

請掀開經本第四十八頁，倒數第三行，我們將經文念幾句，對對地方。

【圓滿菩提不生滅性。清淨本心。本覺常住。】

前面我們講到二種見妄，正是無明深惑，都是由業果生起的。佛在此地告訴我們的目的，就是要我們認識這個事實的真相，認識之後就能夠做到返妄歸真。說到這個地方，我們學佛的同修們特別要注意到，學佛與佛學這個界限一定要清楚。我們中國自古以來，祖師大德、善知識們所傳的是學佛，不是佛學。佛學是晚近時期的產物，固然在從前也有，太少了，這兩者目的不相同，方法當然也就不一樣。學佛的目的是要除諸生死因，是要『圓滿菩提』，是求『清淨本心，本覺常住』；佛學的目標不在此地，佛學是把它當作一種世間學問來研究，其果報是在學術界裡面獲得一個地位，博士、碩士的佛學家頭銜，其目的不是為了離生死、明心見性，這個我們一定要搞清楚。我們要問問自己，我們是學佛還是搞佛學？搞佛學沒有法子返妄歸真，只可以說是妄中再加妄，歸不了真，唯有學佛才能夠返妄歸真，這個意思在前面已經說過。

今天我們繼續來講。真正能夠返妄歸真，就是今天這裡所講的三句。「圓滿菩提不生滅性」，這個時候才真實的明瞭和合無自性。無自性之性本來就是圓滿菩提智慧，菩提是印度話，翻成中國意思就是覺、就是智。圓滿是一絲毫欠缺都沒有，這是真實的智慧，惑不能染，智不能淨，不染就是不生，不淨就是不滅。古德常說「在凡不減，在聖不增」，就是證到如來的果位，也沒有說增加一點點；縱然墮落在阿鼻地獄，也沒有缺少一點點，不增不減。你能夠

見到了，就叫佛、叫菩薩；你要是迷了，就叫凡夫、就叫眾生。由此可知，凡聖只不過是迷悟之名而已，除了迷悟之名外確實什麼也得不到。這兩句的意思，也正是所謂「生滅滅已，寂滅現前」，這個境界就在我們眼前。

剛才跟諸位說，不增不減，不生不滅，我們為什麼見不到？諸位聽經要是聽多了，我這一問你就答出來，雖然你功夫沒有到，為什麼？聽得耳熟，聽多了就耳熟。耳熟了有好處，為什麼？你現在提不起觀照功夫，是你熟得不夠，還沒有到完全的純熟；到完全純熟，那你就時時刻刻都提得起觀照的功夫。在一切境緣上提不起觀照功夫，還是熟得不透。怎麼說是聽得耳熟？因為我們講座常常在講。我們用的妄心，所以見不到真實的境界；妄心要是除了，當下便是。什麼是妄心？生滅心。諸位想想，我們現在用心是不是生滅心？生滅心是什麼？八識五十一心所。唯識學裡頭詳細的說明這個現象是虛妄的現象，我們這個虛妄的相就是不能夠放下，捨不得，原因是對事實真相不明瞭。

由此可知，唯識學說明這個事實真相，目的在什麼地方？目的叫我們放下。統統都明瞭當然可以放下，不勸你放下你也放下，這叫學佛。所以在今天佛學與學佛，諸位必須要有慧眼、要有法眼，才能夠辨別得清楚。千萬不要走錯了路，不可以走向歧途，那我們又要費三大阿僧祇劫；如果這個路子走正確，我們這一生決定可以成就。我在這裡舉一個很淺顯的例子，諸位好好的去想想。大家可以在《大藏經》裡面去查查，古來的大德代代相傳，傳的是佛法，傳的是見性的方法，傳的是斷妄想的方法，傳的是證一心的方法，你們仔細看看是不是這樣；而不是增長我們的妄想，不是增長我們的分別，不是增長我們的執著，佛學與學佛從這裡界限就分明。佛學裡面有執著、有妄想、有分別，學佛裡面則離開這些東西，才能

