

慧律法師佛學講座 - 楞嚴經(81)

第八十一講:大佛頂首楞嚴經講義研究(60)

南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。

《楞嚴經講義》335頁，從明天起，請各位帶《楞嚴經講義》和《義貫》來，因為後面要講這個五陰本如來藏，妙真如性，六入、十二處、十八界、七大，它的篇幅就會稍微小一點，所以，什麼時候要換本子不知道，所以，乾脆就把它帶過來，《楞嚴經表解》、《楞嚴經講義》，還有《楞嚴經義貫》。有的人說：喔！那很重喔！那就表示你業障很重！這經典哪怕重？對不對？以前都很千辛萬苦，帶得稍微重一點沒關係，開智慧比較重要！

335頁，[申三、結見見即離釋迷悶(分二)。酉初、令取上義轉釋。二、令對目前會釋。今初。] 經文：「覺所覺眚，覺非眚中。此實見見，云何復名，覺、聞、知、見？」覺所覺眚，我們先解釋一遍，第一個「覺」叫做真覺，真覺覺悟到所覺，這個「所覺」就是能緣和所緣，也就是見相二分，「所覺」就是能、所，能見的見分和所見的相分，也就是能緣和所緣；這個「眚」就是眼睛有毛病。

那麼，整句的意思就是說：覺所覺眚，說：當正覺、真心之覺，覺悟到了能覺和所覺；這個毛病知道——能所不斷、無明不斷、煩惱不斷的時候，那麼，覺

非眚中，第一個「覺」就是真體之覺，我們真心、真體之覺，非眚，就沒有毛病了，沒有無始的見病。覺非眚中，就是真體之覺，是絕對不是見病之中，也就是說：真正的覺，是沒有毛病的。

此實見見，「此」是指上面二句，實見見就是如同前面所講的見見非見，前面所講的：當真見見到了妄見的時候，真見就絕對不是妄見，這一句的道理是一樣的。此實見見，云何復名，覺、聞、知、見？沒有能所，原是一顆真心，絕對的一真法界，平等的心性，哪裡還有六根的見精呢？「覺」是指鼻、舌、身；「聞」是指耳；「知」是指意；「見」是指眼。那麼，見聞覺知，它這裡排列是覺、聞、知、見，就是見、聞、覺、知，就等同六根的六精。

再貫串，把這個義理貫串起來，前面四個字：覺所覺眚就是「覺緣」，覺悟的覺，因緣的緣，也就是前面所講的結歸，就是覺緣；那麼，覺非眚中就是「非眚」，也就是前面我們那一段所講的：「覺緣非眚」的意思。

現在師父把它整個貫串起來，說：當真覺覺悟到了能覺、所覺，覺悟到了見相二分原是一體的這個問題的時候，真體之覺悟，就絕對不會墮落見病當中，這個如同前面所講的見見非見，當真見見到了妄見的時候，真見就絕對不會落入妄見的義理是一樣的。原來、本來是一真法界，平等不二，沒有能所，本來是一精明，本來是一體的，云何變成了見、聞、覺、知六和合呢？元是一精明，純一真心，平等不二，哪裡還有六根的分別呢？六根的意識心作用的見精呢？

[上來別業中種種發揮，結歸覺緣非眚一句，]「覺緣」就是前面四個字：覺所覺眚，所以，這個「所覺」，這二個字就是等於「緣」字，「緣」就是等同能緣跟所緣。所以，結歸「覺緣非眚」，「非眚」就是底下四個字：覺非眚中。所以，這八個字，就是等於「覺緣非眚」的意思，我們說：覺所覺眚，覺非眚中，就如同前面四個字：「覺緣非眚」一樣的道理，等於一句。[正轉釋見見非見之迷悶也。首句即上覺緣（見相二分）二字；]第一個是真覺；第二個「緣」字就是見相二分，二個字（覺緣）。[二句即上非眚二字。]上面的「非眚」。

[一、三覺字是真體，所覺即能緣所緣，]見相二分。見相二分[由無明所熏，知見妄發（見分），發妄不息，]所以，簡單講：佛就是有一顆圓滿健康的心靈、佛性，而我們每一個眾生，不是重病就是輕病，要不然就是少病，我們的心沒有一個不病，我們的心靈都卡住了一層無明，粗細、輕重而已。所以，發妄不息，每看什麼統統執著，看什麼都不順眼，一天到晚就是堅持著自己的看法和己見，所以，發妄不息，從來沒有停止過。[勞見發塵（相分），]當我們發妄不息的時候，就勞見發塵，種種的相就誤認為是實在了。[悉皆如眚，]病就出來了。[真覺未覺時，常墮眚中，一覺所覺是眚，]「眚」就是無明病。[則此真覺，即已離眚，非墮眚中矣！]

[此牒前本覺明心，覺緣非眚，]本妙、本覺、本明之心覺悟的時候，那麼，見相二分的毛病就沒有了，所以，覺緣非眚。[及前能見眚者，]能見眚的，[終

無見答，]就像一個人落入了水中喊救命，當他離開水的時候，看到水的時候已經得救了。所以，以及前面能夠見到耆病的時候，終究是沒有見病的過失。
[又見耆非病之義，亦如圓覺所云：「知幻即離」是也。]離幻即覺。而我們這個重點，這個「幻」字它是徹底的空，是幻。我們舉個例子來講，當我們說：凡所有相，皆是虛妄，講到這一句的時候，我們會慢慢的在腦筋裡面去分析一件事情，用腦筋去分析一件事情，譬如說，《楞伽經》講：碎為微塵觀，也就是把任何的相碎為微塵，我們如是觀察；問題來了：那個微塵是實在的嗎？也就是我們現在所講的：電子、質子、分子，那麼，在佛經裡面講，叫做顆粒微塵、叫做塵相。現在問題就是：塵有沒有實性？如果說塵有實性，就違背佛經的意思，因為萬法空無自性。

所以，問題出在這個地方，小乘認為四大的顆粒微塵，把它分析到最後，那個就是最極微的塵相，是構成整個宇宙的元素，就是由這個顆粒微塵、最極微的塵相，構成地水火風、山河大地、花草樹木、日月星辰，這個是小乘所承認的。但是，佛陀就問了：你所謂的極微，非常微細的顆粒微塵，它有方分否？這佛在經典裡面：有方分……方分就是說有沒有體積？用我們現在的名詞就是說：你認為整個宇宙的最微細的顆粒微塵，這個顆粒微塵有沒有體積？要用現代話來講：有沒有體積？如果有，不能講叫做極微，因為還可以切割；如果沒有，沒有的東西，怎麼可以合成有？所以，佛陀問：如果一個顆粒微塵，切割、分析到最後可以入空；那麼，反過來講：集多少的虛空，可以變成一個顆粒微塵？佛陀說：這根本就不可能！我們知道，集虛空怎麼會變成色相？

所以，了解色相是徹底的空、徹底的無自性，連那個顆粒微塵的自性，都不可
以逗留在觀念裡面。我們了解說：凡所有相，皆是虛妄，這個你能了解，一朵
花、一顆樹、一座山，凡所有相，皆是虛妄，這個你能理解；但是，當它到顆
粒微塵的時候，如果你執著，那個是有實性的東西，那個就違佛的教誡，就不
是佛的意思。佛說：一個顆粒微塵的塵相，仍然是幻，它仍然是空無自性，仍
然是空無自性。所以，不能說：我一直分析，分析到最後有空的出現。那佛陀
說：如果我們用切割的方法、分析的方法，把一朵花，或者是一個桌子、椅子，
分析到最後變成顆粒微塵，你認為，從顆粒微塵再切割下去，用最高科技再分
析下去，認為可以入空，那佛陀就問你說：那麼，集多少的空，集合多少的空、
虛空，可以變成一個顆粒微塵的有相、塵相？世尊說：大家都知道，集空不可
能變塵，應當了解：塵是空無實性、究竟空，色即是空，就是這個道理，無一
法不空，還不能卡在一個實在的顆粒微塵、有實體性。

知道嗎？怎麼都沒反應？發生什麼事？這樣聽得來嗎？嗯！這樣聽得來；其實
是因為師父在問了，不點頭也不行了。沒辦法！好了！那就沒辦法，你就慢慢
慢慢的薰習，佛法本身就是很辛苦，有一點難處。沒有關係，大小乘的分水嶺
就是這樣，小乘它承認有一個顆粒微塵的塵相；大乘，連這個塵相都沒有實性，
當體就是空，空到底，沒有一法不空，沒有一法不空。好！那你這樣理解，就
知道大乘佛法的究竟之處，換句話說：那個顆粒微塵也不可得，地水火風其實
就是本性，究竟的空。

好！底下，[此實見見：此字即指上二句，實即見見非見之義。此顯云：真覺覺於所覺是眚時，]真覺覺於所覺是眚的時候，真覺覺悟到這個所覺有毛病的時候，[真覺不墮於眚中（此上二句義）；]佛陀看，每一個眾生都卡在無明病裡面，所以，佛就無病。所以，世尊是心靈究竟圓滿解脫的聖者，佛陀的心靈是沒有病的；我們一切眾生，不是重病就是小病，不是輕病就是少病；還有一種就是沒有藥、沒有救藥的病，是什麼都執著、什麼都計較，沒有一天活快樂的日子，沒有！[即前真見，見於見精帶妄時，]就是前面的真見見到見精帶妄，見精帶妄，見精帶有少分的妄，諸位！見精不帶妄叫做見性；見精帶妄的時候，不純的真心，叫做見精。所以，只要稱見精，看你是稱在什麼時候的角度、時空，不一樣。[真見非墮於見精妄中，]所以，真見就是真心、本體，每一個人的清淨佛性，絕對不會墮於帶有妄的見精當中。[彼此意義相類。]

[云何下責怪之辭，見性即是寂常心性，]叫做絕對空，空到徹底。[所應取為本修因者，]所以，下手處就必需是不生不滅，一等是學，直須無學，無學就是沒有來去、生滅、增減。[云何復將此妙覺明性，名為覺、聞、知、見？]來化作意識心呢？化作生滅的意識執著心呢？[何異將連城之璧，]價值連城之「璧」，就是美玉。[喚作砒砒，]砒砒就是像玉一般的美石，可惜它是石頭，類似玉，可惜是石頭，叫做砒砒，它不是真玉。[豈不誤哉？]把這個像玉一般的美石，誤認為是璧，就是美玉，那個就是壞了、不正見了！我們把意識心當作是本性的不生滅心，那就壞了！豈不誤哉？[覺、聞、知、見，即是六精，

體同用異。]體性是一樣的，它的用是有差別的。[「元以一精明，分作六和合。」]
一精明就是純粹的本性，分成六根在作用。它這個什麼意思呢？就是眼離不開
明暗、色空的範疇；耳朵離不開動、靜的範疇。眼睛，所有的明暗，還有色空
這些相，其實在心性裡面化作一念的生滅。換句話說：我們被明暗、色空；眼
睛這個見性，被明暗、色空所拘縛住，沒有辦法超脫這個範疇；但是，總歸就
是化作內在意識心的一念生滅心，這一念生滅心顯現在心性當中，就變成了執
著、妄想和顛倒。所以，元以一精明，其實是同一個本性，分作眼、耳、鼻、
舌、身、意的作用，變成六根，就是六和合。

