

平實導師◎著

真假開悟

——真如、如來藏、阿賴耶識間之關係

佛教正覺同修會



真

假

開

悟

—真如、如來藏、阿賴耶識間之關係

平實導師 述著

（鸚鵡摩訶）語世尊曰：「我父都提，大行布施，作大齋祠；身壞命終，正（應該）生梵天；何因何緣，乃生此下賤狗中？」世尊告曰：「汝父都提，以此（大行布施故生起）增上慢，是故生下賤狗中：「梵志增上慢，此終六處生：雞狗豬及豺，驢五地獄六。」……若有男子、女人，急性多惱，彼（等諸人於深妙正法）稍所聞便大瞋恚，憎嫉生憂、廣生諍怒；彼受此業，作具足已（誹謗正法的惡業具足作了以後），身壞命終必生惡處，生地獄中。」（中阿含《鸚鵡經》）如佛所言「因施而生慢者墮畜生道，因聞所未曾聞之深妙法便作誹謗之業已即墮地獄」，則學人因師之助而悟者，若因得此「真見道」之淺悟而生起增上慢，而妄自尊大，而自行創造新佛法，冠於原有正法之上，用以誹謗正法及謗賢聖者，其過更增，欲求不墮地獄後長劫輾轉三途者實難，有智學人當以此佛語自省。

既然《華嚴經》中說，證得阿賴耶識心體之人，可以運轉阿賴耶識心體而發起本覺智，故說親證阿賴耶識者方是親證本覺者，方是證真如者；《起信論》中更說證此本覺者方名始覺（初次證悟）之菩薩，由此證知：親證如來藏者方可名爲真實開悟者，除此絕無般若之開悟。則未證如來藏（阿賴耶、異熟、無垢識）者，既無本覺智，必非真實開悟者；若示人已悟，則成大妄語業。而此本覺智，唯有大乘別教菩薩所證般若智慧中方有，二乘聖人及大乘通教中之阿羅漢、緣覺位菩薩皆未證得第八識如來藏，故皆無此本覺智，故二乘皆無般若實相智慧；是故親證阿賴耶識心體，而能運轉阿賴耶識心體之人，才是真實證悟之人，即是證得本覺智之始覺位菩薩。若人否定阿賴耶、異熟、無垢識心體，即是外於真正之本覺智而欲別求本覺智，斯人非狂、即癡，絕無絲毫智慧，是故若人否定阿賴耶識心體，謗爲生滅法而別求覺悟真如者，即是謗法謗佛者，其理極明。

目次

	序文	引言
第一章 阿賴耶識即是如來藏、眞如——前言	外 0 0 1	外 0 1 3
第一節 依持身之功德說阿賴耶識即是如來藏	0 0 6	
第二節 依圓成實性說阿賴耶識即是如來藏	0 2 1	
第三節 如來藏是七識之俱有依故說如來藏是阿賴耶識	0 2 8	
第四節 經中明說阿賴耶識即是如來藏	0 4 2	
第五節 由如來藏出生十八界故說如來藏是阿賴耶識	0 5 1	
第六節 由眞如含藏諸不善法故說眞如即是阿賴耶識	0 5 3	
第七節 由眞如雙具有爲無爲故說眞如即是阿賴耶識	0 5 9	
第八節 眞如與如來藏之關係	0 6 7	

第二章 法身即是阿賴耶、異熟、無垢識、如來藏

第一節 阿賴耶識、異熟識、無垢識間之關係 ————— 0 7 6

第二節 法身即是阿賴耶識 ————— 1 3 6

第三節 法身即是如來藏，故阿賴耶識即是如來藏 ————— 1 5 0

第四節 法身即是異熟識、無垢識 ————— 1 6 4

第五節 阿賴耶識是常住法 ————— 1 6 6

第六節 阿賴耶識出生萬法，故是常住法 ————— 1 8 0

第三章 眞如是識之實性、由識所顯

第一節 眞如乃是阿賴耶識心體所顯示之眞實性 ————— 2 0 2

第二節 眞如與阿賴耶識之關係——眞如以阿賴耶識爲體 ————— 2 2 3

第三節 經中有時以眞如一名指稱第八識心體 ————— 2 3 2

第四章 如來藏阿賴耶識非染亦非淨

第一節 如來藏阿賴耶識心體本已是眞如性 ————— 2 3 7

第二節 如來藏心體中含藏七識心等染污種子 ————— 2 4 7

第三節	眞如、如來藏之體性與阿賴耶識完全相同	2	6	2
第四節	如來藏不在阿賴耶識中	2	6	6
第五節	賴耶識心體即是佛地常住無垢識心體	2	6	8

第五章 依第八識心體立涅槃名

第一節	由有阿賴耶識心體故有涅槃	2	7	2
第二節	由涅槃在因中本有，證明阿賴耶識是常住法	2	8	2
第三節	由無人證得涅槃故說阿賴耶識是常住法	2	8	6
第四節	由無餘涅槃中之清淨法界證實阿賴耶識是常住法	2	9	1
第五節	由還滅門證實阿賴耶識心體常住不滅	2	9	4
第六節	定性阿羅漢亦已證得第八識心體？	2	9	9
第七節	證得阿賴耶識者即成聖人	3	2	7

第六章 表相歸依與實義歸依

第一節	表相歸依與實義歸依	3	3	7
第二節	眞如爲究竟歸依處——轉依第八識之眞如性——滅阿賴耶	3	4	8

第三節	離心意識——略說二乘涅槃與究竟地之真如	360
第四節	無垢識以五法爲性故名法身——兼論清淨法界	391
第五節	惡取空與善取空	418
第六節	意根現識對異熟識不可知執受之影響	427
第七節	防惡修善、眞修佛道	430

附載：法義辨正無遮大會 補充聲明	438
------------------	-----

序 文

緣於二〇〇三年初，農曆新年期間，有本會親教師楊居士、蔡居士、法蓮師夥同紫蓮心海等人，結夥串聯而否定阿賴耶識心體，將佛所說「本來而有、永不可壞」之金剛心阿賴耶識心體謗爲生滅法，欲使大眾誤會三乘菩提根本法體之阿賴耶識心體是生滅法；並以私下結夥串聯之方法，迷惑近百人追隨之，以種種手段極力運作，欲使正覺同修會瓦解於一旦。後時因爲彼等拒我於千里之外，致使平實始終無法獲得機會與彼等對話，於此不得已之情勢下，乃以一夜又加一日之時間，造《略說第九識與第八識並存：等之過失》一文，略爲宣示八九識並存之種種過失，顯示彼等所主張之法義有無量過失；又因彼等努力串聯，影響會中約三十位法師（註）離開同修會隨其學法，楊、蔡、蓮等諸人誣謗平實之法有誤，又捏造無根之事實，誣謗平實身口意行，促諸法師隨其退出同修會，隨其修學「更高之正法」；楊先生初期更自謂已證佛地真如，渾然不知道自己實墮大妄語罪中。然諸法師隨於楊、蔡、蓮等人修學不久以後，即發覺其法多有過失，心中起疑，乃將楊等諸人告誡不許示余之楊、蔡、蓮等人知見，於三月二十七日隱覆地址名氏而來函具言，

以真誠之心求余探討真義，因此緣故，平實乃日夜急書覆函而作辨正與釐清，故有五月底之四百餘頁《燈影——燈下黑》一書出版，廣示正法實義，以此欲促楊、蔡、蓮……等諸人回心轉意，懺悔謗法毀佛之過，以救謗法毀佛之地獄業。（註：彼諸法師大多尚未破參，然不久即已發覺楊、蔡、蓮之說法有嚴重錯誤，導致多數人捨彼而去。）

楊、蔡、蓮……等人將法界實相心體之阿賴耶識橫加否定，謂非實相心體，更於佛說第八識實相心體之上，別立另一想像之心，冠於實相心阿賴耶識心體之上，以此想像之法作為實相心體，更謂此一別立而不可證之心體為出生阿賴耶識心體之實相心；其手法，與印順之建立「不可知、不可證之意識細心」、建立「涅槃不可知」之作略如出一轍。然而如是外於聖教而別作建立者，有種種過失，說之不盡。今略說三過者，其一：若彼所說正確者，則應阿賴耶識非是佛所說能生萬法之心體，被生之心不可能出生萬法故，能出生萬法之阿賴耶心體必是實相心體故；其二：若言彼等所別立之真如確屬能生阿賴耶識者，則彼真如必定是心體，若非心體則無可能出生任何一法故，則彼等絕無理由狡辯為「非是心體」、「同是第八識」，則成八九識並存，而有無量過失；其三：佛及諸菩薩皆說「真如唯是識之實性」，乃是第八阿

賴耶識心體上所顯示之真實性，皆說真如乃是在「識之實性」上施設建立轉依之法相，故說真如非實有，故說「真如亦是假施設名」，是故不可心生顛倒而建立真如爲能生阿賴耶識心體者，否則即成「女能生母」之大過，亦成就「美麗能出生花體」之過失。由是故說楊、蔡、蓮等人當時不肯接受余之攝引——不肯接受乎實低心求見相救——導致彼等心生顛倒之後坐令乎實失去挽救彼等之機會。如今彼等謗法毀佛之事已然成就，然觀察彼等所知所見，絕非如實見，皆已悖離般若真旨故。

如是妄於萬法實相心體阿賴耶識之上，別立阿賴耶識心體所顯現之真如法性，作爲能生阿賴耶識之法，乃是顛倒見。楊、蔡、蓮等諸人，上於萬法本源之阿賴耶識，別立另一能生阿賴耶識之想像法，乃是畫蛇添足、頭上安頭之妄舉；何故言彼畫蛇添足、頭上安頭、爲虛妄法？謂畫蛇時所添之足及頭上再安之頭，皆是虛妄想所生之子虛烏有法，法界中實無其法，故說蛇足及頭上之頭皆名虛妄。即如愚人妄將其師所示真金謗爲非金，欲於真金之外別覓真金；邪見所崇故，乃將黃銅建立爲真金，堅執自己所覓得之黃銅爲真金，然後更來否定其師所示真金爲非金。如今彼等諸人同此愚人，否定真金阿賴耶識，別覓想像中才可能存在之另一法爲實相心體，或返認離念靈知意

識心體名之爲眞如；如是畫蛇添足、頭上安頭、返墮常見而不知自過，猶誤以爲是精進增上，皆因信未具足而不能安忍於阿賴耶識心體所致，亦因福德未滿足而不肯先意下心探討法義，坐失親與善知識當面探討之機緣。乃至平實下心求見於楊、蔡二人，竟不肯俯允相見，令乎實「自屈己心、欲救弟子」之善行不能得遂，如是自斷菩提慧命之生路，豈可謂之爲有智之人？

如斯等人所說所爲，並非創見；謂古時已經有人如是互相質疑，是故古來有謂「識共有六」者，有謂「識共有七」者，有謂「識共有九」者，有謂「識共有十」者；彼此共諍互非，各執一詞自以爲是，因此促成 玄奘菩薩之西行求法。非唯古時，近代亦有日本一分佛學研究者主張：「識共有六，不出於六；第七及八，皆是後人創造第三轉法輪經典所說。經中若言有七、八識者，皆屬方便說，皆是從第六意識中細分而有者。」追隨如是謬說之邪法者，台灣多有其人，即是印順、昭慧、性廣、傳道、星雲、證嚴等人是也。如斯等人堅決主張「識唯有六」，不肯承認實有第七識意根，不肯承認實有第八識如來藏，皆成謗法毀佛之徒，本質正是獅子身中蟲也。

然而昭慧、傳道、星雲、證嚴……等人如斯邪見，實非自己之創見，乃是承繼印順法師之邪見而來；印順則是宗秉於藏密黃教宗喀巴《菩提道次第

廣論、入中論善顯密意疏》之應成派中觀邪見而來者。至於宗喀巴之如是邪見，亦非是自己之創見，乃是宗本阿底峽秉承於古天竺「晚期佛教」密教化後之密教上師寂天、安慧否定阿賴耶識之邪見，以及月稱「菩薩」之《入中論》否定如來藏後之一切法空邪見，故說印順、宗喀巴、阿底峽……等人所說唯有六識之邪見，皆非自己之創見也，皆是食彼未悟古人之涎唾者。

至於天竺密教化後之「佛教」密宗上師月稱、寂天……等人，為何會堅決主張「識共有六，絕無七八」？皆因第七識所顯現「心之行相」極微細，極難了知；而第八識所顯現「心之行相」更爲微細，更難了知、更難證得。若不能證知，則無能力正解第二、三轉法輪諸經，則無能力弘傳第二、三轉法輪諸經之真實義，則將爲人所輕，難以爲師弘法，難以接受信眾之廣大供養。然而自身既已出家，既已出世弘法、住持佛法，現大師相，焉可使人覺知自己根本尚無般若慧學之證量？焉可承認自己未悟、不懂般若經義？如何取信於眾人？由是緣故，索性否定第七、八識，則可免去「悟抑未悟」之質疑；師徒即可純就六識心而說諸法，便可相安無事而廣受信徒供養也，此即是古今否定七八識之大師等人共有之心態，非唯今時台灣專以誤會後之南傳佛法取代大乘佛法之印順法師……等人之心態也，實是未悟而又好爲人師之

