

我們將經文念幾句，對對地方：

【覺所覺眚。覺非眚中。此實見見。云何復名覺聞知見。是故汝今見我及汝。並諸世間十類眾生。皆即見眚。非見眚者。】

這個意思是說，覺是本來真實的。我們讀經像這些地方一定要細心去體會，要了解什麼叫做覺，什麼叫做眚？這兩個字一定要把它認識清楚，這是整個佛法關鍵的所在。從下週起我們星期天有個大專學生講座，這個學期我們所開的是《六祖壇經》，這是繼續前面講下去。除這個之外，我們還有一個科目就是《八識規矩頌》，《八識規矩》雖然只有十二首頌四十八句，但是這四十八句是《成唯識論》的綱要，也是整個唯識學的關鍵。我提到這個地方來，也就是與我們這裡的覺眚有關係，整個唯識學也是討論這個問題。不過唯識裡面特別注重的就是這個眚妄，討論這個，妄明瞭之後，真就覺悟了，真與妄原來是不二。

說到覺，我們又說到不覺，實在說覺是真的，不覺是假說的，哪有不覺？眼能見、耳能聞、鼻能嗅、口能嘗，他怎麼不覺？為什麼覺又說眚？釋迦牟尼佛他老人家用的比喻實在是妙極了，眚是什麼？眼睛長了病。我們想想，眼睛長病的時候，眼睛能不能見？還是能見。前面講見到燈上有五色圓影，眼能不能見？眼當然能見。能見的這個眼帶了病，所以見到燈，燈上又有個圓影，不能說它沒有見，那個能見的就是覺，而看到燈上一個圓影那正是眚妄，諸位從這裡頭去體會。我們現在六根的作用是覺，而在境界裡面起妄想、執著、分別，那就叫眚妄。可見得妄心是依真心而起的，真是本有，妄不是本有，所以如來說之為未覺的時候，真覺常墮妄眚中。

諸位一定要了解這樁事實的真相，曉得他是怎麼樣墮在妄眚當中的，就是我們現前，這是說我們眼前的境界。我們見是覺，可是覺墮在妄眚當中，什麼妄眚？見色起分別、起執著、起妄想，這就是眚妄之中。耳能聞，聞性是真覺，可是我們隨著音聲又起分別、起執著、打妄想，這就是聞性墮在眚妄之中，這是說的凡夫的境界。

什麼時候我們自己覺悟了我們真覺墮在眚妄當中，這就是覺悟。一般凡夫怎麼樣？不覺，覺悟了就不叫眚妄，雖然眚妄沒有去掉，可是沒有妨礙。好像我們眼睛有病，看到外面燈上五色燈輪，自己曉得眼睛長病，看到妄相也不相妨礙。怕的是什麼？怕的是自己不知道自己眼睛有病，一味到燈上去追，「從前我看燈上沒有圓影，現在為什麼有圓影？圓影從哪裡來的？」這個麻煩就大了，能追得到嗎？追不到。為什麼？病根不在燈上圓影，是在自己眼睛長病，不曉得自己眼睛長病。我們現在迷惑，就跟眼睛長病不知道長病的人一樣。如果要是覺悟這是我眼睛長病，那個燈輪有也好、沒有也好，他如如不動。

此地說『覺所覺眚，覺非眚中』，這個意思就是說，只要真覺能覺其所覺之眚妄，這個真覺斷非墮在眚妄之中。這個事與理都非常的明顯。這就是如來在「十番顯見」最後開示的見見的意思，『此實見見』，就是真見見到妄見了。『云何復名覺聞知見』，這句話的意思是說，若以本覺明心，覺此所覺之見性，從眚妄起，而此覺心已經不屬於眚妄，他自覺了，這就是前面所講「見見之時，見非是見」的意思，真見見到妄見的時候，真見就不是妄見，這是我們前面曾經講過的。真妄一定要清清楚楚，清楚又不能分別、又不能執著，這才叫正覺。清楚是清楚了，可是清楚裡頭還起分別執著；換句話說，還是迷而不覺，不能起覺照的作用。既然曉得妙覺明性如此，就應該明白經上常常說的見精，見精還是屬於妄見。我們

