

最新图文本

白话佛经系列

中国社会科学院

楞严经 今译

果怀注译

楞严经今译

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

楞严经今译：白话佛经续编/果怀译. -北京：中国社会科学出版社，2003. 7
(白话佛经系列)

ISBN 7-5004-1272-X

I . 楞… II . 果… III . ①楞严经 - 译文 ②楞严经 - 注释
IV . B942.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 061484 号

责任编辑 立人

责任校对 沈勇

封面设计 卜磊

责任印制 炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029453 传 真 010—64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京科文天和印刷有限公司

版 次 2003 年 7 月第 2 版 印 次 2003 年 7 月第 1 次印刷

开 本 960×1270 毫米 1/32

印 张 8.25

字 数 215.3 千字

定 价 18.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

前言

《楞严经》具名《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》，是我国大乘佛教的主要经典之一。自从唐代时由中印度人般刺蜜帝将它翻译成汉文后，它便被历代的佛教信众乃至学者所重视，并与《华严经》、《法华经》一道，成为中土人士传诵大乘佛法的重要依据。

《楞严经》奥义深密精微，摄受显密，在大藏经中列为秘密部。自宋而后，盛行于禅、教之间。明智旭《阅藏知津》中称“此经为宗教司南，性相总要，一代法门之精髓，成佛作祖之正印”。

《楞严经》的内容可谓包罗万象、无所不备。其中七处

《楞严经》全书分为序分、正宗分、流通分三部分。第一卷为序分。讲述此经说法因缘：佛遣文殊师利以神咒保护阿难免受摩登伽女诱惑破戒，并为其说修禅定，能断烦恼，以显常住真心性净明体等。第二卷至第九卷为正宗分。主要阐述“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明真心；心精遍圆，含裹十方”，众生不明自心性净妙体，故流转生死，当遵从佛陀教诲，破除种种颠倒妄见，通过十信、十住、十行、十回向、四加行、十地、等觉、妙觉等修行阶次，最第十卷为流通分。讲述此经应

征心、十还辨见、二十五圆通、五十重阴魔，层层深入剖析，指出法性常真，各随根性，门门方便，皆可证入圆通。根尘同源，缚脱无二，妄心不歇，歇即菩提。而拣魔辨异，呵斥魔境，佛顶神咒更是护持修行者直指本心的无上法门。从某种意义上说，《楞严经》简直就是一部佛学的百科全书，其含蕴之丰厚，意义之玄远，堪称稀有罕见。

