

請看講義：

【涅槃云。明與無明其性無二。智者了達。無二之性即是實性。不壞相故。有能所斷即名為二。二而不二。說為內證。以能合所故。惑即如故。】

向下幾段都是說明宇宙人生的真相，義理雖然很深，如果我們能夠稍有體會對修學會很有幫助。一般人修行最困難的就是看不破、放不下，不但障礙了果證，連悟門都被這兩種堵塞，甚至於連往生淨土都被障礙；由此可知，這些事實真相多少我們都要明白一些。

這段是《涅槃經》上所說的，『明與無明』，明是智慧、是般若，諸佛菩薩所證的無所不知，無所不曉，這是明，般若智慧現前。無明是我們凡夫根本的迷惑，所有一切煩惱都是從它生起的，它是什麼？就是對於宇宙人生的真相迷了，不明白，無明就是不明白。可是明與無明它的體是一個，不是兩個，所以『其性無二』，性就是體性。換句話說，般若智慧之體能生智慧的，那是智慧之體；能生無明的是無明之體，能生智慧的體跟生無明的體是一個體，不是二體。

『智者了達』，智者就是覺悟的人，佛覺悟了，菩薩覺悟了，阿羅漢也算覺悟了，但是沒有能夠破除無明。他們這些人懂得無明的性跟般若的性就是真如本性。所以我們迷，迷的什麼？迷的是自性。一旦開悟了，悟什麼？也是悟的自性，沒有離開性，自性本身沒有迷悟。為什麼說它是真性？『不壞相故』。悟了不壞相，迷了也不壞相，迷、悟都不壞相。成佛、成菩薩，證得一真法界，十法

界的相還在，沒有說十法界的相沒有了，依舊在。正所謂佛法不壞世間法，世間相常住。

由此可知，境界所現的這些差別相，不因迷悟而有改變，這就是真性。為什麼說它有二？因為有能斷、有所斷，能、所就是二。這在這裡舉一個例子說，這個二就是我們現代人所講的相對，相對就是二，有大就有小，有長就有短，有明就有暗，這就叫二法。可是覺悟的人知道二就是不二，二是從相上講的，不二是從體上講的，從體性上講的；性是不二，相裡面有二。如果在相裡面見性，也就是在二裡面見到不二，這就叫『內證』。內證是什麼？覺悟、大徹大悟。禪宗裡面講明心見性，教下裡面講大開圓解，念佛人講證理一心不亂，這些都是叫內證。

為什麼叫內證？『以能合所故』，他知道通達能所是一不是二；知道『惑即如故』。惑是迷惑，是無明，前面講是無明；如就是自性，就是明。換句話說，無明就是般若，所以佛在經上講煩惱即菩提，生死即涅槃，生死跟涅槃是二，煩惱跟菩提是二。真正明白，『二而不二』，不二而二。不二是真諦，是講的心性，二是講的現相，相不離性，性不離相，相即是性，性即是相。這是在現相裡面見性，這樣的人在佛法裡面就稱之為菩薩；不但是菩薩，而且是法身大士，是大菩薩不是普通的菩薩，他在一切萬象之中受用自在，經中常用不可思議這一句話來形容他。

佛與大菩薩們示現在六道，應以什麼身得度，他就現什麼樣的身；應以什麼方式得度，他就現什麼方式，跟一切眾生和光同塵，實在講，那個受用是跟凡夫完全不同。凡夫天天生煩惱，凡夫受苦，沒有辦法離開苦樂憂喜捨，天天在受苦。這些應化在世間的佛菩薩們，他們通達不二而二，二而不二，所以他們沒有苦受，苦樂憂喜捨這五種受他都沒有，他得自在，我們經上常講他們得到解脫，

解脫的意思就在此。知道萬法一如，性相無礙，理事無礙，事事無礙，這才得大自在。我們如果要講真善美慧，要講幸福美滿，不契入這個境界都叫做有名無實，契入這個境界才真正是幸福，真正是美滿。請看底下一段：

【智無自性。即是如體。無心存智。是曰證如。智即是如。如即是智。法界寂然曰如。寂而常照曰智。】

這段文我們從後面兩句講起，比較好講一點。什麼叫智？什麼叫如？先把這兩個字的定義搞清楚。『法界寂然』叫如。法界，虛空法界無有不包，十法界包括在其中，這個法界是總說，一真法界也包含在其中。法界是什麼樣子？法界是寂然的，清淨寂滅。《仁王經》上所講的五種忍，最高層次的叫寂滅忍，寂滅忍下來一層是無生法忍，一般菩薩都是住在這個境界，證得無生法忍，這是大菩薩。佛比這個層次更高，知道法界它的真相是清淨寂滅，這個意思後面還會講到。

