

諸位一面聽講，一面要把註解看一看，最好是在聽講之前把註子看一遍。我們在學佛的過程當中，困難的問題是在所不免的，尤其是境界愈往上提，困難的地方愈多，古人所謂是「行百里而半九十」，佛法之道亦復如是。我們看經典裡面常講，三大阿僧祇劫的修證。佛常說，第一個阿僧祇劫可以證到三十個位次，就是十住、十行、十迴向，證三十個位次；而在第二個阿僧祇劫裡面，同樣長的時間，只能證七個位次，從初地到七地；而第三個阿僧祇劫，還是那麼長的時間，只證三個位次，八地、九地、十地。由此可知，愈往上愈不容易。所以我們不可以掉以輕心，也不可以怕難，我們也不怕難，我們也不敢輕慢，這樣才能夠有成就。

永嘉大師這本書，他老人家留給我們後人的就是這麼一本小冊子，著作不多，但是這是整個佛法的綱領。他這個小冊子諸位要通達，整個佛法也通達了。換句話說，這整個佛法不通達，這個小冊子也很不容易通達。雖然不容易通達，可是裡頭有個巧妙的方法，那就是背誦。諸位真正要想學，前面的《禪宗集》以及後面的《證道歌》都要背。常常背可以破除妄想執著，有無量無邊殊勝功德。我們今天再繼續看底下的文。

【幻化空身即法身。】

前面既然曉得無明的體性，就是它的本體，就是佛性的本體。所以無明與佛性是不二的。佛性就是法身，無明就是我們現在的幻化身，我們現在所講的業報之身。註解裡面有一個簡單的解釋，解釋這個『法身』，這是講教下所說有五分法身，這是說的戒、定、慧、解脫、解脫知見。解脫知見跟解脫，我們拿淺顯的話來說，解

脫就是放下，放得下，解脫知見就是看得破。能看得破，能放得下，『幻化空身』就是「法身」。還有一種講法，這是後面它也說明三身的定義，這都是經上常常解釋的。五分法身在小乘經典裡面說得多，大乘經是很少說的。由此可知，佛給小乘人講法身都是講這五種法，在大乘法裡面則不是這麼講法。

法身，我們看看這個地方有八個字的解釋，這個解釋得非常之圓滿，「智冥真境，盡法為身」。諸位要能契入到這個境界，就與十方諸佛沒有兩樣。智是本性裡面的般若智慧，不是聰明。般若，古大德不把它翻作智慧是很有道理的。般若是印度話，依舊是用音譯過來的，它的意思是智慧。為什麼不直截了當就翻成智慧？怕我們看到智慧這兩個字把般若誤會了。為什麼？我們世間人把聰明就當作智慧，第六意識的思惟想像認為是智慧，這是錯誤的。佛說的智慧是從本性裡面生的，就叫般若智慧。我們現在所生的統統是心意識裡面生的，心意識裡面所生的是妄想，哪裡是智慧？智慧才能夠照了一切法的真實相。心意識成天在打妄想，沒有這個能力。所以這是一定要辨別清楚的。不但我們世間人沒有般若智慧，小乘的聖者辟支佛，乃至於權教的菩薩，都沒有。所以我們一定要曉得，唯有大乘菩薩才有般若智慧。所謂是依文字起觀照，證實相，這就是般若智慧的一貫作用。到後面我們還會討論到。唯有般若智慧才能夠冥契真境。冥就是冥契、冥合的意思，好像暗暗的、自自然然它就合了。真境則不是妄境，所以要真智慧才能夠契真境界。

今天有同學來給我說，建議我，希望我們講一點修行的方法。諸位要曉得，修行的方法跟理論是一不是二。我們現在困難在哪裡？理論是理論，方法是方法，合不起來。這樣子是理論也不解，方法也是盲修瞎練在這幹，這困難在此地。不知道理跟事是一，理是事之理，事是理之事。佛法是不二法，二就不是佛法了。

