

實證佛教通訊

Positivist Buddhism Newsletter

第 4 期

2012 年 8 月

實證佛教研究中心 發行

內容簡介

〈勸發普賢行願〉是真觀老師的講課紀錄，以第八識法義解釋普賢行願：第八識不發普賢行願，卻永遠都在奉行普賢行願，五蘊隨學第八識的體性，即是發普賢行願。

《法華探微》是釋能會法師講述、實證佛教研究中心撰稿，解釋《妙法蓮華經》的義理，自本期開始連載。本期的內容有五乘佛法、五戒、十善、劫、阿僧祇、天龍八部、發菩提心的方法、三昧、大千世界等等。

《佛陀的最後遺教》(連載三)，這是真觀老師講解《大般涅槃經》的紀錄。這一次的內容，包括如來秘密之藏、無住處涅槃、四顛倒、常樂我淨、七種慢等等。

「實證佛教入門」專欄，本期選刊學員的整理筆記〈(似)真如三昧的修學〉，這是摘錄自真觀老師〈[心經所說的解脫與成佛方法](#)〉與〈[大乘起信論導讀](#)〉二文有關真如三昧的內容，說明如何發起修所成慧，作為三乘見道的階梯。

「佛典故事」專欄〈窮困卻又長壽的緣由〉，是一個因果報應的故事，太子惡意不給予出家人飲食，卻在危急時，救了出家人一命，因而招來窮困卻又長壽的果報。

「迴響」專欄，答覆讀者的問題，本期內容包括：生空真如、法空真如、大乘見道與聲聞見道的關係、戒定慧三學、質能互換等等。

實證佛教研究中心 編輯組

2012.08.20

目 錄

作 者	內 容	頁 碼
	內容簡介	II
	目 錄	III
呂真觀	勸發普賢行願	1
釋能會	法華探微 (一)	32
呂真觀	佛陀的最後遺教—大般涅槃經略解 (三)	65
陳遠塵	(似)真如三昧的修學	90
清 心	窮困卻又長壽的緣由	101
	📖 迴 響 📖	106
	實證佛教研究中心簡介	115

勸發普賢行願

呂真觀講述 / 甄不棄記錄

時間：2011年4月16日

引 契

菩薩有慈悲跟智慧雙翼，才能圓滿佛果。慈悲是成就福德業的方法，主要是指行願，包括戒律在內。佛法的修行，不外這兩個重點。（有人問：方便呢？）方便有智慧的成分，也有慈悲的成分，你要怎麼分類都可以。

《實證佛教導論》是一本學術性的著作，發菩提心比較是宗教性的，所以不方便寫太多。但是，這個部分很重要，因為我們修大乘法求開悟、明心，如果你不是一個菩薩的話，根本就不可能明心，你學習這個菩薩法也就沒有任何意義了。如果你只是想要取證無餘涅槃，爲了這種目的而來學習佛法的話，《實證佛教導論》第五章和第六章講的聲聞跟緣覺法，你學完就算了事，不需要學菩薩法。但是你今天會來聽《實證佛教導論》，聽到第七章〈大乘法的實證〉，我相信你是菩薩種姓的人，有心尋求大乘見道，因為這個關係，現在講《華嚴經》〈普賢行願品〉，如果你還沒有發起菩提心，就趁這個機會發起菩提心。

即使你已經發過菩提心，再發一次菩提心都是有益的，菩提心只嫌少不嫌多，最好時時刻刻都去提攜它，因為發菩提心是有爲法，不是無爲法。爲什麼呢？有爲法才有生、住、異、滅，對不對？原來你沒有菩提心，發菩提心之後，從沒有菩提心變成有菩提心，這樣子豈不就是有生嗎？（有人說：那它不一定有滅嘛！）如果有那麼一天，所有的眾生統統都究竟成佛，不必再示現三界萬法教化眾生，諸佛會一起入無餘涅槃，這就是菩提心的消滅啊！對不對？因為菩提心一定是在蘊處界法當中存在的，如果所有眾生全部度盡的時候，就不需要菩提心了。《華嚴經》雖然說眾生不可能度盡，但是我總是認爲：眾生的總數雖然很龐大，卻不會增加，度一個就少一個，大家一起努力應該還是會度完的。（有人說：有一闍提人啊！）《大般涅槃經》講，一闍提很久很久之後他還是會生起善根，所以理論上並沒有哪個眾生不可能成佛的。既然這樣，

眾生就應該有度完的時候。總之，菩提心是有為法，是因緣所生法，所以你應該經常去增益它，免得它衰減了。而且，你發菩提心不可能一次就究竟，因為你沒有成佛，甚至連凡夫性都還沒去除。你現在如果已經斷三縛結就很不錯了。然後你再檢查自己，應該還沒有證阿羅漢吧？（大眾笑。）假設還沒有，你一定有煩惱，只要有煩惱，你的菩提心就會跟雜染相應。甚至可以說，只要還沒有成佛，菩提心就不究竟。所以你每次碰到煩惱的時候，都要記得把菩提心再度提起來。

假設你的好朋友欺騙了你，跟你借了一大筆錢故意不還你。這個時候你難過沒有關係，但一定要馬上把智慧跟慈悲拿出來應用，這樣子你才是一個學佛的人。首先，你應該用智慧去觀照它，錢到底是什麼東西？是有為法還是無為法？是我（能取）還是我所（所取）？是五陰當中的哪一個部分？是十八界裡頭的哪一界？同樣的，朋友的關係到底是什麼東西？它是有為法還是無為法？是我還是我所？是五陰當中的哪一個部分？是十八界裡頭的哪一界？這樣講好像很麻煩，但當你爛熟這種觀行之後，一念之間就可以做準確的分判。剛開始的時候，你只要分別某法（錢、朋友等等）是五陰當中的哪一個部分就行了。如果你能夠這樣的話，你就是有智慧的人，知道要怎樣把佛法上的智慧拿來對治自己的煩惱，你就長出一隻翅膀了。

你要是只用智慧觀察，沒有慈悲，你會變得很冷。你可能就丟一句話給他：「算我欠你的好了，以後果報你自己承擔。」（大眾笑。）我們用聲聞法對治煩惱，雖然也很管用，但卻錯失了度眾生的機會，因為你沒有菩提心，講話讓人受不了。

其實你可以把菩提心拿出來應用，心裡頭先起一個作意：「這個機會太好了！」（大眾笑。）為什麼呢？《維摩詰經》說，娑婆世界有十種善法其他世界沒有的，其中有布施攝貧窮和淨戒攝毀禁。他來跟你借錢，故意賴債不還，你不恨他、不罵他，反而作意：「好，你既然不還，我就當作是送給你的，不要緊。」這就符合了布施攝貧窮和淨戒攝毀禁，未來世他一定要做你的弟子。（問：賴債的人比我還有錢，這樣算貧窮嗎？）貪得無厭就是貧窮，至少未來世會感得貧窮的果報。淨戒攝毀禁，就是你沒有做錯事，在這件事情上面你是持戒，他做錯事情是毀禁。（有人說：本來是要還錢的，就是規定的事他毀壞了。）對，戒就是行為規範，所以不一定是佛教的戒律。世間的法律有規定，跟人家

借錢必須還，這是民事責任。如果他在跟你借錢的時候根本就不打算還你，這個叫詐欺，可以構成刑事責任，當然算是毀禁。

這樣有沒有聽懂？你要修成佛果，一定要廣度眾生，現在你跟他結了這樣的緣，他將來就一定要做你的弟子。你碰到故意賴債不還的人，要起歡喜心，不要講他的壞話。因為你講他壞話，攝受的效果會大打折扣。我有一個親戚，他很討厭自己的兒子，只要跟兒子講話都是用罵的。他兒子也不跟他客氣，兩個人彼此憎惡。讓人想不到的是，他八十歲了，還替兒子開一間公司。開公司要跟銀行貸款蓋廠房，非常麻煩。我跟他說：「您都八十歲了，這間公司開不成的話，就是一個濫攤子，到時候要怎麼辦？」但是他還是拖著老命在那邊做。為什麼呢？在我看起來，這就是業力，我這個親戚過去世一定欠他這個兒子，所以他再怎麼討厭兒子，還是要花很大的心血去替兒子掙錢。但是，兩個人的感情為什麼壞成這個樣子？過去世如果說你的錢被人家賴掉了，人家不還你了，你會怎麼做？你會辱罵他，到處跟人家講，彼此的感情很糟糕，所以現在世就變成這種果報。這種果報你要不要？如果不要的話，碰到人家故意倒帳，你千萬不要生氣，更不要毀謗他。你就當做那筆錢是布施或者借給他的。

以佛法來講，沒有所謂的給，統統都是借。為什麼？就算你現在是心甘情願地給他，還是借。每一個事件都有前因和後果，總不能說人家拿了你的錢，或者接受你的恭敬供養，未來際他對你一點回報都沒有，這是絕無可能的事，所以你只要想到因果報應，你就不應該覺得被人家倒帳有什麼不好，你應該起歡喜心。你如果起歡喜心的話，未來世這個賴債的人不但會償還債務，還會對你非常好。你想想看嘛！如果說有人跟你倒帳一百萬人民幣，一百萬不是小數目，你可以買房子了。他跟你賴債一百萬，你沒有罵他，還體諒他，沒有講他壞話。他想到這件事情會覺得很慚愧，心裡會一直想：「某某某真是個好人，將來不知道怎麼報答他才好啊！」（大眾笑。）未來世他不但會還你錢，還會跟你講：「你真是個好人啊！」（有人說：借的時候是歡喜的借，還的時候也是歡喜的還。）

（問：同樣這種情況，他如果不覺得我是好人，反而覺得我是個傻子呢？）他雖然覺得你是個傻瓜，還是對你有好感的。為什麼呢？因為他至少不會恨你嘛！他雖然可能會說「你真是個傻瓜」，可是他不會恨你這個傻瓜，對不對？他只會痛恨跟他作對的人。他罵你傻瓜是他自己

的不良習氣現前，而不是說你現在做了某一件事情讓他對你更加不高興，這要分開來看的。

（問：如果是法布施呢？也要還嗎？）接受別人的法布施也是要還的，禪師常常講「知恩、報恩」，知恩是指明心，報恩就是弘法。你接受人家的法布施而明心，如果不去弘法的話，也是有虧欠的。但這與其說是還，還不如說是在成就自己。明心的人應該不會有還債的感覺，如果有的話，一定是初悟的新學菩薩才會這樣。沒明心的人很希望明心，但是已經明心的人會覺得責任非常重，特別是見道功德明顯的人更是如此。你的般若慧越深，解脫功德越好，你承擔的責任義務就越重，但是將來的成就也會越大。明心以後，很多人功德受用不明顯，沒有獨立弘法的能力，這些人應該要協助自己的老師或者其他開悟、明心的人去弘法。

「道高一尺，魔高一丈」，你的智慧和解脫功德越高，面對的痛苦和打擊也就越強，這種痛苦跟煩惱一般人是承受不了的，一定會大發脾氣或者乾脆不幹了。沒開悟以前只要聽課，做一些簡單的事情，像掃地、擦桌子這些清潔工作，或者出錢贊助別人弘法。開悟以後去破邪顯正就很累，因為你會影響到別人的名聞利養，還有那些成見很深的人，他們會受不了，反過來罵你，你要承受很多痛苦跟打擊。但是你已經有慈悲和智慧兩隻翅膀，所以還是可以越過這些痛苦跟煩惱，而且能夠迅速增長自己的福德和智慧。除非是聲聞心態很重的自了漢才會講說：「我自己解脫就好，不要弘法。」有的人以為能者多勞，所以他乾脆把自己弄得很無能，就不必承擔責任。這樣子當然煩惱不多，可是福德和智慧也很難增長。

等一下我們要講普賢行願，它的內容和十無盡願是相通的，十無盡願是初地菩薩的共願。從初發菩提心到初地，要經過一個阿僧祇劫，在這個阿僧祇劫當中你必須完成三件事情，第一個是永伏性障如阿羅漢，第二個是勇發十無盡願，第三個是通達百法明門。永伏性障如阿羅漢是最簡單的事情。為什麼呢？你在這一世要做到雖然很困難，可是你只要先斷掉三縛結，最慢七返人天你自然就達到了，所以這個沒有那麼難。再來就是通達百法明門，這個比較麻煩，沒有那麼容易，但明心以後還是可以漸次證得。（嚴格奉行四依四不依，打好因明學的基礎，是悟後修習百法明門的重點，此部分留待《實證因明學》再詳細說明。）勇發十無盡願一定要等到初地嗎？不一定，現在就可以發，當然你現在發的

十無盡願力道不會很強，但是發菩提心本來就是要不斷地增上發起，你不要因為一時達不到就不敢發菩提心。

有的人讀〈普賢行願品〉真的嚇到不敢發菩提心。為什麼呢？它講菩薩要修很多苦行，甚至講「剝皮為紙，折骨為筆，刺血為墨，書寫經典，積如須彌」，意思是說，剝自己的皮當成紙，刺自己的身體滴血當成墨汁，折自己的骨頭當作筆，這樣書寫經典，堆到像須彌山那麼高大。你要是看懂的話，不嚇死才怪，哪裡還敢發菩提心！但是大家卻沒想到，我們從無始以來，因為造作惡業輪轉三惡道被人家剝下來的皮、折下來的骨和刺出來的血遠遠超過須彌山和四大海水，發普賢行願所受的罪，不會比六道輪迴多，卻可以成就究竟佛果，為什麼你不敢發願呢？如果你還是不敢，你可以增加一個條件「如果我有普賢菩薩不可思議的功德，我就發起普賢行願」，這樣你就不用怕了吧！

坦白跟你講，對大乘見道者來說，這個條件其實是多餘的，因為他們都知道「五陰非我」，真正的「我」是自性清淨心（第八識），它不受苦樂而有不可思議的功德。自性清淨心不必發普賢行願，卻一直都在奉行普賢行願，不管是凡夫或者聖賢都沒有差別。我們以五陰身發起普賢行願，只是以五陰身隨學自性清淨心的功德而已，五陰身無論如何努力，都無法圓滿普賢行願，只有自性清淨心才能隨時奉行普賢行願。你明白這個道理，就不會害怕自己做不到。

如果你能夠發起普賢行願的話，也算我一份，我是勸發菩提心。（大眾笑。）我這一世看了南懷瑾先生的《一個學佛者的基本信念》，發起普賢行願，所以我如果有什麼功德的話，他也有一份。你不用怕功德被我們兩個人分走了，因為我們的功德你也有一份，你是隨喜功德。將來，你去勸別人發起普賢行願，我們大家都隨喜，每一個人都功德增上，自然能迅速圓滿智慧和福德而成就究竟佛果。

爾時，普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已，告諸菩薩及善財言：「善男子！如來功德，假使十方一切諸佛，經不可說不可說佛剎極微塵數劫，相續演說，不可窮盡。若欲成就此功德門，應修十種廣行願。何等為十？一者、禮敬諸佛，二者、稱讚如來，三者、廣修供養，四者、懺悔業障，五者、隨喜功德，六者、請轉法輪，七者、請佛住世，八者、常隨佛學，九者、恆順眾生，十者、普皆迴向。」

「善財」是指善財童子，「童子」是未婚保持童貞的男子，不一定是小孩子。

「善男子」是普賢菩薩對善財童子和諸菩薩的尊稱。雖然普賢菩薩的位階超過善財童子，他卻不會輕慢善財童子，因為位階越高的菩薩越知道「心、佛及眾生，是三無差別」，所以他們會隨順世間的禮儀，禮敬一切的眾生。

「如來功德」就是如來藏（第八識）不可思議的功德性用，因為第八識可以出生一切法，所以一切的佛法等於都是在講第八識的體性。「假使十方一切諸佛，經不可說不可說佛刹相續演說，不可窮盡」，意思是佛法永遠都講不完。有一次，我講某一個法，有一個人來質疑：「我不要你自己的看法，你告訴我經教依據在哪裡。」我答：「佛法是客觀事實和自然規律，記載到經教的只是非常小的一部分而已，你不要因為經教沒有講，就以為這個不是佛法。」其實佛陀不會完全沒有講，他多少會講一點，有些就會被結集成經教，有現量經驗的人讀了，自然就知道這是在講某個法，他可以用現量經驗去把略說的經教詮釋得很詳細。但是這位仁兄不承認我的解釋，以為是我在發明佛法，他沒有想過：「佛菩薩的說法又是從哪裡來的？」還不是從現觀中而來！因為有客觀事實和自然規律一直存在著，所以佛菩薩才能現觀到它們的存在，然後依據他們現觀所得的現量，演說正教，聽聞的人把語言記載下來才成為經教。因此，正法（客觀事實和自然規律）是先於經教而存在的，甚至是先於一切的佛菩薩就存在的，菩薩成佛之後，不必皈依佛，不必皈依僧，卻還是要皈依法。所以，佛教的方法論四依四不依當中，有「依法不依人」和「依智不依識」的原則。只要符合事實真相，不一定要有經教依據。甚至，我們可以用事實真相去勘驗經典的真偽和錯誤的翻譯，因為現量的效力高於正教量，這是「依智不依識」的原則，智是現量所得，識是聽聞而來的知識。

「若欲成就此功德門，應修十種廣行願。」你注意看喔！是「應修」，也就是說普賢行願是成佛必修的課程，不是說你可以選擇性的，要修不修隨便你，它不是這麼講的。如來功德包括明心、見性、過牢關，這些都是你要成就究竟佛果少不了的功德啊！所以說你要不要發起這個普賢行願？很顯然是必須的。因為你沒有普賢行願在支撐的話，一旦碰到困難，你可能就會想：「算了，這麼麻煩又痛苦，我幹脆不要做算了！」但是教化眾生本來就很難，要滅掉自己的煩惱也很困難，你不能

碰到一點點痛苦、挫折就不做了，這樣的話，你會像烏龜一樣爬。你要知道，成就佛果是不得了的事情，不要講什麼，光是一個明心就不得了。明心、見性、過牢關，每一關都不容易，何況是後面的初地菩薩、八地菩薩，乃至究竟佛果！你老是在那邊爬，想要爬到哪裡去，從地球爬到極樂世界嗎？所以我們一定要起飛，我們要用慈悲和智慧讓自己飛起來，這樣才能成就。

修證都是越來越快，最初的障礙一旦能夠克服，以後就會迎刃而解。以解脫道的四個果位來說，從凡夫修到初果，要花多少時間？其實是無量劫，為什麼呢？因為你無始以來都是凡夫，斷三縛結證初果是最驚人的轉變。也許在你來看，初果沒什麼，其實它是最難的，因為眾生都執著在凡夫我見上面，難以超越，你教他斷我見，他反而罵你是邪魔外道。

接下來從初果修到二果要花多少時間？初果是七返人天，二果是一來（再一次來到人間），所以如果你很懈怠的話，就是六返人天。初果人很精進的話，七天七夜就可以證二果。這是初果修到二果要花的時間。

從二果修到三果要花多少時間？因為二果稱為一來，死後往生欲界天，頂多再來人間一次，他就會在人間證三果，所以二果修到三果不會超過兩世。

從三果修到四果阿羅漢要多久的時間？三果稱為不來，三果人死掉會生到色界或無色界，然後在那個地方取證無餘涅槃，總之不會回到人間。如果證三果之後沒那麼快死，據說只要幾個小時，最多幾個月，就能證阿羅漢。這是一位善知識講的，實際上怎麼樣我不知道，但是我相信不可能太久，因為二果和三果都是越來越快，阿羅漢應該也是這樣才對。

解脫道雖然分成四個果位，但是你會發現，初果是最難證的，因為對凡夫來講，這個就是難以跨越的銅牆鐵壁。為什麼這麼難呢？主要是真正的善知識很難碰上，要累積很大的福德才會碰到一個，而且你布施一般人用處很有限，一定要禮敬供養佛、法、僧三寶。佛當然不用講，僧寶是指聖弟子，也就是見道位以上的修行人，不一定要出家。你在凡夫位的時候，根本分不清凡夫與聖弟子的差別，所以你必須養成布施、供養的習慣，哪一天運氣好，你就會供養到一位聖弟子。你跟聖弟子結緣，將來跟他學法，你才有可能斷三縛結。要是你根本沒碰到佛陀、沒

碰到聖弟子，你就聽不到正確的佛法，聽不到正確的佛法，你要憑著自己的力量去斷掉三縛結，可能性幾乎是零。等到你證了初果，你會覺得初果沒什麼，貪瞋還這麼重，你自己不看重，但是跟凡夫比起來的話，那是不得了的事，只要證了初果，後面的果位都會漸次達到。

在凡夫地的時候，雖然修行很久，卻看不出什麼成績，好像陷在泥沼裡頭，動都動不了。等到你斷了三縛結以後，才勉強從泥沼裡頭爬出來了，這時候你可以慢慢地走，但是身上還一大堆臭泥巴。證二果，等於身上稍微沖乾淨一點，還是臭臭的。（大眾笑。）到了三果，總算洗乾淨，只剩下一點點體味，別人聞不出來。到阿羅漢才完全清淨。這個是以解脫道來講。

如果是佛菩提道來講，發菩提心是最難的。發菩提心才能明心，明心的時候才兩個翅膀長齊了，勉強可以飛起來。剛開始的時候，你只是一隻小鳥，就像麻雀一樣飛不遠，等到你的翅膀長得又硬又大，你就是大鵬鳥，拍個翅膀就可以飛九萬里。這個時候你不會跟凡夫比了，因為凡夫陷在泥沼裡根本動彈不得，就算給他三個阿僧祇劫，他還是在原來的地方打轉。

凡夫在六道裡面輪迴，只是在原地打轉而已，就像廁所裡頭的蛆蟲，翻上來的時候說是天界，下去的時候叫做地獄，（大眾笑）其實都是一個糞坑。以佛教的觀點來看，就是這樣子。一切的凡夫沒有什麼好比的，你不用講「這一個人比較善良，那一個人怎麼壞」，其實都是凡夫。你不要看到人家壞你就特別生氣，人家善良你就特別羨慕或者忌妒，都不用，我們要跟聖賢做比較。如果你不把自己的般若慧和解脫功德全面提升起來，你就會被一些雞毛蒜皮的小問題糾纏，困死在裡面。現在為什麼跟你講普賢行願，因為這個行願大得不得了，就算你沒有般若慧，只要把這個行願提起來，那些零零碎碎、家庭倫理劇式的吵嘴和不愉快，根本不是問題。

善財白言：「大聖！云何禮敬，乃至迴向？」

白，是講話的意思。善財童子為我們請問普賢菩薩，有人請轉法輪，普賢菩薩才方便繼續講下去。要是大家都不感興趣，沒有人想聽，按照戒律是不能演說三乘佛法的，只能演說天乘、人乘的法。「大聖」是對普賢菩薩的尊稱，在大乘法當中，初地以上的菩薩是聖種姓菩薩，普賢菩薩已經是等覺菩薩，與佛相去不遠，當然可以稱他為大聖。

一者、禮敬諸佛

普賢菩薩告善財言：「善男子！言禮敬諸佛者：所有盡法界、虛空界十方三世一切佛刹極微塵數諸佛世尊，我以普賢行願力故，起深信解，如對目前，悉以清淨身、語、意業，常修禮敬；一一佛所，皆現不可說不可說佛刹極微塵數身，一一身遍禮不可說不可說佛刹極微塵數佛；虛空界盡，我禮乃盡，而虛空界不可盡故，我此禮敬，無有窮盡。如是乃至眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我禮乃盡。而眾生界乃至煩惱無有盡故，我此禮敬無有窮盡，念念相續，無有間斷，身、語、意業無有疲厭。」

禮敬諸佛是普賢十願的第一個願。「所有盡法界、虛空界十方三世一切佛刹極微塵數諸佛世尊」，就是到處都是佛。而且你要注意一下，普賢菩薩講的是十方三世。十方，就是八方位和上、下兩個方位，也就是全部的方位。三世，就是過去世、現在世和未來世。也就是說，禮敬諸佛包括未來佛。誰是未來佛？比方說這位（其中一位聽眾）就是未來佛，我們大家都要禮敬他。我們不用跪下來禮敬，但是要用心禮敬，要知道他的體性跟佛一模一樣，用尊敬佛的心情來尊敬他，對其他的眾生也是一樣，這樣你才能夠成就禮敬諸佛的行願。

經教的用語很精確，這裡講的是三世佛，包括未來佛，但是後面講到懺悔業障的時候，普賢菩薩就沒有教你去找一個未來佛來懺悔。大部分的未來佛都還沒有見道，他們是「泥菩薩過江，自身難保」，承擔不了你的懺悔。你要懺悔，一定要找果位高的佛菩薩，果位低的菩薩只能替你做證，沒有能力用神通力和智慧力來幫助你。過去佛，是指過去已經成佛，現在離開佛位，以各種身相度眾生的菩薩，例如觀世音菩薩，他原來是「正法明如來」。你跟過去佛懺悔，他當然有能力幫你忙。

但是，禮敬諸佛就要包括未來佛，這樣你的心量才會大。你的心量大，才會跟諸佛菩薩相應，才會跟第八識的清淨性相應。要是心量不大，一直被小事情糾纏住，就沒辦法明心。明心是不得了的事情。為什麼呢？一切法皆由自心所生。請注意，是一切法噢！你如果還爲了小小的事情在那邊煩惱，你怎麼可能會找到那個東西，它是一切法的根本啊！雞毛蒜皮的事情就把你惹得很不高興，三天三夜吃不下飯，煩惱性那麼重，

心量那麼小，你要怎麼明心？沒有辦法！所以你要用普賢行願擴大你的心量。

「我以普賢行願力故」，就是我用普賢菩薩的這個願力。「起深信解」，什麼信解？「心、佛及眾生，是三無差別」，你要起這個甚深信解，你才可能對未來佛起恭敬心。菩提心有兩種，世俗菩提心和勝義菩提心。勝義菩提心是證解第八識的體性而發起的。還沒有明心開悟（證解第八識）的人，雖然沒有辦法發起勝義菩提心，至少要深信深解第八識的法義，知道一切有情的第八識，無論凡聖，體性都是平等無二，都是「不生不滅、不垢不淨、不增不減」，都能夠出生三界萬法，這樣發起的世俗菩提心才能夠做為明心開悟的正因。

「悉以清淨身、語、意業，常修禮敬」，雖然你現在不一定清淨，但是你的願力是清淨的，你的自性清淨心（第八識）也是清淨的。你要儘量用你的自性清淨心，還有自性清淨心的一切功德來發起普賢行願。

「一一佛所」，每一個佛前面，連未來佛也在內，這個很重要，不然的話，你這輩子連一尊佛都碰不到。過去佛不會示現佛身給你看，就算你身邊有過去佛，你也把他當眾生來輕慢，那不但沒有功德，反而有很大的罪過。然後你又碰不到現在佛，這樣子普賢行願要怎麼成就？它是要「念念相續，無有間斷」，你不能一下子就忘得乾乾淨淨。所以你看到每一個眾生，都要常修禮敬。有的人在禮拜的時候觀想自己變化很多的身分，到很多佛前面去跟他禮敬，你不一定要這麼修，重點在於你對一切的眾生都要有恭敬的心情。

普賢行願是不可思議的善業。為什麼呢？就算你對這隻小螞蟻的布施還沒有開始，但是你已經把它當佛來尊敬了。眾生最受不了的就是被人家看不起：「你這個窮光蛋，怎麼樣！」你看不起他，他會覺得自尊心受損。你把一切的眾生都當成佛來尊敬，你說這個是多麼大的善業啊！不只這樣，以後你碰到他的時候，你還會有種種的供養、稱讚、隨順等等，雖然你還沒有做，但是將來你總會做的嘛！每一個眾生都承受到你的善功德，累積起來是很驚人的，所以普賢行願的功德不可思議。

「皆現不可說不可說佛刹極微塵數身」，這裡頭有密意存在的，第八識就是自性普賢，第八識能夠現起色身，你從無始劫以來，豈不是有無量的色身嗎？這些色身面對一切的眾生，每一個眾生你都曾經在無量

劫當中跟他們結緣，這就是「一一佛所，皆現不可說不可說佛刹極微塵數身」，你統統都在修這種禮敬。

「虛空界盡，我禮乃盡」，就是說虛空如果有邊際，我這個禮敬才會停掉。「而虛空界不可盡故，我此禮敬，無有窮盡」，如果虛空沒有邊際，我這個禮敬就不會停掉，永遠都在禮敬。

「如是乃至眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我禮乃盡」，這裡說要把眾生度盡，把眾生的業和煩惱全部清淨掉，我的禮敬才會停掉。簡單地講，就是把眾生全部都度成佛，但這是不可能的事情，所以我的禮敬永遠都不會停下來。

「念念相續，無有間斷，身、語、意業無有疲厭」，這是每一個願都有的，這幾句話非常重要，等到你明心以後，你自然就知道這是跟第七、八識相應的，但是跟前六識不相應，因為前六識都有中斷的時候，不可能念念相續無有間斷，也不可能無有疲厭。第八識一向都是清淨，隨時都在為你服務，所以不管你是否發了普賢行願，它都一直在奉行普賢行願，這是勝義諦的普賢行願。第七識是恆審思量，當你發起真切的普賢行願，第七識就會不間斷地指揮其它七個識（前六識和第八識），合作無間地修持世俗諦的普賢行願。

所以這個「念念相續，無有間斷，身、語、意業無有疲厭」是第七識跟第八識才有可能做到，如果你發起真切的普賢行願，你的第七識會時時記得要修普賢行願，雖然你的五陰身心還是會累，但是你休息之後有了精神和體力，又會繼續修習普賢行願。

「起深信解，現前知見」是作意，作意是一種沒有語言文字的世界觀，修禮敬諸佛所需要的作意，主要是「心、佛及眾生，是三無差別」，要是你能夠將這個法義理解得很透徹（勝解），乃至明心之後得到現觀，這個作意就會成為第六識的無間作意（沒有間斷的世界觀），換句話說，在第六識存在的時間，這個作意也是「念念相續，無有間斷」，這樣子修會產生很驚人的功德力。

二者、稱讚如來

復次，善男子！言稱讚如來者：所有盡法界、虛空界十方三世一切刹土所有極微一一塵中，皆有一切世界極微塵數佛，一一

佛所皆有菩薩海會圍遶，我當悉以甚深勝解，現前知見；各以出過辯才天女微妙舌根，一一舌根出無盡音聲海，一一音聲出一切言辭海，稱揚讚歎一切如來諸功德海，窮未來際相續不斷，盡於法界無不周遍。如是虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我讚乃盡。而虛空界乃至煩惱無有盡故，我此讚歎無有窮盡，念念相續，無有間斷，身、語、意業無有疲厭。

這一段講稱讚如來。「復次」，相當於「再者」，表示下面還有其他的話要說。請注意一下，這裡講「十方三世……極微塵數佛」，所以只要是有情，統統都是這裡所講的佛，包括草履蟲、變形蟲這些微生物。

「所有盡法界、虛空界十方三世一切刹土所有極微一一塵中，皆有一切世界極微塵數佛」，這是說一切的微塵中，都有一切世界極微塵數佛。文字不難，但是要怎麼理解呢？唯識經典說「三界唯心，萬法唯識」，所謂的三界，是指三界萬法，包括物理世界和組成物理世界的微塵。也就是說，每一顆微塵，其實都是由共業有情的第八識共同出生與執持的，因為這個緣故，也可以說每顆微塵都有共業有情的第八識在作用著。而第八識就是自性佛，所以說一切的微塵中，都有無量諸佛在轉法輪。

「一一佛所皆有菩薩海會圍遶，我當悉以甚深勝解，現前知見」，「甚深勝解，現前知見」就是大乘法的見地「心、佛及眾生，是三無差別」。隨便以哪一個眾生為中心，都可以說這個眾生是佛，然後其他的眾生統統都是菩薩，這就是「一一佛所皆有菩薩海會圍遶」。

「甚深勝解」是對佛法的勝解，了解得很清楚稱之為勝解。「現前知見」就是當場我就知道是這個樣子，這是現量。看到這裡，你就知道普賢行願要明心之後才能明白它真正的意思，不然的話只能依賴聖教量。

「各以出過辯才天女微妙舌根」，辯才天女是一位天女，辯才非常好，就是很會講話。「一一舌根出無盡音聲海，一一音聲出一切言辭海，稱揚讚歎一切如來諸功德海，窮未來際相續不斷，盡於法界無不周遍」，這是什麼意思呢？比如說一個眾生做了一件好事，你稱讚他，這也是稱讚如來。因為他跟佛沒有兩樣，這裡講十方三世一切佛，包括未來佛，我們稱讚眾生，就是稱讚未來佛。你為什麼會有那麼多的舌根呢？這是

從無始以來起算的，一直到無止無盡的未來，你當然會有無盡的舌根，也會有無盡的音聲言辭海，可以稱讚一切如來諸功德海。

你把每一個眾生都當成佛，儘量稱讚別人，不要去罵人。有時候不得不罵，但是你對他的恭敬心不要消失掉，請記得這一點，即使是對自己的孩子、部屬，以及身分地位低下的人，甚至是小動物和蟲蟻，都要保持恭敬的心態。如果有人要去做很壞的事情，你用粗暴的方式制止他，例如他拿著刀子要殺人，你把他打到不能動彈，這是可以的，重點在於你不能失去恭敬心。

再者，演說第八識的法義也可以說是稱讚如來，因為第八識就是法身如來。甚至一切的語言文字音聲，都可以說是在稱讚如來，因為這全都是在顯示第八識不可思議的功德。所以蘇東坡說：「溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身。夜來八萬四千偈，它日如何舉似人。」

「而虛空界乃至煩惱無有盡故，我此讚歎無有窮盡」，因為眾生就是佛，只要眾生還沒度盡，你當然會沒完沒了地一直稱讚下去，度眾生的事業要一直進行下去。

三者、廣修供養

復次，善男子！言廣修供養者：所有盡法界、虛空界十方三世一切佛剎極微塵中，一一各有一切世界極微塵數佛，一一佛所種種菩薩海會圍遶，我以普賢行願力故，起深信解，現前知見，悉以上妙諸供養具而為供養。所謂：華雲、鬘雲、天音樂雲、天傘蓋雲、天衣服雲、天種種香、塗香、燒香、末香，如是等雲，一一量如須彌山王；然種種燈，酥燈、油燈、諸香油燈，一一燈炷如須彌山，一一燈油如大海水，以如是等諸供養具常為供養。

這裡也是十方三世一切佛，所以廣修供養的對象包括一切眾生。

「華」是「花」的古字。華雲，就是很多的花浮在空中，像雲一樣。你要供養諸佛，要有神通的人才供養得到，佛坐在比較高的床座，你要把花送上去，就像雲一樣飄過去。鬘，是環狀的東西，用珠寶或者鮮花結成項鍊。鬘雲，就是很多的鬘浮在空中，像雲一樣。天音樂雲，就是音樂也飄在空中，像雲一樣，具體是怎樣我也不曉得。傘蓋，是像雨傘

