

【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。】

經文從這個地方起，就是《楞嚴》裡面著名的「十番顯見」，這是第一番。十番顯見，經文就是十段，我們按這個段落來研究。經文到這裡是相當要緊之處，學這部經頂重要的就是要認識真心與妄心。在《楞嚴》裡頭舉例子，也就是舉見性與眼識，我們能夠認識而後才有下手入門之處。在一切經裡面說得最簡單、最透徹的，無過於這部經。在十番顯見的一開端，「如來雙徵拳見」，在這裡面提三個問題來考驗阿難，正是接著前面所說的建大法幢，亦令開發真心道眼。佛這三問很像以後的禪宗，我們也可以說禪宗裡面許多機鋒棒喝是有根據、有來源的，不是盲目的。這三個問題是世尊考驗阿難的迷悟情形，實在說我們也可以拿這三問來考驗我們自己。第一問是拳，『此拳光明』，是因為世尊身是金色，全身都放光，所以前面稱之為『光明拳』，光明兩個字在此地不重要，重要的是「拳」這個字。第一個問題，這個拳是『因何所有』，因什麼而有的？第二個問題，『云何成拳』，怎麼樣成的拳相？第三個問題，就是關鍵的問題，『汝將誰見』，你用什麼見到這個拳？世尊這三個問題，用意正是從此顯發見性明圓，無需要藉根與塵才能夠明瞭，舉這一個例子就可以比例一切。

六根接觸六塵境界，在這個地方首先要辨別的，見性與眼識究竟有什麼不同，這是我們研究的根本問題。我們還得要用比喻來說，好像一面鏡子，鏡子正在照，這是起作用的時候，映像照得清清楚楚，鏡子沒有分別、也沒有執著，可是境界清清楚楚，決定沒有

雜亂的現象，這在佛法裡面就叫做見性見色相，也就是見性所起的作用；如果在色相裡起分別，就是眼識的作用，眼識與見性不相同地方就在此地。眼識決定是隨見性起作用，見性不隨眼識起作用，哪個是賓、哪個是主，我們就很清楚的能夠理解。見性是能見而無分別，眼識是隨見性也可以說能見，但是它見立刻就起分別，這是性與識不相同的所在。雖然這麼說，可是我們一時是乍聽，還是不容易體會到這個境界，也許我們要問，我們現在到底究竟是見性在見，還是眼識在見？給諸位說，同時起作用。成佛、成菩薩，捨識用根，請問諸佛菩薩見外面的色相，他是見性見還是眼識見？如果說沒有眼識，諸佛菩薩見色就不應該有分別，佛見舍利弗絕對不會認錯他是目犍連，可見得佛有分別。佛既然還有分別，跟我們有什麼兩樣？這個地方要講到捨識用根，最重要的是捨識怎麼個捨法？是捨對於識那一分無明，是捨那一分迷惑，而不是捨分別的作用，這是諸位必須要明瞭的。

一切眾生聽到佛這樣的開示，心裡感覺到恐慌，跟阿難前面一樣的境界，那就是不明瞭佛教給我們捨識究竟是怎麼個捨法，以為統統不要了。諸位要曉得，經上常講「煩惱即菩提」，你要是把煩惱捨掉，菩提也沒有了；我們要求菩提，當然就不能捨煩惱。可是佛教我們斷煩惱、證菩提，斷、證、捨意思都相當，就是要把真與妄要能辨別得清清楚楚。而後我們用妄識而不為妄識所欺騙，這就是佛菩薩；凡夫是用妄識而被妄識欺騙，這叫凡夫。換句話說，諸佛菩薩是念念覺，凡夫眾生是念念迷，迷什麼？迷的是不認識六識，誤把六識當作真心。覺的是知道六識是我們自性的形相，它有無量的功德，能夠成就無量的善事，事事無礙，沒有害處，覺是覺的這個。我們受害就是因為迷，諸佛菩薩得力就是因為覺。前面一段經文，可以說世尊已經將這個問題給我們顯示出來，如果還是不悟

