

這在六入裡面是最後的一段，也是最重要的一段。因為在六入裡面，眼耳鼻舌身要是比起意根，前面五根是屬於色法，意根是屬於心法，所以比前面當然要重要得多。今天這段經文是接著前面一段來的，前面跟諸位說明過，意知根也是菩提瞪發勞相。

【因於生滅二種妄塵。】

意根所對的是法塵，法塵也有兩種，所謂生法塵、滅法塵。我們要曉得，意入同樣的是無自性。它怎麼現前的？佛在此地告訴我們，是因為浮根塵與生滅兩種虛妄不實的法塵相對，這一相對，所謂黏湛集知，它起的作用就是知，就是有覺知性。所以說：

【集知居中。】

前面五根都說的是發見、發聞，而這個地方說集知，可見得前面五根對境就跟照相機一樣，攝取外面的景象沒有分別。誰在那裡分別？意在分別，這個地方講的第六意識，它在那裡起分別。相是虛妄的，分別更是虛妄的，這樁事情，佛在一切大乘經，尤其是了義一乘經典裡，說得太清楚、也說得太多。我們雖然聽得耳熟，可是境界轉不過來，這就是心地不能清淨、生死不能了的原因在此地。如果給你講起來你都懂，因為你聽過很多很多遍，但是在日常生活當中，你依舊不會用、依舊是迷惑顛倒。

在這一章裡面，經文一共是六段，我們已經念了五段，今天是最後，第六段。《般若經》裡面給我們講，「凡所有相皆是虛妄」，我們不明瞭為什麼是虛妄，這一章經裡面都是跟我們解釋虛妄的道理，「菩提瞪發勞相」，哪裡是真實的？本經佛給我們舉的例子，猶如燈上的圓影。我們眼睛有了毛病，看到空中有華、看到燈上

有圓影，凡是害過眼病的人都有這個經驗，這叫妄相。我們眼睛看的空華、圓影，是眼睛疲勞的相，而十法界依正莊嚴就是我們真如本性瞪發的勞相。這個相有沒有？給諸位說，這個相是妄相，非有非無，非有非無是同時的，這個相不生不滅。你們想一想，病眼看空中之華、看燈上的圓影，你眼睛有病確實看到，這個華、圓影有生嗎？有滅嗎？諸位能夠契入到這個道理，能夠把事實真相看清楚，所謂不生不滅、無生法忍，當下就可以證得，一切大乘裡面所講的這些究竟了義的道理，你一聽統統明白。所以不生不滅也是同時的。你曉得一切法不生不滅，一切法也就不垢不淨、不來不去。這個時候你自己已經得一心，這是一心的境界；你得一心，你才能夠見到一真法界。我們用的是虛妄心，在境界裡面起虛妄的分別執著全是假的，決定不是事實，所以輪迴之相實實在在是冤枉，枉入輪迴。但是我們依舊還是這樣的迷惑顛倒，最主要的就是此地所講的：

【集知居中吸撮內塵。見聞逆流流不及地。名覺知性。】

這幾句話怎麼講法？剛才我們講到「集知」，佛在《圓覺經》說：「妄有緣氣，於中積聚，似有緣相，假名為心。」這就是講的第六意識，我們現在執著的心，你心裡想什麼、你有什麼意思，這個想跟意思統統是第六意識。第六意識是個什麼東西？佛說「妄有緣氣」，緣是攀緣，氣是氣分，我們講習氣，就是虛妄的攀緣習氣。「於中集聚」，在哪個當中？就是「生滅二種妄塵之中」，這就叫做心，佛說這是假名為心。而本經裡面佛講得也非常好，前面我們讀過「聚緣內搖」，跟《圓覺經》裡面講的沒有兩樣。聚是聚集，緣就是緣氣，就是攀緣的習氣在裡面活動，搖就是活動，它不是靜止的，它是個動相。怎麼個動法？就是虛妄的分別、執著，此地講的「集知」。這就是把第六意識的來源、樣子給我們說出來。它

起作用就是起現行，起作用就是我們一般講造業、造作，造作就叫做業。造作，無非是在身口意三方面，身口的造作都是意在那裡發動。意裡面的造作，最粗顯的就是貪、瞋、痴、慢、疑、惡見，六種根本煩惱，這是意的造作表現在身口當中，這是講它起現行。起現行之後，必定就將現行又集成種子。前五根的現行，都是從意根種子所發生的。

