

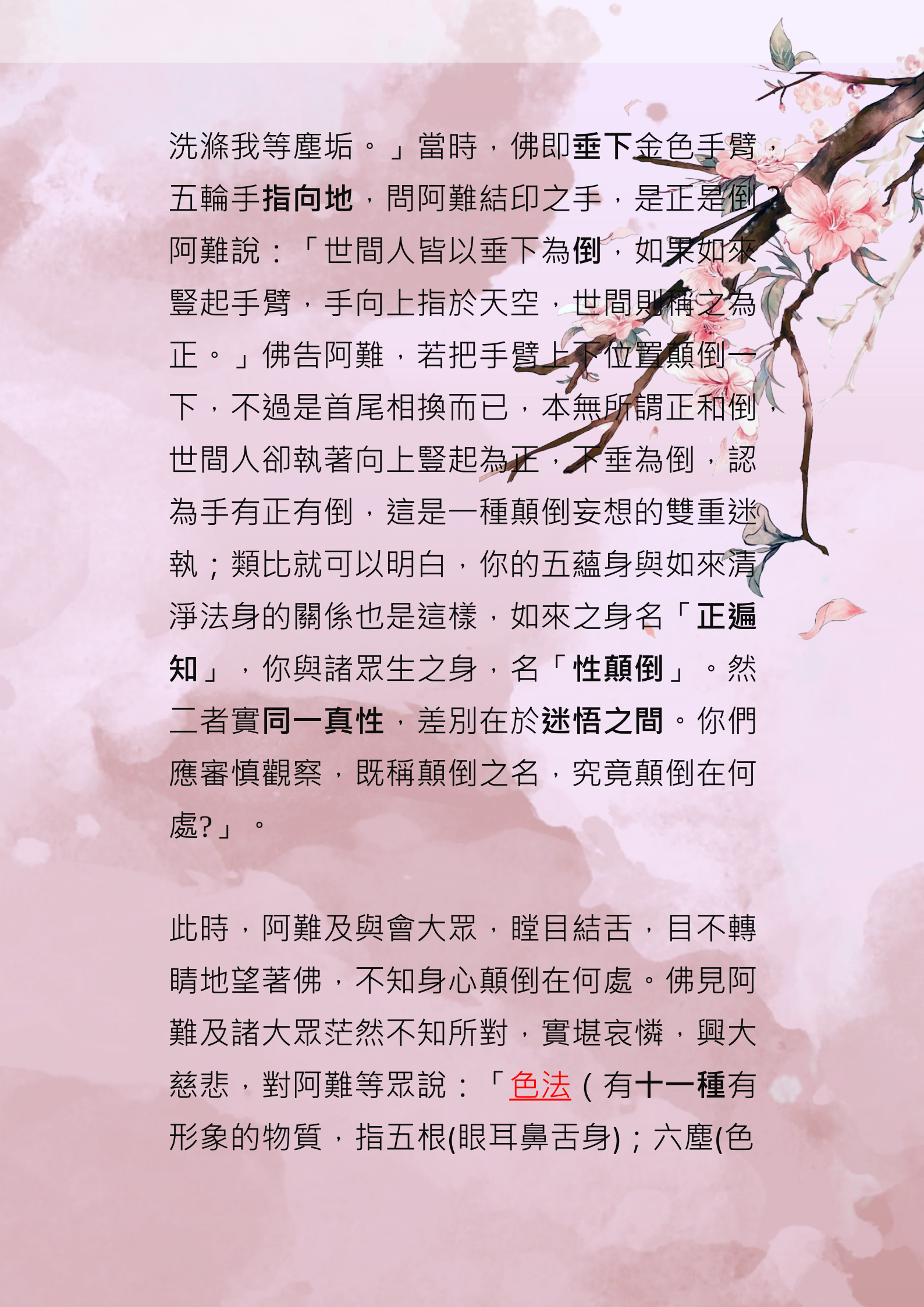
《楞嚴經》 之 十番顯見(中)

前文提要：佛用十個比喻來開示我們能夠「看見」事物那個「見」的本質。現重溫上一講前三個比喻所借用之法，以表達每一番「顯見」之主旨大意。

- 1 **顯見是心**：借盲人無眼見暗，同有眼人處暗之黑無別，顯見性『**是心非眼**』。
- 2 **顯見不動**：借「客」不住而「主」常住，「虛空」不動而「塵」動搖，顯見性『**常住不動搖**』。
- 3 **顯見不滅**：借色身遷變，而觀河之見無改，顯見性一向『**不生不滅**』。

