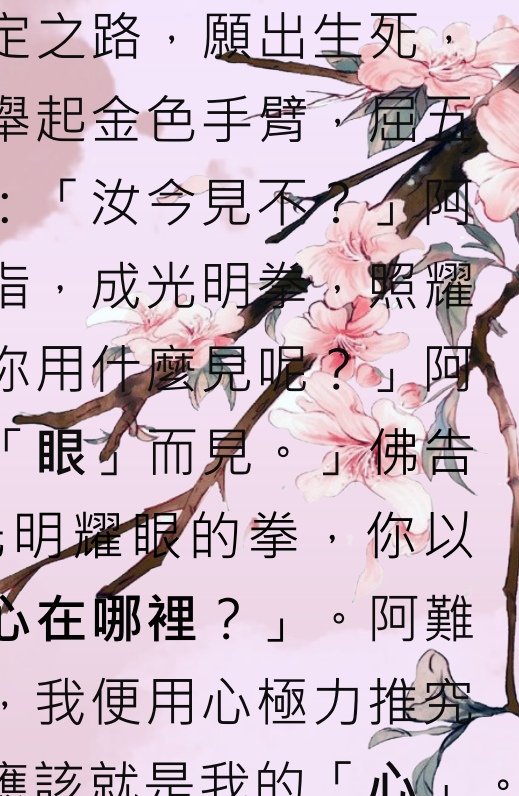

《楞嚴經》 之 十番顯見（上）

前文簡述：自阿難遭魔，悔疚自責，只因一向多聞，而不慕修定，魔咒現前，無力抗拒。懇請佛陀開示，得成菩提最初方便。當初阿難發心出家，只因看見如來三十二妙相。佛問阿難，「將何所見，誰為愛樂」？阿難答是用『**眼**』觀見如來勝妙之相，『**心**』隨即生起愛樂。佛了知阿難是用妄想識心；並非真心，此正是導致生死相續輪轉，乃因『**心和眼**』之誤導。所以佛問阿難：「唯心與目，今何所在？」其後，佛陀以七處徵心；二種根本，十番顯見之開演希望阿難，悟知「**識心**」虛妄無體，其體就是「**真心**」。若能捨妄歸真，進修首楞嚴王大定，就可以出離生死，成就佛果菩提。

繼上一講，已交代七處徵心；及二種根本。之後，佛再次徵心，為阿難開展破「**妄識非心**」之說。

佛說：「阿難，你欲知正定之路，願出生死，我在再問你。」這時如來舉起金色手臂，屈五輪指為拳相示阿難，問他：「汝今見不？」阿難說：「我見如來舉臂屈指，成光明拳，照耀我的「**心目**」。佛說：「你用什麼見呢？」阿難說：「我與大眾都是以「**眼**」而見。」佛告阿難：「顯現在你面前光明耀眼的拳，你以「**眼睛**」看見時，你的「**心在哪裡**？」。阿難說：「世尊問我心之所在，我使用心極力推究追尋，我認為能推究的，應該就是我的「**心**」。佛聽後喝道：「咄！阿難，此非汝心！」阿難聞言驚懼，離座起立合掌，請示於佛：「此非我心，當名何等？」佛告阿難：「你所說的心實是現前塵境的虛妄相，生起的分別的**顛倒妄想**，迷惑你的**真心本性**。由你無始以來至於今生，一直認賊為子，迷失了你的本元「**常住真心**」，故而枉受輪轉之苦。阿難對佛說：「我今隨佛出家以至承事諸佛，發大勇猛，行一切難行法事，用的都是此心。縱使謗法不信，或永退善根，也因此心所致。若此非我心，我豈不成了無心之人？離此**能知能覺之心**，我更無其他的心了。云何如來，說**此非心**？實令我驚

恐惶怖。」是以阿難再求佛慈悲詳細開示。

佛隨即摩阿難頂，安慰他說：「如來常說，諸法所生，唯心所現，一切因果，世界微塵，皆依此真心而成體性。」世間依真心幻現的一切事物，都各有其體性，縱然虛空，也有其名稱形貌，何況此為一切法所依的「**清淨妙明真心**」，怎會沒有自己的體性？

若你仍然執著，此能**分別尋伺**的**了知性**就是你的**真心**，那麼，當離開虛幻不實的六塵(色、香味、觸等)分別境相時，能分別的「心」失去所緣境相而不復存在，此妄想識心即同於**龜之毛**，**兔之角**，沒有體性，那時你的法身也斷滅不存，又是誰來修證真如實相理體呢？阿難無言以對若有所失，然而還是不識真心。佛對阿難說：「世間諸修行人，即使已經成就『**九次第定**』，尚且還執著此妄想識心，以為是真實之『**常住真心**』，致使不能諸漏滅盡，得證阿羅漢果。你阿難雖得多聞，未曾切實修行，所以仍未能成就聖果」。

(注:**九次第定**：意為次第無間所修之九種定。)

