

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。

《楞嚴經講義》，243頁，中間，[卯六、顯見不雜（分二）。辰初、阿難以物見混雜疑自性。二、如來以物見分明顯自性。今初。] 經文：「阿難言：我雖識此見性無還，云何得知，是我真性？」阿難說：我雖然了解這個見性是沒有來去的；但是，怎麼樣才能知道，那就是我的真如本性呢？[阿難雖聞見精無還，而領之未的，]這個「的」就是不敢肯定，不敢肯定。[故言]所以說：[我雖識此見性無還，是雖知見性，不與諸相以俱還，]諸位！這個相，它有來去、生滅、增減、大小、青黃赤白、明暗、通塞、濁清等等；但是，我們的見性沒有相，涅槃的妙心是無相的般若智慧。所以，不與諸相以俱還，[云何分辨，可以得知是我真性，而不屬於物也？]「物」就是物象，我的真性就是能緣的真心，雖說能緣，其實是無所緣，是方便說，它是屬於精神層面的解脫，叫做真性。而不屬於物，「物」就是指物象，緣起如幻的假相。

[觀雖識二字阿難以見性，昭昭靈靈，盈滿目前，]盈滿就是充滿，悟了，見就是性。[物、見混雜，]物是所緣，見是能緣，阿難分不清楚。[仍是有疑莫決，不敢認見為心，故佛即以物、見分明顯自性也。]意思是：物是物，見性是見性，很清楚的分開。[初阿難以物、見混雜疑自性竟。]

[辰二、如來以物見分明顯自性（分四）。]物是物，見性是見性。[巳初、標定能所。二、就中揀擇。三、物見分明。四、責疑自性。今初。]244頁，經文：「佛告阿難，吾今問汝：汝今未得無漏清淨，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。」這一段是說：佛對阿難說：我今問汝，你現在還沒有得到漏盡清淨，沒有得到無漏清淨，借重於佛的神通力，見於初禪，得無障礙。而阿那律，這證阿羅漢果的，見閻浮提，諸位！「閻浮提」的上面加二個字，加：萬億，一萬、二萬的萬；百千萬億的億。見萬億閻浮提，因為閻浮提有無量無邊，那麼，這個見萬億閻浮提，就是指娑婆世界，娑婆世界，也就是一個三千大千世界，是佛所教化的。如觀掌中，菴摩羅果，這個菴摩羅果類似胡桃，它的味道是酸、甜甜的，又酸酸的，可以食用，亦可為藥用。

說：[上科，當機疑物、見混雜，]這個「物」是指物象；「見」是指見性，物象是被見的，見性是能見的，而阿難分不清楚。所以，在本科，此科，為什麼叫做顯見不雜呢？就是物是物，見性是見性，不可以混雜，所以，這一科叫做顯這個見性是不雜的，叫做顯見不雜。[此科]就是這一段。[佛欲顯物、見不雜，]「物」就是物象；「見」就是見性，不雜亂。[故先須列出，如何是能見之性，如何是所見之物，]要先分清楚。[然後就中揀擇，自然見是見，物是物，分明不雜。此先列能見，有聲聞見、菩薩見、佛見、凡夫見，故呼當機而告之

曰：吾今問汝，汝現今未得四果無漏，清淨慧眼，乃承佛神力加被，乃能見於初禪，得無遮障留礙。]

[而阿那律，具足云阿那律陀，《彌陀經》云：阿〔少/免〕樓陀、]阿〔少/免〕樓陀，這個念〔少/免〕了又✓，中國話叫做無貧，（〔此云無貧，〕）不貧窮。[亦云不減。因昔日以稗飯，]這個稗飯就是我們所講的稀飯，是一種似稻的禾本科的草本植物，這個是稗，也就是類似我們今天所講的稀飯。所以，[施供辟支佛，]辟支佛翻譯成中文叫做因緣覺，也就是修十二因緣而有所成就的，斷見思習氣的。斷見思惑是阿羅漢；斷見思習，「習」就是習氣，是辟支佛。[所以受福不減，於九十一劫中，天上人間不受貧窮果報。過去劫中為農夫，遠種山田，無暇回家吃飯，帶飯而食。山中有一道人修行已證辟支佛果，七日下山化緣一次，是年饑荒，米糧昂貴，一日下山募化，連化七家，竟無一家施供，]因為是饑荒嘛！所以，[空鉢而回。該農夫見而問之曰「大師今日乞食得否？」]有沒有得到飲食呢？[答曰：「無人布施」。農夫聞言，]非常難過，[心中動念：此大師七日化一次，每次化七家，無論多少，下七]就是再接下來就是七天後了，如果不給他一點飲食、供養一些飲食，再來就是要等七天後，他再來化緣，（〔再化，〕）[今空鉢而回，豈不是要餓七日？自愧無可供養，乃以所帶稗飯一包，布施供養，辟支佛接而受之，乃為咒願曰：「所謂布施者，必獲其利益，若為樂布施，後必得安樂。」]這四句裡面，第三句最重要：若為樂布施，意思就是說：你發的是歡喜的心在布施，你是一個樂善好施的，意思就是說：並沒有任何人勉強你，而你知道有布施才會有所收穫，才會

有所福報。所以，第三句：若為樂布施。所以，一切功德是從喜悅心當中而獲得。

[願畢而去，十分感激！後農夫持刀割草，草中跳出一兔，其色純黃，遂跳至農夫背上，伏而不動。農夫驚怪，奔回急喚其妻捉之，乃一金兔，自此無貧，九十一劫，]自此無貧，他這樣子沒有講得很清楚，自此無貧之果報，達到九十一劫。你怎麼會一隻金兔，這樣就沒有窮、沒有貧窮九十一劫呢？不是這個意思。這金兔是今生今世得到的果報，這樣子布施一餐，在饑荒的時候給這個辟支佛，竟然果報達到九十一劫沒有貧窮！[受福不減，]所以，師父一直說：你一個修行人，第一個，你一定要深信因果；一個修行人不相信因果，那就沒辦法修行了，什麼事都敢做，也不怕果報。所以，這個受福不減，就證明因果是非常清楚存在的。[故以名焉，此過去因緣也。]

[阿那律是佛堂弟，因聽法之時，常好睡眠，被佛訶云：「咄咄何為睡？螺螄蚌蛤類，一睡一千年，不聞佛名字。」]一聽法的時候就睡……不是像我們，我看……我帶眼鏡才看得到大家，因為我那一天去民生醫院檢查這個眼睛，他說我的視力剩下零點三，近視又散光，所以，沒有戴眼鏡，除了熟人在前面晃動還認得出來，不然都看不清楚。在座諸位，我看大家都很有功，偶爾有的人一直點頭，都沒有抬頭，我就知道他上班很累，他白天上班很累，我都還沒講，他一直對……都還沒有講什麼，他就對……還對得很久。然後起來的

