

慧律法師佛學講座-楞嚴經(79)

第七十九講:大佛頂首楞嚴經講義研究(58)

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》317頁，中間，[已二、各舉易例(分二)。午初、別業妄見。二、同分妄見(午初分五)。未初、徵陳所見。二、審難即離。三、詳示妄因。四、喻明所以。五、以法合喻。今初。]

昨天我們講：云何二見？一者眾生別業妄見，也就是純屬於個人的問題，含帶有感所現的依報，還有正報，加上業感。那麼，二者同分妄見，眾生同分妄見，也就是共同所顯現的這個外在的環境，日月星辰、山河大地等等，有共同的一部分。底下，各舉易例；今天這個課程有點難，初學佛法的人會非常難，要全神貫注，才有辦法理解跟領會。

經文：「云何名為別業妄見？阿難！如世間人，目有赤眚，夜見燈光，別有圓影，五色重疊。」

諸位把筆放下來，先告訴大家他在講什麼。今天這個講的，譬如說我們一個眼睛好的人，正常的人的眼睛，前面點一盞燈；印度當時候點的都是油燈，我們台灣點的話，也有油燈，也有蠟燭，就以油燈來講吧！前面點了一盞油燈，這

個油燈，眼睛，當正常人的眼睛看的時候，這個油燈上面的燈的火焰，它就是很正常，很明顯的這個燈的火焰，這是第一個。就是正常人眼睛看這一盞燈的時候，這一盞燈沒有任何的影子，就是火焰而已，這是第一個。

現在要比喻作別業妄見，就是赤眚，就是眼睛有紅、腫的毛病，眼睛又紅又腫，換眼睛又紅又腫的眼病，來看這一盞燈是什麼？好！我們現在來講，眼睛又紅又腫的赤眚，就是眼病，來看這一盞燈，這一盞燈。來看這一盞燈，你看到什麼？看到這個火焰，火焰是這樣，正常人看是火焰，他不是，他是看到五重的圓影，就是一層多出來的圓影，二層、三層……就是除了這個燈以外，有那個影子，有那個影子，光影，多出來的。

它這個比喻什麼？山河大地、日月星辰，佛菩薩的正知正見、正覺，真正的智慧來看的時候，沒有我、人、眾生、壽者、山河大地、花、樹，全部都是空，會歸到一真法界，絕對平等的心性。也就是諸佛菩薩來看這個世間，是沒有任何東西，因為相，透視它，是緣起性，就是空性。所以，諸佛證悟到無生的時候，這個世間完全就是絕對的心靈，這個就是諸佛菩薩用正常的眼睛；**正常眼睛就是諸佛菩薩的智慧**。諸佛菩薩的智慧，看到凡所有相都是無生，因為它是緣起，緣起就是空。所以，用真智照著無生的理，沒有一法不空，所以，沒有能（能緣的意識心），沒有所緣的六塵境界，也沒有六根身，也沒有所緣的外在的境界。

所以，佛陀進入一真法界，用正智見到無生的真理的時候，世界完全沒有是、沒有非；沒有對、沒有錯；沒有善、沒有惡；沒有能、沒有所；沒有根身、沒有器界、沒有種子；沒有花、沒有樹；沒有山、沒有日月星辰；但是，當你見性的時候，就是顆粒微塵、就是這一朵花，正是這一朵花，就是見性時候；正是這一棵樹、正是這一座山、正是日月星辰，就在這個時候，不離當處，即得菩提。所以，若人識得心，大地無寸土，就是這個道理。好！這個是佛菩薩的比喻。

現在再來用凡夫的比喻，我們眼睛有毛病了，又紅又腫的眼病，看了這一個燈，除了這個正常的火焰以外，外面呢，有五重；為什麼叫五色重疊？就表示五蘊身，五陰身所產生的錯覺、妄覺，五蘊身所產生的妄覺。這比喻什麼？眼睛有毛病是比喻什麼？就是比喻所有的眾生，真心被遮住了，現在用的是妄覺、妄心看這個事情。所以，每一個人的這個心性，因為沒有正覺，因為都是妄覺，所以，看這個根身、器界，好像是真的，有那麼一回事情，產生了種種的妄覺，這個五色重疊，就是五蘊身、五根塵。我們一直認為，五蘊身是實在存在的，或者是外在的五欲六塵是實在的、山河大地是實在的、日月星辰是實在的，所有的相，都認為它是實體；都是實體。所以，第一個，你先知道這個，慢慢慢慢來解釋。

底下，我先解釋一遍：說：云何名為別業妄見呢？什麼叫做別業妄見？說：阿難！就像世間人，他的眼睛有赤眚，念眚尸厶V眼睛生翳，致使視覺模糊不清

的一種病，就是又紅又腫的眼病，表示我們每一個人心中卡一層厚厚的無明，這是比喻。夜見燈光，夜見燈光，別有圓影，五色重疊。

[首句徵問，阿難下陳其所見。如字舉例之辭；世間人]是指凡夫、外道、權乘菩薩、小乘人，[指凡、外、權、小；目有赤眚(眼生紅翳)，]眼睛又紅又腫的一種眼病。[例無明見病；]就是我們見東西，它就產生心靈的毛病，而且有粗的、有細的，例如無明見病。[夜指迷位；]的眾生，凡夫、外道、權乘、小乘人。[燈指藏性；]燈是指藏性。正常人看這個藏性的時候，如如不動，了無一物；凡夫看，問題就很多！[五色圓影，例眾生五蘊幻軀，]為什麼講幻？因為它是因緣生的東西，它是敗壞之相，我們一定會化作一堆骨灰，所有的爭執，會隨著時間而消失，聰明的人，現在就穩住自己。[世界五塵幻境。]

[因眾生有能見之妄見，故有所見之身、心、世界，]為什麼有能見之妄見？這個妄見就是加了強烈的執著跟分別，這個含義就是這樣，認同它是實在的，所以，妄，它就一直起來；而且這個起來，它不是真覺、不是正見，是妄見。故有所見到的身、心、世界，不知道身是空、心是空、世界也是空，不知道這個道理。[見妄若除，身界叵得；]如果我們帶妄之見能夠除掉，就是歇即是菩提，身界不得，身心跟器界都不可得。[赤眚不起，圓影何來？]意思就是：無明破除了，山河大地、一切日月星辰，本不可得，圓影何來？哪有所謂的五蘊身、五根塵？沒有了，五塵境統統沒有。

[好眼例真智，燈例真理；]這個「真理」還要加二個字：叫做「無生」的真理。

什麼叫做真理？佛菩薩的真理是什麼？就是一切法無生；而我們就認為一切法是生，所以就是爭執不休，貪愛、瞋恨、愚癡，什麼統統來，不知道一切法無生。所以，燈是比喻作無生的真理，以真智見到了無生的真理，[以真智見真理，]既然無生就無滅，[惟是一真法界，]這「一真法界」上面加二個字：叫做「平等」，惟是平等一真法界，那麼，這樣就更清楚了！把不平等的世界，回歸到平等的一真法界，這個就是真修行人。所以，修行人心愈清、愈平等、愈無所住，就是真正進入佛的本懷，把大事化成小事，小事化成無事，這個是真修行人；如果把無事搞成小事，小事搞成大事，那麼，這個違佛的心意教誡。所以，修行人應當懂得平息自我。[本無所有。]

[此處眚影，與下災象，皆不是喻，此舉別業中之別業，]這個是指別業中之別業，因為別業中還有共業。翻過來，318頁，[易知之法，例彼別業難知之法，令難知者，]也容易了解，[亦易知也。有以目眚、災象，二皆為喻，]「有以」就是有的人認為，《楞嚴經》的這一段，眼睛有紅熱病，或者講到災象，把它誤認為這是一種比喻。[以喻後之一處多處，]來比喻後面所說的一處還有多處。[則與後文，文理相背。後文明言：「例汝今日，]就像你今天，來比例擴大範圍，[例閻浮提」等文，]閻浮提的範圍就比較大，後面會講到。等等的文章，[皆是以易知例難知也。]所以，非是比喻。是以易知之例，來喻難知之理。

[良以親近之身境，雖為別業，實則與眾同住共見，誠難覺其為別為虛也。]

良以：實在是，以親近之身境，自己這麼接近的身境，色身還有外境，雖然是別業，實在則跟大眾同住又共見，同樣住在一起，又大家看得清清楚楚，這個是毋庸置疑，實實在在的。所以，一般眾生誠難覺其為別為虛，一般人是沒有辦法了悟這個是別業所現，或者是虛妄不實在的根身和器界。[故舉眚見燈影，]這「眚見燈影」中間加二個字，就更清楚：所以，舉這個眚見，「而現」，「而現」，而現出燈影，因為眼睛有毛病，所以，現出了燈影，就是這個。我們因為心有毛病，所以，現出山河大地、日月星辰，好像真的一樣，讓你去執著，事實上沒有，若把日月星辰、山河大地碎為微塵，我們就了解，凡所有相，皆是虛妄。[眚目別見，]只有眼睛有毛病的人就看得見，意思就是：只有心中有無明的、妄惑的人才看得見。[別中之別，虛上之虛。最易知其為別為虛者，以例之。]

[故下文云：「例汝今日，以目觀見，]你用眼睛看出去，[山、河、大地，]本來是空，[及諸眾生，]還是空，但是，你卻把它認為那是有實在的山、實在的河、實在是大地，統統有，以及一切我相、人相、眾生相，統統有，山相、河相、大地相、眾生相，沒有一樣你不認為它是有，這個問題出在哪裡？問題就在[皆是無始見妄所成。]」統統是無始來帶有一種嚴重、強烈的執著，而成為這些山河大地、一切眾生，因為你認同它，沒有辦法透視它是空性的、是緣起性的，你還以為真的有一座山、真的有河、真的有大地、真的有一切眾生；事實都是空，無所有。

