

慧律法師佛學講座 - 楞嚴經(89)

第八十九講:大佛頂首楞嚴經講義研究(68)

南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。

諸位請翻開《楞嚴經義貫》，591頁，第二節。六入本如來藏性，因為這個《義貫》就比較簡單，它是屬於白話文，有的人認為講這個《楞嚴經講義》，這樣速度會比較快一點；但是，因為在咱們這個大乘佛教界裡面，研讀《楞嚴經》的人非常的多，非常的多，我們必需顧慮到一些有心於佛教《楞嚴經》的人、研讀的人，要顧慮到這個立場。因為這個《楞嚴經》，在大乘佛教界裡面的名氣是非常大，助印的人也很多，有興趣的人也很多，想要研讀的人也非常的多，一提到《楞嚴經》，無人不知，無人不曉；但是，因為礙於語言、文字的關係，所以，這《楞嚴經講義》，那個大概是半世紀以前人看的，五十年前，對現在的教育來講，有一點困難，因為這個古文看起來非常艱澀、困難，那麼，正好有這一本《楞嚴經義貫》出來，這個《義貫》出來如虎添翼！為什麼呢？因為文言文看不來的，就看這一本，這一本又給了一些初學佛法的人、文學造詣不是念古文的人，又一次機會，又一次機會。

所以，我們必需用最嚴謹的態度、最謙卑的心態、不怕厭煩的心，來看待一件事情。所以，我們要了解，不是每一個人都像大家這麼有福報坐在底下，而且有教材，可以舒舒服服的這樣很完整的把它聽下來。因為全世界的華人有好幾

十億，你到底什麼時候要流通出去VCD、DVD不知道，所以，在沒有書本的情況之下，他就必需要靠字幕，字幕打出來講義的《楞嚴經》，又那麼的艱澀，實在是不是一般人有辦法理解；當然根器好的人是很好，文學程度很夠的人，那一本就可以。可是，師父的心是說，因為這一本《義貫》，我們再複習一次，更有嶄新的這些見地，很不錯的，再給一次機會，也給有心研讀《楞嚴經》的人，更有一次的方便，也可以救更多的眾生。

所以，我們必需用這種很健康的心態，來看這一件事情。那麼，因為我們現在還在艱澀的階段，因為這個微密觀照，你還沒有見性，你就必需一步一步來，五陰、六入、十二處、十八界、七大，現在還處於很艱澀的一個階段，你不能不懂，不懂也不行！後面如果語言、文字上比較不困難的，就不需要耗這麼長的時間；那麼，現在因為要在見性未見性的這個關鍵的時候，這個就不能馬虎，一點都不能馬虎！

好！諸位看 **591頁**，**第二節。六入本如來藏性**，今天我們要把它完成六入本如來藏，妙真如性。**經文：「復次，阿難，云何六入本如來藏妙真如性？」**

{義貫}。佛言：「復次，阿難，云何」眼、耳、鼻、舌、身、意「**六入本**」為「**如來藏**」的「**妙真如性**」之所現？

1·眼入本如來藏性，經文：「阿難，即彼目睛瞪發勞者，兼目與勞同是菩提瞪發勞相：因於明、暗二種妄塵，發見居中，吸此塵象，名為見性。此見離彼明、暗二塵畢竟無體。如是，阿難，當知是見非明、暗來，非於根出，不於空生。何以故？若從明來，暗即隨滅，應非見暗；若從暗來，明既隨滅，應無見明。若從根生，必無明、暗；如是見精本無自性。若於空出，前矚塵象，歸當見根；又空自觀，何關汝入？」

{註釋}。「即彼目睛瞪發勞者」：這個「勞」，就是病。久了就病。就是把雙眼瞪直了所發生的勞相（勞累之相——也就是錯覺的現象）。

「兼目與勞同是菩提瞪發勞相」：「兼」，就是連同。「菩提」，是本有的菩提真性。此言，不但是在眼勞中所見的勞相（幻覺之象）是勞相（病相），就是連能見的眼根及所見的空華，一切能所之相，悉是正覺自性所發生的錯覺幻妄之相。在這個要知道，佛是破迷啟悟的時候，他才要講錯覺幻妄之相、幻化之相；但是，如果是已經開發了無上正等正覺的時候，就不是這樣子了；開發了無上正等正覺的時候，是法住法位，世間相常住，是法住法位就是說：是法，這一切的法，安住在空性的法位，意思就是：所有的萬法，都安住在自性本空的法位上，並沒有什麼生滅、增減的東西。

相既是空，空就沒有什麼來去、生滅、增減，就是永恆。世間相常住，在佛的角度心性看出來，這個世間是永恆的，所有的變化，眼根的明、暗；色、空變

化，統統在心裡面的影像，並沒有增減；耳朵的動靜的變化，也都在心靈裡面也沒有什麼增減；鼻子的嗅性並沒有什麼增減；舌頭的嚐性也沒有什麼增減，只是因為你妄執，虛妄的執著，虛妄的執著。所以說：令心無所增減，這叫做修行，讓心靈了解，沒有什麼東西增，沒有什麼東西減，令心無所增減，是真修行人。為什麼呢？是法住法位，世間相常住，是法住法位，也就是萬法都安住在自性本空的角度裡面講，因為妄動，所以，成為生滅，因此佛為了破除眾生對相上的執著，才告訴你講：不淨、苦、空、無常、無我。

佛陀對二乘人講，二乘人他無法理解佛的境界，一切既然無常，那麼，我們追求什麼？因此他就很怕，因此佛陀說：常，常，常，我們有個涅槃，涅槃常，你可以去追求。追求到常的時候，佛陀說：這個也不對，究竟義裡面，並沒有所謂的無常和常這個觀念，無常是觀念，常還是觀念，常是觀念，如果說常，它就失去作用了。所以，清淨自性裡面，沒有這個無常跟常的觀念，性相本空，沒有所謂無常和常；沒有所謂淨和不淨的觀念，空就是沒有東西可以對立的東西。因此就是法住法位，世間相常住，在佛看出來這個世界，它是永恆的，沒有東西不是在心性裡面，這個就是佛的境界。

所以，佛的心性就是居住在淨土，淨土就是佛的心性，當下它就是！之所以講不淨、無常、苦、空、無我，是對二乘人，或者對初機佛法的人來講，不了解佛法，沒有究竟的時候，只好這樣講、引導；到最究竟的時候，就沒有所謂錯覺、幻化之相，這全部都是真相，全部都是真相。換句話說：是法住法位，就

是所有的法安住，統統安住在法位。世間相常住，也就是證悟以後，世間相它就是永恆相。為什麼？緣起，它就是性空，所以，佛陀講這個永恆相，就是講心性、性真，性真。因此相緣起，性開發出來，就像深山裡面一塊金礦把它開採出來，把它磨練成金塊。所以，佛來世間告訴你、示現給你知道。說：佛得永恆，為什麼會死？佛並沒有死，佛所謂的沒有死，是指本性的東西，不是指相的東西。所以，佛如果不示現涅槃、生滅的東西，那變成自己打自己嘴巴！

為什麼？凡所有相，皆是虛妄啊，相妄性真，佛示現是要告訴你性真，不是告訴你相是永恆的，要了解佛的用心是這樣子。

所以，緣起如幻，在這個本性裡面，求其迷悟、生滅、來去、增減，都不可得，統統是指如來藏性。所以，是法住法位，也就是所有的萬法都安住在空性的法位上，世間相常住，在佛的心性看出來，萬法都是永恆的，為了破除你的執著，才講不淨、苦、空、無常、無我，講常、講淨；講有我、無我都不對，這個是沒有辦法的事情，根器不到的時候，就沒有辦法講究竟義。

底下，「發見居中」：「發見」，發為勞相之見。「居中」，黏居在眼根之中。

「吸此塵象，名為見性」：「見性」，是能見之性。此言，心再去攀緣而吸取此因錯覺而產生的明暗二種虛妄的塵象，如磁石吸鐵一般，然後再去分別之，因而名為有能見之性。

「歸當見根」：「根」，就是眼根。回來時應可以看見眼根。

{義貫}。佛言：「阿難，即彼目睛瞪」直所「發」生之「勞」累錯覺現象「者，兼」以能見之「目與」所見之空華「勞」相，一切能所之相，「同是」本具「菩提」真性中，因「瞪」直雙眼所「發」生之塵「勞」妄見之「相」：「因於明」與「暗二種」虛「妄」之「塵」黏於湛然之體，也就是說：眾生不是著明相就是著暗相，在明相喜歡，在暗相恐懼，這個就是黏於湛然之體。「發」為勞相之「見」而黏「居」於眼根之「中」，換句話說：我們被無始的見病牢牢的黏住了，看什麼就一定會立種種的知見。然後心再去攀緣而「吸」取「此」因錯覺而產生的明暗二種虛妄之「塵象」，為什麼佛稱為無上正等正覺？就是因為他看這個世間是正確的，而眾生看這個世間是錯覺的。繼而分別之，因能「名為」有能「見」之「性」（見精）。事實上，「此」能「見」之性若「離」於「彼」因錯覺而產生的「明、暗二」種虛妄之「塵，畢竟無」有自「體」可得。所以知道見精離塵無體性。

「如是，阿難，當知是」能「見」之性「非」從「明暗」二塵「來」（不他生），「非於」眼「根」中「出」（不自生），亦「不於空生」（非無因生）。「何以故？」此能見之性「若」是「從明」塵中「來」者，遇「暗」之時「即」應「隨」著明塵滅去，也跟著「滅」去；如是，見性既已滅了，「應非」復能「見暗」塵（然而明去暗來的時候，我們實在復能見暗，表示見性沒有跟著明去。故知見精並不隨著明塵而滅；是故可知見精不隨著明塵來去）。「若」言見精

為「從暗」塵中「來」，則遇到「明」塵來時，「即」應「隨」著暗塵滅而跟著「滅」去；所以見精既如是滅去，「應無」復能睹「見明」塵。（而事實不然，今則於明來時能見明，暗來又能見暗：明暗之塵有來去，而見性並不跟著來去。所以，諸位！我們修行就是找這個，見性並不跟著來去。為什麼叫做不增不減、不垢不淨、不來不去？為什麼？塵自生滅，自性不動，修行就是找到這個，它就叫做永恆，不是在相上論斷的。所以見性並不跟著來去、生滅；故知見性並非從明暗中來。結論：見精非從塵來。）

「若」言見性為「從」眼「根」中「生」出者，則「必無」需與「明、暗」二塵有關（然而此見精實又非離於明暗二塵而能有，故知見精不能與明暗二塵無關；是故見精並非單從眼根就能獨自生起），「如是」可知「見精本無自」體「性」，乃依他起性，非離塵而能自生。「若」言見精為「於空出」者，當其出時，在面「前矚」見諸「塵」境之萬「象」，而當其回「歸」之時，又「當」可以自「見」其眼「根」才對（然而實在是不能自見其眼，所以知道見精非從空出）；「又」，虛「空」若「自」己能「觀」，則「何關汝」之眼「入」？（虛空自觀，汝應不覺。而實不然；故知見精非從空出。）

經文：「是故當知：眼入虛妄，本非因緣，非自然性。」{義貫}。佛言：「是故當知」：一切眾生之「眼入」，體本「虛」寂，意思就是：入，其實並沒有入，如果說：塵，由塵外來，來眼入、來染污我們的清淨自性，其實是因為我們看到了影子；意識心就是本性的影子。我們因為以本性所影現出來的這個意