[覺知二字，各具二精，即帶妄之見精也。眾生既不可執妄為真，亦不可將真
作妄，如祇認見、聞、覺、知為心，則被所覆，]因為這個是妄心，也就是眼
見一切色、耳聞一切聲、鼻嗅一切香、舌嘗一切味，就一直化作一念的意識心，
一直執著……那就完全是妄心的作用，就被網住了。則真心被覆蓋住，[即
不見精明本體矣。]雖然是六根，其實是一心，一個心在作用，而看你是用生
滅的意識心，還是用不生不滅的真心。[須知真心雖不離見、聞、覺、知，本
不屬見、聞、覺、知，]就像虛空，真心就像虛空，虛空不屬於相，不壞相，
可是不離相。須知真心雖不離開見、聞、覺、知，但真心本不屬於見、聞、覺、
知。[方有超脫之一日也。初令取上義轉釋竟。]

如果真心是六根的話，那看什麼都執著什麼，那真心永遠沒有辦法超越。所以，
體非群相，虛空非群相，而不拒群相之發揮，真心不是六根；但是，不壞六根

怎麼發揮；你怎麼發揮，它都是生滅，但是，當下即空，就是不生不滅。所以，大悟的人，清淨自性由六根來顯現種種的作用；而凡夫卻在六根當中完全束縛，根是造生死的根本，六根也是解脫生死的根本。所以，你只要見一切明暗、色空，知道那是幻，不被迷惑，如如不動，這樣子，歇即是菩提，佛性就顯，而且要真受益。

底下，[西二、令對目前會釋。] 經文：「是故汝今，見我及汝，并諸世間，十類眾生，皆即見眚，非見眚者。」是故你今阿難，見我就是見到佛，以及汝阿難。說：你今天看到了佛，以及阿難你本身，並諸世間，一切的世間，日月星辰、花草樹木、山河大地等等，還有一切眾生相，十類的眾生，這個問題出在哪裡？皆即見眚，見眚就是見病所成，因為沒有智慧，不是透過真心在看事情，是透過妄心在看事情，所以，看什麼統統變成心靈的壓力、負擔。非見眚者，「非」就是不是像佛菩薩的能力，能見到赤眚之見者。非見眚者就是：非如佛菩薩；如果「見」上面加一個「能」字更清楚，能見到赤眚之見。諸佛菩薩是能見眚，我們是被眚所束縛，眾生被見病所束縛，而佛菩薩是：非見眚者，就是非如佛菩薩有能力，能夠看到眼睛有毛病、無明的見病，這是諸佛菩薩能見眚者。

再講一遍：是故你今天見佛，以及阿難你本人，並諸世間，以及一切眾生相，十類的眾生，這個問題出在哪裡呢？認為他有其自性，有其自性就著以為實，認為一切相是實相，是實在的相；事實上，實相是非相。對不對？空相才是實

相。可是，他不是，他認為那個就是實相，看花，就著花，不曉得花是顆粒微塵構成的，不知道！皆見眚，都是見病所造成的，非如佛菩薩能見到赤眚之見，因為諸佛菩薩是能見眚者。

[此對境會釋，]真心和妄心，[真妄二見。]見我……佛有三十二相、八十種好。[見我即觀佛相好，及汝即阿難自身。世間指虛空、山、河、大地。十類眾生：]一切眾生相。[於十二類中，除無色、無想；]因為他沒有形相。[此舉聖、凡、依、正。]統統包括在內。[此二見眚，字同義異，]字是相同，可是，它的義理是不同。[上謂見有眚，下謂能見眚。]見有眚就是知見出問題、出毛病；底下，能見眚：能見到眼睛有毛病、能見到知見有毛病，那麼，知見就沒有毛病了。是不是？所以，見有眚就是見病出狀況；能見眚是能見到知見出狀況，當然知見就沒有狀況、沒有病。

[若自惑未除，縱觀如來勝相，猶是見帶眚病。]這一句太太重要，very very important 這一句非常非常重要！把筆放下來，為什麼這一句非常重要呢？這個是修學佛道的人，必需要認清楚的真相，我們常常可以看到，念佛的人常常講說：見佛、見相、見光、見蓮花、聞香；或者是說高僧大德往生以後，死了造了種種的相，譬如說他的骨頭像觀世音、在虛空當中產生蓮花；有哪個高僧死了以後，站在那裡看、照相，喔！蓮花；還有台灣的八七水災，觀世音菩薩站在龍的上面，我告訴你：這些統統是照相館出的問題，你今天所有的感應的相片，99%張都是造假的！我不是說佛菩薩沒有感應，我也不是說佛菩薩沒

有聖蹟，不是這個意思；佛菩薩法身常住，我們早就知道，他時時刻刻會示現有緣的眾生；但是，我們現在的人，見到這些感應，幾乎接近瘋狂，很難去把他扭轉。說：佛法它是心法，既然凡所有相，皆是虛妄，就是叫你要用真心看待這一件事情，不是說佛菩薩沒有感應。有一個道場，有一個道場，這些比丘尼在誦《藥師經》、拜藥師懺，我也是剛好有因緣到那個道場；突然大家都很熱鬧，熱鬧什麼？因為那個蠟燭有燒出類似白白的鐵，像鉛那一種，二邊的蠟燭都有燒出那個，因為燃燒以後就變成一個鉛，那個白白的、硬硬的，所有的……那裡面大家都興奮得不得了，說：佛菩薩感應、藥師佛感應！我們如果見本性的人，了解這種情形。好！她們要拿來給我看，我說：這個不重要。這些法師不是很高興，因為我沒有隨喜。後來我要走的時候告訴她們，說：我離開的時候，你把那個還沒有點的蠟燭切開來，那裡面一定有問題，這個實在不是佛法！後來我走了以後，她們把那個切開來的時候，裡面有一條什麼？鉛線。

後來人家打電話給我，我就告訴他說：所以，我就告訴你，學佛的弟子，應當有佛的正知正見、正念、正覺、正受、正定、正精進，這個是佛一直在教導我們的；奈何末法的眾生，經教太難，心性難悟，所以，就用一些相的東西，看起來像善巧方便；但是，會誤導眾生。

再來，有一個居士，我到中部的時候，一個居士拿一個相片給我，他弄那個西方三聖，他說：喔！這一張現在中部正流行，西方三聖顯靈啊！西方三聖。哇！

這個西方三聖，就像我們那個畫像一樣，然後用那個光零零亂亂的，就是說光弄出來的時候，那個相片完全沒有規則，看起來就是內心覺得很煩躁，內心裡面很悶，而且那個也沒有規則性；佛是大慈大悲、大喜大捨，我見到的佛光不是這樣子；可是，那個相片很零亂，我用一個比喻，你們觀想看看，就像我們在慶典的時候放煙火，咻～咻～咻～這樣觀想得出來嗎？那個相片就是像放煙火一樣，咻～全部都是煙火一樣，然後，後面隱隱約約可以看到西方三聖。我跟他講；他這一張相片，要去洗一萬張跟人家結緣，我說：且慢，且慢！這個洗了，你有罪啊！他說：哎呀！師父！這一張相片這麼感應，佛菩薩現前，我去洗一萬張跟人家結緣，這樣有罪？我說：你有罪！這一張是造假的！別人講的話他還不聽，我講，還算有一點分量，他說：喔！師父！您是當今的大德，您說了算，我聽您的！趕快把它壓下來，要不然他洗一萬張給人家結緣，那慘了！我說：你的用心是給人家信心。他說：對呀對呀對呀！我說：這個信心裡面，含有迷信、造假，而且壞佛的正見！

我告訴你：如果佛教不是人生宇宙的真理、絕對的真理，為什麼叫做宗教是理智的延續，不是感情作用？如果說：佛教、正統的佛教，只用這幾張相片，還有人云亦云，這樣一直傳達，佛教能夠撐多久？能夠撐多久？今天感應的時候有信心，那明天沒感應了呢？大家為了面子，就會製造感應。你懂嗎？大家為了面子，就會製造感應，晚上隨便夢一點，佛菩薩、相片，他就會一直……（台語）中文怎麼講？他就一直誇大其辭，一直誇大其辭……這個會很慘的！還看到八七水災觀世音菩薩還騎龍，那個龍還看得那麼清楚；世間我都沒

看過龍，觀世音菩薩還讓你用照相機照得那麼清楚？喂！觀世音菩薩是站在虛空呢，站在虛空，你由下面照上去，怎麼可以看得他全身？你騙誰啊？怎麼可能？

還有一個，有一個高僧往生了，拿了一張現出蓮花、蓮花的給我看，他說：師父，師父！這個某某老和尚往生了，照出來，在虛空當中現蓮花！我一看，那個蓮花怎麼會在下面？蓮花現在虛空，照相機照上去，從底下照上去，它是一個形狀，看到底部而已啊；他那麼厲害，就像照相機從上面照下來，可以看到整朵立體的蓮花？這樣一個角度都分不清楚！對不對？你從下面，蓮花如果現在虛空，你從底下照上去，是照到底部啊！它不是，它從上面照下來，我說：這個難不成是坐飛機去拍的？這麼簡單的道理都想不通？這麼簡單的道理，被那個相片耍得團團轉……沒有辦法，眾生又很喜歡這個，很喜歡這個。

說幾個感應的故事，當然很振奮人心，對不對？年歲大的人，像師媽那一種的，八、九十的，看到這個：我要念佛往生極樂世界！有種種的感應、有種種的聖蹟，這個當然是好事，給一個信心；但是，正信的佛教是這樣嗎？這是究竟佛義嗎？這不是究竟佛義啊！對不對？所以，你用相來度眾生，那個只是暫時的，給一點信心、一點依靠；但是，如果要用這個，來入佛的究竟的實相，那沒有辦法，永遠沒有辦法！要用本性、真心。

那我們一個學佛的人、一個佛弟子，應當用什麼態度來看待種種的感應呢？諸位！感應不是壞事，記得！不誇大，其次，不炫耀也不執著，了解，很好，有佛菩薩，這是給我們信心，很好；僅止於此，僅止於此。**記得！經教要通，心性要明，煩惱要斷，這個才是根本，根本！**所以，要弄清楚，凡是文殊講堂教出來的佛弟子，應當很理性；應當很有智慧；應當入佛的正見，如如不動，不取於相，既然凡所有相，皆是虛妄，這個就是相、就是虛妄，佛法在追求生命的究竟義，不是在緣起緣滅的這一些種種的感應作文章，作文章。我已經一再重複強調：感應不是壞事；但是，過分的強調，佛教變成非理性的行為，非理性的行為。

有一個比丘，有一個比丘來到這，我說：法師！**他第一句話就：請問慧律法師！你開悟嗎？**我說：我從來不迷，不需要加一個悟，那個都是頭上安頭。我說：法師！你修什麼行？他說：我修念佛，我修念佛。我說：你修念佛做什麼？他說：我修念佛，就求生極樂世界。我說：你念佛求生極樂世界，那麼，基督教念上帝，念上帝、念耶穌基督、念耶和華、念上帝，往生天堂；佛弟子念佛求生極樂世界；天主教、基督教，人家信仰上帝求生天堂，法師！你能說說看，基督教、天主教求生天堂，跟我們求生極樂世界有什麼不同？同樣是求，來！法師，既然你修了二十幾年，你試說說看，不同點在哪裡？他說不上來，就一直愣在那邊，愣在那邊，一句都回答不出來，一句都回答不出來。我跟那法師講說：那我們不是跟外道一樣嗎？對不對？你這樣拜佛、信佛、卻不知道他的淨土的思想、那你這樣跟求生天堂的外道不都一樣了嗎？你一點都回答不出

