

第 019 期

Positivist Buddhism Newsletter

實證佛教通訊

實證佛教研究中心 發行

2016 年 7 月

◎ 內容簡介 ◎

《不可思議解脫法門》（一），由真觀老師講解，以期學員能深入大乘了義法，早日聞思成熟，發起修所成慧，乃至大乘見道、契入不可思議的解脫法門。本期主要內容為：菩薩要用什麼樣的方法來成就度眾生的淨土。

《佛陀最後的遺教》（十八），由真觀老師講解《大般涅槃經》的深義。本期講述了以四種人為依止處，以及不以四種人為依止處的道理，重點即「依法不依人」的方法論。

《衣中寶珠》（十五），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：觀無常的五種要點，凡夫才會有的三種想法，慧眼清淨的兩個要素，證初果之後得到的十種功德。

「佛典故事」專欄繼續刊載〈佛陀方便示現的種種故事〉（二）。本期故事藉由提婆達多的幾則故事，告誡眾人，要懂得感恩圖報。

「實證佛教入門」專欄刊載了〈紅樓夢的佛學思想〉一文。文中，真觀老師透過《紅樓夢》中的人名、詩文、情節等，講述其中蘊含的大乘法義。

「迴響」專欄，由真觀老師和編輯組答覆讀者問題，本期主要內容包括：佛法與現代科學發現之間的關係、性宗與相宗如何融通等。

◎ 目 錄 ◎

◎ 經典解析 ◎	
不可思議解脫法門	
——維摩詰經略解（一）	呂真觀 1
◎ 經典解析 ◎	
佛陀最後的遺教	
——大般涅槃經略解（十八）	呂真觀 25
◎ 阿含經典解析 ◎	
衣中寶珠	
——雜阿含經隱藏的大乘法（十五）	呂真觀 49
◎ 佛典故事 ◎	
佛陀方便示現的種種故事（二）	
——提婆達多忘恩負義喪失神通	清 心 71
◎ 實證佛教入門 ◎	
紅樓夢的佛學思想	呂真觀 89
◎ 問與答 ◎	
迴 響	123
◎ 布告欄 ◎	133
◎ 實證佛教研究中心 簡介 ◎	137

不可思議解脫法門 維摩詰經略解（一）

呂真觀

時間：2014年12月11日

講於：「華嚴海會」網絡小組

佛國品第一

如是我聞：

一時佛在毘耶離菴羅樹園，與大比丘眾八千人俱，菩薩三萬二千——眾所知識，大智本行，皆悉成就；諸佛威神之所建立，為護法城，受持正法；能師子吼，名聞十方；眾人不請，友而安之；紹隆三寶，能使不絕；降伏魔怨，制諸外道，悉已清淨，永離蓋纏；心常安住，無礙解脫；念、定、總持，辯才不斷；布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧及方便力，無不具足；逮無所得不起法忍，已能隨順轉不退輪；善解法相，知眾生根；蓋諸大眾得無所畏、功德智慧，以修其心；相好嚴身，色像第一，捨諸世間所有飾好；名稱高遠，踰於須彌；深信堅

固，猶若金剛；法寶普照，而雨甘露；於眾言音，微妙第一；深入緣起，斷諸邪見，有無二邊，無復餘習；演法無畏，猶師子吼，其所講說，乃如雷震，無有量，已過量；集眾法寶，如海導師，了達諸法深妙之義；善知眾生往來所趣及心所行；近無等等佛自在慧、十力、無畏、十八不共；關閉一切諸惡趣門，而生五道以現其身；為大醫王，善療眾病，應病與藥，令得服行；無量功德皆成就，無量佛土皆嚴淨；其見聞者，無不蒙益；諸有所作，亦不唐捐；如是一切功德、皆悉具足——

其名曰：等觀菩薩、不等觀菩薩、等不等觀菩薩、定自在王菩薩、法自在王菩薩、法相菩薩、光相菩薩、光嚴菩薩、大嚴菩薩、寶積菩薩、辯積菩薩、寶手菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、常慘菩薩、喜根菩薩、喜王菩薩、辯音菩薩、虛空藏菩薩、執寶炬菩薩、寶勇菩薩、寶見菩薩、帝網菩薩、明網菩薩、無緣觀菩薩、慧積菩薩、寶勝菩薩、天王菩薩、壞魔菩薩、電德菩薩、自在王菩薩、功德相嚴菩薩、師子吼菩薩、雷音菩薩、山相擊音菩薩、香象菩薩、白香象菩薩、常精進菩薩、不休息菩薩、妙生菩薩、華嚴菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩、梵網菩薩、寶杖菩薩、無勝菩薩、嚴土菩薩、金髻菩薩、珠髻菩薩、彌勒菩薩、文殊師利法王子菩薩，如是等三萬二千人。

復有萬梵天王尸棄等，從餘四天下，來詣佛所，而聽法；復有萬二千天帝，亦從餘四天下，來在會坐；并餘大威力諸天、龍神、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，悉來會坐；諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，俱來會坐。彼

時佛與無量百千之眾，恭敬圍繞，而為說法，譬如須彌山王顯于大海，安處眾寶師子之座，蔽於一切諸來大眾。

爾時毘耶離城有長者子，名曰寶積，與五百長者子，俱持七寶蓋，來詣佛所，頭面禮足，各以其蓋共供養佛。佛之威神，令諸寶蓋合成一蓋，遍覆三千大千世界，而此世界廣長之相，悉於中現；又此三千大千世界諸須彌山、雪山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、香山、寶山、金山、黑山、鐵圍山、大鐵圍山，大海江河，川流泉源，及日月星辰、天宮、龍宮、諸尊神宮，悉現於寶蓋中；又十方諸佛，諸佛說法，亦現於寶蓋中。爾時一切大眾。觀佛神力，歎未曾有！合掌禮佛，瞻仰尊顏，目不暫捨。於是長者子寶積即於佛前，以偈頌曰：

前面四段主要講有哪些人參加這個法會、他們成就哪些修證的功德。

接下來講請法的人——在家菩薩寶積。他帶了很多和他同族姓的人，每一個都拿了七寶蓋來供養佛，佛用神通力把這些寶蓋全部合成一個寶蓋，把三千大千世界都覆蓋起來了，山河大地統統出現在這個寶蓋之中，而且這個世界出現了廣長之相，十方諸佛在寶蓋中說法，大家看到這種現象都非常歡喜，在佛的面前用偈頌稱讚佛：

「目淨脩廣如青蓮，   心淨已度諸禪定，
久積淨業稱無量，   導眾以寂故稽首。
既見大聖以神變，   普現十方無量土，
其中諸佛演說法，   於是一切悉見聞。
法王法力超群生，   常以法財施一切，
能善分別諸法相，   於第一義而不動，

已於諸法得自在，是故稽首此法王。
說法不有亦不無，以因緣故諸法生，
無我無造無受者，善惡之業亦不亡。
始在佛樹力降魔，得甘露滅覺道成，
已無心意無受行，而悉摧伏諸外道。
三轉法輪於大千，其輪本來常清淨，
天人得道此為證，三寶於是現世間。
以斯妙法濟群生，一受不退常寂然，
度老病死大醫王，當禮法海德無邊。
毀譽不動如須彌，於善不善等以慈，
心行平等如虛空，孰聞人寶不敬承。
今奉世尊此微蓋，於中現我三千界，
諸天龍神所居宮，乾闥婆等及夜叉，
悉見世間諸所有，十力哀現是化變，
眾觀希有皆歎佛，今我稽首三界尊。
大聖法王眾所歸，淨心觀佛靡不欣，
各見世尊在其前，斯則神力不共法。
佛以一音演說法，眾生隨類各得解，
皆謂世尊同其語，斯則神力不共法。
佛以一音演說法，眾生各各隨所解，
普得受行獲其利，斯則神力不共法。
佛以一音演說法，或有恐懼或歡喜，
或生厭離或斷疑，斯則神力不共法。
稽首十力大精進，稽首已得無所畏，

稽首住於不共法， 稽首一切大導師，
稽首能斷眾結縛， 稽首已到於彼岸，
稽首能度諸世間， 稽首永離生死道。
悉知眾生來去相， 善於諸法得解脫，
不著世間如蓮華， 常善入於空寂行，
達諸法相無罣礙， 稽首如空無所依。」

「目淨脩廣如青蓮」，這是三十二相之一。

「心淨已度諸禪定」，心已經非常清淨了，各種禪定都能得證。

「度」是超越的意思，已經超越了各種禪定。

「久積淨業稱無量」，很久以來修習清淨業已達到無量無邊。

「導眾以寂故稽首」，引導眾生趨向寂滅，我們應該要稽首禮敬。稽首是中國古代最隆重的跪拜方法，這裡是借用來表達印度的頭面接足禮。眾生修行的目標是寂滅，也就是涅槃，並不是發起神通、獲得人天福報這些三界有法。初學者應該檢查自己的修行方法是否相應於寂滅。只有離開相、名、分別的勝義諦，才相應於涅槃，而不是落於相、名、分別的世俗諦。

「既見大聖以神變，普現十方無量土，其中諸佛演說法，於是一切悉見聞」，看到佛陀神通變化，現出十方無量的佛國土，有許多的佛在裡面演說佛法，這一切我們都看到了。

「法王法力超群生，常以法財施一切」，佛陀的法力超越一切眾生，經常用法財布施一切。這裡特別提到法財而不是一般的財物，因為佛陀示現成出家人的身相，出家人以法施為主，而不是財施。

「能善分別諸法相，於第一義而不動」，這句特別重要。前半句是說在世俗諦中，要隨順世間智者而分別，無有錯謬。後半句說，

雖然有世俗諦的分別，但還是住在第一義（勝義諦）中，沒有相、名、分別。這是於相而離相，於念而離念的境界，世俗諦跟第一義諦不相妨礙。

「已於諸法得自在，是故稽首此法王」，「自在」就是不會受到諸法的繫縛，不會落在各種法相裡面，只有佛才能徹底做到。阿羅漢證得人無我，菩薩漸次分證法無我，只有究竟成佛才能於諸法得自在，不然總會有一點點煩惱沒有斷掉，會覺得有些法是真實存在，所以我們應該稽首這位法王。

「說法不有亦不無」。「不有亦不無」是站在中道的角度去說，以勝義諦來講是「不有」——什麼都不是；以世俗諦來講是「不無」。世俗諦和勝義諦圓融無礙，不有亦不無，不落兩邊。

「以因緣故諸法生」，有因有緣而產生諸法。從這裡就可以知道，諸法的產生要有因有緣。因跟緣都是種子，關鍵在於眾生有業力和妄想，所以認為有諸法出生，眾生不知道出生的諸法只是如夢如幻，並沒有實質。要是沒有業力與妄想，這些出生的諸法，根本什麼都不是。既然什麼都不是，就等於從來沒出生過。

「無我無造無受者，善惡之業亦不亡」。雖然似乎有諸法出生，但其中並沒有造作的人（無我），沒有造作這回事（無造），也沒有受業果的人（無受者）。雖然如此，善惡之業並不會就此消亡。前句是依勝義諦而說，後句是依世俗諦而說。

「始在佛樹力降魔，得甘露滅覺道成」。菩薩在菩提樹下以智慧和神通力降伏眾魔，得到了究竟的佛法，滅掉一切的分別妄想，成就無上佛道。「覺」是覺觀、分別的意思。

「已無心意無受行，而悉摧伏諸外道」。以世俗諦來講成佛後還是有心有意，我們還能觀察到他有受有行。但是佛已經證得「諸法從本來，常自寂滅相」，他明白諸法從來不曾生起，安住在無住處涅槃中，所以說「已無心意無受行」，這是勝義諦，「而悉摧伏諸外道」則是世俗諦。這也是在講世俗諦和勝義諦的圓融無礙。

「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨」。佛陀三次轉法輪：初轉阿含、二轉般若、三轉唯識。法輪的相貌本來常清淨，都是第八識。

「天、人得道此為證，三寶於是現世間」。前面講佛成道、轉法輪，現在有天人、人得到道果，成為僧寶，證明法輪的清淨性。這樣佛、法、僧三寶都出現在世間。這裡的「法」是指佛陀所演說的教法，所以在這裡三寶出現的順序是先有佛，再有法，最後有僧。

「以斯妙法濟群生，一受不退常寂然」。用這樣的妙法來濟渡眾生，眾生一旦接受就不會退轉，經常能夠住在寂滅的境界。

「度老病死大醫王，當禮法海德無邊」。佛陀就好像能夠超度老病死的偉大醫王。為什麼說「法海」：佛法無量無邊，它所顯示的功德也是無量無邊，所以我們應當深入這無量無邊的法海。

「毀譽不動如須彌，於善不善等以慈，心行平等如虛空，孰聞人寶不敬承」。這是講僧寶。他們無論是被稱讚還是被毀謗都不動搖，像須彌山一樣，對於善人或惡人都用慈心來度。他們心行平等，不取相分別，把眾生當成佛，所以不會有誰聽到人中有這樣的珍寶而不恭敬承受教化的。

「今奉世尊此微蓋，於中現我三千界」。今天我們供養佛世尊這個微薄的寶蓋，結果在寶蓋中現起三千大千世界。「諸天龍神所

居宮，乾闥婆等及夜叉」。還出現了天、龍神的宮殿、乾闥婆、夜叉等等都是世尊變現出來的。「悉見世間諸所有，十力哀現是化變」，世間的所有都一一能夠看見，這些都是憑借佛的十力所變現出來的。「眾覩希有皆歎佛，今我稽首三界尊」。在場大眾看到希有的景象都讚歎佛的威德和智慧，現在我要稽首三界中最尊貴的佛世尊。

「大聖法王眾所歸，淨心觀佛靡不欣，各見世尊在其前，斯則神力不共法」。身為大聖法王的佛陀，是大家所歸依的，大家用清淨的心去觀察佛，沒有一個不高興的。每個人都看到世尊在自己面前，這就是世尊不同於其它的菩薩、凡夫外道而特有的法。

「佛以一音演說法，眾生隨類各得解，皆謂世尊同其語，斯則神力不共法」。佛只是用一個聲音演說，各類眾生都聽得懂，都說世尊跟自己講同樣的語言。我們可以想像，聯合國在開會的時候有很多翻譯，講話人所說的話被翻譯成各國語言，讓與會的成員都聽得懂。同樣，以佛神力使得眾生所觸到的語言都是他們可以聽懂的。這也是佛的不共法之一。

「佛以一音演說法，眾生各各隨所解，普得受行獲其利，斯則神力不共法」。大家都能接受佛陀講授的法義，依教奉行而得到利益。像《心經》被很多人理解成不同的樣子，雖然不一定符合原意，但是依照各人當時的修證層次，只要他能夠依此修行，還是可以得到一定的利益，將來也會趨近真正的佛法。這也是佛陀的不共法。

「佛以一音演說法，或有恐懼或歡喜」。佛講同樣的法，有人聽了會害怕，有人聽了起歡喜心。比如高深的大乘法，「罪不罪不可得故，應具足尸羅波羅蜜」¹，有人會想：罪和不罪都不可得，大家都去做壞事怎麼辦？沒有戒相可得，我們要怎樣修行？這就是在害怕。有人會起歡喜心，他覺得，既然是本來清淨，我何必時刻擔心自己有沒有犯戒？這是兩種不一樣的根器。「或生厭離或斷疑，斯則神力不共法」。有的對世間產生厭離，有的斷掉疑惑。都是講同一個法，因為眾生的根器不同，受用也不同。這也是佛陀不共的神通力。

「稽首十力大精進，稽首已得無所畏，稽首住於不共法，稽首一切大導師，稽首能斷眾結縛，稽首已到於彼岸，稽首能度諸世間，稽首永離生死道。」有十力、能大精進的就是佛陀，「無所畏」是指四無所畏，也是不共法。禮敬能斷掉各種結使和繫縛的人，禮敬已經到達彼岸的人，禮敬能夠超越各種世間相的人，禮敬能夠永遠離開生死道的人。

「悉知眾生來去相，善於諸法得解脫」。看到眾生來來去去而知道一切諸法都是第八識所生。

「不著世間如蓮華，常善入於空寂行」，菩薩不會染著在世間相中，就好像蓮花出淤泥而不染。不著在世間相就是寂滅相。

「達諸法相無罣礙」，通達各種法相一點掛礙都沒有。

「稽首如空無所依」。稽首像虛空一樣一無所依的偉大的覺者。

---

1 《摩訶般若波羅蜜經》卷 1〈1 序品〉(CBETA, T08, no. 223, p. 218, c24-p. 219, a1)

爾時長者子寶積說此偈已，白佛言：「世尊！是五百長者子，皆已發阿耨多羅三藐三菩提心，願聞得佛國土清淨，唯願世尊說諸菩薩淨土之行！」

佛言：「善哉！寶積！乃能為諸菩薩，問於如來淨土之行。諦聽，諦聽！善思念之，當為汝說！」於是寶積及五百長者子受教而聽。

菩薩的「淨土之行」就是要用什麼樣的方法來成就度眾生的淨土，比方說極樂世界。

佛言：「寶積！眾生之類是菩薩佛土。所以者何？菩薩隨所化眾生而取佛土，隨所調伏眾生而取佛土，隨諸眾生應以何國入佛智慧而取佛土，隨諸眾生應以何國起菩薩根而取佛土。所以者何？菩薩取於淨國，皆為饒益諸眾生故。譬如有人，欲於空地，造立宮室，隨意無礙；若於虛空，終不能成！菩薩如是，為成就眾生故，願取佛國，願取佛國者，非於空也。

這點明了菩薩恆順眾生的道理。

佛對寶積說：眾生就是菩薩的佛土。為什麼呢？因為菩薩所度化、調伏的眾生在哪裡，哪裡就是他的佛土，眾生在哪裡入佛智慧、發起菩薩種性，哪裡就是他的佛土。

「以何國入佛智慧」、「以何國起菩薩根」，這裡的「國」可以詮釋為「法門」。要知道，眾生的根器不同，修行的法門就不同，見道的機緣也不同。比如有的修行人覺得出家是很好的方法，而有些修行人還有眷屬，貪愛未斷，無法出家修行。菩薩只好隨順眾生，開演出適合各類眾生修行的法門，既可出家修行，也可在家修行，

讓他們漸次入佛智慧、發菩提心。「取」是「建立」的意思，菩薩這樣做的同時也就建立了自己的佛土。

菩薩為什麼要做這些事？因為他要饒益眾生。菩薩如果不去度眾生，孑然一身，不和眾生往來，也沒有必要取什麼佛國。

就好像有人在空地上可以隨意建造宮宅屋室，但離開地面在空中就沒辦法建屋了。實際上，菩薩之所以可以通過度眾生來建立佛國是因為眾生即是第八識，佛土亦是第八識。何以見得？阿彌陀佛在行菩薩道的時候，曾經是法藏比丘，他發了四十八大願。在法藏比丘沒成佛的時候沒有極樂世界，在他成佛後有極樂世界，將來該度的有情度盡後，極樂世界也會不見了。極樂世界是阿彌陀佛的佛國，極樂世界從無到有，正是靠法藏比丘的第八識流注種子而出生。除了法藏比丘之外，極樂世界的有情，也流注種子共同產生極樂世界，就好像人民也要繳稅讓政府去做建設。菩薩的佛土正是從度眾生而累積功德在第八識，時機成熟時便由菩薩和所度眾生的第八識共同流注種子成就佛土，所以沒有眾生就沒有佛土，好比沒有空地就沒有宮室一樣。

「造立宮室」指蓋房子，「眾生」相當於土地，「取佛國」就相當於蓋房子。菩薩要成就佛果，就不能一直住在無餘涅槃裡面，一定要去度眾生。「取佛國土」是世俗諦，有相、名、分別，如果沒有分別，佛菩薩就不會知道眾生的差異，產生方便善巧。方便善巧和觀行都是世俗諦，世俗諦並不是必然的不好。

什麼才是真正的佛國土？就是第八識。《華嚴經·普賢行願品》也說：「一切眾生而為樹根，諸佛菩薩而為華果……是故菩提屬於眾生，若無眾生，一切菩薩終不能成無上正覺。」²諸佛菩薩不會離開第八識去說法，隨便舉出一法都是第八識，鑰匙、眼鏡、桌子、椅子……沒有任何例外。修習大乘法的人讀經典時要隨時想到第八識，把其中的名相和第八識聯繫起來，才能融匯貫通。

「寶積當知！直心是菩薩淨土，菩薩成佛時，不諂眾生來生其國；深心是菩薩淨土，菩薩成佛時，具足功德眾生來生其國；菩提心是菩薩淨土，菩薩成佛時，大乘眾生來生其國；布施是菩薩淨土，菩薩成佛時，一切能捨眾生來生其國；持戒是菩薩淨土，菩薩成佛時，行十善道滿願眾生來生其國；忍辱是菩薩淨土，菩薩成佛時，三十二相莊嚴眾生來生其國；精進是菩薩淨土，菩薩成佛時，勤修一切功德眾生來生其國；禪定是菩薩淨土，菩薩成佛時，攝心不亂眾生來生其國；智慧是菩薩淨土，菩薩成佛時，正定眾生來生其國。

「直心是菩薩淨土」、「不諂眾生來生其國」，所以「直心」就是「不諂」的意思。「諂媚」就是心裡懷有歪曲的目地，比如拍馬屁，說好話並不是真心稱讚別人，而是有其它的目地。怎樣才能夠有直心？比如我請你喝茶你就喝茶，不要尋思我為什麼要請你喝茶，直接喝茶就好。為什麼特別強調直心？因為直心就是第八識，它不會懷疑，也不會想去拍馬屁，它沒有煩惱。

---

2 《大方廣佛華嚴經》卷 40〈入不思議解脫境界普賢行願品〉(CBETA, T10, no. 293, p. 846, a21-22)

「深心」是指「具足功德」，它跟粗糙的心相對。它一方面是指你可以考慮到一些細微的事；一方面是當一個人有需要的時候，你會設身處地為對方考慮，體諒別人的難處和需求，替他籌劃一些事。怎樣才能夠有深心？要觀察入微、用準確的語言描述事物。有位善知識說過：「上層的菩薩法必須運用語文字去思維。」所以請大家不要討厭語言文字，反而要學習使用語言文字，將來你的智慧才會愈來愈深入。如果一個醫生只會講金、木、水、火、土，我們會覺得粗糙，因為醫理不僅僅是這樣，人體經絡、內臟屬性都需要深細的語言來描述。佛法也一樣，為什麼要強調「深心」，因為第八識的功能非常深細，包羅萬象。深細的第八識一定要有深細的意識心與其相應，如果沒有深心你要怎樣去認識它？

「菩提心是菩薩淨土，菩薩成佛時，大乘眾生來生其國。」菩薩在成佛的過程中會碰到很多挫折，也要累積大量的福德。這些挫折也許是過去佛為了成就菩薩而示現的³。福德的累積需要布施和忍辱。布施簡單，忍辱就比較難了。忍辱是接受別人對你不如理的批評或攻擊。如果你有世俗菩提心，想到他將來會成佛，或者想到他就是你要度化的人，就能忍辱。如果你想不到這裡，怎麼能忍下這口氣？如果你有勝義菩提心，可以觀諸法空相，要成就忍辱功德比較容易。有勝義菩提心的人一定會有世俗菩提心，沒有世俗菩提心成就不了勝義菩提心。總之，菩薩要有世俗菩提心，最好有勝義

---

3 《維摩詰所說經》卷2〈6 不思議品〉：「十方無量阿僧祇世界中作魔王者，多是住不可思議解脫菩薩。以方便力，教化眾生，現作魔王。」(CBETA, T14, no. 475, p. 547, a15-17)

菩提心，才能戰勝挫折，積累深厚的福德，這是成佛的必經之路，所以菩提心是菩薩淨土。

「布施是菩薩淨土，菩薩成佛時，一切能捨眾生來生其國。」這裡在講布施跟第八識的關係。「布施」即是「能捨」。《摩訶般若波羅蜜經》說：「得第一義，度一切法到彼岸，以是義故名般若波羅蜜。」⁴第八識遠離一切差別對待相，想要「度一切法到彼岸」，一定要轉依第八識，不取相分別，這樣就把一切的相都捨掉了。剛開始學佛時你以為「捨」是捨掉某個東西，開悟以後你知道並不是捨掉什麼東西，因為執著的人、可執著的對象，都是種子，要是離開業力與妄想，它們什麼都不是。甚至也沒有「捨」和「得」可言。你捨掉的是取相分別。能夠這樣捨的人才能行布施波羅蜜，所以與此相應，一切能捨眾生來生到這個布施的佛國。

「持戒是菩薩淨土，菩薩成佛時，行十善道滿願眾生來生其國。」這裡講的「持戒」是「行十善道」。真觀說過：「戒律，就是行為規範。行為，包括身行、口行、意行。」⁵對於一個菩薩來說，他已經發了弘願要度人度己，所以我認為提倡普賢行願比提倡菩薩戒還要好。有人說這叫「慢戒」，即覺得戒律不是什麼重要的事。實際上不是。

---

4 《摩訶般若波羅蜜經》卷 21〈70 三慧品〉(CBETA, T08, no. 223, p. 376, a26-27)

5 《實證佛教導論》第五章 第三節 三、戒禁取見。

《大般涅槃經》講：「護持正法者，不受五戒，不修威儀。」⁶甚至講「若有受持五戒之者，不得名為大乘人也；不受五戒為護正法，乃名大乘。」⁷為什麼呢？菩薩要度眾生成佛，只要對眾生有益，沒有什麼不可以做的。如果落在戒相中去思維，就要在戒相中取相分別，反而違背菩薩道。菩薩之所以可以不受五戒，是因為菩薩有解脫道的功德受用。《優婆塞戒經》說：「從重煩惱則得重罪，從輕煩惱則得輕罪。」如果你不是在有重大煩惱的情況下違背了戒條，比如有暴徒要殺害菩薩法師，你不得不殺了暴徒。殺人雖屬重罪，但你並不是為了自己的貪瞋，而是為救人，這種情況就不會下地獄，甚至也不會有惡報。

五戒是參考人間的法律而制定的。比方說「不與取」是指五錢以上的財物，擅自取用別人五錢以上的財物，按波斯匿王的法律是死罪，所以五戒中規定拿別人五錢以上就是犯了盜戒。⁸由此可以看出，是先有人天善法，才有佛制的戒律。我們讀佛教史也可以知道，佛說法的前面十二年是沒有戒律的，因為有人做了不該做的事，戒律才被一條條地制定出來。為什麼前十二年可以沒有戒律？因為大家都清淨，所以不需要制戒。

有人說「守護密意」是戒，守護密意必然是戒律嗎？有沒有什麼情況是不需要守護密意的？如果大家都知道密意，就不需要守護它了。很顯然這種戒律也是在某一種條件下形成的。

---

6 《大般涅槃經》卷3〈2金剛身品〉(CBETA, T12, no. 374, p. 383, b22-23)

7 《大般涅槃經》卷3〈2金剛身品〉(CBETA, T12, no. 374, p. 384, a24-25)

8 《大方等大集經》卷24〈9護法品〉(CBETA, T13, no. 397, p. 172, c4-11)