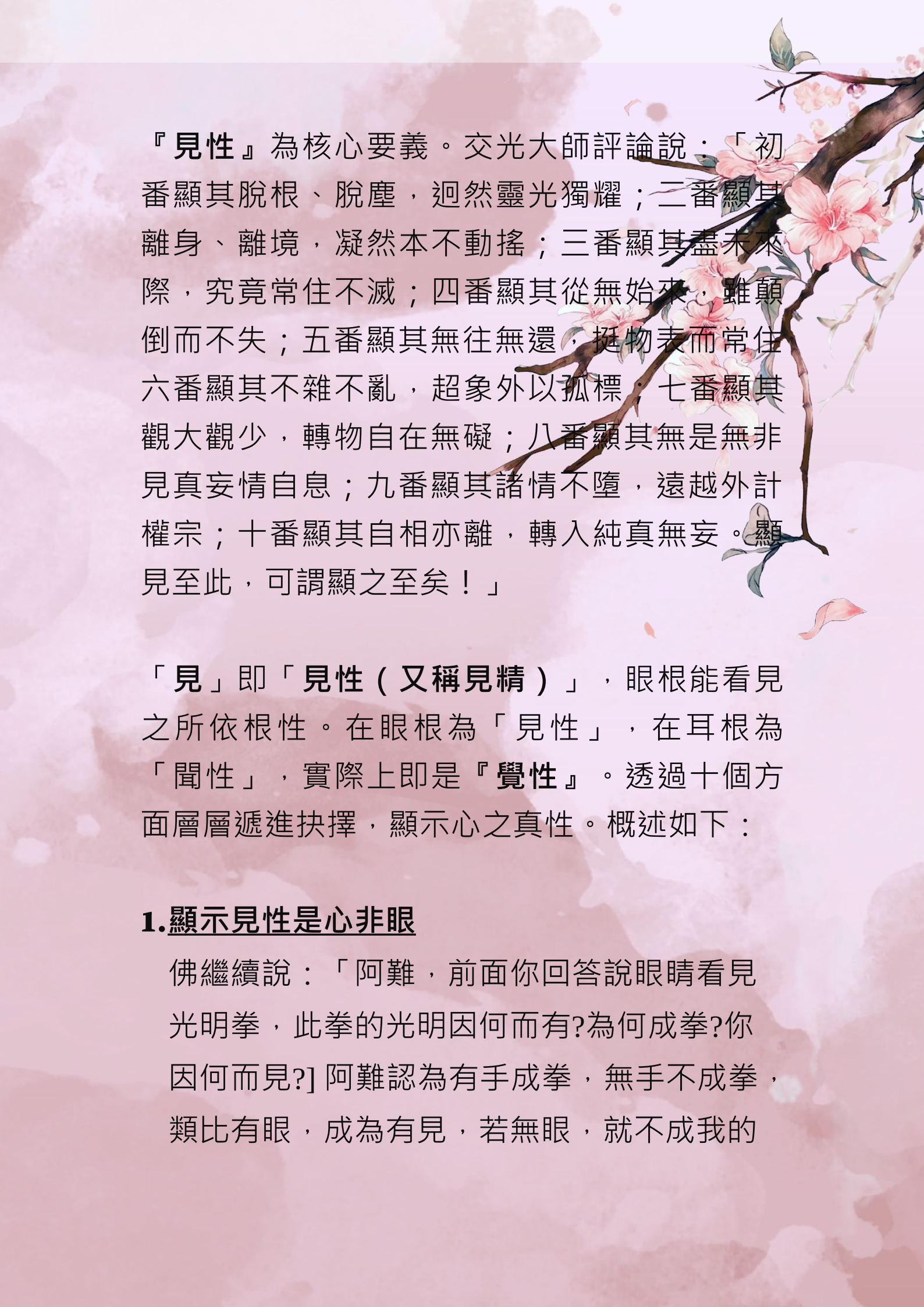
指色界之四禪、無色界之四處及滅受想定等九種禪定...依次自一定入於他定，故稱次第定。分別為初禪、二禪、三禪、四禪、空處、識處、無所有處、非想非非想處及滅受想定次第定等。)

阿難聞佛開示，至今始知「識心」虛妄無體，不知甚麼是真心，不禁悲感流淚，悔恨自己身雖出家，心不入道，縱然多聞，若不修行，與不聞一樣，如人說食，終不能飽，因而再三求佛「哀憫窮露(無所依靠的人)，為我等顯示妙明真心，開我等道眼。」

這時，佛從胸前卍字，湧出寶光，對阿難說：「我現為你建大法幢(注：法幢譬喻佛菩薩之說法能降伏眾生煩惱之魔軍。後凡於佛法立一家之見，即稱為建立法幢)，亦令十方一切眾生，能獲得妙微密性淨明心，得清淨眼。」遂有以下的十番辨見，亦名十番顯見。

