

第十九殿-法師功德品

諸位賢者：

今天我們來到法華勝境第十九殿-「法師功德品」

本品「法師功德品」，所謂「法師」是以法為師，自己依法的指導而行，或以法教化別人，都稱法師。如前面第十品的「法師品」中，介紹受持、讀、誦、解說、書寫五品法師。上面第十七品的「分別功德品」是說《法華經》的功德，第十八品的「隨喜功德品」是著重在「聽聞」《法華經》的功德，聽經以後生一念的歡喜心、生一念的信解、確認信心等。本品「法師功德品」所說的程度較深，聽經以後能受持、讀、誦、解說、書寫等五品法師的功德殊勝著重在「弘揚」《法華經》的人功德如何的大，勸大家來聽經、修習、弘揚。

「功德」即是下一番功力之後，得到一種成就。即如作善因，得善果，這就是功德。作善因得善果，其中意義很多，比如說：人生來有小聰明，慢慢入學讀書，由老師的教導，自己的用功，漸漸智慧增大，這就是修習所得的結果，是「等流果」，知識慢慢的增加，是用功所得的成就。又如修戒定慧，能夠斷煩惱、證真理，也是一種因果；修道也是一種用功力，將來可以得到一種結果，斷煩惱、了生死也是一種果；這一種因果在佛法中稱為「離繫果」-講因果有這種種不同。但是有一種因果，平常說最重要的是「異熟因果」，即是業報。作善則生於天上、人間；作惡則墮落地獄、畜生、餓鬼三塗，這些都是報。或者說行善後，將來眼、耳、鼻等五根長得好、面貌也莊嚴，這種也可以叫做「報」，增上因果的果報。同是感得生命體，有好的身體或苦惱的身體，如人天的生命體是好的，畜生道是苦惱的，那麼身體的好壞是什麼呢？眼、耳、鼻、舌、身、意，也就是生命體的六根；凡是得到六根的報，平常說這是異熟報——業報。業報也有幾種，如修善惡業，來生感果報，是這「生報」；還有一種，就是現在做善業，現在這一生身心起了改變，得到好的結果，這是「現報」；或過了很久生才受報，是「後報」。

上面說勸人聽經隨喜等功德，都屬於生報、後報；現在講「法師功德品」的報是「現報」，如果受持弘通此《法華經》，現在生中即得果報，以佛法來說，因果業報有很多不同的，此「法師功德品」的報，是以現生修學《法華經》的關係，現生即得此功德、得此報，所以稱為「持行福德」。「持行福德」特別用「福」字，表示這不是普通有了智慧斷煩惱這一類的果報功德，而是現在修學現在就得到的一種現生的改變。上面的「隨喜功德品」可說是淺一點的、初學的，「法師功德品」講的是學得久一點的，程度是高深一點的，所以功德也特別大。

太虛大師解說此品大意为：

前品廣讚持經之大益，今顯持經之法師即得六根清淨者，以顯法華三昧之勝益，現前即登不退地，以發二乘精進不退之心，故此品來也。前法師品，但以法師為助發之緣因，今此品乃正顯持經之功德，名同義別，以佛性種子，要藉緣熏，使慧命不斷故，法師功德最勝，故以功德簡之。

此言法師功德，謂持經之人，必精心純一，永離懈怠，有進無退，方稱法師。前言六種法師，謂讀誦、受持、解說、書寫、供養，今不言供養，意在持經，不言受持，以讀誦解說書寫四種，皆受持之行，故不舉也。言六根功德，有八百與千二百之不等者，六根功德，各各圓成有千二百，以力用不齊，故眼唯八百，以後方全暗。鼻闕中交，身合中知，以三分言功，一分缺德，故眼鼻身三各具八百。以彼義選圓根，故約六根各具力用之不等，今經正顯父母所生常身，以顯持經即得六根清淨之報，故只就現在肉身六根而言清淨，不在優劣也。彼言功德，乃指六根之力用，今言功德，即持經不出六根，故一一功德莊嚴六根皆得清淨，意在持經之功德也。以肉質六根，皆隔礙而不通，奔染六塵，原非清淨，今言清淨，乃顯持經功德所致故也。故曰皆得清淨。

我們來解釋一下：

「法師」者，就是受持、讀、誦、書寫、解說，五種法師。前品已明隨喜功德，今品則廣舉五事，隨其一事行成，未來皆得清淨六根，故名「法師功德品」，此是舉果以勸修因也。

那麼什麼叫「法師功德品」呢？先看「法師」這兩個字，這個法師，就是要能夠做到以下這五個法門(受持、讀、誦、書寫、解說)：

先講「受持」。你聽完《法華經》以後，你要把正念真如，一念的隨喜，這個核心思想要受持在心中。然後呢？然後回去就做功課，或者讀，或者誦，或者書寫，或者為人解說。你能夠做到這五種法門，就是五種法師了。當然這個五種法師，它不是說五個都要修。它的意思隨修一法都可以，隨修一法。那麼這五種行，它是從名字位，到觀行位，到相似位，到分證位都可以修(詳細請參閱「教觀綱宗」)。

前面的「隨喜功德品」，講到名字位跟觀行位的一念隨喜，「今品則廣舉五事」，就是前面的五種法師，隨其任何一事行成，未來皆得六根清淨位，故名「法師功德品」。它的意思就是說，我們現在假設是名字位，我們聽聞《法華經》以後一念隨喜，然後我希望從名字位到觀行位，再從觀行位進到相似位，到了相似位才是果地功德，名字位、觀行位都是因位。那你從因位要到相似位，六根清淨位，你必須要走這五條路，修這五個法門，就是受持、讀、誦、書寫、解說。你要找一個法門來不斷地淨法熏習，才可以從你的因位而到達果位。透過五種法師的修學，而趨向於未來的相似位的功德，是這麼一個情況。

在前面的「法師品」講到五種法師，就前面的受持、讀、誦、書寫、解說，就是因地修的五種法門。到了本品流通的時候，講到果地的功德了，「法師功德品」，就是前面你修五種法門，最後成就六根清淨位的法師功德，叫做萬行會歸一心。

眾生六根的本性，當體就是諸佛所證的如來藏妙真如性，本自周徧，本自圓融。真如本性是無形相的，我們不斷地去觀照它，隨順它，那怎麼知道有效果呢？它有效果的時候會告訴你。它怎麼通知你呢？就是本品所要談的，你的六根會產生變化，因為這個六根就是真如本性的六個窗口，它起作用的時候，它直接反射到六根去。所以，當我們不斷地去觀照真如、去隨喜真如的時候，那你的內心如果自性功德開顯的時候，你的六根就會變成周徧而且圓融，就像本品文中所說的六根皆起了非常殊勝的變化。

《楞嚴經》上說：「元依一精明，分成六和合。」就是六根的本性其實就是真如本性，但是我們因為向外攀緣，後果就是六根都有了限制。就是，我們眼根是一個見的功能，去攀緣色塵，結果，我們攀緣色塵的時候，我們產生了愛憎取捨，你有你喜歡的顏色、喜好、口味等等，你攀緣很多顏色，貪著種種享受以後那就糟糕了，你的眼根受限了，你的顏色就產生了

一個區隔，把你的眼根跟耳根產生區隔，你的眼睛就再也聽不到聲音了，就你的眼睛只能夠着色塵。耳朵也是一樣，你可能特別喜歡聽某種音聲，聽久了以後，你耳根也是跟其他六根產生區隔，就形成了十八界，就是六根、六塵、六識，就形成你自己的內心世界了。

那怎麼辦呢？你去改變六根沒有用，因為它是個枝末。你要改變你的心性才對。只要你心性一改變了，把你內心的顛倒妄想消滅了，六根就恢復它本來的功能。我們的六根本來是周徧的、互相通融的，眼睛是可以看十法界的，而且是圓融的，你眼睛也可以跟耳根互通的，眼睛也可以聽聲音，眼睛也可以思考，所以你就恢復了六根的本來面目了。因為你內心改變，你內心把那個六根累積的垃圾清掉以後，你六根就恢復了六根清淨位。

那怎麼辦呢？「須借五種妙行，獲得六根清淨。」你還是要靠受持、讀、誦、書寫、解說這五種妙行。所謂「修德有功，性德方顯」。以此宣說，令見聞者，深信《法華經》有大勢力，凡有見聞者，無一不成佛，決定無疑。就是證明《法華經》成佛是決定的，因為你沒有成佛之前，你六根就會給你成佛的消息。所以它《法華經》是這樣，「下手從心性，改變看六根」。

經文云：

爾時，佛告常精進菩薩摩訶薩：「若善男子、善女人，受持是《法華經》，若讀、若誦、若解說、若書寫，是人當得八百眼功德、千二百耳功德、八百鼻功德、千二百舌功德、八百身功德、千二百意功德，以是功德莊嚴六根，皆令清淨。」

受持《法華經》的人，現有的眼睛等六根，清淨色會發生絕大變化。平常見不到的能見，聞不到的能聞。以眼睛來說，我們所看到的物質結構的眼睛器官—肉眼，還是原來的樣子。可是裡面最微細的清淨色—即視神經末梢，增加了一些最精細的結構，所看東西，不但能看表面，而且能深入透視，等於得了天眼。但並不是天眼，依然是原來的眼睛。這是受持《法華經》，六根起特殊變化而得清淨功德，這是現世得而不是後世得。

你本身就已經有一點名字、觀行的基礎，以後透過這五種法門事修，你這個人未來世中當得八百眼功德、千二百耳功德、八百鼻功德、千二百舌功德、八百身功德、千二百意功德。以是功德，可以莊嚴六根的妙用，使令六根皆得清淨。就是我們的因位是名字、觀行，這是最基本的要求，也是讀經的最基本要求。

那你說我都沒有學《法華經》，那對不起，就沒有這個六根清淨位的效果。你一定是要有因位，你先成就因位，就是名字位或觀行位，然後再加五種事修，最後會成就六根清淨位。經中說必須透過《法華經》的修持才行。

關於千二百功德數的說法有三種：

第一種說法是：

這個六根是一個因緣所生法，它就是一個見、聞、嗅、嚐、覺、知的功能。所以，它一旦活動，它一定有時間相、空間相。時間相就是過去、現在、未來，空間就是東西南北。時間是三，空間是四，三四得一十二，就有十二個單位了。

舉一個例子，比方說眼根。眼根是一個見的功能，對不對？你可以見到現在，你也可以見到過去，當然是要有神通了。但是，如果你眼根沒有見到過去的這種功能，你修神通也沒有用。也就是說，你眼根本來就可以見到過去，你只是修神通把它打開而已，你只是把那個管道(功能)打開而已。所以眼根的見，可以見過去，可以見現在，也可以見未來。那麼現在又