對於菩薩來講，唯一的戒律是「取相分別」。《楞嚴經》說：「自心取自心，非幻成幻法，不取無非幻，非幻尚不生，幻法云何立？」⁹造成煩惱的原因都是從取相分別來的，能取的心是六根六識，被取的是六塵，能取和所取都是一心，所以叫做「自心取自心」。修如幻三摩提到最後證得究竟佛果，這中間的關鍵在於「不取」，「不取無非幻」，你不取相分別就沒有「非幻」這回事，沒有「非幻」和「幻」的分別。只要「不取」，就可以先證本來自性清淨涅槃，隨後證得有餘涅槃，最後成就無餘涅槃和無住處涅槃，而成就究竟佛果。

（有人說：「在世俗諦裡面不取相分別也是不應該。」）注意，「分別」跟「取相分別」是不一樣的。我們先說不取相的分別：看電影的時候螢幕上有個人出現了，不取相分別的人知道這是暫時出現的幻相，不會認為真的有一個人，但是你也可以分別那是光影所成就的變化，說「那是一個人」，這就是有分別而不取相；如果是取相分別，就是以為這個人真的出現了。比如小孩子不知道電視裡面的人是假的，所以有壞人出現的時候他就躲起來。這是二者的主要差別。

「忍辱是菩薩淨土，菩薩成佛時，三十二相莊嚴眾生來生其國。」這裡的「忍辱」是因，「三十二相莊嚴眾生」則是果報。為什麼忍辱會得到這種果報？要知道，修忍辱但尚沒有證三果的人，

---

9 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷 5 (CBETA, T19, no. 945, p. 124, c24-26)

雖然有時還會有瞋心現起，但他不會表現在語言和行動（包括表情）上。如果瞋心表現出來就不莊嚴了，所以修忍辱會有莊嚴相的果報。

為什麼忍辱是菩薩淨土？以勝義諦來說，能夠安住在無生法忍才是真正的忍辱，取相分別就離開了無生法忍。所謂無生法忍就是對於「一切的現象都是本來無生」這件事情能夠接受，「忍」相當於接受。安住於「無生法忍」的人遇到別人來罵他的時候，他會這麼看待：沒有罵人的人，沒有被罵的人，沒有罵這件事，統統沒有，主體、客體以及主體對客體的作用都是本來無生，也就是三輪體空。

安住於無生法忍，其實即是修習般若波羅蜜，這是成佛唯一的法門，這樣的菩薩到最後一定會究竟成佛而現起三十二相。

「精進是菩薩淨土，菩薩成佛時，勤修一切功德眾生來生其國。」從這裡可以看出，所謂的「精進」是指「勤修一切功德」。第八識本身就有無量功德：一直在護念眾生，一直在顯示它的清淨性，從來沒有停歇過。我們隨學第八識的這種體性，即是精進，即是勤修一切功德。

「禪定是菩薩淨土，菩薩成佛時，攝心不亂眾生來生其國。」「禪定」在這裡的解釋就是「攝心不亂」。它和第八識的相應之處在於「攝心不亂」。第八識分別根身、器界、種子從來沒有絲毫的差錯，這種功能與初禪相似，進入初禪以後可以很清楚地了別境界相，又不會被境界相擾亂，這是禪定與第八識的關聯性。二禪等至位以上的禪定，無法了別五塵相，只有意識了別清淨的法塵。而第八識從來都不了別五塵，甚至也不了別法塵，所以它完全不會受到六塵相的干擾，這等於隨時都在禪定之中。我們明白第八識的體性，明白「一切有為法皆是第八識流注種子現起的功能差別」，全體有

為法皆是種子，與第八識打成一片，假名為一真法界。安住在一真法界當中，成就真如三昧。這是依第八識體性而發起的禪定，是最勝妙的禪定，它可以成就未來的淨土，攝受具有禪定功夫的眾生來出生。

「智慧是菩薩淨土，菩薩成佛時，正定眾生來生其國。」智慧和正定不是直接的關係，這裡的意思是說：能夠緣著智慧而發起正定的眾生來生其國。般若（度一切法到彼岸）是真正的智慧，一直緣在般若上面便會成就真如三昧，這是正定，沒有一種禪定法門能夠超過它。

「四無量心是菩薩淨土，菩薩成佛時，成就慈悲喜捨眾生來生其國；四攝法是菩薩淨土，菩薩成佛時，解脫所攝眾生來生其國；方便是菩薩淨土，菩薩成佛時，於一切法方便無礙眾生來生其國；三十七道品是菩薩淨土，菩薩成佛時，念處、正勤、神足、根、力、覺、道眾生來生其國；迴向心是菩薩淨土，菩薩成佛時，得一切具足功德國土；說除八難是菩薩淨土，菩薩成佛時，國土無有三惡八難；自守戒行、不譏彼闕是菩薩淨土，菩薩成佛時，國土無有犯禁之名；十善是菩薩淨土，菩薩成佛時，命不中天，大富梵行，所言誠諦，常以軟語，眷屬不離，善和諍訟，言必饒益，不嫉不恚，正見眾生來生其國。

「四無量心是菩薩淨土，菩薩成佛時，成就慈悲喜捨眾生來生其國。」四無量心是慈、悲、喜、捨¹⁰，第八識的慈悲喜捨體現在哪裡？「慈能與樂，悲能拔苦」，第八識會隨順眾生，因為七轉識避苦趨樂，無論是善業、惡業、無記業，第八識都會在眾生業力允許的範圍內配合七轉識。第八識會隨喜眾生的善業，從因果報應可以看出來，比如極樂世界由阿彌陀佛以及其所度眾生的第八識所變現。再比如，一個眾生做壞事，他所在世界的狀況也會變差，相反地，眾生為善，那個世界的狀況也會變好。這些都可以體現第八識的隨喜功德。第八識的捨很容易理解：第八識能緣一切法、能捨一切法，所以沒有煩惱，也沒有一切法相可言。以上就是第八識的慈悲喜捨。

「四攝法是菩薩淨土，菩薩成佛時，解脫所攝眾生來生其國。」四攝法是指布施、愛語、同事、利行，四攝法能夠讓眾生對菩薩產生無比的信任，最終願意跟隨菩薩修習解脫法。因為第八識具足一切的善功德，所以你修四攝法就會跟第八識的善功德相應，被四攝法所攝受的解脫眾生就會到你的佛國土來出生。

「方便是菩薩淨土，菩薩成佛時，於一切法方便無礙眾生來生其國。」方便是跟智慧相對的，菩薩藉方便度人，藉智慧增上自身。你在方便善巧方面用心，將來你的學生也跟你一樣，常常觀察別人的根器來度眾。第八識跟方便有什麼關聯性？因為你平時很注重方

---

10 「慈能與樂，悲能拔苦。喜與眾生增上樂。捨，捨於煩惱，又捨上三心。」
《仁王般若經疏》卷 1〈1 序品〉(CBETA, T33, no. 1707, p. 318, c28-p. 319, a1)

便善巧，所以有很多方便善巧的種子在你的第八識中出生，這就是「於一切法方便無礙眾生來生其國」，這裡的「眾生」就是種子。你增長的這些種子，將來會在你的佛國土——第八識中，出生。與此相應，也會有相應的有情出生在世俗諦的佛國土中。

「三十七道品是菩薩淨土，菩薩成佛時，念處、正勤、神足、根、力、覺、道眾生來生其國。」四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八正道加起來是三十七道品，在佛學辭典中可以查到。菩薩修三十七道品，就有三十七道品的種子出生在你的第八識中。與此相應，便會有成就三十七道品的有情出生在未來的佛國土中。

「迴向心是菩薩淨土，菩薩成佛時，得一切具足功德國土。」以世俗諦來說，這裡的「迴向心」是將一切的菩薩行的功德迴向給未來的佛國土，願自己的國土具足一切功德，比如法藏比丘所發的四十八大願，其中就有很多對自己成佛時之國土的描述¹¹。

「說除八難是菩薩淨土，菩薩成佛時，國土無有三惡八難。」「八難」是指生在三惡道、長壽天、邊地無佛法處、盲聾瘖啞、世智辯聰、佛前佛後¹²。菩薩成佛時國土沒有三惡八難，你可能會問：「釋迦牟尼成佛時就有三惡道，怎麼沒有三惡八難？」我會告訴你：一切有為法都是第八識流注種子所現起的功能差別，若離開業力與妄想，它們什麼都不是。所以，不但沒有三惡八難，也可以講：「菩薩成佛時，國土無有聖賢。」《心經》講：「無眼耳鼻舌身意，

---

11 《佛說無量壽經》卷 1 (CBETA, T12, no. 360, p. 267, c15-p. 269, b6)

12 《中阿含經》卷 29〈1 大品〉 (CBETA, T01, no. 26, p. 613, a27)

無色聲香味觸法.....無智亦無得。」從勝義諦的角度講，一切法皆空。「說除八難是菩薩淨土」——菩薩已經度一切法到彼岸，眾生自己本身有業力跟妄想，所以才誤計有三惡八難，不是釋迦牟尼佛的心不清淨。

「自守戒行、不譏彼闕是菩薩淨土，菩薩成佛時，國土無有犯禁之名。」菩薩守自己的戒行，不去嘲笑別人缺少什麼功德，這是真正的菩薩淨土。「犯禁之名」是指諸如四重戒、五逆重罪之類的名相。有人可能又要問：「我們這個佛國土難道沒有犯禁之名？」可以說沒有，也可以說有。為什麼會有？循業發現，取相分別，則說有犯禁之名。為什麼沒有？勝義諦遠離一切法相，故說無有犯禁之名。

「十善是菩薩淨土，菩薩成佛時，命不中夭，大富、梵行，所言誠諦，常以軟語，眷屬不離，善和諍訟，言必饒益，不嫉不恚，正見眾生來生其國。」由於菩薩經常行十善道，與他隨學的眾生也行十善道。不殺所以命不中夭。止盜布施所以大富。心無流逸，所以能修梵行。不妄語、不惡口、不兩舌、不綺語，所以具有言語誠信等功德。「軟語」是別人聽了會很舒服不起煩惱的話。眷屬不離——這樣好的人，眷屬當然不願離開他；善和諍訟——大家在吵架的時候，只要他一出現就和解了；言必饒益——這句話大家要記得，比如說你看到有人修奇怪的法門就對他說「你有邪見」、「你一直在修外道法」。你講的是沒錯，可是這樣講對他有什麼好處呢？你這樣一講，他心裡不舒服，就把你罵回來。你害他毀謗佛法僧，這可不是饒益他了。所以大家要知道，不要為了證明自己正確而去跟別人辯論甚至吵架，這與菩薩道不相應。菩薩道是為了饒益眾生，

即使不能饒益別人，至少要饒益自己，避免增長不必要的分別和戲論。對和錯都不重要，重要的是能否饒益眾生，若能饒益眾生，故意錯說又有何不可？《法華經》講一位長者為了讓他貪玩的孩子離開已著火的房屋，騙他們說屋外有三種車，孩子本來因貪玩的緣故而不離宅舍，現在也因貪玩的緣故離開宅舍，出來之後才得到了真正的好東西。¹³所以菩薩講話的重點在於饒益眾生，只要可以饒益他人，有不符合事實的部分也不是那麼要緊。

「不嫉不恚」指不去嫉妒別人也不對別人產生瞋心的眾生。

「正見眾生」指具有正見的眾生。也就是說，菩薩成佛時，具有以上特點的眾生會來到菩薩的國土受生，這是因為菩薩修習十善業道的緣故。

「如是，寶積！菩薩隨其直心，則能發行；隨其發行，則得深心；隨其深心，則意調伏；隨意調伏，則如說行；隨如說行，則能迴向；隨其迴向，則有方便；隨其方便，則成就眾生；隨成就眾生，則佛土淨；隨佛土淨，則說法淨；隨說法淨，則智慧淨；隨智慧淨，則其心淨；隨其心淨，則一切功德淨。是故寶積！若菩薩欲得淨土，當淨其心；隨其心淨，則佛土淨。」

「菩薩隨其直心，則能發行。」佛陀接著講，如以上所說，菩薩做了那麼多事，都是因為隨順了自己的直心。這裡的「直心」是指第八識的真如體性。

---

13 《妙法蓮華經》卷2〈3譬喻品〉(CBETA, T09, no. 262, p. 12, b13-p. 13, a10)

這一段經文，真觀沒有能力逐句解釋，我沒解釋的部分，請大家參考其他善知識的著作。

這裡講到「國土清淨」和「智慧清淨」。國土清淨至少要八地以上的菩薩。智慧淨，我認為要「平等性智」、「妙觀察智」、「成所作智」、「大圓鏡智」四種智慧都能夠成就才是真正的智慧淨。已經得到四種清淨智慧圓滿，這時候「心淨」不是意識心的清淨，而是第八識的所有染污、無明，包括無始劫以來的塵沙惑，全部都清淨，也就是究竟成佛。

「隨其心淨，則一切功德淨」。這裡的一切功德就是成佛的一切功德。所以寶積你要知道，菩薩要得到最終的國土清淨，就要清淨他的心。你說這個「心」是意識心也不能說錯，但真正要清淨的是第八識。為什麼？如果你的意識心淨了，你的第七識心不淨怎麼辦？或者你的意識和末那識都清淨，但前五識不清淨，會取相分別，功德仍然顯示不出來。只有第八識的所有種子都清淨了國土才能清淨。

讀經典要注意，經文裡講「心」，你要想想看是指哪一個「心」，怎樣解釋才是正確的。經常這樣思維，你對經教的理解就會越來越準確。

佛陀最後的遺教

——《大般涅槃經》略解（十八）

呂真觀

時間：2012年11月24日

地點：武漢市東湖講堂

記錄：甄不棄

卷第六 如來性品第四之三

「善男子！是《大般涅槃》微妙經中有四種人，能護正法、建立正法、憶念正法，能多利益、憐愍世間、為世間依、安樂人天。何等為四？有人出世，具煩惱性，是名第一；須陀洹人、斯陀含人，是名第二；阿那含人，是名第三；阿羅漢人，是名第四。是四種人出現於世，能多利益，憐愍世間，為世間依，安樂人天。

這裡是在講有四種人可以來護持正法、建立正法、憶念正法，能夠憐憫世間，可以作為世間人的依靠，他們可以讓人們得到安樂。第一種人是指已經破參而尚未轉依的凡夫菩薩。第二種人是須陀洹跟斯陀含，就是初果跟二果，為什麼把他們歸到同一類，因為初果

跟二果差不了多少，都是貪嗔還沒有斷掉，但是已經斷掉三縛結。第三種人是阿那含，是三果。第四種人是阿羅漢。這四種人是用解脫道的果位去分判，但是這部經是大乘經，他們能夠護持的正法自然是大乘經典，所以這四種人其實都是菩薩，而不是聲聞人。

「云何名為具煩惱性——若有人能奉持禁戒，威儀具足，建立正法；從佛所聞解其文義，轉為他人分別宣說，所謂『少欲是道，多欲非道』，廣說如是八大人覺；有犯罪者教令發露、懺悔滅除；善知菩薩方便所行祕密之法——是名凡夫，非第八人。第八人者，不名凡夫，名為菩薩，不名為佛。

這個地方在講凡夫菩薩，能夠奉持禁戒，威儀具足，建立正法。所以出家菩薩即使沒有大乘見道，還是可以符合這個條件。在家菩薩威儀具足，可能在學校當老師，或者在社會上大家認為他是一個很有道德的人，這樣的人雖然還沒有大乘見道，但是他也可以建立正法。他能夠聽懂佛經的義理，轉而為別人解說。

《十住毘婆沙論》的「八大人覺」，是指少欲、知足、遠離、精進、念、定、慧、樂不戲論。¹⁴凡夫菩薩教人家八大人覺，不要那麼貪著，欲望要少一點等等，這些法比較容易，還沒開悟的人也可以講。另外，安世高譯的《八大人覺經》文字比較多，內容不完全一樣。

---

14 「有八法能攝佛道，所謂八大人覺，少欲、知足、遠離、精進、念、定、慧、樂不戲論。」《十住毘婆沙論》卷 13〈27 略行品〉(CBETA, T26, no. 1521, p. 92, c1-2)

「有犯罪者教令發露、懺悔滅除」，如果有人家犯了戒律，凡夫菩薩就跟他講：「你應該要發露出來，不要隱瞞，懺悔便要可滅除罪業。」

「善知菩薩方便所行祕密之法」，這應該是指大乘法的機密，也就是第八識如何了別根身、種子，以及第八識如何積集種子生起現行。也就是說，這是指破參而尚未轉依的菩薩，他們在解脫道的果位相當於初果向。

這樣的人，世尊說是凡夫，不是實義菩薩，更不是佛。這裡講的「第八人」我沒查到典故，看上下文，是指見道位以上的菩薩。

護持正法、自度度他是菩薩的事業。開悟之後而還沒有轉依的凡夫菩薩，可以做到「能護正法、建立正法、憶念正法，能多利益、憐憫世間、為世間依、安樂人天」，這是不得了的福德業。

「第二人者名須陀洹、斯陀含——若得正法，受持正法，從佛聞法；如其所聞，聞已，書寫受持讀誦，轉為他說。若聞法已，不寫不受、不持不說，而言『奴婢、不淨之物佛聽畜』者，無有是處——是名第二人。如是之人，得第二第三住處，名為菩薩已得受記。

第二種人是初果和二果菩薩，這是指已經大乘見道而尚未斷欲界愛的菩薩，他們在解脫道的果位是初果或二果。這樣的人得到正法以後，會告訴別人，不會自己聽了就算了。如果說他聽了以後，「不寫不受，不持不說」，還說「奴婢、不淨之物是佛允許擁有的」，這是不可能的事。

明朝末年有一個禪師出家的時候，他父親說「讀書的人不能做打掃的事情」，所以送他一個書僮服侍他。書僮其實就是奴婢啊！

更糟糕的是出家人接受奴隸，讓奴隸替寺廟耕田，或者從事生產的工作。有沒有這種事情？（有人說：有。）東南亞還有西藏都曾經有過。（有人說：中國古代也有。）這都是佛陀所不允許的事情，如果有這種事情都是破戒，如果有人主張「佛陀允許我們這麼做」，那是破壞戒律。破壞戒律會讓許多人破戒，使正法佛教轉變為末法佛教，比個人的破戒嚴重百、千、萬倍。已經見道的人破壞戒律是不可能的事。

這樣的人「名為菩薩已得受記」，你看這個有多麼好！佛陀已經授記他將來一定會成佛了。已經大乘見道，將來不成佛才怪。符合條件的人不用再去找佛陀授記，佛陀已經在這裡幫你授記了。授記和受記在佛經都有出現，二者意義接近，但前者是主動的授與，後者是被動的接受。

「第三人者名阿那含。阿那含者——誹謗正法，若言『聽畜奴婢僕使不淨之物』、受持外道典籍書論及為客塵煩惱所障、諸業煩惱之所覆蓋、若〔言〕『藏如來真實舍利及為外病之所惱害或為四大毒蛇所侵』、論說『我』者，悉無是處；若說『無我』，斯有是處；說著世法，無有是處；若說大乘相續不絕，斯有是處；若所受身有八萬虫，亦無是處；永離婬欲，乃至夢中不失不淨，斯有是處；臨終之日，生怖畏者，亦無是處——阿那含者為何謂也？是人不還。如上所說所有過患，永不能污，往反周旋，名為菩薩已得受記，不久得成阿耨多羅三藐三菩提，是則名為第三人也。

這裡是在講已經大乘見道，而且在解脫道已經證得三果的菩薩。這樣的人會有什麼特徵呢？有些事情他一定不會去做。第一，他不

可能毀謗正法。第二，他也不會說「佛陀允許出家人畜養奴婢、僕使等不清淨的東西」。「聽」是允許的意思。他也不會受持外道典籍書論。外道就是佛教以外的其他宗教和哲學。如果一個人已經證三果，卻跟人家推薦外道的經典，這是不可能的。事實上，解脫道證初果的大乘見道菩薩也不會這麼做。民國初年有一個很著名的出家人跟信徒推薦道教的《太上感應篇》，這是不應該做的，好的佛經多得是，何必讓人家去讀其他宗教的經典呢？其他宗教的經典有些地方不符合道理，人家看了，信以為真，就失去正見，沒有辦法解脫了。

阿那含是斷掉欲界貪愛的人，若有人說「阿那含還會被客塵煩惱和業煩惱所障礙」，這一定是錯的。

如果他說「如果你家裡藏著如來的真實舍利，結果你會被外病所惱害，或者被毒蛇所侵入」，這個也是沒道理的。這是在講菩薩阿那含明白佛陀真實舍利的功德。

如果他會論說「我」，也是一無是處。這裡的「我」是指外道凡夫所主張的那一種我。講「阿那含會主張外道凡夫所說的那種我」，這是不可能的。「若說『無我』，斯有是處」，阿那含一定會說「外道所說的我是不能存在的」。

「說著世法，無有是處」，說「阿那含會貪著世間法」，這個是毫無道理的。

「若說大乘相續不絕，斯有是處」，菩薩阿那含會說「大乘法的根本、如來藏相續不絕」，這是有道理的。這裡的大乘是指如來藏、第八識，因為以世俗諦來講，大乘法是會被消滅掉的。

「若所受身有八萬蟲，亦無是處」，這裡的八萬蟲應該是指細菌。說「阿那含所受身有八萬細菌」，也是一無是處的。這個真觀不明白，暫時用勝義諦來解釋：因為在他看來，一切都是諸法空相，沒有身、更沒有細菌。

「永離淫欲，乃至夢中不失不淨，斯有是處」，阿那含已永遠離開淫欲，即使在夢中也不會丟失證境而遺精。這樣描述阿那含的證境，是有道理的。

「臨終之日，生怖畏者，亦無是處」，快要死的時候，覺得很害怕，這個對三果人來講，是不可能的。

「阿那含者，為何謂也？是不還。」所謂的三果，另外有個名稱叫做不還，就是死後永遠不會回到人間受生。這是依照他的業力而說，但還是可以乘願再來，這個請大家分清楚。

「如上所說所有過患，永不能污，往反周旋，名為菩薩已得受記，不久得成阿耨多羅三藐三菩提」，就是上面講的阿那含不該有的過患，永遠不會再發生。這裡講「往返周旋」，本來是不還，但是因為這個人是菩薩，所以他還是會不斷地再來人間受生，所以就是往返周旋。這樣的菩薩已經得到受記，不久之後會成就無上正等正覺。菩薩初果跟二果，也是已得受記，但是他們要成佛的時間還比較久，比不上菩薩阿那含。

「第四人者名阿羅漢。阿羅漢者——斷諸煩惱，捨於重擔；逮得己利，所作已辦；住第十地，得自在智；隨人所樂，種種色像，悉能示現；如所莊嚴，欲成佛道，即能得成——能成如是無量功德，名阿羅漢。

這裡的阿羅漢是指第十地的菩薩阿羅漢。菩薩阿羅漢「捨於重擔」，就是把五上分結跟五下分結都斷掉了。「逮得己利」，就是個人的解脫方面該修學的都已經完成了。「所作已辦」，解脫道該修的都修成了。「住第十地，得自在智」，這個離真觀的修證太遠，我不明白，不敢強行解釋。「隨人所樂，種種色像，悉能示現」，這就不得了了，他可以變化成各種形象，你喜歡什麼，他就變給你看。「如所莊嚴，欲成佛道，即能得成」，他用各種功德莊嚴國土，若他想要成就佛道，立即便成可以成就。「能成如是無量功德，名阿羅漢」，能夠成就這樣的無量功德的，稱之為阿羅漢。

「是名四人出現於世，能多利益憐愍世間，為世間依；安樂人天，於人天中最尊最勝，猶如如來名人中勝，為歸依處。」你看這不得了，連一個凡夫菩薩也是「人天中最尊最勝」。這四種人都是不得了的，是一般人應該要歸依的。這段文字很簡單，我不詳細解釋了。

迦葉白佛言：「世尊！我今不依是四種人。何以故？如《瞿師羅經》中，佛為瞿師羅說：『若天、魔、梵，為欲破壞，變為佛像，具足莊嚴三十二相、八十種好，圓光一尋，面部圓滿猶月盛明，眉間毫相白踰珂雪。如是莊嚴來向汝者，汝當檢校，定其虛實；既覺知己，應當降伏。』世尊！魔等尚能變作佛身，況當不能作羅漢等四種之身，坐臥空中，左脅出水，右脅出火，身出煙炎猶如火聚？以是因緣，我於是中，心不生信，或有所說，不能稟受，亦無敬念而作依止。」

迦葉菩薩就講：「我不會去依止這四種人，為什麼呢？因為佛陀您以前在《瞿師羅經》裡面就已經告訴我們了。」這裡的「天、

魔、梵」其實都是魔，他們想要破壞修行人，變化成佛的相貌，也一樣有三十二相、八十種好，光可以射到一尋，非常地莊嚴。一尋是七尺或八尺。白毫相光是三十二相之一，像雪一樣的白光。佛陀您跟我們講：「碰到這麼莊嚴的佛像，要看他是真的還是假的，如果是假的，就要降伏這種假相。」

迦葉菩薩講：「世尊啊！魔都能夠變成佛身，您還要我們依止這四種人？現出佛的莊嚴相都不一定是真的，何況是這四種人呢？如果真的有這四種人來的話，我心裡面根本就不相信，他們講什麼我也不會接受，更不會去尊敬他們、皈依他們。」

佛言：「善男子！於我所說，若生疑者尚不應受，況如平等？是故應當善分別知是善、不善，可作、不可作，如是作已，長夜受樂。善男子！譬如偷狗，夜入人舍，其家婢使若覺知者即應驅罵：『汝疾出去！若不出者，當奪汝命。』偷狗聞之，即去不還。汝等從今，亦應如是降伏波旬，應作是言：『波旬！汝今不應作如是像！若故作者，當以五繫繫縛於汝。』魔聞是已便當還去，如彼偷狗更不復還。」

佛陀講了底下這句話「於我所說，若生疑者尚不應受，況如平等」，有些人可能要受不了，以為是真觀捏造的，但這確實是《大般涅槃經》的原文，沒有改半個字。佛陀這樣說是強調依法不依人、依智不依識。「於我所說，若生疑者尚不應受」，就是講的東西你聽了覺得好像不符合事實，就算是佛所講的，你都不應該接受。這是佛陀親自告誡佛弟子的話，請你把這個話記起來。以後讀佛經的時候，你覺得哪裡好像不太對，應該先擱置判斷，不要立刻接受。你可以尊敬佛，但你應該想「這句話我不懂，我先放著，以後再想

辦法驗證」，用這種態度去讀佛經就對了。佛陀沒有叫你接受有疑惑的法義，但是你要毀謗也不適合，為什麼？因為我們的智慧有限，說不定是很高妙的佛法，我們現在沒辦法弄懂的，一罵下去，果報不得了。所以，你有懷疑就先放在心裡面，不要說「怎麼這樣講？亂七八糟」，這樣就變成毀謗，小心！

「是故應當善分別知是善、不善，可作、不可作，如是作已，長夜受樂。」所以你們要善加分別，是善法還是不善法，是可以做還是不可以做，如果你這樣的話，就能夠長夜受樂。這裡是說，雖然讓大家皈依四種菩薩，但仍然要適用「依法不依人」的原則。

