

The background of the cover is a grayscale photograph of a mountain range. The mountains are layered, with the foreground peaks being more distinct and the background ones fading into a thick mist or fog. The overall atmosphere is serene and ethereal. The text is overlaid on this background.

大佛頂首楞嚴經講記

【上】

徐醒民居士講
雪明講習堂印行



楞嚴經十二

目錄

- 一六六、若諸眾生。樂人修人。我現人身。而為說法。令其成就。……………一
- 一六七、世尊。我復以此聞熏聞修。金剛三昧。無作妙力……………一九
- 一六八、二者。知見旋復。令諸眾生。設入大火。火不能燒……………三七
- 一六九、五者。熏聞成聞。六根銷復。同於聲聽。能令眾生。臨當被害……………五三
- 一七〇、八者。滅音圓聞。徧生慈力。能令眾生。經過險路。賊不能劫。……………六九
- 一七一、十一者。銷塵旋明。法界身心。猶如瑠璃。朗徹無礙……………八五
- 一七二、十三者。六根圓通。明照無二。含十方界。立大圓鏡空如來藏……………一〇一
- 一七三、世尊。我一名號與彼眾多名號無異。由我修習得真圓通……………一一七
- 一七四、其中或現一首。三首。五首。七首。九首。十一首……………一三三
- 一七五、三者。由我修習本妙圓通清淨本根。所遊世界……………一四九

大佛頂首楞嚴經講記【十二】

一七六、爾時世尊。於師子座。從其五體同放寶光。遠灌十方微塵如來	一六五
一七七、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	一八一
一七八、空生大覺中。如海一漚發。有漏微塵國。皆依空所生	一九九
一七九、香以合中知。離則元無有。不恆其所覺。云何獲圓通	二一五
一八〇、鼻息出入通。現前無交氣。支離匪涉入。云何獲圓通	二三一
附講表	二四七

大佛頂首楞嚴經講記(十二)

徐醒民居士講 研學小組記

第一六六講

若諸眾生。樂人修人。我現人身。而為說法。令其成就。

剛才念的一小段，還是觀世音菩薩向釋迦牟尼佛說他三十二應的這些事情，前面已經把三十二應的各種根機都說過了，最後有兩種，剛才念的一種是人道眾生，人道眾生前面也有分別，提出那一類的，這是就一般性的人道眾生來講。在這之後還有一段是非人類的眾生，同樣的，非人類眾生在前面也有特別指出來，凡是前面沒有特別指出的非人類，後面這一小段也統統包含在內，所以這兩小段是三十二應最後兩段。

看這段經文，觀世音菩薩說「若諸眾生」，若有諸眾生，不只一類，很多。這些眾生指的是誰呢？「樂人修人」，「樂」讀要，是愛好的意思，愛好什麼呢？「人修人」，他現在是人道的眾生，就是人，他希望就人身再修持未來的人身。換句話

說，他不但這一生作人，還希望來生還是要作人。作人也不是那麼隨便的，你想作人就能作得了嗎？要有相當修行的條件，修才能學得來的，所以叫人修人，以人身再修未來的人身。有這一類的眾生，他希望將來再作人，為什麼再作人呢？前面祖師注解也說過，因為在六道中來比較，三途的眾生當然苦得很，不好的，天道眾生當然比我們人道好得多，在印度那個時候，很多外道的第一個目標就是要修生到天上，但是就佛法看，生到天上還是不夠的，不行，不但生到天上不夠，而且還比不上人間。為什麼呢？那一尊佛都是在人間成佛的，釋迦牟尼佛是到人間來成佛，釋迦牟尼佛以前的那一尊佛都在人間成佛的；再就修道來講，三途裏的眾生苦不堪言，他沒有機會來修道，天道眾生是很樂，在天道裏生活，不是我們人間能夠比得上的，人間再富有的人、再有權力的人，到天上一比，那真是天淵之別，怎麼比得上？正因為如此，天道的享受太好了，他沒有心思來修道，所以他修道也很難。只有在人間，你說人間好嗎？人間有很多痛苦，你作個人，不管是那一種人，有財富的也好、貧窮的也好，政治上有權力的也好、沒有從事政治，是一介平民也好，各人有各人的痛苦。雖是有痛苦，不錯，他就是藉著那些痛苦，提起他的警覺心，他

能夠發出道心來，能夠修道，這是人道的好處。所以有這一類的眾生，希望不要失掉人身，可以有這些好處，可以藉著在人間修道，機會很多，這是我們要了解。觀世音菩薩對於這樣的眾生，就成就他的志願，他說「我現人身」，我就示現一個人道眾生，現出一個人身來，「而為說法」，就為他說法，「令其成就」，成就什麼呢？成就他下輩子再到人間來。

觀世音菩薩為這類眾生，現出人的身分來跟他們說法，說的什麼法呢？我們知道，學佛基本的，在家學佛的人要受三皈五戒，五戒持得很好，才能保持住人身，五戒持不好，人身保不住。在座有很多人都受過菩薩戒，當然五戒是基礎，在家人持五戒就是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，不飲酒是遮戒，受了戒就不要犯，犯了就不好，沒有受五戒，喝酒當然可以，不算犯戒的，受了戒就不能飲酒，不能犯戒。其餘的殺、盜、淫、妄，無論是不是佛教徒，無論是不是受過五戒，只要犯了事實，就是犯罪。為什麼呢？這是作人基本的條件，中國儒家的學說，講作人就是仁義禮智信，仁義禮智信就是五戒，跟五戒一對，正好相符，儒家講仁義

禮智信，也是作人學君子的基本條件。觀世音菩薩說法，就說五戒，因為五戒規定這些犯罪的事實不能作，再盡分盡力地作些善事情，十善業就是盡我們的能力作，也就是諸惡莫作、眾善奉行，要這樣的。

這部經是釋迦牟尼佛那個時候講的，在唐朝的時候傳到中國來，雖然時代那麼遠了，到現在還是要這麼講，而且還要加重加強地來講，為什麼呢？因為我們現在的教育跟過去不同，完全放棄了中國固有的教育，現在的教育是違背道的，過去傳統儒家教育，孔夫子教人家懲忿窒欲：你不能隨便發脾氣，不要有瞋恨心，盡量把自己的欲望降低。一個人的欲望最厲害的，也是生死的根本，就是淫欲，所以孔夫子教人家要懲忿窒欲，窒是窒塞，即使不能完全凍結，也要盡量地減少。而我們現在，各位看看，大眾傳播的這些工具、學校裏的教育，都是鼓勵人：你有什麼脾氣，盡量發出來，男女的事情盡量講明白，那些國小學生、中學生，他不懂，性教育你講給他聽。這樣跟過去的聖人教育整個違背了，現在就是倡導這個，一倡導，年輕的男子、女子，他有什麼工夫能夠把持得住？把持不住，他就犯這種罪業了，

亂了。所以現在要講這個，不但不能不講，而且要強調、要告訴人家，你要保持住人身，這是非常重要的。現在的教育就是教人家墮落到三途去，人身都保不住的。我們學道，首先人身要保住，要保住人身，五戒要守得住。下面是另外一段：

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

「若諸非人」，「諸非人」就是不在人道的那些眾生，那些眾生包含很多，前面講過八部眾，凡是八部眾（天龍八部）沒有包含的，在八部眾以外的，都歸併在這裏來說，叫非人眾生。「諸非人」指的是什麼呢？「有形無形，有想無想」，有形的、無形的、有思想的、無思想的這些眾生，他們這些眾生「樂度其倫」，他們也愛好脫離他們自己那一類，「倫」是類，希望脫離他們那一類。

有形的非人類眾生，這部經後面也講，講什麼呢？休咎精明，休是什麼呢？古人講，給人家測字、看相算命的，分休咎，休是善的、吉利的那些事情，另外一個意思是善，有吉利的事情叫休。咎是過咎，這算是人間不好的事情，叫咎。休是好

的吉兆、咎是不好的預兆，這種預兆表現在一般物質上面，什麼出現了，比如天上彗星出現，或天上星斗有異常的現象，是休、是咎，它也表現出來。那種現象按照經文講，這是非人類的有形的那些物象。還有在動物的，非人類的動物像螢火蟲，螢火蟲在夜間，牠本身會發亮的，還有蚌蛤，大家知道真珠，真珠是真正的珠，是蚌蛤裏天然生出來的，由蚌蛤裏生出來的真珠，如同夜明珠，在夜間黑暗的時候，牠就發亮。這在經文後面講精明（精是精華、明是光明），這些休咎精明，你說它是人嗎？它不是人，不是人類的，可是它是有形的，可以讓人家看起來是一個好的預兆、還是不好的預兆。一般常見的，像螢火蟲本身發亮的，真珠、蚌蛤這一類的東西，有形的指這些東西。

無形的，沒有形狀的身體，沒有形狀叫無形的，無形眾生這類身體都沒有，當然它是眾生。這在後面經文講，我們好懂的，三界裏的天道分成三個層次，欲界天是一個層次，色界天（有形色的）是一個層次，色界天以上是無色界天，無色界天是一個層次。無色界天有四等定工夫，佛法講三界九地，何謂三界九地？欲界是一

地、色界有四地（四個層次的色界天）、無色界也有四地。無色界是那四地？一、空無邊處，一片都是虛空，無邊的；二、識無邊處，比空處還要高一層是識，只有自己的神識定在那裏；三、無所有處，比識更高一層叫無所有，一無所有了，識好像都不明顯了；四、非想非非想處，比無所有處還高一層，最高的是非想非非想處定，空界的四種定，就屬於無形的眾生。印度那個時候的外道修定功，當然工夫差的只到四禪天為止，四禪天是色界天的禪定。超過四禪天以上就是四空天，四種空界的，就是空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。印度那個時候的外道都有那些定功，都是眾生，那類眾生連形狀都沒有的，叫無形的眾生。

有想、無想，有想的是什麼呢？比如《心經》裏講五蘊，五蘊第一個是色蘊，色蘊後面受想行識四蘊，這個有想沒有色蘊，有受、想、行、識這四蘊，用想字作代表，這一類的眾生。這個眾生，就我們人道來看，那些鬼、神，還有天地間那些精明的東西，這一類的叫有想。無想，無想連受想行識這四蘊也沒有，那是什麼呢？比如土、木頭、金屬品、石頭這一類的，金石土木無情的這些東西。無情的東西有

好些是特別，什麼特別？原來是有情有情的眾生，那種精神變化成為土木金石了，這些東西，你說它不是眾生，它是眾生，你說它是眾生，它現在純粹是物質的。雖是物質，它原來有精神、有心理，變成這個樣子的。比如在中國內地有望夫石，她望她丈夫，一天一天望他回來，望到最後，還沒望得回來，她自己本人變成一塊石頭了。化為石頭、化為無情的，這一類的，化成石頭、變化成為草木，很多，這是一種癡情的心理，堅固的執著不肯放棄，最後化成這些物質了，叫無想。

「有形無形，有想無想」，這一類的非人眾生，在我們一般看起來，這在那裏？我們人間看不到，但是大菩薩看到，觀世音菩薩看到了。我們人道眾生，別說我們普通人，就是那些大哲學家、大科學家，現在的物理學家研究天文、研究宇宙，這究竟原來是什麼形狀、什麼情況？一直研究不到一個究竟的結論。為什麼呢？你只是在物質（在色法）上面研究，你不能突破物理的世間，你就進不了心靈的世間。你不明瞭心靈的話，物質方面，你再怎麼聰明，你的學問再怎麼厲害，再多的學問，你也研究不透徹的。研究不透徹，對於經文講的，你就沒辦法了解。看不懂，我們

不能否定，作學問之道不可以這麼作，不能武斷，這是講科學，你不知道，你存疑可以，你不能否定。所以這些鬼神、由精神化為土木金石這些東西，都是眾生。

那我們人道眾生，我們智慧太有限了。為什麼有限呢？人人都有我執、法執這些執著，這些執著就是虛妄分別來的，我們那個眾生沒有虛妄分別心？有這個虛妄分別心（就是妄心），就把我們的智慧蒙蔽起來，所以我們對於世間這些狀況，我們看不到。但是我們修道的人，自己雖然看不到，但是要相信聖言量，大菩薩講的話，他不會有妄語的，他就憑事實來講，我們要相信這個。相信這個，我們心胸就開了，我們才不會坐井觀天。我們對於任何問題，我們有廣大的世界，廣大世界裏有多少眾生、多少種類的眾生，我們心理要開放，這樣我們的智慧才能開得出來，了生死才能談得上了。如果這個心胸不開的話，始終執著一點點，把問題看得很嚴重，咬緊了，死都不放棄，不放棄那種執著，你的生死怎麼了？

這些眾生包括三界的，天上的眾生、人間非人類的那些鬼神，以及無情的那些草木石頭。這些眾生，其餘的不必說，就是在四空天，修了四種大的定工夫成就，

到了那種程度，應該說是非常好了，他為什麼還想脫離那個環境、脫離那一類的呢？要知道，就算到了非想非非想處那種境界，有那種定功，他還有生死，生死還沒了。三界之內，無論你在那裏，還是沒有了生死，還是在六道裏輪迴生死的，所以在他們之中，有些自己有先見之明的眾生，他想脫離那一類的，「樂度其倫」，他們希望離開他們那種眾生的身分。觀世音菩薩說：「我於彼前」，我就在這些眾生面前，「皆現其身」，皆現其身是：他是有形的，我就現有形的身分出來；他是無形的，比如四空天，我就現出無形的那種身分來；有想的、無想的，統統如此。依照他那一類的，我就現出那一類的身分來，現出來以後，「而為說法，令其成就」。說的是什麼法呢？一方面讓他們了解他們那一類的法是无常的、不可靠，另外讓他們轉生到人道來，首先成為人道眾生。人道眾生有什麼好處呢？剛才講過，學佛在人道學，成佛也在人道成。我們學淨土宗，念佛求生西方極樂世界，到極樂世界還是要成佛，你看清朝皇宮裏的極樂世界圖，圖裏的那些佛、菩薩都是人相，就是同我們人道眾生的相，這個要了解，所以勸他們到人道來。

你看這條經文講的這些眾生，我們一般人那裏了解，我們只知道人類眾生的身體，還有家裏養的畜生，這個我們知道，其餘我們都不知道了。講世界的話，我們只知道地球，地球以外的那些星球，現在我們人類也知道用科學來探測了，雖是探測，才探測幾千萬分之一，還沒真正探測到。最初登陸月球的時候，那個太空人一上去，什麼都沒有，看的都是一片灰土這一類的，月球上是什麼狀況，你一下能看得到的嗎？看不到的。為什麼呢？你是普通的凡夫眾生，你的妄想分別滿滿的，盡是執著的那種心理，把你本有的真心障礙起來，那些看不到，這個要承認。說這個幹什麼呢？要知道，世界無窮無盡的，《華嚴經》裏講華藏世界，華藏世界又有華藏世界，重重無盡的，我們現在是凡夫眾生，能看得清楚嗎？看不清楚。我們要相信聖言量，聖人（佛）講的都是事實。我們學淨土宗，念佛法門一般講是難信之法，成佛那麼容易嗎？是難以相信；再說，在十萬億佛土以外的西方極樂世界，也是一般人難以相信的。從這些經文裏，你就知道十萬億佛土以外的極樂世界，確確實實的，事實上就有那個世界，不是純粹講理的。理是講理，講理的話，那我們人的真心（真如本性）涵蓋一切，我們真正的心把十方世界都含在我們心裏邊，包含在我

們心裏，這是講理。

就這個理來講，西方極樂世界是在我們心裏，這是不錯的，但是我們不能執理廢事，只是講理就廢了事——事實上的極樂世界，我們也不要往生到那裏去，那就錯了，不能執理廢事。事實上的確有極樂世界在那個地方，我們往生也要事實上往生到那個世界去，這才是純正的，真正學的特別的念佛法門。你否認了事實上那個世界，你只講理的話，那就不是特別法門，你是普通法門。每次講到這裏，我總要我們大家提醒自己，要分清楚。為什麼呢？現在在外面說法的人很多，說法的人是各宗各教不同的，他不是淨土宗，他只是講理，他講他那一宗的理，如果我們跟著那樣學，就放棄我們這一宗，就不是淨土宗了，這要特別注意。所以藉著這一條，很多外面事實上的世界，我們看不到，這很明顯，這些有想、無想，我們都看不到，但是他事實在那裏，極樂世界也是事實在那裏。不管我們看到、看不到，釋迦牟尼佛講的，六方佛都證明的，我們要深信發願，要到事實上那個世界去。

下面把前面所講的，作一個總的說明，為什麼能夠三十二應呢？經文說：

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。

觀世音菩薩說，上面種種有求必應的，對這些有希望的眾生來應，叫三十二應，下面把名詞說出來，「是名」，「是」指以上所講的，以上所講的這些應，名字叫什麼呢？「妙淨三十二應」，這叫妙淨的，憑什麼三十二應？是因為妙淨，三十二應「入國土身」，這三十二應身就入了各種的國土這種應身。三十二應前面已經講了，佛經裏講有十法界，十法界最高的是佛法界，除了佛法界以外，下面九法界都在三十二應之內的。換句話說，不但我們六道的眾生，六道眾生以外，就是三界以外的二乘、菩薩、到最高境界的大菩薩，這都是屬於九界的——九界的根機，這些眾生系統包括在內，他都以三十二應來幫助那些眾生成就道業。

「妙淨」這兩個字，我們要注意看一下，什麼叫妙？他以三十二種應現的身分來入各種國土，那一類的眾生在他那一類的依報，眾生有正報、依報，比如人道眾生，身體是個正報，我們所住的山河大地、房屋這些，這是我們的依報，各種眾生

都有，這個國土，每個眾生有他的依報，有他的國土。觀世音菩薩既是現出三十二種應化的身分來，就到各種不同眾生的依報環境裏去，到那個國土裏去。這叫我們普通人誰能辦得到？他不但這樣，同時候的，三十二應到各種國土，同時這麼作。我們普通人，你今天請客，請我到你家作喜事，那個朋友養個兒子，今天作滿月，我分身乏術，一個人沒辦法分得開來。觀世音菩薩三十二應，同時到你的國土，他是分身有術，不是分身乏術，這叫妙，隨各種各類的，隨類應化，這叫妙。既然他有三十二應身，應身就現出種種的身分來，有身分出來，當然除了無相的以外，其他都要現出相來。現出身相來不難，又不著相，現出相來而又不著相，一著相就染了。我們眾生沒有不著相的，所以《金剛經》教我們不要著相，為什麼呢？凡所有相皆是虛妄的。你著了虛妄相，你真實的相叫實相，實相就是我們的真如本性，你著了虛妄相，真實的實相（真心）就顯不出來了，一定污染了。他現出各種身相出來而又不著相，所以他是清淨的，這叫妙淨。

這種妙淨表現在菩薩的身口意這三種，我們眾生叫三業，菩薩是業盡情空，講

三輪，身口意三輪都不可思議。為什麼不可思議？我們自己同時要到兩個地方，沒辦法分身，他用他的意思，就是用他的心來觀機，觀所有眾生的根機，觀機幹什麼呢？那一類眾生應用何種身分來度化他，他就現出什麼身分來，這個心理，我們普通人誰能辦到？這個意是不可思議的。他能這樣觀機，觀機是應以何身得度，即現何身而為說法，現出什麼身分也是各種都有，這也是不可思議，同時現出來的。說的法也是隨著那一類眾生，就說那一類的法。最後這一點我要特別說明一下，前面有講人道的法、有講天道的法，這與佛法有什麼關係？印度那時有外道，現在世界上還有其他宗教，他們的目標大都是生到天上就為止了，觀世音菩薩講天道的法，講十善業（十善法）與那個有什麼不同？當然不同，外道修的法、修的定，那是最後目標，觀世音菩薩講人道的五戒法、天道的十善法、講天道的定功，都是一種過程，不是最後的目的，最後的目的是要了生死、要成佛的。過程講的法是一步步的，慢慢引導他，還是要引導他到覺悟的佛法上面來，這是大不相同。意是能夠觀機，各種身分示現，說的法雖是講普通的法，就直接貫到佛法上面來。這就是我們中國文化孔子講的「吾道一以貫之」，一貫的。曾子了解忠恕之道，曾子知道忠恕

就一直貫到出世法來，這非常重要的。所以他妙淨三十二應入國土身，把前面三十二應的名詞，總的提出來說明，上面是講觀世音菩薩自己證到這種境界。

下面就起的作用來說明：「皆以三昧聞熏聞修，無作妙力，自在成就」，這些怎麼來的呢？上面所講的妙淨怎麼來的？「皆以三昧」，三昧就是正定，三昧是印度文的名詞，翻成中文是正定，皆以正定。這個正定怎麼來的？「聞熏聞修」，所謂聞熏，上面的「聞」指聞性，能聞的本性，反聞聞自性就是：我們人人本來就有這個聞性，本覺就有的聞性。以本覺的聞性，「熏」是熏起來的，在裏面熏，我們人人都有智慧，這個智慧是由我們真性熏起來的，開始有的智慧。下面的「聞修」講方法，你以本性這個聞性，在裏面熏起來的智慧，這個正智是開始的始智，再用這個智慧繼續反聞，反聞是發掘你內在的心智、發掘你的真心，也就是你的理智，這是聞修。這個修的方法，就是反聞自性，外邊的色聲香味觸那些虛假的東西，你把你的心收回來，不要理會外面，專門照顧你自己的心性。照顧成就了，你整個心性開發出來了，叫聞熏聞修，你這就得到「無作妙力」。什麼是無作妙力？不動，你

的本體在那裏如如不動，但是你起無窮的妙用——無窮不可思議的作用，那就是妙力。這樣你能夠「自在成就」，非常自在成就一切眾生的那些道業。

大佛頂首楞嚴經講記【十二】

第一六七講

世尊。我復以此聞熏聞修。金剛三昧。無作妙力。與諸十方三世六道一切眾生。同悲仰故。令諸眾生。於我身心。獲十四種無畏功德。

現在開始念的這一段，是觀世音菩薩給眾生十四種無畏的力量，我們眾生在世間所受的環境，可以說受到畏懼的事情多得很，天災、人禍，那樁事情都叫我們覺得畏懼，觀世音菩薩給眾生一種無畏的大力量，也就是憐憫眾生這些可畏的事情，就開始講這一大段。上面講三十二應，眾生應以什麼方法來度化，觀世音菩薩就現出什麼樣的身分來度化他，這在之前講過了，現在開始講十四種無畏。

經文：「世尊」，這是觀世音菩薩先稱呼釋迦牟尼佛，然後說「我復以此聞熏聞修金剛三昧無作妙力」，這是一句，這一句的「聞熏聞修金剛三昧」，在講三十二應身之前也提過，那部分講過之後，接著就講三十二應，現在講十四種無畏，也把「聞熏聞修金剛三昧」再提出來。前面是講成就三十二應身，這是講十四種無畏，他何

以能夠辦得到這些事情呢？就是因為他過去修成功金剛三昧了，有了金剛三昧這個大力量才能辦得到。觀世音菩薩說：「我復以此」，「復」是接著前面講的，他所以能夠三十二應來教化眾生，就是因為古時候的觀世音佛教他修金剛三昧，他修成功的時候，他跟佛同樣有一種大慈的力量。前面講過慈悲的慈，現在講十四種無畏，講「我復」，這個「復」，我是根據金剛三昧的，不過這個金剛三昧表現同一悲仰，後面講同一個悲仰。換句話說前面講慈，這裏開始講悲。慈在一般講慈悲兩個字，菩薩行菩薩道，一個在慈悲，「慈」是與樂，與眾生樂事情，「悲」是拔除眾生的痛苦，拔苦與樂就是慈悲。

現在講十四種無畏注重在拔苦，我們看「聞熏聞修」，這在前面已經解釋過，現在很扼要地再溫習一下：上面的「聞熏」，「聞」是我們每個眾生本來就有的聞性，本性上就有這個大覺悟的聞性，由這個聞性在自己心中熏染。這怎麼熏染呢？意思很難懂，就是說本性我們每個人都有，但是你認不認識它？認識它，你就覺悟，覺悟就是認識它、了解它，不認識它就是不覺悟。這個覺悟就凡夫眾生來講，不管你

覺悟不覺悟，本性本來就是覺悟的，叫本覺，本來就是覺悟的本性。本覺，我們時時刻刻都在起作用，不過我們在六道的凡夫眾生自己不知道。比如我們人類的大科學家、大哲學家，以至於各種技能，都有種種的發明，那種發明就是本覺的能力在起作用。我們有本覺的能力，像石頭、樹木，它有什麼創作、什麼發明？它沒有，因為它沒有本覺，我們眾生有本覺，本覺能起作用的。本性是體，覺悟就起作用，這個作用，我們凡夫眾生迷了，自己不知道，雖然它在起作用，他自己不知道。所以參禪的人，別人問他：什麼是自己本性？什麼是自己父母未生前的本來面目？那個禪師隨便說一句：「你吃茶去」。喝茶有喝茶的行為，試問：「你吃茶去」這個行為從那裏來的？你一覺悟，你的行為就是從本覺上來的，那就是你的本覺。你不覺悟，你吃茶，別說喝一杯茶，你吃了一百杯茶，你也不知道，也還認不得你本性裏起的作用。我們凡夫眾生，不管他是世界上再偉大的科學家，他怎麼樣發明，都是他的本覺在起作用。雖然他有空前了不起的創作發明，但是被他的無明遮蓋了，被污染了，他不知道那是他自己心性出來的——從自己本覺裏出來的，所以糊里糊塗的。我們學佛要知道：我們的一切行為、言語，包括我們的思想、種種能力，都是

本覺的作用，從本性出來的能力。現在告訴你，你認識它，你要承認那是你的本覺，承認那是本覺，這叫始覺，開始覺悟了，你原來不覺悟，現在開始覺悟了。「聞熏」就是本來的覺悟，從本性起來的覺悟，熏出來一個始覺。

上面講「聞熏」，自己在內心裏邊熏染，熏出內在（內發）的來，再經過外面的佛法、善知識適當地誘導啟發，啟發什麼呢？下面的「聞修」，聞修是由本覺所熏染所起的始覺（開始的覺悟），開始覺悟所得的智慧是始覺的一種心智，這個智慧好懂還是叫我們的念頭，我們任何人的念頭，都是虛妄分別的念頭，由本覺熏出來的始覺，他所得的始覺的智慧，就是清淨不染的清淨念頭。現在聞修就是告訴你修行的方法，你要把你了解的，你開始了解你的本覺了，由本覺了解你的本性，如不動的本性，你現在聞修。你怎麼修法呢？就是把你的念頭放棄往外追求，我們普通人的念頭都是向外追求、向外攀緣。現在把你的念頭不要向外攀緣，收回來，收回來是反聞，「聞修」是反過來反聞自性，反過來熏染自己，就是求著跟自己本有的本性能夠相合。

「聞熏」是本有的始覺，但是那個始覺，我們人人都還沒有用得上它，現在你開始知道了，我說個比喻，金子也好、銀子也好，原來的礦產藏在礦裏，本有的覺悟就在礦裏，你知道在礦裏有金子，現在你知道了，你要怎麼樣才能把金子拿出來，能夠用得上呢？要聞修了，需要修的工夫，那你就用佛法的方法了。觀世音菩薩過去從觀音古佛來修的方法，就是反聞自性，要回過頭來向你自性裏邊來追求，那就等於你知道礦產了，你就直接把礦裏的金子提煉出來，不必向外面追求了，成佛是他的佛性完全開發出來。我們自己還在礦裏，趕快回過頭來，自己提煉自己的，這就是聞修，以我們開始覺悟所起的智慧，往裏面追求，求能夠證果。

聞熏是聞慧，聞修是修慧，這個修慧就是要自己反聞。怎麼反聞法呢？在後面就講到，我們的五官接觸外面的五塵，眼看色塵、耳聽聲塵、舌嘗味塵，我們都是向外面攀緣。禪宗講儘管你吃盡了所有的糧食，你還不知道一點味道，就是我們凡夫吃再多的味塵，一定是向外的味塵，你真正內在的本性味道，你不知道。味塵如此，色塵、聲塵，無一不如此。所以我們要離開外面的五塵，回過頭來，專門取自

己內在的自性中的五塵。再好懂，實際上自性中那有五塵？自性中就是一個本覺，就是如如不動的本性。再說，這怎麼作法呢？我們每天看外面的東西，你說不看行嗎？我們每天聽外面的聲音，你不聽行嗎？祖師告訴我們：聽歸聽、看歸看，你不要起分別心，你隨時聽、隨時看，隨時在那裏過濾，你不要執著外面那些事情，你回過頭來，往自己本性上會合，會合到自己本性上去，這就是聞熏聞修。聞熏讓你了解：你的本性是性德。聞修教你：用這個方法來修是修德。

反聞自性、聞熏聞修，「反」字要稍微認識一下，比較容易了解。為什麼用「反」呢？我們凡夫眾生在六道裏所以出不去，甚至已經出了六道，再想成佛，還要長遠的時間修才成功，為什麼呢？就是我們對於眼見耳聞五塵的外面境界，我們都放不下。為什麼放不下？因為看不破。這個房屋就是房屋，很堅固的房屋，不了解房屋就是生滅法，不但房屋，整個大地、整個虛空，都是生生滅滅的，我們眾生看不破。沒有把生滅法看成生滅法，不認識它，都把它看成是一個永恆的東西，看不破，你要放，放不下。我們任何凡夫都是這個毛病，我們生死怎麼了？現在反過來，反聞

就反過來，世間任何一個眾生，你說他世間的書念得再多，就中國來講，把《四庫全書》都念完了，講現在的，把外國最大的圖書館裏所有的書都念完了，他也不行，還是不行。為什麼呢？你都是向外面追求的，向外面追求那種生生滅滅的，都是假東西，你把假東西當作真實的東西，你的生死永久沒辦法了脫。現在反過來，那些都是塵，像世間的灰塵那樣污染我們，反過來就是背塵合覺，「背」是反過來，你把塵世間那些東西，都不要面對它，回過頭來，合乎我們自己本覺，就是背塵合覺。我們凡夫就是背覺合塵，違背自己本覺，合乎色聲香味觸那些假東西、灰塵那些東西，「反」就是教我們背塵合覺，合乎自己本覺。你怎麼背塵合覺呢？《金剛經》講得最透徹：「凡所有相，皆是虛妄」，這個「相」就是一切世間所有的，財色名食睡都是相，這些統統看破了、放下了，你就是「反」，這好懂。

二十五圓通，觀世音菩薩講最後一個圓通，這種修法可說是最高的。那為什麼我們修淨土法門？這個法，一般人沒辦法在這一生就能成就，它既然這麼高，我們必須對世間一切相，所有那些都不能著相，徹底地都要放棄，然後心心念念都要向

自己本性裏面，會合自己本性，這我們一般人，誰能辦得到？我們要生生世世地在這個世間來修，修到三大阿僧祇劫才能成佛，我們等不及，所以修念佛法門。你沒到這個程度，沒關係，你這一生能夠帶業往生，到極樂世界，一生就行，就能辦得到，到極樂世界，你還要反聞自性。所以經無論在那裏講，原則是一致的，不能說：我學淨土宗，我不要這樣。沒有這個道理，要成佛，非這樣不可。特別法不過是換換環境，在極樂世界修比較容易，比在我們娑婆世界這樣修容易多了。雖然如此，我們一邊念佛，一邊對於世間這些生滅法也要看淡，如果一邊念佛，一邊放不下，還要跟人家在世間上爭名奪利，我們還是不行，連往生都辦不到。修的時候還是要注重修的，念佛是正工夫，不要在世間上跟人家爭名奪利，那是助工夫。

「金剛三昧，無作妙力」，上面用聞熏聞修的方法修成功了，就是金剛三昧成就了，金剛三昧有無作的妙力，這個力量大得很。什麼叫無作呢？無作是純粹從本性裏面出來的，「作」是人為造作，「無作」是沒有造作的，是本有的這種力量。我們要恢復本有的話，只要按照聞熏聞修向內邊去，所謂修是什麼？把我們凡夫的煩惱

習氣這些看不破的東西，統統把它清除掉。清除掉之後，大覺本性全部出現，你要怎麼作就怎麼作，這種能力並不是你自己修來的，不是你自己從外面拿過來的，本來有的，這叫無作。妙力呢？既是金剛三昧，三昧就是正定，金剛三昧就是不動的、不可以破壞的，任何力量也破壞不了它，它在那裏不動的，這種力量叫正定，這種正定是無作的，完全從本性裏起來的，起來這種力量是妙力，妙力是自自然然的。

後面講十四種無畏，我們世間的眾生感受到外面給他一種畏懼，那種痛苦多得很，那個人沒有感覺到畏懼的那種苦？太多了，一下雨，住在山裏的人就怕土石流，土石一流下來，自己的生命財產就沒有了，土石流還沒來，他心裏就害怕。戰爭還沒發生，他時時刻刻就害怕：什麼時候起戰爭？人人心裏都有恐怖、畏懼，不但我們，普天之下凡是有眾生的地方都有。這個妙力是什麼？你只要稱念觀世音菩薩的聖號，觀世音菩薩同一個時候，任何地方、任何人，他都給你解除你畏懼的痛苦，能夠教你無畏，這就是妙力。這個力量我們那個人能夠有？你說美國總統的權力最大，他也沒辦法，你叫他解除全球所有眾生畏懼的痛苦，他沒辦法。美國總統都沒

辦法，其他國家的總統，誰有辦法？都不行。觀世音菩薩可以，他有這個妙力，觀世音菩薩過去跟觀音古佛學金剛三昧，成功了，有這個無作妙力。所以他「與諸十方三世六道一切眾生」，「諸十方」，十方世界太多太多了，重重無盡的十方世界，「三世」是過去、現在、未來，所有的時間都包括，「六道一切眾生」都是生死凡夫，「同悲仰故」，同一個悲仰。

前面講三十二應身，「與佛如來同慈力故」，上同諸佛的慈心，這裏講「與諸十方三世六道一切眾生同悲仰故」，下與六道一切眾生同一悲仰，前後兩段不相同的。什麼是同一悲仰？前面講「與諸佛同一慈力」還好懂，我們成了佛，金剛三昧修成功，自己本性完全開發出來了，跟諸佛一樣，同一個慈心，我們可以了解。這裏講「跟六道眾生同一悲仰」是什麼呢？「同一悲仰」就是大悲，同體大悲要這樣了解，何謂同體大悲？「體」指真如本性，六道的一切眾生，別說我們人間，就算到地獄裏的那些眾生，他的本覺——真如本性那個體，跟我們完全一樣，同一個本體，沒有不同的。既是同體，要發悲心，就觀世音菩薩來講，我的本體完全開發出來，證到

了，還有跟我同體的那些十方三世的六道眾生，還在六道裏面，他跟我同一體，講同體，菩薩的慈悲心就放不下。就普通好懂的來講，一個家族的人，父母與子女，我們拿比喻來看，當父母的看的事情多，很了解，兒女還無知無識的，父母看見自己的兒女被社會上那些不正確的知見、那些壞人引誘，作的行為不好，父母親看了，這是我養的小孩，跟我同一個體，你看這個父母，想盡方法也要把兒女挽救過來，同體之悲。觀世音菩薩看眾生是同體的，同體大悲。既是同體，他就站在六道眾生的立場仰，「仰」什麼？仰望著有辦法來把他救出去——從這些苦難中把他救出來，同一個悲仰。

觀世音菩薩的這些能力，能夠解救眾生的畏懼之苦，所以他說「令諸眾生」，我以金剛三昧這種妙力，我能跟十方三世六道一切眾生同一悲仰，以這個緣故，所以我能夠讓一切眾生「於我身心，獲十四種無畏功德」，使所有眾生從我的身上、我的心裏能夠獲得十四種無畏的功德，就解除種種畏懼之苦了。

「於我身心」，觀世音菩薩的身是應身，這個應身是不可思議的，就根據前面妙

力的「妙」來講的，這是妙應身。什麼叫妙應身呢？十方世界所有的六道眾生，陷入那種可畏的痛苦之中，同時來求救的時候，觀世音菩薩同時都能夠應，現出應身來解脫他的痛苦，這個身叫妙應身，應眾生所求的。心是什麼呢？觀世音菩薩這個「觀」，眾生的心都在觀世音菩薩所觀之中，我們凡夫眾生的心，自己不知道，我們每起一個念頭，都超不出觀世音菩薩的觀照之中，我們忽然有善念起來，觀世音菩薩知道，一下子造業的惡念頭起來了，觀世音菩薩也知道。能夠觀透所有眾生心裏的念頭，這叫妙觀，不只一個眾生，所有的眾生，他都能夠這樣觀，叫妙觀的心。所以他的身、他的心，身是妙應身、心是妙觀心，因此所有的眾生都在他的照顧之中，有求必應是這麼來的。

