

Positivist Buddhism Newsletter

實證佛教通訊

第015期

實證佛教研究中心 發行

2015年1月

內容簡介

《法華探微》（十二），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：藥王菩薩成佛的因緣事跡，其中包括「燃身供佛」的著名典故；淨華宿王智佛國妙音菩薩詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔，其中包括妙音菩薩入於現一切色身三昧，饒益無量眾生的因緣。

《佛陀的最後遺教》（十四），由真觀老師講解《大般涅槃經》的深義。本期重點內容是：世尊以多種譬喻，詳細解說「涅槃即是解脫」、「解脫即是如來」的義理。

《衣中寶珠》（十一），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。本期的主要內容有：結所繫法，宜速除斷；染所繫法，宜速除斷；動搖時，則為魔所縛；生死流轉中的三種縛，及其三因緣、五相。

「佛典故事」專欄文章〈三皈依畜生報〉，節選經典中的記載，講述了：天人因三皈依的功德，離開投胎畜生道的果報，得生人道，並且聽經聞法，得證不退位。

「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：勝義根、浮塵根、種子、真我、發起「真如三昧」的障礙等。

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（十二） 5

◎ 經典解析 ◎

呂真觀 / 佛陀最後的遺教

——《大般涅槃經》略解（十四） 37

◎ 阿含經典解析 ◎

呂真觀 / 衣中寶珠

——雜阿含經隱藏的大乘法（十一） 82

◎ 佛典故事 ◎

清 心 / 三皈離畜生報 98

◎ 問與答 ◎ 104

◎ 布告欄 ◎ 117

◎ 實證佛教研究中心 簡介 ◎ 120

法華探微（十二）

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。

藥王菩薩本事品第二十三

爾時，宿王華菩薩白佛言：「世尊！藥王菩薩云何遊於娑婆世界？世尊！是藥王菩薩有若干百千萬億那由他難行苦行？善哉，世尊！願少解說。」諸天、龍、神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，又他國土諸來菩薩，及此聲聞眾，聞皆歡喜。

這時，有位宿王華菩薩向佛請問：「世尊，這位藥王菩薩為什麼會在娑婆世界？聽說他修行過若干百千萬億那由他的難行苦行？懇請世尊為我們略說他的因緣事跡。」會中的天龍八部、諸菩薩和聲聞眾聽到宿王華菩薩這麼問，也都歡喜地等待佛的回答。

爾時，佛告宿王華菩薩：「乃往過去無量恆河沙劫，有佛號日月淨明德如來、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。其佛有八十億大菩薩摩訶薩，七十二恆河沙大聲聞眾，佛壽四萬二千劫，菩薩壽命亦等。彼國無有女人、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅等，及以諸難。地平如掌，琉璃所成，寶樹莊嚴，寶帳覆上，垂寶華幡，寶瓶香爐周遍國界，七寶為臺，一樹一臺，其樹去臺盡一箭道。此諸寶樹，皆有菩薩、聲聞而坐其下。諸寶臺上，各有百億諸天作天伎樂，歌歎於佛，以為供養。爾時彼佛為一切眾生憐見菩薩，及眾菩薩、諸聲聞眾，說《法華經》。」

佛就告訴宿王華菩薩：往過去無量恆河沙劫，有一尊日月淨明德如來，他座下有八十億大菩薩、七十二恆河沙大聲聞眾，佛壽四

萬二千劫，菩薩的壽命也一樣。這個國土裡沒有女人、地獄、餓鬼、畜生和阿修羅和諸難。地面平整，琉璃所成，地上還有寶樹、寶帳、寶瓶香爐和寶臺，寶樹和寶臺之間距離一支箭的射程。每一株寶樹下，都有菩薩和聲聞人宴坐修習。旁邊的寶臺上，百億諸天以歌舞伎樂作為供養。這時，日月淨明德如來正在為一切眾生喜見菩薩和其他菩薩、聲聞眾演說《法華經》。

「諸難」，一般是指八難：地獄、餓鬼、畜生、邊地鬱單越、無想天、盲聾瘖啞、世智辯聰和佛前佛後。因為在這些情況下，難以遇佛、聞法、信受奉持，所以稱為「難」。另外還有一種八難：王難、賊難、火難、水難、病難、人難、非人難和毒蟲難。這些是障害修行人的危難。在這裡，兩種解釋都說得通。

總的來說，這個國土也是一個清淨莊嚴的淨土。這位一切眾生喜見菩薩應該是佛國中一切菩薩眾的上首。

「是一切眾生喜見菩薩，樂習苦行，於日月淨明德佛法中，精進經行，一心求佛，滿萬二千歲已，得現一切色身三昧。得此三昧已，心大歡喜，即作念言：『我得現一切色身三昧，皆是得聞《法華經》力，我今當供養日月淨明德佛及《法華經》。』即時入是三昧，於虛空中，雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、細末堅黑栴檀，滿虛空中，如雲而下，又雨海彼岸栴檀之香——此香六銖，價直娑婆世界——以供養佛。作是供養已，從三昧起，而自念言：『我雖以神力供養於佛，不如以身供養。』即服諸香——栴檀、薰陸、兜樓婆、畢力迦、沈水、膠香，又飲瞻蔔諸華香油，滿千二百歲已，香油塗身，於日月淨明德佛前，以

天寶衣而自纏身，灌諸香油，以神通力願而自然身，光明遍照八十億恒河沙世界。其中諸佛同時讚言：『善哉，善哉！善男子！是真精進，是真法供養如來。若以華、香、瓔珞、燒香、末香、塗香、天繒、幡蓋及海彼岸栴檀之香，如是等種種諸物供養，所不能及；假使國城、妻子布施，亦所不及。善男子！是真第一之施，於諸施中最尊最上，以法供養諸如來故。』作是語已而各默然。其身火燃千二百歲，過是已後，其身乃盡。

這位一切眾生喜見菩薩一心求佛，樂習苦行。他聽了日月淨明德佛演說的《法華經》，非常精進地依經修行，經過了一萬二千歲後，成就了現一切色身三昧。這時，他非常歡喜踊躍，心想：「我之所以能成就這個三昧，都是得益於《法華經》，所以，我現在應該供養日月淨明德佛和這部經！」於是，他立刻入於現一切色身三昧，在空中散下無量天華和珍貴稀有的寶香，用以供養如來。這樣供養之後，菩薩出於三昧，又想：「我剛才雖然用神力供養了佛，但還是不如以身體來供養。」於是，他在一千兩百年中，吃下各種香料，喝下香油；然後再用香油塗身，用天寶衣裹身，灌入香油；最後，以神通力自燃其身，發出的光明遍照八十億恆河沙諸世界。這些世界中的諸佛看到這個景象，都同時讚言：「善哉善哉！這個善男子是真精進，能以真法供養如來。供養華、香等物，或是布施國城、妻子，都比不上這種供養。以法供養如來，是各種布施供養中最尊最上的第一之施。」說完這番話後，諸佛各自默然。一切眾生喜見菩薩的身體整整燃燒了一千兩百年，才最終燃盡。

這就是著名的藥王菩薩燃身供養的典故。從古代到現代，一直有人想效法這位菩薩，有的人搬柴堆薪，準備燒全身，後來被人攔下來了；有的人是自己點燃一根或幾根指頭，甚至一條手臂，之後手指、手臂就殘缺了。這些人都是虔心地在供養如來。但是，我們如果仔細看經文，就會知道人身供養不是人人都有資格做的。

首先，你的身體不清淨，裡面都是腥臭的血肉，再怎麼塗油，都是混穢之身。就算你想要像這位菩薩一樣，在供養前吃香料、喝香油，但你也沒有辦法像他那樣一直吃一千二百歲。你如果沒有神通，光吃這些就會死掉，更不用說把身體弄清淨了。

其次，他點火的方式是用神通力讓身體自己燃燒起來。如果你只是把柴火堆好，然後坐在上面，讓人家拿火把來點，這就完全不一樣了。

最後，也是最關鍵的，他這是在「以法供養諸如來」。如果他不懂真正的佛法，只是燒個身體，諸佛絕對不會讚嘆、肯定他的這種供養。

這裡講到的供養，和《金剛經》可以相互對應。供養和布施的性質差不多，只是依上下關係而用不同的詞。《金剛經》中提到財施、身施和法供養三種，並明確地講：財施和身施都比不上法供養。

第一，財施和法供養比較，《金剛經》說：「若菩薩以滿恆河沙等世界七寶持用布施；若復有人知一切法無我，得成於忍，此菩薩勝前菩薩所得功德。」這和《法華經》中諸佛的讚嘆是一樣的意思。「知一切法無我，得成於忍」，相當於無生法忍，意思是說，能夠接受「諸法從本以來，未曾出生」的法義。

第二，身施和法供養比較，《金剛經》說：「若有善男子、善女人，初日分以恆河沙等身布施，中日亦復以恆河沙等身布施，後日分亦以恆河沙等身布施，如是無量百千萬億劫以身布施；若復有人，聞此經典，信心不逆，其福勝彼，何況書寫、受持、讀誦、為人解說。」而且，佛是把身供養和法供養分開說的。可見，如果你只是捨身捨命，沒有佛法正見，是不能稱作法供養的。

所以，一切眾生喜見菩薩的這種供養，不是簡簡單單把自己燒了就能成就的。首先，他必須知道什麼是真正的法供養。比如，《金剛經》說：「是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提；以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法者，如來說非善法，是名善法。」這個經義，如果他只是似懂非懂地信受，還沒有親證並契入這個境界，就離真正的法供養還有一定的差距。簡單來說，法供養是見道位以上的菩薩才可能成就的。而且，諸佛讚嘆完法供養後，「而各默然」，這同維摩詰居士的默然不語有異曲同工之妙，都是在顯示寂然不動的一真法界。

其次，要有神通才能做到這些一般人做不到的事情。經文說，這位菩薩得到了「現一切色身三昧」。這個三昧又叫「普現色身三昧」。也就是說，他已經在色身上得到了自在，能夠化現出各種身形相貌，這在下一品還會提到。一切色身——也就是色蘊——的現起其實都第八識的顯示。所以，這種三昧的成就，還是從親證第八識如何生起色身種子的智慧而來。當菩薩有了這種智慧，無論他是行財物供養，還是人身供養，都是同時在行法供養，因為他知道這些都是「實法」的顯現。

「國城、妻子布施」，這比一般的財布施更困難。國城是權力的象徵，妻子是男女欲的象徵，這些都是一般的世間男性最容易繫縛的對象。如果捨得布施出來，就恭敬心而言，是勝過布施一般財物的。不過，你要知道，這可不是說把國城和妻子直接給佛僧，他們也不會要。因為這些對修行沒有用處，反而是累贅，所以對僧團而言，這些都是非法物。直到二十世紀，在有些國家，寺廟裡有別人供養的奴婢，甚至還有出家人主張殺害奴婢無罪，這都是非法的、破戒的。這裡的供養，其實是把國城和妻子賣掉，用這些作為代價，換錢來做供養。在古代，很多女人沒有地位，可以當作貨物來買賣，相當於奴婢。所以丈夫把妻子賣出去所得的錢不算是贓款。

有的人會用騙來的錢供養三寶，這種行為以後會得到什麼果報呢？他的福報可能都要通過被騙的那個人才能得到。比如說，被騙的那個人，未來世可能是一個很平慵的人，但在這個人開辦的公司裡，有一個很會賺錢的總經理，他就是那個騙錢的人。他們非要在一起合作，才能賺到錢。如果單幹，就都賺不到大錢。因為這個人的錢如果當初不是被騙去供養三寶，未來世的善報肯定不會那麼大。所以兩個人都有善功德，但又必須互相依靠。這種情形在現實中經常會遇到。

「一切眾生意見菩薩作如是法供養已，命終之後，復生日月淨明德佛國中，於淨德王家結加趺坐，忽然化生。即為其父而說偈言：

「『大王今當知， 我經行彼處，
即時得一切， 現諸身三昧。」

懃行大精進， 捨所愛之身，
供養於世尊， 為求無上慧。』

「說是偈已，而白父言：『日月淨明德佛，今故現在。我先供養佛已，得解一切眾生語言陀羅尼，復聞是《法華經》八百千萬億那由他甄迦羅、頻婆羅、阿閼婆等偈。大王！我今當還供養此佛。』白已，即坐七寶之臺，上昇虛空，高七多羅樹，往到佛所，頭面禮足，合十指爪，以偈讚佛：

「『容顏甚奇妙， 光明照十方，
我適曾供養， 今復還親覲。』

一切眾生喜見菩薩燃身命終後，又出生在了這個國土的淨德王家中。他結加趺坐，忽然化生出來，而後立即告訴這位父親自己證得三昧、燃身供佛的前情，又說：「日月淨明德佛仍在世間。我先前供養佛後，得證解一切眾生語言陀羅尼，後來又聽到佛演說《法華經》。大王，我現在應該回到那裡，繼續供養如來。」菩薩說完，立刻坐上七寶臺，飛昇到虛空中，來到佛前，頭面禮足，合掌讚嘆。

「解一切眾生語言陀羅尼」，從名字看，是指能知道一切語言表達的意思的陀羅尼。「《法華經》八百千萬億那由他甄迦羅、頻婆羅、阿閼婆等偈」，這裡的「甄迦羅、頻婆羅、阿閼婆」都是數量詞，《俱舍論》卷十二列出的五十二個數中，這三個數分別是第十六、第十八和第二十個，用公式表示的話，依次是： 1×10^{16} 、 1×10^{18} 和 1×10^{20} 。這樣看來，日月淨明德佛所說的《法華經》，比前面常不輕菩薩聽到威音王佛所說的「二十千萬億偈」還要多出很多。

「爾時，一切眾生喜見菩薩說是偈已，而白佛言：『世尊！

世尊猶故在世。』爾時日月淨明德佛，告一切眾生喜見菩薩：『善男子！我涅槃時到、滅盡時至，汝可安施床座，我於今夜當般涅槃。』又勅一切眾生喜見菩薩：『善男子！我以佛法囑累於汝及諸菩薩大弟子，并阿耨多羅三藐三菩提法，亦以三千大千七寶世界諸寶樹、寶臺及給侍諸天，悉付於汝。我滅度後，所有舍利亦付囑汝，當令流布，廣設供養，應起若干千塔。』如是日月淨明德佛勅一切眾生喜見菩薩已，於夜後分入於涅槃。

這時，一切眾生喜見菩薩對佛說：「世尊，您現在仍然在世，真是太好了！」日月淨明德佛告訴他：「我涅槃的時候已經到了，你可安置床座，今天夜晚我就會入涅槃。我把佛法託付給你和其他菩薩大弟子。除此之外，這三千世界的寶樹、寶臺和給侍諸天，也都託付給你。我滅度以後的所有舍利，應該建起數千塔廟來安放供養，也交由你來主持流布、供養的工作。」佛囑咐完這番話，就在後夜入了涅槃。

這裡就明確講了，一切眾生喜見菩薩是日月淨明德佛座下八十億菩薩摩訶薩中的上首，所以佛才把後事交由他來處理。可見這個菩薩應該至少是等覺菩薩。所以我們更有理由說，他行的這種人身供養是很高位階的菩薩才能做的，一般人是沒有辦法成就的。

「爾時，一切眾生喜見菩薩見佛滅度，悲感、懊惱，戀慕於佛，即以海彼岸栴檀為積，供養佛身，而以燒之。火滅已後，收取舍利，作八萬四千寶瓶，以起八萬四千塔，高三世界，表剎莊嚴，垂諸幡蓋，懸眾寶鈴。

菩薩看到佛取了滅度，雖然難過，但馬上按照佛的吩咐來處理後事：用珍貴的海此岸樹檀木做柴薪，燃化佛身，把收取的舍利裝進八萬四千寶瓶，築起八萬四千高大莊嚴的舍利塔，以行供養。

「爾時，一切眾生喜見菩薩復自念言：『我雖作是供養，心猶未足，我今當更供養舍利。』便語諸菩薩大弟子及天、龍、夜叉等一切大眾：『汝等當一心念，我今供養日月淨明德佛舍利。』作是語已，即於八萬四千塔前，燃百福莊嚴臂七萬二千歲而以供養，令無數求聲聞眾、無量阿僧祇人，發阿耨多羅三藐三菩提心，皆使得住現一切色身三昧。

做完這些以後，菩薩覺得還不夠，就告訴一切大眾自己還要再行供養。於是，他在八萬四千舍利塔前，自燃手臂，一直燒了七萬二千歲才燒完。無數聲聞眾和一般眾生看到後，都發起了菩提心，也都得住「現一切色身三昧」之中。

這個「百福莊嚴臂」，是非常相好莊嚴的手臂，是菩薩通過勤捨身命積累福德而成就的。八萬四千塔應該會蓋在不同的地方，所以他可能是用神通，在每一座塔前都示現了燃臂的供養。「皆使得住現一切色身三昧」，使聲聞人和眾生能住在三昧裡，這可能和「得一切色身三昧」不一樣。因為一切眾生喜見菩薩精勤修行了一萬兩千年才證得這個三昧，而這些人才剛發心，說他們能馬上證這個三昧，就說不過去了。而且，這裡沒有說讓菩薩得住三昧，表示菩薩早就住在裡面了。所以，這個「得住現一切身色三昧」，可能是指信受大乘的法義，也就是信受第八識有出生色法等一切法的功能體性。如果你現在信受這一點，可以說你也是「得住現一切色身三昧」。

「爾時，諸菩薩、天、人、阿修羅等，見其無臂，憂惱悲哀而作是言：『此一切眾生喜見菩薩，是我等師，教化我者，而今燒臂，身不具足。』于時一切眾生喜見菩薩，於大眾中立此誓言：『我捨兩臂，必當得佛金色之身，若實不虛，令我兩臂還復如故。』作是誓已，自然還復，由斯菩薩福德智慧淳厚所致。當爾之時，三千大千世界六種震動，天雨寶華，一切人、天得未曾有。」

這時，大家看到菩薩沒有了手臂，都非常痛心地說：「這位菩薩是教化我們的老師，燒臂之後，現在身體已經殘缺。」菩薩看到大家這麼難過，就對大家立誓說：「我捨兩臂供佛，將來一定會成就如來的金身。如果我說的這句話是真實不虛的，現在我的兩臂就會回復如初。」說完這個誓言，因為他廣大深厚的福德智慧，兩臂馬上就自然恢復了，而且三千大千世界生起六種震動，天上落下寶華，使一切人、天眾生都得未曾有。

從這裡就可以看出來，一切眾生喜見菩薩是在修百劫捨身命，以成就佛的三十二大人相。這個色好莊嚴的福德要用一百劫來修行，是等覺菩薩要修習的法。這裡菩薩立誓說「必當得佛金色之身」，可見他離成佛已經非常近了。看到這裡，我們就更能確定，這種人身供養是什麼時候該修的法了。如果你現在沒有這種智慧、神通和福德，硬要去燃身、燃指供佛，佛菩薩不僅不會讚嘆你，反而會為你感到可惜。因為你這不是在善學佛法，而是在浪費時間、浪費生命。

佛告宿王華菩薩：「於汝意云何？一切眾生喜見菩薩，豈

異人乎？今藥王菩薩是也。其所捨身布施，如是無量百千萬億那由他數。

這時，佛就告訴宿王華菩薩，剛才所說的一切眾生喜見菩薩，就是現在會中的藥王菩薩，他修布施所捨棄的身命，到現在已有無量百千萬億那由他數之多。

「宿王華！若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者，能燃手指，乃至足一指，供養佛塔，勝以國城、妻子，及三千大千國土山林河池、諸珍寶物、而供養者。若復有人，以七寶滿三千大千世界，供養於佛，及大菩薩、辟支佛、阿羅漢，是人所得功德，不如受持此《法華經》，乃至一四句偈，其福最多。

這裡說得更清楚了，跟《金剛經》一樣，簡單來說就是：用七寶等財物供養佛，比不上用國城、妻子來供養；後者又比不上以身供養；以身供養又比不過受持《法華經》一四句偈的法供養。這裡為什麼說受持《法華經》比「發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者」的身供養還要殊勝呢？可能這類人所行的還是一般的身供養，法供養尚不完全；也可能是因為一切眾生喜見菩薩的這種人身供養也是由聽聞修習《法華經》而成就的，所以從因果上講，還是受持《法華經》最為殊勝。

「宿王華！譬如一切川流江河，諸水之中海為第一，此《法華經》亦復如是，於諸如來所說經中最为深大。又如土山、黑山、小鐵圍山、大鐵圍山及十寶山，眾山之中，須彌山為第一，此《法華經》亦復如是，於諸經中最为其上。又如眾星之中，

月天子最為第一，此《法華經》亦復如是，於千萬億種諸經法中最為照明。又如日天子能除諸闇，此經亦復如是，能破一切不善之闇。又如諸小王中，轉輪聖王最為第一，此經亦復如是，於眾經中最為其尊。又如帝釋、於三十三天中王，此經亦復如是，諸經中王。又如大梵天王，一切眾生之父，此經亦復如是，一切賢聖，學、無學，及發菩薩心者之父。又如一切凡夫人中，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛為第一，此經亦復如是，一切如來所說、若菩薩所說、若聲聞所說，諸經法中最為第一。有能受持是經典者，亦復如是，於一切眾生中亦為第一。一切聲聞、辟支佛中，菩薩為第一，此經亦復如是，於一切諸經法中最為第一。如佛為諸法王，此經亦復如是，諸經中王。

這裡佛又用了很多譬喻來顯示這部《法華經》的勝妙深廣。《法華經》在中國長期被尊為經中之王，典故也是從這裡來的。

不過，我們一定要知道，正如前面所講，佛說的《法華經》並非僅限於這部經的經文，而是指廣義的大乘法義，說到底，也就是第八識的所有功德妙用。如果你拘泥於文字，只讀這部經，其他的都不讀，甚至像日本的創價學會那樣專門唸「南無《妙法蓮華經》」，那就不是正解經文了。佛在《金剛經》裡也說了很多「此經」的功德，其實都是把第八識的法義稱為「此經」。所以，《金剛經》、《心經》是《法華經》，《楞伽經》是《法華經》，《華嚴經》、《圓覺經》、《大般涅槃經》、《楞嚴經》等等也都是《法華經》，都是一切經法中的第一。甚至更進一步說，一切法都是從第八識出

