

第四十四頁第二行：

【汝今諦聽。吾當為汝分別開示。亦令將來諸有漏者獲菩提果。
。】

這段文是從前面一段，因為上次時間的關係沒能夠講完，講了一半，今天我們接著講。前面的經文，諸位多少需要溫習一下，就多看一看，今天這個意思才能夠接得起來。這是說阿難尊者請求世尊為他開示「見見非見」這幾句經文的意思。在前面一段，結集經的人已經將世尊開演的用意給我們說出來。在世尊開導的言詞當中，首先是責備阿難尊者博聞強記，於奢摩他微密觀照疏忽了，就是真正在功夫上面疏忽了。這幾句話雖然是對著阿難講，實際上就是對我們自己說的，因為確實是有不少人學佛有這些習氣，那就是迷在文字、名相之中，不能夠依文字般若起觀照般若。而佛祖的教誡確實是希望我們依文字起觀照、證實相，我們要執意博聞強記，確實不是佛教誡的意思，這個一段的責備，我們應當要認真的反省。

「奢摩他」這一句話是印度話，梵語音譯過來，在前面也已經解釋很多，一般講奢摩他可以翻作即性具足的本定；而微密觀照，實在就是般若裡面講的觀照般若，觀照般若也是本具的照用。為什麼不講定與觀照，而用奢摩他、用微密觀照，用這樣的字樣？這是防止我們誤會在即相裡面去修定作觀，就是落在意地裡面，這就錯了。奢摩他的定是性定，微密觀照是本性的照用，換句話說，都是離開修為的。前面也跟諸位略略的提過，離一切虛妄這就叫微。哪些是虛妄的？《般若經》裡面給我們講的，「凡所有相皆是虛妄」。我們能夠在一切相裡面不執著，這就是微之意；即相無相，這是

密義。所以觀照的時候觀照什麼？就是觀照微與密，心裡面一切不執著，那個密是即相無相。《心經》說得好，《心經》是「色即是空，空即是色」、「色不異空，空不異色」，這就是密義。我們天天讀誦經論，就要把經論的道理來觀察這一切萬事萬物之形象，與經中所講的理是不是一個？從這裡面去體會，這叫做微密觀照。所以佛在前面「十番顯見」，講到最後「見見非見」，這就是微密觀照，乃至於後面所講的四科七大，皆如來藏妙真如性。可見得這正是離妄絕相，微密觀照，這是真正的智慧現前，才能入這樣的境界，這是總持圓實的境界，也是明心見性以後這些大菩薩們的造修。阿難今天的路子走偏差了，他的路線是專門在強記多聞，完全是落在意地裡面。所以對於觀照這樁事情、定慧這樁事情，他完全沒有，因此佛講到「見見非見」，他不能夠通達其意。在這個地方古人也有所謂「迷了，句句都成障礙；悟了，字字皆是般若」。我們在這一個階段所讀的經論，在境界裡面可以說都提升到相當高的程度。我們明瞭佛法裡面最怕的是取相，如果在一切法裡面無有取捨，你就能見到萬法皆如，就能見到一真實相。阿難的博聞強記，就是有取有捨，這是病根在這個地方。

下面世尊要給他開示，先囑咐他，『汝今諦聽，吾當為汝分別開示』，這一句是對阿難尊者講的。不但叫阿難得利益，『亦令將來諸有漏者獲菩提果』，這句話就顯示佛陀的大慈大悲，「將來」包括我們現前大眾，換句話說，我們人人都有分。「諦聽」兩個字很重要，這在經典裡面我們也讀過許多遍，聽起來也都耳熟，可是聞法悟與不悟關鍵就在這兩個字上，所以世尊每一次開示總要求大眾要諦聽。什麼樣才叫諦聽？我們現在的聽算不算諦聽？諦聽，你看到古人註解，要仔細的聽、用心的聽，我們現在是這麼說法，實際上仔細聽、用心聽都不是諦聽的意思。古人註解當中「諦實而聽

