

聞經筆記

釋體佛 講述
釋演龍 聞記

釋體佛講述
釋演龍聞記

聞經筆記

演龍法師聞經筆記索取時間
請於每週知客時間至禪苑索取

每週二及週四
下午2:00-4:00
(除1/30, 2/1, 2/6, 春節期間至元宵期間)

聞經筆記三	聞經筆記二	聞經筆記一	序	序
.....
250	126	8	6	4

賢首禪苑目前只有我講經的視頻，在出版講經書籍前，先出版此書的因緣，乃因演龍法師根據我所講的經典，如：《妄盡還源觀》、《血脈論》、《阿彌陀經》、《圓覺經》、《心經》、《金剛經》，甚至是在家時所說的《六祖壇經》後，所做的筆記，從而出版的書籍。

埔里圓通寺是一個戒律的道場，雖然我不認識演龍法師，可是演龍法師在這兩三年中，仔細聆聽這些經要後，覺得這些經要，對他個人修持上產生很重要的影響，他把這些經要節錄下來後，編纂成善書，題為《聞經筆記》。

演龍法師的僧臘高，也是位修德高僧，聽了我所說的佛經，覺得很受用，他在筆記中提到，這些法要的確可以了生死，在他的告別式中，他的後人曾提及，在他一輩子修法，甚至生命的最後幾年，聞聽說法，是修行上非常重要的事，他把筆記編成三冊，印刷成善書，期待廣傳流通。

這三冊筆記由道瓔法師交到我的手上，並述說演龍法師聞經聽法的過程，因為聽經圓滿，他示現坐化往生，如此的因緣，覺得很有意義也很感動，我忠於原稿，將重複處刪除，經過增減後，由賢首禪苑重新編排印製出版，圓滿演龍法師想跟大眾結緣，將此功德，迴向給一切眾生，也迴向給演龍法師，圓滿他生前所願回歸彌勒內院。

因為演龍法師的功德，我相信他已回歸彌勒內院，面見彌勒菩薩慈尊。

賢首禪苑：體佛法師

生也混混，死也茫茫，
不知從來，更論何去，
驀然回首，庸人自擾，
豈來生死，我本常在，
憶念佛恩，不捨眾生，
捻花微笑，直指一心，
感念師恩，領吾入門，
頭足捨報，不及言謝，

大開法源，祝願有緣，
皆悉成就，我佛慈悲，
阿彌陀佛。

聞經筆記一

前言：本宗旨是聽聞佛法，在一段時間後，怕忘記字義，故以筆記抄集重點，以備複習難免有錯，敬請諒解更正，其內容包含《般若波羅蜜多心經》、《金剛般若波羅蜜經》、《六祖壇經》。佛法在日常生活中，聽後親自體會。佛陀開示第一義諦，眾生在諦聽中悟入正知見，修正往昔執著、誤認的習性，回歸本自具足清淨如來本性，佛法是改變觀念的心法，能悟入了脫生死。雖佛法不離世間法，但與世間的迷信、健康、壽命、貧富、幸福、病痛等無關，不是佛菩薩保佑，是個人的正依報不同，願有緣者恆常讀看本筆記，凡諸相皆緣影，棄除攀緣心習性，度一切苦厄。凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來。

筆名 釋緣影於埔里

如是我聞：誦經時，三稱本師釋迦牟尼佛，觀想以真如心當下親身參與此靈山法會，與大比丘眾等，聆聽佛陀開示聞法。

須菩提：是代表我們眾生的心，恭請佛陀開示。

善護念諸菩薩：眾生身雖在世界，心要入法界聆聽，就顯出無量功德，當下猶如菩薩心眾生。降伏：是如何改變習性的執著緣影幻相，來棄除過去的習性。眾生之類：卵生等九種類，是自己的眾生，也是我們心中所執著業力產生的眾生，眾生是心變現的影像，本來就沒有，何來眾生可度。四相：我相：個人執著諸相為真實，主觀太重。人相：是指對方之間執著。眾生相：是指執著與所有人物事，因緣所生法等執著。壽者相：指執著諸相為真實，放在內心的時間長，又習性執著不放，儲存在阿賴耶變成業識種子。緣影：指因緣所

生的一切有為法，如電影的過程看過就放下。

無住相布施：布施以無為法，執法布施如入暗，心不執著一切，得無限量大功德如虛空。應如所教住：佛陀的教誨，平平等等，確認諸相空即是色，色即是空，諸相皆是虛妄，不著相，我們的心要確認永保任性。身相即非身相：身心是幻相，本真如有念，是本心妙作用而產生出來的相，非真實相，所以身相非真實相，亦是緣影。

虛妄：自性本心能生萬法妙用，自性產生的心有真念及妄念，真念者本心也實相。妄念指誤認凡所有諸相皆真實相的，故眾生執著成為習性，稱之虛妄或妄念也叫攀緣心。

諸相非相即見如來：凡世間萬法諸相，皆有為法的假合相，是緣生緣滅之相不可執著，所以叫它緣影，若見此是非相，即現如來，本真如心。

自性也叫覺性或真如等：它能生萬法的心，眼能見耳能聽等，六根觸六塵作用的心就有覺受，覺受就是有生有滅的緣起法。凡夫誤認是實相的妄心，想佔有一切的主導，喜愛則欲其生，捨不得滅，憎惡者欲其死，就不願意讓它生，因此所有煩惱痛苦就生出來，最重要的原因就是執著有我相的身體，想掌握一切，生出喜怒哀樂，皆由身所造，若能遠離我相，改變觀念，心知道它是不真實的，是緣起緣滅的緣影幻相，妄念心就清淨了，回歸本來具足的自性。

佛—如來—世尊—的區別：佛是佛陀，一切諸佛，如釋迦牟尼佛。如來：若寫○○如來是指某某佛。有時候，如來○○是指法性，與佛陀同一體性，如海水與波浪的真如本性。

世尊：是指佛弟子尊稱佛陀。

後五百歲：佛滅度後的第五個五百年，就是現在的末法法眾生。**持戒修福：**持無相戒，也叫做持心戒，非指有戒相的條文戒。修福也是心清淨的無為法布施，不住相布施才是福德性，有無限量功德，如虛空法界。**一念生淨信：**在一念的當下，皆以佛性相應，深信不疑，即能轉識成般若智慧，能身在世界心、在法界的見地。如來悉知悉見：自與佛同體，如當下所想的一切皆清清楚楚，不受諸相干擾，回歸本性。

不應取非法：法也是相，非法也是相，皆是緣影，不執一切法，也不著非非法，是中道義。**法無有定法：**佛法皆是心法，佛陀視眾生的相應，分別開示所說，只要相應契機，是因緣所生法一切皆是佛法。**福德性：**福德是有為法的布施，有限量的世間布施，福德性是無執著的無為法布施，

由福德轉變虛空法界，無有有限的功德。即非：也是，也不是。不執有也不執空，是破諸相。入流：六根塵所入，入流亡所，緣來則應無處所住留。諸法空相：法是心法，無形相的感受，皆沒有實質性的緣起變化，萬法皆是緣影空相。四果：是聲聞緣覺聖者，所證所悟不同而有高下。無諍：自性等，身在世界心在法界，所看皆是緣影，無有分別。波羅蜜：能達到見性法界彼岸的智慧方法。三昧：正覺，正受，心不染諸相，也不著相，心入法界，所有相皆是因緣所生影像，無念而念，心無分別。人中第一：自性平平等等，見性如如，第一義諦。離欲：見性真如，本無一物，亦無一物可離。阿蘭那行：真如有念無諍心的修行者。燃燈佛：是佛號也是心地光明所顯現真如自性。清淨心：自性具足的佛性，是真如自性的如來心。生心：六

根觸六塵的當下反應，無有處所可留住之心。須彌山——大身：皆是法界自性心所變現的虛空生滅法，是假合相也是緣影。四句偈：凡經典中所云，任何一句心法，皆是四句偈。受持讀誦：虔誠心讀誦經文，心能通達經文法義。有佛——尊重弟子：經典看不懂時，是倒裝句，字對調看就明白，故說有經典之處，弟子尊重經典，如同尊敬佛陀一樣。微塵——世界：凡色類物質，皆因緣和合體，是虛幻相貌，有生滅不實在，所以叫緣影。不執著此影像就可放下，回歸自性真如心。

深解義趣——甚深經典：諸法無性，真實莫疑，疑則成罪，何以故，因罪由疑惑生，故知此解，先世罪業，即可消滅，但因果不空，緣來則應之。法是心法，想出來的一律稱法，故萬法由心生。實相則非相：實相非相也是緣影，經云：諸法

無性實用莫疑，疑則成罪心，有罪不入見地，無法卸除，若心念實相見非相，進入法界見地，罪如霜露，無有處所留罪。不驚—怖—畏—佛性：真理完全確信者，能念所念性空寂，感應道交不思議，一切不懼畏。

忍辱仙人—歌利王：兩者不離不異，皆是緣影生滅法，在生活中所受的痛苦折磨是歌利王也是魔，知道是緣影，不受干擾，心就不痛苦，就如忍辱仙人。不執我相，何來瞋恨。無所住心：心有住是色相，非住是無住是空相，色不離空，空不離色，色即是空，空即是色，受想行識，亦復如是，皆是緣影。

佛心—眾生心：佛是自性，凡夫執虛妄念為真實，佛—眾生—同一體性，眾生本是佛，因眾生被妄念所執，產生妄心分別習性，若能徹底明白諸成罪，心有罪不入見地，無法卸除，若心念實相見非相，進入法界見地，罪如霜露，無有處所留罪，因眾生被妄念所執，產生妄心分別習性，若能徹底明白諸相是虛妄即自證得，不冤枉受苦。無住：不住諸相，人之本性。無相：於相離相心不執著相。有目見種種色：心不執著相而布施，如俱眼菩薩願力，能看虛空法界，若住於法布施，則有範圍，如進入於黑暗。心不執著相而布施，如俱眼菩薩願力，能看虛空法界，若住於法布施，則有範圍，如進入於黑暗。

荷擔如來：承認如是修，我們有一個自性，能擔當如來法業。相是虛妄即自證得，不冤枉受苦。無相：於相離相心不執著相。人：身是四大假合，其中身為物質，是色類有形相，心是無形無相，具足如來本性能生萬法，產生妄念心來投胎的靈魂，也是自性含有業力攜帶來投胎。受人

輕賤：是見聞覺知業力，受人辱罵等，感招所受眾苦的業報，若能持誦通達經義，有無為功德，則先世罪業，重罪輕報漸漸消滅。**實無有法**：法是心法，佛陀告訴我們法的指標，若見諸相非相則見如來，知道了改變觀念，法也要放下，法無定法，應眾生契機而說法。**諸法如義**：如者，平平等無差別，如來心看世界皆緣影。

無實無虛：本如來自性現出影像非真實相，但確有虛幻相如鏡照物，實有相但非真物，應之不住心。**一切法皆佛法**：佛法是心法，宇宙自然現象所現的幻相，在日常生活中皆能印證是幻相，沒有懷疑的話，色即是空，空即是色，受相行識亦復如是。**即非莊嚴**：莊嚴佛土是本心不著有也不著空，以破名稱相故。**通達無我法者**：確認人無我，法無我的見地心。

五眼：肉眼—天眼—乃有為見地，只能看天世間事。**慧眼**—聖人以上，認知眾生有無明苦，知道宇宙現象。**法眼**—即菩薩眼，確認深信諸法空相，皆是緣影。**佛眼**—佛本具足圓滿無所不知。

若干種心—**如來悉知**：眾生心與佛性同體性，本自具足的真心，眾生的妄念心或真心，如來清清楚楚。**過去—現在—未來—三心**：現在過去未來，皆是時間，站在法界或世界心想，心沒有時空界限，想到那裡就是那裡，皆是幻相，故無三心可得。**福德無故**：布施不執著，即遍虛空法界無限量，若布施執有福德，就有很小範圍，心布施不執著福德，才是功德。

具足色身相—具足諸相：具足色身，是圓滿報化身，自性在相上顯現，諸相具足就是自性圓滿，由法身變現報化

身。無眾生可度：身不是我，有變化有生滅，自性眾生才是我，所見的眾生皆緣影，故無眾生可度。

即非：也是也不是，是破除名稱相。**見聞覺知**：是我們自性的反應本能，不經思考的反應，不執著緣影，不留有執著才有意識的分別，進入受想行識成業力種子。**如來說有我**：站在化身俗諦說，表達語言文字設立名稱，知道後就要破除名稱相，怕眾生誤認有我相。**以相觀如來**：相是色身，如來無相，眾生可以用有相來觀如來嗎？視深信程度，亦可也不可。

色見我—聲求我—行邪道：我是指如來，法身無相，色和聲皆有相，法身非相，不能以相來看法身，不能斷滅相，念頭如水流，因緣顯相就應之。**邪道**：是世間有為法的邪見。**眾生執著的習性**：以相對法，我執、法執、恐怖、罣礙、顛

倒等，轉個念頭變五蘊空相就能放下。**謗佛**：指眾生誤認誤解如來法義，如來是自性無說，說法要有應化身。**說法者無法可說**：法身無相不說法，說法是應化身有形相才能說法，站在性上是無形相，故無說。**眾生眾生者**：不管是有或是沒有眾生。**如是如是**：也是，也不是，視深信程度而言。**無少法可得**：法是心法，雖顯微小也是法，若執著法仍是幻相是緣影，得者，得而無得破除相故。**習性**：錯誤的認定，錯誤的觀念。**非說所說**：非說是自性，本性無形不會說法，由法身變現化身才能說法。所說能說皆生滅法。**法平等無高下**：諸法空相，五蘊皆空，學佛者心要站在法界看世界，凡所有相皆是虛幻，平等無差別。**善法即非善法**：善法是本性不動搖，只要不執著一切法，皆是善法。**斷滅相**：是誤認，是妄見、妄念，執著在語言文字。真如

是有念真如，只要意識清清楚楚即可，如水流，不可斷其意識。忍：是確認不疑，如是印證。妄想：是錯誤的看法，執著的看法。貪著：心著相不放，是有為法，是習性的相。如來若來若去：如來是法身無形無相，來去是應化身，若著相仍不見如來。一合相，不可說：心能想出來的，皆是一合相的幻影，不可說是剎那變化相，無法形容的幻相緣影。見、相的區別：見，是體悟的認知，諸相非相即現如來，凡所有相皆是幻影。相是描述世界的物質，它有實體，當此相入眾生心裏，不著相進入見地，執著有實相就是凡夫。非斷：不住生死，非常：不住涅槃。無念：不是不要念，而是不要被念頭束縛，而生所煩惱，於念離念。開悟：意識清淨，知道見聞覺知，而不執著諸相，知它是緣影，五蘊皆空，心意識不染著。演說——不取相如如不動：法身

能顯化身相說法，而不著相，說者聽者皆同、平平等等。

一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀：有為法皆諸相萬法。心法是無為法是緣影。夢幻泡影——露——電是從法界看世界，有為法進入到眾生的本性心中，就是幻相緣影稱為無為法。所以有為不離無為法，《心經》：云色即是空，空即是色，一切皆依他起性的緣起法來轉念頭，觀——是改變觀念，五蘊，色受想行識的覺受，照見內心，是事實要承認。觀者，思惟法義不是修，確認是空相，也不取緣影影像，則照見本自具足的真如本性。身：是四大假合，心——是六塵緣影。緣影：《心經》云行深般若波羅蜜多，時照見五蘊皆空是假的，度一切苦厄，凡所有相皆是緣生緣滅的過程影像，應用在生活中，心就不冤枉受苦。

學佛要義：不管六根觸六塵起如何作用，所有影像應入流亡所，本心就不受任何干擾，就能進入證悟的邊緣，所以一定要自己去體會，日常生活中遇到的一切諸相皆是虛妄，例如鏡子照物，物入鏡中如實物，但鏡中物非實物，物亦不傷害鏡子，鏡子也不會起煩惱，稱之虛幻緣影，心能保持這樣，當下就能見性開悟，悟後以智慧起修，把過去的妄念習性等棄除，安心回歸本性，自性心保持覺知——**警覺——觀照**，即見如來，自在安詳喜悅。**著相**：顛倒的執著邪見邪念，是心在想作世間事，追求有為法諸相的功夫。**解脫**：心出世間法，若了解如來本心即見相非相，見塵非塵，皆是緣影。

三摩地——無念——三昧：雖名相有別，皆是正覺、正受，念而無念，受而無受等即佛性，真如心起作用的見聞覺知，在感受的當下，不染著諸相，知道是幻相緣影，不受干擾。煩惱痛苦等，確認深知此幻相是假的，凡所有相皆是虛妄，當下就進入三昧地。反之，若受到見聞覺知的諸相執有而干擾本心，就會生起受想行識作用染著是非、善惡、取捨等分別心，存進阿賴耶識，成六道輪迴種子。**受持**：轉念頭用心觀照。**遍一切處**：指六根六塵，眼耳鼻舌身意如眼能看，耳能聽等，不執著一切，知道是緣影也做，六根門前發光動地。

以下字義是六祖壇經的，**默傳**：非秘密，是指不用許多語言文字分享，同見同行者，若道不同不相為謀。

淨心：善用真心，不讓意識心作用干擾而起煩惱，能確認此理，即入圓滿覺悟。**出家**：出於一切功德之家，不執著世間諸相，不作表面相的世間相似佛法，憶佛在心中念。

波波度一生：雖然出家，經典法義不能通達，仍著相作世間有為法的事，永不能見性，學佛無益。**果上修**：先見性再修持，改正習性，肯定所修的皆是出世間法。**彌勒佛笑口常開**：佛是確認諸相非相即見如來，而告知眾生亦如是修，內心常生喜悅。**說通及心通**：經典法義要通達，心先通達法義，不著相才能說法通達經典第一義諦。**心通**—非語言文字可表達，本性清淨故。

性相：相是由性產生出來的，本性具有功能，產生萬法諸相，兩者相互，是一不是二。**見性法**：是出世法，心要見性，進入法界認知諸法空相，五蘊皆空，空即是色，色即是空，皆是幻相緣影。**密傳**：佛法不度無緣人，不相信佛法者不說，自趣六道非菩薩能救。

見精：一者：能見—指佛性自性，真如本性，另有翻譯叫心，皆是本自具足，不生不滅，不增不減，不動搖。非空非有，能產生萬物，見聞覺知等影像，但此影像，不傷害真如本性，如鏡照鏡物鏡中有物，但非實物，因它是所照的影像是緣起的相，是虛幻的相，故稱緣影，確知道者，叫佛性真如亦叫悟，不知道而誤認為是真實者，叫靈魂亦叫迷，故一念間，理者頓悟，迷者眾生凡夫。二者：所見—由佛性、自性、真如本性所產生出來的妄心、思想、意識心，有生滅有增減，執著有者，是錯誤觀念的有為法，例如眼能見萬物變動相，此所見的妄念起分別、批判、善惡、是非、取捨等，而煩惱痛苦，其他耳鼻舌身意皆如是，所謂修行者，知道此錯誤的習性邪見等，棄除了，就回歸佛性真如，叫悟者亦叫見性。

無常真常：無常是生滅法，對根器低者言，心能進入法界

的見悟，知道它就是真理，是虛幻，心能如是轉變就是真常。（建議此筆記常讀，把以往錯誤習性棄除必能見性）

出世破邪宗：放下諸相，心胸坦然，心如出於一切功德之家。**見性人**：身在世間，心入法界看世界，則世界不離法界，法界也不離世界，色不異空，空不異色，心能轉變確認明白，叫見性人。**漸頓法**：諸相是色類有生滅有為法，能看諸色類不是色類，皆是緣影，如鏡子照萬物，鏡內有物而不實。《心經》云五蘊皆空，度一切苦厄，金錢財產再多也用不到它，仍是吃飯睡覺。

愚人不可悉：愚人指不懂諸法空相，仍執著有相的緣影，沒辦法了脫生死，不可悉——指不知道。**合理還歸一**：合理是理相，不是事相，當下觀照一切影像，進入空相，雖然有為法進入法界空性中，生住異滅也是空相，心就常住永

恒，一者即多，多即一。

煩惱暗宅慧日：煩惱是無明顛倒心，是攀緣心，六根塵的識種子誤認為真實。真如有念是自然不用怕，只怕覺遲，妄念它來是自然現象，如鏡照物，其物是虛幻，而不著物。念真如，是知念頭來時知是空性。**暗宅**：如人在暗室，受痛苦煩惱，心要起念在暗宅中時常觀照智慧日光，即是菩提。**觀四念處**：觀身不淨——觀身體沒有一處是清淨的想法，知道就好。

觀心無常——妄念執著不息如水流，自然現象，認知是緣影。**觀法無我**——一切法皆是心法，皆是指月標，有生滅皆世間法，心入法界是無為法，知道了就放下，觀受是苦——擁有再多也是苦，沒有也是苦，生老病死等八苦，來則應之，不受干擾，在日常生活中如是修即可印證。

一經通萬經通：聽經要真心，不是妄心，當放下一切，不執著法要的顛倒見時，聽經當下跟自性相印，不懷疑不爽雜不間斷，是一切法的法門，如念佛，念而不念，無念而念，在念的當下，無念才是真念，念佛是念本心佛，不是念外在佛，若佛能現無現，是本心自性的顯現，不應著相要體悟此理，則能通達經義。**邪正煩惱**：眾生有覺性，有佛性，是清淨自性，本自圓滿具足。

但求息妄更莫覓真：佛性本來就存在，了解當下佛性在心中，佛性能生萬法，也叫覺性，能覺受外在受想行識的緣影，要觀察覺性，不然會進入無明，能覺知幻相則回歸自性，也叫明心見性悟。**息妄**：指誤認誤解，把妄放下不要找真，更莫覓真一切皆心法，所以心外無法，法外無心，一定要自證，不然誤解祖師大德的語文翻譯，冤枉成為迷

信。**出世—入世**：出世—是無為法不生不滅，心入法界，見世界為色蘊，入世—是有為法，有生滅，誤認色類是真實相，所以有無明。認知了，以無明轉智慧，知道了就是，心入法界轉色類為五蘊，悟此理則有為法轉成無為法，不一不異，所以眾生心，活在心境，不是活在無常環境。

無生法忍：不是忍耐，指明白不生不滅皆是緣影，確認本來不生何來滅，此忍，理相上叫悟，事相上是要漸修過去的習性。**無明**：指不明白，眾生本自具足有佛性，被妄心遮蔽不能見性。

訓練觀念：蘋果非蘋果是名蘋果，蘋果是世間緣生有為法，凡夫執著就有無明邪見，用鏡子照出來的蘋果非蘋果，因它有相而不實，取用不著，若不執著它，改變妄念習性，即是正知見出世間法，蘋果轉成空相，即是無為法的緣影，

心即入法界，既入法界了，在日常生活，所看到任何人，任何事物，遇到種種見聞覺知，不管困難好壞善惡，亦復如是時常觀照訓練，即悟如來本性。

三界：此三界，共二十八天，皆有輪迴未了脫生死，欲界——有六欲天，色界——禪定有十八天，無色界——身離物質有四天。
中道義：中道者非落入兩邊，亦非取中間，悟者本無兩邊亦無中間，例如生死本無生何來死，亦無身心可脫落，當下即是中道義。**識種**：指六根觸六塵，產生的意識思想，認為是真實，儲存在阿賴耶識，叫識種子，俗稱靈魂，也叫攀緣心，或稱無明的顛倒心。**體悟**：在生活中，親自去體會，悟得自性心，本來無一物，何處惹塵埃，這種觀念保任住永恒不變，就得見性悟證，悟後漸修。**五蘊皆空**：《心經》云色受想行識五蘊，色是物質有生滅的質量不滅

定律，它是有為法，從眼看出的一切覺受知道它是緣影，就能轉變為空相也可以蘊藏，受想行識是精神思想，是自性變現出來的緣影，皆是空相，可以蘊藏，就不會變成識種子成六道輪迴。了生死：是世間人的觀點，有生滅，在法界看只是緣影沒生死，只要常薰習知道皆空，除去習性就可了生死。**邪正俱不用**：邪念是心中不知道色類可以轉成色蘊，誤認是真實相，而覺受痛苦的煩惱正是邪念，改邪為正的觀念，心進入了法界，把邪正都放下，不落兩邊就是不生不滅、不即不離、緣來則應，一切皆緣影。**清淨至無餘**：內心沒有邪正，用出來才有邪正，邪正俱不用即是清淨心，到達無餘的無生法忍地步。

花開見佛悟無生：花比喻心花，見佛是見佛性，若本心見性當下即明白本心的覺性，接觸到根塵作用產生覺受的一

切相皆虛幻，無煩惱心進入法界，不生不滅的緣影，叫花開見佛悟無生。

六祖——見性偈：何期——是想不到，何期自性本自清淨，何期自性本不動搖，何期自性本不生滅，何期自性能生萬法，何期自性本自具足。

諸行無常：行是妄心起幻化，心是無形相，變化無窮，只要改變心境，知道諸相無常的生滅緣影，就能蘊隱成空相，進入法界無為法境地。

五祖指示六祖偈：有情來下種，因地果還生，無情亦無種，無性亦無生。**見性法：**修行是本自清淨的自性心，遇到緣而起的妄心，現出緣影幻相，順其自然不執著它，幻相就自然是空相，回歸清淨自性心，只要不著緣起非相，即現如來本性，叫悟，叫見性。

執有再破其相：眾生執五蘊身心，六塵諸相為實，以求福德，佛斥以空相觀念破之；若心住於法行於布施，如人入暗，若執以相說法布施，亦破斥無法可說；若執以相度眾生，亦以無眾生可度破斥之；若執有菩提可得，亦破無所得而得破斥之；若執以成佛資糧來莊嚴佛土，亦以轉念來破斥，無佛土可莊嚴；若執三十二相，具足色身相，即以凡所有相皆非相是緣影而破之；若執法身可得，亦以不可見法身而破斥之。如來皆以無相無不相的實相，來破斥諸相。**非法非非法：**法無定法依眾生契機，何況非法亦破斥之。**三性·三無性：**三性者，**遍計執性**——是普遍執著性。依他起性——是隨緣生法起性，因緣起所生，皆是諸色相。**圓成實性**——是圓滿本來具足的，如來自性真如心，**三無性者：**無是指不執著。相無性——凡所有相皆是虛幻。生無性——

因緣所生法亦是虛幻。勝義無性：如來自性的第一義諦。

不昧因果：指不違背因果，**不住因果**——是緣來則應，該來就來，不執因果。**不落因果**——指不受因果報應的錯誤觀念。

應無所住而生其心：心無執著諸相，就沒有地方給它住相。生——是自性所顯現出來的，為了語文而立，不生不滅本來就不生所以生而無生，心——是指自性，即菩提心，也是為了眾生明白而立，本自具足的那顆真如心，一般凡夫眾生無明稱之妄心，不住——指六根觸六塵的六識心，若不染不執的放下，雖不斷百思想，即不生煩惱痛苦，當下分別中無分別，就悟見本性，保任住此心即悟，悟後漸修此妄念習性，即成菩提。**業力**：業力隨靈魂來投胎，自性本無業，因妄見執著時間長變成業，一但了解業也是假相是緣影就可放下，凡夫沒耐力成習性，所以只要改掉習性，清完就

是開悟，悟後日常生活修習改正，即見如來，也叫見性。

身相即非身相是名身相：凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相則見如來，身相：是有形的業報身，非身相，非法相，皆是相的緣生影像，只要不執著它就是非相。**見如來**：是現出本有的自性心，是無形的常住法性心，自性——是如來本心，也叫如來藏，本就具足的清淨德相是體性無為法，妄心——是自性起念，誤認六根觸六塵，所扭曲的妄見成習性，變成意識，長久執著永無出期，若了知五蘊皆空轉識成智慧，妄心即離，離幻即覺，心入法界成無為法，不假方便，自得心開，回歸自性。**理無礙事無礙**：執有相作事，叫事有礙，理無礙——在理上知道所有相皆虛幻叫無礙，雖身在世間作事，心進入法界，叫理無礙事無礙。

爐香讚知多少？香——不是世間所聞的香，是我們本性所顯

的香，所謂心香一束，遍法界的眾生心香。乍薰——是內心顯發菩提心，示意我們有一顆阿耨多羅三藐三菩提的心，與佛本無異，在剎那顯現出來。法界蒙薰——如內心的佛菩薩皆來。誠意方殷——當下保任住那顆心，而無所求，性相一如。諸佛現全身——心佛當下見如來，如雲蓋聚集而至。

誦經消業障：若人持誦《金剛經》，通達法義，則先世罪業，重報輕受，輕即時消滅，心罪是最大的罪，心罪永遠沉輪六道無有出期，雖靈界眾生，聽了法義也見性，故迷時執著諸相為實，不能見非相，所以心有物叫罪，悟者即罪亦非罪，因見非相故，罪無處所住，知緣影是空花是空相，所以業罪變成無形種子即無輪迴，身心亦無受後生死，非作故無，本性無故。

邪正俱不用：什麼是正？要實踐自身自證來覺受，如看電影知道是緣影，在看影片時，不離影片也不執著情節，就是不即不離，也叫不正不邪，當看到悲傷時，常須生慧日觀照，不須傷心那只是電影，剎那當下即悟電影如人生。把六根觸六塵的花花世界來作觀照，即當下成就，但證無三障。

三障煩惱：三障是惑業報，凡夫因無明，不知妄想妄相皆是業因果報，妄心在剎那間生滅的相似相續變化中產生，它只是物質環境的顯現，人生富貴潦倒亦如是。如電影底片的播放，好壞善惡皆是，心境分別判斷而已。只要放下，不執著妄想習性，即無業力輪迴。因業是煩惱的攀緣心之根本障，迷在此執著習性為我心，產生業障業力，時間久就是業力，致使身體受諸痛苦的報身叫報障，乃至老病死，萬般帶不去唯有業隨身，業是在報身中所做的貪嗔癡，看那一類較強，優先趣入六道，所謂自己所造成的，繼續無

明而輪迴，若不聞法，萬劫不悟永無出期，若放下執著的攀緣妄心，即見相非相，見塵非塵，回歸本心即無輪迴。觀念：富貴貧窮健康好壞善惡，皆依報於無常環境，在生活中都能遇到，被批判分別等這些叫環境。心境——是我們的妄心，心在變什麼都跟著變。《圓覺經》云身心幻垢，身心是緣影，明白假合相就知道佛法第一義諦，聽經若能如是，親自參與靈山會上佛菩薩的那顆心，就跟佛陀相契，所以心境用觀想轉念，心念若被環境轉就是凡夫，心轉變環境就跟著轉，所謂見山是山，凡夫執著，見山非山，心入法界，見山還是山，見地者，不一不異不執著故。（很多名相，重複講如廣告，要你能記熟）

常見己過：過不是世間的過錯，是指心中有煩惱無明，心不安穩才是真正的犯無為法大罪戒，佛說以戒為師，非指

有為戒相，是指心要進入法界，心離法界就是有過，永不見性永不成佛的過。

世界——法界——的區別：世界——是宇宙間的四大假合，身體是小世界，是一般凡夫生活依報的有為世間法，人生活在此世界，誤認世界為真實，不明佛法，天天煩惱受苦，如歌利王割截身體，沒有一項不是受割之痛苦，所以我們就如忍辱仙人，若心活在環境中永遠不能成佛。法界——是唯心所變現，若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造，心不執著世間法，觀照當下進入了法界，一切無妨來看世間所有的生活過程，如影片不真實，皆是緣生影像，心境就活在此法界，不是活在世界環境，能這樣體悟，就要承認我們也是常住法界的無生法忍菩薩。

承認我們入法界：法界世界皆存在，不一不異，如海水波

浪同一體性，不要懷疑，佛法不離世間法，若用主觀執著心，看世界為實是邪見，永遠不能通達佛性，因有疑心。佛說的法，例如從法界看有為法的世界，露電泡影是無為法，而不是說世界露電泡影本身是無為法，是這個觀念，我們一定要承認，否則不能見性，因為過去習性誤認世界緣影為實相，凡夫不明白，因此執著無明才輪迴，其實我們的心是進入法界，例如你用眼睛看我，我是緣影，有生滅的有為法，但我站在法界對你而言，你是露電泡影的無為法，任何人心在法界，看世界皆是無為法的緣影，如鏡子照世間事物，鏡中影像皆是虛幻無實的無為法，但鏡子不礙事物，色類各自有道，各不相干擾，這個觀念一定要懂，當下你就是花開見佛，悟無生法忍的靈山會上佛菩薩，體悟佛陀講的話，深信不疑。凡所有相皆是虛幻，無為是緣影，沒有一種是例外，心要肯定才能真正進入法界，應作如是觀，保任住此觀念，則通達見性。

佛法要印證：印證了才能確認進入佛法，宇宙萬物存在是環境色類，各自有其道，是生住異滅的有為法，為什麼佛說是夢幻泡影，因凡夫眾生活在世間，執著無明不放，誤認是真實相，所以輪迴，佛說「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來，是站在法界看世間環境無常，知緣影是無為法，知它不實是空相，所有不實的緣影，如電影是空相，物質死後都帶不去，唯有業隨身，眾生具有的佛性能生覺受，有覺受能感受是緣影，此當下迷誤有所求，不知足，影響心境，認為是真實時成識種子，就是業障，叫凡夫，明白緣影是假相，一語道破夢中人則見本性如來，故知被環境轉為凡夫，心能覺知轉環境即見如來，悟者剎那間迷者千百劫。

用法界心——看世界：應作如是觀，觀是從眾生心看世界，若心從法界看世界，世界是生滅的現象，若從法界由心看世界，不管如何生滅，對心而言皆是緣影，既然是緣影，心就可以不理它不執著有它，只是影像出現而已，它本來就如此，可以用它，但不執著不佔有，即是受諸受而無所受，心如三昧如如不動，謂之心在法界看世界。

常用字句略解：**佛法：**是指心法，改變意識心成緣影的觀念。**彼岸：**指回到淨土解脫的心境即見性見地。**干擾：**執著環境習性，心中受到痛苦恐懼。**不住：**心無著諸相知道是緣影，心無處所可供停留。**妄心：**由如來佛性，產生出來的妄念意識心。

習性：執著諸相為真實相的錯誤認定，或錯誤的觀念。**見性：**由妄念執著環境生滅有為法的意識心，轉成緣影為空相，承擔菩提心改變觀念，回歸本來具足如來的佛性，也叫見地。**覺受：**由如來佛性產生出來的感覺，使意識心起念頭。**喻啊吽：**翻譯為十善，凡夫只要放下，不著相十惡，即是功德。

五蘊：蘊是可以隱藏，可以空無生滅，是無為法，如鏡中物，水中月雖有影像，不實，取用不著，變成緣影空而空稱為蘊，是唯心所變現，照見五蘊皆空，度一切苦厄的出世間法。**五蘊指色——物質的心識，及受——想——行——識四種的思想心識，它可轉識成緣影空相，色即是空，空即是色，確認此觀念，即見如來本性。**

五類：指是色類各有其道，世界是四大假合的物質，它是有為法有生滅不能空，因物質不滅定律，如水液體變冰固體，溶化成水再變氣體，只是質量轉換能量。唯有心入法

界才是正道，看此世界變化過程，各不相妨惱，心離開法界別處覓道，冤枉累劫波波度一生，終身不見道，確知是緣影的觀念，才能見如來本性。

執著：色聲香味觸法，誤認為真實相，永遠不見性必輪迴。
放下：覺受知道它是色聲香味觸法的當下，轉個念頭，知道它是五蘊皆空而不著相。觀照此是緣影生滅法空相即見如來本性。**緣影：**指萬法諸相，皆是緣生緣滅，萬物生存活動的過程影像。這些緣影是心在法界看世界，心離法界永不見性，凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來。**他非我不非：**世界是色，法界是空，色不離空，空不離色，各有其道各不相妨，非是指沒有把世界當做緣影，就是不了解世界，自非是指心沒有入法界，這樣的觀念想法是旁門左道之過。**但自卻非心：**眾生本自入法界而不知道，能

時常照見五蘊皆空，轉變心境就破煩惱無明。

觀念：眾生皆在世界看世界萬物，確有生滅有實相，所以凡夫執著不放，永不見性。凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來，若心入法界看世界，萬物雖有生滅，但非真實，知道那是影像過程而不真實，心入法界故，即可見性。佛法皆有說清楚講明白，是眾生覺遲，若能轉念，聽明白則悟，不明白叫無明。《心經》云無無明，亦無無明盡，真如本性，本來沒有無明，何來滅無明，本來無生何有生可滅，明白則悟無生法忍，心花喜悅，叫花開見佛當下進入法界，覺知唯心淨土，也叫自性彌陀的極樂世界。**梵文翻阿者：**如阿彌陀佛，或三大阿僧祇劫，阿者皆是無量也，所以阿彌陀佛，是無量光無量壽，三大者即三乘無，仍是無量劫。

執著者：迷人邪見先入為主，想改變觀念是很難，沒有體會到滋味，他是不會相信，佛性是主體，有感覺是由主體引發出來的相用，所以六根塵能用，凡所有相皆是虛幻，懂得體相用，可在日常生活中去體會，眼該看就看，耳能聽就聽，其他亦復如是。確認六根門前發光動地，這就是相用所產生的妙用，人死了就沒本性主體，就無法使相起作用，若拒絕相就是斷滅相，扼止念頭無有是處，是修行最大障礙，禪是靜思慮是思惟修。禪坐有思想是佛性起作用，不能阻止思想，心看著念頭但不隨思想，而起貪嗔癡愛憎取捨等，例如看鏡中物，諸相非相就是緣影，而不執著一切，所看到的就是鏡子，當下就顯現如來本性。

行正即是道：行正者，無三業障諸煩惱，破有為法的邪宗，邪是指世間的幻相，即是非也叫世間過，學佛不要用世間角度來看，正是指不離法界，心通達第一義諦，也叫第一因，皆指能了脫生死的經義，了知世間善惡執著分別等，有為法的對治，認知它是假相是緣影，就是第一因。我們都要放下，並應用在日常生活中，不要在意緣影假相，就能回歸一如本心的無為法自性。經云——一切賢聖皆以無為法而有差別，賢聖指能出世間，了脫生死者。

長伸兩腳臥：世間豐功偉業，貧窮潦倒，皆是有為法的緣影，死後帶不去，唯有業障隨身。累劫投胎波波度一生，各行各業是色類，各有道不相妨，只要認知世間有為法，是假相是緣影，本心淨染皆不得就是。長伸兩腳臥是指不在意世間法善惡取捨等緣來緣去，唯有彌陀自性念，淨土心中現，不千思百慮，餓來吃飯睏來睡，所以憎愛不關心，長伸兩腳臥，如實的生活。

自須有方便勿令彼有疑：佛法只要不離自性法門，其他自須有方便，不要讓對方疑惑，自有自性這回事，法界是日常生活所體會的六根塵作用的緣影，覺受了知印證才知道本來自覺性，有覺性就能覺受，眼耳鼻舌身意，根塵作用的緣影，如果執著這些緣像是真實，能帶走的那個，是凡夫靈魂輪迴識種子，若了知緣影是假相，不留它不執著它，所帶走的那個叫清淨如來靈性解脫種子，修行就是觀念改變而已，心入法界法喜充滿。

不離世間覺：世間也叫世界，是四大假合，有生滅有為法，若執著它就是無明邪見，才有業障，因為業障也是緣影產生出來的，它是各種色類動靜影像過程，佛說凡所有相皆是虛妄，了知影像過程是露電夢幻假相，簡稱為緣影，故知佛法在世間，不離世間覺，覺指法界，法界是唯心所現

的正知見，就是明白出世間的無為法，業障本是空，本心具足的覺性能感覺見聞覺知的影像在覺受中產生的影子，印證了影子是緣生假相，了知緣影就進入法界，離開世間覓菩提，永遠不見性。

開悟：悟是心中體會到諸相皆緣影，影像抓不到也掌握不到，捨不去，不即不離的佛法，開大智慧甚深涵義，把觀念釐清，心中明白清楚凡所有相皆是虛幻是緣影，心回歸清淨自性如來，心不疑惑的喜悅。平時訓練臨命終：既然學佛，要生處變熟，熟處變生，應用在日常生活中，人也是緣起生滅法，知道心是六塵緣影，身是四大假合，也不需要作意除妄念，本心就是不生不滅，也不增不減。以平常心就是菩提心。當臨命終時，肉體一定會痛，自然現象，靜下心來觀照自性內心，聆聽助念者提示：性空真理，五

蘊空相，所作已辦，緣盡即散，放下一切，專住你的心。雖然在痛，那也是緣影，那是肉體而已，會痛是本心有覺性，有覺受才知道會痛，跟往昔所見皆是影像一樣，凡所有相皆是虛幻，心觀想法界，自性會帶你見阿彌陀佛，自性念彌陀，即心是淨土，放下世界一切緣影，心就進入法界，見諸相非相則見如來，當下現無量光無量壽的阿彌陀佛，來引接你去西方淨土極樂世界，願你心生喜悅。**迴向的力量**：用有限量的福德或功德力量，想迴向給冤親債主或眾生，連眼能看到的眾生都不夠，何況看不到的眾生，只要把福德或功德迴向法界，《金剛經》云，心不住法而行布施，如人有目日光明照見種種色，此理亦復如是，福德功德先迴向法界則遍虛空，有無量無邊功德才夠大，難怪地藏經第十品，數數提醒迴向法界，是人福利不可無喻，