「長夜」這兩個字在佛經裡面常常出現，倒不是說像是北極或者南極的永夜，不是這個意思。長夜是指蘊處界裡面有很多的苦，永遠都無法免除。

佛陀作了一個譬喻，就好像奴婢或者傭人發現小偷，要馬上大聲罵他：「你趕快出去，再不出去的話，我殺了你。」小偷怕了就趕快逃走，不敢再回來。現在你們也是一樣，如果碰到魔王波旬就要趕快罵他：「波旬！不要假裝成佛的形像來騙我，不然我用五種東西來繫縛你。」魔一聽到就會害怕，趕快逃走。

據說，有五種東西可以繫縛魔，第一種叫做五屍繫，就是五種屍體，死人、死蛇等總共有五種；另外一種就是五處繫，就是綁住他的兩隻手、兩隻腳還有脖子，這叫五處繫。這是二乘人降魔的方法，我們大概知道就好了，不用去修學。

修學大乘法的人只要有《大般涅槃經》「如來常住」的作意，就不會碰到魔，即使碰到，也不用怕，你有《大般涅槃經》的法光明護身，祂根本不能把你怎麼樣，只要看祂演戲即可。其他大乘法

的作意，例如《華嚴經》的「心佛及眾生，是三無差別」，《法華經》的「諸法從本來，常自寂滅相」，效果也是一樣的。

迦葉白佛言：「世尊！如佛為瞿師羅長者說『若能如是降伏魔者，亦可得近大般涅槃』，如來何必說是四人為依止處？如是四人所可言說，未必可信。」

迦葉菩薩就說：「世尊！您那時候跟瞿師羅長者講『如果可以這樣來降伏魔，很快就可以證得大般涅槃』，那又何必依止這四種人呢？這四種人講的未必可以相信啊！」

《大般涅槃經》為什麼要講這些呢？這部經是最後一部經典，它告訴你佛教最重要的方法論——四依四不依。你不要以為「我找到的善知識是多麼地高明，永遠不會說錯」。迦葉菩薩講的「如是四人所可言說，未必可信」，你有聽懂吧？前面講的四種人，最後一個是十地菩薩，要成佛馬上可以成佛，迦葉菩薩竟然講「未必可信」，為什麼？依法不依人的緣故。佛陀甚至明白地講：「於我所說，若生疑者尚不應受，況如是等？」所以你不要一直依賴、崇拜善知識，如果以前有這個習慣，一定要徹底檢討，改掉這個壞習慣，不然你永遠都是拾人牙慧的附草木精靈。

佛告迦葉：「善男子！如我所說，亦復如是，非為不爾。善男子！我為聲聞有肉眼者說言降魔，不為修學大乘人說。聲聞之人雖有天眼，故名肉眼；學大乘者雖有肉眼，乃名佛眼。何以故？是大乘經名為佛乘，而此佛乘最上最勝。」

這時候佛就跟迦葉講：「你說得沒錯，我也會這麼講。」佛陀解釋為什麼要作這兩種說法。

「善男子！我為聲聞有肉眼者說言降魔」，瞿師羅長者是一個聲聞人，聲聞人只有肉眼，沒有佛眼，所以世尊告訴他要怎麼樣降魔。如果是為修學大乘的人來講的話，就讓他們依止這四種菩薩。

其實你得了解，依法不依人的原則，並不是說都不要跟善知識修學，而是說你要把事實真相放在人的上面，這只是優先順序，而不是說不該依止人，不然的話，三皈依裡面的皈依佛、皈依僧就沒有意義了。四依四不依，我們都要這麼看待。

依義不依語。這個原則固然不錯，但有的人理解能力不夠，你只好跟他說「你先把《心經》背下來吧」，這是讓他先依止於語言文字。先把文字看明白，認清楚了，再去懂得它的意思。不要連經教的文字都弄錯，那就沒希望了。

依法不依人。並不是完全不去找善知識修學，而是要優先依止法。善知識有時候也會錯說佛法，當他說錯的時候，我們不要傻傻地跟他一起錯。另外，只要一個人所說的法是正確的，即使他有身口意的過失，我們也不要因此便不接受正確的說法。

依了義經不依不了義經。聲聞的經典一般是不了義經，大乘經典也有一些權宜的說法，所以如果有兩種說法，你要選擇了義經。但有些人過去世學佛的時劫較短，沒辦法接受了義經，只好讓他先讀不了義經，慢慢增長他的福德和智慧，等根器成熟之後，再教他了義經。

依智不依識。你如果有現量，當然要依止現量，而不是比量、正教量，因為現量的有效性高於正教量和比量。如果你沒有現量，只好依靠正教量跟比量。

五眼是肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。學大乘的人雖然只有肉眼，沒有天眼，但世尊卻說他有佛眼，為什麼？佛眼應該是佛才有的，但學大乘法的人有般若智，能夠判別大乘法的正誤，以這個功德來講，有時候跟佛世尊是一樣的，所以說他有佛眼。

「大乘經名為佛乘」，你現在修習大乘經，你將來就一定成佛，佛在有情當中最上最勝，所以說「此佛乘最上最勝」。

「善男子！譬如有人勇健威猛，有怯弱者常來依附，其勇健人常教怯者：『汝當如是持弓執箭，修學矛道長鈎胃索。』又復告言：『夫鬥戰者，雖如履刃，不應生於怖畏之想。當視人天生輕弱想，應自生心作勇健想。或時有人素無膽勇，詐作健相，執持弓刀種種器仗以自莊嚴，來至陣中唱呼大喚，汝於是人，亦復不應生於憂怖，如是輩人若見汝等不怖畏者，當知是人不久散壞，如彼偷狗。』善男子！如來亦爾，告諸聲聞：『汝等不應畏魔波旬，若魔波旬化作佛身至汝所者，汝當精勤堅固其心，降伏彼魔，時魔即當愁憂不樂，復道而去。』善男子！如彼健人不從他習，學大乘者亦復如是，得聞種種深密經典，其心欣樂不生驚怖。何以故？如是修學大乘之人，已曾供養、恭敬、禮拜過去無量萬億佛故，雖有無量億千魔眾欲來侵燒，於是事中終不驚畏。善男子！譬如有人得阿竭陀藥，不畏一切毒蛇等；畏是藥力故，亦能消除一切毒等。是大乘經亦復如是，如彼藥力，不畏一切諸魔毒等，亦能降伏令更不起。」

佛陀作了一個譬喻，就好像一個人非常地勇敢善戰，有一些膽小的人來依附他，這個勇敢善戰的人教膽小的人：「你拿這些刀劍武器，打仗的時候雖然很危險，好像要踏在刀劍上面這樣子，但是

你不要害怕，你看到的人或者是天，你就把他們看成都是小角色，不用怕他們。他們裡面有些人拿著武器來挑戰，你要知道這些人其實都是喊假的，不是真的那麼勇敢。」為什麼講天？因為天人跟阿修羅之間有戰鬥。佛陀也告訴聲聞人：「你們不用害怕波旬，波旬如果來到這邊的話，你就像剛才那種情況一樣，你要曉得祂實際上只是一個膽小鬼而已，你只要識破祂，祂就會怕你，回去原來的地方。」

就好像這個勇敢善戰的人，他不需要去跟別人學習。學大乘者也是一樣。「得聞種種深密經典，其心欣樂不生驚怖」，這裡的「不從他習」，是指現觀而言。他在蘊處界法上面去觀察各種功能差別，就可以學得佛法。另外，久學菩薩也可以自己看懂大乘經典，不需要別人教，雖然他沒辦法全懂，但是與他修證層次接近的經教，差不多都能夠看懂。

有一種奇怪的說法：某某人因為貪著名聞利養，該學的佛法不學，所以離開了善知識去自立門戶。碰到這種說法，你要懂得抉擇，你看《大般涅槃經》就知道，久學菩薩不用跟別人學，新學菩薩才要跟人學。就好像一個小孩子離不開父母，等到你成年的時候還要每天纏著爸爸媽媽，要爸爸媽媽來照顧你的話，那就表示你雖然是個大人了，但是心裡面還很幼稚。

久學菩薩讀深妙的經典會很歡喜，一點都不害怕。他已經恭敬、供養、禮拜過去無量萬億佛，功德大到這種地步，就算有魔王率領著成千上萬的魔民和魔女，全部來搗亂，他也不會吃驚、害怕。因為，在他看來，這都是如夢如幻，全是第八識清淨的顯示。

「善男子！譬如有人得阿竭陀藥，不畏一切毒蛇等畏」，阿竭陀藥就是不死藥。得到這種藥，就不怕毒蛇了。「是藥力故，亦能消除一切毒等」，這個藥力還可以消除一切的毒害。「是大乘經亦復如是，如彼藥力，不畏一切諸魔毒等，亦能降伏令更不起」，有大乘經的力量，他不怕一切的諸魔、毒等，也能降伏煩惱魔讓它不再現起。有了大乘經的力量，就可以依法不依人，不一定要跟著老師學。

「復次，善男子！譬如有龍性甚妒慳，欲害人時，或以眼視，或以氣噓，是故一切師子虎豹豺狼狗犬皆生怖畏，是等惡獸或聞聲見形，或觸其身，無不喪命。有善咒者以咒力故，能令如是諸惡毒龍金翅鳥等、惡象師子虎豹豺狼皆悉調善，任為禦乘。如是等獸，見彼善咒即便調伏。聲聞緣覺亦復如是，見魔波旬皆生恐怖，而魔波旬亦復不生畏懼之心，猶行魔業。學大乘者亦復如是，見諸聲聞怖畏魔事、於此大乘不生信樂，先以方便降伏諸魔，悉令調善，堪任為乘，因為廣說種種妙法；聲聞緣覺見調魔已，不生怖畏，於此大乘無上正法方生信樂，作如是言：『我等從今，不應於此正法之中而作障礙。』」

有一種龍非常地兇惡，瞪眼或者吹氣，便可以取人性命，但是有人能夠用咒術降伏惡龍，連金翅鳥、惡象、獅子、虎、豹、豺狼都可以調伏，把它們當成坐騎。這裡用惡龍形容魔波旬，魔波旬不怕聲聞緣覺，而怕大乘行者。聲聞緣覺害怕魔波旬，對大乘法也不生信樂之心，所以大乘行者用方便的方法去降伏諸魔，讓諸魔變成他的坐騎。聲聞緣覺看到連諸魔都被大乘菩薩降伏了，就不再對諸

魔產生怖畏，而且能夠對大乘法產生信樂，就講說：「我們以後不應該再障礙正法。」這個正法是指大乘法。

這裡的諸魔主要還是指生死輪迴，因為阿羅漢和辟支佛不怕天魔而害怕生死輪迴，所以他們才要取證無餘涅槃。但是菩薩可以把生死輪迴降伏，把生死輪迴作為修習大乘法的坐騎。佛菩提道是很長遠的路途，只要你可以把生死輪迴當成坐騎，佛菩提道根本就不算一回事了。聲聞、緣覺看到菩薩這麼有智慧，竟然可以把生死調伏作為修習大乘法的交通工具，他們便會改學大乘法。

《西遊記》裡面，文殊師利菩薩的獅子和普賢菩薩的白象曾到人間為非作歹，有人戲稱為「有背景的妖精」。佛菩薩的坐騎來到人間作亂，阻撓取經團隊，象徵有一些魔根本就是佛菩薩示現的，《西遊記》不好意思講，就說是佛菩薩的坐騎，但是有的經典就直接講了。《維摩詰經》講：「十方無量阿僧祇世界中作魔王者，多是住不可思議解脫菩薩。」¹⁵由這個地方你就可以看出來。

《西遊記》是很有意思的一部小說，取經的任務相當於凡夫修行證果的過程。取經的團隊是一個修行人，龍馬比喻色身，唐三藏比喻第八識，孫悟空比喻第六識，豬八戒比喻第七識，沙和尚比喻前五識。唐三藏如果不靠這些徒弟，他什麼事都做不了，這比喻第八識必須有六根、六識，才能在三界當中運作。但是這個取經團隊為什麼又以唐三藏為核心呢？這是象徵一個人發了菩提心，發了菩

---

15 《維摩詰所說經》卷2〈6 不思議品〉：「爾時維摩詰語大迦葉：『仁者！十方無量阿僧祇世界中作魔王者，多是住不可思議解脫菩薩，以方便力，教化眾生，現作魔王。』」（CBETA, T14, no. 475, p. 547, a15-17）。

提心以後，六根、六識都會配合著菩提心去運作。豬八戒象徵第七識，他有我貪、我愛、我慢、我癡四種煩惱跟它相應。孫悟空有七十二變化，象徵意識了別能力特別強，可以辨別法與非法，但它不容易調伏，像猴子一樣到處攀援，你雖然坐在這裡，但是腦子裡面一轉個念，立馬可以飛到美國或者是宇宙的任何一個地方去，但是統統都逃不出如來的手心，為什麼？因為第八識無所不在，就算意識到了天外天，還是不出第八識的範圍。

「復次，善男子！聲聞緣覺於諸煩惱而生怖畏，學大乘者都無恐懼，修學大乘有如是力。以是因緣，先所說者為欲令彼聲聞緣覺調伏諸魔，非為大乘。是《大涅槃》微妙經典不可消伏，甚奇甚特。若有聞者聞已信受，能信如來是常住法，如是之人甚為稀有，如優曇花。我涅槃後，若有得聞如是大乘微妙經典生信敬心，當知是等於未來世百千億劫不墮惡道。」

剛才講魔是指煩惱，包括在人間一切的痛苦。聲聞、緣覺害怕生死輪迴當中的這些痛苦，所以才教他們調伏諸魔的方法，這並不是針對學大乘法的菩薩，因為他們根本不怕生死輪迴。

為什麼不怕呢？生死輪迴不外就是五蘊！你讀了《心經》就知道，五蘊皆空，「不生不滅、不垢不淨、不增不減」。《大乘起信論》說：「一切諸法從本以來性涅槃故。」為什麼這樣子？因為一切有為法皆是第八識流注種子所現起的功能差別，既然這樣的話，整個三界萬法其實全部是種子，沒看到任何一法，這就是一真法界，具足常、樂、我、淨涅槃四德。

我們之前提過一個很重要的觀念：如來的法身是法性所成，不是世間的情可以毀滅的。我們現在講如來的色身，如來的色身世

間人沒有辦法把它毀掉，所以五逆重罪沒有殺掉如來這一條。我們講過，色法之所以是色法，是因為我們眾生有共業，有共業，所以會把色法當成色法。比方說山河大地、桌子、椅子、汽車、房子等等，這些東西是色法，但因為我們有共業，所以使得我們可以一起受用色法，並且受到色法的繫縛。但是佛陀沒有我們的共業，至少痛苦的共業他是沒有的，他只是為了要度化我們，所以在人間顯示了這樣一個色身，讓大家可以看到。這有點像什麼呢？比方說，我們現在玩一個電腦遊戲，你在這個電腦遊戲裡面，如果我是一個程式設計師，我可以寫一個東西在裡面是金剛不壞的。比方說有一個遊戲人物死掉以後，重生的前面幾秒鐘是不死之身，這個時候即使被子彈打到也不會受傷。類似的道理，究竟佛跟一般人的色身是完全不同的。

小乘佛教的信徒，不信受如來常住的法義，他們害怕生死輪迴，所以想要取證無餘涅槃。像臺灣的宋澤萊，他只相信《阿含經》，不相信大乘經，他認為永遠不入涅槃是一種懲罰，一定要趕快入涅槃才行。這表示他對生死感到害怕。修習大乘法的人不畏懼生死，為什麼能夠這樣子？因為他能夠契入一真法界。一真法界永遠都是涅槃。表面上似乎有覺知心在受各種的痛苦，其實那都是妄知妄覺。就好像在夢中有一個人，在夢中受了各種痛苦，夢中的那個人，夢中的覺知心，還有夢中一切的境界相，其實都是夢境，不是實有。以大乘法來講的話，五蘊、十二處、十八界，都跟夢境沒有兩樣。只有第八識才是真實法。如果以第八識來講，眾生從來都沒有生死，從來都是在涅槃當中，從來都是佛。記住啊！是從來都是佛，而不

是說「原來是佛，現在退墮成凡夫」。以勝義諦來講，眾生從來都是佛，就算在三惡道裡面輪迴，也一樣是佛。

你如果能夠信解這些道理，這個經典的法力非常地強，你只要能夠接受「如來常住」這個法義，你就是非常稀有的人，就好像曇花一樣，很稀有難得。佛陀涅槃以後，如果有人能夠對《大般涅槃經》產生相信和尊敬的心理，他未來百千億劫都不會墮入惡道，這是《大般涅槃經》的法力。

爾時佛告迦葉菩薩：「善男子！我涅槃後，當有百千無量眾生，誹謗不信是《大涅槃》微妙經典。」

迦葉菩薩復白佛言：「世尊！是諸眾生於佛滅後久近便當誹謗是經？世尊！復有何等純善眾生，當能拔濟是謗法者？」

佛就跟迦葉菩薩講：「善男子啊！我示現涅槃之後，就會有很多很多的眾生誹謗、不相信《大般涅槃經》。」

迦葉菩薩問：「世尊！這些眾生是佛示現涅槃之後多久便開始誹謗的呢？有哪些很純善的眾生能夠來救拔跟救濟這些謗法的人呢？」

佛告迦葉：「善男子！我般涅槃後四十年中，於閻浮提廣行流布，然後乃當隱沒於地。善男子！譬如甘蔗、稻米、石蜜、酥酪、醍醐，隨有之處，其土人民皆言『是味，味中第一』；或復有人純食粟米及以稗子，是人亦言『我所食者，最為第一』，是薄福人，受業報故。若是福人，耳初不聞粟稗之名，所食唯是粳糧、甘蔗、石蜜、醍醐。是《大涅槃》微妙經典亦復如是。鈍根薄福不樂聽聞，如彼薄福、憎惡粳糧及石蜜等；

二乘之人亦復如是，憎惡無上《大涅槃經》；或有眾生其心欣樂聽受是經，聞已歡喜，不生誹謗，如彼福人食於粳糧。」

世尊講，佛陀示現涅槃之後的四十年，《大般涅槃經》會在南閻浮提到處流布。地球是南閻浮提的一小部分。四十年一過，就暫時消失了。我們目前看到的《大般涅槃經》應該是佛示現涅槃之後數百年再度出現的。大乘法就好像甘蔗、稻米、石蜜、酥酪一樣。石蜜其實就是蔗糖，蔗糖放久了變硬，像石頭一樣，所以叫石蜜。酥酪和醍醐都是乳製品，醍醐是比酥酪更加精煉的東西，可以治百病。這幾樣東西不管在什麼地方出現，那個地方的人民都會說它們是最好吃的東西。有的人因為沒有福德，所住的地方只有粟米和稗子。粟米是小米，沒有大米好吃。稗子是稻田裡的雜草，跟稻子長得很像，只有饑荒的時候，才有人拿來吃。沒有福氣的人沒吃過什麼好東西，就以為粟米和稗子就是最好、第一的。

像現在信奉南傳佛教、抵制大乘法的人基本上都是這個樣子，認為只有小乘法才是真正的佛法。以這個譬喻來講，他們就是從來沒有吃過好東西的人，他覺得「我吃的東西就是最好的」，別人跟他講「還有東西比你這個好太多啦」，他根本不相信，也不願意去嚐試，還是不斷地罵。如果他肯吃看看：「哇，怎麼這麼好吃啊！」同樣的道理，小乘佛教的信徒如果願意讀《大般涅槃經》，他就會知道，以前抵制、毀謗大乘法都沒有什麼道理。

「善男子！譬如有王，居在山中險難惡處，雖有甘蔗、粳糧、石蜜，以難得故，貪惜積聚，不敢噉食，懼其有盡，唯食稗。有異國王聞之憐笑，即以車載稻糧甘蔗而送與之，其王得已，即便分張舉國共食，民既食已皆生歡喜，咸作是言：『因

彼王故，令我得是稀有之食。』善男子！是四種人亦復如是，為此無上大法之將。是四種中或有一人，見於他方無量菩薩雖學如是大乘經典，若自書寫，若令他書，為利養故，為稱譽故，為了法故，為依止故，為用貿易其餘經故，不能廣為他人宣說；是故持是微妙經典，送至彼方與彼菩薩，令發無上菩提之心，安住菩提。而是菩薩得是經已，即便廣為他人演說，令無量眾得受如是大乘法味，皆悉是此一菩薩力，所未聞經悉令得聞，如彼人民因王力故，得稀有食。」

譬如有一個國王住在很偏遠的地方，雖然有甘蔗、稻米、石蜜這些好東西，但是怕吃完就沒了，平常只敢吃稗。其他地方的國王看他這麼可憐，運送了很多好東西到他的國家，國王把這些食物分發給他的人民，舉國的人民都非常地歡喜。

這是比喻有些人雖然珍惜大乘法，但是卻以聲聞法為主修，說法的時候也是講聲聞法。你看《楞嚴經》前面的記載，古印度的國王禁止《楞嚴經》往外傳，後來有人偷偷地把它用蠅頭小楷抄寫出來，把自己身體割開放在皮膚裡面，然後走私出境，運到中國來。對於大乘經典有吝惜之心的人，是從聲聞法過度到大乘法的初機菩薩，他們不善學大乘法，不了解第八識是無盡藏，即使把三界一切有情全部度成佛，對他都沒有一點損失。有些破參知道大乘密意的菩薩也會如此，他們不懂得一切法皆是真如，因此沒有辦法契入一真法界、不二法門，因為不能轉依的緣故，無法發起真如三昧，便修二乘禪定（包括數息、念報身佛或化身佛），企圖以未到地定和四禪八定減輕煩惱。

前面講的那四種人——知道密意的凡夫菩薩、初果二果菩薩、三果菩薩和阿羅漢菩薩，這四種人是佛教當中的法將，很勇猛，不畏煩惱，率領了很多徒眾。看到初機菩薩這麼吝惜大乘法，便開示第八識是無盡藏的法義，讓初機菩薩也能發起真如三昧，安住於大乘涅槃。

「又善男子！是《大涅槃》微妙經典所流布處，當知其地即是金剛，是中諸人亦如金剛。若有能聽如是經者，即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，隨其所願，悉得成就，如我今日所可宣說。汝等比丘，應善受持。若有眾生不能聽聞如是經典，當知是人甚可憐淪。何以故？是人不能受持如是大乘經典甚深義故。」

《大般涅槃經》流布的地方，就是不可破壞的金剛，裡面的人也是金剛。其實一切諸法一向都在涅槃，一向都像金剛一樣，不會毀壞。因為一切諸法從來都是種子，從來都不曾壞滅，從來都沒有增減，從來沒有淨垢，從來沒有生死。但是你要聽聞《大般涅槃經》才會明白這個道理，不然對你來說，一切都是無常。

（有人問：種子難道沒有增減嗎？）種子的內容雖然會改變，卻一直都是種子，以這個觀點來看，它就是常住法。

只要你能夠聽聞這部經，以後你在佛道上面永遠不會退轉，最後一定能夠究竟成佛，不管什麼願望都能夠成就。所以大家一定要善於受持這部經典。如果有人不能聽聞這部經典，你就知道這個人很可憐，有這麼勝妙的經典卻無法受持。

2012年9月底我應邀到菲律賓的一所教會大學講「佛教文化與社會」，裡面有一個泰國學生原來是比丘，後來改信基督教，準

備當傳教士才去那裡讀書。他曾在叢林裡面修苦行兩三年，受了那麼多苦以後，結果改信基督教，這樣不是很可憐嗎？

佛法是很勝妙的，不用修苦行。我們重視見地，發現真相重於一切。因為你發現真相以後，你就會在自己樂意的狀況之下漸次修改身口意行，最終完成轉凡成聖的過程。這樣的修行方法是很勝妙的，又何必跑去叢林裡面去修苦行兩三年，到最後又退轉掉，跑去信基督教。這表示他以前修的佛法不是好東西。大乘法不要你這麼做，你繼續用原來的方式生活就好了。生死煩惱都被我們抓下來當成坐騎，變成是修佛菩提道的交通工具，這樣不是很勝妙嗎？我們不修苦行，甚至也沒有早課或晚課，只要經常聞思佛法。曾有人問我：「要不要拜佛？」我說：「要！」但我們的拜佛是普賢行願的禮敬諸佛，是「念念相續無有間斷，身、語、意業無有疲厭」，走路、吃飯、泡茶都是拜佛，乃至做一切的事情，連呼吸、心跳都是在拜佛，為什麼呢？因為我們有「心、佛、眾生，三無差別」的作意，用這樣的方式去修習佛法會很快地圓滿福德跟智慧，比起二乘法不知道勝妙多少。所以二乘人真的很可憐，因為沒有學到勝妙的佛法，所以才會受那麼多的苦，又沒有辦法得到太大的利益。

迴向

迴向風調雨順、國泰民安，長江流域水災受難有情往生善處。

迴向 Zhang Zhongjie、Yu Ruibao 身體健康、精神愉快。

迴向 Yu Yuquan、Yu He Xiuzhu 病業早日消除。

迴向 Pan Qisheng、Xia Junqiang、Li Wanhong 及其閤家眷屬吉祥如意。

迴向本刊讀者及贊助者少病少惱、眷屬和樂、富貴自在、智慧增長、速成菩提。

衣中寶珠 ——雜阿含經隱藏的大乘法（十五）

呂真觀

時間：2011年8月17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》三六；三六（三〇）

如是我聞：

一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者舍利弗，在耆闍崛山中。時有長者子，名輸屢那，日日遊行，到耆闍崛山，詣尊者舍利弗，問訊起居已，卻坐一面。語舍利弗言：「若諸沙門、婆羅門，於無常色，變易，不安穩色，言我勝、我等、我劣，何故沙門、婆羅門作如是想而不見真實？若沙門、婆羅門，於無常，變易，不安穩受、想、行、識，而言我勝、我等、我劣，何故沙門、婆羅門作如是想而不見真實？若沙門、婆羅門，於無常色，變易，不安隱色，言我勝、我等、我劣，何所計而不見真實？於無常，變易，不安穩受、想、行、識，言我勝、我等、我劣，何所計而不見真實？」

我們來簡單解釋一下這裡，後面的《瑜伽師地論》還會解釋。「沙門」是出家修行人，「婆羅門」是在家修行人，所以「沙門、婆羅門」就是指一切的修行人。輸屢那問舍利弗：「針對無常色去建立說『我比別人厲害、我和別人一樣、我比別人差』，為什麼修行人有這種想法而沒有見到真實？」他對於受、想、行、識也問了同樣的問題。

「輸屢那！於汝意云何？色為常為無常耶？」答言：「無常。」「輸屢那！若無常為是苦耶？」答云：「是苦。」「輸屢那！若無常，苦，是變易法，於意云何？聖弟子於中見色是我，異我，相在不？」答言：「不也。」「輸屢那！於意云何？受……想……行……識為常為無常？」答言：「無常。」「若無常是苦耶？」答言：「是苦。」「輸屢那！識若無常，苦，

是變易法，於意云何？聖弟子於中見識是我，異我，相在不？」

答言：「不也。」

舍利弗反問他：「你認為色法是常法還是無常法？」輸屢那說「無常」。又問：「既然是無常法，是不是會讓你受苦的法？」輸屢那答「是苦」。舍利弗說：「如果色法是無常，是苦法，是會變易的法，多聞聖弟子會不會把色法當成是『我』、與『我』不相干或者認為『我』和色法相互包含，會不會做這種想法？」輸屢那答「不會的」。