有東西南北的見，過去也有東西南北的見，未來也有東西南北的見，三乘四是一十二，就時空交錯，然後每一個見又分成十法界，你是人道的見，還是畜生道的見，還是天人的見……就是有十法界。十二再乘以十，就一百二十。每一個法界又具足十如是，就是說，你的見有如是相、性、體、力、作、因、緣、果、報、如是本末究竟等，所以一百二十再乘以十，就一千二百功德出現了。所以六根，從理論上，從時空跟十法界十如是的安立，它是一千二百的功能。

但是，這是理論上。那實際上我們人道呢？我們人道的功能就有所欠缺了。我們六根，從人道的角度，先看耳根、舌根、意根。這三根是空間四方通達，時間也通於過去、現在、未來，所以耳根、舌根、意根是功能最強大，是具足千二百功德，耳、舌、意三根是沒有欠缺的。

那麼有欠缺的是誰呢？眼根、鼻根、身根。先看眼根。眼根的欠缺是明前不明後，四維有虧缺。我們眼睛只能看到前面，看不到後面。從人道是這樣子，看不到後面，所以我們的功德就少了三分之一了，就變成八百功德，就是明前不明後。

鼻根呢？「出息取氣，入息知香，兩交之際，無勝力用」，我們在吸氣的時候知道香味，出氣的時候，鼻孔出息能夠去產生氣，在吸氣跟呼氣的中間會暫時地停頓。兩息中間暫時停頓，所以這個時候的鼻根，在停頓的時候沒有功能，所以也少掉三分之一。所以鼻根也是只有八百功德，因為它出息跟入息的中間會暫時停頓。

那麼身根，「合知違順，離時不知」。身根，觸塵，我們要跟東西接觸才有感覺；離開了所緣境，這個身根的功能就消失了，所以它也不具足圓滿，它也變成八百功德。是這樣安立的。也就是這個鼻、眼、身，落實到人世間就變成八百功德；其他的耳、舌、意，就還是具足一千二百功德。先把這個功德的數目確定下來。

第二種說法是：

文中說眼、鼻、身各得八百功德，耳、舌、意各得一千二百功德，相差三分之一。為什麼六根功德有多少不同？因為受持《法華經》時，耳、舌、意三根特別用功，耳根聞法放於心中，意根去思惟了解，讀誦、解說都是舌根的作用。如果意根不起注意，心不在焉，聽聞、讀誦、解說皆不行。眼、鼻、身三根在這方面所做的工作較少，所以六根中眼鼻身三根少三分之一的功德。

第三種說法是：

也有解釋說文中只是大概說，關於這些數目字的多寡，沒有什麼意義，只不過是表示一個多少，作一較量而已。不過也有人解釋，十法行中每一行皆具十善功德，十法行共一百功德，每一行中還有自作、教他作、讚歎、隨喜四種功德，這種合計一百成四百功德，其中再有下中上三品即成一千二百功德。眼、鼻、身三根只有下中品功德，沒有上品，所以只有八百功德。

俗語有批評人不守規矩叫「六根不淨」，所以有些人把六根不清淨四字誤解成行為不檢，便說他六根不淨，本文完全不是這意思。

經文云：

是善男子、善女人，父母所生清淨肉眼，見於三千大千世界，內外所有山林河海，下至阿鼻地獄，上至有頂，亦見其中一切眾生，及業因緣果報生處，悉見悉知。

(一)、受持此經，若讀、若誦、若解說、若書寫的眼根功德：

那麼內善根成就以後接下來做什麼事呢？用事修來幫助你。就是修這個五種法師—受持、讀、誦、解說、書寫，隨修一法都可以。你每天去讀誦它，或者去書寫它，或者是為人演說，都可以。這個五種法門的熏修，加上理觀再加上事修，慢慢地，在你趨向法身的功德之前會有一個很重要的階位，叫做六根清淨位。這個時候還沒有證得法身，但是已經脫離了凡夫的身，所以這個時候就是有功德出現了。

前面的名字位、觀行位，我們在理觀的時候、事修的時候，沒有明顯的功德出現。就是你看起來還是一樣的凡夫，該吃飯還吃飯，該睡覺還睡覺，該打坐還打坐。但是到了六根清淨位，你的六根產生明顯的差別了。雖然未證法身，但是功德已成，就是「法師功德品」--法師是因地，六根的功德是果地，因果雙舉，所以叫做「法師功德品」。

眼、耳、鼻、舌、身、意皆名為根，因為依此六根能發生認識作用，而成眼、耳、鼻、舌、身、意六識。分別而說：眼耳鼻舌身五根是物質，是色法，生理的組織；意根是精神作用，是心法。過去所作業，現在所感的報而成眼耳鼻舌身意六根，組織形態雖各有不同，但一切眾生莫不如此，有些眾生可能沒有眼根(瞎子)、耳根(聾子)，可是一定有身根，此身根是生命果報體(包含身體殘缺)。

經中說，天眼能清楚見眾生業力。業力，大乘說是唯心種子，小乘說是色法物質-「無表色」是極微細的，所作的善惡業，留下印象，即是無表色(如得戒後的戒體是無表色-存在但看不見)。眾生肉眼只能見前不見後，見近不見遠，見明不見暗，見表不見裡，見粗不見細，缺緣不見，有障礙亦看不見。這些肉眼所不見者，天眼都能清楚看見。修持《法華經》，得聞所成慧，天眼能見者，皆可以平常肉眼清楚看見。眾生也有很多眼睛特別不同的，比如在黑夜能見，障礙也能見，或是有陰陽眼的人能見鬼道眾生，修禪定者常於定中可以看到平常所不能見的。佛法中常說心力偉大，身體的組織也一樣，如果發生作用，清淨色起變化，則一切都可以清楚看見。修行能得此境界者，從古以來不是沒有。智者大師的老師，南嶽慧思大師就是得六根清淨位。

我們這父母所生的業報身，還不能夠乘願再來，所以還是業報身。那麼這個業報身為什麼清淨呢？雖然是業報身，但是內心的清淨功德已經成就，因為他的真如本性已經是「相似即真如」。所以，內心功德已成，但是六根的業報未轉，這個時候剛好是介於生死凡夫跟諸佛法身的中間的一個轉捩點，叫做清淨肉眼。

就像黎明之初，太陽沒有出現，但是你往東方看去，已經有亮白之相，這個就是清淨肉眼。

那麼清淨肉眼，它能夠產生什麼作用呢？

看它依報的作用。他能夠見於整個三千大千世界內外。三千世界之內當然就是三界的六道輪迴，三界以外那就是四聖法界。他能夠看到內外所有的高山、樹林、江河、大海，乃至於下方的阿鼻地獄，上方到有頂。有頂就是色界的最高天，就是色究竟天。因為無色界沒有身相，所以他最高看到色界的最高天-這是看到依報。

再看正報。他也能夠見到三千大千世界六道一切眾生，他的業因、業緣、業果、業報。所以這個六根清淨的力量，他能夠看到這個人投胎了；看到還不算什麼，他還知道這個人是怎麼投胎，他過去造了什麼業，他在今生當中的習氣會造什麼業。他過去的業因，他今生的思想跟行為會什麼樣。他也可以預測他來生會怎麼樣。就是前生的業因，今生的業緣跟未來的果

報。除非他學佛，否則他是可以掌握他的過去、現在、未來，「悉見悉知」。

所以他這個眼根基本上有意根的知，他眼根跟那個意根的結合。也就是說，這個眼根，叫做清淨肉眼，清淨肉眼就是它有兩個特點：第一個-它超越了禪定跟神通。因為禪定神通，他只能夠見，不能知。你看有禪定的人，他知道你這個人做了什麼事，變成什麼果報，但他不知道原因是怎麼回事，他不知道你過去的業因。他只知道你今生可能會遇到什麼事，會有什麼災難，但是他不知道你為什麼會有這個災難，這就是禪定神通，能見不能知。但是成就清淨肉眼的這個菩薩，他能見亦能知，因為他在禪定當中，他有智慧，他有觀慧，他有六根清淨的觀慧，所以他超越禪定神通。

第二個-他不及法身的妙用。畢竟他只是相似即佛，他還沒有分證即佛(相似即、分證即、分證即等六即佛請參閱天台“四教儀”)，所以他這個六根的功能只能夠「自受用」。比方說他這個眼根，看到某一個眾生在受苦，他也知道他為什麼受苦，他也知道他有沒有善根，他都知道，但是他一點辦法都沒有--不能改變現狀。要是法身的六根，比如觀世音菩薩，那叫一個尋聲救苦，他不但能夠見，能夠知，他還能夠採取實際的行動，跟眾生感應道交。所以這個相似即佛的六根，他只能自受用。他如果要去利他，他還得要再往上走一個階位，到分證即佛，要法身現前，那才能夠普門示現。所以他不及法身的妙用，他只能夠自受用，這是差別。也就是說，這個六根清淨的眼根，基本上就是「六根業報未轉，但是清淨功德已成」。所以經典給它四個字，叫做清淨肉眼，是這麼一個情況。

佛教對眼根的功能是有分成五種，我們簡單地說明一下：

說是「肉眼礙非通，天眼通非礙，法眼唯觀俗，慧眼了真空，佛眼如千日，照異體還同」。

這個五眼第一個是肉眼，就是我們凡夫的這種業報的肉眼。這個肉眼是障礙的。你看你在房間裡面，房間以外你就看不到了，一張紙就把眼根給障礙了。它是一種業力所招感的果報，所以有障礙。

天眼就無障礙了。天眼的得到有兩種的情況：第一個是「報得」--你得修善業，修上品的十善業，你到了諸天，作為一個天人，其實你也沒有修禪定，但你得到天人，你自然會有神通，果報就會賜給你神通。第二個是「修得」--說你是一個人，你明明就是一個業報身的人，但是你修習禪定，就能夠得到神通。比方說阿那律尊者。因為他過去生就是做大富貴人家，喜歡打瞌睡。佛陀說法他也打瞌睡，所以佛陀訶責他：佛陀說法你打瞌睡，你這個業報，「一睡三千年，不聞佛名字」，你跟三寶徹底絕緣了。他一聽害怕了，就起慚愧心，七日七夜努力用功，就不睡覺了，不睡覺以後，眼睛就瞎掉了，眼睛瞎掉以後，佛陀就教他修習樂見照明金剛三昧，就修這個天眼通，他整個頭，他的頭部是整個天眼的功能，所以這個是修來的。他成就天眼通以後，在《楞嚴經》上說，他觀三千大千世界如觀掌中菴摩羅果。菴摩羅果就像檳榔這麼大，所以他那個天眼通是非常大的。這個天眼是通非礙，它是通暢的。