」，這個諦實是有意思，雖有意思，要是粗心大意的人還看不出真正的義趣所在。同時，這兩個字對於初學的人來講不能講太深，講太深反而講迷惑，所以對初學的人講，你要用心的聽、要仔細的聽，這樣就可以了，勸他專心。換句話說，凡是落在意識裡面，用心意識去聽都不叫諦聽。真正的諦聽，就像觀世音菩薩那一章裡面所講的，「反聞聞自性，性成無上道」，那才叫諦聽，用聞性去聽這才是諦實。

諦實而聽，也就是我們常常給諸位講的三慧，是三慧起用。如果我們心裡有個三慧，早就不是三慧；心裡面明明白白，可是心裡面決定沒有跡象，這才是三慧。六祖說得好，「本來無一物」，你那個心裡還有聞思修，那不糟糕了嗎？那哪裡叫三慧？本來無一物，就是三慧現前。這是要悟的，不能想，愈想就愈糟糕，想是用的心意識，分別執著在那用事，第六識、第七識用事，離開心意識是真性用事。在此地我們可以說，三慧就是諦聽，三慧就是微密觀照，三慧就是觀照般若，名詞有許許多多，都說的是一樁事情。一樁事情，為什麼說這麼多名詞？叫你不要執著，告訴你名是假名。名是指事的，事明白了，名不執著，名與相都要離，這才是諦聽。只要能做到諦聽，哪有不開悟的道理？聽了不能開悟，這是有聽無諦，沒那個諦字，所以聽了不開悟；有諦去聽，不會不開悟的。這是在這個地方，把這兩個字再深入的說說它的意思。

在一般講起來是「因教觀心，由言契理」，宗門、教下無不是這個原則。你看宗門裡面常講言下大悟，教下常說藉教觀心，這才是一個真正善於修學之人。我們在此地就世尊對阿難來說，阿難在現前這個階段，他已經承認、明白見性是真的，前面「十番顯見」，把他重重的疑情都破除了，知道見性是真。這個「十番顯見」我們講得也很仔細，我們現在現前疑情有沒有？疑情不能說沒有，可

是我相信諸位也能夠接受，見性是真心；雖然能接受，可是還是妄心用事，跟阿難一樣，不能說我們不行，知道這是真的，可是日常用事還是妄心，阿難也不例外，阿難現在還是妄心用事。原因在哪裡？是我們的習氣太深。雖然曉得見性是真心，也能接受，但是不能百分之百的接受，是因為我們現在只知其當然，而不知其所以然，究竟的道理還是不明白，像阿難一樣，「重增迷悶」。阿難重增迷悶，我們是糊裡糊塗連迷悶也沒有，可是真有迷悶，自己沒有感覺到，這就是我們的程度還比不上阿難；換句話說，我們曉得真，不知其所以真；我們曉得八識是妄，而不知其所以妄。

追根究柢，問題出來了，不追根、不究柢，現前都能承認，曉得六識是妄的，六根根性是真的，我們也只到這麼一個程度而已。因此在日常生活實際作用裡面，我們還是不會用真，還是習慣於用妄。假如要是會用了，我們就跟諸佛菩薩非常接近，不會用那就去得太遠了。會用就是會用觀照般若，依我們本經來講，就是會用微密觀照。像前面佛所說的，「獲妙微密性淨明心，得清淨眼」，這是阿難求的。阿難所求，又何嘗不是我們所求的？我們幾時也能夠獲得妙微密性？就是真如本性。妙、微、密都是形容真如本性的，淨明心，清淨光明的真性，得清淨眼。會用，立刻就能證得，不是難事情；不會用，好像很難。阿難尊者在此地顯示就是不會用，還得麻煩世尊來給他分別開示。假如能在奢摩他中，這個奢摩他是性定，本性本來具足的大定。諸位要曉得，沒有定就沒有觀照，就好像水一樣，水必須在靜的時候才有觀照的作用，像一面鏡子一樣，它才有照的作用；水如果起波浪，它就失掉觀照的作用。

所以微密觀照從哪裡起來的？從奢摩他起來的。這就是為什麼佛法裡這樣著重定，佛法講八萬四千法門，實際上就是八萬四千種不同的方法，統都是修定。定了以後才生智慧，生智慧就是微密觀