時候，大家哄堂大笑的時候，他起來就傻笑：呵～～～因為他也不曉得旁邊在笑什麼，不笑又不好意思，這種勉強又尷尬之下，就勉為其難的笑。

所以說：修行，這個睡覺要稍微減少一下，記得！超過五十歲的人，五十歲，你的睡眠時間超過六個鐘頭就太長，就太長！以前一個高僧，他一天只有睡二個鐘頭，他發心用這個刺血，刺血寫這個《華嚴經》，一天睡二個鐘頭。所以，這個睡覺很容易讓我們提不起勁，沒辦法修行。螺螄蚌蛤類，這個螺螄蚌蛤類，這個都是軟體動物，牠的硬殼上有凹旋紋，有種種，種類很多，叫螺螄蚌蛤類，就是河蜆之類的，台灣在海邊插這個蚵架，這個就是也是這一類的，蚌蛤類的，一睡一千年，不聞佛名字。所以，經典有說：寧可下地獄，聞佛名字；也不願意上天堂，不聞諸佛名，這個在經典裡面講了這一句話，是的確如此！

我們佛弟子，還聽到釋迦牟尼佛這個名字、阿彌陀佛、觀世音菩薩。對不對？你去跟美國人講，American 去跟美國人講，是不是？什麼叫做觀世音菩薩呢？佛菩薩的名字，他一句都沒聽過；誰是地藏王菩薩呢？是不是？他哪認識阿彌陀佛？所以，生長在咱們中國和台灣，是相當有福報的，有佛菩薩的名字。像我們文殊講堂，每年都要拜三千佛名，三千佛名經。

[遂生慚愧，發大精進，七日不寐，失其雙目。]眼睛失明了。[佛愍而教之，授以樂見照明，金剛三昧，遂得半頭天眼，]什麼叫做半頭天眼呢？就是這裡，就是這個地方，整個就是當作眼睛，他看東西不需要靠眼睛的，就是靠這個頭

頂，叫做半頭天眼。[而證圓通，自述「我不因眼，」而能[觀見十方，精真洞然，如觀掌果。]]掌果就是掌中的菴摩羅果，就是把一顆水果拿在掌中，看得很清楚！[《維摩詰經》阿那律答嚴淨梵王亦云：「吾見此釋迦牟尼佛土，三千大千世界，如觀掌中菴摩羅果。」今言閻浮提者，以大千世界，有萬億閻浮提，舉別顯總也。故《華嚴》云：「一切閻浮提，皆言佛在中」者是矣。]一切閻浮提的國土，都認為釋迦牟尼佛在為他說法。所以，《華嚴經》的思想是無量世界的。所以，諸位！《阿含經》的思想是在佛當時在世的，範圍就比較少；而《華嚴經》的思想，它是無量三千大千世界的，包括天中，世尊都在說法。

底下，[有云：此閻浮提三字。與下科此見周圓。徧娑婆國三字對換。]因為娑婆國土範圍很大，有百億的閻浮提，他認為這個「閻浮提」跟「娑婆國」要對調，則兩者都不會產生錯誤。（[則兩皆不訛也✓。]）[此應見娑婆國，下科居日月宮，應只見閻浮提，此理不錯。]不過圓瑛法師也有不同的看法，所以，圓瑛法師也很謙虛，說：[據愚見不必更換，]根據我的看法，不必換，[兩處但加字可也，此加萬億，或一切二字，於閻浮提之上，下科娑婆國下，加一四天下，南閻浮提即可。]師父已經替大家都加好了，所以，剛剛有叫你加「萬億」，是有原因的。[菴摩羅果，桃柰相似，]桃子，這個「柰」就是我們所講的蘋果，這個字念柰了丿、，桃子，或者是蘋果相似。[生熟難分，]生跟熟很難分辨。[此方所無，故不翻。]因此我們常常在經典看到：菴摩羅果，掌中菴

摩羅果，就是指這個。也就是這個是印度的水果，咱們中國沒有，所以不翻譯。

[上二是聲聞見。]接下來就更大了，範圍更廣大了。

經文：「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。」這個文字非常簡單，也就是十方如來能夠窮盡微塵國土；可是，我們眾生看的就只看眼前，分寸就是只看眼前一點點。[前二句菩薩見，中四句佛見，]前面二句就是：諸菩薩等，見百千界，這個是菩薩的見；中間這四句：十方如來，窮盡微塵，清淨國土，無所不矚，這是佛見；[後二句凡夫見。]眾生洞視，不過分寸。[百千界者：初地菩薩見百界二地見千界，]諸位！這什麼意思呢？意思就是說：初地菩薩有能力看到一百倍的三千大千世界，這個「界」就是三千大千世界。二地菩薩見千界，一千個三千大千世界，神通力就更廣了！[乃至十地見無量世界。十方如來，見無限量，故曰：「窮盡微塵」，喻其多不可數也。國土皆稱清淨者：佛眼等觀，見穢同淨，無所不瞻，即佛見周圓也。以上聖見，下為凡見。]

[眾生洞視，不過分寸：作三意釋之：]一、對勝顯劣，二、收盡含生，三、障礙失用，[一、對勝顯劣：謂眾生洞明之見，]來跟佛、聖人比較一下，（[較之佛聖，]）他能看到的範圍就這麼一點點，[不過分寸而已；二、收盡含生：]「含生」就是一切眾生；「收盡」就是包括。[謂蝸蟻之屬，見量狹窄，極其洞視（明見也），不過分寸之地；]這個蝸，第一種解釋是蚊，蚊子的蚊，蚊的幼蟲；第二種解釋是：動物屈曲蠕動的樣子，委屈的屈，歌曲的曲，屈曲蠕

動的樣子就是蝸。那麼底下，蠕，這個蠕就是蟲類微動的樣子，蠕。所以，蝸蠕之屬，就是我們現在所講的昆蟲之類的。見量更狹窄，這個就是果報。極其洞視，就算牠使盡一切，牠這個見的能力不過分寸之地，只看到前面一點點，像一隻蚯蚓、一隻蚊子，在這裡的解釋是這個含義。[三、障礙失用：謂隔紙不見，此不過分也，]就是隔著一張紙，一般凡夫就看不到，這個不會超過一公分。[隔板不見，此不過寸也。]一分、一寸都是表示一點點障礙，我們眼睛就看不透。[過作通過解，與上二不同，此中能見之文，具足十界五眼，凡夫肉眼，阿那律天眼，]十界，十方法界，也可以講十法界。這個五眼就是：肉眼、天眼、聲聞、菩薩、佛眼，凡夫肉眼，阿那律天眼，[阿難仗承佛力慧眼，菩薩法眼，如來佛眼。]

諸位看 247頁，[五眼頌云：]五眼，說：[「天眼通非礙，]天人能夠看得更遠，他沒有障礙。而我們的[肉眼礙非通，]凡夫的肉眼只有障礙，他沒辦法像天眼這樣通達。[法眼唯觀俗，]法，如果你要認識這個正法、緣起的法，就要觀俗諦，「俗」就是緣起。[慧眼了知空]就是性空，看到諸法畢竟空，就是[(真諦)]，]法眼唯觀俗諦，就是法眼是觀種種差別相，緣起如幻；而慧眼是了知空，也就是真諦。[佛眼如千日，照異體還同]能照，這個「照」的底下……「異」就是萬法差別，差別的萬法，千差萬別的萬法叫做異。能照千差萬別的萬法；但是，體卻是相同，叫做體還同。就是照了千差萬別的萬法；但是，如來藏性的體性還是平等一相。[(同是如來藏，清淨本然平等一相。)]，圓明法界內，無處不含容。」]

