

慧律法師佛學講座-楞嚴經(47)

第四十七講:大佛頂首楞嚴經講義研究(26)

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。

好！看《楞嚴經講義》114頁，[卯五、執心則隨有（分二）。]前面四個地方，被阿難懷疑的地方，被佛陀所破，所以，阿難沒辦法，又找第五個地方：執心則隨有。[辰初、阿難計心隨合隨有。二、如來破其無體無定。] 經文：

「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。」

說：[此計心在隨合之處。]隨合就是隨那個因緣，而顯現有那個心。現在[阿難既已四處被破，]所以，[未敢再逞己見，故下三處，皆引昔教，]昔教就是過去佛陀所講過的，叫做昔教。引用過去佛陀自己所講的，[以為把柄，]來當作是阿難的立足點。[無奈多聞人，]就是阿難，他是多聞第一。[率皆聞言昧義，]聽到了言說，卻不知道它真正的義理，不曉得佛的知見是什麼。[殊不知昔說，]過去所講的。[心法互生者，以諸法本無，]諸法，它從本以來、互古以來，常自寂滅相，如來者，即諸法如義，也就是諸法本來就是畢竟空。[由心故有，]由心，這個「心」是啥意思呢？這個「心」就是動念，因為動到意識心，所以，不知道如幻的境界，以為實有，所以，心就加了一層執著、加了一層分別，起種種的顛倒知見。所以，由於動念，所以，就有種種的法產生。而這個動念、意識心，也是本來就沒有的；意識心是清淨心一念不覺，所幻化

出來的，當我們入禪三昧的時候，會發現，所有的動念都不實在的，都是多餘的負擔，因為諸法本來就空。說：[心亦本無，因法故有。]

這個意識心，本來就是不存在的，而因為……這個「法」也就是指外境。是因為外境所勾引出來的煩惱心、無明心，其實不存在的。佛陀這一句話重點在哪裡？由心生故，種種法生；由法生故，種種心生，這個重點在講什麼？重點在講：緣起無自性，一切法無我。這一句話就是在詮釋這一句話，究竟義就是這個道理。由於你動到執著、分別心、意識心、顛倒見，由於你動到這個煩惱心，心生故，所以，種種的法就執為實有，外在的法就執為實有。像執有六根、六塵、六識，以為是實在的。由外在的法生（境界）引出來故，所以，會繼續的往外追求，因此，種種的心生，種種的心生。所以，一個是由內無明動念，而攀緣外境，叫做由心生故，種種法生；另外一種角度是：從外境而不覺察，然後，引起內在裡面的起心動念，叫做由法生故，種種心生。那麼，不管是由心生故，種種法生；或者是由法生故，種種心生，這個在強調什麼？強調那只是緣起如幻的，不實在的意識心，它根本就沒有，是這個意思。

[所以前二句，心生法生，明法不自生，]法不自生，就是因為你動念才生，諸法不動念，萬法無咎。[從心而起；後二句，法生心生，明心不自生，由法而現，正顯心本不生，法無自性，二俱無體，]這個就是重點，緣起無自性，就是告訴你：究竟義就是沒有體性；沒有體性就像虛空花、水中月，如夢幻泡影，

如露亦如電，諸法本身就沒有實體可得。[乃心法皆空之旨也。]那麼，我們就悟到了歇即是菩提的道理。

[此四句，通大小乘，故佛常說，阿難常聞，而小教指六識為心，]六識就是眼、耳、鼻、舌、身、意。[六塵為法。]少談第七意識跟第八意識。所以，[《灌頂》云：「由內心而攀緣外境，境隨心起，故曰心生法生；]這意思就是，心生就是：心若動念，則諸法就生起。換句話說：諸法生起是唯心所現。[由外境而激發內心，心逐境現，故曰法生心生。」]

一切的眾生，都是過這種日子，唱歌啦、跳舞啦、喝酒啦，都是由外境，著境以為實，以為那個是實在的，不知道那是生滅無常，那是緣起緣滅，諸法本來就空，不懂得這個道理。所以，由外境而激發內心，而內心無明、沒有智慧，因此就追逐了境界、種種的假相，所以叫做法生心生。是由於外在的境界，勾引內在的起心動念。所以，這個統統是指相輔相成，互為依緣的。

[大乘指第八識為心，根身器界種子為法，]根身跟器界，這個是顯現的一種果報；種子是隱藏在第八意識當中的。所以，種子會起現行，引根身跟器界，這是果報。根身、器界，六根、六塵會引六識，又薰習，又變成種子，這種子又起現行，現行又薰種子。所以，無論是種子起現行、現行薰種子，其實，都在第八意識裡面活動，所以，我們稱為八識田中，或者是稱為八識一個大海，把

第八意識比喻作如大海；前七識比喻作波浪，前七識所有的波浪的作用，都不離大海，不離大海的水；所有大海的水，可以起種種幻化的浪潮。

換句話說：你今天所有的情緒變化、執著、分別，其實沒有真正的東西讓你分別，是你自己依報、正報所顯現的假相，你錯認它，所有的起心動念，其實，還是你自己的心，還是我們自己的八識田中。

所以，根身器界種子為法，[由業識動故，]諸位。這個業識就是極微細的動念，很難去覺察，我們不要說像佛的這麼樣的境界，我們在晚上休息睡覺，幾乎都難以控制了，連晚上休息睡覺，我們那個業識都控制不了，更不用說大菩薩的境界了，那種能了解最微細的地方。[轉本有智光，為能見之見分，]因為本有的智光它是平等見，平等的見；但是，我們變成了我執的見分以後，為能見的見分，就加一個我執跟法執了，這個見分就變了，就像戴了一個太陽眼鏡看這個世間，全部都是黑的。

所以，我們現在所看出去的東西，沒有一種東西，不以自我為定位，而染污了清淨心，無一時、無一刻沒有我執；無一時一刻沒有法執，它一直存在。

所以，為能見的見分，[依能見故，]因為它能見，[妄現境界相分：]為什麼講妄現境界相分？為什麼講「妄」？因為它是生滅無常的；它是緣起緣滅、空無自性的，相分。所以，妄現境界相分，簡單講就是：緣起緣滅的假相，沒有透

視過。因此，我們起精神作用，依能見故就是：當我們起精神作用的時候，卻不知道，外在的境界，也是我們心所影現出來的，所以叫做自心取自心，非幻成幻法，就是這個道理。[此則法隨心生也。]

[復由境界為緣故，]你所執著的境界，有依靠這個境界，不實在的境界，怎麼樣？[起智分別，]這個智分別，也就是指分別心，不是起智慧，這個「智」不是智慧的智，這個「智」就是分別心，起智分別。[覺心相續，]這個覺心是指分別心繼續堅持下去。[執取計名，]計名就是一個我相、人相、眾生相、壽者相，緣起緣滅、諸法的幻化相，統統出來，世間不是追求名，就是追求利了，追求一個頭銜。是不是？說：[生後七轉識：]生後就是：生出了後面的七轉識。第八識，我們稱為根本意識，根本識，依著第八意識的根本，所以，後面產生出來的稱為七轉識。七轉識也就是依根本而轉，就是你怎麼轉，它就是不能離開第八意識，所有的意識活動，統統在我們的自心當中，你生氣，也是你的心；你今天慈悲，還是那一顆心；你今天起嫉妒，還是你自己的心。

如果我們能夠理解，若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造，我們如果也能夠體會這一句話，意思就是：所有的問題，都是我們自己心的問題，看你動什麼念頭？痛苦的還是你自己啊；快樂、解脫也是你自己啊！了解了這個，我們就很清楚的明了，降伏自我、超越自我，是有多麼的重要！所以，因此，真正一個大修行人，他二六時中，統統在降伏自己的，才不會去管你什麼是什麼非的，你的生死，他才不會替你罣礙的，他自己的生死最重要的！我不

是告訴你說：學佛學這個自私，不是這個意思；而是學佛的初步功夫，是一定要控制自己，要學習降伏自我，把別人的生死、是非統統放下，這是修行的第一個步驟。如果你有能力，那麼，用行為，或者是語言、文字去感化，或者是度化、講經說法，這個又在後面的工作；前邊最重要的工作，是要做降伏自我的工作、功夫，以德服人。是不是？底下，[此則心隨法生也。]

[《正脈》云：]就是《楞嚴正脈》。[「今阿難失旨，]失掉佛的宗旨，不明了佛意。[反證]反過來，而反過來證明什麼？[緣心有體有處，]緣心，在旁邊寫：就是妄識心，就認為那一顆攀緣、能攀緣的心有實自體性、有一個處所，而佛陀一直破斥他，說：無處也無體。[在彼心法偶合之處，]「法」就是境。在那個心境，「偶合」就是因緣會合的地方，認為，阿難就說：心就是存在在這個地方，叫做執心則隨有，因緣生的時候，心顯現的那一念就是心了，因為阿難說：佛以前講嘛：由心生故，種種法生；由法生故，種種心生，那個時候生起的緣起的那一念，就是我們的心。[可謂迷之甚矣！]是迷惑到嚴重！

經文：「我今思惟：即思惟體，實我心性？我現在思惟，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。」說：我現在思惟，既然心生故，種種法生；由法生故，種種心生，我現在想到了，現在能思惟的，這個思惟的體；他還加一個「體」，就表示有體。實我心性？隨所合處，認為有一個處、處所，心則隨有，那個時候心顯現的，就是我們一般所講的心啊，心就在這兒，緣起所顯現的那一顆心。阿難的意思就是：根、塵緣起的那

