

Positivist Buddhism Newsletter

實證佛教通訊

第014期

實證佛教研究中心 發行

2014年11月

內容簡介

《法華探微》（十一），由釋能會法師講述，實證佛教研究中心撰稿，開演《妙法蓮華經》的義理。本期的主要內容有：世尊示現大神力，勸導大眾於如來滅後受持、讀誦、解說、書寫《法華經》，如說修行；又，世尊示現大神力，以右手摩無量菩薩摩訶薩頂，付囑一心流布阿耨多羅三藐三菩提法。

《佛陀的最後遺教》（十三），由真觀老師講解《大般涅槃經》的深義。本期內容有：諸佛世尊唯有密語，無有密藏；如來為聲聞弟子教半字而說「無常身」，實則「如來常存，無有變易」；如來無所聚積；涅槃名無瘡疣。

《衣中寶珠》（十），真觀老師藉由《雜阿含經》與《瑜伽師地論》〈攝事分〉的對應，開演出《雜阿含經》中密顯的真實義。本期的關鍵概念有：諸數、三遍智、斷、法住智、決定遍智、隨眠、畢竟斷。

「佛典故事」專欄文章〈乞丐得成阿羅漢的因緣〉，節選經典中的記載，講述了舍衛國五百乞丐因前世誹謗聖賢而成乞丐，又因悔改發願而證阿羅漢的因緣。

「迴響」專欄，由真觀老師和編輯組答覆讀者問題，本期涉及的內容包括：意根觸法塵、種子的數量、意識和意根對法塵的了別，以及如何消業等。

本刊僅發佈三種格式文檔：word、pdf和epub。其中，word和pdf文檔頁面設置都為A5，讀者如需列印，請注意：如果列印紙張為普通A4紙，可在列印設置的「每張頁數」中選擇每張2頁。

目 錄

◎ 經典解析 ◎

釋能會 / 法華探微（十一） 5

◎ 經典解析 ◎

呂真觀 / 佛陀最後的遺教

——《大般涅槃經》略解（十三） 17

◎ 阿含經典解析 ◎

呂真觀 / 衣中寶珠

——雜阿含經隱藏的大乘法（十） 38

◎ 佛典故事 ◎

清 心 / 乞丐得成阿羅漢的因緣 53

◎ 問與答 ◎ 64

◎ 布告欄 ◎ 71

◎ 實證佛教研究中心 簡介 ◎ 74

法華探微（十一）

釋能會法師¹ 講述 / 實證佛教研究中心 撰稿

開講時間：2012年8月12日

地點：武漢市花山碧雲寺

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！

1 釋能會法師，四川江油人，從九三年皈依佛門始，求法學法鏗而不捨，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、解除疑惑。自2012年8月12日起，每月第二週星期天上午九點至十一點、下午二點至四點，在武漢市花山碧雲寺開講《法華探微》，開示《妙法蓮華經》的義理。經中言：「若有聞法者，無一不成佛。諸佛本誓願，我所行佛道，普欲令眾生，亦同得此道。」信受《法華經》，功德難思量。有意聽講者，請聯繫能會法師，電話+86 18675535940。

如來神力品第二十一

爾時，千世界微塵等菩薩摩訶薩，從地踊出者，皆於佛前一心合掌，瞻仰尊顏，而白佛言：「世尊！我等於佛滅後，世尊分身所在國土滅度之處，當廣說此經。所以者何？我等亦自欲得是真淨大法，受持、讀誦、解說、書寫，而供養之。」

這個時候，這些從地踊出的菩薩摩訶薩，都在佛前合掌明誓：他們將在佛滅的後世廣說這部《法華經》，甚至當其他分身諸佛滅度之後，也在那些國土廣傳此經。他們這樣做不只是出於佛陀的囑託，也是為了讓自己能早日證得這個真淨大法，所以願意受持、讀誦、解說、書寫，供養這部《法華經》。

「是真淨大法」，就是這部《法華經》所講的成佛需要的智慧，我們前面也講過，這個智慧的內涵其實就是第八識所有的功能性用。

爾時世尊，於文殊師利等無量百千萬億舊住娑婆世界菩薩摩訶薩，及諸比丘、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、人非人等，一切眾前，現大神力，出廣長舌上至梵世，一切毛孔放於無量無數色光，皆悉遍照十方世界。眾寶樹下、師子座上諸佛，亦復如是，出廣長舌，放無量光。釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力，時滿百千歲，然後還攝舌相。一時警欬、俱共彈指，是二音聲，遍至十方諸佛世界，地皆六種震動。其中眾生，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，以佛神力故，皆見此娑婆世界，無量無邊百千萬億眾寶樹下、師

子座上諸佛；及見釋迦牟尼佛共多寶如來，在寶塔中、坐師子座；又見無量無邊百千萬億菩薩摩訶薩及諸四眾，恭敬圍繞釋迦牟尼佛。既見是已，皆大歡喜，得未曾有。即時諸天於虛空中高聲唱言：「過此無量無邊百千萬億阿僧祇世界，有國名娑婆，是中有佛名釋迦牟尼，今為諸菩薩摩訶薩說大乘經，名《妙法蓮華》，教菩薩法，佛所護念。汝等當深心隨喜，亦當禮拜供養釋迦牟尼佛。」彼諸眾生，聞虛空中聲已，合掌向娑婆世界作如是言：「南無釋迦牟尼佛！南無釋迦牟尼佛！」以種種華、香、瓔珞、幡蓋，及諸嚴身之具、珍寶妙物，皆共遙散娑婆世界。所散諸物，從十方來，譬如雲集，變成寶帳，遍覆此間諸佛之上。于時十方世界，通達無礙，如一佛土。

這個時候，釋迦牟尼佛在諸大菩薩、四眾、天龍八部這一切大眾面前，顯現大神力：伸出廣長舌直至色界天，一切毛孔放出無量色光，遍照十方世界。寶樹下坐在師子座上的分身諸佛，也都這樣做。他們這樣一直顯示了百千年，才收回神力，然後又同時咳嗽幾聲、彈指作響，這兩個聲音傳遍十方諸佛世界，大地六種震動。這些他方世界的各種眾生，也都借由佛的神力，看到了這個娑婆世界的情景：寶樹下師子座上的無量諸佛；釋迦牟尼佛與多寶如來坐在寶塔內的師子座上；無量無邊菩薩摩訶薩及諸四眾圍繞在釋迦牟尼佛周圍。這些眾生看到這個景象，都非常歡喜。此時，這些世界的諸天，都在虛空中高聲對各自世界的大眾唱言道：「這是離我們這裡無量無邊百千萬億阿僧祇世界外的娑婆世界，那裡有佛名為釋迦牟尼，現在在為諸菩薩摩訶薩演說《妙法蓮華》這部大乘經，教授

菩薩法，諸佛之所護念。你們應該深心隨喜，並禮拜供養這尊釋迦牟尼佛。」這些眾生聽到虛空中的話音後，立即合掌向娑婆世界稱言：「南無釋迦牟尼佛！南無釋迦牟尼佛！」又用花、香等種種供物遙散至娑婆世界，這些供物從十方世界像雲一樣飄聚過來，變成寶帳，遮覆在所有諸佛之上。這時，十方世界通達無礙，如同單一的佛國土。

爾時，佛告上行等菩薩大眾：「諸佛神力如是，無量無邊、不可思議，若我以是神力，於無量無邊百千萬億阿僧祇劫，為囑累故，說此經功德，猶不能盡。以要言之，如來一切所有之法、如來一切自在神力、如來一切祕要之藏、如來一切甚深之事，皆於此經宣示顯說。是故汝等於如來滅後，應一心受持、讀誦、解說、書寫、如說修行。所在國土，若有受持、讀誦、解說、書寫、如說修行，若經卷所住之處，若於園中、若於林中、若於樹下、若於僧坊、若白衣舍、若在殿堂、若山谷曠野，是中皆應起塔供養。所以者何？當知是處即是道場，諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提，諸佛於此轉于法輪，諸佛於此而般涅槃。」

這時，佛告訴諸菩薩及大眾：「諸佛神力就像這樣無量無邊，不可思議。如果我為了囑付法藏，以此神力廣說此經功德，就算說無量無邊百千萬億阿僧祇劫，都不可能說盡。總的來說，如來一切所有之法、如來一切自在神力、如來一切祕要之藏、如來一切甚深之事，都在此經中宣示顯說。所以我滅度後，你們應當一心受持、讀誦、解說、書寫此經，如說修行。今後，無論在哪裡，如果有人

能夠這樣做，又或是此經卷所在之處，無論園、林、樹下、僧坊、居士家、殿堂、山谷曠野，都應該起塔供養。為什麼呢？你們要知道，這即是道場，諸佛都是由此而證得佛果、由此能轉法輪、由此而般涅槃。」

這兩段經文要連在一起看，共有三個重點。第一個重點，「如來一切所有之法、如來一切自在神力、如來一切祕要之藏、如來一切甚深之事，皆於此經宣示顯說」。我們知道，「如來」二字在經典裡的意思，有時指究竟佛的五蘊身，有時也指佛或眾生的第八識。這裡的「如來」，可以說指的是釋迦牟尼等諸佛，這沒有錯，但理解為一切有情的第八識才更契合經義。當然，後面的「是故汝等於如來滅後」的這個「如來」，應該是指釋迦牟尼佛的五蘊身。我們來看：「如來一切所有之法」，就是第八識的一切體性、作用；「如來一切自在神力」，就是第八識顯示出的一切功德妙用；「如來一切祕要之藏」，就是第八識所藏的一切法義；「如來一切甚深之事」，就是有關第八識的最為深妙的法義。也就是說，每一個有情的第八識，都有這種功德妙用，蘊藏著無量的深義，全都在這部經中宣示顯說。所以，只要是在開示第八識法義的，統統都是《法華經》。後面的一句話講得更清楚：「當知是處，即是道場，諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提，諸佛於此轉于法輪，諸佛於此而般涅槃。」這裡的「是處」、「道場」、「此」，很明顯指的是同一事物，但又不是指空間上的地理位置，因為諸佛成佛的地方很明顯不一樣，而且就算是釋迦牟尼佛，他成佛、轉法輪、般涅槃也是分別在不同的三個地方。所以，這裡的「是處」、「道場」、「此」，都還是指第八識，因為除了第八識以外，沒有任何一法能擔得起「於此成佛」、

「於此轉法輪」和「於此般涅槃」的任務。可見，經文這裡表面上是在反覆強調這部經有多麼勝妙的功德，實際上都是在暗指第八識。你再看，佛說經卷所在之處，應該起塔供養，這跟前面〈分別功德品〉裡說的「是善男子、善女人，若坐、若立、若行處，此中便應起塔，一切天人皆應供養如佛之塔」是一樣的道理——這個經卷，不是指語言文字印在黃卷赤軸上的這種經卷，而是指第八識顯示功德妙用的地方。所以，起塔供養，不是要專門建塔來供養經卷這個色法，而是應該認識第八識，知道它怎麼在作用，這才是學佛、修行的關鍵，因為只有第八識才能讓你成佛、轉法輪、般涅槃。佛弟子應當奉持這個教敕，就算不用財物供養，至少也要歡喜讚嘆，千萬不要反過來毀謗弘揚《法華經》的菩薩法師，否則未來際一定會有極重的障礙。

第二個重點，「若我以是神力，於無量無邊百千萬億阿僧祇劫，為囑累故，說此經功德，猶不能盡。」這是因為，隨便拿一個法出來，佛都可以告訴你這個法為什麼是由第八識所生，為什麼要平等地依止在第八識上才能繼續運轉下去，等等，法有無量無邊，根本講不完。而這些其實也都是《法華經》的內容。所以，前面說威音王佛講的《法華經》有二十千萬億偈，是絕對有可能的，因為佛可以一法一法地講，永遠都講不完。

第三個重點，這裡說的諸佛顯示的神力，並不是指一般意義的神通，而是指第八識的各種功能，以及它在一切有情身上所起的作用。文字的意義大家都看得懂。但是，你要注意，第二段說「如來一切自在神力」，這是一個概括，是語言文字的法教。你要往上看，看到的是：第一、出廣長舌；第二，一時警歎、俱共彈指。這些地

方則是教外別傳，機鋒的直指。如果一個禪師看到這一段，他是會學給你看的。佛做的這些事情，我們除了舌頭伸不到梵天以外，其它幾件都是可以做到的，佛卻把它說成如來神力。而且，舌頭伸到哪裡有什麼關係？伸得出來就好了。佛在告訴我們，什麼是如來的自在神力。簡單來說：一切施為皆是法身作用。¹透過語言文字的法教，和教外別傳的直指，找到真正的如來法身，才能悟佛知見。

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「諸佛救世者， 住於大神通，
為悅眾生故， 現無量神力，
舌相至梵天， 身放無數光，
為求佛道者， 現此希有事。
諸佛警歎聲， 及彈指之聲，
周聞十方國， 地皆六種動。

「為求佛道者，現此希有事」，諸佛之所以現出這些稀有事，可不僅僅是為了增長大眾的信心；這裡指明了是為「求佛道者」，也就是已經發心的菩薩而現，對這些菩薩，佛所現的教導，當然就是「開、示」佛智慧，好讓他們「悟、入」佛智慧。所以，佛這個大禪祖在此顯示各種機鋒，希望菩薩們都能得悟佛慧。

以佛滅度後， 能持是經故，
諸佛皆歡喜， 現無量神力。

1 福州大安禪師：「一切施為是法身用。」《景德傳燈錄》卷9 (CBETA, T51, no. 2076, p. 267, b20-c19)