照現前；不定就沒有智慧，不定就起不了觀照的作用。諸位要是懂得這個道理，我們看經、聽經、讀誦，你也就得到門道，也就能找到門路。我們看經、聽經，心為色聲所轉，諸位想想，這叫依文字起觀照嗎？這不叫依文字起觀照，這叫什麼？被經所轉。就跟法達禪師以前念《法華經》一樣，為《法華》所轉了，一面念著，心就隨著經的意思起伏，在那裡起波浪，這就是為《法華》轉。悟了以後怎麼樣？悟了以後他轉《法華》，反過來轉《法華》。怎麼轉《法華》？還是一樣的念，心不動。從「如是我聞」，念到「信受奉行」，不起一個分別心、不起一個妄念，這叫轉《法華》，依文字這個依法，依文字起觀照才證實相。我們聽人家讚歎幾句，就高興得不得了，心就被他所轉；人家罵我們幾句，氣好幾天氣都消不了，你看看大風大浪這個心起伏，還有什麼觀照的作用？沒有了。

佛菩薩在這個境界他轉境界，你讚歎他的時候他心如如不動，你辱罵他的時候他還是如如不動，他就轉境界，他就生智慧，就能提起微密觀照的功夫。課堂裡面是這樣的訓練，訓練什麼？就是訓練依文字起觀照。訓練好了之後，要運用在日常生活當中，在一切境界裡面依六塵境界起觀照般若、證實相般若，這是佛法。如果不起這樣的作用，那試問問，經念了有什麼用處？我們常講佛法殊勝功德利益從哪個地方看？所以一定要善學。一乘教義裡面最怕的是著有，心裡面有一物就壞了，心裡有佛法也壞了，你為佛法所轉，開不了悟，心得不到奢摩他，你也失去微密觀照，這叫不善學。畢竟善學的人少，不善學的人多，阿難為世尊的侍者，也示現不善學。所以只要善學，在一切境界裡面能提得起觀照的功夫，我們無始的病根就能夠拔除，爾後是一門而入，直超無學，登妙覺之位。世尊不但是勉勵阿難以及當時在會的大眾，同樣也勉勵將來的這些學人，包括我們現前的大眾。請看下面經文，底下的經文非常重要。

【阿難。一切眾生輪迴世間。由二顛倒分別見妄。當處發生。當業輪轉。云何二見。一者眾生別業妄見。二者眾生同分妄見。】

下面的經文就解釋這兩種妄見，這就叫做兩種顛倒。此地『一切眾生』包括的範圍非常之廣，不但是三界之內六道凡夫完全包括在其中，就連三界之外的二乘聖者、權教菩薩也包括在裡面，可見得這範圍是相當的廣大。『輪迴世間』，世間有三類，我們在淨土法門裡面講，有凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土，這就是三種世間。同居世間所現的相有分段生死輪迴，方便世間與實報世間雖然沒有分段生死，有變易生死，也算是輪迴，這就輪迴世間。『由二顛倒分別見妄』，二顛倒就是別業、同分二種妄見。這兩種妄見都是由於最初一念不覺，無明妄動，把我們的本覺性轉變成業識。這個問題是非常難懂的一個問題，經論裡面，說實在話講得很清楚、很明白，但是我們看不出來。甚至我們聽法師講經，他也講得很清楚、也講得很明白，我們沒聽出來。幾時到你悟了的時候，再想想過去人家講是講得很清楚，怎麼這個話到現在我才懂！這個經文我已經看了不少遍，怎麼現在才看出苗頭來！這就是說明若非大徹大悟，擺在面前的經文也看不懂。

不要說法師講經聽了不悟、不懂，當年釋迦牟尼佛講經，阿難尊者當面聽，還沒聽懂！還是懂的人少，不懂的人多。我們得追究原因在哪裡？說穿了非常簡單，你用心意識去聽就不懂。你離心意識一聽就懂了，就這麼回事情；換句話說，你用真心去見、去聞，一接觸就明瞭。佛的言教，結集跟譯經這些大德們的文字，全是從無分別智、從真性裡面流露出來的。佛法非文字，它不離文字，它也非文字，而我們怎麼樣？把它當作文字來讀，所以不能通其意。佛法非言說，我們把它當言說來聽，所以聽不懂，道理就在此地。諸位聽了我剛才幾句話，必定又有個疑問，你們提起這個疑問應該