不僅是一切法不生，一切法不滅，不生不滅，生滅是一不是二，這個境界還在無生法忍的境界。寂滅境界比這個還高一層，連生滅同時這一念都沒有，有這一念還是妄念，這一念也沒有，才叫真正寂滅，這個叫如。如是什麼？就是真如本性。性體雖然常寂，它起作用，作用就是常照，照就是明瞭，清淨寂滅裡面並不是一無所知，這一點我們千萬不能誤會。如果把一無所知，一個念頭都沒有當作清淨寂滅，那就壞了，這是誤會，這不是真相。有一些修行人把這個境界錯認了，這個境界是什麼境界？無想天，在第四禪，也是相當深的定功，到第四禪無想天。把無想天那一種清淨寂滅的樣子，誤以為是大涅槃，所以他修行到這個境界以為自己就成佛了，就證得大涅槃，其實是誤會。為什麼？雖然得清淨寂滅的相，它沒有作用，不生智慧，所以他這個境界是無明的境界，不是涅槃的境

界，小乘涅槃都比他高明多了，這個完全是誤會。

可是這種境界我們在佛經裡面讀到，好像也有這麼一點體會，如果事實現前恐怕我們自己也會誤認為大涅槃。那怎麼辦？這是佛勸導我們要讀誦大乘，大乘經不可以一天不讀，大乘經典念得多、念得熟，這個境界現前可以來對照對照，這是真的還是假的。所以真正證得涅槃的境界，真正見性，必定是起一個作用，就是寂而常照，那就是盡虛空遍法界一切明瞭，沒有一樣不明瞭，過去、未來統統明瞭這叫智，般若智慧。智從哪裡來的？從寂來的，說實在話，寂就是清淨心，清淨到極處就是寂的意思。清淨到極處，它就生智慧，它起作用就是智慧。《金剛經》上佛說的，「信心清淨，則生實相」，般若就起來了。有體一定有用，哪有說有體沒有用，沒這回事情。

那麼無想天有寂的樣子，相似的樣子，起不起作用？起作用，什麼作用？無明！對什麼都不知道，它起這個作用。所以說真正的自性，它起明的作用。如果我們知道這個事實，境界現前我們就有能力辨別，不至於把路走錯了。所以這是什麼叫如、什麼叫智。如我們用最簡單的話來說，就是真如本性，就是清淨心到極處。智就是清淨心的作用，就是自性的作用，所以般若智慧是自性本來具足的，不是從外面來的。

我們回過頭再看前面這個文就好講了。『智無自性』，無自性的性就是真性，『即是如體』。如就是定，如就是清淨心，如就是自性，就是真如本性。智從哪裡來的？從真如本性裡面生出來，從清淨心裡面生出來。

『無心存智，是曰證如』。如果你有心，心裡面有個智，你就錯了，你就迷了。為什麼？著相，你還有分別、還有執著，真實智慧裡面沒有分別、沒有執著，所以才動一念執著，壞了。如果無心

，不起一念分別執著，你這就叫證。「證如」就是宗門講的見性，我們一般人講的證果。為什麼？因為『智即是如，如即是智』，智是起用，如是本體，體用不二，體就是用，用就是體，所以「智即是如，如即是智」。諸位，這個地方的深義，就是教給我們不二。

《華嚴》稱為大不思議經，《維摩》稱為小不思議經，《維摩經》上教給我們入不二法門，這句話的意思深，也是修行的總綱領。

我們今天一起心動念就落在二，所以起心動念就落二三，二三怎麼說？二就是分別執著，這是二，一動念就落在二三。三就是心意識，阿賴耶、末那、意識，才動一念就把如如之智一變變成八識。八識是什麼？八識就是如如之智，一個體，就是你才有一點點執著，性體就變成八識。這個變很難講，不是體變，體不變；也不是智變，智也不變，什麼變？無明變的。因為無明是虛妄，不是真實的，所以前面曾經講「實性不壞相故」；假如它真的會變，那就壞相，不壞相。

這個話我們還是不好懂，我們再說淺一點，到底變在哪裡？是我們的觀念上變了，也就是說我們對於事實真相看錯、想錯了，我們看錯、我們想錯，事實真相並沒有錯，它並沒有變，而是我們自己想錯、看錯，那個變是在這裡。八識五十一心所是這個變法，並不是真如本性般若真智變了，不是的，那個是永遠不會變。不變才叫真，我們的妄想分別執著會變，會變的是假。什麼是真，什麼是假，在我們日常生活當中，六根接觸六塵境界要細細的去觀察，細細的去體會，自然就得受用，自然就會修行，功夫就會得力。

【心生則種種法生。心滅則種種法滅。】

這兩句話也是佛說的。佛說的意思很深，我們初學的凡夫往往隨著自己的意思來測度如來的意思，這裡面就很容易產生誤會。不但我們有，我們在《楞嚴經》上看到阿難尊者對這兩句也是搞了誤

會。世尊問他：心在哪裡？他答覆：世尊說的，『心生則種種法生，心滅則種種法滅』，心大概隨著外面的法有生滅。這個解釋就錯了。此地講的心意思很深，法是萬法，一切萬法。一切法世尊在《華嚴經》上告訴我們，「唯心所現，唯識所變」，所以《華嚴》也是法相宗六經之一，《華嚴經》裡面，講到唯識的法相說得不少。

