

第五十二頁第四行，我們將經文念幾句，對對地方。

【性真常中。求於去來迷悟生死。了無所得。】

這是這段的最後一節。在上次我們念到經文當中的幾句話，非常的重要，必須要把它背起來，就是前面這一行。經文裡面像這些句子，可以說是究竟了義，是真正的宇宙人生的實相。像這樣的句子，在《楞嚴經》裡面我們已經看到很多次，這是佛苦口婆心時時提醒我們。生滅去來就是指一切萬相，這些萬相今天科學家、哲學家、宗教家都在那裡探尋，究竟真相如何？是從什麼地方來的？什麼原因來的？我們試問問，這些探索會不會有個圓滿的結果？諸位要曉得，除非他真正的修學佛法，才能找到正確的答案；如果不能夠在佛法裡面去尋求，圓滿的答案是找不到的。佛確實一句話就給我們講得清清楚楚，但是必須在佛法裡面有相當修養的人，聽了這一句話他才能接受，他聽得入耳；一般人聽了這一句，聽不進去。今天的經文是接著上面來的，但是前面還有點餘意，必須要給大家交待。

雖然一切萬相是「本如來藏常住妙明不動周圓妙真如性」，這是千真萬確的事實，可是古大德跟我們說，「了即業障本來空，未了應須還宿債」，這兩句話一定要牢牢的記住。因為經裡面所寫的是釋迦牟尼佛他老人家親證的境界，給我們說了，而不是我們自己親證的境界；換句話說，在他是業障本來空，在我們還要還宿債，這個原因就是我們沒有親證。所以佛法單憑口裡講講，沒有用處的，一定要契入這個境界。講得再好，還是不能了生死、不能消舊業；換句話說，這是功夫的問題，這是我們必須要提高警覺的。功夫

一般講所謂看破、放下，看破是學問，放下是功夫，這兩者是相輔相成的，看破一分他就能放下一分，放下一分就能看破一分，因此兩條路都可以走。從行門裡面走，必須得放下，放下自然能看破；從解門裡面走，看破一分就得放下一分。這就是行解不二、行解相應，這是真正的學問，真正的功夫。別人的功夫怎麼做法，我們不必去理會他，要緊的是要反省自己，我們自己在日常一切諸法之中，哪些看破了，哪些放下了，如果說是時時都能夠看破、時時都能夠放下，這個境界就非常之好。

學佛第一要緊的就是清淨心，這比什麼都重要，第一要緊的是心裡面沒有事。《壇經》裡面所說「本來無一物」，《楞嚴》這幾句話就是本來無一物，『性真常中，求於去來迷悟生死，了無所得』，這四句就是六祖所講的「本來無一物」這個意思，六祖說得簡單，它這說得詳細一點。我們要求的就是「性真常」。一切萬法的「生滅去來」這是講一切萬相，「迷悟」是說我們自己的心，「生死」是講我們的果報，全都沒有，你還有哪一樁事情放不下？還有哪一樁事情你把它放在心裡？佛說法的綱領是不離二諦，隨俗諦說，這是講恆順眾生；隨真諦說，是如來自己親證實相境界。既然是這樣，為什麼佛不都隨他自己的親證境界說？為什麼要隨我們眾生？這是佛的慈悲，要是全隨佛親證的境界來說，我們聽不懂，不得利益。佛對迷得重的人，就要隨俗諦而說；迷得輕的人，佛就隨真諦而說。到根熟的眾生，佛就給他說真俗不二，這就是百尺竿頭更進一步了，超凡入聖。所以我們在大經裡面看到，有隨俗說的、有隨真說的。

眾生不知道生從哪裡來，死往哪裡去？這是一切眾生最大的事情，無論是中國人、外國人，不管他是信哪個教，可以說沒有人對這樁事情沒有關心過的，都曾經關心過，這是大事！我們從哪裡來