『吸撮內塵』，「吸」是講吸取，「撮」是撮取，「內塵」就是無表色，叫內法塵，外面看不出來。譬如我們一想台北火車站，這台北火車站的相立刻就現行，你一想它就有相，這個相就叫做內法塵，也是外面五塵的落謝影子，拿我們現代的話來講就是印象。你有個印象，一想，這個印象又現前。還有一種相，就是根本沒有的相，你能夠在妄想當中現這個相。譬如經裡面常常講「龜毛兔角」，龜沒有毛，你會馬上想到烏龜身上長了很長的毛、兔子長了奇奇怪怪的角，實際上沒有，你能夠想得出來，還會現這種相，這都叫做內塵。這是講「吸撮內塵」，這些內塵無非是過去這些諸法的影像、落謝的種子。這個意思就是說，『覺知性』是念念吸取過去、現在、未來，未來雖然還沒有到，它會打妄想，吸取這三類境界，同時也時時受這三類境界所薰習。這是講「吸撮內塵」的意思。

『見聞逆流流不及地』，這句話諸位要特別記住。前五根與同時的意識，它是向外奔逸，也就是說它是順流外境，眼根奔色塵、耳根奔聲塵，都是緣外面的五塵，我們叫它順流。它們所見的可以說都是性境，也就是說現量的境界。譬如眼睛見，一定要有個東西擺在面前，如果眼前沒有這個形相，眼就不會見，所以一定要性境，就是現量境界，它沒有能力反緣，眼不能見到眼，耳也不能聽到耳，它不能夠反回來緣內法塵。可是意識的功能就比前五識大得多，為什麼？它有能力反緣，它有能力往外面去緣，就是隨著前面五

識去分別外面塵境，又可以向內緣，這就講「逆流」。「逆流」是前五根所見不到、聞不到、嗅不到、嘗不到、覺不到的所在，它都能夠緣得到，這是第六識的功能特別的大，所以叫做「見聞逆流」，這就叫做意知根。

為什麼說它『流不及地』？這是說明獨頭意識但能依意根而緣內塵，但是它也是緣不到它的根。正如前面的五根一樣，眼不能見眼，第六意識也見不到意根，意根就是它的本地。我們曉得，意也有一個根，生這個意，意根就是第七識。由此可知，它的功能再廣大，確實第六意識的功能非常廣大，但是它不能夠反緣能生它的意根，這是一種說法。另外一種說法，這都是古人講的，我都提出來供給大家參考。第六意識雖善分別，不能見性，為什麼？因為性才是生識的根本。我們要想用第六意識思惟想像求得無上菩提，這是辦不到的。再給諸位說，用第六意識用得最正確而沒有錯誤，你可以證個阿羅漢果、辟支佛果，不能見性成菩薩，它的功能就是這麼大了。在我們念佛法門裡面來說，第六意識的功能可以達到事一心不亂，不能夠證理一心不亂。像這些道理我們一定要曉得，否則的話，如果我們錯用了心，這是很冤枉的，換句話說，我們就不能修成預期的結果。

所以《楞嚴經》一開頭就是教我們用心，所謂因地心與果地覺一定要相應。如來果地是清淨寂滅的，第六意識是個動的，不是寂靜的，「聚緣內搖」，永遠是不安分，總是想東想西，一天到晚都在那裡打妄想。如果我們用第六意識念佛，那念佛也是妄想，為什麼？它與第六意識相應。我們曉得這個道理，八萬四千法門裡面，可以說除了淨土之外，你要用第六意識修行都得不到結果，換句話說，都沒有成就。參禪叫你離心意識，這是先決條件，心是阿賴耶，意是末那，識是第六識，你才有資格在禪裡頭成就；研教也要離