這是跟我們說明整個宇宙現象的來源是從心生，心能現相，所現的相是實相，就是大乘經裡面所講的一真法界，一真法界是唯心所現，所以叫真，一真！十法界？十法界是唯識所變。佛這個地方的意思偏重在十法界裡面說，十法界這個心就是識心，這個不是真心，這個心是識，識就是分別、妄想、執著。這個心一生起來種種法生，什麼法？跟諸位說不是外面的萬法，不是那個法，是什麼法？煩惱，八萬四千塵勞煩惱，這個法生起來。

見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱統統生起來，這個東西生起來麻煩大了。大在什麼地方？佛在經上告訴我們，「境隨心轉」，這個心真心、妄心都包括在其中。真心生，法界就恢復到一真，那就是華藏世界，就是西方極樂世界，就一真了。妄心生起來，外面境界就變成十法界，境隨心轉。所以我們這個世間人心善良的時候，沒有一樣不善，山河大地都善、都美，樹木花草都善、都非常可愛，看到都生歡喜心。人心不善的時候，山河大地看到都很兇惡，樹木花草看到都好像有毒，都很可怕。於是我們真正體會到，證實佛所講的話沒錯，境界確確實實隨心轉變。

上一個學期我們在此地講經的時候，在新加坡海岸旁邊去散散步，藍天白雲，那個景緻多美。現在再走去？灰土土的。為什麼會變成這樣？境隨心轉，非常的明顯。那麼這個不好的境界能不能把它消滅，把它轉成好境界？行！在心上轉。心是根本，事相上面去轉，那是枝末，標本兼治，轉變業力、轉變心理、轉變環境就很快

，效果也很快能夠見到。所以這兩句話我們如果明瞭了，你才懂得修行確確實實有好處，修行確確實實能轉業力，凡夫確確實實能成佛，即使罪業極重，也確實能夠念佛往生。你說為什麼？這兩句話就是理論的依據。再看下面一段：

【言真如者。亦無有相。謂言說之極。因言遣言。此真如體無有可遣。以一切法悉皆真故。亦無可立。以一切法皆同如故。當知一切法不可說不可念。故名為真如。】

我們學佛最後的目的就是要證真如。『真如』就是本性，證真如就是明心見性，證真如就是明瞭自己本來面目；禪宗裡常說「父母未生前本來面目」，本來面目就是此地講的真如。這一樁事情解決了，所有問題都解決了，世出世間一切問題總解決。真如，佛在此地告訴我們，有沒有？有！不能說沒有，十法界依正莊嚴都是它變現出來的，它怎麼會沒有？它是能變，依正莊嚴是所變。能變的真性，它沒有相，因為它沒有相，所以它能夠變現一切相，如果有相，它就不能變第二個相，它沒有相，所以能變。我們現在為什麼不能變？我們著了相，以為這個身就是自我，假如哪一天你能夠突破這個迷關，知道這個身決定不是自我，這個身是我變的，你就能像孫悟空一樣，千變萬化。如果你執著這個身就是我，這個相就是我，你就不能變第二個相，就是這個道理，這個道理是真的不是假的。諸佛菩薩為什麼能夠隨類現身？他知道心性沒有相。

『言說之極』，言說有相，不但言說有相，心思也有相，我們思惟、想像、研究也有相。凡是有相的都有個極限；換句話說，它有一定的範圍，有一個極限。《無量壽經》告訴我們，生到西方極樂世界，你得的是什麼身相？「清虛之身，無極之體」。什麼叫無極？無相，沒有限量，無極是沒有限量。所以你能夠隨類化身，盡虛空遍法界有感，你同時都能夠應，你能夠分無量無邊身，與一切

眾生感應道交。這是什麼道理？無相。無相則能現一切相，無極就沒有一切障礙。所以佛講經，佛給我們示現都是有界限的，都是有極限的，極就是界限。佛不得已用這個方法叫方便法，希望我們在方便法裡面能夠體會真實，也就是突破方便，你就證得真實，你就見性。

『因言遣言』，遣是離開，佛說法用言語，怎麼樣你才能夠體會佛所講的真實義？馬鳴菩薩告訴我們，不著言說相，即言說而離言說，就是因言遣言。即分別而離分別，即名相而離名相。然後一切都離了，離到最後一個離不了，離不了的那就是真如。『真如體無有可遣』，就離不了。能夠離的都是虛妄，都不是真實的。佛家常講放下，再放下，你再問問：我都放下！還要放下；我統統都放下！還要放下；統統放下，你還沒放下，這統統放下這個沒放下。到完全放下，這一句話沒有了，一個念頭都沒有，行！你已經見性，你已經契入真如。只要你還有個念頭：我放下了；你決定沒放下，那是假的，不是真的。真正放下，言語道斷，心行處滅，這個意思希望諸位能夠體會到一些。

