

【文殊。吾今問汝。如汝文殊。更有文殊是文殊者。為無文殊。
。】

向下這段文，世尊是以文殊菩薩來做一個實際的例子，說明一法裡面無是無非。前面是從理上說，現在就事實上來講，希望我們在這個例子裡面能夠體會到一切法無是、無非是。因為這一重的疑惑要是破除，一真的境界我們才能夠證得，一般講的叫大徹大悟，念佛裡面講的一心不亂，才能成就。換句話說，我們功夫不能成就，這是一個重要的障礙。佛說『如汝文殊』，這是舉文殊一身，把文殊這一個人比作一真法界，一真法界一裡面就不會有是有非。因為是非是對立的，必須要有二法才能夠說有是有非，它只有一，非說不上，連說是也多餘，也沒有意義。這個比喻我們一定要懂得。

『更有文殊是文殊者』，這就是說，文殊只有一個，除此之外，還有一個叫做「是文殊」嗎？若有「是」，就多出一個文殊；但實有文殊，不是沒有文殊，不可說「非」。為什麼？因為文殊只有一個，於其中不可說「是」說「非」。一人之身不能有多有少，一身哪裡有多、哪裡有少？我們如果說多出來叫做是、少出來叫做非，一身裡頭根本就沒有個多少，說是也說不上、說非也說不上，所以在一文殊一身上說，添一個文殊也添不進去，減一個文殊也減不掉，這一段就是這個意思。添一個文殊，叫「更有文殊是文殊者」；減去一個文殊，就是『為無文殊』，一法裡頭沒有增減。換句話說，一法裡頭原無是非，一真裡面沒有是非的境界。

這個道理，我們在《華嚴》裡面講得很透徹。我們讀《華嚴經》，一再給諸位說明，不但古大德這麼說，釋迦牟尼佛自己也這麼

講，這叫根本法輪，就是一法。《華嚴經》以外的這些經論、這些法門，從哪裡來的？是一法裡面變出來的，叫方便法，不是真實法。我們在《法華》裡面讀到的，「唯有一乘法，無二亦無三」，我們不善學的執著二、三，所以不能夠證得一乘法。如果我們懂得釋迦牟尼佛的苦心、悲願，不得已而設二、三，二、三可以學，不要執著，不執著二、三，就藉二、三的台階到了一乘法。所以二、三是台階，是工具，不藉它不行；你要是藉它，捨不得它也不行，不能向上一著。《華嚴經》也有些同修不斷在聽，每一個字、每一句義理無窮。三乘法、二乘法是一乘法的部分，整個道理我們不能了解，佛就講淺顯的一部分，一部分、一部分給我們介紹。這個地方的比喻，就是把文殊比作一真、比作一佛乘，可見得經的意思也就是叫我們悟入一佛乘。文殊菩薩是大智慧人，一聽佛這個意思馬上就懂得。所以說：

【如是世尊。我真文殊。無是文殊。何以故。若有是者。則二文殊。】

有『二文殊』的時候，才能說這是真的、那是假的，這個是真的、那個是假的，只有一個，哪有真、哪有假？沒有真假。從這個口氣上，諸位也就能聽出來，他確確實實懂得佛的意思，直截了當的答覆『我真文殊』，「真」就是一，一就是真。可見得他跟釋迦牟尼佛同聲相應，這一點在學佛的人來講，比什麼都重要。諸位總得要記住，我們無始劫以來就是在玩假的，一直玩到今天，在這裡生死輪迴苦不堪言，佛與大菩薩眼睛裡面看到的，可憐憫者。真，我們是不是求得到？怕的是不肯求，肯求，真就在面前。

諸位要曉得，真的功德利益跟假的不能比，譬如你手上拿著一千塊錢鈔票，要是真的，很有作用；要是假的，不但一文不值，還要犯法、還要判刑，所以沒有法子比。一個人認假不認真，修假不

修真，愚人，沒智慧。千萬不要以為，假的，我現前有名聞利養、有受用，那是假的，而且你目前名聞利養的受用是極小極小，太渺小了。你如果要是修真的，你的受用無量無邊。《華嚴經》的華藏世界，天上人間到哪裡去找？淨土法門當中講的極樂世界，你到哪裡去找？給諸位說，都是真實的、都不是假的。如果我們修真不修假，眼前的境界都變了，你在任何境緣當中都得大自在，都有不可思議的受用，所以真的是究竟利益。我們為什麼不學真？為什麼還要搞假的？我們撇開受用不談，我們講智慧、講知識，真假也懸殊很大。不入一真，一乘經論擺在面前，能講得出來嗎？縱然能講，不是那個味道。為什麼不是那個味道？你沒有入進去，就這麼回事情。