生的，所以「一切法都是第一」。就像前面佛說舌根「諸苦澁物，在其舌根皆變成上味，如天甘露，無不美者」一樣，在佛菩薩眼裡，一切法都是上法、善法，沒有下法、惡法。當你懂得了這個道理，再看這裡說的「有能受持是經典者，亦復如是，於一切眾生中亦為第一」，就應該知道不要取相分別，以免增加無益的慢心煩惱。不要認為：「我現在受持了《法華經》，我就是所有眾生裡的第一了！」要知道：你是第一，人家也是第一。《金剛經》說：「是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。」大家都是第一，你有什麼好驕傲的呢？所以，我們要契合《法華經》的法義境界，不應該再去分判高下，否則，反而容易落入邪見和歧途。

譬喻裡的「一切凡夫人中，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛為第一」，並不是說聲聞、辟支佛還屬於凡夫，而是說：如果只是和凡夫比，二乘修行人的智慧和解脫功德肯定都在他們之上。

「宿王華！此經能救一切眾生者，此經能令一切眾生離諸苦惱，此經能大饒益一切眾生，充滿其願。如清涼池能滿一切諸渴乏者，如寒者得火，如裸者得衣，如商人得主，如子得母，如渡得船，如病得醫，如暗得燈，如貧得寶，如民得王，如賈客得海，如炬除暗。此《法華經》亦復如是，能令眾生離一切苦、一切病痛，能解一切生死之縛。若人得聞此《法華經》，若自書，若使人書，所得功德，以佛智慧籌量多少，不得其邊。若書是經卷，華、香、瓔珞、燒香、末香、塗香，幡蓋、衣服，種種之燈——酥燈、油燈、諸香油燈、瞻蔔油燈、須曼那油燈、波羅羅油燈、婆利師迦油燈、那婆摩利油燈——供養，所得功

德，亦復無量。

佛繼續說：這部經能救度一切眾生，使一切眾生離於苦惱、獲得大利益，也能實現眾生的願望。如果有人能自行抄寫經卷，或勸他人抄寫，或進而以香、華、油燈等而行供養，所得的功德都是無量無邊。

這段的第一句話，我們可以理解成：《法華經》這些開演大乘法的方等經典，能教化眾生成就佛慧，使他們都得到究竟的安樂、得償成佛的大願。其實，這裡暗含密意：「此經」即暗指第八識。「此經能救一切眾生」，當你有危險的時候，第八識會在業力允許的範圍內馬上救護你。「此經能令一切眾生離諸苦惱」，當你有痛苦、有煩惱的時候，它也能在業力允許的範圍內讓你離開苦惱。「此經能大饒益一切眾生」，第八識不僅執持眾生的根身，維持他們的生命，也執持著器世間的正常運轉。眾生吃的五穀雜糧、喝的水等等，也都是由它變現出來的。「充滿其願」，眾生的所有願望，無論善願惡願，都是由第八識這個法身來達成的。如果你現在看到這樣的解釋，覺得聽起來很玄，這是正常的。當你能真正「知佛恩」時，就會了解這其中的緣由，知道這不是在說大話。這段經文裡還有其他一些譬喻，裡面也很可能含有深意。這裡就不多解釋了。

「宿王華！若有人聞是藥王菩薩本事品者，亦得無量無邊功德。若有女人聞是藥王菩薩本事品能受持者，盡是女身，後不復受。若如來滅後，後五百歲中，若有女人聞是經典，如說修行，於此命終，即往安樂世界。阿彌陀佛、大菩薩眾，圍繞住處，生蓮華中，寶座之上，不復為貪欲所惱，亦復不為瞋恚

愚癡所惱，亦復不為憍慢嫉妬諸垢所惱，得菩薩神通、無生法忍。得是忍已，眼根清淨，以是清淨眼根，見七百萬二千億那由他恆河沙等諸佛如來。是時諸佛遙共讚言：『善哉，善哉！善男子！汝能於釋迦牟尼佛法中，受持讀誦思惟是經，為他人說，所得福德無量無邊，火不能燒，水不能漂，汝之功德，千佛共說不能令盡。汝今已能破諸魔賊，壞生死軍，諸餘怨敵皆悉摧滅。善男子！百千諸佛，以神通力共守護汝，於一切世間天、人之中無如汝者，唯除如來，其諸聲聞、辟支佛、乃至菩薩，智慧禪定無有與汝等者。』

「宿王華！此菩薩成就如是功德智慧之力。若有人聞是藥王菩薩本事品，能隨喜讚善者，是人現世口中常出青蓮華香，身毛孔中常出牛頭栴檀之香，所得功德，如上所說。是故，宿王華！以此藥王菩薩本事品囑累於汝。我滅度後後五百歲中，廣宣流布於閻浮提，無令斷絕，惡魔、魔民、諸天、龍、夜叉、鳩槃荼等，得其便也。

佛繼續告訴宿王華菩薩：「聽到這個〈藥王菩薩本事品〉的人，也會有無量無邊功德。比如，聽聞後能夠受持的女人，如果她願意，將不會再受女人身。再比如，在佛滅五百年以後的時代裡，如果有女人能依經修行，命終後會往生到極樂世界，受阿彌陀佛和諸大菩薩的教導，遠離各種煩惱，成就菩薩的神通，得到無生法忍。然後，他會成就眼根清淨的功德，得見七百萬二千億那由他恆河沙諸佛。這些諸佛一同讚言：『善哉善哉！你在釋迦牟尼佛的佛世，受持、讀誦、思惟、解說這部經，成就了無量無邊的功德，水火所不能壞，

即使由一千尊佛一起來解說，也不能說盡。你現在已經能降伏魔賊、生死等煩惱的侵害。百千諸佛都會用神通力來加持、守護你。除了如來以外，一切世間的人天眾生、二乘人和菩薩，都沒有人能比得過你的智慧禪定。」如果有人聽到這一品後，隨喜讚嘆，他在現世中就會成就口中常出青蓮華香、身上常有牛頭栴檀香的功德。所以，宿王華，我現在把這個〈藥王菩薩本事品〉囑託給你，在我滅度後的惡世中，你應當在閻浮提中廣宣流布，不要讓它斷絕，以免讓各種惡魔惡鬼得趁其便。

「安樂世界」是「極樂世界」的別名。修這個〈藥王菩薩本事品〉，是可以往生極樂的。實際上，只要你修的是方廣經，都可以往生極樂，阿彌陀佛怎麼可能小氣到只讓修《無量壽經》這幾部經的人往生極樂呢？這裡說到很多功德，甚至一切的菩薩都比不上。看到這裡，你不要以為：「這麼說，地藏王菩薩、文殊師利菩薩他們都不是我的對手了。」這裡其實是因中說果，其實還是告訴你：你將來一定會成佛。

「能隨喜讚善者，是人現世口中常出青蓮華香，身毛孔中常出牛頭栴檀之香」，這是說，曾經隨喜讚善的人會產生良好的體味，如同青蓮華香、牛頭栴檀香，讓別人對他心生好感。

「我滅度後，後五百歲」，注意，這不是指佛滅以後的五百年間，而是五百年之後的時代。佛這麼講，是因為他滅度後的第一個五百年，仍是正法時期。之後才是像法和末法時期。那時佛法便或多或少會有一些偏差。到了那個時候，學習正法的難度會加大，能受持《法華經》的人也就更難得，而他們的功德也會相應地增加。

「惡魔、魔民、諸天、龍、夜叉、鳩槃荼等」，這些都是有惡意的、會撓亂眾生的惡神惡鬼，和護持佛法的天龍八部是不一樣的。

「宿王華！汝當以神通之力守護是經。所以者何？此經則為閻浮提人病之良藥。若人有病，得聞是經，病即消滅，不老不死。宿王華！汝若見有受持是經者，應以青蓮花盛滿末香，供散其上。散已，作是念言：『此人不久必當取草坐於道場，破諸魔軍，當吹法螺、擊大法鼓，度脫一切眾生老病死海。』是故求佛道者，見有受持是經典人，應當如是生恭敬心。」

佛繼續說：「宿王華，你應該用神通力守護這部經，因為它是閻浮提眾生的良藥。生病的人聽了以後，他的病痛會馬上消除，而且不老不死。宿王華，你以後如果看到有人受持經典，應該用青蓮花盛滿末香，散覆供養，並作念：『這個人不久以後，一定會在道場中破魔成佛，吹大法螺、擊大法鼓，度脫一切眾生離開老病死的煩惱大海。』所以，志求佛道的人，如果看到其他人受持經典，也應當像這樣生起恭敬心，隨喜讚嘆。」

「得聞是經，病即消滅，不老不死」，並不是說聽了經以後，病就一定會好，而且不老不死。這根本不符合「五蘊無常」的事實。古代聽了經的人那麼多，也沒有一個活到現在的。這還是在講：他將來一定會大乘見道，親證「本來自性清淨涅槃」，知道有情從來都是不生不滅的。前面也講過，這相當於「是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減」，「諸法」就是一切蘊處界的法相，包括有情的色身，就算色身在生病，也仍然是「空」的顯示，它只是一個

幻化的相而已，並不是實有。所以說「病即消滅，不老不死」。對於經文，我們要看清楚，不能迷信。

綜上所述，這裡都是在暗示：「是經」就是指第八識。如果還沒有大乘見道，就不能說是真的聽到了這部經。《金剛經》也這麼說。所以，要想真正受持、讀誦、書寫經典，可沒那麼簡單。不要以為寫幾個字就是書寫了。如果是明心的人寫，可以說是書寫。但沒有明心的人，連這些文字究竟是什麼意思都不知道，這樣能叫書寫嗎？受持、讀誦、解說，說穿了仍是第八識的妙作用，明心的人做這些事情，就是同時在行法供養、法布施，因為他是在顯示第八識的妙作用給一切眾生看。

說是藥王菩薩本事品時，八萬四千菩薩得解一切眾生語言陀羅尼。多寶如來於寶塔中讚宿王華菩薩言：「善哉，善哉！宿王華！汝成就不可思議功德，乃能問釋迦牟尼佛如此之事，利益無量一切眾生。」

世尊演說完這一品後，八萬四千菩薩證得解一切眾生語言陀羅尼。寶塔中的多寶如來也讚嘆宿王華菩薩：「善哉善哉！宿王華，你問這件事，成就了不可思議的功德，能利益無量一切眾生。」

多寶佛的稱讚，我們可以理解為宿王華菩薩問了關於藥王菩薩的事情，引出了世尊之後的這一番講解，讓大家聽後得到利益，所以佛稱讚他。不過，從更深層的含義來理解，這還是在講第八識的功德。表面上看，宿王華菩薩只是問了一句話，這好像沒什麼。但正是因為有第八識的功德妙用，他才能夠問。「問」這件事就已經不簡單了。所以佛說的「汝成就不可思議功德」，這個「汝」也是

指第八識，這才是他的本來面目。禪宗裡也常有類似的公案，稱讚人家「你問得真好」，因為問的同時就已經把第八識的功德妙用顯現出來了。

妙音菩薩品第二十四

爾時，釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明，及放眉間白毫相光，遍照東方百八萬億那由他恆河沙等諸佛世界。過是數已，有世界名淨光莊嚴。其國有佛，號淨華宿王智如來、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，為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法。釋迦牟尼佛白毫光明遍照其國。

爾時，一切淨光莊嚴國中，有一菩薩名曰妙音，久已殖眾德本，供養親近無量百千萬億諸佛，而悉成就甚深智慧，得妙幢相三昧、法華三昧、淨德三昧、宿王戲三昧、無緣三昧、智印三昧、解一切眾生語言三昧、集一切功德三昧、清淨三昧、神通遊戲三昧、慧炬三昧、莊嚴王三昧、淨光明三昧、淨藏三昧、不共三昧、日旋三昧，得如是等百千萬億恆河沙等諸大三昧。釋迦牟尼佛光照其身，即白淨華宿王智佛言：「世尊！我當往詣娑婆世界，禮拜、親近、供養釋迦牟尼佛，及見文殊師利法王子菩薩、藥王菩薩、勇施菩薩、宿王華菩薩、上行意菩薩、莊嚴王菩薩、藥上菩薩。」

這時，釋迦牟尼佛又發起了另一個因緣。他放出大光明，遍照東方一百零八萬億那由他恆河沙諸佛國土。在更東方，有一個淨光

莊嚴國土，其中的淨華宿王智如來正在為無量無邊菩薩眾說法，釋尊的光明也遍照這個國土。聽法的菩薩中，有一位久殖善本、成就了甚深智慧和無量三昧的妙音菩薩，他看到釋迦牟尼佛的光明照到自己身上，就對淨華宿王智佛說：「世尊，我應該去娑婆世界禮拜、親近、供養釋迦牟尼佛，並謁見文殊師利法王子菩薩、藥王菩薩、勇施菩薩、宿王華菩薩、上行意菩薩、莊嚴王菩薩和藥上菩薩。」

這裡提到妙音菩薩成就了「百千萬億恆河沙等諸大三昧」，並舉出了其中的十六種三昧，但都只有名相，沒有具體的解釋。不過我們大多數人的修證都還沒有達到這個程度，就算告訴我們具體的內容，也沒有用，反而可能造成我們修證上的問題和障礙。地上菩薩以上的法很多都是這樣。也許當我們到達那個境界時，只看名相就能了解它們的內涵。所以，這裡的三昧現在都不作解釋。

妙音菩薩只是看到了光明，就知道這是從娑婆世界的釋迦牟尼佛那裡照來的，而且連大菩薩的名字也能說出來不少，這些都是他的甚深微妙的三昧神通。

爾時，淨華宿王智佛告妙音菩薩：「汝莫輕彼國，生下劣想。善男子！彼娑婆世界，高下不平，土石諸山，穢惡充滿，佛身卑小，諸菩薩眾其形亦小。而汝身四萬二千由旬，我身六百八十萬由旬。汝身第一端正，百千萬福，光明殊妙。是故汝往，莫輕彼國——若佛、菩薩及國土，生下劣想。」

這時，淨華宿王智佛告訴妙音菩薩：「在這個國土，我的佛身有六百八十萬由旬。你的菩薩身也有四萬二千由旬，而且是第一端

正莊嚴。而娑婆世界，地勢崎嶇，穢惡充滿，佛、菩薩的身形都很矮小。你去了以後，不要輕慢那個國土，生下劣想。」

在我們這裡，通常的人身連兩米都沒有，而妙音菩薩的身體竟然有四萬二千由旬，差距大得驚人。所以，有的人看到佛經這麼說，很不能接受，覺得在我們的物理觀念裡，這是絕對不可能的。但是，如果說這個世界整個都是夢境，那麼佛菩薩示現的形象、身體的大小、住世的長短，無論多麼不可思議，就都不成問題了。前面講過，你千萬不要以為山河大地、佛菩薩身都是真實法，有這種想法，就落入了「自性見」。實際上，外在的六塵境界，都是第八識流注種子現起的功能差別。我們不要因為自性見，覺得現實中不可能，就立刻否定它。

妙音菩薩白其佛言：「世尊！我今詣娑婆世界，皆是如來之力，如來神通遊戲，如來功德智慧莊嚴。」於是妙音菩薩不起于座，身不動搖，而入三昧，以三昧力，於耆闍崛山，去法座不遠，化作八萬四千眾寶蓮華，閻浮檀金為莖，白銀為葉，金剛為鬚，甄叔迦寶以為其臺。

妙音菩薩對佛說：「世尊，我往詣娑婆世界這件事，都是如來之力、如來的神通遊戲、如來的功德智慧莊嚴。」說完這句話，他在法座上入於三昧，以三昧力，在娑婆世界法華會場的附近，變化出八萬四千棵以閻浮檀金為莖、白銀為葉、金剛為鬚、甄叔迦寶為臺的寶蓮華。

「我今詣娑婆世界，皆是如來之力，如來神通遊戲，如來功德智慧莊嚴。」有的人看到這句話，會覺得奇怪：妙音菩薩連這個神

通都沒有嗎？還要借佛的神通力？那他借的到底是淨華宿王智佛的神力，還是釋迦牟尼佛的神力呢？

兩個國土相隔很遠，需要大神通才能到達，這還可以理解。但經典中經常會講：某某菩薩承佛神力站起來問問題。這就奇怪了。難道站起來講話這種一般人都能辦到的事情，也需要藉助佛的神力嗎？

我們前面也講過，經典中如果講特定的佛，通常會說明佛號；如果只有「如來」兩個字，很多時候都指向有情的自性如來（第八識），或究竟佛的第八識。這裡的妙音菩薩還沒有成佛，所以我們可以推斷：這個「如來」是指妙音菩薩的第八識，或稱作「如來藏」。如果已經成佛，那麼如來的所有功能都已經顯現出來了，就直接稱為「如來」或「法身」，一般不再叫「如來藏」。所以，妙音菩薩這裡其實是在講：因為第八識的力量、第八識的神通遊戲和第八識的功德智慧妙用，他才能成辦一切的佛事，包括現在去娑婆世界遊歷供養、聽法讚嘆。

三昧是定慧等持。一般來說，除究竟佛以外的有情，只有第六、第七識才有慧心所，所以，三昧通常都是和第六、第七識相應，主要和第六意識相應。妙音菩薩這裡所用的三昧，也還是第八識的功德作用。《宗鏡錄》載，曾經有人問：「既然凡夫的第八識與諸佛的第八識平等無異，那凡夫為什麼沒有諸佛的神通呢？」永明延壽禪師是這麼回答的：「非是不具，但眾生不知。故華嚴宗云：『諸佛證眾生之體，用眾生之用。』……諸佛將眾生心中真如體、相、

用三大之因，為法、報、化三身之果。豈可更論具不具耶？」¹也就是說，在見道位以上的菩薩看來，一切有情的第八識心體都是佛，而它在一切有情身上顯示出來的作用，都是佛的神通。所以，七轉識的所有功用也都是第八識的神通，當然也包括這裡的三昧力。

爾時，文殊師利法王子見是蓮華，而白佛言：「世尊！是何因緣，先現此瑞？有若干千萬蓮華，閻浮檀金為莖，白銀為葉，金剛為鬚，甄叔迦寶以為其臺。」

爾時，釋迦牟尼佛告文殊師利：「是妙音菩薩摩訶薩，欲從淨華宿王智佛國，與八萬四千菩薩，圍繞而來至此娑婆世界，供養、親近、禮拜於我，亦欲供養、聽《法華經》。」

文殊師利白佛言：「世尊！是菩薩種何善本？修何功德？而能有是大神通力？行何三昧？願為我等說是三昧名字，我等亦欲勤修行之，行此三昧，乃能見是菩薩色相大小，威儀進止。唯願世尊以神通力，彼菩薩來，令我得見。」

爾時，釋迦牟尼佛告文殊師利：「此久滅度多寶如來，當為汝等而現其相。」

文殊師利菩薩看到這些突然出現的寶蓮華，覺得很奇怪，就向佛請問因緣。佛告訴他：這是因為淨華宿王智佛國土的妙音菩薩要來供養禮拜，聽聞《法華經》。文殊師利菩薩又問：「這位菩薩有這麼大的神通力，是通過怎樣的修行而成就的呢？這個三昧又叫什麼名字？我們也都想成就這個三昧，得見這位菩薩的身形大小和舉

1 《宗鏡錄》卷15 (CBETA, T48, no. 2016, p. 494, a19-b2)

止威儀。希望世尊能以神通力，請菩薩來到這裡，讓我們得見。」
釋迦牟尼佛告訴大家：「多寶如來會滿足你們的願望。」

在這裡，文殊師利菩薩好像還不如妙音菩薩，連這些蓮華的因緣都要問佛。但是，我們在別的地方，卻經常看到文殊菩薩演說極久遠劫以前的因緣往事。而且前面講過，文殊師利菩薩是過去佛、現在佛、未來佛，在這個娑婆世界，他是以菩薩的身相來輔助釋迦牟尼佛弘法，是一位非常不可思議的大菩薩。這樣的菩薩，會不知道妙音菩薩的來歷、不知道這個三昧的名字嗎？所以，文殊菩薩這裡的問話，並不是因為他自己不懂，而是為了聽法的大眾而問，是配合諸佛菩薩出演的一場戲。

時，多寶佛告彼菩薩：「善男子！來，文殊師利法王子欲見汝身。」于時，妙音菩薩於彼國沒，與八萬四千菩薩俱共發來。所經諸國，六種震動，皆悉雨於七寶蓮華，百千天樂不鼓自鳴。是菩薩目如廣大青蓮華葉，正使和合百千萬月，其面貌端正復過於此，身真金色，無量百千功德莊嚴，威德熾盛，光明照耀，諸相具足，如那羅延堅固之身。入七寶臺，上昇虛空，去地七多羅樹，諸菩薩眾恭敬圍繞，而來詣此娑婆世界耑闍崛山。到已，下七寶臺，以價直百千瓔珞，持至釋迦牟尼佛所，頭面禮足，奉上瓔珞，而白佛言：「世尊！淨華宿王智佛問訊世尊，少病、少惱，起居輕利，安樂行不？四大調和不？世事可忍不？眾生易度不？無多貪欲、瞋恚、愚癡、嫉妬、慳慢不？無不孝父母、不敬沙門、邪見、不善心、不攝五情不？世尊！眾生能降伏諸魔怨不？久滅度多寶如來在七寶塔中，來聽法