經文：「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。」先解釋一下：說：阿難！你跟我去觀看四天王所住的宮殿，中間遍覽水、陸地、空，雖然有種種的昏、明，就是明、暗這個種種的形像，怎麼樣？無非是前塵，分別留礙，無非前塵，分別留礙，就是都是假相在讓你執著，來障礙你的如來藏性，叫做無非前塵，分別留礙，沒有一樣都不是緣起的假相。而我們對緣起的假相、空無自性的假相，執以為實，這個就是眾生痛苦的致命傷。人之所以痛苦，在於追求錯誤的東西，我們一切眾生都是這樣子的。所以，每一種夢想都有黑暗的一面；每一種幻想，都必須經過殘酷的覺醒，就是這個道理。生命只有一種工作要做，就是提早覺悟，提早覺悟凡所有相，皆是虛妄，你還是要趕快修行！

[此列所見，獨約當機，現量所親見之境。謂言以上聖凡諸見，]就不要談，[姑勿論耳。]姑勿論耳，暫且不必去論斷。[且就吾與汝，觀四天王所住宮殿，在須彌山腰，離地四萬二千由旬，]有的人看到這個就問說：師父！佛為什麼要這樣講呢？註解為什麼要這樣講呢？記得！佛當時在世的時候，並沒有什麼叫做衛星；也沒有什麼整個地球的地理來定位，給它名相、名詞。我們今天看的這個世界地圖，還有地球儀，是因為人類發展到了十八世紀、十九世紀、二十世紀、二十一世紀，科學更發達了，天文更發達了，所以，用這個人造衛星一照，就很清楚了！有的人還搞不清楚為什麼要弄衛星，衛星什麼意思？來！解釋一下，就把你們當作小學生了。為什麼要常常講衛星呢？好！諸位！地球，

地球是這樣子，圓的，這東邊，是不是？東邊，如果是美國，這是台灣，衛星是什麼意思呢？把這個訊號發上去，是不是？如果這樣直接從這邊到地球的背面，有高山、水，沒有辦法穿透！是不是？你也沒辦法穿透這個地心，所以，在一定的高度發射這個衛星，發射這個衛星，這個電波一上去就一下來，所以，我們現在的衛星就是這個，先送到天上去，這個波再送下來，知道吧！它就不會有高山、大海的阻隔，就是這個意思。

常常講到：法界衛星、佛教衛星，那是什麼意思呢？衛星就是要去買人家的頻道。知道嗎？所以，我們這個節目，在中國大陸、新加坡、印尼都看得到，法界還有佛衛。印尼的法師就說：喔！現在這個電視看到師父的節目，看得非常清楚，非常清楚！所以，我們每個月花的錢，什麼叫做衛星？就是把它送上天空去，然後沒有障礙的再射下來，那就不管你距離幾千公里、幾萬公里，都沒關係！虛空它沒有障礙的，一下子傳遞，沒有任何的障礙；如果你有高山的障礙，影像就不會清楚。所以，衛星現在是非常方便，叫做衛星。

所以，佛當時在世的時候，我們一定要了解，不是像我們現在的地圖，所以，佛就當機者所能了解的，他去講當時的地理位置。譬如說：須彌山，須彌山，諸位！很多人，在佛教的爭論到現在，須彌山在哪裡都在爭論，我就跟他講：須彌山指的就是喜馬拉雅山，印度當時在喜馬拉雅山南邊嘛，世尊怎麼會講一個凡夫看不到的地方，在講經說法呢？須彌山高的嘛，繞這個日月；在佛經講是日月，這邊日，這邊月亮，須彌山這樣高高的，是就人類那個時候所能理解

的天文地理來講的，佛早就知道，只要定位，它是相對的，相對的襯托東邊、南邊、西邊、北邊的，它是相對性的東西，只是互相定位，方便說出來的位置。因此看到這個：觀四天王所住的宮殿，在須彌山腰，就是我們今天講的喜馬拉雅山。

如果要這樣講的話，就會變成說，佛陀所講的跟現在的很難配合，說：喜馬拉雅山的山腰，哪裡有四天王所住的宮殿？諸位！這個四天王所住的宮殿，不是肉眼看得到的。諸位！人死了以後，要轉生成天界的時候，是清淨四大轉換的，他不是這個肉身，要弄得很清楚！四天王、忉利天，就是我們現在所講的釋提桓因，就是玉皇大帝；如果我們死了以後有福報，要轉成玉皇大帝，那個時候的色身，跟我們現在色身也不一樣，那個時候是微細的四大所構成的。他們……我告訴你：天人的體重，不到我們一件衣服的重量；天人的體重啊，不到我們一件薄紗的重量，都沒有！身高幾百丈，不是像我們人這麼一點點；我也是超過五尺，五尺二寸半。

所以，在這個地方，很多人會弄不清楚，四天王所住的宮殿在須彌山腰，這須彌山又叫做喜馬拉雅山，為什麼我們肉眼看不到？再來，離地四萬二千由旬，諸位！看起來又是很納悶，離地四萬二千由旬，我們說：一由旬四十里，諸位！印度當時候所用的由旬，又跟我們現在的公里不一樣。所以，當時候的地理跟尺寸，我告訴諸位：要完全配合現在的尺寸 size 來講，非常困難！所以，佛

陀當時在世，就大家所能理解的方便的講，只能這樣子。底下，我們也就方便看一下就行，不必太執著於文字。

[東方持國天王，居黃金埵；]「埵」就是地，有的念埵ㄉㄨㄛˋ，菩提薩埵。居黃金埵ㄉㄨㄛˋ，有的念埵ㄉㄨㄛˊ。[南方增長天王，居琉璃埵；西方廣目天王，居白銀埵；北方多聞天王，居水晶埵，而齊日月。]就是跟日月平，這佛當時候方便說啦！[中間徧覽者：忉利天之下，大地之上，周徧歷覽，有情之類，有水居、陸處、空行諸眾生，無情之處，有山、河、大地、虛空、諸境界，雖有晦昧而昏暗者，晴霽而明朗者，種種形像，差殊不一，無非眼前塵境，所分別之相，種種滯留隔礙也。初標定能所竟。]這一句話要你體悟就是說：凡所有相，都是虛妄，種種的形像都會讓你執著。為什麼分別留礙呢？無非前塵，分別留礙，前塵就是這一些外在的塵境，只是緣起、生滅無常、不實在的，而它卻會讓你起分別心、執著，變成一種隔闕，你所分別的種種相，就會變成種種的執著和分別，而它不是實在的。

翻過來，248頁，[已二、就中揀擇。] 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？」在這裡就是要做一點筆記了，否則看不懂。說：汝應於此，你現在應當好好的觀照一下；「分別」底下加三個字：什麼是，什麼是，分別什麼是「自」，就是見性；「他」就是物象，這一句話的意思就是說：汝應於此分別，什麼是見性？什麼是我們能緣的見性？什麼是被所緣的物象？要先分清楚能跟所，才不會混亂！「自」就是自己的見性；