剛才我還在跟老居士談這個問題，談到翻譯經的問題。外國人翻譯佛經比我們中國人差得遠，差在哪個地方？外國人是用分別心翻的。分別心，諸位想想，怎麼能翻經？經是從無分別心裡面流出來的，分別心怎麼能夠懂得無分別心中的意思？試問問翻什麼？不但佛法要悟入，中國的學問世間法也要悟入。現在是很少人聽到了，從前念書第一句話就是，「你悟了沒有？」問你悟了沒有。不是問你「你懂了沒有？」悟了才懂，不悟怎麼會懂？我們也不要談經談論，談世間聖教，你們可以讀一讀國語日報的古今文選，你把古今文選打開來看看，翻譯古今文選的可以說是當代的文學家，他所翻的跟原文對比，是不是原文的味道？那些作文章的人是凡夫，見思煩惱都沒有斷，他寫出來的文章，我們都沒有把他的意思能完整的翻出來，何況是孔老夫子、孟老夫子？又何況是諸佛菩薩？所以我一再跟諸位說，不但佛經沒講的，四書五經也沒講的，你能夠相信這句話，你就有開悟的希望。只管去念，不要懂意思，你所懂的意思都不是佛菩薩、也不是孔老夫子的意思，那是什麼？是你自己

的意思。什麼時候才懂他的意思？自己成佛、成菩薩就懂得他意思；自己成了聖人、成了賢人，就能夠懂孔孟的意思。不入這個境界沒法子，所以一定要求悟入。

佛門的悟入是叫我們斷煩惱，修六度萬行；孔孟學問的悟入，是叫我們「格物致知、誠意正心」，才能悟入。你們想想看，方法是一樣的，格物就是斷煩惱，致知就是修三學三慧、就是求根本智。格物是隔離物欲，名聞利養、五欲六塵橫在當中，這個物欲就害了我們。我們自性裡面的楞嚴大定被物欲破壞了，被名聞利養、五欲六塵破壞了，大定不能現前，般若智慧、根本智也不能現前。儒佛之道沒有兩樣，都是在教我們修定開慧，然後才能入聖賢境界，才能與他們同一個知見。你要是證入，就是悟入之後，你講《楞嚴經》，不錯，是十方諸佛的《楞嚴經》。為什麼？因為你自己也是諸佛之一，悟入這個境界。不入這個境界，諸佛的《楞嚴經》不懂，甚至看古人的註解也看不懂，這是一點都不錯的。你要不相信，自己可以測驗，仔細的觀察自己的境界。譬如去年我讀《楞嚴經》，看這個註解，我悟出些道理是這麼個講法，今年再看又不一樣了，可見得今年解得多，去年就不懂，沒理解；到明年，我這個悟性又高一點，看看今年所解的又錯了，這就是證明連註解我也看不懂。要看懂了，一個講法就是這個講法，過十年、一百年之後還是這個講法，那就沒錯，你是真懂。天天在變化、天天境界在不同，怎麼會懂？這是自己測驗自己，證明我們於經、於註解不通。

為學最怕的是不通以為自己通了，這就壞了。不通，自己曉得自己不通，是求學的好態度。為什麼？他能夠虛心、他能夠向上，他不自滿。不通，自己認為通，自滿了，在佛法講增上慢，瞧不起別人，自己以為很了不起，實際自己一竅不通。為什麼？真正通的人，心裡沒有自滿、沒有貢高我慢，我們拿世間話來說，「學問深

時意氣平」。那個有學問的人眼睛長在頭頂上，瞧不起人的，那算什麼學問？真正有學問的，意氣是平和的，學問愈高心愈平，求什麼？平等心。換句話說，心愈平等、心愈清淨、心愈慈悲，這是與修學功夫絕對成正比例的。我們自己修學就要檢點，稍有貢高我慢的習氣，我們就走岔路、走錯路了，不是在道上；稍稍起一念惡念、一念邪非，我們也走錯路了，也不在正法上。正法裡面純善，究竟的第一善無是無非是，這個境界是究竟的純善。

