

正覺

電子報

44

2007.10.29

甚深如來藏，而與七識俱；
二種攝受生，智者則遠離。
如鏡像現心，無始習所熏；
如賚觀察者，諸事悉無事。
如愚見指月，觀指不觀月；
計著名字者，不見『我』真
賚。心為五伎兒，意如和伎
者，五識為伴侶，妄想觀伎
衆。

《楞伽阿跋多羅寶經》 卷四

Remarkably profound, the Tathagatagarbha coexists with the seven consciousnesses; therefrom arise two aspects of grasping, from which the wise would keep away. The true mind, like a mirror reflecting the external world, has been permeated with habitual seeds since beginningless time. When this fact is faithfully observed, all worldly affairs are really negligible. As the ignorant, while seeing a finger pointing at the moon, focus on the finger instead of the moon, so those who cling to the words cannot see my truth. The true mind is an adept magician; the mind-root and mind-consciousness are the co-performers; the five sense-consciousnesses are the companions, and the delusive thoughts are the audience.

The Lankavatara Sutra, Vol. 4

在無餘涅槃中的境界相是不知亦不見的。親證解脫的比丘們，他們的意識覺知心仍然存在，明明是有覺有知的，但是佛卻說他們不知也不見，這是因為佛座下的比丘們已經知道涅槃中是滅盡一切法、滅盡識陰的，那時當然是沒有覺、沒有知、沒有見的，所以佛說「無漏心解脫比丘不知不見」。換句話說，如果仍有六識心的境界相存在，就表示住胎識仍然與六識心的境界同在，仍然與意根的境界同在，那就是仍在三界境界中，仍不是無餘涅槃的解脫無我境界，所以仍有六塵中的見聞覺知：有知也有見。滅盡蘊處界以後，獨存本識時則是不知亦不見的。慧解脫比丘們未入無餘涅槃以前，對於解脫、對於涅槃，就是這樣知、這樣見的，所以佛說「如是知見」。

《阿含正義》第三輯

There is neither knowing nor seeing in remainderless-nirvana. Concerning the bhiksus who have experienced liberation firsthand, their perceptive minds still exist and they are certainly perceptive as well as cognizant, but Buddha said that they neither know nor see. This is because the bhiksus already know, from Buddha, that in nirvana all dharmas including consciousness-aggregate are extinguished, and there are certainly no perception, no knowing, and no seeing. Hence Buddha said, “Liberated bhiksus of flawless mind neither know nor see.” In other words, if there are still the phenomena of the six sense-consciousnesses, then the following corollary is evident: The conceptus-dwelling consciousness still coexists with the six sense-consciousnesses and mind-root; it is thus still within the scope of three-realm; this is still not the liberated state of no-self in remainderless-nirvana; there is hence still perception—in particular knowing and seeing—regarding the six sense-objects. After the aggregates, fields and divisions are extinguished, the original consciousness alone neither knows nor sees. This is how the bhiksus of wisdom-liberation know and see regarding the liberation and nirvana, before entering remainderless-nirvana. Therefore Buddha said, “Know and see as such.”

The Correct Meanings of “The Agama Sutras”, Vol. 3

正覺電子報第44期

本期目錄

1	隨緣（一）	平實導師
24	明心與眼見佛性（五）	正光居士
45	學佛的覺醒（九）	正枝居士
58	廣論之平議（四）	正雄居士
69	禪三道場安座心得報告	正嫻
75	佛現帝釋形化婆羅門緣	佛典故事選輯
80	般若信箱	
91	佈告欄	

—2005年10月 講於正覺新竹講堂成立時

(連載一)

南無本師 釋迦牟尼佛

南無本師 釋迦牟尼佛

南無本師 釋迦牟尼佛

微妙甚深無上法，百千萬劫難值遇；

我今見聞得證悟，願解如來究竟義。

「向導師一問訊！」(大眾問訊，同稱)：阿彌陀佛！

新竹講堂助教林偉仁老師的引言：

各位菩薩！首先非常感謝 導師，還有諸位親教師、法師們今天蒞臨正覺同修會的新竹講堂共同來聆聽 導師的開示。非常謝謝 導師給我們這個機會，他親自從台北下來為我們開

示；也非常謝謝我們新竹地區的所有菩薩們，大家在兩個多月時間很快的把新竹道場設立起來！接著介紹今天來的幾位貴賓：首先介紹的是正覺同修會理事長——釋悟圓師父。悟圓師父一早就趕過來幫我們主持佛像的安座、灑淨法會，非常謝謝他！接著介紹我們的教學組組長——蔡禮政老師。蔡禮政老師也是新竹人，而且還是新竹交通大學畢業的，所以跟新竹有非常深的淵源，他是企管碩士，不論在世間法或是在出世間法上面，都是非常有素養的一位親教師，他即將為我們新竹共修處新開課的禪淨班擔任親教師。接著介紹的是陸正元老師，陸老師在我們講堂是非常資深的一位親教師。接著介紹的這一位是我們台中共修處的楊正旭老師。

再下來介紹我們這裡的環境設施和一些規定：當演講完畢，大家要離開的時候，從大門口出去時，正面跟左邊都有樓梯，兩個樓梯都可以使用；因為電梯很小，沒辦法搭乘很多人，所以請大家離開時盡量走樓梯下去。洗手間的位置在櫃檯後面，靠近前面的這間是女廁，再過去那一間是男廁。在演講的過程中，如果有哪位菩薩需要上洗手間，請向上問訊以後就直接離席，不必請示。接著請各位菩薩注意二件事情：第一、請不要錄音或是錄影，第二件事情是請您把手機確實關掉，以免妨礙別人聽講。時間非常寶貴，現在就把時間交給導師。謝謝各位！

阿彌陀佛！

導師的開示內容如下：

我們在說法的過程中，諸位隨時可以離席去洗手間，不用徵求同意；因為原則上我將會連續三個鐘頭講完，中途不休息，所以請直接自行去洗手。今天我們的新竹共修處成立了，既然新成立安座開光而被邀請來了，當然不可無「法」而說，所以針對新竹講堂的助教與義工菩薩們提出來的幾個題目，我選了一個看來是很隨俗的題目，叫作「隨緣」。不過這個「隨緣」，題目雖然蠻隨順世俗的，但其實我講的隨緣跟諸位想像的隨緣，可能會有很大的差距，下面就請諸位指教：

第一章 前言

這個「隨緣」，本來是世間的善法，但不是大乘佛法中的善法。可是在大乘佛法中，另外有深妙的隨緣深意，諸位剛才已拿到我們發的影印資料，大概已經稍微知道有些什麼隨緣的內容要說了。大乘佛法的本質，是積極進取的善法，所以菩薩的道，本來就不是消極的，假使菩薩所修的道是消極的法，就無法長時間歷經三大阿僧祇劫的精進修行而成佛，所以大乘佛法本來就是積極進取的法。在很早期——在還沒有破參之前，我對菩薩道的概念就與一般人不一樣；我當時曾經對許多人提出我的觀點，我認為菩薩道是積極的、是進取的、是奮發的、是慈悲的、是精進的，而不是消極與悲觀的；當時似乎有許多人不能接受，但是現在已證明菩薩道確實是如此。所以大乘佛

法本來就不是消極的法，與聲聞解脫道的消極心態不同，所以本來就是積極進取的法；但是大乘法也有消極而隨緣的一面，就是對「五欲」隨緣，在世間法上並不積極爭取；不過，在布施財物、修證佛法及法布施上面，一定是積極進取而沒有懈怠的。

大乘法中的學人，是指北傳佛法的佛弟子；我們都屬於北傳佛法，而北傳佛法正是大乘佛法。既然我們修學的佛法，不是南傳的二乘解脫道，那麼我們對於大乘的佛法，自然就應該先有正確的認知。大乘佛法是函蓋二乘解脫道的，一般人總是以為佛法的修證不外乎求解脫、出三界生死；但若是單只求出三界生死，不必用到大乘佛法，只要二乘菩提就夠了：只要把我見、我執以及我所執斷除了，就可以出三界了，不必親證實相。可是大乘佛法就不同了，因為大乘佛法的修學，目的是在成佛，以及成佛之後、成佛之前的恆常利樂眾生而永無終止；要利樂一切眾生，就必須具足不同根性眾生的攝受能力，所以必須修證二乘菩提的解脫道，才能利樂求出生死的自了漢；也必須修證大乘菩提的成佛之道，才能利樂菩薩根性的有情。所以大乘佛法的內涵是極為廣泛的，因此大乘佛法必然就包括了二乘菩提，也包括了法界實相的修證，以及實相心所含藏一切種子的修證。正由於有一切種子的修證，所以大乘佛法的修行可以使人成就究竟的佛道。但是在成佛的過程中，必然也無可避免的必須兼攝二乘解脫道的修證，所以大乘佛法本來就函蓋了二乘菩提的解脫道，所以大乘佛法是具足三乘菩提的。

因此，大乘學人對於成佛的久遠之道，於三大阿僧祇劫當中的難行能行、難忍能忍，而能持續不斷精進的修持，達到最後的福慧圓滿究竟成就佛道，那必然是進取之法而不是消極之法；所以大乘法中的學人，在佛法的解脫道及佛菩提道上面，都是積極而精進修行的，所以在人間尋找真實佛法作依止的時候，一定是積極努力去尋求，不會隨順於懈怠的惡緣，也不會隨順於誤導眾生的惡法緣；所以大乘法修行者的隨緣心態，必然與世俗人的隨緣心態有所不同。換句話說，大乘學人對於佛法的修學，必然有其隨緣的一面，也必有其不隨緣的一面；因此並不是凡事都隨緣的，而是在簡擇之後才決定隨緣或者不隨緣；所以大乘佛子的心態一定是經過如理作意的思惟之後，做了抉擇，然後對善法隨緣、對惡法不隨緣。

第二章 理隨緣與事隨緣

第一節 理隨緣與事隨緣緒論

既然如此，當然我們就要談到「隨緣」的真義了！隨緣——我們的說法與一般人的說法當然有所不同，在這裡分為「理隨緣」和「事隨緣」二個部分來加以說明。關於「理隨緣」的部分，先做一個大略的說明：大乘法中所謂的開悟、所謂的明心、所謂的見道，就是禪宗講的參禪有結果而破參了。大乘見道其實就是證得實相心的隨緣性，這叫作「理」上的隨緣。「理」是指法界的實相正理，離開法界的實相、實際，就不可能有一

切法，不可能有二乘的解脫道，也不可能有成佛時的一切種智。但是法界實相是什麼？是說萬法的本源，是說依這個本源而使萬法可以生而又滅，滅了又生，永續不斷的出生萬法的生滅現象，永續的存在著萬法的緣起性空。所以萬法的實相——緣起性空的根源，就是能生萬法、也能顯示萬法緣起性空的心，祂就是實相心。這個實相心，「祂」究竟是什麼？「祂」其實就是大家所常聽到的一個名相：叫作「如來藏」。而這個如來藏又名為阿賴耶識、阿陀那識、心、所知依……。祂有許多的名字，譬如在《阿含》裡面說祂叫做心，或說是如、真如、本際、實際，甚至在《雜阿含》裡面還有一部經直接說祂就是如來藏；這個如來藏在禪宗裡面又名為本地風光、真如、本來面目……等。而這個如來藏心是萬法的根源，祂的體性是隨緣的，祂的隨緣是如何的隨緣呢？我們隨後會分成五點來說。但是這裡要先說明：菩薩精進修學佛法，這是在意識心上來講的，不是從如來藏自身來講的；所以積極進取的心，只是意識心的行爲，而不是第八識如來藏本身的行爲，這是從一般修學佛法的人來說的。不過，假使是證悟之後，你將會改爲另一個說法：精進修行其實是八識心王和合運作才能成就，不是單一的意識心所能成就的。但是我們把八識心王分開來說，其實精進用功的心正好是意識心，所以說意識努力精進修行才能夠速成佛道；可是意識精進實修而開悟時所證的如來藏心，祂卻是一向沒有欲求的隨緣者。祂是隨順眾生因緣的，也隨順於種種業種和無漏有爲法、無漏無爲法的狀況而隨緣任運的。所以，

精進實修的意識心，悟後了知自己的虛妄而斷了我見，因此祂把我執和我所的執著降低乃至斷除了！爲什麼能這樣？因爲意識了知自己虛妄了！

意識知道自己虛妄以後，不再對自我、我所產生貪愛的執著，或者減低了自我的執著，祂已經轉依於真實法如來藏了。而如來藏實相心，祂在三界一切法中並無所得，也是從來無所失的。不論這一世身爲高官或者身爲卑賤的有情，從意識相應的事相上來看，似乎是有所得、也似乎是有所失的；但是若從萬法實際的如來藏自身看來，其實是從來都無所得，從來也無所失；既然如此，意識覺知心現觀如是無所得、無所失的境界以後，又現觀意識心自己有所得或有所失的種種法，都是無常故空，沒有常存的自性，最後都歸於無常空，仍然是無所得也無所失；意識心由這二種現觀的緣故，從此不再看重世間法的所得或所失，因此能夠轉依於如來藏的清淨自性，從此以後息滅貪、瞋、癡，不再於世間法生起嚴重的執著；從此以後可以隨順於世間法，但是不會像二乘聖人一樣死後入滅，並且開始世世精進的利樂眾生，盡未來際而無止息。菩薩這種智慧現觀，是雙具「理隨緣」以及「事隨緣」的，可是不會改變他精進修行和利樂眾生的行爲與心態。這就是大乘佛法的基本修證。

第二節 理隨緣

關於理隨緣，我們把它歸納爲五類，分爲五目來說明：

第一目 隨眾生心之緣

這個理隨緣又分爲二個部分來說：第一部分是說實相心如來藏，祂會隨眾生之緣而運作。這是說，如來藏這個實相心，祂永遠會隨順眾生心行的因緣來運作，這也就是《維摩詰經》所說「知是菩提，了眾生心行故」的意思啦！那麼眾生在世間，由意識與意根在運作，總是會有所欲，也會有所厭惡；然而如來藏這個實相心，祂都能隨順眾生意識、意根的心想而運作，從來不會自己決定要作或不作，所以祂是隨緣的，不會自作主張。假使如來藏不是隨緣的恆順眾生，而是自己會有所主張的，那麼所有的有情在人間都將無法生活。想想看，我們覺知心以及作主的意根，時常有喜怒哀樂，也會喜歡、也會厭惡，所以會做許多的決定：決定要繼續享受、或決定要趕快遠離；可是如果你的如來藏祂也跟你一樣有喜怒哀樂，也會做種種思量決定，那麼每一個人都將會成爲精神病患，成爲雙重人格者。所以真實心是恆時隨緣、隨順眾生的，就像普賢十大願王講的恆順眾生一般；祂自己從來都沒有意見，永遠隨順眾生的心想而運行，這叫作了眾生心行。眾生心在想什麼？想要什麼？祂都知道，眾生想瞞也瞞不過祂的。

這個了眾生心行，不是證悟之前的佛弟子們所能了知的，所以悟前就無法真的證解般若了！只有證悟如來藏以後才能生起真正的般若智慧，因此證悟如來藏就顯得非常重要了！「了眾生心行」是很多人在《維摩詰經》中曾經讀過的，不

過，一般法師都會解釋說：「如果你把覺知心修行到浪清淨以後，衆生在想什麼，你就會知道了。」那就叫作依文解義啊！可就免不了三世佛怨哪！也就是說，這樣的解釋是誤導了學佛人；你們學佛人都是未來佛，未來佛被誤導了，後來也知道是被誤導了，難道心中不怨嗎？（大眾答道：會怨！）當然會怨。所以才說「依文解義，三世佛怨」哪！但「了眾生心行」其實不是他們講的那種意思，而是說如來藏於一切隨緣之中，卻能了知你意識與意根在想什麼？你決定要做什麼？祂完全了知，你絕對無法欺騙祂，這才叫作「了眾生心行」。所以，「了眾生心行」所說的「眾生」，是指自己五陰中的覺知心眾生，不是指別人那個眾生啦！所以對「知是菩提，了眾生心行」的「知、了」的定義，得要稍微瞭解，否則就會誤解佛法了！既然能了眾生心行，這個菩提心是有知的，當然是有知有覺而不是無知無覺的純屬名言施設。可是這個知是第八識菩提心的知，所講的知並不是六塵中的見聞覺知的知，而是指祂能了知你的心行，了知你覺知心與意根在想什麼事情？決定要做什麼？但完全不是六塵中的知覺。

可是這個知覺，畢竟不是一般人所能瞭解的，得要證得如來藏之後才能現前觀察、現前領受祂的這個知覺，所以說祂的知覺性極為微細而完全不在六塵中運作，因此，真實唯識門中就把專在六塵外起知覺的祂，定名為**細心**。這個**細心**是說第八識，祂的知覺性是極微細而專在六塵外運作的；一般人及錯悟

者所說的細心，則是意識覺知心，都是在六塵中有知有覺的第六識；所以這二心是完全不同的兩個心，不可以混為一譚。因為祂是知覺上極細的第八識心，所以證知祂的這個知覺以後，就有了般若實相智慧，就是證得本覺智的菩薩；祂的這個知覺有很大的功德，無邊廣大；但是眾生每日受用而無所知，因此禪宗就有一句很有名的話說：「日用而不知。」

這個日用而不知，一般眾生都不能瞭解；乃至學禪十幾年之後成為老參了，仍然不能真的瞭解，所以就有一個古時很有名的禪宗公案，就是玄沙師備禪師的公案。有一天，有個當官的人去拜訪，接待就坐之後，他問玄沙禪師：「如何是日用而不知？」玄沙禪師隨口就說：「吃果子吧！」就把果子端給他，他就拿了個棗子吃囉！可是他吃果子時一直在想：「為什麼我在吃果子的時間這麼長，禪師都沒有為我回答？」好不容易三口併兩口把果子吃完了，玄沙還是沒有回答，他就趕快再問：「禪師啊！如何是日用而不知？」那玄沙禪師就說：「這就是日用而不知！」玄沙禪師慢條斯理、漫不經心的回答完了！可是他還是只能繼續保持原來的迷惑，終究不能了知。這公案似乎很深，可是這個看來很深的公案，對於在座某些從台北講堂趕來參與這個法會的已明心者來講，其實就講得太明白了！怎麼會不知呢？可是，畢竟能知道眾生的如來藏在什麼處日用，也知道眾生始終不知這個日用的人，畢竟永遠都是少數人——智者永遠都是少數人。

這種「日用能知的人永遠是少數人」的情況，是自古以來就如此的，不是末法時代的今天才如此的，所以古來就一直都有很多日用而不知的人；但是卻有更多不懂「日用而不知」的人，裝著已經知道「日用而不知」的模樣，到處在籠罩別人。如來藏其實是非常親切的，眾生不知道祂，祂卻知道眾生。因此，眾生在想什麼，祂都知道；只是祂這個知，不是像意識覺知心屬於六塵中的見聞覺知性，所以祂對六塵是不加了別的。這並不是經由修行之後，故意處在一念不生中，而對六塵不加了別；而是從無始劫以來，祂一向就是不對六塵加以了別的。所以許多道場把意識心修行清淨、一念不生之後，故意不去了別六塵，就說是證得無分別心了，那其實仍然是意識覺知心，其實是仍然在不斷了別六塵的，不是真的無分別心第八識如來藏，所以不是大乘佛法的正確修行方法，是錯誤的修禪方法。

真實的佛法，是繼續保有意識覺知心的分別性、了知性，而去親證另一個在六塵外能做種種了知的第八識如來藏，祂從來都不分別六塵中的一切法，這才是真實的大乘佛法，才是真正的親證無分別心。而這個實相心如來藏，固然在六塵中不做任何分別，可是在六塵外卻有無量無數的分別，才能使眾生處於三界六道之中正常的生存與運作，所以祂不是像石頭與木塊一樣的完全無分別，只是不在六塵中作分別而已。所以，無分別心的意思是指祂在六塵中的無分別性，不是如同石頭一樣的完全無分別，而且祂對六塵外的種種法都能分別，所以經中才