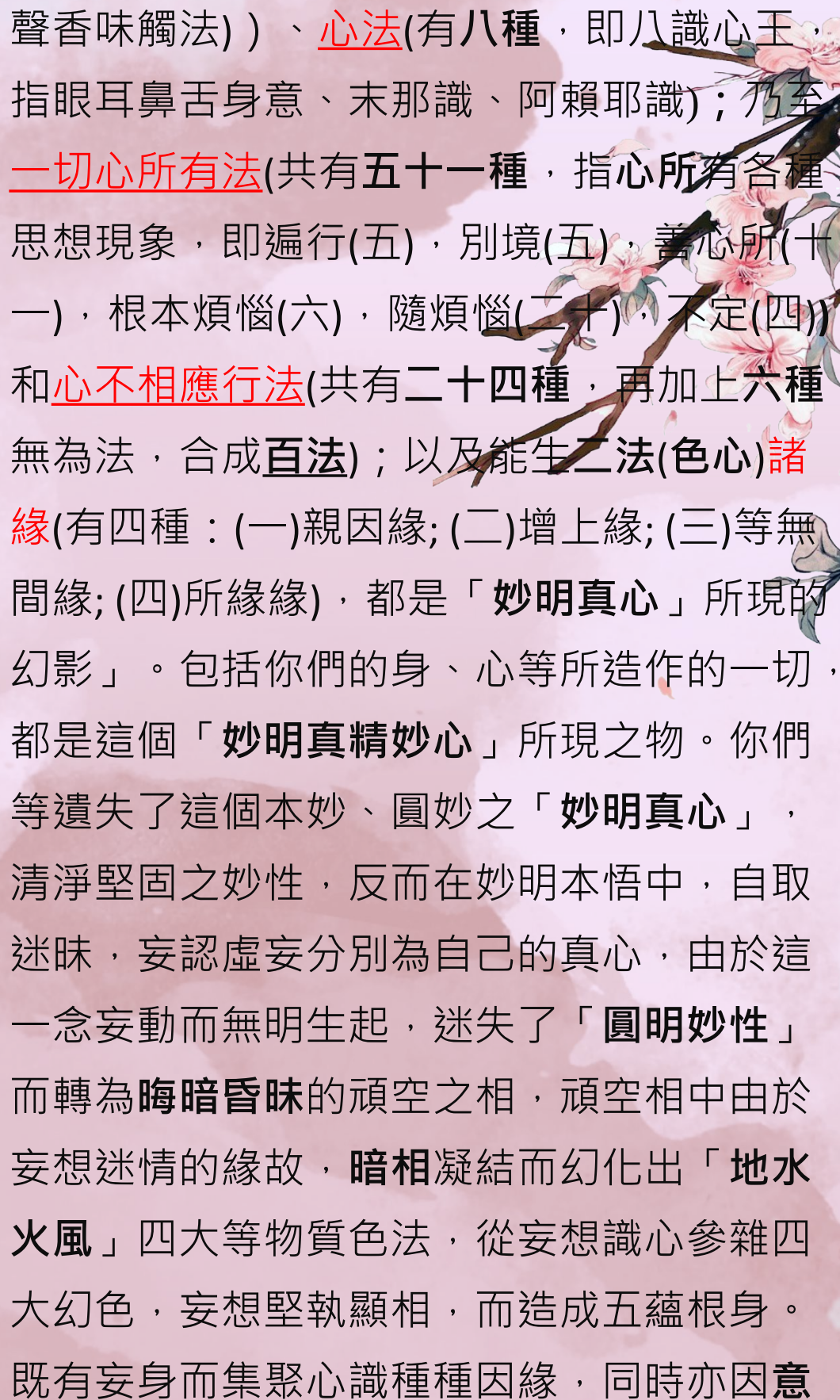
4. **顯示見性不失**

這時，阿難即從座起，合掌禮佛，長跪對佛說：「世尊，如果見性是不生不滅，云何世尊呵斥我等遺失真性，顛倒行事？願佛慈悲，

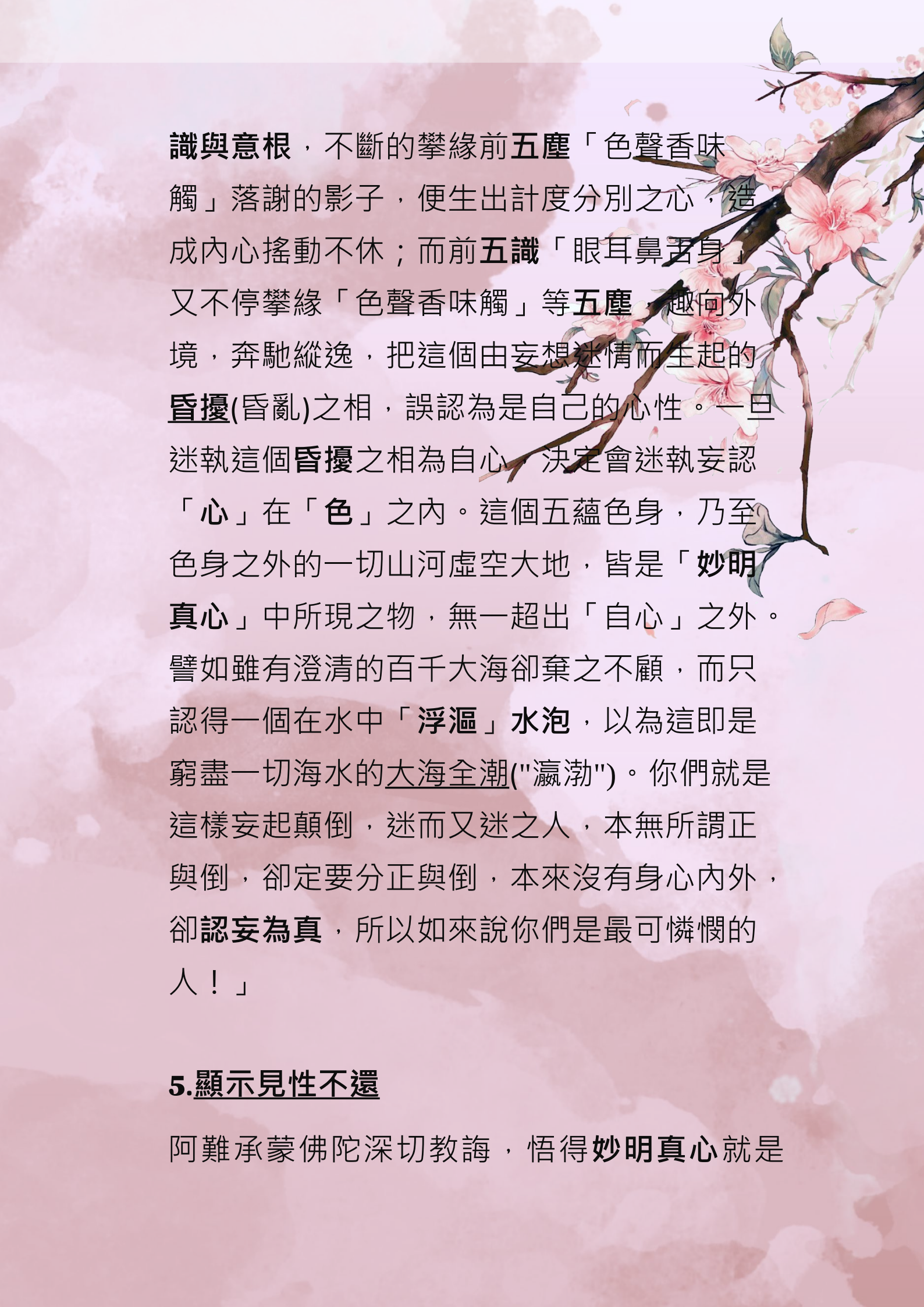

洗滌我等塵垢。」當時，佛即垂下金色手臂，五輪手指向地，問阿難結印之手，是正是倒？阿難說：「世間人皆以垂下為倒，如果如來豎起手臂，手向上指於天空，世間則稱之為正。」佛告阿難，若把手臂上下位置顛倒一下，不過是首尾相換而已，本無所謂正和倒，世間人卻執著向上豎起為正，下垂為倒，認為手有正有倒，這是一種顛倒妄想的雙重迷執；類比就可以明白，你的五蘊身與如來清淨法身的關係也是這樣，如來之身名「正遍知」，你與諸眾生之身，名「性顛倒」。然二者實同一真性，差別在於迷悟之間。你們應審慎觀察，既稱顛倒之名，究竟顛倒在何處？」。