部分法師居士所共有之心態也。

至於月稱「菩薩」之主張識唯有六者，亦非始作俑者，乃是古天竺晚期佛教之時勢所成者。此謂大乘菩提極難證悟，般若門中「成佛之道」內涵亦極難了知，是故少人能知二乘菩提異於大乘般若之所在，便以二乘菩提之法，妄言爲大乘佛法，加上「斷除我見我執而發大心，不取涅槃，即是行菩薩道，即可成佛」之邪說，省略親證般若實相法界阿賴耶識之內涵，依二乘法而主張識唯有六，便以此粗淺知見作爲成佛之道，取代大乘菩提正法。如是大眾皆悉誤會大乘佛法以後，以訛傳訛而成爲古天竺晚期佛教一時之共見，而諸大師共同弘傳之，言爲正法。非唯古天竺如是，今時台灣印順、昭慧、傳道、性廣、星雲、證嚴等人所說者亦復如是，絕無二緻。觀乎印順以二乘菩提之解脫道法理而言爲成佛之道，卻又誤會了二乘菩提之正義，然後於其書中處處主張識唯有六者，可證乎實所言洵非虛妄也。而此主張古已有之，非是印順或宗喀巴個人之創見也；是故識共有六、有七、有九、有十之說，皆是已經老掉牙之千年故事也。

由是故說，專在「識共有六、有七、有九、有十」之上廣作文章者，不肯依止經中佛說「廣說有八」之聖教者，皆是重炒千年冷飯之人。如今楊、

蔡、蓮……等人，續墮古人「識共有九」之邪見中而不自知，爲免此過而強言狡辯所建立之第九識同爲第八識，而不知此是千年冷飯，更取來熱烈的重炒一番，作爲佛法證量之增上，自信滿滿的展現於眾人眼前，用來否定正覺同修會之正法，焉可謂爲有智之人？彼等諸人雖然後時自稱未曾主張「識共有九」，後又言自身仍未證得第九識眞如，又辯言「眞如非心非識故非第九識」，然此實因拙文《略說八九識並存之種種過失》印行流通已，方始改口之說也；初時實說有第九識眞如能生阿賴耶識心體也。乃至今時猶自私下辯言：「阿賴耶識由眞如——清淨法界——所生，故是生滅法。」迄今仍有法蓮、紫蓮二人，依據楊、蔡之說寫成書籍公開流通可爲證據，證知余非虛言誣謗也。楊、蔡、蓮等人如是主張已，其所說眞如縱使不名爲第九識，本質仍是第九識心體也，若非心體則無可能出生第八識也，非因其強言爲第八識便可不是第九識也。是故楊、蔡、蓮等人今時已然進退兩難，言必失據，不能自救也；凡此皆由彼等初始根本已謬，是故其後所說所行欲求不謬者，皆不可得也。

復次，彼等諸人今時之走入岐途而自以爲增上者，亦有其因；謂彼等諸人對於經教不曾貫通，自身之觀行復又不足，是故未能圓成相見道位之一後

得智」，初地道種智更不曾通達；又因爲文字障極爲嚴重，讀不懂經論文句之意義，是故隨言取義、依文解義而不依於真實義，成爲依語不依義之人；以如斯等事爲因，復又喜愛夤緣諸方，以斯爲緣，常有面見諸方法師居士共論法義之事，導致後來多研經教、預先準備談論內容之人提出質詢時，楊：等則因尙未通達經教故，復未發起相見道位之「後得智」故，非但不能開示妙義與人，乃至無力圓成自己所說之法教，由是緣故信心減退而對正法生起疑心；乃至後時被人所轉，改信印順法師之邪見，以印順法師對《起信論》之錯誤註解作爲理論主軸，以破余法。後因乎實引據《起信論》原文破之，彼等乃專以自己發明創造之第九識新說，謂爲符於佛說經教真義，反謗余之八識正法爲粗淺之法，反謗余之言悟爲大妄語，倡言「證得能生阿賴耶識之第九識真如才是真悟、才是真見道，即是初地菩薩。」隨即以「大妄語地獄業」之名義，恐嚇我會中之初悟者及未悟者，令生恐慌，逼令離去我會，隨其修學。卻不知自己方是大妄語者，不知自己示人以初地果相時——狡辯真見道爲初地果證——以及初時自言已證佛地真如、初地真如時，已是生起大慢心而墮於大妄語重罪中，卻顛倒其心，對他人以真悟之真見道而誠懇低判爲七住位者，誣謗爲大妄語、爲慢心，反作恐嚇之事與業，豈非顛倒行事之人？

復次，楊、蔡、蓮……等人另立「能生阿賴耶識之真如」而成爲第九識本質，則此後閱讀一切經教時，都將導致無可避免的嚴重曲解經教意旨，而自以爲能通經教意旨；如今被平實所造《略說第九識與第八識並存》等之過失》一文所破，又被平實所造《燈影——燈下黑》所廣破，至今不能回辯自救，只能顧左右而言他，以種種飾辭籠罩學人，於出書往復辨正法義一事，無復能爲；十一月底又將被本會台南共修處老學員所組成之法義辨正小組所造《辨唯識性相、假如來藏》二書所破（編案：皆已出版），預料楊、蔡、蓮等人屆時將仍舊不能置辯——不敢出書回辯；對於與余當面辨正法義一事，無能力、更無膽氣敢爲。

然而爲首之楊……等數人多有閒暇故，於新春期間及 SARS 停課期間南北奔波串聯，因此而影響法蓮師、紫蓮師……等三十位法師隨之退轉，致使本會所建立支持法蓮師弘揚正法之台南共修處，淪爲楊、蓮……等諸人破壞正法之另一根據地；由此因緣，本會認爲台南地區廣弘此法之緣未熟，擬停止台南地區一切共修業務，不再於南部地區弘法，乃委派幹部數人前往辨正法義後，再以函件對學員正式宣佈放棄彼處，任由法蓮師操控台南共修處道場。然因台南共修處之多數新學員極力反對，提出「責任說」，不斷強力要

求本會派人繼續指導共修；本會聞已，深知難辭其責，乃由以前建立台南共修處之老學員別覓新址，另立直屬本會之共修處；彼諸台南老學員等人，並針對此一謗法事件而主動成立法義辨正小組，寫作《辨唯識性相、假如來藏》二書，回應法蓮、紫蓮二人之出書否定正法。

後時即因台南新共修處籌備完成，回復正法之共修，乃有會中台南地區新舊學員強烈要求：「應請平實導師於台南共修處新造佛像安座開光法會後，舉辦一場演講，澄清法義正訛，顯示正法真實，盡力搶救謗法之人免墮地獄罪中。」因此緣故，乃於二〇〇三年六月二十九日下午開講，以《真假開悟》為主題，以「真如、如來藏、阿賴耶識間之關係」為內容，開示「真開悟」與「假開悟」之差別，意欲再盡一番人事，以救彼等退分菩薩，令彼覺悟懺悔，庶能免除誹謗正法、破壞正法之長劫尤重純苦後世果報。亦作如是考慮：如是主題既是千年來所不斷爭論之因由，則不能不考慮未來學人仍將會有如是爭論，永遠不絕如流；為後世如斯輩人考慮之故，不能不整理成書、傳之後世，藉以消弭後人重蹈毀法覆轍之機緣。由是緣故，乃由本會新成立之編譯組，將錄音帶加以整理，轉成文字；即以轉騰完成之文字檔案，於今年二〇〇三年七月起在《正覺電子報》創刊號發行之時起，月月連載，

以救彼等謗法者。今以文字稿全部整理完成，演講當時所未說畢者亦已補寫完畢，乃付《正覺電子報》按月連載，期望速能救轉楊：等諸人；連載完畢後將彙集成書、梓行天下，傳之今時後世，以利彼等退分菩薩乃至後世學人。

復次，本書中所準備之「教證」資料極多，故在當時四個小時演講中，只能說及大約三分之一；未講部分只能在後來繼續以語體文之方式寫完。演講當時雖未指稱某些人姓氏，但因後來彼等諸人印行謗法之書籍廣寄會中學員、幹部、親教師，公然在文字上落實其「誹謗正法所依根本心阿賴耶識」之罪業；又因他們鼓勵隨從者將阿賴耶識心體所在之密意向人明說，欲破壞世尊所傳下來而特別告誡不許明說之正法根本之密意；如是虧損法事、虧損如來而令密意廣傳的結果，將會使外道及藏密應成派中觀見者，得有輕易盜法之機會，而正式公開扭曲正法，而破壞佛教全部正法之根本；亦將導致極多人明聞密意，將同皆步其後塵而生疑心，再造共同謗法之大惡業，坐使廣大佛門弟子共同生疑、共謗正法；此事乃屬嚴重虧損法事、虧損如來之最重大極惡業，所以後來只得指稱楊：等諸人名號而說之；因此緣故，演講當時所說「不指名道姓」之事，在後來繼續寫作之時，以及後來出版前重新檢視內文時，即不得不因應彼事而取消之，是故此書中乃有「道姓而不指名」

或「指名而不道姓」之舉。

又，此書已開始於《正覺電子報》中連載，連載完畢之後加以結集出版。於出版前，因與演講當時已經時移勢易，是故對於內文少數地方皆必須略加修飾及編輯，以符出版時之局勢情況，故與《正覺電子報》中連載時，偶有極少數地方文字或次序略有不同。復有第一章第三節後半部教證，係因演講當時之時間限制而跳過未講者，應當增補之，故有「當時講義雖有而錄音帶中未講」之情事，乃於後來寫作時補寫之。此等諸事在此書出版前，皆應於此緣起序文中一併加以說明，免生誤會。茲以此書已經補寫完稿，乃述此書出版之因緣，即以代序。

佛子 平實 謹記

於公元二〇〇三年 霜降

引 言

「法會現在開始！我是司儀蔡文元，在法會開始前，先來說明這場法會的緣起。前年蕭老師在我們台南道場作了兩場連續兩天的演講，講題是《心經密意》，相信在座有很多人記憶猶新；那場演講很精采，也廣受好評，後來出了一本書，在外面流通，使得千百年來流傳甚廣的《心經》，不再是那麼隱晦難懂了。

話雖如此，那佛法的真實義理，難道讀了一本、十本、百本書，乃至讀了一整部大藏經，就能融會貫通而無所滯礙了嗎？也不盡然！因為佛法不像是世間法：靠博聞強記就能多少有所領會。佛法必須以長時多劫不斷的修證、體驗、觀行，才能有功德受用的現起，是故佛法甚深極甚深，對其餘清淨世界的菩薩們來說，已經是很深奧的法了，對於娑婆世界的有情來說，就更難明瞭了。

這個世界是五濁惡世，因此，藉有情往世多劫以來造下的無邊惡業，熏習了無量邪見與煩惱，成就了五濁惡世的人間。是故此界眾生的信力、慧力、

福德普遍不足，戒行殘缺，性障習氣厚重，其中尤以邪知邪見橫行最爲嚴重。因知見乃一切身口意之導首、軌範；知見一錯誤，即使是白紙黑字清楚寫著的佛語經書，也會因爲誤會而無正法可說了。除了知見之外，佛法特重修證，但修證卻需長時多劫點點滴滴累積，才能有所成就。但是現代人聰明伶俐，不耐久修，往往得少爲足，常求「一蹴可幾、速成佛道」的種種方便，常以慧解代替性障之降服、代替般若之觀行，是故常於現量、比量與非量間而生疑惑，甚至妄解佛法，誤導眾生。

是故有人於十信位功德未滿足，於初住位乃至六住位功德亦未滿足，於四加行功德亦未滿足，於種種悟緣未熟之際，但因善知識的書籍、言說、教導而悟得第八阿賴耶識，但卻我見不斷、疑見不斷，不能深觀體驗此實相心之空性有性，不能轉依此心之種種清淨真相，以至於雖悟阿賴耶識，習氣性障依舊，般若不生，只是乾慧；若遇惡知識籠罩或否定時，即退失佛菩提。今日藉著正覺同修會台南共修處遷入新址之際，再次邀請導師演講《真假開悟——真如、如來藏與阿賴耶識的關係》，期望能藉這次演講，使法界實相的真實義理得以彰顯，使第一義佛法的知見不再被扭曲、誤解。

眾生有幸，在此末法之際，仍有善知識不捨悲願，不計個人名利毀譽，

不攀緣結交諸方，不受供養頂禮，不和錯說佛法的各大佛教團體和稀泥；駕大法船，一心一意只為彰顯世尊正法，為今時後世有緣佛子留下一盞明燈，著書立說，拈提諸方，救護眾生迴向正道。若非如此，相信有很多的學人，仍會以為藏密外道有殊勝法可即身成佛，以為有念、離念的靈知心是真心，以為清楚明白能作主的意識意根即是真心，以為入住定境所發起的各種清明境界中的覺知心是真心，以為淺化、世俗化及人天善法化以後的世間善法為真佛法，以為「離中道實相心之緣起性空、一切法空」是真佛法，乃至最近有人主張「必須是獨一、不生不滅、無念無為」之心才是真心，才是真如，完全不解中道實相中「有為與無為非一非異、不即不離」之真實內涵，甚至將不生不滅的阿賴耶識心加以否定。這裡面的詳細法義，稍後將請導師為我們詳細開示。現在先請我們新任的理事長上悟下圓老和尚為我們慈悲開示。阿彌陀佛！」（大眾鼓掌……）。以下是本會理事長上悟下圓師父的開示：

「剛才聽到蔡博士報告：『眾生有幸。』我想是我們大家很有幸，我們能夠遇到導師，來聽聞這個佛法，修學這個第一義諦道理，我們應該作感恩想，作難遭遇想。我自從修學這個法以後——我有很多的朋友，我接引他們到會裡面來，他們很感激；我覺得有一些很費力，我知道有一些人不適合學