十番顯見

十番顯見出自《楞嚴經》的注疏，初見於明朝交光真鑑大師的《楞嚴經正脈疏》，是以顯

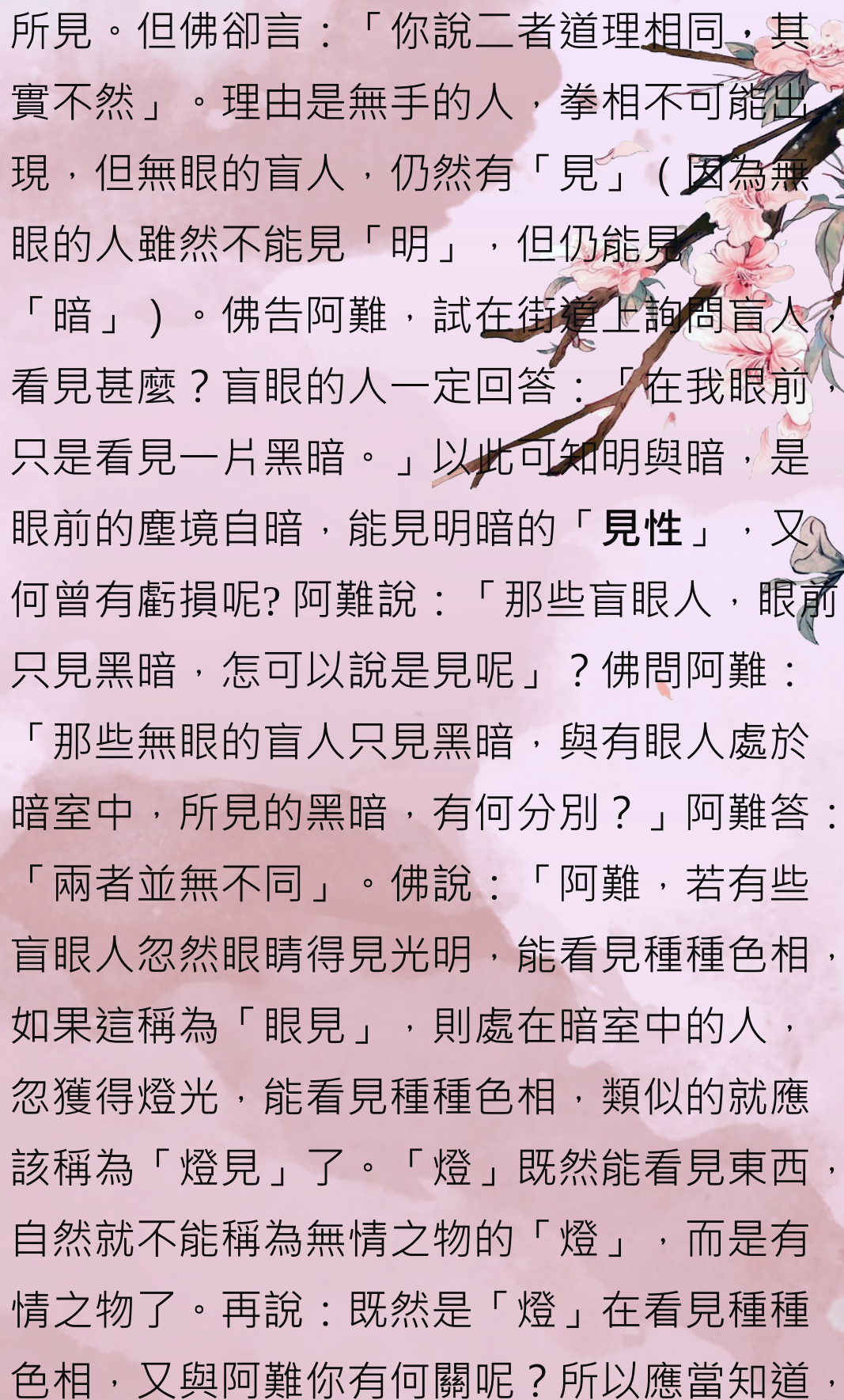

『見性』為核心要義。交光大師評論說：「初番顯其脫根、脫塵，迥然靈光獨耀；二番顯其離身、離境，凝然本不動搖；三番顯其盡未來際，究竟常住不滅；四番顯其從無始來，雖顛倒而不失；五番顯其無往無還，挺物表而常住；六番顯其不雜不亂，超象外以孤標；七番顯其觀大觀少，轉物自在無礙；八番顯其無是無非，見真妄情自息；九番顯其諸情不墮，遠越外計權宗；十番顯其自相亦離，轉入純真無妄。顯見至此，可謂顯之至矣！」

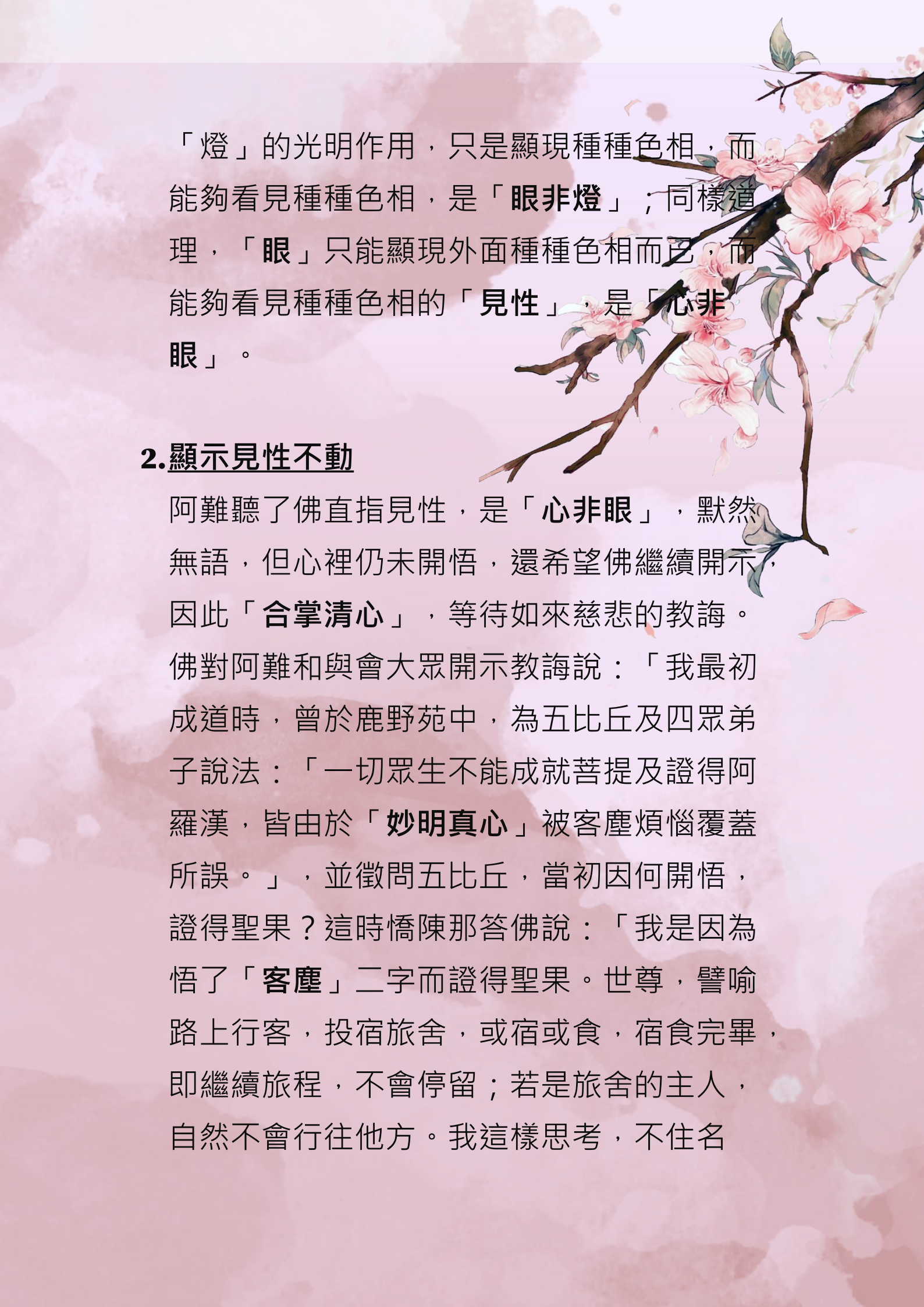
「見」即「見性（又稱見精）」，眼根能看見之所依根性。在眼根為「見性」，在耳根為「聞性」，實際上即是『覺性』。透過十個方面層層遞進抉擇，顯示心之真性。概述如下：