的，我剛才說最初一念不覺，那要問最初到底是幾時？總有個開始，那是哪年哪月哪日的事情？諸位想想，這樣的態度來聽對不對？在我們講正確的，應該是這樣的打破砂鍋問到底，這是很好的學習態度，符合科學精神。在佛法裡面講是錯誤的，為什麼？全落到分別執著裡面去了。佛法裡面講「無始無明」，這個無始無明跟最初一念不覺是一個意思。有沒有開始？沒有開始。

這個地方很難懂，說最初又沒有開始，要果然有開始、有結尾，那這個事情是真的，不假。諸位要曉得，全是假的，決定沒有這回事情，無明的起源本經說得好，「知見立知是無明本」，無明根本是什麼？是知見立知。知見就是微密觀照，就是觀照智慧、觀照般若，在觀照般若裡面你要是有所建立的話，這就叫無明。觀照般若是清淨相，有所建立就是染污相，清淨相是實相、是真的，染污相是妄相。《金剛經》上說得好，「一切有為法，如夢幻泡影」，不是真實的。你要在妄相裡面那麼認真的去追究，那不是妄中又生妄了嗎？那什麼時候才能見到真的？我們就是喜歡追根究柢，這是虛妄分別執著的習氣，因此我們不能言下大悟，這個道理也就在此地。

這個不覺，給諸位說，不是對於一法不覺，這一法不覺就一切都不覺；因此反過來看，一法裡面覺悟，一切都覺悟了。所以是一迷一切都迷！妙覺明性就變作業識，業識就是阿賴耶識。因為阿賴耶識是一切善、惡、無記業的根源，一切眾生輪迴世間的根本。由於業識愈迷愈深，於是就產生見相兩分，就是阿賴耶的見分與相分。見分，我們叫它做轉相，轉是轉變，它能在空無的業識裡面轉變成種種現象。相分，我們叫它做境界相，這是我們常講的「無明不覺生三細」，就是阿賴耶的三細相，三細相第一個是無明業相，就是業識，第二個是轉相，第三個是境界相。境界相是什麼？給諸位

說，就是我們現在所接觸到的依正二報，大而世界，小而微塵，我們所接觸到的相就是阿賴耶的境界相，就是阿賴耶的相分。在唯識裡面講的叫親相分，唯有阿賴耶的見分才緣阿賴耶的親相分。我們有沒有阿賴耶的見分？有，《楞嚴經》裡面帶妄之真就是說的阿賴耶的見分。我們這裡講的見性、聞性，六根的根本性就是阿賴耶的見分，這是帶妄之真，末後到「顯見離見」的時候，這是純真無妄。

我們現在見色聞聲，在唯識裡面所講的，阿賴耶識叫什麼？叫根本依。譬如我們講眼，「眼識九緣生」，九緣裡面第一個就是根本依，阿賴耶的見分是根本，沒有它全都不能起來，所有的妄見全都是從它起來的。第七識的見分、第六識的見分、前五識的見分，以及所有相應心所的見分，無不是從阿賴耶見分生起的，所以阿賴耶的見分是根本。佛在此地教給我們，教我們用見性見、用聞性聞，的確是非常善巧的方法。既然帶這一分妄，帶妄之真並非純真，這一點交光大師也承認。我們再想一想，天台家講《楞嚴經》以三止三觀來解釋奢摩他三摩禪那，亦不無道理，不能說全錯。純真無妄當然不是天台家所講的教義，可是它裡頭畢竟還帶了一分妄在裡頭。交光大師的反對也有反對的道理，為什麼？楞嚴會上佛教給我們方法，決定不用六、七識，直接用阿賴耶識的見分，交光大師特別強調這一點。天台家的三止三觀還是帶著六、七識的見分，就這點不同，這是我們都要明瞭的。這是新舊兩派思想的差異究竟在哪裡，你總得要搞清楚，然後才不跟他們打架，才不會有先入為主的成見。我們跳出這個圈圈之外，兩家各說的都有道理，曉得它理論的依據，他們爭執的爭端在什麼地方一看就明瞭，不為新舊兩派所轉，我們自己才會用功夫。