此時，阿難及與會大眾，瞠目結舌，目不轉睛地望著佛，不知身心顛倒在何處。佛見阿難及諸大眾茫然不知所對，實堪哀憐，興大慈悲，對阿難等眾說：「色法（有十一種有形象的物質，指五根(眼耳鼻舌身)；六塵(色

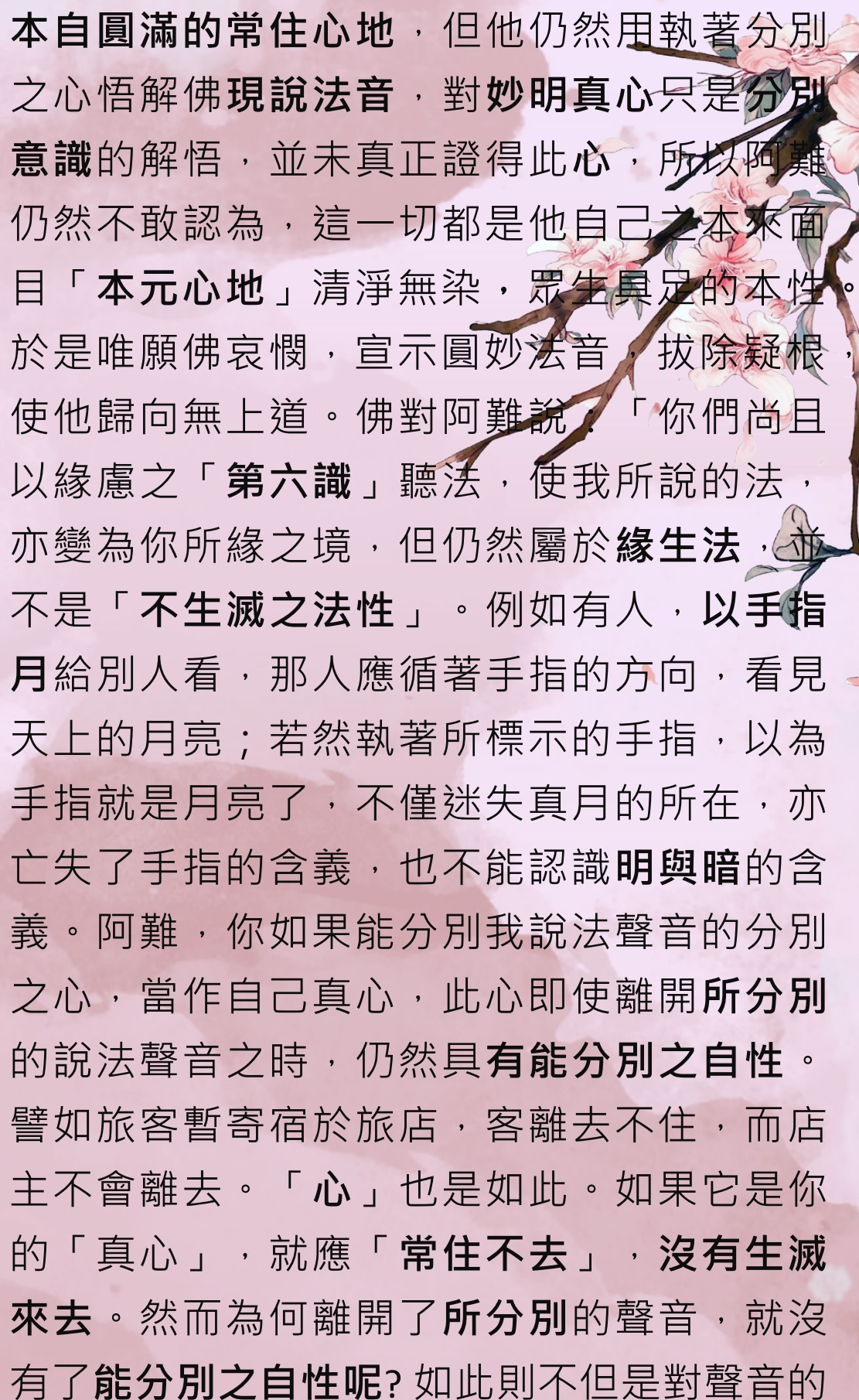
聲香味觸法))、**心法**(有八種，即八識心王，指眼耳鼻舌身意、末那識、阿賴耶識)；乃至**一切心所有法**(共有五十一種，指心所有各種思想現象，即遍行(五)，別境(五)，善心所(十一)，根本煩惱(六)，隨煩惱(二十)，不定(四))和**心不相應行法**(共有二十四種，再加上六種無為法，合成**百法**)；以及能生二法(色心)**諸緣**(有四種：(一)親因緣；(二)增上緣；(三)等無間緣；(四)所緣緣)，都是「**妙明真心**」所現的幻影」。包括你們的身、心等所造作的一切，都是這個「**妙明真精妙心**」所現之物。你們等遺失了這個本妙、圓妙之「**妙明真心**」，清淨堅固之妙性，反而在妙明本悟中，自取迷昧，妄認虛妄分別為自己的真心，由於這一念妄動而無明生起，迷失了「**圓明妙性**」而轉為**晦暗昏昧**的頑空之相，頑空相中由於妄想迷情的緣故，**暗相**凝結而幻化出「**地水火風**」四大等物質色法，從妄想識心參雜四大幻色，妄想堅執顯相，而造成五蘊根身。既有妄身而集聚心識種種因緣，同時亦因**意**

