

慧律法師佛學講座-楞嚴經(66)

第六十六講:大佛頂首楞嚴經講義研究(45)

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》諸位暫時先翻開 253 頁，暫時先看一下，[卯七、顯見無礙。]，這一段在顯示見性是無所障礙的。翻過來，254 頁，經文：「阿難白佛言：世尊！若此見性，必我非餘。」經文：「我與如來，觀四天王，勝藏寶殿，居日月宮，此見周圓，徧娑婆國，退歸精舍，祇見伽藍，清心戶堂，但瞻簷廡。」255 頁，中間，經文：「世尊！此見如是，其體本來周徧一界，今在室中，唯滿一室？」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。」

好！上個星期就是上到這個地方，今天我們要從這一段：[辰二、如來顯性無礙（分五）。巳初、明不定由塵。二、教亡塵自徧。三、以反難顯謬。四、出成礙之由。五、教轉物自在。今初。] 經文：「佛告阿難：一切世間，大小內外，諸所事業，各屬前塵，不應說言，見有舒縮。」佛對阿難這麼說：一切世間，只要是緣起的，不管是大的相；或者是小的緣起的相；或者是分內、分外，這一切凡所有相的大小、內外，包括虛空，諸所事業，這種種的現象、情形，各屬前塵，全部都是虛妄的，不是實在的東西。前塵，都是因為我們著相，於內分大、分小、分內、分外，這個一切世間林林總總就會起爭執，就會障礙我

們的見性。所以，不應說言，你不應當說：我們能見的見性，這個見性舒縮，「舒」就是伸展開來，把它展開來，也就是拉長距離的意思；「縮」就是把它縮小。凡所有相有分大小、內外，一切世間；但是，我們的見性並沒有這一些，你只要於相上不住著，如如不動，所有外面的境界，各屬前塵，無關於見性。

底下，[以下如來，顯性無礙，此總示大略。一切世間，大小內外，諸凡所有事相業用，該上下方圓等類，]「該」就是包括，包括定位在上或者是下；或者是形狀的，方跟圓形的等類，[皆屬前塵而有留礙，]這一句話的這個「皆」字，就是凡所有相，皆是虛妄，沒有一種相它不是緣起生滅、無常的假相。皆屬於前塵而有留礙，就是說：這些外面的對凡夫來講的假相，就會障礙了這些凡夫。所以，凡夫會爭得頭破血流，不可開交，就是不知道生死無常、緣起緣滅的道理。[非關見性也。]意思是說：如果你懂得這個見性，不生不滅的見性，那麼，你便抓到了修行的根本。[不應說言，見有舒縮者：]你可以講：外面的假相有大小、內外；但不能說：我們的見性是展開，或者是縮小，不應當這樣子。那麼這個，另一個角度講：我們的見性並沒有拉長，也沒有縮小，並沒有這樣子。說：[舒縮意該斷續，]意該，這個伸展開來的舒，還有縮小，「意」就是：當然它的意思是包括斷，就是被夾斷；「續」就是連接、繼續下去。所以，該斷、續，這個意思更清楚。[應知見性不變，不因境礙，而有縮有斷。]

[又見性隨緣，在大見大，處小見小，]這個在大見大，處小見小，很明顯的就是：見性其實不受外塵的干擾；我們之所以受外塵的干擾，是因為我們有強大

的執著、強大的分別、強大的顛倒力量，太強了！如果我們這一些執著、分別、妄想、顛倒都沒有的時候，如如不動的時候，我們會發現，見性並沒有大跟小啊，是因為我們妄想、顛倒、執著、著相，立大小、內外。底下說：在大見大，處小見小，[亦非塵之所能礙也。]只要你認識了這一顆心，徹底的了解能見的心，只要無所住，能這麼樣做，而且他懂得堅持，開始分分秒秒如如不動，不取於相，這些外在的存在的，有等同於無。所以，修行無關於外在；但是，對凡夫來講；沒有外在卻很難去配合內在，畢竟凡夫功夫、能力都不夠。所以，修行，它需要慢慢一步一步來；但是，需要抓到的根本，就是明心見性。

[而眾生妄見，]這妄見是什麼意思呢？就是執著，分大分小、分內分外，所以，他的煩惱、痛苦就不會斷掉。這個妄見，它就是知見立知，真如自性本來就無見，頭上不安頭，般若智慧從以前到現在，亙古以來都存在，涅槃的妙心，從來沒有減、沒有增；沒有大、沒有小；可是，我們不懂，我們在相上強加大小、來去、增減，所以，我們不得不辛苦的過日子。所以，[大小之遷，]「遷」就是生滅流動，看大的時候，譬如說：錢多，就是很高興！是不是？我的房屋很大，他就很高興；如果小的話，就起煩惱。聖人不會這樣，要是聖人的心境，你一個蒲團，家裡儉樸，他一樣心安理得的過一輩子。大小之遷，[別有元由，]是不是有什麼原因？[下科自明。]下面這個科，下面那一科就有講得很清楚。

經文：「譬如方器，中見方空。吾復問汝：此方器中，所見方空，為復定方？為不定方？」佛陀要用比喻，要阿難自己審定、理解。說：譬如方器，就是方

形之器，那是正，我們是四方形的意思。譬如說：在四方形的器具中空，中見方空，中間你會看到方形的虛空。吾復問汝，我現在問你；佛陀又問阿難了，說：此方形的器皿當中，你所見到的四方形的這個虛空，為復定方？為不定方？這個四方形的虛空，是一定是四方形的嗎？還是不一定是四方形的？這個就是世尊要阿難自己審定。再講一遍，說：譬如方形的器皿當中，中間你可以看到方形的虛空，我現在問你：你這個四方形的器具當中，所見到的方形虛空，四方形的虛空，為復定方？為不定方？這四方形的虛空是固定呢？還是不固定？佛要阿難自己審定。

[此以喻明塵，]就是來用這個比喻，說明外在的塵境無關於見性。[大小不定，]因為這個外在的世界，不是大就是小。[全由於塵，]都是因為外在的塵。[但得亡塵，]你只要能夠……這個「亡」不是說消滅它，但得亡塵，也就是了解這個塵自生滅，自性本來就空，你只要了解這個萬境，懂得放下它，[自然無礙。]自然無礙。[今以見性譬虛空，]用這個見性來譬如虛空。[塵相譬器皿，塵相有大小內外，]之分，[而見性無舒縮斷續，]完全沒有的，因為這一段是在講我們的見性無礙的，也沒有說展開來；也沒有縮小；也沒有把它夾斷；也沒有把它接續。[其猶器有方圓，]這個器皿有方、有圓。但是，我們這個虛空，是沒有一定的相。（[空無定相。]）[先舉方器，中見方空，分開定方與不定方兩義。]兩個角度來討論。

經文：「若定方者，別安圓器，空應不圓？若不定者，在方器中，應無方空？」

好！先解釋一下：如果說：這個虛空，已經被你的方形的器具定位了，說：這個虛空是方形的，那麼，再安下一個圓形的器皿，這虛空應該不會變成圓形的，因為虛空已經被你的四方形所定位了。如果這個虛空被方形的器皿所定位，說它一定是方形的，那麼，別安圓器，空應不圓？

好！把筆放下來，看我這裡，這一個是方形的，這個是方形的，方形的，他這個意思就是說：這個是方形的虛空，方形的虛空，外面是器皿，外面是器皿，這中間是空的，通內外的。好，好！如果說：這個虛空被器皿所固定，它變成一個方形的，好！我們在方形的中間，再加一個圓形的，就是比方形的還小；方形的大的，在中間再加一個圓形的，就像四方形中間畫一個圓圈，這樣觀想。好！如果方形的虛空已經被固定了，我們放進去圓形的，就應怎麼樣？空應不圓，這個虛空不一定是圓的，應該不會變成圓的。也就是說，反過來講：就是虛空沒有被固定變成方形的，所以，圓形的器皿放下去的時候，它才會變成圓的。對不對？聽《楞嚴經》，他思惟的理念要非常強，反應要非常的快，才有辦法，否則你根本就轉不過來。因為我們：方形的……一下方形、一下圓形的，他會弄不清楚。知道吧！

底下，若不定者，在方器中，應無方空？如果這個方形的並沒有固定，好！放這方形的器皿，若不定，如果沒有固定的方形，那麼，「則」，中間加這個字，如果不一定的形狀，則在方器當中，應無方空，你就見不到方形的空。所以，

這一段意思就是說：講不定的形狀也是不對，器皿方形的，你就見到方空；講定也不對，如果是一定的器皿，見到的這個虛空，就是一定是長方形的話，那麼，安圓形的就不會變圓。換句話說：定，一定的形狀是不對的；不一定的形狀也是不對的。

再講一遍：如果一定說是方形的虛空，把它說虛空是方形的，那麼，另外再加上一個，中間再加上一個圓形的器皿，空應不圓，因為虛空已經被固定了。是不是？虛空被固定了。若不定者，則在方器中，應無方空，如果這個是不一定的形狀，好！不一定的形狀，在方器當中應該沒有方空，也就是說：它的形狀不一定，不一定，為什麼會有跑出一個方形的虛空呢？因為不定形故。所以，不一定，所以，虛空並沒有一定什麼形狀。這個虛空，在這裡是表示我們的如來藏性，方、圓都是塵，比喻都是外在的。

[此明二義皆非。若言定方者，易以圓器，]「易」就是改變。[空應不圓，]如果你把這個虛空固定變成方形的，那麼，改變一個圓形的器具放進去，這個虛空應該不會被你變圓，因為它已經是四方形了。[既隨圓現圓，]那麼就表示[是不定方；]說不定方也不對，如果不定方的話，那麼，放長形的就會變成圓形的；放圓形的就是變成長方形的，也不對！[若言不定者，則在方器中，應無方空之相，]這就表示講不定形狀也是不對；講一定的形狀，還是不對！[今既器方而方，是又定方矣。]說：若言不定者，則在方器當中，應無方空之相，現在這個器皿是方形的，而這個方形就是因為器皿的關係，好像又被固定了，

