

本會所提供之電子檔，皆可免費下載。
但不得擅自加註、修改、增刪、販售。

楞嚴經講記

【上淨下界法師主講】

《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》講記 080

目錄

【982】	為什麼要找到自己契機的法門來修學？	3
【983】	為什麼以色塵當圓通本根不恰當？	3
【984】	為什麼聲塵不適合當初心的圓通本根？	4
【985】	為什麼以香塵當圓通本根對初心來說不適合？	5
【986】	為什麼味塵、觸塵、法塵都不適合當初心的圓通本根？	5
【987】	為什麼要把六塵揀別出去，不適合當修學的圓通本根？	6
【988】	為什麼對初心來說，眼根、鼻根是不適合當圓通本根？	7
【989】	為什麼舌根、身根是不適合當初心的圓通本根？	9
【990】	為什麼意根不適合作為初心的圓通本根？	9
【991】	六根在修行中還是會用到的，為什麼《楞嚴經》也把它們揀別掉， 不作圓通本根？	10
【992】	為什麼眼識、耳識不適合當初心的圓通本根？	11
【993】	為什麼鼻識、舌識不適合當初心的圓通本根？	12
【994】	為什麼身識、意識不適合當初心的圓通？	13
【995】	如何判斷自己是什麼種性？	14
【996】	你來生要去哪裡，你看你心中的相，你就清楚了	15
【997】	第六意識也是一個很好的悟入不變隨緣、隨緣不變這個圓通體性 的門	16

【982】為什麼要找到自己契機的法門來修學？

色塵不徹	— 色想結成塵，精了不能徹，如何不明徹，於是獲圓通？
聲塵言偏	— 音聲雜語言，但伊名句味，一非含一切，云何獲圓通？
香塵不恆	— 香以合中知，離則元無有，不恆其所覺，云何獲圓通？
味塵不一	— 味性非本然，要以味時有，其覺不恆一，云何獲圓通？
觸塵不定	— 觸以所觸明，無所不明觸，合離性非定，云何獲圓通？
法塵不徧	— 法稱為內塵，憑塵必有所，能所非徧涉，云何獲圓通？

辰一、簡六塵

請大家打開講義第一百七十六頁。辰一，簡六塵。

我們在修學大乘佛法的過程當中要掌握一個原則，站在佛菩薩的角度，他的目的是要度化眾生，所以從佛菩薩的角度來看，是「聖性無不通，順逆皆方便」。佛菩薩要引導眾生悟入心性的時候，他所針對的根機是廣大的，所以，你看在經典當中經常會開出很多很多的法門：《華嚴經》開出了五十三參，《維摩詰經》有三十二種法門，本經有二十五個圓通。一個醫生不可能只開一種藥，因為他要面對很多病人，所以他必須把所有的藥都現出來。尤其是對末法眾生，佛菩薩都不在了，佛菩薩應該把很多藥都留下來。所以，站在佛菩薩的角度，他是廣開方便法門，開方便門，示真實相。

但是，站在眾生的角度，一個生死凡夫的角度，我們的心態是「初心入三昧，遲速不同倫」。我們只能夠選擇自己需要的這一部分來修學。不是說所有佛菩薩法門你都要照單全收，不是這個意思，因為你一定要一門深入，要找到自己契機的法門來修學，所以你要簡擇。佛菩薩開示藥的時候，他不能簡擇的，他平等地把所有法門都留下來。但是我們眾生在修學的時候，如果不簡擇，進步就變得很慢了，是這個意思。

【983】為什麼以色塵當圓通本根不恰當？

那麼，針對一個末法的障深慧淺的眾生，應該怎麼簡擇呢？首先本經先把六塵簡擇出去。

◎色塵不徹

色想結成塵，精了不能徹，
如何不明徹，於是獲圓通？

我們如果以色塵來當回家的路，好不好？這個色，第一個「色」是色塵。「想」，這個色塵經過我們一念明了心的攀緣以後，會產生一種想像。心中的想像跟色塵的結合就變成一種塵垢，色心和合變成塵垢，一種心中的影像。這種影像，我們依止這個精了（就是我們心中的觀照力叫精了），是不能通達它的體性的。