[一人如是，彼彼皆然，即以一人例多人，同是別業妄見，所有親近之依、正，]
外在的依報，內在的六根身。[雖然彼此同住共見，與群翳觀燈，]「群翳」就
是大家一群眼睛有毛病的人，在看這一盞燈。我們也是一樣，所有的眾生都帶
著無明病，來看這個山河大地，以及一切眾生，叫做群翳觀燈，群翳就是表示
一切眾生眼睛都有毛病，一切眾生心靈都有毛病，帶著無明病來看這個世間。
[所現圓影，]還真有山河大地、日月星辰。[雖然是同，其實各病。]你看到了
山河大地、日月星辰，以及一切眾生相，看起來好像感覺都一樣，是同；但是，
問題是出在每一個人的見病，其實是各病，各個眼睛的病，意思就是各個心靈
的病；而我們沒有人指出我們心靈有病，所以，從來沒有一個人有覺醒的功夫，
只有佛！

[又以疏遠之境，雖為同分，與己懸隔，受用不一，誠難覺其為同為妄也。]
疏遠之境，譬如說外太空，日月星辰、外太空，或者是火星，離我們很遙遠；
或者是銀河系；或者種種的星系，離我們非常的遙遠，好像跟我們沒有什麼關
係。所以，又以疏遠之境，雖然是同分，與己懸隔，受用不一，有的人……
我們很受用，有的東西很受用，譬如說我們的阿里山、日月潭，在台灣的人很
受用，因為它很近嘛；那麼，歐洲人來一趟，就比較遠一點了，所以，受用不
一。如果我們要去阿爾卑斯山，對歐洲人就比較近；可是，對台灣人就比較遠
了。所以，雖然是與己懸遠，但是，對別人來講，我們這裡是懸遠，那邊就比

較親近。所以，每一個人生出來的業感不一樣，受用也不一樣，誠難覺其為同為妄，很難覺察到說這些共業所感的日月星辰、眾生相是同分妄見。

[故舉瘴惡、]瘴惡，這個瘴惡叫做瘴氣，這個叫做瘴氣，這個瘴氣，是一種山林間濕熱，蒸發出來的毒氣，人接觸以後會得重病，如果嚴重，他就會死亡，這個叫做瘴惡。[災象，]天文的種種的災難、災象。[舉國同見，]就是全國同見。[同中之別，]同中之別，雖然是種種的災象、災難；但是，別，好！在旁邊註解：他國不見，別的國家卻看不到，雖然同一塊土地、同一個虛空，分成二國，可是，這一國卻看得到，另外一個國家卻沒有，也就是國也有共業所感，那個國家也有共業所感，每一個國家災難也都不一樣。這個就是共業中的別業。同中之別，[妄中之妄，尚可知其為同為妄者，]還可以了解說那是同、那是妄。[以例之。]

[故下文云：「例閻浮提，三千洲中，]把這個同分妄見的閻浮提，三千洲中再擴大，再往前進，把範圍再擴大，[並洎十方，]十方的依報、正報，仍然是同分妄見，因為仍然是十方眾生的業感所顯現的世界。所以，用閻浮提，三千洲中再擴大，變成十方的話，[諸有漏國，及諸眾生，同是覺明，無漏妙心，見聞覺知，虛妄病緣。」]例閻浮提，三千洲中，「洲」就是我們現在所講的島、陸地，大的陸地叫做洲；當然那個時候，佛陀當時在世的分法，跟我們現在不太一樣，我們現在是亞洲、南美洲、北美洲，或者是歐洲等等，以前那個洲就是大的島嶼、陸地，那麼，這個是屬於講地理方位，這時候跟我們現在是完全

不一樣的。例閻浮提，三千洲中，並洎十方，諸有漏國，把它擴大，一切有漏、有煩惱的國土，夾帶無明的眾生，及諸眾生，統統是本覺本明的無漏妙心，但是；這中間，中間加幾個字，「見聞覺知」的上面再加幾個字，「無漏妙心」的底下，「見聞覺知」的中間，要加幾個字，加：因一念無明，見精映於六根，而成見聞覺知的妄見。因一念無明，見精映於六根的見聞覺知，而成為妄見。加字，你才看得懂這是什麼意思。種種虛妄的病緣，因一念無明，見精映於六根見聞覺知的一種妄見、的一種虛妄的病緣。

再解釋一遍，說：例如閻浮提的三千洲中，並擴大來講的十方，進而講到諸有漏國，以及一切眾生，其實本來都是本覺本明無漏的妙心；但是，因為一念的無明，見精映於六根，變成見聞覺知的妄見、的種種虛妄的病緣。

[一處如是，處處皆然，]一個地方是因為虛妄之病，那麼，處處其實都是虛妄的病緣，處處皆然。[即以一處而例多處矣。]所以，我們共住持的這個世間，共同住持的這個地球，其實是六十億人的見病所組成的，沒有一個人看清楚這個世間，唯佛能見。所以，不見一物，名為見道，因為緣起就是性空，為什麼不見一物，名為見道呢？因為了解所有的悟就是緣起性，緣起性就是無自性、就是空性。

[見性本來清淨，從來無病，為無明所熏，黏湛發見，轉本有智光，為能見之妄見，]「湛」就是光明，光明的本體，黏住了我們如如的光明的本體，本來

本覺本明的妙智卻被黏住了。發見，發出我法二執之見，只要看東西，他就一定執著；只要聽音聲，就沒有一樣不執著，變成轉本有的智光，為能見之妄見。所以，世間人也有覺啊，學佛的人也有覺；這世間人也有覺，世間人所用的，統統是搞了一層嚴重無明的妄覺，看東西，什麼都著、什麼都爭、什麼都鬥、什麼都貪，因為他妄見，以為有真實的東西，所以，那個虛妄的執著一直發出來。所以，學佛的人發大菩提心，不學佛的人就發大脾氣，發的都不一樣。所以，因為能見之妄見，[此屬根本見病；]為什麼講根本？如樹之根，根本見病就是微細的知見的執著，而從來不覺知。包括你晚上在作夢的時候；包括我們現在的新陳代謝，這一念的執著，那麼微細的生滅，體內的新陳代謝，仍然是微細的生滅，我們從來不覺察，此屬於根本見病。

[見精映色，結色成根，]什麼叫做見精？帶有少分的妄見，叫做見精。映色，結色成根，結四大之色成為六根，叫做結色成根。結地、水、火、風，這個四大緣起的假的色，成為六根，我們現在的根，六根其實分析起來，都是地、水、火、風，跟大地是沒有什麼兩樣的；但是，我們卻妄覺、妄執，以為有六根身——有內四大、以為有外四大，事實上，內、外其實是平等，沒有能見，沒有所見；沒有能執，也沒有所執；沒有能覺，也沒有所覺，能所盡息，完成了純一、平等的法界真性。[遂有勝義根、浮塵根，赤眚依浮塵根而起，]眼睛有毛病，當然是依肉眼而產生的。[屬枝末見病；]微細的執著在裡邊，浮在外面肉眼的病，是屬於枝末的見病，枝末的見病。一棵樹，它有根、它有樹枝，所以，根本見病跟枝末見病，是用樹來比喻，樹幹就粗，樹枝就細，樹幹粗就很難拔，

很難拔，樹枝就比較細，一下就可以砍斷。意思就是：無明由根本見病才演變成枝末見病；但是，如果要斷惑，就必需從枝末慢慢的斷，往裡面更深的根本見病來斷。

眾生，[眾生聚見於眼，]大家全世界都知道，眼睛是看東西的，叫做聚見於眼。[浮塵眼根，]這個肉眼的浮塵眼根。[為見精所託之處，]見精，諸位！括弧，寫：帶有少分妄的見性，註解一下。什麼叫見精？帶有少分妄見的見性，就叫做見精。就是既然有帶妄，那就麻煩大了，不是純一的見性。所以，為見精所託，為見精所託，又帶有妄，所以，你看什麼都是執、看什麼都分別、看什麼都起顛倒。為見精所託之處。[眚雖浮根之病，]這個眼睛的紅熱病，雖然是所謂的浮塵根之病，[亦即見精之病，]圓影產生的那個光影，[圓影為枝末見病之影；身界]諸位！要寫一下，內根身、外器界，叫做身界，這個分內、外，「身」的旁邊寫：內；「界」的旁邊寫：外，內根身、外器界，[為根本見病之影。]因為此身是無明妄見所現的，所以，這個身界就是指根身還有器界。但是，根身、器界是根本見病之影；而我們眼睛的紅熱病，那個只是肉眼的病，是屬於枝末的病。

底下，[又眚見，雙帶本、末二病，]本，就是根本見病；末，就是枝末的見病，叫做本末二病。本，是指根本見病；末，是指枝末見病，這根本見病就是微細的惑；枝末的見病就是比較粗糙的惑。[見精惟屬根本見病，]見精就是來自……所以，「見精」的旁邊寫：來自一念無明，因為一念無明，把真見變

成妄見，所以，見精惟屬於根本見病，它是微細的。[單複雖殊，其妄一也。]

雖然有單、有複，雖然是不同；但是它妄，它就是一念不覺、一念無明。

[下文云：「即彼目睛，瞪發勞者，兼目與勞，同是菩提心中，瞪發勞相。」]