來！問題出在哪裡？問題出在極樂世界是心性的東西；外道是二元對立的東西，這個就是大問題！今天你求生天堂，那是屬於立一個主、一個能、一個所，所以，你有來有去，到那個地方；極樂世界，歇即是菩提，即心就是淨土，你一定要了解，**信、願、行不離清淨自性，當下，回歸當下，這個才是真正淨土的思想；全性即修，全修即性，平等不二，這個才是淨土的思想。**

所以，我告訴諸位：佛法不是拼命修就能成就的，沒有善知識的指引，即使你拼到死，也不知道方向；沒有善知識的指引，你根本就不知道佛法的偉大、究竟義在哪裡，你沒有辦法分辨，不是明眼人。

好！底下，所以，若自惑未除，縱觀如來勝相，勝相就是三十二相、八十種好，猶是見帶眚病。**[古德云：「眼中猶有翳，空裏見花紅。」]**眼中如果還有眼睛的病的時候、眼病的時候，你就會在虛空當中見到空中有紅花，花紅。**[非能見眚者之真見。]**佛菩薩就是能見眚者。**[上判是妄非真。]**上判是妄非真，這是妄心，非真心。

經文：「彼見真精，性非眚者，故不名見。」彼見真精，彼見就是能見眚之見，就是佛菩薩的真見，彼見。佛菩薩能見眚之真見，**「真」就是離妄；「精」就是純一無雜。**能見眚之見，佛菩薩的真見，是離妄的真心，純一無雜的，**「精」就是純一無雜。**性非眚者，其性不變，「非」就是不墮落於眚妄之中，眚妄之中。既非是眚，故不名見，因為沒有能見、所見；諸位！**這個「見」包括見、**

聞、覺、知，這個不能誤會只有見性，這個「見」後面加三個字：見、「聞、覺、知」，這個「見」就是見、聞、覺、知，包括六根。再解釋一遍：彼見真精，性非眚者，故不名見，諸佛菩薩能見眚之見，彼諸佛菩薩之真見，離妄、純一精純，其性不變，絕對不墮落於眚妄之中。既非是眚，故不名見、聞、覺、知之見，是真見，不是妄見。

[彼見即能見眚之見。已離於妄曰真；純一無雜曰精。性非眚者；其性不變隨緣，隨緣不變，能為見相所依，不為見相所變，其性不墮於眚妄之中，故曰：「非眚」。既非是眚，故不應名見。此後二句，判真非妄，即上「覺非眚中，」
「覺」就是本覺，本覺非眚中。真心之覺，連一都沒有，名相也不可得，哪裡有六精、六和合呢？[云何復名覺、聞、知、見。]]

[一切眾生，不達所見身界，]是絕對性一真法界。[皆自心別業之妄影，本來無實，]諸位！諸法無實就是諸法空無自性，「緣起無自性，一切法無我」，就是三藏十二部經典盡包括在內，本來就無實，空無一物。[所以凡夫深生取著，二乘深生厭離，皆非解脫之道。若知惑業所現，妄體本空，不生執著，無可厭離，則終日對境，終日不被境轉矣！初例明別業竟。]

337頁，中間，[未二、例明同分(分三)。申初、舉能例法退同合別。二、就所例法進同合同。三、結離見即覺教取證。今初。]底下是比例同分妄見，經文：「阿難！如彼眾生，同分妄見，例彼妄見，別業一人。」這一句話什麼

意思？那一些眾生所看到的種種的災象，就等同你一個人，意思就是：你這一個人，把他擴大就變成一個國家，或者是一個宇宙，就是這個意思。或者是把這個宇宙變成一國的災難；把這個一國的災難，變成就是阿難你本身這個人；把這個人再濃縮變成眚病，眼睛出問題。所以，它這個有進，見眚，眼睛出毛病的紅熱病，阿難一個人，再擴大一個國家的災象，再來就是十方依正，一直擴大……也可以一直縮小，退回來。

[此例明同分，文具能、所二例。若對例閻浮提等，此為能例；]這個是能例。

[若對例別業妄見，此為所例。]譬如說做父親的人能生小孩，他是爸爸；如果被祖父所生的話，被祖父所生的話，他就是被生，對不對？所生。是不是？爸爸生人是能生；可是，被祖父所生，他就是被所生。所以，同樣一個人，站在不同的角度，變成所生、能生。

有一個老人，年歲很大了，他自己知道來日不多，頭髮全部都掉光了，很感歎，旁邊一個人就安慰他，說：老伯伯！你八、九十了，你這一輩子有沒有讓你安慰的地方，來完成你的願望？這樣你死的話才會瞑目。他說：有啦！只有一個願望，我這一輩子潦倒；但是，還有一個願望算是完成。他（友）說：是哪個願望啊？他說：我小時候，我爺爺抓著我的頭髮，一直撞牆、一直傷害我，然後我那時候就發一個願：哎呀！這個頭髮把它掉光了多好！現在八、九十了，一根都沒有！我這一輩子就完成了這個願望，頭上都沒有毛，頭髮統統掉光了，我這一輩子就完成這樣的願望。當然這是講一下笑話啦！

底下，[問：「前云舉國同見災象，易知其為同分，彼國眾生不見，」另外一個國卻不見災象。[易知其為妄見，]可見是：同一個虛空，二個國，有的見災象，有的不見。[既有兩重易知，即可例下十方依、正，而更取例於別業者，何也？]」
答：「前見災象文中，]元缺，「元」就是本來，[元缺詳示妄因，]沒有講到妄因。[故必取例別業之妄，]由別業之妄推廣，變成同分之妄。[令知同彼眚影，一例虛妄，則妄因成，方可以為能例之法，]這個意思就是：別業之妄為能例，災象因為缺詳示妄因，為所例。[不得不退例別業也。]」因為為了要找出妄因來說明，所以，只好退回來這個別業，因為別業知道是妄，那麼，同分妄見，就以這個別業的妄來作為妄因、來推論。

[故呼當機而告之曰：如彼一國眾生，同分妄見，所見種種災象，例彼目眚，別業妄見之一人。若約三番，分屬進退合明，此乃第二番退以合明，退一國同分所見災象之妄，例彼一人見眚影之別業。]

經文：「一病目人，同彼一國，彼見圓影，眚妄所生。此眾同分，所見不祥，同見業中，瘴惡所起。」先解釋一下：以一個病人，病目的人，這個眼睛生病，有赤紅病、紅病的人，就等同那一個國家。彼見圓影，那個眼睛有毛病的人，看到五重的圓影，是眚妄所生；那麼，現在也是一樣，依此類推，擴大範圍，這大家共業所感，看到的種種不祥，同樣是見業之中，就是無始見病所起的問題，瘴惡所起。所以，有福報的人，正報、依報看到的都是吉祥，願盡吉祥、

夜吉祥，統統希望是吉祥。是不是？有福報的人，他就是不管走到哪裡，因為他沒有這個惡因，有福報的人，無論正報、依報，走到哪裡統統沒有災難。是不是？有的人，飛機要失事，有的人儘速的要去趕飛機；有的人臨時有事情，飛機趕不上，他是有福報的人；結果一百多個飛機（乘客）統統死了，而這個沒有趕上飛機的人，卻是活著，所以，這個很難講！你知道嗎？

所以，業如影隨形，諸位！你一定要記住這一句話：業如影隨形，能深巨海，能障聖道，能敵須彌，這個業是很可怕的，業就是平常你身口意的造作。所以，為什麼說：我們一個學佛的人，要堅持身口意清淨，是一句惡口都不能！就像你銀行裡面，我們把這個錢儲存在銀行裡面，造了一句惡口，就像把這個錢領出來一點點，身、口、意，每一天造了一點點，或者造了重大的惡，就等於領十萬出來；殺人、放火就等於領一百萬，身、口、意領了三百萬，銀行就沒錢了！是不是？再造得更多，放火燒人，燒死二十個人，那這銀行的錢就領光光了，還要負債累累！為什麼？欠命債啊，欠命債啊！

所以，這個世間很難講，你看起來很吃虧，我告訴你：福報它是跟著人的，你現在看起來很吃虧的人，不一定吃虧喔，你裝作不知道，這個事裝作不知道，他欺負我，沒關係！很奇怪，吃虧的人，福報就會慢慢來，那個每天都想要傷害人家的人，福報就用盡了！天欺人欺；欺負的欺，因果不欺，天會欺負你、地會欺負你，這個因果不會欺負你的；眾生會欺負你，這個因果它不會欺負你的。

所以，忍辱的人，他一定有多福，你每天說他壞話，剛好增加他的福報；你每天批評他，那你的心或者嘴巴惡毒，你種的惡因，他剛好種善因，你的錢跑到他那邊去！所以，罵人的最愚癡，攻擊、傷害人家的，錢跑到人家的身上去，人家有做功德，那你呢？負債！所以，不可以發惡心、不可以惡口，身、口、意都要清淨，這樣子一點點都不可以讓它流露。因為我們是有漏眾生，我們現在變成無漏，銀行的錢具足。這銀行的錢做什麼？要準備往生極樂世界的資糧；今天造口業領一點、明天又造一個口業領一點，等到要去美國了，旅費不足！臨命終的時候，每天造身、口、意，造一點……領一點領一點出來，要去美國玩的時候、歐洲，要去德國、去看黑森林，結果一棵樹都沒看到，因為去不了，沒錢！

我們現在一直造業……臨命終的時候，信、願、行都不具足，福報都不具足。所以，造惡的人笨，把錢往別人的身上一推、一直給人家；聰明的人，沉默寡言，受委屈無諍、不辯駁，不辯駁。所以，講到這個地方就勉勵大家。

所見不祥，同見業中，瘴惡所起。好！諸位！在這裡還必需要更強調一點，諸位！把筆放下來，看到這裡，同分妄見跟別業妄見，現在講共業跟別業，這個有重疊性、有時空性，你一定要……這個宇宙它是交叉性的，為了讓你更清楚的了解，你現在要注意聽師父在分析一件事情，譬如說我、你這個色身，請問這個色身(你自己)，是同分妄見還是別業妄見？是別業妄見。對不對？好！

我們再擴大，一個家庭，一個家庭如果有五個人，我請問你：在一個家庭，你是其中的一份子，這個就是怎麼樣？同分妄見，這個時候，你是家庭的一份子，就是共業的家庭，知道嗎？站在你的角度，你這個時候是別業妄見；可是，站在整個家庭，你是同分妄見。好！這個家庭，譬如說高雄市，以高雄市來講，我們用一戶為單位，這一戶五個人，這一戶叫做什麼？別業妄見；高雄市有多少個家庭，叫做共業、同分妄見。好！高雄市，我們以高雄市，把台灣的行政區分開來，高雄市是整個台灣的……？別業妄見，知道嗎？別業妄見，是整個台灣的別業妄見；那整個台灣叫做……？同分妄見。這個台灣、這個土地，記得喔！台灣這個土地是同分妄見，把它擴大整個地球，現在全世界有二百個國家好了，二百個國家，假設說，台灣叫做別業妄見，知道嗎？別業妄見；站在地球，叫做同分妄見。好！這個地球再擴大太陽系，地球叫做別業妄見；太陽系叫做同分妄見。這太陽系再擴大叫做銀河系，太陽系叫做什麼？別業妄見；銀河系叫做什麼？同分妄見。這銀河系再擴大叫做超星群系，超星群系，銀河系叫做什麼？別業妄見；超星群系叫做什麼？同分妄見。再來，超星群系叫做別業妄見，把它擴大整個宇宙依正，無量的星球，叫做同分妄見。