因為這樣的色塵是一種塵垢相，是一種障蔽的，障蔽而不能通達的，所以，「如何不明徹，於是獲圓通」？以這個色塵當作所觀境，我們很難去通達它的體性，因為它這種影像是障蔽性的。我們看到這個影像以後，很難體會它的本性是空的。那麼我們一個初心的人，又怎麼能夠以此障蔽的體性來當作修學圓通的本根呢？一下子就被障住了，就通不過去了。我們看到一個惡逆的境緣，這個色塵現前，我們很難說它就是我們的本來面目，很難這樣去體會的。所以，色塵的這種障垢性、這種障蔽性是很難去通達的，所以這個地方以色塵當圓通本根是不恰當的。

【984】為什麼聲塵不適合當初心的圓通本根？

◎聲塵言偏

音聲雜語言，但伊名句味，
一非含一切，云何獲圓通？

音聲有兩種。一個是無情的音聲，比方說桌子的碰撞等等，這個當中是沒有所謂的語言這一部分。這個地方指的是有情所發出的音聲。有情所發出的音聲，當中會參雜許多的語言文字，所以它是屬於一種名、句、味。名是詮釋自性，句是詮釋差別，這個味指的是文，名、句、文，文字的文，詮釋義理。比方說「這是一朵花」，這是名，它詮釋花的自體。「這朵花很漂亮」，就有差別了，就有漂不漂亮的差別，這個叫句。「這朵花很漂亮」，這是完整的一種觀念，這個加起來就是味，味就是它的義理。總而言之，這個音聲是名、句、味的一種詮釋。

它的特性是「一非含一切」，一個名不能含攝一切的名，一個句也不能含攝一切句，一個文不能含攝一切文。所以，音聲在詮釋整個法義當中，是不能夠普遍圓滿的，沒有普遍性。那麼身為一個沒有普遍性的音聲，又怎麼能夠當一個初心的圓通本根呢？我們去注意這句話，就失掉了其他的話，所以它不能夠圓滿普遍，這一部分就不適合當回家的路了，因為回家要具足圓、通、常。

【985】為什麼以香塵當圓通本根對初心來說不適合？

◎香塵不恆

香以合中知，離則元無有，
不恆其所覺，云何獲圓通？

這個香塵，它的特性必須要「合中知」，它必須要跟鼻根相結合才能夠知臭知香。這個香臭的香塵必須要跟鼻根結合才能夠顯現出來。「離則元無有」，如果香塵離開了鼻根的了別功能，這樣子香臭的體性就不能現前了，所以，身為香塵是「不恆其所覺」。事實上鼻根也不可能跟所覺的香塵經常相結合，所以，你以香塵為所緣境，它不能經常現前，因為必須要鼻根跟香塵的結合它才能夠顯現。比如說你以香氣為所觀境，但是有時候香氣不現前，那你去哪裡找所觀境呢？就找不到所觀境了，你就不能長時間修學了。所以對初心來說不適合。

【986】為什麼味塵、觸塵、法塵都不適合當初心的圓通本根？

◎味塵不一

味性非本然，要以味時有，
其覺不恆一，云何獲圓通？

味塵不是本來就有的，要假借因緣才有。要假借什麼因緣呢？「要以味時有」，必須要味塵跟舌根相結合才能夠感覺它的存在。所以它的功能跟前面很像，「其覺不恆一」。既然能覺的舌根跟所覺知的味塵是不能經常地和合為一，所以它也是一種生滅性、變化性的，對初心來說是不適合當圓通本根的。

◎觸塵不定

觸以所觸明，無所不明觸，
合離性非定，云何獲圓通？

這個觸塵，必須要能觸的身根跟所觸的觸塵相結合，才能夠把它的相狀，那種冷熱的相狀，發明出來。「無所不明觸」，如果只有身根而沒有所觸之物，就不能夠明白冷熱之相。所以「合離性非定」，這兩個是合是離，體性不決定，這一部分不能操之在我，你也不能叫人家一天到晚碰觸你。這樣的體性不是我們能夠決定的，所以它不適合當初心的圓通本根。

