大佛頂首楞嚴經略釋（二）

Copyright (c) 123RF Stock Photos

蓮光法師講述

楞嚴經略釋（一）

2011-12-03

蓮光法師主講

（此文字稿尚未定稿僅供參考）

《解》這本經是很特殊的一部經，在中國唐朝時候智者大師聽到這部經，他就拜了十八年，希望能夠看到這部經，可是這部經到他圓寂的時候都沒有進來，直到唐朝末年的時候才傳進來。

這本經是非常重要的，為什麼呢？因為它讓我們直接認識「心」的本性，也就是我們修行最終的目的，且包含三藏十二部整個的見修行果，最究竟的大乘的極果都講出來了，然後整個見修行果次第非常明確。前面是講「見」，把見解先釐清，什麼是真正的菩提，什麼是真正的心的本性，之後破掉我們的執著，讓我們知道如何修行，然後修行之後會有什麼果。

最後，釋迦牟尼佛在最重要整本經最不共的是最後講到的「五十陰魔」，就是整部經力量最大的地方，因為這個地方是不問自說，因為沒有人知道要問什麼，那釋迦牟尼佛就把五十陰魔在修行中各個層次全部講出來。所謂的「五十陰魔」，就是在打坐修行的時候出現的幻境、幻象、或境界。嚴格來說，也可以說如果不執著的話它只是個階梯就過去了，如果執著了，它就著魔了停在那裡上不去了，就覺得這境界很美妙，因為娑婆世界總是苦樂參半，總是不是那麼美好的，很多事情都不是很順心，但是在那個禪定境界裡面，會覺得非常殊勝，簡直太美好了，那一執著就完了！

所以釋迦牟尼佛特別把執著這個境界全部一個一個分析出來，如果不執著的話，一路一路跟著善知識修上去，就一定可以解脫的。它把整個佛教小乘的見和大乘的見都講出來了。這本書我個人只懂得一點點 , 想和大家分享一下！

大佛頂首如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

《解》「大」即為《大方廣佛華嚴經》的大，沒有辦法比的大。「佛」就是「覺」得意思，自覺、覺他、覺行圓滿。「頂」就是最高的意思；「如來」是佛的十個名號。

「密因」就是我們心的本性，就是這本經要揭露的東西。

「修證了義」就是可以透過修證得到，可以證到的；而「了義」就是說有些像小乘的法，那種人我空，行不了義的經，但是在大乘了義的經是不一樣的，就是不只人空還有法空都有了！

「諸菩薩萬行」在修行過程中，確實我們需要六度萬行都要行的圓滿才行的。

「首楞嚴經」就是一切究竟堅固，就是我們所有世間的東西，身、心、世界、宇宙、器世界都是會壞的，身體也是會老死的，心念也是剎那剎那變壞的，外面的宇宙也是壞的，那什麼是不壞的？釋迦牟尼佛在經中很明確地跟我們講甚麼是永遠不會變壞、不會變滅的東西。

唐中天竺沙門般剌密諦譯

《解》「沙門」即為出家人；「般剌密諦」為法師的名字。唐朝中天竺沙門為了這本經，可能是智者大師拜了十八年的關係，他當時就覺得說他想無論如何都要把這本經翻譯成中文，他就帶到碼頭坐上船把這本經帶過來，但被攔下來，海關不讓他拿過來，因為這本經太了義、太究竟了，等於是印度的國寶，他們國王不准這本經出口讓大家知道。所以他就回去把自己的肉切開，把經文寫好，用一些特殊的紙保護好，埋在自己的肉裡面再縫起來，帶到中國後再把肉切開，把經文拿出來。所以這部

經是他用身、肉、血來滿足我們的，是很珍貴的一本經。

烏萇國沙門彌伽釋迦譯語

《解》到廣東時還有另外一個沙門彌伽釋迦譯語。主譯是般剌密諦，譯語也是關鍵的翻譯人，是另外一個烏萇國沙門叫彌伽釋迦（烏萇國是印度當時的一個國家）。

羅浮山南樓寺沙門懷迪證譯

《解》在中國有一個出家人叫懷迪。證譯就是他們三個人都懂中文和梵文，但是懷迪是中國人，所以他對中文了解深一點，所以他們都翻譯好了，他再來檢查一次，看看意思有沒有走掉，來證明這個翻譯是正確的。

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門

下平章事清河房融筆受

《解》潤飾的是房融。

卷一

《文》如是我聞，一時，佛在室羅筏城祇桓精舍，與大比丘眾，千二百五十人俱，皆是無漏大阿羅漢，佛子住持，善超諸有，能於國土，成就威儀，從佛轉輪，妙堪遺囑，嚴淨毗尼，弘範三界，應身無量，度脫眾生，拔濟未來，越諸塵累。其名曰：大智舍利弗、摩訶目犍連、摩訶拘絺羅、富樓那彌多羅尼子、須菩提、優波尼沙陀等，而為上首。復有無量辟支無學，并其初心，同來佛所，屬諸比丘，休夏自恣。十方菩薩，咨決心疑，欽奉慈嚴，將求密義。

《解》當時釋迦牟尼佛在入室羅筏城祇桓精舍，裡面有很多的比丘僧，這些都是已經證到阿羅漢果的，這些都是成就威儀、戒律清淨、有很大的神通和能力來渡眾生的，主要是以十大弟子為首的一些大阿羅漢，也有很多十方的菩薩都來了，他們希望聽到釋迦牟尼佛傳講密義。

《文》即時如來，敷座宴安，為諸會中，宣示深奧，法筵清眾，得未曾有。迦陵仙音，遍十方界，恒沙菩薩，來聚道場，文殊師利，而為上首。

《解》當時也很多十方世界恆河沙的菩薩都來了，為了法而過來這邊聽，當時是以文殊菩薩為上首。

《文》時波斯匿王，為其父王，諱日營齋，請佛宮掖，自迎如來，廣設珍饈，

無上妙味，兼復親延諸大菩薩。城中復有長者、居士，同時飯僧，佇佛來應。佛敕文殊，分領菩薩，及阿羅漢，應諸齋主。唯有阿難，先受別請，遠遊未還，不遑僧次。既無上座，及阿闍黎，途中獨歸，其日無供，

《解》這個因緣是當時那天是波斯匿王他父親的忌日（往生的紀念日），所以他想請佛過來並供養他，迴向給他的父親。他請佛過來的時候準備了很多好吃的東西，也請了各個菩薩，還有很多居士，但同時很多城中的居士、長者也同時要請、要供養佛，所以佛就派了文殊菩薩、各個領各個菩薩、阿羅漢去請，讓他們去應供。當時阿難剛好前一天別人有請他去，來不及回來。他當時是一個人出去的，沒有上座及阿闍黎（即教授），沒有比他戒高的阿闍黎，中途就獨自一個人歸來，那天沒有人請他去應供，所以阿難就想說他就準備托缽了。