一剎那，偶合的那一剎那，就是我們的心，那也不是前面所講的內、外、中間三處。

[此指體標處。以思惟體，認作真實心性，]諸位！加幾個字更清楚：以生滅思惟之心為體，叫做以思惟體，認作就是誤認為、誤認作，中間加三個字：「不生滅」真實之心性。所以，以生滅思惟之心為體，誤認作不生滅真實之心性。
[並不知思惟，即緣塵分別之妄想心，乃非真實心性。]所以，一般眾生看到什麼著什麼，就認為那個是心，佛陀說：那剛好是妄心，我們用的就是妄心，所以，修行不能成功，可見明本心、見本性，有多麼的重要！佛陀一生一世，就是開、示、悟、入佛的知見，開佛知見、示佛知見、悟佛知見、入佛的知見，佛一輩子活下來為了眾生，就是這一種工作：開、示、悟、入佛的知見。要悟入佛的知見，必須要明心見性，佛的心，不生不滅的清淨心，都體會不出來，我們怎麼成佛？怎麼修行呢？

[正下文所謂：由汝無始至於今生，認賊為子，]「賊」就是意識心，為子。[失汝元常，]「元常」就是清淨心，不生滅的清淨心，就是元常，本來的永恆清淨心。[故受輪轉。]簡單講：輪轉的根本就是意識心，剛好我們就是錯用心！

[隨所合處，心則隨有者：隨所合何法，]合於何法，[心則隨何法而有，為心在之處，]現在阿難講了有體，又有一個地方，之處。而之處[亦非]也不是[內、]也不是[外、]也不是[中間三處。]因為內、外、中也被佛所破。[此句要總脫

前過，第一番十生同計在內；]「十生」就是十類的眾生，皆計執心在內。[第四番見暗名為見內；]昨天講過了，見暗就是閉眼，閉眼見暗，名為見內，那麼，眼睛就有返觀的能力了。[第二番實居身外；]以為我們的心是居住在身體的外邊。第三番心潛在眼根當中。（[第三番潛在根中。]）[今非此三處，當可總脫前過，豈知心與法合，法在外，而心亦應在外，]是不是？[何得謂非三處耶？]怎麼能說，何得謂：怎麼能說，非，不是三處，三處就是內、外、中。如果你的心跟法合，法在外，你的心也應當是在外了，為什麼，怎麼能夠說，不是這三個地方呢？[初阿難計心隨合隨有竟。]

底下，[辰二、如來破其無體無定（分三）。]「無定」就是無定處、無定體。[已初、約無體破。二、約有體破。三、正與結破。今初。] 116頁，經文：「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？」

師父解釋一下，今天的課程會愈來愈難！佛告訴阿難：汝今說言，由法生故，種種的心生，隨所合處，隨著因緣，在因緣處所顯現的那個時候，心則隨有。佛陀說：若這個心無體，則無所合，因為心要有體性才有合；心如果無體的話，就無所合。若心無體，心無有體，而能合者，則十九界；我們知道，六根、六塵、六識，只有十八界，沒有十九界。因七塵合；我們都知道，六塵外，另外有一個無體的七塵，第七塵。十九界，也就是十八界以外，另外有一個無體的十九界，沒有體性的十九界。因七塵合，六塵外，另外又有一個無體的第七塵，

那就像龜毛兔角了，意思就是：不存在的東西，當然不能合了，烏龜沒有毛，是不是？兔子也沒有角，龜毛兔角，根本就不存在的，所以，是心無體，則無所合，所以，合要有體性才能合嘛！

所以，你講的：如果是無體，那麼，就變成了超越十八界，另外一種不存在的，就像龜毛兔角一樣的第十九界；還有超越了六塵以外，有一種如龜毛兔角不存在的第七塵，這樣能合嗎？因為它沒有體性。是義不然，這個當然是沒有道理的，這個道理是不對的，因為是心如果沒有體，就是不存在了，不存在怎麼能合呢？

[前阿難所引昔教，心法互生四句，其意但取後二句，以前二句，心先有，不可說隨合隨有，]因為你心先動念，[故佛亦但牒]「牒」就是依、依照。只是依照[後二句；]由法生故，所以種種心生，（[既法生心生，]）也就是說：由境界引起你內心裡面的動念，就是緣起而引起你的意識心，是這個意思。法生心生，意思就是說：由外境的緣起境界，引起你的意識分別心，種種的意識分別心一直起現行，是這個意思。[是心本無體矣，]因為本來就是幻化的、不實在的。[無體則無所合。且根、塵、識三，必各有體，]各有體性。在這裡要特別注意，各有體性，是站在緣起某一個時間、空間的短暫因緣，所承認的有時空性的，叫做有實體性。

知道吧！無體有二種：無體，有時候是詮釋究竟無自性，講無體；無體，有一種詮釋：如同龜毛兔角，連體性都沒有，如同龜毛兔角。所以，佛在講經說法，不是明眼人，還分不清楚的；講這個註解，沒有悟道，還分不清楚什麼……有時候講無體，有時候講有體。所以，在這個時候講：根、塵、識三，必各有體性，[三六合成十八界，]我舉個例子，譬如說：眼睛確實可以看；耳朵確實可以聞；花的確是香，這個就是姑且承認緣起的時空性，讓它存在，讓它存在，所以叫做有體。眼睛、眼根確實可以看，境界，花確實存在啊，眼根攀緣花，心起歡喜，確實有意識心啊！

好！如果我們講到究竟處，眼根究竟處，空無所有；花講到究竟處，空無所有，這個時候也講無體啊，無自體性，無自體性。究竟處，眼根無自體性；究竟處，花無自體性，是不是？究竟處，意識也不存在啊！好！在現在某一個時間跟空間裡面，承認有，我從出生就有眼睛，一直到死亡，眼睛都在作用，就這個時空性來講，它存在，所以講：它有體性。花從種子長出來到凋謝，這一段說：花的確有存在，這個時候講有體性，知道吧！所以，站在緣起短暫的時空性，講：三六合成一十八界，大家所能認知的、所能體會的，就這樣講。

[若無體而能合者，則十八界外，另有一無體之十九界，]這個時候是講龜毛兔角，不存在的無體，不是緣起無自性那個無體，意思就是說：離開了六根、六塵、六識，有一種無體性，而能合者，那麼，就超越了十八界以外，另外又有一個無體的十九界。[六塵外，另有一無體之七塵，]第七塵，[與他相合，]

因為是心無體。**[豈有是理耶？故曰：是義不然。]**這個道理當然講不通了！**[初約無體破竟。]**

好！師父再解釋一遍：佛告阿難：汝今說言，由外在的法生故，引起你內心裡面種種的動念，就在那個時候，你心就存在那個偶合之處，叫做隨所合處。心隨有，那個時候，心便存在，心隨有者就是：那個時候因緣和合，你說那個心就是存在。好！佛說：那個心是無體？或者是有體？好！先破無體，若這個心是無體性的，是像龜毛兔角一樣，不存在的，那麼，當然無所合了。如果一個龜毛兔角不存在的這個體性，而能合，根本就沒有這種道理啊，超越了十八界，跑出一個第十九界，不存在的第十九界；超越了六塵，另外有一個不存在的第七塵，來講因緣會合，這樣道理講得通嗎？是義不然，這個道理不是這樣子的，這個道理是講不通的。這個是就心無體性，無體是不能合的。

好！現在講有體性，**[已二、約有體破。]**經文：**「若有體者，如汝以手，自捏其體，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。」**先解釋一下，前面破無體，現在破有體，如果這個心是有體性的，那麼，你阿難，如汝以手，你自己用手，自「捏」就是捏一下；其體：你那個身體，你自己捏一下你這個身體，這種感覺，痛痛，稍微捏一下，就是痛痛的感覺。汝所知心，你所以能知的那一顆心，到底是從裡面跑出來？為從外入？還是從外邊跑進去，讓它感覺痛痛的呢？到底是身體內跑出來，讓它感覺？你捏這個身體的感覺，是從身體裡面感覺出來？還是從外面跑進去感覺的？為從

外入？若復內出，如果這個覺知心，是從裡面跑出來的，還見身中，就像你前面執著心在內，應該看到你身中的五臟六腑啊！還見身中物，加一個「物」，意思更清楚，還見身中的東西，五臟六腑，那麼，就是前面著心在內。若從外來，如果這個心是在外邊，從外面來，就先看到你的臉啊，著心在外嘛！先合見面，心從外面來，一定會先看到你的臉。

[此下約無從來，]所以，來是妄，去是妄；內出是妄，外入還是妄。為什麼？諸法本來就沒有因緣和合的東西，《楞嚴經》更進一步，破二乘人對緣起法的執著了。二乘人：諸法因緣生，諸法因緣滅，我佛大沙門，常作如是說。佛為了破外道的自然，或者是昧、昧因果，所以，世尊只好用講緣起法、因緣法——諸法因緣生，來破除外道；修持到成熟的階段，佛陀告訴他說：連這個緣起法都是方便說，緣起，自性本來就空。所以，更進一步的，我們要體會如來藏緣起和真如緣起。

我們前面講過，緣起法有五種：一叫做業感緣起；二叫做阿賴耶緣起；三叫做如來藏緣起；四叫做真如緣起；五叫做法界緣起。所以，《楞嚴經》講的，叫做如來藏緣起，也就是說：所有的緣起法，都是如來藏性所顯現出來的，方便說有緣起，而所有的緣起，其實就是心性所顯露出來的，也就是所謂的真如緣起。因此，《楞嚴經》就更進一步的，萬法都是絕對，意思就是：五陰本如來藏，妙真如性；六入本如來藏，妙真如性；十二處本如來藏，妙真如性；十八