前面講「見精明元」，為什麼？那是妙覺明性變成阿賴耶之後的見分，就是阿賴耶的見分，經上講的見精它是帶一分妄。雖然它是最接近真心，但是它是帶一重妄，所以依舊屬於妄。

如果要認見聞覺知就是真如本性，那還是把病眼誤會是個好眼睛，所以此地講「云何復名覺聞知見」。可是我們又常常講，覺聞知見就是真性，怎麼也常常這樣講？這麼講法，會聽的人懂得，不會聽的人會錯會意思了。這是說的什麼？見聞知見的性是真如本性，見聞知見的作用是阿賴耶識的見分，這要搞清楚，兩者不一不異，不能說它是一樣的，也不能說它是不一樣的，這就是我們一般講的體與作用，一定要把它分得清清楚楚。因為一切眾生自無始以來，都把見聞知覺當作自己的真心，於是就被見聞覺知障礙了。這叫什麼障？在我們佛法裡常講叫所知障，障礙我們見性，把真正精明的本體分能分所，顛倒知見。以阿難尊者做一個樣子，阿難尊者一直到此地還是迷而不悟，他為什麼迷？就是覺聞知見障礙了自己。這一關相當不容易突破，破了之後才能夠見性，才能夠像經裡前面所講的「見見之時，見非是見」。世尊千經萬論，無非就是去除我們的障礙而已，諸位要曉得，障礙裡面最重的就是煩惱障跟所知障。去煩惱障還容易，去所知障太難，為什麼？佛法裡面著重定慧雙修，定可以破煩惱障，不能破所知障，一定要慧才能夠破所知障。阿羅漢成就九次第定，他能夠破見思煩惱，但是他沒開智慧，所以無明他是一分也斷不了，見性當然就沒有指望。

學佛就得留意這一層，一定要定慧雙修，定有了作用、有了力量，煩惱就不現前。什麼煩惱？心裡的喜怒哀樂不會現前，這是你心裡有定力。一切境界你也不會動搖，就是在境界裡面不會再起貪瞋痴的心，這是定功有了作用。慧起了作用，那就像《心經》裡面「照見五蘊皆空」，確確實實了解萬法是一不是二。唯有慧開了以

後才能入不二法門，也就是親證法界原本是一真，這個一真是原來本有的。說實在話，入法界，有什麼可入的？說不上一個入處，沒有出入，原本是一真。可是我們迷了自性之後，一真就見不到，自己迷失了，體會不到這個境界是一真。阿難在楞嚴會上聽到，「見見之時，見非是見」，他就是離不開分別執著，所以依舊是迷於自性。佛在這個地方才詳細給他解釋，說明妄才有見，真則無見，無見之見是真見，有見之見是妄見。這個話諸位懂不懂？你要是一下意思會不過來，你想想《壇經》裡面六祖所說的「本來無一物」，那就是真見無見。真如本性裡頭還有一個能見，這就壞了。有了一個能見，那就是神秀大師所說的，得要「時時勤拂拭」，這不是自己給自己找麻煩嗎？這就是一類自作聰明之人，迷上加迷。

我們一定要曉得，妄見有見，有所不見；真見無見，無所不見。我們要真還是要妄？如果要真，就得要離妄。離妄，這一切事理勢必要通達，為什麼？不通達，放不下。連煩惱都放不下，更何況所知！這個事實真相一定要了解，經論裡面就是討論這個問題。學佛也絕不是每天念念佛、看看經，或者有這麼個機會我們在一塊聽聽講，這行嗎？這可以說是聊勝於無，比沒有好一點。真正要想成就，給諸位說，離不開同參道友要常常討論。真正契入境界，換句話說，也得要像經上所說的，真實的達到「見見非見」，要達到這個境界。到這個境界之後，你再也不會做「知見立知」的事情，再不會心裡起一念「我有覺聞知見、他有覺聞知見」，不會了。不但是自己不會起這一念，看到一切眾生也不會起這一念。

