

智敏 金剛上師開示錄
慧華

《圓覺心法指歸》

目錄

序

第一篇：初修導引

壹、初機釋疑

一、傳承法脈

二、初機佛法

三、密法授受

四、修持疑義

五、較量功德

六、供養事義

七、破執顯正

貳、攝引權便

一、世法方便

二、外道攝受

三、障礙對治

參、起修基礎

四、持咒觀修

五、禪定要訣

六、開頂通脈

七、修持心態

八、參訪開示

第二篇：心法要義

壹、開見示修

一、見地開示

- 1、標真
- 2、了妄
- 3、徵心
- 4、立理
- 5、修持
- 6、次第
- 7、心法
- 8、證境

二、上座觀修

- 1、觀修知見
- 2、正修三觀
- 3、返聞自性
- 4、親證本體
- 5、起用度生

三、生活行持

四、轉妄除障

貳、辨類析微

一、持咒住心

二、光明現量

- 1·光明幻跡
- 2·自性光明
- 3·五佛智光
- 4·觀修光明

三、修證位次

- 1 · 證前
 - 2 · 證悟
 - 3 · 勝進
 - 4 · 圓證
 - 5 · 辨異
 - 6 · 度生
 - 7 · 成就
 - 8 · 往生
- 四、解縛入寂
- 1 · 現相
 - 2 · 魔擾
 - 3 · 業力

第三篇：臨終成就

壹、專題開示

- 一、對助念團弟子之期許
- 二、臨終一念往生要旨

貳、隨機問答

- 一、助念常識
- 二、助念功德
- 三、助念方式
- 四、導示要點
- 五、觀修法要
- 六、特案釋疑
- 七、超度釋疑
- 八、舍利釋疑

序

原夫本覺理體，橫遍豎窮，離諸對待，絕於言思，唯一妙明真空，而復圓具萬德。此為一切生佛之本體，一切境界之實相，一切作用之根源。由此本寂覺體，性具本明覺智，任運現起法爾大用，彌滿法界，無不週遍。具此本體空、自性明、大悲遍顯三分一如之本覺，即是自性金剛藏光明菩提心。依此菩提心為根，修此菩提心為道，證此菩提心為果，斯乃一乘佛法之本旨。漢地之禪、淨、台、賢，與藏地之無上密乘，皆共宗之。

圓覺心法，系出寧瑪巴無上密極瑜伽乘之大圓滿中心要，與漢地一乘心法。根源於法身普賢王如來之本源心地，出現於教主釋迦牟尼佛之垂跡教化，總集於蓮華生大士之應化人間，廣傳於諾那呼圖克圖之東來漢地，圓成於華藏金剛上師之融合諸宗心要。實乃諸根普被、至圓至頓之無上法門。具緣弟子，不論根機利鈍，只問修持勤怠、守戒圓虧。但能一心淨信、嚴持戒律、精勤修持，無不成就。縱未修持，但有一句入耳，亦成金剛種子，深植未來成佛之因緣。

智敏·慧華自承 師命弘化以來，垂二十餘年。弘化之餘，弟子每有所問，無不竭力覆答，逗機應法，解縛去粘，務必指標真月，示歸正途。蓋不忍見諸學人於修持道中迂迴曲折，耽誤成就之大事

。惟願令諸學人悟入自性覺海，直究心源，以稱諸佛出世之本懷，合慰祖師東來之悲願，永續圓覺傳承之法脈，無負恩師付法之苦心。諸所問答開示，輒有弟子記錄成札，今茲因緣際會，遂以輯冊付梓。祈為未來行者開佛眼目，做夜明燈，使諸學人不致誤入歧途，貽喪慧命，是所深願也。

智敏·慧華金剛阿闍黎耶 謹識

佛曆三〇二八年十一月十七日

第一篇、初修導引

壹、初機釋疑

一、傳承法脈

問：上師何以要將無上密心法普傳？

師：我唯一的希望，是願眾生都能早證菩提，故將勝法普傳。雖然眾生根器或有不夠，然此無上密心法，但有一句入耳，便是成佛之種子。縱然此時因緣未具足，他日時機成熟，便能頓然開悟。倘密而不宣，易錯失許多根器已成熟之眾生。

事實上，無上密心法，乃是甚深難信之法門。一般有相法可求可得，不過為諸佛度生所設方便。唯有心法，乃是直揭諸佛心體，既無形相，又不能以意識思量，正須泯卻人類一切的心、意、識，方現本心，故為無上甚深難信之法。凡能於此法門一心深信不疑，而受持得入者，無不是已曾供養百千萬億諸佛，方獲如此福智機緣。於此等具福具慧眾生前，密而不宣，則殊失菩薩度生之慈悲，亦難暢諸佛出世之本懷。

當此時節，正是蓮師授記「鐵鳥騰空，密法普傳」之時期，若不廣傳，密法何能依此授記而普遍？然而又云「燈將滅時還復明」，故知密法普遍之因緣，亦循眾生業力而不易長久住世。是故得遇心法實為不易，錯過此一時機，千生萬劫再難值遇。大眾切莫因循怠惰，入寶山空手而回，則辜負傳承諸佛菩薩之一片苦心。

問：何以法門如此殊勝，眾生卻不易契入？

師：眾生無明妄執堅固，業力所牽，只信自己眼見耳聞，以為真實，卻不知自身在夢，根、塵、識皆幻，是以對此非眼耳可到、思想可及之一乘法，不易信入。唯宿根深厚，廣運菩提心者，方能聞勝法而契入，一超直入性海。次者，積聚福慧資糧，令無明妄執漸薄，得以深信、切願、力行，亦能漸次成就。

凡一乘法之弘化，障礙必多，多生罪業集中此生了故。所以修一乘法之行者，必須願行具足，堅毅不退，方堪負荷如來家業。

問：本宗弟子是否過去生生世世曾追隨上師，只因弟子們業重，未修成就，仍在六道輪迴，才勞動兩位師父不斷再來娑婆度我們？

師：不是。雖然看起來，所有弟子都在六道輪迴中，但是並非每一位都如此。也有些是發願，乘菩薩的願力而來，來此依法修持、成證，乃至廣度眾生。猶如世尊一般，示現如一般常人，由不明白佛法，開始起修，到逐步證覺。如是示現，乃為一切眾生作榜樣：每一位眾生，只要精勤修持，都可以成就。

至於我們是否每一生都可以成為師徒，則須靠我們彼此發願。若我們互相發願，生生世世皆為師徒，以後就如願實現。又，我們時時發願，生生世世都值遇密法，都修持成證，廣度眾生，時時如是發願，如是迴向，則生生世世都將遇密法、成就、度眾生。因願力乃極其廣大而不可思議故。

問：上師見到華藏祖師時，曾感動得流淚，未知是何因緣？

師：祖師說是多生多劫之因緣，但詳細內容，我並未向祖師請問。因祖師住世時，一、兩年才來台灣弘法一次，每一次約兩個月，要在全省巡迴弘法。那時其他師兄參與的很少，所以我們兩位師父，為法務已極煩忙。且當時經濟不寬，祖師來弘法時，我們就將自己臥房挪出來，並且親自連夜

將房間油漆一遍，並買新的床褥、用具，供祖師使用。祖師來後，每天從早到晚，不停地有人來請教，得空時已到深夜，而祖師亦已疲累，我們亦只能以修持上最關緊要的問題向祖師請示，像過去因緣之類，便無暇問及。

但我確信，祖師與我之因緣，就如同我與諸位之因緣，誰發願與我生生世世都在一起，我們就會生生世世都相遇，直到我們都成就，各有各的剎土，仍是同在法界，彼此相互涵攝護持。

此外，我亦確信，自己未來每一生，都是先拜祖師為師，然後再弘法。就以此生而言，我很早就想修持密法，當時台灣也有很多密宗的師父、及顯教的師父，但總未皈依。直到有一天，接到中華佛教居士會的一封法會通知函，說：藏密寧瑪巴諾那呼圖克圖法嗣華藏金剛上師蒞台弘法，我怦然心中一動，認為他才是我的師父，故我一生僅皈依祖師一人。

問：請問上師：皈依華藏祖師後，如何地修持，才有今天的成就？

師：佛法浩瀚，講成就我是不敢當。但在我尚未見到祖師之前，就很喜歡修持密法。我看到沈家楨居士的〈什麼是佛法〉上面說：修習密法並不簡單，要有因緣。後來又看到〈了凡四訓〉記載，袁了凡居士持準提菩薩咒，相當有感應。於是在書店找到〈準提神咒修持觀誦法要〉一書，如獲至寶，就依之而修。那時智敏上師在台視擔任美工組組長，一天到晚都很忙，早上八點出門，晚上十二點半才回來。我獨自在家，有很好的修持環境。不用多久，就覺得自己入此法門，修持頗有正確的覺受。幸虧後來遇到華藏祖師，否則沒有師承，雖有效驗，恐怕亦要墮地獄。

祖師在我皈依後，就教我修綠度母法。那時我心中猶不捨準提，後來又很想修「彌陀大法」，就向祖師求此法。但祖師對我說：「你應該修度母心要，過幾年你可以依度母心要成就。彌陀大法只可以兼修，因為彌陀大法是半漸半頓的法，心要法是全頓的法。」雖然當時我也不太懂為何心要法是全頓法，而彌陀大法是半漸半頓法，但我還是決心依祖師開示，專修心法。

在一路修持中，參閱了很多大乘的經典，慢慢了解到心要的直接安住，確實是至頓之法，毫不迂迴。但無論參閱了千經萬論，總不及自己證悟，文字知解和實際證到是完全不同的。

我到台灣三十年來，很少出門。而在我居家生活中，有好幾年，智敏師父每天上班十六小時，這一段時間我獨自在家，輕居簡餐，除生活上必須的事外，其他時間都用來修持，覺得十分殊勝。這點要特別感謝智敏師父，宿世的因緣，讓我遇到他，外面的事都由他去張羅，讓我能安心修持。如今各地分舍林立，也都是他的功德。

問：貝雅達賴祖師與蓮師相隔那麼多年代，如何能承受心印傳承？

師：因為蓮華生大士傳給貝雅達賴祖師的心印，乃是豎窮三際、橫遍十方的法，並不受時間和空間的限制。又以蓮華生大士已證超越時空的虹光身而言，他可以在任何時間、任何地點，顯現虹身，傳授心印予貝祖。如今世風日下，人心不淨，才需要證書授權、法衣、法物來憑證。其實以貝祖聞名康藏，捨報縮身成尺許，乃成佛之證明，親見蓮師而承受心印，實無庸置疑。

今後若有人懷疑此事，即知其住於凡夫心之分別妄見，而非無上乘了知時空本妄之智慧見，更非契悟豎窮三際、橫遍十方之體性見。故凡以此問難者，即為輪迴生死之眾生。我們了了見到他的執著、煩惱，悲憫之心不禁油然而生，當思維以種種方法，度他超脫現象的窒礙與束縛。

問：密乘很注重傳承，如果有人打破沙鍋問到底，要問：「第一代祖師的上師又是誰？在佛法之前無佛法，佛法到底是從何而來？」我們怎麼辦？

師：圓覺宗第一代祖師是釋迦牟尼佛，他的上師是燃燈佛。

至於佛法從何而來？佛法乃是由以心印心的本覺之心而來。所謂本覺之心，即是豎窮三際、橫遍十方的法界體性。

問：本宗教傳第一代祖師為普賢王如來，是否他方世界之無上密傳承亦是如此？

師：十方法界皆是如此，共此一普賢王如來。

問：阿達爾嘛佛（普賢王如來）、以及大日如來，在本體上有無差別？

師：在本體上，一切佛皆無差別。

二、初機佛法

問：佛總是說「由信入」，而不說「由理入」，是何道理？

師：理也要依靠信，才能入到理。若連信都不信，對你說理，你連聽都不聽，理又如何入得？莫說是我，即便是諸佛菩薩，妙轉法輪，你若不信，也沒有用。是以說：佛不能度無緣之人。

問：何以佛經中，會有種種不同的說法？

師：三藏十二部經，皆是佛陀為開示眾生令悟入佛之知見所說，此為諸佛出世之本懷。之所以會有種種不同，不過是應眾生根機之不同。或者依「有」而說，或者依「空」而言，或由「體」而講，或由「相」而立，無非是以種種方便，令一切眾生究竟成佛。

問：佛傳八萬四千法門，以應眾生種種根機，何以眾生仍然度不盡？

師：「眾生度不盡」，是眾生之知見。法界眾生無量無邊，非想像所能及。釋尊雖傳八萬四千法門，還須靠眾生自己精勤修持。佛菩薩或上師，不過給眾生一把鑰匙，實相之門尚須由他自己去開；開啟之後，亦須他自己登堂入室。倘若一個師父便能令眾生皆成佛，則釋迦牟尼住世時，所有眾生都早已成佛，就不會有你我在此了。

至於佛之知見，度盡眾生而無一眾生得度者，你我、非你我、是名你我。

問：為何佛像的表情，有寂靜相，也有忿怒相？

師：寂靜尊是為度如你這般深具善根之人，忿怒尊則是度那些頑惡不化之人，以忿怒相將之降伏，然後引入佛法正道。

問：但佛不是不用神通撥無因果嗎？

師：此非神通，亦非撥無因果。若非宿世廣植福德勝因，此世怎能遇見密法？當知此乃密乘於度生上，無比之悲心，顯現為殊勝之方便大用。顯教若遇頑惡不信者，便無法可度，只有默擯。但密宗則不然，遇不信者，要以種種方便法門度之令信，遇頑惡者，亦要以種種方便法門度之入道。總之，無有一眾生不令得度者。故而有威猛尊之化現。

問：觀音為何既要現準提佛母相，又現千手觀音相？是否與眾生煩惱有關？

師：對。因眾生有八萬四千種煩惱，故觀音亦現多種手印及身相，來度眾生各種煩惱。手上所持法器，即表度眾生回到本來之大用。

問：修阿彌陀佛法門，與修度母法，有何差異？

師：蓮師與度母為寧瑪巴之本尊，修持易得覺受。譬喻阿彌陀佛如國王，度母如鄰里長，較之，度母更易與行者接近。因此在康藏，任何人皆持度母咒。勿以為度母現菩薩像，而認為他不如佛。須知當釋迦牟尼佛成就時，有無數魔軍來擾亂，阻撓釋尊成佛，還賴度母現身釋尊頂上，「哈哈嚇嚇」大笑八聲，魔軍才顛仆潰散，化為微塵，釋尊乃證無上菩提。

度母分身億萬，到每一個眾生身旁救度他、護持他，此即度母之所以被稱為「聖救度佛母」之由來。度母於任何時刻、任何處所，都以一切方法，廣度法界有情成就。故修度母法，於世法、出世法，皆能如願成就。

然志心淨土者，特別是老年修行者，則宜專修彌陀。

問：出現於釋尊頂上之度母，是否亦是唯心所顯？

師：三界唯心，一切相皆是如幻而現。

當釋尊即將成證時，真實的心光照耀法界，魔宮為之震動，魔王大感恐慌，以種種方法，阻撓釋尊成佛。我們密乘行者進度快速，障礙特多，因多生障難集中現前。若能堅忍不拔，深住體性，不畏一切困難，才能如釋尊一樣，究竟圓成佛果。

問：無始以來，有恆沙諸佛出世，不知諸佛出世之共願為何？

答：《法華經》上，釋尊曾告訴舍利弗：「諸佛世尊，唯以一大事因緣故出現於世。諸佛世尊，欲令眾生開佛知見，使得清淨故，出現於世；欲示眾生佛之知見故，出現於世；欲令眾生悟佛知見故，出現於世；欲令眾生入佛知見故，出現於世。」此即十方三世諸佛如來出現於世之共願。

問：為何經典上常提到釋尊放眉間白毫光，遍照十方佛土，令在會大眾悉皆同見此境界，而密乘祖師有即身成佛者，卻不能如釋尊示現同樣殊勝境界？

師：佛現什麼身度眾生，是應眾生之根性而定，眾生因緣如何，佛菩薩即現何身。故在此時期，即使佛出世，亦是現上師之身，示同凡夫之相；乃至如觀世音菩薩三十二應、八萬四千應，應以何身得度，即現何身度之。待眾生福報因緣逐漸轉為深厚，則彌勒佛將會出世。

問：為何同一個咒，密宗的咒音與顯宗的不太相同？

師：密咒傳入中國，已幾千年，因時空變化，加以南腔北調，方言各殊，咒音自然有所不同。至於密宗，則依藏音，有所根據，但因歷代師徒口耳傳授，所以同一個咒，咒音亦會有差異。

問：本宗所傳之「六字大明咒」，為何多加一個「啥」字，而成七個字？

師：這是本宗第五代祖師諾那呼圖克圖所慈悲傳下，「啥」字乃西方蓮華部之心印。六字大明咒為四臂觀音之心咒，加多一個蓮華部心印「啥」字，則成為千手觀音之心咒。

問：何謂「權乘」？

師：三乘聖賢以空為究竟，雖出輪迴，卻恆住空定，僅在法界中少了這個有情，未能起用遍度法界眾生。眾生本具之光明菩提心，有「本體空、自性明、大悲遍顯」三個部份，而三乘聖賢所證僅止於空，未達體性之全部，猶在中途權現之化城，未至實境，故稱之為「權乘」。

問：為何佛經上，總稱人為善男子、善女人？

師：因人人本具佛性，只要把塵除掉，清淨本體當下顯現。故佛稱善男子之用意，就在勉勵弟子除塵，返歸本來。

問：佛家是否不承認有靈魂？

師：只是名稱不同。佛家稱之為「妄識」，是妄識如幻在輪迴六道。就究竟而言，流轉生死者，只是眾生之妄念。真正的本體，是寂然不動的，只是眾生不自覺罷了。

問：為何向他人宣說佛法，有人很快就能相信，有的人卻始終不信？

師：要真正斷疑生信，須悟見本來。在未悟之前，業輕者較易相信佛法，業重者則總是懷疑。發心度眾生，亦應如幻而度，不著度相，但盡己力，而隨其因緣。

問：他人生病時，為他持治病咒治病，會不會將病轉到自己身上？

師：安住體性空，如幻自成本尊為人治病，即不擔業。如佛慢不堅固，根本不信自己是本尊，則會代受些許。

問：何以國外以催眠術探求人之前世，大部分前世皆為人，而無畜生道轉投人身者？

師：由此可知，由三惡道要轉入人身，十分困難。而由人道墮入三惡道，卻十分容易。許多貓狗，前

世可能即為人身。因此，大家要行五戒十善，千萬不可為惡，以免墮入三惡道。

問：到底此世親人，是前世冤家，或是過去也是自己親人？

師：凡為親眷，不外四種因緣：報恩、報怨、還債、索債。以世法而言，你此世欠人的債務，未來一定要還。還債最好的方法，就是成為你的父母、妻兒、兄弟、朋友、至親至愛者。唯有如此，你才肯心甘情願還他們的債。

問：那倘若有人此生一見某人即十分厭惡，是否表示此人為其過去的仇怨？

師：書載某尊者，曾見一婦人抱子餵魚，並用魚骨打狗，尊者觀其宿緣，發現其子為前世怨家，魚為其父，狗為其母所投胎。由此可知，眾生總是只認此生父母，卻不知怨家仇人多為上一生或過去之父母。

一見某人或即厭惡、或即歡喜，乃宿世因緣。但宿世為親、為怨？無始至今，每一眾生都曾與我等累世為親，亦都曾與我等累世為怨，為怨為親，輪轉不已，何可執定誰怨、誰親？是故於一切眾生，皆應捨離怨親之想，平等視之。

問：書載某大德，自取鄰人食鹽少許，後每入定，便見鹽山，待償清後才消失，是否任何因果皆如此嚴重？

師：任何因果，絲毫不爽，一一業債，皆需償還。眾生之升墮苦樂，皆受業力牽引。但我們無始業債無量，極難一一償盡，唯有發大菩提心，精勤修持成就，令無始冤親債主，悉皆度往極樂淨土，無始業債，方能不償而償。

問：布施用以破慳貪習性，是否布施多寡都一樣？

師：布施不論多寡，唯論發心。以前有一位貧女，將僅有的二文錢，布施廟宇，功德迴向眾生，住持方丈親自為她迴向。後貧女貴為皇后，復以車載珍寶供養該廟，而住持僅令弟子為之迴向。皇后

覺得奇怪，問方丈什麼原因？方丈說：「昔日二文錢雖少，但卻是你全部所有。今日珍寶雖多，不過像牛之一毛而已。」由此可知發心之重要。

眾人愈習慣於布施，則於世間法就愈能大捨，臨終愈輕鬆愉快。何況施比受更有福！不願布施而執著堅固，樣樣都想貪來自己受用，如是對境種惡因，一念接一念，皆是輪迴痛苦之因。

布施應三輪體空，無人無我，不分自他，利他即利己。唯有難行能行，難捨能捨，什麼皆可布施才是真菩薩行。養成這個習慣，臨終才不會有所貪著，說走就走，而了無掛礙。

諸位仁者，當知臨終之痛苦，不僅是承受身體四大分離之痛苦，最主要的是內心千般掙扎的痛苦，牽掛妻兒、財產、及世間上所喜愛者，而放不下，而捨不得，所以迷茫隨業力下墮三惡道，實可憐憫。倘若平時養成布施之大捨心，臨終便不會有絲毫牽掛，如此方可解脫輪迴。六度萬行，布施居首，正是對症之上等藥方。

問：曾聞：出家眾無論有何過失，在家眾都不能糾正他，是否正確？

師：華藏祖師住世時，若有弟子要出家，祖師皆勸他不要出家，並且開示：出家重要的，並不在於身披三衣、外現比丘相，而是在於心出家，倘若心能恆住體性空寂，又不捨大悲，無人間之執著、分別，方為真正出家。由此可知，出家並不在於披三衣。倘若披著比丘之衣，心中卻總是人我、是非、得失，乃真正對不起佛祖與眾生。若有在家菩薩，心能出家，常住於體性空寂，本著大悲之發心，就可以指正他的缺點。

但是，出家之環境十分殊勝，無須上班，亦無種種家累、俗務之操勞，可以專心修行。倘若身出家而又能心出家，安住體性又不捨大悲，則為莊嚴佛法、莊嚴道場，堪為人天師表，令眾生離苦得樂。

問：為何在「西藏佛教史」中，有記載轉世活佛仍互相打仗、迫害的情形？

師：宗教若涉入政治，就會發生問題。故本宗極力主張絕對不應涉入政治，否則弟子的修行就不能成

就。因為政治太過複雜，加入黨派，就會為了利益而與其他黨派產生對立，並用種種手段來聯合或分化，這與佛法是大相逕庭，根本是相反的道路。所以本宗弟子，不應涉及政治或黨派，以免在修持中，自心不能安住空寂。在這一點，我十分推崇中國的佛教，出家的比丘、比丘尼，極少涉入政治，既不會帶兵打仗，亦無黨派之爭，操行十分高潔。

至於西藏佛教中曾有的戰爭，亦是因緣如幻示現。法界中無一事物為真，一切皆如幻戲演出，不妨視為讓密法在此末法時期普遍弘揚於全球的一種因緣。例如蓮師對佛母移喜磋嘉開示之臨終與中陰〈口訣要義〉，過去乃十分珍貴，難以見聞之法要，現在由巖藏取出，譯為英文，再轉譯為中文。凡此皆為蓮師所示「鐵鳥騰空，密法大興」、「燈將滅時還復明」之因緣顯現。

問：蓮華生大士曾云：釋迦佛教法住世僅有五千年，過此五千年，是否在南閻浮提，佛法全隱？

師：蓮師所指，乃是一乘心法，因眾生業力之故而隱沒。但是一般顯教的教法，及六字大明咒，則仍然住世。爾時倘娑婆世界中，有根器較高的眾生，亦會被攝受到他方剎土，修習一乘心法。

問：《華嚴經》中所說的小世界，有須彌山、鐵圍山、香水海、四大部洲的宇宙構造，是物質世界還是禪定中境界？

師：須彌山、鐵圍山、香水海、四大部洲，都在三界之內，皆為眾生眼中之物質世界。

華藏祖師曾於禪定中，親見小世界。我們所居的地球，可能為南瞻部洲極微小的一部分，或是南瞻部洲的一粒微塵。由於科學技術不足，我們修持的境界也還不到，所以無法見到須彌山與七重香水海。如果科技繼續不斷進步，總有一天將證實佛經所言不虛。或者我們禪定夠深，亦可實證小世界確如佛經所說。禪定功深，非僅能見小世界，在大圓滿修持中，十方無量剎土，都能以肉眼親見。

三、密法授受

問：為何修本宗的法，可以即身成就，顯教的法則要修三大阿僧祇劫才能成佛？

師：因圓覺宗心法是從根本光明心體上，直指自己本來即佛，只要不住六塵，不著空有，便可直破根本無明而成佛。而顯教除禪淨二宗外，總是依因明比量，在理上作種種抉擇取捨，在枝末無明上，慢慢地除塵，然而根本無明未破，則枝末無明暫除還生，故須歷經長遠時劫才能成就。

問：何以佛陀住世時，許多眾生聞法即開悟；現在的眾生，即使遇到殊勝法門，仍難得開悟？

師：佛陀住世時，能親聞佛陀說法者，多深具福德，業障很薄，因此往往聞法即開悟。如今不但佛陀已圓寂，且為末法時期，人心不淨，師資雙方皆遜於佛陀住世時甚多，故難以成就。

但本宗有三種殊勝處：一、本宗所傳釋迦牟尼佛心地法門，一超直入，修處即證處，過去在西藏，只有大喇嘛或法王，才有資格得法，此為法門之殊勝；二、教傳、近傳之傳承不中斷，此為加持及口訣殊勝；三、代代祖師皆為大成就者，是為說法者殊勝。合此三者，雖佛已示寂，猶如正法住世。各位有幸受持，若能虔信、切願、力行，是為善根福德具足，則即身成就並非難事。

問：修密是否需要特殊根器？

師：芸芸眾生之中，有緣得識密乘者不多，而能接近密宗無上心法者，更是極少。若非福慧皆備的大根器，又如何得此因緣？故凡入本宗者，應自敬自重，善加珍惜，勤修本宗所傳之心法。

本宗一入門之初，即為行者點明「自身是佛」之理，若能信得過此點，由果位起修，則迅速無比。我今舉一例：如人有屋而不自知，還一心計劃集木造屋。若經他人告知：此屋即是他所有，只需進屋，便是屋主。則他只要進屋清理多年的塵屑即可，無需從頭奠基。何等方便！

本宗對於新皈依者，只要一心淨信，四皈依咒及百字明持滿十萬遍，我們即直接導入心法之門。至今已有不少弟子由此契入，效驗頗多。但若屢修卻無法契入，即回頭修習四加行。如此依根機

而設進階，可減省大部份弟子許多時間。

我們為師者，只有一個心願，即是一心幫助弟子愈快成就愈好，因此傳法上也盡量避免迂迴耗時，故希望本宗弟子，珍惜我們所傳之法。

問：密宗之法有無高下分別？

師：藏密始自蓮華生大士，唐密則始自善無畏。雖然傳法有異，成就有快慢，但由究竟觀之，則無差別。顯密二門所臻之圓滿境地，也一無差別。至於東密，則是在唐朝時傳至日本的，所傳之法，僅屬三乘之有相法門，而沒有無上部心法。凡此皆是應眾生根器所需，而引出之法緣，我們不可妄評高低好壞，能適性契機者即是好。只是由時間來看，修東密需十六生方能成就，藏密若得明師及無上心法，則可即身成就。這只是修途中時間上的差異，若至彼岸，則一切無異。修心法者，不可起分別心，勿計較，應轉識成智，轉色法為心法。只要一起分別、計較，則落於相對之塵、色，而離開心法了。

問：平日可否參考其他教派之經書？

師：可以作為參考，但是修持方法則應依本宗法本而修，不可摻雜他派修法。祖師制定法本，每一步驟，均有其佛法上之依據，與修持之驗證，若在本宗修法中，夾雜他派修法，反而不相應。又雖然顯密各教派均源自佛陀，但若對師父信心不夠，則無法蒙受真實利益。倘若雜修各派之法，而不能專依一師一法一本尊深入，則往往因修持之心力分散，使得原先專心一志所修到的境界退失，菩提之路反而變得迂迴而反覆。

問：皈依無傳承或無阿闍梨資格之上師，後果如何？

師：昔蓮華生大士，求法於佛母，佛母云：「密無師承，不得濫學，宜先灌頂。」大士乃生而成佛者，猶須如此，我們何能免此？密勒日巴尊者亦嘗歌云：「若師不具淨傳承，求得灌頂有何用？」可知

學密必須灌頂，尤須具有一脈相傳不中斷之傳承。

或有不具傳承，亦無阿闍梨資格，而為上師者，其人雖甚慈悲，修持亦甚好，但彼為你灌者，恐非諸佛傳承之法流，修其所傳之法，會白費時間。況有為名聞利養，而自稱上師者，師徒恐有共墮金剛地獄之虞。

問：沒有傳承而自稱上師為人傳法，將受到何種業報？

師：據聞：過去白教有一法王，不但家中養了二十幾隻孔雀，並且每到一處，聞說何處有孔雀，必定前往觀看。有人問他為何這麼喜歡孔雀？他回答：「這些孔雀，上輩子都是假上師，自己封自己，要像孔雀那麼漂亮莊嚴，因此墮落到畜生道。」此報尚屬輕微，業重者要師徒共墮地獄。

問：上師曾開示：助念時不能「帶領」亡者持咒，那平常修法時，能不能觀想眾生一起持咒修法？

師：本應如此。「觀想」與「帶領」不同，觀想是自己觀修，可令自己菩提心開展，令心量廣大，即使觀想整個法界的眾生一同修持，亦不會犯戒。

但是，你不可以告訴人、非人等、乃至中陰身，要他們跟自己一同修法持咒。此即「帶領」，亦等於將此法與咒傳與對方。未具傳承與傳法阿闍梨資格之金剛乘弟子，不能傳法、傳咒。若你「教」眾生一同修持，便是違犯密宗根本三昧耶戒。當然，我知道大家都是因大悲心，想能多利益亡者，但發心大，也必須以持守戒律為根本。若令自他同違密戒，怎能算發心利他？

即使如 華藏祖師住世時，每天晚上修超度大法，有時候一壇，有時一天修二壇，持續三十餘年，超度圓滿萬壇， 華藏祖師之慈悲願力，不可謂不深廣。但他卻從未教亡者與其怨親債主跟著他一齊持咒修法，而且 華藏上師所傳下之多種超度法本，也無任何一種，要亡者與超度者一齊修法、持咒。試想：即使超度者是具傳法資格之如 華藏上師，縱然咒語普遍如「六字大明咒」，也未曾如此作。因此，即使諸位的悲心比祖師還大，仍應遵守密宗的戒律。因為，無數的密乘經典，皆明白記載：密法若未經上師灌頂，而妄自修習，即使修持頗有覺受效驗，死後仍是墮入金

剛地獄。倘若我們誦佛號密咒時，祈請本尊加持，即能令亡者得度，又何須冒犯戒下墮之險，要亡者與自己一同修法持咒，使自他皆不得利益而同墮地獄？有一本經上甚至說：即使地獄之報受完了，還須再墮畜生道。

我們要令亡者往生，一定要依密法傳承的規矩，依蓮師與祖師的開示，只能「觀想」眾生與自己一齊修法持咒，不可告訴他們，要他們與自己一同修法持咒。如此才能對眾生有真實的利益。

問：但諾那祖師曾開示：經上師所傳的咒，可以轉傳他人；未經上師傳的咒，則可以自己持念，而不能轉傳他人。

師：那是因為諾那祖師剛到中土，當時中土沒有什麼金剛上師，所以祖師才做此方便。但是現在我們找到金剛上師極其容易，就必須依照密戒，由上師傳授灌頂。

問：於未成熟諸有情，不得宣說密法。但有時持咒之咒音，為人聽到，而好奇問起，又該如何？

師：倘出於大悲使然，而不是以慢心炫耀自己，或標榜本宗，則一般普通顯教的咒語，為令對方起信心，權巧宣說其功德利益，則不算違犯。但亦應觀察對方根機、與時地因緣而說，免得他人因不了解而毀謗，致遭多生多劫不聞正法，誤了眾生慧命長養之大事，便是自己彌天之過失，不可不慎。

問：上師傳法之後，是否也要為弟子承擔業障？

師：上師每傳一次法，若弟子不修，上師就要為弟子擔點業。因此弟子對上師最大的供養，便是法供養，也就是認真地修法。同樣的，對佛菩薩、祖師的供養，亦是以心供為上。

問：何以有人說：「塔底為最暗之處」？

師：有些弟子，以分別識心看師父，以致於愈靠近師父，愈看不到師父的悲心，只看到師父的缺點。連釋迦牟尼佛在世時，侍佛二十五年的善星比丘，亦是如此。故云：「塔底為最暗之處」，實在也

是識心作祟。正如《金剛經》所云：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。應觀法界性，即導師法身，法性非識境，故彼不能了。」

四、修持疑義

問：修習密法，是否應先修護摩法？

師：護摩法乃是「用法」；本宗是以「體法」為宗。因為「用法」是為應世，不外是求得一些名利、權位、事業等幻化之物，或為息災求福等。要知人身難得，生命短暫，我們不該浪費時間在這些為個人利益得失的「用法」上面，而應在自己的心性 & 覺知上下功夫。雖然有些弟子發心很好，希望功德福報俱備後，可以餘錢餘力護持佛法，供養布施。但我仍期待本宗弟子專注心法，若能修得一念清淨，便是更高的供養布施。《金剛經》說：若能一心淨信、一念清淨、一念般若智慧，勝於以滿恆河沙世界的珍寶布施。故我希望本宗弟子，少在世俗利害得失上計較，而能在行住坐臥中返聞自性，此生必得成就。

諸位已經修習專修法及心要法的弟子，應反覆閱讀經典：《金剛經》、《圓覺經》、《心經》、《法華經》、《六祖壇經》、以及祖師的開示記錄，都對修心法的人有莫大的啟發。

問：未皈依前，已久習觀音法門；來此皈依，發現所傳的是綠度母及蓮師本尊法，不免有些失望。

師：不要失望，綠度母即是南海普陀山觀世音，蓮師更是合阿彌陀佛之身、千手觀音之口、釋迦牟尼佛及一切佛之心的身口意三密而成的金剛應化身。故本宗所修，即是觀音菩薩之法，只有讓你更接近觀音菩薩，與觀音菩薩相應，並成為菩薩的化身。這就是菩薩的願，他希望法界一切眾生，都能得度，都能成佛。

問：在修行過程中，是否一定會有魔障？

師：在修持過程中，如發大菩提心，為度眾生願成佛，任何境界，一切不住，即無魔事。不住色聲香味觸法，不住非色聲香味觸法，應無所住而生其心。

問：何謂「三昧耶戒」？

師：「三昧耶戒」即指密乘一切戒。

問：受戒後，是否犯戒就要墮入惡趣？

師：墮不墮入惡道，並不決定於是否犯戒。任何人造了殺盜淫等十惡，皆要墮入惡道。受了戒，尚有機會和方法可以懺悔還淨；若是造惡業又不知懺悔，則唯有墮入惡趣一途。許多人誤以為不受戒者，犯殺盜淫便不會下墮，此是觀念錯誤。佛陀設戒，乃是防非止惡，令心清淨，懺其所犯、而予還淨，悔於未然、永不再作，如此方有可能成佛。否則便如有毒之漏碗，任何甘露注入，皆將流失，且化毒質，不能貯儲功德，反將墮入惡道苦趣。

問：釋尊當年捨身飼虎，在密宗是否違反「輕蔑蘊即五佛體」之戒？

師：看佛經不可拘泥，佛法一切端看發心，倘為救度及利益眾生，乃是發大悲心及菩提心，與密戒並不相違。

問：父母之恩深如海，應如何才能償還？

師：應將父母奉為堂上兩尊活佛供養。若父母已過世，則應盡力為父母做佛事，令得安樂。並以父母之愛，愛一切有情。則轉纏縛熱惱心，為清淨慈悲心。

問：何以古德有在屍陀林中修行之事？

師：一者，為將「死」字貼在額上，了生死無常。二者，了佛魔不二，一切魔皆自心所變現，唯視心如何安住。倘以慈悲心對一切，則一切魔亦皆成佛，倘起邪惡之心，縱佛現目前，亦化為魔，一切皆是唯心所現。

問：使用骨珠，若未經上師超度，有何影響？又使用骨珠，有何功德？

師：骨珠未經超度，可能有亡者神識或邪靈依附，將吸收使用者精氣與功德，或是障礙修持者清淨。故一般骨珠須經超度後，再行使用。

若骨珠由具德喇嘛之眉心骨串成，由於眉心為與諸佛光明相接的通道之一，亦為喇嘛修觀精神匯聚之處，用之修法，則可承受喇嘛之修持，增大功德。另由喇嘛修持一生，仍需老死，手持骨珠，頓感人身朝露，世事無常，故日夕惕勵，精勤修持，以超越輪迴。

問：舍利子應如何佩帶供養？

師：舍利子可以一直佩帶供養在身上，亦可供養於壇城。紅花乾了，可以換新鮮的。另外再加一、二片綠色的茶葉，及七粒完整的米，以助孳生。

問：生前是否可以食用佛舍利？

師：佛陀舍利子可以吃，但是你要發願：從此以後不造纖毫惡業。因吃了舍利子，行善之功德會增倍，而造惡之業報亦會增倍。再者，亦可以吃舍利水。將舍利子用絲綢紮起，放入茶壺或茶杯中，喝水即可。喝舍利水，亦不能再造惡業。

諸位願意吃舍利子，值得讚歎。今後便須以此做為惕勵，不再造惡業，甚至連惡念都不要起。若今日你有一念來對人，他日便有人亦以這一念來對你，因果不爽。

問：是否佩帶舍利，也一樣會令行者所作善業、惡業更加增長？

師：是的，這亦是鼓勵我們要儘量多作善業。地藏菩薩說：眾生舉心動念無非造業。佩帶舍利可警戒

自己不造惡業，連心念都要覺照，不讓惡念生起。

問：何謂無相舍利？

師：舍利可分有相舍利與無相舍利。無相舍利，便是指自性而言。有相舍利，是指有修持者，因戒定慧薰修，荼毗後之功德舍利。

問：將咒輪貼在臥房內，是否會不恭敬而致罪？

師：本精舍所印之咒輪，皆是佛菩薩之咒。佛菩薩已無分別心，只要以恭敬心，供在何處皆無礙。若是護法之咒，則供處多有禁忌，因有些是世間護法，會有分別心，易生瞋怒。

問：曾聞有所謂雙身法者，未知密宗本來可有此法？

師：關於雙身法之問題，華藏祖師曾有詳細開示。略言之，雙身法原是为攝受婆羅門教，順應其根性而設，以方便度脫之。本維摩詰居士：「不斷淫怒瞋、亦不與俱」之義而修之。然而，我們中土原是禮義之邦，所以此法極不適合，且流弊很大。

問：釋迦牟尼佛當初成佛，可曾修雙身雙運？

師：釋尊當初於菩提樹下成道，降伏魔軍，魔女誘惑，亦不能動搖其心，苦修六年，亦未曾雙運，照樣登十三地正等正覺。《圓覺經》中有云：「淫欲為輪迴根本」，甚有道理。我們長劫於六道輪轉，正因淫欲，才會投胎。因眾生在中陰，會看到男女交合，倘不知是幻，住心於無生，或憶持本尊及佛菩薩聖號咒語，而起愛憎淫欲之念，僅享剎那之歡，即入胎中，出胎時或牛或馬，或餓鬼地獄，後悔已來不及。倘能於色欲無住，則不會投胎受生，再有輪迴。

問：密宗中雙運，既非指男女雙身淫欲，是否另有所指？

師：祖師開示：菩薩修到不動心時，自性光明與法界本有之法性光明雙運，而匯歸法界本體如如。故諸位對「雙運」兩字，切不可作世俗想。觀雙運身，皆是光蘊身，而非色身。

五、較量功德

問：大白傘蓋咒之由來及其功德如何？

師：釋迦牟尼佛在忉利天說法時，適阿修羅率領大軍犯帝釋，逼近帝釋宮，帝釋求救於佛，佛心悲憫，頂涌百寶光，光中現大白傘蓋佛母，又稱「無敵金剛佛母」，手持大白傘蓋，作無怖畏印，宣說「大白傘蓋陀羅尼」，虛空涌現無量金剛，將阿修羅嚇退。
「大白傘蓋佛母法」，有護國息災、降魔、除障、及《大白傘蓋陀羅尼經》所載之一切功德，對於除魔障尤有特效。持咒十萬至百萬，一切所求均能如願。

問：長壽佛的長咒，與百字明，功德有何不同？

師：百字明可以消除眾生的一切惑業煩惱、及無始以來的罪障，返回本元。
長壽咒則可令眾生證到法界永恆究竟的壽命，即如同阿彌陀佛的光明無量、壽命無量，實證法界永恆常住的大光明藏。如用於世法，長壽咒也能延長壽命。

問：地藏菩薩滅定業真言，和金剛薩埵百字明，在消業障之功德上，有何差異？

師：諸佛菩薩心咒之功德，多因願力而異。地藏菩薩有「地獄不空誓不成佛」之大願，故對鬼道特具救度功德；又承佛囑咐，為六道教主，能消六道之定業；又於九華山應化，對中土因緣特深。
金剛薩埵之願力，為消除六道有情之一切煩惱、障礙、惑業、無明。又百字明為眾生自心本具之文武百尊之心印，誦咒之時，得與百尊心印相應，故對消業、除障、去惑，都有殊勝功德。

問：我們有百字明，好像可以做靠山，就常常容易做壞事。

師：即使有百字明，也不是所有的業都能懺得掉，有的還要重業輕報，還有的來不及懺，業報就現前了。所以地藏菩薩說：「凡夫舉心動念，無不是業」，我們既然都要造業，就要造善業，不要造惡業。

問：持彌陀名號，與持彌陀心咒之功德，是否相同？

師：若僅口誦，功德並無差異。但因運心及發心層次不同，則功德即有很大的差別。若住於無量壽、無量光之體性光明，發心廣度法界一切眾生往生淨土，則功德甚大。若持誦時只求自己往生，則功德甚小。

問：那持不同佛、護法的咒，亦一樣嗎？

師：諸佛的咒，依其因地願行，而在功德上會有不同。護法的咒，則依其本誓，與本尊咒亦有差別。

六、供養事義

問：佛像是否一定要開光供奉才好？

師：佛像最好開光後再供奉，否則易遭邪神貪供而附著像上，這樣供奉則對修行者無益，反生障礙。

問：我們請佛像供養時，應如何裝臟？

師：在西藏，裝臟儀式十分複雜。本宗著重心法，故所供養之佛像之內，只需放一心咒，及《一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經》與咒，即可攬括一切功德。

問：設立佛像，是為了起恭敬心和觀想，但是為什麼要裝臟開光，豈不是多餘？

師：佛之金身，在未開光裝臟時，只是一塊銅，開了光、裝了臟之後，便是真正的佛。故佛像不僅是

為莊嚴道場之用，而是真正的佛安住之處。

問：這是否和「你相信有佛便有佛，你相信有極樂世界便有極樂世界」的意思一樣？

師：你不相信有佛，還是有佛；你不相信有極樂世界，極樂世界還是有的。

問：但是銅像是銅做的，因緣湊合才做成佛像，如果我們沒有裝臟，這銅便不是佛，難道裝臟開光後，這個銅就會變成佛嗎？

師：沒錯。我們開光、裝臟，是請佛的法身住到這個像上，這叫開光，也叫裝臟。譬如釋迦牟尼的真身，原是安住在法界，我們將他請來，安住在這個像上，這個像便是真正的佛，而不是一塊銅。

