

六入裡面第一段：

【阿難。即彼目睛瞪發勞者。兼目與勞。同是菩提瞪發勞相。
】

我們一段一段來研究。最近好像各地方對《楞嚴經》、《圓覺經》的興趣很濃厚，許多地方都來找我講經。我說：講什麼經？不是《楞嚴》，就是《圓覺》。這兩部經確實是好經。可是《楞嚴》要講一遍實在是不容易，因為經文長，需要的時間當然也就相當的長。《圓覺經》雖然是短一點，如果要細講也要相當長的時間，我們以往在圓覺寺大專講座裡面，曾經用四十個小時把一部《圓覺經》講出來，實際上四十小時是不夠用的。所以今年暑假，梅山禪林寺與我們商量妥了，在他那裡辦講座。他們那邊大概再過幾天要派人到這個地方來接洽，研究怎麼個辦法。經，我想還是用《圓覺經》，但是我們不講了，下一次暑期講座不講，我們完全用研究討論的方式。因為希望老同修參加，已經聽過《圓覺經》的，對《圓覺經》還用過功夫的，我們做深入的研究討論，這比較更有意義。

《楞嚴》實際跟《圓覺》是同樣的性質，所以人家稱《圓覺》為小《楞嚴》，《楞嚴經》裡面所說的當然比《圓覺經》講得更詳細。像「四科七大」，說明真妄不二、真妄一如，如果要是不能夠明白這個道理、契入這個境界，那我們就免不了輪迴。像《圓覺經》上所說的，《圓覺經》裡面所講的輪迴，不僅僅說我們六道輪迴。我們現在一般講輪迴，大家就有概念：三界六道的輪迴。實際上三界之外，縱然到等覺菩薩還有輪迴，那叫界外變易生死的輪迴。我們三界之內是分段生死、變易生死兩種輪迴，我們現在受的是兩

種輪迴。超越三界之後，在一般講證得阿羅漢果以上，三界之內的生死輪迴沒有了，可是三界之外的變易生死輪迴還是有，所以對於如來的圓覺性還是不能夠證得。這是研究教義，一定要明達教相。我們講「佛」，不通達教相的人他是含糊籠統的，「成佛了」；明達教相的，一定要「成佛了，是什麼佛？」藏通別圓，是藏教佛、是通教佛，還是圓教的佛？這要問清楚。為什麼？唯獨圓教的佛才真正脫離輪迴，藏、通、別佛還要受變易輪迴，這是我們一定要清楚的。

《楞嚴經》上這一段經義，如果你要是通達、要是契入，就是證得了，那你三界之外的變易輪迴也有能力把它了斷。如果你要是不能明瞭這個道理，換句話說，三界之外的輪迴你根本是無從下手。當然這個已經說得很高，因為我們現在三界之內的生死輪迴還沒有辦法了，還能談到三界之外的嗎？這是教你三界之外的。可是對我們現前修行有沒有好處？跟諸位說，好處太多了。明白這個道理，我們念佛，把這些道理運用在念佛上，咱們念佛求的就是理一心不亂。能不能求得，那個不要緊，那是另外一樁事情，古人所說「取法乎上，僅得乎中」，我求的是理一心，理一心求不到，得個事一心也不錯！所以說還是有很大的幫助。希望同修們對於經義要細心的去體會，能夠體會到了，真是明瞭一分就有一分受用，明瞭兩分就有兩分受用，這是真實不虛的。

經文分為六段，實際上你只要懂得一段，其餘的五段就明瞭，可以以此類推，都明瞭了。我們在講解就第一段要多用點時間，細細的給諸位來說明。這一節經文裡面，世尊是先引用我們日常這些事相，來說明眼根是虛妄而不實在的。叫著『阿難』，底下的話就是很重要的話，特別叫他的名字，提醒他注意，這是阿難。提醒阿難的注意，實際上阿難是我們的代表；換句話說，就是叫我們注意