现存佛经的译本，尽管所用的语言当初多半是口语，但由于方言的障碍，佛经原典的晦涩，以及古代中印思维方式的差异，所以佛经

楞

开

经

今译

并不是一开始就可以方便读懂的，因而远在古代，规模大小不同的讲经法会就应运而生了。如今，我们去佛时代更为久远，现代汉语距离汉译佛经当初的

难以表达或一言多义的文字，主要以直译为主；经文中有的咒语，一律不加以翻译；注释部分不求旁征博引，但求详尽清晰。

语言又有了一大段差距，而读懂佛经自然更为困难，《楞严经》亦是如此。有鉴于此，我们依据般刺蜜帝的译本，把文言《楞严经》翻译成白话，以利于大家阅读。

翻译佛经绝非易事，尽管我们竭尽全力，忠实原文，但文字偏颇之处在所难免。我们希望只要不歪曲原意，哪怕有一得之功能为读者所接受以至欣赏，就额首称庆，

本译著秉承忠实原文的原则，不加主观臆测与推论；白话翻译通俗易懂，阐理明晰；对于

喜不自禁了。同时，我们更真诚地期待读者的严肃批评和指正。

目
录

目 录

大佛顶首楞严经

卷一	〇〇一
卷二	〇二四
卷三	〇五二
卷四	〇八〇
卷五	一〇九
卷六	一三三
卷七	一五三
卷八	一七六
卷九	二〇一
卷十	二三二

楞
嚴
經

今
譯

○ ○ 一

卷 第一

楞严经

开

经

今译

○ ○ 一

楞严经 卷一

我亲自听佛这样说。那时候，佛在舍卫国的祇园精舍，与他在一起的有大比丘等一千二百五十名。他们当中，有些是成就了无漏智的大阿罗汉，有些是已经具备佛智而仍住在世间一心要弘扬佛法的菩萨。他们都凭着佛的智慧而超越了种种有为事物的束缚，从而能够在此世间继续奉行佛的威德仪律，绍继佛法以摧破世人烦恼，将如来遗训发扬光大。他们净化精严佛化人生。将佛的威德仪律推广于凡人生死往来的世界。他们在世间以无数量的化身显现佛的智慧，引导世间生灵脱离生死轮回，将现在与未来的众生从轮回苦海之中拯救出来，从而超越世间有为事物的种种压迫累赘。他们的名字是：大智舍利弗，摩诃目犍连，摩诃拘𫄨罗，富楼那弥多罗尼子，须菩提，优波尼沙陀等而为上首。复有无量辟支、无学，并其初心，同来佛所，属诸比丘，休夏自恣。十方菩萨咨决心疑，钦奉慈严，将求密义。即时，如来敷座宴安，为诸会中宣示深奥。法筵清众得未曾有。迦陵仙音遍十方界，恒沙菩萨来聚道场^⑦，文殊师利而为上首。

大佛顶首楞严经

卷第一

如是我闻。一时佛在室罗筏城祇桓精舍，与大比丘众千二百五十人俱，皆是无漏^①大阿罗汉，佛子住持。善超诸有，能于国土成就威仪，从佛转轮，妙堪遗嘱，严净毗尼^②，弘范三界^③。应身无量，度脱众生^④，拔济未来，越诸尘累。其名曰：大智舍利弗，摩诃目犍连，摩诃拘𫄨罗，富楼那弥多罗尼子，须菩提，优波尼沙陀等而为上首。复有无量辟支、无学^⑤，并其初心^⑥，同来佛所，属诸比丘，休夏自恣。十方菩萨咨决心疑，钦奉慈严，将求密义。即时，如来敷座宴安，为诸会中宣示深奥。法筵清众得未曾有。迦陵仙音遍十方界，恒沙菩萨来聚道场^⑦，文殊师利而为上首。

时波斯匿王，为其父王讳日营斋，请佛宫掖，自迎如来，广设珍羞无上妙味，兼复亲延诸大菩萨。城中复有长者、居士，同时饭僧，伫佛来应。佛敕文殊分领菩萨及阿罗汉，应诸斋主。唯有阿难先受别请，

来自十方世界的菩萨们，为了最后绝断心中的疑惑，也同来恭请如来为众生宣示佛法的奥义。这时候，如来上座已毕，就为法会中大众宣讲了佛法深奥密义。一时间法会大众都得到了前所未有的启发，

楞嚴經

今
譯

○
○
二

遠游未還，不遑僧次。既無上座及阿闍黎^⑧，途中獨歸。其日無供。即時，阿難執持應器，于所游城次第循乞。心中初求最後檀越^⑨以為齋主。无問淨秽刹利^⑩尊姓及旃陀羅^⑪。方行等慈，不擇微賤，發意圓成一切眾生無量功德。

阿難已知如來世尊須菩提及大迦葉為阿羅漢，心不均平。欽仰如來開闡無遮^⑫，度諸疑謗。經彼城隍，徐步郭門，嚴整威儀，肅恭齋法。爾時，阿難因乞食次，经历淫室，遭大幻術。摩登伽女以娑毗迦羅^⑬先梵天咒，攝入淫席，淫躬撫摩，將毀戒體^⑭。

如來知彼淫術所加，齋畢旋歸。王及大臣、長者、居士，

和美法音响起，傳遍十方諸天各界。數不清的菩薩都聚會到了如來這裡，文殊師利菩薩則是他們當中為上首的一位。

當時，有波斯匿王，因為其父的誕日而設齋筵禮請佛的護佑。他在自己的宮廷迎候如來，齋筵上擺滿了美味珍肴。同時宴請各位菩薩。城裡又有其他長者、居士們，同時也在設齋筵禮諸僧人，他們也期待如來能夠光臨。如來就讓文殊菩薩帶領各位菩薩和各位阿羅漢去赴齋主們的筵請。只有如來的弟子阿難，先已接受別處的邀請，遠游未歸。既然沒有德高望重的比丘和軌范師一起受請，他也就在施主家接受最高的供奉，接受導師的稱號了。此時阿難正一人在返回途中，這一天他沒有得到供奉，他就手持食鉢，在他駐足的城中沿街乞食。阿難心裡計劃，待乞到最後一家施主時，就在那家接受供奉，不管那家是否乾淨，也不論那家是尊貴之姓還是卑賤之姓，他都將施行同等的慈悲关怀予人，都將起意去成就一切眾生的佛性智慧，成就眾生們的無上功德。