『以一切法悉皆真故』，所以我們對於一切法可以受用。我們就以人身來做比喻，我們今天得人身，既然得人身那也像個人的樣子，不能像木頭，不能像石頭，也要穿衣，也要吃飯，也要應酬，也要工作，也要接觸種種的境界，但是要曉得種種現象皆是自性變現。法相宗裡面說阿賴耶的相分，阿賴耶實在說是半真半妄，第六意識以下純粹是虛妄，沒有絲毫真實，阿賴耶識是一半真一半妄，離開那個虛妄就是真實。真實，佛經裡頭還有一個名詞叫菴摩羅識，那就是形容阿賴耶識真的那一部分。既然是阿賴耶識的相分，我們要離一切相，不是離阿賴耶的相分，是離末那以前心心所的相分。八識除了阿賴耶之外，阿賴耶的相分叫本質相，其他的相分叫帶

質相，不是真的是假的，影相。

阿賴耶的相分是依他起，第七識以下七個識與識相應的五十一個心所，心心所都有四分：見分、相分、自證分、證自證分。這四分裡面，自證分跟證自證分是真的，那個不是假的，但是見分跟相分都是假的，經上講「凡所有相，皆是虛妄」，是說這些相分。佛教我們離一切相是離這個相分，決定不是叫你離阿賴耶的相分，阿賴耶的相分你怎麼離得了。這個意思很深，到以後我們會找一個時間專門來解釋這個問題，這個問題不能不知道。不知道，我們修行實在說功夫很難得力。佛教給我們要離一切相，即一切法，一切相怎麼個離法？不知道！心心所裡面這四分，見、相兩分離了；即一切法，一切法是什麼？自證分跟證自證分現前，那是真的，那就是一切法。這個地方告訴我們一切法皆真故，就是自性的相分。

『亦無可立』，立是建立，你要想有所建立，那錯了，無可立！為什麼？『以一切法皆同如故』。這一句話就是《華嚴》上講的唯心所現，這個心是真心，不是妄心，這個心就是真如本性，真如本性所現的，不需要建立。世尊在楞嚴會上所宣說的「非因緣非自然」，此地這幾句就是這個意思。因為一切法同如故，真如本性不是因緣生，也不是自然生，到最後佛實在講也沒法子，想出一個名詞「法爾如是」，法爾如是比自然這個意思更圓滿。

印度有一種自然外道，他們認為宇宙萬法是自然而有，這個觀念是錯誤的，它不是自然有的。佛說因緣生是破自然，是破這個自然外道。如果你要執著因緣生，又錯了；因緣生，不錯，是有一部分，是局部的，不是全體。正如同現代科學家往往發現一個定律，認為這是真理，可是再過一些年，後來一個科學家發現另外一個理論可以把它推翻。所以現代的科學家不敢說真理，不敢說定律是永恆不變，他們曉得過幾年可能現在這個定律又被人家推翻，這個科

技愈來愈進步。所以說因緣生的確可以涵蓋一部分的現象，但是不是全體。盡虛空遍法界這個現象怎麼來源？佛說法爾如是，這個就說得好，這個就是《楞嚴經》上講的「非自然非因緣」，這個法爾如是也有不可思議的意思在。為什麼佛這個說法「一切法皆如」。古大德用比喻，譬如以金作器，器器皆金，從這個道理我們也能夠體會到一點。

『當知一切法不可說不可念』，「不可說」就是言語道斷，「不可念」就是心行處滅，這個念就是思惟，就是不可思議。不可說就是不可議，不可念就是不可思。你只要真正在一切法裡頭不思議，這就是剛才講的，你真的放下，你在這一切法裡頭一念不生，徹底放下。徹底放下是什麼境界？真如本性完全現前。這個時候所看到的，原來器就是金，金就是器，是一不是二；原來相就是性，性就是相。真如本性在哪裡？拈一片樹葉比一比，沒錯！拈一塊瓦片比一比，沒錯！你看宗門裡面公案裡常常有這些顯示，那是真的徹底放下。

由此可知，什麼叫做明心見性？六根接觸外面六塵境界一念不生，清清楚楚、明明白白就是見性。這是把這個事情說穿，禪宗裡頭不說穿，讓你去證，不給你說穿。我們這裡說穿，說穿怎麼樣？你還是不能證得，為什麼？你一天到晚還是在打妄想，連睡覺還作夢也打妄想。這個事情麻煩。什麼時候叫我們一個念頭不生？一念不生就成佛，所以『故名為真如』。到你一念不生，真如就現前。自己跟真如合成一體，萬法跟真如也合成一體，真正所謂是「以金作器，器器皆金」，金跟器是一不是二，盡虛空遍法界是一個自己，是一個真性。請看講義：

【智因如立。智體亦空。如假智明。本來常寂。】

這是說明涅槃與菩提的關係。『智』是菩提，『如』是涅槃。

佛用的名相用得很多，一樁事情用種種名相，佛的用意很深。為什麼一樁事情立這麼多名相？意思就是叫我們不要執著，一樁事情立一個名相很容易生執著，用意是破執著。如果用定、慧來說，「智」就是慧，「如」就是定，這個大家就更好懂一點。如是不生不滅，智是了了分明。智從哪裡來？智從如來，沒有如哪有智！這就是智慧從哪裡來？智慧從禪定來。定是體，慧是用，你沒有定，哪來的慧？所以智慧之體亦空，因為如，真如自性它沒有相，六根都接觸不到，眼不能見，耳不能聽，心都不能想，都想不到，六根接觸不到，所以叫空。這個空，諸位要記住，不是什麼都沒有；什麼都沒有叫空，那你就完全講錯。這個空是有，真空不空，它明瞭。所以智體亦空，智體是真空。