或帳篷等能夠遮擋太陽和風雨的東西，比方說佛陀或者善知識說法，你搭一個棚子，讓他不要曬太陽，不要被雨淋濕，這個就是傘蓋的供養。塗香，是塗在身上的，像是女人用的香水。在家菩薩可以塗香，用比較莊嚴、不會嗆鼻的香，一方面可以掩蓋自己的體味，一方面可以引發別人對你的好印象，用這樣來攝受眾生。末香，就是粉狀的香。這些都浮在空中，像須彌山那麼高大。

「然種種燈，酥燈、油燈、諸香油燈，一一燈炷如須彌山，一一燈油如大海水。」「然」是「燃」的古字。你也供養很多的燈具，以現代來說，電燈也算在內。這個聽起來很多，你可能會擔心自己負擔不起，其實你從無始以來的供養加起來，就超過這個量，未來你會供養更多。

有一句諺語說：「佛門一粒米，大如須彌山。」所以講這些供養「如須彌山、如大海水」還有一個意思：只要你有真誠懇切的心，一點點的供養，將來的果報就會像山海那麼大。

善男子！諸供養中，法供養最。所謂：如說修行供養、利益眾生供養、攝受眾生供養、代眾生苦供養、勤修善根供養、不捨菩薩業供養、不離菩提心供養。善男子！如前供養無量功德，比法供養一念功德百分不及一，千分不及一，百千俱胝那由他分、迦羅分、算分、數分、論分、優婆尼沙陀分亦不及一。何以故？以諸如來尊重法故，以如說修行出生諸佛故。若諸菩薩行法供養，則得成就供養如來，如是修行是真供養故。此廣大最勝供養虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我供乃盡。而虛空界乃至煩惱不可盡故，我此供養亦無有盡，念念相續，無有間斷，身、語、意業無有疲厭。

以前有人看到有明心的菩薩很窮，他就產生懷疑：「菩薩應該有大福德，為什麼明心的菩薩會窮成這個樣子，是不是以前沒有修布施？」其實不應該這麼說。為什麼呢？已經明心的菩薩隨便講一句話，你都受用不盡，即使用三千大千世界的七寶來供養，他都堪受得起，所以你不要說他沒有福德，這樣說很糟糕的。要知道，貧窮只是他示現出來的一個身相而已。《證道歌》講：「窮釋子口稱貧，實是身貧道不貧。貧則身常披縷褐，道則心藏無價珍。」大乘見道者隨便演說一個法義，都是字字珠璣啊！如果他不告訴你的話，你用三個阿僧祇劫都不一定摸索得出

來。所以你不要說：「我經營大事業，我很有錢，我是董事長，一年賺幾個億。爲什麼你這個菩薩窮成這個樣子？」這種話不能講。爲什麼呢？因爲人家是把布施供養的福德全部迴向在道業上面，所以他可能窮得一貧如洗，但事實上他是人天福田，你還要說他沒有福德，這完全倒過來了。（大眾笑。）沒有明心的人，或者沒有見道的人，你這麼說還說得過去。已經見道的人，示現出來的貧賤富貴你都不能看，不然就落到身相去了。輕慢毀謗一個明心的菩薩罪過是很重的，所以一定要小心。其實，你如果能夠視眾生如佛，連一隻小動物你都尊敬牠，又怎麼會輕慢毀謗明心的菩薩呢？只要你不取相分別，就不會造作惡業，把握這個重點，自然能夠奉行戒律。

因爲法供養太重要了，你如果很窮沒有辦法供養財物，單修法供養也可以。「所謂：如說修行供養、利益眾生供養、攝受眾生供養、代眾生苦供養、勤修善根供養、不捨菩薩業供養、不離菩提心供養。」這個文字不難，所以我不解釋，不然的話我們今天講不完。但是你有能力的時候，不要慳貪不肯做財施，不然你的法供養只是喊喊口號而已。法供養的重點在於如說修行，有錢的人不要拿這個做爲不肯財施的藉口。

「如前供養無量功德，比法供養一念功德百分不及一，千分不及一，百千俱胝那由他分、迦羅分、算分、數分、論分、優婆尼沙陀分亦不及一。」這是形容法供養的功德，遠遠超過財物的供養，甚至完全沒有辦法做比較。「何以故？以諸如來尊重法故，以如說修行出生諸佛故。」因爲法供養會讓你從凡夫修成佛果。還有什麼供養會超過這個？信受正確的佛法也是法供養，所以每次聽完正確的佛法之後都可以迴向，這是用法供養的功德而迴向的。

「若諸菩薩行法供養，則得成就供養如來，如是修行是真供養故。」其實如來不需要你供養，真正的如來是佛的法身（究竟佛的第八識），法身你要怎麼去供養它？事實上法身是不受供的，如果勉強要講受供的話，就是你自己可以依照佛法去修行，圓滿成就自己的法身，這樣子說供養法身，勉強說得過去。法身佛才是真正的如來，你拿香去供養祂，高興的人是你自己，祂才不會對這個起貪。報身佛福德那麼大，根本不需要你供養他。應身佛來到人間，示現成人類的樣子，讓你去供養他，這是要讓你種福德。事實上他福德那麼大，哪裡需要你去供養，連天人想要飲食都可以應念即至，何況是應身佛？他真正的希望，就是你要修行，所以如說修行叫做法供養，這個才是真供養。其他的供養，是蘊處

界一時現起的假相，所以不是真供養。如說修行雖然是行蘊，也是一時現起的假相，但是它會熏成無漏法種，成就真實的佛身，所以說它是真供養。

「此廣大最勝供養，虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我供乃盡。而虛空界乃至煩惱不可盡故，我此供養亦無有盡，念念相續，無有間斷，身、語、意業無有疲厭。」這個前面已經解釋過了。

四者、懺悔業障

復次，善男子！言懺除業障者：菩薩自念：『我於過去無始劫中，由貪、瞋、癡，發身、口、意，作諸惡業，無量無邊。若此惡業有體相者，盡虛空界不能容受。我今悉以清淨三業，遍於法界極微塵刹一切諸佛菩薩眾前，誠心懺悔，後不復造，恆住淨戒一切功德。』如是，虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我懺乃盡，而虛空界乃至眾生煩惱不可盡故，我此懺悔無有窮盡；念念相續，無有間斷，身、語、意業，無有疲厭。

這段經文講懺悔業障。「由貪、瞋、癡發身、口、意」，就是因為有貪、瞋、癡三個根本煩惱，就會造作各種惡業。「若此惡業有體相者，盡虛空界不能容受。」這表示惡業沒有體相，因為惡業沒有體相，所以大乘見道的人要滅掉惡業，方法很簡單，觀察罪惡本身是第八識所顯示出來的法相，與其他的法相平等無二，這個就是實相懺悔。

有的人聽到有實相懺悔這個法門，他就想：「這實在是太便宜了！」所以他就放心大膽地做壞事，然後告訴自己「惡業沒有體相」。這不是實相懺悔，而是惡取空相。空，是第八識的別名。惡取空相，就是惡意曲解第八識法義。他其實是先取相分別，所以才會做壞事，然後用第八識「空」的法義安慰自己，以為這樣就可以逃避果報。這當然不是實相懺悔。大乘見道者普遍地觀察諸法皆是自心所生，因此不取相分別，因為不取相分別的緣故，所以能夠降伏貪瞋，隨順世間善法，即使有時因為習氣現起而違犯戒律，也可以立即觀察惡業是第八識所生，並無實體，因此不著罪業相，能夠勇於改過，不會文過飾非。這才是實相懺悔的真義。

落在我跟我所上面去取相分別，才會造惡業，如果你不落我跟我所相，你看待眾生皆如諸佛。剛才講，假設有人欠你一百萬，故意賴債不還，你準備要罵他、打他的時候，想到「心、佛及眾生，是三無差別，罵佛、打佛可不得了」，你怎麼敢罵他、打他？你都不敢了，因為你不落在取相分別上面嘛！

你如果落在取相分別上面，就會講：「我是正法弟子，你是邪魔外道，我打死你，你也是該死的。」如果你有這種心行的話，就違背佛法了。在佛教團體裡頭這種「我是菩薩，你是邪魔」的心態最可怕，有這種心態就會覺得：「我再怎麼整你，你都是活該的。」大家都這樣的話，將來說不定會演變成刀兵劫。其實，菩薩、外道、邪魔等等，只是五陰暫時現起的假相，外道和邪魔將來會轉變為菩薩，菩薩也可以示現為外道和邪魔來考驗你。如果你以為菩薩就是菩薩、外道就是外道、邪魔就是邪魔，認為他們有恆常的自性不可轉變，這樣你就落入「五陰是我」的凡夫知見。

《圓覺經》說：「邪師過謬，非眾生咎。」眾生有邪見是因為他的環境不好所以才被教壞的，你應該要想辦法救度他，讓他從邪見轉變為正知見，而不是把他消滅掉。其實，消滅也消滅不掉，因為如來藏（第八識心體）是消滅不掉的。（大眾笑。）你把他殺掉以後，他的邪見種子還在，再投胎還是繼續幹壞事，你幹嘛去殺他？殺他完全沒意義。眾生都有佛性，就算有人一時愚痴造惡，你還是要想辦法跟他結一點善緣，將來因緣成熟的時候，他就會做你的弟子，心甘情願地跟你學習佛法。你把他教好，讓他具足慈悲和智慧，將來你成佛的時候，他就是菩薩海會裡頭的一位大菩薩。

所以，你不要認為我是什麼（菩薩、正法弟子等等），人家是什麼（凡夫、外道、邪魔等等），這樣都是落在我相、人相，都是取相分別。對於有情，我們都把它們當成佛。對於無情，我們就把它當成是第八識的顯示。有這個作意，你就不容易生起很大的貪瞋，慢慢就能降伏貪瞋。

「我今悉以清淨三業」，「我」這個字在佛經裡頭常常是指自性清淨心（第八識），雖然你的五陰不清淨，你的自性清淨心卻是清淨的。你在發起普賢行願的時候，要以第八識的清淨體性去發起，不要管你這個五陰身做得到或做不到，這樣的話你就不會覺得自己太誇口。至於你的五陰身能夠做到多少，你就盡量做，做不到就先放過，沒關係，修行是次第的問題，未來際你總會做到的。

「遍於法界極微塵刹一切諸佛菩薩眾前」，剛才講過，懺悔的時候，你找未來佛是沒有用的，所以它這裡是指現在的佛菩薩，不是講三世佛。你也儘量不要找見道不久的菩薩，最好找地上菩薩、八地以上的菩薩，乃至等覺菩薩和究竟佛，他的修證越高，幫助你的能力就越大。但是有一種情形例外，你得罪了一個特定的人，你應該直接向這個人道歉、認錯。

「誠心懺悔，後不復造，恒住淨戒一切功德」，你雖然每次懺悔，卻很難不再犯，有的人就因為這個緣故心裡很不安，不斷地追悔。實際上，只有你的自性清淨心（第八識）能夠「恒住淨戒一切功德」，你的五陰身在隨學自性清淨心的過程中，必須依次第斷除煩惱。人間的菩薩，大部分是習種姓菩薩，貪瞋習氣還很重，所以違犯戒律是很正常的。習種姓菩薩是指已經發菩提心的初住菩薩，到剛明心的七住菩薩，乃至初次見性的十住菩薩。連明心、見性的菩薩有時都會違犯戒律，何況是未明心的凡夫菩薩！所以不管犯幾次戒你都不要灰心，還是要再度懺悔，期望自己有一天終究能夠持戒清淨。

「如是虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我懺乃盡。而虛空界乃至眾生煩惱不可盡故，我此懺悔無有窮盡，念念相續，無有間斷，身、語、意業無有疲厭。」（問：未成佛以前需要不斷懺悔，難道成佛以後仍然要不斷懺悔？）雖然成佛以後，一定是持戒清淨，不需要懺悔，但是安住在實相當中，就是實相懺悔，以這個意義來說，成佛之後當然還是不斷地在懺悔。

五者、隨喜功德

復次，善男子！言隨喜功德者：所有盡法界、虛空界十方三世一切佛刹極微塵數諸佛如來，從初發心為一切智，勤修福聚，不惜身命，經不可說不可說佛刹極微塵數劫，一一劫中捨不可說不可說佛刹極微塵數頭、目、手、足，如是一切難行、苦行，圓滿種種波羅蜜門，證入種種菩薩智地，成就諸佛無上菩提及般涅槃，分布舍利，所有善根，我皆隨喜。及彼十方一切世界，六趣、四生一切種類所有功德，乃至一塵我皆隨喜。十方三世一切聲聞及辟支佛、有學、無學所有功德，我皆隨喜。一切菩薩所修

無量難行、苦行，志求無上正等菩提廣大功德，我皆隨喜。如是虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我此隨喜無有窮盡，念念相續，無有間斷，身、語、意業無有疲厭。

這段是講隨喜功德。隨喜相當於儒家講的「與人為善」，就是覺得人家做善事很好，願意幫他去成就善事。很多善事我們沒有辦法親自去做，只要能夠隨喜他人的善業，你也會得到一分的善果。有很多大企業賺很多錢，員工不但薪資高，還有高額的年終獎金，這都有過去世的因緣。過去世某個人倡議做善事，其他的人響應，多少幫一點忙，甚至只是心裡讚嘆，都是隨喜。未來世倡議的人就變成大企業的老闆，隨喜的人就成了員工，大家一起享受富裕的果報。

「所有盡法界、虛空界十方三世一切佛刹極微塵數諸佛如來，從初發心為一切智」，這是講剛發菩提心的菩薩。「勤修福聚」，菩薩要修廣大的福德，包括各種世間的善法，最重要的就是法供養。「不惜身命」，有時候連命都送掉了。

「經不可說不可說佛刹極微塵數劫，一一劫中捨不可說不可說佛刹極微塵數頭、目、手、足」，看到這裡，很多人又會被嚇到。其實你就算不修行，還是要捨掉極微塵數頭、目、手、足。從無始以來，你有時候被人家殺掉，有時候被人家剝掉手足，挖掉眼睛。這種事情，你再怎麼不願意也逃避不了，因為五陰無常，在生死輪迴當中，各種極重的苦總有輪到你的時候。既然這樣，碰到需要為佛法而犧牲的時候，捨掉頭、目、手、足又有什麼為難的呢？不是說叫你馬上就去死，但是你總有碰上的機會啊！你要知道，眾生不發菩提心還是會碰上這種事，對不對？一場戰爭多少人被砍殺啊！每天死在屠宰場的禽獸，數量更驚人，牠們雖然不願，卻被迫捨掉頭、目、手、足。還有在地獄裡頭受罪的人，一日一夜，萬死萬生，捨掉更多的頭、目、手、足。所以你不要被嚇到了，你要知道：在六道輪迴當中受那麼多苦，一點利益都沒有，為了修習普賢行願而捨掉頭、目、手、足，卻可以究竟成佛，哪個比較划算？有智慧的人，自然會選擇普賢行願。

而且，你有沒有想過：從無始劫以來，你砍殺了多少眾生的頭、目、手、足？這也是不可說、不可說佛刹極微塵數吧！你在成佛之前把這些惡業償還掉，不是很應該的嗎？你這麼想，就敢發起普賢行願了，因為你償還宿業的時候一樣要被砍死，一樣要捨掉極微塵數的頭、目、手、

足。所以，普賢行願本來就該發的嘛，不發菩提心的凡夫還不是一樣，還是會被砍。(大眾笑。)發起普賢行願之後，你受罪的時候就會想：「哦！我是因為修習普賢行願而受這種罪。」一邊償還宿債，一邊又能增上功德，生起歡喜心，這樣不是很好嗎？

「捨不可說不可說佛刹極微塵數頭、目、手、足」也可以指第八識在臨終時捨掉頭、目、手、足，也就是說，你只要死掉一回，就會捨掉一次頭、目、手、足。這樣講好像沒什麼稀罕，但已經大乘見道的人就會知道，其中隱藏著大乘法之絕對機密。

「如是一切難行、苦行，圓滿種種波羅蜜門，證入種種菩薩智地，成就諸佛無上菩提及般涅槃，分布舍利，所有善根，我皆隨喜」，就是你看到別的菩薩修習普賢行願，成就勝妙的功德，你都替他們高興。這個「我」也可以解釋成第八識。怎麼說呢？五陰身在修善功德的時候，第八識會隨喜你這個五陰身，配合五陰身而運作，讓五陰身可以完成一切的善功德。(問：五陰做壞事，第八識不是也會配合運作嗎？這樣是不是表示第八識會隨喜眾生的惡業？)第八識雖然暫時會配合，但是不久就會出現障礙相，例如砍人手腳的，就讓他未來世缺手缺腳。第八識會賞善罰惡，所以說它隨喜眾生的善業，但不隨喜眾生的惡業。

「及彼十方一切世界，六趣、四生一切種類所有功德，乃至一塵我皆隨喜」，「六趣」就是六道眾生，「四生」就是胎生、卵生、濕生、化生，「六趣、四生」就是所有的眾生。眾生就算只做了一丁點善行，「我」都會隨喜。這個「我」還是自性清淨心，你要說成是你的五陰也可以，五陰去學習自性清淨心的一切功德，二者非一非異。這樣知道不知道？你發起普賢行願不能離開般若智慧，這樣才是勝義菩提心的悲智雙運。也許你現在沒有證得實相般若，但是你要信解大乘法義，以大乘法義發起普賢行願，將來才容易明心開悟。

「十方三世一切聲聞及辟支佛、有學、無學所有功德，我皆隨喜。一切菩薩所修無量難行、苦行，志求無上正等菩提廣大功德，我皆隨喜。」聲聞、辟支佛、有學、無學和菩薩，這都是屬於未來佛的範圍，裡面有一部分可能是過去佛的示現。甚至凡夫外道修習世間善法，我們也要隨喜，因為世間善法可以做為佛菩提道的資糧。

「如是虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我此隨喜無有窮盡，念念相續，無有間斷，身、語、意業無有疲厭。」這個前面已經解釋了。

六者、請轉法輪

復次，善男子！言請轉法輪者：所有盡法界、虛空界十方三世一切佛剎極微塵中，一一各有不可說不可說佛剎極微塵數廣大佛剎，一一剎中念念有不可說不可說佛剎極微塵數一切諸佛成正覺，一切菩薩海會圍遶，而我悉以身、口、意業種種方便，慇懃勸請轉妙法輪。如是虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我常勸請一切諸佛轉正法輪無有窮盡，念念相續，無有間斷，身、語、意業無有疲厭。

這裡又說十方三世了。勸請現在佛和過去佛轉正法輪，我們還可以理解，大部分的未來佛都不懂佛法，怎麼勸請他轉正法輪？其實是這樣的，一切的眾生都有自性清淨心，自性清淨心運作起來就是轉法輪。（有人說：那你不勸，它也會轉啊！）對，但是未悟的人不知道這個道理，所以還是需要禪師來勸請。等到你大乘見道之後，請你再回過頭來看這一段經教，只要你看得懂，以後禪門的機鋒、公案再也瞞不過你。你會變成「作家」（公案的創作者），隨手拈來便是機鋒，可以勸請眾生轉法輪教化自己開悟。而且，這種機鋒極為平實，只有因緣成熟的人才會一念相應而明心開悟，所以不用擔心洩露密意的問題。

七者、請佛住世

復次，善男子！言請佛住世者：所有盡法界、虛空界十方三世一切佛剎極微塵數諸佛如來將欲示現般涅槃者，及諸菩薩、聲聞、緣覺、有學、無學，乃至一切諸善知識，我悉勸請莫入涅槃，經於一切佛剎極微塵數劫，為欲利樂一切眾生。如是虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我此勸請無有窮盡，念念相續，無有間斷，身、語、意業無有疲厭。

這裡是講請佛住世。諸佛菩薩都有大願，他們不會真的取證小乘的無餘涅槃，但是有時候他們還是要示現，就是表演一下，也許會設定一個條件「如果有人願意修某一種法，我就不入涅槃」，看看有沒有人出來勸請。如果這個時候你在現場，你應該毫不猶豫地站出來勸請他繼續住世，保證你會有大利益。

聲聞、緣覺他們本來就是要入涅槃的，還有退失菩提心的新學菩薩，他們想要入涅槃，你應該勸他們發起大心，繼續修習佛菩提道廣度眾生。

請佛住世還有別的意思，比方說你要去做一個菩提事業，碰到一些挫折：「算了，算了，我不要做算了。」這個等於就是入涅槃。爲什麼？我們講過，自性清淨心運作起來就是轉法輪，你本來要去做一件好事，現在放棄了，自性清淨心不轉法輪，不就等於入涅槃嗎？所以請佛住世可以適用於一切眾生，一切眾生都是佛嘛！眾生打算放棄善業，你應該鼓勵他繼續下去，就算勸他一兩句也好啊！假設這個人是壞蛋，但是你跟他有親戚關係，你勸他改惡向善，即使只是一兩句，也是在請佛住世轉法輪啊！

八者、常隨佛學

復次，善男子！言常隨佛學者：如此娑婆世界毘盧遮那如來，從初發心精進不退，以不可說不可說身命而為布施；剝皮為紙，折骨為筆，刺血為墨，書寫經典，積如須彌，為重法故，不惜身命，何況王位、城邑、聚落、宮殿、園林一切所有，及餘種種難行、苦行，乃至樹下成大菩提，示種種神通，起種種變化，現種種佛身，處種種眾會：或處一切諸大菩薩眾會道場，或處聲聞及辟支佛眾會道場，或處轉輪聖王、小王眷屬眾會道場，或處剎利及婆羅門、長者、居士眾會道場，乃至或處天龍八部、人、非人等眾會道場。處於如是種種眾會，以圓滿音，如大雷震，隨其樂欲，成熟眾生，乃至示現入於涅槃。如是一切，我皆隨學，如今世尊毘盧遮那，如是盡法界、虛空界十方三世一切佛剎，所有塵中一切如來皆亦如是，於念念中，我皆隨學。如是虛空界

盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我此隨學無有窮盡，念念相續，無有間斷，身、語、意業無有疲厭。

這一段是講常隨佛學。「剝皮爲紙，折骨爲筆，刺血爲墨，書寫經典，積如須彌」前面已經解釋過了。還有很多種情況，人家在轉法輪的時候，你希望自己在場能夠看到，能夠隨學，這是常隨佛學的願。經文是這個意思。

「處於如是種種聚會，以圓滿音，如大雷震，隨其樂欲，成熟眾生，乃至示現入於涅槃」，這些都是在講佛、菩薩，還有許多有修有證的人，他們種種的示現都算在內。「乃至示現入於涅槃」，示現，就是演戲。例如本師釋迦牟尼佛，他示現入涅槃不是真的要捨棄眾生。聲聞、緣覺入涅槃就真的不打算再度眾生了，世尊當然不可能這麼做，那只是表演給你看，讓你知道他有阿羅漢跟緣覺的證量，也讓你知佛世尊很難值遇。

你讀經典就知道，過去有恆河沙諸佛，他們都不取涅槃，所以我們地球上七十億人口，每個人分配一尊過去佛，都沒有問題。也有可能地球上三十五億人是過去佛，三十五億人還沒成佛，一人教一個，這都是可能的。一個教一個，教你的過去佛可能就是你爸爸，你的愛人(配偶)，或者是你的兒子。跟你關係這麼親近的話，你會撒嬌：「讓我再多玩一下嘛！反正你是我爸爸，你也不會離開我，我要學的時候再來跟你學嘛！」這種心情就跑出來了。如果佛很久才出現一次，你就會想：「我現在要趕快學，不學的話就沒有機會了。」佛經記載佛出現於人間不是平均分配的，我們這個大劫叫賢劫，據說會有一千尊佛出世，這是很不得了的，有時候幾萬個大劫都沒有佛，你要錯過的話，不知要等多久。所以，佛示現涅槃，你才會覺得佛法很珍貴。

你既然要學菩薩道，絕對不要去沒有佛法的地方受生，當然更不能入無餘涅槃，無餘涅槃就是完全沒有佛法的地方，連十善法都沒有。如果沒有佛菩薩在世說法，至少要有經教。連經教都沒有的話，你不要發願去那種地方受生，不然你連自己都度不了，又要怎麼度別人？而且沒有經教的地方，那裡的眾生一定跟佛法不相應，你只能用十善法去度人，這樣的話，對你自己和別人，都沒有太大的利益。所以你一定要發願：「我不管去什麼地方，都要在有佛法的地方。」除非你是一個大菩薩，可以隨時現觀第八識的妙作用，這樣你不管生到哪裡，都是常隨佛

學，因為你可以親眼看到未來佛轉法輪教化眾生。這樣的大菩薩出現於世，會讓沒有佛學的地方變成有佛學，就好像陽光熾盛，黑暗自然隱退。

九者、恒順眾生

復次，善男子！言恒順眾生者：謂盡法界、虛空界十方剎海，所有眾生種種差別，所謂：卵生、胎生、濕生、化生，或有依於地、水、火、風而生住者，或有依空及諸卉木而生住者，種種生類、種種色身、種種形狀、種種相貌、種種壽量、種族類、種種名號、種種心性、種種知見、種種欲樂、種種意行、種種威儀、種種衣服、種種飲食，處於種種村營、聚落、城邑、宮殿，乃至一切天龍八部、人、非人等，無足、二足、四足、多足，有色、無色，有想、無想、非有想、非無想，如是等類，我皆於彼隨順而轉，種種承事，種種供養，如敬父母，如奉師長，及阿羅漢乃至如來，等無有異。於諸病苦為作良醫，於失道者示其正路，於闇夜中為作光明，於貧窮者令得伏藏，菩薩如是平等饒益一切眾生。

何以故？菩薩若能隨順眾生，則為隨順供養諸佛；若於眾生尊重承事，則為尊重承事如來；若令眾生生歡喜者，則令一切如來歡喜。何以故？諸佛如來以大悲心而為體故。因於眾生而起大悲，因於大悲生菩提心，因菩提心成等正覺。譬如曠野沙磧之中有大樹王，若根得水，枝葉、華果悉皆繁茂。生死曠野菩提樹王，亦復如是。一切眾生而為樹根，諸佛菩薩而為華果，以大悲水饒益眾生，則能成就諸佛菩薩智慧華果。何以故？若諸菩薩以大悲水饒益眾生，則能成就阿耨多羅三藐三菩提故。是故菩提屬於眾生，若無眾生，一切菩薩終不能成無上正覺。善男子！汝於此義應如是解。以於眾生心平等故，則能成就圓滿大悲，以大悲心隨眾生故，則能成就供養如來。菩薩如是隨順眾生，虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我此隨順無有窮盡，念念相續，無有間斷，身、語、意業無有疲厭。

這是講恆順眾生。四生是古印度人對於有情的分類。卵生以鳥類為代表。胎生包括人類、牛、馬等等。濕生是在潮濕的狀態下出生的有情，包括蚊、蠅、蛾等昆蟲。化生是指變化所生的有情，像天人、地獄、餓鬼，這些算化生。極樂世界的蓮花化生，是化生的其中一種。只要屬於四生之一，就是有情，只要有情就是在三界內。這些眾生，你都要去隨順他們。

「或有依於地、水、火、風而生住者」一直到「有想、無想、非有想、非無想」，是講各種不同的眾生。經文要告訴你，碰到各種不同的眾生你要怎麼樣去對待他們。

「種種心性」，這包括什麼呢？專門占人便宜，這是一種心性對不對？德行很好，當然也是一種心性。德行很好的人，你去親近他，他對你很有禮貌，說法微妙，讓你得到很大的利益。這種人不需要你去隨順，反而是他來隨順你。德行不好的人，專門占你便宜，專門毀謗你，專門在打擊你。這樣的人你不隨順他都不行，因為你不是他的對手，只好忍他、讓他、躲著他。你不要說「我不要隨順某一種眾生」，如果這樣的話，你的菩提心就有滲漏，就是不普遍、不究竟。這是不行的。你最多只能講「他的因緣比較遠，我現在度不了他，等他因緣成熟再來度他」，不能講「那一種人，我就是不度」，菩薩不能發這種願。

「種種知見」也是一樣的道理，有些是斷滅論者，有些是常見外道，你不能講說：「這些人邪見這麼深，我不願意度他。」這都不行的。

「種種欲樂」，有的人一定要泡在恆河那種很骯髒的水裡頭，他才覺得很快樂。有的喜歡喝酒，有的喜歡賭博，有的喜歡嫖妓，這些都是種種欲樂，你都要想辦法隨順他們。

「如是等類，我皆於彼隨順而轉，種種承事，種種供養，如敬父母，如奉師長，及阿羅漢乃至如來，等無有異」，不管是哪一種眾生，你都要去隨順。這裡頭的重點是「心、佛及眾生，是三無差別」。在勝義諦上面，你不能取相分別，要把眾生統統都當成是佛。但是在世俗諦上面，你就隨順因緣做不同的對待，讓他們得到最大的利益。比方說你是孩子的媽媽或者爸爸，你當然不能跪下來禮拜他啊！但是你心裡頭對他的恭敬要跟對待佛世尊一模一樣，這才是重點。

恆順眾生還有一個意義，就是你的第八識在恆順你這個五陰身。所以有時候你覺得累了，不想修行，休息一下是可以的。因為你也是眾生

的一個，也是被隨順的對象。在證得初地以前，有時出現「行退」是很正常的，不必過度苛責自己。《法華經》講「任力所能」，就是說「我現在有多少力量，我就做多少事情」。有些煩惱你暫時對治不了，像欲界愛，初果跟二果人都拿它沒辦法，要三果才能夠把它斷掉。所以你要是偶而貪吃，不必一直譴責自己，除非你想要從凡夫位直接證三果，否則你不要這麼做。不只是吃，財、色、名、食、睡都一樣，只要不太離譜，可以適度去滿足這些欲望。所謂的不太離譜，要看你的身分而定，在家居士可以寬鬆一點；如果你是出家人就要嚴格一點，特別是跟男女欲有關的戒律，一定要遵守，不然寧可還俗。

修行一定要抓住重點，凡夫最急迫的事就是證初果。要證初果，你必須現觀六見處，斷掉三縛結。你要把六見處和三縛結搞得清清楚楚，這是最重要的事，其他的馬馬虎虎過得去就行了。初學的人不要企圖滅掉貪瞋，這應該是二果以後的事，在這之前只要控制貪瞋讓它不發生大煩惱就行了，這樣子你才能夠抓住重點很快地證初果。這也是恒順眾生。雖然佛經呵責貪愛，說貪愛有種種的過患，但是欲界的有情哪個沒有貪愛呢？既然如此，你又何必一直譴責自己？你要有適當的次第，按部就班地修行，不要對自己要求得太過頭。等到你大乘見道以後，能觀察第八識的清淨體性，漸次就能安住於淨戒。

我們講過，一切的眾生跟佛沒有兩樣。如果說現在佛你才要供養，你這個大劫最多只能供養一千尊佛。如果你把所有眾生都當成佛來供養，你每天都會供養很多佛，一世就會供養很多很多的佛，而且這裡面一定會有過去佛接受你的供養。你看到地上爬的螞蟻，心裡頭對它恭敬，這就是供養。如果你奉行法供養，你就是供養無量諸佛，因為所有的佛都是在講一樣的佛法，你既然如說修行，所有的佛都會認為你已經供養他了。你要這樣供養才會快。

佛陀即將圓寂的時候，大家都在搶最後供養，不但菩薩搶著供養，連天魔波旬也來參一腳，最後是讓純陀搶到了。佛陀印證純陀，說他圓滿了布施功德。如果你以為布施功德要這樣才能圓滿，什麼時候才輪得到你呢？所以你不要取相分別，應該把一切的眾生都當成佛菩薩來供養，當眾生有需要的時候，你如果有能力，應該及時布施，因為這就是最後供養，錯過了這次，你不一定會再有機會幫他忙。這樣子修，你的福德會很快成就，性障也會很快消除。經文說「以於眾生心平等故，則

能成就圓滿大悲，以大悲心隨眾生故，則能成就供養如來」，正是這個意思。

十者、普皆迴向

復次，善男子！言普皆迴向者：從初禮拜乃至隨順，所有功德皆悉迴向盡法界、虛空界一切眾生，願令眾生常得安樂，無諸病苦；欲行惡法皆悉不成，所修善業皆速成就；關閉一切諸惡趣門，開示人天涅槃正路；若諸眾生因其積集諸惡業故，所感一切極重苦果我皆代受；令彼眾生悉得解脫究竟成就無上菩提。菩薩如是所修迴向，虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我此迴向無有窮盡，念念相續，無有間斷，身、語、意業無有疲厭。

這段經文是講普皆迴向。所謂的迴向，就是希望你的善業得到某種果報。「從初禮拜乃至隨順」一直到「令彼眾生悉得解脫究竟成就無上菩提」，這是說前面九種善法的功德，你都要迴向到佛道，眾生還有你自己統統都要成佛。雖然你有時候也可以迴向某些事情，但是你要知道最後的目的，一定是大家都成佛。你要知道，求別的東西都是在走彎路，不但浪費時間和精力，也會讓你多受很多苦。

經文當中的「我」，可以指五陰，也可以指第八識，因為二者非一非異。眾生修習善業，第八識就隨喜，讓眾生「常得安樂，無諸病苦」。眾生要是造作惡業，第八識就示現障礙，甚至讓他缺手缺腳，沒有辦法再做壞事，這就是「關閉一切諸惡趣門」。眾生下三惡道的時候，原來造惡的五陰已經不存在，卻由第八識生起另一個五陰承受極重苦果，這就是「一切極重苦果我皆代受」。第八識一直在運作，顯示它的清淨體性，這就是轉法輪「開示人天涅槃正路」。你的五陰明白這個道理，隨學第八識的清淨體性，就是修習普賢行願，包括普皆迴向。

發願功德

善男子！是為菩薩摩訶薩十種大願具足圓滿。若諸菩薩於此大願隨順趣入，則能成熟一切眾生，則能隨順阿耨多羅三藐三菩提，則能成滿普賢菩薩諸行願海。是故，善男子！汝於此義應如是知：若有善男子、善女人以滿十方無量無邊、不可說不可說佛剎極微塵數一切世界上妙七寶，及諸人天最勝安樂，布施爾所一切世界所有眾生，供養爾所一切世界諸佛菩薩，經爾所佛剎極微塵數劫相續不斷所得功德，若復有人聞此願王一經於耳，所有功德比前功德百分不及一，千分不及一，乃至優波尼沙陀分亦不及一。

這裡是說普賢行願的利益。首先是供養的功德。行善有福德，但是比不上供養佛和供養聖賢，因為布施破戒人只能得到千倍報，布施守戒人得十萬倍報，供養初果以上的聖賢和佛陀，可以得到無量報。但是發普賢行願的功德，卻遠遠超過供養佛，因為供養佛是種福田，發普賢行願卻可以讓你成為人天福田，甚至成為三界人天導師！二者的功德當然是無法比擬的。甚至只是暫時的聽聞，還沒有發起普賢行願，便有大利益，因為這會熏成無漏法種，未來際你一定會發起普賢行願。

或復有人以深信心，於此大願受持讀誦，乃至書寫一四句偈，速能除滅五無間業，所有世間身心等病，種種苦惱，乃至佛剎極微塵數一切惡業，皆得銷除。

第二是滅罪的功德。這裡講受持讀誦〈普賢行願品〉「速能除滅五無間業」，連五逆重罪（殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧）都可以很快地除滅掉。一塊瓦片雖然不重，卻會沉入水中；輪船那麼笨重，卻可以浮在水面。飛機更厲害，甚至可以載幾百個人飛起來。正知見就像飛機流線形的外殼，普賢行願就像是飛機的引擎，兩個配合起來，連五逆重罪都可以滅掉，何況是其他零零星星的惡業！