這個地方我們要先講一下，「是我、異我、相在否」是疑問句，如果平鋪直叙地說，則是「非我、不異我、不相在」。「非我、不異我、不相在」在《雜阿含經》裡出現的次數很多，包括意思相近的話，有一百多次，所以它是《雜阿含經》的最重要的法義，但是現代學者，包括佛教的出家人或弘法師，對於「非我、不異我、不相在」的解釋幾乎都是錯的，因此研究《阿含經》的人雖然很多，卻沒辦法成就「五陰非我」的觀行，就沒辦法斷三縛結，也沒有辦法證初果。

這裡的「我」是指輪迴中不變易的主體，在唯識學中叫做「第八識」。為什麼色法不是第八識？因為第八識能藏的心體是常恆不變的，它不是物質，不是三界中的存在。三界是欲界、色界、無色界，不管人生到天上還是下地獄，都是在三界裡面，只有涅槃是在三界外。五陰是無常法，第八識是常住法，它們的體性不同，所以色法不可能是第八識。你也不能說色法跟第八識相異，因為色法是第八識流注種子而產生的。五陰中行陰的造作會對第八識的種子產生影響，五陰和第八識有互為因果的關繫，所以也不能說五陰和第

八識是相異的。「不相在」不是第八識在五陰，也不是五陰在第八識。這個地方在《實證佛教導論》和《實證佛教入門》裡解釋得很詳細，所以這裡不再多說了。但這個地方非常重要，所以如果你第一次聽我講的話，一定要把《實證佛教導論》第五章有關「非我、不異我、不相在」的部分仔細地讀過。要把自己的懷疑全部都用三量（現量、比量、正教量）檢驗，把一切的懷疑全部排除掉，以後才能修學《阿含經》而證果。

還要跟大家講一件事，對話的兩個人認為理所當然的部分，經教並沒有寫進去。舍利弗問：「如果色法無常、苦、是變易法，你會不會以為色法是我？」輸屢那回答：「不會。」這說明這兩人都有一個共識，就是「我」是常住、沒有苦、不會變易的。而五陰的體性和「我」不一樣，所以輸屢那就直接說色法不是「我」。這裡面很顯然是有這個共識在，不然這樣問這樣答就毫無意義。這是用語言學解釋經典，屬於文理解釋的範圍。

還有一點要請大家注意，「我」雖然是不變易法，卻是會變異的法。不變易，意思是說它不會被整個換掉，至少能藏的心體是永遠不改變的。變異，則是說它所藏的內涵會一點一滴地改變，因為這個緣故，才能跟無常的五蘊不相異。「易」和「異」這兩個字發音一樣，意思也相近，所以許多人會聽錯或者用錯字。講到這裡，希望大家不要以為真觀在吹毛求疵，能夠精確地使用語言文字，對於深細的佛法才能夠做準確的思維整理。

「輸屢那！當知色若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切色不是我，不異我，不相在，是名如實知。」

「輸屢那！所有的色法，無論是過去色、未來色、現在色、內色、外色、粗色、細色、好色、醜色、遠色、近色，全部都不是我，不異於我，色不在我，也不是我在色。能夠這樣現觀，稱之為如實知。」

「如是受……想……行……識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切識不是我，不異我，不相在，是名如實知。輸屢那！如是於色、受、想、行、識，生厭，離欲，解脫，解脫知見：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。」

「受、想、行、識」也和色法一樣，都是無常、苦，是變易法，它們和生死輪迴中不變易的主體很明顯是不同的，雖然不一樣，但是它們和「我」中所含的種子卻互為因果。因為身口意行的造作會熏習第八識，改變其中含藏的種子，將來碰到緣的時候種子流注出來又形成未來際的五陰，所以你也說五陰和第八識是相異的。這個部分很不容易，《阿含經》卻沒有交代理由，這就是《阿含經》那麼難懂的原因。當初編輯經典的人認為這是聲聞法的秘密，不能隨便讓人知道，因此他們在編輯經典的時候，把許多內容省略掉。真觀把這個道理寫出來，請大家要珍惜，你能夠如理地抉擇法義，就能夠很快地證得初果。

另外，你還要知道對答的雙方，都有一個未記載於經典的共識，他們彼此都知道「我」（atman）的體性是常、無苦、不變易法，所以當時舍利弗這麼一解釋，輸屢那馬上就懂了。古印度人對於「我」都有這個共識，這在《奧義書》等外道典籍已經寫了。有人因此將 atman 認定為外道法，這犯了「以人廢言」的邏輯謬誤。外

道典籍寫的東西並非全是外道法，佛法是依據事實真相的，如果外道的說法是正確的，佛陀不但不會否認，還會正面承認它。佛陀承認「我」是常住、無苦、不變易，但是外道所說的 *atman* 一定會落在「五陰是我」、「五陰異我」、「五陰在我」或「我在五陰」，因此佛陀將法義修正為「五陰非我、不異我、不相在」。

先前我已經在《實證佛教導論》第五章以及《實證佛教入門》中相應的部分，解釋得很清楚了，我在這裡不再重講，請大家去讀書，把這個地方徹底搞清楚。這是修學《雜阿含經》最大的關卡，如果你沒搞清楚，你就看不懂《雜阿含經》，沒有辦法成就五陰非我的觀行，也沒有辦法證初果。

到最後舍利弗說「如是於色、受、想、行、識，生厭，離欲，解脫，解脫知見：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有」。也就是說，你一直修習「五陰無常、苦、空、非我」，到最後你一定會對五陰生厭、離欲、解脫，會有解脫知見。知見什麼？那時候你能替自己證明：「我生已盡」——我這輩子的五陰就是最後一生了，「梵行已立」——解脫道應該要修學的清淨行已經樹立了，「所作已作」——解脫道該修習的東西都修習完畢了，「自知不受後有」——以後我不會再有三界有，這輩子結束一定入無餘涅槃。他可以為自己作證，不需要別人來替他作證。

時舍利弗說是經已，長者子輸屢那遠塵、離垢，得法眼淨。

遠塵、離垢後面會解釋，都是初果的證德。我在《實證佛教入門》講過，如果今天有一個人從來沒有學過佛法，只要他的思辨能力還不錯，他去找一個真正的善知識來跟他解釋五陰無常、苦、空、非我的道理，快的話半個小時，慢一點的話大概三個小時，他就可

以斷三縛結、證初果。因為經典記載兩個人對話內容有限，而且沒有過夜或吃飯的記載，因此時間不會超過三個小時。所以大家不要妄自菲薄，以為證果在這個時代是不可能的事，如果你覺得不可能，就是沒有信心，這樣就證不了初果了。你的條件不會比輸屢那差，因為那個時候沒有經典，輸屢那只能聽一次。如果你的思辨能力比輸屢那差，半個小時證不了初果，那三個禮拜呢？三個月呢？我想大部分人都能證初果。如果你的思辨能力不好，觀行不徹底，無法達到「盡所有性」，這個時候就會有些滲漏，不是初果，而變成初果向。

現在你直接看到經教，這就是《雜阿含經》的內容，一個字也不多，一個字也不少，沒有變更，你就知道真觀在《導論》和《入門》中講的證果原理跟《雜阿含經》完全一樣。所以你一定要對自己有信心，不要聽信別人莫名其妙的言語，以為末法時代不能證果，其實不是這樣的。人家聽一次法就證果，如果你覺得自己根器比人家差，就把那個地方反反覆覆讀個十遍二十遍甚至五十遍一百遍，還要寫修行筆記，這樣做三年，不證初果都難，最差你還是可以證初果向。初果向也是果位的一種，在未來際去除障道因緣後，由於曾經熏習的緣故，你遲早會證初果，甚至也可以證阿羅漢。你對這個法門要有信心。

時長者子輸屢那見法，得法，不由於他，於正法中得無所畏。

後面會解釋這裡，所以我們先不講。

從坐起，偏袒右肩，胡跪合掌，白舍利弗言：「我今已度。我從今日，歸依佛，歸依法，歸依僧，為優婆塞。我從今日已，盡壽命清淨歸依三寶。」

時長者子輸屢那，聞舍利弗所說，歡喜踊躍，作禮而去。

他聽法的時候是坐著的，證了初果以後他很高興，從座位起來，偏袒右肩，跪一隻腳，合掌告訴舍利弗：「我現在已經得度了。從今天起成為皈依佛法僧的在家居士。我今生都會很清淨地皈依三寶。」「優婆塞」是男性學佛的在家居士，女性叫「優婆夷」。

看到這裡你有沒有覺得很奇怪，在他證初果之前他連佛弟子都不是，根本就沒有三皈依！所以說有沒有三皈依不是問題，有沒有受戒更不是問題，都不會對證初果造成障礙，因為證初果純粹是見地上的成就。

有的人可能會說：「這樣就證初果有點不對勁。」我們講過，煩惱有兩種，一種是見所斷煩惱，也就是說當你在聲聞見道時會斷掉邪見。我見、疑見、戒禁取見叫三縛結，這三個都是邪見，它就是錯誤的人生觀和世界觀，你把它斷了。斷掉後你的貪瞋還是很重，沒有辦法取證無餘涅槃，這很正常，但你不要因為這樣就說這不是初果。等一下《瑜伽師地論》會把初果的證量解釋得很詳細，當你證了初果之後你就拿你自己的證量功德和這個去比對，看看自己是不是符合這個條件，如果符合你就是初果。不需要懷疑，因為經教就是這麼寫的。

如果別人主張他是初果，你不能看他脾氣很大或貪習很重就說「他這樣憑什麼是初果」，這樣一講你就是毀謗聖賢僧，果報會很重，所以你要小心。自己不懂的道理寧可保守一點，不要亂批評。

現在網路上動不動就有人亂罵一通，有時候他罵的就是證果的人和正確的法，這些謗法、謗僧的事例每天都發生。除非知道悔過，他們都要下三惡道。就算不下三惡道，以後還是要還人家。《法華經》講，毀謗善知識的人將來必須還清虧欠才能證果。他過去毀謗過這個善知識，將來要見道的時候要來找這個善知識，但過去的因緣很不好，他親近善知識時會受很大的罪。

俗語說：「寧可吃過頭飯，不要講過頭話。」喜歡講過頭話的人往往謗佛、謗法、謗僧。你可能覺得「我絕對不會謗佛」，有些佛門中的外道講「成佛之後還修雙身法」，這麼講不就是謗佛嗎？佛都是現出家相，怎麼可能去修雙身法？你不要搞錯。湖北省博物館曾經展覽雙身的佛相，一尊佛抱著女人，叫「歡喜佛」。佛不修這個，他卻說佛要修這個，這就是謗佛！所以你要是不懂得佛法的話，一不小心就會謗佛、謗法、謗僧。

初果向以上的修行人都屬於僧寶，但是在網路上你根本不知道對方是誰，他講的法是對的，有可能是初果向以上的修行人。你不知道，結果你看他不順眼就罵他。只要你罵錯了就是毀謗三寶，真的要小心。

《瑜伽師地論》

「想行」：於諸行中，修無常想行，有五種：謂由無常性，無恆性，非久住性，不可保性，變壞法性故。此中剎那剎那壞故無常；自體繫屬有限住壽故無恆；外事劫後決定無住故非久

住；壽量未滿，容被緣壞非時而死故不可保；乃至爾所時住，於其中間不定安樂故變壞法。¹⁶

這裡是說，你要在各種有為法中去修無常法的觀行，你要觀察的部分有五種。在《實證佛教入門》中我有寫如何觀無常，要觀一個法是無常，有三點：第一，它是不是本來沒有，後來才出現；第二，它存在的時候是不是剎那剎那地變異；第三，到最後它會整個消失掉。這裡講的雖然有五種，但只是分類的差異，例如自體與外事被分為兩類，實際上不一定要這樣分類。

第一種叫「無常」，要怎麼觀呢：觀此中剎那剎那壞。「剎那」是很短暫的時間，比一秒還短。第一個你就觀察，一點一滴的，一分一秒中甚至更短的時間它都是在變異，這樣叫做「無常性」。

第二種，「自體繫屬有限住壽」，「自體」和後面出現的「外事」作為對照，例如一個人活著，等一下心臟麻痺、中風各種原因，命就沒了，或者人年紀大了，器官衰敗，再怎說還是會死，這叫做「無恆性」，這是就自己本身來看。

「外事劫後決定無住」，「劫」比如說兇殺、傳染病、水災、火災、泥石流等各種外在因素造成的死亡或消滅，這些都屬於外事，由外在的因素引起的，讓你還沒到達壽量就死掉，這稱之為「非久住性」。

16《易經》：「《易》之為書也不可遠，為道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下無常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適，其出入以度，外內使知懼，又明於憂患與故，無有師保，如臨父母，初率其辭，而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。」

「壽量未滿，容被緣壞非時而死」就是還沒有到你應該有的壽命，如果該有的因緣沒有了，或者來了一個不該來的惡緣就會讓人壽命提早結束了，這叫做「不可保性」。

「乃至爾所時住，於其中間不定安樂」就是說你現在還活著，但是在這其間還是有很多讓你不愉快的事情會一直發生，比如說生病、貧窮、碰到仇人、跟所愛的人分開等等，這稱之為「變壞法性」。

注腳中引用的是《易經》，《易經》這段話可以和《瑜伽師地論》的這段話對照，我用佛法去解釋，不一定符合《易經》的原意，只是幫助大家理解佛法。

「《易》之為書也不可遠」，《易經》的道理是不能離開的。古人解釋「易」有三個意思：一、「變易」，不斷變動的現象；二、「不易」，就是常住不變的法則；三、「簡易」，用簡單的法則來統攝複雜的事物。前兩個意思是哲學層面的，這在佛學當中，相當於準確地區分常住法與無常法，這可以讓你聲聞見道。第三個意思跟治學與做事有關，複雜的事情可以拆分為許多簡單的事，複雜的原理可以用一組簡單的法則來統攝。這三個道理可以讓你受用一生，所以是不可離開的。

「為道也屢遷，變動不居，周流六虛」，修道的人必須隨著現象而改變，因為現象變動不居，道也就隨著周流在上、下、東、西、南、北虛空之中。

「上下無常」，原先是上，隨後可能變成下；原先是下，隨後可能變成上。比如以前埃及總統叫穆巴拉克，後來一場革命，他被抓起來關，雖然生病還是用救護車把他送到法院去接受審判。南非

在白人統治的時代有一個黑人領袖曼德拉，曾經被南非政府抓起來關，後來當了總統。囚犯可以變成總統，總統也可以變成囚犯，這就是上下無常。

「剛柔相易」原先是硬的，隨後可能變得很軟，比如冰塊，冰塊融掉以後就變軟了。軟的東西也可以變硬，例如水凍成冰塊。

「不可為典要，唯變所適」，不可把變化的有為法當作是真的，必須不斷適應變化。如果你把有為法當作是恒常存在的東西，就會有大麻煩。

「其出、入以度」，不管到什麼地方，都要規規矩矩；「外、內使知懼」，裡裡外外都要提防無常，比如說你考上了公務員，做了官，但你不要以為做官就是永遠做官、平民就永遠是平民。也許哪一天這個平民就發達了，變成你的頂頭上司。如果不是這輩子，就是下輩子、下下輩子，總有一天他會爬到你頭上去，你現在對他不好，以後他就會對你不好。所以要小心，不要以為自己永遠都比人家強，沒有這種事，因為上下無常，剛柔相易，你不把這個道理記在心裡，亂搞一通，到時候果報就來了。所以你都要常常準備著，無常隨時都會來。

「又明於憂患與故，無有師保」，在人間活著一定都是這樣的，隨時都有憂患，不要以為「我有錢有勢，就什麼事都不用擔心了」，真的是這樣嗎？難道你不會生病嗎？不會死嗎？你看秦始皇、漢武帝，還有很多帝王，他們都想要長生不老，但是哪一個現在還活著的？他們有再大的權勢也沒辦法保住壽命。「無有師保」，你想找個靠山可以永遠保護你，這是不可能的事。沒有永遠的老師，就算有，也不能期望他永遠都是對的。

「如臨父母」，遇到任何人，即使是一個乞丐，乃至一條癩皮狗，也要尊重他如同父母，絕對不能輕蔑他、欺負他。你要記住「上下無常，剛柔相易」，也許什麼時候他就變成你的上司，你曾經欺負過他，他一定看你不順眼，到時候你再怎麼叫倒楣都沒有用。

「初率其辭，而揆其方」，要理解經教的語句，找到修行的方法。

「既有典常，苟非其人，道不虛行」，「道」有不斷變動的一面，但也有「典常」，也就是常住的一面。只有明白「道」常住的體性，才能修道，因為道能夠讓人究竟解脫，所以修行是不會白費力氣的。

有些人否認有常住法，這是錯誤的觀念，世間和出世間智者都不會這麼說。其實在變動中有些東西是不變的，比如說車輪，輪子一直轉動可是它的軸心是不動的。儒家學者對這個道理很清楚，所以他們說「守經達變」，「經」就是不可改變的原則；「變」就是變通，遇到不一樣的狀況要有不一樣的處置方法。變和不變是同時存在的。在佛經中，有為法是無常的，但是第八識能藏的心體是常住的，這兩個要和合運作，才會有三世輪迴因果報應。

「愚相」：復次，愚夫略有三種愚夫之相。何等為三？謂諸愚夫，於一切行，如上所說五無常性，不能思惟；於非真實勝、劣性中，分別勝、劣，稱量自他，謂己為勝，是名第一愚夫之相。如謂己勝，謂等，謂劣，廣說亦爾。與此相違，當知智者亦有三種智者之相。

這裡的「愚夫」是指凡夫，未見道的人不知道五陰無常，他就會以為「我比你厲害」、「我比你差」或者「我跟你相等」。這三

種都是凡夫才有的想法。為什麼呢？比如說「我比你聰明」，這個「我」是什麼時候的「我」？是不是從五陰上去建立？五陰既然是無常的，又怎麼說勝過？如果一個人剛剛出生，連字都不會寫，這時候你比別人聰明嗎？等到他年紀大了，得了阿爾茨海默症

（*dementia in Alzheimer's disease*，俗稱老人痴呆症），連一分鐘以前的事都不記得了。我有一個親戚得了阿爾茨海默症，才上完廁所又要去廁所，你問他：「你不是剛剛去過廁所？」他說：「我才沒有呢！」回來以後又要去，你跟他講：「你已經上過兩次了。」他說：「沒有！我沒上。」變成這樣，年輕的時候再聰明都沒有用。你不要以為這種事情不會發生在你身上，很難講的。前美國總統里根就患了這種病，原來他是很傑出的總統，指揮文武百官，把國家治理得很好，經濟繁榮國勢強盛，一旦得了阿爾茨海默症，連自己的生活都沒辦法自理。如果你不懂得五陰無常的道理，說「我比你聰明」，你認為「那個人就是笨」，「他永遠都笨」，或者「我比你漂亮」、「我比你瘦」.....你以為這個聰明、漂亮、瘦的五陰可以一直保持下去，這都是《瑜伽師地論》講的「愚夫之相」。在不真實的五陰中分別好壞，比較自己和別人，說「我比他好」、「我和他一樣」、「我比他差」是三種愚夫之相。不管比什麼，以佛法來講都是愚痴。

「與此相違，當知智者亦有三種智者之相」這三種智者之相是反過來，你不跟人家比高下，不會認為「我比你強」、「我跟你相等」、「我比你差」，這是三種智者之相。

住在勝義諦中的人，連法相都不可得，更別說法相的自性了！自性就是性質，比如說「漂亮」、「有錢」、「有勢」。每一個人

都有一個五陰，自身的五陰是能取相，外六塵是所取相，做官、學得一種學問或者去美容變得漂亮，這些是所取相。主體的法相尚不可得，何況是它的自性？如果是住在勝義諦裡面，沒有人我的差別相，「自己」、「別人」這種法相不存在，以及附屬於這些有情身上的美、醜、聰明、笨、強壯、瘦弱，這些附屬於五陰的各種性質也不存在。也就是主體的法相不可得，附屬於主體的自性也不可得，這兩個都不可得，你就不會落在三種愚夫之相中，這樣就是智者。

「眼」：復次，由二種相，當知聖者慧眼清淨，謂由遠塵及離垢故。由見所斷諸煩惱纏得離繫故，名為遠塵；由彼隨眠得離繫故，說名離垢。又現觀時，有羸我慢隨入作意間無間轉，若遍了知所取能取所緣平等，彼即斷滅，彼斷滅故，說名遠塵；一切見道所斷煩惱隨眠斷故，說名離垢。

我們在佛經中常常看到「法眼清淨」，這是初果人的證量。不要以為法眼清淨是不可能的事，看到「得法眼淨」就嚇到了，以為自己證不得。你要看經教是怎麼定義的，這裡的「慧眼清淨」就是法眼淨，一樣的。慧眼清淨有兩個要素：遠塵、離垢。

什麼叫做「遠塵」：「由見所斷諸煩惱纏得離繫故」。見所斷煩惱就是我見、疑見、戒禁取見，不只有這三個，還有別的，見道時所斷掉的煩惱統統都是見所斷煩惱。《大般涅槃經》講，就好像大王身邊會有一些隨從，這個大王到一個地方去，這些隨從一定跟著過來，不會只有大王一個人。所以說一個見道的人不會只斷那三種煩惱，他還有很多附屬的煩惱也統統斷掉，多到算不清楚。比如說升學主義，有人覺得小孩子一定要上大學，考上大學才會比較有辦法，這才是人生。這也是各種邪見裡面的一種，誰規定一定要這

樣？去學一點技術，還是可以活下去啊，也不是說對這個人間沒有貢獻，去經商、務農，不一定要讀大學嘛！

類似升學主義這樣的煩惱不知道有多少，一個見道的人會把這些見解上的煩惱都斷掉，為什麼呢？升學這件事是人的行為模式，屬於行陰，以為人一定要升學才是人生，等於在行陰中建立它的常住相，這是我見的一種型態。已斷我見的人不會有升學主義這種見解。

所以，初果人斷掉的不是只有三縛結，三縛結只是最重要的部分，佛陀特別地把它講出來做為見所斷煩惱的代表，其它很多零零星星的成見、偏見也統統都會斷掉。見道的人功德是很大的，如果你認為自己已經見道的話，你要仔細評估一下，有沒有這些功德。所以我常講，要判斷自己是否斷掉三縛結，最好要寫修行筆記，我自己寫了兩、三年。怎麼寫？在《實證佛教入門》的函授教材中有，你自己去查一查。

也就是說讓三縛結不起現行，名為「遠塵」。

如果一個人平時沒有三縛結現起，但在某一種因緣出現的時候，他的三縛結又會跑出來，比如他要升官或者大家要爭奪首座弟子、寺院的住持、法王……不管什麼，到了節骨眼的時候他就發作了，這種情況就是煩惱潛伏在裡面，那麼他就不是初果。我們所說的「斷掉」就是斷掉之後不會再有了，如果只是隨眠，就說明沒有斷乾淨。

如果你現在可以讓煩惱不現起叫做「遠塵」，如果你把三縛結再現起的可能性也斷掉，這就叫做「離垢」。把三縛結徹底斷乾淨了，包括做夢、生病、恐懼、升官發財、追求異性各種因緣現起的

時候，三縛結都不現起。哪怕三縛結只冒出來一秒鐘你就不是初果人，要斷到這種地步才是初果，所以不要以為初果沒什麼，以見地上講它是不滲漏的，正因為是這樣才可以保證初果人不墮三惡道。

「又現觀時，有羸我慢隨入作意間無間轉」，現在在講這兩個詞的第二個意思。「我慢」是修所斷煩惱。「覺得五陰是我」，這種「我慢」屬於五上分結，是俱生我見；「粗我慢」則是五下分結，也就是「認為我勝、我等、我劣」，是初果人所要斷掉的分別我見。「認為」和「覺得」是不一樣的，例如看 3D 電影的人覺得影像是真的，所以有時候會躲到椅背下面，但是他不會認為影像是真的。

有了分別我見之後，就「隨入作意間、無間轉」，也許是間斷的，也可能是沒有間斷的，分別我見就在作意當中運轉。

你現觀到自己有這個問題，要怎麼斷掉它呢？「若遍了知，所取、能取，所緣平等，彼即斷滅」。「能取」是六根、六識，「所取」是六塵。能取、所取都是第八識所緣的種子，它們跟第八識不相異，所以說它們「平等」。如果能夠了知這個道理的話，「彼即斷滅」，「彼」是指「分別我見」，就能夠把分別我見斷掉，這樣就稱之為「遠塵」。

「一切見道所斷煩惱隨眠斷故，說名離垢」，三縛結不起現行以後，還要連三縛結的隨眠也一起斷掉，才叫「離垢」。

這段叫「眼」，是指法眼清淨，統統都是在講初果的證量。這部分的内容很重要，因為初果是出世間的第一個果位，是由凡入聖的起點，你要拿這個法義來檢查自己的證量。我講過，只要你學習的是正法，一直隨學下去，你一定會證初果向。但是如果你後來又

跑去學氣功、學雙身法，學一些奇奇怪怪的法門，初果向的果位就會退失掉。只有證得初果，才是永不退失。

「勝利」：復次，遠塵、離垢，於諸法中得法眼時，當知即得十種勝利。何等為十？一者、於四聖諦已善見故，說名見法。二者、隨獲一種沙門果故，說名得法。三者、於己所證，能自了知「我今已盡所有那落迦、傍生、餓鬼，我證預流，乃至廣說」，由如是故說名知法。四者、得四證淨，於佛、法、僧如實知故，名遍堅法。五者、於自所證無惑。六者、於他所證無疑。七者、宣說聖諦相應教時，不藉他緣。八者、不觀他面，不看他口，於此正法、毘奈耶中，一切他論所不能轉。九者、記別一切所證解脫，都無所畏。十者、由二因緣，隨入聖教，謂正世俗及第一義故。

這裡講「勝利」，簡單來講就是初果人的功德。

「遠塵、離垢，於諸法中得法眼時」，也就是證初果，證初果之後就得到十種功德。

「一者、於四聖諦已善見故，說名見法」，四聖諦就是苦、集、滅、道，初果人一定會知道四聖諦，這時就說他見到法。我們先說「苦」，苦分為苦苦、壞苦和行苦，苦苦就是世間人所認為的那種痛苦，例如飢餓、病痛；壞苦就是由好變壞所產生的苦；行苦，則是身、口、意行在變動當中的忙煩。痛苦是怎樣招集而來的，這是「集」。「滅」指涅槃，涅槃是把種種有為法捨棄掉，沒有見聞覺知。「道」就是能夠趨近於涅槃的修行方法。

「二者、隨獲一種沙門果故，說名得法」，你把三縛結斷掉不一定只證初果，如果你原來的煩惱比較淡薄，便可證二果，如果你

有初禪以上的定力，可以證三果，甚至直接證阿羅漢。得到一種出世間的果位叫做「得法」。沙門一般是指出家人，這裡說沙門果是指初果以上的出世間果位。

禪宗很強調「得法」，禪師的得法弟子都會被記載在《五燈會元》等史傳當中。如果已證得出世間果位，便與《瑜伽師地論》的定義相同，若缺乏出世間的證德，卻濫用「得法」二字，便有大妄語的嫌疑。