「他」就是物象。好！再繼續，今吾將汝，現在我，將汝就是……「我」就是佛陀，把你所……「將汝」的底下加四個字：現前所見，現在將汝現前所見，所見就是種種的前塵，怎麼樣？擇於見中，這一句話就是說：要汝自己選擇，要你用智慧冷靜一下，自己選擇。擇於見，諸位！這個「見」很重要，這個「見」包括：何者是能見？何者是所見？這個「見」包括能所，二個角度。擇於見中，何者是能見？又何者為所見？所以，這個「見」變成有能所。那麼，整句的意思就是說：今吾將汝，擇於見中，就是說：我現在把你現前所見到的，你要冷靜，自己用智慧抉擇，何者是能見？何者是所見？要仔細分別清楚，誰是我體？誰為物象？誰是我體？諸位！中間，「我」的底下加四個字：能見之見，誰是我「能見之見」體？誰為物象，中間加四個字：誰為「我所見之」物象？這樣就非常清楚了，我所見之物象。

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？師父解釋一下：現在你應當在這個地方，就在這個地方，分別什麼是你的自性？什麼是外在的物象？今吾將汝現前所見的一切，要你自己智慧來選擇能見與所見，好好的仔細分別，誰是我能見之見體？誰為我所見之物象？這一定要分能所分得很清楚，不可以混亂！

底下，[物見本來不雜，]何者為物？何者是見？本來就不可以混亂，這樣才有辦法建立有情世界和器世間。對不對？[阿難先疑混雜，故佛欲令自己揀擇，

自驗自知，自可不疑。應字平聲，謂汝當於此能見所見之中，分別誰自誰他，自即見性，他指物象。]

[吾今將汝擇於見中四句，吾是佛自稱，將汝將字，文意稍難領會；今不作別解，謂現今吾將汝現前所見，要汝自己揀擇，於能見所見之中，仔細分別，誰是我能見之見體？誰為我所見之物象？]就是能見的見體跟所見之物象，一定要分清楚，叫做[令能所分明不混，]所以，這一段是什麼？顯見不雜啊，這一段是在解釋這個，能見跟所見是不同的。[自然得知汝之真性矣。二就中揀擇竟。]你能夠在這個能見的見性，跟所見之物象分得很清楚，那麼，就能夠體悟真心是什麼。

底下，[已三、物見分明（分四）。]物見分明就是能、所，物、物、見、物是物，「物」是指物相；「見」是指見相，是很清楚分開的，一個是所，一個是能，物是所見，見性是能見，這個能所一定要分清楚，所以，要在能見的見性下功夫修行。[午初、正明物不是見。二、正明見不是物。三、反辨見不是物。四、反辨物不是見。今初。] 經文：「阿難！極汝見源，從日月宮，是物非汝；至七金山，周徧諦觀，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。」師父解釋一下：說：阿難！「極」就是極盡你的能力，極汝見源，這個見源就是盡你的……見源是什麼意思？見性的能力。窮盡你的見性能力，從日月宮，看看喔，注意看！是物非汝之見性，非汝就是：不是你的見性，非汝「見性」，加二個字就更清楚！是不是？這是物

相，非汝之見性，很清楚了！至七金山，周遍諦觀，「諦觀」就是好好的觀察，雖種種光，有明相，亦物非汝，也是物相，非汝見性。漸漸更觀，雲騰鳥飛，風動塵起，樹木山川，草芥，「芥」就是菜，草菜人畜，好好的觀，怎麼樣？咸物非汝，都是物相啊，不是你的見性。

[上文佛令自揀物見，]好好的自己選擇，物，「物」就是所見之物相；「見」就是見性，這個「物」，中間加一個頓點才比較清楚，否則會二個字一起念，弄錯了！物、見，這樣更清楚！[惜阿難無此智力，]沒有這個智慧力。[不能辨別分明，故佛此下，更以四番，展轉發明也。此正明物不是見。極者盡也，見源即見性，如云盡汝見性能力，從日月宮，此最上所見是物，]這個是最上面看下來的，全部都是物，[而非汝見性也；又至七金山，此山圍繞須彌山之外，一重香水海，一重金山，共有七重香水海，七重金山，]諸位看看就行。[其體皆金，]這個「金」就是堅固的。[一、雙持，二、持軸，三、擔木，四、善見，五、馬耳，六、象鼻，七、魚觜。]這個魚「觜」，跟我們左邊加一個口部的「嘴」的本字是一樣的。

你好好的[周徧諦觀者：]用你的眼睛，[用目循歷，諦實觀察，雖有種種光明，亦是物而非汝見性也。漸漸更觀，自高而卑，]「卑」就是近。[自近而遠，乃見雲之騰，]「騰」就是湧起來。[鳥之飛，風之動，塵之起，]這一些，[此皆空中所有；以至地上、]先講空中的：雲之騰，鳥之飛，風之動，塵之起，講空；現在講地，以至地上，[樹木也，山川也，草芥（菜類）也，人畜也，亦

咸是物，而非汝見性也。]全部都是物相，不是你的見性。所以，[初正明物不是見竟。]

[午二、正明見不是物。] 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。」

」這一段特別的重要，佛一語就跟你道破，你的見性在哪裡，要從這個地方下手。說：阿難；師父先解釋一下：說：阿難！是諸近遠，無論是近處，無論是遠處，諸有物性，物性就是無情物。這些無情物，山川、草木、鳥魚、風動等等，人畜，統統是物，諸有無情性，雖復差別，雖然有……山川、林地等等，有種種的不同的假相，雖復差別；但是，卻是你同一個……這個同汝見精，卻是你同一個見性所看到的東西。意思就是說：差別的萬法假相，不離現前平等的見性，你只要平等心看，就是如來藏性，同汝見精，都是你的見精，清淨所矚。則諸物類，自有差別，外在的外塵，這些物類，它們自己有種種的不同；但是，見性無殊，我們的清淨自性，並沒有什麼差別。所以，直下無心便是道，就是用清淨心，但莫於相上住著即得。

所以，見好，心如如不動，見性就現前；見壞，不起分別，知道是壞，但是，不受影響，如如不動的見性就顯現。所以，穩住自己，它是見性的第一種功夫。如果你不能了解說，喔！千差萬別的假相，原來都是我同一個見性所看到的，但莫於假相起大小、長短、方圓、善惡、是非來分別。所以，禪宗講：但無心於萬物，何妨萬物常圍繞？他就是講這個見性，你只要用本性，二六時中都在

作用。諸位！看到什麼事，見如同不見，聞如同不聞，見、聞、覺、知，即是如來藏性所顯的見精明體，寂妙真常。此精妙明，誠汝見性，這個，此精妙明，這個平等的見、見精，寂、常、妙、明就是你的見性；而眾生他就是因為不會用，所以就會被卡死了！

翻過來，250頁，[此正明見不是物，]見不是物，這見不是物，已經很清楚了。[上明諸物非見。]種種的物相，不是我們的見性，[見性已經擇出，阿難不解，故此承上重示云：]再一次的開示說。[阿難是汝所見，]無論近見或者遠見，（[若近若遠，]）[若高若低，若大若小，]不管任何的近遠、高低、大小，[所有物性（物是無情性），雖復種種狀態，差別殊異，]但是，[列在目前，]都是你的見精所影現出來的，（[同是汝之見精，]）[一道清淨，]加四個字：但莫住著，[不起分別，圓明照了，]一道清淨，但莫住著，不起分別，圓明照了，諸位！修行你找到關鍵，你就找到了開關，這個就是開關。我們進去一間黑暗的房屋裡面，首先找到的是什麼？就是電燈的開關，一開就亮了！諸位！你想開智慧嗎？很簡單！所見一切一道清淨，但莫住著，不起分別，圓明照了，[矚見也。]矚就是見也，這個矚，看得到。