1. 顯示見性是心非眼

佛繼續說：「阿難，前面你回答說眼睛看見光明拳，此拳的光明因何而有？為何成拳？你因何而見？」阿難認為有手成拳，無手不成拳，類比有眼，成為有見，若無眼，就不成我的

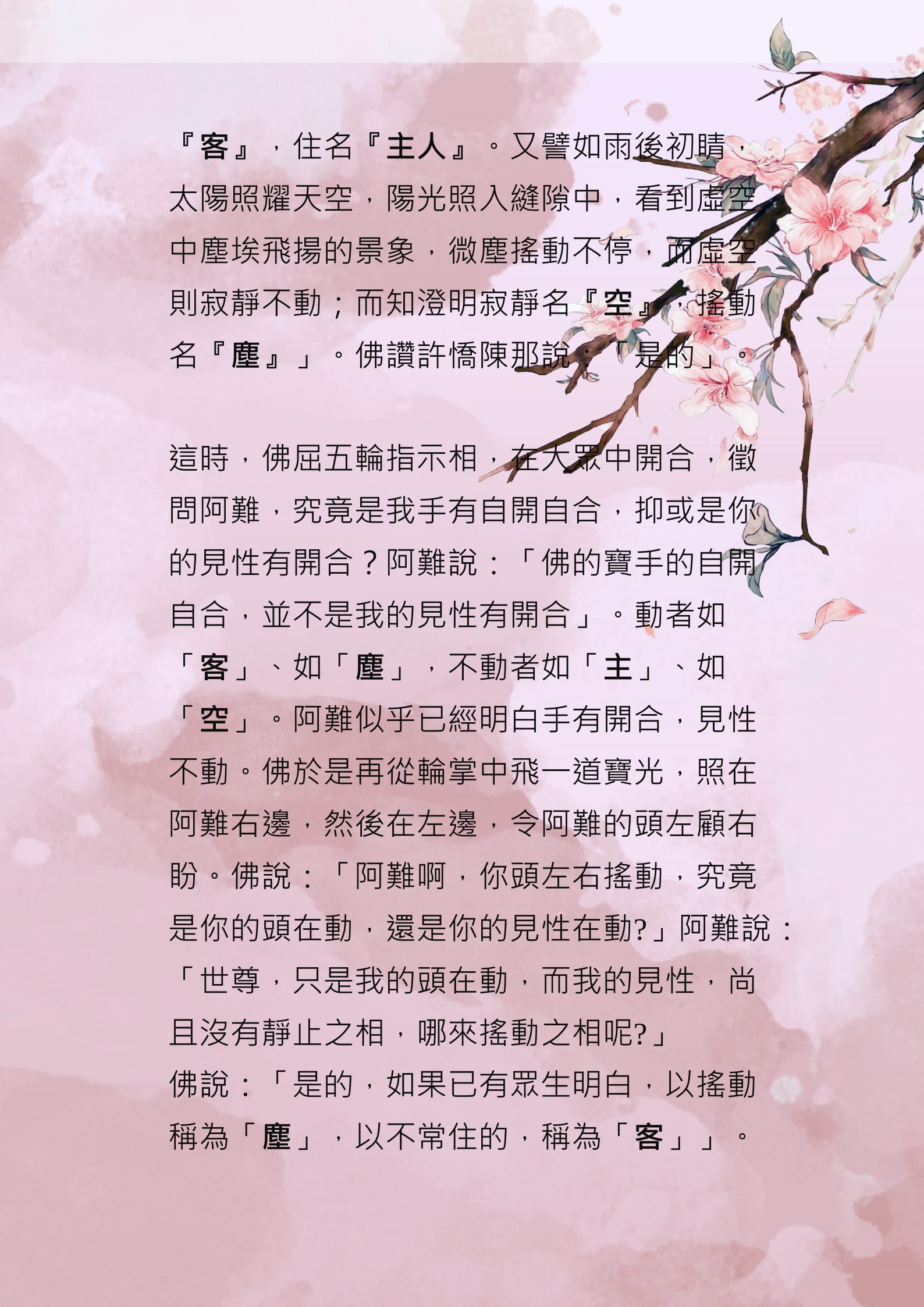
所見。但佛卻言：「你說二者道理相同，其實不然」。理由是無手的人，拳相不可能出現，但無眼的盲人，仍然有「見」（因為無眼的人雖然不能見「明」，但仍能見「暗」）。佛告阿難，試在街道上詢問盲人：看見甚麼？盲眼的人一定回答：「在我眼前，只是看見一片黑暗。」以此可知明與暗，是眼前的塵境自暗，能見明暗的「見性」，又何曾有虧損呢？阿難說：「那些盲眼人，眼前只見黑暗，怎可以說是見呢？」佛問阿難：「那些無眼的盲人只見黑暗，與有眼人處於暗室中，所見的黑暗，有何分別？」阿難答：「兩者並無不同」。佛說：「阿難，若有些盲眼人忽然眼睛得見光明，能看見種種色相，如果這稱為「眼見」，則處在暗室中的人，忽獲得燈光，能看見種種色相，類似的就應該稱為「燈見」了。「燈」既然能看見東西，自然就不能稱為無情之物的「燈」，而是有情之物了。再說：既然是「燈」在看見種種色相，又與阿難你有何關呢？所以應當知道，

「燈」的光明作用，只是顯現種種色相，而能夠看見種種色相，是「**眼非燈**」；同樣道理，「**眼**」只能顯現外面種種色相而已，而能夠看見種種色相的「**見性**」，是「**心非眼**」。