問：但不是說法身遍滿虛空嗎？怎麼會固定在這裡呢？

師：就好像你也有佛性，本來也是遍滿虛空，為什麼又能安住在這兒呢？雖然我們的佛性遍虛空，仍能以這個身作為一個據點。佛在這個有形有相的娑婆世界，也可以某種形相作為據點，做教化眾生的事。沒有這個身，怎麼去廣度群生呢？

問：開光過的佛像，若不再供奉，應如何奉送智慧尊回轉法界？

師：可持誦般若波羅蜜多心咒一百零八遍，再將佛像火化歸空。另外密乘也有送佛咒，如法結印奉送即可。

問：精舍佈置壇城，供舍利塔、元寶等，其含義為何？

師：萬年青表法脈萬年長青，普被有情。元寶表弘法具足資財，眾生無有匱乏。供佛像即佛常住於此，法流源源加持，令弟子常學佛陀因地之修持及大悲度生，乃至圓證無上菩提。經藏為法舍利，舍利塔則供碎身舍利，藉供法舍利及碎身舍利為外緣，以引發佛弟子之真實舍利，以開示悟入佛之知見。

佛像之裝臟供品：供五金、五寶，感富饒，亦表體性如金剛，不動不壞。供五藥，令眾生除惑，健康無病。供五穀，感五穀豐盛，果德圓滿。供五香，令修持功德之香，遍於法界。供密咒，即

諸佛真身常住。

凡此種種壇城莊嚴及妙供，皆為自心莊嚴之表徵，亦為成就無上菩提之因緣，更明法界中一切身、口、意之作業，皆為「種如是因，得如是果」，彰顯因果定律，為十方三世不移之準則。總之，藉佛之種種莊嚴為緣起，以顯發佛弟子本具之法報化三身為究竟。如《法華經》中所說：「若人於塔廟、寶像、及畫像，以華香幡蓋，敬心而供養；……若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成佛道。」

問：壇城供「大白傘蓋咒鏡」有何用途？

師：大白傘蓋咒鏡供於壇城上，或安置在家中清淨處、高顯處、或門口，即具足《大白傘蓋陀羅尼經》及《楞嚴經》所述之一切功德。

另外，倘有某種鬼怪邪靈騷擾，變諸怪異，或現菩薩相，或現佛相，行者但向大白傘蓋咒鏡中一看，便可認出原形。行者但說：「哦！原來你是此物，騙我不著。」邪靈多半會自感羞慚而離去。倘有宿冤不肯離去，應將功德回向，償其宿債，或修法迴向他，令其超生天界或淨土。總之，只要他不打擾你修行，待你成就，必定回頭度他脫離輪迴。

問：壇城供品上供的時間有無一定？

師：任何時間均可。但一般而言，供諸佛菩薩、壇城聖眾等，以在清晨破曉時供養最佳，因為此時吉神皆下降受供。而供護法，則以黃昏天未全暗、倦鳥歸巢時供養為宜。

問：供品應以何咒加持？

師：可以三字明加持二十一遍，即可令供品清淨、廣大、遍滿殊勝。

問：供品多少有無關係？

師：對佛菩薩而言，供品可隨力隨心，唯在心誠。窮人僅供一杯水、數粒米，以三字明加持二十一遍，即令其清淨、廣大、遍滿法界，用以上供下施，可令供品隨其心意，變化為受者最喜歡之食物

。一般八供亦應以三字明加持之。

問：為何修護法要供外護？

師：因為護法有的可進到屋內，有的卻不能進屋，因此要供外護。

問：供護法是否一定要用牛肉？

師：供其他供品亦可。密乘護法多現威猛相，故供酒肉，實為甘露。供時應誦三字明，以成甘露，並清淨牛肉之罪業，令其神識往生。此牛因身供之功德，而得滅罪超生或往生。

問：頂戴上師時，欲供養上師應如何觀想？

師：供養時，請頂上上師安住對面空中再供，或直接由頂上上師化現分身，至對面虛空而供。

問：平日進食時，可否觀想壇城安住喉間受供，而得加持？

師：食前可先持六道金剛咒，度脫葷食有情，及素食中微細眾生，再以三字明加持，上供三根本三寶，下施六道有情。食時則供養身中聖眾，觀壇城或皈依境均可，視個人修持次第而觀。如此晨夕不忘供養，最能蒙受加持。

問：用餐前供養時如何度生？

師：餐前唸七遍六道金剛咒，如法觀想，即能度葷菜中之牲畜、或度素食中之微細生物；已往生他道者，亦可度之。唯需將六道金剛咒持滿十萬遍為基礎。以後在喜宴酒席，乃至市場、屠宰場，持唸此咒七遍，放光加持之，均可令彼死亡有情得度或超生。

問：「甘露」可否用來上供下施？

師：可以，這樣可泯除眾生的分別妄念。

七、破執顯正

問：以前常在午睡中，夢到下午會發生之事，如是持續數年。現在則偶爾會做些超越時空之夢。

師：若僅是偶爾一次，也許是巧合。但若持續數年，且是你學習靜坐之前即有之現象，則表示你過去世中修習過類似法門。眾生之本體，本是通於三世，過去、現在、未來都涵攝於一念之中。此種現象若是與生俱來，通常為其過去世之修持。或因禪定功深，深入自性本體之中，自然通達過去、現在、未來之事。

問：有時夢境甚奇異，是何原因？

師：夢境皆是由執著心而生，對我執不能放下，即有各種不同的夢。我們在此世間，便是一場大夢，一無可以執取，更何況夢中之夢？任何奇異夢境，不管它便是。

我們在此世間，遇到任何危急恐怖，尤須一心安住本體，不為所動。如此處世如大夢，夢中亦不為恐懼顛倒憂心困擾等種種塵相所奪而動搖，臨終便較有把握。我們修行，並非在口頭空談，更須於行住坐臥中對境驗心。愈是在緊要關頭，愈能看出其修持如何，亦能以此自驗。

問：若是執著所見，則是著相。但是若在思念遠處的朋友或家人時，其形相及所做之事，就歷歷在目，事後印證，亦皆完全相符，這是否也是著相？

師：此乃天眼初步將通之現象。若執著即是著相，便易生魔障。須知既有所見，必有能見，能所未泯，縱有預示，也是浮光幻影，非為究竟。

問：有些人能看到別人看不到的特異顯相，是怎麼回事？

師：有些是由於宿世因緣之故。但若欲證到本體，就不能執著這些相和神通。須知鬼神雖是五通具足，卻仍屬六道眾生。了解此點，即該時時警惕自己，勿在相上留戀。

問：眾生往往需要很多感應，才能生起信心。我們可否將自己學密所得之感應告訴他，以使他生起信心？

師：照密宗的規矩，若有特殊感應，應該稟告上師，不可告知他人，否則會阻礙自己進步。有些重要的感應，甚至連師兄弟都不可告知。但你若是出於大悲心，想要度他，而非出於炫耀之心、我慢之心，有些境界可以講，但你要心理準備，講出來，這些殊勝而又如幻的境界，短期內可能會消失。再者，講時亦應觀對方根器而論，否則對方不但不信，又生毀謗，反而害他墮落而不聞正法。

問：我在夢中向上師求法，似乎感到師父有些不方便，我也總覺得自己修法不進步，是何原因？

師：你若有此念，此即是你不能向上進步之原因。每一位上師傳法，都是為度眾生，怎會有所謂不方便？只要你修至相當境界，自然會再傳更高之法。尤其在本宗求法，從不因弟子之身份、地位、或是貧富而有所分別，即使弟子未供養分文，只要有此誠心及根器，我們一樣地傳。若他不能修此法，則即使供養千萬，我們亦不能傳。此點你必須絕對地相信。最高的法，本是無求亦無得，因自性本空本寂，安住於此空性當中，即是無上之心法。

貳、攝引權便

一、世法方便

問：父母妻子相愛甚深，但人間一切無常，皆當分離，有何辦法可免此愛別離苦？

師：唯一的辦法，是與所愛之人，同學佛法，一齊往生淨土，或是成就菩薩，方能永遠在一起。若一個往生極樂，一個下墮三途，何能免此愛別離苦？一因一果，絲毫不爽，同業相感，物以類聚。實則法界一切眾生，無非是我宿世眷屬，皆曾深恩厚愛，只因隔世之迷，而不知覺。再者，法界一切眾生，無非是我自性幻顯，與我本來不二，只因無明覆蓋，而成隔礙。學佛者既知此理，則不應只著眼於此世親人，而當發願，普度一切眾生皆生淨土，乃至皆令究竟成就。

問：父母不肯來皈依，應如何讓他們來皈依？

師：修法時，要觀想你的父母在旁一起修持，並把修法的功德迴向父母。除此之外，更要緊的，是你學佛之後，對父母更孝順，做人比以前更好，讓父母看到佛法之教化作用，自然願意皈依。若自認為已很孝順，但父母仍不肯皈依，便表示還不夠好，還須再勵力而為。孝順父母不一定要從早到晚在一起，其他方面可表現的很多。你盡量做，自能感動父母來皈依。或許父母最初來，不是真心皈依，而是為隨順兒女的心意，但長久薰習之後，自然會慢慢生出信心。

問：有什麼咒語可以直接教家人或朋友持誦？

師：可以教他們六字大明咒或綠度母咒。

問：我的孩子今年要考高中，情緒不太穩定，要如何才能使他好好讀書？

師：你每次持咒時，只要同時加多一個觀想，求本尊加被你的孩子，令他聰明、用功。若觀想自成本尊放光助他，只怕自己修行的功德不足，所以觀想本尊在對面放光比較得力。平時若能讓他自己持蓮師智慧咒則更好。

問：舍弟與我已失去聯絡多時，音訊全無，要如何才能找到他？

師：一面持咒，一面觀想聖救度佛母安住對面空中，祈求度母指點，或者請度母加持，得償你願。唯有藉著度母大願不斷的持咒，並且加上觀想：度母心中放光，光端有鈎，將令弟鈎回來，此光遍滿虛空法界，令弟雖然失蹤，必然還是在法界之內，只要在此法界之內，便可藉度母遍滿法界的光明與加持力，將令弟找到。你應從早到晚不斷如此修持，令弟一定會回來。假如令弟已過世，也能因你的功德，而往生淨土。

問：為何學佛後身體仍不好？

師：你不要錯用心，學佛本不是為了身體好，而是為了要解脫生死輪迴的大痛苦，及開悟自己的本有佛性，才來學佛。

雖然如此，諸佛為了憐愍眾生，仍是設立種種方便，使在迷的眾生樂意來學佛，如同要小孩服藥而加上一層糖衣的道理一樣。因此，本宗亦有消災、祈福、治病等種種不同的法，來適應眾生種種不同的需求。此即所謂「先以欲鈎牽，後令入佛道」。

身體之病，原是小苦；生死輪迴，才是苦之根本。自己之病，原不足為道；眾生之病，才是諸佛菩薩出現於世之本懷。然而，眾生由於無始以來的業力太深，雖有治病之法，卻未必皆能立收立竿見影之效。此時當自知業重，力求懺悔，更當堅定信心，修持不懈。如此即使不能立癒沈痾，亦能使自心對此色身之執著減輕，而使心境不為四大不調所苦惱。更何況本宗之法，弟子只要信心具足，堅持修持，無不應驗昭著。最重要的是要有信心。

我們學佛，看任何事，皆當以智慧之眼光來看。須知我們過去所作惡業，正如《普賢菩薩行願品

》中所說：「若此惡業有體相者，盡虛空界不能容受。」能學佛者，所遭遇一切困難，已是重業輕報。因此當以智慧觀之，一切困難應視為逆增上緣，當作償債想，亦為自己成就的資糧。若遇困難危險能不動心，視之如夢幻泡影，即是化煩惱為菩提，轉困難為甘露醍醐，如此便是智慧起用。

人生在世，本來是苦，所以要學佛。不但自己要脫離生死輪迴之苦，也要救度一切眾生脫離此苦。雖然究竟而言，罪業煩惱本空本寂，但是在迷的眾生卻無法體會，而逐妄流轉，妄生種種煩惱。你們已遇無上大法，只要精進修持，要想此生成就，並非難事。但緣眾生皆是無始以來之父母，故應發大願予以救度，願行相應，方是圓覺宗自覺覺他之本意。

問：如何減少睡中夢魘？

師：晚上要少夢，只要平常飲食清淡，睡時枕頭墊高一點，睡前勿飽食，夢即減少。多夢主要是因自己妄念太多。只要心念清淨，晚上自然無夢。

問：有師兄將九宮八卦圖掛在門口，希望改善世間法的不順，為什麼卻沒有改善？

師：掛了九宮八卦圖，仍須念念為善，廣造善業，普利有情，方能轉逆境為順境。因為我們此生所遇，種種人際關係，種種遭遇，若非來報恩，即是須還債。但若修持佛法，尤其是修持無上密心法，或是得遇密法之種種法寶，如懸掛九宮八卦圖、大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼、一切如來全身舍利咒等，或是佩帶咒輪，如六字大明咒、六道金剛咒、金剛明沙寶盒等，即得重業輕報。但任何人造了業，必須受報，此乃三世因果不移之理。故若能行善，廣利有情，雖業報得以減輕，但亦不能全免。

問：蚊、蠅、蟑螂等昆蟲，既不能打他，又不勝其煩，該怎麼辦？

師：首先應將居處打掃乾淨。若居處非其所愛，不適其生存，就不會居留。或點一片電蚊香，將窗戶

打開，僅將其驅走，而不奪其命，同時誦六道金剛咒，以加持之。又若本身吃素，身心清淨，則蚊蟲通常不會叮咬。

問：在整理佛堂時，若有供品，有時會不小心傷害螞蟻而造殺業，要如何才好？

師：經常保持淨潔，即不惹蟲蟻。或在供盤下置一淺盤，內盛清水或爽身粉，則可避免螞蟻。

問：整理花園時，必須拔草，但草木上也有許多有情，不知該如何處理？

師：可在灑水時，持「觀音菩薩甘露咒」，或持本尊咒，以度草木上之有情。拔草時，觀想草上有情往生。

問：米中若生米蟲，是該將蟲挑出，或是將米讓與蟲吃？

師：應將整包米捨與蟲吃，並且還要為牠持咒加持，令其捨報後能超生人天，乃至往生淨土。

問：若家中柱子或傢俱遭白蟻蛀食，如何處置？

師：要為牠們念六道金剛咒，或文殊菩薩免害地上動物咒。至於如何處置，則要看你的發心。過去有位大德，連樹木尚且不肯砍代。本想建廟，但想到瓦礫若砌成牆柱，則違其本性而感痛苦，所以情願放棄建廟，任瓦礫順其自性散置於地。古來大德發心慈悲若此。

問：弟子本身素食，但父母堅持在我結婚時，以葷食殺生宴客，該怎麼辦？

師：如極力勸導，仍不能改變父母心意，則必須觀想所有賓客，都是佛菩薩，都是本尊，他們食用此等肉類，乃是吃盡此等畜生無始以來之五毒，可令其脫離生死輪迴，快速成就。並須觀此肉類之中，有西方蓮華部阿彌陀佛種子字「唵」字在放光加持，令其所有罪業都能消滅，所有諸佛功德都能獲得，而契合阿彌陀佛，往生淨土。又可一直持六道金剛咒，觀想此等畜生都化為明點，匯

歸法界；或持文殊菩薩免害地上動物之往生咒。這些都是實在不能改變父母心意時之方便。

問：在路上看到貓狗等，想為他持咒消業，以結善緣，但不知該持何咒？

師：持六道金剛咒即可。若你已修到自成本尊，則持本尊咒，放光加被他，消其業障。還應再代他發菩提大願，並觀想他報盡之時，決定往生淨土，則功德更大。

問：以金剛沙灑死亡動物，應撒在何處？

師：撒於頭或心即可，如能撒於額、喉、心三處更佳，並要誦咒觀他往生。

問：公元二千年，是否會發生世界大戰？大戰後佛法是否仍住世？

師：很多預言都有這種說法。大家多持綠度母咒，和地藏菩薩滅定業真言，或可轉此共業。但即使真的發生世界大戰，戰後佛法也不會隱失。

問：修大白傘蓋佛母法，可保國衛家，為何當年西藏仍被中國併屬？

師：一者，由於眾生共業如此。二者，為因緣使然，若非如此，密法如何能遍於全世界？

問：如何才能避免劫難？

師：住於空定、明空三摩地、本尊三摩地，乃至於持咒不間斷、恆時不忘種子字或咒輪等等。住持其中之一，皆可避開劫難。方法很多，只怕行者自己不夠精勤，不能恆時安住。

問：是否住於空定，因與緣不際會，果報就不能發生？

師：是的。唯此乃十二支因緣之滅相，並非究竟。大乘行者，則須直破無明，廣度有情。但因要度生即有色身，既有色身，業乃如幻而顯。古來許多顯密大師，其弘法度生之路途各異，有徒眾雲集，廣開法庭，有備歷艱辛，弘法途程坎坷，亦有終身住於深山，不能聚徒度生，此皆無非隨順因果

而顯。

二、外道攝受

問：皈依了密宗，可不可以兼修道教？

師：道家的本尊，多住欲界，其上還有色界、無色界。我們密宗行人，連無色界都要超出，才算究竟。

道家重視在色身上修鍊，我們修行則不太注重身體之種種感覺，因為色身終究要毀滅。依色身修，不如依真實究竟之法身而修。密法中亦有從色身上起修之法，譬如三脈四輪、密宗氣功等，但較之無上密部而言，此等皆是次第之法，無上密部則是不起於座即能成佛之法。但此等有相法門，並非不好，只是稍嫌迂迴，不究竟，不能直接到目的地。華藏祖師住世時，對求心法之弟子，就要他們先發願，不但不修外道法，連他派之事相法都不可修。祖師說：此二途徑不同，必須一師一法一本尊。

問：若是居處風水不好，又不能隨意遷徙，應該如何處理？

師：安一尊地藏菩薩像，恆持地藏菩薩咒，即能除土地風水之不祥。實則修法若能深入，自身即是佛，地理上之一切凶厄，自然無法侵身。你既是無上密宗行者，須超越天地，要度六道眾生，便不可再執著於此。

問：若是未修密法之親友，要如何為他解決？

師：若是親戚朋友，亦是要他安地藏菩薩像。若他無緣持其心咒，便持地藏菩薩聖號，以鮮花水果供養即可。

若親友不信佛，而不肯安地藏像，即是業障重。只能修法後，迴向給他，禱祝他家宅平安。最根本之方法，還是讓他信佛，來皈依無上密之正法。

若是修禪宗，若居處上有任何衝剋，亦可安地藏菩薩像，然此亦只是如幻而安罷了。當知此世界，本是如幻而有，則我們亦如幻化解一番亦無礙。若心法修得好，即不需如此。

至於我們密乘行者，只要不忘自己是本尊，或是不忘心中種子字，或是咒音不斷，便沒有任何地方能侵身礙道。

問：學佛仍可否看農民曆之吉凶？

師：如幻地看，亦無不可。大藏經中，亦多處載有時日之吉凶等。唯當了知人生如幻，心能轉業。

問：學佛後仍可算命否？

師：一切唯心。禍福無門，唯人自招；積善之家必有餘慶，因果不爽。時時修持佛法，必能轉危難為吉祥。

算命都是出於對自我之執著。究其所問，無非是對世間之事、和對未來種種情境的患得患失。其所關心者，亦無非是名利得失、以及對色身之執著攀緣而已。推究其心理，卻是貪瞋癡三毒為根本。因此追問過去、探問未來、擔心現在，三心俱在，焉能不輪迴？我們學佛，須看破世間假相，莫要將此色身和世界看實了。否則平時也說有修持，臨終卻對世間種種猶不能放下，又如何能獲解脫？

三、障礙對治

問：一般人或初修者，應如何避免外障侵害身心？

師：正氣凜然之人，外障便不易近身。反之，若人心懷狡詐、口是心非、言行不一，總是做見不得人之事，再加上本身元氣衰弱時，就容易為外障入侵。

外障入侵，亦與個人宿世之業力有關，如唐朝悟達法師，曾在漢景帝時為袁盎，與晁錯有隙殺於市之宿冤，晁錯世世伺機報復，但悟達連續十世為高僧，持戒精嚴，使晁錯無機會報復，直到唐懿宗時，又轉生為悟達法師，受皇帝寵遇，而生起名利心，晁錯才得以乘隙而入，附在悟達法師膝上，生成人面瘡。由此例可知，若持戒不犯，則宿冤不易得便，反之，修持雖好，持戒有闕犯，宿冤就容易乘隙而入。

此外，一般人或初修者，要避免外障入侵，培養元氣也很重要。如打坐、持咒、修法、誦佛號等，都可以培養元氣，且獲諸佛菩薩之加持護念。另外，亦可用飲食、藥物來加強體力。例如將黃耆、枸杞、黑糖煮茶，經常飲用，可以強健身體，元氣充足，外障就不易侵入。事實上，除非本身元氣衰弱，才會遭鬼乘隙而入，否則鬼道有情，心多虛怯，遇陽氣充足之人，大多會走避。

問：若行住坐臥中，常感外界有魔障侵身，應如何防禦？

師：當下自觀成本尊，心中咒輪放光，遍滿全身，再向外放，心中默持本尊咒，此為行者護身最勝最上之法。另亦可持誦大白傘蓋堅甲咒。

問：若被外靈魔障侵入體內，或被人以巫術下降頭，應如何對治？

師：直住體性，或與本尊三密相應，即能除魔障。如不能住體性或三密相應，可持《心要經》七遍後，就整日一直持般若心咒，祈求般若佛母放光，加被自己及所入侵之靈障，同消罪障，同得成就；繼而觀自己與靈障、乃至法界一切有情，同歸於體性大空。一直如是修，別的法暫時都不用修。修到障礙清淨後，還是可以一生持續修持此咒。因一旦曾被外障入侵，即使經過修持而恢復，以後還是可能再被入侵。故最好能一生都持般若心咒。

此咒之功德威力甚大。昔日玄奘大師到印度取經，遭遇到種種危難，都是仗此般若心咒解除災厄，平安取經回國，同時令玄奘大師之修持亦更上層樓。此咒為般若佛母之心咒，其境界即是般若大空，亦即是體性明空。

若是未修密法之人，亦可如是修，或持六字大明咒，祈求觀世音菩薩放光加被自己。此外亦應多行善事，積累功德，如印經、放生等，將功德迴向，更莫再造惡業。

但不論持般若心咒或六字大明咒，皆須了知此等皆是宿世怨債因緣，非短暫時日可解。故除精勤修持外，更須恆心毅力，因至少亦須數年勤修之功，方克解除外靈之糾纏。

問：親友遭遇魔障，該如何幫助他？

師：若親友遭遇魔障，亦可修法持咒做功德迴向。千萬不可隨意修降伏法，冤冤相報，無有了期。應修慈心三昧，而度脫之。

問：家父因為禪坐，而導致幻聽，常說有神和他講話。我們應如何幫助他？

師：讓他明瞭，修行中不可住於色聲香味觸法諸相上，更不可執著。《金剛經》講：一切相皆是虛妄，即使真有菩薩顯現，我們也要「不住」，一切相都不能執著，要見諸相非相，才見真如來。須知連我現在於此和你講話，亦非真實，亦是如幻，何況我們如幻之人，又見幻影，又聽幻聲，豈非幻中之幻？更加不能執著。將此道理告訴他，他若誠信，慢慢那聲音就會消失。

問：若他不肯聽信，能否修本宗的法為他消業？

師：無法領會這上乘之理，是由於業力所障。你可修施食，印經咒，將修法功德迴向給他，消其業障。

問：有些弟子，在皈依前，不小心誤入邪門外道之道場，回家後身心不安，且有為其鈎召之感覺，該如何處理？

師：應持自心不動如大地、如虛空，因大地虛空皆不能被鈎召。至於初修，可無間斷地持大白傘蓋咒，以免障難。倘效果不顯著，應請大白傘蓋法，依法本修持。若是已修本尊法之弟子，當觀本尊種子字在心不忘，自成本尊而咒音不斷；修持較深者，可安住於體性定中，如是皆不可能被鈎召。

其實，任何人此生所遇何人、何事，乃至於入何教門，皆為過去業力所牽。因此大眾無論是否修持佛法，平常都要培養功德福德，處處為善，利益有情。倘若祖上及本人都心存厚道，廣積善業陰功，即不會值遇邪道，授以損惱眾生和造惡業的法門；所遇者都是長者、善知識，承受清淨了義之教誨。本宗弟子，則應發願，依華藏祖師「一師、一法、一本尊」之教誡，就可免去過去許多惡業因緣之牽引。

問：同門中似有師兄學外道法，在法會時，常在座下比劃手印，有人說這是吸取別人身上之光氣，致某些師兄對此頗為畏忌。

師：外道之人，未發菩提心，故有吸取他人光力之法。在印度之行者，與外道更是劃界自清，甚至不敢汲取外道飲用過的河水，以免受其邪氣侵害。

人之光氣是有被吸的可能。但我們修菩薩乘者，六度萬行，身心腦髓都要效法菩薩施捨，又何必憂慮光氣被吸呢？何況我們修行，至與法界相通之境界，則光力無限，所到之處，眾生都被此光力加被。只要諸位不失菩提心，精進修持，必有與法界相通之日。如為師替弟子加持時，自己毫不費力，全賴傳承及法界之加持力，此法力是源源不竭的。

問：先前曾去與某法師結緣，但回來後，每次修法，其影相即出現在我頂上，這該如何？

師：持《心要經》七遍後，再一直持其後之心咒，觀一切法本空，即可將此種現象化空。

問：以前剛修持佛法時，身上常覺有抽痛感。後來有人教我修法迴向給自己冤親債主，果然就好了。

師：對的，無論持咒、修法，或做任何善事，皆應該迴向法界有情，早成佛道。

參、起修基礎

一、持咒觀修

問：康藏修密法，要有十二年的顯教基礎，我們是否還要多去研究顯教的教理？

師：顯宗較為偏重教理，密宗則直證根源，偏重於實際修持。經論浩瀚無盡，即便窮畢生精力，亦無法研究得十分透澈。縱使淹貫三藏，亦不過是六識之解。縱能倒背如流，亦如鸚鵡學語而已。何況人生短暫，數十年亦如過隙白駒，倏忽即逝。故既有緣進入密宗之門，信得過自心即佛，又深信密法可即生成就，就該把握每一分、每一秒，都用來直接修證密法，勿再耗費時間鑽研教理、文字。但若還無法深信，則可先研究經論，由教理而入。但仍須知教理乃為實修之指引，切勿於教理反生法執。若欲求解脫，必得實修、實證。

問：海外皈依之弟子，由於距離遙遠，必須以電話向 師父請求皈依。但有些人對電話皈依不太有信心，請 師父就此加以開示。

師：能夠親自來皈依，當面傳法、灌頂，並作詳細講解，當然最好，但並非人人都能有此因緣。故以電話皈依作為方便，可使更多想修圓覺宗心法的人，能夠早日皈依學法。然則，方便亦不離究竟，因萬法唯心，只要有信心，雖師父身離萬里，加持卻不隔毫釐，並不會因電話遙皈依，而與當面皈依有差別。

問：修法之程序，是否一定要先念滿四皈依咒十萬遍？

師：是的。因為四皈依咒是根本，若不先皈依上師、佛、法、僧，即無所適從，亦無基礎，難得傳承加被，故四皈依咒乃為修行第一要務。其後是百字明、本尊法（以度母為本尊者，依簡修、合修

、專修之次第而修；以蓮師為本尊者，依簡修、專修、相應法之次第而修)，而後是心要，或其他無上部密法，要逐步進升。諸位只要深信、切願、力行，必可於此生、或臨終、或中陰，而得成就。因本宗歷代傳承不曾中斷，加持力又無比殊勝，而密乘一向是仗傳承加持而得成就。本宗絕不吝法，只要弟子發心純正，修到某一階段，便可請更上之法，依此而修，終有成就之日。本宗與禪宗不同，禪師之法，乃終日默照，或參話頭，許多人參了數十年，仍無所悟，亦有人卻偏入頑空。試看五祖門下上千弟子，卻只六祖一人能入。此乃因其修持方法，不能遷就眾生根基，故唯上上根者方能契入。本宗則是三根普被，不論何種根器，都能循序而修，以至究竟。

問：持任何咒，是否皆須以十萬遍為基礎？

師：最少十萬遍。密乘行者應抓緊時間，養成習慣，時時不忘持咒。若不善用人身修持，將來業報現前，無人能代。

問：不習慣使用計數器，要如何計算持咒之次數？

師：一串珠一百一十遍，十串珠即一千一百遍。或先用計數器持一小時計數，再乘時間來略估。釋尊曾說持念珠有種種功德，非指佩帶而言，乃因持念珠之人，時時記得念佛、持咒、攝心，不致虛度光陰。

問：持咒時仍有妄念，該如何？

師：持咒時應配合觀想而持，則妄念自少。倘僅是口念而心中仍打妄想，功德不大。若觀想時仍起妄念，須不斷將心拉回原來的修持上，久久如斯，妄念自然清淨。

問：持咒太快而無觀想，是否不好？

師：無妄念即可。無念持咒，功德亦很殊勝，但此功德僅達於空。若住於三身觀想而持，則可法、報

、化三身齊修。然而初修者煩惱妄念皆多，若能無念而持，亦甚可貴。

問：修法時，觀想和持咒可否分開？觀想是否應觀得十分清楚？

師：觀想和持咒不宜分開，應如法修持。尤其妄念多者，更應觀想清楚，以攝萬念歸一念。至於老修行者，則一觀即可，因為究竟說來，即使「觀」勝境，亦是妄念。執著於觀，即有我所。能所盡處，方名見性。

問：觀想是否必須一直持續作觀？

師：大密宗對相分之觀想，皆是一觀即可，以免執著於相。唯有大悲普度，觀自心放光普度眾生，應以何身得度，即現何身而度化之，大悲遍滿，平等而度，類此普度，即可持續作觀。倘能住於中道實相，或安住明空三摩地，則無能觀所觀，三昧常寂，恆寂恆照。

問：有些師兄在〈華藏世界〉上看到 師父所開示之觀想方法，但並未在法會中聽聞 師父親口開示，或是接受灌頂，就依之而修觀，或是告訴其他師兄可以如此修，這樣是否不如法？

師：這個問題很好，想知道的師兄一定很多。同樣一句話，在不同之主伴、時間、環境等因緣下，即不如當下聽聞之受用。師父在法會中開示，乃上承歷代傳承祖師及十方諸佛菩薩之法流加持、中攝諸大護法之擁護、下應受法弟子之根機因緣而說，故能令聽受者深植心田，依之而修，不生障礙。是以欲修持者，應請師父在法會中再開示一遍，然後依之修觀才如法。

但在助念場合中，面對臨終亡者，在時效與情勢上，都不能等待，則可將相關之往生開示，代師父告知亡者。但必須以大悲利他之清淨心，來為亡者導示，不能有私毫我執、我慢、博取名聞等染心。且所導示者，不可涉及密法之觀修及密咒。

問：初皈依者是否可以頂戴上師？

師：只要弟子對上師有信心，初皈依即須頂戴上師。經云：「一切三昧耶戒中，頂戴上師為最勝。」復云：「頂戴上師為一切三昧耶戒最大之莊嚴。」密宗弟子，頂戴親傳上師，乃無庸置疑、理所當然之事。然而頂戴上師，應知並非頂戴上師之色身，而是頂戴上師之光蘊身。又頂戴上師，不只是頂戴上師之化身相，同時要頂戴上師之法身、報身。久修之弟子，平常觀想上師，除觀上師身相外，亦應同觀上師之報身光明，及上師本空本寂之體性，一觀即三身同觀。若能時時如是頂戴上師，即時時頂戴法報化三身，亦即時時法報化三身不離自心。故說頂戴上師為一切戒最大之莊嚴，為一切戒之根本。

問：若家中不便設壇城，該如何修持？

師：家中若不便設壇城，亦無妨。當知皈依境永遠在你對面空中，只要了知此點，面對空中生起之壇城而修持，功德無二。

問：「皈依境」代表何意？

師：整個皈依境中，上師、傳承、諸佛、菩薩、及護法空行，無量無邊，是表上師總攝佛、法、僧三寶，具足上師、本尊、護法三根本之一切功德智慧。

問：觀想皈依境聖眾及六道眾生無量無邊，極難觀得出，可有方便？

師：如觀閱兵大典、群眾大會，一一形類同為一聚，擴大無邊，無須一尊一尊作觀。初修者，可先不觀皈依境，只觀上師即可。六道眾生則可觀為光體，眾生既無邊際，遠觀之，便如點點星芒，遍滿虛空法界。然而，若能觀皈依境，功德極大，不可思議。臨終若能觀出皈依境，進觀皈依境全體放光加持自己，安住於此，則可獲大成就，非僅往生淨土而已。

問：觀想六道一切眾生時，如何觀想鬼道、修羅道等他類眾生？

師：華藏上師的〈佛教的宇宙觀及人生觀〉中，對六道情狀，皆有描述，可依此而觀。又《地藏菩薩本願經》中，亦有相關之敘述。

問：持四皈依咒之目的何在？可得何成就？

師：持四皈依咒，乃為成就自性本來之佛。四皈依咒在表意上，即皈依上師、佛、法、僧；了義地說，乃是皈依自性之體、性、相、用。在無上乘之密法中，若能時時返聞自性本體，即使只念一個四皈依咒，亦能成就。

問：皈依儀軌中有「皈依出有壞諸佛」，其中的「出有壞」是何意義？

師：十方三世，一切情器世間，三界六道，稱之為「有」；凡「有」皆有成住壞空、生滅變異、生老病死、苦樂憂惱，稱之為「壞」。唯佛不生不滅，出離諸有之壞，故名「出有壞」。

問：種子字及三輪之唵阿吽三字，可否觀想為中文字體？

師：若能深信，且對中文種子字沒有分別，觀想時不起任何思慮緣想，則亦可以中文觀修。若有分別妄念，則應觀藏文字體。

問：修四皈依時，觀上師三輪放光加持我及一切眾生，是觀一道光明，或是剎那觀無數道光明？

師：初修者，觀上師三輪中，有三字明，放光直接照射，加持自己之三輪。熟習後，再增加親戚、朋友、及一切眾生同蒙加被。而上師三輪，亦放無數光明，普照無量眾生之三輪。然必待自身觀想明白之後，再推廣觀想其他有情。《華嚴經》云：「如是觀，如是顯現。」只要深信切願，自得如實的加持。

問：觀上師唵阿吽三字放光時，可否觀光明由梵穴入自己額喉心，而不觀光明直接射入三輪？

師：應觀上師唵、阿、吽三字放光，直射自己三輪。

問：我們供養諸佛，是由何處放光？諸佛是否憑觀想即已受供？

師：放光供佛，從心中、或是額喉心三處放光。眾生一切心念，諸佛悉知悉聞，故僅觀想，諸佛即已受供養。

問：修持中感到昏沈，可有什麼辦法？

師：若非睡眠不足，可先下座，洗個冷水臉，喝些健康飲料，放鬆身心、遠眺風景，或做大禮拜，種種方法，都可使精神提起。

問：修金剛心菩薩念誦法時，頂上金剛心菩薩放光上供十方諸佛，為何十方諸佛亦須回光入金剛心菩薩心中？

師：諸佛與菩薩、眾生，本來平等，故菩薩以光明供養諸佛，諸佛承受此供養光明，亦紛紛回光。又因金剛心菩薩虔敬供養之故，十方諸佛之悲智力願、一切功德，亦悉隨諸佛光明加持，進入菩薩心中，令菩薩具足大力，廣度眾生。此上供回光之觀想，亦為我等作為示範，未來無論自己修證到何種果位，仍應時時禮敬上師三寶與十方諸佛，更何況今日尚處因位，更應放光上供，再承仗上師三寶加被之力，廣度法界有情。若憑行者個人之力，實尚未能廣度法界無量眾生。

問：修施食法時，持六道金剛咒，度法界一切有情，修完覺得身體很累，是什麼原因？

師：住於體性，以如幻之身，修如幻之法，度如幻之眾生，不取不捨，大悲遍滿法界，即不會累。又修任何法，只要尚有此身在修法，放光出去皆要立即收回，否則容易耗損元氣。修完一座時，亦要將光總收回，睡覺前亦須做此收光之觀想。只有當自己住於法界空，既無放光，亦無收光；

或住於法界光明，以此為身時，亦無放無收。直到證入空性，了見自性光明，則收放俱泯。若住於色身，只要有放光之觀想，就要隨時收光。

特別要注意的一點，即修任何法，一定要先放光供十方諸佛菩薩，然後承諸佛菩薩回光加持，將諸佛菩薩大智、大悲、神通、功德、力用，都攝歸自心，再放光度眾生，然後觀眾生皆化為本尊，再化光融入自心。如此承加持力修法度生，即不致勞累。

問：為何初修時，放光須收回，證到本體後卻無須收光？

師：倘將法界喻為一茶杯，你若是杯底一粒沙，自可有放光收光之事。倘若證到本體，自身便是杯（整個法界），又如何放光收光呢？但起用之時，有如幻之身，則仍須如幻收放。

問：是否可觀虛空中有種種雜色光？

師：應觀白、藍、黃、紅、綠，即諸佛之五色智光，而非雜色光。

問：為何在專注於觀想持咒時，覺得觀想的是一人，持咒的是另一人？

師：通常修到略為深入時，就會有此現象。這是因為我執較薄，持咒熟之又熟，不持而持，所以會覺得觀想與持咒是不同人。

問：持六字大明咒，加一個「啥」字，即是千手觀音心咒，是否持誦時，亦自成千手觀音？

師：初步觀想自成四臂觀音，證到法性後，再觀成千手觀音。因為千手觀音手上有許多兵器，倘不能調伏自己的生滅心，未泯貪瞋癡，則尚未救度眾生，反易傷害他們，有礙自己修持的進境和成佛的順緣。

問：剛開始不知如何發願，是否可依祖師之願而發？

師：初發願時，仍在學習中，比較淺薄，等到修持有進，願心自然真切。而尚未證悟之時，皆是學菩薩和祖師而發願，至證入本來時，同體悲心自然流露。

問：是否發願後，護法龍天都會護持此人？

師：對的。因為十方世界護法空行，皆曾在不同的佛前宣過誓願，護持佛法。倘真發菩提願，處處利益眾生，便得十方護法護持擁戴，因為這是他們的本誓。

問：最廣大的願應如何發？

師：最廣大的願，不外是盡未來際度盡十方三世聖凡，皆成佛道。但更應掌握每一分鐘修持正法，因為願發得再大，若不能實際修證，亦是徒然。

問：修法是否隨時隨地可修？

師：若想即身成就，必須時時刻刻都在修持，處處返聞自性。

問：一日中何時持咒最為相應？

師：清晨一醒，尚未忙於世務時，染念最為輕微，此時持任何咒，都十分殊勝，而且易於相應。

問：如何能與上師更相應，而生起信心？

師：真實信心，須證到本來，方能真正生起。一般是依因緣生滅心而起的「信」。然未證之前，亦有方便，即是觀想上師與本尊不二。如初修四皈依，觀想上師即總攝皈依境中一切三寶三根本；修本尊法，觀想本尊之身相，與上師之體性無二無別；若修「華藏上師心要瑜伽」，則以親傳上師為觀修之主體。如是觀修，便容易對上師生起信心。華藏祖師曾云：「你信上師是佛，方能證到佛的果位；倘若見上師又要吃、又要穿，如同凡夫，你亦只能成凡夫。」

問：如何才能經常受到三根本、三寶的加持？

師：平時常觀三根本三寶在頂上，即可蒙受加持。其實法界諸佛之慈悲願力，無時不在加持每一位眾生，但眾生之心，常為六塵、七情遮障，無法承受。經由密法之修持，可承受部分加持力。倘若開頂、乃至中脈全通，證到實相，則可完全承受三根本、三寶之加持。

問：修法時若覺身體安於半空中，是否即安住在「空」裡？

師：此乃自己妄識緣慮。真正之空性本體，乃無能所、離對待。

問：修行中，覺自己與虛空合而為一，是否見性？

師：倘自認「我已證到、我已與虛空合而為一、虛空即我」等等類似之想法，皆是能所未泯，我執猶在，仍有對待，皆是未見性者意識中之妄念。

問：修到某一階段，覺得自己本來是本尊，是否為見性？

師：若作自己本來就是本尊之想，並非見性。在覺受上，感覺自己是本尊，也不是見性。此等均仍是在心識之中，能所角立，不名見性。

二、禪定要訣

問：修法是否要雙跏趺坐才圓滿？

師：修法主要在於修心，心時時安住於法、報、化三身之任何一身而修，或者三身齊修即可。但雙跏

跌亦有其殊勝處，即久盤能不傾倒，脊骨正直，氣脈流通，臟腑安適。故以雙跏趺持心最為圓滿。

問：為何覺得躺著修，總比打坐來得容易靜下來？但躺著修又覺得不妥。

師：不！臥禪也是可以的。因為你打坐未坐慣，一會兒腿痠，一會兒肩重，不容易定下來；躺著舒舒服服，心就定了。

不過我們雙盤的時候，入定較可持久，身體也不會傾倒，氣也容易入中脈。如果雙盤不行，單盤也是可以。但如果定得深，幾個小時就好像剎那，到此如非雙盤，便需用護帶保護，免得跌倒。即使雙盤，前面也要有修桌之類護持才好。

問：打坐時，眼睛睜開要睜多大？睜太小就很容易閉上。

師：閉眼也無不好，只要不昏沈即可。但有些法，必須睜眼觀對面虛空，則須依法而修。又閉眼易見幻相，睜眼則幻境較少，亦不會胡思亂想，或喜或懼，受七情六欲所牽。

問：倘上座後，頗覺身心未能安定，或有障礙，應當如何？

師：每天早上，或每座修法之前，先持一〇八遍大白傘蓋咒，即可免去身心不安之障礙。

問：水晶是否能幫助入定？

師：有些人打坐時妄念紛飛，若手上各握一顆水晶，則容易攝心而達靜境，且手腳不易發麻痠痛。若置水晶於桌，則不易有煩惱，心常安寧。又水晶愈大，力量也愈大。

問：一天當中，何時最易入定？

師：早上一醒，及深夜時，修法最易入定。因為晨起時，外塵尚未紛然入心，而深夜則最寂靜。這兩

段時間，最易入深定。

但入定時，須特別注意小孩突然闖入，或眷屬吵鬧。因為在深定中，若受驚嚇，要很久才能恢復。因此，在家居士修法，應以如幻為主。要有寂靜的環境，才能入深定。

問：是否在定中，都不能受到任何干擾？

師：在深定中，不宜受到干擾。但一般人，不易到深定之程度，通常雖然外表看來似是入定，腦中卻微細妄念不斷。因此，本宗許多修持方法，都是將妄念引導到勝境上。

問：禪定時，如何避免受到臨時的干擾所驚嚇？

師：若在入定前，提示「他」可能在定中會受到某種干擾，則真正發生干擾時，即不受驚嚇。
我講的「他」是誰？

弟：不過是個妄念。

師：對！提示的是個妄念；而覺照的是體性真如。能觀照者，即真如覺智，本寂本照。於寂照之時，無寂照之念，無虛空之量，法爾如斯。

問：睡夢中受到驚嚇，是否與深定中受到驚嚇一樣不易恢復？

師：受驚嚇，在睡眠與平常狀態雖有差異，但非如定中影響之大。

問：住於空定時，若突然有事，是否可以馬上出定，離開座位？

師：白天上班時，入空定不適宜，因深定中，會因外界突然的干擾而受驚嚇。最好晚上回家入定修持，將電話拿起，也莫與小孩同一房間，以免干擾。

問：夏天修法可否吹風扇？

師：修法時，風扇不可對身體直接吹。若覺太熱，可將風扇先吹到牆上迴風，即可減卻暑熱。此外，修法時兩膝及兩肩皆應以毛巾覆蓋，此四處關節，打坐時若受風寒，極難痊癒。女眾對小腹前後，亦應加以覆蓋，以免生育障礙。