[則諸物類：指所見一切物類，自有千差萬別，而汝見性畢竟無殊。此精妙明者：即此見精，本妙本明；與物不雜故妙，]所以，諸位！本段叫做見性不雜，就是在強調這個，物跟見性是不可混亂的，[與物不雜故妙徧見諸物故明，]為什麼？見性，哪一種都看得到啊！[即此妙明真心，誠汝自己見性；]佛一語

就道破了，這個如如不動的見，就是我們的見性。**[物見分明，云何於諸物中，而不能揀擇耶？]**何者是見性？何者是物呢？**[此正酬上文，云何得知]**怎麼能夠得知，**[是我真性之問也。]**因為阿難分不清楚，什麼是物相？什麼是真性？**[二正明見不是物竟。]**見性不是物相，能、所清清楚楚！

底下這一段就很難，**[午三、反辨見不是物。]** 經文：「**若見是物，則汝亦可，見吾之見？**」這一句是假設的意思，如果把見性當作是物相；見性本來是能緣；物相本來就是被見性所緣，現在假設見就是物，把見性當作是物相，這個假設如果說成立，暫時啦、姑且啦，會演化種種的錯誤的這個理論出來。若見是物，則汝亦可，見吾之見？物就是有長短、方圓，如果把見性是物相，有長短、方圓的物相，當然你就一定可以看到我的見性。是不是？因為它是有大小、長短、方圓嘛！是不是？

諸位！好！把筆放下來，佛陀是什麼意思呢？譬如說：這個眼睛，這見性本來是無形的，我們的眼睛見性，是涅槃妙心、智慧心，本來是無形相的；佛陀說：把它當作這是物，見性把它當作你可以看得到的，是不是？若見是物，物就有大小、長短、方圓了，那麼，你就可以看得到。譬如說：我眼睛的見性，旁邊放一個什麼？這個毛巾，這毛巾是有形相、有色彩。對不對？如果我的見把它變作是物，那你當然一下就可以看到我的見嘛，你一定可以看到我的見性嘛！所以，佛陀意思就是說：我的眼睛的見性，等同有形相的物相，假設這個成立的話，你看過來，一定可以看到我的見性。對不對？因為你這樣看過來，可以

看到毛巾嘛，假設我的眼睛見性就等同這個毛巾，你看過來，一定可以看到我的見性嘛！知道這個意思吧？知道了，好！那就很好，大家一直點頭，不是打瞌睡，很好！只是不曉得點頭是點真的還是假的？很厲害，很厲害，我很安慰，教到這一班，很好！若見是物，則汝亦可，見吾之見？如果這個見性是物相，那麼，你看過來，就一定可以看到我的見性，我這個比喻，你應該聽得很清楚。

底下，[此數節文，承上反辨，見不是物。]反過來告訴你，先講見是物這個假設如果是成立的話；現在理論推測出來是行不通的。佛陀姑且讓它先成立，然後告訴你：到最後演變出來，見不是物。若見是物，姑且讓它成立，所以，此數節文，承上反辨，反過來，說見不是物。這一段的意思是說：先假設若見是物，到最後出來的理論：見不是物，見是見，物相是物，很清楚！所以，[上科已將物、見分析明白，物有差別，見性無殊，則見當然不是物。]反過來辨證云：（[反辨云：]）[若汝執言，見即是物，]佛陀說：好吧！就讓你假設這個也成立吧，姑且讓你成立吧！[即當有相，]見就是物；見性是無形相的，現在見性把它當作是物相，就當有相，應當有相。[見若有相，]如果我們的見性有相，則你一眼看過來我的見性，當然可以看到我的見性啊！因為見性變成有相了。若見亦當有相，[則汝見有相，我見亦當有相，]是不是？[則汝亦可見吾之見，]你一定可以看到我的見性。[畢竟作何形相？]我們知道見性沒形相嘛，所以，這個見是物是不能成立的。好！我們現在為了討論，姑且讓它成立，最後佛陀告訴阿難：這個是不成立的。[試問我見之相，同於何物？]我的見性，它的相狀是跟什麼相同呢？我的見性，[為方圓耶？為大小耶？]這樣看會看不

懂，試問我見之相，諸位！加幾個字你才看得懂：我的見性之相，到底是什麼東西呢？我的見性，是方形的見性？是圓形的見性？是大的見性？是小的見性呢？他就是問你這個，因為有物相就可以討論，對不對？有物相，它就有長短、方圓、大小嘛！是不是？這個意思很簡單。底下先念一遍，你就知道完全看不懂，若同見者，名為見吾，吾不見時，何不見吾不見之處？中間：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？看得懂的舉手；所以，我告訴你：聽《楞嚴經》，這沒有一點耐性，還沒辦法呢，沒有一點基礎的話，是真的沒辦法！好！我們休息十五分，再來從251頁開始。

(中間休息)

好！251頁，經文：「若同見者，名為見吾，吾不見時，何不見吾不見之處？」文言文又難，又很難去理解。好！解釋一下：若同見者，意思就是說：如果同時見到彼此之見，因為前面是把見當作是物，名為見吾，就是名為見吾，因為同見一物，所以，物名見吾之見。所以，這個「見吾」，如果加二個字：之見，就更清楚，名為見吾之見，看到我的見。意思是說：如果同見一物，二個見性都投射在一物上，那麼，見性變成物，那麼，你就可以看到我的見。當我收斂起這個見性，收視不見的時候；視力的視，把它收視不見的時候，收斂起來，為什麼你見不到我不見之處呢？

這樣還是弄不清楚，來！這要把筆全部放下來，這個怎麼看也看不懂。好！他這個意思是說：這是物，這個是物，這個是物，我這個眼睛，這個見性投射過來，投射，看到這個東西；你的見性也投射到這個地方，知道吧！我的見性也看過來；你的見性也投射到這個地方來，那麼，因為見性變成了物，我的見性投射到這個地方，你是不是可以看到我的見性？是的！沒有錯嘛，這投射過來嘛！是不是？好！那麼，現在佛陀說：我不見的時候，就是把這個眼睛閉起來，或者把這個視線收回來，我現在不見了，佛陀說：那你為什麼看不到我不見的時候？這個時候你為什麼看不到？可見見不是物。

好！再講一遍：如果，若同見者，名為見吾，加二個字：之見。如果同見一物，假設說：同時見到一物、物相，我的見性投射在這裡，你的見性投射在這裡，名為你可以看到我的見性，叫做名為見吾之見，就是我們的見性都投射在這裡，你當然也可以看得到我的見性，因為見性假設說是物相。譬如說：我的見性看過去的東西，假設說會染黃色，染成黃色，我的見性投射過去，染成黃色了，因為見性是物的話，那麼，你投射過來，有沒有看到黃色？那一定看得到嘛！是不是？但可惜見性不是物。所以，當我的眼睛一閉起來的時候，把這個視線收回來的時候，佛陀問說：那你為什麼看不到我不見的時候這個時候的見性？我把眼睛閉起來，我視線收回來的時候；我這樣見性在發揮，對不對？我這樣把見性收回來，眼睛不看的時候，我現在不再看，你為什麼看不到我不看的這個時候的見性？這樣聽得懂嗎？那很好，大家都點頭，很好！好！這個意思就是這樣子。