所以，是又定方矣。[兩應字，皆讀平聲。]所以，這一段在強調什麼？虛空本無相，本無相，所以，說一定的方、一定的形狀，不對；說不定，也不對，因為它隨相而有方形跟圓形的，而虛空本身並沒有增減。這虛空是比喻我們的見性並沒有增減；而分大、分小，分長、長方形的、分圓形的，其實都是外在的六塵。

258頁，經文：「汝言：不知斯義所在。義性如是，云何為在？」你所說的，不知道為什麼這個見性突然變大？斯義就是：一下見性變大；一下子見性變小；一下子好像縮小；一下子又好像被夾斷，不知斯義就是：一下子見性變大、變小、變縮小，或者是被夾斷，不知斯義所在。義性如是，義性如是就是：大小之義，見性為何有大小之義，就是如此。義性如是就是說：我們一下大、一下小，就是這個道理，義性如是。見性其實沒有大小，而是因為眾生妄執，是因為緣起的假相把它隔開來，隔成大、小等等。所以，義性如是，云何為在？為在加二個字，更清楚；「云何為」加二個字：有定，有一定的形狀，云何為在？哪裡有一定的形狀在呢？就像虛空，虛空並沒有一定的形狀啊！

[汝先言，不知大、小、縮、斷之義所在，而見性大小之義，與定不定之性，如虛空者是也。]虛空本來就沒有什麼增減，就像我們的見性，並沒有增減，[虛空隨器而現方、圓之相，]諸位！這個「器」在心法表示分別心，隨你的這一顆執著和分別心，它就會變大、變小、變圓、變扁的。因此萬法唯心現量就是這個道理，虛空本來就沒有；我們的見性本來就沒有這個東西。所以，修行，

它的根本大法就是明心見性，說：不識本心，學法無益，就是這個道理。說：虛空隨這個器皿，而現方形、圓形之相，[云何為有定在耶？初不定由塵竟。]怎麼一定是方形、或者圓形的？沒有的！

底下，[已二、教亡塵自徧。]只要你放下外在不實在的虛妄的假相，你的見性就會周遍。所以這個，**經文：「阿難！若復欲令入無方圓，但除器方，空體無方，不應說言，更除虛空，方相所在。」**說：阿難！如果你想要欲令進入沒有所謂的方形，也沒有所謂的圓形，意思就是：你想要進入見性的功夫；你想要進入佛陀的菩提究竟的涅槃，這一句話的意思就是這樣子。說：阿難！若復有人想要欲入無方圓，但除器方，「但」就是只要，只要把這個方形的或者是圓形的除掉，讓這個虛空之體性顯露，你會發現，空體無方，虛空並沒有被固定，並沒有被固定。所以，空體就是空之體，虛空之體性並沒有被固定。是不是？所以，不應說言，更除虛空，你更不應該說要把虛空除掉，「除」就是除去虛空。所以，虛空本來就沒有方跟圓，所以，更除虛空，就是更除去虛空裡面的什麼方形、圓形的，虛空裡面本來就沒有方形和圓形的；方形、圓形是因為器皿所造成的，是器皿才造成方形和圓形的，虛空本來就沒有這些方、圓，你為什麼要除去虛空裡面的方跟圓呢？你不需要除去虛空中之方圓。方相所在，方相就是指方和圓，方相之所在。因為虛空本非方、非圓，不必除去虛空，虛空本來就無相，本來就無礙的。

我們的見性也是一樣，但懂得無心是道，直下無心便是道，就不需要除去外在的大小、方圓。所以，見性有什麼好處呢？好處就很多了，你看到任何一種假相，你都了解那是虛妄不實在的東西；但是，我們又必需過現實的生活，也不能講得太理想主義。所以，當我們在面對這個現實的生命當中，你會有種種的挫折、逆境、痛苦、病苦、沒有錢、被人家謾罵、扭曲、毀謗，這種種的挫折；乃至於你也會活在一種很有錢、地位很高、學歷很高這些種種；但這些都是緣起的假相。見性，我們就會發現，我們生命的底層，智如湧泉，我們有這個智慧的深泉，只要你肯開採出來，就在當下，放下意識型態；放下種種的語言跟文字，進入佛的無諍的世界。

所以，《六祖壇經》裡面為什麼講那一句話呢？說：若真修行人，不見他人過；若見他人過，自非卻是非。意思就是說：如果一個真正修行人，了解萬法唯心現量，了解萬法唯心所造，那麼，若真修行人，不見他人過，就一定不會去看人家的過失。若見他人過，如果發現眾生有過失了，你動個念頭去非，自非卻是非，「自非」就是自己去毀謗別人；「左」就是不對，自非卻是非，左就是：這樣子你也不對，這樣你就不了解塵自生滅，自性不動的道理。

為什麼我叫你們八大宗派都一律尊重？每一個道場、每一個法師，都有他的風格，因為時空、背景不同；經典的依據、修行的法門、方法都不一樣；我們如果明心見性的時候，這個不關我們的事情。為什麼如此一再的強調？就是要開

發我們的見性。等我們開發出來了，我們會發現，我們現在就是極樂世界，什麼都能忍受；什麼都能看得很開；什麼都進入無諍的狀態，徹底的解脫。

所以，因此，佛經說：三藏十二部經典很難；但是，一句話就可以搞定！你想要脫離苦海嗎？照見五蘊皆空，度一切苦厄，就是這一句話，你能夠徹底的看破這個色身五蘊皆空，那麼，所有的痛苦都可以超越，就是不要把它定位說：這個是我的、我所擁有的！**你會爭，就是因為有一個「我」嘛！**

底下，[此輾轉解釋，見性無礙。故謂阿難，汝今欲令虛空之入，]想要進入[無有方、圓之相，但除器之方、圓，空體本無一定方、圓，不應說言：除器之方、圓外，更除虛空方、圓相之所在也。]這一句話的含義就是說：你只要放下外面的五欲六塵，財、色、名、食、睡，見性自然顯現。放下外塵，見性自然顯現，更不應該講說：我要除去見性裡面的什麼假相，沒有相可得啊！要除去心中的假相，那叫做頭上安頭了，自性本來就空啊！是不是？如果你了幻即離，佛法，一句就可以搞定它！**了幻即離**，這個《圓覺經》講的，如果你能夠了這個種種的幻化的，直下無心；「離」就是放下，那麼，你就進入菩提之道。

[法合欲令見性無大、小之相，但除塵（界空色塵之相）之大、小，見性本無一定大、小，不應說言；除塵之外，更除見性大、小相之所在也。]這個「界」就是分清楚，但除塵，塵，那麼就是界，分清楚什麼是空，什麼是色塵之相之大小，見性本來就沒有有一定大小，不應說言：除塵之外，更除見性的大、小之

所在，那是不對的！你把見性除掉，那你怎麼修行？所以，修行他搞錯方向，他會拼了老命往外一直奔馳，設定一個極樂世界，好像離我們很遙遠，然後一直設定一個目標，拼了老命要去追求極樂世界，也不懂得說我這一句佛號，就在心性當中顯現，不知道這個道理，即心就是佛，即心就是淨土的道理。你要牢牢記住！心外無淨土，心外無佛，心性以外沒有佛的；心性以外也沒有極樂世界的。所以，念念要從心起啊，要記住這個。除塵之外，更除見性大、小之相所在。

[大、小由塵，但得亡塵，而大、小之相自泯。]這個亡塵就是：你只要肯放得下假相，用大家聽得懂的名詞就是這個。你只要肯放得下這個緣生緣滅、無常的假相，那就沒障礙了！而大、小之相自泯，「泯」就是滅，就沒有了。[則見性廓周法界矣！二教亡塵自徧竟。]你只要放下緣起緣滅的生滅無常的假相，我們的見性，它就會周遍，沒有一點缺陷的。

底下，259頁，[已三、以反難顯謬。]經文：「若如汝問，入室之時。縮見令小，仰觀日時，汝豈挽見，齊於日面？若築牆宇，能夾見斷，穿為小竇，寧無續迹？是義不然。」佛陀：就像你阿難所問的，見性一下大、小；一下圓、一下方，假設說，你不了解，我現在告訴你，就你的觀點來找出你的問題。所以，這一段叫做反難顯謬，顯示阿難的觀念是錯誤的。如果像你這樣講，如果像你這麼樣問我佛陀，說：入室之時，縮見令小，就是當你來到這個室內，會發現縮這個見性令小，假設你這樣的角度來論斷，那麼，佛陀就反問你：那麼，

我們抬頭仰觀日時，我們抬頭看這個太陽的時候，難道你也拉長了你的見性；這個「挽」見就是拉長，難道你同時拉長你的見性，齊於日面，到達太陽的表面，難道是這樣子嗎？是不是？

佛陀的意思就是說：見性並不是因為你進入室內變小；也不會說跑到室外看到太陽，見性就變得大了，無關於大、小、遠、近的，在小見小，在遠見遠，在近見近，在大見大，大、小、長、遠，無關見性的。