。舉的是我們眼見色這個比喻，這是我們眼前的事情。『目睛瞪發』，「瞪」我們常講直看，眼睛睜得大大的，一直看著一個物相，這就叫瞪。這樣的看法看東西，諸位要曉得，我們眼睛常常會眨眼睛，眨眼睛就是眼睛疲勞，眨一下它能夠恢復，如果你老瞪著不眨眼睛，這個眼睛很容易疲勞，是舉這個例子。你要是不相信你就可以試驗，你可以看一個色相，你瞪著眼睛看，看久了就疲勞，疲勞就出怪相，眼睛就看到很多虛妄的相。所以眼睛的疲勞是由於瞪目而視，才有這麼個現象。

佛是用這淺顯的例子來顯發真如不守自性，真如不守自性也有一種勞相，不正常的現象。經裡面講的「妄為明覺」，可見得明覺是我們真如本性的勞相。這個明覺是什麼？明覺就是無明，到後面會講到「知見立知是無明本」，無明是這麼來的。也就是此地這個意思，是真如不守自性才有明覺，這個明覺就是知見立知，也就是《起信論》裡面講的不覺。也就像我們眼睛見色瞪發勞相是一樣的意思，相彷彿的。『兼目與勞，同是菩提瞪發勞相』，這幾句話是相當微細，不是比喻能夠比得清楚。這裡得要說到最初六根的根源，六根的根源是因為阿賴耶的見分取相分，這個地方要注意到，妄就從這個地方起來，只要你有能見，一定就有所見。雖然很微細，實在上也可以體會得到，也可以能夠證實。

我們眼睛見外面一切色相，當你一念不生，沒有能見、取見的時候，諸位要曉得，這是見性用事，與諸佛菩薩沒有兩樣。如果在色塵裡面稍稍起一念，這就有能見，這個能見就是見分起作用，諸位要曉得這個道理，不是見性的作用。為什麼？見性沒有能所。它見不見？見，就跟鏡子照東西一樣，照得清清楚楚，裡頭沒有能所。這個相實在是很細，剛才我講，細可以能夠體會，所以佛法取證是可以在我們自身來證明。特別是唯識，你看唐大圓講唯識，台灣

李炳老編的《唯識新裁擷彙》，你們細細讀讀就曉得，是可以在我們日常生活當中來證實，可以能夠發現什麼是見性、什麼是眼識，就是什麼是見分、什麼是相分，什麼是真如本性。如果諸位能夠覺察到這一層，你的修行可以說漸漸就無礙，不會有障礙。無論你用的哪門功夫，你都會有成就、都會有受用，用在念佛上可以直取理一心不亂。這就是一乘了義的經典。

《圓覺經》也是屬於一乘了義，對我們的幫助就很大。諸位特別要留意，一有能所，這個能所是很微細，粗的能所觀念我們很容易覺察，細的能所不容易覺察。但是我們能夠覺察粗的就算不錯了，總是從粗漸漸覺察到細。我們要遠離，也是先離粗，漸漸才離細、再離微細的能所。一定要曉得，見性裡面決定沒有能所，六根的根性裡頭沒有能所。這就把我們的眼比作性，比作真如本性，就是菩提覺性；把勞與勞相就比作見相兩分，換句話說，落在第二義裡頭了。這是我們講到六根的根源，說明見分取相分，說到最微細的是阿賴耶。經裡面講，「吸習中歸，和合結成五淨色根」，淨色根是這麼來的。根、塵、識，这三者是互為因緣，從阿賴耶的細相裡面說，第一個相是無明業相，無明業相是一念不覺，也說之為一念妄動。這些問題將來在《起信論》裡面我們還要細細的討論。必須要真正體會到才有作用，就是自己才有受用；如果單單只是曉得這些名相，一天到晚胡思亂想，想這個名相沒用處，那就是清涼大師講的增長邪見、增長無明，那我們學佛就學錯了，路子走錯了。

因為不覺這才「妄為明覺」，這個妄為明覺就是阿賴耶的見分；阿賴耶一有見分，立刻就起了一個相分。相分從哪裡來的？相分從見分裡變現出來。好了，這是最初的，這個見相一結合，吸習，吸是吸收，互相的吸收，見分吸收相分，相分吸收見分，這樣變成淨色根。淨色根，我們佛法裡面講叫中陰身，中陰我們世間人講的