如果說「我自己很清淨，某人凡夫還不清淨」，給諸位說，那自己並沒有清淨。為什麼？看到外面不淨的境界，自己不清淨的心立刻就跟它感應道交，不是清淨的。自己心真正清淨，與外面的境界交涉的時候清淨心起作用，絕不是染污心起作用，這個才叫真淨。

。真正學道的人千萬要記住，決定不能夠認見聞覺知，見聞覺知都不是真性，何況一切施為動作？見聞覺知都要離開，在言行造作裡面還有什麼值得你去執著的？不執著就是放下，分別執著就是放不下。在言語道斷、心行處滅當中無入處，換句話說，也就是在見聞覺知起作用處認識本心。本心不屬於見聞覺知，也不離見聞覺知，在這裡面才能夠見到真性。真性是平等清淨的，從平等清淨裡面才生大慈大悲，我們常說「無緣大慈，同體大悲」，是從平等清淨真心當中流露出去。

底下一段說，『是故汝今見我及汝』，這個「汝」就是指阿難尊者，先從眼前最親切處說起。『並諸世間十類眾生，皆即見眚、非見眚者』，「見我」這個見字，是上文見明見暗、見空見塞之見，就是指能見的見分，也就是前面以目眚做比喻的。「見汝」，這是指阿難自身。「世間」，就是講山河國土。「十類眾生」，這是略舉，本經裡面細說是十二類生。通常我們最簡單的說四生，胎卵濕化四大類，講十種或者講十二種，把這四類展開來說而已，所以它的意思是相同的，說有多少那是開合不同，前面說過十種異生，此地說十類眾生，意思是相同的。「皆即見眚者」，都是屬於見眚。

這個意思是講，學佛的人還是在有能有所之中，雖然是有能有所，但是他是覺而不迷。這就好比是眼目當中帶著有病，帶著眚之見，就是好像我們眼睛害了病，我們還是一樣能看到外面的境界，但是眼睛還是帶著病，也同前面比喻裡面見到燈上的圓影是相似的。由此可知，迷妄要是未除，雖然是見到如來三十二相八十種好，或者我們說《華嚴經》毘盧遮那佛，「佛有無量相，相有無量好」，給諸位說，還是第二月，還是眚見，『非見眚者』。到什麼時候才見眚？《金剛經》上說得好，「凡所有相皆是虛妄」，見如不見

，見與不見不二，這才叫見眚。實在說起來，見相兩分就是能所的根源，為什麼？阿賴耶的見分是能見，相分是所見。能所的根本是從阿賴耶識裡頭生的，可見得不容易斷。若不轉阿賴耶為大圓鏡智，諸位想想，能所這個妄念就斷不了。可是佛把這個道理給我們說明，使我們通達這個道理，見相兩分都是見體（就是能見的真性）、性體上的病，而並不是見到眚的自體。從比喻上來說，病眼不是一個清淨眼、不是一個健康的眼，這是我們要曉得的。底下一段又說：