律儀戒有很多的戒相，很多人受了戒之後，被戒相所纏擾，每天都在斤斤計較戒律的得失。要是你真能發起普賢行願，你就不會這樣。經典記載，很多大菩薩根本不理會戒相，只要對眾生有利益，他們就去做。詳細的內容，我不方便講，免得被有心人拿來做為破戒的藉口。總之，

佛陀制定戒律，是要讓大家都能夠解脫煩惱乃至究竟成佛，不是要來增加你的煩惱，有智慧的人會知道什麼時候是可以開緣的。就好像世間法律規定，某些狀況雖然符合犯罪的構成要件但是不認為違法，例如警察逮捕現行犯和外科醫師切除傷患壞死的肢體。

一切魔軍、夜叉、羅刹、若鳩槃荼、若毘舍闍、若部多等飲血噉肉諸惡鬼神，皆悉遠離，或時發心親近守護。是故若人誦此願者，行於世間無有障礙，如空中月出於雲翳，諸佛菩薩之所稱讚，一切人天皆應禮敬，一切眾生悉應供養。此善男子善得人身，圓滿普賢所有功德，不久當如普賢菩薩，速得成就微妙色身，具三十二大丈夫相，若生人天，所在之處常居勝族，悉能破壞一切惡趣，悉能遠離一切惡友，悉能制伏一切外道，悉能解脫一切煩惱，如師子王摧伏群獸，堪受一切眾生供養。

第三是眷屬的功德。一旦你發起普賢行願，連諸惡鬼神也會發心守護你，甚至你會得到諸佛菩薩的稱讚。至於「一切人天皆應禮敬，一切眾生悉應供養」是理所當然的，因為你一直在禮敬、供養眾生，懂得佛法的眾生自然也會禮敬、供養你。

「飲血」就是喝血，「噉肉」就是吃肉。這些「飲血噉肉」的惡鬼神，「皆悉遠離」都不敢靠近你，因為你有普賢行願的關係。「或時發心親近守護」，有些兇惡鬼神，看到你是發起普賢行願的人，不但不會加害你，甚至會做你的護法神。這種鬼神其實是菩薩的示現，你千萬不能輕慢他們。

「勝族」，比方說中國人現在也算是勝族，因為中國是聯合國安全理事會五大常任理事國之一，是一個強國，人家不敢隨便欺負你。「常居勝族」，就是你經常生在富強的國家，或者是某個國家的貴族，出身高貴，受人尊敬。

「悉能破壞一切惡趣」，這是說修習普賢行願的人不會下三惡道。「悉能遠離一切惡友」，這是說壞的朋友，包括邪師、惡知識，對你不會發生影響，你不會被他帶壞。「悉能制伏一切外道，悉能解脫一切煩惱，如師子王摧伏群獸，堪受一切眾生供養。」這是說修習普賢行願的人有智慧和解脫功德，能夠降伏外道的種種錯誤說法，堪受一切眾生供養。

又復，是人臨命終時，最後剎那一切諸根悉皆散壞，一切親屬悉皆捨離，一切威勢悉皆退失，輔相、大臣、宮城內外，象馬車乘，珍寶伏藏，如是一切無復相隨，唯此願王不相捨離，於一切時引導其前。一剎那中即得往生極樂世界，到已即見阿彌陀佛、文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀自在菩薩、彌勒菩薩等，此諸菩薩色相端嚴，功德具足，所共圍遶。

第四是淨土的功德。很多修淨土的人發起普賢行願，因為普賢行願可以讓你往生極樂世界。生命的最後關頭，身體器官都毀壞了，眷屬、資財全都沒有辦法跟著你，只有普賢行願會引導你，讓你一剎那就可以往生極樂世界。人家講「萬般帶不去，唯有業隨身」，普賢行願它是善業，而且是最大的善業，跟它比起來，其他的善業惡業都微不足道，只要你發起普賢行願，往生極樂世界絕對沒有問題。你看，這夠好了吧？你要不要發這個願？（大眾說：要。）這裡並沒有念佛這個條件，因為修習普賢行願就是實相念佛，縱使你沒有稱名念佛、觀像念佛或觀想念佛，只要你想去，阿彌陀佛還是會歡迎你。其實，你要是真的發起普賢行願，去不去極樂世界根本不是問題，因為你不取相分別，既然眾生都是佛，又有哪個地方不是淨土呢？

其人自見生蓮華中，蒙佛授記；得授記已，經於無數百千萬億那由他劫，普於十方不可說不可說世界，以智慧力隨眾生心而為利益。不久當坐菩提道場，降伏魔軍，成等正覺，轉妙法輪。能令佛剎極微塵數世界眾生發菩提心，隨其根性，教化成熟，乃至盡於未來劫海，廣能利益一切眾生。

第五是成佛的功德。因為普賢行願的導引而往生極樂世界的人，會看到自己出生於蓮花當中，然後得到阿彌陀佛的授記，說你將來會成佛。佛為你授記，一般還會告訴你將來成佛時的劫名、國土名、菩薩、眾生等等的情形。得到授記之後，你會繼續修習普賢行願，能夠觀察眾生的根器給予最適當的教化，勸他們也發起普賢行願，最後你自己會究竟成佛，盡未來際，利益一切眾生。

善男子！彼諸眾生若聞、若信此大願王，受持讀誦，廣為人說，所有功德，除佛世尊餘無知者。是故汝等聞此願王，莫生疑念，應當諦受，受已能讀，讀已能誦，誦已能持，乃至書寫，廣

為人說。是諸人等於一念中，所有行願皆得成就，所獲福聚無量無邊。能於煩惱大苦海中拔濟眾生，令其出離，皆得往生阿彌陀佛極樂世界。

這段是總結普賢行願的功德，再次勸請大家要發起普賢行願，文字並不難，請你自己看。

後面還有重頌，用偈文把同樣的意思再說一遍，我就不唸了。你要是有興趣，可以參考南懷瑾先生的《一個學佛者的基本信念》，這一本書就是在解釋〈普賢行願品〉的重頌，解釋得很好，雖然有些觀點不一定正確，還是值得推薦給初機的佛弟子。

你要發起普賢行願，然後每次讀誦的時候，再次增上發起。只要你能這樣，連五逆重罪都可以滅掉，別的懺悔法很難比這個更好。讀誦的時候要體會它的意境，把整個身心投進普賢菩薩的大願海中，你會感應到諸佛菩薩共同的加持。爲什麼呢？因爲第八識能夠了眾生心行，所以你發起菩提願的時候，會跟所有的佛菩薩一念感通。不止諸佛菩薩感應到你的普賢行願，連小螞蟻，還有微生物，只要是有情，統統都感應得到，它們的第八識都會知道你已經發願要度化它們。

這樣子讀誦〈普賢行願品〉效果非常好，你會覺得人間的煩惱實在微不足道，你不會再爲瑣事煩心，可以把心思放在大乘法義的觀察，這樣才有明心開悟的可能。第八識（自性清淨心）是萬法的總源頭，《六祖壇經》說「心量廣大，遍周法界」，爲雞毛蒜皮計較的意識心，不能跟第八識相應，所以你一定要懇切地發起普賢行願，這樣你的意識心才會跟自性清淨心一念相應而開悟明心。就算你沒有明心，只要懇切地發起普賢行願，三千大千世界都會震動。因爲眾生發菩提心是極困難的，你只要發起菩提心，三個阿僧祇劫以後一定會成佛，眾生界就少掉一個，三千大千世界有神通的菩薩全都會感應到你的發心，連魔宮也會震動。但是你不用害怕，因爲諸佛菩薩都是你的靠山，天龍八部乃至諸惡鬼神都是你的護法，再多的魔王也不是普賢行願的對手。只要發起普賢行願，明心、見性、過牢關，乃至初地、八地菩薩的功德你都會次第證得，最後一定會圓滿究竟的佛果。

[回到目錄](#)

 經典解析

法華探微（一）

釋能會法師講述 / 實證佛教研究中心撰稿

時間：2012年8月12日

地點：武漢市花山碧雲寺

釋能會法師，四川江油人，從九三年皈依佛門始，求法學法鍥而不捨，遍游諸方參訪師友，積累了豐富的修學經歷，結合自身的實踐，為學佛者開示佛理、傳授修法和解惑除疑。在公曆8月12日星期天上午九點至十一點、下午二點至四點，於武漢市花山碧雲寺開講《法華探微》，解釋《妙法蓮華經》，以後每月第二週同樣的時間繼續講。有意聽講者，請連繫能會法師，電話+86 18675535940。

緣起

現在請大家跟我一起唸：

南無本師釋迦牟尼佛！

南無文殊師利菩薩摩訶薩！

南無普賢菩薩摩訶薩！

今天很高興有這個機會跟大家介紹這部《妙法蓮華經》，這是鳩摩羅什翻譯的經典。

首先我來解釋一下為什麼挑這部經典推薦給大眾。我先來解釋一下這個經名：「妙法」就是微妙的佛法，「蓮華」象徵出淤泥而不染。從這個名稱可以看出這是一部大乘經典，因為蓮花一向是大乘法的象徵。佛法可以分為小乘和大乘，小乘是自己解脫、自己證得無餘涅槃，不理會別人，因為不理會別人的煩惱，自己就可以不受影響。小乘佛法分為聲聞乘和緣覺乘，聲聞乘的修行人是聽聞佛法而證果，緣覺乘的修行人則是生在沒有佛法的時代，自己觀察十二因緣法而證果。這兩種修行人，

死後都入無餘涅槃、不再輪迴，沒有辦法廣度眾生，也沒有辦法成佛，所以稱為小乘。

菩薩修行的法門，能夠廣度眾生，成就佛果，所以稱為大乘佛法。大乘法的特点是必需要在污濁的地方，才能得到成就，就像蓮花一樣，必須生長在污穢骯髒的地方。大家可能都聽過「煩惱即菩提」這句話，「煩惱即菩提」並不是說幹壞事能夠開悟，而是說菩薩必須在污穢、痛苦的地方，與眾生同在，才能夠成就佛菩提道。

像我們這個世界，佛經說是「娑婆世界」，就是修菩薩道最能成就的地方。「娑婆」意思是「堪忍」。「堪忍」就是很痛苦，但是這裡的眾生都習以為常，認為人生就是這個樣子，如果沒有這些痛苦，就不是人生。比如說，在我們這個世界，所有生活必需品，包括衣、食、住、行等等，全部都要花錢去買，要辛苦地工作，才能活下去。但是，有的國家生產石油，很富有，政府養活全部的老百姓，人民不必工作，就能過富裕的生活。有的人聽到這種事，覺得不可能，不相信有這種事。因為，在他的心目中，辛苦工作掙錢，是天經地義的事，他無法想像有哪個地方，不必工作就可以無憂無慮的生活。我們這個世界的人，對於疾病，也非常習慣，幾乎每一個人都會有一點小小的病痛在身上，很難找到一個完全健康的人。其實在極樂世界，或者是在欲界天、色界天，這些疾病都是沒有的。極樂世界或者天界的人，看到娑婆世界的種種痛苦，他們會覺得這是完全無法忍受的，但是我們卻很習慣這些痛苦，所以說是堪忍。

以菩薩的修為來說，要離開這個娑婆世界，是很簡單的。他們可以待在佛國，也可以待在色界天，最差的也可以到欲界天。這些菩薩因為悲心特別特別地重，所以選擇到娑婆世界這種污穢的地方來度眾生。如果他修的是小乘的佛法，他可以自己到山上去，自己修得很清淨，死後取證無餘涅槃。取證無餘涅槃，就是不再輪迴，不會到人間來，人間再怎麼骯髒，都跟他沒有任何關係，反正他不會再投胎，不會再做人，這就是小乘修行的方法。但是，菩薩不能這樣，菩薩一定要有很大的悲心，不能一個人跑去入無餘涅槃，不理會眾生，不然就沒有辦法成佛。

但是這個就產生問題了，一般的人，你叫他從一個自私自利的凡夫，一下子成為一個捨己為人的菩薩，基本上來講是很困難的。佛陀在

他剛成佛的時候面臨一個困難，他到底是要說法，還是不說法。以佛陀自己真正的意思來說的話，只有菩薩乘，也就是成佛的道理才是最好的，他如果要說法的話，就是跟你說這個成佛的法門。在佛陀的眼光來看，眾生不成佛，是完全沒有道理的。你要去修小乘法，那也是沒道理的，在佛陀的眼光中，只有沒有智慧的人才會去取證無餘涅槃。這個在這部經都提到了，現在先不說，後面再跟大家仔細講。這個時候，佛陀就面臨一個困難：如果他不說佛法的話，眾生就永遠在痛苦當中；但是如果說了佛法，又只說大乘佛法的話，眾生根本就不想聽。凡夫一向是為自己打算，你告訴他「你不要再為自己打算了，你得犧牲自己，為眾生的利益而努力」，眾生會聽嗎？這可想而知了。

在佛教剛開始的時候，修小乘的人比較多，而不是修大乘的人比較多，因為大部分人還是覺得利益自己比較重要。有一部律典《薩婆多毘尼毘婆沙》說：「佛苦行三阿僧祇劫；緣覺百劫；聲聞二三身亦可得也。」也就是說，如果是一個過去世從來沒有修學過佛法的人，從這一世開始修，可能只需要兩輩子或三輩子，就可以證得阿羅漢果，很快。辟支佛需要一百個大劫，因為沒有人指導，所以比較慢。而修大乘佛法，則要經過三大阿僧祇劫才能成就。三大阿僧祇劫是一段極漫長的時間。

什麼叫做劫？劫有大劫、中劫和小劫，如果沒有特別聲明，一般是指大劫。小劫又可以區分為增劫和減劫。人的平均壽命，每一百年增加一歲，一直增加到八萬四千歲，這是增劫。人的平均壽命，從八萬四千歲，每一百年減一歲，這是減劫。一增一減，稱之為小劫。二十個小劫，為一個中劫。一個大劫當中，又分為成、住、壞、空四個中劫。按照這樣計算，一個大劫應該是六億七千一百九十二萬年。這是按照《俱舍論》的說法計算出來的時間。但是如果按照世界的成、住、壞、空，也就是說從恆星的出生到毀壞的一個循環來看，一個大劫的時間應該在百億年以上。

阿僧祇是數字的名稱，有各種不同的說法，但基本上都是指極大的數字。按照《華嚴經》的說法，第一個大數是「百千」（十的五次方），第二個大數是「拘梨」（百千百千），第三個大數是「不變」（拘梨拘梨）……，「阿僧祇」是第一百零四個大數的名稱。次一個大數，都是前一個大數的平方。這樣算起來，阿僧祇是比天文數字還要更大的數

字，遠遠超過人類實際運用的數字。有興趣的人，可以參考以下的計算公式：

$$\text{阿僧祇} = 10^n, \text{ 其中 } n = 5 \times 2^{103}$$

(阿僧祇等於十的 n 次方，其中 n 等於五乘上二的一百零三次方。)

所以，三大阿僧祇劫是長到無法想像的時間。儒家說：「仁以為己任，不亦重乎；死而後已，不亦遠乎。」儒家的人格修養，只要修一輩子，就說是很長遠，成佛卻要經過三大阿僧祇劫。一般的人聽到三大阿僧祇劫才能夠成佛，都被嚇到了，有時候甚至很多劫都沒有半個人發菩提心。在佛陀的時代，絕大部分的人是修小乘法，包括佛陀最重要的弟子：舍利弗尊者、目犍連尊者、阿難尊者、摩訶迦葉尊者等等，都是修小乘法。他們在這部經典裡，經過佛陀的勸說，全部都改修大乘法。這部經典為什麼這麼好，就是好在這裡：佛陀告訴大家，一切的佛法最後都能使人成佛。所謂的一切佛法，除了菩薩、緣覺、聲聞三乘之外，也包括天乘和人乘的佛法。

什麼是人乘佛法？像武漢的歸元寺，每年的大年初四，都有好幾十萬人湧進去燒香，這裡面的大部分人，你說是三乘佛法的哪一乘？其實他們不屬於三乘中的任何一乘，而是屬於人乘或者天乘。一般的人會覺得：「我在人間很快樂啊！我只想求平平安安、眷屬和樂、升官發財。你跟我講天界多麼好，我沒看到，我不信。你再跟我講要取證無餘涅槃，這個我更加沒興趣，我在人間快樂得很，幹嘛去入滅？！」所以他們不願意。但是呢，在財寶天王生日那天去拜賀，希望財寶天王賜予他升官發財的機會，這個大家都很喜歡。這雖然不是佛陀真正想要教我們的法門，但是佛陀很慈悲，他也因應了眾生的需求，你想要升官發財，想要求平安，佛陀也會保佑你。這就是人乘的佛法。

然後呢，再跟大家講一個很好的消息：就算你再怎麼不想成佛，但你只要在佛門裡，結上那麼一點點善緣，佛陀說這個就叫做「皆已成佛道」，就是你將來一定會成佛。《法華經·序品》有一個偈子：「若人散亂心，入於塔廟中。一稱南無佛，皆已成佛道。」什麼叫散亂心？什麼叫做一稱南無佛？剛才開始講經的時候，我請大家一起跟我唸：「南無本師釋迦牟尼佛！南無文殊師利菩薩摩訶薩！南無普賢菩薩摩訶薩！」大家都隨喜跟我一起唸了。也許你今天在這裡聽經，只是碰巧路過，或

是因為其它因緣，你自己心裡根本沒有想到要成佛、要廣度眾生這些沉重的事情，但你剛才還是懷著一份恭敬心，跟我一起唸誦佛菩薩的名號，這就是「若人散亂心，入於塔廟中。一稱南無佛，皆已成佛道」。現在恭喜大家：這個條件你已經成就了。

普賢菩薩代表的是行願，儘管行願當中也包含知見在裡面，但是行願常常會跟世間善法沒有明顯的分界線。比如說特蕾莎修女、史懷哲這些世間善人，人們會說他們是人間的活菩薩，因為他們捨己為人、無私奉獻，很像大慈大悲的佛菩薩的行為。捨己為人，很多人都能做到。當然這個捨，是捨到什麼地步，我們還可以繼續探究。比方說，母親爲了孩子，也會捨己救護，大家一般不會說這個媽媽是一個活菩薩。

我們剛才先唸本師釋迦牟尼佛，再唸文殊師利菩薩，最後才唸普賢菩薩。佛陀代表福德與智慧的圓滿，文殊師利菩薩代表智慧，普賢菩薩則代表行願。這說明一件事，在佛法當中，智慧重於行願。如果只有行願，很難和世間善法區分開，往往停留在世間善法的層面；但如果你有智慧，一定會發起菩薩行！

什麼叫「皆已成佛道」呢？簡單地講，就是你將來一定會成佛，不管經過多少曲曲折折的過程，你將來成佛的這個宿命不會改變——這個就是佛法最厲害的地方。佛菩薩知道眾生有很多很多的需求，跟他講成佛，他不要的；但是，哪怕只是發起一點點和佛法的有關的善念、善行，佛菩薩就會想辦法讓你漸次成就，將來一定能夠成佛。也許有人聽到這裡，心想：「哇，既然我一定可以成佛，等下我離開這裡以後，先去幹點壞事再說。」你如果這樣的話，你還是會成佛，但是你會先受一些罪，比如說你在外面打人、罵人，你也會被打、被罵，但是不妨礙你將來成佛。你雖然一定會成佛，但是這中間差別非常地大。雖然說你將來一定會成佛，也不能保證你這期間不下三惡道。你不下三惡道，要靠你自己持戒。要持什麼戒才能夠保持人身呢？你得持五戒。

什麼叫五戒？第一個，你不能殺人。我們知道嚴格來講，是說不能殺生，因為只要殺生都會產生障礙。對於剛學佛的人，我們就先告訴你，不要殺人。不殺人你總做得到吧！如果有人說：「蚊子一天到晚咬我，不打死它，我受不了。」如果這個你暫時做不到，沒有關係，我們先把重點抓到，不要殺人。再來就是高等的動物，比方說狗、貓、牛，這些

高等的動物，牠們跟人很接近，可能下一世投胎就變成人了，你殺了牠以後，對你將來一定會產生重大的障礙，因為很快牠就找上你了，牠下一輩子說不定變成你的老闆，或者變成你的配偶，這非常麻煩，因為你上輩子殺過牠，所以這輩子對你特別痛恨。如果你打死的是一隻蚊子，牠要轉世為人，那還得要很久，所以這個障礙會少很多。更高等級的你殺不了，比如天人你殺不了祂，你既然殺不了祂，受這個戒對你根本不構成問題。另外還有能聽懂人話、能修行的動物，比如：龍、金翅鳥、狐仙等等，雖然牠們是畜生道的眾生，我們也不能殺牠們，否則罪跟殺人一樣。殺人、殺天人、殺能修行的動物，這個都是很重的罪，不管你有沒有受戒，一定都會墮三惡道，就算你稱念過佛號，也救不了你。

第二，如果你偷盜，去偷、去搶，包括騙錢、侵占財物，這個也會下三惡道。第三條是邪淫，就是和別人的配偶或者出家人有性行為，這也會讓你下三惡道，不管你有沒有受這條戒。用暴力或藥物，使人無法抗拒，則是更嚴重的邪淫。第四是大妄語。平常撒一些小謊，當然也不好，五戒裡的妄語是專指大妄語。大妄語的意思是：沒有證得佛教修行上的位階，卻欺騙別人，說自己已經證得。比如沒有開悟，跟人家說自己開悟了；沒有證阿羅漢，說自己是阿羅漢；沒有證得初禪，跟人家說已經證得。大妄語一定會下地獄，所以這是絕對不能做的。一般來說，除非你是個神棍，靠這個混飯吃，不然的話，一般人不會故意大妄語，所以你遵守這條戒律，應該是毫無問題。如果說你做生意，這個東西進價五塊錢，你賣十塊錢，跟人家說這個東西進價就花了九塊錢，這個還是不太好，但是不在五戒的範圍以內，果報沒有那麼重。這樣大家就知道前面四戒並不是那麼難遵守，因為都是很嚴重的情況，你去殺人、偷盜、強姦、做神棍騙財騙色，在人間的法律也要坐牢甚至判死刑，通姦也要按人間的法律追究責任。只要違犯了這四條，死後都要下三惡道，不管你有沒有受戒都一樣有果報，既然如此，為什麼不受戒呢？第五條戒律是酗酒，指喝酒過量，會亂性、亂講話、瘋瘋癲癲、失去控制。酗酒才算破戒。平常喝點小酒算是犯戒，不算破戒。犯跟破不一樣，犯是屬於情節輕微的觸犯，不會使你失去戒體，但是這個也不太好，因為喝一點點，再喝一點點，喝多了就不能控制了，所以最好還是一滴都不去沾。除非你是自制能力很強的人，從來都不會醉酒亂性。另外，濫用藥物或者吸食鴉片、海洛因等毒品，也屬於酗酒的範圍，因為這會使人迷失本性，比一般的酗酒更加嚴重。

也許有的人只是對佛法有一點點興趣，一下子拿這麼多戒律約束他，他可能就不想修了。所以佛陀施設了一個更方便的法門：這五條戒律，你不用全部受，你可以根據自己的實際情況，選擇容易遵守的先受。以前有一個強盜，人家勸他受五戒，強盜說：「我是個強盜，現在也改不了行，你叫我不殺人、不偷盜、不邪淫、不酗酒，我都做不到啊！如果非要我遵守的話，我只能遵守一條妄語戒，要守就徹徹底底地遵守這一條。」後來有一天，這個強盜和同夥約好去一個地方搶劫，走在路上碰到一位長輩，長輩問他：「你到哪裡去呀？不會又是去打劫吧？」他看到這是個長輩，有點不好意思，就說：「沒有，不是的。」講完以後，他心裡想：「我已經受了妄語戒，不能再撒謊。今天既然已經說了不去搶，我就得遵守。」所以他跟他同夥講他今天不去，說什麼也不去了。結果那天去搶劫的同夥碰到了官兵，全部都被抓起來處死。他想：「還好我這一次沒去！」他這一次沒有去做壞事，就看出差別來了，其實這也是佛菩薩和戒神的慈悲，讓他逃過一次。雖然他只受一條戒律，但爲了遵守戒律，之前跟人家約好的壞事沒有去做，這也是功德一件。他突然發現：「原來守戒和不守戒會造成這麼大的差別！」這時，這個強盜立刻下決心，其餘四條戒律他也要遵守，以後做一個規規矩矩的人，就是這樣的一個故事。這是佛教裡的方便，如果你現在不想受那麼多戒律，你只受一條，也是可以的。你受完一條戒以後，哪一天善心發起，你就受兩條戒，漸次增加，增加到五條，五戒全都遵守，下一輩子你一定可以繼續做人。剛才說「一稱南無佛，皆已成佛道」，你現在受一條戒，豈不是比稱唸「南無佛」的功德更大嗎？所以，《法華經》裡提到，你只要在佛法上有任何一點點的用心，諸佛菩薩都會想盡辦法，讓你的善根漸次增長，將來一定會成佛。所以呢，我們千萬不要因爲學佛很難，就乾脆不學。用心多少，就有多少收穫，不會白費心的。要是什麼都不修，什麼戒律都不守，在現世就會有大麻煩，死後也要下三惡道。

我們再來看，如果你五戒都已經能夠遵守了，你又覺得人間不怎麼好，有各種災害，戰爭、饑荒等等，很痛苦。就算在平和的年代，找個工作也很困難，有工作了，也許又生病，碰到車禍……，人間有太多不愉快的事情。如果你覺得人間不好，你可以修十善業道，將來往生到天界去。這就是天乘的佛法。十善業道是什麼呢？我們人的行爲，可以分成身、口、意三種。這個十善業，也可以分成三方面來說。剛才說的五戒，就包含了十善業道的前三個：殺生、偷盜和邪淫，這是屬於身體能

犯的三個重大的罪惡。嘴巴能造的罪惡有四種：妄語、惡口、兩舌和綺語。妄語，我們剛才在五戒裡說是大妄語，但是在十善業裡，要求更高，連撒個小謊都不行。惡口，有兩種，一是很大聲地講話，讓人家害怕，比如你家裡小孩子做錯事了，你大聲叫他的名字，雖然沒有罵他，但讓他很害怕，這是惡口；另外一種就是罵人，「畜牲」、「混蛋」等等，都是惡口。兩舌，就是挑撥離間，影響人家的感情，比如說你聽到有人講某甲的壞話，你回去就跟某甲講「誰誰說你壞話」，雖然你說的是實話，但是你這樣做影響了他們的感情，就是不應該的行為。你要注意，兩舌可能會造成更嚴重的後果，如果是在一個修行的團體裡，比如在寺院，大家都是出家人，因為你兩舌，弄得不好，一個團體變成兩個團體，那就變成「破和合僧」，這是五逆重罪，會讓你下無間地獄。綺語，就是講一些不正經的話，比如，帶有男女情色的話、誇大不實的話、拍馬屁等等，都算是綺語。人家有事情問你，你用不相干的話去回答人家，也是綺語。比如人家問你今年幾歲，如果你不想告訴他，你可以說「對不起，這是秘密，不能告訴你」，或者沉默不語，這都是可以的；但你如果回答：「我家裡養了一隻狗」，這樣顧左右而言它，也是綺語。一個正人君子，不會這麼做。要麼就告訴人家真話，要麼就不講話。說假話是妄語，說不相干的是綺語。這方面儒家很值得我們學習，《孝經》說「口無擇言」，一個正人君子只講正經的話，不說亂七八糟的話。如果你能做到這樣，口業方面你就清淨了。

再來，意的方面有三種惡行：貪、瞋、癡，但這三種惡行，一般人是無法完全免除的，所以在十善業裡的不貪、不瞋、不癡，標準是比較低的。以貪和瞋來說，如果真的不貪、不瞋，只要修習基礎的禪定，很容易發起初禪，死後就可以往生色界天。但對一般人來說，這樣標準的不貪、不瞋，是無法做到的。所以十善法要求的不貪、不瞋，只是到欲界天，標準比較低。以食欲來說，並不要求你全斷，你還是可以吃好吃的東西，但不要吃得太多，吃到體重控制不了。雖然口腹之欲不在身三、口四裡面，但吃得很多，就是犯貪，其他的欲望也是一樣，都要控制在合理的範圍，也要合於人間的善良風俗。瞋，是指過度的生氣。人家得罪你，你就氣得要命，你雖然沒有罵他，但是臉色很難看，記恨在心，他再怎麼跟你道歉都沒有用，找你幫忙你也不幫，跟他斷絕來往，這個就是瞋。癡，就是無明。以佛法的定義，必須見道位以上的修行人才可以說他沒有粗重的無明，但是無明有很多種，我們甚至可以說，要到究

竟佛才完全斷除了無明，因為就算是等覺菩薩，也都還會有一點點塵沙惑，必須成佛的時候才能完全斷除。十善業道裡面的不癡，標準是比較低的，不用到見道位的標準，只是要求你不要太執著。比如說書癡，很喜歡讀書，讀到像瘋了一樣；或者是情癡，只喜歡一個人，人家不喜歡他，他就不想活了。不管什麼事情，只要過頭了，都算癡。打麻將打到不分晝夜，連打幾天幾夜，這是貪，也是癡。很重很重的癡和很輕很輕的癡，差別非常大，十善業道要求的程度比較低，並不要求你一下子達到很有智慧的水平。

剛才我們大致講了人乘和天乘的佛法。等一下我們就會看到，佛陀真正想要告訴大家的，是希望大家都成佛，只是剛剛接觸佛法的人可能承擔不了。這部經告訴大家：你不要急——雖然佛道非常非常地遙遠，但只要你跟佛法結上一點點的緣，佛菩薩就會想盡辦法讓你的善根漸次增長，到最後你一定會成佛。所以剛才大家雖然只唸了一句「南無佛」，但是以佛道來講，你已經符合這個「皆已成佛道」的條件，不管時間多麼遙遠，成佛都是遲早的事情。這就是我們今天為什麼要跟大家介紹《妙法蓮華經》的原因。

佛的智慧，不是我們所能想像的，因為這個緣故，當我們在讀經的時候，有些地方看不懂，這是很正常的。佛經常常會說：某些法義要修證到某一個層次才能看得懂；甚至說，某些法義只有到究竟成佛的時候才能夠明白。所以我們讀經的時候，碰到不明白的地方，先跳過去沒有關係，不要在文字上面鑽牛角尖、要求自己每一個字都要看懂，這樣的話，沒多久你就讀不下去了。但是，不管我們看得懂、看不懂，一定要把每一個字都讀過去，這樣慢慢地熏習，將來一定有看懂的時候。所以，我們在解釋經文的時候，也不是逐字解釋，而是把佛經重要的義理介紹給大家。但是，我們會把經文唸一遍，讓大家可以熏習。好，我們現在正式開始進入《妙法蓮華經》。

序品第一

如是我聞：

一時，佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾萬二千人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，逮得己利，盡諸有結，心得自在。其名曰：阿若憍陳如、摩訶迦葉、優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉舍利弗、大目犍連、摩訶迦旃延、阿[少/兔]樓駄、劫賓那、憍梵波提、離婆多、畢陵伽婆蹉、薄拘羅、摩訶拘絺羅、難陀、孫陀羅難陀、富樓那彌多羅尼子、須菩提、阿難、羅睺羅。如是眾所知識大阿羅漢等。復有學、無學二千人。摩訶波闍波提比丘尼，與眷屬六千人俱。羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼，亦與眷屬俱。菩薩摩訶薩八萬人，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉；皆得陀羅尼；樂說辯才，轉不退轉法輪；供養無量百千諸佛，於諸佛所殖眾德本，常為諸佛之所稱歎；以慈修身，善入佛慧；通達大智，到於彼岸；名稱普聞無量世界，能度無數百千眾生。其名曰：文殊師利菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩、常精進菩薩、不休息菩薩、寶掌菩薩、藥王菩薩、勇施菩薩、寶月菩薩、月光菩薩、滿月菩薩、大力菩薩、無量力菩薩、越三界菩薩、跋陀婆羅菩薩、彌勒菩薩、寶積菩薩、導師菩薩，如是等菩薩摩訶薩八萬人俱。

爾時釋提桓因，與其眷屬二萬天子俱。復有名月天子、普香天子、寶光天子、四大天王，與其眷屬萬天子俱。自在天子、大自在天子，與其眷屬三萬天子俱。娑婆世界主、梵天王、尸棄大梵、光明大梵等，與其眷屬萬二千天子俱。有八龍王——難陀龍王、跋難陀龍王、娑伽羅龍王、和脩吉龍王、德叉迦龍王、阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、優鉢羅龍王等，各與若干百千眷屬俱。有四緊那羅王——法緊那羅王、妙法緊那羅王、大法緊那羅王、持法緊那羅王，各與若干百千眷屬俱。有四乾闥婆王——樂乾闥婆王、樂音乾闥婆王、美乾闥婆王、美音乾闥婆王，各與若干百千眷屬俱。有四阿修羅王——婆稚阿修羅王、佉羅騫駄阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、羅睺阿修羅王，各與若干百千眷屬俱。有四迦樓羅王——大威德迦樓羅王、大身迦樓羅王、大滿迦

樓羅王、如意迦樓羅王，各與若干百千眷屬俱。韋提希子阿闍世王，與若干百千眷屬俱。各禮佛足，退坐一面。

這一段經文提到了「阿羅漢」，「阿羅漢」就是死後能取證無餘涅槃的人，不會再到人間，不會再輪迴，這是我們剛才講的小乘的修行人。但是實際上，「阿羅漢」還有另外一個意義，指「殺賊」，就是把煩惱全部除掉的意思。菩薩雖然是以佛菩提道為主修，但是他也會同時分證解脫果，所以菩薩如果把煩惱全部都消除掉了，他也可以叫做「阿羅漢」。還有佛的十號當中，有一個「應供」，「應供」其實就是「阿羅漢」，鳩摩羅什大師爲了避免人家誤會，以爲阿羅漢就是佛，所以翻譯爲「應供」，但是玄奘大師仍然是翻譯爲「阿羅漢」。因爲佛陀當然也已經把解脫道的煩惱全部消除掉了，所以佛陀也可以稱爲阿羅漢。只是在佛經裡，我們一般看到的「阿羅漢」是指已經到達不再輪迴境界的這種小乘的修行人。

「有學」是指已經證果，但還沒有證到阿羅漢果的修行人；與「有學」相對的「無學」，一般就是指阿羅漢，也就是說在解脫道上，他已經不需要學習了。「有學」和「無學」，一般都是指小乘的修行人，這裡也一樣。前面的阿羅漢，是指大家都認識的大阿羅漢，這裡的「無學」，則是指其餘的阿羅漢，大家不一定認識的阿羅漢。

