

懺雲老和尚講述

乘法身船至涅槃岸

懺雲

序 文

《八大人覺經》者，西土聖賢所集，後漢沙門安世高法師譯。言簡意賅，至要至妙。凡佛弟子，常應誦念。譯略提是經五重玄義：一、釋名——以能說所說人法為名。二、顯體——本覺法身，實相為體。三、明宗——以覺悟聖道，進趣菩提，速登正覺為宗。以八大人覺，趣證菩提，永斷生死，常住快樂為趣。四、普濟一切，悉以大樂為用。五、判教——大乘方等生酥為教相也。（釋錄《八大人覺經表解》）

《八大人覺經開題略說》、《乘法身船，至涅槃岸》、《八大人覺經述義》、《八大人覺經旨要開示》者，乃懺公老和尚應寒暑假大專學生齋戒學會所講述，而經蓮音諸位弟子，辛苦整理校正，付梓而流通者也。

懺雲老和尚，公元一九一五年誕生於安東。二十四歲皈依佛門。三十歲出家，法名成空。嘗親近慈舟大師、倭虛大師等法門龍象。旋因時局動盪，移錫臺寧，先在南北各地參方，後至埔里觀音山、台中太平鄉山間搭

蓋印私茅蓬，以靜修用功為主。公元一九六一年代初期，至水里開山，闢建蓮因寺。嗣後，以大專學生上山求法之因緣，始辦寒暑假大專學生齊戒學舍。提倡山林道場叢林生活。著重五堂功課，強調解行並重，鼓勵三學增上，三十餘年寒暑無間。由此培養正信青年無數，道風遠播。老和尚精通教理，深契禪旨。所謂性相兼通，宗教並徹是也。又能嚴淨毘尼，威儀感人。信願念佛，行歸淨土。曾主持佛七百餘次，所有開示，稱性發揮。公元二〇〇九年曲辰曆二月十一日圓寂於蓮因寺丈室。（以上採錄自「懺雲老和尚簡介」）

綜觀是經要義：初覺發出離心，破見惑。次覺破思惑。以上總破我執。次發菩提心，廣修六度，進破法執。第六覺修布施度、修戒度、忍辱度。第四覺修精進度、禪定度。第三覺、第五覺修般若度、修慧。第七覺之持戒度、忍辱度，可攝歸修福。第四覺之精進度、禪定度

，則兼通福慧二分。如是福慧修圓滿，則為「乘法身船，至涅槃岸」也。

又者觀世音菩薩，耳根圓通章，反聞聞自性，修成者是「乘法身船，至涅槃岸」。《圓覺經》之四離：離境、離心、離離、遺遺，亦復如是。又配對儒家：「大學之道，在明明德。」明明德即是「乘法身船」；而明德即是「至涅槃岸」也。老和尚於其中，皆有所發揮。而在講述中，不乏有趣公案，深契時機，應病與藥，獲益良深也。蓮音和尚尼，徵序於余，余不善為文，然辭之又不善，於是允諾之。藉此因緣，先觀為快，福報非淺也。是為序。

公元二〇二二年十一月十六日 私淑弟子釋果清敬序於
正覺精舍彌陀關房

目錄

序文

八大人覺經之總結提要

五宗究竟的目標

會通大學、中庸

法身船譬喻法性

法性比喻作身

法性比喻作船

涅槃岸的意義

.....一九
.....一八
.....一六
.....一四
.....一三
.....一〇
.....一

參方公案——八不中觀	二一
參個無字即是觀不生	二六
了生死的原理在無生	二八
不生就是法身船	三〇
如何乘法身船	三二
法性的異名	三四
反聞聞自性	三七
知幻即離 離幻即覺	四一
五分法身	四四
五般若即法身船	五〇

發大乘心	五七
十法成乘	六〇
法身船即阿彌陀經的體	六四
後記	

乘法身船至涅槃岸

八大人覺經之總結提要

諸位同學！今天和大家講話！我預備講《八大人覺經》，配合四書《大學》、《中庸》的要義。佛學和國學實際是歸元無二路，是一個道理，所以我按照國學的《大學》、《中庸》，配合佛法《八大人覺經》，和大家講一講。這是基本宇宙人生的道理，處世為人的方法，在同學的

環境前途上，很重要！很重要的！

經之釋義

貫穿

《八大人覺經》的「經」字，梵語sūtra，翻過來叫修多羅，就像線的意思，或是瀑布從山上流下來的水，像條線一樣；或是棉花拈成的線。因為有線，才能把一粒一粒的瓔珞、珍珠、瑪瑙，貫穿起來。佛的經，能把佛自始至終序分、正宗分、流通分三分，全盤的教導我們。開示有一句、幾句，經是自始至終有整個的、佛的言語。經能把眾生各種不同的根機，都攝持為佛門弟子的根機。

攝持

常

更三世不易

還有，經普通說經常，宇宙人生的大道理，經三世而不可以變易的，要想把它變易，那都得要受苦的。譬如佛說經

律論，依著修行需要戒定慧，要是不依經律論、不依戒定慧修行，就要受苦的。

眼前個人小小的經驗如此，共同世界的現象也是如此。不依著佛的話，究竟是自己吃苦頭；大家不依著佛的話，大家吃苦頭。我們必須要遵從自覺覺他、覺行圓滿佛陀的話修行，才能減少痛苦，解脫生死，能得真正的幸福，所以叫做經啊！理如此，修行也是如此；解門如此，行門也是如此。

眾生對宇宙人生都是見解錯誤的，佛為一大事因緣出現於世，給眾生開佛的知見，示眾生佛的知見，令眾生悟佛的知見，令眾生入佛的知見。總說，令眾生開、示、悟、入佛

世間無常

國土危脆

四大苦空

五陰無我

的知見。眾生都是以為世間是長久的，慶祝都講萬壽！萬壽！萬萬壽！不講無常。所以佛在《八大人覺經》先說第一覺悟世間無常，國土危脆。

因為什麼危脆呢？它的單位，也可以說元素，都是危脆的；即使是土質，它不是永遠不壞的。滄田桑海，它總是變化的，何況四大假合的身體，都是苦啊！我們身體這個組織太脆弱了，無論是五臟六腑、神經系統、皮膚骨肉，稍稍有一點違和，馬上就有病。所以，醫院裡患者都人山人海、滿坑滿谷的。建築得很好的各個大醫院，裡頭住的人都在那兒受苦，呻吟叫喚，家親眷屬也跟著憂愁苦惱啊！

「世間無常，國土危脆；四大苦空，五陰無我」，我們漸漸這麼體會，確實是如此。就知道《地藏經》上說，我們娑婆眾生，舉心動念，無不是罪，無不是業。要是這樣瞭解了，自然就漸漸脫離生死苦。學人信佛能有五十二年，感覺要是不依據佛說的，這一天、或是這幾天，和佛說的有點距離了，有點分歧了，有時候很快就苦、就不如意；依著佛說去做，馬上就解決種種的苦。種種苦，總說不外從生到死，中間所有一切的苦，所以第一要這麼覺悟觀察。