此時阿難知道如來世尊責備須菩提和大迦葉，批評他們雖成就阿羅漢果位，但是仍不能以平等心對待眾生，他期仰着如來能為他們闡說開示佛的寬容平等的智慧，以引導他們能脫出迷惑怨忿的煩惱。此時阿難正走過城樓，慢慢向街上走去。他儀容莊重嚴慧，恭敬肅穆地按行齋的儀律乞食。就在他乞食

楞

莊

經

今译

〇〇三

俱来随佛，愿闻法要。于时，世尊顶放百宝无畏光明，光中出生千叶宝莲，有佛化身结跏趺坐，宣说神咒，敕文殊师利将咒往护。恶咒消灭，提将阿难及摩登伽归来佛所。阿难见佛，顶礼悲泣，恨无始来。一向多闻，未全道力。殷勤启请十方如来，得成菩提^⑤妙奢摩他^⑥，三摩禪那^⑦，最初方便^⑧。于时，复有恒沙菩萨及诸十方大阿罗汉、辟支佛等，俱愿乐闻，退坐默然，承受圣旨。

佛告阿难：汝我同气，情均天伦。当初发心，于我法中见何胜相，顿舍世间深重恩爱？

阿难白佛：我见如来三十二相^⑨胜妙殊绝，形体映彻，犹如琉璃。常自思维，此相非是欲爱所生。何以故？欲气粗浊，腥臊交媾，脓血杂乱，不能发生胜净妙明，紫金光聚。是以渴仰，从佛剃落。

佛言：善哉！阿难。汝等当知，一切众生从无始来，生死相续，皆由不知常住真心，性净明体，用诸妄想。此想不真，故有轮转。汝今欲研无上菩提^⑩，真发明性，应当直心

到一处淫逸的住所时，他遭到大魔法，一名叫摩登伽的女子使用娑毗迦罗先梵天咒，将阿难捉按到了淫床之上，并施予淫行，眼见将要毁坏阿难的持戒之体。

如来已知道阿难遭了摩登伽的魔法，于是离筵归来，波斯匿王和大臣们，长者居士们，都跟随而来，期待着聆听佛法要义。这时候，如来头顶上放射出百宝无畏大光明，光芒之中生出千叶宝莲花，莲中有一佛作跏趺坐，宣说神咒，并命文殊菩萨持此咒去护卫阿难。一时间，摩登伽女的魔咒被灭，阿难和摩登伽女都被带到了如来这里。阿难见到如来，行礼佛足，悲泣起来。他悔恨自己，久远以来一向以“多闻”称名于世，然而并未成就圆满的道行。阿难恳请十方如来佛，助成他获至无上智慧，获至无上止寂禅定，获至无上正定正觉的修习功夫，以及最为直捷的成道法门。

当时又有数不清的菩萨，以及十方世界大阿罗汉、缘觉、声闻等，都愿亲聆教诲，他们退回自己座位，领受着佛的至高要义。

如来对阿难说，你与我情谊深长，我们俩有兄弟般的情分，你在发心求无上智慧之时，于我的佛法现示之中，见到了什么美妙景象，能使你当下舍弃世间的深重恩爱？阿难告诉如来，那时我看到如来之身有三十二种无上美妙之相，其形体澄彻透明如水晶一般。我自己思量，这样的美妙之相一定不是因爱

楞

嚴

經

今 譯

○
○
四

酬我所問。十方如來同一道故，出離生死，皆以直心。心言直故，如是乃至終始地位，中間永無諸委曲相。

阿難，我今問汝。當汝發心緣於如來三十二相，將何所見？誰為愛樂？

阿難白佛言：世尊，如是愛樂，用我心目。由目觀見如來勝相，心生愛樂，故我發心，願舍生死。

佛告阿難：如汝所说，真所愛樂，因于心目。若不識知心目所在，則不能得降伏塵勞^②。譬如國王為賊所侵，發兵討除，是兵要當知賊所在。使汝流转，心目為咎。吾今問汝，唯心與目今何所在？