以功德再迴向給其他等等眾生，乃無邊誓願度。**憎愛不關心**：菩提性宛然，此頌是頓教，心住法界看世間，不管世間是成住壞空生住異滅，生老病死健康生病。

無眾生可度：凡所有相皆是虛妄，眾生也是緣影，雖度而無度。這些自然現象，與我們本心不相干，因色類各有其道互不相妨，佛法只說明白講清楚的心法，言下見性成佛，只要觀念轉變就是悟，所以叫頓法也叫大法船，若不入法界，終生追求名利健康，在世間所有事，都被誤認是真實，或作善事相似佛法，迷聞經累劫永不見性。世間法界正邪差異：心邪所做一切皆無功德，所遭遇到都是一體兩面，不管討債還債無債不來找，看你心態觀念是正是邪。

世間邪者：指世界世間的有為法，只是能說通的佛教不是佛法，有所作意求功德，也在意認定實有，原因是站在世

界，看有為法是功德，只求福想抵罪業，不知福不能轉變功德，若有因緣聽聞佛法，改變觀念，雖在世界也能，看成一切緣生緣滅人事物過程，皆是緣生虛幻的假相為緣影時，當下心就入法界，稱入佛知見也叫開悟。

正者出世間法：稱之法界，法界指無為見性的佛法，能說通及心通，甚深法義入佛知見，稱出世破邪宗，所作的緣起所生法皆看成緣影，沒有貴賤謙卑高下，平平等等不生不滅，永不變的功德，雖在世界看功德，也是出於自性功德，非作意求功德，功德就在法身中，入了法界眾生心中。

念念無滯及功德涵義：若無見性，學佛無益，在世界中所，見聞等影像，在聽聞佛法後，了知是緣影，當下心就進入法界也叫見性，這時有正知見，想做什麼都可以，但不要刻意思作什麼，緣來則應，心如明鏡照萬物，不管照

的是清淨污穢，善惡貴賤，皆平平等等，而鏡子並不嫌棄，不拒絕不傷害，不受影響，我們的本心真如亦復如是，所以看到的一切，皆是緣影皆是空性，心住法界即是功。念念無滯者，念念指相續不要斷本性真如的念頭，也不作意思作什麼，滯指有障礙阻礙，念滯指念頭阻礙一辦事想不通，越想越煩惱，觀念轉不過而受折磨。真如有念念真如，則是念空性，了知是緣影，因為緣影掌握不住，取捨不得，不即不離，所以念真如也叫無滯，不執著念而念，則見本性真實妙用，就是功德，在日常生活，起心動念，行住坐臥，顯出不住不滯緣影就是功德。染者是攀緣心妄心，必投胎受苦，體會當下保任性，累積到命終最後剎那，喜悅在臉上往生。

功德涵意：彌勒菩薩云，手把青秧插滿田，低頭便見水中

天，六根清淨方是道，退步原來是向前，此句比喻體會心入法界，在日常生活中，例如錢布施乞丐，他也成就你有功德。又說內心謙下是功，外行於禮是德，六祖開示一針見血，單刀直入，上根器者頓悟見性，功即是德，德即是功，又信為功德之母，自性本身當下能產生，常見本心自性的功能。見性是功，平等是德，自性能建立萬法是功，本心無念應用平等無染是德，自性圓滿具足，是一種本能的功德，如鏡可照萬物，任何東西無不顯現，叫本自具足，如眼能見萬物，所以佛法就在生活的一切自然現像，心無雜念謂之老實，雖有念頭不受念頭干擾叫無念，真實妙用性相一如，凡一切皆是水中月鏡中花，夢幻露電的影像過程，它是緣影不實的幻影，如同鏡子無分別，善惡平平等，若心起分別就起攀緣心，趣入六道永不見性。

西方淨土的觀念：在世界觀點看有距離，從相上，根器下者說西方淨土有十萬八千里，或十萬億佛土，在上根性指戒除十惡八邪，心入法界沒有距離，當下開悟即心即淨土。
為何稱西方：佛陀見性圓滿不得不立一個名相，眾生才有目標。當時印度人習以出生成年先修經典，再成家出家，晚年棄絕人世，西方為歸，依眾生觀念設立相上名稱，為西方極樂世界。什麼是心境——**環境：**當時佛陀說法沒麥克風，無量菩薩眾悉能聞，就是心境，我們用心觀念改變，執著習性亦如是，環境是世間法。

念佛有迷悟：迷人——念佛求生於彼西方十萬八千里有個淨土，迷者不了自性，就有距離，念佛就有彌陀來接引，若不念佛就不來接引嗎？若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。悟者——自淨其心了知觀念釐清，自性是

彌陀，唯心是淨：土，彌陀是自性佛，淨土在心中，當下見性入法界，西方淨土確實有存在，了知心淨是摩訶，有無限量的時間和空間，能想到的就是有也是緣影，悟者心恒常，念念無滯，此刻心淨即佛土現，即是淨土極樂世界。

淨土在哪裡？：愚人不了自性，不識身中有淨土，自性內心沒有時空限制，迷人西方十萬八千里，意指不作十惡八邪，悟著心當下即西方，回歸自性淨土即在心中，唯心是淨土，自性是彌陀，功德自然顯現，心轉念，心境就是法界，心隨所住處恆安樂，心不善，念佛也難到，善者非世間之善，是指本自具足，圓滿平等的善功德。佛經有妙的字眼，意為假的，有而不真實。

八正道：正見、正思惟、正業、正命、正語、正念、正精進、

正定、正者：指出世，名為正，世間名為邪，此說不入法界一律稱邪，邪見叫波旬見，即魔見、凡夫見，就是我們內心最大的障礙邪見。入法界一切唯心造，凡六根接觸六塵，了知是緣影就是正見，也叫正知見，就是佛知見。正思惟是從法界看世界。**正業**：沒有業障不受業阻礙，用本心看世界，如同在法界看世界皆緣影，不執著不恐懼，一切法皆是佛法八正道。

無業行—無所受而受諸受：眾生有感菩薩有應，例如發出聲音，山谷就迴響，山谷無心能發聲音的當下猶如三昧，也如日常生活飢來吃睏來睡，所以緣來則心應，不逃避不追求，不消積不極積，成就無所受的心而受諸受，入法界負責度眾生，不管幸福悲傷都不在意，就是應無所住而生其心，這種菩提心，超過恆河沙的無量金銀財寶布施功德，

懂得緣影的人進入法界，本無放下可言，當下就是放下了。則業障本是空，雖往昔業障有報，但受的不是苦，緣來則應只是緣影，不懂的人誤認真實，只在世界做文章，冤枉受苦，波波度一生，永不見性。攀緣心：心很在意，執著擁有、分別、憎愛等，有為的生滅法心態。

心若鏡即見如來：不管什麼樣的景相，任何的物品，只要把它放在鏡子的前面，這鏡子完整的負責照映出來，無一例外。鏡子不選擇不批判不分別，能自在的接受所有一切的對象，這叫真實不虛。我們本自具足的佛性，亦能如是無分別無對待。若將所有的東西移開後，鏡子裡面不會殘留任何剩餘的影像，佛性亦如是，物不傷鏡，鏡不干擾物。過而不留，這叫五蘊皆空，物來則應，物去則淨，能空能淨的本能智慧。在生活中應做到緣來則應、事過不留，若

菩薩乃至帝王將相富翁，當他們來照鏡子時，鏡子也不會因為他們的身份，特別加倍細心照映，這叫無分別相。就是不生不滅不垢不淨不增不減，平等不二的真理，如果乞丐殘障病苦的人來照這鏡子，鏡子也不會特別的厭惡，這叫心無罣礙，在聖不增，在凡不減。當甲物正在照鏡子時，鏡子也不會一邊照著甲，一邊惦念著乙，這叫觀自在菩薩，鏡子本身雖不變色，卻能紅來現紅，綠來現綠，這叫能生萬法，色不異空，空不異色。隨緣不變，不變隨緣，鏡子映出天地萬象，而本身的本質始終不變，這又叫做究竟涅槃，本自清淨而能常顯。應用便知一切，用即了了分明而不執著。鏡中含藏宇宙天地，自性如來心亦復如鏡，了知緣生影像，是人心入法界見性。**水有四見**：水在天人看是醍醐，人間是可飲水，餓鬼看是濃血焰火，魚族看是居處。

外道：指世間有為的相似佛法，錯誤法義。

一切法皆是佛法：佛法不離世間法，祖師大德吃飯睡覺，一切生活皆是佛法。心中不起妄念，緣來則應，心不拒絕，不住緣影，念念無滯，心常住法界，隨所住處心安樂，凡夫不懂，妄心追求，世間事不斷，不明諸相，執著為真實，不明轉念五蘊皆空，受諸煩惱痛苦，兩者差別一念間，悟者剎那迷著千百劫，冤枉受苦波波度一生。善聽——諦聽：善與世間善惡無關，是指用本心專注聽聞開示，不要用意識心攀緣心，也不要主觀的六意識心判斷對錯善惡，把這些主見放下，成就了諦聽的善識善男子善女人。

正見了義：正見了義名出世法，邪見不了義是世間法，但出世法不離世間緣。衣鉢教外：傳衣鉢代表外在信物，實質是指傳佛的心法要義，教外意義非用語言文字能表達真實義，是指標而非心法。內心無事：內心清淨無事是大吉祥，應用無染是無事，當下自在快樂與淨土無異，自性本體無念，知幻即離，知離即覺，沒有漸次，不假方便，若心有作意，就還有一個勉強作意，只要不攀緣心，當下現萬德莊嚴功德，當眼耳覺受，有人批評你咒罵你，知道是緣影，心不起反作用，當下你就是佛心，看世間的一切都不在意，不管發生什麼事，只要認真做，盡人事聽天命，就是不在意也沒煩惱，如鏡照物，既然是緣影，還擔心取捨什麼？心境入法界即入眾生心，就如俱眼菩薩，沒有見性學法無益，了悟學法才能增進。修習：是修錯誤的習性，这才是佛法的思想，只要保任住彌佛在你心中，若起了攀緣心，功德就被隱蔽，則起煩惱心痛，現出人間地獄，眾生本自有見性，附於六門發光動地，即眼耳鼻舌身意，各有感覺作用，

凡夫皆以攀緣心來測度世界萬物為實相，成住壞空、生老病死，是對下根器者說是無常，但上根器者確是恆常。心要把無常當作正常即是恆常，因為本來就如此。

性與心的關係：性——譬如王，是本體（本自具足的如來本心）能生萬法的心（真如心）例如鏡子照出萬物景像，心——譬如地，是本體所顯出來的對象就是影像，若誤認真實，成攀緣心妄心，所以性與心兩者不離不棄、不一不異，例如看到鏡中物，也同時看到鏡子，故知（心）看到了影像，了知有（性）即見如來佛性，不能了知是名凡夫，佛與凡夫一念間之差。經言：眾生本有如來智慧德相，就是指（性）。
開悟：回歸自己的本（性）叫開悟。悟後起修習性。

彌陀經云：西方有十萬八千里是相上說，指內心有十惡八邪，要除去就沒有距離，利根者無不做十惡，本自具足有十善無量功德，彌陀在心念，淨土在心現，當下就是，非死後才去淨土。八邪的正面是八正道是出世法，邪者，在世間不管做什麼都是邪見，只要入法界，知道凡所有相皆是虛妄，心雖有作用而無染，心就不受影響，當下就是十善八正道，具足圓滿西方任你遊。

以無為法而有差別：指雖入法界但程度有深淺不同而已。
無我者：指四相中的我相，執著這個擁有我的主觀太重，放不下包含法執及我的財產親人健康權勢等，學佛就是要把這些放下，如鏡中物取之不得棄之不可，知道它是緣生緣滅的影像，若能改變此觀念，了知諸相是緣影，皆是空相，《心經》云無眼耳鼻，看到人事物，就要想到如鏡子無我，即見如來必開悟。

生死事大留不得：生死者，凡是世間現出的生滅，如善惡

好壞愛取等二元化現象，在法界來看皆是緣影，不執著叫生死事大，留不得當下見性。見性：指回歸本來真如佛性，初見性有深淺，因為你有見性的基礎，只要聽聞到了義經，心就進入法界，再深入一層功能，見性能成就與否，總在遇緣的不同，道理在此。

不了解心境？：佛陀開示先放無量光，有無量菩薩護法等眾，來到靈山會上，如果用世間法來看佛經，不了解心境就會起疑惑，怎麼能容納得下無量眾，又無麥克風等，心境有無量無邊就能容納無量無邊眾生，所以佛法是生活在心境中，若是在環境中來看，不管你多精進，信佛多久，仍是凡夫眾生。

本性具足何須生滅：自性本自具足，不生不滅、不垢不淨、不動不搖，是自然本來如此，不去作意就有功能，不管發生什麼事，心仍不起煩惱，心不亂想無雜念，就是本性具足心平等的功德，就是見性。

念佛觀念：真正念佛是無相念佛，就是不亂心。念念無滯憶念佛，不間斷不夾雜，心外無佛，彌陀心中念，淨土心中現。

《心經》云五蘊皆空的無：無眼耳鼻舌身意等的無，不是沒有，它是有而無之，無而有之，因為本性心透過六根器官的攀緣心，一定顯出影像，把這種影像覺受就好，應用時不任由攀緣心來起作用，因為知道是緣影，是五蘊皆空，所以稱之無，就是心不在乎所有見聞覺知的感受，以無所得故。菩提薩埵，心即入法界。

心四種變化：很重要，一者本自具足不變的本性；二者由本性顯出來的影像心，一般所講的心；三者此心被影像誤

認是真實，成攀緣心也叫凡夫心，四者由攀緣心執著，再去批判分別的六意識與末那識相互結合（靈魂含業力）永遠輪迴，這種觀念一定要弄清楚，若攀緣心不起作用，轉變成緣影，就能進入法界回歸本性。

讀看經典，速簡參考：**佛、如來區別**：佛者佛陀或一切佛，如來者若寫某某如來是指某佛陀，有時候寫如來某某是指法性如來，或與佛眾生同一體性的真如本性心。**忍**：指確認無誤，心不疑惑。**倒裝句**：讀經時卡住，把上下句或字對調即順。**佛法皆以減法**：佛法常以空·無·不·非·離等，內含有而無之，無而有之也不是，不一不異不離不棄，不能以世間字義解釋。**即是即非**：也是也不是，皆以無為法有所差別。

正邪：正者出世法正知見，邪者世間有為法，或相似佛法，誤認佛法等。**習性**：執著諸相為真實或錯誤的觀念。**受持**：用心觀照讀誦，或轉變觀念。

色蘊：色是世間有為法的物質，因物質不滅定律，它不能空，蘊者，《心經》云可以隱藏的無為法，只要不起攀緣心即可空。**諸行**：行指心變化無窮亦無形相。

世界—法界：世界是宇宙四大合相，它是生滅有為法。法界，非一般所說的十法界，是心的觀念轉變，看到世界萬象過程，非生滅的無為法，所顯現的皆是緣影。

執著放下：兩者是六七識的分別我執，皆誤認世間生滅中的有為法是真實相，所以執有我等，若轉變觀念為緣影，法界心看世間，了知是假相，不住我執，即回頭是岸，即見本性如來。

無住：人之本性，心不作意法爾如是，自自然然，無處所可給留住。**心境環境**：心境者，佛陀說法，一音眾生皆悉聞，或是能想到的一切，皆是心觀念轉變而進入法界，所看世界的過程，變成無為法皆是緣影，環境者，指世間萬物有為法皆真賞，追求無窮盡的權勢名利是凡夫眾生。

性與心關係：心是性的變現，心和性不一不異，性是體、心是用，性如王是彌陀，眾生本自具足的自性如來心本體，不生不滅不垢不淨，能顯現無量是功，應用無染是德，如鏡能照萬物，來去不受萬物的干擾，心如地是淨土，是王，感受六根塵影而產生出來的攀緣心，若此心不執著攀緣，利根者攀緣心不起作用，如鏡中物取之不得、捨之不去，了知是緣影即見如來，性與心，不離不棄、不一不異，如海水與波浪，皆同一體性。**心如手印是摩訶**：只要心不住

法，觀想到的它就有，沒有時空距離限制，遍虛空法界，無量無邊無為功德法界。

心即淨土：若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造，念念無滯無雜念，觀想自性彌陀心中念，唯心淨土當下現，若心不觀想不轉變，空口念彌陀，心在世間，則淨土遠在西邊。**無染**：佛法不離世間覺，離開自性心，無處覓菩提，修行要有六根接觸六塵起作用，利根器者知道，就不在乎感受到什麼，六根塵識的覺知，所有的皆是緣影，當下就進入佛的本心。

攀緣心：指意識心或妄心，很在意世間法，妄心執著擁有愛取分別等的意識心。**正見了義**：正者出世法，是正知見，邪見是指錯誤認知。了義者，能出世了脫生死的法義；不了義者，是世間相似佛法，唯求功德波波度一生。

一真法界：只有直心是真的，也叫實相法界、全然法界，名相只是指標。**直心**：非世間的習心直說，直心是指秉承本性柔軟語，簡單說就是放下意識心的執著，生活中能體會到快樂幸福美滿，心不受任何環境的干擾，如人飲水冷暖自知，坦然接受就是直心。

佛有三不能：不能替眾生消業障；不能替眾生改變因果；不能幫助眾生成佛。佛陀只負責開示佛法，眾生負責諦聽悟入法界。**邪魔外道者**：自性本自具足，想在心外求法求佛者，無有是處。**隨業力去投胎**：自性本自具足，本自清淨本不生滅，本不動搖能生萬法，遇到六根塵作用就產生心來，若此心清淨無染安穩，心念彌陀求生淨土，就進入法界回歸自性，若此心被六根塵作用生起身口意貪嗔癡染著，即生起妄念心攀緣心的覺受，認為真實而生起我執、

分別愛恨、取捨、批判、善惡、是非等，由業力、願力、念頭、習性等，依染著力量於第六意識與七識末那，相互結合成為阿賴耶種子輪迴，以業力，願力，念頭，習性等，哪一種力量最強，就牽引阿賴耶（靈魂），去找有緣的父母投胎，是報恩還債，討債福報等。當生命結束時，阿賴耶（靈魂）最後離開，跟隨你這一生所造的身口意我執貪嗔癡等，最強業力優先合在一起，就是業力靈魂兩者合一，趣入六道再輪。

自性本自具足：本自清淨本不生滅、本不動搖能生萬法，如同鏡子清淨無染，物來物現，物去則離，乍現乍滅取用不著，鏡與物平等互不干擾，所現皆是影像，不離鏡子，佛法叫空稱之緣影。《心經》云色即是空空即是色，受想行識亦復如是，眾生有感菩薩有應，了悟此意即心通開悟，

就是如來。手掌心也叫大手印、大圓滿、一真法界，凡夫執著為真實，所修皆相似佛法，求功德求保佑，得不到越修越痛苦，所以必須了知佛法在日常生活，心要轉變觀念，在行住坐臥一切，心不離本性心中的彌陀，就是無為念佛，也叫無相念佛，是至高的念佛，所謂自性是彌陀，唯心是淨土，心外求佛永不見佛。

性與心，重述重要觀念：心是性的變現，心和性不一不異，性是體心是用！（性者，指自性，本自具足）性如王，是本體，能顯出萬用的真（心），此心如地，王依地，主宰一切相，地依王，發揮功能作用，作真心，接觸到六根六塵（相）作用時（用），如《心經》云無眼耳鼻舌身意等，不受六根塵影像的干擾，保任住此真心，就是自性佛心，迷者凡夫把真心扭曲，作意分別，成為妄心亦稱攀緣心，攀

緣心又執著真實，六意識分別與末那識結合，變成阿賴耶輪迴種子，不能見性，了知性與心，兩者不離不棄，如海水與波浪，體悟應作如是觀。

佛法：佛法是心法，只要心能轉觀念，大家都做得到，所謂正法眼藏，不立文字教外別傳，不管聰明利鈍，虔誠拜多少佛，聽多少，經唸幾聲佛號，布施多少錢等，只要知道心入法界，什麼是真實的，什麼是虛幻假的，《金剛經》云，凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來，所謂如來是指自性本心佛性，經典無人善說，雖有聰智亦難解，確認真實虛假，心即入法界見了性，才開始修正以前錯認的觀念，不然會盲修瞎練，波波度一生。

公案：大珠和尚求見馬祖道一，珠求師曰：我要來求佛法，師回曰：我此無佛法可求，珠問：沒有佛法可求，那我

求什麼？師曰：你自家寶藏不顧，只知離家散走，奔波他方求什麼？珠疑問：我家寶藏何在？師曰：跟我講話那個就是，具有一切本自具足，毫無缺少那個就是佛。珠悟跪拜而淚曰：我出家二十年，第一次有人告訴我原來自家寶藏在我心中是佛。自性本自具足的佛性，奈何凡夫迷失，不知道只在心外，求佛無有是處。

什麼是真假：非指一般所認定的真假物質，**真者**，看不到聽不到等等，無生滅不垢淨，不增減能生萬法，無來無去無形相，遍虛空法界的自家寶藏，與佛同一體性的眾生心，才是你的自性，譬如電看不到摸不到，因有燈要有電才會亮給你用。指自己內心，本來具足的自性，叫佛性也叫真如或如來等，自性生生世世跟隨你，永遠沒有離開過你的無為法性。**假的：**佛經所有妙的字眼皆是假的，能看到聽到

的等等，是指諸相非相，有生滅就不是你的，不管房屋車子的親情，不管金錢財寶、健康富貴、豐功偉業、潦倒貧窮等，皆是這一生借你用的，生不帶來死不帶去，如鏡中花水中月，取之不著，棄捨不能，所以叫做虛妄、假、不實相，可以用，不可執，不可住相，以下我們稱之緣影，即世間緣生緣滅過程的影像，《心經》所云的五蘊皆空，色聲香味觸法等，不管色物或精神，有生滅，不管有形無形相，皆是空相，虛妄的有為法，《金剛經》云一切有為法如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀，不是修什麼心外之法，是攀緣心所造可怕的業力，跟隨你六道輪迴。所以佛法在內心，只要認知改變習性觀念，不住相不執著，想開悟見性非困難，遇緣有別，法義非文章，經典無人善說，雖有聰智亦難解，若不識本性學佛無益，波波度一生，以上先認知觀念。

承認我們入法界：法界世界皆存在，不一不異，如海水波浪同一體性，不要懷疑，佛法不離世間法。若用主觀執著心看世界為實是邪見，永遠不能通達佛性，因有疑心佛說的法，例如從法界看有為法的世界，露電泡影是無為法，而不是說世界露電泡影本身是無為法，是這個觀念，我們一定要承認，否則不能見性。因為過去習性，誤認世界緣影為實相，凡夫不明白，因此執著無明才輪迴，其實我們的心是進入法界，例如你用眼睛看我，我是緣影，有生滅的有為法，但我站在法界，對你而言，你是露電泡影的無為法，任何人心在法界，看世界皆是無為法的緣影。如鏡子照世間事物，鏡中影像皆是虛幻無實的無為法，但鏡子不礙事物，色類各自有道，各不相干擾，這個觀念一定要懂，當下你就是花開見佛悟無生法忍的靈山會上佛菩薩，

體悟佛陀講的話，深信不疑，凡所有相皆是虛幻，無為是緣影，沒有一種是例外，心要肯定才能。真正進入法界，應作如是觀，保任住此觀念，則通達見性。

自皈依佛：三皈依佛法僧，皆指皈依自己的佛性、法性及內心。

眾生皆有佛性：眾生皆有佛性，唯有人身具有松果體的悟性，其他動物雖有佛性，但沒有松果體的智慧，只能聞法後投胎人身才能見悟，所以人身難得，佛法難聞。

觀念重述加深記憶：身心在，心性就在，自性念佛，佛在心中，念淨土在心中現，佛是性中求，身外無佛，心能都攝六根，淨念相續，當下見佛。心性如鏡子，鏡子顯現出來的影像，如自性能生萬法的真心，所以叫唯心所現，鏡

子能照一切影像，眾生心亦如是，本來就是佛，凡夫無明妄想分別執著，而遮蔽清淨心而已，當鏡子現出一切影像，皆是生滅的有為法，不管萬法如何生滅，鏡子皆不受干擾不動搖，這時候執著想抓取影像物，如水中月鏡中花抓不著棄不得，不離不棄是佛法中道義，依義不依語，知凡所有相皆是虛幻夢幻泡影，鑽石在鏡中現，亦復如是夢幻泡影，了知如是六塵緣影，確認此觀念，就是見性開悟，進入空性無為的法界。

【聖人用心若鏡】鏡面本無物，它能顯相，性亦然，空而不空，空是真性才能顯出真心，鏡子不管什麼東西，不論任何物品色類，只要把它放在鏡子的前面，鏡子全部完整的照映出來而不選擇，從來不分別完全的接受所有一切的對象，叫真實不虛，也是無所不包，從無分別對待。若把

所有的東西移開後，鏡子裡面不會殘留任何的影像，這叫五蘊皆空，過而不留，就是物來則應，物去則靜的智慧。在生活中運用這個，事來則應，事過後即能空，讓我們體悟《心經》云五蘊皆空。若佛菩薩乃至富翁，當他們來照鏡子時，鏡子不會因為身份特別高興，叫無分別相，就是不生不滅、不垢不淨、不增不減、平等不二的真理，如果乞丐病苦等，人來照這鏡子，鏡子也不會特別厭惡，叫心無罣礙，用心若鏡，在聖不增、在凡不減的無對待和分別。當某甲物體在照鏡子時，鏡子不會一邊照某甲，一邊惦念某乙，這叫，觀自在菩薩，鏡子照映紅色物體，鏡子本身不會變成紅色的干擾，照映出綠色物體時，鏡子本身不會變成綠色的，鏡子本身雖不變色，卻能紅來現紅，綠來現綠，這叫能生萬法，色不異空，空不異色。隨緣不變，不

變隨緣。鏡子映人、映物、映出天地萬物，而本身本質始終不變這叫做究竟涅槃，鏡子本自清淨，本體不動搖而用之常顯而體不變。應用卻了了分明一切皆，不執著。鏡中含藏宇宙天地，所以聖人用心若鏡，應用時無所不在，空時一絲不執，只要用心，物物皆可為師。

修習首要前提：所有的佛法要去體悟，才能確認如何修。首先心要清淨，了知我們有具足的自然性，就是內心有西方的歸宿，也是回到我們的本覺，第二要了知入法界就是西方，法界常住是菩薩覺悟到如摩訶心量的法界。眾生本是佛也常住法界，因無明執著冤受幻實，追求取捨不到，受煩惱痛苦，而心不能現法界，第三了知什麼是法界，例如鏡子能顯出影像，法爾如是，該影像是緣生緣滅的影像，因為有世界的物質被照所顯現，了知該緣影就叫法界。第

四心如何入法界，不管佛菩薩或眾生都能感受到根塵作用的色聲香味觸法，所有的一切皆是緣影，當下就是進入法界，為什麼眾生不知道？因為被根塵染著而不能覺知，只要不染著，五蘊皆空無無明等，心就顯出本能具足的無相戒，非世間的有相戒條。無相戒有安穩、清涼、安靜、寂滅的功能，即是如來真實義表現出來的功德。第五始修改習性，迷時師渡悟時自渡，就要修我們的習性，把以前所有執著攀緣心等，錯誤觀念去掉叫修習，因為執著是波旬現，不執著了知是緣影，心中不起妄念不起煩惱，波旬無奈自退，所以煩惱是自己起念，非波旬干擾你，心不清淨，布施千百億亦是凡夫，心清淨即西方，所有見聞覺知皆是緣影，就是同處法界，這時知道入法界的心對眾生所有一切皆是緣影，能做到六根塵作用而不染，就能體悟安

穩、清涼、安靜、寂滅的心境，了知即大悟。心平行直：**法界**：是出世間的無為法無相戒法，是正念正知見，是佛法的勝義諦，不壞世俗諦，心常住於法界，**世界**：是世間的有為法，有形相戒皆邪念邪見，邪是錯誤是波旬，世界是儒家的思想稱世俗諦，佛法尊重世俗諦，但心站在法界，看世間皆是緣影，心平行直，皆同一件事，心者本體，平是由心產生出來的，它一定是平等性，所以心平即是功，也是無相戒。行直指生活中秉持佛心，即見性的心，就是平等心也叫禪心。

六祖云不思善不思惡：就是不執著善也不執著惡，心要平等，生活不違背世界，只要常住法界，心平就有無量功德，當下是淨土。遇到了逆境或順境，心不動搖也不妨礙，我們的心境就現菩薩心。

修定慧前：定慧本自具足圓滿，因凡夫習性蒙蔽，不能圓滿，六根塵起作用有兩種心，一者真心，二者妄心，皆同一顆心，妄心是凡夫把真心所覺愛的愛恨取捨當真實，執著把心扭曲，眾生若沒六塵，心無法起作用，沒有佛性，心就沒有覺受，覺受是心的各種感覺，例如很高興，但沒有實際的東西可拿出來，六塵覺受亦復如是，看電影知道是幻相，不被電影情節所干擾，如眼耳等接受六塵時，當下就要體會六根門前發光動地警惕，佛法不離世間法，在生活中可以印證，故說是緣影，佛性是指覺性本自具足，有思故我在，所以有覺性感受，才能聽聞佛法，諦聽印證，修習以前所有煩惱執著的錯誤，修行要保持快樂安穩自在，若有煩惱痛苦就是所習錯誤，把觀念習性改正，回歸具足圓滿。

不思善不思惡：非世間的善惡，善惡是指心沒有愛恨取捨、善惡、喜怒哀樂等的批判，要對治它只要把妄心起作用放下，能轉境即同如來，進入真正心法，若被境轉是凡夫，迷悟皆同一個心。

佛有三不能：不能替眾生消業障，不能替眾生改變因果，不能幫助眾生成佛，佛陀只負責開示佛法，眾生負責諦聽悟入法界。第一——指能出世間的了義法，此法義能直接切入本性的法義。覺受、執著、放下、不住：佛法常提到這些名相，皆指由如來本性所產生顯現出來的心，此心能想，在眼能看，在耳能聽等，皆是六根（相）塵作用，使意識心起善惡愛恨取捨念頭，若認為是真實的，就起攀緣心妄心，若懂得此心所感覺的一切皆是虛幻不實是緣影，此心當下就進入法界，回歸到自在安穩的本性心。

無法可說：說法者是有形相的應化身，法身是無形相，不能現身說法。佛法只能告訴你心改變觀念，凡所有相皆是虛幻不實，就是緣影，眾生體悟確認如是，本來就無法，哪有法可說。（常閱讀加深記憶改變習性觀念，心如鏡子照見諸相皆空）

自淨其意：心平是戒是功，戒者心戒，非世間戒相之戒，戒相在各教派不一，非誰對誰錯，功者見性是功，平等是德，世間的善事和功德跟貧富煩惱痛苦等，沒有關係，經典無人說雖智不能解，七佛皆以【諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教】諸惡莫作，眾善奉行是世間法，自淨其意是出世法，把善惡念頭放下，盡人事聽天命沒煩惱，不擇善惡固執，六祖經云，不思善不思惡，指不執著善也不執著惡，心要平平等等，有了善惡的心，善只升天惡墜

地獄，不能了脫生死，仍在輪迴之路，自淨其意雖是意識心操作，但心不染著，平等心就是德，站在法界看，善惡皆是緣影，平平等等無差別。

簡述《心經》：念心經是念自己本來的心，念心經是本心的佛性加持，不是心外佛菩薩的加持，所以心經一念心靈就安穩自在，尤其是念給臨命終人聽，他可能會回想到本來的真面目，因緣具足有可能開悟。觀自在菩薩指佛性起作用當下，照見五蘊皆空，行深波羅蜜多，如普賢行及文殊菩薩的智慧，所以我們等就如文殊普賢觀音的本體。時，指恆常不斷的照見五蘊皆空，凡所有的色受想行識，色是物質，受想行識是精神，都是可隱藏的緣影像，我們知道了是緣影，所以不執著它，就能度一切苦厄，以上是心經主旨。後面解釋色不異空，至空即是色等，指影像的東西

是不真實的，當然是空，影像不離空，空亦不離色相，所以影像是空相，雖有而不真實，不生不滅不垢不淨，本是指我們的本心，心本來就是清淨，染不得也淨不得，無眼耳鼻舌身意，無眼界乃至無意識界等，原來六根六塵六識的一切，皆是緣影不是實相，所以用語言文字表示，無無者指影像不是沒有，再來無無明亦無無明盡等皆是幻影，哪有什麼無明，又怎麼除去無明，乃至無老死，老死本來就如是，怎麼除老死，無苦集滅道本來就沒有苦，是凡夫執著攀緣心造成的，沒有苦當然不用滅道，無智亦無得，我們智與得本就具足，智跟得可以印證開悟。後段是流通分，以上所有皆是緣影，就是緣影，以無所得故，心無罣礙乃至遠離顛倒夢想，全部都是緣影，就沒有什麼罣礙，也沒有恐怖，因為皆是緣影，若你執著是真實有，就會存

入意識中變成投胎的種子，確認了知是緣影，就能了生死不再輪迴。究竟涅槃，我們本心就處涅槃。三世諸佛，過去現在未來成佛皆如此。得者本來就有。但以言語文字表示，得大明咒無上咒，至無等等咒，皆形容無限量大的陀羅尼，具偉大功能，是永恆不變，平平等等的咒語。能除一切苦真實不虛，心經是悟出來的，不是唸出來的，懂得此心經的真實涵義，皆是緣影還怕什麼？最後以咒語結論，非常完美，揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶，咒語本不翻譯，略其義為，回去回去，大家回去，大家一起回去，回到了真心本性圓滿的佛性。色類——是世間所有物質現像。色蘊——是心在法界上看，可隱藏物質與精神。五蘊——即色受想行識，色是物質，受想行識是精神，因為蘊可以隱藏影像，如鏡子所照萬物的影像皆不實，所

以叫它空相。那麼五蘊對真如本性而言也是影像，不必執著它，也不佔有它，既然知道是影像非相，心轉境即見如來，若被境轉則是凡夫，知道此理，就可度一切苦厄，把所有的煩惱痛苦全部度空，才是心經的要義。

複習：多讀多看如廣告不用背也能記起來，無所住的心才是真心，在六根塵作用而有覺受，不執著即無所受而受諸受，因凡夫用攀緣心，才會產生好壞善惡愛憎捨的痛苦，當你了解確認凡所有相皆是虛幻，是緣影，即入法界，以無所受而受諸受，回歸佛性。

體相用：佛性（覺性）是心的主體，如有電，六根觸六塵是性體反應出來的心相，如燈具，眼能看耳能聽，是心相作用，如燈亮，意有念如水流，不能阻止，就是念頭來知道就好，不要追求，即知而不隨，就不受染著，故知幻即

離，例如聞到花香，迷人聞後想追求，悟者聞香知道是花香而已，知它緣影不執著，即入法界。

無生法忍：也叫無生法印，無生指不生也不滅，本來就沒有生哪來滅？忍是確認非忍耐，深信此是緣影，在日常生活中亦如是，知而不隨即無煩惱，知世間一切皆緣影，自然印證無生法忍。

聽經聞法：能成就與否，總在遇緣不同，大部份虔誠追求佛法，都是文字遊戲，雖有緣讀誦，卻不能心通法義，有緣能遇到了義經，且能一針見血，悟則剎那間，了知諸相非相，皆是虛幻，修改以前愛之欲其生，惡之欲其死的習性，所覺受皆是痛苦，所以活在心境，卻被環境所沾染的攀緣心也叫妄心，現在知道了一切皆是緣影不實，就不被打擾，而生出不住的心，叫做如來心，當下體悟佛性。利

鈍：利鈍指行者執著深淺，執著深者，在世間追求知識智慧少但煩惱多，執著淺者，心靜有智慧，盡人事聽天命沒煩惱知幻即離，緣來則應，當下契合頓悟。

生死事大留不得：生死是二元化的生滅法，皆是有對待的攀緣心，不執著它。對真如本性而言皆緣影是見性，故留不得。

六祖以無相為體，無念為宗，無住為本：無相者於相離相，不是離開相，而是見相非相，凡是皆有相，凡夫眾生錯誤認相為真實，而執著有住於相，了知相不實是幻相，常離諸境，不於境上生心，叫於相離相，所以聖凡差別在此，非修什麼法門才能入法界。無念者是有念而不被念頭左右所轉，念是我們的念頭，真如本性是主體，能起作用就有念，能念所念性空寂，感應道交不思議，心不染於念上起邪念，

無念者念而無念，無相者相而無相，無住者人之本性，雖有念但不受念的干擾，也不能斷滅念頭，想止扼斷滅念則是外道，不管任何現念頭來，有念知道是幻化不實，有念知而不隨心，叫無念為宗。無住為本，無住者佛性本自具足，本自清淨，本不生滅，本不動搖，能生萬法，何處惹塵埃。不管是相還是念，皆是虛幻，皆是緣影，本就無染，就叫不住。如鏡子能顯任何像但不住相，不受任何干擾，如人之本性。放下攀緣心：凡夫沒有回歸本心，主要是誤認身心是我所有，以攀緣心執著有真實相而不放。經典無人說雖智不能解，只要不執著有，就回歸本來無一物的本性。如鏡子不執相，也不留住相，人在世間雖有身心還在用，只是借我所用而已，非真實有我的，是借這個身心來用而已，以此心境看世界皆是緣影，這叫放下攀緣心，放

下的當下，就是不住的心，也就是回歸本來的面目佛心。

雜記一：聽聞佛法重點，佛法不離世間法，知道了就好，不是要你修什麼法門，做什麼功德，我們現在是活在心境上，是虛擬假相的實境下，以實相非相來看世間法，在世間上做什麼因，必得什麼果。所謂供花是供法華之意，其實供花是指供法，法可以滋潤眾生解脫功德，花代表佛性顯現，以法功德恒常與有人緣者結善法緣，才是供花莊嚴美德，非相上的供花功德。所謂火焰化紅蓮，指眾生當嗔恨心起時，能聽聞佛法良藥後，心轉變清涼，當下顯現紅蓮。佛法在經典上字雖淺，皆不能以現相界來解釋佛法。如佛在斗室說法，能容納千萬眾生，又一音說法，眾生心入法界，皆悉知法義，所有佛法皆是法界現相，所以我們要活在心境上。

雜記二：佛性的名相有很多，提醒記住不管是佛心、如來、真如、主體、本性、自性、本心、真心、本無、等等皆是眾生本自具足的佛性，以此自性為主體（例如有電）能生色受想行識萬法之相（例如燈具）。眼能看、耳能聽、心能念等，是六根塵起作用（例如燈亮用）在此能生起見聞覺知，就是真如起作用，在此真如起作用下，受到六根塵意識心的批判執著干擾時，變成凡夫攀緣心也叫妄心，存在意識就變成識種子，若此真如起作用時，不受執著干擾批判等，真心本性就常自在能善分別，覺知諸相非相皆是緣影，當下回歸如來自性功德。凡夫誤認有我：眾生佛性本來具足，為何不能回歸本性，主要原因是攀緣心，誤認這個身體是我的，有我相觀念存在，看所有的東西都是真實，執著追求愛憎取捨等，就有痛苦煩惱，身體如我們的房屋

汽車一樣，名字是你的，但都是借你用，也要盡人事聽天命愛惜，緣來則應，到最後壞空也是緣影，本身體也是假合，所以不住是人之本性。

雜記三：真如能起念（如鏡子照物，能自然顯像）這個念就表現在眼耳鼻舌身意，如一個房間開六個門，代表眼能見、耳能聽、鼻能聞、舌能嘗、身能觸、意能想等，知覺作用，叫六根門前發光動地，在作用當下不染萬物，諸相皆空，不被愛憎取捨等二元化對立束縛，如《心經》云無眼耳鼻舌身意，乃至無意識界，亦如壇經云：不思善不思惡，善淨惡染亦是妄念，自淨其意度一切苦厄，安穩、清涼、安靜、寂滅的心境，即回歸自性本來真面目，若六根塵起作用時，意識心起善惡愛恨取捨念頭，認為是真實的，就起攀緣心、妄心的凡夫，若懂得此覺知，是心所感覺的一切

皆是虛幻不實，皆是緣影，此心當下就進入法界，回歸到自在、安穩的本性心。悟者剎那間，迷者千百劫的差別。

雜記四：佛法是心的觀念，一定要明白清楚，性與心的區別，雖有講過很多次，很重要多提醒，兩者的區別，性是本自具足、本自清淨、本不動搖、能生萬法的。真如本性主體不動，真如一定有念，念就是今心也，就是當下的心。所謂心，是性引發出來的，心也叫念，此心念有兩種相，一者，執著誤認諸相為真實，被諸相所干擾。順心意者滿足喜愛，不順心意者就慌亂，愛之欲其生惡之欲其死，此皆是妄心所變現的，也叫亂心。二者，是真心也叫正念，不執著相，知道諸相非相，是妄是虛擬實境，此兩種念皆是假相，心就不受干擾，能轉境即是如來，若被境轉即是凡夫，這個才是佛法應用在生活中。心無罣礙無有恐怖，遠離顛倒夢想除一切