問：有一次自己用離念的方法，當時頭很暈，就往後一著，找「到底哪一個在頭暈？」才如此往後一離，就感覺一陣光進來。當時我不理它，想任何現象都當作加持，這光進來就變成像太陽一樣。這時我心中卻起了雜念，我就想：「雜念也當成自性顯現。」這光就好像變成氣，往腳上流去，而與自己合一。

師：眾生所以接不到諸佛的加持，就因為妄念一直在動。當你開始找「哪一個在頭暈」時，到無可求處，思路一斷，那個境界就來了。不過這不是開悟。

問：第二次再有這種情形時，那種感受到喉嚨就停住，無法下去，以後就再也沒有這種情形了。

師：如用觀想的方式讓它下來，則有助於通氣脈。但勿執著，亦勿期待，心中若有期待之念，則是妄念，與本真相違，與諸佛不相應。應以無所求心，繼續安住本空本寂之本體。傳承諸佛的加持，或是本尊的加持，都要通過「禪定」而得更殊勝之加持。

問：初打坐時，氣會流動，或是跳動，或是震動；過一段時間之後，就比較寂靜，心靈上也比較靜，對外界的感覺也很敏銳，思想十分清晰而沒有煩惱，甚至沒什麼念頭。在此情況下，一坐就二個鐘頭，而時間過得很快，這是不是在一種定中？

師：這是定中。若是明明了了，又不染六塵，就是正定。

問：是那一種方式的定？這種情形，有一次在禪七時，以吉祥臥而睡，一轉眼，天就亮了。

師：這是深定，可說是睡忘。早上醒來，是一個人一天中最清淨的時候，各種瑞相境界，在此時最容易現出，因六塵未染。但是即使瑞相或是光相，都不要住著在其中。

問：只是最近都沒有打坐，所以心比較亂。

師：像我們能夠有緣接觸到密法，怎麼可以停止修行？那是多大的浪費啊！以我本人來講，我一天到晚，都想找更多的時間修行。因為我們修佛法，修密乘，不僅是為自己脫離輪迴而修，而是為廣度六道眾生而修。所以自己若不能時時刻刻都定在體性中，就要養成持咒的習慣。持咒時，即使心散亂，亦與佛心相應，因咒即是諸佛之心。持咒習慣養成，即使不持，自然在持。當你持咒時，依經上講，即使你嘴裡罵人，天龍八部聽了，仍是清淨咒音。可見它消滅了我們多少罪過和業障，有多大的功德！若打坐、持咒、修心，是發願為了度眾生而做，功德更是無法衡量。當然，我們修法，並非為了功德，就因我們不為功德，所以功德更是無量無邊。你從現在起，切不可浪費時間，要好好修，珍惜每一分鐘。

問：靜坐時，似睡非睡，但咒音不斷，是何現象？

師：靜坐中似睡非睡，但咒音綿續不失，則是在定中。

問：入定與睡眠有何不同？

師：睡眠時無覺無知，心不明白，即使作夢，夢境亦無非人我得失。入定則心中了了常明，與睡眠昏昧無覺不同。

問：夢幻和打坐的境界，有時十分相似，要如何去區分？

師：不用去分別。靜坐時，亦是如幻如夢，亦是人生大夢中之一景，亦是以幻身做幻業，何必徒費精神，再去分別幻境？

問：靜坐中似預見次日發生之事，是何原因？

師：若能安住本體、覺照，則過去、現在、未來都統一，顯在眼前，是修持進步的現象之一。但應任它來去，千萬不可執著。

問：禪定中的輕安，是否即是真實的安樂？

師：禪定中感輕安，是進步的現象，是一種過程，而非究竟。只是於此三界火宅中，暫得陰涼處歇息，而非究竟安樂。因有短暫的輕安，便仍有長久的不輕安，仍屬生滅法，不同於證到自性永恆的寂靜喜樂。自性的常樂，不同於世間的快樂，乃是無任何恐懼悲哀、亦無任何希冀與失望之清涼快樂。它能起大用，令眾生永遠脫離苦惱與恐懼，證常樂清淨。

問：修法時，覺得周圍變得較為明亮，是何原因？

師：此表智慧逐漸開朗，是進步的現象。但不應住著，一住著便成更上一層的障礙。

問：修法時，眼前景象會模糊而且晃動，是何原因？

師：此乃「空色」之一。空本無色，但我們在修持過程中，會有一些境界如幻現前，以肉眼可見，謂之「空色」。稍入定境，最初現前的是煙霧相，由身邊逐漸起煙相，漸漸遍滿整個修室。更進一層，則為陽焰相，有如沙漠中的水蒸氣，受陽光照射，而反映出彷彿水景的蜃影搖動景象。定得更深一些，則出現如同螢火蟲一般，一點一點的光明，圍繞現前，若經常現前，則表示常在定境中。到第四階段，則出現如老式煤油燈燈心的光明，恆時現前而不動搖，不會時現時隱。像這種不同層次的定境，所現之不同現象，共有八個階段，方到究竟。如不執著，亦可視為修持中的里程碑。

此等空色，在修持無上密法之過程中，均為正常現象，只要稍具定力，便會顯現。但決不可期待與執實，否則便易招感障礙，外邪化為本尊、祖師、或佛菩薩的形相，乘你貪求神通、貪得成就之心，而教以咒語、手印，終至使你淪為魔眷。因此，在修持過程中，對顯現的任何光明與現象，均了其如幻，不可執實，菩提大道才會坦直而沒有障礙。

問：將入眠時，為何會見到煙相？

師：煙相多為塵境不染、將入定前之現象。入眠時塵相漸減，故見煙相。

問：是否只有在定中，方能有現量之殊勝境界顯現？

師：初步要打坐在定中方顯，久後當行住坐臥都在定中，則隨時可現前。

問：有時專心持咒，未注意到外境，而被水燙到，這樣算是正常嗎？

師：那是因為你專心在咒上，而忘了外境，這是正常的現象。但若你要注意它時，你的敏銳度仍是存在的。

問：持咒時，覺得全身很緊，很難受。

師：觀想太過勇猛，往往覺得勞累緊張，此時應放鬆。

三、開頂通脈

問：有時上師灌頂，會震一下，是什麼緣故？

師：本宗的灌頂十分殊勝，每感到一震之時，即是助通經脈。若在道教，倘震一下，是極殊勝之事，但在本宗之中則是常有。

上師灌頂時，不僅助通經脈，主要是上承傳承及十方三世諸佛之法流，下匯弟子身心，令與法流接通。另外更能吸取弟子之業力及病魔。華藏上師在世時，本說他可活一百二十歲，故門下弟子修持較為鬆懈，竊望未來由師父度化。然而天違人願，師父去馬來西亞弘法時，當地流行血熱病

，師父為兩千多弟子加持，吸取他們身上的病魔及業障，自此歸港之後，健康漸差，終至不治。這真是菩薩心啊！

問：有些人灌頂的時候，有各種不同的感覺，為什麼我卻沒有？

師：你認為是有感覺好，還是沒感覺好？

弟：我不管它。

師：這就對了。以前華藏祖師住世時，每臨法會，我都做事業金剛和總務，十分忙碌。上師給我灌頂時，我也沒什麼感覺。連師父給我灌畫龍點睛的頂時，我仍然沒什麼感覺。但到了那天晚上，就明見本來了。所以我覺得，沒有感覺並非不好，因為我們要證到真正的本來境界，是超乎感覺的。倘使仍在感覺階段，就不能證到那裡。

至於灌頂時，或覺得熱、或覺得涼，或是搖幌、或是震動，或是一股法流衝下，那無疑的是傳承的加持。因弟子們各種不同的習性，以及過去各異的修持，所以灌頂時的感覺不盡相同。但不論什麼感覺，只要不住就好。

問：每次接受上師灌頂，皆覺一股清淨法流，可以待續一日或多日。如何能讓它保住，而不受外緣的干擾？

師：心若清淨，自然能保任。心若為外界的塵相所牽，或是被內在的七情所纏，則不能保任。因此是否能保任，仍須靠自己。

問：為何修法時，身上有時會癢，皮膚有跳動之感，有時身體會動？

答：身上某些地方有時會癢，是氣在走；皮膚跳動為血脈流通之現象。身體在動，是氣脈在裡面流通。此等現象皆無不好，只是莫要執著。

問：為何開始修法後，常常耳鳴？

師：耳鳴是因為氣走到腦中的聽覺神經，將通而未通過。過一段時間，等它走過就好了。

問：為什麼修法時會頭暈？

師：有時傳承加持，頭會稍微暈眩，不會很厲害。將來你修得更進一步時，全身都會感覺到那一種傳承的加持力量。

問：初修時頭會向後仰，是怎麼回事？

師：那是氣脈有些阻塞的現象，調整姿勢繼續修，就會慢慢正常。

問：修法或持咒時，感到梵穴隱隱刺痛，是何原因？

師：梵穴刺痛是開頂的前兆，但距離真正開頂仍遠。

問：為何有時頭頂有脹裂之感？

師：頭頂有脹裂之感，可能是頂門將開，勿自行用力或催促它，不迎不拒，安住本體。開頂乃是人體自然的變化現象，故本宗注重自然開頂，而不強求。

問：為何修法時，眉間會有痛的感覺？

師：眉間部位，是天眼的位置。若此處有痛、有癢，是天眼將開的前奏。此處亦是佛白毫放光之處。這種覺受很殊勝，但不要執著。若是起了期待之心，就不好了。無住地照本來的方法去修才好。

問：別的師兄開頂，梵穴都陷下去很深，為何我已開頂，梵穴卻沒有凹下去？

師：因你未觀想蓮梗從梵穴插到自心，諸佛光明由此進來。有如是觀，則有如是覺受。開頂時，常有

諸如很熱、很涼、發癢、或是流出水、或是凹洞之現象。

問：為何開頂之後，持咒時梵穴還是會痛、會癢？

師：開頂不過是把捨報時往生的路打通而已，但中脈並未全通，故仍會癢或震動，莫要執著。但觀想時，位置要觀得正確，否則亦會開偏位置。找到梵穴位置後，可擦一點萬金油或白花油，讓它有一點感覺，就不會開偏了。

問：開頂是否為轉識成智之徵兆？打通六輪代表何意？

師：開頂離轉識成智尚遠，只是打通往生淨土之途徑而已。打通六輪則為六根返染還淨，根塵不偶。要解開六輪無始結縛，打通中脈，才能證到法身。但無論轉識成智，或打通中脈，皆須先發大菩提心，願行相應，依之修持，方有可能。

問：弟子在修持中，看到前面有一團白色的光明，稍加注意，便剎那融入自己心間，不知是什麼？

師：仗傳承之加持，會內光外現，故而融入心間。因此，你便可了知：自性明點原是你本有的，不假外求。

問：有次持咒時，見到自己由頂門到心間有一道白光，持續好幾分鐘，未知這種現象與中脈有何關係？

師：這是傳承本尊加持之現象。

問：但是以後就不再有這種現象發生。

師：既有一次經驗，今後就已知道：誦咒時傳承本尊都在加持。當無等待之心及一切念時，就會再現。

問：弟子有時在講話、看一般的書、或做其他事時，只要意識稍微集中，就感到從頂門到心中十分清涼，而且做任何事都不累，這是什麼緣故？

師：因當時所做的事、或當時的心念，正與法性相契，所以蒙傳承法流加持。

問：經常夢到傳承加持，是否真實如此？

師：倘醒後身心輕安，可視為傳承加持。傳承加持有時是在定中、夢中、恍惚中，亦有睜眼即顯現在前者，有種種不同的層次。然而亦唯有自心清淨，或虔誠時，方能相應。現前時應不欣不厭，依自性而住。倘能以夢幻視之，又何在乎真實與否？

四、修持心態

問：請上師開示六度。

師：六度首先是布施度。布施分財施、法施、無畏施。財施是以錢財物資施捨他人，以度他人苦厄。法施是以清淨心，為一切眾生說法，或者修法、持咒，令眾生離苦得樂，或淨資印送經書、咒輪，令眾生蒙益，度其慧命。密乘行人，無一時一處不作法施，例如觀自心咒音、咒光遍滿虛空，普願凡聞此咒音、觸此咒光之有情，悉皆得度。又如雨天虔誦「觀世音菩薩甘露咒」，則雨水所降之處，六道有情，山川草木，皆蒙甘露灌沐。如在山頂或海邊誦咒，則眼根所及之一切蟲鳥水族等，皆承咒力加被。如是無量方便，皆能隨時隨處廣行法施。無畏施是指為有情作依怙，令有情遠離恐怖，而得安樂。例如即將被殺的牲畜、或雞鴨魚蝦，買來放生，或是修施食法，令一切鬼神得到飽滿，遠離怖畏，乘咒食之力，而往生淨土；菩薩則聞聲救苦，悉令解脫。

第二為持戒度。持戒可以防非止惡，令心清淨。因為持戒方能得定，有定方能生慧，依智慧修持方能成佛。不受戒的人，自身如嘎巴拉有裂縫，將一切甘露漏失，不能圓滿福智。不持戒的人，則如嘎巴拉裡有毒質，將一切資糧甘露都變成毒藥。修密行人，進度快速，尤其要嚴持淨戒，才

不會起障礙。

第三為忍辱度。經云：剎那瞋恚，便可損毀無量劫的功德與善根，所以瞋恨心，為墮入三惡道之種子。因此，我們面對一切橫逆拂心，及不如意的事，都要安心忍受，難忍能忍，並知此橫逆拂心皆為消我宿業、令我成佛之因緣，如此方稱忍辱。

第四為精進度。應常觀自身為籠中雞鴨，日日受無常宰殺，終有一天要輪到自己。眾生所以不能成就，都為因循苟且，虛度此生，實在可惜。世事本無完結之時，只有放下，才能完結。我們修行，要有恆常的精進，切不可修修停停，蹉跎一生。必須訂一個課程表，每天規定自己修多少時間，要不間斷地日日精進，此生才有望成就。

第五為禪定度。首先當明自性本定本淨，本來不動不亂，妙用恆沙，如幻而現。眾生無始以來習氣太深，逐妄流轉，不明實相，所以應修禪定，以了知其妄，而回歸本來。當妄念來時，既不壓制，亦不追隨，直觀明空不二之自性本體。初是返聞，後入寂照，久之能所雙忘，體性現前，便安住明空，究竟證到真如。

第六為智慧度。智慧分聞、思、修三方面。先知自心本離能所對待，只因塵障，而有分別取捨對待。故在修持上，當以六塵為境，了知一切有相的情器、和無相的心念，都如夢如幻，皆為自心本體所現，不起分別，不生愛惡，不加取捨，既不恐怖，亦不希冀。觀想世界一切法，空幻無常，而不住空相，因為佛法乃是非空非有、中道無邊的法門。常常直觀自心本體，便能悟證空性。此即「智慧到彼岸」。經云：有悲心而不證空性，則無法解脫生死輪迴；無悲心而證空性，則落入三乘聖人，不能證到究竟菩提果位。故知不可以自證為足，還要大悲遍滿，普度有情，自攝國土，乃成正覺。

問：工作與生活，是否應與學佛配合？

師：工作與生活，當然應與學佛配合，因為人身難得。佛說：若以三惡道喻大地土，再生為人之機會，猶如爪上泥。何況得為人身，更遇佛法？顯教已有「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇」之歎

，圓覺宗之心法，更是在此娑婆世界，無量劫都難遭遇。今日大家得聞無上密法，應作無比稀有之想，要萬分珍惜，並精進修持，應以即身成就作為此生最重要而且唯一的目標，任何其他事情，均應作為此目標之輔助。連世間法尚須擬定計劃去實行，方能圓滿，況成佛乃超出三界、驚天動地之大事，豈能沒有計劃與深心實際的行持？無論是生活及工作，皆應與學佛相配合。倘若工作與菩提心相背，或是殺生、聲色場所，惱害眾生業，皆應放棄或是改變，否則不論如何精勤修持，皆如煮砂欲令成飯，如何可能？切勿背道而馳。

其次，在生活上，必須徹底重新檢討，人生至為短暫，稍不注意，轉眼即過。細算自己有多少時間是浪費的，有多少事情是不必要去做的。所有節省下來的時間，均應用來學佛修持。密法雖能即身成就，但是亦須時時刻刻不忘精進修持及返聞本體，方有可能。否則如稻苗不種，雜草不除，不去耕耘心田，卻終日想收成，豈非妄想？我們既然學佛，當知生活只要過得去即可，欲望是沒有止境的，追求優裕的生活環境，有時反會滋生惡業。我們色身本是假合，生不帶來，死不帶去，莫要為它太過打算，反而喪失了此生學佛修持的最大利益，遑論將來又須積足多少福慧資糧，方能學佛？古德餐麻露宿，衣不蔽體，猶能辦道，今人衣食無憂，卻說不能辦道，豈非自欺？因此，要把一切世俗之事簡單化，以一顆清淨心，精進不懈，懇切修持，此生成就才庶幾可期。

問：修心是否只要對物質不染著即可？

師：以居士身修行，尚須入世治生，奉養父母，常常不知不覺就受到染著。因此必須時時提醒，覺照自心。初步固然是物質上不染，進一步更要在心念上不染。

問：應以何種心情面對生死問題？

師：應如幻面對生死，自心安住甚深禪定，如如不動，不來不去，對一切法不取不捨，平等而住，方能一心不亂，蒙諸佛攝受。

再者，凡人臨終，有先亡親人眷屬來迎，絕不可隨他去，只應請他稍待，等自己成就再來度他，

決不可再與他對談。此時應如實安住不動心，則可往生實報莊嚴土。其次，若日夜觀本尊安住心中，或佛慢堅固，或時時不忘持咒等，捨報皆能直生本尊淨土。最重要的，是臨終一念，不可有牽掛，安住一心，或憶佛、念佛、聞佛，才能超出三界，不入輪迴。

問：在生死中，如何解脫？

師：有生必有死，有聚必有離，房子一蓋好就逐漸風化，人一生下來便開始走向死亡。佛說：「諸行無常，是生滅法」，生老病死皆是自然現象；「生滅滅已，寂滅為樂」，住心於不生不滅，方是解脫之道。

問：既然色身是幻，是否應該苦修？

師：修法不應懈怠，要時時精進，如救頭燃，但如幻而修，不應執著苦行。釋尊住世時，即不主張苦修。大密宗的修行者，對色身既不貪愛，亦不輕視，借幻修真。倘因苦行而造成四大不調，反成障礙。

問：以居士身修行，有何殊勝？

師：居士終日與六塵接觸，正好對境鍊心。倘能不為六塵染著，方是真正清淨。又居士身易行四攝法，以廣度社會各階層、各行業之芸芸眾生。

問：倘若家人及周圍的朋友，皆反對自己學佛，並加以嘲弄，該以何種心境來處理？

師：學佛之人，在家中應比以前更孝順父母、敬愛妻子，使他們都感覺到學佛的益處，並應以種種方便度化家人。倘若親友皆加以嘲弄，當知我們是覺醒之人，週圍的人仍在夢中，夢中有人打你、罵你、嘲笑你，如幻而受，當然也不會受他影響，反而應當憐憫他們，發願自己修好了，應如何度他們，使他們皆得到無上清淨的安樂。如真正愛自己的家人，自己更應該精進修持，才有力量

救拔此生、乃至過去生生世世的父母怨親。人世因緣聚散無常，此生為父母妻子，下一世不知各墮何趣，所以先勸他們持守十善，再進一步慢慢接引入道。

問：若為惡人所詬罵，是否仍須度他？

師：菩薩發心平等，無論善人惡人，皆度脫之。善人福厚，雖生人天，福盡還墮。惡人業重，易墮惡道，報盡還生人道。因此菩薩對善惡人，皆以清淨心度之。因菩薩心中，了無善惡之相可得，唯悲念眾生皆受如幻苦惱。若為惡人所詬罵，應當自身如如不動，但觀對方即是本尊，其所詬罵言語，便是本尊咒音。如此既自消業障，亦使對方得益。

問：在本宗有不少師兄成為菩提眷屬（夫妻），在感情生活中應如何修如幻？

師：深住同體大悲，或在真心關懷中，了知自他皆幻，如幻地關懷、鼓勵，如幻地彼此體諒、扶助，如幻地在菩提道中攜手同登彼岸。

問：我們不能談論別人的是非，但是如果在檢討事情時，難免會談論到是非，是否檢討時即不算造業？

師：立志了生死者，當知世間都是幻相，檢討什麼呢？再檢討也是檢討夢境。何不省點力氣，用於持咒、修法。須檢討者，唯有佛法，如戒律、菩提心、願力、修持，則須自己日日反省，並立即改正之。

問：由於家住鬧區，市場中有許多人在走動，發出種種電波（心識波動），在家中打坐就往往受到干擾，而感到很不自在。

師：在法本中有如是的觀想：一切聲音、乃至於任何的電波，都是諸佛本尊的咒音、法流。當你這樣了見的時候，它們就無法干擾你了。

問：我們應以何種心態來看待政治問題？

師：圓覺宗是以弘揚佛法為宗旨，以修持成就為唯一目標，所以圓覺宗的弟子，不要參與政治。中國五千年歷史，即是五千年的戰爭史，每個君主出世，都是說為國為民，最後皆仍是被推翻。修行人要走出這些世間的漩渦，保持寧靜、安詳的心來修法。所有政治上的競爭，圓覺宗的弟子都不要去介入。圓覺宗的弟子，總是擁護每一個國家現行的政府，並遵守當地的法律，在其法律的保護之下修行、成就，而不參與任何政治行為。唯有如此，圓覺宗才能存在並光大於世界每一個國家、每一個角落。若是參與政治，則心中總是患得患失，或是算計如何對付政敵，這樣如何能修持？

經云：「若人靜坐一須臾，勝造恆沙七寶塔，寶塔畢竟化為塵，念念淨心成正覺。」世間任何君主、國家，都會化為塵土，但是累積每一念清淨心的修持，就可以成就。所以即使你能做到一個國家的總統，或是統治大國、統理世界的轉輪聖王，都沒有以清淨心修持來得殊勝。除非你做了總統、做了轉輪聖王，而又能以佛法化導民眾，教全國的民眾都能修持十善、都能持誦六字大明咒，能如是發菩提心、行菩薩道，給眾生究竟安樂的利益，這樣做總統才有意義。若非如此，便要捨離一切政治上的追求，自己老實修行。

諸位要盡量掌握寶貴的人身來修持，世間的種種，不要去攀緣。這並非漠不關心，而是我們有更大的事業要去實現，我們要以度盡眾生為己任。

五、參訪開示

問：從前學密不是都很嚴格？須有十二年的顯教基礎，或是業障要消到某一程度，方可修密。為何現在得法如此容易？是否會有偏差？

師：持咒就是消業障最好的方法。經上說：念一聲阿彌陀佛，便可以消八十億劫的生死重罪；持一遍六字大明咒，即得罪垢消滅，疾證菩提。可見入密本身，是最好消業障的方法。

至於說要顯教根基修得很好再修密，這是西藏黃教的規矩。不只是要修十二年的顯教工夫，還要修四加行，然後是作密、修密、瑜伽密，一步一步修上來。修到無上密時，早已年老力衰，甚至有些人修了一生，都接觸不到無上密法。

但是在本宗，因為諾那祖師初到中土時，看中土人士，多是大乘根器，所以就不要求先修十二年的顯教，也不要求弟子從下三部密法漸漸起修，凡夠根器者，都傳無上密法。

至於普傳方面，蓮師當年早有懸記，說鐵鳥騰空之時（亦即指飛機），密法就要傳遍天下。所以現在普遍傳密法，乃應眾生根機與祖師懸記而行之趨勢。

問：初學密，是否要從上師相應開始修起？

師：從上師相應法最容易入手，因為能得到傳承加持之力。禪宗是自力，無上密乘則是自力再加上傳承之力。傳承即總集諸佛之力，是一體的。淨土宗雖亦靠他力，但所證之果位，常是帶業往生。修密也可以往生淨土，而最低則能淨業往生。若憑自力修禪，須是根基深厚，業障輕微者才能修。一般眾生，在六道輪迴已久，無始以來業障習氣，若不仗傳承和咒力的加持，很難消得掉。業障不消，修起來便不能清淨。即使很想在禪定中，卻定不住，或是勉力安住，也易墮於頑空，偏在三乘聖人之境地。但若禪密兼修，就很容易契入，既有自力，又有傳承加持，也不會偏於頑空之境。因無上密乘行者，無論做何事，哪怕是合掌、或持幾句咒，都是為眾生。時時以度眾生為己任，就不會偏入頑空，一旦證得本來，只要有眾生待度，就不會停留在空境中而成自了漢。

問：請問上師：在密宗方面，是不是有講究修氣功方面的工夫？

師：某些教派比較注重修氣，如三脈四輪、或三脈七輪等。但是就無上密乘來講，因為修氣功，總還是在色身上修，而此色身數十年終究要捨離、壞散，故此法屬於方便道，並不究竟。禪宗和無上

部的密法，則是直接了當地在法身上修，而不再在色身上耗時間。亦即以法界為自己的身、自己的心。再者，密宗氣功，必須要有師父經常在身邊指導，才不會有偏差。否則沒有心法基礎，容易產生很多弊端。就時間而言，也不如修心法殊勝。

師：你們所用的默照禪，那個默照，是照什麼？是專注在一個境上，還是住在體性上？

答：住在體性上。

師：這樣很好，就是默默地覺照在自己的體性上。你這樣默照了有多久了呢？

答：我是在參加第三次禪七時，比較能夠體會到「只管打坐」的法門，後來就是用這樣子來保住我的心體。

師：那麼不打坐時，是否失掉？

答：還是這樣。

師：那就是說「只管這樣」了？如此很好，能入此門，真是多生福德。但在此中，有無妄念呢？

答：會起。如果不能去，就要用方法除。

師：那不是很累嗎？我們一天到晚都有很多的念，要常常去除，不是更多的造作嗎？

答：偶爾才會有這樣的現象。

師：那你現在跟我講話那麼久，不都是在起心動念嗎？那要怎麼除？

答：現在是在平常心中，稱不上是起心動念。

師：很好。但是我們學佛，不僅僅是以人類六識來知道就算圓滿，不是嗎？在無上密乘中，不僅是如實證到、並堅固保任而已，最殊勝之處，是在起用。既令我們證悟到自己的本來，又要起無比的大用。同樣是用這個「腦」，轉凡夫之妄識，為度生的大用。這又比你先前的覺照更深入一層，是登初地以後的境界。

問：請問師父：在虛空中，如何力用？

師：這要發無上的悲願，與諸佛菩薩的悲願契合。我們真正所度的眾生，並不僅僅是有形的眾生。若

能與諸佛菩薩的悲願相契、與法界融合，則能藉著傳承加持力、法界體性力，生起供佛利生之功德，起無比之妙用，度無量之眾生。

問：是否就是我們的迴向？

師：迴向是文字般若，和實證是不同的。我們迴向，是學著發菩提心及大悲心，久而久之，隨著不斷的精進和證悟，就與諸佛的悲心相契，自己度生的力用才能生起。

問：師父！是否在契合本體當中，無量的悲心就自然流露？

師：對！但亦要看契合到何種程度。一般而言，若只是初步證到，還無法起太大的力用，雖想起用，會感到心有餘而力不足。慢慢地，到六、七地時，可生起意生身。初步證到的是法身，然後隨著神通，報、化二身亦顯出來，甚至能在他方世界普現色身。

所以本宗教弟子初皈依便要發大菩提心，且隨著修持而日漸廣大，則一證本體，便與佛心相契，無量的悲心自然生起，故能安住本體而念念起利生之大用。

師：你修淨土宗？很好，頂門開了嗎？

答：沒有啊！還早呢！我業障很重。

師：不！不！不！剛才我不是說：念一句佛號、持一句咒，就可以消了多少萬劫的罪業，你修了這麼久，業障不是消掉很多了嗎？

答：但是我們又不斷地造業，一剎那之間就造了不少業。

師：很對。地藏菩薩說：我們眾生，起心動念，無不是業。為何剎那就會造業？因為我們的念，總是注意在個人的名利、得失、及人我上。倘使你把念，住在自己的清淨自性上，就不會再造業。既不造業，輪迴的根就斷了，自然不再輪迴。

要知真正的彌陀，不在極樂世界，而是我們本具的體性。阿彌陀佛名無量光、無量壽，無量光即我們自性本有之光明，週遍法界，無量壽即我們自性永恆不變，超越三世。此豎窮三際、橫遍十

方之自性，即是真正的阿彌陀佛。念念安住於此自性彌陀，不僅止於往生，更能證到自己與彌陀不二之體性，證入實報莊嚴土、乃至常寂光土，究竟解脫。

問：師父！我常聽到許多人說自己業障重，所以要慢慢修，要先把業障消掉，以至於失去了許多殊勝的因緣。

師：實在很可惜。我們這一生能學佛，業障就不算重了，就該立願在這一一生中，能證到自性本來無相之佛，而不落輪迴。若是只唸身外之佛，即使唸到老，臨捨報時，或者昏迷，或是發生意外，來不及唸，或是痛苦得不能唸，種種原因，使我們臨終不能念佛，如此唸了幾十年，不是很可惜嗎？因此我們念的，應是自性佛，方能即身而了，不再輪迴。若知道這念自性之佛的方法，就該勸別人也來學，一起脫離六道輪迴。你看我們在做小學生時，看到路邊有個瞎子，過馬路時去牽他一下，心中就會有一種喜樂。倘使我們能使一個人永永遠遠不再在六道裡受苦，而永遠住在清淨快樂之中，那我們心中的高興，該有多大呢？這是很值得做的。我們密乘有一個說法：度一千萬個小乘的聲聞，不及度一個羅漢；度千萬個羅漢，其功德又不及度一個人成菩薩；度千萬個人成菩薩，不及度一個人成佛。所以我們既發了菩提心，就要以現有的條件，引導眾生入密乘，入自性之門，入究竟之境界。

問：師父！所謂成就佛土，是何所指？

師：就是指我們在度眾生時，即是圓滿自己的佛土。將來自己成佛時，所度的這些眾生，就是自己佛土的眾生。實在，我們每個人都可以成佛，也都能成就像阿彌陀佛一樣的佛土，甚至佛土比他還更莊嚴，全基於修行時所發的成佛大願，此願任自己發。倘使真正發心（願菩提心），你將來的佛土的種子，就已經在這法界裡萌芽。加上你此生或多生的六度萬行（行菩提心），慢慢、慢慢地，佛土就形成了。等到功德圓滿之後，就是安住在自己的佛土裡成正覺，廣度眾生。法界無量無邊，隨眾生的願，剎土不斷地增加，法界也不斷地廣大。所以本宗一再要求弟子發心要大，廣發勝

義菩提心，即是此意。

問：為何各人所見顯現的佛菩薩並不相同？

師：因眾生根器或宿緣，與那一位佛菩薩相契，便見到那一位。若與金剛薩埵相契，見到的便是金剛薩埵，若與觀音菩薩相契，見到的便是觀音菩薩。實則諸佛應化到世間，無非是應眾生的心念而顯。就像密勒日巴傳記裡講到，他在山谷裡看到一朵浮雲，心想：如果這朵浮雲是我師父多好？僅此一念，那朵浮雲就變成他的師父。這並非觀想而來，而是上師應眾生的心念而現。佛菩薩的境界真是不可思議。

問：師父！有時不知道自己到底是什麼根器，不知學淨土宗好，還是學密好，要怎麼去判斷？

師：你見到我，就已具學密的根器。否則你想：台灣這麼多人，別人為何都沒見到，而我們今天卻共處一室？一個人哪怕是見一次面，或是電話裡聊一下，莫不是前緣啊！

第二篇、心法要義

壹、開見示修

一、見地開示

〔一、標真〕

問：我們當以何種心學佛？

師：應當以清淨心學佛。清淨心即心契般若波羅蜜多，亦即不住色聲香味觸法，不住非色聲香味觸法，應以無住心而修心。如此學佛，方能成就。若以世間之追逐心和謀求心學佛，則離佛遠之又遠。

問：何謂修法不修心？

師：修法不修心，即是僅修事相儀軌，著相而向外覓求，卻不知返聞自性、依菩提心而修，如此即難以成就。華藏祖師有一偈說：「修法不修心，猶如沙蒸飯。」即是勉弟子修法當以修菩提心為主。所謂事相儀軌，如搖鈴打鼓、供燈、磕頭等，皆謂之事相。修大密宗，不執事相，但亦不廢事相，唯於事相中，須了知其究竟義理，借事相而修心體，則任一事相法門皆轉為心地法門，如此方是大密宗之本義。否則，若不了修心，唯隨儀軌唱念、手印讚誦、迎送供養、擺設法器等，即謂之修事相儀軌。又下三部密法，事相儀軌極其繁複，法器供品必須樣樣齊備；無上密則著重觀修，故一切事相從簡，儀軌扼要。其目的即欲令行者勿耗時光，不著於相，逕修自性菩提心，一超

直入，徹證心源。

問：諾那祖師開示：用鳳眼菩提子持咒功德最大，其原因為何？

師：若了義地解祖師之開示，乃指安住菩提心體，若持咒、甚或不持咒，皆具最大功德。

問：中觀見是什麼？

師：中觀見即是不著空、亦不著有，直證第一義諦，徹證法性，亦即佛性。有些證是剎那瞥見，那只是初證。

問：佛與凡夫差多少？

師：只差一字：佛「覺者」，眾生「不覺」。

問：本宗弟子有那些基本應瞭解的經論？

師：諾那祖師開示《金剛經》為大密宗境界之經典。其他如《般若心經》、《圓覺經》、《維摩詰經》、《楞嚴經》、《心地觀經》、達摩諸論、六祖《壇經》、及歷代祖師開示等經論，本宗弟子皆應修持。但是千經萬論，所欲令眾生悟入者，無非是體性，欲令眾生明白世間情器皆是夢幻。真實體性無形無相，遍滿虛空，而能幻顯萬象。明了此點，則讀一切經、一切論，均能了然於心，明見諸佛出世之本懷。

〔二、了妄〕

問：何謂我、人、眾生、壽者四相？

師：淺略而言，即執我念堅固、人我分別、眾生種類、壽命長短。然四相之根本在著「我」：或以色身

、幻影為我，或以思想、神識為我，或以虛空、光明為我。凡此種種「我相」皆除，方為真實除四相。

問：佛教講「無我」，是指那一個我？

師：一切的我。既無色相上之我、亦無意識上之我，一切我執皆應捨下。行者處欲界中，有質礙色相；超越欲界而入色界，仍有光相；超色界而至無色界，猶有微細意識。此等皆須捨去，方能出三界。

問：《金剛經》云：「凡所有相，皆是虛妄。」是否我們從現在起、盡未來際，所見一切相，均屬妄相？

師：對的，均屬虛妄。

問：那什麼是真的？如何分辨真假？

師：真的無相，假的有相。真的乃是無形無相，不可形容，超過人類思想心念，唯證方知。若以思想窮加覓求，愈想離它愈遠。證悟之後，則一切塵塵色色，皆是真相，皆由自性所現。

問：當一切皆空寂，還有知覺嗎？

師：若在空寂當中明明了了，惺惺不昧，即是覺性。若在空寂當中，什麼都無，自己亦無，則是頑空。

問：是否只要有色、有形態者，皆是虛妄？那眾生豈不也是虛妄？

師：眾生也是虛妄，如幻存在。凡能取、能思、能見、能聞、能觸、能受之一切事物，皆屬於「所」；「我」即為「能」。凡有「能、所」，即成對待。凡有形相、有能所、有對待之事物，均屬虛妄，皆非真實究竟。故眾生亦是虛妄。然如幻眾生一旦成證之後，則一切事事物物皆成妙相。

問：那真相和妄相是成對立的嗎？真相是否亦依賴妄相而成？

師：真相乃是超越妄相，泯絕對待，故名之為真。故看似對立，實則無所對立，亦無所依附。對立與

相依，皆是眾生概念分別，即是虛妄之境。

而於實證者言之，則是真妄圓融，一切幻相皆由真相所顯，真相亦非離於幻相而別有其真，此乃已證行者之覺受。至於初修行人，絕不可藉口幻相即是真相而造業。

問：一切色相，皆由五大構成，但不知五大空不空？

師：究竟而言，五大亦空。對初機，於比較上說為五大，若於了義，則五大本空。

問：是什麼都沒有的空嗎？

師：是「體則如如不動、用則周遍法界」之空。真空中有不空之妙有，妙有亦不離真空。

問：是否即如《圓覺經》所講：將本來不有之虛妄空華看破之空？

師：真空應無空相，亦無是無非。倘有絲毫對待分別，即落能所。

問：觀想之空，是否亦是妄執？

師：是妄執。凡有空之觀、空之想、空之悟、空之證者，皆非究竟。所觀之虛空，亦是本體所顯。觀想為初修之方便；究竟則能空、所空，皆與本體無二。

〔三、徵心〕

問：既然學佛重在修心，然而心在何處？如何修心？

師：心分體大、相大、用大。簡而言之，心便是念；只要不住空有、不隨妄念流轉，便是修心。

至於心在何處？你可自觀：念由何起？觀到最後，即可了知一切皆是由自心本體所顯，如此可證心體，即根本智。由此起用，廣度眾生，而證差別智。

問：何謂「根本智」與「後得智」？

師：根本智又稱無師智，即是一切佛與眾生本具之不動不亂、不垢不淨之自性本體；後得智即是運用此本體智，在法界廣度眾生。根本智須保任、成片；後得智即是在根本智成片之後，於不動之本

體上，起法界大用。

問：如何證「差別智」？

師：密乘心要，能令行者直證與佛不二之本體，即是「根本智」；尚須六度萬行，圓滿法界，「差別智」才能圓具。

問：《楞嚴經》中，演若達多發狂，以為頭失去了而覓頭，此頭是否即指我們的佛性？

師：對的。眾生之佛性，本在自心，從未失去。眾生覓佛，即如演若達多覓頭。經釋尊一摸其頭，才發現頭是他本有，本來不失，又覓什麼？向外覓求，轉增迷惘。佛在自心，一經指出，霍爾覺知虛妄，心病即癒，做一無事之人，何苦之有？

問：《金剛經》上說：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」則我們的自性，是否即是虛空呢？

師：不應說「是」虛空，因為說「是」或「不是」時，即已離開本體。若有「是」，就有「非」；而本體是離能所、泯對待的。雖不能說是或不是，但可應用標月之指，說它像虛空。雖像虛空，整個宇宙卻在其中。

但若只想到其空，又會掉入頑空中。故當觀此無盡之虛空中，還有許多星球，及其上之人物、山河大地，都安住此虛空之中，如此才能色空圓融。

虛空之特性：永恆不動、不生不滅、不失不壞、不被染污、本來清淨。比如虛空中之星球，終會毀滅，世間亦是成住壞空，不斷變異；但虛空本身不失不壞、不生不滅。虛空中之空氣會被污染，若將空氣抽離，虛空還是它本來的清淨，無能污染。世間任何物質都在動，人要生老病死，樹要生長枯萎，乃至其中組織皆時刻變化；但虛空本身，無可遷動。若以此等特性而言，則可謂自性有如虛空。

但自性並非「是虛空」，亦非「非虛空」，應在是非兩者之間去悟，且要證到才算。若欲見到自性

，須將自己的念，恆時觀想法界的空，此為明心見性第一步之修法。若能心心念念，都住心於法界大空，乃至發心度虛空中之所有眾生，自己心量既是如此廣大，則世間之六塵、人我得失，即不執著，不執著即遠離塵牽，一離塵牽，則自性剎那之間自然顯現。

問：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」之「心」，與「應無所住而生其心」之「心」，意思是否一樣？

師：不可得之心，與無所住之心，同為真心。唯不可得，方無所住，亦無所不住。

問：六道眾生心內之自性，是否亦遍法界一切處？

師：不應言「眾生心內」，因心內即是心外。此心非指肉團心而言，乃指此法界謂之為心，亦即眾生之自性。眾生心性，亦遍法界，不過被塵所障，不得自在。

問：何謂「前念不生，後念不滅」？

師：「前念不生」，即無語言文字可描述之自性本體。凡落入語言文字，即為戲論。「後念不滅」，即由本體所起之自性大用，以清淨心廣利有情。

問：住於體性之狀態，是可看到體性、感覺到體性、還是體會到體性？

師：體性在體，泯一切相、一切念，不可見、不可聞，無「能覺」之「我」、無「所覺」之「所」，了了明明，唯顯覺體。此即諸佛之法身，眾生之佛性。體性在用，卻能幻現一切相、一切念。如淨念、染念、四聖、六凡、星球剎土、以及歲月年劫之遷流。故體性之修持，在體恆寂，在用則大悲遍滿，廣度有情。倘以無住之心，興無緣慈、運同體悲，如幻思維：以種種方法令一切眾生悉入無餘涅槃而滅度之，是為體用不二甚深修持法。

問：何謂禪體密用？

師：所謂「體」，即諸佛與眾生本有之佛性，亦稱自性，又名本體。如人須有身，才能為種種事業之用。所謂「禪體」，即修禪所悟到之「本來面目」，徹證自己之佛性。

三乘聖人，證此本體，即安住於本體中，不再入世廣度眾生，如人有身，卻不作用，至為可惜。而密宗弟子，一旦證到本來，不能只住於常寂光明中享樂，應再入世間，廣度眾生，此即「用」，乃就「度」門而言。

此外，若未證者，亦可起用，即用於世間之息、增、懷、誅。息，可息滅一切災難；增，可增長一切利益；懷，可令眾生見我皆生歡喜；誅，可降伏頑惡眾生，令他成就，而了義而言，則是誅自身之惑業與習性。再者，須知一切眾生，皆不離我等之自性。降伏之頑惡眾生，看似降伏他人，實則都在我等自性之內。修無上密法之行人，是以法界為身、為心，法界中所有眾生，皆是自性中之眾生，有如自身之一細胞。故真正所誅者，乃自己之五毒，及惑業習氣。

問：為何體上要加上一「禪」字、用上加一「密」字？

師：因禪即是體、體即是禪。而密法之真正大用，是在發心之初，即立願修持成佛之後，不在法界獨享寂滅清淨光明之樂，而要遍至恆沙世界，廣度眾生，故為「密用」。

諸位發心，要證到本體更起密用，就必須把握此生，把握每一分、每一秒。已傳簡修者，就照簡修而修；傳專修者，就照專修而修；若已傳心要者，就要時時刻刻、心心念念，返聞自性本體。眾生之成佛或輪迴，皆由自己選擇。若思想總是在六塵、人我得失、或名利事業上打轉，則必入六道輪迴。若將思想、心力，不斷返聞本來寂滅、本來清淨、本來不動之本體，則必可成就。此亦非難事，只要諸位有恆心、有毅力，又堅信我此語，如實修行，必然成就。唯有日夕精進不懈，才能上契傳承諸佛之悲願，下拯六道眾生之苦厄，此方為起密乘之大用。願與諸位共勉之！

