

修行感悟

生如法師

目 錄

一、布施修福篇	1
二、楞嚴經中虛空藏菩薩的修行法門	1 5
三、六祖的五個何期自性略解	2 5
四、禪宗祖師開示講解	3 2
五、佛經中語句段落解析	4 3

一、布施修福篇

(一) 所謂的福，是為他人、為團體做事，付出代價而得來的。只要向外付出，就能得到回報。既然是向外付出，利益了他人，就是德。佛法中常常把二者連在一起。但是，世俗法和修學佛法上的福德，還是有差別的。

比如雷鋒修福，為眾生做善事，這種福德只能在世俗法中享用。因為他沒有在佛法上種善業、種因緣，與佛法還是無緣的，他在佛法上還不能得到利益。

而學佛的人，不僅在世俗法上種福，也在佛法上種福，皈依三寶，供養三寶，勤修戒定慧，這既是修福，也是修德。這種福德不僅能在世俗法中享用，也能在佛法上享用。

福德使得我們在佛法上的修行非常迅速，道業增進很快。福德是我們成就佛道的基礎，是道糧，是資糧。沒有福德，學佛修行就一事無成。所以，菩薩修行，要修菩薩六度，第一度就是布施修福。開悟前要布施修福，悟後也要布施修福。入初地以後，還要布施修福，道業才能不斷地增進。可見，福德有多麼的重要了。

(二) 所謂布施，最主要是布施自己的慳貪心。有慳貪心，必獲貧窮的果報。誰最貧窮呢？當然是餓鬼最貧窮。餓鬼肚大如鼓，而咽喉像針眼一樣小，一切飲食都不能入口，只能挨餓。口渴了，看見河水，想過去喝。因為福薄的緣故，河水立刻變成火，喝不到口裏，只能忍受口渴的煎熬。這樣貧窮的果報，怎麼能當菩薩，行菩薩道呢？

菩薩是大福德之人，生生世世，人中、天上作菩薩，果報很殊勝。在人中做人王，在天上做天王，做轉輪王，做大鬼王，永遠不會下三惡道，除非慈願力，要度惡道眾生。菩薩的果報，都是生生世世、累劫布施的結果。

那麼，慳貪心就不與菩薩心相應。有慳貪心或慳貪心重的人，就不能做菩薩。無論怎麼參禪用功，也不會破參開悟。所以，要當菩薩，首先就得行布施行，修集自己的福德，用福德資糧莊嚴自己。

布施行修好的菩薩，心心念念都想利益眾生，替對方著想，習慣於布施。如果有哪一天，沒有布施眾生、利益眾生，心裏就不安。菩薩即使與眾生還沒有見面，就會想：“我能帶給他什麼？”這樣的菩薩，就是大福德的菩薩，生生世世物質生活優越，總是做眾生的首領。由此看來，修行絕對不能小看布施，絕對不能不做布施。布施就是最實際的修行，名為實修。每天都要檢查自己：今天我布施了嗎？這樣的話，道業就會迅速增進。

（三）眾生在佛法上只要種了一點點善根，就會作為種子，存在心中，永不消失，直至將來成就佛道。這點種子，就像一顆非常大的大樹種子一樣。種子雖然只是一個微小的顆粒，但種下去以後，慢慢地，就會長成了參天大樹，實在是不可思議。

在佛法中種善根也如是。佛說：眾生念一句南無佛，乃至一低頭、一微笑、一合掌，皆共成佛道。從前，有個老人要求出家，阿羅漢們不允許，說他八萬大劫中沒有種過善根。釋迦佛知道後說：這個老人在八萬大劫以前，種過善根。阿羅漢的神通觀察不到。那時，這個老人是個樵夫，一只

老虎追他，他爬上樹，就喊了一聲“南無佛”。以此善根，八萬大劫以後的今天，就可以出家。老人出家以後，精勤修行，得證道果。

佛在經中說過，在釋迦佛的佛法中種了善根的眾生，在將來彌勒佛降生時，生為人身，在彌勒佛的三轉法輪中，都能得道。前提條件是得為人身。如果在三惡道，機會就不大了。所以，眾生不管皈依三寶與否，只要他念了佛、經、咒，對佛點點頭、笑一笑、合十作禮，都已種下善根，都與佛法結緣，將來必定得度。

但是，皈依三寶以後，修行才快。尤其是內心中的真正皈依，不是走形式。真正的皈依，是在內心深處，把三寶當作依靠，深心依賴，信受不疑。他的信根已經建立起來了，信行圓滿，就會進入住位修行。真正的皈依，也會得到三寶護法的最大加持力，道業進步會很快的。

我們在同事和親屬當中，看到有緣時，方便地為他們種點善根，打下成佛的基礎。如果是小孩子，可以告訴他說：你念一聲佛，我就給一顆糖。或者你拜一拜佛，我就給你什麼樣的獎賞。成人，可以在他們遇到挫折和病痛時，稍微講點因果。得觀察對方能接受到什麼程度，不能過份。否則，會讓對方造業，反而不好了。

（四）永明延壽禪師曾給自己定課：日行一善。他的一善，要求的標準比較高，我們做不到。但是，為了盡快地積累福德資糧，培養菩薩的精神品質，早具菩薩性，早日見道，我們可以把標準定低一些。說一句話，利益了他人，讓人認識到一個正理、正知見，解決他人心裏的疑難、苦惱，這個善行就已經完成了。種子種到了如來藏中，遇緣就受報，不一定要來

世。兩個人的如來藏分別做記錄，兩人的意識心不一樣，意根的執著不一樣，所做記錄也有差別。

利益他人的心發出來了，本身就有福，何況親自去做？那麼，每天都要問自己：我今天利益他人了嗎？供養三寶的福德是最大的，對佛的供養，一是要每天真誠地供佛素食，別當像供養，應該當作真佛來供養。這樣所得的福德，與供養應化身佛的福德，是一樣大的。只要是素食，不管生熟，包括蔬菜、糧、油，都可以供佛。

第二種供養佛，是念佛。念佛的無量功德，不僅是念應化身佛的無量功德，最主要是念法身佛，念自性佛。人人都有自性佛，念外佛，總不如念自性佛；求外佛，不如求自己佛，他什麼都能提供給你。皈依外佛，不如皈依自性佛。他能領你出輪回，到彼岸。

只要每天探求他的體性，學習他的功德，了解他，尋覓他，參究他，都是念佛。最後，就能成就念佛三昧，明心見性。所有的供養，無過於此。所有的念佛方法，都沒有這種殊勝。念佛成佛，念法身，才能成佛；只念外佛，不能成佛。

供養法，就是要每天學習、讀誦佛的經典，思維佛經義理，探求真實義，按照世尊教導的去做。一切供養中，法供養最勝。

供養僧，僧是和合義，分凡夫僧和勝義僧。無論哪種僧，身口意行都要清淨，如理如法地四事供養，聽從僧的正確如法教導，尤其是勝義僧的如法教導，不違僧如理之教。維護僧團和合，護持僧團弘揚正法，以利天下大眾，護法功德非常殊勝。

修定也是我們每天必做的功課。修定能讓我們身體健康，精神愉快，身心統一，意根減少攀緣，能量不外放。心思集中，定力增強，智慧就得以開發。能量外放，就像一個面積大的木板，放在地上，使勁下壓，地面只能壓出很淺的痕跡。如果把能量集中，就像錐子只紮一點，錐尖入地就很深。我們的心識也如此，越集中，越能思維甚深法理，心不散亂。而且思維程度很深，就能思維透徹，得出正確結論，從而開發智慧的潛能。

修定包括兩種，一種是靜定，身口意都不動，收攝身體，閉口不語，心不亂想。氣運通身，排除身障，身輕氣爽，神寧心定，精力充沛，身體健壯。第二種是動中定，每天都在活動運動中，不能因此就放逸自己，心識攀緣不斷，浪費寶貴時光。在活動當中，不僅要做好目前正做的事情，同時心念也要緣於正念，所謂正念，就是念佛、念法、念僧、念戒、念經、念咒、參究一個義理、參究一個話頭、參究一個公案等等。最初從念佛開始，心念佛，心想佛，心憶佛。行走坐臥，念念與佛打成一片。定力具足，改為參究。那麼，每天給自己定課，打坐修定一小時以上，拜佛修定一小時以上。其餘時間，全部念佛或者念咒，改變心識，不緣外法。

（五）念佛拜佛，一是修福，二是修定。身體拜佛，折倒慢心，即為有功。修定，就不要數量，只要質量。質量就是心住一境，不散不亂。那就要慢慢念，心念，心聽，心想，心憶。慢慢拜，身體徐徐，心念集中，或者注意身體動作，或者想佛憶佛，身心一如。氣息平緩，似有似無，心念化一，念念不忘。日久，自然功成，就可以有能力參究話頭，參究自心如來。

每月，都要檢查自己的菩薩六度，修得怎樣了？布施度修了多少？貪心和吝嗇心舍棄了多少？執著自己錢財物的心鬆動沒有？為人大度一些沒有？戒律修持如何？是否勉強守戒，感覺戒是一種束縛？還是自覺守戒，不覺是束縛？還是不用守戒，根本沒有犯戒的心？後者是心已得到降伏了，不著外境，回歸到內心世界裏了。

在忍辱度方面，對一切人事物是否能夠容忍了？是否不起爭執，內心淡泊，對不合己意的人、事、物，也覺得無所謂了？尤其對法，不懂的深法，是否能夠接受、安忍下來，能夠慢慢揣摩其內涵？

在精進方面，檢查心裏的世俗法，是否在逐漸減少？是否越來越希求於對佛法的嚮往和修持？在布施、持戒、修定、修慧方面，是否很積極、很努力？

在修定方面，檢查自己的心？沉澱下來沒有？攀緣、散亂減少沒有？思惟一個義理，能否持續很長時間？對於所修的法，是否有決定性信心，念念不忘？

在修慧方面，檢查自己對於成就佛道所應修行的內容，是否都了解？每一步驟是否都了解？對於明心見性的內容是否了解？對於解脫之理是否明白了？對於真如之理，是否了解得越來越多？如來藏的體性是否都越來越清楚？等等。

（六）檢查自己的福德具足不具足，要看自己的修行是不是順利？有沒有什麼阻礙？修行能不能夠隨己意願，有充分的時間和環境條件？自己想做的事情，是否能夠做主，不受限制？自己要持戒，是否就能夠圓滿地

持戒？想要精進，是否就能精進？想修定，是否沒有障緣？智慧是否在一
直增長？所修的法是否得心應手？遇到的深法，能不能堪忍？是否感到意
樂，願意隨順？

如果菩薩六度的修行都是順利無阻，那麼，福德基本上是夠用的。可
把精力轉到其它不足的方面，把六度波羅密，給攻克下來。如果對於佛，
對於真正的如來藏法，對於真正的僧，信心還不具足，內心有疑，不能肯
定，那麼，信位菩薩的條件還沒有滿足，還需修對三寶的信心，具足信根，
生起信力。然後，就轉入十住位，修行六度波羅密了。

（七）問：菩薩六度當中，般若是先導嗎？

答：六度當中，般若為主導，為根本，為中心，布施為先導，福德是
基礎。世、出世間任何法，沒有福德，就做不成功。布施是修福，有了福，
才能很好地持戒、修定、修忍辱，才能觀行成功，才能明心見性。福德是
基礎，持戒是助緣，禪定是前提。觀行是正行，觀行才能獲得般若智慧。
沒有福德，想持戒，就有破你戒的，阻礙重重，持戒不能圓滿。福德具足，
修行就沒有障礙。福和德在一起，不為自己，就是德；不求世俗法的享樂，
就是德；利樂眾生就是德，有德就有福。

佛說六度，第一度是布施修福，這個不具足，不可能獲得般若智慧。如
果先有般若智慧，那我們就不用修行了，還用觀照做什麼呢？六度的概念、
修行的內涵要懂，經常觀察自己做到哪樣了，什麼還不具足，想辦法圓滿
六度的條件。