，從這以下再細說。希望我們同修們，在這個十段經文裡面，要仔細的下功夫，不要把它空過。下面是阿難尊者答覆世尊的三問：

【阿難言。由佛全體閻浮檀金。赭如寶山。清淨所生。故有光明。】

這是答第一個問題，光明拳因何所有。

【我實眼觀。】

這是答覆第三句話，汝將誰見。

【五輪指端。屈握示人。故有拳相。】

這一句是答覆第二個問題，云何成拳。在這個地方阿難這三句答問沒有依照次第，三問三答都非常的明顯，我們逐句來研究。第一句裡面講到，『閻浮檀金』，閻浮檀是印度話，翻成中國的意思叫勝金，勝是殊勝，就是非常好的黃金，印度稱之為閻浮檀。經典裡面說，我們這個世界叫閻浮提洲，閻浮提的得名就是因為閻浮提樹而得名，這個樹，經典裡面所說的，是在須彌山南有這個樹。這個樹的果汁要是流到水裡面，水裡面的沙石染到這個樹汁就變成金。這種金就是「閻浮檀金」，放在一般金塊裡面它特別的出色、特別的殊勝，所以就稱為閻浮檀金。金銀七寶，不但佛書裡面說得很多，我們世間古籍也常講，眾生有福報的時候這些七寶就多，處處都呈現；眾生沒有福報，七寶就隱沒，稀少了。我們看到古人，無論是中國或者是西方，歷史上所記載的，古時候國王對於大臣或者老百姓的賞賜，賜給黃金白銀這都是很普遍的。現在黃金跟白銀好像數量很少，所以一般人都把它當作珍品來收藏，不像從前那麼樣的普遍，這也說出從前人在這方面來說比現在人有福報。現在人雖然也有講福報大，比起古人好像是福報大，如果認真兩下比較，還是過去人福報大。這些話在此地我不要再說。佛的身相之美好，就像閻浮檀金一樣，這個地方諸位要記住，並不是指釋迦牟尼佛的皮

膚顏色跟黃金一樣。如果真的釋迦牟尼佛的皮膚跟黃金一樣，坐在我們這個地方，大家都會感覺到怪怪的，我們還看不順眼。

一定要懂表法的意思，閻浮檀金在一切金裡面是最好的；釋迦牟尼佛的相好光明，在一切人當中是最好的，就是這個意思，找不到一絲毫的缺陷。經中常常也讚歎「佛面如滿月」，這經文裡常有，滿月十五的月亮圓圓的，你要是看呆了，佛的面就像滿月一樣，像個皮球一樣，那也很難看，我們也不會欣賞。滿就是沒有欠缺，佛的相好無論從哪個相裡面去看都長得好，都沒有缺陷，是取這個意思。滿月取沒有欠缺的意思，閻浮檀金是最殊勝的意思，諸位要懂這個意思。經上講的佛身是金色，我們現在造佛像都塗上金色，造像塗金色可以，為什麼？表法，造像是表法。像這些都是一般的常識，我們不要講了叫人家奇怪，佛經說的都是神話，人家就不能相信。

還有這個造像我們也能看得出來，我們不要說古時候，拿現在我們能夠見到的，諸位稍稍留意一下，中國人造的佛像像我們中國人，我們看起來很舒服，泰國的佛像就像泰國人，日本的佛像就像日本人。也許問，釋迦牟尼佛到底是什麼樣子？經論裡面也常講，諸佛菩薩沒有相，隨眾生心而現相，有這一句就可以。我們是中國人，釋迦牟尼佛要在我們中國一定示現中國人的相，佛要在日本一定現日本人的相，可以這樣造。但是有一個原則不變的，那就是所謂三十二相八十種好，一定要把三十二相造出來，八十種好不太容易，我們做不到那麼精細，但是這三十二相應當要把它造出來。特別要留意的，佛像表法的意義重大，這是佛經造像原則是如此，諸佛菩薩出現於世間也是如此。眾生審美的觀念不相同，古今不相同，中國、外國也不相同，因此三十二相八十種好也不是呆板的，隨眾生心的變現。所以我們學佛，要懂得這些原理原則，不可以固執