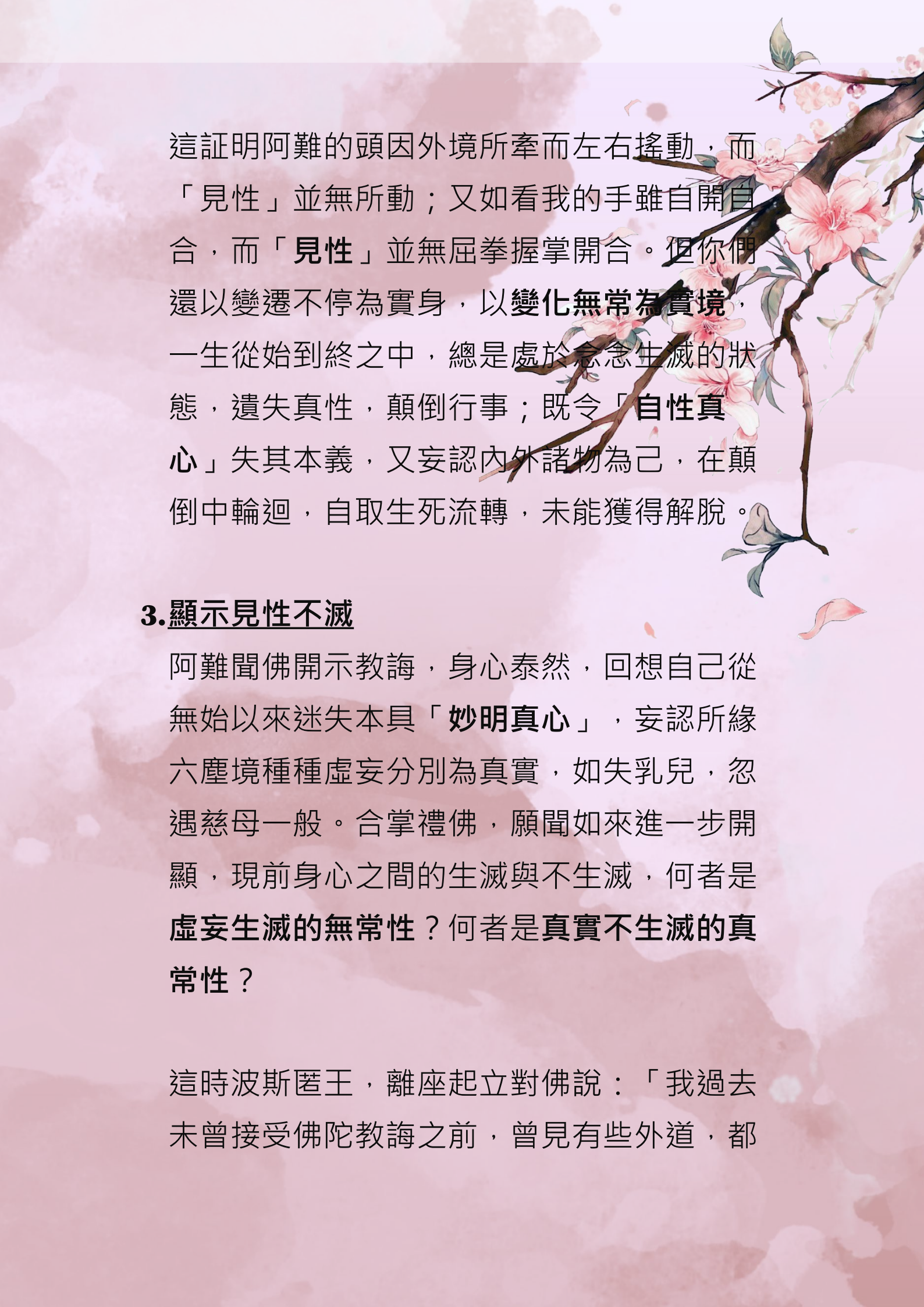
2. 顯示見性不動

阿難聽了佛直指見性，是「**心非眼**」，默然無語，但心裡仍未開悟，還希望佛繼續開示，因此「**合掌清心**」，等待如來慈悲的教誨。佛對阿難和與會大眾開示教誨說：「我最初成道時，曾於鹿野苑中，為五比丘及四眾弟子說法：「一切眾生不能成就菩提及證得阿羅漢，皆由於「**妙明真心**」被客塵煩惱覆蓋所誤。」，並徵問五比丘，當初因何開悟，證得聖果？這時憍陳那答佛說：「我是因為悟了「**客塵**」二字而證得聖果。世尊，譬喻路上行客，投宿旅舍，或宿或食，宿食完畢，即繼續旅程，不會停留；若是旅舍的主人，自然不會行往他方。我這樣思考，不住名

『客』，住名『主人』。又譬如雨後初晴，太陽照耀天空，陽光照入縫隙中，看到虛空中塵埃飛揚的景象，微塵搖動不停，而虛空則寂靜不動；而知澄明寂靜名『空』，搖動名『塵』」。佛讚許憍陳那說：「是的」。

這時，佛屈五輪指示相，在大眾中開合，徵問阿難，究竟是我手有自開自合，抑或是你的見性有開合？阿難說：「佛的寶手的自開自合，並不是我的見性有開合」。動者如「客」、如「塵」，不動者如「主」、如「空」。阿難似乎已經明白手有開合，見性不動。佛於是再從輪掌中飛一道寶光，照在阿難右邊，然後在左邊，令阿難的頭左顧右盼。佛說：「阿難啊，你頭左右搖動，究竟是你的頭在動，還是你的見性在動？」阿難說：「世尊，只是我的頭在動，而我的見性，尚且沒有靜止之相，哪來搖動之相呢？」佛說：「是的，如果已有眾生明白，以搖動稱為「塵」，以不常住的，稱為「客」」。