的？我們看看那小孩，生下來的小孩，看看他從哪裡來的？他到這個世間來幹什麼？為什麼要到這個世間來？可是一般世間人的感覺，父母跟自己三緣和合，說這話佛是隨俗說的。自己的神識是親因緣，這是業力，父母是增上緣，這是投胎到這個世間來，顯現生滅的現象；滅了以後，佛隨俗諦說，講六道輪迴、隨業流轉。佛說這個話對不對？對的，迷惑顛倒的眾生確實如此，臨命終時哪個業力強，牽著你去投胎去了。善的業力強，三善道受生；惡的業力強，三惡道受生，這是俗諦。俗諦裡頭雖然不是真實，但是確有其事，確實現這些相，這一點都不錯。真諦裡頭確實沒有這些東西，但是諸位要曉得，真並不妨礙妄，妄也不妨礙真。這是眾生的迷惑，佛隨我們迷惑的境界，給我們加以解釋，說明迷的真相。

如果你要是悟了，真常寂滅性，就是此地的「性真常中」，你要是悟了的話，就是此地所說的迷悟之情也斷了。也許諸位要問，迷破了這是對的，難道悟也沒有了嗎？悟也沒有，悟是對迷說的。如果你悟了，你的心裡還執著一個悟，悟就是迷，所以這是相對的，迷沒有了，悟也沒有了。這裡頭就是千萬不可以執著，迷悟沒有了、來去也沒有了、生死也沒有了，因為真常心性當中這些全是妄相，《金剛經》裡面所講的「凡所有相皆是虛妄」，是妄相。什麼叫妄相？決定沒有一個實體。這個道理稍稍對於經論有些修養的同修，也能夠體驗得到，我們現前的境界無自性，我們的身是四大五蘊集合之體，身相無自性，眾緣和合而生，心相也無自性。你要是打開《百法明門》，你看看我們這個身、我們的境界，歸納起來就是這一百法，這一百法無自性。有為法裡面九十四種是因緣所生法，無自性不必說了，無為法裡頭也無自性。既然無自性，我們還要執著、還要放不下，這就壞了，這大錯特錯。

真正悟到無自性，心是定的，我們俗話常講心安理得，道理明

白、得到了，心就安然，無論處什麼境界都是安然。順境裡安然，逆境裡還是安然，為什麼？他把一切事實的真相看得清清楚楚。古人實在也是不得已，用鏡中之像來做個比喻，那個鏡就好比真常心性，鏡子裡面所現的那些妄相，就是此地講的「去來迷悟生死」。鏡子裡有沒有？有。可不可得？了無所得。為什麼？不是真實的。不是真實的並不是說它沒有，它有相，有相不是真實的。現在森羅萬象擺在我們面前，我們如果一旦覺悟這些相確實是有，幻有、妙有而非真實，我們在這裡面就解脫、就得大自在。在這裡面什麼事情都做得圓圓滿滿，一樣也不執著；並不是說一切都空了，空了我什麼都不做了，那就叫惡取空，對於事實真相並沒有了解。了解之後像諸佛菩薩作而無作、無作而作，他一天作到晚，他什麼也沒作，心清淨、身也清淨。諸佛菩薩在十法界隨類化身，度脫一切眾生，你看《金剛經》裡面所講的，「實無眾生得滅度者」。天天做，作而無作、無作而作，這多自在！

這個法門，咱們要從什麼地方下手？從前遍融法師開示蓮池大師的話，我們可以學習。蓮池大師的成就，說實在的話，得力於遍融大師，這是明朝末年的大善知識。蓮池大師參學的時候三步一拜，拜到老和尚那裡去，請老和尚開示了生死的法門，他是真心要求道。老和尚告訴他，「你年紀輕輕的這麼虔誠，三步一拜，拜到我這裡來，可別為名聞利養害了你！」其餘就沒有說，旁邊人聽了笑一笑，「你看這傻不傻？三步一拜，拜這麼多天拜到這裡來，我們都以為老和尚有什麼妙法要開示他，哪裡曉得是老生常談」。這就是俗話說，「一分恭敬心得一分受用，十分恭敬心得十分受用」，蓮池大師是十分恭敬心，得老和尚這一句話，他一生受用不盡。他自己說，他的成就就是老和尚這一句話，一生遠離名聞利養，他成就了。親近遍融法師的那些弟子、門徒們，一天到晚跟在老和尚身