囑累是經故，讚美受持者，
於無量劫中，猶故不能盡。
是人之功德，無邊無有窮，
如十方虛空，不可得邊際。
能持是經者，則為已見我，
亦見多寶佛，及諸分身者，
又見我今日，教化諸菩薩。
能持是經者，令我及分身，
滅度多寶佛，一切皆歡喜。
十方現在佛，并過去未來，
亦見亦供養，亦令得歡喜。
諸佛坐道場，所得祕要法，
能持是經者，不久亦當得。
能持是經者，於諸法之義，
名字及言辭，樂說無窮盡，
如風於空中，一切無障礙。
於如來滅後，知佛所說經，
因緣及次第，隨義如實說，
如日月光明，能除諸幽冥。
斯人行世間，能滅眾生闇，
教無量菩薩，畢竟住一乘。
是故有智者，聞此功德利，
於我滅度後，應受持斯經，
是人於佛道，決定無有疑。」

這裡佛又把受持《法華經》的功德強調了一番。像「能持是經者，則為已見我，亦見多寶佛，及諸分身者」和「十方現在佛，并過去未來，亦見亦供養，亦令得歡喜」，這些道理前面都講過，不再詳細講了。

「能持是經者，於諸法之義，名字及言辭，樂說無窮盡，如風於空中，一切無障礙。」所以，我們應該要有信心和精進心，只要依經修行，一定能成就這麼廣達無礙的智慧。

囑累品第二十二

爾時，釋迦牟尼佛從法座起，現大神力，以右手摩無量菩薩摩訶薩頂，而作是言：「我於無量百千萬億阿僧祇劫，修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法，今以付囑汝等。汝等應當一心流布此法，廣令增益。」

如是三摩諸菩薩摩訶薩頂，而作是言：「我於無量百千萬億阿僧祇劫，修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法，今以付囑汝等。汝等當受持、讀誦、廣宣此法，令一切眾生普得聞知。所以者何？如來有大慈悲，無諸慳吝，亦無所畏，能與眾生，佛之智慧、如來智慧、自然智慧，如來是一切眾生之大施主。汝等亦應隨學如來之法，勿生慳吝。於未來世，若有善男子、善女人，信如來智慧者，當為演說此《法華經》，使得聞知，為令其人得佛慧故。若有眾生不信受者，當於如來餘深法中，示教利喜。汝等若能如是，則為已報諸佛之恩。」

時諸菩薩摩訶薩，聞佛作是說已，皆大歡喜遍滿其身，益

加恭敬，曲躬、低頭，合掌向佛，俱發聲言：「如世尊勅，當具奉行。唯然，世尊！願不有慮。」諸菩薩摩訶薩眾，如是三反，俱發聲言：「如世尊勅，當具奉行。唯然，世尊！願不有慮。」

這時，世尊從法座上起身，以大神力，為無量菩薩摩訶薩右手摩頂，一邊說：「我在無量百千萬億阿僧祇劫中，修習這難遇難得的佛菩提法。今天，我把這部經囑付給你們，你們要一心流布弘揚，讓廣大眾生都能聞法，得到大利。」

世尊這樣三摩菩薩頂，三行囑託語，又說：「如來有大慈悲，對法從不慳吝，解脫自在，無有所畏，能給與眾生佛之智慧，是一切眾生的大施主。你們也應該這樣隨學如來，不要吝惜佛法。在未來世，只要有能信受如來智慧的人，你們都應當為他們演說這部經，讓他們能得佛智慧。對那些還不能馬上信受的人，你們可以講別的契合他心性的佛法，使他歡喜，培植他的善根。如果你們能這樣做，就已經是報達諸佛之恩了。」

菩薩摩訶薩們得到佛的摩頂，聽到佛的囑咐，都非常歡喜踊躍。他們更加恭敬地曲躬低頭行禮，並合掌向佛，一齊說道：「我們一定會遵照世尊的敕令恭敬奉行。請世尊您放心！」這樣一共說了三遍。

這兩段，教門的語言文字開示和教外別傳的直指是雙舉的：這個摩頂就是如來在傳授最深奧的法，正是教外別傳，他一邊摩頂又一邊講話，是教與禪的雙重顯示。然後，前面佛說過，宣講《法華經》是要看對象的，關鍵要看他信不信。這裡佛就告訴我們：人家

如果相信，就應該儘量詳細地為他開演，只要是能說的，都要說給他聽，不能小氣。

「則為已報諸佛之恩」，禪宗裡常講「知恩」和「報恩」。這個「知恩」，是要知道佛菩薩是怎樣慈悲地幫助我們、教化我們的。實際上，這個佛菩薩還是指第八識，也就是知道第八識護持一切有情的具體功能作用。所以，禪宗一向以開悟為知恩。如果你還沒開悟，就不知道佛菩薩到底是怎樣教化我們的。比如這裡的佛摩訶菩薩頂，本身就是一個公案，是佛在示意他們：「我已經把這個東西告訴你了。」如果你沒開悟，就只能知道字面上的意思。這裡的菩薩摩訶薩當然都是有法眼的，他們也回應了佛的示意，跟二祖慧可回應達摩的差不多。報佛恩，就是把這個深法再傳出去，讓更多的眾生悟入佛慧。但是要注意，廣傳的時候只能說教門。報佛恩是最重要的，能報佛恩一定能報師恩、父母恩、眾生恩。

雲門文偃禪師講過很多經典裡的機鋒。其他禪師也經常這樣警歎、彈指，估計都是從《法華經》裡學來的。所以，我們要知道，佛這裡並不是在表現他的神通有多了不起，而是在顯示第八識的功能妙用。

爾時，釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土，而作是言：
「諸佛各隨所安，多寶佛塔還可如故。」說是語時，十方無量分身諸佛——坐寶樹下師子座上者，及多寶佛，并上行等無邊阿僧祇菩薩大眾，舍利弗等聲聞四眾，及一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。

多寶佛塔出現後的這部分因緣和法義都講完了，釋迦牟尼佛就

請分身諸佛和多寶佛塔都各回本處。這些分身佛、多寶佛、菩薩、聲聞和天、人、阿修羅等眾生，都為今天世尊開示了這麼多未曾有法而歡喜讚嘆。

這裡又提到釋迦牟尼佛的本尊和分身，對於這件事，除了從事相上去看之外，我們還可以把它看作是佛陀對我們的一個教化：只有第八識才是恆常存在的「性」，它顯示出來的一切妙作用就是三界萬法的「相」，第八識是唯一的本尊，萬法的相都是它的分身。

比如，液晶屏幕上可以現出影像，屏幕本身是不動的，我們可以稱它是性。屏幕上顯示出來的畫面是相。現在很多建築物會在外牆上嵌進大屏幕。它不運行的時候，你晃眼一看，可能不會注意到，以為都是牆。但只要它一打開，播放廣告或其它影像，你就馬上會知道，那裡有一塊屏幕。這就是從相的作用推知性的存在。第八識也差不多，雖然我們沒辦法看到它本身，但只要看到它顯示出來的相，也就等於看到了第八識。所以，從這個意義來說，每個有情其實都有分身：本尊是他的自性如來，分身就是他的五蘊、十二處、十八界諸法。

佛陀最後的遺教

——《大般涅槃經》略解（十三）

呂真觀 講述 / 甄不棄 記錄整理

時間：2012年7月8日

地點：武漢市隱形人咖啡館

編輯按：《大般涅槃經》讀本可從網路查看和下載（[正體PDF文檔](#)，[正體MS Word文檔](#)，[簡體PDF文檔](#)），或參看簡體印行本：《涅槃經》（北京：宗教文化出版社，2011年）。本文中小標題為編輯所加。

卷第五 如來性品第四之二

如來無祕密藏

爾時迦葉菩薩白佛言：「世尊！如佛所說：『諸佛世尊，有祕密藏。』是義不然，何以故？諸佛世尊唯有密語，無有密藏。譬如幻主機關木人，人雖睹見屈伸俯仰，莫知其內而使之

然；佛法不爾，咸令眾生悉得知見，云何當言諸佛世尊有祕藏？」

這時，迦葉菩薩又另起了一個話題，他對佛陀說：「您說『諸佛都有祕藏』，但我認為不是這樣。應該說，佛世尊只有密語，但沒有密藏。」

密語的意思是顯示密意的語言文字。比方「陀那微細識，習氣成暴流」便是密語。密藏在這裡指的是隱藏的祕密法。

某些外道（包括附佛外道）法門，會有一些羞於見人的祕密法，不得不祕傳授，他們的經論也極為隱晦。例如雙身法，在他們的經典中，「金剛杵」暗指男性生殖器官，「蓮花」則暗指女性生殖器官，金剛杵與蓮花相合，意指性交……他們把許多有違善良風俗、為世人所不齒的事情用極其隱晦的方式表達出來，就說成是祕密法。

但是大乘佛教絕對不是羞於見人的祕密法。在已經大乘見道的人看來，佛經早已全盤托出，並沒有什麼祕密法。

佛讚迦葉：「善哉！善哉！善男子！如汝所言，如來實無祕密之藏，何以故？如秋滿月，處空顯露，清淨無翳，人皆睹見。如來之言亦復如是，開發顯露，清淨無翳。愚人不解，謂之祕藏，智者了達，則不名藏。」

佛陀稱讚迦葉菩薩，說他講得很對。大乘佛教並沒有祕密法，只是眾生看不出來，所以說是「祕密法」。

佛教的第八識一向顯了，但因為眾生為煩惱所覆，沒有看出它的重要性，而並非「不見」。這一點對想要參學的人特別重要。

即便是沒有開悟的人，平時也常常觀察到第八識的作用，只是他不知道那就是第八識。我們日常使用的語言文字當中，就有不少是指向第八識的。其中有一個字便是「我」。這不算是機密，可以直接告訴大家。例如，我們講「我小的時候」，或者「我老的時候」，或者「我上輩子、下輩子」，當我們這麼講的時候，「我」都是指向生死輪迴當中不變易的主體，也就是指向第八識的「能藏」義。

除此之外，日常用語中的「我」，有時還會指向「所藏」，這可能就只有少數人知道了。這本身就是一個可以讓人開悟的公案，只是不容易參出來。如果你開悟了，倒是可以回頭來檢查一下：哪些日常用語是指向第八識的所藏。這個問題可以加深你對第八識的理解，也可以增長度眾生的方便智。

對於還沒有破參的人，推薦你參「陀那微細識，習氣成暴流」這一句，因為這一句幾乎和明講差不多。你可以去觀察各種身口意的習氣。比如一個從小就餓肚子的人，他吃飯的樣子；軍人、平民，男人、女人，他們走路的樣子。然後你再想想：為什麼會造成這種差異？這些都是大家早就看到的事實，只是被煩惱無明所覆障，所以不知道它的奧妙所在。如果你想要探究其中奧妙，從這裡參究是最好的。

「善男子！譬如有人，多積金銀至無量億，其心慳吝，不肯惠施拯濟貧窮，如是積聚乃名祕藏。如來不爾，於無邊劫積聚無量妙法珍寶，心無慳吝，常以惠施一切眾生，云何當言如來祕藏？」

「如來」在這裡有兩種解釋。一種是指第八識，另一種是指究

竟佛——世尊的五蘊身。這兩種含義都解釋得通。

如果解釋為第八識，那麼，第八識從無始以來積聚了多少善法呢？算不清楚。這些善法都等著你去開發，並不是它不給你，只是你自己不知道怎樣去運用罷了。

如果解釋為佛世尊，也是一樣。佛世尊有無量的妙法，可以讓眾生究竟成佛。但是眾生有煩惱障，沒有辦法懂得佛世尊的開示。

「善男子！譬如有人身根不具，或無一目、一手、一足，以羞恥故不令人見，人不見故名為祕藏。如來不爾，所有正法具足無缺，令人睹見，云何當言如來祕藏？」

「以羞恥故不令人見，人不見故名為祕藏」，以剛才講的雙身法來說，雙身法要以男女性行為作為修行，這當然不方便跟你講。假設你才剛入門，他不會跟你講，免得把你嚇跑了。他們會慢慢地改變你，直到你被洗腦了，就會說：「哇！雙身法這麼好，我可不可以跟師父你一起修啊！」不少年輕漂亮的女弟子就是這樣被騙的。

有人會問：「為什麼佛菩薩不清楚明白地告訴我們第八識是什麼呢？難道第八識是很丟臉的東西嗎？」絕對不是。不把它直接講出來，是因為一般人不知道它的價值，如果直接跟他講，他不會相信。實際上，很多經教都已經全盤托出了，只不過沒有把最重要的一句話明講出來而已，所以一般人就會把它忽略掉。剛開悟的人在讀經典的時候，常常會覺得：「奇怪！這裡寫成這樣，以前我為什麼沒有注意到？」禪宗的公案就更明顯了，跟明講差不多。但是，大家也不用擔心太多，因為一般來說，只要不是明講，因緣不熟的人還是沒辦法明白。只有極少數的機鋒，因為引導得太過明白，所

以必須觀察學人的根器才能下手，不然會造成不可收拾的後果。

第八識能夠出生一切萬法，世間有哪樣東西的價值能夠比得上它？所以，並不是因為這個法門很丟臉，所以要藏起來不給人家看。而是因為，如果明明白白地告訴你，你會無法接受。因為第八識每一個眾生都有，既然每一個眾生都有，它就顯得太過平常，不會被大家重視。所以不能直接告訴你，而是要你自行參悟。

沒有直接告訴你，並不代表沒有告訴你。因為在很多經教中，或是禪宗公案裡，它都是昭然若揭，幾乎和明講沒兩樣。只是眾生被煩惱、無明遮蓋住了，看不出來。例如《心經》講「五蘊皆空」——一切的色、受、想、行、識都是第八識，這句話是很不得了。等到你明心以後再來看這句話，你就會知道，佛菩薩從來都沒有隱瞞過我們，只是我們自己沒看出來而已。