界本如來藏，妙真如性。為什麼講本如來藏呢？就是說：沒有緣起法了，就像虛空。

好！這個你聽不懂，諸位！把筆放下來，看看這裡，注意聽！你今天還沒有來的時候，在座諸位！我們這個教室、講堂，虛空是這樣子，諸位！你們今天來上課，佔據了虛空，虛空有沒有減少？沒有，答對了！你們離開以後，虛空有沒有增加？沒有，是的！本來就沒有緣起法，諸法本來就空，講緣起，是對二乘人，不得已破除自然的外道，不守因果、生滅因果的法則，佛為了破除外道的思想，只好講緣起，緣起無自性。所以，因此，我們要了解，什麼叫做自性本空？自性本空的意思就是說：你在家的時候，你的身體，你很清楚四大本來就空，空就是零。好！在座諸位！每一個人在家，其實自性本空，空集合在一起產生空，這樣講，講得通嗎？講不通！對不對？

空＋空＋空＋空，變成一個大空嗎？錯！所以，意思就是說：自性本來空，來集合還是空；你就是不集合還是空！為什麼？父母沒有生我們來到這個世間的時候，本來就無一物，知道嗎？絕對就是絕對，講緣起，是佛不得已的苦衷，因為怕眾生壞了因果相、壞了事相，不守因果的戒律法則，胡作非為，所以，佛陀只好講：那是你必須遵守因果的法則。因此，來的時候，我們沒有減少這個虛空；當離開的時候，我們這個教室的虛空也沒有減少。意思就是說：我們的清淨自性，就像虛空一樣，究竟如虛空，平等如法界，心性究竟如虛空，平等如法界，法本不生，法本不滅；法本不來，法本不去；法本不增，法本不減，

這個都在強調什麼？都是在強調……重點都是在強調：如來藏性本不生，本不滅；本不增，本不減，沒有緣起法的。知道吧！講緣起，那就是方便說了。是不是？講緣起就是方便說；講究竟義，諸法本來就空，就是絕對。

好！看底下，說：此下約無從來，[以破隨合。]隨合就是緣起。[因前破無體，恐其轉計有體，故復破云：若汝所知心，是有體者，此指心之體；汝且以手，自捏其體，此指身之體。捏者捏也，試看汝所以能知心，為復從內而出？為復從外而入？若從內出，是心在內，還應先見身中腑臟；若從外來，是心在外，現要入身，先合親見汝面，]因為心由外面來嘛！[今二俱不見，則是無所從來矣！]所以，來去、生滅、增減，都是緣起；都是如幻；都是空無自性。[既無從來之相，豈能隨合耶？]

諸法從本來，就沒有來去、生滅、增減，哪裡有緣起？所以，《楞嚴經》就更進一步了，因為要成佛，就要講到如來藏性的究竟處了。經文：「阿難言：見是其眼，心知非眼，為見非義。」阿難說：看到，是那個眼睛，「心」加二個字：「但能」知，中間再加一個字：「而」非眼之功能，這樣看了很清楚了。叫做心知非眼就是：心但能知，而非眼睛之功能。阿難的意思就是說：心不能看，看是指眼睛，為見非義，令心把它當作看，非義就是：這樣講是不對的。意思就是說，為見非義就是：令心為見，說心看得到，這是沒有道理的，看得到是眼睛，心但能知，不能見，阿難就是這個意思，所以說：為見非義。阿難反而誤認為眼睛是能看到的，所以，阿難言：看得到是眼睛，心但能知，不是

眼睛的功能。世尊說：令心是見，這是沒有道理的，心但能知，無所見，把心和眼分開來討論，而阿難卻認為眼才是能真正的見。

[因聞內出，]若心從內出，[還見身中，]如果[外來]心從外來，[先合見面，阿難以心能覺了，但名為知，眼有照明，方稱曰見。]把心跟眼；這個知跟眼分開來討論。[故言見是其眼，見是眼家之功能，]眼家的功能。[心但能知而非眼，]不可以責難說心令見，[不可責心令見，]不能說心讓它見，心是能知，不是眼的見，這是阿難的見解。[故曰為見非義。不知眼不能見，因心有見，觀佛喻破便知。]

[此阿難認肉眼為見，更反劣於認識為心耳！]「識」就是意識，認識為心耳，更糟糕！你認識為心，還比較接近，當然也是不對了；現在認肉眼為見，更糟糕！反而更差。[一、眼有壞故：少著灰沙，即不能見，]眼睛稍微一個灰塵，眼睛就不能看。[不若識心，]不是像我們的意識心，[卒難破壞也；]我們的意識心沒有障礙啊！是不是？[二、眼有礙故：但隔一紙，即不能見，不若識心，馳思千里也；]我們這個意識心，可以天馬行空的發揮，自我想像；肉眼沒辦法，一張紙擱在前邊，就看不到了！[三、眼有限：明前昧後，三分闕一，]好！諸位把筆放下，看這裡，佛陀的意思，佛陀的意思就是說：眼睛前面，還有兩旁，眼睛只能看到這個地方，正面、左、右二邊，稍微轉一下，後邊看不到，所以，大概能夠看的範圍，大概三分之二。知道吧！大概三分之二。從這邊轉過來，大概看到，能看的範圍，眼睛能看的範圍，大概三分之二，所以

叫做三分闕一，闕一就是後面看不到，眼睛就這樣子。[不若識心徧緣一切也。]

不是像我們的識心，可以遍緣一切。

經文：「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？」佛說：如果眼睛，單單肉眼能看，那麼，你看看，在室中，每一個房間一定有一個門，門能見不？門當然不能自己見啊！站在門內那個人，那個人就是比喻作心；那個門是比喻作人的眼睛。門能見不？意思就是說：眼睛如果沒有心，它可以自己看得到嗎？眼睛一定要配合心，眼睛才起作用啊！對不對？所以，汝在室中，門能見不？換句話說：要能見，必須裡面有人，門自己是無情物了，是不是？門站在那邊，如果沒有心——沒有人，門自己不能看啊，一定要有人站在裡面，才看得到那個門，那個人就是指心。則諸已經死了，尚有眼存，應皆見物，若見物者，云何名死？一個剛剛死去的人，眼睛還沒有潰爛，那麼，都應當見到東西了；若見物，如果看到東西，為什麼叫做死人？

118頁，[知見本來，皆屬於心，阿難妄分見屬眼，知屬心，反謂如來，責心令見為非義。佛言若有眼即能見，汝在室中，門能見不？]只是沒有講一句說：門能自見不？這樣更清楚。門可以自己看到自己嗎？當然不行啊！門是由人才看得到嘛，門能見不？[此佛用喻，]用比喻。[顯見唯心。以阿難喻心，以門喻眼，以室喻身。《正脈》云：「喻中門雖通見，必有門內之人，而後有見，]門內之人就是比喻作那一顆心。[非人而門豈能見乎？]沒有人，門會自

己看到嗎？當然要人去看啊，你只有眼睛，沒有心，當然看不到啊！[法中眼雖通見，須有具眼之心，而後能見，]而後才能夠見。[非心而眼豈能見乎？]沒有心，眼睛怎麼看得到？[則諸已死下，驗明眼不能見，若眼能見，眼在皆當有見，故難曰：則諸（助語辭）世間已死之人，識已離體，尚有眼根存在，應皆見物？下二句恐阿難謬辯能見，又不好喚死人而問，]又不好喚，「喚」就是去叫，把死人叫起來問，說：你眼睛看得到嗎？是不是？對死人說：[見與不見，]是不是？又不好意思去叫死人站起來，問一問說，對死人說：見還是不見呢？[故曰若見物者，云何名為死人？]如果看得到東西，又為什麼叫做死人呢？看得到東西，當然就是活人了，活人才能見嘛！

經文：「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，為復徧體，為不徧體？」說：阿難！又你覺了能知的心，如果必有一個心體，就是說：承認這個心有體了，前面破心無體，這裡破心有體。為復，這個心有體，到底是一個心的體，共一個心體呢？為有多體？多體就是說：我們的二隻手、二隻腳，各有一個心體，那麼，就是四個心體了，四個就算多了。今在汝身，現在在你的身體，為復徧滿你全身身體？或者是不徧滿你全身？好好的省察一下。[此下約無定體，以破隨有。]為什麼不定體呢？因為識心本不存在。所以，[先開一、多、徧、不徧四相。文中共有五個體字，前三個是心之體，後兩個是身之體，先要認清楚。一體者，四支共一心體，多體者，四支各有心體，此約數徵；]此約數目，「徵」就是問。[徧體者，一心徧滿四支之體，不徧者，局在一處身體，]就是身體的某一處，那就是不徧了。[此約量徵。必

有數量，方成有體之宗，下逐一分破。]再解釋一下，說：阿難！又汝覺了能
知之心，若必有心之體性，為復同一個心的體性？或者是四支各有心的體性？
在你的身體，為復，這個體性是遍滿你全身的身體？或者是不遍滿你的身體？