問：僅修「一念空」可否？

師：小乘之空為「一念空」，無上乘之空則是「法界空」。因地觀想時，須觀全法界之眾生，證悟時，

大悲心便油然而生，乃至遍於十方法界，普度眾生。若僅修一念空而安住，則不易生起大悲心。

問：「毗盧性海」是否即為體性？

師：毗盧性海即為體性。體性廣大如海，充滿法界，遍於每一微塵。

〔四、立理〕

問：圓覺宗對緣起之看法如何？

師：本宗涵攝大乘十三宗，就心要而言，乃是天台之性具緣起，及華嚴之法界緣起。倘能徹證本體，十方法界、一切情器、山河大地、四聖六凡，乃至諸佛菩薩，無不由自性本空所顯。以自性本來具足，而為緣起，名為性具緣起。又以此法界心涵攝一切，其中一切境相，皆即本體，非一非異，故能一一互涵互攝，於一塵中見全法界，以此而為緣起，名為法界緣起。故知修心法之人，並無向外馳求之必要，但向自心而修。

問：何謂「緣起性空」？

師：自性空體能顯幻有，一切境相無非自性本空所顯，名緣起性空。

問：請上師開示理、事無礙之不同。

師：「理無礙」：「理」乃指自性本體，自性本體本來無礙。行者在修途上，初由理悟，往往在事上還透不過，故須對境鍊心，方能堅固。

「事無礙」：即是行者在事上已透得過，不再為事相所動搖。

「理事無礙」：則是理事皆能圓融無二。

「事事無礙」：已是究竟地步，一多相即，大小互容，重重無盡，一切情、器、時世間，稱性融通

，圓融無礙。

問：此種說法，與「一心三觀」可有關聯？

師：外覺令行者在相上透得過，內覺在念上透得過，直覺則空有一如，達到「理無礙」之地步。

問：若法性堅固成片，是否亦為「理無礙」？

師：法性堅固成片，可達「理事無礙」。所謂成片，倘是在山洞中修，而未在世法上歷境驗心，恐亦只是「理無礙」，必須在世法中歷練過，而依然堅固不動，方稱「理事無礙」。

問：「一一微塵中有無量諸佛」，是否即「事事無礙」境界？

師：對的。不僅有無量諸佛，亦有無量剎土，乃至一微塵中能現全法界，攝全法界入一微塵。此是「一多涵攝」之理。

問：何謂「一即一切、一切即一」？

師：此「一」乃指本體，「一切」即現象，現象即是本體，本體即是現象。

問：何謂「色不異空、空不異色」？

師：即是自性本空。一切「有」皆由自性大空而顯；雖現妙有，其體本空。

問：為何說：佛本無所說，若說佛有所說法，即是謗佛？

師：此乃指自性本體，無文字語言可形容，唯證方知，故說無所說。但雖無所說，仍可作方便說，以為標月之指，就如我們此刻的談論即是。又自性本空，一切色法皆如夢幻，宛然而現，如幻而說，故說：佛本無所說。

問：穢土及眾生，是否亦唯心所顯？

師：對的。當徹證時，穢土及眾生皆不存在，法界全體清淨，所見唯有淨土。未證之前，所見五濁惡

世，亦畢竟清淨。正如永嘉禪師所云：「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千。」以穢土及眾生亦是唯心所顯故。

〔五、修持〕

問：自己無始之前，何以有一念妄動無明，輾轉纏縛，而成為眾生？

師：法性本體，如如不動，恆寂恆照，只因一念妄動，而幻顯成如今之山河大地、人物景象、日月年劫，以及四聖六凡、淨穢佛土、過現未來，乃至生死輪迴、菩提涅槃，亦無非是幻。此一念妄動，即是根本無明，並非本無今有，偶起一念，而是無始以來即以真如為體，名為一念。真如以不動為性，無明則以妄動為性，故由此根本無明之妄動，攪性海而生識浪，生滅心起，乃顯幻有。此所顯者，不過是夢中境界；而唯一真實者，乃一切有情之真心、法性之本體，仍是如如不動，不生不滅，恆寂恆照，無可描繪，無可形容，無名可名，名為真如、法性、本體、實相。

問：如何再回到清淨本來呢？

師：既明白只因無明一念妄動，成生滅心，才有生死，才顯此如幻之情器世界，則要回復清淨本體，但循原路回家，直破根本無明。如何直破無明？行者先攝妄念以成正念，繼而借正念而念真如，修之既久，即能直破根本無明，轉生滅心成不動心。故行者修無念，並非如木石之無知覺，而是如《金剛經》所說：「不住色聲香味觸法而生心，不住非色聲香味觸法而生心，應無所住而生其心。」首句即不住有，次句即不住空，末句即是住於中觀。依此如幻地思惟，以種種法，度如幻之有情。是故眾生以無明妄念而流轉生死，以覺照正念而證正覺，覺後則依真如淨念而起度生大用。

問：為何祖師云：「煩惱即菩提，煩惱愈大，所結菩提之果愈大」？

師：一切煩惱皆體性所顯。煩惱來時，直觀煩惱之體性本空，身心安住本體，可化煩惱為菩提。乃至

煩惱未來之前，即恆住體性，無我人，無能所，則可除一切苦厄、障礙，化五毒為五智，轉煩惱為菩提。是以煩惱愈多，歷練驗心之機會愈多。若在山中修持之行者，往往在深山定得住，入世卻被塵牽。再者，在山中入定而不度眾生，僅證「解脫德」，「般若德」及「法身德」不能具足。諾那祖師之開示，乃指在世間種種煩惱中，仍能不捨眾生，菩提心不退失，猶如火中生蓮，在甚深煩惱中，愈能持住自心，則定慧愈深。故祖師云：「煩惱愈大，所結菩提之果愈大。」

問：有謂世界妄相由「緊」所現，修持則應「鬆」，是何道理？

師：「緊」便是對六塵之攀緣執著，分別取捨，一切輪迴妄相由此而流轉不已。「鬆」便是將這一切執著放下，狂心頓歇，歇即菩提。

問：何謂「離識成佛」？

師：「分別是識，不分別是智」。如對任何事物，均不分別取捨，以證本來，而不離本來，即謂「離識成佛」。

問：「泯識成智」與「轉識成智」有何不同？

師：「轉」即是「泯」，「泯」即是「轉」。雖然言「轉」、言「泯」，實在無物可轉、可泯。住於智慧，「識」即是「智」；住著六塵，「智」即是「識」。

問：法界體性力與灌頂之加持，有何不同？

師：法界體性力，是自心本具之佛性，為內因。上師灌頂，乃上承諸佛法流，加持弟子，是他緣。內因外緣和合，方得成就。只是眾生見相住相，心不與佛心相應，故須通過上師灌頂之方式，予以加持。若眾生之心與佛相應，如《大勢至菩薩念佛圓通章》：「子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。」則法界體性力，必時時予眾生密密加持，使其心開悟解。可知欲法界體性力相應，

除上師灌頂加持，尤須靠自己悟修持證之力，方能三力圓融，一體無二。

問：心法中的「覺」字十分重要，請上師再開示。

師：不論正念或妄念，同是一個覺知。只要不隨六塵所轉，而能念念清淨，即是正覺。此事說來簡單，修持卻不易，往往世事一忙，便隨塵而轉。故修心法者，有二畏：一畏不遇明師，無緣得聞心法，二畏自己業障重，欲住清淨心中，卻被妄念遷轉不息。而持咒即是消業去障最佳方法之一。

問：安住「法界大定」，與定於「覺」上，有何差異？

師：定於覺體即大空，定於覺智即光明，定於體智不二即「明空三摩地」。

問：如何才可達到無能無所之境界？

師：住於明空不二，即無能所。

問：如何住於體性？

師：不被根、塵、識膠著，即住於體性。

問：《楞嚴經》中，二十五圓通的修持方法，何以文殊菩薩獨讚觀世音耳根圓通？

師：因其他方法皆有隔礙。如眼根隔紙即看不見，觸覺要觸到才發生，唯有耳根通十方，是其殊勝處。但總括二十五圓通，不論何法，皆是修體性空。

問：住於虛空，是否尚有空念未泯，乃觀音耳根圓通中「覺所覺空」之「空覺」境界，未至究竟？

師：倘有空覺之念，則尚未究竟。不住空有，方見本來。然住於虛空，乃為悟前之修持途徑。因住於空，故不染世塵，能泯我執、除四相，而達法性。悟後仍是有念，唯此念已是不為塵轉之淨念。此念又名般若，菩薩依此一念，六度萬行，究竟成佛；一切諸佛均依此清淨之念，廣度眾生。若無此念，則入頑空。

問：耳根圓通，至「十方圓明」，是否已到了究竟圓滿之境界？

師：「明」尚有不同之層次。倘若明而未圓，則僅初證本體而已。十方圓明，是已達徹證，尚未究竟，還須度生，以圓滿佛土。

問：修持中正確境界之顯現，是否均伴隨著菩提心之流露？

師：一切正確境界，均即是菩提心相之顯現。

問：既然無住涅槃最勝，何以只云「度眾生入無餘涅槃」，而不云度眾生入無住涅槃？

師：無住涅槃乃是大菩薩發大菩提心，深住體性，廣度如幻眾生，所謂「智不住生死，悲不住涅槃」。此是任運起用，非能度之令入。又菩薩雖度眾生，然而能度、所度、度相皆了不可得，僅是如幻而度。故究竟仍是度一切眾生入無餘涅槃。

問：怎樣才能度一切眾生入無餘涅槃？

師：度一切有情入明空不二之體性，即度一切眾生入無餘涅槃。

〔六、次第〕

問：什麼是生起次第、圓滿次第？

師：行者起修之途徑，主修本尊法，於對面空中，生起本尊壇城，明現皈依境：中間是本尊、上面傳承、前面諸佛、左右菩薩、後面經藏、下面護法，此即生起建立。須佛慢、明顯、及堅固持久，方稱圓滿。

問：四灌是何意義？

師：四灌頂即是寶瓶灌頂、祕密灌頂、智慧灌頂、及功德灌頂。瓶灌為生起、密灌為圓滿、慧灌為雙運、德灌為心法。另根據華藏上師之開示，四灌名為身灌頂、口灌頂、意灌頂、及大圓滿灌頂。其詳細內容，可參閱華藏上師開示錄，有相當了義之闡述。

問：那四灌以後呢？

師：以後就待修證。

問：四灌是不是應該到八地以上？

師：傳授、修持心法，和證心法，不可混為一談。即使初證，亦只到初地，徹證才到八地。雖初證與八地所證之體性無二，但範圍大小、時間長短則有差。另初證時，悲心不大，隨其修持日進，悲心自然廣大流露。倘待登八地以上方為四灌，芸芸眾生，誰堪修持心法？又若未經傳授、修持心法，又如何能證？何況到八地？

問：何謂四空四喜？

師：此為由初證到徹證空性之四種次第，及於其中所生四種層次之喜樂。此屬第三灌方便道之修持境界。

〔七、心法〕

問：心法究竟是什麼？

師：心法即是直接成佛之法、即生成證之法。亦即一超直入法性，能於少時之間證到自性之法。故歸根究柢，還是要修心。

心法只有短短數頁，但每一字，皆是證量。眾生常只了解文字表相，而不懂實際了義，即便意解，亦是六識中之思想而已，並無證量。是以多有弟子，或因宿業，或因信心不堅、資糧不足，須得再回頭修大圓滿前加行，而最後目的，仍是要證本心。若能深信、切願、力行，修心法亦不為

難。深信、切願，再時時去體認法界那不動之本體。比如虛空，虛空中之事物，若氣體、若液體、若固體，皆不斷變動，唯有虛空自身不動；又如各種能量，雖無形相，卻具威力。然虛空與能量，皆非自性，僅是標月之指，用以比擬自性之特性：無相、不動、威力而已。自性當無是非二相，泯能所，絕對待，如鏡照了而不留存。

當我們遊心於法界這一段時間，再回頭看那些次第法門、事相儀軌，是不是很浪費寶貴而有限的光陰？實則修持縱經千生萬劫，末了仍須修此心性，才能成佛。何不直接由此而修，才是究竟！

問：大圓滿的心法，和禪宗的心法，有什麼關係？

師：就「體」而言，並無不同。但在「起用」上，即有差異。如空性，有人或僅證到念空，然無上密部之空境，乃「法界空」。念空易墮頑空，難起大用；法界空卻涵攝法界中所有情世間及器世間之妙有。證到法界空，無窮的悲願自然流露，廣度眾生，圓滿佛土。

問：請上師開示大手印和大圓滿之分別。

師：大手印約相當於大圓滿之前半，與禪宗類似，無修無整，當體即是，但不能圓滿十方佛土，度盡無餘眾生，亦不能不生不滅，永恆常住。而大圓滿，卻化內外五大為虹光身，不生不滅，常住世間，應眾生之念，而顯現有緣眾生之前。修大手印，能徹證本體；修大圓滿，則能更起無邊大用，憑肉眼能見十方剎土，隨意往來十方，廣度眾生。

問：修心要是否即可證到虹光身？

師：心要已涵攝一切佛法，但一般根器，不易僅依心要便修到虹光身，要加上大圓滿一齊修。

問：「大悲上師相應法」之〈大圓滿觀〉中，有一句「無修無證無證者」，此為何義？

師：此指住於體性時，無能所、無對待，無能證之我、無所證之所，僅僅如是安住。於修持過程中，

夢幻觀為「假觀」，不住心念為「空觀」，空有皆不住為「中觀」，如是方能契入體性。於日常生活中宜修假觀；安住體性時，則可依收攝瑜伽歸空，住於大空三昧。

問：請上師解釋「自心進詣」。

師：在修大圓滿法時，有四個等次，「自心進詣」乃為第二個次第。此時自性光明中，能現金剛薩埵，或現任一尊佛之面、身、乃至無盡剎土。迨至「窮盡法性」時，則能隨時見十方清淨剎土，自在顯現，來去自如。此時要度眾生，只不過是一念而已，即可於無盡剎土中，普現化身，廣度有情。

過去諸佛，在因地時，皆與你我現在一樣，從無明起修，慢慢隨其願力、信心、與精進而成就。故我們修密行人，對自己要萬分自尊，本來與佛無異。體性本遍滿法界，光明、智慧、功德本就具足，只因一念無明而在纏，且無始以來積習深重，遮蓋了本具性光。故但拂塵埃，光明自現，成佛乃屬自然之事。

問：請上師開示「亦空亦有」、「非空非有」二門？

師：「亦空亦有」，即空有圓融，表住世中觀，不住一塵，不捨一法，平等饒益，廣度有情。

「非空非有」屬出世中觀，即入解脫門，超出情器世間，空有雙超，匯歸性海。

問：心要之修持，真正達到「出菩提路」境界，是否即為「事事無礙」？

師：「出菩提路」乃是示現本尊起用度生之境界，故真達出菩提路，即能達「事事無礙」。但在修持途中，修習出菩提路，尚屬因位之方便，猶未真正成就本尊。故須念念返聞，住於法報化三身而修，身口意皆與本尊三密相應，才能達事事無礙。

問：修心要真達「出菩提路」，是否已有剎土？

師：初出菩提路，僅成就化身，尚無剎土。尚須分身塵剎，圓滿報化二土。

問：蓮師壇城中，無量的蓮師眷屬，是否與蓮師本體無二？

師：任何眾生之本體，與蓮師本體皆無二。若由相分而言，蓮師之眷屬，有由蓮師自心變現者，亦有為蓮師所度脫者。

問：蓮師所度者，是否即華藏祖師心要偈上所云：「此是壇城密中密，後世種性能受持，與我心脈合為一，如環勾索不捨離？」

師：不錯。顯現於外之眷屬，其實早已是蓮師心內眷屬，此為本尊之「內壇」，顯現於外者則為「外壇」。此即修持用心之理。

〔八、證境〕

問：菩薩化身世間，如何不輕眾生、不染世塵？

師：諸佛菩薩悲智雙運，應化世間，見一切眾生本來是佛；一切世間六塵境界皆幻，體性本來清淨。故不輕眾生、不染世塵。

問：何以十地菩薩尚須咒力護持？

師：因菩薩尚有微細度生惑業，故需咒力護持。佛咒皆表佛之大智、大力、大悲、大願，用以度生。菩薩至少到七地無生法忍，或八地不動地，不再為世間稱譏毀譽所動，時時安住不動心體，才可持咒。然而即使到十地，仍需依靠咒力度眾生。

問：《華嚴經》云：十地菩薩，能於一念間，普現百千萬身及眷屬。是何道理？

師：乃因其於因地修行時，時時觀想於一念間遍滿十方剎土供佛度生，故至果位時，便能具此功行。

故知因地觀想甚為重要。

問：意生身是否可以觸及？或者只是光影？

師：意生身初步只是光影，再上者具功德之人可見，究極則一切有緣之人皆可見其色身。

問：倘若成所作智成就，是否可以肉身示現於眾生前？

師：對的，可以於任何剎土、任何眾生前示現色身。

問：《梵網經》說釋迦牟尼佛已來到娑婆世界八千次之多，《法華經提婆達多授記品》又說釋尊往昔曾從提婆達多學習《法華經》。是否諸佛菩薩出現於世，所行或順或逆，無非是神通遊戲之示現？

師：對的，諸佛菩薩，皆如幻示現於世間。然學佛行者，未證之前，不能如佛菩薩一般遊戲神通，對於身口意微細之處，更須謹慎，不造惡業。

問：「大持明」是何義？

師：「大持明」即為恆持體性光明之意。

問：彌陀淨土是否遍法界存在？

師：自心清淨便是自性彌陀，故廣義而言，西方淨土即遍法界之淨土。然若以相分而言，阿彌陀佛示現於極樂淨土度生，極樂淨土乃法界無量諸佛淨土之一。

二、上座觀修

〔一、觀修知見〕

問：觀想是什麼意思？

師：就是用你的腦子去想。

問：如此與妄想有何差別？

師：照法本及上師口訣來想，名為觀想；反之即是妄想。因法本及口訣，皆是歷代祖師修持成證之經驗結晶，乃諸佛之境界，依之而觀，可以成就。若不如法觀修，僅依自己的妄識分別、習氣好惡而觀，再怎麼觀，還是眾生境界，非但不能成佛，且轉增纏縛。

問：用腦子觀想，不也是幻，為何要這麼想？

師：初修之方便，是由有相之觀想起修，慢慢再進入無相之密法。彼時即不再觀想境相，而時時返聞自性本體，返聞既久，自然成片，不須起念，自然念念住於本體，又何庸多一層觀照功夫？此為徹證境界。初修者則要時時觀想，念念返聞。經云：十地菩薩尚需咒力護持，因尚有微細妄念故。十地菩薩尚且如此，何況你我？

問：是否應客觀地觀照自我？

師：此為初步之修法。修到後來，主觀、客觀、能、所，都泯而為一，乃至一亦不可得。此並非一剎那之覺受，要保住持久才行。

問：最後是否「虛空粉碎，大地沈平」？

師：「虛空粉碎，大地沈平」，是證到本來，乃初證法性。嚴格來說，是只證到法性一點邊。這是禪宗的名詞。

問：是否從此才是修道的起點？

師：從此便可開始真正修心。以前所修，皆在門外。

問：這是不是禪宗的初關？

師：對，是初關。然而，禪宗並無直接了當之心法，供弟子修習。行者往往苦行或參訪多年，遇不到大善知識。而密宗卻把歷代傳承諸佛菩薩之累積經驗，匯為法寶，照此而修，即可證到法報化三身圓滿。本宗所傳之法本，每一個觀想，每一句口訣，皆是圓證法報化三身之捷徑。是以如實而修，即能得傳承加持，而證菩提。

問：修任何法，是否應三輪體空而修？

師：此乃當然之理。然而真正達三輪體空，唯安住明空三摩地、大空三昧等體性大定中。一般未證體性之行者，當於布施以及修一切法、一切念中，儘量向三輪體空之境界而修，不斷減少我執。

問：何謂無念？

師：無念是無染念，並非無正念。時時將念安住本體，恆寂恆照，或大悲起用，廣度有情，即是正念。

問：何謂無染？

師：即是「對境心不起」，亦即放下一切欲望雜念，起佛法之正知見，以及度生之正念。即所謂「心不取境、境不臨心，於心無事、於事無心」，興無緣慈、運同體悲，念念利益眾生而不住相。

問：為何密宗持咒要清淨六根，並且加上觀想，而說這便是「無念」？

師：此即將萬念攝歸於一念。將身、口、意，都攝歸到一念，自然六塵不染。六塵不染，自然身心清淨。

問：將萬念歸一之後如何？

師：將萬念攝歸一念，然後將一念亦撇卻。

問：如何才能於修途上不墮頑空？

師：恆發度盡眾生之願，所思所想、所言所行，無非如幻度眾生，如是即不墮頑空，且速證菩提。

問：既知海水與波浪之溼性無二，舟行於海，應如何而駛？

師：任運而駛，於波浪法爾無住。

〔二、正修三觀〕

問：如何破我執、法執、以及俱生我法二執？

師：一切執著，皆因一念不覺、無明流轉而起。是故欲破除執著之最上乘修法，乃為直破無明。無明一破，執著即消。依體性法、般若波羅蜜多法、自心明月觀法、無上部密法等而修持，都能直破無明。又修假觀，泯色身之我，破我執；修空觀，泯思想之我，破法執；修中觀，空幻一如，泯虛空之我，破俱生我執；修中觀，空有雙超，泯法性光明之我，破俱生法執。

問：既然生死根本是無明，如何才能將無明破除？

師：不住六塵、不住空有，便能直破無明。

問：何謂「三觀」？

師：三觀即假觀、空觀、與中觀。假觀即對外界一切有相物質不染，了知一切法畢竟歸空。空觀即對內心之思想、識執，皆不住著，了知過、現、未三心不可得。中觀為外不住六塵、內不住空有之中道境界。

問：何謂「入佛境界」？

師：在修途而言，《圓覺經》中所說「一心三觀」，即是入佛境界之門，亦即「即空、即假、即中」。實

則如來境界，即是「念念不染六塵，更起大悲普度眾生，而不住相」。以一心三觀而言：念念與本體相應，念念不染六塵，即是「空觀」；更起大悲度脫三界六道之有情，即是「假觀」；實無一眾生可度，亦即空假皆不住，即是「中觀」，亦即是入佛之境界。譬如持咒，能持之心本來空寂，便是「空觀」；自心咒字如幻放光度六道眾生，便是「假觀」；空假皆不住，三輪體空，如幻而度，度盡眾生而無一眾生可度，便是「中觀」。由此可知，本宗心法，無一不與佛境界相應。僅修心法，便可「入佛境界」，實證十方圓融，一多互攝，應化無方，神變無礙。

問：何謂「不愛不惡而分別之」？

師：例如我手持毛巾，既不愛之，亦不惡之，但分別乾溼、質料顏色。雖不愛不惡，卻有分別，仍為六識對外境之分別攀緣，而落生滅。應「不分別、不愛惡、不取捨」，方轉識成智。

問：如何才能「分別一切法，不起分別想」？

師：深住體性，雖分別一切法，而實無分別想。

問：平常是否應當以「分別一切法，不作分別想」作為修行方式？

師：就體性立場而言，十方三世一切法，無非法爾本然，以妄想分別原是真心故。倘更作分別之想，即是頭上安頭，彌增顛倒。又所謂「分別一切法，不作分別想」，乃是證到本來者，再任運度生之心境。若真能如是任運，則心心合道，念念歸真。然在修途之行者，則須於一切法不起分別，觀一切相如幻、一切念本空，空幻一如，乃至空有雙超，方能實證本體。

問：師父曾開示：「要如幻而修。」弟子不太明瞭如何修，請師父進一步開示。

師：以如幻之身，修如幻之法，度如幻之眾生。菩薩憐憫眾生不達如幻，而枉受種種痛苦，故悲心反更真切，要令法界一切有情皆了達如幻，脫離生死苦惱。

至於如幻而修，以施食為例，當自成觀音而供施，觀身心如水月，如幻地召請法界如幻有情，如幻施給種種飲食、臥具、衣物等等，乃至以佛法如幻法施，令彼安樂，如幻成就，此即為如幻觀。

修。

《圓覺經》云：「圓覺普照，寂滅無二，於中百千萬億阿僧祇不可說恆河沙諸佛世界，猶如空華，亂起亂滅，不即不離，無縛無脫，始知眾生本來成佛，生死涅槃猶如昨夢。」故於究竟，一切世出世間法，悉皆如幻，一切眾生畢竟成如如之佛。

既知恆沙佛世界，悉皆如幻，則我們修法、及對世間種種追逐，當然是幻。若能如是了悟，則對世間一切自然不執著。猶如看電視，曉了劇情是幻，而不致沈迷於劇中之榮辱得失，而起執著、愛憎，對一切人生之驚濤駭浪，亦均能泰然處之。雖日常生活之種種感官覺受與思想，彷彿真實，但真實證悟者，自然明白自身是幻，世間亦幻，乃至能修之我、所修之法、能度之眾生，悉皆如幻，猶如昨夢。

問：何以修法中，常提到觀一切相，應如水月？

師：因一切有相之情世界、器世界，乃至無相之心念，無不如水中月、空中虹，如幻而現，並非真實；亦如鏡中花、夢中影，不可把捉。如是觀修，是要你不住一切相、一切念，了知一切皆如幻而現。

問：如幻而觀，是否馬馬虎虎觀之即可？

師：塵境識執當如幻，度生仍應清清楚楚，不可馬虎。例如觀月光遍滿法界度生，則應清楚觀想每一道光射入眾生身心，令成本尊，或應以何身得度者，即現何身度化之。

問：修假觀時，觀一切如夢如幻，則於利他悲心不易生起，該如何？

師：知一切眾生曾為自己父母，即可生起悲心。雖然眾生如幻，但眾生自己不知是幻，故應念念設法度夢幻中之父母，令他醒悟，自知是幻，而不再輪迴。

問：在初修時，觀想自身以及眾生，皆為本尊，現在加上內證，修假觀時，是否還要作此觀想？

師：修假觀時，觀一切有相皆幻，則不幻者何？參！

問：那麼「於心無境、於境無心」這句話，是要去參它呢？還是用來提醒自己守住六根？

師：是用來清淨自心。因「於心無境、於境無心」八字，乃可理解，非參之話頭。初步是以六識清淨六塵，最後真正證量，則要離開六識，方能真正「於心無境、於境無心」，乃至於雙離兩邊，直證中道。

問：是否到時自然就明白，而不是用「意」去理解的？

師：證到之時，是自然現前。但於修途，若不以六識去守六根，則時時為過去、現在、未來流轉不斷之妄念所牽纏。

問：請示師父平常如何修持？

師：我修法大多是修如幻。記得早年華藏祖師第三次蒞台宏法，駐錫敝寓，我曾寫一偈呈祖師，偈曰：「以如幻身，拜如幻師，修如幻法，悟如幻心；起如幻用，度如幻眾，滿如幻土，證如幻佛。」師父一見，眼光倏然閃亮。但祖師還是為我更改一字，說：「一切眾生成如『如』之佛，而非如幻之佛。」此後，同門師兄請示類「幻觀」或「如幻三摩地」等為問者，師父多囑其轉詢於我。而且祖師也認為我從如幻下手很對，並開示大眾：現代人既不能住於深山長久入定，當由假觀入手修如幻，能修如幻，即是修最上的心法。因為心法即是教我們不住六塵、不住空有，若真能如幻，自然就不住。但是，即使如幻而修，也是一天一天不同，一步一步深入，直至證到第八不動地，仍舊如幻地度眾生。

問：請師父再進一步開示此「如幻」與「如如」之義。

師：「如如之佛」，第一個如字，是好像、如同之義；第二個如字，即是指真如。佛之體性，即是真如。如如之佛，即是如真如之佛。因我過去傾向於禪宗，受禪宗觀念影響至深，將佛亦視為如幻。而祖師卻要我明白：佛有三身，而以真如佛為最根本。另亦是要破除我心中禪宗「佛來佛斬、魔

來魔斬」之觀念。

問：中觀之雙離兩邊、不住空有，如何觀？

師：日常生活中，修中觀為亦有亦空，空有圓融。雙離兩邊，乃住於「大空三昧」，已超出空有兩邊，雖稱之為中觀，實際已契入無能所對待，無能觀、所觀，亦無觀之作用。唯有無我，才能超出空有。若功力尚淺，未能契入，則應勇猛持咒，仗加持入此不思議境界。

問：「非空非有」如何解釋？

師：一切有情，體性本空；雖空，卻能顯現法界一切情器；雖顯，而悉如夢幻，都非實有。依能顯一切妙有，故云「非空」；雖顯一切色相，而畢竟空寂，猶如夢幻，故云「非有」。

大眾修持，但依此「非空非有」而安住自心，便能成就。何以故？見一切色相，了知其體性本空，而不住著；觀其空，亦了知體性雖空，卻能顯萬法，如山河大地、六道有情。故能深達於空，亦不滯於空（安住法界空，而不墮頑空）；不住於色，亦不離於色。如此既不住空有，又不離空有，雖於世間行一切利益眾生之事，而不染著六塵，不住色聲香味觸法，而利益眾生，便是真正菩薩行。如是行持，名為行深般若波羅蜜多。

問：修持是否須「不住空有」？

師：對的。眾生見色住色、聞聲住聲，逐求妄有。三乘聖賢雖證入空性，八識不起現行，仍屬頑空。若欲成就無上菩提，則必須雙離空有，泯卻能所，直證第一義諦，再廣度眾生，圓滿佛土。

問：那麼「由假入空轉中」，是何情形？

師：修三觀，最初是先修假觀或空觀，最後則一心圓具三觀。假是不住塵相，空是不住心念；塵相和心念皆不住，進而空有圓融，即是中觀直覺。依此而修，自性便能現前，並非更有一中觀可入、可得。

問：於中觀時，外界聲音是否仍然聽到？

師：雖聽到，而不分別、不愛惡、不取捨。

問：在華藏祖師《發菩提心義訣》中，對於澄心、住心、及攝心之修法，均有「不分別、不愛惡、不取捨」之開示，相同的文字，在清淨的層次上，有何不同？

師：澄心屬假觀，不住塵相。住心屬空觀，不住心念。攝心屬中觀，不住二邊，平等而住。在清淨的層次上，澄心淨六根，住心淨七識，攝心淨八識而轉為清淨第九識。

問：何以在直覺後，尚須「入解脫門」？

師：此為華藏祖師無上慈悲所立「一心四門」中之二門。

直覺：為菩提門，攝一切法，體用不二，空有一如，悟佛知見，為悟修攝。

解脫：為涅槃門，超一切法，超出體用，空有雙超，入佛知見，深入法性，具「空、無相、無願」三三昧，證現前地。

問：修「入解脫門」時，仍有觀想，豈非能所未泯？

師：真正能所雙泯，是證量現前時。在此之前，雖還未達此地步，仍應依「入解脫門」中之觀想而安住修持，證量方能現前。當現前時，亦無現前之量，是謂能所雙泯。

問：修完「出菩提路」，覺本尊放光，皆發出聲音，是何種道理？

師：聞聲應不住。倘住著聲塵，便有「我」與「我所」，有所受，便入十二支因緣生滅相中。

問：倘現自身充遍法界，於下座後，都覺色身非真，而以虛空為身，是否證到？

師：有我感覺，即未證到，須將此感覺也放掉。

〔三、返聞自性〕

問：何謂返聞？

師：返聞便是照了一切心念、萬法，皆由自性所顯，或直接觀照本自空寂之自性本體，或看念頭由何而起、萬物由何而生。

問：返聞自性，是否將向外攀緣的念頭拉回來，寂然觀照無形無相、如如不動之本體？

師：對的，如是觀照，即返聞自性。自性空寂，不動不靜，無聖無凡，唯一大空自在而已。自性本無方所，而普現十方塵沙剎土。自性本無生滅，而恆示三世生住異滅。

問：返聞時，若有妄念，是否應將念頭拉回來，觀想持咒？或是應觀照它，或者不理它？

師：見一切相，不染一切相，於一切念，不住一切念，就是返聞自性。若有妄念，不制不隨，可將念頭拉回，繼續專注於所修之法。即安住於法報化三身齊修之法，或安住於三身中任何一身之修法。如為初機，可觀皈依境、本尊、種子字、咒鬘等。亦可觀照，觀它起自何處、由何而現。或知妄念是幻，任其來去，自心安住，如青山不動，任妄念如浮雲來去，則妄念自然息滅。妄念息時，清淨自現。

問：雖時時返聞自性，時時知外境如夢如幻，然而是否為第二念覺，而非第一念覺？

師：初修往往在染而不自覺，更進者，雖可在第二念上覺察自心受染，而歸復正念，然於第一念上，仍為塵所牽，此謂第二念解脫。倘能於第一念上解脫之行者，雖黃金美鈔在前，宛如糞土，視而不見。因黃金美鈔之用途，根本未入其心。他不住空有，而安住直覺。此乃菩薩之覺受與修持，是為第一念覺。

問：如何才能由第二念覺轉入第一念覺？

師：初修應恆時修第二念覺，久久之後，若能將心念恆住覺體，不為塵牽、不為識移，而又了了常知，即是第一念覺。

問：是否即「知而不著」的意思？

師：「知而不著」尚屬有境、有對待，屬於照用。直覺則是能所一如。

問：若於禪定中，或是行住坐臥中，自己明明了了，知道自己在覺照中，是否已泯能所？

師：知自己在覺照，即有能知、所知。凡有對境，便是能所未達雙忘。

問：返聞聞性和返見見性，是否相同？

師：返聞聞性和返見見性，方法相似，入手處不同。返見見性是攝回眼根，勿見色住色，而將觀看之功能，返回觀想體性。返聞聞性則是將聽之功能，旋轉返聞自性。無上密法之大圓滿，即是返見見性，而見到所見即是自己本有。

〔四、親證本體〕

問：修心法，為何遲遲不能相應？

師：修心法欲得相應，須心心念念住於體性，乃至一切言行，均利益眾生，均對得起傳承法脈，方能獲得傳承加持。倘若違背此點，念念只為自己，有我有人，能所角立，修心法即永不相應。有些人雖然一日修十數小時，進境卻極緩，只因未發起大悲救度眾生之心。故須發大菩提心，住於不動，如幻度眾生，才能相應。

問：某次上師壽誕時，師父曾開示：多年來的心願，是能夠與弟子們水乳交融。請問師父：弟子應如何安住其心，如何落實，才能與師父水乳交融？

師：至要者，即是安住絕待之清淨心。此清淨心，非比較、非對待，無垢、無淨，不來、不去，為絕待不動之心。如是安住，得與師心恆久融合無間。若不依此清淨因地心，如何能證到果地清淨覺？雖欲修持成佛，發菩提心、願力、與精進行持，皆極重要，但此等皆應以清淨心為根本。

契入體性，固然是在自心清淨時最容易契入，但清淨心並非僅在上座時持守，在日常生活中，即應恆持清淨心，並應以正直之心處理世務，不可有狡詐曲折之心。

此外，若當萬分恐怖、萬分痛苦、悲慘、及大喜大怒之時，此時若能反觀怖畏、悲傷、痛苦、喜怒之體性絲毫不動，則較平時更易契入體性。唯在喜怒哀樂發生之當下，反觀體性不動，並不容易。若能如是，則極易契入本體。是故應於平常，時時對境驗心。如觀看電視、電影時，劇情雖然吸引人，但仍不忘反觀自心不動，則日常生活，在在處處，待人接物，無不是對境驗心、對境調心之時。

證到體性，看來似乎很難，但若能抓住關鍵，亦非難事。此關鍵，即時時能了知世間夢幻，對任何人與自己之利害、得失、是非等等，都為夢境，反觀人我、得失、是非種種妄心之體性，恆寂恆照，猶如大空。

在此，尤須注意，切勿一見「照」字，就想一定要觀想光明去照。真正的照，是無光明之照，無相之照，無我所之照，無對待之照，乃體性本然如是恆寂恆照，無能照之我、無所照之物，唯如此方契能所一如。或觀想如月光之光明遍滿，本寂普照。若能常恆如是寂照，則不見人我是非，我執漸薄，因緣時至，即契入法性。

唯有身心正直、無諂曲而真誠之人，最易契入法性，因其心即與佛心相近。故此，若內心歪曲、人我紛紜者，應時時自我檢討改正，將心返回。通常愈是知識分子，思慮愈深，所知障愈重。反而讀書不多者，與佛心更為接近。實則思慮愈多，離體性愈遠。若妄念又化為行動，造業受報，輪迴無盡。

現在的社會，五光十色，有太多的誘惑與牽纏，若定力不夠，極易被種種不良風氣所轉。有些很好的弟子，若能繼續深入，即能更上層樓，對眾生會有極大利益，但卻被社會影響了，令師父十

分難過。我自認，自己此生最無價之珍寶，即是在此五濁惡世、末法時代，仍能引導有心學佛之弟子。雖度生亦如夢幻，但眼見弟子為社會邪惡風氣所轉，非但未能在此生消除無始垢染，反而染上更深的塵垢，對為師而言，即猶如做了令人難過的夢，讓在夢中的我，感到十分難過。由此思之，出家眾亦是何其優越，能遠離世間種種紛爭。是故若能有一安靜環境，不愁衣食，從早到晚專心修行，實亦十分殊勝。為使弟子們有更好的修行環境，師父決定建更多關房，讓更多弟子能夠閉關。最低限度，亦要令閉關弟子衣食無憂，能夠專心修行。

問：如何直接觀法身相？

師：法身無相可觀，只念念不染六塵、不住空有，念念空寂，覺照一切塵識皆幻非真。

問：師父曾開示：「法身非依人類思維所能了悟，須達無念才能證悟法身。」但若不能無念，應如何修持？

師：只須修：一、中觀無住，不住六塵、空有，心念自然空寂而又明明了了；二、空觀本寂；三、假觀如幻；四、持咒入明空；五、修法入明空。以上諸法，皆可契入法身。

問：師父曾開示：自性本體顯現有兩種方式，一為通過觀想，承傳承本尊加持而顯現，另一種則是不觀想、不作意，一切放下，任體性自顯。但不知後者既無觀想，是否仍能受到傳承本尊之加持？

師：密宗行人能顯現自性，無不是傳承上師及本尊加持所致。任何人只要皈依密乘，歷代傳承上師即依其本願和悲心，毫無保留而不間斷地加持行人，以令行者早日開悟，乃至見性成佛。而此兩者之不同：觀想，是承化身加持，不觀想、不作意，則是承法身加持。

問：既然一切不住，為何住於本體？所謂安住本體，此住是否為無所住之住？

師：對。所謂無住，乃對六塵不住，乃至對過、現、未之心念不住。修持時，先住於有相之禪定，而

後對有相之禪定不住，住於無相之禪定，亦即住於體性之本空本寂，此即無所住之住。

問：佩帶供養舍利，有何功德？

師：佩帶供養佛舍利，除經典中所載功德之外，最主要的，是藉此佛陀舍利為外緣，以引發各位自心真實之舍利。初步為明點現前，明點一旦顯發，隨其修持，光明日增，終至法界中一切淨土、穢土、十方三世諸佛、四聖、六凡，皆在明點中一一顯現。然此明點，乃八識幻跡，更進當不住光相。最究竟之法身舍利，乃遍滿虛空法界之無相光明。

諸位：真實之佛，究竟為何？是釋迦、彌陀、藥師如來嗎？若如此，《圓覺經》中何以說：在圓覺寂滅之體性中，無量恆沙諸佛世界，猶如空華，亂起亂滅？然則真實不生不滅之佛，到底是什麼？

弟：佛本無形相，以光明為相而寂靜。

師：對。佛無形相，離諸言說，於中實無是非二相。今方便而說：真實之佛，即法界體性。此體性不生不滅，豎窮三際、橫遍十方，超越過去世、現在世、未來世。

何以體性超越三世？因時間乃由現象所呈現，譬如太陽升起，說為早晨，太陽落下，稱之夜晚，乃至每個剎土之成、住、壞、空，亦皆如是，凡此皆由現象所呈現。若現象皆消滅，即是體性真空，其中並無過去、現在、未來之分際。故知真實之體性，乃是超越三世。

此體性又橫遍十方。此無形無相之體性，能顯遍法界之光明，又能一一如幻安立無量淨土、穢土，以及四聖、六凡，悉皆顯現於此恆寂的無相光明之中。

故真實之修持，即住心於此「豎窮三際、橫遍十方」之體性上。直接將心住於體性，此即最深之修持方法。如何住？亦即住於空性中。因凡屬三際，必有現象流轉；若歸於大空，無相、無念、無住，無流轉，即超越三世。又於此空性中，隨我等之悲願，心光遍照整個法界之有情世間、器世間、時世間，此即體性之橫遍十方。

請諸位回答：如何住於體性？

弟：不分別、不愛憎、不取捨，了知一切如夢如幻。

師：對！當一個人不分別、不愛惡、不取捨，不僅了了知、而且無念之時，即為體性定。有念即有分別。住於體性，應無善念、亦無惡念，而覺體仍明明了了，遍於法界，自性恆常，本寂本淨，無念、無相、無住，超越時空，如是而住。一起念即出定，出定即當由體起用，起度生大用，即善用心念，將心念用於自度度他，度法界一切有情，決不用於損惱任何有情。

無念，為住於體性之最佳修持；另一方法則是觀空。所謂觀，即是住，亦即以自己的腦，一直想宇宙之大空。大空，即空之範圍無比廣大，大至無限。一直如是想，無須幾分鐘，自然就忘掉自己色身之存在。既忘色身，即泯我執，而除煩惱，貪、瞋、癡、慢、妒五毒，及我、人、眾生、壽者四相，皆無從生起。故知住於大空之時，即是泯除我執之時。如此恆常觀修，而日漸增加安住之時間，因緣時至，會「呬」的一聲，真正之體性自然現前。深望在座諸位，皆能深入此體性大定。

問：若加長此安住時間，長到不再回到此現實世界，是否即為成佛？

師：此為小乘聖賢之境界，化城而已，僅為自了，個人解脫。菩薩乘之行者，必須出菩提路，廣度有情，才能成就無上佛果。

就本宗之修持而言，一直長住空定，乃屬不可能之事。因圓覺宗任何一法，從最初起修，即已培養諸位之大悲心，度生之大悲種子早已深植諸位內心。是故即使證入空定，亦不住於頑空，而會起用度生。

問：在此娑婆世界，應如何讓自心清淨，猶如淨土？

師：我們雖處於此娑婆世界，應了了常知：一切塵相皆屬虛假，皆為自心所顯現。一切既為自心所現，任何色法、心法之本體，皆即此心，是故但莫分別，則五濁惡世，當下即是本來清淨光明莊嚴之阿彌陀佛清淨剎土。