我講《楞嚴》，我們道場還有幾位老同修也應該曉得，《楞嚴經》我講過不少遍，遍遍都不一樣，這就剛才說的沒有悟入。今天到圖書館講的這一遍，比上一次在念佛團、在第一公司講的，大大的不相同；第一公司、念佛團講的，再比比圓山臨濟寺跟法藏蓮社講的，那又不一樣。我想你們聽的人心裡有數，我自己就清清楚楚，遍遍不相同。為什麼不相同？當時講經我也絕對不吝法，「我知道這麼多，少講一點、自己保留一點，怕別人學去」，存這個心就糟了，不會開悟的；知道十分，恨不得講出十二分，毫無保留，才有入處。一遍入得淺，第二遍就入得深，第三遍入得更深，所以遍遍不一樣，而不是止在這個境界裡面。經本用同一個本子，《楞嚴經》前後大概也講了十遍左右，我都是用這一個本子，全都用這一個本子，本子是一個。本子裡面所圈點註解的，是第一次講的時候寫的，第二次講之後一直到現在，就沒有再增加一個字。

這是我奉勸諸位要求悟入，我們要幹真的不幹假的。幹假的怎麼樣？上一次講了，第二遍講，再找些材料來補充，把本子寫得密密麻麻；第三遍講，又找一些材料來補充。材料多，我們《大藏經》裡面，《楞嚴經》有四十多種註解。那樣一搞，《楞嚴》就糟蹋掉了，為什麼？大雜燴！等於炒菜一樣老吃回鍋的，回鍋菜裡頭舊菜再添一點新的，再炒一次又加一點什麼東西，那菜還能吃嗎？不

是味道了。現在怎麼樣？就有不少人是幹這一套的，這個錯了。你能夠悟入，你才有新境界。所以我常講，明心見性的菩薩，圓初住就破一分無明、證一分法身，他的見地是真的，不是假的。二住菩薩比他入得深，我們要是請這些菩薩來講《楞嚴經》，初住菩薩給我們講，那頭頭是道，我們聽得很有味，為什麼？真性裡頭流露出來。二住菩薩來講《楞嚴經》味道更濃，為什麼？他入得更深。從十住、十行、十迴向到等覺，這四十一位菩薩大家都來講《楞嚴經》，就有四十一種不同的深度，見解不一樣，悟入的深度不相同，見解不一樣。所以一定要悟，悟一定要真，幹假的決定不能開悟，沒有這個道理。文殊是等覺菩薩，那當然是沒有話說。

底下這段意思就好了，『無是文殊』，為什麼？文殊只有一個，一是真。既然一身之外，再沒有第二身，如果再添一個「是文殊」，那豈不變成兩個？這個地方比喻唯是一身，一身當中不能說是，這一句就斷定唯有一才是真。像這樣的公案禪宗也有，禪宗祖師這個機鋒是不是從《楞嚴》裡面借用的，那我們不得而知，只要用得巧妙，能叫學人當下開悟，這就是好老師，這就是最好的教學法。再看底下一句：

【然我今日非無文殊。】

這是答覆佛前面講的『無文殊』，有一個確實真的人在，不是無；換句話說，添一個不行，少這一個也不行。諸位要曉得，那個假的，添得再多還是假的，可增可減是假的，不增不減是真的；換句話說，有來有去是假的，不來不去是真的。諸位懂得這個意思，你能不能覺悟到：有生有滅是假的，不生不滅是真的。再說得白一點，有生有死是假的，不生不死是真的。我說到這樣不必再說了，諸位還能不開悟嗎？我們求真的好，還是求假的好？是真的有用，還是假的有用？文殊菩薩這幾句話意思裡面就含著，真如體中，不