（八）真正有善根的人，因為福德很大，今世有隔陰之迷，不自覺地

就享受自己的福報。佛菩薩以及護法神，就會阻止他來享受自己的福報。一是怕他不入佛門修行，二是福享多了，福德受損，就沒辦法在佛法上有所受益，有大的進步。

所以，我們學佛修行，不能只圖快樂。要想辦法多培養自己的福德資糧，戒定慧資糧。圓滿這些資糧，我們才能夠得到相應的道果，得到真正的法益。否則，每天都是賣弄自己的口舌，說食不飽。佛法再好，也不是你的。本來是佛，你也只能當個凡夫，生死輪回不斷。

積累福德不太容易，心裏的慣性勢力大。那麼，平時多注意不要消耗福德，或者少消耗福德。更要注意：不要損減福德，盡量多為別人付出，不要讓別人為你自己付出。多恭敬他人，不要輕視蔑視他人。為人不要處處占上風，要多說柔軟語。尤其不要惹父母、師長氣惱，多孝順父母、師長，得福又多又快。得福最大的就是供佛，每天要堅持供佛。

（九）問：梁武帝修建佛寺供僧，達摩祖師說沒有功德，那就是福德了，如果執著這福德，那個“我”會越大，怎樣才會有功德呢？

答：功德是性德，是心性方面所具備的德能，比如降伏煩惱，達到無漏；或者獲得智慧，戒定慧三者都得到增進，趨向於圓滿，或者具足圓滿，從而能夠自受用，也能夠讓他人得到利益。一般來說，功德是不容易退失的，是受用不盡的，直至成佛。而福德多數是自受用，能夠享盡，能夠滅壞，不是究竟，也不能保證不利用福德而造業行。而功德能夠讓心漸轉清靜，讓福德也會增長。

雖然如此，也得修福德；福德不夠，功德也難出現，二者是相輔相成

的。但是，修出來的福德不要用在世間法的享受上，不求人天福報，以此福德全部回向成就佛道。要想多修功德，就要勤修戒定慧，熄滅貪嗔癡，廣行菩薩道，受持讀誦三藏十二部經典，參禪習定，止觀雙運，定慧等持，斷除我見以及貪愛，期求明心證悟，以及地地增上進修，早圓佛果。

（十）學佛首先應該多修福，修福太重要了。福德增加一些了，智慧就增加一些。福與慧是緊密相連的。沒有福，就不生智慧，福是資糧，是菩薩六度的第一度。佛是福慧兩足尊。修福好比是種莊稼，想收穫什麼，就要在什麼田地裏，種相應的種子。想明心見性，就要在大乘法當中修福，布施、護持大乘法。布施正確的佛法，如來藏成佛之法，得福是世間最大的，無與倫比。

（十一）學佛人福德不夠，修行時就有雜事干擾，這是福德不足的表現。這時應該考慮修福，福德不足，修行進展緩慢，事倍功半。在世俗法生存，口袋裏沒有錢，辦不成什麼大事；學佛修行這種生死事，是天底下最大的。如來藏銀行裏沒有存款，修行就不能順利。想要辦成多大的事，就要有相應多的存款。福德不足，什麼也別談。想要成佛，就需要有佛那樣大的福德；想成八地菩薩，就要有八地菩薩的福德；想要成為初地菩薩，就要有初地菩薩的福德；想要明心開悟，就要有十住位菩薩的福德。沒有福德，寸步難行。

（十二）修福與菩薩心性

有菩薩心性的人，成就得快，這是多生累世修行的結果。為了修行更快速，大家都應該發自利利人的菩薩大心來修行。菩薩的心性就是無我的，

無我與菩提相應，就能快速證得菩提。有我，就是障道的根源。如果心心念念都是為著個人利益而修行，不關心佛教和眾生，不關心他人，福德很難累積起來，智慧很難得到增長，修行就非常緩慢。有一些人，勸他修福，就是不肯修。結果，學了很久，花費了很多精力，知見還是很可憐，上不了正路。修福是學佛的起步，是證得佛法的基礎，非常重要。可是，還是有人不願意修福，以為修福就吃虧了，不知道：不修福，才吃大虧。

布施修福，選擇在什麼處修福，也是很重要的。想收獲糧食，就要在稻田地裏種種子，不能在菜地裏種水稻的種子。在大乘法中修福，才能證得大乘法。在真正的佛法上種種子，才能收獲大小乘法的果實。如果專門修福德的話，就要布施，包括財布施、法布施、無畏布施。

布施不僅僅是供養三寶，包括對眾生的三種布施：財布施就是錢財、物品的布施；法布施，如果自己沒有證得佛法，可以作間接的法布施，這樣積累福德也很快，能讓更多的眾生了解大乘佛法。自己福德很快就能集聚起來，知見樹立得也快，見道就快；無畏布施是解決他人的苦惱和憂愁，讓他人沒有後顧之憂。這三種布施，做到一定程度，福德就能集聚到足夠證果和明心見性，脫離凡夫位。

（十三）菩薩為了道業不能輕易享福

菩薩不會輕易選擇上天去享福，除非是為了度眾生的方便。菩薩在人間時，如果是為了度眾生的需要，或者是為了護持佛法的需要，才現大富貴身。一般來說，都不現富貴相。因為福報消耗得很快，道業增進得就緩慢。過去悟道的禪師，都可以做國王，可是，很少有人願意當國王的，那

是怕自己的福報消耗得太快，也不利於修道，道業要受到很大的阻礙。現在的人，當個小科長，慢心就很重，不知道我們菩薩連天主都不願意當。

真正的大富貴人，是指如來藏的銀行裏有數不清的存款，而不輕易從如來藏裏提取出來享受。布施三寶、護持佛法除外。這是又往如來藏銀行裏存款，而且，那是極高額利息的存款。如來藏裏財富少或者沒有財富的種子，也仍然屬於貧窮人，尤其是沒有善業種子和修持佛法的種子，更是貧窮人。所以，學佛人，生活只要過得去，就應該知足，不要想辦法把財富都提取出來。如果不都提取出來，極大部分留在如來藏裏，永遠屬於自己的，任何人都拿不走，而且如來藏銀行，永遠也不倒閉，是世界上最安全的銀行。因為它不在世間裏。如果它在世間裏，肯定也有倒閉的危險。

（十四）布施不僅能得福增進道業，也是報佛恩

每個人的我執都是很重的。通過學佛，認識到世間的真實相以後，我執才能慢慢消融。前世，有人學佛時間長，有人學佛時間短，就造成了大家的根基有所不同。然而，無論什麼樣的根基，只要進入佛法當中，都是先於其他眾生覺悟的人，應該感到慶幸。我們後邊，還有無數又無數的眾生，連人身都得不到，更沒有機會接觸佛法，苦難無邊無盡。到我們成佛時，都不知道他們是處於哪種生存方式的眾生。所以，我們學佛，應該生起悲憫心。憐憫自己，也要憐憫眾生。發起救度眾生的心，自己修行就會很快了。

盡量多修福德。福德夠了，道業才能進步，智慧才能增長。多少人都不重視修福，致使學佛很久，佛法知見還是很淺薄，智慧不得一點長進，根

本問題就是福德不足。那些積極修福的人，進步很快，智慧增進得很快。是修福對自己有利，還是不修福對自己有利呢？請大家三思。

佛是福慧兩足尊。成佛只強調福德和智慧，相輔相成，不可缺一。福德和智慧是孿生兄弟，不可分離。每個人修到一定程度，福德不夠用時，往往就會被某個問題卡住，從而停滯不前，有的人還會倒退。這是我對一些學佛人的觀察體驗。

修學佛法是有次第的，破相布施、不住相布施、不執著布施的果報，這些凡夫根本做不到。如果怕執著布施的果報，怕著相布施，而不肯布施，那就永遠當無福的凡夫。只有明心以後，修到一定的果位，才能慢慢做到無相布施。在凡夫位，布施肯定是要著相的。但是，著相不要緊，布施畢竟是能得福。有福德，就能得道。這是最重要的。

我們修學大乘法，不能像阿羅漢一樣，自顧自地只管自己，不考慮眾生的苦。阿羅漢們都是自了漢。雖然能了自己的苦，有能力出輪回，卻被佛呵責為焦芽敗種，墮無為坑，不生長佛法根苗。如果都是像阿羅漢一樣，這個世界眾生誰來解救？我們都是依靠佛菩薩來救度的，阿羅漢不傳法，菩薩再不傳法，眾生就會永遠處於生死苦海之中，無有出期。我們所得的滴水之恩，都是佛菩薩給的，眾生在六道裏輪回，都要靠菩薩來解救。如果菩薩不傳法度人，我們就不會有得遇佛法的那一天。我們大家都不希望這樣，那就應該將心比心，心裏總要想著其他眾生的苦，總要想辦法幫助其他眾生，解除苦惱。這才不枉佛菩薩們對自己的關照，不枉遇見能解救自己的佛法，也才能報佛菩薩的恩德。

(十五) 菩薩是覺有情，自己本身就是一個有覺悟的有情。然後，再去覺悟其他有情。不僅自利，還要利他。菩薩也是大心眾生，不為個人得安樂，但願眾生得離苦，心量寬宏大度，包容一切。就像彌勒菩薩，大肚能容天下難容之事。在真正的菩薩眼中，沒有是非，沒有對立，內心通達，不與一切人事物作怨對。菩薩看一切都是自己，都是自心的影像，心外無物。菩薩眼中沒有惡人，只有因緣不成熟，暫時還教化不了的眾生。

菩薩觀眾生，不看表面的善惡，著重於實質，看善根，看潛能，看福德，看因緣，看智慧。觀音菩薩常常變化各種形像，來度化眾生。但他度化的眾生，並不一定是表面的善人，而是因緣成熟的人。因緣成熟的人，即使表面惡，善根卻是無比深厚。度過來以後，造善的力度卻強於小善人百千萬倍，甚至無量倍。《楞嚴經》中一個淫女，被世尊度化為四果阿羅漢，那些善人們卻還是凡夫一個；勇施比丘犯淫戒和殺人戒，卻被世尊度化為明心的大菩薩，那些持戒比丘仍然是凡夫。唐朝時有個獵手，經常殺鹿。因緣成熟，遇到禪師，禪師幾句對話，度為比丘修道，不久即明心悟道。

所以善惡這些事很難說，眾生的根性也很難說。很多時候，被看作惡人的人，由於善根深厚，智慧高，遇緣修行，非常快速；而心性不通的小善人們，卻在後面緊追，也無法追得上。佛說智慧解脫，智慧成佛。心性通達，包容一切，即是智慧。

看看我們的如來藏，從來不與一法作對，從來都是包容一切人事物，不管善惡是非好壞。眾生做什麼都可以，全都隨順過去。眾生上天，隨順上天；眾生入地，隨順入地。這樣，它就能圓滿地成就了一切法。哪一法，

它都能現出來，毫無滯礙。它遇直則直，遇曲則曲，遇方則方，遇圓則圓。心性剛直，不妨隨彎就彎。這樣，它才能永不卒暴，永不被催碎，永不生滅。心性通達，就有無量福德和智慧德能。

（十六）修行人每天都應該往如來藏這個銀行裏存款，念經念佛念咒是存款，修定是存款，忍辱是存款，思維佛法是存款，降伏煩惱是存款，皈依持戒是存款，聽經聞法是存款，布施財物是存款，利樂他人是存款，菩薩六度萬行都是存款。

貪圖享受是取款，吃喝玩樂是取款，世間一切所需是取款，賺錢經營是取款，為己消耗是取款，違犯戒行是取款，侵犯他人是取款，貢高我慢是取款，與人爭利是取款，得他利不思回報是取款，自我誇耀是取款，喜人贊歎是取款，受人供養是取款，不孝父母師長是取款，一切惡行是取款，總之，利己自私就是取款。

多生多世所修的福德，作一世帝王將相，就全部消耗殆盡，修行所得福德，升天享福一次就消耗無有。存款時心不甘情不願，以為錢財進了他人私囊，自己吃虧，好不容易勉強存了款，修了福，結果一世半生就耗用殆盡，又成窮光蛋，從頭開始集福。真懂修行的人，多存款，少取款，錢財夠用就行，不用賺太多。無論賺多少錢，都是從自己的如來藏銀行裏提款，非從外得，命中本有，才能賺來，命中沒有，任你努力，也是勞而無獲。有多少懷才不遇的文人墨客，又有多少精明強幹的能人，一生潦倒，內心忿忿不平，哀歎命運不公。實則前世未種福德，再有才幹，無濟於事。