這兩句話是如來果證上的境界。實際上最重要的就是四個字智冥真境，就是這四個字。我要給諸位說，什麼叫真智慧？這一點很重要，真智慧在佛法名詞上叫實智，實在的實，也叫做根本智，這是般若智慧。真智慧起作用的時候就叫做權智，權是權巧方便，也叫做後得智。在求智慧上來說，一定要先求根本智。（還有一個權智，真智還有一個權智，與實對立的就是權，權實是一對的，權智也叫後得智。）權智就是真智慧它的作用，起作用的時候，有體有用。這個智慧的修學方法？經上一再給我們說，不是用思惟、用思考能夠求得到的，也不是用邏輯、辯證法，佛法裡頭的因明，也不行，求不到的。為什麼？它沒有方法，這真智慧。而因明、邏輯這些東西，在世間上講它有用，是一種科學的方法論。佛法裡面也重視，對誰重視？對初學的人重視。就是初學的人妄想太多了，先用一個方法把那個妄想整理整理，使它有頭緒，用這個方法來整理你的妄想的。向上一著的時候不要了，才能達到真智慧。所以諸位要了解。

真智慧可以一上來就能夠修學、就可以訓練。用什麼方法訓練？給諸位說，背誦經典。所以背誦經典就是修養真智慧（實智、根本智）的方法。你們如果要不肯幹，要怕吃苦頭，換句話說，你們就不要智慧。心裡又想求智慧，又不肯修智慧，那哪能成功？所以這背書的好處現在很少人曉得。背書是戒定慧三學一次完成，是戒、定、慧、解脫、解脫知見（五分法身）一次把它修完，這妙絕了！我們看古來的這些大德，各個都大徹大悟，你再研究他的底子，哪一個不是從根本智上起來的？他要沒有根本智，他怎麼能成就？所以諸位要真正想開智慧，最好的辦法是背書。我們中國在從前教育，這教學的方法，著重在根本智的修學。所以一個小孩到上學的年齡，六、七歲開始到十二、三歲這一個階段，完全是背誦經典，

求根本智，這求開悟。到十幾歲懂事的時候，他有根本智，所以他一接觸境界他都能了然，它有作用。現在的人怎麼樣？現在人不講求根本智，換句話說，後得智也沒有。好像那個樹一樣，沒有根本哪來的枝葉？後得智就是枝葉花果。它沒有根、沒有本，諸位想想，那枝葉花朵從哪來的？所以就辦不到了。

在佛門的教學，在過去，這一出家，五年背誦經典。寺院裡面有講堂，天天有法師講經，出家五年之內沒有資格聽經，有禪堂也沒有資格去參禪，也有念佛堂，也沒有資格去念佛。這五年幹什麼？除了背經書之外，就是服務大眾，在寺廟裡面服務。服務是培福，是學做人，就是侍奉長者，有比我先出家的，我是後出家的，我應當要侍候他，應當要為大眾服務，這是培福。背書？求慧。你看看，福慧雙修。五年之後，確實福報他也修了，根本智他也有，五年他也背了一些東西，這時候才有資格聽經，才有資格參禪，或者到念佛堂隨眾念佛。諸位想想，我們今天要有個寺廟定下這個規矩，我看一個人也不會來了。這就是現在的人是不肯幹，不能按部就班。

我們看看古人背的那個書，現在看看都嚇死人，那部頭之大，跟你說是，我們真是不敢想像！因為從前學天台，要背三大部，三大部那個線裝書六、七十本，堆在桌子上，這麼高一大堆，那都要背的。現在怎樣？縮小了印，你看看還是不少本。你看看《摩訶止觀》，廣定法師那兒好像有印精裝本這麼厚，三冊，《法華玄義釋籤》、《法華經文句記》，這是天台三大部。學天台的如果不能背這三大部，就沒有資格入門。還有這些，差不多都是專攻的，學華嚴的，八十卷《華嚴》要背下來。那個八十卷《華嚴》跟天台三大部的分量差不多，天台三大部合起來差不多也有八十《華嚴》那麼多。那不背不行。學《楞嚴》的要背《楞嚴經》，學《涅槃經》