剩一法，也不欠一法，圓圓滿滿，所謂是無欠無餘。這個當中加不上是非兩個字，你說是，錯了；你說不是，也錯了。所以說：

【於中實無是非二相。】

在一真裡面沒有『是非二相』，正是所謂「彌滿清淨，中不容他」，就理而說，我們講體這一個字都是勉強講的，尚且不能夠執著，何況是非？為什麼？是非是講到相上去。諸位要明瞭，言說是不得已而為之。佛教給我們受持大法，豈不是講過離言說相持？因此佛說理體、說名相，都是言說。執著言說，真實相就得不到；離開言說，我們沒有方向、沒有憑藉。我們必須依文字又要離文字相，我們要依靠文字，萬不可以執著文字，不執著就是離文字。言說如此，懂得言說是這樣的，諸位要曉得，言說是聲塵，其餘的色塵、香塵、味塵、觸塵、法塵，無一不如是。換句話說，我們都可以利用它，都不能執著它，這才叫六根清淨、一塵不染。六根清淨，實在講不是說六根不接觸六塵，六根接觸六塵，接觸六塵而不分別六塵、而不執著六塵，那根怎麼不清淨！離開六塵以為都清淨了，那是二乘人，笨阿羅漢幹的事情，是不是真清淨？不是的，不是真清淨，假清淨，不是真清淨。真清淨是不即不離，那是真清淨，那才能見到一真的境界。這一段在禪宗裡面確實有很多公案都與這個意思相應，在此地我們就不多講。再看下文：

【佛言。此見妙明。】

這就合到法上說，比喻例子講完再言歸正傳。

【與諸空塵。亦復如是。】

這是就前面比喻來說，既然在文殊一人身上，發明一真無是無非的道理，這個好懂，在一個人身上好懂。再回過頭來看看，我們的見精明元也是這樣，所以稱作妙明的見精，就是一真。『與諸空塵』之萬相，也就正像這個例子一樣，怎麼樣？底下這個文說得清

楚：

【本是妙明無上菩提淨圓真心。妄為色空及與聞見。如第二月。誰為是月。又誰非月。】

這下面又用比喻來說，「本是」對底下「妄為」而說的，妄為就把本是迷失了。佛在此地先說出諸法實相，『本是妙明』，「本是」就是實相，本是也就是如如的意思，萬法如如、萬法本是，本是什麼？一真。本是一真，你在這裡面說是說非，這就叫妄為。正好像前面講的文殊菩薩一個人，你再要說是文殊、這不是文殊，那就是妄為。什麼叫「妙明」？妙明是寂照不二，寂而常照，照而常寂，從照我們說之為明，從寂我們說之為妙。這個兩句話給諸位說，見性的菩薩你要問問他，「你修個什麼？你怎麼修的？」他就可以告訴你，就是用寂照。寂是什麼？清淨寂滅。心極其清淨，一念不生，你用功就用這個功夫，六根接觸六塵境界，心裡面一念不生，清淨光明。照是什麼？外面境界是了了分明，不但眼前的一切能了了分明，給諸位說，前因後果都了了分明。這個鏡子妙極了，能照過去世、能照未來世，它又不要動一念，也不要去做指算算，用不著，十方三世一照都明瞭了。諸位要知道，寂才能照。我們現在為什麼不能照？心不寂，所以沒有照的作用。我們的心要是清淨、要是寂，這個作用就現前。

佛說法何以契機？因為佛是寂而常照、照而常寂。一看這個眾生，這個眾生無量劫以前他有些什麼善根，生生世世他在哪一道、他叫什麼名字、他幹些什麼事情，佛都曉得，所以他有什麼習氣，應該怎麼樣教他，馬上就知道，所以幾句話一說，他就開悟，契機。就好像好大夫一樣，一看到病就知道你的病怎麼生的，你什麼時候得的、什麼原因得的，病源清清楚楚，藥到病除。碰到一個蒙古大丈，你的病源、病因一無所知，看到你發燒給個退燒藥、打個退

燒針，這不是辦法，只治眼前不能拔除病根。所以大菩薩的修行沒有別的，就是修一個寂、一個照，寂是定，照是慧。再給諸位說，寂是平等的清淨，照是平等的慈悲，就用這個功夫，他也不要什麼經律論、也不要什麼朝暮課誦，沒有這些麻煩，他幹的就是這個。在境界裡頭確確實實是理事無礙、事事無礙，人家所取的是無上菩提淨圓真心。

『無上菩提』是說的本覺，佛果上的理體。無上菩提是每一個人都具足的，並不是說佛有、我們沒有，那就錯了。為什麼？這是自體、本體，人人具足，個個不無。所以佛眼睛裡面看一切眾生都是佛，是未來佛嗎？不是的。如果佛看眾生「他是未來佛」，諸位想想，那就像前頭文殊有二文殊，那就頭上安頭；當下即是，不是過去未來。給諸位說，千真萬確，人家看出來，我們自己不曉得。