慧眼呢？慧眼其實跟眼根沒有關係了，那是一種智慧。慧眼是觀察真諦理，觀一切法空，無我無我所。

法眼是觀俗諦理。它是觀諸法的假名假相假用，就度化眾生用的，善巧方便，度化眾生。

佛眼是最圓滿的。佛眼的特點，它是真俗雙照，即空即假即中。他能夠觀一切法空而不生取著，他也能夠觀一切法假而了了分明。

那我們這種清淨肉眼是屬於什麼眼呢？

這個「清淨肉眼」藕益大師給它一個名字，叫做相似佛眼，它不完全是佛眼，但它也是屬於中道。他看到所有的東西，他聽到所有的聲音都是了了分明、不生取著。這中道實相相應，非常難得，這不是一般的權教菩薩，包括阿羅漢、辟支佛都做不到。

我們凡夫當然是有執著了，所以我們六根就完全被外境牽著走，我們活得很被動。因為我們過去生喜歡什麼，我們今生只能夠順從過去的習氣，我們也只能夠跟著過去的脚步走。你上輩子喜歡什麼，你這輩子還是喜歡什麼，你沒辦法去扭轉這種等流習氣。

三乘的聖人不是這麼回事。他修觀一切法空，他可以把過去做一個阻隔。但是阻隔以後他不能把妙用顯現出來，所以他只能夠暫時地關閉六根。

只有佛陀是不可思議。你不用跟過去阻隔，你也不用關閉六根，你把你六根的根源——那個攀緣心改變就好。這是中道實相，保持六根的功能，把攀緣心轉成真如。而六根清淨位就是這樣子，就是了了分明、不生取著，如鏡現像，所以叫做相似佛眼。

經文云：

復次，常精進！若善男子、善女人，受持此經，若讀，若誦，若解說，若書寫，得千二百耳功德。以是清淨耳，聞三千大千世界，下至阿鼻地獄，上至有頂，其中內外種種語言音聲。

(二)、受持此經，若讀、若誦、若解說、若書寫的耳根功德：

以人的眼睛說，看見很多，很複雜的東西，都能鉅細無遺；耳朵則不同，多一、二種聲音同時發生，就不易分辨清楚，大響聲之下不聞小聲，障礙也不聞聲，聲音一複雜了，更不能起分別作用。但受持《法華經》，得聞所成慧的法師，對三千大千世界中的一切聲音，都能分別清楚，不會錯亂，這是受持《法華經》所得的耳根功德。在夜深人靜，一人在振筆疾書，便可清楚聽見紙跟筆接觸發生沙沙聲音；不過，有修行的人聽到還不是那麼稀奇，還能聽到「諸佛」大菩薩等「教化眾生」，「演說微妙法」語，此法師亦能聽到；三千大千世界內，不論凡夫聖人、有情無情的聲音也能聽到。

眾生因為太忙亂、心太累了，所以很多聲音都聽不到。比方我們體內的血脈流行、心中肌肉震動，自己都聽不到；一個深入禪定者，能夠發現身體內有很多聲音。過去有一個老修行，定力甚深，晚上睡覺時，常聽見有人咕嚕咕嚕在講話，原來是跳蚤在吵架。

其實每一眾生每一動作，都有聲音，只是我們聽不見，或聽見不了解。在佛法中有修學的人，對此方容易生信。所以佛法的受持與科學不同，科學採用物質儀器以補視聽之不足，如顯微鏡、望遠鏡、或無線電等，在佛法中，如果心中安定清淨，身裡起變化，許多不能見、不能聞者都能見、能聞，想不通的，很多就化解了。這就是修持功夫所得的成就。

我們常常說，調伏攀緣心，最好的方法就是把真如給喚醒，就迴光返照，但是關鍵是怎麼喚醒真如呢？這有點籠統。其實它是可以從六根進去的，因為你六根就是真如對外的六個窗口。那麼在《楞嚴經》，它特別強調耳根，因為耳根是最容易去修圓通的，理由很多，我們這裡就不說了(可以讀讀楞嚴經的二十五圓通章)。

耳根的圓通，它第一個，「初於聞中」，第一個你要鎖定你的所緣境，你不能夠廣泛的對六根，那你這樣就修不起來。因為你一定要集中一個根，從聽聞當中的耳根下手。

怎麼下手呢？楞嚴經說有兩個重點：第一個「入流」；第二個「亡所」；「入流」就是你的觀照力。《法華經》說到底，還是你的內善根是關鍵，內善根是怎麼來的呢？當然了，不是你整天坐那邊打妄想，你要能夠學習《法華經》，大乘佛法的不思議境，你要有清淨的傳承。你學習《法華經》以後產生內觀，內觀以後就怎麼樣？慢慢地入於真如佛性之流。我們凡夫的內心是入於打妄想之流，顛倒妄想之流，就是順生死流。那現在迴光返照，「入流」，就透過內觀開始迴光返照，進入了真如法性之流。

那結果呢？結果就「亡所」。「亡所」，這個耳根的所緣境——它的「所」是什麼？當然是所聞的聲塵。我們的耳根無量劫地流轉到現在，我們沒有一個耳根是清淨的，因為沾了太多灰塵——我們過去生喜歡什麼樣的音樂，討厭什麼音樂；我們過去生喜歡別人說什麼樣的話，討厭說什麼樣的話。這個就壞了耳根。

那怎麼辦呢？我們迴光返照以後，回到真如的理性以後，就內調心識、外脫聲塵。向內消滅攀緣心，這個是根本。我們常常說，消滅攀緣心就是憶念真如，就是你不斷地告訴你自己：我的攀緣心是不存在的；我內心本來清淨、本來具足，我幹麼去攀緣？

我們為什麼喜歡攀緣？諸位你想想看，為什麼你喜歡攀緣？因為你認為外在的人跟事會給你快樂，就是快樂是追求的。這個是我們生命最大的錯誤，快樂要是可以追求，那你就不要修行了。

那麼這個人會成功，跟他追不追求沒有關係，他如果有福報，他不求，福報也會出現；他要是沒有福報，怎麼求也沒用。所以追求只是一個助緣，但是我們一般人不知道。

就是說我們內心本來具足，你不需要追求，你只要去修。比方你喜歡福報，沒關係，你不要去追求，你也不要跟誰去搭上好關係，都不需要，你去修布施，你這個布施的業，它是修德會去創造「性德」，你就把你心中的布施功德顯現出來。這很簡單，跟你追不追求沒有關係。我們過去的錯誤就是認為說--所有的快樂是追求來的。這個觀念你一定要改，否則你就很難修行了。

這基本觀念就是我們在前面常提到的「何期自性，本自具足」。記住！快樂是你自己的自性功德顯現出來，是顯現出來的，不是求來的。是因為你修布施去熏習你的自性清淨心，然後你這個布施的善業去啟動你內心的布施的功德，而顯現出來讓你受用。這因緣法是這樣解釋的，跟你追不追求沒關係。

楞嚴經中說「初於聞中，入流亡所，所入既寂，動靜二相，了然不生」，就把你那種攀緣的心識消滅了，同時把你耳根所累積的那些垃圾的聲塵也脫離了，所以內調心識、外脫聲塵。這個地方「入流亡所」，關鍵在入流，就是透過顯真來破妄。「入流亡所」是一個基本概念，那再深入的時候，「所入既寂，動靜二相，了然不生」。隨著我們觀照力的增長，「所入」的真如法性不斷地深入，深入以後你又產生一種寂靜的力量，就是把那個攀緣心給消滅了，或者說調伏了。那麼，所入的真如法性的力量加強以後，消滅了攀緣心以後，他會出現兩種情況：動靜二相，了然不生。

耳根的聲塵就是「動相」與「靜相」，動相就是有聲音，靜相是沒有聲音，沒有聲音也是一種聲音，沒有聲音也是耳根的功能，因為你聽到的是「沒有聲音」。所以有聲和無聲這兩種相狀，你在寂靜的心中清楚分明，關鍵是「不生」，不生取著。了了分明、不生取著，這個是很重要的中道實相，就是在不壞六根的功能情況之下去消滅攀緣心。

我們以前修行就是錯認消息，要嘛就是著有，要嘛就跟聲聞人一樣，就是受到痛苦就偏空。所以我們以前修行就是走極端，要麼就一路地追求有相的因緣，搞得自己六根都是垃圾；要麼就火大了，就把六根給關起來，什麼都不看，什麼都不聽，跑到深山去了。這個都是不可能產生清淨六根的，這樣你跟佛道都沒有關係的，你這樣子充其量到辟支佛。

六塵的影像沒有一個是錯的，它之所以會傷害你，是因為你攀緣它。不要想把任何影像斷滅，因為你斷滅影像那種心態，你也把你的心性給斷滅了，因為這兩個是在一起的，就是注意「離相」！你只要無住，這個影像它自己會脫落的，因為它本來就不屬於六根的。外在的東西你本來就沒有，它之所以沾附在你的身上，是因為你執著它。你只要把那個執著的攀緣心消滅了，它自己會脫落。而這樣子的脫落，它不錯損菩提，不破壞你的心性，在你未來就會進入到中道的六根清淨，你也可以再變成中道的法身。

你為什麼能夠在法身當中普門示現、尋聲救苦像觀音菩薩一樣，就是走中道路線。所以這個地方叫做耳根清淨圓通-這麼一個情況。

(三)、受持此經，若讀、若誦、若解說、若書寫的鼻根功德：

經文云：

復次常精進！若善男子、善女人，受持是經，若讀，若誦，若解說，若書寫，成就八百鼻功德。以是清淨鼻根，聞於三千大千世界上下內外種種諸香。

須曼那華香、闍提華香、末利華香、薝蔔華香、波羅羅華香、赤蓮華香、青蓮華香、白蓮華香、華樹香、果樹香、栴檀香、沉水香、多摩羅跋香、多伽羅香

從欲界天如是展轉而上，到色界的大梵天，乃至於到色界四禪的有頂天，這種在禪定當中的天人身上的香氣，亦皆聞之。而且也知道他們在天上所燒的各種香，都能夠清楚地分別出來。對諸天這種殊勝果報的香味，都能夠作各種的明了分別。

「人心不同，各如其面」，其實每個人身上的氣味都不同的。如有的人耳朵很靈敏，從人的聲音能知道誰來了，氣味也一樣。

文中說「持」此「經」的法師，「雖」然在人間，「亦」能「聞天上諸天之香」。須曼那花香（就是善攝意花），闍提花香（叫金錢花），薝蔔花香（小黃花），波羅羅花香（重生花），多摩羅跋香（無垢花），多伽羅香（沐香）。波利質多羅叫做緣生樹，這個緣生樹，就是釋提桓因的正殿前面的一棵大樹，它是釋放那種清淨微妙的香氣，逆風能夠熏習五十由旬，順風能夠熏習一百由旬。