欲而生出的。为什么呢？因为色欲之气粗浊不堪，腥臭交织，脓血杂乱，不能生出这等明净无暇聚集光明的形体来。我无限期望崇仰，所以跟随如来出家修行。如来说：多好啊，阿难。你们应该知道，一切众生从久远以来，就沦入了生死的相接相续之中，这是因为不知道无生无灭不迁不变真实心的缘故。心的本性是明净光洁的，如用之于种种妄念，则成颠倒不真实，便使众生在生死烦恼中不停流转。你如果想修习无上智慧，真正地揭示心性的真，那么你应当诚实地回答我的问题。诸天十方的佛，都因一样地修行，能够脱离生死轮回，这都是以诚心修行的结果。心有诚实，口有诚实，自始至终贯穿修行之中，那么你的修行就永远不能产生种种起伏曲折。

阿難，現在我問你，当初你發心求無上智慧，是因为如來三十二種妙相的緣故。那么，你是用什么来看，又如何感到欢喜的呢？阿難告訴如來：世尊，我用心和眼来看而感受欢喜的。我的眼看見如來的美妙相，我的心便生起了欢喜；因此我發心求無上智慧，誓願舍生弃死。如來又對阿難說：如你所说，真欢喜之处在于心和眼。那么，如果不知道心和眼在什么地方，就不能够制服俗尘生活中的烦劳了。就像一个国王，遭到了敌人的侵犯，他发兵讨伐，就应当先知道敌人在哪里。你之所以仍在生死轮回中不得

櫻

門

經

解脱，原是受制于眼和心的缘故。我问你，心与眼现在在什么地方？阿难对如来说：世尊啊！全体世界中的芸芸众生，都将能够识知外界事物的心居留在身体以内，现在看如来的青莲花眼，也是长在脸上的。然后再看这些虚浮不实的眼、耳、鼻、舌等器官，只是长在我的脸上，但是能知能识的心却是在身体内部的。如来又对阿难说：你正坐在佛的讲堂上，你看看祇陀树林现在在哪里？阿难回答：世尊，这些重阁叠楼的清净讲堂，就在这祇园里，那祇陀树林就在讲堂外边。如来说：阿难啊，你在这讲堂之中，先看见什么呢？阿难回答：世尊，我在讲堂里先看到如来，然后看到大众，再往外看去，才看见那些林园。如来说：阿难啊，你看见林园，是因为什么才看见的呢？阿难回答：这大讲堂，门窗宽阔洞开，所以我在讲堂内能够看见那些树林。

这时，佛在大众之中伸展出金色手臂，摩阿难头顶，同时开示阿难和诸位大众：有一个心念止定无散乱无差别的无上境界，名叫大佛顶首楞严王，达此境界则具备了万千法行，诸天十方的如来佛，都由此而归到佛的大道上来，最后成就了无上佛果。你们仔细听罢。此时阿难行礼伏拜，领受如来的教诲。

如来对阿难说：就像你所说那样，你在讲堂内，因门窗洞开而能看到远处的林园。但是也有众生在讲堂上看不到如来，只能看见讲堂

阿难白佛言：世尊，一切世间十种异生，同将识心居在身内。纵观如来青莲华眼，亦在佛面。我今观此浮根四尘^②，只在我面。如是识心，实居身内。

佛告阿难：汝今现坐如来讲堂，观祇陀林今何所在？

世尊，此大重阁清净讲堂，在给孤园，今祇陀林实在堂外。

阿难，汝今堂中先何所见？

世尊，我在堂中先见如来，次观大众。如是外望，方瞩林园。

阿难，汝瞩林园，因何有见？

世尊，此大讲堂户牖开豁，故我在堂得远瞻见。

尔时世尊，在大众中，舒金色臂，摩阿难顶，告示阿难及诸大众：有三摩提，名大佛顶首楞严王，具足万行，十方如来，一门超出妙庄严路，汝今谛听。阿难顶礼，伏受慈旨。

佛告阿难：如汝所言，身在讲堂，户牖开豁，远瞩林园。亦有众生，在此堂中不见如

來，見堂外者。

阿難答言：世尊，在堂不見如來，能見林泉，無有是處。
阿難，汝亦如是。汝之心靈一切明了。若汝現前所明了心，實在身內。爾時，先合了知內身。頗有眾生，先見身中，後觀外物，縱不能見心、肝、脾、胃，爪生發長，筋轉脉搖，誠合明了。如何不知？心不內知，云何知外？是故應知：汝言“覺了能知之心住在身內”，無有是處。