「三者、於己所證，能自了知『我今已盡所有那落迦、傍生、餓鬼，我證預流，乃至廣說』，由如是故說名知法」，證得果位以後，你自己就會知道。比如說你證了初果，你會知道以後自己不會再受三惡道的痛苦，已經證得了初果。「乃至廣說」意思就是你所證的不一定是初果，可能是二果、三果、四果。

其實初果人不一定不做壞事，但他一定懂得下墮三惡道的原理——以為五陰是我，所以才會造作種種的惡。既然初果人已經斷掉這種邪見，不會用凡夫我見替自己的貪瞋辯護，所以他沒辦法做很壞的事，也許衝動、失念的時候會毀破五戒，但是絕對不會造作五逆重罪。初果人即使毀破五戒，也會立刻懺悔，再加上初果人的見地功德非常大，使初果人不會下墮三惡道。所以初果人知道自己不會下三惡道。這裡的「知」是經由比量跟正教量得知，不算現量。

「四者、得四證淨，於佛、法、僧如實知故，名遍堅法」，四證淨是佛、法、僧、戒，也就是說你對佛、法、僧會產生很堅定的信心。

坦白說，沒有斷三縛結的人，連什麼是佛、法、僧都弄不清，不要說信仰了。證果的修行人在網絡上發表文章，很多人都會去毀

謗，因為他們根本不知道什麼是僧，這樣他還會信仰僧嗎？他都在罵了怎麼還會去信仰？對法，他也沒有辦法產生信仰。三種淨信他都沒有。所以佛經說，初果人才有辦法得到這三種清淨的信仰。

「聖戒成就」與對於三寶的不壞信心，合起來叫做「四證淨」。聖戒並不是五戒或其他有戒相的戒律，而是說初果人絕對不會用凡夫我見替自己的貪瞋、煩惱辯護。這種戒律只有初果人以上的人才會有辦法遵守，一般人一定會用凡夫我見替自己的貪瞋辯護，再怎麼也免除不了。證了初果他自然就會遵守這個戒律。

「五者、於自所證無惑」，對於自己所親自實證的「五陰非我」的道理不會有疑惑。這屬於盡所有性。他的觀行沒有滲漏，別人過來跟他講奇奇怪怪的法門他不會被迷惑，他自己對於正法沒有懷疑。

「六者、於他所證無疑」，比如一個人說自己已經證了初果，他把五陰非我的道理講完一遍，他講完以後初果人就會說：「你講得有道理。」初果人對這個人不會有懷疑。

「七者、宣說聖諦相應教時，不藉他緣」，按照經教依文解義地講，這就叫「藉他緣」；靠自己的證量去宣說，就是不藉他緣，而是從宗出教，本於現量而開示正教。

「八者、不觀他面，不看他口，於此正法、毘奈耶中，一切他論所不能轉」，不管是佛門外道或是其它宗教、哲學，他們一開口說法你就知道那些都落在凡夫我見，不是正確的道理。你不會去崇拜那些有大學問、大名聲的人，也不會被他們錯誤的說法所轉。如果一個人宣說自己已經證得不死之身，你因此就改變了自己的想法，認為應該可以通過某一種方法把色身修成永恆不死，這樣就不是初果人，初果人不會這樣就被別人改變了。「轉」是改變的意思。

「九者、記別一切所證解脫，都無所畏」，「記別」就是說出自己的判斷，「所證解脫」就是斷三縛結。你把三種煩惱永遠斷掉了，這就是你所證的解脫。證阿羅漢要斷掉五上分結和五下分結，三縛結是五下分結裡面的三種煩惱，雖然沒有全部斷掉煩惱，但是已經斷掉部分煩惱，這叫做分證解脫。你斷了三縛結，不會害怕和別人講「我斷掉我見、我斷掉疑見、我斷掉戒禁取見」，你不會害怕自己講錯了。如果別人警告你「大妄語會下地獄」，你就說「我再考慮一下好了」，不敢再承認，這樣你就不是初果人。初果人對自己所證的解脫是很有把握的！任何人來恐嚇，說這個不是解脫，他都不會怕。

但是從初果一直到四果向屬於有學解脫，還在「有學」位的解脫是不能隨便宣說的，就算你講的是真的，也是犯戒。除非你證了阿羅漢，你才可以講。先前《瑜伽師地論》曾經講過。

「十者、由二因緣，隨入聖教，謂正世俗及第一義故」，所有的佛法可以分成世俗諦和第一義諦。觀察五陰無常、苦、空、非我，這是能夠證實的命題，屬於「正世俗」，也就是世俗諦；等到你把它觀察得很清楚，你會把「五陰非我」這個見處也捨棄掉，這樣就可以從世俗諦轉入第一義諦。在《中阿含經·阿梨吒經》的《阿梨吒經》和《中部經典·蛇喻經》有說過「度流之筏」，就是說從凡夫到初果向需要用到六見處，這是世俗諦，等到你證初果向之後，要把法跟非法的分別都捨棄掉，才能安住在第一義諦中，沒有法的主體相，也沒有法的自性，遠離語言文字和各種對待差別相，這樣才能夠斷掉戒禁取見而證得初果。證得初果的人可以安住在第一義諦當中漸次證得涅槃，也可以在世俗諦的觀行當中漸次深入十二入

處的無常、苦、空、非我，這就是這裡講的「由二因緣，隨入聖教」。

世俗諦跟第一義諦很容易混淆。《中部經典·蛇喻經》講六見處，最後說：「以此之見處亦觀：『此非予之物，此非予，此非予之我。』」有人看到這句，以為是在否定六見處，其實不是。這是在告訴我們，六見處雖然是法，但如果你要安住在第一義諦，必須把法跟非法的分別相捨掉。如果你會記掛這個見處，心行就斷不掉，心行斷不掉就沒辦法入涅槃。

法跟非法屬於世俗諦；離開法跟非法是第一義諦。你要知道，言說統統是世俗諦，第一義諦不是拿出來講的，它只能讓見道的人作為所緣而安住。修定的人可以注意呼吸而把自己的心定在一個地方，也可以意守丹田或者觀想佛像，這些都是有相的所緣。一個見道的人不能主修有相的法門，不然的話，就沒有辦法滅掉一切的相而證得涅槃。

涅槃是修證的目標，它沒有相，所以我們不能著於相，無相的因才能相應無相的果。主修有相法，卻想要證入無相的涅槃，這是不可能的。第一義諦沒有語言文字、沒有一切的差別對待相，它是作為你深入證境的所緣，這是第一義諦唯一的用處。善知識開演語言文字的第一義諦，只是讓你契入第一義諦的方便善巧，而不是真正的第一義諦，因為只要講出來都是世俗諦。

佛陀方便示現的種種故事（二） 提婆達多忘恩負義喪失神通

清心 譯釋

《根本說一切有部毘奈耶破僧事》卷 14¹⁷

爾時具壽十力迦攝波，教提婆達多神通道法，當時諸苾芻告十力迦攝波曰：「何故上座教惡人提婆達多神通道法？」十力迦攝答曰：「具壽！我當不知此惡行人，我若知此人惡行，不教神字，何論教通道法！」爾時眾多苾芻告提婆達多曰：「汝得利益供養，悉是上座十力迦攝之德。汝得如是，應往供養十力迦攝。」其大眾作此語，方便以提婆達多往十力迦攝，令教提婆達多捨此惡心，得令行善，為說此事故。時提婆達多告諸苾芻：「彼十力迦攝與我何力？我自日夜常求精進苦行，得第一禪定力，是我自求，不關十力迦攝事。」時提婆達多作此無恩之語，所有神通皆悉退散。時諸苾芻知提婆達多無恩故神通退散，爾時諸苾芻有疑詣世尊所，頂禮佛足白世尊曰：

---

17 (CBETA, T24, no. 1450,p.172,b19-174,c22)

「提婆達多於十力迦攝無恩故，所有神通皆悉退散。」佛告諸苾芻：「其提婆達多非是今時無恩為此失卻神通，亦是往昔無恩之語失卻神通，所學之法皆悉退散，汝等諦聽！」

那時十力迦攝波尊者教導提婆達多神通道法，當時比丘們疑惑的問十力迦攝波說：「為何上座您要教授惡人提婆達多神通道法？」十力迦攝波回答說：「尊者！我當時不知他是惡行之人，我若知道他是惡行之人，即使一個神字也不教，何況是教他通曉道法！」這時眾多比丘勸告提婆達多說：「你現在得到利益供養，全都是上座十力迦攝波的恩德。你獲得這般的大利益，應該前往供養十力迦攝波尊者。」大眾這樣勸他，是想要提婆達多前去拜見十力迦攝波尊者，藉由他教導提婆達多捨棄害人的心，從此幡然悔過成為行善的人。然而提婆達多告訴比丘們說：「那一位十力迦攝波給我什麼助力？這是我自己日夜精進苦行而獲得初禪定力，是我自己努力得來，這不關十力迦攝波的事。」提婆達多說出這種無恩無義的話，當下所有神通全部喪失。此時比丘們心知提婆達多無恩無義的緣故而喪失神通。然而比丘們仍然有疑惑，所以前去謁見世尊，頂禮佛足後稟白世尊說：「提婆達多對於十力迦攝波無恩無義的緣故，所有的神通全都喪失。」佛告訴比丘們：「提婆達多不只是現在無恩無義而失去神通，過去世也是無恩無義之語而喪失神通，所學之法全都退失，你們仔細聽好！」

佛告諸苾芻：「此波羅痾斯城昔有國王名曰『梵授』，時彼城中有一旃荼羅¹⁸善明健陀羅咒禁之法，承彼咒力飛騰虛空，詣香山中採得非時奇妙花果持還城內奉獻國王，王見恭敬心生歡喜，即以聚落賞旃荼羅。爾時南天竺有一摩納婆，為學咒故，往波羅痾斯城，問諸人眾：『誰善咒法？』諸人見問，報摩納婆：『今此國內有旃荼羅，善能治咒。』摩納聞已便詣旃荼羅處合掌白言：『我今來此奉侍親教！』旃荼羅問曰：『為求何事而云供養？』答曰：『為學咒故。』旃荼羅即說頌曰：

明咒不惠人，   以咒換方與。
或時得承事，   或復獲珍財。
若不如是者，   縱死不傳授。

「時摩納婆報親教曰：『我無珍物，唯空承事供養，幾時可得此咒？』旃荼羅曰：『十二年中承事供養我者由知得不。』摩納婆為學咒故，一心承事供養。漸至一年，爾時旃荼羅為親會故，身飲酒醉夜至家中，弟子摩納婆見即作是念：『今親教身醉，我於今夜可重加親近侍衛。』即與敷設床席臥著親教得令安隱。爾時親教床上轉動當即床枕忽折，聞床枕折聲，摩納婆自起作如是念：『親教床枕摧折臥不安隱，我於床下替床枕不令墮地。』作此念已即於床下替枕而著不令墮地。醉人常法：可有身力盛者二更醒悟。其親教飲酒多至於初夜不醒，嘔

---

18 「旃荼羅、旃荼羅，云嚴熾惡業，自持標幟，其人若行搖鈴自標，或杖破頭之竹，若不然者王與之罪；或云殺人，謂屠煞者種類之總名也。」《一切經音義》卷 27 (CBETA, T54, no. 2128, p. 490, c13-14)

變變於摩納身上，摩納婆自見身上變吐狼藉即作是念：『我若為變出言，親教聞已不能得睡。』作此念已枕下不言默然而住。即至半夜親教醒覺，見摩納婆於床下身上嘔變極以狼藉，親教即問：『床下是誰？』弟子答曰：『我摩納婆。』親教問曰：『云何在於床下？』弟子即如上總說，親教聞此語已生大歡喜，喚：『摩納婆子！我於汝處甚大歡喜！起！離於床下洗浴清淨來，賜汝法。』時摩納婆即洗衣裳平旦來至，親教見已即賜咒法。

佛告訴比丘弟子們：「波羅痾斯城這裡古時候有位國王名叫『梵授』，那時城中有一位旃茶羅¹⁹極為通曉健陀羅咒禁法術，憑藉著該咒力能飛騰虛空，有一回飛到香山採得奇妙花果回城內奉獻國王，國王見到他的本事極為恭敬且心生歡喜，即以村落賞賜旃茶羅。那時南天竺有一摩納婆，為學習咒術的緣故，前來波羅痾斯城詢問當地人：『有誰善於咒法？』眾人見問就報給摩納婆說：『國內有一位旃茶羅通曉咒法。』摩納婆聽聞後便來到旃茶羅處合掌稟白說：『我今來到這裡奉侍親教師您！』旃茶羅疑惑的問：『我們素昧平生，你到底想要求什麼而說要服侍供養我？』回答說：『為學得咒術的緣故。』旃茶羅即時說出頌言：

明咒不惠人，   以咒換方與。
或時得承事，   或復獲珍財。
若不如是者，   縱死不傳授。

---

19 旃茶羅又譯為旃陀羅，為賤民種姓。

（意思是說：我的明咒不隨便惠贈與人，須有東西對換才會給與，或是時常得到服侍承歡膝下，又或者獲得珍寶財物供養，若不是這樣，縱然到死也不傳授與人。）

「這時摩納婆回答說：『我無珍貴寶物，唯有承事供養一途，幾時可得此咒法？』旃茶羅說：『十二年內承事供養我，才能知得不到。』摩納婆為學得咒術的緣故，一心一意承事供養。快到一年的時候，那時旃茶羅參加家族聚會，喝醉酒夜歸返家，弟子摩納婆見狀即生一念：『今天親教師酒醉難過，我今夜可就近殷勤侍衛守護。』隨即為親教師鋪設床蓆臥具令他安穩舒適。當時親教師在床上翻來覆去，床樑忽然折斷，聽到床樑折斷聲，摩納婆爬起來心裡想：『親教師床樑折斷，睡起來絕對不安穩，我應於床下用我的背脊代替床樑撐著他，不讓他摔落地面。』想好後即刻爬到床下代替床樑撐著。酒醉的人共有的現象：身強力壯的人二更就會醒過來。他的親教師飲酒過多以至於初夜還不醒，卻嘔吐於摩納婆身上，摩納婆自見身上穢物狼藉於是心裡想：『我若穢物嘔心而出言，親教師聽到後就會睡不著。』於是在床樑下就靜靜的撐住。到了半夜親教師醒過來，發現有人在床下，身上被嘔吐物弄得全身髒兮兮的，親教師就問：『床下是誰？』弟子回答：『我是摩納婆。』親教師問：『為何你在床下？』弟子摩納婆即說明原由，親教師聽後心生大歡喜，於是叫喚：『我子摩納婆啊！我對於你的孝心極為歡喜！起來！離開床下去洗浴清淨來，我賜你咒法。』這時摩納婆即起前往清洗衣裳，天亮時才又回來，親教師見他來到即賜與咒法。

時弟子依法學得咒已，其弟子為急心故即作是念：『我得此咒，宜於城中作其咒法自試神通。』念已即騰虛空，往香山

取非時花果，來至波羅痾斯獻奉國內大臣，大臣得已卻獻國王，國王問大臣曰：『卿何處得此非時好花？』大臣報曰：『南天竺國摩納婆將來與臣，臣即奉獻大王。彼摩納婆極明咒法族姓亦大，唯願大王留此咒師摩納婆，用此旃荼羅作勿，此旃荼羅是不淨行，願即趁卻，所有聚落迴與摩納婆。』既作語已，爾時國王依臣所請趁卻旃荼羅，安置摩納婆亦迴聚落訖，其旃荼羅報國王曰：『此摩納婆是我弟子，咒法可過勝我？』時國王問摩納婆：『汝今咒法可是旃荼羅教不？』時摩納婆答大王曰：『我自苦行一年日夜不絕求得此法，旃荼羅可虛與我！』時摩納婆無恩於親教故，當即失其咒驗，後所作法皆悉不成。」

「這時弟子摩納婆依法學得咒術後，急於驗證於是生念：『我得此咒法，宜於城中施作咒法自行測試神通真假。』起念後即刻騰飛虛空，前往香山採得奇妙花果，來到波羅痾斯城獻奉給國內的一位大臣，大臣得到後轉獻給國王，國王問大臣說：『愛卿何處獲得不是這個季節能生長的好花？』大臣回報：『南天竺國摩納婆拿來給臣下，臣即奉獻給大王。這位摩納婆極為明曉咒法，族姓也大，唯願大王留用這位咒師摩納婆，不要再任用那個旃荼羅，那個旃荼羅是不淨行的咒師，願大王即刻辭退他，以前所賜予的村落可轉賜給摩納婆。』當時國王依大臣的建議辭退旃荼羅，禮請摩納婆並轉賜村落完畢後，這時旃荼羅才來稟報國王說：『這位摩納婆是我弟子，他的咒法怎可能勝過我？』這時國王問摩納婆：『你的咒法可是旃荼羅教授的嗎？』摩納婆回答大王說：『我自己苦行一年，日夜不絕才求得此法，這旃荼羅可是虛應我啊！』當時摩納婆無恩無

義於親教師的緣故，當下即喪失咒的靈驗，日後所作的咒法全都不能成就。」

佛告諸苾芻：「彼摩納婆學得神咒，為無恩故咒力退散，今提婆達多身是，也為無恩故神通退散。諸苾芻當知：所學法親教不合無恩，自今已後無恩者獲越法罪。」

佛告訴比丘弟子們：「摩納婆學得神咒，因為無恩無義的緣故咒力退失，他就是今天的提婆達多，現在也是因為無恩無義的緣故而神通退失。比丘弟子們當知：所學道法於親教師不得無恩無義，自今以後無恩無義的人犯越法罪。」

爾時世尊從王舍城詣伽耶山，時提婆達多共五百苾芻於人間行。阿闍世王愛樂提婆達多，即與五百車粟奉上提婆達多，令作路糧。至於中路逢諸苾芻，苾芻問將車人曰：「此是誰車？」車人報曰：「此是阿闍世王奉與提婆達多。」苾芻聞此語已即至佛所而說其言：「時阿闍世王無智！將五百車粟與提婆達多以為供養，不與世尊。」世尊告諸苾芻：「其阿闍世王非是今世無智亦供養無智人，往昔先世亦乃如是，汝等諦聽：乃往古昔東天竺有一村，去村不遠有一林，其林種種花菓茂盛流泉浴池，有五百仙住彼林中，常食自落之菓，及取樹根以為飲食，亦取樹皮以為衣服。爾時有一阿摩菓樹，枝菓垂地極將豐熟，彼五百仙人至於樹邊隨樹乞菓，其樹神心貪悞菓故不令落地。是時仙眾見菓不落，復留一仙令看所住之處，餘者往於餘樹更重求菓。仙眾去後，有五百賊來至林中，到彼樹邊見菓豐盛，遞相議曰：『我等作何方便食此樹菓？』尊者告曰：『汝等取斧截割此樹令菓落地，汝等可以食足。』樹神聞尊者

此語，心生悲怖憐惜其樹，時樹神搖動其身，菓悉落地。其時賊眾俱共食菓，食菓既已，時仙即至，見樹摧菓悉落盡，仙眾即問彼守林仙人：『今此樹菓是誰食盡？』彼守仙人即以上事具答諸仙。爾時諸仙人即責樹神：『是汝無智憎善愛惡，不與善人果，與惡人果！』」

當時世尊從王舍城前往伽耶山，這時候提婆達多與五百比丘也在人世間行化招攬信徒。由於阿闍世王喜愛提婆達多，所以送上五百車的粟米給提婆達多當作行化的路糧。來到半路遇到比丘眾，比丘問車夫說：「這是誰的車？」車夫回答：「這是阿闍世王奉送給提婆達多的糧車。」比丘聽到後就前去佛前稟告說：「這時候阿闍世王真是無智！把五百車粟米送給提婆達多，而不知送予世尊作為供養。」世尊告訴比丘們：「這位阿闍世王不只是今世無智做同樣的事去供養無智的人，過去世也是如此，你們仔細聽好：很久以前東天竺有一村落，離村子不遠處有一座森林，林中種種花果茂盛，流泉浴池美不勝收，有五百仙人安居在這座森林中，常撿食自落的果實充飢，也取樹根作為飲食，並取樹皮作為衣服。當時有一棵阿摩果樹，果實將熟極為豐美枝椹垂地，五百仙人來到樹邊向樹神乞食水果，樹神吝嗇慳貪不願讓水果落地。仙眾見水果久久不落地，於是留一仙人看守，其他人則前往它樹繼續乞求果實。仙眾離開後，有五百賊人來到林中，到樹邊見水果豐盛，於是互相討論說：『我們要怎麼做才能吃到這棵樹的水果？』賊王告訴大家：『你們取斧頭來把樹砍了讓水果落地，我們就可以大吃特吃了。』樹神聽到後心生悲傷恐懼，吝惜自身所依附的樹，於是主動搖動樹身，樹上水果全部落地。賊眾見狀撿食美果，享用完畢後，仙眾才回來，見樹

上水果都掉光光，仙眾就問留守的仙人：『這樹上水果是誰吃掉的？』留守仙人就把發生的事說給大家聽。這時仙人們就呵責樹神：『是你無智憎恨善人喜愛惡人，不贈予善人美果，卻送予惡人全部水果！』」

佛告諸苾芻：「昔無智樹神者，今阿闍世王是。賊中尊者，今提婆達多是。此阿闍世王先時無智施惡人菓，不供養好人，今無智與提婆達多物，不供養清淨苾芻。」

佛告訴比丘弟子們：「無智樹神，就是今天的阿闍世王。賊王就是今天的提婆達多。阿闍世王以前無智奉施惡人水果，不供養好人，現在同樣無智給予提婆達多種種物品的供養，卻不供養清淨比丘。」

爾時世尊從摩揭陀往至王舍城羯蘭鐸迦竹林園中，與大苾芻同住前後圍遶。爾時提婆達多在王舍城於人間常行非法不善，是時城內眾人皆往白佛「是時提婆達多作諸惡不善」。世尊既聞此語告阿難陀曰：「汝將一苾芻隨行入王舍城街街曲曲，人間若見婆羅門及長者居士，說如是語：『提婆達多及同伴若作非法罪惡人，不須謗佛法僧，何以故？此人非行佛法行人。』若有人說：『提婆達多有神通威德！』汝報彼：『提婆達多先有神通今悉退失，無一神驗。』」爾時阿難陀受佛教已，即入王舍城說如上語：「若後提婆達多更作不善惡業，勿更來佛邊恥說其過。」

當時世尊從摩揭陀來到王舍城羯蘭鐸迦竹林園中，大比丘們與佛同住前後圍遶。那時提婆達多在王舍城眾人間經常違背世間善法，城內眾人見狀皆前往稟白佛陀，說提婆達多做的各種壞事。世尊聽

到這些話語後告訴阿難尊者說：「你帶一位比丘隨行，入王舍城大街小巷，若遇見婆羅門及長者居士，對他們說這樣的話語：『提婆達多及其同伴若作不法等罪惡之事，你們不須因而誹謗佛法僧三寶，因為這個人已不是行持佛法的修行人。』若有人說：『提婆達多有神通威德！』你回報他們說：『提婆達多先前的神通都已退失，沒有一樣能靈驗的。』」那時阿難尊者受佛陀教授後，即入王舍城內宣說如上的話語，並說：「若以後提婆達多更作種種不善惡業，不用再來佛前訴說他的罪過。」

爾時世尊為慈悲故現其身患，時醫王活命為佛合煎酥藥，藥名「那羅若藥」。佛問醫王：「此藥不可思議！」醫王答世尊曰：「實不可思議！」佛復告醫王：「極不可思議！」答曰：「實極不可思議！」世尊復問醫王：「汝可知不？」答曰：「我知，世尊！」佛復告醫王：「汝實不知。」答曰：「我實不知。」佛復告醫王：「何者是不可思議？」答曰：「牛食水草能出甘露，此酥合煎成此妙那羅若藥！」佛復問醫王：「何者極不可思議？」答曰：「佛出於世能說妙法，能令僧眾依教而行，此是極不可思議！」佛復問醫王：「何者是汝可知耶？」答曰：「一切皆歸死，除佛之外無有得脫者。」佛復問醫王：「何者汝實不知？」答曰：「我知人滅不知去處。」爾時諸苾芻聞此語已，心生疑惑遞相問曰：「此侍縛迦善解佛意！」

這時世尊因為慈悲眾生的緣故示現身體病痛，醫王為救人命因此親自為佛合煎酥藥，藥名叫「那羅若藥」。佛問醫王：「此藥不可思議！」醫王回答世尊說：「真實不可思議！」佛又告訴醫王：「極不可思議！」醫王回答：「實在極不可思議！」世尊又問醫王：

「你真知道嗎？」回答說：「我知道，世尊！」佛又告訴醫王：「你實在不知道。」答說：「我實在不知道。」佛又告訴醫王：「哪一點是不可思議？」回答說：「牛食水草能出牛乳甘露，發酵成酥合煎成勝妙的『那羅若藥』！」佛又問醫王：「哪一點是極不可思議？」答說：「佛出於世能說妙法，能令僧眾弟子依教而行開悟證果，這是極不可思議的事情！」佛又問醫王：「哪一點是你真知道的？」答說：「一切皆會歸向死亡，除了佛以外沒有能逃得過的。」佛又問醫王：「哪一點是你真正不知道的？」答說：「我知道人會死亡卻不知道去處。」當時比丘們聽到這一段對話，心生疑惑的互相交談：「這醫王侍縛迦善解佛意！」

爾時諸苾芻即問世尊：「看此侍縛迦善知佛意！」佛即告諸苾芻：「此侍縛迦非是今世善知佛意，亦前世之中善知佛意，汝等諦聽。」佛告諸苾芻：「往昔一村落中有一長者，名曰『善有』。其家極富，後娶一妻妊至十月乃生一女，至二十一日集諸眷屬乞立名字，其眷屬等即與此孩女名曰『善行』。乃至復生一子，集諸眷屬乞立名字，其眷屬等與名曰『善德』。其長者作如是念：『我今有子將諸財寶可往興生。』更作思念：『我若興生於後多留財物，恐畏我妻用我財卻。』作此念已便少留財，自餘貴寶於金瓶中而滿盛之，復以真珠玳瑁瓶項蓋其瓶口，將至寒林馬耳樹下掘坑埋之，別取資財即往興易。至他同所倍加得利，便更娶妻，乃至又誕多子。其前妻子漸為長大而問母言：『我父何在？』母曰：『承聞汝父今在某城多饒財貨甚得安寧，汝可往彼，父若見汝應相濟及。』子聞此語便詣父處，入於市內父子相見，父見子面即便識之，喚言：『汝從

何來，欲何所至？」其子具陳上事。父知己子將歸住處，告言：『汝實莫向他言為是我子。』至於住處心生怜愛，洗浣衣服重加情念，自餘妻息而問之言：『此是何人？』父言：『此是我友之子。』其餘子等見父加怜而作是念：『此必是子，侵我等財。』父便作念：『我今宜可與彼財本令還所住，若不如此，自餘子等定有妬心而傷害之。』父復作念：『若與彼財，為其物故，在此親戚恐殺害之。』即作書頌而與其子。作書頌已與子遣還，諸親在道即捉問言：『汝父與何等物？』答曰：『唯與一書。』諸人等曰：『必以方便令彼歸還。』隨意放之便達本國。見母啟拜，母問：『汝於父邊得何等物？』答曰：『更不得物，唯與此書。』母曰：『汝父欺篋徒獲辛苦！』子言：『我父甚為智慧，實不輕篋！』即讀其頌思惟句義而解釋之，既了知己，即詣瓶處，方掘取之，將至家中，成大富貴。佛言：「苾芻！過去父者，即我身是。彼其子者，今侍縛迦是。我以方便而教訓之，便知我意，今亦如是。」