「善男子！譬如貧人多負人財，怖畏債主，隱不欲現，故名為藏。如來不爾，不負一切眾生世法，雖負眾生出世之法而亦不藏。何以故？恆於眾生生一子想而為演說無上法故。」

世間的負債，包括金錢、生命，要用殺人償命、欠債還錢等方式來償還。所以負債卻還不起的人往往就會躲起來。

而「如來」——可以說是第八識，也可以說是究竟佛——會欠人家錢嗎？不會。如果是究竟佛，他要是沒有還清債務，便沒有辦法成佛。在他行菩薩道的最後一百劫，需要隨時隨地捨身命給過去世曾經被他殺害的人，過去世曾經欠的錢也要還清。所以大家要小心，不要覺得螞蟻、蒼蠅、蚊子、蟑螂這些害蟲，就可以隨便殺掉。為了維護居家衛生，除蟲是不得已的。但如果是在戶外，這些蟲子

沒惹你，你就不能亂來。它們在戶外到處都是，你殺幾隻也改變不了什麼，這就成了沒有意義的殺害。沒有意義的殺害，要儘量避免，不然你便欠它一條命，遲早要還。

「善男子！譬如長者多有財寶，唯有一子，心甚愛重，情無捨離，所有珍寶，悉用示之。如來亦爾，視諸眾生同於一子。

佛陀常常用一個譬喻，說：眾生是如來的獨生子。真觀看來，這不只是一個譬喻，而且是很貼切地形容第八識與五陰的關係。因為第八識和五陰是一對一相應的。你的第八識（如來）就只有你這麼一個五陰，你不就是它的獨生子嗎？它不照顧你又要照顧誰呢？你的第八識會對你有什麼隱藏嗎？當然不會！要是老隱藏著，又怎麼照顧你呢？當第八識顯示功能時，其實都是在對眾生說法，這是真正的如來在說法。但大家還是視而不見，所以經典才說它「隱藏著」¹。

「善男子！如世間人，以男女根醜陋鄙惡，以衣覆蔽，故名為藏。如來不爾，永斷此根，以無根故，無所覆藏。

男性和女性的生殖器官長得不好看，所以要用衣服把它遮起來。這是遷就世俗的說話。住在勝義諦裡的人，不會認為有什麼是好看，什麼是不好看。

1 「此識亦名阿陀那識。何以故？由此識於身隨逐執持故。亦名阿賴耶識。何以故？由此識於身攝受、藏隱、同安危義故。」《解深密經》卷1〈3 心意識相品〉（CBETA, T16, no. 676, p. 692, b15-17）

「如來不爾，永斷此根」，大家要注意一下，這裡的「如來」不是指五蘊身的究竟佛。如果究竟佛沒有男根，就生不出孩子來啦。這裡的「如來」是指第八識，第八識從來都沒有男女根。而且，第八識也沒有什麼丟臉的地方，只有蘊處界才会有丟臉的東西。菩薩證得無住處涅槃而成佛時，明白蘊、處、界（包括男女根）一向都不存在，但是以前多多少少會覺得蘊、處、界實有，所以說成「永斷此根」。實際上沒有什麼斷、不斷的，因為蘊、處、界都是依業力和妄想而有，並非實體的存在。

假設一個人幹了一件見不得人的事情，他便會怕人家知道。但是第八識一定都是清淨地顯示，有什麼害怕人家知道的呢？所以會害怕人家知道的，一定是五陰，而不是第八識。

「善男子！如婆羅門所有語論，終不欲令剎利、毘舍、首陀等聞，何以故？以此論中有過惡故。如來正法則不如是，初中後善，是故不得名為祕藏。」

婆羅門教就是現在的印度教。現在印度教的經典都公開了。但是在古時候，他們為了保持婆羅門種姓的優越性，所以不願意自己的經典被其他種姓的人看到，免得人家挑毛病。但是，佛教大乘法就不是這樣。

「善男子！譬如長者唯有一子，心常憶念，憐愛無已，將詣師所，欲令受學，懼不速成，尋便將還，以愛念故，晝夜慙懃教其半字，而不教誨《毘伽羅論》¹，何以故？以其幼稚，

1 毘伽羅，為梵語文法書，乃印度外道六論之一。又作鼻伽羅論、毘耶羯刺誦

力未堪故。善男子！假使長者教半字已，是兒即時能得了知《毘伽羅論》不？」

「不也，世尊！」

「如是，長者於是子所，有祕藏不？」

「不也，世尊！何以故？以子年幼，故不為說，不以祕故吝而不說，所以者何？若有嫉妒祕吝之心，乃名為藏。如來不爾，云何當言如來祕藏？」

譬如有一個婆羅門，把自己的孩子給別人教，他不放心，所以就親自教。但是，儘管他很想把最好的知識都教給孩子，卻不能教《毘伽羅論》。因為《毘伽羅論》是婆羅門最高深的論，教了也聽不懂。就好比我們教小孩子數學，你可以讓他學加減乘除，但不能教他微積分、線性代數這些高等數學，要按照次第來教學。「半字」不是指半個字，而是指比較初級的法義，相當於不了義法。「滿字」就是全盤托出，告訴你最究竟的法，也就是了義法。一般眾生承受不了最究竟的法，所以不得不按次第教學。

不能跟初學者講的東西，包括：第八識如何了知根身、器界、種子，還有第八識如何積集種子、生起現行。這些對新學菩薩來說都是絕對機密，怕講了他們會受不了，承擔不下來，沒有辦法理解其中深細的過程，所以不說。而不是因為捨不得。這點大家必須要

論、毘何羯喇拏論。意為分解、分別。又譯作字本論、聲明記論。即解說印度文字音韻及語法等文法書之總稱。依大慈恩寺三藏法師傳卷三載，謂梵王所說之毘伽羅論原為百萬頌，後帝釋略為十萬頌，其後健馱羅國之婆羅門波膩尼仙又略為八千頌。《佛光電子大辭典》

了解。

佛言：「善哉！善哉！善男子！如汝所言，若有瞋心、嫉妒、慳吝，乃名為藏。如來無有瞋心嫉妒，云何名藏？善男子！彼大長者，謂如來也。所言一子者，謂一切眾生。如來等視一切眾生猶如一子。教一子者，謂聲聞弟子。半字者，謂九部經典。《毘伽羅論》者，所謂方等大乘經典。以諸聲聞無有慧力，是故如來為說半字九部經典，而不為說《毘伽羅論》方等大乘。

「善男子！如彼長者，子既長大堪任讀學，若不為說《毘伽羅論》，可名為藏。若諸聲聞有堪任力，能受大乘《毘伽羅論》，如來祕惜不為說者，可言如來有祕密藏。如來不爾，是故如來無有祕藏。如彼長者教半字已，次為演說《毘伽羅論》。我今亦爾，為諸弟子說於半字九部經已，次為演說《毘伽羅論》，所謂『如來常存不變』。

因為小氣，不願意給人家，才叫藏私。但如果是按部就班地教學，就不能說是藏私。小乘根器的人就像是小孩子，沒有辦法學習最深奧的法義，所以佛世尊必須等他們成熟之後，才教他們最深奧的法，也就是「如來常存不變」。

大家要記住，整個《大般涅槃經》的法義就在這一句——「如來常存不變」。《法華經》也可以濃縮成一句——「一切有情都可以成佛」。這兩句法教都有很大的功德力，可以總持一切佛法，可以開演出無量的佛法。

不過，能夠寫在經典中的法教，並不是真正的秘密，真正的秘密不能寫在經典裡。《金剛經》講：「若善男子、善女人，於後末

世，有受持讀誦此經，所得功德，我若具說者，或有人聞，心則狂亂，狐疑不信。」從這句話就可以看出來，佛陀並沒有把最重要的佛法全部講出來。如果全部都講出來的話，會有很多人不相信。如果是因為太深奧，像唯識種智那些只有地上菩薩才聽得懂的東西，跟你講了也無所謂，反正也聽不懂。但是《金剛經》講的，是大家聽得懂的，這一點你大概想不到。大家聽得懂的，講了卻會有人受不了。大乘見道者所知道的東西會把人嚇到，所以不敢講出來。

（有人問：「剛才說，怕你聽不懂，所以不跟你講。為什麼現在又說，這個是你聽得懂的呢？」）準確地說，一般人能聽得懂結論，但是聽不懂觀察和推論的過程，所以會感到狐疑，不能理解和承擔。

「復次，善男子！譬如夏月，興大雲雷降注大雨，令諸農夫下種子者多獲果實，不下種者無所剋獲。無所獲者，非龍王谷，而此龍王亦無所藏。我今如來亦復如是，降大法雨《大涅槃經》，若諸眾生種善子者得慧芽果，無善子者則無所獲。無所獲者，非如來谷，然佛如來實無所藏。」

佛陀的正法被演說出來，但聽者的結果卻各各不同。有的人會修行證果。有的人雖然不修行，但他會供養佛、法、僧，死後可以生到欲界天、色界天等。但還有一種人，則會下無間地獄。為什麼會有這樣的差別？這要看聽法的人有沒有聽聞正法的善根。

沒有善根的人，聽到正確的佛法，就會毀謗，說「這是什麼爛東西」，或者說「這個是偽經，是不了義法」。不識貨又愛嫌棄的人，你送什麼好東西給他都沒有用，就算是價值連城的古董，他踹

幾腳就把它毀掉了。所以大家要知道，並不是佛陀不願意把最好的法給每一個人，而是只有那些有善根的人才能承受得起。

那麼，要種什麼樣的善根呢？供養真正的三寶，這樣才有辦法在佛法上得到利益。會毀謗三寶的人，不一定是恐怖份子，也不都是滿臉橫肉的人，其中有很多人其實都是平常人，甚至是非常善良的人，他們只是因為某種執著性，所以才會毀謗三寶。

有的人聽到正確的佛法，他就說：「那個不是佛法，佛法是不分別，有分別就不是佛法。」其實他是一個很善良的人，但他把勝義諦與世俗諦混淆了，才會毀謗正法。如果說佛法就是不分別，那還要學什麼經呢？佛陀講經難道不需要分別嗎？只有二乘的無餘涅槃才是完全不分別。在那種狀態裡什麼事都不能做，當然也不能說法。說法，一定是世俗諦，而不是勝義諦。出世間聖賢所緣的真實境界，才是勝義諦，那是「言語道斷、心行處滅」的境界，唯證乃知，無法用言語來描述。但是，勝義諦的無分別，不妨礙世俗諦的分別。整個都是一真法界，沒有能取、所取，我、我所，真、幻，這些法相的差別，這才是勝義諦。只要一落入言說，就是世俗諦。但是他不瞭解真正的勝義諦，才會用他自己想像的勝義諦，來抵制真正的佛法。

比方你講「五蘊無常，第八識能藏的心體是常住法」。結果他就跑來跟你講：「你不要在那邊分別啦！有分別就不是佛法。」其實我們可以反問他：「難道你現在不是在分別嗎？不然，你怎麼知道我在分別？」

毀謗的情況有很多種。用想像的勝義諦來毀謗世俗諦，也是毀謗的一種態樣。一般來講，佛教徒沒有辦法修行證果，並不是因為

他不善良，而是因為他有毀謗三寶的惡業。所以大家一定要養成一個好習慣：沒有充分的證據不要輕率地下結論。有了這個習慣，避開了毀謗三寶的惡業，將來才有可能證果。

大家也要養成恭敬別人和幫助別人的習慣，要相信「如來常存不變」，不管是聖賢、佛陀、眾生，都把他們當成佛來禮敬與供養。用這種方式去恭敬、禮敬一切有情，運氣好的時候，就會供養到佛、菩薩或者聖弟子。諸佛、菩薩知道了你的發心，也會主動來親近你。只要養成這個習慣，見道的因緣一定能夠很快成熟。要是不供養佛法僧三寶，反而毀謗三寶，再怎麼精進、努力修行都沒有用。

如來常存不變

迦葉復言：「我今定知如來世尊無所祕藏。如佛所說《毘伽羅論》，謂『佛如來常存不變』，是義不然，何以故？佛昔說偈：『諸佛與緣覺，及以弟子眾，猶捨無常身，何況諸凡夫？』今者乃說常存無變，是義云何？」

這時，迦葉菩薩又另起了一個話題，他說：「您講『如來常存不變』，但我認為不是這樣。因為您以前告訴我們，『出世間的聖賢，尚且要捨棄無常的五蘊身，又何況是一般人呢？』您為什麼前後說法會有不同呢？」

佛言：「善男子！我為一切聲聞弟子教半字故而說是偈。

「善男子！波斯匿王其母命終，悲號戀慕不能自勝，來至我所。我即問言：『大王！何故悲苦懊惱，乃至於此？』

「王言：『世尊！國太夫人是日命終。假使有能令我母命

還如本者，我當捨國、象馬、七珍，及以身命，悉以賞之。」

「我復語言：『大王！且莫愁惱憂悲啼哭，一切眾生壽命盡者，名之為死。諸佛、緣覺、聲聞弟子尚捨此身，況復凡夫？』

「善男子！我為波斯匿王教半字故而說是偈，我今為諸聲聞弟子說《毘伽羅論》，謂『如來常存，無有變易』，若有人言『如來無常』，云何是人舌不墮落？」

於是，世尊便解釋為什麼當初要講那個偈。當時是因為波斯匿王的母親去世了，波斯匿王非常地痛苦。他找到佛陀，跟佛陀講：「如果有人能夠讓我母親再活過來，回復到她從前的樣子，我什麼東西都願意賞賜給他。」就是在這個時候，佛陀才對他講了那個偈：無論是什麼樣的聖賢，最後都會死去，何況是一個凡夫呢？這便是佛陀說這個偈的因緣。