好！因為同分妄見跟別業妄見、共業和別業，這個譯本稍微有一點不同，擴大有一點觀念，讓大家一個交錯。所以，不是別業妄見比較重要喔，你也是別人的同分妄見，因為你們是師父心中所影現出來的眾生，對不對？我個人是別業妄見，你們是我的同分妄見；那你們個人是別業妄見，包括師父是你心中的同分妄見，它是有交叉性的，交叉性，時空性、交叉性。知道嗎？它是很複雜的

網狀，網狀，像補魚的網，不是只有一個角度去討論，交叉，交叉。知道吧！所以，在這裡，經典在這裡就說：能夠同分妄見就是惑顯，惑顯現的；加上業感的，這個叫做別業妄見，這經典講的；以共業、別業來講，它是一直擴大……擴大、縮小……都有它的時空性、討論不同性，共業和別業是交叉性的。

好！底下，[此承前易知之同分，轉取例於易知之別業。即牒定一病目人，同彼一國，彼此合明，]一起來說明。[例出妄因。彼別業所見圓影，既非即燈即見，亦非離燈離見，]這前面講過了。[但由眚妄所生。此同分所見災象，既非即空即見，]空，這裡是指虛空，不是指空性。既非就是虛空；即就是見性，即見就是即見性。[亦非離空離見，同是見業中，瘴惡所起，與彼見圓影，無以異也。]跟他眚見中所見的圓影，見圓影，這個「見」上面加一個「眚」字，一個生，一個目。與彼眚見中所見的圓影，無以異也，沒有什麼不同。

[同見業中，瘴惡所起者。由眾生見分，妄起能見之業用，故有所見之妄相。而災象乃瘴癘惡氣，]瘴癘就是受到濕熱的毒氣，受到濕熱毒氣後生病，內病叫做瘴，外病叫做癘，發生在雲南、貴州、廣西等等的濕熱的地帶，是瘴癘，惡氣的意思。[上應於天，故現種種不祥之象，但惟瘴惡，是其妄因，豈天象有實體哉？]就是看個人的福報、看這個國家的福報、看地球的福報。

底下，經文：「俱是無始，見妄所生。」[眚影、災象，同、別雖殊，為妄則一，皆無實體，究其妄因，俱是無始無明，熏成見妄，所生之虛影。若約交互

進退合明，進圓影以合明災象，則災象亦一國之眚妄，與圓影同一例也；退災象以合明圓影，則圓影亦一人之惡緣，與災象同一例也；二者雖為浮塵根所見之境，推末由本，]推這個枝末，由這個根本，統統是無始見病，（[俱是無始，]）[真見墮在妄見中，所生之妄境，]所以，我們能緣的意識心是妄，所緣的五塵境還是妄。[了無實體。]諸位！了無實體，就是經典講的空無自性。這一句話什麼意思呢？一個人，你把他分析……咦？你找不到這個人；一朵花，稍微分析一下，咦？沒有這一朵花，沒有這一朵花。我們所有的智慧，都被這一層皮膚所障住了，沒有辦法去透視；如果我們用一點智慧去透視這個人的色身，你就會了解無我相、人相、眾生相、壽者相，都是大腸、小腸、肝臟、大小便、什麼統統沒有，什麼美醜、是非、對錯，統統沒有，它空無自性的東西，了無實體。[初舉能例法退同合別竟。]

[申二、就所例法進同合同。]再擴大。經文：「例閻浮提，三千洲中，兼四大海，娑婆世界，并洎十方，諸有漏國，及諸眾生。」[此舉所例之法，進退合明。即以一國同見災象為能例，若約分屬進退合明，此屬第三番進以合明。進一國所現災象，合明十方依、正之境，以災象一國同見，易知其為同分；彼國不見，易知其為妄見。以此例閻浮提等，依、正；淨、穢；苦、樂不等，難知其為同分，]難以理解它是同分妄見。[無始恆然，非偶爾暫現，]無始恆然就是業，業就是無始的見病，「這個人卡住業了！」，煩惱很重；說：這個人業障很重！就表示這個人煩惱很重，小事搞到大事；沒事搞到小事；小事搞到大事，愈來愈擴大，就是業障很重！無量劫來，我們看了山河大地、日月星辰，

它不是偶然的，無量劫累積來的。[難知其為妄見，令難知者，與易知同一例也。]所以，無始恆然，非偶爾暫現，難知其為妄見，令難知者，與易知同一例。諸位！生活在這個地球上，哪一個國家的眾生，能覺悟說山河大地、日月星辰、我相、人相、眾生相統統是虛妄的？除了佛弟子以外，哪一個眾生他會覺悟？當然拼命就追求囉！所以，世間很辛苦的；可是，你不面對也不行！

[三千洲，即閻浮一洲中，有三千洲，兼須彌四面，四大海中，一四天下。娑婆世界：即釋迦所主，三千大千世界。並洎十方，諸佛剎土，此由近以及遠也。]

[諸有漏國，及諸眾生者：國與眾生，均以有漏稱，因皆依無明，]無明就是煩惱，沒有智慧嘛！無明就像一陣風，來無影，去無蹤，無明就像一陣風，來無影，去無蹤，就是等到你發現的時候，已經脾氣發完了，發完了！[而得建立也。下文云：「迷妄有虛空，依空立世界，想澄成國土，知覺乃眾生。」]我們因為無明，迷惑了，我們變成把這個真空、真心化作妄動、妄念的虛空，所以，虛空也是心性妄現的。注意喔！虛空不是真實的，虛空也是心性、真心妄現的。因為無形相的虛空，然後又建立了有形相的世界。有形相的世界，因為世界可以分辨了，虛空就是無相、無形相。想澄成國土，因為堅固的執著，就變成：這個就是我的國土，山河大地我受用的。沒有一個不執著！知覺乃眾生，這些知覺就是眾生。[無非自心所現之惑境，豈得謂為無分？]怎麼可以說跟自己沒關係呢？

[以因妄而有，故曰「有漏」。]因為無明的眾生，才看到有山河大地、日月星辰、花草樹木等等一切眾生相，煩惱；要是佛來看，菩薩無我相、人相、眾生相，佛說花，即非花，是名花；佛說山河大地，即非山河大地，是名山河大地；佛說三千大千世界，即非三千大千世界，是名三千大千世界，你看，無一法不空。所以，有漏、無漏論心，不論外在的相。[雖遐方異域，]「遐」就是離我們很遙遠。[他所住持，]別人所住的地方。[非己受用之境，例同災象，亦可易知，其為虛為妄也。]

所以，就算你坐太空船，一直……從佛經的角度來講，給我們科學的知識不錯；但是，就站在佛教的角度來講，就算你坐太空船，坐幾億幾億年，上了火星、木星，假設說啦，土星，什麼星都可以上，假設說啦，它還是妄，還是不能解決生命的煩惱。所以，往內求是佛法；往外求是眾生、是外道。往外求，能求到一些知識也不錯，認識這一些藥草、花草樹木，當然讓我們生活很好；但是，不究竟。所以，佛法它能解決究竟的問題，究竟的問題就是輪迴；究竟的問題就是無明；究竟的問題，就是每一個人本具的佛性。所以，很多人都把希望寄託在臨命終的極樂世界，很多人都這樣子，而對現在最重要的責任跟義務卻忘記了，卻忘記了！

那麼，反過來講：佛法在我們這個世間，有什麼意義？它的意義是什麼？為什麼佛法是出世間，不離世間覺，離世覓菩提，猶如覓兔角？為什麼一定要到臨命終的時候，再往生極樂世界才去受益？我不是說叫大家不要求生極樂世界，

意思就是說：我們求生極樂世界的同時，要把現在這一剎那的生命，發揮到淋漓盡致，這樣佛法才有意義啊！為什麼叫做回歸當下？所以，這個意義，如果你現在能夠顯現出來，臨命終更容易往生淨土，因為你懂得犧牲、懂得奉獻。

所以，絕對不是說，你只有念佛，功德很大；譬如說打佛七，或者是我們今天來打八關齋戒，廚房的人功德也是很大，你沒有廚房的這些人來煮飯，你八關齋戒，你打到一半吃什麼？我們不要忘記啊！哪有說只有你念佛可以往生極樂世界？說不定廚房的人才比較容易，你在修行，他也是在修行啊！對不對？還有這些洗廁所的人，你要上廁所、要尿尿啊，對不對？臭氣沖天，沒有這些環保組的……來清掃這個廁所，你想想看，功德也是很大！

所以，觀念一定要改變一下，不是說整天什麼事情都不理、什麼統統放，常住的事情，什麼統統不做，我就是等死！我告訴你：你這樣不會往生，不會往生，不騙你的！因此我們要了解，佛法它回歸當下，要真實受用，如果我們今生今世做人，聽到了佛法，我們今生今世不受用，那我們要佛法幹什麼？為什麼一個佛法這麼偉大的思想，這麼偉大的思想，一定要等到臨命終才去用它？為什麼現在不能用？現在就要把生命發揮到淋漓盡致，把智慧拿出來用，能夠利益無量無邊的眾生，所以，要犧牲小我，完成大我，那更能往生！

要有正確的觀念。不是什麼事都不管、什麼事都說不知道，看起來他好像在修行，事實不然！修行的人，他不怕事、不怕做工作、不怕吃苦，他可以把這個

心融入整個事件裡面。碰到什麼都推……什麼都不敢承擔，這個是極樂世界的因嗎？不是！極樂世界是勇敢的人往生的；極樂世界是有信心的人往生的；極樂世界是肯犧牲的人往生的；極樂世界是肯承擔的人往生的，絕對不是那個萎靡的人、推託責任的人可以到達的，絕對不是的！

底下，340頁，中間，經文：「同是覺明，無漏妙心，(因一念不覺，成無明的妄見，)見聞覺知，虛妄病緣，和合妄生，和合妄死。」都是本覺妙明，本自具足無漏的妙心，中間就是：因一念不覺，成無明的妄見，所以，就變成了六根的見、聞、覺、知；所以，中間加：因一念無明，這樣更清楚。本來是本覺妙明的真心，本自具足的無漏妙心，因一念不覺成無明，變成了見聞覺知的六根、見精，種種意識型態的執著，這些都是虛妄的病緣。和合，我們叫做生，譬如說父母親結婚了，生了一個兒子，有父親跟母親來合嘛！對不對？和合妄死，四大分離了，我們就是死，和合了，我們就生；離開了、放下了、四大解散了，我們說這個是死、是滅了，因緣具足了，活不下去了，死了、滅了，死就是滅。