此時比丘們即請問世尊說：「看來這醫王侍縛迦善知佛意！」佛即告訴比丘們：「這位侍縛迦不只是今世善知佛意，前世也是善知佛意，你們仔細聽好。」佛告訴比丘們：「以往有一村落裡有位長者，名叫『善有』。他家極為豪富，後來娶了一房驕妻懷胎十月生下一女，到了二十一日邀集親戚眷屬們來為女兒命名，親戚眷屬們即為女孩取名叫『善行』。後來又生一子，同樣的邀集眷屬們一同來為兒子命名，眷屬們為男孩取名叫『善德』。豪富長者心想：『我今有兒有女了，應當拿出貴重財寶留給兒女們，然後再出外做生意。』又想：『我若出去興辦生意，家裡又留過多財物的話，恐

怕會被我妻亂花而敗光。』經此思考後於是只留些許的財物，而把貴重的珍寶就置入金瓶中塞得滿滿的，再以真珠玳瑁瓶頸封住瓶口，拿到寒林馬耳樹下掘坑埋藏，另取其餘資金出外做生意。來至他鄉，非常賺錢，比同行的利潤多了一倍，於是在外地又另外娶妻，又生了許多孩子。前妻的兒子漸漸長大，有一天問母親說：『我父親在哪裡？』母親說：『聽說你父親在某座城市賺大錢過得很好，你可以去找他，你父親若見到你應該會濟助你。』兒子聽母親的話於是便前往父親的處所，在市場內父子相見，父親一見到兒子就認識，親切的叫喚他說：『你從哪裡來，想要到哪裡去？』兒子於是說明尋父的原委。父親知道是親兒子，於是把他帶回家裡，而先告訴他說：『你千萬不要向任何人說你是我兒子。』回到家裡心生憐愛，當大兒子在浣洗衣服的時候，悲從中來，父子間的互動更加的真情流露，看在二房妻子們的眼裡心中起疑，因而探問他說：『這位是你的什麼人？』父親說：『他是我好友的兒子。』後來其餘的兒女們見父親對他更加憐愛，因此心裡有數：『這必定是兒子，他是來侵奪我們財產的。』父親這時也想到：『為今之計我應給他養家的本錢趕快叫他回去，不然其他的子女們一定會生嫉妬心而傷害他。』父親又想：『若給他財物，因為是有形的物品，在這裡的親戚恐怕會殺害他。』因此改用書信作頌的方式給兒子。作書頌後便交給兒子讓他回家，然而親戚們早就堵在半路上盤問他：『你父親給你什麼東西？』答說：『只給我這一書頌。』眾人等抓無實據於是放話說：『將來必定要設法叫他歸還。』但還是放了他，讓他安然的回到本國。拜見母親後，母親問他：『從你父親那裡獲得什麼財物？』答說：『沒拿得什麼財物，只給我這封書頌。』母親氣憤的說：

『你父親欺負蔑視我們母子，你這是白走一趟徒獲辛苦罷了！』兒子安慰母親說：『父親很有智慧，實際上並不輕蔑我們！』即刻讀起父親頌言思維句義並解釋給母親聽，解讀出來後，即刻來到埋瓶的地方，掘開土方取出珍寶，帶回家中，成為大富大貴人家。佛陀繼續說：「比丘們！過去那位父親，就是我。他的大兒子，就是今天的醫王侍縛迦。我以善巧方便而教化他，他便知我意，現在也是這樣善知我意。」

爾時侍縛迦而作是念：「如來大金剛體，微少酥膏何以為足？應用二斤。」作是念已，即量取二斤熟酥膏，置佛鉢中。世尊食已而殘少許與諸苾芻，苾芻禮謝世尊。于時提婆達多見此事已而作是念：「我應食酥。」而問侍縛迦言：「沙門喬答摩蘇食幾多？」侍縛迦答曰：「正有二斤。」告言：「我亦欲食二斤。」侍縛迦曰：「如來世尊大金剛體，所食酥量能使消化，非汝所及。」提婆達多曰：「我今亦是大金剛體，何不能消？」即取二斤而便食之。至明清旦，佛所食酥皆悉消化。侍縛迦持粥來奉世尊，如來即食。提婆達多酥猶在腹，亦食其粥，腹即大痛，旋轉叫喚，晝夜不安。阿難陀於自親族心有顧戀，聞其受痛情生悲愍，詣世尊所而白佛言：「提婆達多為多食酥未消喫粥，腹痛不安。」

此時醫王侍縛迦心想：「如來大金剛體，用一點點的酥膏療病哪能足夠？應該使用二斤的份量才夠。」於是量取二斤熟酥膏放入佛鉢裡。世尊食用後剩下一些即贈與比丘弟子，比丘禮謝世尊。這時提婆達多看在眼裡心念一動：「我也要吃酥膏。」因而請問醫王侍縛迦說：「沙門喬答摩吃多少酥膏？」侍縛迦答說：「二斤整。」

提婆達多要求說：「我也要吃二斤酥膏。」侍縛迦說：「如來世尊大金剛體，所食用的熟酥份量能夠完成消化，這不是你的能力所能及。」提婆達多不以為然的說：「我現在也是大金剛體，哪裡不能消化？」於是自取二斤全部吃掉。到了隔天清晨，佛陀所食酥膏皆悉消化。於是侍縛迦帶粥來供養世尊，如來欣然的吃下粥。而提婆達多所吃下的酥膏還在肚子裡沒有完全消化，他也來吃粥，不久之後肚子就鬧疼，疼到坐也不是躺也不是，抱著肚子直喊痛，白天這樣晚上也這樣，日夜都不得安寧。阿難尊者看到哥哥痛苦難當心生不捨，於是前來世尊面前向佛稟報：「提婆達多吃太多的熟酥，還沒有消化就去吃粥，結果腹痛難當。」

爾時如來即舒百福莊嚴功德千輻輪臂無畏相手，通徹山壁按提婆達多頂，告諸苾芻曰：「我於提婆達多及羅怛羅，心生平等更無有異，提婆達多諸痛苦劇皆悉除滅。」作是語已時提婆達多眾苦頓除，從死得蘇，即觀其手方知佛臂，而作是念：「此是沙門喬答摩臂為！」提婆達多由無量劫來懷惡毒故，雖知承以佛威得脫劇苦，便作是語：「其悉達多善能學得如是醫療，以因此法能自濟人。」于是四面而出大聲：「如來世尊以誠實語，救提婆達多劇苦痛惱。」提婆達多眾及諸人，聞此聲時無不慶喜，皆共稱讚世尊神力：「不可思議，甚為奇特！」時諸苾芻詣提婆達多處告曰：「佛若不救當死無疑。」提婆達多曰：「佛知善術，方欲眾人皆隨己故而作斯法。」諸苾芻曰：「提婆達多勿出此語，宜速默然，當自心觀，豈非佛救耶？」提婆達多曰：「何關彼能救我？腹內酥消，痛苦自除。」時諸

苾芻既聞此語知無恩報，詣世尊所而白佛言：「唯願如來視聽提婆達多，世尊於彼有大慈悲，彼今無恩無報。」

這時如來即舒展百福莊嚴功德千輻輪臂無畏相手，穿過山壁摸提婆達多頂，告訴比丘們說：「我把提婆達多當成（我的獨生子）羅怛羅來看待，提婆達多所有劇痛苦楚全都滅除。」說完話後提婆達多眾多苦楚頓時消除，由瀕死轉而康復，他看到頭上的手臂，便知是佛的手臂，心裡想：「這是沙門喬答摩的手臂所為！」由於提婆達多無量劫來總是心懷惡毒的緣故，雖知承受佛的威德而得以脫離劇苦，卻說：「悉達多善於學習醫療方術，藉此法術說能救人。」那時四面有大音聲宣說：「如來世尊以誠實語的威德，解救提婆達多劇痛苦惱。」提婆達多的徒眾及在場的人，聽到這聲音時，沒有一個不慶幸歡喜的，一同稱讚世尊神力：「不可思議，真是奇特！」這時比丘們前往提婆達多的住處告訴他：「佛若不出手相救，你必死無疑。」提婆達多竟然說：「佛是個知道善巧方便的術士，他是想要眾人都能跟隨他所以才作這種法術收買人心。」比丘們勸他說：「提婆達多你不能說這種話，宜速速靜下來自我反省，你豈不是佛所救的嗎？」提婆達多回嘴說：「這與他救不救有什麼關係？這是我肚裡熟酥消化了，痛苦也就自然消除了。」此時比丘們聽到此番話知道他不知感恩圖報，於是前去拜謁世尊稟告說：「希望如來聽聽看提婆達多這一席話，世尊對他大慈大悲，他卻不知感恩圖報。」

編輯組按：

世間法與出世間法皆有訣竅，若沒有老師教導，很難自行摸索出來。我們因為老師的教導而很快得到成就，一定要懂得感恩圖報。

大乘見道更是如此，《菩薩瓔珞本業經》說：初悟的人必須有「諸佛菩薩善知識所護」才能「出到第七住常住不退」。若是對教導自己開悟的菩薩法師喪失信心，也會連帶退失般若正觀，甚至可能「作大邪見及五逆，無惡不造」，我們豈能夠不謹慎小心？

第八識能夠積集種子生起現行，若是經常做壞事，便會養成習慣，很難改過來，將來必因惡貫滿盈而墮入地獄。反過來說，若是經常行善，也會養成習慣，即使偶而碰到忘恩負義的人，也不會因此放棄行善的習慣。已經發起普賢行願的菩薩，只要經常依願而行，也會養成習慣，很快就能圓滿福德與智慧而究竟成佛。

紅樓夢的佛學思想

呂真觀

時間：2016年3月12日

地點：武漢市洪山區隱形人咖啡館

紀錄：唐韻

大家好，現在時間已經到了，但有些人還沒到，我們先講一些閒話。真觀在隱形人咖啡館辦過不少講座，包括《大乘起信論導讀》、《心經所說的解脫與成佛方法》，另外也講過《大般涅槃經》，評論過幾部電影。真觀都是運用第八識開演這些講座。第八識是唯識學所用的名詞，它能生萬法，在佛教的理論體系居於核心的地位。佛教的法義，可以用「三界唯心，萬法唯識」來概括，意思是說，現象界（六識、六根、六塵）全部都是第八識所出生的，在這個體系當中，第八識居於核心的地位。唐朝的趙州從諗禪師說第八識是「販私鹽漢」，意思是說，祂是一個販賣私鹽的人，每次都公然逃稅，大搖大擺地經過稅務局，但是大家都看不到祂。以唐朝的時空環境來說，這個詞非常貼切，但對於我們來說，最好叫祂什麼呢？最好叫「隱形人」（大家大笑），為什麼呢？你根本看不

到祂。祂雖然隱形，卻是開悟禪師所認為的「真人」。臨濟義玄禪師稱它為「無位真人」，意思是說，祂是（在現象界）沒有處所的真人。我們所看到的人是假人，像大家看到真觀坐在這裡，聽到真觀講話，這是一個假人，但是另外有一個隱形人，跟假人存在一種奧妙的關係，必須用慧眼才能看到祂。

《紅樓夢》的主角是賈寶玉，另外還有一個奇怪的人物叫甄寶玉，知道這個人吧？這就是最有趣的地方。從甄寶玉和賈寶玉這兩個角色的安排，就知道曹雪芹是懂佛法的人。賈寶玉象徵著我們能夠觀察到的假人，為什麼說他是「假」？因為他存在的時間短，而且會不斷變遷。所謂的變遷就是他是從小到大，經過一個成長的過程，到衰老，最後會死掉，等到這個色身死掉的時候好像什麼都沒有了，所以說他是「假」，意思是暫時的存在。

法律界有個笑話。書記官拿著假執行的判決書，要拍賣一個人的財產。那個人說：「這是假執行，怎麼來真的？」假執行在法律上是指暫時的執行，在終審判決確定以前有效力，比如說一審判決之後，這個人已經得到勝訴了，就可以向法院提供擔保金，要求拍賣對方的財產，這樣叫「假執行」。假扣押、假處分也是來真的，都有法律上的效果。

所以，佛教承認有三界萬法的存在，並不是空無論。比方說在座的諸位都是活生生的人，但是我們都是暫時性的存在，這種暫時性的存在稱之為「假有」。相對於假，真就是永恆的存在。假我會承受很多痛苦，因為假我將來一定會死掉，在死掉之前還要受很多罪，比方說冷、熱、肚子餓、生病，為了生存必須努力工作，爭取相對稀缺的資源，才能夠活得稍微愉快一點。假我一定會跟煩惱相

對應，大家能不能體會到這一點？如果你是永恆的存在，就不需要煩惱這些了，對不對？所以真、永恆這一邊，完全沒有煩惱；假、暫時存在這一邊，必然有煩惱。佛教的核心法義就在於：準確地區別「短暫存在」與「永恆存在」。把它們分別清楚，並且弄清二者的關係，這樣你就可以見到真理，找到究竟解脫的道路，這稱之為見道。

佛教的修行是為了斷除煩惱，證得聖賢的果位。大家所熟知的「阿羅漢」是解脫道的第四果。「阿羅漢果」已經把煩惱都斷除掉，死後入無餘涅槃，以後不再有未來世的五蘊身。四果之前，前面還有初果（須陀洹）、二果（斯陀含）、三果（阿那含）。初果是解脫道的「見道位」，就是見到真理與解脫的方法。阿羅漢這個果位，一生當中不容易證得，但是初果就容易多了，經典中常常有記載：有人去請教佛陀或者聖弟子，佛陀或聖弟子跟他有一段問答，問答結束時，這個人已證得聲聞初果。除了解脫道之外，還有大乘佛菩提道，修習佛菩提道的人不取證無餘涅槃，不斷地再來世間度眾生，乃至究竟成佛仍然不取證無餘涅槃，利樂眾生永無窮盡。

學佛可以分為聞、思、修、證四個階段。曹雪芹的佛學程度至少是聞思佛法成熟的程度，也許已經到了修、證的階段。他寫《紅樓夢》是為了闡述真與假的佛學命題，因為這個緣故，讀者必須有這方面的背景知識，不然就沒有辦法懂得小說的宗旨。

小說自述來歷，乃是通過賈雨村與甄士隱這兩個人把《紅樓夢》這部小說從太虛幻境傳到人間來。網路上評論《紅樓夢》，說賈雨村就是「假語存」。這個部分基本是對的。另一個人物叫甄士隱，大家就弄不清楚了。有人說甄士隱是「真事隱」，說《紅樓夢》用

假的語言文字、假的小說情節，來影射一件真正發生過的事情。這種想法似乎言之成理，但卻不是從佛法的角度來看待。《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」佛教認為，世間的一切都是暫時存在的假有，並沒有哪一件事是真正發生過的事情；只有真識（第八識）和它所顯示出來的無為法「真如」、「涅槃」、「一真法界」才是「真」。大家可以參考《紅樓夢》第 116 回，太虛幻境的牌樓上寫著「真如福地」，可以證明曹雪芹所謂的「真」，即是佛教的「真如」，而不是現實發生過的某件事。

所以，甄士隱應該是「真識隱」或「真實隱」，意思是真實的東西（真識、第八識）我們是看不到的（因為能看到的統統都是假有）。我們剛剛說過，隱形人才是真人，這個「真識」就是隱形人。真識（第八識）不可見，但是我們要怎樣去找到它？關鍵是要了解「真」與「假」的關係，這正是《紅樓夢》的主旨所在。

今天剛來的時候，有一位朋友問我：「怎樣找到如來藏，怎樣找到第八識？」我有點驚訝，因為我在咖啡館講過許多次，大部分的人只想淺嘗，並不想深入，沒想到跑來一個人問我這麼認真的問題。這個問題很大，沒辦法三言兩語交待清楚，不過《紅樓夢》會給大家必要的線索。

很多人今天只是來隨便聽聽，這也是非常好的。《法華經》說，只要你跟佛教有一丁點的善因緣，都是「皆已成佛道」，也就是說，你未來成佛的道路已經鋪好了，雖然距離你成佛的時間還有多長我們不曉得，總之是結了一個很好的因緣。

《紅樓夢》有甄府與賈府，甄寶玉與賈寶玉，甄士隱與賈雨村，從這裡就可以看出，曹雪芹有強烈的意圖，想要利用《紅樓夢》闡述真與假的關係。真實與虛假的關係非常重要。如果它們完全沒有關係，我們都會很可憐——我們的五蘊身是虛假的，死掉以後什麼都沒有，就算有一個真實永恆的存在，跟我又有什麼關係？如果說真實就是虛假，這又不符合道理。幸好，真與假並不是沒有關係。

《雜阿含經》講五蘊「非我、不異我」，意思是說：真我不是假我，但二者沒有什麼差異。（有人說：剛才你提到真跟假沒什麼差異，很多哲學文章也是這麼說的啊！）是的，真與假的關係在哲學裡面一直是個熱門話題，有些哲學家會參考佛教的理論。

佛教的基本理論是「三界唯心，萬法唯識」，這兩句是排比句，意思是一樣的，也就是說，第八識（心）會流注種子，形成三界萬法（欲界、色界和無色界合稱三界，三界相當於現象界）。以現代的觀念，「種子」相當於「資料」或「數據」。例如電腦通過周邊設備將資料往外輸出，就會變成影像、聲音。我們可以透過鍵盤、滑鼠等周邊設備往內輸入。我們在屏幕看到的資料，在硬盤當中有另一個版本，要是忽然停電，屏幕的資料會被毀掉，但是硬盤的資料可以保存下來，可以再重新輸出到屏幕。所以，我們可以說：「屏幕的資料不等於硬盤的資料，但是二者沒有什麼差異。」

《紅樓夢》的主角是賈寶玉，但另有一個甄寶玉，他跟賈寶玉是兩個人，但長得一模一樣，性情也雷同，這是在影射：真我不是假我，但二者卻沒什麼差異。佛教主張，五蘊（色、受、想、行、識，色蘊為肉身，其餘四蘊為心理功能）與山河大地都是資料輸出之後的結果，而行蘊（身行、口行和意行）則可以改變內存的資料。

五蘊只能短暫存在，因此是假我。第八識內存的資料可以永久保存，稱為真我。假我不是真我，但是跟真我卻沒有什麼差異，這就是《雜阿含經》講的五蘊「非我、不異我」。曹雪芹顯然懂得這個道理。

比如我做好事，除了人家對我印象很好，還會修改我的第八識內存的資料，所以我顯示出來的樣子和第八識有一種對應關係。這是一對一相應，也就是說，我做的好事不會記到別人那裡去，別人做的壞事也不會記到我這裡來，這樣才能夠保證因果報應不發生錯誤。

剛才我們說過，真是指永恆，但這會發生一個問題，要是第八識全體都是永恆不變，它就沒有辦法被改變，這樣它就沒有辦法跟五蘊互為因果。就像硬盤，裡面的內容必須是可以修改的，但是硬盤的外殼和功能卻是不可變動的，這樣才能永久保存資料。同樣的道理，第八識也有兩個部分，能藏的部分必須是永恆不變的，所藏的部分必須是可以隨時變更的。如果把第八識比喻為穀倉，能藏的部分相當於倉庫，所藏的部分相當於存放的穀物（種子）。穀物可以搬進搬出，所以經常發生變動，但倉庫必須長久不變，才能保護穀物不被風雨所破壞。第八識便是這樣，有永恆（真）的部分，也有無常（假）的部分，二者和合，不可分割，《大乘起信論》稱為「真妄和合」。

比如說我開了一間公司，我開啟電腦，在屏幕輸入資料：某一個客戶欠多少貸款沒有還。關機以後屏幕的畫面就沒有了，但這些紀錄再開機又可以叫出來。因為有第八識的緣故，如果今天我虧欠了你，我欠你的這種狀態到下輩子還會被記住，這就是因果報應能

夠發生效力的原因。第八識會記住我們造作的一切，包括善業、惡業和無記業。什麼叫無記業？它是與善惡無關的身口意行。像彈琴或學習其他技藝，有的人天份特別好，這其實是他過去世已經學習了。知識、技能、喜好、習慣，都是屬於無記業，也會被第八識保存下來。佛經講，有的人五百世都是夫妻，為什麼呢？他們很習慣生活在一起，所以每一世都是夫妻。

第八識出生三界萬法，用古代的說法就是種子流注，成為三界萬法。這可以用現代的網路遊戲來解說。網路遊戲的世界和裡面的英雄，都是由伺服器輸出資料到玩家的電腦屏幕。在有些遊戲中，你可以飛到天上或潛到水裡，你在同一個遊戲裡面可以跟其他人互動，別人也跟你一樣看到同樣的遊戲世界。在真觀看來，大家以為的現實人生，跟網路遊戲沒什麼差別，只是這個遊戲非常大，整個宇宙都是它的範圍。我們共同的環境，地球、太陽系、銀河系、類星體，乃至天文學家觀測不到的部分，全部都在這個「網路遊戲」裡面。

我們的定義是「假」只能暫時存在，「真」可以永恆存在。以網路遊戲來說，伺服器是真的，電腦上顯現的畫面是假的一伺服器固然不能永恆存在，但是它存在的時間相對較長，在每一個遊戲人物的生死相續當中這個伺服器必須一直存在，不然這個遊戲就整個毀了，所以我們姑且說伺服器是真的。現在大家想想看，如果生死輪迴當中，真有一個「伺服器」存在，它存在的時間一定要長到無法想像。只要我們可以一世一世地輪迴下來，而且因果報應絲毫不爽，就可以證明，這個「伺服器」必然先於所有人而存在。以後如

果還有人存在，它也不能壞掉，它要是提早壞掉，我們全部都不見了。

有部電影叫《異次元駭客》（The Thirteenth Floor），有人發現他的世界其實是電子訊號組成的世界，是被創造出來的，然後他通過某種方式進入到創造他的世界，沒想到這個世界也是假的，最後「啪」地一聲，好像電源斷掉，什麼都不見了。同樣的原理，第八識出生三界萬法，如果第八識突然不運轉，我們會突然間不見，山河大地也會瞬間消失。注意！是瞬間消失而不是慢慢壞掉。幸好第八識是永恆的存在，所以這種事從來不曾發生，以後也不會發生。

網路遊戲有兩種玩法，一種是一台伺服器連到很多終端機，終端機都不能儲存檔案。另外一種玩法是屬於分權式的，每一台終端機（電腦）都可以儲存檔案。第八識屬於第二種，與每個人相應的第八識會記錄個人的業行，輸出個人的五蘊，但是大家共同居住的環境，則是共業有情的第八識共同輸出資料而顯示出來的。唯一的造物主創造一切有情和世間的主張，稱為「唯一本體論」；佛教主張共業有情的造物主（第八識）創造一切有情和世間，這可以稱為「多元本體論」。

到這裡大家有沒有問題？

（問：人和人之間是不是「連機」的？我的第八識是我的山河宇宙，跟我「連機」的人如何運作，我就感覺不到了，但是這個第八識是每個人都有的，不知道我的理解對不對？）

對，沒有錯。我們這個五蘊身是由跟你相應的第八識為你創造出來的。假設一個人幹了壞事，比如過去世把人家右手砍斷了，未來世一出生就沒有右手。這個果報是很準確的，砍掉的是人家的右

手，在出生時就是缺右手，不會缺右腳，也不會缺左手。有宿命通的人觀察到這件事情，知道有一個東西主宰這件事情。要主宰這件事情，一定要先把這件事情記錄下來，不管幹了什麼好事壞事，總要把它記錄下來，不能說要發生果報的時候，不知道他以前幹的是好事還是壞事。五蘊身，包括聰明或愚笨、強壯或瘦弱，都是各別的果報。山河大地，也就是生存的環境，是由眾生的共業決定的，這是共同的果報。例如地球的環境，包括世界暖化、海平面上升、南極臭氧層破洞，這些都要地球上的有情共同去承擔後果。

如果說某個東西是第八識出生的，從某種角度來看，其實它也就是第八識的功能。比如我們說電腦的 CPU（中央處理單元）才是真的，可是它向屏幕輸出資料也是電腦的功能，為什麼一定要切割開來說只有裡面的才是真的，外面是假的呢？佛教也說，既然三界萬法都是第八識所出生，那麼一切的有為法與第八識豈不就打成一片，統統都是第八識。這種有為法與第八識打成一片的狀態，佛教稱之為「一真法界」。

有上面的基礎知見後，現在我們開始講《紅樓夢》。賈寶玉進入太虛幻境，上面寫著一副對聯「假作真時真亦假，無為有處有還無」，由此可以看出，曹雪芹安排的「甄」與「賈」，是在影射「真」與「假」，他想要告訴大家真與假的關係。想要理解《紅樓夢》，這副對聯非常重要，但是「百度百科」都沒有人去解釋它，顯然大家並不明白這副對聯的意義。希望這個講座之後，大家能夠把真觀的解釋儘量轉貼出去，別讓曹雪芹的苦心埋沒太久。

「假作真時真亦假」，意思是說，若有人在一真法界當中取相分別，誤以為生滅的有為法有真實的體性，因為這個緣故，一真法界已被強行割裂，對這個人來說，一真法界也變成是假法。

電腦將文字和畫面輸出到屏幕上面，CPU（中央處理單元）並不知道文字和畫面的意思，對 CPU 來講，它們都是資料，根本沒什麼差別性。只有使用者才知道它們的意義。如果播出一個視頻，有一個人裡面講話，你知道那是人。如果玩電腦遊戲，大家說「這是一輛坦克，那是一個炮塔」。請問：是「真」的還是「假」的？很顯然是「假」的，屏幕上就是那麼幾個亮點湊在一起，大家卻說「它是個人、坦克、炮塔」。

同樣的道理，我們統統都是由第八識所出生的，按照第八識所保存的資料，變成你現在這個樣子，你會說這是真人嗎？一旦你發現這個真相，就再也不會認為五蘊是真人，你會把五蘊看成是資料、數據，或者用佛教的術語來講，就是種子、功能差別。三界萬法（現象界）全體都是第八識流注種子所顯示的功能差別，這樣豈不是全體都是第八識，統統沒有差別，統統都是一真法界。

我們可以拿水和波浪來做比喻。波浪是起起滅滅的，雖然如此，波浪卻一向都是水，從沒改變過。第八識流注種子，形成五蘊的假相，就像波浪一樣，有生有滅，但如果去看裡面的實質，你就知道五蘊仍然是種子、功能差別，一向沒有改變。這樣來看，全體都是第八識，不可分割，這叫做「一真法界」。

因為我們取相分別，在一真法界當中把某些法割裂出來，說這個叫做「五蘊」，說這個叫「山」，這個叫做「河」，這個叫「功名」，這個叫「皇帝」，我們把它們當成是真實。這樣本來是真的

東西，也會變成假。也就是說，五蘊本來是一真法界中的一部分，沒有辦法說哪個是假。可是凡夫把五蘊身當成真實，那就是在一真法界中把這個部分割裂開來，把這一部分當成真，他不認為全體是真，而只把部分當成真。結果，本來沒有差別相、沒有真假的東西，他在這裡面樹立了「真」、樹立了「假」，這樣就把一真法界的真法變成了假法，所以叫做「假作真時真亦假」。

