

A traditional Chinese ink wash painting on a light beige background. The upper portion features a large, dark, expressive ink stroke representing a tree's canopy, with several thin, vertical lines extending downwards as branches. In the lower right, a dark, stylized figure is depicted, possibly a person or a creature, rendered with bold, textured ink. The overall style is minimalist and evocative.

正覺

電子報

45

2007.11.26

如来之藏是善不善因，能遍
興造一切趣生，譬如伎兒變
現諸趣，離我我所；不覺波
故，三緣和合方便而生；外
道不覺，計著作者。

《楞伽阿跋多羅寶經》 卷四

Being the cause of virtue and non-virtue, Tathagatagarbha can pervasively raise all paths of rebirths as a magician conjures tricks but stays away from oneself and one's belongings. Those who are not conscious of the existence of Tathagatagarbha fall into the state of conscious mind which arises from the concurrence of three conditions. Without perceiving these facts, the heretics wrongly stick to the mind-consciousness as the creator of all dharmas.

The Lankavatara Sutra, Vol. 4

因為初入胎時的色陰只有一顆受精卵，還沒有五根，要由取陰俱識（入胎識）流注出色陰的種子而攝取母血中的四大來製造了五色根，才能有後來具足功能的色陰五色根及五塵，然後才能有識、受、想、行等四陰出生，才能有意識來覺知諸法，所以佛說「名色由識生」。

《阿含正義》第三輯

The form aggregate is just a fertilized egg without the five sense-organs in the beginning of embryo-entering stage. The aggregate-ingesting consciousness (embryo-entering consciousness), which takes and stays together with the five aggregates, releases the seeds of form-aggregate and then ingests four elements (Earth, Water, Fire, and Wind) in mother's blood to build five sense-organs, subsequently leading to the completely functional form-aggregate, i.e., the five sense-organs and the five sense-objects, and then the existence of the reception-, conception-, formation- and consciousness-aggregates. The mind-consciousness consequently arises to perceive all dharmas. Therefore, Buddha says: "Name and form are born from consciousness."

The Correct Meanings of "The Agama Sutras", Vol. 3

正覺電子報第45期

本期目錄

1	隨緣（二）	平實導師
21	明心與眼見佛性（六）	正光居士
41	學佛的覺醒（十）	正枝居士
54	廣論之平議（五）	正雄居士
66	正覺祖師堂安座大典（上）	編譯組
76	忍辱——以德報怨	佛典故事選輯
78	般若信箱	
91	佈告欄	

—2005 年 10 月 講於正覺新竹講堂成立時
(連載二)

第三目 隨應眾生現世所需之緣

第三種的「理隨緣」，是隨應眾生現在世所需的緣來成就諸法，這就是講「萬法唯識」。

A．譬如日用產品、科技產品的製造，又譬如藝術、文學、哲學、心靈境界等等，這都是要經由意識才能出現、才能存在，是因為由意識領受了這些境界，才会有這些境界在我們心中存在；而意識心只是領受，意識自己無法來成就其中的任何一法，祂必須要仰賴其他七個識，也就是眼、耳、鼻、舌、身五識加上意根和如來藏，有這七個識的配合，與意識和合而具足了八識心王之後，才能夠正常的運作，

才能成就種種產品的製造以及種種心境的現前，這其實都是如來藏在這裡面運作才能成就的。而如來藏在運作的過程當中，祂完全是隨緣的，不會自己作決定要如何做？而是完全隨順於意識與意根二心去運作。

當然，也許有人想：「你這樣說，我沒有辦法發覺到我的如來藏是怎麼樣跟著我運作的呀！」正因為你們心中這樣問，所以我就說你是「日用而不知」。假使你悟了，你就知道：「原來沒有如來藏，我還真的沒有辦法作任何事。」你什麼事情都不能成就的！那——如果你想要實證這一點的話，就只能請你來報名參加我們新竹共修處的共修啦！因為當你證悟時就會發覺一件事實：其實沒有如來藏的話，且不说山河大地不能存在，單說自己就好了，沒有如來藏時自己就根本不可能存在，那又如何能夠製造什麼科技產品？又如何能熏習種種藝術來自娛呢？不可能的！而且這一點，在我們同修會中，目前已有超出三百人都能現前體驗的，不是像大師們用籠罩式的言語來欺瞞大眾那樣的謊言。所以如來藏這個心體是可證的，祂不是一個思想，祂是現前可證、可以去體驗，並且在你悟後確實可以去運作祂的，這才是如來藏。

當然，曾經有人〔編案：是指印順派的藏密應成派中觀者〕說：「如來藏就是外道的神我、梵我。」但祂是不是外道神我或梵我？其實大不相同。因為外道的神我、梵我都是

意識心，既是第六識的意識心，就一定會落在六塵當中，沒有辦法外於六塵而作種種的運作；而且意識心是五陰所攝，是五陰中的識陰所含攝的妄心，因為是依意根與法塵為緣才出生的，是生滅法。意識心又是十八界中的意識界所含攝的，但如來藏不在五陰、十八界裡面，而五陰、十八界卻都在如來藏裡面，所以意識等法都是如來藏所含攝的；如來藏是出生五陰、十八界及一切萬法的心，是十八界外的真實法，祂不在十八界中，外道神我、梵我意識心卻正好是十八界五陰所含攝的虛妄法，二者完全相異，事實正是如此。所以祂不是外道所講的神我，也不是印順所裁誣的外道大梵我。

這大梵我，是一種外道們所歸屬的大天神，在三乘經中說為大自在天，也就是一神教所說的造物主、上帝，那也是由欲界五陰成就的，其實仍不能稱為「梵」，因為祂的境界還沒超過欲界六天。但如來藏不是這樣，如來藏是天上天下唯我獨尊的，每一個人都有獨尊的如來藏，能遍一切處存在而示現於色界及無色界中。外道的神我、梵我、大梵天，祂們也都是由自己的如來藏所出生的；所謂的創造萬物的全能的神——造物主——卻都只是欲界中由五陰形成的有情，仍然是由祂們自己的如來藏所創造的，所以祂們根本無力創造任何一物或任何一位有情。沒有任何人能勝於如來藏，也沒有任何一個大威力者可以毀壞你的如來藏。因為，三界內外沒有任何一法可以毀壞任一有

情的如來藏，不論那個被預定毀壞的有情是如何的卑賤，即使卑賤到成爲一隻螞蟻或者是細菌、病毒，但牠們的如來藏也都是如此的金剛性，沒有任何人、神能毀壞祂；能被毀壞的只有意識心以及五陰，所以每一個有情的如來藏都是唯我獨尊的，祂都是三界中至尊的自在法。

這個如來藏，其實眾生是不能一日無祂，不能一時一刻無祂的。但是，眾生因爲無明所籠罩，因此無法了知祂的實際存在以及祂是如何在運作的；甚至於菩薩開悟明心之後，進修到等覺位時也無法具足了知，只能了知其中的極少分或極多分；當最後具足了知時，就是如來藏中的一切種子都完全實證而沒有不知，那就是一切種智具足成就了，就稱爲「成佛」了。這不是二乘聖人所知，也不是凡夫們所知，更不是否定如來藏的謗法者所能稍知的；即使菩薩初證悟了，也只知道一個少分而已。假使諸位想要親證如來藏在我們的生活當中是存在於哪裡？如何運作？那你就只有一條路，就是進入已實證的佛法道場中親證如來藏；除此而外，你沒有任何方法可以去證實祂；任憑科學上再怎麼研究，哲學上再怎麼研究，都不可能實證祂，因爲他們都只能在五陰十八界上面作研究，都只能在種種現象上面去研究而探究不到理體。所以，實際修行證悟後就可以現前看見：祂在我們日常生活中，乃至所有一切人文、科技、醫學的種種事物上面，祂是那樣的隨緣在運作。

B . 接下來要說明：如來藏以祂的大種性自性，來變生種種物質、色身以及相分，人類所製造的種種產品才能成就；而有情眾生的意識心，或者說，在禪門裡面努力修行卻誤會離念靈知心為真心的人，不管是哪一類人，他的意識心終究只能依五色根及如來藏所變現的六塵相分為緣，才能存在，所以意識心其實只能生存於如來藏變現的五色根和六塵相分之中來存在，祂不能離開我們的意根、五色根和六塵相分而存在的。也許有人心裡在說：「你講這個道理，到底是真的、假的？我也無法證實啊！要如何相信你？」但是已經有很多人隨著我走過這條路，來證實如來藏的存在了，也都證實離念靈知意識心是依六根與六塵為緣才能出生的，諸位無妨姑且信之嘛！反正學佛那麼久了、道場逛那麼多了，就算再被我騙個兩、三年嘛，應該也無所謂；因為過去十幾年、二十幾年都被騙了，如今再來試試看到底這是真的？還是假的？不失為一個機會，而且，除此以外也沒有別的機會可以實證了。將來萬一證明確實是真的！那不就撿到便宜了嗎？到那時，豈不是「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫」？

我們今天先把祂的隨緣性告訴諸位，諸位在兩年半、三年後，可以去嘗試檢驗是不是真的？你可以親自證實祂。但是我們這兒有一點要說明的是：不論悟錯的人所說的離念靈知心，或者在藏密中修雙身法所得到的樂空雙運的覺知心，其實都是意識心。祂之所以是意識心，是很容易

易辨別的；從五別境心所法就可以辨別，也可以從祂在五個時位中必定斷滅來辨別祂，也可以從祂的俱有依來辨別祂正是意識心。譬如祂必須要有俱有依才能生起及存在，祂須有甚麼樣的俱有依呢？首先，在人間的意識若要生起及存在，必須先有五色根作緣依及俱有依，得要五色根還沒有壞，是完整的五色根作緣依與俱有依；也必須要有六塵相分作緣依及俱有依，否則就無法生起，何況能存在？那麼，以六塵相分作俱有依才能存在的覺知心，當然是意識心。所以，佛在《阿含》中說：「意、法爲緣，生意識。」佛又說：「諸所有意識，一切皆意、法爲緣生。」這一點，是諸位未悟之前就可以現前加以觀察及證實的；譬如說一念不生的靈知心，你可以隨時去觀察：祂能不能離開六塵？有的人想：「可以呀！我可以打坐入定，然後色聲香味觸都沒有接觸到，那就沒有接觸六塵而離六塵獨自存在了！」那麼請問：「沒有接觸色聲香味觸，進入了二禪以上的等至位中，那時你還有沒有定境中的法塵呢？」結論是「有」，離開定境的法塵就不可能仍有意識覺知心存在的，所以一定仍有所知的境界相存在，那就是定境中的法塵，仍然是六塵之一。

只要意識存在，就沒有辦法離開所知的境界相；假使所知的境界相真的消失了，那一定是意識斷了的境界。譬如正在打坐的定中，突然被人家從後腦杓敲了一記悶棍，悶絕了！意識就斷滅了！這時才不會有定境中的法塵被

你所知道，否則一定有六塵之一或者具足六塵，這就是意識心。可是這個六塵相分及五色根是從哪裡來的？都是由你的如來藏變現出來的。所以如來藏有這種隨緣性，而這種隨緣性，不必你去交代祂，祂就自然會為你運作，等著你來受用其中的苦樂及不苦不樂相，這就是祂的隨緣性。對以上第三目所說的法義，我們有個結論說：如來藏能隨緣而出生山河大地、四大、意識種子，以及種種六塵相分與山河大地的外五塵等相分。但是祂自身從來不在六塵中出現祂自己的思量性、決定性、作主性，有情及佛門所有悟錯或未悟者所有的思量性、決定性、作主性，都是由他們各自的意識心與意根出生及運作的。由這種隨緣的自性，才能成就八識心王的和合運作而成就世、出世間萬法，所以才說「萬法唯識」。

第四目 如來藏隨應眾生業種之緣而運作

「理隨緣」的第四個部分要說的，是如來藏常隨眾生業種之緣而運作，我們把它再細分為兩點來說明。

- A. 善惡業種必定會由如來藏執持種子而隨緣應報，歷經無量世而昭昭不爽。在佛法中，從祖師們的真實故事中就可以看見這個事實了。有許多祖師早知道他們當世的果報了，所以特地去還報。這表示他們有往世多世的業種留存下來，爲了早日把債務還清，可以早日成佛，就直接去受報。像安世高大師，就是一個很具體的歷史例子。而這些業種

絕對不會是由意識所執持的，因為意識不能持種。假使意識能持種，那就表示天下早已大亂了，都沒有因果可說了！因為意識會抉擇啊！我們的覺知心都會抉擇啊！假使意識能執持種子，那麼前天造了善業，就把這個種子保留；昨天造了惡業，就揀出那個惡業種子丟掉，不要它！那麼請問：眾生丟掉的惡業種子該由誰來受持？總不能把那些惡種轉給別人執持吧？別人的意識心也不會同意接受啊！假使真能這樣做，那麼三界中就不應該有三惡道有情在受苦而不能出離了！因為三惡道有情的意識也可以決定「什麼惡業種子都不要」啊！

若是意識覺知心真的能持種，那麼三惡道的種子全部都丟棄掉，那就一定每一個人都能如此，現在就不該會有三惡道的有情了！可是目前卻仍有許多雞、鴨、豬、狗被人宰殺虐待，無法脫離痛苦，顯然惡業種子不是由牠們的意識所持的；而這些惡業種子可以歷經無量世而存在，善業種子也是一樣的道理。所以有人超過八萬大劫以前，被老虎追趕時，驚慌之下爬到樹上大聲呼喚：「皈依佛！皈依佛！」就因為這樣子，超過了八萬大劫以後遇到釋迦牟尼佛，他就有因緣出家了。而這些種子都不可能存在虛空中，假使種子是存在虛空中，問題就很大了！因為善業種子可能被別人受用，而下一世的你得到的可能是別人造作的惡業種子，那真是沒道理呀！如此一來，因果就不能成立了！可是大家明明看見因緣果報昭昭不爽，歷經多劫

而仍然存在；業種種子既然存在，可見必定有個持種心。但不可能是意識覺知心來持種，因為現見三惡道有情明明存在，然而卻沒有人願意受三惡道的惡報，而他們至今仍然正在受惡報，顯然種子不是由他們的意識所執持的；那當然是由如來藏來執持的，那就一定是無記性的、不分善惡的無分別心了。種子其實也不可能由虛空來執持，因為虛空是「無」，只是名言施設，是依物質邊際的空缺處來施設而名為虛空，所以虛空只是名詞，用來表示那裡沒有質礙的物質存在而已，是依物質的邊際而施設的名詞而已；既然不是心，只是名詞，當然不可能持種。

既然法界中有一個能持種的自性，祂既不是意識，更不可能是意根；因為意根會依意識而做抉擇：**這個惡業種子我不要，那個善業種子我要。**可是現證不可能由祂們做抉擇，而如來藏是不分別善惡法的，只要是自己的意識與意根所造的種子，就會一體收存，都不分別那些種子在未來世中會使自己的意識、意根受到什麼苦樂報；這樣才能使三界中的因果報應絲毫無差，這正是因果律絲毫不爽的、不可轉易的道理。那麼如來藏這個實相心，祂既然能執持業種及各類種子，祂就必定會有祂自己獨有的體性，這個自體性就是：**依於業種與因緣而去實現它。**所以造惡者不想受的惡報，時候到了就不得不受；該受的樂報呢！時候到了故意推也推不掉，它就出現了！如來藏恆常都有這個隨順業種的隨緣性。除非有意識、意根去造作不同的

業，去增益或損減它，因此而改變了善惡報；否則，原來的業種一定會被如來藏加以實現。而有情在造善惡業以後，又隨順外緣去造作而增減原來的事業，當新造的業作完以後，種子成就，使得更早的業種有所增益或損減，那個增益或損減業種的自性其實也是如來藏的隨緣性。所以意識、意根新造的業，都會由如來藏去改變業種，祂有這個隨緣性；既然祂有這個隨緣性而主動去實現業果，就表示如來藏有祂的自體性，不是印順法師所說的單單只是名詞施設的法相，而是一個確實存在而一直完美運作著的心體。所以，不能說如來藏是種子的集合體，假使如來藏只是種子的集合體，就表示祂沒有自性。但如來藏是有自性的，雖然祂是任運而隨緣的，卻仍然保有祂的自性，而意識與意根在多方面都是無法去掌控祂的，所能做的永遠只是改變祂心中的業種，只是去對種子加以增益或損減而已，永遠都不能改變如來藏的自體性，祂的隨緣性是永遠存在、永遠不變的。

並且，那些人故意這麼說：「如來藏是種子的集合體。」有時故意這麼說：「阿賴耶識是種子的集合體。」意思是說：第八識並沒有自己的體性，只是由種子聚集起來而顯現祂的存在而已。但這種說法是有大問題的：第一、將會變成種子各有自主性，而如來藏只是如同一群螞蟻聚在一起的影像，當種子螞蟻各自離開時，如來藏影像就消滅了；在這種前提下，種子當然是應該各有自主性

