

慧律法師佛學講座-楞嚴經(74)

第七十四講:大佛頂首楞嚴經講義研究(53)

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。

《楞嚴經義貫》好！諸位！414頁，經文：「阿難言：「若我心性各有所還，則如來說妙明元心云何無還？惟垂哀愍，為我宣說。」佛告阿難：「且汝見我見精明元，此見雖非妙精明心，如第二月，非是月影。汝應諦聽，今當示汝無所還地。」」

{註釋}。「且汝見我見精明元」：且你現前見我之時，此見就是第八識見精的妙明本元體上所現的。「此見雖非妙精明心」：此見雖然非純真本元心地的妙精明心直接所現，也就是說，不是本性的現量境界，諸位！這個現量境界，需要親證才有辦法，現量境界，如果前面加二個字就更清楚，叫做「唯心」現量境界，也就是一切法不離心性，萬法從心性影現出來的，有了證量，他便了解，心體上剎那之間的生滅不可得，生滅直下就是空，就是不生不滅的體性，證得了這個現量境界以後，所有的法都是妙用，六根、六塵、六識，這個時候的識就是如來藏性，識性不二；那個時候，所有的法都是妙用，無一法不是真如，真如能依體起用，能攝用歸體，能體用一如，也就是除去執著、分別和顛倒見的那個原始狀態，無量的慈悲喜捨，無量的清淨本然的妙心就會顯露，這

個叫做現量境界。那麼，現在不是本性的現量境界，因為是從緣外塵的五俱意識分別而來的。

「如第二月，非是月影」：正如翳眼所見的第二月，眼睛有毛病，就看到了第二月；就像我們心體起妄，見到了世界就不一樣。非是真月的形影，而是翳眼的虛妄之見。此翳之見雖是「妄見」，但其見還是從本有能見之性而來，只不過是此能見之性受了翳眼的遮障、扭曲，故所見變成不完全真實；雖然見不真實，但是從這個「非真實之見」的事實來看，我們就知道它是「從真實之見而來」，因此，此見乃是「妄中有真」。妄中有真，諸位！這一句話，這一句是很勉強的名詞，很勉強的名詞，是為了解說方便，這一句話並不道地，真正究竟處是即妄就是真，要有這種功夫。為什麼即妄就是真？因為妄本身就是空、不可得，就是在這個時候。有一個居士來說：師父啊！我對這個佛法覺得太深了、太難了，我真的沒有辦法！我就跟他講：就在沒有辦法的時候，這一念就具足有辦法，就在這個時刻，看你會不會用？妄中有真。又，此見雖妄，但不論不論是真見或者是妄見，兩者都是見。

「無所還地」：就是無生滅地。

{義貫}。「阿難言：若我」此緣塵而有的識「心」之「性」皆「各有所還」滅；「則如來」所「說」的「妙明元心云何」會「無還？」這二者為何會有如此之不同？「惟垂哀愍，為我宣說。佛告阿難：且汝」現前「見我」之時，此見即

是第八識「見精」之妙「明」本「元」體上所現的，為帶妄之見。諸位！這個帶妄之見能理解嗎？這個意思就是：看什麼就參雜無量劫來自己的執著、意見。也就是說：很多意見的人，他的無明就愈強。無量劫來，帶妄之見是沒辦法克制的，看什麼，他就能所不斷；看什麼，一定會夾雜自己的看法、觀念，引起我見、我愛、我慢、我癡，就是看什麼著什麼；看什麼分別什麼；看什麼就一定加上觀念，同時有強大的我見，至死沒辦法改變的，這個叫做帶妄之見，也就是頭上安頭，真心顯露不出來，看什麼，總會有自己的意見，就是這樣。

所以，意見愈多，這個人的障礙他就會愈大，在這個團體裡面，他老是有很多的看法，就沒有辦法融入這個團體。五、六個人講好了，他就意見就最多，這個團體，大家都講好了，經過了專家評估，他的意見就是會特別多！所以，意見特別多，他的煩惱就重。所以，人之間之所以起衝突，就是帶妄之見；夫妻為什麼會爭吵不休？就是因為帶妄之見；好朋友為什麼一句話說錯了，可以怒目相視，反目成仇？就是帶妄之見；兄弟姊妹也是帶妄之見；種族跟種族就是帶妄之見，是共業之見。再來，國家與國家戰爭，戰爭，它就是帶妄之見，這個是很可怕的東西！看什麼總認為我自己是對的，有我自己的高見，這個就是頭上安頭。

你有看法沒關係；但是，回歸理性，回歸智慧，那麼，你的看法就變成好的建議；就算沒有辦法施展你的看法，你也不會有能所不斷的痛苦，因為我已經盡力了就好，所以，這個叫做帶妄之見。而這個帶妄之見，有粗還有微細的，微

細的，包括晚上睡覺，也沒辦法停止；白天眼睛一睜開、耳朵一聽音聲、嘴巴一講話，那就絕對是帶妄之見。所以，世間的偉人，仍然沒有辦法超脫這個，真的！帶妄之見，而且會爭論不休，這樣你就知道了，這個有多可怕！

「此見雖非」純真本元心地的「妙精明心」直接所現的，猶「如」捏目所成的翳眼所見的「第二月」一樣，「非是」天上的真「月」（第一月）的形「影」——所見雖非真，但能見還是從見性而有意思就是說：雖然看什麼東西，妄見就顯現；可是，真心還不能離開這個喔，它是當下空。空是什麼？空掉執著，空掉知見，空掉分別，空掉觀念，空掉語言，空掉文字，空掉意識型態，不是本體也空喔，不是般若的妙智空喔，空是空假相，空語言、空文字、空觀念，是除去這個喔，不是連我們的本體也沒有喔，要弄清楚這個！

天上之真「月」（第一月）的形「影」——所見雖非真，但能見還是從見性而有（正如眾生迷後所起的見分，雖然不是真見，也是因見性而能有此見）。所以，雖然看的那一念的執著心、觀念心，有自己的看法，我執、我見、我慢；要成佛還不能離開當下呢，就在這個時候，就在這個時候！「汝應」以真實心「諦」實「聽」取，我「今當示汝無所還地」（就是無生滅之境界）。

{詮論}。見第二月，問題不是出在「月」上，也不是在「見性」上，而是出在多此一舉的「捏目」（依於無明虛妄分別），故令自己所見有異。己之所見雖然有異，但實際上對於外境（月亮）以及本性之實相，則毫無影響：第一月不

會由於你所見之有異而異；你的本性也不會因你的所見之異而異。意思就是它一直存在，只是你沒有去發現它。所以一切內外法性本無有異，異在哪裡？差異就是心，起妄。只是自己妄自起妄，妄受苦惱、生死之殃。此即認妄之過。