◎法塵不徧

法稱為內塵，憑塵必有所，
能所非徧涉，云何獲圓通？

法塵我們一般叫內塵。什麼叫內塵呢？因為它是五塵落謝的影像，落在心中產生一種獨影境。它是一種內五塵，所以它必須要假借外五塵才能夠顯現。「憑塵必有所」，它必須要憑藉外在的五塵才能夠顯現。所以，法塵的生起一定有它的先後次第的差別。你看我們心中的影像，有昨天的影像，有前天的影像，有今天的影像，這個就是時間上有前後的差別。既然有前後的差別，「能所非徧涉」，這能緣的心去攀緣所緣的法塵的時候，就不能普遍含涉了。你去想昨天的事情，你就不能同時去想前天的事，也不能同時想今天的事情。這種能所的互相的攀緣不能普遍地含涉一切的法塵，所以不適合當初心的圓通本根。

【987】為什麼要把六塵揀別出去，不適合當修學的圓通本根？

這個地方意思就是說，身為一個初心的圓通本根，必須具足三種真實的功德：第一個，圓，它要普遍圓滿。你看音聲就很好，音聲的角度是三百六十度的，一個地方有音聲，十個人同時聽得到，它的角度三百六十度。第二個，通，它不能有障礙，通達無礙。你看音聲，不管是牆壁，什麼都不能障礙它的。要通達無礙。不像色塵，它是不通達的。第三個，常，它必須要恆常存在的。這一點，在六塵當中最大的問題就是它很難經常存在。因為這個

六塵是外在的塵境，不是你決定的，所以你很難長時間修學。

不過這個地方倒是有一點要注意，它是不適合長時間修學的，但是從一時的感應、一時的開悟這一部分，六塵有它的效果。你看禪宗，我們常說德山棒、臨濟喝。你問德山祖師，什麼是我們的本來面目？他拿棒子就打你，就追著你打。你說，我們怎麼樣把心帶回家？臨濟禪師就訶責你，大聲地訶責。我曾經問達公長老，我們以前的老和尚，他是修禪宗，為什麼臨濟宗老是打人家呢？達公說，禪宗的道理你不懂，你們教下是講教理、講道理的，讓你「聞所成慧，思所成慧」，慢慢體會的。禪宗不是這個意思。禪宗是認為一個人的攀緣心很重，講道理沒有用，而你這個棒子打下去的時候，那個觸塵是刺激性的，跟身根接觸的時候，它能夠截斷妄流。因為你一痛的時候，這個妄想就突然間脫落，迴脫根塵。在那個當下，那個不生滅心你容易體會得到，「靈光獨耀，迴脫根塵。」因為那個痛太痛了，所以你那個妄想突然間斷掉，那個妄想之流，叫截斷妄流，突然間停止了，那個時候很多人從那個地方開悟。是這個意思。

當然，棒喝這一部分，棒當然是觸塵，喝就是聲塵，這跟本經有什麼差別呢？禪宗只是引導你一時的開悟，你也不能老是用打的方式，對不對？因為這個圓通是長時間修學。長時間修學，那你就要找一個穩定性；一時的啟悟，當然這個六塵有時候有它的一定的力量。我們講解悟跟證悟不同。解悟，你開悟了，但是開悟沒多久你又忘掉了，那只是成就一個善根而已。但是你要讓善根相續，要破妄顯真，那要常修學。後面會講到，前面的不是不好，重點是它「非是常修學」。你沒辦法一輩子去修它，沒辦法，因為這個六塵不是經常有。所以這個地方要揀別出去。因為這個外在六塵的現前不是操之在我，所以這個地方要揀別。