《文》即時阿難，執持應器，於所遊城，次第循乞，心中初求，最後檀越，以為齋主，無問淨穢，剎利尊姓，及旃陀羅，方行等慈，不擇微賤，發意圓成，一切眾生，無量功德。

《解》阿難就想說以平等的心，印度是有種性制度的，有四種種性，不管他是尊貴的還不尊貴的，他都以平等心來跟他們行乞。

《文》阿難已知，如來世尊，訶須菩提，及大迦葉，為阿羅漢，心不均平。

《解》當時須菩提只跟有錢的人化緣；迦葉只跟貧窮人化緣，他們有他們自己的想法，但是釋迦牟尼佛當時有呵責過說這樣是不行的，應該是以平等心，所以阿難為了隨佛所說。

《文》欽仰如來，開闡無遮，度諸疑謗，經彼城隍，徐步郭門，嚴整威儀，肅恭齋法。

《解》他走的時候也目不旁視，眼觀鼻、鼻觀心乞食。

《文》爾時阿難，因乞食次，經歷婬室，遭大幻術，摩登伽女，以娑毗迦羅先梵天咒，攝入婬席，婬躬撫摩，將毀戒體。

《解》這時候阿難在陌生的地方，他不曉得那是妓女戶，他就經過了，到了那邊就碰到一個妓女，叫摩登伽女，她與阿難是五百世的夫妻，她看到阿難馬上貪心就起，沒有他絕對不行，因為阿難長得非常帥，他與釋迦牟尼佛一樣，臉相是非常非常相似的。她就找她媽媽，她媽媽說這個是出家人不能跟他那個，他是出家人妳幹麻還要找他呢？她說不行，我一定要他，其他我都不要，後來她媽沒辦法，就用書

名叫黃法外道的先梵天咒把阿難迷倒，一念就迷倒，因為阿難多聞可是沒有定力，被迷住之後就差點快要破戒，最後在緊要關頭時，釋迦牟尼佛知道他是受咒語所影響，一般釋迦牟尼佛應供完都會講開示，對當機眾開示，這次他就沒有講，就趕快就走，但是其他人想肯定有什麼重要的事，所以都全部跟過來了。

《文》如來知彼婬術所加，齋畢旋歸。王及大臣，長者居士，俱來隨佛，願聞法要。於時世尊，頂放百寶，無畏光明，光中出生，千葉寶蓮，有佛化身，結跏趺坐，宣說神咒。敕文殊師利，將咒往護，惡咒銷滅，提獎阿難，及摩登伽，歸來佛所。

《解》所以當時佛回去以後就馬上坐下來，馬上頭頂上放出百寶光明，光中出現千葉寶蓮，中間還有一個化佛，所以這個化佛就宣講了楞嚴神咒，這個咒不是釋迦牟尼佛口中說

的，是他一個幻化身所講出來的，這是很特殊的。然後文殊師利就用這個咒去救阿難，一念這個咒，當下魔咒就破了，外道之後那個邪咒馬上破掉了，阿難馬上醒過來，他就把阿難和摩登伽女都帶回來。「提獎阿難」：「獎」就是跟摩登伽女說好話，說妳有什麼願望可以跟釋迦牟尼佛說，就等於是鼓勵她這樣過來，所以她就跟著過來了，因為這個是有因緣的。

《文》阿難見佛，頂禮悲泣，恨無始來，一向多聞，未全道力。殷勤啟請，十方如來得成菩提，妙奢摩他、三摩禪那，最初方便。於時復有恒沙菩薩，及諸十方大阿羅漢、辟支佛等，俱願樂聞，退坐默然，承受聖旨。

《解》所以阿難看到佛就很傷心，因為差點就破戒了，他就說恨無始來，只有在聞思上下手，沒有完全把法往心裡去調整自己的煩惱，所以他就請釋迦牟尼佛開示他，十方如來如何

去成就菩提的，最初的下手處，這個方便，然後同時有很多的菩薩和阿羅漢都很願意聽，每個都退坐默然。

《文》爾時世尊，在大眾中，舒金色臂，摩阿難頂，告示阿難，及諸大眾：有三摩提，名大佛頂首楞嚴王，具足萬行，時方如來，一門超出妙莊嚴路，汝今諦聽！阿難頂禮，伏受慈旨。

《解》釋迦牟尼佛就摸著阿難的頭頂，告訴他說：有一個三昧（三摩提就是三昧的定），叫大佛頂首楞嚴王具足萬行，時方如來，一門超出，這個定是不得了的，是直接可以成佛、可以解脫的定，那我現在就要教你們這個。阿難就跟佛頂禮。

《文》佛告阿難：汝我同氣，情均天倫，當初發心，於我法中，見何勝相，頓

捨世間深重恩愛？阿難白佛：我見如來三十二相，勝妙殊絕，形體映徹，猶如琉璃，常自思惟：此相非是欲愛所生。何以故？欲氣麤濁，腥臊交遘，膿血雜亂，不能發生勝淨妙明，紫金光聚，是以渴仰，從佛剃落。

《解》釋迦牟尼佛就直接問阿難：你為什麼要出家？他就說：我看到祢的相好莊嚴，我就想要出家了。哦～這是他出家的動機哦，這不是很正確的，但是釋迦牟尼佛就要透過講經的過程，把他的動念、心的動機發心轉換過來。

《文》佛言：善哉！阿難！汝等當知，一切眾生，從無始來。生死相續，皆由不知常住真心，性淨明體，用諸妄想，此想不真，故有輪轉。汝今欲研無上菩提，真發明性，應當直心，詶我所問。十方如來，同一道故，出離生死，皆以

直心；心言直故，如是乃至終始地位，中間永無諸委曲相。

《解》佛就說：嗯！很好，阿難你們應該知道一切眾生為什麼會輪迴呢？就是因為不知道常住真心，我們心的本性、心很清淨光明的本性，因為沒有認識，就把妄想當作本性，把這個認為你自己，那這個想法不是很正確，所以就一直在輪迴。我們今天就是要研究，真正要解脫呢，就是要很直心的我問你什麼你就講什麼，如果你心直才有辦法，如果你心不正直、扭扭曲曲的話，你就沒辦法解脫了。

《文》阿難！我今問汝：當汝發心，緣於如來三十二相，將何所見？誰為愛樂？阿難白佛言：世尊！如是愛樂，用我心目；由目觀見，如來勝相，心生愛樂，故我發心，願捨生死。

《解》佛就問阿難：你看到我這三十二相是誰看到的？是用什麼看的？阿難就說：那是用我的眼睛還有我的心啊！因為我的眼睛看到佛，然後心就生喜愛、生起貪心，所以我就發心要捨生死來出家學佛。

《文》佛告阿難：如汝所說，真所愛樂，因於心目；若不識知心目所在，則不能得降伏塵勞。

《解》佛說如果你既然知道你出家是因為心和眼睛，所以我們就要知道心和眼睛在哪邊，你才有辦法解決你的煩惱。

《文》譬如國王，為賊所侵，發兵討除，是兵要當知賊所在；使汝流轉，心目為咎。吾今問汝，唯心與目，今何所在？

《解》所以就像被盜賊來侵擾國土，國王當然要發兵知道賊在哪邊，才能平定叛亂。所以

一樣的，讓你流轉的，既然是你的心和眼，那我現在就問你，你的心和眼在哪邊？

《文》阿難白佛言：世尊！一切世間十種異生，同將識心，居在身內；縱觀如來，青蓮華眼，亦在佛面。我今觀此浮根四塵，祇在我面；如是識心，實居身內。

《解》阿難說眼睛就在臉上面，心就在我身體裡面。浮根四塵就是眼、耳、鼻、舌。

＊從以下開始就有七個地方，七處真心。佛就問阿難心在哪邊，阿難提出七個地方都被佛給駁斥掉了，這個就是一個修行的重點。

《文》佛告阿難！汝今現坐如來講堂，觀祇陀林，今何所在？世尊！此大重閣清淨講堂，在給孤園；今祇陀林，實在堂外。阿難！汝今堂中，先何所見？世

尊！我在堂中，先見如來，觀大眾，如是外望，方矚林園。

《解》佛就問阿難：你現在坐在講堂，樹林是不是在堂外？阿難說：是阿！祢在堂中，我先看到如來才看到大眾。

《文》阿難！汝矚林園，因何有見？世尊！此大講堂，戶牖開豁，故我在堂，得遠瞻見。佛告阿難：如汝所言，身在講堂，戶牖開豁，遠矚林園。亦有眾生，在此堂中，不見如來，見堂外者？阿難答言：世尊！在堂不見如來，能見林泉，無有是處。阿難！汝亦如是，汝之心靈，一切明了，若汝現前，所明了心，實在身內，爾時，先合了知內身。頗有眾生，先見身中，後觀外物？縱不能見心肝脾胃，爪生、髮長、筋轉、脈搖，誠合明了，如何不知？必不內知，云何