的，因果就會不可避免的大亂了，因果律就不可能存在了，而且每一種子本身當然也都應該是一個完整的有情了，但是現見不可能如此；第二、若說祂只是種子的集合體，那就應該是沒有功能性的影像法，那麼祂怎能集藏種子？若有集藏種子的自性，顯然是有祂的自體性存在的。若沒有集藏種子的自性，天下就大亂了！因為一切有情所造的業種都將散落無依而消滅了！或者說一切有情所造的業種將會如同岩漿一樣的隨機聚合，就像一顆顆的石頭一樣，那麼三世因果的道理「因果律」就不可能實現了！然而，現見有情的各類熏習種子，都沒有這種現象：**某甲熏習的種子存放在某乙心中，反之亦然**。既然各人熏習的種子都存在各人心中，不會錯亂，也不會如同螞蟻一般各自隨意離去，顯然各人的如來藏是有外於前七識而獨自擁有的自性；因為各人的意識與意根都不能持種，都只能由第八識如來藏來持種。所以如來藏不是由種子集合而成的，而是實有心體及自性在運作，由祂的自在性及自體性的運作，才能集藏各各有情自造的一切業種及熏習而得的各種淨業種子，使種子不會散失，所以不該說祂是種子的集合體。

- B. 第二個部分說，如來藏必定隨業種的緣而實現，祂從無始劫以來不曾起心動念去貪戀善惡業種，業種才能隨因緣而成就，實現了善惡果報。如來藏就是這個體性，祂不像離念靈知心會有喜貪或厭惡之性。離念靈知心一定有喜貪、

有厭惡之性，但許多人不瞭解，他們總是說：「當我離念而了了分明時，我沒有任何分別、沒有任何喜厭。」當他一句話還沒講完，你猛的五爪金龍給他，他質問說：「你為什麼打我？」「你不是沒有分別、沒有喜厭之性嗎？為什麼知道我打你？」他若是夠聰明，就知道離念而了了分明時顯然是有分別的；他被打以後，起瞋而質疑，就是有厭惡之性。所以他們這種說法都叫作睜眼說瞎話嘛！

可是很有趣的一個現象是：有許多自命為很理性的物理學家、科學家——有很多人拿到物理學博士、電機學博士、化學博士、各類的博士學位——都是很理性的人；但是很奇怪！他們一遇到宗教就變迷信了！可是佛教是絕對不迷信的，為什麼這些很有世間智慧的人一遇到宗教就迷信起來了？是不是很奇怪？我們打個比方好了：陳履安，他也是得到博士學位才歸國的，當年是很有名的歸國學人；正因為這個緣故才當上國防部長，後來漸漸的當上監察院長嘛！可是為什麼一遇到宗教他就迷信了？竟然迷上了外道法的藏密，竟然能相信密宗的雙身法也是佛法！這就是從科學上的迷信，轉變為佛法上的迷信，始終都沒有擺脫無明嘛！但是我們修學佛法時不應當如此，我們修學佛法時，應該如同在科學上面探究一樣，一定要追根究柢。

因此，第八識如來藏和第六識離念靈知有什麼不同？得要追根究柢，不可隨順於某些名師（當然不是光明的明，是有名聲的名），不能隨順於那些「名」師的說法：「我們覺知心靜坐到清楚明白而無雜念，這就是真心了，就是如來藏。」這是不對的！這永遠是意識心！換句話說，當你清楚明白之時就是了知嘛！了知就是分別已經完成了嘛！所以了知、清楚了然時，當然是分別心，只是沒有語言文字妄想而已。所以，凡是有見聞覺知就都是有分別的，不可能是實相心；正當有見聞覺知時，就一定有分別，有分別就一定不可能隨緣任運。而世俗人所說的隨緣，其實都不是真正隨緣的，而是覺知心與意根作主：**我決定要隨緣而行**。其實已經是決定了，不是真的隨緣；真正的隨緣是沒有作決定的，只是自動化一般，而且是永遠都隨順因緣業種去實行的，那才叫作真正的隨緣。如來藏正是從來都沒有自己去做決定的隨緣，所以不論是善業種或惡業種，祂都能如實去實現它，不管它是會使自己的意識、意根受苦的，或會使自己的五陰人受樂的，只要緣熟了祂就實現業報，這才是真正的隨緣。所以有情就會有五趣的受報差別，果報是由不得眾生的，眾生無法自己作主。

又譬如說，出生在此時的人間，有人長壽達百來歲，有人短壽的三十幾歲身體健康無病就死了；也有人甚至於短至在母胎中就成為死胎了，這都有他們各自的因緣。又如出生之後，有人身體強壯、有人瘦弱，有人長得俊美、

有人長得醜陋，有人依報非常的富有而很有勢力、有人很貧窮而沒有絲毫的勢力；這些狀況都是由如來藏的業種來實現的，但是祂對這些業種都沒有簡擇性，祂只是任運而為，不做任何的思量與決定，這就是祂的另一種隨緣性。

所以在第四目的部分，我們做一個小小的結論：三界有情的窮通壽夭、隨處受生，其實都是依如來藏的隨緣性而使得業種一一現行受報，因果律就這樣昭昭不爽的報應，無人能自外於此。那麼諸位也許起了個疑問：「誰人能自外於此？」我告訴你：「就是諸位！」當你開始修學佛法，親自證得這個實相心之後，你就會開始轉變了！經由這個轉變，你的如來藏中集藏的種子就跟著轉變，壽命的長短（窮通壽夭）都會跟著轉變，如來藏會自動去轉變它，會使你的種子開始轉變。但這卻是要經由你的意識、意根去造作淨業，才可能轉變。可是，一般人的意識、意根想要轉變這些種子，是非常困難的，這都是因為沒有智慧的緣故。還沒有生起真相的智慧之前，只能依靠對於佛法的信仰、對於善法的支持，用意識心生起強制的力量去跟另一面下墮的力量互相拉扯。當你的善法力量比較大而贏了，就暫時把另一面下墮的惡法力量降伏住了；可是你如果有智慧，就不必用這種拉扯的方法。當你有智慧時，會發覺為了貪求種種逸樂而造作了惡業之後，種子不會跑到虛空去，也不會存在別人的如來藏裡面，都在自己的如來藏中，這是悟後可以現前觀察出來的，除非智慧還很差，或者沒有大善知識指導。

而這些善惡業的一切法其實都無所得，因為意識有所得，可是因為無常而會過去，最多只是一世就報完了，所有的財富、名聲、眷屬都帶不走，所以無所得；而覺知心的你正在受樂時，你的如來藏並沒有受樂啊！祂離六塵見聞覺知，何處受樂？而受樂的意識覺知心則是虛妄的、念念變異的，那個樂也是無常而不真實，所以結論是沒有樂可受，都無所得。既然如此，又何必去造作惡業而使自己的惡業種子在未來世承受惡劣果報？根本就沒有必要。所以，當你有這個智慧時，就了知萬法中的苦樂其實都無所得，心性開始轉變了，就可以轉變你如來藏中的種子，把惡種轉變為善種，把有漏善種轉變為無漏善種，來世的可愛異熟菩薩果報成就，你就有具足的資糧可以廣行菩薩道了。所以，我們學佛人要懂得怎麼樣去使用如來藏的隨緣性，悟後將來的菩薩道就全部由你自己來掌控，這才是真實佛法的修行。這個道理的親證與實行，就要靠諸位去求證如來藏心體，然後再進修，才能達到。

第五目 隨應其他眾生之緣

「理隨緣」的第五點，要說明如來藏隨應其他眾生之緣。這個隨應其他眾生之緣，我們把它分成四點來說。

- A. 如來藏會感應世俗眾生及學法眾生的所需而作回報。譬如世間人在定中，或者學佛人在定中，以及在夢中等等，往往會感應到諸佛、諸大菩薩，或者感應到證悟的菩薩們去示現。我想，這種事情諸位接觸到的，可能已經很多了！

而且常常有人說：「我去過一回禪三了，可是一直無法破參，怎麼辦呢？」最好的辦法是向佛請求。可是也有人接著說：「佛距離我好像太遠了！蕭老師是現前可以看得到的啊！」他就自己在家中禮拜：「蕭老師啊！幫忙我！我全都依靠您了！」結果他夢中遇見我去給了他機鋒，他就找到如來藏啦！從此以後把經典翻開來讀就可以懂得真實義了。在正覺同修會中，其實這種情況是很普遍存在的，有人感應佛陀、有人感應我為他開示，你不要說只有悟了的人才有這個現象，譬如有時媽媽很牽掛一個孩子，她突然想到一件事情，應該幫孩子開示一些話，可是她找不到孩子啊！但是一直牽掛著，結果沒幾天，孩子夢見了，打電話來說：「媽媽！妳夢中跟我講什麼，我知道了！我知道了！」可是她自己不知道。這就是說，意識與意根的想法以及作意，往往會經由如來藏去示現，就在她兒子夢中出現了，兒子的如來藏會接收到，會示現給他的意識與意根去了知。可是媽媽自己並不知道。

菩薩也沒有人是完全了知的，只有誰能全部知道呢？只有諸佛！等覺菩薩還不能完全知道，這個現象與運作，只有諸佛才能完全了知。而諸地菩薩只是或多或少了知，仍然不具足了知。這也是如來藏的另一種隨緣性：**能夠隨順於世俗人或隨順於學佛者的心想而感應他，這是祂的隨緣性。**但是往世假使沒有與佛、菩薩、善知識結善法緣，或者自己證悟的因緣還沒有成熟、還差太遠，就不可能

感應到了！

- B . 隨於二地滿心菩薩意識心的造作為緣，改變他自己的內相分。這就是說，二地滿心菩薩的證量，可以改變他自己的內相分；有哪些不好的種子想要轉變掉，他可以自己決定什麼時候轉變；轉變的速度想要有多快，他也可以自己決定。轉變之後，重新入定再去觀察有沒有轉變完成，這是可以檢查、可以驗證的，這就是如來藏的另一個隨緣性。如來藏會隨著二地滿心菩薩的意識與意根的運作而隨順轉變心中的種子，祂絕對不會抗拒或另有意見，這也是祂的隨緣性。三地菩薩呢？當他的無生法忍修學到某一個程度，他也可以去轉變別人的內相分。可是，他不能做，他沒有這個權限，但是他有那個能力。這也是因為由如來藏的隨緣性，配合三地菩薩的意識與意根的運作才能完成的，並不是三地菩薩的意識、意根就能單獨完成的，必須有如來藏配合運作，所以也是祂的另一種隨緣性。
- C . 如來藏的這些隨緣性，是隨著二地滿心以上的菩薩，依他們的無生法忍修證境界的高低而極少分知道。所以二地滿心菩薩對他自己的如來藏去感應眾生、幫助眾生的事，他自己知道的也很少。三地菩薩呢！稍微知道多一點點，也只是多那麼一點點，不是多很多；乃至等覺菩薩都無法全部了知，只有諸佛才能具足了知。這個境界講起來好像很玄，但是等你修到那個境界時，你會知道：**其實不是不可**

了知的，但是要隨著你心地的清淨性，以及隨著無生法忍修證的高低，而產生多分或少分了知的狀況。假使你得到諸佛護念，你的佛道將會很迅速完成。假使你得到的是上師的護念，上師將會常常在夢中告訴你一些事情；所以接著問題就來了：**你得要謹慎的選擇善知識作你的上師**。因為假使你選錯了上師，他正好是個常見外道，那他將會常常在夢中告訴你：「**離念靈知就是真如心**。」可是他自己都不知道，而你常常夢見他這樣為你開示；如果沒有正知見，就會相信那個常見外道的上師有分身、有神通，是大證悟者，就會跟著他永遠成為常見外道。

你的上師如果是真正的善知識，他不會常常入夢來告訴你，只是有時會入夢為你開示：「**離念靈知是妄心**。」為你說明祂為什麼是妄心？你說：「**那我怎麼找到如來藏？拜託啦！請上師告訴我啦！請師父告訴我啦！**」他就常常會入夢來給你機鋒，你就開悟般若了。而這種事情，在我們同修會的任何時間裡，包括我以及所有的親教師都不許作，但是夢中不受限制（大眾拍手、歡笑）。所以，你要懂得如來藏這個隨緣性的重要，也要懂得如來藏的隨緣性中，有許多是配合意識與意根而完成的；如果上師的意識、意根都對你沒有好感，你就難以夢見他入夢說法、給機鋒；但是這個隨緣性，不應該被用到錯誤的方向去。所以，如來藏有這個隨緣性可以供你運用，你可以祈求而從上師那裡感應他的如來藏的隨緣性來入夢為你做指

導，注意你的道業，這就是「上師之所護念」。

同樣的道理，你如果常常想著佛、常常求佛，佛若護念你的話，那麼你的感應將會很快，你要悟得如來藏也不會有大的困難（除非你的因緣還很早，太早悟入對你不太好）。然而，問題是你的意識與意根要如何做到讓佛願意護念你？這才是最重要的地方啊！所以，在這種佛法上，諸位不曾聽過的道理，其實都有它的深意在裡頭。所以經中說的「諸佛之所護念」，到底是怎麼護念的？而這個護念的功德是如何成就的？都有很深的道理在裡面，這都是在無生法忍的範圍中才能了知的，並不是一般人在表面上讀的：**「諸佛會護念我，就是說祂會示現化身給我看見。」**不一定是這樣子，因為眾生大多沒有因緣遇見化身佛。而得到諸佛護念的時候，諸佛最容易示現開示的情況就是夢中。因為大部分人沒有定力而進不了定境，所以以夢中來示現是最容易的；你如果曾經夢見真正的佛（不是鬼神冒充頂替）來為你開示，那就是得到諸佛的護念了；假使常常夢見上師，一定是上師對你有好感；如果他對你沒有好感，你就夢不見；即使你對他有好感，還是夢不見的，這就是護念的原理所在。這都是因為如來藏的隨緣性而完成的，但是這個隨緣性是要與意識、意根相通的，卻不是意識、意根單獨能做到的，所以諸位對這一點也應該有所了知，未來世的菩薩道就容易進修了。

D．我們雖然談到二地滿心菩薩能改變他自己的內相分，也談到三地以上的菩薩能改變別人的內相分，諸佛當然更沒有問題；可是諸佛、菩薩們不做這種事情，原則上不會特地廣做，因為這是在干預因果。凡是干預因果的事，諸佛菩薩都不會做，原則上要由眾生自己歷緣對境去修行，去轉變自己的種子，然後才有可能成就佛道；所以這個隨緣性也有它的限制，在法界中並不是全無限制的，不是可以由諸菩薩任意而為的。

這些理上的隨緣性，都不是未悟之人所能知道的，已悟的人也是隨著他的因緣，要看他所悟智慧境界是深或淺而有不同的差別。這種隨緣性的具足了知，是只有到達佛地以後才能完全了知的；所以等覺菩薩會對諸佛無比的恭敬，比我們對佛的恭敬還要恭敬，原因正是因為諸佛境界不可思議，不是等覺菩薩的意識揣度所能瞭解的。（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

(連載六)

又慧廣談到：「所見依能見而真實，依能見（見分）而有所見（相分），當你將心意放在「見分」（蕭所說佛性）上時，就不會去攀緣相分，那麼，相分（身心及世界或內心影像）自然如夢如幻，一點也不真實，類似參禪過程『見山不是山，見水不是水』的境界……」從這裡就可以知道，慧廣根本不懂禪，也不懂唯識。正光一一說明如下：

唯識學有相分及見分二分之說，相分及見分的出現是透過根、塵接觸而有，也是唯識學所說的能取與所取。一般而言，所取相分為六塵諸法，皆是六塵之相——色塵、聲塵、香塵、味塵、觸塵等相而伴隨生起其法塵相，乃至定境中的幽閑法塵相。能取為見分，即是七轉識——眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識及意根末那，能取六塵諸法，故於六塵諸法中能見、能聞、能嗅、能嚐、能覺、能知。因此當見分出現時，六塵相

分必定出現於覺知心中（但是見分出現時，相分一定出現於覺知心中，亦即相分、見分必定同時出現，這只是依現象界中眾生覺知心的所知來說的，事實上並非如此，此容後說），故名六識的見聞知覺性為顯境名言，故知覺之性歸屬於名言所攝，根本不是菩薩所見的第八識顯現的佛性，只是凡夫所墮的妄認佛性。此乃唯識正理，只要稍微熏習唯識學的佛弟子，都知道這基本的唯識知見。

因此正光藉這個機會請問慧廣幾個相分及見分的問題。

一問：當我們有能取見分時，所取的相分有沒有出現？見分有沒有在分別相分？（想必慧廣一定很乾脆回答：「有」，否則豈不是顯得自己對唯識學太膚淺了嗎？豈不是反對前面自己這一段話的道理了嗎？）

二問：既然有能取見分，所取相分必定會出現於覺知心中，而且見分也能分別相分，慧廣所說：「當你將心意放在『見分』（蕭所說佛性）上時，就不會去攀緣相分」，是不是不如實語？（到這裡，慧廣若有智慧，將會口似扁擔，答不得也！為什麼呢？因為若回答「是」，就證明自己說法錯了，違背唯識所說虛妄唯識的正理：「只要相分現起於覺知心中，見分一定已現起，而且見分時時都在分別相分。」如果回答「不是」，就證明慧廣根本不懂唯識，卻偏偏愛說唯識，所說言論漏洞百出，慘不忍睹。）從這裡就可以了知，慧廣真的不懂唯識也！