種福惜福，智者所為，貪圖享受，愚人所行。生活只要過得去就好，

不與人比豪富，有錢有財用於利人，利人就是利己，一元錢布施出去，至少一千倍的存款進入自己如來藏銀行裏，布施三寶無量倍的存款進入如來藏銀行裏，何樂不為。是否富人，不看現世眼前的享受，要看如來藏銀行裏存款多少。就像有人，住高檔房，開豪華車，穿高檔衣，花天酒地，銀行卡裏無錢，不久就會窮困潦倒，此人不名富人。相反，大富長者，緊衣縮食，一切所有，利樂眾生，雖不顯富，存款無量。智者當思，臭囊一具，有何可樂，一切所行，為成佛道，無我無私，究竟為樂。普勸眾生，行菩薩行，心無小愛，大愛無我，利樂眾生，早圓佛智。

二、楞嚴經中虛空藏菩薩的修行法門

1、楞嚴經原文：虛空藏菩薩，即從座起，頂禮佛足，而白佛言：我與如來，定光佛所，得無邊身。爾時手執四大寶珠，照明十方微塵佛刹，化成虛空。又於自心現大圓鏡，內放十種微妙寶光，流灌十方盡虛空際。諸幢王刹來入鏡內，涉入我身，身同虛空，不相妨礙。身能善入微塵國土，廣作佛事，得大隨順。此大神力，由我諦觀四大無依，妄想生滅，虛空無二，佛國本同，於同發明，得無生忍。佛問圓通，我以觀察虛空無邊，入三摩地，妙力圓明，斯為第一。

釋：虛空藏菩薩開始介紹自己修行的法門，他是在定光佛所無邊身。無邊身的意思是說虛空藏菩薩的身體廣大得沒有邊際，虛空有多廣大，虛空藏菩薩的色身就有多廣大，所以虛空藏菩薩的色身叫做無邊身，既能包含虛空，也能包容十方世界，因此他的名字叫作虛空藏。雖然虛空藏菩薩

身體像虛空一樣廣大無邊際，但也是一個色身，既然有色身的存在，有色身的功能作用；既然叫作色身，就有手，所以說虛空藏菩薩能手持四大寶珠。

這個四大寶珠，能照明十方微塵佛刹，一個佛刹就是一個佛國土，十方就是十方世界，十方代表著東西南北，東南，西南，東北，西北，還有上下，加起是十個方向，微塵就是說明數量極其極其的多，虛空中有數不清的微塵，一個微塵就代表一個佛刹，代表一個佛國土，那十方世界的微塵，就更數不清了，即使是一立方米之中的微塵，也數不過來，何況十方世界的微塵，這麼多的佛刹是數不清，沒有數量了，佛國土也是無量無邊無際之多，這表明虛空藏菩薩的神力有多麼的廣大無礙。虛空藏菩薩手持四大寶珠，這個寶珠能照明十方佛刹，無邊之多的佛國土都能夠照得到。

然後化成虛空，什麼化成虛空呢？十方微塵佛刹都化成了虛空，這是虛空藏菩薩所用的神力。為什麼十方微塵佛刹都能化成了虛空呢？因為十方佛刹也是空幻的、不實的，雖然現象界上是有，實質上是無，也是空的，也是空幻的，所以虛空藏菩薩用四大寶珠照耀十方佛國土，立時十方佛國土都化成了虛空。這裏還有特別的含義，虛空藏菩薩的四大寶珠，代表著虛空藏菩薩的大智慧，菩薩用大智慧觀察十方住佛國土，就明了十方諸佛國土都是不真實的，是如來藏依緣所幻化出來的，也是空的。

十方諸佛國土化成虛空以後，虛空藏菩薩又於自心現大圓鏡，這個自心是指什麼心呢？不管祂現什麼，這個所現的現象都從哪裏來呢？都從菩薩的如來藏裏來，虛空藏菩薩是十地菩薩，十地菩薩還沒有成佛，沒有成

佛時他的如來藏就不能叫無垢識，這個時候可以叫異熟識，八地菩薩以上的如來藏都叫異熟識，也可以叫做如來藏。

從虛空藏菩薩的如來藏心當中現出了大圓境，這個大圓境可能就是實質的物質，這是神力變化而來的，大圓境內放出十種非常微妙的、非常殊勝的寶光，十種寶光就從十個方向照到十方世界去了，十個方向就代表虛空當中的所有處所，全部是寶光相連，沒有一處沒有寶光照射，有虛空的地方，就有寶光，十方世界虛空無邊無際，心上所現的大圓境當中所放出的寶光，就同時照到了十方虛空，有虛空的地方，就有寶光流注。

此外寶光還照到了諸幢王刹，也就是十方諸佛國土，所有的佛國土也都顯現在虛空藏菩薩內心所現的大圓境之中了，這是十地菩薩的廣大神力，無邊的神力所致。因為大圓境是虛空藏菩薩的心所現出來的，那麼十方諸幢王刹也來到了虛空藏菩薩的身體當中，為什麼呢？因為虛空藏菩薩的身體無邊無際的廣大，也是盡虛空際，虛空有多大，虛空藏菩薩的色身就有多大，那諸幢王刹都來到了大圓境內，大圓境是他的心所現出來的，也就在虛空藏菩薩的色身之內，也是在虛空之內，也在十方世界的虛空際之內。

這時候虛空藏菩薩的身體象虛空一樣，虛空是能容納十方世界，能容納宇宙器世間，能容納所有的物質色法，虛空和物質色法不相妨礙，所有的物質色法都可以到虛空當中來，都可以存放到虛空當中，都可以安立在虛空當中。既然虛空藏菩薩的身體象虛空一樣，那麼十方諸幢王刹也都來到了大圓境內，也就到了虛空藏菩薩的色身之內，虛空藏菩薩的色身就像虛空一樣，和十方世界的諸幢王刹不相妨礙，沒有遮障，因為虛空藏菩薩

的色身也如虛空一樣。

虛空藏菩薩介紹自己說：“（我）身能善入微塵國土。”既然十方微塵國土都到虛空藏菩薩色身當中了，那麼虛空藏菩薩的色身就能夠進入到十方微塵國土當中去，就是說十方微塵國土和虛空藏菩薩的色身互相交融，沒有障礙，互相融合在一起，沒有防礙，菩薩的神力就是這麼神妙，這樣就能廣行佛事，廣利眾生，大作夢中佛事了。虛空藏菩薩能隨順十方世界眾生的因緣，廣度無量眾生，十地菩薩的神力我們沒法想象，他為什麼能有這麼大的神力，因為他有極深妙的智慧，又有極甚深的禪定境界，無量無邊的神通道力就能由此而發起。

為什麼虛空藏菩薩有這樣大的神力呢？虛空藏菩薩自己介紹說：“此大神力，由我諦觀，四大無依，妄想生滅。”虛空藏菩薩用深妙的智慧仔細的觀察、觀行，在定中生起智慧心，定中思維，叫諦觀，止觀雙運，定慧等持，才有諦觀。七地以上的菩薩念念都在定中，沒有不定時，諦觀的結果，證實了四大組成的色身，無依無住，沒有實質的色身和色法的存在，由此深妙的智慧發起了無量廣大的神通，獲得了無邊廣大的神力。

這種無邊的神力是由定和慧共同成就出來的，所以虛空藏菩薩諦觀的內容就是四大無依，四大就是地水火風四大種子所形成的四大，然後如來藏用這個四大來廣造色聲香味觸法，廣造宇宙器世間，宇宙器世間由四大所造成，所有眾生的色身由四大所構成。楞嚴經中佛開示四大本如來藏性，實質也是如來藏，所以說四大所構成的一切法都是無依無住的，都是幻化的，沒有實質的物質色法的存在。

物質色法由如來藏的四大所生成，而四大也無所依，因眾生的妄想而生，由於眾生的妄想，如來藏依之，就隨順變造出四大組成的色法物質世界，這個妄想就是七識心的想，七識心的思，七識心的作意，七識心的作意觸受相思，於是如來藏就用四大來生成了十方世界，十方世界是四大所成，如來藏依著妄想心，依著七識心，產生了十方微塵國土。

“虛空無二，佛國本同，於同發明，得無生忍。”十方虛空與十方諸佛國土是無二的，都是空的，都是幻化的虛妄相，都是本心如來藏性，都是如來藏本體當中的種子功能作用，與如來藏是無二的。虛空藏菩薩證得了十方世界國土以及虛空，都與如來藏無二，都是空的，於是虛空藏菩薩就生起了甚深的無生法忍，獲得了更深妙的智慧。

由於這種深妙的智慧，虛空藏菩薩就發起了更加甚深的禪定，入到定慧圓融等持的三摩地中，就具有了以上所說的神力。然後能運用神力，身入虛空，等同虛空，融入十方世界，隨緣度眾。既然十方世界、虛空、四大都無所依，那麼虛空就能夠容納四大組成的物質色法和十方微塵世界，同時十方微塵世界，也能全部都化成虛空。

虛空藏菩薩本身的虛空身是由四大組成，四大和虛空無二，都是如來藏性，是如來藏所化現出來的，虛空藏菩薩的色身就可以象虛空一樣廣大無邊。虛空與佛國本同，佛國也是四大組成的物質世界，也與虛空一樣，都是如來藏所化現出來的，本質上也都是如來藏，所以佛國土的物質四大，也能化為虛空。虛空也是如來藏性，物質四大也是如來藏性，十方諸佛國土微塵世界也是如來藏性，既然都是如來藏性，它們就可以互相沒有妨礙，

全部都是空，就沒有妨礙了。

十方世界可以化為虛空，虛空可以容納十方世界；無邊身菩薩的色身也可以化為虛空，也可以容納十方世界微塵佛國土，這就是定慧圓明的大神力。此大神力由虛空藏菩薩定慧等持共同所成就的，無量無邊之多的神通，都是由定慧所共同成就的，由止觀所共同成就的，缺少一個，就不能成就了。

虛空藏菩薩由於於同發明，這個同就代表無二，和誰無二，都和如來藏無二，不管是四大的物質色法，還是虛空，以及十方世界諸佛國土，與如來藏都是無二的，本質是相同的，因為本質是相同的，都是空，虛空菩薩就生出大智慧了。於同發明，所謂的發明，就是證得了、發現了、明了了、獲得了這種大智慧，明就是智慧，他悟得了四大無依，都是妄想出來的，都是生滅的。

虛空無二，佛國本同，悟得了這一點，都是如來藏的本質，都是如來藏的空性，本質都是空，所以它們互相都沒有妨礙，虛空藏菩薩就這樣獲得了甚深的無生法忍，由獲得了無生法忍這種大智慧，就有大神力。他的大神力是無比的大，微塵一樣多的佛國土能融入到他的色身當中，十方佛國土都能化成虛空，他的色身與虛空、十方佛國土、宇宙器世間的物質色法，互相沒有妨礙，沒有障礙，互相圓融。

虛空藏菩薩又說：“佛問圓通，我以觀察虛空無邊，入三摩地，妙力圓明，斯為第一。”因為他已觀察到虛空是無邊無際的廣大，在觀察中就入了三摩地，這是由慧生定，再起神通。虛空沒有邊，為什麼沒有邊？如果有

邊，就是物質色法，虛空的本質也是如來藏性，物質色法和十方世界的本質也是如來藏性，本質是空的，是如來藏性。

菩薩觀此理，就入了三摩地，三摩地是定和智慧圓融之地，表示菩薩是由智慧境界而入到甚深的禪定境界，於是就獲得了廣大的神力和無邊的智慧，妙力圓明，斯為第一。妙力就是虛空藏菩薩微妙的神力，圓滿的發明了出來，圓滿的獲得了奇妙的圓通道力。

虛空藏菩薩觀察虛空無二，佛國本同，斯為第一。他的修行方法，一個是定，一個是慧，止觀同體，觀察一切法都是如來藏性，與如來藏不二，所以一切法都是空的，既然一切法都是空的，那麼互相就沒有妨礙，互相沒有障礙，能夠圓融容色，他的身體能容納虛空，和虛空一樣，又能讓虛空能容納十方世界，他的身體也能容納十方世界，他還能到十方世界，隨順著眾生，隨順著佛國土，廣行佛事，這就是虛空藏菩薩的修行法門。