眾生無始以來，習於向外馳求。若時時返聞，觀照自己本來本覺本淨之真心，則當下即是淨土。

雖則外在世界，有愛惡、是非諸境，然當持心自守，莫向外分別是非愛惡，莫取捨人我得失、悲喜苦樂，對一切外境如如不動，恆常安住妙明真心，便是即娑婆而為淨土。

各位可於六根，任擇一根，訓練自己。而此土以眼根、耳根、意根最利，故以眼根為例：眼見美境而不動心，視而不見，見惡境亦不動心，視而不見，不分別、不愛惡、不取捨，塵影好醜，平等平等，心即不動。則一切有情即本尊，一切器界即本尊剎土，以一切色塵體性清淨故。自心恆常如是安住不動，至證此不動心，即登第八地。若見富者即動心攀緣，見窮者即動心走避，起愛惡之心，便落入取捨生滅之中。若以耳根而修：耳聞聲音，亦不分別，聽而不聞。了知一切音聲，皆發於自性本體，故無論歡笑怒罵、蟲鳴鳥語、山中清風、門前車馬，皆成清淨微妙咒音，以一切音聲之體性清淨故。鼻根、舌根，亦是如此，對於好聞難聞、好吃難吃，皆不加分別，無愛惡心。自心如是安住，念念對世界上一切事事物物不住，即是念念返聞。恆常如是返照，而不住塵相，則在傳承加持下，即轉穢土成淨土矣。

總之，一根歸元，其餘五根，同時解脫。行者可任擇一法，起勇猛心，堅持到底，此生必定成就無疑。切莫貪多務雜，恐到頭來一事無成。

問：觀一切有情成本尊、一切器界變淨土，有何好處？

師：觀一切有情皆成本尊、一切器界皆為淨土，乃是依正二報莊嚴，身業與器界圓融。更進觀何以一切境相能成本尊、淨土？只因皆是自心幻顯故，劣境、聖境本體無二，故能即劣境而轉成聖境。既知一切境相皆是自性本空之所幻顯，則顯空雙融，色空不二。如是能令我等於見一切相時，免除執著和分別取捨。此乃文殊菩薩藉眼根歸元之法，蓮師說此名為欲自解脫之法。

若聽聞一切聲音，皆確信為本尊之咒音，或觀想成本尊之咒音，則是語業圓融。若更觀一切音聲之本體清淨，與咒音不二，則是聲空相融。如是能在我等於聽聞任何音聲時，免去與生俱來之分別取捨。此為觀世音菩薩耳根歸元之法，蓮師說此名為語自解脫之法。

若觀自他一切有情之心，皆同住本空本寂之自性本體中，而一切舉心動念，皆為由本體所起如幻

度生之廣大悲願力用，且不止於觀想，更應令自己起心動念，皆合於本尊之悲願，如是則是意業圓融。若進觀一切起心動念、煩惱五毒，其體即是自性光明菩提心，恆常不動、不變，故當念起時，但須勿制勿隨，任其起滅，將心恆常安住其不動之本體，則一切妄念於第一念上自然解脫。蓮師說此名為覺自解脫之法。

此三種方法，名為「金剛道之捷徑」，即是直證不動本覺之最快速路徑。倘能依此三種方法，任取一種專注而修，久之，便能遠離六塵，清淨之本來自然現前。大密宗之修持方法，雖短短數語，依之而修，便能成佛，切莫等閒視之。

問：以前唸阿彌陀佛唸習慣，有沒有一個法，能和觀想配合起來，更進一層來修阿彌陀佛法？

師：若知阿彌陀之實義，為無量壽、無量光，則住在此無量壽、無量光明之上而修。

問：那很像參話頭。

師：禪宗是參，密宗是方便指明一個樣子，可以依之而修證。《華嚴經》說：「有如是觀想，則有如是顯現。」觀法界之光明遍照，即是無量光，乃為真正之阿彌陀佛；又法性無始無終，永恆常在，即是無量壽。若於念佛持咒之時，能如是安住於無量光明、永恆常住之法性上修，即是念自性佛。

問：這樣會不會有傳承加持？

師：我現在傳你，就有傳承加持。

問：《阿彌陀經》上說：「若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不亂，即得往生阿彌陀佛極樂世界。」是何原因？

師：《阿彌陀經》上說一心不亂，一日至七日，是指臨終時安住本體，就能往生淨土。而此「一心」，便是指自性本體。若真能從早到晚，都安住於自性本體上，則五濁惡世亦成自性淨土。

問：地藏菩薩所說「常住地獄且莊嚴地獄」，是否即是此意？

師：對的，地藏菩薩雖到地獄度眾生，但其本體如如不動，度化無數眾生，地獄亦莊嚴清淨。

問：如何祈求上師傳承及十方諸佛加持護念娑婆世界，令娑婆災劫的共業減輕，使遭受災劫的眾生得度，並種下成佛之因？

師：念念修持、念念迴向、念念放光祈請傳承及諸佛加被娑婆有情，但亦念念了知世界是幻，上師傳承、諸佛、眾生、及自己，亦皆是夢幻。修一切法，若能了知一切是幻，即為修持無上心法。因為明了一切是幻，即不住相，不住相即不染著六塵，無染著即不分別，不分別即不取捨，不取捨即不愛惡，不愛惡即不造業，不造業即不再輪迴。自己如是修，亦迴向眾生皆能如是。

至於消弭世界災劫，惟有盡力度眾生。因世間之戰爭與劫難，皆由於殺生太多，被殺眾生怨氣積聚，急待報仇，或因眾生淪墮苦趣，未能得度，或想找替身所致。若能令其度登彼岸，或往生極樂，或超生人天，則能大災劫化小，小災劫化為無形。

諸位能發如是利生心願甚好。但並非僅於閉關時才如是祈願，更須於日常生活中，即要放下人我是非與怨結。若自心瞋怨不捨，即已將世間怨氣轉增轉盛，如何消除災劫？又若種種人我是非盤據於心，又怎能有慈悲心再去度眾生？

因此，日常檢討自心十分要緊，要以念念恆住於第一念覺，不落於第二念覺為目標。何謂第一念覺？何謂第二念覺？眾生於塵境中流轉，是不知不覺。若修心之人，面對塵境現前，若稍感迷惑，即思惟法教，提起正念，覺照一切是幻，既不染著，亦不為所動，此為第二念覺。若菩薩念念住於第一念覺，則境還未來，就已常住覺性中，任何塵境現前，根本無染於心。恆常如是覺照，忽然心空、境空，連覺照亦忘，如蓮師所開示：「惟常覺照，而忘覺照」，即於「忘覺照」之當下，破除我執。我執既破，即匯歸大空光明、毗盧性海，而證佛果。

因此，諸位當學習菩薩念念覺照，勿等塵境現前才覺照，甚至雖已覺察到妄念，卻仍不能醒悟放下，而隨妄念流轉。須知我等自無始以來，即因生生世世，從早到晚，念念都為自己謀利，念念都只想到自己，念念都是人我、是非、得失、稱譏、毀譽，是以千思萬慮到如今，所得也仍是在

六道之中輪迴。若此生依然如此念念為自己，則今後無窮盡之未來，亦必將繼續在六道中輪轉，無有已時。在六道中，墮三塗者如大地土，得人身者如爪上泥，何況再能聽聞佛法、入密乘門、起信實修，乃千難萬難矣。因此，我們怎能不警惕？怎能不醒悟？怎能再為此虛幻之色身，而受無窮盡的輪迴之苦？怎能不藉此短暫之幻身，去徹證永恆不生不滅之體性？怎能不捨棄此生一時的虛幻之樂，來換取未來無量時劫永恆的清淨安樂？而證取永恆之身，亦是為了廣度無量無邊在夢中受苦之眾生，令他們醒悟，了悟其所處之身心世界，乃一大夢境，令眾生亦證到究竟永恆之至樂。若以此短暫的人生，去追求個人的享樂，則與草木同腐，死後隨業流轉。是以，我們怎能不好好掌握這一生、這一天、每一小時、每一分秒？絕不能再將心思浪擲在人我、是非、得失、毀譽，和種種為自己謀求打算，而要將每一個念，都用來返聞不生不滅的本體。

何為本體？眾生本具之體性，如《心要經》所說：「不來不去，不垢不淨，不增不減，無相無不相。」永恆常住，不動不壞，遍滿法界，無形無相，非眼所見，非耳所聞，非心念所及；但卻能如幻地遍顯法界一切淨土、穢土、及一切聖眾和有情。此即是我們的體性，真正的自己。要契入這體性大空遍顯，須住於體性的不動，恆寂恆照。何謂體性不動？蓋體性無相無念故。試想法界譬如一巨大之真空管，在此真空中，既無人物、妄念、山河大地，亦無微風、雲彩、星辰、日月，這樣的空就相似於「本體」的空寂。雖然體性之不動猶如真空，但諸位切莫著於空，真實的體性乃非空非有。相對的動靜，一定要有相、有念，方有動靜可言；而體性之「本體」無一切相、無一切念，故無來去、無垢淨、無增減等相，動靜二相，俱不可得。又何謂恆寂恆照？體性真空，無相、無念、無願，而又本具光明，雖空而明，故體性恆寂恆照。體性之「體」空寂，但體性之「用」卻能如幻地現無量世界、淨土、穢土、四聖、六凡，乃至過去、現在、未來，十方三世皆如夢幻地依體性顯現。凡此語言文字之描述，皆是標月之指，不可住著。

諸位現在修持的目標，須先證到體性之「體」。就如人一樣，先有身體，才能有種種思想、行為。證到體性之體，才能由體再起種種度生大用。而證悟本體，最直接的方法，是以我們的念，總是去觀想宇宙的大空，如體性不動，恆寂恆照。此謂之返聞。我們說宇宙的大空像體性，而不說字

宙的大空是體性，因為宇宙的空沒有覺，而體性則如蓮師所開示，乃是「覺與空合」。何謂覺與空合？即將自己的念（覺）去觀想宇宙的大空，並住於如空一般的常住不動。在修途中，此乃返聞自性之殊勝方便，依之而修，可破除我執。因為眾生無始以來，所以不能出離生死，只因有我，只因念念想到的都是自己，所以我執永不能破。如今我們將腦子扭轉來，將原先想自己的念，一直去想宇宙的空寂，因空寂中無我執可依附處。如是久久，忽然之間，忘掉了主觀的我和客觀的空，當下同破我法二執，而契入本來。何其容易！何其直接！菩薩不起於座，而成正覺。此法名「大空三昧」。

但欲證此，亦須福德、智德兼備，才能到此境地。故於平時修持之餘暇，仍要盡量做種種功德，以圓滿福智二資糧。

我且再舉一自身之經驗：我曾在定中忘了自身，而契入體性光明，其中無時間、無空間、無中邊、無能所，唯有絕待清淨不動。不知過了多久，忽起一念，心想：自己既已如此光明遍滿，不知原來的色身何在？於是就在虛空中看到自己的色身正在禪坐。當我看到自己色身時，覺得就像見到路邊的一片瓦礫一樣，十分冷漠，對自己的色身無絲毫情感，色身與自己的心根本毫無連繫。我舉此例，是要諸位了解：當證到法性身時，了見一切眾生是幻，一切淨土、穢土，種種世間，莫不是夢，真正的體性，非言語可說、非思想可到、非根塵可及；而此時對色身之感覺，甚至不及路邊一片瓦礫磚石。我們又何必要為此色身作種種謀求、造種種輪迴之業？

問：師父原已契入無時間、無能所之狀態，而忽然念起，見到自己的色身，請問師父：當時證到的是經典上所說的意生身，還是密法中所指的幻身？

師：當時所證是體性身，體性身雖假名為身，實無身相可得，亦無中邊、無方所、無來去，唯有明空遍滿。到此境界，很多修行人都無所適從。但圓覺宗弟子，平日時時觀修心光遍滿虛空法界，體性現前時，正可以認證。

問：這境界是否與臨終法性光明現前相同？

師：是相同境界。但對一般人而言，臨終光明剎那即過；徹證體性的明空，則是光明恆久常住。此為

其差異處。

問：當時師父是由較高之虛空中看到自己色身在禪坐嗎？

師：當時並無空間之高下可言，「見」到自己色身正在禪坐，並非以肉眼見，而是以「心眼」見。

問：是否一定要離開色身，才能返觀色身？

師：此中無是無非，無離無合。當住於此身時，身心似有關聯，但證到體性時，便明白真心與色身實不相繫屬。

問：此無中邊、無方所、無來去之體性身，是否即為法身？

師：是的。但這是初證，之後仍須漸除習氣、分破無明。蓋理即頓悟，事次第盡。

問：住於體性身如何出定？

師：深住體性大定無念，只存覺體；起念即自然出定矣。修行要時時觀住於體性，無相而能現一切相、不動而遍滿。時時如是安住，即能證到體性。即使已證體性，仍須時時安住，將住於體性的時間延長、再延長，直至證到不動地，出入無礙。而若是在修持途中，當依法本所示之方法出定。

〔五、起用度生〕

問：如果閉關二十年，未度眾生，有無過失？

師：為何會有過失？須知真正的眾生，並非此有相之眾生，而是自心之貪瞋癡慢妒、五毒、六欲，及種種分別取捨、人我得失。若自心眾生度盡，自心清淨，國土就清淨；國土清淨，十方世界就清淨；哪有什麼眾生要你度？一切山河大地、六道有情，都是自心顯現，名為眾生，並非實有。待成就後，自然不廢如幻而度此如幻眾生。

問：有時修法覺得很高興，有時就覺得難過。

師：為什麼難過？

弟：感覺眾生好多啊，度也度不完！

師：如此就要發願廣度眾生。若不發大願，為度眾生而成佛，則以後無窮的歲月，由劫至劫，仍要在六道輪迴。若發大願，則未來生生世世，都能值遇佛法、修持佛法，直到成佛。故發願之功德，實不可輕視。況發願後，無量護法，皆會護持此發大心菩薩，如護眼目。

但發願之後，必須實地去行願。每天早上一醒，先要誦自己的大願；晚上睡覺前，要檢討：這一天在行為和思想上，有無違反本願？若有，要趕快懺悔，立志不犯，才是真修行人。

問：是不是所有的事物、所有的造作，都要歸結到此願上面？

師：對！一切都要歸結到此願，以此願為中心，一切念、一切事，皆為圓滿此大願。即你立願之時，你未來剎土之胚芽，就已種在法界裡。隨你依願行持，至圓滿此願時，亦是剎土圓滿之時。

問：自己若尚未成佛，如何度眾生？

師：各位發心學佛，是為了要度盡一切眾生。但是在未成就前，除了應修六度萬行，尚可依觀想的方法度生。法界本是唯心所顯，觀想便是密宗果地起修的無上妙用。

問：我們修法度生，可否觀想自己分身六道，再分化無量身，度一切有情？

師：可以。亦可觀自己放無量光，遍十方世界，每一光端皆化現自己分身，再由每一分身，又向十方放光，如是眾生無盡，分身亦無盡，在每一眾生前，應其心念而顯，應以何身得度者，即現何身而度之。《華嚴經》云：「有如是觀想，則有如是顯現。」此言真實不虛。

問：是否經上所說某菩薩曾供百千萬億恆沙世界的佛，即在此修法上放光上供下度中已然具足？

師：倘未供養百千萬億恆河沙佛，何能值此無上密法？又理事本來不二，就本體而言，一念可為無量劫，但是就相用而言，尚須演為十方三世，不斷有佛菩薩出世，供無量佛，度無量眾生入一實相，亦不過是空華佛事、水月道場，萬法本來如是而已。

問：我們尚未證得，如何能放光即有如此大用？

師：修行人時時刻刻便要將自己當成真正的觀音、度母、或蓮師，應化到此世間來，這便是無上的修法。只怕自己一天到晚修本尊，卻總不肯相信自己便是本尊示現，一天到晚還同眾生一樣，在貪瞋癡種種無明中流轉。若真認自己是本尊，慈悲喜捨自然就流露出來。本尊本無法，與本尊不二，便是本尊法。

問：《大乘莊嚴寶王經》中，敘述觀世音菩薩到地獄救度眾生，地獄就化為清涼地。是否自成本尊修法時，亦可如此觀想，自成本尊所到之處，皆化為清涼安樂之地？

師：心種咒字放光所及之處，一切有情皆得安樂，依報亦隨之清淨莊嚴。修途如斯大悲真切，證時自然具諸功德。

問：安住體性時，如何觀想由體性起大用？

師：由體性起用，並非僅僅觀想即可，而是要發起大慈悲心，淨念相續，思惟以種種施設，平等利益眾生。從思惟到履行，實際地去做。

問：是否安住本體持咒，即具度生大用？

師：倘未徹證法性，則度生功德尚屬微弱。但安住本體持咒，久之能令眾生開悟心源，亦能令自己頓破無明，徹見法性，本具之清淨妙明真心自現。此心一淨，十方法界無不清淨，不見有一眾生可度，便是度盡眾生。

問：證到本體後，如何起度生之用？

師：初證後，要日夕保任，令其堅固不退。迨徹證本體後，六根已不為六塵纏縛，八識復性妙用，念念不住相，念念不住空，以此清淨正念，起五智度生大用。

三、生活行持

問：工作生活中，如何修三觀？

師：平日上座，雖只幾小時，然下座後，隨時隨地須不忘持咒。無論洗臉穿衣，或坐公車，持咒皆不可間斷。倘能堅持七日，則可至不持而持的境地。

工作中用腦不方便持咒時，可於週圍諸端擾動物中，唯觀不動之本體，不為塵轉，不為境遷，便是亦有亦空，於動中稱性而修「中觀」。倘觀一切工作場所有如昨夢，自身心念悉皆如夢，而在夢中報父母師長養育之恩，一切如夢幻而不分別取捨，便是於工作中修習「假觀」。回到家中，上座後安住自性本空本寂，便是「空觀」。如此則可於日常生活中，齊修空假中三觀。

再者，能修之心本空為空觀，所修之法歷歷為假觀，空假不住為中觀，是為一心三觀。

又初修者，在工作中，以修假觀最為相契。因工作乃是對境，無論內境外境，無非是六塵，六塵都無自性，如夢如幻，應以夢幻觀之。久之，自心即不隨六塵而轉，即是無相三昧。故我們於工作中，皆應修假觀。若靜處時，即修空觀入中觀。如此精進不懈，不久當可了達：三觀亦唯一心而已。

問：如何將上供下度、一切有情成本尊、一切器界成淨土的觀修，在日常生活中與返聞自性合修？

師：如是觀修即是返聞自性。因為無論在深定中或生活中所觀修之聖眾、淨土，以及有情所成之本尊、穢土所成之淨土，乃至一切見聞覺知，都是如幻而顯，都是夢境。不幻的唯有那不能見聞、非心意識所能思量想像的覺智、覺體。

問：生活上有很多小地方，例如考試，總是難免會有所求，我們要如何處理這些事？

師：如幻而求。先盡心盡力，然後就隨其自然。若能出離專修，自然最好；但因你尚年輕，父母對你期望很高，現在要出離專修，實不可能，是以應求「心出家」，亦可對父母親盡最大的孝道。所以一切如幻，如幻而求，能不能獲得，皆不要執著。

所謂如幻，就像在夢中一樣。若睡夢已醒，或夢中而知自己在做夢，則不太會為夢境而分別取捨，計較人我得失。

其實，在日常生活中，可以一邊修行，一邊做一切事。即觀想在自性本空之中，有此一幻化之人（自己），起此幻化之念，做一切幻化之事。時時不忘如幻而修，自然就不染六塵。特別當知：既一切皆幻，何者非幻？

問：在日常生活中，對外境猶如看電影，不起粗的妄想，持咒歸持咒，自己則安住在一個不受擾動的地方，這樣是否接近所謂「不動心」？

師：面對外境彷彿與自己無關，乃心不被外塵牽染，亦即曉得世事是幻。但通常修到此程度，若有較煩之事來時，仍會受打擾。因此，要進一步安住於體性的不動，而了見世間一切是幻，由不受塵境心念干擾，進達身、心、境一如。華嚴經云：「心佛眾生，三無差別，實相現前，如如不動。」此方為不動心。

問：在座上修時，能觀想放光度許多眾生，但於日常生活中，悲心卻無法如此廣大，僅能放光度眼前眾生，有時反而對周圍的眾生感到難以生起悲心。

師：觀想中無物質阻礙，無分別心，故易廣度。而生活中種種分別愛惡取捨，已被塵牽，悲心自遜於定中。但若不能對目前眾生慈悲，今後何能對一切眾生慈悲？倘實知一切眾生皆過去父母，皆有深恩於己者，悲心自易生起。

問：修如幻假觀，似乎常常仍無法完全如幻視之，而為塵境所牽，是為什麼？

師：因未破無明，習氣深重，罪障叢集，故不能了知塵境是幻。故善馭心者，應對最愛、最憎之人和物，皆如幻視之，歷境驗心，如如不動，則對一般事，自能了了而如如，不被塵牽。

問：雖修假觀，但在日常工作、生活中，仍不免有我、人、眾生、壽者之執著，應如何改善？

答：初修假觀，當然不能完全如幻，對境遇緣，仍有執著，應一直如幻觀修，待內心真實生起世間如夢之覺受，則執著自然逐漸減輕而淨除。

問：定中了知眾生如幻，出定後仍為六塵所轉，該怎麼辦？

師：仍須靠自己扭轉來，安住本體，稱性而修。動中修假觀，再止觀雙運，止於本體，觀一切法如空花水月。

問：修時，好不容易有一點消息，卻常被世俗因緣拉走，有時修得很灰心。

師：再回來啊！在家行者，修行障礙比出家眾要多，總有塵事纏身。故修行須有毅力，若為塵牽，須即時返照。若能通得過塵世的歷練，修到不動心，其境界比在山中閉關之隱修者，要踏實得多。且入世度生時，也不易墜失或退轉。這才是火中蓮。

問：有時雖然發心廣積資糧，利益眾生，但事情來時卻會退縮，是否有方法可以改善這種心理？

師：雖然發心，卻不能履行，此為發心不懇切，如幻假觀未修好，將世間一切都當成真實，所以事到臨頭，無法放下。

修假觀，應於每一念、每一境，切實體認是幻非真。處於生有，當外不住六塵、內不住心念，一切如幻平等而住。每晨醒來，觀為另一新生之開始，乃至每一念之生滅，即如一次之生死。處於中陰，若知凡所顯現皆為自心所顯，如幻而現，則一切中陰之恐懼怖畏，剎那歸空，當下回歸體性。若投生於他道，無論是天道享樂、修羅鬥爭，或是地獄、餓鬼、畜生道眾苦交逼、刀山油鍋

，只要身心如虛空，了諸法皆幻，安住如幻三摩地，種種善惡境界，皆剎那歸空，身心即於空中回歸體性。

修習「如幻三摩地」，對末法眾生十分相契。因處於五光十色的世界中，特別是居士身，必須養老撫幼，肩負種種職責，若要時時住於空性而修，實為不易。若依假觀，修持如幻三摩地，即為修持甚深心法。

（以下師父開示《金剛經講義增註》中四句偈數則，以明「如幻三摩地」之義。）

《金剛經》無相四句偈：「無我、無人、無眾生、無壽者。」、「離一切諸相，即名諸佛。」修持如幻三摩地，即可達到離相成佛的境地。

假觀兩偈：「凡所有相，皆是虛妄，若見諸相非相，則見如來。」諸相非相，即指一切相皆為假相。若能了達一切相皆幻，則可見自性。「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」這是觀法界一切形形色色，乃至我們的心念，無非如夢、幻、泡、影、露、電，雖現而不實在。如是而觀，持之以恆，即能達諸相非相，立地成佛。

生清淨心四句：「不應住色、聲、香、味、觸、法生心，不應住喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲生心，應無所住而生其心。」這是說：外既不住六塵，內亦不住七情，以及過去、現在、未來一切事物。觀六塵、七情，乃至過、現、未三心所顯一切，皆因緣如幻而顯。譬如日出為晨，日落為夜，倘若不住相，則無晨昏之別，乃至無過、現、未三心。故於一切時，皆「應無所住」，即都攝六根，不住六塵、七情、三時，而證本來。「應無所住而生其心」，即為不住六塵、七情、三時，而又淨念相繼，念念相續，思維以種種方法廣度眾生。

離識成佛八句偈：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來（此「如來」作「本性」解）。應觀法界性，即諸佛法身，法性非識境，故彼不能了。」倘若住於色、聲、香、味、觸、法，就不能見如來本性。若修如幻三摩地，不再見色住色、聞聲住聲，即可見到與自性一體的法界性，即是諸佛如來的法身。

「如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。」凡有相者，皆有來去，若不住相，則本無來去。

「離一切和合相，即成正覺。」倘若眼不與色塵和合、耳不與聲塵和合、鼻不與香塵和合、舌不與味塵和合、身不與觸塵和合、意不與法塵和合，六根不與六塵和合，束六和合為一明點，匯歸毗盧性海，即成正覺。

「若通達無我法者，如來說名真是菩薩。」無我亦有深淺不同的層次，最初是泯色身之我，然後泯思想之我，進而泯虛空之我，最後泯法性光明之我。

「心佛眾生，似異實一，因緣萬法，是幻非真。」佛與眾生表相似異，體性實一，其體性猶如虛空與虛空相融，不可分、無有異。一切情器萬法，皆由此心佛眾生不二之體性如幻顯現，雖顯而如幻非真。

《金剛經》中共有十八個四句偈，修成一偈即可成佛。這十八偈，每偈都不離「如幻」之義。實因眾生見色住色、聞聲住聲；若能如幻，即可見到自己的佛性。

四、轉妄除障

問：是否修一切法，重在心念？倘有惡念，應如何對治？

師：萬法唯心，一切行為作業，無不由最初一念而起。倘能「慎其初念、制其染心」，則一切五毒之念、十惡之業，皆不會發生。眾生在染已久，雖有心學佛，然無始業習尚未根除，難免偶有惡念發生。此時應立刻覺照：此念是惡、是妄、是業，須不染不著，不任其發展，此謂「制其染心」。其實，豈僅是惡念？舉凡一切分別、愛惡、取捨、人我、得失等種種念頭，通謂之染念，皆是妄逐六塵、輪迴生死之業因。只要此類念頭一起，皆應了知「自心在染」，應當回到本來的清淨，無可染著。倘若修持未到，不克如此，則須一心持咒，消除宿業，求傳承本尊加持，以期與佛心相應。

問：在社會中工作，難免有時會有貪瞋癡的習氣現前，不知如何才能對治？

師：時時了知一切外境是幻非真，自己所處之情境，猶如電視螢幕影像，虛假不實。既知一切是幻，何來貪瞋癡？或時時住於法、報、化三身而持咒，或與本尊三密相應而持咒，即無三毒。

問：心中若有一妄念，即另起一對立之念，與之交戰不已，是否應如此修，一直到心中遇境不起妄念，而無須再另起一念與妄念交戰？

師：起一念頭與妄念交戰，是自己本有之清淨佛性，與無明交戰。當妄念調伏，自己方能住於不動心，此即佛性勝無明，無明漸微薄。初修之行人，常時時刻刻對事、對境如是調伏妄念，此為枝末之法。

然就無上密法，則當了知：若妄念、若對妄而起之念，若染念、若淨念，皆是虛妄非真，同由體性所顯。故無上密行人，但了見其妄，而不分別取捨，不隨念轉，亦不須另起一念以壓制之，則妄念自歸於清淨體性，此為調伏妄念根本之法。

問：「轉識成智」，是否於妄念來時，了其非真，而不隨不制？

師：轉識成智，僅有「轉」名，而非真有何物可轉，只是於空有不住而已。對於妄念，有兩種了法。一是了知其妄，一是了此妄念即是真念，因一切妄念，亦無非本體所顯，本體空寂。行者可任擇一種修之。後者為已證之覺受，亦為甚深之觀修法。

問：有時妄念不止，怎麼辦？

師：在知見上，應先明白：眾生從小到大、從年到年、由劫至劫、從無始到現在，無時不在妄想中，而所想者，不過是人我得失，由此而更造輪迴之業。故今日已得密法，則須勤修，以轉妄念。若持咒還無法轉妄念，則要觀照：此想亦由自性所如幻流現。了知有一如幻之人，在起如幻之想，

此即修心。因了知此想如幻不實，即不執著，而回歸真實之自性本體，是即正道。

問：為何修法愈修煩惱障愈多，知識障愈多，文字障愈多，色障愈多？

師：不管多少障，只要放下即是。若能無念，任何障皆不起。因一切障，皆因你去想、去鑽牛角尖才有。倘使無念，連此身都不可得，還有何可障？因有身才有障，因有念才有身。若時時把念住於本體，即是將身放下；身既放下，一切障亦皆放下。如尚未修至體性法，則本宗仍有多種懺罪消業除障之密法，依之修持，自能除障礙。

問：為何修持過程中，頗覺有些障礙？

師：一切眾生，心性本來清淨，與佛平等。所以為眾生而不是佛，乃因心垢太深，不了諸法如幻，本空本寂故。密乘行者，最低限度，當了知此身是幻。一切業力所以成為障礙，乃是心中未了達其幻，而為其所轉。

雖然如此，但在修持過程中，業力將淨未淨之際，或有業力集中現前之現象，謂之翻業種，此時須耐得過。須知修心之人，決不可能「修死」。即使業力極重，或者陽壽短促，經修持無上密宗，亦可匯歸法界、或是往生淨土。因此，業力集中現前時，無須擔心，應該堅忍不拔，讓無始業力一生了去，才可成佛。

眾人無論是在定中、夢中，乃至於現實生活中，一切皆是幻非真。既知其幻，又何必將一切障礙掛留心中？應當安忍於本寂本照、本來無礙之本體智慧，而對境修持，此即無生法忍。定力若足，可以安住，便可開悟。若如是能安住於本空體性上如幻持咒，便無障礙、無怖畏可言。因我們的真智，便是大光明藏，安住般若本智，一切幻妄現象，不能擾亂掛礙，故能一超直入性海。此即般若波羅蜜多。如不解般若，則無法了生死，無法明心見性。六祖說：「只論明心見性，不論禪定解脫。」是有其深意的。

問：修持中，內在心亂，是種子未淨，外在的干擾是業力，如何內外皆清淨？

師：內外本無分別，自性本體本無內外可說，強分內外即是眾生念。故須泯去內外分別取捨之想，一超直入，即內外皆可清淨。另在大圓滿前行中，亦有淨六道業種及修身口意清淨之殊勝法門。

問：持咒修心，有時業力反而密集現前，該如何處理？

師：當業力現前時，了知這是自己過去無始罪障，加速集中，反射到現在，如此才能縮三大阿僧祇劫為一生。應隨緣了諸業，莫再造新殃。故修持過程中，或將有所突破時，業力猛然現前時，應發大菩提心，堅忍不拔，阻礙愈大，耐心愈深，則功德和成就亦更快更大。修行是大丈夫事，切勿畏難而退轉，反該以此逆境作為鍛鍊自己之機緣。華藏祖師曾說：「障礙越大，成佛越快，因多生業障一生了故。」如祖師之大成就，尚且有障礙之磨練，我們初修，更應不求僥倖，收拾身心，勇猛向菩提道邁進才是。

問：密勒日巴尊者之師父，要他不斷蓋一些房子，然後拆掉，以此來消除其業障。然則我們要如何消除自己的業障呢？

師：方法很多，如積善、作功德、或持咒修法均可。若我也如密勒日巴的師父馬爾巴一樣，要你們修苦行，恐怕連一個弟子都沒有了。但密法不可思議，只要精勤持咒觀修，積極行善，並避免再造惡業，即可消除業障。而最了義之法，就是證空。經云：「心空罪亦空」。

問：痛苦的原因是什麼？

師：執著便是痛苦之因。因有執著，故有得與不得之分別心，不得便痛苦，得而不能永保亦是痛苦。世間一切，本是無常，本是了不可得。故須放下執著，才能免去痛苦。然而眾生無始業習太深，須賴修持及諸佛菩薩之加持，方易解脫。

大眾須知：人生短暫，如在剃刀邊緣，若不能此生超出輪迴，便要輾轉六趣，再生為人之機會，

佛經上亦有「盲龜值木」之歎。圓覺宗之心法，能使值遇者一生超出輪迴，甚至究竟成就，因此大眾莫要空過時日，男眾當如火燒腳跟，女眾應如救頭之燃，如此精進修持，才能超出輪迴，究竟清淨。若不能明白此點，以此短暫難得之人身，作種種無謂之追逐，不得則自惱惱人、自損損人，不僅是一種浪費，亦且要生出無窮的痛苦，如何能解除痛苦呢？

問：如果我們身心感到很痛苦時，要如何處置？

師：如果痛苦，就要曉得自性在纏，才会有痛苦。凡有取捨，即是自性在染。我們的自性，如常寂光土，亦如大圓鏡，法界有多大，自性圓鏡即有多大。在法界中之一切形形色色，森羅萬象，都於圓鏡中了了顯現。若能住此清淨自性中，雖了知、看到、聽到萬法的生滅，但不分別取捨，如大圓鏡，即無痛苦。

《圓覺經》說：「法界海慧，照了諸相，猶如夢幻。」當最痛苦時，便是最易入道之時。實則痛苦亦是自性如幻的顯現。不怕念起，只怕覺遲，以智慧覺照，就能解除一切苦厄。

問：無奈覺得自己作不了主。

師：人之所以會作不了主，皆因宿業牽纏。故要持本尊咒，或持六道金剛咒，以消除罪障，令心清淨。待心清淨時，再來返照，即能廓爾明朗，不會做不了主。

所謂「返聞」，即是自己的心，不住於任何一個點、一條線、一個面、一個東西上，而要很普遍、平等、廣泛、週遍的住於廣大的法界大空上，無執就不會有痛苦。若只為某一個人、某一件事，而費盡心思，當然會有痛苦。法界之廣大不可思議，若我們的心能契入，怎會為身邊一點小事而難過呢？自心不為塵事所牽，就不會作不了主。

貳、辨類析微

一、持咒住心

問：修四皈依時，有相皈依、無相皈依、及空有圓融皈依，應如何觀想？

師：修本尊簡修，仍屬有相皈依。到本尊專修、本尊心要，方為無相皈依及空有圓融皈依。

有相皈依，即依皈依境觀修。無相皈依，即依體性之「體、性、相、用」而觀修。空有圓融皈依，即不離本際，不捨大悲，於一多涵攝、週遍含容之法界中，廣度眾生而無一眾生得度者。

無相皈依之體、性、相、用：

一、自性本體如如不動：體性清淨，本無動靜，本不生滅，一切幻相，皆妄識所現，當持心如大地、如虛空之不動。

二、自性之性超越三世：情器三世的變化，皆由有情的生老病死及世界的成住壞空變遷而現。若泯絕一切現象，則體性無過去、現在、未來三世可言，是故自性超越三世。

三、自性之相光明遍照：體性本來無相，而以本明寂照為相。《圓覺經》云：「圓覺普照寂滅無二。」自性圓覺，其性本空，自始本明，恆寂恆照。又自性離於三世、方所，無有邊際，自性光明亦超越三世、方所、中邊之相，故名遍照、普照。此即自心自相光明遍照。

四、自性大用遍滿法界：體性無相，卻能如幻遍顯法界無量光明、無量身土、無邊塵刹、聖凡諸眾、染淨諸法，乃至揚眉瞬目、舉心動念，無非是自心大用，遍滿法界。是故行者應善用自心，廣行菩薩道，以莊嚴自心。

問：修法完，如何觀皈依境壇城諸尊化光融入自身？

師：一種觀法，是直接觀諸尊當下全化為光點，有如下雨，紛紛溶入自心。如何溶？觀自身如水，雨入

水中，自然溶合無間。另一種觀想，是觀護法融入菩薩心中，菩薩融入佛心中，佛融入傳承心中，而後由傳承一一遞融，最後融入親傳上師心中，由上師再化為光，融入你心中。如此觀想雖較費時，但獲得加持之信心亦會加深。此兩種觀法，可任擇其一而修。

問：持六字大明咒，應如何作觀？

師：最好是中觀，不住一切觀，不住一切想，驀直持，得與觀世音菩薩法身相應。但初修不能無念，故宜與觀世音菩薩三密相應而持，身結印、口持咒、意作觀。至於老修行，則應深住體性，放光虛空，上供下施，如幻度眾生，願令觸此光明、聞此咒音之有情，皆同登覺岸。

問：修「歸元要訣」，最後持咒時，心要如何安住？

師：安住體性持咒，而承諸佛之加持。修畢則示現本尊出定。

問：當安住體性而修時，無我相、無人相，要如何持咒？

師：在修途，了知咒音由體性而現，自然地遍滿法界，故為虛空體性在持、法界在持，因法界即是真正的自己（真心）。如是咒音在法界不持而持，震動迴旋無盡，廣度法界有情。

問：無妄念是否可不必持咒？

師：真正深達體性，本寂本照，可不持咒。但若住在頑空中亦不成，必須持咒度眾生。何況大多數人，都是自以為無妄念，殊不知此「自以為」之思想，即是妄念，況且實在尚有許多微細妄念流轉而不自知。十地菩薩尚需咒力護持，何況因地行人？我常一睡三數小時，睡中尚手持念珠，轉動不輟。

問：安住於空觀時，是否要持咒？

師：自心已空，哪裡有人在持咒？倘修空觀尚有妄念，則須持咒入淨。自心若能清淨，則安住大空三昧即可。

問：般若心經的咒表何境界？

師：般若心咒，總說表一切情器歸於無我、無人、無佛、無眾生之體性明空。

問：去貪瞋癡咒是否即是大空三昧咒？與般若心咒有何不同？

師：去貪瞋癡咒，即是大空三昧咒。三昧即大定，持此咒安住大空三昧：無相、無念、無願。至於般若心咒，則安住般若大空，亦即安住明空三摩地。

問：持去貪瞋癡咒、般若心咒、及持六道金剛咒之後的觀空，在方法與功德上有無差異？

師：既然歸空，都是歸於如如的空性本體。只是六道金剛咒令眾生化為明點，溶為光明大空；而去貪瞋癡咒，則是常用於助念或修施食後，可令有情匯歸體性大空，或回歸本位；般若大佛母咒，則是顯密共通的咒，可令自他一切有情同登覺岸。

此三咒皆極殊勝，而以六道金剛咒，又稱聞聲成佛咒、佩帶成佛咒，是密宗最主要且殊勝之咒。

問：顯教之般若心咒開頭並無「爹雅他」，而本宗有之，加此句是何義？

師：凡於密咒之前加「爹雅他」，即表此咒為體性咒。若有諸大菩薩、或天王、天人、天龍八部、鬼神等，飛行於空中，聞此咒音，皆須恭敬合掌佇立，待行者誦畢此咒，再繼續飛行。故凡密咒之前加有「爹雅他」，我們都須萬分尊重，因屬體性咒，誦聞皆得成佛。

問：經與咒有何差別？

師：經與咒，究竟上並無差別。諸佛所以講經，是為令眾生悟見本來，匯歸法性；而持咒則為令眾生

成佛最快速之法。經為顯說，持咒乃密行，祕密加持眾生窮盡法性之源。經咒相互為輔：持經應了經中奧義而持，不能只依文字識解，且應明白諸佛出世講經說法之本懷，乃為令眾生開示悟入佛之知見；而持密咒，則是直接相應、契入佛知佛見之勝法。

問：法界是否真有種子字？

師：若以究竟體性而言，諸佛、種子字，皆非實有。但就度生而言，則須藉諸佛與種子字為外緣，以顯發眾生本具之體性。

問：華藏祖師曾開示：妄念多時，可多持「呬」字，即可使妄念消滅。是否可請上師慈悲傳授？

師：大聲地「呬」一聲，妄念頓斷，安住於清淨無念中。

問：「阿」字表法界不生不滅、本空本寂之體性，如果終身持「阿」字，既簡單又可到佛法究竟處，是否可請上師傳授？

師：「阿！」（師父大呼一聲「阿」，短捷洪亮。）萬念皆斷，定於不生不滅、萬念俱消之境地。恆持之可證體性。

二、光明現量

〔一、光明幻跡〕

問：有時走路，看到虛空有無數像蝌蚪一樣的東西在晴空中打轉，不知是何原因？

師：那是法界體性的幻跡。修行人只要定到某種程度，自然在虛空和四周都會看見。

問：但是看到時，自己並非在定中。

師：雖非在定中，必然修持已有禪定的根基，且在心念較清淨時，自然顯現。

問：修法中所顯現一閃一閃的光明，是何情況？

師：此是第八阿賴耶識之幻跡，屬生滅之相。應當繼續觀照自己不動之心體，不可心生執著。如福智具備，待此現象過後，自性光明自然現前。當此之時，行者便可了達身心皆幻，一念頓證無生，即登初地。再起慧照，照了世間一切色相、心念，無非自性所顯，畢竟空寂，即不住一切色相、心念，而起大悲，了見無始六道父母流轉生死，受無邊業報苦惱，而起拔苦與樂之心。乃依上師心咒為用，放光遍法界，令一切眾生觸聞者，皆離苦得樂，常登彼岸。

問：若修法中，見到自己色身化為光體，或心光現在自己心中，是否證到自性？

師：都不是。應當不住光明。真正的自性光明，是看不到的。且自性無能所，無能見之我，亦無所見之光在身內或身外。

〔二、自性光明〕

問：自性光明如何才能現前？

師：自性光明現前，須甚深福智與因緣配合。然而自性明點現前則不甚難，只要自心不住一切色相和心念，自性明點便會顯現。此即我們的真心，又稱第九清淨識。

問：何謂明點？

師：當行者自心清淨，往往有一點光相現前，此謂心光外顯，不可執著，反生法縛。蓋明點乃為自心所現，大遍法界，小如微虛，究竟是不生不滅，無形無相。

當我們證到此明點自性，應安住於此法界空性本體，自性如明月高懸，大悲遍照法界，拔濟一切六道有情。眾生成佛，即是自己成佛。經云：「猶如蓮華不著水，亦如日月不住空，悉除一切惡道苦，等與一切群生樂。」又云：「諸佛清涼月，遊於畢竟空，眾生心水淨，菩提影現中。」菩薩發心度生，如是如是。

問：修持中見到一點光明，或幾點光明，其中有一點特別亮，是否就是自性明點？

師：此即自性明點。當明點現前時，了知此明點即自己之心性、身心之精華。若能時時住於體性之本寂，則明點時時現前，彷彿許多小小的太陽或月亮。心愈定，顯現的次數愈多。最初顯現，乃為一點白色光明，彷彿點燃較粗的香頭，或如豌豆一般大小的光明。久之則逐漸顯現為五色，有如五色虹光一樣，非常美麗，經常圍繞自己。但不可執著，因為明點乃自心本有，無須期待與追求，只要自心不染六塵、不住空有而安住心性本寂時，明點自然現前。然於究竟，此明點乃屬八識幻跡，不可執為實有。

