

貫通阿含、般若、禪

2016年冬三芝別苑禪訓課程
溫金柯

一、前言：

今天這一堂課叫做「貫通阿含、般若、禪」。華老師說，這一次禪訓的重點是要讓大家認明「本地風光」，那麼，安排這堂課的目的，是首先讓大家知道：從佛教教理來看，「本地風光」在整個佛教教義系統裡面，它的位置大致上是怎樣的。而我以下所說的根據，當然是過去上師過去所教導過的東西。

上師：我有明珠一顆

- 根據我的體驗，阿含經的境界、般若經的境界，及禪的境界是平等不二的，只是下手處的方法有所不同而已。由於體認這三者的旨趣是相同的，所以《現代禪道次第》裏，明白的標示「修行者必須誦讀吟詠阿含、般若及禪典」。
- 阿含、般若、中觀及禪原本就是同一件事的不同說明，如果你對這四個看似不同的系統貫通無礙，那麼，你不但能徹底的打破自己的疑惑，同時也有能力為別人破疑。
- 當你能將這幾個系統貫通之後，心就能安定下來。這時，三藏十二部對你而言，將是再親切不過了。那時你自然知道如何長養在你手上的摩尼寶珠，進而使它慢慢發光發亮，照耀三千大千世界。

上師有一本書《我有明珠一顆》。上師在這本書中說，根據我的體驗，阿含經的境界、般若經的境界和禪的境界是平等不二的，只是下手的地方有點不太一樣。又說，由於體認到這一點，所以上師設立的《現代禪道次第》裡面就說，在具足前三次第的道基之後，開始正式學習佛法的第一步，是要吟詠阿含、般若、禪典。

第二段引文提到「阿含、般若、中觀跟禪」。上師說法是滿隨興的，有時候講「阿含、般若、禪」，有時候說「阿含、般若、中觀和禪」。其實上師的意思是說，阿含、般若、禪、密、淨土、中觀...，全部佛法的旨趣都是同一件事情的不同說明。這是什麼？就是涅槃，也可以叫做「本地風光」。如果我們對於阿含、般若、禪、中觀、淨土、密教，這些看似不同的系統，能夠貫通它們的理趣的話，那麼你就可以徹底地打破自己的疑惑，同時也有能力為別人破疑。那麼它的關鍵是什麼？是因為你清清楚楚地看到涅槃，之後你就可以知道：阿含、般若、禪、中觀、密教、淨土確確實實是在講同一件事情。

上師這裡的話是說，「你如果了解這四者的理趣是一樣的，你就會沒有疑惑。」可是就現代禪的經驗來講，是因為你對於那個不可言說的涅槃，知道它是什麼之後，就能夠透視阿含、般若、禪表面上看起來不太一樣的講法，所指向的內容是一樣的。重點是，你要了解本地風光，你就能夠貫通這些。所以這邊它是反過來講，「你要貫通教理的話，你就能夠沒有疑惑」，其實是「你對於本地風光或是涅槃有清楚的認明的話，你就能夠貫通。」

「當你能將這幾個系統貫通之後，心就能安定下來。這時，三藏十二部，就是佛經，對你而言，將是再親切不過了。那時你自然知道如何長養在你手上的摩尼寶珠，進而使它慢慢發光發亮，照耀三千大千世界。」這段話的意思就是，你如果能夠知道佛法的核心是什麼，你就能夠讓它在歷緣對境當中，不斷

地長養。也就是說，學佛的一個很重要的關鍵是：你要認識那個核心。

在講課的過程中，你們如果有任何的疑惑、疑問，都可以隨時問，例如說名詞不懂，或是覺得我講得有點不太清晰，都可以問。

現代禪道次第略圖(第4-7次第)

上層：

- 4.聽聞、誦讀、吟詠阿含、般若、禪典。
- 5.定中思惟、觀察三法印，定中思惟、觀察潛伏心態。
- 6.出定之後起而力行，修正種種不符合三法印原理的身、口、意行為。
- 7.頓悟一切本不生，現觀緣起空寂性，永斷矛盾、疑惑、自性見，參與聖弟子之流。

下層：

- 4.吟詠《密勒日巴傳記》暨《倚天屠龍記》，培養惜法敬法的道心和俠義風骨。
- 5.屏息諸緣，不生一念地凝神諦聽，領受禪門傳承口訣的直指。
- 7.頓悟一切本不生，現觀緣起空寂性，永斷矛盾、疑惑、自性見，參與聖弟子之流。

大家都知道，現代禪第一個道次第是「開放心靈」，第二個是「使自己成為一個具備理性、民主、人道、愛心性格的現代人」。第三個是「培養傾宇宙之力活在眼前一瞬的禪定個性」。這三個內容是屬於無論你學不學佛，都可以去學習的成熟的人格。現代禪認為，你要具備這樣的成熟人格基礎之後，你才開始來學習佛法。所以學習佛法的第一步，就是第四道次第。我們先看上層：「聽聞、誦讀、吟詠阿含、般若、禪典。」所以現在這一堂課跟各位所講的，其實就是第四道次第而已。

第四道次第之後，會有第五道次第，就是根據對這個教理的了解而去作定中思惟、觀察三法印。為什麼這樣講？因為阿含、般若、禪的核心歸結為三法印，就是「諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜」。可是三法印的核心是什麼？就是「涅槃寂靜」。三法印的核心是「涅槃寂靜」，而「諸行無常、諸法無我」是契入「涅槃寂靜」的筏，或者說它是一個階梯，或是很接近的地方，你可以由此順進去，順著滑進去的。

第五道次第，除了「定中思惟、觀察觀察三法印」，還有「定中思惟、觀察潛伏心態」。我想華老師、楊老師一定有教你們把自己現在的心態和相應於解脫的心態做一個比對，看看這之間的差異是什麼、要怎麼讓它融入？這就是華老師常常講的，所謂A心態、B心態，合起來叫做C心態。華老師所講的，其實就是上師所教導的「止觀雙運」的過程。

第六道次第，除了在定中思惟、觀察之外，還要把定中形成的心態真正變成你的性格，就是要去實踐，「出定之後起而力行，修正種種不符合三法印原理的身、口、意行為」。舉個例子，例如說你比較容易緊張，那麼你在定中思惟觀察「緊張」是個什麼樣的心態，而比較趨近涅槃的平穩是個什麼樣的心態，在這之間做一個觀察、調整之後，那麼你還要學習怎樣在日常生活歷緣對境的

時候，把它扭轉修正過來。就像今天早上華老師跟馮緣講的，不能只是在靜坐獨處的時候很好，但是遇到事情工夫又不見了。所以接下來的次第，就是出定之後，在日常生活之中去調整、去扭轉，那麼你對佛法的實踐就會越來越穩定。這是一個「修」的過程。

第七道次第，「修」的過程到後來「頓悟一切本不生」。你對於緣起空寂性，也就是涅槃，你會有非常清晰的確認、信解、沒有疑惑，你的思想矛盾都沒有了，自性見也破除了，參與聖弟子之流。佛教認為，當一個人的自性見破除之後，他對於涅槃有非常清晰的信解，或者說對於本地風光有非常清楚的認明，他就知道修行的心要是什麼。他不會說，我現在要修行，可是要修什麼呢？我現在要修「活在眼前」嗎？還是要修「鬆」？貪瞋生起了怎麼辦？我的戒律好像還沒有修好？他不會有修行要如何修的疑惑。如果一個人對於佛法的信解已經到達：所有的修行都要扣準「沒有分別、沒有戲論、破除自性見」的話，那麼，他所有的修行都會歸到這一點。當他發現自己沒品，他用「沒有自性見」去修，發現自己很吝嗇，他也是用「破除自性見」。總而言之，當他發現自己所有的，不管是貪瞋癡任何的煩惱，任何的缺點，人品也好，戒德也好，他全部都回歸到這個。其實就佛法的原理來講，就是這個。

呵呵！現場有人很得意地會心一笑。

這是現代禪道次第的第四到第七，這是上層；《現代禪道次第略圖》在這邊同時安立一個下層。（上層）這是上師自己走的，自己摸索修學的過程，所謂「十年苦苦尋思自在」的過程，上師是用這幾個道次第來說明。上師悟道以後，剛開始在佛教界與人結緣的時候，也是教人家這個。可是很快上師就發現一般人的基礎不好，道心也不夠，沒有辦法跟上師用一樣的方法。那麼上師怎樣教人呢？所謂「十年苦苦尋思自在，如今隨緣販賣風采，若有善信發心買者，頃刻似我無憂無礙」。「若有善信發心買者」，就是這個。這個人他對佛法的聞思慧不必太好，禪定力不用太好，人格不必太成熟穩重，也不用像上師經過這麼長時間的努力，才能夠摸索到解脫之道。

那要怎麼樣？那要你願意學，我願意教；你相信我可以教你，我也覺得我教你不會把你教壞。因為如果一個人善根不具足，對善知識的信心也不具足的話，太快教有時候會把人家教壞。為什麼？因為佛法是教人不執著、沒有自性見、一切看破，一切放下。這個人如果善根不具足的話，他可能會誤以為：「喔！原來做壞事沒有關係，原來沒品沒關係」。「信戒無基，不可聞空」這是佛經裡常常強調的。還有一個很重要的一點，如果這個人對善知識的信心不夠的話，師父告訴你「不要執著」，有些人比較沒品的，他只聽「不要執著」那一塊。當他師父告誡他：「你這樣太沒品了，你要改」。他覺得「我不要執著就好了」，他不聽師父的話。所以一定要先建立師父和弟子之間很深重的因緣，因此才会有（下層）的第四道次第「吟詠《密勒日巴傳記》暨《倚天屠龍記》」。當然看傳記、看小說很好看，可是重點在後面：「培養惜法敬法的道心和俠義風骨」。這個我們今天點到就好了，不詳細展開，你們大概知道現代禪的宗風是這樣就可以了。

你們只要具備善根與信心，願意培養惜法敬法的道心和俠義風骨，那麼接下來就會「屏息諸緣，不生一念地凝神諦聽，領受禪門傳承口訣的直指」。這

個其實你們當中很多人都是有經驗的。這句話看起來好像是說，我們要坐在堂上，然後你現在要凝神諦聽喔！現在要屏息諸緣喔！其實我們在平常的相處當中，那個就是了。如果你的心情夠靜，你確確實實是處在一個耳朵打開、心打開的狀態，當時華老師或是楊老師跟你們說的，其實那個就是了！這個道次第的文字，講得好像很「高大上」，其實就是日常生活當中的那麼一回事，可能就是我們席地而坐，散步的時候所說的，我們之間沒有什麼心機，沒有什麼，可能那個狀態就是了。可能就在一個迅雷不及掩耳的時候，吃飯啦、聊天啦，就有可能是這樣的。

他所到達的結果跟上層的第七道次第是一樣的，「頓悟一切本不生」。你知道你的修行的家在哪裡了，你對於宇宙人生有一個洞見了，你對於諸法實相有一個很確切的看法了，到底怎麼樣才能使你獲得真正的心安，心安是什麼，然後獲得心安的方法是什麼，大致上就是這個。

二、阿含要義

接下來我們要講阿含、般若、禪的要義。現在先講阿含。我以下講的，你們有疑問就要問，好不好？那我現在繼續講。

阿含經的要義

- 阿含 (āgama)，是佛陀圓寂後，最初集結的經典，因此有佛法的來源或歸宿的意思。《瑜伽師地論》卷八十五：「如是四種，師弟展轉傳來於今；由此道理，是故說名阿笈摩。」僧肇《長阿含經序》：「阿含，秦言法歸。法歸者，蓋是萬善之淵府，總持之林苑。……譬彼巨海，百川所歸，故以法歸為名。」

阿含經的梵語是 āgama，唸起來有點像閩南語，那個字的語根gam是個動詞是「去」的意思。我們學梵語，通常學的第一個動詞就是 gacchati(他去)，那個語根gam就是「去」。昨天晚上我們不是唸三皈依嗎？三皈依梵語的原意就是我去到佛陀、正法、僧伽這個庇護所，其中有一個字是 gacchami(我去)，就是那個「去」字。「去」字的字首加個ā是相反的意思，也就是「來」。

阿含經是佛陀圓寂後最早集結的經典。我們可以想像，釋迦牟尼佛在世的時候有點像任何一個老師在世時的那個樣子，老師有說法，有些人可能有記，有些人可能沒記，但是他會有一個很強烈的印象。在釋迦牟尼佛去世的那個夏天安居的時候，大迦葉為了保存佛陀的教法，就集合了五百個阿羅漢來蒐集整理佛陀說過的法，由阿難來做為主要的記憶者，阿難就在大眾中說：「我記得在什麼時候，在什麼場合，那時有哪些人在場，佛陀在什麼因緣之下說了什麼。」相傳這次結集是以多聞第一的阿難為主要資料來源，有點像敏慧師姐記得上師的很多事情，就在佛滅後第一個結夏安居時，找一個地方，透過阿難的回憶，在五百阿羅漢共同審定下，開始把經典記下來。而且那個時候記錄經典是不用書寫的文字，而是記下來之後，用一個方法把經典的內容和次序編成類似詩偈，然後交由一些人專門去記住這些經典，叫做「持經者」。第二年，僧眾回來結夏安居，這些持經者也會集合在一起。第一結集的時候，與會的五百個阿羅漢有一個重要的職責，因為這五百個阿羅漢都是解脫者，他們要去判斷

和認可阿難說的確是符合佛陀所說的。所以一個教團，共同審定某一個人所傳述的內容，確確實實是佛陀所說的。因對是教團的共同審定，所以叫做集結。這個集結是一個持續的過程，第二年夏天，第三年夏天，第四年夏天，這些持經者在結夏安居之後，要到各地遊方弘法。就好像說，我們這次去到台中，碰到台中一位師兄，這位師兄說，有一次在什麼場合，上師講了什麼東西。所以古代的遊方僧也可能會在這個過程中聽到一個新的內容，然後他們回來這個結夏安居的會議裡面，經過教團的共同審定又增加了一個經。所以經典的內容和數量會不斷地擴大。所以最初集結並沒有那麼多條，過了一兩百年，經典就越來越多，後來再經過大的整編，就分成四大阿含：雜阿含、中阿含、長阿含、增一阿含。關於原始佛教聖典集成的歷史，印順法師有專書研究，大家稍微知道就好。

簡單來講，「阿含」有回溯的意思，所以它是所有佛法的來源，或是佛法的歸宿的意思。因此，《瑜伽師地論》說，「如是四種」，就是剛才說的中阿含、長阿含、增一阿含和雜阿含，「師父和弟子之間展轉傳來於今」。所謂「今」，因為《瑜伽師地論》出現的時候，已經是佛滅將近一千年左右，它叫阿笈摩，也就是「傳來」的意思。僧肇是鳩羅摩什的弟子，他在《長阿含經序》裡面說「阿含，秦言法歸」，法的歸宿。它是像大海一樣，佛法的內容無所不包。它有這個意思。先讓大家了解一下「阿含」的意思。《瑜伽師地論》和鳩羅摩什都是屬於大乘佛教，從他們對於阿含(阿笈摩)的定義，可以看到，無論大乘佛教、小乘佛教，都把它視為佛法的根源與歸宿。南傳上座部佛教，它們的經典其實就是阿含，它們的名稱雖然不一樣，叫做尼柯耶(Nikāya)，但是內容是差不多的。

