？說他錯認了，妄元無因，這個虛妄的元始起頭的事情，沒有一定的因緣，連因緣這兩個字都是世間上起的名字，於妄想中，他不認識眞的，當然他就起妄

了，他自己無故的就起了迷惑了，於妄想中立因緣性，他硬立出來有因緣性，世間人都說因什麼，這可算可以了，這也是盡人情說立因緣性，迷因緣者，稱爲自然，自然是從那裏來的？究竟稱爲自然，這個自然是怎麼講，也說不出來，人人還都認得這個自然，不知道究竟自然的道理，這又拿這個虛空作證據，彼虛空性有多大，人人都知道有個虛空，這虛空性都是人心裏生出來的，猶實幻生，猶其是實實在在幻化而生的，好像變戲法變出來的，你要知道這個道理皆是眾生妄心計度，說因緣說自然，都是眾生妄想心，合計度量出來的，自己本有覺性，自己不認得。又對阿難說：「知妄所起」，你要知道這世界虛空都是妄想所起的，說妄因緣就得說妄因妄緣了，若妄元無，這個妄本來什麼也無有就叫妄，虛妄元始根本上就沒有，說妄因緣元無所有，你要再說個妄因緣，元是根本，根本上就無所有，何況不知，推自然者，若說因緣，因緣從那來的，自然有的，這通通都不合理，都不合事。是故如來與汝發

明，是故爲這個緣故，如來就爲這個事情出現世間，發明這種道理，讓你認識自己，五陰本因同是妄想，到這裏說到究竟處，五陰是每個人離不開的，這都是假名字，這個身體是色陰，人的享受是受陰，虛榮的妄想是想陰，虛假的妄想是行陰，顛倒的妄想是識陰，這個人就是顛倒的知識，不顛倒糾正過來就對了，糾正過來就是佛知佛見，不正過來就是顛倒，說五陰本因，同是妄想。這句話就包完了色受想行識。下邊先說色陰，他是堅固的妄想，堅固是牢不可破，所以就成這個色身。

一　色陰妄想

汝體先因父母想生　汝心非想則不能來　想中傳命　如我先言　心想酢味　口中涎生　心想登高　足心酸起　懸崖不有酢物未來　汝體必非虛妄通倫　口水如何因談酢出　是故當知

汝現色身　名爲堅固第一妄想

佛對法會大眾說，人的身體是父母生的，不只是父母心想生，一切法都是自心生的，汝心非想則不能來，想中傳命，光有父母的心也不能成個人，還的有你的心，汝心若非想，也不能有你這個身體，三人合想的時候，才能傳這個生命，人人都如此，如我先言，這種事情不是佛給說開了誰能知道。佛說我早就說開這種道理，心想醋味，所以說這個想就能生這個形相，如我前邊說過，心想醋味口中涎生，口裏的涎水就生出來了，這是事實，人人都如此，你若一提酸醋，酸極了，那口水立刻就來了。心想登高，你想到高山頂上，萬丈懸崖，你往下看不是眞的，你就這麼一想，足心酸起，這是佛比較這個心是無形無相，這個身是有形有相的，他連著妄想對妄想，心想登高山，還未在高山上，你只是心想，足心就酸起來了，立刻就變樣了，人人都如此，這是憑據。懸崖不有，醋味未來，你要拿這個一比較，汝體必非虛妄通倫，若這不是虛妄

同類的一種。口水如何因談酢出，這就說是無中生有，你的心裏想什麼，就成什麼。「是故當知」，佛對阿難說「以是之故」，你應當知道，汝現在的身體是最堅固的第一個妄想，就是色陰。

二　受陰妄想

即此所說　臨高想心　能令汝形眞受酸澀　由因受生　能動色體　汝今現前順益違損　二現驅馳　名爲虛明第二妄想

第二，什麼是受陰？無形中見不著，他就長出來了，這個受陰是虛明妄想，接受了什麼東西這個「受」字，人的受就多了，雖然受人人都知道，他是一個虛明妄想，怎麼叫虛明？他無有實在，你接過來這個有形有相的東西，你一轉眼就沒有了，這叫什麼東西，他不叫受了，就是個空名，人的心本是眞心，起一個心就是妄想。即此所說臨高想心，你