識心，這個意識心又經過了明、暗，吸取這些塵象，還誤以為真的有一種東西增，或者是有一種東西減。譬如說你沒有出生前，你根本不知道說你到底擁有什麼幾百萬、幾千萬；今天留下來了很多的財產，其實並沒有這個東西，有跟沒有變成一種觀念；而這個觀念，眼睛來入：喔！我有房地產，我有轎車、我有擁有一切佣人，我是怎麼樣子的，皇帝啊，或者是官當得很高。這些都是虛妄的東西，而我們內心裡面，一直誤認以為，是有真的很多錢、很多房子、官當得很高；而在緣起性空裡面來講，這些完全不可得，如夢幻泡影的東西。所以，這個眼入，如果用無上正等正覺來看，眼並沒有入，也沒有出，眼就好好的，也沒有意識心，全部用本性。體本虛寂，求其體性，本來就不可得，都是映現在你心性上的影子而已。所以，眾生因為就是看到影子，誤認為真實。就是看到一合相，看到這個車子，以為是真的有車子，一合相，而不知道一合相本不可得，而眾生貪著其事；看到一棟房子，以為一棟房子有一合相，實在是沒有，而眾生貪著其事；看到有一個家庭，好像有一個這麼溫暖的家庭，但是，事實上，其本性本空。但是，也不需要壞事相啊，車子可以用啊、開啊；房間可以住啊；當官當得很高也不錯，也可以方便度眾生，也不錯！所以，體本虛寂，就是說體性本空，而眾生不知道。底下，循業「妄」現，「本非」由能造之（因緣）所造，亦「非」無因之「自然性」（——非有因生，非無因生，本如來藏妙真如不生滅性，隨業緣而幻現之相，相妄性真。）

翻過來，596頁，2·耳入本如來藏性，經文：「阿難，譬如有人以兩手指急塞其耳，耳根勞故，頭中作聲。兼耳與勞同是菩提瞪發勞相：因於動、靜二

種妄塵，發聞居中，吸此塵象，名聽聞性。此聞離彼動、靜二塵，畢竟無體。如是，阿難，當知是聞非動、靜來，非於根出，不於空生。何以故？若從靜來，動即隨滅，應非聞動！若從動來，靜即隨滅，應無覺靜！若從根生，必無動、靜，如是聞體本無自性。若於空出，有聞成性，即非虛空；又空自聞，何關汝入？」這個文字的結構體，大概跟眼類似，相類似，相類似，所以，前面稍微注意聽一下，這一段就應該不是很困難。

{註釋}。「兼耳與勞同是菩提瞪發勞相」：連能聞的耳與所聞的塵勞相，全都是菩提真性中，緣心瞪直所發的勞相。前面眼入之勞相可說是「瞪發」，現在「耳入」為何也說是「瞪發」呢？因為於權教當中，權教就是不究竟教，二乘教，或者是權教的菩薩，不究竟。因隨順著凡夫境界，故六入是區隔的，但在實法之中，六入是通的，是同源的，故其「理」與「用」實同。又按「瞪」字本義為直視，若通用在六入，即表示一直維持某個姿勢，或不停地作同一個動作之義。

「發聞居中，吸此塵象，名聽聞性」：動靜二塵發為勞相，居於耳根之中，心再攀緣而吸取此二妄塵之象而分別，名為聽聞之性。意思就是：我們有聽聞之性，是因為我們有動、靜，有動、靜。諸位！它這個在強調什麼？動是塵，靜靜的也是塵，統統沒有聲音，還是塵！在城市裡面的聲音很多，那是塵；我今天遠離了城市，跑到山上裡面去，沒有聲音，那個還是塵，動為動塵，靜為靜塵，統統叫做塵；心如如不動就無塵。

{義貫}。佛言：「阿難，譬如有人」以無明力驅使而無端起妄，「以」其「兩」隻「手指急」速地「塞」入「其耳」，致使令「耳根」由於被戳得過「勞故，」戳久了，「頭中作聲。兼」能聞之「耳與」所聞之「勞」相音聲皆「同是菩提」真性中，緣心「瞪」直所「發」的「勞相」（錯覺幻妄之相），其道理為：「因於動、靜二種」虛「妄」之「塵」黏於湛然之體，以致「發」為勞「聞」之相「居」於耳根之「中」，然後心再攀緣而「吸」取「此」二妄勞之「塵象」，更進而分別之，因而「名」為有能「聽聞」之「性」，而事實上乃是托塵妄現，故「此」能「聞」之聞精若「離」於「彼」因瞪勞所產生的「動、靜二」種幻「塵，畢竟無」有自「體」可得——故知聞精離塵無自體性。

聽到了這一段有什麼好處？聽到了這一段的好處多多，就是你聽到好聽的，不用跟它執著，全世界都讚歎你，如果你沒有真功夫，沒有用，那個都是緣起的假相；如果有人批評你、毀謗你、很不認同你，你也不必感覺很委屈，真正有功夫的人，是享受自己的涅槃妙心，這個是功夫！為什麼呢？既然離動、靜沒有自體性，我們又何必為了別人的一言一語，來難過自我呢？為什麼我們不懂得這樣的昇華跟超越？沒有必要！這個世間，有人的地方，他就一定會有是非；有人的地方，他就一定會有恩怨；有人的地方，他就一定會有長短；但是，如果我們學佛的人，了悟了清淨自性，了解說聞精離塵無自體性，所有的音聲來，你都知道這個是緣起的，這個不是動就是靜的東西，這個不需要去在意它，生命沒有多少的時間。

我們的生命很有限的，我們一定要對佛的心性了悟的時候，百千萬劫縮為一念之間，這樣修行就快！因為人的生命真的很有限，無常很快就到，你這樣一直繞……繞不到佛教的核心價值，你會花很長的修行，會修得很冤枉，因為不了解佛的心性，很可惜，也非常可憐！了解了佛的心性以後，動靜一如，所有的讚歎都是幻；我們要隨喜，不要說讚歎你的時候，你就把人家排斥，也沒有必要這樣子。人家說：法師！您怎麼樣好啊！我就：嗯，很好很好！我們要隨人家的讚歎喜悅，讓他得到一種成就感，這是一種慈悲。對不對？人家在批評、毀謗什麼，這個沒有關係，他的因緣，他的心性染污的時候，他會這樣做，真的佛不會這樣子。佛，你看這個《阿含經》，佛對外道是無限的慈悲；在佛的遺教三經裡面也是這樣，他來佛的前面侮辱，佛也是這樣如如不動的，這無關於他（佛）的見性、生死的問題，佛也是這樣子。

所以，穩得住自己的情緒、穩得住自己的心性，不隨他而轉、不隨相而轉，你就找到了本，就找到了本，山不轉路轉，境不轉心轉，你沒辦法改變對方，那就要改變自己；你硬要改變對方，這個苦就一定要來！人之所以痛苦，就是想改變別人，人的痛苦，就是一直希望別人按照自己的標準來做，這一定會活得很苦的！你想要把自己活得很痛苦嗎？那你就想辦法一直想去改變別人，你就一定會苦不堪言。

如果你了解相妄，塵自生滅，自性不動，喔！修行就是把自己照顧好，好好的管理心靈的這個區塊，好好的管理好，哇！那你找到了方向了，這就對了！有因緣，我們就感化別人；沒有因緣，我們就好好的修自己，那你找到正確的方向了。你不能說，我因為今天一直想要改變對方，而忘記了自己本性是佛，那這樣會痛苦一輩子！所以，照顧自己的心性，遠比有能力去度眾生還來得重要，修行盡分，度眾隨緣，你不能改變他，那你怎麼度啊？眾生卡在那一種觀念裡面，深不可拔，一點辦法都沒有，不是你慈悲有辦法的，也不是你智慧有辦法的。

598頁，第五行，「如是，阿難，當知是」能「聞」之性（聞精）「非」從「動、靜」二塵「來」（不他生），「非於」耳「根」中「出」（不自生），亦「不於空」而「生」（非無因生）。「何以故？若」言此聞精為「從靜」塵中「來」，若遇「動」塵時，見精「即」應「隨」著靜塵滅而「滅」去；如是聞精既已滅去，「應非」復能「聞動」塵！「若」言聞精為「從動」塵中「來」，遇「靜」塵之時，聞精「即」應「隨」著動塵滅而「滅」去；聞精既已滅，「應無」復能再「覺」知「靜」塵！（然而今則靜塵來時可以聽靜，動塵來的時又能聽到動；是故動靜二塵有來有去，而聞精並不隨之來去生滅；諸位！你看到這個就知道，令心無所增減，不著來去、不著生滅，這個就是真正修行人！所以，我才說：修行不是拼就能成就，一定要了悟自己的心性，不識本心，學法無益。故知聞精並非從動靜二塵中來。結論：聞精非從塵來。）

「若」言聞精為「從」耳「根」中「生」出者，則「必無」需與「動、靜」二塵有關；然而聞精實非離於動靜二塵而能有，「如是聞」精之「體本無自性」而能離塵自生，故知聞精非從耳根中離塵自生而來，「若」言見精為「於空出生者，則虛空既「有」聽「聞」之能力，虛空便「成」為有情之根「性」了，當然虛空不能聽聞。如是「即非」為無情之「虛空」（然虛空實非有情，也無聽聞之能，故知聞精不從空來。）「又」若虛「空自」己能「聞」聲，則「何關汝」之耳「入」？跟你耳朵沒關係，虛空自聞啊！（虛空聞聲之時，你應該無覺；跟你無關啊！而事實不然；所以知道虛空不能聞聲，是故聞精不從虛空而來。）

經文：「是故當知：耳入虛妄，本非因緣，非自然性。」耳入虛妄的意思就是：一切動、靜，全部不可得，就是這個道理。意思就是：聽到什麼，你都不必在意；但是，我們有缺點，我們要自我檢討，自我檢討。有智慧的人，師父講的話、佛陀講的話是對的，我們要聽進去。對不對？世間會讓你煩惱的這種事，話，連聽都不用聽；聽了也無所謂，為什麼？不必去在意那些，世間人沒有學佛的人，有哪幾個人講出來的話能聽啊？有哪幾個人講的話，會注意你的自尊心？或者是尊重你的良知、良能？有哪幾個人會這樣子？**世間人夾帶著煩惱、大量的煩惱，任何的時空，他都會爆發**，書讀再多，它跟佛法沒關係；書讀再多，那是知識性的領域，知識性的領域，就夾帶貪瞋癡慢疑、身見、邊見、戒取見、見取見、邪見。

什麼是世間法？什麼是佛法？如果說：一加一等於二，這個就是世間；這個就是知識；這個就是一種執著；這個就是一種觀念，我們把本性化作一種觀念來執著，一加一等於二，這個就是一種觀念，所有的世間，就是離不開這個觀念。如果說：你了解一非一，這個是佛法；一是空性、不可得，這個是佛法；一是假設，這個是佛法；一是無中生有，這個是佛法；一是緣起不可得，這個是佛法；一是心中的影像、心中的概念，不可得，這個是佛法。一是邏輯、一種推論，是世間法，佛法不可推論，一不可得。所以，一加一不等於二，這個是佛法；一，它只是一種概念，這個是佛法；一，它本身講有，不可得，是佛法；一自性本空，它就是佛法；一是中道、表絕對，就是佛法。我們了解：喔！原來世間法跟佛法是不一樣的，一加一等於二，這是數學，這個是意識型態，一種堅固執著不壞的東西。而佛問你說：一從哪裡來？這個是佛法，一不可得，這個就是佛法；一是假設性，這個就是佛法；一是理性，這個就是佛法，因為它不存在，當我們回歸理性的時候，一，它就是緣起相妄的東西。

喔！原來佛法跟世間法，雖然同時存在在在這個世間，可是，一個是束縛，一個是超越。所以世間，從小一直讀書讀到博士，他就是束縛，所知見一直束縛綁著他，他沒有辦法，你跟他講：一不是一。他會罵你瘋子！一加一不等於二，他會罵你：瘋子！神經病！對不對？但是，你要超越它，你就必需要突破它，只有佛法它有辦法。

底下，**經文**：「是故當知：耳入虛妄，本非因緣，非自然性。」{義貫}。佛言：
「是故當知」：一切眾生之「耳入」，體本「虛」寂，循業「妄」現，「本非」
由能造之「因緣」，亦「非」無因之「自然性」（——非有因生，非無因生，
本如來藏妙真如不生滅性，隨業緣而幻現之相，相妄性真。）