所以，我們就是虛妄生、虛妄死、虛妄執著、虛妄苦惱，而受虛妄的過失，本來空的東西；現在為什麼會這麼辛苦？就是沒智慧了！

416頁，經文：「阿難，此大講堂洞開東方，日輪升天則有明曜；中夜黑月，雲霧晦暝，則復昏暗；戶牖之隙，則復見通；牆宇之間，則復觀壅；分別之處，則復見緣；頑虛之中，徧是空性；鬱〔土宇〕之象，則紆昏塵；澄霽斂氛，又觀清淨。」

「阿難，汝咸看此諸變化相，吾今各還本所因處。云何本因？阿難，此諸變化，明還日輪，何以故？無日不明，明因屬日，是故還日。暗還黑月，通還戶牖，壅還牆宇，緣還分別，頑虛還空，鬱〔土宇〕還塵，清明還霽，則諸世間一切所有，不出斯類。」

{詮論}。在這一段經文看起來比較複雜，所以先歸納分類簡化一下，比較清楚易解。在此如來提出八相，這個八相就是（八種現象），這八相又分成四對：一、明暗一對，二、通塞一對，三、同異一對，同異就是（空性與見緣），這個空性不是那個空性，是虛空同相的意思，如果你要深入說：空性究竟不可得，

那麼，也行！見緣就是差別相；空性就是同相，就是這個意思。四、清濁（清淨還有昏塵）。這八相都是外象，所以皆有來去。「還」就是去。這些相既有來，即現有：「緣聚即來，緣離則還」的現象。如來欲以這一些粗顯有來去的「外相」，來反襯出無來去的「心性」，也是以「所見」的相有來去，來托顯「能見性」之無來去。所以，你只要牢牢記住，相論來去，性無生滅，論相，它就有來跟去；要論性，就沒有來去、生滅、增減，看你站在哪一個角度？相空性就顯，這個角度，即生滅就是不生不滅。

{註釋}。「此大講堂洞開東方」：「洞」，就是通、達。大講堂坐西朝東，東方為阿閼如來之方，阿閼如來主菩提心，而講堂開向東方，表如來說法皆欲導眾生入菩提心門。此示明相。所以，記得！開顯每一個人內在的智慧，就是真正的在學佛，語言、文字，這只是一個工具而已。有一個居士不明佛意，來到講堂，我剛好坐電梯下來，他就問說：師父！如來無所說法。我說：是囉！師父！您怎麼會製造這麼多的DVD、VCD？您為什麼講這麼多的法呢？我跟他講：你什麼時候聽到我在說法呢？我就去吃飯了。這不明佛意啊！佛無所說。

底下，「中夜黑月，雲霧晦暝」：「中夜」，就是子夜。「黑月」，就是陰曆的下半月，上半月稱白月。「晦」，就是昏。「暝」；就是暗。若是半夜正好是黑月之日，下弦月，月不明亮，或者是又雲霧遮障而昏暗不明。此示暗相。

「戶牖之隙」：門窗的縫。這個是指通相。「牆宇之間，則復觀壅」：「宇」就是屋頂。「壅」，就是塞。處在四面牆以及屋頂之下，則所見的便被壅塞住

了。這個就是塞相。「分別之處，則復見緣」：眼前分別外境之處，如分別山、林、泉、池等，則可見到眾緣的差異之相。差異之相就是千差萬別，千差萬別之相；但是，同一個性。所以，學佛就是把複雜的萬有回歸到心性。此示異相。

「頑虛之中，徧是空性」：於冥頑的虛空之中，我們可見的則是一片同樣的空性。此示同相。「鬱〔土字〕之象，則紆昏塵」：「鬱」，就是積。「〔土字〕」，就是塵起貌，就是塵土飛揚，也就是塵土飛揚之貌。「紆」，就是縈環，環繞。此示濁相。

「澄霽斂氛，又觀清淨」：「澄」，就是澄清。「霽」，就是雨停止或者是霜雪、雲霧等消散。「斂」，就是收斂。「氛」，就是氣氛、塵氛。此謂，大雨過後的澄清，收斂了空中的塵氛，便又令人看到了清淨之相。就是雨後這個塵都落下來，顯露出來的清淨之相，此示清相。

{義貫}。「阿難，此大講堂」之大門「洞」然「開」向「東方」，所以：一、當「日輪升」上「天」際之時，「則」我們可見「有明」亮光「曜」之相（就是明相）；二、到了「中夜」若是下半月的「黑月」之日，月不明亮，又加「雲霧」遮隔，天氣昏「晦」暗「暝」之時，「則」我們「復」見到「昏暗」之相（就是暗相）；三、在「戶牖之」縫「隙」之處，「則」我們「復」可「見通」相（這個是通相）；第四、但在「牆」壁與屋「宇之間」，因內外不通，「則」我們「復觀」見「壅」塞之相（就是塞相）；第五、放眼往外望去，即能矚了

而「分別」諸外塵「之處」，如山河泉林等，「則復」可「見」到種種外「緣」的差異之相，如山高、水低、山很高，水很低，林密，樹木很密集，等等，等各皆不同（這個是異相）；第六、然而在冥「頑」的「虛」空「之中」，則所見「徧是」一樣的「空性」（就是同相）；第七、積「鬱」的塵「〔土字〕」揚起「之象」出現的時候，「則」可見一片「紆」繞「昏」濁的「塵」相（就是濁相）；第八、但當「澄」清的雨「霽」（就是停止），收「斂」了空中的塵「氛」之時，則我們「又」可「觀」見週遭一片「清淨」之相（這個就是清相）。

「阿難，汝」在此「咸」可「看」到「此諸變化」之「相，吾今」即示汝此八相「各還」其「本所」生「因」之「處。云何」為其「本」所生「因？阿難，此諸變化」之相，「明」相即「還」於「日輪」，這句話的意思就是：光明從太陽借來的，現在把這個光明還給太陽，是這個意思，從哪裡借來的，還到哪裡啊！隨著日輪而去，「何以故？」若「無日」即「不明」，「無日」即「不明」，故知「明」相之「因屬」於「日」（日來了，陽光來了，明相即隨之而來），所以，向太陽借來的光，還給太陽，所以，這個明有來去，「是故」明相「還」隨於「日」之去而去。從哪裡借來的，歸還哪裡去，就是有生滅的意思。同理，「暗」相「還」隨於「黑月；暗從黑月借來的，回歸黑月，還它。通」相「還」隨於「戶牖，壅」塞之相「還」隨於「牆宇」，諸「緣」差異之相「還」隨於「分別」之六識，「頑虛」之相「還」隨於「空，鬱〔土字〕」