會說「於無分別中能廣分別」，就是這個道理。但祂在六塵中完全不作分別、不領受苦樂觸，不像離念靈知心的意識覺知心，打坐三、五小時下來就一定會領受腿痛，不再是無分別、不受六塵了！只有不知苦樂的心，才是真正的無分別心；離念靈知心靜坐久了，已經了知腿痛了，已經分別而知是腿痛了，那就是分別心。但這時的離念靈知心正在領受腿痛時，第八識如來藏卻仍然是無分別、不領受六塵中的痛覺，而且仍然依照祂自己的功德性繼續運作不斷，使離念靈知心可以繼續領受痛覺，而且在其他方面仍然繼續隨緣而運作不斷，所以祂可以隨緣而任運，不被六塵中的苦樂覺受影響，這就是祂的第一個隨緣——隨於眾生心想之緣而運作。祂沒有任何的意見，而不停止祂自己的功德性，隨眾生心想而繼續運行不斷，這就是「**理隨緣**」的第一個部分。

第一目中的第二部分的「理隨緣」，是說祂隨順世俗意識心，隨順凡夫的神通意識心之所欲，生現種種神通境界的相分。這個部分，可能這樣講，諸位還是不太懂，我們稍微說明一下：有許多人好樂神通，特別是外道修行者；他們修學神通的目的，是因為可以向世人炫耀、獲取名聞與利養。他們的神通境界是從哪裡來的？是他的意識心變現的嗎？其實不是！可是他們總以為神通境界的相分都是他們的意識心變現出來的。但為什麼不是他們的意識心變現的？我們後面還會說到，現在就暫時不說它。不過他們所受用的神通境界之相分（神通

境界的五塵境)，其實還是背後的如來藏所變現出來的，不是他們的意識所能變。意識只能處於神通境界的相分中，去作苦樂受的接受而已。所以如來藏有另一個隨緣性，就是隨順世俗凡夫有神通者的意識心希望，而配合變現種種神通境界的相分出來。除此以外，祂也能隨於八地菩薩的意識心作意的因緣，而變現出種種能利樂眾生的物質，也就是八地菩薩所變現的種種定果色，這也是如來藏的隨緣性。

第二目 隨應眾生果報之緣

如來藏的第二類「理隨緣」的隨緣性，我們要再把它分成A、B、C、D、E五點來說；祂的這種隨緣性，是指隨順而感應眾生果報的緣，這其實就是在講「三界唯心」的道理。

A：從人間來說，凡是人間眾生所需要的物資，都由如來藏感應變化而實現了物資的受用，所以就有搏食與觸食的苦樂受等覺觸。山河大地的成、住、壞、空，都是由共業眾生的如來藏收藏的共業種子功能的實行而有的，所以世界的成住壞空都是由共業眾生的如來藏本有的、隨順業種的、隨緣性而變現的，這是第一種隨應眾生果報的隨緣性；因為有這種隨應眾生業種果報的隨緣性，所以說如來藏是隨緣的，祂絕對不會逃避惡業種而貪著善業種，只是隨順業種而實行果報。

B：人間如此，欲界六天也是如此。至於色界天人，他們仍然

有天神，有天神就必須有天界宮殿安身、有天神就會產生覺觸。因此，色界天人有身樂可以覺觸，也成就了觸食；他們以這個樂觸為天神之食而被稱為「禪悅」。這個身樂觸食的內相分，其實仍是由如來藏的隨緣性而成就的：隨順色界定的種子而變現定境中的樂觸內相分於色界身中。

C：可是無色界天人，他們都沒有觸食，只有意思食以及識食。意思食、識食，是從如來藏及意根和意識上面來運作的，但是如果離開如來藏、意根、意識的意思食及識食，無色界天人的意識就不能存在了；因為如果離開了相分（特別是說無色界的定境相分），意識就不可能存在。而那個意識相應的定境相分，其實仍然是如來藏所變現的，無色界天都以這個定境相分為食，成就無色界天的有情功德。所以如來藏有這些隨緣性，隨著意識心修證高下的不同，而變現出不同的定境中的境界相，成就了無色界天人識食體性的功德。但是不可以因此就誤會說：「**這觸食、意思食和識食，只存在色界。**」也不可以因此而誤會說：「**意思食及識食只存在於無色界。**」其實這三種食也和我們人類住在人間時的搏食同在的，我們在人間或在欲界天中都會有搏食，若沒有搏食就不能生存；但其實其他的三種食，也都和我們的搏食同在一處，就看個人修證高下而如何領略而已。既然人間、欲界天、色界天、無色界天共有四種食，都是依於如來藏異熟種子的隨緣性而產生的，而眾生的生

命又不能離意識而正常的存在，意識又必須依於如來藏所變現的相分而存在，因此意識就只能在六塵中領受六塵的苦樂報，不可能離六塵而存在。因為在六塵中才會有苦樂報，離開六塵就不可能有苦樂報，而這一些苦樂報的種種相分，其實都是由如來藏所出生的，然後眾生的覺知心——意識，就處於這些相分中來受報；而如來藏顯現這些相分的功能，並不是由意識來全部或局部掌控的，而是祂有自己的隨緣性，只要眾生的意識到達某一種境界層次，祂顯現的相分就會跟著意識提升到某一種境界而示現出來；譬如，修得神通的人，如來藏就為他示現神通中的境界相。祂都是隨緣而作的，不會特地與意識對抗而作不同的對應，所以祂有隨緣性。

D：再來說礦物的生成以及一切植物的生、成、熟、爛，都使我們人間眾生可以在食物的爛壞體性上面成就飲食的功德性；而這也是實相心如來藏的隨緣性之一。我們在人間不可能離開飲食，而飲食的來源都從土地中來，所以《阿含經》中 佛說：「過去無量劫食土眾生，於今食土。」也就是說，過去無量劫就發願一直要在人間行菩薩道的眾生，如今經過很多劫了，仍然在人間吃土。吃土是指食用土地所生長的食物，當然不是直接吃土，是間接的吃土啦！佛在《阿含經》中說了這個道理，就作了一個譬喻說：「菩薩也是如此，過去無量劫以來不斷熏習如來藏

法的人，現在聽到如來藏法義就會心生歡喜；過去無量劫中不斷熏習邪見而厭惡如來藏的人，現在聽到如來藏時，他就不會心生喜樂。菩薩亦復如是，無量劫以來不斷熏習如來藏妙義，所以現在聽聞如來藏法義時就心喜歡樂、思欲求證，猶如吃土眾生於今依舊吃土。」就是講這個意思嘛！這就是說，其實人間的眾生都是不斷在吃土的，吃完之後還要回歸於土。

那麼，由於土的變化就產生了食物，讓眾生可以吃，可是飲食的功德成就，其實必須以「爛壞為性」；如果所吃的食物進了肚子以後都不爛不壞，我們是無法成就飲食功德的，吃了仍然等於沒吃，人將會死掉而不能生存。所以說「飲（搏）食是以爛壞為性」的，因此所有的食物吃下肚子以後，必須經過發酵腐爛的過程，才能從爛壞的過程中攝取養分來維持色身的存在與正常運作。可是我們受用的這些食物，為什麼會有生、成、熟、爛的過程？我想這是很多學佛人都沒有注意到的問題。所有的植物都會生，生以後就會成長，成長之後它會變熟，熟了之後它就會爛壞；沒有一種食物是生長、成熟之後而不爛壞的，也沒有生而不成，也沒有生成之後不熟的。（編按：此處是指正常狀況下而說。）那是為什麼都會這樣呢？而這些食物會有生成熟爛的過程，又是誰在運作它們？難道就像迷信的一神教講的「都是上帝的奇蹟」嗎？絕對不是！所以說，

他們一神教的信徒，個個都是滅自己威風，長上帝志氣！實際上，他們的上帝根本就沒有這個功德，他沒有這個能力，實際上都是我們眾生的如來藏所擁有的能力。我們的意識沒有這個能力，意根也沒有這個能力，上帝的意識與意根也都沒有這個能力，只有我們共業有情的如來藏才有這個能力。

那麼自然外道不知這個道理，就說那是植物的自然性，所以就變成自然外道了。其實不是，是我們的如來藏有這個能力，舉凡眾生所需要的所有物資，人間都會有的，只是人們有沒有去發覺到而已。所以，不論什麼疾病，一定有藥可治，問題是眾生有沒有找到可用的藥而已；因為如來藏具足一切種子，祂已經全部準備齊全了。既然，眾生是從如來藏而生，當然眾生所需要的一切物資與藥物，祂也會出生準備好，等待眾生去發覺；所以沒有治不好的病，只有因為找不到藥而無法治好的病，但是藥在人間其實都已經存在了！這意思就是說，如來藏有這種自動運作的隨緣性，祂會不斷的運作，使眾生在人間生存時所需要的食物，循著祂的運作條件與軌則而出生、成長、成熟，最後腐爛而回歸泥土。人間眾生就在這種食物的熟爛過程中，成就了飲食的功德，才能在人間生存；而這種功德性，正是如來藏的隨緣性之一。

E：接著說諸佛四種淨土的成就，其實也是如來藏的隨緣性運

作而成就的。諸佛教導菩薩們修學佛道，常常強調要攝受眾生而成就佛土。可是一般人總把這個法門分成兩個來說，認為攝受眾生是一回事，成就佛土是另一回事。但其實不然，其實攝受眾生就是成就佛土，成就佛土就是攝受眾生，這兩者是同一件事；只是怕眾生不瞭解，所以特地把它從兩方面提出來說明。但是，到了末法時代大家都誤會了，就把它分成兩件事來看待。我們要來說明一下這個道理，才會知道如來藏有這種特別的隨緣性。

諸佛成就佛土，是如何成就的？諸位對此都必須要了知。假使你不了知這一點的道理，你的成佛之道將會崎嶇、迂迴、遲緩到極點才能成就。爲什麼諸佛常常要勸導菩薩們多利樂有情、攝受眾生呢？爲何又教導我們修四攝法呢？其原因就是要我們攝受眾生；攝受了眾生以後，將來你的佛土就能成就。古往、今後，都沒有不攝受眾生而能成就佛土的佛，因爲當你發了大願、行菩薩道、事事利樂眾生，以利樂眾生來攝受眾生，這些眾生從物質的布施以及從佛法的布施當中，得到你給他們的利益；當你給他們這些利益以後，眾生的如來藏就會流注與你相應的種子出來，以後就會一世又一世不斷的追隨你。這樣子，經由如來藏的運作，以及經由諸佛菩薩的安排，被你攝受的眾生們將會生生世世追隨著你；一直到你成佛時，眾生都會追隨著你。這就代表一件事情：永遠追隨著你的眾生們，

他們是幫助你成就佛土的。

也許有人聽了會覺得奇怪：「佛土的成就不是諸佛的事嗎？怎麼會變成跟眾生有關？」有的！因為佛土不是由諸佛一己成就的，而是因為無量劫以來，攝受了無量無邊眾生以後，這些眾生的如來藏和成佛者形成了一個共業，叫作清淨佛土的共同淨業；而這個淨業共同成就時，在你將來成佛時，這些眾生的如來藏和你的如來藏共同運作，就會成就你將來度眾所需要的淨穢土、清淨土以及實報土，這時再加上一個你自己單獨成就的自受用法性土，你成佛時的佛國四土就具足成就了！所以其實佛土不是由成佛者一個人單獨成就的，而是由他加上所攝受所有眾生的如來藏共同運作，而形成那個佛土的。所以往生極樂世界，到底是全自力還是全他力？其實都錯了！沒有純憑他力往生，也沒有全憑自力往生的！因為極樂世界佛土的成就，不是阿彌陀佛自己一個人成就的，而是經由祂的願力，使眾生願意被祂攝受；然後，當眾生發願往生極樂佛土時，極樂佛土就為新發願者再增加了一分，極樂佛土的七寶池就擴大了一分，那麼你需要的清淨八功德水就隨之而增加了一分，接著就出生了一朵發願往生者專有的蓮苞。

而那個佛土的增加與擴展，是因為又有人發願要往生了！發了願要往生，在這個願沒有取消之前，那個極樂世

界就會增加這個人往生之後所應該多出來的世界相，以及他專有的蓮苞就跟著出現了。所以那朵蓮花不是阿彌陀佛賜給你的，是因為你有願，想要往生，那個七寶池中就出生了你專屬的蓮花。彌陀世尊是怎麼來接引人的？祂只是看蓮花：這蓮花熟了、快要開了，祂就知道這個人快要捨報了，就把那朵蓮花摘了來接引人呀！就是這樣來的。

也許諸位心中自言自語說：「你這個是在講夢話吧！有什麼根據？」其實這樣想才是正常的，本來學佛就應該這樣，不能照單全收的，必須要經過如理作意的思惟而加以探討：「這個道理是正確？還是虛妄的？」但是據我個人的體驗呢！它是正確的。因為，自從我發願想要往生去極樂之後，有一次定中我看見了我的蓮花很漂亮呀！雖然它還沒有開，只是一朵蓮苞（因為若是花開了，我就已經往生去了嘛！如果那朵花開了，諸位就聽不到我在這裡講話了），雖然它只是一個蓮苞，還沒有開敷，但那是一種介乎青色而又帶一點點紫色，我在人間沒看過那一種顏色，很漂亮！這就使我想起《淨土經》裡面「青色青光、黃色黃光」的開示。真的是這樣呢！可是蓮花散發出來的光芒實在太漂亮啦！那朵花本身的顏色，我在世間也沒有看過那種顏色，有一點像琉璃，但琉璃的顏色是綠色的，它卻是青色帶一點點的紫；散發出來的光明，卻又不只是青紫色，夾雜著

數不盡的微妙顏色，真的是很難說明。當你看見了以後，當然你就會很感慨的說：「啊！確實！我發願了就一定可以去極樂。」 佛陀說的《彌陀經》不是騙人的，我們從這裡也可以證明一個事實——當你發願往生，那朵蓮苞並不是 彌陀世尊幫你製造出來的，而是你自己的如來藏在那邊製造出來的。這是因為你的淨業種子已經涉及極樂世界了，因此你的如來藏就在那邊產生了一朵你專屬的蓮苞，將來緣熟了，蓮苞就會開敷，眼看蓮花快要開了， 彌陀世尊就知道：某某人在某個世界將要往生了。就把你的蓮花摘了，帶來迎接你。

所以大家都不必爭執，說往生極樂世界時有沒有經過中陰身階段？我告訴你：「一定有！」《觀經》中早就講得很清楚了：「行者自見其身坐紫金台」，有沒有這句話？坐紫金台是什麼台？就是發願往生者專有的那朵有蓮台的蓮花， 彌陀世尊把它拿來接引往生者，而往生者那時將會看見自己的色身坐在蓮花台上面，花就合起來而被 彌陀世尊帶去極樂世界了！「行者自見其身坐紫金台，隨佛往生。」那不正是「中陰身」坐上蓮花台？不然那又是什麼身？所以不必爭執，讀不懂的人才會有爭執，讀懂的人都沒有爭執。那麼你說：「極樂世界因為你要往生，而增加了一分你應該有的活動空間。譬如說那一朵蓮花，如果不是上品上生啊！去到那裡是在蓮苞中住。」

其實蓮苞就是一個大宮殿，裡面的寬廣大約是五百由旬或是五百里，那你想有多大？你可以在裡面生活，一直到花開見佛為止，這都是由自己的如來藏變現出來的。

只因爲你發願要去極樂世界，而多出一分的淨土世界，這究竟是哪裡來的？當然不是 彌陀世尊自己獨自創造的，而是你的如來藏與 彌陀世尊的願力共同創造出來的，但是你自己不知道。這些道理，除非你經由定中看見了，否則你也很難相信！所以 佛才會這樣子說：「這《阿彌陀經》的意涵真的令人難以相信。」說是不可思議，原因也在此。但是當你有種智時，你會瞭解：其實世界不是自己獨自造就的。所以將來你成佛時，並不是你自己造就那時的佛世界，然後等待眾生來投生。而是你攝受了眾生以後，眾生發願要追隨你，你將來該在什麼世界成佛，眾生的如來藏會與你的如來藏共同感應，去示現出一個佛土；不論那個佛土是純一淨土、或者是淨穢土，都是這樣來的。所以，佛土的成就是以如來藏的隨緣性來成就的，如來藏這一部分的隨緣性是因爲眾生的意識與意根的運作，祂隨順眾生心的作意而這樣去成就；所以將來你成佛時，你的佛土將會如何？那就要依你所發的別願來成就了！你發的願小，將來你的佛土就小；你發的願大，佛土就大；發的願莊嚴，將來成就的佛土就莊嚴。而這些都不是別人所做，都是由你的如來藏和共業眾生的如來藏，也

就是由發願要追隨你的眾生來共同成就的，但不是由意識與意根成就，意識與意根只是成就的動機，是擁有共同淨業者的所有如來藏來共同成就，所以經中才會說：「攝受眾生即是攝受佛土」。這句話的道理，似乎還沒有別人講過，現在就說出來奉獻給諸位；諸位今天來聽講，也就可以值回來回車票的價錢了。

所以我們在這第二個部分作一個結論：三界的境界，都純粹是由如來藏所成就的，不是由一神教上帝的意識心來創造的，因為上帝也只能隨順於他的如來藏所顯現的境界而生存，他尚且沒有能力創造或改變他自己的內相分，何況能有那個能力來創造三界中任何的世界。（待續）

明心與眼見佛性

—駁慧廣〈蕭氏「眼見佛性」
與「明心」之非〉文中謬說
正光居士

(連載五)

因此欲求眼見佛性的學人，須緊記下列事項，以免耽誤自己未來眼見佛性的機緣：一者、須勤練看話頭功夫，並將話頭看得很純熟，於因緣成熟時，自然可以眼見佛性真實，不會隨惡知識否定而退轉。二者、在正法道場中熏習眼見佛性的慧力，並且相信確實可以用父母所生肉眼眼見佛性。三者、多培植眼見佛性的廣大福德，因為眼見佛性所需的福德遠比明心要大，而且要廣；在一般佛教道場培植如此廣大福德很不容易，唯有在勝妙正法道場中培植福德，遠比其他道場來得快而廣。以上三者是求證眼見佛性而想要成就「未入地菩薩隨順佛性」者必須具足的三資糧。四者、須歷緣對境消除自己性障，使自己的貪瞋癡漸漸淡薄，如此眼見佛性才不會有障礙。五者、在三資糧尚未具足的狀況下，千萬不要探求或參究佛性答案，此三資糧未具足時一旦知道佛性答案，今生將無法眼見佛性了；因為無法眼見佛性，懷疑就可能產生了：真的有眼見佛

性的法嗎？真的可以眼見佛性嗎？因為無法親證，而毀謗佛性不能眼見，或者毀謗說明心就是見性，將如同未證謂證的假阿羅漢死時謗無涅槃可證一樣，將使自己沉溺於萬劫不復的不可愛異熟果報〔編案：三惡道〕中，再回頭已是一百大劫以後的事了。

所以奉勸那些三資糧尚未具足就想要探求眼見佛性內容的人，寧可單純的、直心的鍛鍊看話頭功夫，並努力培植眼見佛性必須具備的正知見與大福德，歷緣對境消除性障，使自己的貪瞋癡慢疑等煩惱也慢慢的淡薄了，才得以在某一因緣之下而眼見佛性，就可以證明 佛在《大般涅槃經》所說的開示：

一者，**真的可用父母所生肉眼而眼見佛性**。佛在《大般涅槃經》卷八開示可以用父母所生肉眼而眼見佛性，是十住滿心菩薩的證境。用看話頭（看住念的前頭）的功夫，透過眼根、色塵、五遍行觸心所三和合的關係，意根作意而使阿賴耶識中相應的種子現行，產生相分及見分，而十住菩薩透過五別境慧心所，而以肉眼看見佛性，成就十住菩薩眼見佛性的事實；也就是說能夠眼見佛性，是配合眼根、色塵、眼識、意識、意根、五遍行、五別境及阿賴耶識之心所法等和合運作，佛性才能為肉眼、心眼（慧眼）所見；因此，若想要能夠眼見佛性，須藉著種種因緣才能成辦，不是單靠某一因緣就能眼見。