我們怎麼曉得有真如本性的存在？怎麼會知道？六根都接觸不到，你怎麼會知道？有智！『如假智明』，智一現前發現了，這個東西存在，你見到了，你證得了，這個見是見性。見性用什麼見？真智般若，真智般若你才能見性，見性就是見到真如。真如是什麼樣子？『本來常寂』，永遠是寂靜，從來沒有動過，永遠是寂靜，這是我們自己父母未生前的本來面目，這是我們的自性。佛經裡面講這是我們的佛性，佛性跟自性是一個性不是兩個性。這是一切萬事萬物的本體，是萬事萬物的體性，萬事萬物的體性跟我們自己的自性是一個性，體性是一個不是兩個。所以到你見了性之後，你的慈悲心自然就生起了。這個慈悲叫什麼？叫同體大悲。你為什麼會悲憫一切眾生？一切眾生是自己自性變的，不是外面來的。離開自性無有一法可得，這個法是假設的，為什麼？自性一定現一切法，一切法一定依自性而現起，這是法爾如是。所以你才生起同體大悲，萬物與我是一體；這才能夠遍施，普遍布施，無緣大慈。緣是條件，對於一切眾生的愛護、關懷沒有任何條件。同體大悲，無緣大

慈才生起，這個在佛門叫大慈大悲。

大慈大悲從哪裡來的？見性之後就生起來。你沒有見性，你對於一切萬事萬物，你有分別，你有執著。所以大慈悲心是性德的作用，沒見性這個作用決定生不起來。所以世間人的慈悲都是有條件，你為什麼要關懷這個人？為什麼要照顧這個人？他有條件的。佛菩薩無條件，因為他懂這個道理，他了解事實真相。

這四句話實在講，也就是暗示著萬法一如，也顯示我們修行的大方向、總原則。知道自己的心性是常寂，然後才曉得為什麼要修定。我學佛我不修定不可以嗎？為什麼要修清淨心？這才明白，不但要修，非修不可，你不修不能見性。我們今天念這一句阿彌陀佛，要用真誠心去念，真誠心就是清淨心，就是定，念這句佛號就是慧，就是照。所以清淨心念佛就是「寂而常照，照而常寂」，與經上講的這些原理原則自然相應。再看下一段：

【法雖無量不出色心。離心心如。離色色如。則契心體離妄念矣。】

話說得實在說得好，你看言語多麼簡單。這個就是宗門當中講的明心見性，指導你怎麼去見性。『法』是一切萬法，十法界依正莊嚴，無量無邊諸法。這個法總包括一切人、事、物，都是法，這都是法相。佛把它總歸納起來，不外乎兩大類，一個『色』，一個『心』。現代科學也是把它分成兩大類，一個物質，一個精神，分為這兩大類，統攝一切萬法。可是佛用色、心兩個字比現代人講物質、精神高明得多，色、心的意思圓滿，意思深廣無盡。精神跟物質，換句話說，還是有界限，色心沒有極限，這兩個字用得好。

離心心就如了。我們修行實在講，無量無邊的法門要歸納起來，也不外乎從這兩門入，一個從心性入，一個從法相入，都可以明心見性。但是總原則都是看破、放下，放下就是離相，看破就是明

瞭、明白了。你修心，性宗裡面、禪宗裡面，你要離心，離什麼心？離一切妄想分別執著心。如果用相宗的話來講，諸位要是稍稍涉獵法相，我這一講你就很好懂。離心就是離八識、五十一心所的見分，見分是心，離這個，那你就見性。心心所的四分，見分就是妄想，妄想分別執著就這個東西，你要把它捨掉；捨掉之後，自證分、證自證分現前，那是性，你就見性。這是一個明心見性的總樞紐。

另外一個總樞紐就是從相，相是『離色色如』。離色是什麼？見色性。色性跟心性是一個性，色性我們叫法性，心的性我們叫佛性，佛性跟法性是一個性。你能夠離這個相，也就是八識、五十一心所的相分，你離了相分，你就見到色如，就見到色性。見性見色性，聞性聞聲性，六根接觸外面是六性，那不叫六根。交光法師在《楞嚴》註解裡面提倡捨識用根，那個用根就是用根中之性，叫我們在日常生活當中，睜開眼睛見不要用眼識見，眼識見的是見色塵，耳識聞的是聞聲塵，這是凡夫，這才搞六道輪迴。你能夠一轉過來，我用見性，那你就見色性，明心見性了。見性用見性見是明心，見到外面色，色是性，明心見性，你就懂了，什麼叫明心，什麼叫見性。我用聞性，聞性就是明，就是明心，聞外面聲性就是見性，見了聲性。明心見性四個字也不好講，也不好懂，所以你要明瞭交光大師捨識用根這一層精義，明心見性你就完全明白。