昏濁之相仍「還」隨於「塵，清明」之相即「還」隨於「霽」雨，「則諸世間一切所有」之相，「不出」於「斯類」，因緣生滅，緣聚則生，緣散還滅。

所以，記得！凡事不可勉強，搶奪來的婚姻是不會幸福的；搶奪來的金錢，也不會平安讓你花用，眾生如果了解萬法唯心，心是最重要，你就不會去偷、不會去盜、也不會去搶。譬如說：我去搶二千萬來，那你坐在路邊攤吃一碗麵，你都怕！那一種心靈上的懲罰跟恐懼，就超越二千萬了！為什麼？警察要抓去啊，持槍搶劫啊！對不對？這個要判重刑，甚至判死刑，你那一碗麵怎麼會吃得心安呢？我們不如過一個很平淡的日子，經濟不怎麼好；但是，求一個心安，你在路邊攤隨便吃一碗麵，都很有味道，因為沒有人會抓你啊！

心靈解脫，才是生命真正的享受，喝水是甘的，吃飯是甜的，睡覺也不作惡夢，心安理得，出口也不傷人，內心裡面充滿著智慧，所有的緣起他都掌握，所有的因緣他都珍惜，也不傷任何一個朋友；朋友就是財富，什麼時候要幫助你不知道，我們這一輩子當中，一定會出困難的，誰會出困難都不知道，就是要靠朋友；把所有朋友都得罪了，就等同關閉銀行，沒有來往。朋友有時候有通財之義，今天為了一件小事情，這個朋友得罪了；明天為了一點小事，這個朋友得罪了，所有的好朋友統統關閉了，那就等於銀行沒有來往了！

因此學佛要懂得這一層的道理，就了解，明心見性是很重要的，明本心，見本性，你所作所為、身口意，慢慢的就會邁向圓融、圓滿，而不傷害眾生。所以，

師父已經講過：沒有明心見性，是很難恆順眾生，也很難隨喜功德的，非常困難！自己會跟自己抗拒，哪來的恆順眾生呢？

底下，「不出」於「斯類」，因緣生滅，緣聚則生，緣散還滅。

經文：「汝見八種見精明性，當欲誰還？何以故？若還於明，則不明時無復見暗；雖明暗等種種差別，見無差別。諸可還者自然非汝，不汝還者，非汝而誰？則知汝心本妙、明、淨。汝自迷悶，喪本受淪，於生死中常被漂溺，是故如來名可憐愍。」

所以，眾生是很可憐的！所以，一切眾生不是讓你來恨的，一切眾生是讓你來救；一切眾生是讓你來度的，你不要瞋恨眾生，要憐愍眾生，因為他的名字叫做眾生，眾生就是跳脫不出那一種煩惱障、所知障，如果你的好意，沒有恰到好處的時空，你不管多大的好意，他都會把你曲解成惡意。人類因為自尊心太強，人類無始劫以來的無明太重，包蔽了無量億劫來的惡的習氣，還一直把它保護著，不敢面對這種心靈的痛處、污濁。

所以，我們無量劫來，一直保護自己的缺點，看不清楚自己！由於自尊心太強，我執、我見太深，所以，別人的好意、慈悲，他也很容易被扭曲，把對方扭曲。所以，這個講話，如果時間、空間不對的時候，你就是個聖人、佛都沒有辦法，也沒有用！這個緣起法，就是必需加上善巧智慧，這個緣起法就是：你如何來

掌控這個時空？我這句話講出去的時候，適不適合？時間上恰不恰當？如果不恰當，那就白講了，沒用！我是一片赤誠的心，想要幫助你！他感受不出來。感受不出來，所以，好朋友有時候要互相勸告，要等啊，等，慢慢的等……等就是ㄉㄥ……對不對？這個就是……問你們一句成語，看你們會不會？一塊薑切成四片，是什麼成語呢？就是薑薑薑薑！對不對？一塊薑，因為每一塊都是薑。是不是？所以，一塊薑如果切成四片，換成一句成語就是：薑薑薑薑！就是這樣子。

好！底下，{註釋}。「汝見八種見精明性」：「見」，就是能見。「這八種」，上說之明暗等八種相。「明性」，本明之性。此言，你能見此八種相的見精本明之性。「當欲誰還」：「誰」，就是八相中的哪一相？八相中的哪一相？

「若還於明，則不明時無復見暗」：「若還於明」，意思就是說：如果你的「見性」是還之於明相，意思就是說：見性是因為明相而有，明相來，見性才顯，如果是這樣的話，那明相消失了，你的見性就跟著跑了！是與明相俱去。「不明」，即暗。此言，如果你的見性是跟著明相去的話，則當暗相來的時候，因為「能見性」已走了，你便不能再見到暗相了。（然而實非如此：「相」有來去，「能見之性」並不隨其來去；如果你這一句體會得出來，你見什麼，記得如如不動，你就記得這一句話，你見什麼，記得離一切相，你就牢牢記住這一句話，修行要抄捷徑的話，這句話單刀直入就一百分，不會走冤枉路！

因為「能見自性」並不隨其來去，也就是說：離一切相，完全掌控自己的情緒，而且勇敢的面對自己的缺點，有缺點改過，有缺點檢討。你把一切順逆二境，包括親朋好友、師長，對我們所講的再重的話，都觀想成是為我們好，那麼，你就有健康的心，你擁有這個健康的心靈，你的福報就會愈來愈聚集……今天如果講你一句話，你馬上就翻臉，我馬上就排斥，諸位！你的福報就到此為止了，因為智慧的語言，你聽不進去的；良心的建言，你也不受用，所以，你的福報，它就被這個執著卡住，就是把福切割，切割。

所以，有時候我們感覺到受一點委屈，你就是培養很大的福報。諸位！傷害人的沒有福報；被傷害的人有福報，看你能不能忍得下來？為什麼？如果你能忍，福報就一直來啊！所以，我親近廣化律師幾年，他一個字是很重要的，有一句話是非常重要的，說：忍辱等同福報。我對廣化律師很感恩，他就是！親近他幾年，他給我的觀念就是這樣子，很有忍辱性的人，他的福報就愈來愈大，因為他從來不傷人，緣愈來愈好……他的德行就愈來愈深、愈厚，大海就是能容納百川，百川它就是一直歸來。

一個人他沒有德行，大家都會遠離他；一個忍辱心很重的人，大家就會來歸依他，向心力就會愈來愈強！所以，世間人來講：他看起來好像吃虧，結果他種到了福報；世間人好像……這個人欺負人家，好像什麼都贏，記得！他是損了很大的福報。諸位！我們有正知正見，因果是這樣看的，這樣才是正知正見的，不可以隨便傷人的！（……是故方能明來見明，暗來時又見暗。）