由於慧廣不知眼見佛性要靠種種因緣配合才能成辦，難怪他會提出如此荒謬的說法：「再來，說肉眼確實能夠見到『佛性』（見分、作用），其實，也不是眼睛在見。如果眼睛能夠見，

那麼人死了，肉眼還在，為什麼不能見東西？所以，眼睛只是工具，是心靈透過眼睛來見到東西，不是眼睛自己能見到東西，把《大般涅槃經》所說的「眼見佛性」，一定要解釋成肉眼見到佛性，也太依文解義了！」然而死人眼根已壞，無法見色塵，也無阿賴耶識持身，亦無阿賴耶識變現的相分種、見分種、眼識、意識、意根、五遍行、五別境等配合，更無定慧福德莊嚴其身，云何能夠眼見佛性？所以用父母所生肉眼見佛性，乃是眼見佛性所必須呈現的證境之一，但是必須有種種因緣配合才能成就，不是單靠某一個因緣就能夠眼見佛性。並且，佛性是第八識如來藏本覺之法性，不是意識覺知心的妄覺法性；但慧廣是六識論者，熏習印順弘傳的應成派中觀六識論以來，已經很久了，從來都是否定第八識的，所以他只能以六識的見聞知覺性當作佛性，落在凡夫隨順佛性中，從來不能（也不會）了知未入地菩薩所隨順的佛性是第八識的本覺之法性，只能永遠住在凡夫思惟所知的六識妄覺法性中，妄想自己也懂得佛性；然後再以自己所知的六識妄覺法性當作未入地菩薩所眼見的佛性，由於無法如同未入地菩薩所眼見一般的看見佛性，心生悶氣的緣故，就以己例他，公然寫文章說佛性不可能以肉眼而見，公然否定經中 世尊所說十住菩薩眼見佛性的聖教。這都是凡夫以管窺天所見，因此慧廣的說法，只會令智者哂笑不已，直笑慧廣不懂佛法也。

二者，**眼見自他有情佛性**，正如正光在《眼見佛性》二

五五頁～二五六頁所說：「不僅眼見自己佛性，而且也見其他有情佛性。何以故？眼見佛性是自己一念慧相應而親證的境界（現量境）、親自觸證而引發的智慧（自相智慧）故。眼見其他有情佛性者，是以自己現量境及自相智慧為基礎，比類推之其他有情亦如是見，比量境、他相智慧故。二者，眼見佛性時，皆可於一切無情物上眼見自己佛性清楚分明顯現，乃至於眼見臭穢大便時，自己佛性還是無絲毫污染而分明顯現，所以者何？無情無覺無知，非是有情，無法像有情能有如此功能差別，但眼見佛性之菩薩卻能從無情物上眼見自己之佛性；但究其實，自己之佛性卻不是在無情物上。故知，眼見無情時，非是無情有佛性，而是自己佛性分明顯現爾。」

能夠見自他有情的佛性，是十住菩薩眼見佛性的證量境及智慧，非是執離念靈知意識心為真心的慧廣所能否認的，亦非所有六識論邪見者的想像、思惟所能了知的。如果慧廣不信這是眼見佛性的證量，不妨用你的肉眼去試試看，看看能不能夠見到自他有情佛性運作？乃至在無情身上也能看到自己的佛性？（慧廣所見的六識見聞知覺性不算數，因為那是會斷滅、會間斷的，而佛性是眠熟了、悶絕時仍然很分明顯現的）但是正光可以跟你保證，你所見的必定落入凡夫隨順佛性境界中——誤以六識自性的見聞覺知性作為佛性，絕對不是未入地菩薩所證的眼見佛性；不僅無法看見自己的佛性，而且無法看見別別有情的佛性；乃至不能在無情上面，看見自己的佛性。既然落入凡夫隨

順佛性中，難怪慧廣會提出「佛性就是知覺之性」的錯誤說法。慧廣既落入六識的知覺性中，認定六識心所法所成就的知覺性是常住不壞的佛性，當然是未斷我見的凡夫；我見尚未能斷除，又何況能了知阿羅漢所不知的未入地菩薩眼見佛性境界？竟敢大膽寫文章來否定阿羅漢所不敢否定的十住菩薩眼見佛性證境，這絕非向天借膽者所敢任意妄為的，因為諸天都不敢借給任何人膽子來做這種否定聖教的惡事。

三者，佛性不是見聞覺知，但不離見聞覺知，何以故？《大般涅槃經》卷三十二云：「一切眾生悉有佛性，佛性非色，不離於色；非受想行識，乃至不離於識。」翻成語體文為：「一切眾生都有佛性，然佛性不是色蘊，但不離色蘊；祂不是受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，但也不離受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。」當然更不能離開阿賴耶識心體而有佛性，因為五蘊種子都是從阿賴耶識心體中流注出來的，也因為佛性是第八識的見分，而色受想行識五蘊也都不離第八識而運作。從上面經文可知，識蘊是指前六識——眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，都不離六塵中的見聞覺知性；慧廣所謂的佛性，不幸正是這六識的自性——六塵中的見聞知覺性，落在識陰的內我所中。而佛性的本覺法性卻是不在六塵中運作的，慧廣連阿賴耶識心體的所在都無法了知，何況能眼見阿賴耶識心體的本覺法性？不知不見的凡夫，竟然敢出面爭執自己所不知不見的十住菩薩眼見佛性之勝妙法，未免也太無知了，可見慧廣從來都無自知之

明；乃至被人指正以後仍無法反觀自己的愚癡，還繼續寫文章與人爭執，讓佛教界繼續看他的笑話。

然而妄心在運作時，真心亦同時、同處配合運作著，第八識所顯示的佛性在此等運作當中顯露無餘；因此眼見佛性時，佛性的存在運行是與六識心的見聞知覺性同時在運行，所以佛性與六識心見聞知覺性雖然類似（同是心所法運作時所顯現的功能），但卻不是相同；祂不是見聞覺知心，也不是見聞覺知心的體性，但運作時也不離六識的見聞覺知性；所以慧廣說「**佛性就是知覺之性**」，完全違背 佛的開示，是公然與 佛陀的聖教唱反調。

又《大般涅槃經》卷三十二、卷三十五、卷八，亦宣示佛性不是六識心的見聞覺知，但又說不離六識心的見聞覺知，證明是二者同時並行運作的。譬如卷三十二：「說佛性者亦復如是，**非即六法，不離六法。善男子！是故我說眾生佛性非色不離色，乃至非我不離我。**」（非六塵中的六入亦不離六入等法、非五陰但亦不離五陰）卷三十五說：「**眾生佛性非內六入**（眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入），**非外六入**（色入、聲入、香入、味入、觸入、法入），**內外合故名爲中道，是故如來宣說佛性即是中道。**」又《大般涅槃經》卷八云：「**眾生佛性則不如是假於文字然後清淨，何以故？性本淨故，雖復處在陰界入中，而不同於陰界入也，是故眾生悉應歸依。**」

這些經文更是一語道盡：佛性並非五陰、外六入、內六入、

十二處，故慧廣說佛性即是內外六入中的見聞知覺性，完全違背 佛陀的聖教。佛性雖處於五陰、六入、十二處、十八界中，然而不是五陰、六入、十二處、十八界，所以佛性不等於十八界的六根、六識，更不等於六識的見聞知覺性，慧廣怎能強詞奪理的硬要狡辯說「佛性就是六識的知覺之性」？慧廣不依照《大般涅槃經》、《成唯識論》所說眼見佛性的真實義理，公然違背 釋迦世尊與聖 玄奘菩薩的開示，以自己曲解的佛性，來誣責已經眼見佛性的 平實導師；說「佛性就是知覺之性」、說「佛性即是見聞覺知性」。像這樣的行爲，就好像做賊的大喊抓賊，公然誣指屋主是賊，企圖掩人耳目，以避免自己還沒有眼見佛性的凡夫身分被揭露而已，終不敵有智之人的拈提。

四者，無始劫以來，有情見聞覺知心從來沒有接觸外境；所接觸者，無非是第八識阿賴耶識藉緣所顯的內相分六塵爾，再由見分七識心來分別相分六塵，無非是自心玩自心爾。何以故？當眼根（眼扶塵根）接觸外色塵，第八識在視網膜顯現了外相分的倒影，然後透過視神經傳輸影像訊息，由第八識在五勝義根（大腦掌管視覺的部分）顯現出帶質境的眼識所見內相分色塵及眼識功能——見分——能見之性，而眼識見分分別內相分色塵色彩、明暗等，意識依據過去經驗而分別形狀、色彩、明暗、大小，乃至生起貪染喜厭等心行，再由第七識的思量性來進一步決定取捨；第八識就在七轉識種種運爲中，絲毫不差的配合七轉識運行，使七轉識的見聞知覺性得以運作，藉

以連接外境，因此成就有情誤以為正在眼見外色塵的正理，但其實有情只能接觸到阿賴耶識藉外緣所顯示的內相分六塵境界。大乘法中如是說，聲聞法的四阿含中也如是說，才有外六入、內六入的聖教，這是四阿含諸經中今天仍然可以查核的聖教。

十住菩薩眼見佛性時能藉外色塵眼見自己的佛性，即是在一切有情身上眼見自他有情的佛性，以及在無情身上眼見自己的佛性。眼識既如是，耳、鼻、舌、身、意識亦復如是，都能夠親見本識如來藏呈現出來的佛性，此即禪宗祖師所說「一根通，六根互通」、「六根通流」的道理。因此，有情自無始劫以來，見聞覺知心從來沒有接觸過外境，所接觸者，無非是第八阿賴耶識所變現出來的內相分六塵，再由見分（六識的見聞知覺性）來分別內相分六塵；於其中享樂時，無非是自心玩自心爾，有何真實可言。此中道理，就好像坦克車駕駛在坦克車內所見的外境一樣，透過坦克車內的三稜鏡反射而眼見，亦如透過監視器或小精靈視訊攝影機攝取外境，再將外境傳輸到電腦螢幕上顯現出來，所見並非外境。表面上看來，有情似乎得以眼見外境，究其實，有情並沒有真實的接觸外境，因為不了知其中真實道理以及虛幻的緣故，誤以為真實接觸外境而執以為實，遂起貪染喜厭等心行而造善惡業，導致輪迴三界六道不得出離。但是未入地菩薩眼見佛性時，已經看見佛性與六識的見分——六識知覺之性——同時在運作，是二者並存的，所以絕

對不會誤認佛性爲六識的知覺之性。慧廣不知這個道理，也誤解聖教真義，所以他只能落在六識的見聞知覺性中，成爲凡夫隨順佛性者。

五者，**定力若退失，佛性將會看不清楚，乃至完全看不見**。譬如《大般涅槃經》卷二十七所說，十住菩薩眼見佛性而不明了，以首楞嚴三昧力的緣故即可了了而見；因此眼見佛性不是不見，還是有見，只是見少分佛性而不明了，若是能修學首楞嚴三昧（譬如念佛圓通章的無相念佛）動中定力，就能了了而見；不是像慧廣在〈眼見佛性的含義〉謬文中所說，唯有「佛眼見於佛性」（詳見慧廣《禪宗說生命圓滿》一五八頁）。因此，眼見佛性是必須有動中定力的，當定力退失的時候，佛性跟著定力退失就會看不清楚，乃至完全看不見；雖然看不見，但佛性仍然繼續在運作著，也知道如何可以再度眼見，慧力照見其理以及已曾體驗的緣故，所以了知自己只需修回已失去的定力，即可重新看見佛性。因此當定力退失，再繼續培植定力，並於定力恢復後，又可以隨時隨地在山河大地上看見自己的佛性了。由於慧廣不信有第八識，亦未曾眼見佛性，不信佛在《大般涅槃經》開示眼見佛性需要動中定力才能成辦的聖教，難怪他會提出「佛性就是知覺之性」的謬論，錯認凡夫所執著的六識知覺性爲常住不壞的佛性，就好像將自己的狐狸尾巴撩向天際，讓天下的人盡知慧廣是一隻大野狐，直笑慧廣真是愚癡無智之人。慧廣寫了〈眼見佛性的含義〉一文，想要搏取眾弟子

的尊敬，卻成爲「偷雞不成蝕把米」，真是得不償失啊！

六者，**眼見佛性依眾生根性不同有所差別**。如《大般涅槃經》卷二十七所說，十住菩薩能夠眼見佛性而不明了，以首楞嚴三昧力的緣故而得明了。所以在《大般涅槃經》卷八有說：「善男子！所有佛性如是甚深難得知見。唯佛能知，非諸聲聞緣覺所及。」菩薩追隨諸佛修學，方能得見佛性；若是追隨聲聞、緣覺而欲眼見佛性—以二乘解脫道認作成佛之道—而想要眼見佛性、了知佛性，則是癡人說夢，故知唯有隨從佛學的菩薩方能眼見佛性，是故《大般涅槃經》卷十七說：「云何菩薩修持淨戒心無悔恨，乃至明了見於佛性。」《大般涅槃經》卷二十七說：「十住菩薩亦復如是，雖見佛性不能明了，以**首楞嚴三昧力故能得明了**。」所以必須有定力才能眼見佛性，否則都是似見非見。可是 佛在同經同卷亦說：「復有聞見，一切眾生乃至九地聞見佛性。菩薩若聞一切眾生悉有佛性，心不生信，不名聞見。」亦即也有九地菩薩只聽聞眼見佛性一事而能信受，未能用父母所生肉眼而眼見佛性，須待九地圓滿後眼見佛性才能進入十地。從這裡就告訴我們，眾生根性有種種的差別，所以能夠眼見佛性的時機就有所不同，不能一概而論定。因此，若是尚未眼見佛性，不一定能用來印證某人一定是尚未超越第十住位的菩薩；但若某人我見未斷，仍落在離念靈知意識心中，一直妄認六識心的覺知性爲佛性，就能據此指認某人一定未斷我見，更可指認其人未證大乘第七住、第十

住的功德，乃至未圓滿第六住的功德，因為六住滿心菩薩是現觀能取所取皆空的，是早就斷除我見的。這個道理就好像三明六通的大阿羅漢一樣，雖然已斷盡我見、我執，也有四禪八定及三明六通，可是這樣的大阿羅漢仍是二乘聲聞的四果人，仍然不是別教的七住位菩薩。如果彼阿羅漢能夠迴小向大，也不過是大乘別教六住滿心的菩薩而已，他的智慧仍然無法與大乘已見道的七住菩薩相提並論，他還得在六度上面進修許多福德及大乘知見以後，才能證得如來藏而位階第七住菩薩位；因此阿羅漢在七住菩薩面前，根本沒有說話的餘地。尚待彼阿羅漢迴心大乘修集福德而參禪，找到生命實相心後，才能與別教七住菩薩具有相同的智慧——般若總相智，才能與別教七住菩薩共坐並論大乘般若。然而此中仍有些許差異說明如下：

第一點，阿羅漢悟了，雖然與七住菩薩同樣有總相智，卻有深淺不同，由於阿羅漢有四禪八定、五神通，七住菩薩沒有四禪八定，所以在證悟及體驗方面，相對而言，七住位阿羅漢的智慧遠比七住菩薩來得深、來得廣。

第二點，阿羅漢有四禪八定、五神通，於證悟之後，往初地邁進，若已進入初地滿心位，即能因原有的四禪八定、五神通具足而發起百億生身，去至百佛世界；然而七住菩薩卻無此能耐，須待三地快滿心的時候，修學四禪八定、四無量心、五神通，才能發起意生身。

第三點，阿羅漢斷盡我執，七住菩薩還沒有斷盡我執，所

以阿羅漢在斷思惑的證量上遠遠超過七住菩薩，非是七住菩薩所能比擬，何以故？阿羅漢已斷分段生死故，但七住菩薩仍無能力斷除，要到初地滿心時才有此能力。但菩薩留惑潤生而修到將入六地滿心時才斷除分段生死，往七地邁進，於七地滿心位成就念念入滅盡定之寂靜觀行。此時七地菩薩斷除煩惱的證量卻遠超過阿羅漢，何以故？因為菩薩不僅漸斷一念無明習氣種子隨眠、無始無明所知障隨眠，而且無生法忍的證量遠超過三明六通大阿羅漢，非是阿羅漢所能比擬。

綜合上面三點所說，可見眾生根性不一，所對治的法及使用時機亦有所不同，其結果亦有所差別；是故法無定法，唯有適合當時眾生根性的人才是最適當的法師，不契合的人就無法度眾，對於度眾的遮障就無法了知及突破；若無自知之明而又好為人師、出而度眾，強說自己所不知的法義，只會耽誤自己座下的弟子。這樣，因眾生的根性不同所給予不同的法，唯有佛才能究竟了知，菩薩少分、多分知之，初悟般若的菩薩都還不能了知，何況是未斷我見、未證初果的凡夫慧廣。

雖然《大般涅槃經》已經很清楚告訴我們，可以用父母所生肉眼而眼見佛性，十住菩薩眼見佛性少分，或十住菩薩加修首楞嚴定而得了了明見，亦另有十地菩薩所能眼見的佛性，但唯有諸佛眼見佛性了了無餘，如觀掌中阿摩勒果。可是現見有些佛弟子，包括慧廣在內，睜眼說瞎話，說唯有佛或者十地菩薩才能眼見佛性，說十住及諸地菩薩無法眼見，乃至有佛弟

子在網路上毀謗說：「根本不能以父母所生肉眼而眼見佛性」。卻不知道這樣的心行，已經成就毀佛、謗法、謗所有眼見佛性的十住菩薩僧的大共業，不啻拿自己未來無量世的法身慧命開玩笑，更是 佛所說的可憐愍人。

又能夠眼見佛性，雖然是必須有首楞嚴定的動中定力才能眼見，但仍需慧力、福德及性障消除等因緣配合才能眼見，不是因為靜中的定境而能眼見佛性；因為定境已經落入意識的妄知妄覺中，是無法發起一念相應慧而眼見佛性的。從這裡就可以瞭解，慧廣根本不懂定力與定境的分野，以自己誤解眼見佛性的內涵，墮入凡夫隨順佛性中，謗說真正眼見佛性的人所見的佛性境界是定境、幻境、夢境，乃至以民間觀落陰來評論 佛在《大般涅槃經》眼見佛性的開示，真是牛頭不對馬嘴，不免讓人笑掉大牙，直笑慧廣真是愚癡無智之人。這些境界，正光將於後文中一一解說，讓眾佛子了知其中差異後，就知道兩者之間的差異實在太大了，真是毫釐有差，天地懸隔。待正光解說以後，慧廣就會更加沒有面子，真的不知道要躲到哪裡才好。但卻只能怪罪自己無智而強出頭謗法，不能怪正光，正光是在辨正法義、護持正法罷了。

所謂定境，是由定力所引生的境界，是妄心意識相應的境界，定境與定力不同，何以故？智者大師《摩訶止觀》卷七云：「亦不捨定，亦不隨定，是名定力。」亦即如果捨去定力的話，心就會散亂，無法保持正定；如果覺知心隨於定境的關係，

就會進入定境中而無法生起智慧。因此智者大師所說的定力，是既不捨定，也不隨定，隨時隨地與定力相應，隨時隨地在一心的狀態中，卻不隨定力而進入定境。

從上面說明可知，定境與定力是有差異的，定境是定力所引生的境界，與定力非一非異故，何以故？定力與定境是兩個法也，不是同一個，故非一；可是定境是由定力引生的，不能離開定力而有定境，故非異。可是當吾人眼見佛性以後，不論是否處在定境中，佛性仍然處處分明顯現，無所障礙，這是因為動中定力所持的緣故，卻不單是定力所能眼見；是故欲修證見性境界者，不應落入定力與定境兩邊。譬如有人在禪定中，感覺自己離開了身體，看到自己在那裡打坐，有智慧的人知道這是定境；當有情感覺自己離開身體，看到自己在那裡打坐當中，佛性依然在彼定境上分明顯現，無有絲毫障礙，不因墮入定境，佛性就無法顯現，因為佛性是遍一切處的。