靈魂，他有色、有六根。如果中陰要是沒有六根的話，人要是去世了，給他超度，那都是假的、都是空的，他沒有六根那有什麼用處？他沒有見聞覺知，你給他超度有什麼用處？中陰確實是有，就是神識確實有，投胎就是這個東西去投胎，他去投胎。所以我說淨色根不是神經系統，為什麼？這個人去投胎，不會那個神經離開身體到別的地方投胎去了，沒有這個現象。所以講神經系統是淨色根，我沒有辦法相信。以後六道輪迴就是它，所以神識不改變，我們這個身體的形狀會改變，這一生得個人身是這個樣子，來一生墮個狗身是狗的樣子，人跟狗不一樣，那個神識是一個，不是兩個，所以神識是屬於淨色根。

淨色，換句話說，不是我們肉眼能夠見得到的，但是要有相當禪定的功夫能見得到。這個相當的禪定功夫，也不需要是很深的禪定功夫，譬如在我們佛門裡面有定功的人能夠見到鬼、見到靈魂的，有，道教也有，甚至現在西方人跟鬼打交道的，見到神識的也很多。但是諸位要曉得，中陰不是鬼，這我們要搞清楚，靈魂不是鬼。如果做鬼，那是六道之一，它去投胎，到鬼道裡面投胎做鬼去了。鬼的生態多半是化生，但是也有胎生的，佛經裡有講也有胎生的，那是投到鬼道的時候才變成鬼。如果沒有到鬼道，你看《地藏經》裡面講（大多數情形是這樣的，有少數是例外），多半人死了之後，中陰停留的期間一般是四十九天，我們做七也就是根據這樁事實來做的，四十九天以後多半去投胎了。所以這四十九天之內給他誦經、培福，他很有受用。這是我們說明淨色根。天眼就能夠見到淨色根，修禪定的定中有慧眼，也能夠見到淨色根。再說我們作夢，夢中的境界也是屬於淨色；如果你說夢中是沒有色，有禪定的人就不會見到你在作夢。你在那裡睡覺，你的神識作夢，夢到美國去玩了、到英國去玩了，那有禪定功夫的人看到你的神識一會到這裡

、一會到那裡，那些相都變現出來，他都看得清清楚楚，可見得這個東西不是神經系統。如果說我們作夢夢到到美國去，我們六根的神經難道出去了嗎？真的跑到國外去了嗎？不可能的事情。我說這些話的時候，現在就有些人拿著神經系統來附會淨色根，講不通。

淨色根是屬於色法，在百法裡面講是屬於色法。有了這個東西之後，就麻煩來了，三界之內、三界之外都脫不了這個束縛，這就是迷。淨色是為浮塵根所依的，它要起作用，譬如他到人道投胎，得個人身，淨色的眼根必定要得浮塵根才起作用，淨色的耳根一定要得浮塵耳根它才起聽聞的作用。可是浮塵根不能發識，沒有知覺，有知覺、能夠發識的是淨色根。古人也舉例子說，譬如一個人他剛剛去世，去世的時候他的六根沒壞，浮塵根還沒壞。如果浮塵根能夠發識，這個人就不叫死人，他六根有感覺、有起作用，還能叫死人嗎？我們講人怎麼是死了？神識離開這個身體，僅剩肉身的軀殼，浮塵根的軀殼它不起作用，這是叫人死。由此可知，淨色根難懂，無怪乎玄奘大師在《八識規矩頌》裡面說，「愚者難分識與根」。那個愚者是指阿羅漢，阿羅漢有天眼、有慧眼，他能夠見到淨色根，雖然見到淨色根，就是根跟識還是分不清楚，由此可知，這個東西難。譬如我們講淨色的眼根與眼識，因為淨色根它發眼識，到底它是根、到底它是識？連阿羅漢的智慧都不行，都還搞不清楚，必須要大菩薩他才能分得清清楚楚，哪是根、哪是塵、哪是識。淨色根，這是講最初的它是怎麼成就的，我們一定要把它搞清楚，曉得它的成就是因緣和合，是因緣生法。既是因緣生法，當然它就沒有自性，當體即空，仔細的去觀察，雖然講為浮塵根所依，實際上本來無入。