422頁，「雖明暗等種種差別，見無差別」：以「見性」並不隨「相」而滅，因此雖明暗等八相皆各有種種差別之相，而汝之「見精」卻無有差別。所以，諸位！欲入無分別的心性，記得！見就是性，你只要牢記師父這一句話：見一切物，心性就顯現，用平等心看，不要受虛妄假相影響，你的慈悲喜捨永遠不改變，無論眾生對你怎麼樣，我們佛菩薩的心一直存在，而且堅持，一直到我們臨命終，誓死不改變大慈大悲、大喜大捨的心，永遠如此的堅持。「不汝還者，非汝而誰」：「還」，就是去。若不離你而去（還）的，那不是你自己（的見性），那還是甚麼呢？

{義貫}。佛言：八相皆各有歸屬，而「汝」之能「見」此「八種」相之「見精」本「明」之「性」，你想「當欲誰還？」（應當跟哪一相去呢？——當然是回到你自己了！）「何以故？若」汝之見精「還」歸「於明」相，「則」當「不明」而暗相來的「時」候，你就「無復」能「見暗」相了，（然而事實不然，明來能見明，暗來你又能見暗，這一句話意思就是：見性無關明暗，單刀直入就是這樣，明、暗是塵，見性是本心。故知見精並不隨明暗而來去，所以，這一句話就是禪宗講的：令心無所增減，是名修行。諸位！這一句特別是重要，令心無所增減，是名修行，這個才是一個真正修行人。

也不隨明暗而增減；相有來去，性無增損。）因此「雖明暗等」相，皆各有「種種差別」之相，而汝之「見」精卻「無」有任何「差別」，不來不去，不增不

滅，亙古常然，無有歸屬，自作主翁。「諸可還」滅「者，自然非汝」之真心，這一句話的意思就是：只要有那一些所謂來去、生滅、增減的，當然就不是你的真心了，很清楚的！而其「不」捨「汝」而「還」滅「者，非汝」自心「而」會是「誰」呢？因此「則知汝」之真如本「心本妙」、本「明」、本「淨」；只是「汝自」生「迷」惑昏「悶」不通，「喪」失「本」心而「受」沈「淪」，故「於生死」大海「中常被漂」流沈「溺，是故如來名」為「可憐愍」者。

{詮論}。「明暗、通塞、同異、清濁」此八相皆是眼所了別之境。所見之境變化無常，生滅不住；而能見之性則湛然常住，物來照物，物去不隨。永嘉禪師參六祖時說：「生死事大，無常迅速。」生死是很重要的，是無常，很快就來到的！這是見相未了性。六祖就說了：「何不體取無生，了無速乎。」你為什麼不體取當下就是空性，一切法本自無生，就沒有所謂滅，了無速乎？這樣不是更快嗎？這一句話，了無速乎也可以說：這裡面根本就沒有快慢，為什麼你不直接了當的去體悟一切法無生？根本就沒有所謂的快跟慢，這一句話也是這個意思，也可以作如是解。這是教他離相、歸性。永嘉於是具威儀而拜。

[6·顯示見性不雜。] 經文：「阿難言：「我雖識此見性無還，云何得知是我真性？」 佛告阿難：「吾今問汝：今汝未得無漏清淨，承佛神力見於初禪得無障礙；而阿那律見閻浮提，如觀掌中菴摩羅果；諸菩薩等，見百千界；十方如來，窮盡微塵清淨國土，無所不矚；眾生洞視，不過分寸。阿難，且吾與汝，觀四天王所住宮殿，中間徧覽水、陸、空行，雖有昏明種種形像，無非前

塵分別留礙。」諸位！無非前塵分別留礙，就是一句話：凡所有相，皆是虛妄，就是這一句話。從另外一個角度切入就是：凡所有相，都不值得你如此的執著，因為它一定會毀滅，遲跟早的事情。

{註釋}。「承佛神力見於初禪」：承佛神力加持，而得見初禪的境界。「阿那律」：全名應是阿那律陀，是佛陀的堂弟。在聽佛說法時常常好睡眠，因此被佛喝斥云：「咄咄何為睡，螺螄蚌蛤類，一睡一千年，不聞佛名字。」所以，有的人，曾經有人聽經聽了這樣子，入這個睡禪三昧定，我就知道：哎呀！這個人白天上班，還趕來！我看有些人急著去超市找麵包，哎呀！都很辛苦，我都很感動，很感動！這就表示，他為了聽法可以忍著肚子，餓肚子，對不對？簡單一個麵包裹腹，他這種勇猛的心，師父感受得出來！如果是已經吃過晚餐，來這邊再吃一個麵包，也是不錯啦！這個就是說：我看有的人是真的很了不起，為了聽法，他有他的堅持，很讓人感動！

因此生慚愧心，起大精進，七日七夜不睡，因而失明。這個就是太精進了！佛憐愍他，而教他修「樂見照明金剛三昧」，有的人念：樂一么、見照明金剛三昧。而證得天眼智通，為佛弟子中，天眼第一。這阿那律，「見閻浮提，如觀掌中菴摩羅果」：阿那律所見的為一佛世界，三千大千世界，以前不用天文望遠鏡的，這個都是很了不起的聖人的，就看！其中有百億個閻浮提，此處為舉一閻浮提為代表。《維摩詰經》中阿那律答嚴淨梵王時也說：「吾見此釋迦牟尼佛土，三千大千世界，如觀掌中菴摩羅果。」

「諸菩薩等，見百千界」：初地菩薩可見百佛世界，二地菩薩可見千佛世界，乃至十地菩薩可見無量佛世界。佛見則無量。「十方如來，窮盡微塵清淨國土，無所不矚」：一切佛土，以佛觀之，無不清淨，故說是「清淨國土」。此言十方一切如來，皆可以見盡微塵數的無量佛國淨土。「眾生洞視，不過分寸」：如果換作眾生來講的話，就看眼前，分寸就是只看眼前，差不多眾生都是這樣。所以，眾生洞視，不過分寸，若與三乘聖人相比，則凡夫眾生所能見到的，差不多等於分寸而已。

