

《楞嚴經正脈科會》二十八頁第六行：

【汝等即是迷中倍人。如我垂手等無差別。如來說為可憐愍者。
。】

這一段是世尊責備阿難以及在會這些未悟的大眾們，我們讀這句經文，當然也不例外，我們自己現在也是屬於『迷中倍人』。前面將法界的緣起，可以說說得清清楚楚，經文著墨雖然不多，把宇宙人生的根源都給我們說出來。而眾生誤會以為大海中「一浮漚體」是自己，這就是把廣大心性之中所顯的色相只取這一滴，我們現前的身相以為是自己，而把大海全體給忘了，這就是前面所講「目為全潮，窮盡瀛渤」之意，這實在講是迷惑顛倒得很深。如果再要誤會自己這個身心就是真如本性的全體，這就是迷上加迷，何況還不止加一倍的迷，仍然在境界裡面分自分他、分人分我，所以是愈迷愈深。這樣要從迷妄裡面超越出來，諸位想想，談何容易？經中顯示的明明開導我們，真心本性原本是包虛空大地，這是真正的自己，而虛空大地實在是我們真心本性所現之物，並不是心外有法，所以大經常常開導我們，「法外無心，心外無法」，心與法是一不是二。錯在哪裡？錯在我們自己誤認，我們現在把昏擾擾相誤以為是自己的心性，而將自己寶明妙性置之不問，這不是顛倒是什麼？何況又有一個很大的誤會，誤以為心在自己身體裡面，這是很大的錯誤，不曉得現前本妙心性原非在內，前面七番破處說得夠詳細的。果然通達三界唯心、萬法唯識的道理，才會覺悟到，我們所有虛妄想像的言論全是戲論，沒有一句是實話，但是不悟不能斷除。悟了以後，這些虛妄的戲論自然斷除，內外情執立即銷融，不會再存

在。

今天這個經文一開端，世尊就是責備阿難，稱他是「迷中倍人」，加倍的迷惑。我們把前面的經文想一想，就曉得世尊迷中倍人這句話的意思。從前面比喻說，阿難遺失了真心、遺失了本性，這個遺失是講迷失，並不是真正遺失，迷了真心本性，真心本性所起無邊大用他自己全然不知，所以這叫迷失。迷失之後，以為能夠想像的這就是自己心，以為自己這個四大之身就是自身相，這就叫迷惑，這是一層的迷惑；再執著能夠思惟想像的心是在自己身體裡面，不知道真心包虛空法界，所以這是加倍的迷惑。下面是從比喻上說，『如我垂手等無差別』。這個經已經講得很久了，如來舉臂、垂手，問阿難哪個是正、哪個是倒，舉手、垂手實在沒有倒正，而世間人以為下垂為倒，上舉為正。諸位要記住，正也是這個手，倒也是這個手，並不是說，正這個手在，倒的時候手沒有了。由此可知，如來號為正遍知就好比是舉手，眾生稱之為性顛倒好比是垂臂，試問問手有沒有失去？還是這個手。由此可知，佛與眾生有沒有差別？沒有差別。要說差別就是迷悟差別，悟了就叫做佛，迷了就叫做眾生。悟了的時候不增，沒有什麼增加的；迷了的時候也不減，不增不減。眾生實在講無量劫以來生死輪迴，受種種的苦報，在諸佛菩薩看來實在叫冤枉，本來沒有這些事情，這些事情就是一個錯誤的觀念所製造出來的，這個錯誤觀念就叫做迷惑。

經文到這個地方把第四大段介紹完了，下面一段是「顯見無還」。這十大段都是講真性，上一段告訴我們真性不失，是說雖在六道凡夫我們也沒有失去。十法界依正莊嚴依它顯現，它是個理體，我們能見能聞，我們能有覺知，全是心性的作用。學佛要緊的就是要求個真實，要離開虛妄，我們在一切法裡面曉得哪一法是真、哪一法是妄，真的我們要守住，妄的我們要捨棄。所謂捨棄就是不必