我再比喻給諸位說，我今天剛剛參加一個同學會，我是會一完就趕來了。我們有個同學下個星期到南非，南非大家曉得出黃金、出金鋼鑽，就有人動腦筋請他帶寶石回來。認識貨的人一看，大家都一樣，都有這樣的價值；可是自己拿的寶石，「這是玻璃球」，認為一文不值。我們凡夫就是這樣的，不知道自己無上菩提，就把無上菩提的鑽石當作玻璃球，沒有看重，一文不值；但是行家看起來，那是真的，一點都不假。佛眼睛裡面看到眾生都是佛，就是這個道理。我們自己決定不會有「我是佛」。你要以為「我是佛」，你還不是佛，為什麼？佛心清淨，佛心裡頭不生二念，我生了一個「佛」，那就糟了。佛心裡頭沒有佛，清淨心中沒有佛！六祖大師說的「本來無一物」，哪裡有佛？這個確實是境界上的問題，是要無說。

我們這個悟入，頂大的障礙就是在分別，分別就是第六識，我們用第六識；我們有執著，執著是第七識。落在意識裡面，意識纏

縛無上菩提，雖有無上菩提不得受用。佛眼睛裡看到，沒錯，一切眾生個個本來具足無上菩提，在佛沒有增加一點，縱然墮到阿鼻地獄也沒有缺少一點，本具的、本是的。所以修行叫我們轉識成智，一切法裡頭不用分別心，就叫妙觀察智；一切法裡頭都不執著，就叫平等性智；六、七識一轉過來，阿賴耶識就變成大圓鏡智，前五識就變成成所作智。八識跟前五，果地上轉，真正用功夫的，就是轉第六、第七，怎麼轉法？一切法裡頭了了分明而不分別，一切受用而無執著，心開意解，這樣才能轉識成智。分別執著決定是障礙，我們無量劫以來就吃了這個大虧，現在要再繼續吃虧下去，那就不得了！諸位要記住，「人身難得，佛法難聞」，確實如此。這是說到無上菩提。大乘的學人，我們也可以說學佛的人，特別是指學大乘的人、學一乘的人，無非就是證得本有的無上菩提而已，證實它、證明它。

下面講『淨圓真心』，什麼叫淨？我們拿六祖偈子裡頭一句話，「本來無一物」，就淨了，有了一物就不淨。諸位要記住，本來無一物，你現在想得一點名、得一點利就完了，為什麼？你就有一物。一物還不夠，還要多多益善，那不糟糕嗎？所以真正出家修道之人，這個出家我並不是講出形式之家，出家，蓮池大師講「在家出家」，什麼叫在家出家？身在家、心出家，這是真正的出家。出家，家是什麼？家是枷鎖。你在家，你對於這個家不放在心裡，沒有得失這一念，就出了家。如果這個家，我得來就歡喜，丟掉就心痛，你沒有出家，你是一個在家人。我這個家一把火燒掉了，若無其事，好像不是自己的，心真出家。出家是什麼？沒有世間得失之心。不但世間得失沒有，出世間的得失也沒有，為什麼？淨。本來無一物，哪裡有得？本來無一物，哪裡有失？所以，得失就像前面講的有是有非。一真裡頭既然無是無非，一真裡頭哪有得失？得是

緣聚，沒有歡喜心；失是緣散，也沒有懊悔心。緣聚是假的，依他起性是假的不是真的，緣散還是假的，也不是真的，你要是把這些假象看穿就叫真的。什麼叫真的？假象認清楚就是真的，那就叫真相，就叫諸法實相。諸法實相，你說真說假都說不上，為什麼？你說真說假，就跟前面佛跟文殊菩薩舉的例子一樣的，我們眼前這個相，你說是真是假？真假都說不得。離開了真假，眼前的相是一真，既然一真裡面，怎麼能說真、能說假，如何能說是、能說非？迷的人才是有是非、才有真假、才有得失，悟的人沒有。悟的人，心是清淨的，決定沒有染污。這是淨的意思。