簡單講：這個世間歸納起來，就是二個字：生、滅，就這樣子。意識心歸納，統三藏十二部經典，無常，歸納最後就是生跟滅。所以，佛法在解決什麼事情？在解決生滅，讓它進入不生不滅。你有生滅，你就有得失；你有生滅，就有合、就有離。換句話說：你今天夫妻多麼的恩愛，合，就一定有一天要離。所以，佛陀講的那一句話很了不起：與其說你在追求快樂，不如說你在追求痛苦。這

一句話真是了不起！我們世間人都在追求快樂，每一個人都希望幸福、快樂、解脫，誰不希望幸福？誰不希望快樂？說：你今天為什麼要出家？我要得到幸福快樂啊！你今天結婚，你要幸福快樂；幸福快樂，那問題就來了，柴米鹽油醬醋糖、兒女的教育、婚姻的關係，再來，你夫妻的感情、知見，你看，每天處理這個，沒時間拜佛！

我有一個大學的同學，他講了一句很良心的話，我很讚歎他，我說：你結婚有什麼感受？他說：我以前一天拜三百！我說：那你現在呢？他說：我現在生了四個，三天拜不到一拜！還真老實喔！以前一天拜三百，再怎麼忙，還是會去樓上的佛堂跟佛陀磕頭；現在三天加起來拜不到一拜，忙到找不出時間，就是一直忙……他說：師父！我很羨慕您！您為什麼讀大學的時候，那個時候大二，您就決定要出家？為什麼您有這樣子的善根、慧根、菜根、佛根？我說：你也太誇張了吧？一口氣講那麼多「根」！他就很讚歎師父：您怎麼會這麼了不起啊？這麼年輕，就能夠把這個人生宇宙看得這麼透徹？我說：我的福報就比較大一點囉！是不是？不過你看我爸爸、媽媽這種婚姻，是不是？爸爸、媽媽這種婚姻！所以，看多了，修行還是比較好！

所以，我們有時候大學同學碰到師父，都會覺得很好，很讚歎、很羨慕！然後我們那個同學，碰到的時候，從澳大利亞回來，看到：哇！我說：你這個眼鏡，你以前才八百度啊！我說：你這個眼鏡到底幾度啊？從眼鏡外面看進去，看不到眼睛啊，那個眼鏡很厚很厚的，我說：你嚴重喔！頭髮全部白，頭髮都全部

白；皮膚喔，我說：澳大利亞不是有涼快的地方嗎？他說：澳大利亞很熱，很熱啦！有沙漠的。他說：生意啊，沒有辦法，就這樣跑！同年齡的同班同學，經過了二十幾年，這樣一見面，判若兩人！他說：咦？師父！您都沒有變呢！我說：哇！你怎麼變好多！真的！二個都不一樣。所以，我們話講回來，話講回來，修行人的心境還是比較清涼，煩惱還是比較少一點。對不對？看皺紋就知道，看皺紋，煩惱很多的人，整天愁眉苦臉的，魚尾紋也多、法令紋也深、額頭的紋路也多。是不是？老化得很快。所以，如果我們了解說，這些都是見病，那就沒什麼好計較了。

諸位！底下看一下，[此合明同妄。同是覺明，與上元我覺明不同，]此為妄覺，跟上面的元我覺明不同。[前是真覺而起妄明，此是本覺自具妙明。十方依正，]十方依正，[有漏妄法，同依真起，乃依本覺妙明，無漏妙心；心以無漏稱故妙，未起煩惱，無有生死，即本源真心；受無明本熏，業識資熏之力，起成見分，映在六根門頭，故有見聞覺知，虛妄之病，合上瘴惡。]

[緣字即所緣相分之妄境，指十方依、正同分惑境，乃根本無明，見病之影，合上災象。]

[和合妄生，和合妄死者：以依、正二報，總屬依他起性。]諸位！這個依他起就是二個字：就是「生滅」，就是這樣子。為什麼歇即是菩提？就是放下生滅，就是那一念，清淨自性就是不生不滅，只要是緣起法，依他起性空無自性。[依

他如幻，]三藏十二部經典，就是這四個字：依他如幻。[有生有滅；依報有成、住、壞、空，正報有生、老、病、死。皆由無明為因，業識為緣，因緣和合，於無生中，虛妄有生，此有乃為幻有，非實有所生；因緣別離，和合終盡，於無滅中，虛妄名滅，此滅但有其名，非實有所滅。]所以，你要有心理準備，你家人哪一個一個一個死，其實也沒有死，他從來就沒有生，來投胎在這個世間；他現在投胎了，就是生滅。一百年前，你們兄弟姊妹都沒有來到這個世間；一百年後，兄弟姊妹統統死了，看起來好像有生滅、有聚合、離散，事實上沒有，其實沒有。一百年前，父母、兄弟、你，都沒有來到這個世間，哪有聚？哪有散？一百年後，統統回歸到大地，火化以後，統統一堆什麼？骨灰！諸位！兄弟姊妹現在暫時聚合離散，那一種痛苦、那一種執著，夫妻之間、男女之間的感情執著不能超越，是為什麼？無始的見病，看了就執著……沒有一樣不執著，不知道說那個東西不實在，我們不知道，美只是一層皮。[死字應作滅字，方通無情。]

[若約交互進退合明，進一國災象，以合明十方依、正，則依、正亦同分之境，與災象同一例也；退十方依、正，以合明一國災象，則災象亦虛妄病緣，與依、正同一例也。]

[問：「十方依、正，與己無干，何為同分？」]十方依、正跟自己沒有關係啊，為什麼叫做同分妄見？[答：「雖非業招，亦由惑現，自心無明一起，將全法界真心，徧成迷惑之境，於無同異中，]意思就是：本來就無所謂同跟異，本

來就同一心。[熾然成異相之世界。]本是一真，平等、無相，現在變成了什麼統統有，什麼相統統有。[因異顯同，]「異」就是相，因為有相，因為有世界之相，所以，顯虛空之同，叫做顯同。虛空是無相；但是，它是同相，因為有色相來顯異，有差別，但是，虛空是相同的，這是無相。[復立同相之虛空；因同異發明，]因為有同相還有異相之產生；這「發明」就是產生。[復立無同異之眾生。]無所謂同跟異，譬如說眾生，眾生，說同，大家都有五官；說異，人人不同。所以，這個「無同異」就是有二種解釋，「無同」就是不同；「異」就是而有差異，復立不同，而有種種的差異。但是，這個「無」也可以用二次，無同，無所謂同，也無所謂異，就是不能講絕對是不同，人，大家都一個頭、一個身體、兩隻腳、兩隻手，這個形體差不多，所以，不能講不同；也無異。對不對？無同就是異，無異就是同。所以，人看起來，相，差不多一樣；可是，完全不同，每一個人貌相不同。是不是？身材不同、背景也不同、思想也不同，看起來相同，其實不同；雖然不同，但是，看起來卻相同，這個叫做無同異的眾生。

[未至發真歸元，則空漚未滅，]「漚」就是水中的水泡。[十方依、正，皆自心無明，妄現之惑境，]諸位！你只要記住，都是自心無明，就是所有的問題都是你自己的問題，所有的問題，都是來自一顆無明的心。人之所以痛苦，在於追求錯誤的東西，一切痛苦來自於無知，無知就是無明。「一切痛苦來自於無知」，釋迦牟尼佛這一句講得真是二百分！一切痛苦來自於無知，他講得真是好！所有的痛苦的演變，統統是因為你內心沒有智慧，都是無知。妄現之惑

境，[固屬有分，]所以，還是有關係。[何得曰非同分耶？]為什麼講跟自己沒有關係呢？[二就所例法進同合同竟。]

最後，[申三、結離見即覺教取證。] 經文：「若能遠離諸和合緣，及不和合，則復滅除諸生死因。」「遠離」就是不隨，不隨諸和合緣，和合緣分二個：別業所緣之境，還有同分所緣之境，統統叫做和合緣。別業妄見所和合之緣、同分妄見的境界，統統是和合。以及不和合，這個不和合就是但由惑現，並無有業，譬如說日月星辰等等外在的；所以，這個和合因緣，就是跟自己有關係的。諸位！這個要特別注意，和合緣有二個：別業妄見跟同分妄見，這個是和合緣；不和合，但由同分妄見，也就是由惑現，並沒有業，這個要特別注意！不和合緣，這個「不和合」底下，還要加一個：緣。

若人遠離，就是徹底放下跟你有關係的緣起法，還有沒有關係的外太空、日月星辰等等，山河大地、一切眾生相，你統統可以放得下，回歸到一真、一個真心，則復滅除諸生死因。為什麼？沒有東西可以貪，諸位！既然無我相、人相、眾生相，你貪什麼？既然沒有日月星辰、山河大地，你貪什麼？啊？你貪什麼？既然沒有花草樹木，你貪什麼？這些都是顆粒微塵所構成的，顆粒微塵也沒有塵相，塵亦不可得，是本性所影現出來的，只是一合相而已，而眾生貪著其事，《金剛經》裡面講的：萬法只是一合相，一合相就是緣起的一個整合，叫做一合相。像講堂就是一合相；而一合相其實不存在，而眾生不明其道理，貪著其事，眾生貪著一合相。

就像一個人，湊起來的、湊合起來的，這個皮包骨頭，肌肉、血管包起來，一合相，人的色身是一合相，而眾生不知道它是一合相，貪著其事，以為有一個真正的人讓我追求；有一個真正的對象讓我貪愛，事實上沒有！而眾生貪著其事。譬如說一棟房子，一棟房子，是不是？一棟房子，看了就是一合相；真的有一合相嗎？事實上沒有，佛說一合相，即非一合相，是名一合相；佛說一合相，即是非相；佛說一合相，它本身就是空相。所以，你把所有的緣起法連接在一起的時候，統統當作一合相，麥克風一合相、這個也是一合相、桌子一合相，一合相即是非相；茶杯是一合相、毛巾一合相，一合相即是非相，佛說一合相，即是非相，為什麼？它本身是空性。那麼，你眼睛看出去的一個顆粒微塵、一朵花、一棵樹、山河大地，把它在某一個時空、某一個交會點，你都說它是一合相，那麼，有真正的一合相嗎？佛說一合相，即是非相，而眾生貪著其事，不知道一合相是空相。所以，我們就覺悟到，原來這個世間就是六祖講的：本來無一物，何處惹塵埃？沒有能所，沒有對立。則復滅除諸生死因。

[此與上節，同是覺明無漏妙心，]「覺」就是本覺妙明，無漏的妙心。[見、聞、覺、知，虛妄病緣，和合妄生，和合妄死，正是敵體相翻。]「敵體」就是相對的，不同之體，相對。[上節約從真起妄，妄有二種顛倒，分別見妄，為虛妄病，既有妄見，乃有所緣。緣即所緣依正身境，亦即總標中，當處發生，當業輪轉，二妄惑業之境，和合生滅。]