【988】為什麼對初心來說，眼根、鼻根是不適合當圓通本根？

辰二、簡五根

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

要把五根，除了耳根以外的五根，都要揀別。先看眼根。

◎眼根不圓

見性雖洞然，明前不明後，
四維虧一半，云何獲圓通？

這個見性指的是眼根的見的功能。這個眼根見的功能，在了別眼前境界的時候，雖然是可以洞然明徹，很清楚地了別這個是佛像，這個是釋迦牟尼佛，這個是阿彌陀佛，很清楚分明，但是有一個問題，是「明前不明後」，它的功能是不能夠圓滿。它只能夠看到前面，不能看到後面，在四維當中只看到前方的二維，不見到後方的二維，所以我們可以說它是不圓滿。那麼身為一個不圓滿的所緣境，當然就一個初心來說是不適合當圓通本根的，因為它不圓滿。

◎鼻根缺中

鼻息出入通，現前無交氣，
支離匪涉入，云何獲圓通？

鼻根是能夠通於入息，也通於出息。你看我們在入息的時候是從鼻子到丹田，出息是從丹田到鼻子，出入息通內通外。「現前無交氣」，但這有兩個問題：第一個問題，當入息到盡頭的時候，這個時候的息會停止，乃至於出息到盡頭的時候，這兩個息都會暫時地停止。你看入息的時候，鼻根到丹田會暫時休息一下，丹田到鼻根也會暫時地休息一下，所以這個地方會有暫時停止的情況，會有中斷。這第一個問題。第二個，「支離匪涉入」。出息跟入息彼此間是支分離異的，它們不能同時存在，有入息就不能有出息，有出息就不能有入息，不能互相地涉入。它是各自獨立的，有它就沒有你，有你就

沒有它，所以這兩個會有變化，對我們會產生干擾。因為你觀出入息，一下子是出息，一下子入息，這所緣境變來變去，相對來說不太穩定，所以對初心來說是不適合當圓通本根。

【989】為什麼舌根、身根是不適合當初心的圓通本根？

◎舌根不常

舌非入無端，因味生覺了。

味亡了無有，云何獲圓通？

身為一個舌根，它有知味的功能，但是它不是「入無端」。也就是說，它不能夠沒有味塵就產生知的功能，要有味塵的刺激它那個知味的功能才能夠現前。你看我們的舌頭，平常沒有什麼滋味的時候就沒什麼感覺了。「因味生覺了」，它必須要有味塵的刺激才能夠產生了知的功能。「味亡了無有」，假設味塵消失了，這個舌根也就消失了。所以，對初心來說，它不恆常現前，當然不適合當圓通本根。

◎身根不會

身與所觸同，各非圓覺觀。

涯量不冥會，云何獲圓通？

身根跟前面的觸塵相同。什麼叫相同？觸塵，前面說，「觸以所觸明，無所不明觸」，也就是說它們兩個「各非圓覺觀」，不管是能觸的身根還者是所觸的觸塵，都必須要互相結合才能夠產生它的作用。如果互相分離，那麼這兩個就互相消失掉了，所以它們都不是圓滿普遍的覺觀，不是一切時現前。

「涯量不冥會」，第二個問題就是說，能觸的身根是一個心法，所觸的觸塵是一個色法，一個有知的心法跟無知的色法，兩個各有各的界限，不能一切時互相地契會，所以「云何獲圓通」？身根要產生觸塵，要有人去打你，去碰觸你。你不能叫人一天到晚碰觸你，這個可能性不大，所以它不適合當初心的本根。

【990】為什麼意根不適合作為初心的圓通本根？

◎意根雜念

知根雜亂思，湛了終無見，
想念不可脫，云何獲圓通？

這個「知根」就是第六意識的根。當然，因為第六意識以第七意識為根，這個知根就是指的第七意識的意根。這個第七意識，它跟第六意識兩個是師兄弟，有第六意識就有第七意識，有第七意識就有第六意識，所以它參雜了第六意識種種雜亂的妄想，雜亂的思想。第七意識的意根了知法塵的時候，這個第六意識就在那邊吵，參雜第六意識的雜亂思想，所以「湛了終無見」。這個湛了寂靜的心識，除非你成就禪定，否則很難現前。凡夫的心怎麼可能成就湛了寂靜的心呢？一定是被妄想一天到晚干擾。所以，「想念不可脫」，這個胡思亂想的第六意識，第七意識是很難脫離它的。在這麼多的干擾當中，對於一個初心來說，面對這麼參雜的亂想，又怎麼好去悟入圓通呢？是這個意思，干擾太多。雖然它經常存在，但是干擾太多。