不？又問訊多寶如來，安隱、少惱，堪忍久住不？世尊！我今欲見多寶佛身，唯願世尊，示我令見。」

多寶如來就對妙音菩薩說：「善男子，來，文殊師利法王子希望見到你。」這時，妙音菩薩在本國的身姿立刻消失不見，他帶領著八萬四千菩薩來到娑婆世界的法會現場。途中經過的國土，都發生了六種震動，天上也落下七寶蓮華，天樂不鼓自鳴。妙音菩薩的面目非常莊嚴，身體呈真金色，光明照耀，威德相具足。他坐於七寶臺，在菩薩眾的圍繞下來到會場的上空，然後從寶臺上降到地面，手持百千瓔珞來到釋迦牟尼佛面前，頭面禮足，奉上瓔珞，對佛說道：「世尊，淨華宿王智佛向您問訊，是否諸事安樂、眾生調順？也問訊多寶如來，是否安隱少惱、堪忍久住？希望世尊能讓我得見多寶佛的佛身。」

爾時，釋迦牟尼佛語多寶佛：「是妙音菩薩欲得相見。」

時多寶佛告妙音言：「善哉，善哉！汝能為供養釋迦牟尼佛及聽《法華經》，并見文殊師利等，故來至此。」

釋迦牟尼佛就告訴多寶佛，妙音菩薩希望謁見他。多寶佛聽許了，並當面稱讚妙音菩薩專程來娑婆世界供養親近三寶的功德。

爾時，華德菩薩白佛言：「世尊！是妙音菩薩，種何善根，修何功德，有是神力？」

佛告華德菩薩：「過去有佛，名雲雷音王多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，國名現一切世間，劫名憇見。妙音菩薩於萬二千歲，以十萬種伎樂供養雲雷音王佛，并奉上八萬四千七

寶鉢。以是因緣果報，今生淨華宿王智佛國，有是神力。華德！於汝意云何？爾時雲雷音王佛所，妙音菩薩——伎樂供養、奉上寶器者——豈異人乎？今此妙音菩薩摩訶薩是。華德！是妙音菩薩，已曾供養親近無量諸佛，久殖德本，又值恆河沙等百千萬億那由他佛。

這時，華德菩薩向釋迦牟尼佛請問妙音菩薩的修習因緣，這個問題前面文殊菩薩也問過。佛便回答道：「過去有一尊雲雷音王佛，國名現一切世間，劫名喜見。這位妙音菩薩曾在一萬兩千歲中持續以十萬種伎樂和八萬四千七寶鉢供養佛。因為這個因緣，他今生在淨華宿王智佛國中得到這種神力。這位菩薩在過去世中供養親近了無量諸佛，久殖善因福德，之後又值遇了恆河沙等百千萬億那由他佛。」

「多陀阿伽度」就是「如來」，「阿羅訶」是「應供」，「三藐三佛陀」是「正遍知」，是佛十號中的前三號。

「華德！汝但見妙音菩薩其身在此，而是菩薩，現種種身，處處為諸眾生說是經典。或現梵王身，或現帝釋身，或現自在天身，或現大自在天身，或現天大將軍身，或現毘沙門天王身，或現轉輪聖王身，或現諸小王身，或現長者身，或現居士身，或現宰官身，或現婆羅門身，或現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身，或現長者居士婦女身，或現宰官婦女身，或現婆羅門婦女身，或現童男、童女身，或現天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等身，而說是經。諸有地獄、餓鬼、畜生，及眾難處，皆能救濟，乃至於王後宮，

變為女身，而說是經。

佛繼續說：「你們只看到妙音菩薩現在身在此處，但實際上，他常常示現為種種色身——天王身、人身、男身、女身、天龍八部身等——處處為眾生演說《法華經》。即使是地獄、餓鬼和畜生道等諸難處的眾生，他也能教化救濟。身自在國王後宮，他也能變化成女身，演說經典。」

這裡的「眾難處」，前面講過，指「地獄、餓鬼、畜生、邊地鬱單越、無想天、盲聾瘖啞、世智辯聰和佛前佛後」這八難。一般來說，在這些情況下，眾生很難遇佛聞法、信受奉持。而這位妙音菩薩是「皆能救濟」，可見他的智慧、方便和神通都已經非常廣大了。

「華德！是妙音菩薩，能救護娑婆世界諸眾生者，是妙音菩薩如是種種變化現身，在此娑婆國土，為諸眾生說是經典，於神通、變化、智慧無所損減。是菩薩，以若干智慧明照娑婆世界，令一切眾生各得所知。於十方恒河沙世界中，亦復如是。若應以聲聞形得度者，現聲聞形而為說法；應以辟支佛形得度者，現辟支佛形而為說法；應以菩薩形得度者，現菩薩形而為說法；應以佛形得度者，即現佛形而為說法。如是種種，隨所應度而為現形，乃至應以滅度而得度者，示現滅度。」

「華德！妙音菩薩摩訶薩，成就大神通智慧之力，其事如是。」

佛繼續說：妙音菩薩就是這樣在娑婆世界中用種種變化現身為眾生說法，行種種方便救護眾生。即使是在這個遠離他本國的國土弘法，他的神通、變化和智慧也都沒有絲毫損減。而且，妙音菩薩的這種智慧光明，不僅普照娑婆世界，也普照於十方恆河沙世界，利益無量眾生——對於信受聲聞形法師的眾生，他會以聲聞法師的身相來教化利喜；對信受辟支佛形或菩薩形法師的眾生，他也會現出相應的身形來度化；甚至對只信受佛身的眾生，他也可以現出佛的身相來說法。他就是這樣，隨順眾生的因緣方便現形，如果有那種非要親眼見到修行人滅度才肯信受的人，他也會示現滅度來增上這種人的信心——這就是妙音菩薩摩訶薩的大神通智慧之力。

這位妙音菩薩，什麼形象都可以變化，甚至還包括佛身。所以，也許我們在某種情況下看到的佛，實際上卻是由一位菩薩示現的。「應以滅度而得度者，示現滅度」，這就是說，妙音菩薩一定要表演入無餘涅槃，這種眾生才會相信、接受佛法的義理。當然，他的這種無餘涅槃，很明顯不是二乘的永盡後有，而是方便的示現。

爾時，華德菩薩白佛言：「世尊！是妙音菩薩，深種善根。世尊！是菩薩住何三昧，而能如是在所變現，度脫眾生？」

佛告華德菩薩：「善男子！其三昧名現一切色身，妙音菩薩住是三昧中，能如是饒益無量眾生。」

華德菩薩聽後，非常讚嘆：「這位妙音菩薩真是深種善根！」又向佛請問：「這位菩薩能這樣無礙地變現色身，是住在怎樣的三昧境界中呢？」佛就告訴華德菩薩：妙音菩薩所住的三昧境界，名叫「現一切色身三昧」。

這裡佛說了「現一切色身三昧」的名字，可見，剛才兩段講的就是這個三昧的內涵。前面的〈藥王菩薩本事品〉裡，一切眾生喜見菩薩也是成就了這種三昧，所以大家可以自行參照這兩個地方，來理解「現一切色身三昧」的作用和表現。

前面提到，三昧一般是與意識相應。這個三昧也一樣。菩薩在這種三昧中，一定要先觀察這個眾生應該用哪一種因緣、身相去度化，然後再顯出這種色身。而且，每一種色身，具體是怎樣的樣貌，也都要用意識來觀察和學習。比如經文說的宰官身、小王身，我們知道，不同國家的衣著服飾都不一樣，所以他一定要先弄清楚這個國家的宰官是怎樣的打扮，才能變化相應的身相。試想，他如果穿著清朝的官袍在唐朝現身，有誰會認得他是宰官？這樣不僅度不到人，反而要被當作可疑人士，搞不好還會被抓起來關進大牢。

說是〈妙音菩薩品〉時，與妙音菩薩俱來者八萬四千人，皆得現一切色身三昧；此娑婆世界無量菩薩，亦得是三昧及陀羅尼。

跟隨妙音菩薩而來的八萬四千菩薩，和娑婆世界的無量菩薩，在聽到這一品後，也都證得了現一切色身三昧和陀羅尼。這裡說得很簡略，看不出其中原因。可能是經文有省略，也有可能是出於一些特殊的因緣，比如他們的福德和智慧已經很接近了，因為這個法華會因緣的觸發，而即時證得了這種三昧。

爾時，妙音菩薩摩訶薩供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已，還歸本土，所經諸國，六種震動，雨寶蓮華，作百千萬億種種伎

樂。既到本國，與八萬四千菩薩、圍繞至淨華宿王智佛所，白佛言：「世尊！我到娑婆世界饒益眾生，見釋迦牟尼佛，及見多寶佛塔，禮拜、供養。又見文殊師利法王子菩薩，及見藥王菩薩、得勤精進力菩薩、勇施菩薩等，亦令是八萬四千菩薩得現一切色身三昧。」

說是〈妙音菩薩來往品〉時，四萬二千天子得無生法忍，華德菩薩得法華三昧。

妙音菩薩供養了釋迦牟尼佛和多寶佛塔後，回到本土。途中所經的佛國土，也和他來時一樣，發生了種種瑞相。他們到達本國後，都來到淨華宿王智佛前，妙音菩薩向佛回稟了他到娑婆世界供養三寶、利益法眾的情況。

而在娑婆世界這邊，大家聽完這一品後，除了上一段講的功德，另外還有四萬二千天人得到無生法忍，華德菩薩也證得了法華三昧。這個「法華三昧」，經文沒有具體講是什麼。在一部《佛說法華三昧經》中，佛用偈文總結了法華三昧，雖然不知道這兩個「法華三昧」是不是完全等同，但也可以作為參考：

若有解法華，三昧要句品，當念勤精進，曉解得正言。
七八六已足，計本無形迹，不受自可欲，去想安寂然。
說法無言教，不見有壽命，人本空無寂，不解沫言有。
不除不斷欲，出入無住處，無痛無思想，不生不死滅。
有念為勞苦，不復著因緣，示現有色欲，已反愛灰塵。
觀見有病痛，常意與本并，慧見不空念，寂然安空空。
法華三昧現，不出不入住，無見不見空，是為疾得如。

便能行施法，以慧為布施，說慧等如是，諸佛皆稱歎。

從這些文字來看，我們大概能知道：法華三昧也是一種菩薩住在真如境界中自在行佛事的三昧。像「說法無言教，不見有壽命，人本空無寂，不解沫言有」、「無痛無思想，不生不死滅」和「不出不入住，無見不見空」等等，都在描述真如勝義諦中無有法相分別的境界。而「示現有色欲，已反愛灰塵」和「便能行施法，以慧為布施」等，是菩薩隨緣普行佛事的方便善巧。世尊在經末也對阿難講：「囑累汝法華三昧事，千劫尚不能盡，粗說要諦。」可見，這個法華三昧，和現一切色身等各種三昧一樣，都是與第八識的無量功能體性相應的善法功德。

佛陀最後的遺教

——《大般涅槃經》略解（十四）

呂真觀 講述 / 甄不棄 記錄整理

時間：2012年7月22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（續1）

「世尊！何等名涅槃？」

「善男子！夫涅槃者，名為解脫。」

迦葉復言：「所言解脫為是色耶？為非色乎？」

佛言：「善男子！或有是色，或非是色。言非色者，即是聲聞緣覺解脫；言是色者，即是諸佛如來解脫。善男子！是故

解脫亦色亦非色，如來為諸聲聞弟子說為非色。」

迦葉菩薩問：「什麼叫做涅槃？」佛陀回答：「所謂的涅槃就是解脫。」

其實《大般涅槃經》中所講的「涅槃」是佛、菩薩所證的大乘涅槃，它和聲聞緣覺所證的無餘涅槃是不一樣的。前面解釋過，涅槃有三個意思：一是解脫，二是摩訶般若，三是如來法身。

「如來法身」就表明，一定有一個東西是恆常存在的。《大般涅槃經》從頭到尾都在講「常、樂、我、淨」，說的就是這個如來法身。《心經》講的「不生不滅、不垢不淨、不增不減」，也是在說如來的常住法身，也就是每一個有情都具有的第八識。

「摩訶般若」就是度一切法到彼岸，這表示涅槃的「解脫」境界是離開一切法的差別對待相的。也可以反過來說，既然能夠離開一切法的差別對待相，也就一定能夠安住於「解脫」境界當中。

解脫、摩訶般若、如來法身，這三者合在一起稱之為（大乘）「涅槃」。在這段經文當中，佛陀只講了其中一個——「解脫」，而且這裡講的解脫是通於大乘和小乘的。

迦葉菩薩又問：「解脫到底是有色，還是無色呢？」佛陀回答：「有時候有色，有時候無色。無色的解脫就是聲聞緣覺的解脫，有色的解脫則是諸佛如來的解脫。所以說，解脫是『亦色亦非色』。但如來為聲聞弟子所說的解脫是無色的解脫。」

色，就是指地、水、火、風四大種，和四大種組成的物體。為什麼說聲聞緣覺的解脫是無色的？聲聞緣覺所證的涅槃有兩種，一種有餘涅槃，一種無餘涅槃。聲聞緣覺安住在有餘涅槃的境界中時，

仍然會肚子餓、會冷、會熱，離不開病痛、衰老等煩惱。所以，對與聲聞緣覺來講，只有無餘涅槃才是真正的解脫。而要證得無餘涅槃，他們必須灰身滅智。「灰身」就是指死後整個身體自然爛壞，就像燒成灰一樣，什麼都不剩下。而且覺知心也要全部消失，這就叫做「灰身滅智」。也就是說，無餘涅槃一定是把色身全部都捨掉的，所以，聲聞緣覺的解脫是非色。

菩薩所證的涅槃稱為本來自性清淨涅槃，佛世尊另外還證得了無住處涅槃。這種大乘的涅槃是有色的，也就是說，是在活著的時候，色身仍然存在的情況下就能夠證得的。

或許有人會感到疑惑：這樣也是涅槃嗎？其中的關鍵就在於「摩訶般若」。《心經》說，要證得大乘的涅槃，或者說要證得般若，就要觀察「五蘊皆空」。「空」這個字，在這裡是第八識的另外一個表述。觀察「五蘊皆空」就是由觀察而得知：原來五蘊其實是第八識流注種子所現起的功能差別，進而發現一切法統統都是第八識流注種子所現起的功能差別，也就是說，統統都是種子。所以，對於證得大乘涅槃的佛、菩薩來講，並沒有法相的差別，因為這個緣故，所以稱他們所住的這種境界為「大般涅槃」。

「世尊！聲聞緣覺若非色者，云何得住？」

「善男子！如非想非非想天亦色非色，我亦說為非色。若人難言：『非想非非想天若非色者，云何得住去來進止？』如是之義，諸佛境界，非諸聲聞緣覺所知。解脫亦爾，亦色非色，說為非色，亦想非想，說為非想。如是之義，諸佛境界，非諸聲聞緣覺所知。」

迦葉菩薩問：「如果聲聞緣覺的解脫是非色，但是，沒有色的話，要怎樣安住呢？」

佛陀用非想非非想處天的境界來說明：「非想非非想處天同樣既是色也不是色，但是我都說它是『非色』」。

非想非非想天，屬於無色界。無色界共有四天：空無邊處天、識無為處天、無所有處天、非想非非想天。說非想非非想天是『非色』，還比較好理解。但為什麼說它是『亦色亦非色』，我也看不懂。所以，我們還是按照一貫的原則，經典中我看不懂的地方，我就直接告訴你我不懂，以免誤導大家。畢竟，這是究竟佛所說的經典，有些地方我們不懂也是正常的。也許將來大家有機會聽到究竟佛說法，他應該會講解得很詳細。

佛陀接著說：「如果有人來問難：『非想非非想處天不是色的話，那要怎樣安住呢？』這是諸佛的境界，並不是聲聞緣覺所能夠知道的。」

那麼，究竟非想非非想處天要怎樣安住呢？因為這也不是我的實證境界，所以我也直接告訴大家：我不知道。

佛陀接著說：「解脫的道理也是一樣，亦色非色，我說為非色，亦想非想，我說為非想。這也是諸佛的境界，並不是聲聞緣覺所能夠知道的。」

這裡說解脫「亦色非色」、「亦想非想」，這需要用大乘法的觀念來理解。

真正的解脫一定是涅槃，既可以說涅槃是色，也可以說它不是色。這就是《心經》中的「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」。大乘法的涅槃是在活著的時候就能夠證得的，也就是說，

大乘見道位以上的菩薩即證得了本來自性清淨涅槃。因為他能夠了知三界萬法統統都是第八識流注種子所現起的功能差別。色法對他來說，既是色法，也不是色法——只是第八識流注種子所現起的功能差別。因為這個緣故，說他證得的本來自性清淨涅槃是大般涅槃。

作一個比喻，有一位電腦工程師對我講過這樣一句話：「你看到電腦屏幕上的畫面和文字，其實只是『資料』投影在屏幕上的一個圖像而已。」這屬於IT（Information Technology，資訊技術）產業的知識。「資料」輸出到屏幕，就會顯示出畫面；輸出到打印機，就產生打印機的動作；如果輸出到機器或各種周邊設備，也會有相應的輸出或動作。但是，這些畫面或動作，對於一位電腦工程師來講，統統都是「資料」。

同樣的道理，五蘊——色、受、想、行、識，對於一位已經見道的菩薩來講，全部都是第八識流注種子所現起的功能差別。所以說它是色或非色都可以。說它是色，這是遷就世俗諦而說；說它非色，是菩薩現觀的境界。菩薩的智慧發起後，他便依他所知道的，說它是「非色」。這是菩薩法，不是聲聞緣覺人所能夠了知的。大家要注意，佛陀只說聲聞緣覺不知道，沒有說菩薩也不知道。實際上佛法的境界，見道位以上的菩薩是可以聽得懂的。

菩薩知道原來三界萬法都是第八識流注種子所現起的功能差別，並且他能夠隨時安住在這種狀態當中，就假名為「解脫」。

為什麼說是「假名」？因為一切的語言文字都是假名，並不存在一個實質的語言文字，怎麼稱呼它都可以。在梵文中，在日文裡，「解脫」都會有不一樣的名稱，所以假名為「解脫」。在世俗人的觀念裡，會認為菩薩已經離開了法相的繫縛。但是，對菩薩自身來

說，並沒有什麼離開或不離開。離開、不離開本身都是第八識，既然都是第八識，也就沒有解脫，也沒有不解脫，這才是真解脫。

「亦想非想，說為非想」，這裡的「想」就是了知，這是《阿含經》中的定義。我們通常所說的「想」是指意識的思惟活動，這只是想蘊的一部分。佛經裡是把前六識的了知都叫做「想」。

想蘊也是第八識流注種子所現起的功能差別，既然如此，我們可以說它是想，也可以說它不是想——只是種子所現起的功能差別。所以，大家一定要明白：大乘法所證的境界，並不一定要一切想念皆除，當然這麼證也並非不可以。你可以去取證滅盡定：把六識全部消滅掉，甚至把第七識的受心所和想心所也滅掉（所以滅盡定又稱為「滅受想定」）。但是一般來講，大乘見道位的菩薩還達不到那個層次，所以他會有「想」。剛才講過，「色即是空，空即是色」，想也是五蘊之一，所以按照《心經》的道理，「想不異空，空不異想，想即是空，空即是想」。「想」也是空相，也是第八識所現起的法相，所以叫做「亦想非想」。

真正的菩薩是「於相而離相，於念而無念」¹，這才是真正的大乘法。如果有人認為要把所有的相全部都消滅掉才是無相，要把所有的想、念、了知全部都消滅掉才是無想，那他所說的只是聲聞緣覺所修的無相和無想。菩薩法不是這麼修的，菩薩法是在五蘊存在的當下就能無相、無念。這個道理是諸佛境界。這裡的諸佛也包括未來佛，準確地說，是指見道位以上的菩薩。

1 《六祖大師法寶壇經》卷1 (CBETA, T48, no. 2008, p. 353, a12-13)

解脫之義

爾時，迦葉菩薩復白佛言：「世尊！唯願哀愍，重垂廣說大般涅槃行解脫之義。」

佛讚迦葉：「善哉，善哉！善男子！真解脫者，名曰遠離一切繫縛。若真解脫，離諸繫縛，則無有生，亦無和合。譬如父母和合生子，真解脫者則不如是，是故解脫名曰不生。迦葉！譬如醍醐其性清淨，如來亦爾，非因父母和合而生，其性清淨。所以示現有父母者，為欲化度諸眾生故。真解脫者即是如來，如來、解脫，無二無別。譬如春月下諸種子，得煖氣已尋便出生；真解脫者，則不如是。」

迦葉菩薩聽完佛陀講解解脫的道理，接著又請求世尊：「希望世尊哀愍我們的無知，為我們詳細解說大般涅槃的解脫。」

佛稱讚迦葉菩薩：「善哉，善哉！善男子！所謂真解脫，便是遠離一切繫縛。」那麼，什麼是繫縛呢？實際上，只要對三界萬法中的任何一法取相分別就是繫縛。其中，欲界愛屬於比較粗重的繫縛。比如男女欲、食欲；還有各種很糟糕的事情，比如吸毒。吸毒會上癮，抽煙、喝酒也會上癮，這些都是欲界裡比較嚴重的繫縛。更嚴重的繫縛甚至會讓人殺害自己的父母親。比如有人為了吸毒向父母要錢，父母不給，他就把父母殺了。這種案件似乎不時就會出現一次。毒癮發作的時候，人就會失去理智。所以，繫縛會影響人的行為。

真解脫便離開了這些繫縛。為什麼說它能夠離開繫縛呢？這是因為「真解脫者」不是因緣所生法。這裡講的「真解脫者」即是如來。

大家要注意這裡的論證邏輯。如果一個東西是因緣所生法，那就表示它需要依靠別的東西才能夠出生，也就表示它一定不自在，所以也就不是真解脫。比如我們的色身，色身必須依靠食物、衣服、臥具、屋宇，乃至藥物這些東西，才能夠保養。如果這些外在的條件稍有欠缺，身體就會變差，甚至死掉。所以，這個色身並不是「解脫」的。