[此節約返妄歸真。緣即別業、同分所緣之境。不和合下，亦應有一緣字。]
就是「不和合緣」。[和合緣即別業境，不但惑現，還加有業，]強大的業，業的力量就是滾動。所以，別業就是善待你自己，好好的注意這個業，這個業就是無明、煩惱。[和合而成，故曰和合緣；不和合緣，即同分境，但由惑現，並無有業，和合其中，故曰不和合緣。若能遠離，即微密觀照，離妄之功，妄離則真自復。]所以，三藏十二部經典修行的關鍵，關鍵：就是放下，就是放下。放下，真正的功夫不是這樣：我要放下……諸位！這個不是真的放下，那個叫做安慰自己，看到生氣的事情：我要放下、我不執著！這個叫做安慰，這個叫安慰，這個不是修行，這跟修行無關，這是你安慰你自己暫時不要起煩惱，安撫一下而已，泡一泡茶，這個跟修行無關；修行是見到這個：別人對不起我，你很清楚那是虛妄。緣起的幻相，注意！在迷惑你的真心，動念，你就被假相騙了；動念，動執著的念、動生氣的念，你就是被假相騙了。你不是祖師，祖師可以打你、可以罵你，人家是大悟的人，大悟的演什麼戲都可以，你不行！大悟的人，什麼戲都可以演給你看，他裡面沒有瞋心，是大慈大悲，大喜大捨，要這樣才能救你。你凡夫不一樣，你凡夫跟無明接觸，你的生氣是真的生氣；大悟的人生氣，他不是真的生氣，他是慈悲，那不一樣的！

就像佛呵叱，你說：喔！佛這麼兇！你不能講佛是愚癡啊，佛是大聖人，佛也會呵叱徒弟的。是不是？佛就呵叱，作僧羯磨。對不對？默擯，這個都是佛的態度啊！還有，不接受供養，譬如說這個人不恭敬三寶，謗佛、謗法、謗僧，我們走過去，以前的鉢可以覆鉢，倒蓋起來不接受供養，不接受供養；如果現

在的人，你把這個鉢倒蓋的時候，你走過去的時候，對不對？他就會罵你：這出家人真會擺架子，脾氣這麼壞，講他幾句就覆鉢！你蓋個鉢，他就會批評你了。你罵出家人擺架子，那你罵到佛，你麻煩大了！佛也是不接受供養，鉢覆蓋著，因為你謗佛、謗法、謗僧，釋迦牟尼佛、僧團可以不接受你供養。對不對？

所以，佛，當然有他的種種的相來表徵、來告訴你真理。所以，聖人的心境跟凡夫是不一樣的，同樣做一種事情、同樣講這一句話；可是，心境是完全不同。所以，在這裡，微密觀照，離妄之功，離妄之功，為什麼要離？諸位！是因為意識心太重，所以，你要離，意識是執著、分別跟顛倒。諸位！如果大悟，沒有東西可以離啊，哪有東西可以離？性相一如，平等不二，沒有離啊！所以，要在這個離妄之功，注意喔！它叫做微密觀照，是現在還在奢摩他中，才叫做微密觀照；如果成佛，成佛叫做性相一如，離什麼？離也不對，即也是不對，那都是頭上安頭。是不是？離妄之功，妄離則真自復。

[謂修楞嚴大定者，若能了知同分、別業，二所緣境，為虛為妄，不執實有，即遠離諸和合緣，及不和合緣。不能離緣，便為物轉，]你沒有辦法放下，你就是被物所轉，轉得團團轉！千萬不要被假相黏住，這個就是師父告訴你這一句重要的話，心千萬不要被假相黏住，黏住就是耿耿於懷，今天放不下；一年後放不下；十年後放不下，十年、二十年後放不下；一輩子，死了，要埋葬了，

兄弟的恩怨還是放不下，還是放不下啊！便為物轉，[若能離緣，即可轉物同如來矣！此二句離緣也。]

[則復滅除諸生死因：生死因即二種顛倒，分別見妄，為輪迴之本。別業妄見，屬事識，]事識就是身口意的造作，屬於有為法。[為分段生死因；同分妄見屬業識，]諸位！業識就是微細無明的識心，難以覺察叫做業識，業識簡單講，就是動念的意思，這太難了！你白天還有一點功夫，你晚上睡覺的時候，意志薄弱的時候，什麼夢境統統出來，這叫業識。所以，你道理知道是一回事情；所以，師父講：沒有禪三昧功夫的人、沒有體悟到涅槃的時候，雖然你前面有那個涅槃的果，站在你前面、放在你前面，可是，你吃不到！意思就是：沒有真功夫的人，佛法形同戲論。因此如果把佛法會歸到真實境、解脫的真實境的時候，你可以品嚐到佛陀那種涅槃的妙用。

所以，我常常勸大家說：記得！明天不要生氣，作一天佛；記得！明天不要貪心，作一天的佛；明天不要起愚癡的念頭，作一天的佛，試試看，try and test 試試看。好！作一天的佛，哇！真的好啊！沒有記恨、沒有嫉妒、沒有排斥，看到不舒服的人也不會不爽，很好！哇！你進步了，作一天的佛，完全沒有貪，從來不生氣，很好！所以，有一個小朋友，時間到的時候，一直趕她媽媽來八關齋戒：媽媽！趕快去八關齋戒啦！然後她女兒就說：媽媽！你不要忘記喔，今天要去八關齋戒！她媽媽煩死了：知道啦！弟弟、妹妹！你為什麼那麼喜歡你爸爸、媽媽來這裡八關齋戒？師父！我告訴您：我媽媽來打八關齋戒，那一

天都不會打我、不會罵我！真是好！這小朋友還真聰明！所以，那個小朋友回去都會看行事曆，每次要叫醒她媽媽，幾月幾號，那小朋友都知道，她媽媽反而忘記了！時間到：媽媽！明天八關齋戒喔！因為怕媽媽在家會打她、罵她！

底下，同分妄見屬於業識，[為變易生死因；但所緣同、別二境既離，能緣本、]就是根本無明，[末二妄自息，即不起二種顛倒，分別見妄。]所以，一個好的環境很重要，因為好的環境，同分妄見也就比較少，別業妄見也比較少。所以，要跟好人在一起、要親近善知識、要有一個好的環境。記得！惡的朋友千萬不要交、壞的朋友千萬不要交；今天我看到一個報紙，他交到壞的朋友，他（友）跟他講說：我告訴你：我帶你去大陸賺錢！就把他帶到大陸，然後就把他投保二千萬，投保二千萬，保險公司投保二千萬，就把他帶到大陸，帶到大陸做什麼？四、五個人把他抓起來，抓起來，然後用那個硫酸把他潑，潑到眼睛失明，兩個眼睛剩下0.01，0.01跟沒有看到一樣，這一顆完全失明；再加碼四千萬，再加碼，再加碼，就是要詐領保險金，詐領保險，四個人做的！他那個朋友，交到惡友，交到惡友、壞的朋友，竟然把他設計，為了要領保險金，可以活生生的把一個人的眼睛潑硫酸，把他弄失明，要去領了！領的時候，保險公司起疑心，開始查，爆發出來！你想想看，朋友可以為這四千萬，把他兩個眼睛搞失明，慘不慘？你叫他後半輩子怎麼辦？眼睛失明，你叫他後半輩子怎麼辦？還不是你應該得的，這四千萬的保險金，還不是你應該得的呢！因為他繳了保費，儘快的把他搞失明，就不用再繳了，要賠償啊！沒有得逞。交壞的朋友，一輩子！

底下，[故曰：「則復滅除諸生死因」。此句離見也，并上三句，即下文不隨分別，世間、業果、眾生三種相續，三緣斷故，三因不生，]就是世界相續、眾生相續、業果相續，我們有講過，後面還是會講的。三因不生，[文義相類，遠離即不隨也。]

[又塵既不緣，]就是說這個外塵既不去攀緣，[根無所偶，]「偶」就是一雙，眼對色，眼根對色塵，這個叫做偶，配對的意思，人家說：怨偶，一對怨偶。對不對？耳根對聲；六根沒有對象的話，就不會有妄想、妄見。所以，根無所偶就是說：六根就是沒有所攀緣的對象。[返流全一，]「一」就是一個真心。[六用不行，]就是眼耳鼻舌身意的六用，就是六種妄識不起作用，就是見精不起作用，別業妄見、同分妄見，都不起作用，叫做六用不行。[十方國土，皎然清淨，]「十方國土」底下加四個字：唯是一心，就是心。十方國土，唯是一心，心就是真如清淨、皎然清淨。[如淨琉璃，內懸明月。]就像淨琉璃，內懸明月，光會透得出來，就是真心如果開大智慧，六根門頭放光動地，如淨琉璃，內懸明月；我們現在內懸烏雲密布，內懸無明啊，我們不是內懸明月，你的內心沒有智慧、沒有光。好！我們休息一下，休息十五分。

(中間休息)

343頁，經文：「圓滿菩提，不生滅性。清淨本心，本覺常住。」[此明即覺，合上離見即覺，如圓覺經離幻即覺，義相同，]知道這個世界是虛幻的，就沒有東西可以執著；但是，因為習氣太重了，所以，必需慢慢磨練。要不然在座諸位，哪一個不知道凡所有相，皆是虛妄？大家都知道啊！那問題來了，為什麼修了好幾十年，煩惱還是在呢？這個就是事修的重要，沒有磨練是不行的。[顯言之，即離妄即真也。]離妄就是放下，只要是緣起法的，沒有一樣是真的，萬法無有真，離假一切真，這是六祖講的。萬法無有真，這個世間沒有一樣是永恆的，不是真實的，沒有，統統是假相。

[前二句圓滿及性字，皆要雙用。不生滅性，即是涅槃，謂妄見即離，真覺全顯，即能圓滿三菩提性，及圓滿三涅槃性。]我知道你們聽完就還給我了，念也念不出來什麼叫做三菩提性。請翻開《表解》二五頁，看中間，**菩提(有三)：一、真性菩提，二、實智菩提，三、方便菩提。涅槃(有三)：一、性淨涅槃，二、圓淨涅槃，三、方便淨涅槃**，念一下這些名相。就能圓滿三菩提性，及圓滿三涅槃性。[承上能緣之妄見除，則轉煩惱圓滿菩提性；所緣之妄境離，則轉生死圓滿涅槃性。此即菩提、涅槃，二轉依果。]

[清淨本心，本覺常住者：既已圓滿智、斷二果，]就是智德、斷德二種果報。這個「智」就是本來的，本來具足般若智，斷，所有的統統斷，斷就是無明全斷，叫斷德。所以，斷，這一句意思就是說：**佛性由修而顯、因修而顯，斷，斷就是修，因為修行，所以能夠斷；不修行，那就不可能斷了，就是要用功的**

意思。[復本心源，究竟清淨，本覺到此，方得出纏，常住不變，輪迴從此永卸矣！]

[此節文但能不取見緣，不隨見妄，則終日對境，終日無境可對，]這一句可是非常重要的！修行，師父一直講：你一定要抓到關鍵，這個關鍵就是：你看什麼，就記得！不必隨它；世間人很多的是是非非、恩怨，你統統不要跟著它跑。不隨見妄，則終日對境，終日無境可對。[能所不立，法法全真，]這個就是：塵塵真，塵塵真，塵塵盡是本來人；相相佛，相相佛，相相皆是法身佛，無一法不是法身佛。[是謂常住首楞嚴三昧。如《起信論》云：「離一切法差別之相，以無虛妄心念，即是真如常恆不變，淨法滿足」也。初釋其迷悶竟。]