夠到「圓滿菩提不生滅性」。我的提示不必太多，太多了又要惹麻煩，我的話就講到此地，諸位細心去體會。

學佛的作用，是指導我們的心行走出迷妄，達到真實。真實就是「生滅滅已，寂滅現前」，生滅是什麼？是生滅心，妄心。這個生滅心相當的複雜，生滅盡了這個時候現前的是寂滅的境界，寂滅的境界也就是佛法裡面常講的「無生法忍」，確實見到一切法不生不滅。我們現在看一切法是生滅的，一切法有生有滅，諸佛菩薩見一切法不生不滅。見到不生不滅是真實相，見到生滅是虛妄相。換句話說，你要能用不生滅的心，就見到不生滅的境界；你用生滅心，見的就是生滅的境界，就這麼回事情。《楞嚴經》交光法師教給我們「捨識用根」，前面「七番破處」的目的在此，「十番顯見」的目的也是在此，乃至剛剛講的這一段，二種妄見目的也不例外。套一句古大德的說法，果然是個聰明伶俐漢，言下必定有個悟處。這幾句就是悟的境界，關鍵就是要將生滅心離開，然後自然證得圓滿菩提，這是智果，我們講智慧的果報。不生滅性是斷果，在因地修行我們講智德、斷德，這裡是要證果了。智是菩提，斷是功夫，我們在初學的時候所謂是解門、行門，智果是解門的圓滿，斷果是行門的圓滿，解行都圓滿。諸位要問，幾時才能圓滿？我跟諸位說，沒有一定，有人一天、二天就可以圓滿，有人得一年、二年圓滿，有人三十年、四十年圓滿，有人生生世世都不能圓滿。你想想這問題在哪裡？前面都已經說過。

下面這兩句就是智斷圓滿之後的境界，我們也可以說是佛與大菩薩的境界。這個大菩薩是什麼菩薩？這是乘願再來的菩薩，不是普通菩薩。他已經成佛之後再退回到菩薩地位上，這樣的菩薩我們稱大菩薩。像經裡面所說的文殊、普賢、觀音，都是早就成佛，退在菩薩地位上。還有經裡面常說大阿羅漢，這些大阿羅漢也是成了

佛，退在羅漢位次上。像我們常常看到的舍利弗、目犍連，這也是早就成佛了，他是退在阿羅漢的地位上，那是他們的境界。「清淨本心，本覺常住」，這兩句實在值得我們羨慕。兩句裡面有兩個意思，第一個表明它是恢復本有，不是從外來的，證明前面所說不增不減、不生不滅是本有的。「清淨本心，本覺常住」，是本有的，換句話說，是不是修得來的？不是。第二個意思，表明要必圓滿涅槃，正顯本心由來清淨。涅槃是梵語，翻成中國的意思是滅，在四諦法裡面苦集滅道，滅就是涅槃，滅的什麼？滅的是念頭、滅的是妄想。換句話說，圓滿的涅槃，就是六根接觸六塵不再有一點點的妄念，妄心決定不起，這才圓滿。滅煩惱、滅妄見，我們本來的清淨心就現前，帶著一分也不行，帶著一分那還叫無明，還是見不了性，那一分無明就是障礙。

圓滿菩提，正顯本覺由來常住，性修雙即，這是一個真正懂得修行的人，即性即修、即修即性，性修不二。我們現在在修學上所遭遇的困難，就是性與修是兩樁事情，修不能與性相應，性不與修相應，所以修得很苦，叫苦修。苦修能不能得個結果？得到的結果是太小了。勤苦一生的修學得個人天的果報，這不是太小了嗎？再說果然得到人天的福報，還算是好的，還有一生苦修，連人天福報還得不到，那就更冤枉了。假如我們的修行與心性要是相應的話，性即是修、修即是性，這個果報就不可思議，那就是此地所講的「圓滿菩提不生滅性」，就能夠證得，在禪家講的明心見性，念佛人所說的一心不亂，就可以證得。由此可知，修行要是不明瞭道理，不明瞭宇宙人生的真相，要想不盲修瞎練真是太不容易！別聽到人家說盲修瞎練，我們聽起來心裡很不高興，可是怎麼樣？事實確實如此。到了性與修相應，前面所講輪迴世間就可以永遠的擺脫掉，這是大事，這叫做佛法。所以我勸同修們不要搞佛學，我們要學佛