心想登到最高山頂，你這一想能令汝形眞受酸澀，這表示一切唯心造，這妄想也是從眞心上起的。你得知道有眞心，你別認妄想。你一妄想能令汝身眞受酸澀的滋味，這就很害怕，很危險的，由因你受生的能動的色身，汝今現前的身體，順就是有益，違就是有損失了。人在世間當然不一樣，有的順心，有的不順心，這兩樣一現，二現驅馳，驅馳就是來回跑，合適就去，不合適就不去，來回不歇，名爲虛明第二妄想，你這種明白，是虛明妄想。

三　想陰妄想

由汝念慮　使汝色身　身非念倫　汝身何因隨念所使　種種取像　心生形取　與念相應　寤即想心　寐爲諸夢　則汝想念搖動妄情　名爲融通第三妄想

第三想陰名融通妄想，有相與無相可以融通，這叫融通妄想。這地方說開了由你念慮，慮是人的心裏的思慮，念是人的想念，有形無想，有想無形，這兩下裏能融通，由你這個想念思慮，使用你色身，怎麼能使用你這個色身呢？假定說，我想到街上有事去辦，你的身體隨著就走了，這個心的知覺是個無形相的，這身體是個有形相的，有形相的無有知覺，有知覺的無有形相，連知覺帶形像擱在一塊，這叫個人身體，他能支使你的色身，這是實在是事情，心裏的念慮說我一定出去看什麼，這身體懶得動也得走，其實懶得動還是心。身非念倫，你的身不是思想的這一類，汝身何因，隨念所使，這就問這個題目，身無有想念，心有想念，心想怎麼用身就怎麼作，心生形取，種種的取相，不知求什麼東西，你心生出的東西，那個形像的身體就給你辦妥了，要不怎麼叫融通妄想呢？有相與無相融通開了，合成一個，這形體與想念相應了，寤即想心，寤了就有思想，寐爲諸夢，睡寐的時就是作夢，都未離開身體，

則汝想念搖動妄情，你這個想念能可以搖動你這個妄情，妄情未想念的，就可以把他搖動了，名爲融通第三妄想。

四　行陰妄想

化理不住　運運密移　甲長髮生　氣銷容皺　日夜相代　曾無覺悟　阿難　此若非汝　云何體遷　如必是眞　汝何無覺　則汝諸行念念不停　名爲幽隱第四妄想

第四行陰，這是虛妄不實的事情，化理不住，這個行是不住的，變化的理，他不能住下，運運密移一個勁的運動，他運動可是運動，你看不出他運動，他秘密的移動，怎麼知道秘密移動呢？下邊說出個樣子來，甲長髮生，你這指甲長也看不見他長，髮生也看不見他生，十天半月的又長長了，拿這個作比喻。運動他是密密的移動，你看是看不見，

人到老了氣力也不夠了，臉上也長皺紋，比青年的容顏退化了，這個事情沒有歇著的時候。日夜相代，白天黑夜不閒著，剎那剎那的不住，曾不覺悟，誰也未曾覺悟。佛對阿難說，此若非汝，云何體遷，你拿這個作樣子，你說這不是你，你這個身體怎麼遷移變化，由少變成老相，如果必定是你的眞身體，你怎麼不知道怎麼長的指甲等相呢？則汝諸行，身上的行動，心裏的思惟，你自己不覺一念跟著一念的不停，這第四名爲幽隱不見的妄想，這是習氣。

五　識陰妄想

又汝精明湛不搖處　名恆常者　於身不出　見聞覺知　若實精眞不容習妄　何因汝等曾於昔年睹一奇物　經歷年歲　憶忘俱無　於後忽然覆睹前異　記憶宛然　曾不遺失　則此精了

湛不搖中　念念受熏　有何籌算　阿難當知此湛非眞　如急流水　望如恬靜　流急不見　非是無流　若非想元　寧受妄習　非汝六根互用開合　此之妄想　無時得滅　故汝現在見聞覺知中串習幾　則湛了內罔象虛無　第五顚倒　微細精想