所以，只要你有所分別心，就不是真如心；但是，你也會感覺到說，有的眾生真的很煩，有的眾生是真的很煩，不是道理可以講得通的！是不是？也有，一定會有的，那就轉一個念頭，同情他。譬如說像我們在回信的時候，也回得到……有時候到最後，慈悲沒辦法解決問題，他一問，問十七個問題，請問師父……慈悲，你跟他回 e-mail 過去了，再來問，一次問十個、二十個！一次要的法寶：我感謝法師，我們這裡對您的法很相應，我們這裡處偏遠地帶，經濟不發達。好！要什麼統統列出來，跟我們流通處沒有什麼兩樣，整排統統列出來，統統要，統統要。所以，有時候我們真的要慈悲，這個法要滿足每一個單位，或者是每一個出家眾、在家眾，真的沒有辦法，因為那個要工本的，

現在又是經濟風暴。對不對？全部都免費的，還是有點困難。真的！所以說：有時候拿個工本費或怎麼樣，難免的！

所以，這個度眾生說實在話，很難講到很圓滿、平衡，非常困難！有時候你會在慈悲跟智慧，還有在決斷的時候，會很難決定說：我如果繼續容忍這樣的人，我叫做慈悲嗎？還是不慈悲？還是要跟他講？到底要講還是不講？那你會一直在猶豫……因為那時候智慧不夠的時候，就變成進跟退很困難抉擇，真的很困難抉擇！

底下，[辰二、開其未開(分二)。巳初、躡前悟與未悟。二、正破和合俱非。今初。]最後一行，經文：「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。」這一句話什麼意思呢？阿難！你雖前面悟到本覺妙明，妙明之性不是因緣，也不是自然性，但是，還不了解如是覺元，就是本覺的妙心，本覺的妙心元，非和合生，也就是不是和合生；以及不和合，也不可以離開和合，也不可以離開和合。非和合生就是不即和合，即；以及不和合，你講不和合，你怎麼……譬如說眼睛跟光線不和合，不和合，你怎麼可以看到光？耳朵跟動、靜的音聲不和合，不和合，你怎麼分動跟靜啊？所以，也不能講不和合，也不可以講和合，所以，這個就是不即還有不離，現前當下。

[此躡前文，當機述意：「世尊！為我等輩，宣說因緣及與自然，諸和合相，與不和合，心猶未開，而今更聞，見見非見，重增迷悶。」而佛先其所急，與釋迷悶，今了知真見見於見精之時，真見已離自體中一分妄，非是帶妄之見矣，則迷悶已釋；此當開其未開，謂阿難言：汝雖先前已悟，本覺妙明真心，雙超妄情，分別計度，而非因緣性，非自然性。]

[而猶未明下屬未悟。以因緣、自然，佛已開示，故得先悟。如是本覺妙心，元非和合生，]元非和合就是不能講不是和合。[及不和合，]也不能講說離開和合。[此理實猶未明，故不得不再為開示也。若說覺性，是和合生，]和合就是不可以離，不可以離，你永遠做眾生啊！[則與離一切相相背；若說非和合有，]非和合就是不可即，即是和合，非和合就是即和合。若說非和合，不是和合，不能講不和合，不和合就是一定要合了。若說非和合有，[則與即一切法相背，]非和合也就是離，如果你講不和合，不和合，就沒有辦法現前當下了，因為你不可以離開一切法，則與即一切法相背。所以，這個是二個角度，講和合就是不可以離，不可以離開和合；講非和合，就是不可以即和合，不可以即和合，那麼，就是跟即一切法相背。我們常常講：離一切相，或者即一切相；可是，即一切相或者離一切相，這都是站在某一種角度講的，如果你性相一如的話，沒有即，沒有離，唯是一真，它就絕對了，絕對怎麼可以講離？絕對怎麼可以講即？所以，講和合，就是跟「離一切相」相背；講非和合，就跟「即一切法」相背，這二個角度就是這樣子。所以，底下，[故下正明非和合，及非不和合之義。初躡前悟與未悟竟。]

[已二、正破和合俱非(分二)。午初、先破和合。二、破非和合(午初又分二)。未初、總舉妄惑。二、別為破斥。今初。] 經文：「阿難！吾今復以前塵問汝：汝今猶以一切世間，妄想和合，諸因緣性而自疑惑，證菩提心和合起者。」說：阿難！我現在再以你看得到、觀察得到的前塵影事來問你：汝今猶以一切世間，無知的眾生妄想；妄想就是自生疑惑，就是妄想。疑見性為和合，以及諸因緣性，就是跟和合有關了。疑見性為和合，以及諸因緣性，跟和合相關，而自疑惑，疑惑就是：真心到底是和合不和合？弄不清楚！證菩提心和合起者。好！現在證悟了菩提心，豈屬於和合而起？這是佛告訴阿難：真心為能證悟之菩提心，豈屬，如果加二個字更清楚：「豈屬」和合而起，「和合起」，上面加二個字：豈屬，哪裡屬於……證悟菩提之真心，豈屬於和合而起？那這一句就更清楚了！真心為能證悟之菩提心，豈屬於和合而起者？

這個我再解釋一遍，說：阿難！我現在又以前塵影事來問你：汝今又猶以一切……仍然以一切世間，生滅妄想心、意識心，自生疑惑，這些妄想懷疑什麼？懷疑見性是和合，和合，妄想和合，妄想就是懷疑見性為和合，那叫做妄想和合。說：妄想疑見性為和合，以及諸因緣性，因緣性就是和合相關，而自疑惑，而自疑惑，就是見性跟因緣性有關，而自疑惑。那麼，證菩提心和合起者，證悟了菩提的真心，哪裡是屬於你所講的（阿難講的）和合而起？

底下，**345頁**，[前破因緣等，皆約前塵而破，以見離塵不顯故；]見性是因為外塵的相才顯現。[今破和合，亦以前塵為問。故佛云：吾今復以前塵問汝，汝今猶以一切世間，妄想情計，疑見性為和合而有，此誠不當。]這實在是不恰當！[觀猶以二字，有責怪意，和合上加妄想二字，以真見本無和合，妄想情計，妄計和合。諸因緣性一句，以和合與因緣相關，故兼言之；]因緣性跟和合有關，和合跟因緣性有關。[自生疑惑，即是妄想。]

[證菩提心，和合起者：此二句按定錯計。上句即指真見，以真見為能證菩提之因地心，此心為如來密因，]所以，如來……要進入佛的境界，下手處，要不生不滅性，要徹底的放下生滅，這個才能進入如來的密因。此心為如來密因，[由來不變，豈屬和合起者？]由來不變就是絕對獨立，不跟任何東西合。[故不應自生疑惑。初總舉妄惑竟。]

[未二、別為破斥(分二)。申初、破和。二、破合。今初。]底下，**經文**：「則汝今者，妙淨見精，為與明和？為與暗和？為與通和？為與塞和？」現在分別來破斥。說：你現在者，妙淨見精，因為見相二妄已除，所以，加一個「妙」。那麼，現在佛就問了；這個妙淨見精就是本妙本淨、純一無雜的見精，現在我問你：到底是跟明相、有光亮的明相和？還是沒有光線的暗處和？或者是與空、通的地方和？或者是和阻塞的地方和？你說說看。因為見相二妄已除的話，這個妙淨見精……這一句的意思就是：真心到底與明和？還是與暗和？為與通和？還是與塞和？就是這個意思。

[此仍用見精者，以真見、見精無別體故。]本體是一。所以，真見是沒有帶妄，見精是帶妄；可是，如果除了以後，也可以用見精，因為見精是純一無雜，就是見性。[因二妄既剖，故加妙淨二字，以此見雖然處染，畢竟不染，其清淨本體，由來不變，故曰：「妙淨」。為與明和等，即以前塵為問也。]

翻過來，346頁，經文：「若明和者，且汝觀明，當明現前，何處雜見？見相可辨，雜何形像？」好！解釋一下：如果跟有光線的明相來和，好！就用這個來舉例子，且汝觀明，你好好的看這個明相，注意看喔！當明相現前的時候，何處雜見？何處雜這個見性？意思就是說：如果……「雜」就是和，如果見性是見性、明相是明相，你很清楚的，見性跟明相並沒有雜在一起，沒有啊！那麼，說和就不對了。見相可辨，諸位！這個「見」就是內在的見性、見精，諸位！這個「相」就用一個頓點，「見」跟「相」中間一個頓點，「見」是指見性、見精，頓點；「相」是指明相。在這裡就是說：這個見性、見精，內在的見精，和外在的明相，很清楚可以辨明，意思就是：能見是能見，所見是所見，這非常清楚的！好！雜何形像？我現在問你：混和以後，又變成了什麼形像呢？混和以後，又變成什麼形像？

[首句牒定，下以名、義、體、相四意破之。先約相破。雜即和也，凡言和者，必有二物，相投不分，方成和義。]你說見性跟明相是和，好！現在用這個角度來討論，所以，就問難你，[故難云：且汝觀見明相，正當明相現前之時，

何處雜和汝見耶？]何處夾雜你的見精呢？意思就是：見精一直存在，並沒有混雜在一起，外相是外相。

[見相可辨，]能見的見性、外在的見相，很清楚！好！[雜何形像者：]混雜在一起，這中間變成了什麼？就失去原有的見性、失去原有的相嗎？[見精屬內心，明相屬外境，如果雜和為一，亦應可辨；如朱與麵粉二物雜和，則朱失其紅，麵失其白，成為非紅非白之色，今見相]就是見分跟相分。[二者雜和，究竟作何色相耶？]

佛很有智慧，就問他了，**經文：「若非見者，云何見明？若即見者，云何見見？」**諸位！若非的「若」上面，就是加：混和以後，這個是指混和後，不要忘記了，底下這一段是指混和以後，見性跟明相混和以後，這個明相若非見者，若非見就是：如果不是見性所見，若非見者，云何見明？若即見者，云何見見？混和後，若不是見性所見，「云何」就是如何，能見到明？大家都知道，明相當然是見性所見。若即見者，中間加一個字，若，底下加一個：相，若這個相即見者，意思就是：如果這個相就是見性所有，那麼，哪有沒有生命的相變成色見了？前面講色見，為何以色見見自己的見性？這個成何體統？對不對？大家都知道能見、所見的定義。這一句話的意思就是說：如果相就是我們的見性，那麼，又怎麼能夠以這個來見自己的見性？怎麼可以以這個見來見自己的自性？

[二約義破。凡言和者，必有二物，先相離而後相即，方成和義。]二種，本來是相離，和在一起就相即。[難云：見與明相和後，]見性跟光線的明相混和以後，[畢竟還是見耶？非是見耶？]到底是見性，還不是見性？如果混和以後，明相它不屬於見性、不是見性，[若和後明相非是見者，]那麼，明相不屬於見性，就看不到了；當然眼睛是看到明相啊！[應無所屬，]對不對？若混和以後，明相非是見性，當然就看不到了，因為裡面沒有見性了。[云何而能見明？]又為什麼見性這麼清楚可以看到明相呢？[此非離也。]