邊，這個話也不曉得聽了幾十遍、幾百遍，這個耳朵聽，那個耳朵出去，老生常談沒有放在心裡，沒有一個人成就。

這就是印祖說的，老法師說法絕無偏心，就在學習的人有沒有恭敬心接受？恭敬心的接受，受了以後就依教奉行，他就這麼做。所以諸位千萬要記住，我們從哪裡下手？就是從遠離名聞利養。我們修一切法，斷惡修善，修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，無論修什麼法門，不是為名修、不是為利修，真正把名聞利養捨棄，這叫真修，稍稍沾一點名聞利養就壞了。這是講從哪裡修起。弘法利生千萬不要居功，要學佛菩薩度一切眾生，心裡面無一眾生得滅度者。這修的是什麼？給諸位說，修的是清淨心。清淨心裡面自然生無量智慧，自然具足無邊的福德，這叫真修。所以在這句裡面，迷悟就是說的人，悟了的是佛菩薩，迷了的是凡夫、外道，這對人說的；生死這是對法說的，生死涅槃。

但是諸位要曉得，迷悟在人，理裡面哪有迷悟？法裡面也沒有迷悟。譬如我們迷失方向的人，你目的是要往南面走，可是你現在往北面走，你誤會把北面當作南面，迷失方向，誰迷失？人迷失。不是方向迷失了，方向還是原來的方向，並沒有隨你迷失而有所改變。諸位要曉得，迷悟在人，在哪個人？在自己，不在別人。別人他迷也好、悟也好，與我都不相干，這一點非常要緊。問題就是我們自己在人事的環境當中、物質的環境當中，我們迷不迷？什麼叫迷？分別、執著、妄想就是迷。什麼叫悟？離開分別執著妄想，一切明瞭，就叫悟。悟了的人叫佛菩薩，迷了的人叫做凡夫，悟也是這個境界，迷也是這個境界，所以說迷悟不二。這個愈說愈深，這就說得相當深度了。

佛在《法華經》裡面給我們講，《法華經》裡有兩句很有名的話，「諸法從本來，常自寂滅相」。這個境界，如果我們要是按佛

經裡面菩薩程度上來說，這是證寂滅忍的人才能見到。諸位讀過《仁王經》，《仁王經》裡面講五忍菩薩，寂滅忍是最高的，下品的寂滅忍是法雲地菩薩，上品的寂滅忍是等覺菩薩，他到這個境界看一切法是什麼相？寂滅相，清淨寂滅，相沒變。我們看的相是生滅相，人家看的是清淨寂滅相。再試問問，我們以這個扇子來說，這是個相，我們看的是生滅相，人家看這是清淨寂滅相。相沒變，迷悟在人，這是如來與大菩薩親證的現量境界。《仁王經》裡面五忍，每一忍都有上中下三品，只有寂滅忍上下兩品。所以古德在註解裡面，他也把它補出去，他說如果寂滅忍要分三品，中品的就是等覺菩薩，上品的就是佛果位，這樣講也能講得通。這是究竟位次上的忍，這才是講的究竟的實相，一切法的真實相。既然是常自寂滅相，諸位想想還有什麼相可得，還有什麼相可執著！

《法華經》又給我們說，「是法住法位，世間相常住」。我們一般講萬法無常，這個萬法無常是佛的方便說，隨俗說；世間相常住，這是隨真諦而說的。世間相常住，給諸位說，這個世間相不生不滅，一般講無生法忍的境界。一切法無生，既然無生哪裡會有滅？有生才有滅，不生哪有滅？像這些經文，我們乍聽起來實在是不好懂，可是我們讀了《楞嚴經》之後，這些話也能夠體會到彷彿。