阿含經所示的佛法總綱

- 增一阿含經序品：阿難回答迦葉之問，云：「諸惡莫作，諸善奉行，自淨其意，是諸佛教。」一偈之中盡具足諸佛之教及辟支佛、聲聞之教。所以然者，「諸惡莫作」，戒具之禁，清白之行。「諸善奉行」，心意清淨。「自淨其意」，除邪顛倒。「是諸佛教」，去愚惑想。云何，迦葉！戒清淨者，意豈不淨乎？意清淨者，則不顛倒。以無顛倒，愚惑想滅，諸三十七道品果便得成就。以成道果，豈非諸法乎？

接下來我講阿含經所講的總論是什麼。《增一阿含經》裡面有一句話叫做「諸惡莫作，諸善奉行，自淨其意，是諸佛教。」為什麼要先講這個？讓大家先了解佛法的全體是什麼。

在這個偈頌之中，所有的佛法包含聲聞之教、辟支佛（緣覺）之教、諸佛之教全部都完備在裡面。

什麼叫做「諸惡莫作」？就是「戒具之禁，清白之行」。你不要做傷害別人的事情。現代禪的第一道次第，「不要違背法律、不要傷害別人」，就是你要具足德行，你的行為不要有傷害別人的事情，這叫做諸惡莫作。

第二叫做「眾善奉行」，你看到投影片上的解釋是「心意清淨」。

在一般的解釋，好像「諸惡莫作、眾善奉行」是同一回事。因為諸惡莫作就

等於眾善奉行嘛！可是在這邊，眾善奉行不只是諸惡莫作。其實佛教所謂的「善」指的是「定」，就是定學。

佛教有「六道眾生」的觀念：地獄、餓鬼、畜生、人、天、阿修羅。我們是人，人的存在的狀態是其中的一種。佛教怎麼看這些東西？為什麼地獄、餓鬼、畜生是惡道？因為它苦，地獄苦，餓鬼苦，畜生也苦。人類有苦有樂，例如說我們壽命有長有短，有時候會有刀兵之劫，有時候肚子會餓、風雨災害……。但是我們也有某一種樂，相對於地獄、餓鬼、畜生來講人比較樂，例如我們比較聰明，我們比較有能力和福報之類的。我們有閒暇，地獄、餓鬼他們沒有閒暇，他們就是不斷在受苦而已。天呢？天比我們更有福報，天更閒暇，像神仙一樣。神仙在幹嘛？神仙每天都在悠閒享樂而已。他不用為肚子餓而煩惱，他想要吃就有東西吃，他看到的所有東西都很莊嚴漂亮，住的地方也莊嚴漂亮。我們人呢？人住的地方有些舒服，有些地方不太舒服，像現在風咻咻咻地叫，這就是我們人間不太好的地方。這是從客觀上來講，從解脫上來講，我們可以說一切無分別，可是客觀上現在風就是這麼大，就是會刺骨。我們有時候風和日麗，就佛教的理解，天界的眾生每天都是好天氣。佛教說，天人所看到水，他覺得是琉璃，漂亮得很。我們看到的水就是水；魚看到水，覺得那是我的家；餓鬼看到的水都是膿血。因為他的心很骯髒，所以他看到的境界就很骯髒，這是佛教所謂的「一物四境」。天人就是很有福報，整天都在過著和和諧諧、快快樂樂的日子。所以什麼叫做眾善奉行？天人為什麼會有這個？因為他有福報，也可以說是定，這是天人的境界。

什麼叫做自淨其意？那是解脫者的境界。解脫的是什麼？「除邪顛倒」，他沒有錯覺，沒有錯誤的認知，沒有執著，叫做「自淨其意」。

諸惡莫作就是戒學，眾善奉行就是定學，自淨其意就是慧學。「是諸佛教」這是諸佛所教導的。因此，阿含認為，佛陀教人什麼？就是教人這三件事。有些人教他諸惡莫作，有些人可以進一步教他眾善奉行，再可以，就進而教他自淨其意。所以佛陀不是只教人不要執著而已，有時候也教人輪迴可怖，不要做壞事。這也是佛陀所說的，有些佛經確實只是再講這個。

「迦葉！云何，戒清淨者？」他的意思是說，如果你的戒清淨的話，你的意豈不清淨？「意」是指「心意」，也就是指的「定」。你戒清淨的話，你的定就會清淨，你定清淨的人，你就會有智慧，就不會顛倒，所以它是有次第性的，大致上是講這個。所以佛法的總綱就是「諸惡莫作，諸善奉行，自淨其意，是諸佛教。」

天住、梵住、聖住

- 佛所行讚：世尊與大眾，徙居安竹園，為度眾生故，建立慧燈明，以梵住、天住、賢聖住而住。
- 大智度論的解釋：三種住：天住、梵住、聖住。六種欲天住法，是為天住。梵天等乃至非有想非無想天住法，是名梵住。諸佛辟支佛阿羅漢住法，是名聖住。復次，布施、持戒、善心三事故名天住，慈悲喜捨四無量心故名梵住，空無相無作是三三昧名聖住。
- 天住、梵住、聖住，其實就是戒定慧三學的結果。
- 雜阿含經：如是我聞，一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時

世尊告諸比丘：學戒多福利，住智慧為上，解脫堅固，念為增上。若比丘學戒福利，智慧為上，解脫堅固，念增上已，令三學滿足。何等為三？謂增上戒學·增上慧學·增上慧學。爾時。世尊即說偈言：「學戒隨福利，專思三昧禪，智慧為最上，現生之最後，牟尼持後邊，降魔度彼岸。」佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

佛住於什麼地方？或是說解脫者住於什麼地方？他住於三種住：天住、梵住、聖住。《佛所行讚》講到說「世尊與大眾，徙居安竹園」，佛陀證道以後度化了很多弟子，後來去見了一個國王，那個國王佈施了一個安竹園。「為度眾生故，建立慧燈明」，然後就開始度化眾生，接下來說「以梵住、天住、賢聖住而住」，佛陀祂處在什麼樣的狀態？祂處在梵住、天住跟賢聖住。

《大智度論》也講到「天住、梵住、聖住」。「六種欲天住法，是為天住」，這就是欲界天，什麼是欲界天？在佛教的宇宙觀裡面，這有點類似我們所理解的神仙，欲界天有仙女，有仙男，總而言之就是快快樂樂的神仙，他們住在這樣的狀態。在欲界天之上，有一種色界天，叫做梵天，沒有男女相，純粹是一種光明的存在，他可以飛來飛去等等。「乃至非有想非無想天」，無色界天他們住的狀態也叫做梵住。諸佛、辟支佛、阿羅漢住的狀態叫做聖住，就是祂們的心態或是祂們存在的狀態。

我們現在的狀態是「人住」，佛陀或是解脫者，他不是人住，他是天住，或者是梵住，或者是聖住。他雖然是人，可是他的心態其實是天，或是梵，或是聖。我們人就是有煩惱，有貪瞋，會做惡，可是天基本上是諸惡莫作，所以他就過著神仙的生活，叫做天住。「復次，布施、持戒、善心」布施就是願意幫助別人，持戒是不願意做壞事，還有他具備善良的心。這三件事情叫做天住。就行為來講「諸惡莫作」就是天住了，這時候都還沒有修定喔！

「慈悲喜捨四無量心，故名梵住」。慈悲喜捨四無量心其實是一種定，他對所有的眾生都是慈愛的，所以叫做「慈無量心」。對所有的眾生都悲憫，對所有眾生都隨喜，捨心就是平等心，看到好壞他都平等心。這是一種定心，一直處在物我合一、眾生一體的狀態，這樣叫做梵住。具備修四無量心的人死了以後就會成為梵天，而成就四無量心的人活著的時候宛如就在梵天的境界。

空、無相、無作或是空、無相、無願這三種三昧叫做聖住。阿羅漢或是解脫者的心境就是住在空三昧、無相三昧、無作三昧裡面，這就是聖住。

因此三種住，其實是在講「諸惡莫作，諸善奉行，自淨其意」的人存在的狀態，佛陀所教我們的東西就是這個，或是說聖賢的心態就是這個。

一般凡夫則是有時候想想別人對我好或不好，自己得意或失意，我等一下要做什麼工作，我等一下看到這個領導，我怎麼應付他之類的。我們計較的是這個二元對立的世界，有時候有善心，有時候有惡心，這是我們人的住。而解脫者他就是天住、梵住、聖住，就是「諸惡莫作，諸善奉行，自淨其意」。

我為什麼要跟各位講這個？因為佛法不是只有苦、空、無常、無我而已。苦、空、無常、無我是聖住；空、無相、無願是聖住，可是聖住的下面是有基礎的。現代禪的十三道次第在講「一切無分別」之前有什麼？有開放心靈，有現代人的個性，有禪定的個性，這是基礎。現代禪不是只有「一切無分別」而

已，它有下面那些東西，佛法也是這樣，不是只有「一切無分別」，它還有「諸惡莫作，眾善奉行」。這樣佛法才會完整。

接下來看《雜阿含經》的這一段：「如是我聞，一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：學戒多福利，住智慧為上，解脫堅固，念為增上。」它這邊講三個東西，第一個說「學戒多福利」。你學習做一個不違背法律、不傷害他人的人，而堅固地死守在這樣的狀態的人，他會有很多的福報。就是說不會傷害自己，也不會傷害別人。因為佛教認為說，傷害別人最後的結果其實是傷害自己。所以你如果持守「戒」的話，你就會有很多福報。「住智慧為上」就是不執著的人是最高上的人。「解脫堅固，念為增上」，是說具足戒或具足慧的人，怎麼樣使自己的解脫更加地堅固，需要有禪定。這個經所說的次第是戒、慧、定，剛好跟上師有一個偈很類似：「具足善信，悟見堅固，若得禪定，空自顯現」，也是用這三個次第來說明。所以你的解脫真正要受用，要有定。「令三學滿足」就是對於戒定慧三學都滿足。「學戒隨福利，專思三昧禪，智慧為最上，現生之最後，牟尼持後邊，降魔度彼岸」，它的意思是說，你有具足戒，具足定，具足慧，「現生之最後」就是不再輪迴了，這是你無量劫以來取得的最後一次肉身，以後不會再輪迴，你將會成為一種「不可思議的存在」。「牟尼」就是聖者，「降魔度彼岸」到達解脫，彼岸就是解脫。

諸位，這樣會不會很悶？不會喔！好！好聽嗎？我是講得很樂。就是慢慢鋪陳。

先說端正法，然後說正法要

- 中阿含未曾有法品郁伽長者經：爾時郁伽長者唯婦女侍從，在諸女前，從鞞舍離出，於鞞舍離大林中間，唯作女妓，娛樂如王。於是郁伽長者飲酒大醉，捨諸婦女，至大林中。郁伽長者飲酒大醉，遙見世尊在林樹間，端正姝好，猶星中月，光耀暉暉，晃若金山，相好具足，威神巍巍，諸根寂定，無有蔽礙，成就調御，息心靜默。彼見佛已，即時醉醒。郁伽長者醉既醒已，便往詣佛，稽首禮足，却坐一面。爾時世尊為彼說法，勸發渴仰，成就歡喜。無量方便為彼說法，勸發渴仰。成就歡喜已，如諸佛法，先說端正法，聞者歡悅，謂說施·說戒·說生天法，毀訾欲為災患，生死為穢，稱歎無欲為妙，道品白淨。世尊為彼說如是法已，佛知彼有歡喜心·具足心·柔軟心·堪耐心·勝上心·一向心·無疑心·無蓋心，有能·有力堪受正法，謂如諸佛說正法要。世尊即為彼說苦·習·滅·道。彼時郁伽長者即於坐中見四聖諦苦·習·滅·道。猶如白素，易染為色，郁伽長者亦復如是，即於坐中見四聖諦苦·習·滅·道。於是郁伽長者已見法得法，覺白淨法，斷疑度惑，更無餘尊，不復從他，無有猶豫，已住果證，於世尊法得無所畏。即從坐起，為佛作禮，白曰：世尊！我今自歸於佛·法及比丘眾，唯願世尊受我為優婆塞。從今日始，終身自歸，乃至命盡。世尊！我從今日，從世尊自盡形壽，梵行為首，受持五戒。

接下來《中阿含》這段經文很有意思，它說，諸佛在說法教人的時候，有一個通則，就是都先說「端正法」，然後才說「正法要」，佛陀說法的規矩就

是這樣。什麼是「端正法」？就是看你有沒有具足善根。我跟你講說「善有善報，惡有惡報」、你要好好做人。你聽了覺得很有道理，歡喜信受，然後才會進一步跟你講「不要執著」。佛陀說法的次第一定是這樣的。祂不會一下子就跟人家講「不要執著、不要執著，這個就是解脫」，而一定是先跟他講「善有善報，惡有惡報」，不要做壞事。有些人聽了「不要做壞事」，他卻認為「人生本來就是很不公平的啊！就是要佔別人便宜，我才會有好處啊！」如果他的信念是這樣的話，他的善根還不具足的話，那你千萬只能跟他講「惡有惡報，善有善報」，要讓他懂了，他的心才是乾淨的、清淨的，這樣才可以開始跟他說法。這一段經文基本上是在講這個。

《中阿含未曾有法品郁伽長者經》，這段經文很有意思。「長者」就是很有錢的人，這個長者無意之間遇到佛陀，然後就解脫了。「爾時郁伽長者唯婦女侍從」他帶了家裡的女眷，漂亮的婢女出來玩。「在諸女前，從鞞舍離出」，鞞舍離是一個城，從鞞舍離出來，「於鞞舍離大林中間，唯作女妓，娛樂如王」在森林裡面唱歌跳舞非常非常地愉快，「於是郁伽長者飲酒大醉」跳舞唱歌很高興，喝酒喝醉了，「捨諸婦女，至大林中」喝醉酒到森林裡面走一走。「郁伽長者飲酒大醉，遙見世尊在林樹間」釋迦牟尼佛在那邊打坐，長者看到祂了。看到佛陀「端正殊好，猶星中月」，很莊嚴很莊嚴的佛陀，「光耀暉暉，晃若金山」就像金山一樣地閃耀著亮光，「相好具足，威神巍巍，諸根寂定，無有蔽礙，成就調御，息心靜默」，總而言之，就是一個非常莊嚴、非常寂靜的一個佛陀。佛陀的修行很好，所以祂顯諸於外的相好，是非常非常地寂靜，非常非常地莊嚴，非常非常地吸引人的。這個長者純粹就是，喝醉酒之後，在森林中散步，看到佛陀，驚嘆：「哇！人可以活成這樣。」