真正懂得唯識的人，一定都知道，現象界中有情對境時，

必定有「相、見」二分同時存在，亦即相分現起時，見分也會同時現起（此依凡夫研究唯識的所知境界而言，並非依大乘聖者的道種智而言。大乘種智及二乘聖者都知道一定是先有相分以後才能有見分六識覺知心生起，也都知道見分六識必須依相分六塵才能繼續存在的道理與聖教，所以都知道相分是五色根正常存在時本已存在的，不是先有見分然後才有相分的，慧廣對此完全無知）；見分覺知心現起時，六塵相分也一定或多或少同時出現於覺知心中，不會沒有相分而可以有見分六識單獨存在。也因為這樣的緣故，方能成就唯識學的「**虛妄唯識門**」（真實唯識門於此處略而不論）所說的能取與所取，方能成就佛法上能觀與所觀的正理；否則就會違背唯識正理、違背佛法真實理，名為不懂得初階唯識的人，亦名不懂唯識佛法基本知見的人。同樣的道理，慧廣說：「當你將心意放在『見分』（蕭所說佛性）上時，就不會去攀緣相分」，是非常荒誕的說法，名為對基礎佛法無知。就以慧廣所認知的離念靈知心為例來說明，當離念靈知心初現起時，必定有一未起愛憎之所取境的相分及一能知未起愛憎之能取心的意識心，方能對境而不起語言文字，方能對境了了常知，不是不知，否則如何成就離念靈知的種種心行而在日常生活運作？否則如何在日常生活中，不起語言文字，能夠一念不生而了了「常」知、寂而「長」照？（其實不能常及長，夜晚眠熟時必定斷滅故）故知，當離念靈知心現起時，必定有相、見二分同時現起，因為離念靈知即是意識的作用，本身正是見分；此時見分離念靈知也必定已在種種離念境界之六塵相分上作諸分別，而了知當時處在離念靈知的狀態，也知

道當時處在不起語言文字而了了常知的境界中，更知道自己一念不生處於寂而「常」照的狀態中，這是所有住於離念靈知意識境界中的修定者都可以現觀證實而無法否認的。

這已經證明離念靈知不能外於相分而存在，這是從理證上來說的；再從聖教來說也是同一道理，譬如佛說「意、法為緣生意識」，已經很清楚的開示「**意識要藉意根與法塵的接觸才能生起**」，不能單獨生起、單獨存在。法塵是相分，意識不可能不緣意根與相分法塵（或離五塵俱的法塵）而存在，阿含聖教已極明確的開示此一正理；不特阿含聖教如是說，大乘聖教中亦如是說。故法塵或前五塵滅失而使法塵隨之滅失以後，意識即無可能存在；但是慧廣卻主張見分意識可以離於相分而存在：「當你將心意放在『見分』（薰所說佛性）上時，就不會去攀緣相分。」很明顯是在反對佛陀三乘經中所說的聖教，也很明顯是不會現觀或不會現觀意識生起的條件，所以主張心意的能見之性（見分）可以離相分（法塵）而存在。又，平實導師所說的佛性是第八識如來藏的見分，不是第六意識的見分覺知性，慧廣將二者混同於一法，來辯論第八識見分佛性，即同於牛頭逗馬嘴一般的可笑，令親證如來藏又眼見佛性者讀之不免啼笑皆非。應知第八識的見分佛性，與意識的見分知覺性，是二個不同的法，如同意根與耳識，亦如同眼睛與耳朵是兩個不同的法，故慧廣不應將二法強言狡辯而混為同一個法。

探究慧廣會如此強詞狡辯的原因，都是因為想要維持他十

餘年來經營出來的「開悟聖者」的假身分，藉以掩飾他尚未證得第八識的真相，便故意以意識的見分取代第八識的見分，但他沒有考慮到的問題是：他如胡亂套用佛法名詞而將意識功能見分套在第八識如來藏見分頭上時，卻已成為謗佛的重罪了；因為 佛開示說六識之外別有七、八二識存在，也說八識都有識別性（八個識都有見分）而稱為識，識即是了別故；只是八個識的了別性及所了別的對象各不相同，是故第八識如來藏也有祂自己所有的了別性，即是佛性，由是緣故而說佛性即是第八識的見分。慧廣以凡夫心來測度十住菩薩眼見的佛性，來測度諸地菩薩所實證的佛性，故意將第六意識的見分強行套在第八識如來藏的見分上，也是謗佛的胡說。如今慧廣犯了二個謗佛的重罪，還不知道公開懺悔，真是可憐；因為他所說與 佛所說不同，卻主張他的說法即是 佛所說法，已經成就謗佛重罪，除非他公開宣稱所說只是自己的看法而非佛說。因此慧廣的說法確屬真心以外而求佛法的說詞，非常荒誕不經，實在很難讓佛門中人認同。

又參禪有三個階段——「見山是山，見水是水」、「見山不是山，見水不是水」、「見山是山，見水是水」。第一個階段——見山是山，見水是水。乃是指參禪人尚未進入疑情階段，因此所見山河大地、人事物等，與一般人所見沒有差異，仍然有能取與所取；所取是六塵境，能取是七轉識。待參話頭參到後來，疑情漸漸增強，忽略了外五塵境，因而進入參禪的

第二階段——見山不是山，見水不是水。參禪到這個時候，就算是張著眼睛也沒有看到色塵，耳朵也沒有聽到聲塵，即是眼不見色、耳不聞聲，這個時節只剩下參禪法塵存在意識覺知心中，也就是禪宗所說：「水潑不進、銀山鐵壁、綿綿密密、騎聲蓋色、黑漆桶……」的時節，這時只剩下一個疑存在，只待開悟的時節因緣了〔編案：在具有正知正見的前提下，知道開悟是要證得如來藏阿賴耶識，才會有真正開悟的時節因緣〕。然而在此狀態之下仍然有能取與所取，所取的是有疑情的參禪法塵相，能取的七轉識專注在疑情上，一心尋覓第八識真心，完全忽略了外五塵境。待一念相應慧現前而明心了，找到本來就離能取與所取、本來就離覺觀的第八識，親見法界的實相，卻不妨礙仍然有覺知心的能取與所取，所取為如來藏的行相，以及如來藏所顯的真實性與如如性之真如，能取為七轉識；同時也有能取的覺知心面對所取的六塵境，是能取的覺知心與所取的六塵境及第八識的真如境，同時同處存在著，因此在證悟的那一剎那，仍然有能取與所取。

反觀慧廣所說的「悟」，卻落在六轉識的能取與所取中，並不是找到佛所開示本來離能所、本來離覺觀的第八識，何以故？慧廣在《禪宗說生命圓滿》四十八頁曾云：「本性是不能被見到的，被見到的只是對象，對象怎麼會是你的本性？所以，**本性是能見的體性。**」顯然慧廣是把意識心的功能當作是本來面目，是把自己當作所悟的標的，才會說「被見到的

只是對象，對象怎麼會是你的本性？」正是落入我見中的代表人物。由於慧廣認為本性就是自己，把自己當作是佛性，所以認為本性（佛性）是不可能被眼見的；因此，藉著這個機會，正光提出幾個問題，有請慧廣回答。

一問：慧廣說本性就是能見的體性，請問：「你所說的本性有沒有能取與所取？有沒有覺觀？」（想必慧廣又不敢答也，為什麼？如果回答「有」，慧廣所說的本性有能取、有覺觀，就完全違背諸經的開示，譬如《大方等大集經》卷十一所說：「一切諸法無作、無變、無覺無觀，**無覺觀者名為心性。**」從上面經典可以證明，慧廣自己所說的本性已落入能所與覺觀中，與 佛的開示完全顛倒，因此所悟非真，所以他一定不敢答「有」。如果他回答：「沒有。」又與自己所立的宗旨相違背，等於自己掌嘴，又有何資格來訶責 平實導師所悟非真呢？）

二問：又 佛開示：「**無覺觀者名為心性**」、「**法（第八識）不可見聞覺知**」，請問慧廣：「如果不是藉著見聞覺知心，去找本來就離六塵見聞覺知、本來就離能所的第八識心，你要怎麼開悟？」（到這裡，慧廣只能無語問蒼天，不知如何是好！因為慧廣落入能取中，取自己為所悟的對象，落在我見中，無法跳脫妄心的範疇去找本來離能所、本來離六塵覺觀的第八識，因此落入見聞覺知中，完全符合《維摩詰所說經》卷二所說：「**法（第八識）不可見聞覺知；若行見聞覺知，是則見聞覺知，非求法也。**」慧廣正是 維摩詰菩薩所訶責的那個「非

求法」而行於見聞覺知中的外道。)

三問：慧廣既說：「本性是**不能被見到的**，被見到的只是對象，對象怎麼會是你的本性？所以，本性是**能見的體性**。」請問：「能取六塵的覺知心，有沒有證自證分？」慧廣若是有一些粗淺的智慧，對此一問，還是不敢回答的！慧廣若答「有」，顯然與他在這篇文章前面段落中，主張意識沒有證自證分的說法互相違背，成爲自打嘴巴。若答「無」，則又違背唯識學所說意識有證自證分的聖教，也違背慧廣自己意識能反觀自己的能力，所以又不能答「無」，又一次進退失據、進退不得。明明意識的本性——譬如貪瞋癡性——是可以被意識知覺性自己反觀而見到的，慧廣卻說不能被自己見到，真是睜眼說瞎話。又如意識的知覺性自身，也能反觀到知覺性自身，才能知道自己現前是否仍然保有知覺性；只有知覺性暫時斷滅的眠熟位時或悶絕位……等時間，知覺性斷滅了，才不能見到自己的本性。仿照慧廣的語氣來說明：「所以，本性是能被見到的，被見到的本性只是對象，對象當然會是你的本性！所以，本性是能見的體性，也是能被自己見到的體性。」慧廣能推翻正光這個說法嗎？保證不能！所以慧廣如果堅持說意識沒有證自證分，他將會被佛教界指責說：「慧廣！你完全不懂唯識。」如果說有證自證分，則成爲自己掌嘴。慧廣！你選擇哪一樣？慧廣現在讀了，當然知道自己這一小段話大有問題，只好默然不答了。

而且慧廣總是扭曲別人的說法，裁臧之後再來指責別人。譬如 平實導師所說佛性（慧廣說為本性），是指第八識的本性，不是慧廣所說的第六意識的本性；是由第六意識的知覺之性來見到第八識的本性，這不是以意識的能見之性作為本性而見到意識自己的本性，指的不是同一個心的本性，怎能說是不能被他心見到？慧廣連白紙黑字明白寫著而且可以再三閱讀思惟的法義都讀不懂，誤會 平實導師的法義，是將牛別人當作馬自己，而說馬不能衝撞馬自己；也只有慧廣這種糊塗人，才會將牛作馬，牛馬不分。

慧廣所說的道理，每一處的短短一小段話中，都有極多的大問題存在；不但不符合世間邏輯，也不符合他自己的邏輯，更不符合世出世間法的法界絕對邏輯。所以，每舉出他的一小段話來辨正時，都得要寫出一大篇文章，才能將他的錯誤講清楚，而他讀了正光的辨正以後，可能是由於仍然不知道自己的錯誤在哪裡，才會繼續無頭無腦的死纏濫打、永無休止，持續不斷的顯示慧廣是個無智之愚人，顯示他的我見分明存在著；這真是慧廣可悲之處，但他自己卻完全不知道自己的可悲處在哪裡。慧廣說別人為他寫的文章比他還長，原因就在這裡：錯得太離譜而自己又全無所知，別人為他費心寫了許多，他讀了還是不懂，還在書中嘲笑別人為他寫得太多了，根本不懂得領受別人為他辛苦的寫書來利益他，真是可悲！

又禪宗真正的開悟者，是以見聞覺知心，去尋找本來就離

能所、本來就離覺觀的第八識，待一念相應慧找到第八識所顯的真實性與如如性之真如時，卻不妨礙覺知心仍有能取與所取，悟境中所取為如來藏所顯的真實性與如如性之真如，能取則為七轉識，如此才是禪宗所謂真正的開悟者，有經典、禪師開示為證：

《深密解脫經》卷一云：

曇無竭！有人長夜樂見聞覺知樂，信樂而行；彼人不能知、不能覺、不能量、不能信內身寂滅、離見聞覺知樂。

亦如，《景德傳燈錄》卷十四：

師（藥山惟儼禪師）坐次（靜坐的時候），有僧問：「兀兀地思量什麼（不理外境猶如癡呆的坐在這裡思量什麼？）？」師曰：「**思量箇不思量底**（用見聞覺知心及處處作主的心去思量本來就不思量萬法的第八識）。」（僧）曰：「**不思量底如何思量**（這個不量量的第八識，要如何思量祂）？」師曰：「**非思量**（不是用意識心思量所能了知，唯有親證才能了知）。」

又如《古尊宿語錄》卷第三十二，古時大修證者 克勤圓悟禪師的弟子之一，被尊稱為三佛之一的舒州龍門佛眼和尚云：

恁麼與你東舉西舉，便道與你說禪；纔轉腳時，便作世諦流布將去。你但念念在其中，便有省發底分；看來多祇在眼耳見聞覺觸處蹉過了也！須是不離分別心（不離

六識能知覺之分別心)，**識取無分別心**（認取無分別的第八識心）；**不離見聞**（不離能見能聞的六識知覺心），**識取無見聞底**！（認取沒有見聞底第八識心！）不是長連床上閉目合眼（不是在長長一排的禪床上閉目打坐到一念不生）**喚作無見**（叫作離見聞覺知），**須是即見處便有無見**（必須是在能見之處便同時有另一個無見的心）；所以道：**居見聞之境，而見聞不到；居思議之地，而思議不及。久立。**

這是很清楚的告訴佛門大眾：**第八識是與第六意識同時同處並存而可以被親證的，當然第八識的見分佛性也是與第六意識的見分知覺之性同時同處而可以被親證的。**慧廣會講出上面這一段謬說來，都是因為吃了印順的藏密應成派中觀六識論邪見唾沫，只承認有六個識，否定了第七識意根及第八識如來藏，跳不出印順的邪見框框，所以講出違教又悖理的話來，只一小段文章就顯出處處破綻。真正想要修學佛法的人，都應該引以為鑑。

又悟了以後，見聞覺知心了知第八識本來離能取與所取的清淨性後，遂轉依第八識的無生體性，發起般若智慧，因而進入禪宗參禪的第三階段——見山是山，見水是水。眼見山河大地、一切人事物等與悟前無異（此指明心而言，與眼見佛性不同），此時不僅看見自己真心運作，也看見別別有情真心運作，因此仍然有能取與所取：能取是七轉識，所取是第八識在蘊處界上所顯的真如性。此時可以離開參禪而忽略外境的狀況了，所以

見山仍是山、見水仍是水；只不過悟了以後，七轉識轉依第八識無生的體性而發起了般若智慧，對六塵境的攀緣漸漸減少，煩惱也漸漸減少，並藉著般若慧的發起，勤求見道後之相見道位慧力的增上、定力的增長、福德的累積、煩惱的斷除，進求眼見佛性。當眼見佛性時，是第八阿賴耶識心體透過蘊處界而顯現出祂自己的見分、顯現出祂的見分的總相作用，同時仍然有七轉識在六塵中的能取與所取，都不妨礙七轉識在六塵中的能取與所取繼續運作。此時見性了——見到第八識的見分了——可以由意識來觀察：能取是七轉識，所取是第八識在萬法中所顯現的本覺性，以及祂的「不可知的了」，而且可以眼見，與明心的領受及觀察不同。因此，眼見佛性的境界中仍然有能取與所取，但不是由第八識的見分來取自己的見分，更不是慧廣妄說的「由第六意識的見分來取意識見分自己」，此為禪宗眼見佛性的正理。

綜合上面可知，不論明心與眼見佛性之悟前、悟時與悟後，都不離相分與見分、也不離能取與所取、更不離有覺有觀，但是在不離相分與見分、不離能取與所取、不離覺與觀當中，有個本來就離能取與所取、本來就離覺觀的第八識與第八識的本覺性、不可知之了，能為吾人所親證，此為禪宗所謂的明心與眼見佛性具足者。

又禪宗所謂的明心與見性兩者是截然不同的，因此明心不等同於見性，見性也不等同於明心，學人不能不搞清楚，以免

自己因愚癡無智，而毀謗善知識明心與見性為非法，不僅斷了未來明心與見性的機會，並且造下毀佛、謗法、謗勝義僧的大惡業。茲說明如下：

一者，**教證方面的證明**。有關明心部分，如《菩薩瓔珞本業經》卷上云：「是人爾時從初一住至第六住中，若修第六般若波羅蜜，**正觀現在前**，復值諸佛菩薩知識所護故，出到第七住，常住不退。」般若正觀顯現在面前，就是指在參究中，一念相應慧，找到第八識本體，並以第八識從來無生的立場來反觀蘊處界虛妄，來觀察第八識從來都是中道性而引發般若智慧現起，也是禪宗祖師所謂的開悟，是破初參明心。

又譬如《楞嚴經》卷五：「若眾生心憶佛念佛，現前當來必定見佛，去佛不遠，不假方便，自得心開。」經中已明言，若能憶佛念佛（無相念佛），當下或未來必定可見自心如來，因此正覺同修會無相念佛的動中憶佛拜佛定力功夫，於因緣成熟時必能夠明心證真，乃至少數人可以進而眼見佛性。此外，佛在其他經典，譬如《心經》、《金剛經》、《維摩詰經》……都有談到明心的開示，只是正光必須隱覆密意而說，不敢明講，故在此不多言。

有關眼見佛性的部分，如《大般涅槃經》卷八、卷二十七的開示。卷八云：「迦葉菩薩白佛言：『世尊！佛性如是微細難知，云何肉眼而能得見？』佛言：『迦葉善男子！如彼非想非非想天，亦非二乘所能得知，隨順契經，以信故知。』」