我們今天此地這個科題叫六入，本來無入，現在有了六入之名。入有能入、有所入，能入的在此地講的是六根，這個地方講的眼

根，根為能入，六塵為所入。可是諸位必得要了解，佛菩薩說一切法皆是善巧方便，我們可不能當了真。當真了，心裡一有執著，「真的，眼根真能入，色塵真的入進去了」，你這一執著，這叫邪知邪見。我再舉個比喻說，我們現在照相機攝取鏡頭，照相機鏡頭就是根，能入，外面景象是所入，入進去了。你仔細再去想一想，照相機鏡頭它真有能入、有所入嗎？如果真有所入，給你照相，你應該一下子跑到照相機裡面去，那才叫真入，它才有能入、才有所入。你人站在外面如如不動，根本就沒有入進去，實際上並沒有能入所入，能入所入是假的。

我們眼睛入外面的色塵，色塵真的跑到我們眼睛裡面去？哪有這回事情！雖沒有這回事情，自己裡面造成個虛妄的景象、造成個幻相，而這個幻相與外面相還一模一樣，比照相機還要靈巧。為什麼？照相機照的那個，它把外面景象攝進裡面去了，它縮小了，縮成個小畫面；我們這也是小畫面，但這小畫面在自己感官裡跟外面的大畫面一樣，一模一樣大，這真是妙不可言。我們眼根的構造就像一台照相機一樣，是非常巧妙的照相機，我們今天科學家還辦不到，還造不出這樣的照相機。我們現在的照相機很有進步，有幾十種不同的鏡頭，可是我們這一個瞳孔在境界裡就起變化，什麼樣的鏡頭，這一個瞳孔就行了，就能夠適用。而我們照相機一種鏡頭它是呆板、是死東西，它不能變化；我們這眼球是隨著境界變化，所以說巧妙之極。妙極，這是淨色根妙極。雖然跟你講六入，你可不要當真，真的有個出入，如果真有出入，這個問題難了，解決不了！

曉得這個出入是假的，能入與所入都不是真的，這是什麼相？這是眼根勞相。這個地方講「兼目」，眼根為相分，勞就是見分，這是「兼目與勞」。這個二分本來沒有的，真如本性裡頭哪有三細

相？三細相「同是菩提瞪發勞相」。由此可知，妄是依真而有的，我們真如本性，此地是個比喻，不是真的，真如本性哪裡還會有瞪目發勞？真如本性不會的，這是取個比喻，實在是不得已。比喻沒有辦法比得那麼恰好，只能比個彷彿，它的目的告訴我們事實真相，類似的情形，類似並不就是這個情形，只是給你講類似。你曉得類似，覺悟了，這是假的，不是真的，目的就達到，這才叫開悟。意思是顯示八識的體就是真如本性，我們的體迷了，就叫做「菩提瞪發勞相」，是取這個意思。但是見相二分統是依阿賴耶識，是阿賴耶識的行相而已，就是阿賴耶識的行動、現相而已。

雖然是妄，妄不離真，以我們今天眼根見色來說，我們眼識是虛妄的，五俱起意識更是虛妄的，有沒有離開見性？沒有，沒有離開見性。而見性，前面第二卷裡「十番顯見」跟諸位講得很清楚，見性是不生不滅、不來不去、不垢不淨的。妄識是有生有滅，我們眼識是生滅的，色相是生滅的，諸位要是讀百法曉得，這是有為法，有為法就是生滅法。我們講阿賴耶也是有為法，阿賴耶的體是無為法，一切萬法之體統是阿賴耶。換句話說，一切法的理體都是無為法、都是真如本性，這是要曉得的。在唯識裡面給你講，心用四分，相分、見分、自證分、證自證分，自證分就是講理體，是一不是二，所以見相二分不離自體。這句話，我們拿現代的術語來說，見分就是精神作用，相分就是物質。精神跟物質是同一個體、同一個根源，體不滅，用當然也不滅。今天科學家所說的精神不滅、物質不滅，佛經在三千年前就發明這個道理。它雖然是妄，妄不離真，元無二體，所以叫「同是」。