的要背《大涅槃經》，《大涅槃經》四十卷。所以這不背書怎麼行？背書還要知道背書的目的，剛才講了三學、三慧、五分法身一次完成，妙不可言！

戒律，諸位要記住，我們在《證道歌》裡面會詳細的討論到，後面的文都有。戒律是「諸惡莫作，眾善奉行」。諸位想想，你一天到晚要背書，你心裡頭就不會打妄想，想壞主意，不會想的。這要想，愈有妄想，書就背不熟。豈不是諸惡莫作？不但身口不作惡，連心裡都不想惡事，妄念沒有。經典是佛祖從真如本性裡面流露出來的言語文字，那是真正之善，不是善惡的善，是離開善惡之善，這是眾善奉行！你看背書，戒律圓滿，諸惡莫作是小乘戒，眾善奉行是大乘戒，你看那小乘戒、大乘戒全都有了，背誦裡頭就完全了。背誦又是修定，因為你背誦要專心，心分散了，就背不成功了，一定要心力集中。所以背書是修定，修一心不亂。在背誦的時候，從經文到經尾，「如是我聞」到「信受奉行」，是字字分明，一個字也沒念錯，一句也沒念顛倒，這就是智慧。

所以說只教你念、只教你背，可不能想裡頭的意思，這一句怎麼講？那一句又如何？這個地方我悟了。這是你糊塗，你悟在哪裡？不是告訴你，經裡頭沒有意思？這就是一個手段。因為我們的眾生心雜亂，所以必須要用大部頭來陶冶我們自己心，把自己心定下來，把自己的妄想息掉，就用這個方法。所以背誦的時候，你也不要著急，我今天背誦還沒有背熟，明天還沒有背熟，不必著急，你只一直念下去。像我們現在是比較上方便，是以《楞嚴》、《法華》這樣的分量正好，大概是六萬字到七萬字的樣子。一天背一遍，就念一遍，一天念一遍，你念上個十年自然就會背了，十年念三千遍，天天不能間斷。十年之後就自然有效用了。諸位如果要是果然背上十年經，今天你在我這裡聽講你就有悟處。今天你在這裡聽講

不能開悟，就是因為你沒有底子；你要有這個底子的話，那就言下大悟。所以大乘法、了義經裡面所用的修行的方法是非常之高超，高明極了，直截了當。我們不曉得這個方法，那如何能用功？

根本智有了，這就是根本智才能夠冥其真境，這真智慧現前了，你看到外面的境界，就是真實的境界了。真實境界是什麼樣子？我們今天早晨第一堂看的，永嘉大師所說的就是那個樣子，一切法如如不動，一切境界是清淨寂滅的境界。我們怎麼能看得出來？我這是提示諸位，背書要緊。可是你們現在在學校裡，學校裡功課就那麼多了，哪有時間去背書？這是遭遇之不幸，環境的逼迫。這不能搞大的，搞小的，小的也不要偷懶，我選個《心經》二百六十個字，那就是自己騙自己，那也不行。也得要選一個有分量的，攝自己的心，這就是修行的方法。你說《金剛經》很好，《金剛經》只有五千字，分量不太大，你們諸位努力一點，花兩個月的時間就能背出來，就能背誦出來。

我過去有一個朋友，他是從小就背《金剛經》，背得很熟，他從頭到尾背一遍一個字不錯，十三分鐘，背得真快！真熟！很可惜，到後來他就信基督教去了。他為什麼信基督教？被太太逼迫著，太太說要不信教的話要跟他離婚，要鬧家庭革命。最後沒有辦法，他來跟我說，怎麼辦？我說你要維繫你家庭的美滿，那你只有聽太太的。我說不過不要緊，你好好的到教堂裡面去跟她禱告，你在那裡念阿彌陀佛、阿彌陀佛，這不是一樣的事情？從權。這我教他一個方法。我還給他一個希望，諸佛菩薩常常到天宮裡頭說法度眾生，他們的信徒不曉得，上帝都是佛教徒，你到了天堂去，你跟上帝再學佛，不是一樣的事情？這是沒衝突，也沒有妨礙。