這個法，沒有這個福德——我深深的感受到大家實在要作難遭遇想，我悟圓在社會上混了多少年（編案：老和尚出家前是東山高中校長、董事長，能仁家商校長），到現在再混到正覺講堂裡面來，我是很感恩，我是作難遭遇想；我沒有一句話是虛偽的，我今天這樣說：『我的話盡形壽都不會改變。』（大眾熱烈鼓掌……）我們學法學道，要發起道心，要捨棄那個凡夫的心，捨棄那個世俗人的心——世俗心——不要把那些東西帶到講堂裡面來，會破壞我們正法。

我也聽說有人懷疑我們導師的證量，我也說、導師自己也說，他沒有神通；但是我給大家講：『他哪一部書不是他的證量？哪一本書不是他的證量？』大家要把良心拿出來！如果你不如此的……（大眾熱烈鼓掌，掩蓋了老和尚的聲音……）你一點好處都得不到，你不如去看小說、看武俠著作啊！那還輕鬆愉快些，看導師的書很累（必須很用心的讀）；所以我覺得我悟圓能夠在這裡講話，我十分榮幸，怎麼說呢？同修會大家對我很厚愛，要我站在這裡講話，我告訴各位說：『我心裡知道：我算老幾？』我們這個同修會，我說我們是一個大道場，大家都感覺到說『我們道場大在哪裡？』大在哪裡啊？就只有台北一個講堂、台中一個講堂，現在台南就只有一個講堂，這就

大嗎？我說了：『你到很多地方去看大道場，一大片！蓋得像金鑾殿一樣的，那是大道場嗎？』道場要有法，要有道。有法是什麼？有東西給人家，給的東西是真的、正確的。這個道理，大家用腦筋去想一想，不要腦筋不用了，不要老是聽別人亂講。要有道——有道、有人在真正修行。

我們這裡，多少人在這裡憶佛，多少人在看話頭，多少人一天到晚在下工夫；在家的菩薩像這種、拼命這樣修的，太少見了。你參加很多道場，只是在那裡唱誦，唱完了之後大家很高興，然後就吃飯，吃飯後就解散。我跟你講：我們這樣的法會很少有，我們這個才叫法會——有法給你帶回去。我這個人哪！在前面講好多廢話，我現在講一句正話：今天我們台灣、我們同修會台灣各地的同修，多少都有的，會到這邊來。我們台南這個講堂啊！昨天晚上，我就給幾位我們這邊的同修談話，我說：『你們真了不起啊！』他們說什麼呢？他們說：『我們得要護持正法嘛！』我說：『對啊！你們這個真了不起啊！』（大眾熱烈鼓掌……）我說：『你們怎麼這樣快的時間（就把新道場作好了），有這樣的力量？』他們說：『就是要這樣快嘛！』我說：『我看到大家——我實在說——你們台南的同修啊！真有力量，有龍象虎將、金毛獅子，獅子一大批。』我們真是感動，大家在這裡做中流砥柱；在危疑震

撼的時候，扛起來做中流砥柱，為正法干城。不需要你平常在那裡吹噓啊！正法需要你的時候，你就表現出來。

今天，我覺得我們台南的老同修們啊！很值得讚歎！我心裡實在是感動。你們這種表現，是一種展示，展示給誰看？給我們導師看，表示你們沒有辜負他的教誨。你得到了正法上實際的利益，你才能夠如此。你這個展示，我早上也跟他們說：『十方諸佛都共知共見，這是報師恩、報佛恩，真是善報恩澤。』你們這個展示啊！也給我們住在台北的、台中其他各地的同修——是因為有人建議不要說出姓名——給他們看。你們大家都給我們做榜樣，讓我們能好好的學、好好的幹。我們很感激，今天能在這裡（共修、聽導師的佛法開示），是因為你們的智慧與力量的展示，讓我們在這裡可以聽聞妙法。現在可以請導師上座了。」（大眾鼓掌聲……）

司儀蔡博士：「好！那我們接下來就請導師來開始我們的演講，阿彌陀佛！」（以下是蕭老師的演講：）

第一章 阿賴耶識即是如來藏、真如

前言

理事長！張老師！各位法師！各位菩薩！

阿彌陀佛！（大眾同答：阿彌陀佛！）

今天我們要講的主題在說：什麼叫做「真假開悟」？真正的開悟究竟是什麼內容？假的開悟又是什麼內容？副題是說明：真如、如來藏、阿賴耶識這三者之間，牠們互相的關係。我們之所以要講這個題目，其實應該算是在炒千餘年來的冷飯啊！因為這個問題，其實在千餘年前就已經發生過爭論；幾百年來，也一直有日本人和藏密黃教、印順法師等人在炒這盤冷飯。那麼當時，玄奘菩薩是因為有人建議，不要在《成唯識論》著中指名道姓而說，所以就使得一些錯誤的經論註解——經典的錯誤註解和一些錯誤的菩薩的論——譬如安慧所造的《大乘廣五蘊論》等邪見，被繼續流傳，而無法使大家知道那些註解和論是錯誤的；使大眾不知道玄奘菩薩所破斥的那一些人的法是錯誤的，因此使得那些錯誤的註解和論

著，繼續流傳、繼續誤導眾生；如果玄奘菩薩在今天看到這個情形，我相信他一定會改變，會指名道姓來破斥邪說。

但我們今天卻不打算指名道姓的說誰的說法錯了，我們今天將純粹的把法的內涵加以舉證，讓大家都知道正法的理路，並且專書印行流通到後世，讓正法可以永續的流傳，希望現在與未來的佛子都不會再被誤導。並且，今天原則上將不在理證上面來說；也就是說：不從我個人的般若證量上來說祂，而是從教證上來說。也就是說，我們將以經典的經文做為證明，來讓大家瞭解阿賴耶識究竟是真心？或者非真心？讓大家瞭解阿賴耶識是不是如來藏？

今天我們台南新講堂的新佛像安座開光，請悟圓老和尚——我們的新任理事長——主法，我在下面隨眾一起參與安座開光法會，有很深的感觸。我自從出來弘法以來已經有十餘年了，不管什麼法會，我都不掉眼淚，只在郭故理事長往生時掉過眼淚；可是今天看到安座開光儀軌中「受記振宗風」一句的時候，真的是悲喜交集啦！喜的是我們台南地區的十幾位老學員，個個都是勇猛得像金毛獅子一樣，有能力摧邪顯正、擁護正法、救護眾生。我們理事長剛才也跟諸位當眾讚歎他們，真的沒有錯讚歎，在這麼短的時間裡，我們就搬到這裡來把它完成了，可以繼續荷擔如來的家業了。悲的是說：正法很難弘傳，特別是了義的、深妙的

宗門正法更難弘傳。

喜的是說：在當年受記了，確實很歡喜，當然要爲佛法振宗風嘛！但是等到你真的開始要振宗風的時候，你才知道原來不是當初想的那回事兒，因爲這裡不是極樂世界啊！也不是不動如來的世界啊！這裡是五濁惡世啊！命濁、眾生濁啊！最難對治的是見濁。所以在這裡要遵照佛的咐囑來振宗風，是很困難的事情。但是今天又看到正法在台灣有這樣的一番新氣象，心裡面又生起歡喜來。卻又感嘆末法眾生很難度，又悲傷起來——度了也很難安住、很容易就退轉了——又悲傷。

也就在這樣子悲喜交集的時候，又想到說：「菩薩不是人幹的。」怎麼說呢？你如果當聲聞僧，那很容易當；一天到晚在佛座下，又在寺院裡面，有佛可以依靠；福田衣穿著，誰也不愁吃穿，什麼都有，佛的威德真大。但是，你要是當菩薩——菩薩要當出家菩薩就容易當，但是道業不容易進步——你如果道業要進步很快，就得要幹在家菩薩。可是當在家菩薩的話，佛是不太看顧你的，爲什麼呢？因爲佛的看法認爲說：「我既然交代你去做，你既然要當在家菩薩，你就得要自己辛辛去苦去做。」凡事都得自己去做，不可以處處想要仰仗佛的威德，這就是在家菩薩——在家菩薩不依佛座而住。

如果是在天界的在家菩薩，他們到處跑，十方佛國到處去；哪裡有眾生需要度，他就去，他不依在佛座下的；所以呢，當在家菩薩是很不容易的。因此早上就是這樣的悲喜交集，所以六、七年來沒有掉過一滴的眼淚，今天安座法會中，因為近來這樣的一個變故，所以一時間說：被受記啦！很歡喜啦！佛交代要振宗風，現在才知道振宗風很難，承當這個任務很不容易。所以早上忍不住，在這樣悲喜交集的狀況下掉了淚。

那麼我今天來，也是爲了振宗風才來，所以今天我們要宣示的是說：如何叫做真正的開悟？要把真正的開悟定義清楚。在十來年以前，這一世的我破參的時候，心裡一直有一個問題：爲什麼有的人悟了是初地？有的人悟了只有七住位？有的人悟了，結果卻是成佛？同樣一個明心，爲什麼有這麼大的差別？我當時不清楚，後來自己努力去把三乘的經典，把它貫通，才知道說：「喔！有的人還在因地嘛！悟得的第八識是阿賴耶識嘛！所以他是七住位啊！可是有的人，他悟得阿賴耶識，但是他能夠通達，這個通達就使他到了初地；有的人又進一步把思惑全部斷盡，又有般若種智無生法忍，所以成爲八地菩薩，他所證悟的境界是異熟識，是由阿賴耶識轉成的；最後身菩薩示現如同凡夫一般，然後明心的時候，他證得佛地的真如，叫做無垢識。」同樣一個明心，有這麼多的差別，喔！我終於弄通

了：「啊！原來就是這樣。」所以，在最早期的弘法，我只看重眼見佛性，不看重明心，是因為那時還沒有通達別相智的緣故。但是後來通達了，爲了佛所傳的「道次第」可以深入的弘傳，所以現在反而是側重在明心上。因爲單憑明心可以讓你修到九地去啊！單憑眼見佛性卻沒辦法啊！

那麼，怎麼樣才叫做真正的明心？證得阿賴耶識才是真正的明心！真正的開悟。如果有人現在就想證得初地的真如，那叫做妄想；因爲初地真如也是阿賴耶識。有人在農曆年後，宣稱證得佛地真如；可是佛地真如也是阿賴耶識轉成無垢識之後所顯現的啊！他把阿賴耶識否定以後，哪裡會有佛地真如可證呢！所以我說佛道的修證要從明心開始。也有幾位法師因爲我的幫助而證得阿賴耶識，現在卻和那些人混在一起，共同否定阿賴耶識，又出書否定阿賴耶識，說阿賴耶識不是如來藏，這些都是誹謗正法。

禪宗的明心是證得阿賴耶識，證得這個阿賴耶識的時候，祂叫做七住真如——十住位裡面的第七住。所以，所謂真正的開悟明心，就是親證阿賴耶識。因爲阿賴耶識就是如來藏；因爲阿賴耶識就是真如的理體、真如的法體；因爲真如只是識之實性——真如就是阿賴耶識的真實性；也就是說，真如是阿賴耶、異熟、無垢識所顯示出來的真如性。所以證得阿賴耶識、或者異熟識、無垢識，才

是真正的開悟。那麼諸位手上都拿到一份講義，今天爲了節省時間，我們經文的部分都不唸，就直接去解釋，可以省下時間來多講一些。那麼我們將從很多的面向，來檢討阿賴耶識和如來藏的關係，來檢討阿賴耶識和眞如之間的關係。我們先從第一章來開始講，如果講不完，我們以後會再出書，在書裡面把它寫完——用白話語氣把它寫完——今天這四小時的時間，講到哪裡算哪裡。今天諸位手上拿到的講義可以帶回去；今天我們佛像安座的那個開光儀軌，諸位參加的人也可以帶回去，需要的人也可以自己向辦公室要，但是請辦公室記得預留十份存檔。

第一節 依持身之功德說阿賴耶識即是如來藏

第一章說：阿賴耶識就是如來藏，就是眞如。第一節：依持身的功德來說，阿賴耶識就是如來藏。我們先從阿含部的經典來證明：阿賴耶識就是如來藏。

阿含部的經典，譬如《央掘魔羅經》說：阿賴耶識是持身識。既然在阿含部的《央掘魔羅經》裡面說如來藏是持身識，可是第三轉法輪的經典也都說：持身識就是阿陀那識，也就是阿賴耶識；由這一點就可以證明：阿賴耶識就是如來藏。《阿含經、華嚴經》裡面也都說：持身識就是如來藏。現在請大家看經文，阿含部《央掘魔羅經》卷第四：【文殊師利白佛言：「世尊！因如來藏故，諸佛不食肉

耶？」佛言：「如是，一切衆生無始生死、生生輪轉，無非父母兄弟姊妹，猶如伎兒變易無常；自肉他肉則是一肉，是故諸佛悉不食肉。馭次，文殊師利！一切衆生界、我界，即是一界；所宅之肉即是一肉，是故諸佛悉不食肉。」