佛在此地，就我們自己的身體上已經成六根自體來做一個比喻說，本來沒有六根，因為最初見相和合而成淨色根。這是我們要去追究的，以及禪宗裡面所參的「父母未生前本來面目」，如果能夠

參到這個境界，那與父母未生前本來面目只隔一層了，到這個境界是隔一層，這一層突破就見性。我今天給諸位講這些話，這個境界是很高的境界，在圓教裡面講，至少是圓教初住菩薩的境界；要是在別教裡面講，這是初地菩薩的境界，是相當高的境界。我們可以理解，諸位如果是心很細的話，對於佛經要是稍稍有些修養，很細心的話，能夠領會到這個意思，知道我們是怎麼來的。你曉得自己是怎麼來的，同時你也就曉得宇宙是怎麼來的，這個世界是怎麼來的。

前些天有個出版社放了一套「宇宙的奧秘」的幻燈片在我們這裡，我們也看了幾張，它的價錢太貴了。那是科學家在那裡打妄想、猜想，這個宇宙是怎麼形成的、怎麼來的，憑著肉眼、科學儀器來觀察。給諸位說，都叫妄想，不是真實的。他們所發現、所觀察的只是表面的活動，沒有辦法找到根源。如果說人是人猿變的，現在人猿都應該變成人才對，不應該再有人猿。今天認為這是科學，迷信科學比迷信佛法還要可怕！迷信佛法，天下可以太平；迷信科學，總有一天這個地球會被他們製造核子的東西爆炸掉，同歸於盡。你看到底迷信哪個好？迷信科學，到後來是同歸於盡；迷信佛法，終極的目標是天下太平。何況佛法絕不是迷信，為什麼？它叫我們求證，叫我們自己把這些理論、把這個事實真相證實，這就是科學的精神。如果它只這樣說，你也只能夠這樣接受，不准你去求證，這就變成宗教了。佛法不是宗教，它裡面有很嚴肅的科學精神，每一個理論、每一樁事實都叫我們自己親證，這才算是自己的。聽別人講的，道聽塗說，這在佛法裡頭不許可。

從這個淺顯一身做例子，《般若經》裡面常常講「觀照般若」，經中常說依文字起觀照，這個依文字是個例子，文字般若也叫做方便般若，方便般若裡面就包括世出世間一切法。換句話說，我們

六根在六塵境界裡面，六根接觸六塵就是方便般若，我們在這裡面要能提得起觀照的功夫。這些功夫我們現前可以用，問題就是你會不會？你如果會，你二六時中的功夫不會間斷，沒有任何人能夠妨礙你。我們眼見色，誰妨礙你，叫你眼睛不要見？沒有人妨礙；誰妨礙你，叫你不要聽？沒有妨礙。見色聞聲這就是方便般若，會的是什麼？會的在這裡面起觀照般若。到第六卷觀音菩薩教給我們，「反聞聞自性，性成無上道」。《楞嚴經》是以觀世音菩薩為中心，以觀音菩薩為主，全經的精華就在觀音菩薩這一章。怎麼觀照法？就是你對於這一切事理都明瞭通達了，這就是觀照。為什麼？在一切境界裡頭妄念不生，妄念不生就是正念現前。所以這不是無念，而是無妄念，他有正念。

正念是什麼？正念就是智照，這是正念。見性見色性這是正念，聞性聞聲性這是正念；眼識見色塵是妄念，耳識聞聲塵是妄念，五俱起意識連帶起作用，那更是妄念，妄中之妄，我們要懂得這個道理。見色聞聲都在用功夫，「性成無上道」，穿衣吃飯，穿衣是觸塵，身根對觸塵，這是迷、是妄念。覺悟的人怎麼樣？身性見觸性。吃飯的時候舌性對味性，而不是舌識對味塵，真正功夫是這個意思。但是你要是不了解一乘教義，不了解這個道理，不了解這個事實真相，確實你的功夫不得其門而入，你沒法子入。你把事實真相都了解，一天到晚都在做功夫，而且做的是上上乘功夫。我話可以說是講得很清楚，可是諸位恐怕還是不能用，不能用就老實念佛去！一面老實念佛，一面隨時隨處研究教理，解行並進，對我們會有很大的好處。