這解釋一下：即彼目睛，現在談到這個問題出在哪裡呢？談到這個眼睛，瞪發勞者，就是兼眼睛，還有眼睛所產生的勞，「勞」就是勞相，因為直視久了疲勞。同是菩提心中，瞪發……這個「瞪」本來是直視，直視久了疲勞，叫瞪發勞相，這後面還是會講到。[亦此意也。]

[此以眚影為例者，]眼睛有毛病，產生的光影來作為例子。[有兩重易知：一、易知其為別業，以燈上圓影，為自己病眼獨見故；]讓我們很容易了解別業，以燈上的圓影，為自己病眼獨見故，意思就是：當我們帶著無明，看這個根身、器界、山河大地，就以為是實在的，就是燈上的圓影，為自己的病眼獨見。[二、易知其為妄見，以五色圓影，雖然似境，畢竟非實故。]五色的圓影，並不是燈本身之色，你是因為病眼，才看到這個五色的圓影，就是多出來的，正常人的眼睛只看到那個燈；而眼睛有毛病的人卻看出來，除了燈以外，還看到五重的圓影，重疊的圓影，畢竟非實。底下，[初徵陳所見竟。]

底下，[未二、審難即離。] 319頁，中間的經文：「於意云何？此夜燈明，所現圓光，為是燈色？為當見色？」這先解釋一遍，說：阿難！在你的意思是怎麼樣呢？這個晚上所看到那個燈的燈明，那個亮光，五重的那個燈光，此夜

燈明，晚上那一盞燈，所顯現多出來的那個圓光，不是本來的光，是多出來的。五重圓光到底從哪裡來？為是燈色？為當見色？是，這個「是」就是因為，到底是因為燈；中間加三個字：到底是因為燈「所有之」色？為當見色？還是……這個「見」就是眚見，還是因為眼睛出了毛病，那個眚見所見之色。

再講一遍：阿難！在你的意思如何？要開始追查，這個所現的圓光到底從哪裡來？是燈來還是見來？阿難！在你的意思如何？這個晚上的燈明所現出來的圓光，到底是因為那一盞燈所有所現出來的顏色，還是因為眼睛有毛病，那個眼睛的病所現出來的顏色呢？

[此雙標審問。問曰：在汝之意，以為云何？此夜燈明，所現圓光，即上文燈光所現圓影。下二句雙審，即燈即見，]是燈？是因為燈而看到那個圓光？還是見？因為見的關係才看到那個圓光？[試審察看，此夜燈光，所現五色圓影，為是即燈所有；為當即見所有？]分開來討論，到底是因為燈所產生那個圓光？還是見所產生那個圓光？[見約眚見，]那個見，當然是指有紅熱病的眚見。[例眾生迷位中，於真理上，所變現身、心、世界，為是真理實有之色法耶？]其實一切法本身，真理當中，無生就是真理，一切法無生，因為是性空，性空就是無生。一切法本自無生，是十方三世諸佛所宣的真理；十方三世一切諸佛，所宣說的真理是什麼？就是一切法無生，也就是空性的道理，身空、心空、世界也空。於無生的真理上，卻變成了好像有生滅的身、生滅的意識心、生滅的

世界。為是真理實有？這到底是真理本身所謂的色法產生的？[為當妄見所成之色法耶？]就是分開二個角度來討論。

底下，經文：「阿難！此若燈色，則非眚人，何不同見？而此圓影唯眚之觀？若是見色，見已成色，則彼眚人，見圓影者，名為何等？」我先解釋一遍：阿難！此圓光如果來自於燈色，是燈的問題，這個圓光，是因為燈才見到圓光的；燈本身怎麼會有圓光呢？則非眚人，但是，眼睛沒有毛病的人，何不同見？為什麼沒有看到這個圓影？為什麼？可見不是燈的問題。而此圓影唯眚之觀，而晚上這個燈明，只有眼睛有紅熱病的人，才看得到多出來的那些光影，五層的光影是多出來的，正常人的眼睛卻沒有，而有毛病的眼睛卻看得到。若是見色，見已成色，則彼眚人，見圓影者，名為何等？

好！注意聽，這一段稍微有點難，若是見色，諸位！這個「見」的上面，加一個字叫做「眚」，就是一個生，再一個目，就是這個「眚」字。若是眚見所成之色，中間加三個字，否則這個經文看不懂。若是見色就是：若是眚見「所成之」色，如果是眼睛的紅熱病所見到的顏色，如果說這個圓影，五層的圓影，是眼睛有紅熱病所成之顏色，諸位！見已成色，就是本來能見的有情物，無形的能見性，變成無情物的色，見已成色，就是見性變成色法，叫做見已成色，就是見性變成有顏色的色見，那就糟糕了！則彼眚人，見圓影者，那麼，眼睛有紅熱病的人，見圓影者，名為何等？為什麼？因為他的見性已經變成色法了，有情物的見性，變成無情物的色法，因為叫做色見，見已成色了嘛！

再講一遍：如果說這個圓影，是從有紅熱病的眼睛跑出來的，所成之色，那麼，他的見已成色，就是他的見性變成了無情物的色見，變成無情物的色了，見性變成無情物的色了。那麼，則彼眚人，就是眼睛有毛病的人，見到這個圓影者，名為何等？因為那個無情物怎麼能見？大家都明明知道，要有情物的能見色才能見，雖是妄見，他是有情物，總不能說色能見啊！所以，把有情變成無情的色見，又去看那個圓影，那這個叫做什麼？大家全世界公認的，能見的是有情物的見性，所見的色法是無情物，這才構成一種能見跟所見。現在不是，把這個見性，因為他說：這個圓影是來自於見性，那見已經成色了，已經成為光影了，如何來看出去呢？看到那個圓影，當名為何等？就是無情物看無情物了。是不是？有情物，有情的見性才能看無情的色；現在不是，見已成色，就變成無情物。

好！翻過來，[此破雙即。謂此圓影，]說這個圓影，[若即燈實有之色，]燈實有就是本來就有的，如果說燈本來有的色，那麼，我請問你：[則好眼人，]為什麼看不到這個圓影呢？[何不同見？]為什麼一定要眼睛有紅熱病的眚人，才看得到這個圓影呢？[而此圓影，唯獨眚人之觀見？]為什麼這個多出來的五層的圓影，只有眼睛有紅熱病的人才看得到呢？[此約非眚不見，]眼睛沒有毛病的人是看不到的，叫做非眚不見，就是眼睛沒有毛病的人，是看不到這個圓影的，正常人就是指佛菩薩。[破即燈也。]意思就是問題不在燈，不是燈，

燈，有病眼的人看，才有五重圓影，那個不是燈的問題了。是不是？破即燈，意思就是：燈本身並沒有問題。

[若是眚見所成之色，]好！如果說你把那個圓影是因為眚見所成之色，[見已成圓影之色，]意思就是：還沒有看出去，已經成為色見了，見已成色，圓影之色。[不能以見見見，]意思就是：不能用有問題之見，因為變成色見了，變成無情物。不能以見……第一個這個「見」就是色見，變成色見，變成無情物了，而去見到自己所成之見，這個是不對的。能見、所見是有情物看無情物，現在是無情物看無情物，不能以無情物的色見，而去見自己所成之見。[則彼目眚之人，]那麼，眼睛有毛病、紅熱病的人，[見圓影之見，當名為何等物耶？]意思就是：不能成立的意思，全世界的人都知道，能見的見性是有情物，有情，被所見的物是無情，這個全世界都公認的；你現在見性變成了色見，變成無情物，這個見是不存在的，能見、所見是不存在的。[此約見體不失，破即見也。]意思就是：見也沒有問題，見本身並沒有問題，破即見就是：是見本身並沒有問題。[此以例合法。]

[五色圓影，例五蘊根身，]這個「蘊」就是眾多的意思、集合的意思，五蘊就是色、受、想、行、識，有的人翻譯成「五陰」；不過，這個「五蘊」才是真正的翻譯，才符合佛意。翻：五陰身遮蓋了我們圓滿的清淨自性，這個翻譯並不恰當；真正符合佛的意思，是五種元素湊合起來，變成我們這個根身。所以，正確的譯本，應該用「五蘊」，照見五蘊皆空才對，不是照見五陰皆空，這個

翻譯並不符合佛意。五色圓影，例如五蘊的根身，[五塵境界；]那麼，燈就像無生的真理，[燈例真理；非眚人例諸佛並大菩薩；眚人例迷位之眾生；]眚見就是例如一念無明而產生妄見，[眚見例妄見。]例如妄見，就是一念無明而產生的妄見。[謂此五蘊五塵之身界，]非即無生真理所有，[非即真理所有，]為什麼？一切法本自無生，哪來的五蘊、五塵之身界？根身、器界，哪裡有一樣是實在的？因為都是緣起，都是性空。[亦非即眚見之色。]也絕對不是眼睛有毛病的人看出去的色。

[按文例云：]來說明：[此之身界，]內根身、外器界，若是無生的真理所擁有，[若是真理所有，則諸佛諸大菩薩，何以不見？]因為諸大菩薩見的唯是空，若人識得心，大地無寸土，色即是空，受即是空，想即是空，行即是空，識即是空，地空、水空、火空、風空，地、水、火、風空。[於其自住三摩地中，不見有少法可得，]為什麼？萬法都是如夢如幻。[惟是一真法界。而此身界，惟有無明未破，妄見之眾生所見，此約佛聖不見，破即真理所有也；]破即真理所擁有，其實真理本身是無生。[若此身界，謂是妄見之色，]意思就是：如果這個五蘊身、外在的器世界，謂是妄見所產生的色法，[見已成身界之色，]變成、成為有色之法，我們都知道，妄見雖是見、妄見雖是妄；但是，它不是色法，它是能見，能見雖是妄，仍然不是色法。所以，謂是妄見之色法，那麼，見已經成為身界之色了，無情物了。[則迷位眾生，見身界之見，]那麼，我請問你：無情，也就是說無明的眾生、迷位的眾生，見身界之見，因為見本身是無形，本不可說，非色法。是不是？那麼，你用這個色見，變成無情物的色見，