知外？是故應知，汝言覺了能知之心，住在身內，無有是處。

《解》佛就直接講了一句話：我們現在在講堂裡面，你可以看到外面，你會先看到我，然後再看到外面是不是？阿難說：是阿！釋迦牟尼佛問說：那有沒有可能你沒有辦法看到講堂裡面的東西，直接看到外面？阿難說不可能的。釋迦牟尼說那你也是一樣的，如果你的心在裡面，為什麼不能看到你的五臟六腑呢？但你現在是看不到你的五臟六腑的！所以就馬上把這個破掉了，祂說你心在身內是不對的。

《文》阿難稽首而白佛言：我聞如來如是法音，悟知我心實居身外。

《解》阿難很聰明，馬上說：那我的心在外面不是在裡面。

《文》所以者何？譬如燈光然於室中，是燈必能先照室內，從其室門，後及庭際。一切眾生，不見身中，獨見身外，亦如燈光，居在室外，不能照室。是義必明，將無所惑，同佛了義，得無妄耶？

《解》阿難說心應該在外面，因為現在我只能看到外面看不到裡面，因為一切眾生沒辦法看到自己的腸胃、心臟、脾，就像燈光在室外一樣，沒辦法照到室內，所以他就認為這就是了義的東西。

《文》佛告阿難：是諸比丘，適來從我室羅筏城，循乞摶食，歸祇陀林，我已宿齋。汝觀比丘，一人食時，諸人飽不？阿難答言：不也，世尊！何以故？是諸比丘，雖阿羅漢，軀命不同，云何一人，能令眾飽？

《解》佛就問阿難說：那你看到很多比丘在吃飯，他們一個人吃，是不是其他人都飽了？阿難說：沒辦法，因為他們不是一個身體，怎麼可能一個吃其他都飽？

《文》佛告阿難：若汝覺了知見之心，實在身外，身心相外，自不相干，則心所知，身不能覺，覺在身際，心不能知。

《解》佛就說：同樣的，如果你心在外面的話，那心跟你就沒有什麼關係，你心能夠看到，你身沒辦法覺到，這兩個不是一個東西，等於他吃飯你沒辦法飽，一樣的道理。

《文》我今示汝兜羅綿手，汝眼見時，心分別不？阿難答言：如是，世尊！佛告阿難：若相知者，云何在外？

《解》釋迦牟尼佛馬上舉一個例子：你看！我現在手舉起來了，你看到我的手了，那你眼睛看到心就馬上知道了阿，那表示心身是在一起，心跟眼是有關係的，並不是在外面，如果你的心在外面，跟眼睛、身體沒有關係的話，那是沒有辦法起作用的，它就不是一個體。

《文》是故應知，汝言覺了能知之心，住在身外，無有是處。

《解》那你說的這個道理是不對的，心在外面是不對的。

＊這很有道理，你們要想一下，現在釋迦牟尼問阿難心在哪邊，他這個心不是我們平常思考的那個心，我們平常的心是第六意識跟第七意識。我們人有眼、耳、鼻、舌、身、意，這是六個意識；眼、耳、鼻、舌、身這是五個意識在外面的；第六意識就是平常能夠分別好的、壞的；第七意識就是這個東西對我好、對我不

好、有用沒有用，是我執識的。阿難說我們的心是第六和第七意識，但釋迦牟尼佛在說的是心的本性，阿難一直沒有抓到這個根本，所以祂現在就問他說心是在內嗎？絕對不是在內的，因為你找不到它的地方，在外嗎？也找不到的。現在釋迦牟尼就把所有的都破掉，把這個東西指出來。

《文》阿難白佛言：世尊！如佛所言，不見內故，不居身內；身心相知，不相離故，不在身外。我今思惟，知在一處。佛言：處今何在？阿難言：此了知心，既不知內，而能見外，如我思忖，潛伏根裏。猶如有人，取琉璃碗，合其兩眼，雖有物合，而不留礙，彼根隨見，隨即分別。然我覺了能知之心，不見內者，為在根故；分明矚外，無障礙者，潛根內故。

《解》阿難又想，那既然不在外面也不在裡面，就說在眼根裡面（眼根可能就是視神經或視網膜那個地方了），等於就像玻璃片擋在眼前，也可以看出去但不會擋到，同時看到也可以分別，這個心就在根裡面。

《文》佛告阿難：如汝所言，潛根內者，猶如琉璃；彼人當以琉璃籠眼，當見山河，見琉璃不？如是，世尊！是人當以琉璃籠眼，實見琉璃。

《解》釋迦牟尼佛問他說：如果你眼睛上面有放個玻璃片，你是不是可以看到玻璃片？他說：當然可以看到玻璃片。

《文》佛告阿難：汝心若同琉璃合者，當見山河，何不見眼？

《解》你眼睛可以看到玻璃，就是你眼根可以看到你的眼球的意思，眼根就像眼睛外面有

玻璃在看玻璃一樣，你的心在眼根裡面就應該可以看到眼睛的意思。釋迦牟尼問他這樣為什麼沒有看到眼睛呢？

《文》若見眼者，眼即同境，不得成隨；

《解》那你即使見到眼也是不對的，如果見到眼睛的話，眼睛就跟對境是一樣的，是一個東西了，眼根跟對境應該是兩個。不管你看得到看不到，它都是不對的。這很有意思！如果你可以看到眼睛，實際上是沒辦法看到眼睛，眼根是沒有看到眼睛，就是心沒有辦法看到你的眼的；如果心可以看到眼，也是不對的，因為如果看到眼，眼就是對境了，不是你的眼睛了，不是能見的東西了。能所就要分清楚。

《文》若不能見，云何說言，此了知心，潛在根內，如琉璃合？是故應知，汝言覺了能知之心，潛伏根裏，如琉璃合，

無有是處。

《解》祂說如果你這樣說是在根裡面就不對了。

釋迦牟尼佛在破這個東西的時候，後面全都是用中觀的方法來破，就是說非有、非無，有也不對、無也不對，兩個都要全部破掉，像剛剛的例子，如果你可以看到眼睛，那就不對了；如果你看不到眼睛，那也不對，因為我們實際上看不到眼睛！祂全部兩邊都破掉了。釋迦牟尼佛在講一個祂證到的實相，這個實相非常難用我們的語言去講的，這是比較抽象的東西，釋迦牟尼佛是個大教育家，祂用很多智慧讓你知道。