是說二乘聖人無法眼見佛性，只能相信佛語真實而認為可以眼見。卷二十七云：「佛性亦爾，一切眾生雖不能見，十住菩薩見少分故，如來全見。十住菩薩所見佛性，如夜見色；如來所見，如晝見色。」此外，佛在其他經典，譬如《維摩詰經》、《楞伽經》、《大乘入楞伽經》……都有談到眼見佛性的開示，正光爲了嚴守佛的教誨善護密意，不敢明說，以免成爲虧損如來的重罪，故在此不多言。

在諸經的開示中明白指出，明心與眼見佛性是二個法，兩者截然不同。如果明心就是見性的話，佛在說般若系列諸經及唯識系列諸經之後，即可止而不言，又何須於涅槃之前，再說《大般涅槃經》之眼見佛性？又何須於卷八宣示「肉眼」眼見佛性？也不必再於經中分說四種凡夫及菩薩不同的隨順佛性，而指出凡夫都以六識自性作爲常住的佛性了！不幸的是慧廣正好落入凡夫所隨順的六識自性中，誤認生滅的六識自性爲常住佛性；由此，顯然明心與見性是不同。此外，經中最現成的公案，也可以證實明心與眼見佛性截然不同，即釋迦世尊於菩提樹下，以手按地時明心，大圓鏡智、平等性智、妙觀察智現前，已經是證悟了；卻仍須要在天將明時，夜睹明星而眼見佛性，成所作智成就而成究竟佛。如果明心就是見性的話，世尊應於以手按地明心時已成究竟佛，又何必在夜後分目睹明星而見性成佛？由此可知，明心與眼見佛性是完全不同的。

二者，**知見方面的差異**。明心是透過百法明門的八識心

王、五十一心所有法、善十一、二十四心不相應行等九十四種法的運作，證得這些法所顯現的無爲法，明心所證得的眞如本身是所顯法，不是所生法、因此明心是沒有境界、沒有所得的法，純是般若智慧現起的境界，是證得自性極微細的第八識心體，如《成唯識論》卷三所說：「此第八識自性微細，故以作用而顯示之。」見性之所見，則是如來藏透過六根、六塵、觸心所所顯的功能差別、所顯的第八識見分的總相作用，由意識覺知心來透過肉眼而在山河大地上看見。佛性是第八識如來藏中直接出生之見分，外於六塵而運作，而在六塵境界上分明顯現，不是慧廣所說六識的見聞知覺性；佛性並不是六識的見聞覺知，但不離六識的見聞覺知，所以是有境界法，只是不同於世間凡、聖所見的境界（異於尙未眼見佛性者所見的境界），因此透過父母所生肉眼伴隨慧眼（智慧之眼）而眼見佛性，不僅能看到自己第八識的佛性，而且也看到別別有情第八識的佛性，乃至可以從無情物上看見自己的佛性，但不是所見的無情有佛性。因爲眼見佛性的關係，所見佛性極爲眞實而無虛幻，故能眼見自己五陰身心及山河大地都極爲虛幻不實，當時成就十住菩薩如幻觀的般若智慧與證量，圓滿十住位功德而轉入初行位中。

從上面親證的現量與智慧境界可知，明心是找到第八識而現觀祂的眞實性與如如性，合名爲親證眞如；眞如則是透過八識心王等九十四種法而由第八識顯現出來，第八識自身是有作

用法、能生法，由祂顯示出來的真如法性則是所顯法，是無作用、無境界、無所得法；真悟者也是以證得第八識而轉依第八識清淨自性的立場，來反觀蘊處界虛妄，因此能夠觀察蘊處界虛妄；雖是現量的智慧，但不能於眼見山河大地及自己五陰身心之時有如幻觀伴隨著。眼見佛性雖然不是六塵境的法，但是祂透過六塵境上分明顯現，是有境界法，卻也是無所得的法，是人人都本具之佛性故，只是未見性者從無始劫以來都不曾眼見；這是以肉眼會合慧眼直接眼見身心及山河大地虛妄，純是現量的智慧，不是比量的智慧，與明心的無境界、無所得法大異其趣，所以明心與見性是不能畫上等號的。

三者，**定力的差異**。由於第八識行相微細，意識如果沒有定力為基礎，觀察力粗略，如何分辨真心與妄心兩者和合運作之差異？又如何悟得真？悟得深？因此要有定力才能將真心、妄心分清楚，這樣才能找到第八識。明心尚且如是，更何況上於明心的眼見佛性境界？何以故？明心不需要很深定力的看話頭，眼見佛性則須勤練看話頭功夫，而且還要將話頭看得很純熟，因為眼見佛性所需的定力比明心深且廣，沒有定力是無法眼見佛性的；定力若沒有練好，或只有靜中的定力，就算你能夠眼見佛性，也是看得模模糊糊，一會兒就隨著定境的消失而完全看不見了，解脫功德受用少，也容易退失，故眼見佛性的定力比明心難上加難，這也是正覺同修會有三百多位明心的菩薩，但眼見佛性者至今才十幾位而已，所以明心容易、

見性難。

若是見性者後來沒有保持動中的定力，眼見佛性的境界就會失去；縱使深知其中內容，見性的智慧也一直存在不失，仍然是看不見佛性的。必須再修復應有的動中定力，然後又可以眼見佛性分明，能繼續在一切無情上看見自己的佛性，也能在他人身上看見自己的佛性；而明心之人縱使悟後懈怠而定力全失了，他的明心智慧仍然是完全無損的，絲毫都不會影響到明心的智慧功德。既然明心與眼見佛性所需的定力有差異，定力退失後的影響也是有明顯的大差異，故明心與見性當然是兩個法而不是同一個法。

四者，**慧力的差異**。明心所需的慧力，包括對經典內容真實瞭解、了知菩薩六度的前五度內容——布施、持戒、忍辱、精進、禪定，以及菩薩第六度所需的慧力——對五蘊、六入、十二處、十八界的內容之觀察及了知其虛妄性、了知大乘四加行的內容、了知八個識基本知見、種種禪法知見以及如何參禪、了知開悟只是找到清淨無為的本來自性清淨涅槃第八識，是無所得、無境界法，純是般若智慧現起、了知明心所發起的智慧，非是阿羅漢所能比擬等。但見性所需要的慧力，除了明心的慧力外，還包括熏習眼見佛性的正知見——祂不是見聞覺知、但不離見聞覺知，祂是如來藏直接出生的見分，外於六塵運作，而在六塵境上分明顯現，是有境界相的無所得法；這種慧力，除了參究佛性名義的慧力是屬於佛法的慧力以外，見性時

及見性後保持領受的慧力，主要是在世間法上利樂眾生中所獲得的某一種慧力，由這種不許明言的慧力來配合動中定力——看話頭的動中定——而在大福德具足時，才能於參出佛性名義時，得以眼見佛性；這與明心大不相同，可知見性所需要的慧力遠遠超過明心的慧力，所以明心當然不等於見性了。

五者，**福德的差異**。明心所需要的福德，包括累劫以來，在外門廣修菩薩六度福德，值遇善知識修學甚深微妙了義法的福德，於勝妙正法道場出錢、出力、往生助念、擔任義工、校對經書、流通摧邪顯正的書籍……，乃至為人解說第一義諦法等所累積的福德。見性所需的福德，除了明心所需的福德外，還必須不斷的在內門廣修菩薩六度、幕後護持正法，使正法道場成長及茁壯、利益更多學佛者；或身任教職，演說甚深微妙第一義諦法，幫助有情建立正知見、遠離邪見；能在選佛場中幫助學子整理明心所需建立的正知見、方向及種種善巧方便而引生自己之福德，乃至著書立說來摧邪顯正、救護眾生……等福德，然後才能具足見性因緣。由上可知，見性所需的福德遠比明心的福德大且廣，因此明心與見性當然非一了。

六者，**煩惱消除的差異**。明心僅斷一念無明的見一處住地煩惱——我見及疑見、戒禁取見，成大乘通教菩薩初果人。所謂我見就是以意識心（離念靈知）為真我、以前六識或意識自性為真我。當明心的時候，發現第八識真心從來不生不滅、不增不減、不淨不垢，因為這個緣故，依第八識心體無生的自性

來現觀第八識所生的五蘊、六入、十二處、十八界虛妄不實，因此斷了我見、身見。又找到第八識時，於經中所詮釋真心的道理能夠了然於胸，心得決定，不再懷疑自己是否悟錯了；並以悟後所得的總相智簡擇古今祖師、居士們所說的三乘菩提法義之差異，能夠分辨已悟、未悟、錯悟祖師，心得決定而沒有疑惑，因此斷了疑見。又明心找到第八識，發現這個第八識從來不持戒，是意識在持戒，意識發現這個道理後，轉依第八識的無生體性，以道共戒為戒，因此斷了不如理作意的戒禁取見。這是斷我見及發起般若智慧，但仍不能獲得十住菩薩的如幻觀，只是在智慧上現觀一切世間法的虛妄——不能眼見之時即見山河大地及身心全都虛幻。又明心以後，不斷的歷緣對境消除性障，使自己的貪瞋癡漸漸淡薄，因此當眼見佛性的時候，一定能成為薄貪瞋癡的大乘通教菩薩二果人，與明心者多數只成為菩薩初果，有很大不同。從上面可知，明心時成就大乘通教菩薩初果人，斷三縛結，但貪瞋癡仍重；見性時能成為大乘通教菩薩二果人，使功德受用大大提升，使貪瞋癡淡薄。所以在斷除煩惱層次來說，明心與見性是不一樣的，因此明心與見性不是同一個法。

七者，明心者只能體驗真心如來藏的運作，也能眼見他人的如來藏在運作；但無法在他人身上看見自己的如來藏運作，也無法在無情上看見自己的如來藏運作。眼見佛性者，不但具有明心者以上這些功德，也能在他人身上看見對方的佛性，也

能在他人身上看見自己的佛性，也能在無情上面看見自己的佛性。若依慧廣所說，明心就是見性，第八識心體就是佛性，並無差別；依他的邏輯來類比明心的境界，則明心者應該是可以在別人身上看見自己的如來藏，但事實上一切明心者都無法看到自己的如來藏在他人身上；依他的邏輯，明心者也應該可以在無情上面看見自己的如來藏，而事實上也不可能，所以慧廣的說法都是猜測而說的不如理說法。

第八識心體不等於佛性，如同意識心體不等於意識的知覺之性；因為意識心體不一定會有知覺之性發起的，假使有三界最高定力，譬如非想非非想定中；但是在無所有處定以下的意識，就一定會有知覺之性伴隨著出現；由此事實，證明意識心體不等於意識心出生的知覺之性；慧廣連心與心所法在事相上如何顯現的道理都不懂，無法觀察聲聞法中最粗淺的心與心所的境界，我見、內我所見都具足存在，怎能懂得明心者所證的第八識心體？又怎能懂得明心者都無法猜測的眼見佛性境界？所以明心不等於見性，慧廣再怎麼質疑來套取密意，都沒有用，在見性條件不具足的情況下，為他明說未入地菩薩所見的佛性密意，他也是永遠都看不見，只能於心中臆測罷了。

（待續）

(連載十)

聖嚴師父說：「『一心』尚有『識』，從散心、集中心到統一心，都是假的。」因此可以很確定的一件事，就是聖嚴師父非常清楚的了知，他所認知的「一心」仍是妄心識陰所攝，因為散心、集中心、統一心，都是意識的境界，是定中與定外的意識心境界。從統一心到無心的中間，聖嚴師父又說：「要把統一心，融化為無心，最後連統一心也放下時，超脫『一』。凡是意識作用都是第六意識，只要出現，它就是念頭，要作到念頭不動，就是心無妄念。最後連『自己』這個念頭都沒有了。真正的禪是見到一切事、做一切事，隨著一般的生活作息，可是心不攀緣於過去、現在、未來，再度回到自然；而恢復自然，到無我的境界，即是無心的悟境，即是禪的悟境。**開悟的境界是前念不生，後念不生，當下一念也不生。**」

(摘自聖嚴法師著作《心的詩偈——信心銘講錄》內容)。這已經說明，

雖然您知道「凡是意識作用都是第六意識」，但是聖嚴師父您所說的「無心」，其實還是脫離不了「意識作用」，把意識的變相當成真心的「無心」，因為是從妄心一路修行演變而來的，只是成爲一念不生的離念靈知心，所以聖嚴師父您所說的無心，是再度回到自然，而恢復自然，仍是意識境界，未斷我見；見到一切事、做一切事，頂多也只是做到沒有粗重語言文字的妄想罷了！那與中台山所說的「清清楚楚、明明白白、處處作主是實相心」有什麼兩樣？都還是意識妄心啊！只是您略勝於中台山堂頭和尚，沒有把「處處作主」的意根也當成真心，否則就又增加遍計執性了；因爲只有妄心在見到一切事時，才能清清楚楚、明明白白；可是真心第八識離六塵，不會一切境，絕不會有明明白白的六塵境界相。所以趙州禪師才會說：「老僧不在明白裡」。第八識心離六塵見聞覺知，如何能明白清楚？如何能明白清楚的分析一切順心、違心之事情？《心經》云：「無眼耳鼻舌身意……乃至無意識界。」即是此意，真心是外於意識功能的，界即是功能差別故。法鼓山、中台山二位堂頭師父所說的開悟，與《心經》之義涵全然不同，讓意識處於一念不生的無心境界中，如何能說是實相心？何況一念不生時的意識心還是繼續分明存在著，怎能說是無心？此時明明白白的住在一念不生的定境法塵中，明明是不離法塵的，與實相心離見聞覺知的無境界境界全然不同，怎麼可以說清清楚楚、明明白白、處處作主的是實相心？

聖嚴師父！妄心是前七識，無論如何修行，永遠都是無法把妄心七識變成第八識真心的；意識心永遠是意識，即使是修到無念靈知心境界，還是意識心。意識心會斷滅，永遠都不是常住心；如在眠熟位、悶絕位、正死位、無想定中、滅盡定中，意識心必斷。就算是能把意識心修成了一念不生的「無分別心」（其實仍然在分別），可是到了眠熟時，意識心斷了，一念不生、清楚明白的心又在哪裡？此時還能了知一念不生的境界嗎？還能夠繼續住在一念不生境界中嗎？還能清清楚楚嗎？但是，第八識心祂永不斷滅，您睡著了，第八識心還在；雖然與您同在，但是第八識從不睡眠。所以意識妄心是不會被轉變成第八識真心的，意識本身是會生滅的，真心不生不滅，而意識又是從真心第八識中出生的，二心的生滅與不生滅、能生與所生的體性完全不同，怎能混同為一個心？聖嚴師父！您所說的「無心」，還是依循著妄心一路走下來，最後抵於您認為的「無心」，那仍是意識妄心境界，並非真的無心，亦皆與第八識真心無關。聖嚴師父說：「從禪七的第一天開始，我就教你們從有分別心到無分別心，從分別心到無分別心，那便是從散心到集中心、再到統一心、最後到無心。」（出自「心的詩偈」——「信心銘」講錄第 75 頁第四行）又說：「『一心』粉碎後便進入『無心』，也就是禪的悟境。」（出自「心的詩偈」——「信心銘」講錄第 59 頁第三行，法鼓山出版，聖嚴法師著作）依照師父的說法，難道真心是由妄心修行所變成的？這明明是修所成法，不是本來的真心，如果您說的正確，那佛為何說第八識真心是不生不滅、

本來就在而非修行所成就的？爲何說第八識真心與妄心意識等七轉識同時存在？

第八識心非是由妄心所修成的，但聖嚴師父卻說：「三祖僧璨是從澈悟的觀點來開示尋求真心的修行者，指引修行者如何把凡夫的分別心轉化爲佛的無分別心。」師父！您誤會了三祖所說的《信心銘》，三祖所說的真心是第八識，非是從凡夫的分別心意識轉化爲佛的無分別心無垢識（因地名爲如來藏阿賴耶識）；第八識心本來就在，何須勞您來把祂轉化出來。正如同《信心銘》所說的「不識玄旨，徒勞念靜」，聖嚴師父您正是三祖所說「徒勞念靜」的人，想要把有語言妄念的意識修行成爲一念不生的意識；您不曾了知第八識真心，第八識心無始劫以來不曾斷滅，本是不生不滅；第八識真心無始劫以來本就不曾在六塵中分別過，不必您來修行不分別性，您只要證得祂的所在而觀察祂的不分別性就夠了。《心經》所說之第八識真心，不是把妄心轉變成真心，真心是本來就自己存在，不曾生、不曾滅、不生不滅，而且是本來就已經是不分別，本來就一念不生了，不須要經過粉碎、爆炸或各種方法來修成的。當聖嚴師父您把散亂的念頭集中起來，到統一心，再超越「一心」、「大我」進入無心時，其實仍然是有心，此心仍是意識妄心，只是一念不生、不貪著、沒有粗重語言的境界相分別而已，意識覺知心仍然存在，怎會是無心？實相是——第八識真心——本來就一直與聖嚴師父您在一起，不論您有沒有做集