這裡也有「菩薩摩訶薩」。「菩薩」是指悲心特別重的修行人，不只求自己解脫，也希望一切的眾生都能得度，所以菩薩不會取證無餘涅槃，他一定會一直修行到究竟成佛，成佛之後也不取證無餘涅槃。所以當他發了菩提心、發了菩薩行願之後，他會一直不斷地利樂眾生，永遠都沒有窮盡，這就是「菩薩」。從初發菩提心開始計算，經過三大阿僧祇劫，菩薩就能成佛。雖然你現在已經和佛法結緣，將來是一定會成佛，但如果你現在還只是玩玩打打，那具體什麼時候能成佛，還無法預期。一定要等你下定決心，無論碰到什麼困難，永遠都要「上求佛果，下化眾生」的時候，你就成爲了一個菩薩，三大阿僧祇劫之後，一定會成佛。我們要知道，三大阿僧祇劫，雖然很長，但是跟永不停息的輪迴比起來，還是不成比例的，所以，與其在輪迴當中不斷地受苦，還不如早一點下決心，走上這條成佛之道。只要你發了成佛的願，雖然你還沒有智慧、沒有神通、沒有解脫功德，但是你在佛法上，已經成了發心菩薩。發心

菩薩雖然只是一個凡夫，但是在佛法當中的地位，卻已經超過一切的聲聞、緣覺。

古時候的印度人，知道「殺害聖人」是絕對不能犯的惡業。所以，強盜要謀財害命的時候，會一個一個問：「你有沒有證阿羅漢果？有沒有證阿那含果？有沒有證斯陀含果？有沒有證須陀洹果？」阿羅漢是無學，另外三種果位，就是有學。要是這個人什麼都不是，只是一個凡夫，強盜就會把他殺了，搶走他的財物。只要他說自己證得了某一種果位，強盜就不敢殺他。但是大家也都知道「大妄語」是絕對不能犯的惡業，所以寧可死在強盜手裡，也不願意撒謊騙人家說自己已經證果。要是有一天，你碰到這種強盜，雖然你還是個凡夫，什麼果位都沒有，卻已經發起了菩提心，你就可以告訴強盜：「我是一個發心菩薩。」如果強盜懂得佛法，他也絕對不敢殺你。因為菩薩的地位超過阿羅漢，殺阿羅漢就會下阿鼻地獄，何況是殺害一個菩薩？凡夫發菩提心，是非常困難的，只要你發了菩提心，十方菩薩就變成是你的同學，你也會得到諸佛菩薩的護念，這就是發菩提心的可貴。

「摩訶薩」就是「大」的意思，所以「菩薩摩訶薩」就是「大菩薩」的意思。哪些是「菩薩摩訶薩」呢？我們常常聽到的菩薩，都是「菩薩摩訶薩」，比方說：觀世音菩薩、大勢至菩薩、地藏王菩薩，還有剛才我們唸過的文殊師利菩薩、普賢菩薩，這些都是大菩薩。另外還有一些菩薩，我們比較不知道的，也是菩薩摩訶薩，我們剛才唸的經文裡面就有很多菩薩的名稱。一般來講，在佛經裡出現的「菩薩摩訶薩」是指「聖種性菩薩」。「聖種性菩薩」是指初地以上的菩薩，他們的智慧已經非常非常地高，煩惱也基本消除乾淨了，這就是「菩薩摩訶薩」。

這裡面眾多阿羅漢、菩薩的具體情況，我們就不多介紹了，因為人數太多。但是各位讀經典的時候，你還是要把每一位阿羅漢、每一位菩薩的名字都唸過去，因為你得跟他結緣，特別是唸菩薩摩訶薩的名字，效果會更好。我們唸這些阿羅漢、菩薩的名字，在「六念法門」裡叫做「念僧」。剛才講經開始的時候，我們唸「本師釋迦牟尼佛」，這是「念佛」；我們在聽這個經典，這是「念法」；我們唸阿羅漢、唸菩薩摩訶薩的名號，這是「念僧」。這樣的話，我們就能把「念佛、念法、念僧」統統都滿足，得到三寶的護佑。所以，雖然你不知道這位菩薩是誰，沒有關係，你就把他的名號唸過去。

接下來，是來護法的天龍八部。金庸有部小說叫《天龍八部》，所以大家會對「天龍八部」感到特別好奇。我們就來解釋一下。

「天」是指欲界天和色界天的天人。天有欲界天、色界天和無色界天。不過，實際上，無色界的天人不會來聽法，因為他們都在禪定當中；所以來聽法的都是欲界和色界的天人。「無想天」雖然也是色界天，但是他們都住在無想定裡頭，所以也不會來聽法。你看到經文中提到了一些天，「梵天」是色界天，「梵」是清淨的意思，「梵天」是指已經斷絕掉財、色、名、食、睡等欲界貪愛的天人；「帝釋天」是欲界天還有男女的情愛。欲界天分六個層次。帝釋天和忉利天的性行為和人間一樣；夜摩天只要擁抱，兜率天只要拉手，欲望就會得到滿足。這四天仍然有婚姻制度存在。更往上的化樂天，男女之間只要互相凝視、微笑；他化自在天的男女只要互相看一眼，欲望就會滿足。這兩個天，因為不需要身體的接觸，所以沒有婚姻制度。天人的壽命非常的長。帝釋天的一天，是人間五十年，天人的壽命為五百歲，相當於人間九百一十二萬五千年。越往上界，壽命越長，他化自在天的一天，是人間一千六百年，天人的壽命是一萬六千歲，相當於人間九十三億四千四百萬年。

你如果修習十善業道，但是沒有斷掉欲界貪愛，死後就可以往生欲界天。欲界天離人間不遠，當來下生佛——彌勒菩薩目前在兜率天說法，所以有很多佛弟子發願死後往生兜率天彌勒淨土，這也是一個不錯的選擇。兜率天宮的彌勒菩薩是示現成在家居士的樣子，《大唐西域記》記載，曾經有一個出家人，拜託一個阿羅漢帶他到兜率天。到了兜率天之後，他看到彌勒菩薩是一個在家居士，竟然不願意禮拜，後來阿羅漢就不再帶他去兜率天了。其實，菩薩摩訶薩大部分都是示現成在家居士的樣子，你只要看菩薩的造像，是留著長頭髮，身上有莊嚴的飾物，他們都是在家菩薩。例如觀世音菩薩、大勢至菩薩、文殊師利菩薩、普賢菩薩，都是示現成在家居士，只有地藏王菩薩是示現成出家相。如果你因為菩薩摩訶薩是在家居士，不願意跟他禮拜，就會錯過學法的因緣。

接下來是「龍」，佛教所說的龍，跟中國人觀念中的龍是不一樣的。龍是屬於畜生道，但是他聽得懂人類的語言，如果有佛、菩薩說法，他們能聽得懂，也能夠修行。所以之前我們說過，如果你把龍殺掉的話，罪跟殺人是一樣的，因為他是能夠修行的道器。

接下來講「夜叉」，夜叉是能夠飛騰於空中的鬼神。什麼叫鬼神呢？鬼神是餓鬼道眾生，有福、有大力的，稱為神；無福、無力的，稱為鬼。我們中國人死後，很容易變成鬼。為什麼呢？因為中國人有祭祀祖先的習慣，又常常會眷念自己的後代，所以很多中國人死後就成為這個家族的祖先，也就是列祖列宗。列祖列宗其實等級並不是很高，只是鬼而已，在六道裡是屬於餓鬼道，但是佛經裡講的餓鬼通常是指沒有福報的餓鬼，而列祖列宗是屬於有福報的鬼，他們不願意離開眷屬，是自願成為鬼的。有福報的鬼很多，我們通常稱為神，包括城隍、土地公、山神等。鬼神和天神不一樣，天神是指天人，祂們一般很少來人間。我們祭拜的時候，會來接受供養的幾乎都是鬼神。我們必須要了解，假如我們殺了一隻雞去供，你說天人會不會來接受你的供養？一般不會。因為天人的福報比我們大很多，別說是有血腥味的肉食，就算是人間最清淨、最高級的水果，祂們也不一定會來吃。天人的福報超過人太多了，祂們有天上的食物，人間的食物是比不上的。打個比方，畜生道的福報比人差，如果你們家養的一隻狗，牠去垃圾桶翻了根骨頭出來，牠覺得這是好東西，很高興地把骨頭叼來給你，你想你會吃嗎？所以，天人不會接受人間的供養，因為福報等級差太多了。祭祀的食物，一般是餓鬼道的有情才會來受供。鬼神的層次並不是很高，但是祂的力量也可以很大，比方說城隍爺，城隍爺手下有很多陰兵陰將，所以你不能得罪祂的。而且祂在陰間有職司，掌管一些事務，可以對壞人壞事作出處分。所以夜叉是特別有能力，能夠飛騰在天上，福報比較大的鬼神，祂也是屬於餓鬼道。

再來是「阿修羅」，「阿修羅」翻譯成「非天」，非天的意思是說：祂的福報跟天人一樣，但是德行比不上天，所以叫作非天。佛經裡寫阿修羅可以跟天人作戰的，既然可以和天人作戰，就表示祂的等級其實已經到天的程度了。阿修羅和天人作戰的時候，有一個差別：阿修羅如果受傷嚴重會死掉；但是天人不一樣，只要不是頭部受傷就不會死，斷手斷腳或者中箭的情況，用甘露水抹上去馬上就會好。所以阿修羅和天人作戰，如果人數差距不是太懸殊，阿修羅基本上都是輸的。輸了以後，到處都是阿修羅的屍體，就是「修羅場」。中國人描寫戰場屍橫遍野的慘狀時，說是「修羅場」，典故就是這樣來的。說到這裡，大家要小心哦！如果有人一方面供養三寶，但是脾氣非常壞，死後可能會墮入阿修羅道，因為阿修羅就是有福報，沒有德行。不過，這裡所說的阿修羅，都是佛弟子，也受戒律修習佛法，不能一概而論。

「迦樓羅」是金翅鳥，是一種鳥類，但是也聽得懂人話，所以也不能殺牠。金翅鳥跟中國傳說的「鵬」很接近。牠身形非常巨大，兩個翅膀一張開，拍一下就可以飛幾萬里。金翅鳥以龍作為食物。天龍八部裡面，金翅鳥是龍的死對頭，後來因為牠們都是佛弟子，所以皈依佛門的金翅鳥不會再去吃龍。

「緊那羅」，是一種能夠演奏樂器的天人。

「摩睺羅伽」，這是大蟒神，蟒蛇的蟒。

天龍八部，都是佛陀的弟子，他們在佛陀說法的時候會來擔任護法。護法的角色有點像是警察和軍隊，比方說人間各國的元首在演說時，有很多警察或者軍人來保衛。佛陀是三界的教主，地位非常非常的高，所以也要有在場維持治安的人。如果有魔想要來破壞，或者有人突然發了瘋、亂講話，影響秩序，這時馬上就會有天龍八部出來制止。另外還有種情況是，已經皈依了佛法的人，受了戒，哪怕只受了一戒，都會有護持這個戒的護法。或者你已經受了五戒、菩薩戒等等的戒律，也會有護法神。那這些護法神是哪些人呢？有很多也是天龍八部，這就是我們必須要禮敬天龍八部的原因。有時候你會有很多障礙，包括你過去世的怨親債主，或者天魔、鬼神等等，都會來障礙你。如果你皈依佛陀，能夠守戒律，守一條戒、兩條戒、三條戒不等，你守的戒律越多，你的護法神就會越多。這些護法神，曾經在佛前發誓願，比如現有人要修某一部經、某一個法門、某一條戒律，祂們就會來守護這個人。以上是天龍八部。

這次來集會的人，可以分成幾種：一種是聲聞人，聲聞人包括有學、無學，無學就是阿羅漢；一種是菩薩。照理講，應該還有一種，就是緣覺，但是這裡沒有說緣覺，因為緣覺是生在沒有佛的時代，所以一般來講，緣覺不會來參加這樣的法會。所以這裡就是聲聞、菩薩，接下來是天龍八部，經典是按照這樣的順序講下來的。這裡提到的天龍八部，非常之多，有的經典裡會講，有時候站起來都是密密麻麻的，甚至像恆河沙那麼多。就算地球六十幾億人口，全都來學佛，你還是可以分到好幾位天龍八部來護持你，這個大家不用操心。

天龍八部有點像日本人講的守護靈。在日本人看來，人沒有守護靈是無法想像的。但是守護靈級別的高下，差別非常大。最差的人會有祖

先來做守護靈，不過這個祖先是餓鬼道的眾生，祂能幫到你的很有限，有時候反而還需要你供養。而做生意的、發財的人，他的守護靈可能是土地公或財神。據說，有的守護靈是穿著官服，吃得胖胖的，這種就是有福報的鬼。我們說過，有福報的鬼稱之為神。財神或地神，雖然也是屬於餓鬼道，但是祂的福德和能力比較大，可以幫你忙。如果你有財神或地神做你的守護靈，你一定是前世經常布施行善的，所以財神或地神才來幫你的忙，讓你變成有錢人。修行人的守護靈就是天龍八部。如果你的守護靈能力很差，隨便一個鬼神都可以來害你。被鬼神作祟的人，有的會生一些怪病，有的會變得很倒楣，做什麼事都不順利。如果你有天龍八部來護法，這些東西你就不用怕了。所以說，天龍八部的護持對於我們是非常有用的。

護法神中，有的是動物靈。比如天龍八部裡的龍、金翅鳥和大蟒神，他們就是動物靈。為什麼要有這個？是因為這裡面有等級對應的問題。如果來做亂的是動物靈，由動物靈出手最合適，不可能由梵天來抓一個動物靈。所以都會有相應的護法，有鬼神護法，也有天人護法，還有阿修羅的護法，各種各樣的都有。他們都在守護著我們，所以我們要供養這些護法。吃飯的時候合掌默唸「供養佛、供養法、供養僧，供養六道眾生」，身邊的六道眾生，包括護法神就能受到供養。

在天龍八部後面，是「韋提希子阿闍世王」，他是中印度摩揭陀國人，因為殺害自己的父親篡位為王，名聲非常的壞。他後來也悔改，皈依佛陀，成為佛陀的護法。佛示現涅槃之後，他護持摩訶迦葉等人結集經典，對佛教有很大的貢獻。這也是告訴我們，即使我們曾經犯過天大的錯，佛菩薩也不會捨棄我們，只要改過向善，永遠都不會太遲。

剛才提到魔，有的人會害怕魔考而不敢學佛、不敢修行，所以在這裡要稍微解釋一下。有一句話說「道高一尺，魔高一丈」，但是這個魔到底是怎麼來的？難道魔真的永遠都會比修行人更厲害嗎？天龍八部，還有諸佛菩薩為什麼不出手懲罰祂們，由著祂們去擾亂修行人呢？你就要想到這個問題了。《維摩詰經》講：「十方無量阿僧祇世界中作魔王者，多是住不可思議解脫菩薩，以方便力，教化眾生，現作魔王。」所謂的「住不可思議解脫菩薩」，有的根本是過去佛，因為佛永遠不入無餘涅槃，在釋迦牟尼佛之前，有迦葉佛、拘留孫佛等六佛，再往前還有無量恆河沙諸佛，因為過去無量嘛，這些佛都不取證無餘涅槃，他們

幹什麼？其中一個任務就是變現成魔，來考驗你。就好像我們讀書，從小學開始就有很多考試，我們的知識程度越高，考題就越難，這也是「道高一尺，魔高一丈」。當你漸次通過這些考驗，你的能力就會越來越強。

很多佛弟子很勇猛，發地藏菩薩的願：「地獄不空，誓不成佛」，還有的發普賢行願、阿彌陀佛的四十八願、文殊師利菩薩的願，每一個菩薩的願幾乎都有人照著發願，然後他們會怎麼樣呢？會有考驗。但是你現在本事沒有那麼大，所以考驗也不能太大。這些考驗你的魔根本就是佛嘛，他們絕對不會讓你沒有辦法修行，所以你根本不用擔心。但是考驗真的會有，而且很快就來。你如果想試一下，我可以告訴你一個方法，馬上就會發生效果，怎麼做呢？你現在發一個願，貨真價實的菩薩願，不管是哪一種。發菩薩願是有一個儀軌的，你必須在佛菩薩像前，連續講三次，這個願就成就了。如果你想要更正式一點，你可以把你的願寫成疏文。疏文的格式並不要緊，重要的是恭敬的心，以及你所發的菩薩願。你可以寫「尊敬的本師釋迦牟尼佛」，就按照現在寫信的格式，然後寫「我現在想要發起普賢行願」，第一大願禮敬諸佛，第二大願稱贊如來，一直寫到第十大願普皆迴向，然後寫「我希望盡未來際，統統都能夠做到」。這個是比較空泛的，因為普賢行願是很大很大的願，你一時做不到。然後接下來，你再寫上一些具體的願，是你現在就做得到的。然後到佛像面前，跪下來禮拜，獻供品，把疏文唸三遍，之後到外面燒金紙的地方把疏文燒掉。這樣不用多久，考驗就會來了，你看到考驗來的時候，應該心生歡喜，因為這表示上面已經知道你發起了菩薩行願。

你如果看佛經的話，那可沒這麼簡單，像舍利弗尊者過去世發起菩薩行願，馬上有一個人跑來說：「把你的眼睛挖下來給我，我要拿來當藥用。」你挖不挖？如果你是有神通的菩薩，可以再長出一隻眼睛，你就挖給他；如果你沒神通，你就不挖，因為這個不是你現在該修的法，這個是到等覺菩薩即將成佛的時候才修的，用頭、目、手、足去布施給眾生。你不管做什麼事，都要看你的能力。但是發菩薩願就不用管這個，發菩薩願是說，你願意朝這個方向去努力，依自己現有的能力多少做一點，當你有大菩薩的能力時，你也願意像大菩薩一樣，毫不保留地捨己為人。像普賢行願，很多修行人都很勇敢地發這個願，因為普賢行願是每一個要修佛菩提道的弟子都要經過的。菩薩要證入初地，成為菩薩摩訶薩，必須滿足三個條件：一個是勇發十無盡願，一個是永伏性障如阿

羅漢，另外一個是百法明門的通達。十無盡願其實就是普賢行願，雖然字句不太一樣，但實質上都是相通的。如果你敢發普賢行願的話，就等於十無盡願你已經發了，這些願是你遲早要發的願，越早發越好。剛開始發願的時候，沒有辦法很清淨，總是會有一些雜染，所以菩提願要每次每次增上發起，沒有辦法一次就到位，每次發願的時候你都會增進一點點。十無盡願一旦發起，佛菩薩會立刻感應到，雖然會出現一些障礙來考驗你，但是你會成就得特別快。

爾時世尊，四眾圍遶，供養、恭敬、尊重、讚歎。為諸菩薩說大乘經，名《無量義》，教菩薩法，佛所護念。佛說此經已，結跏趺坐，入於無量義處三昧，身心不動。是時天雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，而散佛上、及諸大眾。普佛世界，六種震動。爾時會中，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，及諸小王、轉輪聖王，是諸大眾，得未曾有，歡喜合掌，一心觀佛。

佛陀演說經典通常都有一個緣起。這一段就是在交代這部經的緣起。有一次，有四眾弟子圍繞著佛陀，供養、恭敬、尊重、讚歎佛陀。四眾，指的就是比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——比丘是男性的出家人，比丘尼是女性的出家人，優婆塞是男居士，優婆夷是女居士——這就是佛法的四眾。現在講的四眾弟子，就是這四種。

這個時候佛陀為諸菩薩講一部大乘經，叫《無量義經》，教授的是菩薩法。講完之後，佛陀就「結跏趺坐」，入了一種三昧，名叫「無量義處三昧」。從三昧的名稱，我們可以知道，這跟說法的義理有關。

什麼是「三昧」？「三昧」和「定」的意思差不多。但是佛法裡面，「三昧」一般都有「定慧等持」的意思。如果是外道修的定，那他就只有定，沒有慧。其實佛法裡也有這樣的定，不是說不能修，也可以修。比方說，「數息」就很明顯是偏向於定的一種禪定。但如果你修的是「真如三昧」，真如三昧就是觀察一切法統統都是「一真法界」，一切統統是清淨本心所顯示出來的「真如性」；或者你修「念佛三昧」，比方說，你看到一個東西，假設你憶念的是阿彌陀佛，那麼你看到這個東西，它就

是阿彌陀佛的法身，無二無別，不管你看到什麼、聽到什麼，都要馬上想到，這些都是阿彌陀佛的法身。用這種方式修出來的禪定，就是禪定與智慧的等持，這樣才可以稱為三昧。

佛陀處在這種三昧當中「身心不動」。「身心不動」的意思就是：身體和覺知心都不動搖。禪定的時候身體不能動。有的人一打坐，身體就動個不停，別人看了覺得很奇妙，其實他沒有辦法控制自己，而且坐完之後十分的疲累。這並不是正確的禪定。除了身體之外，覺知心也不能動搖。初禪是有覺有觀的禪定，覺知心仍然聽得到聲音、看得到影像，但是覺知心不會被欲界的貪染所動搖。二禪等至位以上，都是無覺無觀，根本察覺不到外面發生了什麼事情，只有意識守著內在清淨的境界。這時候的覺知心，當然也是不動搖的。

佛陀處於這種三昧的時候，發生了很多瑞相，天上像下雨一樣地落下了很多花。這是經典裡經常出現的，每當說法說到很微妙的時候，天上就會有很多的花掉下來。所以有一個詞，形容一個人很會講話，講到「天花亂墜」，這個典故是從佛經裡來的。「天花亂墜」本身是好詞，只是現在大部分被用來諷刺，說人話講得太浮誇。

接下來講到「普佛世界，六種震動」，六種震動，有的人會把它解釋為地震。但也有一種解釋說，這是一般眾生察覺不到的震動，有神通的人才能注意到，也不是會讓眾生感到害怕的震動。不是像汶川、玉樹那種地震，而是一種有神通的人才能感覺得到的震動。這個震動預示著將有大事發生。這個時候，與會的大眾都覺得很驚訝，因為這樣的瑞相並不是經常能看得到的。所以都歡喜合掌，一心看著佛陀。

爾時佛放眉間白毫相光，照東方萬八千世界，靡不周遍，下至阿鼻地獄，上至阿迦尼吒天。於此世界，盡見彼土六趣眾生，又見彼土現在諸佛，及聞諸佛所說經法。并見彼諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸修行得道者。復見諸菩薩摩訶薩，種種因緣、種種信解、種種相貌，行菩薩道。復見諸佛般涅槃者。復見諸佛般涅槃後，以佛舍利起七寶塔。

這個時候，佛陀從他的眉間放出白毫相光。白毫相光是佛的三十二相之一。光往東方照，下至地獄，上至色界天頂，沒有不周遍的。這裡

的「世界」，在佛法裡有很多種。比方說，日月天下，算一個世界，包括一個太陽，一個月亮，當然還有一個地球。當然古代人不一定知道這些，但是現在看起來，佛經裡的這些措詞，和現在天文學的發展是基本吻合的。

「東方萬八千世界」，在這裡指什麼世界呢？是指三千大千世界。一個日月天下是一個世界，一千個日月天下是一個小千世界，一千個小千世界是一個中千世界，一千個中千世界，是一個大千世界。我們常說「三千大千世界」，並不是說三千個大千世界，而是剛才講的這樣，一千乘上一千，然後再乘上一千，也就是一千的三次方。所以三千大千世界，也就是一千的三次方個日月天下，這樣大小的世界，其實就是大千世界的意思。大千世界就是一個佛國土，一尊佛所管轄的範圍。

這個三千大千世界，如果計算一下的話，是 10 的 9 次方，也就是 10 億。10 億顆恆星，差不多符合天文學所說的「星系 (galaxy)」的規模。有人認為，佛經講的大千世界，就是天文學所說的星系。我們所居住的星系稱為銀河系 (Milky Way)，銀河系有 20 億顆恆星。也有人說，釋迦牟尼佛胸前的這個「卍」字符號，就代表銀河系。雖然拍不到自己住的這個銀河系，但可以看其它星系的照片，你會發現有的星系就是這樣，有四個螺旋臂，很像卍字符號。

再來看，照東方萬八千世界，這些世界都是星系啲！然後還「下至阿鼻地獄，上至阿迦尼吒天」。阿迦尼吒天是淨居天的意思，也就是色界天的天頂；阿鼻地獄是地獄中最黑最低的地方，一般來講根本沒有太陽光。你也許會產生一個疑問：為什麼只是照到色界天，不照到無色界天去？因為無色界天沒有物質，既然沒有物質，就沒有光線，也沒有東西可以讓光照見。所以這麼說才符合事實。佛教的教義都是符合邏輯和事實的，經典絕對不會說「佛的光照到無色界天的天頂去」，因為這是不可能的。

然後，在這個世界，法華會上的佛弟子，看到其它那麼多的世界，看到那些地方的「六趣眾生」，六趣就是六道。而且能夠看到那些地方的諸佛。所以說，剛才講的這個「世界」指的是佛國土，「萬八千世界」，就是萬八千的佛國土。因為這裡說看到很多很多的佛，而不是只看到一

尊佛。佛管轄的範圍非常的大，我們的「本師釋迦牟尼佛」，他管轄的可不是只有一個地球，而是一個三千大千世界，也就是十億個日月天下。

而且這些佛弟子們還能聽到諸佛所說的經典和佛法，並能看見那些佛國土的四眾弟子和修行得道證果的人。又看見很多的菩薩在用各種的因緣、各種的信解、各種的相貌，在行菩薩道。甚至看到這些佛示現入無餘涅槃，以及佛示現涅槃後，人們以佛的舍利起七寶塔。

七寶是七種珍貴的寶物，但是到底是哪七種，佛經裡面，有不同的說法。《法華經》是以「金、銀、琉璃、車璩、馬腦、真珠、玫瑰」為七寶，但大部分的經典都沒有玫瑰，而是把玻璃列入七寶。大家可能會覺得奇怪，玻璃是很平常的東西，為什麼是寶物？事實上，玻璃變得這麼便宜，是近代的事。古代因為科技不發達，玻璃製品非常昂貴，價格甚至高過同等重量的黃金。1988年，遼寧省朝陽市的北塔，發現了佛舍利，其中有一個陪葬品，是波斯玻璃燈。同時代的波斯玻璃燈，保存到現代的，全世界只有四個，可見它的珍貴。

現在如果有人為了搶奪玻璃而殺人，我們根本無法想像，但是古代曾有這種事。從古到今，人類的福報在慢慢的增長，現代人明顯超過古代人。只要行善的人越來越多，人類的福報就會一直增長上去。經典中說，人類的福報夠大的時候，連黃金、白銀都會變得很平常，丟在地上都沒有人去撿。那個時候的人，聽說以前有人為了搶奪金銀而殺人，也會覺得很不可思議。

爾時彌勒菩薩作是念：「今者世尊現神變相，以何因緣而有此瑞？今佛世尊入于三昧，是不可思議、現希有事。當以問誰？誰能答者？」復作此念：「是文殊師利，法王之子，已曾親近供養過去無量諸佛，必應見此希有之相。我今當問。」

爾時比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸天、龍、鬼神等，咸作此念：「是佛光明神通之相，今當問誰？」

爾時彌勒菩薩，欲自決疑，又觀四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸天，龍、鬼神等眾會之心，而問文殊師利言：

「以何因緣而有此瑞神通之相，放大光明，照于東方萬八千土，悉見彼佛國界莊嚴？」

這個時候，彌勒菩薩起了這樣一個想法：「今天世尊變現這樣的神通，是因為什麼因緣而變現這樣的瑞相呢？今天佛世尊入於這樣的三昧，又變現這樣不可思議、又很稀有的瑞相。這是為什麼呢？」

佛陀眉間放白毫相光，照萬八千佛國土，為什麼弟子們會覺得很特別？因為是一萬八千個佛國土，每一個佛國土都是三千大千世界，然後你又可以看到，每一個小小的世界，從地獄到色界天的天頂，還可以看到種種佛菩薩在度化眾生，這種景象並不是平常可以看到的。在場的大部分人都沒看到過，包括彌勒菩薩在內，以前也沒有看過，他才會起這樣的念頭。他想：「到底要問誰呢？」然後他就想到：「一定要問文殊師利菩薩，因為文殊師利菩薩是法王子，已經供養過很多很多的佛，他一定曾經看到過這樣的景象，我應當去問他。」

其他的這些會眾，也起了一樣的疑問，但是他們不知道要問誰。這個時候，彌勒菩薩為了解決自己的困惑，也為在場的會眾，向文殊師利菩薩問道：「佛陀變現這樣的神通，放出這樣的大光明，讓我們可以看到一萬八千個佛國土，看到這麼多佛世界的種種莊嚴。這是出於什麼因緣呢？」

於是彌勒菩薩欲重宣此義，以偈問曰：

「文殊師利！ 導師何故， 眉間白毫， 大光普照。
 兩曼陀羅、 曼殊沙華， 栴檀香風， 悅可眾心？
 以是因緣， 地皆嚴淨， 而此世界， 六種震動。
 時四部眾， 咸皆歡喜， 身意快然， 得未曾有。
 眉間光明， 照于東方， 萬八千土， 皆如金色，
 從阿鼻獄， 上至有頂。 諸世界中， 六道眾生，
 生死所趣， 善惡業緣， 受報好醜， 於此悉見。
 又覩諸佛、 聖主師子、 演說經典， 微妙第一。
 其聲清淨， 出柔軟音， 教諸菩薩， 無數億萬，
 梵音深妙， 令人樂聞。 各於世界， 講說正法，

種種因緣。以無量喻，照明佛法，開悟眾生。
若人遭苦，厭老病死，為說涅槃，盡諸苦際。
若人有福，曾供養佛，志求勝法，為說緣覺。
若有佛子、修種種行，求無上慧，為說淨道。
文殊師利！我住於此，見聞若斯，及千億事，
如是眾多，今當略說。我見彼土，恒沙菩薩，
種種因緣，而求佛道。或有行施，金銀珊瑚、
真珠摩尼、車璩馬腦、金剛諸珍，奴婢車乘、
寶飾輦輿，歡喜布施。迴向佛道，願得是乘，
三界第一，諸佛所歎。或有菩薩，駟馬寶車、
欄楯華蓋、軒飾布施。復見菩薩，身肉手足，
及妻子施，求無上道。又見菩薩，頭目身體，
欣樂施與，求佛智慧。文殊師利！我見諸王，
往詣佛所，問無上道，便捨樂土、宮殿臣妾，
剃除鬚髮，而被法服。或見菩薩，而作比丘，
獨處閑靜，樂誦經典。又見菩薩，勇猛精進，
入於深山，思惟佛道。又見離欲，常處空閑，
深修禪定，得五神通。又見菩薩，安禪合掌，
以千萬偈、讚諸法王。復見菩薩，智深志固，
能問諸佛，聞悉受持。又見佛子，定慧具足，
以無量喻，為眾講法。欣樂說法，化諸菩薩，
破魔兵眾，而擊法鼓。又見菩薩，寂然宴默，
天龍恭敬，不以為喜。又見菩薩，處林放光，
濟地獄苦，令入佛道。又見佛子，未嘗睡眠，
經行林中，懃求佛道。又見具戒，威儀無缺，
淨如寶珠，以求佛道。又見佛子，住忍辱力，
增上慢人，惡罵捶打，皆悉能忍，以求佛道。
又見菩薩，離諸戲笑，及癡眷屬，親近智者，
一心除亂，攝念山林，億千萬歲，以求佛道。

或見菩薩， 餽饌飲食、 百種湯藥， 施佛及僧。
 名衣上服， 價直千萬， 或無價衣， 施佛及僧。
 千萬億種， 栴檀寶舍、 眾妙臥具， 施佛及僧。
 清淨園林， 華菓茂盛， 流泉浴池， 施佛及僧。
 如是等施， 種種微妙， 歡喜無厭， 求無上道。
 或有菩薩， 說寂滅法， 種種教詔， 無數眾生。
 或見菩薩， 觀諸法性， 無有二相， 猶如虛空。
 又見佛子， 心無所著， 以此妙慧、 求無上道。
 文殊師利！ 又有菩薩， 佛滅度後， 供養舍利。
 又見佛子， 造諸塔廟， 無數恒沙， 嚴飾國界，
 寶塔高妙， 五千由旬， 縱廣正等， 二千由旬。
 一一塔廟， 各千幢幡， 珠交露幔， 寶鈴和鳴。
 諸天龍神、 人及非人， 香華伎樂， 常以供養。
 文殊師利！ 諸佛子等， 為供舍利， 嚴飾塔廟，
 國界自然， 殊特妙好， 如天樹王， 其華開敷。
 佛放一光， 我及眾會， 見此國界， 種種殊妙。
 諸佛神力、 智慧希有， 放一淨光， 照無量國。
 我等見此， 得未曾有。 佛子文殊！ 願決眾疑。
 四眾欣仰， 瞻仁及我。 世尊何故， 放斯光明？
 佛子時答， 決疑令喜。 何所饒益， 演斯光明？
 佛坐道場， 所得妙法， 為欲說此？ 為當授記？
 示諸佛土， 眾寶嚴淨， 及見諸佛， 此非小緣。
 文殊當知， 四眾龍神， 瞻察仁者， 為說何等。」

在佛經裡，這種「重宣此義」下面的偈子叫做「重頌」，也叫「重頌偈」或「應頌」，梵語為「祇夜」。是經文中的人物在言說、對話之後，以偈的形式重申和總結之前所述的一種文字。有的時候，重頌比對話中說得還要詳細。這種重頌我們就不一一解釋了，只簡單地說一下。這個偈子是彌勒菩薩向文殊師利菩薩請教：佛陀現出如此的神通和大光明，還讓大眾都看到了諸佛國土及這些國土中菩薩們的種種菩薩行，這不是

小因緣。在場的大眾都很想知道這是出於什麼緣故。所以彌勒菩薩請文殊師利菩薩來解除大家的疑惑。

爾時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大士、善男子等：「如我惟忖，今佛世尊欲說大法，雨大法雨，吹大法螺，擊大法鼓，演大法義。諸善男子！我於過去諸佛，曾見此瑞，放斯光已，即說大法。是故當知，今佛現光，亦復如是，欲令眾生，咸得聞知一切世間難信之法，故現斯瑞。

這個時候，文殊師利菩薩就對彌勒菩薩還有在場的會眾說：「以我看來，今天我們看到這樣的瑞相，一定是本師釋迦牟尼佛將要演說最重要的法義。我以前在過去諸佛的座下，也曾看見過同樣的瑞相，放完這樣的光明之後，緊接著就會演說甚深的妙法。今天我們的佛世尊，變現這樣的神通，放這樣的大光明，應該也是這樣。爲了讓眾生能夠聽聞這種難以信解的甚深妙法，所以才會有這樣的瑞相。」這個時候文殊師利菩薩就開始更詳細地解釋了。

「諸善男子！如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號日月燈明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，演說正法，初善中善後善，其義深遠，其語巧妙，純一無雜，具足清白梵行之相。爲求聲聞者說應四諦法，度生老病死，究竟涅槃；爲求辟支佛者說應十二因緣法；爲諸菩薩說應六波羅蜜，令得阿耨多羅三藐三菩提，成一切種智。