所以，看底下，若同見者，如果同時見到彼此之見，名為見吾之見，因為大家同投射在一個物。當我不見的時候，我把視線收回來的時候，你阿難為何見不到……不見吾不見之處，就是你為何見不到我把視線收回來那個不見的時候那時候的見性？因為如果見是物，你才看得到。對不對？見不是物，當然我收回來，你也看不到。這一句在證明什麼？這一句話在證明見不是物，整句的意思就是這樣子。眼睛投射出去的時候，你看到我的見；眼睛視線收回來的時候，你卻看不到，那表示見不是物，慢慢理解一下。

[前二句防謬，下三句難破。若謂汝我同見萬物之時，我見在於物上，] 投射出去，見性在物上顯現。[汝見此物時，] 那應當看到我的見性，[即名為見吾之見者；] 因為我的見性投射過去，你的見性也投射過來，而見性又是物，當然我看得到的時候，投射出去，你一定看得到我的見。[下即難其當見不見，] 當見到不見的時候，[則吾收視不見物時，] 把視線收回來，不見物的時候，[汝亦當見吾不見之處，] 為什麼？因為見是物，才有這種可能。是不是？見是物，你才可以見到我不見之處嘛，可見見不是物。[現今吾不見物時，] 就是我把視線收回來，我不看這個物的時候，我沒有把見性投射出去，我把這個見性收回來，[汝何以不能見吾不見之體，] 你為什麼沒辦法看到我那個無形無相的見性之體？你為什麼看不到？很清楚的，見不是物。是不是？[在於何處？] 你為什麼不能見到我不見時候的體性在於何處？[既不能見吾不見之處，而說能見吾見物之見者，] 而說能夠見到我看物的見，[亦不足信也。] 因為我見到物投射

出去的見，是無形相的見性，不是物性，物性才能見。而說能見吾見物之見者，而說能見到我見物時那個見性，那絕對不足採信。[譬如我手取物之時，伸在物上，為汝所見，吾不取物時，手在何處，汝亦應見。]這是用手，有形相的，來比喻說眼是無形相的。

底下就更難了，經文：「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？」把筆拿起來，標A段跟B段，A段：若見不見，自然非彼不見之相，這是A段，這要一段一段來討論才有辦法。底下B段，B：若不見吾不見之地，自然非物，云何非汝？這一段是假設說，前面已經告訴你：若同見者，名為見吾，吾不見時，何不見吾不見之處？現在這一段也是證明見不是物。若見不見，自然非彼不見之相，注意聽！這個A段，就算假設說你有能力，這個能力，若見就是若能見到我不見的地方，剛剛講：不見的時候，把視線收回來的時候，把視線收回來的時候，那個見性你根本看不到。好！現在反過來說，就算你有能力，若見不見，就算你……假設說：你有這個能見到我不見的地方，不見時的見性。知道吧！自然非彼不見之相，「自然」就是很清楚分明；非彼，底下加一個：所，非彼所不見之……這個「相」的上面加一個：物，非彼所不見之物相，非彼不見之相，這六個字，就是：非物。在旁邊寫，這六個字畫一條線或者括弧，就寫二個字：非物。

這一句話的意思就是說：若見不見，自然非物，就是這個意思，他就是這個意思，它只是文言文的修飾語，使語言、文字更美，沒有重複，文言文的美，就

是語言、文字上沒有重複。所以，這一段是在強調，自然非彼不見之相，非彼不見之相就是非物。好！我們慢慢來解釋，A，說：若能見到我不見時候的那個見性，當然它不是物相了，所以說：非彼，非彼，絕對不是所不見的時候的物相，不見之物相，就是不見它不是物相。所以說：非彼不見之物相就是：非彼所不見到的物相，簡單講就是非物了。意思就是：不見的時候，那個絕對不是物，它是見性，就是這個意思。是不是？

A段，若能見到我不見時候的見性，很清楚的，那個不是物，那是見性，所以，非彼不見之相，絕對不是所不見的物相，不見時候它不是物相，就是這個意思。

B段：若不見吾不見之地，自然非物，云何非汝？這是B段。好！前面說：假設說：就算你有這個能力，能看到我不見時候的見性，很清楚的，那個見性一定不是物相。好！B段，如果沒有這個能力，見到我不見的時候，你沒有這個能力啊，沒有這個能力，見到我不見時候的那個時候見性，自然非物，當然不是物相，因為是見性，是見性嘛！云何非汝？底下加二個字就更清楚：云何非汝「真性」？所以，這很清楚的，見不是物，云何非汝的真性？哪裡不是你的真性呢？你要直下承擔啊，因為既是非物，當然是能見的見性，就是真性嘛！

好！我解釋一下，諸位看 250頁，這個都是一連串的假設，250頁的經文，現在看經文就好：若見是物，則汝亦可，見吾之見？如果把見性當作是物相，物相就有大小、長短、方圓，物是被見，現在假設說變成能見。所以，若把見

性當作是物相，那麼，你一定可以看到我的見性，意思就是說：可是，見性不是物相，答案就是這個。好！251頁，看經文就好：若同見者，名為見吾，吾不見時，何不見吾不見之處？如果同時把見性投射在一種物相，因為見性已經變成了物相，所以，投射過去，我看得到，投射到這個物相，你看過來，也一定可以看到我的見性。所以說：若同見到彼此的見性，我看得到你的見性，你也看得到我，同見一物的時候，見性交叉，名為見吾之見性，假設說這樣子成立。當我不見物的時候，你為何不能見到，我不見時候的那個見性？所以，若見是物是不對的。

再接下來，分二段，看經文，中間經文就好：若見不見，自然非彼不見之相，就算你有能力，看到我不見時候的見性，很清楚的，那個不是物，因為你能見到我不見，不見就是非物。所以，就算你有能力，見到我不見時候的見性，很清楚的，那個絕對非物。B：若不見吾不見之地，自然非物，云何非汝？如果沒有這個能力，見到我不見時候，你沒有這個能力，當然你見不到啊，因為見性是非物，所以，自然非物，云何，哪裡不是你的真性呢？這一句話意思，反過來講說：既然是非物，當然就是見性了。對不對？無形無相的見性了，就是真性，就是真性。所以，研讀《楞嚴經》，這個腦筋……所以，師父一直重複講：沒有見性，或者基礎性不夠，要聽《楞嚴經》，說一句實在話，簡直是不太可能聽得懂，我已經盡力了，我已經盡力了！

底下，[此躡前何不見吾不見之處，]「躡」就是依著，這個依據前面，為何不見我不見時候的地方，[防阿難謬答能見，故分開若見若不見兩途，]若見；所以，剛剛標：若見就是A；若不見就是B，標兩個角度。[俱反證見性非物。]這一段統統在反過來證明，見性絕對不是物相，這一段在講見性不雜。[上二句，謂若能見我收視不見之處，自然是我能不見之見體，]這個就是我不見時候的那個見性。[自然非彼所不見之物相。]當然那不是你看不到的那個物相，因為那個屬於見性，是不是？它不是物相。[自然二字，即分明義；非彼不見之相六字，即非物二字。]就是等同「非物」了。[此句與第四句，自然非物四字同，乃譯者潤文之巧耳。]他這一潤文，我們都被搞糊塗了；但是，我是沒有糊塗啦，就是你聽起來很吃力而已，我、師父一點都沒糊塗。