第二覺知、第三覺知，大多都要破貪，多欲為苦，少欲就少苦惱。少欲，人生就沒有興趣了嗎？不然，興趣還多多

的！還增加真正人生的幸福。

這八大人覺之後，佛又說：「如此八事，乃是諸佛菩薩大人之所覺悟，精進修道，慈悲修慧，乘法身船，至涅槃岸。」佛就總結說，這八大人覺，是諸佛菩薩大人所覺悟的，教佛門弟子要「乘法身船，至涅槃岸」。

法身

法身，對四大假合的血肉之軀，叫做法身。四大假合血肉之軀，是色法的相；由這個起心動念，就是心法的相。色法的相、心法的相是法相，而不是法性；不住色聲香味觸法而生其心那個心，是法性。法性對四大假合的血肉之軀，就稱作法性身；依著完全解脫生死，法性身完全顯現，就是清

不住六塵生心

法性

八不中觀

淨法身佛。佛教我們乘法身船，越生死海，到涅槃岸。要是在色聲香味觸法、森羅萬象花花世界中，在這不起心動念，就是乘法身船。也就是《中論》上說的：「不生亦不滅，不常亦不斷，不一亦不異，不來亦不去。」八個不字：不生不滅，不常不斷，不一不異，不來不去，依八不中觀這麼觀，就是乘法身船，能越生死海，至涅槃岸。

《金剛經》不住色聲香味觸法而生其心，和《中觀論》

心性
自性

八不中觀，歸元無二路，都是一個道理。法性是我們的心性，色法是心的現相，心法喜怒哀樂也是心的現相，不在心上生心動念，當下就是法性；就是自己的心性，也叫做自

天命之謂性

性。不是父母生下來，才有這個心性，也不是無緣無故就有這個心性，也不是主造的、神明給我們的，是天然本具的，人人本具，個個不無！所以《中庸》說：「天命之謂性」，天然本具，靈明不昧的這一念心，這是心性；依這個修行能成佛，就叫佛性。誦菩薩戒，叫佛性戒；依這個修行能開顯佛性，依這個修行有禪悅、法喜，人生增加幸福，減少痛苦。

佛性

反聞聞自性

觀音菩薩教我們修行，反聞聞自性，不往外去起心動念，而回顧反聞自己的心性——不生不滅這一念心，這叫反聞聞自性。所以《大學》講：「顧諟天之明命」，回顧也就是

顧諟天之明命

自性彌陀

念西方彌陀

反聞自己天然本具的、光明的、靈明不昧的心性。「顧諟天之明命」，《大學》引證《書經》的話，這是基本的道理。

同學最初明白，就依這個修行，不過也要念佛好。要是不明白，更需要念佛，念佛就合乎反聞聞自性。由念佛那個心，能成佛，所以叫自性彌陀。自性彌陀，在這種複雜的社會、紛紜的人世間，就像颱風暴雨之後的溪流，我們想踩著溪底過溪，很容易就被沖倒了。我們這時候念西方彌陀，就像腳踩著安定的石頭，一步一步就越過這個溪。

處在這個社會上，人事紛紜，社會上太複雜了，思想太紛歧、混亂。我們讀國中的時候，就需要瞭解佛法；讀高中

的時候，更需要瞭解；要不瞭解，有時候就走錯路，影響這一生的命運！讀到大專，那要進一步很需要徹底的研究、徹底的瞭解，能帶動我們在學校所讀學系的學問，不至於走錯路，還能發揮我們的力量，那就是佛法的自利利他、自度度他！

五宗究竟的目標

我們個人說是「乘法身船，至涅槃岸」；像觀音菩薩就是倒駕慈航，普度眾生，諸佛菩薩乃至於祖師都是如此。禪教律密淨五宗，究竟的目標，都是教我們「乘法身船，至涅槃

槃岸」。

涅槃，這是梵語，原音Nirvāna，意思就是生滅的心既滅，寂滅、不生不滅的心現前，這時候心定下去了，叫涅槃大定；要講身，叫做法身。佛的方便善巧，生死太多，佛就說生死苦海，汪洋大海啊！我們怎麼越過生死苦海呢？就是乘不生不滅的這一念心，就是法性；對四大假合的身體說，就是法性身；能越苦海，就像船一樣，就叫法身船。

苦海裡頭，波濤萬丈，風險浪大，怎麼處世呢？稍稍錯誤一點，有時候幾天影響情緒不佳；嚴重了要自殺，或是殺人！都是自害害人，而不能自利利他。要是常常能乘法身

船，念念常常念佛，越渡人生這個苦海，增加幸福，達到涅槃的彼岸，不生不滅的那個心境。漸漸往前修，漸漸往前求，自然有達到的那一天！不然，修一天也得一天的利益！

所以，《八大人覺經》究竟的目標都是「乘法身船，至涅槃岸」，禪教律密淨五宗、八萬四千法門，說是方便有多門，歸元無二路，究竟都是「乘法身船，至涅槃岸」。觀音菩薩反聞聞自性的法門也是，「反聞聞自性，性成無上道，此是微塵佛，一路涅槃門」，都是如此。禪宗也是觀這一念不生不滅的心，「不思善，不思惡，恁麼是明上座的本來面目」。在教下說，中道第一義諦，也是這個意思。在律上

說，持的是佛性戒，而不犯殺盜淫妄酒，也是這個意思。在密宗，我入佛心，佛入我心，身口意三密相應，一而三、三而一；要緊持咒、結印、結跏趺坐，三密相應，我入、入我的意思，也是「乘法身船，至涅槃岸」。淨土宗，清淨法身佛、常寂光淨土，更是這個意思。

會通大學、中庸

所以，「乘法身船，至涅槃岸」，就是「天命之謂性，率性之謂道」；隨順良知良能、本有自性的性德，而去修本有的性德，叫性德——自性的性德；而去修行就叫修德。依

性德起修德，顯出本有的光明自性，大學之道在明明德，也是這個意思。我們得著利益了，再隨緣隨分，對父母兄弟姊妹，對同學、親戚朋友講，就叫新民。大學之道，在明明德，在親民，而使民自新，日新，日日新，又日新。那個意思都極好極好的，國學和佛法都是相應的。

法身船譬喻法性

乘法身船至涅槃岸，復還生死度脫眾生。「乘法身船」，身、船都是譬喻，譬喻什麼呢？譬喻法性。

怎麼叫「法身船」？就是法性。怎麼叫「法」呢？這是

特殊的一個名詞，在佛法講，有色法、有心法。色法是物質，心法是心理。我們住在粉筆上生心，這是色法；住在聲音上生心，這是聲法；點的香，這個味氣是色聲香味的香；苦辣酸甜、吃午齋，是飲食的味；觸是身感觸，握手、跳舞，乃至於男女之愛，或是犯手姪，都是觸。色聲香味觸這五塵，落在心裡為種子，種子從心裡再現行，再現出來，就是法塵。怎麼叫塵呢？它能染心。這是住在山間哪！山青水秀好養道。跳舞場、夜總會不好修行，都是能染汙我們的。要是住色聲香味觸法生心，有生就有滅。心理有生滅，身體才

有生死；心理要是沒有生滅，身上就沒有生死。虛雲老和尚一坐兩個禮拜不動，就是心理沒有生滅。心裡沒有生滅，才能坐兩個禮拜；而佛一坐，多生多劫。

六祖聽人誦《金剛經》：「不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應無所住而生其心」，那個心是法性；住色香味觸法而生的心，那是法相。心理的現象、物質的現象，那是法相。色法的相是物質現象，心法的相就是心理的現象；不住色聲香味觸法生心，那個心是法性。