底下，若築牆宇，好！如果說：築這個牆宇，能夾斷，能夾見斷，見性讓它斷掉，穿為小竇，寧無續迹？好！把筆放下來，看這裡，你看看我們左邊這個公園，我們現在這一堵牆壁，在沒有建文殊講堂的時候，在沒有建文殊講堂的時候，這裡面跟外面的虛空是平等的，是不是？是的！現在把這個築一道牆，文殊講堂，把公園跟文殊講堂現在隔開來了；佛陀的意思就是說；阿難的意思，先講阿難，阿難的意思就是說：這一道牆把我們的見性夾斷了，我們的見性，變成一段在裡面的見性，一段在外面的見性。佛陀說：好！你這樣子懷疑，築一道牆，讓它分裡面的見性還有外面的見性。穿為小竇，竇就是說：我們把這個牆壁挖一個孔，寧無續迹？怎麼找不到接續，見性接續的地方呢？如果有分內跟外，打一個洞，諸位！我們打一個洞的時候，牆壁挖一個洞，你有沒有看到痕跡？牆壁有啊，牆壁可以看到痕跡啊；見性有沒有痕跡？沒有啊，見性當然沒有痕跡啊！是不是？

這樣子講還不懂，好！看這裡；講堂有的人搖頭，有的人點頭。好！這裡這是一張紙，這是一張紙，這分外……你那邊，還有我這邊，是不是？我這邊。如果是有形狀的東西，它可以看到接續的地方，如果我把這個衛生紙……好！我們是不是可以看到衛生紙這裡外面接裡面的痕跡啊？是不是？很清楚的，紙張分內跟外，這裡有痕跡嗎？這裡沒有痕跡，你怎麼知道破一個洞？怎麼一直搖頭？這裡沒有一個洞，你怎麼會看到……這裡沒有痕跡，你怎麼知道這裡破一個洞？是不是？對不對？這就是痕跡嘛，這相有痕跡喔！好！那我們現在，咦？我們的見性有沒有分裡面跟外面？沒有啊！就是說：這一張衛生紙遮起來，我們有分外面、裡面；如果假設這個見性被夾斷的時候，被夾斷的時候分外面、裡面，佛陀說：那麼，現在打一個洞，打一個洞，你看看這個見性應該有痕跡吧？**意思就是：見性就沒有分裡面跟分外面啊**，沒有這樣子，那是相有分內、外，有種種的痕跡，見性沒有啊，要不然，你怎麼找到見性的痕跡？說你的見性痕跡在那裡，你怎麼找得到？是不是？這樣懂得意思吧？好了！大家都了解了。

是義不然，佛陀說：這個道理是講不通，不是這樣子的。再解釋一下：好！若如汝問，就像你阿難問我佛陀的，進入這個小小的室內的時候，縮小了你的見性，讓它變小，好！我們假設你這樣問，你這樣的觀念，好！就以你的觀念來討論，好！那麼，出到門外去看看太陽，難道你也拉長了你的見性，達到太陽的表面？好！如果築這個牆，如果把它圍這個牆壁起來，能說夾斷了我們的見性，讓它變成一半在裡邊，一半的見性在外面，對不對？一半在裡面，一半在

外面，如果挖一個洞，就會看到見性的痕跡；事實不然，我們見不到見性的痕跡。所以，他說：穿為小竇，「竇」就是小孔、孔穴；寧無就是：怎麼會沒有接續之痕跡呢？是義不然，這當然是不對的，這種觀念是錯誤的！

[此之反難，要當機自審，以顯其謬。若如汝先所問，入室之時，縮見令小，則汝仰觀日時，]跑到外面去看太陽，[豈能挽（引長也）見]就是拉長，難道你拉長你的見性與太陽等齊？[齊於日之面前耶？此乃令審，觀日非舒，]觀看這個太陽的時候，我們這個見性並沒有特別的拉長，「舒」就是展開來，特別的拉長。所以，[自知入室非縮矣。]就了解我們進入室內，我們的見性並沒有縮小。[若築牆宇，能夾汝見令斷，]變成一段的見性斷在室內；一段的見性斷在牆壁的那一邊，假設被截成二段了。對不對？那麼，截成二段的時候，[則將牆宇穿為小竇（孔穴也）時，]怎麼樣？[寧無接續之迹耶？]怎麼會沒有接續的痕跡呢？[此亦令審穿無續迹，]「續迹」就是接續的痕跡。譬如說：我這兩隻手，手指頭這樣子，本來是內、外，我把這兩隻手這樣一接，你會看到接縫，對不對？你會看到中間這個痕跡，這痕跡，一個是內、外，打通，現在接起來，有痕跡了，中間就會有痕跡。所以，[自知夾無斷痕矣。]所以，這一段是令審穿無續迹，自知夾無斷痕。[而疑縮疑斷，]疑就是疑這個見性被縮小了；或者是懷疑這個見性被夾斷了。[俱非正義。]都不是正確的。[故斥之曰：「是義不然」。]所以，佛陀反過來問阿難，告訴他的觀念是錯的，叫做[三以反難顯謬竟。]

[已四、出成礙之由。] 經文：「一切眾生，從無始來，迷己為物，失於本心，為物所轉，故於是中，觀大觀小。」說：一切眾生從無始劫以來，迷己為物，對自己不了解。是不是？說：我們真心被迷惑了，無明業力轉換出來的這個色身當中，把它變成一種假相，一種執著的分內、外的一個對象，而不知道說此身是生滅、是無常、必壞之相，不知道這個色身是緣起、是緣滅的、是如幻的。迷己為物，把自己的真心變作了萬物，叫做迷己為物。所以說：失於本心，為物所轉，我們迷失了真心，這一顆無所住的真心，如如不動，我們現在被物所轉，所轉就是：用我們現在的名詞，叫做全部都受到影響了，沒有一時一刻不在重複的執著；不在重複的分別；不在重複的痛苦，想要解脫這個痛苦，又找不到方向；想要修行，又碰不到明師；想要解脫，又沒有碰到正法，這個就是福報跟因緣不夠。所以，學佛就是徹底的認識自己，我們失遺了這個本心，被這個外境影響，故於中，在這個真心當中變成妄動，裡面觀大觀小。

底下，[此出成礙之由，由於法執。]因為我們這個色身叫做我執；離開我們這個色身，外邊統統叫做法執，根、塵、識十八界所建立的，統統叫做法執。[眾生法執未亡，執心外有法，]不知道萬法乃是心性所影現出來的。[動成有礙，法執一亡，自可同佛作用，惟妙覺明，圓融照了，無有少法可得，夫復何礙？一切眾生，總該]包括凡夫、外道、權位菩薩、小乘等等，（[凡、外、權、小而言，]）[夫見本不可礙，而物亦不能礙，而凡、外、權、小，畢竟成礙者，皆從無始無明住地而來，迷己真心，而為萬物，不了萬物皆己，遂失本來一體之真心，而執心外有實法。迷字即是法執，乃為成礙之由，不達萬法唯心，遂

有心、物之分，非惟物不隨心轉，]不但這個萬物不能隨心而轉，[而心反被物礙矣。]就看什麼著什麼，看什麼著什麼。

[故於是中，]就是在這個真心一體當中，（[即是於一體之中，]）[觀大觀小，逐境遷移，]心情每天都受影響。[動被物礙。]「動」就是只要妄念一起來，就被物所障礙。[又不僅觀小，是為物轉，即觀大亦然。以界相尚在，塵相未亡，總成有礙。]其實要亡這個塵相，你只要無心，你只要無心，照見五蘊皆空，從內觀，所以，佛法叫做內觀法。[須知物本是心，迷之為物，則能礙心，亦如冰原是水，結之成冰，則能礙水；果能返迷，自可轉物矣！]諸位！這個要返迷，不認識自己，就沒有辦法，不認識、透視自己，太不了解自己了，就會障礙！

有一個自稱為高音歌王，這高音歌王，世界級的高音歌王，叫做帕華洛帝，這個高音歌王有一點胖，自己稱為胖胖洛帝。這個胖胖洛帝，有一天他的好朋友來，好朋友來，他就跟他好朋友講，這個胖胖洛帝就跟他好朋友講說：我這個歌聲救了我一命啊！這個好朋友說：啊？這個唱歌也能救你一命？他說：真的，真的！我不騙你的！他（友）說：為什麼呢？這個胖胖洛帝就這樣描述說：我有一天在練習這個歌喉的時候，高音的時候突然唱得很高，我們對面住了一個凶神惡煞，窮兇惡極，我突然拉高這個嗓子的時候，他突然跟我講：你再唱下去，我就割斷你的喉嚨！你再唱下去，我要割斷你的喉嚨。那好朋友就問他說：那你怎麼回答呢？他說：我從此以後就不敢唱了，就這樣救了我一命了！

從此以後，他就不敢唱了，就這樣救了他一命了。這個好朋友就說：那你就把那一段唱給我聽聽看。這胖胖洛帝就開始拉高嗓子，手就比好架勢：Do Re Mi Fa So ~~~~~ 就唱得很高，然後：問他朋友說：你感覺怎麼樣？他朋友就說：嗯！我確實想殺掉你！然後那個胖胖洛帝就說：啊？我唱得這麼好，為什麼你們的感覺都一樣呢？就是太不了解自己的歌聲了，太不了解自己的歌聲了！所以，他的歌聲是的是的確確救了他一命，意思就是台語講的：自己有多爛都不知道，再唱下去，人家就要殺他了！所以，他的歌聲救了他一命。

底下，[轉物者，即轉萬物為自己，如融冰為水，水自不至礙水也。四出成礙之由竟。]你只要把這個冰融成水，這個水當然就不會障礙水了。記得！你把萬物看作是自己，同體大悲，無緣大慈的心顯現。諸位！萬法都是我們的心性所影現出來的，你會珍惜彼此之間的友誼；你會珍惜一草一木，因為那一草一木都是你心所影現出來的；你會珍惜現在每一種對你有幫助的，你會很感恩！你也會感恩那一些對不起你的人，因為他讓我們成長。你也會感謝……你也會感謝到那一些極惡劣的眾生，因為他讓你見識到可惡的一面，他就是一面鏡子。當悟道的人會把大地轉換成感恩的時候，你便懂得菩提之道，全在心性裡面，完全不離當下，若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造，就是這個道理，你動什麼念頭，就會得什麼結果。