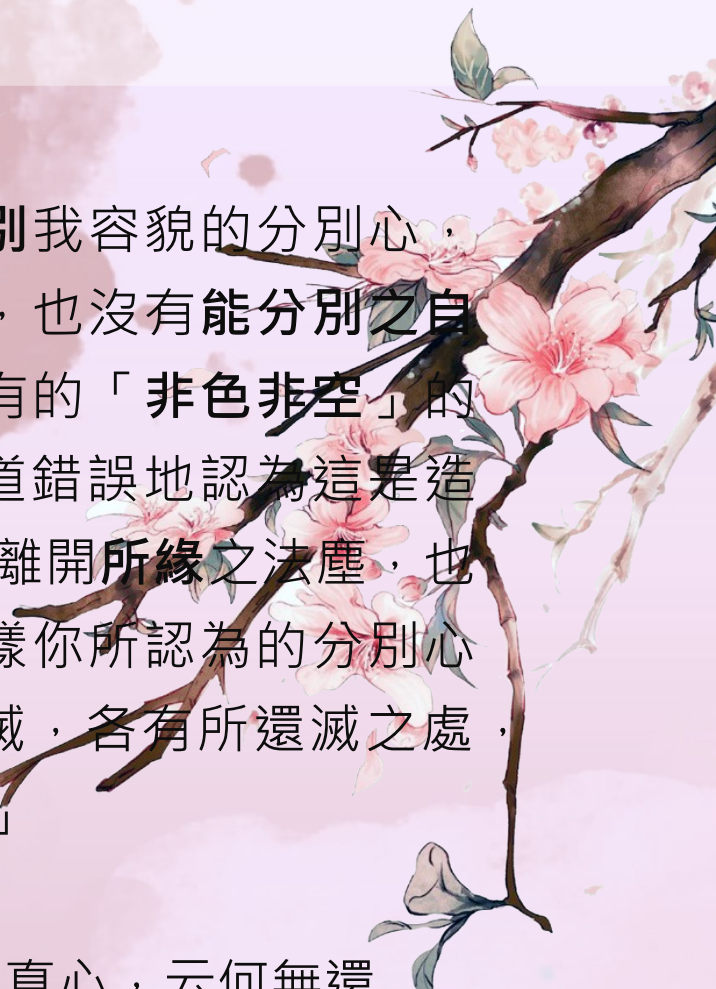
識與意根，不斷的攀緣前五塵「色聲香味觸」落謝的影子，便生出計度分別之心，造成內心搖動不休；而前五識「眼耳鼻舌身」又不停攀緣「色聲香味觸」等五塵，越向外境，奔馳縱逸，把這個由妄想迷情而生起的昏擾(昏亂)之相，誤認為是自己的心性。一旦迷執這個昏擾之相為自心，決定會迷執妄認「心」在「色」之內。這個五蘊色身，乃至色身之外的一切山河虛空大地，皆是「妙明真心」中所現之物，無一超出「自心」之外。譬如雖有澄清的百千大海卻棄之不顧，而只認得一個在水中「浮漚」水泡，以為這即是窮盡一切海水的大海全潮("瀛渤")。你們就是這樣妄起顛倒，迷而又迷之人，本無所謂正與倒，卻定要分正與倒，本來沒有身心內外，卻認妄為真，所以如來說你們是最可憐憫的人！」

5.顯示見性不還

阿難承蒙佛陀深切教誨，悟得妙明真心就是

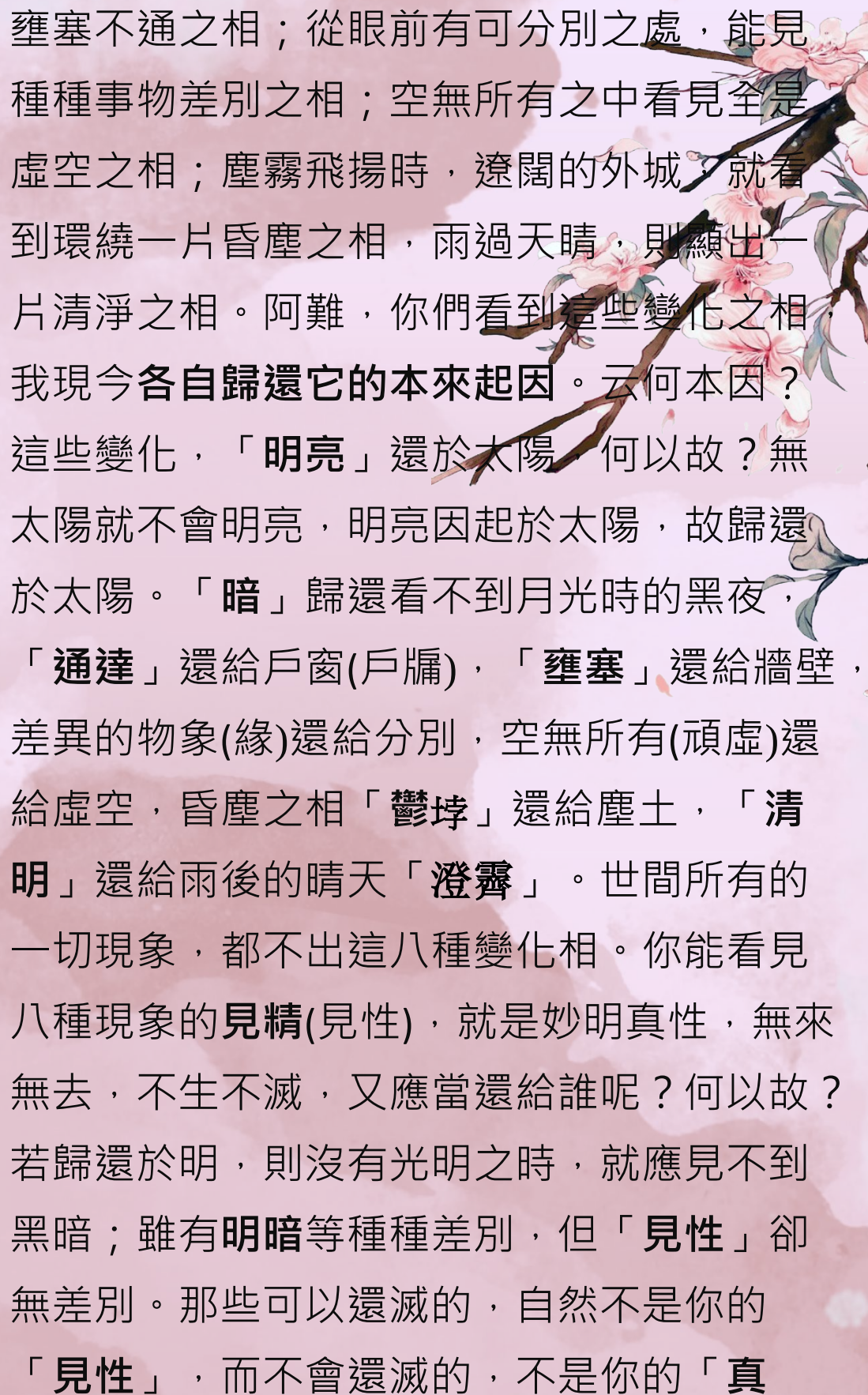
本自圓滿的常住心地，但他仍然用執著分別之心悟解佛現說法音，對妙明真心只是分別意識的解悟，並未真正證得此心，所以阿難仍然不敢認為，這一切都是他自己之本來面目「本元心地」清淨無染，眾生具足的本性。於是唯願佛哀憫，宣示圓妙法音，拔除疑根，使他歸向無上道。佛對阿難說：「你們尚且以緣慮之「第六識」聽法，使我所說的法，亦變為你所緣之境，但仍然屬於緣生法，並不是「不生滅之法性」。例如有人，以手指月給別人看，那人應循著手指的方向，看見天上的月亮；若然執著所標示的手指，以為手指就是月亮了，不僅迷失真月的所在，亦亡失了手指的含義，也不能認識明與暗的含義。阿難，你如果能分別我說法聲音的分別之心，當作自己真心，此心即使離開所分別的說法聲音之時，仍然具有能分別之自性。譬如旅客暫寄宿於旅店，客離去不住，而店主不會離去。「心」也是如此。如果它是你的「真心」，就應「常住不去」，沒有生滅來去。然而為何離開了所分別的聲音，就沒有了能分別之自性呢？如此則不但是對聲音的