佛在此地舉出這個例子，就是顯示我們真如本性，在一念不動而有無明，六根最初結成這個現象，這個相太細，但是這是根本的問題，這是講根源。所以不得已藉我們的肉身、色陰，眼根瞪目發

勞來比喻眼入的虛妄。如果我們眼睛要是不瞪，這個勞相就沒有了，就沒有這個勞相；換句話說，如果真如本性要是不迷，當然是純一精明之體，哪來的妄！一切妄境都沒有，那個時候的境界就叫做一真法界。一真法界實際上有沒有這個名？給諸位說，沒有這個名，這個名是不得已而建立的。如果你心裡還有個一真法界，這個一真法界就是勞相，就是個妄念。所以到究竟的境界，真正是言語道斷、心行處滅，佛常說「開口便錯，動念即乖」，禪宗裡面所謂「向上一著，口掛牆壁」，口掛在牆壁上去，沒得說。這個意思大家要細細去體會，實在是很深。如果有唯識的基礎、有般若的基礎，要方便得多；唯識跟般若沒有基礎的話，這很難懂。下面一段經文說：

【因於明暗二種妄塵。發見居中。吸此塵象。名為見性。此見離彼明暗二塵。畢竟無體。】

『因於明暗二種妄塵』，彼此是相對的，我們眼講見，這個見，當然色相無量無邊，一樁一樁的來說說不盡，所以把一切色相歸納為兩類，不出這兩類，一個明、一個暗。由明暗包括了所有的色塵境界，不是見明、就是見暗。這兩種現象給我們迷而不覺的人帶來麻煩，對佛菩薩、覺悟的人沒問題。為什麼？人家在這個現象裡沒有取捨，平等一如，曉得這個境界是虛妄的，像《金剛經》裡面所講「凡所有相皆是虛妄」，他真正能夠做到「不取於相，如如不動」，這沒事。雖然是妄，妄不礙真，因為明暗二相是依他起性，依他起性沒有毛病，不是病，病在遍計執。遍計執是什麼？得失取捨，這才叫大錯特錯，在一切相裡面起分別、起執著。這裡也把它歸納，歸納這四個字就夠了，患得患失，有取有捨。這一取相，就把我們本來湛然不動的本性、理體，就像眼睛瞪目發勞一樣。

『發見居中』，這叫見性。見性，《楞嚴》前頭講，是帶妄之

真，不是純真；純真只叫性，沒有見。給你講叫見性、聞性，叫六根根性，這是帶妄之真，真裡面摻雜著有妄。經文裡面講「發見居中，吸此塵象」，塵象就是色塵，就像照相一樣，底片上已經有它的影像，取了，有了這個相。有了這個相就變成見性，這個見性在此地當作能見的見量來講，就是能見之量。但是我們要曉得，這個見性是由『明暗二種妄塵』所發的，離塵沒有體，所以曉得見性就是菩提心中瞪發的勞相。諸位如果頭腦要是聰明的話，你曉得見性是菩提瞪發勞相，耳鼻舌身哪一根不如是！一樁明瞭，樣樣都通達。《楞嚴》裡面，特別是交光大師，我們今天用的本子是交光大師的科判，雖然註解不在這裡面，但是你看科判，也能把交光大師的意思都看出來。他老人家教我們「捨識用根」，這是最高明的修行方法。用根用什麼？就用這個見性，見性是帶妄之真，「菩提瞪發勞相」，用這個就不容易。

我們一般凡夫用什麼？用第六意識，你看看距離這個見性差多少層！見性是阿賴耶識的見分，由阿賴耶再變為末那，由末那再變為第六意識。何況我們現在還不是真正直接用第六意識，而是用的與第六意識、第七識相應的心所，把這個東西當作心，貪瞋痴慢，他用的是這個心。那個得失心，你去查查《百法明門》，是不相應的心所，貪瞋痴慢是相應的心所，我們把這些東西當作心，真是冤枉！所以說你錯用了心，你心用錯了。我們現在直接用真如本性沒有辦法，做不到；直接用真如本性的話，那是佛與大菩薩，那就成佛了，最低限度也是圓教初住以上的分證佛，天台大師所講的，六即佛裡頭的分證佛，那是講明心見性。我們如果能捨識用根，就是說我們能夠用見性、用聞性，我們能夠用六根根性，這是達到明心見性最接近的一條道路，是一條直路、最近的路。這是我們拿禪家來講是明心見性，要以我們念佛來說是理一心不亂。我們要是能夠