問：自性明點是第九清淨識，抑為第八識幻跡？

師：第八識分染分與淨分，第八識淨分即第九識。自性明點為第八識淨分顯現，故可稱為第九識，亦可稱為第八識幻跡，蓋依究竟，自性明點亦空。

問：自性明點是否會逐漸變大？

師：自性明點會隨著修持的進度逐漸擴大，而成為月輪，乃至由此更進。

問：明點剛開始只是一個點而已，我們要不要把它擴大？

師：因光明與光明能自然融合，故只需觀想它與法界光明融合為一。既法界光明與自性明點合而為一，則自己不就安住於法界了嗎？此即是修自性法。既修心法，法界觀要常在心中。

問：那法界光明怎樣顯現？

師：不住根塵識執，恆住本寂，福智成熟，即能顯現法界光明。真實證量，唯證方知。

問：何謂「母光明」與「子光明」？

師：自性光明為「母光明」，法界光明為「子光明」。因法界一切佛、眾生、剎土、光明等等，皆自性本具，體性所顯，故自性本有光明為「母光明」。

通常在修持中偶現之一點光明或一片光明，只是五智中某一智略顯的初步現象，乃屬八識幻跡，並非真智。真智乃恆常現前，不滅不失。

問：法界光明是否與自性智慧不二？

師：法界光明即是般若智慧，因此，我們稱自性光明為智光。此光明不同於日月光明，乃恆常不變，法爾本有，而且充滿法界。但唯有自心清淨不染、福智具足者，方能證得。

問：自心光明是否應與法界光明打成一片？

師：對的。自心光明與法界合一，就如將瓶打破，使瓶中空氣與外界合而為一，此是修持方法。因我們自心本來光明，只以三毒六塵覆蓋，而不能顯現。須於修持中，將此等垢執，層層剝落。然眾生無始業習太深，稍悟轉眼又迷，僅憑自力，恐難於此末法時期超出輪迴，故須仗傳承諸佛加持力，真如內薰，心光外顯，頓使累劫瓶垢習氣，為之粉碎無餘。這瓶垢、這無始習氣，到底是依附於我執，而由我執生起，故須將我執放下，方能與法界光明打成一片。

於修持道上，是由發勝義菩提心為因，大悲願力為根，方便為究竟。虔修本尊法，懇祈傳承本尊加持一如而漸契無我，我相既無，諸塵及煩惱皆無可染著，再斷法執，直破無明，而入中道實相。雖云如此，七地菩薩尚有微細法執，可知並非容易，故須勤修方至。是故蓮華生大士離藏前，為眾略說心要云：「世間貪著，一刀兩斷；八十八使，當體解脫；五毒現前，妙用自如。敬師、重

法、實修者得之。」

問：自心光明如何與法界光明打成一片？

師：觀自性明點昇空，自然與法界光明打成一片。

問：安住於自性之「光明」，是否肉眼可見？

師：自性光明原本無相，是看不到的。凡肉眼可見之光，皆非最究竟之自性光明。故無論看到任何光明現前，都只是修途上的里程碑，了知均為內光外現，皆不可執著。

問：師父曾開示：法身光明乃無相光明，何謂無相光明？

師：不著光相，光明現前而不住著，安住不動本寂。

問：法界光明是什麼色？

師：實證法界本體之光明，乃無形色可得。而在修途，則當觀為天藍色。

問：法界光明若觀為天藍色，那空亦有顏色嗎？

師：空性本體離一切相，亦無形色可觀，唯安住本空本寂，如如不動。本淨光明即微帶天藍色，如無雲晴空，此乃循有情抬頭見藍天之習性，以做方便，而為教授。

〔三、五佛智光〕

問：過去曾有一次，剎那之間，人、物、空間均消失，只餘一片黃色的光。這種狀況，是應加以保任住，還是趕快回到我們世間的狀態？

師：過去的事已然過去，不要追憶。以後若再有此情形，即安住於此光明本寂，不取不捨。

問：有時在壇城與大家共修時，在壇城前也會有一片白色光明。

師：不同顏色之光明，代表五智當中不同之一智。現白色光明，表五智中之「法界體性智」剛開始出現。以前所見黃色光明，則表「平等性智」。但此時尚非實際證到，僅是五智中某一智剛開始啟蒙而已。

問：黃色智光是否較明點更殊勝？

師：不是。倘若又在此比較何者較殊勝，即又多起一妄念。不僅光明要了知為自性如幻所顯，平日六根所接觸之一切塵相、一切思念，均應了知為自性幻顯，而不執著。

問：上師剛才開示：黃色光明再現前時，應安住體性本寂。但不知如何才能不執相？

師：只要住於不動體性上，任何光明皆由體性如幻而顯。倘若見到光明，又起分別取捨之念，心想：「此光是否為佛菩薩之光明？是否一直會現前？是否能向它祈求什麼？自己是否已將要成佛？」起如是等種種妄念，光明就會消失。故須了知一切光明皆自性本體所顯，只須在體性不動上安住即可，對所現之任何光明皆不取不捨。

問：修法時若見五色佛光將自己捲入，應如何安住？

師：行者一心虔誠、清淨不染時，會有此覺受。此時應安住體性不動。

問：五佛五智，中央是白色或天藍色？

師：中央佛部為白色，東方為藍色。倘修金剛部本尊，則佛部與金剛部對調，即中央金剛部、藍色，東方佛部、白色。

問：五佛智慧，是否仍屬度生所顯之方便？

師：因眾生有五毒，諸佛才現五智度之。

問：那究竟當為何色？

師：究竟無色，如幻現五色。

〔四、觀修光明〕

問：在禪定中，觀想什麼比較好？

師：你修到那裡？禪坐時你定在哪裡？

弟：定在心裡，心中放光。

師：那就定在光明體性上。你放光是放到那裡呢？

弟：就是整個心放光，照在這個身上，然後身體發光。

師：慢慢可以把光的範圍擴大，然後更進一步，放光上供諸佛，承諸佛回光，將光明收攝回來，此時要觀想諸佛的功德、智慧，也隨著光明收到自心，自己就具足了諸佛的功德、智慧、和一切力用。然後第二次放光，遍度眾生，令眾生都成佛。如是則同樣是放光，就具足了上供諸佛、下度眾生的無盡功德。令一切的眾生都化成佛之後，可以更進一步，再觀自他都化為光明，自己即安住於此光明體性中，此即「明空大定」。

問：修法當中，為什麼有觀想光明的方法，豈不是有相嗎？

師：這「法界光明」非世間相，乃「自性妙相」，畢竟連光亦空。但是為何我們學密，先要觀想光明？只因法性光明乃諸佛果位證量，而眾生修無上部密法，若無物可依止，則不易安住，故教導觀想光明，且安住於光明本體中，則易契入。這雖也是方便法門，但在密乘裡，已是高深之方便，亦是果位證量之修持法。

問：觀法界大空光明之觀想方法，與觀種子字放光的方法，有何差異？

師：條條大路通羅馬。觀種子字放光，是初步觀想法，亦是殊勝之觀想法；而明空三摩地則為究竟法門。種子字可攝萬念歸一念，止息眾生之妄想分別，妄想止息，本來清淨之自性自然現前。至於

明空三摩地，則是直觀自性明空，所觀即是所證，乃更直接、究竟之觀法。因一般眾生根器，不易住念於明空，故初步須觀種子字，承佛力加持，才能集中心念，除妄歸真。

問：師父曾開示：修自心明月觀時，光明透過身體、修室，再進一步遍滿虛空法界。但師父又曾開示：當明點現前時，自心明點與一切有情明點交相融攝，成大光明藏，遍滿法界。上述兩種光明遍滿法界的境界，是否相同？

師：兩種修持方法，殊途同歸，最後所達之境界無二。唯前者偏重修持之觀想，後者直達證境。

問：安住本體中，是否仍須觀光明？

師：法界光明，乃是報身境界。直觀體性，則是法身境界。恆住體性，光明自顯。

問：安住在光明中，就算是報身境界嗎？

師：此為修途之觀想法。真正要證到報身境界，就須一天到晚、一年到頭，由劫到劫，都是光明遍照。偶然一見，絕非報身（自受用身）境界。

問：那只是不小心見到的嗎？

師：不是不小心。當我們的「見」不染六塵，不住空有，常住體性，自然就會見到。若一天到晚都住著六塵時，就絕對不會見到。

問：心法中有觀想自身光明放大遍法界之觀，是否修持功力不夠即無法做到？

師：光明並非一定要看到，只是隨念而放，念到那裡，光就到那裡。因此，輕鬆地觀想，心念遍法界，光明亦能普及法界一切剎土。但於法界觀，應先了解熟悉。如其力未充，即難實證。

問：修「光明定」時，為何仍有煩惱妄念？

師：住於光明空性，已無我人，故無煩惱。若仍有妄念，則尚未泯「我」，乃修持者尚未契入之現象。

問：既然光明亦為妄相，修持時是否不觀光明，住於黑暗空洞狀態？

師：修得深時，光影門頭，因仍落能所，故不應住著。唯不住光明與黑暗，方入中觀。

至於以光明作觀，較易安住，否則初修者即無所依止。倘觀整個法界光明，即自性大用，乃極殊勝之觀法。但當真正證到此光明自性時，又須連光相亦撇卻，才能進入更高層次。常寂光即無相光。

自性本體，本無明暗對待，不論光明或黑暗，亦無非自性所顯。若能通達此理，光與暗當無可執著，如如不動，平等而住。

三、修證位次

〔一、證前〕

問：若我們此生未能徹了心性，當如何使來世不致沈淪？

師：你今既遇此無上密法，即當精進修持，以求即身成就，不當更有墮落恐懼。若此恐懼不能克服，則是信心不夠。無論顯密，行者皆應以發願度眾生成佛為第一要務。若真能實發宏願，願行相應，便能蒙十方諸佛所護念，生生世世，由劫至劫，值遇諸佛，直至成佛，永不墮落。你可參照佛經上，所有諸佛菩薩之大願，擇其一二，學發勝願，亦可依自己心願而發。久之，菩提心堅定，便可發更深重之願。到最後無行非願，無念非願，方為了義。

問：菩薩轉世，還需修否？更有煩惱迷惑否？

師：若是乘願再來，即使釋迦佛，亦須如眾生一般修行，以示與眾生平等，使眾生對成佛有信心。

至於煩惱迷惑，大凡乘願再來者，必乘其願力，遇善知識，而不致迷昧前因。即使受苦，亦是如幻而受，總不致作惡而惱害眾生。

問：乘願再來者，是否一生下，即知自己是乘何願而來？

師：並不知道，必待其修得宿命通，方能了知自己過去是乘何願而來。

問：修到何程度，方能不入輪迴？

師：無明未破，都要輪迴。若菩薩證初地，初破無明，初證本體，則可不再流轉生死。

問：何以初證本體，便可免去輪迴？

師：因證到本體，即使是短暫時日，乃至僅止剎那，雖僅為初證，於世法六塵尚未能完全免去染著，然而當其臨命終時，法性光明現前，便可當下認證，而契入法性，故可免於輪迴。

問：何時方能說法度生？

師：首當明了：諸位無始輪迴迄今，幸遇圓覺宗無上密法，覺悟生死，精勤修道，發心度生，此一一皆為夢境，是幻非真。猶如諸位各夢自身為蜂、為蟻，枉受無量生死輪迴勞碌之苦，而不自覺。如今其中有一蟻夢醒，明白自己原為金剛乘弟子，本非蜂蟻；但見週圍仍有許多同門在夢，夢為蜂蟻，不能自醒；其中又有第二人被喚醒，亦明見自己實非蜂蟻，但見週圍仍皆蜂蟻、或見其中仍有一蜂一蟻，則此前後二人皆未全醒，所見蜂蟻仍為夢見。是故若仍見有眾生可度，乃至尚有一眾生可見，即猶不能說法度眾生，因此人之見尚未清明，此人之悟尚未透徹，猶在夢未醒。

其次，當更明了：正夢之時，並無真實蜂蟻因夢而增；醒來之後，亦無蜂蟻因醒而減。諸佛度眾生，亦復如是。雖廣度眾生，而佛界不增、眾生界不減。唯隨因緣，如幻度生，令夢中之蜂蟻醒悟。十方諸佛，皆以此本來清淨靈明之體性，教導眾生如幻之妙義。諸佛之真身，猶如摩尼寶珠，

映現法界一切情器，以大悲故，隨眾生因緣，普現色身而施救度。

問：眾生既為自心如幻而顯，成佛後仍有眾生可度嗎？

師：成佛仍不捨大悲，示現應化身，廣度如幻眾生。雖如幻度夢裡眾生，而眾生本空。

〔二、證悟〕

問：修到什麼程度，需要閉關？

師：當悟見本體，證得空性之後，需要保任成片之時，最好是能閉關，否則極易被塵境所轉。但若在塵境中便能保任，則較之閉關保任更徹底。許多大德，在山中保住得很好，一旦到六塵中，便不能保持。

當知菩提之道極為漫長，即便窮盡此生數十年之時光，亦不可能證得如釋迦牟尼佛之十三地正等正覺。若得以修持無上心法，則可縮短許多時間，如密乘與禪宗，都能此身徹了。但此即身成就，並非即刻成就十三地，而是從登初地、漸次修至十地。此生若能悟見本來，便已超越一大阿僧祇劫。隨後由此起修，此時即需要閉關，保任、以至徹證。最後，還要起教化之大用。此境界之教化，已不再單指人類而言，而是以十方世界為對象。若非如此，怎能一生便證到第十地？十地以後，仍須再上，才能究竟。

問：密宗也講「悟」嗎？

師：當然講悟。然而悟後，還要令其堅固不動，恆常不變；之後還要以整個法界眾生為度化之對象，起無邊妙用。

密宗於契入本體之修證上，有許多殊勝方法，能引導行者消業除障，而契入法爾實相；且悟入本來以後，還能不離本體，生起各種度化眾生之大能妙用。由這兩點，可顯示密法之殊勝處。

問：開悟對修持有何意義？

師：其實世間最難之事，便是悟見本來。倘未開悟，則終日仍是在妄見上打轉。只有見到本來，才有個下手之目標，方為正修。

問：在未開悟時，修一切法，豈不是沒有意義？

師：不修心法，何能開悟？時時持咒修心，不染六塵，不住空有，即為淨修。宿業既消，新業不生，業種便斷，頓破無明，斯出三界。倘起念，則思惟以種種方便，度盡眾生，即轉妄念為淨念矣。

問：依此淨念修持，是否即是「以幻修幻」？

師：對的，以幻修幻，而證真常。

問：為何有些人修持未久，卻較早證悟？

師：容易證悟之人，皆是心心念念為眾生，而不考慮自己個人之榮辱得失、名利財富。此則我執輕微，對六塵之貪著分別易於泯除。唯泯我執和分別取捨，自性方能顯現。

問：未證悟前所觀想之眾生，是否證悟後皆能令他們得度？

師：對的。隨自己修持功德之深廣，過去觀想所及之眾生，皆能令其得度。

問：是否受了「畫龍點睛」的灌頂，便可即刻開悟？

師：受灌者必須已修持至相當程度，如龍體已具，只差點睛，便可化為真龍，脫穎而出，一超直入。倘若未具根器，又不精勤，即使灌了「畫龍頂睛」之頂，亦無法開悟。

問：是否初證即表示明心見性？或是要先明心，後見性？

師：現在末法眾生，初證往往僅是明心，要到第七地無生法忍、第八地不動地，方是徹見本性。一般人所謂之悟，僅屬六識知見；明心則是真正悟見本來，非六識知見。見性則是徹證本來，恆常

住於開悟境界，無須著意，日常生活六根出入六塵不受干擾，恆常住於如如不動之體性，謂之見性。

問：如何修才能明心見性？

師：就以你現在念四皈依而論：「南無咕嚕貝」，第一遍皈依目前之親傳上師，第二遍是皈依十方三世之傳承上師，須知此虛空中之上師，實是無量無邊；第三次，便已經進入無相上師，即皈依上師之本體，亦即你所欲「明心見性」之「性」。

欲明心見性者，先須明瞭佛之法、報、化三身；欲成佛者，先須了解何者為真正之佛，何者為永恆不生不滅之佛。須知應化身佛，如釋迦牟尼佛，其形相亦有生有滅。而我等所欲證之真佛，則為不生不滅，永恆常住，此乃每一眾生之所本有。但須不執世法，念念返聞「本體」，先照「華藏上師心要瑜伽」心咒之前那一段起修，而後再依上師所傳之心法，依次修行，必能明心見性。

問：《楞嚴經》中五十種陰魔，是明心見性後的現象嗎？

師：是初修至相似覺過程中（明心之前）所顯之現象。

問：是否明心見性，即不受業累，而可代眾生受業？

師：證本來仍受業，因果不昧故。但既了知身心世界是幻，則如幻受之，不起煩惱。若發心廣度冤親債主往生淨土，則為最殊勝之消業方法，業力隨之化消。

至於吸取眾生業力，代眾生受業，自己多少將承受些許，否則果報不能消。證空尚淺，則承受較多，深證空性，則承受輕微。

問：是否有可能雖已明心，但是由於習氣未淨，所以仍有傲慢之言行？

師：眾生無始習氣太深，雖已明心，但從初地到七地皆是在除習氣。但即使仍有傲慢習氣，亦是愈來愈

愈少。

問：明心是否即五蘊已空？

師：初明心，五蘊齊空，僅為剎那或暫時，而未能久住。須如《楞嚴經》中所云，逐一解開五蘊無始結縛，方能五蘊全空，而徹見法性，達不動地。

問：是否證初地即可六通具足？

師：不！即使七、八地，亦尚未六通具足。六通具足大約須到十地以上。初地到十地，亦有多少不等之各種神通，然而無法起遍法界之大用，尚屬有礙，不能像釋尊僅眉間放光，便能照見東方十億佛土，並令所有弟子都見到。

問：見性後雖未六通具足，某些神通是否也會現前？

師：依個人修持之因緣及宿根，見性後有先發眼通者，亦有先發耳通者，其餘類同於此，亦不過如幻而顯。

問：見性後看經典，與見性前，是否有所不同？

師：見性後看一切佛經，皆能了其真義。

〔三、勝進〕

問：像一些古代禪宗大德所留下的語錄所記載的一些覺受，大約都證到什麼地步呢？

師：有的是證到初地，即剛剛開悟，有的是成片，有的則是徹證。見本來便登初地；能一天二十四小時都不為塵染，應到四、五地；之後到徹證，即無生法忍，便到第七、第八地，才是真正永恆不

動。語錄所講大多是就本體，或從這角度講，或從那角度講，或從體上講，或從用上講。

問：初地到八地，是否依修心程度，而有粗細煩惱惑業的不同？

師：對的。初地到八地，屬修道位，煩惱惑業逐漸清淨。

問：有云：「登地後心如大地，二地之心量如兩個大地，成佛心乃遍法界。」是否如此？

師：一即一切，一切即一，莫生分別。所謂遍法界，並非口說或心想，乃是如實證量。證本無量，說為有量，非假非真，不可執著。如法實修，自能了知。

問：一即一切，十地菩薩剎那可修無邊功德嗎？

師：是功德者，即非功德，是名功德。《金剛經》云：「若福德有實，如來不說得福德多；以福德無故，如來說得福德多。」萬法無不如是。

問：功德若非究竟，眾菩薩以何成佛？

師：由菩薩到成佛，均非真非幻。凡有一名、一相、一念可得者，皆非究竟。《金剛經》云：「實無有法，如來得阿耨多羅三藐三菩提。」即是此義。

問：在《密勒日巴尊者傳》裡，有一個弟子，已見到極樂世界一些情形，他問師父，師父告訴他，他已證到報身佛，但是還未到不動地，是否如此？

師：像他那樣，只是初步見到，並不能像釋迦牟尼佛一樣，隨時隨地，放光到東方、或到西方，就可以見到十方剎土，而沒有阻礙，不但自己看到，還讓他的弟子們也見到。像《密勒日巴傳》中所提到的那個弟子，還不算是真正的究竟證到。

〔四、圓證〕

問：《心經》中「明空三摩地」，是幾地境界？

師：十二地。

問：十三地正等正覺，是否已度盡眾生？

師：早在第八地，眾生便已度盡。雖然如此，仍是大悲不捨眾生，而如幻地顯現度生佛事。即使彌陀與西方淨土，亦是如幻而顯。

問：請師父開示常寂光土。

師：常寂光土，即是自性土。一切經論上所講的自性，即是常寂光土，無色相，連光相亦無；若仍有光，即猶是報土。雖一切皆空，卻能現無量情世間、器世間、時世間，一多涵攝，圓融無礙。故我常說，大眾不論見何等光、或證何等光，都莫著光相，如此才能證入常寂光土。

問：須到幾地，方能證入常寂光土？

師：此刻當下即可證入！若諸位如六祖所講：不思善、不思惡，即於此時，無取捨、無識執，不為過去、現在、未來、人我得失所轉，則當下即是淨土。當我們證入清淨時，又不著淨相，即是常寂光土。

問：常寂光土既然什麼都沒有，為何會比極樂世界更好？

師：雖無一物，但卻能現萬物。一切四聖六凡（情世間）、百千萬劫（時世間）、恆沙佛世界（器世間），都是由其所現。雖現萬物，而其本身不動不變。《圓覺經》云：「圓覺普照寂滅無二，於中百千萬億阿僧祇不可說恆河沙諸佛世界，猶如空華，亂起亂滅。」豈僅極樂世界？一切諸佛剎土，皆是幻現，唯有此常寂光土，不生不滅，方為真實。

問：是否無論報身成就或化身成就，皆具足四身五智？

師：初證法性現前，尚未具足四身五智。待法性堅固，廣度法界眾生，圓滿報化二土，證十三地無上

正覺，才能四身五智具足圓滿。

問：證法身後，報身如何堅固？

師：初證乃證法身，待法身堅固後，神通自然出生，報身與化身則由神通而出。

問：是否所有佛，皆是圓滿五智才成佛？

師：對的。除非是小乘羅漢、聲聞、辟支佛，其五智即不圓滿。

問：圓證時，其剎土是否遍法界？

師：法界無外。若在座諸位菩薩，個個發心要究竟成佛，廣度眾生，則法界即擴大，以容納諸位未來成佛之剎土。故法界乃是無外，永無窮盡。

問：成佛後，是否一切眾生皆已成佛？

師：對的，成佛時見一切眾生皆已成佛。但已成之佛，又不捨眾生，再如幻地度夢裡眾生成就。

問：了知眾生不可得，亦須如幻地度眾生嗎？

師：眾生在夢而不知，然夢中感受卻非常真實。菩薩不忍自心眾生妄受輪迴之苦，故「願」如幻度眾生，不度眾生終不願證十三地正等正覺。而已證十三地正覺，亦乘彼因地大願，無功用行，攝受眾生入佛知見，而不著度相，如幻度眾生，而實無眾生可度。諸佛大智朗照，大悲遍滿，悲智雙運，廣度眾生，其威神實非凡夫可測度。是故了知眾生如幻，如實證入，則自然出生大悲，如幻度生，個中並無絲毫矯作與勉強。是故不應言「亦須」如幻度生，自然如幻而度。「所謂度眾生者，即非度眾生，是名度眾生。」明白嗎？

〔五、辨異〕

問：成就和證果之間，有何差別？

師：一般而言，成就分外成和內成。外成可以有各種成就，如密法中之息、增、懷、誅諸法。若修息災法，而息滅災難，即名息災法成就；修增益法，而增益錢財福祿，即名增益法成就；餘者依此類推。內成就，則指證到本體法身，由初地至成佛皆屬之。

至於證果，是指證到聲聞、緣覺、羅漢、菩薩、佛陀等各級果位而言。其實一乘法門，唯一佛果，無二亦無三，除佛果外，餘皆權設。

問：阿羅漢已斷見思二惑，何以不能成佛？

師：四果羅漢，所證空性，與佛無異，但悲願和量有極大差距。再者，由初修時，未發心廣度有情，雖能徹證本體，卻僅願安住其中，而不起度生大用。論其發心，尚不如初地菩薩，故不能成正覺。

問：《法華經》中，佛說小乘羅漢所達之涅槃境界，乃是化城，是否其所修乃是僅達我空，而未達法空？而大乘菩薩以法界為身心，故在度眾生時，等於修法界空，要將整個法界的有情均匯歸無餘涅槃，才算是究竟了義？

師：對。聲聞乘、緣覺乘之空如芥子許，僅在法界中少了這個有情。其空僅是無念，三德中只有解脫德，而無法身德及般若德，並未對廣大的法界有情有甚深助益。

而菩薩乘之空，乃是涵攝整個法界中一切情世間、器世間、時世間，都如幻融於一心之空，雖有而不住；豎窮三際、橫遍十方，此即空性、體性。於此體性空中，十方三世之淨土、穢土，乃至一切的四聖、六凡，均如幻地顯現。菩薩乘行人，於其中行度生大用，而無所住著。

〔六、度生〕

問：佛菩薩以何度生？

師：八地以上菩薩，安住本體，不起於座，分化無量意生身，到十方世界示現度生。

問：是否一定要以童男童女身修持，未來才可成就無量意生身？

師：童男童女身修持，由於全身精華未洩，故容易成就。至於意生身，只要修持成就，皆可化無數意生身，並非一定要童男童女才可以修成。

問：為何經典上常提到釋尊放眉間白毫光，遍照十方佛土，令在會大眾悉皆同見此境界，而密乘祖師有即身成佛者，卻不能如釋尊示現同樣殊勝境界？

師：佛現何身度眾生，是應眾生之根性而定，眾生因緣何在，佛菩薩即現何身。是故，在此末法時期，即使佛出世，亦是化現菩薩之身，或上師之身，乃至如觀世音菩薩三十二應、八萬四千應，應以何身得度，即現何身度之。待眾生福報因緣逐漸轉為深厚，則下一位佛彌勒佛，即會應眾生之因緣而出世。

問：是否可說佛無作意度生，有如天上日月，眾生如水，水有清濁，佛現何相度生，是應眾生心水之清濁而示現種種相？

師：對！雖顯種種相，而如水中之月，如空中之虹，如幻而顯，如幻而度。

問：祖師中或有一生閉關，亦有如諾那祖師廣傳密法。決定出世或入世，到底是依因緣，還是個人發心？

師：祖師皆是乘願而來。若說發心，都是過去世有了總體的發心，後世則依眾生因緣而度。以諾那祖師而言，若非他在地牢中受難六年，再九死一生來到中土，則中土密法何能興盛普傳？再以藏密為例，若西藏未統一，如今藏密亦不可能遍弘於全世界。

問：閉關於山中度生，是否與出世弘法平等？

師：若是小乘聖人閉關，未發大菩提心，終日獨守空寂，而不利益眾生，則其功德遠不如菩薩。因菩薩住於山中，仍由空性本體起法界大用，不斷如幻地示現種種色身，加持一切眾生，令彼等得度。故雖同為閉關，功德則依證德與是否發大菩提心，而有差異。

〔七、成就〕

問：密宗即身成佛，與菩薩發願「眾生不盡，誓不成佛」，有無不同之處？

師：論成佛，並無不同。但菩薩發願「度盡眾生成佛」，是盡未來際；而修密之極致，則是「即此肉身成佛」。本宗初入門，即要各位發大菩提心，更進而要諸位學習諸大菩薩發願，蓋成佛亦非為自己，若不發菩提心，又豈能與佛心相應？密宗即身成佛，便是要即肉身而起大用，度盡無餘眾生。然而，從究竟本體而言，一切眾生本來清淨，與佛不二，只是在迷眾生以顛倒執著，不能了悟，如同夢中受苦，不能自解。是故諸大菩薩亦要如幻而度，實在亦是於本體中恆寂恆照罷了，眾生畢竟亦是了不可得。

問：即身成就，是否比中陰身成就為高？

師：即身成就與中陰成就，皆各有種種層次上之差別。若論兩者之差異，中陰成就，剎那即匯歸法性，或往生淨土；而即身成就，則更可藉此身廣度眾生，倘證虹光身，則可常住世間，隨時隨念，普現十方眾生之前而度之。若就究竟而言，在果位上，兩者並無差別。

問：禪宗之修證，與本宗有何不同？

師：禪宗所證本體，與本宗相同，但在契入方法上各殊。另本宗更著重發大菩提心，仗咒力、願力，以及上師、本尊、護法之三密加持力，速證本體後，更起度生大用。

至於禪宗所證之境界，大約近乎我們大圓滿之前半部。六祖雖然肉身不壞，但就長時劫而言，仍有壞滅之期。而藏密寧瑪巴之大圓滿，卻可即此肉身，證成五彩虹光身，而如蓮華生大士以及許多祖師一樣，常住在世，真正無生無死，不壞不滅。

問：何謂虹光身？

師：修持大圓滿法成就者，可以在世時即此肉身舉體化為虹光，這是最高境界，如蓮華生大士等先賢大德，即是如此成就。次者，亦可於臨終之時，將色身化虹而去。

這並非不可思議之事。在科學上，質能可以互變。我們密乘行者，把此質礙之色身，轉變成能量之光明，亦並無玄奇。

問：虹光身是否亦分層次？

師：行者隨著修持，慢慢可見自己色身起種種變化。初步是自見肉身發光如光蘊，或光明圍身數寸至數尺，但用手觸摸尚有實體。逐漸進步，到最後當如蓮華生大士，坐於藏王之前，藏王頂禮其足，竟觸額於椅。因蓮師已無質礙肉身，舉體化為虹身。但入此道者可見，未入者則不見。當你修證至某一境界時，自然明白：佛是如語者、實語者，絕不誑語者。

問：臨終最高可達到何種成就？

師：倘在世時，已有法性光明顯現之經驗，則在臨終明光剎那顯現，便可當下認證，而匯歸毗盧性海，證入法性。

問：祖師圓寂後，身體縮小如嬰兒大小，是何境界？

師：是已達有餘涅槃，而尚未至無餘涅槃之境界。待舉體化為虹光，方入無餘涅槃。

問：荼毗時天空出現彩虹，是何道理？

師：乃是匯歸法性之意。

問：為何有些古德圓寂後，可以由中脈發火，將色身荼毗？

師：乃因修「拙火」，臨終可依三昧火，將色身荼毗。

問：這算不算虹光身？

師：不算，虹光身並非臨終以拙火燒去色身，而是將色身轉化為虹光。

〔八、往生〕

問：本宗弟子捨報後，可以往生何處？

師：無上密宗，最高可至究竟成就，且不論根機利鈍，只論精勤與否。是以本宗弟子，如深信、切願、力行，持之以恆，捨報後往生有三種層次：最勝可匯歸法性常寂光土，為十一地至十三地之境界；次者可安住實報莊嚴土，為七地至十地境界；最低亦可淨業往生方便有餘土，為初地至七地境界。

問：所謂帶業往生，將來是否仍要回到娑婆世界，將業償盡？

師：帶業往生，是在此世界上，業障還未消盡，但命已終盡，即乘阿彌陀佛之大願，將業帶到極樂世界，於彼處慢慢修行消業，然後成佛，不需再回娑婆償債。

但亦有淨土行人，或大菩薩，發願來此娑婆世界廣度眾生。在娑婆修持，有其殊勝之處。因在極樂世界修行，須經無量劫，業障才得消盡；但若在娑婆世界，修持無上乘密法，或一乘佛法，則在短短數十年中，就能即身成就。是以極樂世界許多尚未圓滿成就之行人，皆發大願，再到娑婆世界來，現無量差別身，自行、度他，令娑婆有情皆得往生淨土，以期早圓福慧，究竟成佛。

問：是否他們再來時，也正是他們因果成熟時？

師：眾生從發心到證佛，都不離因果。凡乘願再來者，雖說都能一生成就，但其尚未消盡之宿業，依舊隨身帶來。試想：同是出家，有些法師具備莊嚴道場，但有些法師，卻在山洞獨修終生。此亦不過是依其宿世所種之因，隨緣而現而已。若過去世已廣度眾生，則下一世自有無數弟子護持。若過去世只顧自己修持，則當他再來時，亦只能在山中獨修。

四、解縛入寂

〔一、現相〕

問：修法時，會覺得底下變得非常深廣，而自己的身體，變得很長很高，這是為什麼？

師：初現高大身，如蟲禦木，也不可著。而且你今天當眾講出來，境界可能會失掉。但是失即不失，也不必介意。

問：為什麼在靜坐中，持彌陀佛號時，看到自己前後左右，皆是長得和自己一樣的彌陀？

師：此乃誠心所感，心存佛國，聖眾現前，境界乃隨心而顯。但你所見是光相還是色身？

弟：應該是光相。

師：光相亦不可住。所見皆彌陀，即無分別心，恆常無分別，則能除煩惱、破我執。《金剛經》云：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」故任何瑞相顯現，絕不可住著。

問：但在做生意時，難免要對自己的產品加以誇張宣傳，這樣就會有分別心，該怎麼辦？

師：如幻而做，視自身如幻化之人，以此幻化之身，行諸幻化之事。只是如實了知，即是修體性法，因所見所聞皆幻化，自然不住世間相，專住心於如如不動之實相。但不可如幻而做損害他人之事。

。

問：曾見到某本書上云：六字大明咒即是中脈本有之音，專門聞此中脈之咒音，即能入定。是否有此說法？

師：對的，集萬念於一念，專心聞此咒音，可以入定。或進聞此咒音之性，以入體性定。

問：持六道金剛咒時，經常會六個輪聯成一片清涼的感覺，想要不執著，仍不免會去注意它，不知要如何才能破這個相？

師：不破即破，住於不動，不取不捨。若又起念欲破，反多一層執著。所謂「不執著」，並非如木石般毫無感覺，修持當中若有任何現象現前，一定可以了知。但在現象之外，莫再想其殊勝，或作期待。若起種種聯想，即是執著。

問：在持六道金剛咒時，會感覺有一絲一絲的東西。

師：在身內、還是身外、還是在虛空裡？

弟：好像在虛空，可是有時候又好像在身體內。

師：在身體內，為氣脈自然流通，不必特別注意。若在虛空中，有一絲一絲或一點一點的光明，乃八識幻跡，亦勿住著。

問：在修法時，看到一道白光，在身內往上衝到頭部，再向下掉落後消失，不知是何種情況？

師：無論修法中，或下座後，一切顯現皆是虛幻，若見諸相非相，即見如來。是故，即便見到一道或一片光明，亦當知為如幻，勿住於光影門頭。無論此光明是在身內、在身外，是動、是靜，是上衝、是下落，皆勿著光相。當須永久住於無形無相、寂滅不動之體性，日積月累，經年不懈，自然能生無量恆沙功德。

問：以前持六道金剛咒時，會感覺眼前有霧，心裡很害怕。

師：此為進步之徵相，屬最初步之一種，必須不住。我們修持過程當中，有任何境相現前，都應該如如不動。若此初修，便患得患失，則已離正道。即便肉眼親見一切色相，都要不取不捨、不分別愛惡，何況此似真非真、似假非假之煙霧？即便證到遍法界之光明，亦不應住著光明。即便釋迦牟尼佛現於你面前，亦不可住著。因一住著，即非「不取不捨」，既不能不取不捨，怎能證中道？

問：如果在持百字明時，見到文武百尊現前，是否為正確無誤的境界？

師：諾那祖師曾開示：「《金剛經》就是大密宗的境界。」《金剛經》云：「凡所有相，皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來。」由此可知，修持中無論見到文武百尊、本尊，或者歷代傳承祖師現前，當知皆如夢幻，不應住著。若我說：文武百尊現前為正確境界，則你心中便存期待，乃至下次文武百尊現前時，你便會生起種種希求、依附之念，如此障礙即生。因此，在修持中，種種現象現前時，應當無住，了知是幻是夢。實則文武百尊皆是自心本有，猶如自家之人，見到亦好，見不到亦從未失去過。若能如是安住，不取不捨，則如乘順風之船，速達彼岸，不生障礙。

又修密行人，若修到文武百尊現前，則捨報時當更有把握。此並非因見文武百尊之相而有把握，乃因自心不住而有把握。自心不住凡間塵相，亦不住一切聖相，才能於臨終或中陰更有把握。故於任何境界現前，皆當不欣不怖，安住不動。

修密行人，常有種種感應，如見光、見佛、見本尊、見傳承祖師。此時可訓練自己化為一點光明，契入本尊，回歸本尊剎土，或祈請本尊加被自己與一切有情，皆離障礙，一超直入本尊究竟淨土。但此中亦有一關鍵，十分重要：無論是化光入本尊，或者是祈請加被，應當自心恆住本寂不動，如幻而作。

又有時魔類亦能化為本尊相，來迷惑行人。如不了達如幻，著相而生種種欲求，則著其道，此後種種異相相繼而現，或傳咒、教手印……，使行人在不知不覺中，即成為魔眷。故當謹慎，恆住體性，觀一切相、一切念皆如幻而顯，則魔亦不能為障。

問：在未修心要前，常夢見上師；修心要後，便不再夢見；最近修法鬆懈，又夢見上師。其中可有道理？

師：最初是有相皈依，修心要後心念入空，再顯現亦是幻有。《金剛經》云：「若見諸相非相，即見如來。」應以此警惕。

問：法界自性的顯現，隨因緣和修持的深淺，而有不同的現象。當任何修持中的現象現前時，是否不必去分別其高低、好壞？

師：對的。事實上，我們也無多餘時間，去分別各種現象之好壞，尤其是住於光明定中，更已無人類意識中之是非、得失、好壞等心理，故應住於不分別、不愛惡、不取捨之光明心。

〔二、魔擾〕

問：靜坐中若見幻象，雖知是唯心所造，應如何對待？又如何分辨是佛是魔？

師：定中種種幻相顯現，可持本尊咒或六道金剛咒普度之。修密行者，常有十方護法及咒力護持，但不住相、不住念，即不易受魔類侵擾。更何況修心法者，當知佛魔皆不出自性之外，一切皆是自心所現，又何需起心動念去分辨？心若著相，佛亦成魔；心不著相，魔亦如佛。

問：頂戴上師，是否可以避免魔來干擾？

師：頂戴上師固然可以避免魔來干擾，但更重要者，是你自己勿著世間相，亦不著殊勝光相、佛菩薩、傳承等相，魔即不能侵擾於你。

問：若光明即智慧，為何住著光相易著魔？

師：安住法界體性光明，為極殊勝之果位修持法，十方諸佛皆依此明空三摩地而成正覺。至於修持中偶現之一點、一片、一團光明，不過表智慧初顯少分而已。不僅不可住著光相之聖眾或有情，即修持中對任何境界住著，皆為障礙。若見諸相非相，方見如來。究竟光明乃無相光明。

問：在自成本尊放光度眾生時，若觀想放光度墳墓中已去世的人，或是病人、被殺的眾生，會不會對自己有所障礙？

師：若是心懷怕有障礙之心態而觀修，即會有障礙，因用眾生心故。若唯有大悲普度之心，大悲遍滿廣利眾生，無絲毫存念於己，則因悲心清淨無染，即無障礙，且能得傳承及諸佛之加持。

〔三、業力〕

問：是否要修到自他不二，才有能力替人擔業？

師：修到自他不二時，有能力擔業，是因深住體性空，廣運同體大悲之故。嘗見許多造詣頗深之密乘大師，色身常很差，此皆為發願為一切眾生擔業之故。以維摩詰大士修持等佛，尚且示疾，並以疾病因緣，教化三乘聖賢。可見雖心若空時業亦空，但示現起用度生時，仍須如幻受之。

問：倘一切如幻，是否造業亦本空？

師：性空業不空，倘未證性空，豈敢造業？倘已證性空，又何至於造業？若任意造業，即使釋尊亦須受報。學佛者，首須不造惡業，因果非虛，纖毫自受。眾生畏果，菩薩畏因，故菩薩時時慎其初念，制其染心，雖處暗室而不欺。

問：業力本空，何以修了許久，妄念仍在？

師：因業力不空（業性空而業力不空）。有妄念，乃因根本無明未破。須待破盡無明，妄念方可轉為淨

念。

問：倘若業力不空，則寂滅無法現前，是否無法證到本來？

師：若就自證本體而言，六祖曰：「心若滅時罪亦亡」，其時能所俱空，對待全泯，何有造業受報之人？

若於度門，既如幻起用度生，則須如幻受報，故曰「性空業不空」。試以已成就之大德觀之，有者弟子無數，有者則在山洞獨修，此亦不過各隨其過去福德業力所現。

若欲證本來，必須福智資糧具足，福德即六度之前五度，智德即修體性法門，福智具足，方能徹見本性，寂滅現前之時，業即空矣。

問：「性空業不空」，龍樹菩薩尚以割草因緣，斷頭償債。是否已成就者，尚須分身塵刹，將債一一償盡？

師：已證空性之菩薩，雖償業債，亦是如幻而償，既不介意，亦不住著。過去之業若未消盡，在如幻法中，亦終須如幻受報。

問：以「性空業不空」而言，學佛到底能不能消業？

師：罪業倘至心懺悔，則可重業輕報。若自身已往生本尊刹土，或諸佛淨土，彼處根本無業可言，連「業力」之名尚不可聞，又如何受報？再者，若將冤家債主度往淨土，即不需償債。

問：修持到何等地步，即不須懺悔？

師：菩薩到不動地之前，都須懺悔。

問：倘憤怒而無分別可否？

師：西藏諺云：「獅子騰躍之處，若白兔依之學樣，必墮澗而亡。」你所自認無分別，實是妄念分別。

唯徹證者，方堪任運五毒為息增懷誅之用，並非初修或未成就者所能模仿。如身根未具者，不堪挑擔，其理同也。

第三篇：臨終成就

壹、專題開示

一、對助念團弟子之期許

我總覺得，助念團弟子的心，會分外清淨。因為各位經常看到人們的生死關頭，看到捨報的生離死別、種種淒涼情景，每當助念時，就不得不思惟生命的無常與短暫，即使活到百歲，較之永恆，亦屬剎那，更何況死亡不僅降臨年老人，也不會放過年輕人。由此，助念人員應更懂得珍惜自己的時間，要將它用到最有價值的地方。

一個人壽命的長短，及其價值，並非以活了多少的歲月來計算，而是以他利益眾生之廣度、深度和究竟度來衡量。就以各位助念團的菩薩而言，你們活一天，就比一個普通人活一生的功德還大，其影響之深遠，實難以衡量。如此算來，一天等於百年，那麼諸位就等於擁有數萬年的壽命。當然，我們助念，並非為了要求自己長壽，但是做人活在世上，即使只有一天，若能利益更多眾生，則這一天是多麼偉大！我們不僅要燃燒自己照亮別人，更要像陽光一樣的普照大地，廣利有情。

我總覺得，諸位發大菩提心為臨終者助念，這種大慈大悲的願行，比為亡者超度的功德還大。因為當一個人捨報時，只要聆聞到佛號，就能往生佛國淨土。而超度，則是在臨終往生的機會錯過後，為中陰或已墮鬼道之亡者神識作超度，亡者須經歷中陰怖畏及鬼道苦難，遠不及臨終助念，引導亡者於最後一念聞佛、憶佛，剎那即得往生淨土，功德之巨大，往往比修行一輩子還殊勝。諸位助念，毫無條件，任何人請求，立即前往助念，這正是觀世音菩薩「慈航普度」的精神，人天欽敬。這樣無相

普度的功德，無量無盡。

我與諸位共聚一堂，心裡很安祥。不像和一般社會人士見面，他們在一剎那間，心中已動了許多念頭，雖然面對面，心的距離卻很遙遠。而現在與諸位在一起，諸位清淨的心，使整個壇城呈現清淨的光明，亦即是我們體性的淨光。諸位若是以這樣純淨的心念去助念，亡者才能往生或超生。若以凡夫心助念，一邊念，同時又打著種種主意，亡者就難以獲益。

在前往助念的途中，大家要修上師相應法，以清淨的心去助念，不要講世俗的雜話，擾動心念。助念時，大家都知道要頂戴上師，乃至自成本尊去度化。然而，當我們在度眼前的一位亡者時，又何妨將心光分化億萬，同時去度化法界一切的有情？一念之大悲，就能使更多、更廣的有情得度，或深種成佛之因。助念時，若心胸僅及於亡者，那我們所度的，也只有亡者一人而已。若住心於虛空、乃至法界，則同樣地持咒助念，度生的幅度卻無限的深廣。此時亡者所在的房間消失了，對面的壇城，化為無邊的華藏剎海，住於虛空之中。助念結束後，在回家的路上，一直要持般若心咒，令所助念的亡者及其怨親債主，乃至法界一切亡者、一切有情，皆一同匯歸法界。