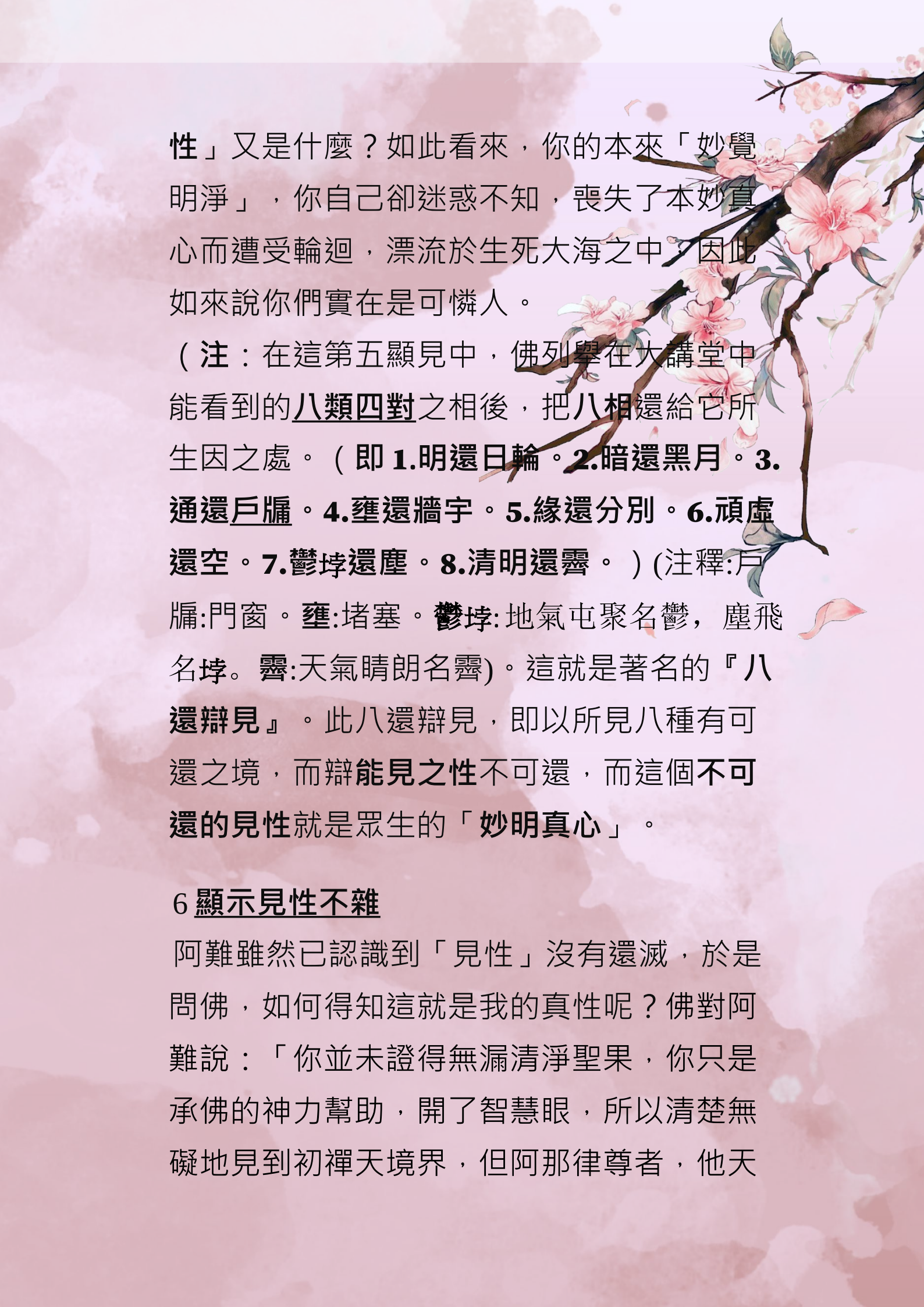
分別心；其他比如**能分別**我容貌的分別心，離開**所分別**的容貌色相，也沒有**能分別之自性**。乃至分別心完全沒有的「**非色非空**」的寂靜境界---就像那些外道錯誤地認為這是造物最初之本源(冥諦)，若離開**所緣**之法塵，也沒有**能分別之自性**。這樣你所認為的分別心性，緣境而有，隨境而滅，各有所還滅之處，怎能稱為是心性之主呢？」