去見到有情物的能見、無形物的能見，那這個叫做什麼？[當名為何等物耶？]
意思就是：並不符合能所，能所一定有一個規範，能所，能見是無形的見性，
而見到有形的色、色法，這個才構成能所；你現在不是，現在是用色見去見這
個無形的見，當名為何等？佛陀說：絕對沒有這個道理！

[此約見體不失，]這個見的體性本來不失，意思就是：雖然，這裡強調：雖是
妄見，仍然不是色法。[破即見之色也。]破，不可以把這個見性當作就是色，
叫做即見之色，也就是不是見性所產生的圓影，不是見性所產生的圓影，這個
圓影絕對不是見性所產生的；但是，見性也不離色法，後面會講到。這個圓影，
不是燈、不是見，不離燈、不離見，這一段統統在講這個。這個五層的圓影，
不是燈、不是見；但是，不離燈、不離見。

底下，經文：「復次，阿難！若此圓影，離燈別有，則合傍觀，屏、帳、几、
筵有圓影出？離見別有，應非眼矚，云何眚人，目見圓影？」佛反過來問他，
[此破雙離。]離開燈、離開見，也不會有圓影出現。前面是破即：是燈嗎？不
對！是見嗎？不對！現在是破：離燈，也沒有那個圓影；離見，也沒有這個圓
影。

師父先解釋一遍：復次，阿難！如果這個圓影離燈別有，意思就是：不必假借
著燈來照，不必假借燈來照亮，自然就有產生這個圓影，那麼，佛陀說：那我
請問你，則合，那麼應該……因為自己不需要借重燈就有影子，那麼，則合，

那麼，應該連旁邊的來看看，旁邊的這些圍屏、帳幔、几案，還有筵席之間，也都應該自己跑出圓影啊，你是說不必借重燈嘛，不必借重燈，怎麼可能有影子呢？意思就是：一定要借重燈。對不對？沒有燈，你哪裡有影子呢？不能離燈而有。好！再來，也不能離見而有，這個圓影也不能離見而有，離見別有，應非眼矚，如果離開；「見」就是見性，諸位！中間加二個字，那個「離」上面加二個字：如果；如果離見，「見」底下加二個字：見「性而」別有圓影；「別有」底下加二個字，就更清楚了：如果離開見性而別有「圓影」，那麼，意思就是：不需要見性了，不需要見性，可以看到這個圓影，那麼，就跟眼睛沒關係了，應非眼矚，就不屬於眼的見性，意思就是：無關於眼，跟眼睛沒關係了；事實不然，事實不然，跟眼睛絕對有關係，不可以離開眼睛。云何眚人，目見圓影？為何只有病眼人眼睛才看到這個圓影，多出來的圓影呢？意思就是：根本沒有辦法離開這個眼睛，離開這個見性，你也看不到那個圓影；離開這個燈，也沒有圓影；離開這個見性，也看不到圓影。

所以，這一段：此破雙離，[謂若此圓影，離燈別有，]不需要假借燈，就會產生影像、影子。[則合（當也）傍觀圍屏、帳幔之上，几案、筵席之間，皆有圓影出，]都應當有影子了。[今則傍觀不見，]可是，我們看到旁邊沒有影子啊！[豈離燈耶？]影子一定要借重燈的意思，怎麼能夠離開燈，而有產生圓影呢？[若云離眚見別有者，]如果說：離開這個眼睛有毛病而別有見著，見眚者，[眚見依眼根，離眚見，併離眼根，則此圓影，應非眼矚，]這一段再解釋一遍：若說離開眼睛有毛病的眚見，另外而有的話，意思就是說：離開這個見性，而

能夠顯現出圓影的話，假設不需要借重見性了，那麼，眚見「必定」依於眼根；所以，眚見，你底下加二個字更清楚。你這個眼睛有毛病、紅熱病，你一定要依著眼根，眼睛才有毛病啊！離開了這個眼睛有毛病的見，併離眼根，則此圓影，當然就不屬於眼睛的範圍了，那麼，為什麼只有紅熱病的眼睛的人，[云何眚病之人，必假目見圓影？]一定要假借眼睛，才看得到這個圓影？意思是說：根本就沒有辦法離開眼睛。

[今則非眼莫矚，豈離見耶？]沒有眼睛，你就沒有辦法看到圓影。所以，這個圓影問題就很大了，既不是燈，也不是見；既是燈，就是見；離也不對，即也不對；離也對，即也對，這個佛法真是不可思議！今則非眼莫矚，豈離見性耶？意思就是：看到這個五層的圓影，絕對跟眼睛有關係，沒有辦法離開這個見性的。

[例彼五蘊、五塵之身界，]如果離開了無生的真理另外而有，[若離真理別有，不合前云：「當處發生」，]「當處」就是指真心。所以，我們輪迴從哪裡來？輪迴從真心來；真心本身並沒有輪迴，而是從真起妄，問題出在這個地方。而妄識沒有實性，空無自性，而我們不了解妄空無自性，卻在妄上加妄，所以，就一直討論……譬如說：你去討論那個人好人還是壞人，這個人的是非、恩怨，一直去討論這樣子，請問你：有這個人嗎？有這個人讓你一直討論嗎？譬如說你恨那個人，這個世間人；或者是你愛得執著到難割難捨，大悟的人就會問你說：有那個人嗎？有那個人讓你這樣一直恨嗎？你難道真的不曉得那個色

身是由一堆骨頭做成的嗎？你為什麼不好好的冷靜，透視他的構造？心臟啊、腸啊、胃啊，你會很清楚的看得到，他就是一堆骨頭的結構，你到底恨他什麼？死了以後化作一堆骨灰，你到底恨他什麼？所以，大悟的人就會告訴你：沒有，沒有那個人讓你恨啊！喔！原來沒有這個人，因為一切法本身是無生，這個人還沒出生以前，根本就沒有；緣起的時候，他就是顯現這個色身，顯現這個色身，四大又本空，那你到底是痛恨他什麼？所以，我們就是因為無知。

或者說你一直愛，愛到死去活來，佛陀又問你：有那個人真的讓你愛到發狂嗎？有嗎？所以，因為我們真心沒有顯現，就一直用妄，妄就開始一直輪迴，看到的時候死執不放，回來的時候，一直思惟、一直想，一直想念、一直懷念、一直單戀，就構成心靈的一種負擔，變成輪迴的根本。

所以，修學佛道本身很困難，我們要生存，要面對現實的社會，要拼，你很難說沒有貪。說實在話，我今天沒有學佛，我仍然不敢說我不會貪。為什麼？因為我要生存，如果我今天沒有學佛，大學研究所畢業以後，我要上班，上班，他就是要吃飯啊，要面對現實就要競爭，競爭就一定要鬥爭啊，沒辦法！是不是？環境逼上我，除非我福報很大，爸爸、媽媽留了一堆財產給我，於一切法無諍。對不對？所以，就算我沒有學佛，師父也做不到無諍。對不對？

再來，你長大了，他有自然的繁衍後代的本能，就是欲望啊，那你要不要追求男女朋友？你不可控制的！全世界都知道，飲食、男女，它叫做非理性的東西，

譬如說你這個胃，從一出生，不需要人家教，這個胃就是收縮，一出生以後，他就一定要吃奶，不吃奶，他就生病。我們長大了，荷爾蒙具足的時候，我們有能力繁衍後代，這個也是非理性的東西。所以，佛告訴你：這個是不能控制的，只有避開來而已，沒有任何的辦法，欲來須避，如避火坑。所以跟你說，在佛的比喻：你可以帶領千軍萬馬、百萬大軍，你就是破不了女色，因為它是本能啊，飲食跟男女它是本能啊，無量劫來的生死，它像滔滔江河、大海一樣的，你要堵，你怎麼堵得住？所以，要用疏導的。

疏導的，譬如說男女，晚餐不吃，吃少一點，讓它不要這麼多體力，多服務人群、多為常住，然後多付出一點愛心，多做一點慈善事業，把我們的愛心一直發揮，把我們男女的欲望，一直把它為常住，把它體力發揮出來，把它昇華，能夠幫助無量無邊的眾生，我們有這個動能，這是很正常的；這個是推動人類的力量，因為他有這個能力；但是，問題是你會不會轉化它？所以，談到這個男女，它不是說很害臊的事情，你就是本能，天生的，你胃不吃東西，它一定會死，這個就是本能；長大了，他自然就會繁衍後代，這個就是本能，沒有辦法控制的！

所以，你必需用理性來舒緩，飲食，我們控制飲食，早餐要飽，午餐要少，晚餐不吃也很好，控制一下飲食。對不對？早餐要飽，午餐要少，晚餐不吃也很好。好！那麼，我們如果有男女強烈的欲望，對不對？那你想想看，如果我們沒有繁衍後代的本能，那你看，為什麼要舉辦一個結婚？為什麼？他就是沒辦