當然，如果站在大般涅槃的角度來看，解脫「亦色非色」，只要能把色身看作非色，也能解脫。這可不是戲論。大家一定聽過禪宗所謂的三境界。第一個境界是凡夫境界，「見山是山，見水是水」。比如我現在舉起拳頭，說這是拳頭，便是凡夫境界。但是如果從菩薩境界來看，拳頭也好、揮手也罷，都是種子所現起的功能差別。這便是「見山不是山，見水不是水」。但是，大乘見道的菩薩還是可以依照世俗諦去隨順一切眾生，還是可以說這是拳頭，這便是於相而離相的境界，所以「見山還是山，見水還是水」。

因緣所生法沒有辦法解脫。那麼，什麼不是因緣所生法呢？第八識不是因緣所生法。第八識有三個意義。一是能藏的心體。比如我現在拿的這個杯子。這個杯子之所以能夠裝水，是因為杯子的外殼能夠維持一定的穩定性。如果用一個麵團捏成一個杯子，還沒等拿來裝水，杯子的形狀就垮掉了。所以，如果要裝水，它就必須要有相對的穩定性。如果把水比作種子，第八識既然能夠無量劫以來儲存種子，讓它不丟失，那就說明第八識在這段時間內從來都不曾

壞滅過。那麼，這段時間有多長呢？如果說現在的一個事件，是之前某一事件的果報，而在這一件事之前，還可以再往前找到更早的因緣。依此類推，根本就找不到盡頭，講不出從什麼時候開始。所以佛教講「無始」。如果資料需要在硬盤裡保存五年，那麼這個硬盤就必須正常運作至少五年。而第八識需要保存無始劫以來的東西，在這期間要保證酬償因果不出意外，那麼它的壽命就必須要在無量劫以前就存在。這就說明第八識是無始無終的，也就是「不生不滅」。

第八識的第二個意義，所藏。種子、種子所現起的功能差別，都是所藏。從所藏的角度來看，第八識也是不生不滅。因為一切法全部都是種子。就好比我們看到水，水會現起各種不同的相貌，比如大海中的波浪，會有高低起伏。但以化學的角度來看，它們一直都是水，以前是水，現在是水，將來還是水，從來沒有變過。從這個角度來看，所藏種子現起的功能差別會呈現出很多樣，但是在大乘見道的菩薩來看，統統是「見山不是山，見水不是水」，所以說種子也是不生不滅。對他們來講，甚至連「種子」這兩個字都是多餘的，因為已經遠離了能觀與所觀，不用再去安立什麼名稱，離於一切名言相，安住在一種不可言說的境界裡，這才是真解脫。此即是《心經》講的「不生不滅」。

「解脫名曰不生」，大家要記住，只有認識到那個不生不滅的東西才能夠解脫。以第八識心體來講，它是無為法，不需要修行，也不需要開悟，因為它本來解脫。所以說，它就是「如來」、「涅槃」、「解脫」。這是大乘法的精要所在，其他的解釋都是對這個精要的展開，所以大家要先懂得這個部分。

「醍醐」是用乳提煉出來的一種酥油，傳說能治百病。有個成語叫「醍醐灌頂」，說的就是這個東西。佛教中常用「醍醐」形容很微妙的法義。這裡說，「醍醐」本性清淨，「如來」也一樣，也是本性清淨的。佛世尊之所以示現由父母出生，乃至修道成佛的過程、四十九年說法度眾，直至最後的涅槃，都是為了度化眾生的需要。這些全部都是第八識流注種子現起的功能差別。這句話大家一定要記住——一切有為法皆是第八識流注種子所現起的功能差別。

真正的如來是第八識能藏種子的心體，它是本來就存在的，不是靠父精母血和合而出生的。佛經講的自在之法，就是指不生不滅的第八識心體，也就是這裡講的如來法身。而色法，乃至受、想、行、識，這五蘊統統都是因緣所生法。是因緣所生法，就一定不自在。條件具備的時候，它就出生；條件不具備的時候，它就會消滅。從出生變成消滅，這就不是自在之法。

真解脫就是如來，「如來、解脫，無二無別」。我們不能在如來以外去尋找解脫，也不能說有解脫但沒有如來，或有如來沒有解脫。也就是說，如來的本質，就是離開煩惱的繫縛。這個「如來」並不是指佛世尊，也不是說只有佛世尊才有，而是一切眾生都本來具足的第八識。

想一想，眾生的煩惱從哪裡來？眾生怕生病、怕死、怕找不到工作、怕沒飯吃、怕找不到對象，因為這些事情都不是本來就有的，都是需要在一定條件下才能夠獲取的因緣所生法。因為它們是因緣所生法，所以才會產生煩惱。我們的五蘊身本身也是因緣法，它也必須靠別的東西才能維持、才能壯大。我們之前解釋過四食——段

食、觸食、思食、識食¹，五蘊身一定需要這些東西才能繼續存在。所以說，如果需要依靠別的東西，那就不叫解脫。以這個意義來講，只有如來才是真解脫。

「譬如春月下諸種子，得煖氣已尋便出生」，植物的種子需要在春天播種，然後在雨水、陽光的作用下才能夠生長出來。這是在說因緣所生法。同樣的道理，如果你所認識的解脫是需要靠禪定才能出生的，那你就要小心了。

有的師父會規定你，每天要打坐兩個小時，甚至每天六個小時的都有——早上、下午、晚上各打坐兩個小時。打坐的時候要雙盤坐，時間不到絕不能放腿。這些規定就是在告訴你：需要在很刻苦的苦行中去成就禪定功夫。如果你所認識的解脫，是在禪定當中才有的那種離開繫縛的境界，那就不是這裡所講的解脫。因為那種禪定中的境界是因緣所生法，需要依靠修行、打坐才能成就。凡是需要因緣才能出生、長養的「解脫」，都不是這裡定義的真解脫。

佛陀所定義的解脫，是第八識本來就離開一切煩惱的繫縛，不與煩惱和合。大乘法中稱之為「本來自性清淨涅槃」，在這部經典裡叫做「大般涅槃」。

「又解脫者，名曰虛無。虛無即是解脫，解脫即是如來，如來即是虛無，非作所作。凡是作者，猶如城郭、樓觀、卻敵。真解脫者則不如是，是故解脫即是如來。」

1 參看《實證佛教通訊》第13期。

世尊又接著說：「所謂解脫，即是虛無，也是如來。」虛無、解脫、如來這三者在這裡是等同的。這裡的「虛無」相當於「空」這個字，意思是離開一切法相。大家千萬不要把它解釋成「什麼都沒有」。很多人把《心經》「諸法空相」中的「空」解釋成「什麼都沒有」，這是不對的。因為如果什麼都沒有的話，接下來又怎麼會說「不生不滅」呢？「不生不滅」顯然是指有一個東西是恆常存在——第八識。但是因為這個東西不是三界有為法，它存在於三界之外，沒有形質，所以稱之為「空」，或者「虛無」。

「非作所作」意思是說，它不是被某個東西造作出來的。下面列舉了一些「作者」——被造作的事物——的例子，比如：城郭——也就是城牆，古代有些城牆有兩層，裡面一層叫「城」，外面一層叫「郭」；樓觀——城牆上的一種建築，用於瞭望敵情；卻敵——城牆上的某個部位，用於擊退敵人。這些東西都是用人工的方式建造出來的。

但真正的解脫——也就是如來法身，不是造作出來的。但有些人卻違背佛教的主張，認為如來法身是需要造作的。比如有人主張要成就大樂智慧法身，而他所謂的大樂智慧法身其實是做愛時保持高潮不退。他主張的這種所謂「大樂智慧法身」就是「作」，它必須依靠修行雙身法才能成就。但問題是，他如果沒有繼續修下去，或者沒有對象和他修雙身法的時候，他的這種樂受就會消退掉。在佛經的定義裡，「法身」這兩個字代表能夠常存、不生不滅。所以，他所謂的「大樂智慧法身」，跟佛陀定義的法身不同，也根本稱不上是真正的解脫。

「又解脫者，即無為法。譬如陶師作已還破。解脫不爾，真解脫者不生不滅，是故解脫即是如來。如來亦爾，不生不滅不老不死，不破不壞，非有為法。以是義故，名曰如來入大涅槃。」

無為法和有為法的區分，在這部經裡顯得特別重要。有為法都有生、住、異、滅，在人身上表現為生、老、病、死，在物理世界就叫做成、住、壞、空。而無為法的體性則相反，它是不生、不住、不異、不滅，它是永遠存在的法，不會有變動。

解脫、無為法、如來、第八識心體，這都是同一個意思。同樣，無為法也不是「什麼都沒有」，而是沒有一切有為法的法相，所以也說它是虛無。

「譬如陶師，作已還破」，就好比陶藝師製作的一些碗、盤等，做完的時候還很好，可是一不小心就會被砸破。如果「解脫」是這樣的話，那可就糟糕了。就好比有人修雙身法，修得很努力，每天修十幾個小時，最後成就了樂受不壞。但是身體突然生病了，或者是已經衰老了，再或者沒有對象了，那麼他的樂受就會像那些碗、盤一樣，「作已還破」——修得很辛苦，但還是會全部消退。這樣的修行就很沒意思了。

「真解脫者不生不滅」，常住不壞的東西是不會受到有為法干擾的，他不與有為法和合，不會在有為法上產生繫縛。真解脫和如來是同一個意思，所以也可以說：「如來亦爾，不生不滅，不老不死，不破不壞，非有為法。」

這裡有一個地方需要注意。「以是義故，名曰如來入大涅槃」中，「入」這個字是可以拿掉的。因為以本義來講，如來就是第八識，所以它常在涅槃，並沒有出、入的問題。《六祖壇經》說：「若有出入，即非大定。……五陰本空，六塵非有，不出不入，不定不亂。」¹真正的禪定是沒有出入的，它是第八識遠離一切法相的狀態，這才是真正的禪定，它任何時候都不與煩惱和合，也沒有散壞的時候。佛經裡有時稱其為楞伽定，還有很多其他的名稱，但不管名稱是什麼，它的重點就在於：它是本來解脫。既然是本來解脫，也自然就沒有「入」或「不入」可說。

但是這裡加上「入」字，應該從修行次第的角度來理解。如果一個人以前不知道這個道理——第八識心體和一真法界從來就是不生不滅的，現在知道了，就假名為「入大涅槃」。這裡的「如來」不是單獨指佛世尊一個人，而是一切有情統統都是佛。這位「佛」以前不知道大般涅槃的法義，現在知道了，而且還知道什麼叫做真解脫，也能夠安住在解脫的境界當中，這就假名為「入大涅槃」。

「不老不死，有何等義？」

「老者，名為遷變，髮白面皺。死者，身壞命終。如是等法，解脫中無，以無是事，故名解脫。如來亦無髮白面皺有為之法，是故如來無有老也，無有老故則無有死。」

「不老不死，有何等義？」這一句是迦葉菩薩的提問。

1 《六祖大師法寶壇經》卷1 (CBETA, T48, no. 2008, p. 357, c26-p. 358, a1)

「老」就是變遷。比如我們的皮膚：嬰兒的皮膚是最好的，到了二十幾歲之後，皮膚就越來越糟糕，後來就開始出現皺紋了。人老的時候，頭髮也白了，皮膚也皺了。最後死去，五蘊也就散壞了。如果一個東西有老死，那它就不是真解脫。因為生老病死苦都是煩惱，如果還有煩惱，怎麼能叫解脫呢？沒有老死，才是真正的解脫。

「如來亦無髮白面皺有為之法」，從這句話來看，可以知道這裡的「如來」不是指世尊的五蘊身，而是指一切有情都具有的第八識。

「又解脫者，名曰無病。所謂病者，四百四病，及餘外來侵損身者。是處無故，故名解脫。無疾病者即真解脫，真解脫者即是如來，如來無病，是故法身亦無有病。如是無病，即是如來。死者，名曰身壞命終。是處無死，即是甘露，是甘露者即真解脫，真解脫者即是如來。」

剛才講了解脫無有老、死，這一段講解脫「無病」。病，包括各種身體的疾病，以及外來的損傷——如石頭砸下來引起的外傷或細菌侵入引起的疾病。這裡的「四百四」是印度的觀念，意思是種類非常多。不管是哪一種病，都是讓人非常不愉快的，都是煩惱。

「是處無故，故名解脫」，「是處」指三界外的第八識心體，或者是「一法界大總相法門體」的狀態之中。一個見道的菩薩只看到種子，安住在一真法界之中，也即安住在這種不生不滅的境界當中，這個境界當然也沒有所謂的老、死，也沒有所謂的病。

《維摩詰經》講過一個事蹟。佛世尊有一次生病，需要喝乳。於是請阿難去問別人要。阿難在路上遇到維摩詰居士，就和維摩詰

居士說：因為世尊生病了，所以他要去取乳。維摩詰居士一聽，說：「你不要再講這種話，讓外道聽到會笑話的。連轉輪聖王都不會生病，為什麼佛世尊累積了三大阿僧祇劫的微妙功德，竟然還會生病呢？」搞得阿難手足無措。這時候，天上有一個聲音對他說：「如來本身是不病的，但是為了度眾生的緣故，他才示現生病。」¹

這裡有兩層意思。第一，如來法身是絕對不會生病的。病或不病，都與如來法身（第八識心體）無關。第八識含藏的種子也不會有病，因為全部都是種子，沒有「病」、「不病」可言，連這樣的法相都不存在。第二，即便從世俗諦的角度去看，佛世尊也不應該生病。因為他累積了無量的無漏功德，這樣還會生病就很難想像了。有的人一輩子都不生病，身體健康，到老的時候也不生病，突然間就死了。這種人在世間是有的，不一定需要成佛才能這樣。既然累積了那麼多的功德，但卻仍然生病，可見這個病是示現的，而不是真正的病。

還有一種說法。如果佛世尊不示現生病的話，以後的佛弟子，特別是出家人，會很可憐。因為出家人如果生病的話，他要向別人求取湯藥。人家就會說：「佛陀從來都不生病，為什麼你會生病？是不是因為你修行不好，所以才會生病的？」

世尊已經是究竟佛，他已經除滅了一切的煩惱，所以他可以不生病。但是，普通的出家人的功德當然比不上佛陀，生病也是正常的。《阿含經》便有記載，有的阿羅漢因為病得很重，有的甚至病到受不了就自殺了。所以，我們不要因為生病，就說這個人修行不

1 《維摩詰所說經》卷1〈3 弟子品〉(CBETA, T14, no. 475, p. 542, a1-23)

好。這是兩件事。佛陀便示現生病的狀態給眾生看，免得以後這些佛弟子被人誤解。

「如來成就如是功德，云何當言如來無常？若言無常，無有是處。是金剛身云何無常？是故如來不名命終，如來清淨無有垢穢，如來之身非胎所汙，如分陀利本性清淨，如來解脫亦復如是，如是解脫即是如來，是故如來清淨無垢。

「如來成就如是功德」，其實「成就」這兩個字可以去掉。因為如來不是因緣所生法，它本來具有這樣的體性，它是本來自性清淨涅槃，不需要去成就。

「成就」這兩個字，其實是從世俗諦的角度施設的假名。一個修行人，原本不懂得如來沒有老死、沒有生病的道理，現在懂得了，便假名為「成就」。

因為如來本身是不生不滅、不垢不淨、不增不減，所以「如來是無常法」的觀念是「無有是處」的。「無有是處」意思就是一點道理都沒有。但現在就是有很多人在主張：佛教是講無常法的，講無常法的才是佛教。如果有人講常住法，他就說這是外道法，是梵我外道。

但他們的主張在邏輯上是錯誤的。雖然外道也講常住法，但是他們講的常住法和佛教講的常住法不一樣。「外道是講常住法的」和「講常住法的就是外道」，這兩個命題在邏輯上是不能等同的。就好比「殺人犯手裡拿了刀」和「拿了刀就是殺人犯」這兩者不是同一回事一樣。因為切菜也要用刀啊，拿著刀不一定都是要殺人的嘛。如果因為有人拿刀殺了人，就說拿刀的人統統都是殺人犯，這

在邏輯上是講不通的。所以，外道主張常住法，並不表明，凡是主張常住法的就一定是外道。作那種錯誤主張的人，是犯了邏輯上的錯誤，過度地推廣，在證據不足的情況下就亂下結論。

「如來不名命終」，命終就是死亡。如來是常住法，所以沒有命終。

「如來清淨無有垢穢，如來之身非胎所汙」，這句話可以從兩個層面去理解。一，第八識心體是不生不滅的，所以也不是父母所生的。二，世尊示現入胎、住胎的樣子，但不會被父精母血、胎中污穢所污染。

「如分陀利本性清淨」，分陀利是一種白色的蓮花。分陀利這種花是本來清淨的。如來的解脫也是同樣的道理，能夠本性清淨，從來不會被污染，也不會有老死，恆常存在，這就是如來的本來解脫。

「又解脫者，諸漏、瘡疣永無遺餘。如來亦爾，無有一切諸漏瘡疣。」

「漏」就是有漏法，好比滲漏，表示與煩惱相應。「瘡疣」相當於病苦，也是煩惱的一種象徵。這些東西在如來身上是不可能有的。

「又解脫者，無有鬥諍。譬如飢人，見他飲食生貪奪想。解脫不爾。」

剛才講過，如果如來是因緣所生法，如來、解脫都是建立在五蘊身上的，那麼它就要有食物才能維持和長養。這就有可能發生鬥爭。

假設在一個饑荒的年代，你撿到一塊麵包，另一個肚子和你一樣餓的人，甚至比你更餓的人，把你的麵包搶走了。這個時候，你會不會氣得想要把對方掐死？有這種可能。你會想把對方殺了，把麵包搶回來，這是一般人有可能會做的事情。

所以，如果你是在五蘊身上求解脫，就會面臨類似的問題。因為你把解脫寄託在五蘊身上，但五蘊身隨時會面臨死亡。那時，你就會想盡一切辦法讓它繼續活下去。這樣，你就會和別人爭奪生存的資源，和他人發生鬥爭。飲食只是其中的一個條件而已，其他的資源還包括權位、財富、配偶等等。

但是，解脫則完全不是這樣。它是本來具足的，所以不需要去求這些。

「又解脫者，名曰安靜。凡夫人言：『夫安靜者，謂摩醯首羅。』如是之言即是虛妄。真安靜者畢竟解脫，畢竟解脫即是如來。」

真正的安靜就是涅槃，沒有一個東西的安靜能夠超過涅槃。

有一種外道認為：摩醯首羅天是最安靜的。摩醯首羅天是色界天的天頂，它的安靜並非真正的安靜。因為在色界天，仍然會與六塵相應，與覺知心相應，所以一定會有煩惱。因為欲界和色界的天身仍然是五蘊身中的一種。只有無色界天的天人，他們的天身才可以說是無色的。所以，不管是在欲界天，還是在色界天，那裡的眾

生還是有一個形象，能讓人看到，而且也必須有食物去長養它。欲界天的天人必須要食用甘露，色界天的天人必須要打坐，用禪悅作為食物，才能夠維持他們的壽命。在色界天打坐和不打坐是有區別的。他不禪定的時候就比較散亂一點，在禪定當中他就安靜些。

但這種安靜不是涅槃的安靜。因為這種安靜是要靠打坐去維持的，不打坐的時候它就不安靜了。但是，涅槃的安靜不是需要依靠打坐才有的，而是本來具足，因為它沒有覺知心，也沒有五蘊。或者說，對於大乘見道的菩薩來說，雖然有覺知心、有五蘊，但因為證得大般涅槃的關係，所以他不取覺知心及六塵萬法的法相，安住於一真法界的境界當中。這種涅槃是不需要靠什麼東西去維持的，這才是真正的安靜。

「又解脫者，名曰安隱。如多賊處不名安隱，清夷之處乃名安隱。是解脫中無有怖畏，故名安隱。是故安隱即真解脫，真解脫者即是如來，如來者即是法也。」

這裡講，有很多盜賊的地方，就不能叫做安隱。可見，我們的娑婆世界是沒有資格講「安隱」的。因為到處都是壞人，有很多的盜賊，出門就可能被搶、被偷，這當然不能叫安隱。

「盜賊」還有另一個含義，指煩惱。在梵文裡，「阿羅漢」有殺賊的意思，也就是說，他能夠把「煩惱」賊殺掉。

而菩薩證的大般涅槃，他所安住的境界沒有煩惱的法相，能夠除滅這些煩惱的法相，這才是真正的解脫。

「又解脫者，無有等侶。有等侶者，如有國王，有鄰國等。」

夫解脫者，則無如是。無等侶者，謂轉輪聖王，無有能與作齊等者。解脫亦爾，無有等侶。無等侶者即真解脫，真解脫者即是如來轉法輪王。是故如來無有等侶，有等侶者，無有是處。

「無有等侶」就表示它是最大的，沒有誰能和他相提並論。無有等侶的只有第八識。這裡做了兩個譬喻：一個是轉輪聖王，一個是佛陀。

轉輪聖王有四種：金輪聖王、銀輪聖王、銅輪聖王、鐵輪聖王。鐵輪聖王只統領一個部洲，銅輪聖王統領兩個部洲，銀輪聖王統領三個部洲，金輪聖王統領四大部洲。所以在一個大千世界裡，稱得上「無有等侶」的就只有金輪聖王，或許銀輪聖王也還可以，但銅輪聖王可能就有兩個，鐵輪聖王可能就有四個了。

而一個佛國土就只有一位佛世尊。所以，在這種情況下，他就是唯一的，是旁人不能比的。

第八識心體也一樣，它是其他事物不能比。因為只有它能夠出生三界萬法，而其他事物都是被它出生的。三界萬法的體性也是由第八識所決定的，第八識的種子流注什麼，三界萬法就是什麼。它這麼「厲害」，當然是「無有等侶」了。

禪宗裡有一個公案。有人問馬祖道一：「不與萬法為侶者是什麼人？」馬祖道一回答：「待汝一口吸盡西江水即向汝道。」意思是：等你一口氣吸乾了西江的水時，我就告訴你。我們先不管這句話背後的含義。但前面一句「不與萬法為侶者」，應該就出自這裡的「無有等侶」。