所以說必須要心一了才能見到一真，才能見到這個境界。在淨土宗裡面，給諸位說，真正的目的是在一心不亂，理一心不亂。理

一心不亂就是「智冥真境，盡法為身」，理一心不亂就證法身，破無明、證法身，果報是在實報莊嚴土。由此可知，凡聖同居土跟方便有餘土還沒有見到法身，沒有證得。證得法身之後，你才曉得，什麼是身？是盡法為身，十法界依正莊嚴、森羅萬象原來都是自己。這個話我說起來，你聽起來就莫名其妙，你也不能接受，不能接受咱們就不談了，就說到此地為止，你是不會接受的，這盡法為身。所以你才曉得這個身，這「幻化空身即法身」，法身不生不滅，報身、化身、應身統統都是不生不滅的。

可惜諸位現在心散亂、心沒一，你見不到。我教你用背書這個方法，可以訓練一心，用這個辦法訓練一心。你要有多時間的話，你就選大部的，一切經裡面選你愛好的，喜歡什麼經典你就在哪一部經典上用功夫。特別要記住，不是叫你求解的，是訓練你一心不亂的，它是一個方法，目的是叫你開悟，是叫你證得一心的。所以不同於世間人背書，世間人背書目的是記憶，目的是增加妄想，他要多學一點，博學多聞，增加妄想。佛法用背書方法是消除妄想。方法是一個，目的是兩個。所以佛法跟世間法是目的不相同，我們要懂這個道理。如果我們要是看不懂的話，背這些經書時候，那要增長了妄想，那麻煩了，方法是用對了，目的錯了，結果就不一樣，這個是一定要曉得。再看底下一句：

【法身覺了無一物。本源自性天真佛。】

『覺』就是覺悟，我們常講大徹大悟。悟的什麼？就是悟的『法身』。「法身」是什麼樣子？『無一物』。要把「無一物」講清楚很費事。唯識裡面所講的，給諸位說，就是講無一物。我舉唯識裡頭最淺顯的例子來給諸位說明，唯識的入門是《百法明門論》。這個《百法》講的是什麼？就是講的無一物，你看那個《百法明門論》第一句話，「如世尊言，一切法無我，何謂一切法」。底下就

說明這一百法，這是一切法的歸納。「云何為無我？」後面說，「人無我，法無我」。

我見過許多同學研究唯識的，他走的不是明門，他走的是暗門。為什麼？他那個「百法」不是無一物，他又增加了一百個物，這不糟糕了嗎？這麻煩大了！明是開智慧，他不明就是增長無明，他走的是百法無明門，不是明門。還有一個學生，學佛也學了很久了，他過去也一直聽我講經，他在學校裡給人家講《百法明門》。我就把他找過來，我說你講的是明門、講的是黑門？這個東西得搞清楚。明是叫你通達一切法本來無一物。你看《百法》分兩大類，有為法跟無為法，前面九十四法都是有為法，《金剛經》上「一切有為法，如夢幻泡影」，可見得無一物。所以他才能證人我空、法我空，這個叫開智慧。他不曾講，講一百個名相，叫你牢牢的死記住，你腦筋裡頭本來沒有這一百個煩惱，沒有這一百個邪見，現在又增長了一百條邪知邪見，這不是害死人嗎？

我舉出《百法明門論》如此，一切經論統統如此。所以佛的三藏十二分教，就是三藏經典，全是教我們開智慧的，決定不能執著。執著了，就增長無明、增長邪見。佛為什麼他自己要把他四十九年所說的話要否定掉？《金剛經》上有明文，誰要說我說法了，誰就是謗佛。明明說了四十九年，紀錄下來那麼多一大堆，他怎麼一句不承認？那是真的不是假的，佛確實一個字沒說，一句話沒說。所以他那個是「說而無說，無說而說」，你要懂這個道理。因此，佛所說的一切法是破執著的。如果我們再執著這一切法，這不但不破執著，還增長執著，那不是糟了！

