

《楞嚴經》

綜合概述(選講)

《文殊說偈應佛選耳根圓通》(7)

文殊菩薩點評七大圓通

地大：「若以地性觀，堅礙非通達，有爲非聖性，云何獲圓通。」

圓瑛法師：“此揀七大圓通，**前五大同塵（注：地、水、火、風、空五大是“色法”，也是“塵”，主要是指無情的外色，有質礙的一切物質現象。故圓瑛法說前五大等同於塵。），**第六同識（第六“識大”屬於心法，略有八種：一眼識，二耳識，三鼻識，四舌識，五身識，六識，七末那識，八阿賴耶識），**第七同根（注：據成觀法師《楞嚴經義貫》解釋，諸經通常講六大，即地、水、火、風、空、識，本經則再加一根大，成爲七大，則更加圓滿。因爲本經著重究竟解脫及圓通，故特立內色之根大，如是於七大中，根、塵、識三者皆圓備明析（內容圓滿完備，分析明晰）；否則若是只有六大（地、水、火、風、空、識），則便在前五大中之色法裡，含攝了內、外色，如是於闡述

六根圓通時，較**不周備**（周詳完備）。「大」指周遍法界。「根大」，指六根的功能作用。此「根大」，亦有稱爲「見大」者，是舉「見根」代表其餘諸根，意思還是指「根大」。藕益大師言，見大是舊科之名，新名爲根大，似較明白。）。今（一）、持地菩薩地大，因平地而悟入者。若以地大之性而爲觀察，境則是堅凝障礙之物，而非通達之相。****持地平填道路，尚涉有爲，而非無漏之“正性”耳，聖者正也**（注釋：“**有爲非聖性**”：“**有爲**”，指持地菩薩平填道路，乃至鋪路造橋等，只是屬於有爲的善行，唯能感人天有漏果報，非同無漏的聖性之正行，）；****後遇平心之教方歸聖性**。（注：據文獻記載，持地菩薩過去世曾發願願，修繕艱險、狹窄的道路，將險峻處填平，幫助衆生。其時適逢國王設齋供佛，持地菩薩平治路地，待佛經過。毗舍浮佛（過去七佛中的第三尊佛）爲持地菩薩摩頂開示云：「**當平心地，則世界一切皆平**。所謂地由心造，心境不二，心平則一切地平。若能以平等性觀與此相應，則一切法無不平等、自在無礙。」。****云何初心，依此有爲之法，而速獲圓通者哉？**」（注：成觀法師解釋：初心人不但不能以平填道路而獲圓通，連持地菩薩自己，雖無量劫修平地之行，也無法以此而獲圓通。持地菩薩乃大菩薩，其平填道路之行，以及最後還是要

回到“平心地”之行，皆是示現，為欲教導衆生：平填道路乃有為之善行，不管你多麼精勤，乃至無量劫苦勞作，仍屬有為法，非闍證聖道；因此，若欲證聖道、圓通，還是要修治心地。亦即：圓通在於心地，非在外地。）

聖嚴法師：“文殊師利菩薩在說明二十五種圓通之中，有二十四種對初學的人來說是不可能修成功的。除了六塵、五根、六識等十七種之外，還有七大。既然這二十四種都不可能使我們開悟，為什麼還要講呢？事實上，這些都是由於不同的人在不同的狀況下，用了其中適合自己的一種法門做為工具而開悟，此為應機施教，也就是應機而說。因此，能夠聽一聽也是很好的，的確是有這麼多的菩薩選了其中一種法門而開悟。

“「七大」，是指地、水、火、風、空、識、念佛。奇怪的是，念佛怎麼會和前面構成衆生身心世界的六種要素放在一起？因為觀想是達成修行目的的方法之門，前面的六大——地、水、火、風、空、識，是用“**心念**”**觀想六大**性質為著力點，念佛則是用**心念**來**緣佛號**，以佛號為著力點。（注：《卷五》大勢至菩薩曰：「都攝六根，淨念相繼」；既是都攝，念佛則屬根大。留待《大勢菩薩念佛圓通章》之根大，有詳細說明。）