法破。好！講這個不是害臊、羞恥的事情，好！我們要懂得轉化，沒關係，轉化的意思就是：譬如說我保持單身，單身，我就遠離男女；或者是：我飲食吃少一點，欲望它就會少，體力夠用就行。是不是？好！如果我有體力，我為常住做事情、我為一切眾生做事情，我送法寶，乃至於我服務社會，我照顧弱勢團體，或者親自做公益來福利人間，他把這個體力一直昇華，久了，他就會忘記了，就慢慢慢慢的下降。是不是？這個就對了！

所以，你問一個人說：你有沒有男女的念頭？除了證阿羅漢果才證到無生，無生，阿羅漢果才證到無生，要是凡夫，他就一定在緣起法裡面會有貪、瞋、癡，一定的道理。所以，這個叫做非理性，飲食、男女，它不是理性的東西，意思就是：你完全沒有辦法控制它。所以，有方法讓它慢慢的轉化，這個就對！諸位！當處發生，就是真心被拿來妄用，因為起妄而發生。

[則合外道所計，]則合，就變成了外道，「所計」就是所主張的看法。[時生、]就是因為時間而生。[方生、]「方」就是空間，因為空間而生。[梵天生、]梵天生，大梵天而生。[神我生，]認為有一個神我而生的，這個我們前面都講過。[究竟實非時、方、梵天、神我而生。]絕對不是！[前云：「諸法所生，唯心所現。」]諸位！這八個字，三藏十二部經典，統統在這八個字，你注意聽！諸法就是緣起，只要是緣起法所生的一切法，都是生滅、都是敗壞、都是性空，所以，會歸到最後，其實是心所顯現出來的，緣起法顯現在你的心性當中，心性但莫住著，即得；著，就變成妄。

所以，三藏十二部經典的修行，就是那八個字：《金剛經》裡面講的：應無所住，而生其心，諸位！應當無所執著，而生清淨心。為什麼無所執著？因為萬法都是緣起；萬法都是生滅；萬法都是剎那生剎那滅；萬法都是無常；萬法都是不可得；萬法都是短暫的；萬法都是敗壞之相；萬法都是必死相；萬法都是一切——生滅、滅生，生滅……剎那回歸到最終究點，就是生滅，**生滅就是幻，一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。**所以，諸法所生，就是一切有為法，所生的其實都不可得，都是緣起、都是空性，唯心所現。所以，若人欲了知，十方三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。就是這個道理。所以，注重你的心性的獨立性，破掉能所，不要引起意識心，不要隨著外境所轉，這個就是真正修行人。**[心外本來無法，豈離真理耶？]**

[例彼身界，]例彼身界。[若離妄見別有，則此身界，應非妄見所見，]譬如說那個根身還有器界，若離妄見別有，則此身界，應非妄見所見，**[云何必有妄見之眾生，方見根身器界耶？]**這一段解釋一下，譬如說根身還有器界，如果離開了妄見而有嗎？那麼，這個身界應當就不是妄見所見的了？為什麼一定要有妄見……為什麼叫做妄？加一層強烈的執著認同，死執不放，一切眾生相是真，一切山河大地、日月星辰是真，不知道那是緣起、假。云何必有妄見之眾生，才見到根身、器界呢？所以，這個世間，是一大幻妄的緣起，這個世間；所以，**禪宗講：無一法非幻**，這禪宗一句就解決了！人生、宇宙，無一法非幻，在這人生、宇宙當中，沒有一法不是幻，一個顆粒微塵是幻；一朵花是幻；一

棵樹是幻；一座山是幻；日月星辰無所不幻，幻無實性；幻無實性就是真性，幻無實性，不著，就是真性。

[《起信論》云：「以依能見故，境界妄現；]因為依能見，境界就妄現。[若離能見，則無境界。」]諸位！這一句特別的重要，如果你能夠放下那個妄見，就沒有一切境界，境界本空。所以，問題還是出在自己的問題，你如果找到了根源，喔！原來所有的問題，都是自己心性的問題，那麼，調整自己的心就是修行。所以，聰明的人，絕對不會為愚癡的眾生而苦惱、而瞋恨。

以前早上來的時候，像我們今天，這個書，101室外面排了很多結緣的書，以前都沒有控制，書全部被搬光光！有一個婦人，我下來的時候，搬了一堆，從這裡要搬，那個婦人差不多五十歲，反應不是很快，我問她：你搬這個要去哪裡？因為她講台灣話，我問她說：你這個要搬去哪裡？她說：我要替你去發，去跟人家結緣！我說：不用了，拿一本就好，拿一本就好。拿一堆啊！所以，這個書放在這兒，不一定真的度眾生，會不會給你拿去賣呢？讓眾生造業呢？這不需要錢？這是眾生的血汗錢啊，十方眾生的血汗錢，如果你拿那個結緣品真的去看，沒有話講；她來，拿了一堆！對不對？

還有的，佛弟子也沒什麼良心，那個破舊的、老舊的、他不要的，來，一堆就給你擺著，擱在那兒，他沒辦法處理，佛像、爛了的經典，他不要，還外道的，統統來就給你放著！所以，我們開這個結緣櫃，本身是一種慈悲心；可是，他

就不會體諒我們，他就利用這個結緣櫃造業！要看，請一本回去，我們的目的是這樣，度眾生；可是，就不是這麼一回事情，我叫她放下，她馬上就要變臉，要生氣了，好像要跟我吵架一樣，我就這樣一直看她，看她好像要生氣，我就沒有反應，好！放下來，菩薩！放下來，放下來，放下來，要生氣，後來也是氣憤得要走了：我幫你發還不好？我說：不用了！要的人請他來請，菩薩！我還很慈悲，笑嘻嘻的跟她講：要的人，你就請他來請就好，我們這個多少錢印的，你一次搬光光！我看了好幾次，難過！對不對？所以，慈悲心就會被人家利用，真的！看了很難過。

所以，依能見故，境界妄現；若離能見，則無境界，所以，我們知道這是心的問題。**[是則身界，豈離見耶？二審難即離竟。]**所以，我們這個身界，怎麼有辦法離開這個見性呢？

[未三、詳示妄因。]經文：「是故當知：色實在燈，見病為影；影、見俱眚，見眚非病，終不應言：是燈是見；於是中有非燈非見。」是故……現在開示了，詳示這個妄因，是故你應當知道，問題出在哪裡了，圓影之五色，這個色實在是燈，就是燈，見病為影，是因為眼睛有紅熱病的見性之病，才看到了影，才看到了這個光影，這個光影、圓影，跟能見俱眚，「俱」就是皆因，用二個字：「皆因」眚，就是眼病。

問題出在哪裡？再解釋一遍：所以，我們應當知道，圓影的五色問題是出在哪裡？出在燈，色其實是在燈。而這個燈，是因為有了見病，才看到這個影子；而這個五色的圓影，還有能見的見性，問題統統是出在有毛病的眼睛，俱眚。好！底下，見眚非病，如果真正的見到了問題，如果真見見到了眚病，見眚就是真見，見到了眚病，好了，眼睛好了，見到了眚的問題了，非病，見眚就非病了。見眚就是說問題解決了，你見到了病眼，找到了病因，眼睛就沒毛病了，就是非病了，就不是病眼了。

終不應言，不要一直再講說：到底是燈產生那個五重圓影？還是見性產生了五重圓影？因為那個圓影本身是幻、是不實在、是緣起幻化出來的。我們五根身、五塵境、山河大地、日月星辰，它就是妄，它就是緣起的妄，在緣起的空性裡面一直討論，就變成妄上加妄。所以，沒有學佛，生命完全失去意義，就是這個道理，叫做頭上安頭，妄上加妄，就一直要找到那個快樂；事實上沒有快樂，這個世間哪有真正的快樂？所以，我們因為妄執、妄求、妄上加妄，一直想要追求那個快樂，結果就更糟糕，一直造惡，一直想要解決我們內在裡面的苦惱。譬如說：想簽大家樂、中這個六合彩，就愈簽愈多，一直都沒中，本來想要得到一點財產，愈糟糕！好！交一個男朋友、女朋友，本來是想要說得到一個依靠；這個有時候啦，有的人當然是有；有時候就更糟糕，變成他依靠你！對不對？一輩子你都要養他，他也沒有志氣，本來要找一個依靠，結果他全部靠你，這個很難講的，本來是要找快樂，結果更痛苦！

這個世間就是兩面體的，就是妄上一加妄，想要解決痛苦，卻找不到解決痛苦的那個原因是什麼？痛苦的原因就是妄，妄就是要放下。所以，你要少欲無為，身心自在，就是這個道理。為什麼少欲無為的人，他會慢慢的快樂？學佛的人，如果沒有愈學愈快樂，而愈學愈苦惱，那麼，你走錯路了，你就走錯路了！所以，見瞞非病，終不應言：是燈是見，我們真正見到了眼睛的毛病，那麼，離於眼睛的眼病，那麼，正常的眼睛就非病了，終不應該言，不要一直講說，這個五色的圓光、五色的圓影，是燈所出現的？還是見性所出現的？於是中，又轉另外的，於是中，意思是：在這個是燈是見，又轉另外一種角度說：另外又有非燈非見，「非」就是離，或者是離燈而有、離見而有。

再講一遍：五色的圓影，本身就是妄，不應當說這個妄是燈來的、是見、見性而來的；更不應該轉向另外一個，說：離燈而有，或者是離見而有；「是」就是即，「非」就是離，講即燈即見是錯；講離燈離見也是錯，因為沒有可以討論的，那是眼睛有毛病所現出來的幻相。意思就是說：一切眾生卡住一念的無明，山河大地、根身、器界、日月星辰，無一法不是妄，不需要去討論，不需要去追求，放下就是；如果你一直在追求問題出在哪裡，這個問題還是問題，問題就是出在妄，妄本無因，放下就是，放下就是。