中、統一、打破「大我」，祂都未曾離開過您！祂也是從來都一念不生的，不必您來靜坐修行一念不生。

第八識心本無分別，離見聞覺知、不執著、不作主，不會取捨而起貪或厭、也不會分別正或邪。聖嚴師父！您在用齋當下，真的無分別嗎？請問：「爲什麼每一道菜，聖嚴師父您都會食用？都能挾得住還能往口裡送？怎麼都不會挾到鼻孔或頭上去？這不就是分別心嗎？你能說『我在用齋時不分別』嗎？」那是在打妄語。您若是真的無分別——爲什麼不啃碗而只吃飯、爲什麼不吃盤子光吃菜？所以一念不生時的「無心」，其實正是有分別的意識心繼續存在著。第八識心如《心經》所云：「無眼耳鼻舌身意……乃至無意識界。」這個第八識真如心根本不會去分別「是飯是碗、是菜是盤」，離見聞覺知故，所以三界中一切時都需要妄心——前七識來配合，八識共同運作，才能成就一切有爲功德。

聖嚴師父！您自認已把妄心修成了「無分別心」，但此「無分別心」祂還是在分別；您的「無心」還是妄心所攝，不離見聞覺知心，仍然是您的意識妄心。您是把「一心」粉碎、融化掉，恢復自然的「無心」之意識有心境界，錯認爲是般若了。《維摩詰經》云：「知是菩提，了眾生心行故；不會是菩提，諸入不會故。」任何悟者，所開示的法語若不能與此經文相符合，即非證悟。菩提心既然諸入不會，對於眼、耳、鼻、舌、身、意六入皆不會，故離見聞覺知，不於六塵境中起分別，故

名無分別心。第八識心本來就無分別，不是聖嚴師父您所說的：「把妄心修成爲無分別，再恢復自然，心中沒有任何念頭，才是無心。」祂是本來就在的無分別心，從來不知六塵諸法，所以古德會說：「不知最親切。」即是此意。可是維摩詰大士又說：「知是菩提，了眾生心行故。」雖是諸入不會，可是第八識心又能生萬法，又能了知眾生心在想什麼？所以不是完全無知，但這個知不是在六塵中的知。實相心不是無念，非是聖嚴師父所說：「心中無念頭，卻清楚明白。」實相心具六塵外的了別性，祂的起心運作並非凡愚所知，故祖師方便說仍然有念，卻是離見聞覺知的念，所以六祖云：「真如自性起念，非眼耳鼻舌能念。」故第八識心非是無念，只是不在六塵諸法中起念。師父！只有當您真實找到了另一個本來就在的第八識無分別心時才是證悟，而不是由意識心修行所變成之誤會的無分別心名爲證悟，證了如來藏第八識以後，聖嚴師父您才能不會錯解無分別心之意，亦才能體會出「不知最親切」之密意。

聖嚴師父您能說：那我就不要理人家怎麼說，只管自己就好了。如果是這樣子，所有跟隨您修學般若第一義諦法的四眾弟子們，都跟著您一起落在意識妄心中，都落入常見外道境界中，永遠都在修行的歧路上前進，這是在戕害佛子們的法身慧命，弟子實在是於心不忍、看不下去，跟隨您之四眾弟子何其可憐啊！聖嚴師父！您所說的開悟之心——放下煩惱之心，不

正是意識心嗎？佛說心總共有八識，第八識心是一切法之根源，能生意識等七識，是能生萬法、不生不滅、本來就在的，非是由前七識妄心修行變來的。如果說第八識心是由前七識修行變為無煩惱的心，那十八界又如何來界定？是由第六識或第七識出生的嗎？如果是由第六識變成的，那第六意識還是算在十八界中嗎？若不在十八界中，那是少了第六識嗎？因您修行而使第六識變成了第八識心，十八界就少了一界而不完整了；若是由第六識變成真心，而第六識還在，顯然那個真心乃是被出生之法，被出生之法就不是真心，是有生有滅的虛妄法故。如果常住的真心是由第七識變成的，也是會少一界，悟後將會成為十七界，這不是很簡單就能理解的道理嗎？聖嚴師父您該不會不懂吧！所以八識中的哪一識心，聖嚴師父您認為是真心？禪宗祖師所說的開悟，是悟得哪一識心才算是開悟？爲了您自己及法鼓山的眾多四眾弟子的法身慧命著想，請大發慈悲檢討一下，您真的該好好思惟再三！慎重檢查自己所述法理是否符合經中所說。

二〇〇二年七月間農禪寺所設置的網站，在〈聖嚴法師·隨行紀實〉項中有一篇有關聖嚴師父與《西藏生死書》作者藏密喇嘛索甲的對話——〈超越生死的智慧對話〉〔編案：聖嚴師父於二〇〇〇年四月初與索甲於農禪寺對談空性〕，雙方就漢藏佛教對空性、中陰身、臨終關懷，以及中國禪宗心法與藏傳大圓滿傳承的異同來討論。但是他們二人對於空性的認知與《心經》所說

的空性心的體性根本不同。爲了要讓佛子們了解索甲所證悟之內容悉落於意識境界之中，以此作爲佛法正修，與佛所說法完全相違，茲對他們二人談話內容的落處，分段來作說明，以免繼續被他們誤導：

聖嚴法師：我沒有發現什麼特殊的。因爲空性就是空性，空性的意思是不抓右邊，不抓左邊，中間也不執著。這是龍樹的中觀。……

索甲仁波切說：因爲我不常用「空性」這個字眼，在西方「空」這個字常帶有負面的意思，「空」常意味著什麼東西都是空的，有點接近虛無主義的概念。所以我想可能用「開放性」這類的字眼會好一些。所以我較常用「心性」(nature mind) 這樣的字眼來表達，或者以描述它的性質的方式表達，而非以「空性」這個名相來陳述。

略說：「空性」這個名相已經被錯悟的大師與藏密喇嘛誤用很久了，而真正的「空性」乃是指法界的實相，每一位眾生的真心如來藏，而不是聖嚴師父與索甲喇嘛誤會的意思，兩人若不是落入常見外道一念不生的意識變相中，不然就是落入斷滅見的一切法空、緣起性空。現今四大山頭與藏密喇嘛等，都是落入這兩邊，然而大乘佛法的修證本是要證得空性如來藏，證得空性之後才是剛進入內門廣修六度萬行的菩薩，才能進而修學般若別相智及一切種智；第八識空性心是三乘佛法及一切

法之根本，可見空性第八識在佛法上之重要性。第八識如來藏有其殊勝微妙之處，是佛子累世累劫修行所渴望追求而期能早日證得，才能心安；亦是十方三世一切諸佛所護念，當然有其不可比擬的勝妙可貴之處，否則世尊就不必爲此一大事因緣而示現於人間。目前對於空性如來藏之體性，諸多大師卻都把祂給誤會了，錯把空明覺知心當作是空性，當作是一切萬法根源之第八識。如《西藏生死書》作者索甲喇嘛所說之空性，他把意識心當作是空性心，錯以空明覺知心爲真心。他說：「那是我的上師蔣揚欽哲對我傳示了心性的本質……有很長的一段時間，我的心整個空掉了，我沉浸在濃濃的柔和、溫暖、信心和力量之中。」又說：「『心是什麼？』我整個人頓時被攝住了，我的心瓦解了，沒有言語，沒有名稱，沒有思想——事實上，連心都沒有。在那個驚人的瞬間裡，到底發生了什麼事？過去的思想已經死了，未來的思想還沒有生起，我的思想之流被截斷了。在那一個純然驚嚇之中，打開了一片空白，空白之中，只有當下的覺醒存在，那是一種毫無執著的覺醒，一種單純、赤裸裸而基本的覺醒。即使是那麼赤裸裸，那麼了無一物，卻散發出無限慈悲的溫暖。」（《西藏生死書》第 66~67 頁。）

這仍是錯把空明覺知心當作空性心。把心空掉了，此空掉的心非是空性，卻具足了三界有的有性；因爲祂還是有覺知的心，也能了知你的覺知心是不是空掉了？此了知心是在了知自

己所住的境界，有這些了知當然就落入世俗法六塵中，就不是空性心。《心經》所說的空性心，是無前五識乃至無意識的功能，所以空性心是離見聞覺知而不住在六塵中的。把心住在沒有言語、沒有文字、沒有名稱、沒有思想的境界中，靈知心處於這種似乎無念的狀態之中，認為這時無妄想之空明覺知心即是空性心；其實這不是空性心，是如假包換的意識心——有覺知的意識心而非是空性心如來藏。

索甲並不了知《心經》的真正涵義，對於空性心無法真正的體會，所以才會認為連心都沒有了，認為意識心整個空掉了即是空性；這與聖嚴師父所說無心就是開悟是相同的墮處：都是錯認無妄念的意識心、無我所煩惱執著的意識心就是空性心。但是《心經》已明白的說真心不在十八界內，祂不了知六塵中一切法，祂不會去了知你的心是否空掉了，也不會去了知你的心有無煩惱執著。而這二位「**漢藏佛教的錯悟者**」所說的**無心、把心空掉了**，卻是具足了能觀與所觀：能觀是七識妄心，所觀是六塵相，故具足能觀與所觀；七轉識在了知六塵時即是取六塵諸法，這就是能取與所取，這還不是意識心嗎？既是意識心，就是虛妄生滅法，非真實故。

佛說空性如來藏是第八識，於三界六塵中悉無所得，不取六塵萬法，故名空性；因離見聞覺知，不與六塵相應，故名空性；第八識心無覺無觀，本性清淨，無智亦無得，故名空性……；雖然是空性，卻又具足一切法，因為一切法都是由祂

所生、所持。但他們二人所說的空性，卻與 佛所說的空性完全不相同，我們是要學 佛的法，不是學非佛的法；如果所學的非是佛法，那就是外道。這樣錯解 佛說之空性心，您要如何來證悟 佛所說的空性實相心？而您的徒弟們又要如何能如實證悟而發起般若實相智慧？您確實已經誤人法身慧命了！

索甲仁波切：我很想多認識禪宗，能否請您告訴我禪的心要。

聖嚴法師：沒有一個東西是禪宗的心要，這就是禪宗的心要。

索甲仁波切：我就知道您會這樣說。（兩位都大笑起來）

聖嚴法師：我們講方便法和究竟法，一般人適合方便法，需要次第，需要有著力點。但是究竟法是沒有東西的。

索甲仁波切：如果沒有教理的基礎，就講究竟法是很困難的。

聖嚴法師：所以中國禪宗講不立文字，這是講究竟法。但中國佛教有八個宗派，文字最多的便是禪宗，它就是要教你知道什麼叫作不立文字，所以講得特別多。

略說：聖嚴師父說：「沒有一個東西是禪宗的心要，這就是禪宗的心要。」如果說「什麼都沒有」，那問題可大了，豈不成爲斷滅空？那還需要學什麼佛法？大家就不用學得這麼

辛苦了。空性如來藏祂不是什麼都沒有，心體雖然是無形無相，卻是可說、可知、可證、可現前觀察的，不是斷滅空。因為禪的心要即是證第八識如來藏，祂是本來自性清淨涅槃，也有不少古時禪宗祖師說，開悟即是證得如來藏；大慧宗杲、永嘉玄覺、玄沙師備……等人都是這樣的說法。空性心非是空無，祂於一切時恒常示現，您睡著時祂亦在運作。《維摩詰經》云：「知是菩提，了眾生心行故；不會是菩提，諸入不會故。」空性如來藏，雖無覺無觀，卻是隨時了知眾生心行，才能配合運作而使眾生可以繼續存在，所以祂不是什麼都沒有。

如來藏是一切法的根本，三界中一切法之生、住、異、滅，皆是如來藏經由其所生相分及見分七轉識而顯現。然而大乘唯識——如來藏系經典，甚深、極甚深，是佛法之精髓。達摩祖師前來中土傳法救迷情，交付二祖曰：「吾有《楞伽經》四卷，亦用付汝。即是如來心地要門，令諸眾生開示悟入。」二位漢、藏「大師」在談論空性時，應該何等的慎重其事，而祖師已明示交付有如來心地要門，《楞伽經》中也說菩薩所悟的就是阿賴耶識，又說阿賴耶識心體就是如來藏，又說如來藏有五法、三自性、七種第一義、七種性自性，是萬法的根源。聖嚴師父！禪宗的心要會是沒有嗎？切莫胡言毀佛謗祖啊！

《楞伽經》之主旨，乃為佛子詳述八識、五法、三自性、七種第一義、七種性自性、二種無我正理。並指導已證悟之佛子們，以其證悟之空性第八識為根本，次第進修以入初地，地

地增上而至佛地；此經是用來印證所悟者為真悟或悟錯之一部法寶，此教理有其次第及理論基礎，都是以如來藏為中心而宣演出來的，中土初祖達摩大師也以四卷楞伽來印證禪宗的開悟內容，怎會是您說的「什麼都沒有」？但開悟明心證得空性如來藏，僅是了知般若空性的總相，尙未能了知如來藏空性心的別相，亦不知空性心中所含藏之一切種子功能差別，故須悟後來修學別相智及熏習修學一切種智。一切種智即是全部如來藏系經典所開示之甚深法義，總名唯識學；一切種智修學未圓滿前，皆名道種智；具足圓滿則名一切種智，唯佛成就，其法義深妙，理論基礎圓滿無礙，所以不可能如您所說的「什麼都沒有」。(待續)

廣論之平議

—宗喀巴《菩提道次第廣論》之平議

正雄居士

(連載五)

第六目 智慧與方便

阿底峽《菩提道燈論》說：「離慧度瑜伽，不能盡諸障。為無餘澈底斷除，煩惱所知障，故應具方便，修慧度瑜伽。般若離方便，方便離般若，俱說為繫縛，故二不應離。何慧何方便，為除諸疑故，當明諸方便，與般若差別。除般若度外，施波羅蜜等，一切善資糧，佛說為方便。苦修方便力，自善修般若，波速證菩提，非單修無我，遍達蘊界處，皆悉無有生，了知自性空，說名為般若。有則生非理，無亦如空花，俱則犯俱過，故俱亦不生。諸法不自生，亦非他及共，亦非無因生，故無體自性。又一切諸法，用一異觀察，自性不可得，定知無自性。七十空性理，及本中論等，亦成立諸法，自性之空性。因恐文太繁，故此不廣說，僅就已成宗，為修故而說。故無於諸法，自性不可得，所有修無我，即是

修般若。以慧觀諸法，都不見自性，亦了波慧性，無分別修波。」（《菩提道次第廣論》附錄）

阿底峽所說的前三偈，要斷煩惱、所知二障，必須具方便與智慧，在六度中除慧度外，餘五度皆為方便，當在本書稍後〈上士道章〉再說。阿底峽為了成立諸法不生的理論而說：「遍達蘊界處，皆悉無有生，了知自性空，說名為般若。有則生非理，無亦如空花，俱則犯俱過，故俱亦不生。」阿底峽認為蘊處界諸法皆悉無有生，他從四個方面來觀察：諸法有生、諸法無生、諸法亦有生亦無生、諸法非有生非無生；阿底峽把上四句全破了，說有生非理，無生如空花，亦有生亦無生也不對，非有生非無生全都無有生。所以阿底峽認定蘊處界諸法皆悉無自性生，無自性生即是無生。無自性就是一切法空，阿底峽說一切法空就是空性、是智慧。這是因為阿底峽未證空性實相心，所以才誤解空性之理，而成為無因論，成為惡取空、斷滅空之人。

其實蘊處界諸法一定要依空性心阿賴耶識而說有或說無。實相心阿賴耶識是蘊處界諸法生成之因，阿賴耶識也是蘊處界諸法說為無生之因——將有生之蘊處界攝歸無生之阿賴耶識心體中，則蘊處界諸法是阿賴耶識心體中的一部分，故蘊處界諸法亦是無生。若蘊處界諸法不攝歸阿賴耶識心體，而是單依蘊處界自體來說，則是有生有滅之法。而阿賴耶識真實有，內含無量無數的業種及有漏有為法種、無漏有為法種等，

透過業種及各類法種等之種子不斷的現行運作，而有蘊處界諸法之生出，所以從阿賴耶識所含藏之種子運作，或從蘊處界自身來看，蘊等諸法則是有生。再從阿賴耶識如來藏自體的立場來看，蘊處界諸法是阿賴耶識如來藏所生，是阿賴耶識之一部分，與阿賴耶識不一不異，而阿賴耶識從無始以來即無生，故蘊處界諸法亦說為無生，所以大乘經中依此而說一切法無生。因此依於阿賴耶識而說蘊處界諸法非有生亦非無生，如此才是中道觀。但阿底峽是中觀應成派六識論者，不知蘊等諸法之所依的阿賴耶識，也不相信有阿賴耶識心體如來藏存在，讀了大乘經所說的一切法無生語句以後，單單從蘊處界等一切法的生滅性，以自意所思所想來說一切法自性空，其實是虛妄想、是惡取空、是斷滅空，落入增益執中，不是有智慧的人所說也。

阿底峽說：「法不從自生，非從他及共，非從無因故，由體無自性。又以一及多，觀察一切法，其體不可得，固定無自性。……，為修故精說。」阿底峽這幾句偈頌是以緣起性空之理，破外道的自在天創造一切法，及內道有宗，而自己卻也陷入外道法之中，成為無因論、斷滅論，他自己卻不知道。阿底峽說：一切法非自生、非他生、非自他共生、非無因生，此四生都是無自性，所以諸法是無自性生，無自性生即是無生，也就是說沒有此四種生的意思。因此阿底峽只認定諸法是無自性生，不必有根本因，單靠種種緣就能出生，是如幻如化的**無因有緣**而生；所以一切法無單獨自性，是種種緣的和