，更不能有誤會存在。

『𦵇如寶山，清淨所生，故有光明』，這兩句是讚歎，「𦵇」是赤紅色，就是赤金的顏色，如同一個寶山一樣，這是讚歎佛相之好。「清淨所生」，這句與前面阿難尊者所說的前後有照應，阿難的出家是見到佛的相好光明，認為佛這麼好的相絕不是父母所生的，一定是他自己修成，所以他也想得這個相好，刻意的去修行，經文前面我們讀過。在此地他說出「清淨所生，故有光明」，意思是說佛的相好光明不是從人間愛欲所生，人間的愛欲不清淨，一定是從智慧功德所生的。這個話說得也很有道理，相隨心轉，諸位只要修智慧、只要修功德，你的相一定會轉變的。阿難的話沒有說錯，我們真正是懂得這個道理、懂得這個方法，改造命運、創造命運是確實能夠做得到，不是做不到的。下面一句這是答覆第三問，這也是問題的重心，阿難答覆『我實眼觀』，既然說是眼來觀看，當然還是指的肉眼。肉眼能不能見？前面已經說得很多，肉眼實在沒有見的功能，可是一切眾生都把能見以為是眼根，這是很大的一個誤會。因為認定能見是眼根，就不再去追究到底誰是能見，不肯追究就是一般所講的不肯回頭。如果肯回頭來追究一下，那就像觀世音菩薩「反聞聞自性」，反聞就是回頭。我們現在不曉得回頭，為什麼不曉得回頭、不肯回頭？就是習慣上用慣了，以為見當然是眼，聽當然是耳。

我們讀了前面七處徵心之後，雖然對這個道理能明瞭一些，像阿難一樣還是不能夠直下承當；換句話說，我們還是不肯回頭，去認真的找一找能見的是誰。這也是一切眾生無始劫以來迷己為物，大乘佛法裡面講自己，是講的真性，真性才是自己。禪宗裡面參究「父母未生前本來面目」，本來面目是自己，是真正的自己。我們六根不是自己，六識也不是自己，這些話要講實在是太難講。迷的

時候，佛給我們講一切都不是；悟了以後，佛跟我們說一切都是。你要是悟了的話，六根是自己，六識也是自己，六塵也是自己，到底是還是不是？愈說愈叫人迷惑，難就難在此處，此處指什麼？指眾生處處執著。要曉得佛法每一句話、每一個字都不是死的，都是活的，可是我們接受的人都把它看死了。佛要說不是，我們就會執著就是不是，這「不是」兩個字就死了。哪裡曉得佛說那個話，那個「不是」跟「是」意思是一樣的，這我們就不明瞭了。佛說那個話是破我們執著的，破執著的，不是叫我們又執著它。因為我們執著這個根身是自己，佛說不是，破我們這個執著；佛說不是，「好，我這都不是」，又執著個不是，又是一個執著，這個東西麻煩不麻煩？你不執著，就是了、就悟了；你一執著，隨聽隨迷、隨見隨迷，永遠不能開悟。諸位要細細去參究這個道理。三藏十二分教這麼多的經典，裡面沒有一句是死句子、是落實的句子，沒有，句句都是活活潑潑、玲瓏剔透。很可惜的就是我們眾生都是死心眼，跟你說的都死在裡頭，這就叫沒有悟門可入；如果你不執著的話，早就開悟了。這是說到真正緊要處、真正關鍵的地方，我們幾時再見色聞聲都不執著了，幾時能做到，你幾時就入這個境界，這就是明心見性的境界，也就是所謂成佛作祖。