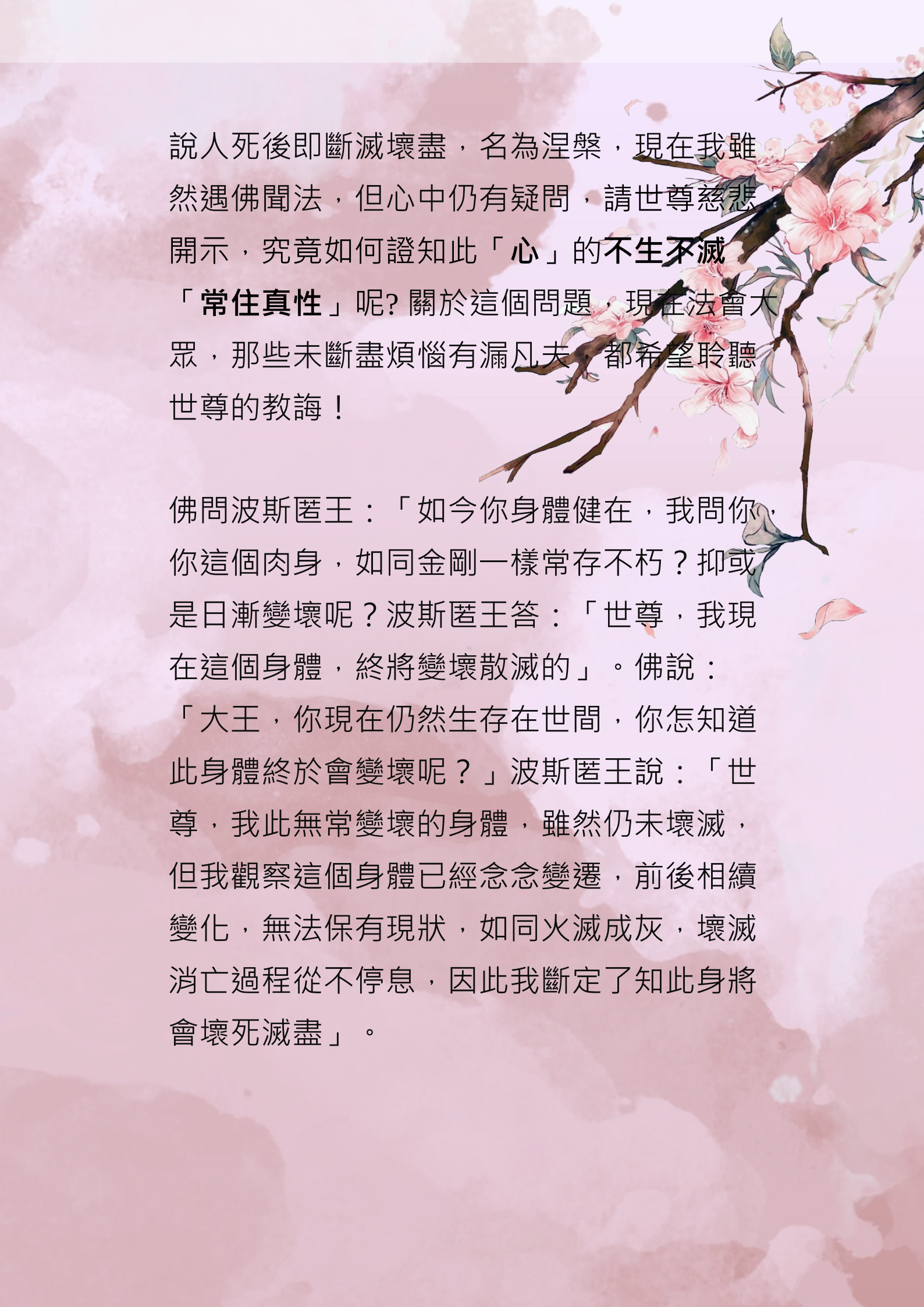

這証明阿難的頭因外境所牽而左右搖動，而「見性」並無所動；又如看我的手雖自開自合，而「見性」並無屈拳握掌開合。但你們還以變遷不停為實身，以**變化無常為實境**，一生從始到終之中，總是處於念念生滅的狀態，遺失真性，顛倒行事；既令「**自性真心**」失其本義，又妄認內外諸物為己，在顛倒中輪迴，自取生死流轉，未能獲得解脫。

3. 顯示見性不滅

阿難聞佛開示教誨，身心泰然，回想自己從無始以來迷失本具「**妙明真心**」，妄認所緣六塵境種種虛妄分別為真實，如失乳兒，忽遇慈母一般。合掌禮佛，願聞如來進一步開顯，現前身心之間的生滅與不生滅，何者是**虛妄生滅的無常性**？何者是**真實不生滅的真實性**？