（有人說：每一個眾生都有第八識，第八識和第八識之間可以稱為「等侶」。）我們每一個有情都有一個第八識，但是我看不到你的第八識，只看到你的第八識在顯示。而你第八識的顯示在我看來也是我的種子所顯示的功能差別。所以，對我來講，就只有一個自心境界。

佛教史上有一個公案。佛陀出生的時候，一手指天，一手指地，說：「天上天下，唯我獨尊。」有人解釋說，這是預告他將來會成佛。這個解釋不算錯，但這句話真正要講的，恰恰是第八識是「無有等侶者」。還有人講這是佛陀的狂妄，這更是天大的誤會。真正的行家才會知道，他是在描述法界的實相。法界的實相就是：只有第八識是無有等侶者。

佛陀在他出生的時候，就顯示了佛教史上的第一個公案。所以，請大家一定要注意，這才是第一個公案，而不是拈花微笑。世尊在拈花微笑那個公案的時候早就成佛了。他成佛之後所說的每一個字、每一句話，乃至任何一個舉動，統統都是機鋒，統統都是公案。

現在沒有花可以拿，那我拿起一支圓珠筆——這是什麼意思？拿起一隻筆和舉起一朵花是不是一樣的意思？如果你覺得不一樣，那表示你在取相分別。花也好，圓珠筆也罷，都是色蘊。只要是五蘊，就統統都是由第八識所生。那麼，既然可以舉起一枝花來顯示第八識的清淨性，是不是拿起一支圓珠筆也照樣可以呢？請大家仔細思惟這個道理。如果你能夠接受這個道理的話，那就說明你的聞思慧很快就要成熟。其實聞思慧的成熟不用很久，有可能你聽一堂課、兩三個小時就可以了。

「又解脫者，名無憂愁。有憂愁者，譬如國王畏難強鄰而生憂愁。夫解脫者則無是事，譬如壞怨則無憂慮。解脫亦爾，是無憂畏，無憂畏者即是如來。

憂愁就是煩惱的一種。這裡用國王作為譬喻，一個國王，因為害怕有一個強大的鄰國，所以會產生憂愁。

其實我們的生活中也有很多例子。比如找工作，別人都是名校畢業，而你只是一般大學的畢業生，覺得自己不是別人的對手，這樣就會有憂愁。或者開一間公司，別人的產品比你的強，賣得比你的好，這也是憂愁。人活在世間，這樣的憂愁何其多啊！只要有人和你競爭，你就會有各種擔心，擔心有限的資源被別人搶走。

如果有憂愁，那還能叫解脫嗎？所以，解脫其實是無憂愁的。憂愁的原因，就是你覺得有一個能取，有一個所取。有了能、所，就有了取捨，也就一定會有我相、人相。有了這二相，煩惱就來了。在你眼裡：我是我，你是你，我當然要維護我的利益，你倒楣一點沒有關係，讓我賺點錢才最重要。如果大家統統都這樣的話，整個社會就麻煩了。

我們還是用剛才那個國王的譬喻。比方說，鄰國很強大，但如果這一國的國王能想辦法把鄰國消滅掉，把所有的怨敵都降伏，所有的國家都統一成一個國家，就不用再憂愁啦。

同樣的道理，如果能夠消滅能與所，離於一切的法相，統統都是「不二法門」、「一真法界」，這才是真正的解脫。

「又解脫者，名無憂喜。譬如女人唯有一子，從役遠行，卒得凶問，聞之愁苦，後復聞活，便生歡喜。夫解脫中無如是

事，無憂喜者即真解脫，真解脫者即是如來。

剛才講憂愁，現在講憂喜，意思就是由憂愁轉而高興起來。這其實就是情緒上的起伏，有情緒上的起伏，就不能叫解脫。憂愁不叫解脫，離開了憂愁轉而高興，也不叫解脫。

這裡講了一個例子。有一個女人，她只有一個孩子。「從役遠行」就是到很遠的地方服兵役或勞役。突然傳來一個壞消息，說她的孩子死在外地。這位媽媽傷心得不得了。後來又聽人家說，之前的消息講錯了，其實死的是另外一個人，不是她兒子，她兒子還好好地活著。她一聽，又非常地高興。

這種情況不是真解脫，真解脫是從來都無憂也無喜的。

「又解脫者，無有塵垢。譬如春月，日沒之後風起塵霧。夫解脫中無如是事。無塵霧者喻真解脫，真解脫者即是如來。」

「春月」就是春天的時節。在印度，太陽下山之後就會起風，起風之後就有塵霧，也就是霧霾。我們把它可以想像成在戈壁沙漠上，突然間颳起一陣強風，於是沙塵滿天，完全看不到太陽，只有黃濛濛的一片。

塵霧在這裡象徵會蒙蔽、障蔽或欺騙你的東西。被障蔽就是有塵霧，不被障蔽就叫做無塵霧。無塵霧才是真解脫。

假設一個呆子走在街上，這時候有一個人跑過來跟他說：「我這裡有一個珠子很貴重，是一顆價值連城的鑽石，我現在一百塊錢就賣給你了。」這個呆子一聽，心裡很高興，心想：「價值連城的

東西只賣我一百塊，我就拿一百塊錢買下那顆珠子好了。」但其實那只是一顆玻璃珠。

他之所以會被欺騙，是因為人的前六識觀察能力有限。有了別性的七轉識都會有被障蔽的問題。但如果以如來藏心體來講的話，它根本就沒有了別性，所以不可能被障蔽。而第八識的了別性也是沒有辦法障蔽的。第八識能夠了眾生心行，比方說，你起了一個壞心眼，要騙我這個呆子，你這個心念才剛剛那麼一動，我的第八識就已經知道了。這便是經教中說的第八識「了眾生心行」¹。而且不是了一個眾生的心行，是能夠了別無量眾生的心行。²第八識的功能就是到了這樣無法想像的地步。但你的七轉識則完全沒有辦法去想像第八識的心行。所以說，真正的解脫是不會被塵霧所遮障的。第八識便具有這樣的功能。

「譬如聖王髻中明珠，無有垢穢。夫解脫性亦復如是，無有垢穢。無垢穢者，譬真解脫，真解脫者即是如來。」

這裡使用聖王髻中的明珠，來比喻第八識的無有垢穢。在佛教裡，經常用明珠來譬喻第八識。茶陵鬱禪師有一首偈：「我有明珠一顆，久被塵勞關鎖，今朝塵盡光生，照破山河萬朵。」被塵勞關鎖的只有七轉識，而第八識是不可能被遮障的。但因為七轉識被遮障了，不能認識這個第八識，所以假名為「久被塵勞關鎖」。「今

1 「知是菩提，了眾生心行故。」《維摩詰所說經》卷1〈4 菩薩品〉(CBETA, T14, no. 475, p. 542, c1-2)

2 「爾所國土中，所有眾生，若干種心，如來悉知。」《金剛般若波羅蜜經》卷1 (CBETA, T08, no. 235, p. 751, b24-25)

朝塵盡光生，照破山河萬朵」，以第八識的體性來講，一向都是照破山河萬朵。

「如真金性不雜沙石，乃名真寶，有人得之，生於財想。夫解脫性亦復如是，如彼真寶。彼真寶者喻真解脫，真解脫者即是如來。」

已經被提煉的金子，裡面是不含沙石的。如果有人撿到這樣一塊黃金，他會覺得很高興。解脫性就是這樣一個真正的珍寶，它不含雜任何煩惱，不與任何煩惱和合，這就叫「不雜沙石」。

這裡講「生於財想」，就是告訴我們，不要以為黃金是真正的財，把黃金當成財寶就著相了，修行人不應該這樣想。（不這樣想的話，要怎樣想呢？它只是種子所顯示的功能差別，若離業力與妄想，它什麼都不是。）

「譬如瓦瓶，破而聲嘶，金剛寶瓶則不如是。夫解脫者亦無嘶破，金剛寶瓶喻真解脫，真解脫者，即是如來，是故如來身不可壞。其聲嘶者，如蜚麻子，盛熱之時，置之日曝，出聲震爆。夫解脫者無如是事，如彼金剛真寶之瓶無嘶破聲，假使無量百千人眾悉共射之，無能壞者。無嘶破聲喻真解脫，真解脫者即是如來。」

瓦瓶是會被打破的，但是金剛寶瓶是打不破的。這裡的金剛寶瓶便譬喻第八識，它是不可破壞的。這是形容第八識的金剛性。

蜚麻子，我猜是一種外殼堅硬，裡面有空氣的種子，所以高溫和的時候會爆開。解脫絕對不是這個樣子。「假使無量百千人眾悉共

射之，無能壞者」，意思是說，就算有無數的人共同打擊它，也沒有人能把它弄壞掉。

有一位善知識這麼說：集合無量佛國土的佛菩薩，用他們的神通力來共同破壞一隻小螞蟻的第八識能藏的心體，也破壞不了。因為它的性質就是不可破壞，就算你有再大的本事、再大的威神力也破壞不了它。

真觀常用杯子作為譬喻，而這裡是用寶瓶來作譬喻。為什麼會用杯子、寶瓶來比喻第八識呢？因為第八識能夠積藏種子，如同容器。種子流注出來就變成三界萬法。眾生在三界萬法中造作，又會改變種子的內容。也就是說，眾生在三界萬法的造作也可以是種子的因，但同時也是種子流注出來產生的果，種子和五陰——乃至山河大地——互為因果。正因為有這種關係，所以我們才能夠透過修行去改變第八識的種子，把染污的種子全部汰換成清淨的種子。所以用杯子、寶瓶來譬喻第八識。

「如貧窮人，負他物故為他所繫，枷鎖策罰受諸苦毒。夫解脫中無如是事，無有負債。猶如長者多有財寶無量億數，勢力自在，不負他物。夫解脫者亦復如是，多有無量法財珍寶，勢力自在，無所負也。無所負者喻真解脫，真解脫者即是如來。」

古代不分民事與刑事責任，欠債的人會被抓起來關，用鞭子抽打。但一個擁有無量財報的富豪，是不會有債務繫縛的。這譬喻第八識擁有無量法財珍寶。

第八識能生萬法，任何的世間財物都是由它出生的，甚至佛法當中微妙的三昧，或是出世間聖財，也統統都是由第八識所生。所以，它當然不會欠誰的債務。

「又解脫者，名無逼切。如春涉熱、夏日食甜、冬日冷觸，真解脫中無有如是不適意事。無逼切者喻真解脫，真解脫者即是如來。又無逼切者，譬如有人飽食魚肉而復飲乳，是人則為近死不久，真解脫中無如是事。是人若得甘露良藥，所患得除，真解脫者亦復如是。甘露良藥喻真解脫，真解脫者即是如來。」

每一個季節都會有一些讓人身體不適的事情，比如夏天太熱，走在馬路上不打遮陽傘，衣服又穿得稍微多了一點，可能一下子就中暑了。冬天很冷的時候，衣服穿少了，結果又感冒了。這些都是逼切。而真正的解脫則沒有逼切。

再比如有人魚肉吃多了，吃飽了又去喝乳，這樣很容易生病，甚至死亡。這些都是逼切。而解脫則好比甘露良藥，能消除所有的病患。也就是說，真正的解脫，是沒有逼切、沒有病患的。

甘露也叫甘露水，是欲界天人的飲食。甘露還可以作藥用。欲界天的天人和阿修羅作戰，如果他身上受了傷，只要塗上甘露水就會好。

這裡用良藥來做譬喻，有兩層意義。第一層意義就是指世間的藥，也就是湯藥。眾生的疾病，一定會有相應的藥物，第八識能夠出生與眾生病苦相對應的藥，這也是從第八識的體性而來。比如愛滋病，我們把它當成絕症，但是以第八識的體性來講，一定會有相

應的解藥。或者癌症等各種絕症，其實都有相應的藥，只是有些藥我們目前還沒有找到。

第二層意義，就是指第八識能夠出生一切醫治眾生煩惱的法藥。

「云何逼切、不逼切耶？」

「譬如凡夫，我慢自高而作是念：『一切眾中誰能害我？』即便捉持蛇虎毒蟲，當知是人盡壽命，則為橫死。真解脫中無如是事。不逼切者，如轉輪王所有神珠，能伏蜚蠊九十六種諸毒蟲等，若有聞是神珠香者，諸毒消滅。真解脫者亦復如是，皆悉遠離二十五有。毒消滅者喻真解脫，真解脫者即是如來。」

「什麼是逼切和不逼切呢？」這是迦葉菩薩的提問。接下來是佛陀的回答。

有一個自以為是的凡夫，他吹牛說：「誰都拿我沒辦法。」然後他就跑去抓各種毒蛇、老虎、毒蟲。遇到這樣的人，你就知道他活不久了。同樣的道理，如果一個修行人吹牛說：「一切煩惱都沒有辦法沾上我的邊。」結果可能就有天魔來考驗他，發現他根本就不是這麼一回事。這樣的話，他的慧命就會斷送，很可能墮入三惡道。因為他沒有證果，卻說自己證果了，吹牛說自己已經能夠降伏一切的煩惱，結果不能，煩惱來的時候他還是一樣。（有人說：大妄語。）沒錯，他就犯了大妄語。

這裡講轉輪聖王有一種神珠，這種神珠能夠把毒蟲的毒物全部消滅掉。這是一種傳說，事實上如何，我們不知道。神珠在這裡用來譬喻真解脫。這裡講的解脫至少有兩種：一種是第八識心體的解脫，一種是第八識種子的解脫。這兩種解脫都是第八識的解脫。

這裡也是一樣，你原來不知道這個道理，現在知道以後，你就可以用這個法去度一切苦厄。《心經》講：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」就是這個道理。你知道了這個法義，就知道世間一切的現象其實都是第八識流注種子所現起的功能差別。既然如此，你就不必去擔憂這些、擔憂那些了。一個人能夠常常安住在這種境界當中，他在生活中就能夠隨緣來、隨緣去，不用擔心明天會怎麼樣，會不會被車撞死，會不會沒飯吃。對他來講，遇到這些事情並不會怎樣，沒飯吃有什麼關係，死亡又有什麼關係，無常的五蘊身遲早是要死亡的，這些都不是問題。法身則永遠常在，第八識的種子也永遠都是種子，世間的一切都不過是它顯示出來的法相，不用去介意。所以，他能夠把這些逼切全部消滅掉。

「又不逼切者，譬如虛空，解脫亦爾。彼虛空者喻真解脫，真解脫者即是如來。」

虛空是不會被任何東西逼切的。第八識也就和虛空一樣，也沒有任何東西可以逼切它，沒有任何東西可以傷害它。剛才講過，無量百千人去射它，也破壞不了它。甚至集合所有佛菩薩的威德力、神通力，想要破壞一隻小螞蟻的第八識心體，也破壞不了。因為它的性質就是無法被破壞的。

「又逼切者，如近乾草然諸燈火，近則熾然。真解脫中無如是事。」

佛經中有這樣的譬喻：一個身上綁滿了幹草的人，他要走過一片著火的地方，還不能讓自己身上起火。這當然是很困難的事情。如果這個人真的有神通，或許做得到。

有一個成語叫「乾柴烈火」。如果一個欲望很重的人，遇到欲望也很重的異性，兩個人一下子就相互吸引了，就像乾柴遇到烈火，很快就燃燒起來一樣。「火」在這裡比喻煩惱。

但是解脫不是這樣，第八識心體或者第八識種子也從來不會有這樣的問題。我們學習第八識的法義，慢慢地我們的五蘊也能夠接近於第八識的功德。當然只能接近，不可能一樣。

「又不逼切者，譬如日月不逼眾生。解脫亦爾，於諸眾生無有逼切。無有逼切譬真解脫，真解脫者即是如來。」

這一段是講太陽和月亮不會來逼迫眾生。這裡的逼迫應該是指不會靠得很近，好像要打到你一樣。照理說，陽光很強烈的時候，你也會被曬傷，這其實也算是一種逼迫。但顯然，這裡的「逼迫」不是這個意思。

解脫不會逼迫眾生。如果我現在換一種教育方法，現在就逼著你說：「你一定要解脫。」甚至抓著你，對你說：「你不學，我打死你！」（大眾笑）這樣就不叫解脫了。

如果你的修行需要有人盯著你，需要他隨時看著你，有什麼地方做得不對就馬上提醒你、告訴你，這樣修行不是辦法。如果什麼事情都需要別人來監督，你才能夠成就的話，那麼沒有人監督的時候，你豈不是什麼壞事都做了？這顯然是不行的。

你要修行解脫法門，就要從頭到尾都相應於解脫，不要再找另一個人來監督自己。你也不要說「自己監督自己」，因為對於真正的解脫來說，根本就沒有監督這回事情。你要明白：能監督的你和被監督的你，統統都是第八識流注種子所現起的功能差別，「自心取自心」，統統都是「一真法界」。你必須要在見地上明確知道這一點。因為這個緣故，所以說：解脫是不逼切，就算有煩惱生起，也不逼切。

其實煩惱的生起，也只不過是第八識流注種子所現起的一種法相而已。但是，大家千萬不要用這個觀念來為自己做壞事當藉口！做了壞事，還是一樣要現起惡報的，因為下三惡道，甚至下地獄，也是第八識流注種子所現起的功能差別。

但如果你正在受惡報，這時候你去觀察：惡報也是第八識流注種子所現起的功能差別。這樣做還有點道理。因為受罪的時候，反正也沒別的事情可幹，就乾脆觀察這個也好，至少可以讓你心得解脫。（這裡的心得解脫是指前六識的心得解脫，第八識是本來解脫的，煩惱與其不相干。）

「又解脫者，名無動法。猶如怨親，真解脫中無如是事。」

「無動」的意思是不會受到影響。「怨」和「親」都是會影響你的法。真正的解脫不會受到這些法的影響。這裡的「猶如怨親」是反喻，它是和「無動法」性質完全相反的事物。這裡的「猶如」並不是指解脫好比怨親，而是說解脫當中沒有被怨親影響這樣的事。

「怨」就是討厭，討厭說明你的心理被某種事物影響了，所以是一種「動法」。「親」是喜歡。當你碰到一個喜歡的人，你也被

影響了，所以你會高興。不管是高興或不高興，都說明情緒上有起伏，受到了影響，這是「動法」，而不是「無動法」。對於解脫而言，無論是碰到怨，還是碰到親，它還是原本的樣子。這就叫「無動法」，這才是真解脫。

「又不動者，如轉輪王更無聖王以為親友，若更有親則無是處。解脫亦爾，更無有親，若有親者亦無是處。彼王無親喻真解脫，真解脫者即是如來，如來者即是法也。」

這一段和前面「無有等侶」的意思是一樣的。

「又無動者，喻如素衣，易受染色。解脫不爾。」

這裡還是在講「無動」。白色的衣服要染成其他顏色，這很簡單。但是解脫不是這樣，它不受感染。要把解脫染成別的颜色，或是把它和其它東西混在一起，這是根本不可能的事情。

「又無動者，如婆師花，欲令有臭及青色者，無有是處。解脫亦爾，欲令有臭及諸色者亦無是處，是故解脫即是如來。」

這裡講到一種花，想要把它變成臭的，或是染成青色的，是不可能做到的。可能有人會說：把這朵花放進很臭很臭的糞坑裡，然後再拿出來，不就變臭了嗎？但其實，這裡只是一種譬喻，說它不臭是相對意義上的不臭。在現象界裡，並沒有哪個東西可以真正地不染污。

這個譬喻的目的，是要說明第八識的心體或它所含藏的種子是不會受影響的，是「無動法」，你不可能把它變臭，也不可能把它染成任何顏色。

「又解脫者，名為稀有。譬如水中生於蓮花，非為稀有，火中生者，世乃稀有，有人見之便生歡喜。真解脫者亦復如是，其有見者心生歡喜。彼稀有者譬真解脫，真解脫者即是如來，其如來者即是法身。」

解脫是稀有的，見到的人便心生歡喜。譬如生長在水中的蓮花，並不稀有，但如果是生長在火中，那就稀有了。這個譬喻還可以怎麼理解呢？比如，讓你在一個很清淨的環境裡學習，然後你學得很好，這沒什麼稀奇的。但是，如果在煩惱當中也能夠現起清淨性，這就是稀有的事了。

這個譬喻還能說明：即使眾生造作了很嚴重的惡業，他們的第八識也還是本來清淨，包括歷史上那些殺人無數的魔頭，比如黃巢、李自成等等。即便是這些人，他們的第八識還是一樣的本來解脫，這才是稀有的事情。這就叫做「火中生蓮」，就算它在煩惱當中，還是一樣的清淨。這就是如來法身，也就是第八識。

「又稀有者，譬如嬰兒其齒未生，漸漸長大然後乃生。解脫不爾，無有生不生。」

嬰兒剛出生的時候沒有牙齒，後來才長出來。但是第八識是本來存在的，它是不生不滅的，所以不會像牙齒那樣，先無後有。

「又解脫者，名曰虛寂，無有不定。不定者，如一闍提究竟不移，犯重禁者不成佛道，無有是處。何以故？是人若於佛正法中，心得淨信，爾時即便滅一闍提，若復得作優婆塞者，亦得斷滅於一闍提。犯重禁者，滅此罪已，則得成佛。是故，若言『畢定不移，不成佛道』，無有是處。真解脫中都無如是滅盡之事。

這裡說，解脫又叫「虛寂」，虛寂就是離開一切法相，也沒有形質。「無有不定」，意思就是說：解脫是確定的，而不是不定的。或者說，第八識是一定解脫的，絕對沒有不解脫，也沒有哪個時候是不解脫的。