大家要知道，如果聽法的人根器還沒有成熟，就不能跟他講最深奧的道理。最深奧的道理就是「如來常存，無有變易」。你不能看到世尊對根器還沒有成熟的人所說的法，就以為佛陀講了前後矛盾的話。所以《大般涅槃經》在這裡明確地講了，如果以後還有誰講「如來無常」這樣的話，就是有違佛陀的教法，因此而下三惡道，舌頭被割下來掉在地上，也不要覺得太奇怪。

如來無所聚積

迦葉復言：「如佛所說：『無所聚積，於食知足，如鳥飛空，跡不可尋。』是義云何？世尊！於此眾中，誰得名為無所聚積？誰復得名於食知足？誰行於空，跡不可尋？而此去者，

為至何方？」

「無所聚積，於食知足，如鳥飛空，跡不可尋。」這是佛陀曾經對聲聞人（出家人）講過的話。「無所聚積」就是不要儲存糧食、金錢。「於食知足」就是不要貪求飲食。按照當時的出家戒，乞食的時候，人家給你多少，你就吃多少；如果沒有飯吃，你就得餓肚子。當初是這樣的。因為出家人要知道無常，要像鳥兒在空中飛過，根本就看不到它的痕跡一樣。

迦葉菩薩就問：「世尊，您講過這樣的話，那麼請問，無所積聚的是指什麼？什麼叫做對食物不要貪戀？又是誰飛在空中卻找不到足跡？到底是什麼東西飛過去了，又到底去了什麼地方？」

佛言：「迦葉！夫積聚者，名曰財寶。善男子！積聚有二種：一者有為；二者無為。有為積聚者即聲聞行，無為積聚者即如來行。

「善男子！僧亦二種：有為、無為。有為僧者名曰聲聞。聲聞僧者，無有積聚所謂奴婢非法之物、庫藏穀米、鹽豉胡麻、大小諸豆。若有說言『如來聽畜奴婢、僕使如是之物』，舌則捲縮。我諸所有聲聞弟子，名無積聚，亦得名為於食知足。若有貪食，名不知足。不貪食者，是名知足。跡難尋者，則近無上菩提之道，我說是人雖去無至。」

世間講的積聚就是指積聚財寶。但修行人的積聚有兩種，一種是積聚有為的清淨法，一種是積聚無為法。有為法的積聚就是聲聞行，無為法的積聚就是如來行。但是無為法並不是能夠被人擁有的

法，又怎麼能積聚呢？這是因為修行人可以緣在無為法上，成就真如三昧，所以也不妨說為積聚無為法。

僧寶也有兩種。一種是有為僧，也就是指聲聞僧。這裡的聲聞僧是專指出家人，出家人不能有奴隸、下人，也不能有聽其使喚辦事的人，不能積聚糧食。如果有人講：「世尊允許出家人擁有這些不如法的東西。」那他就違背了佛陀的教誨，違背了佛教的戒律。

不積聚財寶和不如法的東西，才是佛陀的聲聞弟子。這裡講的聲聞弟子，也有兩個意思。第一個意思，是指佛陀當時的出家弟子，他們都遵守戒律，不遵守戒律的都已經被趕出去了。僧團中的成員最少也有初果，不會有貪得無厭的人。第二個意思，是指佛陀去世之後，仍然遵守戒律的出家人。如果有出家人貪得無厭地積聚這些不如法的東西，他就不是佛陀真正的弟子。如果有貪，就是知足；不貪，就是知足。

「跡難尋者，則近無上菩提之道」，這句話不好懂。禪宗有一個公案叫做「羚羊掛角」。一個獵人帶著一條獵狗打獵。獵狗追逐羚羊到了一個地方。這隻羚羊很狡猾，竟然跳到樹上，然後把角掛在樹上，這樣地上就沒有足跡了。所以，獵狗怎麼找都找不到它。

當然這只是一個譬喻，不是真有這種事。這是要告訴我們，第八識平常不管做了什麼事情，一般人都看不出來。第八識和我們是很親近的，因為它與所有的眾生都是一對一相應的。而且五陰在運作的時候，第八識從頭到尾都要參加。如果第八識不再了別根身、器界、種子，或者不積集種子、生起現行，那麼，所有的法統統都不能繼續運作下去，這是很嚴重的事情。如果在一個人身上，第八識突然間離開，他會馬上死掉。是「馬上」，連一秒鐘都不會多活。

它和眾生親近到這種地步，但絕大多數人完全不知道它的存在，這就是「跡難尋」。如果你能找到它，那麼你離究竟菩提就近了。

「我說是人雖去無至」中的「是人」，指的是第八識。也就是說，第八識走來走去、飛來飛去，但卻不曾到過任何地方。

迦葉復言：「若有為僧，尚無積聚，況無為僧？無為僧者即是如來，如來云何當有積聚？夫積聚者，名為藏匿，是故如來凡有所說，無所吝惜，云何名藏？跡不可尋者，所謂涅槃，涅槃之中，無有日月、星辰、諸宿、寒熱風雨、生老病死、二十五有，離諸憂苦及諸煩惱。如是涅槃如來住處，常不變易。以是因緣，如來至是娑羅樹間，於大涅槃而般涅槃。」

修習聲聞緣覺而證果的人叫做有為僧，大乘見道以上的修行人則是無為僧。「無為僧者即是如來」，這裡的「如來」是第八識。大乘見道的人不會以五蘊為我，而是以第八識為我。第八識「我」就是如來。積聚便是藏匿，藏在某一個地方不讓別人知道，還說這個是我的，不是別人的。但是證得第八識的人會明白這個道理：既然一切法都是第八識，還積聚什麼呢？不需要積聚！而佛世尊已經徹底證得了第八識無為的體性，所以他只要有所說法，是不會吝惜的，何必去藏呢？

先前講，跡不可尋的是第八識，這裡說是涅槃，其實這兩者是一樣的。第八識恆常住在本來自性清淨涅槃中。涅槃當中沒有一切法相，當然包括日月、星辰、天上的星宿，也包括「寒熱風雨」這類自然界對人造成的煩惱，以及「生老病死」這些有情身上所起的煩惱，還包括「二十五有，諸憂苦及諸煩惱相」等。這些法相統

都沒有，才能叫做涅槃。這個涅槃就是如來所安住的地方，如來所安住的地方就是這樣——常、不變易。

「以是因緣，如來至是娑羅樹間，於大涅槃而般涅槃」，這是什麼意思呢？我們解釋過，大涅槃要具足摩訶般若、解脫和如來法身。佛世尊在成佛的時候，四種涅槃都已經證得了，包括無餘涅槃。當時有人問我：「我覺得無餘涅槃，他應該還沒有證得。」那時候真觀解釋，所謂的無餘涅槃是沒有一切的蘊處界法，只有第八識獨存，所以叫做無餘涅槃。聲聞人必須滅掉蘊處界法而證得無餘涅槃。但是，佛世尊卻是徹底通達：從來都沒有蘊處界，只有第八識才是真實的存在。這不是和無餘涅槃的定義一樣嗎？所以佛陀在成佛的時候，已經圓滿證得了四種涅槃。他住在四種涅槃全部具足的大般涅槃裡面，最後的般涅槃只是表演給眾生看而已。

涅槃名無瘡疣

佛告迦葉：「所言大者，其性廣博，猶如有人壽命無量，名大丈夫。是人若能安住正法，名人中勝。如我所說八大人覺¹，

1 「第一覺悟：世間無常，國土危脆；四大苦空，五陰無我；生滅變異，虛偽無主；心是惡源，形為罪藪。如是觀察，漸離生死。第二覺知：多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起；少欲無為，身心自在。第三覺知：心無厭足，唯得多求，增長罪惡；菩薩不爾，常念知足，安貧守道，唯慧是業。第四覺知：懈怠墜落；常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄。第五覺悟：愚癡生死。菩薩常念，廣學多聞，增長智慧，成就辯才，教化一切，悉以大樂。第六覺知：貧苦多怨，橫結惡緣。菩薩布施，等念冤親，不念舊惡，不憎惡人。第七覺悟：五欲過患。雖為俗人，不染世樂；念三衣，瓶鉢法器；志願出家，守道清白；梵行高遠，慈悲一切。第八覺知：生死熾然，苦惱無量。發大乘心，普濟一切；願代眾生，受無量苦；令諸眾生，畢竟大樂。」《佛說八大人覺經》卷1 (CBETA, T17, no. 779, p. 715, b7-25)

為一人有？為多人有？若一人具八，則為最勝。

「所言涅槃者，無諸瘡疣。善男子！譬如有人為毒箭所射，多受苦痛，值遇良醫為拔毒箭，傅以妙藥令其離苦，得受安樂。是醫即便遊於城邑及諸聚落，隨有患苦瘡疣之處，即往其所，為療眾苦。善男子！如來亦爾，成等正覺為大醫王，見閻浮提苦惱眾生，無量劫中被姪怒癡煩惱毒箭，受大苦切，為如是等說大乘經甘露法藥。療治此已，復至他方有諸煩惱毒箭之處示現作佛，為其療治，是故名曰大般涅槃。大般涅槃者，名解脫處，隨有調伏眾生之處，如來於中而作示現，以是真實甚深義故，名大涅槃。」

佛陀就好比一位大醫王。眾生被煩惱毒箭所傷害，佛陀就為他們說大乘涅槃的法義，也就是《大般涅槃經》。《大般涅槃經》能夠調伏眾生，讓他們離開一切煩惱和痛苦。等到眾生離開了煩惱和痛苦，佛就在這個地方示現涅槃，然後去往其他地方示現成佛。雖然有所示現，但仍然不離大般涅槃。小乘的無餘涅槃無法度化眾生，大般涅槃卻可以利樂眾生，永無窮盡。大般涅槃不是小乘的涅槃，它有真實而甚深的義理，所以稱之為「大涅槃」。

也許有人會毀謗，說：「這樣的話，佛陀根本就沒有涅槃！」如果有人這樣講，他一定是心存偏見，認為涅槃必須是小乘的無餘涅槃。其實，涅槃最重要的意義在於解脫。無有憂悲惱苦而能利益無量眾生，這樣不是更為殊勝偉大嗎？

沒有一切法相可得，才是真正的涅槃！佛菩薩都知道蘊處界本來不生，從來沒有蘊處界法存在過，眾生所認為的蘊處界，其實什

麼都不是，只是第八識流注種子所現起的功能差別。這樣的見地，才是究竟的正見。聲聞緣覺人是看到有蘊處界法相，讓自己不再出生、不再輪迴，並把這叫做沒有法相。而在他人涅槃之前，還是認為蘊處界是有法相的。所以他們所證的涅槃，遠遠比不上佛菩薩所證的大乘涅槃。大乘涅槃有真實的深義，所以你不要說「佛陀這樣子，就等於沒有涅槃」，這是不對的。

迦葉菩薩復白佛言：「世尊！世間醫師悉能療治一切眾生瘡痍病不？」

「善男子！世間瘡痍凡有二種：一者可治，二不可治。凡可治者，醫則能治。不可治者，則不能治。」

俗語說：「藥醫不死病。」真正的絕症是醫不好的，只能減輕患者的痛苦而已。瘡痍也是一樣，有的能治，有的不能治。得了不能治的瘡痍，就只能準備後事了，再高明的醫生都沒有辦法。

迦葉復言：「如佛言者，如來則為於閻浮提治眾生已，若言治已，是諸眾生其中云何復有未能得涅槃者？若未悉得，云何如來說言治竟，欲至他方？」

迦葉菩薩又問：「世尊您說，您已經把這裡的眾生都治療完畢了，所以要到別的地方去了。但是這裡的眾生並沒有全部都證得涅槃呀？您為什麼還要去別的地方示現作佛呢？」

「善男子！閻浮提內眾生有二：一者有信，二者無信。有信之人則名可治。何以故？定得涅槃無瘡痍故。是故我說治閻

浮提諸眾生已。無信之人名一闍提，一闍提者名不可治。除一闍提，餘悉治已，是故涅槃名無瘡疣。」

闍浮提內的眾生有兩種。一種願意相信真正的佛法，另一種是一闍提。大家要注意，這裡是指相信真正的佛法，而不只是名義上的佛教徒，這兩者的差別是很大的。自認為是佛教徒並不算數，要相信真正的佛法才算得上是第一種人。

真正的佛法講「如來常、恆、不變易」，講「一切眾生都可以成佛」，這才是真正的佛法。如果不是這樣講，甚至毀謗這些法門，便叫做一闍提。還有另外一種情況，有的人雖然沒有毀謗佛經，但是他把壞事做盡，這種人也不會相信正確的佛法。

其他的人，只要有一點點信心，佛陀都替他們種下了得度的因緣。他們雖然還沒有證得涅槃，但是將來一定會得到涅槃，乃至究竟成佛。因為這個緣故，所以佛陀在這裡示現涅槃，又去往其他地方治療眾生的煩惱病。

大家千萬不要起自性見，以為一闍提有常恆不變的體性。其實，一闍提只是暫時沒有得度的因緣而已。雖然他們可能要無量劫之後才能得度，但是相對於不可窮盡的過去與未來，無量劫也不過是石火電光而已。佛菩薩到處示現度眾生，便是因為不可度的有情會漸次轉變因緣而成為可度之人。所以，請大家記住，不要罵別人是一闍提。因為，並沒有人真的是一闍提，一切眾生與賢聖都平等無差別，這才是究竟的真相。