這時波斯匿王，離座起立對佛說：「我過去未曾接受佛陀教誨之前，曾見有些外道，都

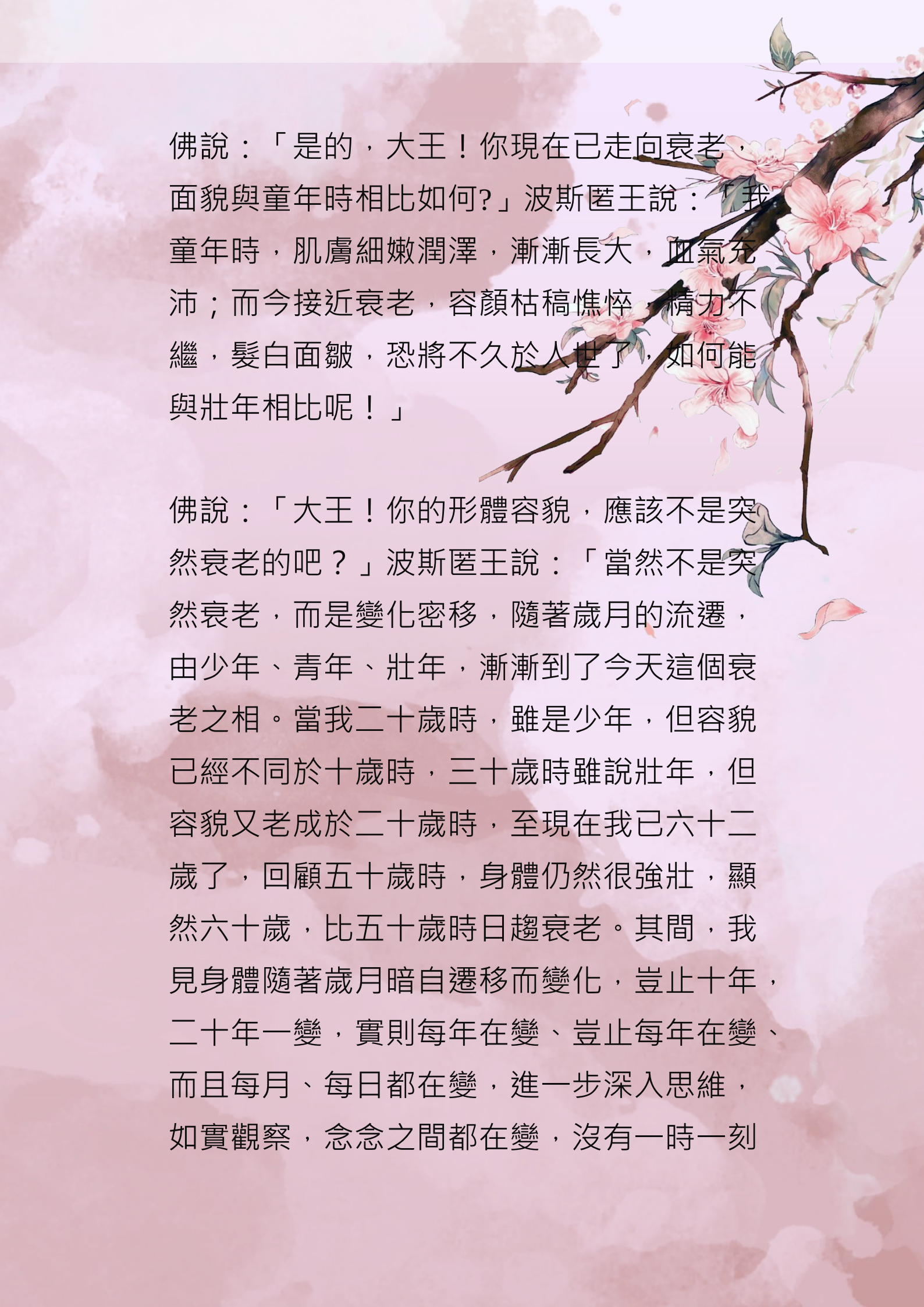

說人死後即斷滅壞盡，名為涅槃，現在我雖然遇佛聞法，但心中仍有疑問，請世尊慈悲開示，究竟如何證知此「心」的不生不滅

「常住真性」呢？關於這個問題，現在法會大眾，那些未斷盡煩惱有漏凡夫，都希望聆聽世尊的教誨！

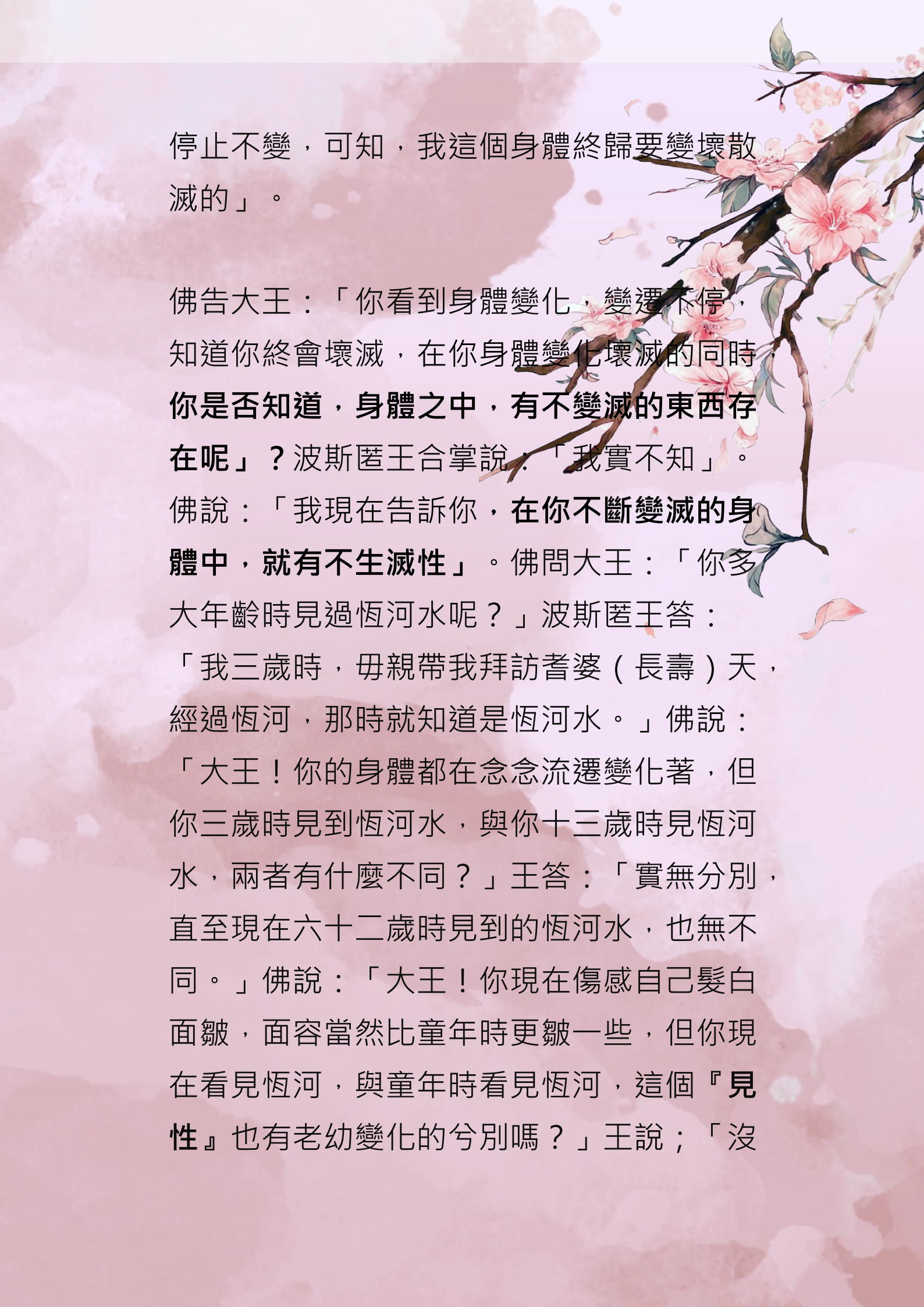
佛問波斯匿王：「如今你身體健在，我問你，你這個肉身，如同金剛一樣常存不朽？抑或是日漸變壞呢？波斯匿王答：「世尊，我現在這個身體，終將變壞散滅的」。佛說：

「大王，你現在仍然生存在世間，你怎知道此身體終於會變壞呢？」波斯匿王說：「世尊，我此無常變壞的身體，雖然仍未壞滅，但我觀察這個身體已經念念變遷，前後相續變化，無法保有現狀，如同火滅成灰，壞滅消亡過程從不停息，因此我斷定了知此身將會壞死滅盡」。

佛說：「是的，大王！你現在已走向衰老，面貌與童年時相比如何？」波斯匿王說：「我童年時，肌膚細嫩潤澤，漸漸長大，血氣充沛；而今接近衰老，容顏枯槁憔悴，精力不繼，髮白面皺，恐將不久於人世了，如何能與壯年相比呢！」