那麼，《央掘魔羅經》這一段經文這麼說：【文殊師利菩薩向佛稟白說：「世尊！您是因為如來藏的緣故，所以才說諸佛都不吃肉嗎？」佛說：「就是這樣啊！一切衆生無始劫以來，死生生死，這樣生生世世輪轉不停、互為眷屬，所以，所有的衆生，無非都是父母兄弟姊妹啊！但是，卻像是魔術師在變化一樣——魔術師就是講如來藏——一下子把我們變成天人，一下子把我們變成人，一下子又把我們變成畜生、地獄身……等，就像伎兒一樣把我們變來變去，所以衆生身是無常的。那麼，自己的肉跟衆生身上所有的肉，同樣都是同一個種類的如來藏所變現出來，同樣是一種肉啊！因為這個緣故，所以諸佛不吃肉。」此外，佛說：【文殊師利啊！一切的衆生界，一切的我界，其實都是同一界，也就是如來藏界。都是如來藏所變化而出生出的十八界，所以大家的色身也是如來藏所變。因此如來藏所安住執持的身肉，其實同樣都是如來藏的肉嘛！都是如來藏所變現的啊！因為衆生與諸佛都是同一類的如來藏的肉，所以諸佛不吃衆生肉。」】

依上面所舉示的阿含部經典，已可證明阿賴耶識即是如來藏：持身識即是如

來藏，然而持身識卻是阿賴耶識，故阿賴耶識即是如來藏。《阿含經、華嚴經》中，都曾開示說持身識即是如來藏。

再引《大方廣佛華嚴經》卷二十四：「波有菩薩以勝解力，為諸衆生堪受化者，於波一切諸世界中，現為如來出興於世，以至一切處智。普遍開示如來無量、自在、神力、法身遍注無有差別，平等普入一切法界；**如來藏身不生不滅**，善巧方便普現世間。證法實性超一切故，得不退轉無礙力故，生於如來無障礙見廣大威德種性中故。」

有的天界菩薩，明心之後，進修了一些別相智，以他明心後勝解阿賴耶識的慧力，觀察某些世界的眾生可以被教化，他就在那一些世界裡面，顯現如來的八相成道，以因地之身而示現如來的八相成道，這是天界菩薩證悟之後，所有的異熟果。顯現如來出現於世，乃至證得一切處智，在那一些世界裡面，普遍的為眾生開示如來的自性身「無量、自在、有種種的神力」，法身可以遍往諸佛世界沒有差別；說如來是可以平等的普入於一切法界，不管是十八界，或者三界九地，或者十方一切法界，都說如來藏身不生不滅。

這是說如來藏的自體不生不滅，不是講如來藏的種子。如來藏的心體自體，裡面含藏著種子；譬如瓶子，瓶子的自體跟裡面裝的飲料不同，飲料比喻如來藏

所含藏的種子，瓶子就是比喻如來藏的自體。如來藏、如來藏身、如來藏的自體，不生不滅，而且有種種的善巧功德。眾生如果造惡業，應該要成就餓鬼身，他就幫眾生製造一個下一世的餓鬼身出來；成就大惡業，比如說謗佛、謗法，應該要爲他造一個地獄身，如來藏就幫他造下一世的地獄身；如果他造的十善業，應該生欲界天，他就幫他造下一世的欲界天人之身；……等等、等等。

所以說他有無量無邊的善巧方便，能夠普遍的在十方三世的三界六道裡面去示現如來藏的功德。這個菩薩能夠示現如來的八相成道，就是因爲證得法的真實性，法就是講如來藏：阿賴耶識、異熟識、無垢識心體自身，以及所出生、所顯示的法性。因爲證得這個法的真實性，所以能夠超出三界六道一切法，因此而得不退轉、沒有障礙的威德力；因此他產生了如來無障礙的殊勝知見，所以他就能夠在這一種具有廣大威德的種性當中來出生。既然「如來藏身」不生不滅，能夠善巧方便普現世間一切眾生種種身，所以說他是持身識。華嚴既然說如來藏能變現種種色身，能執持種種色身，而諸經中又說變現及執持色身的心就是阿陀那識，《解深密經》中又說：「阿陀那識亦名阿賴耶識。」顯然如來藏就是阿賴耶識，怎可說如來藏出生阿賴耶識呢？又如何否定說如來藏不是阿賴耶識呢？

再來，下一段同樣是《華嚴經》，在卷四十四中就說：「出生一切『如來藏色』，

不可說音聲開示演暢一切法色，具足一切普賢行色。佛子！菩薩摩訶薩深入如是無色法界，能現此等種種色身，令所化者見，令所化者念，為所化者轉法輪。」

如來藏出生了一切的色身，名為「如來藏色」。如來藏既然是空性、無形無色，怎麼會有色呢？當然有啊！諸位每一個人的色身都叫做如來藏色。如果你證得初禪以上的定境，願意捨報後出生在初禪天，那麼捨報後，祂就幫你製造一個初禪天身。如果你的初禪善根發是遍身發，祂不等你捨報，就在你身體裡面製造一個初禪天身；這個初禪天身與你的色身同時同處，就與色身有所摩觸，因為這個初禪天身與欲界色身有所摩觸的緣故，所以產生了胸腔中的樂觸，所以你會有初禪的樂觸。這兩種色身都叫作如來藏色，都是由如來藏藉緣而創造出來的。

你們這個身體是從哪裡來的？你說：「父親給我的啊！」但是父親有製造你的身體嗎？沒有！那你又說：「媽媽把我製造的啊！」那你回去問問你媽媽：「妳懷胎的時候，有沒有每天觀想來創造我？」她有沒有每天捏——在哪裡增加個耳朵、增加個眼睛呢？沒有！父母親只是提供你那個因緣、那個環境，讓你的如來藏可以有因緣來製造你的色身。所以，誰來製造你的色身呢？是你的如來藏！

如來藏製造了你的色身，當然就能夠執持你的色身，所以如來藏是持身識，所以你們的色身就叫作「如來藏色」。那有的人也許會想：是覺知心的我自己製造

了色身。可是，你在入胎以後，有沒有製造自己的色身？沒有！還是由你的如來藏製造的。因為你剛入胎的時候，能覺能知的你都還不曉得在哪裡？意根也沒有辦法分別，意識覺知心也還沒有出現；意識要五、六個月以後才開始出現有運作的情形，而且那時候的意識什麼都不懂，如何能觀察而製造你的色身？顯然是你的如來藏幫你製造色身，所以你的色身就叫「如來藏色」。因此，如來藏既然能製造色身，當然持身的如來藏心體很顯然就是持身識；既然佛說持身識就是阿賴耶識，就是如來藏，那麼如來藏當然就是阿賴耶識了。

這一段經文裡說，這樣的天界菩薩證悟之後，可以受生於十方任何一個他想要去的世界，然後在那邊出生了「如來藏色」，用種種不可說的音聲來開示、來暢演一切法色。一切法色是說由一切法而顯現出來的「如來藏色」，讓眾生瞭解這叫作一切法色。這樣的菩薩，他能夠具足的實現「普賢行」。

很多人讀《華嚴經》，知道有善財童子的五十三參；可是這五十三參，其實全部都是都是在普賢菩薩的身中參訪。普賢身那麼廣大，那是什麼意思呢？普賢身就是說：從初信位開始到十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，這一切的菩薩行都是普賢行，等你這五十二個階段完成，成爲究竟佛，才算遊盡普賢身。沒有經歷這個過程，沒有遊盡普賢身的話，就不能成佛。在這所有「普賢行」的過程當

中，你需要有很多的色身，這就叫作普賢身，就是「普賢行色」。

你要行普賢行，要有種種的色身；這些色身，是誰所執持的呢？如來藏色，講的就是如來藏所持的色身，就是這個「普賢行身」。菩薩摩訶薩深入無色的法界；就是說如來藏的自體，叫作無色法界。能夠深入這個無色法界，才能夠示現種種的色身啊！使得應當受化的人，都能夠看得見你；使得被度化的人，因此而能夠心心念念迴向佛道。菩薩就是這樣以無量世而行無量的「普賢行色」，也就是以種種的「如來藏色」，來為所化度的眾生而轉法輪。這段華嚴經文的意思也是講得很清楚：如來藏就是持身識。而持身識就是阿賴耶識！因此，如來藏就是阿賴耶識，怎可誹謗說阿賴耶識不是如來藏？怎麼可以另外創造一個如來藏來誤導眾生？

《大寶積經》卷一百一十也說持身識就是如來藏：【大藥白佛言：「云何『識』取天身、乃至取地獄身？」佛言：「大藥！『識』與法界持微妙視，非肉眼所依以為見因。此微妙視與福境合，見於天宮欲樂嬉戲，見已歡喜，『識』便繫著。……『識』者是身之主，遍行諸體，身有所為莫不由『識』。不遷者謂身語意淨，證獲道果；此人死已，『識』棄有陰，不重受有，不流諸趣；極樂而遷，不復重遷，是名不遷。」於是賢護與大藥王子禮佛雙足，白言：「世尊！佛一切智，說此法聚，當於未來作大利益，安樂眾生。」佛言：「如來法聚常住非斷，一切智者知而不為。」

我經無量勤苦，積集智光，今說此經；此正法日，為諸衆生作大明照，德譽普流一切智海，為能調心流注者說。此經所在之處，讀誦解說，諸天、鬼神、阿修羅、摩睺羅伽，咸悉擁護，皆來拜禮；水火王賊等怖，皆不能害。諸比丘從今已往，於不信前勿說此經，求經過者慎勿示之；於尼乾子、尼乾部衆諸外道中，亦勿說之；不恭敬渴請，亦勿為說。若違我教，虧損法事，此人則為虧損如來。諸比丘！若有禮拜供養此經典者，應當恭敬供養是人，斯人則為持如來藏。」

我們來解釋這一段經文的意思：《大藥菩薩問佛：「我們的真相識，就是我們的第八識如來藏，是怎麼樣去攝取未來世的天身？乃至攝取未來世的地獄身呢？」》佛開示說：這個第八識、如來藏，祂具有所持法界中的微妙視；也就是說，如來藏之所以稱之為藏識（識就是了別，不過那個了別，不是見聞覺知的六塵中的了別，這在後面會說到），祂的這種微妙見、微妙視，不是肉眼所見的、所依的那一種六塵中的「見」。這一個微妙的如來藏，如果是跟福業相應的境界符契的話，捨報之後，就會使得中陰身看見天宮有種種的欲樂嬉戲，這是欲界天。見到欲界天的境界，就會心生歡喜，因為看見天宮有五百天女等著你，心裡想要生天的時候，你生到天宮去，就是當天子；這樣出生到欲界天時，一見就歡喜，歡喜就被繫縛了，所以就生到欲界六天去，這個識就幫你變現出一個欲界天身。

這個如來藏，祂是一切色身真實的主人，但是卻被見聞覺知的意識、處處作主的意根所掌控。其實，意識、意根不是真的主人，因為祂們都不遍一切處。意識、意根、眼耳鼻舌身五識，其實都在你的腦袋裡面。乃至身識，也只是在你的腦袋中，只是因為生理上的機制，讓你覺得你手痛就是手痛，腳痛就是腳痛；其實不是，痛覺是在頭腦勝義根，不在色身的扶塵根。因此，見聞覺知的前六識，以及作主的意根，只在你的腦袋——勝義根；只有如來藏識才能夠遍十八界，因為如來藏才是身之主宰，祂遍十二處。

「不遷」，就是說：從此以後不再改變。那是什麼呢？講的是二乘定性聖人。二乘的定性聖人，他們身業清淨、語業清淨、意業清淨，煩惱障不再現行了，所以獲得道果，也就是聲聞道、緣覺道的果報；這些人死了以後，他的真實識、第八異熟識，丟棄了這個三界有的色身以後，「不重受有」：不重新再去接受下一世任何的三界有，因此不再流轉於五趣六道之中，這樣叫作極樂而遷。可以出離三界的生死苦，是一切天主與天人都作不到的事，所以叫作極樂而遷；不再重新遷居到任何一個地方再受生，叫作不還果。

賢護菩薩跟大藥王子兩個人就頂禮佛足，稟白說：「世尊！佛是一切智者，說這個一團一聚的深妙法（就是某一個部分的深妙法），將會在未來世，為眾生造作

很大的利益，能夠安樂眾生。」

佛說：「如來的法，不論是那一聚、那一團，都是常住法，都不是斷滅法。不可以說涅槃是斷滅，不可以說無我是斷滅，因此說常住非斷。一切智者可以知道一切的法，但是卻不住於有爲之中。」佛說：「我經過無量世的辛勤勞苦，累積聚集了一切智慧的光明，所以如今才能夠說這部經。這個正法日，爲諸眾生大日照，這一種功德，以及無上正法的聲名，普遍的流入一切智的大海裡面；但是這個法，卻只是爲那一些能夠調柔心性的，而且能夠流注聖性的那一些佛弟子們說。因此這一部經——也就是《大寶積經》所在之處——去讀誦、去解說的時候，諸天鬼神、阿修羅、摩睺羅伽全部都會來擁護，水火王賊……等的恐怖都不能夠危害。」

但是這一部經裡面的密意卻不可以廣說，所以《佛又交代說：「諸比丘啊！從今天以後，不信受大乘深妙法的人，不應該跟他說這一部經；如果是一天到晚在找尋經典的過失的人，你也不應該把這一部經拿給他們讀。或如在外道那一些人之中，也不應該爲他們說。乃至對於佛子們，如果不是很恭敬，而且很渴求大乘菩提的法，也不應該爲他們解說。》》》這意思就是說，「如來藏心體在哪裡？」這是一個很重要的密意，甚至於有的阿羅漢，他是定性聲聞的種性，是不迴心的