守它，真的要守，妄的隨緣，不守住它，守住一個真的。這十大段是藉妄顯真，也叫做帶妄顯真。眼根是妄，眼根是色塵，但是眼根中的見性是真，所以叫帶妄顯真，這是六根門頭舉一個例子來說明。十番顯見的意思懂得了，聞性也可以用十番來顯示，見聞覺嘗嗅知，無不可用十番來顯示。見性不滅，聞性也不滅；見性無還，聞性也不還，諸位要懂這個道理，這才有個悟處，有個入門的所在。果然入了門，你說修行怎麼樣修如法，怎麼修是對的？只要你一悟，你就全對。如果不悟，怎麼學也學不像，為什麼？學別人的，學不像。悟了之後，完全與真性相應，那才叫頭頭是道。我們看底下這一段，這一段也相當長：

【阿難。承佛悲救深誨。垂泣叉手。而白佛言。我雖承佛如是妙音。悟妙明心元所圓滿常住心地。而我悟佛現說法音。現以緣心允所瞻仰。徒獲此心未敢認為本元心地。願佛哀愍宣示圓音。拔我疑根歸無上道。】

這段文相當的重要，也就是這一問對我們來講是很要緊的。第一句說『承佛悲救深誨』，近則指前一科「顯見不失」，遠則統指前面四科。意思是說自己無始劫以來顛倒沉淪，生死流轉，今天承蒙如來大慈大悲開導救護。過去一向迷失了真心，今天蒙佛深切教誨，使我們覺悟到真心就在六根門頭，所謂「放光動地，迴脫根塵」。由於感佛說法的深恩，所以『垂泣』，這是感動流淚，也表示自己最崇高的敬意以及感謝。可是還有疑惑不能夠解除，所以又叉手而言，『叉手』也是合掌禮敬的意思。『我雖承佛如是妙音』，悟得妙明心性就是自己本來圓滿包含虛空、遍滿法界、不生不滅、本無遺失乃至常住不變的心地。

我們看到阿難在此地真悟還是假悟？如果要真悟了就沒話說。悟相當不容易，這裡我們一看就曉得，阿難尊者是隨語生解，這是

在佛門裡頭最忌諱的，隨語生解是沒法子開悟。隨語生解用的是什麼？用的是第六意識。第六意識的體是無明，怎麼能開悟？要曉得阿難所理解的是分別心、意識心的作用，所以底下這些話歸功於緣心。『現以緣心允所瞻仰』，「緣」就是攀緣，攀緣心就是第六意識。而下文明明說出他害怕捨離第六意識，如果是捨不掉第六意識，不忍心捨第六意識，換句話說，決定不能夠悟入真心自性。這是一切眾生最深的習氣，不容易去掉的，我們今天離不了這習氣理所當然，阿難尊者是釋迦牟尼佛的侍者，又是佛的堂弟，跟釋迦牟尼佛那麼多年聽經聞法，都捨不掉第六意識，我們談何容易？可是話再說回來，不捨就不能成道，不捨就不能成就。

我們看看阿難底下幾句話，『而我悟佛現說法音』，佛是以圓音教化眾生，『現以緣心允所瞻仰』，這個允當誠然的意思。意思就是說，佛今天講這番大道理我明白、我都懂得了，我怎麼懂得的？還是我第六意識懂得的。換句話說，第六意識的心功用太大，我是依它才能夠分別如來的法音，才能夠明瞭佛所說的意思。如果我離開第六意識，我拿什麼來分別如來法音？我怎麼能懂佛的意思？我們看看阿難這個意思也很有道理，其實則不然，這是阿難的習氣斷不了，雖然佛是再而三、三而四的告訴他，攀緣心是虛妄的，是不真實的，無始劫我們生死輪迴都是受它的累、都是受它的害，一直到今天還是捨不得離開。阿難的意思，如果是別的心倒可以捨，今天我用這個心來領悟如來法音，這個事是很好的事情，為什麼要捨棄？怎麼可以把它捨掉？再說，果真把第六意識捨掉，我們認了見性這是我們的真性，『徒獲此心，未敢認為本元心地』。「此心」就是指見性，這是真心，前面所講的妙明心體，正是世尊叫我們要認取的，就是六根的根性。可是六根的根性好像沒有用處，沒有第六意識心的作用大，我們把這個妄心捨掉用真心，真心沒作用，