我再把事實的真相給諸位說說，我們的真性，就是自己本來面目，是無量無邊的，經上常說「心包太虛，量周沙界」，這是我們自己的本體，就是自己本來面目。我們現前的身心有沒有離開它？沒有離開它。我們的依報環境廣大無有邊際，有沒有離開我們自己心性？沒有。十法界依正莊嚴從哪裡來的？自性變現之物，絕不是我們心外真有這些物，心外沒有。諸佛菩薩知道這個事情，就叫做覺。凡夫不曉得這個情形，就叫做迷。覺者六根接觸六塵生無量的智慧，正像《六祖壇經》裡面所說的，「生八萬四千智慧」。迷了

的人，六根接觸六塵境界起八萬四千塵勞，生煩惱。起煩惱當然就造業，造業必定受果報，這就是三界輪迴的道理。覺悟的人不迷，因此他不造業，不迷不造業當然他沒有果報。也許諸位要問：諸佛菩薩也有種種造作，拿一般所謂修行人來講，他每天誦經、每天拜願、每天念佛，勤修善業，還是在造作，他受不受報？沒有悟之前所修當然要受報，起心動念都是業，都要受果報。諸佛菩薩之所以不受果報，諸佛菩薩也造。沒有見性不能分身，我們無論造多少業都是這一身去造。諸佛可以分很多身，像經裡面所講的千百億化身，《普門品》裡面講的觀世音菩薩三十二應身，可見得諸佛菩薩一身造得還不夠，還分好多身去造，他受不受果報？給諸位說，不受果報。為什麼不受果報？人家造就等於沒有造，無作而作、作而無作。這什麼道理？我們凡夫看這個境界，心裡面不平，諸佛菩薩一個身造還不夠，那麼多身造他不受果報，我們這一身造的還要受無邊的苦報，這真是不公平。我們必須要了解一樁事情，諸佛所造他沒有阿賴耶，他沒有業習種子；我們凡夫造作，因為有阿賴耶識，阿賴耶識裡頭含藏業習種子，遇緣就起現行，起現行就受果報，不相同的道理就在此地。

所以佛教給我們，修行要在轉識成智，轉阿賴耶為大圓鏡智，所謂大圓鏡就是無量的智慧，無所不知、無所不能，圓是圓滿，像一面鏡子一樣沒有它照不到的。可是怎麼轉法，這又是關鍵的所在。唯識學裡面告訴我們，轉的方法一定從六、七識轉，六、七識是因地轉，前五與第八識是果地轉。第七識是執著，第六識是分別，轉的方法，就是現前我們要學什麼？要學分別即是不分別，執著便是不執著，你就與佛法相應，佛法就是覺法。怎麼叫分別就是不分別？事相上有分別，心裡沒有分別，分別就是不分別，分別跟不分別是一不是二。事上要是分別，世間相破壞了；如果心裡分別，

那是迷，迷惑顛倒。所以境界現前我們要分別，樣樣清楚，事情過去之後，心裡乾乾淨淨。分別跟不分別同時，是一不是二，執著與不執著亦復如是，在事相上擇善固執，心裡決定沒有固執，這叫「佛法在世間，不壞世間相」，也正是大乘佛法常講的三輪體空的道理。事上有作有為，心裡無作無為；心無作無為，事上是無所不為。理路懂得了，現在就要幹，不要再等待，理明瞭就要起修。

經文講到這個地方，這是世尊誘導阿難捨識用根，誘導阿難就是教導我們。我們千萬不要在楞嚴會上做個局外人，在一旁看戲、看熱鬧那就錯了。我們自己應當就像阿難一樣，做一個當事的人，佛每句話都是跟我們說的，跟我自己說的。諸位要能以這樣態度來修學、來看經、來聽講，你就會感覺得特別的親切，才能夠有受用。「汝將誰見」，這一句正是叫他回光返照，去認真找見處，而見處了不可得。阿難的答覆是跟我們凡夫答覆一樣，他仍然還是用眼觀。諸位從這一番問答就曉得，真正講到捨識用根是多麼的困難，多麼不容易。尊者在此地所表現的完全是博地凡夫的態度，這是我們現前一樣的程度，這個真是大慈大悲的示現。我們再看向下世尊對他的開示：