合生；一法或多法都是一樣，都沒有自體可得，故無自性。這就是從月稱、寂天傳下來的中觀應成派「緣起有、自性空」的理論。

在聖 龍樹菩薩的《中論》卷一中有提到：「諸法不自生，亦不從他生，不共不無因，是故知無生。如諸法自性，不在於緣中；以無自性故，他性亦復無。」但是聖 龍樹菩薩此兩偈頌之前提，已說明「八不」的主體空性心如來藏，依空性心如來藏所生出來的諸法與如來藏不一不異，所以說：一·不自生：諸法不能由自己出生自己，否則諸法都應一分為二，諸法中的每一法都應同樣有二體，一為能生之法，二為被生之法；或應諸法都能自生，則兒應自生，不應從母親生，此已說明諸法都同樣來自同一個本源如來藏。二·不從他生：諸法固然不從自生，但亦不從他生，都應從自己所依附的如來藏心體中出生；否則自己的識陰六識等法在今夜眠熟暫滅以後，明日應可以從其他有情的如來藏中出生而成為另一個色陰所有的六識心，則天下大亂矣，然而天下不曾如是大亂，故知諸法必定從自己所附屬的如來藏心體中出生，絕不從他而生。三·不共生：自己的諸法一定是從自己的如來藏中出生，不必與他人的如來藏合作才出生自己的識陰六識，故說諸法不是自他共生，這也表示自己所有的諸法只會從自己的如來藏中出生，故亦不是由眾多如來藏中共同所生。四·不無因生：諸法之出生固然必需有種種緣，但是還得要有因，不是單單憑藉眾緣就能出生而不

必有因；是說諸法藉緣而出生時必定另有其因，此因即是有自體性及其他種種自性的如來藏心體，諸法是以如來藏爲因而藉緣生出的，所以聖龍樹菩薩說「不無因」。五·是故知無生：諸法由如來藏爲因所生，諸法攝歸如來藏而與如來藏不一不異，而如來藏從無始以來本自無生，所以諸法也是無生。六·諸法自性不在緣中：諸法都是有生之法，故無自體性，有自體性之法只有如來藏；以現象界來看，諸法似乎都有自性，但諸法都不能無因唯緣而自己存在，故說無自性；必須是依如來藏所顯示出來的無生體性，諸法才能有自性可說，所以說諸法的存在及運作時的自性並不在眾緣中，是在如來藏中，若無如來藏的常恆及種種自性的支援，諸法即使仍有眾生，也無法存在，故說諸法「不在於緣中」。七·諸法無自性亦無他性：既然諸法的自性不在自體，也不在他緣，而是在如來藏中，故說諸法無自性；既然諸法都無自性，就表示諸法亦無他性，故也不可能眠熟斷滅之後又自行出生。因此諸法不自生、不從他生、不共生、不無因生，諸法無自性，也無他性，是依如來藏識爲因，眾緣和合而起，後時也由如來藏爲因，由眾緣的離散而壞滅，故虛妄不實。此聖龍樹菩薩有名的四句：不自生、不從他生、不共生、不無因生所說，必須有如來藏識爲因，才能全部符合，否則就必須如應成派中觀一樣曲解龍樹的《中論》偈。因阿底峽否定第八識如來藏，在他未證空性心如來藏識的情況下，任他如何想像也是想不出來的，正是因爲不知龍樹的《中論》偈說的都是真實如來藏的法性故。（此四句不生，

將在第八章第三節第五目中再申論之。)

聖 龍樹菩薩又接著寫了一偈：「因緣次第緣，緣緣增上緣，四緣生諸法，更無第五緣。」(《中論卷第一》)此四緣正好破斥應成派中觀無因論的緣起性空理論。蘊處界萬法是依父母及四大為緣而幻生幻滅，然須依「因」空性心如來藏；由如來藏為因，藉著無明……等眾緣，方能有此蘊處界萬法之緣起緣滅；若離空性心如來藏因，尚不能生起蘊處界，何況能有蘊處界所生萬法？因此聖 龍樹菩薩四緣當中，首句就道出第一個緣——**因緣**。所謂因緣就是如來藏心體以及如來藏內所含藏的七識法種及能生諸果的業種，這些法種及業種等皆依如來藏而有，由於有這些法種及業種等不斷的運作，才能有一切法從如來藏心體中生出，否則即無蘊處界等一切法。換句話說，沒有如來藏則沒有一切法，因此如來藏即是一切法之總因。同樣的，其他的次第緣、所緣緣、增上緣亦皆以如來藏為所依而有，這個道理將在本書〈毗鉢舍那章〉中再論之。所以中觀應成派所說不依如來藏為因，而說一切法單憑眾緣就能生起的緣起性空說，是無因論、惡取空、斷滅空，理由在此。

阿底峽又說：「故所有諸法，自性不可得；凡修習無我，即是修真性。」無因論者的修習無我，必定無法斷盡我執的，因為必定恐懼落入斷滅空中故。假使真的不恐懼落入斷滅空中，能斷盡我執而滅盡蘊處界全部，成為無餘涅槃以後，也已成爲斷滅空，哪來真性可言？既無真性實存，哪來智慧可得

呢？而且真性若是無我，但真性卻本是不生的，是本然清淨圓滿的，根本不須如阿底峽所說要「修習無我」才能成就，然而阿底峽的「真性」卻是要修成的；縱使他真的修成了真性，卻是滅盡蘊處界我以後的真性，則這個真性仍然是有生之法，有生之「真性」卻是滅盡蘊處界後的空無、斷滅空，怎能說是真性？縱使真的有真性存在不滅，將來當然不免緣滅而成爲空無，因爲是修而後有的緣故。故說阿底峽不是實證真性、空性心的人。

第七目 修無分別

阿底峽《菩提道燈論》說：「三有分別生，分別爲體性，故斷諸分別，是最勝涅槃。如世尊說云：分別大無明，能墮生死海；住無分別定，無分別如空。入無分別陀羅尼亦云：佛子於此法，若思無分別，越分別險阻，漸得無分別。由聖教正理，定解一切法，無生無自性，當修無分別。」（《菩提道次第廣論》附錄）

什麼是分別？阿底峽只知其一，不知其二。分別的道理有深有淺、次第差異很大，前五識對五塵的分別，第六意識對法塵的分別，第七末那識對意識及法塵的分別，第八阿賴耶識對末那識心行的分別，以及對身根、業種、壽算、山河大地、四大的分別，差別萬端，並非阿底峽所能知道。而阿底峽說不生三有，要斷諸分別，其實是要斷除諸分別之識，不是如同阿底峽所說的保留六識而斷除語言分別；若阿底峽改說爲斷盡諸分

別的六識，則從定性二乘人來說是正確的，前六識願意永遠自我斷滅以後，意根就會接受而在捨壽時一同滅盡；七識全斷，捨壽時即入無餘依涅槃，從此就不會再有分別。但是不生三有，是二乘人的目的，阿底峽既然自認為不是二乘人，即不該認同二乘人灰身泯智的行為；而且二乘人所斷的我見與我執，都不是阿底峽所能做到的，因為他既要維持雙身法的四喜大樂，當然不能斷我見與我執，否則雙身法就無法繼續再修了；可是阿底峽一生都沒有放棄雙身法的修持，所以他是連我見都斷不了的，不該再高攀二乘人的實證。對大乘菩薩來說，一定要「分別、生三有」，大乘法的持戒、入定、修慧，最終實證一切種智、四智圓明，歷經三大阿僧祇劫中，世世都必須要在三有中受生，也都必須要有分別心繼續存在來分別法義的正邪，分別法義的是否實證圓滿，才能成佛；故大乘人必須有分別心世世存在才能證道，諸佛、菩薩說法，乃至諸佛利樂一切眾生永無窮盡，都必須以分別心行之，是故分別心絕對不能斷除，是故必須世世受生而生三有。由於有分別才有世俗智慧之產生，有世俗智慧的眾生才能學佛，學佛以後實證般若乃至一切種智，也都要有分別心繼續存在，故能分別的自性並不是阿底峽所說的大無明，反而是智慧能出生與保持的原由。但阿底峽與寂天、月稱、佛護等人一樣，同以意識覺知心一念不生、不起分別作為悟境，作為般若的實證，就認為心中起分別時就大無明，這是嚴重誤會大乘佛法無分別的真義。

第八阿賴耶識本來就住無分別定中，此無分別定才是真正的無分別；此無分別定，從來不分別六塵中的一切法，而且這無分別定的境界相，不是修行以後才得，而是一切眾生各自的第八識如來藏本來就已經有此無分別定；證得第八識的無分別大定，才能使意識覺知心擁有般若大智慧。

又意識心入定，還是有分別，因為意識心本來的體性就是時時對六塵中的一切境界起分別，除非是在眠熟等五位中暫時斷滅而不生起。所謂意識心入定，於境界不起攀緣，不起貪等煩惱，才稱為意識心入定；但是入定以後仍然能對定境中的內容了了分明，了了分明即是已經分別定境中的六塵或法塵境界了，故定中仍然是有分別。如果意識心入定後就完全不起分別，那就是痴呆相，對於修定、修慧都是一無是處。

《楞伽經》卷四說：「復次，大慧！自心現妄想，八種分別：謂識藏、意、意識，及五識身。」所謂「識」即是分別的意思，經說「識藏」即是空性心如來藏為無始虛偽惡習所熏而與七識俱，此空性心如來藏在三界內運作時，有其遠離六塵見聞覺知的分別性，既能了知意根及意識心的心行，能了知妄心意根的作意，也能了知身根四大種的變化，也能了知業種異熟果報的次第……等，能作如是等種種六塵以外的種種分別。

又《金剛三昧經》卷二說：「無分別中能廣分別。」此中無分別及廣分別的心，都是指空性心如來藏，如來藏能作六塵

以外的種種分別，因此說如來藏無分別心能作廣分別；而祂的廣分別，並不是凡愚七識心所能知道的；菩薩證悟後，悟後起修，發起道種智以後，才能對如來藏的廣分別有一些較深入的瞭解，這是究竟佛地才能全部了知的智慧。

爲什麼又說空性心如來藏是無分別呢？《金剛三昧經》卷二又說：「菩提性中無得無失、無覺無知、無分別相，無分別中即清淨性。」這是說空性心如來藏本體，本來自性清淨無染，從來都離六塵中的見聞覺知，故從來不分別苦樂、美醜、長短、方圓、人我、生死、染淨……等。因此眾生不論有沒有開悟，如來藏這個無分別心是與能廣分別的自性，無時無刻都同時顯現著，無時無刻和合運作而沒有間斷，除非眠熟或悶絕……等五位中。只是眾生開悟前被煩惱所障礙，不知道此無分別心在什麼地方，才會因愚癡無明而認爲有分別的覺知心是真我，因此而輪轉生死；阿底峽就是這樣的人，他說：「佛子於此法，若思無分別，越分別險阻，漸得無分別。」他的意思是說：學佛的人只有六識「有分別心」，沒有第八識「無分別心」，要透過「佛法」的修習而把六識「分別心」轉變爲白痴一般的「無分別心」。這是因爲阿底峽沒有證得空性心，不知道六識「分別心」與第八識「無分別心」都是同時存在、同時顯現、同時運作的道理，才會妄想把有分別的覺知心修行轉變成無分別的白痴心。但是他的想法永遠都不可能實現，因爲分別心是永遠都會有分別的，不可能修成永遠都無分別的真

心；而無分別心如來藏是本來就無分別的，不必他去修行而把有分別的自己轉變成無分別。不論眾生有沒有學佛，都同樣是有分別的意識與無分別的如來藏同時存在及共同配合運作的，這是中觀應成派的阿底峽所不知道的，但是宗喀巴卻援引阿底峽的論著來為自己的六識論撐腰，並非有智之人。

《楞伽經》所說的「意」是指意根，又稱第七末那識。末那識只對意識作分別，並對法塵只作少許分別，祂的分別慧功能不很好。譬如眠熟無夢時，意識斷滅了，忽然有打板的聲音在法塵中出現了，末那識警覺法塵有重大變動，自己卻無法了知那是什麼，於是就作意而使如來藏流注意識種子，生起意識來作詳細的分別，才會知道是打板的聲音，才知道應該起床了。或如在定中，末那識時時注意法塵的動靜，法塵一有大變動，馬上就使意識出定，以便分別是什麼大變動、該不該回應。如是菩薩對末那識的分別心，也是不該斷除的；如果斷了末那識的分別性，即會使得末那斷滅了，則入無餘依涅槃，一切法就都不存在了。若方便說所謂的末那識入定，是說末那識決定接受意識心的覺觀分析，使得意識依附心一境性中安住，暫時不受六塵所影響，看似末那也入定而不攀緣，但實際上末那是不與定相應的，仍然是在遍緣一切法的。又意識於境界不攀緣，也要取決於末那識對六塵執著的減少；如果末那識對六塵的執著不能減少或修除，必定會繼續攀緣外境，因此意識也不能入定。假使末那識的俱生我見、俱生我執不能修除，意識心

也是無法證得滅盡定的；但是這些都要靠意識心如理作意的配合共同運作來修除愚痴無明、修除執著以後，才能做得到。所以修定者，不是要把意識分別性修除而變成無分別心，如果是這樣修定的人，則他一定是痴痴呆呆的人，既不能知道如何入定、出定，也不會知道自己在定中定外做了什麼事，所以修定並不是如阿底峽所說的方法；而無分別定是第八識本來就有的法界大定，不需要像阿底峽一樣把意識來住入無分別的痴呆狀態中。若是想要證無分別定，是要參禪尋覓從來無分別的阿賴耶識心體所在，自然就能證得無分別定而成就無分別智，則應該有分別心意識繼續修行而尋覓無分別性的第八識心，這才是真正的大乘成佛之道。欲修成佛之道者，則意識的分別心不應如二乘人一般的灰身泯智，二乘人得要把意識、末那斷除才能成辦入涅槃，違背大乘成佛之道的行門。但是意識心的種種行爲，都要靠末那識的支持及配合運作，才能存在及運作；而末那識一定要繼續保持不斷，才能世受生、繼續學佛，直到三大阿僧祇劫以後成就佛道，所以末那識的少分分別性及少分的法執，在成佛以前是不該如二乘聖人般的修除滅盡。（待續）

隸屬於佛教正覺同修會之大溪教育中心——「正覺祖師堂」，集合了眾多菩薩種性佛弟子的心力，任勞任怨的工作、無私無我的奉獻、滿心歡喜的布施財物、時間、身力以及智慧，而在眾人引頸企盼下竣工落成了！回想一年多前，從一片荒蕪開始，一路走來筆路藍縷，到今日樸實宏偉的祖師堂矗立於此寶地，成為正法廣弘久住之一大基石，也在大家心中更添許多欣慰。在這氣候多變的四月天——二〇〇七年四月十五日，這一天對正覺海會菩薩眾來說，是一個重要的日子，因為這一天是正覺祖師堂安座啓用的大日子。打從尋訪、買地、規劃、動工到落成啓用，大家已經忙碌了好幾年的時間，尤其是近一年來緊鑼密鼓的日夜趕工，終於正覺同修會有了自己的禪三道場——正覺選佛場。從此一莊嚴威儀的大法道場中，將出生更多的金毛獅子，為弘正法而作獅吼，以彰摧邪顯正、振聾發聵、救護眾生之功，復成紹繼佛種、續佛血脈之德。

莊嚴簡樸的祖師堂——

正覺祖師堂是一棟三層樓的長方體建築，淺灰色的抿石子外牆，正中央牆面上以不銹鋼材質雕塑的『正覺祖師堂』五個大字，乍看之下顏色並不搶眼，但卻顯露出調和而莊嚴典雅的樸實氣質；但是當夜幕低垂時，打開燈光，在白色背光向牆投影的光暈襯托下，『正覺祖師堂』五字鑲嵌著白光滾邊，更顯出肅穆莊嚴又不失現代感之效果（此燈平日並不打開，只有在有活動時才開啓，詳見第四十一期電子報封面實景）。祖師堂前庭是以水泥塊配合透水磚鋪設而成的廣場，即使雨後也不會積水，禪三時可以用來經行；周圍設有花圃植種花草樹木，除了可做內外區隔之用，亦能綠化、美化環境，讓參加禪三之學員有寬廣舒適、優雅合宜的經行空間，更可成爲因緣成熟者得以一念相應而悟入實相之助緣。最近幾年禪三法會所租借的場地，每梯次參加的禪子各有五十位，每當經行參究之時，由於場地太小，總是男眾、女眾分成內外兩圈，幾乎是前後踵隨，才能勉強進行經行參究；現在由於廣場面積夠寬、夠廣，經行時男眾、女眾已不需前接後踵而綽綽有餘了。夜晚在廣場上還能嗅到清新空氣中淡淡的青草香，再配上夜裡的優美天籟——此起彼落的蟲鳴、蛙叫，悟後以觀，可真是自然天成的「**超意境**」呢！在祖師堂的左前方是一整排高大的黑板樹，與另一整排較矮的肖楠所護衛之「**成佛大道**」（義工菩薩們私下暱稱的路名），因這條道路是由山門口通往祖師

堂，禪三法會中選佛參禪的學子必須行經此道，當一念相應證得實相時，才有機會在此寶地被 平實導師勘驗印證而入七住乃至十住菩薩位，轉入內門廣修六度萬行，因此而成佛可期！