又譬如正覺同修會的同修們，只要學會無相憶佛拜佛功夫，可以在日常生活當中，一面工作，一面攝心憶佛，隨時隨地保有定力。因為定力出現的緣故，可以一心二用，乃至一心數用，不因定力的出現而妨礙工作的進行，反而更能專注於工作上，更能幫助工作迅速的完成，有智慧的人就知道這是定力的緣故，不是定境。然而專注工作中，佛性還是異於六塵，而在六塵上刹那刹那分明顯現，無有絲毫障礙，不因專注於工作而不顯現。這個時候，如果將憶佛念捨棄，就可以極長時間安

住在一念不生而且非常清明的境界中，亦能有如慧廣所說的「無知的知」境界中，有智慧的人都知道這是定境，不是定力；當安住於此一念不生境界時，佛性還是異於六塵運作，而在六塵中分明顯現，未曾妨礙自己處於一念不生的境界中。

又眼見佛性所需的定力，是在看話頭當中，藉由無相念佛的憶佛念佛動中定，將自己的話頭看得很純熟，並在參究過程中，運用思惟觀的功夫發起真疑，得以在因緣成熟時眼見佛性，發起十住菩薩眼見佛性的般若智慧及證量。可是當有情尚未眼見佛性之前，藉由憶佛淨念而看話頭，乃至在看話頭當中發起真疑，一直到眼見佛性之前一剎那，佛性也是分明顯現無有遺漏，只是不知、不見故說不證而已。待眼見佛性時，眼見自己身心及世界如幻，成就十住菩薩如幻觀行，方知佛性在未悟之前，也是分明顯現，無有障礙。悟前、悟時既如是，悟後亦復如是，佛性還是異於六塵運作，而在六塵中分明顯現。

所以眼見佛性乃是透過看話頭的**動中定**功夫，得以在一切境中眼見自己與有情的佛性；既然無相念佛的功夫能夠使人眼見佛性，**無相憶佛念佛動中定力就是佛在《大般涅槃經》卷二十七所說的首楞嚴三昧力無疑**。因為首楞嚴三昧定力連續不斷的關係，得以用父母所生肉眼眼見佛性清楚；當定力退失後，佛性當然模糊看不清楚，乃至看不見，此時只要努力將定力恢復，就又可以眼見佛性了，又可以眼見清楚了。由此可以證明平實導師所言不差矣。這個道理連慧廣在自己的文中也同意一

—眼見佛性是依定力而見，然而慧廣接著又說：「那當然就是一種定境——由定所產生的幻境。」這句話就不得不讓正光搖頭嘆息，竟然有這麼荒誕的說法者，盡說一些前後顛倒、自相矛盾的話，真是無智無慧。依照慧廣這個說法，經中佛說必須有定力才能眼見佛性，那麼佛說的眼見佛性所見的，也應該是定境所產生的幻境了！這裡有請慧廣對此理論提出說明：佛的眼見佛性是看見了幻境嗎？否則怎能主張一定要有定力才能眼見？又怎能說佛的眼見佛性一定是由定所產生的幻境？早知道慧廣對於自己說法的過失是不曾有所警覺的，也早知道慧廣對正光這個反問是無法回答的，所以慧廣是個說法前後矛盾、自相顛倒錯亂的糊塗人。這當然不是已經斷我見、已經在大乘法中見道之人會說得出來的荒唐言。

又眼見佛性要以親證為憑，才能發起如幻觀行而圓滿十住位功德，才能轉入十行位之初行位中。因為親證的關係，慧力照見其理及體驗之緣故才能成辦，當然可以以此經驗來教導學人，並於學人因緣成熟時，在簡單的作略下，指導學人眼見佛性。因此平實導師所傳授眼見佛性的宗教經驗當然是良藥，可以讓學人深信不疑及眼見的。反觀慧廣落在離念靈知意識心中，是佛所破斥的常見外道見、自性見外道見，斷我見、除三縛結的低層次功德尚且無法成辦，何況阿羅漢所不知的明心智慧？更何況能夠眼見佛性以及演述眼見佛性正理？未之有也！因此慧廣所傳授的宗教經驗都是常見外道見、自性見外道

見，落入常見外道所知的六識心中，若不知警覺而爲人印證，而被印證者也沒有慧力抉擇，必然會斷送學人的法身慧命，並與學人於捨報時相將入火坑，入於萬劫不復當中，當然是世間最毒的毒藥了，因爲這種毒是害人無量世受苦的。

慧廣不知、不證明心與眼見佛性境界，連我見都未斷除，具足凡夫之見解，就敢評論 平實導師所傳授的明心與眼見佛性境界，說之爲：「但有許多宗教經驗其實都是幻境，並非事實，更非究竟，包括蕭團體中的『眼見佛性』在內。有這類宗教經驗者，如果沒有正知正見，深陷於這些幻境中以為究竟，不但這生慧命完了，未來世要值遇善知識，正信佛法恐怕也難。」像這樣的作爲，正是慧廣做賊喊抓賊的手腕，大聲誣賴屋主是賊；何以故？因爲慧廣將 佛所說的十住菩薩眼見佛性境界說之爲幻境，不僅毀謗 佛在《大般涅槃經》眼見佛性的開示，而且也是以凡夫身而毀謗無始劫以來，所有眼見佛性的十住菩薩僧們，包括今天 平實導師及正覺同修會中已經實證眼見佛性的十餘位菩薩們在內；像這樣謗佛、謗法、謗勝義菩薩僧的重罪，正光真的無法想像慧廣捨壽後將如何面對這些嚴峻的長劫果報？

又佛性在一切境顯現，在閉眼時、在夢中，乃至在民俗觀落陰進行當中，佛性都同時分明顯現，沒有一處是不顯現的。今以閉眼見色爲譬喻，提出一些質問，有請慧廣回答。

一問：當慧廣眼睛閉起來的時候，請問有沒有見到色塵？

（想必慧廣一定振振有詞回答：「沒有」，可是當慧廣回答這個問題時，有沒有警覺到正光爲什麼會問你這麼簡單的問題呢？這時，慧廣假使有智慧，將會突然一念閃過，不禁頭額拍了一下，說：「我錯了！」是的！慧廣！你錯了！而且還錯得離譜。因爲當你閉眼的時候，仍然見到暗色的色塵，不是沒看到，不是嗎？就好像在一間有燈光的房間裡，突然間燈光熄滅了，眼睛看到暗的色塵，不是沒有看見，因爲暗的色塵也屬於色塵啊！佛性也是一樣，一直都在，只是沒智慧的人看不見，就謗說不能眼見。）

二問：既然閉眼的時候，看到暗的色塵，乃至在有光的地方閉眼，可以看到有些明亮的紅、黃色塵，請問慧廣：佛性有沒有在色塵境上顯現？（到這裡，慧廣心裏老大不高興，答也不是，不答也不是。爲什麼？因爲慧廣所見是色塵，仍然墮在眼識及意識能見之性中，仍然墮在凡夫隨順佛性中，根本看不見佛性異於色塵而運作，而在色塵境上分明顯現。慧廣如果回答「沒有」，分明將自己沒有眼見佛性的事實再次曝露出來，造成更沒有面子。如果不回答，就表示認同正光的說法完全正確，可是又沒有能力反駁，所以心裏老大不高興，卻也無可奈何。）

從上面譬喻可知，當白天閉眼時，仍然可以看到有些明亮的紅、黃色塵，既然能夠看到色塵，佛性當然可以異於色塵而運作，而在色塵上分明顯現，只是慧廣的肉眼看不見佛性。因不知、不證佛性，又無法推翻正光所說的事實，乾脆就否定，

說眼見佛性是見到幻境——由定所產生的幻境，說之為：「佛性(見分)是見來的，當你不見時，佛性(見分)還在嗎？不在！那麼，佛性(見分)是幻境已無疑，它是依附於『見』而有。」意思是 佛的眼見佛性，只是看到定所產生的幻境而已，成為謗佛、謗法者，不禁讓正光為慧廣的愚癡搖頭歎息，真是 佛說的可憐愍的眾生！

又譬如在作夢時，**意根透過五根接觸外法塵**而生獨頭意識，一般人的意識不知自己在夢中，便在夢裏分別法塵之顏色(顯色)、形狀大小長短方圓(形色)、一切行來去止、屈伸俯仰(表色)、氣質氣色(無表色)等。當意識分別法塵的同時，佛性還是異於法塵在運作，而在法塵境上分明顯現，因此佛性在夢中仍然分明顯現，沒有不顯現的。這個夢中佛性的道裡，唯有親證佛性的人才能了知，非是執離念靈知心，乃至否定本識如來藏而沒有眼見佛性的慧廣所能了知；因為佛性是第八識如來藏的本覺之法性，卻是被慧廣所否定的，慧廣不承認第八識如來藏的存在故。

又睡著無夢時，末那仍然接觸法塵而處處作主，因為末那行相微細及了別慧差，不像意識有詳細的了別性可以現前觀察及體會，所以一般人不容易察覺祂的存在，只有證得牢關的菩薩才能了知；若沒有觸證牢關的人，經過善知識教導，也可以知道祂的存在；但無初禪的定力、極強的慧力、廣大福德莊嚴其身以及性障的消除，因此無法親證意根，純是知見所得，並

無任何的見地可言。因此在睡著無夢中，末那雖然刹那刹那分別法塵而處處作主，佛性依然異於法塵而在運作著，而在法塵境界上分明顯現。就算法塵有重大的變動或者睡前預設的法塵出現時，末那喚醒意識醒來，佛性依然在這些過程中分明顯現無疑。不但睡著無夢時如此，連悶絕位中的昏迷人，意識覺知之性已經斷滅而無所知時，其佛性也是分明顯現而讓見性者可以清楚分明的眼見，怎能說是意識知覺之性呢？悶絕位中尚且如此，更不要談醒來的時候，佛性透過六根、六塵、六識而分明顯現。像睡著無夢、悶絕這樣微細的佛性道理，連真正明心的菩薩尚且不知，更何況是錯執離念靈知心而未明心的慧廣所能了知及親證的？

又慧廣既然提到民俗觀落陰的說法，正光就跟你談談觀落陰的內涵。所謂觀落陰，乃是陽世的人，欲了知已往生的的眷屬在鬼道或地獄道的情形，透過陽世的一些儀軌，譬如選擇晚間進行、唸咒、聲音、焚燒紙錢……等方式，有緣者可以看見乃至與他們交談，進而了知他們現在的情況，說明白點，**觀落陰其實就是與淪墮鬼道或者地獄道的眷屬聯繫、溝通**。然而在進行觀落陰的種種過程當中，不論從開始作法一直到結束，其中有見與不見自己的眷屬，乃至見到並與之交談者，這些人的佛性依然透過六根、六塵相接觸，異於六塵而運作，而在六塵境上分明顯現、非常清淨，所以佛性在觀落陰進行的每一刹那中，也都不離六塵而分明顯現，都一直與六識的知覺性同時並

行運作著，只是慧廣不知、不證佛性，不知已落入觀落陰所顯示的六識見聞覺知境界中，不知已落在觀落陰種種事相中，誤將佛所開示的佛性與識陰的見聞知覺性混同為一，說之為民間習俗觀落陰之見聞覺知境界，真是牛頭不對馬嘴，不知所云，亦分明顯示慧廣未斷我見的事實。

綜合上面佛性與定力、定境、閉眼、夢中、觀落陰之種種差異，結論如下：【佛性不論見與不見，包括張眼、閉眼以及進行民俗觀落陰的種種過程在內、白天見或者夜晚見、憑定力見或者在定境中見、醒時見、夢中見，都可以由已見性者自己親見，或如睡著無夢見、悶絕位見，是在當事人知覺之性斷滅時，由已見性的他人看見悶絕者的佛性等等，這是眼見佛性者共同的實證；可見佛性不是六識的知覺之性，都是第八阿賴耶識心體透過六根、六塵所顯的功能差別、所顯的總相作用，也是第八識直接出生的見分，外於六塵而運作，而於六塵境界上分明顯現，不因慧廣看不見佛性，就使他自己的佛性不存在，或使一切眾生的佛性不存在；所以佛性乃一切眾生都有之，平等無二。十住菩薩以下無法眼見佛性，十住菩薩眼見佛性少分，諸地所見多分，而如來全見。既然佛性透過六根、六塵的關係才能在人間顯現，所以眼見佛性當然是有境界法，但不是如慧廣所說佛性是定境——由定所產生的幻境，也不是夢中境界，更不是民間觀落陰的境界。】（待續）

(連載九)

聖嚴師父如是說：「把他的妄想、分別、煩惱、執著的念頭打得粉碎，終於發現心了不可得；無心可安，才叫安心。」

(《聖嚴說禪》第 114 頁)

略說：再舉《心經》一開始就說的「觀自在菩薩」這一句來說明，對「觀自在」的涵義必須要有所了知；所謂觀者是有一能觀之心，意識覺知心就是這能觀察的心，以這能觀的意識覺知心來「觀」另一本來就自己存在的心，所以才說觀自在。而所謂「自在」是說第八識為自無始劫以來本來就自己存在，不是修行以後才變成的，是本來就清淨而且本來就自己已經存在的；祂是一切法的根源，祂不生不滅，不像意識覺知心是入胎有了色身以後才能出生的；祂本來就沒有妄想、分別、煩惱、執著的念頭，不是修行以後才沒有煩惱、沒有念頭，不需要師父您來把祂的煩惱、妄想、分別、執著的念頭打得粉碎！祂本

來就是離一切相，不是修行以後才離相，《心經》云：「……無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界，乃至無意識界，無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡，無苦集滅道，無智亦無得……」您曾經課誦過的《心經》上，已明說第八識如來藏本體是無六根、六塵、六識等十八界的法相，無老死，無苦集滅道，何來有妄想、分別、煩惱、執著？既然沒有這些煩惱了，還須要您來滅它嗎？還須要想盡辦法來打碎它嗎？若您說：「我們不是有煩惱執著嗎？」沒錯！是有煩惱執著，但這些煩惱執著仍是與七轉識相應而不是與第八識真心如來藏相應的；但是菩薩只需斷我見就可以證菩提，可以不用斷師父您所說的妄想、分別、執著等煩惱念頭而證菩提，所以《維摩詰經》云：「不斷煩惱而入涅槃。」這是證得本來自性清淨涅槃，不是如您說的斷語言妄想、執著念頭才證悟安心的。所以不是您說的斷了煩惱就說是開悟，菩薩是在還有煩惱之時，證得這個第八識真心，發覺這個真心在煩惱現行的同時本來就在，不因煩惱是否有斷而自在，乃是本來就自在的，並且發覺一切有情的第八識真心也是本來就在的。

而且師父您有時說要修行斷煩惱等念頭才能開悟、才能安心，有時又說心是本來清淨的，前後自相矛盾，到底您的說法是哪一種才正確？是否也要向弟子四眾的我們說明一下？否則我們要如何依止而修證呢？當您找到了《心經》上所說的不生不滅，無眼耳鼻舌……等體性的第八識心，才是開悟明心，

這時您就不會有時如此說，有時如彼說，就不會自己前後矛盾了。但此時所找到的還只是阿賴耶識，即因地真如，還不是佛地真如，還是修行改變能修行的意識心自己，而不是將真心修行改變；因為此時第八識真心含有無量的煩惱障現行種子、習氣種子隨眠及所知障無量上煩惱隨眠沒有斷，都是七識心自己的事，與真心無關；得要把煩惱種子究竟清淨了，並把無始無明上煩惱諸隨眠皆斷盡了，才是佛地真如，這都是意識心自己的事，不是要由真心來修行改變的。所以開悟明心而能真正的安下心來，是要以意識妄心來觀本來就在的第八識本心，當您找到祂了，能現前觀察祂的體性，就是開悟明心，這時意識自己就可以安下心來了。

明心之後，轉依第八識如來藏，開始悟後起修，修除二障。二障就是煩惱障與所知障，煩惱障乃三界煩惱所繫，障礙學人證解脫果，不能了脫三界生死，名為煩惱障。即二乘法中所說之五下分結及五上分結，也是大乘法中之一念無明四種住地煩惱——見一處住地、欲界愛住地、色界愛住地、有愛住地等四種煩惱。所知障是對於法界實相不了知，障礙一切種智之修證而不能成佛。二乘無學未破無始無明，雖已斷煩惱障而能出離三界生死，因不了知實相，故不能成佛。所以單是斷除了煩惱、分別、妄想、執著等一切煩惱障，只是能出三界生死，證解脫果，無法證得大乘菩提果，何況師父您說的是斷世俗法中屬於外我所的妄想、分別、煩惱、執著的念頭，是放下一切外我所

的執著而求一念不生，不是斷我見的煩惱，永遠會落在意識我之中，怎能有開悟明心的因緣？不能證悟第八識而落在第六意識中，未覓得五蘊我了不可得之真心，如何能真的安心？當您找到第八識如來藏就知道原來祂從來都沒有不安，真實存在而如如不動於六塵貪瞋癡，卻有種種神用；而三界中的七轉識心更是從來都不曾安過，也沒有真心的種種神用，像師父您那樣努力修行放下種種煩惱的念頭以後，又如何能真的安心？所以必須證得實相心後，菩薩了知二障已，依所證得之第八識如來藏，次第漸修一切種智，斷盡煩惱障現行與習氣種子隨眠；即是斷盡一念無明之見思二惑，再斷盡無始無明所知障上煩惱而至佛地，這才是真正佛法。

同時，聖嚴師父您也錯會了禪宗祖師公案，聖嚴師父在解說此公案時說：「實際上沒有心這個東西，那只是一個個念頭的起伏。前念滅，後念起；後念起，前念滅，念頭不斷起滅。如果很認真地找自己的心，在尋找的當下，霎時扣住煩惱起伏波動的心，這個心竟然不見了，剩下的是平靜的、安定的，甚至沒有念頭的一種經驗。這不能稱為是心或是念，而是一種體驗。人的心沒有頭、沒有尾、也沒有痕跡，無處可覓，有的只是雜念而已，是一團煩惱心、分別心、執著心、自我中心的組合。如果發現這個事實，實際上就是開悟了。」

如果你試著找自己的心，一定越找越多，邊找邊想，念頭紛飛。當你不再想時，這也是念頭，因為你在想自己的心

並沒有在動，這當然是念頭。為什麼慧可做得呢？因為他已經修行很久，遇到達摩一句話打回來，把他的妄想、分別、煩惱、執著的念頭打得粉碎，終於發現心了不可得；無心可安，才叫安心。」（《聖嚴說禪》第 113~114 頁）

如果說覓心了不可得，無心可安，才叫安心開悟了，那是錯解了 達摩祖師意，也錯會了二祖意。如此說法甬說是佛法了，就連世間法都說不過去；「無心可安，才叫安心」，此乃世間法之戲論，無心可安就是無心，心都不存在了當然不可安、沒得安，永遠都不能變成安心的境界，如何能安心？譬如說，永遠不缺錢的人就是最富有的人，所以說死人是世界上最富有的人，因為他這一世的五陰永遠都不會缺錢了，依師父您的邏輯必然會成為如此，但是任何人都知道這種說法只是戲論！是世俗人的玩笑說法。其實佛法中所說安心的正理是：「那個在去來今一切時，在三界九地一切處，不論任何境界都如如的第八識真心——如來藏。」當你找到了你的真如心時，現前觀察祂的體性，就能了知 達摩祖師意，就能知道如何才是安心：當自我十二處、十八界全都滅盡以後，還有真實常住的自心如來藏永恆不壞，離貪瞋癡、離見聞覺知、離一切痛苦、究竟寂滅，這即是無餘涅槃。這樣才是究竟的安心，聖嚴師父遠離了實相而說妄想式的安心，是無法真正安心的。如果師父您所說的「無心」是指將意識心安住在一念不生的境界中就說為「安心」，那可真是誤會大了！因

