

人有情，人有妄，所以法失掉了真實。是不是真失掉？沒有。如果真的失掉，佛菩薩看這個法純真無妄。法性身、法性土，他在諸法裡頭見性，在諸法裡頭明心，這個我們在禪宗語錄裡面看得太多。所以你離開情妄，你就看到真的法，所謂諸法實相你就看到；你帶著情妄，你就見不到一切法的真相，你看到一切法是幻相。譬如我們戴一個有色的眼鏡，看到一切法全帶著顏色，我戴的是綠眼鏡，看的全是綠的，我戴的是紅的，全看是紅的。這個眼鏡就是情，這個眼鏡就是妄，眼鏡拿掉之後才看到本來面目。

我們今天戴的是什麼眼鏡？七情五欲、貪瞋痴慢疑，戴的這麼多東西，所以把宇宙之間一切萬象全都看錯了，智慧沒有了。這些眼鏡統統拿掉，你用真眼見外面的真法，就這麼個道理。所以不放下，永遠見不到真實，自己欺騙了自己。妄不是別人給我們的，自己迷了，自己製造虛妄的見解、錯誤的思想，自作自受！所以我們今天修行，最重要的是離妄。經上講的是總綱領、總原則，執著、分別、妄想。執著裡頭又分很多類，最嚴重的情執。情是什麼？七情，喜怒哀樂愛惡欲。欲又分五類，財色名食睡，大乘裡面講七情五欲。能不能享受？能，菩薩也享受，佛也享受，凡夫當然能享受。凡聖不一樣是用心，用心不相同。凡夫有染著，就是他享受裡面有妄想分別執著；佛菩薩享受，心上沒有妄想分別執著，所以他的享受是清淨的。凡夫的享受是染污的，為什麼？他帶著有貪瞋痴，有情愛、有怨恨、有愚痴。佛菩薩沒有，佛菩薩對於一切法清淨平等，自他不二，佛菩薩認知宇宙之間萬事萬物跟自己是一體，這個不一樣！一體是真的，對立是假的，對立是錯誤的。所以時時刻刻

要能夠警惕自己離妄，離妄就是離妄念。如果這個外面境界對我誘惑很嚴重，我沒有辦法抵抗它，那就離相，我離開這個境界，不受這個境界的干擾。一般在初學要這樣做法，真有功夫的人不離，他是心離、身不離，事上不離、理上離，相上不離、性上離，這叫真離。那就是華嚴境界，理事無礙，事事無礙，不著相！如果著相就得要離。要練，練到即相離相，就在相裡頭不執著，這個功夫成就了，這就沒障礙了。要會修！要懂得修。

節錄自：02-039-0274淨土大經解演義