這段文是發明第六意識，微細顚倒妄想，我們人都認識色、受、想、行、識這五樣是自己。色是色身，受是享受，想是思想，行是每天的作爲，識是認識，這五陰爲什麼說顚倒呢？這色陰說是妄想，人的有形有色的身體是堅固妄想成的，受陰是虛明妄想，一接受一明白這就叫受，想陰是融通妄想，行陰是幽隱妄想，我們人身上一天不閒著行動，誰也看不見，這叫行陰，第五根本。識是顚倒妄想，你要把他一反過來就是正當的妄想，他顚倒了，以非爲是，以是爲非，我們人都如此，不明白佛法，那個人無有色受想行識呢？今天解釋這個識陰，這個識是顚倒妄想，我們人在世間不顚倒該怎麼樣呢？不顚倒都成佛了，這是佛把

這個道理說開了，這一顛倒佛就成了凡夫，佛是什麼？就是人的知覺，我們人把本知都忘了，都弄一些不相當的，都迷惑了，這是人吃苦的地方，佛告訴人離苦得樂，你看我們人在世間上有多苦，生苦、老苦、病苦、死苦，誰敢說無有？愛別離苦，你和他親愛的離別了；怨憎會苦，你越煩他，還離不開；求不得苦，求官官不得，求財財不得，最後包元的就是五陰熾盛苦。色、受、想、行、識這五個字，叫人受苦才受的完全。所以說人要想離苦，你就得離開五蘊，前四蘊還都容易離。今天研究到第五識陰，叫顛倒妄想，自己由這個精明變成認識。佛對阿難說，又汝精明，又就是說這個識陰人不好認識，不容易破，這除非佛給破了，又者汝這個精明覺著精細，又覺著明白，湛不搖處，湛然清淨，這個心最穩當在無有搖動的地方名恆常者，在這裏起個名字叫恆久常在，就這個樣，就和知覺的是於身不出見、聞、覺、知，若實精眞，不容習妄。何因汝等曾於昔年，睹一奇物，經歷年歲，憶妄俱無，這是說人以

爲自己很精細的，頂明白的，你這個精明湛不搖動處，心裏明明白白的，一點也不搖動、名恆常者，我常常的如此恆久常住，於身不出見、聞、覺、知外頭的色、聲、香、味、觸、法的事情。說到這裏，若實精眞就不容易習妄。何因汝等，曾於昔年，睹一奇物，經歷年歲，憶忘俱無，前邊是發識陰，這個識陰，人都拿著當自己的心，自己以爲精明，湛然清淨不搖不動，這就叫常在，他於身也不出見、聞、覺、知，見色聞聲都不能搖動我，這還不行嗎？若實精眞就不容習妄，像這個就是人的本體，人都拿這個當做本體，覺著精明不搖動，明白了恆久常在，其實這個本體不好認，他覺著我這個身體，也未出見、聞、覺、知。這境界也是在識裏頭。若實精眞，下邊解釋，像這個都不是眞的，若實精眞就不容習妄了。上頭這幾句話，這是不徹底的話，大家聽著，連我念著，也覺著頂好，這是識的根本，所以人容易迷惑認不清楚，若實在是精眞，不容易習妄了。下邊說何因汝等，佛對阿難說，爲什麼因緣，汝