「圓」，圓就是圓圓滿滿，沒有一絲毫欠缺。不但理體上圓滿，現相上也圓滿、作用也圓滿，再給諸位說，享受也圓滿。諸位現在想想，你們享受圓滿不圓滿？享受不圓滿。為什麼不圓滿？沒入一真。你要入了一真，你享受是圓滿的，決定是圓滿，跟十方諸佛同一享受，不會說佛享受比你多一分，沒有那個道理。不要說佛法你能夠證得大圓滿，世法也不例外。讀過古書的人，《論語》裡面就有，你看孔老夫子讚歎顏回，顏回的享受是圓滿的。我們看起來那太欠缺，「一簞食一瓢飲」，他過的是什麼生活？我們凡夫眼睛裡面看到不圓滿，而他自己享受的是圓滿的，他法喜充滿，一點都沒有欠缺，豐衣足食快樂無比。顏回如此，諸位要記住，佛在世當年出家人也是如此，三衣一鉢跟顏回有什麼兩樣？沒有兩樣。顏回是用竹簍子盛飯吃，我們用的鉢是用瓦鉢，可以說就這麼一點不同而已，除這個之外還有什麼不相同？過的是大圓滿的生活。為什麼？人家過的是真的生活，是一真法界的生活，圓滿的；我們凡夫之所以不圓滿，是過的虛妄的生活，虛妄那是無窮。虛妄比不了一真，一真的境界連神仙都比不上。因為我們世間人總是想到神仙好，神仙比不上一真，神仙還是墮在妄境裡面。這是我給諸位指出一個

圓的意思，只要你入這個境界，現前就大圓滿，無須要密宗裡頭去修大圓滿。現在我看修密的大圓滿，未必真能得到大圓滿，不入這個境界是得不到大圓滿；得大圓滿，心開意解，得真自在。

把上面的意思統統歸納起來，總而言之就叫做「淨圓真心」。這是說本來是一個真體的意思，原本是一真。原本是一真，到現在沒有變更，再過個無量劫之後，給諸位說也不會變更，變更就不叫真的。佛法裡面這個真假，諸位要記住，它的標準就是不變的是真的，會變的就是假的；換句話說，永遠不變。這就說明，我們一切眾生的真心永遠是平等的，平等是不會變的；永遠是清淨的，清淨不會變；永遠是慈悲的，慈悲不會變。為什麼我們現在平等也沒有，清淨也沒有，慈悲也沒有？就是底下講的『妄為色空』。是不是我們清淨平等覺沒有？有。有，你們自己不曉得、不知道，不曉得自己的心跟十方諸佛的心是一不是二。這就是剛才我比喻把金剛鑽認作玻璃球，不知道它的珍貴，不曉得它是個寶物，自己貧窮潦倒、衣食不全，身上帶著無價的珍寶還在那裡要飯，冤枉不冤枉？六道凡夫就是幹這個事情。

「妄為色空及與聞見」，就是唯識裡面講的三能變，由於最初一念不覺而起無明，這就是妄為。什麼叫不覺？什麼叫不覺，也就是什麼叫無明。無明從什麼時候起來的、無明怎麼起來的、什麼原因起來的？你要認真去問這些話，就跟問文殊菩薩一樣，你是文殊還是非是文殊？就跟這意思一樣。無明是假的，不是真的，假的怎麼？沒有自體，所謂是一念不覺。一念何以不覺？《楞嚴》後頭講得好，現在還沒念到，我在這裡給諸位說破。說破實在講是很不利的，古人心地慈悲不說破，不說破是什麼？讓你自己去開悟，因為你悟得是你自己的境界，有受用。給你說破了，把你的悟門堵死，為什麼？你沒悟處了。所以說出來，給諸位講，很殘忍。那個不說

出來，老師賣關子不肯給我們講，硬是要我們去憋，憋個二十年、三十年自己悟出來，去問他，老師點點頭，「不錯，就是這樣的」。為什麼早不講，何必要憋二、三十年？諸位要曉得，那二、三十年功夫你入了境界，確實你自己到達這個境界；沒有入這個境界，老師給你說破，怕你二、三十年都入不了這個境界。可是諸位要是善根深厚，讀經、聽經，一定能悟出，自己能開悟。