用六根根性修念佛法門，這就是最接近理一心不亂的門徑，這是我們應當要曉得的。

如果我們還用第六意識，還用與六識相應的五十一心所、二十四不相應，給諸位說，我們想念到事一心不亂都不容易做到，你要能念到個功夫成片，那算你很幸運。所以學佛人與世間人差別在哪裡？就是用心不一樣。我們能夠用見性就是用真心，因為這個真心只帶一分妄，不是完全虛妄的；到六識、七識、心心所，那完全是虛妄的。還應該曉得的是，「明暗二塵」，這就是講的一切色法，《金剛經》裡講「凡所有相皆是虛妄」，所以明暗二塵不是真的，是本來無，沒有自體，從什麼地方來的？是我們妄見變現出來的。就像我們眼睛疲勞看到空中有花，眼睛有病看到燈上有圓影，燈上哪有影、空中哪有花？是疲勞現的幻相。所以這個相，你不能說它沒有，它有這個相；你不能說它真有，它根本無，根本沒有，好眼睛人看不到。亦同作夢一樣，夢也是非有非無，不能說它有，也不能說它無。你要說它有，它沒有自體，完全是虛妄的；你說它無，它有虛妄的相在，作夢的時候，短暫的暫時有那個相在。

我們要曉得，十法界依正莊嚴，不要說我們凡夫六道輪迴裡面的境界，就連西方極樂世界從凡聖同居土到實報莊嚴土也不例外，也是「凡所有相皆是虛妄」，只有常寂光土是一真法界，這是真的不是假的。《永嘉大師證道歌》上說：「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千。」由此可知，無量無邊恆沙世界是我們菩提瞪發勞相，就是這個妄相。這裡面的意思很深，諸位要是果然見到了，才真正體會到老子所說的天地與我同根、萬物與我一體，才能真正明白《金剛經》所謂「一切有為法，如夢幻泡影」。這裡面就是根塵識三者的根源、三者的關係，我們要是明白以後才曉得，這三樣東西沒有一樣是真實的。可是這個三和合它就發生虛妄的作用，所謂根身

世界、依報正報，種種作用它就現了。正如同我們作夢，在夢中的境界相一樣，它起作用。

佛在經文裡面的義趣，就是教我們明白這個事實真相，曉得妄見以及所結的浮塵根、勝義根，確實沒有實體可得。換句話說，所謂「發見居中，吸此塵象」，也是個方便說，就好像照相機的鏡頭一樣，吸收那個形相，在裡頭造個形相，是方便說，實際上都是假的。鏡頭也不吸，外頭境相也不入，自己在裡面製造妄相，但是自己造妄相，有鏡頭、有外面境相為緣，他自己在製造這個妄相。總而言之，統統沒有自性，全是幻化的，我們不要被這些假相迷惑。覺悟的人，他的態度不一樣，他曉得這些相是假的、是虛妄的，所以他在一一切萬相裡心清淨、如如不動，對外面一切境界相無取無捨。取不對，捨也不對，不是真的，你捨它幹什麼？取相是過失，捨相跟取相是同樣的過失，清淨心裡頭沒有取捨、沒有得失，這個時候你才能夠見到真相。

『此見離彼明暗二塵，畢竟無體』，「此見」是指前面講的見性，前面這一科、這一小段說明見性是怎麼回事情、怎麼來的，再告訴我們見性是無自性的，離塵無體。前面經文曾經說過，離明見暗，顯示見性不隨明滅；此地說明，如果明暗雙離了，這個時候見性是什麼樣子？「畢竟無體」。可見得見性只是依托在明暗塵相，妄現這麼個境界，實際上它沒有自體。由此我們就可以理解到，真見無生，「無體無生，則因緣即空」。這句話也是很難懂，龍樹菩薩造《中觀論》說明八不，特別顯示出「諸法不自生，亦不從他生，不共不無因」，不是共生，也不是無因而生的，「是故知無生」。我們念佛迴向天天求的，求證得無生法忍，幾時你能夠見到諸法不自生、不他生、不共生、不無因生，無生法忍就證得，才曉得一切法本來不生。