，我們走古人的老路子，不走今人時髦的路子，才能有真實的受用。

本經，自從第一卷一直到此地，這是一個大段落，正所謂無始根本生死永斷，無始菩提涅槃才得圓滿。《密嚴經》上說，「如來清淨藏，世間阿賴耶，如金與指環，展轉無差別」，這首偈說明真妄不二，性相一如。什麼叫如來清淨藏？這句話裡面頂重要的就是清淨兩個字，沒有清淨，如來也沒有了，藏也沒有了。何謂如來？《金剛經》佛解釋得很清楚，「如來者，諸法如義」，《金剛經》上說得非常透徹。諸法如義又怎麼講法？那要講起來這就是世尊四十九年所說的，就是說個諸法如義。從綱領上講《法華經》裡面講的十如是，天台大師講的百界千如，就是諸法如義的註腳。這個我們也在《法華經》裡講過，我們在「玄義」裡講過，將來在經文裡頭還要詳細來給諸位討論。藏就是寶藏，就像倉庫一樣。世出世間一切法圓滿具足，一法也不缺，這叫如來藏。如來藏就是真如本性，真如本性萬德萬能那就是藏的意思。我們要學佛就是求的這個，能不能求到？能求到。為什麼？是我們本有的，不是從外得來的。佛心清淨，佛的德能現前；我們心不清淨，我們的德能不現前，就這麼個道理。大家千萬要記住這個綱領，學佛學的是清淨心，只要心清淨，功德就圓滿，不但圓滿，周遍法界；心不清淨，做再大的功德不圓滿，為什麼？與性不相應。

我們電台的廣播，由於我們經費不足，恐怕廣播要停下來。有人就說，某人做事有始無終。如果我要做了事，那真是有始無終，我告訴諸位，我沒有做事；換句話說，我根本沒有開始，哪有終！他看的是有始無終，那是他看的。我看的時候我沒做，所以我沒有開始，也沒有終了。我們學佛就要從這個地方學，凡是我們已經盡了心、盡了力，我們所做的功德念念圓滿。過去貧困的人家修一天

的功德，他這一天是圓滿的，為什麼？他只有這麼大的能力，而且心地是清淨的，這是圓滿。富貴人家天天做功德，心不清淨，天天做也不圓滿。再給諸位說，清淨心做一天、半天，這個功德都是有始有終、清淨圓滿，這是真正的始終，絕不是世間人所能夠了解的。我們做的是利益一切眾生，除此以外沒有任何希求的心，沒有攀緣的心，這個心多清淨！出家人除了三衣一鉢之外，是一無所有。

講到福德，我們一定要明白，有自己的福慧、有眾生的福慧。自己的福慧是什麼？是清淨心。心清淨，心裡面沒有事，什麼事都沒有，像六祖所說的「本來無一物，何處惹塵埃」，這人有福了，心沒事。心沒有事，身就沒有事，身心無事，這個人有福有慧，福慧都具足。而不是說有財富就叫有福，那錯了，有財富、有地位，心不清淨，沒福報。諸位還要曉得，真正的享福就是身心無事，這就叫享福，遊山玩水、遊戲人間、天真無邪，這是有福有慧。眾生有福，就是諸佛菩薩、聖賢的教化能夠大行於世間，這是眾生有福。教化能大行於世間，當然需要財富建大道場，有種種設施使得大家都能得到方便。所以眾生捨財出力廣種福田，他那個財力種到什麼？種到清淨心地，這個種子種下去將來會開花結果。如果他的財力種到石頭上去，諸位想想看，種是種得很多，後來不會開花結果的，這諸位要曉得。