諸位助念，是為了大悲度生，而非為了成佛作祖。也正因如此，功德更廣大殊勝。長此利益眾生，積功累德，再加上精勤的修持，上焉者今後當有自己的剎土，中焉者匯歸諸佛剎土，最低限度亦可淨業往生阿彌陀佛極樂剎土。

我們修行人，若想真正走上修行之道，必須時時修持、安住不動體性，才能在現生、臨終、或中陰時，得到解脫。每天早上一醒，就要想到：倘若這一天是自己在世間的最後一日，應該怎樣盡一切心力、物力、財力，來使這一天過得最有意義、最有價值？如果真的到了這一天，亦唯有把握住每一分、每一秒，盡力地修持、懺悔業障，並安住體性，修持不動心，這是唯一、最好的安排。如果大家每天早上醒來，都能如此思惟，珍惜這一天，如是而行，怎會不成就？

一個人一生所修持的，就在於捨報的剎那，能夠安住正定。這一點，說起來容易，實際上不知要累積多少福德和功德，才有可能在臨終剎那安住正定。因為當一個人將要捨報時，在腦海中，這一生的所作所為，會像電影一般，一幕一幕顯現，作一個總回顧。一個密乘行者，要在捨報時自心坦然，

無愧於上師、傳承、本尊、護法、以及眾生，才能夠安然安住正定，契入法性。而一般人，往往在臨終時，當一生所作所為都顯現時，良心必然發露，對一生所作惡業會感到後悔，因而不能坦然安住，而再入輪迴。由此可知，要想在臨終時，身心坦然，安住正定，在世時即使身處暗室，也要俯仰無愧，如此才能坦然面對死亡，不為業力牽纏。

因此，各位每天睡前，應檢討自己，這一天在戒律與身口意方面，有無違犯與過失？並且要竭誠懺悔。每天晨起，即發願廣度有情，不再犯種種過失。檢討與改正應該同時進行。如此，時時檢討，宿業漸消，不造新業，從而智慧增長，逐漸脫去業力纏縛，而得入正定，此生、臨終、或中陰，就能成就。

二、臨終一念往生要旨

大眾皆知，學佛之目的乃為成佛，而成佛則為廣度眾生。密乘弟子最高目標，則在即身悟見本來。佛在自心，不假外求。然則我們為何要推廣「臨終一念往生」呢？乃因對於廣大未學佛者，及未能即身證悟的學佛者而言，臨終最後一念，乃是往生西方、超出輪迴最關鍵之時刻。是故，此生生命的終點，正是無限希望之起點。即或絕症患者，若能熟悉並遵照此「臨終一念往生」口訣實行，亦將無懼於死亡，且視之為邁向永恆光明安樂之路。

眾生之心，與佛不二，迷之則為六凡，能作善、作惡，悟之則成四聖，能入體守寂、起用度生，故此心乃輪涅升沈之關鍵。而臨終最後一念，心力最為強大，更是輪涅升沈之分野。若此臨終最後一念，起貪瞋癡，則墮三塗；若念十善、利濟眾生，則生人天。若此念住於佛境，則仗彌陀慈悲願力，接引往生極樂淨土，永出輪迴，究竟成就。此乃釋尊親宣於諸金經，諸祖闡揚於諸廣論，乃至華藏

祖師亦如是教誨。更有歷代念佛往生者之感應瑞徵，以為憑證，信實非虛。至若修密行者，更有殊勝妙法，即於臨終最後一念，自性光明現前之時，若能安住，與法界光明融會，便可直證性源；再起報化大用，廣度眾生，圓滿佛土，究竟成就。然就一般眾生而言，唯於臨終最後一念，憶佛念佛，往生淨土，是為最上勝妙方便法門。

中國淨土宗，已歷千數百年。然為何念佛者濟濟，往生者寥寥？究其原因，只為未能確實掌握此關鍵性之臨終最後一念。淨土諸經中，或說一念往生，或說十念往生，實則真正往生之關鍵，只在最後一念。只為眾生愛執根深，不捨世情，或業障厚重，信願不堅，或四大分離，痛苦難忍，故乃為說十念往生，令其念念消業除障，念念捨離世情執愛，念念堅定往生信願，則於最後一念而得往生。而平日之念佛，數十年的修持，亦無非只為此最後一念，安住正念，念佛往生。由此可知，臨終最後一念要能自由把握，實非容易。何況一般病危者，大多精神疲乏，心智渙散，在生既無念佛修持之功夫，又加以世事諸多牽掛，如何能於臨終最後一念正念安住往生？

自覺覺他、自度度他，乃是每個佛弟子不變的誓言。何況眾生皆是我自性中幻現之眾生，豈忍見其受苦？雖受苦亦幻，而眾生不知是幻，枉受如幻之苦，更屬堪憐。故度盡眾生而不著度相，乃學佛行者義無反顧之天職。是以，既知此最後一念如此重要，而又如此難以掌握，便當思惟以種種方便，助眾生皆能於此臨終最後一念往生淨土。

若是未至臨終之重病者，當告以極樂勝妙，及彌陀悲願，令其生起切願往生之心，並教其掌握臨終最後一念，念佛往生的方法。若是已達彌留狀態者，則須讓他眼所見、耳所聞、心所想，皆為阿彌陀佛。最好能在他眼前供彌陀法相，使其張目可見。並作簡要開導，令其放下世間一切執著，堅定念佛，願求往生。最重要者，須在其身旁，輪班念佛，令其耳聞，求佛加被，接引往生，由臨終至捨報後八至十二小時，不可間斷。因捨報之時，六根衰退，諸識亦逐漸遠離，唯有耳識及意識最後離身。故此臨終一念往生之要旨，實是在於耳聞佛號、心繫佛土。讓佛號伴隨他最後一念，送他直至佛土。此期間，切勿觸動其身，亦勿為其淨身、更衣，尤忌做種種急救措施，及斷氣即刻送入冰庫。總之，要保持其安詳，令其於念佛聲中，安然往生。

若能度一眾生往生淨土，豈僅成就一眾生出輪迴、了生死？此眾生既往生矣，即不退轉，必至成佛；成佛後，乃至未成佛前，即能乘其悲願，重入娑婆，度無量眾生同生淨土、同成佛道；此無量眾生，復各度無量眾生。如此思之，助人臨終一念往生之功德，何可思議？且今日助他往生，他日我捨報時，他亦必來護持接引，令我往生。我等助人往生，雖不應貪求此等功德，然此乃因果不移之理。

除助臨終病患及亡者臨終一念往生外，亦應隨緣盡力，推廣於周遭，引介於有緣，令人人知此臨終一念往生之妙法。更莫待病危臨終才念佛，須於平日身健神朗時，即精勤念佛修持，不僅口念，還要憶想阿彌陀佛光明身相，念念祈願往生淨土。時時如是觀修，持之以恆，則臨終自能憶佛念佛。平日並廣作種種利生之事，以厚植福德資糧，以期臨終得值助念善緣，避免往生障礙。乃至即使無人助念，亦能仗自己修持功深，自己掌握最後一念，安住正念，念佛往生。

至要者，若能將每一天，皆視為此生之最後一天，每一念，皆視臨終最後一念，則心心切願往生，念念憶念彌陀，求佛加被迎接，令我蓮花化生，花開見佛。雖身處娑婆，亦當時時觀想娑婆即極樂，穢土即淨土，至此，世間有何事可爭、有何物可執？故放下心中種種分別、愛惡、取捨，及個人之是非、恩怨、利害、榮辱。更進者，於念佛時，當為利益眾生而念，興無緣慈、運同體悲，觀法界無量無邊之有情，皆隨自己一同念佛修持，同生極樂。恆常如是，念念如斯，上與彌陀同一慈力，下與眾生同一悲仰，則於任何情境、任何時處捨報，皆能自力往生。尤其臨終最後一念，若能依此觀修，最低限度，必能上品上生。

至若深機行者，明瞭自性彌陀之旨，禪定功深，臨終則應安住體性明空，即能臨終一念證入實報莊嚴土，乃至匯歸法性常寂光土。唯此須有廣大深厚福慧資糧，方克臨終如是安住，究竟成就。

再者，莫謂念佛乃屬臨終儀式。須知念佛非但能消業除障、除災解厄，更能教化人心，安定社會，於個人及社會，實有莫大助益。尤其臨此世紀末之大轉變，災難頻仍，此乃眾生共業使然。若人人皆能念佛，則能轉變眾生共業，使重大災難轉於輕微。

學佛行者，度生之心應永無疲厭，當把握每一分鐘，自度度他。非僅度有形有相之眾生，且應廣度法界無量無邊難以得見之眾生。雖肉眼不可見，但真心即法界，眾生無非在我等之法界心中，故心

念所及，即能救度，此即無相度生。試想法界無邊，眾生無數，乃至剎那間即有無量眾生臨於捨報、亦有無量中陰身出世。是故密乘行者，當時時刻刻、分分秒秒，皆安住於法界之心，念佛、持咒，以度法界一切臨終及中陰身之有情，令其一念往生淨土，或蒙佛力、咒力加被，超生善處。既知眾生乃自心之眾生，則度生實即自度，唯有度盡眾生，乃能究竟成佛。願我同門，皆能盡心盡力，投入此殊勝度生事業。

貳、隨機問答

一、助念常識

問：佛法上所說死亡，是否與醫學上定義有所不同？醫學上以心臟停止及腦死為死亡，但是在佛法而言，是否要神識脫離色身，才算真正死亡？

師：依蓮師《口訣要義》之開示，呼吸停止，身識分離而感到墜於虛空時，即為死亡。就在此時，強光現前，此即臨終光明。也有些著述上說：氣息斷時，身心分離，神識就與肉體分開，即為死亡。

問：亡者最痛苦的時間，是否在剛斷氣時？

師：臨終之前最為痛苦；斷氣之後，識入中脈，即無色身之痛苦。但捨報後八小時內，亡者雖無色身之苦，卻仍有可能神識尚未完全脫離身體，故亦勿碰觸或移動亡者。此時如令亡者不適而瞋怒，必墮下三道。

問：現代醫院，常對瀕死患者加以種種急救措施，這對死者有何影響？

師：急救措施，原為救治突發症狀。對已達瀕死狀態的患者，急救非但無效，且會引起劇烈的痛苦。患者在臨終之時，已有四大分離的痛苦，我們何忍再為他更增劇苦？若令他產生瞋怒之心，則亡者將墮入下三道。

因此，家中若有臨終之重病者，應請患者在意識尚清醒時，事先簽下「不施予急救」之切結書，或及早送回家中照顧，讓他自然死亡。甚至在得知現代醫療無法救治時，也不一定要住院，可以試試看自然療法，神識清楚者則教其念佛持咒，或許仗佛菩薩加持，尚有可救。捨報之時，若在家中，則臨終助念，當較醫院更為方便。

問：有些病人送到醫院急診室時已經斷氣，但醫院規定仍須急救，否則會有糾紛，急救三十分鐘無效後，始能宣佈死亡。在此急救期間，我們只能為他默念佛號、蓋往生被及金剛明沙，這樣對亡者是否也有幫助？

師：對於已經斷氣的病人，既已無因緣臨終助念，則於急救時為他默念佛號等，對他仍有極大的幫助。但在急救無效後，應盡力勸導家屬，為他助念八到十二小時，並在勸得家屬同意後，盡速聯絡附近的助念團，來協助家屬助念。

問：對於器官捐贈的腦死患者，在為他進行器官切除手術時，他若仍有感覺，會有極大的痛苦，我們要如何幫助他往生？

師：佛教菩薩的六度萬行中，每位菩薩生生世世都佈施他的頭目腦髓給眾生，如須彌山之多。倘有人確實自願捐贈器官來利益他人，以此善行，若再加上祈求佛菩薩加被之力，則可超生人天，甚或往生淨土。但是志心往生淨土的行者，就應決定以臨終安祥捨報、念佛往生為第一目標，一切措施，都不應妨礙臨終一念往生淨土。所以，是要將自己身體貢獻給眾生，或是要往生淨土之後再來廣度眾生，這兩種選擇，要由當事人自己作決定。

然而，可以確定的，除了大成就者、或捨報時已當下往生者之外，一般人在腦死後馬上為他摘除器官，亡者必會感到無比的痛苦。所以在進行手術前後，一定要一直為他念佛，求佛加被他往生。並在他生前及死後，都盡可能為他作種種功德。他若有家人，應由家人出資，或將他一生所留的財產，盡力為他廣為印經、放生、賑災、或是供養三寶、捐助養老院、孤兒院、殘障機構等，作種種功德，以助他往生。

問：斷氣之後，立即拔除針筒、插管等，或立即送入太平間冰庫，對死者又有何影響？

師：人斷氣後八小時內，神識可能尚未完全脫離肉體，千萬不可去動他。有的死者家屬，立即為他淨

身、更衣，或是醫院立即拔除針筒、插管等，使亡者遭受極大的痛苦，而生起憎恨心，極易因此墮入惡道。尤其是送入冰庫，實在是十分殘忍，有如將亡者送入十八層寒冰地獄，有些尚有回陽之可能，亦被活活凍死。

故家中若有重症患者，當事先與醫院溝通，死後八至十小時內，不可動他，並請人為他助念，這樣對亡者才最為有利。倘若一般醫院不易做到這一點，應當在病人病重時，送入佛教醫院，則不易有差失。

問：現代工商社會，總是急著將亡者放入冷凍庫，冷凍後是否要解凍再為他助念超度較好？

師：我們既非亡者家屬，亦無力干預，而醫院亦不能任亡者放置，所以我們只能盡心盡力觀修而已。無論亡者身在何處，都應觀想他坐在蓮華上，而為他助念。

問：是否臨終彌留時的助念，遠較死後八小時之助念，對亡者的幫助更大？

師：是的。臨終最後一念最為重要，若能令亡者最後一念眼所見、耳所聞、心所想，皆為彌陀，則一定往生。雖具此臨終助念之因緣者甚少，然捨報後為他助念，對亡者仍然具有莫大功德，蓋佛力、咒力、願力不可思議故。

問：病危的人，可否代他辦理皈依？

師：只是病危，還未過世之前，可以代他方便皈依。若其本人不能前來，則帶其照片來，請師父為他灌頂。並須告訴他：你已皈依了某某宗，以某某為上師，法名某某，須用心謹記。即或將來墮到地獄，只要告訴閻羅王：「我是某某宗的弟子，我的法名是某某。」則閻羅王即不加刑罰，而會帶你到地藏菩薩處，去接受教化。

問：何以臨終不易保持正念？該如何保持正念？

師：凡人臨終之時，威光十分微弱。往昔所造惡業之冤家債主，於威光盛時，不敢接近；此時則皆到眼前。是故造惡多者，臨終即難以攝持正念。故大眾須發大菩提心，並懺悔宿業，再於平素修持得定，雙修福智，於臨終時萬念放下，一心不亂，方能正念往生。

問：臨終助念，要令亡者往生，是否很困難？

師：最重要的，是助念者，必須心念清淨，完全為利益亡者，具足慈悲心，而一心為其持唸佛號或咒語。此外，亦須開導亡者，對世間的一切，諸如妻子、兒女、財產、事業，均不得再留戀，應一心祈求本尊諸佛之加被，以求往生淨土。

其實，學佛之人，真正要往生，並非很困難。《地藏菩薩本願經》講：「若有人臨命終時，家中眷屬，乃至一人，為是病人高聲念一佛名，是命終人，除五無間罪，餘業報等，悉得消滅。」由此可知，臨終助念，對亡者的利益極不可思議。但是為何真正往生者並不多？此乃亡者本身之業力，阻礙自己所有善緣，非但使其臨終無人助念，亦令亡者本身失去正念。但若能遇到具德上師或佛友，為其助念，他就可以往生。由此可知，佛菩薩對眾生是何等慈悲，法身遍滿虛空，度生毫無條件。只怕眾生自身業力太重，臨終放不下妻子財產，親友們亦想不到為其助念。

問：若亡者之神識與色身已分離，是否仍可觀亡者之神識在其遺體旁，而為其助念？

師：可以。不論神識是否逗留、或昏迷，其助念之佛力、咒力、願力、迴向，必生無量不可思議功德。

問：助念後，心中感覺亡者已往生，是否即表示亡者真的已往生？

師：心中確信亡者已往生是很重要，因為萬法唯心。但亡者是否能確實往生？則助念時自心是否清淨、無雜染，以及是否強烈地願令他往生，才是最重要的關鍵。

問：死亡後多久才算中陰身？

師：依密法，神識是在離開色身三天半之後，才從昏迷中覺醒，即是中陰身。

一般人都要落中陰，但亦有不落中陰者。比如有些大善大惡之人，是當下直昇或直墮。有甚深修持的密乘行者，可於臨終契入法性光明、或往生本尊剎土。顯宗修淨土法門者，或臨終有因緣接受助念者，都可於捨報時往生淨土。此等皆可不落中陰。

問：什麼叫法身中陰、報身中陰、化身中陰？

師：法身中陰是沒有形相的，只有空和光，光就是空、空就是光，空本來就具有光明。而報身中陰，是有個報身的形相。至於化身中陰，就是一一隨類現形，六道之中一一景象，都是化身中陰。這些都是輪迴中的中陰，也就是人死了之後的中陰。最初捨報時，自性光明現前，即法身中陰。三天半後，前兩個七天之中，文武百尊現前接引，為報身中陰。三七之後的投生中陰，即化身中陰。但是所謂中陰身，不僅是死後有中陰，我們在生的時候也有中陰。當作夢時，有睡夢中陰，入定時也有禪定中陰。在作夢的時候，不是都有一個自己嗎？這個身，能感受種種悲哀、喜樂，有種種得失、取捨，這就稱為睡夢中陰。入定的時候，定中有種種的境界，或者是到種種的地方，都有個自己，那個就是禪定中陰。

問：為臨終者「一念往生」助念，與捨報後八小時內助念、中陰四十九天助念，有何不同？

答：當然是臨終助念功德最大，因為臨終一念，是最為能與阿彌陀佛之大悲願力感應道交，而蒙佛接引之時刻。故臨終時助念，能幫助他於臨終一念而得往生，乃至一念之間就能契入法性。

並非捨報後或中陰助念對亡者無幫助，而是有些大善大惡之人，捨報後立即生天或下墮地獄，便無法幫助他。亦有業障重者，於中陰身助念，再怎麼開示，也抵不了他的業，幫不了多少的忙。但若能在捨報之時為他助念，則不論其此生業力多大，只要他臨終能眼見佛像、耳聞佛號、心中憶念佛身、佛剎，即能往生淨土。如此才是真實的利益。

但此亦須視亡者之因緣，若捨報之時無因緣助念，則能於捨報後或中陰期助念亦甚佳。唯效果不

及臨終未捨報時，帶領他念佛，使自力與佛力相感應，而得以一念往生來得殊勝。是故助念團弟子，若能於亡者將捨報時，引導其最後一念住於佛，此即是最大的功德。故此建議各地助念團，盡量將助念提早到臨終前進行，最好是重病神志清醒時，就為他開示極樂依正莊嚴，令他生起深信、切願，則助他臨終一念往生，可有較大之把握。師父要成就一個弟子，要十年八年；但助念團諸位仁者的功德，剎那之間，即能助其成就，功德實難言喻。

至於中陰期助念，則當依《了生脫死》而做導示，要他融入諸佛光明，另有較暗之光明切勿靠近。遇有任何可怕之境相，當知是幻，切勿害怕逃避，但念阿彌陀佛，則仍能蒙佛接引，往生淨土。

問：大善大惡之人，不受中陰身，要如何幫助他？

師：大善之人，已經超生或往生，原已不需我們幫助。但若為他多做功德迴向，亦能助他善緣增勝，蓮品增上。

大惡之人，則要在捨報之前幫助他，因捨報之後他就已直接墮落了。但我們既無神通，也不知亡者是否直墮，所以應以平等心助念。即使真的是直接下墮，還是照樣助念，把功德迴向，讓他重業輕報，或者能夠超生。其實，要幫助大惡之人重業輕報，最主要的是他的家人，要把亡者此生的財產，都為他作功德。

問：若亡者火化後已得舍利，是否仍要作七七四十九天的佛事？

師：要。因為即使亡者已往生西方，蓮位亦有九品，為他作佛事，可幫助他蓮品增上，同時亦是護持佛法。因此，若能力許可，則仍為之作四十九天的佛事，否則自己為亡者誦經持咒四十九天亦可。

問：亡者要火化時，陀羅尼經被是否可以一起火化？

師：可以，陀羅尼經被不要離身。顯宗的觀念，認為經咒不可火化，否則即是破壞佛法，等同逆罪，所以陀羅尼經被亦不敢火化。但密宗則注重行者的發心，若真為利益亡者，則往生被、乃及所有

法寶，都不可離身，要隨色身火化或土葬，如此對亡者的利益最為確切穩當。此與破壞佛法、毀滅經咒是不同的，非但無罪，且能助他往生，更有無量功德。所以若是火葬的亡者，一位發兩條往生被亦無妨，一條隨身火化，一條包骨灰罈。

二、助念功德

問：「臨終一念往生」助念有何功德？

答：推廣及參予「臨終一念往生」助念，功德極大，概括而言，可分為五種。一、對亡者的利益：能令亡者往生淨土，免除生死輪迴，永享安樂，壽命無盡，直至成佛，永無退轉。二、對亡者家屬的利益：令家屬消除悲戚憂惱，助亡者往生，則家屬心中再無遺憾，且可增長家屬親近佛法之善緣。三、對醫院的利益：醫院若能幫助推動「臨終一念往生」，尊重亡者及家屬之意願，惠予方便與人性之協助照顧，必得家屬之感激與社會大眾之肯定，則聲譽日增乃可預期矣。四、對社會國家的利益：助一人往生淨土，此世間便減少一亡魂，怨戾日消，則致社會祥和，國家昌盛，一切災禍消弭於無形。五、對行者自己、對師門、及對佛教界的利益：助一人往生淨土，即是為自己積聚一分往生資糧，為師門增進一分度生事業，為佛教提昇一分正面積極之形象，實是大利於佛法之弘揚。

「臨終一念往生」助念功德如此廣大，試想我等一生可有多少能如此廣大利生的機會？若是錯失此生，未來又能否有此機會？實是難料。是以今生既有此機緣，大眾皆當盡心盡力，共同來推廣，投入此實際度生的事業。

問：助念對自己的修持，是否也有幫助？

師：助念對自己及一切有情生命之危脆無常，會有更深刻之體認，修持自然更加精勤。又在助念時，雖則同樣持誦，但依諸位修持程度之不同，運心觀想之差異，對亡者即有不同層次之助益。如修持對面本尊，亡者可承加持接引而往生；或依化身境界，觀明點衝入彌陀心中而往生；亦有安住報身，觀自他皆化一片光明，而融入法界光明海；亦可安住法身，自他同歸法界體性大空。因此，於助念當下，即是甚深之修持。

又任何一位亡者，經諸位助念往生，亦必會默護諸位，令諸位事事如願，究竟圓成。雖我等暫為塵相所蔽，未能見到，卻必有如實功德。當然我們不可執著於此功德，不能以此而為發心，但功德是實有的。

問：為亡者助念，是否為六度中的布施度？

師：不僅是布施度，其實是六度齊修。為他助念，即法施；以清淨身口意持咒度他，即持戒；無論自己身心如何疲累，仍然安忍為他助念，乃忍辱；助念時不生妄念，一心利他，豈非無上精進；安住於三身而修，即為甚深禪定；三輪體空，如幻觀他往生阿彌陀佛之剎土，了知彌陀剎土不外自性，即無上智慧。是故為亡者助念，實是六度齊修，功德最大。

問：已修至專修、心要的師兄，可否請上師鼓勵他們多參加助念？

師：已修至專修、心要的同門，都當知道，我們修持是要實證自己的體性。但是要實證自性，並非僅是依法本修、或者打坐禪定即可，更須發起廣大的菩提心，以及積聚無量的福德，才能契入。而助念，一方面是常觀無常，可以惕勵精勤，一方面更是實際的行菩提心，也是積聚福德資糧最好的方法之一。當然，我們當不為福德而助念，當以三輪體空而助念。是故，多參加助念，最易契入本心。

問：有些助念團的師兄，擔心助念缺少人手，而未能參加閉關，以配合隨時可能發生的助念要求。請

上師開示助念與閉關之功德差異。

師：閉關是為了廣度眾生，而欲修持成就；助念則是自己雖未成就，即已經在度眾生。兩者皆有無量功德。在精舍中兩三天之短期閉關，乃為今後長期閉關之準備。故助念者亦可參加閉關，閉關者亦可助念。至於長期閉關，不在此例。

問：助念與在家中禪定，功德何者較大？

師：在家中禪定，也可無相度生。而助念則能六度齊修，為最殊勝之體用兼修法。然助念者，平日亦必須致力禪修，才能於助念時依體起用，度亡者往生。

問：有些師兄很發心參加助念，但平日卻很少修法，這樣是否如法？

師：能否幫助亡者往生，本身的修持程度很重要。若平日都不修持，則自度尚無可能，度他之力亦弱；非僅助念時幫助亡者的力量不大，今後度生的範圍也很狹小。倘若修持有成，則在一念之間，僅念一個「唵」字或「吽」字，甚至不用念咒，都可以度無量眾生。是以助念團員，若真正發心助念、真正發心幫助亡者往生，必須自己精勤修持。發心必須從實際利益眾生來發心，勿從事相上發心。

三、助念方式

問：助念普軌是否參加助念一次即可發給？

師：助念三次，若能適應，且願繼續參加助念，即可發予助念普軌，以便時時練習。助念普軌上的觀想，平常在家中就要練習純熟，助念時一觀就能明現。不能等到助念時，才練習觀想。

問：對於臨終之人，如何為其助念？

師：倘若助念者已修至專修法以上，則可自成本尊，頂戴上師，觀想亡者及其冤親債主、六道眾生，一齊隨助念者同誦阿彌陀佛聖號、或六字大明咒，並觀想傳承諸佛、西方三聖，一齊放光接引亡者神識往生淨土。

臨終助念，須由亡者臨終，一直持續誦至亡者斷氣後八至十小時，身體完全冷卻為止。但是助念時，千萬不可觸摸亡者，探察其體溫，以免其痛苦而心生憎恨。

臨終助念時，須專持「阿彌陀佛」佛號，勿雜其他佛號咒語，否則臨終病人不能專一，無所適從，反而妨礙往生。念佛之音調必須祥和，勿過高、過低，太緩、太急。助念人員面容要安祥，不可緊繃或露出悲淒哀切之神態。此等皆會影響亡者心情，關乎其能否往生，故須注意。

拿舍利子給臨終病人吃時，若手指碰觸其嘴唇、身體後，不可再碰觸自己身體，應盡速洗手。但勿讓臨終病人知道，以免造成他心理自卑，乃至心生瞋惱。助念時亦勿靠患者太近，以免遭受感染。雖說要以同體大悲而度他，但亦須保護自己色身，用以廣度眾生。

同時，在這時候，亡者家屬受到生命的無常、苦、空，這也正是助念團菩薩勸導亡者家屬皈依佛門的最佳時機。如此不僅對亡者有利益，對其家屬亦有莫大之利益。

問：分班連續為亡者助念八小時，和集中許多團員，一齊為亡者念二小時，這兩種方式，何者對亡者往生較有利？

師：多人同念二小時，對亡者的利益，肯定不及分班念八小時為多。有的或者是團員太少，或同時幾位亡者等待助念，或部分團員必須下班時間才能配合，但無論人員多寡，分班念三、四小時，都比只念兩個小時為佳。多人同時助念，固然莊嚴，但就真實受用，仍以維持較長時間的助念，才能令亡者更加蒙受利益。

問：某些地區由於人力不足，往往無法排滿八小時助念。

師：若是區域頗大，但助念團人力少，則接到助念的要求時，並不一定要排滿八小時助念。但是，卻一定要要求亡者家屬，至少安排一人在亡者身旁為他持誦佛號，念滿八小時。如果連這一點也做不到，至少也要安置一台念佛機，日夜放佛號咒音。家人則應於四十九日內，做種種功德，迴向亡者，並且吃素，絕不殺生，避免做任何增加亡者罪業的事。

問：有些地方人力不足，中陰身助念可否集中在精舍助念、共修迴向？

師：因為我們助念團人力不夠，故以臨終助念為主。若能在精舍為中陰身亡者助念，或是共修迴向，都是很好的方法。最好亦能請亡者家屬來，一起助念。

此外可以每位家屬送一本《了生脫死》或《往生淨土必成要訣》，令其家人在家依照書上的開示唸。因為對於亡者來說，世間所有的聲音，唯有親人的聲音最能入耳。所以要由他的親人，在他首七、二七當中，不斷對他導示。再者，可勸家屬請一台唸佛機，在四十九天之中，一直播放佛號。

問：臨命終或者中陰，所使用的語言，對亡者是否有不一樣的攝受效果？

師：臨終之時，必須用亡者生前所熟悉的語言。已到中陰，既有神通，你一動念他就已知道，故用什麼語言都沒有差別。

問：導示及持誦佛號、咒語，何者對亡者的利益較大？

師：持誦佛號、咒語，較之導示更能直接利益亡者。因為對亡者導示，亡者未必肯聽。特別是臨終病人，心力極弱，對導示往往無法聽得清楚。亦有些是受業障牽纏，無法專心聽，或聽了卻無法照著做。而持佛號、咒語，則能令他直接想到佛、住於佛，更能直接承受佛力、咒力的加持。所以，以凡夫心，即使講了千言萬語，都不如為他持一句咒、念一句佛，功德迴向給他。亡者若能聽

到這一句咒音或佛號，只要他對阿彌陀佛或所持咒語的本尊，有絲毫的歡喜心，則阿彌陀佛或其本尊，當下顯現在其面前，而接引他往生淨土。縱使亡者因業力所障，不能聽聞佛號咒音，或者聽聞而心中不信、不喜，但仍能承佛力、咒力不可思議之加持力。所以諸位想想，是要亡者一直聽你講，還是盡快讓佛直接加持他、接引他？

事實上，喜歡為亡者多做開導，講得長篇大論，多是我慢心作祟，乃是好為人師的心理。此心已不清淨，但作表面功夫，縱使能欺瞞家屬，令生者聽得服貼，卻怎能使亡者信服？怎能與佛菩薩相應？又怎能助亡者往生？是故，為亡者導示時，必須自成本尊，以清淨心而為其導示，切勿以眾生心、不清淨心而為之。

實在講，若真正有心要幫助亡者，大家必須要精勤修持。自己成就之後，即使不用導示，都能助他往生。

問：助念時專持一佛號或一咒到底，及持多種佛號、咒語，何者對亡者利益較大？

師：專心持一個阿彌陀佛聖號，對亡者的幫助最大。因此時亡者心識紛亂，專持彌陀聖號，可令其心念專一、鎮定、清淨，則易往生。若持多種佛號、咒語，反增其煩亂。再者，亡者未經金剛上師傳過的咒語，亦不可對亡者持誦以助念，更不可教亡者一起持誦，如此即等同傳咒，違犯密法根本大戒。

問：助念時，是否以自己修持最有信心、修得最相應的咒，來為亡者助念最佳？

師：通常修得最相應的咒就是本尊咒，但助念者的本尊不同，則不能專一。由於必須承阿彌陀佛的願力，往生彌陀的淨土，因此應統一持阿彌陀佛聖號為佳。除非對某佛的心咒特別有心得，則不妨默持。

問：助念時，念佛號咒音，以唱誦方式還是念誦方式為宜？

師：採用唱誦或唸誦方式助念，可以視環境，由助念者決定。有些弟子表示採唱誦方式不容易入定，但是平常法會中，大眾齊聲唱誦六字大明咒，咒音十分清淨莊嚴，彷彿已置身他方淨土。雖然如此，助念時仍以不影響入定為前提，因為以定心助念的功德更勝。故助念菩薩應深住體性，悲心廣運，全心助他往生之願力，充溢於安祥寧靜之念佛旋律中，自能與彌陀願力相應，承佛接迎剎那往生矣。

問：助念時，是否助念者入定愈深、愈能安住體性，對亡者的幫助就愈大？

師：是的。但入定並非入於空定，而是安住甚深體性、不捨大悲之定，應起度他往生之用。住於體性、念佛度他的功德，遠較僅僅口中念誦之功德更大更深。

故助念時，想持誦出聲者，可以念出聲，不想出聲者，默持或入定亦可。但不可全場都默持，至少要有一人出聲。尤其是臨終助念，更須以令亡者耳聞佛號為主，以使其聞聲憶佛，方能往生淨土。若臨終助念單以入定觀修而欲令亡者往生，除非助念者有甚深功力，實在是千難萬難。故助念仍以安住體性而念佛，為最勝之方式。

問：有些助念團員表示：助念時，倘所持每一字音太短，則不易配合觀想。可否由一位中氣較足之師兄專持，而其他助念團員則隨之默持、入定，並配合觀想即可？

師：可以。但默持者，須如實而觀才殊勝，勿因不念，腦中有了空隙，而打妄想，就失去了本意。

問：亡者過世時，四大分離很痛苦，尤其是彌留者，意識已經昏迷，此時對他導示，他是否聽得進去？到中陰時，是否能憶起此等導示？

師：即使意識未能聽到，但只要一歷耳根，至中陰時，皆能憶起。因至中陰時，其根性已超越生前九倍。何況又有助念之功德，更能加被他，令得勝善因緣。如種種業障現前之時，能不為業牽；或於諸佛菩薩放光接引之時，能迎向諸佛光明。

然而，若能令亡者於臨終直接往生淨土，則無中陰之憂。故於臨終助念，尤其是彌留者，須以持誦佛號為要，導示應盡量簡要，乃至不必導示亦可，直接帶他念佛，令他聞佛、憶佛，心住於佛，自能於臨終一念往生淨土。縱然已呈昏迷，亦可直接蒙佛加被，功德力用總較自己為他導示更勝千萬億倍，乃至非算數譬喻所能及。簡而言之，為之持誦一句佛號，更勝於磨破唇舌為他導示。

再者，我們所用的《普軌》，只適合師兄共修或為中陰身亡者助念共修時用，平時即須把《普軌》中之祈請及觀想修得純熟。於臨終助念時，一到即開始帶臨終患者念佛，自己口中念佛，心中即自行默作觀想，祈請加被，依《普軌》或自己修持之次第而觀修，以助臨終者往生。

問：助念時，若亡者家屬主動願與團員共同助念，是否可以將助念法本借他參閱，並且讓他與我們共同持咒？

師：「未經師傳，不得翻閱法本」，乃密宗之基本規矩，助念時亦不例外。若亡者家屬願與我們一同助念，原則上可帶他們持誦佛號。至於密咒，除六字大明咒與綠度母咒外，其他密咒則不可教他念，法本亦不可讓他翻閱。

至於「通行本」之《助念普軌》，若亡者家屬或其他助念團體有需要，可以發給他們依之誦唸、導示。若中陰身助念，亦可以「通行本」帶領亡者家屬一起共修。若臨終助念，則帶領家屬一同持誦佛號即可。

問：助念時，若遇有顯宗行者也在場助念，我們應如何隨順他們一起助念？

師：顯宗助念是念阿彌陀佛聖號，我們也是念阿彌陀佛聖號，只不過心中依各自修持的次第，自己默默作觀想。至於儀軌，在外助念時勿執著儀軌，若要配合其他助念團體，則大家共同持誦佛號即可，最多再加簡要導示。助念者則各隨自己修持的層次，以及自己所發的菩提大願，自己作觀想。愈簡單、愈清淨，愈好。

問：助念時，若有顯宗同修一齊助念，可否告知僅觀西方三聖於空中接引亡者，而為助念？

師：可以。凡遇顯宗同修，則請他們依淨土法門助念，本宗弟子則默依密宗之觀想法助念即可。

問：有助念團師兄，提議至墳場共修，是否可行？

師：可以。但以修至專修次第為宜。

四、導示要點

問：臨終助念與中陰身助念之導示要點，有何不同？

師：〔一般臨終助念導示：〕最重要為引導臨終者眼所見、耳所聞、心所想，無非極樂聖境。最好懸掛西方三聖像於臨終者之前，讓他看見，並虔誦阿彌陀佛聖號，使他耳聞，或是給予簡短開導。總之，要令他想到的，無非是阿彌陀佛，與深切的往生之願。

臨終時能否往生的關鍵，在於臨終者是否具深信、切願、與力行。亦即內心深信法界有極樂世界，可仗彌陀願力得以接引往生，切願惟求往生西方極樂，即使有其他再美好的世界也不願去，因為十方佛剎，皆須淨業方能往生，惟有西方極樂世界，依阿彌陀佛因地所發大願，即使眾生宿業未淨，亦可仗彌陀願力，帶業往生，至極樂世界修持，永不退轉，一生成證佛果。因此，娑婆世界有情，對極樂世界應具深信與切願。此外，更應具足力行，在密乘行人，即為修持阿彌陀佛密法，顯宗行人，多為念持阿彌陀佛聖號。因此，助念者應將以上重點告知臨終者，使他堅定「帶業亦能往生」之信心與願力，並引導、帶領臨終者，使他最後一念安住於彌陀聖像、聖號、與極樂世界，使他眼見、耳聞、心想，莫不是西方聖境，則必能往生。

又臨終者是否能往生，助念者的願力也很重要。若每一位助念團成員，皆發願一定要令亡者往生，並將自己所有的功德皆迴向亡者，則亡者更容易往生。因為宇宙間最大的能量，就是我們清淨不染、怨親平等的大悲願力。若能如是開導、如是發願，並令臨終者如是安住，則可令他不落中陰，往生極樂。

但如臨終者懷疑不信，或者抗拒，則助念的效果就會大打折扣，未必能往生。所以，助念者除應開導臨終往生之要點，同時也應該告知一旦落入中陰時的種種狀況。最重要者，是在中陰期間，諸佛將以文武百尊之形貌現前救度亡者，文武百尊心中放射強烈光明，此時亡者心中無須害怕，應當勇敢投入強烈佛光中，就可蒙文武百尊接引到淨土。中陰身並無質礙的色身，所以只要心想投入佛光，就能蒙佛接引。但是亦須特別提醒臨終者，與強烈佛光同時並行顯現的，另有令亡者感覺樂於接受的六道輪迴之光，其光色較佛光模糊暗淡。由於亡者的輪迴習氣深重，使他很容易喜歡並依戀輪迴色光，若一旦為其吸引，則立即再墮入輪迴，受苦無量。故應特別提醒亡者，決不應再受此輪迴色光之誘惑吸引，而必須投入文武百尊燦爛強烈佛光中。

〔密宗臨終光明導示：〕至於為曾經修習密法的行者臨終助念時，由於修密宗的行人，往往在修持過程中，常有自性明點現前的經驗，所以在助念時，若修密行者尚未捨報，則可開導他，要自己安住於本空本寂之體性。如是安住時，心變得十分敏銳，一旦臨終法性光明現前時，就可當下契入。或是觀自己種子字、或自心明點，出梵穴，跟虛空、跟佛光融入一片，當下匯歸佛土。

凡人在臨終捨報時，往往有種種痛苦。其中最大的痛苦，就在於對世間的種種執著，如財產、恩愛、仇怨、父母、子女等，放捨不下，如此就無法往生。故應開曉：世間是幻，捨報時應慶幸此夢將醒，疾苦將除，將生於淨土。但仍應持心如如不動，因為諸佛淨土，也是體性如幻所顯，不可取捨，生實無生，亦無來去之相可得。臨終時安住當體如如，本空本寂，就可契入法性淨土。對於顯密修持體性法門的行人，可作如上的提示，使他契入臨終法性光明，不經中陰而成佛。

〔實相中陰助念導示：〕對於已落入中陰者，如在生修習密法，就可開導：當文武百尊一一現前時，應心住空寂，觀自身如幻地化為一明點，契入聖尊之光明中，如是即可匯歸淨土。對於未曾

修密者，則往往只見強烈光明顯現，而不見文武百尊。此時應開導：此強烈光明就是佛光，只要心想衝入佛光中，就可以隨佛往生淨土而不再輪迴。

〔中陰成就之修持要點：〕我們要迎向佛的光明，現在講是這麼容易，但真正到中陰的時候，並不這麼容易。所以我們在生的時候，就要恆時練習。

像我們現在所見的光明，都不夠佛光的強烈。但我們可以借境練習，先注視月光，熟習後可注視太陽光，但勿於正午，須於早晚陽光不傷眼時修，且眼睛不可直視太陽，應注視太陽底下約一至三尺處之光明。目注此光明，並想此即諸佛放光。因諸佛之光明，乃無比強烈，如百千太陽之光明，故我們亦須盡量觀想其光明之強烈。觀想諸佛放光加被我們，諸佛的功德、悲智力用，隨光進入我們身心；之後我們自心再放光，和佛光融成一片。在生之時，時時如是觀修，到捨報之時，看到諸佛之光明，自然就能接受、就能融入、就能打成一片。

此法平常即須練習。因為我們現在都能做得了主，但到臨終或中陰時，種種境界、及種種業纏，致使我們無法自主。所以我們在生的時候，見到燈光、月光、日光，即觀想成強烈光明，並想：此即佛光，我要迎上、我要投入、我要和它融為一片。到中陰時，亦能作此想，則心念才動，便已融入，往生諸佛剎土。因那時已無血肉之身，故能隨心所想，即能成就。

〔投生中陰助念要點：〕中陰開導救度的方法，雖然很簡易，但亦不是所有亡者都能藉此法門得度。如為惡業所牽纏，則雖給予指導，卻往往在初七、二七日之「實相中陰」階段（一般由死亡後三天半至四天開始算起），亡者仍未得度，而遷延至更為險惡之「投生中陰」期。所以，最好能在過世後四十九天內，每日請家屬唸誦開導《中陰救度密法》。因家屬之聲音，對亡者而言，最為親切，只要親人至心呼喚亡者，亡者就極易前來聆聽開示。家屬在此期間，應全家持咒或誦佛號，並應持守五戒、吃素，並廣做功德，迴向亡者。因為此時亡者投生之地尚未決定，家人纖毫之善惡業，都會影響亡者升墮。因此，更應在家中放一台唸佛機，並且嚴持不殺生之戒。若能請具德之金剛上師或有修證之法師，為他修超度法，引導其神識往生淨土，更為穩妥。

至於所誦之《中陰救度密法》，本宗所印《夢幻生死》、《了生脫死》二書都屬之，另有《西藏度亡

經》亦同，皆可用來開導中陰階段之亡者。尤其以《了生脫死》一書，華藏祖師曾經開示，此書最契中土根機，可在助念時贈予貧困之亡者家屬，告知唸誦之利益，並勸導家屬唸誦。

另有一點必須特別注意：我們現在是為亡者開示，但我們自己亦終有捨報之日，是否有人來開示我們？所以我們要自己掌握，莫要等別人來開示，自己要爭取即身成證、或是捨報時成證，乃至中陰之時，即使無人開示，自己亦能安然契入。

〔成就心要：〕凡人無論在生有、死有、中有之任一狀態，有一能令我們決定得度而解脫生死輪迴束縛之法門，此法門即是「恆住於如如不動之體性」。在「生有」時能如是安住，自然能破除我執，體性自然現前，獲即身成就；在捨報時能安住本空本寂之不動心，則能自然契入法性光明，獲臨終成就；在中陰時能持自心不動，則能契入文武百尊佛光中而往生，即獲中陰成就。