《楞嚴經》裡面給我們講，「當處出生，隨處滅盡」，所以生即無生、無生即生，生與無生是一不是二，就是生跟滅是一不是二。既然是一不是二，你在這裡面覓生與滅，了不可得，豈不是世間相常住？像這樣的經文可以說是究竟了義，與此地所講的是一個意思，說法不一樣，是同一個境界。

這個地方講在真如性中，真是去無所去、來無所來，迷無始、悟無終。生，我們講是四大和合，說實在話，四大何嘗和合？四大既然不和合，死的時候五陰怎麼會散壞？沒有這個事情！我這樣講

，諸位確實很難懂，上次我記我得是用書做比喻，我們還是用這個比喻說。這本書是一百多張紙訂起來的，《法華經》裡面講「是法住法位，世間相常住」。世法是什麼？我們這個法稱為紙，一張一張的紙，住法位它本來就是一張一張紙，你把它訂起來叫它做一本書，它還是一張一張紙，紙並沒有把它變成一本書，拆開來之後散開，還是一張一張的紙。從一張紙上來看，這個書沒有生滅之相。我們現在最難理解的是什麼？這個書一拆開，書沒有了、書滅了，訂起來，這個書生了，實際上書哪有生滅之相？沒有生滅之相。這個書的相是什麼？書的真相不生不滅。大家細細想這個道理，這個道理想通了，一切萬法都是這個道理。

你果然悟到了，你就心開意解、歡歡喜喜，為什麼？不生不滅！你悟了之後不生不滅，你迷的時候還是不生不滅，並不是迷的時候就真有生滅。迷的時候真有生滅、悟了就不生不滅，那經上就不會說「圓滿菩提，歸無所得」。所以一切法的真實相，確實是不生不滅；換句話說，不生不死。生死是什麼？你們在百法裡面看，生死是不相應行法。不相應行法在三性裡面是遍計所執性，不是依他起性；換句話說，是種錯覺、錯誤的觀念，決定沒有這個事實。但是世間人迷惑，他就是不了解事實真相，以為還真的有生有死，生了喜歡，死了悲傷，其實哪有這個事情？所以悟入的人心入正定，什麼境界裡頭再也不動心，如如不動，這在《楞嚴》裡面叫做楞嚴大定，所以佛在此地給我們講的是「了無所得」。

我們再想一想本經的經題，有「首楞嚴」這三個字，首楞嚴是印度話，翻成中國的意思叫一切事究竟堅固。諸位要曉得，有生有滅還有什麼堅固可說？不生不滅這才叫究竟堅固。有生有滅就是有成有壞，我們隨俗諦、隨迷人來講，有情眾生有生老病死，無情的眾生有生住異滅，世界有成住壞空，這是隨俗諦而說；隨真諦所說

的是了無所得，也可以說「諸法從本來，常自寂滅相」，這是從如來親證看到事相的真實。佛在我們這部經的開端，也曾經告訴阿難尊者說，「有三摩提，名大佛頂首楞嚴王」；在《法華經》裡面佛所講的，開示悟入佛之知見。大佛頂首楞嚴王就是佛知佛見，而佛知佛見是每一個人本來具足的，壞在什麼地方？壞在我們用心意識，這就迷了。交光大師在《楞嚴正脈》裡面教給我們，「捨識用根」就悟了。