迴向

迴向Zhang HengMing少病少惱、眷屬和樂、事業順利、學佛因緣早日成熟。

迴向何云生、W. K. 菩薩病業早日消除。

迴向本刊讀者及贊助者少病少惱、眷屬和樂、事業順利、智慧增長、速成菩提。

衣中寶珠

——雜阿含經隱藏的大乘法（十）

呂真觀 講述

時間：2011年7月29日

地點：實證佛教研究中心

編輯按：《雜阿含經論會編》讀本可從網路查看或下載（[網頁版](#)，或[Word及PDF文檔](#)）。也可以參看簡體印行本：釋印順 會編，《雜阿含經論會編》（北京：中華書局，2011年）；或者正體印行本：釋印順 會編，《雜阿含經論會編》（臺北：正聞出版社，1983年。）

文中註腳部分，如無特別說明，均為講述者所加。文中小標題為編輯所加。文中標點符號略有修訂，因不影響文意，故不一一說明。

《雜阿含經》二二；二二（一六）

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，有異比丘來詣佛所，所問如上。差別者：「隨使使，隨使死者，則增諸數。若不隨使使，不隨使死者，則不增諸數。」佛告比丘：「汝云何於我略說法中廣解其義？」

時彼比丘白佛言：「世尊！若色隨使使，隨使死；隨使使、隨使死者，則增諸數。如是受、想、行、識，隨使使，隨使死；隨使使，隨使死者，則增諸數。世尊！若色不隨使使，不隨使死；不隨使使，不隨使死者，則不增諸數。如是受、想、行、識，不隨使使，不隨使死；不隨使使，不隨使死者，則不增諸數。如是世尊！我於略說法中廣解其義。」如是乃至得阿羅漢，心得解脫。

在這一經中，又有一個異比丘——一個大家不認識的出家人——也來拜訪佛，請求佛為他略說法要。佛陀說的和上一經差不多，只有一句不同：「隨使使，隨使死者，則增諸數。若不隨使使，不隨使死者，則不增諸數。」以下我們就大略解釋一下。

「使」就是煩惱。「隨使死」就是被煩惱所驅使，以致最後因被煩惱所驅使而死去，這就是「不調伏死」。這裡比較難理解的是「則增諸數」。我們知道，屬於蘊處界的諸法都有數目，是可以被計算的——一個、兩個、三個、四個、五個。但是一真法界有沒有諸數呢？沒有。因為它是如所有性，不是一、二、三、四等等，甚至也不是零。

如果你把煩惱滅盡了，但還沒有死亡，那便是住在有餘涅槃的境界裡，常常住在寂滅的清靜裡，不會因為外界的變化而起煩惱，

這時候可以勉強說你「不入諸數」。但真正的「不入諸數」應該是無餘涅槃、本來自性清淨涅槃和無住處涅槃。關於這個「諸數」，後面的《瑜伽師地論》還會解釋。

這時候，世尊對那位比丘說：「我只講了概要，你卻能夠聽懂。請你告訴我，你是怎樣理解的。」這位比丘的回答，和上一經很類似。最後，這個比丘證得了阿羅漢。

這裡講的法義，在《雜阿含經》裡出現得特別的多。大家不要覺得阿羅漢的修證有什麼神秘性。根本沒有！完全沒有神秘可言。這裡的法義，初果人也能完全看懂。只是他的觀行不是很深入，還沒有辦法調伏以前熏習的煩惱習氣。如果他能夠繼續深觀，一樣會證阿羅漢，把煩惱習氣統統斷盡。

證初果，就好比把一棵樹連根拔起。儘管樹葉還能依賴原有的養分繼續維持或生長，但它一定會凋敗。所以，一個初果人有時候還是會有煩惱，但是因為他已經斷三縛結的緣故，將來也一定會把煩惱全部斷掉。

又好比一輛行駛在平坦道路上的汽車，如果汽油沒有了，它還會在慣性的作用下繼續向前走，但可以肯定的是，用不了多久，它一定會停下來。邪見——對於世界和人生的不如理的、不符合事實的認識——就是汽油。有邪見就會助長煩惱，就像汽油會驅動引擎快速轉動一樣，讓你在蘊處界諸法中不停地攀緣。

雖然你斷了三縛結，已經把主要的三個邪見斷掉了，但是過去世的煩惱的慣性還在，向外攀緣的習慣沒有辦法立刻就停下來。所以，你在一段時期之內，還會造作染污行。但是你不要因為這樣，就覺得初果沒什麼了不起。你看了這些經教就會知道，其實取證阿

羅漢的原理也就只是這樣子而已。

所以，修神通，或是修禪定都不是絕對必要的。神通可以完全不修。禪定則會在斷煩惱的過程當中自然成就。當你證初果以後，再把欲界愛斷掉，就會發起初禪。這樣的修證原理，是完全符合《阿含經》的。

當然，不是說修這些不行，而是說我們不一定要去修。如果你以為一定要修禪定、白骨觀、特異功能，或者其他的法門才能證得阿羅漢，就表示你還沒有斷掉戒禁取見。

《瑜伽師地論》：墮數

復次，由八種相，得入於彼諸行生起，世俗言說士夫數中。謂如是名，如是種類，如是族姓，如是飲食，如是領受若苦、若樂，如是長壽，如是久住，如是所有壽量邊際。如是諸相，於菩薩地宿住念中，當知如前已廣分別。

《瑜伽師地論》這裡就在解釋「隨使使，隨使死者，則增諸數」。剛才講，蘊處界諸法都可以稱之為「數」。《瑜伽師地論》這裡的解釋略有不同，但實質是一樣的。

這裡說，由八種能夠被觀察到的相，可以推知已經墮入在有為法當中生起的、屬於人身上的「數」。

「世俗言說」就是一般人所說。「士夫」其實可以理解為五陰，也就是人，用英文講就是「human being」。

那麼，是哪八種相呢？

一，「如是名」，有一個名稱。一個人會有一個名字。雖然小

孩子剛生出來，可能還沒有取名，但我們還是會知道用什麼樣的語言去稱呼他，比如「小孩子」、「嬰兒」、「新生兒」等等，其實這也算是「名」，文法學稱為普通名詞。等到替他取了名字，他就有一個專屬的名字，文法學稱為專有名詞。普通名詞和專有名詞都是「名」。

二，「如是種類」。蘊處界諸法，我們都進行分類。比如生物分為動物、植物；人又被分為黃種人、白種人，或者中國人、外國人。這些都是種類。

三，「如是族姓」。種類的範圍比較大，而族姓的範圍比較小。它可能是根據宗族、姓氏進行分類。比如說，有人姓李，有人姓黃，他們分別屬於不同的家族。

四，「如是飲食」，每個人吃的東西不一樣，有的以稻米、小麥為主食，有的以玉米、紅薯、小米為主食。副食的差別就更多了。

五，「如是領受若苦、若樂」，會領納的苦受和樂受，差別很大。比方說，愛斯基摩人要忍受寒冷；沙漠周邊的居民要忍受沙塵暴；熱帶島嶼的居民可以享受涼爽的海風，但是要承受颱風來襲的痛苦。

六，「如是長壽」，有一定長度的壽命。他可能活得長一點、久一點，也可能短一點。

七，「如是久住」，就是他在人間經常保持在某種狀態，例如各種習慣、嗜好。

八，「如是所有壽量邊際」。這不是講各別的壽命，而是指這一類的人最多可以活多久。例如，南瞻部洲大部分的人活不過百歲。

「如是諸相，於菩薩地宿住念中，當知如前已廣分別」。這些

相徵的差別，《瑜伽師地論》先前已經有解釋了。

《雜阿含經》二三；二三（一七）

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

有異比丘從坐起，偏袒右肩，合掌，白佛言：「善哉世尊！為我略說法要。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，住不放逸。所以善男子出家，剃除鬚髮，身著法服，信家非家，出家學道，為究竟無上梵行，現法身作證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。」

爾時，世尊告彼比丘：「善哉！善哉！汝作是說：世尊為我略說法要，我於略說法中廣解其義，當獨一靜處，專精思惟，住不放逸，乃至自知不受後有；汝如是說耶？」

比丘白佛：「如是，世尊！」

佛告比丘：「諦聽、諦聽，善思念之，當為汝說。比丘！非汝所應之法，宜速斷除。斷彼法者，以義饒益，長夜安樂。」

時彼比丘白佛言：「知己，世尊！知己，善逝！」

佛告比丘：「云何於我略說法中，廣解其義？」

比丘白佛言：「世尊！色非我所應，宜速斷除。受、想、行、識，非我所應，宜速斷除，以義饒益，長夜安樂。是故世尊！我於世尊略說法中廣解其義。」

佛言：「善哉！善哉！比丘！汝於我略說法中廣解其義。所以者何？色者非汝所應，宜速斷除。如是受、想、行、識，

非汝所應，宜速斷除。斷除已，以義饒益，長夜安樂。」

時彼比丘聞佛所說，心大歡喜，禮佛而退。獨一靜處，精勤修習，住不放逸。精勤修習，住不放逸已，思惟所以，善男子出家，剃除鬚髮，身著法服，正信非家，出家乃至自知不受後有。時彼比丘成阿羅漢，心得解脫。

這一經也是一樣，有一位大家不認識的比丘請求佛陀為他略說法要。佛陀講的也很簡單，他說：「非汝所應之法，宜速斷除。斷彼法者，以義饒益，長夜安樂。」我們就重點解釋這一句。

「非汝所應之法」，一般會被解釋為「不與你相應的法」。這個「應」可以翻譯成相應，但其實也可以翻譯成「應該」。那麼，這句話就是說「你不應該去接受的法」，比方說惡法。這兩種解釋都可以，大家可以體會一下。

那些不應該接受的法，你要把它們統統斷掉，這樣你就能夠「以義饒益」——得到法益。為什麼呢？因為當你那些法斷掉之後，你一定會安住在勝義諦裡，這樣你就能夠「長夜安樂」。

在佛經裡，常常出現「長夜」這兩個字，例如「長夜安隱」。從來只看到「長夜」，沒有看到「長日」。那是因為，「長夜」是在形容世間。在佛經裡，世間就是長夜，沒有什麼安樂可言。但如果說你在這個世間卻能夠安樂，那你一定要住在涅槃當中。如果不是無餘涅槃，有餘涅槃也好；如果不是究竟涅槃——諸佛的無住處涅槃，大乘見道菩薩安住的本來自性清靜涅槃也好。這叫「長夜安樂」。

結果，這個比丘一聽就懂了。然後他又說：「色、受、想、行、

識非我所應，宜速斷除。」世尊也肯定了他的話。

《雜阿含經》二四；二四（一八）

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，有異比丘從坐起，偏袒右肩，為佛作禮，卻住一面。而白佛言：「善哉世尊！為我略說法要。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住。乃至自知不受後有。」

佛告比丘：「善哉！善哉！汝作如是說：世尊為我略說法要，我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有耶？」

時彼比丘白佛言：「如是，世尊！」

佛告比丘：「諦聽、諦聽，善思念之，當為汝說。若非汝所應，亦非餘人所應，此法宜速除斷。斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。」

時彼比丘白佛言：「知己，世尊！知己，善逝！」

佛告比丘：「云何於我略說法中廣解其義？」

比丘白佛言：「世尊！色非我，非我所應，亦非餘人所應，是法宜速除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。如是受、想、行、識非我，非我所應，亦非餘人所應，宜速除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。是故我於如來略說法中廣解其義。」

佛告比丘：「善哉！善哉！汝於我略說法中廣解其義。所以者何？比丘！色非我，非我所應，亦非餘人所應，是法宜速

除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。如是受、想、行、識非我，非我所應，亦非餘人所應，是法宜速除斷。斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。」

時彼比丘聞佛所說，心大歡喜，禮佛而退。獨一靜處，精勤修習，不放逸住，乃至自知不受後有。時彼比丘心得解脫，成阿羅漢。

又有一位大家不認識的比丘請世尊略說法要。世尊對他說：「若非汝所應，亦非餘人所應，此法宜速除斷。斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。」這和上一經其實差不多，只是在「若非汝所應」後面加上了「亦非餘人所應」。

前面講了，色、受、想、行、識，這些都是你不應該貪愛的法。難道說這對別人來講就是應該貪愛的法嗎？當然也不是。所以，世尊這麼一講，那個比丘就明白了。

以聲聞道來講，把色、受、想、行、識都斷除了，就是無餘涅槃。但菩薩的觀念就不一樣了。

在菩薩法看來，色、受、想、行、識本來就與第八識不一不異。所以，菩薩既能住在畢竟空的境界裡，又仍住在五陰中。以世俗諦來講，他還是住在蘊處界，不離五陰相，不離十二處。五陰、十二處、十八界，他都不曾離開。但是，菩薩又能夠不離開世間而安住在涅槃境。這只有已經大乘見道的菩薩才能做到。

最後，這個比丘也成就了阿羅漢果。這也再一次表明，證得阿羅漢，並不需要用雙身法、破瓦法等等稀奇古怪的法門。如果有人不是針對五陰的斷除去做功夫，而是用稀奇古怪的法門，就和《阿

含經》不相應了。

《瑜伽師地論》：三遍智、斷

復次，由三種相，於諸行中應知「無我遍智」及「斷」。何等為三？一、於內遍智，二、於外遍智，三、於內外遍智。斷亦如是，隨其所應。所謂諸行都無有我，無有所，亦無有餘互相繫屬，當知如是於內、外、俱遍智及斷。

由三種相，於一切有為法中，我們應該知道「無我遍智」和「斷」。這三種相，分別是：「內」、「外」、「內外」（也稱為「俱」）。所以遍智有三種：一、於內遍智，二、於外遍智，三、於內外遍智。與三種遍智相對應的斷也有三種。