「彼見佛已」，酒就消了，就醒了。「郁伽長者醉既醒已，便往詣佛」酒醒了以後就去看佛陀，「稽首禮足，却坐一面」。他純粹是被佛陀所吸引了，就向佛陀致意頂禮。「爾時世尊為彼說法」，佛陀就跟他聊天，「勸發渴仰」。《論語》裡面有一句：「望之儼然，即之也溫，聽其言也厲。」這裡的「厲」是勉勵的意思，孔子都能這樣：「望之儼然」看起來很嚴肅，「即之也溫」跟他在一起，覺得他好溫和，「聽其言也厲」一講話就是勉勵人家。這有點類似。佛陀跟他聊天，其實也沒聊什麼，「勸發渴仰，成就歡喜」，讓他對法、對真理激起了嚮往的心。「無量方便為彼說法，勸發渴仰。成就歡喜已」，「如諸佛法」就像過去的佛，還有未來的佛都是這樣說的，「說端正法，聞者歡悅」。說法的內容則是「說施」說布施。人所擁有的，應該要跟有緣人、需要的人分享，這叫布施。「說戒」不要傷害別人。「說生天法」，剛剛引《大智度論》講的「天住」，布施、持戒、善心那個就是生天法。還有修四無量心，也叫做生天法。「毀嗜欲為災患，生死為穢」，告訴我們輪迴是很苦的，世間是不值得執著的，每個人都會死，對於此生不要那麼執著。我們常常要念著生命非常地短暫，人活著的目的到底是什麼，不是為了做大官、賺大錢，而是為了超越二元對立，扭轉我們的心，變成一個不執著的人。類似這樣的說法。

「稱歎無欲為妙，道品白淨」，稱歎修行是很好的，戒定慧是很好很好的，是值得我們追求的，類似這樣。

「世尊為彼說如是法已，佛知彼有歡喜心」先跟他講端正法，他聽完端正

法之後，知道他有「有歡喜心·具足心·柔軟心·堪耐心·勝上心·一向心·無疑心·無蓋心」，蓋就是煩惱。「有能·有力堪受正法」，這樣的人他就有能耐接受正法，接受那個「不執著」的正法。接下來「謂如諸佛說正法要」。因為這個人的根器是可以的，所以就為他說正法要。說什麼呢？「說苦·習·滅·道」。世間是苦的，為什麼會苦？因為有貪瞋癡。苦的滅，苦會止息的，那個止息的狀態是怎麼樣，止息的方法是什麼。他聽完以後，喔！原來什麼是解脫，解脫的狀態和解脫的方法是什麼，什麼是輪迴，輪迴的原因是什麼。也就是說，他知道人為什麼會染污，為什麼會清淨。他知道了這個原理，就現代禪來講，就是認明了本地風光。用我們現代禪的用語來說就是這樣，從阿含佛法來講，就是他知道了苦集滅道，知道了四聖諦。「彼時郁伽長者即於坐中見四聖諦」。在坐中，就是他聽完了就知道了。他不是聽完了，「我回去再想想看喔。」不是！他是聽完馬上就懂，「即於坐中」是這個意思。「見四聖諦」就是苦集滅道。「猶如白素，易染為色，郁伽長者亦復如是，即於坐中見四聖諦苦·習·滅·道。」「於是郁伽長者已見法、得法，覺白淨法，斷疑度惑，更無餘尊，不復從他，無有猶豫，已住果證，於世尊法得無所畏。」已見法，什麼是法？就是真理，或是事物的本來面目。法是什麼？一切的存在都叫做法，也就是看到的真相。他見到了真相，得到了真相，「覺白淨法」那是清淨的法，沒有染污的法，「斷疑度惑」他超越了疑惑，到底什麼是真理，怎麼樣取得真理，他沒有疑惑了。「更無餘尊」，他知道真理就是佛陀所說的，他不會覺得，其他人、其他經典會不會講得更好一點？他知道就是這個了。「不復從他」，他不會想再聽聽其他老師講的會不會更有道理一點，他不會有這個。他知道就是這樣而已了。「無有猶豫」，有沒有更好的？有沒有更究竟的？他知道沒有了。他很清楚。因為他是現量的，他不是勉強的，他是疑惑真正去除之後，而去肯定的。上師講這叫做「自知自覺自作證」，自己可以證明，就是這樣而已。「已住果證」，果證是他已經有一種成就了。「於世尊法得無所畏」，無所畏的意思是說，他不會害怕失去了，就是老和尚的舌頭擾亂你，也不會被他所擾亂了。因為不論你怎樣講，我都知道你講的是什麼，這叫無所畏。他不會說：「我是不是還有不知道的」，其實佛法就是這樣而已，確定、肯定。他不是勉強的，老和尚一說「這樣不對」，他自己也就不肯定了。那就是有所畏，有所疑，疑根未斷。他不會又起疑惑，他已經達到這個狀態。

「即從坐起，為佛作禮」，就是表示要皈依佛陀。一般都是先皈依三寶再說法，你看佛陀多慷慨，先說法再來皈依。「世尊！我今自歸於佛·法及比丘眾」這就是我們昨天晚上皈依典禮唸的三皈依文。「唯願世尊受我為優婆塞」，什麼是優婆塞？意思是「近事男」，親近佛陀，親近僧團的男眾。如果是女的，就叫「近事女(優婆夷)」，也就是說，親近佛法的人，護持佛法的人，跟著學習的人，叫做優婆塞。「從今日始，終身自歸，乃至命盡」。昨天我們不是唸「盡形壽」嗎？就是我發願，只要活著的時候，就要跟著佛陀學習，護持佛陀。「世尊！我從今日，從世尊自盡形壽，梵行為首，受持五戒」就是發願從此以後不行殺生、偷盜、邪淫、妄語等等傷害他人的惡業，要過著天住、梵住、聖住的日子。

略說正法要：1. 歸趣

- 《雜阿含經》的歸趣是「涅槃」。佛陀曾自述宗趣：「世尊覺一切法，即以此法調伏弟子，令得安穩，令得無畏，調伏寂靜，究竟涅槃。世尊為涅槃故，為弟子說法。」
- 佛陀曾問阿難，若有外道來問，世尊為什麼教人修諸梵行？那麼你如何回答？阿難說：「為於五蘊修厭、離欲、滅盡、解脫、不生故，世尊教人修諸梵行。」得到佛陀的首肯。

大綱先講完了，接下來才要講什麼是「正法要」。《阿含經》的歸趣就是涅槃。佛陀說來說去，它的核心就是涅槃，為了涅槃而說法。佛陀曾經這樣說：「世尊覺一切法，即以此法調伏弟子」，世尊對於一切法的真相是覺了的，而且用這種覺了來調伏弟子。什麼叫調伏弟子？就是讓弟子信、聽話，「令得安穩，令得無畏，調伏寂靜，究竟涅槃。世尊為涅槃故，為弟子說法。」祂說法不是為了什麼，就是為了涅槃，為了你的安心、無疑無惑。祂自己安心、無疑無惑，看到別人不安心、無法無疑無惑，祂讓那人安心、無疑無惑。世尊說法其實就是為了這個目的而已。《思益梵天所問經》說，佛陀為什麼生起大悲，因為諸法無我，可是眾生覺得有我，佛陀於此生起大悲。祂就是要讓人了解無我，了解諸法的真相，就是這個意思。佛法的歸趣就是涅槃，這是上師也一直強調的。

佛陀曾經問過阿難，如果有別的宗教的人問你說，世尊為什麼教人修諸梵行？那麼你如何回答？阿難回答說：「為於五蘊修厭、離欲、滅盡、解脫、不生故，世尊教人修諸梵行。」什麼叫做五蘊(色、受、想、行、識)？就是我們的身心。對於我們的身心，修厭、離欲，就是不貪著的意思，滅盡是看破它的意思，然後解脫於它，不再生起。「不再生起」，簡單講就是不再執著。也就是說，其實是為了涅槃，佛陀才教人家修梵行。梵，是清淨的意思。

2. 以知見故得一切煩惱盡

- 體證涅槃的正因是知見。佛陀曾對諸比丘說：「我以知見故得諸漏盡，非不知見。」
- 知見所以是解脫的正因，那是因為它能使人遠離繫縛而得解脫。佛陀曾告訴諸比丘：「正見者則生厭離，厭離者喜貪盡，喜貪盡者說心解脫。」
- 因此佛陀對於「智」的定義就是：「云何為智？調伏貪欲、斷貪欲、越貪欲，是名為智。」亦即，智慧的表現一方面是沒有顛倒想的如實知，另一方面也就是離於貪欲的脫落、放下、解脫。

接下來這一段很重要。體證涅槃的原因是什麼？是知見。佛陀曾對諸比丘說：「我以知見故得諸漏盡，非不知見。」這句話很重要！解脫的原因不是其他的，諸如氣脈通了，或是修了很高的禪定，或是因為你德行很好，而是因為知見。「我以知見故得諸漏盡」，「漏」是煩惱的意思。由於知見，所有的煩惱都沒有了，而不是「不知見」。佛教最核心的是知見，所以《六祖壇經》說：「我此法門，唯論見性，不論禪定解脫。」禪門當然會有禪定解脫，可是為什麼「唯論見性，不論禪定解脫」？因為真正解脫的原因是，你有沒有具足正知見，這是佛陀印可的！因為很多人認為修行是，你有沒有布施，你有沒有持戒，

你有沒有忍辱，你有沒有精進，你有沒有禪定，這叫五度，可是重要的是般若度，所以說是「知見」，這是佛教很重要的一個原則。

為什麼知見是解脫的原因呢？那是因為它能使人遠離繫縛而得解脫。因為正見不是：「喔！我有正見，我好得意。」而是因為有正見的人「則生厭離，厭離者喜貪盡，喜貪盡者說心解脫。正見是拿來幹嘛的？你如果真正具足正見的話，你會「生厭離」，你會不執著了，你對於自苦身心的那些東西會厭離，不再搞這些東西了，這叫厭離。「厭離者喜貪盡」對於想要衝動執取的東西，停止了，不再苦苦追求，而是停止追求。「喜貪盡者說心解脫」，不再苦苦追求「我可不可以成為全世界最對的那個人」，對這件事情放棄了，對這件事情厭離了，對這件事情喜貪盡了，所以這個人心解脫。各位了解這個語言嗎？這裡總用這個脈絡的語言來講的。解脫的核心是什麼？是要具足正見。你如果具足正見的話，你就會看破，知道那個是騙人的，知道那些是自我欺騙的東西。人如果停止自我欺騙，他就會厭離，就會喜貪盡，心解脫。

佛陀對於「智」的定義就是，能夠「調伏貪欲、斷貪欲、越貪欲」，這叫做智。所以你不要跟我說，你很有智慧，可是你很貪財；你很多東西放不下，你說你很有智慧？智慧的表現就是解脫。也就是說，智慧表現出來的一方面是「沒有顛倒想的如實知」，同時它有另外一個效果就是「沒有貪欲的解脫、放下」。

3.知見的對象

- 怎樣的知見是能導致解脫的正見？從「所知」來說，就是現實身心的一切，也就是經驗性的對象。佛陀明確的指出：「云何所知法？謂五受陰。」他也曾批判說：「一切者，謂十二入處：眼、色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法，是名一切。若復說言：『此非一切，沙門瞿曇所說一切，我今捨，別立餘一切』者，彼但有言說，問已不知，增其疑惑。所以者何？非其境界故。」人唯有從如實面對現實身心的一切，才能開始有如實的觀察與證悟。

如實面對現實身心的一切，可以見到是以因緣的形式呈現。因此佛陀回答「沙門瞿曇何論何說？」的問題時，就扼要的說：「我論因說因。」進一步的解釋就是：「有因有緣集世間，有因有緣世間集，有因有緣滅世間，有因有緣世間滅。」簡而言之，如實的了解苦的因緣，並給予有因有緣的對治，這是阿含經的態度。

接下來我們講知見的對象，這是《阿含經》裡面一個很重要的觀點。怎樣的知見是能導致解脫的正因呢？它「所知」的東西到底是什麼？其實就是「現實身心的一切」，我們的身體，我們的感情，我們的覺受，我們的意志，我們的心態，總而言之就是我們的身心。佛陀的知見其實就是對於身心有一個透徹的了解，這個世界其實就是身心而已。「現實身心的一切，也就是經驗性的對象」，佛陀曾經明確的指出：什麼是「所知法」？就是「五受陰」，就是色、受、想、行、識，「色」就是我們的色身，「受、想、行、識」就是我們心理現象，感覺好熱，感覺好累，想要休息，認為自己挺有正義感……所有身心的現象，這叫「五受陰」，就是五蘊。佛陀曾經這樣批判說，「一切者，謂十二

入處」也就是我們的身心，「眼、色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法」就是我們的感官和我們感官所知道的東西，這就是一切法了。佛陀說，如果有人說，這不是一切；除了我們的感官和我們感官的對象之外，還有別的，「『此非一切，沙門瞿曇所說一切，我今捨，別立餘一切』者」，例如什麼？那些形而上的東西嘛！超越我們的感官之外，還有一個什麼喔！「彼但有言說，問已不知，增其疑惑」，如果有人主張，在感官及其對象之外，另有不可感知的。可是你問他到底是什麼，他說「我也不知道，但是我確定有」，那它是什麼？「我也不知道！」佛陀不要這個！認為這是一個很愚昧的東西，因為「非其境界故」。

「人唯有從如實面對現實身心的一切，才能開始有如實的觀察與證悟」。
「如實面對現實身心的一切，可以見到是以因緣的形式呈現」。也就是說，去認知「為什麼會苦？苦是從哪裡來的？苦是怎麼解脫的？」這些問題就是要從我們的身心經驗來討論，然後我們就會看到這是有原因的，有因果關係。佛教為什麼是因果論？例如說，四諦是苦、集、滅、道，也就是苦、苦的原因，苦的解脫、解脫的原因，佛教就是在講這個。所以佛陀說：「我論因說因」，「有因有緣集世間，有因有緣世間集，有因有緣滅世間，有因有緣世間滅」這就是在講四諦。「簡而言之，如實的了解苦的因緣，並給予有因有緣的對治，這是阿含經的態度」。

4.如實觀察身心的領會

- 如實的觀察現實身心的一切，所得到的領會，依《雜阿含經》說，會有很多種，而其中與解脫涅槃相應的，整理出來的成句就是「如病、如癱、如刺、如殺、無常、苦、空、非我」。舍利弗回答摩訶拘絺羅，未得初果而欲得初果、得初果已欲得二果、得二果已欲得三果、得三果已欲得四果，乃至得四果阿羅漢已，當思惟何法時，他的回答都是：「當精勤思惟：五受陰如病、如癱、如刺、如殺、無常、苦、空、無我。」
在這八者之中，「苦」和四個「如」都是「可厭」之意，是一種否定性的價值判斷；「無常」「空」「無我」則是不帶價值判斷的知性的描述。

接下來我們再來看，這個很重要，這就是我們昨天晚上講的「經驗主義」。你不要把苦的原因歸於不可知的東西。阿含經是很經驗主義的。它讓你知道苦的原因是什麼，了解它，結束它，而不是把它歸諸不可知的東西。如實的觀察現實身心的一切，你會有所領會。

相應於解脫的領會到底是什麼？依《雜阿含經》來說，觀察身心，我們會有很多的領會，而跟解脫、涅槃相應的領會，是「如病、如癱、如刺、如殺、無常、苦、空、非我」。你去了解我們的身心，例如我決定要什麼，這種感覺很好，這種感覺很不好，或是這個人怎麼樣，這個美女如何，你最後的感觸，有一個跟解脫相應的標準答案，就是「如病、如癱、如刺、如殺、無常、苦、空、非我」，簡單講佛教的結論就是這樣子啦！