我講唯識的時候，我講的唯識，諸位要記住，不是唯識學家的講法，我講唯識是性相圓融的講法，目的是叫大家開悟，不重名相的分析，當然有要緊的，也特別分析得清楚，目的是叫你開悟，避免死在名相之中。原本說法的目的就是如此，就是叫大家開悟的。用根，《楞嚴》裡面叫我們「捨識用根」，教我們用見性見一切法，用聞性聞一切音聲，用這個方法來修行。諸位要問，不用心意識，那我見了不是沒有分別了嗎？沒有分別不等於不見了嗎？平常我們講「注意」，為什麼？意是分別，眼識與五俱起意識聯合起作用，才能夠分別一切色相；耳識與五俱起意識起聯合作用，才能夠辨別音聲。如果不注意的時候，所謂視而不見、聽而不聞，那我們這六根還有什麼用處？如果諸位起了這個疑問，跟阿難差不多。《楞嚴經》裡面的阿難，十番顯見裡他許多的疑問，就是類似這樣的情形。哪裡曉得若用見性見一切色，比五俱起意識見色還要清楚。因為五俱起意識是迷了的真心，那不迷的真心見色豈不是更清楚嗎？迷了的心見一切色相能夠辨別顏色、辨別長短方圓，能夠辨別這些，但是不知道色相的真相。如果用見性見一切色相，不但能夠辨別微細，而且能夠得到它的真實相，那是什麼相？清淨寂滅相，這個功德多麼殊勝。

可是在用功的時候也確實有困難，難在哪個地方？俗話常說「

看得破，忍不過」，經裡面道理我聽懂了，何謂忍不過？在一切境界裡還起分別心、還起妄想，這就叫忍不過。譬如順境界裡面還是歡喜心，逆境界裡面還是討厭，這就叫忍不過。你要懂得這個道理，你就曉得應該在什麼地方用功夫，理明白之後，修行就是歷事鍊心，古人常講「不怕念起，只怕覺遲」，這就是用功夫。順境裡面一念歡喜心才起來，這個不要緊，為什麼？無始劫來的習氣，不是一下能斷得了的，阿羅漢煩惱斷了，習氣還在，可見得斷習氣是不容易的。問題在哪裡？你是覺還是迷？如果迷了，隨著習氣轉了，這就是迷。覺了的時候，這個念頭才動就覺悟，覺悟就不隨妄念轉，這叫真用功。

真正用功，禪家是真實得到要領，一切法裡面不動心、不起念。你看看《壇經》裡面六祖大師所傳的，他老人家所說的，佛祖代代相傳的修學的綱要只有六個字，六個字裡頭第一個就是「無念」，第二個是「無相」，第三個是「無住」，就這六個字。中國的禪宗修什麼？就是修這六個字，這就是他做功夫。所以他的修學是活活潑潑，並不是一天到晚盤腿面壁那叫用功夫，不是的。六祖大師在黃梅的時候，天天破柴舂米做苦工，每天累得滿頭大汗，不亦樂乎，人家修什麼？修無念、無相、無住，修這個。所以那些苦工他能夠歡喜做，不疲不厭。如果你有念，「我到這裡來求學，派我到這裡來做苦工，我一句法也沒有聽到，這個老和尚對我太可惡了！」，起了妄念，如果起這個念頭，五祖的衣鉢不會給他，怎麼會輪到他？不著相，所以沒有疲勞，心無所住，心地清淨。破柴是修禪定，舂米也是修禪定，挑水還是修禪定，修上上禪，這是我們中國禪宗確實得到佛法的精華，這叫真修。

我們現在曉得，大佛頂首楞嚴定是我們真性當中本來具足的。佛知佛見本自妙圓，我們如何將它恢復？現在雖然迷，並沒有喪失

，就是從迷裡面悟過來而已。悟過來之後，這一句話就不是釋迦牟尼佛的話，是自己的，「性真常中，求於去來迷悟生死，了無所得」，是你自己的境界，是你自己說的話，不是釋迦牟尼佛的。我們自己沒悟，聽人家這麼說；悟了之後，這是自己的話。悟了的人，為什麼一切經都通達？悟了，一切經全是自己現量境界，他怎麼不懂！六祖大師沒有念過書、不認識字，他悟了，悟了一切經都是他自己的現量境界，所以你隨便拿什麼經你念一段，不懂得，他就講給你聽，能叫你開悟。這是成佛最捷徑的道路，最近的一條道路，這些道理不可不明。道理明白了，我們修行有方向、有目標，剩下來的就是我們自己求證而已。向下面這就是開出的四科，請看經文：