119頁，**經文：「若一體者，」**如果是共一體，若一體者，**「則汝以手捏一
支時，四支應覺，若咸覺者，捏應無在；若捏有所，則汝一體，自不能成。」**

解釋一下：如果是共一個心體，那麼，你阿難用手捏一支；譬如說：捏右手的時候，右手也痛，四支應覺，右手感覺、左手也感覺、右腿也要感覺、左腿也感覺啊，因為是同一個體，同一個心體嘛！是不是？若咸覺者，如果捏右手，四支都有感覺；捏左手，四支也都有感覺；捏右腳，四支都有感覺；捏左腳，四支都有感覺，捏應無在，那麼，這個捏，就不必有固定的存在，反正一捏，右手、左手、右腿、左腿隨便一捏，四支都有感覺嘛，所以，不必固定在哪裡捏嘛！是不是？而事實上，我們捏右腿，痛右腿；捏右手，痛右手。是不是？捏左手，感覺在左手；捏左腳，感覺在左腳，所以叫做捏應無在。意思是說：如果你手捏一支，四支都同樣有感覺，因為那是一體；如果同時有感覺，那麼，你捏右手就沒有意義了。為什麼？同時都存在嘛！捏左手也是一樣；捏右腿也是一樣；捏左腿也一樣，因為這個捏不需要固定的地方，因為他四支都有感覺嘛！而事實不然。若捏有所，如果你那個捏，的確有個固定的地方，「有所」就是有固定的地方，只左手……捏左手，左手疼；捏右手，右手疼；捏右腳，右腳疼；捏左腳，左腳疼，那表示有固定的地方，則汝一體，自不能成，可見它不是共一體的。

[此約一體破。若四支共一心體者，則汝以手捏一支時，四支應皆咸覺。恐阿難謬答咸覺，先辨云：若咸覺者捏應當無有一定所在。下申正破，若捏有所者，但覺一支有捏，則汝一體之義，自不能成。]整句意思再解釋一遍：如果共一個心體，一個知覺心，那麼，你用手捏一支看看，因為是共一個心體，一個覺知，所以，四支應覺，因為同一體嘛！如果同時存在，都有感覺，那麼，你捏就不一定固定捏右手、右腿、右腳、左手、左腳了。如果你捏的那個點，確實有固定的地方，也有固定的痛點，那麼，你全身共一個體性，是不能成立的。好！

經文：「若多體者，則成多人，何體為汝？」[此約多體破。一人一體，世間共許，若多體者，則成多人，何體為汝阿難之體？]

經文：「若徧體者，同前所捏，若不徧者，當汝觸頭，亦觸其足，頭有所覺，足應無知，今汝不然。」若徧體，如果這個覺知心遍了全身，是不是？遍了全身，那麼，就跟前面所捏的一樣了，遍全身，跟前面，捏一支就四支統統痛了。若不徧者，如果全身不徧，好！當汝觸頭的時候，你這個覺知心跑來頭，同時；「當汝觸頭」底下加二個字，加：「同時」亦觸其足，這樣意思更清楚。說：當汝觸頭，同時也觸其足，也碰觸到這個腳趾頭，頭有所覺，足應無知，因為這個覺知體，已經跑到頭來了，所以，頭有所覺，因為覺知有徧，是同前面所捏；如果不徧，就是頭感覺，足就沒有感覺，因為不徧。今汝不然，就是你現

在很清楚的，不是這麼一回事，可是，現在你應當知道，並不是這麼一回事，叫做今汝不然。

好！再解釋一下：如果遍全部的身體都有知覺心，就同前面所捏的一樣，捏一支，四支都痛、四支都覺。如果不遍體，當你來觸頭的時候，同時也觸及足，那麼，頭有所覺，因為那個知覺心跑到頭來，腳應當無所知；但是，今天我們的體認很清楚的，事實不是這麼一回事，撞頭的時候，頭也會痛，同時碰其足，頭痛腳也痛，二個地方都痛。

[此約徧體，不徧體破，此徧體，是一心徧滿四支之體，與前四支，共一心體，其義相似，故曰同前所捏；若不徧者，謂一心不徧於四支也。若是，則汝頭足同時被觸，若頭有所覺，則心在頭不在足，足應無知。文中影略兩句，]「影略」就是省略了，省略了兩句：[若足有所知，則心在足不在頭，]如果這個知覺跑到腳來，因為它不遍，所以，頭應當不知道，[頭應不覺，如是可云不徧，今汝不然。]現在你體悟的，事實不是這樣子。[二約有體破竟。]無體被破了，無體就像龜毛兔角、十九界、第七塵能合；有體，到底是一體？是多體？是遍體？是不遍體？統統不對！為什麼？因為識心是妄，緣起本來就是妄，妄，哪來一、多、遍、不遍？統統是妄，所以，達妄本空，知真本有。

[已三、正與結破。] 經文：「是故應知，隨所合處，心則隨有，無有是處。」

所以說：阿難！你心，你應當知道，隨所因緣處，根塵和合之處，心立刻產生，

無有是處，是不對的。[是無從來，無定體之故，]從內出不對；從外入也不對，無定體就是：沒有真實的一定體性，因為識心本來就妄。[應知汝言，隨所合處，]你執著隨這個偶合之處，心則隨有，就是隨所合處。[既無從來，那能隨合？]諸位！諸法如虛空，本來就沒有來、沒有去，哪裡有因緣呢？所以，佛問了：虛空有沒有來到因緣？虛空沒有，虛空本來就存在，虛空沒有來到因緣；虛空也不能離開因緣。我們清淨心也是這樣子，清淨心如虛空，它是絕對獨立的存在，它不是因緣法，因為虛空本身是無相。絕對的如來藏性也是無相，它絕對獨立的自由自在，大解脫、大自在，它本來就不是緣起法，不受緣起法的影響，叫做如如不動，不取於相。是不是？即於緣起的假相，超越一切緣起法，緣起法本來就不存在；如來藏性本來就存在。是不是？絕對就是絕對，不摻雜緣起法。

好！諸法如同虛空，虛空不來不去，不增不減，心性亦如是，所以，心性就像虛空，沒有增減、來去、生滅；但是，也不能離開緣起的假相。就像虛空，體非群相，而不拒群相的發揮，《楞嚴經》後面講的：體非群相，而不拒群相的發揮，我們如來藏性就像虛空，它沒有任何的相；可是，它不會拒絕緣起假相的發揮。也就是說：無為法，證悟到如來藏性，就悟到無為法，諸法怎麼變化，心都如如不動，為什麼？他已經悟到歇即是菩提，進入沒有事情的狀態了，有事是凡夫，沒事是聖人，常常講：沒事，沒事！那個就是聖人，心沒事，緣起法本來就空，沒事，沒事，那是聖人的心境。眾生：有事，有事！那麼，天天大事是事、小事也是事，所有的緣起法都是事。所以，證入無為法的聖人，心

中沒有來去、生滅、增減；但是，不壞緣起的發揮，我們一樣可以做佛事，如如不動，一樣可以講經說法，一切法本來就不增，本來就不減，如夢幻泡影的世間，做如夢幻泡影的佛事啊！是不是？如夢幻泡影的人生，做如夢幻泡影的功德啊！是不是？本性具足無量的功德，隨時都可以發揮，在這個水月的道場，不實在的緣起法裡面。因此，大悟之人，處處是功德，為什麼？如來藏性不離緣起。所以，緣起法就是聖人展現的舞台，任何一種順境，是緣起法；任何一種逆境，是緣起法，所有的緣起法，都是聖人展現的舞台。但是，所有的緣起法，都是凡夫的牢獄，看到所有的緣起法，不知道自性本空，就完全被網死，所有的緣起法對凡夫來講，就是堅固的牢獄，執著金錢，金錢網死；執著名，名網死；執著利，利網死，沒有一樣不是眾生的牢獄！

底下，說：既無從來，那能隨合？[又心則隨有，既無定體，那能隨有？]是不是？意識心體性都找不到，哪裡隨有呢？所以，隨合而有是妄心，不存在的意思。[故曰無有是處。五執心則隨合竟。]因此，我們了解，有真正的體性，才能講來去，所以，來是妄、去是妄，妄體本空，無有來去。因此，《楞嚴經》要讓我們提升更一層的，不在緣起法裡面打轉，在究竟的真如如來藏性下手。所以，大悟，這個色身就是金剛不壞，色、受、想、行、識，全部都是佛性，五陰本如來藏，妙真如性嘛。色就是如來藏，妙真如性；受就是如來藏，妙真如性；想就是如來藏，妙真如性；行就是如來藏，妙真如性；識就是本如來藏，妙真如性，五陰統統化作佛性，無一處不是佛，山河大地、花下樹間、羊腸小

道、高山峻嶺、山澗溪水，無一處不是如來藏性。何以故？情與無情，同圓種智，物質跟精神，同一個如來藏性，全部都應念化作無上的知覺，就成佛！

所以，佛會愛惜一棵樹、一根草、一枝花，**佛珍惜所有的生命，因為所有的生命，動物、植物，都是清淨心所影現出來的。**因此，佛處在這娑婆世界，等同處在極樂世界，因為心淨則國土淨，徹底的轉識成智的那個聖人。雖處在五濁惡世，他也處在極樂世界，他沒有煩、沒有惱；沒有增、沒有減；沒有貪、沒有瞋、沒有癡；沒有嫉妒、沒有攻擊、沒有傷害，每一句講出來，都是柔軟心、柔軟語，如何他不是享受生命呢？全世界每一個人都在追求幸福跟快樂，也唯有懂得人生、宇宙的真理的人，才真正的有幸福可言、有快樂可言。如果我們依靠這個財色名食睡，這種假相一定會毀滅的，有一天，一定會消失的，希望說從中間來獲取快樂，那個叫做癡人說夢話，這根本就不可能！你靠金錢要過快樂，沒有金錢很苦，沒有錯；但是，觀念要正確，如果你靠金錢快樂，有一天，你會為金錢而死亡。對不對？你靠名利活下去、靠人家讚歎；名，包括自尊心，你靠別人讚歎、安慰，才活得下去，就表示你很脆弱，你無法獨立、無法自主，沒有人鼓勵你、沒有人讚歎你，別人不尊重你的自尊心的時候，你活不下去！學佛，天上天下，唯我獨尊，為什麼？十方世界亦無比，世間所有我盡見，一切無有如佛者。是不是？就是這個道理啊！