阿難稽首而白佛言：我聞如來如是法音，悟知我心實在身外。所以者何？譬如灯光然于室中，是燈必能先照室內，從其室門，后及庭際。一切眾生，不見身中，獨見身外，亦如

外的東西。阿難回答：世尊啊，在講堂內看不見如來，只看見外面的林園泉水，是不對的。如來說：阿難，你也是這樣的。你的心本來有靈性，是透徹明淨的。如果你眼前現示出來能明白一切事物的心，其實就在你身軀之內，那麼，這時就應先透徹知道身軀的內部。但是很多处在生死輪轉中的眾生，先是去看身軀裡面，然後又去察看外部事物，即使如此，也看不到身軀內的心肝脾胃，看不到指甲毛髮在生長，看不到筋骨血脉的運動流淌。真正的透徹明淨能明白一切之心為什麼不能識知到這些呢？一定是他不能知內，那還談什麼知外呢。所以，應當知道，你所說覺悟靈明的心，原是駐在身軀之內，是不對的。

此時阿難行禮叩首，并對如來說，我聆听了如來宣示的佛法，一時覺悟了我的心，其實是駐在身外的。為什麼呢？就像灯光那樣。燈點亮在室中，就應是先照亮室內，接着照亮了門戶，然後才是照亮了庭院。一切眾生，不能識見自身內部，只能看見自身之外事物，這就像灯光是駐在室外，所以不能照亮室內。明白了這點，就再沒有迷惑，就能達到與佛的知見一樣，這大概不會有什么顛倒妄亂的吧？

如來對阿難說：這些比丘們剛才隨我在城裡乞食行齋，現在回到祇園來，此時我已吃過了。你來看看，一個比丘吃食時，其他人會不

灯光，居在室外，不能照室。是义必明，将无所惑。同佛了义^②，得无妄耶？

佛告阿难：是诸比丘，适来从我室罗筏城，循乞抟食，归祇陀林，我已宿斋。汝观比丘，一人食时，诸人饱不？

阿难答言：不也，世尊。何以故？是诸比丘虽阿罗汉，躯命不同，云何一人能令众饱？

佛告阿难：若汝觉了，知见之心，实在身外，身心相外，自不相干，则心所知，身不能觉，觉在身际，心不能知。我今示汝兜罗绵手，汝眼见时，心分别不？

阿难答言：如是，世尊。

佛告阿难：若相知者，云何在外？是故，应知汝言“觉了能知之心住在身外”，无有是处。

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。

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^③里。犹如有人，取琉璃碗，合其两眼，虽有物合而不

会饱呢？阿难回答：其他人不会饱。世尊，为什么呢？这些比丘们虽然都是阿罗汉的果位，但是他们各有各的躯体，一人吃饭，其他人怎么会饱呢？如来对阿难说：如果像你的能够识知的心，其实是在身外，那么，身体与心各在一处，并不相干，心所能识知的东西，身体就不能感觉到，身体能感觉到的东西，心却不能识知。我现在伸手给你，你用眼睛看到它时，你的识知之心能辨别出来吗？阿难回答：是的，世尊。如来告诉阿难：如果识知之心能够辨别出来，可见眼和心不是相知相干的，那为什么还要说心是在外呢。所以你应当知道，你所说能觉能识知的心驻在身外，原也是不对的。

阿难对如来说：就像如说的那样，由于不能够知内的缘故，所以说心不居身内。又由于身与心可以相互认知即能够相互间不可分离的缘故，所以又说心不在身外。现在我想，识知之心是在某一个地方。如来说：在什么地方？阿难说：这种能知之心，即使不能识知内部的事物，但是却能看见外部事物，那么，我想这识知之心就像是潜伏在一个根里那样。这好比有人拿水晶碗盖在眼上，虽然遮住了双眼，但却不妨碍眼能看见东西一样，识知之心从深根里生出，见随即显现，这个见随即也就能分别识知事物，这就是说，眼睛看见什么东西，心就能够辨别。所以我认为，识知之心之所以不能识知内，是因为它