底下，[此正示妄因。見病二字即妄因。]問題出在哪裡？就是你見性有毛病，見性有毛病就是知見立知，見病就是知見立知，見病就是頭上安頭，頭上安頭。[是故者，承上非即燈即見，非離燈離見之故。]也不能說：即燈或者是即見；

也不能說；那個「非」就是不能說，也不可以說：離燈離見之故。這個意思就是說：我們不能說：那個五重的圓影，就是燈所引起的、就是見所引起的；也不能說：離燈、離見而有五重圓影。[當知者：應當起智觀察，若以淨眼觀燈，只有光明，並無圓影，]所以，圓影就是增加不必要的圓影，只有光明，光明是正常的，燈只有光明，而圓影就是多出來的，是幻化出來的，並無圓影。[今此圓影，究從何來？觀察之後，乃知因目有赤眚之故。]眼睛出問題了。

[則能見之見成病，致所見之光有影，色（即五色）實在於燈，]這個五色光、光影，實在在燈。[非燈不現故；見因病為影，非病無影故。上句色實在燈，合上非離燈非即見；]不能離開燈，那當然就是燈了；非即見，不可以說就是見性。[下句見病為影，合上非離見]非離見就是見。[非即燈。]也不能說是燈。[究之此影雖不離燈，原非即燈之影，皆由見病所成；縱不離見，亦非即見之影，]也不是見性的影子，都緣……見性本來就沒有影，正常的見性哪裡有影？[都緣]「緣」就是因為。都因為[眚翳為咎。]諸位！問題就是在這個地方，我們的本性沒有問題，問題出在哪裡？問題出在一念無明，就是這個道理。

[影見俱眚者：燈影與見病]都是因為眼睛出了毛病之故，[俱因目眚之故，非但所見燈影，是赤眚所生，即能見見病，亦赤眚所成，]這個「眚」是指顛倒、分別、執著、無明。[以見非眚而不病，]這見性，沒有眼睛赤紅熱病，它就不會生病。[燈非眚而無影，]燈，如果不是眼睛有毛病，就不會現出圓影。[故

合影與見，同是眚為過咎，]就是眼，統統出在紅熱病的眼睛的問題。[故曰：「影、見俱眚」。]影子和這個見性出問題，都是因為眼睛產生了紅熱病。

[見眚非病者：此見是真見，不墮在眚妄之中，故能見於眚。既能見眚，即已離眚，如人既已覺夢，即已離夢，所以非病，]所以，這個就不是病。[正由有此無病見體，故前云：「見見非見」。]當真見見到了妄見，真見就不是妄見，叫見見非見，這個已經解釋過好幾次了。

[終不應（平聲）言下，]總是不能一直講說。[誠止之辭，]告誡你，你應當要停止。[誠人妄情計度。]諸位！這「妄情」二個字，就是一切生死的根本，虛妄的一種情執，莫名其妙的起情執，計度就是到處執著，處處執著；其實處處都是真心。所以，佛陀為了破除眾生的執著，告訴你：凡所有相，皆是虛妄；但是，當我們開發出了真心以後，佛陀還有祖師大德就告訴你：塵塵真，塵塵真，每一個塵都是真實的，塵塵真，塵塵真，塵塵盡是本來人，這個時候就變成真實，他沒有妄情計度了。相相佛，相相佛，相相皆是法身佛，為什麼？法身無相，畢竟空。

[既惟病影，全體無實，]所以，我們在不實在的緣起法裡面，你只要不迷失就好、不要跟著轉就好，真心就顯現，不要一直去討論它。[不應執此圓影。即燈見生，離燈見有，]就是燈而見生，或者是離燈而見有。[說即說離，皆不中理。是、非二字，即即、離二字，合例真智照真理，惟是一真法界，本無所有，

如好眼觀燈，本無圓影也。]佛菩薩來看這個世間，本來無一物。[因一念不覺妄動，遂轉本有之智光，而為能見之見分。以有見分，遂有相分，乃成根身、器界耳。故《起信論》云：「以依動故能見，以依能見故，境界妄現。」所謂見病為影也。]諸位！見病就是意識心，直接了當就是這樣，意識執著、分別心，我們看到的只是影像而已，卻把這個影像當作是真實的，意識心；意識心是妄動，卻不離真心，意識心就是我們本性的影子，見病為影。

好！現在，來，諸位！把筆放下，見病為影，看這邊，現在要單刀直入，讓你契入一切真實的，用比喻，看看你能不能體會到佛在講什麼？譬如說我左手，左手這個地方表示清淨的自性，清淨的自性，這個比喻。好！我們卡住了一層無明，這個本性的光透不出去，本性的光透不出去，這個比喻，後面是清淨自性，這一層無明，透不出去，是用無明在看事情。那麼，這個比喻並不正確，因為它是變成二種東西來比喻。好！我現在用比喻，用這個，真如夾雜著無明，它是一體的來比喻，一體的來比喻，夾雜著來比喻，夾雜的比喻。好！那麼，夾雜著來比喻的話，真中有妄，妄中有真來比喻，就是說：這個見性是純一的見性；妄——見精，帶有少分的妄叫做見精，好！那麼，見精跟本性和合，就變成這個比喻，這個是本性，這個是意識心（見精），合。來看，煩惱多的時候，見精跑出來；煩惱少的時候，純一的時候，本性顯現出來。

好！這個比喻也不對，為什麼？純一的見性，是沒有夾雜任何妄念，妄本空，不可以卡在本性裡面，本性是真，妄是虛妄，怎麼可以夾雜在本性？為了讓你

了解是這樣子。好！那就應當是這樣子了，絕對的清淨自性，在底下用另外一個比喻，絕對的清淨自性，這一隻手表示絕對的清淨自性，好！如水跟波的比喻，如水跟波的比喻，如果是清淨自性的時候，心靜如水是這樣，本性；如果這一隻手晃動，表示業識在晃動，業識停的時候變成本性；本性晃動的時候變成業識，像波浪一樣的，像波浪一樣的。這一隻手也代表本性，如如不動的時候，就是這一隻手（本性）；如果妄動的時候，是意識心，其實是同一隻手，用這樣來比喻就更接近了；這樣也不對！何以故？本性從來不生，哪裡有妄動？本性從來不滅，哪裡有妄動？這個比喻也不對，這個比喻也不對。

好！我們再用電影來比喻，再用電影來比喻，我們電影，在電影放映的時候，放映的時候，有生、老、病、死，有的看了哈哈大笑；放電影的時候，有的看了哭成一團；等到電影演結束的時候，發現只有一塊白幕，那個白幕就比喻作本性，意識心一投射的時候，好像現出種種的苦樂憂喜、種種的戲劇，其實沒有，只是一塊白幕而已。當我們意識染心的時候，變成了真實性的時候，好像這個世間有生、老、病、死，好像彼此之間有真正的人際關係，事實上是沒有，完全是空性，完全是空性。那麼，這個比喻也不對，因為銀幕還夾雜著影像，這個比喻也不對。所以，我們看到的，這個比喻就是方便說，其實是一塊銀幕，其實變來變去都是你的本性，你只要不隨著情緒化的東西，就是如如不動的本性；這個比喻還是不對，用電影來比喻還是不對。

那用什麼來比喻呢？用虛空，體非群相，而不拒群相之發揮，這個比喻就一百分！虛空從來不增，從來不減；但是，不妨害你發揮，你怎麼發揮，不能離開虛空，虛空就像真如不動的本性，這個比喻就完全一百分！虛空無相，就像我們的真覺是無相，真覺無相，本覺本明是無相；但是，絕對不妨害你的發揮，依體起用，攝用歸體，這個比喻就完全正確！你好好的體悟，**真空法性如虛空**。所以，我們一定要領悟，涅槃是整個佛教的中心思想，離開了涅槃，就變為生滅的因果相，生滅的因果相。諸位！這個比喻就非常的符合佛意，符合佛意。

我這樣一層一層……一直讓你去理解，**清淨自性，本自其然，無有生，無有滅；無有增，無有減；不是一，也不是異；從來不增，也從來不減，沒有任何的東西讓你增減、生滅、來去，統統沒有，唯一真如，猶如虛空**。好！這個比喻就是完全正確。好！你慢慢的從比喻當中；我已經告訴你：佛法本來就很難，你心裡總是要有心理準備。是不是？我也告訴你：要成就一個大法師也很難，要精通三藏十二部經典，一定要悟明心性，才有辦法講經說法。

我再念一遍：**終不應言下，誠止之辭，誠人妄情計度。既惟病影，全體無實，不應執此圓影。即燈見生，離燈見有，說即說離，皆不中理。是、非二字，即即、離二字，合例真智照真理，惟是一真法界，本無所有，就像好眼觀燈，本無圓影。因一念不覺妄動，遂轉本有之智光，為能見之見分。以有見分，遂有相分**，所以，你意識妄動，它就會顯相，以有見分，見分就是意識，意識心動，它就會顯示相分，你不相信嗎？你晚上統統把眼睛閉起來，睡覺的時候，諸位！