底下，我們今天要稍微辛苦一下，因為七處徵心它是一連貫的，所以，今天講到十一點都要把它講完。**[卯六、執心在中間（分二）。辰初、阿難執心在根**

塵之中。二、如來以兼二不兼為破（辰初分三）。巳初、引教泛計中間。二、如來確定中相。三、阿難別出己見。今初。]

經文：「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。」[此當機泛計，]「泛計」就是大概，我們稱：泛藍，泛藍，是屬於藍派的；泛綠，泛綠，是屬於綠派的。是不是？所以，我們在台灣，這個名詞並不陌生。此當機泛計，[心在中間，引教]引佛平日之教，[為證，全然不達佛之說意。佛說心不在內，亦不在外，正顯真心無相，既無相則無在，]對不對？無在就是沒有處所啊！[乃說無相之實相，]所以，為什麼要學佛？就是見到生命的真相。諸位！見到了生命的真相是什麼？就是凡所有相，都是虛妄，見到了生命的真相，就是所有相都是假相，所有的相都不值得你執著；不值得你哭泣；不值得你痛苦；不值得你感覺到委屈。為什麼？本不可得嘛！[故云：心不在內，亦不在外。]

[法王子：是菩薩之別稱，佛為法王，於法自在，菩薩能宏揚佛化，承紹佛位，]「紹」就是繼續，佛位。[為佛真子，故名法王子。談實相時：實相者真實之相也，即吾人本有真心之名，實相有三：一、曰無相之實相：即無一切虛妄之相，并非本體亦無也；]本體也無，就是說有般若心，在這裡講有本體，是指什麼？是指無形無相的般若智慧心，就是涅槃妙心，並非涅槃妙心沒有，涅槃妙心是存在的。[二、曰無不相之實相：即隨緣顯現一切妙色，并非完全無相也；三、曰無相無不相之實相：即真空不礙妙有，妙有不礙真空，]諸位！這

二句不是佛講的，這二句完全是中國祖師大德為了方便所講出來的，這不是佛所講的，大家應當了解。也就是真空不礙妙有，妙有不礙真空。為什麼講妙有呢？破除無明，其智慧的自在作用，叫做妙有。[若言其有，則絕相離名，]什麼叫做絕相？因為所有的相碎為微塵，相不存在。絕相離名，所有的名字是因為有相，這是一朵花，是緣起的假相，加一個假名。[本無一物；若言其無，則靈光不昧，]這個意思就是：達妄本空，知真本有。諸位！這二句就是：若言其有，則絕相離名，本無一物；若言其無，則靈光不昧，[應用自在。]這個就是知真本有。好！若言其有，則絕相離名，本無一物，就是達妄本空；若言其無，則靈光不昧，應用自在，叫做知真本有，知道我們這個真心是存在的。

[如摩尼寶珠，此云如意寶珠，能如人意，出生一切寶，]出生一切寶。[其體清淨本然，一塵不染，遠離一切相，此無相之實相也；其用能隨人意，自珠中出生一切寶，此無不相之實相也；正當兩寶珠時，其體本空，雖然體空，出生無盡，此無相無不相之實相也。佛與文殊等，諸法王子所談實相，不在內、不在外，乃談真心清淨本然，離一切相，此即第一種無相之實相也，既無相則無在，故不在內不在外；又真心圓滿周徧，猶如虛空，無在無所不在，豈可說在內在外耶？]好！我們休息一下，這二天要稍微辛苦一下。

(中間休息)

底下，121頁，倒數第一行，經文：「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。」先解釋一下：如我思惟，根據我阿難自己想，內無所見，也就是若心在內，卻無所見；底下一句說：若心在外，非不相知，圓瑛法師加一個「非」，語意才能夠圓滿。非不相知，意思就是身心相知了，若心在外，身心非不相知，身心是不二的，身不離心，心不離身嘛！內無知故，在內不成，若著心在內，因為沒看到裡面，所以，在內不成；身心相知，在外非義，身心因為息息相關，所以，心在外也沒有道理。今身心相知故，加一個「身心」，今身心相知故，復內無見，又對裡面看不到，今身心相知故，又復內無見，對內又看不到，那應當是在中間。用猜的了，阿難也很厲害了，實在是厲害了，你凡夫所能想的，他都想起來等他了，讓你後代的人，最多也只能想出這七個地方，你不可能超過阿難的範疇，一一被佛所破！所以，二千五百年前，阿難統統為末世的眾生先想清楚了，看你往哪裡跑！

底下，[此當機人，引佛圓頓大教，不解真理，反用緣慮之心，思惟忖度，附會己意，故曰如（據也）我思惟，]就是據我所思惟。[而內無所見，外非不相知。此阿難自知前失，]初計心在內，（[初計內，]）[而不見心、肝、脾、胃、爪生、髮長，故曰無所見；]次計心在外，（[次計外]）[眼見佛手，心即分別，故曰非不相知。]身心是不二的，不能說：身是身，心是心，這是不相離的。[不字上旁補一非字，其義則不反矣。]它的義理才不會相反。[長水法師謂：「外不相知，不字應是又字。」其理極是，]這樣道理也一樣的。[與下身心相知可

合，今解但於不字上旁補一非字，]就是剛剛我們念的那個「非」字。[於原文即不必改。]

[內無知故，在內不成者：重申計內，不能知內，所以在內不成。身心相知，在外非義者：]再一次講，重申計著心在外，（[重申計外，]）[眼見佛手，心即有知，]簡單講：身心是[不相離故。計心在外，亦非其義，故檢去前之內外而不用，擬同佛所言，]「擬同」就是類似，擬同佛所言，類似佛所說的，[心不在外，亦不在內。今相知故，]現在身心是相知的，[復內無見，]對內又看不到，[當在中間者：此躡上內外不成之義，泛言中間，阿難意取根塵兩楹中間，]這個「楹」就是屋的柱子，兩楹就是兩根柱子的中間，根跟塵的中間，只是沒有說清楚中間在哪裡。所以，[但未明言耳。]只是沒有說清楚中間到底在哪裡，因為要等佛來解釋了。[初引教泛計中間竟。]

[已二、如來確定中相。] 經文：「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！」佛陀說：你說中間，中必不迷，這中間一定不會迷惑，一定很清楚，一定存在，非無所在，就是不可能不存在，非無所在，就是一定有所存在。今汝推中，現在在你的推測，這個中間，這個中到底在哪裡？中何為在？為復在外處？「處」就是外境；為當在身？就是內根之身。所以，為復在處就是外境之處；為當在內根之身？所以，「處」是指外；「身」是指內，到底你指的中間在哪裡呢？[上阿難泛言中間，此如來確定中相。故語阿難言：汝先言當在中間，中間之相，一定不迷，迷則不言，]

是不是？[既言非無所在，今汝推度（入聲）中相，畢竟何在？為復在於外境之處？為當在於內根之身？]到底在外面？還是在裡面？你講的中間到底在哪裡？[此雖雙問，身下即雙示不成中相。]

經文：「若在身者，在邊非中，」「邊」就是左右，若在身者，在邊非中。「在中同內；若在處者，為有所表？為無所表？無表同無，表則無定。」先解釋一下。如果在身體，那麼，在邊非中，在身體的左右二邊，叫做邊嘛，非中，非即是中，這就不是講中間了。如果你說這一顆心在身上，如果是在二邊，那當然就不是中間了；如果在中間，那同內，同內就是說：應當你前面所執著的心在內，同內就是要先見五臟六腑。是不是？如果說：心在中間，那跟心在裡邊是一樣的，所以，在中同內。你心在中間，就是跟心在內、內部是一樣的，要先見五臟六腑。若在處者，為有所表？為無所表？「處」就是外境之處。那麼，如果是在外境之處，有所表？是能夠指示出來嗎？表達出來嗎？有所表嗎？

「表」就是樹物以為標示也，叫做有所表，樹立一種物以為標示。所以，為有所表？能夠指示得出來嗎？有所表，當然可以講啊！為無所表？還是講不出所以然。無表則同無，你講不出所以然，中間這個地方，當然就沒有。無表同無就是說：你講不出所以然，中間那當然就不存在了，因為你連講都沒辦法，表示不出來。表則無定，如果要講表示這個中間，那麼，這個中間就變成不定處了。

底下說：[身有中邊，]分有中邊，意思就是：身體有分中間以及旁邊。邊就是左邊，要不然就右邊，（[邊即左右]）[前後，]這個是邊。[如在邊]左右、前後，[則屬非中，在中]心如果在中間，那麼，跟心在內是一樣的，（[則為同內，]）應當見到你的五臟六腑。（[應見內矣。]）[處即外境之處，]外境既然很大、很寬廣，（[外處既寬，]）[欲立中相，]所以問說你在外邊能夠表達出來嗎？（[故問為有表耶，]）能夠講解嗎？有沒有個定位呢？或者是[為無表耶？]如果你連講、連形容都講不出所以然，[若無所表，則同於無中，]中間這個就是不存在了。[若有表，]表示出中間在哪裡，[則亦無有一定中相。表是設立標竿，以表顯也。]