亡者在中陰狀態，內心充滿驚恐與惶惑，四處飄蕩無依，並且有種種業力境界現前。此時，即使如蚊蟲細微之聲，亡者亦覺得如天雷巨響。這時，更應開導亡者，應安住體性不動。無論中陰景象多麼可怕，即使有如千軍萬馬奔騰而來，或是男女交合、胎門現前，均不應為其迷惑，應了知為自心如夢如幻所顯。真實的身心，安住於法界，遍滿於虛空，無形無相，既不受怖畏、刑罰、與誘惑，亦無有愛憎。對一切現象，都應不取不捨，如如安住，寂然無念，則恐怖俱消，胎門自閉，當下契入不動體性。

蓮華生大士開示：亡者於中陰狀態時，若見到美妙宮殿，應知為胎門所化現之虛妄幻象，倘若心生貪戀，誤入其中，就會隨業輪迴。因此，在中陰境界，無論見到任何美惡境界，都應持心安住體性，如如不動，不欣不厭。即使再美妙的境界，亦不喜不隨，再怖畏的景象，亦不驚不怖。

此「安住如如不動體性」之法門，應該在生時就恆常修持，切勿到中陰眾苦交逼之時。雖有家人與助念者作種種開導，但亡者身心受業風狂吹，亦無法安然聽受。如是因、如是果，業力絲毫無可逃避。因此，大眾平日就應時時練習驗心。例如：在夢境中，或在觀看極恐怖、或者令人入戲之電視、電影時，應當下了知其如夢如幻，而安住不動心。如果連觀戲時都不能保持自心不動，則在中陰境界，親身經歷種種無盡怖畏時，又如何能不為所轉？

大眾應抓住每一分鐘，安住於不動體性，時時返聞覺照自己之真心是否不動。若能時時心契本空本寂，則自然能放下我執。反之，如果眼所見、心所想、身所觸，都不離我見，則我執堅固。唯有時時心住法界體性、本空本寂，或於空性中起大悲力用，恆時持咒放光度生，住心於如幻利益有情，則我執逐漸淡薄，因緣成熟時，就可豁然契入大空體性。

淨土宗之念佛法門，亦是如此道理。念佛至一心不亂，忽然「能念之我」、「所念之佛」皆空，即為能所一如，花開見佛。所謂之佛，或為法身、或為報身。如平日念佛住念於自性彌陀，則所顯為體性之空寂。若念佛時恆住於彌陀聖像，則感阿彌陀佛聖像現前。現前之相貌，與平日所見之畫像、塑像，會有所不同，是在各色光明所成之大圓光中，顯現彌陀光蘊聖像，十分莊嚴，光耀殊勝。此即念佛念到虔誠時，所見二種佛像現前：或為法性空寂光明之相，或為佛身莊嚴勝妙之相。更進，則現淨土無盡莊嚴。

《維摩詰經》云：「若菩薩欲得淨土，當淨其心。隨其心淨，則國土淨。」故知心若清淨不住，不染六塵，則光明淨土當下現前，即穢土而不異淨土。從初時短暫現前，乃至恆常現前，即娑婆而成淨土矣。

本宗助念團助念之對象，大多為修顯宗淨土法門者，或是一般學佛者，密宗行者較少。無論其修持深淺，皆當助其眼見、耳聞、心想，無非是彌陀與淨土，令他最後一念住於極樂佛土，則必能往生。

問：剛才師父開示，臨終要融入光明之中。但華藏祖師開示，只要安住不動心，請佛放光加被。這兩種方法有何差別？

師：安住不動、請佛加被，加被就是諸佛放的光啊！如果自己能夠心不動，直接安住本空本寂，即能契入法界光明，因為體性本來不動。但假使捨報時，你不能保證自己保持不動心，那就自己明點出梵穴，昇虛空，明點是一點光明，自然就融入佛光。因為你現在在生，心也不能保證不動，在臨終、中陰時能嗎？

因此，此生的修習，非常的重要。特別是年紀比較大的，更要抓緊時間。而年紀輕的，也不能保

證自己還有多少年，因為死亡不一定是年老、年輕、或年少。所以我們要抓住每一分鐘來修持。

問：《金剛經》云：「凡所有相皆是虛妄」，則我們對亡者開示種種顯現之相，是否也是虛妄？

師：當然！以如幻之身，修如幻之法，度如幻之亡者，往生如幻之淨土。

問：《夢幻生死》中所云中陰境所顯現之忿怒飲血尊，究係表意，或實際情形便是如此？

師：中陰所見，確是如此，唯皆如幻而現。我們修持到相當境界，亦正如中陰境界，文武百尊會先後現前，此百尊皆為自心本有。又文武百尊，係由本初普賢王如來演化五方五佛，再演為文武百尊壇城，皆為諸佛大悲，方便教化，攝受眾生入佛之用。

問：那其他宗教之信徒，中陰所見，是否也是如此？

師：也是如此，不過未修密法者，文武百尊現前時並不可見，或只見強烈光明。又萬法唯心，臨終時虔修淨土者，感彌陀來迎，虔信耶穌者，則感上帝現前，既往生淨土或生天，則無中陰。

問：我們如何能讓重病患者及家屬放下執著，專心祈願臨終一念往生？

師：病人放不下，是因為對未來的去處有所恐懼。如果讓他知道極樂世界的莊嚴和美好，勝過這個世界億萬倍，則病人和家屬就能夠安心了。一切的無奈都轉變成希望和懇切的助念，一心一意祈求阿彌陀佛接引往生。

問：本宗助念團前往助念時，若遇亡者生前為修習顯教者，則可以引導亡者住心於極樂剎土。但是，如為修密行人，以蓮師、度母、或者其他佛菩薩為本尊，應如何作本尊淨土的引導與描述，以激勵亡者願求往生？

師：法界一切淨土，有以下幾點是相同的，可以依之對亡者描述、讚歎、與引導，讓亡者生起願求往生之心。

- 一、光明：諸佛剎土所見，一切皆為光明所成。在百寶光明中，以明暗、色彩，顯出山河大地、江河湖海、宮殿、人物等種種景致。
- 二、莊嚴：淨土中的情器，一切皆由光明所形成，所以無比莊嚴。凡眼根所及，皆放百寶光明，晃耀富麗，萬德莊嚴，超思量境。
- 三、妙樂：淨土之中，自然充滿無邊妙樂，無絲毫煩惱。
- 四、自在：在淨土中，一切需求，隨想即得，無須如娑婆有情，終日為衣食勞碌。所以淨土的聖眾，每日都分化千萬化身，到十方無量剎土，供養承事無量諸佛。
- 五、無質礙：淨土中的情器，不相質礙，不像在娑婆世界，連一張紙都不能透過，更何況山河大地。在淨土中，即使巨大如須彌山，聖眾都可以隨心來去，毫無障礙。
- 六、無邪偽：在淨土中的聖眾，無人類的是非、爭鬥、猜疑、嫉妒、口是心非、爾虞我詐的心念，惟有清淨與佛菩薩相應之心。
- 七、無退轉：淨土中一切現象，都是由淨土主尊佛陀變現，用來教化淨土中的有情與菩薩。所以在淨土中修持佛法的菩提道，是坦直而無曲折的，可以一超直入法性源頭，一生圓滿曠劫之佛果。
- 八、一音演說：週遍十方佛剎海，眾生隨類各得解。
- 九、一多涵攝：在淨土中，一一微塵中，皆涵攝無量佛剎，是事事無礙的境界，如帝網之垂珠，交相映澈，重重無盡。
- 十、因果同時，念劫圓融：三世時劫、因果理事，皆同時俱現而不相礙，以皆自性幻顯故，是以億劫入於一念而無急促，一念演為億劫而無遷延。並隨眾生根性樂欲，或見前佛出世、或見今佛說法、或見來佛涅槃，同時俱在，無前無後。

問：助念時，若簡單導示，然後一直念佛，感覺很殊勝，若一段段開示，比較不能攝受和安住正定。
師：你講的很對。助念的導示絕不可太長，尤其對臨終者，更要盡量簡單。主要是三點：一、世間是

幻，什麼都帶不走，一切放下，因為不放下也不成。二、到中陰一切都是幻非真，應不取不捨。三、佛來接引時，其光明非常強烈，要迎向佛光；旁邊還有暗淡光明現起，絕對不要去，一去了就又到六道輪迴了。這三點導示後，就一直念佛，並令他聽到佛、看到佛、想到佛。

五、觀修法要

問：請上師開示，助念時最重要而精簡之觀想方式。

師：觀想阿彌陀佛及壇城一切諸佛菩薩，都放光加持亡者，一一光端，都有光明的鈎，由亡者梵穴進入，勾攝亡者心中之明點。收光時，明點即隨光攝入阿彌陀佛身中，融入彌陀心中之光明。須知阿彌陀佛之身，即是阿彌陀佛之剎土，身土無二無別，不同於眾生所見，身是身、土是土。究竟而言，彌陀之剎土即彌陀之心，明點進入彌陀心中安住，即已往生。如不能相信彌陀之身、之心、之剎土一如，亦可多加一念，即剎那猶如閃電般迅速，彌陀即已返回極樂剎土，亡者亦隨之往生。

若曾修頗哇開頂法，即可觀亡者心中明點衝出梵穴，匯歸法界，或觀明點衝入他頂上之阿彌陀佛心中。這是最直接了當的觀想方式，助念時無論持任何咒或是佛號，皆可依此觀想。另一個方法，可使自己和亡者同蒙利益，即觀想自己化為一明點，由亡者梵穴進入其心中，與他合一，再「嚇！」一聲，即衝入阿彌陀佛心中。如此不僅可以度他，同時也練習自己臨終時可以匯歸法界，或是融入阿彌陀佛心中。

層次更高者，則直接安住法界明空大定，臨終剎那契入法界體性——自性剎土。深住於體性而助念，才是最快、功德最大的觀修方式。因為體性豎窮三際、橫遍十方，豎窮三際即是阿彌陀佛之「無量壽」，橫遍十方即是阿彌陀佛之「無量光」。深住體性大定，持一遍咒，或不持咒、不作意

，即能契入亡者之心，即以此體性法流顯發亡者之真心，當下契入此豎窮三際、橫遍十方的法性，而證諸佛的法身、報身，乃至究竟圓成佛果。唯此須有甚深的修持，方達此願。

問：助念時自成本尊，是否更容易助亡者往生？

師：助念時自成本尊很重要，與本尊之悲願及三密相應，則愈有力量幫助亡者往生。

問：剛入門修四皈依的弟子，尚未修到本尊法，助念時不能自成本尊，應如何觀修？

師：尚未修到本尊法的弟子，應觀本尊或上師安住自己的頂上。修本尊簡修法的弟子，應觀本尊恆住心中。等修到本尊專修法，再自成本尊。

問：最近師父傳了頗哇法，但頗哇法是要專修才能修。若還未修到專修的弟子，在助念時，是否可以依頗哇法觀修，或者目前還不適宜如此觀修？

師：以頗哇法度亡者往生，要自己本身已經有實際的功力，自己修此法而開梵穴，方能度亡者往生。如自己尚在訓練階段，則不如請佛加被、請佛放光接引，讓亡者看到的是佛、想到的是佛、聽到的是佛，自然往生。

問：若為臨終者修頗哇法，應於未捨報時修，或在捨報後八小時之內修較為適當？

師：應在亡者即將捨報時修。若尚未捨報，可觀想臨終者之明點，上下往返彌陀心中，並在他捨報時，大呼「赫」一聲，令他明點上衝，安住彌陀心中，與佛合體，往生淨土，究竟解脫。

問：能否教亡者觀想由頂門出去？

師：此觀想，修過密法者會觀，未修密法者卻不會觀修。所以教他觀想，不如教他生起切願。只要他心裡想往生，就能往生。

問：修頗哇法助念，臨終者如在昏迷狀態，是否亦可藉修觀之力，強令亡者往生？

師：即使是佛住世，亦不能度無緣不善之眾生成佛。修頗哇法，能否令臨終者往生，除助念者的修持願力外，亦與亡者之深信切願、以及此生與多生之業力深淺有關。但是，無論他信願深淺，業力如何，助念時都可以引導他發菩提心，發願往生，盡助念者所有的力量，幫助他往生。

問：顯教助念是觀西方三聖，為何我們的法本要將大勢至菩薩改為蓮師？

答：以密法來說，阿彌陀佛為法身、觀世音菩薩為報身、蓮師為化身，是為淨土法報化三聖尊，故修密宗淨土法門者，乃以此三尊為主尊。再者，大勢至菩薩即金剛手菩薩之寂靜相，此菩薩甚為威猛，《觀無量壽佛經》云：「此菩薩行時，十方世界一切震動；此菩薩坐時，七寶國土一時動搖。」其威猛由此可知，是故不宜於為亡者助念時觀修。若已熟習顯教西方三聖之觀想者，則觀蓮師與大勢至菩薩無二即可。

問：助念的師兄，各有修持的不同次第，同樣是持彌陀聖號，在觀想方法上，是否也有層次上的差異？

師：雖然所修次第不同，觀想阿彌陀佛放光接引亡者是相同的。但是由於助念者對體性的體認與修持境界不同，亡者所承受的助念功德力也有差別。淨土分凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光土四種淨土。徹證心要者助念，就能幫助亡者一超直入常寂光土；實證專修者，可幫助亡者往生實報莊嚴土，其次則為方便有餘土或凡聖同居土。亡者往生哪一種淨土，一方面是依助念者修持的功德力，另一方面，則要視亡者本身罪業的深淺、是否具足深信切願、以及信念之強弱而決定。

問：助念時，持阿彌陀佛聖號，可否直接觀想自己的本尊，而不觀想阿彌陀佛？

師：剛起修時，要觀想上師阿彌陀佛現前，放光加持。開始持念佛號時，即可直接觀想自己的本尊，依各人修持層次，而作觀修。

問：持六字大明咒，或其他本尊咒，應觀想如何加持亡者？

師：通常的觀想，是觀想所持之咒的本尊，放光加被亡者、自己、和一切的有情。或者觀想本尊之光明，由梵穴進入自他一切有情的心間，消災除障，加持自己、亡者、及一切有情，皆成本尊，同持本尊咒。

問：是否僅持六字大明咒，亦可令亡者往生？

師：對的。僅持六字大明咒，就能廣度六道有情。《大乘莊嚴寶王經》中，對六字大明咒之功德，言之甚詳。

其實，任何一尊佛菩薩的聖號、密咒，均為該尊佛菩薩悲心願力之結晶。如配合行者發起大菩提心與願力，如實觀想，則能發揮佛號密咒的功德力用。故持任何聖號或密咒，都能令亡者往生，乃至廣度法界亡者、中陰身往生。譬如彌陀聖號、與六字大明咒，其中蘊涵彌陀與觀音無量度生之光明願力，會修持者，即是無上密法。而對於不會修之人而言，即使無上法門，也成為事相儀軌。故知，真正重要的，是自心住於體性，而修一切法、持一切咒。安住體性而持，與僅僅口唸的功德，後者不及前者萬分之一。真能住於體性，即使無觀，亦即是最殊勝的觀。但是起用時，仍須作觀，住於體性，如幻而觀，令一切眾生往生、或匯歸法性。

其實，倘若能眾人一心，口持密咒、身為本尊、境觀聖境、心住空寂，進而觀一切音聲為咒音、一切有情為本尊、一切境界皆淨土、一切心念悉空寂，如此助念，亦具有不可思議之功德。如是觀修，所要彰顯的，固然是帶領自他同入淨土，亦是培植、引導自他安住不動心。當一切音聲為咒音、一切有情為本尊、一切境界為淨土，心體空寂、境界如夢，還有什麼可以分別的呢？密宗的任何一法門，若非引導行者進入平等大悲，即是令行者契入不動的體性，無不是要令自他同成

就，歸於如如本體。

這些法門，師父幾乎在每一個法會都講，大家聽得太多次，彷彿都已不重視了，往往在法會中，聽師父開示時，心想：「是啊！體性如虛空，恆寂恆照，遍滿而不動。」回去之後又忘了。因此，為師亦唯有不斷地提醒各位，讓各位從根本不認識體性，到認識、熟悉，進而如是安住，乃至恆住體性。這一段過程，需要幾十年時間的精勤，才能達到。最快者，如六祖慧能大師，為再來人，從初悟到澈證，也尚須在獵人隊中涵養十五載。各位如想即身解脫、乃至成證，豈能不掌握每一分、每一秒精勤不懈呢？

問：若持六道金剛咒，可否也觀自己與亡者合一，衝入彌陀心中？

師：可以。只要是佛菩薩之名號、咒語皆可，況六道金剛中即有阿彌陀佛。

問：持六道金剛咒時，可否多加一個觀想，觀六道金剛咒之咒字光明，即一切中陰身所見之文武百尊之心光，遍照法界，令法界一切中陰身，皆被此光明攝受，回歸淨土或法界？

師：這樣的觀想很好。文武百尊即為五方佛所現。亦可以直接觀六道金剛咒在虛空，一直放光，度法界一切中陰身，匯歸法性。如是在法界中，依體性或報身光明而持咒，亦十分殊勝。

問：在助念時，如何修「金剛盔甲」？

師：金剛盔甲並非在助念時對亡者而修，而是用於自身遇到危險的情況時。如果在助念時有所恐怖而修金剛盔甲，應將原本「吽」字改為「啥」字，毛孔外亦不觀念怒金剛，而改觀蓮花瓣，堅固如金剛，柔軟若蓮花。因為亡者非魔，應懷慈悲心為他助念。如此觀，既清淨又柔和，對亡者無防衛心，亦可保護自己，更能導示他往生蓮邦。

問：因中陰身已具神通，助念者若有妄念，反會障礙亡者往生，所以中陰身助念，是否要選擇修持較

久的師兄來助念？

師：這一點很對。就因為中陰身已有神通，你心裡一動念，他已了了知道。而他的憎恨心、嫉妒心，又比在生的人大得太多，些許之事，即生嫉妒心，絲毫雜念，即生憎恨心。但即使我們想心念很清淨，卻也總是不能十分如願，反易導他們下墮。故欲參加中陰助念，就要發心，平時即須培養自己的定力，助念時要不斷地持咒，把一切的念攝於咒上，切莫起妄念。最好是修至本尊專修以上，再參加中陰助念。

中陰身雖具神通，瞋嫉心重，但助念者亦有方便之法，即自己種子字不忘、持咒不斷、自成本尊，或住於如幻、住於空、住於假，都能避免妄念障礙亡者。

問：助念時若有妄念，反會令亡者墮落。那在助念當中，妄念來時，要怎麼辦？

師：若是臨終助念，此時亡者還沒有神通，並不會因此令亡者墮落。

至於妄念來時該如何？從無始以來，修行的人都是為這兩個字煩惱。我們就無上密法，每一個法、每一次法會的開示，都是引導大家離開心意識。最少也要攝萬念為一念，這一念，無非是持咒、觀種子字、咒鬘、觀佛、觀壇城、如幻、觀空。更上者，若能恆住於體性，了知妄念即真心，不制不隨，久之，則心念自然清淨。

問：助念時若是發現自己心念不清淨，應如何對治？

師：一念慚愧後，以清淨心繼續為他助念。

問：助念時若有雜念，應如何轉化？

師：轉化雜念之方法有二：一是立即將念頭拉回所修的法上，時時如是修持，自然妄念日漸減少，而返回本淨；另一種方法，是視亡者如父母子女，如有雜念，他們就無法往生，你能不竭盡全力地幫助自己的父母子女往生嗎？

問：應如何助念，才可免除障礙？

師：助念時真發菩提心利益亡者，安住於大光明藏和度盡有情之悲願，即不會有任何障礙。

另外，如：佛慢堅固、頂戴上師、心住本尊、大悲遍滿、嚴持淨戒、咒音不斷、種子字及咒鬘不忘、處身於本尊淨土、住於空定、住於明空三摩地、住於三重薩埵等等，安住以上任何一種觀修方法，皆可免除一切障礙，助亡者往生。

問：當身體較為虛弱時，為亡者助念，是否會對自己造成影響？

師：若已修到專修，應自成本尊為亡者助念。若尚未修到專修，可觀本尊住頂上或心中而助念。助念圓滿時，應持般若心咒，觀一切皆歸於空性，以自度度他，同證體性。

問：助念時受外障阻礙，以致氣息不順，幾乎不能呼吸，當下要如何處理？

師：此乃亡者之怨家債主，見你修得如此真誠，怕你阻礙他討債，故而遷怒於你。但若你能先自成本尊，他也障礙不了你。所以我們去助念，必須自成本尊。還沒有修到專修的，要本尊住在心中；還沒有到簡修的，要本尊住在頂上。這樣就能保護自己。自成本尊，當然種子字、咒輪都要觀想明現。若能如此以本尊身去助念，就不會受干擾障礙。若一時忘了自成本尊，而受到障礙，則念般若心咒，觀想自他（自己和亡者、及其怨親債主等）同修，同歸大空、同成就。昔日玄奘大師往天竺取經時，途中遭遇許多魔障，亦全仗般若心經之咒，才得以安然取回經典。

問：助念若未將亡者度走，亡者的中陰身是否會跟著助念者回家，而使助念者身心、生活發生障礙？

師：亡者本是不敢靠近行者，但若行者心中有所恐懼，或擔心亡者會跟自己回家，則有可能亡者真會跟隨助念者回家。但如住於法報化三身中之任何一身助念，比如住於化身，可觀亡者的房間即為本尊剎土，亡者即為本尊之眷屬，如此即不會跟著回家。又若時時不忘娑婆世界即本尊剎土，亡

者跟不跟隨自己，又有何關係？

亡者跟著助念者，多希望福力加被，令其得度。因此根本無須害怕，只要自成本尊，或觀本尊住頂，來了就度他，這本來就是菩薩乘的行者應有的發心。此時，最好持六道金剛咒，因為不論跟隨者是哪一道，都可以六道齊度。或是持般若心咒，度他匯歸法界，究竟成就。亦可持阿彌陀佛、地藏菩薩等聖號、心咒，或持自己修持最深、最有把握的咒。

其實在虛空中，我們是與很多因不同業力故看不見其形相的眾生，住在同一空間，室內室外，無論到哪裡，都共同存在著，只是大家不知道而已。既為密乘的行人，本來就應時時都為眾生持咒修法，要發願度週遭的有情，乃至法界一切有情，大悲遍滿，令眾生得度。持咒依然相同地持，只是多一片慈悲，將心光放得更廣大，去度無量的有情。

問：在為亡者助念時，觀想上師諸佛的光明加持亡者，有些亡者很容易觀，有些亡者無論怎麼觀，總是漆黑一片，似乎毫無幫助。對於這一類的亡者，是否應予以放棄？

師：觀不出來，有時是自己的問題，不一定是亡者的業力所障。即使某些人業障較重，但體性平等，仍應住於體性而修、而度，不應於光明或黑暗的相上起分別妄想。無上密法，只要令亡者得聞一咒，即永成佛種。何況真誠為他助念，怎能說毫無幫助？

問：助念完應如何自我調適，以便迎接下一次的助念？

師：安住於法界空，最易恢復色身的精力。若不會安住，亦可觀三根本及傳承本尊之光明，猶如陽光一般，由頂入心，遍及自己身心，亦能消除疲倦。但睡眠仍是必須的，禪定尚未到家，是不能以禪代眠的。

問：若為本宗的師兄助念，要如何配合其生前的修持？

師：若亡者為剛修四皈依之同門，提示他不忘上師；若已修到本尊簡修，則提示他牢記本尊恆住心蓮

；修至專修以上，則可導示其匯入法性光明、歸於大空，或依中觀安住體性遍法界。若生前修頗哇法已開頂門，則帶領他修頗哇，往生淨土。

問：本宗弟子，於臨終捨報時，要如何修持，以配合師兄助念，而得成就？

師：臨終為升墮之關鍵，是每個人一生最重要的時刻。即使是本宗弟子，要在捨報時有本宗或顯宗的助念團在旁助念，本人又能禪定安住，正念往生，這都是無上的福慧因緣所致。因此，本宗弟子在平日就要不斷地六度萬行，累積福慧資糧，以祈願自己能於捨報前一刻，以清淨心切願西方，決定往生，或如如不動，當下匯歸法性。如習於幻觀，能安住如幻三摩地，則於中陰時，曉了一切境界無非是幻，亦必定能往生諸佛剎土。若更進一步，能安住於體性不動，則能於臨終契入法性，即身成佛。

又若生前已修滿百字明長咒十萬至二十萬遍，則中陰文武百尊現前時，自然能契入本尊淨土，不再於六道輪迴，而究竟成就。

中陰境界，有種種怖畏。若在面臨驚天動地的巨響、雷電交加、與猛獸、鬼怪追逐時，能一念了知一切怖畏景象皆如夢、如幻，了知自己的真身無形無相，猶如虛空，安住於法界，不受一切怖畏、痛苦與驚嚇，一念及此，即回歸法性矣。但此時的怖畏，非生前所能想像，比之生前所經歷之種種怖畏，更甚百千萬倍。當此之時，要想一念返照，想到一切如夢如幻、想到自己的體性不動，是無比艱難之事。此須有賴平日的修持，於現實生活中、乃至於夢中，時時了知一切是幻，見一切境不為所轉，遇一切事不為驚動，乃至於一切境上，不欣不厭，不分別取捨，如是不動，臨終及中陰才有把握。由於我們不知道自己何時捨報，而臨終之痛苦、疲累，也無法安住觀想，所以在平時就要如是觀修純熟，成為習慣，則捨報時自然容易契入法性。若能恆常如是安住，更可能不用等到捨報，而在生前即能現證佛性，現證自己遍滿法界的法身。若有如是實際證量，則為亡者助念時，便能幫助亡者達到此境界。

此法適用於生時、臨終時、中陰時，乃至六道輪迴中。無論於中陰怖畏時，或在地獄、餓鬼、畜

生道之任何苦難中，只要了達此身境幻化、真身如虛空，如是一念返聞，當下一切怖畏、苦難，悉皆歸空，契入法性，回歸性海。至於人身，因有血肉之軀，五蘊遮障，往往在世時難以照破五蘊，一念契入法身。但在臨終神識將要脫離肉身時，若能一念安住大空光明，則能當下回歸性海，證到佛果。

問：本宗弟子，若平日未精進修持，臨終時應如何安住，才能往生？

師：在生時當依直生淨土大法修持，則臨終時呼「赫」一聲，觀自心明點往梵穴上衝，衝入頂上彌陀心中，即隨彌陀往生。此法必須確信才有用，若有絲毫懷疑，則不易往生。因此，平日應多累積福智資糧，否則臨終時不具往生善緣，或對此法門不起深信，就難以往生。

不管任何法門，都有賴平日的精勤，若平日不種正因，臨終怎值善緣？平日不加修持，臨終如何安住？何況解脫生死之大事！

我們雖身處娑婆，若能心不住六塵，則娑婆與淨土無異。若未修到此境界，則應求願往生西方，再來度眾生。

問：臨終時，如何知道來接引的，是真的佛，還是魔所變現？

師：臨終一念，如果住於佛，則即使是魔來，也變成佛。

又我們在臨終時，見到來接引的佛，凡是能為我們所見的，都不是真的佛，而只是化佛。所以，如果能自己安住體性，或時時自成本尊、持咒不斷，則雖見化佛來迎，也不要跟他去，只求佛放光加被，讓自己安住禪定，即可證入實報莊嚴土。但是如果自己沒有把握能安住體性，則最好隨化佛去，往生之後再來度生，也是很好。

問：因為經常助念，深覺世間無常，反而更珍惜現在與家人相聚之因緣。這樣的觀念是否正確，還是會增加自己將來往生的障礙？

師：現在所珍惜與家人之相聚，是夢裡的相聚，不是真正的相聚。如果真正珍惜這一段緣分，應該勸家人修持密法，一齊往生到淨土，才能永久地相聚。

凡人捨報，最後一念想到丈夫，即將再為人妻，想到妻子亦然；想到子女，再為父母；想到貪瞋癡，墮下三道；想到善業，報生天上。唯有切願往生淨土，眼見、耳聞、心想，皆是彌陀，方能往生淨土。

六、特案釋疑

問：助念時，亡者口中含有氧氣管等，我們是否應為他除去？

師：只有醫生能判斷病人是否真正死亡，我們並不具備像醫生那樣專業的醫學知識。即使醫生判斷死亡，是否將氧氣拔去，也應由家屬決定。

問：助念時，若遇到亡者眼睛未閤起來，應如何處理？

師：助念者可依導示的方法，請亡者放下對世間的執著，求生極樂。亦可自成本尊，用手指輕輕在亡者眼皮上輕輕向下撫一下。此時助念者必須自成本尊；尚未修到本尊法的助念者，則應觀想上師或本尊在自己頂上加被。

問：依佛法，亡者過世八小時內，儘量不要搬動他，但是往往助念人員趕到時，家屬已循俗情做了一些動作，譬如在亡者口中塞一些東西，用磚塊將亡者頭部墊高。助念人員是否應先勸家屬，將磚塊等會影響亡者往生的障礙改善，或是只管助念，念滿八小時再勸家屬？

師：助念人員應衡量當時亡者家屬配合的情況，如一經勸導即能改善，就應予勸導，否則如費時勸導

，不如爭取時間助念。此時乃可觀亡者依毗盧七支坐，坐於蓮華上，再為之助念。

問：助念時，若亡者家屬拜腳尾飯，是否應勸他不要擺？

師：擺腳尾飯，並不觸動亡者身體，而生障礙。故應以助念為要。

問：若是前往助念時，家屬在亡者身邊吵鬧，是否對亡者不利？

師：若前往助念的師兄不只一位，在見到亡者家屬將要爭吵時，可分一、二位，去盡力勸導家屬，勿在臨終者或亡者身邊爭吵，以免妨礙往生。其他師兄則應專心助念。

這種家屬，實在是最不孝之子孫，最無義之親人。此亦亡者本身業力的顯現。為人子女，最大的孝心，就是引導父母修持佛法。其次則為父母捨報時，令他們心無掛礙，安然離去。若能更進一步，為他稱誦佛號，助念往生更好。如果以上兩項都做不到，至少也應為父母廣做功德，以報深恩。

問：有些亡者，因家屬反對，而未能替他蓋上陀羅尼經被。是否可將紙製之陀羅尼經被火化，而觀想蓋在亡者身上？

師：可以。萬法唯心，如果你發心希望他得到此功德，他便可以得到，如你觀想般蓋在他身上。

問：助念到一半，家屬不同意用密宗的方法助念，該如何處理？

師：那我們就念阿彌陀佛聖號，功德是一樣的，主要是看念的人怎樣住心、怎樣發心。

問：如果亡者家屬不讓我們到他家去助念，我們在隔壁幫他助念，功德和效用是否一樣？

師：可以，萬法唯心，既然不能到他家，那就在隔壁，或者在自己家中為他助念，並觀想他來到你家、或你到他家。或者將修持的功德迴向給他，對他也很有幫助。臨終是一個人一生最重要的時刻

，如果此時為他做很多功德，也能幫助他往生。

問：有時一個晚上，連續為兩、三位亡者助念，身體覺得很累；有時自己精神狀況不佳，去助念恐怕精神不濟，或有打瞌睡的情形。這種時候到底是勉強去助念，還是乾脆不要去？

師：如無人代替，雖精神不濟，亦當帶念佛機去作為輔助，並請家屬輪流跟著念佛機同念八小時，佛號可以播放四十九天圓滿，家屬亦可同念。

問：同一班助念的師兄，有的念得身心輕安，有的卻覺得不舒服，這是否與助念者本身心念的清淨與否有關？

師：是的。助念者心念清淨，悲願宏深，身心自然輕安。

另外亡者的罪業很輕，捨報八小時內有福報因緣請助念團為他助念，就很容易往生，亡者若已往生，則助念者自會感到身心愉快。但是有些罪業很重的亡者，則不但不會接受助念者的幫助，還會起排斥心，就讓助念者身心不愉快，或是鬱悶。

因此，要確信自己助念的行為，就是菩薩度生的大菩提行，頂戴或自成本尊，乘著本尊度生的悲願為亡者助念，不要有任何怖畏的心。若覺怖畏，佛慢就不堅固，就容易有障礙。若佛慢堅固，自己就是本尊，安住無取無捨的不動心、大悲心為他助念，度他往生，這樣就不會有任何障礙。

問：亡者已過了三天半，臉色仍發黑，是表示什麼？

師：臉發黑，是沒有超生，可能就是墮下三道了。

問：可有方法能利益他？

師：替他做功德。再者，既是已過三天半，進入中陰，就要叫他的名字，導示他迎向佛光，並了知一切中陰怖畏的境界，都是夢幻，不要害怕，不要畏懼，不要嫉妒。

問：要不要叫他對生前放不下的都要放下？

師：放不下，大多都是在捨報的時候，對他的親人、事業、財產等放不下。

到了中陰的時候，就是要告訴他：落中陰已不能再回舊身為人，世間的事不要再執著，此時最重要者，是下一生要到哪裡？我們捨報並不可怕，此處氣才一斷，彼處即新生，所以我們要注意的，就是我們下一站要到哪裡？要上升？還是要下墮？若要上升，不要墮下三道，那就要依以下的方法做：諸佛來迎的時候，迎向佛的光明；一切強烈的聲音、可怖畏的情景，要曉得是幻、是夢；只有一個念，就是要到佛土，要迎向佛的光明；比較暗的光明不要去。

問：某次助念時，助念團員都感到亡者業障很輕，助念很順利，但助念後，卻看到亡者鼻孔流出鮮血，這是何故？

師：這是亡者由鼻孔流出紅菩提，是很好的瑞相，助念團員應該高興，亡者家屬也當欣慰，因為亡者已成就為菩薩。

我們一般對眾生的幫助，僅及於此生，但是助念就不同，雖然僅短短數小時的助念，卻能幫助眾生達到究竟的安樂，甚至成就為菩薩。此菩薩又將乘願再來，度無數的有情。經云：救人一命，勝造恆沙七寶塔，這僅是救一個普通有情生命的功德，更何況度一位眾生成菩薩，功德更是無法衡量、想像。

問：助念時，若喪家請助念團員用餐，可否接受？

師：助念時不食喪家的飲食，是避免助念者本身的修持受影響。因此，助念團員應勿受用喪家的飲水或食物。

一般而言，供佛的飲食，行者食用可得加持。但是超度、施食後的食物，或供護法、鬼神的食物，則不應再食，食之會生障礙。但可布施給畜生道眾生則無礙。

問：如果亡者是本宗的師兄，其法本、皈依牒、戒牒等，要如何處理？

師：退回給上師，或是直接燒掉。法本上有「未經師傳不得翻閱」，絕不可以留給子孫。但他生前的念珠，則可以留給子孫紀念，也能警惕他們人生無常、生命短暫，須趕緊修行。

問：有顯教行者來參加助念團，卻不願意來皈依，如何引導他？

師：引導他修自性淨土，或念佛求生淨土。皈不皈依，就順其因緣，或者他跟密宗的因緣還沒到。但是我們都本著菩薩的慈悲，引導他修淨土法門，願他往生。

七、超度釋疑

問：對於請亡者家屬為亡者請求專壇超度，助念團態度，應當隨緣還是積極？

師：要隨緣。但亡者若非壽終正寢，則應請他的家人，為他請求專壇超度，或廣作功德，迴向亡者。

問：有些師兄認為，請亡者家屬為亡者請求超度，會讓別人誤以為我們免費助念的目的，是為了要他們花五萬元來超度，而造成他人的誹謗。

師：這是講話技巧的問題，不妨由一位比較懂得講話技巧的師兄，專門負責介紹。

再者，我們不管在助念、或是向亡者家屬介紹超度時，都必須秉持以亡者之利益為考量的原則來做。如果我們是想為了能讓亡者確實往生極樂、解脫輪迴，而去助念，而去介紹超度，我們的態度自然誠懇。對方感受到我們誠懇的態度，自然能夠接受，而不會誹謗。

問：有的師兄說：如果必須靠師父超度才能往生，等於我們助念沒有用，那又何必助念？請師父開示。

師：業障輕、善緣深厚的人，在助念時即可往生。而業障重者，單靠助念不一定能令他往生，還須靠具德的上師超度。但是助念並非沒有功德，助念能令他消除業障，深種善根因緣，則在超度時自然容易往生。又有大惡之人，捨報後當直墮下三道，若是臨終時有人為他助念，則可使其免除直墮之厄，等到三天半後，進入中陰身時，才有機會接受超度。

問：大惡之人不落中陰，若請師父為他超度，是否也能蒙益？

師：當然能蒙受利益。助念、功德迴向，尚且能令他蒙益，何況超度？

問：若亡者捨報已超過四十九天，照經典上講，應已輪轉他趣，或墮於下三道。此時為他超度，是否對他仍有幫助？

師：無論亡者已投生六道中之任何一道，為他超度之功德，都不會落空，福力功德仍加被到他身上。

問：超度法會中，觀想六道含靈往生極樂，是否亦可觀想他們直接匯歸毗盧性海？

師：根基較差者，未必能直接匯歸毗盧性海。須令彼等發願往生西方極樂，一方面仗彌陀願力接引，再加上行者為他們觀想助念，如此才易往生。

問：亡者不曾修密法，受師父超度時，不懂得投入光明，我們如何引導？

師：亡者在接受超度時，就已經知道，不用你引導，因為他有神通，他比你清楚太多了。

問：若不知道亡者生辰，是否亦可請上師為他超度？

師：由於世界上人口很多，僅僅大陸就有十二億人口，其中同名同姓者不在少數。因此，即使不知道亡者的生辰，也要知道亡者的地址、籍貫，以及請求超度者與他的關係。尤其是早產兒、墮胎兒的超度，一定要註明關係，以及父母和孩子的姓名，才不會弄錯。

問：如何拔度已亡之父母？

師：可配合觀想，持六道金剛咒，至少十萬遍以上，多多益善，最穩當要持百萬遍，並需依法而修，則以後只須七遍，即可度之。觀想方式，為自成本尊，咒輪放金紅色光，而遍照六道父母或已亡之父母親人，觀亡者觸此佛光，業消障除，蓮華承足，剎那往生。不僅度自己父母，一切已亡的眾生，皆可唸七遍度他。若是參加宴會時念之，可以使所有和你一齊參加的朋友、及筵席上的生命得度。學密之人，首要度自己冤家，視自己的冤家，如同自己的親人，發悲心去度化，才容易成就。

問：法界中的有情，剎那間死亡的非常多。可否在修法後，燒一張紙製陀羅尼經被，再加以觀想，而度這些無數的中陰身？

師：你這個問題提得很好。每一剎那，法界有情死亡而成中陰身的數量，有億億萬萬，無法估計。因此，我們度眾生，前一剎那才度走許多中陰身，後一剎那法界中又出生了無量中陰身，所以晝夜六時，沒有一時不是我們度眾生之時。而眾生中，又以中陰身最易度脫，在那新舊交替、尚不知要到那一道去輪迴的時候，身心徬徨，最易得度。故無論何時，持任何咒，都應觀心光遍滿虛空法界，度一切有情。

至於燒往生被，固然能利益鬼道及中陰身類，但利益之廣狹及深淺，仍須視行者之願力及觀修之力。若能真發菩提心，觀心光、咒音遍法界，廣度有情，如是燒往生被、或不燒往生被，都能如實利益一切有情。

但燒往生被或往生冥財咒紙，偶爾燒則可，不可常燒，亦勿固定時間燒，燒成習慣。恐怕鬼道眾生執著，若你偶爾沒燒，怕鬼道眾生要來干擾，造成障礙。更重要者，行者須本清淨心，為度眾生而燒，不可執著燒往生紙之功德，造成自心之障礙。

八、舍利釋疑

問：亡者火化後，有燒出舍利花，是不是表示已往生極樂？

師：舍利花不代表往生，而是超生善道。

問：那如何驗證亡者往生極樂？

師：往生極樂，是無法以世間之事相驗證的。但若就經論所說推斷，若有舍利子，即可表示已往生。

因舍利子是戒定慧修持功深之證驗，在顯宗的大德們，皆須修持極深，才能有舍利子。

我常說：助念功德很大，能在他捨報的最後一念，令他住於佛，就能成就，若他這一生業不是很重，即能往生。

問：亡者經本宗助念團助念後，或經上師超度後，火化所得的舍利，與一般終生修持所得之舍利，有何差別？

師：兩者功德是一如的。譬如有些人終生唸阿彌陀佛，在捨報時與彌陀願力相應而往生；另有亡者，因本身的福德因緣，在臨終時遇到本宗助念團為他助念，也同樣仗彌陀願力之加被、與助念者願力之幫助，而得往生淨土。這兩者功德是一樣的。

問：經師父超度之亡者，火化後所得的舍利子，以黃色偏多，是否有特別的涵義？

師：黃色舍利較多，表示亡者南方寶生佛之平等性智較為開顯。除了五佛智慧各顯五色舍利，亦有黑色的髮舍利、肉色的肉舍利等。總而言之，有舍利子即是一種祥瑞的徵象。

一般修顯宗的大德，要戒定慧修持很好，捨報後才有舍利子。而密乘的行人，有很殊勝的方便，幾乎每位都會有舍利子。即使僅持六道金剛咒，火化後也會有舍利子。至於舍利的多寡，並不在

持咒遍數的多少，而是視本人的修持、證量而定。

問：為什麼一個小孩子，既無任何修行，也未經助念，同樣能火化出舍利子？

師：此乃因長久以來，我們所贈送之金剛明沙、咒輪貼紙、往生被，都使用在各助念團所在地之殯儀館及火葬場中。依密宗經典所說，凡有微風吹過密宗行者之衣角，即能利益下一位被此微風吹拂之眾生。又如「大寶樓閣咒」、「一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼」等咒，眾生聞聽、看到、觸到、從其影中過，皆得滅無量罪業，往生佛國淨土。至於「六道金剛咒」、「大灌頂光明真言」所加持的金剛明沙，凡觸一微塵許，亦可得到密法的無上加持。小孩童真未受世法污染，罪業極輕，即使無甚功德，但碰觸到我們助念團長期以來灑在亡者身上、焚化後殘餘於爐中之任何一法寶之微塵，即得密法加持，而火化出舍利子，或完整的頭蓋骨。

因此，我們乃將大灌頂光明真言及往生咒之咒輪，做成不鏽鋼之咒牌，釘於各處火葬場之焚化爐中，則往後每一位火化的亡者，都能承受咒輪加持，消除業障，乃至往生淨土。我們發心，要把握每一個能度生的因緣，如水銀瀉地，無孔不入。

問：有些受上師超度之亡者，火化出舍利子，其家屬將此舍利子拿去請示顯教師父，顯教師父卻說不是舍利子，因亡者生前未修持佛法，不可能有舍利子。遇到此情形，我們該如何對他們解釋？

師：這便是顯教與密宗的差別。顯教要能火化出舍利子，必須他本人在生前有甚深的修持，由於戒定慧的薰修，才能在死後火化出舍利子。但密宗，即使亡者在生未曾修持，卻可以藉由已成就之上師的修持力、諸佛菩薩與傳承祖師之加持力、及密宗大超度法的功德力，而使亡者往生淨土，並火化出舍利子。而我承仗華藏祖師三十餘年不曾間斷地修持大超度法，圓滿十萬壇之功德加持，所以我所超度的亡者，也能承仗祖師加持之力，而火化出舍利子。