【991】六根在修行中還是會用到的，為什麼《楞嚴經》也把它們揀別掉，不作圓通本根？

我們講根、塵、識，這個根剛好在中間，它攀緣六塵，然後創造六識出來。其實我們平心而論，在根塵識當中，六根門頭是相對穩定。你看六塵，這個你沒辦法作主，你不能強迫六塵一天到晚現前，你做不到。你在山中修行，你這個色聲香味觸法是不斷變化的，有時候有，有時候沒有，白天有，晚上沒有。但六根的話，你可以完全操之在我，見聞嗅嘗覺知相對是穩定的，所以你看有人就提倡捨識用根，是有道理的。六塵是變化多端的，六識是一天到晚干擾，你以六識為所緣境，那你就糟糕了，太躁動。所以六根基本上是不錯的。

當然這個地方，在揀別當中把眼根也揀別，鼻根也揀別，舌根也揀別，身根、意根都揀別。不過藕益大師提出一個看法，他說，沒有錯，末法時代的確「此方真教體，清淨在音聞」，以耳根為主，這倒是真的，我們很多善根的栽培都透過耳根，來吸收很多很多的法義。但是他提出兩個根是不能忽

略的：

首先，眼根不能忽略。他說眼根可以看經典，可以看佛像，尤其到了末法時代，佛陀的法經過整理。因為正法時代沒有文字，當然不需要眼根，但末法時代很多的法都是靠文字記載，所以眼根也是一個重點。

其次，意根。我們修止觀的時候，我們都攝六根淨念相繼，依止第六意識的獨頭意識去攀緣心中的法義或心中佛號的時候，你還得要假借意根。但這個意根跟眼根是個助行。蕩益大師講，助行不錯，但耳根是主要的。這個地方當然是約著長時間的正行來說，五根不適合。但是我們在瞭解當中要知道，其實根、塵、識，根相對塵來說、相對識來說，它的穩定性是比較高。

【992】為什麼眼識、耳識不適合當初心的圓通本根？

辰三、簡六識

眼識無定	— 識見雜三和，詰本稱非相，自體先無定，云何獲圓通？
耳識非初	— 心聞洞十方，生於大因力，初心不能入，云何獲圓通？
鼻識有住	— 鼻想本權機，祇令攝心住，住成心所住，云何獲圓通？
舌識有漏	— 說法弄音文，開悟先成者，名句非無漏，云何獲圓通？
身識不徧	— 持犯但束身，非身無所束，元非徧一切，云何獲圓通？
意識緣物	— 神通本宿因，何關法分別？念緣非離物，云何獲圓通？

◎眼識無定

識見雜三和，詰本稱非相，

自體先無定，云何獲圓通？

這個「識見」，指的是眼識生起這個見的了別的功能。身為一個識，它的生起必須要參雜根塵識的交互作用。也就是說，眼根必須要面對色塵才能夠生起見的了別功能，所以參雜三和——根塵識三和，所以「詰本稱非相」。詰就是追究，追究它的根本來源，它不是一個真實的體相，它只就是一個根去攀緣塵產生的一種暫時因緣的假相而已，它不是一個真實的不變的體相。所以，它「自體先無定」，它本身的自體本來就緣生緣滅，本來就不決定。

