

第四百四十二讲 《楞严经》讲解之三十八

我们本节继续学习楞严经。

「阿难言：我尝闻佛开示四众，由心生故，种种法生，由法生故，种种心生」

阿难四次证心，用的都是自己思维推理出来的错误理论，被佛陀打击得无地自容。于是他开始思维佛陀曾经说过的理论，想从佛陀的理论中找到突破口。于是他对佛陀说：我过去曾经经常听佛陀对四众开示，由于心的生起，于是种种法（自然现象）就生起了。由于法的生

起，种种的心就生起了。

「我今思惟，即思惟体，实我心性，随所合处，心则随有，亦非内外中间三处」

我现在思维，这个会思维的本体，就是我的心性，这个思维可以合到它要合到的处所。所以

我的心性也就这样合过去了。如果有缘合到某个法上，我的心就附著在这个法上了，没有缘合到法上，我的心性就不能呈现出来。所以心不在内，也不在外，也不在中间。而是随缘而合到法上的。也就是说，如果眼睛看到某样东西，心就附在那样东西上了，所以我们就对

那样东西有了感知。阿难这回用了一个全新的思维来诠释心是怎么来的，还引用了佛陀的理论。

「佛告阿难，汝今说言，由法生故，种种心生，随所合处，心随有者，是心无体，则无所合，若无有体，而能合

者，则十九界因七尘合，是义不然」

佛陀开始驳斥阿难，就好像你刚才说的那样，由于法的生起，种种心就生起了。法在哪里生起，心就附著在那里。照这样来说，你的心是否有一个体相存在呢？如果心没有体相，那它怎么能和某个法相合

呢？如果没有体相的心，却能和一切法相合，那我们所说的十八界（眼、耳、鼻、舌、身、意（六根）；色、声、香、味、触、法（六尘）；中间又生出六种分别心叫六识，合共十八界），都没有包含这无体相的心。那么这无体相的心，就成为了六尘之外又一个新的

第七尘。那十八界也就多了一界，总共成为十九界了。

「若有体者，如汝以手自捏其体，汝所知心，为复内出，为从外入，若复内出，还见身中，若从外来，先合见面」

没有体相的意思，是它可以在任意处生起和消

失，而没有一个连续的存在，但是如果有体相，也就是心是一个连续的存在的话，那么你用你自己的手，来捏自己的脸。你的心就会知道脸的这个部位有点痛。那这个知道被捏得痛的心，是从身体里面跑出来的？还是从身体外面跑过来的？如果是从身体里面跑出来的，那它

应该先见到身体的五脏六腑，如果是从外面跑过来的，那它就应该先见到自己的面部。

「阿难言，见是其眼，心知非眼，为见非义」

阿难一听不对，开始反驳佛陀这个论证。阿难说：是眼睛才能见，心

又不是眼睛，怎么可能看见东西呢。

「佛言：若眼能见，汝在室中，门能见不？则诸已死，尚有眼存，应皆见物，若见物者，云何名死？」

佛陀说：如果说眼睛能见，那么你的室内的时候，门户是能看到东西

吗？这里佛陀用室内的人比喻心，用门户比喻眼睛。这里佛陀用室内的人比喻心，用门户比喻眼睛，就好像世间的死人，眼睛还是存在的，按你的理论应该能看到东西才对，但是如果真能看见东西，怎么能说他是死人呢？

「阿难，又汝觉了能知之心，若必有体，为复一体？为有多体？今在汝身，为复遍体？为不遍体？」

佛陀又问：阿难，另一个问题，你那能了悟一切的心，如果真的有体相存在，那究竟是一体的，还是多体的？现在心既然在你的身上，究

竟是遍满四肢之体，还是不遍满四肢之体呢？

「若一体者，则汝以手捏一支时，四支应觉。若咸觉者，捏应无在，若捏有所，则汝一体，自不能成，若多体者，则成多人，何体为汝？」

如果心是一体的，那么你用手捏一个肢体的时候，四肢应该都有感觉才对，那你应该只能感觉到四肢都被捏，而不能知道具体是捏了哪个部位，这是与现实违背的。但是如果心是多体的，一处心的感知就会变成多处心的感知，那么哪个体才是你自己呢？

「若遍体者，同前所捏，若不遍者，当汝触头，亦触其足，头有所觉，足应无知，今汝不然」

如果说心是遍全体的，
那就好像之前所说的，
一捏就应该遍体都痛。
如果不是周遍全体，那
当你用手触头的时候，

也同时触碰你的，头有感觉，脚就应该没有感觉。但现在你不是这样的，头和脚是同时有感觉的。如果心不是周遍的话，心在头的时候就不能在脚，心在脚的时候就不能在头。这样才可以说不是遍体的。但现在你是同时都有感觉，所以心不是遍体的理论也是错的。如果心

有体相，那么从上面的分析来看，心既不能是一体也不能是多体，既不能是遍体也不能是不遍体，所以心有体相是不能成立的。

「是故应知，随所合处，心则随有，无有是处」

所以阿难你应该知道，
你认为心是随缘与外法
相合而有，这个理论是
错误的。

至此阿难第五次证心又
失败了。

本节我们就学习到这
里，感恩大家！