【阿難。云何五陰本如來藏妙真如性。】

這四科在前面給諸位介紹過，是一切萬法的綱領，這是佛說法的善巧。五陰是對迷心法重、迷色法輕的人所說的，所以在這五條裡面色法只講一條，為什麼？他迷得輕，不必多說。心法他迷得重，說四條；到十二處，情形恰恰相反，迷色法重的人、迷心法輕的人；色心二法迷得都重，這就說十八界。由此可知，佛無論怎麼講法，都不離開心法兩大綱領，說多說少是開合不同，總不離開這個原則。這句是這一科裡面的總說，這叫著『阿難，云何五陰』，「云何」是為什麼，為什麼五陰它本是『如來藏妙真如性』？五陰我們同修都非常的熟悉，這個名詞叫五陰是古譯，新譯稱五蘊，《心經》裡面講的「五蘊皆空」。新譯跟古譯是以唐朝為標準，玄奘大師以前翻譯的叫古譯，玄奘大師他所翻譯的叫新譯。咱們這個新譯是唐朝玄奘大師所譯的，他有些名相跟古時候用的意思不相同。但是這兩種都有它的意思在，蘊是積聚的意思，而陰是有蓋覆的意思，這就是古今的譯法它所取的意思有點差別。

因為這五法它是積聚有為、蓋覆真性，我們把陰與蘊的意思合起來，這個意思就非常明顯，所以說兩種譯法各有各的好處。一般講五蘊，是生滅有為法，《心經》裡面說「照見五蘊皆空」，這個五蘊就是有生有滅。為什麼這個地方講「五陰本如來藏妙真如性」？這就是不生不滅。由此可知，般若固然是佛母，般若裡面許多還是方便說，但是有方便才能入真實，沒有這個方便入不了真實。而五蘊皆空這個空的意思很難懂，空不是沒有，《心經》裡面說，「色即是空，空即是色」，「色不異空，空不異色」，那個照見五蘊皆空是這個空法；換句話說，是空有不二之空，而空有不二之空正是如來藏妙真如性。五蘊既然皆空，五蘊裡面的色法包的是四大，四大皆空。四大皆空，一般社會上都會講四大皆空，究竟怎麼空法他不知道。空有不二之空，這才叫做真空，真空就是妙有，妙有就是真空，《心經》裡面的色就是妙有，空是真空。「空即是色，色即是空」，真空就是妙有、妙有就是真空，是一不是二。這不是如來藏妙真如性是什麼？像這樣的意思確實是深一層，這樣才真正能夠得到一切法的真實相。

所以一切法，你仔細的去觀察，它的根源都是從如來藏中流出的。也真正是證明《華嚴經》裡面所講的「應觀法界性，一切唯心造」，證明了這句話，像這類的經論可以說都是《華嚴經》的註腳。真正徹底明瞭五陰本無自性，就顯示出如來藏妙真如性，無二無別。不但性宗裡面開顯這個道理，就是法相也不例外，法相裡面也是教我們去體察性相不二。有相必有性，它是什麼性？性哪有三種？我們講圓成實、講依他起、講遍計執，這講三性，真性只有一個，哪裡會有三個？但是要曉得三即是一、一即是三，三者一之三，一者三之一，一三不二。這樣才能見性，這樣才能見諸法實相，就是一切法的真相。像《法華》裡面講的，一切法的真相是常住清淨