文殊師利菩薩解釋說：「就好像過去無量無邊、不可思議阿僧祇劫以前。」「阿僧祇劫」我們前面解釋過是第 104 個大數。雖然從理論上來說，任何數字都可以到達。但實際上，自然科學裡使用的數字，從來就沒有這麼大過。天文學觀測到的宇宙邊際，大概只有一百五十億光年。阿僧祇是非常非常大的一個數字。這裡的「無量無邊不可思議阿僧祇劫」，更是久遠到沒有辦法想像。從這裡你就可以看到文殊師利菩薩的宿命智，真是不得了。阿羅漢的宿命智是八萬四千大劫，但是八萬四千和阿僧祇根本不能比。一個阿僧祇劫就已經大到不用去想了，何況是阿僧祇劫前面還加上「無量無邊」、「不可思議」，我們沒有辦法去想像，

這就表示文殊師利菩薩的宿命智達到這種地步。其實文殊師利菩薩本身是過去佛，所以才會有這麼高深的智慧。這種倒駕慈航的等覺菩薩，智慧和佛陀其實是一樣的，只不過他是示現成等覺菩薩的模樣。

接著講，文殊師利菩薩解釋說：「過去無量無邊不可思議阿僧祇劫以前，那個時候有一尊佛，佛號叫日月燈明佛。」接着這裡提到了佛的十號，不過一個一個數下來，應該是十一號。如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，加起來總共是十一個。所以有一種說法，就認為應該有兩個要併成一個，這樣就是十號了。但這個我們不用太深究，也先不去解釋它到底是什麼意思。有興趣的人可以自己去看佛學辭典。

「這位日月燈明佛在演說正法，初善、中善、後善。」就是說，他是分三個階段演說佛法。例如本師釋迦牟尼佛三轉法輪。初轉法輪是阿含佛法，這雖然不是了義法，你也不能說它不好，因為它能让相應根器的人證得聲聞、緣覺法。二轉法輪講般若，三轉法輪講唯識。這三個階段的佛法，遠遠勝過世間最微妙的道理，都是好東西，所以叫「初善、中善、後善」。

「其義深遠」，深遠到什麼地步？深遠到你看過了也不知道是什麼意思。甚至要到你究竟成佛的時候才知道：「啊，原來當初佛經是這個意思！」這種情況是有的。大家在學佛的不同階段，也會出現這種情況。可能你剛學佛的時候，以為一個名詞是這個意思，但是學了一段時間之後，發現不是這個意思。這種情況，在我們學佛的過程中會常常出現。這就是「其義深遠」。但是，儘管當初你以為的那個意思是誤會，但那個解釋當初對你是管用的，甚至也可以對治你的一些煩惱，這就是佛法很奇特的地方——就算是你錯解了，只要不是太離譜，對你多少都有一些用處。

「其語巧妙，純一無雜，具足清白梵行之相。」梵這個字表示清淨。梵行，就是清淨行。梵天的天人，貪瞋很早就降伏了。就算梵天的天人，沒有斷三縛結，不入見道位，祂也是世間的仙人。這些人是怎樣升到梵天去的呢？他們修禪定要降伏「財、色、名、食、睡」這些欲界貪愛。降伏，是讓它不起作用。要達到這種境界，才能往生到色界天去。如果人間有這種人的話，都會被大家當成仙人。他的德行一定會特別的高，

不會貪著財、色、名、食、睡，而且發起了初禪，所以常常會有天眼通、宿命通等神通。也許你去向他問事，比如掉了東西，他還可以幫你找到。

這位日月燈明佛講三乘佛法。「爲求聲聞者說應四諦法，度生老病死，究竟涅槃；爲求辟支佛者說應十二因緣法；爲諸菩薩說應六波羅蜜，令得阿耨多羅三藐三菩提，成一切種智。」阿耨多羅三藐三菩提，按照意義去翻譯的話，就是無上正等正覺，也就是成佛的意思。成就一切種智，就是懂得一切種子的功能差別，這是只有究竟佛才通達的。

四聖諦、十二因緣法和六波羅蜜，都是基礎佛學，但又非常重要，理解錯了的話，這個修行人的修行會有很大的偏差，甚至南轅北轍。不過這裡限於時間，不能仔細展開講，你如果有興趣的話，可以參考《實證佛教導論》一書。

「次復有佛亦名日月燈明，次復有佛亦名日月燈明，如是二萬佛，皆同一字，號日月燈明，又同一姓，姓頗羅墮。彌勒當知，初佛後佛，皆同一字，名日月燈明，十號具足。所可說法，初中後善。其最後佛，未出家時有八王子：一名有意，二名善意，三名無量意，四名寶意，五名增意，六名除疑意，七名嚮意，八名法意。是八王子，威德自在，各領四天下。是諸王子，聞父出家，得阿耨多羅三藐三菩提，悉捨王位亦隨出家，發大乘意，常修梵行，皆為法師，已於千萬佛所殖諸善本。

然後我們看，文殊師利菩薩講了：「第一尊佛叫日月燈明佛，第二尊佛也叫日月燈明佛，第三尊佛又叫日月燈明佛，總共有兩萬尊佛，統統都叫日月燈明佛。」在佛經裡面，像這樣的記載很多，爲什麼會這樣子？因爲這尊佛在教化眾生的時候，被他教化的弟子，爲了感恩這位教化自己的本師，所以發願說「我將來成佛的時候也要用這個佛號」。這樣就導致連續兩萬尊佛都叫日月燈明佛。而且還是同一個姓，姓「頗羅墮」，這麼多佛都是同一個姓。也許你會想，會不會都是同一個家族，父親成佛之後，兒子成佛，然後子子孫孫一個一個成佛，所以全都同一個姓氏？實際上，這是不可能的。

爲什麼前佛和後佛不可能是父子關係呢？因爲從一尊佛滅度，到下一尊佛出世，中間要隔很久，不會這一尊佛剛滅度，下一尊佛就馬上出

世。一尊佛一定會有正法多少年，像法多少年等等。像我們的本師釋迦牟尼佛，一般的說法是：正法五百年，像法一千年，末法一萬多年，這個時間是很短的。有的佛，正法、像法各住世一個小劫，一個小劫就比較長了，是人壽從十歲增加到八萬四千歲，而且是每一百年只能增加一歲，然後又從八萬四千歲減到十歲，一個小劫就是這樣一增一減，時間是很長的。所以不會說一尊佛滅度了，下一尊佛馬上就出世了。一般都是經歷了正法、像法、末法，然後有一段時間，沒有佛法，之後，下一尊佛才會出世。

這二萬尊佛都同姓，其實也和發願有關，這些佛在行菩薩道的時候，看到他的本師姓「頗羅墮」，爲了感念他，所以發願將來成佛的那一世，也要姓「頗羅墮」。因爲他們的福德非常大，這個願很容易就成就了。

「正法時代」，是世間的佛法知見正確、純正，使很多人都可以證果的時代。「像法時代」，是知見上有一點點偏差，但大體上沒有很大錯誤，這個時候，證果的人會比正法時代少一些。「末法時代」，是正確的、錯誤的知見都有，但錯誤的占上風，所以雖然修行人也不少，但大部分修的卻是外道法，懂得修習正法的人才能證果。《央掘魔羅經》說，我們這個世界，在佛法將滅盡的最後八十年，仍然有證悟的菩薩冒著生命危險，在人間演說大乘法。那個時候，邪法的勢力非常大，大部分的人根本不相信大乘法，所以演說大乘法的菩薩會經常被人辱罵，甚至還有很多壞人想殺害這些菩薩。福報比較大的國王、貴族、中產階級，都沒有人相信佛法，菩薩必須到窮鄉僻壤去跟窮人、乞丐和殘障人士說法。但是，因爲這些菩薩們能夠在最艱難的時候住持佛法，所以他們成就的功德也特別的大。佛說：「當知彼人即是如來。」也就是說，這些菩薩所成就的功德，跟佛沒有兩樣。

文殊師利菩薩繼續說：「這前前後後兩萬尊佛，都號日月燈明佛，都具足佛的十號，他們所演說的佛法，也都是初善、中善、後善。這兩萬位日月燈明佛的最後一位，還沒有出家的時候是一個國王，這個國王有八個兒子。」下面列出來八個兒子的名字，這裡我們不講，但是你唸的時候都要一個一個字的唸，爲什麼呢？因爲這些都是過去的佛菩薩。

「這八個兒子，都很有威德，各自統領著四天下。」「四天下」的意思就是東西南北四個天下。「這八個兒子聽說他們的父親出家以後證得了無上正等正覺，於是也都捨棄掉王位出家了。出家以後，他們都發了大乘的菩薩願，精進修習清淨梵行，成爲了能善說佛法的法師。因爲他們早已在千萬尊佛前種下善根，所以才能夠這麼精進又有智慧。」剛才講了，這八個兒子各領四天下，也就是說，這個國王在出家以前，是一個很大很大的國家的國王，然後讓他的八個兒子做比較小的國家的國王。

佛經裡面所說的法師，是指能夠正確演說佛法的人。出家人則是比丘、比丘尼。法師不一定是出家人，出家人也不一定是法師。這裡說八位王子出家以後，成爲法師，是說他們都證悟了，能夠演說正確的佛法。而現代人尊稱出家人爲「法師」，結果「法師」兩個字成了出家人的代名詞。實際上，在經典裡面，法師的意思和出家人是不同的。例如，這部經有〈法師功德品〉，只要能夠將正確的經義告訴別人，都稱爲法師，不一定是出家人。

「是時日月燈明佛說大乘經，名《無量義》，教菩薩法，佛所護念。說是經已，即於大眾中結加趺坐，入於無量義處三昧，身心不動。是時、天雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，而散佛上及諸大眾。普佛世界，六種震動。爾時會中，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，及諸小王、轉輪聖王等，是諸大眾，得未曾有，歡喜合掌，一心觀佛。」

文殊師利菩薩接著講：「這尊日月燈明佛，說了一部大乘經，這部大乘經就叫《無量義經》。」我們還記得，最開始的時候，釋迦牟尼佛在現瑞相之前，也是講《無量義經》，然後入無量義三昧，剛好和這個符合。這尊日月燈佛接著也是入於無量義三昧，和釋迦牟尼佛入的三昧一樣，也是「身心不動」。接下來發生的很多瑞相也和剛才一樣，天上掉下很多花朵，日月燈明佛眉間放白毫相光，照東方萬八千佛國土，這些都和釋迦牟尼佛一樣。

「爾時如來放眉間白毫相光，照東方萬八千佛土，靡不周遍，如今所見是諸佛土。彌勒當知，爾時會中，有二十億菩薩樂欲聽法。是諸菩薩，見此光明、普照佛土，得未曾有，欲知此光所為因緣。時有菩薩，名曰妙光，有八百弟子。是時日月燈明佛從三昧起，因妙光菩薩、說大乘經，名《妙法蓮華》，教菩薩法，佛所護念，六十小劫不起于座。時會聽者亦坐一處，六十小劫身心不動，聽佛所說，謂如食頃。是時眾中，無有一人若身若心而生懈倦。

文殊師利菩薩接著說：「彌勒菩薩，你要知道，在當時那次法會上，有二十億位菩薩，很歡喜地想聽佛陀講法。這些菩薩看到這樣的大光明，普照萬八千佛國土，他們從來沒有見過這樣的瑞相，都想知道這樣的光明是出於什麼因緣而有。這個時候有一位菩薩，名叫妙光，這位菩薩有八百弟子。這時候日月燈明佛就從無量義處三昧中出定。」這個無量義處三昧，可能是無覺無觀的禪定，如果不出定的話，沒有辦法說法。說法和聽法的人可以住在初禪當中，因為初禪是有覺有觀的禪定，不會妨礙說法或聽法。

文殊菩薩就講了：「這位日月燈明佛，因為妙光菩薩的緣故，為大眾演說了一部大乘經。」妙光菩薩勸請日月燈明佛講的大乘經，叫《妙法蓮華經》，教授的都是菩薩法。我們看，這部經講了六十個小劫。二十個小劫是一個中劫，四個中劫是一個大劫。日月燈明佛講《妙法蓮華經》花了六十小劫，這個時間相當的長。

日月燈明佛講法六十個小劫，期間都不曾從法座上起來，而聽法的人也是六十個小劫，處於一種禪定之中，身心不動，聽佛說法，六十小劫好比吃一頓飯的功夫。這裡所謂的「身心不動」，意思是說，除了聽佛陀說法之外，完全不被其它的境界相所牽動。所以，他們都是在有覺有觀的禪定當中聽佛陀說法。食頃，就是一頓飯的時間。經過那麼長的時間，感覺像是吃了一頓飯一樣——感覺只經過半個小時。為什麼？因為佛陀在講法的時候，用他的神通力，以及這個妙法產生的威德力，讓聽法的人忘記了時間的存在。而且這期間，所有的會眾，沒有一個人覺得身體或心理，有疲倦、有懈怠，大家聽得都很歡喜，根本沒有人覺得：「啊！撐不下去了，怎麼那麼久。」

「日月燈明佛於六十小劫說是經已，即於梵、魔、沙門、婆羅門、及天、人、阿修羅眾中，而宣此言：『如來於今日中夜，當入無餘涅槃。』時有菩薩，名曰德藏，日月燈明佛即授其記。告諸比丘：『是德藏菩薩，次當作佛，號曰淨身多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。』佛授記已，便於中夜、入無餘涅槃。佛滅度後，妙光菩薩持《妙法蓮華經》，滿八十小劫為人演說。日月燈明佛八子皆師妙光，妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提。是諸王子、供養無量百千萬億佛已，皆成佛道，其最後成佛者，名曰燃燈。八百弟子中，有一人號曰求名，貪著利養，雖復讀誦眾經，而不通利，多所忘失，故號求名。是人亦以種諸善根因緣故，得值無量百千萬億諸佛，供養、恭敬，尊重、讚歎。彌勒當知，爾時妙光菩薩豈異人乎？我身是也；求名菩薩，汝身是也。今見此瑞，與本無異，是故惟忖：『今日如來當說大乘經，名《妙法蓮華》，教菩薩法，佛所護念。』」

這裡的梵，指梵天；魔，指他化自在天；沙門，是出家的修行人；婆羅門，是專門修行的種族。文殊菩薩就說：「日月燈明佛，用六十個小劫講完《法華經》之後，對大家宣布，我會在今天中夜，入無餘涅槃。」佛經裡面把夜分成初夜、中夜、後夜，中夜相當於晚上十二點左右。

其實，佛入無餘涅槃，只是在演戲。他不會像聲聞人那樣，以後就不管眾生了。《楞伽經》說「無有佛涅槃，無有涅槃佛」，把佛入無餘涅槃這件事情整個否定掉了。也就是說聲聞人入的那種無餘涅槃，佛不會入，因為他一定是利樂眾生，永無窮盡。很多大菩薩，像文殊師利菩薩、觀世音菩薩，他們都是過去佛。實際上，過去佛示現的身相，多到你想像不到，比如你爸爸、你媽媽，或你的配偶，這種可能性都是存在的。因為他們反正已經退休了，沒有一定的事情做，可以陪你一輩子，只為增長你一點點對佛法的信樂之心，但是他演得很像，不會讓你知道。後面有一個譬喻，說佛陀甚至化身為一個工頭，陪著你一起清掃糞便。其實這不只是譬喻，佛菩薩真的會這麼做，只要你曾經在佛法上面種過一點一滴的善根，諸佛菩薩都會想盡一切辦法，讓你能夠增長善根，走向成佛之道。諸佛菩薩把你當成獨生子一樣，就算你不想親近他，他也會

主動來親近你。你覺得佛菩薩太偉大，離你太遙遠，不可能來照顧你，他就變成一個鄉巴佬，或者一個老太婆，還有各種不同的身相，讓你覺得很熟悉，不會躲著他。

佛說要入無餘涅槃了，這時有一位菩薩，名叫德藏。日月燈明佛就為這個德藏菩薩授記。授記的意思就是說，預言一個人未來會成佛。這個時候，日月燈明佛就為這位德藏菩薩授記，說：「你未來會成佛，佛號叫『淨身多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀』。」多陀阿伽度，又翻譯為如來。阿羅訶，又翻譯為應供或阿羅漢。三藐三佛陀，又翻譯為正遍知。所以「淨身」才是佛的名字，其它都是佛的號。日月燈明佛授記完之後，就入了無餘涅槃。

之後，妙光菩薩護持這部《妙法蓮華經》，在八十小劫中為人演說。八十小劫，就是一個大劫。這位妙光菩薩就是發起日月燈明佛演說《法華經》因緣的菩薩。很多經典都有這樣發起因緣的菩薩，例如《楞伽經》是大慧菩薩，佛在演說的時候，經常叫他的名字「大慧」；又比方說《心經》發起的人是舍利子，所以《心經》裡會叫他的名字「舍利子」。而這裡發起演說因緣的人是妙光菩薩。然後，日月燈明佛的八個兒子，都拜這位妙光菩薩做老師，後來他們也都成佛了。最後成佛的一位，名叫「燃燈」。這位燃燈佛非常有名，他就是替釋迦牟尼佛授記的過去佛。

剛才說，妙光菩薩有八百個弟子。這裡說，其中有一個名叫「求名」。求名，意思是追求成名，想當公眾人物，喜歡讓人家知道他的意思。不但求名，他還貪著利養，喜歡錢財，喜歡人家供養他。他讀了一堆經典，但是不通達，常常讀完又忘掉。我們前面講過了，「一稱南無佛，皆已成佛道」。這個求名雖然有很多雜染的業行，好歹也是妙光菩薩的弟子，聽過《妙法蓮華經》，所以他也是注定要成佛的。

這個時候文殊師利菩薩說：「彌勒菩薩，你要知道，這位妙光菩薩難道還會是別人嗎？正是我文殊菩薩的前身。而求名菩薩，就是你彌勒菩薩的前身。」這段經文是在鼓勵我們：不用擔心自己程度不好、煩惱深重，只要一直修下去，到最後一定能夠成佛。當初彌勒菩薩也修得不好，還貪著利養。貪著利養的人一定還沒有證二果，因為二果人已經「薄貪瞋」，不會貪著利養。而且，從發菩提心到成佛，應該是三大阿僧祇劫，但是日月燈明佛講《法華經》，是在更久遠之前，這表示當時的求

名菩薩，只是對大乘法有興趣，還沒有發菩提心。如果以大乘五十二位階來看，他還沒有滿足十信位。在座的諸位，也是在聽《法華經》，如果你還沒有發菩提心，你的程度可能就跟當時的求名菩薩差不多。如果你現在發了發菩提心，你就超過了當時的求名菩薩，因為你已經進入了初住位，三大阿僧祇劫以後一定會成佛。

文殊師利菩薩是過去佛，彌勒菩薩現在還沒有成佛，所以這兩位菩薩，在過去世的時候，修行上的差距是很大的。現在等於過去世的歷史又重演了。當初日月燈明佛講《法華經》的時候，文殊師利菩薩是發起因緣的菩薩，他當然記得了。他對彌勒菩薩說的話裡，暗含著「其實我們過去都在場」的意思。然後，文殊菩薩總結道：「今天看到的瑞相，和那個時候一模一樣，因為這個緣故，我認為，今天本師釋迦牟尼佛，也是要教授這部《妙法蓮華經》。」

看到這裡，我們也可以想得到，當初本師釋迦牟尼佛在講《法華經》的時候，你可能也在場。可以從什麼地方看出來呢？因為你沒有跑掉，而且越聽越歡喜，這是非常不容易的。

[回到目錄](#)

📖 經典解析

佛陀的最後遺教

— 大般涅槃經略解(三)

呂真觀 講述 / 甄不棄 記錄

時間：2012年3月25日

地點：武漢市洪山區隱形人咖啡館

《大般涅槃經》讀本下載處：<http://sdrv.ms/KAyK6M>

我們上次講到「若有疑念，今皆當問」，這個地方等於是在告訴大家《大般涅槃經》的重要性，這裡面提到「若空不空、若常無常、若苦不苦、若依非依、若去不去、若歸非歸、若恒非恒、若斷若常、若眾生非眾生、若有若無、若實不實、若真不真、若滅不滅、若密不密、若二不二」，都是佛法的核心內容。這些內容我們後面碰到的時候再去講它。

諸比丘！佛出世難，人身難得；值佛生信，是事亦難；能忍難忍，是亦復難；成就禁戒具足無缺，得阿羅漢果，是事亦難，如求金沙優曇鉢花。汝諸比丘離於八難、得人身難，汝等遇我不應空過；我於往昔種種苦行，今得如是無上方便，為汝等故，無量劫中捨身手足頭目髓腦，是故汝等不應放逸。

佛法中有所謂的八難：地獄、畜生、餓鬼、長壽天、邊地、盲聾瘖瘂、世智辯聰、佛前佛後。世尊對這些已經證得阿羅漢果的比丘（男性的出家人），對他們還有所告誡，「汝等遇我不應空過」。以佛世尊的觀點來看，你離開八難、證阿羅漢果他不會多高興；你要發菩提心，修學大乘法，世尊才會真正地起歡喜心。因為你證阿羅漢果，捨壽以後入無餘涅槃，對眾生一點幫助都沒有，你只得到解脫，卻沒有證一切種智。世尊真正的希望，是三界所有的眾生都能夠究竟成佛。他告訴這些阿羅漢：「你們碰到我，不應該什麼都沒學到，我過去修種種的苦行，得到無上

的方便善巧，爲了要度脫你們，我曾經在無量劫中捨掉數不清的身命，包括手、足、頭、目、髓、腦，所以你們不應該偷懶。」

世尊成就阿耨多羅三藐三菩提，十力、四無所畏、十八不共法，都是世尊的無上方便。世尊跟大家講：所有眾生的第八識體性都是平等的，你要明白這個道理，把第八識所有的染污種子全部汰換成清淨的種子，你就可以發起一切種智，把第八識的功能體性全部發揮到淋漓盡致，這樣叫做成佛。

菩薩在無量劫中所修的苦行是很嚇人，有時候某一個地方出現饑荒，突然間有一條大鯨魚擱淺在那裡，大家去挖鯨魚肉來吃，挖了很久，那隻鯨魚都不死，那個可能就是菩薩變現的，菩薩用這種方式饒益眾生，跟眾生結緣，所修的苦行我們完全沒有辦法想像。我們現在不用學這個，等到有不可思議的智慧和神通以後才這麼修。

世尊說「汝等不應放逸」，他是講給阿羅漢聽的。以小乘法來講，沒有人敢說阿羅漢是放逸者，因爲阿羅漢修無放逸行已經成爲習慣，他絕對不會允許他的五蘊身心去攀緣六塵萬法，任何時候他都不會離開解脫道的理念，哪怕是一剎那都不會，這個才是阿羅漢。佛世尊有資格講「你們不要再偷懶了」，因爲阿羅漢害怕生死輪迴的痛苦，想要取證無餘涅槃，覺得成佛很痛苦、很麻煩，要經過那麼長久的時間，這就是偷懶的表現。

「汝等比丘！云何莊嚴正法寶城，具足種種功德，珍寶戒定智慧，以爲牆、塹、埤堦？」這裡的莊嚴正法寶城，是比喻佛陀的一切種智，還有附屬的一切三昧和解脫功德。埤堦，相當於女兒牆。塹，就是護城河。你到了這個莊嚴寶城，不要以爲城牆就是莊嚴寶城的全部，在這邊挖幾塊磚塊回去，或者拿一兩片瓦片回去，你就說「我去過莊嚴寶城了」。人家會說你是個大傻瓜。爲什麼呢？這個莊嚴寶城放了很多價值連城的珍寶在裡面，結果你專拿那種不值錢的東西。同樣的道理，這個大乘法，可以讓你一直修到究竟成佛，這中間有很多的功德可以漸次成就；你不要只修解脫道，證阿羅漢果，就覺得「這樣我已經心滿意足了」，這樣是很傻的事情。

「汝諸比丘！今當真實教誨汝等，我今現在，大眾和合，如來法性真實不倒。」以前，世尊跟這些出家眾講聲聞法，現在到了最後關頭，世尊馬上就要涅槃了，當然要把最重要的法告訴你。所以現在就告訴大家，現在佛陀還在世，僧團也和合，你要知道「如來法性真實不倒」。如來法性就是第八識所顯現出來的體性，它是真實、不會顛倒的。

我們講過，第八識是有為法跟無為法的和合，所以一定有一個部分是無始以來不曾改變過的，這個就是真實、不顛倒。幻起幻滅的東西，佛陀不會說它是真實，所以《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」只要有為法，都像夢幻泡影一樣，世尊不會說它是真實法。只有無為法，也就是第八識能藏的心體，還有「一法界大總相法門體」，世尊才會說那個是真實法。真實法是不會顛倒的，也不會壞滅的，這就是「如來法性真實不倒」。

「是故汝等應當精進攝心，勇猛摧諸結使；十力慧日既滅沒已，汝等當為無明所覆。」十力是世尊所特有的功德力，包括：處非處力、業力、定力、根力、欲力、性力、至處道力、宿命力、天眼力、漏盡力。所以，「十力慧日既滅沒已」就是表示世尊示現涅槃以後。世尊說：「你們要趕快精進修行，消滅煩惱，不然的話，等到世尊示現涅槃以後，你們就會被無明所覆蓋。」

這說得不錯，世尊去世以後，主流教法一路衰敗下來，從正法佛教演變成像法佛教，又從像法佛教演變成末法佛教。末法佛教只是表相的佛法，佛弟子都被無明所覆蓋，不相信有無為法，所以全部都沒有辦法證果。佛世尊走了，有修有證的人也越來越少，大家沒有依止的對象，佛法被扭曲得一塌糊塗，到最後就全面滅亡了。

「諸比丘！譬如大地，諸山藥草為眾生用；我法亦爾，出生妙善甘露法味，而為眾生種種煩惱病之良藥。」甘露是天界的食物，可以治百病。「我法」，大部分的人會把它解釋成佛世尊所說的法，這不算錯，只是不夠好，沒有辦法解釋為什麼可以「出生妙善甘露法味」。聞思成熟的人會把「我法」解釋成第八識，只有第八識才能「出生妙善甘露法味」。也就是說，眾生有一切的煩惱，第八識就會有相應的功德可以對治這些煩惱。一般修行人只要看懂這個層面的意思就行了。

但是還有另一個層面，眾生有疾病就一定會有藥出現，因為眾生需要它——這也是第八識的功能喔！第八識的功能包括現起山河大地在內，眾生有病，山裡面會有某種藥草可以治眾生的病，這也是第八識的功能的一部分。山河大地是共業有情的業力感招而生的，它必須滿足眾生的需要，包括藥草在內，所以這是屬於第八識的功能。同樣的道理，因為眾生有煩惱，所以從第八識會現出眾生所需要的法藥。佛世尊已經了解第八識一切種子的功能差別，證得一切種智，所以他可以把第八識所出生的這些法藥如實地宣說出來，讓我們解脫種種的煩惱。

「我今當令一切眾生及我諸子四部之眾，悉皆安住祕密藏中，我亦復當安住是中入於涅槃。」這是世尊跟大家交待的遺言。什麼是祕密藏呢？其實祕密藏還是第八識，大家不要懷疑，沒有其他的東西。只要離開「心」而說法，全部都是外道法，所以這個祕密藏就是第八識。

「何等名為祕密之藏？猶如伊字三點，若並則不成伊，縱亦不成。」這是什麼意思呢？在梵文裡頭，有一個字母叫做伊，伊字的悉曇體看起來像是數學符號∴（因為），這三點不是橫排，也不是豎排，如果這樣子就不叫伊字。「如摩醯首羅面上三目，乃得成伊三點，若別亦不得成」，色界天上有一個天叫摩醯首羅天，那裡的天人有三個眼睛，長得像伊字一樣。

「我亦如是，解脫之法亦非涅槃」，他現在就是告訴你祕密之藏要具足這三個，少掉一個都不行，其中一個是「解脫之法」。離開一切的煩惱叫做解脫之法。有煩惱就是繫縛，離開煩惱就叫解脫。離開一種煩惱能叫解脫嗎？看情形啦！如果你能夠永遠地離開某種煩惱，這個叫分證解脫。你如果只是暫時離開這個煩惱，等一下又有煩惱的話，這個就不叫解脫。例如早上肚子餓，吃了兩個饅頭，然後就不餓了，我可不可以講「我解脫了」？不能喔！因為等一下肚子又餓了，這表示我並沒有永遠地離開肚子餓這個煩惱。同樣的道理，如果我本來很窮，後來變成全世界最有錢的人，我可不可以說我解脫了？可以嗎？（有人說：不能。）不行喔！錢會花掉的，花掉以後又要想辦法去賺，還是沒有離開缺錢的煩惱。這種短暫的解脫不是佛教講的解脫。佛教講的解脫是永遠地離開某一種煩惱。初果人可以說他是分證解脫，因為初果人永斷三縛結（我見、疑見、戒禁取見），三縛結不會再糾纏到他身上，所以這個可以叫分

證解脫。解脫道的煩惱可以分類為五下分結和五上分結，總共有十種煩惱，你如果有興趣的話，請參考《實證佛教導論》。你要是入無餘涅槃，就什麼煩惱都沒有了。爲什麼呢？你以後不再投胎，沒有色身也沒有七轉識，當然沒有任何煩惱啦！本來自性清淨涅槃，是第八識本來就不與煩惱和合。無住處涅槃是親證一切功能差別皆是第八識所生，滅掉一切的法相，自然也沒有煩惱的法相可說。所以解脫一定是涅槃的一個特徵，但不能說解脫就是涅槃；不然的話，虛空、木石等無情之物也常在涅槃。

再來是「如來之身亦非涅槃」，什麼叫如來之身呢？其實就是不變易的主體，也就是第八識能藏種子的心體。《華嚴經》說：「心、佛及眾生，是三無差別。」並不是只有佛世尊的第八識心體是如來，而是一切眾生的第八識心體都是如來之身。如來之身既是常住法，就表示它並不是靠修行而來的，而是一切眾生本來具足。如來之身是涅槃的一個特徵，也就是說涅槃一定會有如來之身存在著。但是，不能說如來之身就是涅槃，不然的話，豈不是所有的眾生都證得涅槃了？阿羅漢所證的無餘涅槃是把五陰和意根全部消滅掉，只留下第八識單獨存在於三界外。注意一下，是三界外，不是三界內。第八識心體從來不會存在於三界內，心體所儲存的種子也是在三界外，只有流注種子現起功能差別，成爲三界有爲法，才是在三界內。這個第八識能藏的心體就是如來之身。這樣有沒有聽懂？暫時沒有聽懂沒有關係，請你一直聽下來，慢慢就會聽懂。

我們再往下看「摩訶般若亦非涅槃」，那什麼叫摩訶般若呢？摩訶般若就是「度一切法到彼岸」，也就是它能夠超越一切法相，到達涅槃的彼岸。比方說我的五蘊身（拍著胸脯說），可以摸得到也可以看得到，我看不到自己的臉，但是可以看到自己的手，那打下去也會痛，這都是有法相的。但是摩訶般若可以「度一切法到彼岸」。《心經》講「諸法空相」，意思是說，三界一切法其實都是第八識所顯示出來的法相。大乘見道位以上的菩薩因爲能夠知道這一點，所以他雖然身在這個蘊處界當中，還是知道「這整個都是一真法界，是一法界大總相法門體」。雖然他也跟大家一樣住在蘊處界諸法當中，但是他隨時可以安住在於相而離相的境界裡面，雖然有相也等於不是相。這個叫做摩訶般若。摩訶般若是大乘法，所以這裡講的是大乘的涅槃，而不是小乘的涅槃。如果只有摩訶般若，而沒有完全的解脫，這是菩薩見道不久，已證實相般若，但智慧力還沒有發揮出來，只能斷掉三縛結（見所斷煩惱），而沒有辦法滅掉其他的煩

惱(修所斷煩惱),所以不能稱之為涅槃。這裡講「三法各異亦非涅槃」,這是說解脫、如來法身和摩訶般若這三法如果分開來看,不能說它是大乘的涅槃,只有三法全都具足,才是大乘的涅槃。

「我今安住如是三法,為眾生故,名入涅槃,如世伊字。」佛世尊安住在這三個法當中,這是佛世尊才證得的無住處涅槃。你注意看一下喔!世尊已經安住於涅槃,等一下才要入的那種涅槃只是法相上的表演。這個東西你一定要弄清楚,世尊是在成佛的時候已經證得四種涅槃,至於眾生所認為的那種無餘涅槃是到最後才表演給大家看的。

(有人問:佛在剛剛成道的時候,可以說他已經具足了四種涅槃了嗎?我覺得無餘涅槃他還沒有。)小乘的無餘涅槃和大乘的無餘涅槃是不一樣的。無餘涅槃是把蘊處界萬法全部消滅掉,只剩下第八識獨存,一般我們是這樣定義的。但是對佛陀來講,一向都沒有蘊處界萬法諸法,只有第八識流注種子所現起的功能差別,這樣不是和無餘涅槃的定義都一樣嗎?(問:這樣不是跟本來自性清淨涅槃一樣?)菩薩雖然證本來自性清淨涅槃,但他多多少少還是會取相分別,只要有法相存在的話,就不能說是無餘涅槃,更不能說是無住處涅槃。比方說我現在拿一個拳頭起來(舉起拳頭出示大眾),你只要覺得這個是拳頭(色蘊),在揮來揮去的(行蘊),你心裡面有這種感覺,這就是取相分別,所以大乘見道者沒有辦法完全不取相。只有究竟佛才能不住一切法,證得無住處涅槃,對佛陀來說,根本就沒有蘊處界萬法,所以佛陀也證無餘涅槃。

爾時諸比丘聞佛世尊定當涅槃,皆悉憂愁,身毛為豎,涕淚盈目,稽首佛足,遶無量匝,白佛言:「世尊!快說無常、苦、空、無我。世尊!譬如一切眾生跡中,象跡為上,是無常想亦復如是,於諸想中最为第一。若有精勤修習之者,能除一切欲界欲愛、色、無色愛,無明、憍慢及無常想。世尊!如來若離無常想者,今則不應入於涅槃。若不離者,云何說言修無常想,離三界愛、無明、憍慢及無常想。世尊!譬如農夫,秋月之時深耕其地能除穢草;是無常想亦復如是,能除一切欲界欲愛、色無色愛、無明憍慢及無常想。世尊!譬如耕田,秋耕為勝;如諸跡中,象跡為勝;於諸想中,無常想為勝。

這些阿羅漢還沒有發心求大乘法，他們認為無常想是最好的法，因為它能夠除一切想，可以讓你證涅槃。修行的方法有高下之分，就像沒有一座山可以比得過須彌山，沒有一個比得上轉輪聖王，世尊用種種譬喻說無常想是最尊最貴最好的法。跡就是踩出來的腳印，所有的動物當中，大象踩出來的腳印最大。鯨比象還要大，但是鯨不會有腳印。