阿羅漢，佛都不讓他們開悟實相的；所以他們只能證悟二乘菩提所說的緣起性空，卻是沒辦法悟知無餘涅槃的實際理地——沒辦法證悟大乘菩提；所以，如來藏在哪裡呢？他們悟不到。連一切天主都應供養的二乘不迴心聖人，佛都不讓他們知道這個密意，怎可為那些因緣不具足的凡夫與外道明說呢？因此佛說這個是甚深密意。佛交代說：「如果有人違背我前面所說的交代，為那些證悟因緣還沒有具足的人明說，這個人就是**虧損法事、虧損如來**。」如果是虧損法事、虧損如來，罪就太大了，所以不應該為別人明說如來藏的所在，以免虧損了法事、虧損了如來，成就大罪。

說了這麼多以後，佛接著說：「如果你把這個識——持身識——或者叫做『去入胎的識』，把專門講這個『識』的經典拿來讀誦、禮拜、供養、為有緣證悟的人解說，如果有人這樣做的話，大家都應該來供養這個人，應該來恭敬這個人。如果你將這一部講第八識——阿賴耶識的經典，詳細的讀誦、受持、解說、……等，那你就是『持如來藏』的菩薩。」

這裡講的『識』，就是如來藏，可是這個『識』在講什麼？講持身識啊！意思就是說：持身識就是如來藏。所有的經典都說：持身識就是阿賴耶識。阿賴耶識又名阿陀那、阿陀那的意思就是「持身持種」；所以，從執持身根的緣故，我們說：

如來藏既然能持身，當然如來藏就是阿賴耶識！因為每個人的持身識，都不可能
有兩個——不可能有如來藏持身而又同時有阿賴耶識持身，所以持身識就是如來
藏，就是阿賴耶識，不可妄說阿賴耶識不是如來藏。

但如來藏爲什麼是持身識？接下來《楞伽經》還有說明。《楞伽阿跋多羅寶
經》：「佛告大慧：『如來之藏是善、不善因，能遍興造一切趣生，譬如伎兒變現諸
趣，離我所；不覺波故，三緣和合方便而生；外道不覺，計著作者。爲無始虛
偽惡習所薰，名爲識藏，生無明住地，與七識俱，如海浪身常生不斷；離無常過，
離於我論，自性無垢，畢竟清淨。』」〈一切佛語心品之四〉

解釋如下：「佛告訴大慧菩薩說：如來之藏——就是如來藏——祂是一切善
法的根本因，也是一切惡法的根本因，所以說是『善、不善因』。如來藏能夠普遍
的出生或者增長一切五趣六道的眾生。『興』就是增長，『造』就是創造出來，就
是出生。如來藏就像一個魔術師一樣，一下子變出這個色身，一下子變出那個色
身；有時候，變一個人身給我們；有時候，變一個天身給我們；有時候變個餓鬼
身給我們，每一世都不一定，因此而說『變現諸趣』。

可是，如來藏的自體雖然能夠變現我們這些色身，也變現了七轉識的我們，
有見聞覺知，能夠作主；可是祂在這些境界裡面，祂卻是沒有『我』性——無五

蘊我的體性——而且祂也不落到『我所』裡面。『我所』就是指相對於我們的見聞覺知心的色身與六塵，那叫作我所。見聞覺知心所貪著的是什麼呢？六塵裡面的種種法，好看的、好聽的、好吃的，乃至難看的、難聽的、難吃的，這個就是我所。難看、難聽、難吃的，眾生也是會執著的啊！難道你們不執著難看、難聽、難吃的嗎？都有執著啊！怎麼會不執著？什麼才叫不執著？看到難看的色相，心裡不知道難看，那才是真正的執著；聽到難聽的聲相，心裡不知道難聽，那才是真正的不執著。那請問你們知不知道？知啊！知就是執著。難道你願意『每天遇到難看的色相時都不知道難看嗎』？你不願意！這就是我們對討厭境界的執著；然而這種執著，其實就是對於覺知心所面對的『我所觸知外境』的執著，這也是我所的執著。

可是如來藏祂不覺得有『自我』存在，祂完全是『無我性』的。祂也不返觀自己存在或不存在——不起證自證分。那祂對這些自己所變現出來的六塵中的種種法，祂也完全不貪著，所以叫作『離我所』。祂能夠變現覺知心的我與我所，但不執著我與我所，爲什麼呢？因爲祂的體性就是離見聞覺知、離思量執著。如來藏有這種體性，你證得如來藏（就是阿賴耶識）以後，可以這樣現觀，那就是『始覺』，剛剛覺悟、初始覺悟啦！

『始覺』位菩薩所覺悟的內涵是什麼？就是『本覺』，眾生不能夠覺悟到如來藏有這個『本覺』的自性，所以成爲『不覺』。眾生不能覺察到如來藏在哪裡，不能去觀察如來藏的體性如何，因此不能轉依；結果就是三緣和合，方便而生我與我所。如來藏如果有業力、無明及父母的因緣，以及三界器世間的因緣，祂就可以出生了我們這個五陰出來。外道他們沒有辦法去覺悟到這個『自心如來』在哪裡，無法把『自心如來』這個阿賴耶識找出來，所以他就產生錯悟的推斷和執著，就說：一定有一個造物主。『造物主』的思想，就是因爲不瞭解實相而憑著自己的猜想所創造出來的想法，所以叫作『計著作者』。

這一類不能夠證得實相心的眾生，他們受到無始以來虛偽的、錯誤的、不好的熏習，因此成爲凡夫性、異生性，所以眾生的第八識，也叫作識藏。這個識藏，就是如來之藏，在等覺地稱之爲識藏，證悟以後，離開識藏境界而成佛之後，就不叫識藏。那麼這個識藏，在凡夫地，祂是與七識心合在一起並行運作的；所以，人間每一個正常的人都有八個識和合運作，看起來好像只是一個心一樣，而且出生了無量世以來所熏習的那一些無明，因此就住在『無明住地』裡面，跟七識心和合並行運作，就這樣生生世世流轉不斷，就像海浪一樣常住不斷。

可是在這種情形下，這個如來之藏，也就是這個識藏，祂卻『離開無常的過

失』，祂不是無常法，祂所含藏的種子不斷流注，是無常性；但是如來藏識的自體，祂的心體卻是常，從來不壞；永遠不壞而又離見聞覺知的妄心性，所以『離於我論』。世間法中所說的那一些『我』，常見外道以為『常』的那個我，其實都是生滅我，都是眾生我；如來藏卻不落在這個『我』裡面。那一種世間人所知道的『我』是有染污的、有自我執著的；如來藏心體本身則沒有這種染污、沒有這種對自我的執著，所以說祂自性無垢、畢竟清淨。」

這一段經文裡面說：「如來藏能遍興造一切趣生」，能夠變現種種的色身，那不就是持身識嗎？而第三轉法輪的唯識經典，都說持身識就是如來藏，就是阿賴耶識；所以如來藏就是阿賴耶識，這是無可諍論的，不必再另外創造一個新的、不同於佛說的如來藏。

再來看《解深密經》又怎麼說呢？卷一：（佛云）：「廣慧！此識亦名阿陀那識，何以故？由此識於身隨逐執持故；亦名阿賴耶識，何以故？由此識於身攝受藏隱，同安危義故；亦名爲心。」語譯如下：「佛說：『廣慧啊！這一個識藏、如來藏，祂又叫作阿陀那識，爲什麼叫做阿陀那識呢？因爲這個第八識，祂在我們的色身裡面，一直都追逐、執持著我們的色身，和我們常在一起。這一個持身的，執持我們色身的這個第八識，又有一個名稱，叫做阿賴耶識。這個持身識，

爲什麼又叫作阿賴耶識？因爲這個阿賴耶識，一直都在我們的色身裡面，執持著我們的色身，而且藏在我們的色身裡面，而躲起來。』躲，是對還沒有找到的人說，對已經找到的人來講，祂根本就沒有躲過，祂一直不斷的在示現給你看，只是你找不到，因爲沒有智慧能找到祂，所以才說是「躲」。「祂攝受你的色身，而且在你色身裡面隱藏著，和你的色身同一安危。如果你的色身壞了，祂一定會再幫你製造一個未來世的色身，所以祂叫作阿賴耶識。這個阿賴耶識，又叫作『心』。」

在大乘法中，一般人講「心、意、識」，其中的「心」講的就是阿賴耶識，所以阿賴耶識就是如來藏。從如來藏能持身來看，就很清楚了：如來藏識就是持身識，阿賴耶識也是持身識，所以如來藏就是阿賴耶識。因此，不可以說阿賴耶識是生滅法，如果阿賴耶識真的像有些人所說是生滅法的話，那就意味著：「如來藏也是生滅法」，那麼佛法也就隨著變成斷滅法了。

第二節 依圓成實性說阿賴耶識即是如來藏

圓成實性是如來藏心體自身的體性，《楞伽經》中說阿賴耶識也具有圓成實性，然而圓成實性只有一個心體才會有，不可能是兩個心體同有此一圓成實性，所以說，由如來藏與阿賴耶識都具有圓成實性，也可以證明阿賴耶識就是如來藏。

《楞伽阿跋多羅寶經》說：「復次大慧！菩薩摩訶薩當善三自性。云何三自性？謂妄想自性、緣起自性、成自性。大慧！妄想自性從相生。」大慧白佛言：「世尊！云何妄想自性從相生？」佛告大慧：「緣起自性事相相行，顯現事相相。計著有二種妄想自性，如來、應供、等正覺之所建立，謂名相計著相，及事相計著相。名相計著相者，謂內外法計著。事相計著相者，謂即波如是內外自共相計著。是名二種妄想自性相，若依若緣生，是名緣起。云何成自性？謂離名相事相妄想，聖智所得及自覺聖智趣所行境界，是名成自性如來藏心。」爾時世尊欲重宣此義而說偈言：「名相覺想，自性二相，正智如如，是則成相。」（一切佛語心品之一）

這一段經文裡面，佛這樣開示說：「復次大慧！菩薩摩訶薩應當善於證知三種自性。如何是三種自性呢？第一、妄想自性；第二、緣起自性；第三、圓成自性。妄想自性是從『相自性』而生；『相自性』是從『緣起相』上面出生的。」隨後大慧菩薩又為我們發問：「世尊！什麼叫作『妄想自性從相而生』呢？」佛告訴大慧菩薩說：「世間法緣起的自性相，有種種相的演變過程，這叫作『相行』，也就是由演變過程中所顯現的『事相』相。」換句話說，緣起的自性，它就是我們的色身等法（也就是五根加上意根，加上六塵以及六識，然後就有了六塵中的種種法出現），在這一些事相上面，才有依他起性的前六識覺知心，在這六塵裡面

去領納，因此有了種種的貪瞋癡等心行；有了這些心行的時候，就顯現了種種的事相——不是在理上的——都是在三界中的事相上出現的法相，這就是依他起性。

依他起性是由於六根和六塵相觸，相觸的結果，六識就在這根與塵相觸的地方出現——由阿賴耶識流注出六識心的種子——六識心的種子流注出來時，就有六塵裡面的種種「分別相」出現，這叫作緣起自性；因為這些都是因緣所生法，所以叫作緣起自性。如果有人對於這個「緣起法」非常的體性不瞭解，產生了執著，那就是妄想自性，也就是遍計所執性；對緣起法不瞭解，所以執著依他起性的六識、六根、六塵，在這十八界法裡面，意根對其餘的十七界加以執著；執著的原因當然是從虛妄想而生出的；如果不是因為對於依他起性有妄想——譬如誤認離念靈知的意識心為真實常住心——就不會有這個執著。由於對依他起性產生了錯誤的理解，所以產生了執著；有了這個執著，就叫作遍計所執性——這就是第二種的這個「名相計著相」，也就是在依他起性上面產生妄想，不知道緣起法的依他起性而誤認依他起的法為實有不壞法，所以就產生了執著，就不能出離生死。

這個「名相計著相」，是執著內法與外法；內法是說六根、六塵、六識；外法是說，對內六塵所映現的六塵根源——外六塵——加以執著，也就是說，對外法的錯誤的判斷，以為自己確實接觸到外六塵，而對外六塵及內六塵加以執著。在

這種事相上面，以及遍計、錯誤的認知上產生了事相上的計著相；有了這一種內外自共相的計著，以及事相上面的計著，這就是兩種妄想的自性。

因此，如果某一個法是依他法而出生的，或者說要依某一個因緣，它才能出生的，這個就是緣起的法性；就是說見聞覺知心要依處處作主的意根，要依我們的色身的五根和六塵接觸，我們的見聞覺知心才能出生，這個就是「緣生」的真理——知道這個緣生的真實道理，就叫作「懂得緣起法」的賢聖。

那如何是圓成實的自性呢？也就是說，離開「名」的「相」以及「事」的「相」上面的那種錯誤的想法——虛妄想，而獲得什麼呢？獲得聖智所得的那個境界，以及「自覺聖智趣」所行的境界，叫作**圓成實性的如來藏性**。圓成實性就是如來藏自體的自性，可是我們要注意：《楞伽經》所說的如來藏是什麼呢？就是講阿賴耶識啊！從卷一開始到最後結束，講的都是阿賴耶識。既然如來藏是圓成實性，阿賴耶識心體自身也是圓成實性，由這個緣故，就可以證實阿賴耶識就是如來藏。那就不必再建立想像中的、而且是不可能證得的另外一個法叫作如來藏，而誹謗說阿賴耶識不是如來藏。