2、虛空藏菩薩的無邊身

虛空藏菩薩因為證得了物質色法、色身與虛空都是不二的，和誰不二呢？都是和如來藏不二的，虛空也是空，物質色法也是空，那麼眾生的色身與菩薩的色身也都是空。他證得了這一點以後，就生起了無生法忍大智慧，生起了甚深的禪定，發起了廣大的神通，他的色身和虛空就無礙了，和十方世界的諸佛國土也無礙了，色法和色法之間也都無礙了。

為什麼色法和色法之間都無礙了呢？因為所有的色法都是空的，都是如來藏所幻化出來的，沒有實質的物質色法，在禪定和智慧都生起來的時候，就能在心裏上空卻了色法，從而大神通就顯現出來了。比如有神通的

菩薩，他發起神通的時候就能穿牆越壁，非常高大的須彌山，他轉眼間就能穿越過去，須彌山那麼堅硬的物質，那麼堅硬的寶，他的色身很容易就能穿過去。為什麼能穿過去呢？因為虛空藏菩薩證得了須彌山這些種種的物質色法都是空的，菩薩的色身也是空的，空和空之間沒有障礙，沒有阻礙，所以虛空藏菩薩能融入到虛空當中，十方世界的諸佛國土也能融入到虛空藏菩薩的色身當中。

那麼十方世界的眾生色身，當然也能融入到虛空藏菩薩的色身當中，雖然色身能互相融入，但是一個眾生確實有自己的如來藏，各有各的如來藏，祂們是不能混淆，也不能互用的，只是色身之間沒有阻礙，沒有障礙。這與眾生和色身上的細菌的關係不完全一樣，細菌是附屬在人的身上，和人的色身是有障礙的，不是重疊在一起的；可是虛空藏菩薩的色身和其它眾生的色身之間，就沒有障礙，是重疊在一起的，互不妨礙，虛空藏菩薩的色身和十方世界的諸佛國土的物質色法，也沒有障礙。

還有一個例子可以說明證得甚深空性的人，一切物質色法對自己都沒有阻礙，也可以使用神力讓物質色法對其他人也同樣沒有阻礙。釋迦佛在出生到娑婆世界之前，入母胎時，因為佛的神力無比的巨大，佛在摩耶夫人腹部的時候，祂可以隨意到十方世界諸佛國土去，祂可以隨意邀請十方世界的諸佛到摩耶夫人的腹部來聚會，十方世界的菩薩們，還有十方世界的護法神，都到摩耶夫人的腹部來聚會，那麼摩耶夫人的腹部和其它諸佛菩薩們的色身，互相都沒有障礙，這就是釋迦佛和諸佛菩薩的神力。

如果我們牢牢的執著自己的色身是真實的，是真實的物質色法，那麼

這個色身就有阻礙，就有障礙，和其它的物質色法，和十方世界都有阻礙，都有障礙，那麼我們就不能夠穿越物質色法，不能透過物質色法，物質色法和我們的色身就不能無礙的融合到一起，這是因為我們的心有障礙。當我們的心生起智慧的時候，認為物質色法是虛妄的，我們自己的色身也是虛妄的，實際上並不存在，沒有真實質的物質色法，都是空的、幻化的、不真實的，加上禪定的證量，就能改變物質色法，穿透物質色法，與物質色法重疊也沒有阻礙。

當我們把色法空掉的時候，自己的色身和其它的物質色法就沒有了隔礙，沒有了障礙。當我們把色身空掉，想到另一個空間去的時候，色法的牆壁高山對我們來說，就不會成為阻礙，因為牆壁這種物質色法也是空的。修到心裏把自己的色身空卻，不知道有色身存在的時候，色身就像不存在一樣，就可以穿山越水，毫無阻礙。當四禪八定生起來的時候，就能把色身空卻，五神通現前，六神通現前，色身和其它物質色法就沒有障礙，就能穿牆越壁。這些事例證明了一切色法並不是真實的，通過修定修慧，就能空卻這些色法，自己就能不被自身色法和外界色法所拘礙了，身心都是非常自在的，最後就能像虛空藏菩薩那樣，與十方世界融為一體。

3、如何理解虛空藏菩薩像虛空一樣的無邊身

問：既然虛空藏菩薩證的物質色法、色身和虛空都不二，可以任意十方世界遨遊，那麼他分辨眾生的差異，分辨色法的差異，這種能力是如何的呢？是不是神通現起和了別眾生色身差異不可能同時存在？

答：虛空藏菩薩雖然身體像虛空一樣廣大，與虛空無障礙，可是他證

得的畢竟是虛空身，雖然沒有形，也屬於色身，那他就同時有眼耳鼻舌身意，他就能有眼識見色，既用肉眼，也有天眼，同時也用法眼，他的幾種眼都很殊勝，都要超勝於普通人，見的更真實，分辨得更清楚。

他因為證得了法眼，大智慧要遠遠超勝於凡夫的智慧，凡夫都能分辨出一般的色法，虛空藏菩薩就更能在色法上有超強的分辨能力。他有大神通，同時也能了別眾生的差異，既能見實質，也能見表面現象，不會失去如凡夫一樣的膚淺能力。

問：虛空藏菩薩所證得的色身、色法的“空”，能否作如下理解：其一是指色身色法是如來藏幻化的，與如來藏不一不二，此空可以理解為如來藏；其二是，色身色法的“空”就是楞嚴經中所說的“”目眚矚燈光中所現圓影”，是虛幻的，如夢中物一樣？

答：這裏的空，其一是指空性心如來藏，一切法都是如來藏幻化出來的，非常的不實在，就像魔幻師幻化的山河大地一樣。其二義是指沒有實質，就像虛空一樣；就像燈光中的圓影，本不存在。因此物質與物質可以重疊，可以互相包容，色身可以穿牆越壁，與物質色法不相妨礙。

還可以從另一方面理解，物質色法是由四大微粒構成，四大微粒由四大種子剎那剎那生滅幻化出來的，那麼物質色法就是剎那生滅幻化的，哪裏有真實的物質色法呢？因為沒有真實的物質色法，物質之間才能重疊，互相包涵，互相容納。

虛空藏菩薩的無邊身，要這樣理解，人和畜生的色身，是實質的肉身，因此功能就受到很大的阻礙，沒有神通。而鬼神道的眾生，他們的色身就

不是肉身，色身是微細的物質色法，他們就不太會受到色身的阻礙，有小神通。天人的色身更是微細，因此神通就比鬼神更大一些。

那麼大菩薩的色身由於禪定和智慧以及福德非常廣大殊勝的緣故，他們的色身就要比天人的色身更加的微細，神通道力也就更加的強大。色身越微細，越沒有實質性，越虛靈，阻礙越小，德能越廣大。天人的色身比較虛靈，福德比較大，色身也就更廣大一些，那麼有甚深禪定和智慧，有大神通的菩薩的色身就要比天人的色身更廣大，更虛靈，更能容納其他物質色法。

這樣就能知道我們的修行方向是什麼，是要心空，也要空身，空一切物質色法，不要貪著色身和色法，不要把任何一種色當成實有的，這樣心就廣大了，色身也就廣大了，心能包容一切法，色身也就能包容一切法。

三、六祖的五個何期自性略解

何期自性本自清靜，

何期自性本不生滅，

何期自性本自具足，

何期自性本無動搖，

何期自性能生萬法。

以上的五個何期自性，是六祖在聽五祖為他講解金剛經大悟時，而說的悟道偈，表明六祖悟的很深很透。其中自性本自清淨，這是悟的如來藏的本體清淨體性；自性本不生滅，這是悟的如來藏本體的不生不滅體性；

自性本自具足，是悟的如來藏含藏一切法的種子，具足一切法的種子；自性本無動搖，悟的如來藏不隨萬法而改變自己，隨緣不變，不變隨緣的體性；自性能生萬法，這是悟的如來藏能出生一切法的體性，萬法唯心造。六祖這幾句話，證明六祖悟時就有了別相智，當時就能觀察到如來藏出生五陰世間，如來藏在五蘊的運作中不隨五蘊而動轉，這個智慧是很深的。

何期自性本無動搖，如來藏在三界萬法中運行，從來不隨境界轉換而轉易其心，總是如如不動。當喜事出現時，祂不喜；當可厭事出現時，祂不厭；當五陰生氣的時候，祂不生氣；當五陰發財升官，或者失財，受苦難，下地獄時，祂沒有什麼看法，這一切跟祂沒有關係，一切法來臨時，祂都不動搖。為什麼呢？因為祂不對六塵境界，祂不具體分別六塵境界，祂不知道六塵境界境界如何，好壞都不知道，祂是一顆不知好歹的心，所以才不隨境界的好歹而動搖。

祂如果知道好歹了，祂就跟著好歹動搖了，如果知道好歹，祂肯定要起心動念，比如七識想殺人，祂就不能讓七識殺人了，也許還要把七識滅掉；七識想造惡業，祂知道了，就說這不好，祂就不能讓七識造惡業；好聽的聲音來了，難聽的聲音來了，祂就要隨之而動搖，隨著六塵境界動轉起來；可是祂不分別六塵，不隨六塵動轉。七識渴了，祂不渴，七識渴完水解渴了，祂也沒感覺，這些跟祂完全沒有關係。

如來藏雖然能在一切法上運作，可是從來都不隨著一切法動轉，不起心動念，心不隨著境界轉，那我們六識隨不隨境界轉呢？當然轉了，色身好時六識是一個狀態，色身不好時六識又是一個狀態。喜歡的東西現前了，

六識是一個狀態，不喜歡的東西現前時六識又是一個狀態，我們的六七識心都是這樣隨著六塵境界飄搖飄動，如來藏從來都沒有動搖過，祂是永遠不會動搖的。

七識學佛時，覺得學佛法能得解脫，有真實受用，佛法真好，可是如來藏對此根本沒有什麼感覺，學佛得解脫這件事與祂無關，所以祂不隨著一起學佛，七識造惡業時，祂也不隨著造惡業。七識下地獄受苦時，祂不受苦。七識生天享福，祂無所謂，也不隨著享福，祂永遠對一切法都不動搖，祂也不歡喜，祂也不嗔恨厭離。

眾生下地獄時，祂也不會說，趕快從地獄這個鬼地方出來吧，祂沒有這樣的想法，祂如果有想法，趕快脫離色身就完事了。但是祂從不舍眾，因為祂不知道好歹，永遠隨逐著眾，不舍離，祂也不知也道眾生的色身是地獄身，心裏沒有任何概念，也不知道地獄的苦，完全是舍受。

如來藏的本體是不生不滅的，為什麼祂是不生的呢？因為如來藏不用出生，本來就存在著，沒有出生祂的那個法，所有法都依賴於祂而存在，祂不依賴任何法而能存在，不管其他法有與無，祂本自存在，不受影響。如來藏永遠不滅，祂自己不能自動消失，也沒有能滅祂的法，祂就是一個金剛不壞體。

如果祂能滅，那麼一切法就跟著一起都消失殆盡，無有遺餘，那麼世界就不存在了，十方世界馬上就消失，連個靜悄悄也不存在，我們的五陰十八界馬上就沒有了。然後如來藏要如何出生呢？有什麼法能生如來藏嗎？沒有任何法能出生如來藏，因為世界沒有了，沒有任何一個法存在，

如來藏就不能被出生，如來藏不出生，一切法就都不存在，從此以後，真的就連靜悄悄也沒有，連個死寂、空寂也沒有，連個虛空也沒有，因此如來藏是不生也不滅的。

何期自性本自清淨，如來藏為什麼是清淨的？因為祂不對六塵境界，不了知六塵境界，在運行六塵境界時，永遠不起貪嗔癡煩惱，不起念想；即使祂了別業種，祂也不知道這個業種好，那個業種不好，雖然了別了，還是不知道好惡，因此祂對業種不做選擇，才能平等的實現業因果報。祂了別業種，隨順業種，輸出四大種子，造佛身、造人身、造地獄身、造天宮，也造汙穢物，善惡美醜祂一視同仁都不分別，全部都造就和執持。

祂的心是如此的清淨，法爾如是的、不分別是非好醜的運行著一切法。祂知道往何處輸送四大種子，以什麼樣的比率，輸送多少，輸送多長時間，祂都知道。也知道在什麼時候造什麼物質色法，比如眾生在母胎裏，什麼時候應該造頭、造耳朵、造鼻子等等，在哪裏造，安放在哪個位置上，什麼形狀的，什麼顏色的，祂都知道，都能輸送出來種子，然後對這一切法祂又不分別。