比如說我們現在電視螢幕，上面在演出一齣武俠小說的電影，如果現在跟你講這是螢幕，讓你認識螢幕，一樣正在演電影，你一看就看到電影，沒有看到螢幕，只有看到劇情。可是釋

迦牟尼意思就是說，螢幕不是男主角，不是男的也不是女的、也不是黑色或白色的、也不生也不滅、也不來也不去，祂用這樣點出來，把境都破掉了，它不是後面顯示的東西，真的螢幕就是螢幕而已。這也可以說，楞嚴咒後面有一句「狂心頓歇，歇即菩提」，如果你真的要看到螢幕，很簡單的方法 , 插頭一拔掉，電沒了馬上就知道螢幕了，但因為我們平常一直妄心不斷一直在跑，沒辦法看到螢幕，只看到螢幕上面表面的幻象，就執著那就是螢幕。後面釋迦牟尼也說，螢幕不離這些東西，也是男的也是女的、也是郭靖也是黃蓉, 也是來也是去，也是眼、耳、鼻、舌、身、意，這時候就不能在語言上執著了，它其實是透過語言來讓我們認識螢幕，也就是心的本性 , 在般若經這樣講的。如水，風一吹就有波浪，波不是水，但波也不離開水，說是水也不對，說不是水它就是水，只是因緣合和，它就產生各種變化。所以這空境就是一邊是沒有的、一邊是有的，但這有並不是真正的有，它只是幻象，如電視螢幕

般，但你只看到裡面的壞人，一生氣就想把電視機砸破了，但一打開螢幕，事實上也沒有好人也沒有壞人，全部都是沒有的事情，但是你卻氣得要命或是感動得要死！

釋迦牟尼佛就是用間接方法來指出這東西，這就是要靠自己的修行，一步一步去體驗，釋迦牟尼佛就是這樣用各種方便讓你了解，把眼、耳、鼻、舌、身、意；色、聲、香、味、觸、法；眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識；十八界；地、水、火、風、空、見、識全部都破完。

中觀就是說真正的真理是永遠不會變的，這才是真的，什麼是真正的真理？你看你的身體每一剎那都在變化，新陳代謝，從小到大，從生下來幾十公分到現在一百多公分，它天天在變，剎那剎那都在變，完全沒有一個固定不變的東西，這是最重要的！既然你想我就是我永遠不會變的，但仔細觀察你的肉體、心念都在變，

這一剎那的你跟下一秒的你都不同。可是我們還是覺得那個就是我，我就是蓮光，執著我就是一樣，但實際上從生理、心理來看是會變的，但我們還是執著永遠有一個我！沒有一個真正的我的時候你的執著就會沒有了！這個經主要是破我們的執著。從這邊來學佛那就會不一樣了！

這裡破到第三個！

《文》阿難白佛言：世尊！我今又作如是思惟：是眾生身，腑藏在中，竅穴居外；有藏則暗，有竅則明。今我對佛，開眼見明，名為見外；閉眼見暗，名為見內。是義云何？

《解》阿難就說內也不是、外也不是、根也不是，他想說眼睛打開就看到外面，此時見性就在外面；眼睛閉起來，見性就在裡面。他用這樣來定義！

《文》佛告阿難：汝當閉眼見暗之時，此暗境界，為與眼對？為不對眼？若與眼對，暗在眼前，云何成內？若成內者，居暗室中，無日、月、燈，此室暗中，皆汝焦腑。

《解》釋迦牟尼就從內對開始，內即眼睛閉起來，見性就在內，那你閉眼之時、見暗之時，這暗境跟你眼根是有相對還是沒有？看一個東西要相對才能成見，如果不對的話就不成見了，所以一定要相對。〞若成內者，居暗室中，無日、月、燈，此室暗中，皆汝焦腑。〞可是現在眼睛閉起來，你看暗是在前面並不是在後面，但現在是在內對，你看是在前面怎說是在裡面？如果暗成內，就是你在完全暗的房間裡面，裡面是暗的，眼睛看到也是看的，那是否裡面全是你的身體？五臟六腑都在裡面？釋迦牟尼佛打此比喻說這是不對的。

《文》若不對者，云何成見？

《解》如果沒有相對，無法成見。所以兩個都破掉了。立一個對立一個不對全部都破掉了！

《文》若離外見，內對所成，合眼見暗，名為身中，開眼見明，何不見面？

《解》如果說眼開的時候，心就立在外面，立在外的時候，為什麼沒辦法見到自己的臉？亦即如果可以見到面，是不對的，因為實際上是看不到你的臉的，又真的見到面＋的話，心跟眼根就變虛空的。釋迦牟尼佛先設為兩個，每一個支分又分成兩個部分，然後再把兩個都破掉！無論你怎麼安立都是不對的，這一部分你們可以回去後好好慢慢想，可以理解不太難懂，後面還是比較難懂的，佛一步一步很有系統把它破掉！你們有興趣可以做個筆記畫個圖，就可以知道佛是怎麼把它破掉的！

《文》如若不見面，內對不成。見面若成，此了知心，及與眼根，乃在虛空，何成在內？若在虛空，自非汝體，即應如來，今見汝面，亦是汝身，汝眼已知，身合非覺。必汝執言，身眼兩覺，應有二知，即汝一身，應成兩佛。是故應知，汝言見暗，名見內者，無有是處。

《解》如果你的心在外面，就跟釋迦牟尼佛看到阿難，看到他的面，所以釋迦牟尼佛也是阿難的身。汝眼已知，身合非覺！如果你的眼睛看到，但是身卻沒有在一起的話，就等於心跟眼是分開的（因為身、心是一體的），〞必汝執言，身眼兩覺，應有二知，即汝一身，應成兩佛！〞就變有兩個覺知的地方、有兩個身體，就變成有兩個佛了，〞是故應知，汝言見暗，名見內者，無有是處〞所以在外面是不對的。因為阿難這時沒辦法了！只好隨口胡謅，隨手看到就拿來破，但以因明來講，因明是邏輯，

非常細緻的，這還是比較粗糙的，在因明不會這樣辯，會更細緻的辯，

《文》阿難言；我嘗聞佛，開示四眾：由心生故，種種法生；由法生故，種種心生。我今思惟：即思惟體，實我心性，隨所合處，心則隨有。亦非內、外、中間三處。

《解》這時阿難就說了：我曾聽到佛，開示四眾！因為阿難自己想的都不對，他想說他是多聞第一，他就把佛以前講過的東西拿來以子之矛，攻子之盾，看釋迦牟尼佛怎麼說自己說過的東西。「心生種種法生；法生種種心生」這句話其實很重要，這個心生呢？指的就是你的妄念一動，種種的世間本相就有了，萬象顯示的時候，你的眼睛看到、感受到的時候，心就會跟著改變，這就是世間業力循環的一個規律。阿難就想說：我現在能夠思維的體，就是我的心。「隨所合處，心則隨有」即心並不是

固定的，心到哪裡，跟哪裡合了，我就是有了，也不在內、外、中間三處。阿難想說這樣就無懈可擊了。

釋迦牟尼佛是用很有系統的邏輯推理來破這段。

《文》佛告阿難：汝今說言，由法生故，種種心生，隨所合處，心隨有者，是心無體，則無所合。若無有體而能合者，則十九界因七塵合，是義不然。

《解》釋迦牟尼佛為了破此說法從兩個地方來下手，即心是有體還是沒有體。若沒有體，就沒辦法合，如兩手要合在一起，一定有實在的東西合在一起，若沒有靠在一起的話，就只有一隻手無法相合，故要兩個體才能合。即心要有體，才能跟六淨、六塵、六根、六觸相合；若沒有體就沒辦法合。故若沒有體能合，就多了一界變十九界、多了一個心，變七塵。所有

的東西都離不開六塵、十八界，無法離開色、聲、香、味、觸、法，你們想一下哪一個東西可以離開色聲香味觸法，眼耳鼻舌身意，離不開的！而阿難的說法等於多了一個東西，這是不可能的，因為沒有體是不可能合的。如果有體的話：