留碍。彼根隨見，隨即分別。然我覺了能知之心，不見內者，為在根故。分明瞞外，無障礙者，潛根內故。

佛告阿難：如汝所言，潛根內者，猶如琉璃，彼人當以琉璃籠眼，當見山河，見琉璃不？

如是，世尊。是人當以琉璃籠眼，實見琉璃。

佛告阿難：汝心若同琉璃合者，當見山河，何不見眼？若見眼者，眼即同境，不得成隨。若不能見，云何說言此了知心祇潛在根內，如琉璃合？是故，應知汝言“覺了能知之心，潛伏根里，如琉璃合”，無有是處。

在深藏的根中的緣故，識知之心能够識知外物而無障礙遮蓋，這也是它潛藏在根里的緣故。如來告訴阿難：如你所說，識知之心藏在根里，就像水晶碗蓋着一樣。當人們用水晶蓋在眼前時，就應當看到河流山川，但是，看得到水晶不呢？阿難說：世尊，當人們用水晶碗遮蓋眼前時，實際看到的是水晶。如來告訴阿難：當你的識知之心與玻璃同在一处，只是看到河山，為什麼看不到眼睛呢？如果看到眼睛，眼睛即同眼前景象同在一起，眼睛就是眼前的景象，這時，怎麼能夠看見什麼東西就能夠分辨出來呢？如果不能看到眼睛，為什麼要說這識知之心是潛藏在根這裡，與玻璃蓋在眼前是一樣的情形呢？所以應當知道，你說識知之心潛伏在根里，與玻璃蓋在眼前一樣，也是不對的。

阿難對如來說：世尊，我現在又想，眾生的身体上，內臟等深藏在體內，眼耳等露在外面，深藏的即是暗的，外面的則是明的。現在我面對着如來，睜開眼就能看見明，這就叫做見外，閉上眼睛則看到暗，這就叫做見內。這該怎麼解說呢？如來告訴阿難：當你閉眼看見暗時，這個暗的情景是與眼對的，還是不與眼對？如果是與眼對的，那麼暗的情景就應當在眼的前面，怎麼要說什麼見內呢？如果是見內，那麼，你坐在暗室里，沒有日、月、灯光，在這暗室之中，就都是你的心肺腑臟，而不是與這些

卷

分第一

楞

廣

經

今
譯

○

○

九

阿难白佛言：世尊，我今又作如是思惟，是众生身，腑脏在中，窍穴居外，有脏则暗，有窍则明。今我对佛，开眼见明，名为见外，闭眼见暗，名为见内，是义云何？

佛告阿难：汝当闭眼见暗之时，此暗境界为与眼对？为不对眼？若与眼对，暗在眼前，云何成内？若成内者，居暗室中，无日月灯，此室暗中皆汝焦腑[◎]。若不对者，云何成见？

若离外见，内对所成，合眼见暗，名为身中。开眼见明，何不见面？若不见面，内对不成。见面若成，此了知心及与眼根，乃在虚空。何成在内？若在虚空，自非汝体，即应如来。今见汝面，亦是汝身，汝眼已知，身合非觉。必汝执言，身眼两觉，应有二知。即汝一身，应成两佛。是故，应知汝言“见暗”名见内者，无有是处。

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。我今思惟，即思惟体实我心性。随所合处，心则随有，亦非内、外、

事物相对着。如果你不能面对你的心肺腑脏，那你又怎么能够看它们呢？如果离开由外而见，那这识见也是在内相对而见，并没有什么见内见外的不同。如果说闭上眼看见暗，是说这暗就在身体内部，那么睁眼见明，为什么看不到身体外面的脸呢？如果向外看不到脸，那么向内也就不能看见内。如果看得到脸，那么，这识知之心以及眼根必处在虚空之中，哪里在什么内呢？如果它们处在虚空之中，那自然就不是你自己体中的东西，而是本来如此存在的东西。现在看见你的脸，就在你的身上，虽然你的眼已知觉到了，你的身体却不能知觉到它们的统一，此时你必定认为身体与眼是分开的两个知觉，所以应当有两个识知之心，那么，这就是说，你是一个身体，却要成就两个佛。所以你应该知道，你所说的见暗即是见内，是不对的。

阿难说：我曾经聆听如来开示众人，由于心念的作用，种种事物才生出来，由于事物的作用，种种心念才生出来。现在我在思维，我的思维就是思维本体，这其实也就是我的心的本体，随着心与它物的遇合，这心则随之而存在，心既不在内，也不在外，亦不在中间处。如来告诉阿难：你说由于事物作用，种种心念才生出，随着与事物的遇合，心才随之而存在。但是，如果这个心没有本体，则无所谓与它物遇合，如果没有本体而能与它物遇