法性比喻作身

法性，像身體一樣，就叫法性身，略稱叫法身。由法性而表現一切法相，譬如說十大建設，或是發明精密的工業。心裡一鎮定就是法性，一鎮定，心理也精密、寧定，這時候發明出來了，就是法身做的，自性做的。好比歐美人士當年發明的時候，那個心也是極寧定、極安靜的，還不能說是在三昧中，可是他在很寧靜的心中，才能發明出來。諸佛菩薩要度眾生，也需要由法性而現出來一切，也就是《大乘起信論》講體相用的體——真如相，不生不滅的心，由不生不滅的心再生心，度一切眾生。如此所做的一切事業，就像身體一樣，都是身體做的。菩薩所做的一切都是法身做的，也就是

由證得法性而現出來一切的現象。

法性比喻作船

不住色聲香味觸法生心，這是法性，依著不生不滅的心，又像船一樣，能達到涅槃的彼岸。要是住色聲香味觸法而生心，那是生死。所以，法身就是法性，法身船也是法性。不住色聲香味觸法生心，就是不生。不生不滅是身、是船，能做一切，能到彼岸。觀照不生的心，就是《中觀論》說的：「不生亦不滅，不常亦不斷，不一亦不異，不來亦不去」。最初「不生不滅」最重要，八不最初兩個最重要；再

縮短，最初「不生」最重要；照這個心本自不生，這麼觀照，這是船，能達到彼岸。知道身心世界、宇宙人生，一切有為法就是生滅法、生滅心理，都是如夢幻泡影。如夢幻泡影，我們得醒夢啊！不住這些而生生滅滅；這時候心裡就觀不生的心，就是乘法身船至涅槃岸。

涅槃岸的意義

法身船，就是不生不滅的心；涅槃岸，是達到不生不滅、最高最上的意境，也不是兩種。法身船，是眾生最初不生不滅的心；涅槃岸，是達到佛的意境，究竟不生不滅。

現在講課、用功，生滅心比較不那麼猛烈。要是遇著五光十色的境界，或是華燈初上，或是萬花場中，這個心就生滅滅；以至於生滅很激烈，賽球、賽跑、拍手、拳鬥，兩個啦啦隊再叫、再喊，場上的選手比賽，四邊看熱鬧的，各校有各校的啦啦隊，在這競爭，以至於扔帽子，贏了拍手唱歌，完了回家，仰面朝天，兩腿一張，大睡特睡，疲乏了，就是生滅心太重。轉過來，生滅心輕微，以至於泰山崩於前，或是在生死中要是不動，像佛一樣，那就是涅槃岸，定慧堅固，究竟不動，那就好了。說是佛在印度成佛的地方，即使地球將來要壞，那個地方還可以不壞。再是，眾生在佛

心中受苦，諸佛在眾生心中享樂、成佛，也是這個意思。乘法身船至涅槃岸，就像燒釉，做成土坯，作成磚的模型，進窯再一燒，成了磚，再什麼大雨，沖不壞這個土坯，成了磚了，這時候，再復還生死度脫眾生就好。乘法身船至涅槃岸這兩句，最要緊是法性，法身船總說是法性。

參方公案——八不中觀

講的法身船、涅槃岸，我講一個事實。

在民國三十七年的正月末，我從北平到天津，從天津坐船到上海。上海圓瑛老法師的圓明講堂，過去叫做楞嚴講

堂，我在那掛單。我這時候就作一個參方，隨時隨地我願意參方。我去拜見過作《二課合解》的興慈老法師，他老人家寫字也很好，我去的時候，他老人家正在那用毛筆給人寫字呢！在上海法藏寺住。再打聽，我到蘇州靈巖山去住了兩天，拜見過了然老法師。他老人家在那閉關，我叩關。他們都說了然老法師寫《入香光室》，寫的時候筆尖掉出舍利。我要求看，他老人家拿給我看，上頭還放了一個放大鏡，一粒一粒的，很好！還有那舍利現佛像。我在那頂禮，請求開示。我一看他老人家關房上掛了個生死關，那個意思，終生要閉在關房裡。不過關房院子很大，還有水池，裡頭有魚，

很寬敞。了然老法師是印光大師的一位大弟子、一位學人，都讚歎他老人家的見地，不在印光大師之下。本來也沒有多讀書，可是用功修行作了好多書，見地很高，很了不起。

了然老法師在大殿的西邊閉關，東邊有德森老法師閉關，我又去叩關。德森老法師那時候七十多歲，白髮蒼蒼的樣子。了然老法師身體比較好，壯！有精神。拜見德森老法師，德森老法師就說；你去親近慈舟大師，一定是很尊重戒律，不過是，戒律要學起來也是無量無邊，要緊要念佛，求念佛三昧、一心不亂的功夫，好好念佛拜佛要緊！我聽了也很感謝。

以後在上海，我又打聽能海大師，當代密宗的高僧，那是了不起的一代高僧！在北方都聞名。我到南方參學，我和作《唯識研究》的周叔迦居士談，我說到南方參方那一位大德高僧呢？周叔迦居士想了想，他說能海大師，他很欽佩。我那時候就有意去參方，可是那時候他老人家在四川重慶，時局動盪不安，倘是時局逆轉，就扣在裡頭了，不敢到四川，我想觀望觀望。以後我到福州，還是慈舟大師那兒。慈舟大師在北平住，我時常去拜見，不過沒有住在一塊親近，這次我決心到福州去親近。時局再不安，我可以來臺灣，或是到香港。

這時候有能海大師的大弟子——清定法師，在上海講經，聽說講圓滿後不久，能海大師就要到上海。有講經我就去了，講得也很方便善巧，講得不錯，很好！講完了，我特意到法師寮房，我去請問法師，清定法師那時候四十歲才過，我那時候才三十四歲。拜見之後，我說：「聽說海公大師是不倒單，常坐不臥，像廣欽老和尚那樣，真的嗎？」他說：「是啊！我們那兒十六個都不倒單。」我就問了：「不倒單用的什麼功夫呢？依什麼經論、止觀？怎麼修的？」他老人家說：「依《中觀論》——不生亦不滅，不常亦不斷，不一亦不異，不來亦不去。最初就是這八句，依著這個修。」

那時候，我也不很懂，雖然來臺灣，我沒很多參學，也沒很多時間閱大部的經論，漸漸久了，這個心都是在佛法中泡的，也就體會瞭解：佛法基本道理，就是不生。再多說，就是不生亦不滅。不生不滅是基本的；再多講一講，就是非常亦不斷、不一亦不異、不來亦不去，就是這八不。不生不滅，再縮短就是不生，這個最重要。不但是能海大師修密宗，修《中觀論》的不生，所有一切宗，基本原理都是在這。

參個無字即是觀不生

禪宗也是，有人來參方，說：我用什麼功呢？你就參個無字。做什麼呢？磨坊裡頭舂米。這是六祖。再有人參方，問用什麼功夫？你就看看念佛的是誰？做什麼工作呢？廚房裡燒大火。又來一個，問問大師：我怎麼用功呢？你就看看父母未生以前的本來面目。做什麼工作呢？打掃廁所。這個義理在哪？參個無字！不生就是無，一生就有嘛！所以，參個無字，也是觀無生。你去看念佛的是誰？念佛的誰，就是無生那個，起心再生心念佛，也是觀無生。觀本自無生，而再生心念佛，也是一個理。