爲在違心境界來時根本就安不住的，您這個「無心」才真是安心不得，在世俗法中不能真正的安心，在佛法中更無法安心，當師父您處在一念不生時之意識心，沒有尋覓全無三界心性的作意時，如何能夠覓得那「了不可得」之心？了無三界心的實相心，必須是有這清清楚楚、明明白白、伶伶俐俐的意識妄心，您才能覓得了無三界心「了不可得」之第八識真心。《心經》說的「觀自在菩薩」，這觀自在之意，就是要用師父您的放下世俗煩惱的妄心來觀察，來參究無始劫以來本來就在的，而且是本無煩惱、從來不生滅的第八識如來藏；用您的前七識妄心去找出您的第八識真心在哪裡？一直保持這個要找出真心所在的念，直到因緣成熟，一念相應時觸證到祂，當下就明白了：喔！原來第八識真心在這兒呢！不是假的，是真實存在的。您可以親自反複的去體驗、觀察祂：名色十八界都由祂所生，能放下煩惱、能修得智慧的意識覺知心自己確實從祂而生，而祂在三界中配合七轉識運作時卻是本性清淨而從來不會生起煩惱的。明白了，您就明心證悟實相了；原來祂就是那「了不可得」之心，就是無之心——永無三界心的心行。只要有正知見、福德因緣、定力慧力具足，是人人可以覓得的。而師父您把沒有妄念的離念靈知心，當作是開悟的心，這在目前的全球佛教界是很普遍的現象，同於常見外道；您若繼續以此邪見來教導眾生，眾生如何能夠開悟？若眾生都不能開悟，而且被您引入大妄語業中，爲人師的師父您，難道無懼「斷人法身慧命、害人大妄

語」的責任與果報嗎？

《大乘起信論》說：「如凡夫人，前念不覺、起於煩惱，後念制伏、令不更生，此雖名覺，即是不覺。」馬鳴菩薩明確的告訴我們說：認取一念不生、認取放下煩惱時的意識覺知心，當作開悟明心、當作覺悟的人，即是還沒有覺悟的凡夫人。一念煩惱生起，是意識心；一念煩惱落謝了，都是落在意識心上，未曾離開過意識界；意識卻是每天夜裡眠熟就會斷滅的心，念起念滅的意識心，並不是實相心。所以馬鳴菩薩才說這樣的人是不覺位的凡夫，非是證悟明心之人。第八識心是本來就離一切煩惱妄念的，但卻不是無念，祂的念非是見聞覺知之念，是能配合前七識妄心而隨緣運作的念。所以六祖說：「真如自性起念，非眼耳鼻舌能念」（《六祖大師法寶壇經》卷一），即是此意。第八識真心並非是把有煩惱妄念的意識妄心修除煩惱妄念之後，成為無妄念之靈知心，就說祂是真心、就自以為開悟。所以馬鳴菩薩才說這種認妄為真的人，雖然時時刻刻都靈覺了了，卻是沒有開悟之凡夫人。

在這麼多聖嚴師父您所謂的開悟法則之中，並沒有一則是能與經典相互契合的；也就是說都經不起經典的檢驗，也經不起您自己前後所說的對照檢驗。聖嚴師父所說的般若法義，皆不符合第一義諦，連佛門四眾廣為熟知的《心經》都不符合，這樣如何能引導法鼓山的四眾弟子們走向真正的開悟成佛之道？法鼓山的四眾佛子們難道不該請問聖嚴師父？難道就這

樣懵懵懂懂、盲修瞎鍊地跟隨下去嗎？有智學子必不這樣做。

目前佛教界有些人在教導眾生時，總是說：把能知能覺的心修除掉煩惱，成爲一念不生的離念靈知心，認爲這沒有妄想的意識心就是真心。事實上，意識心永遠是意識心，而真實如來藏則本來就是真心，二心永遠不能轉變而互相成爲對方，所以意識覺知心永遠都不可能修行成爲真心的。他們不了知《心經》所說的觀自在的涵義，《心經》所揭示的是真妄和合，是真心與妄心同時存在的，是有妄心能觀，而觀見本來自己已在的真心——自心如來、自性彌陀。當您有妄想執著的同時，真心第八識自心如來並沒有離開；沒有妄想執著之時，第八識真心也一直仍在，祂一直都是與妄心同在一起的，真心與妄心和合運作。這就是禪門所謂的「夜夜抱佛眠，朝朝共佛起」，是晚上抱著自心佛睡覺，而自心佛並沒有睡覺；但是聖嚴法師卻解釋成「每天早上我們跟佛一同醒來，晚上和佛一起同眠」

(<http://www.ddm.org.tw/maze/184/page5.asp> 法鼓雜誌 184 期——樂在修行。)，第八識真心如來何曾有睡過？您睡著了，祂可是從來都沒睡過，在您睡覺時一直陪著您而不斷在忙著。祂是不生不滅的法，怎麼會睡著斷滅？連第七識意根都不曾睡覺，何況是自心如來？如果說第七識睡著了，您將永遠起不來而入涅槃去了，何況是第八識？所以祂根本沒有睡與不睡的問題。因此熏習般若的正知見，在師父您參究第一義諦前，是很重要的。般若知見弄錯了，就會認爲用能知能覺的意識心，把妄想、分別、

執著斷除，就誤認為是開悟了，就如同聖嚴師父您所說的，不但皆是戲論，還會成為謗佛謗法並誤導眾生的可憐憫人。

佛法是 世尊所傳下來的，要如何來護持正法，荷擔如來家業，讓 世尊之法脈能永遠流傳，才是佛子們的重任。佛子們所要關心的不應該是說要募得多少資金，道場能蓋得多、蓋得大，就算能蓋滿這三千大千世界，如果沒有正法來傳授給學人，所傳的盡是些與六塵相應的一念不生離念靈知意識妄心和處處作主的心，與常見外道無兩樣，道場蓋那麼多、那麼大，有什麼意義？這樣如何能荷擔如來家業？如何能拔濟眾生？那真的是對不起 佛與十方眾生！時值末法之世，佛子最重要的責任就是是如何使 世尊所留傳下來的第一義諦正法，能永續不斷而使佛弟子們能夠得到真實的利益。果真能喝得趙州茶、配得雲門餅，則佛法法脈之流傳必定能生生不息，法輪常轉永不斷絕。

真實佛法是要一念相應慧而悟入的，不是靠學術研究出來的，亦不是用思惟推敲出可得的，更不是將妄心意識修行來變成真心如來藏。證悟了，找到實相心如來藏，智慧才能源源不絕的生出來，所修所證才能與般若經典相契。佛所留下來的經典，是作為印證般若的照妖鏡，故真實證悟者所說的一切法，一定要能契合般若諸經，否則即非是真正開悟。

大乘法之弘法者，是弘揚 佛所說之第一義諦法。而四眾弟子為求佛果，相信佛語而來修學大乘般若，故僧寶所說之

法，必須是依 佛所說之法義來說才是正說。因此所證之般若境界，在法義上一定要說清楚；第一義諦必定是要與 佛所說之經典法義相吻合，才算是正確的佛法，否則皆成戲論，但聖嚴師父您的說法都與經典所說不合，請您務必趕快自我檢討，否則將來捨壽時要如何面對大妄語及誤導眾生的大惡業？

但對諸方大師所說的法義，大乘法中的學人要如何來簡擇？何人說法是符合 佛所說的第一義諦法？何人說法是符合世尊教外別傳「拈花微笑」的意旨？聖嚴師父！自詡為開悟聖者的您，有責任為佛子們解惑，請您寫書出來辨正一下！

中台山上的大法師說：「什麼是實相？實相是指這念心清清楚楚、了了分明，是實實在在的心境。」（《中台山》第 79 期 27 頁）

又說：「菩提心就是諸位聽法這個心，念念分明、處處作主，能明辨什麼是正、什麼是邪？若不能明辨是、非、對、錯，就會被種種外境所迷惑。所以這念心時時都要分明、都要作主。打坐的時候，絕對不打妄想、絕對不落昏沉，絕對要堅住正念！這就是道，這就是解脫，這就是淨土，這就是涅槃，就是沒有出、沒有入的無上大涅槃。」（《中台山》第 64 期第 19 頁）

「人人都有，能看、能聽、能說，知道痛癢的這念覺性就是每個人的本覺。」（《中台山》第 55 期第 31 頁）

「大眾聽法的這念心安住正念，不想過去、不想現在、不想未來，清清楚楚、了了分明，這就是如來。」(《中台山》第 75 期第 22~23 頁)。「這念心不起分別、不落兩邊、清清楚楚，明明白白、寂然不動，就是實相，就是要安住在這個地方。」(同期第 27 頁)「諸位聽法，清清楚楚、明明白白的這一念心要存在，這一念心保持站得住、站得長，自然得入清淨心體，這一念心是絕對的，是清涼世界，這個就是心體。」(同期第 30 頁)

聖嚴師父！惟覺法師講的本覺覺性，其實都只是識陰六識的妄知妄覺，馬鳴菩薩及《華嚴經》中講的本覺卻是第八識自心如來的不必修行就一直存在的真覺，這才是本覺之性。但這件事暫且不談，聖嚴師父！您說的與惟覺法師說的顯然有些不同，請您說看看，是中台山所說的：「清清楚楚、明明白白、處處作主是實相心」是對的呢？還是師父您所說的「放下煩惱的心，即是真心」才是對的？放下煩惱的意識心就是真心嗎？可是《維摩詰所說經》云：「不斷煩惱而入涅槃。」是說不斷煩惱，就能證得涅槃實相心，是真心與妄心同時存在的；而真心不用斷煩惱就已是涅槃，祂是本來就涅槃的，無餘涅槃乃是真心獨住的境界。為什麼聖嚴師父您說：「要把煩惱的心變成智慧的心，就是明心。」如果說您二人都是對的，那不就是說實相心有二或是更多？因為還有人說：「離念靈知心是真心。」但是佛說實相心只有一個，祂就是萬法之根源——如來藏阿賴耶識。聖嚴師父！您是否應如法思惟一番：究竟是

誰說的對？是佛說得對？還是師父您二人誰對？是法鼓山上的師父錯了？還是中台山上的師父錯了？還是您兩位名師全都錯了？

我還是再唱一段《心經》來為師父說明一番：「是故空中無色，無受、想、行、識。」師父！經中已明說第八識心的自心境界是離色受想行識的境界，祂一向離見聞覺知，從不作主，甚至不了知六塵萬法；更說「無識」——無六識——沒有六識的見聞知覺性，當然是離見聞覺知的，如何能清清楚楚、了了分明、處處作主？又如何能像您所說的放下煩惱而一念不生？又能了知自己是一念不生的？

如果有人被醫生打了全身麻醉針以後，意識還能保持能看、能聽、能說嗎？還能夠一念不生嗎？能看、能聽、能說的意識既然會斷滅，那怎麼可以把會斷滅的意識心當作是真心呢？所以必定是有另一個本來自在的心、不會斷滅的第八識心配合著生生滅滅的七識妄心，您才能具足能看、能聽、能說等等諸法。意識妄心是會斷滅的心，不能把妄心認作是真心。因為有這第八識如來藏守護您，您才能在麻醉藥效過了以後，又出生了意識而醒過來；如果沒有了第八識如來藏，您悶絕以後或眠熟以後是沒有辦法再度醒過來的。所以會斷滅的意識心才能看、能聽、能說，但是第八識真心不去了知這些六塵中的事。《心經》云：「觀自在菩薩……無眼、耳、鼻、舌、身、意……乃至無意識界。」聖嚴師父！請您說看看，《心經》所說之般

若心既然是無六根、無六塵、無六識，沒有十八界諸法，又如何能見、聞、覺、知、嗅、嚐、觸……而了知自己一念不生？又如何能住在一念不生的境界中？故說您落在意識心中，確實是悟錯了，落到常見外道的意識常住邪見中了。第八識心離見聞覺知，又如何能清清楚楚、明明白白？所以能見是眼識，能聞是耳識，能嗅是鼻識，能嚐是舌識，覺觸是身識，能知色、聲、香、味、觸之心是意識。於六塵萬法之中，能處處作主之心則是末那識意根；此前五識、意識、末那識合稱為七轉識，此七轉識皆是妄心，七轉識妄心不能當作真心。若把妄心當作真心，般若智慧是永遠都生不起來的，所說之般若法義就會落入意識情解而顯得處處破綻。（待續）

廣論之平議

—宗喀巴《菩提道次第廣論》之平議

正雄居士

(連載四)

宗喀巴《密宗道次第廣論》又說求菩提要從欲塵大貪中求，如云：「必須信解，由明妃欲塵貪為道門中，求菩提者，無上部中俱緣真實及自所修明妃（與人合修雙身法的女人），以笑等貪而為正道。下三續部，為緣所修智妃欲塵喜樂為道。瑜伽續中既不可修二根交合（密宗出家人不可與女人真的實修），故除波外緣，餘執手或抱持觸喜樂為道。」（《密宗道次第廣論》法尊譯 普賢錄音有聲出版社第 36 頁）此是說：必須相信瞭解，一定要透過與明妃雙修的欲塵貪著，作為求菩提心的道門。在無上部（密續分四部：事部、行部、瑜伽部、無上瑜伽部）要真槍實彈與明妃共修，以笑續、視續、執手續或抱持續、二根相合續等四續來修。笑續是男女兩相微笑的意淫，視續是兩眼含情專心互視的意淫，執手續是相互牽手滿足淫欲，抱持續是兩人相互擁抱而求滿足淫慾，二根相合續是男女二根交合。其他三部也是

一樣，但是瑜伽部則不能修二根交合，只能修其他三續；事實上，密宗的喇嘛們私底下都是與異性真槍實彈常常合修的。

如此密宗邪門淫穢修「菩提心」之法，阿底峽、宗喀巴等都修學過，否則怎能算是圓滿次第呢？因此又犯了比丘戒及菩薩戒的重戒。宗喀巴之《廣論》還說：「故能不違越諸勝者子所有制限。」又說：「如讚云：『由具念正知，不作意非戒，慎念無諂誑，犯罪不染尊。』」（《菩提道次第廣論》第 5 頁）明明已犯了邪淫的比丘戒及菩薩重戒，宗喀巴還說不違背大乘戒律，還說是犯罪不染尊，此處宗喀巴又多犯了一條大妄語戒。

《楞嚴經》卷八說：

如寶蓮香比丘尼持菩薩戒，私行姪欲，妄言行姪非殺非偷，無有業報；發是語已，先於女根生大猛火，後於節節猛火燃燒，墮無間獄。

這就是佛經所錄：已持聲聞戒、菩薩戒而行淫以後，又說行淫無罪，結果是下墮無間獄的後果。

《楞嚴經》卷六說：

阿難！云何攝心、我名為戒？若諸世界六道眾生，其心不姪，則不隨其生死相續。汝修三昧，本出塵勞；姪心不除，塵不可出；縱有多智、禪定現前，如不斷姪必落魔道：上品魔王，中品魔民，下品魔女；彼等諸魔亦有徒眾，各各自謂成無上道；我滅度後，末法之中多此魔

民，熾盛世間廣行貪婬、爲善知識，令諸眾生落愛見坑，失菩提路；汝教世人修三摩地，先斷心婬，是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨。是故阿難！若不斷婬修禪定者，如蒸沙石欲其成飯，經百千劫，祇名熱沙；何以故？此非飯本，石沙成故。汝以婬身、求佛妙果，縱得妙悟，皆是婬根，根本成婬；輪轉三途必不能出，如來涅槃何路修證？必使婬機身心俱斷，斷性亦無，於佛菩提、斯可希冀；如我此說，名爲佛說；不如此說，即波旬說。

《楞嚴經》已經很清楚明白的說明，婬道絕對不能成就菩提，而密宗諸人，膽敢以邪婬之法說能成證菩提，故意違背佛說，已成就謗佛謗法的惡業了。（應成派中觀的印順、呂澂等人，大力誹謗《楞嚴經》是偽經，是因為他們的應成派中觀出自密宗，恐怕因為《楞嚴經》大力預斥密宗的貪道邪淫，會影響到他們應成派中觀在佛教界的地位，因此而大力誹謗極勝妙的《楞嚴經》，如同他們極力誹謗大乘經典一樣。）

第五目 禪定與神通

阿底峽的《菩提道燈論》說：「一切佛共許，爲引發神通。如鳥未生翼，不能騰虛空，若離神通力，不能利有情。具通者日夜，所修諸福德，諸離神通者，百生不能集。若欲速圓滿，大菩提資糧，要勤修神通，方成非懈怠。若未成就止，不能起神通，爲修成止故，應數數策勵。止支若失壞，即使勤修習，縱然經千載，亦不能得定。故當善安住，定資糧品中，所說諸支分，於隨一所緣。意安住於善，瑜伽若成止，

神通亦當成。」（《菩提道次第廣論》附錄）

阿底峽說：「福智為自性，資糧圓滿因，一切佛共許，為引發神通。」（《菩提道次第廣論》附錄）阿底峽錯會佛意了，認為修定的目的就是要得神通，說有神通才能圓滿福智二資糧。其實修定的目的不是要得神通，有神通也往往不能圓滿福智二資糧，因為神通也通外道，神通亦是三界中世俗境界故，與般若慧的實證無關。所以不可說有神通之人必定是證悟者，唯除菩薩示現神通是為方便利樂有情，所以菩薩到三地即將滿心位時，也要圓滿四禪八定及五神通。但是一、二、三地，以及三賢位菩薩不一定要加修神通，因為利樂有情還有很多法必須要優先學、優先證、優先集、優先修，因為大乘的戒慧直往菩薩乃是在三地即將滿心時，才主修四禪八定、四無量心、五神通的，因為這樣過失最少故。

在佛世時，有一位比丘尼名為蓮花色，人長得很漂亮，她是已證得俱解脫的大阿羅漢，已經取證四禪八定及滅盡定。因為神通容易障礙解脫道的修證，所以她成為阿羅漢以後仍不樂修神通；有一天，有強盜垂涎她的美色，綁架禁閉她，後來透過目犍連尊者等的幫助，才得脫困。由此典故就能讓我們知道：神通無關修證解脫，證解脫不一定要有神通。故阿底峽說想要修證佛法、想要利樂有情者，應該修學神通，是錯誤的說法。並且，宗喀巴、阿底峽等人一生努力修雙身法，是與欲界大貪相應而且永遠不離，與神通及止（禪定）的修證條件與基

礎全然相違，所以禪定及神通的證得，都是遙不可及而永遠不可能成功的。在如此情況下而說禪定及神通的修證，都是自欺欺人之談，毫無意義。

神通可分為過去生業報所得及今生修習四禪八定與神通加行所得；神通又分世間與出世間兩種，世間通有五：天眼、天耳、神足、他心及宿命通，這世間五通，凡夫外道也有極少數人能修得或報得；而漏盡通純是出世間慧，只有佛門才有。神通之修學都是依禪定之高低而有所不同，依欲界定所得五通，不知初禪所得五通境界；初禪所得五通能知欲界定所得五通境界，但是不知道二禪以上所得五通境界；以此類推，上地能知下地，下地不知上地。五通之修學既然依禪定而生，而禪定是以意識心住於專一境性中，然後加修神通加行而出生，因此必須以意識的觀行而生五通；如依宿命通觀過去，依他心通觀現在，依天眼通觀未來，此神通力皆是意識種子刹那不斷的在內相分作用，而得神力變化罷了。