凡夫眾生要了解：觀世音菩薩有這樣的妙力，能夠給我們解脫這些種種的苦難，我們怎麼樣才能夠得到觀世音菩薩這樣照顧我們呢？就是獲得十四種無畏功德，「無畏」是就眾生方面來講的，他得到觀世音菩薩這種力量，他就沒有可畏的事情了，世間沒有任何可畏。「功德」是就菩薩方面來講的，觀世音菩薩解救眾生

的這種苦難，對他是一種功德。就我們凡夫眾生來講，怎麼樣才能獲得菩薩這十四種無畏呢？要了解這個道理，相信觀世音菩薩，就稱念觀世音菩薩的名號，平時你心裏就有觀世音菩薩，到了真正災難來的時候，觀世音菩薩的聖號一提起來，一切的災難就化為烏有。

這一段是總說，總說一切災難，一稱觀世音菩薩聖號，整個就沒有了，這當中有事實、有道理，必得明瞭這個理，才能相信這個事實一點都不假。所以往下研究，都是既要明瞭事實，也要明瞭道理，十四種無畏，先講八種災難，這是我們世間任何一個凡夫眾生，都有可能發生的，不見得人人都會碰到，但都有可能遭遇到這些災難，先講八難。經文先念第一段，在二一九頁第一行：

一者。由我不自觀音。以觀觀者。令彼十方苦惱眾生。觀其音聲。即得解脫。

這是講苦惱，因為下面是「令彼十方苦惱眾生」，苦惱是一種可畏的事情，這裏雖然沒有具體指出那一種苦難，但是「苦惱」這兩個字就是總的，任何災難都能

引起我們的苦惱。即使沒有水火刀兵那些災難，我們任何人隨時都有苦惱，這種災難厲害得很。所以「一者」，第一條就講，「由我不自觀音」，為什麼我能解脫眾生這些痛苦呢？由於我不自觀音，「不自觀音」是什麼？前面講「反聞自性」，我不向外面那個聲音，一切外境我不去執著，我不理會它，就是不自己觀察外面的聲音，就是反聞自性。「以觀觀者」，上面的「以觀」是一個動詞，下面的「觀者」，我不觀外面的聲音，回過頭來，只觀觀者，觀自己的本性。

觀世音菩薩那種妙力怎麼來的？世間這些假法，他在修的時候，統統能夠放棄，不執著那些，不自觀音，不觀自己外面的聲音。而以觀觀者，全部是觀能聞的聞性，觀自己本性，結果前面講的金剛三昧修成了。修成之後，觀世音菩薩無處而不在，那裏沒有觀世音菩薩？我們寺廟裏塑的有觀世音菩薩像，觀世音菩薩的苦惱像在那裏，那是為我們學佛的眾生，有個像在那裏，我們好進入狀況。事實上講理的時候，無處不在，他整個證到本性了，那裏都是觀世音菩薩。

唯有這樣的時候，他能夠「令彼十方苦惱眾生」，「令」是使令，能夠教在十方

世界的那些苦惱眾生。什麼叫「苦」？身體所受的痛苦，外面加給他身體的痛苦，不管是人道、眾生道、那一道，我們生下來這個身體，都要接受外面加給我們痛苦。正常的，你自己要謀生活，你不用身體去工作？工作就是一種痛苦。我們一天到晚在運動場上就好，我們不要工作了，你不工作，你怎麼生活？你就要承受這種痛苦，這還是正常的。不正常的天災人禍，使你身體受了傷害，那太多太多了，這都是苦。那「惱」呢？「惱」在心裏面，它給你一種逼迫感，你身體還沒感受到那種苦，你心裏就感受到了，它有那種氣勢、那種勢力在那裏，你心裏就惱。整個社會、個人與個人之間，再把整個大環境結合起來，我們每個眾生，那一天心裏不在那裏惱？個人問題、家庭問題、社會問題、國家問題、整個世界人類的問題，惱的太多了，這叫苦惱眾生。他能令十方世界的苦惱眾生，教這些眾生「觀其音聲」，觀其音聲是：只要一提起觀世音菩薩的名號，知道「觀世音」這種意願，發出「觀世音」這三個字的聲音出來。觀其音聲的「觀」字，古代注解的祖師解釋，不是說用眼睛看，不一定是那樣，觀當「聞」字講，反聞自性的聞，用耳朵聽也可以。那就是說一提起觀世音菩薩聖號的時候，也就是聞到聲音的時候，自己提起來念觀世音菩薩，同

時耳朵就聞到這個聖號，一聞到聖號，「即得解脫」，苦惱立刻就得到解脫了。

我們念佛的人，念久了就得到這個經驗，發生很多事情，苦惱來了，今天感覺很苦惱，你對念佛有信心、有願力，長久這樣念，你就知道，任何苦惱一來，一想到苦惱，馬上把阿彌陀佛的佛號提起來，苦惱就壓下去了。苦惱一壓下去，這就解脫，苦惱就沒有辦法來支配你，它就沒有能力，苦惱的能力就沒有，你就戰勝苦惱。戰勝的力量那裏來的？由念佛來的、佛號來的。念觀世音菩薩也是這樣，再怎麼嚴重的苦惱，你只要一提起觀世音菩薩、觀世音菩薩來，你念的時候，你的耳朵就在聽，自己念出來、耳朵聽，這同時候的，這個苦惱就解脫。當你提起名號的時候，名號提起來，苦惱就消失掉了。

各位要問：真有這樣的事實嗎？事實確實如此，《觀世音菩薩靈感錄》那本書裏講得太多了，沒有收在書裏的還有，更多。要明白這個道理：我們凡夫眾生才有這些苦惱的事情，凡夫眾生的苦惱，都是為了這個假身體、為了虛妄分別心在那裏，看不破、放不下，才有那麼多身體上的痛苦、心理上的憂悶惱恨，苦惱，這是因為

不明理。明什麼理？明瞭自己本性，當我們稱念觀世音菩薩聖號的時候，我們一念之中，我們的念頭是清淨的念頭，我們清淨的念頭是從本性裏出來的，我們清淨的念頭跟觀世音菩薩清淨的本性，藉著那個名號，我們一感，菩薩就應。就感的方面，我們從本性出來的，就菩薩應的方面，也是從本性出來的，本性對本性互相感應。這一感應，那些煩惱就化為烏有，根本就不存在的。本來那些東西在我們看來是苦惱、是非常嚴重的事情，只要一證果、一開發本性，那完全都是假東西。我們現在是假的看不破，痛苦才嚴重，明瞭這個道理、知道這個事實，確實能夠如此的。

大佛頂首楞嚴經講記【十二】

第一六八講

二者。知見旋復。令諸眾生。設入大火。火不能燒。三者。觀聽旋復。令諸眾生。大水所漂。水不能溺。

繼續講觀世音菩薩給眾生十四種無畏，前面講完三十二應，接著講十四種無畏，上回只講到第一種，第一種無畏是解脫煩惱。煩惱在十四種無畏之中，是總體來講，因為我們眾生一切的痛苦都是從煩惱出來的，上回講十方苦惱的眾生，能夠聽到觀世音菩薩的音聲，就能得到解脫。剛才念的是第二項，這是遇到火災的時候，就是遇到大火，給眾生一種無畏。

經文是「二者」，前面一者是苦惱，二者是知見方面，「知見旋復，令諸眾生，設入大火，火不能燒」。先看第一句「知見旋復」，知見旋復與火有什麼關係呢？「知見」是我們眾生的心，就是心這部分，心是屬於火，拿我們中國學術來講，以五行配合人的五臟，南方屬於心、也屬於火，在五行上屬於火，所以祖師注解，知見是

我們眾生的心。我們眾生見聞覺知的知見都是虛妄分別，都是假的知見，把這個假的知見旋過來——旋復，「旋」是旋轉過來。因為我們原來看見的，拿「知見」作代表，實際上我們的見聞覺知，一切都是往外攀緣。我們的知見，一般凡夫都是向外攀緣的，我們的心理，眼看外面的色、耳聽外面的聲音，心裏想的也是跟著眼耳鼻舌往外攀緣，心想的也是外面那些虛妄的假相，要把這個知見收回來，要旋，「旋」是把它收回來，收回來是復，「復」是回復到我們本性，復就是反，反過來，反過來是恢復我們自性中的本性。

就拿知見來講，我們凡夫的知見都是虛妄分別、向外攀緣的，果然我們能夠把虛妄分別的心不向外面攀緣，收回來，往自己本性上體驗，我們的心智就跟心的本體契合起來了。一契合起來，「復」就復了本性，一復了本性，就知見來講，這是真知真見，這個真知真見就不是虛妄的知見。我們凡夫眾生的虛妄知見是分別的，用分別心來認識外面的東西，真知見完全是從本性上起出來的作用，它不用分別，古代祖師就講觀照，是照的作用。就像一面鏡子，鏡子能觀照，它觀照的時候，什

麼樣的人來，就現什麼樣的影像出來，任何物體一出現，就顯出它是什麼樣的物體。鏡子本身沒有好惡，不論是對人、對各種物體，都沒有好惡的成見，物來了，現物，物去了，一點痕跡也不留下來，這是無分別，這是鏡子的本體發出來光明的作用。我們拿這個作比喻，我們的真知見就是從本性上起出來的作用，由體起用，這個用就不是虛妄分別的知見了，它是真知真見。真知真見對外面的一切人事物，看得最徹底、最真實。知見旋復，旋復是恢復這個本性，恢復真知見，就是反妄歸真，就是反聞自性，就是不要向外面攀緣，把心收回來，回到自性中來求自己的真性。

觀世音菩薩就是這樣，他就是由反聞自性入了耳根圓通。分開講，知見方面也是這樣旋復的，觀世音菩薩證得了圓通，他的知見，由於他反聞自性，完全回復到本性上的真知真見。因為他本人能夠這樣，所以能夠「令諸眾生，設入大火，火不能燒」，他能夠令一切的眾生，這一切眾生，在理論上是所有的眾生，都可以得到菩薩這樣救他，救火的災難。但是這中間要知道，必須是知道稱念觀世音菩薩名號的眾生，不知道稱念觀世音菩薩的眾生，就沒有緣分，沒有緣就沒有辦法得到菩薩

施以無畏的大能力，不是菩薩不給他無畏，而是緣分不夠。觀世音菩薩能夠令一切眾生，假設這些眾生入了大火，遭遇到大火的災難了，「火不能燒」，再大的火，對於念觀世音菩薩名號的眾生，燒不了他。講事實，比如有一本《觀世音菩薩靈感錄》，裏面有很多例子，還有圓瑛老和尚講的這部《楞嚴經講義》，也舉了事實上的例子，事實的確如此。

我們要問：為什麼念觀世音菩薩名號，入到大火，火就不能燒呢？這要研究其中的道理，起火必須有兩種東西，我們說個比喻，比如木頭，木頭外邊有火來了，火一燒，木頭就燒起來，為什麼它能燒起來？看不出它原來有火，外面的火正在燒，它就燒起來，火就出現了。這個講五行的時候，它裏面有火種子，外面有火的緣，火的境界來了，就把裏面能夠發火的能力（火種子）引出來，一引起來，它本身就燒掉了，火種子一起了現行，它就燒了。這個道理我們知道，我們眾生的心理，在我們第八識裏面，含藏的種子多得很，有地種子、水種子、火種子、風種子，都有。這一切的色塵（色法）種子，只要外面起了色法，外面色法的境界來了，外邊的地

水、火、風，能夠把我們第八識裏的地、水、火、風引起來。我們自心的火能夠起來，是由外面的火來引，引什麼呢？引我們自己心裏的火種子起現行，才燒起來的。我們本身有火，就等於木頭裏面有火，原來是種子，沒有問題，種子還沒有起作用，一引它，它就起燃燒的作用。好講的話，它就等於一種習氣，習氣平時沒有形相，也沒有燃燒能力，但是它可以起燃燒的作用，當外面有外緣，外邊火的境界一來，就引導我們內心的火種，兩者一結合，內心的火就起來。假如你用各種科學方法，把木頭裏面能夠燃燒的功能完全把它去掉，然後你在外面引火，燒不起來的。同樣的，要是我們自心裏的火種子斷除了，縱然外面有再多的火，引不起來的。只要我們心中的火種子沒有了，外面的火就引不起來。火種，不管外面怎麼燒，我們心裏還是清涼的，它燒不到我們。

能夠這樣，要到什麼時候呢？觀世音菩薩的知見旋復，他虛妄分別的知見完全回過頭來，把本性完全回復了，本性沒有這些習氣了，色種子、一切的習氣全部斷乾淨了。怎麼叫作證果呢？證果就是把這些煩惱（心法的種子、色法的種子）全部斷

乾淨，所以遇到外面的火，引不起來心裏的火，引不起內心的火，外面的火就無能為力，燒不到我們。

觀世音菩薩已經到了這種境界，我們念觀世音菩薩聖號的時候，觀世音菩薩就把他的大悲心、大悲的能力加被給我們，就世俗來講，他一加被，我們就算遇到大火，火不能燒，這是就事相來講。講到理，怎麼樣呢？我們本身是凡夫眾生，為什麼念觀世音菩薩的聖號，我們就不會被火燒掉？當我們一念起來的時候，這一念是真念，不是虛妄分別的念頭，這個真念一起來，跟觀世音菩薩的名號一結合，觀世音菩薩的名號名以召德，名號就代表觀世音菩薩的本性，我們自心清淨的自性，這一念，自性起來的時候，跟觀世音菩薩的名號一結合，那個虛妄分別的知見就壓伏下去，就不起作用了。那個不起作用，色法的種子就不起現行，色法的火種子不起現行，現在念觀世音菩薩名號，是我們真心的真念頭跟觀世音菩薩名號相結合，也就是藉著觀世音菩薩名號，引起我們內心清涼的那個功能，真心（本性）就出現，這個時候大火不能燒。

懂得這個理，你就知道；不懂這個理，他只要至誠懇切地這麼念，也能得到作用。所以知道理，你是理持觀世音菩薩聖號；不知理，不知也能行，也能得到，跟理的作用是一樣的，不過不知道理而已，雖不知道理，真誠的心一念，也跟那個一樣的。印光祖師講：學佛的秘訣，就是一個誠、一個敬。我們對任何事情、任何人都要誠敬，對佛、對菩薩，我們這樣誠心地念，在那一念之中，那個真心就是本性。所以祖師說學佛的秘訣是什麼？秘訣就是一個恭敬心、一個真誠心，這個誠字太重了，你就是不懂理，你以至誠的心一念，就跟懂理的作用是一樣的。所以我們念阿彌陀佛，懂理當然更好，不懂理，真誠地念，功用也一樣，三根普被。即使是下根，重要的是一點妄念、虛假心都沒有，那就是至誠的一念，那一念就是本性出現的時候。遇到火，我們凡夫眾生只要念觀世音菩薩的聖號，我們心裏的火種不起現行，就燒不到。

除此以外，我們再看「火」，有種種火不同的，蕩益祖師的講法，火有果報火，過去種的因、現在結的果，受了大火的災難，這是果報火。果報火到將來的時候，

眾生的共業，比如這個果報火可以燒到初禪天，它這麼厲害。還有惡業火，造惡業一定有業報，造了惡業，那個火可以通三界，那些外道就算修到四禪天、四禪天以上的四空天，如果他一直執著外道那種境界，他的惡業火一起現行，他還要遭火難的，所以惡業火通於三界。除了果報火、惡業火以外，還有煩惱火，煩惱火我們每個眾生都有，這個煩惱火看起來好像大家都沒有發現，火也沒有來，但是我們每個眾生每一天都在煩惱火之中，尤其遇到不順心的事情、遇到與自己意見不合的人，火就上來了，惱火了。什麼叫惱火？就是煩惱火，這個煩惱火，不但我們六道裏的眾生，照蕩益祖師講，通九界，什麼九界？十法界中，除了佛那一界以外，其餘有九界，菩薩還要受煩惱火。換句話說，還沒成佛，根本無明還沒斷乾淨的話，還有煩惱火。按照祖師這樣一分析，可見經文裏講的大火，不是我們看見的世間這些火災，發生火警了，不是那麼單純的。祖師舉出來的這幾種火，一種比一種厲害，果報火雖然是厲害，還可以逃避。惡業火，印度那些外道，他的禪定工夫那麼好，但是他不相信佛法，不能夠斷惑的話，那都不行。煩惱火，你看證到阿羅漢、到了大菩薩的地位，除了佛以外，其餘九界都有。

觀世音菩薩在這裏講他證到圓通，實際上觀世音菩薩是古佛再來的，他早就成佛了，所以他不僅斷了世間普通的這些惑，他連煩惱火全部都斷乾淨了。他本身的惑都斷乾淨了，他能夠給九界眾生，都能給他無畏，九界眾生遭遇這些火難所帶來的畏懼，觀世音菩薩都能給他解除。這樣看來，這種大火，尤其煩惱火徧及九界，這個意思總歸起來講，觀世音菩薩就是教我們學的人，照他這樣學，能夠入圓通，就能把九界的火（這些煩惱火）都能滅掉，九界以外就是佛界，能證到佛界那種清涼的境界，火滅了，就是清涼自在了。這部經裏講的清淨本然，把這些煩惱火滅了，就得到清淨本然的境界，這是從火這方面就能有那種功用。

「三者，觀聽旋復，令諸眾生，大水所漂，水不能溺」，這是講到大水，前面講大火，我們把事理都說過了，現在講大水也是如此。觀世音菩薩說：「三者」，第三，「觀聽旋復」，「聽」是耳朵聽聞，觀聽的「觀」字要注意，前面講「我不自觀音，以觀觀者」，「觀」的涵義，不是專門指眼看叫觀，「聽」也叫作觀，這個字包含的意思很廣，這裏是觀聽，耳朵聽。要研究「觀」，研究我們凡夫的聽，耳根有能聽

的這種作用，我們凡夫眾生聽什麼呢？都是往外面聽，聽外面的聲音。觀世音菩薩在修道的時候，一切都是反聞自性，他不聽外面的聲音，聲音叫聲塵，外面的一切聲塵，他都不往外攀緣，他把他能聽的這種能力收回來，「旋」就是收回來，不往外聽，不往外聽是聽自性，反聞自性的，旋復的「復」就是復到本性。我們凡夫眾生，愈是往外聽聲音的話，心裏愈是亂，一直往外面追求，所求的都是虛假的東西，你求虛假的東西，你內在真實的本性愈是迷惑而不得受用，這是我們凡夫眾生。觀世音菩薩「旋」，收回來觀照自己本性，一收回來觀照自己本性，復了，「復」就顯出本性來了，復是回復自己本性。

這樣他能「令諸眾生，大水所漂，水不能溺」，觀世音菩薩自己的本性完全回復了，自己本性能夠完全回復，本性裏邊也有前面所講的像火那樣的有果報火，這是果報水、惡業水、煩惱水。這些本性上都沒有，證到本性，這些水都沒有了。他本身如此，能令諸眾生，一切眾生也是一樣的，凡是知道念觀世音菩薩聖號的那些眾生，觀世音菩薩用大悲的力量護念他、加被他，使他不會遇到水患，縱然遇到大

水，被大水漂流了，只是漂一下子，不能溺，「溺」是沉下去，他在水裏，大水一漂，他就漂到岸上。

水的災難，水比火還要厲害。前面講火，果報火可以燒到初禪天，這個果報水可以淹到二禪天，可想而知，水更厲害。惡業（業報）的水也是通到三界，煩惱水也是通達九界。那就是說照觀世音菩薩這樣反聞自性，回復到自己本性了，觀聽外邊的聲塵，不能夠與內在的聲塵種子結合了，水就不能危害我們。換句話說我們證到本性的時候，什麼樣的水也危害不了我們，一直到煩惱水全部都能轉移，不受它的災難，就成佛了。祖師在這裏講，到那種程度，通過九界的水災而到達彼岸了。到彼岸就是到佛的境界，成佛了，真正到了彼岸。下面是第四項：

四者。斷滅妄想。心無殺害。令諸眾生。入諸鬼國。鬼不能害。

「妄想」跟鬼相關的，比如前面用耳朵聽聞，跟水是相關的，聽的聲音是飄蕩的，跟流動的水一樣，如果按照中國的學問來講，耳根屬於腎的，腎是北方壬癸水，它有相關性的。這是講妄想，妄想出現是鬼，跟鬼有關係的。觀世音菩薩講要「斷

滅妄想」，這是指第六識，我們任何一個眾生的第六識都是想著這裏、想著那裏，所想的沒有一件是真實的事情，所想都是虛妄的，都是用虛妄分別在那裏起作用。我們第六識起的作用都是虛妄的，在那裏分別這個、分別那個，我們這一分別，就跟鬼一樣了，這個鬼是羅刹，不是鬼道的那些鬼。斷滅妄想，要把第六識這些妄想斷乾淨，第六識從那裏來的？第六識從第七識來的，當然第六識有妄想，第七識也有妄想，你把所有這些妄想（就是妄念）斷滅掉了，滅了種子就是斷滅。不是說你的妄想起了現行是妄想，你起現行是妄想，不錯、是妄的，但是你的妄念從那裏來的？妄念從無明的種子起來，習氣起來的，斷滅就把妄念的習氣都斷除掉了，你才不打妄想、不起妄念。

能夠這樣的時候，就觀世音菩薩本人來講，他妄想全部斷滅了，那個妄想的種子就是習氣，把無始以來的習氣都斷得乾乾淨淨，一點都沒有了，這個時候「心無殺害」，「殺害」是殺生害命。我們凡夫眾生學佛，不管在家、出家，最基本的要受五戒，五戒第一是殺生戒，為什麼戒殺生呢？我們任何一個眾生，心裏再怎麼慈善，

殺害眾生的種子都有，這些種子一生一生地在那裏熏染。我們由一念不覺而有無明，有了無明，然後才有虛妄的我相，有我相，就執著我相當作自己，有這個我，把妄我的妄相當作自己，然後就有人我之分，有人我之分，就有人我的衝突，衝突最厲害的就要殺害別人、維護自己。這樣想起來，那一個眾生都有殺害眾生的這種習氣在那裏，把這個煩惱（妄想）都斷除了，心裏沒有殺害了，自心裏面殺害眾生的這個種子習氣都沒有了。

這個沒有的時候，觀世音菩薩自己妄想斷滅了，心裏一點殺害都沒有，所以他能夠「令諸眾生，入諸鬼國，鬼不能害」，觀世音菩薩自己到了這種境界的時候，他能夠護念念他名號的眾生，時時刻刻的，凡是念觀世音菩薩聖號的這些眾生不會遭遇鬼的陷害。不但平時，比如我們在世間，我們現在是人道，還有鬼道，鬼道在那裏？我們眼看不見，白天看不見，夜間的時候，鬼是一種陰氣——陰暗的一種氣氛，他跟我們人不一樣的，我們人是白天活動，鬼道是夜間活動，在夜間，心裏突然驚動一下子，或者突然感覺身體有一點不明外物給我們心裏不舒服的一種感受，這是

遇到鬼了。鬼有好的鬼、有惡鬼，我們念觀世音菩薩名號的人，遇不到惡鬼。這個理剛才我講過了，當我們以至誠心念觀世音菩薩的聖號，就是我們的真念起來，清淨的念頭起來，清淨的念頭絕對沒有殺害之心，沒有殺害之心的時候，招不到鬼，鬼一見到，老早就避開了，平時不會遭遇到鬼。也有真的遇鬼，但也不是隨便找來的，偶然間碰到了，在夜間無意之中碰到了，往往是如此。當我們念觀世音菩薩聖號，我們心裏清淨的念頭就在起作用，甚至我們自己都不知道這種作用，這是不能行的這種原理，你在念觀世音菩薩聖號，你心裏本性在起作用，鬼老早就避開了，就是不避開，鬼的那種能力也就被你把他轉化了，所以平常遇不到，不會遭遇到鬼的陷害。

就算「入諸鬼國」，就算我們不小心，到了鬼的國度裏面，什麼叫鬼的國度？六道之中，我們人道有人的國度，鬼那一道也有他的國，入到鬼國裏，普通講羅剎、羅剎鬼，羅剎鬼真的吃人的，他不是普通的鬼，在印度那個時候，外道是這麼講法，佛家也是這麼講法，往往那個羅剎鬼吃人、吃小孩子，往往有這種鬼。所以這裏講，

就算是到了諸鬼國，「鬼不能害」，到了羅剎鬼的國度裏，羅剎鬼也害不了。

鬼的陷害，普通的鬼還沒問題，最厲害的就是煩惱鬼，因為人的妄想，講到煩惱鬼，妄想就跟鬼一樣的，心裏只要有妄想，就是煩惱鬼在作祟。既是沒有妄想了，就不會遭遇到鬼的陷害。這是我們自己心裏生出來的，這比什麼都厲害。外面的羅剎鬼、其餘的什麼鬼，那個簡單，你看《論語》裏講：「子不語怪力亂神」，鬼神，你不理他就好了。最重要的，是在自己妄想出現的那些鬼。這一條也是，你既是沒有妄想，心裏沒有殺害之心的時候，對一切眾生都不生殺害的心理，雖然煩惱沒有斷，但是你心裏不存著任何殺害的心，煩惱伏得住了，煩惱伏得住，那個煩惱鬼就起現行，你不會受他的害。這很重要。煩惱才有鬼、起妄想才有鬼，我們人要想免除這種鬼害的話，我們心裏只有存著不殺生的這種慈悲，拿慈悲心對待一切眾生，對眾生當然好，實際上才真正對自己好。我們慈悲對待眾生，也就是對待自己，沒有殺害任何眾生的念頭，我們心裏時時刻刻都是平安自在的，這就是福報。

大佛頂首楞嚴經講記【十二】

第一六九講

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

現在念的這一段是繼續上回講的無畏，什麼叫無畏呢？眾生在世間遭遇種種的災難，觀世音菩薩護念這些眾生，讓他沒有可畏的，就是把這些災難都能避免，所以叫無畏。剛才念的是第五段，前面講遇到大水、大火、入諸鬼國，這一段是遇到刀兵這些災難，這也是一種大災難，也能得到無畏。

現在看經文：「五者」，第五，「熏聞成聞」，「熏」是熏習，熏聞的「聞」，我們普通人是虛妄的聞，比如我們看見外面一切東西，眼、耳所接觸的外面，這都是虛妄的。這種虛妄在觀世音菩薩過去修定功的時候，用的工夫就是反聞。我們現在是往外追求，比如眼睛看見外面各種色，眼睛往外看；外面有什麼聲音，耳朵往外聽。外面色、聲等種種境界都是虛妄的，攀緣那些虛妄的，我們從內心裏起來的就是妄。

心，妄心攀緣外面虛妄的境界，迷惑虛妄。觀世音菩薩反過來，不要往外攀緣了，就把熏聞收回來，往自己本性上去開發，不要追求外面那些虛妄的境界，專門開發自己的本性。我們成佛就憑本性來成佛的，所以「熏聞成聞」，上面把那個虛妄的「聞」返回來，熏習自己內在的本性，下面的「成聞」是成就聞性，「聞」是聞到自己本性。這句話是說：把向外追求那個虛妄的聞，回過來反聞自己本性，成就自己本性的聞性，意思是這樣。

要問：怎麼反聞自性呢？正面講反聞自性，很難懂，實際上真不懂。我們從反面來了解，以外面的聲音來講，聞是用耳，耳朵聽外面的聲音，耳朵是耳根，耳根以外的聲音叫聲塵，耳根與外面的聲塵一接觸的時候，耳識就起來了，耳裏面有耳識，識是認識。怎麼認識呢？就辨別這是什麼聲音，比如剛才火車過去了，火車發出那種噪音，那種聲音可以干擾我們的，我們認識這是什麼聲音，就是我們耳所發出的耳識，以耳識來辨別聲音，這是識。你不起耳識則已，起了耳識就辨別外面的聲音，而外面的聲音，沒有一個聲音是真實的，都是虛妄的。由外面虛妄的境界引

起我們的耳識起攀緣，耳識起來，接著就是第六識，我們心裏的第六識跟著就起來分別，這就是虛妄的。現在你怎麼反聞呢？對於外面一切的聲音，不要去分別它。有些老修行說：你不要起分別心。「不要起分別心」就是告訴你修道的一個好方法，世間不管任何事情，一起了分別心，你這個心就是妄心在起作用，不起分別心，然後你才能夠跟內在的真心相契合。有分別心在那裏，都是虛妄分別的，愈分別，愈是與自己本心離開得更遠。因此要了解反聞的話，就是不要向外面虛妄分別，收回來，完全照顧自己，照顧自己也是不要分別，這是照，一個觀照的作用，這就可以逐漸讓心裏觀照的工夫進步，照成就了就能見到本性。孔夫子告訴他的大弟子顏回：「非禮勿視，非禮勿聽」，大概我們現在所看、所聽的，現在社會上都是非禮的，愈看愈糟糕、愈聽愈糟糕，這一「非禮勿視，非禮勿聽」就是把虛妄心收回來，不要起分別，不是完全把耳朵矇起來不聽，那是辦不到的。聽了不起分別，這才能回光返照，反照自己內心，熏聞成聞，就把自己虛妄的識聞，把它轉成為聞性，轉成本性了。

這樣的話，「六根銷復」，你不但耳根是這樣，耳根這一根修成了聞性，見到本性，其餘的眼、鼻、舌、身等，六根全部都銷復，「銷」是把虛妄的聞消滅掉了，「復」是真性都回復了。為什麼講真性回復呢？我們本性的真性，本來就有的，就因為自己迷惑顛倒起了無明，由無明把我們的本性遮蓋了，我們現在要反聞，無明不要理會它，把它斷滅掉，把無明斷滅了，虛妄心消除掉了，本有的真心顯示出來，這就是復。「復」就證明你原來就有的，並不是你原來沒有，現在新得到的，不是如此。我們每個人本來都有真心，也就是本性，只要把虛妄的這些東西銷毀掉、消滅掉，其餘就回復，本性就回復了。耳根熏聞成聞，聞是如此，其餘的每一根都是一樣的，一根成就了，六根全部都成就。說到六根銷復，「同於聲聽」，其餘的每一根，虛妄的消滅了，真實的本性就回復了，回復就同於聲聽。第一句講的「熏聞成聞」，那就是就耳根、耳識來講的，「同於聲聽」，「聲」是外面的聲塵，聲音的聲塵，「聽」是自己聽的能力。你的根塵，「聽」是代表耳根，耳根與外面的聲塵，既然都成為本性了，那麼其餘的六根也一同，跟這個一樣的——同於聲聽。觀世音菩薩向釋迦牟尼佛說，他過去修定功的時候，自己成就的，自己耳根一轉成本性的時候，其餘的同

時都轉成功了，於是同於聲聽，一成一切成，那就是能六根互用了，不但六根互用，根與塵都圓融一起了。

我們現在凡夫不懂，聽的聲音是外面的、看的顏色也是外面的、身體接觸的也是外面的東西，這就是虛妄分別。真正證到自己本性的時候，沒有一法能超出本性以外的，都是本性起的作用，那就是無礙了。我們凡夫眾生是處處有障礙，平常我們說話、行動，那沒有障礙？就是吃飯也有障礙，吃飯吃不飽，覺得不夠，吃飽了，消化又不良了，這都是障礙，無時無處沒有障礙。一轉成本性的時候，那就事事無礙，那一個都沒有障礙了，這就是所成就的。觀世音菩薩「六根銷復，同於聲聽」，六根都轉成功，根與塵一體圓融了，一體圓融就是全部是本性顯露出來的。

了解這個道理之後，下面就好懂了：「能令眾生，臨當被害，刀段段壞」，觀世音菩薩的六根都銷復，都變成本性了，本性沒有內外，一切外面的境界都是本性，所以觀世音菩薩有這種能力，他能無畏是修金剛三昧，金剛三昧修成功，就有這種大力量能令眾生，就是加被，有這種能力加被給眾生。怎麼加被法呢？經文文字以

外的意義，我們要了解：必得眾生能夠知道觀世音菩薩、念觀世音菩薩名號，不一定是口裏念出來，但是心裏要真正對觀世音菩薩，他的心跟觀世音菩薩能夠有感應，這樣菩薩的力量才能加被上去。如果他連觀世音菩薩的名號從來也不知道，他怎麼感應？這就沒辦法了。所以他必得要知道觀世音菩薩這種大力量、觀世音菩薩這種大慈大悲的德，這個眾生平時心裏有觀世音菩薩，到了災難來的時候，他就能夠感應，所以「能令眾生」的意思要了解。「臨當被害，刀段段壞」，「臨」是面臨，面臨當被害的時候，這個眾生的身體要遭遇災難了，「刀」是古時候的武器，有災難了，要接受刀的砍殺，刀一下去的時候，刀本身一段一段地壞了，段段壞。砍不到眾生，眾生不但不會被害，而且那個刀本身一段一段壞掉了。用刀來砍殺，砍殺不了。

「使其兵戈」，「兵」在古時候也是武器的一種，到後來才慢慢變成「當兵」，人叫作兵。古代的兵是武器，「戈」也是一種武器，就用兵戈來加害這個眾生，「猶如割水，亦如吹光」，你用兵來殺害眾生，結果殺不到眾生，兵也好、戈也好，加到

這個眾生身上，就如同割水一樣，你用兵戈砍到水裏去，水受到傷害沒有？一點傷害也沒有，那個水絕不會因為刀砍下去，把水砍斷了，沒有這個道理，砍不斷的。又像吹光，「光」是白天的日光，你用任何武器要把日光吹走，動也不動。

所以說猶如割水、亦如吹光，「性無搖動」，割水，水一點傷害也沒有，吹陽光，陽光動也不動，什麼樣的武器加害身上，害不了。就拿現在來講，大家最害怕的是核子彈、原子彈，核子彈、原子彈不得了，一爆炸起來死多少人。你看這個就知道，古時候不論是刀也好、兵也好，現在就是原子彈，真正你得到觀世音菩薩感應的時候，原子彈來也傷害不了，刀、兵、戈，以至於現在的原子彈，都不能傷害。我們學佛不能迷信，必須要真信，真信是什麼？信自己的本性，只要自己的本性完全開發出來就成佛，那是不用說的，就是本性透露一線之光，就有無窮無盡的作用了。本性一開發出來的時候，只要出一線之光，就不受任何傷害。為什麼呢？各位念《心經》就知道：「不生不滅、不垢不淨、不增不減」，性是無生的，也是不滅的，不生不滅。成了佛也沒有增加，在六道裏的凡夫眾生也沒有減少多少，不增不滅。我們

現在感覺世間烏煙瘴氣的，五濁惡世，外面的六塵都是污染的，迷惑顛倒的眾生看是污染的，證到本性的時候，都是清淨的，不垢不淨，穢垢的固然不能說，清淨的名詞也安不上。這是本性，本性不受一切的傷害，所以上面講觀世音菩薩，他的金剛三昧成就了，以金剛三昧的大定力來加被眾生，眾生自己就能得到這麼大的功用。

什麼大的功用呢？我們都是學念佛法門的，我們知道念佛的原理就在此，當我們提起一句阿彌陀佛佛號的時候，妄念就降伏下去了，跟佛號相結合的那一念，那是清淨的念頭，清淨的念頭是從本性裏出來的。前面講熏聞成聞，也可以拿念佛的原理來了解，當我們念佛的時候，我們不要到處攀緣，散亂心不要起來，跟佛號相應的這一念就是真念，就是清淨的念頭，這是本性裏出來的。本性裏出來的念頭，外面什麼樣的假相都被你真念的一念把它轉變了，一切的假相都變成真的，一切的境界就轉變了。所以上面講的這些刀兵戈是什麼呢？你懂這個道理，平常的念頭跟觀世音菩薩結合在一起，遇到各種災難的話，其他的妄念不起來，這清淨的念頭起來，境界立刻就轉變，各位可以自己體驗體驗。怎麼體驗法呢？當我們在作夢的時

候，夢見很多不好的境界，這個時候你念佛、念觀世音菩薩，只要一念的時候，這個夢的境界立刻就換了，不是夢裏變成好境界，就是馬上醒過來，這個我們大家不妨試試看、體驗看看。夢裏的事就是這樣，我們三界如夢，三界六道裏就是夢，「夢裏明明有六趣，覺後空空無大千」，你一覺悟的時候，三界六道這些境界整個就變成自己本性了。

你了解這個道理的時候，經文裏講「刀段段壞」，這是講要被殺害的這個眾生，他的本性、他的境界正好跟觀世音菩薩的聖號結合在一起，這是他本性出現的時候，外在這些東西加不上的。經文講的刀兵戈，在我們凡夫看，外面這些是武器，懂得佛法最重要的，怎麼能把外面的武器轉變？對外面的觸塵，身體所接觸的外面觸塵，那個觸塵就是我們第八識的相分，我們用工夫一轉變的時候，相分跟著轉變，刀、兵、戈不是武器了，變成自己本性，才有這個作用。

這部經最重要的，教我們開發自己的如來藏性，一得了這個工夫的時候，一切都是自己的如來藏性。所以我們平常用工夫，我們除了念佛，那當然是正工夫，最

重要的，我們心裏不要有刀兵這種心理。刀兵怎麼講？刀兵是殺人、害人的，不要有惱害眾生的心理，果然自己心裏沒有刀、沒有兵、沒有戈，外面的境界就轉變，自自然然地就轉變，刀兵是這樣。下面一段是第六，經文先念一段：