“地大，地的性質是堅硬的，其本身不能夠使人自由，不能穿透而通達無阻。由於有阻礙，所以任何東西都無法互通。而且地是一種物質，與凡夫成爲聖人毫無關係，要靠“地”來變成聖人，這是不可能的。聖人是要靠自己修行，並不是靠著地的堅硬性質而開悟。

水大：「若以水性觀，想念非真實，如如非覺觀，云何獲圓通。」

圓瑛法師：“二、月光童子水大，因觀水大而悟入者。若以水大之性，而爲觀境。*皆由想念(即“觀想”)而成，*非真如實際，如如不動之理(注：“如如非覺觀”：“覺觀”即“分別”因爲水觀是由觀想法而成的，故所現「水大」之性並非「真如」實相，如如不動之理)。*凡欲契如如不動之理，*須得如如不動之智(注：“如如”：(術語)楞伽經所說五法之一。法性之理體，不二平等，故云「如」，彼此之諸法皆「如」，故云如如，是正智所契之理體也。《佛性論卷二》曰：“如”者有二義：一“如如智”(能契入真如理體的無漏智慧)，二“如如境”(真如理體平等不二的境界)。並不倒故名“如如”。《佛學大辭典》云：“如如智”，契於如如理體之智，謂之“如如智”，亦即如如智，通達、契合真如理的清淨智慧，也稱「無分別智」。所

謂“如如境”，以如如之理體作為如如智所契合之境者。聖嚴法師謂“如如不動”，是開悟以後的人所體驗到的理性，是無我的實相，是超越於有無之上的，謂之「如如不動」。“如如理”“如如智”，理智不二。依“理”起“智”，修行者依據「真如本性」之理，起修無分別的「觀照智慧」。以「如如智」觀照、契合「如如理」，達到境智一如、契證不生不滅，不增不減，無掛無礙的涅槃境界；**而起心分別覺觀，皆不與相應，故曰如如（注：如如超越世間分別相（不二），心處於恆常不變的狀態，故生起任何分別覺觀，終不能與之相應，唯放下所有妄想、執著，心性不動如寶，這就是「如如」），**非六識覺觀所能契入也（如如之理須以如如之智方得契入，不是分別覺觀所能達到的）。云何初心依此覺觀（即分別）之心，而速獲圓通者哉？

聖嚴法師：“水大，觀水性是潮濕的，水的本身就不真實，如果觀水性，只是在用心念觀，但心念的觀想是屬於覺觀的範圍，覺觀只是一種普通的修行法門，所以不可能修得如如的智慧。如如智是實證到一切法的空性、一切法的自在，諸法無礙，稱為如如，它不是靠心念“覺觀”的力量。所以用觀想水性而得圓通或者開悟，這是不可能的。月光童子是觀水而開悟，但

不等於說那個水能夠使他開悟，而是月光童子在修行期間，因為觀水的功能，而在心理上、觀念上產生反應，得到了如如的啓示，然後才開悟的。天下本無事，庸人自擾之。所有一切都是自己的心太複雜，心在交戰、心在掙扎，所以會痛苦煩惱。心的觀念轉變，命運和環境也會跟著轉變。如果專門看著水，要水使自己開悟，那麼就算跳到水裡還是開不了悟的。能夠觀察到水有反映、流動、揮發等功能，知道水是那麼地自由，水性遇到任何狀況都能適應而通過，那麼我們的心也可以像水一樣自由自在。月光童子就是如此開悟的。