漏盡通者不共凡夫外道，是依三乘菩提證得，是修慧所得。漏盡的意思是煩惱已經斷盡，功德已不再漏失。漏盡通是智慧而不是神通，小乘阿羅漢、中乘辟支佛、大乘菩薩阿羅漢、六地滿心以上菩薩都有漏盡通，捨壽後能取涅槃。初地滿心菩薩，若願取無餘涅槃，都有能力隨時斷盡思惑而在捨壽時取涅槃，但因菩薩十種無盡的大悲願所持，都故意留惑潤生，而入三界中繼續修證菩薩道，行自度度他、自利利他、自覺覺他的

普賢行。

到佛地時已圓成一切種智，成就無上正等菩提，意識已轉生上品妙觀察智，末那識已轉生上品平等性智，同時前五識已成就成所作智，第八無垢識成就大圓鏡智；不但一念無明所攝的習氣種子漏盡，無始無明所攝過恆河沙數上煩惱亦已全部漏盡，以此圓滿三身四智，隨時隨處於十方世界轉大法輪，利益一切眾生，是究竟圓滿的漏盡通。

至於《菩提道燈論》中阿底峽說，神通可以圓滿福智二資糧，那是阿底峽自己妄想所說的；如果是真的，那些已得神通的外道，早就已圓滿福智二資糧，早就成佛了，現看他們為什麼不是佛？而且連我見都斷不了！所謂福智二資糧中的福德資糧，是說五蘊身心所受的正報或依報，譬如行善的人在下一生可以生欲界天，享受天福；經常布施的人下一生可以得豐富資財、眷屬圓滿等等，叫作福德；福德資糧是要透過菩薩六度的前五度來修習，不是單指禪定而已。福德的圓滿是指佛地才可說是圓滿，不是修神通就可圓滿福德。

至於智慧資糧，是說菩薩證得空性心如來藏後，能現前觀察空性心如來藏的體性而得到總相智；有了總相智之後，透過善知識的指導，再如實的細觀，如實的體驗空性心如來藏尚未瞭解之部分，稱之為別相智；總相智與別相智即是般若經說的般若智慧。菩薩證得般若智慧之後，善知識又開示我們說：如來藏內含藏無量無數的種子，這種子稱為一切種，菩薩修學一

切種子的智慧而有所證了，稱爲道種智，這是諸地菩薩的智慧。佛地圓滿道種智時，稱爲一切種智，或稱爲一切智智。因此福智二資糧，是依六度萬行次第漸修來完成的，不是具有神通即可圓滿。

菩薩未悟前雖可修四禪八定，但也只能修其隨順（當在後面奢摩他章述之），不可以依照阿底峽的說法而冒然修神通，因爲未見道者修神通，其過失有三：一者，得神通的人，容易生驕慢心，定力雖然很好，但是慧力不足，定多慧少很難明心證眞，也很難眼見佛性。二者，得神通的人，只能觀外境界，對於第一義諦法很難信受，很容易生起誹謗正法之心。三者，修神通之人，多喜歡求有境界之法，喜歡追求境界；而心境界是無所有、無所依、無所住之如來藏空性心，故喜歡追求境界的人，很難與眞心本性相應。並且喜樂神通境界法者，也易與鬼神打交道，若自己性障深重、智慧淺薄者，容易與鬼神糾纏，甚至利用神通來干涉因果，如此情形都是障道的因緣，故菩薩未見道前不修神通，見道後也不適合修神通，須待三地即將滿心時福德智慧定力俱皆成就無礙，那時就可避免上述過失。事實上，密宗喇嘛們都不可能修得神通，因爲他們的法門實行都是與神通加行及神通修學的原理大相違背的；所以他們所謂的大神通證量，都是在死後才被弟子眾人利用宣傳手法而哄抬成功的，這些祖師活佛在死前都是沒有神通的，死後就傳出有大神通；這是密宗歷代所謂大修證、大神通者的慣例，想要尋找

一位生時確定有神通的人，是永無可能的。菩薩於三地即將滿心之前，都不應當修神通；菩薩應於悟後進修到三地將滿心時才開始修四禪八定，於三地滿心前才修神通，然後以五神通及無生法忍來利樂有情；而阿底峽卻鼓勵凡夫學人努力求神通，那是背道而行。

再說阿底峽的神通其實是與鬼神相應的鬼通，《阿底峽尊者傳》（法尊法師譯）說：「常現身者，則有建立三昧耶王、聖觀自在、聖救度母、聖不動尊、勝樂輪、喜金剛之六。尊者在印度時，每念三昧耶王滿千遍時，定一現身，至藏之後，每日一現。聖觀自在及度母，隨念即現，凡有所為，悉為記莖。不動尊者亦然。其餘二尊，為尊者密部之本尊，現身亦為常事。尊者神通事跡甚繁。」（《阿底峽尊者傳》法尊譯 普賢錄音有聲出版社第 33 頁）在《廣論》第五頁中宗喀巴說：「（阿底峽）成就定學分二：共者謂由奢摩他門得堪能心；不共定學者，謂具極穩生起次第。此復三年或六年中，修明禁行（依照三昧耶戒應禁、應行之規定而修雙身法）。爾時遙聞飛行國中，諸空行母，謳歌之聲，心中亦有所憶持者。」由於阿底峽否認有真實如來藏的存在，是未斷我見的破法者，此乃未見道證悟之凡夫，所以不可能有漏盡通；在《阿底峽尊者傳》中，也從未提到阿底峽具有四禪八定的境界，而且他是修學無上瑜伽雙身法的人，所以不離欲貪，連初禪以上之神通境界也不可能有，所提到的也都是欲界與鬼神相應的定境；下界不知上界事，也難

怪阿底峽所接觸的都是建立三昧耶王、度母等等密宗所稱的「佛菩薩」，其實這些都是鬼神所化現者。阿底峽與鬼神互通糾纏，來世必定失於人身，淪入鬼神道，與諸夜叉、地神、山神、宅神及諸精魅仙人為伍，輾轉互相牽絆，難復人身；此後不聞佛法，長劫處於黑暗長夜中，輪轉生死。

至於阿底峽所得禪定的最高境界，是如同《廣論》說的「堪能心」，按照鳳山寺日常法師的解釋《菩提道次第廣論》錄音帶第四卷說：「我要想把心定下來，放在什麼地方，心就聽我的話，叫堪能心。」依此句分析，日常法師的意思是：「我就是末那識，「心」就是意識，末那識要意識做什麼，意識就做什麼。但這是理所當然的，一般凡夫就可作到的，與定無關。日常法師可以說是宣講《菩提道次第廣論》的權威專家，如果按日常法師的解釋，則可知阿底峽的禪定境界就是如此這般而已，連最粗淺之欲界定都還沒有修成。

在密的部分，阿底峽修「明禁行」，而能與鬼道空行母（鬼女）等溝通及交合。日常法師在同卷錄音帶中作如此解釋：「尊者還修了一種法叫明禁行，他能使自己學的三摩地定很堅固，不被動搖，那是一種特別的方便；尊者專門修這個，學了三年或六年，修得很有成就。」所謂「明禁行」者，不是如日常法師說的，使三摩地定堅固；明禁行是密宗的一種戒法，與定無關，只是規範雙身法中應禁、應行的軌範。密宗「別解脫戒」中之「明禁行」中有說明：「禁邪淫『尼、母、女、

姊、妹、畜生』等。若其所緣對象為事印、空行母，具足明顯堅固起分證量，故非邪淫。行人未證起分，強自修之，犯邪淫，墮金剛地獄。」按：「事印」即是事業手印，是說修學雙身密法之明妃，有時稱為佛母；「起分」：是觀想空行母之法，作為修無上瑜伽雙身修法之準備。「明禁行」的意思是說：行淫的對象如果是比丘尼、自母、自女、自姊、自妹或畜生女，這些對象必須是具有事印或空行母的境界，並且要堅固起分的證量，如此行淫才算犯戒。如果行淫的對象（自己的母親、子女、姊妹、畜生女、比丘尼），她們尚無起分的證量，勉強與之行淫則犯邪淫罪，要墮金剛地獄。而金剛地獄也是密宗祖師自行施設的，事實上不存在。

又說：「禁：非處行淫。行：有于佛堂中行者，有依此于壇城中行二灌、三灌者。明禁行：佛慢堅固、真大力充，所作為佛事業，故事處正相合。」「禁」的意思是不能在別處，要在佛堂中行淫，或在壇城中行密灌時行淫。明禁行：上師為弟子行密灌，必須在壇城內佛像前與佛母先行淫，取得男精液、女淫液的混合液體，才能用來為弟子灌頂，這樣才是「佛」所作的事業，因此所作的事與處所正相符合。（以上取自陳健民上師著《曲肱齋全集》（三））。在宗喀巴《密宗道次第廣論》中也說：「授明妃禁行者，謂第四灌頂後，將明妃手置弟子手，以自左手執彼二手，以右手執金剛置弟子頂。教云：『諸佛為此證，我將伊（明妃）授汝（弟子）。』謂以諸佛作證。『非

他法成佛，此能淨三趣，是故汝與伊，終不應捨離。此是一切佛，無上明禁行，若愚者違越，不得上悉地。』授與明妃禁行。」宗喀巴接著又說：「由具相明妃修行大樂三摩地，是一切佛無上明妃禁行。若有愚人違越如是欲塵修道，波於現法無『上悉地』。」（《密宗道次第廣論》法尊譯 普賢錄音有聲出版社第 325 頁）此處所說「具相明妃」依畢瓦巴著《道果—金剛偈註》具六相之女：獸女、螺女、象女、紋女、眾相女、牛女，該書說：「波無論為何，其應具髮卷、眼媚、眉際無斷、口與息有麝香味，前有一特殊齒，乳堅實，臍上三豎紋，額上一豎紋，下身腴闊，蓮（私處）無鬚，豐頰，有龍腦花香，樂行能為壇城行止事等功德。若具此等功德，方為合適成就之所依。」（《道果—金剛句偈註》275~276 頁）以上所言是明禁行，以補日常法師所言明禁行內容之不足。至於有關修禪定的部分，其虛謬之處，當在本書〈別學奢摩他章〉再論之。（待續）

禪三道場安座 心得報告

—正嫻—

半夜大雨滂沱、雷聲大作。據過去之經驗，舉凡有重大事件將至，皆有前兆。因何龍天護法降雨祝禱？莫非是爲了正覺的禪三道場安座之大事因緣？

大雨等不及東方魚肚白，早已停歇。北台灣幾天來的悶熱氣候，也因爲這場大雨而消失無蹤，道場廣場的灰塵也已遍灑乾淨了。一早與同修驅車至土城捷運站，接了熊、余兩位師姊後，即直奔大溪禪三道場。路口斗大的正覺海會指示牌映入眼簾，義工菩薩們早已到位，親切地引導所有蒞臨的來賓依序進入會場。停好車後，兩位師姊及同修因有義工執事，都各自忙活兒去了，我則被帶領至台北會員區，找了個位子坐下，靜靜的等候典禮開始。

在義工菩薩們來回穿梭會場時，驀然——大磬聲響起，安座法會即將開始，十多年來期待的這一刻終於到來！首先是莊嚴的法會場地之灑淨結界，演淨科儀過後，主白水文主法和尚唱曰：「夫此水者，八功德水自天真，先洗眾生業垢塵，遍入毗盧華藏界，箇中無處不超淪；水不洗水，妙

契法身；塵不染塵，始是真如。蠲除器界，盪滌壇場；灑枯木而逢春，潔穢邦成淨土，敬謹恭求大悲咒水，廣利群生。」字字句句都深深地叩著弟子的內心痛處，不禁回想起當年獨自揹著簡單行囊，藉著微弱的月光摸黑逃離當時剃度依止之道場，那情景依舊歷歷在目，深深刺痛我的心。早期爲了求法、發心出家，卻料想不到無意中發現依止師父私下竟與女眾合修雙身法，震驚之餘，當下斷然決定盡速離去。不久，終於等到機會，利用禪七封山前的一個夜晚，僧眾與義工們忙碌過後正酣睡中，趁著夜未央時獨自徒步下山，離開此不淨之地。心想當初斬斷親情、捨棄世間五欲貪愛，毅然出離紅塵，所爲何事？而今竟淪落至此，真是情何以堪！戒律中能得以保住人身之根本五戒的第二條，即是不邪淫戒（出家人則是不淫戒），這祇是一個最基本、顯而易懂的身戒戒條，相信所有佛教徒應該都清楚明白並持守不犯。真想不透那些不幸受害而破重戒者，怎會如此愚癡？

正覺禪三道場的安座啓用，代表著爾後正覺海會菩薩眾的精進禪三法會就有專屬的處所了！同修會自從成立以來，因爲沒有專屬的精進禪三道場，每每勞師動眾、曠時費力的佈置、安立臨時租用的法會場地。有鑑於此，大溪的禪三道場，在導師、孫老師及眾同修們共同努力、歷盡千辛萬苦之下，終於在眾同修引頸企盼中誕生，除了建築物本體工程委外承包之外，其餘不論冷氣空調、木作、景觀……等等，幾

乎全是 導師、親教師與眾同修們不辭辛勞努力完成。教外別傳法門，自廣老捨壽之後幾已斷絕，然我佛教幸甚！佛弟子幸甚！得有大菩薩 平實導師的乘願再來、自參自悟，得到 世尊的冥佑加持及印證，並出世弘法。至今已攝受同修們十多人眼見佛性，以及三百多人破參明心；是故大溪禪三道場乃世尊正法法脈已危如懸絲之際，得以續存之唯一傳承道場，此即是名符其實的「灑枯木而逢春，潔穢邦成淨土」之寶地，更是於未來三千年、乃至更長久的禪宗法脈，得以弘揚的唯一希望，是故益發顯現「正覺祖師堂」禪三精進共修道場的彌足珍貴。

然因受限於禪三道場建築物的空間有限，無法讓所有與會的來賓、同修們全部進入主法會場，大多數的同修們都祇能在臨時搭建之晴雨棚下透過視訊觀禮，我亦是其中之一。晴雨棚下的水泥地雖然已是乾的，地面卻有些凹凸不平，又由於臨時觀禮會場設於戶外，陣風吹動時帶來了一些飛沙塵土，以致地面蒙上一層沙土。且因來賓眾多，雖還未到達摩肩接踵的情況，但每個人能夠活動的空間著實有限。因此法會進行中須頂禮的時候，維那示意外場的來賓改以問訊取代。我的位置正巧在第一排，前面尚有走道空間，便直接跪下頂禮，想不到會場中除了一些行動實在不方便的年長菩薩及部分同修之眷屬外，幾乎全數與會的同修全以跪拜方式禮佛，毫不在意頭、臉、雙手的灰塵與膝蓋的疼痛。更有一些

色身微恙的菩薩，被請至醫療室稍作休息後，隨即馬上趕回現場，不願錯過法會中任何過程之參與。感動啊！與會大眾均以至誠心參加這一場世紀盛會，因為現今僅存、堪以擔綱弘傳 世尊了義正法唯一的傳世道場，今日終於現身於台灣了！在令人既感念佛恩、師恩之餘又欣慰正法得以久住的情況下，我不禁淚流滿面！

灑淨儀軌圓滿之後，維那起腔領眾唱誦〈佛寶讚〉，在莊嚴肅穆的梵唄聲中，每句讚詞均是 世尊的悲願與佛子對慈父的渴仰及以如來家業為己任之大願：「佛寶讚無窮，塵劫前證大雄；常住寂光悲心隆，垂跡度群蒙。為說機理雙契法，振發九界曠聳；靈山一會願相逢，受記振宗風。」唱誦至此——受記振宗風時，不覺心中一陣悸動，眼淚再次奪眶而出！這不正是活脫脫 導師的寫照嗎？在這末法時代，正因為正覺同修會獨力弘揚的八識論了義正法，不同於一般道場所宣揚的六識論常見外道法，不將五位中必定斷滅的意識覺知心錯認為不生不滅之真心，更大力破斥佛門外道應成派中觀師之斷滅空邪法，故而不見容於當今佛教界，處處受排擠誹議。導師為了弘揚 世尊這難信、難解、難修、難證之教外別傳正法，不但出錢、出力護持同修會，更不知受了多少無知眾生的侮辱及無根誹謗。甚至為了救度那些被假名善知識誤導，而廣造謗法、謗勝義僧之佛弟子們，日夜不停的著書，疾欲救拔他們脫離地獄業報，連自己的健康都

置之不顧。

導師的這種爲荷擔如來家業、弘揚 世尊正法而無私無我的悲心願力，不但造就了同修會，更成就了同修們的菩薩道業。學員們經過各種方便善巧且次第井然的共修課程後，建立正確的佛法知見與參禪行門，在慧力、定力、福德等因緣具足之下，得以一念相應而破參明心成爲金毛獅子；且在 導師的攝受及法乳餵養下次第增上漸漸成長茁壯。其中不乏早期已明心見性之弟子們，多有發願擔任親教師職務者，教導後進同修，毫不畏懼外界邪見的龐大反對勢力，共同荷擔起如來家業，效法 導師不惜身命摧邪顯正的大心，救度廣大的佛弟子眾。真正印證了安座儀軌中對祖師爺 克勤圓悟菩薩之讚偈所頌：「臨濟楊歧東山禪，大機大用勤大師；祖師堂中善選佛，弟子廣眾機不失。緣追千年勤菩薩，今見眾孫俱雄獅；悲願行智誓秉承，普潤有情無邊施。」

弟子此生何其有幸，承 佛垂憐加持，得遇乘願再來人間之大菩薩—— 平實導師，在其座下破參明心親證實相，而得以窺見佛法之堂奧，真正進入佛法大門，了知原來祂是一切緣起之根本依，萬法俱由祂所出生；方知何謂諸佛之體、何謂一真法界、何謂理事圓融！甫破參即懂般若諸經真義，亦能分別諸方大師落處、分辨真假善知識。無怪乎當年末學所依止道場裡的住持師父並不鼓勵徒弟們看經典，原來他們自己根本讀不懂。因爲邪師誤導、知見錯謬，眾徒弟得不到出

家修習佛法之任何功德受用，亦無慧力而不知簡擇正法，以致走入旁門左道，如牛入泥、愈陷愈深而無回頭之日。如今重讀當年出家時的道場開山住持的開示錄，簡直是錯誤百出不忍卒睹，怎堪一個「離譜」了得！《大般涅槃經》卷二十三云：「清淨法寶難得見聞，我今已聞，猶如盲龜值浮木孔。」何其幸運！我等有此大福報，得生於今時之台灣，得值大善知識出世弘法，誠非易事！祈盼一切有緣佛子皆能善加思惟——學佛所爲何事？切莫錯失入佛正法之大好機緣！弟子因深受佛恩及導師恩，苦思不知何以爲報？適逢正覺禪三道場安座大典，感動、感恩之餘，更不揣淺陋，效慈烏反哺，書寫心得，期能以弟子自身悲痛之出家經驗，喚醒那些因一時不察，依人不依法而被蒙蔽，仍沈淪於「名師崇拜」中的佛子們；祈求佛菩薩垂憐，果能如願，亦不枉當年眾同修出家之初衷！阿彌陀佛！

一心頂禮本師 釋迦牟尼佛

一心頂禮祖師 克勤圓悟菩薩摩訶薩

一心頂禮導師 平實菩薩摩訶薩

弟子 正嫻 頂禮

2007/5/28

佛現帝釋形化婆羅門緣

《撰集百緣經》卷第二

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼國中，有一輔相名曰梨車；信邪倒見、不信因果。教阿闍世反逆殺父，自立為主，心懷喜悅。勅諸臣民施設大會，聚集百千諸婆羅門共立峻制，不聽往至詣瞿曇所諮稟所受。諸婆羅門聞是語已，皆不復往；每於一時密共聚會，或有說言：「我韋陀經說云：『瞿曇沙門者，皆是我等天之大主。』今共稱名，或能來至，詣於會所，我等當共盡形奉事。」作是語已，咸共稱名：「南無瞿曇沙門，來赴此會，受我等請！」