祖師堂內一樓規劃有知客櫃台、廚房、齋堂、辦公室、閱覽室、會議室、護三男寮及男眾、女眾廁所；二樓兩邊各是常住菩薩四眾寮房、禪三學員四眾寮房、男眾、女眾淋浴間及廁所，護三女寮亦設在二樓；三樓為禪堂（選佛場）、主三小參室、監香小參室、控制室及香燈準備室；禪堂設計寬敞、挑高的屋頂，顯得明亮莊嚴，一進入禪堂中自然易於收攝身心，這就是正法的威德力感召所致。禪堂迥異一般佛龕的高廣明亮法座，供奉著本師 釋迦牟尼佛、觀世音菩薩及彌勒菩薩之聖像；正前方靠近禪堂大門處供奉著 韋馱菩薩，冥護著正法之弘揚及選佛場內之佛弟子四眾；面對佛龕的右側則供奉著東山禪祖師爺 克勤圓悟大師之聖像，這也就是禪三道場之所以稱為「正覺祖師堂」的緣由之一。平實導師常常憶念著 克勤大師往世教導的恩德，所以依記憶所及而雕刻了克勤祖師聖像，供奉在禪三道場中，讓想要親證正法的四眾禪子們因此可以親炙 克勤祖師，於禪三時也可以祈請祂的幫助。禪堂裝設有可自動升降的投影機及螢幕，供開會及禪三期間每晚 平實導師公案普說之用；禪堂 佛菩薩聖像的後面（佛龕的牆面）也是親教師 張正圓老師的墨寶——《心經》，

但與各處講堂所不同的是禪三道場的《心經》是立體的，並配以投射燈光的设计，這是设计佛龕的菩薩將張老師的墨寶用透明的厚壓克力板，以電腦割字的方法所切割出的立體字，並配合整體搭配的底部烤漆處理，再逐字依序固定在牆上，於精心设计的燈光照明下，此心經墨寶則呈現出獨特風格的光影效果。(可參見第四十期電子報封面的實景影像)禪堂佛龕及供奉 佛菩薩、祖師的法座，都以天然木質的顏色為主調，一系列深淺層次的搭配，顯現出大方得宜而且樸實莊嚴之美。祖師堂的每一磚每一瓦，乃至堂內的裝潢佈置、各項設備……點點滴滴，處處都有著 平實導師、親教師、義工執事們的悲願與心血，在在都在述說著 世尊的究竟了義正法將在此扎根、成長、茁壯、普照十方眾生。

安座法會的預演——

安座法會的前一天，二〇〇七年四月十四日，是安座法會的預演，各組執事義工菩薩皆經過多次的沙盤推演，已做好周全的準備。行政組所有負責執事的義工們，於山門入口處反覆演練簽到、領取理監事選票及投票等作業之流程(因安座大典完後，隨即召開會員大會)，並與來自新竹講堂負責外場引領的義工菩薩們配合行進的動線，務使大約二千餘位的會員及同來眷屬參與的整個法會過程順暢無礙；交通組的執事義工們也於沿途各重要的地點部署人員，透過無線對講機來協調聯絡，導引所有車輛(26輛大型遊覽車，150輛自用車)皆能

於狹窄的產業道路上順暢的進出；福田組的義工菩薩也在祖師堂內反覆練習內場的引領，並在禪堂演練翌日安座大典之法會流程；香積組的義工菩薩們則在寬敞、設備新穎的大寮〔編案：廚房〕內，馬不停蹄的準備著所有執事義工的飲食所需，並為安座大典當天所有參與法會的人員之午齋做準備；還有機動組之義工菩薩們也揮汗如雨的配合著各組的需要而忙碌；看到這麼多的菩薩們自動自發的全力投入於護持正法的道業，努力的修集自己的福德資糧，真是既感動又讚歎！

由於日前已多日下豪大雨，負責法會籌備的義工菩薩們擔心如果安座大典當天仍然持續下大雨，對法會的進行過程會造成許多的不便；尤其是交通組，更是擔心由於地面泥濘會影響所有車輛的停放安置，所以各組莫不做好萬全的準備；一方面又祈請諸佛菩薩的加被冥佑及龍天護法的護持。結果，當真是感應道交，於預演當天天氣放晴了，得以讓預演順利進行，而且經由太陽照曬，使本來有點泥濘的地面也變得乾硬了，令大家再一次的感受、驗證正法有如是不可思議的威德力！

到了傍晚，在預演結束的時候，平實導師與師母菩薩剛好到達會場，當時負責主持預演的師姊用麥克風向大家廣播：「我們的貴賓平實導師及師母已經抵達會場，讓我們一起鼓掌歡迎平實導師及師母！」平實導師向大家致意後，立即向這位負責主持預演的師姊說：「以後不要這樣！不要

這樣！」，因平實導師及師母一向平實而低調，不喜世俗排場，當平實導師要進入禪堂時，主持預演的師姊又說：「請引領的師姊引領平實導師及師母參觀！」由於預演剛結束，麥克風廣播系統尚未關閉，所以全場的義工都聽到了這兩次的廣播，而平實導師當時隨即又向這位負責主持預演的師姊搖手，再次對她說：「不要這樣！不要這樣！」這件事讓我們深刻的感受到：平實導師是我們同修會所有已破參明心乃至見性學員之法身慧命的父母，更是目前娑婆世界南瞻部洲能於三乘菩提指引到彼岸僅存的明燈，理應接受學員的恭敬與供養。但是，平實導師不僅不接受供養，也不要排場、不願別人對他特別的禮遇，平實導師的一言一行就是令人感到平凡而實在，藹然可親、平易近人；平實導師常常開示我們：「要趣『法、次法』。」除了教導我們要具足解脫道及第一義正法的修學，更時時提醒我們也需要注意次法修集的重要，並常常以其清淨的身口意行的示現，來為我們現身說法，履踐身教言教雙具的菩薩行誼。

之後平實導師獨自走到祖師堂前的空地上，對每一棵剛種下沒多久的大樹仔細察看，也對種在路旁的小樹苗一一端詳。對於道場的一草一木，乃至種在祖師堂門口兩旁的兩棵酒瓶椰子樹，平實導師也都十分關心，並與師兄姊們討論該如何善加照顧，平實導師的細心、用心處處可見。繼而平實導師在祖師堂內巡視，走到臨時醫務室時，發現三張準備

供可能身體不適之來賓或學員休息的木床可能太硬，躺在上面會不舒服，無法得到舒緩，隨即找人舖上塑膠軟墊及椰棕軟墊；平實導師又發現樓梯轉角的地上水泥有點凸出，可能讓人不小心踢到受傷，隨即找人在每個轉角放上一盆小植栽；平實導師的無量慈悲善巧，在在都有為學人之處啊！

當天晚上有些義工執事忙到夜裡十一點多，而香積組的義工們由於必須於隔日凌晨四點起床，開始準備預計一千六百個盒餐的飲食；有些義工執事亦需清晨即起，投入法會當天的準備工作，所以當晚這些義工菩薩們便於祖師堂寮房中休息睡眠。

法會點滴——

四月十五日清晨三點左右，大溪地區又下起了滂沱大雨，雨水打在會場所搭起的大型晴雨棚上發出了巨大的聲響，前晚睡在寮房的義工菩薩有多人因此巨大的聲響從睡夢中醒來。後來根據由台北講堂清晨搭車出發的多位義工菩薩所述：安座大典當日清晨五點左右，天色未明且下著大雨，眾人心中擔心雨一直下，會影響到安座大典法會的進行，於是祈求佛菩薩慈悲加持護佑，使安座大典法會能順利舉行。一路上雨下個不停，車子開著開著快到大溪的時候，說也奇怪，雨漸漸的變小了，當抵達禪三道場時雨就全部停了，天清氣爽，而且地上完全沒有泥濘。實在感謝佛菩薩及護法龍天的巧妙安排，順利將前一日法會預演時所遇到風吹沙的問

題解決了，因為臨時停車場的土砂經過雨水滋潤後，土壤既不會太濕也不會太乾，硬度剛好適合停車，又不會有沙塵飛揚的問題；和煦的陽光一直普照法會會場，一直到整個典禮結束。大家都一致讚歎與感念 佛菩薩及護法神眾的加持與冥佑。早上七點，所有執事義工皆已各就定位，此時已陸續有自行開車前來的學員與其眷屬抵達，由高雄、台南、台中及新竹等講堂學員們所搭乘的遊覽車亦陸陸續續的到達會場，交通組的執事義工們井然有序的指揮著。外場引領的義工菩薩們依序的引領會員與來賓至簽到處簽到，行政組的義工菩薩們引領設籍台北市的會員領取同修會理監事選票，預計下午會員大會可圈選、投票，一氣呵成；接著引領來賓們至觀禮處，依規畫分配之區域一一就坐，整個過程祥和有序，威儀莊嚴。由於禪堂內部空間有限，只能容納約三百五十人，故參加安座大典法會的多數會員及貴賓都只能於預先搭好之晴雨棚下的室外觀禮區，透過架設好的五部投影設備連線同步觀禮。（此次盛會，約有一千六百位會員參與。）法會於九點準時開始，恭請 平實導師親自主法，在一片莊嚴肅穆的氣氛中，典禮莊嚴隆重的展開：

首先灑淨及結界

平實導師與諸位親教師、助理親教師，於大眾齊誦大悲咒之梵唄聲中，分別到各樓層，裡裡外外（就連櫃子裡都不例外），一一用大悲水灑淨。

接著祈請

諸佛菩薩常駐道場攝受眾生。維那唱言：「大眾直跪合掌，瞻仰聖像。」

◎主法啓白：「佛真法身常住，圓滿湛然；既非形像，何須凡夫而為安座？然為廣度有情、請佛住世，故集清眾，共為聖像啓建安座，隨喜慶讚；如一切佛安住兜率陀天，亦如佛在摩耶夫人胎藏，願佛慈悲，住此亦然。弟子等為發菩提心，懇祈佛恒住，受此香、花、燈、果、藥、飲食、乳、酪、酥、香油等供養，恭請清淨法身毗盧遮那佛、圓滿報身盧舍那佛、千百億化身釋迦牟尼佛、大慈彌勒菩薩、大悲觀世音菩薩、護法韋馱尊天菩薩，安住此蓮華寶座，常住此道場，常教化弟子等諸種解脫三昧法門，常開示弟子等修學大菩提果，常加持弟子等行於菩薩大道。」

◎佛寶讚偈：「佛寶讚無窮 塵劫前證大雄 常住寂光悲心隆 垂迹度群蒙 為說機理雙契法 震發九界曠聾 靈山一會願相逢 受記振宗風 靈山一會願相逢 受記振宗風」（不少與會者唱誦到此，皆與諸佛悲願相應而淚流滿面啊！）

◎世尊讚偈：「天上天下無如佛 十方世界亦無比 世間所有我盡見 一切無有如佛者 南無娑婆世界 三界導師 四生慈父 人天教主 三類化身 本師釋迦牟尼佛 南無本師釋迦牟尼佛」

◎彌勒菩薩讚偈：「慈無能勝補處尊 常居兜率演圓因 現身塵刹有誰識 融心法界許彼親 袋中寶藏全傾出 笑顏貯付者箇人 願偕諸尊垂接引 三乘億眾同沐恩 南無兜率內院 萬德周圓 位居補處 當來下生彌勒尊佛 南無當來下生彌勒佛」

◎觀音菩薩讚偈：「觀音菩薩妙難酬 清淨莊嚴累劫修 三十二應徧塵刹 百千萬劫化閻浮 瓶中甘露常時灑 手內楊柳不計秋 千處祈求千處現 苦海常作度人舟 南無普陀琉璃世界 大慈大悲 觀世音菩薩 南無觀世音菩薩」

◎韋馱讚偈：「韋馱天將 菩薩化身 擁護佛法誓弘深 寶杵鎮魔軍 功德難倫 祈禱副群心 南無韋馱尊天菩薩」

◎克勤圓悟菩薩讚偈：「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 南無圓悟菩薩摩訶薩」

從灑淨開始，到誦大悲咒、心經，安座開光，佛前大供，依序進行，法會圓滿完成。其中在唱誦到 克勤圓悟菩薩讚偈時，許多菩薩都感動得掉下眼淚，這都是因為過去世曾與 佛果圓悟菩薩結過甚深法緣，乃一脈宗風而下的緣故！

(待續)

忍辱——以德報怨

《六度集經》卷第五之〈四二〉

昔者菩薩，覩世穢濁，君臣無道；背真向邪，難以導化。故隱明藏影，處于塚間，習其忍行。

塚間有牛犢子；常取其屎尿，以爲飲食，連其軀命；暴露精思，顏貌醜黑，人皆惡焉。

國人覩之，更相告曰：「斯土有鬼。」見者，靡不唾罵，土石撲之。菩薩無絲髮之恙，慈心愍曰：「痛夫！斯人，不覩佛經而爲斯惡！」誓曰：「吾爲如來無所著正真覺道者，必度茲焉。」

菩薩法忍，度無極，行忍辱如是。

白話解釋如下：

從前有一位菩薩，因爲看到當時國家的社會秩序敗壞，人心污穢濁劣。爲人君者昏庸無道，爲人臣者不思勸諫導正，以致君不君、臣不臣；爲政悖離真理公義，趣向乖張邪謬，難以教導度化。因此，菩薩便隱姓埋名不露智慧之鋒芒，棲身藏影

在荒郊野外的墳場中，修習種種的安忍行。

墳場那兒有出生不久的小牛；在墳場裡難以取得飲食，當菩薩飢餓或口渴的時候，就常常取小牛的屎尿作為飲食，以維持身命的正常運作而得以繼續修行。即使衣不蔽體、露宿荒野，菩薩一點也不以為意，仍然一心參究，精進觀行、深入思惟；如此勇猛精進、不修邊幅的緣故，以致容貌顯得醜陋烏黑，凡是見到他這幅模樣的人都很嫌惡他。

人們看到菩薩醜陋烏黑的樣子，都爭先恐後的輾轉謠傳說：「那個地方有鬼。」見到他的人都鄙視他、對他吐口水辱罵他，還拿土塊、石頭砸他。菩薩遭受如此侮辱傷害，不但沒有一絲一毫的怨恨，反而以他仁慈的心，悲愍的說：「真令人為他們痛心、惋惜啊！他們少福無慧不知親近佛世尊，不曾聽聞佛經，才會無知的做出這樣的惡事啊！」於是發誓說：「我將來成就如來無上正等正覺的時候，一定要來度化這些人。」

釋迦菩薩往昔修學六度波羅蜜，安忍於一切法，難行能行、難忍能忍，以求圓滿成就佛菩提道之修證，就是像這般的安忍：能於種種違逆之境而不動其心，並生大悲心憐憫，願意在將來救拔那些造惡之人！

☒一、《楞伽經詳解》七第 82 頁：【由有第八識含藏無明及行支業種，故有名色之六識緣於六入觸受愛等，而流轉生死有海之中，成就十二因緣流轉門之「名色緣六識，六識緣愛…」等六識生死流轉法。】

- 1.流轉門應是名色緣六入，怎麼是緣六識呢？
- 2.六識若是識支，當緣名色，怎麼緣愛呢？即使此處六識爲六入，六入怎能跳過觸受而直接緣愛呢？

答：《楞伽經詳解》第七輯 82 頁：【由有第八識含藏無明及行支業種，故有名色中之六識緣於六入觸受愛等，而流轉生死有海之中，成就十二因緣流轉門之「名色緣六識，六識緣愛……」等六識生死流轉法。】乃是正確的說法，透過六識生死流轉法的現觀，能夠推知此世名色的出生，乃是緣於過去世六識的造作，故有此世名色後有的出生，點慧者若欲了知此世名色的出生，必會推究觀察十二因緣流轉門，了知此皆過去世之六識造作爲緣因，而此六識造作卻是因「無明覆、愛緣繫」的緣故，而有六識身等法存在，若能做到「無明斷、愛緣盡」就能「身壞命終，更不復受」，如《雜阿含經》卷 12（二九四經）中 世尊之開示：【爾時，世尊告諸比丘：「諦聽！善思！當爲汝說。諸比丘！彼愚癡無聞凡夫，無明所覆，愛緣所繫得此識身。彼無明不斷、

愛緣不盡，身壞命終，還復受身。還受身故，不得解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。所以者何？此愚癡凡夫本不修梵行向正盡苦、究竟苦邊故。是故身壞命終，還復受身。還受身故，不得解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。若黠慧者，無明所覆、愛緣所繫得此識身。彼無明斷、愛緣盡。無明斷、愛緣盡故，身壞命終，更不復受。不更受故，得解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。所以者何？彼先修梵行正向盡苦、究竟苦邊故。是故彼身壞命終，更不復受。更不受故，得解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。是名凡夫及黠慧者，彼於我所修諸梵行種種差別。」】故《楞伽經詳解》中說「名色緣六識，六識緣愛……」。

再者，因緣法的義理乃是甚深極甚深，若欲於因緣觀能真實了知，唯有三乘見道跡之賢聖方能知之，因為不論是從流轉門、還滅門、順觀、逆觀、出離觀、安隱觀、十因緣法、十二因緣法、真實法、假號法……等諸多層面，都是根據法界實相的基礎所顯現因果的現象；所以對於最微細因果現象所展現的因緣觀，二乘聖人基於信受佛語的加持而能現觀了知少分，諸證悟菩薩則因所證無生法忍智與所集福德的多寡深淺，而能了知多分、更多分，若論究竟了知，唯佛乃能究竟。