迷了以後，既然變成見相兩分，如果要是悟明見相兩分本是一心，那就沒有事，那就是佛菩薩，那是覺者，不是迷惑。可是凡夫

的問題在哪裡？變成見相兩分，不曉得見相兩分是真心，不但不知道萬法是真心、相分是真心，連見分也不知道這是真心。你看經一開端，阿難尊者一直把第六意識當作真心，可見得他不曉得阿賴耶的見分是真心，「十番顯見」就是證明阿賴耶的見分是真心，真心是不生不滅的。這一點意思，因為明天《六祖壇經》裡面有一段也是講到這個問題，講得很深入，我在此地就不必細說。明天是講到六祖談到唯識兩首偈子裡頭後面一首，講轉識成智，這些在修行上來說都是非常重要的原理原則。會了，用功夫就不會走冤枉路，真正會了，給諸位說，就可以剋期取證，你可以自己訂一個成佛的時間表。你要是會了就有這個本事，喜歡什麼時候成就，就什麼時候成就，不會前途茫茫，不知道怎麼走好。佛祖真是慈悲至極，說得清清楚楚。所以為什麼學佛一定要先解其義，解其義之後，行在其中。修行人要不解其義，確實是盲修瞎練，前途確實是渺茫的。

通達其義理，這就是解門的宗旨，行解相應，解門的宗旨，要解其義。說到解其義，娑婆世界的眾生大多數是耳根最利，所以從釋迦牟尼佛起就天天開講座，四十九年講經說法沒有一天休息，為的是破眾生的迷惑。迷惑破了，那用什麼方式去修行是他自己的事情，他自己都會了。由於眾生不明瞭事實的真相，那就是見相兩分都是業相所變，不了解真相，這就叫顛倒。分別見妄是說一念心動，這個心只要一動就叫做分別，因為動才有見。雖然有見，「見與見緣並所想相，如虛空華」，所以叫做見妄。能見所見俱無自性，也就是《金剛經》上講的「凡所有相皆是虛妄」，所以叫見妄。換句話說，這一個字、這一個名詞在此地它的含義也很廣泛，這個見裡頭包括能見跟所見，能見是虛妄的，所見也是虛妄的。能見所見又代表能聞所聞、能嗅所嗅、能嘗所嘗、能覺所覺，包括六根對六塵境界，你看這兩個字裡頭含多少意思。所以《金剛經》上一句話

總結，「凡所有相皆是虛妄」，能所都包括在其中。

『當處發生，當業輪轉』，這兩句話是敘述見妄的真相，確實是當處發生的。我們今天晚上講經，你們諸位從家裡走到這裡來，你曉不曉得當處發生？明明我坐巴士坐到這裡來，坐這麼多時間來。實際上是像什麼？就像電影銀幕裡頭一樣，電影銀幕照得很遠很遠，遠遠一條道路，他慢慢走進來了。你看看底片哪有走？沒走，不來不去，諸位要曉得，我們現在自己也是不來不去。淨土裡面常講「生則決定生，去則實不去」，有沒有到極樂世界去？去了。為什麼去則實不去？因為當處發生。我們從家裡到講堂來也是當處發生，這個道理說起來好像很玄，給諸位說是事實，我們就是不能體會這個真相，為什麼不能體會？我們用的是分別心。用分別心不曉得這是分別心，用生滅心不認識這個是生滅心。不但我們自己自身相是當處發生，一切境界相也是「當處發生，當業輪轉」，甚至我們看到這山、看到這水，有幾百年幾千年都沒有動，這是怎麼回事情？它還是屬於當處發生、當業輪迴。