苦厄，心進入法界悟享人生，心回歸本性。換一個角度再說一次，性是真如本性，是一個主體，這個真如能起念，此念也叫心念，它能想。真如起念的心念有兩種，不管是正念妄念，都是虛妄影像，當此心念不著影像時，此心念即回歸真如本性主體，若著相時，心就被妄心所擾動，因為不管是淨是染，或真心妄心皆是妄念，第一種妄念，能體悟是緣影非真實，即能回歸真如本性，第二種妄念，誤認影像是真實的，所以越妄越濁，越偏離越遠，找不到回歸的路，就在六道投胎輪迴，不管偏離多遠，因為真如本性仍存在，只要遇緣聽聞正法，且不執著諸相，不被妄心所迷，剎那當下回歸真如本性心，悟者剎那間，迷經千百劫。

覺受能體悟佛性：當你走到花園，聞到花味，哇！真香，能聞香者是誰？原來是自己的佛性產生出來的覺受而感

覺，了悟眾生本自具足，有佛性也叫如來本心，心不染著即見性入法界。

了生死：經典無人說雖智不能解，明白了生死也是緣影，本來就沒有生死，佛性本自具有智慧德相，生死只是肉體生滅，人死了佛性就不存在，臨命終時雖有痛苦，只是覺受本來如此，心就安穩自在，承擔佛性不滅，即心入法界回歸佛性。

諸法空相：凡夫眾生因執著諸相為真實，不能脫離六道輪迴，想要了脫生死，必須知道原因在那裡，所以佛陀開示，凡般若經典強調諸相皆空，改變眾生錯誤觀念，才能度一切苦厄，經常閱讀的《金剛波若波羅蜜經》云凡所有相皆是虛幻，若見諸相非相即見如來，及《心經》的照見五蘊皆空，度一切苦厄，如何將現相界色類諸相轉成色蘊，《心

經》云，照見五蘊皆空，蘊者能隱藏也，五蘊也是諸相，如蘊藏在鏡子中的相，皆是影像，它不是真實相因鏡子照什麼就顯什麼，所有的都是鏡中物，知道鏡中的影像，全部都是幻相，不實的相，取不到也用不著，所以它是緣影，是故《金剛經》云，凡所有相皆是虛幻，若見諸相非相，即見如來，又《心經》云照見五蘊皆空，改變眾生錯誤觀念，才能度一切苦厄。鏡子如心，它有個功德，能顯一切影像，而影像不染著鏡子，喻自淨其心。不管淨垢能污染的是妄意識心，鏡子永遠是淨，不管凡夫聖人所照皆淨，不增不減，自性本自清淨故，能汙染的是妄意識心，它是虛幻影像，因為知道是緣影，要除掉不難，佛陀不教眾生做不到的事，我們要有信心，就有功德承擔菩提，度一切苦厄。

戒香：香是指薰習，把以前誤認諸相為真實的習慣棄除，如何把生處變熟，生處指不知道有個摩訶自性，也不知道凡夫眾生本來就有與佛同等，摩訶自性的陌生想法，現在知道我們有摩訶佛性，這個自性，在聖不增在凡不減，要把這個變熟。摩訶是偏虛空法界，無量光無量壽，所謂阿彌陀佛也，常說唯心是淨土，自性是彌陀，時時有摩訶在心，就是淨土在心中，沒有不往生淨土的道理，往生時當下無所不能無所不是淨土。本來無一物何處惹塵埃，要先有正知見，雖然還沒成熟，當煩惱來時，要告訴自己，煩惱本無，是我自己造出來的，煩惱相本是虛幻，只要不理它自然消失，這種手段就是正知見，有摩訶自性成熟了，叫熟處變生。

扭曲佛性：佛性本自清淨本不動搖，當真如佛性起念時，不熟悉諸相是非相，攀緣妄心就出現起，生氣煩惱痛苦等，即時警覺自己，這是佛性真如起念的妄心作用，知道了就不理它，生氣煩惱痛苦等，自然放下消失，剎那回歸本心自性就好。

沉空守寂：指真如有念，不可以斷滅念頭，不留記憶，不可以離開生活環境去獨修，念來要和光接物，緣來則應，該做的要做，凡是因緣所生法的諸相皆是虛幻，名為緣起性空，日常生活隨緣自在，這個真空妙有的世間，但心要入法界看世間，就是虛幻假有的緣影以所有影像過程如鏡中所顯，真空妙有就是五蘊皆空皆是緣影，就無煩惱痛苦。**佛法皆以減法：**以空、無、不、非、離、妙這些字眼，是出世間的無為法，有為法是表面，一些佛教活動法會，皆相似佛法非出世間佛法。

自心煩惱眾生：身體是物質，會變化有生滅，所以說無我相，真如自性本自具足，不生不滅能生萬法，永恆跟隨我，本心能見一切眾生，所見眾生亦是緣影，所以實無眾生可度，皆是心法，非心外眾生，唯度眾生者要確認，是度自心眾生，及斷自心煩惱。心中眾生有邪迷心、狂妄心、不善心、忌妒心、惡毒心、貪瞋癡心等，皆是我們自心產生出來的眾生，都要自己自性自度，煩惱也是一樣，度自心眾生即度自己煩惱，經典無人說雖智不能解，體悟原來煩惱眾生皆是自心顯現出來的幻相緣影。

誓願度？：誓願要能控制自己的理念跟情緒，大部份的人都被情緒打敗，生氣時控制不了，不能原諒自己，當下如果沒有自我反省，就不斷的生氣下去，若能反省者，在生氣後，靜思回想般若心經壇經，不怕念起只怕覺遲，盡人

事聽天命沒煩惱就可以回歸，清涼安穩寂靜的本心，如火焰化紅蓮。雖然知道了，現在要考試，在日常生活的一切人際是否能及格，是否能每週省查一次有否進步，看自己誓願念力。心念：對無形的眾生溝通，就是心念，不管任何語言，只要正見正念的心一生起，所有無形眾生皆悉知，先以心經法水滋潤，想施什麼就施什麼，只要心入法界一切唯心造，用心看世界為法界，就有般若智慧就是見性人。

六塵轉六性：六根接六塵起作用，而起攀緣心者為凡夫，因為妄想分別心，不明白有自性本心，誤認世間的有為法是真實而執著叫迷者，若對六塵不起污染攀緣心，而知道是緣影幻相不真實，當下心入法界，則六塵就轉變為六性，能心在法界看世間，所有過程影像皆平平等等，就是覺悟見本性。

自心歸三寶：眾生自性本自具足，不明白歸依三寶就是歸依自性，皆誤認心外有三寶。自心歸依覺，覺即佛也，能自心歸依覺者，邪迷不生，少欲知足，遠離財色，即福慧或慈悲智慧，名兩足尊，尊指尊貴也。自心歸依正，正者法也，能正念無邪見即無人我貢高貪愛執著，名離欲尊。自心歸依淨，淨者僧也，一切塵勞、愛欲境界，自性皆不染，名眾中尊，心外求佛求法是魔見，無有是處。覺正淨皆佛性，具足在自性中，此是無相自心歸依三寶。

佛有三身：法身佛、報身佛、化身佛。法身：為自性身本體，本來無一物的摩訶，本身無形相，遍一切處，稱之毗盧遮那佛，可變現出報身，眾生誤認有像。報身：由法身主體毗盧遮那變現出來，有相的受用身稱之盧舍那佛，有形相，唯佛菩薩才能看見，是具足圓滿報身佛。常

住無量無邊佛國，可變現千百億，釋迦牟尼佛的應化身各度微塵眾。化身：由報身盧舍那佛，示現千百億釋迦牟尼佛，亦示現有生老病死，應化用在世間廣度各道有緣微塵眾生。世人習性如彼天雲，心外著境就被妄念浮雲覆蓋，自性不得顯明，若過善知識聞正心法，則除迷妄內外明澈，於自性中萬法皆現，見性人亦復如是，自性具足，本就清淨法身，所謂污染者是習性，凡夫把習性當成自性，才被習性誤導，只要自心歸依自性，習性也是虛妄緣影，放下不難，則除去不善心、嫉妒心、憍慢心、吾我心、誑妄心、輕慢心、邪見心、貢高心及不善行等，這些心皆是習性，凡夫被習性沾染不知，死後又帶此習性，依隨業力去輪迴投胎，不聞了義經難解脫，若確信本性乃清淨，所謂本覺本有，不覺是習性，只要放下沾染執著的妄念，改變觀念

習性自可消失，悟者剎那間，迷經千百劫。

凡夫眾生也有三身：法身與佛菩薩同一個體，遍一切處的法性自性，佛性、如來、真如、本性，皆是同一體性，經典云，眾生本來是佛，因凡夫不見性，不敢承擔是佛，就沒有信心，稱之迷者。有自性的主體，就會起相用，能顯出有相的報身，菩薩念念善不執著，為圓滿報身，念念指當下當下，善者指圓滿無缺陷，因凡夫誤認習性為真實，被迷失不能見報身。化身，是報身的變化，外相看不出聖人凡夫，因是內心思量觀念，不思量即空寂，守空斷滅相，佛菩薩思量是無我相，慈悲利益眾生，凡夫思量是私自利，有我的主觀，習性執著有放不下，就變成三惡道的千萬億自心化身而輪迴。

自心化身：化身是用，不把自性污染等執著放在心內，而能體悟萬法，性本如空，若一心思量執著，即妄心變化善惡，若思而不執著是思之用，此善惡非世間善惡，福不能抵罪，罪要無相懺後，不復作不復起，不生內心的內疚，則善是本自具足本性，惡是指習性，能在一切生活工作，視為布施，凡夫聖人差在住法、不住法布施而已，《金剛經》云，若不住於法，而行布施，如人有目日光明照，見種種色，不住相是智慧化為上界，住相是愚痴化為下方，迷人不能省覺，念念起惡，能回頭一念善，當下就是善念，喻一燈能亮千年暗室，一智能滅萬年愚。經典無人說雖智不能解，能遇善說者開示，當下體悟，這就是自性偉大的功能。

除邪行正即無罪：正邪非世間有為法，邪者指世間法，正者出世間法，凡夫誤認世間有為法，是真實的，我也是真

實的，一切恩恩怨怨，為利而作為利而生，只要有人妨礙到我必反擊，被實質的我困住，生煩惱痛苦，所以邪見。邪見成了很多罪業，若是正念正見，叫出世法，心入法界，用本心去看世界，則世界就變成法界，入了眾生心，與佛同一法性回歸自性，就叫正見正念，所以佛法只是改變觀念而已。以上，凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來，心若鏡去照見諸相皆是緣影，則知是非相，即現如來本心，應用在日常生活能度自心眾生，即可體悟佛陀的慈悲。

即心即佛：即者當下不染著，不一不異，如《心經》云不一如五蘊，是色的相用，不異如空，是有精神，看不到，叫空。心者，指能想，前念不生，心成一切相，佛者，後念不滅，離一切相，所以心與佛，就是不生不滅的自性，只要認知這樣作深信，眾生就是佛。佛菩薩是受諸受而無

所受，進入三昧，凡夫是受諸受而有所受，在臨命終期待必落空，因阿彌陀佛是無量光無量壽，超越時空，不是你想像中，有形相的阿彌陀佛來給你看，唯能看到的是心中常見的佛像。在往生前不用期待，佛在心中，心外無佛，即心即佛，即佛即心，我心即彌陀，彌陀即我心，當下心中憶佛，即是彌陀即是淨土，所以，凡所有相皆是虛幻，知道非相是緣影即見如來。

鏡子或相機：能照山河大地，宇宙萬物人事生活等，不管當下發生任何事件，鏡子相機都如如不動，不會產生喜怒哀樂憂悲苦惱，如《心經》中云照見五蘊皆空，度一切苦厄。在生活中我們可以體會證悟，由影像顯出色類，當下觀照見五蘊皆空。願你能頓悟。性與心是一體兩面，性無形相，能變現心而顯相，譬如，性是鏡子

的主體，心是鏡面，能照出萬物有形的相，心清淨不染著即回歸本性。所有經典有時講性，有的說心，皆指我們的心，性心清淨即同一體性，不一不異，若心染著則是妄，是攀緣心了。

真心妄心念佛有別：妄心念佛是念佛當下執著佛號，執著功德，皆是從心演發出來的。猶如煩惱即菩提，為什麼？煩惱因為具有菩提性，離煩惱即成菩提，不離煩惱即凡夫，妄心念佛頂多往生凡聖同居土，若真心念佛，即心即佛，即佛即心，成就實報莊嚴國土。菩薩不怕念起，只怕覺遲當下即悟，差別一念間。

說法聽法：《金剛經》云，若人言如來有所說法，即為謗佛（誤認）不能解我所說故。明明沒有說法，為何說佛法？講法的人說而不說，說者當下是因緣而說，非說者之心在

說法，為了跟眾生相應，緣起緣滅在說，說完放下，不予執著，聽法者聽而無聽，是諦聽而不執著語言文字的聽，即是感應道交。

開悟者念佛：心念彌陀即彌陀，彌陀教我念彌陀，口念彌陀聽彌陀，彌陀彌陀直念去，原來彌陀念彌陀，誰在念？誰在聽？就是阿彌陀佛。

證明悟入佛心：佛陀知道眾生有須要的大事因緣，開示佛正知見，覺正知見，就能入法的正見正念，眾生負責諦聽佛正知見、覺正知見，心悟入法界的正見正念，正見者，為出世間法，名正見，使眾生心能入法界。入法界者，當你六根起作用，能覺受的皆是緣影，就證明我們有佛心，同理，如燈能亮代表有電。

觀念：眾生皆在世界看世界萬物，確有生滅有實相，所以凡夫者千思百慮，執著不放，永不見性，凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來，若心入法界看世界，萬物雖有生滅，但非真實，知道那是影像，過程而不真實，心入法界故，即可見性，佛法皆有說清楚講明白，是眾生覺遲，若能轉念，聽明白則悟，不明白叫無明，《心經》云無無明，亦無無明盡，真如本性，本來沒有無明，何來滅無明，本來，無生何有生可滅，明白則悟無生法忍，心花喜悅，叫花開見佛，當下進入法界，覺知唯心淨土，也叫自性彌陀的極樂世界。蘋果非蘋果是名蘋果，蘋果是世間緣生有為法，凡夫執著有，用鏡子照出來的蘋果非蘋果，因有相實，取用不著，若不執著它，心即入法界，蘋果轉變成空相，是名無為法的緣影，時常觀想訓練，即見如來本心。

如何八識轉四智？本來緣影是正常法爾如是，若把緣影當真實，成為攀緣心也叫意識心，因為把本來不真實的事物，認當真實事物，呈現了空花雪月，使六意識在分別，七末那跟隨我執，即掩蓋大圓鏡智，形成了阿賴耶的八識，含藏輪迴種子，這種情況叫做凡夫境界。再說四智本來正常，八識是不正的，自性本覺本有，八識本無，在六意識分別認為是真實，七識末那跟隨我執，所以形成了空花雪月的攀緣心，蒙被了大圓鏡智，叫做八識阿賴耶的含藏。經云六七因地轉，五八果上成，所以五八法爾如是不用修。只要把六意分別識，改用妙觀察智，以分別中無分別想，在觀察中無觀察想，就是用正知見來把識轉成智。為何用妙？妙者是假的，佛經常用妙的字眼皆如是，例如真空妙有，五蘊皆空，妙法蓮華，甚深微妙法，皆此意。知道了

心就入法界。若眼耳等所見聞認為是真實，叫做識，若觀察萬法皆空是緣影，那麼七末那的我執當然放下，不執著了，六七識既放下不執，那麼八識念藏即清空，所有罪障業力就沒有了，罪從心起從心懺，這才是一切萬法平平等，稱之平等性智的妙有假相，謂之轉識成智回歸大圓鏡智的覺性如來。眼耳仍然能見聞等，見物即見性，稱之成所作智，所見聞皆妙觀察是緣影，一切萬物平平等等，稱之平等性智，既然一切平等就無我執，八識沒含藏當下，回歸本有本覺大圓鏡智。

三身者，清淨法身汝之本性也，圓滿報身汝之智也，千百億化身汝之行也。自性具三身本四智，不離見聞覺知緣，超然登佛地，諦信永無迷，莫學馳求者，終日說菩提。大圓鏡智性清淨，平等性智心無病，妙觀察智見非功，成

所作智同圓鏡，五八六七果因轉，但用名言無實性，若於轉處不留情，繁興永處那伽定。四智指大圓鏡智，平等性智，妙觀察智，成所作智，四智本有本覺也，心無病者本無，就沒有我執的攀緣心，五八從果上轉，不用修，六七從因轉，言無實性指不是從語言文字可形容，轉處不留情指不留六識的分別我執，都要放下，於分別中無分別想，繁興永處指日常生活行住坐臥皆是，那伽定者圓滿大定，也叫大圓覺智定。

如何知道自有三身？當眼耳等能見聞覺知，眼能見耳能聽身知痛癢等，本來如是就有覺性作用，這種覺性就是覺受，所以知道有自性法身在，不被掩蓋不受污染，就是本性大圓鏡智法身，若被六七識分別我執，就變成識種的第八意識。一到五叫做化身作用自然現象，有了作用就有覺

受，凡夫思量自私自利，有我的主觀執著，有習性放不下，變成三惡道的千萬億化身，若知道是緣影，六識就沒有分別心，成就六識的平等性智，在分別中無分別想，七識的妙觀察智等，當下現平平等等，稱之平等性智，也知道是緣影，就是報身的智慧。故三身皆在我身中，三身非身外求。

唯識無境：無境指凡是有境，皆是緣影，八識大圓鏡智，是法身本無相，因八識是空花雪月不正常，六七因地轉是報身，五八果上成，五識是化身，所以五八識不用修，只要把六識的分別識，轉變妙觀察分別智，妙者是緣影是假相，於觀察中無觀察想，所以覺受的全部是假相，全是緣影，才是正知見，叫做唯識無境，就是八識轉四智。虛空本無相，若見虛空有無相，還有一個相在，仍是執相，心

就有為，仍在世界。觀空亦空，空無所空，所空既無，湛然常寂，寂無所寂，欲豈能生，欲既不生，即是真靜，真常應物，真常得住，常應常靜，常清淨矣。

三性：本自清淨的圓成實性的體，因宇宙萬象緣起，我執生滅分別結合計較成六識，與七識相互合成為遍計所執性的相，在各種不同緣生的相貌，產生了依他起性的用。若明白依他起性是緣影，可以轉念為五蘊之用，在六七意識起分別中，宇宙萬物從此產生，因為有圓成實性，即我們有本覺本性，形成了十法界。三無性：勝義無自性，相無自性，生無自性，無自性指所有的相，皆是緣影，不實也叫空無，所以遍計所執產生的相，沒有真實的存在，相也是依他起性，若相無自性，同理生也無自性，也沒有真實性，所以依他起性皆不真實，空花亦幻滅，由於空性不壞，

所以三無性是破依他起性及破除遍計所執性的相，也破虛空相。

大圓鏡智與阿賴耶識：大圓者是摩訶無邊界，鏡智者如鏡清淨無染之智，阿賴耶識與鏡智略同，因為眾生有覺性就有五根門起作用，即眼耳鼻舌身，起作用進入六意識分別，知道什麼是亮或暗，身會痛或癢等感覺，這是真正自然分別，在分別當下六識與七末那識跟隨，相互結合起了我執的貪嗔痴，即我見我受我慢我痴等，七識俱來結合了六識相互利用，去分別批判等二元化，七識當下有我執在，所以六七識兄弟是兩大賊，把本來清淨無染的大圓鏡智，被兩大賊蒙上緣影，變成空花雪月的攀緣心，形成了所謂阿賴耶識種子。

法語雜記：經典無善說，雖有智難解，彌陀是自性佛，淨土在心中念，了智心淨即是摩訶。心有念頭，不受念頭的干擾，叫做無念，心無雜念是名老實。身是四大假合，觀想心是六塵緣影。佛法是生活中的心法，與健康、壽命、貧富、幸福、迷信，沒有關係。個人的正報依報不同，不是菩薩不慈悲，勿迷信表法。佛法說無是指有而無之，無而有之，心不在乎是緣影。觀想彌陀在心中念，淨土即在心中現。知一切法無我得成於忍，即花開見佛悟無生。生活中所有的，皆如鏡中物，取之不著，即是緣影也稱非相。心若有他的存在，失去就心痛，本來無一物，何來煩惱。佛法非追求德，本性了知，改變錯誤觀念，即回頭，若復有人知一切法得成於忍。思惟佛性在心中，念念無滯，喜悅在心中，笑口常開。在世間看世間法，執著覺受是波旬，不執著即了知緣影，即見如來。煩惱是自己起念，非波旬

干擾你，只要你心清淨，遠離顛倒夢想究竟涅槃。凡所有見聞覺知，確認是影，心即在法界。悟者來報恩，來還債，緣來則應，回歸自性。自性迷即是眾生，自性覺即是佛，性是王，心是地，王居於心地上，菩提般若智，眾生皆有之，只因妄心迷不能自悟，所以有愚有智。人之初，性本善，性相近，習相遠，苟不教，性乃遷。菩薩所作福德不應貪著，心住於法布施如人入闇。世間法不管做多少善事，不見性，心不入法界門，仍入輪迴路。知幻即離，離幻即覺，不假方便，更無漸次。以鏡子當作心，看世間生活，自在無礙，無有煩惱。自性念彌陀，佛在心中，身外求佛無有是處。不怕念起，只怕覺遲，凡所有相皆是虛妄，了知心安自在。用心看世界，所有皆是過程影像，緣生緣滅的無常也是恒常。先入為主者，想改變觀念很難，不是本

性如此，是習性難改故。苦口良藥，忠言逆耳，遇緣有別，莫在意識分別。自性本自具足，凡所有相，確認非相，皆是緣生緣滅之法。真如自性起念，六根塵雖有見聞知，不染萬境自在如意。僧俗已脫塵，做過夢中夢，悟個身外身，了脫自性法界。凡世界相皆虛擬不實，不著諸相者，即是正見。能善分別諸法相，於第一義而不動，外於一切善惡境界心不起念。遇逆境能轉心，即同如來心，若心被境轉，即是凡夫，一念之差。念念成形，形識皆有相，前念後念當下即空，了不可得。憶佛念佛，念念當下，不著相，則見自性佛。色類以自性觀照，轉成色蘊能隱藏影像，故曰空相。佛法以無、不、空、非離，改變執著觀念，棄除性。唯心淨土，自性彌陀，正見出世法，邪見世間法。契心平等，所作俱寂，一切不留，不可言語。有攀緣心，就有煩

惱，只要不執著，放下，沒攀緣心即是菩提。宇宙所有法的體，皆是空相，有相才能用，稱諸法空相。自性能顯心，心有覺受就是佛性作用。若見諸相非相，見塵非塵，皆如鏡中物的緣影，此人即見本性如來。凡是緣生緣滅的，皆是虛幻相，緣起性空，沒有真實相。當你觀想什麼人物時，那個人就出現在你的心中。性與心之別，假設鏡子是自性的主體，鏡面能顯出萬物的相如心鏡面不受萬物相的干擾而能妙用，自性心如明鏡，不垢不淨，不增不減，不生不滅，能生萬法，就要勇敢接受生活環境的挑戰。佛即是心，心即是佛，當下要明明白白，清清楚楚，凡遇一切事，不能勉強忍，心若知道就放下，永遠不會折磨自己，只要你認知心就無煩惱。彌陀教我念彌陀，口念彌陀聽彌陀，彌陀彌陀直直唸，原來心是彌陀教我念彌陀。真心修習讀誦

經典，及持心經尊勝咒，迴向法界一段時間後，夢境會有所改變，即知正確。諸佛妙理非關文字，但要體悟心法，經典無人善說雖智不能解。不管富貴貧窮潦倒，在人際關係生活中，不能體悟本心，學佛無益，永遠是凡夫。

聞經筆記二

本宗旨：是聽聞佛法，在一段時間後，怕忘記字義，故以筆記抄寫收集重點，以備複習難免有錯，敬請諒解更正，其內容包含《般若波羅蜜多心經》、《金剛般若波羅蜜經》、《六祖法寶壇經》。佛法在日常生活中，聽後親自體會，佛陀開示宇宙真相，眾生悟入正知見，修正執著而誤認的習性，回歸清淨如來本性，佛法是改變觀念的心法，能悟入佛知見了脫生死，佛法不離世間法，但與世間的迷信、健康、壽命、貧富、幸福、病痛等無關，不是佛菩薩不保佑，是個人的正依報因緣不同而有異，願有緣者常讀看本筆記，凡諸相皆空假是緣影，棄除攀緣心的習性才能度一切苦厄。凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來。

筆名 釋緣影於埔里

聽經聞法：不管讀經聽經，要以親臨現場感一樣，觀想一時當下那一刻，沒有時間空間距離感，來諦聽佛陀開示，才能悟入佛知見的心法。此筆記常讀看如電視廣告，聽多看久才能銘心不忘，用在日常生活將心境入法界，達到見性開悟，了知幻垢身心此生解脫。**般若心得**：先簡述以下幾項以利閱讀，在經典中的字詞，能掌握大意就容易入法，有不恰當文字，請自行修正。**性**——是法身體，指自性佛性如來，靈性含藏識第一義諦等等，就是隨我們身來身去，投胎前就存在的，自性不動能生萬法等，性是無形無相只能顯心，才知道有自性，能顯出來叫做心，是報身相，心生種種法生就是化身之用，如見聞覺知等，是心可顯現十法界，心不離性性不離心，性心一體兩面。**相**——相是用的，知道了就要破除相，諸相非相是同一個相，凡諸相皆虛妄，

是幻假叫緣影，若見諸相非相，即見如來，就是心入法界見相如見性。**住**：指相停留在內心或叫執著，誤認世間法真即邪見，若執著空即增長無明。

如——指本就是，本來就存在的。**悟**：聞法後只知道，身心幻垢一切相是假，死後全部帶不走，在世間法角度來看，難以相信這些東西帶不走，所以世間法叫邪見就是迷，若內心入法界看世間外在一切相，人事物皆是幻假，也稱之緣影，我內心承認是佛，知諸相是緣影虛幻，這些無形相的東西，留在我們自性才能帶走，經過實證結果真實無疑惑，吾心明白了叫悟。**法**——就是佛法或心法，皆指我們的心，能思想能轉觀念，不立文字是對根器深者說，經典都立文字不解說，雖智不能解，令修行人落入邪見名，擾修行人，應無所住生其心，不執著文字知道就好。**色**——指字

宙自然界或身體，有形象四大假合的物質。蘊——指可以隱藏為空，把色類變成蘊類以利轉識。減法——佛法是減法非表法，是超越之意的字詞以，無、不、空、非、等，來表示雖有而不執著有。妙——非真非假非有非無，法界角度看是幻假蘊有，就是假中含有神奇的有，是相用而不執著。無：佛法的無不是沒有，是從法界心看世界，無指超越是假不干擾真，即非真非假非空非有，經典云，無所住而生其心，無眼耳鼻舌等。想：自性能生心一定會想，但妄想會產生悲傷苦惱，只要不被想所綁不束縛自己，不干擾自性就回歸正念知見。得——指自己本來就有，以文字表示非外來取得。

執著——指誤認世間有為法，是真實相，著相永不見性，著空增長無明。知見——凡佛知見、正知見、正、善、出世法等，

字詞是無為法，表示心入法界，跟隨自性可帶著走。戒：指心戒不是相戒，是清涼安靜清淨寂滅，學佛越學越煩惱，就是觀念沒改變修錯方向。邪見——邪見是從世間相的角度，看外相一切作評判，則有善惡愛恨之痛苦，正見是從法界心的角度看外相，不沾染皆平等，凡心外求法皆是邪知見、凡夫見、眾生見、惡見等世間法，永遠不能見性，世間的有為法皆非佛法，不管此生多豐功偉業，榮華富貴，永不能解脫。以利鈎牽：所有名詞名相，皆是文字方便法，引入一乘法後，即可破除其名，凡所有相皆是虛妄。痛苦：自性本平等清淨，沒有煩惱痛苦愛恨取捨等，是心從世間角度看，誤認外相真實，因有得失使內心感受痛苦，誤認的皆是抽象形容，轉正知見，心從法界看世間，一律平等改變觀念，就可消除一切苦厄。身邊人：記得日常生活中，

許多你身邊的人，皆是歌利王或忍辱仙人，只要把他當作緣影，心境入法界就好，法爾如是。

對待法——世間善惡是非愛恨取捨等，皆是因緣所生法，的二元對待法，以空性平平等看，就能轉識成智。**非眾生**——眾生非眾生，眾生也是相也是虛幻，破除假名為眾生，凡夫不知道自己本是佛，因執著諸相誤認是真實的習性，不能見性，自性本平等，眾生不知煩惱痛苦，是自己認定非外在，心悟即佛心迷即眾生，轉個觀念，迷悟剎那間。**身心**——是色物與精神合稱五蘊，知是幻垢應離，也能轉識成智，例如：牛拖車而車不走，是打車還是打牛？車代表身牛代表心，佛法是修心不是修身。**離**——指緣影要放下或棄除。

第一義諦——念佛心散亂不是指不專心念，而是不相信自己與彌陀本無二，自性彌陀叫我念彌陀，自性是彌陀唯心是淨土，知道了就不怕往生，留下的是自性不是色身，身心會變自性（靈性）永不動，悟者心動的當下自性不動，自性隨身來身去分段投胎，本是三昧也叫大手印，名詞很多有的稱之**第一義諦**。**忍**——不是忍耐，指確認正確無誤，心不疑惑。以上是所簡述的幾項。

法，有兩種：宇宙萬物皆是法，心生就有法生，一者世間法即從小開始，漸次學習人生的知識，即緣生緣滅的有為法，不知道有可以了脫生死的出世法，一般凡夫所學皆是有世間法，二者是出世間法，即佛陀開示的心法，此心法又分二種，皆是直接切入佛性，第一是聲聞乘觀身入門及緣覺乘觀心入門，所學皆是「無」的世間法，二乘者以

無常是苦無我不淨來觀，二乘聖者皆落入兩邊，佛陀論點是邪見非了義，但二乘者能自己了脫生死，不願度化眾生，第二是大乘了義的佛法，兩者切入方向路線不同，不是先走二乘再學習進入大乘法，眾生皆有佛性，因凡夫誤以妄心世間法是真實，自性不能顯現而已，學佛不要認為很困難，是你願不願意學，只要有勇氣承擔有信心，改變正知見的觀念，把諸色類法轉為，緣生不實為虛妄影像，變成如《心經》所云：五蘊皆空度一切苦厄，保任住當下即見如來本性。為人演說：日常生活中離不開，自性起作用生六根塵意識，見聞覺知的一切有為法，如夢幻泡影如露亦如電，皆是指我們自己內心無常變化，非是外界世間的有為法，《金剛經》云無法可說，法是宇宙本有，佛是指引，說法是第一義諦不動，作用起心當下，不取於相如如不動，

了知是幻相緣影而不著，才是為人演說應作如是觀，才是佛法，不然永遠不能見性。

佛開示真相：佛陀是告訴我們，認識自己心的真相，肯定有個自性是佛，知道者叫悟不知道叫迷，學佛方法是越學越清涼越安穩才對，若越學越煩惱越痛苦，那必是觀念方向錯誤，學佛非一般有所求，有所表相執著功德，佛法全部皆是本自具，足因眾生不知道，所以佛陀告訴你改變觀念，一切眾生本自具足，感恩化身釋迦牟尼佛，指引我們內心的本師自性，人一定有能生萬法的自性，能生心田的含藏識，本來就有的佛性，眾生具有如來智慧德相，但被妄心攀緣扭曲，眾生誤認分別執著有我，所以無法彰顯，如雲遮日大地昏暗，但太陽仍在青空無染，如夢中佛陀把我們搖醒，說那是夢不要恐懼，不執著把眼淚擦乾就好，

佛陀只是開示正知見的真實相，眾生依心法改變觀念，心即入法界看來世界虛幻，悟入正知見而後開始漸修，我們的習性觀照五蘊皆空，所有一切色類精神轉識成智，即回歸本來具足如來摩訶本心，所以佛陀無說法，只是告訴我們宇宙真實相而已。

讀誦經典角度：佛法都是講我們自己的心法，佛陀開示宇宙間真實，存在的法則不是用修才有的，給眾生悟入佛知見，佛法不得不立文字，就是怕不能表達，若依文解義，以世間有為法來看經典，凡夫沒有深信，可能會起懷疑或誤解法義，甚至退菩提道心，例如：《金剛經》云，無眾生可度無法可說，這是法界的角度來說，眾生本來就是佛性，但眾生還是要度，不執著有度之想，說法只是方便指引，因眾生自己不知道，且被我執分別所困不能得知，所

以佛陀以方便法，說清楚講明白使眾生悟入正知見，又《普門品》云，念其觀世音菩薩，設入大火火不能燒，彼所執刀杖念觀世音菩薩，刀杖尋段段壞，這些文字是相指月標用，必須以法界角度來看月，不是看有為的指標，大火刀杖是世間有為法，生死是是物質上的生滅法，在法界上看如《金剛經》云，一切有為法如夢幻泡影。心中有觀世音菩薩，生死亦是緣影不影響到自性，根本沒有大火刀杖，所以日常生活心常住法界，就是活在心境上，不被世界環境所困惱。

無一法可得：佛法是說心是自然，人性本能的現象，當你內心不執著時候，你的佛性遍虛空法界，心寬廣大到無所不知無所想像空間，叫心無一法可得（得者本來就有的）若有執著心事，晚上睡覺就睡不著，因為你妨礙干擾到你

的自性，不能隨順眾生，內心有一法可得，不執著就能隨順你的潛力，如小孩玩大富翁破產沒關係，知道那定是假的，大人破產就沒得唱，因他的努力一生，認定感覺是真的，佛法本來就法爾如是，所以人生活在心境而已，《金剛經》云，凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相。即見如來本心。

佛性能顯相：佛性就是自性，也是我們的法身，我們的自性看不到何能知有，眼能看耳能聽就知自性起作用，生用心來心就是我們的報身相，故知有自性本自具足能生萬法，法不孤起仗緣方生，凡夫我執著相就是攀緣心，佛性如來藏才能顯心相，當六根觸六塵就有，見聞覺知的覺受諸相是化身之用，不管如何顯相，就是心的想像空間，對我們而言皆當作緣生影像，簡稱緣影，可以抹滅它就不會傷了

心，也不會生氣動怒，當下不執著見聞覺知，就轉意識變成大圓鏡智，若不能放這個轉捩點，就有我執意識的受想行識，存留在阿賴耶識中，成為六道輪識種子。

心從那裡來？自性與心的關係很重要，一定要清楚才能見性，心是自性起作用才顯現出來的，自性與心兩者離不開，性是體心是用！（性者，指自性本具足）自性（俗稱本靈）如王，是無形無相的本體，就是我們的法身能生化身，自性能顯出萬用真（心），此心地能顯相，王依地地依王，心有兩點，內是直心能行正道，有正見入法界不著相可成佛，外是妄心攀緣是邪見，它著相會被干擾受污染，誤認世間相為真實稱之魔，心是我們的化身，用在生活中看你扮演什麼角色，是報恩還債等，皆應盡人事聽天命，法身本來清淨無煩惱，真心接觸六根六塵（相）作用時（用），如《心

《經》云，無眼耳鼻舌身意等，不受六根塵影像的干擾，保任住此真心，就是自性佛心，迷者凡夫把真心，扭曲作意分別，成為妄心亦稱攀緣心，攀緣心又執著真實，六意識分別與末那識結合，變成阿賴耶輪迴種子，了知性與心，兩者不離不棄，如海水與波浪應作如是觀。亦如鏡子相機能照山河大地，宇宙萬物人事生活等，不管當下發生任何事件，鏡子如如不動，不會產生喜怒哀樂，憂悲苦惱善惡分別，《心經》云，照見五蘊皆空，度一切苦厄。在生活中我們可以體會證悟，由影像顯出之色類，當下觀照見五蘊皆空。譬如：性是鏡子的主體，心是鏡面能照出萬物有形的相，心清淨不染著，即回歸本性。所有經典有時講性，有的說心，皆指我們的心，性心清淨即同一體性，不一不異，若心染著則是妄，是攀緣心了。自性能生萬法的心（真

如心）例如：鏡子照出萬物景像，心是本體所顯出來的相用，若認真實成攀緣心妄心，例如：看到鏡中物，也同時看到鏡子，故知（心）看到了影像，了知有（性）即見如佛性，不能了知是名凡夫，佛與凡夫一念間之差。《經言》眾生本有如來智慧德相，就是指（自性）。

入法界：若人心不入法界，心執一切相，只想蓋道場想度眾生，或豐功善事等，永不見性，凡真如佛性起作用，就是眼能見耳能聽等色類，在六根和六塵接觸起了作用，知道這些見聞覺知，都是緣來則生緣去則滅是緣影，依《心經》所云，五蘊皆空就是心入法界，把色轉為蘊類的觀念，知道諸法虛幻不實，就沒有煩惱，《圓覺經》云：如來因地知道一切，皆是空花即無輪轉，非做故無本來無故，知是一切空花水中月，皆是緣影不是修什麼法，《金剛經》

亦云：若見諸相非相即現如來，如來佛性本心也，就是自性心入法界。《心經》云：「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，五蘊如影相可蘊藏，五類就是物質不能空，我們日常生活中，可以學習鏡子或相機，它能照宇宙萬物人事動態，當心入法界時任何東西，在本心看世界，皆是影子平等性智，因為物質你帶不回去，在當下不管發生任何事情，鏡子能顯像如如不動，把世界的顛倒夢想轉為正知見，它不會產生任何，喜怒哀樂憂悲苦惱的事情，所謂若見諸相非相即見如來，我們可以體悟佛性，能生萬法，用在六根觸六塵而不被污染，不多管閒事不生氣等，即雖六識思想分別，不受見聞覺知干擾，就能轉識成智，五蘊皆空度一切苦厄。

法海禪師問：「是心是佛」？祖曰：「心即佛佛即心」，心本就是佛無異，也是前念不生後念不滅，因本心未顯相

之前，沒有緣助的條件，本來就不生任何相，如鏡子不照物它不會生物出來，後念就是緣來助，心即自自然然能顯相叫不滅，這是眾生本自具足，心有智慧德相功能，眾生皆有此本心與佛不異，故云在聖不增在凡不減，任何事物必須要有，緣的條件來助才能生果，不管顯不顯相心仍清靜，故云本來一物何處惹塵埃，就是指我們的本心，不是修來的而本來就有，祖云：「何其自性本自具足，何其自性本自清淨，何其自性本不動搖，何其自性不生不滅，何其性能生萬法。」何其，是指想不到的意思，就是我們的本心，說的非常清楚，佛法就是如此，佛陀只是告訴我們真相是實，了知此事實才是正知見能悟，悟後才修正過去，錯誤認知的習性，改變錯誤觀念的我執，保任住我們的佛性，這是佛法的入門，不知道者為之迷失方向，不管修什

麼法皆為邪見，若不見性越修越煩惱痛苦，越遠離方向而倍增無明，所以說學佛無益，不能開悟永不見性之理。

簡述般若心經：念心經是念自己本來心，不是心外佛菩薩能加持，所以心經一念，心靈就安穩自在，尤其是念給臨命終人聽，他可能會回想到，本來的真面目，因緣具足有可能開悟，觀自在菩薩，指佛性起作用，如菩薩當下照見五蘊皆空，行深波羅蜜多，是普賢行及文殊菩薩智慧，所以我們就如，文殊普賢觀音的本體深入心中，時，指恆長不斷的，照見五蘊皆空，凡宇宙間所有色類物質，及受想行識等精神，色受想行識以心在法界看，都是可隱藏的緣影像，我們知道了是緣影，所以不執著它，且能轉分別我執兩識成智，就能度一切苦厄，以上是心經主旨五蘊皆空，後面解釋色不異空，至空即是色等，指影像的東西，是不

真實的當然是空，佛法以不、無、空、非、離等名詞，是指超越非真非有之妙用，影像不離空，空亦不離色像，所以影像是空幻相，雖有而不真實，不生不滅不垢不淨，是指我們的自性本心，自性本來就是清淨，染不得也淨不得，自性能起作用顯出心來，如鏡照出的影相，亦不受被照的東西所染淨等，就是眼能見耳能聽等相，無眼耳鼻舌身意，無眼界乃至意識界等，無不是沒有，是超越非真非實，非有非空，原來六根六塵六識的一切，皆是緣影不幻相，所以用語言文字相來表示，再來，無無明亦無無明盡等，自性本來就沒有無明，是幻影是自己認定的無明，何須除去無明，乃至無老死盡，指十二因緣，中老死本來就是怎麼除，無苦集滅道二聖所修能解脫，本來就沒有苦，是凡夫執著攀緣心造成的，沒有苦當然不用滅道，無智亦無得，

得本具有以文字表示，得而不得智亦如是，了知五蘊皆空到可度苦厄，後段是流通分，以上所有皆是緣影，就是緣影，以無所得故，心無罣礙乃至遠離顛倒夢想，離指放下我執分別，了知全部都是緣影，就沒有什麼罣礙，也沒有恐怖，因為皆是緣影，若你執是真實有，就會存入意識中變成投胎的種子，確認了知是緣影，就能了生死不再輪迴，究竟涅槃，我們本心就處涅槃，三世諸佛過去現在，未來成佛皆如此觀照，得大明咒無上咒，至無等等咒，皆形容無限大的陀羅尼，具有偉大功能是永恆不變，平平等等的咒語，能除一切苦厄真實不虛，《心經》是用悟出來的，不是唸出來的，懂得此《心經》的真實涵義，念《心經》才有真實功德，十八界皆是緣影還怕什麼，最後以咒語結論，非常完美，揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提