第3·鼻入本如來藏性，**經文**：「阿難，譬如有人急畜其鼻，畜久成勞，則於
鼻中聞有冷觸；因觸分別通、塞、虛、實，如是乃至諸香臭氣。兼鼻與勞同是
菩提瞪發勞相：因於通、塞二種妄塵，發聞居中，吸此塵象，名嗅聞性。此聞
離彼通、塞二塵畢竟無體。當知是聞非通、塞來，非於根出，不於空生。何
以故？若從通來，塞則聞滅，云何知塞？如因塞有，通則無聞，云何發明香、
臭等觸？若從根生，必無通、塞。如是聞機本無自性。若從空出，是聞自當迴
嗅汝鼻；空自有聞，何關汝入？」

{註釋}。「急畜其鼻」：念畜彳乂、，也念畜丁口、我們在這裡念畜丁口、抽
搐，收縮的意思。

「嗅聞性」：「嗅」就是嗅。

「如是聞機」：「機」就是根。「聞機」，就是嗅精。為什麼講「精」？帶有
少分妄的見性叫做嗅精，帶妄的見性叫做嗅精，純一無雜叫做見性，純一無雜
叫做嗅性；帶有少分妄叫做嗅精。

「若從空出，是聞自當迴顛汝鼻」：如果聞精是從空而出，此聞精回去虛空的時候，應當能回頭而嗅到你自己的鼻子才對。

{義貫}。佛言：「阿難，譬如有人」由於一念無明而起虛妄造作「急」速的抽「畜其鼻」，抽「畜久」了便「成」過「勞」錯覺之相，「則於」其「鼻中」嗅「聞」到「有冷」氣吸入的幻嗅之「觸；因」有此嗅「觸」便虛妄「分別」出鼻中有「通、塞、虛、實」的現象，「如是乃至」嗅到「諸香」或「臭」之「氣」味。然而「兼」能嗅之「鼻」根「與」所嗅之通、塞、虛、實、香、臭等「勞」塵之相，皆「同是菩提」真性中，因妄心「瞪」直所「發」生之「勞相」（錯覺幻化之象），其道理為：「因於通」與「塞二種」幻「妄」之「塵」黏於湛然之體，什麼叫做湛然之體？就是不生不滅的如來藏性，我們不生不滅的如來藏性，被無明黏住了，發出來的知見卻是妄，沒有用正等正覺去看。所以，無明黏住了清淨自性，所以，發出來的是妄見，吸取了妄塵，這個就我們今天活的世界。「發」為勞「聞居」於鼻根之「中」，心再攀緣而「吸」取「此」二幻「塵」之「象」而妄分別，因而「名」為有能「顛聞」之「性」。然此嗅性乃托塵妄現，以「此」能「聞」之嗅精若「離彼」因嗅勞而產生的「通、塞二」種虛妄之「塵，畢竟無」有自「體」可得——故知嗅精離塵無自體性。

「當知是」能「聞」之性（嗅精）「非」從「通塞」二塵「來」（不他生）；亦「非於」鼻「根」中「出」生（非自生）；也「不於空生」（非無因生）。

「何以故？若」言此能嗅之性為「從通」塵中「來」，若遇「塞」塵生時「則」此能「聞」嗅之性應隨通塵之滅而「滅」去，此時嗅精既已滅去，「云何」尚能覺「知塞」塵呢？（然而，通滅塞生之時，我們實復能嗅到塞，故知嗅精實不隨通塵之滅而滅；是故可知嗅精實不從通塵中來。）「如」言嗅精為「因塞」塵而「有」，如是，「通」塵生時「則」應已「無」能「聞」嗅之性存在，因為嗅精已隨塞塵之滅而滅故，此時既已無嗅精，則「云何發」覺「明」了「香、臭等觸」塵？（然而我們實能再聞香臭等塵，故知聞精並不隨塞塵而滅，是故可以知道嗅精並不從塞塵中來。結論：嗅精非從塵來。）

「若」言聞精為「從」鼻「根」中「生」，則「必無」需與「通、塞」等塵有關係；然而「如是聞」精之根「機本無自」體「性」而能離塵自生，意思就是說：一定要跟通、塞才能構成聞精。故知嗅精非從根中離塵而生。「若」言嗅精為「從空」而「出」生來入於鼻中，則「是聞」精應當回到虛空去，「自當」能「迴」身而「鼻汝鼻」才對！變成虛空能嗅，是不對的。（然而事實不然，（然而事實不然，嗅精並不能迴嗅自鼻，故知嗅精並非從空而生。）又，若虛「空自有」能「聞」嗅之性，「何關汝」之鼻「入」？（虛空嗅時，你應無覺，而事實不然，故知嗅精非從空出。）

經文：「是故當知：鼻入虛妄，本非因緣，非自然性。」{義貫}。佛言：「是故當知：」眾生之「鼻入」，體本「虛」寂，循業「妄」現，「本非」能造之

「因緣」所造，亦「非」屬無因之「自然性」（——非有因生，非無因生，本如來藏妙真如不生滅性，隨業緣而幻現之相，相妄性真。）這個文字簡單。

第4·舌入本如來藏性，經文：「阿難，譬如有人以舌舐吻，熟舐令勞。其人若病，則有苦味；無病之人，微有甜觸。由甜與苦，顯此舌根不動之時，淡性常在。兼舌與勞同是菩提瞪發勞相：因甜苦、淡二種妄塵，發知居中，吸此塵象，名知味性。此知味性，離彼甜苦及淡二塵，畢竟無體。如是，阿難，當知如是嘗苦、淡知，非甜、苦來，非因淡有，又非根出，不於空生。何以故？若甜、苦來，淡則知滅，云何知淡？若從淡出，甜即知亡，復云何知甜、苦二相？若從舌生，必無甜、淡及與苦塵。斯知味根本無自性。若從空出，虛空自味，非汝口知；又空自知，何關汝入？」

所以，他這個講的，就是緣起無自性，講的意思就是說：你把它徹底分析來，甜、淡也不生味；單單舌根也不是，不能產生味道；也不能從虛空來；也不是從根來；也不是從甜、淡來，從哪裡來？從緣起，緣起是什麼？就是幻，而我們就是執著這個幻，以為有其自性，所以說相妄性真，就是這個道理。因此了解了眼、耳、鼻、舌，你就了解說，我們現在所有的食衣住行，其實所有的感受、覺受、享受，統統是虛妄的東西，統統是虛妄，人之所以痛苦，在於追求錯誤的東西，就是這個道理。為什麼一直講相妄性真？就是我們追求的東西錯誤！因為我們沒有人開示佛法啊，迷茫一直到今天。所以，解脫就是要給自己

一次機會，見到一切相，無是、無非；沒有能、沒有所；沒有善、沒有惡，不落入是非、恩怨情仇，統統沒有！純一覺性，徹底解脫！

{註釋}。「以舌舐吻」：「舐」，舔也。「吻」，就是嘴唇。

「熟舐」：「熟」，就是久。

「斯知味根」：「斯」，就是此。這個能嚐知諸味之舌根。

{義貫}。佛言：「阿難，譬如有人」由無明起妄為造作而忽「以舌」自「舐」其唇「吻」，因「熟舐」而「令」舌發生由於「勞」累而產生的錯覺現象：「其人若」是有「病」之人，「則」覺「有苦味」；若是「無病之人」，則覺「微有甜觸。由」此久舐而妄生「甜與苦」二妄塵，便對「顯此舌根不動之時，淡」然無味之「性」（也就是非甜非苦）「常在。兼」能嚐之「舌」根本身「與」所嚐之甜苦等「勞」塵之相，「同是菩提」真性中，因妄心「瞪」直所「發」之「勞」幻之「相」，其道理為：「因」舌動時之「甜、苦」與舌不動時之「淡二種」幻「妄」之「塵」黏於湛然之體，意思就是：我們著於味覺太嚴重了！

「發」為勞嚐之覺「知」性，「居」於舌根之「中」，心再攀緣而「吸」取「此」等勞「塵」之妄「象」而分別之，即「名」之為有能覺「知味」之「性」。其實此能嚐之性乃托塵妄現，故「此」能嚐「知味」道之「性」，若「離」於「彼」勞幻之「甜、苦及淡二」種妄「塵，畢竟無」有自「體」可得——故知嚐精離塵無自體性。

「如是，阿難，當知如是」能「嘗苦」味與「淡」味之覺「知」性（就是嚐精），「非」從「甜、苦」二塵中「來」；亦「非因」不甜不苦之「淡」味而「有」（就是不他生）；「又非」從舌「根」中「出」（就是不自生）；也「不於」虛「空」中「生。何以故？若」言嚐精為從「甜、苦」二塵中「來」，遇「淡」味之時「則」能覺「知」味道之嚐精必隨甜苦二味之滅而「滅」去，嚐精既已滅去，則「云何」復能覺「知淡」塵呢？（然而，我們實能於甜苦滅去，淡味來時，復能嚐知淡味，故知嚐精並未隨甜苦二塵之滅而滅去；因此可知嚐精非從甜苦之塵中來。）

「若」言嚐精為「從淡」塵中「出」者，遇「甜」味之時，「即」能覺「知」味道之嚐精必隨淡塵之滅而「亡」，嚐精既已亡失，「復云何」能覺「知甜苦二」塵之「相」？（然而淡去甜來之時，我們確實仍能嚐知甜苦之味，是故嚐精並未隨淡塵而滅，故知嚐精非從淡塵中來。結論：嚐精非從塵來。）「若」言嚐精為「從舌」根中「生」，則「必無」需與「甜、淡及與苦塵」有關，然而嚐精實非離於味塵而能有，「斯」嚐「知味」道之舌「根本無自性」，故實不能離塵而自生，是故嚐精非從舌根中生。「若」言嚐精為「從空」而「出生者，則「虛空自」能嚐「味」道，必「非汝口」所能「知」覺其所嚐之味；「又」虛「空自」嚐「知」諸味，「何關汝」之舌「入」？（虛空嚐味，汝定無知覺；然而事實不然；故知道嚐精非從虛空來。）

經文：「是故當知：舌入虛妄，本非因緣，非自然性。」{義貫}。佛言：「是故當知：」眾生之「舌入」，體本「虛」寂，循業「妄」現；「本非」能造之「因緣」所造，亦「非」無因之「自然性」（——非有因生，非無因生，本如來藏妙真如不生滅性，循業幻現之相，相妄性真。）

所以，大珠和尚裡面就講了一句很重要的話：人生、宇宙是一大幻事而已，其他沒事！一語道破所有生命的真相。大徹大悟的人，一句就夠你參了：人生、宇宙只是幻，沒事！全部都是緣起，全部都是如幻，這個世間，沒有一種東西是真實性的東西，世間人所謂追求快樂，其實是在追求痛苦。所以，佛陀告訴我們：懂得尊重別人的人，就已經懂得開始過快樂的日子了，懂得尊重別人的人，就開始要過快樂的日子了！為什麼？每一個人的時間、空間不一樣；每一個人的立場不一樣；每一個人的思想不一樣，你無需要改變他，活在自性的解脫當中，你怎麼可能用一支尺，去衡量全世界的眾生，活在你的標準線上？那是絕對不可能的！

所以，懂得佛法的人，就是懂得自我解脫的人；懂得自我解脫的人，就是懂得佛法的人。所以，懂得佛法的人，就是懂得享受生命的人，Enjoy哇！看山、看花、看樹，都是本來面目，原來這些都是我心性當中的財產，多好啊！是不是？多麼的好！而眾生不一樣啊，出國急急忙忙，像趕鴨子一樣，看了以後，看山：哼！也沒什麼嘛！起煩惱！對不對？看了二隻企鵝，坐了六、七個鐘頭：搞什麼啊？說去澳大利亞，開了八個鐘頭，去看晚上企鵝回來，看牠們一搖一

晃的走回來，回來後個個都抱怨不值得！如果我們去看，心境不一樣，那也沒什麼關係啊，一看，喔！企鵝就這樣去了，自性本空，本無來去，管你回來不回來，看沙灘也很漂亮啊！對不對？看枯木也很漂亮；看死灰，這就是真理啊，看枯木、看死灰，是真理啊；看百花盛開，也是真理啊！為什麼？百花盛開是緣起；看枯木死灰，這個也是真理啊！為什麼？它就是生命的真相啊，生命的終點就是枯木，到最後就是死灰，你看到死灰的時候，你就知道：用我的般若智慧，把煩惱燒成灰燼，這個就是死灰。