我那個時候剛剛受戒不久，我住在大溪香雲寺，在大溪關帝廟講經，我有一個同參明演法師，他很久就往生了。那時候他在大溪住在一個塔裡面，很用功，《中華大藏經》第一集那時候剛剛出來，他請了一部，從頭到尾細細讀過一遍。到香雲寺來找我，對釋迦牟尼佛的智慧讚歎得五體投地，沒話說。不錯，是很好，最後他說了一句話，「只有一點，佛沒有講清楚，很遺憾」。哪一點？「無明怎麼會有的？什麼時候有的？佛沒說清楚」。《大藏經》從頭到尾都看完，他說這個道理佛沒說清楚。實在給諸位說，這個道理佛在部部經裡面都說清楚了，只是自己粗心大意沒看得出來而已，你要看出來一定就有悟處。為什麼看不出來？這也是平素我教諸位誦經的原則，你用分別心、執著心就看不出來，當面錯過。我教大家讀經，經沒講的，為什麼？叫你不要分別、不要執著，恭恭敬敬的從頭念到尾，字字分明，心裡面一念不生。你用這個方法去讀經，這個道理才能看破、才能看得出來。佛慈悲至極，不但一乘了義經典裡面把這個道理點出來給我們，就是《阿含經》都不例外，真是慈悲到了極處。我們在《華嚴經》裡面看到，《法華玄義》也談到，佛說法平等平等，不開悟的人、業障深重的人，佛也是這麼說，可見得佛法是平等一味。所謂三乘、二乘、五乘，是眾生的根性上分的，絕不是在佛說法上分的。到你圓悟之後你才曉得，「圓人說法，無法不圓」，哪有不說清楚的？哪有會漏掉一法的？沒有，一

法都沒有漏失。

《楞嚴》裡面，我跟諸位透一個消息，在經後面佛說的，「知見立知，是無明本」，這是經文。無明從哪裡來的？知見立知。知見是什麼？是見性，我們就這段經文來講是見性。見性，見一切物見得清清楚楚，見性見是知見。立知是什麼？某人張三、某人李四，這是講台、那是蠟燭，這叫立知。這就是無明的來源，這就是無明的生起處。可見得你在一切法裡頭沒有分別、沒有執著，只有知見，沒有立知，你是無上菩提淨圓真心。你在一切法裡頭生心，這就叫起無明。不起這些念頭能辦事嗎？能辦事。怎麼能辦事？隨眾生起。你問我：這什麼？這是扇子。不是我心裡執著有扇子，也不是我分別有扇子，你們大家叫它扇子。這就是《楞嚴》講的，「隨眾生心，應所知量」，自己心地清淨，一念不生，你們說什麼，我就跟你們說什麼，一樣辦事。這個辦事，就是前五識的成所作智。

這是我把轉識成智、明心見性的方法，給諸位用最淺顯的語句跟諸位道破。只要諸位在日常生活當中能這樣用心，不怕不見性，不怕不證得一心，這樣才斷煩惱。眾生心分別，我心清淨；眾生有煩惱，我無煩惱。我無煩惱，看眾生也無煩惱。自心清淨，眾生心也清淨。眾生煩惱傳染不到我，眾生就清淨；傳染到自己，自己不清淨，外境也不清淨。自己心清淨，外境就是清淨的。所以才說，自己成佛了，外境都是佛，絕無眾生。再給諸位說，這個大道理明白通達，用起功非常得力，要求「無上菩提淨圓真心」，不但不難，一生可以證得，而且還要不了多少時間就可以證得。難在哪裡？難在你這個道理不通，你不相信，你不肯照做，難在這裡。道理通達肯照做，《彌陀經》裡面講若一日到若七日，七天都可以辦得到的事情。那個七天是理一心不亂，理一心不亂是什麼地位？圓教初住菩薩，初住以上的，第一是如來。遠遠的超過阿羅漢跟辟支佛，

超過權教菩薩，七天能辦到。《楞嚴經》裡面說得更妙，「歇即菩提」，一個字「歇」，歇是什麼？分別心、執著心歇了，歇了就是無上菩提，就是淨圓真心，一個字的法門。講到用功夫，一個字，哪有那麼多囉嗦事情？歇就是放下，放下就是。放不下就在妄為之中，妄為裡頭再妄為，這就麻煩了，那再就是「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」。

我們今天時間已經超過一點了，我們講的是晚了幾分鐘，也正好將時間補出來。這後頭兩句，我們留在下一次再跟諸位細講。實在講這兩句，「妄為色空，及與聞見」，就是一部《百法明門論》，就是講這個東西，怎麼樣從真起妄。但是諸位要曉得，妄即是真，真妄不二，這才是真實法。我們現在最困難的，妄不是真、真不是妄，苦就苦在這個地方，所以不能入境界。