426頁，「四天王所住宮殿」：「四天王」，東方持國天王、西方增長天王、南方廣目天王、北方多聞天王；此四天王之宮殿，在須彌山腰，離地四萬二千由旬。諸位！這個凡夫之人都看不到這個，我們去寺廟裡面，有四天王殿，是不是？就是這個。我們去韓國看，韓國也是，道場的建立，也類似咱們中國的那種風格，進去也是四天王，我到韓國去看，朝鮮，它也是這樣的建築。現在不一樣了，現在的道場散落在城市，土地有限，而且很貴，很貴！所以，沒有辦法像叢林這樣子，一下子就買好幾百甲。是不是？那些道場沒辦法，寸土寸金，寸土寸金，這個沒辦法的！所以，也沒辦法像叢林這樣的建築，什麼殿、什麼殿、什麼殿，都沒有辦法，很難！礙於空間，以前有齋堂、禪堂、念佛堂，是不是？有什麼四天王殿、大悲殿、華嚴三聖殿、西方三聖殿、彌勒殿，是不是？普賢殿、文殊殿；現在沒辦法了！

「中間徧覽水、陸、空行」：「中間」、指大地以上，忉利天以下，此間的水居、陸棲、空中飛行的有情眾生，至於無情器界則有山、河、大地，虛空等境界。「昏明」：就是明跟暗。「無非前塵分別留礙」：這一些有情及無情境界，雖有明暗等差別之相，但無非是六識對現前塵境所作的分別，而得的留滯障礙之相。

{義貫}。「阿難言：我雖」已「識」知了「此」能「見」之「性」並「無還」滅，然而「云何」而「得」證「知」那就「是我」的「真」心本「性」，而非我所見的物之性呢？「佛告阿難：吾今問汝：今汝」尚「未」斷煩惱而「得無漏」之「清淨」法身、諸位！這個有漏無漏，「有漏」就是煩惱，你有煩惱，就沒辦法入涅槃；無漏就沒有煩惱。清淨法身，唯因仰「承佛」之「神力」加持，而得至日月宮、「見於初禪」天之境界，「得無障礙；而阿那律」則能「見」此佛世界中之百億個「閻浮提」，猶「如觀」看他自己手「掌中」的一顆「菴摩羅果」一樣清楚。至於「諸菩薩等」，則各能「見」或者是「百」、或者「千」佛世「界」；而「十方如來」之所見，則「窮盡微塵」沙數之「清淨」佛「國土」，皆「無所不矚」。然而一般凡夫「眾生」所能「洞視」的距離，若與三乘聖人比起來，則「不過分寸」而已。因為凡夫只看眼前啊！

「阿難，且」就「吾與汝」所「觀」的「四天王所住」之「宮殿」，以及於其「中間徧覽」一切「水」居「陸」棲、「空行」所有眾生之正報和依報，正報就是我們的四大緣起的假相——這個色身；依報就是生長的環境。諸位！這個

正報跟依報，決定在哪裡呢？決定在業，這個業有福業、非福業，還有不動業；有善業、惡業、無記業，這個我們在唯識學裡面都講了。福報大的，一出生面相就會莊嚴，每一個人看到他都歡喜！福報大的，一出生環境就很好，從小爸爸、媽媽就栽培他，從幼稚園，請家庭教師，小學、初中、高中、大學，爸爸、媽媽後台都很硬，很有辦法！而福報不夠的，一出生，連吃三餐都沒辦法！

我看那個新聞報導的，一對原住民，生孩子生到十個，生到多偉大？生到衛生局找他，生到衛生所找他，說：為什麼你不結紮呢？這個爸爸一個月才賺多少？也賺沒多少錢，二、三萬。所以，你想想看，一個爸爸一個月打工，賺台幣，就算三萬好了，你看，這些孩子要如何去教育？養育和教育喔，三萬塊喔！我看每天可能要吃泡麵也吃不起，泡麵現在很貴啊！連泡麵……一下子發下去，包括他老婆、他自己，是十二個人，剛好一打喔，一次吃就是十二包了，師媽講的：消耗量也是很大的！是不是？你像這十幾個、十個，那你怎麼教育呢？

那不一樣，人家很有福報的人，就出生在爸爸、媽媽生他一個，爺爺、奶奶也疼他一個，集所有三千寵愛於一身，就是生一個！他家爸爸、媽媽就很有錢，幾億、幾百億等著他領，他一出世，錢怎麼花都花不完，人家為什麼那麼好命，能投胎到大富大貴人家？我們連門都摸不到！對不對？人家為什麼那麼大的福報，出生在那種家庭？而我們為什麼這麼沒有福報？所以，諸位！你千萬不要說：我了解緣起性空，諸法皆空，福都不修，佛都不念！是不是？放生，一

點也不隨喜，就坐在那邊！佛法不是這樣的，所有的小的福，只要有因緣就要去修，因為這個正報、依報要看福，福業，還有非福業，非福業就是沒有福報了，沒有福報了。

是不是？你看那個，台灣現在經濟是有的很好，有的很嚴重了，新聞報導的，是真的假的我們不知道，有的還要去撿這個餓水，很有錢的很有錢；有的流浪漢，流浪漢。這個福德、這個因緣、這個貌相，一點都不假，這個就是福報的差別，福報的差別。如果這個人，沒有種這個正法的福德因緣，就算他來到講堂，他也會有強大的力量把他引開來，我不騙你的！如果種了很強大的正法的福德因緣，我告訴你：你用九隻牛來拉，他一樣釘住在講堂，打死他都不會走，他就善根深厚。因此福跟非福，還有一種叫做不動業，屬於禪，禪天，四禪天的，還有四空的叫做不動業，這講了又比較更深一層了。有善業、有惡業，還有無記業。

所以，諸位！正報、依報，記得！依什麼而論？就是依所修的福報來論斷。記得！佛門裡面就是修福又修慧，聽經聞法，這個就是修慧業，修慧。我看講堂很多的義工來，我都很感動！像有時候，師父到這個地下室的洗手間，男眾的洗手間，因為在101室處理事情，到男眾的這個洗手間去方便一下，這個地下室，我看打掃得非常的乾淨，哎呀！我去上這個廁所，我就非常感動！我們的設備，沒有辦法像五星級的大飯店；但是，這些義工讓人非常感動，很乾淨的！我有時候用手故意把它擦一下，沒有灰塵，我們這講堂的義工，很感動的！

在地下室一樓、二樓，他們領了這個工作，每個禮拜固定的時間，他們就是來。記得！你來講堂，你要記得師父一句話：是為三寶門中修福護持，也是為你自己在修福報，這個觀念要很正確。你來不是替我做的，你來不是替我做的，來是替佛陀做的；為正法做的；是為僧團做的；重要的就是為你的心性而做的，這個觀念要弄得很清楚！

所以，諸位！你在那邊做的時候，人家有看到沒有看到，因為你的心性很清楚，福報就是這樣一直種下來，不需要誇張，大家都看不到，你也是這樣做。是不是？誇大，反而沒有福報，我們積陰德，積陰德。是不是？所以，這個正報、依報，這一切一切的情境，「雖有昏」暗或者是「明」晰「種種形像」之差別，但「無非」是皆是六識對「前塵」境界所作「分別」而得的「留」滯障「礙」之影像。