薩婆訶，咒語本不翻譯，略其義為，回去吧回去吧！大家都回去，大家一起回去，回到了真心本性圓滿的佛性，心經是般若部的核心。**佛法運用在臨命終**：萬物生住異滅，人有生老病死，當命終時，最煩惱的無非是親眷屬財產，既然快命終了這必然要放下，口唸外在彌陀心散亂，喊破喉嚨亦枉然，確認本心是彌陀念彌陀，這時真如有念念真如本性，所有的親情財產，從眼中所見就如阿彌陀佛，阿彌陀佛亦如水中月鏡中花，皆是緣影凡所有相皆是虛妄，不執著就是一心不亂，當下佛性阿彌陀佛自現前，何愁不是淨土，把這種智慧保任住，心如虛空遍法界。

緣影：如影片指因緣產生影子，可以蘊藏的影相，萬法諸相，皆是緣生緣滅，萬物生存活的過程也是影像，這些緣影就是法界，世界上的一切是環境，佛度眾生眾生可度，

說法亦無法可說，因眾生佛法也是緣影，所以佛法是活在心境改變觀念，認為有實際東西的叫世界也叫環境，心在法界看世界一切，不實的幻相叫緣影，心離法界永不見性，凡所有相皆虛妄，若見諸相非相即見如來。《心經》云：行深般若蜜多時，照見五蘊皆空是假的，度一切苦厄，凡所有相皆是緣生緣滅的過程影像，煩惱痛苦是自己心作用，應用生活中，心就只要改觀念煩惱即菩提，不冤枉受苦。

開悟：自性本功德，自己了知佛知見，就是見到本性，日常生活中遇上緣，佛性即起六根塵作用，當下的心了知是緣生的影子，是虛幻假相馬上見悟，可以放下不受沾染，世間一切事都是有為法不實，心站在法界看一切事變成緣影假相，即非相，肯定自己有佛性，即回歸自己清淨的本性，見到自己的本心叫開悟，悟後起修習性，悟是心中體

會到諸相皆緣影，影像抓不到也掌握不到亦捨不去，不即不離的佛法，開大智慧甚深涵義，心有不疑惑的喜悅。心中阿彌陀佛現前景相，西方淨土極樂世界，願你心生喜悅。

心的感應：一切唯心造，心入佛性是心的萬法境界，也叫法界的境界，不是相上的境界，當你真正的開悟時，法界有感應現出聲音讚嘆你，又如經云：斗室能容納六十幾萬菩薩眾聽經，這就是心的世界，不能以環境的世界心看佛法，用觀想心也能得知，眾生本有摩訶心不知可用，偏用在嫉妒等一點小事，執著容納不了，皆用情緒，對不起本心冤佛心摩訶，故天堂地獄都是自心所造，應知法界性才是佛法。

訓練觀念：蘋果非果是名蘋果，蘋果是世間緣生有為法，凡夫執著就有無明邪見，用鏡子照出來的蘋果是影像非蘋果，

因它有相而不實，取用不著，若不執著它，改變妄念習性，即是正知見出世間法，蘋果轉成空相，即是無為法的緣影，心即入法界，既入法界了，在日常生活中所看到何人，任何事物，遇到種種見聞覺知，不管困難好壞善惡，不取於相，自性如如不動亦如是，時常觀照訓練，即悟如來本性。

五蘊皆空：《心經》云，色受想行識五蘊，蘊者可隱藏的影像，色類是物質，有生滅的質量不滅定律，它是有為法，從眼看出去的，一切覺受知道它，就是心入法界所看皆緣影，就能轉變為空相也可以蘊藏，受想行識，是精神思想，是自性變現出來的緣影，皆是假有空相，可以蘊藏，就不會變成識種子成六道輪迴。了生死：生死是世間人的觀點，有生就有滅，生死是自然現象，在法界看只是緣影，只要常習五蘊皆空，不用恐懼除去習性，就可了脫生死。

見性法：自性如如不動能生萬法，當眼能看耳能聽當下，就是自性起作用生心，就知道有自性存在，有情來下種，因地果還生，無情亦無種，無住亦無生，修行是本自清淨的自性心，自性本自具足，無非無癡無亂，念念心起作用般若觀照，遇到緣而起的妄心，現出緣影幻相，順其自然不執著它，幻相就自然是空相，回歸清淨自性心，只要不緣著緣起諸相非相，即見如來本性，叫悟性自性。

自性跟念的區別：自性者如來本心，眾生具足亦叫佛性，假名叫如來，自性無形無相不生不滅，不垢不淨不增不減能生萬法，自性遇到緣來時就會產生心念，所以心是自性起作用，念者指，當下這顆心也叫佛，即心即佛動念就是佛，佛亦假名是名佛自然義，言語道斷心行處滅，開口就錯動念即乖，自性講不出不可形容，可是有存在不可思議。

說有再破相：眾生執五蘊身心，六塵諸相為實，以求福德，佛斥以空相觀念破之，若心住於法行於布施，如人入暗，若執以相說法，布施，亦破斥無法可說，若執以相度眾生，亦以無眾生可度破斥之，若執有菩提可得，亦破無所得而得斥之，若執以成佛資糧，來莊嚴佛土，亦以轉念破斥，無佛土可莊嚴，若執三十二相，具足色身相，即以凡所有相皆非相是緣影而破之，若執法身可得，以不可見法身而斥之，如來皆以無相，無不相的實相，來破斥諸相。**非法非非法：**法無定法依眾生契機，何況非法破斥之。

應無所住而生其心：生——是自性所顯現出來的，為了語文而立，自性不生不滅，本來就不生，所以生而無生，心——是指自性，即菩提心，也是為了眾生明白而立，本自具足的那顆真如心，一般凡夫眾生無明稱之妄心，若以個人而

言身心是真實，但對你而言，我是幻相緣影是夢幻泡影，因為我痛你不痛，個人能放下我脫落落身心，看成緣影就是菩薩，《金剛經》云：若見諸相非相即見如來。**不住：**心不執著諸相，就沒有地方給它住，相指六根觸六塵的六識心，若不染不執的放下，雖不斷百思想，即不生煩惱痛苦，當下分別中無分別，就悟見本性，保任住此心即悟，悟後漸修此妄念習性，即成菩提。**業力：**業力隨靈魂來投胎，自性本無業，因妄見執著時間長變成業，一但了解業也是假像，是緣影就可放下，凡夫沒耐力成習性，所以只要改掉習性，清完就是開悟，悟後日常生活修習改正，即見如來，也叫見性。**世界—法界·世界—世界—**是宇宙間的四大假合，有生成異滅有為法，色類是物質身體是小世界，是一般凡夫生活依報的，有為世間法，人生活在此世界，誤認

世界為真實的邪見，不明佛法天天煩惱受苦，如歌利王割截身體，沒有一項不是受割之痛苦，所以我們就如忍辱仙人，若心活在環境中永遠不能成佛。法界——是唯心所變現不生不滅，是無為法一切如緣影，若人欲了知三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造的正知見，心不執著世間法，觀照當下進入了法界，一切無妨來看世間，所有的生活過程如影片不真實，所看到的東西皆是緣生影像，心境就活在此法界，不是活在世界環境，能這樣體悟，就要承認，我們也是常住法界的無生法忍菩薩。

佛法要印證：佛法不離本心，離心即非佛法。心印證了才能確認進入佛法，宇宙萬物存在是環境色類，各自有其道，是生住異滅的有為法，為什麼佛說，是夢幻泡影，因凡夫眾生活在世間，執著無明不放，誤認是真實相，所以輪迴，佛說——凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來，是站在法界看世間環境無常，知緣影是無為法，知它不實是空相，所有不實的緣，影，如電影是空相，物質死後都帶不去，唯有業隨身，眾生具有的佛性能生覺受，有覺受能感受是緣影，此當下迷誤有所求，不知足影響心境，認為是真實時，成識種子，就是業障叫凡夫，明白緣影是假相，一語道破夢中人則見本性如來，故知被環境轉為凡夫，心能覺知，轉環境即見如來，悟者剎那間迷者千百劫。

觀念：眾生皆在世界，看世界萬物，確有生滅有實相，所以凡夫執放，永不見性，凡所有相皆是虛妄，若見諸非相即見如來，若心入法界看世界，萬物雖有生滅，但非真實，知道那是影相過程而不真實，心入法界故，即可見性，佛

法皆有說清楚講明白，是眾生覺遲，若能轉念，聽明白則悟，不明白叫無明，《心經》云——無無明，亦無無明盡，真如本性，本來沒有無明，何來滅無明，本來無生來何有生可滅？明白則悟，無生法忍，心花喜悅，叫花開見佛，當下進入法界，覺，知唯心淨土，也叫自性彌陀的極樂世界。**執著者**：迷人邪見皆認為己見，是正確的先入為主，自找煩惱，想改變觀念是很難，非這樣不可結果得不到益處，沒有多聞接受，體會不到滋味永遠不會相信，佛性是主體，有感覺是自由性，主體引發出的相用，所以六根塵能用，凡所有相皆是虛幻，懂得體相用，可在日常生活中去體會，眼該看就看，耳能就聽，其他亦復如是，確認六根門前發光動地，這就是相用所產生的妙用，人死了就沒有本性主體，就無法使相起作用，若拒絕相就是斷滅相，

扼止念頭無有是處，是修行最大障礙，禪是靜思慮是思惟修。禪坐有思想是佛性起作用，不能阻止思想，心看著念頭但不隨思想，而起貪瞋癡，愛憎取捨等，例如看鏡中物，諸相非相就是緣影，而不執著一切，所看到的就是鏡子，當下就顯現如來本性。

自須有方便勿令彼有疑：佛法只要，不離自性法門，其他自須有方便，不要讓對方疑惑，自有自性這回事，法界是日常生活所體會的，六根塵作用的緣影，覺受了知印證才知道，本來自覺性，有覺性就能覺受，眼耳鼻舌身意，根塵作用的緣影，如果執著這些，緣像是真實，能帶走的那個，是凡夫靈魂輪迴識種子，若了知緣影是假相，不留它執著它，所帶走的那個，叫清淨如來靈性解脫種子，修行就是觀念改變而已，心入法界法喜充滿。

平時訓練臨命終：既然學佛，要生處變熟，熟處變生，應用在日常生活中，人也是緣起生滅法，知道心是六塵緣影，身是四大假合，也不需要作意除妄念，本心就是不生不滅，也不增不減。平常心就是菩提心，自己有自性彌陀唯心淨土，都不去追求，何況外在無形無相彌陀淨土？當臨命終時，肉體一定會痛，自然現象靜下心來，觀照自性內心，聆聽助念者提示，性空真理，五蘊空相，所作已辦，緣盡即散，放下一切，專住你的心，雖然在痛，那也是緣影，那是肉體而已，會痛是本心有覺性，有覺受才知道會痛，跟往昔所見，皆是影像一樣，凡所有相皆是虛幻，心觀想法界，自性會帶你見阿彌陀佛，自性念彌陀即心是淨土，放下世界一切緣影，心就進入法界，見諸相非相則見如來，當下現無量光無量壽的，阿彌陀佛帶往生淨土。

佛法不離世間覺：覺是指法界心沒有五類就沒有五蘊，沒有世間法，法界就很難形容，世界的有為法是緣影，佛法都是講心法，這裡是指無為空相就是法界心，就是眾生本自具足的佛性亦叫自性，自性是無形無相，如鏡面一樣本來無一物，要遇上緣才能顯像，自性亦如是，要遇上緣才生心，如眼能看耳能聽等，就是自性起作用的心，世間是指世界有為色類法，偈云法不孤起仗緣方生，指法界自性因無形無相，不是孤單存在有，必須遇上六根觸六塵緣，當眼能看耳能聽時，當下就能產生了心，凡夫所見聞皆是五色類，因為色類是不滅定律，凡夫執著真實有的習性，產生分別善惡化的煩惱痛苦，透過佛法開示如《心經》，把五色類轉變成五蘊類，它就可以蘊藏，因為色類是緣生變現的影子，稱之緣影，知道五蘊就是色身含有，精神的

受想行識，從日常生活體會，五蘊皆空保任住才是佛法，可以蘊藏的影子心就入法界，叫五蘊皆空。眾生心沒有五類就沒有五蘊，所以佛法不離世間法，佛法不是要你做什么工作職業，隨緣而做不執有無或多少，只要不干擾本心，世間也叫世界是四大假合，有生命有為法，若執著它就是無明邪見。才有業障，因為業障也是緣影產出來的，它是各種色類，動靜影相過程，佛說凡所有相皆是虛妄，了知影相過程，是露電夢幻假相，隨流任得性簡稱為緣影，故知佛法在世間，不離世間覺，法界是唯心所現的正知見，就是明自出世間的無為法，業障本是空，本心具足的覺性能感覺，見聞覺知的影相，在覺受中產生的影子，印證了影子是緣生假相，了知是緣影就進入法界，離開世間覓菩提，永遠不見性。

迴向的力量：用有限量的福德，或功德力量，想迴向給冤親債主或眾生，連眼能看到的眾生都不夠，何況看不到的眾生，只要把福德或功德迴向法界，《金剛經》云，心無住法而行布施，如人有目，日光明照見種種色，此理亦復如是，福德功德先迴向法界，則遍虛空，有無量無邊功德才夠大，難怪《地藏經》第十品，數數提醒迴向法界，是人福利不可為喻。

世間有為是邪見：指世間有作意的有為法，只是能說通的，佛教不是佛法，有所作意求功德，也在意認定實有，原因是站在世界，看有為法是功德，只求福德想抵罪業，不知福不能轉變功德，若有因緣聽聞佛法，改變觀念，雖在境界也能，看成一切緣生緣滅，人事物過程皆是，緣生虛幻的假相為緣影時，當下心就入法界，稱入佛知見也叫開悟。

正者出世間法：「正」指心入法界的正知見，「法界」指無為法是見性的佛法，若是「邪」指心入世間顛倒見的有為法，邪見不管多豐功偉業，永遠凡夫不能見性，所以正能說通及心通，甚深法義入佛知見，稱出世破邪宗，所作的緣起所生法皆看成緣影，沒有貴賤卑高下，平平等等不生不滅，永不變的功德，雖在世界看功德，也是出於自性功德，非作意求功德，功德就在法身中，入了法界眾生心中。念念無滯及功德涵義：若無見性，學佛無益，在世界中所有見聞等影相，在聽聞佛法後，了知是緣影，當下心就進入法界也叫「見性」，這時有正知見，想做什麼都可以但不要刻意，想作什麼緣來則應，心如明鏡照萬物，不管照是清淨汙穢，善惡貴賤，皆平平等等，而鏡子並不嫌棄，不拒絕不傷害，不受影響，我們的本心真如，亦復如

是，所以看到的一切，皆是緣影皆是空性，心住法界即是功。念念無滯者，「念念」指相續不要斷，本性真如的念頭，也不作意想做什麼，滯指有礙阻礙念，念滯指念頭阻礙一件事想不通，越想越煩惱，觀念轉不過而受折磨，真如有念念真如，則是念空性了知是緣影，因為緣影影掌握不住，取捨不得不即不離，所以念真如也無滯，不執著念而念，則見本性真實妙用就是功德，在日常生活，起心動念行住坐臥，顯出不住滯緣影就是功德，染者是攀緣心妄心，必投胎受苦，體會當下保任住累積到命終最後剎那，喜黨在臉上往生。

功德涵意：彌勒菩薩云：手把青秧插滿田，低頭便見水中天，六根清淨方是道，退步原來是向前，此句比喻體會心入法界，在日常生活中，例如錢布施乞丐，他也成就你有

功德，又說內心謙下是功，外行於禮是德，六祖開示一針見血，單刀直入上根器者頓悟見性，功即是德，德即是功，又信為功德之母，自性本身當下能產生，常見本心自性的功能。見性是功平等是德，自性能建立萬法是功，本心無念應用平等無染是德，自性圓滿具足，是一種本領功能，如鏡可照萬物，任何東西無不顯現叫本自具足，如眼能見萬物，所以佛法就在，生活的一切自然現像，心無雜念為之老實，雖有念頭不受念頭干擾叫無念，真實妙用性相一如，凡一切皆是水中月鏡中花，夢幻露電的影相過程，它是緣影不實的幻影，如同鏡子無分別，善惡平平等，若心起分別就起攀緣心，趣入六道永不見性。

西方淨土：在世界觀點看有距離，從相上根器下者說西方淨土，有十萬八千里，或十萬億佛土，在上根器指戒除十惡八邪，心入法界沒有距離，當下開悟即心即淨土，佛陀見性圓滿不得不立一個名相，眾生才有目標，當時印度人習以出生成年先修經典，再成家出家，晚年棄絕人世西方為歸，依眾生觀念設立相上名稱，為西方極樂世界。

心，佛，眾生：自性無形無相，如鏡子未照物時，本來無一物，遇上五類的緣即有顯像，當下就是自性起作用的善分別心，此心不受五類沾染就是清淨心，回歸本自性是佛，若心被沾染受五類影響，心則不清淨就是眾生，遇緣若能轉境即是如來，若沾染被境轉即是凡夫，經云，眾生本具有如來德性，心佛眾生三差別，**心境—環境：**當時佛陀說法沒麥克風，無量菩薩眾悉能聞，就是心境，我們用心觀念改變，執著習性亦如是，環境是世間法。念佛有迷悟。**迷人—念佛求生於彼，西方十萬八千里有個淨土，迷者不**

了自性就有距離，念佛就有彌陀來接引，若不念佛就不接引嗎？若人欲了知三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。觀念：富貴貧窮健康好壞善惡，皆依報於無常環境，在生活中都能遇到，被批判分別等這些叫環境。心境——我們的妄心，心在變什麼都跟著變，《圓覺經》云——身心幻垢身心是緣影，明白假合相，就知道佛法第一因諦，聽經若能如是，親自參與靈山會上佛菩薩的那顆心，就跟佛陀相契，所以心境用觀想轉念，心念若被環境轉就是凡夫，心轉變環境就跟著轉，所謂見山是山，凡夫執著見山非山，心入法界，見山還是山見地者，不一不異不執著。

淨土在那裡？自淨其心了知，自性是彌陀，唯心是淨土，彌陀是自性佛，淨土在心中，當下見性入法界，西方淨土確實有存在，了知心淨是摩訶，有無限量的時間和空間，能想到的就有也是緣影，悟者心恒常，念念無滯，此刻心淨即佛土現，即是淨土極樂世界。愚人不了自性，不識身中有淨土，自性內心沒有時空限制，迷人西方十萬八千里，意指不作十惡八邪，悟著心當下即西方，回歸自性淨土即在心中，唯心是淨土，自性是彌陀，功德自然顯現。心轉念，心境就是法界，心隨所住處恆安樂，心不善，念佛也難到，善者非世間之善，是指本自具足，圓滿平等的善功德。

心若鏡即見如來：不管什麼樣的景像，任何的物品，只要把它放在鏡子的前面，這鏡子完整的負責，照映出來無一例外。鏡子不選擇不批判不分別，能自在的接受，所有一切的對象，這真實不虛，我們本自具足的佛性，亦能如是無分別無對待。若將所有的東西移開後，鏡子裡面不會殘留，任何剩餘的影相，佛性亦如是，物不傷鏡，鏡亦不擾

物。過而不留，這叫五蘊皆空，物來則應，物去則淨，能空能淨的本能智慧。在生活中應做到，緣來則應事過不留。若菩薩乃至帝王將相富翁。當他們來照鏡子時，鏡子也不會因為他們的身份，特別加倍細心照映，這叫無分別相，就是不生不滅，不垢不淨不增不減，平等不二的真理，如果乞丐殘障病苦的人來照這鏡子，鏡子也不會特別的厭惡。這叫心無罣礙，在聖不增，在凡不減。當甲物正在照鏡子時，鏡子也不會一邊照著甲一邊惦念著乙，這叫觀自在菩薩，鏡子本身雖不變色，卻能紅來現紅，綠來現綠，這叫，能生萬法，色不異空，空不異色。隨緣不變，不變隨緣，鏡子映出天地萬象，而本身的本質始終不變，這又叫做究竟涅槃，本自清淨而能常顯。應用便知一切，用即了了分明，而不執著。鏡中含藏宇宙天地，自性如來心亦復如鏡，

了知緣生影相，是人心入法界見性。修習：是修錯誤的習性，這才是佛法的思想，只要保任住彌陀在你心中，若起了攀緣心，功德就被隱蔽，則起煩惱心痛，現出人間地獄，眾生本自有見性，附於六門發光動地，即眼耳鼻舌身意，各有感覺作用，凡夫皆以攀緣心，來測度世界萬物為實相，成住壞空生老病死，是對下根器者說是無常，但上根器者確是恆常，心要把無常，當作正常即是恆常，因為本來就如此。《彌陀經》云：西方有十萬八千里是相上說，指內心有十惡八邪，要除去就沒有距離，利根者不做十惡，本自具足有十善無量功德，彌陀在心念，淨土在心現，當下就是，非死後才去淨土。八邪的正面是八正道是出世法，邪者，在世間不管做什麼都是邪見，只要入法界，知道凡所有相皆是虛妄，心雖有作用而無染，心就不受影響，當

下就是十善八正道，具足圓滿西方任你遊。**無我者**：指四相中的我相，執著這個擁有，我的主觀太重，放不下包含法執，及我的財產親人健康權勢等，學佛就是要把這些放下，如鏡中物，取之不得棄之不可，知道它是緣生緣滅的影像，若能改變此觀念，了知諸相是緣影皆是空相，《心經》云無眼耳等看到人事物，就要想到如鏡子無我，即見如來必開悟。**生死事大留不得**：生死者，凡是世間現出的生滅，如善惡好壞愛取等二元化現象，在法界來看皆是緣影，不執著叫生死事大，留不得當下見性。

不了解心境？佛陀開示先放無量光，有無量菩薩護法等眾，來到靈山會上，如果用世間法來看佛經，不了解心境，就會起疑惑，怎麼能容納得下無量眾生？古代又無麥克風等，心境有無量無邊，就能容納無量無邊眾生，所以佛法是生

活在心境中，若是在環境中來看，不管你多精進，信佛多久，仍是凡夫眾生。《心經》云五蘊空的無：無眼耳鼻舌身意等的無，不是沒有它，是有而無之，無而有之，因為本性心透過，六根器官的攀緣心，一定顯出影像，把這種影像覺受就好，應用時不任由攀緣心來起作用，因為知道是緣影，是五蘊皆空，所以稱之無，就是心不在乎，所有見聞覺知的感受，以無所得故，菩提薩埵，心即入法界，心境者，佛陀說法，一音眾生皆悉聞，或是能想到的一切，皆是心觀念轉變，而進入法界所看世界的過程，變成無為法皆是緣影，環境者，指世間萬物有為法皆真賞，追求無窮盡的權勢名利，是凡夫眾生。

自淨其意：心平是戒是功，戒者心戒，非世間戒相之戒，戒相在各教派不一，非誰對誰錯，功者見性是功，平等是

德，世間的善事和功德，跟貧富煩惱痛苦等，沒有關係，經典無人說雖智不能解，七佛皆以【諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教】諸惡莫作，眾善奉行是世間法，自淨其意是出世法，把善惡念頭放下，盡人事聽天命沒煩惱，不擇善惡固執，六祖經云，不思善不思惡，指不執著善也不執著惡，心要平平等等，有了善惡的心，善只升天惡墜地獄，不能了脫生死，仍在輪迴之路，自淨其意雖是意識心操作，但心不染著，平等心就是德，站在法界看，善惡皆是緣影，平平等等無差別。雖有而不真實，不生不滅不垢不淨，本是指我們的本心，心本來就是清淨，染不得也淨不得，無眼耳鼻舌身意，無眼界乃至無意識界等，原來六根六塵六識的一切，皆是緣影不是實相，所以用語言文字表示，無無者指影像不是沒有，再來無無明亦無無明盡等，皆是幻影那有什麼無明，又怎麼除去無明，乃至無老死，老死本來就如是，怎麼除老死，無苦集滅道，本來就沒有苦，是凡夫執著攀緣心造成的，沒有苦當然不用滅道，無智亦無得（得指本來就有的）我們智與得本就具足，智跟得可以印證開悟，後段是流通分，以上所有皆是緣影，就是緣影，以無所得故，心無罣礙乃至遠離顛倒夢想，全部都是緣影，就沒什麼罣礙，也沒有恐怖，因為皆是緣影若你執著是真實有，就會存入意識中，變成投胎的種子，確認了知是緣影，就能了生死不再輪迴，究竟涅槃，我們心就處涅槃，三世諸佛，過去現在未來成佛皆如此，得者本來就有，但以言語文字表示，得大明咒無上咒，至無等等咒，皆形容無限量大的陀羅尼，具偉大功能，是永恒不變，平平等等的咒語，能除一切苦真實不虛，心經是悟出來的，不是唸出來的，

麼無明，又怎麼除去無明，乃至無老死，老死本來就如是，怎麼除老死，無苦集滅道，本來就沒有苦，是凡夫執著攀緣心造成的，沒有苦當然不用滅道，無智亦無得（得指本來就有的）我們智與得本就具足，智跟得可以印證開悟，後段是流通分，以上所有皆是緣影，就是緣影，以無所得故，心無罣礙乃至遠離顛倒夢想，全部都是緣影，就沒什麼罣礙，也沒有恐怖，因為皆是緣影若你執著是真實有，就會存入意識中，變成投胎的種子，確認了知是緣影，就能了生死不再輪迴，究竟涅槃，我們心就處涅槃，三世諸佛，過去現在未來成佛皆如此，得者本來就有，但以言語文字表示，得大明咒無上咒，至無等等咒，皆形容無限量大的陀羅尼，具偉大功能，是永恒不變，平平等等的咒語，能除一切苦真實不虛，心經是悟出來的，不是唸出來的，

懂得此心經的真實涵義，皆是緣影還怕什麼，最後以咒語結論，非常完美，揭諦揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶，咒語本不翻譯，略其義為，回去回去，大家回去，大家一起回去，回到了真心本性圓滿的佛性。

色類，是物質世間所有物質現像，色蘊，是影子心在法界上看，任何東西都可隱藏物質與精神，五蘊，即色受想行識，色是物質，受想行識是精神，因為蘊可以隱藏影像，如鏡子所照萬物的影像皆不實，所以叫它空相，那麼五蘊對真如本性而言也是影像，不必執著它也不佔有它，既然知道是影像非相，心轉境即見如來，若被境轉則是凡夫，知道此理，就可度一切苦厄，把所有的煩惱痛苦，全部度空，才是心經的要義。

複習：多讀多看如廣告，不用背也能記起來，心中存留諸相為實，時間長久變成壽者相，以無所住的心才是真心，在六根塵作用而有覺受，不執著即無所受而受諸受，因凡夫用攀緣心，才會產生好壞善惡愛憎取捨的痛苦，當你了解確認，凡所有相皆是虛幻，是緣影即入法界，以無所受而受諸受，回歸佛性。

體相用：攀緣心比喻各種器具，因需要用才有各種變化相，其原料來自本體的自性，佛性（覺性）是心的主體，如有電，六根觸六塵是性體，反應出來的心相，如燈具，眼能看耳能聽，是心有相才能見聞作用，如電有燈才亮，意念如水流，不能阻止，就是念頭來知道就好，不要追求，即知而不隨，就不受染著，故知幻即離，例如聞到花香，迷人聞後想追求，悟者聞香知道是花香而已，知它緣影不執著，即入法界。

放下攀緣心：眾人煩惱不是修什麼法只要知道是心的問題，改變觀念漸除習性，用忍是心上一把刀，錯在凡夫沒有回歸本心，主要是誤認身心，是我所有以攀緣心執著有真實相而不放，經典無人說雖智不能解，只要不執著有，就回歸本來無一物的本性，如有實有我的，是借這個身心來用而已，以此心境看世界，皆是緣影，這叫放下攀緣心，放下的當下，就是不住的心，也就是回歸本來的面目佛心。

諸法空相：重點就是說自己的心，不生不滅不垢不淨，不增不減能生萬法，凡夫眾生因執著，諸相為真實，不能脫離六道輪迴，想要了脫生死，必須知道原因在那裡，所以佛陀開示，凡般若經典強調諸相皆空，空指妙有，妙者假也，站在法界是無為法，無形無相能生萬法，空是法身，蘊是色身，如手心手背皆是手，空不異色色不異空皆是心

作用，改變眾生錯誤觀念，才能度一切苦厄，經常閱讀的《金剛波若波羅蜜經》云：凡所有皆是虛幻，若見諸相非相即見如來，及《心經》的，照見五蘊皆空，度一切苦厄，如何將現像界色類諸相轉成色蘊？《心經》云，照見五蘊皆空，蘊者能隱藏也，五蘊也是諸相，如蘊藏在鏡子中的相，皆是影像，它不是真實相，因鏡子照什麼就顯什麼，所有的都是鏡中物，知道鏡中的影像，全部都是幻相，不實的相，取不到也用不著，所以它是緣影，比喻鏡子如心，它有個功德，能顯一切影像，而影像不染著鏡子，喻自淨其心，不管淨垢能污染的是妄意識心，鏡子永是淨，不管凡夫聖人所照皆淨，不增不減自性本自清淨故，能汙染的是妄意識心，它是虛幻影相，因為知道是緣影，要除掉不難，佛陀不教眾生做不到的事，我們要有信心，就有

功德承擔菩提，度一切菩厄。

習性跟隨投胎：人本心永恆存在，人身體死亡本心不滅，隨業投胎，世人習性如彼天雲，浮雲覆蓋，自性不得顯明，心外著境就生妄念，遇到善知識聞正心法，則除迷妄內外明徹，於自性中萬法皆現，見性人亦復如是，自性具足本就清淨法身，所謂污染者是習性，凡夫把習性當成自性，才被習性誤導，只要自心歸依自性，習性也是虛妄緣影，放下不難除去，不善心，嫉妒心，驕慢心，吾我心誑妄心，輕慢心，邪見心，貢高心及不善行等，這些心皆是習性，凡夫被此習性，沾染不知，死後又帶此習性，依隨業力，去輪迴投胎，不聞了義經難解脫，若確信本性乃清淨，所謂本覺本有，不覺是習性，只要放下沾染執著的妄念，改變觀念習性自可消失，悟者剎那間，迷聞千百劫。

除邪行正即無罪：正非世間有為法，邪者指世間法，正者出世間法，凡夫誤認有為法，是真實的，我也是真實的，一切恩恩怨怨，為利而作為利而生，只要有人妨礙，到我必反擊，被實質的我困住，生煩惱痛苦，所以邪見邪念，成了很多罪業，若是正念正見，叫出世法，心入法界，用本心去看世界，則世界就成法界，入了眾生心，與佛同一法性，回歸自性就叫正見正念，所以佛法只是，改變觀念而已。以上，凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來本心，應用在日常生活，能度自心眾生，即可體悟佛陀的慈悲。悟時剎那間，迷時千百劫。

前念不住即心，本心不生不滅永不動搖，會變動的是妄念攀緣，心，如海水有波浪，波浪就是海水，生死涅槃等皆同一體兩面，後念不滅即佛，成一切相即心，離一切相即

佛。性與心是一體兩面，性無形象能變現清淨的心，心能顯諸有形象之用。譬如本性是鏡子，鏡面是能照的心，顯出萬物的相，但勿執著相，即是清淨心。心隨萬境轉，轉處實得幽，隨緣認得性，無喜亦無憂。你修行的程度，是清淨圓滿，還是有恐怖，夢境自己知道。心分別無分別想，如鏡子照物，心則無憂悲苦惱。不管富貴貧窮潦倒，在人際關係生活中，不能體悟本心，學佛無益，永遠是凡夫。見色物有覺受，即見有本覺自性心入法界，若不見有本覺自性者凡夫。覺性無形無相能覺受，知有覺性起作用，《心經》云五蘊皆空，色是物質受想行識，是精神，六根觸六塵皆是色，色即是空，空即是色，色受想行識亦復如是，觀虛空有相無相，就成相觀念是有為法，停留世間邪見未入法界，虛空有相如鏡有邊，稱之物理虛空，虛空無相如

鏡無邊，即是摩訶。任何覺離不開覺性，即摩訶如來掌。有地獄嗎？一切唯心造，動怒當下地獄現前，善念起即天堂，天堂地獄一念間，所有緣影的相，無自性即是空，沒真實性的假相，叫無也叫空，緣起性也叫空中妙有。聞經後明白尚在意識心，遇到災難痛苦時仍無法應付，若從知道明瞭體悟，心就進入法界，雖然病會痛苦極限，當下靈體在飄浮，心只能憶念佛號，其他皆緣影才能回歸自性本體，因緣所生法我說即是空，迷時明明六趣，覺後空空無大千。人要活在心境上，心念是否堅定，病臨生死剎那，才能確認身心是否脫落的正知見。開示是佛陀慈悲，悟入是凡夫的責任，一切戲論皆空中佛事，法，無法可說本不用說，因凡夫迷故，只是告訴你轉個觀念的事實，說後仍然事實如此。一切有為法如夢幻泡影，在日常生活中能不

能應作如是觀，才是夢幻是緣影，不執著放下才是學佛重點。人生如夢，當夢中時佛陀搖醒你，告訴你那是夢，不要恐懼不要執著，把眼淚擦乾就好。《彌陀經》云，五濁惡世眾生知道，自性是彌陀唯心是淨土，讚嘆能修此難信之法。自性本空無形相是摩訶，若說空相尚有相在，如片雲點太清之比，所以有相就有能有所，仍是邪見的世間法，因為有生滅有範圍距離。經云十萬八千里，七寶池八功德水是有相，有相就是佛陀慈悲，憶念佛號者，帶業往生凡聖同居土，西方極樂世界非常特殊四土分為，凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光淨土。

一念不生：指念頭生起時，不生起煩惱不生執者想，非斷滅念頭也。眾生不管六道輪迴幾次，都是同一個自性，例如前天的夢或昨天的夢，主角都是你自己，不會是別人，法爾如是。

讀誦經典心法：不能以世間法來看，例如《維摩詰經》斗室能容納六十億菩薩聽聞佛法，你必會產生誹謗，永遠在相上做文章，所有真理都在法界心，因法界心是大摩訶，可容納宇宙萬物，心入法界，所看經典才能體悟真理。菩提心就是法界心，所以我們心要永遠住在法界。世間上有意造作的慈悲不是佛法，真正的慈悲是，緣生緣滅的法界心起慈悲。佛法是心心相傳，感應道交的正知見，若人欲了知三世一切佛，應觀法界性一切唯心造，若人欲了知只要你有正知見，就是心入法界眾生心也。如何體悟摩訶正知見，雖然你相信佛法，只知道是知識的認知，不去思惟體悟，等到一天因緣結合，面臨生命垂危，生意失敗財產沒有，親情妻離子散，這時候的承受不是一般人所能承受，你才知道什麼是心中不留任何的遺憾，受諸受而

無所受，即是蓮花出污泥而不染，心中大明白的自性摩訶。禪修者不是坐而不想，禪是心法，佛法也是心法，佛即禪。禪即佛，眼睛張開耳朵聆聽，鳥叫花香風動幡動，一切皆是心動。是心意分別，眼耳鼻亦是色，本自性心不會動搖，只是六意去分別，雖有亦是空，所謂色即是空空即是色，只要你所看到的一切，都是阿彌陀佛，也是緣影現妙觀察智，所以我住的地方也是淨土，心即入法界見聞思惟法義，用在日常生活皆能三昧。世界心有善惡高低勝敗比較批判等，二元化有煩惱痛苦謂之道，法界心等皆緣影，是單一本空的自性調之禪，但修行是日常生活的體悟，佛法不離世間法。不管任何有相或無相心就存執相，染或淨皆是外在的相，若一念自知非相，即見自性如來，靈光顯現就心開意解。《心經》是般若部的重點，心是自具足如德相，

有了正知見知道是觀念而已，這個心本是平平等等的，法界眾生心也，心藉六根起作用，眼能看耳能聽，舌能嚐身有觸感，意會想等皆是心的顯現，藉正知見讓我們知道，明白清清楚楚六塵是緣影，應作如是觀的照見，五蘊皆空，心入法界對外不著相，藉六識分別轉妙觀察，與七識，放下我執貪瞋癡皆平等性，不執著就能由識轉智，八識阿賴識清淨，就回歸大圓鏡智的佛性本心。

分別中無分別想：六意識是想的分別正常，如何在分別中無分別想，例如：你有念佛嫌別人沒有唸，或嫌他人唸與你不同，或菜的鹹淡，喜歡淡可以但不能嫌煮太鹹，我喜愛甲人可以，但不能憎恨乙人等等分別，內心沒有分別批判是非等，這才是修行人。心不入法界，所作一切善等布施，皆是福德非福德性。

阿賴耶八識，被污染如何清空？佛經有「阿」字眼，表示無形相無限量大，又非色物如何清空，阿賴耶是心造成的污染，也是我們在意識中認為有業障，觀念轉成是緣影，不著緣影就可以放下，了則業障本空，因業障是意識中無形的沾染，我執越重業障就越深，如無形大石頭，世間法有形清空須要功夫，但佛法是無形相，只要觀念轉變把六識的，善於分別中無分別想，因我們具有佛性的本能，於妙分別中皆是假相緣影，於分別中轉成妙觀察，妙是假的，在剎那間，轉為平等性智，因一切皆是緣影平平等等，只要心安本自清淨，本覺本有不覺本無，阿賴耶本無，所以八識自然清空，回歸自性如來。

不離憶念自性彌陀，往生時是自性的彌陀，彌陀的出現是自心的顯現，不是心外有彌陀，所以要有自信，顯現帶往西方淨土，此是自性不離開本心，無來亦無去，無能亦無所的無為法，才是佛的本心，所以一句彌陀能消千百億劫罪障，根本條件，憶佛念佛皆是心，當下必定見佛不假方便，就是不用想，自得心喜悅。《六祖壇經》云，汝觀自本心，莫著外相法，法無四乘，人心自有等差，根器角度不同，所有皆是一乘法，佛陀依根器方便說，只要不離開法界心，就是修行。靈山會上聽聞佛法靈山是指我們的本心，佛菩薩是平等心，寫牌位大小和不寫都一樣，皆是緣影，是有為的生滅法，只要心不離法界，有為法心變成無為法，記住凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來本心。心能成一切相，因為心生萬法六根起作用，眼能看耳能聽等所以成一切相，但不分別不執著諸相，心入法界即離一切相是佛離指不分別不執著。

結論，佛法是最高段是直指人心，解開疑惑就沒有三障，疑惑指不明宇宙真相是緣影，不疑惑本無業障，沒有業就沒有報障，惑障是主要的煩惱因，佛陀說清楚明白，惑障煩惱如何消除，就是要正知見，也叫佛知見或覺知見，只要心入法界知道了就放下，不要記在心裡，法尚應捨何況非法，惑障就自然消除，哪來心情好壞善惡憂悲苦惱，願消三障諸煩惱是要體悟，不是念唱能消，《法華經》講，佛陀開示眾生悟入，了知明白即得空性智慧真明了，即心即佛，應無所住而生其心。法海禪師問心的本能，心本能就是成一切相，成指顯相，離一切相就是佛，離指無住也叫放下，心即是佛佛就是心，也叫覺性，有覺性才能覺受見聞覺知，感覺也是緣影，是意識的顯現而已，這是佛法的入門處，不取也不捨是真正佛法，法達禪師問，法華要

義，佛陀開示真相，眾生悟入佛知見，佛知見就是覺知見，智通禪師問，楞伽經轉識成智，重點在觀念把妄心放下，把識轉為智不是修，識不轉永遠不見性，所以識不異智智不異識，如海水與波浪，波浪本無因風有波浪，所以波浪就是海水，再者諸法相本無，有一個空相也是相，叫非相即破除相故，諸行無常是指心無常，生滅已寂滅為樂，只要六識分別二元化，及七識我執放下，就回歸本心，智常禪師問：三乘法最後歸一乘，是心要法門，志道禪師問：不明法身另有色身之誤，因法身色身同一個心，如手心手背同一手，師曰：你是釋子何習外道？斷常邪見異罪上乘法，邪見皆誤認有為法，諸相是真實相，然正見是，心入法界有見的眾心，用心看有為法世界，重點全皆虛妄夢幻的緣影，眾生本有正見，因認知錯誤才入邪見，所謂更生

叫常見，不更生叫斷見，常見斷見皆邊見，就是邪見，以上皆是大般若涅槃經大意。

逆增上緣：逆增上緣是修行，日常生活中有緣才能在一起，尤其是夫妻親情，是來討債還債，無債不來，善緣惡緣冤冤相報，講話常諷刺給你痛苦，所以不管怎樣，千萬不能動怒，冤親債主是歌利王，你是最好的忍辱仙人，這樣逆增上緣才是大修行，因為一切相皆是緣影，才能擺脫一切苦厄。

止觀：止是放得下，觀是看得破，內心停止外在的相不再受干擾，把觀念轉過來，並觀照外在一切相，心可生妄心，兩者本一體，不執息妄心就回歸本心，如海水生波浪，風停浪平回歸海水，不了解妄心是攀緣心，把凡所有相皆是虛妄，當作真實想，執取或捨去，這都是想像中的現象，以為是真相，如何能了知，凡所有相皆是虛妄，以自身來