無生，是哲學講的本體界的本體；無生而生，是哲學所

講的現象界的現象。無生而生，生的現象是念佛，不是無生而生。生生心罵人、打人、喝酒吃肉。無生而生，生的是念佛，最好的，或是慈悲喜捨，種種功德。念佛的是誰？念佛的就是能念的不生的心——本體，依本體而起用。《大乘起信論》講的：依體起用。那個理，這是禪宗變個方式說。按著教下說，就是觀無生——不生亦不滅，那是基本的。

了生死的原理在無生

漸漸久了，觀到無生——不生了，那就解脫生死。好比臨終這一關，家親眷屬在眼前哭，八苦交煎。心裡要是平常有

修行，就是不生，那就越生死關。一口氣斷了，馬上神識要離，這時候妖魔鬼怪種種都現出樣子了，還不生，那就越過去了。總不生，說阿彌陀佛來接引我才去。這時候境界還緊現，遊蕩不定的時候，還一直觀無生，最後佛接了，無生而生，往生西方。

了生死這個關口，事實經過就是如此，理論就是無生。泰山再崩於前，也是無生。好比忽然電視機報導了，現在戰爭要起了，核子彈要下來了，飛彈要飛起來了，就看世界不行了，來回緊打，電視機緊照，沒辦法，罷罷罷！紫柏大師就那樣，喝口水，杯子一放，走了。你炸吧！這個臭皮囊不

要了，這就了生死。了生死的原理就在這，這個也是修行的基本喔！

不生就是法身船

這個不生不滅的心，就是法身船。生心，是諸法的相——生滅相；不生，是諸法的性。譬如說我這麼講，諸位哈哈一笑，我心動了：笑我！嘿！小孩子。忽然間又有一位同學在那吃巧克力糖，我看，唉！吃得很香，又甜又香，我流口水，我也心動了。又是圓滿那天包水餃，那位同學又煎一盤水餃在那吃，我也流口水，我心裡就生了、就動了嘛！我心

裡就有心理的現象——饞哪！愛吃。這時候，你笑、你哭、你吃巧克力、你吃水餃，我也不生，這就是心的性，也就是體，保持大體就是在這兒。我們民族忠孝賢德的人講寧靜致遠，保持寧靜就是這個。保持寧靜才能致遠，事情能成功。有點事情就浮動了，那不行。寧靜致遠和這個意思一樣，再就是保持鎮定；佛法講定慧、止觀，是相同的。

法性添一個「身」字——法性身，簡稱叫法身，總說叫法性身。法性怎麼叫「身」？那個意思，我這麼修，總不動，喜怒哀樂也不動，離合悲歡也不動，漸漸不動久了，心就定下來了，一直到成佛，這就是法身了。先親證法身；由法身

自然千百億化身，由體起用，度眾生，六祖說應人接物是化身佛；打坐不動是法身佛。打坐不動，好比要是顯得慈悲安詳，雙目下垂，眼睛也可以看一看，也可以垂下去，手也可以結印，也可以結說法印，這是相，也不外體相用。

如何乘法身船

要是一直觀不生不滅的心，就是乘法身船。這個「乘」就是觀，心裡觀，迴光返照的觀照，觀自在菩薩的觀，觀世音菩薩的觀。心裡要往外去，這是流入六塵，背覺合塵；心裡反觀，就是背塵合覺。聽著聲音心裡就動，這是尋聲向聲

塵去了；背著聲音，反聞自性，就是法身。這是反聞聞自性，觀音菩薩了生死的方法。「反聞聞自性，性成無上道，此是微塵佛，一路涅槃門」，了生脫死的原則就是這個，要觀法性，觀不生不滅的心，就是法性，也就是乘法身船，乘就是觀。並不是叫個計程車，或是上公車、搭火車，或是到基隆，火車下來了，打聽輪船公司：「哪有法身船呢？」那被人笑死！哪找法身船？到基隆找？到高雄去找？就是在自己心裡。所以《大乘起信論》說：「摩訶衍者，謂眾生心」，是眾生心的性，可不是眾生心的相。這樣漸漸修就是乘法身船，離開生死的此岸，越過苦海，到涅槃的彼岸。

法性的異名

「道可道，非常道」，真常之道不可說，不可思議。

《八大人覺經》由前八覺漸漸修到最後，法性是道，用法身作譬喻，法身船就是法身，身是譬喻，實際就法性兩個字。不住色聲香味觸法而生的心，是真實的；要是住色聲香味觸法生的心，見色生心，聞聲生心，嗅香生心，舌嚐味生心，身觸生心，那個心不是真實相，是虛妄相。不住色聲香味觸法生心是真實相，那個心不動是真的，依著真的念念去參，去證，去修，念念去念，如如不動，叫真如。名不一樣，實

吹毛劍

際是一樣，名異、義同。

在禪宗叫吹毛劍，一住色聲香味觸法而生心，是諸法的相；不住色聲香味觸法生心是諸法的性，這個心要是開顯了、明白了、瞭解了，依著再修，種種煩惱都能斬斷，所以叫吹毛劍。這個心要是提撕振作起來、奮力，八萬四千煩惱都能降伏，就叫獅子吼。這個心也叫摩尼寶珠，在糞穢中拿出來沖洗，也是清淨光明圓滿。依這念心，住山修行，弘法利生，乃至讀書、學業、事業，用途太多，也叫摩尼寶珠。摩尼寶珠太寶貴，全世界的金銀財寶合起來，沒有一粒摩尼寶珠的價格高。這是修行的寶，所以打佛七，依這一念心

獅子吼

摩尼寶珠

念；參禪、禪心，也是依這一念心參；讀書、做事，一切都是依這個。

依這個心能成佛，叫如來；還沒開顯，叫如來藏；實相法、真實的心要是開顯之後，叫法身顯現，親證法身。但就真實相說，心理的心法，約它隱、約它顯不同，所以叫如來藏、叫法身，如此而已。

如來藏者
隱時能出生如來
法身者
顯時是萬德依止

「法」，就是諸功德法，六方諸佛頂天立地的事業，都依這個而生起，就叫做「身」。《攝大乘論》說：與功德相應是法身。《大乘起信論疏》說：隱時能出生如來，名如來藏；顯時萬德依止，名如來法身。《維摩詰經》：佛身者，

從無量功德智慧生，從無量清淨法生，所以叫法身。

怎麼叫船呢？下山之後，在都市中，都在那鬧動，工業的社會、科學的時代，生滅越激動，大家都在那勞碌奔波，人心就那麼生滅，生滅激動，生死也就熾然、疲勞。我們在生死海中，乘法身船，心裡儘量保持鎮靜不動，反聞聞自性，念念念佛，就是乘法身船，好越生死海。不然，被環境激動，我們的船就要翻了，或者我們根本沒有船，在生死苦海中，隨著生死流、隨著業力飄盪。