例如說，我當中華民國總統，中華民國總統怎麼樣？如果我們觀察的結論是，當中華民國總統是世界上最大最大的幸福，那這就不是跟解脫相應的事情。

如果你觀察當中華民國總統是如病、如癱、如刺、如殺、無常、苦、空、非我，

那你就會跟解脫相應，簡單講就是這樣。那你可以去如理思維，為什麼當中華民國總統是如病、如癱、如刺、如殺、無常、苦、空、無我呢？或者說我今天生了一個寶寶，啊！好快樂，好幸福，終於有伴了，這是跟輪迴相應的思想；可是你如果是看到說，如病、如癱、如刺、如殺、無常、苦、空、無我，你就會跟解脫相應了。懂不懂這個意思？我今天好不容易當狀元了，認識一個好朋友了，好值得珍惜喔！這個是跟輪迴相應的。認識「有聚必有散，有生必有死」，「我若貪著，必帶來流淚」的話，如病、如癱、如刺、如殺、無常、苦、空、無我，再親愛的人終於有一天要說再見的，你對這件事情有了知，今天跟文濤在車上講的，你知道它會離開，你知道他一定會死，你會不會不愛他？你還可以繼續愛他的，你繼續愛他，可是你對他抱持著，當他說再見的時候，你可以哭，可是你不會「怎麼會這樣？怎麼會這樣？」這就是跟解脫相應的。你要了解它是如病、如癱、如刺、如殺，為什麼？因為當你貪著它，它就是你的病，它就會刺你，它會殺掉你，你要知道它是苦的，是空的，想像出來的，真的是你想像出來的，你的寶貝兒子是你想像出來的，它有客觀的東西，可是也有你想像的部份。所以這是佛教看起來很狠的地方，可是也是它很真實的地方。

「舍利弗回答摩訶拘絺羅，未得初果而欲得初果、得初果已欲得二果、得二果已欲得三果、得三果已欲得四果，乃至得四果阿羅漢已，當思惟何法時」，得到阿羅漢以後他還是應該怎麼樣去思維諸法？他的答案都是一樣的，都是標準答案，「當精勤思惟：五受陰如病、如癱、如刺、如殺、無常、苦、空、無我」。這八個裡面，如病、如癱、如刺、如殺都是苦嘛！它是一種否定性的價值判斷，「無常」「空」「無我」則是不帶價值判斷的知性的描述。

(中場休息)

5.佛說法印經

- 爾時佛在舍衛國，與苾芻眾俱。是時佛告苾芻眾言：汝等當知有聖法印，我今為汝分別演說，汝等應起清淨知見，諦聽諦受，如善作意，記念思惟。時諸苾芻即白佛言：善哉世尊，願為宣說，我等樂聞。佛言：苾芻！空性無所有，無妄想，無所生，無所滅，離諸知見。何以故？空性無處所，無色相，非有想，本無所生，非知見所及，離諸有著。由離著故，攝一切法，住平等見，是真實見。苾芻！當知空性如是，諸法亦然，是名法印。復次，諸苾芻！此法印者，即是三解脫門，是諸佛根本法，為諸佛眼，是即諸佛所歸趣故。是故汝等諦聽諦受，記念思惟，如實觀察。復次，苾芻！若有修行者，當往林間，或居樹下諸寂靜處，如實觀察：色是苦是空是無常，當生厭離，住平等見。如是觀察受想行識是苦是空是無常，當生厭離，住平等見。諸苾芻！諸蘊本空，由心所生，心法滅已，諸蘊無作。如是了知，即正解脫。正解脫已，離諸知見，是名空解脫門。復次，住三摩地，觀諸色境，皆悉滅盡，離諸有想。如是聲香味觸法亦皆滅盡，離諸有想，如是觀察名為無想解脫門。入是解脫門已，即得知見清淨。由是

清淨故，即貪瞋癡皆悉滅盡。彼滅盡已，住平等見。住是見者，即離我見及我所見，即了諸見無所生起，無所依止。復次，離我見已，即無見無聞，無覺無知。何以故？由因緣故而生諸識。即彼因緣及所生識皆悉無常。以無常故，識不可得。識蘊既空，無所造作，是名無作解脫門。入是解脫門已，知法究竟，於法無著，證法寂滅。佛告諸苾芻，如是名為聖法印，即是三解脫門。汝諸苾芻若修學者，即得知見清淨。時諸苾芻聞是法已，皆大歡喜，頂禮信受。

接下來我要介紹《佛說法印經》，為什麼要介紹這部經？因為它是有點統攝性的，大家如果有興趣的話，可以常常念這部經。你如果覺得很拗口，那你就換一部自己喜歡的。「爾時佛在舍衛國，與苾芻眾俱。是時佛告苾芻眾言：汝等當知有聖法印」，有一個佛教的真理的最核心的表達法，「我今為汝分別演說」我現在告訴你們這個東西，「汝等應起清淨知見，諦聽諦受，如善作意，記念思惟」就是你們要仔細地聽，好好地理解，然後記住它，思考它，讓它成為你的想法。這時候諸比丘就跟佛陀說，「善哉世尊，願為宣說，我等樂聞」我們非常願意聽佛陀您所說的，佛陀就說：「空性無所有，無妄想，無所生，無所滅，離諸知見」就是一切諸法的本性是空的，是沒有本性的，為什麼？因為所有的你認為它是什麼，都是你認為的，因為「空性無所有」。心之所生的東西，是我們賦予它的。例如說，這是什麼？（指著衣服）黑色！老鼠看到這是什麼顏色？你其實不知道，因為你沒有老鼠的眼睛，所以你看不到老鼠所看到的顏色。你眼睛所看到的顏色其實是你心之所生的，所以是「空」而你給它抹上黑色的，但是它本身是什麼？簡單來講，其實不是黑色啦！黑色是你加給它的。所以說「空性無所有，無妄想」覺察到這一點，妄想就止息了。「無所生」，什麼叫「無所生」？當我們說它是黑色的，這就是所生，生起了一個「黑色」。知道「黑色」是幻，是不實，就是正見。簡單來講就是這樣。「無所滅」，既然無所生，當然就無所滅。「離諸知見」，什麼叫離諸知見？是我們看到森羅萬象，而我們有一個覺察，這個森羅萬象其實是我添加給它的，我賦予它意義的，但是客觀上，它到底是不是這樣？答案是否定的！所以才說「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」確定這一個見地，這個叫做知見，知見就是「離諸知見」，知道所有的知見都是心之所生，都是我們賦給它的。這是好是壞，是我們賦給它的。「何以故？」為什麼我會這樣說呢？「空性無處所，無色相，非有想，本無所生，非知見所及，離諸有著。」這也就是我剛剛講的，就是我們賦予給它的，眾生賦予給它的。「由離著故，攝一切法，住平等見，是真實見。」因為你離開執著了，你這樣去了解一切法，你就會「住平等見」，這樣才叫做「真實見」。這就是上師所說的「一切法本來的面目就是它本來的樣態，本來的樣態是什麼？它真實的樣態是不可說、不可說的」。當我們理解不可說的法，當我們不添加的時候，它就是平等平等的。這段經文有些人讀起來可能覺得有點抽象，因為這是兩千五百年前的文字，而且是從印度語翻譯成古代的漢語。可是由於這個體驗是能夠被理解、能夠被傳遞的，所以後代的佛法實踐者能夠用更接近我們的語言清晰的表達。現在介紹這部經文是要讓你們知道，兩千五百年前，古印度那個很厲害的解脫者說了什

麼，他有一些很特別的看法，而這些特別的看法可以讓我們得到解脫。阿含之外還有大乘般若經，大乘般若經之外還有中國禪，接下來還有上師的現代禪，表達的方式越來越跟我們的語言越接近。

我覺得這部《法印經》很重要，我們把它讀一遍。比丘！「當知空性如是，諸法亦然，是名法印。復次，」諸比丘！「此法印者，即是三解脫門」。什麼叫做三解脫門？就是三三昧。「是諸佛根本法，為諸佛眼，是即諸佛所歸趣故。是故汝等諦聽諦受，記念思惟，如實觀察。復次，苾芻！若有修行者，當往林間，或居樹下諸寂靜處，如實觀察：」觀察什麼？「色是苦是空是無常，」然後觀察這樣以後你會「當生厭離，住平等見。」這樣觀察之後，「受想行識是苦是空是無常，當生厭離，住平等見。」諸比丘！「諸蘊本空，」我們的身心它的本性是空寂的，什麼是空寂呢？就是不可說、不可說。在我們添加之前的原來那個狀態，是不可說，叫做「空」；當我們不添加的時候呢，「諸蘊無作」。「如是了知，即正解脫。正解脫已，離諸知見，是名空解脫門。」空三昧是這個意思，空三昧是什麼？了解一切法都是心之所生的，而心不再生起，這樣叫做空三昧，空解脫門。

然後「住三摩地」，也就是你在心不生起的定心中，「觀諸色境，皆悉滅盡，離諸有想。如是聲香味觸法亦皆滅盡，離諸有想，如是觀察名為無想解脫門。」這就是無相解脫門。無相解脫門就是你在定心中，破它的相，你看到一切法皆無相，這就叫做無相解脫門。接下來，「識蘊既空，無所造作，是名無作解脫門。」這就是三三昧：空、無相、無願。簡單講就是，覺知一切法如其本來而沒有添加，沒有生起心想分別，而住於無作，叫做三三昧。

6.阿含經的直指人心，言下悟道

- 《雜阿含經》：佛陀對阿難說，一個煩惱未盡的病比丘，他可能透過「得聞大師教授教誡、種種說法」或「遇諸餘多聞大德修梵行者，教授教誡說法」或者「彼先所受法，獨靜思惟，稱量觀察」而得以「斷五下分結」或「得無上愛盡解脫，不起諸漏，離欲解脫」。也就是說，斷除煩惱的因緣可以是聽聞佛陀或其他善知識的直接啟發，也可以是自己對以前所聞佛法的思惟觀察。

從《雜阿含經》所載的悟道實例來看，大部分是佛陀說法，而聞者當時得法眼淨的，但也有經由佛陀的弟子的說法而悟入的，而由思惟漸入的實例也有。由此可見，在原始佛教的教法中，「專精思惟、觀察其義」的漸悟方法是相當受重視的一種指導方法，而就在交談的過程中破疑解惑而契入的，也有相當多的例子。

基本上一般學者在講阿含的時候，大都會講剛剛講的這些東西，接下來這個是比較少人講的，卻是我比較喜歡講的。《阿含經》除了告訴我們，苦、空、無常、無我，要修習三三昧，要怎麼觀空、觀無相、觀無作，一般學者都認為阿含就是講這個。但是《阿含經》除了這個之外，還有另外一個東西比較少被強調，就是言下悟道。「佛陀對阿難說，一個煩惱未盡的病比丘」他怎麼解脫？第一個他可能透過「大師教授教誡」。大師就是佛陀，一個生病的出家人，他可能因為聽聞佛陀的說法，或者是碰到其他的多聞大德，就是他的師兄弟，對他「教授教誡說法」，或者是他之前聽聞到的「彼先所受法」，以前所聽到的

法，他「獨靜思惟，稱量觀察」。佛陀所說的「如病、如癰、如刺、如殺」去觀察思惟，因為這樣而「斷五下分結」，而斷他的煩惱，斷他的知見的煩惱和貪瞋煩惱，也就是五下分結。或者是「得無上愛盡解脫，不起諸漏」，這就是成為阿羅漢，所有的煩惱都不起了。這段經文是說，解脫有兩種原因，一種是你聽佛陀說法或善知識說法而斷煩惱，還有一種是你聽聞了以後，自己回去觀察思惟。換言之，解脫有兩種，一種是聽人家說的當下得到解脫，另一種是聽人家說以後，回去打坐觀察而得到解脫。也就是說，斷除煩惱的原因，「可以是聽聞佛陀或其他善知識的直接啟發，也可以是自己對先前所聞佛法的思惟觀察」而得到的。這邊我要強調的是，不是只有聽聞佛法，回去打坐才會悟道，聽聞說法的當下就有可能悟道。這是《阿含經》裡面所說的。這就是我們剛才介紹現代禪道次第時講的，有上層的第四、五、六、七的止觀雙運，也有下層的第四到第七的凝神諦聽。

我有一篇文章題目是〈原始佛教指導悟道的方法——以《雜阿含經》所見實例為主〉，收在我的第一本書《生命方向的省思》中。其中收集了很多經中的例子說明佛弟子為什麼會言下悟道，我引述的就是那篇文章的內容。「從《雜阿含經》所載的悟道實例來看，大部分是佛陀說法，而聞者當時得法眼淨的，但也有經由佛陀的弟子的說法而悟入的」，當然也有慢慢思惟而悟道的，「由此可見，在原始佛教的教法中，『專精思惟、觀察其義』的漸悟方法是相當受重視的一種指導方法，而在交談的過程中破疑解惑而契入的，也有相當多的例子」。

自修與教導同時存在的例子

- 雜阿含經：如是我聞，一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目犍連在王舍城耆闍崛山中。爾時，尊者大目犍連告諸比丘：一時，世尊住王舍城，我住耆闍崛山中。我獨一靜處，作如是念：云何名為聖住？復作是念：若有比丘不念一切相，無相心正受，身作證具足住，是名聖住。我作是念：我當於此聖住，不念一切相，無相心正受，身作證具足住多住，多住已，取相心生。爾時，世尊知我心念，如力士屈申臂頃，以神通力，於竹園精舍沒，於耆闍崛山中現於我前，語我言：目犍連！汝當住於聖住，莫生放逸。我聞世尊教已，即離一切相，無相心正受，身作證具足住。如是至三，世尊亦三來教我：汝當住於聖住，莫生放逸。我聞教已，離一切相，無相心正受，身作證具足住。諸大德！若正說佛子者，則我身是，從佛口生，從法化生，得佛法分。所以者何？我是佛子，從佛口生，從法化生，得佛法分，以少方便，得禪·解脫·三昧·正受。譬如轉輪聖王太子，雖未灌頂，已得王法，不勤方便，能得五欲功德。我亦如是，為佛之子，不勤方便，得禪·解脫·三昧·正受。於一日中，世尊以神通力三至我所三教授我，以大人處建立於我。尊者大目犍連說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

現在引用的這部經是自修和教導同時存在的例子。也就是說，這個人自己獨自思惟佛陀所教授的法，就在他在思惟觀察的同時，佛陀又親自跑去跟指導他。我們來唸一下這段經文。佛在王舍城竹園精舍的時候，大目犍連在王舍城

旁邊的一個山上，大目犍連告訴諸比丘說：那個時候佛陀在王舍城，我自己一個人在山上，那邊思惟什麼是「聖住」？「聖住」就是我們剛剛我所說的「三三昧」：空、無相、無願。他在思惟什麼是「聖住」？啊！聖住就是離一切相，就是我們剛剛看到的《佛說法印經》裡的內容。

「若有比丘不念一切相，無相心正受，身作證具足住，是名聖住。」他這樣思惟：我不要取一切相。這有點類似師姐教我們的「歸零」，就是心不要取相。於是他就開始做這個觀察思惟，他說：「我當於此聖住，不念一切相，無相心正受，身作證具足住多住」，我要常常心不取相，我要常常心不取相，我要常常心不取相。因為一直練，「多住已，取相心生」，他會對「不取相」這碼子事，產生一種「不取相」相。「爾時，世尊知我心念」，世尊知道說，他在修「歸零」的時候，突然把「零」當成一碼子事了。世尊就用神通過去跟他講說，「目犍連！汝當住於聖住，莫生放逸」，目犍連聽到這個話以後，就「離一切相，無相心正受，身作證具足住」。佛陀跟他說「你不要放逸喔！你要繼續修聖住」。他本來就是要修無相三昧，修一修之後對無相三昧產生了執著，佛陀對他說：「你不要放逸喔！」被人家敲到一下，然後就回來了。「如是至三」，三次跑掉，三次被佛陀點到，然後回來。他說，我三次這樣跑掉，世尊三次來教我。總而言之，他是一邊在修佛陀的法，一邊被佛陀指導。所以他說：「若正說佛子者，則我身是，從佛口生，從法化生，得佛法分。」我是從佛的口中生出來的兒子，「從法化生」我是根據真理而成為佛子，「得佛法分」證得佛法的一部份。