[此文欲求義理明白，須知彼字即指物言，]彼字就是指物。[當與我字對看，再用能所二字對釋，我見為能見，彼物為所見，]彼物為所見。[例如眼根見物，是我能見之見體，]眼根見物，當然是我能見的見體顯露出來的見性，[非彼所見之物相。]能、所非常清楚的。[今不見物，照上例云：自然是我能不見之見體，]這個「不見」如果加：時，那就更清楚了，自然是我能不見時的見體，因為不是物嘛！[自然非彼所不見之物相（此句，即自然非物四字。），不必過於搜索，]連這個圓瑛法師也告訴你：不必一直在文字上打轉，打這轉，愈來愈聽愈不懂，只要二個字：非物，那就OK了！就更清楚了，就不要再轉下去了；再轉下去，晚上會睡不著！[愈晦本意。]愈來愈把本意愈搞愈不清楚了！

[下二句，若不見吾不見之地，則吾之見，自然非物。]因為你看不到啊！是不是？看不到啊！你看不到，因為是非物；如果是物，你當然看得到。是不是？[何以故？若是物，收視不見時，]諸位！這個要加一個字：若「見」是物，他少一個字，你加一個字就更清楚了，若「見」是物，加下去。若見，把這個見性，能見的見性，變成所見的物相，若見是物，物就是有大小、長短、方圓。那麼，收視不見的時候，當我收視不見的時候，[必有所在之處，]對不對？[當然令汝可見，]因為見是物，收回來，它是有東西的。

如果見是物，諸位！好！諸位看這裡，如果見是物，如果這個，好！投射出去，注意看！我這個眼見性投射出去，見是物，是不是？投射出去，你很清楚看到我的見嘛；我現在收回來，你是不是也看到我的見性？當然看得到，就在這裡嘛，他就是這個意思。我投射出去的時候，你看到我的見性，當然我收回來，還是怎麼樣？你還是看得到啊，因為見變成物了嘛！就這麼簡單。

所以，若見是物，收視不見的時候，必有所在之處，當然令汝可見。[既不能見，當然非物。吾之見既非是物，汝之見亦應非物，故末句結曰：云何非汝真性？此云何非汝句，即答阿難前言，云何得知，是我真性相對。三反辨見不是物竟。]反過來，見性是見性，不是物相，能、所特別的清清楚，不容混淆。

中間經文，[午四、反辨物不是見。] 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，并諸世間，不成安立。」「安立」就是建立，這裡就是：見性是見性，物相是物相。先解釋一下：又則，現在汝今見物之時，汝既見物，物亦見汝，是什麼意思？剛剛前面講的：若見是物，對不對？好！諸位看，當我見物的時候，諸位！這個物也是見啊，若見是物，物就變成也是見。對不對？好！見跟物，假設說是能所不分的話，完了！如果我見到這個毛巾，毛巾是見，它也可以看到什麼？也可以看到我啊，我看到它，它也可以看到我啊；可是，事實不然，見性是見性，我能夠看到它，它看不到我，它是被我所見嘛！所以，見性跟物相是很清楚的、是不雜的。現在說：如果見是物的話，我看到這個見，它一定也可以看到我啊！所以說：汝今見物之時，汝既見物，物亦見汝，物也會看到你。體性紛雜，諸位！前面加四個字：「能見所見」體性紛雜，哇！一目瞭然，這四個字一加下去，經文一目瞭然，能見所見變成了體性紛雜。則汝與我，并諸世間，不成安立，什麼是有情世間？什麼是器世間？對不對？有情世間是能見，器世間是被我們所見，現在已經沒有辦法分清楚了，混亂了！所以，見……這一句話的意思是說：所以，見不是物，還是強調這個。

[此反辨物不是見。當承上云：見若是物者，物亦當是見，則汝現今見物之時，汝既見物，而物亦當見汝矣。體性紛雜者：則無情之物體，與有情之見性，紛然雜亂，而不可辨也。果然如是，則汝與我，並諸世間眾生，有情之界，不成安立矣！何以故？]為什麼？[物亦能見，物亦屬有情，則有情、無情雜亂，故

不成安立。]安立就是無法建立，何者是有情世間？何者是無情世間？[又有一解：則汝與我有情世間，并諸器世間，則不成安立矣。何以故？物亦能見，就無有無情之器世間，]因為物也能夠見嘛，所以，器世間不存在，因為器世間事實上是被我們所見。[即壞器世間相，]所以，[何成安立。]怎麼能夠建立器世間呢？

經文：「阿難！若汝見時，是汝非我。見性周徧，非汝而誰？」說：阿難！如果你見我佛陀的時候，是汝非我，就是必定是你的見性，而不是我之見。你阿難看到佛陀，是你的見啊，不是我的見，很清楚的，見性就是如此的周徧，為什麼不敢直下承擔？非汝而誰？那個就是你的真心，見一切相，見性周徧，但莫於相上住著，不起顛倒見、不著、不分別，清淨自性自然顯現。非汝而誰？那個若不是你的真心，那個如果不是你的真性、你的見性，那又是誰的呢？就是你的啊，你為什麼不敢直下承擔呢？

[此轉正意。言若汝見物見我之時，一定是汝見而非我見，汝我有情之與有情，尚不混濫，]我們有情的你、我、他，還是很清楚的，[豈有情之與無情，而至雜亂耶？]所以，[見性周徧者：謂汝現前，觀四天王宮，以及水陸空行，皆屬汝之見性周徧，此見總不屬於物，亦不屬於我，非汝真性，而是誰耶？]所以，[物]、[見分明，本不混雜，為何不敢認取？四辯見不是物竟。併上已三物見分明竟。]

最後，[已四、責疑自性。] 經文：「云何自疑，汝之真性，性汝不真，取我求實？」為什麼你還自己懷疑，你這一顆真如的本性，還自己懷疑呢？性汝不真，就是此性本來是本有的家珍，汝就是你阿難卻不敢認為就是真實，叫做性汝非真，這個「性」上面加一個：此，彼此的此，更清楚。此性本來就是你的家珍，性汝就是：此性本來就是你的家珍，而不真，反而不敢認為那個是真的，不真就是：而反過來卻不敢認為那個就是你的真心。取我求實？而來求取佛陀，取我，而「取我」中間加一個：言，語言，就是說法了，而取我佛陀、世尊再繼續言說，來求實，就證實說：這是不是我的真性？性汝不真，取我求實就是說：這個妙性本來就是我的家珍，每一個人都具足，而你阿難反過來，卻不敢認為那個是真實的，又來求我佛陀來言教，求我來證實，為什麼多此一舉呢？為什麼不敢直下承擔呢？就是這個意思。

[此承上物、見分明不雜。] 見性跟物相是不雜的。[見性是在汝，而不屬於物，云何汝自疑汝之真性。性汝不真者：此性本來是汝，本有家珍，反不敢認以為真，而取我言，以求證實。汝問云何得知是我真性？故我責汝，云何自疑汝之真性也。此科以見性非物而論，不雜不亂，超象外以孤標，] 超出一切假相、表相，而單獨，「孤標」就是單獨存在，見性就是獨立存在。[是四義中明義。] 四義就是妙、明、寂、常，這四個字裏面，妙義、明義、寂義、常義，妙、明、寂、常，四義當中的「明」字。[六顯見非物竟。]