佛陀解釋為什麼，**經文：「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。」**佛陀真是大智慧人！好！說：為什麼？佛陀說：如人以表，好！就立一個中間，表為中間，譬如說：諸位！這裡是中間，看看這裡，這裡是中間，中間，心在這裡，如果跑到這邊來看呢？心在左邊，是不是？跑到這邊來看呢？看這邊呢？心在右邊，是不是？要跑到這邊來看呢？心在下邊；跑到下面來看呢？心在上面。是不是？這個就是說：你定位某一種東西，人家的定位就完全不同。所以，你只要定位就錯，他說：定這裡是中間，是不是？就不對，因為表達出來就會混亂。所以說：為什麼？如人以表，表為中的時候，從東邊看，這個中間變成西；從南來看，這個中間變成北邊，表體既混，心應雜亂，這個是解釋心體無定，（[此徵釋無定。]）所以，說中間，[首句徵云：何以故無定？下文釋云：如人以能表之物，表顯此處，為中位時，]

為中間的時候。[即此所表，本屬無定，在東看時，則表在西，在南觀時，則表成北。]「表」就是標竿，就變成北邊了。是不是？所以說：[內影略]「影略」就是省略了，「內」就是內容。內容省略了[二句，]省略了哪二句話呢？[西看則東，北觀成南，]這個二句沒有寫出來，省略了，可以自己去領會，[可以意會也。表體既混者，]你一個中，東、南、西、北看都不一樣。[即能表之體，既四方混淆不定，汝心在中間，亦應不定，而雜亂矣。二如來確定中相竟。]

[已三、阿難別出己見。] 經文：「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。」阿難說：我所說的中間，不是佛陀所講的那二種，非此二種。如世尊言，就像世尊所說的：眼色為緣，眼睛因為；就是眼根，借重於外面的色塵為攀緣的境界，叫做眼色為緣，就是眼睛以色塵為緣的意思。於中，在這個時候，這個中間就產生了眼識。眼有分別，而色塵無知，這個眼識，「識」就是眼識，就是生在其中。則為心在，我所指的中間這顆心，是指眼睛攀緣色塵，產生了眼識那一顆分別心，就是中間。阿難還表達得很清楚！

[阿難言：我所說當在中間者，異佛現前所說，]「異」就是不同於佛現在所說的。[非此身處二種，乃同佛昔日所言，眼色為緣，生於眼識。]眼色為緣就是：眼根依於色塵來作為因緣，中間產生了眼識，眼睛會有分別心啊！是不是？眼識就產生了。[此引佛相宗，]相宗就是唯識。[隨順世間所說。若根（眼也）不壞，]如果眼睛不壞，[境界（色也）現前，作意]作意就是專注，動念也叫

做作意。[正起方能生識。]作意，這個《百法明門論》講得很清楚。[蓋眼能發識，是增上緣，色能牽心，]「牽」就是引出意識心，色塵能引出意識心。眼睛能發識，是增上緣，什麼叫增上緣呢？眼睛自己不能發識，是識借重眼根。所以，蓋眼能發識，是增上緣，意思就是說：心一定要借重著眼根，借重這個肉眼。所以，蓋眼能發識，是眼識的增上緣，色（外境）能牽引著心，[為所緣緣]「所緣緣」中間加一個「之」，意思更清楚，所緣之緣，第二個「緣」當作境，所緣之境，這樣才看得懂，叫做所緣緣，就是所緣之緣，所緣的境界，所緣之境。[（所緣之境，能為生識之緣。）根境和合，識乃得生故。]諸位！這個都是佛陀為了度化二乘人，講緣起法——根境和合而生識，所做的方便說。

底下，[大乘眼識九緣生，]這個我們在唯識學講過一遍；《百法明門論》也講過一遍，已經講了二次了，所以，我們在這裡就不再贅言，也就是簡單念一下就行，如果每次碰到同樣的，就要再做……費很長的時間再解釋，時間就會不夠用，因此，師父就簡單念一下。說：要產生眼識，九種條件，九緣生就是：要九種條件具足，才能發這個眼識，產生這個眼識。[謂：空、]「空」就是距離，眼睛要有距離，沒有距離，你怎麼看呢？報章拿這麼近，你怎麼看呢？是不是？空就是要有一點點距離，「空」就是距離。[明、]就是光線，沒有光線，我們怎麼閱讀？眼識怎麼會產生呢？要有光線嘛！是不是？眼根，（[根、]）要有[境、作意、]就是動念。[分別、]依，依靠的依，就是第六意識。[染淨、]依，就是第七意識。[種子、]依，就是第八意識的種子，有種子，它才有辦法變現出來啊，根身、器界、種子。所以，有種子，才有辦法變現六根、六塵、

六識，沒有種子沒辦法的。[根本，]就是第八意識，叫做根本依。[緣具方生；]也就是眼識要生起，必須九種條件。[耳識唯從八，]耳朵就不需要光線了，([除明緣；])把光線除掉，暗暗的，聲音也可以聽得很清楚。如果把電燈全部都關掉，你也可以聽到師父在講經說法，不需要光線，耳朵，耳識唯從八，只要八種條件就行。[鼻、舌、身三七，]鼻、舌、身這三種識，只要七種因緣，除去距離還有光線。([除空明二緣；])鼻子，如果你有距離，你怎麼聞呢？譬如說：我們在這裡，鼻子在這裡，東西拿到台北，你怎麼聞呢？不必到台北，到外面民權路，鼻子在這裡有距離，拿到民權路，你怎麼聞呢？舌頭，你有距離，你怎麼吃呢？是不是？吃東西當然不能有距離啊，把東西塞進去，舌頭才能夠嚐味啊！是不是？你看過有人吃東西是這樣子的嗎？有距離，這舌頭有距離，怎麼嚐味呢？吃東西這樣，漢堡拿在這裡，是不是？有距離。漢堡當然要咬，咬下去就沒距離啊，所以，舌頭不能有距離。身體接觸也不能有距離；有距離，說：我打你！也沒碰到身體啊，或者觸摸一下，沒有碰到啊！所以，有距離，鼻、舌、身不能產生鼻識、舌識、身識的。所以，要除去空、明，是不是？不必距離、不必光線。[後三、五、三、四，]後面三種就是：第六意識、第七意識、第八意識，叫做後面三個。五、三、四就是：第六意識要五種因緣；第七意識要三種因緣；第八意識要四種因緣。[意識五緣，除空明根分別；]除去距離、光線、還有根，就是眼根……就是眼耳鼻舌身意，因為意識它可以獨立存在，還有分別依，因為本身就是第六意識了，分別依就是第六意識。所以說：意識五緣，除去空、明、根、分別。[末那]就是第七意識。只要[三緣，只有作意、種子、]還需要借重[根本；]依借重第八意識，這都講過了。[阿

賴耶四緣，但具境、]要有境界。具境、[作意、]動念。[染淨、]染心和淨心。
[種子，]要種子，第八意識有種子。[此大乘生識，具緣多寡之分也。]在這裡
不再重複，看師父講過的唯識學和《百法明門論》，自然很清楚。

[眼有分別下四句，乃阿難謬斷，其意以眼有分別，屬內身，色塵無知，屬外
境，內外各有定相，識生於眼色之中，歷然不混，故曰：則為心在；乃在根塵
中間也。]

[此處謂阿難謬斷者何也？眼本無分別，以浮塵、]浮塵根、[勝義二根，俱屬
色法，]浮塵根類似我們的肉眼；勝義根類似我們的神經系統。所以，肉眼就
是浮塵根；勝義根就是我們的神經系統，類似我們所講的視網膜等等，俱屬於
色法。[無有分別，]只有識乃有分別的能力，（[識乃有別，]）縱然是指根性，
[縱指根性，但如鏡照像，亦無分別。]就算是指我們根裡面蘊藏的不生不滅的
清淨自性，就像鏡子照像，也沒有分別。[如下文云：「其目周視，但如鏡中，
無別分析，汝識於中，次第標指。」]後面有講到。[今云眼有分別，是根識不
分之謬。]連眼根跟眼識都分不清楚。

[又如來前徵云：唯心與目，今何所在？阿難所計，五處皆非，此第六處，轉
計中間，當然還是意識。現在所云：眼色為緣，]意思就是說：眼以色法為緣，
[識生其中，此屬眼識，是問答相乖之謬，]阿難自己弄混了，眼根、眼識都分
不清楚。[此亦多聞人，循名昧義之故。初阿難執心在塵根之中竟。]

[辰二、如來以兼二不兼為破（分三）。已初、雙開兩途。二、兩途俱非。三、正與結破。今初。] 經文：「佛言：汝心若在根塵之中，此心之體，為復兼二？為不兼二？」兼二就是一個根、一個塵，到底是兼二？是同時存在？為不兼二？還是不同時存在？翻過來，126頁，[此雙開兼與不兼兩途，兼是連帶義。佛言汝心若在根塵二者中間，則此之心體，為復]到底是[兼帶根塵二者？]或者是[為不兼]「不兼」就是不同時；「兼」就是同時。不同時[帶根塵二者？]你說說看。[初雙開兩途竟。]

[已二、兩途俱非。]世尊說：若兼二者，那麼，一個有知，一個無知，根是有知，塵是無知。經文：「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？」解釋一下：如果兼根與塵，根是有知，塵是無知，物體，這個心體變成雜亂了，一個有知，一個無知了。為什麼？物非體知，如果加幾個字就更清楚了，「體」的上面加一個：心；「非」的下面加一個：心，「體」的下面加一個：之能，更清楚，物非心體之能知。因為物質是塵，根是能知，物是非心體之能知，變成一個有知，一個無知了，成敵兩立，云何為中？一個有知，一個無知，到底中間在哪里？兼二不成，如果說；兼二不成，意思就是若不兼二了，也不兼一個有知，一個兼無知，那麼，就是非知不知；這個「非」要用二次：既非有知之心，亦非無知之物，這個「非」要用二次：非知非不知，非就是：既不是有知之心，又不是無知之物，即無體性，搞不清楚，混亂了，既不是有知的心，又不是無知的物，那到