原來我們學佛，要般若智慧出現，讓一切所有的煩惱都變成死灰，不再復燃，這個就是佛法！看人家在劈柴的時候，用這個斧頭在劈柴的時候，這個斧頭劈下去的時候，力道不夠，這個木柴黏在斧頭上，你就知道，力道不夠的時候，沒有辦法劈成兩半的。再劈，力道不夠，還是不能劈成兩半；再拿起來，斧頭再劈，還是不能成功；拿起來，最後用力劈，啪！劈成兩半！這是什麼？般若的智慧如果力道夠的時候，就一絲不掛，一塵不染，單刀直入，毫不保留。見性它就是這樣子，不容許有任何你的保留，一直劈到底，不容許你我執、法執、我相、人相、眾生相、壽者相，統統不允許！

身見、邊見、戒取見、見取見，不容許你有起一個知見，就像斧頭，般若智慧劈下去的時候，徹底，一悟即入如來地！這個就是見性的可貴，這個不學，你學哪一個法門？連一個劈柴都是真理，斧頭拿起來劈柴，力道不夠，劈不下去；你在修學佛道，心中卡在一個觀念裡面，雖然學佛，像你們常常講說：不

過……就是煩惱的心又開始來了：那是佛菩薩的心啦，我沒有這個能力。就是安慰自己，又回歸、又回鍋到煩惱的鍋子裡面，這個就是劈柴的時候力道不夠，給自己一個煩惱的預留空間，自我解釋；沒有什麼好解釋的，就是放下，你能這樣，是大丈夫！

諸位！大徹大悟，看什麼統統是見性的東西，沒有一樣不是永恆；沒有一樣不是般若智慧，沒有！看眾生的愚癡就是警惕自己：不要跟他一樣！看到諸佛菩薩莊嚴相：喔！我們要好好的學習諸佛菩薩的智慧，內心裡面時時刻刻都在調整自己，調整到最後，無需要調，叫做無學位，修學佛道就是成就。所以，這個煩惱一劈下去，諸位！不能有一絲一毫的保留，劈盡一切煩惱，一點保留都不行，這是真正學佛道的，有志氣、有骨氣、有本性的功夫，說不執著，無需離，就是不執著，放下；這一句也是多的，這個就是真功夫！所以，修學佛道，必需契入佛的心境，真正的受益。佛法不是人多搞熱鬧的，人多沒有用，菜市場人也是很多啊！佛法是說，我這二個鐘頭坐在這裡，我就一定要受益：喔！佛法原來是這麼真實、這麼受用，原來我們生命也可以舞出跳躍的音符；也可以舞出智慧的節奏，這個就是佛法。

608頁，身，第5·身入本如來藏性，經文：「阿難，譬如有人以一冷手觸於熱手，若冷勢多，熱者從冷；若熱功勝，冷者成熟。如是以此合覺之觸顯於離知，涉勢若成，因於勞觸。兼身與勞同是菩提瞪發勞相：因於離、合二種妄塵，發覺居中，吸此塵象，名知覺性。此知覺體離彼離、合違順二塵，畢竟無

體。如是，阿難，當知是覺非離、合來，非違順有；不於根出；又非空生。何以故？若合時來，離當已滅，云何覺離？違順二相亦復如是。若從根出，必無離、合、違、順四相，則汝身知元無自性。必於空出，空自知覺，何關汝入？」

{註釋}。「若冷勢多，熱者從冷」：如果冷的勢力較強，熱的那一方便跟從冷勢而變冷，「合覺之觸顯於離知」：兩手相合而覺知冷熱互侵所生的勞觸，便對顯於兩手相離時亦復有能知覺觸塵之功能。意思就是：合的時候知道，合覺；離的時候也知。

「涉勢若成」：「涉」，就是交涉。「勢」，就是趨向，情況。這兩手冷熱互相交涉之勢如果能夠成功。

「因於勞觸」：「因於」，便成為……（是什麼）因。就成為勞觸之成因。

{義貫}。佛言：「阿難，譬如有人以一冷手觸於熱手，若冷」之「勢」力較「多，熱者」即跟「從冷」勢多而轉冷；「若熱」之「功」用較「勝」，則「冷者」即從熱者而轉「熱。如是以此」兩手相「合」而「覺」知冷熱互侵所生「之」勞「觸」之塵，即可對「顯於」兩手相「離」時亦復有能覺「知」觸塵之功用，合的是覺，離的就是知。這兩手冷熱互相交「涉」之「勢若成」，即可「因於勞觸」（成為勞觸之因）。「兼」能覺知之「身」入「與」所覺知之冷熱幻「勞」之塵，「同是菩提」真性中，因妄心「瞪」直所「發」之幻「勞」之「相」，

其道理為：「因於離、合二種妄塵」黏於湛然之體，「發」為勞觸之妄「覺」而「居」於身根之「中」，然後心再攀緣而「吸」取「此」等勞「塵」之妄「象」而分別之，即「名」為有能「知覺」觸之「性」，然而「此」能「知覺」身觸之「體」若「離彼離、合」及其所生之「違順」（苦樂）「二」種妄「塵、畢竟無」有自「體」可得——故知覺精離塵無自體性。

「如是，阿難，當知是」身入之觸「覺非」從「離、合」二種妄塵中「來」，亦「非」由「違、順」之受而「有」（不他生）；「不於」身「根」中生「出」（不自生）；「又非」從虛「空」中「生」（非無因生）。「何以故？若」言此覺精為於兩手相「合時來」，則當兩手相「離」時此覺精應「當已」隨合塵之滅而「滅」，此覺精既已滅去，則「云何」復能「覺」知兩手相「離」之離塵？（然而我們實能於兩手合時知合，離的時候知道離，當然我們很清楚了。故知此覺精並不隨離合二塵而生滅；因此可知，此覺精不從離合二塵中來、二塵中生。）

至於「違、順二」妄受之「相亦復如是」（：若從違受生，順受來的時候必不能知順；然事實不然，違受生時知違，順受生……諸位！要頓點，違受、生時知違，頓點；順受、生時知順；這樣念才會通順。違受、生時知違，順受、生時知順；故知此覺精並不隨違順二受而來去，故知此覺精不從違順二受中生。結論：覺精非從塵來。）

「若」言此覺精為「從」身「根」中「出」，則「必無」需有「離、合、違、順四」塵「相」，身根就自己能生；（然而事實不然，若無離、合、違、順等塵，則身非自有彼等覺知，故知彼覺知性非自從身根中出。）「則汝身」入之覺「知」性「元」來並「無自性」而能離塵自生，是故覺精不從身根出。若言此覺知性為「必於」虛「空」中生「出」者，則虛「空自」能「知覺，何關汝」之身「入」？（虛空覺時，汝身必無覺；然而事實不然，故知此覺知性非從空生。）

經文：「是故當知：身入虛妄，本非因緣，非自然性。」{義貫}。佛言：「是故當知：」眾生「身入」之覺知性，體本「虛」寂，循業「妄」現，「本非」能造之「因緣」所造，亦「非」無因之「自然性」（——非有因生，非無因生，本如來藏妙真如不生滅性，隨業緣而幻現之相，相妄性真。）

613頁，第6·意入本如來藏性，經文：「阿難，譬如有人勞倦則眠，睡熟便寤；覽塵斯憶，失憶為忘。是其顛倒，生、住、異、滅，吸習中歸，不相踰越，稱意知根。兼意與勞同是菩提瞪發勞相。」

{註釋}。「寤」：就是醒。

「覽塵斯憶」：「覽」，就是見。「斯」，就是即是。醒時若能回顧而見到夢中種種的前塵，便稱之為有記憶。就是在夢境還能夠把它記下來，白天還可以講一講。是不是？

「失憶為忘」：若對夢中之情境失去記憶，便稱為忘。

「是其顛倒，生、住、異、滅，吸習中歸」：「其」，就是指意根。「生住異滅」，指上面所說的眠、寤、憶、忘，此四勞相亦皆各有生住異滅四相。如始睡為「眠之生」，開始睡，這就是睡眠的開始了。深睡為「眠之住」，哇！睡得很熟。將醒的時候「眠之異」，開始改變了。醒覺為「眠之滅」。睡眠滅了就醒過來了。但此四相都是勞相，勞相，這什麼意思？就是生、住、異、滅，在睡覺當中，這個就是睡眠中的勞相，意根當中的勞相，更加顛倒之相。「吸」，就是為吸取、吸納。「習」，是現習。「中歸」之「中」為內之義。也就是，意根將此等勞業之現習，吸納而歸之於意地之中，而加以一一分別了知。

所以，在座諸位！這個就是很難，難的意思就是：白天你可以控制，晚上睡覺的時候，你沒辦法控制，這生、住、異、滅……所以，如果你要念佛，記得！要念到晚上作夢都要念佛，念佛是方便，也是究竟，就是這樣，生死就比較有把握。所以，師父鼓勵你用本性念佛，除了白天，白天不執著外境，一心念佛，到晚上作夢的時候，也要培養那一種功夫。對不對？不要說，哎呀！驚恐的時候，碰到野獸要來吃的時候，才知道：阿彌陀佛……鬼來壓的時候，阿彌陀佛……碰到夢到撿錢的時候，忘記了，哎呀！地上都是錢，忘記阿彌陀佛了！所以，有時候逆境反而好，寧可晚上夢到鬼，人家來掐，我們念佛，不要夢到錢忘記了阿彌陀佛！

所以，這個功夫，人家祖師大德有講說，怎麼樣我才能知道我一定可以往生？

祖師跟他講：你在晚上，連在睡夢當中你都知道要念佛，就是一句佛號，這個

就肯定你往生有希望！在清楚的意識的時候、在模糊的意識，還是阿彌陀佛，

那你不往生，誰往生呢？蓮花化生一定有你的份！

「不相踰越」：這些現習，其生生滅滅皆次第井然，此滅彼生，不會互相踰越，此即相宗所說的「等無間緣」。

「稱意知根」：意根將現習歸入意地，一一加以了別之後，便稱「意」為「有能知之根」。

{義貫}。佛言：「阿難，譬如有人」其意根「勞倦」之時，「則」因其意根暫現沉滯之相，而名之為「眠」；此人「睡熟」之後意根再開始活躍，「便」稱之為醒「寤」；此人於醒後回「覽」夢中之「塵」境，若有所知，「斯」名為「憶」；若「失」其「憶」，即名「為忘」。然以實而言，本性實無眠、寤、憶、忘，本性沒有這個。如是之相皆「是其」意根「顛倒」所生，產生的種種塵「生、住、異、滅」之相，所以，你只要記住，意根就是生滅，你只要記住這個，所以，我們在生滅裡面執著，意根就沒有辦法歇息。所以，歇即是菩提，是指意根對生滅法完全徹底放下。所以，記得！我對生滅無常的世間，徹底沒有意見，要不然就會知見立知。我對生滅無常的世間，徹底沒有意見，就是這樣，你直下就空，生滅心沒有。眾生為什麼會煩惱？就是意見很多，割捨不下，

大小事情都有自己的意見、看法，什麼統統有意見，煩惱之人！後由意根「吸」納此等現「習」而「中歸」於意地，其前後次第「不相踰越」，且皆一一加以分別了知，而「稱」此「意」為能「知」之「根」。然而「兼」能知之「意」根「與」其所知之種種「勞」相，如眠寤憶忘等，「同是菩提」真性中，因妄心「瞪」勞所「發」之「勞相」。

經文：「因於生滅二種妄塵，集知居中；吸撮內塵，見、聞逆流，流不及地，名覺知性。此覺知性，離彼寤、寐生滅二塵，畢竟無體。」所以，記得！這一段就很重要，記得！只要是生滅的東西，統統放下，你就是佛！那你看哪一種東西不是生滅？金錢嗎？生滅。名利嗎？生滅。色身呢？也是生滅。你看看，一朵花生滅、桌子生滅、椅子生滅，那你看，放眼出去這個世間，我相、人相、眾生相、壽者相，生滅；山河大地、日月星辰、花草樹木是生滅；金錢、名利、男女、感情是生滅，諸位！看看，把複雜的人生、宇宙回歸到單純，它就是生滅。