【彼見真精。性非眚者。故不名見。】

『彼見』是指妄見，『真精』才是說的真見。現在真精是妄見真實之理體，妄見是從真精裡面生出來的。經上這樣說的，統是說我們現前的境界。這是「十番顯見」這一大科文的延長，佛說這些目的是要我們覺悟。我們現在是什麼情形？正是佛祖所說的「終日在妄，終日恆真」，眚不能及，就是好比眼睛雖然有眚，有這個毛病，我們的眼睛並沒有喪失掉，它還是起作用。佛在此地說『性非眚者』，這個「性」就是見性，見性的本體它沒有毛病，它永遠都沒有毛病，所謂「在聖不增，在凡不減」。成佛了，它也是這個樣子，並沒有增加一點點；縱然墮到阿鼻地獄，它也沒有損壞一點點，這才叫做真。所以真如，如怎麼說法？就是這個樣子，永遠是這個樣子，這叫如。無論在什麼地方、在什麼時節因緣裡面，它永遠不會變更，這叫真、這叫如，這就是禪家常說的「父母未生前本來面目」。佛在此地這句話說得很要緊，我們要記住「性非眚者」，這個眚就是迷惑顛倒，我們六根的根性不顛倒、不迷惑。

佛在《般若經》裡面教給我們的修行綱領，是教我們在境界裡面要提得起觀照的功夫，所謂是依文字般若起觀照般若，目標是在證實相般若。文字般若引申就是一切境界，六根接觸六塵境界，這

個時候要能提得起觀照。什麼叫觀照？觀照就是覺，不迷在境界裡。這就是此地所說的，我們用真見照見妄見的時候，了知妄本無性，真體如如，真正覺悟了，真是本來真，真裡面並不摻雜妄。經上種種比喻只能比喻個彷彿，沒有法子比喻得一模一樣。譬如我們講眼睛長了病，那個病確實是長在眼睛上，眼睛沒有治好的時候真是有病，拿這個來比喻我們真性迷了，就像眼睛長病一樣，真性裡面帶的迷，實際上那個迷並不在真性上，是不相干的。好比陰天的時候，雲彩把太陽遮住，諸位就曉得，雲彩距離太陽遠得很，哪裡能夠遮到？不能遮到。實在講是遮了我們的眼睛，並沒有遮到太陽，經上比喻也是這個意思。無明是沒有自性、沒有自體的，完全是虛妄的，它並不雜染於真性，這是真實的情形，我們一定要懂得。

可見得妄要不要緊？不要緊，只要你知道這是妄，妄就不起作用、就不礙事；怕的是不明瞭這是妄，妄就礙了事。諸佛菩薩、祖師大德苦口婆心的給我們說出這些道理，我們聽了以後悟不悟？不悟他也說，那就是他的無緣大慈、同體大悲；悟了之後是我們自己得受用，與他何干？是自己證得解脫自在。悟了以後還是終日見，雖見怎麼樣？不見世間相，所謂「見而無見，無所不見」。為什麼說見而無見？見，是真性在見，所謂是見性在見；不見，不是八識在見，更不是五十一心所在見。什麼叫世間相？十法界是世間相，你用真見去見，法界是一真；你帶著妄見去見，法界是無量無邊。不要說每一個人是法界，就一個人自己都有分不清的法界。真，非常單純；妄，就非常複雜，單純就自在，複雜就苦惱。我們從見性上來說，那就是『故不名見』，不得名之為妄見，「不名見」的見是妄見，那是真見不是妄見。《仁王經》裡頭有說「金剛定前，所有知見，皆不名見」，那個見叫真見。金剛定以前，換句話說，等覺菩薩以前，都不叫真見。這個話說得過分不過分？給諸位說，不

過分。為什麼？因為等覺菩薩還帶一分生相無明沒破，換句話說，他的見性上還帶一分虛妄。金剛定是如來果地上的名稱，所以到如來位，這最後一分生相無明也破了，這個時候是純真無妄。我們想想，這個標準提得多高？雖然是高，而實在說，法法平等，無有高下。十法界是平等的，因為性是平等的，所以相也是平等的，性相既然是平等的，給諸位說，迷悟還是平等的。