阿難又請佛宣說：「妙明真心，云何無還滅？」佛說：就如你看見我，是因為**見精**(見性)的**妙明本元**作用，此『見』雖不是**本元心地**的**妙精明心**，但也有如捏住眼睛所見第二月，並不是月亮的影子，你應諦聽，我為你們開示「**無所還地**」(注:即**圓滿常住心地**，無來無去，常住不動，就是無所還地。)

佛繼續說：「阿難，此大講堂，門開東方，太陽升起則有明亮光耀之相；夜半無月光時，或雲霧掩蔽天空時，變為昏暗之相；窗戶縫隙中，能見通達之相；牆壁的地方，只能見

壅塞不通之相；從眼前有可分別之處，能見種種事物差別之相；空無所有之中看見全是虛空之相；塵霧飛揚時，遼闊的外城，就看到環繞一片昏塵之相，雨過天晴，則顯出一片清淨之相。阿難，你們看到這些變化之相，我現今各自歸還它的本來起因。云何本因？這些變化，「明亮」還於太陽，何以故？無太陽就不會明亮，明亮因起於太陽，故歸還於太陽。「暗」歸還看不到月光時的黑夜，「通達」還給戶窗(戶牖)，「壅塞」還給牆壁，差異的物象(緣)還給分別，空無所有(頑虛)還給虛空，昏塵之相「鬱埆」還給塵土，「清明」還給雨後的晴天「澄霽」。世間所有的一切現象，都不出這八種變化相。你能看見八種現象的見精(見性)，就是妙明真性，無來無去，不生不滅，又應當還給誰呢？何以故？若歸還於明，則沒有光明之時，就應見不到黑暗；雖有明暗等種種差別，但「見性」卻無差別。那些可以還滅的，自然不是你的「見性」，而不會還滅的，不是你的「真