心意識，換句話說，無論在行門、在解門，如果不捨心意識就不會有成就。

淨土法門的好，好在那裡？我不捨心意識，還用心意識來修這個法門，只是不能成就理一心而已，我們修成事一心，甚至再下一層，我們修到功夫成片帶業往生，到了西方極樂世界再捨心意識修理一心不亂，這不是不行，這就是淨土法門殊勝之處。除了這個法門之外，任何一個法門沒有這個例子。所以淨土好就好在這個地方，我們這個心意識一下要是捨不了、斷不掉，換句話說，就只有在淨土法門還有指望。捨了這個法門之外，任何一個法門沒有希望，我在此地斬釘截鐵的給諸位說，決定沒有希望。為什麼？此地講的「流不及地」，它沒有能力見性，因為真如本性不是分別能夠見得的，用分別心見不到。你要聽到了，「好！我不用分別心」，不用分別心，你還是在分別，你分別什麼？分別「不用分別了」，所以沒有辦法。我們能不能真正離開心意識？給諸位說，能！但是真正離開心意識，決定不能作意，就是你心裡還有個意思，「我離心意識」，結果還是沒有離，還是心意識在那裡分別、在那裡假想離了，實際上那是假想，不是真的。真正要到這個境界，給諸位說，沒有別的辦法，只有把心靜下來，老老實實或者是研經、或者是念佛，水到渠成，功夫到了，這個境界自然現前。古德所謂：如人飲水，冷暖自知。你到了這個境界，你也說不出來；你說出來，別人也不懂。

我再給諸位說，佛說出來了，一切經都是佛的境界，我們不懂。我在此地給你們講這個經，你們聽了似乎是懂了，其實還是不懂，為什麼不懂？因為你沒有捨心意識，情形就是這樣的。祖師說出來了，譬如《六祖壇經》，六祖把他所證的境界全說出來，我們聽了也不懂。雖然很詳細的給諸位講過，你也是聽到似懂，實際上非

懂。為什麼？如果你真懂，你就跟六祖同一個境界。換句話說，你現在還有沒有煩惱？你現在還有沒有生滅？入了這個境界不生不滅，入了這個境界沒有煩惱，煩惱永遠斷盡。所以這個東西是功夫的問題。

功夫也可以漸進。譬如講席上我也常常勸勉諸位，我學佛得一點點利益，就是二十三年沒有離開講席，講席裡面天天薰習，悟入這個境界是自然的。怎麼個悟入？天天薰習！所以要注重薰習，天天在薰習。所以諸位，念經很重要，每天至少能夠有一個小時的時間去念經。念經的時候不要求解，為什麼？一求解就落到意識裡頭去，就又是心意識。念經的時候不求解，但是要有願求解，可不能用心，為什麼？你用那個心是第六意識心。所以只管念，念一遍有一遍的悟處，心裡很歡喜、法喜充滿，念兩遍有兩遍的悟處。如果諸位用這種方法去念，十年開悟、有悟處了，你的根性算是利的；二十年開悟、三十年開悟，這都是普通的現象。千萬不要認為，「我念了兩個月，還沒有開悟，算了，不念了」，那你是永遠沒指望，你沒有耐心。我們看看成佛要三大阿僧祇劫，你三十年開悟，你比那些用三大阿僧祇劫的人高明得太多。所以要有耐心、要有恆心，什麼都不求，心地很平淡，所謂是隨緣過日，學一個於人無爭、於世無求，別人爭，我們退讓。我們自己曉得，無始劫來的業障太多太多，所有的魔障都是消災的；我們那個災，懺也懺除不了，這個魔障一現前，災難就去掉、就消掉了。如果你在這裡頭有爭執、有分別，那障礙就愈加愈重，消不了的。所以要清淨、要慈悲，障難就消除了，你自己的心才真正清淨、智慧增長。

這個地方這一句，我們一定要把它牢牢的記住，就是第六意識的功能決定不能見性。我們念佛，理一心就是見性。所以它雖然有反緣的功能，它緣不到性，這個我們叫它做覺知性，就是意入，名

覺知性。

【此覺知性。離彼寤寐生滅二塵。畢竟無體。】

這就是說明它是虛妄不實在的。『寤』是清醒的狀態，『寐』是昏迷的狀態，睡得很熟。「寤寐」屬於身，「生滅」屬於心，身是彼之相分，心是彼之見分，離開見相兩分沒有自體。唯識裡頭舉的比喻也舉得很有意思，它把見相兩分比喻作蝸牛頭上的兩個角。蝸牛那兩個角，你說是真的是假的？有的時候縮進去沒有了，伸出來有、縮進去沒有，所以牠這個角是非有非無。它為什麼不比牛羊頭上那兩隻角？那兩隻角伸出來縮不進去，那是真的；蝸牛那兩個角是假的，不是真的。你們看唯識論裡面，常常把見相兩分比作蝸牛這兩個角，為什麼？沒自性。