沒有作過夢的請舉手，作過夢！對不對？你作過夢，晚上作夢的時候，你眼睛有沒有看？沒有！耳朵有沒有聽？沒有！鼻子有沒有嗅？統統沒有，統統成靜止狀態；可是，你為什麼會作夢，在夢境誤認為它是真實？就是能動妄動，見分妄動，微細的見分妄動，它就會顯相，所以，你在夢境就誤認為它是真實的。所以，注意！妄動就會顯相，就會著為那是真實的，問題就出在執著。其實你晚上作夢的時候，要等你醒過來的時候，你才知道：哇！那是晚上在作夢。可是，我們現在，你醒著的時候，就知道現在就在作夢！所以，很多人要一直問師父說：師父！我晚上夢見什麼……那代表什麼？我都跟他回答：白天已經是在作夢了，白天已經是在作夢了，何況是晚上的夢中之夢？知道嗎？更不必去解讀。以有見分，遂有相分，乃成根身、器界耳。所以，根身、器界，就是由妄執認同而來的。

所以，《起信論》云：「以依動故能見，以依能見故，境界妄現。」所以，境界的妄現，就是堅固的執著。所以，我們從來沒有一分一秒放下執著，沒有！所謂見病為影也，問題就是出在見病。[是則，不惟所見之根身、器界，是無明之影，即能見見精，亦無明所起，]能見的見精，就是有能所的帶妄之見精，帶妄的見性叫做見精，也是無明所起的。[所謂影、見俱眚也。若能照破相、見二分，皆是無明之所熏起，即是真智，]真智就是沒有能所。[亦即真見；離能、離所、]離能見的意識心，離所見的五欲六塵。[脫根、]脫根就是放下。[脫塵，]就是不著，你一定要放下根對外境的執著，脫塵就是迴脫根塵。這二個，禪宗裡面叫做迴脫根塵，意思就是見性獨立，不受根塵的影響。[本來無病，]

本來無病就是：若人識得心，大地無寸土。[所謂見眚非病也。末四句，既知真見，離妄獨立，無有身、界可緣，說誰為即，說誰為離耶？]說什麼即？不對！說什麼離？不對！因為沒有相，絕對的清淨自性，空無一物，哪有什麼離跟即？這些都是多餘的語言。禪宗裏面講：說似一物即不中，說即不對。說離，還是不對，沒有東西可說，絕對的虛空，有什麼東西讓你即？有什麼東西讓你離？

色受想行識不離虛空，虛空等同色受想行識，平等不二。如果你體悟了五蘊身跟法界身其實是平等的，沒有內四大，沒有外四大，內四大的四大就是外四大；外四大的四大就是我們內四大。所以，你就不會殘害眾生，因為外面的眾生跟你平等，開發了平等心性，就是真正修行人。在佛的心性當中，動物、植物、礦物平等；男人、女人平等；皇帝跟乞丐平等；有錢跟沒有錢平等；漂亮跟醜陋的人平等，完全平等！為什麼？看到色的究竟處，色的究竟處就是不可得。佛菩薩的偉大就是看到色的究竟處完全不可得，心如如不動，不起分別，那一種日子就是極樂世界。就像那個比丘問的：請問慧律法師！西方在哪裡？我說：西方就在放下的那一念當中就到，而且是必須放得很徹底，西方就到！[三詳示妄因竟。]

[未四、喻明所以。] 經文：「如第二月，非體非影。何以故？第二之觀，捏所成故。諸有智者，不應說言：此捏根元，是形非形，離見非見。」師父先解釋一遍：如第二月，這個意思就是說：真正的月亮，本來只有一個叫做真月；

就是我們的真心也只是絕對，一個絕對的真心。因捏目而成第二月，有的人莫明其妙，閑來沒事，就把眼睛這樣捏一下，看到這個月亮，真月的旁邊，跑出第二個月亮出來！月亮本來是一個，跑出兩個，第二個月亮跑出來了！現在就是這個，第二個月亮。第二個月亮是真的月嗎？是因捏才產生第二月。那第二個月亮是不是月影？是不是水中的月亮的影子？不是，它接近真月，可是，是不是真的月亮？又不是。第二個月亮是從哪裡來？從第一個月亮來。但是，它怎麼來？就是因為捏了這個眼睛。這個比喻是什麼？清淨自性是好好的，莫名其妙去起無明，起無明就變成意識心，意識心就是第二月，意識心雖然不是真智；可是，意識心不離真智。真智也不是意識心，但是，也不離意識心，這微妙就微妙在這個地方。

就像因為月亮本來只有一個真月，因為捏目而成第二個月。非月之真體，又非如水中之月影。它也不是月亮的真體，月亮的真體只有一個啊，你是因為捏目而跑出第二個月亮出來。又非水中之月影，它也不是水中的月影這樣虛妄的。第二月靠近真月，它不是水中影射出來的月亮，你水中撈月，根本只是影子而已，它不是，這個第二月不是真；可是，它離真很近，如第二月，非月之真體，又非如水中之月影是虛妄的，何以故？為什麼？第二之觀，是捏所成故。為什麼看到第二個月亮呢？是因為捏目，把眼睛莫名其妙的捏一下，跑出了第二個月亮。諸有智者，真的有智慧的人，不應當在虛妄的第二月一直討論。

此捏根元，這個捏目的根本原因，意思就是：所見的第二月。諸有智者，不應說言，此捏目所產生的見到的第二個月，是形就是：是真月之形呢？非形：非真月之形，因為它本身是妄，不可討論，講真、講非，統統錯，因為它本身就不是，是捏目而成的。我們今天一念無明所產生的種種的煩惱，你說這煩惱從哪裡來？煩惱從無明的妄動而來，妄本來就無因；無明本來就找不到著落處、起源，就是因為妄而有無明，妄本無因嘛！

所以說：是形非形，離見、離於非見。離見，離開了見性；離於非見，見也不對，非見也不對，因為那個就是妄的東西。離於見，就是我們剛剛講的非燈非見；離於非見，非見就是見，叫做即燈即見。再解釋一遍：就像第二月，非月之真體，又非如水中之月，因為月亮本來只有一個，因為捏目而成第二個月。說：為什麼呢？第二月之所以產生，能讓你看到；「觀」就是看到，是因為你莫名其妙的把眼睛捏一下，而變成第二月。真正有智慧的人，不應當這樣講說：這個捏目的根本原因所產生的第二月，這個第二月是真月之形狀呢？還是非真月之形狀呢？是離見、離於非見的，也不能說是見，也不能說是非見，就是這個意思。

這一段，[此方是]比[喻，]足以證明前面的眚影，[足證前眚影，後]面的[災象，皆非喻也。二月]第二月[合上燈光圓影。非體者：此二月]就是第二月，不是兩個月，[固非見體所有之色，]不是見體，見體本身無色。[合上非見]之[色；]不是見性的顏色，[非影者：此二月亦非真月本有之影，]因為它不是

虛妄的，影當然是虛妄的，亦非真月本有之影，就像月亮投射在這個江河大海，你在大海江河裏面去撈月，撈到的是影像，這個第二月不是。[合上非燈色。何以故下，徵釋妄因。捏所成故：捏即妄因，]這個「捏」真正有含義就是：莫名其妙的動無明的念頭，這個就是痛苦、輪迴的開始，而且沒有覺悟過。捏即妄因，[捏之則有，不捏元無，]所以，放下就是恢復本來的，不起心、不動念，不動執著念、不分別念，就是這樣，離一切相，即名諸佛，諸法本來就如如。[合見病為影，此影乃眚病以為其咎，]所以，這個配合上面的見病為影，這個影乃是眚病以為其咎。[目病則有，不病本無也。]你眼睛有出問題了，就產生了五重圓影；不病，那就沒有。

[諸有智者，]有智慧的人。[不應說言，此捏目之根本元因，所見第二月，謂是真月之形，非真月之形。]在妄上一直討論的意思，真月之形？非真月之形？第二個月已經不是真實的了，那是捏目所成，你硬是要在這裏討論！本性如如不動，產生了妄動的意識心，已經不是實在的了，你硬要在意識心裏面爭是非、善惡、對錯，那就一定沒有了脫之時。禪宗裏面為什麼講：直下無心便是道？為什麼？沒有言說，沒有討論，一切法無諍。[離見非離見，離字雙用。離見即非見，]離見就是跟見性無關，「即」就是非見，就是不與見有關係。[非離見]非離當然就是即，[即是見，]非離見就是見。[捏目之根本元因，惟是一妄，]就是一個妄。[若在妄上，更說是非，則妄上加妄，豈智者之所為耶？]

在這裏你就可以看到，當兩個人爭論是非、對錯、善惡，一直爭論到面紅耳赤的時候，聰明的人趕快放下，最快放下的人，愈來愈無諍，當下就解脫！所以，真正悟道的人，不與自己爭，因為沒煩惱，不與人爭、不與社會爭、不與國家爭、不與世界任何人爭，為什麼？他是真正的無諍。你爭，爭來的東西你也不可能擁有它，因為是生滅的東西。所以，真正會活的人，不會妄上加妄，聰明的人用真心就過活一輩子。懂嗎？快快樂樂的過活一輩子。

報紙登的，說一對男女朋友，死了兩個月，變成一堆白骨，家人還不知道！有的人去拍這個鬼片，去拍那個荒郊野外的空屋，陰森森的鬼片，製造恐怖的氣氛，找那個環境，就發現什麼？發現兩具屍骨，已經變成白骨了！再追溯這個原因，問題出在哪裡呢？原來這對情侶燒炭自殺，為什麼？因為父母親反對！他們倆個不能相愛結合，乾脆就死在一起，在地願為連理枝，在天願做比翼鳥，就去死掉。所以，做父母親的人，在這個時候就冷靜聽清楚，如果你的女兒或者兒子就是硬愛，你千萬不要反對他！