我們在教下裡面說，天台的藏通別圓不平等，賢首所建立的小始終頓圓也不平等。諸位要曉得，不平等是我們用妄心去看；如果離了妄，你看藏通別圓、小始終頓圓，原來還是平等的，是一不是二。四教裡面，四就是一、一就是四；五教裡頭，一即是五、五即是一，一多不二。這是真見所見到的境界，也正是六祖所說的，法本來沒有頓漸，因此我們修學也沒有頓漸。頓漸的相從哪裡來的？是從自己肯不肯放下而來的。你要是確實把身心世界現在就放下，那就成佛了，在我們看是頓超；要是放不下，今天放一點、明天再放一點，慢慢的放，這就叫漸。可見得這個頓與漸是自己的事情，本來沒有這個事情。龍女八歲可以成佛，給諸位說，人人八歲都能成佛，並不是只有她一個能。六祖大師一聞千悟，我們每一個人也都能一聞千悟，就看你願不願意？

《楞嚴》說得好，「歇即菩提」，就看你肯不肯歇，這個菩提是指無上菩提。所以頓與漸實在是迷悟上建立的，它不是真的，真實法裡面確實沒有頓漸，成佛也沒有一個早晚。古德跟我們講「妄知有知」，我們現在最難突破的這一關就是認為自己有知有見。「我懂得佛法，我一肚子佛法」，糟糕，一肚子佛法，完了，一肚子學問，這就壞了。「本來無一物」，你怎麼能裝一肚子學問、裝一肚子佛法？這就確實有所不知。有所不知是什麼？就是不悟。不但在一切境界裡面不悟，展開佛經也不悟，看佛的註解也不悟。為什

麼不悟？正是你肚子裡頭有佛法、有學問，所以你就不悟。你要能夠像六祖一樣，本來無一物，空空如也，你見色聞聲都開悟。

佛經裡有個小公案，佛陀在世的時候，曾經有人請教釋迦牟尼佛：舍利弗智慧第一，為什麼他有那麼大的智慧？佛就舉比喻給他說：你看到鼓沒有？我看到了。鼓是一敲即響，大叩則大鳴、小叩則小鳴，這就像舍利弗的智慧一樣。鼓的肚子裡有沒有東西？沒東西，空空如也。對了，舍利弗的肚子空空如也，所以才大叩則大鳴、小叩則小鳴。鼓裡頭要是塞滿東西，敲就敲不響，所以心要靜、要虛。你看數學裡面圓的心是靜的，不但是靜的，而且是非有非無，你要說有，有找不到，你說沒有也講不通，為什麼？圓周是依圓心而建立，非有非無，真心就是這個樣子。學佛就是修心，心是萬行的樞紐，一個人要懂得修心，這在佛法裡面講從根本修。我們以前講過《大珠和尚語錄》、《頓悟入道要門論》，我們講過好幾遍。大珠就是慧海，是六祖的學生，《頓悟入道要門論》裡面首先提出來的，就是要從根本修，根本修什麼？就是修心。佛法常用法輪來表法，也是代表這個意思。

我們想一想，我們的心是不是靜？是不是定？是不是空空如也？不但我所有的要放下，連我執也得要放下，到這個時候你就開智慧。如果你說我已經到這個時候我還不開智慧，這是什麼緣故？正是因為我沒有放下。為什麼？我還在求智慧。還有我能求、還有所開的智慧，能所依舊沒有忘掉、沒有放下，這是障礙。果真放下了，障礙就沒有，那個時候真知無知，無所不知；真見無見，無所不見。大家要曉得這個道理，要認真從這個原理原則上去用功夫。古德說一句話很好，「眾生知見盡，爾後佛知佛見現前」，眾生知見就是妄知妄見，妄知妄見淘汰盡了，真知真見自然就現前。為什麼？真知真見是本有的，不是修得的。我們真知真見不能現前，就是

妄知妄見把它蓋覆住，所以去了妄就是真，再要去求真，這就錯了，求真這一念是個妄念。

到這個地方，「別業合明」給諸位說過去了。經文裡面前後的照應，諸位可以從表解裡面對著看就很清楚，那是文字前後的照應，曉得怎麼退、怎麼進，大前提容易明瞭的。而說到真實的道理確實很不容易懂，「進退合明」無非是以容易懂的來比例發明難知難懂的。經文的格局前後都差不多，我們再看底下這一段：