《文》若有體者，如汝以手自捺其體，汝所知心，為復內出？為從外入？若復內出，還見身中；若從外來，先合見面。

《解》若有體性，如用自己的手抓體，此時心是從裡面出來還是從外面進來？若從裡面出來，則它還是在內，〞若復內出，還見身中〞表示心可以看到五臟六腑；若抓到手的感覺是從外面來，則心在外面就可以看到你的臉。他把兩個東西都破掉了！這個感覺是從哪裡來呢？在外面呢！那又看不到你的臉，故這又不對。

《文》阿難言：見是其眼，心知非眼，為見非義。

《解》阿難就說：不是不是！我看是眼睛看到，心只是知道，它不是眼睛，沒辦法看到。

《文》佛言：若眼能見，汝在室中，門能見不？則諸已死，尚有眼存，應皆見物；若見物者，云何名死？

《解》釋迦牟尼佛說：看門，門是否能看到你？但門沒有知覺，不可能看到你。阿難說是眼睛看到，釋迦牟尼佛說：死人也有眼睛，但卻看不到你，眼睛只是我們看東西的工具，等於是說如攝影師在弄攝影機，攝影機後面的人才是我們的真心，我現在用這個比喻！眼睛也像我們的攝影機，即真正操縱我們的是真心、覺性、心的本性，即見性。故釋迦牟尼佛就抓到語病說：如果死者能夠看見就不叫死了。

《文》阿難！又汝覺了能知之心，若必有體，為復一體？為有多體？今在汝身，為復遍體？為不遍體？

《解》這是中觀在破的一個方法。用一、多的方法，設成兩個，即心在你的身上是一體還是多體？是遍體還是不是？「遍體」即侷限在一部分。

《文》若一體者，則汝以手挃一支時，四支應覺；若咸覺者，挃應無在；若挃有所，則汝一體，自不能成。

《解》如同通電時，整條電線都有電，即為一體。釋迦牟尼佛就問：你心在身上是否是一體的？若是，則四肢應覺，那我現在摸你的手，應該全身都感覺的到，即一個感覺，我摸你的手跟摸你的腳你應該感覺都是一樣的，如同電線通電一般，都是一體的，〞若咸覺者，挃應無在，若挃有所，則汝一體，自不能成〞那實際

不是一體的，你可以試試看，摸你的手和摸你的腳，會有不一樣的感覺？咦？很有意思吧！等下我會再解釋，這很有意思的！你應該不知道我是摸你哪裡，這樣就沒辦法找到這個挃；若知道挃，即不是一體。

《文》若多體者，則成多人，何體為汝？若遍體者，同前所挃。若不遍者，當汝觸頭，亦觸其足，頭有所覺，足應無知，今汝不然。是故應知，隨所合處，心則隨有，無有是處。

《解》燙有燙的感覺，你感覺到一個冰，會有一個冰的感覺，一個燙一個冰，你同時都可以感覺得到！那你是不是有兩個心啊？有兩個心的話，實際上我們又可以感覺得到！分析上來講明明是不對，可是又是對的！何體為汝？你的身上有這麼多的感覺，是不是有這麼多心啊？如果感覺這個可以遍你的全身，因為有很多的感覺，摸手摸腳都有，這樣應該是多體，

兩者同時有感覺，應該是有兩個心，故身上有多體，哪一個體是真正的心？若能遍全身，則摸一個地方全身都能感覺到；若不遍體，則心只有在頭，摸頭時腳沒有感覺，但實際上是摸頭摸腳都有感覺，故應為不多體、一體、遍體、不遍體。所有感覺到的都是我們的妄念、妄想。我們心中一次只能有一個心念不可能同時有很多心念出來的，照理講應該有好幾個人才能有很多心念，但你明明只有一個人，他就用這個方法來破！等於指著螢幕說這不是男的這不是女的這不是一個人這是很多人，同樣這個道理的，我們看到的感覺到的都是我們的妄念妄想，這樣而已！釋迦牟尼佛就是在破這個東西，這是中觀的破法，很有意思！想一下心到底在哪裡？釋迦牟尼佛先全部都破掉最後再把它安立！前面都是破的，這一卷後面才安立！指出來在那裏！阿難說東，佛就說不是東，阿難說西，佛就說不是西！南也不是南，北也不是北，這屬中觀的破法，屬於一多不異！

《文》阿難白佛言：世尊！我亦聞佛，與文殊等諸法王子談實相時，世尊亦言：心不在內，亦不在外。如我思惟：內無所見，外不相知；內無知故，在內不成；身心相知，在外非義。今相知故，復內無見，當在中間。

《解》阿難又取巧，他想與文殊菩薩等諸法王子談實相時，世尊也說心既不在內也不在外，阿難一想，回答：那心就在中間。

《文》佛言：汝言中間，中必不迷，非無所在。今汝推中，中何為在？為復在處？為當在身？若在身者，在邊非中，在中同內。若在處者，為有所表？為無所表？

《解》釋迦牟尼佛說：要說清楚中間在哪裡，是在一個地方，還是在身上？若在身上，身上的東西都屬於身內；不在身上在外面，就屬於

一個地方。他把〞中〞立為在裡面或外面！體內前面破過，故不可能；體外一定有個地方，如放一個東西在此，東邊者說在西邊、西邊者說在東邊、南邊者說在北邊、北邊者說在南邊，每個人看到的是不一樣，但只有一個體，怎麼能有四種表示方法？

《文》無表同無，表則無定。何以故？如人以表，表為中時，東看則西，南觀成北。表體既混，心應雜亂。

《解》即無法定出位置在哪，每個角度看都不一樣，要怎麼定？如果心定在這裡，那我走到西邊它應該在我的東邊，我走在西邊，它應該在我的東邊，心應該是不可能如此的，故釋迦牟尼佛說這是不對的。

《文》阿難言：我所說中，非此二種。如世尊言：眼色為緣，生於眼識，眼有

分別，色塵無知，識生其中，則為心在。

《解》阿難說：我說的不是這種。眼睛看到東西的時候生出了一個眼識，此識即為心。如眼睛看到桌子，在眼睛和桌子中間產生了一個東西，阿難說中間在此，沒辦法找出一個東西。我的上師跟我提過一個問題，你現在不看經文你直接看，我現在有兩個手，左手右手很清楚，右手有右手的界限，左手有左手的界限，我現在眼睛跟外境，我周圍的東西都是外境，如他人、桌子等等，那你看到的外境跟自己的界線在哪？你找找看！是找不到這界線的！我看得到外境卻無法把自己跟外境切割出來，你找不到一個明顯的界線，這是很明顯的道理！

《文》佛言：汝心若在根塵之中，此之心體，為復兼二？為不兼二？若兼二者，物體雜亂，物非體知，成敵兩立，云何為中？兼二不成，非知不知，即無

體性，中何為相？是故應知，當在中間，無有是處。

《解》阿難說在根塵之中但他實際上又指不出這個中在哪裡！若不仔細觀察的話，這些說法你都會覺得很有道理，若仔細觀察的話，這些安立的說法都是沒有道理的！假設眼睛看到桌子，此時心在中間，則心有兩個體性，一為心有眼睛的功能可以看到，一為心是桌子的功能無法看到。如冰塊不可能又燙又冰，故釋迦牟尼佛說兼二（心可看也可不看）也不對，這是混亂的。若不兼二，則無法知道、也無法不知道，它與此無關，則找不到這東西，沒有體就無法感受。