其實一切的世間有為法統統都是不定的。這裡舉了一個「不定」的例子——一闍提。因為有人誤會，認為：「一闍提是確定不能成佛的。」這裡，世尊就在糾正這種觀念。

以前有個法師叫竺道生，主張：一闍提也能成佛。這個主張違背了當時佛教僧團的共識，結果他被逐出僧團。據說，他後來在山上說法，有很多石頭在旁邊聽。他說：「我講一闍提將來也一定能夠成佛，這個道理對不對？」結果那些石頭統統都在點頭。（大眾笑）其實石頭是不會動的。但是一個演說大乘法菩薩法師，他身邊一定有很多鬼神護法。所以他在給石頭說法的時候，其實不是石頭在聽，而是鬼神在聽。石頭動是因為鬼神讓石頭動，或是龍天護法讓石頭動。「道生說法，頑石點頭」，這是歷史上很有名的典故。等到後來《大般涅槃經》翻譯成中文之後，大家才知道以前錯怪了道生法師，這才明白過來，這個人才是有真智慧的人。

已經大乘見道的菩薩法師，他觀察那些所謂的一闍提，就知道「這些人將來一定不會改變、一定不會成就佛道」這種觀念是絕對沒道理的——「無有是處」。所以，道生法師是一個很了不起的菩薩法師。他在沒有經教支持的情況下，就敢於挑戰僧團的共識，而且後來的佛經也證實了他的說法是沒有錯的。這說明，這個人一定是有真實證量的人。

第八識「無有不定」的特性，我們還可以用硬盤來譬喻。假設一塊硬盤被病毒感染了。如果這時候有人對你說：「這塊硬盤修不好了。」有人這麼講，你會相信嗎？你可能會回答他：「我可以重新格式化呀，系統可以再重裝嘛。然後，我還是可以把正確的資料裝進硬盤啊。」硬盤裡的資料是生滅的，是可以改變的。就像一個很壞的人，即使善根都斷盡，他也還是有轉變的可能，也有成佛的可能。但是，硬盤本身則從來都是一定的，沒有由壞變好這樣的轉變。

同樣的道理。一闍提重新發起善根，後來又成佛，這些都是五蘊的轉變。而如來法身（第八識心體）沒有這些。真解脫當中沒有這一套的。解脫就是解脫，它從本以來就是解脫。

其實五蘊也有一種不可能：已經成佛的人不可能又變成眾生。為什麼呢？因為成佛是隨順第八識的體性而成佛的，已經隨順第八識的人一定時時刻刻都在現觀第八識的體性，這樣的人又怎麼可能去做壞事，再退墮為凡夫呢？

一個大乘見道的人，一定知道：一切眾生將來都一定成佛，這是眾生的宿命。宿命的意思就是說：眾生第八識的體性就是這樣的，即使你現在再怎麼抗拒佛法，再怎麼抗拒第八識的法義，都沒有用，

將來你還是一定會在究竟的佛法當中，生起清淨心，因為只有這才是符合事實的。

而不符合事實真相的東西，眾生最後一定會發現它的錯誤。就好比這段時間最邪門的法——雙身法。雙身法就是一個男人和一個女人光著身子去修的法。你如果聽到有人要教你這個法，你就要趕快逃走，不要被騙去修了。據說，有一個人一生都在修雙身法。這個雙身法有一個要求，在臨死的時候，他必須要觀想自己和空行母性交，保持這種狀態，這樣就會有相應的「佛」來接引。結果，這個人在臨死的時候，他的生殖器官就一直硬邦邦的，沒有消退下來。也就是說，即便是臨死的時候，他還在拼死地等待，希望能夠證得他們的經教中提到的某種東西。但結果怎麼？對於不符合事實的東西，他能等到嗎？一定是等不到的。

他想證得解脫，誤以為雙身法所帶來的樂受就是涅槃。但樂受畢竟是有為法，它一定會壞滅。等到他發現自己修了幾十年，以為自己已經證得了涅槃，證得了「大樂智慧法身」或「俱生不變妙樂」，到最後卻什麼都沒有。即便他浪費了幾十年的時間，到最後，他還是會發現那是錯誤的。

所以說，不符合事實真相的東西，眾生到最後一定會發現它的錯誤，而符合事實真相的東西，眾生知道了、證得了，就不會退失。錯誤的觀念會慢慢減少，正確的觀念越積越多。到最後，眾生的宿命是不是一定會成佛呢？

所以，眾生一定會慢慢地發現真相，證得多少真相就有多少證量。到最後，他會因為發現核心真相而解脫煩惱。這裡講的解脫煩惱，是五蘊身的解脫煩惱。以第八識來講，它本來就解脫。眾生不

斷學習第八識本來解脫的體性，這就能讓他的五蘊身離開絕大部分煩惱的繫縛，所以能夠「入」於涅槃。

「又虛寂者，墮於法界，如法界性即真解脫，真解脫者即是如來。」

這個「虛寂」，我們可以理解為虛空。「墮」在中文裡帶有貶義，在這裡，我們就當成是一般的動詞。當我們講到「虛寂」的時候，同時就落入了「法界」這個名相。因為虛空是和物質相對的，它仍然是現象界的事物，並不是真正的離開一切。

《六祖壇經》中，智常來問法，大通和尚對他開示：「汝之本性，猶如虛空，了無一物可見，是名正見，無一物可知，是名真知。」六祖說這還是有見知：「不見一法存無見，大似浮雲遮日面。不知一法守空知，還如太虛生閃電。」

只要有任何法相可得，就一定有東西與它相對。所以，只要得任何一個法相，就一定會落入二相，這就叫「墮於法界」。法界就是現象界。

但是如果你能夠知道法界性的話，那就是真解脫。我們知道，虛空是和山河大地等物質相對應的。但是諸法空相——諸法統統都是第八識流注種子所現起的功能差別——才是真正的法界性。

《證道歌》中有一句：「無明實性即佛性」。假設有一個大邪見者，他每天都在呵佛罵祖，甚至毀謗如來正法。但他所顯示出來的無明的樣子，其實也是第八識流注種子所現起的功能差別。既然如此，無明的實性不就仍是第八識法身嗎？所以，整個法界都是一真法界。一真法界才是真解脫。

這裡有一點需要大家注意。如來通常有三個意思：一是如來藏心體，二是第八識種子，三是指成佛的五蘊身——因為他能夠認識第八識法義，能夠真正解脫、究竟成佛。

「又一闡提若盡滅者，則不得稱一闡提也。何等名為一闡提耶？一闡提者斷滅一切諸善根，本心不攀緣一切善法，乃至不生一念之善。真解脫中都無是事，無是事故即真解脫，真解脫者即是如來。」

佛法中的一闡提有兩種：一種叫斷善一闡提，一種叫菩薩一闡提。

斷善一闡提就是這裡講的「乃至不生一念之善」。舉一個例子。在臺灣電話詐騙業者中，有一個禁戒——絕對不能做好事。因為據說只要做一件好事，他就可能兩三個月都無法詐騙得手。為什麼會這樣呢？因為諸佛菩薩看到他有善根，就會想要照顧他一下，讓他不能得手。如果他每次詐騙都得手，到時候一定下地獄，那是很恐怖的。

結果有一個人就發現，他只要一做好事，詐騙就不能得手。因為這個緣故，他就發誓：「以後我再也不做好事了。」這就變成了「乃至不生一念之善」的一闡提。所以，就這樣一句誓言，就能立刻把他變成一闡提人。（大家不要以為，一定要幹盡一切壞事的人才是一闡提人。）因為這樣一個誓發下去，諸佛菩薩看見這個人沒善根，就暫時不理他了。諸佛菩薩不理會他，他再去騙人就會得手。這時候，他還以為是發了這個誓，才能夠詐騙得手。他不知道，這

個時候都是一些妖精、魔在幫他的忙。一旦惡貫滿盈，他就準備要下無間地獄去了。

一闍提人沒有任何善根，他的果報比殺父殺母更恐怖。殺父殺母的人不一定是一闍提，可能看到乞丐還會給點錢。甚至破和合僧的那些人，也有可能會做好事。一闍提這種人，真的很恐怖。但即便如此，他將來還是一定會成佛。因為，即使在一闍提人的身上，仍然有「真正的解脫」，這是每一個大乘見道者親證的事實。道生法師對這一點非常有信心，所以他才能夠向整個僧團挑戰，講出僧團不能忍受的話。

菩薩一闍提就是像地藏王菩薩這種，「地獄不空，誓不成佛」。可以說是因為願力太大了，所以成不了佛，這種就叫菩薩一闍提。

這兩種一闍提有部分重疊，有些斷善一闍提是菩薩為了度眾生而示現的。前面的經文也提到，世尊說他自己就曾經示現過一闍提。

「又解脫者，名不可量。譬如穀聚，其量可知。真解脫者則不如是。譬如大海不可度量。解脫亦爾，不可度量。不可量者即真解脫，真解脫者即是如來。」

「不可量」純粹是第八識的體性。第八識能藏種子，那到底能藏多少種子？這是「不可量」的。種子就像資料，一個人的大腦在一天當中處理的資料就已經很驚人了。哪怕就只是一天，資料的數量可能已經超過一部電腦能夠裝載的容量了。因為你每一刻看到的影像、聽到的聲音，數量就已經很驚人了。除此之外，還有各種思惟判斷。這些統統都要儲存起來，所以光一天的資料數量就已經夠驚人了。而第八識儲存的是無始劫以來的種子，是不是「不可量」？

還有一個「不可量」的是它的流通量。好比我們上網會有速度的限制，但是第八識流通的速度到底有多大？只能說大到無法想像。因為第八識能夠了眾生心行，它能夠了知其他眾生種子的活動狀態，而眾生的數量又是無量無邊的。每個眾生彼此之間全都在做水乳交融的聯絡，所以它的通訊量也大到驚人。它的通訊量究竟大到什麼地步，這是沒有辦法想像的狀態，這才是真正的「不可量」。

「不可量」還可以理解為肚量很大，可以做到毫無任何界限地忍辱。假設現在有一個聖人，別人覺得他的道德修養很好，於是想要測試他。在他吃飯的時候，就把他的飯拿過來自己吃。聖人可能只是說一句：「算了算了，給你吃啦。」別人覺得他的衣服不錯，就把他的衣服扒下來，拿去穿了，讓他光著身子。他可能也只是說：「算了算了，我不理會你。」甚至有人說：「你身上的肉好像很好吃啊。」於是就拿刀子割他身上的肉吃，哪怕這樣他也能忍受。想像一下，你有沒有這樣的肚量？第八識就能這樣「不可量」地忍辱。

如果是眾生的五蘊身，除非他是一個果位非常高的人，才有可能具有異於常人的忍辱能力。不然，即便是一個發菩提心的菩薩，他的五蘊身要達到第八識那種程度的沒有任何界限的忍辱，那是很難的。你可能心裡會想：「你開玩笑吧！我吃飯的時候，你把我的飯拿去吃，我都已經受不了。不要說一步一步地把我扒光，到最後啃我的肉了？」你要是聲稱自己的肚量有這麼好，那如果有人做這些事情來測試你，你可要統統撐得住啊！第八識的「不可量」是你再怎麼侮辱它、剝奪它，它都不在意，這才是真正的解脫。

我們通常所說的解脫，是指用五蘊身隨學第八識的體性。我們能夠逼近它就已經很不錯了，要學到和它一模一樣，那是不可能的

事。你如果說：五蘊是第八識所生，五蘊其實也就是第八識。從這個觀點來講，可以說五蘊和它一樣。但這是從出世間見地去說的。以世俗的觀察來講，五蘊和第八識還是有差別的。比如第八識心體不生不滅，一真法界也不生不滅，但是五蘊身則是有生滅的。哪怕是佛陀的五蘊身，到最後也還是一樣要示現無常、壞滅。所以，從世俗諦去觀察，五蘊是不可能和第八識一模一樣的。

「又解脫者，名無量法。如一眾生多有業報。解脫亦爾，有無量報。無量報者即真解脫，真解脫者即是如來。」

無量法也是不可量中的一種。「如一眾生多有業報」意思是說，從無始劫以來，眾生造的善業、惡業，第八識統統都收藏起來。第八識究竟能收藏多少業種？算不清的，這才是真正的無量法。

真解脫「有無量報」。無量報就是無量的業現起的無量的果，這中間的因果關係統統都是由第八識成就的。只有真解脫的第八識才是可以酬償因果的，不管多少因果關係，它都可以酬償得很好。這就是真解脫，真解脫就是如來，也就是第八識。

補充：智慧法門

剛才有位師兄問智慧法門。他認為禪宗一定要打坐。其實，禪宗不一定要打坐。智慧法門有一個特點：智慧法門的禪定是緣著智慧境而生起的。這是很特別的一點。

當然你也可以去修一些共外道的法門，比如數息法、念安般、念出入息，或者意守丹田。這類方法，在佛教裡也統統可以修，佛陀並不禁止，因為這些法門有助於禪定，所以禁止也沒什麼道理。

但是佛陀教給弟子們最重要的法門是什麼呢？就是可以緣著智慧境去入禪定。所以我在講《心經》的時候曾經講過：我們必須沿著聞、思、修、證的次第去修行，這才是最省心省力的方法。

實際上，禪定沒有很好修。打坐的人一定知道，禪定絕對沒有想像中那麼好修。為什麼呢？因為它要克服好幾個難題。

第一個就是要克服腳的問題。一坐久，腳就開始發麻，接下來就痛，痛到受不了。大部分的人要經過熬腿的程序。熬腿就是再怎麼痛都不鬆腿，非要降伏這兩條腿不可，這個過程是苦行。

第二個就是要降伏心念。你覺得好像已經平靜下來了，可一會兒又冒出一個念頭來，一下子又想到其他地方去了。等到你察覺的時候，可能已經半個小時過去了。有的人比較厲害，也許幾秒鐘就注意到了，把它拉回來。結果你就得一直緊緊地盯著它，一個念頭起來，你就要趕快抓回來，另一個念頭起來，又要趕快抓回來，這都是苦行。

為什麼我們說，用這種方式來修禪定不是很好的方法呢？因為一開始你就弄得自己很累。你用心、用力、很用勁，但是有沒有相？一定有相。你很緊張地在觀察，這裡有能觀和所觀，可以分判得很清楚。所以說，打坐不是很好的修行方法。《楞伽經》裡把這個方法叫做「觀察義禪」——只要有能觀和所觀都屬於觀察義禪。比如意守丹田，就是用你的意識心盯住丹田，不要讓它跑掉，這就一定有能觀和所觀。再比如修念佛三昧，假設你念的是報身佛或化身佛，

也是一樣，會有能念和所念。如果你念安般，也是一樣，你的意識心要注意你的呼吸，進去、出來，還有中間停頓的狀態，你統統都要知道。這種觀察義禪，它的能觀和所觀是分得清清楚楚的。

但是智慧法門不是這麼修的。大家可能會覺得很奇怪，沒有能觀、所觀，那我要怎麼修？隨順世間智者的說法：我們用意識去修禪定，或者緣著智慧境去修禪定。這樣修行的時候，你的意識還是會存在的。意識不存在的狀態，對活著的一般人來講，只有兩種狀態：一是眠熟無夢，一是昏迷。這種時候沒有辦法修禪定。所以在你修行的時候，一定會有意識，甚至前六識統統具足。

剛才我們講過，前六識也統統是「諸法空相」。這個諸法空相包括什麼呢？五蘊都包括在內。「識」、「想」是能觀，「色」、「受」、「行」是所觀。說想陰是能觀，因為「想」就是了別。而「識」是整個的心——眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。識陰一定有了別性，但它的了別性最主要還是透過它的想陰。所以，你一直不斷地察覺自己有沒有妄念，其實這是想陰和識陰同時在活動。被你觀察的那種相貌是法塵境界，有時候屬於法處所攝色。在大乘法中，用《心經》「諸法空相」的義理來看，識陰、想陰這些能觀察的，和被觀察的東西，整個都是第八識流注種子所現起的功能差別。它是整個打成一片的，我們稱它為「一真法界」、「一法界大總相法門體」，或者「不二法門」。

大乘法修習禪定的方法，就是緣在這樣的知見上面去修。這是很殊勝的方法。所謂「知見」，就是你還沒有實證，還不能現觀五蘊為什麼是第八識所生，這些知見來自你所知道的經典，或者是有修有證的菩薩告訴你的這些話。你就緣著這種智慧境去修習。

剛開始的時候，你一定要先聽聞，要能夠聽懂，這就是聞思慧（聞慧與思慧）。然後你就開始緣著剛才講的方法修習：你儘量記住這個觀念——原來五蘊、能觀、所觀統統都是第八識流注種子所現起的功能差別，並且儘量讓自己安住在這個境界中。這樣，慢慢地，你就會發起修所成慧。

修所成慧是什麼？它就是你緣著這個智慧境，初步發起心理上的輕安。等你緣的境界比較好的時候，還會發起生理上的輕安。比如佛經所描述的氣脈的各種觸覺，包括涼觸、暖觸等等。有的人還會覺得氣脈好像電流通過一樣。但是這些都只是屬於修所成慧的範圍，還不是證慧。

證慧，要求你至少能夠觀察到：為什麼五蘊是第八識流注種子所現起的功能差別。對於這一點，你要能夠現觀。這種證慧就是大乘見道。

迴向

迴向 Yuan LongYu 往生善處，皈依三寶，速成菩提。

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（十一）

呂真觀 講述

時間：2011年8月3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》二五；二五（一九）

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，為佛作禮，而白佛言：「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。不放逸住已，思惟所以，善男子正信家非家，出家乃至自知不受後有。」

爾時，世尊告彼比丘：「善哉！善哉！汝今作是說：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，乃至自知不受後有耶？」

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。比丘！結所繫法，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：「汝云何於我略說法中廣解其義？」

比丘白佛言：「世尊！色是結所繫法，是結所繫法，宜速除斷。斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。如是受、想、行、識，（是）結所繫法，是結所繫法，宜速除斷。斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。是故我於世尊略說法中，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？色是結所繫法，此法宜速除斷。斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。如是受、想、行、識，是結所繫法，此法宜速除斷。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，專精思惟，不放逸住，乃至心得解脫，成阿羅漢。

有一個大家不熟識的比丘請佛略說法要。佛對他說：「結所繫法，宜速除斷。斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。」聽完之後，這位比丘很高興地說：「世尊，我已經知道了。」世尊就說：「你把你知道的東西跟我講講。」然後這位比丘就說：「色是結所繫法，應該趕快斷掉。受、想、行、識也是結所繫法，也應該趕快斷掉。」這個時候，世尊就印可了他。他按照這個法門修，最後證得了阿羅漢果。

什麼是「結所繫法」呢？「結」原意是繩結，引申為煩惱。煩惱有很多異名，「使」和「結」都是煩惱的異名。「結」是會把你捆綁住的東西，就像煩惱一樣，能夠繫縛你的東西就是煩惱。前面講過的「隨使使者」，其中第一個「使」是驅使的意思，會驅使你的東西就是煩惱。

「結所繫法，宜速除斷」，世尊在這裡甚至沒有解釋什麼是結所繫法，這位比丘就已經知道。這看上去好像是在表演一樣。如果一個人完全不知道煩惱是什麼，也從來沒有思考過煩惱這回事情的人，光憑這句話就想證阿羅漢果，那是不太可能的。

《雜阿含經》二六；二六（二〇）

染經亦如是說。

「染經亦如是說」，這是一種省略的記錄方法，意思是這一經只是把前一經中的「結」改成「染」，整個經的其他文字都一樣。也就是說：有一位大家不熟識的比丘請佛略說法要，於是世尊告訴

他「染所繫法，宜速除斷」。後面的對話也基本上都一樣，這位比丘最後也證得了阿羅漢。

《雜阿含經》二七；二七（二一）

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，為佛作禮，而白佛言：「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。不放逸住已，思惟所以，善男子正信非家，出家乃至自知不受後有。」

爾時，世尊告彼比丘：「善哉！善哉！汝今作是說：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，乃至自知不受後有耶？」

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。比丘！動搖時則為魔所縛，若不動者則解脫波旬。」

比丘白佛言：「知已，世尊！知已，善逝！」

佛告比丘：「汝云何於我略說法中，廣解其義？」

比丘白佛言：「世尊！色動搖時，則為魔所縛；若不動者，則解脫波旬。如是受、想、行、識，動搖時則為魔所縛；若不動者，則解脫波旬。是故我於世尊略說法中，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？若色動搖時，則為魔所縛；若不動者，則解脫波旬。」

如是受、想、行、識，動搖時則為魔所縛；若不動者，則解脫波旬。」

乃至自知不受後有，心得解脫，成阿羅漢。

這裡也是一樣，一位大家不熟識的比丘向佛陀請法，佛陀就說：「動搖時則為魔所縛，若不動者則解脫波旬。」「波旬」是魔王的名字，引申為煩惱。這句話的意思是說：如果你會動搖的話，你就会被煩惱所繫縛；如果你不動的話，你就會解脫於煩惱。佛陀一講完，這位比丘就懂了。世尊問他懂了什麼。他說：色動搖就會被魔所繫縛，受、想、行、識動搖，就會被魔所繫縛；如果不動搖，就解脫於魔波旬。

這一小經，真觀懷疑是大乘經。因為色、受、想、行、識為什麼能夠不動搖呢？不動搖不就變成常住法了嗎？之前講過，五陰一定是無常法，無常就一定是動搖的。這裡說的不動搖，其實和《心經》中「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」的意思是一樣的。只有大乘見道的人才能夠看到色、受、想、行、識的不動搖。所以我懷疑這一小經其實是大乘經，而這位比丘是用大乘法證得了阿羅漢。

《瑜伽師地論》：縛

復次，於生死中而流轉者，有三種縛，由此縛故心難解脫。
當知此唯善說法、律能令解脫，非由惡說。

原文「當知此唯善說法、律能令解脫，非由惡說」一句中，「法」和「律」中間是沒有頓號的。這裡我們把它分隔開來，是因為「法」和「律」在經典裡是兩件事。「法」，用現代的語言來說，就是客觀事實和規律。「律」則是行為規範。一般人講的「法律」是指國家機關所制定的法律，比如民法、刑法、憲法等等。請大家先弄清楚文字的含義。