為什麼這樣說呢？「我是佛子，從佛口生，從法化生，得佛法分，以少方便，得禪·解脫·三昧·正受。」因為有人指導我，當我偏離的時候有人跟我講，我跑掉他就把我引回來，所以我不用經過太多的努力就證得了。這就是承受他力之恩。

以承受他力為主的例子

- 歸納《雜阿含經》中言下悟道的例子，有些是說法者只是剴切的宣說佛法，聞者就得法眼淨的。也就是說，佛及其弟子可以透過鋪陳佛法奧義的方式，引導人們得法眼淨。
- 如前郁伽長者之例。
- 五六四經載，一位比丘尼對阿難起染著心，佯稱生病，請求阿難來探視，阿難來時，彼露身體，臥床上。
- 一一七八經記載，婆四吒婆羅門尼，六個兒子相續命終，念子發狂。
- 一〇二四經，阿濕波誓因病不能入三昧而變悔；一〇二五經一位出家不久的少年比丘，病重將死，自念「於過人法，勝妙知見未有所得。我作是念；命終之時，知生何處？故生變悔。」

接下來我要介紹的是以承受他力為主的例子。在《雜阿含經》中有很多例子，只是透過佛陀剴切的宣說佛法，聞者就得法眼淨的。也就是說，佛及聖弟子可以透過鋪陳佛法的方式，引導人們得法眼淨。例如前面提到郁伽長者的例子，一個人帶著一堆女孩子出去飲酒作樂，喝醉酒以後，看到佛陀，然後佛陀跟他說法，他就成為聖者了。大家一定覺得他怎麼那麼幸運？

（有同修提問）

（答：）郁伽長者所證的是初果！這段經文講得很清楚，是初果，他已經沒有疑惑了，他得法眼淨，他於佛陀所說法得無所畏，他對於四聖諦沒有疑惑了。簡單講，這就是初果。

（同修繼續提問）

（答：）對！對！對！至少在經文裡面是很清楚地表現，意思是說，「啊！原來就是這樣喔！」我們現在來看另一個似乎是更荒唐的例子。在《雜阿含經》〈五六四經〉裡面有一個記載，佛教相傳阿難尊者長滿帥的，有一個比丘尼很想念他，就是對他起了欲染心。比丘尼是出家人，但是她想念阿難那個帥哥，想要到見他。那麼，她怎麼讓這個帥哥來看她呢？她有一個方法，「喔！我生病了，你可不可以來跟我說法？」她提出這樣的申請。因為在佛陀的僧團有這樣一種習慣，就是對於生病的人，僧團的成員應該要去慰問他，為他說法。她為了想見阿難尊者，就申請說，「我生病了，你來看我吧！」阿難尊者就去了。阿難尊者抵達之前，她就脫光衣服，躺在那邊，想要色誘阿難尊者。結果阿難尊者很正經，讓這個比丘尼產生了慚愧心，於是阿難尊者就跟她說法，說完法她就證悟了，就這樣。她本來是要做壞事的，結果得到好處。

經中的另外一個故事，得來是更便宜的。〈一一七八經〉裡面，有一個婆羅門尼，也就是一個婆羅門種姓的婦女，她生的六個孩子都連續死了，她沒辦法接受，就瘋了。她瘋了的表現是脫光了衣服在街上走。我不知道大陸有沒有這樣的情形？我小時候也看過瘋女人在街上到處走的。經上說，佛陀也碰到這麼一個人，她到處喊著：「我的兒子啊！我的兒子啊！我的兒子啊！」脫光衣服在路上跑。跑來跑去，跑到佛陀的僧團那邊。就像郁伽長者遇到佛陀一樣，她看到一個身心非常寂靜，又有光明的人，她就清醒了。醒了之後一看：「啊！我怎麼沒穿衣服？」她就害羞地整個身體捲縮起來。佛陀就叫阿難尊者給她披上衣服，披上衣服之後，佛陀就為她說法。後來，她生了第七個兒子，第七個兒子又死了，這次她沒瘋。她老公就說：「奇怪了，以前妳死了兒子就發瘋，為什麼這一次不發瘋？」印度人都相信三世輪迴嘛！她說：「我過去生中，曾有過很多很多的兒子，這些兒子都死了，現在又死了一個兒子，好像很正常喔！我們沒有必要對於必然會發生的事情，那麼在意，那麼放不下。」就這樣。這應該可以算是一種悟道。悟道其實就是扭轉原來的想法。妳要悟道，就是知見的扭轉而已。看妳執著什麼，從那裡突破就是了。

接下來，〈一〇二四經〉的例子。這是一個出家人阿濕波誓，他因為生病，身體不舒服，不能打坐入定，於是產生一種懊悔：「我怎麼會生病，沒辦法打坐？沒辦法修行，怎麼辦？怎麼辦？」。另外一部經〈一〇二五經〉，一位出家不久的少年比丘，病重將死，他覺得自己「於過人法，勝妙知見未有所得」。什麼叫做「過人法」，就是定和慧的成就。「我出家學法，可是我現在生病就要死了，可是到底什麼是真理，我還不知道。我死了以後，我會投生去哪裡呢？那該怎麼辦？」於是佛陀和善知識對他說法，他就「啊！原來是這樣」，就這樣解脫了。

這幾部經的例子都是比較誇張的。這些人是很軟弱的、很無助的，可是這樣的人可以在佛陀的言下，或善知識的言下，阿難尊者的言下而證悟，甚至解

脫。

從這幾個例子可以看到，言下悟道是從《雜阿含經》以來就有的。後來的佛教徒把悟道過份地神聖化了，認為證初果的人走路會離地三尺的樣子，覺得修行證果是不可能的。可是《雜阿含經》裡面記載的例子是這樣，一個瘋婆子，一個肖想阿難尊者比丘尼都可能。由此可見，問題的關鍵是你有沒有面對自己？你有沒有面對你的苦？你有沒有被佛陀、被善知識所感化？願意被道所扭轉？

好！《阿含經》的要義介紹完了。總而言之，就是「如病、如癱、如刺、如殺、無常、苦、空、無我」，標準答案就是這個。看破、放下、了知。總之《阿含經》就是這樣。它的性格是這樣的，它要解決的是人的現實身心的苦，而現實身心之苦是由錯誤的知見而來的，所以要看破這個錯誤的知見。這就是佛陀所教導的，《阿含經》裡面所教導的東西。

般若經的要義

- 般若，梵文：prajñā，巴利語：paññā。jñā，知覺、知識或了解。字首pra是比較級，表示更高、更大、超過、超越的意思。般若的更完整的名稱是「般若波羅蜜多prajñāpāramitā」，「般若」即是「超越的智慧」。「波羅蜜」譯為「到彼岸」，「般若波羅蜜多」即是「究竟圓滿之智慧」。
- 在大乘佛教，般若波羅蜜是六波羅蜜(六度)之一。因此說般若波羅蜜，就意謂著其他五度(布施、持戒、忍辱、精進、禪定)的存在，而為五度的核心。如宗鏡錄說：「一切萬行皆由般若成立。故五度如盲，般若如導。若布施無般若，唯得一世榮，後受餘殃債。若持戒無般若，暫生上欲界，還墮泥犁中。若忍辱無般若，報得端正形，不證寂滅忍。若精進無般若，徒興生滅功，不趣真常海。若禪定無般若，但行色界禪，不入金剛定。若萬善無般若，空成有漏因，不契無為果。若般若不明，萬行虛設。」

接下來講般若。般若的梵語：prajñā。各位聽過「班禪」沒有？「班禪」就是「般若」的另一個譯音。jñā，知覺、知識或了解；字首pra是比較級，表示更高、更大、超過、超越的意思。因此，「般若」的意思是「超越的智慧」。「般若」更完整的名稱是「般若波羅蜜多」。一般我們講「般若」，其實應該是「般若波羅蜜多」。各位應該都聽過《般若波羅蜜多心經》。「般若波羅蜜多prajñāpāramitā」是圓滿的或到彼岸的，究竟圓滿的智慧。

投影片的第二段是說，既然講到般若波羅蜜，就知道它是六波羅蜜之一。「六度波羅蜜」就是：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。「在大乘佛教，般若波羅蜜是六波羅蜜(六度)之一」。「波羅蜜」有的人翻譯成「度」，就是到彼岸或是圓滿的意思。「因此說般若波羅蜜，就意謂著其他五度(布施、持戒、忍辱、精進、禪定)的存在」，可是五度的核心其實就是般若度，所以講般若波羅蜜，就是在講六度的核心。為什麼要這樣講？因為講般若波羅蜜，一定要講五度。這就好像我們說「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」是一個整體。當講「自淨其意」的時候，其實是包含著「諸惡莫作，眾善奉行」，這一段所要強調的是這個意思。

《宗鏡錄》，是五代永明延壽，一位非常重要的禪師所說的：「一切萬行

皆由般若成立。故五度如盲，般若如導。」布施是善行，可是背後一定要有般若，才是真正的善行。要不然會怎麼樣？「若布施無般若」如果你布施，可是卻沒有不執著的心的話，「唯得一世榮，後受餘殃債」。你布施的話，布施的果報是財富，你下輩子會很有錢，佛教的信仰就是這樣。你這輩子為什麼很有錢？因為上輩子常常布施，或是布施給修行很好的人，所以就會有享不盡的錢財。可是你有錢以後，如果沒有平等、不執著的智慧會怎麼樣？你可能因為有錢就很跽，或是因此你就亂花，換言之就是你會造業，或是因為這樣而傷害別人。所以有錢可能也會導致惡果，所以說：「後受餘殃債」。

如果持戒沒有般若，「暫生上欲界」。你持戒不做惡事，你下輩子會成為神仙，可是你神仙的果報完了，你可能就下地獄了。因為你整天都在享受嘛！神仙做完了，然後你的福報盡了，就有可能是以前所做的壞事讓你要受罪，所以會墮入泥犁。泥犁就是地獄。

「若忍辱無般若，報得端正形，不證寂滅忍。」這裡是說忍辱的人會得到端正報。長得漂亮的因是前世能忍辱。人家欺負他，他都心無所動，所以他會得到端正的果報。可是端正報很可惜啊！他沒有得到「寂滅忍」，沒有得到安住於解脫。它的意思是說，真正重要的不是要去得到一個容貌端正的果報，而是你能得到寂滅忍。

「若精進無般若，徒興生滅功，不趣真常海」。你只是精進而已，你只是很忙很忙，很努力很努力，可是你並沒有得到「真常海」，就是解脫。「若禪定無般若，但行色界禪，不入金剛定」，也就是說，你雖然入定，可是你沒有得到真正解脫的定。「若萬善無般若，空成有漏因」，雖然做了很多的善事，可是沒有無分別智的話，你做的那些善事畢竟還是不究竟的東西，「不契無為果。」「若般若不明，萬行虛設」，所以是這樣講。

簡單來講，這一段的意思是說，講般若就會帶到五度，可是般若是六度的核心，般若是六度之所以成立的原因，這是般若經所要講的。所以你們如果讀過《金剛經》的話，它會說，菩薩度一切眾生，而實無眾生得滅度者。它一定是要講正行，行一切正行而實無所行。所以這個和我們前面講的三學是不是很像？「諸惡莫作，眾善奉行」，再加一個「自淨其意」。般若其實是在講「自淨其意」，「自淨其意」就是無執著的心。

六度與三學

- 大乘佛教的六度(布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧)，不外就是阿含經的三學(戒、定、慧)，而特別強調戒學的三個面向。布施、持戒、忍辱，都是戒學的範圍。

「大乘佛教的六度(布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧)，不外就是阿含經的三學(戒、定、慧)」。為什麼？因為它只是把戒的三個面向分開來說而已。因為布施其實是也戒的另一面，戒是不做壞事，布施是做好事。

好！我跟各位講一下什麼是戒。什麼是佛教的戒？佛教有四個本戒：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語，四個性戒之外，再加上一個不飲酒，就成為五戒，不飲酒是為了預防犯四個根本戒而順帶設立的遮戒。

什麼是殺生？別人的一條命，我把他剝奪了，其實就是傷害別人的生命權。

什麼是偷盜？在佛教精確的地講是「不予取」，沒有經過別人的同意，你就把他的財物拿走。「偷」就是不予取，「盜」也是不予取，用搶的。如果別人的財物願意給你呢？那就不是偷盜，因為是「予取」。例如誰送我一個禮物，我就「謝謝！」收起來了，這就不是偷盜。可是同樣一個東西，不管它是多大多小，我明明知道這是別人的，我把它據為己有，這就犯了不予取戒，這就是傷害了別人的財產權。那什麼是邪淫戒？就是你不應當跟這個人發生性關係而跟他發生性關係。這其中最核心的是在沒有人家同意的狀況之下所做的，簡單來講就是性侵害，最核心的是這個。這反映的是什麼？是人有性自主權。除此之外，古代的印度社會，也承認父母對於未成年子女、配偶彼此之間具有某種性方面的保護權利，侵犯到這種權利也算是犯邪淫戒。簡單講就是這樣。所以佛教的戒律的核心觀念是很重視「權利」，侵犯別人的權利就是犯戒。我們要尊重別人的權利，不剝奪別人的權利。

持戒既然是剝奪別人的權利，那什麼是布施呢？我們不但保障別人的權利，而且把我們的權利送給別人。例如相對於「不予取」的就是「布施」。布施就是，別人需要錢財，我給他錢財，那是把我的權利給他。或是人家要害他，我保護他，也是一種布施。使別人的福利增加，就是布施。布施可分為：財施、法施、無畏施。其實財施、法施都是無畏施。一個人為什麼需要財施？因為他缺乏；他的缺乏其實是一種畏，所以你給財物，免除他的恐懼。法施，是把正法之光送給因缺乏真理而受苦的人。所以布施其實是比持戒更進一級。又譬如，不殺生戒的進一步是救死護生。在大乘經中有的講到，這個人在監牢裡面，快要被國王殺掉了，菩薩去救他，甚至願意以身相代：「國王你不要殺他，我替他死」，布施自己的身命。這都屬於布施，乃至犧牲自己的權利，去幫助成全別人的權利。

那什麼是忍辱？特別強調在逆境裡的持戒就是忍辱。在逆境裡面不生瞋恨，譬如人家罵我，人家要傷害我，人家要殺我，可是我沒有生氣。由此可見，布施、持戒、忍辱都是屬於戒，而六度- 布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，其實也就是戒、定、慧三學而已，它們有共通性。

般若經的特色

- 般若經 (Prajñāpāramitā sūtra)，是大乘佛教最早出現的經典之一。最早的般若經《八千頌般若》誕生大致在公元一世紀中葉，是最早的大乘經之一。
- 印順法師：以「原始般若」來說，這是深徹的體悟——般若的悟入無生。這是開示悟入的教授，初學者是不容易信解持行的。在少數利根佛弟子的展轉傳授中，當時流行的菩薩思想中，被確認為菩薩的般若波羅蜜，不會再退轉（不退二乘）的法門。