六者。聞熏精明。明徧法界。則諸幽暗性不能全。能令眾生。藥叉羅剎。鳩槃荼鬼。及毗舍遮。富單那等。雖近其傍。目不能視。

這是講各種鬼，受鬼的災難，這跟前面第四條有點不同，第四條專門講羅剎鬼，這裏講的，除了羅剎鬼以外，其他各種鬼統統包含在內。「六者」，就講第六條了，第六條講什麼呢？先講觀世音菩薩自己證到的那種境界，他說：「聞熏精明」，「聞」是反聞，跟前面講的是一個意思，就是我們凡夫平常向外面聞，現在觀世音菩薩用工夫，就把它收回來，往自己本性裏去用工夫，這叫反聞，反聞自性。反聞自性叫作「聞熏」，向內明熏習自己本性，「精」指自己本性一精明的性體，「明」是由性體（本性）裏放出來的光明，「精明」就是反聞自性的結果，得到本性大放光明了。

大放光明到什麼程度？「明徧法界」，「徧」是普遍，本性裏的光明照徧了法界，

什麼是法界？《華嚴經》裏講法界，法界不好懂，先講十法界，十法界是：凡夫六道是六個法界，六道以上有四種聖人的法界——二乘、菩薩、佛，這個十法界好懂。真正成了佛的時候，叫一真法界，所謂一真法界，整個都是本性顯露出來的，無處不是本性。所以這裏講由本性裏精明的光明徧了，「明」當照字講，照徧了法界，大放光明，普遍地照一真法界了。一真法界先從有限的來講，比如說我們的娑婆世界是釋迦牟尼佛教化的區域，這是一個三千大千世界，再把這個三千大千世界化成微塵那麼小，作一個單位，向外面數，如同我們的三千大千世界，有微塵數那麼多，那太多了。微塵有多少？數不清的。那個數不清還是在有數目的層次。他這個法界不可以用各種數目，數目再大的，用微塵來表示、用恆河沙來表示都不夠，恆河沙數、微塵數都還是有數的，他的法界是無數的，不能夠用種種數目表示出來，那是無處而不在的意思。觀世音菩薩本性的光明照徧法界，無處不在。

既是如此，下面說「則諸幽暗性不能全」，「幽」是不明顯的，「暗」是很黑暗的，「幽暗」就跟很動態的、很明顯的相反，這個「幽暗」就代表那些鬼，鬼是由

幽暗的陰氣構成他們那種生命。無論那一種鬼，他跟我們人不一樣的，我們人是陽氣盛，所以人在白天活動，到夜間就要休息了；鬼道不是如此，鬼道在夜間出來活動，他跟我們人不一樣的，白天陽氣盛了，他不能出來活動，陰氣盛了，他就出來。所以這裏講觀世音菩薩聞熏精明，反聞自性，自己一精明體的本性完全開發出來，開發出來的大光明照徧法界，既是照徧法界，所有幽暗成性的鬼道，性不能全了。這個「性」是幽暗性，各種鬼都是幽暗性質，是鬼的幽暗性質，這個性質經過觀世音菩薩普遍法界的光明一照的時候，各種鬼道的幽暗性不能完全了，不能完全就不能存在了。觀世音菩薩的大光明一出現的時候，一切鬼道的鬼都沒有能力了，他想陷害人、陷害種種的眾生，就無能為力了。

所以觀世音菩薩「能令眾生」，觀世音菩薩有這樣的大光明，他能夠令眾生怎麼樣呢？遭遇這些困難、遭遇鬼的災難，可以克服的。那些鬼？「藥叉羅刹，鳩槃荼鬼」，藥叉是一種行動很輕便、很快的鬼，還有羅刹鬼、鳩槃荼鬼，這些鬼都是很可惡的。什麼是鳩槃荼鬼？在中國稱為魘魅鬼，人在睡眠的狀態，他來給你一種

好像壓著你的身體一樣的，讓人受到那個，叫魘魅鬼。「及毗舍遮」，毗舍遮是專門吸人類身體精氣的那種鬼，還有「富單那等」，富單那叫熱病鬼，使人得一種熱病，舉這些比較顯著的，「等」表示其他還有很多，舉這幾個作代表。藥叉、羅刹是一類的，藥叉是男性，羅刹是女性，這兩種鬼都會吃人，在印度那個時候，這兩種鬼常常出現的。這些鬼「雖近其傍」，上面講能令眾生，這些鬼雖然靠近這些眾生的身旁，藥叉、羅刹、鳩槃荼等這些鬼，靠近眾生的身旁了，「目不能視」，他的眼睛不能看了，眼睛睜都睜不開。為什麼呢？這些眾生，他心裏的念頭跟觀世音菩薩結合在一起，他能夠念觀世音菩薩，觀世音菩薩用大光明來加被這些眾生，這些眾生一方面念觀世音菩薩聖號，得到觀世音菩薩的大光明來加被他，從這個眾生自己心裏，當他一念觀世音菩薩的時候，自己心裏的光明（本性光明）也起來了，因此這些鬼目不能視，光明一起來，這些鬼看不到了。看都看不到，他還能加害人嗎？害不了人的。

七者。音性圓銷。觀聽返入。離諸塵妄。能令眾生。禁繫枷鎖。所不

能著。

「七者」，這是第七條，這一條是說眾生受到枷鎖這種災難，所謂枷鎖是犯罪的人頭上戴著枷，受到刑罰的器具，腳也鎖起來，行動不能自由了，這叫枷鎖，受到枷鎖這種災難。自古以來，冤枉的冤獄很多，就指這個。有這種災難的時候，他是冤枉的，或自己無心觸到法網了，是這一類的，他不是犯罪，所以這種災難，他能夠解脫。「音性圓銷」，「音」是音聲，說話的音聲，「性」是什麼？聲音有兩種性質，一個動的聲音、一個靜的聲音。前面講過，我們凡夫只知道有聲音，聽到了，這是動的，動態的聲音；還沒有聲音出來，耳朵聽什麼？聽靜態的聲音。這兩種，性是一個靜、一個動，音聲有兩種性質。這兩種性質「圓銷」，「銷」是消滅，消滅到什麼程度呢？圓滿地消滅，整體全部都消了，消融掉了。這種「銷」指聲音的聲塵，聲塵無論是動態的、靜態的，全部都消融掉了。「觀聽返入」，用觀照的工夫反聞，把你聽的能力收回來，反聞自性，「返入」是往自己本性裏面求，前面跟各位講過，不要對外面起分別，就是反聞自性。「離諸塵妄」，你能夠返入，往自性中求的時候，

外面所有的外塵，那些都是虛妄的妄塵，離開它就不會受它的干擾。外面這些塵妄離開的時候，你自己的一切音聲整個都變了，一切都是自己本性起作用了。觀世音菩薩的音性完全銷了，就是諸塵妄一切都離開了，「諸塵妄」就是一切外境，色聲香味觸這些，所有的塵妄都離開，沒有了。既是虛妄的外境沒有了，內在虛妄分別的識也不起作用了，起作用的就是本性。

所以他「能令眾生」，以他這種境界、這種能力，能夠加被眾生，眾生在遭遇到「禁繫枷鎖」的時候，「禁」是把他囚禁起來，關在監獄裏面，「繫」是用繩子把他綑綁起來、繫縛起來，「枷」是重刑犯頸上戴的枷，「鎖」是腳上戴的鎖鍊，眾生雖然受到這種禁繫枷鎖，「所不能著」，鎖不住他的，這些刑具自自然然地脫離了。為什麼呢？他能夠念觀世音菩薩的聖號，他清淨的念頭，跟觀世音菩薩這種定功結合在一起，那些境界（外境那些枷鎖）無能為力，一點都用不上。這些事實，在古人蒐集的《觀世音菩薩靈感錄》裏多得很，各位有時間找來看一看，那都是歷史，記載得非常豐富。

大佛頂首楞嚴經講記【十二】

第一七〇講

八者。滅音圓聞。徧生慈力。能令眾生。經過險路。賊不能劫。

繼續講觀世音菩薩給眾生那種無畏的力量，無畏是非常重要的，比如講菩薩行六度，布施度非常重要，布施度裏就有無畏的布施，我們眾生在世間，由種種災難引起畏懼的太多太多了，所以菩薩給眾生無畏。上回講到第七種，那是說在眾生遇到禁繫枷鎖的時候，能夠念觀世音菩薩的聖號，可以解脫，能夠解除。剛才念的是第八種，第八種災難是遇到賊寇，能夠念觀世音菩薩聖號，照樣可以解除。

「八者」，第八條，觀世音菩薩說：「滅音圓聞」，「音」是聲音，聲音是對耳根來講的，就是聲塵，把聲音滅除掉了，滅除是：外面的聲音「圓」就沒有了。如何滅除音聲呢？觀世音菩薩自己在過去修持的時候，就是反聞自性，反聞自性就是：外面不管任何聲音、各種色塵一切，都不往外面去攀緣，都把念頭收回來，向自己內心中熏染。我們凡夫眾生受外面虛妄的五塵熏染，回過頭來反聞自性，受到自性的熏染，「滅音」是不向外面的聲塵攀緣，反過來求自己內心，開發自己的本性，「圓

聞」是證到了。證到什麼程度呢？「聞」是真的聞性，聞的根性，我們凡夫眾生的聞是虛妄分別地聞外面的假東西，那是妄聞，反過來是向自己本性熏染，這個聞就是真聞，就是本性上的聞性。觀世音菩薩已經到圓滿的境界，聞性已經圓滿了，這個時候外面一切虛妄的聲音、聲塵都滅除了，自己的聞性就整個圓滿了。

這樣的話，「徧生慈力」，聞性圓滿的時候，「慈力」就是慈悲，觀世音菩薩大慈大悲這個慈、慈力。經文講的「徧生」，「生」是什麼呢？由於他的聞性圓滿了，那個體整個都圓滿成就了，圓滿成就的時候，它要起作用的，起作用就生。這個生，我們研究佛經要知道，中國的字，它用在那裏，就按照那個意思來認識它。一般經典講生滅法，有生就有滅，但是這裏的「生」字，不是虛妄生滅的生，這個生是起作用的時候，由體發起來作用，徧生的「生」是本性上的體起了作用，起作用是隨緣起作用。它起的什麼作用呢？生了慈力。這個慈是慈心，心是觀世音菩薩的慈心，這個慈悲心，就指原來的本性起的作用，由真心起來的作用叫慈心。這個慈心就發生它的大力量，叫作慈力，換句話說，由他的慈悲心起了大力量。這種慈悲心

起的力量在那裏？那裏都有，這上面有個「徧」字，「徧」是普遍的，不但我們人間，任何一道都普遍存在。只要眾生的因緣能夠成就，都能感受到觀世音菩薩這種慈力，所以這個慈力是普遍的，徧生，無處而不在。我們現在在臺灣，有誰遇到災難，就念觀世音菩薩，觀世音菩薩這種慈悲的力量加給我們，就讓我們解除這種災難，可以得到無畏。同樣的，在地球上那個地區，只要有人知道觀世音菩薩，深信觀世音菩薩有這種慈悲，他在遇到種種災難的時候，他都能感應到菩薩這種慈力來加給他，讓他能夠解除。

「滅音圓聞，徧生慈力」，這是觀世音菩薩的境界，然後他的慈力「能令眾生」，以他的慈力加被眾生，能夠讓眾生怎麼呢？「經過險路，賊不能劫」，眾生經過危險道路的時候，所謂危險道路，路上有很多搶人家錢財的賊寇，錢財搶不到就殺害人的強盜。觀世音菩薩既然自己能夠徧生慈力，就「能令眾生，經過險路，賊不能劫」，一切的賊寇不能搶劫這些眾生。

為什麼觀世音菩薩能令眾生不受賊寇的災難？觀世音菩薩自己有慈力，這個慈

力非常重要。慈力是整個心思都是那種慈，一個人心裏一慈的時候，一切境界都變了。中國聖人也講「仁者無敵」，中國文化講仁義道德的「仁」字，在佛法講就是仁慈。為什麼仁者無敵？世間兩個人發生打架，或是兩個國家作戰，無論是國際上的戰爭、國內的內戰，總是雙方的心理都把對方看成敵人，如果有任何一方，不把對方看作敵人的話，這個仗打不起來的。我們中國有句話叫「孤掌難鳴」，孤掌就是一個手掌，兩個手掌一拍，聲音就出來了，無論這邊的手掌、那邊的手掌，都是孤單的手掌，它自己怎麼響？響不起來的。就拿兩軍作戰來講，我們這邊是恐怕人家打過來，那邊也恐怕我們打過去。這是各人心裏的問題，所以中國講「仁者無敵」，你自己心裏是個仁者，有仁心在，一切的敵人都變成不是敵人，都化敵為友了，這是中國文化。在佛家，觀世音菩薩講慈力，觀世音菩薩的慈力怎麼加給眾生呢？我們希望得到觀世音菩薩來解除災難的時候，我們要學觀世音菩薩這種慈，觀世音菩薩的大慈悲心，我們現在工夫還不到，最低限度，我們小慈也要養，一定要有小慈，由小而大，要這樣學。這個慈不管是大是小，你的慈心一發起來的時候，外面的境界隨著就轉。所以在這裏講，觀世音菩薩的慈力「能令眾生，經過險路，賊不能劫」，

我們一般眾生知道觀世音菩薩有這個慈悲，我們就要學觀世音菩薩，平常心裏就要時時刻刻存著觀世音菩薩這種慈，有慈心時時在那裏起作用，這樣我們到任何地方，觀世音菩薩隨時就跟我們的慈心互相融貫在一起，互相感應的。真正到有賊寇的地方，賊寇要搶劫的心理自然就變了，就不會有搶劫的心理了。要了解這一點，這一層在《觀世音菩薩靈感錄》裏講得很多。

我們中國古時候的讀書人，很多大善人對人時時刻刻都是存著慈善的心理，在亂世遇到賊寇，照樣能夠化險為夷，各位看看漢朝鄭康成的傳記就知道，類似的例子很多。我們了解這一點，就知道觀世音菩薩隨時在加被我們，只要我們自己有這個慈心，隨時跟觀世音菩薩能夠互通聲息，互相感應。一切災難，尤其是賊寇，現在隨時都會遇到，在古時候，經裏講險路，你不到險路，還遇不到賊寇，今日之下，大街上、大馬路上，這幾天不只一次，騎機車的人搶東西，把人家的手都砍斷了，搶財物還不夠，連手都把他砍斷了，隨時都會發生的，小的受傷、嚴重的就送命。現在這個末法時期，不是到險路，那裏都是險路，因此這一條就重要了，我們心裏

隨時要有觀世音菩薩，最重要的是心裏的慈悲心。

慈悲心養成的時候，人我之間不要嚴格地分得那麼清楚，真正的大慈大悲是無緣大慈，那是觀世音菩薩，他才有那麼大的力量。現在我們學得有慈悲的話，把自己那種私心都能減輕，讓仁慈心多出現一些，這就隨時能夠得到觀世音菩薩那種大慈來照顧我們，我們在這個現階段是這樣的。到我們自己的能力夠了，我們要大慈了，那就是六祖講的「迷時師度，悟時自度」，迷惑顛倒的時候，要老師來度化；到了悟的時候，大徹大悟了，自己有能力自己度了。我們現在還是要靠觀世音菩薩，但是我們要能夠感，最低限度，我們自己心裏不要有害人之心，不要有害人之心，話，不要搶奪人家。所謂搶奪，廣泛地講，並不是把人家的東西搶過來，那就是賊寇，不是那麼單純，我們在社會上跟人家爭權奪利的心沒有了，不要跟人家爭權奪利了，這些盜心就去掉了，去了盜心，存著慈心的時候，自然就可以去掉。為什麼呢？人家的權力、人家的錢財、甚至人家的名聲，我們奪過來於心不忍，這就是慈心、仁心，有這顆心在，自己沒有跟人家爭奪，就沒有盜心。沒有盜心的時候，遇

到賊寇的話，就能得到觀世音菩薩大慈隨時來照顧我們，盜寇的心自然就轉變，看見我們這樣的時候，那個盜寇的心自然也就不起了。所以這非常重要，平常我們就要去掉跟社會上一般人爭奪的心，那個要不得的，要去掉。

佛經的經文，文字雖然很明顯，人人一看就懂，但是裏面含的意思絕不是那麼淺，它裏面意思很深奧的，不經過祖師注解，我們怎麼樣也看不明白。觀世音菩薩這個慈，他是什麼慈呢？遇到搶人家東西這個賊，他是什麼賊呢？我們現在知道，仁慈就是普通講的慈心，賊寇是一般搶人家錢財的那種賊寇，固然這也是，經文講的包含在內。如果只講這個，那經很淺薄，觀世音菩薩的慈悲，這部經講二十五圓通，證到圓通是到了佛的境界，他完成大慈，這個大慈是佛的大慈，成就佛的慈力。再講這個賊，這裏講解除賊寇的災難，普通社會上這些賊寇怎麼樣厲害，我們還可以避免，最難避免的是什麼呢？這個賊寇搶劫的，不僅是搶劫我們有形的財產，比物質的財產更可貴的，就是我們內在的慧命——功德這個法財，我們的善心這方面，把我們的善心破壞了，那可說把我們真正的內財也劫奪過去了。這個險路是什麼？

祖師注解，三界就是險路，我們凡夫眾生在三界之內，這就是險路，一不小心就掉到三途裏去了，太危險了。我們生在人間，人間任何一個人，古時候地位高的作了天子，發財發得像古時候那個石崇，可以說他的錢財富可敵國，可以跟國家的財富相比，結果怎麼樣呢？在三界之內的路都是危險的。所以觀世音菩薩成就佛的大慈那種力量，他能夠施給我們無畏，這個無畏不僅能夠解除劫奪財產的這種賊寇，最重要的是破除劫奪我們善心、劫奪我們內財的那種賊寇，教我們學慈力，學成功就跟觀世音菩薩一樣，成佛成就大慈。在這一條這樣講，那一條都是這樣的，你跟觀世音菩薩這樣學，任何一條都是到成佛的那種境界。

以上講種種的災難非常明顯的，下面這幾條——第九、第十、第十一，這三條講的也是無畏，這講什麼無畏呢？更細密的，這叫三毒無畏，三毒就是我們眾生的貪瞋癡，在煩惱之中，貪瞋癡是最嚴重的，所以下面分別講這三種，這三種讓眾生得到無畏。

九者。熏聞離塵。色所不劫。能令一切多婬眾生。遠離貪欲。

三毒之中，貪這一毒更毒，「九者」，第九，「熏聞離塵」，「熏聞」是把我們平常虛妄分別的妄聞熏染成聞性，跟前面是一樣的方法，就是不要往外面攀緣，返回來照顧自己的本性，讓本性起作用，這就「離塵」，離開外面種種的五欲六塵。外面色聲香味觸那些塵，塵就是一種境界，你能夠熏聞，熏成功了，不往外面攀緣，外面怎麼樣的境界，也害不了你，這叫離塵。熏聞離塵之後，「色所不劫」，「色」是色塵，這個色塵就指男女之色，只要你熏聞，反聞自性，不往外面攀緣，一心只照顧自己，讓自己的心性來熏染我們的心，把妄心全體熏成本性了，這外面的塵，「塵」本來就是虛妄的，你真心轉成功，妄境自然沒有了，就離開了，這個時候色所不劫，那個色塵（男女之色）就沒辦法劫，「劫」就像搶劫，搶奪不去的。你的工夫就在熏聞離塵，熏聞離塵了，到這種工夫，外面一切的境界，在我們凡夫眾生認為這是實實在在的，到觀世音菩薩這個地位，一切眼見耳聞的境界整個變了，塵就指境界，整個都沒有了，離開了。剩下什麼呢？這些虛妄的塵都不存在的話，只有一個本性（真心）在那裏，體是如如不動的，一起作用，那都是妙心在起的作用，這個時候色所不劫，色在那裏？一離了塵的時候，色就不存在了，所以色所不劫的。

觀世音菩薩到這種地位，他「能令一切多婬眾生」，他能夠教所有的那些眾生，這裏特別講「多婬眾生」，多婬欲的眾生，婬欲很重。婬欲很重為什麼叫多婬呢？我們每一個眾生，多生多劫以來染上這種習氣，這個婬欲是一種習氣，這個習氣多生多劫，每一生、每一世都在熏染，愈熏染，到後來愈嚴重愈多，這叫多婬的眾生。一直到現在，想想看，本來我們每個眾生已經是多婬了，到現在，大眾傳播的媒體上，那一天、那一個節目都在宣傳，都在教唆。不管是佛法、中國聖人，都教我們學什麼呢？懲忿窒欲，「懲忿」是不要發脾氣，不要有一種瞋恨心，有了恨，要把它懲除下去，不讓它起來，叫懲忿，「窒欲」呢？「窒」是把它堵塞起來，有欲望的時候，就要把它堵塞起來。中國聖人以及佛法都是講戒，五戒就是講戒，現在不是這樣，現在整個相反的，那些傳播媒體都在倡導，盡量地教人家學這個，所以在現在這個學，難，要學到會斷，非斷除不可。我們今日之下，誰能斷得了？所以釋迦牟尼佛要開淨土法門——念佛，你這一生斷不了，你只要能夠把它伏得住，不要像現代人一樣時時刻刻起的心就是淫心，你把淫心自己控制住，伏得住能夠往生，這就好。必須要斷，這輩子能夠斷，誰能辦到？生生世世地斷，到那一輩子才能斷得

了？這我們要了解。現在觀世音菩薩說他自己已經熏聞離塵，色所不劫了，「色所不劫」，就是一切的境界在他這方面完全不存在的。觀世音菩薩整體來講，他是一片真心在起作用，所以他能夠利益一切多婬眾生。

利益多婬眾生怎麼樣呢？「遠離貪欲」，讓多婬欲的眾生遠遠地離開貪欲，貪欲就指婬欲。婬欲在所有的煩惱之中，它是第一號的煩惱，眾生所以生死不斷，就是被這個貪欲所害，害慘了。這個不能夠把它制伏得了，別想離開六道。別說離開六道，祖師注解注得更嚴重，他說：講貪瞋癡，貪欲這個毒，多貪的眾生要墮地獄的。你看嚴重不嚴重？現在的媒體傳播，天天教人家男女之愛這些色欲，就是教人家下地獄的，你看這個危險不危險？多貪就是眾生墮地獄的一個因。觀世音菩薩以他的那種工夫能夠教一切多婬眾生遠離貪欲，把貪欲能夠遠遠地離開。觀世音菩薩有這種大力量，我們平常學道的人當然知道，可以控制了，可是每天打開電視機、翻開報紙，看見外面的境界就受影響，遇到這個時候，念頭就提起觀世音菩薩的聖號，觀世音菩薩的聖號一提起來，外面的境界就被內在的念頭消除掉，就把它對消

掉了，我們要了解這個，修道人好處在這裏。不是這樣的話，生在現在的一切人，那是太危險了，也是最大的不幸。這就是我們人道眾生講的。

但是這裏的貪欲，不僅指姪欲這方面來講，還有更高層次的，比如到了天道裏，天道的欲界以上還是在三界之內，在色界、無色界，他那種禪定的工夫，那種境界他貪求，也是一個貪，也是不能出三界的。就算修小乘證到羅漢果、斷了見思惑，他得了偏真，什麼叫偏真？「真」是真如本性，不過他只見到空的這一面，偏於空的這一面，他要執著偏空這一面，也是一個貪欲，所以他不能成佛的。他必得放棄偏真的這種貪欲，他才回小向大，他才能夠修。所以菩薩執著六度，也不行。換句話說，這個貪欲，從我們凡夫眾生貪戀色欲之外，一直到菩薩，非得整個去乾淨了，成了佛才完全清除了。這一條也跟前面一樣的，一直到成佛那種境界。沒到成佛的境界，從我們凡夫到菩薩，都有貪欲的，不過那個貪欲不是我們六道凡夫這種貪欲，我們是姪欲，二乘以上到菩薩，他執著他那種境界，貪他那種境界，都是不行的。就觀世音菩薩來講，也都能讓他們捨棄他們那種執著，也就是遠離他們的貪欲，他

們才能成佛。下面這一條——第十條，遠離瞋恚了，經文看一看：

十者。純音無塵。根境圓融。無對所對。能令一切忿恨眾生。離諸瞋恚。

「十者」，第十種，觀世音菩薩就說「純音無塵」，「純」是很純粹的，「音」是聲音，純粹的音「無塵」，沒有外面所對的聲塵。這個音指的是轉變過來了，轉變什麼呢？轉成純音，純一、純粹的這個音，是從自己本性裏顯現出來的音。觀世音菩薩自己的音就是純音，這個純音是本性裏非常微妙的，叫妙音，它沒有對待的塵。我們凡夫耳朵裏起來耳識，耳識必得有聲音在外面，我們耳根與聲塵一對的話，耳識的種子才起現行。觀世音菩薩純音無塵了，他對外面虛妄的聲音境界，早就脫離了，他的音完全純粹是心性裏起來的，是妙性。純音無塵是沒有對待的，沒有外面的妄境，內在起來的音，純粹是本性上的作用。因此下面這句「根境圓融」，根與境，這是觀世音菩薩的境界了，觀世音菩薩的耳根跟聲塵，整個圓融起來了。怎麼圓融起來？我們凡夫聽見外面的聲音，這個聲音是好、那個聲音不好，觀世音菩薩

不是不聽聲音，他聽聲音，在他所聽的一切聲音，都是本性裏起的聲音。比如我們聽見外面的噪音、咒罵的聲音，在觀世音菩薩一聽起來，統統都不是，都是好的聲音，聲音就是圓融了。圓融是什麼？跟自己的耳根圓融在一起了，根與境，「根」是指的耳根，「境」是外面的聲塵，根境圓融一體了。他怎麼圓融一體？我們凡夫眾生怎麼講，都是對待、相對的，他這個程度，觀世音菩薩的境界不是相對的了。什麼不是相對的？只有本性才不是相對的，不明瞭本性，都是相對的。他不是相對了，根境圓融，一體了，一體都是本性。所以他說「無對所對」，這個「無」字，沒有對的、沒有所對的，上面的「對」是能對，「能對」指的耳根，「所對」是聲音，沒有能對、沒有所對，這就解釋上面「根境圓融」，這是觀世音菩薩到這種程度。他不像我們凡夫，我們凡夫起心動念就是虛妄分別，觀世音菩薩起心動念無一不是本性在那裏。

「能令一切忿恨眾生，離諸瞋恚」，觀世音菩薩自己有這種境界、有這種能力，所以加被眾生，教那些眾生，有很多眾生瞋恨心很重，動不動就發脾氣，就恨這個、

恨那個，怨天尤人，他要了解，學觀世音菩薩，就要學根境圓融。根境圓融了，聽人家指責自己，就不覺得人家有什麼不對，這樣就離諸瞋恚了，一切聲音在他聽起來，都不是壞的聲音，瞋恚心就離開了。瞋恚心一離開，瞋恚是三毒當中的一種，這也是非常厲害的，能夠離開瞋恚，就修道方面來講，他是一大成就。

大佛頂首楞嚴經講記【十二】

第一七一講

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

剛才念的，繼續講十四種無畏，十四種無畏，前八種是災難無畏，就是眾生受到災難了，一共有八種，觀世音菩薩用他的那種力量，可以令眾生脫離災難，教他無畏。八種災難之後講三毒無畏，三毒是貪瞋癡，這個貪瞋癡，我們每個眾生都有，本身就有。本身既是有貪瞋癡，為什麼叫作無畏呢？無畏的講法，就是拔除眾生的痛苦，把眾生的痛苦能夠解除，這就是無畏，就是菩薩用他的無畏來救濟眾生。災難很顯著的，現在我們講三毒就是貪瞋癡，雖然我們每個眾生都有，每個眾生都不感覺這是一種痛苦，實際上，這是一切痛苦的根源。菩薩解除這個最根本的痛苦，所以也叫無畏，解除三毒的無畏。這個三毒無畏，前面講貪欲、瞋恚，這兩種上回講過了，剛才念的這一段是講愚癡，愚癡講完了，這三毒我們都明瞭。

請各位看經文：「十一者」，就十四種無畏的次序來講，這是第十一，第十一講什麼呢？就是解除眾生愚癡的痛苦，愚癡是怎麼來的？觀世音菩薩說他自己所得的境界，他說：「銷塵旋明」，所謂銷塵旋明就是把六塵都消除掉，這個「銷」字，比如一種物體，把它消融、消滅掉，這叫銷，這裏指的是「塵」，塵是我們五根（眼耳鼻舌身）所對的，就是色聲香味觸，第六識所對的是法塵，還是從五塵落下來的影子，這都是塵。塵是比喻話，塵是灰塵，灰塵是什麼？比如任何東西，它被灰塵一染上，這個東西就被染污了。又如水，水被灰塵一撒下去，水就不乾淨。再說鏡子，鏡子很光明的，灰塵一落到鏡子上面，鏡子也被污染，也照不出來了。這是比喻話，色聲香味觸這些境界，一旦接觸我們的眼耳鼻舌身，讓我們的五根一接觸，就像灰塵撒在水裏邊，就像灰塵落在鏡子上面，把我們本有的光明智慧染污了，透不出來了。現在把這個塵消除掉，「旋明」，「旋」是轉過來，歸到明，這個「明」指本性。禪宗講「明心見性」，明心見性怎麼明法？必得眼耳鼻舌身不能對外面著相，你一著了任何相，你的心性就沒辦法明了。所以這裏講銷塵之後，就回到本性的光明，叫作旋明。

下面說「法界身心，猶如瑠璃，朗徹無礙」，觀世音菩薩由於他把五塵境界全部消融掉了，整個本性光明完全透露出來，這樣的話，法界身心，「法界」是指十法界來講，我們眾生的身體、心理，我們的身心就在十法界之內。我們在十法界的那一界呢？十法界有六凡的法界，六凡是六道眾生，我們在人道的法界，天人是天道的法界，畜生是畜生道的法界，地獄、餓鬼各有各的法界，在上面的是羅漢、辟支佛、菩薩，最高是佛，六凡夫、四聖人，合起來十法界。就凡夫眾生來講，法界有十個界限，法界的「界」是各有各的界限，注意這裏講「法界身心，猶如瑠璃」，我們現在是人道眾生，我們在人道法界之內，人道以外的那一道，我們看不清楚。為什麼呢？有個界限在那裏，我們被障礙住了，所以自古以來，你告訴那些凡夫眾生，包括那些外道，告訴他說有聖人的境界，他們都不肯相信。我們這個世界廣大得很，多得很，凡夫眾生都不了解，不了解就加以武斷地否認了，這是凡夫眾生，被這些塵障礙住了，他的眼睛只看很近的，這是凡夫眾生。

觀世音菩薩怎麼樣呢？他的法界就外在整個十法界，他自己的身體和心理，因

為他整個旋明了，自己的本性完全開發出來光明，由這個光明（性光）照徧法界身心，一點障礙都沒有。障礙為什麼沒有？前面講銷塵，所謂塵，以色聲香味觸為代表，他心裏一絲一毫虛妄的相沒有了，不著相，因此他「法界身心，猶如瑠璃」，就如同瑠璃，瑠璃在印度來講，那是一種寶，那種寶是透明的，看起來一點障礙都沒有。法界身心，本來十法界的界，它有界限的，觀世音菩薩一銷塵旋明了，整個法界，他自己的身心就像一片瑠璃。「朗徹無礙」，「朗」是由他的本性光明一照，照得清清楚楚的，「徹」是徹底，照得一點障礙都沒有，「礙」是障礙，一點障礙沒有，那就是說觀世音菩薩到這種境界，法界是無窮無盡的。講到本體，只有一真；講到起了相，無窮無盡的世界，在他一照，都沒有任何障礙。「沒有障礙」表示意思什麼？無窮無盡的法界、世界眾生，種種的身體、心理，自然界一切的狀況，都在他心裏看得清清楚楚的，無所不知。他這種能力開發出來，就是佛的境界，到了佛的境界，什麼事都知道、什麼事都能辦得到，所以他得了這種境界，法界身心都無礙了。也就是說在我們凡夫來講是十法界，到觀世音菩薩就變成一真法界了。一真法界就是全體都是自己的本性，本性整個出現了。

這個本性完全證到了，他「能令一切昏鈍性障諸阿顛迦」，「令」是教、幫助，他能夠幫助所有的昏鈍性障諸阿顛迦，「阿顛迦」是什麼呢？翻成中文是無善心的意思，沒有善心。我們普通人總是勸人家：你要作一點善事。要有善心，才肯作善事，他心裏不善的話，作的事情絕對是不善的，這叫無善心。「阿顛迦」是梵文，翻成中國字就是無善心。為什麼無善心呢？昏鈍性障，「昏」是昏暗，「鈍」是遲鈍，又昏暗、又遲鈍的這麼一個性格，這個特性就是一種障礙，昏鈍的障礙，由昏鈍性所構成的障礙。這種障礙，我們那一個凡夫眾生都有，人道眾生再聰明的人，他也有昏鈍的性障。這個說起來，大家也許不以為然，我們人人都有？還有很多慈善家，不錯，有很多作慈善的，跟各位說，要辨別清楚，慈善的善，就佛法來講分成有漏善與無漏善。什麼叫作無漏善？他作的善事情，作了再多的好事情，他自己心裏面一絲一毫的印象都沒有，作就作了，在他心裏不留痕跡，無相的，這叫無漏的善。除了這個以外，就是有漏善。有漏善怎麼呢？我拿這麼多錢出去，這是我的功德，我作了多少功德。既是自己計算功德，就希望將來有多少福報，福報來了就享福，福一享受完的時候，功德就完了。這還不算，當享福的時候，就在造業了。你想想

看，現在這些富貴之家，他過去都某種程度的作了善事，所以他現在有政治地位、有財富，當他有政治地位的時候，他就玩弄他的權力，就驕傲起來了，一般講：「權力使人驕傲」，這一驕傲就造業了。錢財多的人，他有種種的物質享受，當他在享受的時候，也就是在造業了，這都是有漏的善。

必得懂得佛法，才能夠造無漏善。不懂佛法，或者雖然學佛，沒有真正在佛法上來研究、沒有真正想了生死，他名義上雖然學佛，他作善事還是有漏善。作有漏善的那個心就是昏暗的，為什麼呢？他不了解道理。為什麼無漏善才是真正的善？懂得造無漏善，是明瞭自己本性，我的本性跟眾生的本性都是平等的，我這樣作善事，不必自己計算將來有什麼福報，我自己應該這麼作，不這麼作，心裏不安。這要懂得佛法、懂得道理，不明瞭道理，雖是作善事，中國文化講「為德不純」，你雖然作了功德，但是不純粹，你還有所企圖的，你的企圖是布施一點出去，你布施一分，你將來希望收十分回報回來，這是為德不純。這種心理就是昏鈍的，「昏」是不明瞭道理，「鈍」是遲鈍，這是一種障礙，這種障礙叫作諸障的阿顛迦。

阿顛迦是不肯作善事情，這個「阿顛迦」指的是：不但無漏的善事他不懂，不肯作，就是普通的有漏善，他也不肯作。在今日之下，幾個人懂得無漏善？無相布施，誰懂？就算你只懂得有相布施也好，你能夠真正想作善事來幫助人家，這也不錯，今日之下這種人也不多。這叫作阿顛迦，會成為阿顛迦，就是因為他不懂道理，愚鈍的那種人自己把真理障礙了。觀世音菩薩證到一真法界了，所以他能夠使得一切昏鈍性障、無善心的這些眾生「永離癡暗」，他無善心，你怎麼教他有善心？教他離開癡暗，癡是三毒貪瞋癡的一種，就是愚癡，愚癡加上暗，暗是無明，這種愚癡是由於被無明一層一層地障礙起來，因此他沒有智慧，智慧開發不出來。觀世音菩薩有辦法讓這些眾生永遠離開癡暗，愚癡苦惱能夠離開，他就能發起善心來，善心一發起來，他的痛苦就能離開。

我們現在是人道裏的凡夫眾生，看到這裏講菩薩以他的大能力加被眾生，菩薩是慈悲平等的，任何眾生，都讓他能夠脫離癡暗。但是我們現在如何能夠得到菩薩這樣照顧我們呢？菩薩的這種力量不能加在我們身上，這就不平等了。不平等不是