我們想想祂有多奇怪，又是多麼的神秘，無量劫以來一直就是這樣。祂知道手安放在哪裏，內臟器官是什麼樣子的、多大的，皮膚是什麼樣的，祂都順其自然的造就出來。五陰色身，無論是造人、造畜生、造惡鬼，祂都能根據業種，就那麼造出來了，絲毫不錯亂，祂就是這麼神奇。

如來藏的神奇性簡直不可思議，祂能頓現三千大千世界和無數意生身分身，祂心體裏的四大種子要頓時輸出無量數，才能頓時成就無數的意生

身，造就一個三千大千世界，祂心體裏七大種子的數量是不可計數的，也是不可想象的。比如八地菩薩生一念要分身無數，如來藏馬上就變現出無數的色身出來，如果八地菩薩生一個念要變現一個三千大千世界，如來藏也要馬上就變現出一個三千大千世界來，就在一彈指頃的時間裏，三千大千世界就現出來了，無量數的分身也出現了。如來藏到底是如何輸送的地水火風四大種子呢？如此的快速，如此的神速，我們根本就思議不了這件事。但是無論造就多少大千世界和多少物質色法，如來藏從來都不貪著，無比的清淨。

何期自性本自具足，如來藏本自具足一切法，一切法的種子都在如來藏裏，全部具足，一法也不少。如來藏裏含藏著一切法的種子，要什麼法有什麼法，善法、惡法、不善不惡的法、佛法、外道法、五陰的法、六道眾生的法、十方世界的法、三界裏的一切法，這些法的種子祂都能輸送出來，然後變現一切法。

意識心是如何觀照如來藏本自具足一切法、含藏一切法、變現一切法呢？首先就得要證得如來藏，證得以後有了般若大智慧，就能一點點觀察如來藏的運作，這樣就能把五陰世間法的出生觀照出來。明心證得如來藏時，知道如來藏是如何起用的，慢慢觀察祂的運作，就能知道，祂有這樣的法，祂有那樣的法，祂有這方面的智慧，祂有那方面的智慧，祂在此處是這樣運作的，祂在彼處是那樣運作的，祂是這樣產生這個法的，祂是那樣產生那個法的。

悟後慢慢地就知道了如來藏的功能、德能、性用都是什麼，悟後的後

得智慧就生起來了。後得智圓滿具足，就出生道種智，如來藏所具有的體性都知道了，祂含藏的所有法的種子，都有什麼功能作用也都知道了，這些種子是如何變起三千大千世界的，如何創造眾生，如何造就世界的，也都知道了。世間裏的法，一接觸到，就知道來龍去脈，裏面運作的細節都是什麼，也都能知道了，這時就有一切種智，就是佛了。

成佛時，世出世間法沒有一法愚昧不懂，全部都了知，因為一切法的種子佛都證得，都知道了。佛見到某個人，這個人的來龍去脈，無始劫來的情況，無始劫以後的情況，全部了知無餘，每一個非常微小的細節都不會錯過，此人為什麼有現在的果報，以後還有什麼果報，從前有什麼果報，經歷過什麼人和事情，家族、眷屬是有哪些，無始劫以來造過什麼業行，佛全部了知，沒有一法是佛所不知的。

一棵非常龐大的樹有多少片葉子，樹的曆史年齡、年輪、生長的種種情況，佛全部都知道。三千大千世界裏下雨，總共有多少滴雨，佛都知道；十方世界每個眾生的善根福德時節因緣，所起的心念，佛都知道。每個眾生什麼時候善根成熟，佛都知道；對某些人什麼時候應該講什麼法來，如何度化，佛都知道。

眾生有什麼要求，為什麼會在六道裏生死輪轉，什麼時候輪轉到哪裏，佛都知道，世間裏所有的法，佛都知道。即使佛沒有做人，不到世間做人，人中的一切事情，佛也全部都知道，人間的一切科技，什麼汽車飛機火箭的制造運轉的原理，那都是小事，不值得一提。人類搞科學，搞研究，搞創造發明，佛都不用，也不用思惟，一切事情全部了知，因為佛有現量智

慧。

人間製造個飛機火箭宇宙飛船，就已經是高科技了，可是佛一念間就能變現大千世界，包括大千世界裏所有的物質色法，更不用說人間的飛機火箭之類的東西，佛的一念，全都能變出來。所以只要能學佛修行，福德具足，如來藏裏所具有的一切法的種子，全部都能轉變成一切法，一切法都會現前。但是這樣的修行需要斷除一切的貪愛，三界世間法都不貪愛和執著，就具有了大福德，一切法都會現前，隨心所欲。越貪愛，心量越狹小，福報越不現前，越貧窮。越舍越得，不舍不得，只有舍下一切，大智慧大福德才能出現，五蘊才能具足一切法，最後如來藏裏一切法的種子，都能隨意而用。

何期自性能生萬法，如來藏生萬法生五蘊，只有證得如來藏以後，才能現觀到，沒有證得之前，都是學語和猜測。明心以後，現觀如來藏在五蘊身中運作的時候，就能觀察出如來藏是如何出生五蘊的，如何出生所見的色，如何出生所聽的聲，色聲香味觸法都是如何出生的，這時也就知道了如來藏是如何出生萬法的。如來藏出生三千大千世界，悟後相當長一段時間都觀察不到，地後菩薩有甚深極甚深的道種智，才能慢慢觀察出來，這時不知道已經修到幾地菩薩了。

悟後只能一點點的觀察出如來藏能出生五蘊，出生十八界，出生色身的大致情況，再具體一些的就觀察不出來了。很多深法不是一下子就能觀察出來的，需要修行到有更深的智慧的時候，才能觀察到一些，修到入地以後，初地、二地、三地、四地以後，觀察出來的法越來越多，越來越深

細，越來越廣大，最後全部都觀察到，就成佛了。

剛開悟時能觀察出的法都是很粗淺的，隨著智慧和禪定的增加，觀察出來的法就會越來越深細，智慧越深的時候，領悟和觀察出來的法越深細，越具體；沒有智慧的時候，只能懂個大概，一點也深細不了，深法細法代表著深細的大智慧。

內心沒有智慧，修行沒有入門的時候，說法就是空喊口號，沒有具體的修行入手處，因為沒有修持出來，對於具體修行沒有經驗，沒有智慧，只能空喊口號，說些不切實際的語言。真正修持出來以後，走過那段路，就能有一個很清晰的路線，引領他人隨後走過來，具體一步步的修行都能指導別人，根本就沒有必要再喊口號了。

以上是對六祖五個何期自性的簡略解釋，如果有人覺得自己悟了，那就可以對照一下六祖的悟道偈，檢查一下自己所悟是否與六祖悟的一致，這樣才能不生誤會，不會自誤誤人。

四、禪宗祖師開示講解

1、黃檗禪師雲：“法本不有，莫作無見，法本不無，莫作有見，有之於無，盡是情見。”

空性心中一法也無，但不可認為祂不存在。真如心不是沒有，祂確實存在，所以稱為實相心。但也不可認為祂有什麼相，有什麼法。不管我們認為真如是是無，萬法是真是假，這些知見都是我們意識心的看法。意識心即是虛妄心，各種知見就都是情見，不是真如之見。真如無見，真如

無知，但又沒有一法是祂所不知的，沒有一法能離開祂而能存在的。所以知是妄覺，不知是無記。真如既不屬知，也不屬不知。

2、永嘉禪師說：不除妄想不求真。這是從真心的角度來講的，是說真如沒有妄想，因此也不除妄想；真如本身不修行，不修戒定慧，也不追求明心見性，也不想成佛，因此祂沒有想證得自己的願望。永嘉大師是智慧很深的得道者，因此他能夠現觀真心的體性，開示的都是有關實相心的真理。沒有悟的人，講話就會從覺知心意識心的角度來說話，都是生滅法，虛妄法，不涉及第一義諦。有道與無道，二者智慧往往會有天淵之別。我們意識妄心的體性，學佛修行以後，總在琢磨怎樣去除妄想雜念呢？怎麼讓心清淨呢？怎麼不貪不嗔不癡呢？怎麼樣能證得真心，找到自性呢？而真心從不想這些事。祂也不想怎麼得解脫呢？怎麼成佛呢？怎麼守持戒律呢？怎麼修定和慧呢？真心不考慮這些事情，這些事都與祂無關，因為祂沒有生死，所以真心不修行。

龐蘊居士偈：心如境也如，無實也無虛。有也不管，無也不居，不是賢聖。了事凡夫易複易，即此五蘊有真智。十方世界一乘同，無相法身豈有二？若舍煩惱入菩提，不知何方有佛地。

3、趙州從諗禪師問南泉：“如何是道？”南泉曰：“平常心是道。”趙州問曰：“還可趣向否？”南泉曰：“擬向即乖。”趙州曰：“不擬時，如何知是道？”南泉曰：“道不屬知，不屬不知。知是妄覺，不知是無記。若是真達不擬之道，猶如太虛廓然虛豁，豈可強是非耶？”趙州言下悟理。

南泉說的平常心是道，這個平常心真是平常普通，以至於眾生不能發

覺，祂離我們太近了，太密切了，就覺得自然就是如此，沒有什麼好奇怪的。吃飯、穿衣、走路、言談語笑等等日常生活、五陰活動都是非常正常的，沒有什麼奇特；而且從無始劫以來一直如此，各個都如此，早已習以為常了，因此也就不去探究其中的奧秘了。那我們就要問：死人為什麼就沒有這些正常事呢？什麼叫做死？什麼又叫做活？眾生自己的生命秘密從來不去探究，生生世世就這樣迷惑顛倒下去。

實際上是這些大家都認為自然而然的平常事裏，確實有個所謂的平常心存在著，眾生才能有這些平常事，這個平常心就是成佛的真體，實在是很不平常，很奇特的。眾生因為無知，才認為平常，有智慧的人，都在探究那個平常心的奧秘。越探究越有智慧，都探究清楚，一點疑惑也沒有，無明滅盡，就成就圓滿的佛道。眾生對於這些平常事為什麼不起疑呢？因緣還不成熟，智慧還不夠。因緣一到，必定會起疑情，探究一切事情的來龍去脈，凡事都會問個為什麼。因為有疑問，通過努力就能解決疑問，那時智慧就會大開。眾生還沒有修證上的智慧，因緣不到時，看一切都平常，並不奇特。

趙州問南泉：這個平常心我們還能趣向嗎？意思是：我們還能夠追求祂趨向於祂嗎？南泉說：擬向即乖。就是說：我們準備求證祂探究祂的心，就已經不是祂了，不是與祂同一個性質的兩個心。那麼追求探究這個平常心的心是什麼心？當然是我們的意識心和意根這些妄心七識。

意根想探究解決生死問題，意識就去分別探究參禪，最後證得、明白了其中的奧秘。這些心行造作都是識心七個識的體性功能作用，真心不會

有，祂不會起心動念，想探究自己，證得自己，祂沒有這些作意和心行，祂所做的事，都不在這些方面。所以七識心的心行與真心的心行是不一樣的，南泉才說個乖字，是乖離背離的意思，是不一樣的意思。

趙州又故意問：如果不去探究追求祂，怎麼能知道這個心是不是道呢？那我們現在就能夠明白了，探究的心是六識妄心，不是道本身。南泉於是就說出了經典語句：道不屬知，不屬不知；知是妄覺，不知是無記。這是對於真心的如實描述，只是太簡練了，所以很多人只會誦讀，不知其內涵。裏面內涵很複雜廣泛，要說得清楚，就得長篇大論。

道不屬知的知，是七識心的知，知六塵境界的知，真心不知這些。道不屬不知，真心本身也有知，祂不是傻瓜，只要是識是心，就有識別性，所以真心第八識有知性，祂知的範圍很廣，很深細，七識心是沒有辦法作到的。真心知什麼呢？大略地說，知一切法的種子，知眾生的業緣，知七個識的心行，知眾生的根身器界。然後才能輸送業種，實現眾生的因緣果報，輸送識種，與七識心共同和合運作，使得眾生有相應的五陰活動。