出錢出力要想廣種福田，先得有慧眼認清楚這個田，這個地方種種子下去會生長，那個地方種下去不會生長，盲目的瞎種那不行，那種下去不會有結果。今天說真正的福田，有幾個人認識？有幾個人頭腦這麼清楚，辨別得這麼分明？可見得這個事情不是容易事情。唯有清淨心才能夠辨別，才能夠分得清哪是真、哪是妄，哪是肥沃的田地、哪是沙石？不必問別人，也不必去問佛菩薩，自己心清淨就看得清楚，就明瞭了。由此可知，如來藏跟阿賴耶是一不是

二，但是這在清淨心中才是一不是二；在分別心裡面是二不是一，所以不能見性，不能成就真正的福田。既然如來藏跟阿賴耶是一不是二，諸佛心清淨，所以叫他如來藏。除佛以外心都不清淨，這個不清淨，簡單的講就是妄想執著。佛在《華嚴經》裡面講，一切眾生皆有如來智慧德相，之所以不能證得，就是由於妄想執著而不能證得。

真永遠是純真，真不會變成妄的。妄是什麼？從真起妄，妄是虛妄，妄不是真。但是這個妄要是不能夠看破，妄妨礙了真，妨礙什麼？妨礙自己認識真，妨礙自己受用真。我這裡特別強調的是妨礙自己，不妨礙他人，他人證得的時候不妨礙他人，只妨礙自己。由此可知，迷悟與別人都不相關，與環境也不相關。諸位要能把這一點看破，你就不必看相算命、看風水，為什麼？所在之處無不吉祥。那就是《華嚴經》所講的一真法界，淨土裡面所講的實報莊嚴土、常寂光淨土，哪裡有不好！由此可知，真正學佛人無論是修學哪個法門，研究什麼經論，要曉得方向跟目標只有一個，那就是破除妄想執著，這就對了；如果不能破除妄想執著，必然是增長妄想執著，那就錯了，只要它增長妄想執著這就是佛學，不是學佛，佛學與學佛的界限就在此地。

經典講到這個地方，說明真心隨染淨之緣，我們把它叫做聖者、凡夫不同的稱呼。可是凡夫無始劫以來，唯識裡面所講的，名言習氣很重，就是執著名字相。一聽說這個名字又起執著，不但不能破執著，不能離妄想，又增長執著，又增長妄想，這就叫迷。我們自己好好的想想，自己是不是這樣的？所謂利根，他是什麼？他不迷，他一聽之後就開悟，真相大白他悟了。給諸位說，悟是一心，一心就是清淨心，二心就不清淨。所以叫你一心開悟、一心圓證，這個時候才曉得，整個的大宇宙就是自己一個清淨心而已，本覺常

住，無關修證。佛在經上給我們說，「佛法無人說，雖智莫能解」，《華嚴經》上的這兩句話真有道理，為什麼無人說雖智莫能解？那個聰明智慧的人都是落在妄想執著裡頭，不解如來真實義。你拿經給他看，他字字都認識，句句他還都懂得，他真懂得嗎？不是的，他是分別執著懂得，離分別執著他不懂得。佛法要人說，什麼人說？要清淨心的人說，要一心的人來說。為什麼？他的說、他的行與性相應，是一不是二。心裡面還有東西的這個人來說，不是佛的意思；心裡面空空如也、本來無一物的那個人說，與佛就相應。諸位仔細在大經大論裡面微密觀照，你看看是不是這麼回事情。請看下面經文，下面經文是講到兩種破解。