體悟，六根接觸六塵所現的一切相，當眼睛張開就能看到，山河大地皆是緣影，即是《金剛經》云，一切有為法皆是夢幻泡影，如露亦如電應作如是觀，觀只要你觀念一轉，如化身一樣想到那裡，就如在那裡，由止幫助觀的力量非常，所以止不異觀，觀不異止，這就是佛法的正知見，其他都在日常生活中修。

顯相亦非真：觀音菩薩體證悟時，現千眼千手之相，千者代表無量無邊，手代表用正知見作一切事情，眼代表見地的正知見，以千手千眼幫助，慈悲識眾生，能這樣做你也是慈悲觀音，只要入佛知見，佛就在你身邊，佛法不能在相上作文章，一切皆是虛幻才能悟人。

枉受輪迴：佛陀開示宇宙真相，了知一切緣起所生法，心就不受痛苦，凡夫在社會受到種種批判，認為是苦是樂，

皆是受外界影響，非內心的痛苦，因眾生不堪批判一擊就受不了，苦樂成社會的標準，叫作可憐枉受輪迴，了知佛法一切緣生緣滅，皆緣影不影響我真心，才是真樂。

什麼是妄想？妄想就是佛性起作用，是不真實的思想念頭，也是我們的攀緣心，但不能斷滅妄想，不能被此妄想染著，不被左右干擾就能回歸大涅槃。

大涅槃，指眾生本具足的那顆心，不是修來的，就是指摩訶，如來、真心、本性、佛性、自性、本心等的名相，不生不滅不垢不淨，能生萬法不來不去，只要不帶生死業，什麼是生死業，凡有所求到、想得到、想證悟、想不放棄對治，以上皆是心存有相，就落入二元化的生死業。

寂照：是本心也叫寂滅，也叫無上大涅槃，指圓滿光明恆

常的真心，如鏡子如如不動能照萬物，所有色物污染不了，它具有能顯照萬物相，知道自己有寂照就是悟本心，身體雖有滅，但佛性不斷也不滅。**無作**：二賢聖者體悟偏空，怕被涅槃性被垢染而不敢作，一切賢聖無為法而有差別，要勇敢承擔才對，自性，本不垢淨不沾染。**過量人**：對所有相一切取捨，善惡等對待二元化，能了知全都是虛幻假相的緣影，知道二元化對待法，皆染淨不得，雖有見聞覺知，明白就好不要批判執取，如此的生活此方即西方，非死後求彌陀接引，當下就是淨土，有正知見入門才能成佛，心輕安寂滅度量過人，才能取捨等放下。

五蘊中有我叫空：宇宙真相眾生本具有色蘊，而不知五蘊中有我叫空，只知色類是真實而執有相，愛之欲其生惡之欲其死，喜愛非掌握不可，不愛就想丟掉的心態，因世間

法的事永遠是物質的生滅，不能解決煩惱痛苦，只有知道心的作用是五蘊皆空，才能度一切苦厄，生活在此二元化中不能解脫，佛法不壞世俗，只要心不隨染著，我們的心能顯現眾色相為五蘊，了知色類不實，虛幻是假相的緣影，不起二元對待的凡聖見，那有好壞是非善惡，在一念間色類變成色蘊的觀念，平等如夢幻即轉識成智，即心悟入法界不離世間覺，這就是我們本心可蘊藏的顯相，也叫大涅槃，涅槃不離生死，生死不離涅槃，涅槃不受外在物質，所有攀緣心污染的二元對待法的思想。

三心三際：本心是具有的不生不滅，不垢不淨能生萬法，身體是本心所顯現的，不管過去現在未來此三際身，都是同一顆心所現的，所以三心不受時間空間限制，現在的身死了，才有過去未來，心是永恆是佛性，讀經之前要唸，

本師釋迦牟尼佛，是請自性本身的本師，所有一切都念自己，佛法叫本法或本身論，就是我們自己的過程，所以心外求法為之外道，心外無法法外無心，懂得此理才能悟，生活利用六根不執著，分別一切法用在諸根上，有分別而不分別想，真如自性起念，不被見聞覺知沾染，如果斷念是大錯，因此沒有三心三際，即常自在歸大摩訶。

生死與涅槃：佛性本心不生不滅，永恆不動搖，它能生萬法，六根觸六塵有見聞覺知的覺受是本能，只要不被沾染萬境是正常，如鏡子顯出影像，也不會被沾染，就是本來的本心常自在，能善分別諸法相，但於真如自性第一義諦不動，也不會被沾染，佛說原來眾生具有如來智慧德相，在聖不增在凡不減，會變的是攀緣心在變動，會變的是受沾染是攀緣心，攀緣心要返回佛自性也不難，如海水與波

浪，認知波浪本來就是海水，生死即涅槃兩者一體兩面，了知此義諦就是正知見，不開悟也能明瞭，進入法界眾生心佛心出世了。

信位：信指無為法，一切賢聖皆以無為法而有差別，差別指次第，必確信自己是佛，唯有改變心境才能入無為法界，心境變不是環境的改變，不然就談不上信，無為法是入本心空性，空性者無來亦無去，這樣才是入法界有佛性正知見，佛性本來如是不用修，稱之無為法，須要修的是有為法，心進入了無為法，當下所作雖是有為法，它也是無為法，心入法界，兩者一體兩面皆同一個心，心能顯相皆是緣影，例如：見到甲人，過了一段時間想到甲人，即能顯出甲人的相，所以凡一切相皆是緣影，是虛幻相，了知確認即入初信位。

空指佛性或覺性：如果心只進入空，是二乘偏空者，圓滿空性會含藏有假相，空性能假相是正知見，了知明白才證入空假，雖然有假而不排除假相，不執著它即是中道義，亦名中觀，所以生活中要盡人事聽天命，意指每個人因果不同，緣來則應就是，凡夫看生住異滅，生老病死是無常，但週而復始法爾如是正常，既然空性是假相是緣影，所以因緣所生法，我說即是空，亦為假相，謂之中道義的佛知見。

祖師大德如何開悟：一日行思禪師拜見六祖曰，修何職不落次第，指十信至等覺，祖問汝何聖諦，思答聖諦尚不為，祖明行思根深即傳心法，告知衣鉢是信物相故，六祖傳承—行思—希遷—丹霞，藥山，德山，永嘉玄覺等，六祖身邊還有懷讓—馬祖道一，大珠慧海，龐居士，南

泉——趙州，六祖後代石頭希遷拜見行思祖，祖問汝在六祖帶何物來，肯定本來就見性，因眾生迷了佛性而不知。拜見希遷問曰：何是解脫？遷返問曰：誰縛汝？指佛性問何謂淨土？達誰垢汝？指佛性，你佛性清淨還在求淨土，問何是涅槃，答誰給你生死？指佛性，大家認為生死涅槃是相對。丹霞至寺劈木佛取暖，住持問罪丹答曰：為求真佛找舍利故，指佛性，意指破諸相皆空故，眾師即刻皆頓悟。李翱拜見藥山何謂佛？答曰：雲在青天水在瓶，意指佛在盡虛空法界無所不在，佛是自然佛性非造作，若有作意即是攀緣心非佛心。德挑金剛青龍疏抄，挑戰南方禪師，那有不立文字能開悟之理，肚餓想吃點心，攤婆問金剛經有三心，汝要點那一顆心？德山啞口無言把經抄燒了，後遇崇信禪師，提燈中忽吹息指佛性，意指燈如佛性，原來失去佛性就黑暗無光，當下了知痛哭流淚，難怪禪意可開悟。

失去佛性是黑暗？餓想吃飯睏來睡，這是自然性起作用的本能很正常，若想減肥忍不吃或有造作錢財，這是攀緣心或意識心作用，不是自然的，得到高興失之痛苦，眾生皆以意識心生活，愛之欲取惡之欲捨心態，才帶來不如意，煩惱痛苦叫黑暗，所以迷時不知六根接六塵的覺受是假幻相，一切有為法皆夢幻泡影，悟者不為覺受諸相所染，若見諸相非相是緣影，不染則現佛性叫光明。六祖弟子懷讓參禪回來，祖問：從何來？讓答：從嵩山來，祖再問：帶何物來？讓答：若說一物即不中，祖曰：那物能修證嗎？讓答：修證即不無，污染即不得，意指淨不得也染不得，祖曰：此物諸佛所護念，汝既如是吾

亦如是，了知祖師大德開悟，皆說佛性本有，非修可證。馬祖道一禪定了不起天天打坐，懷讓就在他身邊磨磚塊，久時馬祖有疑問懷讓：為何磨磚？懷讓答：想磨磚成鏡，馬祖說：磚怎能成鏡？懷讓反問：你天天打坐怎能成佛？馬祖聽了驚訝佛性起了震動，懷讓舉例：牛拖車不走，是打牛還是打車？當然打牛，既然知道打牛，為何你修身不修心？偈曰——心地含諸種，遇澤悉萌，三昧無相，何壞又何成，指心地可成佛或地獄，遇善師緣而有別，心花無相不生不滅，不垢不淨能生萬法，時馬祖感恩涕淚，拜懷讓於此，把法派傳給馬祖道一。南泉斬貓——南泉有東西廂，東廂貓跑到西廂去，雙方為了貓而爭執，南泉問方一題，何謂即心即佛，必須即刻回答否則斬貓，雙方楞了一下貓已被斬斷，時南泉弟子趙州剛回到，聞

事後把鞋頂在頭上見師，師曰：你不早點回意，意指雙方顛倒邪見爭執，教導幾年仍違背，佛性必入死，斬貓表示雙方不能悟入，即心即佛而教訓示意佛性。馬祖弟子百杖禪師，受狐狸身老人解釋不落因果公案，不落因果指不受因果，不昧因果指雖有因果，凡是因果也是相就是虛幻，而不受因果擺佈。永嘉玄覺請示六祖曰：生死事大無常迅速，師曰：何不體取無生了無速乎？體即無生了即無速，空性本摩訶，沒時空距離，空性本無近快慢，是凡夫錯分自非分別，意指轉識成智分別而無分別，真如自性一定能起念，如燈有電就能亮，但六根雖有見聞覺知，而不受萬境所染，自性就常自在，叫三昧亦名無受等，成為以無所受而受諸受，但要善於諸法相，指要知道紅色是紅，綠色是綠，知道就好，六根一定起

見聞覺知作用，不可阻止作用這就修錯，只要不執著，有見聞覺知是本心常自在，佛法就是開示這些心法，眾生能悟入即見性開悟，六祖開示心法玄覺體會空性頓悟，了知無生法忍的佛知見。念佛之所以能見佛，是心與佛感應道交的緣故，眾生能念佛是所念能念所念性空寂，感應道交不思議，就是自己跟佛性的感應，因能念所念性空寂也是緣影，當下沒有念佛的人，也沒有彌陀被你所念而念，念佛心清淨無染，即能與佛感應，佛者，清淨淨一念不生是佛，念佛即是觀心，藉著念佛使我們現前這一念心無染，不為外塵境緣所動搖，則當下即如如佛。念佛就是要我們念念能夠覺悟，念念離貪、嗔、癡、慢的煩惱，遠離自私自利的欲望，能將我們的這一念心安住在清淨的道法之上，若真能達到空、無相、無願的境界，這時始覺與本

覺才能合而為一，入佛的聖道，所以《金剛經》教我們應無所住而生其心，換句話說，世法然要放下不能貪著，就連佛法也不能貪執也要放下，不怕業只怕障，臨命終堅守一個念頭，我與如來本無二，本心就是佛何處無淨土，心以無所受受諸受，本心就會顯出平常所見的阿彌陀佛像來接你，這是阿賴耶識的記憶，唯心所現唯識所變之理。

智通禪師問，知身心幻垢是名菩薩：自性本自清淨，是意識心扭曲變攀緣心，污垢了本心，就如把清淨的鏡面塗上泥漿，留下痕跡而污染，非鏡子本身污染，這是有形相的比喻，本心是無形相，意識心也是無形相可以蘊藏，本來無一物，是自己產生的思想而已，生滅滅已寂滅為樂指最珍貴，只要放下我執的虛幻即可去除，了知四大假和，六塵皆緣影是正知見，確認身心是幻垢即是菩薩。

正知見的觀念：佛菩薩聖人的心與我們相同，唯有凡夫不同，就是心被干擾，認世間有為法是真實的，所以《金剛經》云，若見諸相非相即見如來就是，我們的心三摩地即正受，以無所受而受諸受，如六根接觸六塵就有六種受，如眼能看是看受，鼻能聞是聞受等，正受六塵的當下不染本心，叫無所受受諸受，因為本心不沾染東西，本心如鏡子能顯相叫受諸受，在受諸受的本心不沾染叫無所受，若東西離開鏡子，它就沒有影相恢復清淨，以緣則顯相不妨礙本心，緣離開沒影相，本自清淨不沾染，本心亦如此，不垢不淨不生不滅，生滅是相上有生滅，本心沒生滅，如入定必有出定，它仍是二對待法之相，本心不動搖，如雲遮陽光但太陽仍在，只要放下，去除二元對待法，才能回歸本心，如心中煩惱痛苦，說放下有那麼容易嗎？說難不

難說容易也不容易，要問自己是誰綁你？煩惱痛苦皆是心的作用，如心念阿彌陀佛，就能帶業往生淨土，只要心改變觀念，煩惱即菩提。

例如：看西遊記就是描述修行者自己的過程，鐵扇公主把扇子藏在舌頭下，代表舌頭容易造口業，可扇風點火，扇子一面如風一面如火，非常可怕的口業，悟空代表我們的心，稱之心猿意馬，心像猴子一樣多攀緣，看到這個想到那個事，心念如流水沒停止，沒有時間空間和距離，謂之七十二變，悟空一個跟斗，就有十萬八千里，那只是心的作用，非實際是夢幻緣影，如想去美國心就到美國，想到誰那個人就在你心中，這是心沒有約束的本領，謂之妄心攀緣心，力量巨大破壞力最強，所以佛法教我們轉識成智，唐僧代表有修行的人，雖有財色而不動心，沙僧代表有理

性處事，牛魔王代表發野心，這些都是代表，要修正誤認的執著，最後悟空請師父解開束縛的框，師答是誰綁縛你？悟空一摸即開，一切皆是妄心作用，佛法就是改變心法的觀念。**圓覺經**：如來因地修圓覺者（如來指一切眾生）知是空花（以正知見知道凡所有相皆虛幻）即無輪轉（沒有六道輪迴）亦無身心受彼生死（五蘊皆空度一切苦厄）非作故無本性無故（不是修持才沒有，是本性本來就具足清淨的，了則業障本是空）。

《金剛經》《心經》：人人都會讀，但大部份人不知道內容法意，其實都在講我們的心，如心經告訴我們，照見五蘊皆空，度一切苦厄，五蘊是色受想行識，皆說我們內在，身心的物質和精神，而外在的色類是物質，因外在物是不滅定律，內心的色物精神，是蘊類可以隱藏，如鏡中影相

雖有而不實，叫做空假相謂之緣影，了知色受想行識也是緣影不實，一切唯心造即心不染汙，於六意識能妙觀察，有分別無分別想相對，七末那識就平平等等，就能放下沒有我執存在，回歸大圓鏡智，即能度一切苦厄。

有為無為？有為法無為法：經常聽到這兩句，簡單說，有為法是世間觀點看世界邪見，因緣所生法非故意在造作者，在宇宙自然生成異滅，眾生具有如本性，眼睛能看耳能聽等，了知這是意識中，造作或追求夢思想的一切人事物：無為法是法界觀點看世界，了義正法知道五蘊皆空，一切相皆是虛幻是緣影，靠有為法彰顯，指法界本來就有的，一切唯心造眾生不知道，當不離有為法不異不二，從世界看一切，有為法是真實的，從法界看一切有為法是夢幻泡影，是假相緣影要應作如是觀。又臥輪禪師偈，臥輪有技

倆，能斷百思想，對境不起心菩提日日長，註，有者是有為法，能者有能必有所，如善惡好壞是非愛恨空有等，皆是二元化對待法，雖有善惡等要放下，不能有善惡分別想，惠能無伎倆，不斷百思想，對境心數起，菩提怎麼長？無者指無為法放下能所，心數起隨流因緣則應，沒有喜憂分別，學佛法者心必須入無為法界，才能了解如來真實義，佛陀應眾生根器，以無為法而有差別，不然眾生不知道，自己就有本心存在，菩提本來就是佛性如何能長。

五濁惡世修行最難：所有接近你的人，皆是六眷屬或工作伙伴團體，幾乎皆是歌利王和忍辱仙人，了知兩者彼此改變觀念，《金剛經》云凡所有相皆虛妄，若見諸相非相即見如來，《心經》云照見五蘊皆空，度一切苦厄，就是不管人際關係，眼耳鼻身意，所能接觸的皆是緣生緣滅法，

很多人把心錯用在忍耐或壓抑，這樣必會爆炸變成執著，所以佛法是要改觀念，偈曰：心隨萬境轉，轉處實能幽，隨流任德性，無喜亦無憂，意指心萬境，緣來則應，不能阻擋也不斷滅，雖有分別而不以分別想，隨流指隨順著因緣，任得性指隨因緣而不改變，勇敢接受六根觸六塵作用不分別，以六意識分別中用妙觀察，把分別轉成是空相緣影，智慧生起，就能當作平平等等無分別想，七末那識則不執著有我，這樣照見假相謂之空中妙有之相，是不實虛有的緣影，則能顯現自己如來本心，回歸摩訶佛性就能了脫生死，幽指清淨明白不執著，隨順因緣來則應，本來沒有喜憂分別。

生死也是二元對待法：佛性本心本不動搖，是妄心分別在相上動搖，有動靜皆是二元化的世界，謂之病，若能了知是虛

幻緣影，就平平等的心，入法界看世界皆是緣影虛假相才是正知見，心就不被二元動靜所干擾，如鏡子本身不動，不管物來物去如如顯相，禪者示現單一沒有二元對待法，佛法是修心非修身，生來坐不臥，死去臥不坐，不是看清二元對待的事情，而是要看二元對待的虛幻假相，才是法界最重要的事，所以一切二元化要能放得下，才是生死事大。

佛經名詞很多皆同意義：例如有許多名詞名相內容講了很多次，例如萬法唯心、法界、緣影、五蘊等等法義相同，文字變化表現而已，因很重要如電視廣告，看聽久了自然記得。如，自性、佛性、如來三昧、阿賴耶、第一義諦、本心、摩訶、大手印、彌陀、本師、本無、本能、本寂、本覺、空寂心、萬妙之門等等。凡佛經都是說自己，皆是由佛性自性顯現出來的，本師釋迦牟尼佛也叫無師智，惠

能六祖也是示現無師智，依自性我們要勇敢承擔，本來就是佛。例如：《圓覺經》論述，金剛藏菩薩三問，一者，眾生本來就成佛為什麼還有眾生？二者，既已成佛者會變眾生嗎？三者，假設眾生不一定能成佛等，為什麼能成佛？佛陀回答三問題皆一，眾生真的本來就成佛，眾生誤認自己不是佛，所以《法華經》，佛陀開示真相，讓眾生負責悟入就是佛。

永嘉禪師日：覺即了不施功，意指只要了知自性是佛，不用做什麼功課，只要了解自己是佛的功課，有信心原來如是，不管學佛多久，臨終也是假名，是身體有臨終，佛性沒有終，春夏秋冬生成異滅，生死了不可得，臨終是方便說，身來身去當下一心不亂，堅定信心我就是佛，本心三昧不動，先從世界相上說法，悟入到法界性說佛法，這才

是我們的本心，一切假名謂之虛妄緣影，本來如此。這才是正知見的佛法。

法不離自性：《金剛經》云，如來無法可得亦無法可說，六祖亦云，若言法與人即為誑汝，法是眾生本具如來智慧德相，佛陀只是開示眾生本具有佛性，只被妄心所蒙蔽，如雲遮日太陽仍在，因眾生根器不一，法無頓漸，是眾生根器有利鈍，佛隨眾生垢病，解縛眾生病處方有別，只要能治眾生病，放下不著假名，不得不說是假名自性本心，例如：戒定慧，亦有有為無為差異，悟解不同，見有遲疾，法不離自性，若離自性本心即為相說，相上說者有所造作，就是世界說，體上說者為自然現象，就是法界說，差別在世界不了義與法界了義，世界者相上有為法，是色類有生

滅的顛倒邪見，法界者是自性體上無為法，能蘊藏不生不滅的佛知見，如摩訶眾生心，能超越時間跟空間，例如：眼能看耳能聽鼻能聞，舌能嚐身心意能想的一剎那，就是體性起作用，站在法界看五類，就像鏡中的影像，皆不實是虛假相有什麼可執著？就是《心經》說的五蘊皆空，一切諸相皆緣影就能蘊藏，遠離顛倒夢想可以放下，不執著就沒煩惱，了則無業障度，一切苦厄，菩薩之信位，為一切道源功德本，才能入心法，這才是正知見佛的心法，修其他有為法皆是表相，若正知見者所修切法皆是正，因心入法界所看皆緣影，不識本心學法無益，對於生死輪迴毫無關係。秀師曰：諸惡莫作是戒，眾善奉行是慧，自淨其意是定，此有為法可度上根器者，六祖曰：心地無非性戒，心地無癡自性慧，心地無亂自性定，此是最上根器無為法，

有為戒各標準不一，無為戒自性心本是戒，我們本就有戒定慧，何其自性本自清淨，心戒者清涼，安穩，安靜，寂滅，以戒為師就說此戒，本心違背叫犯戒，貪嗔癡是自己造作，了知萬法皆自性起作身，起貧嗔癡或在地獄，佛性仍在亦不增不減，懂得諸相皆緣影是虛假，放下貪癡就是戒定慧，若人欲了知三世一切佛，應觀法界性一切唯心造，了知諸相是緣影，自性不增不減是金剛，同理地獄現象界即變化，一切是假的，煩惱亦成菩提。

正知見堅定信心：佛經說邪見或外道，是指世間法顛倒見，非佛正知見，意思是指心外求法學佛無益，簡單說就是錯認世間現象界的有為法，執著諸相為真實不能見性。許多學佛的人未入佛心，沒有人教導什麼是佛法，都是在宗教上的信佛，所看世間的有為法，《心經》、《金剛經》只是，

隨眾讀誦不解真實義，認定是真實布施念佛拜佛，遇到挫折病痛不如意時，沒有體會是緣起性因果等，只想佛菩薩沒保佑即退道心，佛法是自然現象的心法，只要改變觀念了知諸相非相，是緣影即見如來本心，知五蘊皆空是假相緣影，心就入法界，看世間有為法的事，就變成無為的夢幻泡影，信心堅定應作如是觀，本來就這樣，哪怕挫折病痛，一切隨緣不執有不著無，只要不干擾你的本心就好，身來身去本三昧，即是淨土，這就是有正知見。

法不孤起仗緣方生：法者法界指我們的心，它不能單獨起作用，仗緣著依靠緣來助，才能產生作用，例如一個人有病去看醫生，經檢查說是得了癌症，病者聽了恐慌情緒低落，影響心的境界，痛苦這就是仗情緒之緣，產生免疫力消滅，新陳代謝不良快速增長，癌細胞擴散快速

而死亡，反之若病者有正知見，知道癌症也是緣影，身來身去不生不滅自性如如，心情不受影響干擾，免疫力強新陳代謝正常，則癌細胞必慢慢消失，要把心法鞏固起來，再去看般若部經來印證，這就是心法不孤起，此是仗情緒之緣方生痛苦。常、無常義：行昌問，常、無常義？師曰：無常者即佛性也，有常者即一切善惡諸法分別也，昌曰：大違經文，師曰：吾傳佛心印安敢違佛經，昌曰：經說佛性是常，學人轉加疑惑，師曰：聽涅槃經，無一字一義不合經文，乃至為汝終無二說汝知否？佛性若常，更說甚麼善惡諸法分別無常，乃至窮劫無有一人發菩提心者，故吾說無常，正是佛說真常之道也，又一切諸法若無常者，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。凡夫不解經義，

雖說佛性是常永恆不變，善惡分別剎那在變是無常，是破解你對文字法執已見所說，佛法是應眾生病執著給藥方，你依言背義錯解佛之圓妙義，縱覽千遍有何所益？所以佛性不管是常或無常，因為常能生無常，無常亦常，法不孤起，仗緣方生原則，佛性如鏡，遇上色類之緣，即顯像，緣離即不顯像，剎那來來去去不變是無常，這就是佛性之常，因佛性顯相變化無常，故曰常即無常，無常即常，如《心經》云，色即是空空即是色，不立兩邊中道義，凡夫不解如來真實義，經曰無常心，佛說有常性，此破語言文字之束縛，且破汝之我執法執，如指月標，所看角度不一樣，海水與波浪亦同一道理，佛性是體作用有別，叫大方廣體相用，體不離相相不離用，所以常與無常是一法不是二法也，不明此義凡夫一個。

如來四德與，常樂我淨？如來者，法爾如是，本來就這樣，本來就不增不減不垢不淨，本來就不生不滅不來不去，在聖不增在凡不減，如來自性本自真淨（真者本來就是，如來指入法界心）非二元化的淨作相對比較，自性本來無一物，本來就沒有染淨可得，不得已用文字說一個淨字，了知一切有為法，如夢幻泡影絕無煩惱，如來真正常樂我淨，是名四德，是自性無為法的真實義，凡夫是扭曲妄想，心有為法四德，凡夫誤認常是世間上，以我為主觀的想法，要有健康財富幸福快樂，要有高貴房屋名車代步，家庭圓滿子孫滿堂，執有我的之樂，比較之下還嫉妒他人，覺得越有名氣越好，這樣才是清淨人生，凡夫四種皆是對比的妄心，二乘聖者根器仍站在世界上看，與凡夫剛好相反，堅持苦集滅道不沾染一切，離苦得樂求脫離生死就好，雖

心入法界之無為法而有差別，但偏激兩邊非中道義，如來四德指，真常真樂真我真淨的佛性（真者本來就是如此指入法界心）隨流任得性（流者因緣或盡人事聽天命）無喜亦無憂，心隨萬境轉，轉處時能幽（幽指清淨無染）應無所住而生其心，常者是佛性本自，具足的赤子之心，樂者非要如何追求理想目標，言語舉止順其自然，但不違背本性造作，我者指眾生本具足的德性，本來就這樣，淨者指三昧本無染淨，淨不得染不得的真淨，如鏡面本來無一物，以上如來四德就是指，眾生本具足的佛性，佛性起作用了知皆是緣影，在生活中保任住，就是入法界眾生心也。圓《圓覺經》云：善男子，圓覺淨性（指佛性）現於身心（佛性遇緣能顯現身心）隨類各應（此身心隨因緣不同，投胎趣入應於各類的六道眾生，有圓覺淨性）彼愚痴者說淨圓

覺，實有身心自相（邪迷者認為身心執有實相，不知道身心是緣影，而誤解執著有相）是故不能遠離幻化，是故我說（佛以真實相在說）身心幻垢（身是四大假合心是六塵緣影，皆是虛幻污垢組合體）對離幻垢即是菩薩（對離指放下幻垢）垢盡對離（放下不執著，脫落了心垢相就是名菩薩（脫落名為假的要放下）非二乘聖者仍修身心是苦，即無對垢及說名著（本來就沒有身心幻垢可脫落，才是真正名為菩薩）。

何謂轉識成智：智指眾生本具，有個大圓鏡智的本心，能想多少時空距離就有多少的本能，如想到小時候那時，想到美國某人如在眼前等，有人講就知道，佛陀講宇宙真理亦如是，簡稱佛陀開示眾生悟入，所謂前五識就是，眼能看耳能聽鼻能聞，舌能嚐身能觸意能想，本來就如此，能

圓滿運作就叫成所作智，及六識的分別和七識我執皆是相，凡所有相皆是虛妄，如鏡子能顯相能看到一切相，但取不到捨不去，也不會受染污叫虛妄假相，所以鏡子如同本心也是不著相，同理若本心受到六識分別，和七識我執時，雖分別中轉為無分別想，叫做妙觀察智，即轉用妙觀察智來分別想，雖有分別就變無分別想，妙是指一切都是假相，平平等等，就不會被七識我執所執著，叫做平等性智，而回歸本清淨的大圓鏡智，即回歸本心摩訶，眾生本具有謂之轉識成智。佛陀開示本佛性，亦就是本住法，也叫空性法也是本生法，示宇宙真實的正知見，解開凡夫累劫來誤認的習性，如太陽出來時先照到高山處，當陽光普照時即能照到湖泊低窪等地，意指利根性者先悟道，什麼是識與智？識指阿賴耶的儲藏識為主者，也叫佛性真如本性，禍

首是末那的我執識，配合兄弟六意分別識，若沒有末那我執，就沒有六根塵是妄心的分別，妄心是指假的冤枉受苦，妄心有恐怖煩惱顛倒痛苦等，本來就沒有妄心，是凡夫誤認而受苦，不知道身是四大假合，心是六塵緣影，由妄心也叫攀緣心，來分別善惡好壞等二元化而冤枉受苦，唯有無形無相看不到的，那個佛性才是智，智也指本佛性心也叫菩提心，所以佛開示真相以正知見來破解妄心，就是轉識成智，不是要修什麼法門，一般學佛的人以為，拜佛布施朝山修禪打坐等的表相修法以為真，但有了正知見再來做表相可以，若心外求法如外道永不見性，永遠不能轉識成智，回歸本自清淨的佛性。

神會拜見六祖：神童的沙彌能答問，此對話亦不簡單，師問汝修何來？會答曰，無住為本，見即是主，會又問師坐禪見或不見，即被師打了三棒答曰，見是見到自己內心的過錯，不見是不見他人好惡是非，同理打你三棒，若不痛則如木石，若有痛如凡夫起瞋恚心，這是師故意說給神會聽的，因見不見講坐禪，痛不痛是生滅法，這些都是有對待法的，二元化不是本心，所以師以此破他一品無明，內心還一個無住，還有一個見的次第沒達到首，因本心本就無住及，見不見的對待法（見者顯現也心悟自然自性現）還問坐禪見不見的話，真正本心沒有見不見，同理痛不痛是六根塵，見聞覺知能想出來的，幻相皆是緣影，不是本心有見不見痛不痛，了知是幻相虛假是非相的影子就可放下，經曰，若見諸相非相即現如來。神會顯宗記，重點是六祖的**無念為宗**：無念不是沒有念，也不是斷滅念相，是指真如有念而放下念，知正知見有念是假的影子，無指無

二相就是無我相人相，也無諸塵勞之心，就是沒有攀緣心，又真如就是自性，自性能起念，真如是體，念是用，所以當有念時，就知道有真如（如電是體，燈是相，亮是用）真如自性起念，必有見聞覺知，心的覺受可分為正念與妄念，正念指覺受當下，心入法界皆為緣影，妄念指覺受當下的心，在世界上認為攀緣是實相，因在攀緣過程中起了，善惡對待的二元化，如鏡子照物只會顯像，不會分別美好醜惡，同理真如自性起念，亦復如是本來就這樣，在聖不增在凡不減，所以心入法界後再分別判斷，再看世界，一切皆是仗世界緣方生的影相，凡夫不知道有法界，迷於心只知見聞覺知是對，強調世界上有善惡美醜的有為法是思想，攀緣起真實相的妄念，開不開悟修不修，只要動了念叫作意，佛性不增不減，不生不滅本來這樣，保任正知見

心入法界時，所有見聞覺知不受外界干擾，不受世界是非左右的當下，自性常在真正頓悟。

諸行無常是生滅法：諸行無常是說心無常，行是指內心，心無常是生滅法，就是有色相，心是精神的受想行識，行是心在不停想，想就不停的變動，六根接六塵有覺受，因為心在想心有想，就是有相，凡有相就有分別有我執，一直想不停叫做行。不是指外在的變動，外境無常雖是生住異滅，春夏秋冬與生老病死等，週而復始不停止也是常，因心無常所以外在生滅亦變無常，外在的生滅法是心在無常，世間凡夫還在無常中，比無常真是愚癡，但生住異滅與生老病死等無常，本來就這樣，佛陀叫它是常，不管常或無常如何生滅，皆是內心變化的緣影，不是外在的因素，

要知足常樂，所以我們活在心境，不是活在環境，眾生被環境影響到心境，七識是我執性，本來沒有我執，本來就無身心可脫落，身心脫落指放下，六根眼耳鼻舌身意等，六意識是念頭想出來的攀緣心，了知一切都是緣影，平平等等無分別想，七識我執就放下，心中清楚明白緣起性空，心就入法界來看世間生滅，不離世間覺看世界，有為法透過法界看世界都是緣影，因為凡夫不知道是入法界。所以，佛陀開示讓眾生悟入本心。諦聽佛陀開示，行是自性起作用，在內心不停在想剎那變動，真如有念六根接六塵有覺受，身是色和精神的受想行識，因為心在想就是有相，凡有相就有分別有我執，一念中有剎那變化，念念成形不斷的想叫做行，形皆有意識的我執分別，不是指外在的變動，外境無常雖是生住異滅，與生老病死

的生滅法皆如是，不管如何生滅，皆是內心變化的緣影，七識是我執性本來沒有我執，本來就無身心可脫落，身心脫落指放下我執，六根眼耳鼻舌身意等，六意識是念頭想出來的攀緣心，了知一切都是緣影，平平等等無分別想，七識我執就放下，心中清楚明白緣起性空，心就在法界來看世間生滅，本來就這樣不離世間覺，就是沒有世間法，就沒有辦法在法界，看到世間一切法都是緣影，因為凡夫不知道是入法界，所以佛陀開示讓眾生悟入本心。心是無形無相變化無窮，只要改變心境，知道諸相無常的生滅緣影，就能蘊隱成空相，進入法界無為法境地。一切有為法是世間是因緣法，有生就有滅有好就有壞，當你能接受這個，了解什麼是無常什麼是常，如太陽東邊出西邊下山，你為什麼不覺得遺憾，因為你

從出生到現在，天天看到這樣，你認為是常還是無常？既然是常，那生死也是常，所以諸行無常，行是指我們的攀緣心在無常，行不是外在的行為，是內心剎那變化無常，若不知道佛法，就沒辦法瞭解三法印中，有諸行無常行是心在無常，為什麼心在無常，所有外在的相，沒有一種是真實，全部都是影像，例如：眼看到東西有回憶，回憶是假的東西，因為它是影像而已，東西並沒有進入眼睛內，所以心就像鏡子一樣，看到的是影像顯現，不是真實物可取捨，鏡子本身沒有罪，它不會讓你遺憾或高興，是你內心有個攀緣心在執著，心才會感受痛苦，你若改變主觀，就不會有變的東西來折磨，是自己冤枉受苦，所以佛法是萬靈丹的藥，唯有佛法可以釋懷，原來全被影像折磨，影像來自見聞覺知的覺受，或

是攀緣心執著的影像，因為所有一切，都是攀緣心所害，所以諸行無常是指，如電影底片每張，皆念念成形，形皆有識全部假幻相，若誤認為真就有我及我所，身心必枉受煩惱痛苦，心中的無常變化，切記煩惱來自個人意識我執的感覺，每人都不同，若入法界，心能住煩惱而不亂，叫若見諸相非相即現如來，才是佛法修習性的工夫，凡是會變化的會隨時空不同而改變感受，是內心受想行識作用幻化假相的無常，是攀緣心在煩惱，心處禪定心不寂能顯像，不著有 不著空當下如來藏，是真實則永恆不變。

生滅滅已寂滅為樂：寂滅是空生滅是色，《心經》云空即是色色即是空，本來就寂滅認為有生滅，變成二元化輪迴不息，只要認定生滅是緣影，就是空即回歸寂滅，寂者—

是停止或不生稱涅槃，也叫三昧。本來不生何來生死涅槃？本來不滅那有生，樂者非世間之樂，是一種無所得之樂，樂本來就有的。眾生本心具寂滅，因凡夫不知寂滅，被弄得憂悲喜樂二元化的痛苦，真心被攀緣心蓋住，把意識心放下沒有我執，生滅滅已是無生法忍，是成佛方法，把二元對待放下，生滅指外在緣影，《心經》云，諸法空相就是我們的本心，本心裡面就不生，本來不生那來滅，不垢不淨本來就沒有淨垢，不增不減，增減垢淨生滅皆屬於，生滅法本來就沒有寂滅，回歸本心才是無為法，若不了解本心可用鏡子比喻，鏡子不管照任何生滅，鏡面永遠不垢不淨，不生滅不增減，皆染淨不得，就如本心，因凡夫用扭曲的妄心，有了攀緣心的二元對待心作用，如海水被風吹而起浪才有波，波浪仍是海水，所以妄心就是本心，被扭

曲皆同一個心，非文字語言能表達，不識本心學佛無益，滅已的滅是指放下，一定寂滅為樂，應作如是觀不用修才是佛法，真正寂滅沒有比較，是諸法空相才是實相，空相才是不生不滅，空不是沒有是緣影，回歸大圓鏡智就是寂滅。

自性本自具足的功能：祖曰：何其自性本自具足，何其自性能生萬法，自性心就如工畫師能畫諸彩色，自性能生出意識心，此心剎那變化在想，想什麼就有什麼東西，不受時間空間距離限制，能呈現在心中的本能，叫能生萬法，心生出來的東西，皆是虛幻不實，或見聞覺知的覺受也是，四大假合物質六塵緣影等，但不能違背大自自然法則，全部都是緣生法非真實相，尤其看佛經要站在法界角度來看，學佛難在確認了知有佛性，語言文字名

可名即非名，佛依眾生根器分別，契經而說指月標而已，不然越看越矛盾，要依第一義諦了義經，許多學佛者都在表相上，追求，神通打坐灌頂持咒朝山等，誤認為佛法，一切唯心造，所以要了知佛法是改變心的習性觀念，心外求法永不見性。

武則天遣薛簡五問祖師：何謂坐禪習定？師曰：禪者非坐也，坐只是把身放輕鬆而已，禪是行住坐臥中，心皆如如不動才叫禪，道由心悟非坐臥來去，佛性自性不生不滅，萬法空寂就是諸法空相，也叫如來清淨，禪就是我們的本性，若修禪見有相的來去是病非禪，所有外相也不脫離虛幻相，如來本自清淨的心境，身體之坐百千萬劫不得開悟。

一燈燃百千燈，冥者皆明明無盡？師曰：道無明暗（明暗是比較對待）心本來就是明（佛性本就明，冥指無明也，只是攀緣心遮蔽不顯）汝明暗是代謝（代謝指在相上看有明暗或盡不盡）汝心還有盡就有不盡，是對待法，法無有比無相待故（宇宙自然界比較及對待法）佛性不用修，只要透過根塵就有顯現功能，正常人皆有很多想像空間，凡夫都是自己想出來的煩惱對待法，法本無次第先見性，當下沒煩惱何須菩提，再來漸修習性更好，智慧本就具足，曰煩惱即菩提（皆是自性顯現兩面一體，如海水和波浪，所以修行是在心的體悟，皆是心的扭曲和主體）。

明喻智慧，暗喻煩惱：倘不以智慧照破煩惱（煩惱指無明，如有愛就有恨就有所求，有付出就有代償債務，當下一樣

會生煩惱，智慧指般若自性的彼岸，見悟或明也叫菩提）師曰，煩惱即菩提，智慧煩惱本無別皆是緣影，只是專有名詞而已，本來就沒有煩惱那有貪瞋癡，當下就要轉意識成菩提，不然以智慧照破煩惱，是二乘見解，仍有生滅次第法。

何是大乘見解？師曰，明與無明凡夫見二（如海水波浪皆是大海）智者了達其性無二即是實性，實性者佛性處，在凡不滅，賢聖不增（如自性是主體，無形無相是常寂光（心如真空妙有，凡是佛性起作用，站在法界看皆是假相）自性是空起作用才有心的色相，《心經》云空即是色色即是空，但心可現實報莊嚴土，方便有餘土，凡聖同居土皆是相（有相必有用）住煩惱而不亂，居禪不寂（寂者不是沒有，禪心如如不動）不斷不常（仍能顯禪相）不來不去（來

去者是相非心）性相如如（如如指一樣有性才能顯相，有心相知道有性，兩者一體非二）常住不遷（遷者變也，只要有相，緣來則應，性就能顯心緣去，回歸自性）是名大乘之道。

不生不滅何異外道？師曰：外道說不生不滅者，將滅止生以生顯滅，滅猶不滅，生滅法站世界角度看，是有生滅所以稱邪見，我說不生不滅者，是站在法界角度看生滅，是緣影所以沒有生滅，這才是佛陀正知見，自性本來就無生那有滅，是法界看，了知是緣影為正見法，心入法界，看世間是緣生影相平平等，本來自性就是空寂，不生不滅不來不去的佛性，有生滅有來去是相在動，因意識心與佛心是一體兩面，執著有相是妄心攀緣心，知道相是非相不執著是真心，凡夫不知道外在是虛幻假相，誤認是真實相，

妄心就生愛憎取捨煩惱等等痛苦，叫愚迷者，聖人知道善惡莫思量（善惡指有為對待法，知道是妙有的緣影，佛性就不被它干擾）凡所有相皆虛幻不實，了知非相如是緣影，如《心經》五蘊皆空體會很深，就是行深般若波羅蜜多，心入法界湛然常寂，妙用恆沙（妙指假用一切是佛性起作用）就是頓悟上乘。