其中的細節極其複雜，沒有能力一一細說，有些細節就是知道了，也不好對外講明，因為會涉及密義。南泉說知是妄覺，當然了，眾生的知，就是七識心的知，就是妄法，不知是無記，眾生不知的時候，就是內心昏暗，睡覺或者昏迷或者入深定或者死亡。都是七識心的不知，七識心的無記法。南泉把真心的知與妄心的知，敘述的一清二楚，毫不混淆，悟道的禪師們，知道自己在說什麼，往往聽者尤其是現在的聞者，仍然不曉其理，不知禪師在說什麼。

南泉接著說，如果真正通達了這個什麼也不追求探究的心，智慧就生起了，心量就像虛空一樣廣大了，不會再很勉強而誤會地說，道是什麼，不是什麼。因為內心很清楚地知道了，什麼是道，道究竟是什麼，不是什麼。

4、龐蘊居士問馬祖道一禪師：不與萬法為侶的是什麼人？禪師說：待汝一口吸進西江水，我即向汝道。龐蘊居士一聽，就悟了。悟他了什麼？就悟了這個不與萬法為侶的，不是東西的東西。是什麼東西呢？為什麼不與萬法為侶？

龐蘊居士悟的是自性清淨心。這個心不與萬法為侶，因為如來藏沒有色，不與色為侶，沒有聲音，不與聲音為侶，沒有香，不與香塵為侶，沒有味，不與味塵為侶，沒有觸，不與觸塵為侶，沒有法，不與法塵為侶。如來藏沒有六根，不與六根為侶，沒有六識，不與六識為侶。如來藏沒有四聖諦，不與四聖諦法為侶，沒有菩薩六度，不與六度為侶，如來藏沒有十二因緣，不與十二因緣法為侶，如來藏沒有世間法，不與任何世間法為侶，世間都滅了，祂不滅，所以如來藏就是不與不與萬法為侶的心。

又因為祂與萬法不相混合，就是阿含經中所說的不相在，五陰十八界不在如來藏裏，如來藏不在五陰十八界裏，二者不是同類，不相混合，不是一個事物，不是一樣的東西，所以混合不了。五陰滅，如來藏不滅，祂自己能夠單獨存在，不依賴任何一法而存在，就不與萬法為侶。

馬祖禪師開示龐蘊居士：待汝一口吸進西江水時，即向汝道。其實這已經道出來了，只是不是一般人意識思維想象推理所能知的。龐蘊居士也

是個伶俐漢，這時他就知道，那個祂會出來顯現的，他的智慧非比尋常。不是像我們現在的人認為說，自己根本喝不了西江水，更不能喝幹，而放下了，放下就是悟。或者認為西江水也是我心變現，也是空，明白這個理就是悟，這樣理解就是錯誤，不能悟得我們的如來藏心體，更不知道如來藏怎麼產生五陰和萬法的。

那麼我們每日也喝水，都當平常事錯過去了，從來不知道這裏是有奧秘的，這叫做日用而不知。趙州和尚平日告訴來拜訪他的人說：吃茶去。大禪師言語都是有特別用意，別有用心，可惜，一般人不解其義而白白地喝了一次茶又一次茶，最終都一無所獲。我們就應該在喝茶時，問一問自己，是誰在喝茶，喝茶的原理是什麼？這樣早晚有一天就能悟得其中的秘密。

5、趙州開示雲：至道無難，唯嫌檢擇，才有語言，是檢擇，是明白，老僧不在明白裏。前兩句是禪宗三祖的開示，意思是想要識得那個大道，並不難，就怕你把能夠進行思維、選擇、分析、判斷、推理、識別等等心裏活動的意識心當作大道，那就南轅北轍了，把這些心思活動當作大道，與道相違背。這些心思活動是與大道本覺不相應的，本覺自性不會檢擇，不會做主，不會分析，不會判斷，沒有思維。第八識本覺，祂沒有這些心思活動，如果有這些心思活動，一定是意識心所為，不是本覺。

趙州為此作個詮注說：只要語言、文字、內心思維一生起了，這就是檢擇，就是明白了，我老僧根本就不在這個明白裏。趙州的意思是本覺第八識，沒有語言，不會說話，不會思維分析判斷，不檢擇一切，不明白、

不了知一切六塵境界，這種明白了知性是意識心，不是真實的趙州我。

6 僧問趙州：如何參禪開悟？百齡趙州像有急事似的說：對不起，我現不能告知，因我內急。於是趙州走出去，忽又止步，對僧說：老僧一把年紀，被人稱為古佛，可內急這點小事，還須親自去，無法找人代替。僧聽了就大悟。

僧問趙州參禪開悟的事，老趙州一聽就親自把禪示現出來，告訴那僧從哪裏悟入，第八識在哪裏。那僧問話一落，趙州就開始抖擻禪相，處處告知禪在哪裏，是如何起用。那我們就應該知道了，世俗法當中的一切大小事情都是誰做的，誰做誰不做，怎麼做的。也應該感悟到，萬法確實虛妄不實，猶如夢幻。智者一聞千悟，何必說禪是一種境界，禪有什麼境界呢。禪不是境界法，但是在各種境界上，確實有禪，而且離不開禪，而有境界法。

南泉更是經常抖擻第八識，要不然，他就沒辦法斬貓了。乃至趙州聽南泉斬貓以後，脫下鞋子，頂在頭頂走出去，更是在抖擻，南泉看見後，大加贊歎說，如果你在場，就會代替我斬貓示現，我就不用斬貓了。

7、壇經中六祖所說的，不是風動不是幡動是仁者心動的公案。這個公案裏涉及到了外相風幡的的動轉，也涉及到了識心的動轉，而且不止這些，還涉及到了真心第八識的不動轉。我們的七識妄心有攀緣，著了境界相，就能看見風動和幡動，六識只要有見有覺受，就是動了，識心一動就見相，見相就取相。六根觸六塵，第八識就產生六識，六識再觸六塵就有了見聞覺知，就知道一切事情了。

所以有了知，就有識，有識，就說明意根攀緣六塵了，七個識心都在動。如果意根不攀緣，就不想觸塵，第八識也就不會產生識去了別六塵。意根執著攀緣的越重，六識分別的越多，心越不清靜。而在這一切識動當中，真心第八識卻是紋絲不動，一直是寂靜的，寂然不動。任它風如何的動，任它幡如何的動，真心不覺不知，根本就不理睬，不分別，不動念想，極其寂靜。但是在那風幡大動時，足可以找到根本不動的真心第八識，那要看當人的福德和定慧如何了。

在風幡動時，第八識卻是不動，這是對還沒有悟道的普通人而說。第八識也可以說是動的，因為第八識從來就沒有閑著過，總是在輸送識種，了別根身器界。第八識如果不起作用，根本就沒有內相分的產生，也就沒有識心的產生，識心就不知道有風幡動了。但是第八識的動，卻與七識心的動不同，祂永遠不在三界世間六塵境界法裏動心思，所以才說真如不動，如如不動。

8、壇經中六祖說：一切諸法若無常者，即物物皆有自性，容受生死，而真常性有不遍之處。故吾說常者，正是佛說真無常義。

自性產生了一切法，一切法的本質也是自性，自性是常的，一切法依於自性而說也就是常的。如果一切法是無常，一切就有自體性了，能夠自生自滅，就不是自性所出生的，也不用自性來出生了，那麼自性就有不遍之處。然而，這是不可能的，所以一切法依於自性而說，都是真如自性的常性。如果說有一法是無常，那麼這一法就有其自體性，因為有自體性才有生死之說，那真如豈不是就有不遍之處了，有不能出生的法了。

一切諸法依於真如自性來說，都是真如性，不生不滅。因為這些法都是真如自性所生，都具有真如性，因此一切法也是常存不滅的。只要有真如自性，就會總有一切法的出現，如果一切法都是無常的，那麼滅了就不能再出生了，不能出生，就說明真如自性不起作用，不能產生法了，那就是真如自性有不遍之處。然而這是不可能的，真如自性遍一切處，一切處一切法都是真如自性，有一切法就有真如自性。況且，真如中本有種子不生不滅，永遠長存，只要遇緣，就會生出一切法。

六祖說的意思是，一切諸法如果是無常的，那麼一切的事物都會有自體性，這些事物就能夠自生自滅，生滅不息，那樣就不用真如自性來出生，自性就有不普遍之處，這是違背經義的。所以六祖說的一切諸法是常的，正是佛所說的真實的無常的義理。一切諸法是常的，就表明了一切諸法都是自性所生所顯，那麼一切法就沒有自體性，因此就是無常的。

9、黃檗禪師雲：法本不有，莫作無見，法本不無，莫作有見，有之於無，盡是情見。

這個法是指實相心，祂是空性的，空性心中一法也無，但不可認為祂不存在。實相心不是沒有，祂確實存在，所以稱為實相心。但也不可認為祂有什麼相，有什麼法存在。眾生不理解實相心的空與有兩種體性，不理解祂的中道性，就會落入兩頭，不是說祂有，就是說祂無，不能把有無性完美結合起來，因此所有知見都是意識心的情思意解。

不管我們認為真如是有是無，萬法是真是假，這些知見都是我們意識心的看法，意識心即是虛妄心，各種知見都是情見，不是真如之見。真如

無見，真如無知，雖然無知無見，又沒有一法是真如所不知不見的，沒有一法能離開祂而存在的。所以知是妄覺，不知是無記。真如既不屬知，也不屬不知。

10、永嘉禪師說：不除妄想不求真。這是從真心的角度講的，意思是真心從來不想去斷除妄想，也不去追求真理，祂沒有任何思想觀念和想法。永嘉大師證得了真心，找到了真心，可以現觀真心的各種體性，說話都是圍繞著真心而展開，從來不關心意識妄心如何。沒有悟的人，講話都從覺知心意識心的角度來說，都是在談論生滅法，虛妄法。真妄二者有天淵之別，真心不思慮，而我們的妄心，總在琢磨怎樣去除妄想雜念，如何讓心清淨，如何去除貪嗔癡，如何明心見性。而真心從不想這些事，祂也不想如何得解脫，如何成佛，如何守持戒律，如何修定和慧。真心不考慮這些事情，所以真心也不修行。

11、六祖說：佛法在世間，不離世間覺，離世覓菩提，恰如求兔角。

六祖的意思是說如來藏這個佛法，在五陰十八界這個世間中存在運行著，要想明心開悟找到如來藏，就要在五陰當中來尋覓，離開五陰世間就找不到如來藏了，那就不能開悟了。離開五陰十八界，沒有三界世間，那麼如來藏這個佛法怎麼能發揮其功能作用呢？世尊在阿含經中的十因緣法中開示說：識緣名色，名色緣識。識與名色二者猶如束蘆，互相依賴著而能顯現出來，名色依如來藏而生，如來藏依名色才能顯現出其功用，才能被菩薩們所發現和證得。壇經裏六祖幾乎沒有離開如來藏講過什麼世間法，更不用說心靈雞湯了。

12、宋朝時蘇東坡與了元佛印禪師是好朋友，兩人經常在一起論法。有一天佛印禪師說，咱們比試比試對佛法的見解如何，誰輸了，就罰誰物，蘇東坡說好。禪師先開口說：我看你像一尊佛。蘇東坡回答說：我看你像一堆大糞。於是佛印禪師就說，你輸了，罰你腰身上的玉帶，於是就把蘇東坡身上的玉帶解下來，自己收了起來。各位評判一下，蘇東坡為什麼輸了？

佛印禪師因為證悟了，能照見自己如來藏的存在與運作，也能了知眾生身當中的如來藏，看眾生都有如來藏在顯現著，將來因此如來藏就能成佛，因此看一切眾生都是佛。而蘇東坡由於沒有證悟，不明了自己以及眾生身中的如來藏和佛性，就會著相，看眾生只能看到外表的假相，把佛印禪師的外相看成大糞桶，說明蘇東坡的自心不清靜，不見諸法實相。

佛印禪師有智慧，把對方的相變成佛相，心能變佛，就能成佛，與佛相近，靠佛而住，成佛就快了。蘇東坡一代文豪，舞文弄墨，文筆辯才都好，可惜口頭禪多，實修少，那一世沒有證悟。明朝時又脫生為著名的禪師，還是文筆很好，詩情畫意也多，寫了不少佛法的著作，據說是開悟，實際還不清楚，可是他的智慧仍然不太高。原因是前世文豪的習氣，延續到後世，實修的還不夠深透。