前面跟諸位說過，五根各有本位，我們能看得清楚，眼在面孔上，耳、鼻各有各的位置。意在什麼地方？意就是妄心，《楞嚴》前面七處徵心找不到，不在內、不在外、也不在中間，阿難尊者到處找都找不到。所以佛在此地就舉出「寤寐生滅」這兩種相，來顯示入『畢竟無體』。諸位要是回想一下前面的七處徵心就有趣味，不管是真心或者是妄心，七處徵心的時候，佛並沒有說真心、妄心，換句話說，無論是真心是妄心，你都找不到所在。再給諸位說，心是無所不在，這個道理在此地也無需細說。我也舉過很多比喻跟大家講過，譬如我們現在這個空間，這個空間有無數的音聲，你們知道嗎？有無數的色相，你們曉得嗎？「沒有，我沒有看到、沒有聽到」，你可以拿個收音機來一撥就能聽到了。可見得這個聲音就在面前，你把收音機移到那邊也聽到，是不是這邊聲音跑到那邊去？不是的，「當處出生，隨處滅盡」。你要說沒有色相，好，彩色電視一打開，色相來了，你就見到。你把電視機搬到那邊去，那色相不是跟著你過去的，就是《楞嚴》裡講的「當處出生，隨處滅

盡」。

我們的身就像電視機一樣是個機器，我們的心就好像電流一樣，音聲、色相遍滿空間，所以這個身無論到哪個地方去，我們的真心跟妄心都是當處出生、隨處滅盡，千萬不要誤會，不是跟著你的，不是。如果是跟著你的，那心一定有個地方，我們的身裡一定可以找得到，為什麼找不到？就好比色相一樣，色相如果是在電視機裡面，你把它拆開來，一定可以找到它在裡頭，找不到！音聲果然在收音機裡面，你把收音機仔細拆開來看，音聲在哪裡？一定也會找到，你為什麼找不到？找不到就是它盡虛空遍法界無處不在。每一個人的心都是盡虛空遍法界，所以心地清淨的人就等於說感應度很高，別人心裡面盡虛空遍法界，他也能收得到，這個我們叫他心通，為什麼？因為你沒有法子瞞，你起個心、動一念都是盡虛空遍法界，就好像那廣播網一樣播出去，起個心、動一念都播成盡虛空遍法界，而且永遠存在，不會消失。所以起心動念能瞞得過人嗎？瞞過那些感應度不高的，那是瞞過了；感度極高的，瞞不過，為什麼？他聽得到，他也見得到。同樣的一個道理！無體之體，就是法性。

【如是阿難。當知如是覺知之根。非寤寐來。非生滅有。不於根出。亦非空生。】

這跟前面一句是一樣的，說明它是無生的，不自生、不他生、不共生、不無因生，這是說明它是無生的。這些經文的每一節，佛的意思都是誘導我們開悟，悟入無生法忍。

【何以故。若從寤來。寐即隨滅。將何為寐。必生時有。滅即同無。令誰受滅。若從滅有。生即滅無。誰知生者。】

這幾句話意思也非常明顯，不必多解釋。古人有兩句很有名的話，「夜夜抱佛眠，朝朝還共起」，這兩句話很有味道。佛在《華

嚴》、《圓覺》裡面說，眾生本來成佛，就是自己不曉得，冤枉！你自己雖然不曉得，可是你還是一尊佛，並不因為你不曉得，就把你的佛性失掉、就把你的覺性失掉，沒有。我們讀《楞嚴》，尤其明白這個道理，為什麼？交光大師教給我們捨識用根，這個根就是講根中之性。我們睜開眼睛看色相，第一剎那就是見性見，如果你能夠保持著見性見，給諸位講，天下太平，為什麼？你見的是一真法界。