身為一個生滅變化的眼識，又怎麼能夠當初心的圓通本根呢？

我們講，回家的路一定要越穩定越好，干擾降到最低。因為末法時代我們已經被煩惱耗損太多能量，剩下的善根不多了，所以，這個所緣境又是這樣的變化，就不適當了。

◎耳識非初

心聞洞十方，生於大因力，

初心不能入，云何獲圓通？

心聞指的是耳識的了別作用。雖然能夠洞察十方，無有障礙，你看普賢菩薩用「聞」，聽聞的功能，洞察十方無有障礙，但他是「生於大因力」。普賢菩薩聽聞，耳識的功能能夠洞察十方，那是普賢菩薩久遠劫來修學法界觀所成就的。法界觀就是一心萬行（依止一念心而生起萬行）——一心萬行、萬行一心這種時空無障礙的法界觀所成就的，這是一種廣大無邊的因力。

「初心不能入」，這不是一個初心菩薩所能夠成就的，洞察十方的，那是一個佛菩薩的果地妙用。所以，「云何獲圓通」？不是一個初心能夠去嘗試的。

【993】為什麼鼻識、舌識不適合當初心的圓通本根？

◎鼻識有住

鼻想本權機，祇令攝心住，

住成心所住，云何獲圓通？

鼻想，就是佛陀使令孫陀羅難陀來觀察鼻端的白相。那麼這個白相，我們鼻端哪有白相呢？那是自己想像出來的。我們觀想鼻尖的地方有一個白相，鼻端白就是自己想像的，然後把心住在那個地方。所以它是「本權機」，那是佛菩薩的一種善巧方便，因為這個人太散亂了。所以他的目的「祇令攝心住」，佛陀的意思只是要讓難陀尊者把散亂的心安住在鼻端之處。

既然是安住，就有問題了，「住成心所住」。當這個初心的人住在鼻端的白相的時候，就有能住的心跟所住的境。既然有能所的對立，那正是一種生滅心，而真實的心性是無所住的。所以，身為一個那麼堅固的有所住的初心，又怎麼好去悟入圓通呢？又怎麼能夠當圓通本根呢？是這個意思。

◎舌識有漏

說法弄音文，開悟先成者，
名句非無漏，云何獲圓通？

這個地方講富樓那尊者依止舌根來演說佛法，叫「說法」。這個說法是「弄音文」，它是撥弄音聲文字。那麼這樣的撥弄音聲文字是怎麼來的？是「開悟先成者」，那不是一個初心人做得到的，那是富樓那尊者在久遠劫以前早就大開圓解成就四無礙的辯才，才有如此的妙用，才能夠「說法弄音文」，所以不是初心能夠做到的。也就是說，「名句非無漏」（這個「名」詮自性，「句」是詮差別），說法當中這個詮釋的名、句都是生滅的變化之法，並不是第一義諦的無漏之法，所以當作一個初心的圓通本根不適合。開悟以後的，我們當作一種妙用是可以的，但初心的話，當作回家的路是不適合。

【994】為什麼身識、意識不適合當初心的圓通？

◎身識不徧

持犯但束身，非身無所束，
元非徧一切，云何獲圓通？

這個地方講到優婆離尊者受持禁戒沒有違犯，叫做「持犯」，受持禁戒沒有違犯。「但束身」，它主要的功能是約束我們的身業，當然也可以約束口業。但重點，它不能約束意業。「非身無所束」，如果不是身業的話，它就很難約束了。所以，這樣的一種功能不能普遍在一切的身口意三業，「云何獲圓通」，又怎麼能夠當作初心悟入圓通的本根呢？因為它不普遍。

◎意識緣物

神通本宿因，何關法分別？
念緣非離物，云何獲圓通？

目犍連尊者依止意識的妙用而顯現廣大的神通，但這個神通的來源也不是他因地的時候修意識觀而來的，不是！他是久遠劫來早就已經成就神通了，他今生是利用這個意識來當作顯現神通的方便。所以「何關法分別」？目犍連尊者顯現神通，根本無關於他的意識來分別法塵的作用，跟這個沒有

關係，他不是把它當作因地修學，他只是把它當作果地上的妙用。因為一般人是怎麼樣？一般人是「念緣非離物」，一般人意識去攀緣法塵的時候，是不能離開外在五塵的，都要憑藉外在五塵，那當然會受到外在五塵的干擾。所以身為一個初心來說，「云何獲圓通」？是不適合當初心的圓通。