中间三处。

佛告阿难：汝今说言，由法生故，种种心生。随所合处，则心随有者。是心无体，则无所合。若无有体，而能合者，则十九界，因七尘^②合。是义不然。若有体者，如汝以手自挾其体，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。

阿难言：见是其眼，心知非眼，为见非义。

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？

阿难，又汝觉了能知之心，若必有体，为复一体？为有

合，那就超出六根六识六种识知之心而无法说清楚了。这种说法不行。如果说心有本体，那么就像你用手摸自己身体，你能觉知到身体的心，是从身内往外出来识知的呢，还是以身外往内去识知的呢？如果是从内往外出来，它应当先看见自己的体内，如果是从外往内进去，那它应当先看到你的脸。阿难说：看见东西是眼的作用，但是心之意识到东西则不是眼的作用，说心是看见并不对。如来说：如果眼能够看见，那么你坐在房间里，门能够看到你吗？门不能看，那么你不是已经死了吗。如果眼睛还在，应当看得见东西吧。既然能看见东西，为什么说它已死了呢？阿难，你的能知能觉的心，如果有自身的本体，那它是一个本体，还是有许多个本体？它在你的身上，是遍布你的身体上呢？还是没有遍布在你的身上？如果识知之心只是一个本体，并且遍在于你的身上，那你用手摸一个肢体时，你的四肢应当同时都有感觉，如果能摸到身体的全部，那就应当无所谓摸了。如果只能摸到某个部位，那么识知之心遍在身体之上就不会成立。如果你的识知之心是许多个本体并且分别各自在你身上，那你自己就是许多个人了，到底哪一个本体是你呢？如果是那个一心遍在身体的整体，那你怎么能够知道触摸到的是身体的哪部分？如果你是多体之心各在身上，那你摸头时，也就会是在

多体?今在汝身,为复遍体?为不遍体?若一体者,则汝以手拯一支时,四支应觉。若感觉者,拯应无在。若拯有所,则汝一体自不能成。若多体者,则成多人。何体为汝?若遍体者,同前所拯。若不遍者,当汝触头,亦触其足,头有所觉,足应无知。今汝不然,是故,应知“随所合处心则随有”,无有是处。

阿难白佛言:世尊,我亦闻佛与文殊等诸法王子[◎]谈实相[◎]时,世尊亦言,心不在内,亦不在外。如我思惟,内无所见,外不相知。内无知故,在内不成。身心相知,在外非义。今相知故,复内无见,当在中间。

佛言:汝言中间。中必不迷,非无所在。今汝推中,中何为在?为复在处?为当在身?若在身者,在边非中,在中同内。若在处者,为有所表?为无所表?无表同无,表则无定。何以故?如人以表,表为中时,东看则西,南观成北。表体既混,心应杂乱。

阿难言:我所说中,非此二种。如世尊言,眼色为缘,生

摸脚,但是本来情形是你能知觉到头,就不能知觉到脚。可是按你所说,你现在却不是这样。那么应当知道,心随着与它物的遇合而存在,这种认识是不对的。

阿难对如来说:世尊,我也曾听到如来与文殊菩萨等人谈论到实相问题。那时世尊也说,心既不在内也不在外。就像我所想的,心在内不能有所见,心在外,又不能与我相干,由于在内无所谓认知,所以心不会在内。由于身体和心能相知相识,所以心在外又是不对的。由心和身,内和外能够相知,那么,它是处在内与外的中间吧?如来说:你说心在内外的中间,在中间则不会迷惑,应当确有一个地方。但是,你指出中间,这中间又在哪里?中间是在它在的地方呢?还是就在身上?如果就在身上,那它在身体表面上,就不能说它是在中间。如果它在身体的中间,就同在内一样,也不是在中间。如果有所在之处,那就应当能标示出来,如果无所标示的地方,那就等于没有这个地方。此时即使有标示,这标示也是无一固定场所的。为什么这样说呢?就像人就是一个标示,这标示在中间时,如果从东面看他,他则处在西面,从南面看他,他则处在北面。标示之物已然如此混乱模糊,心更是会杂乱无章了。阿难说:我说的中,不是这两种。正如世尊所说,眼睛所以能够以事物为缘而发生作用,因为当中生出了眼睛