在中觀真正的空性，因果都是虛妄、幻想的，都是心的妄想所呈現出來的，不為真正實有的；若真正實有，就無法消業障。業障可消是因為它不是空性的，但還是會呈現出來，因為你還有執著，會執著這妄想，若執著沒了，業

力就全消了。

《文》阿難白佛言：世尊！我昔見佛與大目連、須菩提、富樓那、舍利弗四大弟子共轉法輪，常言覺知分別心性，既不在內，亦不在外，不在中間，俱無所在，一切無著，名之為心。則我無著，名為心不？

《解》釋迦牟尼佛每次講經說法，都會觀機逗教，以當時弟子的心、程度，來講他們聽得懂適合聽的東西。無著只是去掉執著的一個方法，再仔細分析言詞是有語病的，在此，釋迦牟尼佛就把語病給找出來。

《文》佛告阿難：汝言覺知分別心性，俱無在者，世間虛空、水陸飛行，諸所物象，名為一切，汝不著者，為在為無？無則同於龜毛兔角，云何不著？有

不著者，不可名無。無相則無，非無即相，相有則在，云何無著？是故應知，一切無著，名覺知心，無有是處。

《解》釋迦牟尼佛說：你現在看到所有世間的虛空、動物、植物、宇宙萬物，是叫一切。不著的話，無相則無，無則同于龜毛兔角，云何不著？一定要有一個東西，你才會執著對不對？若執著這東西沒有了，那你就沒有執著了、沒有心去執著這東西，就像烏龜本來就沒有毛，說此也沒有意思。佛從語病來破這個東西！無相則無，非無即相，若有一個東西，怎麼能說你不執著；無著的話一定會有一個東西來讓你說有或沒有，若不執著這東西，它一定有東西，因為若沒有東西，則無法說不執著這東西，即沒有必要說不執著這東西。如果說不執著的話，就不會有東西了！那為何說又有個東西而又不執著呢？所以兩邊都破了！有無都被破了！釋迦牟尼佛以「空」來破此說法。前面是破實有執著的境！

《文》爾時阿難在大眾中，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：我是如來最小之弟，蒙佛慈愛，雖今出家，猶恃憍憐，所以多聞未得無漏，不能折伏娑毗羅咒，為彼所轉，溺於婬舍，當由不知真際所詣。惟願世尊，大慈哀愍，開示我等奢摩他路，令諸闡提，隳彌戾車。作是語已，五體投地，及諸大眾，傾渴翹佇，欽聞示誨。

《解》阿難被打敗、認輸，於是跟釋迦牟尼佛撒嬌，說：我是佛最小的弟弟，因為佛的加持才可以出家，我只有多聞，沒有好好修行，所以才被妓女迷去了，請佛陀慈悲，開示我奢摩他。「諸闡提」即沒有善根，「彌戾車」即沒有正見，阿難很謙虛，希望沒有善根的自己能夠破掉惡見。而所有與會的大眾很想聽佛怎麼指出見、心的本性，即什麼是見性。

《文》爾時世尊，從其面門放種種光，其光晃耀，如百千日，普佛世界，六種震動，如是十方微塵國土，一時開現佛之威神，令諸世界合成一界。其世界中，所有一切諸大菩薩，皆住本國，合掌承聽。

《解》釋迦牟尼佛顯神通，門面放光，像千個日、所有世界六種震動，把其融為一界（此即證到空性的威力），讓十方世界在一個地方同時看到，也看到所有十方世界的菩薩也合掌在聽。密勒日巴傳記曾提到一個公案，他弟子沒有信心拿出一個牛角，密勒日巴示神通鑽到牛角裡面，他進到裡面去的時候他沒有變小牛角也沒有變大，但他就在牛角裡面，他的弟子覺得很奇怪，但證到空性的人他就有這個辦法！佛證道後也會現神通讓大家心生敬心加持大家，一般在說大法的時候，佛陀都會示顯神通，各個不同放光的地方有不同的意義在裡面！。

《文》佛告阿難：一切眾生，從無始來，種種顛倒，業種自然，如惡叉聚。諸修行人，不能得成無上菩提，乃至別成聲聞緣覺，及成外道，諸天魔王，及魔眷屬，皆由不知二種根本，錯亂修習；猶如煮沙，欲成嘉饌，縱經塵劫，終不能得。云何二種？

《解》很多眾生都從無始以來顛倒沒辦法抓到心真正的本性。「惡叉聚」是印度的一種水果，一個果結出來三個果，「三個果」在佛法中即為起惑、造業、受報，三個一體，用比喻的。為什麼修行都無法成佛呢？都變成聲聞緣覺、或成外道、魔王或魔子魔孫，到底根本是什麼呢？

《文》阿難！一者，無始生死根本，則汝今者，與諸眾生，用攀緣心，為自者。

《解》「攀緣心」即不是一個永遠不變的東西，它是念念遷變的，一攀緣即看到這東西，則心生分別，即在講第六、第七意識。「為自者」把攀緣心當成是心的本性，覺得這是我自己，很執著這就是我。

《文》二者，無始菩提涅槃，元清淨體，則汝今者識精元明，能生諸緣，緣所遺者。由諸眾生，遺此本明，雖終日行，而不自覺，枉入諸趣。

《解》我們真正清淨的心、真正心的本體，真正的如來藏、真如實相，就是心的本體，是識精元明，此可生出所有的世間萬物，只是生出來後我們就迷失在外面顯現的東西，而忘記它是由哪邊來的，我的上師常跟我說「顯現於本體無二」，外面的顯現都是從本體裡面發現出來的，一切都是心的游舞，所以我們所看到的身體，宇宙萬物，色、聲、香、味、觸、

法都是本體的游舞，它只是一個幻現出來的東西，但不能說它不是本體，它還是在本體裡游舞，因為我們沒有認識這個東西、沒有這個本體，所以一直跟著外面的緣在跑，就忘光了，而待在六道輪迴了。

《文》阿難！汝今欲知奢摩他路，願出生死，今復問汝。即時如來舉金色臂，屈五輪指，語阿難言：汝今見不？阿難言：見。佛言：汝何所見？阿難言：我見如來舉臂屈指，為光明拳，耀我心目。佛言：汝將誰見？

《解》釋迦牟尼佛舉起手來問阿難說：你有看到我的手指嗎？阿難說：有看到。佛問：你用什麼看的？汝將誰見？

《文》阿難言：我與大眾，同將眼見。佛告阿難：汝今答我，如來屈指為光明

拳，耀汝心目，汝目可見，以何為心，當我拳耀？阿難言：如來現今，徵心所在，而我以心推窮尋逐，即能推者，我將為心。

《解》釋迦牟尼佛說：你用什麼看到我的手呢？剛才找了七次找不到，所以現在再問一次！阿難說：我想現在能夠分別的能夠推的就是我的心。

《文》佛言：咄！阿難！此非汝心。阿難矍然，避座合掌，起立白佛：此非我心，當名何等？佛告阿難：此是前塵虛妄相想，惑汝真性；由汝無始至於今生，認賊為子，失汝元常，故受輪轉。

《解》佛就說：咄！等於就是罵阿難說：不對，這不是你的心。阿難馬上就站起來說：那、那我的心是什麼呢？佛說：這就是前塵的妄想，不是真正的東西，你無始以來把此當作你心的