【995】如何判斷自己是什麼種性？

我們都知道這個識變化多端，我們常說「觀心無常」，就這個意思，就觀這個心識。不過，你要看智者大師的大乘止觀，老人家對這個觀心法門——觀第六意識，是很讚歎。我簡單講一下。

在天台宗的整個體系當中，在觀察空假中三觀的時候，一心三觀，觀照現前一念心性即空即假即中。這個一念心性其實就是第六意識，就是你這一念生滅心。他認為，這個生滅心，你不斷用空假中三觀去觀它，這個第六意識就轉成不生滅心了。所以它的特點是觀心。

他的意思就是說，你不管遇到什麼境界，你都不要管，你遇到事情的時候就觀察你的心的起心動念，觀察它是即空即假即中。即空，就是我們常說的「來無所從，去無所至」，「當處出生，隨處滅盡」，它只是一個緣生緣滅的畢竟空的體性。但即假這一部分，天台宗的即假那是發揮得淋漓盡致。我們以後講《法華經》的時候就知道，這個天台的假觀，把《法華經》那個十如是——如是相、性、體、力、作、因、緣、果、報、本末究竟，發揮得非常清楚。

你看智者大師，九旬談妙，他解釋這個經題第一個「妙」字，《妙法蓮華經》第一個「妙」字，講了九十天，玄談。那個「妙」，他開出眾生法妙、佛法妙，最後心法妙，他認為心法是最重要的，第六意識。他認為心是通於眾生法，通於佛法，所以這一念心通十法界。所以他說，你能夠觀這一念心性，在時間上你可以知道過去現在未來，在空間上你可以知道十法界種種的差別。

他說，你要知道的所有事情，都可以從第六意識觀出來。我們舉一個例子，比方說它這個假觀，這個十如是怎麼觀。藕益大師說，它的妙，妙在哪

裡？觀那個「如是相」。他說這個十如是裡面，「如是相」是總觀，觀察內心的相狀。我們這一念心跟人事接觸的時候，你要看看你心中生起什麼相狀。從這個相狀可以看到你內心的體性，你這個人根機是一個增上的惡心，惡心比較重，還是增上的善心多。增上惡心就判作三塗種性。你看有些人，看到事情他都往壞的地方想，他出現的相就是邪惡的相，嫉妒、高慢相，他說這種人過去生大部分都從三惡道來；有些人他看到事情起的是善良的，增上善心，慈悲心，這種人是人天種性的；有些人生起出離心，他看到什麼事情完全出離，沒有好樂心，這種人是二乘種性；有些人是大悲心。那麼他就說，你經常看你心中的相狀，你就知道你的體性，你的體性，種性是什麼。

【996】你來生要去哪裡，你看你心中的相，你就清楚了

而這個種性，相、性、體、力、作，有它的因、緣、果、報。有它過去生的因緣，你過去生大概是怎麼回事，因緣；果報，你未來會往哪裡走。你從什麼地方來，你將往哪裡而去，你這念心的相狀都告訴你一切了。所以智者大師說，你來生要去哪裡，你看自己心中的相就清楚了。你經常起什麼相狀，你大概就知道，你來生身心世界的那個圖形大概都慢慢出來了，除非你改變你的相狀。

所以你看，學過唯識都知道，所有的五十一個心所，我們一個人最大的力量，最大的潛能，就是你的想像力。「應觀法界性，一切唯心造」，所有的生命都是你想像出來的。極樂世界也是你想像出來，「若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。我們沒有一個人看過阿彌陀佛，我們沒有一個人看過極樂世界，但是你不斷地憶念、不斷地想像，欸，慢慢地你就跟它相應了。

我們過去曾經講過一個公案，實際的故事。說法國有一個百貨公司商店的店員，後來因為不景氣，他被裁員，裁員以後他心情很不好。他太太也離他而去，把子女帶走了，他又失業，又沒有錢，心情很沮喪，就喝酒。喝完酒以後，想說哎呀，這個人生沒什麼意思，趕快去自殺算了。當然，自殺之前他打電話給他最好的朋友道別，說我馬上要死掉了，跟你道別一下。他朋