菩薩不平等，是我們眾生自己，也就是說我們要菩薩照顧我們，能夠得到菩薩這種徹底的大智慧，光明就是智慧，用大智慧來觀照我們，最低限度我們要有深信因果的知見。就是我們對任何事情不能違背因果，這個因果講三世因果，要深信因果。現在社會上那些惡劣的知見，我們都要放棄，尤其現在大家所提倡的，跟任何人都要爭權奪利，這種爭權奪利走到極端，以各人相處來講，就引起各人之間互相殺害，以人羣羣體來講，就引起核子戰爭，造成毀滅。這都是因為各人爭取自己的利益，他就不了解爭這個利益完全是自己自私自利在作祟，而這種自私自利完全違背了三世因果，所以我們要放棄那個。現在全世界都在提倡爭取自己的權利，這種教育都教人走上放縱毀滅的路，最要不得的。我們學道的人懂得道理，知道那樣非常可怕，那是整個跟善心相悖的。要發善心，就要懂得這個道理，放棄一般的那種知見、那種執著，要深信三世因果，這樣我們一切待人接物，我們在人羣之中自己該怎麼作就怎麼作，自自然然的，跟菩薩這種光明能夠互相感應。否則的話，菩薩再慈悲，他的光整個照在我們身上，我們被自己的私心——自私自利的心，那種昏鈍的愚癡，自己障礙了，菩薩的光照不到。雖然照在我們身上，我們自己障礙起來，觀世音菩

薩也無能為力。在這裏，我們要了解必得自己放棄跟人家爭名奪利的心理，我們懂得三世因果，要發出善心來，才能跟菩薩感應。

貪瞋癡三毒，到這裏講完了，菩薩的力量能夠使我們脫離三毒，三毒是可惡的，能夠離開三毒，菩薩就給我們無畏。這必須我們在貪瞋癡三方面，貪求心、瞋恨心、愚癡心，我們自己不能再擴張，自己要能控制住，自己能控制一分，菩薩的光才能加被到我們身上，這樣我們念觀世音菩薩的聖號才能感應。如果自己貪瞋癡的心理一點都不能減輕，即使一天到晚在那裏念觀世音菩薩的聖號，也沒有用處。果然貪瞋癡一天一天減少，外面任何的境界來了，不受它的引誘，我們自己能夠控制得住，不持菩薩名號則已，一持菩薩名號就能感應。三毒講到這裏。

下面是眾生的兩種要求，我們眾生要求的事情太多了，菩薩都會答應，只要我們要求得合理。什麼叫合理？對眾生沒有害處，對我們自己未來沒有遺憾，這是正當合理的要求，菩薩都會滿足我們的要求。下面講兩種要求的無畏，什麼要求呢？求男，希望有個兒子；求女，要養個女兒。這兩種求是正當的，自己養兒養女，於

人沒有什麼害處。菩薩會滿足人要求的。這兩種求，菩薩給眾生滿足，如果求到了就無畏，求不到，心理不安。我們眾生對於所要求的，要求不到，心裏總是感覺很遺憾的。沒有遺憾，滿足要求，這就無畏。下面這兩種求的經文，先念一段：

十二者。融形復聞。不動道場。涉入世間。不壞世界。能徧十方。供養微塵諸佛如來。各各佛邊。為法王子。能令法界無子眾生。欲求男者。誕生福德智慧之男。

菩薩能夠滿足眾生求男的這種願望，當然菩薩自己必須有能力，自己有什麼能力呢？各位看：「十二者，融形復聞，不動道場」，第十二條，觀世音菩薩講自己「融形復聞」，我們有形的身體是虛妄的，因為有形，我們凡夫都把這個身體當作真實的東西。但是就佛法看，這實在不是真實的東西，我們的身體是一團虛妄，一天不喝水，身體就受不了，不吃東西就感覺飢餓，可見我們這個假身體每天都要從外面吸收養分來補充，不補充，我們的身體很快就發生變化，就變壞了。這那裏是真東西？真東西還要這樣補充？真東西是本性，本性是不生不滅的，如果需要補充，那

是生滅的假東西。我們凡夫眾生所執著的四大假合的身體，在印度講地水火風四大，中國講金木水火土五行，講五行也好、講四大也好，這是物質。構成我們有形的的身體，這是四大假合的「形」，這個形不但在我們身體是這樣，我們身體以外的山河大地，這也是我們的第八識顯示出來的假相，都是虛妄的現象。

觀世音菩薩融形，「融形」跟前面的「銷塵」是一樣的，「融」是消融，把一切有形的物體融化了。換句話說，一切有形相的這些，《金剛經》裏講「凡所有相，皆是虛妄」，這些虛妄相都是障礙我們本性的，不是好東西。菩薩把這些虛妄的形相消融掉了，妄形消融掉之後，「復聞」，「復」是恢復，「聞」是聞性。前面講反聞自性，本性是我們本有的，菩薩與任何凡夫一樣都有本性，性是本有的，我們凡夫被無明障礙了，才有生死，不得受用。佛、大菩薩把障礙撤除了，叫回復。我們學佛怎麼學法？也是要把障礙物撤除掉，這個障礙物是有形的形相，把它撤除掉就復聞，回復了，回復我們本有的聞性，這就是消融了妄形、回復了聞性，回復本有的見聞覺知這個本性。「不動道場」，這個道場不動，指什麼？不生不滅的這個理，真

理的本體，「不動道場」指不生不滅的本體，就是真如本性。消融了妄形，回復了見聞覺知的本性，完全證到真如本性，不動道場就指真如本性。這兩句是觀世音菩薩講自己證到了真如本性，下面講他起了不動道場的本體，由他真如本性的本體起了大作用。

大作用什麼呢？「涉入世間，不壞世界，能徧十方」，他能夠涉入世間，就是到世間，「涉入世間」是實實在在能到各各世間。世間有好多種，有器世間，器世間是山河大地，虛空裏所有的那些星球都是器世間，它為什麼叫器世間呢？器是器具，我們人以及其他動物，沒有地球來承載，我們怎麼能生存？地球就是個器具，它能承載我們，所以這叫器世間，好懂的話，現在講自然界。再是有情世間，就是六道，包括天道的眾生、我們人道眾生、畜生道的眾生，有情是有情感、有心理的情識，這叫有情世間。還有正覺世間，學佛的人證了果，小乘證了羅漢果、中乘得了辟支佛，以及菩薩、成佛的，這是正覺世間。觀世音菩薩涉入世間，涉入三種世間——器世間、有情世間、正覺世間，這三種世間，他普遍都到。他為什麼普遍到呢？

他的本體（真如本性）無處不在的。不但觀世音菩薩的本體無處不在，我們雖然是凡夫眾生，可是我們的法身（就是本體），我們的本體也是無處不在的，不過我們現在被這些貪瞋癡障礙起來，我們不知道就是了。

他涉入世間，三種世間都普遍地涉入，同時「不壞世界」，這個世界也就是世間，世間的相，修道的人要破一切世界的假相，菩薩滿足眾生的要求，他就不壞世界。比如我們凡夫眾生要求個兒子、求個女兒，在佛法看起來，這是造生死業，但是就菩薩來講，世間相就是如此，他不破壞世界相，就順著世界相來度化眾生，佛法在世間，世間相不要破壞了，順著這個世間相來教眾生學佛法，不壞世間相。「能徧十方」是什麼呢？既然涉入世間，以他的大智慧，世間一切事情，他都懂得，比如現在講科學，理論科學、技術科學，他都懂得，現在的技術科學，什麼技術、科技，觀世音菩薩統都了解，他都能辦得到。他有這種智慧，可以普遍到十方世界。

到十方世界幹什麼？「供養微塵諸佛如來」，供養諸佛，諸佛有多少？微塵數那麼多，微塵數，那就是數也數不清，供養那麼多的諸佛如來。「各各佛邊，為法

王子」，微塵數那麼多佛，他能夠在每尊佛的身邊供養佛，然後成為佛的法王子。佛是法王，他能夠成為佛的法子——法王之子，那就成了大菩薩，大菩薩能夠代替佛來弘揚佛法，這是佛的法子，叫法王子。他起這個作用，這叫供養。為什麼他能夠成為法王子？他能夠供養佛。供養佛有兩方面的意思：第一，他能在佛的身邊，我們中國文化講「有事弟子服其勞」，老師有什麼事情，他替老師來辦事情、來服務，他對每尊佛都服務，以他的身體替佛來服務，這是一種；再一種更重要。他供養什麼呢？心供養，前面由身體供養，身體替佛來服務。心供養，心怎麼供養？若是隨佛來學，就跟佛學法。我們供養佛，要在佛前供養香花、水果，這固然也是供養，最重要的，我們在學佛，佛告訴我們的道理，我們明瞭這個道理，然後按照這個道理去實踐力行。佛教我們去掉貪瞋癡，三藏十二部的總綱領就是「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡」，你要持戒、修定、開智慧，那你要把貪瞋癡息滅掉，我們照這樣作，這就是學佛。我們不肯這麼作，就不算是學佛。心供養佛，就是要照佛所講的法，每尊佛都是教我們這樣去學的，我們照這樣學，就能學得好，佛法學得好，就是心供養佛，將來就能成為佛的法王之子，成為法王子。

觀世音菩薩早就成為佛的法王子了，他「能令法界無子眾生，欲求男者，誕生福德智慧之男」，他的智慧了不得的，他供養微塵數那麼多的諸佛，他供養諸佛的時候，諸佛就把智慧教給他，他的智慧就是微塵數那麼多的智慧。有那麼多智慧，「能令法界無子眾生」，凡是沒有兒子的眾生，希望得子的「欲求男者」，就滿足他的要求，不但滿足他的要求，而且「誕生福德智慧之男」。假如生一個沒有福德、沒有智慧的，那不是菩薩給他的，菩薩不給則已，給他這個男的，又有福德、又有智慧。

圓瑛老法師講《楞嚴經》的時候，寫了一部《楞嚴經講義》，他寫到這裏，他自己證明，他自己就是他父母求來的，他父母原來是沒有兒子，向觀世音菩薩求，他自己在這裏證明，他是觀世音菩薩送給他父母的。各位有時間，可以找《楞嚴經講義》這一段來看，圓瑛老法師說到這裏，就現身說法，自己證明。圓瑛老法師這種福德、智慧，在末法時代也很少有，這就證明誕生福德智慧之男，這是實實在在的事實。

大佛頂首楞嚴經講記【十二】

第一七二講

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。

方才念的這一段，有眾生要求養一個女兒，觀世音菩薩也順乎眾生的要求，滿足求女的願望。前面是求男的，我們舉出在民國時代，圓瑛老法師就是由他父母求來的，求觀世音菩薩，觀世音菩薩就送這位有福德智慧的高僧來，可說再好也沒有了。在這以前，各位看看，有很多祖師，蕩益大師也是他父母向觀世音菩薩求來的，所以前面講觀世音菩薩送給眾生有福德、有智慧的男子，這的確有很多事實證明。現在講求女，求女同樣的，只要至誠懇切地求，觀世音菩薩一定送一個非常好的女兒給所求的眾生。觀世音菩薩能夠送眾生男子、女子，所謂求男得男、求女得女，觀世音菩薩自己可以說功德圓滿了，然後他才能夠滿足眾生這些願望。

現在請看經文，觀世音菩薩先講自己證入圓通。經文說：「十三者」，這是講十四無畏之中的一種，十四無畏講到十三了，十二、十三這兩者是求男得男、求女得女的，前面求男講過了，現在講求女。這十三「六根圓通，明照無二」，「六根」就是指凡夫眾生都有六根——眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根，六根都「圓通」。我們凡夫眾生六根不能圓通，我們的眼只能看色塵，色塵包括顏色、形體的狀況，這都是色塵，除了看色塵以外，對聲音眼不起作用了，聲音要由耳朵來聽。同樣的，耳朵只能聽聲音，耳朵不能看顏色、看體積的大小長短，這耳朵也沒辦法來看。其他四根都是如此，我們凡夫眾生六根不能圓通。「圓」是圓滿，「通」是互相能夠通融、互相能夠代替起作用的。這個「圓」字，剛才說我們凡夫眾生不但不能夠——互相代替的作用沒有，真圓的也不行，什麼問題呢？因為我們眼看什麼東西，我們只看表面，看這個東西，你一眼看去，你能整體把它看清楚嗎？這是辦不到的，所以這就不夠圓。觀世音菩薩是他用眼可以看得很圓滿，徹底看清楚了，不但眼可以看清楚，用耳朵一聽，也把這些東西都能聽清楚了，這叫圓。觀世音菩薩說他自己，他的眼耳鼻舌身意，六根都能圓滿通融，圓通。到了圓通，實際上就是把本性完全

開發出來。我們凡夫所以不能圓、不能通，就是我們迷了自己本性，我們的六根不管用。觀世音菩薩六根圓通了，他從本性裏起的作用，先了解這個圓通。

六根一圓通，「明照無二」，「照」是像鏡子一樣能夠照出來，照得非常明，叫明照。「明照無二」指的是什麼？六根一圓通，我們凡夫講見聞覺知，見聞覺知就起明照了。我們眼所見的、耳所聞的，眼睛能看見的這種能力、耳朵能聽聞的這種能力，再用兩個字——一個覺悟的覺、一個知道的知，這個覺，在凡夫來講是一個感覺，外面有什麼刺激，你有什麼感覺，這叫覺，知就知道。見聞覺知代表由六根對六境的時候，心裏起來見聞覺知的那種功用、那種能力，我們凡夫眾生六根沒有圓通，所以我們所起的見聞覺知是不真實的，受了限制了。菩薩因為六根圓通了，他的見聞覺知能夠明照無二，明照無二就是：普遍地一照，普遍的光明都顯示出來了，這中間沒有障礙給他分割了。怎麼分割呢？眼只管看、耳只管聽，就把你見聞覺知的能力割開來了。菩薩一圓通的時候，見聞覺知是一個整體的，整體地明照無二，這外面無論是色塵、聲塵、香塵、味塵、觸塵，無論什麼境界，菩薩無論用那一根，

不必說色塵出來，只能用眼看，菩薩不必如此。色塵出來，他可以用耳朵聽、也可以用身體感受，其他任何一根，他都可以去了解、去照明它，明照無二。對於一切境界，整個一片光明照得非常透徹，明照無二就是他把整體一切的境界都照清楚了。

我們凡夫心理所講的境界，我們大家所看的境界小得很，太小了。我們坐在這個屋子裏邊，我們受了屋子的限制，牆壁擋住，我們只看到牆壁裏面這些——這個空間裏的東西，牆以外的，我們就不知道了。再擴充起來講，這個屋子以外是台中市，台中市以外還有整個台灣、還有整個地球，那多啦。假如我們一個凡夫眾生，不起念頭則已，一起念頭，他的心量不只注重眼前這個小境界，他一起念，就是整個地球，這個心量已經不錯了。跟各位說，你起念頭就是一個地球，還是渺小得像滄海裏的一粟，那麼渺小。你看菩薩「含十方界」，十方佛所教化的世界，每尊佛教化一個三千大千世界，十方世界的佛多得像微塵數、像恆河沙數那麼多，那個世界也是那麼多。你看他六根一圓通，他的見聞覺知不受分割了，整體地從本性裏起的功能，起了之後是明照無二，他能夠包含十方世界的，有這麼廣大。

下面講：「立大圓鏡空如來藏」，大圓鏡是個比喻話，我們凡夫眾生迷了自己本性，心裏就像一面鏡子，積了很多灰塵，一層一層地把它污染了，照不出來，起不了明照的作用。菩薩六根都圓通，能夠明照無二，自己心中的本性就像一個大圓鏡，又大又圓的大鏡子，無處不照。前面講的十方界，十方世界無窮無盡，那麼多的世界，他的大圓鏡一照，一覽無遺，全部都照得清清楚楚的。這個大圓鏡空如來藏，這部經前面講如來藏，從三方面去認識：一是空如來藏，把心裏的這些妄念、無明煩惱全部清除乾淨了，空空洞洞的，一點污染都沒有，叫空如來藏；二是不空如來藏，空如來藏全部清淨了，都空了，然後可以起種種清淨的相，這叫不空，不空如來藏就是它能現出種種的相出來，微妙清淨的相顯出來；三是空不空如來藏，把前兩者綜合起來、圓融起來，空的與不空的融為一體，到了成佛地位就是如此。

觀世音菩薩三種如來藏都開發出來了，這裏講空如來藏幹什麼呢？為了「承順十方微塵如來祕密法門」，觀世音菩薩六根圓通了，他就像一個大圓鏡，開發了空如來藏，既是空如來藏，他能承順，一切法門都能接受，這就如同他含十方界。「承」

是承受，十方如來把法教給他，他完全能承受、能接受下來，「順」是能夠完全照佛的意思去作，這個「承順」指的下面——十方世界像微塵數那麼多的如來，如來就是佛，他能夠承順十方微塵數的佛，那麼多的佛教給他的祕密法門。所以上面講「立大圓鏡空如來藏」，就是能夠承順這麼多的佛，這些佛所有的祕密法門，他都能夠承順，完全能夠接受下來，「承順」這兩個字重要。既是學佛，佛所講的那些法門，都講祕密法門，什麼祕密法門？佛講的道理，都是通達我們自己的真如本性，順就是順乎我們人人本有的真如本性，凡是佛所講的一切法，你能夠深信不疑，完全接受下來，就能夠順乎自己本性，就能開發自己本性，承順有這麼重要。我們舉個例子，佛法講世間萬法都是生滅無常，萬法無常、無常生滅，那一尊佛來講法，講的都是世間萬法無常，都是生滅的，連我們自己這個身體、這個心理，念念都是無常、念念都在生滅。果然我們相信，對於佛所講的道理（講的這個法）能夠深信進去，在行為上面，既是生滅法，就不要執著，深信這個就能看得破，把世間萬法都看破了，能夠照著理，不要執著它，就能放得下。果然能夠看得破、放得下，這完全是根據佛法，信佛來的，你一放下，你把世間的生滅法又看破、又放下，你的本性馬上就

出現了。

特別的，佛教我們念佛，念阿彌陀佛是因為我們學普通法門太難了。你看你怎麼看得破？那個是真的、那個是假的，都辨別不清楚，再放，怎麼放得下？太難啦。學念佛法門，當我們把阿彌陀佛佛號一提起來的時候，我們的念頭跟佛號合在一起，這個念頭就是淨念，天台宗講「一念三千」，一念三千裏面有妄念、有真念，太多太多了。我們跟佛號一結合的時候，這個念頭與淨念結合了，妄念就消除了。我們念佛法門有這個好處，不管你懂理不懂理，懂得理更好，不懂理，事實上的作用也是如此。你能夠長期這樣念佛，你就能夠得一心不亂，得一心不亂，往生就沒有問題了。佛說的每個法，我們果然深信不疑，這就是承順，一承順的時候，我們就得到祕密法門了，那一尊佛所說的法，人家不承順，他就得不到，我們承順，我們就能得到。一句阿彌陀佛，「阿彌陀」這三個字就是總持法門，這就是祕密的法門，這裏講「承順十方微塵如來祕密法門」，就是承順這個。

問題是這裏要注意：他有大圓鏡空如來藏，菩薩是空如來藏了，他心裏空空洞

洞的，其他假法都沒有了，我們凡夫作不到這樣，但是我們勉強作，怎麼勉強作？一切信聖言量，佛的話我們完全深信不疑。佛的話以外，世間這些人講的話，他把天下所有的書、古今中外的書都念完了，現在科學所有這些知識，他都通了，他講的話如果違背佛法，縱然他有這麼大的學問，你也不能聽他的。你只能聽佛法，聽佛所講的法，你能夠這樣，雖然空如來藏你還沒有得，你就可以接受佛的法，接受佛的祕密法門。如果有一絲一毫想著：某某人的地位這麼高，他在政治上作了大皇帝，或者他世間的學位那麼高，他的智慧比我們都高，他的話應該是對的，我們應該相信他的話。那好了，聽他的話，就不聽佛的法了，不能這樣的。必得以佛的法為標準，這樣才能夠得到這些法門，叫作一切祕密法門。

承順這麼多佛的祕密法門，「受領無失」，「受」是能夠接受，就是承受，「領」是領下來，這樣受領下來「無失」，從此不再失掉了，佛所講的一切法門，他一接受就完全承受下來，不再失掉了。怎麼叫作失掉？真正的真法才不會失掉，假法生生滅滅的，一到手馬上就消失掉了，萬法都是這樣的。真正的佛法，學到心裏邊去，

它不會失掉的，能夠受領無失，微塵數的佛說的法，他都能受領無失。你看看，他的法有多少？開智慧就是這些法開的，因此他的智慧整個開出來了，也就是完完全全具備。成佛是萬德萬能，觀世音菩薩就是萬德萬能，他經過這麼多佛教給他這些祕密法門，而且都能受領無失，這是他自己得到這種能力。

觀世音菩薩有這樣的能力，萬德萬能了，所以他「能令法界無子眾生，欲求女者」，「令」是使令，他能夠使令法界眾生，「法界」可說是太廣泛了，十方世界到處都是，就成佛來講是一真法界，就凡夫來講是十法界，十法界之中，有六種凡夫境界（六凡法界），真正說起來，照滿益祖師注解，不但是凡夫眾生求男求女，二乘以及菩薩要開智慧，大菩薩也要開智慧，有性德這些智慧，都包含在其中，所以叫法界。他能令法界那些無子的眾生，無子的「子」不是專門指男子，「子」是中性的，男子叫子，女子也叫子，男子、女子都是子，無子的眾生要求一個女子，菩薩就幫助他。用什麼幫助他呢？前面講菩薩能夠明照無二、含十方界，他能夠承受十方微塵如來的祕密法門，他的法門那麼多、能力那麼多，他可以幫助求女子的眾

生，「誕生端正福德柔順，眾人愛敬有相之女」，他能夠辦得到，不但求女，觀世音菩薩以他的萬德萬能幫助這個眾生能夠得到女子，而且還要「端正」，她的品德、相貌都要端正，「福德柔順」，有福、有德，「柔順」是一般講女子性情都是柔和、都順乎禮的。這樣的話，有端正、有福德柔順，「眾人愛敬」，能夠得到大眾既愛惜又敬佩。「愛敬」這兩個字，愛與敬都要具備，只講愛沒有敬，不夠圓滿；有敬而沒有愛，也不夠圓滿。必須愛敬這兩個字完全具備，這叫「有相之女」。有相是什麼呢？有福相、有德相，婦德都具備了，這叫有相。

觀世音菩薩不送女子則已，送給求女的眾生，他一送給他，就是端正福德柔順，眾人愛敬有相之女。下面第十四，最後一條了，這一條叫持名無畏，持名是持觀世音菩薩的名，經文先念一遍：

十四者。此三千大千世界百億日月。現住世間諸法王子。有六十二恆河沙數。修法垂範。教化眾生。隨順眾生。方便智慧。各各不同。

這一條講持名無畏，持名還有什麼畏不畏呢？有很多人講十方世界的菩薩那麼

多，只持一尊觀世音菩薩的名，其餘菩薩的名不持，恐怕也不完全，這怎麼辦呢？有這個疑問，心裏就有所畏了。菩薩在這裏，特地解除人家的疑問，這叫無畏。看經文，觀世音菩薩說：「十四者」，第十四條，「此三千大千世界」，「此」指釋迦牟尼佛教化的娑婆世界，這個娑婆世界的三千大千世界，有「百億日月」，有一百億個日月，就是一百億個佛的剎土，這就多啦。「現住世間諸法王子」，在百億日月佛所教化的世間，現在的世間有很多很多法王子，「諸法王子」是太多太多了。什麼叫法王子呢？佛就叫法王，你能夠把佛的法接受下來、弘揚出去，這就是法王之子，叫法王子。能夠接受佛法、弘揚佛法，這是大菩薩，這種法王子大菩薩有多少呢？「有六十二恆河沙數」，經文講「六十二」是簡省的文句，實際上是「六十二億恆河沙數」，住在這個世間的諸法王子有多少？有六十二億恆河沙數那麼多。這麼多的法王子「修法垂範，教化眾生」，那些大菩薩，法王子就是大菩薩，「修法」是修持佛法，「垂」是垂示，「範」是模範，「垂範」是自己作個模範，垂示給眾生看。「教化眾生」，修法是菩薩自己修持方面，教化眾生呢？從多多少少佛學那些法來，就拿那些法來教化所有的眾生。

眾生的根器不同，所以教化的方法也不同，因此要「隨順眾生」，隨著眾生是什麼樣的根器，就順從眾生的根器。用種種的「方便智慧」，菩薩用種種的方便，這個智慧有實智、有權智，實智是菩薩自己從本性裏面，就像那個大圓鏡智，從那裏開發出來的，空如來藏開出來的智慧；權智呢？用種種的方便法，那個方便法隨著眾生那一個眾生應該用那一種方法，菩薩就用那一種方法來度化他。「各各不同」，這就因人而異，我們現在世間的教育還辦不到，孔子那個時候因材施教，因著你是什麼才，受教的學生是什麼人才，才給他什麼教育，我們現在世間的教育還不行的。因材施教是個別教育，現在誰辦得到？不行。觀世音菩薩用方便智慧，因人而異的，各各不同，所以觀世音菩薩一教化的時候，眾生就能夠得到利益。在這個三千大千世界，有這麼多的法王子——有六十二億恆河沙數那麼多的法王子，他們修學佛法各各不同，觀世音菩薩都能教化他們。為什麼呢？下面：

由我所得圓通本根。發妙耳門。然後身心微妙含容。周徧法界。能令眾生持我名號。與彼共持六十二恆河沙諸法王子。二人福德正等無異。

像恆河沙數那麼多的法王子，那是大菩薩，他們所學的法門那麼多，也都各有各不同的智慧，那麼在你持名的時候，你每一尊佛都要持名，那怎麼辦呢？下面說：「由我所得」的「圓通本根」，什麼是圓通本根？觀世音菩薩從耳根得的圓通，他說：因為我從耳根聞思修，從這裏得到圓通。得了這個圓通本根，「發妙耳門」，發出非常微妙的，從耳根一門深入，從這裏得到圓通而悟的。「然後身心」，他的身體、他的心理，「微妙含容，周徧法界」，一切一切都很微妙，微妙到什麼程度呢？能夠普遍含容，「含」是能夠包含，「容」是能夠容納，他的身心能夠包含容納到周徧法界。一提到「法界」，大家要知道，法界就是無窮無盡的，沒有邊際，要了解這個名詞，「周徧法界」是無處不在的意思。先說他得了圓通本根，就從耳根圓通之後，他的身心能夠微妙含容、周徧法界，他的能力到了這種程度。他的身心能夠含容一真法界了，整個完全證到一真法界了。

所以「能令眾生持我名號」，能夠教所有的眾生念我的名字，「持名號」等於念佛一樣的，念觀世音菩薩名號。凡是念一尊觀世音菩薩的名號，「與彼共持六十二

恆河沙諸法王子」，「六十二恆河沙」就是六十二億恆河沙，事實上辦不到的。六十二億恆河沙的數目，怎麼數得清？你還要持他的名。假使有人能夠「共持」六十二億恆河沙「諸法王子」，那些大菩薩的名都能夠持、都能念了。念每一尊法王子的名號，都有他的福德，這是一定的，念那一尊佛、那一尊法王子，都有福、有德。但是在這裏，「二人福德正等無異」，「二人」指什麼？一個專門念我觀世音菩薩的名號，另外一個把六十二億恆河沙數那麼多大菩薩的名字都念了，「共持」是統統念了，這兩人所得的福德正等無異，「正等」是相等的，沒有差別，這就解除了，持名無畏了。

怎麼持名無畏呢？他能夠念那麼多法王子的名字，我只念一尊觀世音菩薩的名字，恐怕我的福德比不上他，你有這樣的心，就有所畏了。在這裏講得多麼清楚，二人所得的福德正等無異，你不要害怕，你持念一尊觀世音菩薩的名字，與持六十二億恆河沙數那麼多菩薩的名字，二者相等的。既是相等，你持念六十二億恆河沙數那麼多菩薩的名字，多難，太難啦，不如持一尊觀世音菩薩的名字，持一尊觀世

音菩薩的名就跟那個完全一樣的。因為他自己能夠發妙耳門，我們眾生的耳根最利的，他從耳根得的圓通，所以持一尊觀世音菩薩的名號，可以抵得上持那麼多法子名號的福德，這個要注意了。

大佛頂首楞嚴經講記【十二】

第一七三講

世尊。我一名號與彼眾多名號無異。由我修習得真圓通。是名十四施無畏力。福備眾生。

觀世音菩薩在所有菩薩之中，真正是大慈大悲的一尊菩薩。前面有三十二應，眾生有任何苦難與要求，觀世音菩薩用種種的身分，來感應無窮無盡的眾生，來答應這些眾生的要求。三十二應之後有十四無畏，眾生在世間，畏懼太多了，無論是現代、古時候，一到世間來的這些眾生，所受的種種可畏的事情太多了。觀世音菩薩賜給眾生無畏，這就是菩薩道的布施，那一度之中有無畏的布施，無畏布施一共十四種，十四種的內容，前面已經講過了。剛才念的這小段最後講的是持名無畏，怎麼持名無畏呢？前面那一段講有六十二億恆河沙數那麼多的菩薩，那些菩薩每一尊的名號都有他們的功德，我們念菩薩名號，單獨念觀世音菩薩名號，要不要念其他菩薩名號呢？如果只念一尊觀世音菩薩名號，其餘那些菩薩的名號不念，我們所得的功德，是不是還有欠缺？有這些疑問，心裏就不安，這就有所畏了。前面講由

於觀世音菩薩所得的圓通本根，發妙耳門，得了耳根圓通，由耳根這方面一門深入，從過去古時候的觀世音佛教給他聞思修，從聞思修來修三昧，得到了圓通本根，所以他的身心可以含容一切法界，周徧法界。換句話說，他一個名號可以包含六十二億恆河沙數那麼多菩薩的名號，因此持觀世音菩薩名號，就等於持六十二億恆河沙數菩薩的名號。兩者相比，比如你專門持觀世音菩薩名號，另外一位持六十二億恆河沙數菩薩名號，這兩人所得的福德完全相等。既是完全相等了，那麼持一尊菩薩名號這麼簡單，你要持六十二億恆河沙數那麼多的菩薩名號，你怎麼持法？多麻煩，上回講到這裏。

現在就把那一段作個小的結束，請看剛才念的經文，觀世音菩薩就稱呼釋迦牟尼佛「世尊」，然後說：「我一名號」，我觀世音一個人的名號，「與彼眾多名號無異」，「眾多名號」就是前面講的六十二億恆河沙數那麼多的諸法王子，法王子是跟觀世音菩薩同等地位的大菩薩，他說，我一個名號，跟那麼多法王子的名號「無異」，完全一樣。換句話說，一個人的名號抵得上那麼多人的名號。為什麼呢？他說：「由

我修習得真圓通」，因為我過去從聞思修，修得耳根圓通，從耳根這方面修習正定（就是耳門三昧），從耳根圓通反聞自性。我們一般就拿耳作代表，耳朵以外，耳是聽外面的聲音，眼是看外面的色塵，其他一切都是向外面攀緣，觀世音菩薩修行的時候不是如此，他是把耳根反過來，反聞聞自性，不向外面攀緣，往內攀緣——反聞。往內攀緣什麼呢？聞自己的本性，這了不起的。為什麼他用耳根呢？一者是古時候的觀世音佛傳授他聞思修三昧；再者是我們在釋迦牟尼佛教化的世界，我們這裏叫南瞻部洲，我們是在南瞻部洲的眾生，耳根最靈通、最聰明的。我們在學校裏學習功課，我們自己看一看，不如聽的利益大，聽一遍印象深刻，看一遍絕對比不上聽一遍，這是我們閻浮提人耳根最利的一個證明。因為觀世音菩薩從耳根修心，得到真圓通了，真圓通是真實的，這個圓通，可以說他在菩薩之中佔了第一個圓通，因此他說「是名十四施無畏力，福備眾生」，以上叫作十四種無畏力，以這種無畏的力量加被眾生，使眾生能夠很完備地受得到福德，受到他的加被。

為什麼一尊觀世音菩薩的名號，與眾多菩薩名號無異？注意他說「由我修習得

真圓通」，真圓通就是平等法門。什麼叫平等呢？觀世音菩薩名號與一切菩薩名號平等，沒有分別的。佛的名號各位可以參考，我們念佛的人都知道，古代祖師說：「十方三世佛，阿彌陀第一」，為什麼「十方三世佛，阿彌陀第一」呢？阿彌陀佛是法界藏身，「阿彌陀」三個字是一真法界的藏身，藏身就包含了一真法界，在一真法界以內，任何佛都超不出他的法身，所以念一聲阿彌陀佛就等於念一切佛。這從「阿彌陀」三個字可以了解，「阿」這個字當「無」字講，「阿」是按照印度梵文的音，音就是婀，這個字在晉、唐那個時候，中國的字音就讀婀。阿有兩個音，讀婀、阿兩個音，阿是當語助詞，叫阿姨、阿公、阿某某人，那是一種語助詞，它沒有什麼意義的；阿彌陀的「阿」當「無」字講，「彌陀」兩個字是「量」，「阿彌陀」三個字就是「無量」。這在《阿彌陀經》裏釋迦牟尼佛解釋「彼佛何故號阿彌陀」，接著就解釋彼佛光明無量、壽命無量，「無量」這兩個字包含一切，釋迦牟尼佛拿一個光明、一個壽命，光明代表一切空間，無量無邊的，壽命代表過去、現在、未來，三際無窮無盡的。「阿彌陀」三個字是無量，我們漢傳佛教都是這麼念的。因此阿彌陀佛是法界藏身，他是無量的，無量就包含法界的一切佛了，所以說「十方三世

佛，阿彌陀第一」，念阿彌陀佛就是大總持法門，從這裏可以知道。觀世音菩薩的名號也是如此，念觀世音菩薩，就等於念一切菩薩的名號，平等的。所謂平等，一與多在《華嚴經》裏講「一多相即」，一是包含無量無邊的多數，多數可以成為一數。在這裏古代祖師就講：觀世音菩薩一個名號就代表一切菩薩名號，一切菩薩名號可以歸在他這個名號，一、多是平等的。了解這個，你才真正了解本性是真圓通，它沒有那些分別。

了解這個意義，我們很多問題自然迎刃而解了，你拜佛究竟拜那一尊佛？念佛念那一尊佛？在這裏就知道，念阿彌陀佛就代表念一切佛，念觀世音菩薩名號，就等於念一切菩薩名號，一切問題都解決了。十四種無畏到這裏，觀世音菩薩講完了。下面又是另外一段，這一段是講四種不思議的妙德，就是把前面三十二應、十四無畏再深入地講其中的道理。前面分別講，有尋聲救苦、種種無畏，這四種不思議，不可思議的，就是學佛的人，觀世音菩薩顯示出來救助眾生的這些事情，我們說也說不清楚，想也想不通，不可思議的，這種不可思議最微妙的功德，下面講四種，

請各位看：

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。

這幾句話是四種不思議，開頭總說的一個簡短介紹，後面就正式分開一條一條的四種不思議。這一段分兩小節來講，開頭觀世音菩薩就稱呼釋迦牟尼佛「世尊」，他說：「我又獲是圓通」，「又」是因為，下面就講意思含有四種不可思議的妙德，我因為獲了這個圓通，「修證無上道故」，由耳根能夠反聞自性，得了圓通（真實的圓通），由修然後證到了無上道，「無上」就是成佛，佛叫作無上正等正覺，無上正等正覺是至高無上的。他講「修證無上道故」，本來觀世音菩薩早已經成了佛，不過在楞嚴法會上，他所顯示的是菩薩地位，菩薩地位最高的就是到了等覺菩薩，到了等覺菩薩，也可以說是證到無上道了，這是他自己所證到的，自證的一種工夫、一種境界。

下面三句是他由自己所證到的道，然後起的作用：「又能善獲四不思議無作妙德」，注意善獲的「善」字，我們普通人用工夫都不是善的，都是勉強在那裏用工

夫，普通法門要學定功、要入定，好不容易。就拿念佛法門來講，念佛是方便法門，最容易了，但是我們普通人念佛，也是念著念著，念頭就跑了，也不那麼容易的。即使念得很熟、念得很自在，都還談不上善獲。善獲的「獲」是得到，「善獲」是什麼呢？好像絲毫都沒有用上工夫，自自然然的，這種境界就得到了。所得的是什麼？「四不思議」的這種功德，這四種不可思議的功德叫「無作妙德」。注意「無作」，《觀經》裏講：「是心作佛，是心是佛」，「作」是在修，用工夫修持，把自己的貪瞋癡慢疑這些種種的煩惱一層一層修掉，要用工夫把見思惑、塵沙惑、無明惑一層一層修乾淨了，自己本性完全出現，就是「是心作佛」。作佛成功，一看，原來在凡夫地位，不知道什麼情形，把這些見思惑、塵沙惑、無明，用種種修的方法把它統統斷除掉了，成了佛，成了佛一看，原來這個佛不是修來的，「是心是佛」，本來這個心就是佛，「是佛」表示無作的。天台宗講藏通別圓，工夫淺的叫藏教，藏教修生滅四諦法門；通教修的是無生四諦，四諦法門是苦集滅道，通教講無生的；別教純粹菩薩道，講無量四諦，世間一切，他無所不知的，都要學、都要求了解，是無量的；到了圓教，無作了，是無作四諦。「無作妙德」是最高的，他「善獲四