好！在單純的生滅當中，就是放下，就是不生不滅的見性；也沒有一個不生不滅的概念，諸法本來就空，空不能講生滅，或者不生不滅的，為了破除假相的執著，佛陀說：那是生滅，執著不得。為了勉勵二乘人，說有不生不滅的涅槃妙性，到了涅槃妙性，入佛的境界以後，生滅是方便說、不生滅是方便說，性相一如，如不可說，絕對的虛空，虛空，你也不能講生滅不生滅，講生滅是概

念，講不生滅還是變成觀念；講生滅就是絕對的空，講不生滅還是絕對的空，就是佛的境界。

所以，你怎麼說，他都是絕對的，如果你大悟，你講什麼，他都是大悟，講什麼都是絕對，生滅心當中，就是絕對的般若智慧。為什麼？他沒有生滅啊！講不生滅，佛陀說：知道，那是因為對生滅講的。所以，為什麼要叫你觀無常？就是因為空無自性，緣起性就是空無自性；緣起性就是生滅性；緣起性就是不可得性；緣起性就是剎那生滅性；緣起性就是空性；緣起性就是不可得性；緣起性就是永恆。為什麼？放下緣起就是永恆，永恆裡面沒有永恆相，能作用，不著一個生滅，不著一個永恆，這是真正的絕對永恆，如是體悟絕對的空、絕對的解脫、絕對的般若智慧，不加任何語言、造作，是絕對的絕對。離彼寤、寐生滅，畢竟無體。

{註釋}。「集知居中」：聚集能知之性居於意根之中。

「吸撮內塵」：「撮」，就是取。「塵」，就是法塵。吸取內之法塵。

「見、聞逆流，流不及地」：「見聞」，代表見聞覺知四者，此四者即是六根之用。「逆流」，就是反緣，或者向內緣。蓋六根之中，只有意根既可以向外緣，又可以向內緣，而其他五根只能向外緣外塵。此言，見聞覺知等其他五根即使要逆流反緣，也無法逆流到意地。

「名覺知性」：承上，唯有意根能逆流反緣到意地之中的法塵，而加以分別，即名此分別為有覺知之性。

{義貫}。佛言：「因於」五塵落謝之「生、滅」影像，諸位！那個影像什麼意思？就是我們真心裡面浮塵幻化出來的心影，換句話說：你看到人生、宇宙的緣起緣滅，統統是我們心的影像，就像攝影機攝影起來，你看到的只是影像而已。而真相？真相就那個影像放下；所謂影像就是意識心。在這裡要注意聽：佛言：「因於」五塵落謝之「生、滅」影像而「二種」幻「妄」法「塵」黏於湛然之體，就是因為眾生用意識心，拼了老命執著那個影像，譬如說你在談戀愛，你看到那個，哇！那個影像，單戀！或者你看到了金錢，那個錢影像一直……其實那個只是一張白紙，印的花花綠綠的一些浮水印而已，那個金錢化作一種概念，因為用習慣了，好用，房地產要金錢、股票要金錢、兒女去註冊要金錢，所以，這個金錢牢不可破的那個好用，好用到睜眼、閉眼統統要用到錢！所以，把緣起如幻的假相，化作一種強烈的概念，生命就休止符，般若智慧就停止，就起不了作用。

你學佛、念佛，他就會飽嗎？他講這一句沒有錯啊！我念佛、我聽經聞法，我的兒子、我的女兒，註冊費從哪兒來？說得也對，你不能講他不對，這是面對現實，確實沒有錯！但是，是不是可以改變一個觀念？註冊費是一定要付，我們是不是有更高一層的心靈？註冊費照付，我們一樣照樣的解脫！是不是有？說我們苦，我們苦得值不值得？諸位！我們生命的苦，如果沒有學佛，這個苦完全不值得！為什麼？苦繼續輪迴啊，永遠沒有解脫的一天，這就苦！

眾生，苦不知道原因，苦從何來？不知道啊，因為沒有智慧。有了一點點佛學的概念，因為又覺得修行很難，這一條路離我們非常遙遠，又不想走下來，因為很苦啊！對不對？有一個居士說：哎呀！您這些徒弟，您看，出家一、二十年了，跟著您多久了？在家居士跟您多久了？這《楞嚴經》都不一定聽得懂，所以，我看我也不用聽了，我聽這個做什麼？還是念佛好了！他會藉理由，你看，意思就是：你這些徒弟跟你多久了？《楞嚴經》都不一定聽得懂，我幹嘛要去研究那麼深？那麼浪費時間！他講起來好像頭頭有理，就是不給自己機會。因此佛法難，而且要進入佛的領域就更難！

所以，大家寧願去信那個外道，用一個上帝來信就比較快，什麼都不要想，就是什麼都是上帝的事情，這樣比較快了；哇！這個清淨自性，這樣也不對，那樣也不對；這樣也不可以，那樣也不可以；這樣也對，那樣也對；到底是什麼，那又不是什麼，師父！您也講出一個所以然！講不出所以然，唉！這個就……所以，外道信仰，它很容易；佛法信仰，難！

底下，心再去攀緣聚「集」能「知」之性「居」於意根之「中」；意根「吸撮內」之法「塵，見、聞」等其他五根雖欲「逆流」反緣，然反緣之「流」也「不能「及」於意「地」之處，意根即於此處吸收、分別法塵，而「名」為有能「覺知」之「性」。然「此」能「覺知」之「性，」仍「離」於「彼寤、寐」等法之「生滅二塵，畢竟無」有自「體」，是故意入覺知之性，離塵無體，托塵妄現。

617頁，經文：「如是，阿難，當知如是覺知之根，非寤寐來；非生滅有；不於根出；亦非空生。何以故？若從寤來，寐即隨滅，將何為寐？必生時有，滅即同無，令誰受滅？若從滅有，生即滅無，誰知生者？若從根出，寤寐二相隨身開合，離斯二體，此覺知者同於空華，畢竟無性。若從空出，自是空知，何關汝入？」

{註釋}。「將何為寐」：「將」，以。將復以何者（何人）為睡寐？也就是：又是誰在睡覺呢？

「誰知生者」：誰為能知覺生相法塵呢？因為有生、住、異、滅嘛！

「隨身開合」：「身」，是指身根之肉團心。白天是開，晚上就合。心開為寤，心合為寐。就是心臟，用這個來表法，白天有活動，心就是開，心臟是開；晚上沒活動，心臟就合，用這個來表法。

618頁，{義貫}。佛言：「如是，阿難，當知如是」能「覺知之」意「根」之性，「非」從「寤寐」二相中「來」；亦「非」從「生滅」而「有」；也「不於」意「根」中自「出」；「亦非」從虛「空生。何以故？若」言意根之覺知性為「從」醒「寤」中「來」，則睡「寐」之時此覺知性「即」應「隨」著寤相之滅而「滅」，如是則「將」以「何」而「為」睡「寐」者？（是誰在睡覺呢？）（然而我們寤時、寐時，覺知性皆不失，故知此覺知性非從寤寐中來。）

若言此覺知性「必」為在「生時」才「有」，如是則「滅」相起時，此覺知性「即」應「同」生相之滅而俱「無」，若覺知性既已滅去，則「令誰」領「受滅」相呢？只能領受生相，覺知性跟著去，當然滅相來你不知道啊！「若」言此覺知性為「從滅」相而「有」，則當「生」相起的時候，則覺知性「即」應隨著「滅」相之滅而成「無」，意思就是：生、住、異、滅，你只能覺知滅相，當然你就沒辦法覺察生相了。如是則「誰」為能「知生」相法塵「者？你只能知道滅，覺知性跟滅去，當然就沒有辦法覺知生相了。若」言此覺知性為「從意「根」中「出」，然而「寤、寐二」虛妄「相」乃「隨」著屬於「身」根之肉團心之「開合」而現有寤寐之相。所以，我們知道，晚上就是要睡覺，白天就醒。是不是？有時候白天也是睡，小睡一下打個盹，睡一下又醒過來，這個就是意根的，意根的作用。心開則寤，心合則寐；若「離斯」心之開合「二」相之「體」，則「此」能「覺知者」實「同於」虛「空華，畢竟無」有自體「性」。是故此覺知性非從根中離塵自出。「若」言此覺知性為「從」虛「空」中「出，自」然「是」虛「空」自「知」，如是則「何關汝」之意「入」？（然而事實不然，故知此覺知性非從空出。）

經文：「是故當知：意入虛妄，本非因緣，非自然性。」{義貫}。佛言：「是故當知：」眾生之「意入」（之覺知性），體本「虛」寂，循業「妄」現，「本非」能造之「因緣」所造，亦「非」屬無因之「自然性」（——非有因生，非無因生，本如來藏妙真如不生滅性，隨業緣幻現之相，相妄性真。）

我們這個六入講到這個地方，明天我們要講：十二處本如來藏，妙真如性，明天要帶《楞嚴經講義》，還有那一本《表解》過來，《表解》過來；把這一本順便也帶來沒有關係，多帶一點，免得我們講完的時候，要接下來講這個白話。那麼，下一堂課，師父要講非常重要的，因為這裡一直講相妄性真，所以，下一堂課，就要補強佛的明心見性，在短時間裡面，務必讓所有的眾生都受益！所以，下一堂課是非常重要的，我們要把《傳心法要》的這些重點，看他在講些什麼，師父要加強、強化相妄性真，什麼叫本如來藏，妙真如性，開悟的重要性、祖師大德見性的法門，讓大家能夠一針見血，也能夠為後代的眾生種下成佛之因，成佛之因。所以，下一堂課，師父這裡就有課本，諸位你們就好好的看師父這邊就好，下一堂課是《傳心法要》，那一些經文，就是師父把這個見性的句子念一下、解釋一下……回顧一下，見性就跟佛一樣。那麼，黃檗斷際禪師就是希運禪師，他是六祖直傳的弟子，傳承六祖的法，曹溪的弟子，是單刀直入的見性，裡面是好得不得了！《楞嚴經》整部大，人家見性法門，這一點點、這一小本，就讓你有得瞧，下一堂課它就會很精彩！好！休息十五分。

(中間休息)

這一堂課就是列入六入的課，六入的課，這一堂課最主要的，就是因為我們製造這個VCD或DVD，它有一個段落，這個段落就不能再講下去，我們就必須需要利用一點點這個空檔的時間，來發揮一下。我們一直在講說：相妄性真，相妄性真，可見得這個開悟見性是多麼重要的一件工作、多麼重要的工程！可

是，《楞嚴經》那麼大一部，一般人沒有辦法，他聽起來很吃力！禪宗，這個是整個佛教的靈魂、精髓，他講的全部都是見性大法，在簡單扼要，這一句話就讓你解決生死！所以，因此我們利用這一點點時間，把它作補充的資料，把它更詳盡的，這個見性大法，在用最短的時間讓大家更受益，更能受益！這個《傳心法要》，師父以前已經有講過了，那麼講過，這一些我們就不……每個經文，就不再一直解釋這個原文，師父就用平常的這個敘述法來詮釋，人家講到這個見性大法，是怎麼講的？單刀直入，文字很節省，如果你悟了，悟了就萬事OK了！以後聽《楞嚴經》，就很少會有障礙，學佛，他就是要學這個！是不是？

正法是整個佛教的靈魂，一個道場沒有正法，就等於一個人沒有靈魂；正法裡面的精髓，就是禪宗的心法，心法如果不懂，你根本就不認識佛陀是誰！你佛念得很大聲、很整齊；梵唄唱得非常好；法器也打得非常好；可是，如果我們對佛的心不能領悟、體會，我們仍然是佛教的門外漢！這一句話講得一點都不為過，因為佛法本來就是心法。簡單講：你就是還沒有入門，還沒有入門；要想入佛的這個大門，就必需要見性，你才知道，佛的心性它到底是什麼。所以，我們今天算是補課，也列入六入的課，因為有一點時間，那麼，我就用直述的，直述的。