這段話是在說，你如果想要離開三種繫縛，就需要依靠能善說法和律的人。換句話說，需要有人把法和律很好地講出來，你才能夠解脫。「非由惡說」的意思就是，你不要遇到一個不好的老師，他給你講的是錯誤的佛法，施設的也是錯誤的戒律。這樣的話，你想要得到解脫就不可能了。

《瑜伽師地論》在別處講過，修行有兩種入手方便，一是修觀行，二是修禪定。修禪定要遵守嚴格的戒律；修觀行要依止善知識。所以，你如果想要證聲聞解脫，要麼遵守正確的戒律，證得禪定和心解脫；要麼聽聞正確的佛法，並經由觀行斷除三縛結。如果你跟隨了一個惡知識，聽取了錯誤的佛法和戒律，那麼，禪定也好，觀行也好，都沒有辦法成就。

何等為三？一者、除其愛結，餘結¹所繫諸有漏事；二者、愛結所染諸有漏事；三者、能生當來後有諸行。

接下來解釋三種繫縛。

1 愛結以外的各種繫縛。

第一種，「除其愛結，餘結所繫諸有漏事」。「除其愛結」就是愛結以外的其他繫縛、煩惱。前面講過，「結」就是繫縛、煩惱的意思。這句話也表明，我們的煩惱並不是只有貪愛這一種，一定還有別的煩惱。貪愛以外的煩惱，比如，高考是一種麻煩，對不對？那些準備高考的人喜歡高考嗎？很多人不喜歡，只是被老師、家長逼著去讀書，讀得心不甘情不願。這些都是有漏事。

第二種，「愛結所染諸有漏事」，也就是和愛結有關的那些有漏事。

第三種，「能生當來後有諸行」。我們在講因緣法的時候，講過：無明緣行、行緣識——這是過去生的三支；識緣名色——名色就等於現在世生起的後有；有——現在世的最後一支。「有」就是存在，存在就是煩惱，包括欲界有、色界有和無色界有。有情造作的染污行會產生未來際的各種煩惱。在這一瞬間之後的都叫未來際，包括未來世。這裡的「當來」指的是未來際。

現在造作的染污行，不一定要等到未來世才產生三界有，有些事情立即就會發生。比如你看到一樣東西很好吃，然後就大吃大喝起來——大吃大喝就屬於染污行，結果吃太撐，肚子很不舒服。肚子很不舒服就是苦受，這也是「當來後有」。所以，不一定要等到未來世，有的痛苦是在這一世，甚至就在下一分、下一秒就馬上發生，這些統統都屬於「當來後有」。大家看經教的時候要仔細，儘可能地好好思量，這樣才能對你的觀行有幫助。

於此三縛，由三因緣，心難解脫。謂初、由種種故，第二、由堅牢故，可愛樂故；第三、由微細故。

又有三種因緣，使得你的心被繫縛。

第一種，「由種種故」。種種，指的是蘊處界的存在都是煩惱，除非入無餘涅槃，否則無法擺脫。它對應的是第一種繫縛——貪愛以外的煩惱。例如，風吹雨打、天氣寒冷，使得我們不舒服、不愉快。

第二種，「由堅牢故，可愛樂故」。這個因緣對應是愛結。愛結所產生的有漏事，有的人貪吃，有的人喜歡喝酒、抽菸，這些都是愛結。它是有情喜歡某種好滋味，覺得某樣東西很可愛、讓人很愉快。比如抽菸讓你感到快樂，當你喜歡它的時候，就會慢慢上癮，直到離不開它，被它繫縛。當你不能抽菸的時候，你就覺得受不了，這就叫「堅牢」——這個煩惱對你的繫縛非常重。

第三種，「由微細故」。「能生當來後有諸行」的行是細微的，因為這種染污行的範圍很廣，只要還沒有證得阿羅漢，就都會有這種染污行。稍後要講的「我慢」，就是微細的染污行。比如你在靜坐時，感覺到一種輕安、一種禪樂，你只要「喜歡」這種禪樂或輕安，就會引生將來的後有。要知道，這種「喜歡」的感覺是很微細的。我們現在講這件事的時候，你可能會說：這很明顯呀！但是當這種情況發生在你身上的時候，你是否覺察得到呢？

日常生活中的例子就更多了。比如你覺得自己能夠看看天、看看地，這樣很好。其實這就是染污行。它很細微，一般人不知道這樣就會產生後有，但初果以上的修行人必須知道這一點。如果有人不知道，便說明他對五陰「無常、苦、空、非我」的必然性還不能確定，最多只是初果向而已。雖然證初果以後，你還是可以喜歡藍

藍的天，可以喜歡聽音樂。這些不妨礙你是初果，但你要知道，這些東西都是五陰，一定會產生苦。

復由五相，為後有縛所繫縛者，當知有五，我慢現行。謂由所依故，所緣故，助伴故，自性故，因果故。

接著講有五種原因，會現起我慢。分別是所依、所緣、助伴、自性和因果。

「為後有縛所繫縛者」中的「後有」，指未來世出生的三有——欲界有、色界有和無色界有。

當知此中，薩迦耶見以為依止。

第一，「所依」。這裡講的就是我慢現行的所依：我慢的現行要依止在我見上面。薩迦耶見就是我見，它是三縛結之一的分別我見，而不是阿羅漢斷掉的俱生我見。

計我未來，或當是有、或當非有，以有、非有為所緣境。此中非有為所緣境，唯有一種；有為所緣，乃有五種，謂我當有色，我當無色，我當有想，我當無想，我當非有想非無想。如是一切總收為一，合有六種所緣境界。

第二，「所緣」。凡夫我見分為兩種情況：「我將來會繼續存在下去」，還是「我將來沒有辦法存在下去」。這兩者必居其一。如果認為「我將來沒有辦法繼續存在下去」，這是斷滅見。如果認為「我將來可以一直存在下去」，那叫常見。你可能會疑問：這樣

一來，不管怎麼回答，要麼落在常見，要麼落在斷滅見，那要怎樣回答才不會落在常見、斷滅見上呢？

正確的回答，應該是「非有非無」。具體展開來說：我們要根據「我」的不同定義分開來回答。如果這個「我」是指輪迴當中不變易的主體，那麼它將來會存在。如果「我」的定義是五陰的話，那麼有情死掉以後，它的五陰會整個散壞，統統都會沒有。要用這樣的見解來看待這個問題，就會不落有、無。

還有另外一種理解的角度——「如所有性」。五陰不異於「我」，因為五陰都是第八識所出生的，都是「我」——「我」就是第八識。這個「我」真妄和合，它能藏的心體是常住法，所藏的種子則念念變異。種子和種子出生的一切三界萬法，包括五陰在內，都不異於「我」，全體都是「如」。你要常常安住在這個境界裡，自然而然會斷掉一切的分別虛妄想。這樣，你就可以回答說它「非有非無」，甚至連「我」這個名相都不可說有、不可說無。這才是真正的不落入常，也不落入斷滅。這是勝義諦的境界。

有些人主張：沒有常住法的存在。從世俗諦來看，這種主張屬於非法——不符合事理。他們一定會落入斷滅見，不可能住在「如所有性」中，也做不到遠離常見與斷滅見。因為他們對佛法產生了錯誤的認識。

剛才講過，「當知此唯善說法、律能令解脫，非由惡說」。「善說法、律」都是從世俗諦的角度去說，而不是勝義諦。在勝義諦當中沒有辦法說。你要記住這一點，包括剛才講的這些，只要是落在言說中的統統都是世俗諦。世俗諦才有辦法分善說和惡說。所以，你不要說：「哎？佛法不是不分別嗎？為什麼在這裡又分什麼善說

法、惡說法？」這種話等於是在毀謗《瑜伽師地論》。因為《瑜伽師地論》這裡就說有善說法和惡說法之分呀！講到這裡，你就要明白，這個地方是在講世俗諦。等到講「如所有性」的時候，才是要你離開斷見與常見，以及各種虛妄分別。安住在這種境界當中，才是如所有性，因為它是離開言說的境界，沒有辦法用語言去講它。

世俗諦和勝義諦的差別大家一定要分清楚。佛法在聲聞法中就已經做了區分，在大乘法中就更更要分清楚。如果這兩者分不清楚，比較深奧的佛法你就學不會了。

只要是落在常見、斷滅見當中，就一定生起我慢。大家不要小看這件事。在網路上發生的那些辯論裡，主張沒有「我」、沒有常住法存在的那些人，常常表現得非常傲慢。他甚至會覺得你是應該被消滅的一類人。網路上有人貼文：「消滅真觀！消滅真觀黨！」（你現在上我們的課，聽我們的錄音，看我們的出版物，在他的心目中就成了真觀黨。）嗔心重到這種地步，也是從我慢而來：人家的看法跟他不一樣，就想把人家消滅掉。

《大般涅槃經》講，歡喜增益如來的末法時代，有人要殺害演說正法的法師，國王帶兵趕來保護這位法師，結果卻因寡不敵眾而戰死。可見當時的惡勢力有多大！

《佛說法滅盡經》則預言，釋迦牟尼佛的末法時代，演說和學習正法的人會被趕出寺院等道場。用的是「驅遣」這兩個字，並沒有講到械鬥、刀兵的情事。我看了以後，稍微安心一點。

為了減少發生悲慘人禍的機會，真觀提倡：世間的法律與善良風俗高於宗教戒律與教條，任何人不能假借宗教的理由違反世間法律與善良風俗。有些宗教戒律，已經得到普遍的承認，例如不偷竊、

不殺人等等，這些部分與世間的法律與善良風俗並無不同，不發生位階高低的問題。有問題的是那些沒有得到普遍承認的宗教規範。例如，有些宗教主張可以殺害異教徒，當信徒依教奉行時，便會違背人間的法律。更常見的例子，是因為對於教義意見不同而產生的毀謗，例如佛教徒往往罵別人是附佛外道、一闍提、邪師、惡知識等等，從而觸犯了刑法的誹謗罪。事實上，教義上的不同意見，可以用合法的辯論來解決，謾罵只會讓人家覺得反感，解決不了問題。再說，正法佛教的優勢是它合於三量，在合法的辯論當中能夠獲勝，而恐嚇、毀謗、扣帽子、人身攻擊這些非法的手段，則是力量的展現，與理性無關。在末法時代，必然是末法佛教有最大的勢力，如果你真的是正法佛教的徒眾，千萬不要捨棄理性辯論而使用非法的手段，否則吃虧的一定是自己。（反過來說，如果你屬於勢力龐大的一群，但卻在道理上輸給一個小團體，你就應該反省：自己是否為末法佛教的徒眾。若為了道場利益，不擇手段，取勝於人，極可能參與破法的共業，未來世界報可畏！）

主張常見或斷滅見的人，會「計我未來，或當是有，或當非有，以有、非有為所緣境」，所以一定會生起我慢。

「此中非有為所緣境，唯有一種」，指的是斷滅見。持斷滅見的人，並不認為自己存在的時候沒有我。只要他還在人間生活，還是會想：我以前怎樣怎樣，我以後怎樣怎樣。但他們認為：這個「我」死後沒有辦法繼續存在下去。這是我見中的一種，也就是「先有後無」的意思。

「有為所緣，乃有五種」，意思是說，主張將來還會繼續有「我」的觀念分為五種：我當有色、我當無色、我當有想、我當無想、我當非有想非無想。這是講五種常見。

「我當有色」是常見比較好理解，「我當無色」為什麼也算是常見的一種呢？因為有些人認為：只要把所有的色法全部都消滅掉了，然後出生到無色界，變成無色界的有情，或是住在四空定中，這樣的狀態就是恆常存在的「我」了。這當然也是常見。

有想、無想。色界四禪天和無色界天的空無邊天、識無邊天、無所有天——都是有想天。色界歧出的無想天，則是這裡的「無想」。

無所有天再往上，就是非有想非無想天了。

這裡講的五種「有為所緣」，就是把這五種有生住異滅的情形當成是「我」，誤認為它可以繼續存在下去。這些統統都是常見。

這裡的五種常見和前面的斷滅見，加起來一共是六種「所緣境界」。

言助伴者，謂動亂心。

「助伴」就是指它不是主角，而是像電影裡的配角或臨時演員，只是在旁邊跑龍套、打雜和幫忙的。

那麼，生起我慢的助伴是什麼呢？叫做「動亂心」，也就是散亂。這裡講的應該還是欲界當中的情形。因為住在色界或無色界裡都需要有初禪以上的定力，而心散亂的時候，就表明沒有住在禪定當中。

動亂心本身並不是造成煩惱的主要原因，造就煩惱的主要原因是我見——認為五陰當中有一個「我」可以恆常存在。當你認為有

這樣一個「我」可以恆常存在的時候，就會攀緣外境為「我所」。五陰「我」總想去領納外面的六塵相，心當然就散亂了。

所以，動亂心本身就是我見造成的。有了動亂心，煩惱就會加重，所以叫助伴。它不是主要的原因，但會把情況搞得越來越糟糕。

我們講「擒賊先擒王」，動亂心既然是助伴，我們就暫時不要理它。因為動亂心很不好降伏。但如果你把反賊中的首領抓住了，他手下那些小嘍囉就成不了什麼大事了。我們在修行的時候也是一樣。在兩種入手方法中，如果選擇從修習禪定入手，就等於先從降伏助伴開始，要先把小嘍囉全部都抓起來，然後再去抓首領。你可以這樣修，但我們不建議。因為一入手就要修苦行，不適合萬象繽紛的現代社會，也不適合有眷屬的在家居士。

所以我們建議第二種入手方法：從斷我見開始。斷掉我見之後，再去處理這些助伴的問題。先把我見斷掉，接下來斷掉貪愛。我見屬於見所斷煩惱，可能在半小時到三個小時之內就斷掉。斷我見以後的修行就不會那麼麻煩。這是「擒賊先擒王」，先把首領抓起來，那些小嘍囉就好對付了。因為我見才是煩惱的根本所在，所以入手的時候，最好從斷我見開始。

言自性者，恃舉行相為其自相，戲論自性為其共相，一切煩惱戲論性故。

這裡的文字不容易理解。「恃舉行相」，意思是說認為有某一法存在，例如五陰。戲論自性，意思是認為同類的法有共同的性質。例如，認為某個人是一闍提，是不折不扣的大壞蛋。當你這麼認為的時候，就暗示有一闍提、壞蛋這些性質附屬在五陰的法相上面，

並且有恆常性。比如說，你看到冰塊是硬的，就說：水是堅硬的。這就不對了，因為水的狀態有很多種，有液態、氣態和固態。固態的時候叫做冰，但冰是會融化的。

一闡提又叫斷善根人，但是這種人在某種狀況下，他的善根還是會再發起，將來也可以成佛。所以你不要認為他永遠是一闡提，一直壞到底。你如果以為某種形相、某種東西有自性，接下來你就會戲論諸法，甚至引發極大的罪惡。像二戰的時候，納粹黨殺掉幾百萬猶太人。為什麼會這樣？就是因為他們把壞人和猶太人這兩件事連結在一塊，認為猶太人就是該死，就該消滅。一個懂得世間真相的人，一定知道這是戲論：怎麼可能所有猶太人都是壞人呢？猶太人也有好人，也有對德國經濟發展作出貢獻的人，為什麼統統都要消滅掉呢？當他們把猶太人認為是壞蛋的時候，很荒唐、很可怕的事情就發生了。

「一切煩惱戲論性故」，納粹黨殺害猶太人是性質很粗重的煩惱，還有更細的煩惱。比如有人覺得高級餐館的東西很好吃，認為沒上高級餐館就不是人生，這就是戲論。戲論的根本是我見，認為五陰必須要恆常存在下去，所以必須要攝取六塵境界。

貪吃，乃至一切的貪愛，都一定有能取相和所取相。六根、六識是能取——能夠去攝取；六塵萬法是所取。能取和所取有特定的相貌可以被辨認出來，稱為能取相和所取相。實際上，能取和所取統統都是第八識所生，都是非我、不異我、不相在，與第八識「不一不異」。只要能契入如所有性，就會滅掉一切的煩惱戲論。

但是不明白這個道理的人，會一直不斷地加深戲論和煩惱。聲聞見道以上的修行人，才可以住在如所有性裡，慢慢地就能削弱、離開戲論和煩惱。

因果性者，謂能感生為因性故，造作業行愛隨逐故。

這是講未來的繫縛。我慢一定會跟隨愛，這樣就會造作雜染業，從而招感未來世的「生」。這就是它的因果性。

有些人，儘管已經證入四禪八定，不會貪著欲界的財、色、名、食、睡，但他還是喜歡覺知心的存在。他覺得有一個覺知心獨自存在是很好的，這是我慢。喜歡定境是愛。喜歡修禪定是他造作的業行。

欲界的我慢、愛和造作業行的情況就更複雜了。有的人會因為自己喜歡某個人，可是對方不喜歡自己，就提刀把對方殺了。電視新聞常有這樣的報導。

因為有愛，所以造作業行。造作業行的範圍很廣。在欲界凡夫當中，有時候就是殺人，甚至殺死父母，連五逆重罪也犯了。後果會很嚴重，大家千萬要注意。

三皈¹離畜生報

清 心 譯 釋

《舊雜譬喻經》卷2²

昔，佛往到第二忉利天上，為母說經。時有一天，壽命垂盡，有七事為應：一者項中光滅，二者頭上傳飾華萎，三者面色變，四者衣上有塵，五者腋下汗出，六者身形瘦，七者離本坐。即自思惟：「壽終之後當棄天座、七寶、殿館、浴池、園果、自然飲食、眾伎女樂，更當下生於拘夷那竭國疥癩母豬腹中作子。」甚預愁憂，不知當作何等方便，得免此罪？

從前，佛陀在〔欲界天的〕第二天忉利天，為母親〔摩耶夫人〕宣說《地藏菩薩本願經》。當時，有一位天人壽命將盡，他的身上有七種現象相繼出現：一者、項頸部的光明消滅；二者、頭上的華冠凋萎；三者、面容氣色衰變；四者、天衣上沾有塵垢；五者、腋

1 三皈：又作三皈依、三歸、三自歸、三歸戒、趣三歸依等。（參見《佛光大辭典》）

2 (CBETA, T04, no. 206, p. 521, c26-p. 522, b11)

下出汗；六者、身形消瘦；七者、不再安樂於天上的本座。於是，他獨自思惟：「我壽終之後，就不能再享受現在的天座、七寶、宮殿、浴池、園林中的果實、自然的飲食，以及眾多的歌伎和音樂了，而且還要投生到拘夷那竭國一頭患有疥癩的母豬腹中，作一隻豬崽。」他心裡特別憂愁，不知道有什麼辦法，可以〔讓自己〕避免遭受這樣的罪報。

有天語言：「今佛在此為母說經，佛為三世一切之救，唯佛能脫卿之罪耳。」

即到佛所，稽首作禮。未及發問，佛告天子：「一切萬物皆歸無常，汝素所知，何為憂愁？」

天白佛言：「雖知天福不可得久，恨離此座當為疥癩母豬作豚，以是為毒，趣受他身不敢為恐也！」

佛言：「欲離豚身，當三自歸。言：南無佛、南無法、南無比丘僧，歸命佛、歸命法、歸命比丘僧。如是日三。」

有一位天人告訴他：「現在佛陀正在忉利天為母親講經。佛是〔過去、現在、未來〕三世一切眾生的救護，也只有佛陀能幫你脫離罪殃了。」

〔於是天人〕立刻來到佛前，稽首頂禮。還沒等他開口發問，佛陀就對天人說：「一切萬物都將歸於無常，你素來知曉〔這個道理〕，為什麼還要憂愁呢？」

天人便對佛陀說：「雖然〔我〕知道天福也是不能長久的，〔但是我〕不願意離開天座之後就去作疥癩母豬的豬崽，這實在是難以接受，如果是投胎成其他的〔五蘊〕身，〔我也〕不會這般害怕！」

佛陀便說：「想要脫離豬身，〔你〕應當作三歸依，〔發願〕說：『南無佛、南無法、南無比丘僧，歸命佛、歸命法、歸命比丘僧。』像這樣，每天稱念三遍。」

天從佛教，晨夜自歸。卻後七日，天即壽盡。來下生於維耶離國，作長者¹子。在母胞胎，日三自歸，始生墮地，亦²跪自歸。其母婉娠，又無惡露³，母旁侍婢怖而棄走。母亦深怪，兒墮地語，謂之熒惑，意欲殺之。退自念言：「我少子怪，若殺此兒，父必罪我。徐白長者，殺之不晚。」

母即收兒，往白長者言：「產生一男，甫初墮地，長跪叉手，自歸三尊。闔門⁴怪之，謂為熒惑。」

父言「止，止！此兒非凡！人生在世，行年百歲，或八九十，每尚不曉自歸三尊，況兒墮地能稱南無佛。好養視之，慎無輕慢。」

天人遵從佛陀的教誨，〔每天〕從早晨到夜晚〔自行三次〕歸依。七天之後，天人便壽盡命終，投生到維耶離國一位富豪長者家中作兒子。他在母親胞胎裡的時候，〔也同樣〕每天行三次歸依。他剛一出生落地，竟然就〔開始〕跪拜，行起三歸依來。他的母親在妊娠和分娩的時候，也沒有顯露什麼不好的預兆，〔但是〕在母親旁邊服侍的侍從〔看到這個奇怪的景象〕都驚嚇得奪門逃走了。

1 長者：為家主、居士之意。一般通稱富豪或年高德劭者為長者。（參考《佛光大辭典》）此處應指富豪。

2 亦：語氣詞，表示語氣加強。

3 露：顯露。

4 闔：全，總共。闔門：全家。

母親也很驚恐，〔看到〕兒子落地就會自己說話，以為是熒惑〔人心的妖怪〕，想要殺掉他。但轉念一想，又自言自語道：「我不要大驚小怪，如果殺掉了這個兒子，他父親一定會怪罪我的。〔還是等我〕慢慢告知長者，〔等他同意了〕再殺也不晚。」