等曾於昔年看見一個奇物，經歷了多少年，憶忘俱無，也未想他，也未忘他，想和忘俱無，後來忽然復睹前異，又見著昔年所見的那個奇物，這一見就認識，記憶宛然，這是引出這個識陰，人自己在識陰裏被包圍著也不知道，自己心裏覺著精明，覺著不搖動，這就叫恆久常在，佛不說明白了，自己認爲不搖不動。我們這個人，若不是讓佛給說開了，還拿這個當好事，認爲湛然清淨，我恆常在，若實精眞，這句話就反過來了，這地方就反過來了，不是眞的，若實實在在是精眞的，就不能容受這些虛妄了，佛不給說開，我們那裏知道他是個識，所以把他演說出來，說一個比喻，有人昔年看見一件奇事，經過很多年把他都忘了，忽然後來又發現早先的奇事，這說前邊這都是識，這地方這是破識顯性，拿這個證明把識陰破了，顯出自己的本性來，你拿著當精明，疑惑著是本心，名恆常者，拿假的當眞的，若是實在的就不能容納這個習學的虛妄了，要緊的理就在這裏，怎麼算不對呢？這地方就不好認，下邊就給

他說破了，往昔你見的奇物，經若干年都憶忘俱無，於後忽然又見前異，忽然間又認得了，記憶宛然，曾不遺失，這種精了湛不搖中念念受熏，有何籌算，這個地方就給說開了，拿這個奇物，前邊說的識的本身，要不一看我們就認識，拿這個就當自己的心，不研究佛經，拿這個都當眞的，其不知這都是識的本身，所以都在發端起妄想，則此精了湛不搖中，念念受熏，你覺著我這心中不動不搖，清淨啦！拿前邊一比，這是假清淨，無有眞正的清淨，念念受熏也無有什麼籌算，這就是識。前邊的識漏出籌算來了，這都是受熏的。阿難當知，此湛非眞，這個湛然清淨不是眞的，如急流水，看著就像眞的，前邊說的那個眞的，那是怎麼個意思呢？你不知道，如急流水，水若流急了，望如恬靜，拿眼睛一望，就如平平靜靜似的，看不出波浪來，這是說那個妄想，識的根據，流的很急，就像流水流的急，你看不見，非是無流，不是無有流，若非想元，寧受妄習，若不是想的元起，若不是前邊的想元，豈能受這

個妄想習氣呢？非汝六根互用開合，此之妄想，無時得滅，這個道理說到這裏，佛給證明了，你說這些都不對，到什麼時候才算對，問題就在這裏。非汝六根互用開合，此之妄想無時得滅，說這些不容易的地方，大家也都聽見了，非汝六根互用開合，到這時候就行啦！這才是眞實的，怎麼叫六根互用，眼睛能聽聲，耳朵能看物，要能這樣六根就互相利用了，到這時候這才是眞的，若不是你的六根互用開合，此之妄想無時得滅，前邊說的那些妄想都當眞的，其實那正是識的根本，你的六根沒有互用開合，這個妄想無時得滅，言汝現在見聞覺知六根性中，串貫妄習，不知幾多，惟此湛了識陰之內，罔象虛無之妄想爲五顚倒，一念不覺迷物爲己，故曰顚倒。想念初起無名無相，故曰微細精想。罔象虛無，也是無名無相之義，五受陰指眞性受五種妄想薰覆而成五陰，故叫五受陰，五妄想成五陰，故曰妄想爲五陰之根本，再者五陰都是我們眾生所受的，是五受陰就是五妄想成。

五陰邊際

阿難　是五受陰　五妄想成　汝今欲知因界淺深　唯色與空　是色邊際　唯觸及離　是受邊際　唯記與忘　是想邊際　唯滅與生　是行邊際　湛入合湛　歸識邊際　此五陰元　重疊生起　生因識有　滅從色除　理則頓悟　乘悟併銷　事非頓除　因次第盡　我已示汝劫波巾結　何所不明　再此詢問　汝應將此妄想根元　心得開通　傳示將來末法之中諸修行者　令識虛妄深厭自生　知有涅槃　不戀三界

這段文說明五陰的邊際，這唯色與空是色陰的邊際，唯觸及離是受的邊際，這個好懂。唯記與忘是想的邊際，唯滅與生是行的邊際，湛入合湛歸識的邊際，這是佛都給說明，此五陰的元始，是重疊生起的，生