我們看到的是一種相續相，沒有看到實相，沒有看到它的真實相，而接觸、所感觸到的是虛妄相。在此地說，不知道法界原本是一真，一真就是真實相，不能夠通達、不能夠明瞭原本一真，這才心裡面起念，這就叫不覺，一念不覺。這個不覺就是分別、就是起念，也叫妄動。有念就是迷，心一動就迷，一迷一切迷，迷了之後怎麼樣？迷了之後就妄動。所謂妄動是迷惑而動，不是明覺之動；明覺是動而不動、不動而動，那是明覺。迷惑妄動當然就造業，造業我們從粗相上來說，所謂見思煩惱，見思煩惱它發的就有有漏的善、惡、無記種種諸業；塵沙惑裡面它發的是無漏偏真之業，這就是二乘的境界；無明所發的亦有漏亦無漏，所謂是二邊之業。但是諸位要曉得，這三種迷惑所發之業，全是依迷失一真而起的，所以

都叫做當處發生。我們六凡是依見思，換句話說，見思、塵沙、無明當然統統都有，當處發生的，就是迷一真法界而發生的。二乘聖者偏真涅槃的境界裡面，他沒有見思，所以他迷得輕，沒有見思，他有塵沙、無明兩種迷惑，所以他也是由於迷失一真，因此他的境界也是當處發生。菩薩實報莊嚴土裡面明心見性的菩薩，他沒有見思、也沒有塵沙，他有無明。諸位要曉得，我們在圓教裡面講，從初住到等覺這些菩薩全是無明惑，就是無明程度的深淺不同而已，所謂是四十一品無明，等覺菩薩還有一分，他那個一分依舊是依迷一真而起的。所以等覺菩薩實報莊嚴土的境界也不例外，也是當處發生。當處到哪一處？給諸位說，盡虛空遍法界，無有三際亦無有方所，這都是事實真相。

末後這一句叫「當業輪轉」，因為有業，有業就有報。凡聖同居土依報莊嚴是果報，我們的正報、依報是果報；二乘的依正也是果報；實報莊嚴土的菩薩，像西方極樂世界、像華藏世界還是果報。此地當業輪迴與前面輪迴世間，這個境界是圓滿含攝九法界，等覺菩薩也包括在其中，那就是因為等覺菩薩還有一分生相無明沒破，他還在當業輪迴。經講理，文字雖然不多，你看看只有這麼幾句話，它的境界廣大無邊，我們說不盡。照前面意思來講，有見思惑的是同居輪迴，有塵沙業的是方便有餘土的輪迴，無明沒有斷盡的有實報土的輪迴。惑、業、苦，這是造成輪迴的根本因素，輪迴從哪裡來的？惑業苦造成的。通常我們講輪迴是從粗相上說，都是講凡聖同居土裡面見思的惑業苦，我們沒有說到界外，更沒有說到實報莊嚴土的菩薩。所以大經裡面常講「唯佛一人居淨土」，為什麼？到如來地就是惑業苦都沒有了。等覺菩薩還有惑業苦，他還有一分生相無明沒有破；換句話說，無明就是惑，有惑就有業，有業就有報，等覺菩薩都不例外。等覺再上去，再提升一級，把生相無明

破了，惑業苦就沒有了，所以說唯佛一人居淨土。

像這樣深的道理，確實在平常是很少說到，為什麼？因為說的時候，程度不夠的人聽了害怕，「到等覺菩薩還輪迴，那還得了，那我這學佛什麼時候能學得成！」他聽了害怕。這必須大經大論有相當的基礎，雖然我們境界還不到，但是在教義、理論上薰習有一段長的時間，想想還是有道理，能想得通，聽了這些理論不驚不怖。我們在修行的道路上才不至於迷失方向，才能夠離一切恐怖顛倒。這是一切眾生不知道「諸法所生唯心所現」，全體虛妄，本無去來，像《金剛經》裡面講的六種比喻，「夢幻泡影，如露亦如電」，不知道這個真實狀況。佛雖然在一切經裡面說得這麼明白，真正能作如是觀的人又有幾個？這一點是我們要覺悟的。果然能常作如是觀，必定有一天，就是你縱然不能悟入，也能得一點消息。有得到消息，你的信心就堅定，漸漸就能趣入這個境界；換句話說，真正看出來像經文所講的，「當處發生，當業輪轉」。這八個字是寫出九法界依正莊嚴的實相，不止是我們六道。希望諸位細細在這裡體會，得到消息之後，解脫就有指望。今天時間到了，我們講到此地。