反聞聞自性

生滅既滅
寂滅現前

我們明白這個理，就是反聞聞自性，再求佛菩薩加被，依這一念心，念觀音菩薩，求消災免難；念藥師佛，求消災延壽、增福增壽；念阿彌陀佛，萬德莊嚴、萬德洪名，福慧無疆，當來往生西方；依這念心，能越生死苦海。漸漸修，境界輕微，心理不動，再怎樣波浪濤天也不動，心裡還是念佛，念到一點也不動，離境、離心、遣離、遣遣，生滅既滅，寂滅現前，就是涅槃岸。

初於聞中
入流亡所

這也是《楞嚴經》說的：「初於聞中，入流亡所」，入了真如的流，亡了世間的相——我相、人相、眾生相、壽者相、生滅相、八苦交煎的生死相。不但是鬧動的相，連寂靜

所入既寂
動靜二相
了然不生
如是漸增
聞所聞盡

的相也了不可得。這樣功夫還不停，在佛前拜佛、打坐，坐好了再拜，拜好了再坐，漸漸增進，得了定。這時候最初用功有能念、所念，反聞自性有能聞、所聞，念久了，漸漸不念而念，自然而念。我在小孩時候，在北方坐火車，一坐坐一兩天，下了火車，還覺得火車聲音在那轉。念佛念久了，不念還自然的念，這就是功夫，有定功。由勉力的念、真心的念、懇切的念，漸漸功夫練出來，不念而念，不用勉力的念，而自然的念。

最初由反聞聞自性，有能聞、所聞，到能聞、所聞盡，沒有能聞、所聞，自然而聞。沒有能聞、所聞，這時候還有

盡聞不住

感覺，有能覺、所覺，感覺也不要。反聞聞自性，能聞、所聞都盡了，不念而念，歸到無念的時候，功夫不停，這時候還有個覺。第三是聞，第四是覺，第五是空。有能覺、所覺，這是很微細的妄念，空出去——空出能覺、所覺。最初空，空還不行，等著空到極處，能空、所空都滅了。第六，前面所聞的六塵相，六塵相有動的、有靜的，這都是生滅。進一步，能聞、所聞、能覺、所覺，也是生滅。第五能空、所空，也是生滅，不過漸漸生滅微弱、微細。到了第六生滅既滅的時候，寂滅的心真常流露，不念而念。這個功夫層層次次不斷往前演進，這時法身顯現，這是乘法身船到了涅槃

覺所覺空

空覺極圓

空所空滅

岸。

這種原理，修行的原則——反聞聞自性，性成無上覺，此是十方佛，一路涅槃門。原理如此，原則也是依著理修行。

禪宗祖師說：「百尺竿頭坐底人，雖然得入未為真」，雖然聞所聞盡，能覺、所覺空，還沒有百尺竿頭再進一步。等著能空、所空再沒有了，這時候「百尺竿頭須進步，十方世界現全身」，就是法身顯現。法身顯現，無量光明，普照十方；無量壽命，一念萬年；光明的德性，真如自性開顯。

知幻即離 離幻即覺

最初修行都有能修、所修，能聞、所聞，能覺、所覺，能空、所空；念佛能念、所念；參禪能參、所參，好比《圓覺經》：「譬如鑽火，兩木相因，火出木盡，灰飛煙滅，以幻修幻，亦復如是。」我們以能修的心去修，所修的功夫、所修的意境，也是功夫；能修的心也是工夫。「兩木相因，火出木盡」，兩根木頭摩擦得漸漸著起來了，出火了，把木頭都燒了，火出木盡。「灰飛煙滅」，木盡了還有灰，灰飛了，煙也沒有了。「以幻修幻，亦復如是，諸幻雖盡，不入斷滅」，虛妄的都沒有了，真實的顯現。「善男子，知幻即離」，不但境界是幻，心理也是幻，「知幻即離，不作方

便，離幻即覺，亦無漸次」。頓超直入，頓教。「一切菩薩及末世眾生，依此修行，如是乃能永離諸幻」。這是按《圓覺經》說。

如此，按《圓覺經》說，念佛的心也是幻嗎？以念佛這一幻，消除種種的雜念，消除諸幻？不然！這一念念佛的心是真實的。念佛並不是數一二三四，一二三四是虛妄的；佛的聖號是萬德洪名，不是虛幻，遇到急難、困厄的時候，念一句，馬上化解，消災延壽，這一念念佛的心是圓滿真實、最高最上。

佛法修行，既然如夢幻泡影，什麼都如幻，修行也如

幻，既然都是幻，怎麼修行呢？按《圓覺經》說，兩木摩擦，摩擦出火了，灰飛煙滅，以幻修幻，亦復如是。按《阿彌陀經》，念佛是最上的圓教，以阿彌陀佛這一句萬德洪名，是最高最上的法門，是佛的聖號。佛的聖號，是離言性空而不礙緣起，不礙因緣，這是最高最上的妙法——萬德洪名，這是功德。要說虛幻的，都是虛幻的；要說功德，那是無量無邊的功德。

五分法身

再是，法身有五分法身。既然法身那麼好，怎樣才能得

法身船呢？

戒法身

法身船，第一、需要戒，才能得到。持戒，三業清淨、離過非，這是戒法身船。

定法身

第二、進一步再修定，虛妄的都戒除了，修定是真實，已經遠離虛幻，一念離、念念離，心裡定下去，叫定法身船。

慧法身

第三、慧，是真實的智慧，不是巧言令色、世智辯聰——世間的小聰明、勾心鬥角；真實的智慧能觀照法性——不生不滅的真理，這是根本智，慧法身船。

解脫法身

第四、解脫法身船，佛的心，生滅既滅，寂滅現前，無

智亦無得，離世間貪瞋癡、殺盜婬妄、種種的纏縛，證得常樂我淨——涅槃四德，自由自在，這就是解脫法身船。

解脫知見法身

第五、解脫知見，由證得根本智，應付一切事事物物。

總說，依著最高最上、最圓滿，中外古今最高的哲學，依這個哲理觀察一切，這是根本智。進一步，應付一切，讀書、敦品、家庭、學校、社會，是非善惡，一切一切，都能應付上，這是後得智，不被繫縛，這是解脫知見。

合起來，戒、定、慧、解脫、解脫知見，有這五種，才能乘法身船越生死海，到涅槃岸。

《八大人覺經》，以「乘法身船至涅槃岸」是最高最上

的原理，也是《八大人覺經》五重玄義的宗旨。解釋《八大人覺經》的題名，叫釋題；顯體，是諸法實相，大乘經典都以實相為體；明宗，研究《八大人覺經》，是為了乘法身船到涅槃岸，了脫生死，同時度化眾生，與以大樂，發大開心，教一切眾生都能了脫生死，都能到涅槃岸，這是《八大人覺經》的宗旨；辨用，就是解脫生死，和眾生一起了脫生死；判教，這是最高最上圓頓之教。這是按《八大人覺經》五重玄義，大略解釋過了。

怎樣能乘法身船？就這八個覺，就像五月初五划龍舟，有八個櫓大家一起搖，能越生死苦海到彼岸。

和同學鬧笑話，我們怎麼那麼有緣呢？過去老參師父說：有一位出家師父想度眾生，沒有人願意聽。以後，這位師父就去拜見老參師父，老參師父說：度眾生也得要有緣，你等冬天把小米或蓬萊米也好，加持念大悲咒、念佛。下大雪，滿地是雪，鳥沒有東西吃，你把外面雪地掃一掃，把念完大悲咒的米，灑在外面給鳥吃，這是你念佛、加持的，牠吃了，和你結佛法的緣，將來你能度牠。這住山的修行人，聽老參師父這麼一說，就照辦。二十年後，都是一些年輕小伙子上山，請問：師父！引磬怎麼拿？木魚怎麼打？拜佛怎麼拜？打坐怎麼坐？請問佛法。我說這是結緣的，這是實事