【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。】

這是世尊在說法儀式裡面所謂三周說法，用譬喻來說，希望他從譬喻當中能夠領悟。這段最主要的是把拳來比例眼根之見，這是由於阿難尊者仍然認定能見的是眼，所以才用這個方法來作個比例。告訴阿難，先放下玄妙的義理，我們不要去談那些，只就眼前這個事實來辨別，所以說『實言告汝』。『諸有智者』以下，真正是言不盡意，有智開悟了，而無智之人用什麼樣的比喻還是開不了悟。

，所以這個比喻還是要相當智慧的人，給他用這個比喻有效果。『阿難，譬如我拳，若無我手不成我拳』，這兩句，拳一定依於手，沒有手哪裡會有拳？見是不是依眼根，沒有眼根哪來的見？佛要是這樣問我們，我們一定會點頭，對，沒錯。所以末後一句說，『以汝眼根例我拳理，其義均不』。下面阿難的答覆就是我們的答覆：

【阿難言。唯然世尊。既無我眼。不成我見。】

我要沒有眼哪裡還會有能見？

【以我眼根。例如來拳。事義相類。】

『事』是事相，『義』是道理，就是這個事理有點相像。這完全是我們凡夫見解，我們聽了阿難這樣答覆，會認定沒有錯，一定給他打個滿分，沒有錯誤。可是碰到的是釋迦牟尼佛：

【佛告阿難。汝言相類。是義不然。】

這一句話把他否定。你說這個事理相類似，其實完全錯了。下面說出錯的道理：

【何以故。如無手人。拳畢竟滅。】

沒有手決定沒有拳。

【彼無眼者。非見全無。】

反過來說，沒有眼根的人不能說他見完全沒有。諸位在此地要注意到一個問題，拳跟手是一體，所以沒有手就沒有拳；眼跟見是二體，不是一體，沒有眼根還是有見性，還能見。這樣的話，我們乍聽起來也不懂，沒有眼睛還能見，哪有這個道理？實在這個道理前面就講過。下面再舉例來說明：

【所以者何。汝試於途。詢問盲人。汝何所見。彼諸盲人必來答汝。我今眼前惟見黑暗。更無他矚。】

這是教阿難做個試驗，實際上這個試驗做不做都沒關係，為什麼？這個情形我們能夠預料得到。叫阿難，你試驗試驗，假如你有

一天碰到瞎眼睛的人，沒有眼根，眼根壞了，你去問問他：你見到什麼？他一定會告訴你，他只見到一片黑暗，除一片黑暗之外他什麼也見不到。諸位想想，見一片黑暗也是見，色塵有兩類，一個是明，一個是暗，總不能說見明是見，見暗就不是見，見暗還是見。從這個地方就能夠測驗出來，見與眼根是兩椿事不是一椿事，拳與手是一椿事不是兩椿事，確實不一樣。世尊底下一句就下結論：

【以是義觀。前塵自暗。見何虧損。】

『前塵』不是指色塵，而是指浮塵眼根。因為眼根是屬於色法，佛在大經裡面講，浮塵根是能所八法合成的，這八法都是「前塵」。八法是指什麼？是指地、水、火、風，這叫四大。四大是色法的根本法，是一切色法的根本，既有四大一定有色、香、味、觸這四微。四大是講色法的體性，色香味觸四微是說它的體性微細相，四大四微，實在講四大就相當微細，何況這四微？在這個地方我要略略的說一說，有人講經，甚至我們在註解裡面也能看到，人家把四大怎麼說法？四大地水火風，地是指固體，像我們身上骨骼、肉、爪甲，這是屬於地大；水大，我們身體裡面血液循環，這是水大；火大，我們身體有溫度，體溫；風大是我們呼吸。這樣說法能不能說得通？也能說得通，但是這不是四大的本意。四大的本意是指基本的物質，佛法裡面也有說極微之微，我們前面講過，此地不再多說。極微之微又叫做鄰虛塵，但是它是色法，它是一切色法的基礎。極微之微雖然這麼小，它有著八種性質，它再小它是一個物質，既然是個物，我們就叫它做地，因為它有個體，有個體積在那個地方。這個體積，拿現代的話說，一定是附和著有陰陽電，它帶電，換句話說，它一定有溫度，溫度就是火大；它一定有濕度，濕度就是水大；它一定是動盪而不穩定，動就叫風大，不動不叫風，動才叫風，所以它是個動盪而不安定的。