底是什麼呢？這個世間，不是有知就是無知了。即無體性，中何為相？就是沒有體性了，既不是有知，也不是無知，那到底是什麼？中為何相呢？

說：[此處當作二釋，]二種解釋。[先就阿難謬解釋，次順大乘正理釋。先就阿難，以眼有分別，則根屬有知之體，色塵無知，則塵屬無知之物。若兼二者，]兼二就是二個同時，兼一個有知，一個無知，意思是說：[謂汝心若兼帶根塵二者，則色塵無知之物，與眼根有知之體，夾雜混亂矣！下二句釋雜亂義，以塵之外物，]「之」就是「是」了，因為塵是外面的物，[非是有知，根之自體，乃是有知，則知與非知，]變成一個知，一個無知，當然是對立了。[成為敵對，兩相各立，如蝸牛之二角；]你的心如果兼有知、無知，（[汝心若兼二者，]）[一半屬有知，一半屬無知，墮在二邊，云何為中？]好！

[兼二不成，]那麼，就是若不兼二了，應不兼二了，[即緊接上文，兼二既已不成，]那麼，[即應不兼二。若不兼二，則汝心既非同根之有知，又非同塵之不知；離此根塵二者，即無識之體性，]離開了根跟塵，我們一般都知道的，根塵和合產生識的，離開了根跟塵，就無識的自體性了，沒有所謂識的體性了，意思就是：不可能產生識的意思。根塵相對，識生其中，這個佛陀。。。一般都所瞭解的，眼睛見一切境，會產生眼識；耳朵聽一切音聲，會產生耳識。大家所瞭解的，就是這種程度，現在離開了根、塵，當然就沒有識產生了。所以說：即無識之體性，就是不可能產生識的中間，識生其中了。[汝說心在中間，何以為相？]

[次順大乘正理，根亦色法，四大所成故，實無分別。則根、塵皆屬物，體即指識，若兼二者，則所兼根、塵二物，與能兼識體，夾雜混亂矣。]夾雜混亂。為什麼呢？（[何以故？]）[塵根二物無知，非同識體有知，知與無知，成敵兩立，云何為中？]所以，[兼二不成，承上雙兼根塵二者，既不成立，即應不兼根塵二者，若不兼二，既非有知之識，]又非[雙兼不知之根塵而生，]這個「雙」是指根跟塵，雙兼指根跟塵，二個一起講，叫做雙兼不知的根塵。所以，「不知的根塵」，五個字要連起來念，雙兼無知的根塵，就是無所知的根塵，是指物的意思。所以，這五個字是放在一起的，雙兼不知的根塵，這樣念更清楚了。又非雙兼不知的根塵而生的，「雙」就是指根跟塵。所以，既非有知的識，又不是根塵的無知，[即無識之體性可得。]也就是無識之體性可得，眾所周知，根塵相對才能生識；現在連根跟塵都沒有，識當然就跑不出來了。[汝言識生其中，既無體性，則中何為相？二兩途俱非竟。]都不對！

[已三、正與結破。] 經文：「是故應知，當在中間，無有是處。」[是兼二]中間加一個字：或[不兼，]兼二不兼，中間一個頓點，是兼二、不兼。意思就是說：兼根跟塵；或者是不兼根跟塵，這是二種角度講的。是兼二、或不兼二。[心相不可得故，應知當在中間，亦無是處矣。六執心在中間竟。]

[卯七、執心乃無著（分二）。]這個無著，可不是我們一般佛講的那種大悟人的無著。底下，[辰初、阿難以不著一切為心。二、如來以心相有無為破。] 128

頁，經文：「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？」這口氣又更軟了，差不多沒力了，講到這個地方，就是因為講到哪裡都被佛所破，都沒有辦法了，現在就是很謙虛的：名為心不？就由佛陀，由您老人家來定奪吧！辯到現在，已經無能為力了，能找的全部都找光了，全部被佛所破！

底下，說：[當機以六處計有，悉皆被破，至此乃計無著，]再這裏我們很容易混亂，說：對啊！無所著心，我們聽師父講經說法，無所住啊，沒有錯啊！《金剛經》裏面講：應無所住，而生其心，這無所著不是就是真心了嗎？剛好相反，阿難講的這個一切無著，是意識心的什麼都不分別，明明在前面的，他也什麼都不分別，不曉得清淨自性雖分別，不作分別想，他就說：我什麼都不分別，這樣是不是我們的心呢？就像一般人不懂佛法，世間人講：我沒有執著啊！這個跟佛破無明，大徹大悟，那個見到清淨自性的無所著，完全不同！一個是話講一講那種無所著；一個是大徹大悟講的無所著，一個是語言；一個是內證的功夫啊！

佛所講的無所著，是從清淨自性顯現起來，照見諸法皆空那種無所著，是破除無明，明心見性的無所著；阿難講的無所著，只是話說一說，仍屬於意識心，跟破無明，見法身，有內證的無所住，是大不相同的境界！

底下，當機以六處計有，悉皆被破，至此乃計無著，[複引昔教，附會己意。曰：我昔見佛，與四大弟子，學在師後曰弟，智從師生曰子，]這個要背一下，我們稱為：弟子，弟子，為什麼？為什麼自己稱為弟子呢？說：學在師後叫做弟，智從師生叫做子。所以，你們是我的弟子，是學在師父的後邊，跟著師父學了；智慧從師父這邊出生，所以，你們自稱為弟子了。[稱以大者，為眾中上首故。共轉法輪者：領受佛勅，]這個「勅」就是命令。[從佛轉輪，故置共言。]這個「共」要括弧，所以，「置」就是安，安一個「共」字。故置共言，意思就是：上邊才安一個「共」字。不是「共轉法輪」嗎？故置共言，所以，安一個「共」字在前邊，就是共轉法輪，為什麼叫「共」呢？統統領受佛的命令、教敕，統統從佛，跟著佛轉法輪，所以，加一個「共」字，所以，安置一個「共」字。[佛法能推輾無明煩惱，]「輾」就是壓平，壓平無明煩惱。[故以輪喻。]

所以，一個人沒有錢很辛苦；一個人這一輩子沒有聽到正法，叫做大不幸，大不幸！不知道如何解決煩惱；不知道如何破無明；不知道什麼叫做真正的人生，沒有目標、沒有方向，像行屍走肉，追求五欲六塵，到最後，無奈的交出生命，我就這樣過一生，這個就是眾生！我大學一年級就聽到了正法，我就知道要修行。小學生要畢業的時候，大家都在哭；中學生畢業的時候，感傷，畢業的時候唱一首歌：青青校樹，芭樂蓮霧~~~都要唱這個，小學時候會哭；到高中、大學就聽到正法了，知道了：緣起緣滅的東西啊！才恍然大悟：世間是生滅無常的，萬法都是敗壞之相的，我們追求的東西，根本就是錯誤了，人之

所以痛苦，在於追求錯誤的東西，我們依靠的東西完全錯誤，我們認為金錢會帶來快樂；金錢帶來苦惱。我們認為男女的感情會帶來快樂；男女的感情，會引發多少的殺機啊，多少的殺機啊！有一個女的要跟那個男的分手，怎麼樣？到她家去放那個汽油，火燒，那男的要跟女的。。。這幾天報的，離婚，二個人本來是相愛，去辦離婚，去辦這個離婚，就像我們去鎮公所，前鎮區公所這種地方，類似啦！去公所這個地方要辦離婚，刀子拿起來就砍了，她的先生心懷不滿，砍了，砍了十幾刀，刀刀見骨！愛得愈深，那個一反過來的力量，傷害就愈重！

所以，也就是說：世尊講的說：與其說你在追求快樂，不如說你在追求痛苦，因為這種緣起緣滅，假相的東西，只能短暫的用一下，你付出去的痛苦代價，比這個更大！因此，佛弟子應當以法為樂，這個財色名食睡，這個就看個人的福德因緣。因此，少欲無為，身心自在，為什麼？男女之間會引發佔有，佔有就會引發殺機。殺機；不是菜市場賣的那個雞，動機的機，會引發殺機。有一個女孩子很狠，男朋友說要跟她分手，怎麼樣？調那個黑道的兄弟，十幾個喔，把他圍起來打到殘廢！你知道嗎？所以，這些男人，稍微小心一點，惹上那個赤耙耙（凶巴巴）公司出來的，保證你殘廢的，真的要很小心！這個就是世間，重複的，自古以來，重複的為情、為欲、為愛，也是小說、電影最喜歡拍的，就是這個，多少的眾生為這個苦惱、死亡！