在菩薩（大乘修行人）看來，一切皆真，統統都是第八識的功能體性，所以沒有真與假的對立，整個統統都是真。凡夫因為錯覺，說哪個真哪個假，在這樣錯誤認知的狀態中，一真法界的狀態就被破壞掉，統統變成了假法。

「無為有處有還無」，意思是說，無為法可以在一切有為法的處所顯示出來，當你明白這個道理，有為法等於是無為法。

「無為」是指無為法，它是和有為法相對的。有為法就是假法，它的特徵是有生、住、異、滅，這包括有情的生、老、病、死和物理世界的成、住、壞、空。無為法是沒有生、沒有住、沒有異、沒有滅的東西。與假法相對的是真法。真法是涅槃，涅槃是無為法，沒有生、住、異、滅。沒有出生並不是說沒有這個東西，而是它一向都存在，既然沒有出生，將來也不會消滅，不生、不滅的東西就是無為法。無為法是永恆的存在。

按照小乘佛法，無為法是在三界外的涅槃界，涅槃界沒有處所。但是在大乘佛法「一真法界」的義理，全體皆是，並沒有三界與涅槃界的差別。在菩薩看來，一切的有為法皆是在顯示無為法（一真法界），因此一切有為法（包括五蘊）的處所即是無為法的處所。

想要找到第八識（真識）的朋友，請你注意一下，這裡有你需要
的線索。《紅樓夢》告訴你找到真人的方法，就是「無為有處有
還無」。例如你的五蘊身雖然是有為法，但它和真人沒有什麼差異，
你看到五蘊身存在的時候，就可以想到有一個真人跟這個假人（五
蘊身）是一對一相應，並且是互為因果的。所以你就可以透過假人
認識到那個不會改變的真人（第八識）。

剛才我們講，整個三界萬法都是第八識所現起的功能差別，所
以當你看到三界萬法的時候，其實也就等於看到第八識，三界萬法
跟第八識打成一片，變成「三界唯心，萬法唯識」的一真法界。

（真觀老師舉起杯子。）比如這個杯子是色蘊，舉起杯子的動作是
行蘊當中的身行，它們都是有為法，但也都是第八識流注種子所現
起的功能差別，所以會看的人在這裡便看到種子、功能差別，從而
也看到第八識、一真法界。一真法界是無為法，有地方可以讓你
看到無為法，就叫「無為有處」。當你認明第八識，就會知道一切
的有為法其實從來都不曾存在過，就像電腦屏幕所現起的人物和
山河大地，並非真正的人物和山河大地，所以不能說有人物和山
河大地在屏幕上出生和消滅。這就是「有還無」，也就是《法華經》
說的「諸法從本來，常自寂滅相」。

賈寶玉出生的時候，嘴裡含著一塊玉，上面刻著「通靈寶玉」、
「莫失莫忘，仙壽恆昌」和「除邪崇、療冤疾、知禍福」等文字。
他的妻子薛寶釵，出生不久便有高人指點，讓她戴上刻著「不離
不棄，芳齡永繼」的金鎖片。「莫失莫忘，仙壽恆昌」跟「不離
不棄，芳齡永繼」是一副對聯，意思完全一樣，這是勸大家，永
遠要記住有一個恆常存在的東西，我們現在說它是心、真識、第
八識，叫什

麼都無所謂，名稱都是人賦予的，你只要一直記得有這麼一個東西，不要認假為真，就能夠產生「除邪祟、療冤疾、知禍福」的功效。（這是大乘佛教修行方法「真如三昧」，請參考真觀講述的《大乘起信論導讀》。）第八識的功能大到難以想像，但是作者不可能寫那麼多，就只寫上三個大家最关心的部分。

人間有這麼多的苦難，是因為有很多自私的人。大家認為自己的五蘊身很重要，必須去爭取一些稀缺的資源，乃至不惜去打擊別人，從別人身上搶奪過來，有時候就會發生很慘烈的事情。如果我們能認明那個永恆存在的第八識，不再把五蘊身當成「我」，那會產生什麼結果？五蘊身如果狀況很不好，比如面臨戰亂，大家都沒飯吃了，你剛拿到一塊麵包，另一個人把它搶走了，你會怎麼辦？如果你覺得這個五蘊身是很重要的，你會不惜把對方殺了，也要把麵包搶回來。如果你知道五蘊身只是暫時的存在，另外還有一個真實的我，如果你把人家殺了，這個真實而永恆存在的我馬上會記錄下來，未來世的五蘊身必須還這筆帳。只要想到這一點，你會想：「餓死也不會怎樣嘛！假我雖然餓死，真我卻能長存，下輩子又可以再度出生假我，因為我此世行善，未來世的五蘊身就可以活得更好。」如果我們明白這個道理，就不會為了維持假我的利益而去做不道德的事情，大家的人生觀會有很大的改變。這是很重要的事，可以讓一個自私自利的人，變成品德高尚的人。

後來賈寶玉和甄寶玉都開悟了（他們的開悟不一定符合禪宗的標準，這在文學作品當中不必太計較）。賈寶玉看破情愛，開悟以後出家。甄寶玉走的則是「世事洞明皆學問，人情練達即文章」的路線，開悟之後繼續走儒家的道路。先前，賈寶玉象徵假人，甄寶

玉象徵真人，在這裡卻象徵出世與入世。第八識如果用於出世，就是出家證得解脫；如果用於入世，就是聖賢治國平天下。小乘的修行人不完全了解第八識，只能出世解脫，而不能入世行聖賢之道，所以用「假寶玉」來表徵。但菩薩可以在入世的事業當中，心無掛礙，這是第八識最了不起的用處，所以用「真寶玉」表徵它。第八識的妙用無窮，世間一切的學問與技術皆是第八識的作用，如果你真要學習佛法，不要只讀小說，還要讀佛經，聞思修證，經過三大阿僧祇劫才能具足圓滿福德和智慧而究竟成佛。

表面上看起來《紅樓夢》是愛情小說，描述情愛的情節占了大部分的篇幅，這並不影響它是佛學著作的本質。前面已說過「無為有處有還無」，愛情雖然是有為法，屬於現象界，但是它仍然是一真法界的一部分，所以修習菩薩道的人不需要摒棄它，未見道的人可透過情愛而悟道，已見道的人則能以情愛為手段教化眾生。《維摩詰經》說：「先以欲勾牽，後令入佛智。」這在理論上完全是可行的，只不過專職弘揚佛法的人不適合這麼做，一邊講佛經，一邊講愛情，也讓人感到混淆。曹雪芹以文學家的身分，用小說達成這個任務，便沒有前述的顧慮。《紅樓夢》第5回，警幻仙子說「令其再飲饌聲色之幻，或冀將來一悟，亦未可知也」，其實正是曹雪芹創作《紅樓夢》的意圖。很多人不喜歡學佛，但給他一個愛情故事他就看了。《紅樓夢》的愛情故事寫得這麼好，是中國文學登峰造極的作品，風靡全世界，還拍成電視劇和電影，成為許多人學習佛教的入門階，這是曹雪芹極了不起的成就。

今天先講到這裡，不知道大家有什麼問題？

問與答

問：剛才你講五蘊身和第八識的關係，如同電腦永久與暫存記憶體。我們這個人雖然是假的，但是我們的行為是可以改變第八識的，所以說真假是可以互動的，是不是這樣理解？

答：沒錯，你理解得太好了！第八識和五蘊身是互為因果的關係，這就是我們可以究竟成佛的原因，不然真的永遠是真的，假的永遠是假的，兩個沒有任何關係，我們就沒有辦法修行了。

問：就算我們是在夢幻、在遊戲當中，但是我個人認為曹雪芹也是很投入地在做這個夢的。

答：是的！我們剛才講過真跟假的關係，假不異於真，對不對？佛教有不一樣的修行方法，小乘修行人是自己得到涅槃就好了，但大乘修行人（菩薩）卻是不一樣的，菩薩在夢幻當中是很認真、很用力地想讓大家知道：這些統統都是夢，不要傻傻地冤枉受苦。這是大乘跟小乘修行方法不一樣的地方，在夢裡很用功、很認真都不礙事，但是你要知道這是夢，不然就會冤枉受苦。

問：你說「通靈寶玉」是在影射第八識，還有更多的證據嗎？

答：《紅樓夢》第 25 回〈通靈玉蒙蔽遇雙真〉是在講，如果賈寶玉遺失了「仙壽恆昌」，而迷失在聲色等假法上面，通靈寶玉也救不了他。第 117 回，賈寶玉開悟以後，要把通靈寶玉拿給和尚，婢女襲人極力阻止，賈寶玉說：「我已經有心了，要那玉何用？」心是第八識的別名，這表示通靈寶玉確實是在影射第八識。

賈寶玉銜玉而生，意謂第八識跟著每一個人一起出生，從來都不離開我們。只要你能夠「莫失莫忘，仙壽恆昌」，第八識就能夠

幫你「除邪祟、療冤疾、知禍福」。曹雪芹想要告訴我們這個道理：「心」才是重點，而不是那塊石頭。

問：賈府和甄府是不是在影射什麼？

答：賈府就是「假府」，它是影射現象界。甄府就是「真府」，它影射真如福地或者涅槃界。

現象界，也就是我們活著的這個地方，在佛教裡面叫三界。三界是欲界、色界、無色界的合稱，《法華經》有「三界火宅」的比喻，意思是說現象界無常，會被痛苦與煩惱不斷地煎熬著，就像是身處燒起來的房子一樣。在《紅樓夢》裡面，賈府即是「假府」，這是在影射「三界火宅」。與之相對的，即是甄府（真府），這是在影射三界外的涅槃界。

大家應該都聽過「涅槃」，只是不一定明白它真正的意義。有人說：「涅槃就是死，說『某個人入涅槃』，就是這個人死了。」這種說法並不準確。阿羅漢死掉的是五蘊假我，真我則會保留下來，稱之為涅槃。佛教講涅槃有四個特徵：常、樂、我、淨。常，是說涅槃是永恆的存在。樂，是說涅槃沒有一切的憂悲惱苦。我，是說涅槃是真我，是生死輪迴當中不變易的主體。淨，是說涅槃是純善的，無法被污染。

真如、涅槃皆不可見。只有現象界是可見的，因此小說的情節都發生在賈府而不是甄府。我們若要修行，也必須借假修真，透過五蘊身來汰換第八識所含藏的染污種子。

問：你說每個人都有的第八識有那種不可變化的部分，這種不可變化的部分應該怎麼理解呢？

答：不可變化的部分，在邏輯上來說，就是不生不滅，在現象界找不到一個不生不滅的東西，所有的現象一定都是會毀壞的。在《西遊記》中孫悟空曾經大鬧地府，把生死簿拿出來篡改。你想想看，假設真有這麼一回事的話，這個世界就沒有辦法公平了。可想而知嘛！只要有一個像孫悟空這麼厲害的角色，威脅閻羅王把生死簿交出來，然後他把自己的這個部分一改，他要改多少就是多少。那麼他原來幹了很多壞事，也拿來把它改了，變成是做好事，本來短命變成長命，本來應該做乞丐的變成國王，這樣可不可以？要是可以，一定會發生很多不公平的現象。假設所有的因果報應都很公平，記錄因果報應的東西一定是放在一個非常安全的地方，任何人都沒有辦法破壞它，乃至魔王或者是佛陀也不能改變它。為什麼連佛陀也不能改它呢？如果可以改的話，我就去求佛陀：「三個阿僧祇劫才成佛太辛苦了，請幫我改一下，明天就成佛，好不好？」如果可以改的話，佛陀很慈悲，肯定幫你改。那為什麼不能幫你改，因為因果簿放在一個非常安全、大家都拿不到的地方。你想能不能放在現象界？現象界所有的東西都會毀壞。地府會被孫悟空下去鬧，放在天宮他也會上去鬧。那要放在哪裡？只能放在三界外，也就是涅槃界，涅槃界必須是永恆的存在，不然因果簿還是會壞掉。所以能夠記錄保存因果報應的東西必須是永恆的。像我們每個人都是一世一世輪迴下來，往前不知是從什麼時候開始，這個叫「無始」，我以前做一件好事或一件壞事，它都能夠記錄下來，記錄這麼長的時間，不知道是從什麼時候開始，這個就是「不生」，往後沒有消滅的時候就是「不滅」，所以它是不生不滅的無為法，必須在涅槃界。

問：既然每一個人都有一個記錄業行的東西，那因果報應這個規則只是適用於一個人還是適用於每一個個體的呢？比如我前世有一個因，在我的第八識裡面對應著一個果，別人有個相同的因，會不會也有相同的果呢？如果每一個人的果是一樣的話，那這套規則又是儲存在什麼地方呢？

答：我們這樣講，因跟果是有固定規則的，比如殺人就會得到短命報，布施會得到富貴報，這種規則屬於第八識本身的功能體性，所以它也是儲存在三界外，你沒有辦法去破壞它。這在佛經裡叫做「法爾如是」，本來就是這樣子。如果講是誰去創造它，在邏輯上是不可能的。

問：為什麼有這樣一個東西要記錄因果，這些因果報應為什麼要被記錄下來呢？

答：法爾如是。

問：那如果這是被假設的呢？比如這個杯子是可以裝水的，這是它的一個功能，為什麼因果報應一定要被記錄下來它才能夠存在？它為什麼不能直接存在，不被記錄下來？

答：從因到果要經過一段時間，如果不被記錄下來的話，要讓果報現起的時候就沒有辦法剛剛好。

問：為什麼剛剛好就能證明它是被記錄的？

答：這是一種事理，比方說剛才講的例子，如果說這個人過去世把人家砍斷右手，那他現在出生的時候也恰巧沒有右手，你就會想到這種巧合應該是有因果關係的，假設我是一個有宿命通的人，我去觀察每一個人，我就發現他過去的業跟現在的果都有一種相應

性，你就會知道是有一個東西把業行記錄下來，然後恰如其分地顯現出果報。

這裡運用的是邏輯歸納法。如果只發生一、兩件事情，我們可以當做是巧合，但發生了很多件都是這樣恰如其分，你應該要想到因果是有規律性的。有規律性，你就可以想見它必須要被記錄下來，不然經過那麼多世，怎麼會知道該是怎麼樣去酬償因果？

問：剛才你講到小說中最後的結局就是賈寶玉出家，甄寶玉入世，本來是一邊真一邊假，到最後的結局真和假變成一塊了，那這本書其實寫的不就是一真法界嗎？

答：對，可以這樣講，是整個打成一片的。正像我剛才跟大家講的，一邊是涅槃界，一邊是三界萬法，涅槃界的第八識產生了三界萬法，它們中間是一條虛線，一旦你把三界萬法都看成是功能差別、種子以後，虛線就不見了，整個都打成一片，變成是一真法界。這裡沒有真、妄乃至一切的差別對待相，比如善惡、男女、前後、上下、凡聖等等。我們說自己是凡夫，佛菩薩是聖賢，凡夫與聖賢就是差別對待相。如果以聖賢的觀點來看大家，我們每一個人統統都是佛—過去、現在、未來統統都是佛。那我們為什麼會認為自己是凡夫？因為你自己有業力和妄想，在這當中去取相分別，就變成「假作真時真亦假」，你本來是一個真正的如來，但因為你取相分別的關係就變成是一個凡夫，這個凡夫也是你自己認為的，在諸佛菩薩眼中，你仍然是如來。

問：心理學上面有時候對人講：你不要改變自己的性格，要做你自己。那如果我不喜歡自己的性格，我可不可以通過修行來改變它，有沒有必要這麼做呢？

答：你的問題可以拆解成三個問題。一、我們到底可不可以改變自己的性格？答案是可以。二、如何改變它？三、有沒有必要這麼做？

性格在佛法的體系裡面屬於行蘊。行蘊是身行、口行、意行，但並不是說你做一件事情就可以叫做性格，而是說你有某些身、口、意行的傾向。比如說我習慣於小氣，一點點小事情我就會發脾氣，這件事情屬於意行，有時候再加上身行或口行。一件事情是一個行為，如果我有做這件事情的傾向，這種「傾向」還是屬於行蘊。現在我們要去改變性格，就要每次更正一點點，這個時候就要注意改變的方法。有的人會說：「我從明天開始就再也不小氣了！」你可能嗎？這是不可能的事。如果你想用這種方式去改變的話，你一定會不斷碰到挫折。應該要怎麼辦？你要隨順真相去改變。真相是什麼？真相就是一真法界。你必須讓自己安住在「一切的一切都是夢幻泡影，只有第八識才是真實」，或者說「這些夢幻泡影、這些有為法其實都在顯示第八識的常樂我淨」，要是能夠經常做這種思維的話，你一定會產生根本上的改變。

我修夢幻泡影觀很多年，常常覺得整個世間如夢如幻很不真實。曾經有人問我說：「這樣不是很不踏實嗎？若什麼都是假的，還怎麼活下去？」我跟他講：「不真實才好。」你覺得人生是苦比較多還是樂比較多？一定是苦比較多嘛！你知道那是不真實的苦，那不是輕鬆很多嗎？如果現在有人來罵你，你就想「哦，夢中有一個人來罵我」，你需要發脾氣嗎？那感覺一定就不一樣了，對不對？所以我們用的修行方法是這樣，把整個三界萬法、包括自身的五蘊全部都當作是一真法界當中顯示出來的影像，不在這當中去取相分別。

除了「莫失莫忘，仙壽恒昌」，還要記著這些有為法都是在顯示一真法界，你用這種方式去改變自己的身口意行，就會比較容易做到。

如果你有小氣的習慣，會不會明天就變得不小氣？不會，它是要經過一個過程的。如果哪一天你又因為小氣而發起脾氣來，你要怎麼辦？提醒自己「我發這個脾氣也是如夢如幻」，發脾氣就發脾氣，不用管那麼多，只要繼續安住在如夢如幻的觀行當中，就一切無礙。

第三個問題是：有沒有必要改變？答案是肯定的。不然，凡夫永遠是凡夫，無法擺脫煩惱。

問：我想問一下，佛陀是處於一種涅槃的狀態，而像我就是處於紅塵俗世，那他跟我又有什麼區別（關係），為什麼我就一定要去學佛法，為什麼一定要修行，就算修行到他的境界又有什麼不一樣呢？

答：你有沒有苦或者煩惱？

問：是為躲避苦嗎？躲避跟承受又有什麼不一樣？

答：我只能說你承受的苦還不夠嚴重（大家大笑）。你生活在太平盛世，還有閒暇和閒錢來咖啡館聽這個演講。如果你生活在亂世呢？那可是很慘的。如果下地獄，到油鍋裡面待一分鐘，你要不要？這種機會是存在的。你嘴上講的輕鬆：「佛跟眾生不是一模一樣嗎？你在涅槃裡面，我們在紅塵裡面一樣的平等啊。」理論上是沒有錯。但是.....

問：《心經》不是講「受想行識，亦復如是」，這些都是空，雖然你覺得下油鍋是很痛的，但其實這種痛也是假的。

答：《心經》是佛陀講的話，問題是你證明了沒有？萬一佛陀講錯了怎麼辦？結果你下油鍋的時候想：「這是假的，可是為什麼這麼痛啊！」你要知道妄想堅固以後就形成業力，煩惱與痛苦雖然是假的，但一樣會讓你痛不欲生。所以大家不要講得輕鬆「眾生可以不用求解脫，反正我甘願」。主要還是大家日子很好過，福報很好。真正碰到痛苦的時候，你就不會再講這種話了。這是機率和輪轉的問題，等到你碰到極重的苦，才要求解脫，那就來不及了。

問：還有一種狀況就是那些高僧大德，他們還是會遇到病痛，但是他們能夠坦然受之。

答：那是因為他們有智慧力，智慧力可以幫他們承受痛苦。沒有真真實證的人，到那個時候才告訴自己「這些都是空，這些都是假」，還是解脫不了。到時候你會說：「騙人的，這哪裡是空，哪裡是假，我痛得這麼真實。」一旦面臨自己的痛苦，你沒有辦法再用別人的話去說服自己。雖然《心經》是佛陀講的，但你沒有去實證，就對它不能肯定，碰到煩惱的時候，你就沒有辦法解脫，這中間的差別是很大的。所以你必須要把聽聞來的道理，在現實當中去證明，自己能夠確認「這是一個不可推翻的真理」，這樣才能夠拿來對治煩惱。

問：如果我跟一位高僧同樣得了一種癌症，我痛不欲生，他能夠坦然受之，這有什麼不一樣的呢？就是一個過得痛苦一點，但承受的都是一樣的。

答：身體的痛苦是一樣的，但是凡夫還有心理的痛苦，聖人卻沒有。比如他會想：「我現在要死了，但是我不願意這樣啊！」凡夫這種執著性改變不了，會讓他心理飽受折磨。但如果是一個聖賢，

他心理的痛苦要麼就沒有，要不然就非常的少，這中間的差別是很大的。你可以去觀察，同樣是得癌症的人，有的人覺得沒有什麼，有的人就痛苦得不得了。

問：你一直講的第八識，佛教裡面又叫「阿賴耶識」，它和「如來藏」還有「心」是什麼關係？

答：大家要注意，「如來藏」在佛經裡面有不一樣的意思：一是指等覺菩薩以下的第八識，因為如來藏表示「如來」是隱藏起來的，等到究竟成佛的時候「如來」已經全部顯現，所以不能再叫如來藏。二是指第八識能藏的心體，以這個部分來講，它就是不生不滅。

「心」在佛經裡面也有不一樣的意思，有時候就是指第八識，像剛才講的「三界唯心」，這個「心」就是「第八識」；有時候又是指「前六識」；有時候又是指「意識」。你不知道它真正的意思時，就要去看上下文來判斷。

問：有一句話是「世界上的萬物都是由心造，由心所滅……」這個「心」是指哪一個呢？

答：這是阿賴耶識的所藏義。（阿賴耶識有能藏、所藏、執藏三個意思。經教出現阿賴耶識或者它的同義語時，我們要看上下文，才會知道它所指的是那一個意思。）我們剛才講，能夠包含資料的東西就叫「能藏」，它一定是不生不滅的，所含藏的這些資料（種子），就像硬盤裡的資料，是會被改變的，種子可以流注出來。CPU 裡的資料就是 0 和 1 等代碼組合，你說它是什麼東西？什麼都不是。但當資料向外輸出的時候，透過周邊設備去解讀這些東西，對使用者就產生意義了：可以變成畫面、聲音，乃至可以打印出來。

六根相當於周邊設備，它能夠依業力與妄想解讀資料。所藏的內容對外輸出的時候就變成了三界萬法。「由心所造」就是說它有所藏的功能，它所藏的種子變成三界萬法。

問：老師提倡實證佛教，聽說佛法是教人覺悟的，我們一般人要怎麼去覺悟呢？

答：這必須要經過聞、思、修、證的次第。「聞」就是聽聞，聽聞的時候還不知道是什麼意思，但好過沒有聽。「思」是第二個階段，聽了之後經過思維能夠聽懂。第三個階段就是修，就是把聽懂的佛法運用到生活中，對治你的煩惱。到最後就可以「證」，你可以證得果位，就是說你可以斷掉一部分的煩惱，讓這些煩惱永遠不會再生起。《心經》說「能除一切苦，真實不虛」，佛教所說的「實證」是在斷煩惱上面去做證明，不然講什麼都是假的。

問：我想問人所處的世界和「心」的關係。

答：它們是互為因果的關係。

我們剛才講過，這個假我就是五蘊，假我去做善、做惡可以改變真我，改變後真我會保存一個版本。這種關係有點像是我們通過鍵盤去輸入，就會改變硬盤裡的内容。

問：不斷地生成新的又覆蓋原來的版本。

答：對，並且新儲存的這些資料也可以對外輸出，變成以後你的樣子，這個就是互為因果。

五蘊與各別有情的第八識互為因果。世界則是與共業有情的第八識互為因果，所以關係很複雜。我們要做觀行，不能從這麼複雜的地方入手，只能從五蘊與第八識的關係當中入手。

問：那比如說你可能每一世都有一些業力、功德，那在今生的修行過程中去覺察到真正的我呢？

答：真我、第八識非常微細，如果沒有人教，幾乎沒有發現它的機會。所以眾生一定要跟佛菩薩結下善緣，才能夠因為佛菩薩的教導而找到真我。像大家今天就結了很好的善緣，將來你想學的時候，一定會碰到真正的菩薩法師。如果你現在就想學，請你參考《實證佛教導論》，也可以報名我們的函授課程。

問：《心經》有一句話：「依般若波羅蜜多故，心無罣礙；無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。」這應該要怎麼解釋？

答：《心經》說的道理還是離不開一真法界。《心經》裡講的「空」是指第八識（真識），「色不異空，空不異色」意思是色法不異於第八識，第八識不異於色法。為什麼？因為「真寶玉」（第八識）跟「假寶玉」（色法）一個是真版，一個是假版。然後又講「色即是空，空即是色」，色法其實也就是第八識。所以到最後就是「諸法空相」，三界一切的有為法統統都在顯示第八識的法相。因為諸法空相的關係，諸法也就變成「不生不滅、不垢不淨、不增不減」。諸法本來是有為法，因為你這樣去觀察，知道它根本就是第八識顯示出來的法相，所以全體都是一真法界，這個一真法界就是不生不滅、不垢不淨、不增不減。

這個道理就是般若波羅蜜，意思是「得第一義，度一切法到彼岸」，它可以讓你遠離妄想，滅掉一切的差別對待相，安住在一真法界，直到究竟成佛。請你參考真觀講述的《心經所說的解脫與成佛方法》。

問：後面講的「遠離顛倒夢想」是不是像你講的真跟假可以顛倒過來？

答：不是這個意思，而是告訴大家不要把一真法界割裂開來，以為說這是什麼那是什麼。為什麼說「無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法」，因為這些都是種子所現起的功能差別，我們必須把業力與妄想加到上面，它才會變成是色、聲、香、味、觸，乃至無明、老死這些法，這些都是有為法，有為法都要把業力跟妄想添加在裡面才會變成你所看到、聽到、聞到、嘗到、接觸到的樣子。如果說你的業力與妄想跟別人不一樣，你就會看到與別人不一樣的東西，你如果沒有業力與妄想的話，你就是在涅槃裡面，什麼都沒有，無知無覺。有些人以為涅槃裡有覺知心，其實沒有。涅槃也不是有一個東西在守著清淨的境界。涅槃就是無知無見，這樣才能夠離開一切的煩惱與痛苦。凡夫都是有知有見，不過這些知見也是依業力與妄想而有，你以為自己有知有見，所以是個凡夫，但在諸佛菩薩的眼中一切的凡夫也是無知無見，常在涅槃。我現在只能簡單說明，詳細說明至少需要一、兩個小時。

問：我其實很喜歡佛學，作為一個基督徒我很喜歡把佛學當作哲學或真理去探索，這樣可不可以？

答：對佛教這邊來講，一定是可以的。你的困擾可能是基督信仰允不允許你這麼做，這是個問題。

剛才已經講過，你今天來這裡，你將來成佛的道路已經鋪好了。其實佛菩薩不在意你是不是基督徒，而是在意你有沒有「真人」。我可以現前觀察到你有真人，所以我知道你一定會成佛。說「你一定會成佛」仍然是騙你的話（不了義法），因為五蘊不是真我，而

