第四百四十讲 《楞严经》讲解之三十六

我们本节继续学习楞严经。

「阿难白佛言，世尊，如佛所言，不见内故，不居身内，身心相知，不相离故，不在身外，我今思惟，知在一处」

阿难因为两次回答被佛陀抨击得体无完肤。一个事物，不是在内，就是在外，佛陀却将内和外都抨击完了。这怎么办呢？又不能说佛陀是错的。所以阿难只能用自己的小聪明，硬生生在完全无缝的螺丝壳里做出道汤来了。于是阿难说：“世尊啊，正如您所说，看不见心肝脾肺肾，就不是在身内。心与身又不相离，所以不可能在身外，这道理是很对的。我现在仔细再想想，我觉得心应该是在一个地方。”

「佛言：处今何在？阿难言：此了知心，既不知内，而能见外，如我思忖，潜伏根里」

佛陀追问：现在你觉得心在什么地方呢？

阿难说：这个明了的心，既然不知道身体内部的情况，又能见到外在的世界。我再三的思量和忖度，一定是潜伏在根中（比如说眼根中）。

「犹如有人，取琉璃碗，合其两眼，虽有物合，而不留碍，彼根随见，随即分别」

就好像有人用琉璃碗盖在他的两只眼睛上。其实他的意思就是现代的眼镜一样，眼睛虽然戴了眼镜，但一点儿都没有障碍，所以眼根一看见，心就分别出了是什么东西。

「然我觉了能知之心，不见内者，为在根故，分明瞩外，无障碍者，潜根内故」

为何我的觉察明了而能分别之心，不能看见身内的五脏六腑？这是因为它在眼根里的缘故，它清清楚楚能看见外边的东西，一点都没有障碍，因为是潜伏在眼根里边的缘故。

「佛告阿难，如汝所言，潜根内者，犹如琉璃，彼人当以琉璃笼眼，当见山河，见琉璃不？如是，世尊，是人当以琉璃笼眼，实见琉璃。」

阿难作了个比喻，用眼睛上戴着眼镜，比喻心藏在眼根中。在这个比喻中，要非常注意概念不要搞错。眼睛（1）戴着眼镜（2）比喻心（3） 藏在眼根（4）中。其实这个比喻真的非常非常巧妙，将佛陀前两次批判都绕过了，但是看起来一下子会觉得有点道理但又好像没有道理，不过佛陀的智慧是极高的，佛陀也是辩论能力非常强的，他一定要从逻辑上推翻这个歪理。所以佛陀反问阿难：如果按你说的，心（3）是潜伏在眼根（4）里的。就好像眼镜（2）一样，那么当人的眼睛（1）戴上眼镜（2）的时候应该是可以看到山河大地的，但是他能不能看见这眼镜（2）呢？阿难答说：世尊，这个人戴上眼镜（2）的时候，眼睛（1）肯定是能看到眼镜（2）的。

「佛告阿难：汝心若同琉璃合者，当见山河，何不见眼？」

佛陀开始用正反两方面辩驳阿难逻辑的错误了。佛陀说：你的心（3）如果潜藏在眼根（4）里，就好像眼睛（1）和眼镜（2）相合一样。那么眼睛（1）向远处看，可以看见山河大地；而在近处又可以看见眼镜（2）但为什么你的心（3）没有办法看得到你自己的眼根（4）呢？这是第一层辩驳，心（3）看不到眼根（4），所以这个逻辑是错的。但是心（3）看不到眼根（4），这也不是个太严密的逻辑。我们知道自己看不到但是不知道众生到底能不能看到。所以就有更进一层的辩驳。

「若见眼者，眼即同境，不得成随，若不能见，云何说言此了知心，潜在根内，如琉璃合」

如果心（3）能见到自己的眼根（4），那么眼根（4）对心（3）来说就好像外境的山河大地一样，这样的话眼根（4）就不是自己的东西，只是外境而己，那它怎么能帮我们自己进行分别呢？如果看不见自己的眼根（4），那我们怎么能说心（3）是潜伏在眼根（4）当中，就好像眼睛（1）戴着眼镜（2）一样？心（3）如果真的在眼根（4）之内，那就应该和眼睛（1）戴着眼镜（2）一样，可以看得到山河大地，同时也可以看得到眼镜（2），既然现在心（3）见不到眼根（4），则这个比喻是不能成立的。

「是故应知，汝言觉了能知之心，潜伏根里，如琉璃合，无有是处」

所以你应该知道，你说你的觉了能知的这颗心，是潜伏在眼根里，就像戴着眼镜一样，这是非常错误的。佛陀用非常精准的比喻将阿难的螺丝壳汤又打得粉粉碎了。

这个辩论的逻辑是非常精彩的，我们要一遍一遍地体会，佛陀是怎么样将阿难的概念一个个打破的。这样才能知道证心为什么如此困难。

本节我们就学习到这里，感恩大家！