{詮論}。此段大義，簡言之，也就是一切聖人所見以及凡夫所見，姑不論其所見多遠或者多近，涵蓋的境界的大與小，一切「所見」全部都是前「塵的分別留礙」，也就是，「所見皆屬於塵性」，而非見性本身。

經文：「汝應於此分別自他，今吾將汝擇於見中誰是我體？誰為物象？阿難，極汝見源，從日月宮，是物非汝；至七金山，同徧諦觀，雖種種光，亦物非汝；漸漸更觀，雲騰鳥飛，風動塵起，樹木山川，草芥人畜，咸物非汝。」

{註釋}。「分別自他」：「自」，就是你自己的自性。「他」，就是外物之性。「今吾將汝擇於見中」：「將」，就是令，引領也。「擇」，就是抉擇。「見」，含攝「能見」以及「所見」。此言，我現在就要引領你於你的「能見的見性」，以及「所見的物性」，兩者之間，用智慧作一個抉擇。「極汝見源」：「極」，就是窮盡。「見源」，就是見性，以其為能見之本源，故稱之。窮盡你的見性，也就是盡你所能看到的。

「從日月宮」：「日月宮」，就是日月二天子的宮殿。這是阿難目前所能看得到的最上一層。「至七金山」：須彌山之外，周圍圍繞著一重香水海，香水海外為一重金山，這樣總共有七重香水海以及七重金山。這是佛陀當時在描述的天文地理位置，不同於今天。因為這七重山，其體皆金，所以稱為七金山。

「雖種種光，亦物非汝」：上面的日月宮當然有光，七金山也有光，但這一些光明體（就是明相），也都是外物之相，而不是你能見之性之相。（能見之性雖有明妙之光，但非此類——所以不要把外物之光，當作是你的本有的智光，莫混為一談。）所以，你不要愛好虛空當中的光，你要愛好心靈的般若智慧的光，虛空當中的光是假相、是幻相、是不實在的；心靈的智慧光是真實的。

「雲騰鳥飛、風動塵起，樹木山川，草芥人畜，咸物非汝」：現在講：統統是物象。在上面兩種「明相」比較起來，這些都是「暗相」，然而，不但這一切明相非你的見性，連暗相也不是你的見性——所以，莫「認物為作己」！這一

段告訴我們：見性的不雜，就是：見性是見性，物象是物象，是很清楚的！這一個段落叫做：第六是顯見性不雜，這見性是獨立，不夾雜外相、不夾雜物象的，它是獨立存在的，無關於明、無關於暗、無關於眼前所現的一切相。所以，你眼前現的什麼佛像、菩薩像，你千萬不要動念，看到知道就好！

{義貫}。佛言：阿難，「汝應於此」中善「分別」何者為你的「自」性（就是能見），何者為「他」物之性（就是所見）。「今吾將」引導「汝」抉「擇於」能「見」以及所見二者之「中」，究竟「誰」才「是我」能見之「體」？修學佛道就是開採本體的，你要讓我們的心性之體顯露嗎？這很簡單，如如不動，不取於相，離一切相。而「誰」乃「為」所見之「物象？阿難，極」盡「汝」能「見」之性之「源」，其最上者「從日月」天子之「宮」殿，其體光耀奪目，然此明相實「是」你所見的「物」性，並「非汝」之見性；其次，「至」於中間的「七金山，同徧諦觀」此諸山，「雖」亦有「種種光」，然此等明相，「亦是「物」性，而「非汝」自性之本有智光。「漸漸」我們「更觀」其他一切，如空中的「雲」之「騰」湧、「鳥」之「飛」翔，「風」之拂「動」，「塵」之揚「起」；以及地上「樹木、山川、草芥、人畜」等，此等暗相「咸」是你所見的「物」性，而「非汝」之見性。所以，分一個明、一個暗，就包括一切了。

{詮論}。這一段是舉實例來正面顯示「物不是見」。

物是被見性所見的，物是被見的，見性是能見的，這要分得很清楚！這一段是見性不雜，要弄得很清楚！好！我們休息十五分。

(中間休息)

430頁，前面這一段，物不是見，這是不能混雜的。經文：「阿難，是諸近遠諸有物性，雖復差殊，同汝見精清淨所矚，則諸物類自有差別，見性無殊，此精妙明誠汝見性。」

{義貫}。「阿難，是諸」若「近」若「遠諸」所「有物性，雖復」有種種之「差殊」，然它們「同」是「汝」之「見精」一道「清淨」不起分別之圓照「所矚」之境，「則諸」所見一切「物類」雖「自有」千「差」萬「別」，然而汝之能「見」之「性」畢竟「無殊」，故知「此」見「精」本「妙」本「明」，（能照一切殊相，而自一相不變）「誠」然是「汝」之「見性」，汝可依此而作抉擇。

經文：「若見是物，則汝亦可見吾之見。若同見者名為見吾，吾不見時，何不見吾不見之處？若見不見，自然非彼不見之相；若不見吾不見之地，自然非物，云何非汝？」這個我先解釋一下，等一下再翻過去。這一段，一般人來講，很難啊，連文字都看不懂；老參的有一點模糊。師父來剖析一下，讓你更清楚的了解，這一段是什麼意思。諸位！這一段後面所講出來的、引述出來的，都是

前面四個字，假設，假設若見性是外物，（若見是物）知道吧！就是根據這四個字一直在解釋。解釋到後來，見不是物，它就是在詮釋這個，意思就是：見性是見性，物象是物象，它這一段是在講這個。

好！他就講：前面講：物不是見嘛！對不對？現在把它反過來講說：好！如果把見性就當作是物象，因為見性是無形的；物象是有體積的、有大小、長短、方圓，對不對？這個才叫物象嘛！所以，現在用這四個字來假設，後面所引申出來的，統統告訴你：見不是物。若見是物，如果把能見的見性，當作是有體積的物象，從這個角度來剖析的話、來引述的話，則汝亦可見吾之見。為什麼？那麼，你就可以看到我的見性了，因為見性已經變成有體積、大小、長短、方圓了。

所以，前面這四個字就是假設，假設我的見性，就像有體積、大小、形狀的物象，那麼，你就可以看到我的見性。對不對？是吧！譬如說：這是毛巾，這毛巾是我的見性的話，你就怎麼樣？可以看到我的見性嘛！可是，我的見性是怎麼樣？你現在看得到我的見性嗎？沒辦法啊！因為那是無形的。好！如果見是物，如果說：見性是物，它就有體積了，這毛巾，把這個毛巾當作是見性的話，你看！這個就是你的見性。所以，如果見是物象，如果見性是物象，那麼，你絕對可以看到那個有形相的見性，則汝亦可見吾之見。若同見者名為見吾，吾不見時，何不見吾不見之處？