雜記：《金剛經》、《心經》是佛說，般若部的總綱領，不離若見諸相非相即見如來，照見五蘊皆空度一切苦厄，將此觀念心保任住，不取於相，處煩惱而心不亂，不開悟也難，再漸除習性，心處法界回歸如來佛性，學習佛法主要宗旨。心念住一句佛號，能滅恆河沙劫罪，知道此佛號是自性佛所顯現的光明，即能照破所有黑暗的罪障，是緣影皆能消滅故。

宇宙萬象組合：自性能含藏萬法也叫含藏識、阿賴耶識、心田、佛性等等名詞，人在宇宙中，自性遇上五蘊之緣，就能生心起作用，沒有自性就不能反應。有心如有電燈才能亮，兩者不異不一。如眼能看耳能聽等六根，眼耳鼻舌身意，接觸到六塵色聲香味觸法，起了作用，變成六識分別及七識我執的末那，當下有正知見，六七兩識可以轉成智，宇宙萬物不超出這十八界，此十八界根源就是我們自性，自性它無形無相如電，的確有但講不出來，能講的不是那一個，言語道斷心行處滅，《心經》云，無眼耳鼻舌身意等，無不是沒有，是指超越非真非假，確實有但站在法界看，它是虛幻相稱為緣影，因為緣影它可以蘊藏，若是物質就不能蘊藏，這是佛陀教我們心法，心看世界萬象皆是緣影，祖師謂之不思善不思惡，心不取於相即入法界，

稱之佛用的正見、佛知見、正知見等，祖師教導眾生只要有自性，就能起心動念來顯出六根塵識的十八界相，顯相當下心若正，正指出世間入法界的正知見，心在法界看世界一切皆緣影，此十八界為佛知見用，反之心若邪不管作何事，皆是邪見叫眾生用，就是日常生活顛倒見，邪指心入世界，認為身心是真實的來看世間一切，叫顛倒邪見不能見性。

無住相法施：無住指應無所住，於相離相於空離空，因為是日常生活中皆是相，所以不能離開有形的相，但心入法界，凡所有相皆是虛妄，知道是幻相是緣影，離指不執著相而生其心，法施包含有形無形或，體內細胞病因等眾生，凡所有日常生活一切作為皆是布施，布施含意是悉壇即相對施。於空離空是真正的無所住，就是於

空離空，空指我們的自性能生心，能生萬法但要承認，確實有這個自性存在才能生心，如燈有電才能亮，但不能執著此空相，法爾如是緣來則應，自然就好，才是應無所住而其心。

二道相因生中道義：二道者相對也如明暗，相因者指因緣所生法，經云離一切相即名諸佛，如問明者以暗顯明來表示，祖曰以利勾牽，就是用生滅的方便法，來牽引令入佛知見之智，這些也要看根器利鈍，因緣所生法包含語言文字，我說即是空，能說的都是假名，謂之緣影，善不善是平等看，放下兩邊亦名中道義，未曾有一法不是因緣生，是故所有法無不是空者？實物類有為法不能空唯無為的五蘊及因緣所生法是假名，是方便法之緣影才能空，煩惱無邊誓願斷，無生法忍煩惱本不生，煩惱

是無形相的空假必須突破此觀念，因緣所生法我說即是空，它是概念不是實體煩惱，是抽象心作用非實體，因為心的感覺是法界，不是世界，菩薩覺有情，知道真如起念，而不隨流自然消失。

祖師三科法門：陰（蘊）界色受想行識是也，外六塵色聲香味觸法內六門眼耳鼻舌身意是也，六塵六門六識為十八界，自性能含萬法，名含藏識，若起思量，即是轉識，皆從自性起用，自性若邪起十八也邪，自性若正起十八也正，若惡見即眾生用顛倒見，若善正見即佛用。自性可生相對法，外境無情五對天與地對，日與月對，明與暗，陰與陽，水與火，此是五對。法相十二對，語與法，有與無，有色與無色，有相與無相，有漏與無漏，色與空，動與靜，清與濁，凡與聖，僧與俗，老與少，大與小。自性起用十九

對，長與短，邪與正，癡與慧，愚與智，亂與定，慈與毒，戒與非，直與曲，實與虛，險與平，煩惱與菩提，常與無常，悲與害，喜與嗔，捨與慳，進與退，生與滅，法身與色身，化身與報身，此三十六對法。若解指悟即道貫一切經法，不要執那一邊出與入即離，自性起用心，日常生活與人言語也是相，對外於相是假的要離，對內自性於空離空是相用，相或空皆是用，若不這樣就著相，即長邪見，著相是把世間事當真，若以法界心看一切法皆影才是正知見，若全執空即長無明，執空之人有謗經，沒有文字不能度眾生，不著有也不著空文字是指標。自迷猶可謗經罪障無數，但聽依法修行，又莫百物不思索緣來則應，而於道性罣礙，知道後要修習性，先看內心如鏡來照是緣影，再看外相是假合不執相，若聽說（知道

了)不修(乃當真實相)令人反生邪念。宇宙本來就這樣但依法修行，不要被相沾染，以無住相法施，如《金剛經》無住相布施。汝等若悟依此說依此用，依此行依此作，即不失本宗。若有人問汝義，問有將無對，問無將有對，問凡以聖對，問聖以凡對，二道相因，生中道義。餘問一依此作即不失理也。設有人問，何名為暗，答云，明是因暗是緣明沒即暗，以明顯暗以暗顯明，來去相因成中道義，餘問悉皆如此，汝等於後傳法依此，轉相教授勿失宗旨。因緣所生滅都是假名，是以利勾牽的方便說，當你知道所有假名，皆是緣影當下，叫做唯心所現入一心，能滿足外現象界的，世味永遠帶不走叫凡夫，不知心入法界，能帶無量無邊的緣影法味，故曰世味豈比法味濃。

真假動靜偈：重點指我們的自性是真，心顯出的相是假的。
師曰：一切無有真，不以見於真，若見於真者，是見盡非真。解：世界一切相皆虛妄不實，萬物皆四大假合，沒有一樣是真實，不須要去見那個真的東西，認為是真就不是真，諸法四大假合相本性空，無有一真實是緣影故，佛法是出世間法，因為世間法沒辦法安你的心，解決了生死，佛法是說我們本心，其性本空故見諸相，知幻是緣影是假合非真，心即入法界，若見相執著相，永不悟真相不能見自性。(非真非假)若能自有真，離假即心真，自心不離假，無真何處真。解：自性真能現假是虛幻，此虛幻是從自性感受的，自性是真能生外在的假，法界上看外在的假是從真所感受的，同理可證外在之相也是真，稱之非真非假即真即假，如色即是空空即是色，是一體不二何必去求真假，應無所住外在諸相生

其心，知是緣影離一切相，是名諸佛叫見心真，心即見佛，不著有不著空當下，稱之假離（放下）就是心真，若心染諸相則無心真可求。（修心常坐不臥是病）

有情即解動，無情即不動，若修不動行，同無情不動。解：駁斥禪者長坐不臥，佛法是修心非身，覺有情指覺悟的有情，因有情能理解六根塵識的動相，木石無情不動，除非被鬼附靈才能顯靈，自性起作用心當下，於相離相就是虛幻，是緣影就能放下，內心於空離空，空指自性永遠不變叫空，如鏡面，空才能照物，所以空能顯出相之用，緣來則應依緣而顯，自性本不動，是真如心起念而動，心隨萬境轉當下實能幽（幽指清淨），所以心不被干擾，有情眾生能解能動，無情木石不動，若修身心不動便同木石，著相為邪見，著空增長無明。（動中見不動真義）

若覓真不動，動上有不動，不動是不動，無情無佛種。解：動是動上見不動，就是自性能生心在六根，觸六塵生六識，當下心在動不是自性動，隨流認得性（自性不動）如鏡面照物，物來物去鏡面本身不動，是物的來去在動，了知鏡面本身不動，叫心的動上看不動的自性，所以修行在活中行住坐臥，了知自性是存在而不動，以假修真道理，故知真性可以帶走，假相的帶不走，心不被外境所影響，木石無性不動所以佛種。若錯解不動意，以空心靜坐不動即同無情。（悟如來真用義）

能善分別相，第一義不動，但作如此見，即是真如用。解：能善分別一切相，於第一義諦不動，善指體悟非真非假，假是由真起作用，性相是一體，動指能善分別相心不受干擾，能於一切相第一義諦（佛性、自性、靈性）不動，無

分別指妄心見聞覺知在動，動中而不執動。報諸學道人，努力須用意，莫於大乘門，劫執生死智，若言下相應，合掌令歡喜，此宗本無諍，諍即失道意，執逆諍法門，自性入生死。依上修行不失宗旨。解：道指正知見正念，凡所有相皆是虛幻，放下二元不執著諸相，最後交代以上五段偈要了知，不要於心法第一義有爭執，言論當下喜歡願意，可以不吝法續講，若有不歡喜合掌就好，因佛陀心法宗旨無諍，若有諍論即自性入生死。附記：無口——說法者無法可說，無眾生可度是名說法。

非相：有形相的東西，死後帶不走，把一切有為諸相，當成緣影幻相即無事，就變成非相的無形無相，留在自性才能帶走。

中道：放得下提得起，不管任何事放下即是，放下指不執著就是應無所住，提得起就是生其心，所以放得下不著有，提得起不著空謂之中道義。**喻性**：心地含諸種，遇澤（法）悉皆萌，三昧花（性）無相，何壞復何成（不生不滅）。**不昧**：指不違背不被所綁。

眾生：指佛性，沒有佛性顯現不出眾生，如波動的生滅相，是眾緣和合而生，自心就是眾生分有情和無情，有情能懂佛法，偈云——見緣起即見法，見法即見佛，見指能體悟緣起，「法」，此指該緣起法也是幻相是假的，「見佛」，指見佛性亦叫見性，若見諸相非相即見如來，認識眾生是佛性才能見佛，體悟叫覺者，迷者不知自己有佛性，叫凡夫眾生，心悟即佛，心迷即眾生，心佛眾生三無差別。

淫性：淫性本是淨性因，非邪淫是指過度，就是不應該的

不要過份，是六根觸六塵過度貪起叫淫性，它是從淨性變現的，除淫即是淨性心，除指放下不過度。兀兀騰騰：指自在不動，修善當下，知因緣所生法如如不動，應無所住而生，你所做的一切心。

正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙心法，不立文字，教外別傳，是凡夫成佛第一義。**解**：「正」指正知見，「法眼」指菩薩以上所能知道的，藏在我們自性或叫如來藏，涅槃妙心實相無相，就是指我們的佛性是幻相，無形無相永恒不動能生萬法，性是宇宙自然的實相無相，心是性所顯現，本質是一，就是本心的相它也是虛幻，如此的微妙心法人人具足，不須要用文字表達，教外別傳，指根本不須要教，眾生本具備的佛性，懂的人就是悟，不知道的人是迷，凡夫當下能成佛者，就是這個第一義

正法眼藏，有沒有顯現出來而已，這叫拈花微笑也叫達摩西來義。

多讀多看如廣告效果，不得而得生其法喜之心，願你見性開悟。

聞經筆記三

筆記宗旨：是聽聞佛法，在一段時間後，怕忘記字義，故以筆記抄寫收集重點，以備複習難免有錯，敬請諒解、更正。其容包含《阿彌陀經》、《達摩血脈論》及其他相關法義。佛說心法就在日常生活中聽後親自體會，只要能放下我執等相。佛陀開示宇宙真相，眾生悟入正知見，修正執著而誤認的習性，回歸清淨如來本性，佛法是改變觀念的心法，能悟入佛知見了脫生死，佛法不離世間法，但與世間的迷信、健康、壽命、貧富、幸福、病痛等無關。不是佛菩薩不保佑，是個人的正依報因緣不同而有異，願有緣者常讀看本筆記。凡諸相皆空假是緣影，棄除攀緣心的習性才能度一切苦厄。凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來。

筆名 釋緣影於埔里

敬愛的有緣者，阿彌陀佛！看本筆記能薰陶自性，這是佛陀心要法門，若有一句能幫助你見性，就值得久久不被忘失。筆記是在聞經中所抄記，怕意義字詞或文字有錯，依講經者為畢，請原諒！請慢慢看、多用心看。首先提示經典中有佛、如來，何有差別？後面有註明，多讀誦就能銘記在心，迅速悟入如來真實義。

爐香讚：「爐」指我們的色身，「香」——不是世間所聞的香，是我們自性在內心，所顯發出來的心香，所謂心香一束，遍薰法界的眾生心香。「乍爇」——是當下至誠心顯發菩提心，意指我們有一顆，阿耨多羅三藐三菩提的心，與佛本無異，即心即佛，在剎那顯現出來。「法界蒙薰」——內心清淨法界皆能蒙薰。世界是染污又穢，薰不到，法界心香如雲集的，佛菩薩皆來當下。「諸佛海會悉聞知，誠意方

殷」——當下從心湧出香，如雲來集幢幡，保任住這顆心，心而無所求性相一如。「諸佛現全身」——心佛當下見如來，如雲蓋聚集而至，一時當下讀誦經文，禮讚諸佛菩薩，是我們最珍貴如來寶藏功德。

如是我聞：如者真也就是本心，稱之實相，亦稱自性、本無。本無能顯森羅萬象的妙有，妙有指非真非假、空而不空。如鏡面照物現皆虛幻相，若不懂如來真實義，不管科學多進步皆妙有，永遠見不到真實相佛性。「我聞」，指我心含比丘、羅漢菩薩眾等，沒有時空間隔親臨現場，是參與者不是旁聽者，聆聽佛陀開示要。聞指耳根透過耳識的相來聽聞，才能入本心，能聽所聽感應道交性空寂，無所懷疑與心相契的當下才有諦聽，聞法理能通，事事就能圓滿清淨聞法的印證，若用意識心分別，加以批判來聽永不入法。

彌陀：阿彌陀佛不以漢字解，祂是咒語的喻——嘛呢——唵——吽，是宇宙的音波，鬼神聽了起震撼，跟隨念佛也能解脫。喻——回歸自性叫南無即皈依，是無為法進入本心。嘛呢——摩尼寶珠就是本心。唵——蓮花一樣，不著有不著空。吽——功德圓滿達成，再供養給無邊眾生，阿彌陀是無量光無量壽，穿越時間是無量光，穿越空間是無量壽，我們的心如是阿彌陀，彌陀教我念彌陀。口念彌陀、耳聽彌陀，彌陀彌陀念念當下，原來自己是彌陀念彌陀，以佛號莊嚴自心，心比喻清珠，清珠投於濁水，濁水不得不清，念佛投於亂心，亂心不得不佛，自性是彌陀唯心是淨土，自心有感、佛有應，感應道交。清淨能影響心的磁場，都攝（控制）六根自性。心平靜，心的變現本來就是淨土，地藏經品七，未來說現在諸眾生等，臨命終時得聞一佛名、一菩薩名一辟支

佛名，不問有罪無罪悉得解脫，執持名號阿彌陀佛，藉此佛號喚醒自性彌陀致一心不亂，知道自己是彌陀不往生也難。若不識彌陀怎能出娑婆，心散亂執外在彌陀能奈你何，周利槃陀伽以一句，掃心地攝心一處都能成就，何況稱念阿彌陀佛。心平等稱念大家阿彌陀佛，以自性心平等的稱呼，非叫你外相念阿彌陀佛，了知自性功德才是功德，外在功德皆是福報心。不住法而行布施，迴向法界才真功德。智慧觀：為何看經不開悟，誤認佛菩薩是真實名。不能以世間法來看待。佛菩薩是法界稱，例如想見觀音菩薩，要去南海普陀山嗎？「不見一法即如來，此則名為觀自在」，這才是你要見的觀世音，不是世間的觀點來看。切記諸法非法，心入正知見的法界，才能了知佛法義。以世間看經典，永遠不見性。修行：佛陀證悟時說，原來所有眾生，

都具足如來智慧德相，就是眾生原就有圓滿阿耨多羅三藐三菩提心，因被妄想分別執著所遮蔽，而不能證得而已。我們都有一個如來寶藏，自性能生顯相顯萬法的心，作用在六根接觸六塵，其所產生的一切皆是生滅現象，就是有為法。有為法如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。凡所有相皆是虛妄，確認是緣生影像才能放下，不執著稱之不染萬境，若不能認知是緣影就放不下、看不破。聞法久了知道是虛妄不實，把生處變熟就是把虛妄看成緣影；熟處變生就是把累世誤認是真實的習慣棄除，才叫做修行，才能見地，非心外有為之善法表相，那與菩提心開但無相關。波旬：一者魔，干擾大修行者；二者心魔，是我們自心的染著產生出來的考驗。記住「凡所有相皆是虛妄」，學佛遭受干擾都是自心取自心的波旬，不致魔王所侵。入

法界：即是入眾生心界，佛法皆是講心法，就是如來、本心、直心、菩提心等叫入法界。凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來（上一個「見」是看到，下一個「見」是現、顯現，如來指自性本心）菩提心自然顯現出來，可以信願持名就是帶業橫生，直接入淨土。實相秘訣是持名念佛，則今發願今當生簡單圓滿。經常會提到入法界，簡單說，如經云「若見諸相非相即見如來」，（非相指心無所住諸相，即一切相皆是妙有假相，簡稱緣影），就是在日常生活中，妄心產生見聞覺知的當下，把所有六塵覺受之幻相，轉念視同緣生緣滅的影片之想，簡稱緣影。例如看見仇人而不生氣，因知道凡所有相相皆是虛妄，就是緣影，不會生氣。於意識中無分別、無我執，日常生活中，當下如心入極樂法界，絕不會煩惱，稱之悟，就是見如來

本性。《金剛經》云：一切賢聖皆以無為法而有差別，於睡夢境中也改變，不會有惡夢就是證悟。

平等：心在世間看，稱平等很困難，認為有形外相是真實，被貪念分別不能事事平等，心入法界看世間則無形無相，皆是緣影，善分別故一律平等。**五濁**：劫濁、見濁、煩惱濁、眾生獨、命濁。濁者，污染也叫不清淨。劫者——長時間受災難的交織。見濁——就是邪見、外道見、邪師誤導說法，離經義即魔說，心外之法一律稱為邪見。學佛很難遇到有人告訴你什麼是正知見、什麼是見地、什麼是入法界、什麼是諸相非相、什麼是緣影、心要如何轉識為智才能回歸自性清淨，就算有，你也不一定，會深入去探討體悟。以為善事就是佛法，若忘失菩提心，不管修何善事，是福報，世間有為法，一切皆是魔事。菩提心體是我們自性本

心，以自心為主才是正見。煩惱濁——眾生的貪瞋癡三毒，累劫習性造成干擾造成煩惱痛苦。佛陀告訴我們只有見地，可改變世間的凡心事，貪瞋癡三毒等，皆是我的影像不可執，本無貪瞋癡可斷。心，入法界的菩提心叫做轉凡心成佛心。眾生濁——眾生是五陰構成的色身五陰熾盛苦，受六識分別我執影響主因，和受想行識的精神心識等的折磨，所謂眾生本來就這樣，所以要厭離娑婆欣求極樂。命濁——生老病死痛苦折磨，習性種子致生命無常等，心情受到外在影響，只要持名念佛，心入法界，今發願今當生，才能解決命濁之苦。**無礙本質**：無礙本質是自性具有的功能，佛陀把心的實相講得很清楚，諸相非相，要保任住正知見就回歸本心，心入法界一切相皆緣影，平常就要訓練佛知見，自性是彌陀、唯心是淨土，不是心外有彌陀有淨土，

亦非期待助念，那時已來不及了，往生剎那四大分離時，肉身會很痛，要保持知見，不然對財產親情放不下，對榮辱毀譽執著，無礙本質絕對產生不出，自性就變成意識的妄心，隨攀緣心的靈識趣六道投胎。夢：作夢是意識心作用，主角絕對是自己，夢見的人事景像時間等，有來去皆自心取自心的意識分別眾緣所生作用，一切皆仍在躺睡中，非真非假，睡醒就好，也是緣影爾，往生淨土亦是自心顯出的影像，非心外有彌陀有淨土，《金剛經》云：「如來者無所從來亦無所去」，悟此當下即淨土。

諦聽：指聽經聞法時專心，不生起意識分別批判，及我執意見當下契經，心相應時諸佛與我們同一顆心，才不會障礙自性無法入道，反聞聞自性，回歸自性性成無上道。正見教體是清淨的音聞，唯有專心聽才能性與法相應。偈云：

「師子吼無畏說，百獸聞之皆腦裂，香象奔波失卻威，天龍寂聽生欣悅」。（佛陀說法無性懼畏，百獸指三界眾生，若根基淺薄聽聞不懂，如頭痛之裂；香象指珍貴大象，亦瘋狂失威嚴；天龍指有緣根器深厚的眾生，在寂默諦聽當下，生歡喜欣受之心）。醫王：佛陀，大醫王是醫我們的心病，不是醫四大假合身體病相，凡有相皆是緣生緣滅，必會壞失，身體只是相用而已，不能執著，我們有永恆不壞的自性，就是眾生的主體，本自具足，各經本有它專用名詞，例如稱之佛性、自性、如來、本心、本覺、清淨圓明體、一真法界、如來藏、大圓鏡智等等，這些名詞皆指我們的自性。解悟：雖是念佛方便法門，不解悟會成迷信，退失道業，重要是臨命終剎那間，是本心帶我們去的，心不為見思親情所擾，即心不亂才能回歸淨土，不然逆境來，

心就顛倒了，體悟雖依文字，般若智慧之外，能否攝境歸心真空妙有觀，在生活中若面臨重大災難塵勞等紛擾的環境壓迫、侮辱、折磨之後，才知道什麼是，語默動靜體安然，縱遇鋒刀常坦坦，假饒毒藥也閑閑，解悟相上諸相考驗，才是真正體悟境界。世界：由我們共同的自性，一念不覺因緣產生心出來稱世界，是宇宙萬物幻相所依止，凡因緣所生者有生滅、有苦樂的環境，眾生依報所住的和人際關係，是眾生妄想所安立的世間，眾生誤認此世界一切為真實相，不知道是緣生緣滅之假相，為貪欲追求執著，導致煩惱痛苦。世界有為法是眾生心穢產生的幻影，五濁惡世一切皆是有形的相，眾生貪欲心容納不了，也帶不走此形相。心經云，把色類物質成蘊類緣影，即可儲存留在心中，世界依報環境是假幻相，凡夫不明白貪欲追求，想

擁有而得失，受諸痛苦折磨。正報指我們的身心，亦是四大假合體的生滅法，色身肉體皆有病痛，貪求覺受，不如意時妄心必受到折磨痛苦，正報依報是虛幻相之用，本來就有的，既然知道，假是用，不執著就可以。法界——就是心本來無一物，但能顯現一切萬物，是體悟世界諸相，皆虛幻假像，心則入法界，指出世間法、不生不滅的無為法、無形無相的心，才是實相、才是正法，悟者看到世界的東西，是有生滅現象叫世界，外在的東西都是心的變現，用心來看世界，變成虛幻的影像，心就入法界。法是心境、世界是環境，心是沒有容量限制，能想的都能容納，是眾生心淨產生的法界，佛菩薩眾生等皆共用的法界心。學佛重點就是要眾生學入法界心。也叫做極樂世界，才能看清五濁世界，諸相非相一切皆緣影，法界看世界如鳥瞰菜市

場，我們在日常生活中，就如菜市場的影片，心中就不受任何人際、事物有所干擾痛苦。經云：「若見諸相非相即見如來」，諸相是生滅幻相、是緣影，不受干擾，就沒有貪著煩惱痛苦。**正法**：正法指自心本無我，我是自己幻化，假設有一個我存在，才有末那我執識，無限追逐想滿足我，誤認我的主觀，執著自我困擾而生痛苦，本來無綁何來求解脫，這是妄心生的概念，了知我是空花水月，才是佛法真正良藥。**幻**：指假相、虛幻、非真實、無定相、如空花水月。**標月**：目地是指引入法的途徑，不是研究手指外相，若離經一句如魔說，依文解義三世佛冤，離開法界非佛經，所有經典的法義，目地要心如何悟入見性，法是內心轉智觀念，自性本不生滅清淨具足，非世間有為法可以求，文字是代表月標的方向，於文字幻相中悟入真實義，知道了

就好，不要執法回歸本有清淨自性。**極樂**：稱極樂無量光無量壽等，極樂世界是自性心變現的法界，也是阿彌陀佛本願變現，給眾生歸屬依報國土，法界中的清泰故鄉，心入法界當下所顯現的，世界何緣稱極樂，只因眾苦不能侵，道人若要尋歸路，但向塵中了自心。**地獄**：自性本心污穢，造成地獄的環境。應觀法界性，一切唯心造，在五濁惡世，所造諸惡業，感招果報造成地獄苦。**迷者**：迷是以第七意識的我執優先者，眾生的苦惱，就是被我執所害死，別人的事非我執，與我無關就不會煩惱，本來沒有我，是自己認定，也不是作什麼法會功德，出多少錢可以消災，皆是妄心所造，看世間皆事實，執著放不下，心識轉成智變五蘊，看世間一切皆緣影，迷悟一念間，見悟者自性回歸法界。**悟道**：馬祖道一經常打坐時，他師父就拿磚在他旁磨

而吵他，就問為何磨磚，師答想磨成鏡子，徒疑問磚怎能磨成鏡？師反問曰：那你打坐怎成佛？問那如何能成佛，師答：比喻牛拖車不走，打牛或打車？答當然打牛，師答：對，牛代表你心，車代表色身外相用，要成佛就要修心不是身，馬祖道一就當下開悟，成為禪宗祖師。心性：自性本體毗盧遮那，普周法界本不動搖，能動是妙有的幻相心，與真如自性本身無關，性遇緣變成心，無能無所心則入法界，離緣回歸自性，即性即心空即是色，眾生本具有的佛性，人在投胎前叫靈識，有貪著，靈識有重量，不貪著如虛空，佛經一般稱之佛性、本心、自性、菩提心等，眾多名詞名相簡稱性，性是無形無相不生不滅，本自清淨，能生萬法，遇緣即生出心來，如明鏡能顯像用，心可用是從性之體來，心不離性性不離心，偈曰：夜夜抱佛眠，朝朝

還共起，起坐共相隨，語默同共居，纖毫不相離，如身相似，欲識佛性處。即是指眾生具有的自性，從不離開須臾。自性遇緣變出心後就能感受，眼耳鼻舌身意六根，與外面的色聲香味觸法六塵起作用產生，眼耳鼻舌身五識的感受覺知，經過第六意分別識和第七末那我執著識，皆是心顯現的念頭，壇經以無念為宗，無指沒有妄想分別法我二相，眾生誤認有，我相有你等眾生相，如在愛恨一個人很久的時間，就變成壽者相等執者為真實，但自懷中解垢衣，誰能向外誇精進（眾生自有無垢的如來藏，不是向外去布施朝山，拜佛法會等精進可得，能解上述性與心關係才是自心覓尋見地的關鍵）。《金剛經》直接破諸相云：凡所有相皆是虛妄，就是幻相假的一切皆為緣影，這樣的觀念心即佛。

信願行：《占察善惡報經》云「雜亂垢心是一般凡夫心，而誦我佛名不知道是宇宙真相，所以沒有慧聞」，佛法不是求感應也不能消災，是內心有感佛才相應，自然心開悟無生，當下自性功德體相用，自性本不動搖，是妄心在動，心不見悟學法無益，心外之法是外道非佛法，沒有智慧不能生決定信心，但有世間善報，不能獲得廣大深妙利益，講白一點，非入淨土之門，所有願都是本願，本來就有的也叫無願，因為本來就有的，阿彌陀佛是代眾生先依正莊嚴國土，來啟發信眾生的願，能體悟的話，阿彌陀佛就是自己本心，不要懷疑應觀法界性，一切唯心造信念之因，可去淨土之果，信彌陀是我心變現，信依報也是我心變現，願意想去彼國不生不滅世界，次發宏願力量，依靠有極樂淨土成為實願，後行是執彌陀名號，所有一切皆是我們自

性功德變現。在混亂的妄想雜念之心，假借一句阿彌陀佛名號，心入法界沾到邊，一心不亂以導行，入極樂世界凡聖共居土，回歸阿鞞跋致而成佛。

穢淨：眾生自心是穢的幻影，生於五濁惡世，住有生滅的世界自心清淨的幻影，一念回光易往，心則入極樂法界，常住不生不滅的世界。無疲憊：淨土法門、心法法門、見地法門等，認定自性本來就存在，一句佛號不間斷，只要不執著不罣礙不懷疑，信心清淨則生實相，就能體悟唯心淨土，當下見地十萬億程，沒有離開本心就是淨土，不用投胎以蓮花化身，隨心變現直入阿鞞跋致，是心的境界回歸法界。微妙：唯心變現的花是假中實有微妙，不用整理，想要什麼味道就有，這都是自心所成就的功德莊嚴。黃金：代表無上，也是自性的體，極樂的環境表莊嚴清淨，非常

圓滿，好修行的國土，心即佛佛即心，心佛眾生三無差別，黃金比喻是佛，一切圓滿無瑕疵，眾生有佛性，如黃金被灰塵污泥所包不能顯現稱眾生。供養：入法界的本心自性平等，與阿彌陀佛相應，想要供養十方諸佛，沒有時空物質所限，心想成就如是功德莊嚴。人身難得：所有眾生皆有佛性，人與動物不同在智慧，譬如流浪狗是可憐，但牠可以自由自在生活，沒有親情悲歡罣礙，不分別執著沒有煩惱痛苦，有就吃沒吃就餓就玩，能容身就是家，大地為床叫我流浪狗，但寵物狗不一樣，沒自由，又被洗澡要穿衣，又要整容剪毛，抱牠親牠被關在籠子，受束縛不自由名為貴賓犬，兩種同樣是狗，牠們沒有親情罣礙，不必養育敬老，不傷心流淚，給牠吃就搖尾巴，不記恨很忠誠於主人，知足快樂，唯一沒有智慧，不會聽經聞法，可是人

有執著習性，五陰熾盛想東想西，被人說了一句記了一輩子恨，看一切都不順眼，分別批判，所以有煩惱痛苦，唯人身難得具有智慧，可以聽聞佛法轉智悟道，念佛求生極樂世界。四悉檀：意指佛陀開示經法，依就四種階段布施，三藏十二部經典，來度化布施法義，佛看眾生根器及喜愛，用慈悲微笑度化布施，一者—世界是生滅現象，眾生心喜愛什麼，就先講什麼給他聽，以利益引入佛知見，再說心法，先以利欲勾牽眾生入法界，了知第一義諦；二者—讓聽聞者生出善念心，顯發佛性喜歡聞法，三者—再以法對治克服，轉念棄除眾生習性，四者—最後認知第一義諦，法界為體自由自在，確認我們有一個不生不滅的佛性，也是我們的自性功德。了義：隨順世緣無罣礙，生死涅槃等於空花，本無眾生本生無生死，依眾生根器尚淺，要先講

涅槃生死基本法，就是上述三悉檀，讓眾生漸進步入法義，最後以第一了義法，回歸自性邁進佛道。經顯五塵：色有黃金為地，聲有天樂，香有妙花香潔，味有飯食時，觸有經行供養，亦可以成就四悉檀功德，此供養功德普周法界、出生無盡、含容空有，供養是有心入空性為空，沒有時空之差別，當下隨心所欲，平平等等，不會生起貪瞋癡等念頭，皆是阿彌陀佛本願，成就給凡聖共居享受。眾鳥：眾生喜歡珍貴的鳥聲，鳥的音質美妙皆是彌陀悉令法宣流，四悉檀方式悅耳說法，令聞已皆念有情眾生、無情微風樹木皆說法、參悟，見聞一切無情，皆如佛說法，溪聲皆是廣長舌，山色無非清淨身，廣長舌清淨身就是法身佛性，情與無情同圓種智，色身在娑婆，心入法界土，佛法僧自性三寶，覺而不迷為佛，正而不邪為法，淨而不染為僧，

覺正淨就是我們自心功德。善根：看透了知宇宙真相都是我心的自現就是善根，看破能現出來的相全都是幻假，凡經典有善者，非世俗之善惡，指本心回歸自性，就是無為法而有所差別，心入法界的聖者，如諸上善人、善根福德、善護、善男子、善女人、善財童子等。德福：世間角度不管什麼功德，一定先迴向法界才是功德，豐功偉業財富親情，念佛往生為你的正道，只要前題看得破放得下。凡所有相皆是虛妄，人生就如看一場電影，又奈何笨到如此悲傷，放下、一心念佛就是福德，一定可以究竟成佛，心有執著就是住法布施，如人入暗則無所見，只是福報也叫福德，經云「福德非福德性」，因有執著、有分別比較，變成邪見，煩惱痛苦跟者來。經云「若菩薩心，不住法而行布施，如人有目，日光明照見種種色」，入了法界的眾生

心才叫功德，有了功德才有莊嚴，是法界角度才生無為功德。功德是自性，不生不滅正知見，世間福報迴向法界，本心變成無為，才是功德性，若不知道自性彌陀唯心淨土，是心外求佛執有淨土，空心念佛不知是心是佛，求生淨土就有距離。**因緣**：往生淨土信願行，只要前題看得破放得下之善根福德因緣往生彼國。聞法告訴你內心有個自性彌陀、唯心淨土，才知道要啟發本心，念佛求生極樂淨土。彌陀諸聖眾不來而來，文成印壞當下，似空合空不去而去。**激發**：經云「實無有眾生如來度者」，眾生不知道自己佛，眾生累劫來自性本願被遮蔽不能顯現，佛本願是啟發給眾生看，激發眾生本願功德莊嚴，成就無量光無量壽，以信願行念佛功德，求生極樂淨土。**時空**：經典中有時間空間皆是表法，如一時、十念、十萬億、十劫等，法界角

度講皆是當下一念即超越時空，不是世間想像那樣，如想幼兒時玩得快樂，情景歷歷呈心頭一念間，同理，沒有時空之隔。**大**：非世間的大小，經典中，大者，意指沒有限量的心，就是無量廣大的本心，如自性、本心、菩提、手印、摩訶、如來等等含意。**阿鞞跋致**：指不退轉，不為諸魔所擾，直接與諸上善人俱會修習，達至無上菩提佛果。**佛告某某**：這一段心要觀想等於告訴我們這件事。幻假：凡有生滅的一律稱世界，一切諸相皆世間有為法，都是假相皆是虛幻，知不真實的緣影進入本心變成法界。文成印壞：文喻淨土，印喻色身或娑婆，借有形身體來念佛，臨命終時一心不亂，色身捨報時叫印壞，就是拋棄可壞模體，自性成就心回歸淨土。**無**：如《心經》所云皆無，不是沒有，是心從法界看世間，是超越非有非無，無非真非假的虛幻

相，所有見聞覺知視同因緣生滅影像過程，自性不受意識分別、我執的干擾影響。放下：把執持貪念心意觀念轉變清涼，心不受干擾就無煩惱痛苦。妙：指非真非假是幻假、非有非無空假中實有的虛幻，以法界看就是假相。佛經中含有梵文是原音，例如，三：指「正」之意，如三藐三菩提、三摩地、三昧等。阿：指我們的佛性就是本生，遍一切處皆是，毗盧遮那也是阿彌陀，就是我們本心，阿之意為無生、無量、無上、無邊，如阿鼻地獄、阿彌陀、阿鞞跋致、阿耨多羅、阿僧祇等，心也是無量無邊的大。「摩訶」也是宇宙發出原音阿，貫穿虛空法界。自性功德，含自性本不生滅的佛性，一切法從佛性生。阿（無）耨多羅（上）三（正）藐（等）三（正）菩提（覺），無上正等正覺簡稱菩提心。

時：指當下那一時，也沒有時間空間隔塵，西方十萬餘程，心念到，不受微塵所隔絕。見：理事和合能解脫的佛知見。心入法界是出世間的無為法解脫見。戒：指心，尸羅四義即清涼、安靜、安穩、寂滅的心。都攝六根：知一切相是幻假，不受意識干擾，回歸清淨自性。定：一句阿彌陀佛，制心一處，本來就定，心不受外界緣影晃動干擾，達到一心不亂。慧：在有戒有定的念佛當下，能念的心本自空寂，佛號念念相續，所念的佛了不可得歷歷分明，能念所念性空寂，感應道交不思議，進入「即心即佛、是心是佛」就是慧。罪：諸苦盡從貪欲起，不知貪欲起於何，因忘自性彌陀佛，異念紛馳總是魔。魔指貪求欲想，擁有得失、折磨、痛苦，如是因如是果，萬法可空，因果不空，罪從心起從心懺，是名真懺悔，不復作不復起，只要心念實相轉

識成智，回歸佛性，心中無形相，罪變成緣影當下滅心罪；有形相上的因果不滅。心入法界一切皆緣影，心不怕、不記仇恨、不起報想，緣來則應，承受因果，不然因果果了無出期。**七**：指七七圓滿之意，如七寶池、七重行樹等，比較稀有珍貴寶物唯心所現，想要就有，就是心的圓滿境界。先以利勾牽引誘，再以真理進入實相。**八**：喻具足八正道，七寶池八功德水是依報，形容莊嚴皆是心變現的幻相，如鏡中影相。願：願如無量光明的照射，就是我們自性的本心站在法界立場所發的。世間願有為法會消滅，佛眾生本具足的願稱之本願，是無為不可失。佛菩薩先發願示範眾生本來就具有願，凡夫不知道，所以要激發心。娑婆是自心之穢，要厭離。欣求極樂是自心之淨願，入法界才能顯露心的本願。**他力**：依願力有自力和他力，說他力

則他見未忘，只重自力則自見顛倒，所以了知他力是自力引發出來的他力，故假名為他力。不管他力自力皆是從自心來的，所以了他即是自，即心是佛、即佛即心，這就是實相之心，是佛法最重要觀念，不管他力自力皆何妨，不明理才會爭辯，智者皆同，記住不二法門就是不執著，全自即他、全妄即真、全事即理、全修即性，如全波即水之意。**施食**：七粒米及甘露水受佛加持及咒語真言持誦，施者心有無礙本質功德，一食能變無量食，在不執著當下施此法味食，眾生就能納受飽滿，不可思議功德法味食。障：障是內心無形相的障礙，眾生煩惱痛苦是自我執著，善惡是非加以批判分別，能把一切事相看成緣影，就沒有煩惱痛苦。有業必有障，學佛的人你周邊人際，認清他就是歌利王，個性本來就這樣，無法改變他人個性執著，你知道

了就是忍辱仙人。盡人事聽天命，則無煩惱痛苦。了則業障本是空，因果還是存在，但色身還債，心不受債痛苦，緣來則應，盡人事、聽天命、無煩惱。凡經典有「如來」：除某某如來是指佛，如來某某皆指自性，例如稱讚如來指眾生本具的自性。佛：例如禮敬諸佛，指了佛陀或知自性者、尊者、聖者等、完全不疑惑的智有。非：指虛幻相不實，是有生滅的假相，是因緣所生法的幻相。實相：指自性無形無相的心。萬法皆從心變現的東西，凡所有相皆是虛幻，沒有一樣是真實的。心有作用是自性的變現，自性包含空有。壇經云「何其自性能生萬法」（何其指想不到）自性能顯現萬法，如鏡面清淨才能顯像萬物，稱之真空妙有。妙指假。我們的心與佛同一顆心，差在迷悟之別。如：指本來。如如是指不動。正：經典有正者，非世俗之正，

就是正見、佛知見等。本心也稱自性、本覺、法界、眾生心、菩提等，同樣一件事名詞有別。以無為法入法界。邪：非世俗之邪，指外道見或惡知見，心在世界看世間法，誤認世間的有為法是真，即心外求法者永無見性。想改變現象界的東西皆是外道。常：宇宙是生滅法，成住壞空、有春夏秋冬，人有喜怒哀樂、生老病死等，迷人看是無常，誤認一切都是真實相，悟者看諸相生滅皆緣影是常，唯有諸行是意識心在無常，就是妄心在無常，所有見聞覺知皆是六塵緣影，本來就這樣，生滅過程一切皆是假相虛幻不可得，若見諸相非相即見如來。念：念即是佛，佛即是心，佛就在我們的這顆心，所以佛沒有一刻離開我心，沒有心就不能顯起見聞覺知的感受。壇經以無念為宗、無相為體，「無」指無我相、人相、眾生相、壽者相，相是生滅法，

是虛幻、假有。所有相若是實體，心也容不下，相是從佛性產生的緣影，雖相可用但不執著，就回歸清淨佛性。念者念真如自性，真如無高下，自性平等，心能感受見聞覺知而不受萬境虛假幻相干擾，就回歸真如自性。覺：覺即佛即心，從有為的世間法要進入無為的法界來，是要有見地把習性的觀念改變，「覺即了」當下不施功，眾生本具有佛性，不是做很多功課、修什麼法。經云「凡所有相皆虛妄，若見諸相非相即見如來」。八難：八種很難聽經聞法，地獄、餓鬼、畜生、長壽天、北俱盧洲、世智辯聰、生於佛前佛後等眾生，（還好有經典流傳可見悟）。二乘：證了二乘聖人想去極樂淨土，只要迴小向大願，就可以往生極樂世界，所以有大阿羅漢等。如意：指回頭是岸，即回歸本心就如意，不是世俗想得到什麼就快樂，有得必有