於內遍智對應的是「所謂諸行都無有我」。「諸行」就是有為法，蘊處界諸法都是「諸行」。在這些有為法中，沒有一個恆常存在的主體，所以叫做「都無有我」。

於外遍智對應的是「無有所」。在有為法中既然找不到「我」，當然也找不到「我所」。因為只有當你把某樣東西當成是「我」，才會有屬於這個東西所有的功能，或者所有的東西，這才叫「我所」。

就好比把五陰——色、受、想、行、識——當成是「我」，才會說有我的車子、我的爸爸、我的媽媽、我的孩子，這些就叫做「我所」。或者說，「我」所看到的山河大地，這也是「我所」。那麼，能看到山河大地的是什麼呢？是意識、眼識和眼根，這些都屬於五陰，它們都是有生住異滅的，都是剎那變遷的。但是在我們的語言文字裡，「我」是具有同一性的。總是變來變去的東西，你將它稱

之為「我」，沒有什麼道理。

「於內外遍智」對應的是「亦無有餘互相繫屬」，意思是：也並不存在另外一種相互歸屬的關係。這一句話相當於「不相在」。

《雜阿含經》中常常出現「非我、不異我、不相在」，意思是指五陰中沒有恆常存在的「我」，但它們與「我」存在著一對一的對應關係，五陰和「我」也沒有相互包含的關係。而上面講的三種「無我遍智」，則講述了「非我」和「不相在」的道理。至於為什麼沒有講「不異我」，可能是因為「不異我」是大乘法，所以不適合為聲聞人講解。

之前講觀行的時候，我們也講過有三種觀，一種是往內觀，一種是往外觀，一種是內外都要觀。在這裡，往「內」觀，就是往自己身體裡找；往「外」觀就是往外面找；往「內外」觀，就是在內和外的關係中去找。把內、外、俱統統都觀察到了，確認都符合事實了，便獲得了內遍智、外遍智和內外遍智。

「斷」也是一樣。五陰非「我」，蘊處界中也沒有「我所」，它們和「我」也並非相互包含。當你獲得這樣的智慧之後，你就可以把那些錯誤的見解斷除了。

此中由法住智，得決定遍智，數習此故，捨彼相應所有隨眠，得畢竟斷。

《瑜伽師地論》定義：「法住智，如實了知諸所知事。」¹所以，「法住智」應該是「法智」的同義詞，也就是透過直接觀察所得到

1 《瑜伽師地論》卷1 (CBETA, T30, no. 1579, p. 280, c23-24)

的現量。經過大量的觀察，累積大量的法智住，發現同類的事物都有同樣的特徵，終於歸納出普遍的結論，而斷掉可能存在特例的懷疑，便能得到「決定遍智」。

例如，你觀察某些有情，發現他們的五陰無法長存，確定「五陰無常」對他們的五陰適用，這算是法住智。這個時候，你可能還是初果向。初果向雖然聽說過五陰非我的道理，但如果有人跟他說「可以把色身修成不死之身」，他又相信了。也就是說，他沒有辦法確認「五陰無常」的普遍性，他不確定這個道理是永遠都適用的，懷疑是否存在某個例外。他的見地是有滲漏的。這種情況，就說他沒有得到「決定遍智」。

如果想要得到決定遍智，就需要在現實中進行觀察，並且要做到「盡所有性」——觀行要徹底、沒有遺漏。比方說「五陰無常」，大部分佛教徒都聽過這句話，但是在碰到境界的時候，不一定都知道什麼叫做五陰，也不一定能確認某樣東西到底是不是恆常存在的。只有當你在任何五陰境界中，都知道這是五陰的某一個部分，確認它絕對不能恆常存在，一定是無常。這時候，才說你得到了「決定遍智」。對於五陰的「無常、苦、空、非我」都得到「決定遍智」，才是初果人。

初果人雖然有決定遍智，可是他仍有欲界貪愛，沒有辦法完全斷除。所以他還需要「數習」——讓自己一直浸淫在「五陰無常、苦、空、非我」的法義中，一直去觀察五陰能夠出生的痛苦和過患。這樣，當他在境界相中一旦生起貪愛，他就立即觀察到了，並且警告自己：這個貪愛會引起痛苦，對自己沒有什麼好處，最後還是一場空。就這樣不斷地去熏習、觀察，久而久之，就可以「捨彼相應

所有隨眠」，捨去和三界貪愛相應的煩惱。

「隨眠」這個詞用得很好，表示目前沒有現行的煩惱。比如某個貪愛你還沒有斷掉，它有可能現行，也有可能不現行。如果你現在吃得飽飽的，這時候拿了一個好吃的東西給你，你就不想吃了。這個時候，你的食欲就沒有現行。可是等到你肚子稍微有點餓的時候，再看到這個好吃的東西，你又很想大吃一頓。這時候，欲界貪愛就現行了。

所以，不現行並不代表沒有煩惱。雖然現在沒現行，但是過一陣子碰到緣的時候，還是會現行。如果不把未來的現行也斷掉，這樣的修行就很不可靠了。就好比有一隻獅子躺在旁邊睡覺，你覺得好像沒事，但是等它醒過來的時候，牠可是要吃人的！

如果一個人平常脾氣很好，可是突然哪一天，人家把他惹急了，他就一刀把人家捅了。這就表示脾氣好的時候，煩惱（瞋）只是隨眠而已，等到人家惹到他的時候，煩惱就現行了。這還是一樣很可怕。所以，隨眠不斷，不能保證不會下三惡道。

其實，初果人並不是絕對不會犯五戒，他是因為有正法熏習的功德，所以犯戒不會犯得非常重。《阿含經》說初果人絕對不會犯「五逆重罪」，卻沒有講不會犯五戒。為什麼呢？這是因為，雖然他有決定遍智，但是沒有捨掉相應的所有隨眠，儘管看起來好像很好，但不知道什麼時候貪、瞋就會發作起來。所以，一定要把隨眠也斷除乾淨，才能證阿羅漢。

當知此中，為於諸行未得遍智者，令得遍智故，如來大師說正法要。若於諸行已得遍智而未永斷者，為令唯於如先所得

遍智數習得永斷故，復加勸導。

所以，對於還沒有得到「決定遍智」——還沒證初果——的修行人，世尊需要宣說法要給他聽。如果已經證得初果，聲聞法他已經懂得了，所以他已經不是如來說法的對象，他需要的是勸導。

大家注意這段話。有人主張：我們現代人不可能看懂佛經。但從這段話，我們可以推知，其實佛恰恰是為那些還沒有證初果的人說法要。《阿含經》講的，大部分是聲聞和緣覺見道位的法義，正是為了凡夫和初果向的人而宣說的。所以大家不要妄自菲薄，以為自己看不懂佛經。深奧的佛經看不懂，還說得過去。但是比較淺顯的佛經，見道位的佛法，你說看不懂、聽不懂，那就沒道理了。所以，大家要樹立正確的觀念，相信自己能夠理解佛經，這樣才有辦法證初果。

如果你的觀行不周遍，得不到「決定遍智」，就沒辦法證初果。但只要有信心，在這個法門裡多加熏習，絕大部分的人至少可以證初果向，這是最基礎的果位。

而對於那些已經證初果的人，如果他還沒有把煩惱全部斷掉，這時候，如來便會對他們進行勸導，比方說：「貪愛會引起很多痛苦，你要注意。你已經受了不少罪，現在就趕快把它斷掉，不要再受苦了。」這就是「復加勸導」。

因為初果人自己也清楚，那些欲界貪愛會給他帶來痛苦，但有時候他還是會覺得那些東西很好玩；他明明知道那些都是假的，但還是想要再貪愛一下。比方說，他已經得了高血壓、心臟病或糖尿病，但看見好吃的東西，還是會多吃一點。吃完以後被送到加護病

房去。出院的時候，醫生跟他講：「你不能再亂吃這些東西，不然遲早把命送掉。」這也是「復加勸導」。

五陰是苦。有誰想要苦呢？可是一般人還是會有一種錯覺，覺得五陰會給自己帶來很大的快樂。他不知道，喜歡五陰就等於是在喜歡苦。因為「苦」不是立刻到來，所以這個道理對他來說不是那麼「立即」，不是那麼明確、肯定。他總是覺得先把這些東西吃了再說，儘管他知道這些食物對他的身體健康不好，可是因為看起來好像影響也不是那麼直接，所以還是亂吃一通。

同樣的道理，初果人在理性上知道，三界有為法一定是無常、苦、空、非我，絕對沒有例外。但因為他有貪愛的習性，所以他還是想要去貪愛。這個時候，他需要聖賢再三的勸導：「這些貪愛很糟糕，會讓你受苦，你還是趕快把它們斷掉吧！」

乞丐得成阿羅漢的因緣

清 心 譯 釋

《賢愚經》卷第五 散檀寧品第二十九¹

如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，世尊與諸弟子千二百五十人俱。

爾時，國中有五百乞兒，常依如來，隨逐眾僧，乞匄²自活。經歷年歲，厭心內發而作是言：「我等諸人，雖蒙僧福得延餘命，苦事猶多。咸作是念，我等今者，寧可從佛求索出家，共詣佛所。」於是眾人即共白佛：「如來出世甚為難遇，我等諸人生在下賤，蒙尊遺恩濟活身命。既受殊養，貪得出家，不審世尊寧可得不？」

爾時，世尊告諸乞兒：「我法清淨，無有貴賤。譬如淨水，

1 (CBETA, T04, no. 202, p. 386, a6-p. 387, a26)

2 匄 (gài, 《斝》)：同「丐」。

洗諸不淨，若貴若賤、若好若醜、若男若女，水之所洗無不淨者。又復如火，所至之處，山河石壁，天地所有，無大無小一切萬物，其被燒者無不燦然。又復我法猶如虛空，男女大小、貧富貴賤，有入中者，隨意自恣。」

時諸乞兒聞佛所說，普皆歡喜，信心倍隆，歸誠向佛，求索入道。世尊告曰：「善來比丘！」鬚髮自墮，法衣在身，沙門形相於是具足。佛為說法，心開意解，即盡諸漏，成阿羅漢。

〔阿難〕我曾聽聞這麼〔一件事蹟〕：

有一回，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。那時，世尊和一千二百五十名弟子都在。

當時舍衛國有五百位乞丐，常常跟隨在如來及眾僧身後，依賴乞討為生。他們這樣生活了很多年，內心感到厭倦，於是有人說：「我們這些人，雖然蒙受僧團的福蔭，得以延續生命，但是人生中的痛苦仍舊很多。所以我想，我們不如追隨佛陀，出家學道。」於是，他們〔一起來佛前，〕向佛陀請求：「如來降生於世間，這是十分難得值遇的。我們這些人生活在下賤的階層，蒙受世尊您的恩澤，才得以延續生命。我們已經蒙受了特別的給養，如今更貪求跟隨您出家學道，不知道世尊能否接受我們的請求？」

這時，世尊告訴這些乞丐：「我所傳的法門，是沒有貴賤之分的。就好比清淨的水，能夠洗去種種不淨的污垢，不論富貴還是貧賤，不論俊美還是醜陋，也不論是男是女，只要是被清洗過的，就沒有不乾淨的。又如同大火，凡是它經過的地方，無論是山河還是石壁，天地之間無論大小的一切萬物，只要是被焚燒過的，就沒有

不焦燃的。我所傳的法門又好比虛空，無論男女、大小、富貴、貧賤，只要是入得其中，便能夠隨意自在。」

眾乞丐聽後，都十分歡喜，信心倍增，誠敬地歸依佛陀，請求出家。於是世尊說道：「來得好啊！比丘！」眾乞丐便鬚髮自然落地，法衣披身，沙門的形相便具足了。佛陀接著為他們說法，於是他們心開意解，煩惱斷盡，證得了阿羅漢果。

於時，國中諸豪長者庶民之等，聞諸乞兒佛聽入道，皆興慢心而作是言：「云何如來，聽此乞勾下賤之人在眾僧次？我等諸人儻修福業，請佛、眾僧供養食時，奈何令此下賤之徒坐我床席，捉我食器！」

爾時太子名曰「祇陀」，施設供具請佛及僧，遣使白佛：「唯願世尊明受我請，及比丘僧。」因令白佛：「所度乞兒作比丘者，我不請之，慎勿將來。」佛便受請。

明日食時，佛及眾僧當應請時，告諸乞兒比丘：「吾等受請，汝不及例。今可往至鬱多羅越¹，取自然成熟粳米，還至其家，隨意坐次，自食粳米。」

時諸比丘如命，即以羅漢神足往彼世界，各各自取滿鉢還來，攝持威儀，自隨次第，乘虛而來如鴈王飛，至祇陀家隨次而坐，各各自食。

那時，舍衛國中的富豪、長者，以及一般庶民，聽說佛陀允許

1 鬱多羅越：北俱盧洲。又譯作北拘盧洲、北洲、北單越、郁單越、北郁單越、郁多羅究留、嚙怛羅句嚙。意譯勝處、勝生、高上。乃須彌四洲之一。（參考《佛光大辭典》）

那些乞丐出家學道，都生起了慢心，說：「為什麼如來會允許像那些乞丐一樣下賤的人加入僧團呢？我們這些人，倘若要修積福德，邀請佛陀及眾僧供養膳食的時候，怎麼能讓那些下賤之人，坐我的床座，拿我的食器呢！」