蘇東坡的意根執著禪師的相為壞相，意識心就分別了為壞相，那麼蘇東坡的意根和意識心都是染汙的，第八識輸送出來的兩個心的種子是染汙的，就說明蘇東坡沒有把兩個識心修行好，識心沒有轉變，內心仍然是汙穢的。意根越執著他人的不好，越受染汙，自己無緣無故汙了自心。何苦

呢？受了汙染以後，染汙種子就存在第八識裏，將來第八識輸送出來的識種都是染汙不清淨的，那將什麼時候恢復清淨呢？自己染汙自己還得自己去清掃，既麻煩，苦惱又多。且不可總是執著別人的不好，要看別人的優點，內心裏的相就都是好相了，自心就受好相的影響，心就能變好，存到第八識裏的都是好種子，善種子，識心就是善的，這樣修行就好了，越善離佛越近。

五、佛經中語句段落解析

1、楞嚴經中佛說：如來藏唯妙覺明，圓照法界。法界包括三界：欲界、色界、無色界；十八界：六根六塵六識；十法界：四聖六凡。整體就是色法界和心法界。如來藏是一種非常微妙的覺性之體，祂有微妙的明覺，而沒有無明，這種明覺，能圓明地照耀著一切法，顯發一切法，無一法而不知；就是說祂沒有一個法而不知，但也不是六塵上的知，不屬於六識的那種知。真如無知無不知，祂圓滿地照著法界，就是六根六塵六識上都有祂的覺性，都有祂的關照。祂是怎麼關照的？這需要自己參，參出來了，就會見佛性，佛法的理就通了。四聖六凡中都有祂的覺性，有祂的關照，每個眾生都有祂的關照和護持。祂無處不在，一個眾生一個覺性，不混用，否則因緣果報就會錯亂。

2、法華經中佛言：是法住法位，世間相常住。法，指第八識如來藏，祂所住之處，不在三界內，不在三界外，也不離三界。祂不住三界中的色聲香味觸法六塵上，不住眼耳鼻舌身意六根上，不住眼識耳識鼻識舌識身

識意識六識上。不住色蘊上，不住受蘊想蘊行蘊識蘊上，三界中的法，如來藏一法也不住。三界外又無法，三界外如果有法，就屬於三界內了，無法才是界外，三界之外，有法具有界。但是如來藏也不離三界，因為三界之法都是如來藏所變生和顯現的，有三界法就有如來藏，如來藏又不與三界法混合在一起，互不相在。所以如來藏就是這樣無所住地住著，尊貴無比。祂的所在，誰也到不了，那就更住不了，地位不同所致。

世間相常在，如來藏的功能作用，就是不斷地變現三界世間法，眾生只要有三界世間的種子，如來藏必然就要變現三界世間法相。現見世間眾生無邊，三界種子無量，各個眾生的如來藏就會永遠變造三界世間，無窮無盡，沒有停歇的時日。所以這個世間相必然會永遠常在的。雖然世間相會永遠常在，但是在某一段時間，某個局部，這些世間相還是有生有滅的，都是生來滅去，滅去生來，生生滅滅，無窮無盡。這些生滅現象會永遠存在下去。從久遠的歷史長劫來看，這些生滅現象是常有常在的，但是從單個單體，從時間分段來看，這些世間相是生滅的，是無常的，不是永遠存在的，不是真實的。

比如說某甲，他的如來藏是不生不滅，永遠存在的，而某甲即使修學佛法，也不像阿羅漢那樣入無餘涅槃滅掉自己。那麼某甲的三界世間種子就不斷，某甲的如來藏就得永遠變造某甲的各種五蘊身。此世的某甲五蘊滅了，下一世，他的如來藏就會變造某甲的另一個五蘊身，叫做某乙，未來還會變出某丙某丁等等，無窮無盡。那麼某甲無數個五蘊身永遠會在三界世間出現存在，就叫世間相常在常存。但是某甲的各個五蘊都是生滅的、

無常的，並不是真正的某甲，都是暫時而有的假相罷了。

一個五蘊的一期生命叫做分段生死，修到八地菩薩以後，分段生死的現象沒有了，五蘊身的壽命會很久遠，好像是沒有生死了，但是還有變易生死，如來藏裏還有異熟種子，生死現象並沒有真正消失和結束。直至佛地，如來藏中的生滅種子全部消盡，再無生死，那麼佛地的如來藏就是真常不變異，叫做常樂我淨，究竟大涅槃。雖然如此，佛以無量的大慈悲心，悲憫眾生，在無生死當中，不妨假現生死，變造出無數個五蘊世間，大作夢中佛事，度脫無量眾生，離開生死。所以佛不真正滅度自己，會永遠變現三界世間，以及無量諸佛國土，讓世間相常存常住，以此利樂眾生無窮無盡。

3、楞嚴經中阿難發願偈：

妙湛總持不動尊。首楞嚴王世稀有。

銷我億劫顛倒想。不曆僧祇獲法身。

願今得果成寶王。還度如是恒沙眾。

將此深心奉塵刹。是則名為報佛恩。

伏請世尊為證明。五濁惡世誓先入。

如一眾生未成佛。終不於此取泥洹。

大雄大力大慈悲。希更審除微細惑。

令我早登無上覺。於十方界坐道場。

舜若多性可消亡。爍迦羅心無動轉。

釋：絕妙寂湛的如來藏是佛法的總持和綱領，在三界世俗法當中總是

如如不動，不與萬法合，因此尊貴無比。這個猶如楞嚴一樣堅硬的寶貝，在世俗法中稀有難見，因為祂是出世間法，不屬於三界當中的法，因此不在三界世間裏。

我聞世尊講如來藏，就明了五陰非是真正的我，是自己的如來藏所幻化出來的假相，這樣我無始劫以來，把五陰當作真實我的顛倒想，就徹底滅除了。在我悟得了如來藏這個真實法時，頓時就證得了自己的清淨法身，不用經歷阿僧祇劫那樣長的時間就頓悟了。

我現在發願，早取佛果，成為法王，再度那些像恒河沙一樣多的眾生。把我這顆深切願心奉獻給像塵沙一樣多的諸佛寶刹，去度寶刹當中的無量無邊眾生，這樣才能回報諸佛度化我的恩澤。願請世尊來證明，我要發誓到這個五濁惡世來普度眾生，如果還有一個眾生沒有成就佛道，我就不取證無上佛果——大涅槃，也就是佛地的無住處涅槃。

雄猛無畏、十力自在、大慈大悲的佛世尊，希望您能夠再幫助我，仔細地剔除我心中的無數無量的隨眠煩惱，和塵沙無明，讓我把所有微細的無明都破盡，登上無上的法王寶座，在十方世界坐道場，降伏十方魔軍，度化十方眾生。我的空幻虛妄的浮心，可以生生滅滅，可以剎那消亡，可是我的堅固不動的金剛心，絕對沒有動轉之時。

4、圓覺經中佛言：“彼知覺者，猶如虛空。知虛空者，即空華相，亦不可說言知覺性。有無俱遣，是則名為淨覺隨順。何以故？虛空性故，常不動故，如來藏中無起滅故，無知見故，如法界性，究竟圓滿遍於十方故，是則名為因地法行。菩薩因此於大乘中，發清淨心。末世眾生，依此修行，

不墮邪見。”

釋：彼知覺者，是有知有覺的妄心七識，七識是第八識如來藏所生，因此妄心沒有自體性，是被出生的虛妄法，猶如虛空一樣的虛妄，本無所有。而知道知覺猶如虛空一樣的這種知覺，就像虛空當中的花相一樣，了不可得，也不可以說這種知覺有自己真實的知覺性，都是如來藏性。有知覺無知覺，這兩種知見都要遣除，因為都是虛妄的覺知心的知覺和觀點，不是妙明真心。

但也不能說眾生沒有知覺，因為知覺的假相還是存在的，也不能說知覺性是實有的，不是實有，而是幻化的，實際上都是如來藏性。是如來藏的功能體性作用，表面上看是有妄心的知覺性，實際是沒有的。這樣理解知覺性，才是隨順於清淨的如來藏心的圓滿覺性。為什麼這樣說呢？因為如來藏性就像虛空性一樣，不對六塵，因此對六塵境界不動心思，沒有任何心行。如來藏在六塵中，沒有起和滅，六塵生，祂不生，六塵滅了，祂不滅。對於三界世間法，如來藏也沒有任何知見看法，沒有主張。

如來藏清淨圓滿遍於一切法界，從眾生到佛地，十法界都有如來藏，遍布於三界九地眾生當中，也遍於眾生的六根、六塵、六識十八界，無一處不在，無一處不有，遍十方世界即是一真法界，即是如來藏性。眾生在未成佛之前的菩薩位中，就要這樣觀察隨順於如來藏的體性，就能對無上菩提發起清淨的信心。末世眾生照此修行，隨順如來藏的圓滿覺性，就能免除邪見和顛倒見，不再認七識知覺心、五陰十八界、三界世間任何一法為真實，就能不隨邪見而生死流轉。

5、大涅槃經段落解析

有智之人，就是明心見性之人，他們知五陰世間的空，也知不空的第八識真如；知五陰世間的無常，也知佛地真如的常；知五陰世間的苦，也知真如的寂滅樂；知五陰世間的無我，也知具足了我性的無垢識，世俗諦與真諦二諦圓通。苦空無常無我者，即是五陰世間的生死輪回，常樂我淨者，即是佛地的大涅槃。見一切無我，不見有我者，即是二乘人見，不是中道見；中道見即見空也見不空，即是大乘見道者的中道見。涅槃心即是中道心，見者就是中道見，也名見中道。

6、楞嚴經第三卷 虛空、色相和如來藏三者之間的關係，色相分到最後就是微塵，虛空和微塵之間不能轉化，二者都是如來藏性，世尊否定了二者的互相轉化關係。虛空和微塵都是由如來藏產生的，如果虛空和微塵能互相轉化，那麼虛空就是由微塵轉變來的，其出處就不是如來藏了，況且微塵根本也轉變不了虛空，與如來藏產生一切法，萬法唯識這個真理相違背。

性空真色，性色真空。性空是指如來藏所出生的萬法，其性為空而不實，是如來藏的一部分種子流注而生成，因此如來藏的一部分就變成了色，那麼一切色法的本質就是真實的空性心如來藏。空性心如來藏能夠產生一切色相，因此一切色相也就是如來藏性。性色真空，色相的性質本質就是如來藏，是真實的空性心如來藏性。與心經中的色即是空，空即是色，這句話略同。不同之處在於楞嚴經中講如來藏性，這個如來藏性即是佛性，一切法都是佛性的妙用。

性覺真空，性空真覺，這個覺字是如來藏的覺，覺性如來藏能夠出生虛空，虛空是色邊色，沒有色相之處就是虛空。虛空的本性本質就是如來藏性。虛空、色相、空性心如來藏三者之間的關係，需要弄明白，兩種空能夠區分開，看經就好懂了。

7、問：楞嚴經裏“本非因緣，非自然性”，是否只能理解成隨業流轉？

答：本非因緣，非自然性，不是隨業流轉的意思。世尊在楞嚴經中是否定了萬法產生的那兩種因緣性和自然性，那就只剩下一種，就是如來藏性，是如來藏所生所顯，只能得出這個結論來。不知道或者不承認有如來藏的外道們都說，一切法或者是由於各種因緣而生出來的，或者說是自然而然的，自然而有的。而世尊說都是如來藏生的，沒有如來藏，一切法都不成立。

楞嚴經裏，世尊分析了五蘊、六根、六塵、六識、十二處、十八界，每一種法的來源處都是如來藏，不是各種因緣聚集的，不是天然就有的，是如來藏根據各種緣而產生的。世尊分析得很透徹，把其它產生一切法的處所和來源，都否定和堵塞了，只有如來藏才能產生這一切法。世尊在楞嚴經裏的分析，就是教導眾生觀行，五蘊、十二處、十八界都是虛妄的，都是後天出生的，都是生滅的，都是來自於如來藏。據此我們也能夠觀行斷我見，再找到如來藏的所在，了知祂所起的作用，就是明心證悟。所以楞嚴經足以讓我們證悟如來藏。