喔！

我想我和諸位有緣，我也沒有加持米灑給鳥吃，可能是在家的時候，四十年前我就放蒙山，你們投生作老太爺，死了之後，看我放蒙山，吃過我的飯。高雄醫學院一位同學，說他夢中參加慈舟老法師辦的齋戒學會，他感動得哭泣了，問我是怎麼回事？我看可能是我們曾在慈舟老法師座下一同參學，最後離開了。

現在佛法衰微，同學要是信奉佛法，一定照《八大人覺經》發大乘心、菩提心，要接續佛祖的命脈，修行證果，弘法利生，延續佛燈明。以大專學生的學識，信奉佛法，生在

這個時代，佛法命脈像一縷絲，似斷不斷的時候，有同學發心，我認為佛法命脈不至於中斷。

五般若即法身船

《八大人覺經》最後講到「乘法身船」，早課念「摩訶般若波羅蜜多」，念得我很歡喜，所有的「三皈」，或是「摩訶般若波羅蜜多」，連念佛的韻調，都是我各處參考採取，最清雅的。早課念到「摩訶般若波羅蜜多」，那真是心花怒放，滿懷的法喜，太好了！這時候，要體會和乘法身船相通。

文字般若

乘法身船，要按圖索驥，好比海洋學院的同學了解，這條船給我開，我要讀海洋學院，瞭解怎麼航海，機器怎麼構造，怎麼發動，這是「摩訶般若波羅蜜多」第一的文字般若，是標月指。

乘法身船怎麼乘呢？先要明白文字般若。雖然依著文字般若，也不能但是依著文字說說而已，也不能依著文字般若去賺錢；依著文字要起觀照，就是觀照般若。觀照般若，是能乘船的心理，就是智；實相般若是所乘的船。我們得要觀照，「如是觀察，漸離生死」，不但第一覺悟要觀照，到最後乘法身船，也得要觀照。

觀照般若

境界般若

觀照的心，就是智。所乘呢？就是我們的環境——家庭、學校、社會，以至於國土、世界，連我的身、我的性格，我在這裡起覺智，知己還要知彼。

一、因緣果報

從我起的這念心，到我的家庭、到我的國家、我的鄉里、學校、同學種種，都是境界。這個境界，我們要是了解因緣所生，或者怨天尤人，不知唯識所現，也是虛妄分別。一定要了解，我的身世、我的運命都是因緣果報。「欲知前世因，今生受者是」，我今生所遭遇的一切一切，都是我前生自己作的。我今生的父母、兄弟、家庭、學校、個人名譽，個人種種，完全是因緣果報。我們對環境、大環境，

我們的國土、我們的世界，我一定要忠君護國、普濟一切。我愛護我的父母兄弟，愛護我的國家同胞，愛護我們中國。我們歷史幾千年，都是先聖先賢的遺史，很重要很重要！這第一，依著因緣果報觀察境界。

第二，人生就是「世間無常，國土危脆；四大苦空，五陰無我；生滅變異，虛偽無主」，進一步觀「一切有為法，如夢幻泡影」。不但是我最初來台灣住過的淨蓮寺；最初弘法，高雄前鎮那些老人家，一位一位都過去了；以後，我在台北蓮友念佛團弘法打佛七，團長一位一位也都過去了，「一切有為法，如夢幻泡影」，這麼觀察境界，這是第二。

三、不思議境

實相般若

第三，我在這個境界拜佛、打坐，最後歸到不可思議，這些境界都是不可思議境界，清淨微妙。這就從境界生死海進入實相，境界般若進入實相般若，這就是法身船。境界是生死海，法身船在海中越過去，不被境界打翻，一打翻不得了。在境界中要保持心不生，緊要關頭也保持不生，無論是什麼樣的男孩、女孩，高貴的物質、金錢多少，緊要關頭要把住不生，盡量把住，風浪大的時候更要把握住。如此，法身船就不會在生死海中被境界鼓動，而能越過去，尤其打坐用功的時候要提撕法身船。

眷屬般若

這時有風有浪，要是有貪的境界引誘我們，我們提撕

「世間無常，國土危脆，四大苦空」。要是有人侵犯我們、欺負我們，「菩薩布施，等念怨親，不念舊惡，不憎惡人」，以八覺來對治。八覺都是眷屬般若，都是實相般若的眷屬，實相般若是主人翁。

實相般若是理，觀照般若是智，理智和合，歸作一心。要是不了解，儘量依著文字般若，歌利王、忍辱仙人，無不有始，鮮克有終，種種佛說的文字，發起信解，這樣法身船又有汽油、又有煤、又有資料，法身船頓然往前開，再看指南針，遇到大霧了，朦朧不清，就慢慢開，再看《了凡四訓》、《菜根譚》種種，再往前開，法身船漸漸就超越苦

海。

這是按《八大人覺經》講「摩訶般若波羅蜜多」五般若，因為「般若」就是體大，就是法身船，無始就有，盡未來際無終，豎窮三際，橫徧十方，「摩訶」就是大。由這最高最上的理，眼前淺近的說，蕭武桐老師問我：佛法和世間、外道，不同在哪？我說：佛法講因緣所生。世間都講父母所生，凡夫；都是土生土長，將來還入土，這也是凡夫；說是無因無緣而生，自然而生，也是凡夫。佛說不然！佛說：無始劫來就有八大人覺，就有法身船，無始以來就有文字、觀照、境界、實相、眷屬五般若，不過是今生藉著因緣

投生在張家、李家，投生在中華民國，做中華民國的國民。雖然是無我，我們生在張家、李家，按現在說，也要孝順父母，佛也孝順父母。我們生在中華民國，就要愛護國家，因為我們民族的命脈、佛法的命脈，都是維繫在國家安定，所以要發大乘心，普濟一切。弘一大師說：「念佛不忘愛國，愛國不忘念佛。」學佛不忘愛國，愛國不忘學佛；學佛不忘孝順，孝順不忘學佛，勸化父母也信佛才好。

發大乘心

再是大乘心，大乘心是阿耨多羅三藐三菩提心——無上正

凡夫——不覺

等正覺的心。世間凡夫就講享受，人生為的什麼呢？我小孩時，聽北方的女孩唱歌仔戲，有位婦人家就唱：「嫁漢！嫁漢！為的穿衣吃飯！」世間凡夫就是這樣，凡夫在迷，不覺。外道是邪覺：主啊！我永遠是你的孩子！再是，我給你一點，你就成佛，完了喝燒酒、吃香肉，就成佛了。外道邪覺，凡夫不覺，都是在迷。

二乘——正覺

世間苦空無常、無我，國土危脆，五陰無我，這是正覺，這是聲聞；緣覺「春觀百花開，秋見黃葉落」，天地輪轉就是十二因緣。莊子說：萬物與我並生，天地與我為一。有人說，莊子是緣覺；按實際說，莊子就是唯識的公案，很