【阿難。如彼眾生同分妄見。】

這個『同分妄見』還是接著前面，這是舉一個國，這一國拿現在講就是古時候一個部落，或者我們講一個村莊、一個小部落，這個地區的人所見的種種災象。

【例彼妄見別業一人。】

這是先退一國之同分妄見，例同一人之別業妄見。為什麼？前面講一個人眼睛長病，見到燈上圓影，這是最容易懂的，最好懂的；一個地區的人所見到自然的這些災象，確實是比較難懂，這是以別業來比例同分，例彼妄見別業一人。

【一病目人。同彼一國。】

『一國』就是一個部落。一個病眼睛的人所見的燈上圓影，我們就這麼說，他是眼病了發生這麼個錯覺。佛在此地就用這個容易明瞭的事相，來比例發明那一國之人所見的種種不祥的災象，從哪裡來的？從惡緣而生。雖然同分、別業不相同，所見的境界也不一樣，但是在理上講可以比例發明，都是由於業障而起，妄見所生。

說到這個地方，我也是常常勉勵我們自己的同修，你看現在報紙、雜誌、新聞裡面，我們現在全世界，這不是一個小國、不是一個小部落，今天環繞在我們地球上種種不祥的災象，我們有沒有覺悟？世間科學家也有一點覺悟，覺悟得不徹底，偏在一邊，那是所

謂科學的公害。前天報紙上就刊登一段，警告世界上這些科學家，尤其是美國，現在的公害就是太空當中二氧化碳太多，會造成南北極的冰溶化。這個災害大概沒法子避免，現在全世界的氣候都不正常，災象！這是個凶相。兩極的冰要是溶化之後，今天世界上差不多一般這些大都市統統都到海底下去了，海洋的水平線要升高好幾公尺，我們台北市也會在海底下。什麼人能夠挽救？什麼人今天能夠說停止？我們這一切科學它不肯停止，天天還在那裡求進步、求發展；換句話說，希望這一天早一天來臨，大家拼命在幹。

再看到戰爭的災害，諸位細細的去看看，大的災難眼看著就要降臨，我們還要在這個世間去爭長爭短，去搞是搞非就不得了。這個災難就是佛經裡面講的小三災，核子戰爭，諸位想想，現在全世界這些核子國家造那麼多原子彈，造那些幹什麼？擺著玩的？不是，是要放的，等著哪一天來比賽。真正能夠挽救自己的，可以說除了佛法之外沒有第二個方法。佛法，給諸位說，佛法是覺悟之法，就是除了你自覺之外，無人能救你，要自覺，佛法是覺悟之法。要把宇宙人生的真實相看清楚、徹底明瞭，這就叫覺悟，這才叫學佛，學佛就是學覺悟。再要迷惑顛倒下去，恐怕是一失人身再得人身不容易了。我們自己冷靜的去檢點自己，我們五戒十善全不全？如果心裡面還常常起貪瞋痴，還常常造一切惡業，說給別人聽，別人不相信，我們自己明瞭三途有分。大家經也看得不少，墮到三途之後，諸位想想，從三途裡面再出來那不是個容易事情，也不是短時間。今天我們還得到這個人身，我們今天講成佛作祖就在自己肯不肯做？可以說是無有頓漸，但是一落到三途之後那就頓漸分明。為什麼別人覺，我們自己不覺？唯有覺者能放下，不覺的人是決定不會放下，大覺之人徹底放下，小覺悟的人才放下一部分。如果我們名聞利養放不下、殺盜淫妄放不下，這是完全不覺；名聞利養、殺