下面是四名香花：「曼陀羅」—悅意花，「摩訶曼陀羅」—大悅意花，「曼殊沙」—柔軟花，「摩訶曼殊沙」—大柔軟花，其他還有稱栴檀沉水種種香的總和。「無不聞知」，無不分別了解。

認真說起來，佛法這種道理，不易為外人了解，說出來似乎很希奇，其實我們人心中的思想活動，常在面孔的氣色中無意間透露出來，心中有所需求，或快樂、或痛苦，常會形諸於色。人的思想感情，又會發為聲音，無論善意的、惡意的、合真理的、追尋五欲的，所發出聲音都不同。不但氣色聲音不同，氣味亦會不同，眾生反應不靈敏，所以不知道。

釋提桓因在享受五欲時、說法時、園遊時，都發出不同氣味，其「餘天」上「男女」等氣味，受持《法華經》的人都能「聞」到；由欲界天向上，以「至梵天」，直至四禪色究竟天

的身上氣味（無色界無物質，所以不說），「諸天」的「身香」外，「所燒」的「香」也能「聞」到。

此外四聖的香，「聲聞」人初見真理證初果，乃至斷見思惑證四果；「緣覺」依十二因緣而得解脫；「菩薩」發菩提心，行菩薩道，如來究竟成正覺等，內心斷煩惱、證真理的程度不同，所發出的氣味亦不同。

佛的相貌、聲音亦有不同，了生死的人，自然有解脫相；由其氣味，亦可以分別知之。雖然各式各樣的香不同，但其「鼻根」能清楚分別，「不壞不錯」，如果要「分別為人說」，亦能記「憶」分明，「不」會錯「謬」。眾生各有所長，人的「意識」較發達能思想研究，但眼耳鼻等根，不及其他眾生處太多了，如狗的鼻根最利，很遠的東西都可以聞得到，很多動物覓食都是靠鼻根的，蛾類的觸鬚可以聞到幾公里外的異性氣味，而進行交配繁衍後代；眾生業力之所在，不可思議。又如天才的音樂家，小小年紀，聽到很複雜的名曲，不但一聽即會唱，連音譜的變化也能分辨，不要以為超乎常情不可信。

凡是物質即有氣味，泥土有泥土氣息，金屬亦有金屬氣味；如捉蛇的人，一到蛇穴處即知有蛇處。採蜂蜜的人一聞就知道蜂巢所在，當各種氣味透出時，鼻根利者即可聞到。

或者有女眾懷孕，女眾懷孕，她不知道以後這個胎兒是男是女，是無根的或者是非人，她可能懷的是精靈、鬼神，不是人類。這五種法師到她的前面聞一聞，就知道，哦，這個未來的胎兒是怎麼情況，是男胎是女胎，或者是無根的，或者你懷的是一個精靈鬼神，他都能夠瞭解。「以聞香力故」，對於懷孕的女眾，他只要聞一聞她身上的味道，就知道這個人懷的胎兒未來能不能夠成就，她未來能不能夠安樂地產下福德之子，聞她身上的味道就知道。

經文中有說：

**「大勢轉輪王 小轉輪及子 群臣諸宮人 聞香知所在 身所著珍寶
及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在。」**

《大智度論》卷十七中說：釋迦牟尼佛為太子時有二夫人，一名幼毘耶，二名耶輸陀羅。耶輸陀羅就是羅睺羅的母親。幼毘耶是寶女，故不孕子。「轉輪」聖「王」的夫人，是七「寶」之中的「女」寶，與普通女人不同，她沒有月經，但沒有病。平常女人沒月經不是有懷孕即是衰退了，或是有病。

這個鼻根聞各種香，關鍵在於不壞，因為他不執著。所以他修禪定的時候，根本不會擾亂他的心思，不壞他的鼻根。他在分別判斷的時候也沒有任何的錯謬。即便他為人解說，也能夠正確地憶念而沒有錯謬。

這個鼻根知香，在《高僧傳》說，過去有一個印度的出家人，來到中國的寺廟參訪，他當然帶一個翻譯。這個印度的修行人禪定很高深。這寺廟為了考驗他的修行，就拿一本《易經》給他看。因為他是印度人，他看不懂中文，他怎麼辦呢？他把《易經》拿在鼻子上聞一聞，他說這本書有一種玄妙的味道，《易經》。《易經》就是講陰陽八卦，特別玄妙。然後這個出家人又拿了一本書，拿《春秋》《戰國》給他聞。他聞一聞，說這本書裡面有血腥的味道。諸位先進！他就靠鼻子去聞這個文字相。這個文字相本來是我們要用眼根去看的，但是他從文字相裡面釋放出來的味道，就知道《易經》的道理是玄妙的，《春秋》的書是血腥的。這表示什麼？他某種程度那個鼻根跟他的意根是相通了，聞味而知其義。當然這個都是跟他的

因地有關係，因為在因地的時候他不否定外境。
同樣是修行人，有些人得到成就以後，他對外境一無了知了。

你因地就否定外境，所以你果地的時候只有偏空寂靜，什麼都沒有了。所以，你的因地怎麼修，現在可能只有你自己知道，但等到果地的時候，你要改變就不容易了。因為你已經落入一種法執堅固，你要從這個地方再回過頭來，從頭開始，這就不容易了。尤其是成就聖道以後就更難，叫做定性。你如果是沒有成就初果之前，改變很容易，可是一旦入了定性，入了初果，你要他迴小向大就相對不容易，那只有佛陀親自出手了，佛陀講《法華經》。一般的凡夫他根本看不上，你根本沒辦法替他說法。

所以我們學《法華經》好就好在哪裡？就是你第一步就走對。外境這種影像，色不迷人自迷，其實它不會傷害你，是你的執著去攀緣這個影像，你自己產生傷害。問題在於那個執著的攀緣心，你把那個改成真如的心就可以了。這樣，你的心一改的時候，這個六塵變成妙用了。為什麼說「佛為法王，於法自在」？

佛陀能夠利用六塵來廣度眾生，他為什麼能夠透過耳根的聲塵跟眾生感應道交呢？因為他因地就不排斥(逆緣)聲音，你因地排斥聲音，你跟聲音結惡緣，你怎麼利用聲音跟眾生感應道交呢？所以這個地方特別值得我們注意，就是了了分明而不壞耳根，就是他因地的時候即空即假即中，離相的同時又能夠即一切法。

我們每一個人打很多妄想，但是有些妄想是特別堅固的，就是你「數數現行、深生好樂」，就個人的習氣。這種習氣可能是貪愛的習氣、愚癡的習氣、瞋恚的習氣，每一個人煩惱輕重各自不同。或者有些人是修了各種善業，是修持人天善法的、修空性的、修菩薩功德的。這個五種法師只要靠近你，聞聞你的味道，就知道你的煩惱是否粗重，你的善根的厚薄，你修過什麼善業，他全部能夠了知。

「地中眾伏藏」，有些人，大福報的人，把珍寶藏在地裡面，有哪些寶藏呢？「金銀諸珍寶。」用銅器把它裝起來，埋進大地很深。這個五種法師在禪堂打坐的時候，「聞香悉能知」，就知道這個珍寶的貴賤、各種處所，都知道。

六根圓融互用 蕩益大師說：鼻根，經文當中特別強調它的圓融性。我們看前面的眼、耳、鼻，眼根跟耳根強調它的周徧，周徧十法界，但在鼻根，特別強調它的六根互用。蕩益大師提出五個例子。比方說，他聞香能夠知道這個裝飾的瓔珞物品好壞貴賤，他也可以辨別天宮的各種不同的莊嚴，所以鼻根「有眼根的作用」。比方說他聞香知道菩薩在誦經說法的內容的差別，所以他這個鼻根有耳根的作用。他可以知道，哦，他是在誦經，他是在說法。比方說聞香能夠知道酥油的貴賤差別，這是表示這個鼻根有「舌根的作用」，它有舌根的功能。比方說聞香能夠知道諸天是在遊戲，或者入禪出禪，表示他這個鼻根有身用，就好像跟他接觸一樣，鼻根有「身根的作用」。第五個，他聞香能夠知道這個人修善或造惡，福德的差別，所以這個鼻根有意用，就跟他心通一樣，鼻根有「意根的作用」。所以這個地方講六根互用，這段經文特別強調六根的圓融性，六根互用。經中說這個六根清淨位的菩薩，雖然沒有成就真正的無漏的法身，沒有法身產生的這種清淨的鼻，他還是一個清淨的肉鼻，還是業報身，但是他在六根清淨位就有這麼一個廣大的妙用，周徧圓融的妙用。

為什麼佛陀在鼻根的時候把它開得這麼廣？

他突顯一件事，蕩益大師說，因為從業報來說，六根裡面鼻根跟舌根功能是較為低劣的，所以你看外道禪定修神通或者二乘人修神通，他絕對不可能修天鼻通、天舌通。

神通只能修四個：眼根的天眼通，耳根的天耳通，意根的他心通，身根的神足通。因為鼻根

跟舌根的功能太過低劣，你怎麼修，修不起來。只有修《法華經》可以讓他超越業報，就是蕩益大師說的，「正顯圓通妙性，實無優劣」--就是，你今天在業報當中刻意去修神通，沒有用的，因為鼻根跟舌根的功能就這樣子了。凡人的鼻根只能知香、通息(呼吸)，其他沒有什麼功能，你怎麼修？但是修圓通的人，因為他回歸一念心性，所以真如法性是不受業報影響。因此佛陀在說鼻根時，特別講到鼻根通於其他的五根的圓融性的妙用。當然，這五種法師，他能夠成就六根清淨，會歸說出來有兩個重點：

第一個，你要有中道實相的理觀。而中道實相是怎麼來呢？當然是聽聞學習。中道實相跟空觀不一樣，空觀你不一定要學習。你看辟支佛，他在深山裡面「春觀百花開，秋睹黃葉落」，他也能夠體驗到世間是動態的，動態，他就知道無常，就知道人生不能掌控，你怎麼掌控呢？他就知道無我。所以修空性不需要什麼傳承。

但是，即空即假即中你永遠想不出來，這叫不思議境。你的內心能夠操作到離一切相又即一切法，你永遠想不到這個道理，只有佛陀出世才能宣講。你聽聞《法華經》以後，先掌握一種中道的觀慧：何期自性，本自清淨-「即空」；何期自性，本自具足-「即假」。其實你不用向外追求，你自己的內心就會給你各種的安樂、各種解脫、各種的菩提。所以追求沒有用，快樂是修來的，菩提也是修。你只要去修，你的真如就會回報你。「修德有功，性德方顯」，跟你追不追求其實沒關係，所以你要內觀的善根。

但現在有個問題：中道的實相它很難相續，因為我們凡夫的思想長時間都是對立，我們一開始是一直追求追求，直到踢到鐵板，痛苦的時候，開始排斥。要麼就是極端的著有，要麼就是極端的偏空。所以，你要我們突然間走中道，禪宗講一句話，相續也太難。