當時的太子名叫「祇陀」，準備好了供養的物品，要邀請佛陀及眾僧，便派遣使者來稟告佛陀：「誠懇地希望世尊以及眾位比丘僧，明天接受我的供養。」接著又稟告佛陀：「但是您度化的那些乞丐比丘，我不邀請，請讓他們不要前來。」佛陀接受了邀請。

到了第二天用餐的時間，佛陀以及眾比丘僧應當應邀前往了，於是佛陀對那些乞丐比丘們說：「我們要前去接受邀請，但你們不在受邀之列。你們可以前往北俱盧洲，採摘自然成熟的粳米，然後返回到太子家中，按次序隨意就坐，吃自己帶來的粳米。」

於是，這些乞丐比丘們聽從佛陀的指示，施展阿羅漢的神足通前往北俱盧洲，每個人都各自採摘了滿滿一鉢的粳米回來，而後保持著威儀，依照次第，如同雁群一般，從空中飛翔而來，到達祇陀太子家中後，又依次坐下，各自吃著帶來的粳米。

於時太子觀眾比丘，威儀進止，神足福德，敬心歡喜，歎未曾有，而白佛言：「不審世尊，此諸聖賢大德之眾，威神巍巍，眾相具足，為從何方而來至此？甚可欽敬！唯願如來，今當為我說其徒眾本末因緣。」

佛告祇陀：「汝若欲知者，善思聽之，當為汝說。此諸比丘正是昨日所不請者。吾及眾僧向者欲來應太子請，此諸比丘以不請故，往鬱多越取自然粳米而自食之。」

爾時，祇陀聞說是語，極懷慚愧懊惱自噴：「我何愚蔽，不別明闇！」又復言曰：「世尊功德難可思議，此諸乞兒於此國中最为下賤，今日乃得稟受清化，最蒙洪潤，既受現世安樂身福，復獲永世無為之樂。如來今日所以出世，但為此輩更不存餘。又復世尊，不審此徒往古世時，種何善行，修何功德，今值世尊特蒙殊潤？復造何咎，從生已來乞匄自活，困苦乃爾？世尊慈愍，幸見開示。」

當時太子親眼目睹了眾比丘這般威儀的舉止，〔領略了他們〕的神通和福德，內心敬重，歡喜讚歎，感嘆從未見過，因而對佛陀說：「世尊，這些聖賢大德們，舉止威嚴，神通福德具足，不知道是從哪裡來到這裡的？真是令人欽敬！懇切地希望如來，現在就向我說明，這些聖賢們的本末因緣。」

佛陀便告訴祇陀太子：「你如果想知道的話，就請好好聆聽，我現在就為你解說。這些比丘正是你昨天沒有邀請的那些人。我和眾比丘僧前來趕赴太子的邀請，而這些比丘因為沒有受到邀請，所以前往北俱盧洲取來自然成熟的粳米，〔回到這裡〕自己食用。」

祇陀太子聽了這些話之後，心中極為慚愧，懊惱自責地說：「我是何等的愚蠢盲目，不分明暗！」又接著說：「世尊您的功德真是不可思議，這些乞丐在這個國家裡是最為下賤的階層，現在卻得到您的教化，蒙受世尊您無比的恩澤，不但得到現世的安樂和福報，又獲取了永世解脫生死輪迴的無為之樂。如來當今之所以出生於世間，為這些人所做的教導，可以說是毫無保留了。我想再請問世尊，不知道這些比丘過去世做了什麼樣的善行，修行了什麼樣的功德，

才會在這一世值遇世尊您的殊勝恩澤？他們又是造作了什麼樣的過錯，需要從出生以來就依靠乞討而存活，困苦成這個樣子？懇請世尊慈悲，讓我們有幸聽聞您的開示。」

佛告之曰：「若欲知者，宜善聽之，吾當為汝具足解說如本末，諾當善聽。」

爾時，世尊便告祇陀：「過去久遠無量無數不可思議阿僧祇劫，此閻浮提有一大國名『波羅奈』。國有一山名曰『利師』（晉言『仙山』），古昔諸佛多住其中。若無佛時，有辟支佛依其住止。假使復無辟支佛時，有諸五通學仙之徒復依止住，終無空廢。」

「爾時山中有辟支佛二千餘人，恒止其中。於時彼國有火星現，是其惡災，此星已現，十二年中，國當乾旱，無有天雨，不得種植，國必破矣。」

佛陀便告訴大眾：「如果想要知道的話，就請仔細聆聽。我現在就為你們完整解說這件事情的本末因緣，你們都要仔細聽好。」

於是，世尊便對祇陀太子說：「過去久遠無量無數不可思議阿僧祇劫以前，在這個閻浮提有一個大國，名叫『波羅奈』。國境內有一座山，名叫『利師』（漢語的意思就是『仙山』）。在過去，諸佛居住在這座山中。如果是沒有佛的時候，便會有辟支佛居住在這座山中。假使連辟支佛也沒有的時候，也會有那些擁有五種神通，或是修學仙道的人，居住在這座山中。所以，這座山始終沒有被荒廢。」

「當時，山中有辟支佛二千多人，他們一直都住在山中。有一

次，這個國家的上空有火星出現¹，整個國家都將遭受災厄。火星出現後，十二年中，國內將會乾旱，沒有降雨，無法種植，國家必定破敗。

「是時，國內有一長者，名『散陀寧』。其家巨富，財穀無量，恒設供具，給諸道士。時千快士往至其家，求索供養而作是言：『我等諸人住在彼山，值國枯旱，乞食叵得。長者若能供我食者，當住於此，若不見與，當至餘方。』」

「長者於時即問藏監：『今我藏中所有穀米，足供此諸大士食不？吾欲請之。』藏監對曰：『唯願時請，所有穀食饒多足供。』長者即請千辟支佛飯食供養。」

「彼殘千人復詣其家，亦求供養，長者復問其藏監曰：『卿所典藏穀食多少，更有千人亦欲設供，足能辦不？』其藏監言：『所典穀食想必足矣，若欲設供，宜可時請。』於時長者即便請之，差五百使人供設飯食。」

「當時，國內有一位長者，名叫『散陀寧』。他家中十分富有，財物、糧食多到難以計數，所以他常設了供具，救濟路邊的人。這時，有一千位辟支佛前往他家中請求供養，他們對長者說：『我們這些人就住在那邊的山上，遇上國中乾旱，在外乞食也得不到食物。長者您如果能夠供給我們飲食，我們就繼續住在這裡。但如果您不能供給的話，我們就要搬遷到別的地方去了。』」

「長者當時便詢問〔負責管理倉儲的〕藏監：『我們倉儲的糧

1 天空出現「火星」，應指某種會引起乾旱氣候的天文現象。而非現代語言表述中的太陽系「火星」。

食，足夠供給這些大士食用嗎？我想供養他們。」藏監回答：『請您即刻宴請，倉儲的糧食還有很多，足以供給。』長者便立刻宴請這一千位辟支佛的飯食供養。

「接著，另外那一千位辟支佛也來到長者家中，請求供養。長者又問藏監：『你儲存的糧食還有多少？我還要供養這一千人，糧食還夠嗎？』藏監回答：「儲存的糧食想必是夠的，如果您想要供養，現在正是時候。」於是，長者便立即宴請，派了五百人準備飲食。

「時諸使人，執作食具經積年歲，厭心便生，並作是說：『我等諸人，所以辛苦，皆由此諸乞兒之等。』」

「爾時，長者恒令一人知白時到。時此使人養一狗子。若往白時，狗子逐往，日日如是。爾時，使人卒值一日忘不往白，狗子時到獨往常處，向諸大士高聲而吠。諸辟支佛聞其狗吠，即知來請，便至其家，如法受食，因白長者：『天今當雨，宜可種殖。』長者如言，即令諸人齎持¹作器，勤力耕種。大麥小麥，一切食穀，悉皆種之。」

「這些僕人操持飲食已經很多年了，產生了厭倦的心理，於是說：『我們這些僕人之所以這麼辛苦，都是因為這些乞丐。』」

「當時長者還固定安排一個人去通知辟支佛們用餐時間到了。這個人養了一隻小狗，他每次前去通知的時候，小狗也會跟著他去，每天都是如此。有一天，信使忘了前去通知，時間到了，小狗卻自

1 齎（jí，ㄐ一ˊ）持：拿著。

已跑到往常〔主人帶它去〕的地方，向著眾辟支佛高聲吠叫。眾辟支佛聽到狗吠聲，就知道是來請他們〔前去用餐〕的，於是便來到長者家中，如法地接受飲食供養，而且還對長者說：「如今天氣將要下雨了，可以開始種植了。」長者按照辟支佛們所說，立刻命令農夫拿起農具，努力耕種。大麥、小麥等，凡是一切可以食用的穀物，都種植了。

「經數時間，所種之物盡變為瓠。長者見已，怪而問之。諸大士曰：『此事無苦，但勤加功，隨時溉灌。』如言勤灌，其後成熟，諸瓠皆大，加復繁盛。即劈看之，隨所種物成治淨好，麥滿其中。長者歡喜，合家藏積，其家滿溢，復分親族，合國一切咸蒙恩澤。

「過了一段時間之後，種植的穀物都結成了〔瘦小的〕瓠瓜形狀。長者看了，覺得非常奇怪，於是向辟支佛們詢問。眾辟支佛則說：「這件事你不用擔心，只要努力耕種，按照時節灌溉〔就可以了〕。」〔長者便讓農夫〕按照〔辟支佛們〕所說，努力耕種和灌溉，等到穀物成熟之後，那些〔瘦小的〕瓠瓜〔形狀的穀物〕都變得更大，更茂盛了。剖開一看，這些穀物的果實都十分乾淨、飽滿。長者十分歡喜，騰出家中全部〔的庫房〕來貯藏糧食，卻堆得滿溢出來，於是分送給親戚、族人，甚至整個國家的人都得到了他的恩惠。

「是時，五百作食之人念言：『斯之所獲，果實之報，將由斯等大士之恩，我等云何惡言向彼？』即往其所，請求改悔。

大士聽之。悔過已竟，復立誓言：『願使我等於將來世，遭值賢聖，蒙得解脫。』

「由此之故，五百世中常作乞兒。因其改悔，復立誓故，今遭我世，蒙得過度。」

「這時，那五百個操持飲食的僕人心想：『如今收穫了這麼豐厚的果實，都是承蒙這些辟支佛們的恩澤，我們〔先前〕怎麼能用惡言辱罵他們呢？』於是立刻前往辟支佛們居住的地方，請求悔改。辟支佛們也聽許了他們的悔過。僕人們悔過之後，又再立誓言：『願我們於未來世，能夠值遇賢聖，獲得解脫。』

「因為〔有先前的惡言辱罵〕，他們五百世中常作乞丐。又因他們的悔改，而且還立下誓言，所以這一世便遇到我出生於世，蒙受度化〔，永脫生死輪迴〕。」

「太子當知，爾時大富『散檀寧』者，豈異人乎？我身是也！是藏臣者，今須達是也。日日往白時到人者，優填王是。時狗子者，由其吠故，世世好音，美音長者是也。爾時五百作食之人，今此五百阿羅漢是也。」

爾時，祇陀及眾會者，觀其神變，感佛功德，剋心精勤。有得初果及第四果者；復有專修快士行者；復有興心求佛道者。各各精勤，求遂本心。歡喜踊躍，頂戴奉行。

「太子你要知道，當時那位富有的長者『散陀寧』，難道會是別人嗎？那就是我啊！而他家中那位藏監，這一世便是須達長者。當時那位每天通知用餐時間到的僕人，〔這一世〕就是優填王。當

時的小狗，因為吠聲〔的功勞〕，所以今後每一世都擁有美妙的嗓音，〔這一世〕就是美音長者。當時那五百個操持飲食的僕人，這一世便是這五百名阿羅漢。」

這時，祇陀太子以及在場的大眾，親眼目睹了這五百名阿羅漢的神通變化，感慨佛陀的〔殊勝〕功德，攝心精勤。有的證得了初果乃至第四果；也有的專修緣覺道；還有的發起菩提心，上求佛道。每個人都精勤修行，求證本心。大家都十分的歡喜踴躍，頂禮佛陀，依教奉行。

編輯組按：

輕視出身低賤的人，是古印度的陋習。佛陀不斥責這樣的陋習，而是讓這些出身低賤的出家弟子顯示出功德，引生眾生的崇敬，從而扭轉眾生歧視的心態。這是一種高明的度眾方便。

輕賤聖賢，獲罪無量，即使悔改，尚且要受貧賤的果報，更何況是無根毀謗聖賢而不悔改的人！

「爾時大富『散檀寧』者，豈異人乎？我身是也！」其中的「我」，即是指向第八識的能藏義，也就是生死輪迴當中不變易的主體。

迴響

編輯按：對於讀者的來問，為使閱讀順暢，編輯對個別語病、錯別字及標點，或是與提問不甚相關的字句，或是不宜公布的内容，進行了增刪校訂，未改動文意。

為方便讀者檢索「迴響」專欄中的問答，特開設專欄 BLOG：<http://huixiangblog.lofter.com>。目前只有簡體字版本。往期問答將陸續添加。

問意根觸法塵

問：我們說意根觸法塵起意識，但是意根本身不像眼根是色法，它怎麼能「觸」到五塵中這些微細的法塵呢？

答：意根觸法塵，並非物理上的接觸，而是心法接觸境界法。

實際上，十八界都是種子，種子客觀的功能差別，是由共業來決定。

問於相而離相

問：前兩天在聊天時，忽然有人問：「你們一直在講於相離相，

那麼聊天時如何於相離相？你們一直在講不動，那聊天時如何是不動？」大家頓時啞口無聲。我也是，心裡覺得好像知道，但說不出。過一會兒，我講：「大家一時馬腳盡露，可見對字面上的理解是靠不住的。」