菩薩——等覺

佛——無上正等正覺

高超。要是知道天地與我同體，那是等覺；但覺「春觀百花開，秋見黃葉落」，這是正覺，還不知道天地與我為一，萬物與我並生。萬物與我並生，是阿賴耶識；天地與我同體，體就是法身船，就是實相，就是本覺理體；這個體，凡夫和佛一樣。我們雖然不明白，可是照著去修，那就是等覺。

雖然等覺，距離佛位還差得遠，有上。漸漸修，經三賢十地，初地破一分無明，顯一分法身；到十地，破十分無明，顯十分法身；再破微細的無明，成等正覺，就是佛，無上。妙覺以前，十地菩薩，雖然覺的和佛一樣，還沒有徹底，就像月亮，初三看月亮，本來是圓的，可是但看見月

芽；看十五的月亮，那就圓了。可是，有的地方，霧峰有霧遮，雲林有雲遮，雖然是相同的月亮，若有雲霧，殘缺不亮；以後雲也沒有了，霧也沒有了，月亮相同，那就是無上——阿耨多羅三藐三菩提——大乘心，怎麼發呢？時時覺照，八大人覺的覺，覺照世間無常，苦空無我，第一覺、第二覺，最後到乘法身船了，那是無上覺。我們本所乘、宗乘，我們還有上，大家攜手和合，一同乘法身船，就到彼岸。

十法成乘

乘法身船，按天台宗，有十種方法，才能乘得好，到彼

岸。

第一，要觀境界，藏通別圓，四教不同，在藏教說，要觀因緣和合，就是「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是」，一切都是因緣果報，這裡頭不能怨天尤人，都是自作自受。

譬如說，我的家鄉在東北，被日本佔領，很苦啊！國家沒亡，家鄉先亡。東北最高最有地位的人，見了日本小警察也得低頭，不敢惹他。說是我們就怨天尤人？這要曉得因緣果報，我們自己不自強，叫日本人佔領，就是日本人不佔，也被別人佔。這種因緣都是我們內因不自強，加上種種外緣

造成的，一切都是因緣果報，國土也是一樣。這就破斥邪因緣和無因緣，這兩種都是顛倒。不講自強，練邪咒、義和團，和外國人一打一殺，八國聯軍攻進來，這是邪因緣。一定要正因緣，好比自強、努力。在正因緣下，我們團結合作，「同舟共濟」這句話最好，波浪濤天的時候，我們要同舟共濟。雖然是世間如幻，可是要是想修行，一定是維持自己的環境，一定希望我們的家、我們的國安定。這裡頭都得從正因緣，一個是自強，一個是團結。佛法講精進、和合，名字不一樣，意義一樣。

再就要發心，藏教的發心，就是發真正的心——了生脫死

的心，不為名利，但求了生脫死、菩提涅槃。真正發心在藏教很重要，由觀正因緣，要真正發心，由藏教這是基本，才能達到圓教妙不可思議的境界，一念就是妙不可思議。由真正發心才能達到發菩提心；要是夾雜名利，談不到發心，談不到真正妙不可思議的止觀。

按照基本的藏教修止觀，藏通別圓每一教都講修止觀。止觀定慧在藏教說，最重要的，五停心是止，四念處是觀。多貪眾生不淨觀、多瞋眾生慈悲觀、愚癡眾生因緣觀、多障眾生念佛觀、散亂眾生數息觀，五停心是止。四念處，觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，四念處破五陰，這

是觀。散亂眾生數息，拿著念珠數數，也是數息一樣，拿著念珠念佛，又是數息觀、又是念佛觀。要是體會不淨觀、慈悲觀，體會因緣觀，會歸一心念佛，那更好。

法身船即阿彌陀經的體

《阿彌陀經要解》辨體原文：

大乘經皆以實相為正體。

吾人現前一念心性，不在內、不在外、不在中間；

非過去、非現在、非未來；

非青黃赤白、長短方圓；

非香、非味、非觸、非法。

覓之了不可得，而不可言其無；

具造百界千如，而不可言其有。

離一切緣慮分別、語言文字相；

而緣慮分別、語言文字，非離此別有自性。

「吾人現前一念心性，不在內、不在外、不在中間；非過去、非現在、非未來」，這不就是空？「非青黃赤白」是色，「非香、非味、非觸、非法，覓之了不可得」，有點趨向空觀的意思；「而不可言其無」，是似空而非空。「覓之了不可得」是似空；「而不可言其無」，非空非無。「具造

百界千如」是似有；「而不可言其有」，非有。「離一切緣慮分別、語言文字相；而緣慮分別、語言文字，非離此別有自性」。看這段文，不外真諦、俗諦、亦空亦有的理，再歸作中——空有不二。

要之離一切相，即一切法；

離故無相，即故無不相，不得已強名實相。

「要之，離一切相」，凡所有相皆是虛妄，所以說離一切相。「即一切法」，就是胎生、濕生、卵生、化生，有色、無色，有想、無想，非有色、非無色，非有想、非無想，就是即一切法，也就是《百法》的一切法，《心經》的

五蘊一切法。「離故無相，即故無不相」，還是真俗二諦。「離故無相」就是真諦、空；「即故無不相」就是有，就是俗諦。「不得已強名實相」，如此翻來覆去的講，就了解辨體這個體是實相。

實相之體，非寂非照，而復寂而恆照，照而恆寂。

照而寂，強名常寂光土；

寂而照，強名清淨法身。

又照寂強名法身；寂照強名報身。

這一段先講理，進一步講觀，這個觀不是寂就是照。寂就是止，就是定；照就是觀，就是慧。「實相之體，非寂

非照，而復寂而恆照，照而恆寂」。 「寂而恆照，照而恆寂」，這是一對的。「照而寂，強名常寂光淨土」，寂就是理，理就是土，常寂光淨土。「寂而照」，寂止而有觀，就是清淨法身，就是智。由此知道身和土的分別，這就需要寂照，需要止觀，也就是定慧，法報化三身都是從這分的，四土也從這上分的。四土：常寂光淨土、實報莊嚴土、方便有餘土、凡聖同居土。由此可知，為何叫三身、四土？就是由寂而照，照而寂，也就是由止觀而來的。所以，講用功，止觀很重要，由定慧來的；由定慧來也必須有戒，不外戒定慧三學來的。所以，佛法都是融會一個的。

又性德寂照名法身；修德寂照名報身。

又修德照寂名受用身；修德寂照名應化身。

心裡觀想不生不滅，這也算是凡夫的初步修德，「修德照寂」——照著一念不生的心，叫做受用身。我聽他們老人家說打佛七，念得心裡好舒服，像清涼水一樣，那就是受用身的意思。「修德寂照」，就是寧靜致遠的意思；寧靜致遠是凡夫講的話，或是勸凡夫，而根本是歸到不生不滅，這個高；由不生不滅的心，這念心靜下去了，再起心觀照，就是應化身。我極力鎮定，這裡頭夾雜種種而不能寂，就把事情弄錯了。我盡量寂到不生，再觀照，就是應化身。《六祖壇

《經》講應人接物是千百億化身，寂照之後再應人接物，就是應化身。不過，這還是按著禪宗講，實際我們並未證得應化身，只是相似的跟著隨學。看起來寂而照，應付一切最重要，心裡一慌亂、一夾雜就不行了。