失皆對待法，凡所有相皆是虛妄，入法界才是永恆真如意。眾生：眾生本成佛為什麼有無明，眾生本無無明，是自己誤會認為有無明，如你不知道它是黃金，佛告知這是黃金，不相信它是黃金，黃金仍是黃金，以後就知道黃金，它不會變石頭。同理，眾生本來無，是眾生誤認自己是眾生。習性亦是累劫來誤認自我為真實性，小孩出生就具有強烈我執的意識分別，即我見、我愛、我貪、我痴，四大煩惱常相隨所害。告訴要放棄我執但不能相信，如黃金被污泥所包不能顯現，所以本無眾生。經云「眾生眾生者，如來說非眾生是名眾生」。趣：意指自己心「走」去「取」的，萬法無自性盡從心轉，應觀法界性一切唯心造，心起瞋恨等則趣向地獄，心想名利則趣於娑婆，心是菩提則趣向淨土，迷悟於心念剎那間。相、像：相指諸有無之形相，像

是顯現的影像等。無漏智：也稱無為智，因世間諸相皆空幻，是生滅壞失，唯有心無為不會壞，就是用此有為的信願，以誠心來持名念佛，心法是無為，不生不滅，確認自性彌陀唯心淨土，以一心不亂心，不顛倒，唯這一招念佛進入心法，全部自心取自心，這是求生淨土重要條件。所有心外求法，皆是邪見的有為法，因世間法是生滅，皆會壞失不能成就。相應：念佛即是自心所現，一念相應一念佛，念念相應念念佛，心有念佛佛則有應，念佛當下就是見佛時，感應道交不思議，彌陀聖眾不來而來，慈悲接引行人（念佛人）。心識不往而往託質寶蓮，身在含元殿（皇宮殿）更向何處問長安（宮殿本來就在長安），意指自性心已經在念，阿彌陀佛當下了，還問極樂世界在哪裡？當下：往生是從心往生，變現法界身才能超越時空，沒有色

身叫托質寶蓮，自性本虛空不來不去，淨土自心變現不往而去，如鏡照十層樓閣非有層次，似空合空如鏡照鏡，當下顯現極樂淨土，地獄不經中陰亦復如是，萬法是心光（淨土唯心所變是當下，回歸自性光影）諸緣惟性曉（娑婆萬法唯識所變），本無迷悟人只要今日了（就是放下）。往昔屠牛為業的張善和，業障死不了，恰有僧經過，告訴他以一句一句念阿彌陀佛，討債牛魂聽到佛號即離開，張善和當下往生淨土。難信：從頭到尾皆說「唯心所變、唯識所現」，「自性彌陀唯心淨土」，凡夫非聖人，有疑心之慮，所以佛陀一再提醒保證，可以凡夫夫地同登妙覺之處，是淨土最殊勝的地方。本來就是自性性德顯現，眾生有感覺佛就有感，感應道交不思議，所以才說難信之法。都攝：指控制六根即入三摩地，真如有念念真如，不除妄想不求

真，任由妄念紛飛，只聽我念即分明，六根被妄心干擾，想都攝六根就是控制六根之一根，其他五根皆能坐斷。一心不亂：執持名號投於亂心，亂心不得不佛。持名重點不在幾日，只要與彌陀形影相繫，也不是一天要念多少聲佛號，是佛號不要間斷。如下說明一心不亂念佛方呼吸。呼吸：念佛主要是攝住你的呼吸，配合不間斷的念佛雙管齊下，達一心不亂，猶如止觀，比做任何事都重要。念佛不求不間斷，不是計較幾聲佛號，最好就是利用呼吸的方法，當吸氣時就念阿彌，順吐氣念陀佛，或六字，看你的習慣，吸氣時間短，吐氣較長，不管對不對，不要作意控制，清清楚楚，佛號從心口出由耳朵聽入，知在呼吸就念佛，念佛配合觀想呼吸，《心經》云：「色即是空，空即是色」，吃飯不忘念佛也不間斷，佛性有息才能呼吸，呼吸的當下

有空性，生滅中不離不生不滅，在不生不滅當下了知生滅，呼吸是活在佛性當下，也是緣影干擾不了心，在臨命終時，你這一生所做的一切善惡，會出現在你眼前，只要把它當成影片，就不干擾傷害到心，當下文成印壞時，彌陀聖眾不來而來，不往而往，眼前就是淨土，重要的是現在不練習，等到臨命終時，色身是物質必分離，肉體一定很痛之外，還有愛恨親情財產的心痛，若平時沒有正知見，臨終想念佛非常困難，死後八小時內看因緣，心當下是否真的放下，跟隨助念佛號音韻，心隨佛而念佛，不然當下隨著意識靈魂墮入中陰身趣六道，投胎再討債償債。

臨終：有兩個意義，一者肉體脫離，文成印壞；二者一心不亂當下終結，沒有妄想妄念，西方蓮花已朵朵開，祂不是色身了，成就淨土法界身，叫花開見佛悟無生。憶佛：

憶佛念佛必定成佛，沒有心就是意，即識的妄心，有心者憶即真心，如母子二人在一起，一人專心念佛喻自性，自心本常住亦如母，一人妄心向外求佛，兩者若見不見若逢不逢，若兩者形影相隨喻母子，彌陀是心的影子，我們亦是彌陀之影，契合不相離，憶佛念佛即第六意識現起時，妄心不執著亦不被綁縛，不假方便自然花開見佛悟無生。

攝境歸心：不要小看念佛法門，念阿彌陀佛聲音會從心現出境來，聲音是境相也是緣影，不能從世間法來看，念出的聲音，從耳朵聽入心中，叫攝境歸心真空中，這是妙有無為境，再攝此妙有的境，回歸自心真空中，即真空產生妙有，妙有不離真空，我心不離彌陀，彌陀不離我心，此方即淨土淨土即此方，《心經》云：「色不異空空不異色」，應無所住而生其心，當下就是極樂世界，不是往生後才去

極樂，所以念佛法門只要攝心，也等於修禪法修止觀。

佛身：毘盧遮那指遍一切處，含容空有、出生無盡、普周法界的那顆真心，諸佛共同無形相的主體法身佛。盧舍那蓮花台是相用報身佛，釋迦牟尼是用的化身佛，佛名是假用，德是實德，《彌陀疏鈔》陀羅尼提到，三十七佛皆源自毘盧遮那內心自受用成於五智，其中妙觀察智阿彌陀佛亦源於因此盧遮那，即華藏與淨土乃如來之同土地，故知不管那一方那一尊佛，皆來自於毘盧遮那佛，胎藏界，胎指如來自性之理為主，金剛界亦是，如來自之智為主，性相一如理智不二，異曲同工之妙。**五智：**毘盧遮那佛也稱廣博身如來、不動佛，眾生本具，是法界體性智。自性清淨圓明體就是我們的自性功德，從法界流入東方，表示自性剛顯現，所有佛號代表我們的本心，如太陽從東方出變

本心的阿闍鞞佛，也稱妙色身如來，是大圓鏡智。南方有寶生佛也稱寶勝如來，即平等性智。西方是阿彌陀佛，也稱甘露王如來，為妙觀察智。北方是不空成就佛，也稱離佈畏如來，為成所作智。願心：願心稱讚供養皆遍虛空重法界，皆是我們的心，與佛共同的一顆眾生心，凡宇宙山河大地不出我們這顆如來掌心，確信所發的心願才是真願，信有西方極樂世界，皆是我心中的影像，才能信他方世界諸佛，諸佛皆告訴我們同樣的話，有「信自」才有「信他」，既然西方極樂世界是我心變現，我們發願想去才能去，稱之信因信果、信理信事，一切不二才是佛法。一切唯心造，不出我的這顆心。五濁惡世是事實，我們誤認一切相為真實，只要轉變心念為緣影，當下心把五濁惡世轉為極樂世界。佛法要我們改變心境，不是改變環境的事相，

所以佛經要我們發願去淨土。娑婆：梵文音，意為堪忍世界，也叫五濁惡世，一者——是眾生自心穢垢，不清淨眾生心有邪見，住那裡都是五濁惡世，一切都是眾生妄想心、攀緣心所產生的環境。產生世界的環境，在貪嗔癡苦惱熾盛中，堪能忍受也不肯出離，更不了解佛法真實義，唯有持名念佛，就是帶業橫生，直接入極樂世界，有正法才能度化此頑固眾生求生淨土；二者——佛菩薩發菩提心，願意在此五濁世界中說此難信之法，度苦惱眾生回歸極樂，故娑婆有一體兩面之意，往生淨土是本心，有來去是意識心的靈魂去投胎，保任自性心清淨，我心即彌陀彌陀即我心，當下淨土蓮花開，非等往生時去淨土。轉變：原來五濁惡世的劫濁轉為帶業橫生就是清淨海會。見濁的邪見，依信願名非假方便，轉變無量心光。煩惱濁的貪嗔癡轉身心為

佛心的常寂光。眾生濁的五陰熾盛、厭離娑婆，轉為蓮花化身。命濁的生滅無常轉為無量壽，與佛的本心全部相應。臨終時：自性本自清淨，本來無一物，遇緣即臨命終時，那刻必現出你這一生走過的事跡出來，若不了知那是空假，你必在意那段，如還執著那個怨恨的人，心就會留下印像很久，必下地獄或投胎。若心入法界了，雖有看到那刻，知道是緣影幻作，不理他就好，當下回歸本心清淨，就是極樂世界淨土。五玄：經有五重玄義，玄者是站在法界說，一者——釋名，佛說阿彌陀經，佛說指世尊在娑婆世界說法，阿彌陀經是阿彌陀佛在法界說法，佛陀開金口說明如何入法界最簡便的持名念佛法門；二者——明體，說實相就是我們這顆心，心無相是空；無不相是色，空不異色色不異空，空即是色色即是空，心覓不可得，不是無也不是沒有，心

能顯現森羅萬象，又不可說它有，極樂世界是色，一切都有，是從空性無相變現出來的無不相。正報依報皆是我們的心變現的，稱之唯心所現的世界，娑婆世界是自心汙穢果報來的，西方極樂世界也是自心清淨召感去的。凡所有相皆是虛妄，是不實虛假幻相，如鏡照出物來也不是實相；三者——明宗，宗者指經的主要宗旨和修行的方法，上述講實相的體，就是我們的心，先有信宇宙萬象不超出我們的心，如有極樂世界阿彌陀佛等，皆是心的變現叫信自；信諸佛說法替我們印證，承認有淨土可回歸本心，叫信因果及信事；皆不離開我們這顆心是信理，真正的理事圓融、理事無礙為之正信，再來要發願才能成就淨土，持戒一定要發願及念佛。欲生淨土者有三疑者不能往生：一者——自認業障深重修行不深，恐不能往生，沒有信心想下輩子再

來；二者——宿願親情財產未了，還有貪嗔癡等，皆是往生的障礙，所以想求生淨土，只要有信心就放下，管不了這些才能往生；三者——雖然有念佛在臨終時沒有信心，疑佛可能不來接我，這是最大障礙的妄心。願與彌陀四十八願相應，要有正見，發菩提心、厭離娑婆、欣求極樂。持名念佛是念自己的心，莊嚴自心功德當下，念而無念跟彌陀相應，何愁佛來而不來，去而不去西方淨土而生其心；四者——明力用，指它有什麼功能，只要有信願行及發菩提心的條件，佛不來而來、不往而往，當下往生淨土，與諸上善人俱會一處學習佛道而不退轉；五者——判教，指此經是否了義，是最上乘了義經，最簡捷靠信願行，持名念佛發菩提心，把內心的萬德莊嚴功德轉五濁為清淨，回歸真心本性。發願文：每天發願隨文入觀，發願先懺悔業障（我

今稱念阿彌陀，真實功德佛名號。惟願慈悲哀攝受，證知懺悔及所願。我昔所造諸惡業，皆由無始貪嗔癡。從身語意之所生，一切我今皆懺悔。願我臨欲命終時，盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎）。

血脈論：血脈：指佛陀把宇宙真相的佛法傳迦葉、阿難、馬鳴、達摩等祖師，把法脈傳承下來。至達摩二十八祖西來東土，傳至六祖慧能花開五葉，雖末法但血脈依然普照，如人類等 DNA 血統相傳。**序意：**我們本來就具足佛性，人不相信，而心外之相求佛，以為心外之法有真佛。一者——達摩西來血脈論，二者——黃檗傳心法要，兩者直指人心自己可證，比求師訪道、坐禪行腳、鑽研經論故紙更快速。自性成佛意指自性就是佛。成就與否總在遇緣不同而有差別，不出一性之中，非外在有真佛。經典無人善說，雖智

不能解，無法體會開悟見性。偈曰「但得本莫愁末，淨琉璃含寶月，既能解此如來珠，自利利他終不竭。」，解：眾生本具足有如來自性心的寶藏功德，何愁其他的事，琉璃寶月就是我們的本心功德能生萬法，若能了解體悟此如意珠，自性自然光明顯現出來，必能自利及利他，功德取之不竭。達摩祖師二入四行：理入及行入，理入是體，就是本自清淨的佛性，行入分為四：一者報冤行——即因果累世造的業有報應，不要怨苦，遇緣就有辱苦的果報；二者隨緣行——報恩，累世造業中就有善果，順你意，所以有樂果；三者無所求行——一切都是假相，想求什麼？緣來則應，盡人事聽天命，有求皆苦，就是無生法，本來就沒有生哪來死，累世榮耀辱苦之報皆虛幻不實的假相；四者稱法行——法者心也，確認無生是正知見，即行六度萬行而心無所行。

「無所」指沒有對象，無生起有在做的心，重點在於布施等於一切煩惱俱捨、持戒於諸法無所起、忍辱於諸法無所念、精進於諸法無離相、禪定於諸法無所住，般若於諸法離戲論等，無所住、起、念、行、進、想、應等，心所才能悟無生的無為進入法界眾生心，不受外在諸相影響。相是心中生的幻影，捉取不得所以不能執著，從無生法下手頓悟，有求皆苦，無求即樂。因為皆是影像，夢中做佛事，所以修行在日常生活，用法界心看世界才明白在夢幻中。偈曰：「幾回生幾回死，生死悠悠無定止，自從頓悟了無生，於諸榮辱何憂喜」。解：我們不斷來投胎，生死輪迴如夢幻泡影，迷時明明有六趣，覺後空空無大千，凡所有相皆是虛妄的緣影，覺知頓悟了無生，體悟了，很多事情都能解決，所以生死是漫長中，造了許多習性無定止，當

下造了許多業，要先頓悟體會佛性，不然被生滅相綁縛，誤認是實相，了解生滅是無生的道理，無生亦稱寂滅亦是影像，本來就不生何需止滅，所有榮辱皆是影像，才能把習性放下，若不悟佛性，執著夢中佛事，必生死悠悠無定止。所以要聽經悟佛法要，心有感佛有應，花開念佛悟無生，感應道交不思議，不然習性就無法放下。（血脈論文雖淺意深奧，所講是自性不要誤解，習性的外相，以免謗經意，要慢慢多看幾遍才能體會）。**血脈本文**—三界，混統皆稱神世界，神是三界宏觀大到三千大千世界，微觀則小到鄰虛塵，是名三界，皆是有為的幻相，稱空中妙有，即叫假有。三界一切皆為心變現的有為生滅的境界，皆顯現森羅萬象中，入法界看皆是夢幻泡影。它是自性起妙用產生心，本來無心，一念波動產生心現象，不覺所生出三

細，即業相指波動，轉相指精神，境界相指物質，遇緣現出六粗。故三界有欲界色界無色界，一切唯心所現唯識所變。我們的心與諸佛同一顆心，叫眾生心，只是色身外相不同。如海水是同一個大海，產生不同的波浪泡沫。諸佛祖師皆傳**心法**，不立文字，教外別傳。（不立文字指用文字不是所說的那個東西，「教外」指轉達宗旨，不要迷在教上。）正法眼藏上冊有詳述過，正知見的法眼藏在涅槃妙心中，就是我們有自性，六根塵才能見聞覺知，當下不染萬境不著相，自性常在即見性，見性後再修累世執著諸相的壞習性。文字是假名，目的地在傳達，所講述的同樣是這顆心，如指月標，目的是能看到月。問：不立文字以何為心，答：一切皆由自性妙用生心，在六根塵作用，意即心，回答你當下，汝心即吾心，你問我答就是汝心，

亦是佛性涅槃妙心。心量廣大在六根起作用，不執著幻相當下即心即佛、即性即眾生。心在那裡佛就在那裡，心與佛如虛空本有存在，無形相不可捉摸，向外求佛無有菩提妙心。從始劫至今，佛心即是汝之本心，法即是心之義，自心本是涅槃，佛法講內心是法界的無為法，一切皆為緣影，才能了生死，所以自心無為法才是功德，法是指心的妙用，即現象界進入法界的心，顯現出來稱之法。世界的現象是心外法，稱色、類、物，皆生滅法，如夢幻泡影，所作有為法只能福德，非佛法不能了生死。心是根法是塵，兩者猶如鏡上痕，痕指法，心是法，取捨不得，如虛空能捉否？同理空即是色色即是空，是心是佛是心作佛，佛像莊嚴是提醒你，那是你的心，非心外追情物攝，是心被物、類、色干擾而執著物類色之相。拜佛：我們所見的皆是造作的佛像，佛在心中，心外無佛，離心是魔知見，凡夫誤心外有佛。

透相誑惑：即一代傳一代，播下不正確的法要，不斷邪見誤解的習性，所以要聞法改變習性，不被無情物攝。即被假相者所綁不能見本心，無法解脫，心外覓佛永不見佛。如果不信，自騙自己也沒好處，經云：「住色布施，如人入闇，則無所見」，佛亦如虛空，取捨不得。無所住而生其心，無住指真正佛法是沒有東西讓你執住，因為一切皆是幻影，影像它沒有實際的對象讓你執著，佛眾生、心皆同一顆心，因佛已了無生，因迷幻是謂眾生，信為道元功德本，長養一切諸善法，斷除疑網出愛流解脫，「信」指要信佛知見才能了覺知見。**執著：**學佛最要重心的觀念，凡夫誤認習性為真實，就是執我相而貪著，不著相心不染

萬境，凡所有相皆是虛幻，如水中月鏡中花火中焰，取不得捨不去，煩惱等也是相，不知非相，永斷不了煩惱，若見相非相，可用就好，不執染諸相，知幻即離，知離即覺，即見如來清淨心，就是六根觸六塵產生的物、類、色等有為生滅法，皆是心變現出來的法，也是假幻不實之法，即稱非相。兩者亦如鏡上痕，痕指法，凡諸相入心法界即變夢幻泡影，當下顯現如來自性，從相所現為顛倒見邪見，從心所現才是佛知見，見性深淺有所差別。本住：指我們的心與佛同一顆心，本來就有的心，佛陀開示宇宙真相，佛陀以自心自證，先告訴我們不了義法，因眾生根器淺很難相信，以各種方便法來說，先以欲勾牽，以令入佛智，讓眾生進入了義法，見性開悟再破法相。謂之法「非法非法」，若棄有相而住非法，就是說不著有相，而斷滅有

相變成著空，猶如避免水溺而跳入火坑，同理也不對，叫病，著有著空都不對。經云：「若著法相即著我人眾生者相，不應取法不取非法，也不取非非法」。著相：著有著空都不對，若著頑空就是斷滅相，以下四項要真體悟含義，不著有也不著空，雖作而心不執有，心才能入法界中觀義。一者佛不禮佛——佛不是指心，不是說佛，心在禮佛當下，不執著佛像而禮佛不著有或功德，也不著空的斷滅相，將心禮佛是禮自性佛，拜佛是拜自己本心，不著禮佛像。二者佛不將心念佛——指念佛是對，要知道念佛意義，曰：「彌陀口裡念彌陀，不識彌陀怎奈何，自性彌陀參不透，臨危怎能出娑婆」，知道自己有個自性佛，在口中念出來，耳朵聽，皆是緣影合心為一，就是念自己的心，才能見性，若只念心外有個阿彌陀佛，不能了自己心。三者佛不誦經——

指誦經即是通經，心念經不是口唸經，借悟著文字念經體悟，佛的自心自證，來契合佛與我同自心自證，誦經才能破迷開悟。四者佛不持戒——佛本心俱足本戒，本自清涼、安靜、安穩、寂滅，戒分為有相戒，就是有條文規矩，如五戒菩薩戒比丘戒等，有為戒不入本心，有相戒目地要進入無相戒，無相戒就是本心尸羅戒，指自己的心保任清涼、安穩、安靜、寂滅，持戒是自心清淨，別人持戒好壞，他要承受因果，與我自性無關，你心隨他起了作用亦同，管太多就是執著，別忘了五蘊皆空，度一切苦厄。見性：見性就是見到了如來本性，就是眾人具有的佛性。聽過《金剛經》云：「若見諸相非相即見如來」，就是說日常看見一切生活雜事，能把它當成是幻假，簡稱緣影如鏡中花，那你的心就進入法界，說明白就是見性，但有深淺。即云：「一切賢

聖皆以無為法而有差別」，我們的心不能藏有實質的東西，所以說死帶不去的原因，今佛陀告訴我們把一切看成是緣影，它就可以蘊藏在內心，如鏡能把物質照在鏡中，但非真實之物，當下變成五蘊皆空，心就進入法界。要有信心，能體悟它就能見性開悟。故人生宛如鏡中花，諸法亦如鏡中像，心法作觀三界如響音，如虛假幻不實，觀罪業本是空假，則心不受痛苦，不知道者還須還舊債。所以罪也是水中月，若執有罪惡感，必要受苦，這才是真懺悔。佛法的偉大，若人了知三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。凡快在執著諸塵，二乘執塵是苦未悟道，只願解脫就好，菩薩是願入塵垂手度眾生，所有一切全是我們心的變現，凡一切相皆是，就是見性。要有信心我們本是佛，若見性不能了生死最大根源就是有我執相最嚴重，執這個色身是

我的，色身猶如房屋汽車，只是你在用，不能帶著走，只要身心脫落不執著，離一切相則名諸佛，又一切賢聖皆以無為法而有差別，是《金剛經》所說的，講明白就是有見性，但有深淺而已。不見性：若不見性，執著諸相，禮佛持戒念佛誦經布施等，對解脫了生死沒有回歸本心的益處，但在世間法還是有好處，世間法聽聽就好如影像，什麼話都不執，唯入法界是真實話。一者念佛得因果：因果是世間法，了則業障本是空，相上有因果，心中沒有，不了還需還舊債，若發願念佛雖無見性，真心繫念不斷的念，體悟三輪體空，無佛可念亦無念佛人，當下亦能見性即能成佛。二者誦經得聰明：雖世間法，經典是聖者所記，因聰明有亦能體會經義智慧即得見性。三者持戒生天：天道是世間有為法的清淨，因寡欲知足清淨可生天。出世間法雖

未悟自性的清淨，亦可見本心。四者布施得福報：未見性者助人者人恒助之，也是世間法，不只福報，亦得眾生本具的智慧。善知識：善知識難遇，善指有正法已入法界圓滿自性者，是教導你見性了生死能悟，就是終身慧命恩師，了知即心即佛，心就是性，性就是佛，見性外沒有佛可求，唯善知識，善者具有自性圓滿清淨的本心。一者經典是見性法，經典所在之處則為有佛，二者，依見性者來證，例如永嘉禮六祖問曰：生死事大無常迅速，祖答：為何不體悟還有無生跟無速，嘉曰：本來就無生，本來就無速，祖證曰：對這才是無為見性。永嘉大師即禮六祖，一日為師終身為父。見性偈：「心隨萬境轉，轉處實能幽，隨流認得性，無喜亦無憂」。自性生出的心，隨著萬物生妙用，在見聞覺知中轉成智，靜而不動本心，當成是緣影則不執

著，心入法界隨因緣來則應，喜怒哀亦是幻影，知道就好。非不非，是不是，差之毫釐失之千里，是則龍女頓成佛，非則善星生墮陷，解：非不一定是非，是也不一定是，如見性與不見性，一者可了生死，一者生死輪迴中，差一點點就差很多，是則龍女獻摩尼寶珠，人不識，即是我們如來藏本心，所以龍女見性頓悟成佛，頓覺了不施功。非指不見性，如善星比丘通達三藏十二部經，仍著相毀謗正法，不知道入本心，才能見性，心外求法，懷疑佛法而墮入地獄，何況愚師。若無見性學法無益，所以信為道元功德本。欲將不招無間，輪迴及地獄業，莫謗如來法，不承認正法輪等於侮辱自己自性。見相即見法，看見色相就知道心中出現影像，稱之法不是用修。見法即見心，知道有影像就知道它是心顯現出來的萬象森羅，所以知道有法就有心。

見心即見性，心是性所起妙用，自性遇緣則起作用，變成本心就知道有自性存在。見性即見佛，佛法名相複雜，只要見性不管是相、法、心、佛離不開心，無相也不造作，坦然應對。但用此心直了成佛，因為日常生活離不開相，但不被無情物所攝，就不受諸相干攝而煩惱，則見諸相非相即見如來，非相指虛幻假相影相，皆有為法不真實的無情物。魔界：指有相法，生滅相世界中的有為法，永遠在生死海，在有能有所的二元對待法中了無出期，心中一定受諸苦惱，輪迴迷而找出路，不能見性解脫。故以相說法即是魔說，或稱邪說、邪見、魔見，亦稱顛倒眾生見等的有為法。《魔逆經》略意指，若人倚（依即住相）佈施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若等相即是魔事，此魔事為而住？住於精進等六度萬行，此人計較說我每天精進等，

就是執著佈施善事、拜佛等一切精進事，此為便利魔界之行事，在魔坑誤認是修行佛道，故曰：精進等不執著，要無等等平等心，以無所精進，才是真正自性精進。**無所**：指心中沒有對象，大珠禪師曰：如何修行精進？師曰：飢來吃飯，困來睡，眾曰：大家還不是一樣？師曰：不同，我飢來吃飯，不千思百慮，來睡不百慮千思。其中說六度，是要有波羅蜜入本心才不執著，一般人都執著相，沒有入波羅蜜，如佈施非世間有為法的佈施，是俱捨一切煩惱，當下才是真佈施，因執著心主觀意識作用，產生出來的幻想，如拿假煩惱的東西，來自我的主觀意識侮辱干擾，本無煩惱，知幻即離，它是空花。六度於諸法無所起，要去體悟什麼是無生，「無所」指沒有對象可生起，本來就沒有，有一物就是世間法，就去批判是非善惡取捨等，自性本來

沒有生滅，是相上有生滅。不執著布施，於一切煩惱俱捨、持戒於諸法無所起；忍辱於諸法無所念；精進於諸法無離相；禪定於諸法無所住；般若於諸法離戲論等離一切有為法，皆如是就有無為法真波羅蜜。**無相法**：亦稱無為法即出世法，以無能無所沒有對象讓你束縛之法，經云：「一切賢聖皆以無為法而有差別」，就是佛說不生不滅，讓我們的本心能出世間的正知見、佛知見，入了本心看世界如夢幻泡影，皆是影像，心進入無為的法界，色身在有為世界，變成無為法，偈曰：「說有為法非安穩，無量苦惱悉充遍，欣宣揚寂滅樂，是故得成此光明」，（註；寂滅指無所生無所滅的無為法。）**無為法**：指出世間法，本心即無少法可得佛法、實相、寂滅。**有為法**：指有少法可得，在相上做文章，非內心去體悟。執著非安穩，攀緣心看世

界，是世界法、因果、生死、輪迴法、外道法。無業人：在無為法中，了則業障本是空，因果仍在，不受業力的干擾。無因果：因果不空是說緣，講因果是輪法有為法，在有為法中，因果亦存在，色身還是有因果，是心不受因果的左右及妨礙。少法可得：還受到因果的干擾，業力的左右。毀謗佛性：錯認不斷在因果中精進，求消業障而批判實相，毀謗自性心中的佛性，入魔道的無問業永無出期。執著在一心，指攀緣心、妄心。一能，即有能有所的有為法。一解，是見解，指遍計所執，一見，指錯誤的知見，即邪見，皆是自性心中的佛性所不允許干擾執著佛性。《圓覺修多羅了義經》：「末世眾生及一切菩薩，先斷無始輪迴根本」，「一切如來修因地者，須依圓照清淨覺相，以斷無明」。「如來因地修圓覺者，知是空花，即無輪轉，

亦身心受彼生死，非作則無，本性無故」。

續本文——（文所指皆是說自性非外相，不要誤解）（第一個字的佛，指我們的本心，或心中的佛）佛不持戒，佛不修善，佛不造惡，佛不精進，佛不懈怠，佛是無作人（不是不作事，指心無作、無住，是緣來則應，應而不執生其心）。但有住著心，見佛即不許也（執者上述所說指不見佛則不見心）。佛不是佛（佛是本心，不是外在的佛）莫作佛解。若不見此義，一切時中，一切處處，皆是不了本心。戲論：佛法說戲論指凡是世界法有為法外道法、邪見、顛倒見、能所、因果、因緣所生法、無常、虛妄等，皆是夢幻泡影的不實，人生如夢如戲的虛幻，一切如空中花水中月。佛法告訴我們要有佛知見，心入常作法界才能了生死，不受因果不受因緣及妄心等的影響，即能進入法界，

變無為法的眾生心，在法界看世界是一切如夢幻泡影的事，知幻即離，當下本心入常住法界才能脫離三界。無記空中：指斷滅空，撥因果即認為一切，都沒有因果，因果說來是一種真空妙有。真空妙有：真空是我們空有的自性，自性能顯出功能叫妙有的心，妙有是顯出的相叫色，《心經》云：「空不異色色即是空」，故真空不離妙有，就是說我們的心，如影像不離鏡子，雖有但是假而妙有。無作：不是沒有作，指不見性撥無因果。息緣慮：指平息煩惱，不見性放下不容易。見性：就是見到我們自性本心、本覺。肯定有相但相是妙有假相，心入法界見到本心，站在法界看世界，全是妙有假相的緣影，則無所住，心不入法界想，放下困難，不見性著空又著有，當然熾然作惡等業，妄言本作惡無過，此人墮無獄，永無出期。空有不二偈：「豁

達空撥因果，莽莽蕩蕩遭殃禍，棄有著空病亦然，還如避溺而投火」，解：斷滅頑空，連因果也沒有的想法，不知道所作魯莽，又不負責任，必然要承受因果禍患，如不要有而執著空想，仍然是執兩端之病，如怕水溺而投入火坑，仍是死路一條，皆是愚蠢的作法。因果：狐老人問百丈禪師：大修行人是不落因果嗎？師答：是不昧因果才對，不昧因果做事非頓修，因果一定要負，但心入法界變成願力還，為有緣人付出，只要見性，心即平等，色身承受苦而心不苦，心如如不動，所以相中沒有離開因果，但心不受因果干擾，就是說心不落因果，相有不昧因果，本心不受因果干擾，才是真正大修行人。凡夫在因果當下，心落入因果，相中有因果隨之不斷，不能違背因果。

智人：指明自而有知見的人。偈曰：「惺惺寂寂是，無記

寂寂非，寂寂惺惺是，亂動惺惺非」，解：惺惺是為寂寂而照，它能顯相活潑有動態，無記指斷滅空或著空，著有著空皆不見性，所有的前提，一定要入本心，亂動指心著相，寂寂是心靜如鏡面，惺惺即寂寂不二，如色即是空。

五問：問曰，既若施為運動（就是本心在日常生活六根接觸六塵的一切）一切時中皆是本心（一切皆本心作為）色身無常之時（無常指色身臨終死掉了），雲何不見本心？（為何不見本心跑出來）答曰，本心常現前，汝自不見。（本心不管活著死去，皆常住現前，是你沒有見到，如燈有亮或燈壞皆有電，是見不到電而已）。問曰：「心既見在，何故不見？」（既有自性為何不見）師曰：「汝曾作夢否？」答：曾作夢（有作夢就是代表有你心的存在，做夢是心顯現一切如三界的真實）。問曰：「汝作夢之時，

是汝本身否？」答：是本身。問曰：「汝言語施為運動與別不別？」（不別指不是別人，那你心中現出山河大地，是從夢中產生的，你身邊的人知道嗎？別人不知道，那你日常言語，也是你自己吧）答曰：不別（做夢當然是自己的心）。師曰：「既若不別，即此身是本法身」（法身就是你的本心，有法身指心，才能施為運動的見聞覺知，色身由法身來操縱，我們的肉體聽從法身的指揮），即此法身是汝本心（此身就是你的法身，也是自性無量壽我的真心）。此心從無始曠大劫來，與如今不別，未曾有生死。（唯有色身即肉體是假我，有生死，法身即本心，沒有生死。生滅是攀緣心，色身影像是隨因緣生滅，自性本心不動搖無生滅。

相有來去，本心無來去，（故色身存亡自性仍存在）不生

不滅不增不減（法身沒有生滅，色身才有生滅）不垢不淨不好不惡，不來不去亦無是非，亦無男女相亦無老少，無聖凡亦無佛亦無眾生，亦無修證亦無因果（法身無形，色身才有病痛因果）亦無筋力亦無相貌（色身有骨骼神經有筋骨）猶如虛空取不得捨不得（學佛重點要見法身就是見性）。山河石壁不能為礙，出沒往來自在神通（心即法身，想那裡就到那裡）透五蘊山，渡生死河（法身是本心知道五色類，轉成五蘊可了脫生死）。一切業拘此法身不得（一切業障綁不住，干擾不得法身）。此心微妙難見（因無形相微妙看不見）此心不同色心，此心是人皆欲得見（法身人人，有不離色身，心想要作的就是心即法身）。

簡述《血脈論》綱要：第一講，三界混起生滅法，不能了脫生死。第二講，心在那裡？能見聞覺知的那個，就是你的心（運動施為就是本心，為何見不到那人？死了還存在嗎？）。（心如虛空遍法界，本心不生不滅取捨不得，只要有呼吸就有心存在，心外佛即心即佛）。還有二個問在後述說之。廓庵禪宗，《十牛圖》：（以文字顯示，見性之圖）一者尋牛（牛喻心即佛性，凡人喻失牛即忘失本心，現在要入本心是因地，例如牛車不走是打牛還是打車，因牛指心能主宰，車是色身外相之用）。二者見跡（牛足跡腳印指大地，從跡尋牛即找忘失本心方法，原來本心在當下不離世界法，即色即空即心）。三者見牛（色即是空空即是色，見色即見心，了知見性修行，離不開世間法）。四者得牛（從法界看世界，了知自性存正）、五者牧牛（以上五階段依根器，有別的漸修法，目地見牛就是要見性，若不見性永遠找不到牛，在見性當下即頓悟，只要對自心的

自性不懷疑，把習性轉念而已，就是這麼簡單，有深信以信來看管自性，把心保任住，不然易受外界影響，遞相誑惑怕原有心忘失），六者騎牛歸家（確認見性當下就是，心回歸清淨的家）。七者忘牛存人（入了法界不要，再想找牛那件事，把心放下，留下的這個色身）。八者牛人皆忘（身心能所雙忘，即能找的人和所找的心，不可得皆放下）九者返本還源（指見性當下即成聖人）。

十者入塵垂手（喻成佛可在五濁惡世，垂手接引眾生，佛云：「一切諸相皆是虛幻」，從本心透過六根塵，有形相物類色的環境，入本心後，一切覺受變成五蘊皆空的無為法，回到本有的心境，行此難信之法必成佛果）。心性的**重要**：自性本體無一物，遇緣則變成可用的心相，性即心即性，性是體心是用，心如鏡子能相，相不離鏡子，但

相不是鏡子，所有山河大地不離虛空，可是山河大地不是虛空，三界山河大地有生滅，本心如虛空不生不滅，不來不去，取捨不得，真的了解即能入性入心，如是體會因即是果果即是因，心則回歸本家叫見性。**菩提達摩**：菩提指覺悟，達摩指法，翻譯成「覺悟的法」。法者：能進入本心裡面，而起作用的才稱法，明白說就是一切有為法進入佛性的本心，皆如夢幻泡影，應作如是觀，不是修，沒有一個例外。為什麼凡夫不知道？因為迷，只看外境求利益，執著生滅的世間法，不去觀看內心有佛性，經云：是法平等無有高下，是心清淨得實相。只要你有信心認同佛陀告訴我們宇宙真實，相稱之佛法，佛法可改變棄除，內心累世錯誤的觀念。《心經》云：「五蘊皆空」，體悟了解它，才是真正的佛法，心要有正知見，不是外在有什麼法。外

在指一切有形有相、有生滅的物、類、色、境等相，能把外在這些有形相的物、類、色、境等看成緣影，就是五蘊可空，它變成無為影像，才能進入本心成法。知道我們有一個不生不滅的心，所有法沒有離開心，心外無法，法外無心，心外求法，有形相物質怎能進入本心，所有的物質生滅皆是心顯現出來的影像，既是緣影，我們就不執著，放下它，就不會干擾本心。不管虛空山河大地，皆可蘊藏為影像，進入你心中變成無為法，這個正知見方向對了，因緣成熟時當下解脫。因為這顆心本來就是佛，如獅子兒必成獅子，同理，小草不會變成大樹，只要見地對，知難行易，若不瞭解見地方向，不管你多精進，仍在心外表相求佛，三大阿僧祇劫也難。**禪語**：慧海禪師拜見。慧海：「我要來此求佛法」，師答：「吾此無一物」，即無一物

哪有佛法可得？慧海只好轉頭要走，師知此人法器根深，主動唱曰：「自家寶藏不顧，棄俗拋家來此找什麼？」慧海即刻回頭曰：「我自家寶藏在那裡？」師曰：「你問我自家寶藏在哪裡的那個，就是你自家寶藏，本自具足、本不生滅。」慧海聽了馬上叩頭禮拜，至誠感恩大德教誨之心，願留下當侍者，六年之後寫一部《頓悟入道要門》呈恩師，師回一偈曰：「越州有大珠，圓明光自在」，此後恭稱慧海為大珠和尚。除《頓悟入道要門》、《血脈論》、還有《悟性論》、《傳心法要》，也是禪宗主要論說。**頓悟法**：指從此岸到彼岸的方法，如果了解頓悟法，曰：「頓除妄念永絕人我，畢竟空寂與佛等齊，不離此身即得解脫，不離此生即出三界，不壞世間而超世間」。頓悟法是直入本心，漸修法是不了義，讓智慧根器淺漸入，如上述必能

解脫出三界。解：（眾生的煩惱無明痛苦，皆是妄念產生出來的，本來沒有，累世誤認實有，人我等四相也是自己攀緣心誤認的，才讓我們受苦到現在。你知道是假有的，當下頓悟時沒有，經云：「知幻即離，知離即覺，即可入塵六垂手。」

《入楞伽經》云：「以眾生分別所現虛幻相，唯心實無境，離分別解脫。（為什麼叫眾生？眾生是我們心中現出的影像，因有我執才分別，而現出的相誤認是真實，佛法講的心是幻空的虛相，虛假幻相如影像，不是實體可消失，唯有心是無形相，才是真實，稱之心法，眾生的心執在實體境上，即執實相念頭而已，死了帶不去，唯業隨身，佛菩薩了解心是念頭，也是假的，體悟無生就沒有生滅，其他心外法非佛法，學術界研究四大假合，凡四大假合皆是心

的變現，遇到惡事心不起瞋恨，遇到善事心不起歡喜，心就解脫了，世間是生滅有為法，離開心沒有佛法，對解脫毫無關係）。

續本文——（文所指皆是說自性非外相，不要誤解）於此光明中運手動足者（在日常生活中，行住坐臥當下）如恆河沙（一切點點滴滴情節如恆河沙）及乎問著（問我們本心在那裡）總道不得（總是講不出來，言語道斷心行處滅，微妙法門，但確有心的存在）。猶如木人相似（不識本心就像木頭人）總是自己受用（可是真的在受用）因何不識？（為什麼不知道呢？）佛言一切眾生盡是迷人（若見諸相非相即見如來，佛是悟無生本無一物，凡夫是迷不知，諸相是幻相的幻眾生）因此作業，墮生死河，欲出還沒，只為不見性。《華嚴十七》云：「離諸和合相，即得無上覺，

現在非和合，過未亦復然，一切法無相，即是佛真體。」（因凡夫被和合相蒙蔽，不能覺悟，現在未來過去亦然）《金剛經》：「世界實有者即是一合相，一合相即非一合相，是名一合相，凡夫之人貪著其事。」（世界是有生滅皆是幻相，若有存在叫一合相，實非一合相，它也是幻化假名一合相，稱之因緣所生法。插入僧肇師的《物不遷論》：指所有世間的一切，都是因緣和合而生，進入到我們內心本體時，因緣和合而生的世間相，是心中產生的幻相。何者物不遷？世間幻相是本心裡產生來的妙用，每一個幻合相入到本心互不相干。例如電影是許多片段，各別一張底片連續播放而成的影片，同理，從我們內心產生每一剎那的所有見聞覺知，是如此堆疊出來的相續影像，這一種虛假幻像稱為一合相。佛經有大者：意指沒有限量的心，就