[若和後明相即是見者，]如果混和以後，這個明相就變成你的見性了，明相是沒有生命的，把明相變成我們的見性，[相既成見，]那麻煩大了！你的見性已經成相了，[應不能自見其相，]因為你眼睛被相卡住了，你眼睛……見性就是相，以相見相，這個不成能所，相既成見，就是變成相見了，見已成相，對不對？相就是見，見就是相了，應不能自見其相，當然，眼睛變成有相，有相怎麼變成能夠看到外面的相呢？[若仍見其相，]如果見性跟明相混和在一起，可是，見性還是可以看到它的相，[云何以見自見其見？]怎麼可以說：用自己的見，來見到自己的見？怎麼可以這樣講？因為它是無形。所以，云何以見自見其見？怎麼可以說：用自己的見性來見到自己的見性呢？因為那是見性，前面講的：已經變成色相了。[此非即也。如是觀察，則和義不成。]再講一遍：相既成見，應不能自見其相，如果還可以看到它的相，云何以見自見其見？這個就是非即，這個就是非即。如是觀察，則和義不成。

經文：「必見圓滿，何處和明？若明圓滿，不合見和！」如果其見性本自圓滿，必見圓滿，何處和明？若明圓滿，不合見和。他的意思就是說：如果其見性自己圓滿，自己圓滿就不需要和啊，何處和明？因為二種東西不圓滿才叫做和，哪裡需要跟這個光線來和？見性本身圓滿，就不需要和了，此二體各不圓滿，才說和嘛！若明相圓滿，若明圓滿，如果明相本自圓滿，也不適合與見和，也不合見和，也不適合更容與見和，因為各自圓滿就不需要，沒有缺陷，沒有缺陷就不需要和。所以，這一句的意思就是：如果見性本自圓滿，就不需要跟光線和；如果光線本自圓滿，就不需要跟見性和。知道嗎？好！

[三約體破。凡言和者，必二體各不圓滿，方可相和。難云：必其見性圓滿，何處可以再和明相？若使明相圓滿，不合更容見與之和？]意思就是：二個各體圓滿，就沒有缺陷，沒有缺陷就圓滿。譬如說虛空它是圓滿的，那要跟誰和呢？需要多餘的嗎？不需要！對不對？所以，見性圓滿，就不需要與明相和；如果明相圓滿，就更不需要與見性和，就是這個意思。

經文：「見必異明，雜則失彼，性、明名字，雜失明、性，和明非義。」見必異明，有情的見性，必異、異明，不同於無情之明相，諸位！這個要分開來討論，「見」就是有情物，有情才有見性啊；「明」就是無情物，這個很簡單。見必異明就是：有情之見性，一定異於無情之明相，就是這樣解。雜則失彼，那麼，能見的有情的見性，跟無情的明相，雜則失彼，就失去了見性、失去了明相。對不對？性、明名字，雜失明、性，這什麼意思？本性和明相本來有的

名字，是因為見性跟明相混雜在一起，雜失明、性，雜和起來，就失去了明相，與其見性的本名，就是前面講的，是不是？

朱砂，朱是紅色的，對不對？麵粉，那是白色的，雜在一起就失去本名了。所以，雜失明、性，就是雜和在一起，就失去了明相這個名詞，還有見性的名詞。說：和明非義，說用見性來混和明相，是沒有道理的。和明非義，和明非義就是：你講見性跟明相混和在一起，是沒有道理的，因為混和在一起，就明相失去明相、見性失去見性，各人都失去了。再講一遍：見必異明，雜則失彼，性、明名字，雜失明、性，和明非義。有情的見性，當然不同於無情的明相，如果假設說你把它混雜在一起，就會失去本性和明相的名字，雜和在一起，就會失去明相和見性的本名。所以，用見性來混和明相的講法，說這樣是和合，是沒有道理的，意思就是沒有和。

[四約名破。]凡言和者，必二物不同，[凡言和者，必二物不同，而後相和，既和當失本名。難云：若見性與明相，未雜之時，見是見，明是明，有情之見性，]當然不同於、[必異於無情之明相，]當然不同於無情之明相，[雜和之後，則必失彼見性明相，本有之名字，而見當非見，]而見變成了非見，見性變成了非見性。明相也變成了非明相，[明應非明；]因為混雜了嘛！[如水土相和，則失彼水土本名，轉名為泥矣。雜和既失明相見性之本名，則說見性和明相者]混和在一起，是沒有道理的。[非義矣。]就是沒有道理的。

經文：「彼暗與通，及諸羣塞，亦復如是。」[以明例餘，彼暗與通塞，非和之義，亦復如是。初破和竟。]如果講到暗跟通，以及種種諸群塞，亦復如是，意思就是：其他就不用講了，舉這個「明」，就可以包括暗和通，或者是塞，意思是一樣的。

注意喔！前面講的這個是「和」，是「和」，和平，忠孝、仁愛、信義、和平的「和」；左邊這個，另外一個是「合」，這個「合」又不一样了。諸位！在這裡稍微分辨一下，如果是講忠孝、仁愛、信義、和平這個「和」字，是二種東西和在一起，是這個「和」，比較粗糙，類似物理作用，物理作用。左邊這個「合」字，六合路這個「合」，像化學作用，就緊密結合在一起了。所以，佛陀為了要破我們的和合的觀念，見性不跟明相……明、暗、通、塞和合，所以，分開來討論，這二個字分開二個段落來破，破。你看著你的這個書，那個「和」字，和平的「和」字，這個「和」字它是比較粗糙，還沒有完全緊密在一起。所以，前面這個和平的「和」，像物理作用；後面這個「合」像化學作用，完全融入在一起，更緊密的，就是不可分的意思。

所以，這二個字分開來討論，更容易了解，見性跟明相、暗、通、塞，是完全不和合，完全絕對獨立，要不然怎麼迴脫根塵？要不然怎麼了生死？如果說見性沒有獨立存在的本能，那麼，我們見到所有一切相，就一直會跟它摻雜在一起，沒有辦法迴脫根塵，沒有辦法了生死；正因為我們見性獨立；可是，又不

可以離相喔，講不和合也不對，你講不和合，你怎麼可以見到明相、見到暗相？

講和合也不對，講和合就永遠生死，佛法它就是這麼奧秘！

所以，經典裡面某一些比喻，它是為沒有見性的人而設立的，譬如說：我們真妄和合，真妄和合，《大乘起信論》講的，真妄和合，真心跟妄心和合；諸位！

這一句不符合佛意，只是善巧方便，讓你了解和合，就是說我們本性，如果真心跟妄心混和，那你永遠不能成佛。用水跟波來比喻，經典常常這樣講：水跟波來比喻，因為風動，所以水就動，水就動，就變成無明；風不動，就變成真如，真如跟無明，風動變成無明，不動的時候變成真如，那這個麻煩大了！這個比喻是錯誤的，為什麼？那我成佛以後，再變眾生了，無明就是眾生；我變眾生以後，有一天我就成佛；我成佛以後，又來變眾生了。

所以，用「真妄和合」，這一句是不對的！諸位！真從來不是妄；但是，妄不離真；無明從來不是真心，因為無明可以破，真心本自存在，因為無明可以破，所以，無明絕對不是真，無明是真，你怎麼破？無明跟真、真心和合，你怎麼破？妄從來不是真，無明絕對不是真如，無明就是真如的影像，而無明本自不存在，這樣你才有辦法了生死，這樣你才有辦法了生死。無明若跟真心和合，一下變眾生、一下變佛，一下變佛、一下子又變眾生，這個修行永遠沒有辦法成就的，這個觀念是錯誤的！但是，佛經為了善巧方便，就是只有這樣子比喻而已，你沒有大悟，就是這樣講。所以，講經說法的人，他就只好這樣講，註解也是這樣講，所有的法師都跟著這樣講，這個講本身就不對！為什麼？成

佛，這樣沒有什麼意義啊，成佛可以變眾生，眾生可以變佛，那這個還是輪迴之見。

因此我們要了解，比喻的本身，它只是比喻而已。所以，我已經講過：講經說法的人，本身如果沒有見性，他不知道那個比喻對、錯，沒有辦法分辨，他就只有照本宣科；照本宣科就是無明。佛法不在語言、文字裡面，佛法在真心的流露出來，要不然釋迦牟尼佛為什麼講：我說法四十九年，沒說過一個字？就表示這些語言、文字統統是幻相、統統是方便。所以，講經說法，必須從本性流露出來，它才沒有矛盾，它才是真正的本來面目，也才有辦法把眾生帶入佛的知見，佛的知見，要不然，要善知識做什麼？自己看經典不就好了嗎？

有一個在家居士，來我旁邊問了一個問題，突然靠過來，問了一個問題，他說：師父！請問師父，我學佛了二十年，我怎麼樣來證明，才知道我自己是真的開悟見性？我如何來知道我是不是有開悟見性？我說：很簡單！你把《楞嚴經》打開來，《楞嚴經》打開來，所有的經文跟註解統統看得來，同時不要聽人家講，完全自己看得來，一個字不漏、一個義理不差，你就是大徹大悟的人！他說：喔！那我還沒有辦法，我看不懂！我說：是囉！大悟就是這樣子，無關於語言、無關於文字，從本性流露出來，沒有一個字不懂，沒有一個義理會偏差，完全吻合。所以，這個居士一直說：師父！我怎麼樣可以證明我開悟見性？很簡單，就是把《楞嚴經》打開，文章、包括裡面的註解全部都看得懂，同時知道裡面的問題在哪裡。

要不然，全中國、全台灣的人、法師都這樣講：隨緣不變，不變隨緣；諸位！可以隨緣，又可以不變，不變，又可以隨緣，就會眾生可以變佛，佛可以變眾生了，這一句只能講它是善巧方便。真空不礙妙有，妙有不礙真空，釋迦牟尼佛一輩子都沒講過這一句話。要怎麼講呢？要怎麼樣講？本性從來不是緣起；可是，不壞緣起，就這樣。本性不可以離開緣起；可是，它不是緣起，緣起，它就是生滅啊，本性如果是緣起法，它就是生滅；可是，它不壞緣起，它壞緣起的話，你怎麼作用？壞緣起，你怎麼作用？對不對？

所以，本性從來不與緣起合；可是，本性不可以離開緣起，離開緣起不是佛法，佛法出世間，不離世間覺，世間就是緣起，要這樣如是悟、如是解，才是佛的正見，佛法。它有真的困難度的，有真的困難度的！

好了！誦楞嚴咒吧，明天我們就結束，明天要帶三本，明天我們就講到同分妄見、別業妄見，講到352頁，就接下去，接下去《楞嚴經義貫》，《義貫》，因為它比較淺、比較白話，所以，我們速度會比較快。為什麼要講《義貫》呢？因為給初學佛法的人再一次的機會，知道吧！給初學佛法的人再一次機會，因為這個文言文本身就是難、就是艱澀，那麼，給初學佛法的人，他有興趣研讀《楞嚴》，至少有一個啟發，要不然統統聽不懂，很辛苦！

所以，師父的慈悲，你們慢慢的感受，我才這樣不厭其煩的一直在講，講二次；如果大家程度那麼好，我就上台撫尺一拍，我的撫尺一拍：下課！大家都開悟了，OK！回去自己看。對不對？可是，你們根器不夠，根器不夠就慢慢來囉，慢慢的磨……對不對？好！明天從347頁開始講，好！放楞嚴咒。

勤修清淨波羅蜜 恆不忘失菩提心

滅除障垢無有餘 一切妙行皆成就

Email: dakuan00@yahoo.com.tw

牟尼佛法流通網 釋大寬法師 合十 分享

[電子書免費下載 PDF for Apple iPad Acer ASUS HTC WIKI](#)

<http://www.muni-buddha.com.tw/book/>