盜淫妄放下了，這才保個人身，這能得人身。換句話說，把三惡道放下，人天兩道還是捨不得，這不是聰明人。

念念求生西方極樂世界，經上說得清清楚楚，縱然不能得一心，也要功夫成一片；換句話說，縱然不能斷惑也要能伏惑。你們想想伏惑是什麼意思？剛才講名聞利養、五欲六塵，自己要用智慧把它控制住，這叫伏惑。控制不住這就是伏不住，伏不住一天念十萬聲阿彌陀佛也不能往生。果然能夠伏得住，臨命終時十念已經足夠了，問題就在你能不能放下，能不能伏住煩惱？這叫真正的功夫、真實功夫。功夫不是說，一天念得好多、拜得好多那是功夫，不是在那個。諸位一定要記住，功夫是在什麼？六根接觸六塵境界能保持自己的心清淨，不為境界所動，心清淨與淨土就感應道交，是在此地。佛號我也曾經教給諸位念的方法，我們在境界裡面心才有所動，立刻一聲阿彌陀佛把念頭壓下去，這叫真念佛。我們見到順境，心裡起了貪心，一句阿彌陀佛把貪心壓下去；遇到逆境，心裡起了瞋恚心，馬上一句阿彌陀佛把瞋恚心壓下去。二六時中不起心則已，起心就是阿彌陀佛，不起貪瞋痴慢這叫念佛。

一面念著阿彌陀佛，一面還恨著別人，這怎麼能往生？甚至還有念佛跟人家比賽的，這裡面是貪瞋痴充滿了。別人今天念一萬，我要念兩萬，我要比他強，我念了兩萬，貪心起來了；他要跟我比賽，我恨他，我要比他超過，瞋恨心生起來了。一天到晚念著阿彌陀佛，心裡面是貪瞋痴慢天天在增長，這不行，這樣念佛照樣墮地獄。我在過去跟李老師求學的時候，就是看到灌頂大師的《大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔》後面講的，念佛落在地獄，我當時對這很懷疑，就請教李老師。我說為什麼念佛的人還會墮地獄？我提這個問題之後，他當時沒有答覆我，他說你這個問題問得很好，今天晚上我來答覆你。晚上的時候，把我們所有的同學集合起來，給大家講

這個道理，念佛的人還不斷貪瞋痴慢就墮地獄。這些道理都要懂，然後才曉得這個佛怎麼念法，如何自己才能真正得到功德利益。這個事情在今天來講，比什麼都要緊，諸位要記住這一段。

【彼見圓影。眚妄所生。此眾同分所見不祥。同見業中瘴惡所起。俱是無始見妄所生。】

我們今天看這個世界上，天天都看到不祥的徵兆，拿我們台灣來講，台灣今年氣候就不正常。你看看最近這幾天報紙上所登載的，中南部缺水，而且缺得非常嚴重。今年的雨水，只有往年正常的四分之一到二分之一，這都是不祥。大家不要以為這是天然的災害，世間人不曉得這個道理，認為是天然的；佛法曉得，境隨心轉。我們再想一想，現在的人心跟過去的時候比一比不一樣，所以環境當然不相同。不要比遠，去年過年跟今年過年，諸位仔細看就不一樣，今年過年人情味比去年要冷淡得多，而且非常顯著，這是好現象嗎？不是好現象，災難之象！人情愈冷淡，大災難必定現前。過去我們人與人接觸，還有一點真正的感情流露，現在人與人接觸都是假的，虛情假意，不得了！我們學佛的人看到這個現象，加緊念佛，求心地清淨；換句話說，天天準備著往生西方極樂世界。要徹底認識這個世界不是我們留戀之所，我們準備隨時要走，這個地方還有什麼放不下的？你放不下，你就走不了；你要真正能放下，隨時可以走得了，這一點都不假。所以我們今天的大事，需要與阿彌陀佛打交道，搞什麼都來不及了，這是最重要的一樁大事情。今天我們就講到此地。