友說，你不要馬上死，你既然要死掉，我帶你去找一個算命先生，跟你算算命，搞不好還有希望。

他朋友就把他帶去算命。算命的時候，那個算命先生說，哎呀，你真不得了，你是拿破侖的轉世。這個人想，哎唷，我是拿破侖轉世，那我怎麼能自殺呢？他就對拿破侖很有興趣，回去以後就去圖書館把拿破侖的整個歷史完全地研究：他的心態是什麼，他面對事情是怎麼思考的，就把自己當作拿破侖。他不是憶佛念佛，他是憶念拿破侖。欸，果然他就沾有拿破侖的功德。他本來是很消極的，他本來的思考模式，遇到事情都是消極退縮的，後來變得主動積極。因為我們這一念心，如染香人身有香氣，你不斷地憶念什麼東西，你就跟他感應道交，我們一念心通十法界。他不斷憶念拿破侖，他就把自己觀想成拿破侖，他的心就有拿破侖那個主動積極絕不放棄的心態。

後來，他又重新站起來，又重新去應徵。老闆看到這個年輕小夥子很有幹勁，就把他錄取了。後來慢慢地他做到法國最有名的一個連鎖店這個超商最大的老闆，他從一個基礎員工幹到一個所有連鎖店的總裁。這是一個真實故事。後來財富管理雜誌去問他說，你是真的拿破侖嗎？他說，我看我可能不是，但是我當初想像自己是拿破侖，的確是有他的加持力。

所以你看，天台宗以第六意識為所觀境是有道理的。就是你第六意識那個相，如是相性體力作，也就是說，我們心中生出什麼相，你就會產生一個不同的靈動，它對你就會產生一種希望、欲望。思想產生希望，希望產生動力，動力產生行動，最後產生結果。所以你看，我們整個生命的最初的根源就是想像力，所有的事情最初就是那個想像力。想像力就產生一種希望力，有希望力再產生行動力，最後結果果然出現了。

這個是智者大師的想法，他就從「十如是」裡面開展出整個觀心法門的假觀。我講這一部分只是簡說，你看智者大師的《法華玄義》，他那個假觀都在講這個道理。他講得廣一點，他講十法界。我們今天只針對人法界來說，那十法界都是你的想像力創造出來的。

【997】第六意識也是一個很好的悟入不變隨緣、隨緣不變這個圓通體性

的門

那當然，我今天意思就是說，第六意識也是一個很好的悟入不變隨緣、隨緣不變這個圓通體性的門，也是一個門。

我的體會是這樣：智者大師，天台宗的人，觀照力特別強，他們那些人都不得了，止觀力、觀想力、想像力都非常豐富，很適合以第六意識來當所觀境。但一般人，如果說是煩惱很重，當然耳根，我還是強調耳根比較穩定。我們待會兒會說明，耳根是很穩定的，「動靜二相了然不生」，不迷、不取、不動，耳根這條回家的路是非常安定的路，它有它的特色。但是一般修假觀的人，你看懺公師父假觀就很強，非常強。你看他念佛堂的擺設就特別的精妙。一般喜歡修天台宗的人，他觀心久了，他假觀很強，他的日常生活各式各樣都有很多章法的。也就是說，你今天走出什麼樣的路，你就會有不同的結果出來。

迴向

願以此功德，莊嚴佛淨土。

上報四重恩，下濟三塗苦。

若有見聞者，悉發菩提心。

盡此一報身，同生極樂國。

淨土教觀學苑

妙法蓮心學院 版權所有

歡迎各方免費流通，若有轉載請註明出處。請勿用於商業盈利。

Copyright © masterchingche.org All rights reserved.

官方網址：<http://www.masterchingche.org/>

<http://www.mflx.org/>

信箱：info@masterchingche.org

【YouTube】<https://www.youtube.com/c/淨土教觀學苑>

【Facebook】<https://m.facebook.com/www.masterchingche.org/>