爾時，如來常以慈悲，晝夜六時，觀察眾生；誰應可度，尋往度之。知諸婆羅門善根已熟，應受我化；自變其身，作帝釋形，乘虛空來，入赴婆羅門會。各起奉迎，請命令坐，而作是言：「我等所求，今悉獲得，當共盡形奉事。」帝釋咸皆稱善。爾時，世尊知諸婆羅門心已調伏，還服本形，為其如應。說四諦法，心開意解，獲須陀洹果。各懷喜悅，並共施設百味飲食，請佛及僧；供養訖已，時諸比丘，見是事已，前白佛言：

「如來往昔，宿殖何福，乃能使此諸婆羅門，設諸餽饌供養佛僧？」

爾時，世尊告諸比丘：「汝等諦聽，吾當爲汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅奈國有佛出世，號曰妙音，將諸比丘到寶殿王所；聞佛來至，與諸群臣，奉迎世尊：『受我三月四事供養。』佛即然可。三月之中，受王供已，於其臍中，出七寶蓮華，各有化佛結跏趺坐，放大光明；上至阿迦膩吒天，下至阿鼻地獄。時寶殿王見是變已，發於無上菩提之心。佛授王記：『汝於來世，當得作佛；號釋迦牟尼，過度眾生，不可限量！』」

佛告諸比丘：「欲知彼時寶殿王者，則我身是；彼時群臣者，今諸婆羅門是；皆由彼時供養佛故，無量世中不墮地獄、畜生、餓鬼，天上、人中常受快樂；乃至今者自致成佛！故有人天來供養我。」爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

白話翻譯如下：

話說 佛在王舍城迦蘭陀竹林的時候。當時摩竭陀國的大臣中，有一個輔相名叫梨車；他的思想偏邪、見解顛倒，也不相信因果報應。他教唆阿闍世王，逆倫謀反殺了父親頻婆娑羅王，並自立爲王，造了五逆重罪、成就地獄惡業還沾沾自喜。因新登基故，命令所有臣民舉辦盛大集會，並召集了眾多婆羅門一起制定了嚴厲苛刻的法令制度，不允許任何人前往 佛陀

處問訊或稟告所受的種種待遇。所有的婆羅門聽到國王的命令後，都不敢再前往拜謁 佛陀。但是他們每隔一段時間就會私下秘密聚會，其中有人說：「我們韋陀經（註一）中說：『瞿曇沙門，是我們諸天所共同尊奉的大教主。』如果我們一起稱頌佛陀的名號邀請祂，也許祂會來到我們聚會的地方，那麼我們就可以一起盡力供養奉侍祂。」說完了這些話以後，諸婆羅門就一起至心稱頌佛名：「一心歸命瞿曇沙門，恭請來此會中，接受我們的祈請供養！」

如來一向以慈悲心，不分晝夜觀察眾生；看誰得度的因緣成熟可以度化了，就立刻前往度化他。當諸婆羅門一心稱名祈求之時，如來觀察了知這些婆羅門善根因緣已經成熟，可以接受度化；於是就變化成帝釋（註二）的形貌，從虛空中來到婆羅門聚會的地方共處。大家都很恭敬的起身迎接 世尊所變現的帝釋，奉請上座，並且說：「我們大家所求之願，如今都一一獲得實行，我們未來必當會盡形壽奉行踐履歸命瞿曇沙門。」世尊所變化的帝釋，對大眾普遍稱揚讚歎。當時 世尊知道諸婆羅門的心性均已調伏，於是回復本來的形貌，圓滿諸婆羅門的祈願，應其所請。並為他們說四諦法（註三），會中所有婆羅門均能心領神會，當下證得須陀洹果。婆羅門個個都滿心歡喜踴躍，並且共同準備了各式各樣的美味佳餚，供養 佛陀和僧眾；供養結束後，比丘們見此殊勝因緣，便向 佛陀稟白：「世尊！過去是種了何種福德因緣，諸婆羅門才能以美

膳佳餚來供養佛陀及僧眾呢？」

當時 世尊告訴這些比丘：「你們仔細聽好，我將分別解說，讓你們知道。那是在過去無量世以前，在波羅奈國有佛陀出興於世，名號為妙音如來。當時妙音佛帶領著比丘眾來到寶殿王所居住的城堡度化眾生，國王聽說妙音佛到來，於是率領大臣們，恭敬迎請妙音如來，並請求世尊說：『世尊啊！請接受我們三個月的衣服，飲食，臥具，湯藥的供養吧。』妙音佛隨即應允所請。在妙音佛接受了寶殿王及群臣為期三個月的四事供養後，從肚臍中生出了七寶蓮花，每一寶蓮中都有化身佛莊嚴的盤腿而坐，放出大光明；那光明遍滿十方六道，上達阿迦膩吒天（色究竟天），下到阿鼻地獄（無間地獄）。當時寶殿王見到妙音佛這種莊嚴的變化景像，就發起無上菩提之心，發願成就佛道。佛即授記寶殿王說：『你將於未來世成佛，名號為釋迦牟尼，所度化的眾生多到無法計算。』」

佛接者告訴比丘們說：「你們想知道當時的寶殿王是誰嗎？寶殿王就是我；當時的眾臣們，就是現在的這些婆羅門；都是因為當初發心誠摯供養妙音佛的緣故，所以之後無量世都不會下墮到三惡道地獄、畜生、餓鬼之中，一直在天上及人間常受快樂，乃至到今日可以成就佛道，這些功德都是因為當初供養妙音佛的緣故啊！也因此，今日才会有這麼多的人與天人來供養我。」比丘們聽聞了 佛的開示，都很歡喜的信受奉行！

註釋：

註一：韋陀經

（經名）Veda，婆羅門所傳之經典又譯作圍陀、毘陀、皮陀……等；或稱吠陀、吠馱、薜陀、鞞陀……等。《成唯識論述記》卷1：「述曰：明論聲常，是婆羅門等計。明論者：先云韋陀論，今云吠陀論。吠陀者明也，明諸實事故。」

註二：帝釋

欲界天中第二天忉利天之主也，道教中稱為玉皇大帝。居須彌山頂之善見城，又名喜見城，統領欲界第二天中之三十三天；梵名釋迦提桓因陀羅，簡稱釋提桓因。

註三：四諦

四諦又名四聖諦、四真諦，為聖者所見之真實的義理也。就是指苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道聖諦，真理謂之「諦」。所以苦、苦集、苦滅、苦滅道，為佛陀所說的四種真實之道理，謂之「四諦」。

般若信箱

☒一、我曾因修練外道邪法，耗光了我的福報，現在皈依佛後，我明白了，現在的我諸事不順都是報應。我現在借我大哥家的地下室住，我曾在住的地下室供了文殊菩薩、普賢菩薩、地藏菩薩的聖像，供上後沒幾天的晚上，我做了個夢，夢到自己在廁所裏，看到一個女孩在拜菩薩，我心想廁所怎能拜菩薩呢？這地方好髒！醒來後我想著這夢境是不是菩薩在指點我，地下室不乾淨不能供聖像，就收了。但我太想供佛了，後來就又供上了，但這個夢卻成了我的心病，怕自己做的不如法，求消業障反添業障。我一直未婚也從沒有談過戀愛，皈依後深信因果就一直吃素。請問我在地下室能不能供佛？應該如何供？

答：很多人修練外道邪法，耗光了福報，但是最後卻能信受佛法，這仍是可喜可賀之事。並且換個角度來說，若能以過去錯誤的經驗，透過修學正法而得的智慧，將自身錯誤的經驗，透過如理思惟而整理成文字，布施此法來讓眾生知道，使其不再走錯路，這是能夠增長自己對法簡擇的方便智慧，也能利益有緣眾生迴歸正道，希望大眾勿重蹈錯路之覆轍；此分度眾的方便智慧成就，也是一分增上佛道的瓔珞莊嚴，因此過去的錯誤，切勿追悔

惡作而障道。再者，過去修學錯誤的法，能夠知道回歸正道，也是因為該有的教訓受夠了，也代表該修集的一分福德具足了，所以才會勇猛發心的在道業上面用功，對自己的錯誤能夠知道悔改，這是有慚有愧之法，乃是善法；但是切勿追悔過去的種種過失，當以改往修來為首要，應以精進努力於佛道之增上為目標。

關於供佛之處所：佛無方所，所以不會因為是安置在地下室而怪罪，只有鬼神才會忌諱在什麼地方被供奉（正覺同修會成立早期也是承租地下室來共修、供佛，卻已度得許多人明心開悟，可以為鑑）。自己以至誠心供佛，若能夠以良善的處所來供奉諸佛菩薩當然是更好，但是現實狀況您自己住在地下室，此地下室乃是您目前最好的處所，以您自己最佳的處所供奉諸佛菩薩，怎能說是對諸佛菩薩不敬呢？因為發心殊勝故，具足信心、至誠的緣故。並且供佛乃是培植福德的最好方法，佛亦於經中開示「懸受未來一切供養」，因佛乃是無上福田，故供佛功德福德無量無邊，所以切勿罣礙地下室的問題而停止供佛之善淨行，然卻需要注意所供物品是否為聖所遮物，是否如法供養為佳。

☒二、請老師開示，什麼是法塵？塵是什麼？我能明白什麼是五蘊十八界，但是對塵、法塵還想不明白，雖然看了《識蘊真義》還是沒有看懂，只模模糊糊的好像稍

微明白一點點。

答：既然能夠明白五陰十八界的義理，理應瞭解塵義，因十八界當中就含攝六塵。最簡單的說，六塵是六根所觸，屬六識了別識知的對象。色、聲、香、味、觸皆是四大積聚之相，無有決定相，於心中飄浮無住，以此義故稱其為塵；色、聲、香、味、觸各有其積聚之差別相，由五識各別相對應而緣之、分別之，並有其侷限之範圍，如眼識僅緣色積聚之色塵青黃赤白全部內容。而意根與意識所緣者稱為法塵，雖然不離於五塵，但意根獨自所緣之法塵，未受到五塵之內容所限制，故可任運遍緣一切，然不能了知詳細內容；意識依止意根所緣之法塵，係指意識僅能專注於五塵中某一塵內容之分別，同時亦能隨著意根少分緣於另外四塵之粗略相，但無法專注而同時了知各別詳細內容。又意識分別五塵時，可超越五識各別所緣之內容，例如色塵之長短方圓等而非僅是青黃赤白，故知以法塵之名稱指出為意根與意識之所緣，有別於五識之所緣。關於法塵其他之義理，在正覺電子報第七期、第三十二期都有回答過，並且在第十期正香居士有專章〈略說法塵〉一文，其中略說法塵深妙的義理，敬請參閱之，此處不再重複說明。

☒三、《念佛三昧修學次第》第 243 頁：「那麼上品上生的人呢？他不必住蓮胎裡面，他是坐金剛台去的，……當下

就悟了無生法忍，位在第四地，當下就是四地菩薩。」一般明心見性後往生西方極樂，到極樂世界是初地，那什麼位次的人到了極樂「當下就悟了無生法忍，位在第四地」呢？

答：您所提的是早期印刷流通時疏忽的錯謬處，當時校對者沒有校對出來，後經再版校對後已經更正如下：《念佛三昧修學次第》p.243：【那麼上品上生的人呢！他不必住蓮胎裏面，他是坐金剛台去的，如彈指頃就到極樂世界，當下就見阿彌陀佛和諸大菩薩，當時就聽聞光明寶林演說妙法，當下就悟了「無生法忍」，位在初地以上，所以上品上生跟中品、下品比，中間的差異非常之大，所以往生極樂世界之後，得到解脫的果報要怎麼樣才能快？最快的就是要在這個世間求上品上生往生，而求上品上生的往生要具備的最重要的條件，就是要明心、見性，要親見自性彌陀；往生極樂時一剎那就到，到了那裡聞佛說法立刻就成為初地以上的菩薩，差異真的是天壤之別。若求上品上生，必須要在這個世間先見第一義、先得實相念佛的境界，而如果在這裏加修四禪或者觀禪、鍊禪、薰禪、修禪，乃至四空定的話，往生之後的上品上生人，可得四地、五地、六地，乃至七地的菩薩。要修到等覺，比起一般人，那就非常的迅速了。】平實導師也在這裡的後半段開示指出，若在此娑婆世界明心見性以後，加修四禪八定，或

者加修觀禪、鍊禪、薰禪、修禪等禪定三昧，並且熏修唯識一切種智的正理，屆時上品上生至極樂國土面見彌陀世尊聽聞開示後，當下即可得證四地、五地、六地，乃至七地，因為性障已伏、習氣種子漸除故，種智知見已多熏習故，佛道次第之正見已建立故，定力基礎已築穩故，三昧正受趨圓滿故，因此許多法要相關次法的福德、知見等，都已在此世界先得聞、得思、得修、得證故，如經所說：譬如鮮淨白疊布疋，易染其色。念佛人上品上生往生後，必蒙阿彌陀佛加持開示，當下必超上地而證更為深妙之無生法忍智。因此之故，我們在娑婆末法之時，能夠得遇大善知識平實導師開演種智妙法與修學禪定之正理，應當發願努力聞熏、思惟、修學、履踐並親證之，切勿小心小量而妄自菲薄，當以釋迦世尊大雄心志，盡此一生行大精進之菩薩行，以此超劫成佛之利而成就往生極樂，速速迴入娑婆乃至十方無量國土，利益無量無邊有情，皆共成佛道。

- ☒四、1.第八識了知七識心行，是說祂了知七個識乃至於每個心所的心行，如若不知，如何能隨緣成就，是嗎？
- 2.第七識必了第六識乃至與第六識相應的五遍行，五別境心所的心行，否則，怎可剎那作決定，是嗎？
- 3.第六識也必定能了知第七識之決定，否則，怎麼執行繼續分別呢？

4.但前五識也能了第六、第七二識之所欲，所以能配合，還是第六、第七識的心行唯由第八識了知，從而流注相應的五識及心所種子，才配合成就呢？

答：1.三界萬法皆如來藏所生所顯，而如來藏的知，不是凡愚者所知「對六塵見聞覺知的知」，不是了知七轉識所分別之六塵內容，而是了知七轉識觸作意思等一切心行，此「知」唯有大乘證悟的菩薩方能現前觀察驗證，非凡夫及愚癡的二乘聖人所能知。

簡單的說，第六識皆是由第七識所掌控，第六識無法欺瞞第七識，所以說謊時會心跳加快，而能經由測謊儀器得到說謊之結論。前五識若能了知第六識與第七識之所欲，則一切失眠者只要於意識生起滅五識之欲求，五識即可不現前，那麼必定能夠入睡；或者趕夜車讀書之學子不需要喝咖啡提神，只要於意識生起五識不要滅之欲求，則可免除打瞌睡而與五識俱精神奕奕到天亮。但現實面皆非如此，問者由此自可知其所以然。

關於第 2、3、4問，對於八識心王彼此之間運作關係的細節，都是在證悟後可以透過親隨大善知識的開示攝受，加上自己證悟的見地而逐漸得以現觀，若無證悟般若的見地，多說亦是無益，徒增葛藤之纏繞，欲證實相則更加困難，心意纏繞故。因此若要如實了知現觀此中義理，

當以真實證悟為前提，並具福慧因緣得親炙具道種智的大善知識受學，為免徒增葛藤，故不於此為您先言。

☒五、請問關於舍利骨的事，祂代表著什麼？是不是代表有修有證的象徵？像宣化法師他把真如說成了有增減的法，嚴重說錯了佛法，但茶毗後還是有舍利骨，這是為什麼？我不懂！請開示。

答：有關舍利的提問，以及關於宣化法師的部分，我們已經在正覺電子報的創刊號及第二十四期〈般若信箱〉詳細回答了，此處篇幅有限，不作重複回答，請您直接查閱。大德若無上開二期，請至「成佛之道」網站 <http://www.a202.idv.tw> 正覺電子報合輯下載閱讀。

☒六、末學是在正覺同修會禪淨班的學生，修行很精進，每天大部分的時間皆是在憶佛、拜佛及看正覺的書，可能知見已具足，某一天看到書上一句話，突然就知道了如來藏的所在。再看公案，發覺大部分的公案皆看得懂(答案皆相同，都是同一個)，請問遇到這種情形是不是要保任下去，待禪三時再請導師印證？或者這樣是不對的，還須要重新找真心？又一念相應與觸證，其定義如何？兩者有何不同？

答：1. 此類問題已在很多期〈般若信箱〉回答過了，如第七期間七、十三期間十四及問十五、二十九期間十一、三十八期間四都有類似的提問。我們曾收到各種方式的來

信，表示自己已經知道如來藏的所在，已經證悟實相了，已經看得懂公案了……，然而這種情形當中有真有假，而且絕大多數都是誤會一場，錯把五陰十八界的某一陰、某一界當成真心。既然您是本會禪淨班的學員，就應該向您的親教師申請登記小參，您的親教師會指示正確的作法，但也不會替您勘驗與印證。因為，世尊在經中已告誡我們覆護密意的重要性，親教師們都會遵守親教師規則，不會在禪三內、外為人勘驗與印證，禪三期間也只有平實導師才有勘驗之作爲與增進體驗之開示，通過勘驗與增進體驗之後，才會有印證的可能，而平實導師也不會在禪三以外時間爲人勘驗或印證。若非本會學員，您可參考〈般若信箱〉第七期問七之答覆所提出的五點建議，比照這些建議的原則去作。因此遇到這種情形時，請務必謹慎小心自己的言行，若您悟得真而向緣未熟者說，恐有虧損如來、虧損法事、斷人慧命的大過失；若您悟錯了而向他人說，難逃未證言證的大妄語惡業，兩者都不是任何人可以承擔的重業。

2. 對於您自己的見地尚且未心得決定，因此沒有所謂保任可說，在此建議您，不是保任下去，而是希望您要一再的檢驗，以世尊所留的三乘經典來檢驗，尤其是第二轉法輪般若系列的了義諸經。但是悟錯者也常常有錯會經中義理，而有自以爲已印證無誤的狀況，這是您應該

注意的。

3.一念相應與觸證的定義，我們已在前所舉之〈般若信箱〉說明過了，並且平實導師亦於諸多論著中開示，您可以請閱詳讀加以了解，此處篇幅有限，不再贅言。

☒七、藏密〔編按：當稱之為「喇嘛教」因其非佛教故！〕的假經書和許多流通到庫樂勒來的出家人和居士所講的語錄合刊，很多是蕭菩薩指出說錯佛法人講的，像這類的，我燒了一點，但還沒有燒的，我怎麼辦？我燒了對不對？在沒有遇到蕭菩薩的書前，我曾到四川綿陽寺院做義工，回新疆時帶了大量淨空法師的光碟，但後來我得到蕭菩薩的書後，就只推薦蕭菩薩的書，請問淨空法師的光碟我該如何辦？

答：1. 燒毀藏密喇嘛教之偽經偽論並沒有過失的，但是我們不主動收集來燒毀，若手中仍有這些的偽經偽論，儘量以資源回收方式處理，成為再生紙利用，因為世間的資源有限，回收資源而惜福也是對自己有幫助的。

2. 至於淨空法師的光碟，其中許多乃是勸請初機學人行善、學佛、皈依三寶……等初機佛法，雖是表相佛法而未及第一義諦了義之理，但是我們也隨喜他接引初機的功德，對於其中有錯說者，則是需要有慧眼、法眼來簡擇，我們的立場即是正覺電子報三十一期〈般若信箱〉問四答覆所述：【對正法的弘傳若無重大的影響與破壞者，

我們基本上是希望大家能夠體諒了**義究竟正法不易親證**的事實，應隨喜讚歎他們接引初機的功德，不需苛求他們說法完全無誤。我們要做的就是幫助他們轉除邪見，轉知正見，使眾多佛弟子能夠回歸 世尊的正法為宗。】因此，對於您現有的許多古今佛教法師所著之光碟、書籍……等，須觀其內涵所述，並以三乘菩提的經論及平實導師諸論著中所述正理來比對檢驗之。這些書籍若屬正見，則可以留下來；若屬邪見、錯謬知見者，則可作為資源回收。若您此時無法簡擇，應該勇發大願、勤求見道，悟後深入經藏自然可以簡擇正邪。或者您可以將這些邪見書籍註記錯謬處，留下來當作證據，以此簡擇正邪的舉證資料，救度不知情的許多眾生，此亦是度眾的方便之一。