這很難相續，那怎麼辦？佛陀有無量的方便力。佛陀說你去讀誦《法華經》，一個字一個字地讀誦，佛陀的「清淨法界等流正法」，佛陀的文字般若進入到你的心中以後，它自然會帶動你的觀照般若，而引導你進入實相般若。相信佛陀的文字。

就是，我一開始不能獨立地去觀照，你可以用佛陀的文字引導你，至少《法華經》的傳承還在，你不斷地讀誦、不斷地讀誦。就是，內在的觀照力、外在的淨法熏習力，最後的結果就是六根清淨位。就這樣來的。

(四)、受持此經，若讀、若誦、若解說、若書寫的舌根功德：

經文云：

復次常精進！若善男子、善女人，受持是經，若讀，若誦，若解說，若書寫，得千二百舌功德。若好若醜，若美不美，及諸苦澀物，在其舌根，皆變成上味，如天甘露，無不美者。若以舌根，於大眾中，有所演說，出深妙聲，能入其心，皆令歡喜快樂。又諸天子、天女、釋梵諸天，聞是深妙音聲，有所演說，言論次第，皆悉來聽。

佛陀又再一次招呼了常精進菩薩，說「善男子、善女人」，這個善男子、善女人是有前提的，在讀誦《法華經》之前是有前提的。你什麼都不學習就去讀誦《法華經》，那效果有限的，你不能隨文入觀，不能入所謂的觀行的內涵。

讀誦《法華經》之前，你一定要先學習《法華經》，聞經達理，斷疑生信。你要知道什麼叫做一念隨喜，什麼叫迴光返照。那麼你具足這樣的理觀以後，再去受持是經，再去讀、誦、解說、書寫，通過這五種法門的熏修，你未來當得千二百清淨的舌功德。這透過理觀、事修，佛陀先授記，未來有這麼多的舌根清淨功德。

得舌根清淨，有什麼作用？一是能嚐味；一是能說話。

我們前面曾經提過「大寶積經」中佛的馬麥、金槍之報，馬麥之報是說：佛世時有一次遇到荒年，佛及弟子們都化不到飯吃，恰有一位養馬之士，發心以馬麥供養佛陀及諸比丘，一人一分。侍者阿難尊者就說我們業障重，吃馬的糧食倒無所謂，但是佛陀是王子出家，功德已圓滿，不吃上等美味已夠委屈了，這東西簡直不能吃，佛竟吃得這麼津津有味，阿難難過極了。佛才叫他，你嚐嚐看，將嘴裡的馬麥給阿難吃，出乎意料，是那麼好吃的。這說明了什麼東西放到佛的舌上，都變成百味美食。

在古代大德，於傳記中也有類似的事實。這是舌根之下，有一種唾涎分泌出來，將什麼東西都變好吃的美食了。就以普通人，胃口好，肚子一餓，什麼都好吃。如果生病或吃多了，什麼好東西也不上味了，不過得舌根清淨的人，無論什麼東西都很好吃。

如清末民初天台宗有位諦閑老法師，他的鄉音很重，但無論到什麼地方講經說法，法緣都很盛。不分男女老幼，有知識或無知識的人，大家都聽得很有趣。故舌根清淨者，無論講什麼，哪怕一句話，也能引人入勝，聽來渾身爽快舒適。

這皆由於得舌根清淨的功德，因為諦老經常弘揚《法華經》，所以得到這兩種舌根的功德。這兩種功德，簡單來說，一種是嚐味的功德—所有食物都變成上味；第二種是妙音的功德—所說法成為微妙音聲，深入人心，令人歡喜。

六根本來是向外攀緣的，結果透過我們的理觀的觀照，消滅了攀緣心以後，六根開始淨化。那麼淨化過的六根是什麼情況呢？--不論是什麼樣的材料的食物，這個材料可能是美好、精緻的，也可能是粗糙、醜陋的，不管它材質是怎麼樣，也不管它煮出來的味道是美味的或者不美味的，乃至於它的本質就是苦澀的，比方說黃連。不管你是什麼酸甜苦辣的東西，只要進入這個六根清淨的舌根當中，皆變成上好美味。

這種上好美味猶如天上的甘露，非常的美妙，不可思議。所以，這個地方等於是講出了心能轉境，你六根清淨以後，舌根清淨，你接觸的食物，「入此人口，成甘露味」，就變成你用心、用你的清淨舌根去改變了外境，這是舌根的第一種功能，成就上味。

我們要是覺得我們的舌根吃什麼都沒有味道的時候，那表示該做功課了。我們看前面的眼、耳、鼻三根，它那個清淨，它是看到十法界的因緣果報，但是舌根它特別的地方，它特別強調了心能轉境，這個轉境是怎麼轉的，我們用《楞嚴經》說明一下：

「不為物轉，即能轉境」，本來我們的舌根受業報與煩惱的影響，我們本來是要隨順我們的業力去招感我們自己的果報，但當你拒絕了，向外攀緣的時候，你的果報就開始改變了，就是「花報」開始改變了，當你不受六根、六塵影響的時候，你就能改變它了，不為物轉，即能轉境。我們常覺得這個飯菜煮得很淡，但是你要是把你的心給收攝起來，飯菜的味道就出來了。你要覺得你的舌根吃什麼都沒有味道的時候，那表示你該做功課了。因為你這個根，你這個六根攀緣太厲害了，完全被各種滋味給蒙蔽了。所以諸位！你六根越往外，其實你是越陷越深，這個六塵是一個無底洞，就沒完沒了了。就是我們六根不斷地攀緣六塵，那積累很多垃圾，而每一次的因緣都把自己給限住。比方說你看，喜歡吃辣的人，一開始可能覺得辣還不錯，但是你越滲進去辣味以後，糟糕了！你的舌根只有兩種味道，一個辣，一個不辣。你只有兩種功能而已，其他的酸甜苦等等的味道消失了，就你的舌根完全被這個辣的滋味給限住了，就無辣不歡了，你的舌根只能分別辣跟不辣。

那怎麼辦呢？很簡單，把你的舌根歸零！就是你那個記憶太多的影像，顛倒影像，把你這個

舌根弄得遲鈍了。你只有一個方法，就是迴光返照，把你過去的記憶全部清空，全部歸零。那只能夠讀誦《法華經》了。歸零就是迴光返照，重新開始了，沒有其他的方法。否則你那個味道就越吃越重了。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

是人舌根淨 終不受惡味 其有所食噉 悉皆成甘露 以深淨妙聲

於大眾說法 以諸因緣喻 引導眾生心 聞者皆歡喜 設諸上供養

.....諸佛及弟子 聞其說法音 常念而守護 或時為現身

「終不受惡味。」就是說，我們一般的舌根是被動的，受業力控制的。你招感的是美味的食物，你就感受到快樂；你招感到不美味的食物，你就痛苦。我們是心隨境轉。那麼得到舌根清淨的人，他開始化被動為主動，就是我說了算。你不管給我什麼東西，都沒關係，「入此人口，成甘露味」，就像馬麥到了佛陀口中，就成了醍醐妙味。他的心是化被動為主動，就是他舌根的功能已經不是由六塵決定，而是他自己決定——我舌根去主宰所有的美味。而且他能夠用深遠、清澈、微妙的音聲來為大眾說法。在說法當中，又能夠善巧地以種種的因緣譬喻來引導眾生的心入於法義當中，所以使令諸佛跟他的法身菩薩弟子，聞其說法的音聲，就經常地「常念」，憶念他，守護他，或是在定中為他現身，為他說法加持。聽聞者皆生歡喜，而且設諸種種的供養來護持正法。這是他舌根的兩種功能：一種，成就上味；第二個，善能說法。

(五)、受持此經，若讀、若誦、若解說、若書寫的身根功德：

經文云：

「復次，常精進！若善男子、善女人，受持是經，若讀、若誦，若解說、若書寫，得八百身功德。得清淨身，如淨琉璃，眾生喜見.....其身淨故，三千大千世界眾生，生時、死時，上下、好醜，生善處、惡處，悉於中現。」

人的身體，都是血肉之身，有的人生來黧黑、枯乾、粗醜、憔悴，人皆不喜見；有的人生來既白又細，滿身光彩柔順。如佛之堂弟阿難尊者，身體皮膚特別細膩光潤，故佛特別要他蓋住肩膀。又如中國佛教史上有位玉琳國師，他前生是受持《藥師如來本願經》的，故生得超乎常人的莊嚴，以致引生許多障礙。

《華嚴經》說，身根清淨初步的境界，修持到了初地菩薩以上，就會如毘盧遮那佛般，重重無盡境界，盡在其身上顯現出來，比如菩薩他想要看看自己所遇到的佛，即能在他的身上現起來。但是，只有他自己知道，別人是看不到的(唯獨自明了，餘人所不見)。別人所看到的，是他這個身體非常之清淨，或者是非常細膩，很好看，很優秀，但是這種種的映現，是別人所不見的。這裡面所謂的六根清淨的功德，都是約他自己所能夠知道的，自己所能夠嚐到、自己所能夠聽到、自己所能夠看到，這個身體也是自己能感覺到。這當然和其他的大菩薩身上映現一切的海印三昧的境界是不同的。

佛菩薩有法性所成之無漏妙身，普通都說法身、報身、化身，很少說法性所成身。龍樹菩薩在《大智度論》中常用「法性生身」。《楞伽經》中說「法性所流」的身，就是法性身。那這是什麼身呢？菩薩證悟了法性，生起無漏慧，所感的身體，即是一種微細的清淨色。眾生的

身體，是有分段生死的蟲身(“僧伽吒經”與“正法念處經”都有詳述人身的各種蟲)，佛菩薩顯現和我們一樣的身，這是化身。真正到了證悟法性身，即只有變易生死，是菩薩的受用身，亦是無蟲身。這種清淨色之法性身，直到最後才是金剛不變壞之報身。故說猶如淨琉璃，亦如淨明鏡。

他的身根清淨明亮，猶如琉璃般，所以「眾生皆喜見」。而且這種清淨明亮的身根可以顯現各式各樣的三界六道的色像。

那麼修持《法華經》的菩薩，對此清淨的身根，都能夠看到世間所有的依正二報，這也是「唯獨自明了，餘人所不見」。這總標他可以看到六凡法界，也可以看到四聖法界，但是都是自受用。