妄心有作用，捨了有作用的妄心，而認那個沒有作用的真心，這就是阿難所以不肯捨、不忍心捨的道理。

這地方確實是關鍵的所在，大概一般久執緣影的妄心，既不能夠全體放下，他對妙明見性必定是不能夠直下承當的。所以佛在《金剛經》上說：「汝等比丘，知我說法，如筏喻者，法尚應捨，何況非法」。法是什麼？非法屬於什麼？法為見性而說，見了性，試問問法還有什麼用處？由此可知，佛說一切法是幫助我們見性的增上緣，見了性，法也不要了；如果說見了性，法還捨不得離開，法就障礙了見性。再問什麼時候捨法？法尚應捨，什麼時候捨？會修的人是一面聽一面捨，絕不取法，絕不執著法，這是高明的人，一面聽一面捨，佛說完他也捨乾淨，所以說是聞而無聞。聞了沒有？聞了，聽佛講得那麼多，聽了。有沒有？沒有，一面聽一面捨、一面聽一面捨，捨乾淨了，佛說完了他心裡空空如也，什麼也沒有，聽是真聽，一樣都不執著，一樣都不取。我們現在聞法怎麼樣？聞了之後要記得牢牢的，不要忘記，佛法真寶貴，可不能捨。阿難尊者就是這樣的人，裝了一肚皮佛法，一輩子不開悟，為什麼不開悟？肚皮裡頭佛法裝得太多。你要叫他說，他說得頭頭是道，他把佛所講的都能重複說出來，懂不懂？一句也不懂。給諸位說，真的，一句都不懂，為什麼？沒開悟。阿難尊者都如此，我們還會例外嗎？我們今天拿著佛法，你能說懂嗎？如果你要是懂了，一法懂一切法就都通了；這個法我懂，那個法拿來還不懂，那證明沒有通達。所以學佛一定要開悟，開悟一定要放下，心要空、要淨，正如六祖所說，「本來無一物，何處惹塵埃」，這個心多清淨！本來是清淨的，一塵不染，染上一塵就錯了，一塵不染，這正是我們要學的。

佛法要是裝多了，不要說裝多，裝少也不行，簡直是一個字都裝不得，又不離文字。不離文字跟不立文字是同時的，不是分階段

，正像佛在《金剛經》上所示現的，一面講、一面遣相，這個法子真是妙極了。所以《金剛經》在中國這一千年來家喻戶曉、人人傳誦，有它的道理在。《金剛經》講到末後，「不取於相，如如不動」，聽佛說了那麼多，到最後是不取於相、如如不動，正是六祖所說的「本來無一物，何處惹塵埃」。會了，所謂見色聞聲都會歸自性；不會的人，但聽說法不知道反觀心性。這也是眾生通病，就因為他不能夠反觀心性，所以仍然用緣慮心、攀緣心來聽法，拿我們現在的話來說，就是用意識心、分別心來聞法。他確實無知，不曉得分別心、緣慮心決定沒有聽法的功能。聽法的功能是什麼？本源心地的作用。這個道理幾個人懂？而我們的誤會有多麼大？我們雖然讀了《楞嚴經》，也讀到古大德給我們的開示，我們悟了沒有？果然悟了，我們一定能夠回光返照，依文字般若（經書是文字般若）起觀照般若，證實相般若，那就成了大功，不辜負釋迦牟尼佛，不辜負歷代祖師。可是我們讀了經，看了古大德的註解，我們跟阿難一樣，還是用攀緣心，還是用第六意識心，實在是辜負了佛祖。阿難當然也曉得是錯誤、是不對，可他還有點希望，比我們還是強多了，他知道自己有錯，希望佛能給他解決。

『願佛哀愍宣示圓音，拔我疑根歸無上道』，求佛來救他，這難能可貴。我們現在有這個疑惑不求佛度，還認為自己是對的，這就是我們不如尊者之處。「願佛哀愍」，這句是懇求的話。「宣示圓音」，圓音有三個意思，圓是圓滿，第一個，所謂「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」，這叫圓音。十方眾生言語不相同，佛一音說法，大家聽了都是他自己的言語，都能夠聽得懂，這實在不可思議。第二，無論是大乘教義、小乘教義，佛以一音而說，一切眾生都能夠理解，程度淺的人解得淺，程度深的人解得深，大家聽起來都有味道，這是圓音。再問問，佛說法有沒有淺深？給諸位說，