火大：「若以火性觀，厭有非真離，非初心方便，云何獲圓通。」

圓瑛法師：“三、烏芻瑟摩火大，因觀火大而悟入者。若以火大之性，而為觀境。******烏芻厭有欲火，而求離欲，非到身心俱斷，斷性亦無，乃非真離欲也（注釋：“**厭有非真離**”：“**厭**”是惡厭淫欲之心。“**非真離**”，非真正的離欲。烏芻瑟摩之火觀，是以斷離自己淫欲之心，他作此念想，其離欲非是真實的離欲，因為若仍有忻厭，則仍未離：「忻欲」與「厭欲」乃是對於欲愛的兩種極端的反應，“**忻**”：意為渴望、忻求；“**厭**”：

厭惡、厭離。「忻」固依於欲，「厭」亦依於欲，故皆是依他起，未能究竟；若究竟者，則是於慾不忻、不厭，不取，是真於欲達究竟無著。）。**然初心不盡多婬之機，有少欲無欲者，豈必藉此，以為方便？云何初心依此不通之法，而速獲圓通者哉？（注：一心想求脫離的心情，並不是“無能無所”的真離，還是屬於厭離的心，並不是真正修到遠離之法，必須要身心俱斷，能所雙亡，遠離對待，方能稱為真正的遠離。這種方法，並不是初發心的人方便法門，因為初發心的人，有的多淫欲，有的少欲，有的無欲，怎可為他設定一定的方便法門，使他獲得圓通呢？）

聖嚴法師：“火大，是觀火的性質，火的性質是燃燒與熱。若你不會觀火，任使觀火燃燒，觀的時候火還是火，並不能使你開悟。因此，這一種修行方法並不是剛剛開始修行的人能夠用的。曾有一位烏芻瑟摩比丘，他的淫欲心特別強，他很痛苦，佛告訴他說：「你是被欲火所焚燒，你討厭自己有這種淫欲的心，想用火把淫欲心燒掉，有這種想要丟掉欲火的心在，這是不能真正得解脫的。因為真正的息火，必須釜底抽薪，而不是火上加油、火上加火。淫欲的火本身並不存在，只要能調整心理的觀念，淫欲的煩惱火自然息滅。」

烏芻瑟摩比丘聽了佛的開示以後，就開悟了。所以並不是只要觀淫欲的火，一下子就能開悟。

風大：「若以風性觀，動寂非無對，對非無上覺，云何獲圓通。」

圓瑛法師：“四、琉璃光法王子風大，因觀風大而悟入者。若以風大之性，而為觀境。彼雖徧觀內外，皆是妄緣風力所轉，「動寂非無對」：（“動寂”，即動靜。“對”，對待）。然風大有動有靜二相，便屬循環生滅，無常之法，非無對待。「對非無上覺」既有對待，即非無上覺體。云何初心，依此不常之法，而速獲圓通者哉？

聖嚴法師：“風大，風的性質是動的，從動而知道有非動，從不動而知道有動，這兩個現象是相對的。然而真的有風在動、在靜嗎？事實上，風本身並沒有什麼動與靜，動與靜必定有其原因，但是不需要去理解它。執著風動與風靜，是自己當下起了分別心，而不是風本身有什麼動與靜，如果了解到這一點就能開悟，否則縱然用颶風來吹，用龍捲風來捲，都不可能開悟的。琉璃光菩薩觀風而徹悟，他是觀風的動與靜，知道這是相同的，由於自己的心在動，而有了動與靜之

分別，如此琉璃光菩薩就開悟了。”

空大：「若以空性觀，昏鈍先非覺，無覺異菩提，云何獲圓通。」

圓瑛法師：“五、虛空藏菩薩空大，因觀空大而悟入者。若以空大之性，而為觀境，諦觀四大無依，妄想生滅，虛空無二，佛國本同。*虛空，乃晦昧所為（因空本是晦昧所成），「昏鈍先非覺」，昏即冥（黑暗）也，鈍即頑（太虛空）也。乃以冥頑為相，（其）自體（最）先（即）非靈明覺知之用。「無覺異菩提」者：既無靈明覺知之用，自與菩提（覺道）相異。梵語菩提，此翻（譯）覺道，即圓通所證之無上覺道也。今欲以昏鈍之因，而取靈明之果，何異鑽冰取火也；云何初心依此無覺（昏鈍頑空）之物，而速獲圓通者哉？”