不思議無作妙德」，「妙」是最微妙的，我們那個凡夫能夠了解？別說我們在六道裏的凡夫不了解，證了羅漢果，他也不了解，這叫妙。妙德的「德」是利益無邊的眾生，這是菩薩的德，他是大慈大悲的那種德，前面講的三十二應、十四無畏，都是妙德所起的作用。

無作妙德為什麼不可思議？前面的三十二應、十四種無畏，都是妙德所起的作用，它所以不可思議在那裏呢？最重要的就在無作，「作」是種種的動作，我們作任何事情，用心思、用身體、用口，都是有所表現、有動作的，「無作」是心裏不動，觀世音菩薩的心裏如如不動的。我們普通凡夫在家裏，事實上心裏不能不動，即使沒有事，心裏的妄心在那裏動。身體可以在家裏休息不動，但是你什麼事情都辦不成，你關起門在家裏，你能辦什麼事情呢？不用動的，這叫無作，但是他能夠辦理一切度化眾生的事情，眾生有什麼苦難、有什麼要求，他都能夠答應眾生，這是感應。在我們凡夫來講，菩薩只有一尊，無窮無盡的世界那些眾生，苦難那麼多、要求那麼多，一尊菩薩怎麼能夠普遍地來感應？這是我們凡夫的心理，心裏這個結

轉不過來，就我們來講，就是不可思議的，在菩薩來講，他就是這種妙德，是無作妙德。下面一共有四條，經文比較長，我們一段一段地看：

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。故我能現眾多妙容。能說無邊祕密神呪。

這一段開始第一條，整個來說，菩薩得的法門，《楞嚴經》裏從前面到這裏，一共二十五圓通，換句話說每個法門都可以得到圓通的。觀世音菩薩排在最後，他是由耳根修入的，入到圓通，在最後耳根圓通，那就是說其餘的一切法門都可以用得上這個方法。比如說在這之前，第二十四大勢至菩薩念佛圓通，我們學了觀世音菩薩耳根圓通，我們就把耳根圓通用在念佛上面，那最好，所以他這個圓通可以說用途最廣泛，這我們首先要了解。經文說四種無作功德：「一者，由我初獲妙妙聞心」，第一條，由於我（觀世音菩薩稱呼自己）初獲，當初獲得「妙妙聞心，心精遺聞」，這兩句話不大好懂，請看第四十講表，我們對照講表來看：

「妙妙聞心」，把這句話提出來，妙妙聞心這兩個妙字，第一個「妙」字，「從

本覺妙理」，第二個「妙」字，「起始覺妙智」。這怎麼講呢？一個本覺、一個始覺。本覺是本有的覺悟，這個妙指「理」，什麼叫理？理就是真如本性那個本體，在這部經裏講如來藏、如來藏性，這是妙理。第二個妙叫始覺，始覺是開始覺悟，從那裏開始覺？必得有本覺的理、有真如本性的本體，本體上本來就覺悟的。我們不學佛，不明瞭佛法，誰知道自己有真如本性、有這個理？理就是真理，現在學了佛，懂得佛法了，佛法最重要的，我問你：你為什麼學佛法？佛法告訴你什麼？比較正確的答覆：我學佛是為了要了生死、要成佛。但是要問：你憑什麼了生死？憑什麼成佛？這要研究了，了生死就是憑我們的本覺——本覺的妙理，真如本性最妙的，本來就有，就因為我們眾生有了一念不覺、有了無明、有了煩惱，把本覺妙理遮了、障礙了，我們不得受用，所以才有生死。各位要了解，了生死不是說我作作其他的什麼事情，與這個無關的事情就能了生死嗎？要了生死，首先要明瞭自己有本性。所以禪宗直截了當叫你參，參什麼呢？參「什麼是父母未生前的本來面目」，本來面目就指的妙理，本來是什麼樣子？我們凡夫不懂，懂了，禪宗明心見性是參透了，明瞭了。明瞭自己有本性，就起了始覺，開始有了覺悟，覺悟就覺悟自己有妙理，

這個覺悟就起了妙智，「智」是智慧，這個智慧不是我們凡夫眾生的小聰明。

有小聰明的人跟人家辯論，他有很好的口才，但是講的都不合乎真理，都與真理相悖，他的一切理論成立都是為了維護自己私人的利益，維護假我，那都不是真智慧。佛法叫世智辯聰，世間的小聰明顯出來的智慧，那種辯論像中國古代的蘇秦、張儀這一類的。現代人也很多，他讀了很多書，學位也很高，都是世智辯聰，講得雖然頭頭是道，也吸引了很多眾生，講的學理也很能夠引人入勝，但無非是教人家求名求利，為自私自利來打算，那都是教人家往生死的路走，不是了生死的法門，不是真智慧。起了始覺的妙智，是教人家了生死的，要了生死，就要知道自己有本性，本性沒有生死，知道本性，要把本性完全開發出來。本性那有什麼生死？本性就是不生不滅、不垢不淨、不增不減，《心經》裏講得多麼透徹。這就是第一個妙，是講我們本有的理，本覺的本體，性就是真心；第二個妙是由本體起的智慧——妙智，這是妙妙。

「聞心」是「初於聞中入流照性」，他開始學的時候，古時候的觀世音佛教他聞

思修，從聞思修來修三昧，開始從聞中入流照性。聞中是誰聞？用耳根。我們都用耳根，他開始也用耳根，但不同的是：他不往外邊聞，往內入流。不是出流，出流是耳根往外聽外面的聲音，外面的聲音，你聽聽看，那一個國家的政壇上，國會議員所講的是什麼聲音；各國政府講的是什麼聲音；民間娛樂，電視台裏面，在台灣，特別有些電視台的節目主持人，開口就是誨淫誨盜，現在這種人講的都是綺語，都引人入三途，他引人入三途，他自己不墮地獄，沒有道理，這些人將來都是下地獄的。我們凡夫眾生不用耳根，不聽則已，一聽就是這些聲音，這些聲音聽了，就染污了我們的心，那生死怎麼了？不但不能了生死，只有墮落。在今日之下，說痛快話，這些聲音聽了，無一不是把我們往三途裏拉，拉到三途裏去。觀世音菩薩入流照性，他往內觀照自己本性，這叫聞心，叫妙妙聞心。妙妙聞心合起來講，就是從他自己真心（本體），那個本覺起了始覺的妙智，開了智慧，由智慧返回來，再繼續聞自己的本性。他這就快了，愈聞自己本性，本性愈是開明，就開發出來，這是頭一句。

這句「妙妙聞心」，我們雖然不是學禪宗，但是這個「聞」字，把「聞心」多念幾遍，你就知道了，聞心，觀世音菩薩是反聞自己的心。我們學念佛法門，祖師教我們：心裏起佛號、口裏念出聲音來、耳朵再聽回去，心起、口念、耳聽。這裏你看聞心，直截了當就是聞心，他沒講要口念，反聞直接就聞心。我們念佛法門，要念一句阿彌陀佛佛號，念阿彌陀佛佛號，普通當然是用口念，但是念到最高的境界，不用口念了，這在前面〈大勢至菩薩念佛圓通章〉裏講過了，注重心，心起了念頭，心就不要往外跑了，心就直接聽，心起來、耳朵直接就聽回去，普通是心起、口念、耳聽，他這裏是心起耳聽。你看古代祖師，一天念十萬聲佛，你要問：十萬聲佛怎麼念？我們老師在世的時候，他老人家常講：你們念佛是你們念佛，我念佛與大家不同。怎麼不同法？就是用口念，必得用心，用耳朵聽回去。這裏直接就聞心，反聞自己心，用這個工夫。這不是我們普通人能夠辦得到的，我們普通人原來是心起、口念、耳聽，這就不錯了，念得口、耳、心這三處這麼轉動，念頭不要跑掉，不跑掉就不錯了，這個你要了解。觀世音菩薩獲得妙妙聞心就是這樣，獲得妙妙聞心「心精遺聞」，「心精」指的一精明，這個一精明之體，就是自己真心裏

面起的作用。這個一精明在我們凡夫眾生，一精明用在眼裏面，眼能夠看——看的功能；用在耳朵，耳能聽的功能；以至舌能嘗味道、身體有接觸的感覺；這是一精明分開的作用。既是分開來，一定被六根、六塵污染了，因此見聞覺知的能力就有限。這裏講「心精遺聞」，「心精」指一精明體，他能夠妙妙聞心，得到這種功德之後遺聞，「遺」是解脫了，「聞」是什麼呢？「聞、所聞」，「聞」是自己耳根能聞的，「所聞」是外面的聲塵，把根、塵都解脫了。我們凡夫眾生就是受到根、塵障礙了，我們的見聞覺知不能發生廣大的作用，用出來都是污染的，不是清淨的。他的心精遺聞，聞、所聞都「盡」了，完全解脫出來了，遺聞了。

因此他的「見聞覺知不能分隔」，「見聞覺知」舉這四個字代表六種，分隔在六根裏面，他既是解脫六根、六塵，見聞覺知整體一個精明，這個精明不能分隔，不像我們凡夫眾生有眼耳鼻舌身意，分隔開來了，他的見聞覺知不被分隔。不被分隔就「成一圓融清淨寶覺」，「圓」是最圓滿的，「融」是能夠融通，能夠圓融就從「不能分隔」來的，不分隔就互用了。六根互用了，眼可以代替耳朵聽，耳可以代替眼

看、代替舌嘗味、代替身接觸，那多了。互用了，這就是圓融清淨的，開發了清淨的寶覺，「清淨」就一塵不染，根、塵都沒有染了，就脫離根、塵，迴脫根塵了，後面有講的。迴脫根塵，都脫離了，那就是清淨的寶覺，「寶」就如同摩尼寶珠，「清淨寶覺」就是本覺的理體，在這部經裏就是如來藏心、如來藏妙真如性，就指那個。

六根互用，把根、塵都迴脫了，圓融一體，一精明體圓融起來了，證到清淨的寶覺，這個本體證到了，作用是無窮無盡的。下面顯示作用，摩尼寶珠要什麼有什麼：「故我能現眾多妙容，能說無邊祕密神呪」，「故」是所以，觀世音菩薩說到這裏，他說，所以我能夠示現出來很多很多微妙的容，「容」就是後面講的——自己的頭、目、手、身體，能夠說無邊的祕密神呪。所謂祕密神呪，絕對不是我們凡夫眾生能夠了解的，佛、大菩薩所說的咒，世間再聰明的人也不了解，但是你持了這個咒，就能得到真實的受用。

大佛頂首楞嚴經講記【十二】

第一七四講

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。八萬四千母陀羅臂。二目。三目。四目。九目。如是乃至一百八目。千目。萬目。八萬四千清淨寶目。

方才念的這段，是接著上回「四不思議無作妙德」的第一段，觀世音菩薩前面講三十二應、十四種無畏，他有這種威德、這種大力量來救濟眾生，為什麼呢？因為他能夠得到圓通，修證了無上道，這個無上道修得之後，他能夠得到四種不思議的妙德，這是上回講的。這種不可思議的妙德，是無作的妙德，他有無作妙德，要使用的時候非常自然，一點點力氣都不需要。你看我們普通人無論作任何事情，總是要費些力氣，或者用身體的力氣、或是用心理上的思慮，種種的這些都是

要費力的，這些用力氣都是有作為的。觀世音菩薩這四種不可思議最微妙的德是無作的，無作是好像一點人為的痕跡都沒有，非常自然的展現出來了。這四種妙德，上回講開頭的一段，就是說他因為能夠把六根都圓融，成為一個清淨的寶覺，所以他能夠顯現出來很多最妙的身——妙容，容就代表身體的頭、四肢、頭上的眼睛、面目，這都是容。這種妙容，他能夠示現出來很多很多，這是一部分；再是他能夠說出無邊的祕密神咒。上回開始講第一種不可思議的妙德，至於怎麼現出這麼多的妙容？那些妙容現出來呢？剛才念的這一段，就是觀世音菩薩示現出來的，他的這些頭、手臂，以及眼目，示現出來非常多。示現出來這些妙容都有它的涵義，代表它的作用，這還是講第一種不可思議的無作妙德。無作妙德就是非常自然，一點心思都不需用的，他就這樣展現出來了。

現的什麼呢？首先看看：「其中」，實際上現的很多很多，舉出其中什麼呢？「或現」，「或」這個字，或者如此，不是限定只有這個，不是這樣的，加個「或」字，表示其中還有很多很多。在很多之中，或者現出這樣的來，「一首，三首」，「首」

是我們人的頭，現出頭出來了，現出一個首、三個首，「五首，七首」，再往上增加上去，「九首，十一首」，從這裏再往上、再增加，這個增加就簡化了，不簡化，字太多了。「如是乃至」，「如是」就是一、三、五、七、九、十一、十三，像這樣加上去，叫如是，再加上「乃至」，乃至就一直加到「一百八首，千首，萬首」，最後講「八萬四千爍迦羅首」，一共加到八萬四千。「爍迦羅」是什麼呢？印度古文叫梵文，這是用古梵文的音翻過來的，翻成中文是堅固不壞的意思，「爍迦羅」是最堅固而沒有任何外力能夠把它破壞的，最堅固不壞的首，觀世音菩薩現出這個首不是普通的首。我們普通凡夫眾生的頭是非常脆弱的，觀世音菩薩現這麼多的首出來，他現出的是爍迦羅首，任何東西都沒辦法破壞他的首。最堅固、最不可破壞的這個首，他能夠現出這麼多來，普通講「千手千眼觀世音菩薩」，後面就講手臂、眼了，這裏講頭。

這是完整的講三部分，首先講頭這方面，先講現出首來，因為「首」代表身體最尊貴之處，因此先講首，而且這個首，我們人的首，眼、耳、鼻、舌都是在頭上，

在面貌上面，這些都聚會在一個首上面，這一層要知道，所以他先講這個。再說「八萬四千」，為什麼只說到八萬四千為止？八萬四千以外，還有更多的數目，到此為止了？因為就佛法講，我們凡夫眾生的煩惱就有八萬四千，八萬四千的塵勞煩惱。所謂塵勞是什麼？「塵」代表塵世，我們人在世間，我們不知道，我們覺得這個世間很清潔、很好，實際上大菩薩一看，我們這個世間污穢得不得了。就像灰塵那麼多，這個世間整個都是灰塵，污濁不堪的世間。我們在這個世間，為了生存就要勞動，身體、心理在這個世間就為了塵世間辛勞，叫作塵勞。有塵勞就有很多事情，不是自己意願來作的，不願意作的也來作，這是煩惱，叫塵勞煩惱。甚至自己認為很喜歡作，自己願意作的事情，在菩薩看起來，也是塵勞煩惱。這些塵勞煩惱說起來是無窮無盡的，拿一個數目字來說明，就是八萬四千。既是眾生有八萬四千的塵勞煩惱，觀世音菩薩就現出來這個首，有八萬四千這麼多。八萬四千這麼多的意思就是要教化眾生轉煩惱成菩提，把八萬四千的塵勞煩惱轉為清淨的，把污濁的世間轉成清淨的世間。我們眾生的身心都是污濁不堪的，我們要把身體、心理都轉得清淨莊嚴，所以現出「八萬四千爍迦羅首」這麼多的頭出來。

這裏注意：前面講四種都是不可思議，所謂不可思議，「議」是用言語議論、用言語說明出來，「思」是用思想、用腦筋想得出來的，我們凡夫眾生認為任何事總要想得清楚、能夠說得明白，這樣大家才相信。但是要了解，我們能夠說得明白的事情、能夠想得周全的事情，那太有限了。超過我們的思想、言語之外的，那個事情太多太多了，這不是我們凡夫眾生能夠思、能夠議的，我們辦不到。不是我們能夠辦到的，這叫不可思議。我們就拿現在的科學研究來說，對太空裏面探索，究竟有多少星球？一直到現在，探不到究竟有多少，拿再大倍數的望遠鏡看，也看不透徹、看不完全。再講我們人類本身，我們自己的身體，從頭到四肢，我們身上的毛孔有多少？我們知道嗎？誰也不知道。講到我們人的人種學，講到遺傳、生命的秘密，研究人身體的密碼有多少？發現多少？往後你儘管發現，不會徹底完全明瞭的，這還是在生理方面，心理方面更複雜，這都是不可思議的。說不可思議，並不是叫我們不要研究，而是教我們承認自己可思可議的能力太有限了。承認這樣有限，我們要相信釋迦牟尼佛所講的法，我們才肯往前學、往前研究。不可思議是指我們凡夫講的，成佛之後就能思議了，成了佛之後，他不用思議，他一觀照，什麼

都明瞭。我們學就要學到那種程度，這要了解的。所以八萬四千首是我們凡夫眾生不可思議的，不能因為我們自己不可思議，我們就不相信，那不是作學問的態度。作學問的態度，要知道自己是什麼程度，然後放棄自己的成見、放棄自己不客觀的態度，很虛心地去學、去研究，研究到觀世音菩薩這種地位的時候，那你就明瞭。

講臂了，「二臂，四臂，六臂，八臂，十臂，十二臂，十四，十六，十八，二十，至二十四，如是乃至一百八臂，千臂，萬臂，八萬四千母陀羅臂」，前面那一段開頭有「其中或現」，「其中或現」四個字一直貫到後面。前面的其中或現首，從一首到八萬四千首，現在按照那個意思：「其中或現二臂，四臂」，中國的文字都取簡省的方法，在這裏不用「其中或現」四個字，就是接著上面，自然就明瞭了，文法的问题應該會了解的，意思就是「其中或現二臂，四臂」以至「八萬四千母陀羅臂」。「母陀羅」也是印度梵文翻譯過來的，照音譯過來的，按照中國字的意思，「母陀羅」就是印，蓋大印的印。我們私人用的私章叫印章，公家機關、國家皇帝的玉璽叫印，因此手臂叫母陀羅臂，每個臂都是一隻手，手幹什麼呢？佛家講結印，用

手來結印的。比如說我們念佛，念佛有念佛的印，各有各的印，密宗更是結印，結印就是幫助你入定，是表示這個法的。因此手臂是母陀羅手，從二臂一直到八萬四千臂，手臂是表示什麼呢？普通講千手千眼觀世音菩薩，他用手來幹什麼呢？用手表示來接引眾生的。眾生在世間都是多災多難，「多災多難」是個比喻話，比如各位家裏有小孩子，年輕的人有小兒女，年紀長的人有小孫子、小孫女，他剛剛學走路，在那裏跌倒了，你要伸手把他扶起來，你扶他起來是用手接他。觀世音菩薩看待我們所有的眾生，就像你們看待自己家裏的小兒女、小孫兒女一樣的，他跌倒了，或者有什麼要求，你伸手接他，接是來承接他，承接用手，你援助他用手。所以觀世音菩薩要現出這麼多的臂，這麼多臂就有這麼多的手給眾生援手，來援助眾生的。

不過觀世音菩薩援助眾生不是那麼簡單，不是像小孩子跌倒，你把他扶起來就好，眾生在世間，前面講塵勞煩惱有八萬四千那麼多，這只是拿這個數目字作代表，實際上的塵勞煩惱無窮無盡的，所以觀世音菩薩現出八萬四千的母陀羅臂，伸出手給眾生，來援助眾生。這個援助眾生，把塵勞煩惱解脫以後，眾生就行了，自己

能夠自由自在，能夠自立了。他自己能夠獨立自在了，在這之前，需要菩薩來幫助他，就像禪宗六祖對五祖講的，五祖送他出來的時候，上了船，五祖說：「還是我來幫助你過渡吧。」六祖說：「迷時師度，悟時自度。」迷惑顛倒的時候，還沒有開悟的時候，要靠老師來度化我，我現在大徹大悟了，我自己有能力自度了。現在這個意思就是說觀世音菩薩現了這麼多的手臂出來，就是對那些迷昧的眾生，度化眾生。把眾生度過來以後，眾生都能夠自度了，自己有能力了，觀世音菩薩才算把這個眾生度到自立為止。到什麼時候才能夠自立呢？把八萬四千煩惱都能夠斷除，本身證到功德，解脫了，眾生把八萬四千煩惱都能夠斷除乾淨，解脫了。我們現在在六道裏生死輪迴，不能解脫，為什麼不能解脫呢？這些塵勞煩惱把我們壓迫得透不過氣來，我們所作的事情、心裏所想、起的念頭，無一不是煩惱。觀世音菩薩伸出援手來，教我們隨時自己要覺悟、要放棄這些煩惱，八萬四千個母陀羅臂，救眼前的天災人禍這種苦難，一直到解救生死輪迴這種大苦大難，讓眾生能夠解脫。

「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」，這是講眼了，要知道我們人道眾生都是兩個眼睛，這是不錯的，可是在天上，大自在天的天王多一個眼睛，三個眼睛，所以這裏說「二目、三目」，一個人二目，兩個人合起來「四目」，就三目來講，遞增就成為「九目」，這是增加的數目。這跟前面不同，前面講頭是一個，一、三、五、七、九是單數，數學講奇數；臂是二、四、六、八、十，是偶數，從偶數遞增上來的。眼睛就不一樣了，其中有兩隻眼睛、三隻眼睛，所以把奇數、偶數混合起來都講，「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」，目是講「清淨寶目」，清淨寶目開了眼，不是我們的凡夫眼，我們凡夫眼是不清淨的，既是不清淨，是污染的、有障礙的。清淨的眼一塵不染，而且沒有障礙，這個寶目就形容清淨眼。菩薩的眼到這種程度，最圓滿、最明亮、最光明的，比如〈讚佛偈〉講「紺目澄清四大海」，紺目澄清，清淨寶目就如同紺目一樣，最清潔的叫寶目。人的眼代表什麼？看你這個人聰明不聰明，就從眼裏看得出來，眼代表智慧。觀世音菩薩現出這麼多八萬四千的清淨寶目來，也是要幫助眾生斷除八萬四千塵勞煩惱，然後就開了清淨寶眼，有清淨寶眼就證到般若智慧，「般若」是印度文的名字，翻成中國字是整體的智慧——

大智慧，所以教一般人都能夠成就清淨寶目，成就智慧。

這三小段，最先是首，首是獨一無二的，代表法身，成佛以後有三種德——法身、般若、解脫，成就這三德。這三小段，頭是希望眾生能夠成就法身德；臂是讓眾生成就解脫德；目是教化眾生，幫助眾生能夠成就智慧，就是般若德。三德成就，學佛就學成功了。第一段用幾句話作一個小結：

或慈。或威。或定。或慧。救護眾生。得大自在。

現出三部分，一個首、一個臂、一個是眼，由這幾種現象現出來的，「或慈」，或者是慈相，「或威」，表示一種威德，「或定」，一種很安定的定相，「或慧」，或者是智慧相。就是慈威定慧，慈就是說，他伸手出來，這是一種慈授，現出的容貌表示對眾生關懷那種態度叫慈，慈悲的面貌。威呢？現出莊嚴的容貌，莊嚴肅穆的樣子叫人家一見就肅然起敬，叫威德。定，比如結了印，安安靜靜地定在那裏，定是一種定力。慧呢？是智慧，比如菩薩伸手出來摩眾生的頂，摩頂幹什麼呢？摩頂授記，佛給菩薩摩頂授記，菩薩就有一種智慧，他可以把眾生什麼時候學佛、什麼時候

候學得成功看得清清楚楚的，觀世音菩薩到這種境界也是如此。觀世音菩薩表現他的智慧出來，現出這些慈威定慧來，都是為了「救護眾生」。

救護眾生為什麼要現出不同的儀容出來？這是針對眾生，有些眾生心理很柔和的，適合用攝法，攝是收攝，用獎勵方法、用和顏悅色收攝他，這一類眾生，他心裏就很柔軟、很善的，菩薩就用這個方法來攝他。有一類眾生，他不是那麼容易度化，剛強難化的，所謂剛強難化，也不是說見了面就跟人家吵架、跟人家發脾氣，不一定是這樣的。他自己因為在世間的地位很高，古時候地位最高的作到天子、作到大皇帝，那是最高的，再高也沒有了，這類眾生很難度化。再是有錢財的人，像古時候的石崇，石崇家裏有金谷園，像石崇這一類的眾生也是不好度化的。還有把世間的書念得很多，學位很高，不但學位高，他在世間的學術也有成就，得到諾貝爾獎金，這種人也不好度化。為什麼呢？他認為自己所擁有的是至高無上的，別人那個，在他眼裏，都比不上他，像這一類的眾生都很難度化，這叫剛強難化。菩薩就用折法，能夠折伏你，菩薩用折法，不必用什麼，就用很莊嚴肅穆的神情態度，

讓那些人一見面就肅然起敬了，自己就知道自己太渺小了。在民國時代，印光祖師那個時候，有多少政府的高官，還有在學術界地位很崇高的人，多得很，在沒有見到印光祖師的時候，人家都說這位老和尚怎樣、怎樣，我去試試看，一見面的時候，傲慢心自自然然就被祖師折伏了，自然五體投地要下拜了，那就是用折法。觀世音菩薩就是如此，他無論用慈、用威、用定、用慧，目的都是要救護眾生。

為什麼救護眾生？普通人當然要覺悟，大皇帝也要覺悟嗎？他的大財富，拿現在來講，世界的能源等於土地，他是世界首富（首要的富豪），他需要覺悟嗎？在他認為是夠了，在菩薩看，他還是一個在六道裏生死不斷的眾生。即使你現在得了諾貝爾獎金，物理的獎金，科學、化學的也好，文學的也好，在菩薩看，你還是六道裏生死輪迴的眾生。菩薩平等地來度化，用的方法不同，目的都是要救護眾生。救護眾生就讓他「得大自在」，「大自在」就是脫離生死輪迴了，不但脫離生死輪迴，而且最後還要成佛。最後這小段就是把前面第一大段——現各種微妙的妙容出來，作個小結，目的就是來救護眾生，讓他們都能夠得到大自在。除了學佛之外，剛才講

你世間的地位再高、學位再高、錢財再多，你都不得自在。唯有學佛法，能解決生死輪迴問題，到最後成佛，你才真正得到大自在。

觀世音菩薩現出來這麼多頭、這麼多手臂、這麼多眼目，是他的慈悲在這裏，他用出來這種不可思議的無作妙德。請各位看經文：

二者。由我聞思脫出六塵。如聲度垣。不能為礙。故我妙能現一一形。誦一一呪。其形其呪。能以無畏。施諸眾生。是故十方微塵國土。皆名我為施無畏者。

這段文字先看看：「二者」，第二種不可思議的妙德，觀世音菩薩說：「由我聞思脫出六塵」，由於我過去從那尊古佛，那尊古佛名叫觀世音佛，他教我從聞思修這方面來修三昧（學定功的），我由聞思修成功了，脫出六塵。在修的時候怎麼修法呢？就是入流亡所，拿耳根來講，我們凡夫耳根的耳總是往外面，聽外面的聲音，觀世音菩薩往裏面聽，反過來，回聽自己的本性，這樣回聽自己的本性，脫出

六塵了。六塵是外面的，眼耳鼻舌身意，他把六根都是往裏面反聞，反聞就是：外邊一切的外塵，對它就不起作用了。脫出六塵就不受六塵的污染了，這個時候他就比喻說，用耳根來講，耳根是反聞自性，不聽外面的聲塵，就脫離聲塵了，下面說：「如聲度垣，不能為礙」，就如同聲音一樣，聲音度垣，「垣」是垣牆，垣牆可以把一個人的身體障礙起來，不能出去；眼也是，垣牆擋著，眼睛看不到外面；聲音不同，聲音可以從牆裏透到牆外，從牆外也可以透到牆裏邊來。這個垣牆不能擋住聲音，就是「如聲度垣」，就如同聲音能夠超越垣牆，垣牆對它不能妨礙——「不能為礙」。這幾句話是說他過去用工夫，超出了六塵，超出六塵之後，六根超脫出來，六根能夠互用，得到無礙，一切障礙都沒有了，沒有一切障礙，他就能發揮大用。下面說出大用：「故我妙能現一一形」，「故」是所以，所以我能夠很妙地現出來「一一形」，就是前面講的首、臂、目，現出一一形，還「誦一一呪」，這就接前面講的，可以誦無邊的祕密神咒。這一段雖然也講現形，但是主體要義是在誦這些呪。「其形其呪」，無論現出這個首、臂、目的形，或者是念呪，「能以無畏，施諸眾生」，就把這種無畏的大力量布施給眾生，普遍地施給一切眾生。

我們要了解一個道理：觀世音菩薩固然修成功了，他能現出妙形來、說出無邊的祕密呢來，他怎麼能夠幫助我們眾生呢？我們眾生為什麼得到他的幫助，自己就能夠成就法身德、解脫德、般若德？就因為我們每個在六道裏的眾生，不僅我們人道眾生，就是地獄道的眾生，他都有法身、般若、解脫這些，總括起來，他有真如本性，也就是佛性。我們學佛的大前提，我們要覺悟人人都有能以成佛的佛性，沒有佛性，你憑什麼成佛？就因為我們眾生人人都有佛性、都有真如本性，我們被這些塵勞煩惱障礙了，我們自己不能受用。觀世音菩薩能夠幫助我們，他是幫助我們把這些塵勞煩惱破除掉，首先讓我們覺悟，覺悟之後，我們自己用工夫，把我們的煩惱——煩惱就是自己的惡習氣，把惡習氣一層一層轉化、破除掉，我們就得了受用，這個受用還是我們自己的，我們本有的。這個道理必得明瞭之後，才能看清楚上面這幾段，懂觀世音菩薩這些法。

「是故十方微塵國土」，十方世界像微塵那麼多的三千大千世界，那些佛教化的國土，「皆名我為施無畏者」，那些國土裏的眾生都稱呼我，「名」是稱呼，稱呼我

是一個施無畏的人。這裏講，觀世音菩薩固然是施無畏者，我們照著這樣學，我們學觀世音菩薩，就要發心這麼學，最重要的，我們就要入流亡所、反聞自性，往自己本性中求，我們自己本來就是個無畏者。菩薩這麼一啟發，把我們本有的無畏者啟發出來了，這麼多的功德。那麼念阿彌陀佛怎麼樣呢？各位想一想，念阿彌陀佛的名號更不可思議的。

第一七五講

三者。由我修習本妙圓通清淨本根。所遊世界。皆令眾生捨身珍寶。求我哀愍。四者。我得佛心。證於究竟。能以珍寶種種供養十方如來。傍及法界六道眾生。求妻得妻。求子得子。求三昧。得三昧。求長壽。得長壽。如是乃至求大涅槃。得大涅槃。

剛才念的這段繼續上回講的，觀世音菩薩四種不可思議的妙德。觀世音菩薩在二十五圓通最後，是耳根圓通，證了耳根圓通就有三十二應身、十四種無畏，用這些方法來度化眾生。菩薩度化眾生，對眾生是有求必應的，十方世界任何一種眾生有任何要求菩薩來救濟他的話，菩薩都能答應眾生來救他們。前面已經講過三十二應、十四無畏了，再說四種不可思議的妙德，這四種不可思議的妙德是根本，有這個根本才能夠有三十二應、十四種無畏，這個我們要了解。四種不可思議的妙德已經說兩種，現在講第三種。

觀世音菩薩說，他四種不可思議妙德的第三種：「三者，由我修習本妙圓通清淨本根」，由於我過去修習了「本妙圓通」，這個本妙圓通本來就具有的，本有的，本來就有這種最微妙的圓通。不但觀世音菩薩本來就有這種圓通，就是任何一位眾生，本來就具有，完完全全地具有，雖然我們現在是在人道裏面，是迷惑顛倒的凡夫眾生，就算是在三途裏的眾生，他這個妙圓通也本來就具有的，一絲一毫也沒有喪失掉。觀世音菩薩過去就修的本妙圓通，這意思是說：如果沒有這個本妙圓通，你修什麼？就因為有本妙圓通才能修。所謂修是什麼？就拿我們凡夫眾生來講，我們有本妙圓通，但現在人人都沒有得到它的用處，不但沒有得到它的用處，而且我們辦任何事情，一切一切的障礙太多。這是什麼原因呢？就因為我們的無明，迷惑顛倒那個無明，把本有的圓通遮蓋起來，所以修就是把這些無明統統撤除掉，撤除掉之後，圓通就顯示出來，是這個道理，這叫修習。修習的意思是修習本妙圓通——這人人都有的，修成功以後，怎麼修成功呢？「清淨本根」，原來那個本妙圓通是本有的，不錯，但是在凡夫地位，他得不到受用，被迷惑顛倒障礙了，他修習把障礙撤除了以後，清淨了，回復清淨，回復清淨的本根。「本根」這兩個字，「根」是

什麼呢？就是這部經所講的如來藏，別部經講的是真如本性，或者講實相、一真法界，名詞不同，實際所指的就是那回事情。這個如來藏性，本根的「根」就是如來藏的妙真如性，簡說就是如來藏性，這個如來藏性清淨了。

清淨是什麼？本根清淨的，「本」指的是什麼？「本」是對著眾生根機所講的，什麼根機呢？就拿我們這個世間來說，我們在四大部洲，以須彌山作中心，須彌山的東西南北四洲，我們是在南洲，南方的洲叫閻浮提洲，閻浮提的眾生耳根特別靈敏，耳根最利的，這個「本」就指我們閻浮提眾生的耳根來講的，叫本根。換句話說我們修圓通要選根，以我們這個世間的眾生來講，我們耳根最利的，選耳根來修圓通，因此耳根指的就是本根。對我們眾生來講是本根，這個本根經過多少時候長時期地修，修行的時候，把原來那些污染的統統轉，修乾淨了，變成清淨了，叫清淨本根，離開那些污染的，得了清淨。上面這三句話是觀世音菩薩說：由於我過去修習本來具有的圓通，修到後來修成功，把污染的都去掉了，恢復清淨了，恢復清淨的本根。就指我們耳根，由耳根修成功的，這是觀世音菩薩說明他過去自己所得

的境界，觀世音菩薩從耳根得到圓通的，這是講他妙德的體。

下面是起的作用：「所遊世界」，他所遊，菩薩度化眾生不只在一個世界，他到處都去，到那裏去，他「遊」不是我們到這裏遊覽、到那裏觀光，他去度化眾生，菩薩度化眾生叫遊。所遊的世界、所到的世界「皆令眾生」，都能夠使令眾生，就是都能教化眾生，教化眾生什麼呢？「捨身珍寶」，他教那些眾生都能夠捨棄、施捨，施捨什麼呢？施捨身體、珍寶。「求我哀愍」，為什麼還求我哀愍呢？他還怕我不接受，他施給對方，還恐怕對方不接受，還求觀世音菩薩哀愍他，求菩薩接受。注意所施捨的身體以及各種珍貴的寶物很多，身體是內財，那些外財統統包含在內。

為什麼那些眾生還求觀世音菩薩哀愍他們？那些眾生拿這些施捨出來，來作布施，布施就有布施的功德，菩薩行六度的時候，第一個就是布施度，你能夠施得出去，這不容易的，必須破除自己捨不得的那種慳吝心理。我們一般眾生的心裏都是這樣：外面的那些財物，我們要想辦法貪求過來，貪求到了以後，自己就要保持，自己保有了，不肯拿出去。一般都是這個心理，有這個心理，別想了生死。這就是

貪瞋癡慢疑的煩惱，貪的煩惱在那裏，我們普通人叫人家捨棄這些東西，甚至於連身體都要捨棄，你憑什麼能夠教人家這麼作？必須自己先作得到，自己怎麼作到？他清淨本根得到本有的圓通，完全得到了。什麼叫圓通？圓通絕不是像我們凡夫眾生，這是我的、那是你的，這有什麼通？圓通的時候，人我是平等的，人我一體，不分彼此，這才能夠圓得起來，才能夠互相通融，能夠融通。我們在這個世界，想想看，政治人物不必說，政治人物最不圓通了，學術界也是，那都是凡夫眾生。菩薩呢？他得了圓通，得圓通的話，這個貪求的心理、捨不得的心理，全部都沒有了，他這樣才能夠感動所有的眾生。因此他所遊化，無論到那個世界，他都能夠感動所有的眾生能夠捨棄他的身體、珍寶，而且還要求菩薩哀愍他。

菩薩答應他來捨棄的話，那些眾生在修持的工夫上就進步一分了，有這個道理存在。真正要行菩薩道，不是容易的事情，必須自己到了這種程度，才能夠感化眾生。絕不是現在有些人，他連一點佛法都不懂，他到佛門裏來冒充一個什麼大師，說的是似是而非的什麼法門，然後叫大家把錢財捨出來，都歸於他自己了，這種人

能感動什麼？佛法是要實實在在的，無論是名、無論是利，自己一絲一毫都貪不得的，捨棄得乾乾淨淨的，然後才能夠教化眾生。注重的是：觀世音菩薩到這種境界了，我們凡夫眾生量力，學就要學觀世音菩薩，但是觀世音菩薩久遠劫以來，這麼長時間才能得到的，我們現在要量自己的能力，量力而為。不要說：我現在沒有這麼多錢財，我怎麼能夠捨呢？不必為這個起煩惱。注重的就是要放得下，放得下就是不貪求，就行。不貪求，自己有多少能力，就能放得下多少，這就是學道，就是很平平穩穩的。