怎麼個用法？過去有不少同修聽我講《楞嚴》，很喜歡學這個法門，來問我怎麼樣捨識用根？我就勸他老實念佛，我說這個法子交光法師說得沒錯，我們決定用不上。怎麼用不上？這個法子我懂，我很清楚、很明白。什麼叫見性見？第一念是見性見，我們張開眼睛看到外面情形，清清楚楚、明明白白，不是不清楚、不明白，心裡面確實還沒有起心、還沒有動念，沒有分別、沒有執著，見性

見色性。可是到第二念，這個第一念跟第二念比剎那還要快，幾乎是同時，第二念就起分別、就起執著，這個是花，這個是綠葉，這就完了，這就變成眼識見色塵，就不是見性。你怎麼樣能夠在境界當中，六根接觸外面境界保持第一念，永遠不墮第二念，也就是說決定不起心、不動念、不分別、不執著，連這四個不也沒有，你才是真的。法子我懂得，我可以傳給你，你去做去，你要做不到，那還是老實念佛好。我們依靠阿彌陀佛，生到西方極樂世界再做捨識用根的功夫。在我們這個世間，理上講沒錯，事上講太難了，我們的煩惱習氣無量劫來多麼嚴重，哪裡一下就能斷得掉，所以這個理與事我們都要清楚。這兩種方法隨使用一種都能成就。

末後這個結論說，『則契心體離妄念矣』。「契」是契入，也就是我們講的證得，用現在淺顯的話，明白了，豁然大悟，叫大徹大悟。這一悟？妄念就沒有了。妄念是什麼？妄想、分別、執著，就沒有了。也就是說六根在六境裡面起心動念、分別執著沒有了，這叫「離妄念」。離妄念不是沒有正念。什麼叫正念？清清楚楚、明明白白那叫正念，正念分明是這個意思。正念分明就是一切清楚明瞭，絕對沒有起心動念，沒有分別執著，這個境界叫做正念分明，可見得這個境界實實在在不容易。在淨土宗裡面講正念分明，這個層次就講得很低，你臨命終時頭腦很清楚，一句阿彌陀佛明明白白、清清楚楚不間斷，一句接著念一句，這就叫正念分明，這個方便多了，是我們一般人可以做得到的。除了淨宗之外，任何一個宗派、任何一個法門都要達到此地所講的這個境界，你才算是有成就，否則的話就出不了三界，還得搞六道輪迴。可見得難易不在法上，難易在我們自己的根性，法確實沒有難易，確確實實是平等的。請看底下一段：

【亡言者可與道合。虛懷者可與理通。冥心者可與真一。遣智

者可與聖同。】

這四句話不難懂，完全是功夫與境界。我們明白了，無論修學哪一個法門，與此相應就是正修、正行。『亡言』，沒有言語，言語道斷。沒有言語不是叫你不說話，你不說話不變成啞巴？啞巴不就成了佛，哪有這種道理！言語當中無言語才叫做真的「亡言」，這個事情難，不好搞了。那你就『與道合』，道是什麼？還是一句老話，不二法門。有言跟無言是二，你就入不了道，跟道就合不了；有言語跟無言語是一，你跟道就相應，你就合了。合是什麼？入不二法門，你就見性了。

『虛懷者可與理通』，「虛懷」是什麼？心裡頭乾乾淨淨就是清淨心，六祖所說本來無一物，一塵不染。理是什麼？理就是真如本性。你就通了，一切法都通了，這要用功夫，要真正與它相應，心裡頭什麼東西都不能有。那麼我們要不要讀經？要不要去背誦？要不要把經典裡面東西統統記住？如果都記住那你就不是虛懷，你這個心裡亂七八糟東西太多了。告訴你經還是要讀，名相術語還是要記，那怎麼叫虛懷？記跟無記是一不是二，你才能與理通，這個味道你們慢慢去體會。現在初學的時候要努力去記，要努力去讀，讀了之後心地清清淨淨一塵不染，到用的時候自然就起來，不用的時候什麼也沒有。初學的時候努力好好下功夫，兩個功夫都要用，一個就是要廣學多聞，一個就是要修清淨心，一塵不染，本來無一物，兩個功夫同時用。到自己稍稍有一點契入的時候，你就知道得自在，所謂一經通則一切經通，都通達了，可見清淨心重要。

『冥心者可與真一』，「冥心」是寂靜到極處，清淨到極處，就是寂滅，你跟真如就合一。『遣智者可與聖同』，聖是佛菩薩，佛菩薩無知，般若無知，那就是佛菩薩。起作用的時候無所不知，不起作用的時候無知。這個四句意思很深，細心去體會。請看講義