黃檗斷際禪師，叫做《傳心法要》，黃檗禪師就是希運禪師。諸佛與一切眾生，唯是一心，更無別法。意思就是說：佛陀傳的是一心法，一心就是一真、絕對

的心法，也就是沒有能所，就是般若的大智慧法，唯是一心，更無別法。此心無始以來，不曾生、不曾滅，不青、不黃，也沒有任何的顏色。無形、也是無相，不屬有無，你講有也不對；為什麼講有不對呢？有就是生滅啊、緣起；講無也不對，因為本性是存在的，為什麼？講無就算斷滅了，講有就不知道性空了；講無就是斷滅了。所以，我們的本性不屬有無。不計新舊，為什麼？悟了以後，也沒有所謂新，也沒有舊，就像虛空，它本來就存在。非長非短，也不是有長跟短。非大非小，並沒有所謂大，大也無外，小也不是很小。為什麼？它無形相，形相才論大小。超過一切限量，我們的本性不是數學、不是概念，所以，超過一切限量。超過一切名言，任何的語言，無法形容我們的本性。

超過一切蹤跡、也就是你任何的蹤跡你就尋不到，尋不到；可是，不能講沒有蹤跡，譬如說鳥飛過，從東邊飛過西邊，沒有蹤跡，怎麼從東邊飛過西邊？如果有蹤跡，你找找看，鳥飛過的蹤跡是什麼？就像船過這個水，無痕，沒有痕跡，水承載這個船，這個船的確從水過；但是，不留痕跡，佛法它就是這麼奧妙！也沒有一切對待，我們本性沒有對待，當體便是，動念即乖。為什麼講當體便是呢？當體就是體，體悟到一切法本體就是空。動念即乖，動到任何想要修行的念頭就錯；動到不修行的念頭也錯；動到執著的念頭也錯；動到「我不執著」也錯，本性本自一如，不能講：我要修行、不修行！我執著、我不執著！講到不淨也錯；講到淨，還是不對，淨是頭上安頭；講大不對、講小不對；講青、黃、赤、白、黑都不對；講有、無也不對，動念即乖，動念。

為什麼講動念即乖？清淨妙性天然，不需要動念；可是，我們般若智慧本自有念，念念就是等於無念，無念就是般若念，般若念等同無念，所有的念都是般若，般若就是無念，無念就是有念。所以，無念不是沒有智慧的念頭，而是沒有執著、分別、顛倒的念頭，本性當然有念，念念盡是般若。猶如虛空，無有邊際，不可測度。唯此一心，即是佛。佛與眾生，更無別異。佛跟眾生沒什麼差別。但是眾生著相外求，求之轉失。使佛覓佛，本身心就是佛，他還要往外去找佛。將心捉心，把這個心、本心還要去捉一個心，拿一個東西來安，不知道本心就是佛，叫做將心捉心，窮劫盡形，終不能得。

所以，因為我們用功的方向錯誤，所以，窮劫終不得。不知道息念忘慮，佛自現前。息念，放下，放下種種的妄念；放下種種的思慮，佛就自己現前了！師父就直接解釋了：此心就是佛，佛就是眾生；意思就是：佛不離眾生，如果你會用心的話，眾生很快就成佛！此心就是佛，佛就是眾生，佛就是眾生，就是眾生不離佛，佛也不離眾生；眾生就是佛，佛就是心。為眾生時，當你做眾生的時候，此心不減；這個佛的聖心，在眾生的時候不減。為諸佛時，此心不添，「不添」就是不加。乃至六度萬行，河沙功德，本自具足，不假修添。遇緣即施，遇到種種的外緣就造作；因緣不具足，緣息了就寂。意思就是說：我們的本性能有大作用，遇到種種的因緣，我們就大大的作為；因緣不具足，歇即是菩提，放下就是寂，一切的施為就是寂，寂不離一切施為。

若不決定信此是佛，而欲著相修行，以求功用，皆是妄想，與道相乖。外道用功最盛了；可是，遠離佛法。此心即是佛，更無別佛，亦無別心。此心明淨，猶如虛空，沒有一點相貌，因為它是無相。舉心動念，即乖法體，即為著相。你動任何的念頭，它就是著相。無始以來，無著相佛。意思就是：著相不能成佛。修六度萬行，欲求成佛，即是次第，那是方便說。無始以來，沒有次第佛，只有頓悟佛，沒有次第佛。什麼叫做次第佛？次第就是用分析的、用觀照的，用分析的不能入佛；用觀照的也不能入佛，佛是頓悟，當下就是，沒有任何討價還價的空間，佛道沒有任何模糊的空間，絕對，就是相應。

但悟一心，更無少法可得，這就是真佛。佛與眾生，一心無異，猶如虛空，無雜無壞，如大日輪，照四天下，日昇之時，明遍天下，虛空不曾明；日沒之時，暗遍天下，虛空也不曾暗。明暗之境，自相凌奪；虛空之性，廓然不變。也就是說：生生滅滅，滅滅生生，本自生，本自滅，不要理它，明來不影響本性；暗來也不影響本性，明來自明，暗來自暗，虛空不變。佛及眾生，心也是如是。如果說：把佛觀照、觀想成清淨、光明、解脫之相；而把眾生觀照成垢相、不淨相、暗昧相、生死之相，作此解者，歷河沙劫，終不得菩提，為著相故。

有的人講說：師父！那佛為什麼叫我們不淨觀、無常觀、苦觀、空觀？諸位！這是對剛初學佛法的，當然就是要這樣講：不淨苦空無常無我；要不然對初學佛法，你怎麼講啊？你就講到究竟菩提，開什麼玩笑？對不對？唯此一心，更無微塵許法可得，所以，佛是一絲不掛，一塵不染，無微塵許。諸位！從有相

的色法，分析到微塵相，這個微塵相，全然不要當作有其自性。這個微塵相，不能像二乘人，著其微塵有其微塵自性，佛說微塵，即非微塵，是名微塵，微塵當體就是空；不只是微塵當體就是空，一合相的東西都是空，一合相的東西空。……許法可得，更無微塵許法可得，也就是唯此一心，即心就是佛。

如今學道人，不悟此心體，便於心上生心，向外求佛，著相修行，皆是惡法，非菩提道。供養十方諸佛，不如供養一個無心道人。為什麼？無心道人就是你自己，自性就是佛！這個意思就是：在事相上的供養，是不如自性、開發自己的本性，開發了自己本性，你就是佛；供養了十方諸佛，你不一定能夠成佛，是結了無量無邊的善根，這是事相供養。所以，在座諸位！千供養，萬供養，臉上無瞋是真供養。臉上為什麼無瞋呢？他無心啊，這是真正的供養。

所以，不如供養一個無心道人，這一句話的意思是什麼意思？就是說：供養十方諸佛，只在事相上——食衣住行供養，不如供養一個無心道人，**無心道人就是自己的本性，供養十方諸佛，不如開採自己的本性，因為開採自己的本性，能了生死；供養十方諸佛，能得大福報，福報不能解決生死。**

何故？無心者，無一切心。如如之體，內如木石，堅固不動，堅固不搖；外如虛空，不塞不礙。也不會阻塞，六祖講：道須流通，何以卻滯？不塞不礙。無能無所，無方所，無方所就是沒有時空。本性無有相貌，本性沒有得失。得失是妄。趨者不敢入此法，有人想修行，卻不敢進入這個絕對的法。為什麼？恐

怕落空沒有棲泊處，哇！那這樣子完全沒有依靠啊！是的！所以，望崖而退，看到這個：哇！好像很深的懸崖！不曉得縱身一躍，縱身一躍，跳入懸崖，連懸崖就不要依靠。意思就是說：見性的人，二六時中，不倚一物；眾生因為怕，怕失去東西，所以，依靠這個、依靠那個，就是看到一個懸崖：哇！這麼高、這麼深！這是佛的境界啊！如果你能縱身一躍，不管它；當然不是真的去跳懸崖啦，這個不能誤會佛的意思。就是當我們在修行的時候，我們總是要靠了一邊，或者是靠了六根、六塵、六識，總是要依靠；真正修行，二六時中，不倚一物，二六時中，不倚一物，誰都依靠不得，要依靠自己的本性。

這一句話有什麼好處？你的先生依靠不得，你的本性依靠，只能依靠你的本性；你的兒女依靠不得，要依靠你的本性；你的金錢依靠不得，因為是生滅的東西，你要依靠你的本性；你要依靠你的朋友，依靠不得，你要依靠你的本性；你要依靠你的師父，依靠不得，你要依靠你的本性；佛依靠不行，要依靠我們的本性，連佛都不能靠！佛講的法，我們依靠，依靠就是等於不依靠，因為佛告訴你：根、塵、識不可得，就是這樣子，二六時中，不倚一物。所以，故望崖而退，眾生就是這樣子，到最後要叫他放下，他就會怕，所以，他總是要抓一個東西，也許是抓一句佛號；你真正大悟的時候，這一句佛號安不住的，即心就是佛，念也無妨，我念阿彌陀佛，這一句阿彌陀佛就是本性，本性就是阿彌陀佛，信、願、行具足。

例皆廣求知見。一般來講，都是一直聽經聞法、廣求知見，安立這個、安立那個。所以求知見者如毛，悟道者如角。聽經聞法的人千千萬萬，而肯契入佛的心的如角。求知見者就是：佛法，看了經典、看了三藏十二部經典，就廣見立知見了，而真正契入佛心的如角，沒有真實受用。那麼，我們一般人不了解，不了解自性就是佛，所以，把文殊菩薩當作文殊菩薩，下面就說：我們應當了解，文殊當理，菩薩當行，就是表法的，我們看經典，看到文殊師利菩薩，喔！是有智慧的，表智慧，智慧就是悟到無生之理。普賢菩薩就表法的，是表行的，你就是要……你只要有智慧，就是文殊師利菩薩；你只要有實踐，那自己就是當普賢菩薩。理者真空無礙之理；行者離相無盡之行。如果你能對真空無礙之理，你就是文殊；如果你能離相無盡之行，你就是普賢。觀音，表法的，表大慈大悲；大勢至菩薩表示大智；維摩詰，淨名，淨者就是性；維摩詰居士也是表法的，「淨」就是性，「名」就是相。性相本來就不異，為什麼？相不離性，性不離相，所以叫做淨名。諸大菩薩所表法的，每一個人的心性當中都存在的，不離一心，悟之即是。

今學道人，不向自心中悟，乃於心外，著相取境，皆與道背。所以，在座諸位！萬法不離方寸；一切福田也不離方寸；佛性不離方寸；般若智慧也不離方寸，當下就是！底下也是表法的，什麼叫做恆河沙？佛說是沙，沙是什麼意思呢？佛說這個恆河沙有表法的，諸佛菩薩、釋梵諸天，把這個沙，從這個沙，踏過去這個沙，諸佛菩薩從這個沙踏過去，沙也一念都不喜悅；表示我們如果一個人堅固不動、不搖，就是佛現前，我們也不喜悅。牛、羊、蟲蟻踐踏這個恆河

的沙，沙也絕對不怒。意思就是：碰到極惡之人，極惡之人，牛、羊、蟲蟻踐踏這個恆河的沙，沙也絕對不會發怒，也就是如如不動的心性，也沒有東西可以怒。珍寶、馨香放在沙灘上，沙灘也不貪著；你就是把它拉一個大便、撒一泡尿，臭穢不堪，沙也不會厭惡。諸位！這個就是佛的心，恆河沙，這個沙就是表佛的心。此心就是無心之心，無心就是完全離相，完全離相，就沒有東西可以跟他干礙，這個就是涅槃的妙心，離一切相，眾生諸佛，更無差別。離一切相，眾生、諸佛就沒有什麼差別相。

但能無心，便是究竟。這一句話就是修行的根本，意思就是：你只要肯放下那個妄念，就是究竟，不需要尋找。學道人若不直下無心，累劫修行終不成道，被三乘……三乘就是小乘、中乘、大乘，以為在用功，功行拘束，用功最多，卻不得解脫。然證此心有遲疾。意思就是：有慢、有快，要看你的根器。有的人聞法，一念便得無心；有的人要經過十信、十住、十行、十迴向，乃得無心；有的人要到十地，乃得無心。無論時間的長短，只要能得無心乃住，意思就是說：哪一個人通身放下，無執著心、無分別心、無顛倒心，就是無心，純粹一般若心，哪一個人先到。