談到般若經的特色，我們先講一下，大陸佛學界現在很熱門的一個話題是討論「大乘是不是佛說」的問題。從學術研究成果來看，這是探討客觀史實的課題。現代的佛教研究者根據佛教經典本身的各種傳說，批判的整理出來的合理推斷是：釋迦牟尼佛在世時，隨機隨緣教化眾生，說了很多法。佛陀入滅以後，僧團就集會，蒐集整理佛弟子曾經聽聞過的佛法。在第一結集的時候，相

傳由阿難尊者憶起佛所說的內容，當時在場有五百阿羅漢，透過會議共同審定認可：「對！這是佛說的。」然後把這些經加以歸類編輯，起初沒有文字化，而是交由一些弟子專門憶持。相傳第一結集之後，持經者到各地去遊方，每一年的結夏安居，他們又回來在一起核對各自憶持的經典，並且把各自在遊方的時候聽聞到的佛所說的法，再做共同的審定編輯。他們審定新聽到的這段話是不是佛說，有三個標準：不違法相，不越毘尼，修多羅相應。也就是必須和佛所制的戒律以及經文裡面的義理，至少是不相違背的。所以，佛教的經典由於存在這樣的機制，容納第一結集之後新傳出的經，因而可能會有新的經不斷地傳出來，最重要的是經典必須是佛教界共同審定的。

因此，在佛教經典裡面有一些內容，學者認為這可能不是佛陀所說的，可是後來被佛教徒認定這個是佛說的。譬如在古印度有這樣的寓言故事，以前有一場森林大火，有一隻小鳥用身體沾著水來救火。後來有一個人說，那隻小鳥就是釋迦牟尼佛的過去生。因為研究者看到，在教外的書籍中就有這個故事，然後佛經也出現個故事，只是加了一段，說那隻小鳥就是釋迦牟尼佛的過去生。那有兩種可能性，一種是釋迦牟尼佛過去世真的就是那隻小鳥，牠做了那件事情之後，也被教外的人記載下來。另外一種可能是，嗯！這樣一個說法很適合我們拿來教化佛教徒，於是就把它納進來。如果是後者的情形，那你說這是不是偽經？可是這樣的情況是古印度時代的經典中就存在了，而且一般來說，由於經過佛教界的共同審定，因此並不認為這樣是偽經。

般若經被認為是佛陀滅度之後五百年傳出的經典，但沒有人會說它是偽經。他出現的時代是比較晚的，而它所說的內容和雜阿含經一樣，都在講五蘊皆空。「觀自在菩薩行深波羅密多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」，它就是用佛教的名相講佛教的道理，只是它出現的時代比較晚。事實上，佛教在印度就是不斷有經典傳出的一个宗教。我們可不可以這樣說，釋迦牟尼佛在世的時候說了很多的法，佛陀的僧團有一千二百五十人，另外還有在家人，例如說郁伽長者他喝醉酒，然後聽聞佛的說法而悟道。那麼，他是不是有可能會對有緣的人說，佛陀教我的是什麼。然後他可能不會強調喝酒不好，他可能覺得喝酒沒關係，只要信佛就好，對佛產生清淨的信心就好，只要不違背法律、不傷害別人，跟女孩子出去飲酒作樂，這沒關係。他應該覺得這些沒關係啊，因為這不妨礙他的悟道解脫，他事實證明嘛！所以他可能會和那些比丘所說的「視女性如蛇蠍才會解脫」是不一樣的。如果他一直修行，他不可能有他自己的弟子？那麼他的弟子、再傳弟子、三傳弟子傳出去，所說的佛法就會跟「女人像蛇蠍」的不一樣。會不會有一天他的弟子說的法，被遊方的持經者聽到，然後在審定的會議上說：我在什麼地方聽說有這麼的一個說法，然後大家一起來看看這算不算佛說的？大家看一看覺得，確確實實不一定要視女人如蛇蠍才可以解脫，也是符合佛法的真理的，所以就把它編輯進來，所以佛教會變得很多元，而且會有新的東西出現。

般若經，印順法師認為，它是屬於某一部份的弟子，這一部份的弟子重視智慧的、核心的、深入的、體證的，這些人所傳出來的經典。你去看般若經，它就是不斷強調一切法不可得，一切法空。印順法師說，「『原始般若』是深徹的體悟，是般若的悟入無生，這是開示悟入的教授，初學者是不容易信解持

行的。在少數利根佛弟子的展轉傳授中，當時流行的菩薩思想中，被確認為菩薩的般若波羅蜜，不會再退轉（不退二乘）的法門。」古代的佛教僧團，隨著地域的差別、根性的差別，傳承的差別，久而久之，過了三百年、五百年，會不會各自形成一些很有特色，而跟別人略有不同，可是又同樣契合佛教的東西？然後他們有一些新的說法提出來，並認為這個就是佛法。這樣的情況，印度人喜歡說「這是佛說的」，雖然是由他們傳出來，但認為這是佛說的。同樣的情形，中國人可能會說，這是某位祖師說的。因為中國人比較重視歷史，印度人比較不重視歷史，文化心理背景是不一樣的。

原始般若示例

- 佛告須菩提，為諸菩薩說所應成就般若波羅蜜。
須菩提白佛：我不見不得菩薩，不見不得般若波羅蜜，當教何等菩薩般若波羅蜜？若聞此說，不驚不怖，是名教菩薩般若波羅蜜。菩薩行般若時，應如是學：不念是菩薩心。是心非心，心相本淨，不壞不分別。若聞是說，不驚不怖，當知是菩薩不離般若波羅蜜。
- 佛命須菩提為菩薩說般若波羅蜜，須菩提沒有與菩薩們問答，而只是對佛說。須菩提所說的話，在聖典中是另成一格的。須菩提並不說菩薩應該這樣修般若，反而以否定懷疑的語句，去表達所應學應成就的般若。如說：「我不見菩薩，不得菩薩，亦不見不得般若波羅蜜，當教何等般若波羅蜜？」「若法不可得，是般若波羅蜜耶？」「如是一切處、一切時、一切種，菩薩不可得，當教何等菩薩般若波羅蜜？」「當教何法入般若波羅蜜？」「我今當教不生法入般若波羅蜜耶！菩薩與般若，都但有名言，沒有實法，所以沒有受教的人（菩薩），也沒有所教的法（般若）。這似乎與佛唱反調，而其實是能這樣了達的，「不驚不怖、不沒不退」，正是菩薩所應修學成就的般若波羅蜜。這樣的發明問答，古人稱為「以遮為顯」。「原始般若」的一貫特徵，從菩薩與般若，開示無可教，無可入；不應住，不應念，引入「無生」的深悟。(此段為印順法師的解說)

這裡所引的是小品般若經的段落，印順法師認為這些是所謂的原始般若。跟各位解釋一下。第一段，佛跟須菩提說：須菩提啊！你跟這些菩薩說，菩薩所應成就的般若波羅蜜是什麼吧！須菩提就跟佛說：什麼是菩薩？我不認為有什麼東西是菩薩，我也不認為有什麼東西是般若波羅蜜。佛陀叫他為菩薩說般若波羅蜜，他說，又沒有菩薩，又沒有般若波羅蜜。他的回答是這樣子，你會不會覺得他在頂撞佛陀？「當教何等菩薩般若波羅蜜？」根本沒有菩薩，也沒有般若波羅蜜，你為什麼要教我幹這個事情？你聽到我這樣說，不驚不怖，我就是教菩薩般若波羅蜜。「菩薩行般若時，應如是學：不念是菩薩心。是心非心，心相本淨，不壞不分別。若聞是說，不驚不怖，當知是菩薩不離般若波羅蜜。」所以他是怎樣？他是直接坐在裡面了。阿含的风格是通常從外面講進來，你要持戒啊！你要不分別啊！他直接就展現出來那不分別的心態是什麼？

般若經的這個風格有點類似像《維摩詰經》裡面不是有一段嗎？文殊師利菩薩教大家菩薩來說一下什麼是不二法門，結果每一個菩薩都說不二法門是什麼，後來輪到維摩詰居士，維摩詰就什麼都不說，文殊菩薩就多嘴說，啊！你

這個才是真正的不二法門。般若法門就類似於這樣子。它直接是，它不要講，他直接做。你要我講般若波羅蜜，而我如果體證般若波羅蜜，就是沒有般若波羅蜜相可得。它是直接用這樣來表達，他不是用外面這樣來表達，般若的特色是這樣子。

接下來看這一段。「佛命須菩提為菩薩說般若波羅蜜，須菩提沒有與菩薩們問答，而只是對佛說。須菩提所說的話，在聖典中是另成一格的。須菩提並不說菩薩應該這樣修般若，反而以否定懷疑的語句，去表達所應學應成就的般若。」「菩薩與般若，都但有名言，沒有實法，所以沒有受教的人（菩薩），也沒有所教的法（般若）。這似乎與佛唱反調，而其實是能這樣了達的，『不驚不怖、不沒不退』，正是菩薩所應修學成就的般若波羅蜜。」其實他也是在講，他是用另外一個方式在講，這樣的問答方式是「以遮為顯」，以否定來呈現那個，「『原始般若』的一貫特徵，從菩薩與般若，開示無可教，無可入；不應住，不應念，引入『無生』的深悟。」這樣的說法可不可以使人能了解？是可以的！當然，有些比較不了解的人會覺得說，這些人在搞什麼？這些人在玩什麼？是的！可是它就是這樣。

般若與阿含可能存在的異同

- 大智度論：唯有菩薩能如實巧度。譬如渡師，一人以浮囊草筏渡之，一人以舫舟而渡，二渡之中相降懸殊，菩薩巧度眾生亦如是。復次，譬如治病，苦藥針灸痛而得差，如有妙藥名蘇陀扇陀，病人眼見，眾病皆愈。除病雖同，優劣法異。聲聞、菩薩教化度人，亦復如是。苦行頭陀，初中後夜勤心坐禪，觀苦而得道聲聞教也。觀諸法相，無縛無解，心得清淨，菩薩教也。

佛法的要義，我前面在介紹阿含經的時候，比較清楚地介紹了，所以接下來所講的，只是在講它們的異同而已。般若和阿含存在的異同是什麼？《大智度論》有一段話說：「唯有菩薩能如實巧度。譬如渡師」，譬如幫人家渡河的人，有一個人是「以浮囊草筏渡之」，用草編的浮囊，另外有一個人是用船來渡人。兩種方法當中，所渡的人數和方便性是不一樣的。菩薩巧度眾生也是這樣，菩薩是方法好。方法好是什麼意思？譬如你有老婆、兒子，你這樣就可以解脫。你不用把你老婆捨棄，不用把你兒子捨棄，就可以解脫。你在這裡，就這樣，就可以解脫。這樣是不是可以度的人更多，而它的方便更大？般若它就是這樣。另外，就好像醫病，有一種藥是很苦的，要針灸刺得人家很痛，這樣才讓人家病治得好。可是有另外一種藥叫做「蘇陀扇陀」，病人只要看到了，病就好了。雖然同樣是除病，可是方法的優劣是有差別的。聲聞和菩薩教化度人也是這樣的。聲聞是怎麼教人的？苦行頭陀。頭陀是什麼？乞食，日中一食，晚上不倒單，在樹下坐，衣服都要穿得破破爛爛的，要捨棄一切，「初中後夜勤心坐禪」，隨時都保持正念，二十四小時保持正念，連睡覺都要保持正念，乃至於不睡覺。「觀苦而得道聲聞教也」，所以他是觀一切如病、如癱、如刺、如殺、苦、空、無常、無我。可是般若經的特色，它比較不強調如病、如癱、如刺、如殺，它比較強調的是一切不可得、一切不用分別，就是解脫道。它不強調負面的價值，它比較像郁伽長者那樣，飲酒作樂沒關係，關鍵不在這裡。

「觀諸法相，無縛無解，心得清淨，菩薩教也」，這是般若經的特色，這是《大智度論》說的。

斷除欲望為先，還是斷除分別為先？

- 爾時有二菩薩比丘。一名喜根，二名勝意。是喜根法師，容儀質直，不捨世法，亦不分別善惡。喜根弟子聰明樂法，好聞深義，其師不讚少欲知足，不讚戒行頭陀，但說諸法實相清淨。語諸弟子，一切諸法婬欲相瞋恚相愚癡相，此諸法相即是諸法實相無所罣礙，以是方便教諸弟子入一相智。時諸弟子於諸人中無瞋無悔心，不悔故得生忍，得生忍故則得法忍，於實法中不動如山。勝意法師持戒清淨，行十二頭陀。得四禪四無色定。勝意諸弟子鈍根，多求分別是淨是不淨，心即動轉。勝意異時入聚落中，至喜根弟子家於坐處坐，讚說持戒、少欲知足、行頭陀行，閑處禪寂，訾毀喜根言：是人說法教人入邪見中，是說婬欲瞋恚愚癡無所罣礙相，是雜行人，非純清淨。是弟子利根得法忍，問勝意言：大德！是婬欲法名何等相？答言：婬欲是煩惱相。問言：是婬欲煩惱在內耶在外耶？答言：是婬欲煩惱不在內不在外。若在內不應待外因緣生，若在外於我無事不應惱我。居士言：若婬欲非內非外非東西南北四維上下來，遍求實相不可得，是法即不生不滅，若無生滅相，空無所有，云何能作惱？勝意聞是語已，其心不悅不能加答。從座而起說如是言：喜根多誑，眾人著邪道中。

接下來這一段也是出自《大智度論》，是前一段引文接下來說的一個故事。般若經在探討一個問題，我們修行是先斷除貪欲呢？還是先斷除分別？也就是說，它的核心是無分別還是斷貪瞋？哪一個為先？這一段經文很有意思，我唸給大家聽。這是文殊師利菩薩說的，以前有兩個菩薩比丘，一個叫做喜根，另一個叫做勝意。喜根菩薩「容儀質直」，就是一個很老實的人，「不捨世法」不捨世間法，娶妻生子、賺錢、參與社會工作，總而言之，不是躲到山裡面隱居就是了。「亦不分別善惡」，這是兩個人特別不一樣的地方，他不會討厭壞人，他不會特別喜歡好人。喜根的弟子都是「聰明樂法」很聰明，也很喜歡真理，「好聞深義」喜歡聽很深的佛法。「其師不讚少欲知足」，他們的師父不會讚歎說，你們不要跟女人在一起才會解脫；他看到一個人離家出走，躲到深山裡面去修行，也不會去讚歎說，你這樣做得特別好。「不讚戒行頭陀」一個人晚上打坐不睡覺，喜根不會特別去讚歎他。「但說諸法實相清淨」他只說，一切法本來就好好的，不要去染汙它，本來就好好的。「語諸弟子」，跟弟子講說，「一切諸法婬欲相、瞋恚相、愚癡相」貪瞋癡煩惱的本身，這些法相就是諸法的實相。貪瞋癡即是諸法實相。其實一切法本來就是諸法實相。他用這樣的方法來教弟子「入一相智」，無分別智，一切法無分別。於貪瞋癡沒有起貪瞋癡想，他得到這樣的一相智。然後這些弟子「於諸人中無瞋無悔心」，因為這樣，所以他們在和人相處的時候，沒有瞋心，沒有悔心。於是他「不悔故得生忍」。什麼叫做生忍？跟所有的眾生都夠相處，跟領導能夠相處，跟乞丐能夠相處，跟小孩能夠相處，跟老頭也能夠相處，跟有錢人能夠相處，跟沒錢的人也能夠相處。他得到眾生忍，在眾生中沒有障礙。「得生忍故則得法忍」，法忍是什麼？順境也好，逆境也好，他能夠安住。「於實法中不動如山」，他