因此一個人能夠掌控自己，就是真正的修行人。這個轉物並不是把這個物相轉過來，若能轉物，則同如來，這一句話最主要是對凡夫來對觀說法的，我不是

要把山河大地轉過來，不是這個意思的。轉物的意思就是：你只要不受假相的影響，從此以後，不再住著，也就是轉萬物為自己，少三個字：「的心性」，這三個字再加下去，才知道原來萬法都是佛法，沒有一法不是佛法。也就是轉萬物為自己的心性，如融冰為水，水自不至礙水也。所以，萬法融入你的心性，你就不會有任何的障礙；起煩惱，也是我們的心自己在煩惱，分內、外才起煩惱。

底下，[已五、教轉物自在。] 經文：「若能轉物，則同如來。」這一句可是修行的關鍵！ 諸位！若能轉物，則同如來，這一句話很多人會誤解，就說：能夠把它轉動！不是這個意思，你只要保持如如不動，不受假相的影響，就轉動！所以，這轉物變成心性，是這個意思，不是要去轉外面的境界，那壞了！那就變成外道了。所以，若能轉物，則同如來，有很深的含義，萬物不需要去轉，萬物，你只要把它轉入你的心性，記得這樣轉，不要往外轉，要往內轉，就是：一片森林就是我們心性的；看虛空當中的星球、月亮，也是我們心性所影現出來的。所以，科學家知識增長，當然讓我們了解宇宙的深奧；但是，到最後就會變成數目字，星球的長短、大小、方圓，其實都是心性的東西。

諸位！說：地球離月亮三十八萬公里，我們地球到太陽，光，光來跑的話，八分三十六秒，光一分鐘三十萬公里；一秒鐘，一秒鐘，對不起，講太快了！光速一秒鐘三十萬公里，地球的七點五倍；地球的一周大概四萬公里，一秒鐘三十萬公里，乘以六十秒，就是一分，乘以八分鐘三十六秒，八分，六八四十八，

四十八，四百八十秒，是不是？加三十六秒，五百一十六秒；三十萬公里，萬
喔，不是三十公里，三十萬公里喔，乘以多少？五百一十六，太陽距離我們地
球。好！現在科學家是這樣子，沒有錯，給我們有一個距離的觀念；但是，在
佛的心性來講，那個只是一個數目字，那個距離只是一個概念、一個數目字，
在心性當中只是一個符號，三十萬公里是個符號；三十八萬公里還是個符號；
一百萬公里、二千萬公里，還是符號，都是符號。所以，會歸心性，全部都是
我們心性。所以，若能轉物，則同如來，如果你能夠把這個假相轉入都是你唯
心現量，不受影響，喔！原來都是你的心，那麼，這個就是佛。那麼，這一句
話什麼意思？就是沒有內跟外。

所以，[轉物之功，須憑妙智，]須憑妙智，絕對要有妙智慧。[悟圓理，破法
執，悟明心外無法，法法唯心，轉萬物為自己，則知天地與我同根，萬物皆吾
一體，此由事法界，]的角度來說，[而悟入理法界也。]理法界就是無生。[繼
起]一切法無生，圓滿[圓修，]就是圓心性而修，圓滿心性的修法，叫做圓修，
無一法不會歸到自己的圓滿的心性。所以，[亡塵入性，]放下這個外塵，進入
我們不生滅的心性，[以性融塵，則同如來。以妙明不生不滅之自性，合如來
藏，而如來藏，唯妙覺明，圓照法界，理不礙事，事不礙理，一為無量，無量
為一，]一就是理，無量就是事相；一就是平等不分別，無量就是分別、差別。
所以，無量的差別相就是平等相；一個平等的相，就是無量差別相。[而證入
理事無礙法界也。則同如來者，法身如來也。法身以理為身，圓融無礙，隨舉
一法，體即法身。]

[由理事無礙，然後身界無分，]身是內、是小；界就是外、就是大，那麼，內外、小大，內身的小，外界的大，根本就沒有分，因為同一個心性。[塵毛相即，]「塵」是指剎塵，無量三千大千世界叫做塵。這個「塵」不是指顆粒微塵，這個「塵」是指無量的三千大千世界，無盡的世界叫做塵，也就是大了。「毛」就是小，大跟小相即，互相攝入，有的講：無盡的虛空攝在一毛；一毛能融攝無盡的虛空、無盡的世界。[小中現大，大中現小，而證入事事無礙法界，即同如來，]無一種事相可以障礙他，這個事事無礙法界，小中現大，大中現小，其實都是同一個心性、如來藏性。這一句話意思也可以講：少許一點點的般若智慧，就是全體的如來藏性，就是包括無量三千大千世界，這一顆顆粒微塵的道理，跟無量三千大千世界的道理是一樣的。所以，證入事事無礙法界，即同如來，[稱性作用，一切自在矣！]所以，學佛就是學自在。

[昔]就是過去。[僧]就是出家人。問什麼？[問谷隱聰禪師：]過去有出家人問這個谷隱聰禪師說：[「若能轉物，即同如來。萬象是物，如何轉得？」]萬象存在，它是硬邦邦的外在的物相，你如何轉它呢？這個谷隱聰禪師說了：（[聰曰：]）[「吃了飯，無些子意智。」]就能轉物。吃了飯，你只要平常就吃了飯就沒事，無些子，沒有一點點；意智是指心中的罣礙、執著的意思。意智，這個「智」不是指智慧，指分別心，沒有一點點意識心和分別心。假設說：你能吃了飯，就在這麼當下，沒有執著和分別心、沒有罣礙，就是轉物。[若有

意智，]如果有執著和分別，這個「意」是指執著；「智」是指分別，為物所轉，[為物轉也。]

[又僧問韶國師：]問這個韶國師說：[「如何是轉物，即同如來？」]這韶國師就問：（[韶曰：]）[「汝喚甚麼作物？」]「喚」就是把它叫做，本來是唯心現量，如來藏性，你把這個心性當作物來看，意思是說：你怎麼這樣問？萬法一切唯心造，哪有外在的假相？什麼物可以轉啊？這一句話的意思就是說：有出家人就問韶國師說：如何……聰曰：「吃了飯，無些子意智。」若有意智，則為轉物。又僧問韶國師說：「如何是轉物，即同如來？」韶曰：「你喚甚麼作物？」就是你把它當作什麼來說呢？萬法本來就是唯心現量，你為什麼一定要把它當作是一種東西呢？

那麼就問了：[曰：「恁麼則即同如來也？」]「恁麼」就是要怎麼樣，要怎麼樣才能像佛陀如來呢？[韶曰：「莫作野干鳴，]野干，牠不是獅子，牠如同狐狸，而比狐狸小一點，牠是群行動物，就像狗，牠的叫聲就像狼。野干鳴就是：不是真正的獅子，獅子是指佛陀、大徹大悟的。意思就是說：你在語言、文字裡面打轉，還在這樣問！是不是？莫作野干鳴，千萬不要把不是獅子的野干亂叫當作是獅子吼。[擬同如來，]這樣可以像如來，是不可能的！你一問，便落入語言、差別意識狀態。[即千里萬里。』]千里萬里就是差之千里萬里，差太多了！意思是說：明心見性是內證的功夫，不是你用任何的語言、文字、意識型態，可以去接觸到的，除非你有證量，否則你怎麼問，統統不對；你怎麼講，

統統勾不到佛的心境，永遠不可能！你不是獅子吼，你只是冒充獅子的野干，野干只是像獅子這樣叫，可惜不是獅子！你這樣問，看起來又好像你有修證，事實不然，完全沒有內證的功夫。意思就是：見性這種東西，不是你可以拿來討論的，任憑你怎麼講，統統不對，除了你也有內證，法法相同。好！我們休息一下，等一下再從這裡開始。

(中間休息)

261頁，倒數第五行，底下，說：[又此兩節文，若按相宗解釋，一切眾生，從無始一念妄動以來，不生不滅，與生滅和合，]諸位！其實這個是方便說，這個是不得已的，沒辦法，這樣講，有合的、分合的話，那就不是絕對了，是方便說，這是根據……為了次第性的解脫。所以，相宗的解釋是說：一切眾生，從無始一念妄動以來，不生不滅跟生滅和合，[成阿賴識。]說：[此識有見、相二分，不知見、相二分，本來不離一心，以能見之見分，取所見之相分，如下文云：「自心取自心，非幻成幻法。」]自心，就是說：用這個妄想心，去取這個自心所影現出來的這個外在的境界，事實上，身、物同一體的，我們現在不知道，真心迷了，就變成用妄心，妄心就起這個妄心所現的境界。非幻成幻法，本來都是同一個如來藏性，我們現在迷了非常嚴重，回不去，本來是真，非幻就是真嘛，成幻法。

[此為迷己為物，既迷為物，則失本心將心認作物，不了是心，則非失似失矣。]

我們把天地萬物，這一顆真心所影現出來的假相，也是真心，我們卻把它誤認為是物，不知道就是如來藏性。[由是心、物兩分，見分恆被相分所轉，逐物意移，故於相分中觀大觀小。若能轉物，即同如來者：見、相二分，如蝸牛二角，]這個在唯識學，我們有講過，蝸牛伸出二隻觸角，看起來像二隻觸角；但是，縮回來卻同一個身體。我們見分跟相分，看起來是分開的，我們身心跟外在的世界，看起來是敵對的；但是，佛陀、世尊大悟以後，卻發現身心、世界本是一體的。所以，迷妄以後，故於相分當中觀大觀小。說：若能轉物，即同如來，就是見相二分就像蝸牛的二隻角，[出則成雙，收則歸一，]成雙就是見相二分；歸一就是自體分。[現要轉物，相分即是物，必由見分去轉他，如何轉法？]