安住在無心，更無可修證。諸佛菩薩就是無心，沒有可以修證的東西，無心就是修證。實無所得，真實不虛。一念而得，與十地而得者，功用是齊齊，平等的，更無深淺，只是歷劫枉受辛勤而已。拼了老命要修行，卻不得其門而入，沒有碰到出世的明師，冤枉用功。造惡、造善皆是著相，造惡會入三途；造善

著相，也是人天福報而已，這個是生死法，著相造惡，都會枉受輪迴。所以，佛告訴我們：應無所住，而行一切善，以無所住心，而行一切善，即得阿耨多羅三藐三菩提，善事要做；但是不能住，眾生就是枉受輪迴。

著相造善，枉受勞苦。很辛苦！得了人天福報，繼續做人、做玉皇大帝，苦不堪言！總不如言下便自認取本法。此法就是心，心外無法；此心就是法，法外也是無心。心自無心，也沒有無心這個念頭。將心無心，心卻成有。常常告訴自己：我要無心，我要無心！這個無心就變成有心了。所以，無心是證量的真實境，是性相一如的解脫境，他沒有任何的無心的觀念，就是無心。真正的無心，沒有無心的觀念，默契而已。絕諸思議，就是不能討論、不能思惟。故曰：「言語道斷，心行處滅。」此佛的心是本源清淨佛，我們的心性本源清淨佛，人皆有之。蠢動含靈，與諸佛菩薩，一體不異。只因為妄想分別，不能證得。

我們造種種的業果，但是，在究竟佛上，實無一物，究竟佛實無一物，他是虛通、是寂靜的，虛通是完全沒有障礙的，一絲不掛，一塵不染，如同虛空，寂靜沒有分別，明妙安樂，深自悟入，直下便是。如果你能體悟到直下；為什麼講直下？不能透過，連「當下」就是一種形容詞，講「直下」，就是沒有在時間裡面分辨，直下便是。所以，悟道的人，他不會把昨天不愉快的事情拿出來談再談，人事時地物，過去心不可得，他根本沒有這個東西可以討論，他也不會憧憬著未來，未來要怎麼樣啊，靠著種種想像，連現在也沒有！為什麼？現

在也是妄，有過去、有未來，才襯托出有現在；佛教不講現在，講當下，直下便是。

圓滿具足，更無所缺。縱使三祇精進修行，歷諸地位，以及一念證時，只有證悟到元來就是佛，向上不添一物。意思就是：你成佛的時候，沒有多任何東西，你成佛的時候，沒有添增加任何東西，你好好的卻觀，回過頭來好好的觀，歷劫功用，總是夢中妄為。就是：你只要你認為要修行，這個就是虛妄；你要造作，這個就是虛妄。人家說：師父！那我們今天為什麼要念佛、拜佛、誦經呢？如果你通過本性，那有什麼關係？通過本性就不是妄為了，就是真實了。所以，為什麼要見性而修？那是真實的修，念佛沒有妄念，那是真實修啊；在共修沒有妄念、沒有諍，這個就是真實修啊！你今天你要去放生，你懂得佛心；你要拜山，你懂得佛心；拜懺，你懂得佛心，你只要修一切的法會，你懂得佛心，見性沒有什麼不好，所有的法會都是善巧方便，都是究竟無為，沒有什麼不好，好不好在心。

所以如來云：我於阿耨菩提，實無所得。釋迦牟尼佛在《金剛經》上：我成就阿耨多羅三藐三菩提，實在是無所得。若有所得，然燈佛即不與我授記。只有無所得的人，佛跟他授記，本性就是無所得，沒有增減。又云：是法平等，無有高下，是名菩提。為什麼是法平等，無有高下？這個在強調什麼？這個在強調本性，契入本性的人，絕對金剛般若智慧的時候，萬法統統平等！為什麼？

《大乘起信論》裡面講：心體離念，是法界一總相，法界一總相，就是平等相，

平等相就是佛相，若悟平等法，即入佛法；若悟不可得，即與佛同在，無有高下，是名菩提。即此本源清淨心，與眾生心、諸佛心，世界、山河大地，有相無相，遍十方界，一切平等，無彼我相。為什麼？都是緣起如幻。

所以，真正悟道的人，整個法界統統是他的心，整個法界統統他的心，他就會愛護所有的礦物、愛護所有的植物、會愛護所有的動物，因為這些都是他心影現出來的，因為沒有彼此嘛！所以，你碰到人家侮辱你的時候、傷害你的時候，要轉個念頭，認為：他是在成就我的，他是在成就我的！當所有上半輩子，或者你在公司行號，活得很不愉快的時候，佛的心拿出來用，他是眾生，他是一定這樣，你告訴自己：我比他更幸運！

一個人沒有學佛，你時時刻刻可以看到他紛爭、不愉快，說人家是非，攻擊、嫉妒、佔有，沒有一時、沒有一刻不在重複的上演，早上起來是這樣子，中午也是這樣、晚上也是這樣。為什麼？因為他的名字叫做眾生，你必需把這些不愉快的視作正常相，不要跟他融入他們這些生滅的東西，你會活得另外一種奇蹟。佛法是要把自己轉化成佛的心，你有佛的心，處處你的生活統統是奇蹟。

此本源清淨心，常自圓明遍照。世間不悟，只認見聞覺知為心，就是看到什麼著什麼，這六根就是見聞覺知，見聞覺知就認為：妄識就是他的心。為見聞覺知所覆蓋，為什麼叫做見聞覺知所覆蓋呢？能緣的心（意識心），看所緣的境界，它就蓋住了！

所以，眾生無始劫來的同分妄見、別業妄見，看什麼就蓋覆自己的清淨自性。所以不睹精明的本體。但直下無心，本體自現。如大日輪，昇於虛空，遍照十方，更無障礙。所以學道人要認清楚見聞覺知、一切的施為動作，卻不能放棄見聞覺知。你要認清楚見聞覺知，菩提心就不離見聞覺知；見聞覺知不離菩提心。但於見聞覺知處認識本心。然本心不屬於見聞覺知，也不能離開見聞覺知。意思就是說：我們清淨自性不能離開六根、六塵、六識；但是，六塵、六根、六識，卻不是我們的本心，本心不屬於見聞覺知，也不能離開見聞覺知。但莫於見聞覺知上起見解，見就是頭上安頭，眾生想要覺，所有的覺都不是正覺。

每一個人都是這樣，無論你是政治人物，無論你是搞文化的、搞歷史的、搞這些，他認為自己有某一種東西，是不是？這種東西就不是佛陀的正覺，這是覺上安覺，就是妄覺。所以，一切的造作起來，他都加一個妄，不是正覺。亦莫於見聞覺知上動念，亦莫離見聞覺知覓心，亦莫捨見聞覺知取法。見性當下不即、不離，不住、不著，縱橫自在，無非道場。世人聞道，世人、世間人聽到：諸佛皆傳心法，將謂：心上別有一法可證可取。錯了！世間人聽到說：佛法傳法，傳這個心法，他認為心上以外，還別有一法可證、可取，不知道直下無心便是道，道就是法，法就是心。遂將心覓法，我們的心在找法，為什麼？我們聽經聞法要融入心性，意思就是：要用得出來，要用得出來；這個心法不會用，那就很可惜！

有一天，我看了那個電視的廣告，有這個微電腦悶燒鍋，很不錯！看了，哇！綠豆切下去，微電腦，綠豆熟；紅豆切下去，紅豆熟，這太好了！稀飯切下去，稀飯熟，太好了！買一個，就去打電話訂一個。訂一個來，人家給我這個素菜包，好大，美國尺寸的素菜包，太方便了，這個悶燒鍋這麼好用，綠豆放下去綠豆熟、紅豆放下去紅豆熟，這麼好！我就這樣：哎呀！微電腦的！我就把它切四十分鐘，四十分鐘，美國尺寸的，這麼大一個素菜包！四十分鐘以後打開，咦？包子不見了！奇怪！包子跑到哪裡去了？結果整個包子都扁下來，平平的，一直在找那個包子。唉！後來才看說明書，哇！不是用這樣子，如果是包子，要五分鐘就好，搞了四十分！買了那個悶燒鍋，就是不會用，把美國尺寸炊到成台灣包子，還扁下來，不會用還真是慘喔！

將心覓心，不知道心即是法，法就是心。不可將心更求於心，歷千萬劫，終無得日。不如當下無心，便是本法。所以，這個法的可貴之處，就是會用；諸位！人家問：說：師父！那您如果開悟見性，開悟見性有什麼好處？開悟見性好處多多，從此以後，你不會隨著那些老僧，或者什麼高僧大德在講經說法而跟著轉，你開悟見性，隨自己心性在轉啊，轉識成智、轉煩惱成菩提，都是自己的心性在轉，你聽任何人講經，你不會被他嘴巴……從此老僧不被他的嘴巴騙去！為什麼？因為你心裡最明白了，明心見性了，他講出來的法，你不會跟著轉，他講對或錯，你馬上知道，契入佛的心，見性好處多多！如力士迷額內珠，這個大力士，自己額頭上有一塊珠，向外求覓，說：我要找那一顆珠！周行十方，終不能得。有一天，有智慧的人告訴他說：你這個額頭上自己就一塊真珠

了、摩尼寶珠了。當時自見本珠。學道之人迷自本心的時候，不認識佛，所以向外求佛求覓，起功用行特別的多，依次第證，歷劫勤求，永不成道。

不如當下無心，決定知：一切法，本無所有，也無所得，無依無住，無能無所，不動妄念，便證菩提。及證道的時候，只證本心佛。歷劫功用，並是虛修。法並沒有東西可以修，修成即壞，悟即得，不悟不得。如大力士得到那一顆珠，它只是本來的珠啊，在本來額頭上的珠，不關於向外求覓之力。所以佛言：我於阿耨菩提，實無所得。恐人家不信，所以，佛告訴眾生，讓大家相信，佛有肉眼、有天眼、有慧眼、法眼、有佛眼，你要相信佛，佛是真語者、實語者、不誑語者、不異語者、不綺語者，完全是真實語。所以，告訴大家：佛是真實語者、是第一義諦者。學道人莫疑四大為身。四大是無我的，我也是無主，所以知道此身無我，也是無主。無主就是作不了主。五陰為心，五陰無我也無主，所以知道此心無我也是無主。無論是六根、無論是六塵、或者是六識，和合生滅，亦復如是。

十八界空，諸位！五陰空、六根空、六塵空、六識亦空、和合十八界，一切皆空，唯有本心蕩然清淨。如果眾生不了解叫做識食；眾生大悟叫做智食。識：意識的識，意識的識，眾生不了解叫做識，「識」就是分別心，分別心執著的吃；有智慧叫做智食。四大之身，我們這個色身是會敗壞的。飢瘡為患，飢瘡為患就是會飢餓、會爛、會長膿、長瘡。對不對？隨順給養，你只要用最少的食物供給它的營養，能活得下來，知足就常樂，不生貪著，這是有智慧的吃。

恣情取味，眾生一天到晚殺生，妄生分別，唯求適口，不生厭離，謂之識食。眾生是貪著而割捨不下，我們打開這個報章雜誌，統統在吃，沒有一天不在吃打轉。聲聞者，因為聲音而得悟，所以叫做聲聞。但是聲聞人不了自心，在佛的音聲上起種種的見解。有的因為神通，有的因為看到佛的瑞相，言語運動，認為有菩提涅槃可得，二乘人三祇（三大阿僧祇劫）修成佛道，這個都屬於聞佛的音聲而求道、聞道，這個叫做聲聞佛。唯直下頓了自心，本來是佛，無一法可得，無一行可修，此是無上道，這個是真如佛。