《楞嚴經》裡面講，一切眾生本來成佛，這都是很深的道理，給諸位說，都是事實真相，只是我們眼前不能證得。但是這事是不是在眼前？是在眼前。是在眼前而不能證得，冤枉！我們為什麼不能證得？就是六根接觸六塵起心動念、打妄想，不能證得。「好，我在六根接觸六塵，我也不起心、也不動念，我什麼想也沒有了」，能不能證得？還是不能證得。為什麼不能證得？裡頭還起了個心，起了個「我心不動」，起了個「不動」的心也不行。這就變成什麼？修無想定。所以你想，錯了；你不想，也錯了，麻煩大了！為什麼？因為你想是用第六意識，你不想還是用第六意識，麻煩在這個地方，不用第六意識那就成功了。不用第六意識顯示出來什麼？是見性。見性見就叫做妙觀察智，妙觀察這就叫轉識成智，轉第六識為妙觀察，實際上就是交光大師教給我們「捨識用根」，你才能夠見到一切法無體無生。無體，就是無自性；無生，因緣即空。本經後面給我們講，非因緣、非自然、非和合、非不和合，我們乍聽起來好像這個話講得互相矛盾，實際上句句都是講的真實話。

前面也曾經說緣心離塵無體，這在第一卷裡頭就講，顯示見性有體；這個地方現在又講見性離塵畢竟無體，這是什麼意思？我在前幾天到南部去講經，因為《楞嚴》我們當中隔了一段時期，我希望大家利用這幾天晚上，把《楞嚴經》前面兩卷念一念，有沒有念？你沒有念就沒有這個問題，你要是念了之後會想到這個問題。前面講的緣心，就是六塵緣影的心，離塵無體，現在為什麼說這個？那個時候說見性有體的、見性是真的，現在這個地方又講見性是「此見離彼明暗二塵畢竟無體」，你一定會有這個疑問出來，好像前後說話不是有矛盾了嗎？實際是意思一層比一層深。因為在前面阿難尊者認定第六意識是自己的心，不肯放棄，佛給他講的目的是叫他把六識妄想心捨掉，叫他認真心，這叫進一步，把那個妄的離開

，進一步取個帶妄之真；現在是要你百尺竿頭更進一步，絕不是矛盾，是一個階層、一個階層把你提升。所以前面說見性有體，到此地這個境界又高了一層，是要把阿難尊者提高到親證妙真如性。

換句話說，前面是從第六識把他拉到阿賴耶的見分，現在要從阿賴耶見分裡面把他提升到真如本性，意思在這個地方。所以說見性無體，是菩提心中瞪發勞相，顯示出眼入也不過是幻妄稱相而已。如果要不是幻妄稱相，我們事實上能夠證得，為什麼我們凡夫見量不過分寸？隔了一張紙，外頭為什麼見不到？我們可以用見性見，不用眼識，見性見，隔了一張紙也不能夠見到外頭，這是事實。所以佛非要這樣說，不這樣說，那真是我們疑慮重重。見性的見量是盡虛空遍法界的，為什麼我們今天的見量沒有這麼大？我們今天捨心意識，我們是不是能夠恢復到這個能力？真正離開心意識，我們六根的作用確實是遍法界，根根塵塵無有一法不周遍法界，這個時候才是我們世間人所謂全知全能，才到這個境界。所以佛說法的意思很深，這裡面教我們了解事實真相。相分跟見分都是無自性，連同所生起的八個識，經裡面舉比喻好像交蘆一樣，也就好像鼎之三足，有一個才有那兩個；一個沒有了，三個都沒有。後面會說得很清楚、很詳細，希望大家要細心的體會，細心的來學習。今天時間到了。