聖嚴法師：“空大，虛空藏菩薩因為觀空大而得圓通法門。但是不要誤會，如果我們也去觀空大，所看到的空大是昏鈍的，這不是覺知，不會有開悟的可能，既然跟無上菩提沒有關係，又怎麼可能得圓通呢？昏鈍就是太虛空。想像中之太虛空，沒有太陽、沒有月亮、沒有星星，什麼都沒有，只有昏與鈍。昏，是黑暗，看不到任何東西，昏昏沉沉的樣子；鈍，是不明

朗，照不到任何東西。虛空藏菩薩觀太虛空的時候，體驗到一切萬法都是虛妄的、不存在的，他從虛空而體悟到一切現象自性本空，自性本空實際上就是非空非有，那才是真正的空，這就變成「無爲法」裡的「虛空無爲」，而不是「有爲法」看到在天空中的太虛空。虛空藏菩薩所看到、所體驗到的虛空，絕對與一般人用肉眼所體驗到昏鈍的虛空完全不同。他悟到的虛空是明徹通透，沒有一樣東西是真正存在，所以一切法全部都在虛空之中，因此他的名字就叫作「虛空藏」。「藏」，是藏著，藏著他的悲願，也就是佛的慈悲與智慧，都藏在虛空之中。

識大：「若以識性觀，觀識非常住，存心乃虛妄，云何獲圓通。」（注釋：“觀識非常住”：“觀”，能觀之心。“識”，所觀之識大。不但諸識無常，連能觀此諸識之心亦非常住。“存心乃虛妄”：若存心欲觀之，乃屬虛妄。能觀之心與所觀之識，皆是虛妄。）

圓瑛法師：“六、彌勒菩薩識大，因觀識大而悟入者。若以識性，爲所觀境，**諦觀十方唯識。然此識性，念念生滅不停，實非常住之性（深入觀察十方世界，一切萬法皆是心識所變現，然而，這種識性的本質，念念

生滅，不停流轉，本質上是虛妄，不是真實永恆不變的真如寶性)；**且存心觀之，已是虛妄，何況所觀之識大，而不虛妄耶？(況且特意用攀緣心去觀察、思惟，它本身已是剎那生滅的虛妄相；既然用來觀察的『心』都是虛妄的，那被觀察的『識大』(所有心理活動與認知對象)，又怎麼會是真實而不虛妄的呢？)云何初心依此不常之心，而速獲圓通者哉？”

聖嚴法師：“識大，識是心的活動以及心的事實，心一共有八個識：眼、耳、鼻、舌、身、意、末那識、阿賴耶識。彌勒菩薩觀識而成圓通，然而一般人所看到的識，是心念的活動，心念隨時在動，永遠在動，而且是虛妄不實的。既然是虛妄不實的東西，怎麼可能因它而獲圓通？這是不可能的事。彌勒菩薩觀的唯識，著眼於「三界唯心，萬法唯識」——三界唯心所造，萬法唯識所變，從這方面去審察、去觀想，不僅僅只是看心的活動。”

“既然知道一切都是由自己的心識所造、心識所變，好的、壞的、善的、惡的，全在於自己的心識，那還有什麼痛苦與煩惱呢？一切歸於自性，這就叫作「轉識成智」，轉變有煩惱、有執著的心識，成為無煩惱、無執著的智識，這就是彌勒菩薩的唯識觀。可是剛剛

開始學佛的普通人，所看到的都是分別心、執著心、煩惱心——「我要」、「我不要」；「我喜歡」、「我不喜歡」，無法從心識領悟到、體驗到唯識的道理，所以不可能用觀識而得圓通。”