[卯七、顯見無礙(分二)。辰初、阿難因塵疑礙。二、如來顯性無礙。今初。]

無礙就是沒有障礙，這個見性就是障礙。經文：「阿難白佛言：世尊！若此見性，必我非餘。」阿難對佛說：如果這個見性，加四個字：本來周遍，必我非餘，就是我的真心，不是其他的東西。非餘物就是說：若此見性，本來周遍，「必我」，一定是我的真心，而不是其他的物。[此科因當機聞說見性周遍一語，遂生疑惑，以為真性，既是周遍，應當一定周遍，自應無礙，何乃動被物礙？]為什麼一動便被物所障礙呢？[故白佛言：「世尊！若此見性，必我非餘。」見性下，當加本來周遍意，與下文語脈，方可連續。謂若此見性，本來周遍，必定是我真性，而非餘物，則應當一定無礙，今何不然？]為什麼現在沒辦法無礙呢？所以，這一段世尊要顯見無礙。

經文：「我與如來，觀四天王，勝藏寶殿，居日月宮，此見周圓，遍娑婆國，退歸精舍，只見伽藍，清心戶堂，但瞻簷廡。」說：我跟如來一起觀這個四天王，「勝」就是殊勝，藏寶之殿，居日月宮，此見是周遍，遍，這個時候是遍娑婆國，可以看到好大的範疇。「娑婆國」底下加幾個字：「娑婆國四天下」，東勝神洲、西牛貨洲、南瞻部洲、北俱盧洲，「四天下之南閻浮提」，意思就是：看到好大的娑婆國土，四天下之南閻浮提，就變成娑婆國很大，但是，現在變成只有南閻浮提，再退回來，退歸精舍，卻只有見到伽藍。伽藍就是我們每天在念的伽藍聖眾，中國話叫做眾園，或者是我們常常講伽藍就是道場。只見到這個道場，清心戶堂，但瞻簷廡，「廡」就是走廊。意思是：我跟如來一

起觀四天下，可以看到好大；現在退歸回來，卻只有看到走廊；本來見性那麼大，周遍啊，而我們現在呢？卻看到只有走廊。

[此述見性大小不定。云我與如來，觀四天王勝藏寶殿，此殿乃殊勝藏寶所成，故稱勝藏寶殿。阿難隨佛至彼，故與如來，同觀日月宮，此宮亦在須彌山半，與天王宮殿齊，隨至二宮，故曰居日月宮。灌頂云：「日宮縱廣五十一由旬，火摩尼寶所成；月宮四十九由旬，水摩尼寶所成，皆天人充滿。日宮雖火摩尼寶所成，其清涼與月宮同，但光勝下注耳，]「注」就是流動。[猶如火鏡，]但是，[體質不熱，光注成燒。]《起世經》云：「日月宮運行無滯，為五風所持：一、持風令不墜。」不墜就是不會墜落，就是不會相撞。[二、住風令安住。]「安住」就是固定在這個位置；[三、隨順風令順行。]隨順風能夠讓我們運轉、轉動，因為那個時候，沒有講到天體的運行是引力、重力、拉力，這一些天體的運行，都沒有討論這個，所以都是用風來表示。[四、攝風令緩急。]「攝」攝持；「急」就是控制，有一種風，能夠讓它慢下來，「緩」就是慢；有時候快。[五、將行風]就是起風時候，[令得中」也。]「中」就是人類所能承受的，叫做中；人類所不能承受的，就變成颶風了。

[此見周圓，遍娑婆國者：自二宮遠觀，此見周遍圓滿，遍娑婆國。據日月宮所見，不應遍娑婆國，有云：此處娑婆國三字，與上文閻浮提三字對換，兩皆不訛。]圓瑛法師的意思是說：[余意亦可不必換，但於娑婆國下加一四天下，南閻浮提，便是。]這樣就正確了。[退歸精舍祇見伽藍者：從四天退歸精舍，

只見伽藍，此云眾園；清心戶堂，謂講堂，聞法能清淨心地故。安處於戶內堂中，不能遠見，但瞻垂簷與廊廡，]垂簷就是屋簷；與廊廡就是走廊。[先大今小。]為什麼一下子可以看到那麼大，現在退回來，只看到走廊？意思就是：見為什麼一下大，一下小？阿難的意思：一下大，一下小。佛陀這一段在講什麼？顯見無礙，大跟小是無礙的。

經文：「世尊！此見如是，其體本來周遍一界，今在室中，唯滿一室？」他就開始懷疑了，說：世尊，此見如是，它的體性本來就是周遍，一界就是平等，法界都可以，無量三千大千世界都可以看得到；咦？現在在室內，為什麼這麼一點點呢？唯在一室，我們的見性，本來是可以見到整個宇宙，為什麼我們現在只有見到這個教室，這麼小？一下子阿難就懷疑忽大，見性忽大忽然小，所以，這一段是顯見無礙。

[此陳疑以請。意謂：見性既云周遍，自當一定常遍，自在無礙。此見今何如是大小不定，]見性一下大，一下小呢？[其體本來周遍一界，今在室中，忽然成小，唯滿一室？]只見一個室內，我們見性本來無量無邊的看，現在變成那麼一點點範圍，所以，阿難懷疑說：見性忽大，一下又小，佛陀底下就開示了。阿難繼續懷疑了。

經文：「為復此見，縮大為小？為當牆宇，夾令斷絕？我今不知斯義所在，願垂弘慈，為我敷演。」說：為復，這個見性，是把大的見性，縮為小的見性？

或者是當牆顯前的時候，把它見性夾斷？好會講話！唯當牆宇，夾令斷見，夾令就是把這個見性夾斷了，分裏面的見性、外面的見性。是不是圍牆把我們的見性夾斷了呢？我今不知斯義所在，就忽大忽小，碰到牆壁，好像被剪斷，看不出去。願垂弘慈，為我敷演。

[此妄情計度，求決於佛。承上遍界之見，今滿一室。]承上面，全部法界都可以見，現在大變成一點點，[為復此見，]或者這個見性，[因室所局，縮一界廣大之見，而為一室狹小之見耶？]見性本來沒有大小，為什麼一下看成大，現在變成這個室內這麼小呢？只見到一點點範圍。[如身入卑門。必要鞠躬。]「卑門」就是矮門。[為當牆宇夾斷周遍整個之見，]或者是我們這個見性，被這個牆壁夾斷了，截成二斷。[而成內外之二耶？]分裏面的見性，還有外面的見性呢？[如水築長隄，則分彼此。]長堤就是一個內、一個外。[為復、為當二句，皆有不決之意，]都有懷疑不決的時候。[故求佛與決，曰：「我今不知斯義所在」。]為什麼？[即大、]見性一下大 [小、]一下子小 [縮、]一下子被縮 [斷] 一下子好像被夾斷，[之義，還是縮大為小耶？還是夾令斷絕耶？實未明瞭；願垂弘（大也）慈，為我敷演斯義，一定所在。初阿難因塵疑礙竟。]

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/>