佛說一切法是教我們得一心不亂的，教我們得定的。我們聽了這一切法，不但不能得定，那個心更亂、更迷惑。這就是佛所說的，《華嚴經》裡頭有，叫「佛法無人說，雖智莫能解」。世間一等

聰明智慧人，望文解義，全都解錯了。他給你說的時候，你說的這句沒錯，這個字也說得沒錯，統是世間之見，心意識的分別，我們聽了還覺得很有道理，還覺得他沒錯。真正不錯的，說而無說，才是真正不錯。你問他有沒有說，你說的是什麼？我沒說，一句話也沒說。真正會聽的，聽而無聽。聽到沒有？什麼都沒有，心地清淨，一塵不染，真有受用。去執著、去妄想、去分別的，這是佛法。所以覺悟的人心地清淨，一塵不染，「法身覺了無一物」。

『本源自性天真佛』，「本源」是說的真性，「自性」就是自體，本來就是佛。「佛」這個字怎麼講法？佛就是覺，本來就覺。所謂是「在眼曰見，在耳曰聞」，見聞覺知就是覺，覺就是佛，迷就是凡夫，凡夫與佛本來不二。佛之見就是用自性見，佛聽用自性聽，所以他心清淨，「本來無一物」。我們現在見很複雜。我們現在是見，當然有真性，離了真性那就沒有見了，可是雖有真性，我們附帶了很多拉拉雜雜的東西。譬如說我們見，用眼見，你偏偏要在眼上戴一付眼鏡，附加上這個東西，還有一付不夠戴兩付、戴三付，戴個十付、二十付，那你見外面東西當然一塌糊塗，是不是？你再戴上有色的，又戴紅的、又戴藍的、又戴黑的，戴了一大堆，你看外面那個世界當然是看不清楚！我們現在真如本性這個眼睛上戴了好幾百付，這個都是不必要的。你要不相信，我舉例子給你看。你看我們戴的有阿賴耶的見分，有末那的見分，有第六意識的見分，又有眼識的見分，還有與識相應的那些心所，每一個心所都有見分。你們算算看，豈不是戴了好幾百付？所以看不清楚，不能了解一真的境界。我們聞，聞性也是如此，也附帶了一大堆。

佛教給我們的方法，直截了當，像佛一樣，就是用見性見，把那個附帶東西全都去掉，這個見叫真見。你現在戴了這一大堆東西，這個見叫妄見。我們現在見是妄見，見的相是妄相，並不是那個

相變成妄相，是我們見走了眼。我們要想成佛，要想成就真正智慧，就得把這些妄見淘汰掉。淘汰掉之後，妄見是可以去得掉的，真的見是去不掉的，所謂是「但盡凡情，別無聖解」。去了妄見的那個見，就是純真無妄之見，那就是自性見。這些道理在大乘經論裡面都說得很清楚。

所以我們要想像佛祖一樣的覺悟，真正認清楚，自己原來是佛，「天」是天然，「真」是真實，無關修證。所以說無修無證，本來就是。所以佛眼睛裡面看一切眾生，給諸位說都是佛。佛眼睛裡頭看的還有眾生，那佛是眾生，他沒成佛。他成佛，也有說佛、也有說眾生。前面跟諸位說，那是隨順眾生說的，不是隨他自己見到的境界說的。所以佛說法依二諦而說，就是真諦跟俗諦。依俗諦，這是依一般迷惑顛倒的人，依他的見解來說，說了他好懂。依真諦說，那是依他自己證得的境界來說，那就不一樣了，就超越我們的常識了。所以佛說法是真俗交互而說，我們要明瞭哪些話佛是依真諦而說的，哪些話佛是依世俗諦而說的。佛的言語沒有矛盾、沒有牴觸。為什麼沒有牴觸、沒有矛盾？因為佛「說而無說，無說而說」。註解裡面諸位自己去看。再看下面一首：