「若有精勤修習之者，能除一切欲界欲愛、色無色愛、無明、憍慢及無常想。」從欲界欲愛一直到無明、憍慢都是屬於聲聞人要滅掉的十種煩惱（五下分結和五上分結），這我們不詳細說。你看到「及無常想」，無常想也要把它消滅掉，你可能會覺得有點奇怪。其實一點也不奇怪，因為佛教的涅槃遠離一切法相，所以最好的修行法門，不但能把其他法相滅掉，甚至也能夠把自己這個修行法門的法相消滅掉，這樣才是最好的法門。無常想本身也是想，無常想在無常的範圍，所以它可以把自己也對治掉。臨終的時候，如果還有無常想，是入不了無餘涅槃的，因為無常想也是五陰的造作。這個法義很重要。修行人必須離開一切的想法，乃至不能想修行的方法，甚至也不能想念涅槃，這樣才能順入涅槃。順入涅槃是說他的五陰已經不再造作，七轉識不再攀緣，在這種狀況之下順入涅槃。注意一下喔！這個差別很大，你想要入無餘涅槃，這個「想」就是造作，屬於想陰和行陰，五陰相現前，就入不了無餘涅槃。能夠入無餘涅槃的人在臨死的時候沒有造作之想。這個是聲聞法修習的關鍵所在，無常想對治其他的法相以後，還可以反過來對治自己，就好像一個人拿了一把鋒利的彎刀，把自己的頭砍掉，能夠對治的也被自己給對治掉了。無常想就是這樣，對治一切的想法，最後也把自己斷掉，這樣才可以離開一切的法相，取證無餘涅槃。

這些阿羅漢其實是重述世尊先前在《雜阿含經》的教導：

譬如一切眾生跡，象跡為大……譬如閻浮提一切諸河，悉赴大海，其大海者，最為第一……譬如日出，能除一切世間闇冥……譬如轉輪聖王，於諸小王最上、最勝。如是，無常想修習多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。¹

¹ 《雜阿含經》卷 10 (CBETA, T02, no. 99, p. 70, c15-25)

《雜阿含經》說聲聞法裡面最好的法就是無常想。《心經》、《法華經》、《大般涅槃經》等大乘經說最勝妙的法是般若波羅蜜，只有跟它相當的，沒有更好的。有的人可能會問：「佛教不是講諸法平等嗎？為什麼要分別高下呢？」其實，諸法平等是站在大乘勝義諦的立場而說的，在世俗諦中，還是有高下之分。況且，你要是真的知道諸法平等，一定知道般若波羅蜜是最好的修行方法，不用再去找別的方法。要是你不會契入大乘勝義諦，小乘的勝義諦也很好，無常想可以讓你契入聲聞乘的勝義諦，所以它是聲聞乘最好的法。白骨觀、不淨觀、數息雖然也是佛教承認的修行法，但都比不上無常想。因為那些方法，是共外道的，必須經過轉折，加上佛教的義理，才能契入勝義諦的無相境界，而無常想可以除一切想，甚至也可以除掉無常想，所以它是聲聞乘最好的法。

修行的方法有很多，有些法門古怪到讓人受不了，可以用索隱行怪來形容，大家不必被這些奇怪的法門給迷惑了。數息、白骨觀、不淨觀，雖然比不上無常想和般若波羅蜜，還是比較正規的法門。雙身法就是索隱行怪，好好一個修行人，男的要找女的，女的要找男的，兩個做愛說是修行。有些人把這種法門吹噓到比天還高到，你要看到底有沒有事實和經教的依據。講到這裡，我心裡面很難過，因為我的朋友就有人相信這種話而去修這種法，煩惱越修越重。

還有人會教你煉丹、服藥、練氣功等等，你就問他：「你這個真的是最好的法嗎？佛經講聲聞法最好的法是無常想，大乘法最好的法是般若波羅蜜，沒有更好的。」如果你覺得般若波羅蜜還不夠，頂多再修普賢行願就好了，不要去修奇怪的法門，那只會浪費你的時間而已。你可能會問：「如果單修般若波羅蜜，而不修普賢行願和一切善法，難道可以成佛嗎？」其實，修一切善法也是般若波羅蜜的內涵，你要真懂得般若，就會離一切相修一切善法，這時候自然就會修普賢行願，乃至一切的善法。我們要掌握總持門，把所有的知見和行持全部攝歸一個法，這樣才能跟不二法門相應。

「世尊！如來若離無常想者，今則不應入於涅槃；若不離者云何說言『修無常想，離三界愛、無明、憍慢及無常想』？」它這裡講如果如來你會離開無常想的話，你就不應該入於涅槃。因為按照聲聞人的觀念，蘊處界無常，會有種種的痛苦，所以必須遠離，入無餘涅槃。如果佛世

尊真的離開無常想，何必跟聲聞人一樣入涅槃，又何必告訴我們「要修無常想，以便離開欲界愛、色界愛、無色界愛、無明、我慢和無常想」？他們又說：

世尊！譬如帝王知命將終，恩赦天下，獄囚繫閉悉令得脫，然後捨命；如來今者亦應如是度諸眾生，一切無知無明繫閉皆令解脫，然後乃入於般涅槃。我等今者皆未得度，云何如來便欲放捨入於涅槃？

這是一個譬喻，有的帝王知道自己快沒命了，就大赦天下，把監獄裡面的犯人都放出來。如來你現在要入涅槃，但我們還受到無明的繫縛，你應該把我們無明繫縛解除掉才可以入涅槃。

無明有很多種，阿羅漢所斷的無明叫做一念無明，一念無明就是五上分結跟五下分結。我們今天不解釋，《實證佛教導論》裡面有。另外一種無明叫做無始無明，不知道一切的種子有什麼功能差別稱之為無始無明，也就是說，只要未證一切種智就會有無始無明。這些阿羅漢已經斷掉一念無明，所以他們講的無明是無始無明，他們說：「我們現在都還有無明，世尊怎麼可以入了涅槃，我們以後要怎麼辦？」

下面的經文也是聲聞人為了勸請世尊莫入涅槃而說的話，我們就不解釋了。其中的「非母母想，非姊姊想」是說：「這個人不是我的媽媽，我把她當成媽媽；不是我的姊姊，我把她當成姊姊。」這個比較有趣，我們來談談。這類的句子，在《金剛經》有很多，例如：「諸微塵，如來說非微塵，是名微塵。如來說世界非世界，是名世界。」²這其實都是在講，一切有為法都是第八識流注種子所現起的功能差別，所以所謂的「微塵」、「世界」等等的假名，只是隨順世俗而說，並沒有真正的微塵、世界；乃至一切的法相，也是如此。同樣的道理，「非母母想，非姊姊想」，並不是認錯人，而是說你此世的「母」、「姊」其實都是第八識所變現出來的五蘊身，在無量劫當中，大部分的時間並不是你的「母」、「姊」；如果就第八識而言，根本什麼都不是！這個剛好跟《金剛經》的法義完全吻合。

² 《金剛般若波羅蜜經》卷1 (CBETA, T08, no. 235, p. 750, a18-20)

很多人不懂得這個道理，所以要是媽媽去世了，他就會很感嘆：「人皆有母，我獨無！」這就是取相分別。大乘見道位以上的菩薩，知道五蘊不真實，只有第八識真實，五蘊既然不真實，基於五蘊所生的親屬關係當然更不真實。聲聞見道位以上的修行人也會知道，五蘊與「我」不相異，那個「我」則是眾生平等，並不是誰的媽媽。有這種見地，並不妨礙世俗上盡孝道，因為你既然沒有掛礙，自然可以隨順一般人的想法。如果你的母親口渴要喝水，你既然不會取相分別，倒一杯水不過是舉手之勞，立刻就做了。惡人取相分別，看到的是「貧窮、無知、懶惰的老女人，只會茶來伸手，飯來張口」；善人取相分別，看到的是「對母親應該盡孝」。因為取相分別的緣故，便有六道輪迴，惡人下三惡道，善人生於人天。你如果不取相分別，你就不會受到這些法相的繫縛，能夠於相而離相，於念而離念，經常安住在本來自性清淨涅槃當中。

於相而離相，意思是說，在世俗諦上你還是會知道「媽媽口渴要喝水」，但是在勝義諦上，你知道這一切都是第八識流注種子所現起的功能差別。就好像玩網絡遊戲的人，他在取寶物的時候，知道寶物是虛妄的。於念而離念，意思是說，在世俗諦上你還是會起各種念，但是以勝義諦來說，這些念也是第八識流注種子所現起的功能差別，有念、無念皆是如此，又何必強行壓制念頭的起伏？你只要掌握這兩句話的意思，很容易就可以發起輕安，成就修所成慧。接下來，只要機緣到了，你就會突然現觀到第八識具體的作用，能夠同時在世俗諦當中分別觀察，又能夠安住在勝義諦的無分別境界裡面，這是大乘見道者所安住的實相般若。

聲聞人沒有辦法這個樣子，他們在修習無常想當中，碰到有造作相現起，要立刻用解脫知見對治，不再起造作之想。像菩薩所修的善法，往往是很麻煩的，聲聞人的修證越好，就越沒有辦法做。聲聞人沒有辦法修菩薩行的原因就在這裡。大乘見道位以上的菩薩，他可以在利益眾生的同時，同時安住在遠離一切法相的境界裡面；這是因為他們有超勝的見地與修證方法，這不是聲聞人可以比擬的。

現在這些聲聞人跟佛陀講：「我們還沒有證得大乘法，你不應該捨棄我們入涅槃。」他們又說：

世尊！譬如有人歎芭蕉樹以為堅實，無有是處；世尊！眾生亦爾，若歎我、人、眾生、壽命、養育、知見、作者、受者是真實

者，亦無是處；我等如是修無我想。世尊！譬如漿滓無所復用，是身亦爾，無我、無主；世尊！如七葉花無有香氣，是身亦爾，無我無主；我等如是，心常修習無我之想，如佛所說：「一切諸法無我、我所，汝諸比丘應當修習，如是修已則除我慢，離我慢已便入涅槃。」世尊！譬如鳥跡，空中現者，無有是處；有能修習無我想者而有諸見，亦無是處。

他們講的都是正確的聲聞法，以聲聞法來講沒有過失可說。

如果有人以為芭蕉樹很堅實，「無有是處」，根本毫無道理。要是把芭蕉樹一葉一葉地扒下來，你會發現根本就沒有樹幹。這些拼湊出來的因緣所生法，你硬要說有什麼我、人、眾生、壽命那些東西，根本沒有道理。我們聲聞人用這種方式修無我想，五陰將來一定都會壞滅，找不到常住可以稱之為「我」的東西。

世尊稱讚這些比丘：「善哉！善哉！汝等善能修無我想。」世尊當然也是肯定他們：「很好！很好！你們善能修習無我之想。」這些聲聞比丘又說：

世尊！我等不但修無我想，亦更修習其餘諸想；所謂苦想、無常想、無我想。世尊！譬如人醉，其心惛眩，見諸山河石壁草木、宮殿屋舍、日月星辰，皆悉迴轉。世尊！若有不修苦無常想、無我等想，如是之人不名為聖；多諸放逸，流轉生死。世尊！以是因緣，我等善修如是諸想。

「我們除了修無常想之外，我們還修無我想，還有苦想、無常想。世尊啊！就好像一個人喝醉酒，躺在地上，看山河大地都在旋轉。不修苦想、無我想、無常想的人不能叫做聖人，他們是放逸偷懶的人，會在六道輪迴當中不斷流轉。因為這個緣故，我們善於修習這樣子的無常想。」他們在表達自己對聲聞法的肯定。

佛陀告訴這些比丘：

諦聽！諦聽！汝向所引醉人喻者，但知文字未達其義。何等為義？如彼醉人見上日月，實非迴轉生迴轉想；眾生亦爾，為諸煩惱

無明所覆，生顛倒心，我計無我，常計無常，淨計不淨，樂計為苦；以為煩惱之所覆故，雖生此想不達其義，如彼醉人於非轉處而生轉想。我者即是佛義，常者是法身義，樂者是涅槃義，淨者是法義。汝等比丘云何而言「有我想者憍慢貢高，流轉生死」？汝等若言「我亦修習無常、苦、無我想」，是三種修，無有實義。

世尊告訴他們：「聽清楚啊！聽清楚！喝醉酒的人看到日月迴轉的譬喻，是我對你們的開示，但你們只知道文字而不明白真正的意思。你要知道，喝醉的人見到山河大地在旋轉，只是幻覺而已。眾生也是這樣，被煩惱和無明所覆蓋，而產生顛倒心，所以才會把常、樂、我、淨，分別誤計為無常、苦、無我、不淨，這就像是醉酒的人把不動的日月看成旋轉一樣，並不是如實知見。事實上，我就是佛，常就是法身，樂就是涅槃，淨就是法。你們怎麼說『存著我想是憍慢，會流轉生死』？事實上，你們修無常、苦和無我想，必須以常、樂、我、淨的法為依，不然的話，根本就沒有辦法得到成就。」

事實上，聲聞人必須實證的「五陰非我」，其中的「我」，《中阿含經·阿梨吒經》定義為「此是神，此是世，此是我，我當後世有，常不變易，恆不磨滅法」。只不過，他們在修行的時候，不太強調那個常住「我」，大部分都是在觀察五陰無常、苦與無我。

修行證果的關鍵，是你必須要認明常住法，知道無常法與常住法的差異。你如果將五陰（色、受、想、行、識）定義得很清楚，然後去問一個世間智者：「五陰能夠永恆不變嗎？」他一定會說：「不能！」一個世間智者，只要能從輪迴和因果報應的事實，推論出必有一個不變易的主體「我」，就可以變成出世間智者。可惜的是，一般人的世界觀與人生觀，是隨順自己的貪愛去建立的，並不符合事實真相，但是他們並沒有察覺到這一點，所以無法解脫。比方說，台灣很流行「築夢踏實」這句話，有一位學佛的朋友寫信給我，最後寫「祝築夢踏實」。從這句話就可以知道他還沒有斷掉三縛結，分不清常住法與無常法的差別。《心經》說「遠離顛倒夢想，究竟涅槃」，已經知道是夢，你還要築夢踏實？再比方說男女的感情，兩個人不認識的時候不會相愛，兩個人相愛了，他們就結下海誓山盟「海枯石爛，此情不渝」，想要把兩個人之間的感情建立成

永恆。如果是帝王，就想把皇帝的權位，傳給子孫，直到永永遠遠。這些都是典型的凡夫我見，企圖將無常的五陰建立為永恆。

而這些阿羅漢，無常想又修得太徹底了，專在五陰無常上面用心，都不去觀察常住法，所以才會想要取證無餘涅槃。佛跟他們說，無常想、苦想和不淨想，並不是最好的修行。你們應該依於有真實體性的東西而修，如果全部都無常，最後什麼都沒有，你還修什麼？

剛才我們講，涅槃有三個重點，解脫、如來法身、摩訶般若。如來法身其實就是第八識，第八識就是佛。《金剛經》說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」我相信大家一定讀過這句話，但是你可能沒有真正去想過這句話的意思。「以色見我，以音聲求我」的這個「我」，其實和《雜阿含經》「五陰非我」的那個「我」，不但文字相同，意思也一樣，都是指生死輪迴當中不變易的主體。它是講，你如果想要在色法或者音聲當中去找那個生死輪迴當中不變易的主體「我」，你就找錯方向，不能見到「如來」。這句經文當中，先說「我」，再說「如來」，以文法學來說，必須兩個名詞同義，才可以這麼用。所以，《金剛經》這段話講得正是「我即是如來」。除此之外，《華嚴經》的「心佛及眾生，是三無差別」，還有《瑜伽師地論》的「聲聞、獨覺、佛世尊『我』，說名如來」，意思都是一樣的。

「常者是法身義」，意思是說，常住法是指如來法身。

「樂者是涅槃義」。涅槃是常、樂、我、淨，但涅槃的樂其實是沒有樂，因為這個樂不是樂受，如果是樂受，一定會有行苦，不是永恆的樂。有人說：「我做愛做得很高興，把它保持到永恆，叫做大樂智慧法身。」真的有人這樣講，另外有一個人，說這個叫做「俱生不變妙樂」，意思其實都一樣，他們都是主張修雙身法，把性愛的高潮變成永恆。但是這個顯然不對，因為性愛的高潮是樂受，樂受屬於五陰，五陰一定是無常。難道睡覺或者昏倒的時候會有性愛高潮嗎？還有太監，那個東西已經割掉，他會有性愛高潮嗎？當然都沒有！這表示性愛高潮一定是在某一個條件之下才會成就的。總不能說一個小孩子，剛生出來沒幾個月，就有性愛高潮；或者一個老人家，身體機能都毀壞了，還有性愛高潮——這都是不可能的事情。所以你要知道，那種要把性愛高潮變成永恆的主張，是典型的外道思想，你要避開這種誤區，才不會浪費時間去修沒有益處

的法。佛陀所講的涅槃之樂，不是苦受、樂受的那種樂，而是離開了五陰的無常相，不與任何煩惱痛苦相應的狀態。在聖賢心目中，這個才是真正的樂，但是這種樂，一般世俗凡夫不會說它是樂。這就是「樂者是涅槃義」。這樣有聽懂吧？聽不懂沒關係，《大般涅槃經》後面還會再講，我們讀到的時候會再解釋一遍。

「淨者是法義」。《心經》講「諸法空相，不生不滅、不垢不淨、不增不減」才是真正的淨，世俗凡夫所以為的那種淨，只是一時的表相，沒有辦法永遠保持下去。比方說這個杯子髒了，你把它洗乾淨，等一下還會弄髒。所以，這種淨不是出世間聖賢所肯定的淨。一個人品德很好，大家都稱讚「你很乾淨」。這也不是出世間聖賢所肯定的淨，因為它有差別對待相，與煩惱相應，不離六道輪迴。出世間聖賢肯定的淨是「一法界大總相法門體」，簡稱為「法」，整個打成一片，沒有讓你有弄髒的機會，這個才是真正的淨。這個地方比較不好懂，請你參考〈[心經所說的解脫與成佛方法](#)〉和〈[大乘起信論導讀](#)〉，裡面有比較詳細的解釋。

世尊接著說：

我今當說勝三修法。苦者計樂，樂者計苦，是顛倒法；無常計常，常計無常，是顛倒法；無我計我，我計無我，是顛倒法；不淨計淨，淨計不淨，是顛倒法，有如是等四顛倒法，是人不知正修諸法。汝諸比丘於苦法中生於樂想，於無常中生於常想，於無我中生於我想，於不淨中生於淨想。

世尊現在要講勝過無常、苦、無我想的修行方法。苦跟樂你搞錯了，把樂當成苦，或者把苦當成樂，都是顛倒。什麼叫「苦者計樂」？《雜阿含經》講七處善，是指：「如實知色，色集，色滅，色滅道跡，色味，色患，色離如實知。如是受、想、行、識，識集，識滅，識滅道跡，識味，識患，識離如實知。」這裡面有四聖諦的集、滅、道，但是卻沒有講苦諦，其實不是不講，佛陀的意思是說五陰本身就是苦。在佛教的觀念裡面，三界有為法必然是苦，但是世間人會在苦中作樂，像剛才講的男女情愛，一定會面臨痛苦。兩個人感情不好，就會吵架或者分手。兩個人感情好，有情有義的，讓貪愛熏習得更加熾盛，將來一個人先死了，獨活的人更加難受。李清照的〈聲聲慢〉正是在描述這種痛苦：

尋尋覓覓，冷冷清清，悽悽慘慘戚戚。
乍暖還寒時候，最難將息。
三杯兩盞淡酒，怎敵他晚來風急。
雁過也，正傷心，卻是舊時相識。
滿地黃花堆積，憔悴損，而今有誰堪摘？
守著窗兒，獨自怎生得黑？
梧桐更兼細雨，到黃昏點點滴滴。
這次第，怎一個愁字了得！

還有貧窮、疾病與各種煩惱，你在三界有為法裡面輪轉生死，有時候就掉到地獄去，承受極重的苦。所以，只要是三界有為法，沒有不是苦的。你要是懂得這個道理，就不要在三界有為法當中尋找快樂。找不到的！

什麼是「樂者計苦」呢？涅槃的那種樂，是真正的樂，但是一般人會覺得這樣很糟糕。有人在網上講：「阿羅漢除了等死之外，別無所求。」他的說法很準確，只不過用意是在批評佛教。這說明一件事：一般人並不喜歡解脫，不喜歡那種沒有苦受、樂受、不苦不樂受的狀態。你跟他講：「阿羅漢就是把自我全部了斷，永遠不再來人間受生。」他會說：「那還得了！這樣子我就沒有辦法喝酒吃肉，也沒有辦法東逛西逛，不能抽菸，不能喝酒，不能交女朋友，不能追求欲望，這樣還有什麼意思嘛！」你跟他說：「你趕快來修行，以後把自我了斷掉，不再有輪迴的痛苦。」他聽了說：「我才不要呢！我在這邊樂得很，怎麼可以把自我了斷掉，我又不是傻瓜。」這個叫做樂者計苦，眾生會這樣子。

「無常計常」，眾生會把無常法當成常住法，剛才我們舉例，相愛的男女以為他們可以海枯石爛此情不渝，這就是想把無常的東西變成永恆。最常見的情形，是把行為模式建立成常住法，比方說「量小非君子，無毒不丈夫」³，或者是「人不為己，天誅地滅」，認為人一定是自私的，不自私的話就不是人。這就是把自私的行為模式和心態當成永恆，要是你有這樣的想法，你就改不掉自私的習性，永遠都是凡夫。這種主張就

³ 編按，「量小非君子，無毒不丈夫」原來應該是「量小非君子，無肚不丈夫」，意謂必須肚量大，才可以稱得上君子或丈夫；但是世間顛倒，竟把正確的道理，聽成錯誤的，並且加以執著。

是無常計常。事實上，自私的心態和行爲模式是會改變的，一個人原來很自私，但是後來接受了聖賢的開導，他就改變了行爲模式，變成是一個急公好義的人。所以，自私的行爲模式是無常法，凡夫才會認爲沒有人不自私，他講「人不爲己，天誅地滅」就是把自私建立成常住法，這個就是凡夫我見。

「常計無常」，就是把恆常的東西，當成是無常。例如，有的人認爲佛教全部都是無常法，否定有常住法的存在，所以他們會把第八識當成是無常法，把「涅槃不壞」解釋成「滅相不滅」。只要哪個人會這個樣子，就可以肯定他還沒有證初果，仍然是個凡夫。

(有人問： $E = mc^2$ 中的能量是守恆嗎？) 相對論這個等式意謂著，要是把物質也視爲能量，全體的 energy 應該是一個常數。物質和 energy 都是屬於色法，它們雖然彼此變來變去，但如果用 energy 單位去換算，它應該是一個常數。但是，以佛教的觀點來看，色法也是第八識流注種子所現起的功能差別，我們共同看到山河大地，是因爲我們有共業的緣故，而不是物理世界實有。這種情況，就好像一群人共同在玩網路遊戲，裡面有一個世界，好像有客觀性，但是實際上根本什麼都沒有。因爲物理世界並不是實有，所以才會使得神通成爲可能，佛經記載有人可以鑽到地裡面，如果物理世界真的客觀存在，他們就不可能這麼做。既然物理世界並不是客觀的存在，就不能說「物質和 energy 的總合是一個常數」。

(有人說：真有神通嗎？) 佛經裡面有記載。(繼續說：活著的人中有嗎？) 有人跟我說，有一個不認識字的人，可以把戴在你手腕上的名貴手錶，用特異功能瞬間轉移到另外一個地方。世界各地一直有特異功能的報告，雖然有些是魔術或幻覺，卻不能一概加以推翻。至少，佛經裡面有很多這方面的記載，你要是不相信，就只好等待時機去驗證它。

什麼叫「無我計我」呢？這裡的「我」是指生死輪迴當中不變易的主體。五陰沒有辦法恆常存在，但是有的人會把靈魂、元神或者色身當成是恆常不變的「我」，這就是無我計我。例如埃及人認爲色身即是我，所以法老王都把自己的屍身做成木乃伊，放在金字塔裡面。中國的皇帝、王侯也是一樣，一即位就開始營造他的陵墓，如果他在位三十年，那個陵墓就會建造三十年，等到他死掉以後，用金縷玉衣來包裹屍身放到陵墓裡面。他們以爲屍骨放在那個地方，這個「我」就可以享用陵墓裡面

的那些擺設和食物。這個就是無我計我，把不能恆常存在的屍身當成是生死輪迴當中不變易的主體「我」。

什麼是「我計無我」？有情既然可以一世一世地輪迴下來，很顯然中間一定有某個東西是從來不曾被改變過的，所以你才會講「我上輩子、我下輩子」，或者說「我小時候、我老的時候」，你講這些話的時候，那個「我」都是準確地指向生死輪迴當中不變易的主體。但是有些人誤解《阿含經》，以為佛教主張「一切無我」，所以他們會把第八識也當成是生滅法，認為第八識也是「無我」。這麼講就是凡夫的顛倒見。

什麼是「不淨計淨」呢？比方說有的人很愛好美色，看到美女出浴就會起清淨想。但是佛教不這麼認為，洗得再乾淨都會流汗，都會有大小便，身體裡面都有很多髒東西。佛教甚至認為只要是蘊處界法就一定不清淨，所以就連那些不容易弄髒的鑽石、玻璃也是不清淨，因為都會轉變，會轉變的東西說它清淨，沒道理！再怎麼清淨也會變髒啊！只要是凡夫一定會「不淨計淨」。

什麼是「淨計不淨」呢？第八識心體它不會跟煩惱和合的，你再怎麼弄它都髒不了，髒不掉的東西叫真如，這是最清淨的東西。即使是凡夫，乃至三惡道有情的第八識心體也是一向清淨，但是有的人不認為有這種東西存在，它認為只有不清淨法，這樣一杆子打翻一條船，就會把清淨的法也當成是不淨的法，這樣子就是淨計不淨。這個是凡夫的顛倒法。

「有如是等四顛倒法，是人不知正修諸法」，有這四種顛倒法，就沒有正見，沒有正見就不知道怎麼修行。所以，你一定要把常、樂、我、淨跟這個無常、苦、無我、不淨分得清清楚楚的，不只是定義要弄清楚，在現實的觀察當中，對法相屬性的判別都要完全準確，這樣你才能夠證果。

聲聞見道要實證六見處，前五見處是五陰的體性，你要如實觀察五陰無常、苦、無我、不淨。第六見處的我，它是生死輪迴當中不變易的主體，你要如實觀察它常、樂、我、淨。在觀行上分得清清楚楚，你就能夠證初果；分不清楚，就墮入四種顛倒，沒有辦法證果。修大乘法你更要分清楚，第八識常、樂、我、淨，它所出生的三界有為法全部都是

無常、苦、非我、不淨。分不清楚是凡夫，分得清清楚楚就是三乘見道位以上的聖賢。這個是能不能證果的關鍵所在。若主張一切統統都是無常、無我，一定會掉進顛倒法裡面，因為他把常住法也當成是無常法，把我法當成非我或者無我，這樣就沒有辦法見道了。

這個部分很重要，是修行最關鍵的知見，大家有沒有問題？（有人說：沒有。）很好。但是我要跟大家講，在具體觀行的時候，還有一些地方容易混淆，這裡沒有辦法講太仔細，請你一定要參考《實證佛教導論》。

（有人問：這裡為什麼說「汝諸比丘於苦法中生於樂想，於無常中生於常想，於無我中生於我想，於不淨中生於淨想」？）實際上，能夠證初果的人就不會有四倒，但是以究竟義來說，證果的聲聞人還是有四倒，因為他們所取證的那種無餘涅槃只是化城（變化所成的城堡），沒有辦法永遠保持下去。聲聞人只斷分段生死，沒有斷掉變易生死，所以他在無餘涅槃當中，過去愛樂大乘法的種子會慢慢地成熟，成熟到某一個地步的時候，會產生勢力，讓他再度產生一個色身。《法華經》講，那些已經入無餘涅槃的人將來會到某一個佛國去，由本師釋迦牟尼用另外一個佛的名稱，來度化這些從無餘涅槃出來受生的聲聞、緣覺人，繼續修學大乘法，直到究竟成佛。另一方面，聲聞、緣覺人不明白「諸法空相，不生不滅、不垢不淨、不增不減」，所以畏懼生死，以大乘法來說，這也是顛倒見。

世間亦有常、樂、我、淨，出世亦有常、樂、我、淨。世間法者，有字無義；出世間者，有字有義。何以故？世間之法有四顛倒故不知義。所以者何？有想顛倒、心倒、見倒，以三倒故，世間之人樂中見苦，常見無常，我見無我，淨見不淨，是名顛倒。以顛倒故，世間知字而不知義。何等為義？無我者名為生死，我者名為如來；無常者聲聞緣覺，常者如來法身；苦者一切外道，樂者即是涅槃；不淨者即有為法，淨者諸佛菩薩所有正法；是名不顛倒。以不倒故，知字知義。若欲遠離四顛倒者，應知如是常、樂、我、淨。

常、樂、我、淨這四個字，都是日常用語，然而世間人認為的常、樂、我、淨只是有名無實。比方說「家屬」在台灣法律上的定義，是「以

永久共同生活為目的而與家長同居一處者」。以前我讀到這個定義的時候：「哇！真是不得了，永久共同生活，這樣豈不都是海枯石爛、此情不渝。」結果我看它的解釋：所謂的「永久」是指不知道什麼時候會結束，叫做永久。(大眾大笑。)這樣子也叫永久啊？比方說一個男的跟一個女同居在一起，按照台灣的法律要推選一個人做家長，另外一個人是家屬，家長和家屬之間有相互撫養的義務。只要他們沒有事先約定分手的條件或期限，就是以永久共同生活為目的而同居一處。這個「永久」只是不知道什麼時候會結束，不是真正的永恆，所以是有字無義。世俗法裡面的常、樂、我、淨都是屬於這一類的，我舉一個例子，其它的情形，你可以自己去觀察和思維。

「出世間者，有字有義」，出世間法講的常、樂、我、淨是真的符合那個意義，這才是有字有義。

「何以故？世間之法有四顛倒故不知義。」大家都搞錯了，想在五陰當中建立常、樂、我、淨。兩個人的那種關係怎麼可能恆常存在？色身怎麼可能保存到永久？商業廣告爲了要勸誘你掏錢買東西，往往要把無常的東西歌頌成永恆。「鑽石恆久遠，一顆永流傳」，告訴你鑽石可以永恆存在，象徵你們的情愛永恆不渝，所以你一定要花大筆鈔票買一顆3克拉、5克拉的鑽石給你心愛的人。鑽石真的可以永恆存在嗎？碰到高溫或高壓也不會壞滅嗎？當然不是的！所以，世間人以爲的永恆，其實只是不知道什麼時候會壞滅，暫時看不到它壞滅就是永恆。這樣子就是有字無義。世間法裡面的常、樂、我、淨都這樣，只有出世間法的常、樂、我、淨是有字有義。

「何等爲義？」現在告訴你真正的義理。「無我者名爲生死」，沒有實體「我」的法，例如五蘊，一定會有生滅，你再怎麼想辦法去保存都沒有用。有人一直主張無我，做這種主張的人，一定沒有辦法斷掉生死、脫離輪迴。「我者，名爲如來」，《華嚴經》說「心、佛及眾生，是三無差別」，以大乘法來講，這三個沒有差別相，這表示第八識能藏的心體是真正的如來。「我」是不變易的東西，沒有生死。無我，就表示它是無常法，無常法有生有滅，生滅就是生死。我，是「常不變易、恆不磨滅法」，所以它就是如來。

「無常者，聲聞緣覺」，聲聞緣覺不但五蘊身無常，連他們所取證的無餘涅槃也是化城，沒有辦法永恆安住。「常者如來法身」，只有第八識心體能夠恆常存在，這就是從來不變異的如來法身。

「苦者，一切外道；樂者，即是涅槃」，修大樂智慧法身，或俱生不變妙樂的這些外道，按照他們的戒律，每天要修十二個小時的雙身法。如果找不到女人跟他做愛，就要觀想自己跟女人做愛，自己一直在受樂。你覺得這樣子是真正的樂嗎？這個叫做苦啊！就算一切都很順利，還是離不開行苦。

行苦是覺知心忙煩之苦。像打電動玩具，玩的時候雖然很高興，可是一直玩不停，你還是會說：「好累喔！」為什麼玩久了會累？這表示它在進行的時候就有忙煩，雖然只有一點點，累積起來就會讓你受不了。像電腦遊戲，特別是手眼遊戲，裡面有很多武器一直朝你丟過來，你要趕快閃躲開來，還要把怪獸或者敵人全部處理掉，讓你忙得不得了，這正是煩惱。因為有忙煩，所以玩久了就覺得很累，不想再玩。這叫做行苦。吃東西也是一樣，小孩子覺得糖果很好吃，你規定他嘴裡隨時都要含著糖，到最後他還是會受不了。這個也是行苦。必須用心用力才能了知，這是心行的苦。身行、語行的忙煩，也是行苦。雙身法一定會有身行、心行的行苦，所以不是真正的樂。

外道所修的方法根本就沒有觸及實義，都是在蘊處界上面用功夫，所以一定會讓你受苦；只有佛陀教你的修習方法，能夠讓你離開生滅相，《心經》說「諸法空相，不生不滅、不垢不淨、不增不減」，安住在遠離一切法相的勝義諦裡面，遠離苦受樂受，這是大乘涅槃的樂，這個才是真正的樂。

「不淨者，即有為法；淨者，諸佛菩薩所有正法。」佛教認為只要有為法，有生、住、異、滅，就是不淨，所以連玻璃、鑽石這種好像很乾淨的東西，也一樣說它不淨，因為它會轉變，跟其他的東西和合在一塊兒，就會變得很髒。像汽車或者房子被火燒壞，玻璃也跟其它的東西混在一起，看起來就會變得很髒、很噁心。色身更不用講，幾天沒洗澡就臭得不得了，還有大小便跟各種分泌物，都是不淨。諸佛菩薩所有正法是指「一法界大總相法門體」，三界萬法皆是第八識流注種子所現起的功能差別，全體即是一真法界，沒有差別對待相，這才是真正的清淨。

這種清淨，不是世間的那種清淨，《心經》形容為「不垢不淨」。這樣子有沒有聽懂？（有人說：聽懂了。）聽懂的話，你就可以發起修所成慧，將來一定會大乘見道，這就是不顛倒。

「以不倒故，知字知義」，因為不顛倒的關係，能夠如實了知常、樂、我、淨，既知道文字內涵，也知道它所指向的外延。「若欲遠離四顛倒者，應知如是常、樂、我、淨。」你如果要離開四種顛倒，應該要知道常、樂、我、淨的真正意思。

這些聲聞人跟世尊說：

世尊！如佛所說離四倒者，則得了知常、樂、我、淨；如來今者永無四倒，則已了知常、樂、我、淨；若已了知常、樂、我、淨，何故不住一劫、半劫教導我等令離四倒，而見放捨、欲入涅槃？如來若見顧念教敕，我當至心頂受修習；如來若入於涅槃者，我等云何與是毒身同共止住、修於梵行？我等亦當隨佛世尊入於涅槃。

這是阿羅漢所講的話，他們才有本事入涅槃，其他的人根本沒有資格講這種話。他們說：「佛離開了四倒，但是我們還沒有證得真正的常、樂、我、淨，你為什麼要這樣離開我們？如果你留下來教我們，我們願意好好學習；要是你入無餘涅槃，我們也要跟著你一起入無餘涅槃。」這還是在勸說世尊，希望他不要入涅槃。