什麼樣的心可以叫作圓成實性的心呢？也就是說這一個心，祂的自體——不是指祂所含藏的種子——祂的自體一定是真如性。「真」與「如」的兩個意思要

先弄清楚；「真」就是說，祂是體恆常住，恆而不壞，性如金剛，無法毀壞的，而且不是虛妄想像的法，祂是真實存在的一個心體，這叫作「真」；「如」就是說，對於六塵「我所」也好，對於「七識心的我」也好，祂統統如如不動，這叫作「如」。阿賴耶識心體同時具有「真」與「如」的兩個體性，才能夠說祂是圓成實性，因為具有「真」與「如」的體性時，祂才能夠含藏一切的染污種子。這個心體如果沒有「真」的體性，當祂毀壞的時候，就無法繼續含藏種子；這個心體如果沒有「如」的體性，祂就一定不肯執藏惡業種子；這樣一來，就不可能出生世間萬法而使得善惡因果都昭昭不爽，就不可能出生一切的六道眾生世間，那就不是圓成實性了，就是有所欠缺而不能出生世間萬法的心體了。所以，如果沒有如的體性，祂會有所揀擇：「惡業種子我不要執藏，染污種子我也不要執藏」，那就應該一切眾生一出生就是阿羅漢，都成佛、都清淨，但在眾生的現量上觀察，這顯然不是事實。

也就是說，這一個具有真如性的阿賴耶識心體，才能夠是圓成實性，如果不是像阿賴耶、異熟、無垢識一樣具有真如性的心體——不是雙具有為與無為性的心體——那就一定不是圓成實性，因為祂將只能在無餘涅槃裡面住，不能在三界中出現，不能在三界中運作；換句話說，祂將會只剩下真如——阿賴耶識——而

沒有世間的無漏有爲法的功德，那就是有缺陷的心體；有缺陷的「如來藏」心，怎麼可以叫作圓成實性呢？所以真正的如來藏一定是雙具有爲法性與無爲法性的，那才是真正的圓成實性。

經中所說的如來藏，與阿賴耶識的體性完全一樣，祂也具有這一種體性，本性正是真如性，但可以含藏七轉識所熏染的種種的無明，以及種種的業種；祂從來都不揀擇一切的業種，因爲祂對善惡業種都是一樣的如如不動，所以祂不揀擇；不揀擇的緣故，所以不但含藏了眾生所造的善業種子，也含藏了這些能夠導致眾生流轉生死的惡業種，所以說這個如來藏叫作圓成實性。我們大家都來觀察：在八識心王裡面，哪一個心有圓成實性呢？只有阿賴耶識有，其餘的七個識都沒有；而「真如」又是阿賴耶識心體所顯示出來的真實性，不能把祂從阿賴耶識心體上分割出來獨立爲另一個法；這個留到後面舉證時再來說。

所以《楞伽經》說：什麼叫作成自性——圓成實的自性呢？也就是說有一個法——這個法就是指如來藏——祂離開「名」的相、和「事」的相。「名」相就是指我們的眼、耳、鼻、舌、身、意六識，這就是「名」的相；廣義的說，包括意根在裡頭，都是「名」的相；狹義的說，意根攝在六根中，所以在聲聞法中，通常不將意根攝在「名」中。「名色」就是指「名」與「色」，「名色」就是我們的五

陰，「名」就是這前六識或者前七識；「名」運作的那一些心行，所顯示出來的「心」的法相，就是「名相」；「名相」在三界中運作的時候，就有種種「事相」出現。如果有一個心體，牠能夠配合著名相與事相，在這裡面運作，但對於「名相」和「事相」都沒有任何的執著；這個心，牠同時也是離一切六塵上的分別；如果你證得了這一種心——第八識阿賴耶——又名如來藏識，就叫作「親證自證聖智所行真如」。換句話說，「真如」是什麼呢？就是指稱這個圓成實性心，也就是指「出生世間法與出世間法」的阿賴耶、異熟、無垢識。

那證得這樣的「真如」，是證得什麼心呢？佛說：「**大慧！此是圓成自性如來藏心。**」《大乘入楞伽經（大正藏 16 卷 0598a04）》裡面說，如來藏即是圓成實性心；《楞伽經》的三種譯本中，又處處說圓成實性就是阿賴耶識的體性，不勝枚舉；此處經文中又說圓成實性是如來藏心的體性，所以很顯然的：阿賴耶識就是如來藏。不應該自作聰明的創造另一個和佛所說不同的想像中的如來藏心。

世尊爲了重新說明這個真實義，又說了一首頌：「名相覺想，自性二相；正智如如，是則成相。」這一段在《大乘入楞伽經》〈集一切法品第二之二〉中別譯爲：「名相分別，二自性相；正智真如，是圓成性。」頌文中既說真如也和阿賴耶識一樣都是圓成實性，由此也可以證明阿賴耶識就是真如。

第三節 如來藏是七識之俱有依故說如來藏是阿賴耶識

《楞伽阿跋多羅寶經》（一切佛語心品之四）：「（佛言：）「是故大慧！菩薩摩訶薩欲求勝進者，當淨如來藏及識藏名。大慧！若無識藏名如來藏者，則無生滅。大慧！然諸凡聖悉有生滅，修行者自覺聖趣，現法樂住，不捨方便。大慧！此如來藏識藏，一切聲聞緣覺心想所見；雖自性淨，客塵所覆故猶見不淨，非諸如來。大慧！如來者現前境界猶如掌中視阿摩勒果。大慧！我於此義，以神力建立，令勝鬘夫人及利智滿足諸菩薩等，宣揚演說如來藏及識藏名，與七識俱生。聲聞計著，見人法無我，故勝鬘夫人承佛威神，說如來境界，非聲聞緣覺及外道境界。如來藏識藏，唯佛及餘利智依義菩薩智慧境界，是故汝及餘菩薩摩訶薩，於如來藏識藏當勤修學，莫但聞覺，作知足想。」」

在《楞伽經》裡面，佛這麼開示：菩薩摩訶薩，也就是說，如果你已經證悟了，而想要往前追求更殊勝的進修的話，應該要把自己的如來藏所含藏的種子加以清淨，應該要清淨「識藏」這個名稱。因為「識藏」的意思就是表示：凡夫的如來藏裡面含藏有不清淨的種子。所以證悟之後，要做的事就是把如來藏所含藏的不淨種子，把祂清淨化，把這個「識藏」的名稱捨棄，也就是把阿賴耶識的名

稱捨棄，改名異熟識乃至無垢識，這樣才能成就佛道。

如果沒有「識藏」這個名稱的話，如來藏就不會有生滅的現象出現。爲什麼這樣說呢？因爲如來藏非斷又非常，非斷是說體如金剛，性如金剛，體恆常住，從來不曾斷過，未來也將永無滅時。可是爲什麼又叫非常？因爲祂所含藏的種子不斷的流注，所以使得如來藏不斷的在三界中變現種種的色身，一世又一世這樣變現下去，那這個就叫作「識藏」。如果把這個識藏的名稱換了、滅了——那就是說我執斷盡了——我執斷盡了以後，捨報入了無餘涅槃，那如來藏就沒有分段生死種子的生滅流注變異現象，就不再稱爲「識藏」了。

但是，諸聖人統統都還有生滅，也就是說，不管你是阿羅漢、辟支佛或幾地菩薩乃至等覺位，都照樣有生滅，因爲你既然要修佛道，想要成佛，就得在三界裡面修行；在三界裡修行時，一定就會有如來藏裡面的有漏有爲法及無漏有爲法的種子不斷的流注，就一定會有種子的流注生滅。所以說：諸凡聖悉有生滅——凡夫有種子流注生滅，聖人也有種子流注生滅。如果如來藏的一切種子都不生滅流注，聖人還能叫聖人嗎？不能稱爲聖人了，而是叫作死人了！

所以說，凡夫有生滅，聖人也有生滅；但是如來藏心體卻絕不生滅，只有種子有生滅。如果瞭解這個道理，並且親證如來藏的所在，能夠親自現觀祂的運作，

而能證實 佛所說的這個事實真相；這樣修行的菩薩，自己覺悟到這一種聖人所住的意趣，所以能在現證現觀的正法上安樂而住；表示說這個開悟，這個無生法忍，或者明心見性的大乘無生忍，這都不是想像的，都是「現行法」，都是「證量、現量」親證。這樣就稱爲「現法」樂住，因爲自己親證了嘛！自己確實這樣的安住下來了嘛！

證了以後還得不捨方便，要以種種的方便法來利樂有情，來利益眾生。因此佛接著說：如來藏、識藏，一切聲聞、緣覺都只是在心裡面想像祂，他們沒有辦法親自去證得這個「如來藏、識藏」究竟是在哪裡。

雖然如來藏自體的體性是清淨的，但是由於如來藏所現起的七轉識，在客塵上面——也就是六塵——的熏習上面有所遮覆，所以使得祂不斷的熏習許多有漏法的種子；因此，自性清淨心體裡面卻顯現出、流注出七轉識的不清淨的現象出來，這種境界，等覺地以下的菩薩都多多少少會有，不是諸如來還有這個現象。

如來現前的境界，就好像在觀看手裡面所拿的阿摩勒果一樣的清淨分明。阿摩勒果在天竺，又叫白淨果，有點像日本的那個水梨，白白淨淨的不沾灰塵。也就是說諸如來的如來藏已經是絕對清淨了，就像阿摩勒果一樣沒有任何的塵污，如來看自己的如來藏時，就是這樣的究竟清淨。

基於這個真實的義理，所以釋迦世尊以祂的威神之力建立，使得勝鬘夫人以及利智滿足的諸多菩薩等人——包括文殊、普賢、觀音、勢至等等——這一些大菩薩們來宣揚演說「如來藏即識藏名，與七識俱生」，也就是說，如來藏是與七轉識和合而同時在三界中出現的。與七轉識和合而同時在三界中出現的心是什麼呢？就是阿賴耶識嘛！聲聞人因為錯誤的判斷和執著，所以他只看見二乘法裡面的人無我、法無我，無法現前觀見大乘法中所說的人無我與法無我。因此勝鬘夫人承蒙佛的威神之力，來宣說如來所住的境界，這不是聲聞人所知道的，也不是緣覺聖人所能知道的，更不是外道們所能知道的。那麼這個如來藏——「識藏」的法義，佛訓誨大慧菩薩說：「你們都應當要殷勤努力的去修學，千萬不要聽了、知道了以後，就算數了，就知足了。」

那麼這一段經文中就已經說明，因為前後面都有談到說：阿賴耶識出生前七識，而與前七識一起和合運作：「識藏如海因風起諸識浪，恆生不斷」；又說：「藏識海浪法身境界（《大乘入楞伽經》0594b09）」，「藏識海常住，境界風所動，種種諸識浪，騰躍而轉生。（《楞伽阿跋多羅寶經》0484b11）」這個出生七識的心，在《楞伽經》的經文中，前後都說是阿賴耶識，又在同一經中處處稱爲如來藏，那如來藏當然就是阿賴耶識了嘛！

《楞伽阿跋多羅寶經》（一切佛語心品之四）裡面也這麼說：「爾時世尊欲重宣此義而說偈言：『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，無始習所薰；如實觀察者，諸事悉無事。如愚見指月，觀指不觀月；計著名字者，不見『我』真實。心為工伎兒，意如和伎者，五識為伴侶，妄想觀伎衆。』」

在前面的經文接下來之後，還有這一段經文中世尊以偈來重覆說明：非常深奧的這個如來藏，祂跟七識心同在一起；但是如來藏與七識同在時，會有兩種的攝受產生，就是對緣起自性不瞭解，產生誤計執著，對事相上的自性不瞭解，產生誤計執著，因此使得如來藏跟七識同時並行運作，產生了這兩種攝受——能取與所取——就會輪轉生死，所以證得如來藏而發起了智慧的人，就遠離了如來藏的這種境界，就轉依如來藏自體所顯示出來的真如法性；轉依以後，如來藏的清淨自性就好像明鏡一樣顯示出來，這就是心的境界；可是因為無始劫以來的虛妄的熏習，因此產生了輪轉生死的現象；如果有人能夠如實的去觀察的話，什麼事情都了知它的虛妄，也就沒事了。譬如愚癡的人，他們只看人家的手指頭，而不去看人家手指頭所指示的明月；計著名字——也就是說對佛法和「名相」產生計著的人——也是一樣；他沒有辦法看見那一個真實的「我」，因為十八界的每一界都是無我。那什麼才叫作「我」？「我」，就是恆不生滅的法體，才可以叫作「我」，

那就是如來藏阿賴耶識。

《楞伽阿跋多羅寶經》（一切佛語心品之四）接著又說：【「大慧！善不善者謂八識。何等為八？謂如來藏名『識藏』，『心』：意、意識及五識身。：：大慧！剎那者名識藏、如來藏，意俱，生識習氣剎那。無漏習氣非剎那，非凡愚所覺。計著剎那論故，不覺一切法剎那非剎那，以斷見壞無為法。大慧！七識不流轉，不受苦樂，非涅槃因。」】

這一段經文說：善與不善者，謂八識心王。說這八識心王裡面有善法，也有不善法，總共就是八識心王，不許超過八識；也就是講如來藏「識藏」及七識心王。什麼叫作「識藏」？識藏就是講凡夫位到等覺位前的阿賴耶、異熟識。為什麼凡夫位的第八識又叫作「識藏」？因為有阿賴耶性，有執藏分段生死的那種染污性，所以說出現種子剎那生滅的那個心，叫作識藏、如來藏；這個識藏如來藏，是和意根一直同時在一起，又不斷的出生種種的識種流注所產生出來剎那變異的現象。可是無漏的習氣，不是剎那、剎那變異的——無漏習氣講的就是如來藏心體的自體性——祂不是剎那變異的，不是生滅法。但是，這個道理，得要明心以後——證得阿賴耶識以後——才能夠瞭解，所以不是凡夫所能知道的，也不是愚人（二乘聖人）所能知道的。