如果同見一物的時候，你硬說你見到了我的見性，那麼，我把視線收回來的時候，當我不見的時候，你為什麼不見到我不見之處？你為什麼沒有那個能力，見到我不見之時那個時候、那個地方？就是見性啊！

再講一遍：如果二個人同時見到一物，我的見性也投射在那一物；你的見性也投射在那邊，好！現在你把它當作這樣就見到我的見性；我現在把視線收回來，你為什麼看不到我視線收回來那個時候？（不見物的時候）。對不對？很簡單！所以，意思就是：見不是物。

好！底下又再假設了，這個假設也是從前面來的：「**若見是物**」來。好！現在說：若見不見，自然非彼不見之相；好！現在就算你有能力，你有能力，見到那個不見之處，如果假設你有那種能力，見到不見時的地方，當然非彼不見之相，因為那個沒有相，不見的時候，本來就是無相。所以，自然就是當然，非彼不見之相，就不是你不見的時候那個相。意思就是說：根本就無相，因為不見嘛，不見就是無相嘛！所以，若見不見，縱然你看到那個不見之處，因為那是不見，所以，不是物。是不是？所以，自然非彼不見之相，因為它不是物嘛！

底下，若不見吾不見之地，自然非物，如果說：你根本看不到我不見時的地方，不見時候、不見的時候，處於那種不見的狀態，這個時候當然就不是物了，因為也是沒有形相的，你根本沒有能力看到、沒有能力見到。所以，若不見吾不

見之地，如果沒有能力，見到我不見時候的那個時候之處境，當然就不是物，因為它不見嘛！云何非汝？哪裡不是你的真性呢？哪裡不是你的見性呢？

好！諸位！看 **432頁**，**{註釋}**。「若見是物」：你若執言說見性是物，這是假設，在這個角度來談論、來剖析。如此一來則能見便轉成所見了。「則汝亦可見吾之見」：承上，既然能見之性已變成是物了，那你應該可以看到我的見性。實則不然。因為你看不到我的見性嘛！是不是？

「若同見者名為見吾」：「同見」，就是你跟我同見一物。當我們，當你跟我同樣看一件物象的時候，「見吾」，就是見吾之見性。此言，你若說，當你我同見一物的時候，就可以說……你硬是說，怎麼樣？你不但看到了那個物，而且同時也看到了我的見性；就是硬要這麼說。（為甚麼呢？因為當我在見那個物的時候，把這個見性投射出去，我的見性與那所見之物已經不可分了，因為投射在那個物象，就有我的見性嘛！因此當你見那個物的時候，也可以見到我的見性）那一定的嘛！是不是？因為你把這見性投射出去，見性是物的話，你一定可以看得到嘛！我們二個人，你看那個地方，我也看那個地方，二個有見性的交集。是不是？我把見性投射過去，你把見性也投射過去，當然你就可以看到我的見性嘛！若見是物，那一定的嘛！是不是？我把紅色的漆潑過去的話，你一定可以看到紅色的漆，投射出去嘛！若見是物。底下，所以，若同見者名為見吾——我們姑且承認這是對的。因此當你見那個物的時候，也見到我的見性。

「吾不見時，何不見吾不見之處」：承上，就是我見某物的時候，你既可因為那個物而見到我的見性，但是當我把視線收回來，而不見那個物的時候，就處於這種狀態，你為什麼不能見到我的見性不見一物時所在之處呢？是不是？這樣如果你聽不懂的話，好！我們把眼睛投射過去，我用這樣講，你就更清楚，我們把眼睛投射過去，是不是？如果見性是物的話，你就一定可以看到我的見性。好！現在吾不見，就是我把眼睛收回來；這樣你聽不懂，我把眼睛閉起來，把視線收回來嘛，把眼睛閉起來，佛陀就問：當我把視線收回來的時候；諸位看那個黑字體的，這一段的黑字體的，吾不見時，當我把視線收回來的時候，為何你見不到我處於不見時候，把視線收回來的那個狀態，你為什麼看不到我的見性？就是我把眼睛閉起來，你根本看不到我的見性，你沒有這個能力！對不對？這樣理解就對了！

承上，我見某物時，你既可因為那物而見到我的見性，但是當我把視線收回，而不見那物的時候，你何不能見到我的見性不見一物時所在之處？（因為見性既是物，它必須有體積，有處所，因此不論它是在見物、或不見物時，它都必須有一個所在之處。）好！諸位！這樣還聽不懂的話，再看一遍，諸位！如果見是物，由這個毛巾來比喻，我現在把這個毛巾投射出去，見性是物的話，投射出去，諸位！你跟我都可以看到什麼？毛巾。對不對？如果見是物的話，我現在把視線收回來，就是我现在把毛巾收回來，你是不是同樣這個時間，還是可以看到我的毛巾？如果見是物的話，是這樣啦！是不是？

意思就是：翻過來另外一個角度，因為見不是物，所以，收回來的時候，你根本看不到。見是物就是這樣，投射出去，大家都可以看得到，我的見性在那邊，你的見性也在那邊，那你就可以看到我的見性；如果見是物，我收回來，當然你也可以看到我的見性。是不是？很清楚嘛！無論出去，見是物的話，出去看得到；收回來，你當然也看得到嘛！可是，見性不是物，所以，收回來的時候，你根本看不到我的見性是什麼，就這麼理解。

底下，「若見不見，自然非彼不見之相」：不過話說回來，如果你真的有那個能力見到我的見性於它不見物的時候所在，就姑且說這樣，你有這個能力，那你所看到的，則自然不是它不見物時候的「物相」，而是我的「能見」的見性，因為此時已經無「所見」之物。這一段的意思，就是把話轉成另外一個角度，如果你真的能見到我的見性，在什麼狀況見到呢？我不見物的時候，你一樣能夠見到，那你所看到的是什麼？當然不是他不見物時候的物象，而是我的能見的見性，因為那是無形的，因為這個時候，已經沒有所見之物。所以，若見不見，自然非彼不見之相，諸位！不見的時候，它不是物，所以，當然就不見之相，當然就非彼不見之相，因為它無物。

底下說：「若不見吾不見之地，自然非物」：你若退卻而說：你並不能見我所不見之地，就是你沒有那個能力。前面說：就算你有那個能力，見到我不見的時候；現在就是說：如果沒有那個能力，見到我不見的時候，自然非物，當然