圓瑛法師《彌陀經要解講義》序裡頭，他講過去宋朝的時候，潭州有一個鐵匠黃打鐵，講他往生的事蹟，他舉出這麼一段公案。這個鐵匠只念了三年佛，他往生是站著往生，往生的時候說了一首偈子，他是打鐵的，「叮叮噹噹，久煉成鋼，太平將近，我往西方」，他就走了，他是站著走的。什麼叫太平？你們曉得中國大陸在那個時候軍閥割據，到處都是混亂，那怎麼叫太平？你自己念到一心不亂，天下就太平。什麼叫一心不亂？不用心意識了，你在一切境界裡頭沒有分別執著，那天下怎麼不太平？我們所看到的天下不太平，就是分別心重、執著心重，成天在妄想，所以天下不能太平。諸位要是想天下太平，要從你自己內心裡面去求；你要是從外面境界上求就顛倒，那到哪裡求去？永遠求不到。你要是向內心裡面求，一求就是。他見到那個太平相，就是他證得一心，正是交光大師《楞嚴正脈》裡面所講的「捨識用根」，他已經捨識用根，所以在他的境界裡面天下太平，也就是他自己證入一真法界。

我們在講《彌陀經疏鈔》時給諸位說過，一心是能入，一真法界是所入，能所不二。由此能看到《彌陀經》跟《華嚴經》關係實在是太密切，我們也可以說一心不亂就是《華嚴》一真法界的一把鑰匙，證得一心，一真法界就得到，那是天下太平，你才能真正看到太平相，那個時候你看到「情與無情同圓種智」，完全是《華嚴

經》的境界。給諸位說「看」，這是真實的，決定不是虛妄的。我們現在看不到這個真相，就是我們在第二剎那裡面，摻進去心意識、迷了，第一剎那是覺，第二剎那就迷了，而不能夠保持住第一剎那。我們在境界裡頭，為什麼要分別、為什麼要執著、為什麼要打妄想？諸位仔細想想，離開分別、執著、妄想，這個世界多美好、這個世界多自在！你們讀《華嚴經》，尤其讀《四十華嚴》，善財童子五十三參，你看那個境界就是離心意識，可是我們看不出來，我們看不出一點特殊的地方。為什麼？我們是用迷情去看的，所以看五十三參就跟看我們世間的社會沒有兩樣，似乎是善財童子的遊記一樣。如果你要是離心意識再看五十三參，那就不一樣，原來那是一真法界；我們沒有離心意識，讀《四十華嚴》還是十法界。諸位念佛如果念到一心不亂，不要說理一心，理一心那是完全證入，就是你念到功夫成片的時候，你看《四十華嚴》就不相同。雖然你沒有證得，但真正體會到、接近了。換句話說，一真法界形相的消息你已經得到，沒有進入狀況，但是你見到了。

這一段經文裡面，『將何為寐』的「何」字、『令誰受滅』的「誰」字、『誰知生者』的「誰」字，這都是用功下手處，教我們自己反省、自己覺悟。

【若從根出。寤寐二相隨身開合。離斯二體。此覺知者同於空華。畢竟無性。若從空生。自是空知。何關汝入。是故當知意入虛妄。本非因緣。非自然性。】

前面五根因為各有本位，而意根找不出它本位的所在，所以佛在此地只有寄託在睡眠、睡醒這個地方心的生滅。實際上，這也很難說，因為你睡覺的時候還作夢，我們那個就不談了。就是說醒過來的時候，眼前一切你都清楚，就是隨念分別；睡著的時候，有人接近你的身邊你還不曉得，作夢則另當別論。就這個粗相，叫我們

在裡面體會意知的現象，也就是不得已用這個方法來顯示意知根。

如果這個覺知性要是從根生的，那就用不著寤寐，為什麼？因為寤寐這兩種現象是隨身開合，而不是隨意開合。如果它要是從根出的，意離了寤寐二體，這個覺知性雖然有生滅，也等於空華。為什麼？沒有地方顯示，顯不出來，一定要有個身相才顯示出來，我們才很容易能夠覺察得到是清醒還是睡熟。如果因根而有覺知，可以說它是一個無有自體的，無自體，所以佛說，『同於空華，畢竟無性』，就好像我們眼睛有毛病看到空中的花一樣。有沒有？有這個現相，但是它沒有自性。