這裡只要……唯一的修行的關鍵就出現了：[但要見分不取相分，]只要你的精神作用，把這個意識心化作如來藏性，不取相，就變成真如的心，因為了悟妄心、妄境界不可得，這個就用真如藏、如來藏性。所以，只要見分不取相分，[不取無非幻，]這個「非幻」就是真。如果你不取相，則連真也不存在，無「非幻」就是真。這一句話的意思就是說：如果你只要不取相，也無有真心可得。不取則無非幻，「非幻」就是真；「無非幻」就是沒有真，叫做不立真心。所以，你只要不取相，亦無真心可立，也不可以立一個真心，叫做不取無非幻，只要不著相，也沒有一個真心可安立。[非幻尚不生，]就是連真心都不生，就是不可以頭上安頭，如來藏性本來就是真心。非幻，就是真心尚且不立；「生」

就是立，這個真心，連立這個真心都不行，因為它是絕對。[\[幻法云何立？\]](#)

這個虛幻的法，如何能夠存在、安立呢？所以，[\[則無物可轉矣！\]](#)真的是沒有東西可以轉動。

[\[如性宗《金剛經》云：「不取於相，如如不動。」\]](#)諸位！這八個字，是修行的最快速的指導原則，人與人之間的相處，穩住了這八個字，一切成就！修行能理解，同時實踐這八個字，你就是菩提道上的眷屬。不取於相，如如不動，[\[則同如來矣。相既叵得，\]](#)就是不可得。[\[礙從何來？\]](#)

經文：「身心圓明，不動道場。」[\[此明體自在，屬理事無礙法界。\]](#)這《華嚴》的思想，四法界：理法界、事法界、理事無礙法界、事事無礙法界，這是《華嚴》的思想。[\[眾生迷時，妄認四大為自身相，\]](#)諸位！沒有一個人不錯認為這個緣起的四大是自我；認識了這個四大是假我，還要放得下它，還可不是這麼容易，因為那個慣性意識太強了！[\[則被四大留礙而不圓；妄認六塵緣影為自心相，\]](#)什麼叫緣影？就是六塵投射出來的假相，我們認為：那個就是我的心啊！自心相，其實這個就是妄識的意思，妄識為主人。四大假我，把它誤認為真我；不知道這個色身會爛、會死、會長蟲、會變成一堆骨灰，都不知道；妄認執著、分別的意識心：這個就是自己的心啊！[\[則被六塵障蔽而不明；即是認物為己。\]](#)

所以，[又妄認諸法，心外實有，即是迷己為物，]為什麼迷己為物呢？因為定位一個：這個叫做「我」！這內；心外是實有，妄認諸法是心外實有，分一個內跟一個外嘛，所以，迷己為物，就分內、外。[所以動被物礙，]動就是：所以，你只要動念，就被外物所障礙，被物相、假相所障礙。[今既轉物，則身為法性身，圓照周徧，心為妙明心，靈明洞徹，萬物身心，本來一體，即所謂澈法底源，無動無壞，身心即是法界，不動之道場矣。]所以，記得！對眾生要慈悲一點，就是對自己很好，諸位！善待眾生，就等同善待自己。

經文：「於一毛端，徧能含受，十方國土。」[此明用自在，屬事事無礙法界，十玄門中，]我們在《華嚴經》有講過。[廣狹自在無礙門也。]我們有準備把它整理出來。[亦即第四卷，小中現大，大中現小之義相。毛端即一毛頭上，屬正報之最小者；國土即佛剎大千世界，屬依報之最大者；毛端含國土，即以正攝依；]因為毛端是正報，國土是依報，即以正攝依，「正」就是正報，攝這個依報。[國土在毛端，即以依入正。]以依報入於正報。[毛端看國，而國不小，即小中現大也；]那個國土，[國外觀毛，]就是國土外來觀小的毛，[而毛不大，即大中現小也。]他用一個比喻很容易了解，[如一尺之鏡，]只有一尺的鏡子，[而現千里之境，境在鏡而不小，]「境」就是外境。那麼廣大的外境在小小的鏡子裡面，所以，外境在鏡子裡面沒有小；小小的鏡子含有廣大的外境，[鏡含境而有餘，]所以，[依正相涉，不相妨礙，小大相容，無不自在，即廣狹自在無礙玄門也。]

[前文故於是中，觀大觀小，乃是正報被依報所礙，見性被境界所遷。此則非獨不礙不遷，且能相即相入，而成無障礙之妙用矣！]佛有，我們眾生沒辦法！[又較前亡塵境界，更是甚深，彼但圓照法界，而得理事無礙，此則大用自在，而得事事無礙，]事事無礙法界。所以，這觀世音菩薩三十二應身，不管你在哪裡念，哪裡就會感應。說：而得事事無礙，[見性之妙，無以加矣！此科以見性無礙而論，觀大觀小，轉物自在無礙，是四義中妙義，又兼具如來藏，不動周圓二義。七顯見無礙竟。]愈來就愈圓滿了。

[卯八、顯見不分（分二）。辰初、阿難疑身見各體。二、如來明萬法一體。今初。] 經文：「阿難白佛言：世尊！若此見精，必我妙性，今此妙性，現在我前？」阿難白佛言：世尊！如果這個見精就是我的妙性，那麼，這個妙性現在……剛好就現在我的眼睛前面？現在眼前？現在我前，就是現在我的眼前。[此領前義，以生疑難也。前佛要當機，認見為心，多與發明，見性超然獨立，] 264頁，[身境無干。]前面是這樣講。[無還科中云：「諸可還者，自然非汝；不汝還者，非汝而誰？」]說：那一些可以歸還的，當然不是你的真性；不汝還者，非汝而誰？這個沒有來去、增減、生滅的，不是你的真性，要不然是誰的？非汝而誰？那不是你的真心、真性，要不然是誰的呢？你為什麼不敢直下承擔呢？顯見不雜科中這麼說：（[不雜科中云：]）[「此精妙明，誠汝見性。」又云：「見性周徧，非汝而誰？」阿難遂從分別心中，變現一種昭昭靈靈光景，湛然盈滿目前，喚作見性，似與身心，判而為二。]

[阿難前疑見性，與萬物混雜，此疑見性，]跟身心分開的，各有各的體性，叫做[與身心各體。]各有各的體性；不知道身心就是見性。所以，這一段叫做顯見不分，身心不離見性，見性就是身心。[故白佛言：「世尊！若此現前周徧萬物之見精，必定是我妙精明性者，今此妙性，現在我之眼前，則離我身矣；]諸位！他的語病就在這一句：今此妙性，現在我之眼前，阿難的問題就是出在這個「眼前」，認為見性就在眼前，是離我身體的，是離開我的色身的，離開我這個色身的。是不是？譬如說：這個毛巾，毛巾，現今就是在我的眼前，就變成見性離開我這個色身了，見性，是不是？現在我的眼前嘛，這見性變成離開我的身體了。[既然是我妙性，豈有反在身外耶？」]

經文：「見必我真，我今身心，復是何物？而今身心，分別有實；彼見無別，分辨我身。」這一段是阿難講的，就是：咦？這個見性就在眼前？那麼，這個身心世界到底是誰？這一段解釋一下：見必我真，「見」就是此見性；「必」就是必定；我真，「真」底下加一個：性，看得更清楚。說：此見性必定是我真性的話，假設說：現在我眼前的見性，此見性就必定是我的真性的話，如果這個假設是成立，我今身心，復是何物？我現在這個身心，到底是什麼東西呢？阿難把見性放在身外。而今身心，分別有實，「實」的話底下加三個字：在作用。而我現在身心分別，很清楚的，而事實分別，這裡強調就是：事實就是在作用，能分別，而有實在的作用，叫做分別有實。分別就是說：我今身心的確能分別啊，很清楚的，就是我的心；很清楚，這就是我的身，有實在在作用啊！所以，分別有實。彼見無別，分辨我身，現在我眼前；那個「見」就是見性，

那個見性現在我……「彼」就是那個現在我眼前的見性，沒有能力分別啊，無別就是沒有能力分別的功能。那個現在眼前的見性，沒有能力來分辨我這個身。意思就是說：我的身，這個見性尚不能分辨，何況能夠分辨萬物呢？

再講一遍：說：這個見性，必定是我的真性的話，那麼，我現在身心到底是什麼？那個現在眼前的才是我的真性，我現在這個身心，到底是什麼東西呢？而現在的身心，是有能分別，而有確實在作用的啊；那個眼睛現在眼前的見性，根本就沒有分別的能力、功能，來分辨我這個色身；連我這個色身尚且沒有辦法分辨，何況能夠分辨外在的外物、萬物？怎麼連我這個色身都沒有辦法分辨，如何能夠分辨外在的萬物呢？

說：[此恐認見必遺身心。意謂湛然滿前之見，必定是我真性，則我現今之身心，當然非我，究竟復是何物，而今身心，分別有實？此約分別以起計。]就是用分別心這個角度以起計，來執著。[謂：現今身心，為能分別，有實在作用，彼在前之見，無有分別功能，來分辨我身，]連一個我身尚且沒辦法分辨，（[我身尚不能辨，]）何況能夠分辨更廣大的外在的萬物？（[況能辨萬物耶？]）

[此正同世間凡夫情見，以有分別者為我，無分別者非我，不知恰墮意識窠臼，]窠臼就是因為沿舊制，以前的制度，不能別出心裁，仍然離不開以前的意識型態的陷阱。窠臼就是類似一個陷阱，沒有辦法創新，仍然框在以前的意識型態。