藕益大師解釋這一段，講到身根清淨，他說，六根清淨位跟法身功德最大的差別在於，六根清淨位的身根只能夠成就內莊嚴。內莊嚴就是說，它可以顯現，但是這個顯現只能夠內現，他不能外現。外現那就是普門示現了，準備度化眾生了。但是如果是法身菩薩，他的身根可以內現，也可以外現，他的六根的身根可以現出一個老比丘、俊少年，他也可以變成一隻螞蟻，做蟻王或鹿王來度化眾生，他也可以現出佛身。所以，六根清淨位就比大菩薩差些，他只能夠內現，成就內莊嚴，自受用。但是法身菩薩能夠內現，也可以外現，他可以自利利他，就差在這個地方。

(六)、受持此經，若讀、若誦、若解說、若書寫的意根功德：

經文云：

「復次，常精進！若善男子、善女人，如來滅後、受持是經，若讀、若誦、若解說、若書寫，得千二百意功德。以是清淨意根，乃至聞一偈一句，通達無量無邊之義，解是義已，能演說一句一偈至於一月、四月乃至一歲，諸所說法，隨其義趣，皆與實相不相違背。若說俗間經書、治世語言、資生業等，皆順正法。三千大千世界六趣眾生，心之所行、心所動作、心所戲論，皆悉知之。」

這意根是什麼？每一眾生都以六根和合為體，眼耳鼻舌身，總名之為身體，是生理的組織，是物質的。意根是精神體。根能對境發識，如眼根對色境起眼識；耳根對聲境起耳識；意根能對法境起意識。六根中意根的作用最大，眼根只能見色，耳根只能聞聲，而此意根則能遍了一切法，觸對一切法境，所起的意識可以思惟分別一切法的境界。

眼等五根，都屬生理組織，類似生理學上所說的神經末梢，而能引發眼識等心理活動，這些都較易了解。意根能生意識，意識是我們平常思惟分別作用的。意根，約大乘法說是指微細識，而我們的眼耳鼻舌身意是粗六識，能夠經驗得到的。意根則是心識中微細的精神作用，即是大乘法中所說的末那識、阿賴耶識，從這些微細的根本識再發生意識。所以意根清淨，即是意根的功能與一般不同，意根的功德增勝。

意根清淨的功德，可分兩方面說：一是能了解法、能說法；一是能知眾生心所行、心所動作、心所戲論。能說法，必先能了解。意識的了解越深，說法越廣。「意根清淨」的人，聽「聞一偈一句」(句有長短，五字或八字不等)，即能「通達無量無邊之義」。中國一些讀書人，也有所謂舉一反三、聞一知十的聰明才智。意根清淨的法師，亦能聞一法而悟入一切

法，這是意根清淨的功德相。

說法之時，本來只是「一句一偈」，但他可以說「一天、一月、四月，乃至一歲」也說不完，這都是看智慧大小。比方中國古人作詩，會作的，同一題目，寫出數十首不同意境的詩；意根清淨的，能由一句話中通一切義，重重無盡，永遠說不完。佛的大弟子舍利弗尊者，說一句法，七天七夜也說不完，佛說他善入法界，所以重重無盡，小乘人也有此境界。

從前天台智者大師說《法華經》，先釋經題—《妙法蓮華經》，經題中先釋「妙」字，於是相對妙、絕對妙、迹門妙、本門妙，妙個不完，只一個「妙」字便說了三個月。這就是於一法中通於一切法，重重無盡的證明。這意根清淨的菩薩，亦能於一句話中見一切法。另一方面，凡「所說」的「法」，無論一句一字，皆能「隨其義趣」。說法的作用及其趣向、目標，都「與」諸法「實相不相違」反。即使是一切世間法的道理，如世「俗」典籍四「書」五「經」，「治世語言」，如政治學、經濟學等「治世」之學，治理世間的這種話，以及工商農等資生事業，「資生業」即我們依靠它生活的東西，如現在所說的增產、生產之事。這些世間法的道理，一切皆能與佛法相應。

舉一例說：佛法說諸法皆從因緣生，一切經書、治世語言、資生事業等哪一樣可以違反緣起的道理？佛法說諸行無常，一切法亦不能與這定律相違。了解這點，再看《華嚴經》，善財童子五十三參善知識中，有些善知識是航海家，有些是建築工程師，有些是語言學者，有些是家庭主婦、國王（包括仁王、惡王），亦有比丘、比丘尼，乃至淫女。菩薩行是包括世間種種職業，這些都是菩薩；一切所作所行，皆是菩薩道，皆能與佛法相應。所以《華嚴經》名不可思議解脫，小乘是可思議解脫，離一切諸法而說解脫。大乘即世間一切法皆解脫門，二諦融通，真俗無礙的。有些學佛人自己下了範圍，哪些是世間法，哪些是出世間法。但是對於有智慧的人來說：一切世間法都是出世間法，而對於顛倒的眾生來說：愚癡執著，出世間法也變成世間法了。

這裡還有兩種道理：第一種、對世間一切法，究竟知其本性，一切緣起所生，法法緣起平等。所表現的現象，是前後延續的無常性，彼此相依的無我性，法法當體不生不滅，本性空寂。不但善法如此，殺、盜、淫莫不如此，世間一切追究到本性都是法法本淨、法法空寂。眾生之所以迷，就是因為不通達此，於一切法起執，故為一切法所轉，造種種惡行，若能通達，一切法上最為清淨，法法皆是正法，皆與諸法實相不相違背。

另一種的意義，既然一切法皆緣起所生，前後息息流變，彼此相依相關，無獨立自性，所以一切法皆能歸於佛法。眾生有八萬四千煩惱，佛亦說八萬四千法門，都是使一切眾生向於佛法，轉迷成悟。所謂「一色一香，無非中道」。宇宙之間一切現象事實，莫不莊嚴法界，問題在眾生能不能使它與諸法實相相應；相反地把佛法亦顛倒為世間法。

意根清淨的菩薩，隨便說法皆能轉一切法，使與佛法相應。般若的道理如明燈，此智慧燈一亮，即光明遍照，一切都在光明照耀中，這是意根清淨，證得甚深般若。

六祖惠能大師說：「佛法在世間，不離世間覺，離世覓菩提，恰如求兔角」。這都是說明世間一切，不應與正法相違；「順」於「正法」，與正法相應。

「心之所行、心所動作、心所戲論，皆悉知之」：

「心之所行」：比方看花，心即行於此花；想國家大事，心即行於國家大事，心所了解的境界，就是心之所行。三千大千世界的六道眾生，就你這個人只要在這個意根清淨的善男子前

面跟他講幾句話，他聽你講話，他的意根就能知道你過去生「心之所行」，他可以感受到你內心的靈動。他可以知道你這個人的過去生有什麼樣的執著點，你是屬於貪煩惱重，瞋心重，或者是愚癡重。貪煩惱又屬於是貪財，還是貪名、貪色。你的內心的固定的活動的地方，他清清楚楚。

「心所動作」：心中有所認識，即發為行動，一切外在的行動都是發自內心，心有所想，而表現於行為，這是意根的力量，平常在表現於外時才能看到。意根清淨的菩薩，在眾生心中動念時已知道了。他也可以知道今生你各種造業的情況，你喜歡造什麼樣的善業，你也習慣容易造出什麼樣的身口意的錯誤，你今生的善惡的造作，他了了分明。

「心所戲論」：不順正法，不與真理相應，比方執一切法實有；唯識宗說執心外有境，就是戲論；一切都是無常性，卻把它看成恒常不動，這就是戲論。

「皆悉知之」：這個意根清淨的人也可以從跟你溝通講話當中知道你未來有什麼樣的希望。你看佛法每一個人都在修行，但是每一個人對未來的希望不一樣—有些人可能只想要得到人天的快樂，有些人喜歡往生淨土，有些人是希望直接成佛，而他都能夠清楚。他的內心，那個意根清淨，他只要跟你接觸，他可以知道你的過去、現在、未來，你內心的各種的活動狀態，他能夠完全「皆悉知之」。

把展轉相關的緣起法看成是孤立的東西，凡是與法性不相應的，心理上顯現的境界，都是戲論。有了這個戲論，就有迷、就有障，即不得法，就與真理不相應。眾生的心裡從來都離不了戲論，若能離開戲論，就開悟了。所以眾生心中的一切，包括心中所行的境界、心中所要表現於外的發動、心裡的戲論相等等，菩薩意根清淨，都能知道。

到了六根清淨位就不一樣了，他可以超越文字了，你看六祖大師就是這樣。六祖大師他也沒讀書，你不要說他讀經典了，他連字都不認識，他就能夠講出「本來無一物，何處惹塵埃」。但是這句話你去查經典，佛陀沒有講過，佛陀從來沒有講過說「本來無一物，何處惹塵埃」這個文字，但是你看這個義理，跟佛陀的義理是完全相符的。他的清淨是本來清淨，不是修來的清淨。天台的三祖慧思禪師就是六根清淨的鐵輪位。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

是人意清淨，明利無濁穢，以此妙意根，知上中下法，

乃至聞一偈，通達無量義，次第如法說，月四月至歲，是世界內外一切諸眾生，若天龍及人，夜叉鬼神等，其在六趣中，所念若干種持法華之報，一時皆悉知。

那麼，這個成就意根清淨的人，他有什麼好處呢-「總持」一切的法義，所以他心中特別的明利，而且沒有任何的障礙。這文字相對他來說根本不是障礙，他能夠以此微妙清淨的意根，通達一切的上中下法。上法是指菩薩法，講六度萬行；中法就是二乘法，四諦十二因緣，講我空的；下法是人天乘的，講五戒、十善。他能夠對這種上中下五乘的佛法，知道它彼此的差別相，也可以知道彼此的共同點，他能夠完全地融會貫通，知道常同、常別。這個人乃至於聽聞一偈一句，就是你在讀誦《法華經》，他從旁邊走過去，他聽到一句話，他就能夠從這句話開演出無量的妙義出來，而且能夠次第地為人宣說。怎麼個宣說呢？他也可以

講一個月，講四個月，講一年，他可以開合自在。他的意根到達這種程度，這個是講法義的深入。

他不但通達一切的法義，他還能夠觀察眾生差別的根機。他對整個三千大千世界內外一切的六道眾生—這個眾生包括了天、龍、人道、夜叉、鬼神等等—這個六道眾生只要跟他一接觸，他就可以知道你這個人過去生有什麼樣的執著。每一個人過去生有他的執著點、盲點。他也可以知道你今生容易造什麼樣的業力，哪些善惡。他也可以預測你未來的果報。持《法華經》的功德，「一時皆悉知」。他跟你講幾句話，看看你的表情，他馬上就知道你這個人善根的厚薄，煩惱的輕重，你未來修行的走向，他馬上可以判斷出來。這是很重要！因為知道你的根機，你馬上在用藥的時候，那就是非常有效率了。不像我們現在不斷地嘗試、換藥，他馬上能夠應病與藥。