「四者」，第四，又是一種，「我得佛心，證於究竟」，我能夠得到佛心，「得佛心」是什麼？就是觀世音菩薩一開始修的時候，在因地，當時還是凡夫的時候，就以這個佛心來修的。所謂佛心就是我們人人本有的佛性，任何眾生他本來就有能以成佛的真心，叫作佛心。一開始修的時候，怎麼修法？就是修這個，前面講過，把這些無明、迷惑顛倒的煩惱斷除掉，放下了，真心就顯露出來，這是得了佛心。他當初就依照這個佛心來修的，修得道的。「證於究竟」，觀世音菩薩本來已經成佛了，

不過他現在所表現出來的是一個等覺菩薩，等覺菩薩也了不起了。那就是還有最後一品的無明留在那裏，沒有斷，那一斷就成為妙覺，就是佛了。他現在還是等覺，這個時候也可以說他證到究竟的地位了。這兩句是講他所得的這種境界，我們要注意，上一句「我得佛心」，觀世音菩薩一開始修的時候，路就走得很正確，我們現在學佛，不論是學那一宗，最基本的要懂得我們每個人本來就有真如本性，都有成佛的真心，這個要明瞭。參禪的參究，首先就要明瞭自己的心性，這不能錯誤的，明瞭之後，我們學從那裏開始修，目標才定得正確。第二是自己知道有佛性了，然後才能修、才能證，修證的方法很多，觀世音菩薩是用耳根圓通，他就利用耳根反聞自性，來證到他的本性，就是下一句「證於究竟」。我們現在學淨土法門也要明瞭，我們要了生死、要成佛，也要確認自己、相信自己本身有佛性，在修的時候，我們在娑婆世界成佛，要三大阿僧祇劫才能成就，所以我們要換換環境，發願往生到西方極樂世界去，那個環境師資好、設備好、教授的方法也好，所以成就得快。到那裏成就快，證於究竟還是能夠證到我們的心，方法雖不一樣，目標還是一致的。

再講用處，他已經證到究竟的這種程度，「能以珍寶種種供養十方如來，傍及法界六道眾生」，「以」是用，所以他能夠用這些珍貴的寶物，「種種」，各種的珍寶，不只一種，拿來作什麼？種種供養方式也不同的，首先講「十方如來」，供養十方世界的佛。除了供養佛以外，「傍及法界六道眾生」，六道眾生都在法界，「法界」指十法界，十法界可多了，除了佛以外，還有菩薩、二乘，就是四聖，四聖下面的六凡（就是六道凡夫眾生），他普遍地這麼供養。我們一般了解的供養，比如供養菩薩、供養佛、供養世間的高僧大德，這是下對上供養。各位看這裏的經文，他不但供養十方如來，還傍及法界的六道眾生，六道眾生是天道、人道，還有下三途裏的眾生，菩薩也供養。這是什麼道理呢？要知道，他證到究竟，就指這個楞嚴大定，能夠證到這種境界，平等。本有的佛性，佛性平等的。我們現在六道的凡夫眾生，這個本性跟已經成佛的本性，有沒有什麼不同？完全相同，釋迦牟尼佛的本性、阿彌陀佛的本性、我們人道任何眾生的本性、甚至地獄道眾生的本性，完全一樣。既是本性完全一樣，觀世音菩薩證到這種境界，他在供養這方面，平等地供養，諸佛與眾生平等，這樣教化眾生。我們要學觀世音菩薩，要得圓通法門，我們就要這樣

學，要學平等心。

「求妻得妻，求子得子」，凡夫眾生所求的很多，有的求配偶，求妻的，觀世音菩薩就送給他妻；求子的，觀世音菩薩就送子給他，前面講過圓瑛老法師是他父母向觀世音菩薩求來的，蕩益大師也是他父母向觀世音菩薩求來的，這就是求子得子。而且觀世音菩薩送給人家的子，還不是普通的子，像圓瑛老法師、蕩益祖師，這都是了不起的。沒有大善根福德，觀世音菩薩會把這個兒子送給他？還有求妻得妻，當然求妻的妻，觀世音菩薩送給他的妻也是非常好、非常賢慧。「求三昧得三昧」，「三昧」是定功，禪定的工夫，這裏講正定，佛家學禪定是正定。古印度的外道也學定功，不能說正定，這裏講正定，求三昧就可以得三昧。「求長壽得長壽」，我們人道裏有人求壽命長一些，天道的神仙，他感覺壽命更長一點最好。菩薩都答應他，求長壽得長壽。這裏邊還有很多，最後說「如是乃至」，求三昧、長壽一直到最後，「求大涅槃得大涅槃」，「大涅槃」是證到涅槃了，證到涅槃就是成就了、解脫了，把一切煩惱都能斷除乾淨，乾乾淨淨，斷除掉了，涅槃的境界現出來了。

所謂涅槃就是大自在了，生死問題整個都沒有了，叫大涅槃。「大涅槃」就是成佛的境界，還有小涅槃呢？證得羅漢，那不是大涅槃，是小涅槃。換句話說，一切都能應眾生所求的，都滿足眾生一切的要求。這當中，求妻、求子，這是人間的；求長壽，人間、神仙都在內；求三昧，以至於大涅槃，這是完全就修道來講的。三賢十聖統包含在內，觀世音菩薩都有這個能力，滿足那些需求。

四種不可思議的妙德用出來，教化眾生學四個法門，學什麼呢？慈悲喜捨四無量心：第一種，他能夠現出八萬四千的樂迦羅首、八萬四千的母陀羅臂、八萬四千的清淨寶目，這是慈，慈是與眾生一切的樂；第二種，能夠施種種的無畏給眾生，這叫作悲心，拔除眾生的苦難；第三種，他能夠教化眾生，把自己的身體、珍寶都能夠很歡喜地布施出去，發歡喜心，慈悲喜；第四種，以種種的珍寶來供養如來及六道眾生，這是捨，一切都能放得下。這是四無量心，慈悲喜捨四種心，果然我們能夠照這樣學，雖然一下子不能到觀世音菩薩這種地位，但是路是走正確了。後面一小段是他圓通的結論：

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。斯為第一。世尊。彼佛如來。歎我善得圓通法門。於大會中。授記我為觀世音號。由我觀聽十方圓明。故觀音名。徧十方界。

二十五圓通是二十五位聖人所講的，在他們答覆圓通之前，釋迦牟尼佛問大家：十八界、七大，二十五種，從那一門得的圓通？請各位說說各人自己得到的法門。觀世音菩薩說：「佛問圓通」，就我來講，我怎麼得的呢？「我從耳門圓照三昧」，我從耳根這一門圓照三昧，「三昧」是正定，從耳根得到圓通、得到大定。「圓照」指他用的工夫，用反聞的工夫，反聞什麼呢？不往外，不聽外面的聲音，把聽的能力（聽覺）收回來，反過來，聞自己的本性。本性是圓滿的，一聞到本性的時候，把本性整個回光返照一照，就整個圓滿，照成就了，叫圓照。這個圓照完全是反聞自性的工夫，這種工夫完全照到他的本性上，本性直達本體。反聞自性照誰呢？由本體起的智慧——觀照的智慧，這個智慧回過頭來，照自己的本體，得到圓滿成就，叫作圓照三昧。「緣心自在」，「緣」是反聞，反聞就聞自己本性，「心」就指自己的

真心，回過頭來緣自己的真心，他一反聞，就是照自己本性，就自在了。緣心自在是這樣，這個我們一般人不容易了解。

我們拿儒家的經典作個參考，孔子教顏回：「非禮勿視，非禮勿聽」，我們現在看電視裏的很多節目，那種影像、那種聲音都是非禮的，都是叫人家學壞的，教人家學淫欲、學強盜，誨淫誨盜，這都是非禮。眼看耳聞都是如此。孔子教顏回那個時候不像現在，一般人情還算淳厚的，不像現在這個程度。孔子教顏回：你非禮勿視、非禮勿聽，「非禮勿視、非禮勿聽」不是眼睛閉起來不看、耳朵搗起來不聽，不是這個意思。雖然耳朵能夠接觸外面的聲音，你不理會它，只管照顧你自己，照顧你自己的理智，這是非禮勿聽。我們從這裏參考，觀世音菩薩反聞自性，反聞自性是：他聽的耳根一回過來的時候，完全從自性、完全相符的，就算外面有種種聲音，他雖然在聽，聽歸聽，一到他的耳朵裏，觀世音菩薩都變成自性了。這一點很不容易懂的，聲音是沒有善惡的，善惡是自己的分別心在那裏，你不起這種分別心的時候，你就能夠到達本性了，能夠入，可以好好地這樣用法。一般人講無分別，

你心裏無分別，你才能夠開無分別智。

「因入流相，得三摩提，成就菩提，斯為第一」，因著前面講的入流亡所，就是耳根反聞自性的時候，外邊一切一切的聲音對他都沒有污染了，這個時候由這個工夫得了三摩提，他就由入流的這種工夫，最後證到三摩提、證到正定，成就了菩提。請看講表「妙妙聞心」講過了，第二個表「本根」，雖然沒有對照講，也講出來了，各位看「成就菩提」這個表：

所謂「成就菩提」，「菩提」兩個字就包含了體、相、用，第一行「證真性菩提之妙理」，妙理指體性，第二行「滿實性菩提之妙智」，由實性菩提開發出來妙智，第三行「起方便菩提之妙用」，方便菩提講妙用。這個妙智跟妙用，是由實性菩提，實性菩提是實智，方便菩提的妙用是權智。妙理就從體上面，實智由真性的妙理開發出來的，方便是證到實性的實智，然後再開出權智來。所以一個菩提就分這幾方面——體與相、用。

「斯為第一」，觀世音菩薩就答覆釋迦牟尼佛說：我這個圓通，所謂圓通，我從

耳根圓通得的，就我來說，耳根反聞自性，這是第一，也是他得名號的由來。「世尊」是稱呼釋迦牟尼佛，「彼佛如來，歎我善得圓通法門」，「彼佛如來」指古時候的古佛，那尊佛名叫觀世音佛，他說，那尊觀世音佛「歎我」，讚歎我「善得圓通法門」，「善」是很會，最善於得到圓通法門。為什麼最善得呢？那尊觀世音佛教他從聞思修，就從耳根得到圓通法門，由這樣善得，「於大會中」，古時候的觀世音佛在大會之中，「授記我」，給我授記了，授記我什麼呢？「為觀世音號」，把我將來證果得到什麼程度，修三昧得圓通以後，把我的名字也叫觀世音，那尊佛叫作觀世音，就把他的名字送給我，叫我將來也叫觀世音，這是他說他的名號來源。

「由我觀聽十方圓明，故觀音名，徧十方界」，前面講觀音古佛授記他將來叫作觀世音，現在這幾句話就說由於他從耳根觀照自性，就是觀聽。觀世音菩薩說：因為我自己用耳根來反聞自性（觀聽），這個時候一觀聽的結果，十方界、十方的眾生，法界的十方都圓明了。十方圓明了，證到一真法界了，因此觀世音菩薩的名，十方眾生都能念我的名。為什麼呢？他的名普遍到十方界、十方世界。名能普遍到

十方世界，十方世界的眾生都能知道念他的名，念他的名也都能夠有求必應。因為有求必應，他的名就遍佈到十方世界，這是說他的名號所以能遍十方世界的原因。這一定要知道，我們學觀世音菩薩，就要學他的大慈大悲，能夠慈悲喜捨，這樣才能夠廣大地救助眾生，有求必應，才能夠那樣普遍。絕不是心裏有個限制，我只救這個眾生，那個眾生沒有關係，暫時放在一邊，不是如此。我們學觀世音菩薩，就學這個心量，心量愈寬愈廣，教化的眾生也就愈多。

大佛頂首楞嚴經講記【十二】

第一七六講

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。

剛才念的這段，繼續講觀世音菩薩耳根圓通。在觀世音菩薩圓通之前，已經有二十四位聖人或大菩薩，各人都講過他們得的圓通境界。所謂圓通是什麼呢？「圓」是修持到了圓滿，「通」是真正通達了，這不是普通講的什麼神通，不是那個意思，真正是通達了，一切沒有障礙了，這叫圓通。圓通在這部經裏一共有二十五種，這二十五種每一種都可以通達圓通的境界，最後是觀世音菩薩圓通。觀世音菩薩在上一回已經說完了，包括他的三十二應、十四無畏，對於世間眾生的各種災難，他都是有求必應來救濟的，為什麼能夠這麼普遍地來救濟呢？他就證到這種圓通、得到這種境界，他得了這個圓通，他名字叫觀世音。「觀世音」就是世間一切苦難的音聲，他都聽得清清楚楚的，所以不但是我們凡夫眾生，就是聖人境界的眾生，還沒有到成佛地位的時候，只要有Any請求，發出任何聲音來，觀世音菩薩都聽得到，

都去替他解決問題，這個上回講完了。現在開始，釋迦牟尼佛就在楞嚴法會上叫文殊師利菩薩來替大家選，選什麼呢？就二十五種圓通之中，選那一種最契合我們世間修行人的根機。所以現在從這裏開始講，要選一個圓通的方法。

在選法門之前，釋迦牟尼佛以及十方世界的諸佛，現出非常好的瑞相，現這個瑞相出來，然後就是正式要選法門了。現在看經文，「爾時世尊」，「爾時」就指觀世音菩薩向釋迦牟尼佛說完他怎麼樣得到圓通法門、證到圓通境界，而且得到觀世音菩薩這個名，說完這個以後，爾時就指這個時候，「世尊」是稱呼釋迦牟尼佛的。釋迦牟尼佛「於師子座」，就在他的座位上，「師子」就是獅子那兩個字，師子用在這裏是個比喻話，我們中國人說老虎是萬獸之王，但是在古印度那個時候，獅子是萬獸之王，獅子在野外吼一聲，各種獸都被牠鎮伏住了，所以就拿這個比喻佛，佛就是人中的獅子。佛說法，說一個字出來、說一句話出來，世間一切的學問都被佛所講的話鎮伏住了。佛講的道理，世間任何學問要想把佛的法推翻，沒有這個能力，推翻不了，所以拿獅子比喻佛，佛說法叫獅子吼，像獅子一吼那樣的威力，因此佛

所坐的座位叫「師子座」。

佛就在他的座位上，「從其五體同放寶光」，從佛的五體上面同時放出寶光來。五體，我們知道四肢再加上頭，代表整個身體，我們拜佛的時候叫五體投地，五體投地就是四肢加上頭都拜下去。佛的五體，就是整個身體，同時放出寶光，這個寶光「遠灌十方微塵如來」，這個寶光一放出來，照得很遠，照多遠呢？「十方」世界。釋迦牟尼佛這個世界是娑婆世界，娑婆世界本身就是個三千大千世界，娑婆世界這個三千大千世界裏面的世界，數都數不清。再以三千大千世界（這個娑婆世界）作中心來說，往十方上下的十方世界來推，推得無窮無盡的，多少呢？「微塵」數。「如來」就是佛，那個佛多得像微塵那麼多。一個三千大千世界有一尊佛在那裏教化的，如來多得像微塵，三千大千世界也多得像微塵那樣數不清。釋迦牟尼佛這個寶光從娑婆世界遠灌（灌注），那個光線灌注到十方微塵數那麼多世界的如來。除了如來（佛）以外，「及法王子諸菩薩頂」，還有法王子，法王子下面還有諸菩薩，諸菩薩包括各種菩薩，法王子是地位非常高的，像文殊菩薩、觀世音菩薩都是法王

子，到了等覺地位的，除此以外，還有其他一般菩薩。佛的寶光灌注到微塵數那麼多的佛，還有那麼多佛的法王子，佛叫作法王，能夠把佛的法繼承下來、發揚光大，就是佛的法子，叫法王之子，叫法王子。除此以外，還有一般很多菩薩，這個光統統都能灌注——那些佛、那些法王子、那些大菩薩。灌注那裏？灌注頂，光就照在那些佛、菩薩、法王子的頂上。

這幾個字我們稍微留心一下，佛經裏，從文字上看很普通，但是祖師一注解，就知道裏面含的意思很多。比如從五體同時放出光來，佛放光有時從面門放出光、有時從口放光、有時從手放光，不一定的，這是從五體放出光來，五體放光就有五體放光的意思。這個意思表示什麼呢？就是總攝，包含了五根，全部代表佛的整個身體。這還不算，身體是叫根，根所對的塵，根、塵整體來講都是圓通法門。前面講觀世音菩薩由耳根證到圓通法門，從耳根證入的，證到之後，耳根一通，五根皆通，一根通，諸根皆通，整體就通了，所以佛從五體同放寶光，這個光就代表圓通法門，佛無一處不是圓通法門，表示這個。再說諸菩薩頂，照到十方微塵如來以及

法王子諸菩薩頂，為什麼照頂呢？這部經的名稱叫大佛頂，一開頭就叫大佛頂，表示這個法是最優勝的，因為我們人的頭頂，代表最高、最優勝的，照頂表示這個法門至高無上的，表示這個意思。佛放光照遠方那麼多的佛，下面經文就說：

彼諸如來。亦於五體同放寶光。從微塵方。來灌佛頂。并灌會中諸大菩薩。及阿羅漢。

「彼諸如來」就是前面的微塵如來，十方世界微塵數那麼多的佛，由釋迦牟尼佛放光照到他們頂上，這個時候那麼多的佛，「亦於五體同放寶光」，那些佛也從他們的五體，整個身體上也同時放出寶光來。「從微塵方」，從微塵數那麼多的世界那邊，「方」是那一方，從那一方來作什麼？「來灌佛頂」，來灌釋迦牟尼佛的佛頂，這個「佛頂」指釋迦牟尼佛的。除了灌釋迦牟尼佛的頂以外，「并灌會中諸大菩薩，及阿羅漢」，「會」就指楞嚴法會，釋迦牟尼佛在講《楞嚴經》的法會，也灌法會中的諸大菩薩，還有阿羅漢。你可以想想那個境界，佛的光明是照出去，那一邊微塵數的佛，又同時放光照回來，照到釋迦牟尼佛的頭頂，以及法會之中大菩薩、阿

羅漢的頭頂上。同樣的，灌到佛的頭頂上，大菩薩、阿羅漢的頭頂上全部照到了。佛、菩薩、羅漢，證的果位不相同的，雖然果位不相同，佛光照到頭頂上，完全一樣。表示二十五圓通，二十五位聖人所證到的圓通，都是《楞嚴經》圓通的大法，到了這個境界是完全一致的，雖然修的時候法門不同，證到這個果位的境界是完全一致的。這個光不是我們所了解的，我們在地球上看見由太陽的光線發出的這個光，這個光是我們娑婆世界這個地球上所接受的陽光。他這不是陽光，是佛光，佛光是從本性裏面發出來的光，這光必得理性證到果位的時候，你自自然然就看到了。

我們凡夫眾生，就是佛把光照到我們這裏來，我們自己都沒有感受到。為什麼呢？我們凡夫眾生的妄想太嚴重了，妄想把我們障礙了，接受不到。這怎麼說呢？比如我們念佛就知道，「阿彌陀」三個字，翻成中文的意思就是無量，阿彌陀就是無量，「阿」是無，「彌陀」是量，這三個字翻成中文就是無量。無量這兩個字，釋迦牟尼佛解釋就是無量光、無量壽，光就代表一切的空間、代表整體的智慧，壽是代表過去、現在、未來所有的時間。我們念佛，念阿彌陀佛來講，有工夫的人，你

一句阿彌陀佛一持的時候，我們自己的本性光跟阿彌陀佛的光就接上了，自己的光跟彌陀的光接上，這就感應了。假如我們一邊念佛，一邊心裏想著別的事情——打妄想，那沒有感應，佛的光跟我們自己的光接不上，必得要懂得這個，我們念佛的工夫才用得上。這裏講佛的光放到十方世界，十方世界的佛又放光回來，這個光絕不是我們肉眼凡夫能夠看得見的，我們肉眼凡夫眼睛看的視力太弱了。別說佛光我們看不見，就是陽光的千分、萬分之幾，我們也只能看得一小部分，就是太陽光，我們也沒有完全看得見，我們肉眼凡夫的眼睛就是這麼有限的。為什麼說這個呢？就是要我們學佛的人知道自己的分量，我們眼睛看得太有限了。耳朵聽的也有限，身體所接觸的、心裏所想的，都太有限了，有限得可憐。知道這個，我們就不要覺得我們在世間念的書也很多、科學知識也懂得很多，你就是把全球科學家的學理、哲學家的學理統統都了解了，你這個妄想分別心沒有放下的話，你這個光還是感受不到。別說眼睛看不見，你心裏想也沒想到。我們學佛的人必得承認自己的能力這麼有限，你才不會亂批評：佛講的這個可靠嗎？真有這些光嗎？你程度到了，你自然會承認這個光是普遍存在的。我們必得要了解自己的能力和有限了。

下面講由於釋迦牟尼佛的光、微塵數諸如來的光，互相交叉地放出來，你看這個境界。下面的經文就說：

林木池沼。皆演法音。交光相羅。如寶絲網。是諸大眾。得未曾有。一切普獲金剛三昧。

有那些光一放出來以後，所看到的林木，「林木」是樹林，「木」就是樹，樹林、「池沼」，池塘裏面、沼澤裏面，「皆演法音」，這個光照出來，樹木上有演說佛法的音聲，池沼的水裏面也有佛的法音。「交光相羅」，「交光」就指釋迦牟尼佛的光、十方微塵數如來的光，光光互相交攝，互相交叉放出來，相羅的「羅」是什麼呢？羅就像織布一樣，你來我往的，互相交叉，交織成一個整體。「如寶絲網」，羅就是一種網，這個光互相交成一個羅，這個羅就像寶絲，光線叫絲，寶的光線就像絲構成那個寶網。研究經，就是從經文裏去觀想那種境界。「是諸大眾」，在楞嚴法會上那些大菩薩，還有很多會眾，「得未曾有」，「曾」是曾經，未曾經驗過的，從來沒有看見過這種現象，現在看到了。看到之後，「一切普獲金剛三昧」，「三昧」是印

度文的名詞，翻成中國的意思就是定——大定，「金剛三昧」，金剛是像金剛鑽那種寶，最堅固的，金剛三昧這種大定，比什麼定都堅固，就指這部《楞嚴經》的楞嚴大定，就指這個金剛三昧。這些會眾，一時大家都看到了，「一切普獲」，所有的會眾都了解了，這種圓通所證到的就指這個大定，大家都親眼看見了，看見觀世音菩薩所得的這種大定，二十五圓通所證的這個圓通都叫金剛三昧。

注意，「林木池沼」，樹木、水裏都演法音，這個法音就從佛光交叉所織的寶網顯現出來，這個寶網是佛光交織而成的，這個網普遍，無處而不在。也許大家要問：這個寶網我們沒看見。沒看見是不錯，現在科學可以作一個證明：現在大家都知道有網路，你一開機子，才知道有網路，你不開機，你也沒看見網路在那裏，你雖然沒有看到，網路就在那裏，確實是有的。不過這個網路是凡夫眾生所造的網路，網路裏面亂七八糟的，有好的、也有不好的，表示凡夫眾生心理造出來的這些，壞的多、好的少，很多人看網路，犯罪的事情都看出來了，這是五濁惡世。佛的網路是寶絲網，清淨的，他一照之後，樹木上、水裏面，無處不是法音。佛法講覺悟的，

教人覺悟，他的音聲出來就是覺悟，教人家開悟的。你要知道在娑婆世界那些大眾「得未曾有」，從來沒有看見過，看到這種現象是太少有了。我們修淨土宗的人，為什麼要發願往生到西方極樂世界？在娑婆世界，釋迦牟尼佛講《楞嚴經》的時候，講到這個時候才有這種現象；我們任何一個凡夫眾生，你要是發願往生到極樂世界，極樂世界無時無處而不是有這種法音在那裏。七寶池裏面，水流出來是法音，蓮花四色的光發出來有法音；樹木，風吹有法音；眾鳥，各種鳥發出來的也是法音。無處不是法音，時時刻刻都能聽得到。想一想，我們如果不求往生到極樂世界，我們在娑婆世界，釋迦牟尼佛已經不住在這個世間了，你要再想這個，現在想不到了。只有發願到極樂世界去，到極樂世界，天天都能夠聽到這個法音、天天都是接受這個光，我們自己的光跟佛光就是交叉成為寶絲網。

我們研究經，我們在娑婆世界，你能了解多少，你就得多少受用。經文這麼說，林木、池沼，法音就是大地遍處，你能夠有智慧，從經文裏領略出來，我們也可以得到啟發，也是法音，就看各人的境界。修緣覺（辟支佛）的人，他看見飛花落葉，

那個花落下來了，天上的月亮有圓的時候、有缺的時候，在我們看起來，這是自然現象，但是對於有智慧的人，一啟示，對他來說就是法，為什麼呢？無常法。對於不懂這個意思的人，花開就花開，花墜落就墜落，月亮有圓缺，對他也是一點意思也沒有，這是純粹凡夫。有智慧的人看起來，就得到啟發，在這裏講有情的、無情的都在演法，從這裏我們可以知道極樂世界情與無情都是演法，五塵都在說法，這是一層。

再講「普獲金剛三昧」，這包含這部經所講的二十五圓通，二十五圓通怎麼來的呢？十八界、七大的每一界、每一大，都可以入門證到圓通的。證到圓通的時候，我們要了解一個道理，比如說十八界，什麼叫十八界呢？六根、六識、六塵，三六一十八，你無論從根、從塵、從識，二十五圓通的這些聖人，都是從任何一個根、一個塵，從這個方法都能證到圓通，證到結果的時候，都得到如來藏妙真如性。如來藏是我們每個人都有的，學唯識的人都知道，一開始就講我們要懂得有個阿賴耶識，就是第八識，第八識就是如來藏，如來藏性就在第八識裏面，就看你覺悟不覺

悟。我們凡夫眾生不覺悟，他就是第八識，覺悟的時候，整個就是如來藏，就是我們的真如本性。他這個是「一切普獲金剛三昧」，大家都懂得這個道理、都悟到這個道理了，十八界、七大，每一個界到了最後，一證到這個境界，金剛三昧都能夠得到，證到如來藏真如本性。下面再繼續說：

即時天雨百寶蓮華。青黃赤白。間錯紛糅。十方虛空。成七寶色。

「即時」是接著上面講的，在會大眾，一切普獲金剛三昧這個時候，「天」是天空，「雨」讀去聲，是降落的意思，天空裏降落了「百寶蓮華」。這個蓮華有各種的寶，而且分成「青黃赤白」，有青色、黃色、赤色、白色，赤色就是紅色，百寶蓮華就是寶華，在整個虛空裏降落下來，顏色分為四種。這四種「間錯紛糅」，「間錯」是這幾種顏色互相交錯，摻雜在一起，「糅」是雜的意思，不是白的跟白的在一起、青的跟青的在一起，沒有那樣分，互相交叉的，互相摻雜在一起，這叫紛糅。再說「十方虛空，成七寶色」，十方世界整個一片虛空都變成一種七寶的顏色。七寶的名稱這裏沒有舉出來，《阿彌陀經》裏就舉出來，金、銀、琉璃、玻瓈、磲磔、赤珠、

瑪瑙一共有七種，各種寶就有各種的顏色，十方虛空都變成七寶色了。

這些都表示它的涵義在裏面，比如說蓮華，諸位看看我們世間的荷花，花與果同一個時候結成的，花是代表因、蓮子代表結果，蓮華一出現，因與果同時。佛法裏常常講圓法，圓教菩薩圓滿、至圓的法，叫作「因賅果海，果徹因源」，在因地的時候就包括了果。凡夫眾生懂得這個道理，你一開始就知道我們人人都有真如本性，但是你在凡夫是在因地，你懂得自己有真如本性，你一發現的時候，就包括這個果，成佛就把真如本性完全開發出來，所以因地的時候就包括果地——佛果的果地。已經成了佛、證了佛果，徹底到因果同時，徹底現出來的，這就是最高的法，就是這個意義，蓮華就表示這個因果，你一發心修行的時候就包含果。證了果再看，這部經就是密因，最秘密的因，為什麼是密因呢？真如本性誰知道？凡夫眾生那個知道？禪宗參明心見性，那好不容易，誰一下子就參透了？這是密因，就教你明心見性，這個蓮華就表示這個意思。十方虛空成為七寶色，成為七寶就是真如本性的這個理與虛空所現出來的寶色，互相在那裏莊嚴。再說四色蓮華就代表四種定工

夫，學佛必定要修定的，定的程度一步一步的，比如修菩薩道，有十住、十行、十回向、十地，青黃赤白就代表菩薩位置的，這些都代表那些涵義。最後總體地再說：
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。

「此娑婆界」指我們這個世間，就是釋迦牟尼佛教化的娑婆世界，當然不僅單指我們地球，我們地球以外，還有很多很多，統統叫作娑婆世界。這個娑婆世界上，每個世界的「大地山河」，比如我們地球上，這個大地上還有高山、河流，這個時候「俱時不現」，「俱時」是同時，就在這同一個時候不現了，就看不見了。我們現在看喜馬拉雅山、黃河、長江、印度的恆河，這個時候同時都沒有了。那麼看見什麼呢？「唯見十方微塵國土」，「唯見」是只見，只有看見十方世界，十方世界有多少呢？微塵數那麼多的國土，一個國土就是一尊佛教化的三千大千世界，那個國土就有微塵數那麼多。那麼多的國土「合成一界」，整個和合成為一個世界了。

這裏要了解，我們娑婆世界有大地、山、河，這就有障礙，不但是障礙，《阿

彌陀經》裏講得清清楚楚的，這是五濁惡世。對西方極樂世界來講，西方極樂世界是淨土，我們這裏是穢土，污濁不堪的國土。「俱時不現」，我們娑婆世界的穢土整個就隱，就沒有了。為什麼沒有呢？有佛光把穢土轉移掉了。十方微塵國土「合成一界」，一界是什麼呢？一真法界。這尊佛與那尊佛，釋迦牟尼佛與十方微塵國土那些佛，整個法身沒有說這是我的、那是你的，有你、有我的、是我我知見，是凡夫眾生生死不斷，才有這種執著，才分出這個你的、那個我的。到了佛的境界，證到一真法界是一個，合成一界了，真如本性全體都出現了。

下面講「梵唄詠歌，自然敷奏」，「敷」是播放，「奏」是演奏，「梵」是梵天，最清淨的，「唄」是歌詠、音樂，這種音樂是出於自然的，不是人在演奏的，自然演奏。自然是怎麼出現的？一真法界不是空空洞洞的，一真法界是非常活潑的，梵唄這個音樂就從本性裏面，自然就具備理性這種法的音樂，這個音樂是從本性裏出來的。學音樂的都知道，尤其學中國國樂，音樂的好處是什麼呢？音樂到了最高境界，就能夠引發人的理性，純粹的那種音樂，把你本性裏的智慧光明都能引發出來，

所以我們佛家要唱讚子，它的功用就是音聲佛事。歌詠、佛性這兩者，真空妙有，音樂是美的，最真的也是最美的，這是講藝術境界，他在修道，任何藝術，修道到什麼程度，他的藝術就到什麼程度。

第一七七講

於是如來。告文殊師利法王子。汝今觀此二十五無學諸大菩薩。及阿羅漢。各說最初成道方便。皆言修習真實圓通。彼等修行。實無優劣。前後差別。

繼續前面觀世音菩薩講圓通法門，這部經講到後來，釋迦牟尼佛叫那些大菩薩以及大阿羅漢，一個一個說明他們怎麼樣得圓通法門，一共有二十五種，最後是觀世音菩薩說耳根圓通。前面觀世音菩薩把他怎麼得到圓通法門、得到觀世音菩薩名號，以及三十二應、十四種無畏說過去了，釋迦牟尼佛就示現瑞相，那種瑞相把娑婆世界的大地、山河整個都變成一個世界，那個意思是說在那種境界，娑婆世界是穢土，不但娑婆世界，就是十方世界，統統變成一真法界，全體的真如本性顯露出來，上回就講到瑞相為止。剛才念的這段是釋迦牟尼佛告訴文殊師利菩薩，叫文殊師利菩薩來選擇修持的法門，前面既然把二十五種法門由各大菩薩以及聖者都說明了，現在要請文殊師利菩薩，就這二十五種之中，那一門最契合初發心的菩薩來修。

現在請各位看經文，上回講到十方國土合成一界，這個時候「梵唄詠歌，自然敷奏」，到那種狀況。「於是」是接著那種境界來講，就點出前面經文講的那種境界，於是「如來」，「如來」就指釋迦牟尼佛，如來「告文殊師利法王子」，文殊師利菩薩是法王子，什麼叫作「法王子」？前面我介紹過了，真正能夠把佛法從佛那裏繼承下來，接受佛的法門把佛法弘揚出去，這就等於世間的國王，國王的太子繼承王位，比喻這個意思。文殊師利這種大菩薩，他的地位距離成佛可說是很近了，他是佛法的法王之子，成佛都是法中之王，叫法王，大菩薩就是法王之子。因此釋迦牟尼佛就告訴文殊師利大菩薩，他的資格已到了成為法王子這種資格，告訴他什麼呢？「汝今觀此二十五無學」，你現在觀察「此」，「此」就指前面的二十五圓通，每個圓通都是「諸大菩薩，及阿羅漢」，他們各人說上一種，所以講「二十五無學」。什麼叫無學呢？到了等覺菩薩，那就是無學，畢了業，等覺菩薩所知道的佛法、所修的法門，幾乎跟佛相等，只差一點點。還有阿羅漢，阿羅漢證了四果，再回小向大，再發大菩薩的心，證了四果也是無學，對小乘來講，他也畢了業，這都是無學。前面講二十五圓通法門，都是無學的地位，包括那些大菩薩，還有大阿羅漢，他們

都「各說最初成道方便」，佛在前面告訴他們，你們各人說說你們當初成道，從那一門修成功的，就是你們成道的方便，方便就是他最適合修那一門，對他來講就是方便，各人說出各人的方便來。

釋迦牟尼佛叫二十五位無學的大菩薩、阿羅漢，各人說出他們最初成道的方便。「皆言修習真實圓通」，他們都說什麼呢？他們所修、所習的，修習的「修」是修行，什麼叫修行？把障礙本性的那些無明、那些煩惱修掉，「習」是不只一次的，我們眾生的無明有根本無明、枝末無明，你想修，一下子就把它修掉了？沒那麼容易的，不只一次地練習，習是練習，不只一生一世地練習，這叫修習。他們修習的是什麼呢？「真實圓通」，把無明修除掉了以後，真實的圓通就出現，真如本性圓滿了，「通」是整個通達，沒有任何障礙了，這是真實圓通。「彼等修行」，「彼等」就指二十五位無學的人，他們修行，所修的行是：佛法講通途，普通學的過程就是信、解、行、證。信是你先要相信；然後要解，要了解佛理；了解理之後，要按照佛理去修行；最後要證果。修行就指要用工夫實行，無學在修行的時候，「實無優

劣」，實際上，沒有那個法門是優等的，那個法門比不上，是比較劣等的，沒有這個。「前後」，那個在前、那個在後，所謂優劣、前後的「差別」，差別這兩個字，這個差字有好多種讀音的方法，在這裏講差別，就是區別、分別的意思。實在沒有優劣、前後的這些分別。

這裏要注意：為什麼釋迦牟尼佛叫文殊師利菩薩來選擇那個法門最好？因為文殊師利菩薩在菩薩眾之中，智慧第一的，這是其一。再說，文殊菩薩過去的時候，曾經作過七佛之師，過去有七尊佛，那些佛在開始學佛的時候，都曾經跟文殊菩薩學佛法。他曾經作過七尊佛的老師，又是菩薩之中智慧第一的。就二十五圓通之中要選擇，不容易選的，為什麼不容易選擇呢？這個前面有講，這二十五位無學的人所修行的，修到成功就得了圓通，他得的圓通法門、觀世音菩薩得的圓通法門、大勢至菩薩得的圓通法門，其餘還有那些人得的圓通法門，你說那些圓通法門，那一個是高的？那一個是比較低一點的？不能說，都一樣的，既然得了圓通，所得的圓通都是一律平等的。在一樣之中，要選擇開始修的時候，這要注意，得到圓通是一

樣的，要開始修，在選法門的時候，什麼法門最契合學的人？要學的人是什麼程度，他的學習能力適合學那個法門，這就要選擇了。這就不容易，必得由文殊師利菩薩，以他這種大智慧，才能勝任這種選擇的任務。

下面就交代文殊菩薩來選，說出來了，下面的經文：

我今欲令阿難開悟。二十五行。誰當其根。兼我滅後。此界眾生。入菩薩乘。求無上道。何方便門。得易成就。

釋迦牟尼佛說：「我今欲令」，我現在要使令，「令」是使得，使得「阿難開悟」，教阿難開悟什麼呢？開悟「二十五行，誰當其根」。前面二十五種圓通，得圓通是結了果，你要得這個圓通，必須要修行，你要實行，在未得二十五種圓通之前，每一種圓通都要實實在在地修行，叫二十五行。這二十五行，誰當其根？「誰當其根」指二十五種行門之中，那一種最好？最適合現在人來修持？還有，這是講阿難，教阿難開悟這個，就是方便阿難來修的，這是第一層。第二，除了阿難以外，「兼我滅後」，再兼帶地來講，我滅度之後。就釋迦牟尼佛講，我不住在世間以後，我現