【阿難。汝雖先悟本覺妙明。性非因緣。非自然性。而猶未明如是覺元。非和合生。及不和合。】

這一段先說明他已經聽過的，佛講過的這些道理，然後再說阿難還沒有聽說過的。阿難前面曾經講過，「因緣及與自然，諸和合相與不和合，心猶未開」，未開就是沒悟，心中有茅塞，求佛替他拔除開啟。佛就同分妄見、別業妄見，這兩種妄見，重複破解因緣、自然的兩種執著。意思是說，阿難聽了前面重重開示一定是已經覺悟了，但是和合、不和合這個意思依然是有些疑惑。為什麼？前面佛沒有詳細的說明。什麼叫和合？平常佛在經論裡面講，真如與阿賴耶和合這叫做第八識。但是諸位要記住，佛所說一切法都是方便說，真實法是「言語道斷，心行處滅」，禪家所謂「開口便錯，動念即乖」；換句話說，佛所說的一切法，句句話都是意在言外，要你去悟，不能去想。一想就糟糕了，「佛說這個是什麼意思？」就壞了，為什麼？落在意識裡頭去了，所謂是死在文句之下。我這一想就悟了，那是假的悟，那叫狂慧，不是真悟。真悟絕不是你能用思惟、用想像、用推理，「這個事情我明瞭、我悟了」，沒那個

道理。

為什麼？你能思惟想像的根本就是迷，迷只有愈迷愈深，怎麼會迷到後來會悟了，哪有這個道理？這是不可能的事情，沒有這個道理。可見得你要是不會的，就愈迷愈深，沒法子超越。悟的人是什麼？不用分別心。我也常常教諸位，大家來聽經，聽完就完了，懂就懂，不懂不要去想，愈想怎麼樣？愈想是愈迷，愈迷愈深。聽不懂沒關係，根本就不要理會它，為什麼？還有第二遍、還有第三遍，遍數聽多了，心愈聽愈清淨、愈聽愈不分別，只要用不分別心，機緣一接觸到，就恍然大悟。這是佛法跟世間法不一樣，世間法就是用意識心，佛法不用意識心。佛法裡面講的智慧是無分別智，離開分別就是智；有分別不是智是識，是意識。我說這些話也是一再提醒大家，佛講和合、講不和合，是隨順眾生的妄想分別方便說的，不是真的，是用這些方便話來誘導我們，使我們體悟事實的真相。

這也是佛法難說難解之處，眾生八識田中因為具有無始以來的見病，這個見病就是邪知邪見。什麼叫邪知邪見？就是對一切法生起種種的見解，諸位要曉得，見解就是病。為什麼？見解就是分別、就是妄想、就是執著。我再告訴諸位，佛與大菩薩在一切法當中，沒有見解、沒有執著、沒有分別。所以你要說大乘佛法是從小乘演變過來的，這個學說是從那些學說演變出來的，你要這樣去看佛法，佛真是搖頭流眼淚喊冤枉，冤哉枉也。為什麼？佛沒有知見，它有什麼演變！再說得明白一點，佛根本就沒有說法，你還說這個思想是從那演變過來的，這叫大冤枉。說這些話的人，正是他自己頭腦從這個演變出那個、從那個演變出那個，愈迷愈深，與佛不相干。不但與佛不相干，我們拿六祖來看就不相干，六祖心中「本來無一物，何處惹塵埃」，他就沒有這些東西，六祖都沒有，釋迦牟尼

尼佛怎麼會有？不可能有這些東西。由此可知，開經偈裡講的「願解如來真實義」，這是好難的事情。

諸位在咱們走佛道、菩薩道這條路，這裡頭明路只有一條，除了這一條明路之外，其餘都是暗路，必須有慧眼、有法眼才能夠辨別，你能夠走到這條明路才有結果。一切經擺在面前，這個經典本身就有明有暗，明暗與佛都不相干，為什麼？佛說一切法沒有明暗，明暗是在自己心中。自己用一心、用清淨心就是光明的，用分別心、用執著心，用在那裡推想，就是黑暗的。以前給諸位說過很多次，念經是三學三慧一時完成，這是明路，念經如此，聽講也是如此，看經也是如此。這個法子會了，你在日常生活當中六根接觸六塵境界無不如是，這就成佛成祖了。念經的時候心裡面一念不生，這就是定。念經的時候諸惡莫作、眾善奉行，念經就是眾善奉行。經，這是聖人的言教，至善的妙法，這是眾善奉行，世出世間沒有一樁善法不在裡面，圓滿極了。念經的時候字字分明，這就是慧。