佛又說：如果是錯誤的認知，而執著常見外道所說的神我或者梵我，或者「離念靈知我」的話，那麼這個都是剎那生滅的法，由於他們不能夠證得不生滅的如來藏心，卻又覺察到這「離念靈知」或者「有念靈知」，或者外道所說「常住不壞的神我」……等，都是剎那剎那變異的，眠熟、悶絕、死後都會斷滅，所以他們就認為：「這離念靈知死了就不見了，死了就斷滅了」，就變成斷見外道，所以就怕死，這就是以斷見來毀壞無為法。這就像是現在的印順法師等人一樣，妄說般若性是性空唯名，妄說一切佛法都是說一切法空，妄說實無如來藏、阿賴耶識，墮於損滅執及增益執中，墮於斷滅見、惡取空中。

佛又說：七識不是流轉的主體，七識也不是受苦樂的主體，如來藏才是流轉的主體，才是受苦樂的主體。因為如來藏雖然離見聞覺知，沒有苦樂受，可是會導致我們在三界六道中不得不接受所有的苦樂受，而且是生生世世延續不斷的主體識；而我們見聞覺知的心，只有一世，一世過了就永遠斷滅了，只有意根和如來藏能去到未來世，而意根卻又不是集藏善惡業種的主體心，所以既然是這樣的話，我們的覺知心在意根，其實都不是真正受苦樂的主體。而意根也不會分別苦樂，是意識才能分別；但意識卻只有一世，不能去到未來世，只是一世暫有的覺受六塵的心，虛幻假有；所以前七識都不是受苦樂的主體，如來藏才是受苦樂的

主體，根本還是在祂啊！而且，如來藏才是涅槃因，七識心都不是涅槃因，因為七識心沒有辦法入無餘涅槃（編案：詳見《邪見與佛法》及護法菩薩之《廣百論》。此處因篇幅所限故，蕭老師不加以註解），如來藏才能入無餘涅槃，所以如來藏才是涅槃因。

接著，世尊又開示說：「大慧！我依此義、依勝鬘夫人、依餘菩薩摩訶薩深智者，說如來藏阿梨耶識，共七種識生，名轉滅相。為諸聲聞辟支佛等示法無我，對勝鬘說言：『如來藏是如來境界。』大慧！如來藏識阿梨耶識境界，我今與汝及諸菩薩甚深智者，能了分別此二種法；諸餘聲聞、辟支佛及外道等執著名字者，不能了知如此二法。大慧！是故汝及諸菩薩摩訶薩當學此法。」爾時世尊重說偈言：**甚深如來藏，與七識俱生；取二法則生，如實知不生。……**」

語譯如下：「大慧！我釋迦牟尼依這個道理、依勝鬘夫人、依其餘大菩薩有深妙智慧之人，說如來藏阿梨耶識與七種識共俱，而且是出生七轉識者，名為如來藏之運轉相及生滅相。我為諸聲聞緣覺等人開示蘊處界諸法無我，對勝鬘夫人說道：『如來藏是如來乘的微妙法境界。』大慧！如來藏阿梨耶識的境界，我現在與你及諸菩薩中有深妙智慧的人，才能了知及分別此不生滅如來藏及七識種子流注生滅等二法；其餘諸多聲聞緣覺以及外道等執著名字相的人，不能了知如此生

滅與不生滅二法。大悲！由這個緣故，你和諸大菩薩們都應當修學此法。」爾時世尊重新說偈道：甚深的如來藏，與七識同時存在，而且是能出生七轉識的心；若攝取「能取與所取」二法而不能捨離的人，七識心則會繼續出生；若如實知二法都由如來藏出生而如來藏不生的人，就不會有我執，就不會再使七識心繼續出生而流轉生死。」

也是因為這個道理，所以依勝鬘夫人及其餘的大菩薩等智慧深利的人，佛才宣說：如來藏——阿賴耶識——的深妙法。好！這裡有明說「識藏阿賴耶識就是如來藏」了，對不對？如來藏——阿賴耶識——和七種識，就是和前七識同時出現在三界中，因此而有種子流注而產生了七識運作的現象，這個叫作「轉」相，「轉」就是運轉、運為的意思；你如果知道這個道理，把七識心的執著消滅，阿賴耶識就不再執取分段生死的業種，捨報後就不再分段生死種子流注，那就是「轉相」滅了，成爲阿羅漢了，阿賴耶識就改名爲異熟識；但是菩薩如此轉變七識心的執著而滅除分段生死種子的現行以後，不可以取證無餘涅槃，得要留惑潤生才可以。

也是爲了這個道理，佛爲諸聲聞、辟支佛開示二乘法中的法無我，所以對勝鬘夫人開示說：「如來藏是如來的境界。」聲聞與緣覺只能以自己的覺知心來猜測

如來藏，所以佛說：「此如來藏識藏，一切聲聞緣覺心想所見。」他們都是只能在心中想像而已，所以佛又說這個如來藏識藏：「非聲聞緣覺及外道境界。」又說：「如來藏識藏，唯佛及餘利智依義菩薩智慧境界。」因此佛又跟大慧菩薩開示說：如來藏、如來藏識、阿賴耶識（這裡翻作阿梨耶識），這個境界，是你跟這一些有深妙智慧的菩薩們才能夠分別這兩種法，其他的聲聞、辟支佛、外道、凡夫，他們執著「名」的相，以及執著「事」的相，是沒有辦法了知這個如來藏常住而不生滅、卻與生滅法的種子流注生滅和合運作的道理的。所以佛又交代說：「大慧啊！你和這一些大菩薩們都應當修學這個法啊！」

所以，佛又說偈：「甚深如來藏，與七識俱生；取二法則生，如實知不生。」那就很清楚了！就是說「如來藏就是阿梨耶識」的境界。那意思就是說：如來藏就是阿賴耶識了嘛！楊先生、蔡先生與法蓮師等人，為什麼可以像印順法師一般，把如來藏跟阿賴耶識建立成兩個呢？那樣虛妄的建立，是印順法師從外國人那裡、從藏密的宗喀巴那裡所學到的誤會佛法的思想——是從藏密應成派中觀的邪見中所學到的錯誤思想——不是正法的思想。印順這樣把如來藏和阿賴耶識分割成兩個的思想，是根據什麼來的？是根據一小部分日本人的佛學研究而來的思想。現在我們從這些經文裡已經證明，那是錯誤的；將來還會以四阿含的經典作

根據，證明阿含期已經隱說有第八識如來藏——阿賴耶識。

《楞伽經》既然說「持身識就是如來藏」；而且說「如來藏出生了七轉識」，那麼在其餘諸經裡面佛也都說「出生七轉識的心也就是阿賴耶識」，所以阿賴耶識就是如來藏啊！那麼，既然前面我們所說的、所引證的《楞伽經》，不斷的宣說「如來藏是善不善因，能遍興造一切趣生」，而且又說，如來藏因為無始虛偽惡習所熏，所以名為「識藏」，所以出生了無明住地，跟七識心同時並行運作。這樣意思就很清楚了：如來藏其實就是阿賴耶識。所以，法蓮師他們不應該把阿賴耶識和如來藏分割成兩個，不然佛法就會變成支離破碎了。和印順法師一樣的把佛法弄成支離破碎的人，就是破壞正法的人，就會成為斷善根人。

《楞伽經》中亦說持身識即是如來藏，而且如來藏是出生七轉識的心；而在諸經中佛皆說出生七轉識之心即是阿賴耶識，又說持身識即是阿賴耶識，是故阿賴耶識即是如來藏，這是很清楚明白的事；有經文聖教為證，《楞伽阿跋多羅寶經》（一切佛語心品之四）：【佛告大慧：「如來之藏是善不善因，能遍興造一切趣生，譬如伎兒變現諸趣，離我所；不覺波故，三緣和合方便而生；外道不覺，計著作者。為無始虛偽惡習所薰，名為識藏，生無明住地，與七識俱，如海浪身常生不斷；離無常過，離於我論，自性無垢畢竟清淨。其諸餘識有生有滅，意意識等念

念有七；因不實妄想，取諸境界種種形處，計著名相，不覺自心所現色相，不覺苦樂，不至解脫；名相諸纏，貪生貪。若因若攀緣，波諸受根滅，次第不生；除自心妄想，不知苦樂，入滅受想正受、第四禪善真諦解脫。修行者作解脫想，不離不轉名如來藏識藏，七識流轉不滅。所以者何？波因攀緣諸識生故，非聲聞緣覺修行境界，不覺無我；自共相攝受，生陰界入。見如來藏、五法、自性、人法無我，則滅。」

語譯如下：【佛告訴大慧菩薩：「如來藏是一切善法與不善法之正因，這個如來藏心，能普遍的興起及造作一切五趣六道眾生；當祂興造五趣眾生的時候，就好像魔術師的變現種種事物一樣，當如來藏變現五趣眾生時，祂是遠離我與我所的。眾生由於不能覺察到彼如來藏之存在與體性的緣故，所以我見與我執不能斷除，結果卻墮於三緣和合方便而生的意識覺知心境界上，就有五蘊七識心等法出生了；那些外道們都不能覺悟到這一點，所以便誤計意識心為真實心，因此而執著意識心是能作一切萬法之心；或者是誤計世間有一個造物主，能創造世間及一切人類，而說這個想像的造物主是創作一切事物者（但其實是如來藏創造世間及一切）。

第八識心因為無始以來的虛偽惡習所熏習的緣故，所以名為識藏；由這個緣

故而出生了無明住地，因此便與七識同在一處，猶如海浪之體，常常出生七識波浪而不斷絕。但是在這種不斷出生七識心的時候，如來藏卻一直都是遠離無常之過失，心體卻是恆常不變不斷者，而且祂一直都遠離我見等戲論；在七識心有染污、在自心如來含藏染污的七識心種子時，祂的自性卻仍然是本來清淨無垢的，仍然是畢竟清淨的。

除了如來藏阿賴耶識以外，其餘的七個識，是有生有滅的心；意根、意識等，念念相續，共有七識；都是因為不真實的虛妄想所纏縛的緣故，所以攝取六塵中的種種境界，在種種形色與處所之中誤計而執著七識心等「名」與現行的法相，卻不能覺知這些六塵萬法都是自心如來藏所顯現的色塵相，不能覺察到能取六塵的七識心自己是如來藏所出生的法，所以不能確實的覺察到世間的苦樂的本質，所以不能到達解脫的境界；更因為名與相等種種纏縛，貪欲心便生起了；由於貪欲生起的緣故，轉而更生無量的貪心。

如果由於自己探求這個實相為因，或者由於有其他善知識的教導而依照正確的聲聞法，攀緣於不起苦樂的境界，那麼他能受苦樂的六根止息了，一切苦樂的次第法相也都不再生起了，只剩下自心對於涅槃境界的妄想，如是住於不知苦樂的境界中，進入了滅受想的正受中。或者進入了第四禪的不受苦樂的境界中，或

者善於實證真實正理的解脫境界。

修行解脫法的人，往往心裡面作解脫想，以為覺知心不離一切六塵境界，於六塵境界中都不被移轉而如如不動，這樣就認為是證得解脫境界的人，這種人的第八識就名為如來藏『識藏』，這種人的七識心是在六塵中流轉而永遠不會入滅的（永遠不能證得無餘涅槃的），為什麼這樣說呢？這是說那些人的第八識心，是因為緣於七轉識的緣故而出現在人間，這不是聲聞與緣覺修行所證得的涅槃境界；他們不能覺知無我的真實道理，執著五陰我、十八界我的自共相，因此而出生了五陰、十八界、六入等法。

如果有人親證阿賴耶識——如來藏本體，以及依如來藏而有的五法、三自性、七種性自性、七種第一義、人無我與法無我，那麼這種錯誤的攝受陰界入為真實法的邪見與執著，就會漸次的消滅了。」

又經中世尊說如來藏是七識心王之俱有依，又說如來藏出生了七轉識，又明說「如來藏藏識」、「如來藏名識藏」、「如來藏阿梨耶識」，由此聖教中，可見如來藏即是阿賴耶識心體。經文中既然明說：「如來藏出生七轉識、阿賴耶識出生七轉識」，然後同皆作為七識心王之俱有依，而說「如來藏與七識共俱、阿賴耶識與七識共俱」，有智之人讀已，則知阿賴耶識心體即是如來藏也。唯有不懂中國文字之

人，或者雖然懂得中國文字，卻不懂中文語法意涵的人，才會在讀過這些經典以後，還振振有辭的說阿賴耶識心體不是如來藏！才會誹謗說「阿賴耶識不是如來藏」。

第四節 經中明說阿賴耶識即是如來藏

經典裡面有明白的說：阿賴耶識就是如來藏。比如說《入楞伽經》〈佛性品第十一〉：【佛言：】「大慧！阿賴耶識者名如來藏，而與無明七識共俱，如大海波常不斷絕，身俱生故；離無常過，離於我過，自性清淨；餘七識者心：意、意識等念念不住，是生滅法。」這就是明說了，說阿賴耶識者叫作如來藏。經文這麼說，爲什麼楊、蔡、蓮等人還要把如來藏跟阿賴耶識分割建立爲兩個法呢？所以他們那些人都肯讀《楞伽經》，實在是**有原因的啊！**