過去我和人談話，他說：你不要像過去有個老粗到哪兒去，忍忍忍到最後，忽然間罵了髒話，糟糕了！盡量寂，寂而照就好。修德照寂是受用身，這是照不生不滅。所有的生忍、法忍、無生法忍，由生忍而法忍，再進到無生法忍，照寂是修德用的功夫。

寂照不二、身土不二、性修不二、真應不二，無非實相。

實相無二，亦無不二。是故舉體作依作正、作法作報、作自作他，乃至能說所說、能度所度、能信所信、能願所願、能持所持、能生所生、能讚所讚，無非實相正印之所印也。

所以，第二辨體、顯體，我們心舉體就像鏡子，鏡子的玻璃是體；所現的相是依正二報。法身、報身也是依體而現，作法身、作報身，作自受用身、作他受用身，都是依著體；乃至能說釋迦、所說彌陀，都是依著體。這個體，是修學佛法需要認識的，所應當求的，乃至成佛，究竟顯體，體開顯了，也是它。

所以，小乘有三法印：諸行無常、諸法無我、涅槃寂

靜。三法印是分次第的：第一是諸行無常，第二是諸法無我，第三是涅槃寂靜；大乘是一法印——諸法實相。無常，才能見到真常；無我，才能見到真我；涅槃也是一樣，才能常樂我淨。涅槃寂靜，寂靜就是實相，涅槃也是實相，所以歸到大乘就是諸法實相。不過，小乘由析空觀，大乘當體就是實相，無二亦無三。而大乘也不離小乘，小乘究竟也需進入大乘，也不分。

體之譬喻

燈喻

講到體，講解用鏡子譬喻最好，古時候是銅鏡，現在是玻璃，也可以用電燈譬喻。光，是電燈的體；亮，是電燈的相；能照，是電燈的用。體，用鏡子比喻就是玻璃；相，是

鏡喻

水喻

鏡子面照出的相；用，就是可以拿著照，有鏡子才能有用。

金喻

《起信論》有水的譬喻，水的體，是濕性；水的相，有時候靜、有時候波濤萬丈；水的用，各處水庫都是為的飲用、洗滌、製造一切，大地沒有水根本不行，用處太多，《起信論》用水比喻。還有一個比喻，就是金子，慈舟老法師用麵粉比喻，用盜器比喻也好。金子能作耳環、簪子、手錶，又能作金鐲子、金戒指，或作金碗、金盤，體都是金子；相，耳環、戒指、手鐲、金簪子、碗盤，種種不同。相不同、作用不同，體都是同的。古時候就用金子比喻，用水比喻，也有用鏡子比喻。古時候是銅鏡，現在鏡子尤其好比喻，因為

它有玻璃體，完了再用燈比喻也可以，這樣講這個體就能了解。不但《阿彌陀經》如此，各部經也如此，因為大乘經典都是一法印——諸法實相。

乘法身船
至涅槃岸
即體之比喻

乘法身船，就是在講這個體，乘法身就是法性，名有別異，義是一個。名有別異：涅槃、菩提、自性、法性、心性、本覺、佛性，好多；體都是同的，都是指這個體。所以，乘法身船就是乘這個體，乘法性；住眼耳鼻舌身意而生的心，是法相。住色聲香味觸法而生心，色聲香味觸是境，法也是境；生的眼耳鼻舌身意識，這是心；心和境都是現象，這是相，而不是性。不住色聲香味觸法而生心，這是

性，是心法的性、又是色法的性，就叫法性；不出這念心，就叫心性；人人本具，各各不無，就叫自性；依這能成佛，叫佛性；《梵網經菩薩戒》叫佛性戒。法性，什麼都是由這個成就的，就像身體能作一切，所以叫法性身，略稱叫法身；為了越過生死海，就以「乘法身船，至涅槃岸」作比喻，實在都是一個心性。《八大人覺經》就是「乘法身船，至涅槃岸」這兩句最重要！最重要！這是最後究竟了。

後記

恩師 懺公師父於齋戒學會常勉勵同學：初學佛宜先研究遺教三經——《佛遺教經》、《四十二章經》、《八大人覺經》、閱淨土五經。師父於齋戒學會曾講述四遍《八大人覺經》，另有數篇開示講說，今整理成《八大人覺經開題略說》、《八大人覺經旨要開示》、《八大人覺經述義》、《乘法身船至涅槃岸》付梓流通。師父講述大綱依《八大人覺經表解》，乃師父所編。師父研習教典，每依經律注疏分列表解，閱之分析明瞭，可得綱宗，故同時印行，便於研學。於《述義》中並附

印蕩益大師《八大人覺經解》，內有懺公師父之圈點眉注。

《開題略說》中，師父以儒學「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」及《中庸》第一章，深入淺出，總釋經題，並略說八覺要義。師父曾云：開佛法的寶山，需要用儒學的金斧頭，著重儒學；進一步再研究佛學，有解門，依解再起行，解行並進才好。

《述義》中，師父先總說《八大人覺經》該攝三乘教法，為大修行菩薩道之綱要，前四覺即攝根本法輪四諦十六行相之觀行；第五覺悟愚癡生死即攝十二因緣觀；八覺之經文配對六度、八正道攝盡無餘。故《八大人覺經》極簡而

賅，適宜初學研讀，總觀佛法要義；於皈依三寶如何依四諦學法，如何學佛修福慧，如何學僧自利利他，亦可得指南。

《旨要開示》中，師父於入道初門，破我法執之前陣——第一覺悟，觀無常苦空、五陰無我，詳盡開闡要義，並開示八覺之旨要，於知見之建立、行持之勸進多所提撕。

八覺之後，佛總結：此八覺乃諸佛菩薩大人之所覺悟，乘法身船至涅槃岸，復還生死，度脫眾生，以此八覺開導一切。師云：乘法身船至涅槃岸，乃八大人覺經究竟的目標，禪教律密淨五宗乃至八萬四千法門，雖方便有多門，歸元無二，究竟皆是乘法身船至涅槃岸，援引《金剛經》不住六塵

生心、《楞嚴經》反聞聞自性、《圓覺經》四離、《大乘起信論》信真如、《中論》八不中觀、禪旨、儒學，結歸《阿彌陀經》無量光壽即法界體，皆是乘法身船義；而以極樂淨土為最易登上之涅槃岸。師父常開示「乘法身船至涅槃岸」，故集為一冊，共霑法益。

蓮音弟子等初學庸愚，忝為整理校勘師父法音，恐多疏漏訛誤，懇祈十方大德慈悲斧正，是為至禱！以此功德，普願見聞者，悉發菩提心，常隨諸佛菩薩大人之學，以八大人覺，同乘法身船，共登極樂涅槃彼岸！

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三塗苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

乘法身船至涅槃岸

懺雲

講述者：懺雲老和尚

敬印者：蓮音學苑

地址：南投縣埔里鎮福長路二九七之一號

電話：○四九—二九三一七四一

版權所有 翻印請先知會

公元二〇二二年
佛曆三〇四九年

阿彌陀佛誕辰吉日 恭印

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

乘法身船至涅槃岸 / 懺雲老和尚講述. -- 南投縣
埔里鎮：蓮音學苑，2023.01
面； 公分

ISBN 978-626-96130-5-2(精裝)

1.CST：經集部

221.772

111022390