再者，同類的問題亦曾有多次提問而回覆，如正覺

電子報三十二期〈般若信箱〉問四、問六、問九、三十九期間二；平實導師更於《阿含正義》多輯亦有專章詳細的開示因緣觀之正理及各種觀行細節要領，勸請諸有志親證因緣觀者，至各大實體書局及網路書籍請購《阿含正義》諸輯拜讀。

☒二、《念佛三昧修學次第》第 110—111 頁：「當他觀想 彌陀世尊成就的時候，這個觀想的心就是報身佛……這個心的本身也就是佛(報身佛)。」第 122 頁：「這個法門觀的時候，要離開前五識，要用第六識來觀，用第七識來想……純粹用我們的第七識來想……。」

《正法眼藏—護法集》【第 176 頁：「佛的一心三身和一切明心見性者的一心三身一樣：一、法身，即真如(或阿賴耶識)，不是佛性。二、報身，即是佛性，不是見聞覺知。三、應身，即是見聞覺知。不是六根，因為六根無知。」第 333 頁：「佛性是直接由阿賴耶識作用，但也不離五陰六入見聞覺知，佛性不是第七識……。」】

《念佛三昧修學次第》的兩段話，明顯地說第七識是報身佛。而《護法集》這一段話又明確說，報身，即是佛性。這不等於說第七識即報身即佛性嗎？而《護法集》第二段話卻又說佛性不是第七識。這是怎麼回事呢？

答：這是從一心三身來說，或是從觀想的法門來說；也可以從不同層次來說三身，這就是法無定法的意思。這裡面的說

明，有些是未悟的人所能理解的，也有些則是真正開悟的人才能理解的，有些則是眼見佛性的人才能理解的，也有一些是已入地菩薩隨順佛性以後才能理解的。若從觀想念佛法門來說，想要成就觀想念佛的實證，依照《觀經》所說：「所以者何？諸佛如來是法界身，遍入一切眾生心想中；是故汝等心想佛時，是心即是三十二相、八十隨形好；是心作佛，是心是佛，諸佛正遍知海從心想生。」此時是依凡夫異生地的知見來說的，所以觀想阿彌陀佛身相成就時，就說那時的影像是佛，而說正在觀想的覺知心即是自性佛；但這個自性佛當然不可能是自己的法身佛，這時能觀的心是覺知心意識，能想的心是意根，即是自己的報身佛；而諸佛的報身也是由意根與意識來共同成就的，所以《觀經》才會說「是心作佛、是心是佛」。這是純粹由凡夫異生地所能理解的層次來說。

但若是從一心三身來說，則又不同，這就不是明心而未見性的大乘賢者（在解脫道中至少相當於初果或二果）所能知道的；這時則是以真如心第八識為自性法身佛，是以真如心第八識的心所法應現出來的佛性作為報身佛，以意根、意識作為自性應身佛、自性化身佛。自性法身佛是真如第八識，是明心者所能親見的，卻不是凡夫異生等凡夫所能了知的，也不是阿羅漢等二乘愚人所能了知的；至於法身的性用——由第八識顯現出來的佛性及作

用——則非真正開悟明心的人所能了知的，而是只有眼見佛性的賢聖才能了知的，故在眼見佛性時方便說為報身佛，因為已經親自眼見第八識的見分了；至於其更深細的照見與了知，則是諸地菩薩才能親見，並非初見佛性或見性後仍在十行、十迴向位的賢聖所能了知，更可說為一心三身中的報身佛。若是從二乘愚人及凡夫異生位來說，則只能看見意根與意識和合運作時的情況，即是意根與意識共同顯示出來的情況，故說意根與意識為化身佛。佛性既是由第八識直接顯示出來，當然只有眼見佛性的人才能少分知之；至於佛性的作用，則非未入地菩薩隨順佛性者所能知之，必須入地以後才能了知，當然是屬於諸地所見的一心三身中的報身佛了；未入地者是絕無可能親見一心三身中的報身佛作用的。所以從這個層次來說的報身佛，就是指第八識出生的佛性的作用了。

再者，如同世尊對凡夫異生或二乘愚人說「第八識離見聞覺知」，但是對已悟之人卻又說「第八識有覺有知，能了知眾生心行」，對於已入地菩薩則說第八識所能了知的，是更深細、更廣大的分別性，故說「於無分別中能廣分別」，同樣是對不同層次的人說不同的法義，此即是為人悉檀，故說法無定法，依照根器的不同，而說不同層次的法義。若是尚未明心者，對於這些問題的探

究，於自己之道業並無助益；因為這是眼見佛性後，再經歷一段長時間進修般若別相智及一切種智以後，才需要探討的問題；並不是想要探討就有能力探討的，因為這是牽涉到種智內容的甚深法，不是一般開悟或見性的菩薩所能探討的。未悟者或初悟者乃至初見性者，探討此一問題時，都將無法正確的理解，有可能會產生偏差而導致謗法、謗聖的狀況出現，故應該小心謹慎的處理才好；若是明心後或尚未明心者，想要藉此探討來求得眼見佛性的境界，是永無希望的，因為眼見佛性的證境並不是靠法義的探討所能成就的。

☒三、看有情，可見自、他佛性；看無情、可見自佛性。

若見一小蟲臥而不動，不知死活，已見性不退之人，可見小蟲之佛性嗎？(有時所見之小蟲，其實只是一空殼)。

答：問三所說並無錯誤，但在已死之小蟲身上看不見牠的佛性，卻可看見自己的佛性。關於佛性的眼見，必須依止善知識的教導而修學，在這些問題上所作的探究，永遠無法使自己得以眼見佛性；亦有人在《佛性論》上面研究，終其一生也都無法眼見；故此問題的探討，無益於道業。而且見性極難，除了必須定力、慧力、大福德以外，更須有適當的時節因緣；若時節因緣不適合，縱使真善知識有心幫忙，也無法成願，以此緣故，正覺同修會中已有三百餘人明心，但眼見佛性者至今仍然唯有十餘人，顯現其特難

也！有真善知識指導尚且如此，何況尋經覓論而在文字與思惟上探究者，更無論矣！於此再指出見性所必須之條件：定力、慧力、大福德。此三者具足時，猶須等待時節因緣，此時節因緣卻是難以強求者，要真善知識願意相助，也要時節恰當，眼見佛性所以難者正在於此。

☒四、《平實書箋》第 101 頁：【……然其莊嚴報身變化為初生童子形象，於摩耶夫人右脇而生……然於色身沐浴已畢，便入住色身……】

1. 報身化為童子，童子就是化身吧？色身當為應身，那麼這時即法、報、應、化四身具足。第八無垢識法身在哪个身裡？還是法身同時持報、應、化三身？

2. 報身入住色身，還是報身所化之童子(化身)入住色身？

3. 世尊以兜率下生示現成佛，下生前，在兜率的，是報身還是應身？下生以後，此位就由彌勒菩薩接替了嗎？那麼，此時世尊還未示現涅槃，未上色究竟天，色究竟天就沒有報身佛嗎？

4. 報身即是意生身？

答：1.與 2.：應身與化身通常說為同一類身，故無四身之說；但應身有色蘊長時間存在人間，化身則是感應化現之後隨即滅失。其次，已悟之人都知道第八識法身此時應該是在何處，入胎之後又在何處，故不需再提此問；若是未悟之人，於此問題則是問了也無助於開悟明心，反而容易誤會

而導致錯悟，故此問題亦不宜給與答覆。

3.最後身菩薩在兜率天中，尚無莊嚴報身，但有三種意生身。下生人間以後，兜率天中亦無最後身菩薩，亦無等覺菩薩住持，彼時諸菩薩都應追隨下生於人間，奉侍已下生之佛。最後身菩薩成佛之後，可以有莊嚴報身示現在色究竟天為十方前來的諸地菩薩說法。

4.意生身不同於莊嚴報身，否則三地滿心菩薩亦應有莊嚴報身，亦應成為三地滿心即已成佛，則與理有違。

☒五、《公案拈提》第七輯 373 頁【由身入通達位中故，發起極喜之心，始入相見道位中，成為初地入地心。】與《燈影》第 68 頁所說【初地通達位之見道，必須函蓋二種見道：真見道與相見道。要須具足此前後二種見道者，方可通達初地入地心所應具備之般若智慧，方名通達位菩薩；是故通達位亦是見道所攝，始從七住位明心之般若總相智——根本無分別智——發起時，末至初地入地心時之般若道種智初起時之通達位止，皆是見道位所攝。不可說「唯有初地之入地心位方是見道位」，應說初證現在阿賴耶識——未來初地真如心體——之時亦是見道位，不可唯說進修至初地時方是見道位，是故初地入地心之通達位，亦是見道所攝，乃是具足二種見道後之見道位，由其通達般若之總相與別相故，說為通達位。】為何不同？

答：查《公案拈提》第七輯 373 頁此句確有錯誤，感謝您的來函指正；此句已在 2006 年加印第二刷時更正為：「由身入通達位中故，發起極喜之心，始『圓成』相見道位，成為初地之入地心。」已改為「圓滿成就」相見道位功德，感謝大德來函指正。

☒六、在禮拜多尊佛菩薩時，如何無相而有區分？還是在他們因地時的菩薩行及大願之總體印象上區分呢？

答：1.無相念佛中禮拜多尊佛的修習要領、內涵與次第，乃平實導師依於道種智證量，以及禪定上的實證體驗，為此界末法時期慧多定少之學子而施設修習定力之法，期使具大乘善信者能夠習得此一修習勝妙動中定的方便善巧，其目的乃是為求明心見性者所需之思惟觀功夫而作準備；若將拜多尊佛的功夫練習純熟之時，即可讓十住菩薩眼見佛性所需的基本定力趨於成熟，轉而有能力看話頭、參究佛性；然此時還需待見性該有的慧力與大福德同時具足圓滿，方可由諸佛菩薩及大善知識導引之因緣而一念相應，以父母所生肉眼親見佛性，當下證得世界身心如幻之現觀。故若以眼見佛性的親證來說，透過修習無相念佛拜多尊佛之功夫，而成就思惟觀之定慧力就非常重要了。然而欲成就拜多尊佛的功夫，得要先有拜一尊佛的定力成就，若無法成就無相念佛拜一尊佛之淨念相繼功德，想要成就拜多尊佛思惟觀的功德，那是不可能的，因為拜多尊佛功

夫的成就，乃是以拜一尊佛的定力為基礎，若無此淨念相繼的定力為基礎，終究無法成就拜多尊佛之功德。多有學佛人欲成就拜多尊佛之動中定，卻不肯老實的在拜一尊佛的階段下手用功，這就如同世間愚者，以為可免除打地基及建設一樓之辛苦，而欲直接建造頂樓，此乃是愚癡無智的想法。至於如何無相而有區別，這得要回歸無相念佛中對「無相」的定義之瞭解，此中要領在各地的禪淨班課程，諸親教師都會詳細的開示，並教導此分用功方式與轉折要領，您若是本會學員，請您向親教師求法；若非學員，您可以參加各地新班共修，或者參考《無相念佛》及《念佛三昧修學次第》書中開示，此處篇幅有限，不再贅言。

2.對於諸佛菩薩的了別，可以從各佛菩薩的別願、功德、國土……等眾多的差別義來作簡擇，此分思惟觀的簡擇慧乃是需要以拜一尊佛的定力為基礎；若動中定的功夫不夠，而欲成就拜多尊佛之思惟觀的功德，那是不可能的。因為拜多尊佛主要在訓練「觀」的部分，這當中的要點，乃是禪淨班課程諸親教師會特別注重教導的。拜一尊佛的功夫主要是在訓練動中「止」的功夫，拜多尊佛乃是著重在「觀」上面用功，但是止觀乃須雙運俱行而互為增上的，非唯練觀而成就之。換句話說，拜多尊佛的功夫，需要依靠拜一尊佛的功夫來增上；若無這個基本功夫，單靠思惟是無法成就的。

☒七、我一直沒有佛教弟子的經驗，不懂很多儀規戒律等，請給予指教。我很想有嚴格的戒律來約束自己，雖然是在家人，我希望盡可能多而且嚴格地持戒，這樣使自己雖然在家，也能夠盡可能地精進，在此世有限的生命裡增長多一些自己的善根基與功德。我能持菩薩戒嗎？還是需要怎樣的經歷與過程之後，才由優婆塞戒轉進到菩薩戒？

答：您有心發願嚴格持守菩薩戒律，此乃淨善之法，我們在此隨喜讚歎您的淨願與淨行，因為您已經具足七聖財中戒財的一分功德，因為戒學乃是三無漏學中的基礎，而三乘菩提的成就皆以戒為前方便資糧，故 佛在經中請阿那律陀尊者開示受戒、持戒之勝妙處，闡釋諸賢聖皆是「以戒為梯而昇無上慧堂正法之閣」，尤其現今正值魔強法弱的末法娑婆，整個世界亂象叢生，佛教界也是邪見、邪戒當道，故發心嚴持戒律乃是值得讚歎之善淨行，尤其是受持菩薩戒，此乃諸佛大戒，若欲成佛必受此戒。我們再次讚歎您欲嚴持戒律的發心。關於菩薩戒的受持，只要有情願意持守菩薩戒，並能理解傳戒師對戒相說明之言語，對於戒相的內涵已然理解而不誤會，亦無障戒因緣而遮止受戒，都可以受持菩薩戒的；但欲受菩薩戒者，必先具足三皈依，所以您欲受菩薩戒，得先於佛教正法團體中受三皈依戒，具三皈依者再視各人因緣而求受菩薩戒。目前台灣大

多傳授梵網、地持、瑜伽菩薩戒，極少傳授優婆塞菩薩戒，通常受優婆塞菩薩戒者乃是爲了將來可以求受出家戒而作準備。若欲詳細瞭解受持戒律該有的知見，請您請閱平實導師開示的《優婆塞戒經講記》，此講記共八輯，其中詳解在家菩薩戒法，並且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；讀此講記能知福慧雙修之真實義，可以助益大乘學佛者之證道。

但是三皈是否成功，要先理解傳授三皈的法師、居士自身是否保有三皈之戒體；譬如公開傳授藏密雙身法者，或暗中修習雙身法者，或公然否定第八識而成爲謗菩薩藏的一闍提人，此三種人不論身爲聲聞相的出家人，或是身爲童子相的出家菩薩，或是示現在家相的居士，都是皈依天魔、外道的人，自身已非真正的佛弟子，亦是已經成就地獄業的斷善根人，自身尚且無三皈戒體，則其所傳授的三皈當然不成就；在這些人座下受三皈以後，表面上看來似乎已是佛弟子了，其實仍然無法成爲真的佛弟子，此時若加受菩薩戒亦不得戒。所以凡是在藏密喇嘛座下歸依四寶的人，以及在曾經暗修雙身法的顯教法師座下受三皈的人，都不得三皈戒；在此情況下加受菩薩戒，都是不得戒的，也就沒有受戒的功德了。如今顯教中的法師在暗中修習雙身法的人不少，

本會中常有學員爲此請求親教師爲其如法懺摩，準備重受三皈；所發露與彼等合修雙身法之法師，其中有已具大名聲之法師，亦有稍具名聲之法師，可見藏密邪法滲入顯教出家人中的現象已經非常嚴重。以此緣故，若欲在本會中求受菩薩戒者，應當先針對已往無知而被誤導所造下的師徒亂倫大惡業加以發露懺悔，後不復作，然後重受三皈，再求受菩薩戒，方可真得菩薩戒之戒體。又本會所授的菩薩戒是上品戒，若受戒前沒有檢視自己是否具足三皈依戒，則受戒時仍不得戒體，連下品戒的戒體都無法獲得，這是本會中所有準備受戒者必須特別在意的地方。若只是結緣受戒，只是想要種一些善根，不在意是否能得上品戒，不在意是否能得戒體，則可不必理會這些說明。

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。本報網路版為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，41 期起增加 PDF 檔案格式之版本，更為方便不同需求之讀者 43 期起同時發行 HTML 及 PDF 檔案兩種格式，PDF 檔案版面樣式與平面版（紙本）電子報相同，敬請讀者連結「正智書香園地」網站下載閱讀，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，已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上課，尚可接受報名插班。上課時間是每週一晚上 19:00～21:00。

桃園講堂：正在籌設中。（目前桃園縣有人冒稱為本會之道場，與事實不符）

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、四、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上課，尚可接受報名插班。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上課，尚可接受報名插班。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上課，尚可接受報名插班。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上課，尚可接受報名插班。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；若郵寄時間來不及者，可將報名表直接在初次上課時當面繳交該班親教師。

五、全省每週二晚上講經時間——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，總有極生動而深入的開示，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 2007/12/8(週六)上午 8:30 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。

七、台北講堂將於 2008/01/13(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)

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。本書詳述四阿含諸經中的解脫道義理，全套共有七輯，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（本佈告欄第十四項所列）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。

平實導師講述的《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（本佈告欄第十四項所列）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（本佈告欄第十四項所列）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—本來自性清淨涅槃，於現今末法之世，並非只有極少數人能聞、能證，您若願意修學，也一樣有證悟的機會；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，而且正在廣利學人，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。

十一、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。

十二、《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](#)」。

十三、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」。

十四、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
人人書局	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	桃園縣蘆竹市南坎路 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

書香園地：<http://books.enlighten.org.tw>

成佛之道：<http://www.a202.idv.tw>

訂閱：<https://www.enlighten.org.tw/epaper>

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)595-5222

◎ 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 11 月 26 日網路電子版出刊

初版八〇〇〇冊

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，讓佛教的法義與這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。