「究竟成佛」卻是用五蘊去判斷的。真我一向都是如來，所以《華嚴經》說：「心、佛及眾生，是三無差別。」

完全不欺騙你的話（了義法）要這麼講：「你現在是現在如來，過去是過去如來，未來是未來如來。」不是只有你一個人，我可以跟大家講，今天在場的每一個人都有真人，所以大家都是現在如來、過去如來和未來如來。

問：有一位蕭平實老師，不知道你對他有什麼評價？

答：我不評價人，因為我們提倡四依、三量，裡面有一條是「依法不依人」。如果你針對某一個法義來問我，在我知道的範圍，我會很樂意跟你說，但如果對於一個人有什麼評價，我會告訴你：「他是現在如來、過去如來和未來如來。」我用同樣的方式去評價一切有情，這是真正的評價。一般人說的評價，像好人、壞人，凡夫、聖賢，都是針對五蘊身作的評價，這樣取相分別，我們心行就不平等了，成了「假作真時真亦假」。我們懂得佛法之後，要安住在一真法界平等的狀態，對於一切的有情，我們都平等地把他看待成如來，這才是「無為有處有還無」。

問：我是影迷，曾經聽你講《黑客帝國》（台灣譯為《駭客任務》）《楚門的世界》還有《七重外殼》的評論，你當時怎麼樣從這裡面找到佛學角度的靈感呢？你是怎麼把這些東西跟佛法聯繫起來的呢？

答：真觀是一個修行人，我的修行方法是觀察世間的現象，找到隱藏的真相。我看小說或者電影，儘量挑選能夠反映現實人生的作品，如果幻想得很離譜，像《愛麗斯夢遊仙境》，現實中找不到跟它相應的東西，我就不愛看。雖然是幻想，但是它反映了現實人

生，我就會去看。我不是生在富貴人家，也不會有這麼多的女性朋友.....現實中不可能去經歷賈寶玉的人生，但是透過小說，我多少可以體會到他的經歷。《紅樓夢》描寫了一百多個人的生活經歷，寫他們所受到的憂悲惱苦，乃至最後怎麼樣去開悟，讓我們彷彿經歷了許多世。在我看來，這種觀行跟現實生活中的觀行，價值是平等的，而且更有效率。在電影、小說中，你要是能夠看到東西，你在自己的生活當中一定也能看得到。有些作品根本是懂得佛學的人寫的，《紅樓夢》和《西遊記》是特別明顯的。很多小說或電影能夠破壞你的偏見與成見，改變你的人生觀和價值觀。高明的小說或者電影能夠提供強烈的反省，所以文學評論很強調「顛覆」這兩個字。

另外，學佛的人把世間看得太透，有時候會讓人變得心灰意冷，走向出世，成為自了漢。修習菩薩道的人要有熱情，不能把別人的痛苦當成是不相干的，看電影、讀小說可以讓我們更理解他人的感受，加深度眾生的悲願，這也是我喜歡用小說和電影來介紹佛法的原因。

問：看電影和讀小說做觀行，是以現量的方式還是比量的方式去體驗？

答：不一定，這是取決於你能不能確認。如果你能夠排除掉一切合理的懷疑，百分之百或幾乎百分之百地確認下來，這就叫做現量。有些事情，雖然是寫在小說裡面，但是它也在現實生活當中出現過，只是先前你沒有注意到它的意義，當你讀小說時反省到這一部分，它就是現量。如果你不曾有這些經驗，讀小說時覺得很有道理，那就是比量或正教量。

另外，讀小說的時候會有許多心理反應，你觀察到自己的這些心理反應，全部都是現量。

問：你上次講《盜夢空間》（Inception，台灣譯為《全面啟動》）與佛法的時候，也講人生是一場夢，但有人在夢境裡不願意醒過來。現在心理學上面有一種嗜夢團體，他們把夢記錄下來，然後去探索夢中的一些深層次的東西，我一直不知道怎麼去看待它，因為心理學的流派不一樣的時候，看待夢境就不一樣。佛法是怎麼看待這種「探夢」的呢？

答：這叫「夢中說夢兩重虛」。在佛法上來講，這個現實就已經是夢了，在夢裡面再去弄一個夢就更加虛無縹緲了。我們不能說它沒有價值。只能說這個東西不真實，是暫時性的存在，但是做這種研究會有一些作用。對於我們來講，更需要認識到的是現實生活，連現實生活都是假，都是夢幻泡影，這個才讓人驚駭！我要跟大家講，佛教的開悟是真實的，開悟的內容就是知道第八識出生三界萬法，知道現象界（三界萬法）統統都不真實，只有第八識才是真實。必須通過這種開悟，才能夠從根本上轉變你的身口意行。

很多人修行的方法是靠戒律，雖然他不樂意，卻勉強自己做到，這樣就是繫縛，被戒律捆綁了。比如我很想抽菸，但因為怕老婆罵，所以就不抽菸了，你覺得我是個自由人嗎？當然不是！學佛也是一樣，初學者必須遵守戒律，但是久學的人心裡面根本沒有戒律這回事。為什麼呢？戒律管的是五蘊，但五蘊什麼都不是，《心經》說「五蘊皆空」，又說「無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法」，請問要怎麼戒？《金剛經》說「一切有為法，如夢幻泡影」，都是夢幻，都不是真實法，有什麼好戒的？所以一旦你懂得真實法以後，你就

不再理會戒律，但不理會戒律並不是說你會去做壞事，因為你是安住在一切如夢如幻的境界，你知道五蘊身是虛假的，不需要為了虛假的存在而去損害別人，因為認識真相而不做壞事、得到解脫的人才是真正的聖賢。

但剛開始認識真相的時候，不可能產生這麼大的力量—這是我跟大家講的實話—要經過一連串的修行，才能究竟解脫。所以佛教分見道位、修道位跟究竟位。「見道」就是知道真理、知道方法，接下來才是修道，乃至究竟成佛。

見道位之前是資糧位和加行位。資糧位要修集福德資糧，好像要到一個很遠的地方，必須要準備乾糧才能出發，不然途中會渴死餓死。加行位是尋求見道的階段，你要知道第八識有什麼體性，然後去參究，在現實中找到它。

問：你剛才講久學的菩薩對犯戒這件事不是很在意，比如說一個菩薩犯了五戒，他面前有一盤肉.....

答：你對五戒有一點混淆，吃肉並不犯殺戒，五戒裡面的殺戒是殺人殺到死。

問：如果他殺人殺到死.....

答：菩薩雖然知道一切都是如夢如幻，但他知道若把某個人殺掉，對很多眾生有利，他就會去做。比方說希特勒在二戰的時候被人暗殺過好幾次，只是運氣很好都沒死。你說暗殺他的人有罪嗎？沒有罪。因為他是為了多數人的利益而去暗殺希特勒。一個得到解脫的人，不會有戒相留在心裡面。諸佛菩薩還可以示現做很多奇怪的事情，只要能夠利益眾生，他什麼都做。

問：很多人受了戒就不敢吃肉了。

答：《大般涅槃經》記載，佛陀只規定出家弟子不能吃肉，並沒有禁止在家弟子。禁止肉食的應該是《梵網經》菩薩戒，這也是出家戒。

久學菩薩只守一條「取相分別」戒。輕微的取相分別稱為犯戒，嚴重的取相分別稱為破戒。經教依據是《楞嚴經》：「自心取自心，非幻成幻法，不取無非幻，非幻尚不生，幻法云何立？是名妙蓮華，金剛王寶覺，如幻三摩提，彈指超無學。此阿毘達磨，十方薄伽梵，一路涅槃門。」《實證佛教導論》395 頁有這段經文的解釋，有興趣的人請參考。

問：佛教的理論有自己的體系，但是其他宗教或哲學也自成體系，彼此之間要如何溝通呢？是否要有共同的基準呢？（問者論述詳細，此處從略。）

答：你講的沒有錯，溝通一定要有共同的基準。真觀提出兩個基準原則：一、真相的位階高於宗教的經典，只要符合真相，即使它與宗教經典所載不符，我們仍然要接受。二、國家法律和世間善法高於宗教戒律，任何人不得假宗教之名違背國家法律和世間善法。如果大家能夠接受這兩個原則，就不會各說各話了。

至於國家法律或世間善法能不能達到完美的標準，就不是宗教能夠考慮的問題了。你剛才講的兩個問題，法律已有規範。一個人正要殺人，另一人見義勇為把他殺了，這在法律上叫「正當防衛」，它是無罪的。沙漠裡面只有一瓶水，有人為了讓自己活下去，把這瓶水搶來喝，這叫做「緊急避難」，這件事雖然不道德，但是在法律上是無罪的。法律不是道德，它對人的要求比較低，它不要求我們犧牲自己成就別人。比較高的標準應該交給道德和宗教。

問：行為與果報的輕重，佛教是怎麼說的？

答：佛教主張動機和心態才是最重要的，而不是外觀的行為。《優婆塞戒經》說：「從重煩惱則得重罪，從輕煩惱則得輕罪。」並不是某一件事情看起來很大，就必然會得到很重大的結果，還是要看他煩惱的輕重，也就是說，心態才是重點。也有可能事情很小，但是卻產生很重的煩惱，因此得到很嚴厲的果報。

《優婆塞戒經》從三個方面觀察煩惱的輕重。首先是「方便」，用了什麼準備方法。第二個是「根本」，就是構成要件。比方說殺人，我去買了一把刀子，這叫方便，具體執行殺人這件事情叫做根本。第三個是「成已」，事後的態度。殺人以後是後悔了，把他送到醫院去，或者跟別人吹噓「你看我昨天殺了那個家伙，他該死，老是得罪我」。這些都會影響將來果報的輕重。

問：佛教怎麼定義善與惡？

答：《華嚴經》說：「心、佛及眾生，是三無差別。」在佛菩薩的眼中，眾生皆是純善，與佛無異。因此，表現在日常生活當中，大部分都是隨順別人：「你喜歡我這麼做，我就這麼做，你不喜歡我這麼做我就不要做。」比如我們兩人生活在一起，你不喜歡我太早起床，弄得太吵鬧，那我就很安靜，盡量晚一點起來，類似這樣。一個修行人，修證越高，越能隨順別人。有一個阿羅漢叫須菩提，佛陀稱讚他「得無諍三昧，人中最為第一」，就是說他不跟別人起衝突，在所有的聲聞弟子中他是最厲害的一個。《大般涅槃經》講他的無諍三昧是這樣的：如果有人因為他坐著而不高興，他就整天站著；如果有人因為他站著而不高興，他就整天坐著。可想而知，如果兩個人走對面，他就會退到一邊去，等到那個人走過去後他再

走，他不會說「這個人怎麼不讓路，他是壞人」，沒有善惡的想法，只是不違反別人的意願。為什麼能夠這樣？因為他自己沒有執著，但是他知道別人有執著：「既然我沒有執著，我怎麼做都沒有關係，別人有執著，他認為我這樣做他才會高興，所以我就按照他的意願去做事。」這並不是按照善惡去做抉擇。

如果遷就世間智者的看法而去定義善跟惡，佛教會認為能夠幫助一個人早點成佛，那就是最大的善。所以，如果別人做的事會使他自己下三惡道，菩薩還是會用責罵、驅逐、處罰等等的方法，讓他知道不能做壞事。這部分可以參考《瑜伽師地論》第四十卷。

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。

問佛法與現代發現

問：佛經接觸越多懷疑就越深，有時候內心在交戰，困惑深埋心中也一直不敢公開質疑。現在還能讓我對佛法保持一絲信心的，是某法師講過的種種瑞相往生的實例。末學問過一位法師，他也對佛經內容頗多懷疑，現在不再深入經藏，而是直接從生活中用功。是否能請師兄撥冗為我釋疑解惑？末學的困惑如下：

1.從《起世因本經》所述說的器世間結構，與現代天文學所發現的對應不起來。經文所說的内容很像是中古世紀的天文觀：太陽繞地說。

2.佛經常會提到 迦葉佛時代發生的故事，人壽二萬歲，有某某大城，人民眾多等等。迦葉佛時代距今約是 200 萬年前，為何現代

考古所發現的化石，直立人約是 180 萬年前出現，相貌醜陋下巴向前突出如獼猴般，而更早年代的都歸類為猿人，不是人類，但被推斷是人類的祖先。現代智人約是 20 萬年前出現，是現在人類的祖先。所發現的化石從牙齒及科學儀器鑑定，壽命也很少超過百歲。若是人壽二萬歲，應是很有福報，長相莊嚴才是。從地質學來看，200 萬年不算長，地殼變動不會差太多，若人口眾多，應該會發現大量化石，但一百多年來全球考古學家的努力，並未發現 200 萬年前人口眾多的事實，反而是人類很稀少。

3.《地藏經》提到閻羅天子及諸鬼王各有執司，或利益人或損害人，或主閻浮人命。既然如來藏會自動記錄所有業行，果報自然感召自然受報，何須閻羅王眾執司因果？為何會出現這一界（或說這一階層）來執行因果呢？似乎我們的命運是有人在操控的。

4.如來藏皆同一體性，不是同一心體分出來的，而是各自獨立，不生不滅，不會出生新的如來藏，為何無始劫前就有無數各個獨立的如來藏？且皆同一體性？因無明妄動，而有現在無量無邊的眾生。

5.人道眾生日常生活造業無量無邊，十惡業圓造十分普遍，何以從美國通靈師傳遞亡靈給家人的訊息，卻是他們死後過得很平和，而且得到安息，請家人不要傷心自責，放下傷痛過正常的生活。他們的靈魂一直陪伴著家人，看顧著家人，不管是病死、橫死、被殺、自殺，並沒有在鬼道受苦的情況，他們死後是去了哪裡，不像佛教所說的那樣誼？（中華電信 MOD 106 頻道「媽媽通靈師」節目每週三 22：00—23：00）

6.鐵達尼沉船，其主要設計師湯瑪斯·安卓斯（Thomas Andrews）也隨船遇難，約 81 年後投胎為美國威斯康辛州一個叫傑米

的小男孩。湯瑪斯死後一直在天堂等待未來的媽媽，他經常從天堂的窗子觀看著，看到未來的媽媽才 5 歲，騎著藍色小腳踏車在玩。天界的壽命應該很長，為何只待短短的 81 年，這是休息等待投胎暫時安置的地方嗎？很像是前世催眠書籍所說的情況，和佛教的說法不一樣，為什麼不是 49 天後投胎到其他有緣的父母，而是在天堂等待著特定的父母，是天使在安排這一切嗎？（中華電信 MOD 109 頻道「我的孩子鬼附身——災難死亡」節目）

答：您的問題依序回答於後。

一、宇宙並不是有邊際的，因此並沒有中心，以地球為中心，只是以觀測者為中心，並不是必然的錯。

二、地球只是南閻浮提其中一個行星，並非全部，也許迦葉佛時代的那些人，是在其他的星球。

三、果報的現起，必須有外緣，地獄、餓鬼道的閻羅天子、鬼王等，以及人間的法官、檢察官、警察所扮演的角色，即是必要的外緣。

四、有生有滅的法，才可以追究其起源。不生不滅的如來藏，不能再追究它的由來，這是法爾如是道理。

五、死後能夠傳遞訊息給靈媒的有情，應該都是狀況比較好的。若說會繼續守護著家人，其實已落入餓鬼道。餓鬼道並非全在受苦，有些是福報鬼，生活的狀況和人間差不多。

六、也許湯瑪斯所在之處並非天界，而是福報鬼的境界。

以上的回答，只是提供一個可能的解答而已，不可作為最後的答案。世尊在《大般涅槃經》說：「於我所說，若生疑者，尚不應受，況如是等？」正教量和比量不見得靠得住，必須親證得到的現

量才算數。我們應該擱置暫時無法驗證的命題，而把心力放在三乘見道的六見處、因緣法和第八識的功能體性上面。

問真如三昧及其他

問：懇請師兄教我「真如三昧」如何修習？末學定力差，逆境一來就倒，經不起境界的考驗。若非菩薩再來，一般凡夫俗子在五濁惡世實在修不來，只能帶業往生求生極樂，有淨土的好環境修學，比較穩當，有能力後再回來不遲，這也是淨土宗歷代祖師一再殷殷教誨的。末學也聽過大法師、大修行者，境界一來還是倒，所以五濁惡世實在難修，因此我選擇念佛法門，以求生淨土為唯一標的。

從《起世因本經》及其他經典知每一日月系各有四大洲，各有南閻浮提，各有一金剛座，各有應化身佛來示現成佛。地球可能是此太陽系的南閻浮提（也可能還包含其他三大洲），在印度有金剛座，是三世如來成正覺處（如下《眾許摩訶帝經》經文），所以迦葉佛與釋迦牟尼佛應該都是在地球成佛的。

又《起世因本經》所形容的世界結構：一日月系，似乎是平面的世界，不是形容星球互相環繞的世界形態。中有須彌山，四方有四天下（四大洲）及大海，有日月繞行須彌山，照臨四天下，「此之大地住於水上，水住風上，風依虛空」。地輪由水輪支撐，水輪住於風輪上，風輪依虛空而住，三輪各有厚度。似乎是以地球為中心，站在地球上觀看日月環繞這世界一樣，以為地球是平的。如果是這樣的話，倒三角形的印度半島是南閻浮提，其他三洲也應該都在地球上，地球包含四天下，不單單是南閻浮提一洲而已。所以我

才會說這是「太陽繞地說」，與現代天文所觀測的地球等眾行星繞行太陽的現象，完全不吻合。

《眾許摩訶帝經》卷 6：

爾時菩薩問二童女：「施此乳糜有何所求？」童女答曰：「我聞雪山相近婆伽囉河側，迦毘羅仙人住處，有淨飯王童子，身相端嚴當作輪王，欲求為夫。」菩薩告言：「彼童子者夙修梵行離欲清淨，名一切義成，不久之間當得菩提，云何與汝而為夫耶？」童女聞已默然住立，菩薩舉身登一石山，峭峻孤拔林樹甚眾，於此安坐未逾時刻，山即摧毀，菩薩驚怪茲何業緣？時淨光天子白菩薩曰：「萬行今圓四智將就，此地薄祐而不能勝，去此不遠有金剛座，三世如來成正覺處。」菩薩即往，天人引前，足下生蓮海水泛潮，大地振響聲如扣鐘。

末學提出這些疑問，是希望佛教界要正視這些問題。面對科學昌明的時代，事事講求證據，樣樣要符合現實，所以佛教界不能迴避，應有一合理的說明，並把真經偽經挑出來，否則會像天主教的上帝於七千年前創造世界的說法一樣可笑。茲事體大，以後有時間再找經文來探討這些問題，感謝撥冗開導！

答：真如三昧的修學，主要是靠四依當中的「依了義經不依不了義經」。了義法的特徵，是可以讓您離開相、名、分別，而住於勝義諦當中；不了義法則離不開相、名、分別，一直在是非、善惡、法非法上面取相分別。以戒律來說，唯一的了義戒律是「取相分別」，若不取相分別，眾生即是佛。有構成要件的戒律，如五戒、菩薩戒等，則是不了義法，因為它們是隨順世間智者的觀念（五蘊、世界真實有）而制定的。《大般若經》的「罪、不罪不可得故，應

具足尸羅波羅蜜」²⁰，則是了義法，遠離相、名、分別故。緣大乘了義法般若波羅蜜而安住定境，即是真如三昧。若雜修不了義法，則不能離開相、名、分別的纏擾，無法解脫煩惱。《心經》也是徹底的了義經，請您要經常吟詠和思維。例如：若「無眼耳鼻舌身意」，還有誰在破戒和持戒？若「無無明，亦無無明盡」，還有誰被煩惱所纏惱？當知，一切能取、所取，皆是第八識流注種子現起的功能差別，若離取相分別，它們什麼都不是。如是安住，遠離一切的相、名、分別，即能安住於勝義諦，發起身心的輕安，假名為「真如三昧」。

佛經所描述的事相，有些不符合現代的科學知識，我們不用接受，這是「依智不依識」（依現量，不依比量、正教量）的原則。如您所說的「事事講求證據，樣樣要符合現實，所以佛教界不能迴避，應有一合理的說明」，符合現實，就是現量。若由任何一個人判別正誤，又會變成另一種權威，所以最好的方法是教大家「依智不依識」，自己去驗證真理。經過驗證的真理才是現量，這與現代科學的原則完全吻合。

以上略說，希望能解決您的疑惑。真觀還有許多文稿與四依三量、真如三昧有關，您也可以參考。

問性宗與相宗

問：性宗與相宗如何融通？

---

20 引自《大智度論》卷 13〈1 序品〉（CBETA, T25, no. 1509, p. 153, b8）

答：真悟者所知所說的佛法，必是法同一味，但是在世諦流布方面，則有不同的詮釋。

性宗，依勝義諦而說，相當於《大乘起信論》的「心真如門」；相宗，依世俗諦而說，相當於「心生滅門」。

您可參考《實證佛教導論》第七章第二節的內容。

問《六祖壇經》

問：有人對《六祖壇經》中「一悟即至佛地」和「無師自通是天然外道」的說法有疑惑，我將有關解釋整理了一下。不知是否如法，發來您審閱。文字如下。

一、「一悟即至佛地」。

所謂一悟即至佛地，是說如果你開悟，那麼你就到達了自性佛所在之地。「一悟即至佛地」，絕對不是「一悟即成佛陀」。這兩件事一定不要弄錯。

佛地風光，非初觸佛地者可以盡知。譬如當年哥倫布發現新大陸，雖然船剛到達美洲大陸，但是他當時並未知道美洲大陸的所有風光，要多少年以後才會知道。而且，美洲大陸可以變成什麼樣子，也不是他剛登陸時就能知道的。即便是現在，美國人也無法確知美洲大陸將來還會變成什麼樣子。所以佛地風光，唯三大阿僧祇劫後成佛時，才能盡知。但是哥倫布登陸了美洲大陸，雖然剛下船時還踩在海水里，但他腳下所踏之地，又的確確就是美洲大陸，這卻是一點兒都不假的真實事情。不要因為初登佛地還會打濕腳而去懷疑這不是佛地。但是如果能夠全部了知佛地風光，還必須認真努力地向上攀登、長途跋涉才可以。所以，開悟者，一悟即至佛地，

但是並非一悟即成佛陀；要成為佛陀，還需要三大阿僧祇劫的勤苦修行才行。

二、「威音王佛後，無師自通，皆是天然外道」。

眾生自性是佛，這是一件客觀事實。既然是客觀事實，那麼就一定可以被發現。因此，據佛典記載來看，的確存在有「第一尊佛」這樣的事實。他沒有老師，他是自悟成佛的。這件事就證明，眾生自性佛之存在而且可以被實證是一個事實，諸法空相是一個真實存在的客觀規律和事實，不是虛構的哲學思想或個人境界。但是為何威音王佛後，就沒有這種自悟成佛的事情了，佛法正修行的人都必須是有師承的呢？這是因為眾生自性佛具有法爾如是的威力，是能夠了知一切法、一切事實、一切眾生心行的。而佛教的傳承，就是為了讓所有眾生都來知道、實證眾生人人都有自性佛這件事，這也就是佛門弟子必須發的四弘願之一。威音王成佛後，他也希望其他眾生能跟自己一樣，證得這個諸法空相的事實。所以古時候有人說：佛陀是無事的人，以度眾生為業。因此，他可以通過自己的如來神力，對那些有機會或者正在接近佛法的眾生，以他們能接受的方式去因地制宜地宣說佛法，令他們正信、悟入諸法空相的大乘佛法。哪怕你是自己讀了佛經而開悟，甚至在夢中聽法開悟，這也都是間接地有老師在給你教導法義。因為佛陀講過：因緣不可思議。因此，據佛典記載，在威音王佛之後，佛陀弘法利生的事業就開始了，一直傳承到現在，將來還會繼續下去，永無斷絕，直到所有眾生全部成佛為止。因此，在威音王佛後，所有趨向佛道的眾生，就一直會有老師陪伴左右，而不能說「可以無師自通」。自認為是無師自通的人，的確都是天然外道。

答：您答得很好。

問該怎樣修學

問：我已經研讀多遍《實證佛教導論》和《實證佛教入門》，對於六見處已經沒太大問題，貪嗔痴的心也淡泊許多，對於肉食飲酒也看得很淡，不會想了，甚至於飲食男女之心也幾乎沒有了。

但是在順入大乘修學的路上，一者個人福德因緣不足，二者求悟之心很迫切，有些著急，有時參一天半天心中好難受，生出一些憂惱，甚至怨氣，與其他師兄交流時也不是很友善，但其他師兄仍是多次慈悲提攜我。在此深深懺悔。

我本人因為工作緣故，尚有幾個月相對清閒，以後便要開始忙煩之苦。人事環境恐怕也會複雜起來。很想現在有點成果。

現在雖然通過讀書、思考，身心得到不少輕安，禪定功夫卻沒有。這種煩惱現在也不知怎樣調適？還想乾脆繼續修念佛，那種清淨於我倒是很容易找到；亦或沿著聲聞法繼續前進，以灰身滅智為目標。但是，普賢行願也已發起，每天都會憶念十大願王。《維摩詰經》《金剛經》《壇經》也研習了，看的祖師經典也不少。

請老師慈悲為說。我該怎樣修學？確實有大勇猛精進心，只是路滑爬不過去。

答：您要求悟，最穩當的次第是聞、思、修、證。從您的敘述看來，您應該還沒有發起修所成慧，所以在參禪的時候會產生焦慮等煩惱。沒有修所成慧，表示聞思尚未成熟，或者雜修不了義法。聞思的部分，只要經常閱讀了義佛法就可以漸次成熟。雜修不了義法，則是因為您無法抉擇了義法與不了義法。不了義法都是隨順世

俗而說，不能夠讓您離開相、名、分別；只有了義法才能夠讓您離開相、名、分別發起修所成慧。例如，依照戒相分別犯戒與否，是不了義法；了知蘊處界什麼都不是，故無罪、不罪的差別相可得，才是了義法。您必須經常反省自己修行的理念和方法是否落入取相分別，將它們全部都更換成了義法，這樣一定可以發起修所成慧。有了修所成慧，身心經常處於輕安狀態，參禪時才不容易產生煎熬的感覺，能夠專心致志，更容易破參開悟。

《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，目前調整為季刊。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@outlook.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。

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。

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。除此之外，豆瓣網的[智平](#)、[唐韻](#)、[喜見眾生](#)，亦可將學員加入小組。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。教務組也不定期在小組內張貼講義，敬請學員善加利用。有些學員已經很久沒有進入小組，因此被小組管理員踢出去。這些學員如果想再進入小組，可以再重新申請進入小組的權限。

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)。

取消實證佛教海外留學生獎學金

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/DWdctXoQtffBRjOpAo>)。目前接受獎學金的留學生已取得學位，暫時沒有合於條件的發放對象，因此自即日起，取消獎學金。願贊助者少病少惱、眷屬和樂、富貴自在、智慧增上、速成菩提。

◎ 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 lzhenguan@gmail.com 或 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）

◎ 發 行 ◎

實證佛教通訊 第 019 期

出刊日期：2016 年 7 月 10 日

發行人：呂真觀

編 輯：實證佛教研究中心編輯組

E - Mail：positivist.buddhism@outlook.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>

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。