問：萬法是如來藏根據各種緣而產生的，也就是說如果沒有各種緣，就算如來藏本有萬法的種子也不能產生萬法了嗎？意觸法三緣和合而生意

識，那麼在這裏可以改成如來藏因緣而生萬法了？

答：一切法都是因緣所生，沒有緣，不生法。雖然如來藏裏本有七大種子，比如沒有意識心出生的緣，就沒有意識心，所以意識心在五種情況下能滅，意根的執著性如果滅了，意根也可以滅掉，阿羅漢就滅了意根，五蘊十八界就都滅了，只剩下如來藏，如來藏裏雖然有種子，卻什麼法也不能出生。

8、大乘密嚴經

原文：善男子。色無覺知無有思慮。生已必滅同於草木瓦石之類。微塵集成如水聚沫。受以二法和合而生。猶如浮泡瓶衣等。想亦二和合因緣所生。如熱時焰。譬如盛熱地氣蒸湧。照以日光如水波浪。諸鳥獸等為渴所逼。遠而見之生真水解。想亦如是。無有體性虛妄不實。分別智者如有性見各別體相名字可得。定者審觀。猶如兔角石女兒等。但有假名初無實義。

如夢中色唯想妄見寤即非有。無明夢中見男女等種種之色。成於正覺即無所見。譬如芭蕉皮葉既除中無有實。行亦如是。離於身境即無體性。識如幻事虛偽不實。譬如幻師。若幻師弟子。以草木等物。幻作於人及諸象馬種種形體具足莊嚴。愚幻貪求非明智者。識亦如是。依餘而住而異分別。謂能所取二種而生。若自了知即皆轉滅。是故無體同於幻事。

釋：這裏是講五蘊是被幻化出來的，並不真實，色蘊猶如草木瓦石，四大微塵組成，本身沒有覺知和思慮的作用。受蘊是因緣和合而生，識心加之於色身，就有了受蘊，就像大海中的泡沫一樣，速生速滅，就像泥土

做成的泥瓶、布匹做成的衣服一樣，非本來有，有也不真。想蘊也是因緣和合而有，識心加之於色身，就有了想的功能作用，猶如陽炎一樣，虛妄不實，眾生貪於色身六塵，就妄見有五欲六塵境界。

有智慧的人，就知道這些現象沒有真實的體性，全部虛妄幻化，只是名字而已，了不可得。仔細觀察，就會發覺，這些法就像兔子的角和石女生出的兒子一樣，根本沒有，根本不存在。識蘊依賴各種條件而暫時存在，生起虛妄的分別作用，於是就有了能取的識心與所取的六塵境界，如果自己能夠了知其中的真實相，這一切的虛妄見性與所見的相，就不會存在了，不會妄取這些虛妄的識心與幻塵，能取所取全部滅去。

因此，五蘊沒有實體，沒有實在的功能作用，沒有自性，都同於幻化。這些法只是個假名字，本沒有實際的意義，就像夢中所見的色一樣，醒後一無所有。眾生因為無明，虛妄地見有男女等等種種人事物理，其實與夢中所見是一樣的。佛從無明大夢中徹底醒來，覺知一切法都猶如空花，一法也無，都是自心真如所變現的虛妄相，本質都是自心真如而已，並無一切法。就像芭蕉剝皮，剝到最後，空空如也，行蘊也如此。

識蘊如幻化，虛偽不實，就像一個魔幻師或者是魔幻師的弟子，用草木等等物件，幻化出的人以及種種大象和馬匹，種種裝飾莊嚴，愚癡的人於是就生起了貪求和欲望，智者了知真實，就不會如此起諸貪求。識蘊也如此，是幻化的，非實有的。識蘊依賴各種條件而暫時存在，生起虛妄的分別作用，於是就有了能取的識心與所取的六塵境界。如果自己能夠了知其中的真實相，那麼這一切的虛妄見性與所見的相，就不會存在了，不會

妄取這些虛妄的識心與幻塵，能取所取全部滅去。因此，五蘊沒有實體，也沒有實在的功能作用，沒有自體性，都同於幻化。

9、大乘十法經簡要

佛說喜樂佛法的菩薩，應該恭敬供養善知識，為聞法故，為得法故，為求法故，忍於世間種種苦惱和不如意事，為成就佛道故，發大誓願，難行能行，難忍能忍，直至佛地不休不息，這是菩薩們的行持。

佛說菩薩要怎樣行法順法，菩薩觀察色陰受陰想陰行陰識陰這五受陰，是無常的、苦的、空的、非我的，雖然如是觀，如是想，然不能像羅漢們那樣厭離五受陰。羅漢們修行只想能夠滅苦，得解脫，出離三界，不想成就佛道，慈悲心薄，不管眾生的生死苦，不想在這個世間利樂眾生。菩薩不能這樣，菩薩們的心量廣大，慈悲心大，悲濟眾生，發願要在無量劫的修行過程中，廣度無量眾，然後成就佛果。

這樣的話，菩薩就不能舍棄五受陰不要，而滅度自己，而是要生生世世保有五受陰，用這五陰自利利他。佛說菩薩不但要用五受陰，而且要好好用五陰，要善用善持善修。羅漢們害怕五陰，認為擁有五陰能給自己帶來苦受。菩薩們不應該害怕五陰，因為五陰是虛幻的，是如來藏所變幻來的，只要自己不對五陰生起顛倒想，不執著，就不會有苦受。

佛又講解菩薩如何觀察五受陰苦空無常無我，而又不厭離五受陰。佛用比喻來說明菩薩應該有智慧，不應該厭棄五陰身，譬如一個有智慧的人，販賣毒物，包裝好它，而自己不食這個毒物。又譬如有人供養火神，供了火以後，雖然恭敬贊歎，然不用手去觸火，免得被火燒著，生起苦惱。菩

薩也如是，雖然心向涅槃，順於涅槃，然不證取涅槃，不入涅槃。因為一旦入了涅槃，再也不能有五受陰來修學佛法，廣利眾生，成就佛道。這樣就退失了菩提，損失大矣！菩薩們雖然不證取涅槃，但心無煩惱，不被世間煩惱所染汙，這樣的菩薩是最值得敬重的。

佛說偈贊諸大菩薩。首先菩薩有大智慧，有般若無生忍智和方廣唯識的無生法忍智。其次菩薩有無畏，不畏懼生死，在三界中生死長河裏廣度無量眾。再其次菩薩有慧眼法眼，智慧清淨。這樣的菩薩是初地以上的大菩薩，具無生法忍慧，入諸佛家，是佛親兒子，能替佛分擔家業，有度眾生的方便善巧和勝妙的智慧，其廣大名聲超越於聲聞緣覺二乘人。

這樣的菩薩如實了知五受陰的苦空無常無我性，了知七識妄心的生滅流轉性，知自我虛妄不實。雖然如此，不忍滅度，看見世間眾生長處生死，渴望解脫，為眾生故，不證取涅槃，不處涅槃的無為境界，因為那樣無益於眾生。關於慢，佛說菩薩摩訶薩已經離卻各種慢，心地慈憫，常念眾生。常行世間，乞食過活，宣說能使眾生都受益的法教。

世尊四十九年講法，說了很多秘密語，眾生不懂其義，只以表面意思來理解和接受，所以依義不依語很難作到。有以下幾種是世尊秘密語，不被眾生所知。

一，如來授記聲聞人得阿耨多羅三藐三菩提，非如所說。之所以這樣授記，是因為聲聞人也有佛性，有成佛之性，故也能成佛。又因為如來所授記的聲聞人，是密行菩薩或者是將來會轉入菩薩道修行的聲聞，暫時修聲聞解脫道，斷除煩惱，大乘善根成熟時就會修菩薩六度萬行，修般若唯

識智慧， 以此將來就會成就佛道。

二， 世尊多次告訴阿難患背痛， 非如所說。 佛潛眾生故如此說， 非真實有病痛。 因為弟子們有病不肯用藥， 障礙修道。 佛帶頭用藥治病， 弟子們見佛都用藥， 有病時也就不生慚愧心， 也用藥治療。

三， 佛說老邁衰敗， 要用侍者， 非如所說。 佛永遠不老， 永遠不衰弱， 為眾生故示現耳。

四， 如來與外道爭論， 非如所說。 佛已經沒有冤家對頭了， 是故意示現， 那麼弟子們遇見冤家對頭時， 就說佛尚如此， 何況我們， 再遇到違緣時就不會很慚恥了。

五， 毒刺傷足， 示現受果報， 無有其事。 佛早已沒有惡業果報了， 為潛愚癡眾生造作業行故， 示現受果報。 眾生見佛尚受果報， 何況我們， 於是就不敢造業了。

六， 提婆達多與佛作怨對， 非如所說。 提婆達多多世是佛的善知識， 示現處處與佛 作對， 借以歌顯佛德。 眾生見得佛的德行 如此是好， 紛紛皈依三寶， 隨佛修學。

七， 如來乞食空鉢而出， 非如所說。 佛的福德無量， 可以不用飲食， 即使飲食， 自己可以變化， 即使自己不變， 也有十方世界無量眾生供養於佛。 佛如此示現， 那些 乞不著飲食的薄福弟子， 心裏與佛比較， 就不會自卑， 慚愧憂惱了。

八， 女人木盆置腹謗佛， 非如所說。 這個女人是示現， 沒有其事。 佛為安慰後世弟子， 故作示現。 當弟子們受誹謗時， 就會想到佛尚被謗， 何

況我們，於是心就不退於道了。

九，佛三月食馬麥，非如所說。佛為度五百匹馬故，示現如此。其中馬的頭目也以願力生到馬身中，方便度化五百匹馬，佛也輔佐去度化。所以眾生要與善知識結善緣，下惡道受報時，善知識會到惡道裏去度化，遇見一個善知識何其幸運。佛的福德即使吃任何東西，都是最上味，何況馬麥。佛三月當中食馬麥，不僅度化五百馬，也度化幾百比丘。所以我們學法要依如來的真實義，不依如來語的表義；依法不依人；依了義經，不依不了義經；依智不依識；總共有四依四不依，要努力修學。

十，華嚴經說：信為道源功德母，長養一切諸善根。眾生由信而入道，還沒有開始學佛的人，不信有佛，不信有因果，就不能進入佛門來學法。信了佛的人，由於不是正信，還不能真正地來修行，也不想解決煩惱和生死問題，更別要說明心見性了。這都是由於根基淺，信佛時劫短，信根不深，信力不足，修行的動力不足，導致修行仍然處於很浮淺的層次。

信分很多層次，有迷信，有仰信，有崇信，有正信，極大多數學佛人都處於在培養自己對佛法僧三寶的信這個階段，也就是信位階段。這個階段從迷信佛開始，得要修行一萬劫以上，甚至更長久，這樣累積的善根深了，才能有正信，信佛有無量功德智慧，信有十方世界諸佛及諸佛國土，信自己有如來藏能夠成佛，信所有眾生都有如來藏，也都能成佛。這時信位菩薩的修行圓滿，就轉入住位菩薩修行，開始修行菩薩的六度波羅密，准備明心見性，成為真實義的菩薩。

如果這個人還很慳貪，不肯布施，初住位的內容還沒有開始修，那就

還屬於信位的凡夫菩薩。菩薩的各個階段修行所需的時間長短，是完全因人而異的，所以具足信根信力還是很不容易的。這世學佛很久了，還處在膚淺的表面修行狀態，不能深入修學般若經典，那就是前世的根基淺薄，只能自己慢慢打基礎，培養對佛法的正信，別人著急也不行。

十信位修圓滿時，信自己有真如佛性，信眾生都能成佛，信十方世界有無量佛，信大乘經典，誠信三寶在世間住世。然後就修十住位，初住位主修布施，二住位修持戒，三住位修忍辱，四住位修精進，五住位修禪定，六住位修般若，開悟明心時就是七住位，不退轉於菩提道，就是阿彌陀經裏講的不退轉的阿惟越致菩薩。修得如幻觀，觀行出來一切法就像幻化出來的一樣不真實，十住位就修完了，就進入十行位修行，證得陽炎觀，一切都像海市蜃樓一樣虛幻，十行位就修圓滿，進入十回向位，證得如夢觀，有了一分道種智，就進入初地，入如來家，成為聖人。