：

【文殊師利問維摩詰言。我等各自說已。仁者當說何等是入不二法門。時維摩詰默然無言。文殊師利歎曰。善哉善哉。乃至無有文字語言。是真入不二法門。】

在維摩會上釋迦牟尼佛問大眾，你們是怎樣入不二法門？這個意思就是說明，你們是用什麼方法明心見性。大家都說，個人都說出個人修學的方法。文殊菩薩也說了，說完之後還有個維摩居士在旁邊，所以文殊就向維摩請教：該你了，你說說我們聽聽。維摩居士聽了之後，默然，一句話不說；文殊菩薩讚歎：你才是真入不二法門。這個意思很深很深，實在講可與前面一段這四句合起來參看。維摩確實做到了亡言、虛懷、冥心、遣智，真正是清淨心中一法不立，顯示怎樣入不二法門。

我們用功到底用個什麼功？怎樣功夫才能得力？現在人修行法門也挺多，歸納起來不外乎打坐、參禪、念佛、持咒，不外乎這幾個法門，這是方法。不管用哪一個方法都要能夠契入不二法門，你的功夫才得力。如果你還有二，你的功夫怎麼會得力？我們常常遇到一些同修，我念佛念了好多年功夫不得力，打坐打了好多年還不能入定，原因在哪裡？不明白這個原理，心裡頭常住二，這怎麼能入得去？

一定要懂得性相不二，理事不二，自他不二，生佛不二，一切諸法皆不二。你果然明白這個事實真相，你的妄想分別執著才會放下，縱然不能一下放下，那是習氣，你會慢慢的放下。功夫真正得力的人，勇猛精進的人，說老實話他事上真的放下，還有放不下是什麼？習氣，習氣實在是難斷。但是習氣礙事就不太大，也礙事，但是不像那個現行那個妨礙的嚴重。他確確實實在一生當中，在生活工作環境裡面真正得清淨自在，縱有習氣他還是可以得清淨自在。

，習氣只是障礙著不能破無明而已，粗重的煩惱決定沒有。

所以維摩顯示給我們看，維摩無言，維摩他也說法；維摩虛懷，他也常常責備人，連舍利弗、目犍連他都不放過，這裡就顯示出不二法門，心裡面確實沒有。這個東西不好懂，我們還從比喻當中讓諸位細心去體會。入不二法門的人他們用心就像一面鏡子一樣，我們用鏡子來比喻，有無同時。你看我們照鏡子，鏡子裡面現個相，有沒有？有。鏡子裡確實有沒有相？沒有。在這個鏡子裡面顯示什麼？有跟沒有同時，不二！所以用心如鏡。面對外面清清楚楚、明明白白，一切往來跟一般凡人沒有兩樣，但是心裡像鏡子它不染污。不是說我們人離開了鏡子就沒有相，不離開它也沒有，它要真有，我們離開它還有。

所以我們要學鏡子，每天早晨照鏡子，晚上洗臉睡覺之前也照照鏡子，你有沒有想到我那個心要像個鏡子，那你就是佛菩薩。鏡子天天跟你說法，你都不懂，佛菩薩在哪裡？在面前，當面錯過。我們凡夫用心像什麼東西，像照相機的底片，照一次馬上就著相，再照一次又著相，照相機的底片只有一個相，我們這個阿賴耶識裡頭亂七八糟，不知道有多少相在裡頭，嚴重的污染。佛與大菩薩他們用心像鏡子一樣，無論森羅萬象統統照進去，一塵不染，不但離去的時候不染，正在照的時候就不染，這就叫入不二法門。

所以從今以後，你們在照鏡子就要想到入不二法門，看看哪一天能入得進去，哪一天你的心像鏡子一樣，你就入不二法。入不二法門就是法身大士，不是普通人，在《華嚴經》裡面最低的位次圓初住的菩薩，契入這個法門決定見思、塵沙煩惱沒有了，無明也要破幾分，這個大乘法真的是善巧方便。所以你要是明瞭，會用功夫，真的也不難，就怕你不會用。不會用的原因就是迷惑、情執，就這兩樁事情，你能夠把情執捨去，清淨心就生智慧，智慧生起你的

迷惑就消除，智跟惑不二。智增長了，惑就消除。請看底下一段：

【法華云。開方便門示真實相。方便即隨他意語。真實即隨自意語。又方便是三乘。真實是一乘。】

這段是說佛為一切眾生講經說法的善巧方便。他的善巧方便是依什麼？依二諦，這就『開方便門』。目的都是要開示『真實相』，真實相就是宇宙人生的真相，也就是自性的體、相、作用。「方便」是隨他意思說，換句話說，隨著眾生的知見而說叫做方便門。一切眾生根性不相同，程度不一樣，程度高的佛就說高的法，程度低的佛就說低的法，這統統是隨順他說的。譬如在九法界裡面，菩薩根性的人，佛隨菩薩知見、隨菩薩程度而說；聲聞、緣覺根性，他就隨聲聞、緣覺根性程度而說；人天的根性就隨人天見解而說；這叫方便門，「方便說」。真實說？那是如來親證的境界，不是凡夫的知見，不是有情眾生所見到，這個就是「真實說」，就是「隨自意語」。