本性、當作自己，所以就在輪迴裡面。

《文》阿難白佛言：世尊！我佛寵弟，心愛佛故，令我出家。我心何獨供養如來，乃至遍歷恒沙國土，承事諸佛，及善知識，發大勇猛，行諸一切難行法事，皆用此心；縱令謗法，永退善根，亦因此心。若此發明不是心者，我乃無心，同諸土木，離此覺知，更無所有。云何如來，說此非心？我實驚怖，兼此大眾，無不疑惑！惟垂大悲，開示未悟。

《解》阿難說：若這不是我的心，那什麼是我的心呢？因為我修行善法後，起毀謗心、造惡都是用這個心，若這不是心，那到底是什麼呢？什麼是我的心呢？

《文》爾時世尊，開示阿難及諸大眾，

欲令心入無生法忍，於師子座摩阿難頂，而告之言：如來常說，諸法所生，唯心所現，一切因果，世界微塵，因心成體。阿難！若諸世界，一切所有，其中乃至草葉縷結，詰其根元，咸有體性，縱令虛空，亦有名貌，何況清淨妙淨明心，性一切心，而自無體？

《解》釋迦牟尼佛開示說：我現在讓你們進入無生法忍（即實相，真的心的本體）。摸阿難的頭說：一切都是由心所現，（此心與阿難前面講的都不一樣，是心的本體）這世界上所有東西都有體性。桌子有桌子的體性，手有手的體性，麥克風有麥克風的體性，可以看得到摸得到很清楚地講出來的！同樣妙淨明心也有體性！

《文》若汝執吝分別覺觀所了知性必為心者，此心即應離諸一切色香味觸，諸

塵事業，別有全性。如汝今者，承聽我法，此則因聲而有分別。

《解》佛說：如果你認為現在的分別心就是第六和第七意識，那此心應離開一切色、香、味、觸，它還有它的體在，但我們現在觀察卻找不到。離開外面的色聲香味觸，你的心在哪邊？如現在聽不到聲音，分別心馬上就沒有了；同樣的，能分別心，是靠外境，能聽到聲音看到外境，如收音機聲音關掉就什麼都沒有了！但這都不是真心，有生有滅就不是真心，真正不生不滅的才是真心。佛就在這裡指出來！

《文》縱滅一切見聞覺知，內守幽閑，猶為法塵分別影事。

《解》這段與修行很有關係，很多人認為打坐就是入定以後一個念頭都沒有，空空如也安安靜靜，一個念頭都沒有這就是定，打坐的時候進入空定，這只是一個空的境界，什麼都沒

有的境界，你只是安住在那裏，但還是有一個能安住的心、所安住的境界，這是兩個相對的境界，他不是真正的空，真正的空沒有能所，但他還是有能所的，還在能所裡面，他只是單靠禪定的力量壓住妄心，讓它沒有起來，第六和第七意識沒有起分別而已，但它還是個境，很多人打完坐以後你以為已經證到空性，但真正下座後卻消失了，那就不是啦！不是這樣子的！真正打坐的時候是沒有能所的。

《文》我非敕汝執為非心，但汝於心微細揣摩，若離前塵有分別性，即真汝心；若分別性離塵無體，斯則前塵分別影事。

《解》仔細揣摩，如果離開色、聲、香、味、觸、法，卻還有個分別心，那就真的是你的心了。若離開這個東西就沒有的話，就找不到你的心的話那就不是啦！若分別性離塵無體，斯則前塵分別影事！

《文》塵非常住，若變滅時，此心則同龜毛兔角，則汝法身同於斷滅，其誰修證無生法忍？

《解》如果聲音、色沒有了，心就沒有了，那法身就沒有了，那誰在修空性、誰在修佛法、誰在修實相？

《文》即時阿難，與諸大眾，默然自失。

《解》大家都愣住了，不知道心在哪邊。

《文》佛告阿難：世間一切諸修學人，現前雖成九次第定，不得漏盡成阿羅漢，皆由執此生死妄想，誤為真實。是故汝今，雖得多聞，不成聖果。

《解》佛說：現在很多人修九次第定就是說修行時有九個次第的覺受出現，但又不成漏盡

阿羅漢，都是因為執著分別心、就是真正的我、真正心的本性。

《文》阿難聞已，重復悲淚，五體投地，長跪合掌而白佛言：自我從佛發心出家，恃佛威神，常自思惟，無勞我修，將謂如來，惠我三昧。不知身心本不相代，失我本心，雖身出家，心不入道；譬如窮子，捨父逃逝。今日乃知，雖有多聞，若不修行，與不聞等；如人說食，終不能飽。世尊！我等今者，二障所纏，良由不知寂常心性。惟願如來，哀愍窮露，發妙明心，開我道眼。

《解》阿難趕快向佛頂禮，說：因為我出家，佛就是我哥哥，祢一定會加持我，讓我得到三昧。阿難不知道他的身心和佛的身心本來就是無法互相代替的！所以佛開悟，他還是沒有開悟，認為認識佛陀，以後往生絕對沒有問題，比如有些人跟活佛很熟，情同手足，稱兄道弟，

關係很好就認為以後往生就沒問題！這是不可能的，沒有修行是不可能解脫的。

《文》即時如來，從胸卍字，涌出寶光，其光晃昱，有百千色，十方微塵，普佛世界，一時周遍，遍灌十方所有寶剎諸如來頂，旋至阿難，及諸大眾，告阿難言：吾今為汝，建大法幢，亦令十方一切眾生，獲妙微密，性淨明心，得清淨眼。

《解》「卍字」即為吉祥旋，萬德莊嚴的意思！此時佛胸中卍字放百寶光，幫十方諸佛灌頂、加持，之後卍光返回法會幫大眾灌頂，此時佛對阿難說：我今天為你建立了大法幢，也令十方一切眾生，獲得甚深微妙的密義，讓大眾明心見性清淨自心，得到清淨法眼！

《文》阿難！汝先答我見光明拳，此拳

光明，因何所有？云何成拳？汝將誰見？阿難言：由佛全體閻浮檀金，赩如寶山清淨所生，故有光明。我實眼觀五輪指端，屈握示人，故有拳相。佛告阿難：如來今日實言告汝！諸有智者，要以譬喻，而得開悟。阿難！譬如我拳，若無我手，不成我拳；若無汝眼，不成汝見。以汝眼根，例我拳理，其義均不？阿難言：唯然，世尊！既無我眼，不成我見；以我眼根，例如來拳，事義相類。

《解》佛說：阿難，你先回答我，你看到我這光明拳是怎麼樣有的？怎麼要變成拳的？是用什麼看的？阿難說：你的身體就像寶山清淨所生，我是用眼看的，你的手彎起來的時候，是有拳的形相。佛說：有智慧的人，是要譬喻才有辦法讓你們了解的，如果沒有我的手，就沒辦法成我的拳；如果你們沒有眼睛，就沒辦法見，這樣譬喻對不對？阿難說：對阿。

《文》佛告阿難：汝言相類，是義不然。何以故？如無手人，拳畢竟滅，彼無眼者，非見全無。所以者何？汝試於途，詢問盲人，汝何所見？彼諸盲人，必來答汝：我今眼前，唯見黑暗，更無他矚。以是義觀，前塵自暗，見何虧損？阿難言：諸盲眼前，唯睹黑暗，云何成見？佛告阿難：諸盲無眼，唯觀黑暗，與有眼人處於暗室，二黑有別？為無有別？如是，世尊！此暗中人，與彼群盲，二黑校量，曾無有異。

《解》佛說：你說這比喻是一樣的，其實不然。因為沒有手的人，是真的沒有拳頭；但沒有眼並不是沒有見，見性是還在的，你去問路上的盲人，他們一定會說我看到一片黑暗，但沒看到什麼。他是眼根壞掉，但見性沒有壞掉。阿難就說：那盲眼人看到黑暗，怎麼叫做見呢？佛說：沒有眼的人是看到黑暗，跟有眼