佛是平等心說法，沒有淺深，淺深在個人。而佛說法只是理如其事，事如其理，所以說如來是「如語者、實語者」。第三種不思議，有緣之人縱然是遠隔他方，亦如對目前；或者有緣之人縱隔多世，釋迦牟尼佛與我們今天三千年，他在三千年前，我們在三千年後，如果與佛有緣也如對目前，就跟面對面一樣，超過時間與空間，這不可思議，這叫圓音。「拔我疑根」，疑根在哪裡？一個妄心，一個真心，這兩個碰在一起，究竟是要妄心還是要真心？要真心，必須捨了妄心，這妄心無始劫以來就用它，交情很厚；要是取真心，把妄心捨棄，難分難捨，問題就在此地，這就是阿難尊者疑根之所在。「無上道」是成佛之道，疑根要不拔除，這兩者不能夠選擇，必須要破除疑根，在兩者裡面有正確的選擇，才能成就無上菩提，就是阿耨多羅三藐三菩薩提。

禪宗馬祖有一句話說，「平常心是道」，怎麼樣才能達到平常心？平是平等，常是永遠不變，所以平常心就是真心。馬祖給我們指出障礙平常心的，當然這個障礙無量無邊，歸納起來可以分為五大類，這五大類你要是離開了，平常心就現前。第一個造作心，凡夫都有造作，不但在世法裡面造作，佛法裡面造作也要不得。第二是取捨心，第三是是非心，第四是凡聖心，第五是斷常心，就是斷見跟常見這兩種見解。馬祖說如果一個人能夠捨棄這五種，平常心就能現前，阿耨多羅三藐三菩提障礙就去掉了，方可證得，這就是大道。古德又告訴我們，修道之人就是不怕念起、只怕覺遲，我們念頭一起來立刻要覺悟，是不是造作的念頭，是不是取捨的念頭，是不是是非的念頭？是不是凡聖、斷常的念頭？如果是這些念頭立刻要放下，這叫做修道，這叫做用功。如果這個念頭生起，不能夠立時放下，立刻放下就是覺，不覺怎麼樣？不覺，這個念頭會增長，念頭增長必定造業。既造了業，諸位想想，還能免得了果報嗎？

當然不免。馬祖這幾句話也是把綱領給拈出來，也可以說正是答覆阿難尊者這個問題。這就是求佛開發真妄分明，做一個決斷，而歸向無上大道，阿難之所祈求。這是請教的話大意如是。下面世尊答覆他：

【佛告阿難。汝等尚以緣心聽法。此法亦緣非得法性。如人以手指月示人。彼人因指當應看月。若復觀指以為月體。此人豈唯亡失月輪。亦亡其指。何以故。以所標指為明月故。豈唯亡指。亦復不識明之與暗。何以故。即以指體為月明性。明暗二性無所了故。汝亦如是。】

這一段的責備，我們要深深的記住，為什麼？我們現前就是犯了這個毛病，這毛病不是小病，這是大病。我們看古來大德在大師會下幾句話就開悟，前天跟諸位說的，舍利弗與目犍連尊者，他們兩個見釋迦牟尼佛求皈依，一個人七天證阿羅漢，一個人半個月證阿羅漢。這還並不算快的，世尊每次法會，經不必講完，證果開悟的人就很多。我們為什麼不行？古人所講「因地不真，果招迂曲」，我們最大的錯誤就是因地不真，所以沒有辦法得到真實的果報。真的因地是什麼？無生滅性，這是無上菩提的正因，我們不曉得。雖然佛在大乘經論裡頭講得這麼清楚，我們從來也沒有當過真，也沒有認真取這個為自己的本修因，沒取過，二六時中所用的還是攀緣心，跟阿難在此地示現的一樣。

『佛告阿難，汝等尚以緣心聽法』，這句話含著有很深責備的意思在裡面。能聽法的，給諸位說，是真心不是妄心，妄心只是障礙法門的，不能開啟法門。妄心的性質分別執著，隨語生解這是妄心；真心就是正智，就是觀照，所謂般若無知，無所不知，這是真心。而我們不曉得這個原理，總以為能夠聽法、能夠分別理解的是攀緣心，以為自己六根根性沒有作用，這個誤會太大太大！緣心之

所攀緣，它能緣的是什麼？它能緣的是法塵，眼根所緣的是色塵，耳根所緣的是聲塵。所以說緣心聽法，『此法亦緣』，你聽如來講的是什麼？如來口裡所出的聲塵，『非得法性』，你沒有能夠見性。由此可知，境為心轉，這句話很就有道理。我們用真心聞佛說法的音聲就是法性，我們用意識聞佛說法的音聲就是聲塵，性是光明的，塵是愚暗。