母親把兒子收拾妥當，便前去稟告長者，說：「我生下一個男孩，剛剛落地，就長跪叉手，歸依三寶。家裡人都很驚疑，以為這是熒惑〔人心的妖怪〕。」

他的父親說：「不，快別這樣說！這個孩子絕非凡人！人生在世也就活到百歲，有的人八九十歲了都還不知道歸依三寶，更別說〔像我這個〕兒子這樣，一落地就能口稱『南無佛』。〔你要〕好好照看他，千萬不要輕慢。」

兒遂長大，年向七歲，與其輩類於道邊戲。時佛弟子舍利弗、摩訶目犍連，適過兒旁。兒前禮足言：「和南¹舍利弗、摩訶目犍連。」舍利弗、摩訶目犍連驚怪，小兒能禮比丘。兒言：「道人不識我耶？佛於天上為母說經，我時為天，當下作豬，從佛之教，自歸得人。」

比丘即禪，亦尋²知之，即為呪願言：「咨梨祇³。」兒語目連及舍利弗：「願以我聲，因請世尊、諸菩薩僧，并及仁等。」目連、舍利弗然受其言。

1 和南：對長上問訊之語，屬禮法之一。又作槃那寐、槃談、煩淡、畔睇、婆南、伴題、伴談、畔憚南、末捺南。意譯我禮、歸禮、敬禮、恭敬、度我、稽首。（參見《佛光大辭典》）

2 尋：頃刻、不久。

3 咨梨祇：梵文音譯，為咒語。意為「如願」。

孩子慢慢長大，快滿七歲的時候，〔有一次〕和其他孩童在路邊玩耍。這時，佛陀的〔兩位〕弟子——舍利弗和摩訶目犍連——剛好從孩子身邊經過。這個孩子便上前頂禮，說：「禮拜尊者舍利弗、摩訶目犍連。」舍利弗、摩訶目犍連很驚訝，小孩子居然懂得頂禮比丘。孩子說：「尊者不認識我了嗎？〔當年〕佛陀在天上為母親講經，那時我是天人，〔壽命將盡，〕即將投生作豬。〔後來〕我遵從佛陀的教誨，歸依三寶，〔現在〕得以做人。」

〔兩位〕比丘即時入於禪定，也立刻回憶起這件事，於是為他唸誦咒語，祝願道：「咨梨祇。」孩子又對摩訶目犍連及舍利弗尊者說：「請以我的名義，懇請世尊、諸菩薩僧，以及眾位尊者們〔接受供養〕。」摩訶目犍連和舍利弗尊者欣然接受了孩子的請求。

兒便還歸，白父母言：「屬者遊戲，見佛二弟子過，即因請佛及四輩飯，願辦其甘脆。」父母愛之，從其所言。

異其年幼開發大意，又奇所作操識宿命，為極珍妙，盡世名味，求具精細，過踰兒意。

孩子便回到家裡，對父母說：「我和夥伴們在路邊玩耍，看見佛陀的兩位弟子經過，於是就邀請佛陀及四眾弟子〔來我們家接受〕飲食供養，請求〔父母〕操辦一席甘美爽口的宴席。」父母都很疼愛他，〔一切都〕順著孩子的心願〔去辦理〕。

〔父母也感到〕驚訝，他這麼年幼就能有這樣大的發心，又驚歎他的作為〔好像〕知道自己的前世宿命。於是，〔置辦飲食的時候，便拿出〕世上最珍貴、最美妙、最有名、最美味〔的食材〕，〔烹飪也〕力求精細，遠遠超出了兒子的要求。

佛及眾僧各以功德，作神足來到兒舍飯。父母小大供養畢訖，行香澡水。如法皆了，佛為說經。父母及兒，內外親屬，應時皆得阿惟越致¹。自歸之福，所度如是，況乃終年修道教乎！

佛陀和眾僧各自以功德發起神足〔神通〕，來到孩子家中接受飲食供養。父母以及家中大小〔依次〕供養完畢之後，又端來清淨香水〔供佛陀及眾僧洗手〕。〔所有事務都〕如法奉事完畢之後，佛陀便為他們開示佛法。父母、孩子，以及所有的親屬們，當場便全部證得了不退轉的果位。自歸依三寶的福報已經如此〔不可思議了〕，更何況終年精進修道的果報啊！

1 阿惟越致：又作阿鞞跋致、阿毗跋致，譯曰不退轉。（參見丁福保《佛學大辭典》）不同經典中，對不退轉的果位定義各有不同。

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。乃至其中不完全正確的見解，也同樣予以保留，請讀者注意辨別。

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。

問購買《實證佛教導論》

問：偶然在圖書館看到真觀老師的《實證佛教導論》，非常喜歡！本想買一本來細讀，但市面上找不到，據說已絕版，惋惜不已。請問近期是否有再版計畫？或者，我能否直接向貴中心購買？

答：很高興您喜歡《實證佛教導論》，這確實是一本好書，但它只適合少數的佛弟子，而且它再版的因緣並不是很好。我們一向隨順因緣，如果出現重大逆緣，便認為眾生不需要這本書。所以，除了向本師釋迦牟尼佛稟報之外，不會積極尋求再版的機會。

這本書的版權已經授權出去，我們自己不能印。不過授權的範圍不包括大陸地區的簡體字版，所以我們可以少量打印贈送給大陸的學員。但是其他地區，就只能向出版社購買了，雖然紙本已經售完，但仍然有電子書在銷售。另外，我們還發行了《實證佛教通訊》，也開設了函授課程，您若是有興趣，可與實證佛教研究中心[教務組 \(jiaowu000@foxmail.com\)](mailto:jiaowu000@foxmail.com) 連絡。

問本有種子

問：讀到《通訊》第13期「迴響」專欄「問觀行」一問，於是翻到《實證佛教導論》第七章「緣慮心」一節，其中有：「因為境界相是念念生滅的，所以與境界（相分）相對的了別性（見分），必然也是生滅的；因此《宗鏡錄》把八個識能夠了別境界相的作用，都歸類為緣慮心。」¹本人有以下理解：

一、《宗鏡錄》所說第八識的緣慮心，應該僅指染熏的始有種子部分，故也是生滅的。

二、本人還未看到關於本有種子的了別的說明，本人推測是有的，比如對根身的了別。

三、流注種子不僅流注緣慮心的種子，還有本有的功能種子，這才是功能差別現起的根本，這是恆常不滅的神（識）。執持這二種種子的才是恆常不滅的心體，這三者不同。本有種子的存在和功能似乎多被忽略，或被混淆為熏習的種子。

1 呂真觀 著，《實證佛教導論》，橡樹林出版，2010年，第378頁。

答：本有種子有作用，所以並不是無為法。能藏的心體（能夠存放種子的容器）無作用，才是無為法。能藏的心體與所藏的種子不發生交互作用，所以能藏不視為作用。

十八界種子皆是本有種子，其中八個識的種子有了別作用。《宗鏡錄》講的緣慮心，是指八個識的了別，八個識的基本了別功能都是本有種子的功能，無法新熏。七轉識的了別，除了本有種子的基本了別功能之外，還有可熏染的始有種子，包括前六識的貪瞋等等。種子（無論本有種子或始有種子）有時作用、有時不作用，和無為法的不生、不住、不異、不滅（沒有生、住、異、滅）不同，所以屬於（歸類為）有為法。有為法還可以分類為有漏（會引生後有）與無漏（不會引生後有），第八識的了別皆是無漏有為法。七轉識的了別則不一定，阿羅漢只有無漏有為法，凡夫既有無漏有為法，也有有漏有為法。

問「此是神」

問：關於「什麼都不是」一說，末學保留如下看法：這個說法不是完全不可以，可以。這如同佛教中所有關於「空」的說法一樣。三界法的確什麼都不是，這是佛教的空觀。

佛教最致命的弱點就是不敢道明神，最後落入斷滅空。熏習的種子部分雖是生滅法，但本有種子恆常不滅。寂滅不是甚麼都沒有。世尊承認「此是神」，也說明三界萬法是「一合相」（後來的「一真法界」）。為什麼不敢說明這是神呢？因為怕與外道混同。其實，一真法界就是「大梵天」，就是大我。

答：《中阿含經》講：「此是神、此是世、此是我，我當後世有，常不變易，恆不磨滅法。」這是講第八識，而不是專講本有種子。

一真法界只是一個假名而已，也可以有別的名稱，重要的是您必須契入它，引發解脫功德。沒有相、名、分別的纏擾才是勝義諦的真解脫，不然只是世俗諦而已。

您有些看法和經論不同（例如主張一真法界就是大梵天），並不算太嚴重，只是不要堅持己見，繼續修學即可。

問「什麼都不是」

問：末學對三論宗（空宗）及「什麼都不是」有進一步的看法。
據維基百科的來源：

三論宗又名大乘空宗、般若宗、性宗、破相宗。此宗廣破一切有所得，實有實無的偏見，說大乘經同明一道，同以無所得正觀為宗……

諸法性空的「中道實相論」，為此宗的核心理論。這種理論，總說世間、出世間萬有諸法，都是從眾多因緣和合而生，是眾多因素和條件結合而成的產物，這叫緣起，離開眾多因素的條件就沒有事物，事物皆無自身質的規定性，皆非實體，這叫無自性，也就是性空。即緣起事物的存在就是性空，不是除去緣起的事物而後說空。如《十二門論》所說：「眾緣所生法，即是無自性，若無自性者，云何有是法。」這就是說：緣起法無自性就是畢竟空。把緣起和性空統一起來，從緣起和合的現

象中，直指「緣起」與「性空」不是對立的，所以，不離性空而有緣生的諸法；雖有緣起的諸法，也不礙於畢竟空的中道實相。「緣起就是性空，性空就是緣起；真空不礙妙有，妙有體現真空」，這就是中道實相論。

雖然三論宗起源自中觀派，但是在宗義上，引進涅槃宗等，因此，已不是純粹的中觀派。

我有如下理解：

一、這個空宗理論將出世間法也包括進「真空」、「緣起」體系中，而且又未闡釋清楚，此是後人法義混亂的重要原因。

「緣起就是性空，性空就是緣起」，就世間法而言，這本沒有錯，但不能包括出世間法。「真空不礙妙有，妙有體現真空」，含義更是不明。雖然此義承認空能生妙有，但這裡的空有指一切法——包括出世間法——都是真真的空、什麼都沒有、什麼都不是的傾向，故謂之「真空」。這就是所謂的「真空生妙有」，即只要有緣，無中能生有。

這顯然是對空義的誤解，違背佛陀所說之空義。

二、佛法講「真如」，而不宜講「真空」。真如之「真」，意為實有。「如」，即如如不動。此謂真心也，實有也。實有指三界外有，是變現萬法之根本因。

三、正觀的般若實相是指萬法皆是識，是本源識。諸法皆是本源識所現，本源識所變。識又名神，二者同義。本源識也即本有種子識，染熏的識也由本源識所生。所以，這個空不是什麼都沒有、什麼都不是，而是識，是超出意識識、意根識及前五識以外的識，

又叫出世間法。這個本源識即是佛法之「真心」，這才是佛法之實相或空義，也是佛法之「一真法界」，或佛說的「一合相」。佛如是說：「此是神，此是世，此是我。我當後世有，常、不變易，恆、不磨滅法。」而不說「什麼都不是」。而且，佛說「此是神」在其首，是不無道理的。所以，正觀的般若實相就是三界唯心，萬法唯識。其實這個真心就是「大梵」。

在每個有情個體，除真心外，還包括各自不同的染熏始有種子（識），屬妄心的部分，這個真妄之和合，就是佛教的第八識。故，第八識眾生各具，而真心同一。故有「心佛眾生三無差別」，是就真心同一而言。說每個眾生都是各別的神，也無不可，是就妄心各別而言。山河大地是眾生業力作用於同一真心所現。

「什麼都不是」之說，也落於空宗同轍。造成的原因可能主要有，只見染熏的始有種子（識），即只見緣，不明恆常不變的本有種子（識）、根本因，以為除了可變遷的染熏種子或業力，就什麼都沒有了。

答：您聞熏佛法很用心，但有些觀點卻是錯誤的，例如您主張真心就是大梵、本源識即本有種子識、本源識即是一真法界等等。這些錯誤不算太嚴重，只會障礙大乘見道，不見得會障礙修所成慧的發起。您主要的問題，是一直執著於真如的語言文字，使得您無法發起修所成慧。

要轉依真如、安住於勝義諦，就必須超越語言文字和一切的法相。就這個部分來說，落於「真如」的法相，也同樣是障礙。《瑜伽師地論》說：「勝義諦有五種相：一、離名言相；二、無二相；三、超過尋思所行相；四、超過諸法一異性相；五、遍一切一味相。」

¹修所成慧不是現量境界，沒有辦法超過尋思所行相，所以並不是真正的勝義諦，但是其它的部分必須儘量與勝義諦相同。

真空、真如皆是經教所用的語言文字，語言文字皆是假名施設，對於不同根器的人有不同的作用，所以佛經對於同一事物，使用各種不同的名詞去稱呼它。不管用哪個名詞，都是「名」。因為有「名」的緣故，便是世俗諦，而不是勝義諦。勝義諦超越一切的相、名、分別。因為這個緣故，真觀才會施設「不是句」（一切有為法皆是第八識流注種子現起的功能差別，若離業力與妄想，它們什麼都不是）的語言文字，雖然語言文字必然是世俗諦，但它卻很容易與勝義諦相應。「不是句」極為方便善巧，已經有許多學人因此發起修所成慧，乃至大乘見道。他們都可以證明，這句話有高度的指引作用，可以幫助學人離開一切的法相。

您的聞思已將近成熟，只要澄清若干混淆，再捨掉對「真如」這個名相的執著，很容易就可以發起修所成慧。

問佛學大意

問：我今年28歲，大概在2009年左右接觸佛法。那時候主要是由於困惑，那時候做了很多²，從成功學、NLP（Neuro-Linguistic Programming，神經語言程序學），到西方靈修、科普佛學等。由於未曾系統地學習佛法，〔知道的〕都是一些零碎的〔知見，如：〕色即是空、空即是色、放下執著。由於學習佛法，知道做人為善，但職場生活難免勾心鬥角。因為我對真相不全知，感覺沒有方向感，

1 《瑜伽師地論》卷75 (CBETA, T30, no. 1579, p. 713, c25-27)

2 編輯注：原信如此。

導致我對職場只採取了防禦的方式，對生活也採取了近乎消極的防禦方式，對生活和智慧的追求沒有全力以赴。我想解決我的困惑，瞭解真正的實相！所以，我希望借助佛學解決這些困惑：

- 1.先告訴我，佛幾十年說法到底說了什麼？
- 2.有什麼方法證明佛說的是真的？
- 3.如果佛說的是真的，有什麼方法達到那個目標。

答：釋迦牟尼佛說法四十九年，講的是五蘊、十二處、十八界無常、苦、非我、不淨，第八識真心常、樂、我、淨。此即是核心真相。

聽聞佛說為正教量，我們可以進一步透過觀察事實真相，得到現量，從而印證無誤，稱之為實證。

觀察事實，發現真相，即可解脫煩惱，例如知道火熱冰涼，即可避免不必要的傷害。發現片斷的真相，可以解脫片斷的煩惱；發現核心真相，即可出離三界的繫縛，乃至究竟成佛。

您可以參考閱讀《實證佛教導論》，其中有詳細的解說。

問「寂然」

問：三年前，我坐在家中突發奇想，質疑這思惟從哪裡來。豁然發現：這思惟從空寂中來。讓我驕傲狂燥之心頓息不少，也甚是驚奇，由此緣起而開始學佛。

讀《心經》時，將生氣抓現行，觀察其生滅。然後反覆如此推理色受想行識等。讀到《楞嚴經》卷一：「時憍陳那，起立白佛：『我今長老，於大眾中，獨得解名，因悟客塵二字成果。』」這時，如原文一樣如是思惟，確實發現有虛空寂然的存在。此虛空寂然無

礙，感覺從無始以來就存在，也無結束之期。它纖毫不染，也無法能染，故應當能除一切苦，真實不虛。後讀呂老師的著作中關於心體的描述，相同之感比比皆是，從中受益匪淺。我自認為這個虛空寂然就是呂老師書中所說的心體，是常住法，是第八識，就是《金剛經》中說的「從無所來，亦無所去，故名如來」中的「如來」。而依此心體修行便是入不二法門，亦是如幻如夢，有「萬象眾中獨露身」之感。

我所體驗的虛空寂然與呂老師書中的心體的描述非常相像，故想請呂老師指點：這個體驗是不是確實就是心體？依此安住是不是就是呂老師說的不二法門？

答：開悟破參，要從第八識的了別性和集起性下手，而不是從真心寂然的部分下手。因為真心寂然，是沒有辦法觀察得到的，它是從第八識的集起性去推論出來的。

您的體驗應該是屬於修所成慧，雖然不是開悟，但是對開悟很重要。只要能夠發起心理上不間斷的輕安，便可以做為參禪很好的基礎。

問真我

問：我是來自上海的一名軟件開發者，喜歡哲學。向您請教兩個問題：

- 1.我（真我）、終極存在意義上的我，為何一直存在，且沒有任何改變？
- 2.目前的感悟屬於什麼層面？

問題緣由：2013年通過獨立思考，我在無思（沒有思惟意識生起）、無欲（無私）的狀態下醒悟了（見到真正的自己，瞬間醒悟，感覺到了彼岸）。以下是我的日記：

1.靜而後覺，覺而有知，知而不寐，大夢初醒。

2.迷與悟，背靠背，轉身之間即達彼岸，回眸一笑，鳳凰涅槃。

注：這個「我」（真我）實在難以描述，可以確定的是，內見的我（真我）非常真實，不屬於心（七識）的範圍。身處自然界的我，無法靠思惟和感悟對真我有任何的認識和理解。只有一句話可以描述感受：那個我才是真實的我，本來的我。

答：您對真我感到興趣，是善根發起的現象。您對真我有一部分觸及，但還沒有完全理清。真我有能藏、所藏和執藏義。能藏是指不變的心體。所藏是指種子和功能差別。執藏則是所藏當中的染污種子。您的層次大約是在思所成慧或修所成慧之間。必須具足了知真我的三義，才是大乘見道。

真我，是佛教最重要的法義，非常的深奧，不是三言兩語可以道盡。請您詳細閱讀《實證佛教導論》，便可比對自己的修證，並且找到繼續進修的途徑。

問勝義根、浮塵根、因緣

問：請教如下問題：

- 1.勝義根是不是指神經系統？
- 2.浮塵根是不是指五根器官？

3.經典上，五蘊等都是如來藏種子流露所顯功能的不同，那是什麼決定什麼種子流露？只說因緣成熟時，但因緣不也依託如來藏嗎？那到底是什麼決定了種子的流露呢？

答：第一和第二題，《實證佛教導論》裡已有解說。

1.眼根的勝義根是視神經再加上大腦掌管視覺的部分，其他四根的勝義根，您可以推知。

2.浮塵根是指別人可以看得到的部分，例如眼根的浮塵根是指眼球。

3.譬如電腦要輸出資料，必須有觸發的指令，例如使用者在鍵盤輸入，或者程式發出調用資料的指令，實際上觸發的指令也都是資料。類似的道理，緣也是種子的流注所現起的功能差別，這才合乎「三界唯心，萬法唯識」的宗旨。但「緣」可能是由別人的第八識發出的功能差別，而由自己的第八識轉換成內六塵而觸發「因」（種子的流注）。

問發起真如三昧的障礙

問：¹一直以來，有一個煩惱困擾著我，可能我無法發起真如三昧就與這個有關。這個煩惱就是「升職壓力」。

我從事的職業是公務員。這個行業潛規則很多，大家都是一心向上，想得到提拔。我從2010年正式學習佛法後，雖然大部分的時間和精力都放在了修行佛法上，但是追求事業上進的心，還是一直都保持著。

1 編輯注：此問僅保留了與提問相關部分。

在單位裡，只要是升職或工作調動這種好事，就意味著「競爭」。每次遇到這種情況的時候，我都很煩惱，內心既不想去拉關係，又不想失去工作進步的機會，所以很糾結。

我覺得我為什麼會這樣的原因。主要是：我是一個好面子的人，不甘於落後，害怕別人說我不行，不能幹，榮譽思想很重。我其實在經濟上並沒有太多的追求，主要還是在名譽上，希望得到肯定和尊重。

您上次說「從重煩惱得重罪」，還說「哪裡不空哪裡就有滲漏」，會讓人無法入不二法門。我該怎麼辦呢？好像還是放不下這些名譽思想。只要我還在官場這個圈子裡面混，這種煩惱就會不斷的重覆。

我真想早點退休就好了，不和這些人打交道，就沒有比較，沒有比較就沒有煩惱。也許我就可以發起真如三昧了。隔絕了外緣。但是，這種煩惱並沒有得到很好的化解，只是斷掉了引生的緣而已，「隨眠」還在。

答：一真法界，全體皆是，並沒有哪個地方不空，乃至在官場上經營，也同樣是空。升官固然是空，想要升官也是空。想要升官，雖然是欲界貪愛，卻不妨礙真如三昧。我先前說，把大部分的時間用來求升官發財會障礙真如三昧，主要是針對見地不純的人而說。所以，您認為欲界貪愛不空，才是發起真如三昧主要的障礙。

問世間與出世間

問：分別是世間智，不分別是出世間智。「善能分別諸法相，於第一義而不動」是真俗圓融，是世出世間智具足。

答：凡有分別皆是世間，不分別才是「無智亦無得」的出世間。分別中有不分別，不分別中有分別，是世間與出世間的圓融，稱為大般涅槃。

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](mailto:jiaowu000@foxmail.com) (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

2015年1月31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

2015年1月31日 修訂

實證佛教通訊 第015期

出刊日期：2015年1月31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。