底下，[覺知分別心性：即六識妄心，圓覺呼為六塵緣影，]簡單講：我們緣一切境，其實那個是影像。為什麼講一個影像呢？譬如說：一棵樹、一朵花，你看的就是相，徹底的把它分析，花的相不存在的，這個相印在你的腦海裏面：喔！這一朵花很漂亮！這一朵花已經凋謝了，你還一直執著你內心裏面的相。譬如說：你男孩子看一個美女，然後這個影像，就一直印在、烙印在你的腦海裏面，這個美女已經老了，做奶奶了，那個影像還存在。所以，這個六塵緣影，[此經斥為虛妄相想，全無實體。佛與四大弟子，共轉法輪，常言此心，不在內、外、中間者，正明大乘無相實相之義，所謂「三際求心心不有，心不有處妄緣空，妄緣空處即菩提，無相光中常自在。」]諸位！這四個句子要畫雙紅線，見不見性，就這四句話！三際求心心不有，要求過去心、求現在心、求未來心，你都找不到！當你找不到的時候，知道是妄，心不有處妄緣空，心的妄識本來就是空，那一顆執著心找不到；那一顆妄想心也找不到，妄緣空處，空處就是歇，妄緣把它放下來，就是菩提。換句話說：誰先放得下，誰先見佛；誰先放得下，誰先成就菩提。

佛法講起來很複雜；也可以說很簡單，問題就是：有沒有勇氣？敢不敢放下？無相光中常自在，為什麼無相？因為究竟。為什麼講無相呢？般若智慧是無相的。這個無相，如果用：般若心中常自在，那更清楚了！無相光中就是般若心中常自在。因此，除了拜佛、念佛、誦經以外，要求大般若智慧才對的。

[阿難聞言昧義，已意推度釋成，謂俱無所在，一切無著，名之為心。雖已釋成，不敢自決，又曰：則我無著，名為心否？實因阿難不了，覺知分別心性，隨境生滅，原無實體，]所以，我們這個識分別心，剎那生、剎那滅，隨境生滅就是這個意思，我們這個意識，意思就是說：有增有減、有來有去，都是剎那生滅，沒有實體可得的，沒有實體就是沒有永恆性，不是像我們的般若心，永恆的存在。[雖然至此，迫成無處，尚認有體，但不著一切而已。]不知道識體本空。[觀佛下文破意自明。初阿難以不著一切為心竟。]

[辰二、如來以心相有無為破（分三）。已初、雙征有無。二、雙示不成。三、正與結破。今初。] 經文：「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？」佛告訴阿難：你所說的覺知，分別的心性，俱無在者，俱無在者就是說：無所著了，意思就是什麼都沒有，阿難這個不是悟道的無所著，它是不在，俱無在的那種，連心體亦無的無所著，失去心體的那種無所著，不是般若智慧的無所著，因此俱無在者。佛陀說：世間虛空，水、陸、飛行，諸所物象，名為一切，就是：都可以指陳、都可以講得出來，你知道這是虛空、這是水、這是陸、這是飛行物，諸所物象就是萬象，名為一切，都有所名相可以安，汝不著者，你講無所執著，到底是在。。。為在為無？是在還是不在呢？底下，在，所謂在就是：在這一些物象內講無所著呢？還是不在這些物象內講無所著呢？為在，這些虛空，水、陸、飛行，諸所物象，這些都存在啊，你是在這一些講無所著？還是沒有這一些講無所著呢？

[此佛欲破其計，先牒其語，]牒就是古代用來書寫的竹片，或者是木片，因小而薄，所以稱為牒。那麼，「牒」就是依據，先依據他的語言，[謂汝言覺知分別心性，俱無所在，一切無著者：]佛要讓他知道，這些現實的社會、現實的萬象是存在的，既然存在，不容許你講無所著。[當知世間虛空，是依報；水陸飛行是正報，依、正二報，品類差殊，是諸所有物象，名為一切。]大家所共同認識的物件，這些都存在的呢！[汝言不著者：為汝之心，離諸一切物象，]離前面所講的這一些水、陸、空，種種現象的一切物象，而另外[別有心之所在，]而另外有一個無所著，[但不去著一切耶？]或者是[為汝之心，離一切物象，本無心之所在，名不著一切耶？初雙征有無竟。]

再講一遍，說：你言不著者，是說你的心離諸一切物象，另外還有一個無所著，別有心之所在，但不去著一切；或者是你的心離一切物象，本無心之所在，名不著一切，連心都沒有，為在為不在，就是這個意思，為在為無就是這個意思。

[已二、雙示不成。] 經文：「無則同於龜毛、兔角，云何不著？」意思就是說：你離開這一些物象，還跑出一個無心的地方，離開這一些物象，還跑出一個無心，無則同于龜毛、兔角，龜本無毛，兔本來就無角，比喻事物是有名無實，只有名詞，龜毛、兔角只有名詞。意思就是心相亦無，云何不著？無則同于龜毛、兔角，連那個心都沒有了，講什麼不著呢？沒有心，怎麼能講不著呢？[此對上為無二字說。如汝心離一切物象之外，本無所在，]不存在。[即並心

相亦無，]連這個心相都沒有，連這個心的體性都沒有。[無則同于龜毛兔角，
但有其名，本來無體，云何還要說個不著？]

經文：「有不著者，不可名無；無相則無，非無則相，相有則在，云何無著？」

解釋一下：如果有一個不著，讓你無所執著的東西，就不能說無。無相則無，
若無相，根本是無。你的心若無相，根本就是無啊！非無則相，非無則相就是
說：非無，那就是有了，非無就是不能說無相，不能說無相，那當然就是有相
了。非無則相，不能說無相，當然則是有相，非無等同則有。所以，非無就是
不能說無相，那麼，就等同於則有相。有相，相有則在，相有則執著，有執著
有個處所；「在」就是有個處所，有個你執著的處所，為什麼講無所著呢？意
思就是說：有不執著這個心，就表示有一種東西讓你不執著，所以，不能說無
了。無相，當然就是根本就無了；如果非無，就是有相了，有相就是有個處所，
有讓你執著的處所了，有一個讓你言談的處所、有一個讓你執著的物件，云何
講無著呢？為什麼你講一切處無著呢？

[此對上為在二字說。]這個不是禪宗。。。阿難所理解的，不是禪宗所講的即
相離一切相，乃是什麼都無的無著，此對上面「為在」二個字所說的。[如汝
心離一切物象之外，別有所在，但不著一切者，便不可名無著。]因為本來就
沒有。譬如說：一個人很窮，說：我對錢不執著！這樣懂我的意思嗎？他連錢
都沒有，講什麼不執著呢？懂意思嗎？我連心都沒有，講什麼不執著？我連錢
都沒有，講什麼：我不執著錢？不執著錢是有錢人在講的！懂我的意思嗎？這

樣子更清楚了。好了！[下四句釋上二句，果然無相，]果真的無相，連心相都沒有，[則同于龜毛兔角之本無，何必再說不著？]心對境一定有相的嘛！連心相都沒有，講什麼不著呢？[如若非無，則當成有相，相既是有，則定有所在，在何處，即著何處，云何得說一切無著耶？二雙示不成竟。]

[已三、正與結破。] 經文：「是故應知，一切無著，名覺知心，無有是處。」

[是雙示不成無著之義故，應知汝言，一切無著，名覺知心，無有是處矣。以上七番，皆破妄識無處，並非七處徵心，若論徵心，]徵心是問，佛問阿難：你的心在哪裡？其實只有問一次。若論徵心；後面還有問一次，後面。[只有一次。佛云：「吾今問汝，唯心與目，今何所在？」由是阿難執心在內在外，乃至無著，七處咸非。]就是覓心了不可得，找不到心，真心無相，歇即是。[是佛欲破妄識，先破所依之處，如討賊者，先搗其巢穴，]「搗」就是攻擊他的巢穴。[則賊無所依，]巢穴被銷毀了，這個賊就無所依了。[易於討伐也。]

[《正脈》云：「七處皆非，則妄情已盡，而世人計心之住處，不出於此，]所以，你想到的心，阿難都替你想完了，也問完了，就是找不到！[至此則平日所恃以為心者，杳無住處可跟究矣！]]「杳」就是渺茫，這個念杳(一么√)或者是杳(ㄇ一么√)，本意是幽暗深遠的意思，這二種念的音都可以，杳無住處可跟究矣！[此七番中，確定成處者唯四處而已。謂：一內、二外、三根裏、乃六根塵之中是也。以第四還在內，第五乃無定處，第七並處亦無。]所以，一是內；二是外；三是根裏；以及六的根塵之中，這四個地方可以講處。第四

還是仍屬於在內；第五乃是無定處，無定處就沒有體性；第七處連處都沒有，就像龜毛、兔角一樣。所以，[又一引眾同計，]在第一番是引大眾同計，執心在內；二是執心在身外；三是執心潛在眼根裏邊；四執心分明暗，[二、三、四]是阿難[己意推度（入聲），]推測的。[後三]就是五、六、七，是引佛平常所教導的，（[引教]）卻錯會了佛陀的意思，而用自己的角度來解釋，叫做[謬釋，]此七處，[不可不辨也。初破妄識無處竟。]

七處征心講完了，所以，這二天就稍微比較辛苦一點，辛苦一點！所以，為什麼呢？因為我們下個禮拜要開始講這個《義貫》，因為成觀法師的《楞嚴經義貫》寫得非常好，資料也很豐富，我們如果聽不懂的，可以再一次的做復習。我們這樣孜孜不倦，盡一切的辛苦，目的就是讓大家能夠大徹大悟，修學佛道無所障礙。初學佛法的人，聽這個會很辛苦，因為聽不來，也很難去理解，也實在沒有辦法去領悟。諸位不要灰心、不要難過，佛法本身就是這樣很辛苦，也很難的！你想想看，我們受過高等教育，都要用三十幾年的時間，才有今天一點點一點點微不足道的成就，何況你今天是初學佛法，坐在台下，一下子就全部把它聽得懂，那怎麼可能呢？

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PDFforAppleiPadAcerASUSHTCWIKI

<http://www.muni-buddha.com.tw/book/>