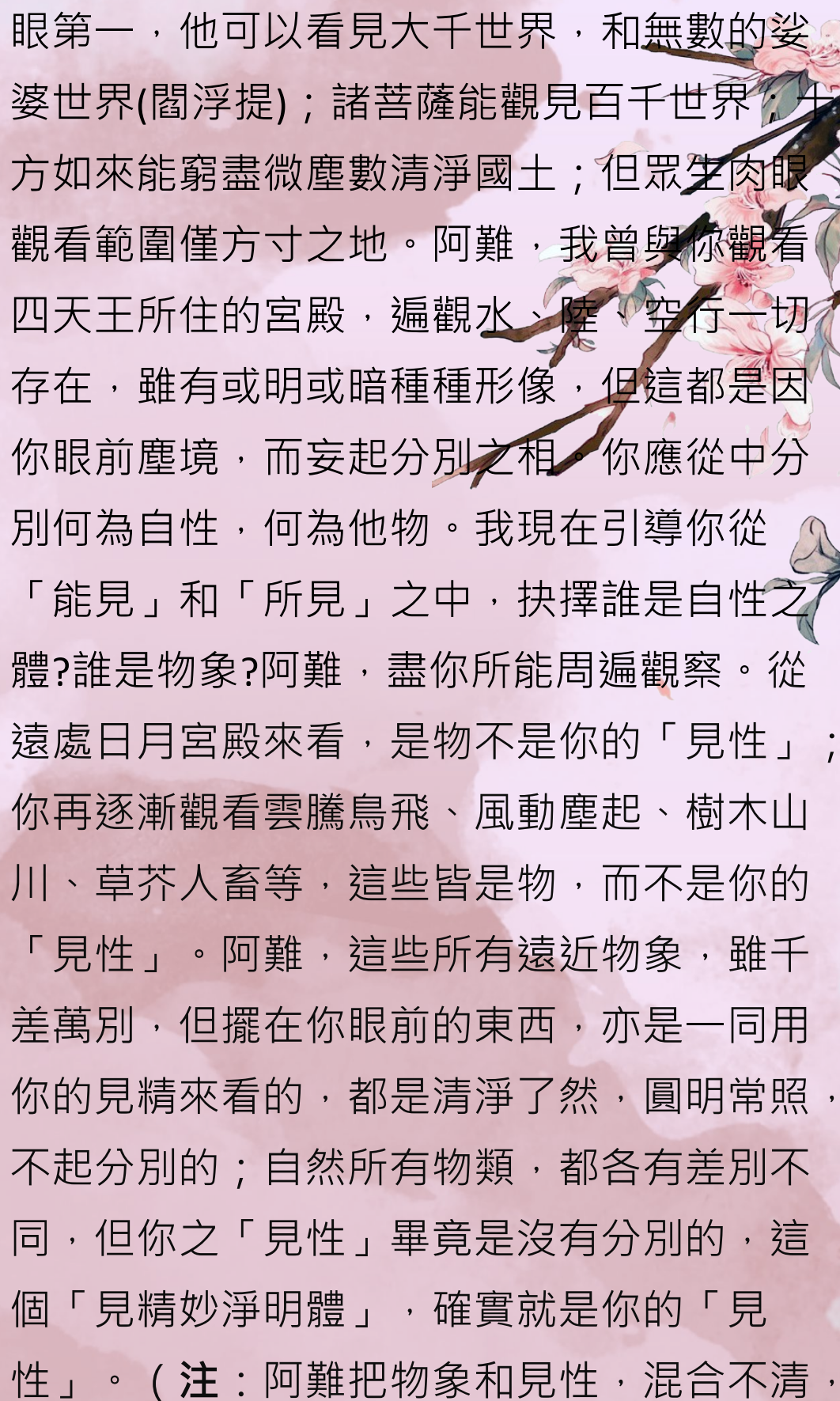

性」又是什麼？如此看來，你的本來「妙覺明淨」，你自己卻迷惑不知，喪失了本妙真心而遭受輪迴，漂流於生死大海之中，因此如來說你們實在是可憐人。

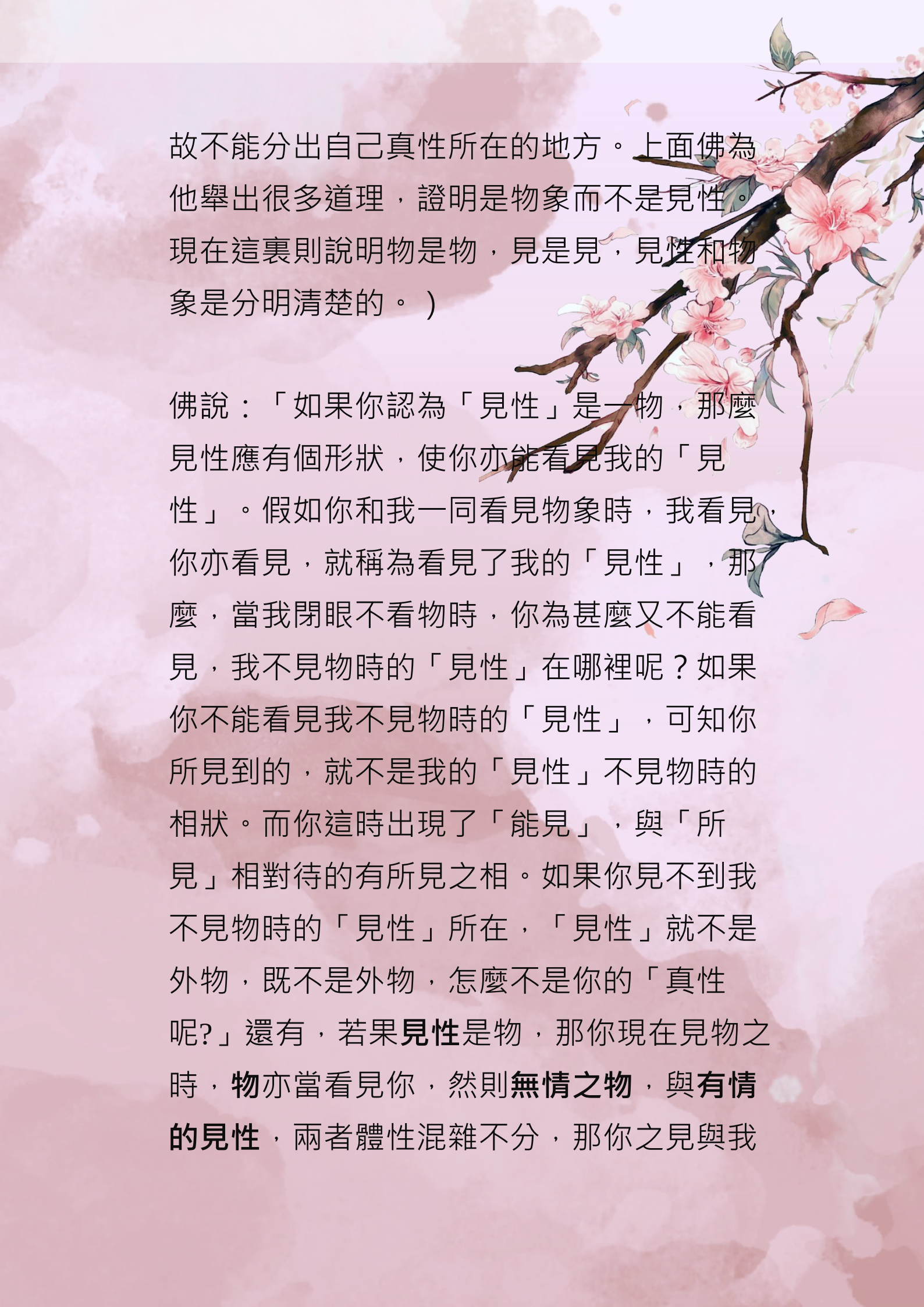
(注：在這第五顯見中，佛列舉在大講堂中能看到的八類四對之相後，把八相還給它所生因之處。(即 **1.明還日輪**。**2.暗還黑月**。**3.通還戶牖**。**4.壅還牆宇**。**5.緣還分別**。**6.頑虛還空**。**7.鬱埽還塵**。**8.清明還霽**。)(注釋：戶牖：門窗。壅：堵塞。鬱埽：地氣屯聚名鬱，塵飛名埽。霽：天氣晴朗名霽)。這就是著名的『**八還辯見**』。此八還辯見，即以所見八種有可還之境，而辯**能見之性**不可還，而這個**不可還的見性**就是眾生的「**妙明真心**」。

6 顯示見性不雜

阿難雖然已認識到「見性」沒有還滅，於是問佛，如何得知這就是我的真性呢？佛對阿難說：「你並未證得無漏清淨聖果，你只是承佛的神力幫助，開了智慧眼，所以清楚無礙地見到初禪天境界，但阿那律尊者，他天