我們現在研究到原子、電子，確實是這樣。我們肉眼能夠看得到這個物體，不曉得多少千萬億的原子聚集在一起現的現相，單獨的太小，我們見不到。既然它是這麼小的一個物質，它也有四種性質，它一定有顏色，我們叫做色；它一定有一種氣味，這個氣味你聞聞它有味道，我們就叫它做香；你用舌頭舔一舔它有個味道，再小的物質它有它的味道，所以叫味；必然可以能夠觸到它，能跟它接觸到，這叫做四微。我們浮塵眼根，也是千萬顆極微之微的微塵所造出來的，眼必定是有地水火風這個性質，一定有色香味觸這四微這四種現象的存在。這是佛在大經裡面常常說，不但是人身，一切眾生的身相都是四大假合、四微所成，我們要了解這個真實相，這是經上常講八法。

眼睛眼根壞了這是盲人，盲人是眼根壞了，眼根有了障礙，所以叫「前塵自暗」。此地前塵不指眼所對的色塵，不指這個，是指眼根壞了，前塵自暗。我們能見的見性對前塵自暗的相，所以說見的是個暗相，見的暗相，所見的現在是暗相，而不是能見的性是個暗相。能見的見性沒有明與暗，所見的境界相上才有明暗。前塵自暗，見性無虧，所以佛在此地說是見無虧損。釋迦牟尼佛為什麼要以盲人做比喻？就是因為阿難尊者認定眼根能見，不離根塵，識生其中。大乘法裡面講九緣生眼識，盲人沒有眼，盲人為什麼會看到黑暗？由此可知，一定要九緣生時才能夠見到外面的境界相，那是前塵分別之見，而不是無分別智裡頭本性之見。本性見外面的境界，就是見性，我們拿見性見一切境界是無分別的，眼識見外面境界有分別，本性是清淨本然的。

這段意思很長，必須要有相當的理解，向下經文才會有效果，我們這裡講堂不受時間限制，我們慢慢的來研究。剛才說過這是關鍵所在，有些同修聽到害怕，好像真正要是一切都用無分別，我們

不起作用了，反而真性、見性還沒有眼識的作用功能來得大，那實在是錯了。眼識的功能小，見性的功能廣大無邊，我們現在正好把它看顛倒、看錯了。諸位要能夠悟入這個境界之後，然後我們自己才會轉識，就是在境界裡面我們才能換一個看法，那對自己就有大受用。這樁事情不要著急，慢慢的來，《楞嚴經》雖然長，我們講的進度慢，真正一部《楞嚴》講完，就是花上個五年、十年的時間，諸位果然要會了，那也是真正了不起。為什麼？十年、八年你就成佛了。人家修成佛要三大阿僧祇劫，你十年、八年就成了，你比別人快得多，你還真正是上根利智。所以這個事情著不得急，一著急我們又走錯路、又要迷失方向，慢慢的來。如果有疑難、有問題的地方，要提出來，諸位在講堂裡不好意思問，我們每次在講經的時候，你寫個紙條放在這個桌上，凡是聽了不懂的地方、有疑惑的地方，我們都要詳加討論，一定要到無疑惑地，我們才能夠豁然悟入。今天就講到此地。