是無量廣大的本心，如自性、本心、菩提、手印、摩訶、如來等等含意，皆是講我們本心的事，只有心能大到不受束縛，名雖不同體即是一，不離自心所以稱之摩訶。永嘉禪師偈：「無價珍，用不盡，利物應機終不吝，三身四智體中圓，八解六通心地印。」唯識中講四智，成所作智即我們的眼耳鼻舌身前五識，不離自性的見聞覺知。以五蘊來運作，分別知道是幻假，凡夫執著真實叫前五識，聖人就不會執著諸相的影像，叫妙觀察智。凡夫以意識心分別，叫第六意識。聖人以不離自性，來分別叫妙觀察智。凡夫在分別中有愛恨取捨的末那我執見，變成輪迴種子，而聖人一切皆平平等等，叫平等性智。凡夫在末那我執識，存入妄心的阿賴耶識（含有真心指鏡智及妄心，故有真妄和合的儲藏，配合六意七執我所須，叫阿賴耶識，以此我執

去投胎，中陰身是我執的變現）。（註——真指本心，妄指分別七我執識，若了知一到八識皆是幻相，即回岸本心）。聖人沒有我執存入，是清淨的大圓鏡，智指本心。菴摩羅識指我們的自性，前者共八識，後者轉八識成四智。我們本來就有圓滿的四智佛性，菴摩羅識遇到緣時，就產生心，即知自性本無心，但自性可生心，產生心後，就借助前五識來作用，就叫成所作智，本心就變成影像，當進入六意識分別後，起觀察皆是虛假幻相叫妙觀察智。如此觀察皆平平等等，毫無分別平等性智，所有皆是影像就棄妄轉智，叫頓悟入大圓鏡智，回歸自性的菴摩羅識，可是凡夫扭曲四智，在我執七識末那中誤認假我，主觀攀緣心意識中，有我執就是輪迴潛力最大動力，被我執認為有實在性的，世界有一合相所蒙蔽、所害而迷失了四智，而儲存在第八

阿賴耶識中作為種子。水特性：上善若水，水能利物而不爭，處眾人之所惡，幾則是道。水如佛能利萬物而無爭，能沖洗眾人不要的汙穢也不推辭，大自然無罪，隨眾生因緣所喜好，水遇因緣則結成冰，因緣所生法的出現，冰比喻眾生的我執，雖處無明實性仍是佛性，冰真正本性也是水，《心經》云：「空即是色色即是空」，所以見水即見性。無心：用心而不執著有心，善用人身而心無染、無憎，愛心值好事而無愛心（喜歡）值惡事而無憎心，好壞皆是緣影、假像，諸緣無染即能出三界了生死。見性對答：三藏拜見大珠和尚，問曰：「真如有變異否？師答：「變」，三藏有疑問曰：「經典說自性本不動搖，為何變？」師答：「煩惱即菩提，三毒即三慧，為何真如不能變？」三藏曰：「喔！真如有變異。」，師曰：「若執著真如有變異，其

不外道？」三藏曰：「既不變是凡夫，變又是外道何如？」師答：「摩尼珠本身無顏色，遇光則變色，其體本身不變，能者是相見，見性者變不變皆得，看到幻相即見真如本性，何住有否？若不見性說不變，就執不變解斷滅相，執著兩邊非中道也，與真如性無關」，真空不空、妙有非有非無。窗外黃花莫非般若，庭外翠竹盡是真如，黃花翠竹是無情物，般若真如亦變無情？但無情物也是心影像變現的，所以影像不離心，色不異空空不異色，同理，黃花是般若翠竹即是真如，撲落是何物、縱橫不是塵，山河與大地同是法王身，撲落指物掉落聲，法王指自性變現的，一切皆是寶王懺，若知瞋喜是性空寂，且不執業即消，重點看你見不見性，有無執著相而已。是心是佛、是性是佛，空即是色色即是空，重點在著不著相，聞之當下開悟禮師。續本

文——（文所指皆是說自性非外相，不要誤解）若智慧明了，此心號名法性，亦名解脫。生死不拘，一切法拘它不得，是名大自在王如來，亦名不思議，亦名聖體，亦名長生不死，亦名大仙。名雖不同，體即是一。聖人種種分別，皆不離自心（若離開本心即成六意識分別我執實）。心量廣大，應用無窮應眼見色，應耳聞聲，應鼻嗅香，應舌知味，乃至運動，皆是自心。一切時中但有語言道斷，即是自心。故云如來色無盡，智慧亦復然（如來指自性它是體，性本無心，自性在常寂光，清淨中本來無一物，色在此指遇緣，自性本無心遇緣即轉變為心才能相用。色無盡是指自心，自心功能無量無邊，普周現相法界，無心指不著相之心，佛菩薩用有心來度眾生，知道心是幻相而不著，有度眾生的心相，即在此指有心即無心，佛陀在說法而無法可說，

即在說法時不執著有法可說而說，凡夫是執有實的妄心，就是用有心的心，來執著所作的心，後者的智慧是心的作用，亦隨著心廣大無量無邊。色無盡是自心，心識善能分別一切（同樣飢來吃飯暈來睡，悟者秉性而為不千思百慮，凡夫心作意而了百思千慮）乃至施為運用，皆是智慧。心無形相，智慧亦無盡。故云如來色無盡，智慧亦復然（悟者心清淨一切幻影，不用修自自然然，眾生本應如此）。四大色身，即是煩惱，色身即有生滅（眾生卻誤認當真，生滅本無淨穢好壞，因緣所生法業力感召，討債還債報恩報仇，緣來則應本來如是，凡夫隨妄心著相，愛恨爭取生諸煩惱）法身常住無所住，如來法身常不變異故。經云，眾生應知，佛性本自有之。迦葉只是悟得本性，本性即是心，心即是性，性即此同諸佛心。前佛後佛只傳此心，除

此心外無佛可得。顛倒眾生不知自心是佛，向外馳求，終日忙忙，念佛禮佛，佛在何處？（指心外念佛禮佛者）色無盡是自心，心識善能分別一切，乃至施為運用，皆是智慧。心無形相，智慧亦無盡。故云如來色無盡，智慧亦復然。四大色身，即是煩惱，色身即有生滅，法身常住無所住，如來法身常不異故。不應作如是等見，但知自心，心外更無別佛。經云：凡所有相皆是虛妄。又云：所在之處，即為有佛。自心是佛，不應將佛禮佛。但是有佛及菩薩相貌，忽爾見前，一切不用禮敬。（以上所說皆是自性心顯出的佛像，諸相皆虛妄，不用禮佛，相上當然要禮佛，或說色身不方便禮佛，可用法身觀想心念：「以此道場如帝珠，諸佛現前影像中，我身顯影現諸佛前，頭面接足命禮，能禮所禮性空寂，感應道交不思議」）。不了義：佛法，

依根性淺者先講不了義，為了要你見性，不得不先講有相的現象界，讓你入真心本性，從不了義漸入到了義，沒人講心法，雖是佛說，凡依此當作，學佛目標只在相上，以為念佛吃素布施等，追求表法探討真理，皆世間有為法，離開心不是佛法，波波度一生與了生死無關，心外無佛，法外無心，於因果有關，非了生死，唯有般若智慧的心，凡是身口意動念的音波，皆感應普周法界。**楞嚴宗旨**：如來藏中，性色真空，性空真色，清淨本然，周遍法界，隨眾生心，應所知量，循業發現，迷人惑於因緣性，悉由識心分別計度而已。解——如指性本體，來是講性相用，即如來本不動，能生萬法，隨緣而來生心，來去如鏡的影像，我們清淨本性中，色相的自性本來是空，色指地水火風套入隨緣現一切地水火風色相，謂之寂照不二，寂是體，照

是用，不管心現任何相，皆如如不動，所以心是解脫要義。相的產生風，不離自性，自性無形相普周法界，遇緣條件具足則生諸色相，凡夫只見色相不見色性。**佛問阿難**：我們如何能取到火？取火要有三條個條件，一者有凸鏡，二者有太陽，三者有艾草，此三條件具足之下，才能得到火（此是外道拜日的火教）再如何得水，在滿月圓晚上，拿一個珠於在盤中放，睡到隔天中就有水（此是外道拜月的水教）火水等一切色物站在世間的角度看，叫水相火相等皆是，生滅法非永遠存在，這是因緣所生法，要有條件具是才有，但它不是佛法，不管有火水，其自性是空，遇緣則生，緣去則無，皆是緣影不要執著，相是給你用，不是給諸你執著。**續本文**——（文所指皆是說自性心現塑造相，非說外在雕塑的佛像，不要誤解）我心空寂，本無如是相

貌，若取相即是魔，盡落邪道。若是幻從心起，即不用禮。禮者不知（不知道是法身的作用），知者不禮（知指不執者之智，是禮自性佛），禮被魔攝（心被幻相執著所綁縛）。恐學人不知（不知解是真實義，意不顛倒心則不亂），故作是辯。諸佛如來本性體上，都無如是相貌（佛的相貌是有為的心變現所雕塑，就可以見到真實法身相）切須在意。但有異境界切不用採括（採括指不理它不受干擾），亦莫生怕怖（不害怕不恐怖，有什麼鬼神冤親債，不作如是想，祂是假幻相），不要疑惑（皆由識心分別，計度所迷惑），我心本來清淨，何處有如許相貌。乃至天龍夜叉鬼神帝釋梵王等相，亦不用心生敬重，亦莫怕懼（上述皆是心顯現的幻相）；我心本來空寂，一切相貌皆是妄見，但莫取相。

五種法身：法身指心，空有不二，一者—實相法身（知心

不壞，本自具足的無形之相）。二者—虛空法身（法身無形無相）。三者—法性法身（知心無心，知心是自性遇緣而生心，再以妙觀察智分別，才能平等應世應物）。四者—功德法身（知心能含萬象）五者—應化法身（隨應眾生根器而說法）皆眾生本具，非修而有之功德，不知者以識心分別，計度所迷惑而已。若起佛見法見，及佛菩薩等相貌（著見又著相及佛像等，仍是執著相貌）而生敬重（執著的敬重），自墮眾生位中（執者迷者皆叫眾生位）。若欲直會（真正的見佛菩薩），但莫取一切相即得。（離一切相即名諸佛），更無別語（他法免談了）。故經云：「凡所有相，皆是虛妄（皆是我們心變現的）」。都無定實，幻無定相，是無常法，（離開心沒有法界）但不取相（只要不著相），合它聖意（它指回歸自性）。故經云：「離

一切相，即名諸佛。」（佛指開悟見性者，即我們自性佛性，即然佛在心中，沒有一時離開我們，因為沒有善知識告訴我們，且以住所聽皆是世間相上表法外道）。問曰：因何不得禮佛菩薩等？答曰：天魔波旬阿修羅示現神通，皆作得菩薩相貌（佛像雖是攀緣心，想像造作的，於不著相仍要禮佛）。種種變化是外道，總不是佛。（佛是無相是實相）。佛是自心，莫錯禮拜（未悟前雖拜形象，觀想自性本空寂）。佛是西國語（梵語），此土云覺性。覺者靈覺（自性），應機接物，揚眉瞬目，運手動足，皆是自己靈覺之性。性即是心，心即是佛，佛即是道，道即是禪。禪之一字（字有別意皆同），非凡聖所測。又云：「見本性為禪。」若不見本性，即非禪也。假使說得千經萬論（經論只是標月解意，見性是去體悟不是修），若不見本性只是凡夫，

非是佛法。六度概念：持戒——於諸法無所起，反正不住相佈施——就是不執著，於諸法捨一切煩惱，忍辱——於諸法無所念。般若——於諸法離於戲論，離一切有為法。精進——於諸法離一切相。禪定——於諸法無所住，於任一度有成就，其他皆成就。續本文——至道幽深，不可話會（道不離心只是要體悟），典教憑何所及（指標月不能執著法）。但見本性，一字不識亦得（不識字只要見性就可以）。見性即是佛（就是自心的佛非說外像的佛），聖體本來清淨（自性無來去），無有雜穢。所有言說，皆是聖人從心起用（聖人的教化），用體本來空，名言猶不及（語言文字難形容），十二部經憑何得及（經典也是文字，如何入本心而已）。道本圓成，不用修證（修是改執著的習性，把一切相誤認真實的習性改去）。道非聲色（聲色是世間的），微妙難

見（世間法入心變微妙法界）。如人飲水，冷暖自知，不可向人說也（心有無煩惱自己明白），唯有如來能知（如來指自己心是法界），餘人天等類（人天是生滅世界內），都不覺知（心入了法界，人天界不知道）凡夫智不及（在世界智慧不足，不管修何法，不能見性，跟入法界一點關係都沒有，全部叫凡夫），所以有執相（執著相者，神通也不代表見性）。不了自心本來空寂（入法界才有波羅蜜智慧），妄執相及一切法即墮外道，唯有心才有無為法，只有心才是佛，凡是離開心著相著法，皆魔邪見外道）。若夜夢見樓閣宮殿象馬之屬，及樹木叢林池亭如是等相（未入法界做夢也認為真實）（夢是自己六意識的夢獨頭意識所生，凡諸相即是虛妄）（夢見景色及一切相仍執著）不得起一念樂著（快樂高興心不能執），盡是托生之處（執

那個就是下輩輪迴，投胎要去之處），切須在意（心入法界才明白諸法五蘊皆空）。臨終之時，不得取相（不取相要明白觀照般若智慧體悟，忍耐也是執相，當下就要學習，平日不練習，臨終很難）即得除障（了則業障本是空）。疑心瞥起（不明非相生疑心），即魔攝（中了自心障魔之計）。**契如禪師**：生死到時跟他去（他指因果）即是生死拘束（心不受因果拘束）。（意指眾生自性本自清淨，普周法界，遇緣則生心成物質，眾生因果不同，各個不相知，唯真心本性相同，在生死因緣到來，體悟了就不理它，即隨他應之，水火如此，色身亦如是，哪來生死拘束）。**勇施犯重**：偈曰，「勇施犯重悟無生，早時成佛於今在」。勇施犯姪重求懺悔，能懺所懺性空寂感應道交不思議。聽到空中聲曰，諸法同鏡像，亦如水中月，凡夫愚惑心，分

別痴瞋愛，法無作無處，如虛空清淨。勇施聽了以後，立即進入如鏡影觀。這句話的意思是我們看到的一切法，五蘊皆是空相，如鏡中影不是真實。雖有因果，傷不了真心干擾，身如幻影喜願承擔。凡走過必留痕跡，因果必須受報，我們世間輪迴的一切，都是水中月，不是真的月，凡夫因為愚癡迷惑，在其中分別愛恨。一切法的本身就是無作，因為法性本來是虛空，無所造作也沒有處所。了則業障是空，猶如赫日銷霜雪，不了仍須還舊債，讓他了知不可得，悟得自性本虛空清淨。《中庸》云：天命之謂性（天命即具生帶來的，遇緣變為心）率性之謂道（率性即秉性修持）修道之謂教（道是指日常生活典範）道不可須臾離也（生活不能離開自性）可離者非道也。

馬鳴菩薩：能塑造的像是色身外，相非法身實相，不要執

著外在的相。要慢慢看去體會，在《大乘起信論》中講佛法要義先肯定有自性，性是無形相亦稱清淨圓明體（性遇緣有波動現象，就變出心來，包含三細相）一念不覺生三細（一念不覺指緣的波動，在遇緣剎那，變成生出三細相的心，即心如明鏡生萬法的心，三細也叫唯心所現，要了悟才是重點）三細者：一、業相（業相是波動的現象，性遇緣變成了心的細相，如鏡面受物波動叫業相）二、轉相（能生萬法的心，如能轉物像的鏡面）三、境界相（心中已生出的相，如鏡面已照出各種境界物）（意指一切唯心所現，重點在心本來無一物，是自己生出來的相）。境界遇緣長六粗（我們在境界遇緣，長六粗，生活也叫唯識所變，把真心變得更糊塗）（六粗者：一、智相（智指能生起境界分別，清清楚楚知道有個相貌）；二、相續相（當

下連續不斷分別相貌，在不同的分別下去，本來只一個妄心的相貌，現在越離真理越遠，本來沒有善惡好壞的相貌，現在有了善惡是非正邪）；三、執取相（分別最後執取你喜愛的）；四、計名字相（為了保持不忘想要的相貌而執取相，給它一個專有名詞的善惡、是非、喜恨、正邪等名字）；五、業起相（本來只貼上名詞標籤，碰到順逆境就生起喜愛瞋恚等，也不斷生起了喜歡高興，即煩惱痛苦越多）；六、業繫苦相（於煩惱中控制不住，呈現越來越多煩惱，趣於六道輪迴永無出期）。瞋恚：常說瞋恚心起，火燒功德林，就是生起了瞋恨心時，自性功德被掩蓋無法顯現，若能改變心態，誠心對怨家起讚嘆，才是真正大功德，不然瞋恚必墮地獄。佛子十法：華嚴十六卷（昇須彌山頂），1. 知一切法無體；2. 知一切法無相；3. 知一切法

無性；4. 知一切法無真實；5. 知一切法無可得；6. 知一切法無分別；7. 知一切法如夢；8. 知一切法如幻；9. 知一切法不可修；10. 知一切法皆空。以上，令其心轉復增益（從邪見轉為正見，不斷薰陶了知三界，一切都是幻影）不退轉得無生法忍（思想觀念不再被幻相所轉所疑惑了，回歸自性本心叫無生）其自開解不由他教。（凡夫誤認一切法為真實，因沒有人告訴你一切法虛幻不實。若有人告訴你，你也不一定願意接受聽聞佛法，可憐冤枉受煩惱痛苦）。法：法都講內心的事，這些心或法兩者如鏡上痕，自性一念不覺生三細，境界遇緣長六粗，佛法不是用修，是要體悟，要如是觀才能了解自性，叫開悟見性。非心外有法可得，所以一切法皆無體相性等等。自性本來無心，遇到緣就變成心，心是根、法是塵、相互成，是心是法、不一不

異，例如：心是鏡面，法就是鏡子，鏡面現出的影像，同理，心變現的貪瞋癡如夢幻泡影空花水月，一律虛幻假相，稱之法。

自性本具：自性如大風吹起大地，各個草、大小樹，同蒙迎風力，而各有不同受力，各不相知所受的程度。同理，同一自性不因緣，不同成長過程，各不相知你我程度，體悟見地則各不相知。

續本文：法身本來清淨無受（法身是我們的本心，無受也叫三昧、正受，心受，無能受也無所受，三昧也叫身受而心不受，即無所受而受諸受，沒有任何要你受叫無受，如鏡子不受外面塵影的干擾。是唯有心入法界，一切見聞覺知皆影像，就是心的境界才叫正。本來如此，我們本來就入法界，眾生不知道才叫迷。

世間法有生滅現象，是環境的世界，一律叫邪，只緣故（此指迷故），不覺不知，因茲故妄受報（妄本來沒有而冤枉受報），所以有樂著（樂指仍執者），不得自在。只今若悟得本來身心（今指當下悟知無染著、清淨的自性真心），即不染習。若從聖入凡（我們本是聖，卻冤枉成為凡夫），示見種種雜類，自為眾生（眾生即非眾生是名眾生，眾生是名相，假名眾生，不知道本是佛，而自認為他是眾生），故聖人逆順皆得自在（聖人不覺有佛眾生，有著相分別才有順逆，所以順逆是世間法）。一切業拘它不得（有虛妄心才有業，所以業是心顯現，走過的因果痕跡，如鏡出像叫業），聖成久有大威德，（自在功德不斷湧現）一切品類業（若被境轉即是凡夫），被它聖人轉（一切皆是幻假），天堂地獄無奈何它（皆自心的妄念）。凡夫神識昏昧（開

悟者了則業障本是空，不說開悟可說沒有疑惑），不同聖人內外明徹，若有疑即不作（凡夫起心動念無非是罪），作即流浪生死（作指起心動念），後悔無相救處（沒人救你）。貧窮困苦皆從妄想生（貧窮困苦指心，不是世間貧窮困苦，佛法說的皆是內心事），若了是心（從自心法界而言，世間生滅法一律平等，所有的痛苦一切，來於自己的內心，心也不受時空距離限制，剎那能去者就是心，如西方淨土亦是在心中），遞相勸勉（了知自性要互相分享勉勵），但無作而作（世間上有作可是心裡無作，以心無所受而身受諸受，即是應無所住而生其心），即入如來知見（即心入法界，盡人事聽天命心無煩惱）。初發心人（心入法界尚末穩定，雖知道尚未成熟的人），神識總不定（神識指攀緣心，第六意識仍受外在干擾，或在定中或夢中，

有異象產生的獨頭意識干擾）；若夢中頻見異境（指平常沒見過的事也在夢中出現，皆不離開本心的顯現，若心清淨即回自性，變成本心剎那當下，對緣仍有執著時，稱阿賴耶真妄和合），輒不用疑（性遇緣一定生萬幻相，若執有幻相也是攀緣心，色身滅了攀緣心仍在，遇緣又去投胎，唯有見性），皆是自心起故，不從外來（夢是攀緣心還存在時，睡覺時攀緣心起作用叫夢境，夢境是幻相中的幻相，沒有離開過自性）。（註——離則是佈施，離瞋則是持戒，離癡則是禪定。自性永遠不能離開摩訶般若波羅，才能擺脫五濁惡世，到不生不滅的彼岸。自性本自清淨，但用此心宜了成佛，此心指了悟知道、清楚明白而不迷惑，就能成佛。心隨萬境轉，轉處實能幽，隨流認得性，無喜亦無憂。幽指不受干擾，保任住佛性，隨流指隨五濁惡世，認

得性指保任住此性）。夢若見光明，出現過於日輪，即餘習頓盡，法界性見。若有此事（起心動念保任住佛性，佛菩薩一定讚嘆你，有無保任住在生活中的順逆皆不在意就知道）。即是成道之因。唯自知，不可向人說（指不執著相）。或靜園林中，行住坐臥，眼見光明，或大或小，莫與人說，亦不得取（亦不能執著）。亦是自性光明（自性顯現，真正佛光沒有顏色，邪魔無法出光明性，只能變相騙你）。或夜靜暗中，行住坐臥，眼睹光明，與晝無異，不得怪（亦是自性顯現）。並是自心欲明顯。或夜夢中，見星月分明，亦自心諸緣欲息（會慢慢消失），亦不得向人說（不著一切相）。夢若昏昏。猶如陰暗中行，亦是自心煩惱障重，亦自知（是提醒你，了則業障本是空，不自責更不要執著）。若見本性（回歸自性），不用讀經念佛

（讀經念佛是要保任我自性，若不見性再多經論也執法等相），廣學多知無益（經論是用體悟，非研究徒自困，數人珍寶有何益）。神識轉昏（徒增驕傲我慢，設教只為標心，若識心何用看教。若從凡入聖，即須息養神。隨分過日。若多嗔恚，令性轉與道相違，自賺無益。聖人於生死中，自在出沒。隱顯不定，一切業拘它不得。聖人破邪魔，一切眾生但見本性，餘習頓滅，神識不昧。須是直下便會，只在如今，欲真會道，莫執一切法，息業養神，餘習亦盡，自然明白，不假用功，外道不會佛意，用功最多（念經不了經意）。違背聖意（皆作世間法），終日驅驅念佛轉經（有精進而不懂法義），昏於神性（沒有見性學佛無益），不免輪迴。佛是閑人（閑人指自性清淨者，同時看到心是根、法是塵，即心在法界看世界皆緣影，一切虛幻相，心不受

干擾，凡夫只看到世界，隨塵改變心生痛苦，塵指外在影響）。何用驅驅廣求名利。後時何用。但不見性人（見性指見本心如來，或唯心才能蘊藏，這五蘊皆空者），讀經念佛，長學精進（要離相才是精進），六時行道。長坐不臥，廣學多聞（不見性能背經亦無益），以為佛法。此等眾生，盡是謗佛法人（非真佛法斷人慧命）。前佛後佛只言見性，諸行無常。若不見性。妄言我得阿耨菩提（指大妄語罪），此是大罪人。十大弟子。阿難多聞中得第一，於佛無識（示現不識佛心，不了解心在那裡），只學多聞。二乘外道皆無識佛（二乘只知人在世間無明苦，求解脫也不識佛性）。識數脩證（雖數修行尢證雖出三界，但沒辦法入法界）。墮在因果中。是眾生業報。不免生死。遠背佛意。即是謗佛眾生。殺卻無罪過（指斷眾生慧命比殺人罪更加嚴重）。

經雲。闡提人不生信心（闡提人是跟佛陀唱反調，不信因果也不信有佛性，但一切人仍有佛性）。殺却無罪過（不信因果不知有罪過，認為死了什麼都沒有，就算正義也要負因果）。若有信心（了知佛的正知見人）。此人是佛位人（闡提人有信心入佛法，必定可成佛位）。若不見性（心不入法界者，心即性性即心性即佛，佛即道即禪）。即不用取次（世間法沒有對錯好壞，連自己都不明善惡，何況說別人）。謗它良善（若不入法勿批判，別人善惡是非）。自賺無益（自己欺騙自己沒用）。善惡歷然（心有因果就有法爾如是）。因果分明。天堂地獄只在眼前（有無即皆心，悟者非有非無，一念間）。愚人不信現墮黑暗地獄中（愚人指心不入法界者）。亦不覺不知。只緣業重故（業重指不入法界一律叫業障）。所以不信。譬如無目人不通

道有光明（盲者沒見過光明故）。縱向伊說亦不信。只緣盲故。憑何辨得日光。愚人亦復如是。現今墮畜生雜類（雜類動物眾生）。誕在貧窮下賤。求生不得。求死不得（心不自在未脫離三界，生死不是你決定）。雖受是苦。直問著。亦言我今快樂。不異天堂。故知一切眾生。生處為樂。亦不覺不知。如斯惡人。只緣業障重故（心不入法界一切有障礙）。所以不能發信心者（深信自心有淨土，才得生淨土果）。不自由它也。若見自心是佛（佛就是心就是法，不了自心是佛哪來成佛，如不知有自性是因，錯了方向哪有果能見性）。不在剃除鬚髮。白衣亦是佛。若不見性（世間的一切皆邪見）。剃除鬚髮亦是外道。問曰。白衣有妻子。姪欲不除。憑何得成佛。答曰。只言見性。不言姪欲（姪和淫有分別，指男女性生活事，淫指貪著、淫性過份，任

何東西貪著過分叫淫）。只為不見性（只言見性不言姪）。但得見性。姪欲本來空寂（能作所作性空寂）。自爾斷除。亦不樂著（樂不樂皆貪著）。縱有餘習。不能為害。何以故。性本清淨故。雖處在五蘊色身中。其性本來清淨（自性清淨遇什麼都清淨）。染汙不得（清淨戒叫尸羅心成，若心不清淨，戒也不淨）。法身本來無受（法身是自性，有覺性，遇緣就能生萬法）。無飢。無渴。無寒熱。無病。無恩愛。無眷屬。無苦樂。無好惡。無短長。無強弱（法身無飢無渴這些覺受，非色身當然沒有那些相感受的現象）。本來無有一物可得（佛法是心要體悟何處惹塵埃，入法界沒有可染，也沒東西讓你所住）。只緣執有（執我相及一切相）。此色身因（投胎輪迴色身的原因）。即有飢渴寒熱瘴病等相（執著色身就有飢渴有病痛等，相中的因果本來如此）。若

不執即一任作（苦樂也是自心想的，不得執著，心不著，什麼都沒有）。若於生死中得自在（見性了在相中因緣，生滅一切二性空，仍自在）。轉一切法。與聖人神通自在無礙（賢聖人已入空性，大乘法界的心法，入自性入佛心入佛性入法界，一切賢聖皆以無為法而有差別）。無處不安（進入自性定成佛，前提不能有疑）。若心有疑（須彌山可壞，佛言不可疑，如果有疑處在，因緣生滅當下，不管作多少善事，皆是外道）。決定透一切境界（指相的鏡界絕對超越，逃不過此境界）。不過不作（諸惡莫作最好跑不了地獄）。最好作了（眾善奉行）。不免輪迴生死（知道了自性保任住，記得空性一定生安樂國）。若見性。旃陀羅亦得成佛。

問曰。旃陀羅殺生作業。如何得成佛。答曰。只言見性。不言作業（各種職業皆有因果，了知如夢幻泡影，若見性

仍成佛）。縱作業不同（如殺動物為業各不同）。一切業拘不得（如果知道了不再作，罪從心起從心懺，心若亡時罪亦空，只要你見性，無人我，剎那除去阿鼻業，就不再內疚懲罰都拘不住）。從無始曠大劫來。只為不見性（看你見性與否）。墮地獄中。所以作業輪迴生死（走過留痕跡，縱使千百劫，所作業不亡，因緣遇際會，果報還自負，若不見性不管作多少，善惡皆在三界輪迴，最幸運能聞正法）。從悟得本性（心入法界見本性者）。終不作業（有業也拘束不了你）。若不見性。念佛免報不得（不見性誦經念佛拜懺等，非能消除業障，何況殺生業重）。非論殺生命。若見性（不見性，是世間法，什麼事都會變，唯不變是真如自性）。疑心頓除（頓除指悟剎那間，知道了我的心，當下叫頓悟，理是自性可以頓悟，要保任住，因果

現前碰到喜事不驕傲，惡事不恨，就知道你是否保任住，是否見性了？但習性之事要漸修，悟無為法即入賢聖位，見心即見性、即佛）。殺生命亦不奈它何（殺生當然要還，但見性了，身願承擔、心不痛，因你見性了，被殺者得到餘蔭，聽佛法有不思議解脫力，妙用恒沙也無極，一句了然超百億。百億指永遠報答不完，知道是心是佛，他也能解脫）。自西天二十七祖（西天指印度）。只是遞傳心印。吾今來此土（達摩祖師）。唯傳頓教大乘。即心是佛（白衣亦能成佛，明白說自心，就是佛不要有疑）。不言持戒精進苦行（戒者尸羅四義心也，未見性之前雖是表相，與開悟見性無關，還是要作才能習慣，精進指離一切相，苦行指不見性，作越多離越遠）。乃至入水火。登於劍輪（此兩句指能顯神通力）。一食長坐不臥（以上是有為的心外

之法，怕你驕傲慢心起）。盡是外道有為法。若識得施為運動，靈覺之性（指六根塵等運作，都是我們的佛性體，所顯現的心相才能用）。汝即諸佛心。前佛後佛只言傳心（只傳心法，不說心外他法）更無別法。若識此法。凡夫一字不識亦是佛（只要見性後修習性就能成佛）。若不識自己靈覺之性（指自己的佛性）。假使身破如微塵（粉身碎骨如微塵亦不成佛）。覓佛終不得也。佛者亦名法身（法者心也，肉體是色身）。亦名本心（本心指自性）。此心無形相。無因果（相才有因果）。無筋骨（無四大假合色身）。猶如虛空。取不得。不同質礙（色身物質東西有礙）。不同外道（心外有為法）。此心除如來一人能會（如來指本心，會指是本性法身）。其餘眾生迷人不明了（不見性把影像當真就不明了）。此心不離四大色身中（四大才有

六根等)。若離是心(心依四大相用不離自性)。即無能運動(離自性才能生心作用)。是身無知(身是四大假合體有覺受)。如草木瓦礫。身是無性(性隨著身)。因何運動。若自心動(自性本不動搖)。乃至語言施為運動(六根觸六塵作用)。見聞覺知。皆是動心動用(動心指性生出的心，脫離不了三界幻相，悟者知沒有一個是真實相，迷人就執著是真實相)。動是心動(生出的心有來去，如鏡中物有來去)。動即其用(性是體，心相是用，凡夫只顧相用，不知有體，大乘者體相用，叫大方廣，三則一，一則三)。動用外無心。心外無動(沒有本心就不會動相用)。動不是心(動的是相用，如何作與本心體無關)。心不是動(只管有自性，等於有電源，不管你用何電器)。動本無心(本性遇緣自然有相用，但本心不管你相作什

麼)。心本無動(自性本無生滅，如造業是相非體)。動不離心(相用必須有體，電燈必有電才能亮)。心不離動(本心能生萬法，如電要配合器才能用)。動無心離(六根要作用也不能離開心)。心無動離(沒電其他雷器不能使用)。動是心用(有本心起作用才有相可動用)。用是心動。動即心用。用即心動。不動不用(以上若不見性，即執著在相用上，不知有體源的真如)。用體本空。空本無動。動用同心(只要見性體相用則一皆是空)。心本無動(以上述說體相用的意思，不了解體就是不見性，不知道有佛性，永遠在相用中，出不了三界相，相用是善則生天，是惡下地獄)。故經云。動而無所動(動是相用在動，即有生住異滅諸相，諸行無常剎那變化)。終日去來而未曾去。終日見而未曾見。終日睽而未曾睽。終日聞而未曾

聞。終日知而未曾知。終日喜而未曾喜。終日行而未曾行。終日住而未曾住（未曾指虛空本性就這樣，只要見性以上皆是，不取於相如如不動，自性本體與心用的關係）。故經云。言語道斷（真心用言語很難表達，念念無念即是無法可說，說而無說，念念即空寂，聞而見性就好，放下不要再執聞了，所有相皆是虛幻）。心行處滅。見聞覺知。本自圓寂。乃至嗔喜痛癢何異木人（覺性如木頭人，不知道相要作什麼叫無知，但遇緣即生心，性不干涉嗔喜痛癢之相用，但色身覺受是相用知道）。只緣推尋痛癢不可得（不可得即不住痛癢，未見性者只知痛癢，不知有性體）。故經云。惡業即得苦報。善業即有善報。不但嗔墮地獄（瞋者火燒功德林，最嚴重在臨命終時）。喜即生天（以上皆說有因就有果）。若知嗔喜性空。但不執即業脫。若不見

性。講經決無憑（不見性說的也是離經即魔說，世間法罪亦大）。說亦無盡（法如虛空講不完）。略標邪正如是。不及一二也（所講只這一兩點而已）。頌曰。心心心難可尋。寬時遍法界。窄也不容針（指我們自性）。我本求心不求佛（佛是名相它就是心）。了知三界空無物（一切皆幻相，不取於相如如不動）。若欲求佛。但求心只這心。這心是佛。我本求心心自持（自持指保任住自性）。求心不得待心知。佛性不從心外得。心生便是罪生時（起心動念本是罪，罪指出不了三界）。偈曰。吾本來此土，傳法救迷情，一華開五葉結果自然成。達磨大師《血脈論》（終）。喻人生：人生宛如鏡中花，心知西方是我家，身演些許浮塵事，策勵群迷出苦涯。（西方指人生的歸處，我們心要保任住佛性，浮塵指日常生活雜事病痛，自性之

下各個不相知，因緣果報各不同，好壞莊嚴是你的心，考驗有無平等性，碰到逆境是否煩惱，順境也不歡喜，色身的病痛不影響心，佛法講正知見非求感應，只言見性，心進入空性報答佛恩，開悟是心的智慧，證果是體悟的概念，方能入鄺垂手毫無愧容，不是修心外法身，是自性產生的幻影，身是生滅有為法，唯心生是真實相，觀想佛性念佛亦是它）。**取妄**：取真理捨妄心，兩者之間成巧偽，學人不了何修行，真誠認賊將為子。（自性清淨沒有真理跟妄心之別，皆是眾生在分別，修行者不了真心本性，誤執諸相為真實不能見性，自認每天都在精進，即是波波度一生，若能轉境即是佛，若被境轉就是凡夫，若不見性，修再多也跟開悟無關）。**賢首二性空**：若眾生遇到不如意惡事，不隨惡事而有瞋恨心，應隨緣妙用安慰語，柔和質直正法

語示因果，雖色身痛亦幻假，唯念心中有佛是真如，若眾生遇善事心亦不起驕傲，如此應用在生活，亦可出三界了生死，叫二性空，也叫正法稱之如來藏。

菩提心：講正法、心法才是如來，心一定要進入圓明本體，先有直心無能所，才能見性即，只要不著相就進入直心，所作的一切事項，不執著相而作，因緣所生法我說即是空，入法界所有事相皆虛幻空假，可以的範圍內隨緣而應，所作一切皆成就自己，入自性與眾生同體，無有差別不是用勉強，我執之下人多事雜。永遠是非分別，經典無人說雖智不能解，原來一切因緣所生法，皆是我心的變現，眾生的苦等於我的苦，能這樣，眾生本成佛，是眾生有人我執著分別，把自己誤認是眾生，可悲可憫冤枉受苦，知道是幻假不理它，即離人我相就是放下執著，心就成入法界了。

其次要有六度萬行，深心即佛，就是行六度皆不著相，才能叫六度萬行，最後禪定也是應無所住，最後要有大慈大悲心。

正法基楚：正法者叫入法界也稱正見，法界叫做心，世間叫做識，自心就是佛無形相，心即性也性即法也，邪見者世間也稱邪見，世間法觀念雖善人善事，有福報也值得讚嘆，但非德。再大企業也與佛法的見性解脫無關，所以正見是心入法界的眾生心也，世界就是世間的事，若沒有入法界永不見性。心鏡明鑑無礙廓然瑩徹周沙界，森羅萬象影現中，一顆圓光非內外，指我們的本性入法界，心就像鏡子一樣明明了了，森羅萬象就是世間的事，全部顯現在我的心裡，所以佛性自性圓明體，自性遇上緣的時候，自然變成心，心有兩種一個叫法界，一個叫世界也叫海印，

自性是空能顯森羅萬象，無形無相顯現常住用，所以世間的一切都在心映出來的色相，在日常生活中，就能明瞭在六根，眼耳鼻舌身心意覺受，就是我們心的變現，眼睛看見的就是影像，聽到的聲音也是影像，色身會痛就是觸覺痛，心不會痛，是有覺性感受痛，《心經》云，色即是空空即是色，色受想行識亦復如是，有心就有色，有色必有心，如鏡照物，它是因果關係，離開覺性，六根不能起作用，所以有覺性才能覺受，但凡夫只重視覺受只見生滅，不知道有覺性可悟無生，未見性之因，想悟無生難，菩薩於無生中生滅假相，生死是在生滅中見無生滅，要在無生法中體悟，才能進入覺性的的如來藏。若心入法界之後，就知道一切都是我心的變現，眼耳鼻舌身意，尤其是意，你想什麼就變什麼，如想小時候，就現小時候的景像，因

實質物體不能進入心中，所以萬般帶不去，心想出來的東西叫做塵，無形無相的東西能蘊藏，它能隱藏在心中，沒有時空限制，所以蘊藏在心中的影像，色身死了可帶去，《心經》云，五蘊皆空度一切苦厄，這全是心的作用，念經念佛是依義消除習性，時時警惕自己，世間沒有一樣東西是真的，有人對你侮辱也是幻假，保任住你的正知見，你能通這關考驗，心就入法界，深淺無為法的見性，學佛一定要重視因果，見性了，緣來則應，受諸受而無所受諸受，身在受而心不受，入三昧，記住，自性是彌陀，唯心是淨土，心念彌陀感應道交不思議，心外求法無有是處，若不知道六根皆是幻假，永不見性解脫更免談，這就是大乘正法佛知見。不信正法者，越說正法毀謗越利害，嗟末法、惡時世，眾生福薄、難調制，去聖遠會、邪見深，魔

強法弱、多怨害，若有人說頓教門恨不得令瓦碎，讓你消失在世間，今末法只誦經不通經，皆作表法相，唯有念佛，又不自性是彌陀，唯心是淨，只念心外佛，可悲可憫受苦眾生。佛法重點講如何見性，自性本具清淨佛性，凡夫誤認自己是眾生，若能了此本心不變，其他如夢幻泡影，凡有生滅皆幻化，只怕把夢幻泡影當真實而被欺騙，依業障本是空，雖有因果要承受，不怕業報只怕業障，色身受苦心不苦，變成願力當下見性。眾生本具佛性就是自性，稱之自性清淨圓明體，它是無形無相真、空妙有，非真非假但確有的，幻影假相可用，但不能執著，偈云，真空妙有非真非假，即萬法從緣生，猶如水中月，悟此心者不為相所欺，各個不相知三界唯心造，只要不著我執分別，眾生有感菩薩有應，皆是內心變現的非心外之法。如果深信佛

法見性不難，凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來，若不見性因果不空，業隨身影永無出期，唯有聽經正法能解脫。**五法身**：即六祖講的何其自性等五項，虛空法身是無形無相，法性法身知心無心則不生不滅，心指自性佛，實相法身是知心不壞，功德法身指能生萬法，應化法身是指應眾生根器，應無所住而生其心，眾生與我同體說法。註：佛言是真實語、不誑語，須彌山可移佛言不可疑，才能見性開悟，願有緣者讀誦即見性。

送你一個：終身禮物，銘記肺腑內心！在職業場合或日常生活中，吃飯睡覺等，保任住自性光明，見諸相即知幻假，心即入法界，深信不疑，因果際來時，歡喜欣受，喜順境心不驕，惡逆境心不瞋，了知瞋喜性空寂，且不執著那些虛幻假相，業障即脫消，心知肚明睡夢亦如是，是否見性，

不可亂說，是怕驕慢生我執之心。

賢首禪苑：體佛法師

生也混混，死也茫茫，不知從來，更論何去，驀然回首，庸人自擾，豈來生死，我本常在，憶念佛恩，不捨眾生，捻花微笑，直指一心，感念師恩，領吾入門，頭足捨報，不及言謝，大開法源，祝願有緣，皆悉成就，我佛慈悲，阿彌陀佛。

聞經筆記

著者：釋體佛 講述 釋演龍 聞記

發行人：釋體佛

編輯：賢首禪苑志工團

出版者：賢首禪苑

住址：台北市內湖區內湖路 179 巷 246 號

電話：(02) 2795-5180

網址：<http://www.sianshou.org>

賢首禪苑