『又方便是三乘』，佛給我們講三乘法。聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘這叫三乘；有的時候講二乘，二乘是把聲聞、緣覺合起來稱為小乘，菩薩稱為大乘，所以大、小二乘就是這裡講的三乘，開合不同。也有地方講五乘，五乘有兩個講法。一個是把人、天合做一乘，人天乘，再把如來真實說，一乘，也當作一種說法，這就五乘。一乘、聲聞、緣覺、菩薩、人天這五乘說法；另外一種說法，這個一佛乘不說，完全是方便，方便裡面有五乘，有菩薩、聲聞、緣覺、人乘、天乘。現在這個社會有不少人提倡人乘佛教，那就是五乘裡面最低的人乘佛教，人乘佛教是要做一個明白人。

在佛法裡面，如果是用淨業三福來說，人乘的基礎要做到「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，那才是人乘佛法；來世還能保住人身，不會墮三惡道，這是人乘佛法。統統都叫做方便

說。方便，經文一開端就說，開方便門，示真實相，目的是要入真實。如果要不能夠把大家帶入真實，那就不叫方便，方便兩個字講不過去，所以方便後面必定契入真實。所以『真實是一乘』，一乘就是成就究竟圓滿的佛果。換句話說，一定要超越十法界，方便是十法界裡面，十法界之外一真法界是真實的。所以一切方便法都是誘導眾生入一乘而已，這才是世尊真實的慈悲，真實的教誨，我們不能不明瞭。再看底下一段：

【直顯一乘如華嚴。】

直截了當顯示如來所證得的境界，《華嚴經》。

【開權顯實如法華。】

《法華》是開，權就是方便；『開權』，過去所講的都是善巧方便，都是方便法，這個時候從方便法引導大家入真實，這就是《法華經》。

【會權歸真如涅槃。】

《涅槃經》是會權歸實，會歸以前所講的方便法，歸入真實。

【斥權讚實如淨名思益。】

『淨名』是《維摩經》，『思益』是《梵天思益經》，這個裡面佛是呵斥小乘，責備小乘，讚歎大乘，讚歎菩薩。說這些小乘人墮在偏真涅槃，把偏真涅槃比作無為坑，墮在無為坑，焦芽敗種，這是世尊在這些會上呵斥小乘，讚歎大菩薩，讚歎他們。

【權實雙明如諸般若。】

這個裡頭有權、有實，《般若經》裡頭。

【帶權說實亦如般若。帶實明權亦如般若。】

《般若》佛講了二十二年，釋迦牟尼佛一生講經四十九年，《般若》幾乎佔了一半的時間，由此可知，《般若》在整個佛法裡面，真正稱得上是正宗分，是佛教化眾生最重要的一個科目，主要的

科目，內容非常豐富，經卷也比任何典籍豐富。《大般若經》有六百卷，這個裡面權、實統統都說，正是清涼大師此地跟我們所說，權、實雙明，帶權說實，帶實明權，在《般若》裡頭處處都可以見到。

這一段是給我們剖析大乘經典裡面的性質，佛在裡面說了一些什麼法門，我們明白了，讀誦、受持自然就能得利益，不了解這些綱要，我們展卷之後無所適從，不知道佛在這裡說些什麼，你就得不到佛法的利益。特別是《華嚴》，《華嚴》是別教一乘，《法華》是同教一乘，同教，共同的同。同、別怎麼說？這個辨別也很不容易，但是如果我們從自性體、相、用上來講，就很容易辨別，這個也是說法的一個難處。譬如有許多人來問這些法相名詞，法師：這同教一乘跟別教一乘怎麼講法？怎麼個區別法？我們找古人這些註解都很難懂，我們自己看都不容易懂，你怎麼能說得清楚？可是我們從自性體、相、作用上來講就好懂，還是依據清涼大師所說的原理原則，我們把它變一個方法來講。清涼大師說理事無礙就是同教一乘，事事無礙是別教一乘，那這個《華嚴》、《法華》就很容易看出來，《法華經》裡面確實是理事無礙，《華嚴》是事事無礙。那麼我們要用體、相、用三分來講更清楚，理事無礙就是性相不二，性不礙相，相不礙性，這是一乘法，這是共同的。如果再加上作用，體、相、用一而三，三而一，真實沒有障礙，那就是事事無礙。事事無礙是講相跟作用，相跟用無礙；理事無礙是講性跟相，性相無礙是一不是二；這個地方是講相用是一不是二，這樣來說我們就比較清楚多了。這個一切經典裡面凡是講到性相不二，相用無礙，那就是事事無礙，這才是別教一乘，究竟圓滿的一乘法。如果沒有講到作用，只講到體跟相無礙，這是屬於同教一乘法，沒有講到事事無礙，事事無礙那才是真正得大自在。

這一段我們特別把它節錄下來，說明這一切大乘經裡面最主要的中心思想，以後我們要是涉獵就不會迷失方向，對於自己研究、開解、修行，決定有很大的幫助。好，今天時間到了，我們就講到此地。