佛所說的本來是講的圓妙心法，很可惜，佛的圓妙心法被阿難尊者用攀緣心去一聽，把佛的妙圓心法就變成聲塵，他所得的正是前面所講的隨語生解，而不能見性。所以說「非得法性」，法性就是指真理，佛的言教所詮是真理；換句話說，阿難尊者用緣心死在音聲之下。那個會的人常常講言下大悟，阿難尊者是言下死掉，不是在言下大悟，是死在言下。再給諸位說，凡是隨語生解的都是死在言下。諸位果然明白這個道理，你才恍然大悟，經典有什麼用處？你執著它，你捨不得放下它，是病，不是好事情。經典都不是個好東西，你看擺得那麼多錄音機是好東西嗎？更是毛病。佛說法希望我們開悟，我在此地說的也是希望幫助大家悟入，不是叫大家把這些話牢牢的記住，記住有什麼用？記住一點用都沒有，記住跟人說，更是造謠生事。悟了以後跟人說，是活的，因人而異，因時而異，句句是活路；你要不悟，你記得再多，所謂是記問之學，是死路，運用得巧妙少造點業，運用得不善要造大罪業，那何苦來？我們看佛經典，處處句句都是指點我們開悟，讀誦經典也是讀而無讀、無讀而讀，決定不是執著，決定不是隨語生解，這一層意思希望諸位一定要記住。

古德常說「妙明心地」，才是永恆不變的真理，在教下所謂藉教明宗，了心即性，這是如來四十九年說法宗旨的所在。跟世間的教學大異其趣，趣向不相同。佛法的教學是明心見性，禪宗如是，

教下並不例外，連淨土宗念佛也是要求明心見性，也不例外。所以，怎麼可以執著言教以為這就是真理、這就是心性？那錯到哪裡去了！《淨名經》又說「無以生滅心行說實相法」，這是維摩長者教導諸菩薩，跟那些大阿羅漢們。由此可知，什麼人才有資格說法？如果我們的心還是個生滅心，就沒有資格說法，為什麼？佛所說之法皆是實相法。生滅心與實相法不相應；換句話說，生滅心裡面決定說不出實相法。說且不可，聽怎麼可以？我們用生滅心，怎麼能聽如來的實相之言？諸位要是在這個地方稍稍有點體會，你就曉得大乘是了不起。生滅心可以聞小乘法，不能聞大乘法，因為小乘法還是依生滅心而說。大乘心是依真心理體、無生滅心而說的，所以大乘境界跟小乘迥然不同。我們以生滅心來聞大乘法，大乘法也變成小乘法，不但變為小乘法，還變為人天法。不但變為人天法，再跟諸位說個不客氣的話，變成煩惱法。怎麼變成煩惱法？看這個佛經前後矛盾，再自己想記又記不住，這記不住就生煩惱；給別人說，人家提問題來一辯論，又不能答覆，煩惱重重，不學沒煩惱，愈學煩惱愈多。你看明明是明心見性之法，我們學起來是處處生煩惱，變成煩惱法，比小乘都不如。這個現象是怎麼造成的？給諸位說，錯用了心。

由此可知，聞法古大德常常教給我們，要在消歸自性。消歸自性是理，絕不是文字、絕不是言語，言語文字是工具，我們要的是義理，不要這工具。藉這個工具我們得到義理，義理要會到自性，工具要捨掉。這就是不著名字相、不著言說相，不可以隨語生解，不著心緣相，這樣才能得旨歸宗。我們現在都犯這三個大病，著名字相，著言說相，隨語生解，著緣慮相。我們與佛法大相違背，背道而馳，這還能開得了悟嗎？修行八萬四千行門，宗旨在轉識成智，識是煩惱，化煩惱為大自在，這叫修行。觀聽經法須知弦外有音

，方得實益受用，佛法之難聞難信不是沒有道理的。底下佛是用比喻來說明這個事實，比喻運用得非常之巧妙，禪宗有《指月錄》，指月的名稱就是從這裡來的。聰明人因指得月，糊塗人把手指頭當作月亮，把手指著月亮，「在那裡，你看！」他看到這個手指，他不看月亮，認為這手指就是月亮，這個人不是糊塗人嗎？下面這個比喻就是這個意思。今天時間到了，我們就講到此地。