意思就是：一樣墮入意識的巢窠、巢臼裡面。[與前執緣心有用，]意思：執著的意識心、攀緣心才有作用。而[悟妙明心，元所圓滿，常住心地，不得其用，]反而不得其用，加一個字，「悟」的上面加一個：而，而悟明妙心，元所圓滿；常住心地，底下加二個字：「反而」不得其用，「反而」不得其用，那麼，這樣看起來，語氣上下就連貫。[故不敢認為本元心地，如出一轍。]不敢認識如來藏性，答案是一樣的，就變成意識心在作主了。

265頁，經文：「若實我心，令我今見，見性實我，而身非我？」說：若實實在我的真心；所以，這個「心」上面加一個：真，就更清楚。若實我真心，如果那個眼前的見性，實在是我的真心。令我今見，令我今見就是：它現在眼前，見性在眼前，如同外物，令我今見，它就在我的眼前，讓我看得很清楚！反過來，此身是被所見，他說：見性實我，而身非我？那麼，變成了見性才是實實在在的我，而這個身心；這個身包括心，而現在的身心變成……如果加二個字就更清楚：「變成」非我了？好！那麼這個見性，見性，在外面的見性，讓我看得很清楚，是實我；而我這個色身、身心變成非我了？再講一遍：如果實在我的真心，讓我前面看得很清楚，那麼，變成見性才是實我的話，而反過來，變成這個身心不是我了？

[此約能見以起計。謂在前之見，若實在是我真心，令我現今，此身反為所見，則見性在我之前，如同外物在前；若實在是我，而今此身竟成所見，反非是我矣？]到底是現在身外的那個見性是我？還是現在的這個身心，可以作用是

我？阿難弄不清楚。何殊如來，先所難言：物能見我。惟垂大慈，開發未悟。

「何殊」就是何異於，沒有什麼不同啊！如來前面那一段，說：難言，「難言」就是說問難。說：物能見我，見性在外面，那麼，這見性可以往內看，變成見性在外面，我這個身心世界反而被見性所看，變成物能見我，外物，現在眼前的見性，反過來可以看到我，那麼，就是等於物在外面。是不是？若物是見性，毛巾如果是見性，見性反過來也可以看到我，這跟前面講的，不是又一樣了嗎？見性如果在前面，那個跟前面那一段物能見我，道理是一樣啊！是不是？現在起矛盾了，前面被佛陀所破，現在又變成說見性在眼前，弄不清楚了！惟垂大慈，開發未悟。

[此解承上前一解，見性既已離我同物，反能見我身，即同物能見我。]跟這個物能見我。[何殊（異也）如來，先所難言：「物能見我」。然物能見我，佛先不許，]佛一開始是不允許的。[已斥其謬，惟願再垂大慈，開導發明，令未悟者，可以得悟，認見何得不遺身心，]了解了這個見性，怎麼樣……「何得」就是怎麼樣才能，「不遺」就是不離當下這個身心。認見何得不離身心，如何開導發明，令未悟者，可以得悟，悟什麼？能夠了解當下這個見性，怎麼樣才能夠不離開這個身心？[見身何得不同物見也。]「見」就是真心，了解這個真心的見性，見、身體何得不同於萬物，也就是我們這個身，怎麼樣才能不同於物？「物」就是物見，就是說：見性跟物見是不同的。所以，真心之見身何得不同於物見，就是這個意思，道理很簡單！

所以，[總會前文，佛則諄諄責之，警其不可認妄為真。]千萬不要認這個妄想意識心，當作是我們的涅槃真心。[阿難則種種疑之，反恐認真遺妄，]認識這個真心，又恐怕遺失了妄心，就弄不清楚了！是不是？認真心就是認識眼前這顆見性，卻遺了身心這個妄，所以，[誠為顛倒之甚！良由不達認妄者，必至遺真，]你只要妄認這個身心，不了解四大是假合，意識心、攀緣心不是真心，如果實在不了解，認妄就一定會遺真。[而識真者，自能融妄，]你只要認識這一顆真心，慢慢學習放下；這個怎麼融？記得！放下就融；這一句也是多的，沒有東西可以融來融去，性相本一如，寂滅法就是涅槃妙性，對境寂然，常不離佛。所以，「你懂得放下」，是不得已的講法，就是慢慢慢慢，一步一步來，學習如如不動：咦？沒有妄啊！諸位！融這個妄，融妄是做功夫次第的片段性來講的；真，妄當體即空就是真，沒有妄可以融的，諸位！達妄本空，空即是妄，如何讓你融呢？這一句，還沒有悟，只好這樣講，你只要認識這一顆真心，當然就可以融化這個妄心，會歸到真心。[何至有所遺哉？]

[詳佛答處，自見真妄徧融之旨趣矣！]後面佛回答的時候，你很清楚的就可以了解真跟妄，徧融是當下，叫做徧融。[又見性靈明洞澈，]又見性靈明洞澈。[身心世界，外物頑礙，]處處是障礙。[豈具能見功用，物不是見，前已辨明。]物絕對不是見，因為物是被見啊！是不是？物絕對不是見；但是，物不離見，見也不離物。所以，佛法困難就是說：一下講：我們的明心見性是絕對獨立，迴脫根塵。是不是？獨立，靈光獨耀；一下講明心見性是單獨存在的；現在又講：明心見性不離身心，現在弄不清楚了，愈來愈難了！豈具能見功用，物

不是見，前面已經辨明了。[初阿難疑身見各體竟。]就是阿難懷疑這個身體、見性是各有自體性。底下佛陀講得很好，很了不起！

[辰二、如來明萬法一體(分六)。]它是不二的。[巳初、直斥妄擬。二、正遣是見。三、轉遣非見。四、眾懼俯慰。五、文殊啟請。六、如來慈示。今初。]

266頁，經文：「佛告阿難：汝今所言，見在汝前，是義非實。」你現在所說的：見性只有在你前面，這個道理是講不通的，不是這樣的；是義非實就是說：你現在講的是不對的，「非實」就是不正確的。佛告阿難：你說你的見性只有現在你的眼前，這個道理這樣是不正確的！

[前阿難謬執，見性與身心各體，故有見性在前之疑。佛不即約身心見性，無有二體以釋之，而獨約萬法一體以破者，中有二意：一者、易於施破：見性如果在前，]這個見性[應同萬物分明可指，]什麼東西現在你的眼前，當然你講得出來啊！[既於萬象中，竟無是見非見之可指，]是見，你指不出來；非見，非見就是指不出來，是見，你也指不出來。[則是非雙絕，]就是：是見、是見性，那你指出來給我看看見性是什麼？非見，就是離開見性，也沒有可以看東西啊！我眼睛離開這個見性，怎麼能夠看到樹呢？是不是？能夠看到山河大地呢？如果我們的見性不存在，樹現在你面前，我們怎麼知道是樹、是山呢？所以，是見非見都指不出來，[了無前相，而見性萬物，自成一體。]所以，佛法是不二法門。[以此例觀，疏遠之萬物，與見尚屬一體，而至親之身心，與見

豈復為二耶？]意思就是：離開我們那一些星河大地，還是我們的本體所影現的呢！何況我們這個身心，可以離開我們的見性嗎？

[二者、兼除二執：蓋身心者，我執之親依；]你為什麼會有我執？就是認為有這個身心啊！[萬物者，法執之顯境。阿難祇恐認見，]現在眼前的見性，反過來[必遺身心，則我執正自熾然，]就是很強烈的執著這個「我」。
[而法執尚猶微隱，]「隱微」就是難明，還沒有很明顯。
[若但說見性身心一體，]如果只說見性……中間加一個字：與，「與」身心。如果但說見性與身心，加一個字：「是」一體的，[彼將更執見性身心，合為我體，]那麼，他將更執著見性身心合為我這個體，[而以萬物為他體，]所以，就是說：講這樣也不對，講那樣也不對，佛實在是……對阿難沒悟道，也很難講！是不是？合為我體，而以萬物為他體，就把萬物排在如來藏性以外了，而把外在萬物為他體，不是如來藏性了。

說：[非惟法執不能兼破，]而我執、法執，（[而二執]）怎麼樣？[益增上矣！]更加強。
[故佛總對萬法，悉顯其無自無他，]無自性，也無他性，就是自己的性本不存在，自性不可得；他性也不可得，就是也沒有借重其他的緣起，這個就更進一步的難，無自性、無他性，叫做空無自性，意思就是：諸法本來就空，沒有合來合去，根本就沒有自，也沒有他，菩薩無我相、人相、眾生相、壽者相，凡所有相，皆是虛妄，就是要你體悟緣起自性本來就空，沒有東西合來合去的。

諸位！講因緣和合是佛不得已的，對二乘人善巧方便的開示；若著緣起法是實法，那麼，也會死在語言、文字上，就進趣不了這個菩提。佛陀告訴我們：講緣起是為了破外道，執著一個緣起，就沒有辦法進入如來究竟藏性，沒有辦法進入薩婆若海。所以，我們了解，佛陀講緣起法是破外道，是給二乘人或者凡夫了解，讓你了解緣起法它就是有因果的法則；但是，你著一個緣起法是實，那也是擺脫不了他性，借重外在的種種條件。

佛陀說：連自性不可得了，哪有他呢？諸位！無一法，包括一個顆粒微塵，自性尚不可得了。所以，我們講：我們今天有能演講的師父、你們聽講的一切眾生，方便說這叫做緣起；但是，如果我們體悟到空無自性，諸位！沒有能說，亦無所說，萬法、諸法本來就空，你今天有來講堂，講堂也是空；今天回歸到你們家，講堂本來就空，講堂本來就沒有增，講堂本來就沒有減。