世尊告訴他們：

汝等不應作如是語，我今所有無上正法，悉以付囑摩訶迦葉；是迦葉者，當為汝等作大依止；猶如如來為諸眾生作依止處，摩訶迦葉亦復如是，當為汝等作依止處。譬如大王多所統領，若遊巡時悉以國事付囑大臣；如來亦爾，所有正法亦以付囑摩訶迦葉。

這一段不難，我就不解釋了。世尊接下來說：

汝等當知，先所修習無常苦想，非是真實；譬如春時，有諸人等在大池浴，乘船遊戲失琉璃寶，沒深水中，是時諸人，悉共入水

求覓是寶，競捉瓦石草木砂礫，各各自謂得琉璃珠，歡喜持出乃知非真；是時寶珠猶在水中，以珠力故水皆澄清，於是大眾乃見寶珠故在水下，猶如仰觀虛空月形。是時眾中有一智人，以方便力安徐入水，即便得珠。汝等比丘不應如是修習無常苦無我想、不淨想等以為實義。如彼諸人各以瓦石草木砂礫而為寶珠；汝等應當善學方便，在在處處常修我想，常、樂、淨想。復應當知，先所修習四法相貌悉是顛倒；欲得真實修諸想者，如彼智人巧出寶珠，所謂我想，常、樂、淨想。

這一段是譬喻，琉璃寶象徵自性清淨心、第八識。現在是末法時代，很多人讀佛經，知道有一個常、樂、我、淨的第八識心體存在，但是在實際觀行的時候，卻在五蘊（色、受、想、行、識）裡面找到某一個東西，誤以為是自性清淨心。現在宣稱開悟的人滿多的，有的人宣稱已經證得初地、八地菩薩，甚至也有人宣稱已成究竟佛。到底是不是真的，你要仔細考查。你自己在修行的過程當中也要很小心。二乘人所修的無常、苦、無我、不淨想，是蘊處界的體性，不是第八識真實法。有智慧的人，應該先學方便，經常修習常、樂、我、淨之想，這樣才能找到真正的自性清淨心。

這些比丘又跟世尊說：

世尊！如佛先說「諸法無我，汝當修學；修學是已，則離我想；離我想者，則離憍慢；離憍慢者，得入涅槃」，是義云何？

諸法無我是世尊原來教他們的方法，這是指三界有為法都不是恆常不變的「我」，先斷掉這樣的分別我見，才能漸次離開憍慢，最後證得阿羅漢果。「憍慢」是五上分結之一的「我慢」，又稱為「俱生我見」。所謂的俱生我見，就是覺得五蘊是我。證聲聞初果的時候，你能夠確定五蘊不是我，卻還是常常感覺五蘊是我，這種感覺叫做俱生我見，斷掉俱生我見才能證阿羅漢果。

慢有七種，慢、過慢、慢過慢、增上慢、下劣慢、邪慢、我慢。把這七種慢全部都消滅掉，就是阿羅漢，所以有的人講「修行不外就是除慢」。慢、過慢、慢過慢，是自己跟別人比較而來的。什麼叫慢呢？比方

說，有人覺得(不一定要講出來):「我比你有錢，你沒有什麼了不起的。」要是他真的比你有錢，這個叫做慢。如果實際上你們不相上下，他是過慢。要是你比他更有錢，他還這樣想，就是慢過慢。這三種慢都是自己去跟別人做比較，除了財富之外，漂亮、身體強壯、聰明、學位、地位、眷屬、房地產，很多東西都可以拿來輕慢別人，這三種慢凡夫比較容易犯。增上慢，就是沒有證得修行上的功德，卻認為自己有。如果說你只是一個初果向，或者根本是一個凡夫，卻認為自己證初果，這個叫做增上慢。如果你只有未到地定或欲界定，卻以為「我已經證初禪」，這也是增上慢。增上慢不用講出來，只要心裡面這麼認為就是增上慢，增上慢是障礙修行很厲害的東西。下劣慢，就是他這個人有一些人家很受不了的習性，比方說嚼檳榔，或者是抽煙、喝酒，還覺得這個是很了不起的事情：「那個人的酒量不是我的對手」，或者覺得「嚼檳榔沒有人嚼得比我快，我還可以吐得很遠」，這就是下劣慢。另外一種叫邪慢，有人覺得自己雙身法或者巫術上的功夫、證量高人一等，覺得自己很了不起，這個就是邪慢。邪慢常常跟增上慢混在一塊兒的。網上有人講，修雙身法得四喜的時候，全身好像瀑布一樣，那個樂受強烈到讓他覺得「這就是涅槃」，這是邪慢，也是增上慢。

剛才講的六種慢一般人比較容易意會，最難的是我慢，我慢是五上分結其中的一個。另外六種慢行相都很粗糙，比較容易檢查得出來，我慢是很難檢查的。我慢不是跟別人比較，而是覺得「自己的存在很好」，所謂的「自己」其實是五陰，所以我慢就是俱生我見。這個很微細，不是跟別人比較的。另外六種慢，還有貪瞋等等煩惱，都是從我慢而來的，所以只要能將我慢斷掉，就能夠證阿羅漢果。

(有人說：有的人你讓他學一個很好的東西，他卻說「我根器差、障礙多，學不來」，這是慢嗎?) 這個可以歸類為下劣慢。以佛法的觀點來看，覺得自己比別人好或不好，或者覺得自己跟別人相等，統統都是慢，因為「我」是恆常的，無論凡夫與聖賢，都沒有差別相，只有五蘊才能夠去分高下，把五蘊當成「我」，才會去跟別人比較而生起煩惱。你要是覺得「我很糟，我不可能開悟，我不可能成佛」，以為你這個五蘊永遠這麼糟，這樣就是在五蘊上面建立常住相，這是不對的。

（有人問：《阿彌陀經》講有很多的聲聞弟子，他們涅槃了還發願往生淨土嗎？）聲聞弟子不一定是阿羅漢，只是比較喜歡修聲聞法，這種聲聞弟子在沒有入無餘涅槃之前，還是可以發願往生極樂世界。

（K君問：第八識生起世界和色身，它是怎麼生起的？）這是絕對機密，必須自己把它參出來，而不能由人家告訴你。

（K君：我在杭州山上的一個寺廟裡，一位師父說：「第八識不是五蘊，而能生出五蘊，並與五蘊和合運作。」他這個見地對不對？）非常準確，現在已經很難找到知見這麼好的人。

（K君：觀察第八識如何出生三界萬法，要從哪裡下手？）在初步觀行的時候，應該觀察第八識如何出生五蘊，不應該觀第八識如何出生山河大地，因為這是很多有情的第八識一起共同出生的，以我們現在的能力根本就觀察不到。但是五蘊是在你自己身上，你可以觀察得很清楚。《心經》講「照見五蘊皆空」，就是告訴我們，觀行要從五蘊開始。

（K君：阿羅漢滅掉七轉識入無餘涅槃，他的肉身沒有了，外面的山河大地也沒有了，是不是物理世界對他不起作用？）從我們的角度來看，他滅掉的是七轉識，剩下的肉身自然爛壞，山河大地還是存在的。若是從他的角度來看，他沒有我們的共業，所以山河大地對他來說是不存在的。

（K君：我以前修禪定，是不是這個報身也需要轉化？）佛教最好的修行方法不用去轉化色身，只要把色身照顧到不妨礙修行的地步就行了，《心經》、《金剛經》和《大般涅槃經》，都沒有教你去轉化色身。（K君：我的疑惑一直在這裡，按照小乘的說法，要修四禪八定。）小乘沒有規定說要修四禪八定啊！（K君：不修這個習氣好像轉不了。）經典沒有這樣講。你的觀念有一點混淆，如果有人這麼教你，你應該問他：「經教依據在哪裡？」《雜阿含經》說，只要修五陰非我就可以一直修到阿羅漢果，不一定要修禪定。證三果的時候會證初禪，所以阿羅漢一定會有初禪，但是不一定有二禪，這種阿羅漢叫做慧解脫阿羅漢。如果修大乘法，可以緣著實相般若一直修到究竟佛。轉化色身的修法，是取相分別的修行，絕對比不上般若波羅蜜的無相法門。如果你要修禪定，最好的

方法是真如三昧，這個部分請你參考 [〈心經所說的解脫與成佛方法〉](#) 和 [〈大乘起信論導讀〉](#)。

迴向：

迴向李小明家的小菩薩，孝順、健康而有智慧。

願古今中外諸善知識諸事圓滿，呂、楊兩位師兄多多運動。

迴向蔡國富老先生得蒙阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩接引，往生西方極樂世界，無有障礙。

迴向戴根生、戴超疾病早日痊癒。

迴向 Kunling Wang 疾速除滅業障，健康快樂。

[回到目錄](#)

實證佛教入門-- 隨學筆記

(似) 真如三昧的修學

陳遠塵

說明：

- 一、以下內容全部摘錄自真觀老師講解的〈[大乘起信論導讀](#)〉和〈[心經所說的解脫和成佛方法](#)〉這兩篇文章。雖然是從文中摘錄並重新編輯，但是已經不同於原文的行文邏輯，所以也勉強算是遠塵就原文的一種整理和思考。若有不符合原作者的地方，請直接參考和閱讀原文。
- 二、似真如三昧，也即是未見道前以第八識相關正見（概念的內涵）為所緣，令心安住。而真如三昧，則是直取第八識的外延為所緣，建立止觀的修學。
- 三、文中標題和段落標題為遠塵自己添加。

一、以慧為所緣的止觀修學

從凡夫到聖賢，必須經過聞、思、修、證四個階段。聞、思、修三個階段其實都還沒有開悟，要「證」才是見道。見道有三種：聲聞見道、緣覺見道和菩薩見道。見道以前的三個階段，其實也是不可少的次第，《瑜伽師地論》闡述《解深密經》，將聞所成慧、思所成慧和修所成慧以獨立的章節去解說它。接下來才講聲聞地和菩薩地，這兩個都是「證」，也就是見道位以上的位階。

第一、聞所成慧

《解深密經》說：「聞所成慧依止於文，但如其說，未善意趣，未現在前隨順解脫，未能領受成解脫義。」意思是說，聞所成慧只是聽到那個語言文字而已，聽聞的人甚至沒有好好想過人家講的到底是什麼意思。

聞所成慧還是勝過沒有聽聞，因為他已經接觸了經典，他現在覺得這個經典還不錯，將來總會想要知道經文是什麼意思。假設你會背誦《心

經》，你會知道是「五蘊皆空」，不是「四蘊皆空」，也不是「六蘊皆空」，對不對？看到另外一個版本，如果印錯了你會知道，這個就是聞所成慧。注意一下，我今天會講四個階段，這四個階段對大家都是管用的，一般人對《心經》的瞭解，大部分都在聞所成慧，也就是說，只知道語言文字，不知道它正確的意思。也許曾經有人解釋給你聽，但是那個解釋不一定符合經教的義理，這也是聞所成慧。爲什麼我說它還不錯呢？至少大家已經聽說《心經》是一部智慧的經典，所以你今天願意來這邊聽解釋，這也是一個好的開始。但是聞所成慧顯然不太管用，只會死記語言文字，意思是什麼都不知道，當然沒辦法用來修行。

第二、思所成慧

《解深密經》說：「思所成慧亦依於文，不唯如說，能善意趣。」這個地方跟聞所成慧的「但如其說，未善意趣」就不一樣了。「如其說」是跟經教講的語言文字一模一樣。「善意趣」，就是懂得語言文字表面的道理。但是它後面講「未現在前轉順解脫，未能領受成解脫義」，就是你並沒有把經教的意思經常放在心裡，所以你在生活當中，不會把經教的義理拿來消解自己的煩惱。因爲這個緣故，所以「未能領受成解脫義」。也就是說，沒有辦法順於解脫，解脫是解脫於煩惱跟痛苦。如果生活當中現起煩惱的時候，你懂得把這個義理拿來運用，就會變成修所成慧。順解脫，是指隨順於解脫，但是還沒有分證解脫。

我希望今天我們講完的時候，大家對於《心經》的理解，都有思所成慧。你有了思所成慧，只要經常憶持經教的法義，慢慢就會順入修所成慧。也就是說，對於《心經》的道理，你已經準確地知道，至少你大概知道它真正的意思，將來你在生活當中碰到煩惱，你只要把《心經》的義理拿出來用，就可以消解你生活當中的煩惱，這樣子你就會順入修所成慧。這個差別很大。一般來講，聞所成慧和思所成慧差別不是很多，因爲都派不上用場，但是到修所成慧的階段，雖然你還沒有開悟，卻已經可以用來消解日常生活的煩惱。這個是它們中間的差別。

第三、修所成慧

什麼叫修所成慧？《解深密經》說：「若諸菩薩修所成慧，亦依於文，亦不依文。」這個地方你可能會覺得有點奇怪，前面講「如其說」，聞跟思的重點都是要跟經教一模一樣，但是到了修所成慧，你也可以依文，

也可以不依文，也就是有時候依文，有時候不依文。「文」是語言文字的意思。依文，就是依照語言文字。不依文，就是超越語言文字，而依止在義理上面。佛法有一個原則，叫做「依義不依語」。義，就是英文的 *meaning*；語，是英文的 *language*，也就是語言文字。你剛開始學經教的時候，你只能依附在語言文字上面，其實語言文字本身沒有用處，你必須要懂得它真正的意思，你懂得真正的意思之後，語言文字變得不重要。所以你有了修所成慧，就不會一天到晚在死記《心經》的語言文字。會背誦《心經》的人是聞思慧，等到他能夠把《心經》拿來運用的時候，成就修所成慧，有時候反而忘記《心經》的語言文字。這種事情常發生，你不要覺得奇怪。

在聞、思階段，你只能依於經教的語言文字。進入修所成慧以後，有時候你還是要思維一下經教的語言文字，有時候你又可以安住在經教的法義上面，不用再依附語言文字，你就跳脫於語言文字之外，這就是「亦依於文亦不依文」。「亦如其說亦不如說」，意思也是一樣的。「能善意趣」，意思是說，懂得經教的道理。

「所知事同分三摩地所行影像現前」。「所知事」就是你所知道的那件事情，也就是經教的道理。「同分」就是同類。「三摩地」就是定慧等持。經教的文字有點繞口，**簡單地講，就是緣經教的義理修成定境**。因為有定境的緣故，你能夠發起輕安，能夠順於解脫。這樣有沒有聽懂？這個很關鍵，你懂得《心經》的義理以後，要在日常生活當中，有煩惱的時候，就把它拿出來運用，運用久了會變成一種習慣，這個時候就會現起「三摩地所行影像」。所謂的「三摩地所行影像」其實就是定境。依照佛教的法義，只要不離開現象界就是夢境。你大概沒有想到佛教會這麼解釋吧？有人看了《盜夢空間》(*Inception*，台灣譯為《全面啓動》)會想：「我現在到底是在夢境還是在現實？」你現在知道你是哪裡了吧？(有人說：在夢境。)對，你是在夢境裡面，很有智慧啊！包括你修行現起定境，還是夢境。這是佛教很特別的地方，你修行還是在做夢，你要知道：你這個在修行的人，還有你看到的一切現象，全部不離夢境。所以經教說「三摩地所行影像現前」。

定境是輕安的心境，一個住在定境裡面的人，最大的特徵就是不會有強烈的情緒反應。有的人雖然不修禪定，但是他的情緒很穩定，這其實就是欲界的定境。所以兵法要求一個將領必須「泰山崩於前而心不驚，麋鹿興於左而目不瞬」，這個就是定境。佛教的禪定是緣著經教的義理，

以智慧境界形成定境，叫做定慧等持。這是判斷是否為修所成慧的關鍵。你經常安住在修所成慧，就會再往前進一步，而分證解脫。分證解脫就是斷掉一部分的煩惱，這個部分今天沒有時間講，但是大家今天應該可以成就思所成慧，接下來就是「修行在個人」了。請你先注意聽，記不住沒有關係，我會把錄音謄寫成文字。

你懂得《心經》的道理，用來消解日常生活的煩惱。剛開始你可能覺得不算什麼，但是它會延續下來，變成輕安的心境。這就是《解深密經》所講的「三摩地所行影像現前」，簡單地講就是定境現前。這種定境是欲界定或未到地定，如果你已經降伏男女貪愛，也有可能發起初禪。「極順解脫已，能領受成解脫義」，到最後你就能夠分證解脫。在分證解脫之前，都叫修所成慧。見道就是分證解脫，又分為聲聞、緣覺和菩薩見道。雖然你主修《心經》，不一定馬上就大乘見道，也可以先聲聞見道，到最後才大乘見道。

剛才講的是聞、思、修、證四個次第，等一下就來講解經文，大家懂得經文以後，**只要把經文的義理經常放在心裡頭，放久了就會變成修所成慧**，修所成慧住久了就會三乘見道。修證的方法很簡單，一點都不難。

第四、三種般若

接下來我們講三種般若。般若分成三種，文字般若、觀照般若和實相般若。文字般若相當於聞所成慧跟思所成慧。剛才我們講修行分為聞、思、修、證四個階段，但實際上也可以分成三個階段，為什麼？因為聞、思差不了多少。如果分成三個階段的話，這三種般若就剛好配上了。

第一個是文字般若，你知道經教的文字，還有懂得它的義理，這都在文字般若的範圍。

第二個叫觀照般若，就是在生活當中你可以把般若的義理拿來運用，拿來觀照，拿來消解煩惱。觀照般若相當於修所成慧。成就修所成慧之後，只要能繼續安住下去，遲早你就會證實相般若。

實相般若是你已經發現諸法實相（第八識），這是真正的發現，不是嘴巴講講的文字般若，也不是一直拿一個東西放在心裡頭的觀照般若。諸法實相是客觀事實，是真實的存在。實相般若很難證得，但是你不用急，反正你有的是時間。以前你經過無量劫的生死輪迴，受盡苦楚，還

是一個凡夫，現在學這個法門，沒有太晚，也沒有太早，而是因緣到了，正是時候。

從文字般若開始學起，你就會順入觀照般若，最後一定能夠證實相般若，它的次第就是這樣子，一點都不玄妙。有人會跟你講一些奇奇怪怪的修行方法，那些都不是什麼高明的法門。佛教最高明的修行方法都平實到讓你懷疑：「這個也可以拿來修行嗎？」你看《心經》從頭到尾都沒有什麼奇怪的話，《金剛經》也是這樣子。如果哪一天教你「觀白骨」，教你數息，你可能才會喜歡：「哦，這個是真正的修行！」那是修行方法沒有錯，但絕對比不上《心經》。《心經》可以度一切苦厄，讓你究竟成佛，其他的法門有這麼好嗎？我看是沒有那麼好，對不對？所以對這個法門要有信心，《心經》所講的法就是最好的法，你再找其他的法，不會比這個更好。

二、真如三昧的所緣

《心經》這裡顯示佛法的兩個層面，勝義諦和世俗諦。什麼叫做世俗諦呢？比方說我現在拿起這個杯子（手舉著茶杯出示大眾），你眼睛看得到它，知道這是杯子，這個就是世俗諦。世俗諦一定會具備三個條件，相、名、分別。這個杯子有一個形狀，能夠被你的眼睛所看到，對不對？這個就是它的相。然後我們會幫它安立一個名，替它取個名字叫做杯子。第三，你用什麼東西去察覺它？用你的覺知心，用你的分別心去察覺它，這叫分別或覺想。這樣子就具備了三個條件：相、名、分別。覺想或者分別，就是你的覺知心所起的分別作用。只要具備這三個條件就叫世俗諦。剛才我們講的佛法架構也是世俗諦，因為那也不離相、名、分別。

什麼叫勝義諦呢？勝義諦離開一切的語言文字相，乃至離開一切的法相，包括凡、聖，是、非，男、女等等相對待的法相。離開一切法相的境界叫做勝義諦。《心經》的「諸法空相」可以讓你從世俗諦轉到勝義諦。因為你知道五蘊統統都是第八識所現起的法相，既然是第八識所現起的法相，它就是「唯是一心」。「唯是一心」是《大乘起信論》的用語，就是**整個都是一個心，包括能取和所取**，能取就是你的分別心，所取就是六塵萬法。能夠分別、作主的心跟可以被你認識的世界，統統都是第八識所現起的法相，統統打成一片，這就是「唯是一心」。這樣，你能說「有一個杯子被你看到」嗎？你看到杯子的心是第八識，被你看到的杯

子也是第八識，這叫「唯是一心」。既然唯是一心，就沒有能認識的主體，也沒有被認識的客體，這就是勝義諦遠離一切法相的境界。《大乘起信論》說這種境界叫做「一法界大總相法門體」，別的經典說這個叫「一真法界」或「不二法門」。

「所言法者，略有三種：一，體大，謂一切法真如，在染在淨，性恒平等，無增無減，無別異故。」它說這個「體」非常大，大到什麼地步？沒有任何邊界，所有的東西統統都是第八識，沒有一個東西不在第八識的範圍。「在染在淨」是說你用世俗諦去觀察，會有清淨的有情，也有污穢的有情。但只要是有情統統都有第八識，不管是在聖人或凡夫，乃至地獄道的衆生，就第八識來說，都沒有染淨的差別相。所以它講「性恒平等，無增無減，無別異故」。你看這裡講的「無增無減」是不是跟《心經》講的「不增不減」意思一樣？「在染在淨，性恒平等」是不是跟《心經》講的「不垢不淨」意思一樣？

「二者，相大，謂如來藏本來具足無量無邊性功德故。」這相當於《心經》所說的「諸法空相」，因為第八識能生一切法，所以它以一切法為顯示的相。因為全體皆是一相，不生不滅，所以用「如來藏」來稱呼第八識。

「三者，用大，能生一切世、出世間善因果故，一切諸佛本所乘故，一切菩薩皆乘於此入佛地故。」事實上，一切法皆是第八識所生，不是只有善法而已。但是惡法不與如來藏的清淨性相應，所以此處不說它。

第八識的體、相、用皆函攝一切，所以單用一個「法」字來形容它。這是勝義諦心真如門。

三、修學關鍵

這個法門的關鍵，是要從世俗諦轉入勝義諦，因為整個打成一片，就遠離一切的差別對待相，《大乘起信論》稱之為「唯是一心」，整個就是一心。因為沒有能取、所取，所以不分你我，你就是我，我就是你，甚至也沒有你、沒有我，也沒有真如、一法界大總相法門體的相、名、分別——這就是勝義諦。

我上次講，有般若正見的人被罵，他會知道：「罵我的人也是第八識，被罵的人也是第八識，所以這是第八識在罵第八識。」那時候我少講了

一點，「罵」這件事情也是第八識。所以，某甲罵某乙，就是第八識（某甲）、第八識（罵）、第八識（某乙）。我們講過《心經》的「空」就是第八識，按照剛才的語言邏輯，某甲罵某乙，就是空、空、空。這個叫做三輪體空。把它套用在布施上，布施的人是空，受施的人是空，布施這件事情也是空，所以也是空、空、空，都是三輪體空。既然都是空，你何必一天到晚唸它？你可以不要唸啊！

明白以上的道理，就是思所成慧，接下來只要經常做以上的想念跟思維，沒多久你就會成就修所成慧，你會經常處在輕安的定境裡面，這個時候你大乘見道的因緣就隨時可能發起。所謂的大乘見道，就是明白第八識如何現起三界萬法。大乘見道的實際內容，一向列為絕對機密，禪門的「向上一路，千聖不傳」和《法華經》的「諸佛世尊之所守護，從昔已來未曾顯說」都是指這個，你只能靠自己去把它參出來。覺得自己懂得佛法的人請注意：如果你不知道第八識如何現起三界萬法，就是沒有開悟，請你要早一點認清這個事實，不然的話你會因為增上慢而原地踏步，甚至可能造作毀謗正法的惡業。

三界萬法的範圍很廣，初悟的人所知很有限，初悟的人到底知道什麼，是不能說的秘密，但是你可以先把參究的範圍限縮在五蘊上面，這個是《心經》已經告訴你的。參究不出來，你會覺得很苦，所以最好先發起修所成慧，在輕安的定境當中參究，才能持久。這是以正智緣真如而修，稱為真如三昧。

四、真如三昧

《大乘起信論》說：「其修止者，住寂靜處，結加趺坐，端身正意。」這是說，剛開始的時候用打坐去修習。不打坐也可以修，後面它會講。

「不依氣息」，依氣息而修，例如數息法，那是共外道的禪定。

「不依形色」，像意守丹田、觀想，或者看線香的火頭，都算依於形色，這也是共外道的法門，可以修成禪定，但是沒有辦法見道。

「不依虛空」，你也不要存想物理世界的虛空或觀想的虛空。

「不依地水火風」，也不要存想固體、液體、動能或熱能。

「乃至不依見聞覺知」，也不要緣覺知心去起修，例如有人叫你忽略「所取」而關注「能取」，能取就是覺知心，你要是這麼修就不是真如三昧。

「一切分別想念皆除，亦遣除想，以一切法不生不滅皆無相故。」這是安住於勝義諦而修習的定境，離開一切的分別想念，也不把「離開一切的分別想念」的想法放在心裡面。爲什麼可以這樣呢？因爲一切法本來就是不生不滅，本身就是無相，這符合見道者的現量觀察，所以不需要「想」，自然就會有這種如理作意。在大乘見道以前，必須依靠正教量修習真如三昧，即使沒有語言文字相，也要保留那個意思，這也是「想」，因爲這個緣故，所修的只是相似的真如三昧，必須等到大乘見道才有辦法修習真正的真如三昧，但是對於未能現觀的法，仍然要依靠「想」，所以在初地以前都是解行位，沒有辦法隨時安住在真如三昧之中。

「前心依境，次捨於境，後念依心，復捨於心。」要是你覺得有境界的存在，馬上要起作意「境界相也是第八識，也是空」，你就把境界相給捨掉了。

「後念依心，復捨於心」，這個心是指七轉識（覺知心），接下來你要注意，自己是不是以爲七轉識真實存在，如果是的話，你馬上要起作意「七轉識也是空」，這樣就把心相給捨掉了。

「以心馳外境，攝住內心，後復起心，不取心相，以離真如不可得故。」這裡是在總結前面的話，意思是說，當你察覺七轉識正在攀援外境，只要把「一切法不生不滅皆無相故」的般若正見提起來，就能讓七轉識不再攀援外境，此時你仍然會察覺到七轉識的心相，只要再把般若正見提起來，就可以把七轉識的心相滅掉，因爲全體都是一真法界，沒有哪個東西能夠離開真如。比方說你聽到外面有一個聲音，聲音就是外境，你馬上起一個念頭「外境界就是空」，這樣你就把散亂心攝回來了。然後你再作意「我現在能夠聽到聲音的這個心它也是空」，這樣就把心相也捨掉了。

這個地方講的「真如」是指第八識跟三界萬法都打成一片。我上次說勝義諦像是電影的螢幕，世俗諦的一切法就像是螢幕現起的影像，有哪個影像能夠離開那個螢幕？統統離不開。這個就是「離真如不可得故」。你看電影的時候可以說「我沒有看到影像，只看到螢幕」。電影只是一個譬喻哦，真如比這個譬喻更進一步。看電影的時候，還有一個看

電影的人在螢幕外面，但是真如卻包括一切法，連能夠了別的覺知心也是第八識所現起的功能差別，所以整個都是第八識，「唯是一心」，離開這個真如沒有任何一法可得。這樣會不會？

真如三昧可以在打坐的時候修，但是我希望你在日常生活當中去修。你把今天講的內容仔細地思維，把義理全部貫通，這樣叫做聞思成熟，你就可以開始修真如三昧。例如你聽到樓下講話的聲音，你就起作意：「講話的聲音就是空，就是第八識，就是一法界大總相法門體。」作意是一種沒有語言文字的世界觀。現在爲了讓你聽懂，必須把它講出來，實際上修的時候，你只要把這個意思提起來就行了。剛開始的時候，心裡會有語言文字冒出來，這沒有關係，以後慢慢就會形成沒有語言文字的作意。要是一直有語言文字相，就沒有辦法離開世俗諦，所以你只要知道這個意思就好了。聽到聲音，你的心裡面知道「這個就是」，然後「能夠了別聲音的耳識跟意識也是」，你不用把「空、第八識、一真法界、一法界大總相法門體」這些名詞唸出來，心裡不要有語言文字，知道這個意思就好了。就這樣，整個住在這種境界裡面。人家來罵你也是一樣，罵的人、被罵的人、罵的這件事情統統都是。吃飯也一樣，吃飯的人、被你吃的食物、吃飯這件事統統都是。日常生活當中就是這麼修，用這樣來發起輕安的定境，這樣叫做真如三昧。

「行住坐臥，於一切時如是修行，恒不斷絕」，它是要求你一直這樣子修下去，當你這麼修的時候，世俗諦的分別還是有。我們講過，世俗諦的分別跟勝義諦的不分別同時存在，就好像電影的螢幕從來不會動，但是上面的影像一直在起起滅滅，這兩個完全不會互相妨礙。同樣的道理，你可以在日常生活當中了別一切相，但是又同時住在真如三昧當中，《六祖壇經》說「無相者，於相而離相」，就是這個意思。

你要是沒有很重的邪見和慢心，很快就可以明白佛法的基礎架構和修習的方法，但是你不要以爲佛法那麼簡單，因爲在世俗諦去觀察第八識如何出生萬法，要三大阿僧祇劫，到究竟成佛的時候才能够把觀行全部成就。三大阿僧祇劫是非常漫長的時間，因爲你要觀察的法太多，必須漸次去成就。

「究竟折伏一切煩惱」是講真如三昧可以究竟折伏一切煩惱，相當於《心經》的「度一切苦厄」。「信心增長，速成不退」，意思是說，修習真如三昧可以讓你證果。未證果的人才有信心增長的問題，因爲證果的

人已經親見，見地不會退轉，不需要依靠信心。大乘見道以前修的真如三昧，是相似的真如三昧，但是相似的真如三昧也有折伏煩惱的效果。

我以前修《金剛經》的「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，那個時候不懂得般若，所以只觀有為法，沒有觀無為法。如果有般若正見，它就可以跟真如三昧相通。境界相和覺知心都是有為法，都是第八識所現起的法相，現起以後雖然如夢幻泡影，但仍然是第八識，仍然是空。你安住在這個作意裡面，就會現起輕安，發起如夢如幻的覺受。以前有人問我：「如夢如幻不是很不實在嗎？」我跟他講：「不實在才好。難道你要很實在的痛苦嗎？生活當中的煩惱那麼多，覺得如夢如幻，你就不會很痛苦了。」修所成慧降伏煩惱的效果已經很好，一旦大乘見道，更不得了——你會知道「原來佛菩薩都沒有欺騙我們，果然五陰和三界萬法統統都是第八識所出生的」，馬上就可以自知自作證。你會對未證的佛法產生無比的信心，知道自己一定可以究竟成佛。

「若心懷疑惑，誹謗不信，業障所纏，我慢懈怠，如是等人所不能入。」你要是懷疑、誹謗的話，就沒有辦法進入佛法的實證之門了。至少剛開始要稍微信一下，你可以說「你講的好像有點道理，但跟我知道的佛法不一樣」，不要一下子就整個把它否定掉，你要看看經教是不是這樣子寫的，你再去觀行看看：「說不定他講的是有道理的。」《實證佛教導論》不只是解釋經教，還有一些是可以讓你立即驗證的，這個請你去看書。另外，心高氣傲的人和懶散的人也沒有辦法成就，所以你要降伏慢心，也要精進去修行。

五、修(似)真如三昧獲得的功德

我今天講的都是最勝妙的法，就算你暫時無法實證，你也把它瞭解一下，因為這個東西就算只是一種思想，還是可以成就修所成慧，仍然是不得了的東西。假設有人來罵你，你還沒有觀察到第八識如何出生三界萬法，但是你記得這個道理，所以當人家來罵你的時候，你就想「他那個罵就是第八識」，然後「我這個聽聞也是第八識」，「我心裡頭覺得不舒服也是第八識」。你只要持續這麼想念，不要丟失，很快就會緣智慧境界生起定境，覺得一切的有為法都如同夢幻。如果你能夠把握這個去修行，你的煩惱會降得很低。

我曾經做一個事務員，處理的業務很複雜，常常有人來罵，而且罵得很難聽。有一次人家抓著我的衣服大罵，好像要打我，但是我只要稍微反抗都會倒大楣，所以我只好把手背在後面隨他去，還好他沒真的打我。那時候我經常想念「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，只是一個意思在心裡面，沒有語言文字相。因為環境很惡劣，我要用很强的作意去觀行。我做這種觀行，經常覺得自己活在夢幻當中，不管發生什麼事，只要離開辦公室五分鐘，只要五分鐘就夠了，我就覺得那好像跟我無關了。一回到家裡，躺在床上，全身氣脈暢通，從脖子貫通到四肢，非常舒服。雖然這頂多是修所成慧，還是會產生隔絕煩惱的效果，而且效果非常好。所以你就算把佛教當哲學來讀，你也寧可讀這個（《心經》），它會讓你很受用。

[回到目錄](#)

 佛典故事

窮困卻又長壽的緣由

聞如是：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十沙門俱、菩薩萬人。爾時，天龍鬼神、無央數大眾共會，恭敬圍繞聞佛說法，無不歡喜！

時有一貧窮老公，年二百歲，眉生秀毛，耳出於頭，齒如齊貝，手過於膝；貌而視之，似如有相，而貧窮辛苦，衣不蓋形，五體裸露；腹恒飢虛，行步纒動，示有氣息。聞佛在世，心獨歡喜，晝夜發願，由來十年，今始得果，扶杖而來，求欲見佛。

釋梵侍門，勅不通之，老公因大喚曰：「我生世不幸，貧窮辛苦，飢餓寒凍，求死不得，活無所賴。我聞世尊，仁慈普逮，萬物蒙賴，莫不受恩，心獨歡喜，晝夜發願，由來十年，今始得果，是以遠來，乞一特見，求離眾苦。而卿斷我，既違我願，又乖聖意，豈宜爾乎？」

佛已知之，顧語阿難：「汝寧見耆年長壽有相老公，而羅罪未畢者乎？」阿難長跪叉手白佛言：「安有福耆壽而有羅罪？羅罪之人豈得有相？生所未見，今在何許？」佛言：「近在門外！釋梵斷之，可呼使前。」

於是老公匍匐肘進，見佛悲喜，涕淚交流，為佛作禮，長跪叉手白佛言：「我生世不幸，貧窮辛苦，飢餓寒凍，求死不得，活無所賴。我聞世尊仁慈普逮，萬物蒙賴，莫不受恩，心獨歡喜，晝夜發心，願一奉顏，由來十年，今始得果。向在門外，久不得前，計欲還去，氣力不堪，進退無路，但恐命絕，穢污聖門，重增其罪，不悟天尊已哀矜之，得蒙前進，如此而死，無復恨矣！唯欲速終，畢罪後世，願得垂恩，賜其上慧！」

佛言：「人之受生，生死因緣，以多因緣，致有罪根，今我為汝，說其本源：卿前世時，生豪強大國，明慧王家。時為太子，僑貴非凡，上為父母所珍，下為臣民所奉。用此恣意輕陵於人，高目大視，矜抗邈然，財產巨億，皆是民物，百姓貧窮，皆坐課斂，唯知聚積，不知布施。