就不是物象。你若退卻而說：你並不能見我所不見之地，則我的見性跟你的見性，自然都不是物。就是不是物象了，它沒有體積，不是有體積，有物象長短、方圓，自然非物象，意思：見性是見性，物象是物象，不可混雜。

{義貫}。退一步說，「若」你執言「見」性的確「是物」。有體積、有形狀的物，可以認得出來的物，把能見的見性，變成所見的物象，假設說：這個成立的話，如是則能見已轉成所見，「則汝亦可見」到「吾之」能「見」之性（而你實在是不能見到我的見性，所以能見之性並不是物。）你「若」再辯說當你我「同見」一物「者」（就在這個時候），即「名為」你「見」到「吾」之見性，若此為真，把這個當作是真實的，那麼當「吾」收回視線而「不見」此物的「時」候，你「何不」能為什麼沒有那種能力，「何不」能「見吾」之見性正「不見」物時所在「之處」？如果加一個「正」，正，正當「不見」物時所在「之處」？那更清楚了！是不是？你「何不」能「見吾」之見性，正當「不見」物時所在「之處」？語氣就更清楚！（而你實不能見我的見性當它不見物時的所在之處，因此，見實非物。）前面假設說：見若是物；現在證明見不是物。

然而再退一步言，你「若」能真正能「見」到我的見性當它「不見」物時所在之處，姑且以此為真，則你所見到的，「自然非彼」見性所「不見之」物「相」，而是我的見性本身了，因為此時已經沒有外物摻雜在內，因為不見之物象，見性所不見之物象，當然那個時候，自然非彼見性所不見之物象，而是我見性的

本身。因為此時已經沒有外物摻揉在內。（然而你實在是不能見到我的見性，因為我的見性並不是物，而能為他人所見者——性是能見，非所見。）此時，你「若」退而說你並「不」能「見吾」之見性「不見」物時所在「之地」，則我的見性跟你的見性，「自然」皆「非」是「物」；見性既非是外物，「云何」還說「非」是「汝」之真性呢？意思就是：這個就是你的真性，不必質疑！

經文：「又則汝今見物之時，汝既見物，物亦見汝；體性紛雜，則汝與我並諸世間不成安立。阿難，若汝見時，是汝非我。見性周徧，非汝而誰？云何自疑汝之真性，性汝不真，取我求實？」

{註釋}。「汝既見物，物亦見汝」：因為能見之性既然是「物」，反過來，「物」也就是「見」——物也有能見之性。物若有能見之性，則當你見物之時，此物也見了你。這個時候，有情、無情，見性跟物象完全混亂了，叫做「體性紛雜」：能見跟所見體性紛雜，如是則能見與所見，有情與無情，體與性都紛亂相雜，分不清楚了。

435頁，「則汝與我並諸世間不成安立」：如是則你、我、以及世間一切法，都無法安立了，因為搞不清楚到底何體是你，何體是我，何體是外物。「若汝見時，是汝非我」：當你見物的時候，一定是「你」在見，而非「我」在見。這個見性是不可混雜的。

{義貫}。佛言：「又，」見性若是物，「則」當「汝」現「今」正「見」某「物」之時，汝既見「此「物」，同時此「物亦」應能「見汝」才對，因為物具有能見之性，如是則能見與所見其「體」與「性」都會「紛」亂相「雜，則汝與我並諸」有情與無情「世間」，皆「不成安立。阿難，若」當「汝」在「見」物之「時」，一定「是汝」在見，而絕「非」是「我」在見。你的「見性」能「周徧」於一切，若見性是物，就一定有體積跟質礙，怎麼能夠周徧一切呢？所以，見不是物，物就會有障礙。則此見性「非」是「汝」之真性，「而」會是「誰」呢？你「云何自疑」那不是「汝之真性」，此「性」本在「汝」而你卻「不敢認它為「真」是你的，反而欲「取我」之言說以「求」證其「實」呢？

436頁，{詮論}。這一段論辨「見性非物」之文，「見性非物」之文，可以表列如下：

1．若見是物

則你應能見「吾之見」

→然你實不能見到「吾之見」

∴見性非物。

1．若見是物則你應能見「吾之見」它這裡有括弧。底下左邊，左邊這個符號，一個↓往下，往下指，這個叫做依此類推，依此類推。若見是物則你應能見「吾之見」依此類推，反過來說：然你實在是不能見到我的見性。∴上面一點，底下二點，讀過書的人都知道，這個就是「所以」，這個數學上常用的一個符號，

叫做「**所以**」，上面一點，下面二點，就是「**所以**」。所以，見性不是物。這第一段，若見是物，是不對的，推論到最後，見性不是物。

2．假設你能見「吾之見」

則你也應能見「吾之不見」

→然你實不能見「吾之不見」

∴你能見「吾之見」不能成立。

∴見性非物。

第2段．假設你能見「**吾之見**」則你也應該能見「**吾之不見**」依此類推，然你實在是不能見「**吾之不見**」你根本沒有能力，看到我不見之處。所以，你能見「**吾之見**」是不能成立的，你根本沒有能力，見到我之見性。是不是？所以，你能見到我的見性，是根本不可能的！∴所以，見性非物。

3．再假設你能見「吾之不見」

則你所見者便是我的見性，

→既是我的「見性」，便非外物，

∴見性非物。

3．再假設你能見「**吾之不見**」，則你所見者便是我的見性，→依此類推，既然是我的「**見性**」，便非外物，∴所以，見性非物。跟前面的假設的：若見是物，推翻了，在這裏很斬釘截鐵的：見性不是物。

4・若你不能見「吾之不見」，

則你所不見者更加非物

因若是物，則必能見，

→以不見故，則必非物。

∴見性非物。

4・若你不能見「吾之不見」，則你所不見者更加非物，因若是物，則必能見，因為它有體積、有質礙嘛！→依此類推，以不見故，因為看不到，則必非物。因為你沒有能力，見到我之不見，因為不見，不見當然沒有質礙，則必非物，∴所以，見性非物。

諸位！現在總觀，看這一段，再簡單看一下，{詮論}。這一段論辨「見性非物」之文，如下：第一個，假設若見性是物，把那個無形相的見性，姑且說它變成有形相的物象，變成見性也可以被看，推論到最後，所以，見性非物。第二段最後一句：所以，見性非物。第三段，所以，最後一句：見性非物。第四段，所以，見性非物。也就是說：所有的假設，都針對若見性是物來反駁，意思就是：見性是見性，物是物，不可以混雜的！所以，若見性是物，這種假設是不能成立的。所以，推論到最後：第一段，見性非物；第二種假設，見性非物；第三段，見性非物；第四段，見性非物，很清楚的這個假設：若見是物，是不對的，是不對的！

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/>