因為知道一切法都無分別，分別是我們自尋煩惱的，因為信解這個，而得到了在一切處境中不動如山。

至於勝意法師則是持戒清淨，每一條戒都守得很好，「行十二頭陀」就是剛剛講的日中一食，晚上不倒單，這種刻苦的生活，精進禪定，「得四禪、四無色定」，四禪八定他全部都得了。可是他的弟子比較頓根，「多求分別是淨是不淨」，他的弟子會去分別，喔！吃什麼是不好的，吃什麼才是好的，聽聞佛法的時候腳沒有雙盤是不清淨的，雙盤才是清淨的，托腮是不清淨的。他們很會分別。什麼都要規規矩矩的，因為有淨、有不淨嘛！所以他們的規矩很多。因為這樣「心即動轉」，看到好的就覺得好棒，看到不好的就覺得這樣不好。舉個例子，曾經有一次，有一個人第一次來我們淨苑道場，說要跟我們一起念佛。大家誦完《阿彌陀經》之後就要開始經行，結果因為現場場地的關係，我們是逆時針方向經行。結果她不知道從哪裡得到一個知見，說是繞佛一定要順時針方向。所以我們在經行的時候，她就站著不動，不能跟著我們的隊伍。念佛結束之後，我們問她，她說，因為繞佛一定要順時針，不能逆時針。可是我們經行得很高興啊！沒有覺得不好。可是她覺得這樣是不對的，我不能跟著你們一起錯。

「勝意菩薩異時」，「異時」就是有一個時候，「入聚落中」，「至喜根弟子家於坐處坐，讚說持戒、少欲知足、行頭陀行，閑處禪寂」，然後訾毀，就是批評喜根說，你師父「是人說法教人入邪見中，是說婬欲、瞋恚、愚癡無所罣礙相，是雜行人，非純清淨」，到別人家裡，批評別人的師父是不對的。結果喜根的弟子很聰明，這個弟子「利根得法忍」，就跟勝意菩薩說，大德！你所說的「婬欲法名何等相？」，勝意菩薩回答說，「婬欲是煩惱相」，繼續問：那婬欲煩惱是在內還是在外呢？接下來這個是佛法的標準答案，勝意菩薩回答說：「是婬欲煩惱不在內不在外。若在內不應待外因緣生，若在外於我無事不應惱我。」簡單講就是不在內不在外，那個居士就說：「若婬欲非內非外、非東西南北四維上下來，遍求實相不可得，是法即不生不滅，若無生滅相，空無所有，云何能作惱？」他就把師父跟他說的，對勝意菩薩講，那是你自己的心裡面產生一個執著，你才會認為它干擾你。勝意菩薩一聽，我要告訴他什麼是真理，結果他敢頂我！可是又覺得那位居士所講的，自己無法反駁，「其心不悅，不能加答」，然後他就走了，「從座而起說如是言：喜根多誑，眾人著邪道中。」

不應破諸法相而懷瞋恚

- 是勝意菩薩未學音聲陀羅尼，聞佛所說便歡喜，聞外道語便瞋恚，聞三不善則不歡悅，聞三善則大歡喜，聞說生死則憂，聞涅槃則喜。從居士家至林樹間入精舍中，語諸比丘：當知喜根菩薩是人虛誑，多令人入惡邪中。何以故？其言婬恚癡相及一切諸法皆無罣礙相。是時喜根作是念：此人大瞋為惡業所覆當墮大罪。我今當為說甚深法，雖今無所得，為作後世佛道因緣。是時喜根集僧，一心說偈：婬欲即是道，恚癡亦如是，如此三事中，無量諸佛道。若有人分別，婬怒癡及道，是人去佛遠，譬如天與地，道及婬怒癡，是一法平等，若人聞怖畏，去佛道甚遠。婬法不生滅，不能令心惱，若人計吾我，婬將入惡道，見有無法異，是不離有無，

若知有無等，超勝成佛道。說如是等七十餘偈。時三萬諸天子得無生法忍，萬八千聲聞人，不著一切法故皆得解脫。是時勝意菩薩，身即墮入地獄受無量千萬億劫的苦，出生人中七十四萬世常被誹謗，無量劫中不聞佛名，是罪漸薄得聞佛法，出家為道而復捨戒，如是六萬三千世常捨戒。無量世中作沙門，雖不捨戒諸根闇鈍。是喜根菩薩於今東方過十萬億佛土作佛，其土號寶嚴，佛號光踰日明王。文殊師利言：爾時勝意比丘我身是也，我觀爾時受是無量苦。文殊師利復白佛：若有人求三乘道，不欲受諸苦者，不應破諸法相而懷瞋恚。

「勝意菩薩未學音聲陀羅尼」就是沒有學到佛法語言的總持。佛法語言的總持是「一切名相，但有言說」。「陀羅尼」的意思是總持。「總持」的意思是說，你說法，怎麼說都不會錯。好！我們來解釋這一段，勝意菩薩並沒有學音聲陀羅尼，他並沒有學會佛教言說原則性的心要是什麼。佛教言說的心要是，我說有，說空，說淨，說不淨，都可以說，圓融無礙，叫做得到音聲陀羅尼。他因為沒有學到這個，所以他「聞佛所說便歡喜」，這是佛說的，好棒好棒、歡喜歡喜！「聞外道語便瞋恚」，聽到外道說的就生氣，「聞三不善則不歡悅，聞三善則大歡喜」，什麼叫三善、三不善？三善就是不貪、不瞋、不癡，三不善就是貪、瞋、癡。聽到貪瞋癡就不高興，聽到不貪不瞋不癡就好高興，人家講什麼，他就「唰！」進去了。「無悔」喔！「菩薩」啊！「天堂」！「地獄」！他聽到善法就高興，聽到惡法就「唉！」。簡單來講，音聲陀羅尼就是知道這些都是如夢如幻，而他卻對名言生起了種種實在感，「聞說生死則憂，聞涅槃則喜」。

「從居士家至林樹間入精舍中，語諸比丘：當知喜根菩薩是人虛誑，多令人入惡邪中。何以故？其言姪恚癡相及一切諸法皆無礙相。」這個時候喜根菩薩就說，「此人大瞋，為惡業所覆，當墮大罪」。為什麼？他太執著了，他反而去批評了真正的修行人，真正的解脫道，謗佛、謗法、謗僧，所以他一定會墮惡道的。「我今當為說甚深法，雖今無所得，為作後世佛道因緣」，因為看到他將來一定會墮地獄，所以我先把心要說出，他雖然不信，可是他聽到了，就會留下一個記憶。所以就將徒弟們都找來，一心說偈：「姪欲即是道，恚癡亦如是，如此三事中，無量諸佛道。」貪瞋癡都是道。在貪瞋癡裡面，有一切佛法在這當中。「若有人分別，姪怒癡及道，是人去佛遠，譬如天與地」，就是不要分別。這個跟禪宗所講的有點像，「至道無難，唯嫌揀擇，但莫憎愛，洞然明白」就是了。其實禪宗也是在講這個。「絕學無為閒道人，不除妄想不求真，無明實性即佛性，幻化空身即法身」就是在講這個。佛法就是這樣——無分別就是道。「道及姪怒癡，是一法平等」，一切法都是平等的，「若人聞怖畏，去佛道甚遠。姪法不生滅，不能令心惱，若人計吾我，姪將入惡道」。其實重點在於不要有分別，分別才會使如如無生的姪法成為惡法。「見有無法異，是不離有無，若知有無等，超勝成佛道。」他說這個偈的時候，「三萬諸天子得無生法忍，萬八千聲聞人，不著一切法故皆得解脫」。這個時候勝意菩薩，馬上就墮入地獄受無量千萬億劫的苦，然後接下來又受很多的報，「出生人中七十四萬世常被誹謗，無量劫中不聞佛名，是罪漸薄得聞佛法，出家為道

而復捨戒，如是六萬三千世常捨戒。無量世中作沙門，雖不捨戒諸根闇鈍。」好可憐喔！接下來講說，喜根菩薩現在已經在東方作佛，佛號光踰日明王。然後文殊師利說，這個勝意菩薩就是我啦！「我觀爾時受是無量苦」文殊菩薩是智慧第一的，可是過去生也曾經這麼執著的。

（同修提問：在剛才講的故事裡面，其實是在說喜根菩薩對，勝意菩薩不對嘛！這不是分別嗎？）

這不是在說對還是不對，它是在講一個現象。就是說，毀謗三寶的人要下地獄，它並沒有說他對或不對，它講的是一個現象。那這個現象是對還是不對？我們當然可以講說，毀謗三寶當然是不對的！無分別的人當然比較對嘛！我的意思是說，你吃飯就會飽，這是一個現象嘛！因果現象是有的，有因就會有果，毀謗三寶就會下地獄，這個現象是有的，佛法不會否認現象上有這麼一回事。例如釋迦牟尼佛有過去生，過去生如何如何，後來就成佛了，這件事情是有的，它是有這樣的現象，可是一切都不可得啊！釋迦牟尼佛哪有成佛？那是從另外一個層次講的。你不要把兩個層次搞混了。當我們在說現象的時候，我們就說現象。般若經有時候從另一個層次講，一切不可得，沒有佛可成，一個人如果說自己成佛，即是大增上慢。可是你這樣講，並不代表釋迦牟尼佛沒有在菩提樹下成佛啊！這是兩個層次。

不捨眾生，大悲為上首的般若經

- 大般若波羅蜜多經：爾時具壽舍利子問滿慈子言：云何名為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘？滿慈子言：舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，乘布施波羅蜜多，不得布施，不得布施波羅蜜多。不得施者，不得受者，不得所施物，不得所遮法。……
- 印順法師，佛法概論：菩薩行是非常深廣的，這只能略舉大要，可從《般若經》的依止三心而行六度萬行來說。三心，是「一切智智相應作意，大悲為上首，無所得為方便」。

般若經的核心是「不捨眾生，大悲為上首」，它的無分別是跟大悲心是在一起的，我這一段最重要的是要講這個。最主要是標示黃色這一段，「以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便」這是般若經很重要的特點。印順法師在《佛法概論》裡說：「菩薩行是非常深廣的，這只能略舉大要，可從《般若經》的依止三心而行六度萬行來說。三心，是『一切智智相應作意，大悲為上首，無所得為方便』。」什麼叫做「一切智智心」呢？就是「一切本來無分別的清淨心」，或者就是師姐告訴我們的「歸零的心」，就是零的心，要以零的心「相應作意」，就是要契入無分別心，或是安住於無分別心，《般若》的核心就是這個。然後還有「大悲為上首」。什麼叫做大悲呢？諸法實相本來沒有苦，眾生不知道，反而覺得我不對，佛陀看到了，自然地生起的悲愍心，這叫做「大悲為上首」。什麼叫做「無所得為方便」？你所有成就的核心是「無所得」，你要「得無所得」。懂不懂這個意思？你真正的成就是知道「啊！沒有東西可以成就」，所有的成就都是心之所生，妄取妄執。這就是上師所說的：「行所應行，實無功德。」，「行所應行」包含了大悲，「實無功德」包含了無所得。

上師對般若經與阿含經的評判

- 阿含認為世間是苦、空、無常、無我的，是應厭離不可執著的，由於對世間不執著，所以心無貪、無瞋、無癡，離一切憂佈罣礙，也就是涅槃。在這方面，阿含做得徹徹底底，但它的徹底與般若經的徹底雖然程度相同，但對世間的態度卻彼此大有出入。般若經認為，這世間如夢如幻、如水中月、如海市蜃樓，雖然毋須執著，但也不必怕它——因為它是虛幻不實的。因此，在止息戲論，息滅貪瞋、渴愛與執著的方面來說，般若與阿含不相上下，但由於般若法門並不像阿含道主張「世間如病、如癰、如刺、如殺」，是應該急忙捨棄的「毒蛇」，使得般若法門比起阿含道更能深入世間。（《我有明珠一顆》）

上師對般若經與阿含經的評判，這和前面講的是一樣的，我最後用上師的話來做總結。「阿含認為世間是苦、空、無常、無我的」，其實應該再加一句「如病、如癰、如刺、如殺的」，「是應厭離不可執著的，由於對世間不執著，所以心無貪、無瞋、無癡，離一切憂佈罣礙，也就是涅槃。在這方面，阿含做得徹徹底底，但它的徹底與般若經的徹底雖然程度相同，但對世間的態度卻彼此大有出入。般若經認為，這世間如夢如幻、如水中月、如海市蜃樓，雖然毋須執著，但也不必怕它」。世間就是這麼一回事，不叫做蛇蠍，你不需要貪著它，可是你也不需要怕它。金錢你不需要執著它，也不需要怕它。大便你不需要執著它，也不需要怕它。上師說，大便放在適當的位置，它可以長養萬物。「因為它是虛幻不實的」，所以不用怕它，也不用執著它。「因此，在止息戲論，息滅貪瞋、渴愛與執著的方面來說，般若與阿含不相上下，但由於般若法門並不像阿含道主張『世間如病、如癰、如刺、如殺』，是應該急忙捨棄的『毒蛇』，使得般若法門比起阿含道更能深入世間。」它真正的差別是在這裡，沒有必要怕它，沒有必要刻意地捨棄它，而是可以坐在這當中，就可以解脫了。

禪宗

- 禪宗，漢傳佛教宗派之一，始於菩提達摩，盛於六祖慧能，中晚唐之後成為漢傳佛教的主流，也是漢傳佛教最主要的象徵之一。
- 臨濟禪師語錄序：薄伽梵正法眼藏涅槃妙心付摩訶迦葉，是為第一祖。逮二十八祖菩提達磨，提十方三世諸佛密印而來震旦，是時中國始知佛法有教外別傳，不立文字，直指人心，見性成佛。厥後優鉢羅花於時出現，芬芳馥郁，一華五葉，香風匝地，寶色照天，各放無量光明，輝映大千世界。

什麼是禪宗？禪宗是漢傳佛教很重要的一個宗派，它的開始是從印度的一個老和尚菩提達摩到中國來傳的，最興盛的時候是六祖慧能。為什麼這樣說？因為菩提達摩來中國的時候，《高僧傳》記載他見梁武帝，梁武帝跟他說，我做了什麼些好事情，有沒有功德？菩提達摩說：沒有功德。所以他跟梁武帝這麼好的帝王講話是不相契的，然後後來跑去少室山去打坐，就只有少數幾個弟子，後來傳法給慧可，《高僧傳》說他「卒無榮嗣」，意思是說他沒有很厲害的弟子，或是為天下人所知的弟子。菩提達摩在印度是一個王子，捨棄了王位