因識有，滅從色除，理則頓悟，乘悟併銷，事非頓除，因次第盡，得慢慢的把他消滅了。佛對阿難說：「我已示汝，劫波巾結」，在上邊我用劫波巾，結成六個扣，這表示六根，這六個扣怎麼解呢？從心上解，你要想解這個扣，不從心上解不可以，這是以前示汝的劫波羅巾，何所不明，你這還不明白萬法唯心，都在心上造成，「再此詢問，汝應將此妄想根元，心得開通，傳示將來末法之中諸修行者」，令識虛妄深厭自生，知有涅槃，你知道有不生不滅，不戀三界，也教化三界的眾生都知道不生不滅的究竟眞理，知道有涅槃就不貪戀欲界、色界、無色界了，因天上的快樂都不貪戀，何況我們人間呢？更不足戀了。

開示末學

阿難　若復有人　徧滿十方所有虛空　盈滿七寶　持以奉

上微塵諸佛　承事供養　心無虛度　於意云何　是人以此施佛因緣　得福多不　阿難答言　虛空無盡　珍寶無邊　昔有衆生施佛七錢　捨身猶獲轉輪王位　況復現前虛空既窮　佛土充徧皆施珍寶　窮劫思議　尚不能及　是福云何更有邊際

這一段文是照這個法行，能滅一切罪業，佛對阿難說，若復有人遍滿十方所有的虛空盈滿七寶，拿這些七寶奉上微塵數的諸佛，供養這些佛，無量的七寶，七寶就是金銀、琉璃、硨磲、瑪瑙、珊瑚、玫瑰這一類寶石供奉，就像世間上那個微塵數無量無邊的諸佛，這功德就大了。承事供養，作的這些事情圓滿，心無虛度，這個誠心無有虛過的時候，於意云何？這樣的人若是能供養這麼多佛，該怎麼樣呢？佛對阿難說：「是人以此施佛的因緣，得福多不」，你說這個人捨這些金銀供微塵數的諸佛，這功德該多大呢？阿難答言，這虛空無窮無盡，珍寶也無量無邊，這是太多了，虛空這麼大，珍寶這麼多，這功德是無量了。昔有衆

生，施佛七錢，捨身猶獲轉輪王位，阿難表示，能捨這些錢供這些諸佛，這功德當然是不可說了，怎麼個理呢？往昔我聽說有一個眾生，捨給佛七文錢，捨了七文錢，來世就得了轉輪王位，轉輪王比世間皇帝的位子還高，這又一比況，況復現前虛空既窮，佛土充滿皆施珍寶，這麼大的地方都施捨了珍寶，窮劫思議，你把這個時節都窮了，這是無量數了，尚不能及，也趕不上。阿難說：「是福云何更有邊際」，這福是無邊無際。

佛告阿難　諸佛如來語無虛妄　若復有人　身具四重十波羅夷　瞬息即經此方他方阿鼻地獄　乃至窮盡十方無間　靡不經歷　能以一念　將此法門於末劫中開示末學　是人罪障　應念銷滅　變其所受地獄苦因　成安樂國　得福超越前之施人百倍千倍　千萬億倍　如是乃至算數譬喻　所不能及

佛又對阿難說，諸佛如來，語無虛妄，先向他說怎麼一句話，說這

話因爲什麼呢？阿難大眾聽見這話太難懂，所以佛先說這句話，說你可知道，方才說的諸佛如來，語無虛妄，諸佛的語言無有虛僞的，無有妄言妄語，佛又說，若復有人，前邊是修福的，這個是造罪的，若又有人身具四重十波羅夷，這小乘裏有四重罪，大乘裏有十波羅夷罪，這都是罪的名字，造這個罪是頂重的，最大的瞬息即經此方他方阿鼻地獄，瞬息就是一喘氣，一轉眼的功夫，因爲造了這個罪就得下阿鼻地獄，不是一個地方乃至窮盡十方無間，靡不經歷，這阿鼻地獄窮盡了十方世界，無有間斷，靡不經歷，這些地獄都得下到了，這罪太大了，佛說這話怕阿難及法會大眾都不肯信，造了這麼大的罪。能以一念，他能以這現前的一念心，將此法門，將佛的這個法門於末劫中，就在佛法將末的時候，開示末學，開導指示這個未學過佛法的人，能這樣子，是人罪障應念銷滅，你看前邊造了這麼大的罪，這個罪下無量無邊的阿鼻地獄，這個人的罪障雖然這麼大，能以一念信心，一念弘揚佛法的心，將此法門