佛說：「大王！你的形體容貌，應該不是突然衰老的吧？」波斯匿王說：「當然不是突然衰老，而是變化密移，隨著歲月的流遷，由少年、青年、壯年，漸漸到了今天這個衰老之相。當我二十歲時，雖是少年，但容貌已經不同於十歲時，三十歲時雖說壯年，但容貌又老成於二十歲時，至現在我已六十二歲了，回顧五十歲時，身體仍然很強壯，顯然六十歲，比五十歲時日趨衰老。其間，我見身體隨著歲月暗自遷移而變化，豈止十年，二十年一變，實則每年在變、豈止每年在變、而且每月、每日都在變，進一步深入思維，如實觀察，念念之間都在變，沒有一時一刻

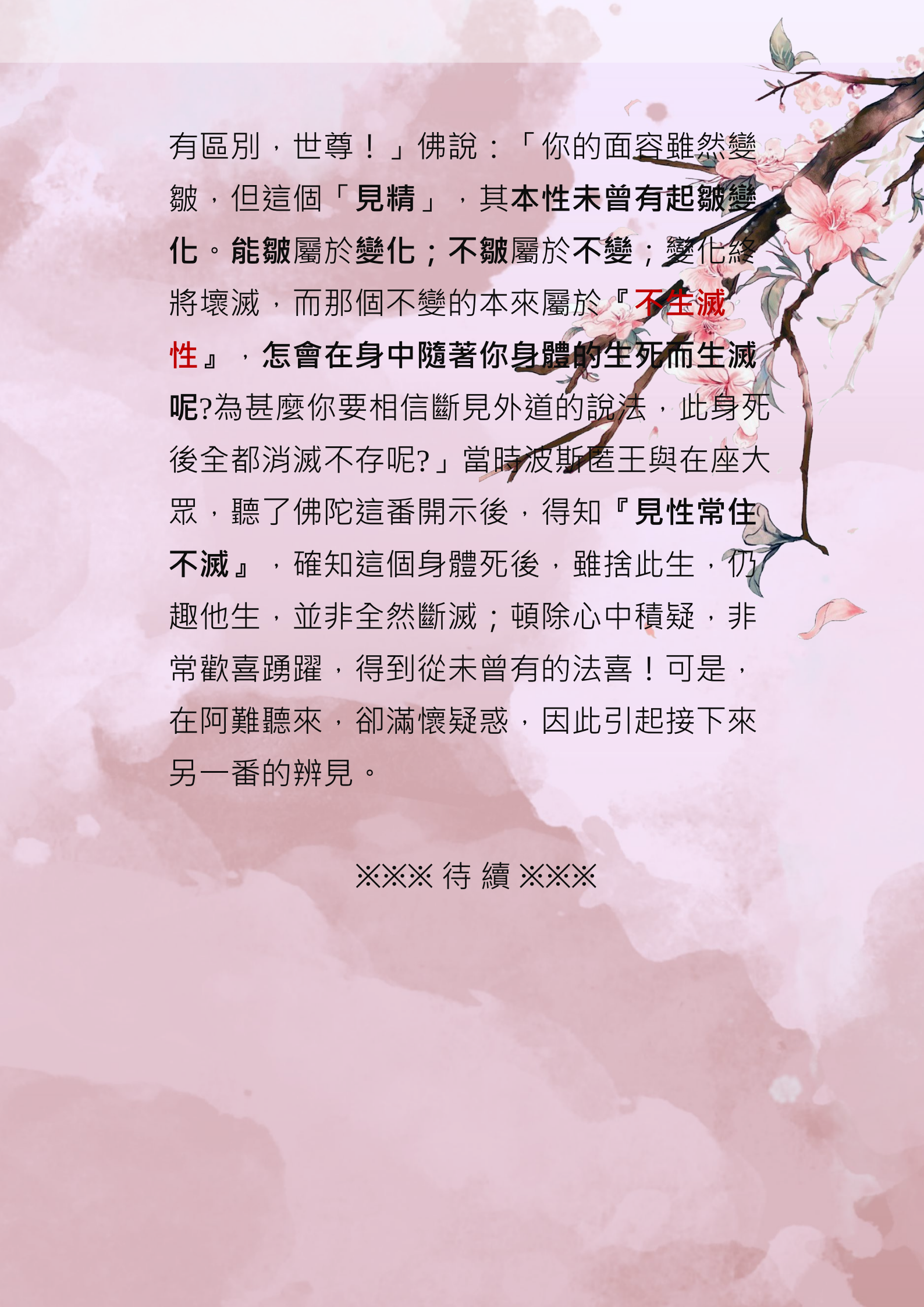
停止不變，可知，我這個身體終歸要變壞散滅的」。

佛告大王：「你看到身體變化，變遷不停，知道你終會壞滅，在你身體變化壞滅的同時，你是否知道，身體之中，有不變滅的東西存在呢」？波斯匿王合掌說：「我實不知」。

佛說：「我現在告訴你，在你不斷變滅的身體中，就有不生滅性」。佛問大王：「你多大年齡時見過恆河水呢？」波斯匿王答：

「我三歲時，母親帶我拜訪耆婆（長壽）天，經過恆河，那時就知道是恆河水。」佛說：

「大王！你的身體都在念念流遷變化著，但你三歲時見到恆河水，與你十三歲時見恆河水，兩者有什麼不同？」王答：「實無分別，直至現在六十二歲時見到的恆河水，也無不同。」佛說：「大王！你現在傷感自己髮白面皺，面容當然比童年時更皺一些，但你現在看見恆河，與童年時看見恆河，這個『見性』也有老幼變化的分別嗎？」王說：「沒

有區別，世尊！」佛說：「你的面容雖然變皺，但這個「見精」，其本性未曾有起皺變化。能皺屬於變化；不皺屬於不變；變化終將壞滅，而那個不變的本來屬於『不生滅性』，怎會在身中隨著你身體的生死而生滅呢？為甚麼你要相信斷見外道的說法，此身死後全都消滅不存呢？」當時波斯匿王與在座大眾，聽了佛陀這番開示後，得知『見性常住不滅』，確知這個身體死後，雖捨此生，仍趣他生，並非全然斷滅；頓除心中積疑，非常歡喜踴躍，得到從未曾有的法喜！可是，在阿難聽來，卻滿懷疑惑，因此引起接下來另一番的辨見。

※※※ 待 續 ※※※