如果說我女兒的話，要結婚：你就好好的去結，這不關我的事情。你說你愛上乞丐那也是你的因緣，這也不關我的事情。你活到了會結婚，成熟了，沒有這個爸爸的存在，你就結吧。結婚以後，有很多東西，它要間接教育的，你一直講沒有用的，她要去結婚，又生了幾個兒子，她先生拋棄啊、打啊、罵啊、沒有錢啊，整個債務全部都弄到她身上，她慢慢的覺悟，爸爸的話是對的！你現在講什麼都沒有用，用牛來拉，拉不回來；用象來拖，拖不回來。我就是要嫁

給他，我要跟他結婚生子，你能拿我怎麼樣？我也不能把你怎麼樣啊！是不是？就是這個力道之大，拖不回來，這個就是眾生的業力。

所以說：做父母親的人，有佛法的，這個就很好辦事情，你只能儘量的輔導他；但是，沒辦法改變他。說：兒子，交女朋友要注意；女兒啊！不要交到壞人喔，一輩子的幸福在你眼光！她如果到了很真愛的時候，如果你反對他，就像這兩個跑去死！你的女兒，你要讓她死，還是要反對她？兩個是一樣，當然要順從她，反對她，兩個人跑去死，你就沒有這個女兒了！所以，這個事情就很難講。有學佛的父母親，要很冷靜的看兒女的婚姻大事，你一直反對她，你希望她幸福，她現在這一念頭就非常執著他，你要讓她幸福，她就覺得你這樣是破壞她，你要改變她的觀念，就是需要一點時間了，要一點時間。

若在妄上，更說是非，就妄上加妄，豈智者之所為？[此合上終不應言，是燈是見，於是中，]又加上妄說，[有非燈非見。四喻明所以竟。]即燈即見也不對，哪又跑出一個離燈離見的呢？意思就是：這個都是多餘的討論，即也不對，離也不對。

[未五、以法合顯。] 經文：「此亦如是，目眚所成，今欲名誰，是燈是見？何況分別，非燈非見？」現在道理也是這樣子的，用法來合這個比喻，這個情形也是這樣，此亦如是。眼睛的紅熱病，所造成的這個圓影，到底今欲名誰？這圓影到底是燈是見所產生的圓影呢？這不對啊！離燈離見也不對，何況還來

一個非燈非見？即燈即見都不對了，何況又轉計，轉滯著於有一個非燈非見，這個都是妄上加妄。意思就是：真心沒有言說，一就是絕對，絕對就不能說，講即就不對；講離還是不對，真心絕對。

[此以法合顯。二月非實，]這個第二月本來就不是實在的。[惟捏所成；圓影非實，惟眚所成；同一虛妄，無本可據，]妄本無因，虛妄本來就是無因，[憑誰說即說離耶？總合眚與無明，皆如捏也；]總合起來，這個眼睛的紅熱病跟無明，都是因為捏而產生的，「捏」就是動念，動到無明的念頭。[圓影與身界，皆如第二月也。此與前，此見雖非妙精明心，如第二月，非是月影，]月影就是水中不實在的月亮，水中所現出來的月影；它不是月影，它是第二月。第二月雖然不是真月，可是，離真月不遠，沒有真月，沒有第二月，第二月雖然不是真月，可是，它接近真月。[前後照應。二月從捏目生，見精因動心有，]見精就是帶有少分妄的見性。[足知所有身界，無非妄影。]所以，我們看到這個世界，只是看到影像而已，沒有實體。[若不了身界是妄，當觀燈影；不了燈影，當觀二月。即二月之非有，了燈影之無實；即燈影之無實，悟身界之虛妄。]所以，三界都是虛妄，身心、世界、宇宙純一幻化，大幻事，我們在幻化當中迷失了。

所以，科學家、哲學家、藝術學家、音樂學家，都對人類有所貢獻；可是，他們的貢獻是有限性的，因為沒辦法解決生命的究竟義和煩惱，只有佛，佛悟道了，而這些科學家、哲學家、藝術學家都沒有辦法，唯佛悟到究竟。我們不是

否定這些專家：物理學家、化學家、音樂學家、藝術學家、語言學家，我們不是否定他，而是說他對人類有所貢獻，但問題不能解決究竟的問題；**解決究竟的問題還是要佛法。**

悟身即是虛妄，**[境既是妄，見亦非真，]**境界當然是妄了，是見所影現出來的，真心所影現出來的，見當然也不是真了。**[識此見精非真，是名見見；]**第一個「見」就是真見，真見就真正的見到了妄見，就放下了妄。是名見見就是：真見見到了妄見了，那當然妄就消失了。這個時候，**[能見見者，]**能見到妄見的。真見**[自非是妄，]**真見非是妄見，自非是妄就是：真見自然非是妄見。

再講一遍：識此見精非真，瞭解這個帶少分妄的見性，這見精不是真正的純一真心，這個時候，你就用真見見到了妄見；**能見到妄見，那麼，真見當然就不墮於妄見。**

[故前云：「見非是見」，]真見非是妄見，第一個「見」是真見，真見非是妄見，**[後云：]**真**[「覺非眚中」。**真覺非眚，就是無明見病，真覺非無明見病之中，就是絕對不會墮入無明，真覺之心就絕非墮入無明。**[初別業妄見竟。]**

好！再加歸一下，恢復一下，剛剛這一段在講什麼？好！諸位！現在點一盞印度的油燈，正常人的眼睛看，這個燈就是光明，就是燈明。另外一個病眼，眼睛有毛病的，叫做紅眼病的，看這個燈，看到這盞燈的燈光以外，光明以外，

還出現五重光影、圓影，現在就在討論這個圓影到底是從燈來嗎？還是見來？統統不是，不是燈來，也不是見來；但是，也不能離燈而有，也不能離見而有，而這個五重圓影從哪裡來？從緣起幻化出來的。好！再來，恢復到正常的眼睛，正常的眼睛看了這盞燈，只有光明，佛菩薩悟道，他用真智，看到緣起性空的道理，一切法本自無生，所以，菩薩見到無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，沒有花、沒有樹、沒有山河大地、沒有日月星辰，唯一真心，用真智見到一切法，本身緣起就是性空，只有清淨自性在作用。所以，唯是一心，更無別物，佛菩薩看這個。

煩惱的眾生看，用有毛病的眼睛看這一盞燈，除了看到這盞燈，旁邊還有光圈，這個光圈就表示五蘊身，以為五蘊身是真的；以為五塵是真的；以為山河大地、日月星辰都是真的。真的燈，其實就是無生的理；可是我們對無生的理不知道，因為一念無明，眼睛有毛病得紅熱病，看到這個無生理，看不清楚它是無生，卻看到有；真理看不到，卻看到我相、人相、眾生相、壽者相，花草樹木、山河大地。現在問題就是這樣。悟道以後，看到了花，它就非花，所以，佛說花，即非花，是名花。悟道了以後，站在破相的角度，叫凡所有相，皆是虛妄；站在真心的角度，凡所有相，都是真心的影現，只要你如如不動，真心就顯現。

說相，方便說；說無相，是透視它不實在性。所以，就變成怎麼樣？離一切相，即一切相，真心離一切相。什麼是真心？離開我相、人相、眾生相、壽者相、花相、樹相、山河大地相、日月星辰相，統統離，離一切宇宙之相；真心是什

麼？真心就是我相當下，就是人相、眾生相、壽者相，不離當下，就是花相、樹相、山河大地相、日月星辰相，有無量無邊的相，它統統是真心。簡單講：你只要透視它的不實在性，但莫住著，隨緣度日，如如不動過日子，你一切都無礙，不必離開現實的社會，另外去追求什麼叫做快樂跟幸福，就在當下。如果你能夠找到清淨心，所有的法統統是本性，沒有例外。不必刻意的說：我要放下，我要放下！真心是完全破除執著，心的原態，恢復，叫做性相一如，恢復心的原態就是佛。

我們因為太容易受影響，內在的欲望、執著受影響，再加上外在的同分妄見；內在的別業妄見已經影響我們很大了，再別業妄見所顯現出來的同分妄見，所以，整個迷失了人生觀，別業妄見迷失了人生觀，同分妄見迷失了宇宙觀，也不曉得人生觀是妄、宇宙觀是妄，沒有能觀，沒有所觀。所以，你只要進入佛法，哪怕你心中有所創傷，把過去以前的告訴自己：此是妄！記得原諒眾生，寬恕眾生，用大慈大悲、平等的心，對待每一個眾生，永遠不必去談論眾生的缺點。為什麼？很簡單，因為眾生都有別業妄見、同分妄見，不管他走到哪裡，他沒有執著，他不是人，他是佛！只有佛走到哪裡統統解脫；而眾生不管你走到哪裡，包括你睡覺、包括你的同事，他一定會起爭執。

所以，你用這個佛的角度來看眾生，你同情他、憐憫他、寬恕他，這個就是真正走入佛道的人。如果你跟眾生斤斤計較、爭吵不休，那你跟他沒什麼兩樣，你不是一個解脫的聖人，也不是邁向於佛道。

好！我們今天講到 324 頁，明天還要補課，要帶這本《講義》來，還有《表解》要帶來，如果要帶《義貫》的話，我會告訴大家的。好！今天就講到這個地方。

請合掌，願以此功德，消災在座諸位法師，諸位護法居士大德，回向本講堂消災點燈以及亡靈牌位拔度者，上報四重恩，下濟三途苦，若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。願生西方淨土中，上品蓮花為父母，花開見佛悟無生，不退菩薩為伴侶。



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

佛教經典功德會 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/>