好！你這個色身當體即空，諸位！如果這樣體會不出來，講緣起法，好！諸位！現在把大家都化作是骨灰，你們桌上擺的，就是你們每一個人的骨灰，還包的好好的，上面都放著一件往生被，好！你現在好像很清楚，我們就在講經說法啊！沒錯！佛陀說：緣起如幻，當體即空。現在把這個時空往後退，一百年後，所有的骨灰都放在你們桌上，一片靜悄悄。所以，把那個百年後的情況，攝歸到當下來，因此我們修學佛法善用我們的心。我們瞭解，有一天，我們一定會

化作一堆白骨，這個是必然的，你不必等到那個時候再講解脫，你要回歸當下，現在你就很清楚，這個就是一堆白骨，沒有任何例外的。

在佛的透視的般若妙智裡面，即一切相，離一切相的，講因緣生、因緣滅，這是佛陀讓二乘人中途依靠的，所以講緣起法，如來藏它就是絕對，絕對不能緣起，緣起即空就是絕對。我們說：因加緣等於果。我到韓國去的時候，這個法師來跟我談論，他就是一直講因果……佛法有更深一層的含義，因當體即空，就是非因；緣當體即空，就是非緣；果當體即空，就是非果，講因加緣等於果，是為了讓眾生不可以脫離因果的法則，免得修行落入斷滅；講當體即空，讓你推上無上究竟菩提，不留任何的善巧方便，就是絕對，就是空。沒有什麼好談論的！

所以，如果你功夫夠，來，師父一拍桌子，雙手一攤，OK！沒東西可以講，好！下課！用這樣的方式，對你們根器這麼好，行嗎？哼！我從台南坐車來，你竟然一句話都沒講？這不行！無有能說所說，你就是善巧方便說，就是要這樣子說。因此我們知道，緣起法就是空。

[則二執蕩然矣！]修行就是在去除執著。[如灸病者，須得其穴，]就是針灸，你要得到那個穴位。[阿難種種謬執，惟此見性在前，是其謬本，故佛首奪云：見在汝前，是義非實。]你說你的見性就在眼前，這個是不對的！[初直斥妄擬竟。]

[已二、正遣是見(分三)。午初、如來問。二、阿難答。三、佛印證。今初。]

經文：「若實汝前，汝實見者，則此見精，既有方所，非無指示？」解釋一下：

若實汝前，這個無形的見性，實實在在現在你的眼前，叫做汝前。如果這個無形相的真心，實實在在現在你的眼前的話，假設說是這樣子，汝實見者，那麼，會讓你實實在在的看到。譬如說：茶杯、毛巾現在我的前面，我一定可以看到茶杯、毛巾。讓汝實見者，則此見精，既有方所，這個見精既然擺在你的前面，一定既有方所，即有方所就是長短、方圓，就是物相了。就是物相，非無指示，就應當可以指得出來；這個是我的眼鏡、這是燈、這是布、這是桌子，只要現在我的眼前的，都很清楚啊！既是物相，那麼，就表示可以指得出來，絕對可以指出來。為何指不出來呢？為何指不出見性何在呢？

[先阿難妄擬見性在前，]把見性當作物，放在眼前。[佛已直斥其非。此下辨無是見，與無非見，]無一處是見，無一處非見。所以，你要找見性，沒有一處是見性；但是，也沒有一處不是見性。你指不出來，但是，不離萬象。[此科雙用即物離物，]即物，同時離物，加「同時」意思更清楚。即物離物，就是我們現在所講的：佛法即現實，離物就是超越，佛法既現實又超越，既超越又現實，佛法不能離開我們的生活，可是，我們的生活可以過得很超越。[而單遣是見也。]無是見，也是非見。[如來問云：若此見精，實在汝之眼前，]就在你的眼前，[汝實實可以看見者，則此見精，一定有地方所在，既有方所，

必有相狀，非是無可指示？此決斷定屬可指，下方令對物指出。]佛陀告訴你：
指出來！什麼是見性？

經文：「且今與汝，坐祇陀林，遍觀林渠，及與殿堂，上至日月，前對恒河。汝今於我獅子座前，舉手指陳是種種相：陰者是林，明者是日，礙者是壁，通者是空，如是乃至草樹纖毫，大小雖殊，但可有形，無不指著。」現在今跟你坐在祇陀林，你注意看，看出去林渠與殿堂，上到日月，前面是恒河，汝今在我獅子座前，把手舉起來：指指看，指陳是種種相。陰者是林，「陰」者是暗處，這是森林；「明」就是明亮處，借重於陽光；「礙者」就是壁；「通者」就是空，就是虛空；如是乃至草樹纖毫，就是細小，大小雖然不一樣，但可有形，無不指著，只要它是有形狀的，沒有一種東西不可以指出來。那是山、是林、是樹，這很清楚，這是亮的、是暗的，很清楚。只要它是有形相的，沒有一處不能指出來。

[此先以物皆可指為例。下令指見，且今我之與汝，坐此祇陀林。周遍觀看，近處林渠（水也河流之類），及與殿堂，高處上至日月宮，遠處前對恒河，汝今於我獅子座前，但是目之可見，舉手皆可指陳，是種種相，分別明白，陰者是林，明者是日，礙者是壁，通者是空，如是乃至若草若樹，纖細毫末，]「末」就是細碎的物體。[大小雖殊，但可以有形，無不可以指著也。]只要有形狀的，就可以指得出來。

經文：「若必其見，現在汝前，汝應以手，確實指陳，何者是見？」如果這個見性就在你的眼前，你用手指看看，哪裡是你的見性，指出來？指不出來。[此教其指見。若必定見精，現在汝之眼前，汝應以手，確確實實指陳，何者是汝眼前之見？]

經文：「阿難當知：若空是見，既已成見，何者是空？若物是見，既已是見，何者為物？」阿難，你當知道：如果無形相的虛空就是你的見性，外在的虛空既已成見，外面的虛空既然已經成為你的見性，「又」何者是空？那麼，又什麼叫做虛空？虛空是你的見性，那什麼叫做虛空呢？若物是見，如果外在的物相就是你的見性，那麼，「物相」既已是見，物相如果是你的見性，何者為物？那麼，又何者是為物相的本身呢？意思就是：見是見，物是物，要弄清楚！[此有兩節文，乃佛立成格式，要阿難依此解答，不至混濫。]

[先所謂雙用即物離物，單遣是見，即在本科。此節格式，乃即物，須不壞物之本相；]所以，諸位修行，諸位法師，護法居士，修行叫做不壞物相，就是說非得用某一種格式，千萬不要去破壞現在所存在的現實的東西，叫做修行。須不壞物之本相，[下節乃離物，]即物也不對，離物也不對；即物也對，離物還是對。[須當顯見之自體。]

[當知二字，要阿難注意著眼，何者是空，何者是物。此語莫作是見無空，是見無物解釋。]意思是說：這個見性是離於虛空；這個真心之見是離於物相，

不要這樣解釋。[佛要阿難，依所定格式，物、見雙指，不壞物之本相。]意思是：當下萬象來談解脫，不必去破壞它，不必去毀壞它。[先約空說]就虛空來說：[若空是見，]如果虛空就是你的見性，虛空[既已成見，]則破壞了虛空，對不對？你不要去破壞虛空嘛！[須當不壞空之本相，何者仍舊是空？]意思是：空已經變成你的見性，那麼，什麼又叫做虛空？[再約物說：若物是見，既已是見，亦當不壞物之本相，]譬如這杯子，這杯子是見性的話，你不可以破壞這個杯子，這個杯子就是杯子啊！不可以壞物的本相。[何者仍舊是物？]杯子就是杯子，毛巾就是毛巾。

[此種格式，譬如即壁成畫，]牆壁上畫畫，要須牆壁存在，畫也存在，[要須壁畫雙存，方成物見各體之義。]現在是：物見是一體的。所以，我們精神跟物質是一體性的。[此順阿難迷執]而說的，以為[見性與根身萬物，各皆有體，故作斯解，]才這麼樣來解釋。[若是見，即便無空無物，]若是見就是：如果只存在見性，因為物見是一體的。即使無空無物，那麼就變成否定了虛空跟外面的物相。整句話的意思是說：如果你只存在見性，那麼，就沒有虛空跟物相了，即變成了否定虛空，也否定了萬象了。我們需要不壞虛空、不壞萬相，來討論一體。所以，[遂成一體，]這樣才變成一體。意思是說：如果你只存在見性，而否定了虛空跟物相，那麼，這樣才叫做一體啊！[則與阿難語意相違。]阿難認為怎麼樣？見、物各有體性，物跟見是各個體性，是分開的，現在又變成一體。

[又既成一體，自不容更說是見，]因為見變成物了。當然不容更說是見了，因為見變成物了。一體就是這樣，一體，見就是物。[如下文「我真文殊，無是文殊」。此種解釋，是《正脈疏》，交光法師，]說：我就是只有一個絕對的文殊，沒有另外一個多或減、或對或錯、肯定或否定的文殊，沒有！我真文殊，這個文殊師利菩薩就是絕對，沒有是，「是」就是指非，無是，也無非文殊，這個「是」就是沒有是跟非文殊，這頭上安頭，我就是文殊師利菩薩，於其文殊師利菩薩的本身，不可安一個說：我是文殊師利菩薩、我非文殊師利菩薩。對不對？我就是文殊師利菩薩，就絕對嘛！此種解釋是《楞嚴正脈》，交光法師，[特出手眼，能見人見不到之處。能會佛立格本意，殊令人心悅誠服也！]

我再解釋前面：若必其見，現在汝前，汝應以手，確實指陳，何者是見？說：你一定認為這個見性現在你的眼前，你以手指示看看，指陳看看，哪裡是見？阿難！你應當知道，如果虛空是你的見性，虛空已經成為你的見性，那麼，又什麼叫做虛空？如果物相就是你的見性，物相既已是你的見性，又何者是物相的本身呢？說一體不對，說二體也不對！