的人，在很暗的房間看到黑暗有什麼差別嗎？阿難說：沒有差別，這兩種人是一樣的。

《文》阿難！若無眼人，全見前黑，忽得眼光，還於前塵，見種種色，名眼見者，彼暗中人，全見前黑，忽獲燈光，亦於前塵，見種種色，應名燈見。若燈見者，燈能有見，自不名燈。又則燈觀，何關汝事？是故當知，燈能顯色，如是見者，是眼非燈。眼能顯色，如是見性，是心非眼。

《解》佛又舉例：如果沒有眼睛的人，移植一個眼睛，他現在有眼根就看到了，因為他是活人，所以見性就還在；若一個有眼睛的人在一個暗室，燈突然打開，他就看到了，這是不是燈見？

因為阿難認為看到是眼睛的關係，而釋迦牟尼佛的見是見性，故釋迦牟尼佛舉此例來破阿難

認為見是眼睛看到說法是錯誤的。

有眼人在暗室裡面，燈亮了就看到前塵，這是燈見，因為有燈才能見到；但燈可以看到就不叫燈了，因為燈自己看跟你有什麼關係？所以燈只是顯色，能夠看到是靠你的眼睛；同樣的，盲人能夠看到，是因為他有見性，所以能見的是心不是眼，眼睛只是工具。

《文》阿難雖復得聞是言，與諸大眾，口已默然，心未開悟，猶冀如來慈音宣示。合掌清心，佇佛悲誨。

《解》他們只聽懂一點，不是全懂，所以請佛再講。

《文》爾時世尊舒兜羅綿網相光手，開五輪指，誨敕阿難及諸大眾：我初成道，於鹿園中，為阿若多五比丘等，及汝四

眾言：一切眾生，不成菩提及阿羅漢，皆由客塵煩惱所誤。汝等當時因何開悟，今成聖果？

《解》釋迦牟尼佛先問五比丘：你們悟到什麼而開悟了？

《文》時憍陳那起立白佛：我今長老，於大眾中獨得解名，因悟客塵二字成果。世尊！譬如行客投寄旅亭，或宿或食，食宿事畢，俶裝前途，不遑安住。若實主人，自無攸往。如是思惟：不住名客，住名主人，以不住者，名為客義。又如新霽，清暘升天，光入隙中，發明空中諸有塵相，塵質搖動，虛空寂然。如是思惟：澄寂名空，搖動名塵，以搖動者，名為塵義。佛言：如是！

《解》因為憍陳那是第一個開悟的，於是就站起來回答：當時因為悟到「客塵」兩字即開

悟。譬如我們去旅店吃飯，旅店的主人是不會走的，客人吃完飯就走，那就是「客」；「塵」就是我們現在看虛空，虛空的空是不會動的，但燈光照過去後就看到很多灰塵，而灰塵是會動的，故會動不會住的就是「客塵」。亦即心的見性是不會動的。

《文》即時如來於大眾中，屈五輪指，屈已復開，開已又屈，謂阿難言：汝今何見？阿難言：我見如來百寶輪掌，眾中開合。佛告阿難：汝見我手眾中開合，為是我手有開有合？為復汝見有開有合？阿難言：世尊寶手眾中開合，我見如來手自開合，非我見性有開有合。佛言：誰動誰靜？阿難言：佛手不住，而我見性尚無有靜，誰為無住？佛言：如是！

《解》釋迦牟尼佛將手打開，合起來又打開，問阿難：你看到我的手有開有合，那是你的眼

睛看到有開有合，還是你的見性有開有合？阿難說：我看到你的見性有開有合，我的見性沒有動。佛問：誰動誰靜？阿難說：佛手不住！而我見性尚無有靜，誰為無住？佛的手動，我可以見的性沒有靜也沒有動，連動靜都沒有。你們現在看我的手，你看有開有合，仔細體會一下，你們的心有動嗎？會見的性有動嗎？你們的見性有動嗎？阿難回答說：沒有動！佛說：對了。

《文》如來於是從輪掌中，飛一寶光，在阿難右，即時阿難，迴首右盼；又放一光，在阿難左，阿難又則迴首左盼。佛告阿難：汝頭今日，何因搖動？阿難言：我見如來出妙寶光，來我左右，故左右觀，頭自搖動。阿難！汝盼佛光，左右動頭，為汝頭動，為復見動？世尊！我頭自動，而我見性，尚無有止，誰為搖動？佛言：如是！

《解》佛在阿難的右邊放一個光，阿難頭轉向右邊看光;左邊放一個光，則阿難頭轉向左，佛就問:這是你頭動，還是見性有動？阿難說:我頭動，但見性沒有靜也沒有動。佛說:對了。

《文》於是如來普告大眾：若復眾生，以搖動者名之為塵，以不住者名之為客，汝觀阿難，頭自動搖，見無所動，又汝觀我手自開合，見無舒卷，

《解》釋迦牟尼佛說：對了，就是這樣子。搖動的就是客塵，會動的就是有生滅，有生有滅的就是客塵，不是你真正的本體。在看的時候，見性動都沒有動，是不生不滅的，這不認為是個東西。不來不去不一不異啊！

《文》云何汝今以動為身？以動為境？從始泊終，念念生滅，遺失真性，顛倒

行事，性心失真，認物為己，輪迴是中，自取流轉。

《解》釋迦牟尼佛很慈悲的講到這裡，說：你們現在知道什麼是你們心的本性了，知道為什麼你們以會動的為修行身體，知道以會動的境是真正的，你們執著這是真的，所以從無始以來到現在，一直在這裡面輪轉、顛倒，執著這才是真的，性心失真，認物為己，認為這個身體就是自己。

前面是七處真心，後面是十翻顯見，透過手動、客塵來認識見性，但這只是初步小乘的「人無我空性」；因為心的本性，我能夠看到塵，還是把它分成兩個，塵還是塵，這個塵的問題沒有把它解決掉，只認識到心的本性是不生不滅的，這部分還未提到外境是不生不滅的，外境是因為妄想而形成的，根塵不是相對的，只是我們因執著、妄想而相對出來的，故在大乘還要知道「法無我空性」。剛憍陳如以

客塵證悟，但客塵這部分還有一個分別，還有一個能所，還沒有證到究竟的空性，不是佛的空性，只是阿羅漢的空性而已！只證到人無空性而已！後面會講整個塵、到宇宙萬物、六道輪迴、所有心的色、聲、香、味、觸、法、受、想、行、識，全部都是空性，這是要發菩提心、認到空性，這才是真正的解脫。這是很不一樣的，所以外面的塵後面還要破掉，那要修什麼呢？那就沒有階梯了！所以釋迦牟尼佛就了解你們不可能一下子就修最究竟的空性，必須一步一步來！先從小乘大乘再到密乘！但從眼耳鼻舌身意一個一個來破太累了！所以就有竅訣法直接認識心的本體然後就安住，就修進去了！這是密法不共之處，所以釋迦牟尼佛傳法是有次第的，所以不管顯密一定要從楞嚴經下手，楞嚴經很重要！你不了解的話你說要修密法，那就不知道會修到哪裡去了？大家回去後可以慢慢誦楞嚴經，現在講解第一卷，大概懂了！基本上你們模模糊糊，但在誦經的過程中，會不一樣可以消很多業力！今天就先講到這裡

為止！這三禮拜會連續講，但年底我要去印度！等過年後再看看！