學道之人只怕一念有，即與道相隔。一念有是什麼意思？一念有就是沒有絕對空，還存一念、一絲一毫，認為：我很行！我行，別人不行；我有修，別人沒有修，起一念的驕傲、狂妄心，這個便與道相隔。認為說：我最有修行！與道相隔。念念無相，念念無為，即是佛。學道人若欲得成佛，一切佛法總不用學，唯學無求無著。無求，就心不生；就是對外不要求；無著，即心不滅，不生不滅，即是佛。八萬四千法門，對八萬四千煩惱，只是教化接引門。本無一切法，離即是法，知離者即是佛，但離一切煩惱，是無法可得。

學道人若欲得知要訣，但莫於心上著一物。諸位！學佛的關鍵在這個地方：莫在心上著一物，一物也著不得，著，道即是隔。言：佛真法身猶若虛空，這是比喻：法身即是虛空，虛空就是法身。常常有人講：法身遍虛空處，虛空中含容法身。不知道：法身即虛空，虛空即法身。如果一定要講說有虛空，虛空不是法身；如果一定講法身，法身就不是虛空。所以但莫作虛空解，虛空即是法

身；為什麼？用真心，用真心，不要把虛空落入虛空的觀念，真心沒有虛空的觀念，虛空就是法身，莫作法身解，法身就是虛空。不要認為我們有一個法身，法身就如同虛空，虛空跟法身沒有異相，佛與眾生也沒有異，「異」就是平等相。虛空跟法身是平等不二相、無異相，那麼，佛與眾生就平等不二，叫做無異差別。生死與涅槃無異相，生死與涅槃，本身並沒有距離，動執著念就是生死；不著就是涅槃，真正究竟，沒有生死、沒有涅槃可得。

所以，佛無涅槃，也沒有涅槃佛，若說佛入涅槃，即是謗佛，涅槃本來就是真如，悟了即得，不悟不得。煩惱與菩提，並沒有什麼差別。只是動念不動念的問題。離一切相，即是諸佛，諸位！也無相可離，為什麼講離一切相？因為對眾生講；如果對佛講的話，佛佛道同，沒有東西可以離；法法本空，還講離？還有一個即呢？對不對？離一切相也不對；即一切相還是不對。若見真如佛，沒有離、沒有即。

凡夫取境，道人取心。心境雙忘，乃是真法。忘境猶易，忘心至難。要把境界忘掉很容易；但是，要把這個心忘掉，放下這些執著心、煩惱等等，是很困難的！人不敢忘心，恐落空無撈摸處。眾生卡在某一種觀念，眾生就是靠這些觀念在過日子。諸位！生命是一種觀念，這個觀念就依靠、支持他一輩子。這個觀念在眾生來講，它就是一種理想，為畫畫而活；為鋼琴而活；為讀書而活；為父母親念書而活；為當醫生而活；或者為了未來想當總統而活；或者我想到美國念哈佛大學，因為這個理念而活；或者是我想討一個漂亮的老婆，為了這

個理念而活；或者是我要幹大企業。生命是一種觀念，觀念變成一種理想，而執著這種理想，一直追求，就愈遠離佛道。

追求某一種理想，其實就是如夢幻泡影，如水中月，追求心目中的某一種理想，就是跳到水中去撈月，根本就不可能！跳到水中去撈月，你怎麼可能撈到月亮？你跳到這個生滅法裡面，去撈這個快樂，你怎麼可能得到幸福跟快樂？眾生因為沒有親近到佛法；親近到佛法，他也沒有正見，認為佛法是消極、是迷信，靠都不想靠近！所以，一切眾生在水中撈月，想要得到幸福是不可能的！而從小我們的教育，就是水中撈月的教育，沒有撈到真月、沒有見到真月，從小到大都懷抱著理想，我們因為夢想……我們因為有夢，所以有理想，有夢最好，希望相隨；不知道所有的希望都是夢。

有夢最好，是不是？我們因為有夢，所以，而有理想；我們反過來不知道，所有理想統統叫做夢！為什麼倒過來一下就不知道呢？只會往前進，不知道往後退呢？我們因為有夢，所以有理想；反過來，所有的理想，它統統是夢啊！這樣還弄不懂啊！所以，恐落空沒有撈摸處，不知道空本來就不空，因為般若智慧本身存在，唯一真法界耳。唯一真法界。此靈覺性，無始以來，與虛空同壽，未曾生、未曾滅，未曾有、未曾無，未曾穢；污穢的穢，你講清淨是不對的，未曾穢、未曾淨，未曾喧，從來不喧鬧，也未曾寂，也不必加一個寂，它本來就空。未曾少，就是沒有所謂年少；未曾老。無方所，沒有時間、沒有空間。無內外，沒有數量、沒有形相，沒有色像、沒有音聲。

所以，若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。不可覓，不可尋覓、不可求。不可以智慧識，如果用智慧去識，便是能所，便是能所，把智慧變成一種能所的知識，或者是意識心。所以，不可以知識識；不可以智慧識；不可以言語取；不可以境物會，不可以用這個境界去體會，說：佛是什麼境界，我去理解一下。錯！他是解脫的真實境，只有證量的人進入不二。不可以功用到。你用一切的認真，統統達不到，因為它是無功用行。

所以，有一個人、居士問師父，他說：師父！開悟的境界到底是什麼？我跟他講：開悟的境界深不可測，不是你凡夫所能理解、推測、思惟。諸佛菩薩與一切蠢動含靈，同此大涅槃性，平等、究竟不二。性即是心，心即是佛，佛即是法。一念離真，皆為妄想。只要你一念離開這個絕對的真心，統統叫做妄想，用妄想求於真，也是妄。不可以心更求於心；不可以佛更求於佛；不可以法更求於法。所以學道人直下無心，默契而已，不能言說、不能形容，默契而已。擬心即差，動念即乖。以心傳心，此為正見，正見即是無見，沒有能所。慎勿向外逐境，認境為心，是認賊為子。為有貪瞋癡，才立戒定慧；本無貪瞋癡，為什麼要立戒定慧？本無煩惱，焉有菩提？

所以祖師說：佛說一切法，為除一切心。我無一切心，何用一切法？本源清淨佛上，更不著一物。譬如虛空，雖以無量的珍寶莊嚴，終不能住。虛空絕對不會貪著這個無量珍寶莊嚴；一個修行人，絕對不會貪戀種種的名、美言、讚歎，

或者是這一些莊嚴，統統沒有！佛性等同虛空，雖以無量功德、智慧莊嚴，終不能住，但迷本性，轉不見耳。所謂心地法門，萬法皆依此心建立。遇境即有，無境即無。遇境隨緣顯現，不生滅本無增減；雖有增減，也是沒有增減；雖有語言，等同沒有語言；雖有文字，等同沒有文字；雖有言說，等同沒有言說。無境，遇境即有，無境即無，意思就是：一切緣起本不可得。

不可於淨性上，轉作境解。意思就是：解脫不是用一種理解的東西，叫做不可以淨性上，轉作境解，我要揣測佛是什麼境界。錯了！你這樣子轉作用理解的方式，去了解證量的聖人是錯的，證量是必需你親自要進入佛的領域才有辦法。所以，在本性的清淨上，是不可以轉作境界去理解的。所言定慧鑑用歷歷、寂寂惺惺、見聞覺知，都是境上作解，你所謂的戒定慧，這個都是多餘的；或者是鑑用歷歷，還是多餘的；寂寂惺惺、見聞覺知，都是在境上作見解，認為有一種東西叫做定慧；有一種東西叫做清清淨淨；有一種東西叫做見聞覺知；有一種東西叫做寂寂惺惺，這個都是境上作見解，真正悟道人，絕對不於相上、境界上作任何的解。暫為中下根人說即得，那是一種方便，講戒定慧是一種方便；講寂而常照，照而常寂，也是一種方便；講見聞覺知、有東西可以修，也是為中下根人不得已而說。

若欲親證如來的境界，皆不可作如此見解，一切只要境界上作見解，都是境。法有沒處，沒於有地，法有沒處就是說：你只要講出一種東西，那一種東西，有生，它就一定有沒，「沒」就是滅、滅盡的地方。你講有一種東西可以修，

就有一種東西會滅。這意思就是說：佛性等同虛空，沒有任何的造作；一切造作也無妨，任何的東西，你只要提出來，它就有消失，你讓它生，它就一定會有滅。你說：我很有修行！就表示還有人比你更有修行；動一個念頭，用理解的方式去了解證量的，這個理解就化作一念生滅，有生，它就一定有滅，好好的體會！但於一切法不作有見、不作無見，即見法，即見法。所以，以佛傳佛，唯傳一心，不說餘佛；以法傳法，不說餘法。法就是不可說，佛即是不可取之佛，乃是清淨本源。唯此一事實，餘二則非真。般若就是慧，所謂真正的般若，是必需與無相、本心相應的。凡夫因為不了解菩提正道，所以，一直攀緣五欲六塵。

學道之人只要計一念生死，就落入魔道；一念起種種的見地，就落入外道。因為有種種的知見。見有生，就一定會有滅。所以，這裡要很清楚，說佛著佛見；說凡著凡見；說賢著賢見；說聖著聖見；說凡夫著凡夫見；說生著生見；說死著死見，沒有！清淨自性裡面，總沒有聖凡、來去、迷悟、生死，這些統統沒有！見有生，就一定會有滅，即落聲聞道；不見有生，唯見有滅，就會落入緣覺道，緣覺是滅掉這些痛苦。

諸位！法本不生，今也不滅。不起二見，不厭不忻。一切諸法，唯是一心，然後叫做最上乘佛道。凡夫不了解，他就貪著於境界而生心，貪著於境界，心生就會有厭離，有厭離。若欲無境界，當忘其心。心忘境就空，境空心就滅。如果不忘心，只除掉境界是沒有用的，如果心境不換，只換一個境界修行，也沒

有用的！為什麼？你境界是不可以除的。意思就是說：外在的環境，你沒有辦法去改變它，你一定要改變你的心境的，你硬要把這個環境改變，你才叫做修行，只益紛擾，增加困擾而已。所以萬法唯心，心也不可得，我們要了解，求道人不可得、不可求，所以夫復何求？學般若之人，學真正佛智慧的人，不見有一法可得。這是絕意三乘，除掉小乘、中乘、大乘，唯一真實，不可證得，不要說我能證、我能得，這是增上慢人。

所以，佛在講《法華經》的時候，法不相應就離佛而去，這些都是增上慢人。所以佛言：我於菩提，實無所得。默契而已。如果有人臨命終的時候，你只要好好的觀照，四大、五陰本空，真心無相，不去不來。生的時候，我們的本性不來；死的時候，本性也不去。湛然圓寂，心境一如。但能如是，直下頓了，不為三世所拘束，便是出世間的修行人。切不得有分毫趣向。若見善相，諸佛來迎，以及種種的瑞相，也無心隨去，自然就是生入淨土。若見惡相，種種現象，也心無怖。但自忘心，同於法界，便得自在，此即是要節，此即是要節。也就是說：我們真正的修行人，就是要聖來不著、凡來不著、惡來不著，只是不著，法界相即得，此般若智慧的蓮花自然就生。

好！我們就簡單講，有因緣，我們再增加這些資料。那麼，這些資料，你看，剛剛講的這個法，是不是見性大法？是不是單刀直入？精要、不囉嗦，沒有枝末，快，又準又狠！對不對？《楞嚴經》那麼大本，如果剛剛一個多鐘頭的詮釋當中，如果你能理解跟體會，你這一輩子受大受益，法最受益的就是你！好！

諸位請合掌，願以此功德，消災在座諸位法師、諸位護法居士大德，迴向本講堂消災點燈及亡靈牌位拔度者，上報四重恩，下濟三途苦，若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。願生西方淨土中，上品蓮花為父母，花開見佛悟無生，不退菩薩為伴侶。今天就到這兒為止。

勤修清淨波羅蜜 恆不忘失菩提心
滅除障垢無有餘 一切妙行皆成就

Email: dakuan00@yahoo.com.tw

牟尼佛法流通網 釋大寬法師 合十 分享

[電子書免費下載 PDF for Apple iPad Acer ASUS HTC WIKI](#)

<http://www.muni-buddha.com.tw/book/>