底下講不從空來，前面是不從根有，這是不從空來。如果從空來，那是空中有知，與你自己有什麼關係？佛在經上常說，「六自在王常清淨」，這個六自在王就是講的六根，六根的根性是常清淨的。換句話說，我們用見性見色是無礙的，正是《華嚴》裡面所講理事無礙、事事無礙；我們用聞性聞聲，也是事理都無礙。我們用不用？當然用。不用就不能見，不用就不能聞，可見得我們天天用，從來沒有中斷過的用，睡覺了還在用，從來沒有中斷過。我們六根的根性不中斷，六識有中斷，眼識九緣生、耳識八緣生，識有中斷，性沒有中斷，所以性是真常的，也就是常住真心。而這個妄心從哪裡來的？我在此地再簡單的給諸位說，不知道自己有個真，妄就從這裡生的，這是不覺。《起信論》裡面講的，「依本覺而有不覺」，就是因為你不知道自己有個本覺，這就叫不覺，不覺就是無明，無明就是這裡來的。

如果我們用覺性，眼見的是色性，耳聞的是聲性，這時候六根所接觸的是法性。總名叫法性，別說叫色性、聲性、香性、味性，六根接觸的都是性，所以講明心見性。見性與色性，是一性非二性，這真是妙不可言，所以才能做到事事無礙。可是我們一迷，迷了

就糟了，把自己的見性迷成眼識，把外面的色性迷成色塵，處處都是障礙。我們無始劫來生死輪迴就這樣形成的。所以諸位一旦豁然大悟，你就曉得我們一天到晚六根所對無非佛法，哪一法不是佛法！底下一章經文說：輪迴生死，證妙常，唯汝六根，更非他物。我們悟在哪裡？就在這個地方悟。悟了之後，正如禪家所講「六根門頭放光動地」，什麼地方顯示無生？就在這個地方顯示無生。既然佛說非『因緣、非自然，那不是無住的本體又是什麼！希望諸位在這個地方能夠體證、能夠去體悟。體悟要是悟不出來，就把這個經文多多的去念，古人所謂「讀書千遍，其意自見」。讀是什麼？薰習，一遍一遍的去薰習。實在講，這樣大部經不一定要整部去讀，念一章、念一品，效果是相同的。正因為如此，所以我們將《楞嚴經》第六卷特別提出來，印了一個單行本，沒有能力讀全經的就念那一卷就好。這個第六卷也是本經精華的所在，就是《觀世音菩薩耳根圓通章》。

但是諸位要是真正想學佛、想在佛法裡有成就，你一定要用功夫。給諸位說，這個用功不是說一天要拜幾千拜、要念幾萬聲佛號，那沒有用處的，古德笑話念佛的人，「喊破喉嚨也枉然」，有什麼用處！用功在哪裡用？在心地上用。這個很要緊，是心地功夫，不是口皮上的。我們這一句佛號要能夠把煩惱念斷，這叫功夫。一天十萬聲佛號，六根接觸六塵境界還是起貪瞋痴慢，那叫什麼功夫？一點用都沒有，那個一天念十萬聲的佛號，還是要輪迴生死的。如果能夠在境界裡面分別妄想都不生，給諸位說，你一天一聲佛號都不念，臨命終時想往生就往生。為什麼？淨土生與不生決定在信願，沒有說在佛號。說功夫淺深是在佛號，實際上佛號只是一個外表而已，真正的是什麼？就是佛號能不能降伏煩惱，在這個地方。我在各地方講經，講席裡常常奉勸大家，心裡面的境界才有分別、

才有妄念，就一聲「阿彌陀佛」代替妄念，這叫功夫。

淨土修什麼？修心清淨，心淨則土淨。絕不是說我口淨土就淨、身淨土就淨，身跟口沒有用處的，為什麼？身跟口都不能往生，哪一個往生的人身體去了？要緊的是心清淨。所以你心清淨了，身就清淨、境界就清淨；心要是不清淨，你這個身怎麼叫它清淨也清淨不了。為什麼？諸位讀經都知道相隨心轉，身是相分，必定隨著見分轉。你見清淨了，相沒有不清淨的。諸位要想真正用功夫要在此地用，要用心地功夫才能有真正的成就。如果是錯用了功夫，那是很冤枉的，白費精神、體力，浪費寶貴的光陰，那是大錯特錯。今天的經文到這個地方也是一段。