【五陰浮雲空去來。三毒水泡虛出沒。】

這上面一句是講人我空，下面一句是說法我空。『五陰』是指的色、受、想、行、識，『空去來』。怎麼「空去來」？你看觀世音菩薩他在《心經》裡面就說，「照見五蘊皆空」，那豈不是「五陰浮雲空去來」？我們現在就是覺得五陰不空，那是沒有見到五陰的真相，五陰的真相是空寂的。五陰就是百法，五陰是百法的歸納，百法是五陰的開展，是一樁事情。五陰裡面的色法，就是百法裡面的十一種色法，受陰、想陰是心所法，就是五遍行裡面的觸、作意、受、想、思那個受心所、想心所，提出來各成一陰。這行陰裡

面，就是這個心所法裡面，除了提出來受、想兩個之外，五十一個心所法其餘的四十九個都在行裡面，這是相應的心所。還有二十四個不相應的心所也在行陰裡面。所以行陰裡頭包括的範圍很大。末後那個識就是八識。所以五陰就是百法。

你曉得五陰空，百法也空，才能夠明瞭天親菩薩造《百法》的宗旨，解釋佛的一句話「一切法無我」。無我就是空，無我就是無自體、無自性。曉得百法是空，你就知道百法再一展開是萬法，「萬法皆空」。但是諸位還要曉得，空不是無，我們千萬不要誤會了，說空，空什麼都沒有了就叫空，不是這個意思。空是存在的，有即是空，空即是有，空與有不二，這叫空。《心經》裡面說得很好，「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」，是一不是二。什麼時候我們在一切法裡頭這空有不二了，這個時候是你般若智慧現前，你跟觀世音菩薩一樣，「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，所有生死煩惱之苦統統沒有了，這就是入大涅槃的境界了。

『三毒水泡虛出沒』，「三毒」是指的貪、瞋、痴。貪瞋痴像什麼？像「水泡」一樣，像那個大海裡頭起水泡。諸位想水泡是真的、是假的？你不能說它沒有，它確實有；你不能說它有，它一會就沒有了，「虛出沒」。所以貪瞋痴原來就是戒定慧。悟的時候叫做戒定慧，迷的時候叫做貪瞋痴。體性無二無別，是一不是二。所以古德說過，生死就是涅槃，煩惱即菩提，煩惱與菩提不二，生死與涅槃是一，也是不二。我們今天要談解決問題，這才是真正徹底究竟的解決問題。可是這是高度的智慧才能把事實的真相認出來。這個境界是親證的，是事實，不是幻想，也不是推理，幻想、推理都是意識起作用。除掉心意識，這個事實就擺在我們面前，這才能證得人法二空。這是佛與大菩薩的境界。小乘人只證得人空，還沒有了解法空。再給諸位說，小乘人修行的方法很笨拙，他不是從根

本上修的，他是在枝葉上求的。大乘這個法子用得很巧妙，那就是他從根本上修學，從捨心意識，以這個為最高的原則。捨，他並不是不用，這是諸位要記住的。

這個方法諸位要會了，現在你在學校就用得上。不但在學校用得上，就在我們日常生活當中就用上。你要會用了，那就是《般若經》裡面講的提得起觀照的功夫。讀經的時候，我們說依文字起觀照，你看他不是叫你依文字了解裡頭義理，不是的，他叫你起觀照。你把這個道理明白之後，再一引申，眼見一切色，在色相當中起觀照；耳聞一切聲，在音聲當中起觀照；舌嘗一切味，在五味當中起觀照，六根接觸六塵境界無不是觀照般若。這個就是佛知佛見，這是大覺，不迷。提不起觀照就是迷惑，迷的時候為境界所轉，悟的時候你就轉境界。悟的時候曉得真相，樣樣事情做得圓滿，樣樣事情做得非常妥當，這是真正智慧現前。所以佛法學了就有受用，不是說一定到學成，成了佛，才有受用了，學一分就有一分受用，學兩分就有兩分受用。可是你得要真懂，不能誤會。誤會了不但沒有受用，反而有障礙，在佛法上講魔障，著了魔。那是什麼？誤會了，曲解了經義。時間到了。