《法華經》的思想就從意根下手，法法消歸心性。他基本上融會貫通，所以他聞一知三，乃至於聞一知十，他只要聽到一句話。像六祖大師就是這種情況，他只聽到「應無所住而生其心」，他就所有的佛法道理全部打通了。你問他所有經典的東西，他全部能夠用中道實相解釋出來。

通達以後，他不但能夠自受用，他還可以他受用，他還可以把這個他所懂的道理講出來。他怎麼講呢？「至於一月、四月，乃至一歲」，他可以廣說，也可以略說，就開合自在。他可以講一個月，也可以講四個月，他也可以把它開展出一年。就像智者大師一樣，智者大師解釋《法華經》的經題，一個妙字講九十天，當然聽的人也不可思議。他把這個妙字分成眾生法妙、佛法妙、心法妙，那當然就整個佛法都在裡面了。十法界的因緣果報都是妙，會歸到一念心性也妙。所以他能夠開合自在。

「諸所說法，隨其義趣，皆與實相不相違背」：他講空，他也不會忘了提醒你妙有的存在；他講有，他也會告訴你，其實有是從真空顯現出來。所以他跟中道實相的那個分寸搭配得非常好。即使用有來對治你，他也會把空放在旁邊提醒你。

即使他宣說世俗的經典，四書五經，乃至於「治世語言」，這種修身養性的一些哲學的道理，都能夠隨順正法。你看蕩益大師，他註解那個《四書蕩益解》，你去看看蕩益大師《四書蕩益解》，那個四書當然是世俗的語言，但是蕩益大師用一心三觀來解釋，那講得跟中道實相是完全相符的。或者是「資生業等」，他為人家講授一些經營世間事業的種種的學問，都能夠會歸一念心性，都能夠跟即空即假即中的中道實相應。所以這個人是不可思議了，完全是把佛法融會貫通。

經文：雖未得無漏智慧，而其意根清淨如此。是人有所思惟、籌量、言說，皆是佛法，無不真實，亦是先佛經中所說。

此「意根清淨」菩薩「未得無漏智慧」，都還是普通凡夫妄識。很多人以為妄識很要不得，其實妄識也是很好的，都是要以妄修真，於此妄識中漸漸修學，慢慢積習無漏智慧。像這樣，雖然還沒得到無漏智慧，還是有漏妄識，但是其意根已經清淨。這種意根清淨的程度，小乘得到無漏智慧也未必有此能力。當然小乘修行開悟得無漏智慧，約無漏智慧斷煩惱證真理的角度講，當然超過此菩薩。但是菩薩依《法華經》引起意根清淨的功德相，是小乘智慧所無的。小乘的周利槃陀伽，是一個最笨的人，只一首偈，記得前面忘了後面，記了後面又忘了前面，學許久也學不會，佛慢慢地教他，結果開悟，證阿羅漢果，得無漏慧。但不會說法，如果有人問他或請他說法，他只能說諸行無常、諸法無我，其他便不會了。但是他已經

開悟，斷煩惱了生死，這就是根的利鈍不同。得意根清淨的人，雖然沒有證得無漏智慧，已經有此功德。一方面能隨說法要、一方面能隨知人心的功德。

所以這個「人有所思惟」(思考)、「籌量」計劃(心中想)、「言說」(說出來)。比如我們發表一篇演講，必先定了一個題目，然後思惟考察，內容應該講些什麼？計劃安排每一段說話的中心思想。此菩薩雖得意根清淨，但還是有漏心，說法時還是有所思惟、籌量，有思考，有計劃，但無論說什麼，都與「佛法」相應，不會錯謬。或者所說不是現在一般經典所有，「亦是」過去「佛經中所說」，只要其原理與佛法相應，還是佛法，這是意根清淨的功德相。

偈曰：

十方無數佛，百福莊嚴相，為眾生說法，悉聞能受持。

思惟無量義，說法亦無量，終始不忘錯，以持法華故。

.....

是人持此經，安住希有地，為一切眾生，歡喜而愛敬。

能以千萬種，善巧之語言，分別而說法，持法華經故。

「十方」諸「佛」，「百福莊嚴相為眾生說法」，眾生「能」聽「受」奉「持」的。本來此頌應該是屬於耳根清淨的，因為耳根清淨才能聽到十方佛的說法，而偈重於聽後憶持，對於十方佛所說能憶持不忘，這就需要意根清淨才能做到。因為他能「思惟無量義」，所以「說法亦無量」，「終始不忘錯」從開始直至講完，中間說無量的法，明無量義，當中不忘錯，不遺失、不錯亂。

我們有時講錯了，或者忘記了怎麼講。這是因為我們年紀大了，記憶太差了，容易遺失。錯亂有兩種：一、講錯亂了，二、顛倒了，即前言後說，後言前說。現在說無量的法，明無量義，中間都不忘不錯，是「持《法華經》」的功德果報。

接著就講說「法相」，他如何能說法呢？「悉知諸法相」，對一切法相都能通達。很多學佛的人，特別是中國禪宗，把法相看成是無意義的，所以說起法來老是兩三句，不能無窮無盡。現在說此意根清淨者對於一切法相皆通達，如十法界、六識，每一識有種種心所，當中因緣果報乃至性相、作用、心行等，都是具體而不抽象的。因為明了一切法相，能「隨義」而知道有先後「次第」，由淺而深，由始而終，次第說法，這樣的說法叫做善巧說法；如果次第顛倒、或沒有次第章法，即不善巧。如大乘法，先聞法，然後發菩提心，修菩薩行，都有其次第、方法。

另一方面，「名字」—佛法中有許多專有名詞，這些名詞都包含許多意義，「語言」—各地所用的方言，佛法中的文字言語所包含的意義也要通達；假使不能通達，也會有許多障礙。比如同一個字，在不同的地區有不同的意義；有一些字在某些地方是很可取的，在其他地方是很要不得的，意根清淨的菩薩能夠知道這個名字在世間各個地方的意義，就能夠善巧運用。比如稱人「小姐」，在某些地方是恭敬語言，在某些地方是輕視的語言。此意根清淨的菩薩因能通達一切法，能照他「所知」道的而「說」法，「所說」的都是過去諸「佛」所說的「法」，「皆」與佛法相應。因為他能夠「演」說諸佛之「法」，與佛法相應，所以能「於」

大「眾」中「無所畏」。即使有問難者，亦能圓滿答覆而不膽怯。

「持《法華經》者」，「意根」清「淨若斯」——如此的清淨。「雖」然「未得無漏」慧，已「有」類似無漏智慧之「相」，猶如天亮之前，太陽雖未出來，東方已經發白。持此《法華經》者，非常「希有」難得，「一切眾生」見而生「歡喜」「愛敬」。

最後一頌是讚歎菩薩「語言善巧」，能以「千萬種」語言，「分別」「說法」。這裡有兩種解釋：眾生有無量語言，菩薩得語言三昧，一切都通達；另一解釋是：同樣一法，用種種不同的方法、不同的意義，表示同樣的內容而分別說明。從文字看，應該是各種語言的善巧。

在虛雲和尚年譜裡面講一件事，我們就可以知道他的修行是怎麼樣：他有一天在禪堂打坐，他坐的時間相當長，突然間一念地相應，他內心一片的清淨。因為古代的叢林它禪堂跟寮房距離是很遠的，但在清淨當中，他能夠遙聞，在雲水寮裡面有很多剛來的行腳比丘在那邊聊天。他在禪堂，離得非常遠，卻聽得清清楚楚。而且他關鍵是什麼？他能夠從聲音判定這些行腳僧過去是修什麼法門，他們聊些什麼事情，這些行腳僧來這個地方幹什麼，未來有什麼計劃，他全部地從聲音就能夠知道他的過去、現在、未來，了了分明。而且更重要的是，虛雲老和尚講這一段的時候說，他聽到這些聲音，他的心還是一樣，明靜不動，明了寂靜，他不動。

而我們一般人知道別人隱私的時候，我們開始打妄想了——終於有瘡疤可以揭發了。所以虛雲老和尚是中道實相，他是即空即假即中。就是說，我們從他的果地可以知道他的因地，他能夠遙聞諸聲音，而不壞耳根。

什麼叫「都攝六根」？就是把六根的攀緣心給收起來，這就都攝六根了。不是說你跑到深山去叫都攝六根，不是的，你跑去深山，你整天看那個鳥在那邊飛來飛去，還是在那邊攀緣、打妄想。你根本沒有都攝六根，你只是換個所緣境，你的攀緣心還在。重點不是你在什麼地方，重點是你的心地法門，你是不是迴光返照。你要向外攀緣，你就是跑到深山，你還是問題重重，你還是壞耳根。

所以，都攝六根的重點不在關閉六根，是把六根裡面的攀緣——那種強力膠，把它給收起來。這樣子的話，外面的聲音對你根本就不產生傷害。

六根的功能，是我們每一個生命體（這個生命體包括了凡夫，也包括了聖人）對外的六種功能：見、聞、嗅、嘗、覺、知。這六種功能等於是代表了每一個生命體的全部的作用。從凡夫的角度來說，我們誰去受用果報？是六根；誰去造業？也是六根。所以《楞嚴經》上說，六根，它是眾禍之門；六根，也是眾妙之門。當六根起顛倒的時候，失控的時候，這個所有的造業，就是六根造業的。造了業以後，來生誰去得果報呢？也是六根去得果報。造業也是它，受用果報也是它。所以當它起顛倒的時候，它是生死輪迴的根本。但當它是屬於一種內觀、安住的時候，它又是一個涅槃寂靜的根本。所以這個六根就決定了我們一個人是往生死輪迴的方向走，或者是往涅槃寂靜的方向走。簡單一句話說，每一個修行人，你一定要面對六根的，這是不可迴避的功課。你怎麼去調控六根乃至於淨化六根，這是每一個修行人必修的功課。

結論：

管控六根有三種方法：

（一）、外道處理方式：我們先看看外道怎麼做。

外道他也覺察到生死跟六根有關係，他也有這種智慧。那怎麼辦呢？他主要修苦行跟禪定。你看那個自餓外道，他就每天讓你吃一麻一麥，讓你身體很虛弱。所以你在一虛弱的時候，

你六根攀緣心就降低了。或者說他用禪定，透過禪定的這種專注力把六根給攝住。所以外道的苦行跟禪定只能夠暫時地調伏六根，說是「斬草不除根，春風吹又生」。這個外道的法門只是暫時的一種調伏，所以這個問題沒有解決。