接著有人不服，有講聊天時一心念佛就是不動，有講用三昧力，保持聊天時的心不動。我講：「想用另外一個力量使自己保持聊天時的心不動，是錯的。」但是要說究竟，一時也說不出。我知道《實證佛教導論》還是沒有學好，於是關上電腦，再翻看《實證佛教導論》的第七章。看到老師書中關於「自心取自心……」講解的這一段，心裡豁然開朗。之前學過，也知道一切都是自心所現。但這一次是整個人一下沈入無限廣闊的自心中，一切法時現時隱，很有趣。再觀自心原自不動。為了讓這個感覺能持續，我立刻盤起腿打坐。老式石庫門房子（上海二、三十年代的房子），擁擠的空間，四周空調聲轟鳴，以前我總是被它困擾，不得入靜。但這回，一開始，我就看到，原來這個聲音不是在外面響，是自己心中的事。我就盯著它看，原來裡面沒有一點東西，它是空性的。我就沈到這個空性裡，忽然覺得我的心不在別處，即是在這個空性裡。雖然耳邊還忽輕忽響、一陣一陣的不斷傳來空調聲，但它已是我自心中的東西，它一點也不能擾到我自心的安定。

第二天，上網聊天，我引了《楞嚴經》中「自心取自心……」的一段偈語。

我說：「即聊天時如何心不動呢，心本不動，如你要心不動，即已是心動了。」「從勝義諦上來講，心一直是如如不動的。而要找到不動的心，那就要於相離相。所謂聊天，其實一直是自己和自

己在聊。或講，一直是自心和自心在聊。其實無相，無我相，無你相，無聊相，當你心取，便生起了相。」「當我這樣講，你看到這個文字後，以為你理解的就是我所說的意思，這個就是取相。其實，那些意思都是你自己的意思，不管理解的對或錯，都是你自心所現，也本無相可離。」「我們一切的所見所聞等，你覺得有那一個法相，都是心取而有。即便是你用天文望遠鏡，觀察到遙遠的星球，其實那個星球是在自心中。你如取，便有了星球一法，你取了星球一法，便是自心取自心。你不取星球那一個法相，那裡便是你要找的自心，因為在那裡現起了你自心的行相。所謂於相離相或心不動，即是依此行相順入自心而得的。」「你的五根（眼耳鼻舌身）所觸到的只是色聲香味觸塵，而你的前六識所現的影像，都是你自心中的東西。不是外面的東西。……」

請老師指點！

答：您的理解很好，基本上都是對的，所以能夠發起心理的輕安，這是修所成慧的初步現象。輕安若成為常態，而不是時有時無，便是修所成慧的圓滿。

真觀一直提倡真如三昧，有人認為不適應末法眾生的根器，但還是有幾位學員能夠發起真如三昧，總算不枉費我的苦心。

請您要多留意「若離業力與妄想，它們什麼都不是」這一句。三界萬法原本什麼都不是，所以才可能於相而離相。另外，所謂的心內、心外，是很勉強的說法，因為全體都是一心，又哪來的心內、心外呢？

《實證佛教通訊》還有許多文稿，跟真如三昧有關，尤其是第5期〈迴響〉專欄有一篇〈真如三昧的口訣〉，也請您要反覆地體會。

問種子的數量

問：第八識所含藏的種子，總數不變。雖然說修行的過程就是轉變種子的過程，其實惡種子消滅一個，善種子就必然相應地增加一個；善種子減少一個，清淨種子就必然增加一個。種子的總數不增不減。

請問老師，種子是功能界限之意，種子能用數字來計量嗎？說一個或者一種功能似乎也說得通。我們常說，熏習成種，是熏習什麼成種？而且我們在世間熏習的情形非常多（有善、惡、無記），豈不是生成了很多種子嗎？這樣的話，不同的種子不就會越來越多嗎？應如上所說，相對應的種子會減少，一增一減，種子總數不變，那是什麼種子減少了？我對種子總數不增不減不理解，請老師開示。

答：種子的個數多少，是一個偽命題，因為它們沒有辦法拿來一個一個檢驗。經典只說「陀那微細識，習氣成瀑流」。據說中世紀曾有神學討論：「一根針尖上面能站幾個天使？」大家各立說法，最後變成分裂。有一位語意學家說：「給我一根針，再給我幾位天使，我便能告訴你正確的答案。」語意學家認為：不能驗證的事物，不用浪費時間去思維它。

問意識、意根分別法塵

問：內五塵的粗相也是前五識所分別的境界，內五塵的細相則是第六識透過內法塵所分別的境界。只有內法塵才是意識直接分別的境界，就是說，意識所作的全部工作，都是透過分別內法塵來進行的，意識的所有境界，只是內法塵的境界。第七識、第六識不能

直接分別前五塵，必須透過法塵來分別。

最後這一句我不理解。意根、意識難道不能直接了別五塵境嗎？

答：「不能直接分別前五塵」，意思是說，它們只能分別法塵。但法塵就是意識與末那識了別的前五塵。所以這句話的措詞並不是很理想，請您要依義不依語。

諸相非相

問：今凌晨三點睡下後，一片光明中，看見老師的臉了。反覆。不過早上起來，太陽一出來，我可能又忘了一點。

答：眾生與佛，無二無別。若以色見，即行邪道。諸相非相，即見如來。見即非見，是名為見。

願您經常思維文字般若，必能成就觀照般若與實相般若。

取相分別即是染著

問：若心清靜，見佛見光，應眾生心，這是清靜的真如之流。老師，見此相，也是邪見嗎？清靜自性，法猶不淨。人空，法空。眾生空，佛法空。

您是說前面不要染著。以色身五蘊等相見不對，自性，法身本來空空如也，不會有色身五蘊等相。虛空，粉碎的，像清風一樣，一無所有，一無所住。見後當作沒有見，不必染著。後面不要染著。

老師，如果觀到空性，如何常住法身，永不染著？

答：仁者！並不是見到什麼，而去判別淨與不淨。而是依是否取相分別，而判定染著與不染著。「一切有為法皆是第八識流注種子所現起的功能差別，若離業力與妄想，它們什麼都不是。」有為

法是指會生、住、異、滅的法，包括五蘊、十二處、十八界，也包括人、法、眾生、國土，當然也包括佛光在內。它們什麼都不是，統統不可取著。

要是不取，便沒有什麼不是真如。既然全體都是真如，完全沒有能夠與真如相對的法，又怎麼能夠生起「真如」或「非幻」這些名、相呢？能夠安住在這樣的見地當中，即是緣著真如而安住。這是於相而離相的境界，定慧等持，假名為真如三昧。

因此，並不是見後放下，謂之不執著。而是見相之前，即要明白，能見與所見都是第八識流注種子現起的功能差別。若不明白這個道理，即使見後能夠放下，也是取相分別。若明白這個道理，即使習氣深重，見後未能立刻放下，亦能漸次趨向於究竟解脫。

所謂的空性，是指第八識。見到空性，應該是明白諸法皆是第八識所生、所顯。見到空性的人，便知道法身永無所著，不需要花半點力氣去讓它不染著。如果有人主張法身需要靠修行使它不染著，他認識的法身便是因緣所生法，而不是本來自在、解脫的法身。

以上的道理，我講得很多，請您經常閱讀思維，久而久之，必可通達。文字義理通達之後，必可發起修所成慧，乃至證解真正的空性、第八識、法身（這三個名詞在這裡都是同義）。

關於消業的迷惑

問：有兩個問題，眾多學佛者都十分關心，也可以說是一個問題，都是關於「消業」的：

（1）是不是說過去所造的業，即便是已經修到阿羅漢、大菩薩的境界，也是遲早一定要報的？是否有辦法將過去所造惡業消掉（不

報或輕報)？比如很多法師倡導的懺悔、念佛，放生等，究竟有沒有消業的作用？

(2) 如何將第八識中含藏的染污種子消滅，或將其轉化為清淨種子？

這些問題具有重要的理論意義和現實意義，能夠增長學佛人離苦得樂的信心，並指導修行的方法。但您的《實證佛教入門》和《實證佛教導論》中沒有這部分內容。

答：只要掌握解脫和成佛的方法，這些問題都可以迎刃而解。

經教隨順世俗諦，說業力必報，乃至佛陀也要受金槍、馬麥之報。若依勝義諦而說，業力與因果報應，也是種子的功能差別，並無真實法可說。大乘見道以上的菩薩明白這個道理，就會知道煩惱與業，其實只是如夢如幻的存在，並非真實法。能夠知道這個道理，即是實相懺悔。

還沒有大乘見道的人，可以發起普賢行願，經文說「所作極惡五無間……一念速疾皆銷滅」。這是用普賢行願來消業障。

轉化染污識種為清淨，其實就是修行的目的，包括修解脫道或佛菩提道，只要如法修行，都可漸次將染污識種轉化為清淨。

布告欄

《實證佛教通訊》訂閱與徵稿

《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，目前大約每兩個月一期。讀者可以向**教務組**（jiaowu000@foxmail.com）訂閱每一期的發刊郵件。同時，每期刊物都會公開並提供**下載**，也歡迎大家轉貼或轉發。

《實證佛教通訊》歡迎大家賜稿，若是曾經刊載於其他刊物，或者曾張貼於網上，敬請註明。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。來稿請投實證佛教通訊編輯組：positivist.buddhism+newsletter@gmail.com。

函授課程報名辦法

實證佛教研究中心開設函授課程，歡迎大家報名。有意參加函授課程的朋友，請您先從「實證佛教入門」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，教材是《實

證佛教入門》打印本。報名以前，請先閱讀《實證佛教導論》或《實證佛教通訊》的部分內容，確定您喜歡實證佛教的義理，免得因為疑惑而產生不必要的障礙。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。

函授課程的教材可從網路[下載](#)，或由教務組發送給學員。教材僅限報名的學員個人檢視，各人聞法因緣不同，請勿濫慈悲轉發給他人，徒增彼此的障礙。為了安全起見，文字教材請小心保管，錄音檔聽完之後必須刪除。故意盜法或因為過失而虧損如來，都是最嚴重的戒律，請謹慎守護。

另外，課程錄音檔需要徵求義工擔任謄稿工作，願意領取謄稿義工的學員請與[教務組](#)聯繫。

學員討論區及相關資源

學員討論區設在豆瓣網，稱之為「實證佛教小組」（原名「阿含教典研修實證小組」）。這是一個非公開小組，必須已經報名「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](#)」，再發豆郵給真觀老師，表明自己的真實姓名，即可受邀加入小組。小組內張貼的文字，除非特

別標明，皆不得轉載和轉發。但部分問答會略作修改，公布於《實證佛教通訊》，與大眾分享。

其他資源也歡迎大家**下載**利用：《實證佛教導論》簡體索引（嚴非語 編製）；「實證佛教入門」函授教材部分內容有聲書（吳箏 錄製）；《禪宗的開悟與傳承》一書的碩士論文版本《大慧宗杲禪師與宋代士大夫交游研究》（呂真觀 著）。

實證佛教海外留學生獎學金執行情形

有好幾位實證佛教的愛好者，到國外知名的大學留學，專攻佛學或相關科目。國外留學的費用非常高昂，由私人負擔極為沈重，即使縮衣節食，仍然不易維持。為了使這幾位留學生安心讀書，以便能夠完成學業，將來在學術界從事實證佛教的研究，擬成立「實證佛教海外留學生獎學金」，盼望有財力的讀者能夠踴躍贊助。

自刊出〈獎學金成立啟事〉之後，陸續收到善心人士的贊助款（詳細情形見 <http://jianguoyun.com/p/DWdctXoQtfffBRjOpAo>）。願贊助者少病少惱、眷屬和樂、事業順利、智慧增上、速成菩提。

一位留學生一個月的平均開銷，大約需要台幣五萬元或人民幣一萬元，不足額的部分，仍然等待善心人士贊助。有意者請洽真觀老師，電郵real.observer@m2k.com.tw，亦可注明事由，匯款至「實證佛教研究中心簡介」中所列帳號（若獎學金發放之後仍有餘額，而贊助者未有其他指示，則移作實證佛教研究中心其他開銷之用）。

實證佛教研究中心 啟

2014年11月30日 修訂

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，能夠長期聞思實證佛教的義理，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，實證佛教可以作為他們進階的門徑。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》。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》。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，主要是以網路函授的方式進行，我們也樂意接受短期或長期講學的邀請。網路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。

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，6228481098044563875，呂真觀
中國工商銀行，6222023202031353013，呂真觀
招商銀行武漢分行漢陽支行，6225881276392098，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
國泰世華銀行忠孝分行，011506097675，呂真觀
(以上帳號適用於臺灣地區的匯款)

或

A/C WITH BANK :

CATHAY UNITED BANK, TAIPEI, TAIWAN

NO. 293, SEC 4, CHUNG-HSIAO E. RD., TAIWAN R.O.C.

SWIFT CODE : UWCBTWTP

BENEFICIARY'S NAME : LUE ZHENGUAN

ACCOUNT NO. : 011087032762

(這個帳號適用於海外及各種外幣匯款)

實證佛教研究中心 啟

2014年11月30日 修訂

實證佛教通訊 第014期

出刊日期：2014年11月30日

發行人：呂真觀

編輯：實證佛教研究中心編輯組

E - Mail：positivist.buddhism@gmail.com

呂真觀的OneDrive

<http://1drv.ms/1jxTehw>

實證佛教通訊

<http://1drv.ms/1g3lWyV>

<http://jianguoyun.com/p/DS1B1E8QtfffBRiypQk>

「迴響」專欄 BLOG（簡體）

<http://huixiangblog.lofter.com>

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。