所以從一部經念到終，心裡面不生一個惡念，也不起個善念，心清淨平等，一個字不錯，這是戒定慧三學同一個時候完成，這叫念經。念經不是叫你這一句是怎麼講的、那一句是什麼意思，不是叫你幹這個的，幹這是走暗路；也不是說，「佛菩薩你看我今天又念了一遍，你要保佑我」，那個念經是念給佛菩薩聽的，有口無心，那也是走的黑路，不是走明路。明路是三學三慧一時完成，這是明路，除此之外黑路一條，聽經、講經亦復如是。試問問我們是怎麼個修法？一切境界裡面起心動念，這不是見病是什麼？這個病，病得深，不輕快！病沒有好，沒有完全好，我們看到這個境界相好像是和合，所以佛就順著我們的觀念，順著我們的見病來說，這是真妄和合叫阿賴耶。為什麼？佛這麼一說，我們很贊成，不會反對，還說佛說這個話很有道理。實際上哪有什麼道理？

佛在此地說，『汝雖先悟本覺妙明，性非因緣，非自然性』，說出這麼幾句話。『而猶未明』，你還有不曉得的，『如是覺元，非和合生，及不和合』。「覺」是本覺真心，「元」就是原本；換句話說，覺是原本就有的。本覺本來就覺，不是修得的，我們現在的覺有沒有失去？也沒有失去。我們現在是什麼情形？本覺與妄覺同時起作用。我再給諸位說，本覺起的作用是真實的作用，妄覺起作用是假作用。可是我們現在迷了，把假的作用當作真的，真實的作用不知道，現在就這個情形。諸佛菩薩是真實的作用他知道，假的作用他也曉得，假的作用與真的作用不相妨礙，不但不相妨礙還能相輔相成，真的作用自受用，假的作用他受用，妙極了，這是諸佛菩薩，妙不可言！佛與佛在一起、佛與菩薩在一起，真對真；佛與眾生在一起，佛把他那一分妄對我們的妄。但是他那一分妄對我們，他不迷，妄即是真；我們這一分妄迷了，迷了，妄不是真，這麼個境界。

佛給我們講有本覺、有始覺、有究竟覺。始覺從哪裡來？始覺從本覺來的。試問問既然是從本覺來的，能不能說因緣？諸位想想，因緣的定義這就加不上去，因緣是隨緣隨變。自然是不變不隨緣，後面還討論到。因為非和合、非不和合，底下就是非自然性、非不自然性，這個意境又要深一層。既然曉得非因緣，就應該明瞭非和合；如果再要聰明點，也可以一下子就悟到非自然、非不和合，一切都加不上，這個比前面一層，就是非因緣、非自然性又要深一層。非因緣、非自然，前面跟諸位講過，我還用四句給諸位揀別，這就是佛經裡面講的「隨緣不變，不變隨緣」，我把它開成四句。不變隨緣的是諸佛與那些倒駕慈航的大菩薩，已經不變了，恆順一切眾，倒駕慈航；隨緣不變的是菩薩，正是我們要學的，我們在一一切境界裡頭隨緣，學什麼？學不變。不變就是學如如不動，學不分

別、不執著、不起念，在境界裡頭鍛鍊清淨心，所謂是歷事鍊心，這是菩薩。不變不隨緣那是小乘，小乘證得不變，他不隨緣；隨緣隨變是凡夫，我們的心隨外面境界就變，變什麼？變喜怒哀樂，順心的就喜，不順心的就發脾氣，隨著外面境界變。這個來說明，佛、菩薩、羅漢與凡夫境界的差別，不一樣。今天又深入一層講非和合與不和合，就是和合與不和合，這個問題又深入一層，前面的道理真懂得了，這個地方可以能悟得出來。佛這麼一解釋也是大慈大悲，怕的我們前面聽了還不悟，這就又等於重複說一遍，換個題目。

可見得《楞嚴經》裡頭處處有悟處、時時有悟處，古人說之為開智慧的《楞嚴》，可以說名符其實，確實是開智慧的一部經典。這個問題提出來，還沒答覆，答覆的文在底下一段。我們今天的時間到了，下面的答覆，下個星期六我們再來研究。