出家，他到地來的時候已經是個老和尚，他很厲害，來到中國，帝王曾經也很恭敬他，可是跟帝王不相契，最後跑到深山裡面去，最後也沒有教出很值得光耀的弟子。慧可的傳記裡說他修行出入酒肆，出家人到酒吧去喝酒，人家就他，他就說，「我自調心，關汝何事？」我自己修我的行，關你屁事！修行是我自己的事。這至少看到他是一個被質疑的人。三祖僧燦在《高僧傳》裡面沒有傳記，也就是新聞沒有報導過他，因為他不夠有名，只會修行，不會打廣告。四祖道信就厲害了，四祖建立東山法門，天下人差不多都知道他了。五祖弘忍的時候，東山法門光大天下。你看《六祖壇經》，慧能遠在廣州就聽說湖北黃梅有一個五祖弘忍，他得到了菩提達摩的衣鉢。這時候大家都知道有衣鉢了。三祖是誰，當時的人都不知道；到五祖天下人都知道他有衣鉢了，已經紅遍了天下。慧能沒讀過書都聽說過這個人了，可見那時候天下的佛教徒都在傳說，五祖弘忍有衣鉢啊！不得了，他是得佛法心印的。六祖慧能就更厲害了，天下言禪者都歸於曹溪，然後一花開五葉，「臨濟宗」、「曹洞宗」、「沩仰宗」、「雲門宗」、「法眼宗」。你們去看看，現在漢傳的出家人，基本上都是臨濟宗或曹洞宗的，都是六祖慧能的弟子，都是菩提達摩的弟子，可是當初他多冷清，「卒無榮嗣」！

達摩比較厲害還是六祖比較厲害？（同修：都一樣）。應該說我不知道！上師以前有講過一段話，「全世界最厲害的修行人是不是六祖慧能？說不定有一個人比他厲害很多倍，可是天下人都不知道他是誰。」上師說，任何一個有名的人都是因緣所生。菩提達摩為什麼大家不認可他？不是因為他不好，是因為機緣還沒成熟。可能是那時候的人根基太差，所以不了解他的可貴。法門的榮枯都是因緣所生，所以我們不是要現代禪光大天下，不是！你若強要光大天下，搞不好你就要倒大霉了！我們「做到哪裡，哪裡就是完成」，做到什麼地方都是適當。其實裡面只要有一個人能夠心開意解，了解自己的本性，突破自己的盲點，這就是最大的報償！天下人了不了解我們，那不是很重要的。

禪宗有一個很大的特色，就是〈臨濟禪師語錄序〉裡的這一段，「薄伽梵」就是世尊，就是佛陀，祂有「正法眼藏涅槃妙心付摩訶迦葉，是為第一祖」。經典裡面有這一段，釋迦牟尼佛捻花微笑，付法摩訶迦葉是為第一祖。到了二十八祖菩提達磨，「提十方三世諸佛密印而來震旦」，震旦就是中國。「是時中國始知佛法有教外別傳，不立文字，直指人心，見性成佛」，最主要是，禪宗強調自己是「教外別傳，不立文字，直指人心，見性成佛」，這是禪宗的特色。後來又有「優鉢羅花於時出現」，優鉢羅花是盛世出來的，「芬芳馥郁，一華五葉，香風匝地，寶色照天，各放無量光明，輝映大千世界。」意思是全天下都是禪宗的子弟。禪宗的特色是「教外別傳，不立文字，直指人心，見性成佛」，什麼是「直指人心，見性成佛」？就是言下悟道。

菩提達磨

- 菩提達磨的二入四行論：夫入道多途，要而言之，不出二種，一是理入，二是行入。理入者，謂藉教悟宗。深信含生同一真性，俱為客塵妄想所覆，不能顯了。若也捨妄歸真，凝住壁觀，無自無他，凡聖等一，堅住不移，更不隨於文教，此即與理冥符，無有分別，寂然無為，名之理入。行入者，謂四行，其餘諸行悉入

此中。何等四耶？一報冤行，二隨緣行，三無所求行，四稱法行。

- 菩提達磨的直指人心：佛祖統：二祖慧可，武牢姬氏。事達磨六年，一日問曰：諸佛法印可得聞否？磨曰：諸佛法印，匪從人得。師曰：我心未安，乞師安心。磨曰：將心來與汝安。師曰：覓心了不可得。磨曰：與汝安心竟。

接下來我借用達磨祖師的這篇短文，跟各位一起來看禪宗的思想。首先它說：「夫入道多途，要而言之，不出二種，一是理入，二是行入。」禪宗雖然是講「直指人心，見性成佛」，可是他也講理入。因此並不是只有「教外別傳，不立文字」。它同樣說：有一個理，你要好好去感悟。這個理是什麼呢？「深信含生同一真性」，「含生」就是「眾生」。所有一切眾生都是具備真如的本來面目，要深信這個理。「俱為客塵妄想所覆，不能顯了」，眾生之所以會煩惱，就是因為在真如之上產生了妄想添加。這和阿含講的有什麼差別？基本上沒有差別，語言是不一樣的，可是講的內容根本是一個東西。「俱為客塵妄想所覆」，就是妄想覆蓋了本來的智慧，是被分別心所障礙的，所以本來的智慧不能顯了。「若也捨妄歸真，凝住壁觀，無自無他，凡聖等一，堅住不移，更不隨於文教，此即與理冥符，無有分別，寂然無為，名之理入。」這段是什麼意思呢？如果你能夠捨去妄心，捨去分別心，把分別心停住了，歸於真，「真」是什麼？無分別的，不動搖的，沒有虛妄的，當下即是。「捨妄歸真」之後，「凝住壁觀」安住於無分別心，你的心如牆壁一樣地不動，也就是你要把明覺擴大、堅持、穩定。這邊強調的是以慧為主的定，是解脫的相續、解脫的堅固，這就如同前面引《阿含經》所說的，首先要有戒，也要有福，在此基礎上有慧，慧即是無上，無上之後還有定，你的解脫會更加增上。這一段也是在講這個。「捨妄歸真，凝住壁觀」，那你會得到一個狀態，「無自無他，凡聖等一」，沒有我跟別人的分別，沒有凡夫跟聖人的分別。沒有可以追求的，也沒有可以捨棄的，「凡聖等一」是這個意思。沒有說自己好，也沒有說自己不好，沒有說別人好，也沒有說別人不好。「堅住不移，更不隨於文教」什麼叫做「文教」呢？就是經典怎麼說，老和尚的舌頭怎麼說。為什麼「不隨於文教」？因為覺悟是不可說、不可說的，說什麼都不對嘛！所以不隨於文教。當然也可以隨於文教，這句話本身就是文教嘛，但是它強調的是不隨文教。這樣就可以「與理冥符」，跟真理暗暗地相符，不是故意相符地相符，「無有分別，寂然無為，名之理入。」也就是說，它有一個理，它有一個修證的方法，也就是定跟慧的相應，這叫「理入」。

接下來有一個「行入」，在苦樂順逆中實踐佛法。「報冤行」，你倒楣的時候，受苦的時候，你要怎麼想？「隨緣行」，遇到順境的時候，你要怎麼看？「無所求行，稱法行」順境、逆境和一般日常的生活，你要怎麼樣？大概是這樣。因為文章太長了，就不詳細講了。

我這一段要跟各位強調的是，菩提達磨雖然有「教外別傳，不立文字」，但它一樣還是佛法的正常道，它有理入，有行入，有教你漸修的方法，同時它還有直指人心，言下悟道。《佛祖統紀》這段記載說，二祖慧可是什麼地方、姓什麼的人。他師事達磨六年，有一天就問說：「諸佛法印可得聞否？」，達

磨就說：「諸佛法印，匪從人得。」，諸佛法印不是從別人那裡得到的，慧可說：「我心不安，希望師父為我安心」，達磨說：「那你把心拿來，我為你安。」，慧可說：「覓心了不可得」，達磨說：「我已經為你安心了」，這就是直指人心。你有煩惱，你有疑惑，我為你破疑解惑，別人聽了，覺得說：「那是什麼？」，那不管！我知道你聽得懂，那個就是！這就叫做「直指人心」。所以禪宗強調直指人心，「教外別傳，直指人心」指的是這個。所以它跟阿含一樣，有漸修，有頓悟，而且它強調的是師弟之間心印的傳授，禪宗特別喜歡強調這個。

六祖慧能

- 六祖壇經行由品：大師告眾曰：善知識！菩提自性，本來清淨，但用此心，直了成佛。
- 般若品：次日，韋使君請益。師陞座，告大眾曰：總淨心念摩訶般若波羅蜜多。復云：善知識！菩提般若之智，世人本自有之，只緣心迷，不能自悟。須假大善知識，示導見性。當知愚人智人，佛性本無差別，只緣迷悟不同，所以有愚有智。吾今為說摩訶般若波羅蜜法，使汝等各得智慧。志心諦聽，吾為汝說。

《六祖壇經》〈行由品〉：「大師告眾曰：善知識！菩提自性，本來清淨，但用此心，直了成佛。」你們這樣本來就好好的，用你們的本心，就可以成佛了。接下來下一段講說，「總淨心念摩訶般若波羅蜜多。復云：善知識！菩提般若之智，世人本自有之，只緣心迷，不能自悟。」你們本來就是清淨，本來就是沒有問題的，可是你們自己心迷惑了，不能自己了悟。「菩提自性，本來清淨，但用此心，直了成佛。」你本來就沒事的，可是你有迷，對不對？那麼就：「不能自悟。須假大善知識，示導見性。」你如果不能明白自己本來無事的話，那你要找一個大善知識，告訴你怎麼樣得到本來的清淨。禪宗強調的是：你不能自悟的話，「須假大善知識，示導見性」。這是禪宗的風格：我告訴你「菩提自性，本來清淨，但用此心，直了成佛。」，但是你若是不行，你來尋找你的師父吧！你要找一個你能夠相信的師父，讓善知識引導你認識自己本來的清淨心。你要成為一個法器，能夠接受人家引導。總而言之，你可以自修，也可以跟著善知識修。「當知愚人智人，佛性本無差別，只緣迷悟不同，所以有愚有智。吾今為說摩訶般若波羅蜜法，使汝等各得智慧。志心諦聽，吾為汝說。」

公案與機鋒

- 教外別傳，不立文字，直指人心，見性成佛的宗旨，使得禪宗特別重視師弟之間的契機指導，方便更加的多樣化與具有創造性，因而也更加的日常化、生活化。

接下來這一段是說，「教外別傳，不立文字，直指人心，見性成佛的宗旨」他們很強調這個宗旨，所以讓「禪宗特別重視師弟之間的契機指導」。禪師平常有上堂，有說法，教弟子怎麼打坐，他們也會有小參或者獨參，跟師父說「我的體會是什麼，師父你說這樣對不對？」師父就給你肯定或否定，這就是他們

說的「以心傳心」或是「接心」。因此，有的師父具有很多方便，有很多創造性的做法。有時候他不是用講的，用不回答來回答你，他甚至用眼神的傳遞而已。或是他用棒打你，打你有時候是肯定你，有時候是否定你，有時候沒什麼意思，（同修：沒什麼意思，是什麼意思？）因為一切都是，所以「沒什麼意思」。總而言之，他沒有什麼原則，他不會「奉天承運，佛陀詔曰」。他有時候會反過來講，呵佛罵祖之類的，什麼事都幹得出來。你拜佛，他把佛像給劈了，把佛像燒了，「你怎麼可以燒佛像？」，「我要燒舍利子」，「那怎麼會有舍利子？」，「那就不是佛了，那為什麼不能燒？」類似這種，很活潑。

上師對般若與禪的判定

- 在深入世間這方面，般若比阿含更有力，不過，禪則又比般若更進一步。
般若經說「煩惱即菩提」「生死不異涅槃」，儘管理論上這麼說，實踐上也確實可行，但它還沒能像禪那樣徹底的表現在世間。「當體即空」的思想，般若經雖然表達了，但全面且積極具體表現在日常生活中的，卻是禪。禪宗所說「吃飯拉屎都是禪」、「搬柴運水都是道」，這種生活化的般若風格，在般若經是沒有的——無疑的，這種風格的來源，當然是受到般若思想的影響，不過，般若的理趣，卻是在禪的實踐中才獲得真正的發揮。
- 禪的表現之所以能夠比般若具體，這跟禪將般若側重「空義」的學風，轉化為直接教示學人「心無執著」有密切的關係。般若常為學人分析諸法如夢如幻的觀法，禪師認為這只是為初學說的教法而已，對於志在追求解脫的修行人，禪的指導大都是「直指人心」——「見一切法心無染，即是般若」「於一切境不取不捨即是般若」（六祖語）以此類心中無事無礙的教法，替代詳細剖析現象如幻的空觀。

上師對般若與禪的判定，上師是這樣講的，「在深入世間這方面，般若比阿含更有力，不過，禪則又比般若更進一步。」「般若經說『煩惱即菩提』『生死不異涅槃』，儘管理論上這麼說，實踐上也確實可行，但它還沒能像禪那樣徹底的表現在世間。『當體即空』的思想，般若經雖然表達了，但全面且積極具體表現在日常生活中的，卻是禪。禪宗所說『吃飯拉屎都是禪』、『搬柴運水都是道』，這種生活化的般若風格，在般若經是沒有的——無疑的，這種風格的來源，當然是受到般若思想的影響，不過，般若的理趣，卻是在禪的實踐中才獲得真正的發揮。」因為它特別強調師弟之間的指導，師弟之間的指導它可能不會在堂上，它通常在你不知不覺，沒有警覺的當中，或是人格的感化，或是直搗無明的根源。它可以透過欣賞一幅畫，透過一起吃飯，一起聊天，類似這樣來指導，所以它更加地沒有行跡。「禪的表現之所以能夠比般若具體，這跟禪將般若側重『空義』的學風，轉化為直接教示學人『心無執著』有密切的關係。」它比較強調的是這種。「般若常為學人分析諸法如夢如幻的觀法，禪師認為這只是為初學說的教法而已，對於志在追求解脫的修行人，禪的指導大都是『直指人心』——『見一切法心無染，即是般若』、『於一切境不取不捨即是般若』（六祖語）以此類心中無事無礙的教法，替代詳細剖析現象如幻的空觀。」你看禪宗它會講說「入海算沙徒自困」，你分析經典，分析了半天，

到底是什麼？他有時候甚至會對於這種東西表示一種鄙夷，就像我今天講了這麼多，很有結構的講法表示鄙夷。

上師的結論

- 雖然大小顯密諸宗派，它們所到達的涅槃都是一樣的，但從世俗的立場來說，我們仍可從這些法門對世間的感化力，以及深入社會的程度來評論它們的高低。儘管阿含、般若、禪解脫的原理及解脫的境界相當一致，我們仍可作這樣的譬喻：阿含好像是二十歲的青年；般若法門像是三十歲的少壯年；禪則是四十歲的成熟的人。

最後我們來看上師的結論。「雖然大小顯密諸宗派，它們所到達的涅槃都是一樣的，但從世俗的立場來說，我們仍可從這些法門對世間的感化力，以及深入社會的程度來評論它們的高低。」也就是說，上師強調的成熟度是指深入社會還有對世間的感化力。「儘管阿含、般若、禪解脫的原理及解脫的境界相當一致，我們仍可作這樣的譬喻：阿含好像是二十歲的青年；般若法門像是三十歲的少壯年；禪則是四十歲的成熟的人。」這是上師在《我有明珠一顆》這本書裡面說的，後來上師在別的地方又說：「密教五十歲，淨土六十歲」，淨土是老禪。

好！我今天到這裡就講完了。謝謝！