在還在世間，我還在講這個法門，我將來滅度，不住在這個世間的時候。那個時候「此界眾生」，娑婆世界的眾生，就是學佛法的這些眾生，「入菩薩乘」，他原來是學小乘，小乘要回小向大、學菩薩法，入了菩薩，學大乘法門，當然要從二十五圓通中選擇一門來修。這還不算，你學菩薩的時候，要「求無上道」，「無上」就是至高無上，成佛才是無上的，你學菩薩，不僅是學成為一個菩薩為止，這還不算，成佛菩薩，你就是修到大勢至菩薩、修到觀世音菩薩，還是菩薩，必得要成佛，才算是無上的，所以要求無上道。包括這些學菩薩乘的，再進一步直接求成佛的，「何方便門，得易成就」，那個方便門容易成就？換句話說，在這二十五種修行的法門，要選那一門最方便、最容易成就。把這些話說出來，意思就是叫文殊師利菩薩代佛來選定。

這一段要注意「誰當其根」，誰當其根，換句話說這些法門中，那個法門才適合修行人、才合乎他的根機？這就點著阿難尊者來講的，上面講「我今欲令阿難開悟，二十五行，誰當其根」，這是一直念下來的。為什麼這麼說呢？前面阿難尊者

請佛開示，修楞嚴大定的方便法門，佛就叫二十五位聖人來說出他們得到圓通法門的最初方便，二十五位聖人都說了，最後是觀世音菩薩說的，各位注意經文，每尊聖人講到得的圓通，都說「斯為第一」，就他本人所修的法門來講，他就認定他的法門都是第一。這在阿難尊者一聽，都是第一，究竟那個才是最好的？把二十五圓通聽完了，阿難尊者還沒辦法領悟那個最好，所以釋迦牟尼佛才叫文殊師利菩薩出來選。選在這裏的意思是說選這個根，阿難尊者是多聞第一，多聞的聞是用耳朵來聞，聞佛來說法的，這是一層。再說我們這個世間，我們閻浮提眾生耳根最利，我們在世間學校裏聽課，無論在各級學校，你聽老師講，比自己看快得多，你自己看一遍、看兩遍，不見得完全明瞭，你要聽老師給你講一遍，你聽一遍，抵得上你看好幾遍。為什麼呢？耳根比較厲害，最伶俐的，我們南瞻部洲閻浮提眾生的耳根最利，再說當機的阿難尊者是多聞第一，也是耳根最好。所以「誰當其根」？實際上釋迦牟尼佛在這裏就暗暗地指點出來了。下面是文殊師利菩薩來說這個法：

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。

這是一般的禮，在佛法裏，要答覆佛的話或者要稟告佛，都要從座位上起來，然後要頂禮，這是必有的禮貌。所以「文殊師利法王子，奉佛慈旨」，「奉」是根據佛指示他的，他就接受，奉承佛的慈旨，「慈」是慈悲，「旨」是旨意。然後「即從座起」，從自己的座位上起來，「頂禮佛足」，這是大家都明瞭的。「承佛威神，說偈對佛」，然後說了偈頌，「對佛」是答佛，對佛說了偈子，佛交代他選，然後他就說出偈頌來答覆佛。

這裏我們要注意的有兩句話——一個是承佛威神、一個是說偈對佛。先看「承佛威神」，「承」是接受，「佛」是釋迦牟尼佛，接受佛的威神，就是佛的道德威力。「神」不是普通人能夠了解的，就中國的經書來講：「陰陽不測之謂神」，講到神，神乎其神的，世間法講有天地、有萬法，萬法你研究到根源，就是陰陽二氣，講到陰陽二氣，講陰、講陽，大家還有痕跡，講到陰陽都不可以測定，那才是神，神就是不可思議的，佛的威力、神力是不可思議的。文殊師利法王子，他到了法王子這種大菩

薩的地位，而且過去作過七尊佛的老師，這個時候他還要承佛威神，照說他這種地位，他說偈子來解答問題，應該是沒有問題，足足有餘。可是他還要承佛威神，這是為什麼呢？這意思就是說，我們學道的人不可以自己覺得自己夠了，必須要自己謙虛。所謂謙虛，總感覺自己的力量不夠，要求佛來加被，求佛的力量幫助你，這是第一句。

再看「說偈對佛」，為什麼說偈頌呢？偈頌是幾個字一句，整整齊齊的，等於中國的詩歌一樣，中國古代的詩歌，從《詩經》到後來歷代的古詩、唐代的近體詩，詞句都是整齊的，五個字一句就是五個字一句，七個字就是七個字，《詩經》裏四個字就是四個字。在佛經裏的偈子或頌，偈頌也是這樣的，造句的文就是詩歌的這種形式。說這個形式幹什麼呢？我們知道中國吟誦詩歌比背誦散文容易，散文背誦起來，要費很多工夫才能背得熟，而一首詩裏有音樂，句法也很整齊，很容易就背熟了，背熟之後，也很容易記得，有這些意思在當中，所以文殊師利菩薩用偈子來說。說了偈子以後，我們學佛的人，學這部經的人，這很重要，這是五個字一句，

很容易記得，記得之後，時時刻刻把這個法記在心裏，我們就用得上，很受用的。

文殊菩薩說這個偈，後面的偈很多，把前面長行文重要的意思都包含在裏面，其中最重要的就指出我們眾生都有成佛的基本因素——就是真如本性，成佛就是憑我們的真如本性才能成佛。那為什麼現在我們不知道自己的真如本性呢？迷了，迷惑顛倒，被無明遮蓋了，自己認不得自己。所以禪宗有的講參究、參話頭，普通的就是叫你認識你自己，就問：什麼是你父母未生前的本來面目？禪宗不許講的，叫你自己去參。我們研究教理的人就可以講，什麼是父母未生前的本來面目？由父母生的，不管你的那一生，有生就有滅，生滅就是生死，父母未生前當然沒有生死，生滅以前，那是本來面目，本來面目就是沒有生死，指的就是真如本性。在偈頌裏告訴我們那個是真、那個是生滅的假法，然後就一步一步地分析到最後，你要認識真的，怎麼樣把這個假法修掉，然後再講要選那個法門，才最有效果，後面大的脈絡是這樣的。現在我們就看：

覺海性澄圓。圓澄覺元妙。元明照生所。所立照性亡。

第一句「覺海性圓澄」，「覺」是本來的大覺，《大乘起信論》裏講本覺，我們每個眾生都有本覺，本覺就指真如本性，真如本性本來就是大覺的。這個覺，你說迷固然安不上，就是說悟也安不上。你說它是迷、是悟，迷與悟這兩者是相對的名詞；你說它是妄，固然不對，說它是真，也不對，真與妄也是相對的名詞。這個覺是絕對性的，超過相對的。這個本覺究竟什麼樣子呢？這是我們人人都有的人性，本性是我們的本體，一般世間的哲學家研究哲學，也探討本體，無論是宇宙、是人，都有它的本體，覺是我們的本覺，就是我們的本體。這個本體究竟是什麼狀況？本體實在是太得很大，無量無邊的。拿什麼東西來比喻呢？拿「海」來比喻，海實際說起來，還是有限度的，比如我們地球上的太平洋，這幾個大洋還是有岸的，海也只是一個比喻，相似而已。古人有注解，這個海不是普通的海，不作比喻講，海就是性海，性海無邊的，「覺海」直接指的就是本性，本性是無窮無盡、無量無邊的，無處而不是本性，先了解這個。「性」是覺海的本體，覺海指的就是這個性。這個性怎麼樣呢？這個性「澄圓」，澄圓這兩個字是形容本性的，就是覺海性。

覺海性是什麼呢？覺海性就是澄圓，「澄」這個字，比如說水，水安安靜靜地不動，定在那裏，這叫澄。不管大面積的水、小面積的水，搖搖晃晃地起了波浪，那就發不出作用來，它必得要安安靜靜地定在那裏，這才發出它的作用來。澄是表示很定的，非常安定的那種狀況。「圓」呢？雖是定，很安定的體，不動，但是它起了一個最圓滿的作用，那個圓滿的作用就跟那個鏡子一樣，那個大的圓鏡子，能夠普照一切的，什麼事情都照得清清楚楚。所以澄圓這兩個字，在佛法裏用兩個字作代表，澄就是寂，寂默，什麼也沒有，非常安靜，很沉靜的，就像修道的人入了定，在定中，那就是寂；雖是在定中，他心裏清清楚楚的，什麼事情他心裏一觀照，明明白白的，就是照。這就是佛法所講的，一個寂、一個照，就是寂而常照。那就是說我們修工夫，修到把本性完全開發出來，本性就是這樣的，它是最安靜、最寂靜的，雖是寂靜，它永恆地有觀照的作用，就是寂而常照。

第二句「圓澄覺元妙」，「圓澄」跟上面的「澄圓」，兩個字顛倒，意思就不一樣。「澄圓」，澄是定，圓是照的作用，就是寂而常照；倒過來，「圓澄」是照而常

寂，雖然它有觀照的作用，時時刻刻永恆的，它有觀照的作用，雖有觀照的作用，它永恆是寂，寂然不動的。再用兩句話來幫助我們了解，上面是澄圓，就是不變隨緣，本體是不變的，不動不變的，但是它有隨緣的作用；下面圓澄就是隨緣不變，雖然是隨緣，而常不變。這就讓我們了解本性，真如本性是「寂而常照，照而常寂，不變隨緣，隨緣不變」，從這四句話了解我們本性，體與用不是分開來講的。這一句「圓澄覺元妙」，「覺」跟上面的本覺是一個字，「元妙」是什麼呢？本來就是妙的，「妙」就指這個本性，不是造作來的，本來就是妙的。我們學佛修行，修的什麼呢？不是修本性，本性原來就是妙的，這個妙不是修來的。所謂修，我剛才就跟大家介紹，修就是把我們迷惑顛倒那個無明修除掉，把無明那個障礙物撤除掉，元妙就顯示出來了。第二句，本覺原來就是妙的，這個妙就是照而常寂，它是這樣的狀況。跟上面兩個句子對照看，就是寂而常照、照而常寂，這就說明我們原來的本性就是這個狀況。我們學佛，把這個本性完全開發出來，我們就成了佛，成佛之後，你看這兩句話，這是什麼意思？我們現在感覺在六道裏輪迴生死很痛苦，不管這個人是生病而死，或是天災人禍而死、犯法執刑而死，都是痛苦，只要是死亡，沒有

一個不是痛苦的。這個死亡的現象怎麼來的？是由無明來的，把無明斷除乾淨，這個本性，你看看，澄圓、圓澄，那有什麼生死？到了這種境界就是成了佛，那是大自在了。

第三句「元明照生所」，「元明」，原來就是光明的，本性原來就是最光明的。這個「照」不是前面寂而常照的照、我們凡夫眾生原來性光的那個照。我們自己迷惑了，自己不明瞭，不明瞭本來就是明的，我們自己這個照，前面長行文裏講過，加上一個明，在本來的明上面，自己再加上一個明。就拿鏡子來說，鏡子本來是最光明的，可以照一切東西，我們認為這個鏡子照不出來，我們自己拿一把白粉敷在上面，我們以為白粉是很白的，可以發出光來，白粉一敷上去，鏡子的光明反而失掉了，這個照就是那個意思。原來這個明你不認識，你無知妄作，把它加上一個明，叫照，你這就叫妄照。妄照「生所」，「生」是發生，發生什麼呢？「所」是發生假的現象，鏡子原來的光明失掉以後，那些虛假的現象就顯示出來了。「所」這些假現象指的是什麼呢？我們現在看的天空、山、河、大地、海洋，這些都是假現象，

甚至包括我們的身體，這都是假現象，叫所。

第四句「所立照性亡」，所一建立，「所」是境界，這些境界一建立，假立出來的時候，「照性亡」，真照是真實本性裏發出來觀照的作用，照性亡了，「亡」就發不出作用了。這就是我們現在一般凡夫眾生，只曉得假的身體——這是我，我們所生存的世界——這個環境，這是很現實的，你的著眼點都在我們的肉體上、都在我們的環境上，那你的本性一點都看不出來，亡了。實際上沒有亡，發不出作用來，隱藏起來了。

「元明照生所，所立照性亡」，我們一念不覺就生出假現象來，既然有假現象生出來，那個照性就隱起來了。所以《金剛經》裏講：「凡所有相，皆是虛妄」，你要明心見性，你必得要了解我們所見的這一切現象都是假東西。

迷妄有虛空。依空立世界。想澄成國土。知覺乃眾生。

「迷妄有虛空」，從一念不覺而有無明，然後才有我們人身，才有山河大地、眾

生、國土，「迷妄」就是迷了真性，真如本性你迷了，然後起了妄心。起了妄心以後，然後才有虛空，我們看這個頑虛空，頑虛空是我們妄念形成的。「依空立世界」，這個空就是頑虛空——冥頑不靈的頑虛空，就是依靠這個冥頑不靈的虛空，才建立世界。所以世界上，我們的地球、太虛空裏的星球，都是在頑空裏面建立的。再把這個世界分類，「想澄成國土」，「想」是妄想，「澄」是凝結，我們眾生就是用這個妄想，把它凝結成國土。這個山河大地國土就是我們眾生共同的妄想凝聚而成的國土，大地震就是大家的心理不安定，才促成板塊的衝擊。「知覺乃眾生」，「知覺」是我們凡夫眾生的妄心，雖然是虛妄，這個心有知覺的，這個知覺就成為我們眾生，這叫有情眾生。上面是無情的國土，下面是有情的眾生。

後兩句：「想澄成國土」，這就是唯識學所講的第八識的相分，我們任何眾生都有第八識，這第八識怎麼來的呢？由於我們迷了真如本性，就出現無明，無明一出現，無明蓋住真如本性，真如本性雖然被蓋住，但還在無明之中，真與妄兩者合起來，就變成第八識。「想澄成國土」就是第八識有形狀的相分，有相的這部分成

為國土。「知覺乃眾生」，這是第八識的見分，它是有活動的能力，有心理、有思想的，這是講有知見的這部分，這叫見分。

這四句話，現在世界上，無論任何大科學家、大哲學家，他都沒辦法研究到這個境界，只有佛法能把宇宙人生講到最初的那種狀況、講到最究竟的時候，讓我們了解當前一念，我們凡夫當前這一念是妄念，妄念之中就有真念，這一念之中，山河大地、人身就在我們這一念之中。我們這一念之中轉淨，就把山河大地、身心世界變成清淨的；一念穢，不了解淨的話，就是生死六道。轉念之間，就在我們自己覺悟與不覺悟。普通法門要你自己轉，你怎麼轉法？淨土念佛法門，一句阿彌陀佛佛號，一提起來，你的淨念就轉起來了。所以古人講：「一念相應一念佛」，講到這裏，你就知道，怎麼一念相應呢？你自己有妄念，阿彌陀佛佛號一念，你的妄念就隱藏起來，真念就起來，你這一念之中，就跟阿彌陀佛感應道交，你當前這一念就是佛念。禪宗參禪、密宗持咒，那還要轉來轉去，還有很多方便法，那一個法門比念佛直接？這是最直接的法門。

大佛頂首楞嚴經講記【十二】

第一七八講

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。

繼續由文殊菩薩選修行的法門，前面有二十五位聖者講出二十五種圓通法門，這二十五種圓通法門就已經證果的人來講，每一門都證到圓通，境界都是平等的，沒有高下之分。但是對於要開始修行用工夫的人來講，要選那一門最容易？所以佛叫文殊菩薩來替大家選。這些偈子開頭的時候就把前面的長行文複誦一遍，長行文講什麼呢？我們凡夫眾生本來都有如來藏性，如來藏性就是真如本性，因為一念不覺，就起了無明，有了無明起了之後，就有山河大地、六道眾生的生死輪迴，這些都是從一念不覺的無明來的，前面兩首頌就解釋這個。眾生就是由這個，真如本性本來就是大覺，為了你不覺，要加上一個覺，那就變成無明了，有了無明，就變成上回講的迷了，迷了之後就有虛空，有了虛空就有世界，然後有國家、領土、眾生，這些六道輪迴就有了。剛才念的就接著上回講的意思，把眾生生死的來源說明了，

剛才念的這一首半頌，繼續講六道輪迴，包括山河大地。山河大地從何而來？山河大地從虛空裏有的，現在連虛空來講，虛空渺小得很。剛才念的就是讓我們認識這個，認識之後，再一個一個分析，前面的二十五種法門，究竟那一個法門最容易學？

我們研究《楞嚴經》，一定要把心胸放開，為什麼呢？心胸放開之後，我們對於經文才能了解。現在就請各位放開心胸來看，首先看「空生大覺中」的空，「空」指太虛空，我們這個世界上，一般人抬頭一看，就看到空中，這個太虛空有多大呢？你叫現在全世界研究天文的科學家、世界級的天文學家來研究，你叫他說說看這個虛空有多大，他說不出來。別說虛空多大說不出來，就是虛空裏像我們地球這樣的星球，在虛空裏有多少？一直到現在，雖然現在科學發達了，一日千里這樣發達，別說一日千里，就是一日萬里地發達，現在對於虛空裏有多少個星球，科學家也沒辦法完全說得出來。就是整個太虛空在這裏，我們還要了解，我們所見的太虛空是我們娑婆世界（釋迦牟尼佛教化的三千大千世界）的一個虛空，這個三千大千世界以外，還有十方世界各有虛空，那可說是無窮無盡的。首先了解這個空字，這個空

不是講本性上真空的空，這裏講頑虛空，所謂冥頑不靈的頑虛空。這個頑虛空怎麼來的？生於大覺中，「空生大覺中」，這個頑虛空就從大覺之中生出來的。這一句的「大覺」是什麼？就是我們每個人都有的如來藏性，如來藏性就是這部《楞嚴經》講的如來藏，普通講真如本性。真如本性本來就是大覺，這個大覺我們人人自己都不知道、不覺悟。這個大覺究竟大到什麼程度？那個頑虛空多麼大，我們都沒辦法講了，這個大覺更難講。只能拿這兩種東西對照地來形容，頑虛空已經大得沒辦法計算了，這個頑虛空是在大覺之中生出來的，那你可想大覺有多麼大了。第一句，你先了解這個，一個是頑虛空、一個是我們每個眾生本有的大覺。

頑虛空為什麼在我們本性裏生出來？那是因為我們本性一念不覺，自己不覺之後就變成無明，有無明才有這些虛空、世界。下面就說個比喻：「如海一漚發」，一個空、一個大覺這兩樁事情，大海是就我們的地球來講，我們看的大海，一看就是無邊的，海裏起的漚，「漚」是浮漚，什麼是浮漚？就是起了水泡泡，或者起了一個小浪花，一個浪花、一個浮漚，水泡一起來之後，接著就消失，隨時生起、隨時

消失，頑虛空就像海水裏的浮漚一樣，乍生乍滅。那個大覺就像一座大海，那麼廣大。但是要了解，這是一個比喻，講「如」是比喻，不是真正的，講我們本性就是海、那個虛空就是漚，你這樣落實地講，把本性當作海，那又誤解了，這只是比喻話。海裏的一個浮漚怎麼能夠跟大海相比？不能相比。大海是永恆存在的；浮漚是生起來，接著就滅了，滅了又生起來，是這麼一個現象。如海一漚發，「發」是發現出來，海裏那個浮漚，隨時發、隨時又消滅掉。

「有漏微塵國，皆依空所生」，「有漏」指我們有情世間六道裏輪迴的眾生，「微塵國」指器世間，器世間就是我們所見到的山河大地。山河大地在我們看起來，這不得了，這麼大。地球這麼大，但只是小得像微塵一樣。眾生在微塵國裏面，這些有漏的——指有情世間的眾生，微塵國指這些器世間，就是山河大地這些星球，他們怎麼來的？「皆依空所生」，統統是依靠太虛空生出來的。各位現在還不知道嗎？過去科學發明不知道，總不知道我們地球是放在什麼地方，它的立足點在那裏？不知道。現在稍微有點地球科學常識就知道，地球就在空中，太陽也在空中，一切的

星球無一不在空中。地球上這些國家，這些領土、這些人、這些眾生，在地球上生存的這些都在空中，所以他們是依空所生的。怎麼依空所生呢？原來講這個空，空是由於我們自己不覺，有無明才起了這個空，你一覺悟，這個頑虛空整個就不存在，本性一開發出來，沒有現在頑虛空這種樣子。就因為有無明，才幻妄（幻現）出來的這個虛空，由幻妄現出了虛空，再由虛空凝聚了物質，有物質就變成微塵國、變成我們眾生的根身（身體），追究追究，就是以頑虛空幻現出來的，「生」就是幻現出來的。

以上四句是解釋，有無明到生出頑虛空，有了頑虛空，再有眾生，以及眾生依靠的山河大地。下面：「漚滅空本無，況復諸三有」，這兩句是說原來頑虛空比喻就像海裏的一個浮漚，現在講浮漚一滅，海裏起來的小水泡、小浪花滅了，一滅的話，原來頑虛空就比喻那個漚，漚一滅，這個空那裏有？頑虛空本來就沒有的，海水臨時起來的一個浮漚而已，漚起來之後，接著就滅掉，一滅了之後，你再找虛空，沒有了，不存在的。我們研究虛空、研究太空，太空科學你研究，你研究得再精明、

再細密，不過就像海水裏的一個漚，泡泡一樣的，水泡那麼短暫。我們自己不覺得，我們人活了幾十年，覺得時間很長，其實整個虛空就是那麼短暫，我們一個人再長的壽命，還能跟虛空比嗎？等於一彈指就完了，生命的現象就那麼短。這就講虛空，漚滅了，空本來就沒有。

虛空本來就沒有的，依靠虛空幻現出來的這些星球、在星球上面的這些眾生，你想想看。虛空都沒有，這些眾生、這些星球還有嗎？所以說：「況復諸三有」，「況」是何況，何況你再講三有，三有又能存在嗎？「三有」是依靠虛空才有的，虛空本來就沒有，就是無生的，歸結到無生了，既是無生，三有也就滅了。什麼叫三有？三有就是「三界」，三界又叫三有。為什麼三界叫三有？「有」就是我們眾生迷惑顛倒，不認識自己本性，然後就有生死，執著這些假相，把假的當作真的，然後才有生死。三有包括欲有，欲界有欲界的生死；欲界以上是色界，色有就是色界的生死；色界以上有無色界，叫無色有，無色有就有無色有的生死。三界都有生死。在這裏真正說起來，講到本性，後面這兩句：「漚滅空本無，況復諸三有」，這就是說

我們把所有的無明都破除了，無明有枝末無明、有根本無明，無論枝末無明、根本無明，全部把它破除得乾乾淨淨的，那現在虛空還有沒有呢？虛空沒有的話，三界的生死那有？三界生死沒有了。為什麼三界的生死沒有呢？你無明整個破除了，本性完全顯示出來了，生死就沒有了，後面這兩句是這個意思。

前面六句，「空生大覺中，如海一漚發，有漏微塵國，皆依空所生」，這四句是說我們眾生迷了真，然後再起了妄，迷真才起妄，有妄念才造成虛空、國土、眾生。後面兩句：「漚滅空本無，況復諸三有」，這告訴我們：返妄歸真以後，把妄念（妄心）破除了，無明整個破除了，歸了一真。歸了一真的情形，三界的假相就去掉了，所以古代祖師講：「覺後空空無大千」，大千就是三界，一覺悟之後，本性大覺一出現的話，三千大千世界整個就不見了。學佛證了果，就把三千大千世界滅除掉，生死問題就解決了。再下面我們看看：

**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。**

這就講證到果，返妄歸真了。「歸元」是歸到原來的本性（真如本性），你歸到真如本性了，「性」有幾個？你的性跟我的性有沒有不同？「無二」，沒有不同，你證的本性跟我證的本性，我們證的本性跟釋迦牟尼佛所證的本性、跟西方極樂世界阿彌陀佛所證的本性，都是無二。如果說有二，那就不是本性，本性就是歸元，只要歸元，這個本性就是無二的，歸元性無二。可是「方便有多門」，什麼是方便？比如你要來我們這個講堂拜佛，講堂裏的佛都是一樣的，你要從那個門進來？從那個門可以進來、從這個門也可以進來，前後左右的門，從那個門進來都可以，這叫方便有多門。為什麼講方便呢？我們學佛必得講方便，不講方便，可以說沒有人能夠修成功的。你說各宗，禪宗、密宗、其他研究教理的各宗、我們淨土宗，那一宗不是方便？所謂方便，你看方字，現在是楷書（正體字），你寫象形字，是兩條船並在一起——雙舟、雙船，這個雙船開起來，你要過海，要超過這個生死海，你不坐船行嗎？我們要過太平洋的話，你不坐飛機，從海面上，你要坐船，不坐船行嗎？「方」就等於一艘大船，好幾艘船並列起來的，在生死海裏面，有船來度你就便利，「便」是便利，這叫方便。一切佛法都是方便的，但是講佛法方便有多門，佛的法

門很多，你證到果位，證到真如本性是無二的。你怎麼來證果？你怎麼證到佛果？把你真如本性完全開發，這要入門，入門就有方便法，方便法不只一個，很多。

「聖性無不通，順逆皆方便」，先解釋方便，前面二十五位聖人，每個人都得了圓通法門，證到自己本性，那些聖人證到本性「無不通」，都通達各人自己的如來藏性，但是他們在修的時候，有順修、有逆修。什麼叫順修？順著世俗的這些是順的，逆是還滅的，方法不只一種。比如前面講二十五圓通，十八界很多都是順修，到了觀世音菩薩才有逆修。怎麼逆呢？反聞自性，他是逆修的。但是這裏講，那些聖人順修也成功，逆修也能成功，無論順修、逆修都是方便法，他們各有他們的方便，所以經文講「順逆皆方便」。這是對已經證到圓通法門的聖人來講，他們順修、逆修都成功。

下面兩句重要了：「初心入三昧，遲速不同倫」，「初心」是現在還沒有證果的人，現在大家發心來學佛，想把無明斷除，要使自己真如本性的如來藏顯出來，我們這叫初心。初心要「入三昧」，沒有定工夫不行，三昧就是正定，一定要入正定。

入正定就有遲的、有快的，「遲」就很慢，「速」就很快，有快、有慢，這個「不同倫」，倫是類，不同類的。為什麼不同類呢？前面長行文講你要選根，這個法門要選好，選對了，你修一天的工夫，抵得上人家修好幾個大劫那麼長，快與慢不相同的，你選這個法門就快，沒有選好這個法門來修，不能說不成功，能夠成功，很慢，叫遲速不同倫。

這個交代之後，下面就一條一條地來選了，先從六塵開始，色塵可不可以呢？還有聲塵，一條一條地來檢查、來看，選到最後，才確定那個最好。下面就選，選的時候，文殊菩薩就按照十八界、七大，一條條來說明。十八界先從六塵講，六塵就是色聲香味觸法，六塵過去，再講五根，然後六識，最後講七大，一共二十五。現在就看六塵，先講色塵，先把這四句經文念一下：

色想結成塵。精了不能徹。如何不明徹。於是獲圓通。

修二十五圓通，從色塵修成功，修得圓通法門，前面長行文講優波尼沙陀這位聖人是從色塵修成功的。現在就從這方面來說：「色想結成塵」，「色」就是色塵，

色塵是怎麼來的呢？「想」是妄想，色塵是由妄想凝結而成為色塵。我們看這句經文的時候，就要自己用思惟來研究，首先你要想：這個色包括外在整個虛空裏的這些星球，我們所寄存的星球是地球，還包括我們身體的五根之身，這都是色。這些山河大地以及我們眾生的根身，這些色怎麼來的？一般研究科學、研究哲學的人，你叫他們研究，直到現在，都沒有一個確定的結論，沒有定論。為什麼沒有定論？他的學問沒辦法到這種程度，再怎麼研究，也摸不著這個邊。釋迦牟尼佛在這裏講，一切色法的色都是我們眾生的妄想，「結」是凝結，由妄想凝結而成為色塵。不管我們現在明瞭不明瞭，這個原則先要認識，要接受這個原則，然後虛心、誠心地來研究，才能夠了解這句話。

我們可以這麼想：我們雖然是凡夫眾生，我們的思惟能力這個思想，這個思惟能力怎麼來的呢？思惟能力還是從本性來的，不過有無明摻在裏面，摻在一起，把它污染了。就跟水一樣，很清潔的水被骯髒的東西污染了，雖然污染了，水還是水，要了解這個。我們凡夫眾生的思想，過去人家說：你這個想法是空中樓閣。什麼叫

空中樓閣？好像就是不切實際。現在空中樓閣可以成為事實，你射一個衛星上去，在太虛空裏就可以建立空中的一個飛行物體，那就是一個空中樓閣。要建立一個太空站，那些飛行的東西還不是我們科學家的思想想出來的？他利用地球上的這些物質，這些原始的物質就是從我們的妄念生出來、凝結出來的。這還是凡夫眾生用他的妄想，他想什麼都可以想得出來，不過跟各位說，想得出來的，這都是色塵，色是有窒礙的，有物質、有妨礙的。現在科學變造什麼東西出來，雖然很好、很有用，但是任何東西都有副作用，都有妨礙的，它都是一個塵，這是幫助我們了解色是由妄想結成的。由妄想結成色塵，你要認識它，這不是好東西。怎麼不是好東西呢？「精了不能徹」，「精了」指我們本性——精明之體，我們如來藏這個本性最精明的，但是因為妄想結成色塵，你這個精了，你再精明，你的本性再能，被色塵一障礙，你這個能力就顯不出來。所以《金剛經》裏教我們認識「凡所有相，皆是虛妄」，一切的相都是虛妄的，你要得真心，你必得要破除虛妄，必得要了解這個道理。所以這兩句話，「色想結成塵」，色塵是由妄想凝結而成的這個塵，這個由妄想結成的色塵，「精了不能徹」，本性的智慧最精明，有了色塵一障礙，你就不能透徹了，不

起作用了。

優波尼沙陀雖然能夠從色塵這方面悟到本性，能夠證到圓通法門，可是現在釋迦牟尼佛說我們初學的人想從色塵得到圓通法門，這就不行。所以下面兩句「如何不明徹，於是獲圓通」，我們初學的凡夫眾生，怎麼能夠拿不能明徹的色塵來修得圓通？辦不到。這個意思就是說：你想從色塵來修證到圓通，這不行。當初優波尼沙陀行，他吃了多少辛苦？你現在要想修得快，開始就學得快，你從這個修是不行的。下面看聲塵，經文說：

音聲雜語言。但伊名句味。一非含一切。云何獲圓通。

用聲塵這方面修圓通也很難。「音聲雜語言」，聲塵是以音、聲，再摻雜語言進去。音是音、聲是聲，比如任何人發出聲來，這個聲沒有調子，不能成為音。音是什麼呢？音是有旋律的，有高低、有長短，它有變化的，變成音調出來，這是音聲。這還不算，音聲再摻雜著語言，語言依各種人類而不同，每種人類有每種人類的語言，我們中國有中國的語言、外國有外國的語言，甚至同樣是中國，你是那一省的

語言？各地都不相同的。音聲再加上語言，「但伊名句味」，「但」是只是，只是限於這個，限於什麼呢？「伊」這個字，古人注解有兩種講法：一種當「彼」講，彼是指定，指定那個名句，伊當彼字講；另一種，伊當「是」字講。我們這裏採取當「是」字講。「味」呢？你對某件事情，明瞭其中的道理，你就知道這個味道。這個味，不但是吃的東西有味道，凡是你對於任何道理了解了，你就領略那個味道了，這個味就代表義理。「音聲雜語言，但伊名句味」，這意思是說，但伊——只是，那只是一種名句的義理。你想從音聲來研究、你想從聲塵來入圓通，那你只是在名句（語言、文字）上去推敲去研究，你所得到的意思、所了解的義理，只是名句而已。這就是我們中國過去讀書人講的，你只是了解、只是作文章，只了解文章的文字而已，真正的理，你還是沒有領略過來。「但伊名句味」，那個音聲言語只是名句的意義，名句意義太膚淺了。

「一非含一切，云何獲圓通」，「一非含一切」是就名句來講的，所謂名句，研究中國文字，最原始的叫作文，「文」是最簡單、最基本的一個字，在這裏，「名」

就指那個單字。這個單字裏面，我舉個例子，叫水，水的象形字，畫成跟水一樣的，水的波浪，起了波浪，形成那個水，那個水就是名，直接指水那個東西。但是這個名指一個東西，你指那個水，水是什麼意思？你不懂，你提這個水是什麼意思？你就是要喝水、還是要用水灌溉？你不知道意思。單提出「水」來，你要表達意思的話，你必得加上句，表示一句話，一句就不只一個字。比如水，表示這個水，你說要喝水，加上喝，就成為一句了；或者你說澆水，那又是一句。名是名、句是句，無論是名、是句，都有它一定的限制，它的作用都有一定的限制。「一」就表示一個名、一句話，「非含一切」，你不能從一句話裏面了解一切的義理。不過釋迦牟尼佛講法的時候，一個字裏面就含有無窮的義理，佛是可以，但是你學的人，你初學的人沒辦法從一個字、一句話裏面，能夠領悟到無窮的義理，這辦不到的。所以一非含一切，你沒辦法從一句話、一個字裏面領略到佛所說的無窮義理，因為這個名句是受限制的，你初學的人工夫不到。既是這樣的話，「云何獲圓通」，你從聲塵，聲塵說出來就是名句（語言），你如何從這方面來得到圓通？可見很難。

當初佛的弟子憍陳那就是從音聲證到圓通法門，但是我們初學的人選這個就是不容易。

第一七九講

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。

這個經文是偈頌，繼續講選修法門，法門在前面長行文裏講過，有二十五位聖人從二十五種法門修成，得了圓通。這二十五圓通怎麼計算法呢？就是十八界加上七大，十八界是六根、六塵、六識，再加上七大，合起來二十五種。過去二十五位聖人從這二十五種法都得到了圓通法門，既是得了圓通法門的話，後來的人要學，何必要選呢？原來這二十五位聖人都是經過長時期多生多劫地修持，才能成就，現在還沒有證果。經裏講初學的人要想學得快，合適的法門就要選擇，文殊菩薩在菩薩之中是智慧第一，因此釋迦牟尼佛就請他出來替大家選。文殊菩薩要選的時候，就把二十五種圓通法門一個一個地來檢討，檢討之後，到最後確定那個法門最契合現代人、初學的人，最契合根機，所以從上幾次一直到現在，講的都是選根——選法門。剛才念的兩段屬於六塵，六塵就是色聲香味觸法，上回已經說過六塵中的色、聲這

兩塵，剛才念的是香、味，把前後的關係先了解，然後我們再研究。

現在我們就看這首頌：「香以合中知」，「香」指香塵，色聲香味觸法六塵，這是講香塵。當初香嚴童子這位尊者，他就是從香塵來悟到這個法門，得了圓通法門，現在文殊菩薩說看這個香塵適不適合我們初學的人來用工夫學。首先分析香塵怎麼來的，「香以合中知」，香指香塵，「合中知」是什麼呢？比如外面無論是什麼物質，花香、其他各種香氣，有外面的境界，這個境界對著我們的鼻根，鼻根是我們身體上的一個根（根身），外面香的物體那個境界叫塵，必得外面有香氣的那種物體，跟我們能夠聞到物體氣味的鼻子，兩者相合。所謂合中知，那個香氣一定要接觸我們的鼻根，比如外面聞到的香氣、其他各種的氣味，它藉著空氣飄流到我們鼻根，跟我們鼻根相接觸，「合」是跟我們鼻根合起來。這個香的物質，我們能夠聞到香氣的鼻子，這兩者叫作根、塵，根與塵一接觸的時候，然後才有鼻識，鼻識才出來。有鼻識出來，你才知道這是香氣，是什麼香的氣味。「知」香的物體，那個香的氣味接觸到我們鼻子，然後我們鼻識出來，才知道這是香氣，這一句就是「香以合中

知」。香的物體那個氣味，必得跟我們鼻子相合，才引起我們鼻子的識，識有分別能力的那種作用，這才知道是香塵。「離則元無有」，上面講一定要合，假如不合就是「離」，比如香的氣味離開我們鼻根，不管它是什麼香、什麼氣味，它沒有跟我們鼻子相接觸的話，離開這個鼻子「元無有」，這個香塵就顯示不出來。必得接觸以後，你才了解這是什麼香氣，這兩者普通講因緣和合，這兩者不和合，一離開了，這個法，這個香塵的相就不存在。「元」是原來，元無有，它本來就沒有的，我們鼻子聞到什麼氣味，這只是臨時一結合的時候，發生那種感覺，一離開之後，它就不存在了。