「時有貧寒沙門，名曰『靜志』，從遠國來，故往詣卿，所求不多，唯乏法衣耳。而卿了不當接，遇之甚惡，既不乞衣，又不與食，空坐著

前，去復不聽，晝夜七日七夕，水漿斷絕，小有氣息，命在轉燭，而卿見此，方大歡喜，聚眾看之，以為至樂。

「邊有侍臣而諫卿曰：『太子莫爾！沙門慈恭，道德內存，凍之不寒，餓之不飢，所以來乞，欲為福耳，既不施與，安使窮逼？幸發遣之，莫招其罪！』太子答曰：『此是何人，詐稱道德？試小困之，纔不令死，正爾放去，無所憂也！』即便遣去，驅逐出國。

「未出國界，十餘里中，遭逢餓賊，欲殺噉之，沙門因言曰：『我是貧凍沙門！羸瘦骨立，肉既腥臊，不中噉也，空當見殺，而無所任？』餓賊曰：『我飢困累日，但食土耳，卿雖小瘦，故是肉也，終不相放，但當就死。』如此前却，紛紜良久。太子得知，便往救曰：『我已不能乞其衣食，寧當復使餓賊殺之耶？』賊見太子，皆各叩頭，首過謝罪，放沙門去。

「時沙門者，今彌勒菩薩是也！憍貴太子者，今卿是也！卿今受此貧窮之罪者，坐前慳貪也；所以得長壽者，活救沙門之命也。罪福報應，如影隨形，如響應聲。」

老公白佛：「去事已爾，願畢於今，願得以垂殘之命，得作沙門，後生世世，常侍佛邊。」佛言：「善哉！善哉！」應時老公鬚髮墮地，法衣自然著，身體氣力強健，耳目聰明，即得上慧，入三昧門。

爾時世尊以偈頌曰：

汝昔為太子，不識仁義方，憍貴自放恣，恃為大國王，
自謂無罪福，以此可保常，豈悟生死對，於今受其殃。
從罪復蒙祐，得覩天中天，能脫既往罪，垂命入法門，
永離慳貪心，長受智慧根，世世侍佛邊，保壽萬劫存。

於是老公比丘，聞經歡喜，為佛作禮。爾時世尊語阿難：「若有誦斯經者，當見賢劫千佛。行斯經者，令後世宣傳，當從彌勒佛受決。如來廣長舌，所語無有異。」

一切大眾，聞佛說已，歡喜受持，為佛作禮。¹

¹ 《佛說貧窮老公經》卷1 (CBETA, T17, no. 797a, p. 742, c6-p. 743, b19)

白話解釋

釋者：清心

阿難我親自見聞這麼一件事蹟：有一回，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與一千二百五十位比丘，和上萬的菩薩在一起。那時，也有天龍鬼神及無數的大眾共同與會，恭敬圍繞聞佛說法，無不歡喜！

這時，有一位貧窮老公公，高齡二百歲，眉生秀毛，耳垂垂肩，齒如齊貝，潔白又整齊，而且雙手長過膝蓋；從外表看起來似乎具有聖人之相，可是他非常的貧窮辛苦，衣服破爛到不能覆蓋形體，頭、雙手、雙腳五體都裸露在外；經常飢餓，已虛弱到行動遲緩，舉步維艱的地步，只剩下一絲絲的氣息而已。他聽人說有佛陀出現於世，內心非常歡喜，晝夜發願要見佛，至今長達十年才得遂宿願，撐著拐杖而來，懇求覲見佛陀。

守門的釋梵堅持不讓他進去，老公公因而急著大聲說：「我生下來就遭遇不幸，貧窮辛苦，經常飢餓寒凍，求死不得，活著又無依無靠。我聽聞世尊仁慈普被，無有分別，世間萬物蒙佛庇佑莫不受到他的恩澤，於是心生歡喜，晝夜發願要來見佛，由來已經十年了，到今天才來到這裡。我遠道而來，乞求世尊的接見，求佛指引遠離眾苦之法，你們卻阻斷我，既違我願，又乖逆聖意，這樣豈是適宜的作為？」

這時佛已知道這件事，轉身向阿難說：「你可曾見過長壽具有聖人之相，卻罹犯罪過而未受報完畢的老公公嗎？」阿難長跪叉手，稟白佛陀：「哪有福德高壽而又罹罪受苦的？罹犯罪過的人哪可能得具聖人之相？生平未曾見過，今在何處可遇見？」佛說：「就在門外！釋梵正在阻攔他，你可以前去招呼他來見我。」

於是老公公匍匐前進，用爬的進來，謁見佛陀時又悲又喜，涕淚交流，向佛作禮後，長跪叉手，稟報佛陀：「我生下來就遭遇不幸，貧窮辛苦，經常飢餓寒凍，求死不得，活著又無依無靠。我聽聞世尊仁慈普被，無有分別，世間萬物蒙佛庇佑，莫不受到恩澤，於是心生歡喜，晝夜發願要來見佛，由來已經十年了，到今天才來到這裡。剛剛在門外，久久不得進來拜見，正想要回去，卻感到氣力衰竭，不堪前行，進不得，

退無路，擔心在這時命絕，穢污了聖門，反而增重自己的罪業，不能晤見世尊。正在自嘆無福而哀矜自己時，卻聽召喚，終能進來覲見，一償宿願，如此而死，再無遺恨！唯想要速速完畢罪業，終結後世苦報，願得蒙我佛垂恩，賜我上慧解脫之法！」

佛開示說：「人的受生，其生死因緣，以多因緣致使而有未來要受報的罪根，今天我為你述說本源：你前世時，生在豪強大國，明理又有智慧的帝王之家。那時生為太子的你，驕傲貴氣非凡，上為父母所珍愛，下為臣民所敬奉。憑藉著驕貴太子的這一身份而恣意妄為，輕易凌虐他人，高目傲慢，老是板著臉不太理會人，聚斂人民財產千百萬億，百姓皆受到課斂而變成貧窮，你只知聚積財物，不知布施廣結善緣。

「那時有位貧寒的出家比丘，名叫『靜志』，從遠方國度來，前往拜訪向你化緣，所求也不多，唯缺法衣而已。而你待他非常的惡劣，既不供養法衣又不供養食物，讓他空坐著，他要求離去你也不肯，就這樣七天七夜，斷絕他的飲水漿液，致使他的氣息微弱，命如殘燭，而你見他命如游絲才大為歡喜，聚集眾人來觀看引以為樂。

「旁邊有侍臣勸諫你說：『太子，不要這樣！這位沙門慈心恭敬，道德高尚，涵養內斂，凍之不打寒顫，挨餓也不飢腸轆轆，之所以來向你乞化，是想要讓你種福田，你既不布施供養，又何必苦苦窮逼？希望太子快快遣送他離去，莫為自己招來罪業！』太子回答：『這是何許人，是來訛詐宣稱他是有道德之人嗎？只是考驗他，給他一點點小困境罷了，還不至於令他死去，正要放他走，不必擔憂！』隨即遣送比丘離去，驅逐出國。

「未出國界，只走了十餘里，卻遭逢餓賊想要殺比丘來充饑，沙門比丘向餓賊勸說：『我是貧凍的出家人！身體羸弱瘦骨嶙峋，肌肉腥臊，不中吃的，殺我空無肥肉之身，哪能補充你們的氣力？』餓賊說：『我等飢餓困頓，連日來只吃泥土，你雖然瘦小也是肉耶，終是不願釋放，你就受死吧！』如此拉扯掙扎了好久。太子得知發生這樣的事，突然良心發現，立刻馳往救援：『我既不曾布施他衣食，讓他飢寒虛弱，現在哪能忍心見他被餓賊殺了吃呢？』餓賊見太子率兵前來，個個皆叩頭求饒，悔過謝罪，放沙門離去。

「那時出家沙門，即現今的彌勒菩薩！驕貴太子，即是你啊！你今世會承受貧窮的罪報，是因為不願供養比丘，貪著你所擁有的一切而慳吝不捨所致；所以會得長壽，是因為你一念善心，救活了沙門的命。善惡的報應，就如同影子總是追隨著身形一般，也如同對著山壁喊叫必有回聲，道理都是相同的。」

老公公稟白佛陀：「過去的難堪事已經無法更正，只願此世能終結罪報，願以此將要垂殘之命，出家作沙門，生生世世常能在佛陀身邊，服侍佛陀。」佛說：「善哉！善哉！」應時老公公鬚髮落地，法衣自然披著，身體氣力轉趨強健，耳聰目明，即獲得解脫上慧，入三昧門。這時世尊並以偈頌，重述了老公公過去世的因緣。

老公公比丘聽聞佛陀說法，心大歡喜，向佛作禮。這時世尊告訴阿難：「若有誦這部經的，將來當見賢劫千佛。奉行這部經，令它流傳後世的人，未來當得彌勒佛授記。如來皆是廣長舌，這是不妄語的果報，凡有所說，前後都無有相異。」

一切大眾，聞佛說法，歡喜受持，向佛頂禮。

[回到目錄](#)

問與答

①問：由於我一直以來學習老師所論述的佛法理論知識，但對於咒語方面是一個空白，我不知道這個咒語到底是有什麼用意、原理、作用。很多的佛經裡面都有咒語，比如《心經》最後一句就是咒語。老師能否給我講解一下關於這方面的情況呢？

②答：咒語是語言的一種，大部分的咒語是有意義的，但是因為某種原因而不譯。《心經》的咒所以不翻，是希望大家不要落入語言文字的意義裡面，翻經的人希望大家知道，咒也是諸法當中的一法，一樣是「空」（第八識）的顯示。有些咒語，是總持佛法的義理，稱之為陀羅尼，陀羅尼就是總持的意思。有些咒語是跟護法或鬼神溝通的媒介，祂們曾經有誓願，守護持咒的人。我們不主張持咒，因為這是有相法門，與般若波羅蜜不相應（除非您懂得「諸法空相」的道理，這樣唸不唸都可以）。您可以挑選總持一切知見與行持的法句（例如「三界唯心，萬法唯識」、「諸法如幻化，斯由分別起」等等），這也是陀羅尼，一樣有龍天與善神護持，更可以和十方佛菩薩感通。持的時候，只要記住它的意思，不必口誦或默誦。久而久之，便可發起修所成慧。修所成慧住久了，便可證實相般若而大乘見道，遠遠勝過持咒法門。修所成慧的發起，請參考本期〈[\(似\) 真如三昧的修學](#)〉一文。

.....

③問：末學認為勝義諦的無分別是悟後的現觀，悟前是熏習而建立這個知見。證初果後，只要沒有明心，是不可能對六見處等世俗諦無分別的。望指教。

④答：龍樹菩薩《中論》說：

諸佛依二諦，為眾生說法，一以世俗諦，二第一義諦。
若人不能知，分別於二諦，則於深佛法，不知真實義。
若不依俗諦，不得第一義；不得第一義，則不得涅槃。

不能正觀空，鈍根則自害，如不善呪術，不善捉毒蛇。

雖然《中論》講的是大乘法，但是這段話對小乘也同樣適用。這是說，必須依世俗諦聞、思、修，才能三乘見道；三乘見道之後，才能安住於第一義（勝義諦）無分別的境界；經常安住於第一義，才能證得涅槃。這樣子說，有的人便會誤會，以為世俗諦不是佛法，勝義諦才是真正的佛法。事實上，勝義諦是靠世俗諦觀行的成就而轉入的，所以《中論》才會說「若不依俗諦，不得第一義」。

一般所說的佛法，基本上都是世俗諦，因為都不離相、名、分別。即使已經大乘見道，仍然必須繼續世俗諦的觀行，才能夠通達一切種子的功能差別，證得一切種智而究竟成佛。乃至成佛之後，為眾生演說佛法，仍是用世俗諦為眾生演說佛法，但是所說法分為兩種，一種是依於世俗諦而說，一種是依於勝義諦而說。世俗諦和勝義諦的差別極為重要，但很多人把二者混淆了，所以沒有辦法證果。

捉蛇的譬喻，出自《中阿含經·阿梨吒經》（相當於南傳相應部的《蛇喻經》），此經除了以捉蛇為喻，說明修行必須如法，才能夠不傷害自己，又得到成就。另外，此經以筏為喻，說明如何由世俗諦轉入勝義諦。其中說到：「我為汝等長夜說筏喻法，欲令棄捨，不欲令受。若汝等知我長夜說筏喻法者，當以捨是法，況非法耶！」¹這一個譬喻，後來佛陀經常重述，如《金剛經》說：

若取法相，即著我、人、眾生、壽者。何以故？若取非法相，即著我、人、眾生、壽者，是故不應取法，不應取非法。以是義故，如來常說：「汝等比丘，知我說法，如筏喻者，法尚應捨，何況非法！」²

這裡面有一個重點，佛世尊說法，仍然是宣示「法」，破斥「非法」。因為勝義諦是非相境界，一旦落於言說，必是世俗諦；既是世俗諦，就要依照世間智者共同的認知而說法。雖然如此，佛世尊在說法的時候，其實仍然住於不取相分別的勝義諦中，因為他能夠如實地知道：「三界諸法皆是第八識流注種子所現起的功能差別，分別法與非法，只是隨順世

¹ 《中阿含經》卷54〈2大品〉(CBETA, T01, no. 26, p. 764, c12-14)

² 《金剛般若波羅蜜經》卷1(CBETA, T08, no. 235, p. 749, b7-11)

俗諦而說，實際上根本沒有任何法相可得。」因為這個緣故，說法之後，必須以筏為喻，提醒大家不要取相分別、落入法相和非法相。

聲聞乘可以用三種知見住於勝義諦。一者，為第六見處：「此是神，此是世，此是我，我當後世有，常不變易，恒不磨滅法。」³此中的神、世、我，皆是第八識的別名，第八識能夠出生三界萬法，如同傳說中的「神」（造物主）。三界萬法既是第八識所生，故三界萬法與第八識，全體皆是一真法界，稱之為「世」。《雜阿含經》說五陰、十二處、十八界「非我、不異我、不相在」，既然都「不異我」，自然匯歸一真法界。這和第六見處的義理相通，只是描述的角度不同。第八識出生三界萬法的功能，並非聲聞人所能現觀，只能信受佛語而修。因為是依靠正教量而修，並非實證境界，所以這並不是真正的勝義諦。

二者，觀察陰、處、界非我、非我所，得人無我的實證，以人無我的部分，說聲聞人能住於勝義諦。

三者，正觀陰、處、界苦，「看待六識每一次的覺知，都像以矛刺身一般，在心理上完全斷掉想要繼續見聞覺知的執著和衝動」⁴，經常處於無覺無觀的狀態，這是阿羅漢所證的有餘涅槃。就人無我的部分，說阿羅漢沒有能取和所取。無想定的修習者，由於不能正觀色身的存在即是苦，還想保持色身的存在，所以與有餘涅槃不同。

《成唯識論》說：

分別我執亦由現在外緣力故，非與身俱，要待邪教及邪分別，然後方起，故名分別。唯在第六意識中有。此亦二種，一緣邪教所說蘊相，起自心相，分別計度，執為實我；二緣邪教所說我相，起自心相，分別計度，執為實我。此二我執麤故易斷，初見道時，觀一切法生空真如，即能除滅。⁵

二乘位專求自利，厭苦欣寂，唯能通達生空真如，斷煩惱種，證真擇滅無勝堪能，名下劣轉……大乘位為利他故，趣大菩

³ 《中阿含經》卷54〈2大品〉(CBETA, T01, no. 26, p. 764, c25-26)

⁴ 呂真觀《實證佛教導論》，台北：橡樹林文化，2010年，第115頁。

⁵ 《成唯識論》卷1(CBETA, T31, no. 1585, p. 2, a17-24)

提，生死涅槃俱無欣厭，具能通達二空真如，雙斷所知、煩惱障種，頓證無上菩提涅槃有勝堪能，名廣大轉。⁶

此中所說的「邪教」，是指不正確的教導，包括「自我實現」這類的流行思想；「生空真如」是指以人無我的見地安住於勝義諦。由「初見道時，觀一切法生空真如，即能除滅」可知，聲聞見道者也能夠安住於勝義諦，並非不能住，只不過他們不知不證法無我的勝義諦。

《成唯識論》又說：

諸法執略有二種，一者俱生，二者分別。俱生法執無始時來，虛妄熏習內因力故，恒與身俱，不待邪教及邪分別，任運而轉，故名俱生。此復二種，一常相續，在第七識，緣第八識起自心相，執為實法。二有間斷，在第六識，緣識所變蘊處界相，或總或別，起自心相，執為實法。此二法執細故難斷，後十地中，數數修習勝法空觀，方能除滅。分別法執亦由現在外緣力故，非與身俱，要待邪教及邪分別，然後方起，故名分別，唯在第六意識中有。此亦二種，一緣邪教所說蘊處界相，起自心相，分別計度，執為實法。二緣邪教所說自性等相，起自心相，分別計度，執為實法。此二法執麤故易斷，入初地時觀一切法法空真如，即能除滅。⁷

綜上所述，若以人無我的部分來說，聲聞人可以安住於勝義諦；若以法無我的部分來說，初地菩薩能除滅分別法執，俱生法執則須於十地當中漸次斷除。見道位以上的菩薩，雖然無法斷掉分別法執，卻能夠依見道位的見地，修習真如三昧，《大乘起信論》判為解行位。

以上所說，超出大乘見道位實證的部分，只是引用經教而說，或多或少會有誤解，請讀者在往後的修證當中，自行依三量加以抉擇。

..... ☞

問 三：為什麼有的人學了佛法，還是有惡見邪行？

⁶ 《成唯識論》卷 10 (CBETA, T31, no. 1585, p. 54, c16-21)

⁷ 《成唯識論》卷 2 (CBETA, T31, no. 1585, p. 6, c26-p. 7, a12)

⊙：眾生有惡見邪行是必然的，所以才需要學佛。但是，惡見邪行的滅除，需要長期的努力，即使是一個初果人（須陀洹，已斷除五下分結當中的我見、疑見和戒禁取見），有時也要經過七返人天的過程，才能滅掉煩惱（五下分結和五上分結）。一般人不會覺得五上分結是煩惱，依這個標準，暫時不管五上分結，初果人最多要六返人天，二果人（斯陀含）最多要再來人間，才能斷掉五下分結當中的貪與瞋，證三果（阿那含）。在這之前，因為貪瞋未滅的緣故，人家就會覺得他不清淨。初果人、二果人尚且如此，未證果的佛教徒就更不用說了！

今年六月路透社報導「緬佛教徒襲巴士 9 穆斯林身亡」⁸。殺人是極重的罪業，佛世尊不會允許這樣的行為，但是因為他們自稱「佛教義勇隊」，媒體就把這個歸之為「佛教徒」的行為。所以，請自稱「佛教徒」的人要留意，當你打著佛教或者佛教徒的名義，卻顯示不清淨的身口意行，你等於是以身謗法。

實證佛教研究中心是一個學術團隊，而不是宗教團體，我們不會用宗教的戒律去要求學員，所以學員的身口意行必須自己負責。雖然如此，有些人還是會用各別學員的身口意行來衡量實證佛教研究中心，所以請學員要善護身口意，才不會阻斷他人參學的意願。

另一方面來說，想學佛的人應該遵循「依法不依人」的原則，以知見是否正確來判斷一個法門，而不要以弘法的老師是否有貪瞋為擇法的標準。不然的話，你很可能皈依外道或偽善的宗教師，卻錯過初果和二果的真善知識。

..... ㊦

⊙四：要怎樣修行才能面面俱到，沒有過失？

⊙：修行人想要不犯過失，並沒有想像中那麼容易，一般說來只要大方向沒有錯，我們必須原諒他人的小過失，也不用過度苛責自己。實證佛教研究中心特別注重四依三量，我們認為修行是自己的事，必須自己去實踐，所以沒有打算介入學員的修證。有時候各別學員會有不清淨的行為，但只要情節不是非常嚴重，我們還是接受他，允許他繼續修習函授課程。

⁸ <http://hk.news.yahoo.com/緬佛教徒襲巴士-9 穆斯林身亡-160300155.html>，2012/6/6 擷取。

學佛的人很容易誤犯毀謗三寶的惡業，所以在網路上討論佛法，應該嚴守「沒有充分的證據，不輕易下結論」的原則。大家也要注意，討論佛法是為了自利利他，應該注意方便善巧，即使你是正確的，也不要盛氣凌人，讓人家受不了。實證佛教研究中心提倡，以普賢行願總攝戒學，緣般若正見修真如三昧以為定學，遵循四依三量修習慧學。請大家依此修學，就不容易有太大的過失。

.....

問五：大乘見道者為什麼一定能夠斷我見？實例上似乎有開悟而未徹底斷我見的情形。

答：大乘見道必須具足「悟」與「入」。所謂的悟，是指了知第八識具體的功能；入，則是指入不二法門，也就是說，能夠以正智緣於真如，安住於遠離一切法相的勝義諦中。有的人能夠現觀第八識具體的作用，但是卻沒有辦法以正智緣於真如，這種人可以稱之為開悟，但是卻不具足大乘見道的功德。

學人是否知道第八識具體的作用，是很容易勘驗的，因為已悟的人都不會明說，經教當中也沒有這方面的記載，學人若能描述第八識具體的作用，即可認定他已得到現觀。但是，學人是否能夠以正智緣於真如，卻沒有那麼容易勘驗，所以開悟的禪師，雖然令學人口說手呈，有時候仍然不免錯判，這時候就可能出現開悟卻沒有徹底斷我見的情形。

臨濟義玄禪師曾經區別三種開悟的情形：「若第一句中得，與祖佛為師。若第二句中得，與人天為師。若第三句中得，自救不了。」⁹《實證佛教導論》解釋：

臨濟所謂的「與祖佛為師」，是指由第一句悟入的人，能夠擔任大乘根器者的老師，因為大乘根器（菩薩種姓）者將來能成佛作祖，故稱之為祖佛。所謂的「與人天為師」，則是指他們能夠擔任一般眾生（人類或天人）的老師，但不包括大乘根器者。這是因為由第二句悟入的人，不具足大乘見道者應有的正見，所以無法宣講菩薩法；但是他們卻具有二乘解脫道的正見，所以足以教導非大乘

⁹ 《鎮州臨濟慧照禪師語錄》卷1 (CBETA, T47, no. 1985, p. 502, a5-7)

根器的人類或天人。所謂「自救不了」，則是指解脫正見不具足，沒有把三縛結（我見、疑見、戒禁取見）徹底斷掉，所以不是初果，最多只是初果向¹⁰。初果向與初果的功德非常懸殊，最懈怠的初果人也可以在人天七返之後究竟苦邊，初果向卻隨時可能退轉，沒有辦法預記何時可以取證無餘涅槃，所悟的大乘法也會因此而退失，所以說是「自救不了」——自己尚且還要依止真善知識繼續參學，方能漸次解脫，又如何獨立荷擔弘法的事業？¹¹

三種悟入的情形，請參考《實證佛教導論》第456-458頁。

實例上發現，有被印證為開悟的人，卻未斷分別我見，這是因為被印證的人未具足大乘見道的功德，屬於臨濟義玄所說「若第三句中得，自救不了」的情形，這種人不但沒有大乘見道的功德，甚至也不具足聲聞見道的功德，頂多是初果向。被印證的人如果缺乏自省的能力，往往以為自己已經具足聲聞見道和菩薩見道的功德，從而落入增上慢；因為落入增上慢的緣故，道業會在原地踏步，很久都無法進步，嚴重的時候，還會用凡夫我見替自己的貪瞋辯護，在道場當中搬弄是非、讚自毀他，把道場當成名聞利養的競技場。

所以，若真具足大乘見道的功德，必然同時具備聲聞見道的功德。為什麼可以這樣呢？因為大乘見道者能夠準確地認知第八識（真我）的內涵與外延，既能如此，必然能夠知道，五陰非我、不異我、不相在，不落入二十種分別我見：色是我，色異我，色在我，我在色；受是我，受異我，受在我，我在受；想是我，想異我，想在我，我在想；行是我，行異我，行在我，我在行；識是我，識異我，識在我，我在識。

聲聞見道有兩個主要的內容。一者，能夠準確地判別無常法和常住法。依參禪而大乘見道的人，往往無法準確地判別某法是五陰當中的哪一法，但是卻可以準確地判別無常法和常住法，他仍然具足聲聞見道的功德。二者，能夠安住於「生空真如」，也就是人無我的勝義諦之中。參禪者若從第一句或第二句悟入，皆能安住於「生空真如」。從第一句悟入者，還可以進入解行位，修習「法空真如」——法無我的勝義諦。

¹⁰ 初果向，為解脫道果位之一種，意思是趨向於初果，尚未圓滿初果人的解脫功德。「譬如向道、得果異，是二人俱為聖人，而有得、向之異。」《摩訶般若波羅蜜經》卷26 (CBETA, T08, no. 223, p. 411, b23-25)

¹¹ 呂真觀《實證佛教導論》，台北：橡樹林文化，2010年，第455頁。

.....

Ⓠ六：真觀老師：核裂變是放射性元素的原子核分裂成原子量較小的多個新的原子核；核聚變與此相反。過程中，組成原子核的質子與中子都沒有消失。與 $E = mc^2$ 無關。您書中涉及這個問題可能有誤，燃燒、爆炸等化學作用都只是核外電子的得失，釋放的是原子核與電子之間的結合力（化學能），元素還是原來的元素。核反應卻是原子核的分裂、聚合。釋放原子能（核能），元素已經改變。

我們身體中的碳、氧、氮，以及常見的金銀銅鐵等元素，都是在恆星內部由最原始的氫元素經核聚變成形的。

$E = mc^2$ ，是物理學中最大的能量生成方式（比核能大得多），是在比質子、中子更小的「基本粒子」層次上的事。有些粒子壽命極短，幾億億…分之一秒就完全消失，完全變成能量。

還有，您對光子、量子等物理學名詞的理解也有問題。建議今後的書中少借用這一類例子，以免影響到物理學大專以上學歷信眾對您的信心。

Ⓡ：這個問題涉及專業知識，特別商請一位量子力學的專業學者代為答覆，以下是這位學者答覆的內容：

1. 核聚變與核裂變雖然一個是質量小的原子融合成質量大的原子，一個是質量大的原子分裂成質量小的原子，但它們在反應前後，質量都有虧損，都是反應中虧損的質量轉變成巨大的能量釋放出來，釋放的能量符合 $E = mc^2$ 公式。您也許認為反應前後各個元素的原子量總和好像沒變，但是不同元素的不同同位素質量並不嚴格是（原子量×相對原子質量），您可以找一個核聚變反應方程式，然後對照比較高精度的元素質量表，把核聚變反應前後的物質質量總和加起來，算一算看看是不是反應後質量有虧損。

2. 化學反應是釋放化學能，且反應中原子核沒有改變，只是釋放了化學鍵的鍵能。但既然其釋放了能量，根據 $E = mc^2$ ，它在反應前後質量一定是有損失的。只是這種反應釋放的能量與核反應相比極其微小，故其質量改變也很微小，幾乎可以忽略不計。所以一般人們也不講化學反應中的質量虧損。

質量的定義本身並不是一件簡單的事情。如果把一個多原子的分子當做一個整體來看，它的總質量，就包括組成它的原子的質量，加上原子間的結合鍵所對應的那部分質量。因為化學鍵本身是包含能量的，那麼它對應的就有一部分質量。化學反應中把這部分鍵能釋放掉了，嚴格來說總質量就要減小了。一個複合的粒子的質量並不單純是組成它的各個部分的質量之和，還要加上各個部分之間結合能對應的質量。

3. 「我們身體中的碳、氧、氮，以及常見的金銀銅鐵等元素，都是在恆星內部由最原始的氫元素經核聚變成形的。」的確有理論這樣認為。

4. $E = mc^2$ 是一個普遍規律。這個公式並不只在微觀上才有效。但在微觀粒子層面質能轉換比較明顯，因為越是微觀，各種漲落現象就越是明顯，而在宏觀層面量子效應就很微弱，以至於無法察覺，所以質能轉換關係大多應用在微觀粒子上。但是在一定手段下，質能關係在宏觀下也是可以表現的，比如核反應。質能關係是一個普適的規律，問題只在於人類有無本領將其宏觀地可見地展現出來。

5. 《實證佛教導論》和《實證佛教入門》有些定義和理解確實不嚴格，但並沒有理解上的重大錯誤。

以上可參考「維基百科」中相關詞條的說明。

.....

⊙問七：末學讀到《實證佛教通訊》第2期中的《佛陀的最後遺教—大般涅槃經略解》，有「佛一定是示現出家相，這是諸佛常法，所以佛頭上都沒有頭髮，只有肉髻。」

末學認為佛頭上是有頭髮的，《中阿含經》記載「沙門瞿曇頂有肉髻，團圓相稱，髮螺右旋」，《華嚴經》也記載「願一切眾生得佛相髮……願一切眾生得無亂髮、如如來髮……願一切眾生皆得如來無染著髮，永離一切闇翳塵垢」，不知末學理解是否有誤？

⊙答：從您所學的經教看來，佛陀應該是有頭髮的，感謝您的指正。「所以佛頭上都沒有頭髮，只有肉髻」應該改為「雖然經教記載佛陀留有頭髮，但這不影響佛陀出家人的身分」。

[回到目錄](#)

實證佛教研究中心 簡介

「實證佛教研究中心」是一個學術團隊，成立於 2009 年 3 月 21 日，我們從事的是教育和學術研究，而不涉宗教性的活動。學術研究雖然與實際修行不同，但是因為我們的研究是以實證為核心，所以與實際修行有密切的關係。思辨能力強的人，依實證佛教修學，可以很快證得聲聞初果和二果，其餘的人只要信心具足，能夠長期間思實證佛教的義理，也可以預期初果向（趨向於初果）的果位。已經發起菩提心的人，甚至有大乘見道的可能。

可以證果的法門，卻以學術團隊的形式出現，或許很難找到前例，不過我們還是想維持這個特點。這是因為實證佛教研究中心特別重視四依（依法不依人、依義不依語、依了義不依不了義、依智不依識）和三量（現量、比量、正教量），這和學術的方法論與認識論非常吻合。對我們來說，真相（現量）是最高的原則，而不是經典的義理（正教量）。

實證佛教研究中心提供了一個平臺，讓理性的朋友可以超越信仰的層次，理性探討生命和世界的真相。還有很多佛教徒，最初是以信心入門，當他們深入經教之後，逐漸發現信仰的侷限，開始尋求實證，盼望終極地解決煩惱與痛苦。對這些佛教徒而言，實證佛教可以做為他們進階的門徑。無論您是因為什麼原因而喜歡實證佛教，我們都期望您有收穫。

《實證佛教通訊》是實證佛教研究中心發行的不定期電子刊物，目前大約兩個月發一期，以後希望儘量增加發刊的密度，文稿的多少則不一定。《實證佛教通訊》歡迎大家賜稿，若是曾經刊載於其它刊物，或者曾張貼於網上，敬請注明。稿件的內容必須符合三乘見道的核心法義，本刊才會刊載，細部的內容，則由作者自負文責。來稿若經採用，將酌付稿酬。

實證佛教研究中心主要的工作是培養人才和學術研究。已經發表的專書有《禪宗的開悟與傳承》和《實證佛教導論》¹。正在撰寫中的專書有《實證佛教觀行法門》、《實證因明學》和《中國實證佛教源流史》。

¹ 《實證佛教導論》簡體索引，已由嚴非語編製完成，下載網址 <http://sdrv.ms/P0kaW1>。

打算進行的研究有《印度實證佛教源流史》和《中國實證禪宗史》。只要因緣許可，以上兩項工作將會進行到佛法滅盡為止。

培養人才的部分，主要是以網絡函授的方式進行，我們也樂意接受短期或長期講學的邀請。網絡函授課程都是免費的，但學員必須以真實的姓名和住址報名，並且承諾不將教材轉發給他人。我們不限制學員的資格，也不會以宗教上的戒律要求您，只是您必須知道，若有慢法、謗法或盜法的情況，參加函授課程不但沒有利益，反而有害。

有意參加函授課程的朋友，請您先從「實證佛入門」開始，這門課是解釋《實證佛教導論》的重要內容，以培養三乘見道者為目的。這門課分為兩期，第一期的教材是以電子郵件寄送，當您閱讀完之後，若生起歡喜心，渴望閱讀全部的教材，便可報名第二期函授課程，那個時候我們會把全本打印的教材《實證佛教入門》郵寄給您。上完這門課之後，您可以考慮報名其他的經論課程。

正在講授的經論有《雜阿含經論會編》和《大般涅槃經》。《雜阿含經論會編》是《瑜伽師地論》和《雜阿含經》的合編，開這門課是期望能夠培養出有自學經典能力並且精通《雜阿含經》的人才。

《大般涅槃經》是佛陀最後的遺教，闡述常、樂、我、淨涅槃四德，以及眼見佛性的義理，矯正流行的錯謬見解，讓學人避開學佛的誤區，直心進入大乘佛法的堂奧。目前正在《實證佛教通訊》連載的內容，比實際講授的進度滯後，報名這門課程的朋友可以聽到最新的錄音檔。

豆瓣網有一個秘密小組，稱之為「阿含教典研修實證小組」，這是學員討論區，必須已經報名第二期《實證佛教入門》的學員才可以參加。符合條件的學員，請在豆瓣網上登記一個帳號和匿稱，關注「[真觀](#)」，表明自己的真實姓名，即可受邀加入秘密小組。

實證佛教研究經常性的開銷是薪資、房租、旅費，以及各種雜支。目前因為經費不足，大部分的研究人員沒有辦法全職投入，甚至必須另外謀職，以致許多研究計畫陷於停頓。2011年以前，大部分的經費來自至親好友，只有很少的比例是陌生讀者的贊助。如今陌生讀者的贊助款漸增，所以從2012年開始將贊助款公告於網絡上。原則上只公告日期和每筆的金額，但贊助人也可以要求公告姓名或別名。您若覺得我們的

工作很有意義，歡迎您贊助經費。有意贊助者，請與真觀老師聯繫，電郵信箱 real.observer@m2k.com.tw，亦可直接匯款到：

中國農業銀行，62284 8109 80445 63875，呂真觀

中國工商銀行，622202 3202031353013，呂真觀

招商銀行武漢分行漢陽支行，6225 8812 7639 2098，呂真觀

支付寶，real.observer@m2k.com.tw，呂真觀

（以上帳號適用於大陸地區的匯款）

或

臺灣銀行城中分行，045004802724，呂真觀

（這個帳號適用於臺灣地區的匯款）

實證佛教研究中心 啟 2012.07.05

[回到目錄](#)

實證佛教通訊 第 4 期

發行人：呂真觀

編輯：實證佛教研究中心編輯組

E-Mail：positivist.buddhism@m2k.com.tw

出刊日期：2012 年 8 月 20 日

呂真觀的 SkyDrive

<http://sdrv.ms/MCROPq>

實證佛教通訊

<http://sdrv.ms/KJq7XJ>

本刊文章歡迎非營利性質的轉載、翻譯、引用，但請註明作者及出處。