☒八、釋迦牟尼佛乃 世尊千百億化身名，而法身名為 毗盧遮那佛，報身名為 盧舍那佛，那麼 阿彌陀佛是報身佛名嗎？那祂的法身名與千百億化身名是什麼？

答：一切佛都有四種淨土，阿彌陀佛的四種淨土，請詳閱平實導師書中所說，由此可知彼佛亦有化身。阿彌陀佛本身即是報身佛，凡是上品上生的菩薩，在極樂世界的實報莊嚴土中，都可以立即見到報身的阿彌陀佛。祂的法身是常寂光土的境界，祂的法身是何名稱，世尊並未說明過，而且這是唯佛與佛乃能知之，所以我們不方便

自行施設或妄加揣測。但在極樂世界的方便有餘土中（中品往生者），或是凡聖同居土中（下品往生者），大部分人都可以見到阿彌陀佛的化身佛。至於阿彌陀佛是否有千百億化身在十方世界利樂有情，亦應比照同一原則來看待：於所未知而又無聖教的情況下，不應妄加揣測。又，此屬於阿彌陀佛的弘法事相，與法義的探討及實證無關，本刊對此不欲加以揣測，希望您能諒解。

佈告欄

一、本會在台灣與美國，除了本佈告欄第四項所列共修處外，別無其他分會或道場，若有其他道場或共修處以本會名義或法門，招收學員上課共修者，皆非經過本會授權，亦皆與本會無關，敬請所有佛子們注意辨明；若無法確定，可以在本會上課時間來電詢問，或者寫信至台北講堂查詢。又，本會平實導師至今仍未授權任何人在會內、會外為人勘驗或印證，所有人都應在本會舉辦的禪三精進共修中，才會由平實導師加以勘驗或印證。近年有人在會中明心以後，違背世尊「應善觀察根器及因緣，不為少福眾生妄說如來藏妙法」的告誡，私自在會外為諸福德因緣未熟者給予引導及印證，成就了虧損如來的大惡業；並且他們所印證的內容亦多分或少分產生了偏差，又無悟後指導進修的能力，亦不具有攝受學人的能力，或與被引導印證的學人公然吵架，或產生嚴重爭執及財務糾紛，難免導致學人退轉乃至謗法，是害人害己而且公然違背世尊告誡，是為虧損如來。如是等人已經提報親教師會議討論後一致議決：應予開除增上班學籍，在尚未公開懺悔滅罪以前，不許繼續參加本會增上班課程及布薩，並應予公佈之。除不許他們再參加本會的課程及布薩（誦戒）以外，今已依照親教師會議的決議，公佈於本會各共修處，薦請會員、同修們鑑明。〔編案：本會一向秉承公開化、透明化的原

則，始從初成立以來，至今不曾對會內、會外佛教界隱諱內部糗事，常寫在書中，或在講經時明白舉示出來作為實例而說明經義，作為會員學「法」時應該注意修學的「次法」，完全遵守世尊「趣『法、次法』」的教誡。今對此事，一仍舊慣，秉承同一原則而對外公佈之，以免有人誤會而受害。〕

二、《正覺電子報》已於二〇〇六年九月更換發報系統，欲訂閱的讀者請前往<http://post.enlighten.org.tw/> 網址訂閱。若讀者欲閱覽以前各期之《正覺電子報》可以連結至「成佛之道」網站<http://www.a202.idv.tw/> 點選正覺電子報合輯讀取。若有關於本報的問題、建議或投稿請寄至以下的信箱：

電子報投稿及般若信箱提問請寄：awareness@enlighten.org.tw

其他電子報等事務請寄：service@enlighten.org.tw

通訊版依查詢請寄：endeavor@enlighten.org.tw

三、《正覺電子報》平面刊物免費贈閱，歡迎索取。台灣地區讀者，不便親至正覺講堂索取平面版者，亦可免費訂閱（免附回郵），本會將按期寄贈。本報網路版爲了增進讀者於閱讀時的方便性及舒適性，並且讓版面更加美觀，於 41 期起將原來 HTML 之發行格式改爲 PDF 檔案之格式發行，版面樣式將與平面版（紙本）電子報相同，敬請讀者多加留意，並請繼續支持與愛護本刊。

四、本會台灣各地講堂 2007 年下半年禪淨班，於十月同步開設新班，即日起開始接受報名，共修期間：二年六個月（費

用全免)。

禪淨班，係以『無相念佛及無相拜佛方式修習動中定力，實證一心不亂功夫。』並傳授真正的參禪看話頭功夫、解脫道正理、第一義諦佛法以及參禪知見。

各地講堂地址、電話(共修時間方有人接聽)、新班開課時間如下：

台北講堂：台北市承德路3段277號9樓——捷運淡水線圓山站旁，電話：總機02-25957295(分機：九樓10、11；十樓15、16；五樓18、19)，共修時間：週一至週五晚上18:00~21:30、週六下午14:00~17:00。傳真：02-25954493。2007/10/29(週一)新開設的禪淨班已經開始接受報名，上課時間是每週一晚上19:00~21:00。

新竹講堂：新竹市南大路241號3樓，電話：03-5619020，共修時間：週一、二、五晚上18:00~21:30以及週六早上9:00~11:00。2007/10/24(週三)新開設的禪淨班已經開始接受報名，上課時間是每週三晚上19:00~21:00。

台中講堂：台中市五權西路二段666號13樓之4，電話：04-23816090，共修時間：週二、三、四、五、六晚上。2007/10/29(週一)新開設的禪淨班已經開始接受報名，上課時間是每週一晚上19:00~21:00。

台南講堂：台南市西門路四段15號4樓，電話：

06-2820541，共修時間：週二、三晚上、週六。即將於 2007/10/25 (週四)新開設的禪淨班已經開始接受報名，上課時間是每週四晚上 19:00～21:00。

高雄講堂：高雄市中正三路 45 號 5 樓，電話：07-2234248，共修時間：週一、二、五晚上。2007/10/24 (週三)新開設的禪淨班已經開始接受報名，上課時間是每週三晚上 19:00～21:00。

美國洛杉磯共修處：位於洛杉磯市東方約 16 英里(20 公里)處華人聚集聖蓋柏谷(San Gabriel Valley)之工業市，地址：15949 Kaplan Ave, City of Industry, CA 91744-3110, USA。電話：(909)989-1081 或 (626)454-0607，傳真：(909)944-3328。共修時間：週一晚上 19:00～21:00、週六上午 10:00～下午 17:30。每週六播放台北講堂所錄製講經之 DVD：下午 13:00～15:00 播放《維摩詰所說經》、2007/4/7 起上午 10:00～12:00 播放《勝鬘經》。目前禪淨班，隨時接受插班上課，上課時間是每週六下午 15:30～17:30。

報名表可向本會函索，或於「成佛之道」網站下載：
<http://www.a202.idv.tw/a202-big5/doc/form/>，填妥報名表後，請郵寄本會教學組，新班額滿為止報名請早。

五、全省每週二晚上聽經時間——目前 平實導師正在講授《金剛經宗通》：開講時間 18 :50 ～20 :50 座位有限，請提早

入座以免向隅！

如來藏為三乘菩提之所依，《金剛經》是專講如來藏本來自性清淨涅槃體性的經典，若能證悟如來藏，即可證得本來自性清淨涅槃而發起實相般若智慧，成為實義菩薩，脫離假名菩薩位。平實導師特以宗通的方式宣講，上上根人於聽經時可能證悟如來藏而進入實相般若智慧境界中，可以確實證解般若系列諸經的密意，遠離意識思惟所知的表相般若凡夫境界；中根人可以藉由聞熏《金剛經宗通》，使參禪方向正確的建立起來，未來必有悟處。歡迎有志禪悟、有心實證菩薩實相智慧者一起來聽講。

平實導師講授此經時，總有極生動淺白的機鋒開示，有緣之禪和極易因之悟入「此經」！是故此經講授圓滿後，宗通部分將不會整理成文字發行，只將其中勝妙的事說與理說部分整理成文而發行，以免諸方不求真修實證之佛學研究者於文字相上鑽研，死於句下而叢生誤解，乃至造諸不善又誤導眾生。若諸學人親臨法會聽授而得一念相應者，是為福德因緣具足之菩薩，歡迎親臨法會同享法益。本課程不限聽講資格，本會學員憑上課證進入台北講堂、新竹講堂聽講，會外學人請以身分證件換證進入聽講（此為配合大樓管理處安全管理規定之要求，敬請諒解）。其餘各地講堂每週二晚上，亦有台北講堂所錄製講經之 DVD 播

放，都不必出示身分證件。《金剛經宗通》講授圓滿後，將接著開講《妙法蓮華經》，敬請留意開講時間。

六、台北講堂將於 2007/11/11(週日)上午 8:30~10:00 舉行菩薩戒布薩，已受菩薩戒之會員，敬請攜帶海青及縵衣參加。
(其他地區誦戒時間請逕詢所屬講堂)

七、台北講堂、台中講堂、高雄講堂將於 2007/12/8(週六)上午 8:30 同步舉行大悲懺法會，令學員懺除往昔惡業、清淨身心，恭請輪值親教師主法

八、平實導師著《阿含正義》第七輯，已於九月初由正智出版社出版，售價新台幣二百五十元。本書共有七輯，請至三民、誠品、博客來、金石堂等網路書局訂購及全省正智出版社書籍流通點（本佈告欄第十五項所列）或各大書局請購。本書的內容，係：

詳解四阿含解脫道的實證原理與實修的觀行方法，並指出末法時代修學阿含道而不能斷三縛結的原因，也為學人的證果而預先建立正知見，可以助您親證滅盡之道，於內、於外都無恐懼，實證阿含道而不退失聲聞菩提的見道功德。並且明確的指出三果與四果的取證關鍵，也指出八解脫與阿羅漢之間的異同所在。關於因緣觀，也有極為詳盡的說明，細說十因緣觀與十二因緣觀之間不可分割的緊密關聯，使讀者對因緣觀

的修習確實可以成就。南傳佛法的修證者，將由此書中獲得千年來已經失傳的阿含道正知正見與觀行的方法，可以在此世中實證初果，乃至親證解脫道的極果。

平實導師講述《優婆塞戒經講記》第八輯，已於十月初由正智出版社出版，售價新台幣二百元，請至三民、誠品、博客來、金石堂等網路書局訂購及全省正智出版社書籍流通點（本佈告欄第十五項所列）或各大書局請購。本書的內容，係：

詳解在家菩薩戒法，細說布施之功德及布施得福之因果原理，詳述自作自受、異作異受、無作無受之第一義真諦，兼述三乘菩提法義與精神之異同；讀此能知福慧雙修之真實義，可以助益大乘學佛者之證道。

九、正智出版社錄製的 CD 名為〈超意境〉（第一輯），是以平實導師在各輯公案拈提中寫的偈頌作為歌詞，是超越意識境界的實相境界，以優美的旋律錄製而成；平實導師並且親作一首黃梅調風格的曲子，錄製於其中。本 CD 可供參禪者聆聽欣賞及參究之用，內附彩色精印之說明小冊，請在聆聽時同時閱讀說明小冊，能迅速發起疑情，促進證悟因緣提早成熟，每片售價 280 元。自二〇〇七年起，凡購閱公案拈提系列書籍者，每一冊皆附贈一片〈超意境〉CD。（預告：〈超意境〉第二輯，將於 2008 年底出版，平實導師已選取書中偈頌寫成中國童謠風格及吉爾特民謠風格……等曲子，將與他人所寫不同風格的曲子，共同錄製，謹先預告。第二輯出版後將不

再錄製 CD，特此公告。)

十、正覺同修會新近出版的結緣書《遠惑趣道》第一輯，已經出版並於各講堂及各地結緣書流通處免費流通，此書乃是本報從創刊號至第十九期之般若信箱回答分類彙整成書，歡迎至各講堂及各地流通處索取。

十一、正智出版社出版之《我的菩提路》已於四月出版，全書三百餘頁，售價新台幣 200 元，請至三民、誠品、博客來、金石堂等網路書局訂購及全省正智出版社書籍流通點（本佈告欄第十五項所列）或各大書局請購。本書的內容，係：

凡夫及二乘聖人所不能實證之大乘別教般若菩提一本來自性清淨涅槃，於現今末法之世，非唯極少數人能聞、能證；今摘錄正覺同修會中釋悟圓、釋善藏等二十餘位親證如來藏之同修所撰寫的見道報告，使當代學人得以見證宗門正法仍然絲縷不絕，以利菩薩心性的學人發起求悟般若實相之大信心。這些已經見道的學員們，上從大學教授，下至小學畢業者，他們所悟的悉皆相同無謬，已證明法界實相之證悟不因學歷高低、更不因世俗身分地位差異而有不同，更為末法時代求悟般若之學人指出光明的正途。本書中的二十餘篇報告，敘述各種不同的見道因緣與過程，是參禪求悟者必讀之佳作。

十二、大陸地區讀者，欲購買正智出版社書籍者，可洽香港

樂文書店(旺角店)——旺角西洋菜街 52 號 2 樓(852-23903723)

樂文書店(銅鑼灣店)——銅鑼灣駱克道 506 號 2 樓(852-28811150)

青年出版社——香港北角渣華道 82 號 2 樓(852-25657600)

大陸及海外地區讀者，欲函索本會贈閱書籍者，須自行支付回郵資費，其數額及支付之方法，請先與本會確定，來信請寄：

台北市佛教正覺同修會

111 台北郵政信箱 73-80 號

Taipei, Taiwan

◎敬告大陸地區讀者：因為大陸 部分地方政府 認為台灣地區佛法是「境外佛法」，常常加蓋「不許進口」字樣而退回本會郵寄給大陸同胞的贈閱書籍，尤以閩南地區最常被大陸廈門海關退回，不知廈門海關現在是否仍然如此，或是已經承認台灣是境內了？請各自向廈門海關查詢確定後，再由本會另行寄贈。

十三、《正覺電子報》非常歡迎會內、會外人士賜稿，關於投稿之相關須知，請連結至第二期電子報之「徵稿啓事」。

十四、本會發行之結緣書，雖然花費極鉅，但可利益極多學佛人。佛說「諸施之中，法施為上」，歡迎佛子四眾護持，廣種此一法施無上福田。本會之郵政劃撥帳號為

19072343，戶名為「台北市佛教正覺同修會」，劃撥時請註明「助印結緣書」。

十五、正智出版社所出版之書籍，為方便及利益更多佛子，增設下列各大書局之流通點，讀者可就近到各流通處請購。

正智出版社書籍流通點如下：

佛化人生佛教圖書文物中心	台北市羅斯福路三段 325 號 6 樓-4	02-2363-2489
士林圖書佛教文物流通處	台北市士林區大東路 86 號	02-2881-9587
書田文化書局（大安店）	台北市大安路一段 245 號	02-2707-4900
書田文化書局（石牌店）	台北市北投區石牌路二段 86 號	02-2822-4316
書田文化書局（寧安店）	台北市南京東路 4 段 137 號 B1	02-8712-0601
致用書局	台北市民權西路 40 號	02-2521-7323
八八書局	台北市北安路 524 號	02-2532-0667
永益書店	台北市木柵路一段 57-8 號	02-2236-9553
金玉堂書局	台北縣三重市三和路 4 段 16 號	02-2981-1665
來電書局（新莊店）	台北縣新莊市中正路 261 號	02-2990-3130
春大地書店	台北縣蘆洲市中正路 117 號	02-2281-9327
金典文化廣場（桃園店）	桃園縣桃園市復興路 421 號	03-333-1280
巧巧屋書局	桃園縣蘆竹市南崁路 263 號	03-322-8935
金玉堂文具批發廣場	桃園縣中壢市中美路 2 段 82 號	03-426-5805
御書堂文具圖書	桃園縣龍潭鄉中正路 123 號	03-409-2965

來電書局 (大溪店)	桃園縣大溪鎮慈湖路 30 號	03-387-8725
聯成書局	新竹市中正路 360 號	03-534-0008
古今集成	新竹市中正路 16 號	03-521-8272
大學書局	新竹市建功路 10 號	03-573-5661
金典文化廣場 (竹北店)	新竹縣竹北市中正西路 47 號	03-552-0082
展書堂 (竹東店)	新竹縣竹東鎮長春路 3 段 36 號	03-595-9333
展書堂 (頭份店)	苗栗縣頭份鎮和平路 79 號	037-681038
展書堂 (竹南店)	苗栗縣竹南市民權街 49-2 號	037-476299
建國書局	苗栗縣苗栗市中山路 566 號	037-321277
萬花筒文具批發廣場	苗栗縣苗栗市府東路 73 號	037-358251
興大書齋	台中市南區國光路 250 號	04-2287-0401
佛教詠春書局	台中市南屯區永春東路 884 號	04-2384-6662
仁和書局	台中縣神岡鄉神岡路 66 號	04-2562-1843
建國書局	台中縣清水鎮光華路 156 號	04-2623-2235
參次元國際圖書有限公司	台中縣大里市大明路 242 號	04-2481-6637
文春書局	台中縣霧峰鄉中正路 1087 號	04-2333-2750
儀軒文化事業有限公司	台中縣太平市中興路 178 號	04-2275-2388
心泉佛教流通處	彰化市南瑤路 286 號	04-725-1368
宏昌書局	台南市北門路 1 段 136 號	06-228-2611
禪馥館	台南市北門路 1 段 308-1 號	06-228-8032

吉祥宗教文物	台南市公園路 595-26 號	06-251-2109
博大書局	台南縣新營市三民 12-8 號	06-632-6865
裕源書局	台南縣鹽水鎮中正路 39 號	06-652-1129
上林書苑	台南縣官田鄉隆田村中山路 1 段 92 號	06-579-1342
豐榮文化商場	台南縣新市鄉仁愛街 286-1 號	06-501-4415
東普佛教文物流通處	台東市博愛路 282 號	089-351-619
香港-樂文書店(旺角店)	旺角西洋菜街 52 號 2 樓	852-2390-3723
香港-樂文書店(銅鑼灣店)	銅鑼灣駱克道 506 號 2 樓	852-2881-1150

正覺電子報

發行：台北市佛教正覺同修會

編輯：台北市佛教正覺同修會編譯組

地址：103 台北市承德路三段 277 號 9 樓

網址：成佛之道 <http://www.a202.idv.tw>

訂閱：<http://post.enlighten.org.tw>

書香園地：<http://books.enlighten.org.tw>

電子信箱：awareness@enlighten.org.tw

電話：台北講堂 (02)25957295 (總機)

新竹講堂 (03)5619020

台中講堂 (04)23816090

台南講堂 (06)2820541

高雄講堂 (07)2234248

美國洛杉磯共修處 (909)9891081

◎ 免費贈閱，有著作權，非經本會
或作者同意，不得轉載或刊印◎

2007 年 10 月 29 日網路電子版出刊

初版五〇〇〇冊

解脫道的四個果位：須陀洹、斯陀含、阿那含和阿羅漢，係以斷我見為基礎，進一步斷除思惑。

佛菩提道則係以明心為基礎，由於福慧的圓滿，最後證得究竟佛果。目前的佛教界，錯解佛法的情形非常普遍，平實導師以道種智的證量，領導正覺同修會勝義菩薩僧團，介紹佛法二主要道：解脫道與佛菩提道，讓佛教的法義與道次第清楚的呈現在世人面前，在當今佛教界中，極為稀有難得。

正覺電子報亦復如是，闡述佛法正義與修證經驗，普願有緣的讀者均能深入甚深法義，自渡渡他，終能圓滿究竟的佛果。