寂滅相，沒有一相是例外。清淨寂滅裡頭，來去生死了不可得，諸位要在這真相裡頭去迷是非善惡，問問看你可不可得？給諸位說，是非善惡也了不可得，這心多平等、多清淨。

多學唯識有個好處，心裡起個念頭、動個念立刻就覺察，這個心從哪裡來的，怎麼生的、會起什麼作用，立刻就明瞭，像現在電腦一樣。不懂唯識，就不能夠觀察得這麼微細，但是諸位要曉得，百法裡面它是一切法的綱領，百法就是一切法。我們舉個例子來說，譬如百法裡面講的二十六個煩惱心所，我們舉貪心所來說，它這裡面是講大類，貪這一類。貪這一類的心所無量無邊，為什麼？貪名是貪名的心所，貪利又是貪利的心所，貪名的心所不是貪利的心所。假如貪名的心所就是貪利的心所，這個心所一起來之後名利都貪，有人貪名不貪利的，有人貪利不貪名的，可見得它不是一個心所。名裡頭有無量無邊，利裡頭有無量無邊，你才曉得心所多複雜！可是怎麼樣？每一個心，阿賴耶識都有種子，它要是沒有種子它從什麼地方生出來？它有它的助緣，我們一般講它有所緣緣、無間緣、增上緣，四緣具足這個心才會生。所以這種心理現象太複雜，起一個念就是一個心，真正是無量無邊，統統是妄心。真心裡面沒有這些東西，真心裡面不妨礙這些東西，所以你一覺察、一明瞭，妄不礙真。

覺悟的人不但妄不礙真，妄還能替真服務、能替真辦事。悟了的人真做主，妄替他做事，叫四智菩提。迷了的人怎麼樣？妄做主，真不起作用。這就是迷悟不相同的所在。真正通達明瞭五陰無自性，這個性就是如來藏性。既然它的性是如來藏性，與如來藏性無二無別，是一不是二。五陰不是真如是什麼！真如不是五陰又是什麼！這個時候諸位才入不二法門。現在一般有人常常講天人合一，你再問問他，天跟人怎麼合法？你合給我看看，你要這麼一問，他

就啞口無言。什麼叫天、什麼叫人，你合給我看看！佛法裡面這個道理明白了，五陰跟真如是一不是二，諸位想想，是不是合一？它本來是一，本來就不是二，迷了的時候強分為二，悟了才曉得本來是一，這個一就是《華嚴》的一真法界。

我講《楞嚴》時，給諸位說，《楞嚴》是一把鑰匙，是開《華嚴經》一真法界那個門的一把鑰匙。你要把《楞嚴經》搞會了，《華嚴》的一真法界你就進去了；《法華經》的一佛乘你也進去了，入佛知見；淨土的一心不亂，你也進去了。諸位想一想，理路要不明，確實不得其門而入；理路這個明，明就是悟。悟的方法我也跟諸位說過很多次，不能用分別心；換句話說，經典是研究不得的。為什麼？研究，我們用分別心，分別心是個迷心，迷心裡頭怎麼會悟？如何開悟？薰習。譬如你們自己看經也是如此、看註解也是如此，不要用分別。這邊看懂了，懂得幾成，這幾成是你悟的；不懂得，不要苦苦的去鑽研，不理會它，再看第二遍，第二遍又有些悟處，再看第三遍，古人所謂「讀書千遍其義自見」。

你們在《六祖壇經》裡面，「參請機緣」一章諸位也看到了，人家一部經都是讀誦幾千遍才有悟處。我們一遍都沒有讀了就想開悟，結果所悟的全是假的、全是虛妄分別，不是悟。悟的人跟迷的人不一樣，悟的人心清淨，迷的人心不清淨。悟的人沒有妄想，接觸一切境界不起心、不動念；迷的人有妄想，一切人事裡頭起心動念。這也能夠勘驗自己的境界，我在待人接物當中、一切事相當中，是不是妄想少了？如果妄想少了就有進步；如果還是有妄想、還是有分別執著，那自己沒有進步，懂得再多是計度分別的懂得，不是真正的悟入。這在修學裡面都是重要的綱領，應當要記住。應用在日常生活之中，起心動念之處，這叫真修行。這個五陰，底下就是色陰，按照次序一條一條的來介紹。今天我們就講到此地。