(二)、我們再看二乘的聖人怎麼處理六根：

二乘處理六根就比外道高明多了，他是有智慧地去觀察六根。他有什麼智慧呢？他修無常。他觀這個六根的功能，無常故苦，苦即無我。因為你這個六根整天在那邊動來動去的，今天眼睛看到這個，明天耳朵聽到這個，所以他觀察，六根攀緣六塵，陷入十八界以後，這個生命就是一個動盪不安的社會。所以無常故苦，苦即無我。所以他證得我空智慧的時候，他可以把有漏的六根的功能給滅了，就所謂的灰身泯智。這個灰身泯智，簡單講就是粗的六根已經完全不活動了。當然，六根不活動，那有漏的業力就停下來了。但這個地方有一個問題，二乘人修空觀，他把六根的功能給滅了以後，他把六根的本性也暫時給滅掉了，就禪宗說的「一灘死水」。

(三)、大乘佛法如何處理六根的問題：

六根應該怎麼處理啊？應該是要轉變它。你不管是壓制它，你不管是息滅它，都不是方法。所以大乘佛法處理六根很簡單，大乘佛法發覺，問題不在六根。因為六根是一個功能裡面的最枝末、最下游的地方，問題在於源頭。正本清源，問題就是在你一念的攀緣心。因為你有攀緣心，六根才會產生攀緣。

所以，大乘佛法處理六根的問題，就是迴光返照。它的方法就是怎麼樣呢？四個字而已：

「真能破妄」，這個是大乘佛法最微妙的地方。大乘佛法認為，一個人要起攀緣心，你不要去直接對治它，你把你的主人給叫醒了，叫醒就好了。就是透過你不斷地憶念真如本性，把真如本性給它喚醒，或者把它激活。

所以你看禪宗，禪宗處理那個真如本性，破妄顯真，它是多元化的，說是趙州茶、雲門餅、德山棒、臨濟喝。你問趙州禪師：什麼是祖師西來意？喝茶去！你喝茶的時候是不是有舌根的分別？然後你分別茶的香味。當然它是借相顯性。你喝茶的時候，你要迴光返照：你為什麼能夠喝茶？喝茶者誰？它是透過舌根，然後反聞聞自性，然後回過來去找舌根的根性。你問臨濟禪師說，什麼是祖師西來意？他打你一棒。他就把你身體打痛的時候，你身根開始迴光返照了：誰感覺到痛？所以它這個六根是「一根既返源，六根成解脫」，就是六根都可以回家的，這是《楞嚴經》上說的。

那麼《法華經》，它的天台思想，它怎麼回家呢？它直接從意根下手，就是觀現前一念的意識心當體即空即假即中，達妄本空，知真本有，就直接從意根的意識分別心回到真如本性，就直接的觀心法門。所以，六根是我們不可迴避的一個必修的功課。

解決六根的最好方法，記住，就是把你沉睡已久的主人翁給叫起來。主人不迷，這個客塵就不得其便了。就是，攀緣心為什麼能夠在你內心當中一直控制你？因為你的主人沉睡了。就是，本來真能破妄，那麼真能破妄，為什麼大地一片黑暗呢？因為你太陽沒有出來。

所以整個《法華經》的思想，就是從一念的隨喜修起。就是說，我們過去的心是跟著六根的節奏，當它向外攀緣的時候，我們就心隨境轉，所以就是不斷地惡性循環，六根攀緣六塵，生起六識，六根染汙以後又去激發你的攀緣心，你的攀緣心又更放縱六根，六根產生染汙以後又把信息給攀緣心.....好了，這兩個剛好是好兄弟，攀緣心影響六根，六根也影響攀緣

心，這是沒完沒了了。

直到你學《法華經》，你的生命開始逆流照性，你開始拒絕向外攀緣，產生一念的迴光返照的力量。不要小看這一份力量，因為這是你生命當中第一次的逆生死流。你開始拒絕六根，開始拒絕六塵了，開始觀照真如本性，從而奠定了你未來成佛的基礎。

當然，一念隨喜，它只是一念。我們要讓這個念頭相續，那就讀誦《法華經》了，事修，把一念的隨喜變成兩念的隨喜，變成念念的隨喜，直到你內心的太陽出現為止。那麼你內心當中，「一根既返源，六根成解脫」，我們透過意根的觀照，迴光返照，這個時候六根就產生了六根清淨位。所以，六根淨化以後，諸位先進！心清淨故，根清淨，根清淨故，塵清淨。你所接觸的六塵就有變化了。我們看看舌根清淨以後，它產生什麼樣的作用。

諸佛如來是法界身，他能夠入一切眾生心想中。所有的法身菩薩，他的法身的力量，可以進入到每一個人內心的感受。所以，你痛苦的時候，為什麼觀世音菩薩能夠救拔你？因為你痛苦的時候他已經知道了。他為什麼知道呢？因為他的身根能夠顯現你的生老病死、喜怒哀樂。第一個，他跟六道眾生同一個感受。第二個，他跟十方諸佛菩薩也可以感同身受，他可以感受到十方諸佛菩薩的功德莊嚴，所以有助於他上求佛道。

法華經後半段，看「藥王菩薩本事品」、「觀世音菩薩普門品」、「妙莊嚴王本事品」、「妙音菩薩品」等諸菩薩，那是真正地實現菩薩的悲智願行。但是六根清淨位他是怎麼樣？自受用-但是這個自受用打下他未來的基礎，就是因為他能夠把眾生的痛苦顯現在他自己的感觸—他的身根的感觸當中，近距離的接觸，所以他能夠同一地感同身受。他跟十方諸佛菩薩感同身受，跟眾生感同身受，這個也就建立他未來自利利他的基礎。

佛在世的時候，利根從一念信解下手，直接到達六根清淨位。這當然是利根，因為他不用太多事修，他煩惱輕薄、善根深厚，所以他在調伏六根、淨化六根的過程中非常順暢。但是我們生長在末法時代，我們六根染汙太厲害，陷入太深，不可能只靠一念的信解或者一念的隨喜而已，所以必須要不斷地熏習，讀誦、書寫、為人解說等等。所以他的初品因功德有兩個，一個是一念信解，一個是一念隨喜。

一念隨喜基本上又分成兩個部分。往淺處說，它是一個信解好樂，就是名字位的，好樂聽聞，他也護持大家聽聞；往深處說，他是觀行調伏，他能夠調伏五住煩惱。就是名字位、觀行位，這兩個都是因位，初品因功德。

在初品果功德的時候，諸位要注意，佛陀的定位並沒有把法身當作果位，而是在成就法身之前安立了六根清淨位。這個階位是非常重要的！因為它介於凡夫的業報身跟菩薩的法身的中間，他等於是「功德已成，業報未轉」，跟我們在一起，成就菩薩業。就是他理觀的清淨功德已經成就了，但是他還是凡夫的眼耳鼻色身意的肉眼、肉耳乃至於意根等等。所以這個地方就是給我們一個激勵，就是說，即便你沒有成就法身之前，你的六根一旦淨化以後，你的六根會有很多很多殊勝的功能出現。佛陀預先告訴我們，對我們能夠產生一個鼓勵的作用。所以他把這個一念隨喜當作因地，把六根清淨當果地，而不是把法身當果地。這個大家要注意。

六根清淨這句話最關鍵的在哪裡？

「清淨」這兩個字！你學《法華經》學到這個時候，你最好知道什麼叫做清淨，如果現在還不知道什麼叫做清淨，那就沒有下手處了。因為《法華經》它先成就清淨，再成就莊嚴。而莊嚴那是法身的事情。

就是你沒有成就萬德莊嚴之前，你起碼先成就清淨，這個清淨很重要！清淨有兩種清淨：一

個是理觀的清淨，一個是事修的清淨。

我們先講事修的清淨：事修的清淨就是說，你這個清淨心是透過你不斷地調伏所出現的，叫「時時勤拂拭，莫使惹塵埃」。這種清淨對我們凡夫來說可遇不可求。你怎麼知道你臨命終的時候是在順境的情況？萬一臨命終的時候你的情況是很複雜，可能在加護病房急救，也可能是有各種的狀況，所以你如果安住在事修的清淨，那你就糟糕了，這個業力的東西誰都說不準。

所以我們不能以追求事修的清淨為目標，我們只能夠追求理觀的清淨：這個理觀的清淨是什麼情況？就是你本來就清淨。所以你不管修不修，它都清淨。而這個清淨是怎麼樣？你只有信解。你相信你本來就清淨，你就是清淨。

臨命終的正念是建立在理觀的清淨，所以印光大師講一句話，什麼叫做正念？就是「心常覺照，不隨妄轉」，就是你臨終的時候，你不要去管煩惱。所以很多人就是落入了因緣的一個迷惑，就是臨命終的時候看到妄想就很害怕，就用佛號跟它對治，你這個是做白費的功夫，你怎麼可能對治妄想？同樣的煩惱，同樣的業力，為什麼有些人容易過關，有些人就是過不去？你自己從真如走出來，面對因緣法，那你就是一個業障凡夫了，那你就很弱勢了。你等於是用你每天念兩個小時的佛號去跟你無始劫的妄想抗拒，你哪裏是它對手呢？臨命終，把所有的決定勝敗的戰場拉到本具的清淨，這樣子對你最有利益了。就是先回家再來處理事情。心常覺照，覺照什麼東西？當然是覺照真如本性，就是「何期自性，本自清淨；何期自性，本自具足」。就是說，你平常就要訓練你自己，遇到事情的時候先把它拉到你本具的清淨，然後再來處理。

諸位！修行真的是有捷徑。就是說，同樣的煩惱，同樣的業力，很多人容易過關，很多人就是過不去，就是有沒有掌握那種本性的清淨。你沒有掌握本性清淨，那你就落入了因緣所生法，那你就是「時時勤拂拭」。時時勤拂拭就表示什麼？當然，你要不了生死那就算了，那就什麼都不著急了，那就準備輪迴了，積集一點善業就算了。

當你想要了生死，表示什麼？表示你希望能夠在你短短的幾十年去處理你無量劫留下的煩惱跟業力。從因緣看就是這樣子，你這個廚房很久沒有打掃了，你要十分鐘把它打掃乾淨，就是你用事修來求清淨。你追求事修的正念分明，你這個觀念，你就不可能保持正念了。但是如果說，我追求理觀的清淨，我只要不隨妄想而轉了就好了。妄想本來就是唯心所現的，如夢如幻的，我走我的路。我不隨妄轉，就能轉物。

所以諸位，整個六根清淨它在告訴你：就是因為它清淨，心清淨則六根清淨。六根清淨則六塵清淨。而這個清淨是什麼清淨？不是事修的清淨，它一開始是一念隨喜，隨喜真如。就是把你本來的清淨那種力量展現出來，只有這樣子才有可能走上捷徑。所以這個地方我們要知道，它這個清淨是安住在不生不滅的心的清淨，不是因緣的修證清淨。

資料來源：

法華勝境介紹的文字與內容引用自下述大德們的講演與著作。

淨界法師；育因法師；性梵法師；慧嶽法師；道源法師；智諭法師；聖嚴法師；道證法師；印順法師；太虛法師；藕益智旭法師等。