在佛法將末的時候，佛法不興盛的時候，開導指示這個未學過佛法的人，讓他們學佛，就是這一念弘揚佛法的心，這功德有多大呢？是人罪障應該要下阿鼻地獄，連十方地獄都遊遍了，這樣大的罪，他就是一念心生起，想度化人，度化未學過佛法的人，明白佛法，他能這樣子，應念銷滅，就是這大的罪都消滅了，這是佛告訴阿難，罪消滅了該怎麼樣呢？變其所受地獄苦因成安樂國，他應當所受的地獄苦因，立時就變成安樂的國土，這是佛講法完了，又告訴人心的力量，佛法的力量，就怎麼大，你一念要信佛，什麼罪都消滅了，得福超越，不但成安樂的國土，還得福超越過去這些地獄之苦，前之施人，前邊說的施人，施捨了無量無邊的金銀財寶，供養無量無邊的恆河沙數諸佛，拿這個作比量，前之施人雖然拿這麼多的七寶供養恆河沙數諸佛，此一念信佛之心比之百倍、千倍、千萬億倍還多，如是乃至算數譬喻多多少倍，拿什麼比喻也比喻不上來，所不能及，都趕不上發一念心，拿佛法教化未學過佛法

的人功德大，消這麼多的罪，得這麼多的福，比他捨金銀財寶的還多多少萬倍，他這福報太大了。

行菩提道

阿難　若有衆生　能誦此經　能持此咒　如我廣說　窮劫不盡　依我教言　如教行道　直成菩提　無復魔業

前邊是滅惡，這段文是生善，佛對阿難說，若有人能誦此經，就是《楞嚴經》，能持此咒，就是楞嚴咒，如我廣說窮劫不盡，就是持這個咒，若我隨便廣說多說，窮劫不盡，依我教言，都能夠依著我這個言教，如教行道，依照言教行道，直接著就能成就佛果，不能再有魔王來攪亂，也不能招魔業了。

會衆禮謝

佛說此經已　比丘　比丘尼　優婆塞　優婆夷　一切世間天人　阿修羅　及諸他方菩薩　二乘　聖仙童子　並初發心大力鬼神　皆大歡喜　作禮而去

佛說完這部經，有出家二眾、在家二眾弟子、還有天龍八部都在一齊，及諸他方的大乘菩薩，小乘的二乘聖人，還有聖仙童子，還有初發心的大力鬼神，護佛法的，皆大歡喜。像以上說的這些菩薩聖人等，聽佛說法，各個都歡喜，就怕不發心，你要弘揚佛法，就有這麼大的功德，佛不說謊話，說完了法，這些人都給佛作禮而去。

二三五、〇〇〇元：迴向法界一切眾生，共登覺岸。

四七、〇〇〇元：佛陀教育基金會。

以上共計新台幣：二八二、〇〇〇元，恭印一、二〇〇套。

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，無有怨枉，強不淩弱，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

佛曆二五五六年／西元二〇一二年六月
恭印：一二〇〇本　流水號：10496
書　號：CH380-34

大佛頂首楞嚴經講記（下篇）

發 行 人：林國營
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：http://www.budaedu.org
E-mail：budaedu@budaedu.org
電　　話：（〇二）二三九五—一一九八　**傳　　真**：（〇二）二三九一—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**：〇七六九四九七九
銀行名稱：台北富邦銀行東門分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）
銀行帳號：五八〇二一〇一一九三三—三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

（一）親臨本會三樓講堂。（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→222、297
開南商工→208、295、297、15、22、671

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號