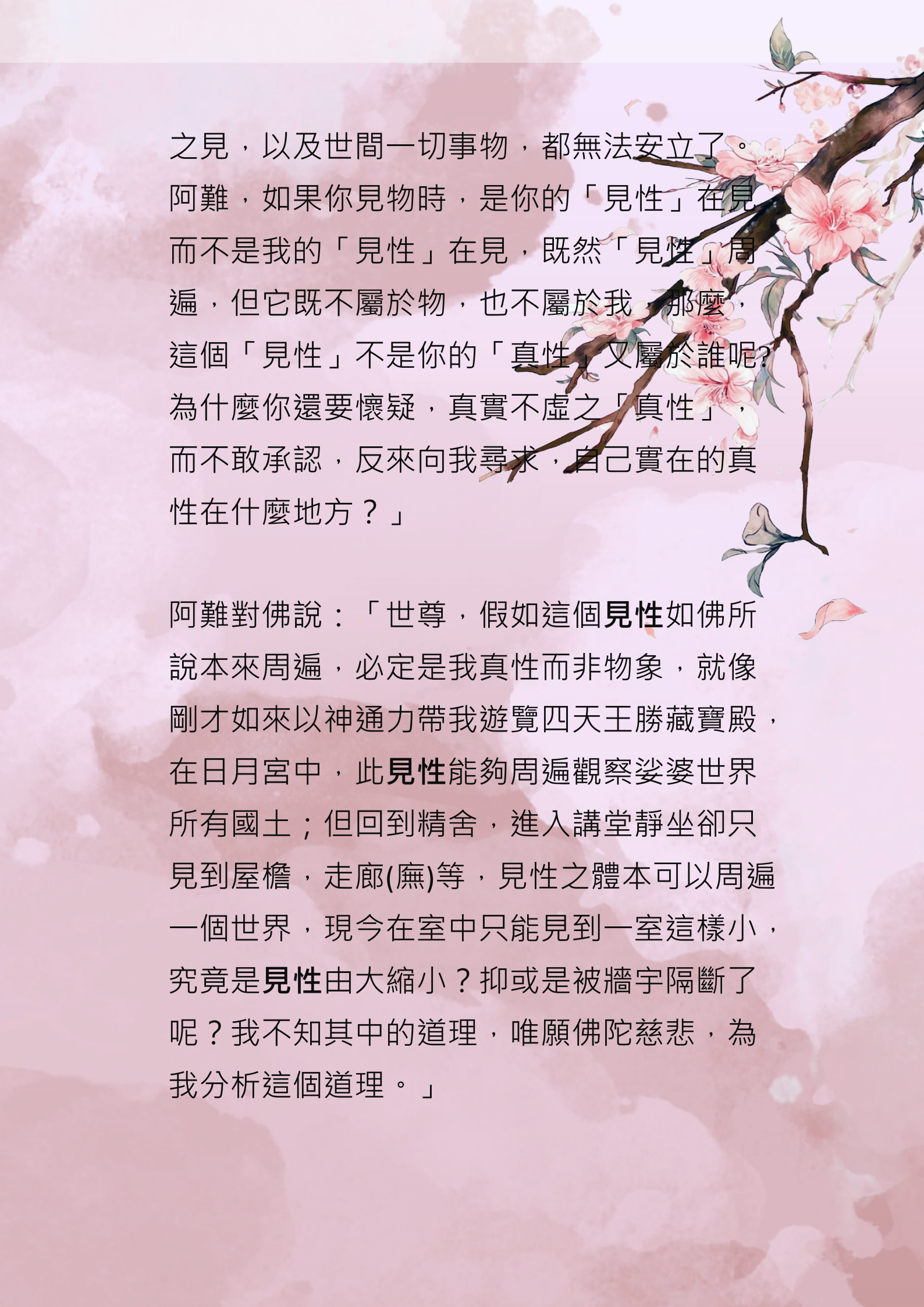

眼第一，他可以看見大千世界，和無數的娑婆世界(閻浮提)；諸菩薩能觀見百千世界；十方如來能窮盡微塵數清淨國土；但眾生肉眼觀看範圍僅方寸之地。阿難，我曾與你觀看四天王所住的宮殿，遍觀水、陸、空行一切存在，雖有或明或暗種種形像，但這都是因你眼前塵境，而妄起分別之相。你應從中分別何為自性，何為他物。我現在引導你從「能見」和「所見」之中，抉擇誰是自性之體？誰是物象？阿難，盡你所能周遍觀察。從遠處日月宮殿來看，是物不是你的「見性」；你再逐漸觀看雲騰鳥飛、風動塵起、樹木山川、草芥人畜等，這些皆是物，而不是你的「見性」。阿難，這些所有遠近物象，雖千差萬別，但擺在你眼前的東西，亦是一同用你的見精來看的，都是清淨了然，圓明常照，不起分別的；自然所有物類，都各有差別不同，但你之「見性」畢竟是沒有分別的，這個「見精妙淨明體」，確實就是你的「見性」。(注：阿難把物象和見性，混合不清，

故不能分出自己真性所在的地方。上面佛為他舉出很多道理，證明是物象而不是見性。現在這裏則說明物是物，見是見，見性和物象是分明清楚的。)

佛說：「如果你認為「見性」是一物，那麼見性應有個形狀，使你亦能看見我的「見性」。假如你和我一同看見物象時，我看見，你亦看見，就稱為看見了我的「見性」，那麼，當我閉眼不看物時，你為甚麼又不能看見，我不見物時的「見性」在哪裡呢？如果你不能看見我不見物時的「見性」，可知你所見到的，就不是我的「見性」不見物時的相狀。而你這時出現了「能見」，與「所見」相對待的有所見之相。如果你見不到我不見物時的「見性」所在，「見性」就不是外物，既不是外物，怎麼不是你的「真性呢？」還有，若果見性是物，那你現在見物之時，物亦當看見你，然則無情之物，與有情的見性，兩者體性混雜不分，那你之見與我

之見，以及世間一切事物，都無法安立了。阿難，如果你見物時，是你的「見性」在見，而不是我的「見性」在見，既然「見性」周遍，但它既不屬於物，也不屬於我，那麼，這個「見性」不是你的「真性」，又屬於誰呢？為什麼你還要懷疑，真實不虛之「真性」，而不敢承認，反來向我尋求，自己實在的真性在什麼地方？」

阿難對佛說：「世尊，假如這個**見性**如佛所說本來周遍，必定是我真性而非物象，就像剛才如來以神通力帶我遊覽四天王勝藏寶殿，在日月宮中，此**見性**能夠周遍觀察娑婆世界所有國土；但回到精舍，進入講堂靜坐卻只見到屋檐，走廊(廡)等，見性之體本可以周遍一個世界，現今在室中只能見到一室這樣小，究竟是**見性**由大縮小？抑或是被牆宇隔斷了呢？我不知其中的道理，唯願佛陀慈悲，為我分析這個道理。」

關於阿難於對見性之體周遍的問題仍存有疑惑，佛於是再為他開演解說，以釋其疑慮。故此便有第 7 番顯見之見性無礙。

※※待續※※※