「不恆其所覺」，「所覺」就指香塵，香塵是誰的所覺呢？就是我們任何人能聞的鼻子，就拿一朵蘭花來說，蘭花有種香氣，你不能一天到晚，你的鼻子在任何時候一直接觸蘭花的氣味，永久不離開，這是辦不到的，總是要離開，有時候要離開的。不能「恆其所覺」，就是說我們任何人都沒辦法用鼻子的嗅覺始終對著某種氣味，讓香氣跟你的鼻子一直在接觸，不要離開，辦不到的，這叫不恆其所覺。「所

覺」指香氣，「恆」是經常，你的鼻子跟那個香氣沒辦法經常合在一起，不可能的。既是不恆其所覺，合的時候少、離的時候太多了，這就不恆，「不恆」是臨時結合的時候才有這種現象出現，一分離的話，這現象就沒有了。照這樣看來，「不恆」就是無常，憑藉這個無常的香塵，你依照這個法來修得圓通，怎麼能夠辦得到？有，古時候香嚴童子能辦到，要知道，香嚴童子絕對不是當生能夠辦得到的，一生一生地這樣修持，這一生修不成功，再轉生，多生多劫，還遇到多少尊佛來教導他，他才成功。現在要選一個最適合，在短時期就能夠修成功的，拿這個標準來選，這個法不行。「云何獲圓通」，像這個無常之法，你用這個無常法來修，修不成的，也就是說你在當生（短時間）修不成功的。

下面講味塵：「味性非本然」，「味」指味塵，就是我們用舌來嘗食物的各種味道，那是味塵，味性的「性」不是真如本性，是講體性，體性是什麼？當我們吃東西，舌嘗味道，這味道就叫味性，就是這個東西。味塵這個東西「非本然」，「本然」是本來就有的，它不是本來有的，這句話是這麼說的。既是我們舌所嘗的味道，叫

作味塵，它不是本然，不是本來就有的，它是怎麼有的呢？「要以味時有」，味字當動詞用，你要用舌嘗它，來試驗試驗、嘗試嘗試、領略領略它，這叫作味。你必得要用舌根來嘗一嘗味塵，這個時候才有，各種食物、各種飲料，它是什麼味道？甜的、酸的、苦的各種味道，你必得用舌來嘗嘗它的味道，你才知道這是什麼味，所以講「味時有」，一定要用舌嘗試才有的。

「其覺不恆一」，「其覺」指你的舌能嘗味道的這種感覺，就是能夠知覺出來這是味，你能夠有這個覺，「不恆一」，能覺跟所覺，「所覺」就指那個味道，「能覺」指這個舌，任何人吃東西的時候，舌跟味道才能接觸，任何人不能一天到晚舌一直在嘗味道，沒有那樣的人。吃飯的時候，或者喝茶、喝水的時候，舌才知道，能覺跟所覺才能夠合在一起，不是這樣的話，就分離了，「不恆一」就是說不能永久合在一起的。這跟前面「不恆其所覺」，這是其覺，是能覺，能覺跟所覺一樣，能覺跟所覺不能時常合在一起，這也是無常法。「云何獲圓通」，由這個獲圓通，過去也有，藥王、藥上兩位菩薩，他們就從味塵來領悟到這個法門，也就是他們從味塵來

得到圓通法門，這個藥王、藥上了不起，是印度那個時候的大菩薩。在中國古代，神農嘗百草，神農把各種藥物都嘗遍了，就是中醫講的藥，叫本草，本草講那一種藥，是講那一味藥。在印度是藥王、藥上，多生多劫，就從嘗味道來得了圓通法門。釋迦牟尼佛叫文殊菩薩選，文殊菩薩一分析，這不是初學的人能夠辦得到的。所以他說「其覺不恆一，云何獲圓通」，既是能覺跟所覺不能夠永恆地結合在一起，那你根據這個，一時有、一時又沒有，你按照這個法門來修，什麼時候能夠修得成功？不行。修道無論是佛法、無論是中國文化，都不能夠間斷的。

說到念佛法門，前面的〈大勢至菩薩念佛圓通章〉講「淨念相繼」，相繼是你這個念頭不要間斷。中國儒家的學問，要成就聖人修道，「道也者，不可須臾離也」，你想修道，須臾之間，就算一彈指那麼短暫的時間，都不能夠離開的，你這樣才能成功。你要了解，修持佛法就是要這樣用功才能成就。我們念佛法門，真正用了工夫，七天就能夠斷見思惑，這是一定能夠的。就因為一般人還辦不到，還不能淨念相繼，所以發願往生到極樂世界，你在這個世間能夠把惑伏得住就好，雖是沒有斷

惑，你到極樂世界很快就能斷。所以選法門的時候，你才知道修道不是那麼容易的事情。下面經文：

觸以所觸明。無所不明觸。合離性非定。云何獲圓通。

「觸以所觸明」，第一個「觸」指的是觸塵，要問：這個觸塵的「觸」是怎麼樣？一般人一問，就解釋不出來，答不出來。佛法可讓我們從兩方面去認識：一方面用我們的身體，再方面用各種物體。我們的身體就是身根，物體就是觸塵，各種物體跟我們的身體一接觸，我們的身體就感受到這是什麼狀況。比如這個桌子，我用手在桌面摸一摸，這個桌子很光滑的，我的手代表我的身根，桌面很光滑，這是觸塵，這個物體，它必得由我這個手去摸一摸，我才感覺這個觸塵是什麼樣子。上面這個「觸」就是觸塵，「以所觸」，「所觸」就指桌子的桌面，很光滑的一個東西。你這個觸塵，一定要有所觸這個東西，用我們的身體跟它一接觸，這才明瞭，這是一個觸塵。「無所不明觸」是針對上一句來的，上一句「觸以所觸明」，「以」當用字講，觸塵一定要用所觸，就是用身體接觸那個物體，才表明出來，無所的「所」就是所

觸，假如你沒有所觸，沒有這個物體就「不明觸」，沒有這個桌子，只有你的手（你的身體），你的手摸一摸，你摸什麼東西？沒有所觸的東西，你這個手接觸什麼？你不明瞭什麼東西，這是「無所不明觸」。

既是這樣，下面說：「合離性非定」，「合」是身體跟外面的物體相合，你的觸才明瞭，才現出一個觸塵，「離」是你的身體跟外面的物體離開了，觸就不存在。所以「合離性非定」，這個「性」指合的狀況、離的狀況，是合、是離這個性（這種狀況），「非定」，不是永恆的，並非永久地合，沒有那回事情。有時候合、有時候分離了，不一定的。既是這樣，「云何獲圓通」？它是無常之法，當初修這個法門能夠證到圓通，前面長行文講的，跋陀婆羅就是從觸塵修成功的，可是人家是多生多劫修成功的，現在一分析，我們初學的不行。

五塵跟我們眾生的五根，有幾個情況不同的，從香塵開始，香塵、味塵、觸塵這三種是「合中知」，都是結合才能知道。你要聞香，這個香氣一定要接觸到鼻子；吃東西，味道一定要接觸舌；觸塵一定要這個物體與身體相接觸。其餘兩種不是這

樣，色塵、聲塵不是合中知，是「離中知」。怎麼離中知呢？眼睛看任何一個東西，中間要有距離，眼睛看東西，如果中間沒有距離，比如你拿一張紙，把眼睛貼起來，外面再有什麼顏色、什麼東西，你都看不到；耳朵聞聲塵也是這樣，聲音也要跟耳朵有一定的距離，你才聽得到，聲塵跟耳朵如果一點距離都沒有，耳朵接收不了。所以色、聲就不能合，離中知，有一定距離才能夠知道。這個香、味、觸，合中知，要結合才能知道。五塵研究了之後，我們了解這些狀況，要知道這是什麼，這都是因緣所生法。什麼樣的因緣，才出現一個現象，修行就是修持自己的行為、習氣，就是把自己不好的習氣修掉，那必得要了解這些五塵。這五塵還好控制，下面講最不好控制的，就是法塵，法塵既不是合中知，也不是離中知，隨時隨地，你一想到，它就到你心裏面來了，最麻煩的就是這個法塵。

法稱為內塵。憑塵必有所。能所非徧涉。云何獲圓通。

「法稱號內塵」，「法」是法塵，法塵跟前面的五塵不同，五塵都是外在的，是外來的東西，法塵稱為內塵。

「憑塵必有所」，你要依照法塵、要認識法塵，必得知道這個法塵是什麼，「必有所」，先要知道，所謂法塵、內塵是什麼呢？就是由於外面的五塵，比如眼看見色，這是色塵，耳聞的聲塵，色是眼看的、聲音是耳朵所聽的、香是用鼻子所接觸所聞到的、味是用舌去嘗的、觸塵是用身體接觸的，這都有外在的這些外物、外在的境界，一旦由我們的眼耳鼻舌身能吸收、能接觸的能力，把外面的色聲香味觸這五種境界接觸之後，我們人都有記憶性、都有吸收的能力，吸收下來，你就記得，有一種記憶的能力。比如你的鼻子聞到一種蘭花的氣味，那是香塵，不能說你聞到之後，你在聞的時候就知道，你聞了那種香氣之後，你回想起來，那就不是香塵了，那叫法塵。你聞到那種香氣之後，就把那種香氣吸收進來，吸收到你的第八識裏面，就變成一種香塵的種子，然後由誰來認識它？由第六識來認識它。香塵是這樣、味塵也是這樣，我們吃了什麼味道，在吃的時候覺得有味道，吃了以後，再過幾天，想起那個味道來，你想起那個味道，那個味道不叫味塵了，叫作法塵。所以色聲香味觸正在與五根接觸的時候，叫作五塵，與五塵接觸以後，吸收進來，放在你的心裏，後來再出現的時候，那叫法塵了，所以法塵就指五塵落下來假的影相那個影子，

因此叫作內塵。

「憑塵必有所」，誰能了解這個法塵？第六識，第六識來認識這個法塵。認識法塵必得有一個法塵存在，假如一個人心裏空空洞洞，什麼都沒有，就沒有「所」，普通講第六識攀緣，攀緣是攀什麼呢？攀緣就是攀緣這個法塵，這是指第六識單獨起作用的。如果第六識不是單獨起作用，比如眼識看外面色塵，第六識幫助眼識來分別這是一種什麼色，這也是第六識的作用。現在講的法塵，不必外面那些境界，這個第六識單獨起作用，比如我一個人在家裏，自己坐在房子裏面，我的第六識可以想到昨天吃的什麼味道、想到昨天看的什麼色，也可以想到身體接觸什麼東西，第六識單獨在那裏攀緣，單獨在那裏起作用。這樣單獨起作用的話，你這個第六識是能認識、能攀緣，但是必定要有法塵在那裏，法塵是你所攀緣的那個假影子，所以說「憑塵必有所」，你憑能認識的第六識的作用，必得要有法塵在——有所，「所」指這個法塵。「憑塵」，我們凡夫眾生第六識成天在那裏胡思亂想，第六識在那裏，不是想到這個、就是想到那個，所想的都是色聲香味觸，看了電視、看了報紙，什

麼都吸收進來了。現在更糟糕，網路一打開的時候，什麼都有，那個一進到我們心裏的法塵太多了，多得很。「憑塵」是什麼呢？憑塵講用工夫，你就是用心裏的那些法塵，用你第六識來接觸、攀緣這個法塵，就在這上面用工夫，你能緣的第六識、所緣的法塵，在這上面用工夫。怎麼用工夫呢？就是轉它，轉染成淨，把染污的部分轉成淨的。過去摩訶迦葉（就是大迦葉），他就從法塵悟入圓通法門的，他就從法塵上面用工夫。想想看，現在我們普通人要觀，古人用工夫講觀心法門，用觀的。

下面第三句你就知道了：「能所非徧涉」，比如你要憑塵，就憑這個塵來用工夫。憑塵是用你能攀緣的第六識來轉，轉什麼呢？把染的轉成淨的，把生滅法轉成不生滅法。摩訶迦葉沒問題，他一攀緣，攀緣一法就攀緣一切法，整體的普遍的，工夫都到了，比如說，一代表一切，一切收歸到一，那是什麼工夫？以我們初學的人來講，我們不行，我們要承認這個事實。「能所非徧涉」，「能」是第六識，「所」是法塵，「徧」是普遍的，「涉」是能夠牽涉到一切，我們的第六識，就以我們修行的工夫來講，你想到善的這方面，惡的方面就沒有想到了，惡的方面想到，善的方面就

沒有了，善、惡這兩方面就不能夠徧涉。這個例子，就拿善的方面來講，這個善，你的第六識攀緣這種善事情，你不能把所有的善都完全包含在內，無論就能、就所，「所」這個法塵，那一塵是那一塵，它有一定的限制，色的法塵是色的法塵、聲音的法塵是聲音的法塵，彼此不能普遍的。你的第六識，你攀緣色的法塵，你這時只攀緣色的法塵，你的第六識想到這是過去看的什麼顏色，你的第六識就限制住在這個色上面，你的第六識想到過去聽到什麼聲音（聲音的法塵），你這個第六識就被聲音的法塵限制住了，你也不能普遍到一切。所以無論是能攀緣的第六識、所攀緣的法塵，都不能徧涉，它有限度、有限量的，你拿有限量的能也好、所也好，你想從這個法來得圓通，我們初學的人辦不到。那什麼人能辦到呢？釋迦牟尼佛說法，「佛以一音演說法」，一音說法，「眾生隨類各得解」，各人都得了一個解，但這就是普通人講的，大菩薩從釋迦牟尼佛說的一個法，他從一個法裏面就得了一切法，程度高的人能夠辦得到，我們怎麼能辦得到？那種大菩薩，他從一法裏面，無論是能、是所，能夠徧涉一切。徧涉一切，換句話說，他就從這個能、所，從法塵就能體驗到，就悟到真如本性、悟到圓通法門，我們凡夫眾生受了限制，「非徧涉」，沒辦法

證到圓通法。

這六塵已經一個一個都檢討過了，都不適合初學的人來用功。下面講五根，第一個是眼根，經文我們看一看：

見性雖洞然。明前不明後。四維虧一半。云何獲圓通。

「見性」指的是眼根，就是能見的眼根，能見的眼根「雖洞然」，洞然是什麼呢？我們任何人眼睛看，看外面任何東西，我們都看得一目了然，看得很清楚，這叫洞然，「洞」就是看得很清楚，這個眼根能夠看東西，叫「見性洞然」。上面這句是：見性雖然是洞然，換句話說，眼根雖然能夠把東西看得很清楚，然而下面就說：你這個作用不大。怎麼不大呢？「明前不明後」，你眼要看的時候，只能看前方，後方就看不到。還有「四維虧一半」，東、西、南、北是四方，「四維」就是東南、西南、東北、西北，方與方之間的角落叫維。眼睛只能看前方，前方、後邊加上四維，虧了一半。你就算眼睛看了前方，前方左右還可以看一看，用兩邊的目光，左邊、右邊你還可以看到，後邊的呢？後邊也有左右，你只能看前方，前面的左右可以看

得清楚，後邊以及後邊的左右你看不到了，那就是虧了一半。拿四方、四維來講，你只能看到前面，加上前面的左右，後方及後方的左右，你看不到，只能看了一半，眼根的功能發揮作用，只能夠發揮一半的作用。

由眼根能夠證到圓通法門，當初是阿那律陀這位尊者，在前面的長行文裏講過，阿那律陀尊者就是從眼根悟入圓通法門，得了圓通。我們初學的人既然明前不明後，就四維來講，又虧了一半，想要用這個法來得圓通，以不圓的法要得圓通，那就很難了，所以說「云何獲圓通」。

我們研究佛法，尤其研究教理的時候，講得非常圓，任何一法，像禪宗所講的，擔水、擔柴、翠竹、黃花，無一不是道，穿衣、吃飯，那個不是用功？不是道？講理論是如此，但是真正想用工夫，要適合自己根機的話，那就要好好地選了。這部經裏講的二十五圓通就包含一切法，二十五圓通由文殊菩薩一個一個考察的結果，最後選了一個，可見那個很重要，其餘那些不是我們現在初學的人能夠辦得到的。了解這個，我們才知道擇法太重要了。並不是說我們把佛法的理明瞭之後，我們自

己去修，你沒有經過擇法選擇好，你一修，你修不得其門而入，你就出問題，盲修瞎練就出了問題。釋迦牟尼佛說法四十九年，講經三百餘會，他要特別為後來學的人選一個念佛法門，今日之下，我們看這個法、看那個法，那一法都高，高是高，但是適合我們修的，能夠馬上得到利益的，還是念佛法門。

第一八〇講

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。

繼續講文殊菩薩在二十五圓通之中選擇圓通法門，剛才念的這段屬於五根這個法門，五根在上回已經講到眼根這個見性，現在念的是：「鼻息出入通」，就講鼻根，「出入」是什麼呢？是講呼吸，一呼、一吸，空氣從鼻子裏吸進來，然後氣體再出去，一出一入，這叫出入。我們人的身體沒有氣體是不行的，氣體就藉著鼻根來出、來入，由鼻息來溝通、來出入、來通暢的。但是「現前無交氣」，現前怎麼無交氣呢？兩者沒有交接的狀況。怎麼沒有交接呢？比如我們呼吸，這個氣出去的時候，出去的氣就出去了，出去之後再進來，再吸進來，出不是入、入不是出，這兩者的發生不能交涉。所以「現前無交氣」是講：出是出、入是入，出、入這兩者沒有交涉，叫作無交氣，就是接不起來的。

當初用鼻根悟入圓通法門的是誰？是周利槃特迦，周利槃特迦用鼻根出入息的時候得了圓通。現在要知道，我們初學的人用這個方法很難用得上，為什麼呢？下面就說：「支離匪涉入」，「支」是這個氣入進去，「離」是這個氣從鼻根裏出來，這個氣體從我們鼻根一進、一出，這叫支離。一進一出，進只管進、出只管出，這兩者「匪涉入」，「匪」當不字講，不是兩者互相涉入的，「涉」是交涉的意思。這跟第二句「現前無交氣」的「交」是一個意思，你的氣息，出是出、入是入，出、入兩者是背道而馳的，兩者交涉不起來，就是匪交氣，沒有涉入的。這樣的話，「云何獲圓通」？初學的人有出、有入，連結不起來，你這樣修道修不成的。為什麼修不成？我說一句話，我們可以作個參考，我們念佛人都知道，老念佛人就問：你念佛成了片沒有？怎麼叫念成片？你心裏的念頭跟佛號打成一片，打成一片就是淨念相繼，沒有間斷，這才能夠成功，才能得一心不亂。念著念著，自己心裏就間隔了，這念頭就跑了，那怎麼成就？這裏是說你藉用鼻根呼吸，呼、吸之間，這兩者，出的時候就不是入、入的時候就不是出，兩者連接不起來，沒有互相涉入。換句話說就是有間斷的，這是有生滅的，你想用這個有間斷的方法，你想悟到圓通法，初學

的人辦不到。周利槃特迦為什麼能夠辦得到呢？要知道他不是這一生修的，多生多劫以來，修到這一生，他因緣成熟了，遇到釋迦牟尼佛，藉用這個方法可以修成功，要了解這個。

下面講舌根：「舌非入無端」，「舌非入」這個造句，中國文言文的造句，有時候把字前後可以變動變動，不是一成不變的，從這個字我們了解什麼呢？「舌入」這兩個字連在一起的，舌入就是舌根，「舌入非無端」，講好懂得的話，就是這樣講法，「舌入」就是舌根，非無端，「無端」就是無因，並不是無因而有知覺的。為什麼舌根無因就沒有知覺？這是講因緣生法，一切都要講因緣。下面就說：「因味生覺了」，前面講不能無因，無因的話，你的舌根沒什麼感覺，舌根沒有感覺，舌識就生不出來。那你要怎麼樣才能生覺了？「因味」，因著有這個味塵，我們舌吃的食物，這個食物有甜的、有鹹的，有各種味道，那都是味塵，「因味」是因著有味塵，然後再發生覺了，「覺了」就指舌識能夠知道、能夠了知這個味塵。上面這一句，舌根假使是無端的，就是無因的，舌根就沒有知覺的，你必得要有味塵，然後

才發生有知覺。

這個因著舌根而悟入圓通的法門，釋迦牟尼佛的弟子憍梵鉢提就是由舌根悟入的，文殊菩薩選根的時候，憍梵鉢提也是多生多劫修持，這一生才成就，我們初學的人不能選這個。為什麼呢？「味亡了無有」，「味亡」是味塵沒有，我們是用舌來嘗味，什麼樣的食物，我們總是要用舌來嘗試嘗試，才知道有味，知覺才引出來。假如任何食物的味道不送到你口裏，不跟舌根接觸的時候，那就味亡，味塵沒有了。味塵沒有，「了無有」，味亡的時候，「了」是了解，就是了解舌的那種知覺，那個知覺也就沒有了。所以這個味道，你的舌根能夠知道，舌根能夠知道，也要用味塵引發出來，味塵沒有的話，你的舌能知（能夠知覺）的這種作用也就沒有了。既是這樣，你想用舌根來悟入圓通法門，「云何獲圓通」，這怎麼能夠得到圓通？你初學的人用這個方法，你這一生就能夠得到？沒那回事情。下面講身根，經文先念一遍：

身與所觸同。各非圓覺觀。涯量不冥會。云何獲圓通。

這是講畢陵伽婆蹉，前面長文講過，這位聖者是由身根悟入圓通法門，他觀察

自己的身根，以自己的身根來觀察苦諦，比如他自己身體有了痛苦的時候，他就一心觀察自己的身體，這個痛是從那來的？觀察觀察……結果這個痛就消失了，他用這種工夫，再進一步，由這個觀成功，入了圓通法門。現在經文裏，文殊菩薩說：「身與所觸同」，身根與所觸，「所觸」是前面講六塵的時候講的觸塵，觸塵也必須與身根相接觸，然後才引起身根有個知覺。既是講到身根，身根的道理就跟前面講的所觸，跟那個觸塵的道理還是相同，第一句是這個意思。

這裏講身根，前面講觸塵，「身與所觸」就指能、所，所跟能相對待的，身根是能、觸塵是所，所觸就是觸塵。既是身根與觸塵是相同的，在這裏就說：「各非圓覺觀」，「各」指前面講的觸塵、這裏講的身根，「非圓覺觀」，觸塵不是圓覺觀，身根也不是圓覺觀。「圓覺」是什麼？圓覺是講全體的，全體非常圓滿的這種覺觀，這種覺觀不是普通人講的，必得深位的大菩薩才能用得上，身根與觸塵都不適合圓覺的觀法。

當初畢陵伽婆蹉能夠觀，他藉著身根可以入圓覺觀，所謂圓覺，任何一法都能

夠圓融無礙地用這個工夫，我們一般初學的人就用不上。為什麼用不上呢？「涯量不冥會」，「涯」是有邊際的，比如我們講天涯，你看那個天邊，叫有了涯，海也有海涯。「量」是數量，邊際、分量不能冥會，「冥」是暗暗的，「會」是合起來，「冥會」是能夠暗合，自自然然能夠合得起來。涯、量能夠圓融地合起來，可是我們一般人用這個工夫，就沒有辦法把它冥會起來。為什麼不能冥會呢？比如講身根，身根是能，能夠接觸觸塵，觸塵是所，被身根所接觸，分成能與所。你觀「能」的時候，「所」就不能連在一起，就不能圓融；你觀「所」的時候，這個「能」又不能圓融了。我們凡夫眾生，總是沒辦法消除能與所中間的分際，這個涯量消除不了，你想圓融無礙，那就辦不到。換句話說，我們任何人用功，《金剛經》裏講：「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，無四相。這四相都是涯量，有涯有量的，人人都有個「我」，有我就有人，人我之間的邊界分得清清楚楚，你的是你的、我的，是我的，是非、一切的爭議，都是從這當中出現的，凡夫眾生怎麼樣也沒辦法把是非、人我圓融無礙起來，辦不到。所以這裏講「涯量不冥會」，涯量能夠消除、能夠合起來，能、所合起來，談何容易？比如我們念佛，雖然我們是念佛多年的人，

我們還是：誰在念佛？是我在念佛，你念什麼佛？我念的是阿彌陀佛，阿彌陀佛是你所念的佛、你是能念佛的人，你有能、有所，你的心對這個滯量，還是沒有融會起來，你還是沒有打成一片。你這樣，不能得一心，雖然沒有得一心，你念佛也有好處。真正得一心，那就斷惑證真，就是證果。我們現在沒有證果，特別法門好處在那裏？你還沒有證果，雖然還是沒有把滯量圓融起來，沒關係，不會妨礙你往生的。你只要把佛號念得很熟，雖然能、所還沒有取消，到壽命終了的時候，你只要記得念佛，正念分明的話，往生就不成問題，這是學念佛法門的人能夠成就的，就好在這裏。你學其他任何法門，你不圓融就是不行，就不能證果，不能證果，你什麼生死？這個我們要了解。

既是這樣，「滯量不冥會」，滯量能夠冥會，談何容易？在這裏講身根與觸塵，比如我們用手接觸這個桌子，這個桌子就是觸塵，我的手是身根，這個身根只要與外面的觸塵一接觸，我有知覺的，這個桌子沒有知覺，一個有知覺的、一個無知覺的，初學的人怎麼能把它合得起來？各有滯量，無知是無知的、有知是有知的，我

們凡夫眾生都是如此。到了地位很高，程度高的人就不同了，為什麼不同？要知道，山河大地這些無情的東西，都是我們第八識的相分，也都是我們的心，我們講唯識學，只是講那個理，那個境界沒有轉過來，境界一轉過來，身根與觸塵圓融在一起了，那不是講的問題，是工夫的問題。所以這裏講「涯量不冥會」，我們要把身根與觸塵（一是有知、一是無知）能夠圓融起來，那談何容易。所以「云何獲圓通」，你初學的人能夠融會起來，得到圓通？你這一生就能夠辦得到？辦不到。下面這首偈子是講意根：

知根雜亂思。湛了終無見。想念不可脫。云何獲圓通。

「知根」是意知根，就是意根，意根就指第七識，第六識叫意識，意識有根，這個根誰知道？是意識知道的，意知根簡說叫知根，就是意根。知根「雜亂思」，你的第七識「雜」什麼呢？夾雜、摻雜亂思，「亂思」就是第六識。我們都有八個識，但是誰也不知道自己的第八識是什麼，一般民間都知道，人死了之後有靈魂，靈魂就是第八識，人死了，這個身體雖然死了，靈魂另外再找一個因緣，再去轉世，

憑什麼轉世呢？一般只知道是靈魂，實際指的就是第八識。第八識是根本識，根本識以外有第七識、第六識，然後有眼、耳、鼻、舌、身五識，一共有七個識，這七個識都是從第八識（就是根本識）轉化出來，轉變出來的，前七個識叫七轉識。在七轉識之中，眼、耳、鼻、舌、身這五個識都比較單純，怎麼單純呢？眼根只要不對色塵就沒有事情，耳根不對聲塵也沒有事，好控制。修道人不要被外面污染的話，孔夫子告訴顏淵：「非禮勿視，非禮勿聽」，你的眼根不要對非禮的色塵、耳根不要聽非禮的聲塵就好，完全能控制了，以至於身根也是如此，眼耳鼻舌身都如此，都比較單純。最不單純的就是意識，他的身體雖然不動，他的思想可以胡思亂想，到處想，所以「亂思」就是胡思亂想，指的是第六識（意識）。意知根就是意根，它摻雜那麼多第六識在裏面，換句話說，第六識與第七識，識與根這兩者混合在一起，分不開的。

了解意根摻雜意識在上面，意識是最麻煩、最亂的，由意識摻雜到知根的時候，那叫「湛了終無見」，「湛了」是湛然明了，那種境界指的就是真心，明心見性要見

的就是一個湛了的境界，湛然就是入了定，「了」是明明了了，「湛」是湛然不動，「了」是了然，清清楚楚的，修道的人就是要得到這種境界。你得了湛了之境，得了這種定功，就可以證果了。可是要知道上面這句，你的知根就是意根，你雜了第六識在那裏，你就湛了終無見，「終無見」，你總是沒有辦法能夠發現出來，你見不到它。一般參禪的人講明心見性，見性就是要見這個湛了之性，你的第六識混雜在第七識那個知根上面，那你湛了的境界怎麼得到？終無見，得不到那種湛了之境。

下面：「想念不可脫」，「想念」是虛妄的思想這個念頭，我們人人都有這個念頭，這個念頭裏當然有真念、有妄念，念頭就是真妄和合的東西。但是我們凡夫眾生只認識妄的，而迷了這個真的，叫迷真逐妄，我們起的念頭都是妄念，都是妄念起作用，真念不起作用。我們人在世間修道，當然必須讓真念起作用，把妄念打消。一般普通人辦事，遇到任何麻煩問題就說：你讓我靜一靜。讓他心裏靜下來，他就把紛亂的妄念能夠消掉，讓他能夠定下來，然後才能理智——真念能夠出現，普通凡夫也知道。我們學佛的人用功，非入定不可，入定就是讓妄念消失、真念出現，但

是這個工夫難得很。你看，「想念不可脫」，「想念」就指妄念，妄想分別、虛妄分別，這叫想念，我們為什麼不可脫？「脫」是脫離，把它擺脫掉，我們擺脫不掉的。我們任何一個凡夫，別人不必說，自己知道，每天睡覺一醒的時候，就起念頭，這個念頭一起，都是為了自己，在那裏打妄想這一天的活動，無非是人我是非，與我有利害關係的，要維護自己的利益，排除那些有害的人、事、物，怎麼求得自己的權利、益處。人每天一醒，每天一開始，不起念頭則已，起了念頭就是這個，你要想擺脫，一起念頭就沒有我相、人相，沒有這些相，誰辦得到？或者一醒的時候，就是阿彌陀佛，這也辦不到。你果然念佛，醒了之後，起念頭就是佛念起來，雖然沒有出聲念，但是心念就是在佛號上面，你能夠這樣的話，大概也可以得一心了，沒有到這個程度，那還遠得很。你要了解，我們凡夫眾生想要妄念擺脫，普通不學道的人不必說，就是修道的人也是難得很。所以上面講「湛了終無見」，因為有第六識摻在意根上面，你那個湛了之性始終沒有辦法見到，那你想修道入定，你這個想念始終脫離不了，你怎麼能夠得圓通呢？

五根到這裏講完了，二十五圓通，先講十八界，十八界就是六塵、六根、六識，前面講六塵，根只講五根，為什麼呢？耳根留在最後講，二十五圓通最好的，入選的這一根就是耳根。在這裏不講，留到最後講，所以五根講完了，下面就開始講六識，第一首：

識見雜三和。詰本稱非相。自體先無定。云何獲圓通。

「識見」，「見」是什麼？是用眼看見，「識見」就是眼識，眼識怎麼出現的？「雜三和」，那三和呢？普通講「和」是和合，和合起來。怎麼和合呢？比如講唯識就知道，這裏講眼識，眼識怎麼出現呢？要有眼根，眼根是我們的眼睛，能夠看的眼根；再是眼所對的色塵，你眼睛看外面的那些東西，那叫色塵。眼根對色塵，一個根、一個塵，根塵相對之後，眼識才出現。根塵沒有相對的時候，眼識的識有識的種子，講種子是比喻話，實際上就是一種習氣，能夠觀察，能夠看的這種功能、這種習氣。這個習氣平時都在第八識裏面，它叫種子，不起作用的時候就叫種子，當我們眼根對著外面色塵的時候，我們第八識能夠看的這種功能、習氣就起作用了，

根塵一接觸的時候，眼識就出現了。這裏講「三和」，普通講根、塵相合，是兩種，這裏講三和，是把識放在一起講，根、塵、識三者和合的，是這麼一個東西，這叫作眼識。既是這樣，這個眼識是三和的，根、塵相合，識才出現，識是個假相。根塵一分離，識就不起作用，是這種情形。

第二句講：「詰本稱非相」，「詰」是問，你追問：眼識的根本從那裏來的？「稱非相」，找不出來。凡是有「本」，就有生出來的這些東西，但是它「無本」，為什麼說無本呢？古人用幾個狀況來講，比如你要了解世間萬法，普通講生滅法，生滅法生生滅滅的，都是假相，你追究這個生滅的假相，像空中華一樣的，一點實在的本都沒有，這要用什麼方法來研究、來追究？第一、不自生，比如說眼識，眼識不是自動、自然地生出來，必須有因緣和合，各種緣分和合，這裏講眼根、色塵和合，這是簡單講。真正詳細講，眼識九緣生，九種條件具備了，眼識才能夠生出來。既是沒有這些緣，這種條件不具備的話，眼識不會自動，不會自自然然地生出來，眼識不自生。再說，眼識不他生，不是由其他的任何東西生出來。再是不共生，共生

就是由根、由塵，根、塵這兩者共同生出來的，這也不是，根、塵相對，這只是由緣來的，眼識並不是由根、由塵兩者合起來生出來，不是共生的。還有，不無因生，也不是沒有種子（沒有這個因），沒有這個因也不生的。藉著這四種條件來分析，你的眼識根本就屬於虛假的東西，找它的根本，找不到。「詰本稱非相」，你從這樣一研究、一追究，眼識從那裏來的？眼識的來源在那裏？這個本「非相」，眼識是什麼狀況、是什麼東西？找不出來，它完全是虛假的東西。

「自體先無定，云何獲圓通」，「自體」是識的自體，就是眼識的本身，眼識本身沒有一定的，還定不住呢。比如你追究眼識從那裏來，它自己自動生出來嗎？不是；它由色塵生出來嗎？也不是；根塵相合共生的嗎？也不是，找不到；也不是無因而生的，它還有它眼識的種子。所以四處尋找，究竟眼識定在那裏？它本身都還定不住。「云何獲圓通」？你這樣的話，拿無定之法來用工夫，藉這個法來用工夫，來得圓通法門，那怎麼行呢？

這個法門，釋迦牟尼佛的大弟子舍利弗，舍利弗就從這裏得圓通的，要知道，

舍利弗也不是這一生修成的，他也是多生多劫才能修成的，因此不適合初學的人選這個法。下面是用耳識：

心聞洞十方。生於大因力。初心不能入。云何獲圓通。

這個法門是普賢菩薩修成功得圓通的，要知道，「心聞」就是用耳識，要分清楚，耳識跟耳根不相同的。《楞嚴經》講選根，要選耳根，捨識用根。識是有分別的——分別心，根是不分別的。所以心聞是耳識，耳識「洞十方」，普賢菩薩當初用這個法門來修，他修這個法門的時候，耳朵用耳識一聽，心聞就是用耳識來聽，耳識可以洞明十方，可以聽到十方，十方法界都能聽得清清楚楚，「洞」是洞徹，很徹底的。要知道「生於大因力」，「大因力」是在因地的時候，他那種威力可不是普通的。他在因地怎麼呢？普賢菩薩在因地所修的，他多生多劫地學什麼呢？學法界，一真法界。〈普賢菩薩行願品〉是《華嚴經》裏的一品，普賢菩薩是修華嚴法界的那種大修行方法，這個「大因力」，他過去是修法界的，修普賢的法界觀才成功。他修成功了，用耳識一聞，十方世界，恆河沙數那麼多的世界所有的事情，他

聽得清清楚楚的。要想這樣的話，要知道他是有大因力，長遠的時劫才修成功，「初心不能入」，我們初發心學佛的人，我們沒有辦法入到這個法界的，「云何獲圓通」？你用這個法門怎麼能夠得到圓通呢？

二十五圓通，選修法門非常重要。把這個聽完了，我們才知道我們修的念佛法門非常重要。要想當生成就，捨了念佛法門，其餘一切法門講得非常高超，太好了，但不是我們現在的根機（這個粗根之人）能夠學得到的，尤其是不能夠當生成就的。你要當生成就，你必須選念佛法門，把二十五圓通選根學完了，你才知道這個特別法門的好處。

「修道入滅」——「斷見惑已起修斷思惑時」——分品證擇滅無為（修道位）

「妙」從本覺「妙」理

「妙」起始覺妙智

「聞心」初於聞中入流照性

「心精遺聞」

聞所聞

盡

「本根」

「根」如來藏性

「本」此方對機之根——閻浮提耳根最利

「成就菩提」

證真性菩提之妙理

滿實性菩提之妙智

起方便菩提之妙用

金剛王

體——堅固不可壞破

相——光明照了一切

用——銳利能斷無明

即三德秘藏

教所及聞

簡——但依耳根一門深入

要——入一無妄六根俱淨

易——但向耳根旋流反聞

速——入流亡所寂滅現前

巧修四義

大佛頂首楞嚴經講記【十二】

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一九年五月恭印結緣（贈送品）

大佛頂首楞嚴經講記【十二】

講者：徐醒民居士
出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：〇九三二七〇八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（〇四）二三一三三八三七八

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

大佛頂首楞嚴經講記. 十二 / 徐醒民講. 一

彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，2019.05

面：公分

ISBN 978-957-9649-30-8(平裝)

1.密教部

221.94

108006080