經文：「汝可微細，披剝萬象，析出精明，淨妙見元，指陳示我。同彼諸物，分明無惑。」你可以好好的微細思惟，把它剖析這個萬象，把它剖析出這個精明，淨妙見元，就是說：你把它剖析出什麼是見性，你分析出來給我看，指陳示我，拿出來給我看看。哪裡是見性？指出來，同彼諸物，分明無惑，跟那一些外在的物相，很清楚的指出來看看，意思就是：阿難！你根本就指不出來，

見性不可以離開物相；物相也不可以離開見性，說一是不對，一就變成一體；說二還是不對，佛法就是這麼妙！分明無惑就是很清楚的。

[上節即物索是見，此節離物索是見。乃離物須當顯見之自體，故囑阿難：汝可更加一番微細工夫，披剝萬象，即剖開萬象，分析出此見元，此即離物索是見也。]離開物你看看能不能找得到見性，叫做離物索是見，離開物相，你找找看，看看能不能找到見性，這句話就是這個意思。

[精、明、淨、妙見元者：萬象不能混曰精；萬象不能蔽曰明；萬象不能染曰淨；萬象不能變曰妙；此四乃見元義相，]就是本元清淨的義相。[即本覺所具性功德相，此曰：「見元」，上曰見精，有曰見性，名雖各出，]名相雖然不同，[乃隨語便。]講見精也可以、講見性也可以，隨你方便。同樣指眾生[同指眾生識精元明，即二根本中真本，與物同體。如果物見各體，]外面的物相跟見性各個有體性，也就是二個體了。那麼，[必須離物以顯見之自體，]因為它二個體。[同彼諸物，歷歷分明，無所疑惑，指陳示我。初如來問竟。]

[午二、阿難答。] 經文：「阿難言：我今於此，重閣講堂，遠泊恒河，上觀日月，舉手所指，縱目所觀，指皆是物，無是見者。」阿難說：我現在在這個重閣講堂，重閣講堂就是我們現在所講的好幾層。遠泊恒河，遠處達到了恒河；上觀，往上看有日跟月，阿難！你把手舉起來，舉手所指，指指看，縱目就是放眼看天下，叫做縱目所觀，看出去，好好的放眼看。你看到的，指皆是物，

你所看到的都是物，無是見，就是你找不到見性，因為見性是無形相的。你找到的、看到的，都是有形相的這些物，你絕對看不到有形相的見性。見性是無形相的。因為見性是無形相，是無可指，你指不出來；見性指不出來，你就會發現全部都是物相，無一處不是物相。

[此阿難答，即物無是見。]即物就當下這個物，你找不到見性，後面講：離物也找不到見性啊！[謂舉手所指得到，縱目(即放眼)所觀(見也)得到，指者皆是物，不能壞物之本相。]不能離一切物，不可以壞物之本相，意思是：不可以破壞物的本身。[更指出何者是見也。]更怎能指出哪一個是我們的見性呢？意思是：完全指不出來，你所看到的，根本就是物相。[故曰：無是見者。]

阿難回答說，經文：「世尊！如佛所說，況我有漏，初學聲聞；乃至菩薩，亦不能於萬物象前，剖出精見，離一切物，別有自性。」說：世尊！就像佛所說的，何況我只有證初果的有漏的實學聲聞，乃至菩薩，也不可能在萬象當中剖析出什麼叫見性，根本就沒有辦法剖析。譬如說：這個是毛巾，眼睛見這個毛巾，我們這個見性，投射在這個物，如果是二個體的話，我是一體，物是另外一個體，見性投射出去，你能不能剖析，我用刀子把它刮一刮，看看見性能不能刮得出來？不可能嘛！物就是見性；見性不離物。說一體不對，說二個體還是不對啊！離一切物而別有自性，怎麼這個見性能離開一切物，而另外找到一個自性呢？另外可以找到見性呢？這是不可能的。不可能離開一切物相，而另外有一個見性。

諸位！你就瞭解佛法有多難了！我看到諸位的眼神就知道！那個外道的就不用說了，佛道，你們進入佛門幾年了？拜佛、禮佛多少年了，我這樣一直講，你就是兩眼發直了！你就可以知道，栽培一個法師，二十年都沒有辦法的道理；栽培一個牧師，三年就可以成就，就是這個道理。在座諸位，老參的多少？可是，就是不知道在講什麼，我一直講，他一直搖頭：怎麼會這麼難？就是這樣子沒有錯，搖頭是對的，點頭就錯了，因為你騙我！聽不懂它是很正常的，證阿羅漢果都聽不懂，何況凡夫俗子？所以，我們要瞭解佛法，就知道它有多難！為什麼人家信佛以後，到最後不想要信佛？實在是聽不懂！我向上帝禱告，他很快就給我糖吃，比較快。以前小時候就是向這個聖誕老公公祈禱，這襪子時面有裝禮物，那些小孩子半夜就真的起來禱告，第二天就真的收到禮物了，所有的禮物都是他爸爸、媽媽裝在襪子裡面的。

[此阿難答，離物無是見。]離開這個物相，根本你就找不到見性。[如佛所說，即指上文佛立格云：‘汝可微細，披剝萬象，析出精明，淨妙見元，指陳示我。’況我乃是有漏初學人，那能離物指出是見，即羅漢、辟支佛，亦所不能，乃至菩薩，亦不能於萬象前，剖析出精見，]就是見性，[離一切物，別有見之自性也。是離物亦無是見之可指矣！]離開物相，你也找不到見性。[此雙用即離，]即物有見性是不對的，離物有見性也是不對，叫做雙用即離。[單遣是見也。二阿難答竟。]

[午三、佛印證。] 經文：「佛言：如是如是！」指不出來，也不能離開一切物相，說一不對；說二還是不對，一就是一體的，統統不對！佛言：如是如是。經過佛的印證，就不得了了！[此佛言印證。]我們現在也是講求印證。[重言如是者，以阿難所答，即物無是見可指，]即物就是：當下跟物要剖析出見性，指不出來！這是毛巾，那你指出什麼是毛巾？什麼是見性？指出來？指不出來，就是這個道理。[離物亦無是見可指，]離開了這個毛巾，你找得到見性嗎？見性，物相的時候起作用啊！所以，離物也無是見可指陳，[二者皆是，故言：「如是如是」。良以見性，量括十方，體周萬法，其與萬法非即非離，]什麼叫非即非離？它叫做不可思議的絕對，即，不對，因為沒有東西可以即。

諸位！虛空哪裡有東南西北？哪裡有從東邊跑到西邊？虛空哪裡都是絕對啊！非即非離在強調什麼？在強調絕對。說任何語言，統統不對，語言、文字統統不對。即也不對，離還是不對；即是言說，離還是言說，全部不對；但是，全部對！[惟其非即也，]「非即」就是離。因為能夠離，[故能靈光獨耀，迥脫根塵，身界無干，]見性、大悟的人，心性寂滅的，[生死不系，眾生不達斯義，則混淆真妄，沉溺輪迴；惟其非離也，]非離就是，當下就是。[故能塵剎普融，]塵剎就是無量三千大千世界。[萬物一體，用彌法界，色心不二，眾生不達斯義，則沉空滯寂，]陶醉在二乘人的空裡面，[中止化城。]沉空，證到一點點空性，就認為很知足了。中止化城，化城是善巧方便，不知道佛陀叫你連那個善巧方便都要離。中止就是：你卻停留在緣起的善巧方便二乘人之法，不能趣向大菩提涅槃。

[如來自指見是心以來，]自指出見就是心，顯見是心嘛！前面第一：顯見是心以來，[多約不即之義，]不即就是：見不能就是物，大部分多約不即，就是見不是物，從這個角度來講的，多約不即。如來自指見是心以來，從第一個：顯見是心以來，大多就見性不是物的角度來解釋的。來分清楚什麼是真心，[分真]剖析出什麼是妄心[析妄，]諸位！凡夫俗子，什麼是真心、什麼是妄都弄不清楚了，哪裡知道什麼叫做絕對呢？所以，只好帶妄顯真了。[以決擇離塵獨立之體。]只好來讓你決擇，不受所有的物相影響的，就是你獨立存在的見性，就是不即，因為它不是物，從這個角度來分析的。

[今此科合下無非見，]沒有一樣不是見性。[乃約不離之義，]不離就是即物；不即就是離物。乃約不離這一點，現在就是即物，不可以離開這個物相講見性之義。[泯妄合真，]泯這個妄心為真心。[以顯洩乎]這個「洩」就是出，以顯示出見性[與物混融之妙，]以顯示出「見性」與物相混融就是圓滿的，沒有互相障礙的。所以，大悟的人一切境界統統是修行，順逆、逆境統統在修行，沒有一樣不是增上緣，讚歎、毀謗，無關於自己的見性。[以釋阿難身見各體之疑。二正遣是見竟。]「身」指身心，以及見性，身、見，各體，就是各自有一個體性。「見」就是現在眼前的見性，各自有體性是不對的。但是，二個體也不對，各自有體性還是不對。遠離一切即、離，這些語言、文字不相干的東西，不必頭上安頭。什麼是虛空，虛空就是絕對，虛空你可以安排、安插，更加上一個虛空嗎？不可能！用刀子一直割，能夠把虛空除掉嗎？也不可能！虛

空無關於你的物相啊！你把這一棟建築物打掉，虛空還是存在啊；建築物建在這裏，虛空也沒減少啊！我們的心性，從來沒有增、沒有減，無關於這些緣起的假相，它就是絕對存在，善用心者，即能入無上大般若菩提涅槃，要好好理解，不可以停止在生滅緣起的善巧方便法。今天對不起大家，沒辦法，因為大家很好，沒辦法。佛法的難，你可想而知！

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/>