《入楞伽經》〈佛性品第十一〉又說：【佛言：】「是故大慧！諸菩薩摩訶薩欲證勝法如來藏阿梨耶識者，應當修行令清淨故。大慧！若如來藏阿梨耶識名爲無者，離阿梨耶識無生無滅；一切凡夫及諸聖人，依波阿梨耶識，故有生有滅；以依阿梨耶識故，諸修行者入自內身聖行所證，現法樂行而不休息。大慧！此如來心阿

梨耶識如來藏諸境界，一切聲聞辟支佛諸外道等不能分別，何以故？以如來藏是清淨相，客塵煩惱垢染不淨。」」這一段經文裡面很清楚的說：這個阿賴耶識不但叫作如來藏，而且也是未來佛地的如來心；所以佛說「如來心、阿梨耶識、如來藏」，將這三個名稱合在一句中同時宣說，這意思就已經表明了：如來心也就是如來藏，也就是阿賴耶識心體。對不對？這就很清楚了！所以阿梨耶識，既是如來藏，祂同時也是未來成佛時候的如來心——無垢識，那些謗法的人，怎麼可以說阿賴耶識是生滅法呢？怎麼可以謗說阿賴耶識不是如來藏呢？

接下來《入楞伽經》〈剎那品第十四〉又說：「大慧！言剎尼迦者，名之為空；阿梨耶識名如來藏，無共意轉識熏習，故名為空；具足無漏熏習法故，名為不空。」你看佛所說的這一句：「阿梨耶識名如來藏」，經文寫得這麼明白，他們還要把如來藏與阿賴耶識這兩個名稱分割後建立為兩個法。就好像說，把蕭平實這個名字、跟我這個色身、跟我這個覺知心，分割成三個獨立的法：色身是色身，我的覺知心是覺知心，再把蕭平實這個名字再建立成另外一個，這樣說起來是三個法。事實上不應這樣割開，空性、不空性、如來藏、阿梨耶識，其實都是同一個法體，都是指阿賴耶識心體；只是因為如來藏法義極廣極深，為了方便向眾生宣說，所以從不同的面向，為眾生方便而作說明，所以有許多的名稱；但不可以說這麼多

的名稱是一一名各有心體，否則就會嚴重的誤會佛法正理，就越修越遠離正法了。

真如即是如來藏，如來藏即是阿賴耶識，是故真如即是阿賴耶識也！有經爲證，《入楞伽經》剎那品第十四云：「佛言：」「大慧！愚癡凡夫不覺不知，執著諸法，剎那不住，墮在邪見而作是言：『無漏之法亦剎那不住。』破彼真如如來藏故。」

這一段經文說得更清楚，說「真如就是如來藏」；如前所說，如來藏既然就是阿賴耶識，這段經文又說真如就是如來藏，所以「真如」當然就是阿賴耶識了。所以《入楞伽經》〈剎那品第十四〉的這一段經文中明說：**真如就是如來藏！**所以破壞或誹謗如來藏的人就是破壞真如正法的人，所以佛說那些誹謗如來藏的人就是「破彼真如如來藏」的人。經文說得這麼清楚明白，楊、蔡、蓮等人爲什麼可以把「真如」從阿賴耶識割開、從如來藏割開呢？

因爲「真如」只是一個名稱，有時以真如這個名稱來代表如來藏，或者代表阿賴耶、異熟、無垢識。所以真如一名其實是在表顯如來藏真實存在、如如不動的體性，是如來藏阿賴耶識的「心所顯示的自性」。因爲阿賴耶識有這種「真實」而且「如如」的體性，所以有時就以真如的名義來指稱阿賴耶識。經中既然這樣明言，那些破法的人，爲什麼偏偏要否定阿賴耶識？爲什麼偏偏要把阿賴耶識所顯示的真如性，從阿賴耶識心體上分割開來？再顛倒建立爲能生阿賴耶識的法？真

是顛倒之後又再顛倒的人啊！

就好像「美麗」是花體所顯示的自性，你不應說這個美麗跟花是兩個；美麗是花體種種自性當中的一部分自性，是附屬在花體身上的許多自性之一，是單指花體所顯示的清淨美麗自性。同樣的，「真如性」是附屬在阿賴識心體上面的，而不是外於阿賴耶識的，也不是上於阿賴耶識的，所以不能把祂跟阿賴耶識分割成兩個。更不可以顛倒過來說：「花是從美麗出生的」，因為美麗只是花體所顯示的一種體性而已，所以花體才是真實法，美麗是祂所顯示的法；花體若永遠不壞，美麗就跟著也是不可壞的。

爲什麼呢？因爲花體既然是永遠存在，花體既然永遠不壞，美麗當然也就永遠不壞。花體既然永遠不受染污——譬如阿賴耶識心體的自性永遠不受染污——當然美麗也是不受染污，當然也是無垢無淨的，難道美麗會髒嗎？美麗會髒了後再來清淨嗎？當然不會！花體如果永遠不會髒，美麗當然也就永遠不會髒；同理，阿賴耶識心體的自性既然永不變易，祂的真如性當然也就永遠不會改變；心體自身既然永遠無垢而只有種子有垢，所以心體的真如性相當於是永遠無垢的。黃金金體在還沒有開發出來的時候，有時是會有污垢雜和在金體中的，但是黃金的金性會有污垢嗎？不會！同樣的道理，阿賴耶識心體既然永遠都不會貪厭六塵等

法，當然就永遠顯示出祂的真如性；阿賴耶識心體這樣顯示出來的真如性，當然是永遠不會骯髒的，永遠不垢不染的；阿賴耶識心體既然永遠不增不減，祂所顯示的真如性當然也是永遠不增不減的；同樣的道理，當然真如性也是不來不去的。

真如性在哪裡？真如法性並不是一個東西，祂只是第八識顯示出來的第八識自性而已，真如是屬於阿賴耶識心體所顯示的性相，而不是種子所顯示的性相；就好像黃金的金色性，只是黃金所顯示出來的黃金莊嚴自性，是依附在黃金的金體上而顯示出來的。到了解脫道的無學位時，真如則是異熟識所顯示的體性；到了佛地，真如則是無垢識所顯示的體性。但是阿賴耶識心體就是無垢識心體，阿賴耶識心體也就是異熟識心體，是同一個心體，在不同的時段別立不同的名稱而已，不是有三個心、兩個心。

《入楞伽經》又說：「大慧！如來藏識阿梨耶識境界，我今與汝及諸菩薩甚深智者，能了分別此二種法；諸餘聲聞、辟支佛及外道等執著名字者，不能了知如此二法。」這段經文也是明講：**如來藏就是阿梨耶識**。既然經文都明說阿賴耶識就是如來藏，那些大膽妄為的楊、蔡、蓮等人，為什麼卻要故意違背經中的聖教量呢？為什麼要故意否定阿賴耶識，謗是生滅法？為什麼要故意另外建立阿賴耶識以外的如來藏？妄說如來藏是阿賴耶識外的另一個心體？這一段經文中，佛

也明說二乘聖不能證得如來藏異熟識，紫蓮心海為何要故意與佛相反？為何故意倒說阿羅漢已證得如來藏識？

在《契經》裡面，金剛藏菩薩在佛前說道：「佛說如來藏，以為阿賴耶；惡慧不能知：藏即賴耶識。如來清淨藏，世間阿賴耶，如金與指環，『展轉』無差別。」既然金剛藏菩薩說：「佛所說的如來藏就是阿賴耶識，如果是邪惡的智慧（邪就是偏差了的，惡就是錯誤的、會害人的智慧），他就沒辦法知道，原來如來藏就是阿賴耶識。」他就會像法蓮師一樣的亂說：「如來藏是如來藏；阿賴耶是阿賴耶。阿賴耶識不是如來藏，如來藏是另一個心。」佛又說：「如來的清淨藏，也就是世間人的阿賴耶識。」這已經說得很清楚了嘛！如來的清淨藏——如來的無垢識——他就是世間人的阿賴耶識所轉變來的，兩個名稱所說的心，其實是同一個心體。

為什麼呢？佛說：「就好像黃金跟戒子一樣，黃金跟金戒子，你不能够說它不同，也不能夠說它相同。為什麼不能說不同呢？因為黃金雖然打造成金戒子，可是這個金戒子，它還是黃金啊！你怎麼可以說它不同呢？那你也不可以說它完全相同，因為它本來是一塊金塊，現在打造成了戒子，形相上確實是有所不同，但其本質是相同的黃金嘛！同樣的，世間人的阿賴耶識，經由證悟、修行消除性障，經由消除無始無明之後，祂可以轉變成佛地的真如所依的無垢識。」斷了一

念無明，就是斷了見惑思惑以後，祂就成爲異熟識，異熟識再斷了無始無明的睡眠，斷了一念無明的全部習氣種子隨眠，到達完美無垢時，這個阿賴耶識心體就成爲佛地的無垢識心體，所以說：「展轉無差別」。

展轉的意思是說：你不能够說眾生的阿賴耶識跟佛地的清淨藏是完全一樣的，因爲所含藏的種子有異，但佛與凡夫的第八識心體的眞如性是完全一樣的，眞如法性是從因地直到佛地都一樣不會轉變的。佛地第八識的眞如性跟我們現在因地第八識的眞如性完全相同，只是內含的種子流注出來時，會顯現不同的差異性，所以佛的七識心不稱爲轉識，心性清淨；而我們的七識仍然稱爲轉識，心性仍然有所不淨。因爲種子有所不同，顯現出來時的七識心行就會有所不同，所以佛的第八識叫作無垢識，我們的就叫作阿賴耶識。因爲有這裡面的差別，所以才叫作「展轉」。展轉的意思就是說：裡面終究還是有一些差異，所以要經過一段時間的修行轉變，這就是過程；這個悟後修行的過程，從證悟之後到成佛這一段時間的修行過程，所以叫作「展轉」。

「無差別」就是講因地的這個阿賴耶識的眞如性，與佛地的阿賴耶識——無垢識——的眞如性，完全沒有差別，那這意思就很清楚了：阿賴耶識心體是不生滅法。如果阿賴耶識心體是生滅法，將來成爲佛地的無垢識心體在以後還是要滅

掉的，那麼成佛就會變成斷滅了，那就不對了。其實，從「無差別」前面的「展轉」二字來看，就已經表示因地的阿賴耶識心體，與將來佛地的無垢識心體，是同一個心體；所以從「展轉」二字的意思，也就可以了知必定會隨即講「無差別」三字；所以**展轉二字就是已經表明心體是無差別的了**。既然是展轉而無差別，將來成爲無垢識時永不滅壞，當然阿賴耶識心體即是金剛心、是永遠不壞的實相心體；那些人卻敢大膽的否定阿賴耶識，誹謗爲生滅法，顛倒建立另一個想像中的眞如，來出生阿賴耶識心體，這真是顛倒見。

接下來《大乘本生心地觀經》卷三又說：「**鈍根小智聞一乘，怖畏發心經多劫，不知身有如來藏，唯欣寂滅厭塵勞。眾生本有菩提種，悉在賴耶藏識中；若遇善友發大心，三種鍊磨修妙行；永斷煩惱所知障，證得如來常住身。菩提妙果不難成，眞善知識實難遇；一切菩薩修勝道，四種法要應當知；親近善友爲第一，聽聞正法爲第二，如理思量爲第三，如法修證爲第四。**」

你看這一句「**眾生本有菩提種，悉在賴耶藏識中**」，就已經明講：阿賴耶識就是藏識——就是如來藏；因爲一切本有的菩提種子，全都含藏在阿賴耶藏識中啊！如果阿賴耶識不是常住不壞的心，怎麼可能含藏眾生本有的菩提種子呢？由這一句話，也就知道阿賴耶識是不是常住法了！這一部經典他們是讀過了的，因

爲他們曾經舉證這一部經典中的字句來證明他們的說法，但是他們錯解經典的意思，斷章取義了；現在我們還以這部經典的真義，來證明他們講錯了！因此，如果有人遇到善友之時發起大心，經由身口意的鍊磨而修大乘法的種種妙行，永遠把煩惱障礙盡了，所知障也斷盡了，就可以證得如來的常住身；像這樣修行的話，菩提妙果其實並不難成就。可是菩提妙果雖然說不難成就，但是，難就難在真正的善知識確實很難遭遇。所以佛就交代一切菩薩：如果來修這個勝妙的佛道，有四種法應當要知道：第一、要親近善友；第二、要聽聞正法；第三、要如理思量；第四、要如法修證。所以親近善友就變得很重要了，因爲隨後的三法都以親近善友爲基礎，才能如實而行；若是親近惡友，一開始就被誤導了，如何能聽聞正法？如何能如理思量而如法修證呢？

接下來《契經》又怎麼說？它說：「阿賴耶識亦復如是，是諸如來清淨之藏。」這就明說阿賴耶識即是如來藏，乃至未來成佛時的「如來清淨藏」，也是現在我們的這個阿賴耶識心體來改一個名字爲無垢識而已。還是同一個心體，只是祂裡面的種子已經完全清淨了，所以換個名字，改作「如來清淨藏」，又名無垢識；而無垢識永遠不滅不壞，無人能毀壞祂；合十方諸佛的威神力，亦無法毀壞任何眾生的阿賴耶識一絲一毫。因此我們說：阿賴耶識是常住法，祂不是生滅法；否則的

話，哪裡還會有未來的如來清淨藏呢？如果阿賴耶識不是常住法，而是像那些無智慧的人所說的生滅法，那麼如來藏就變成生滅性的虛妄法；這樣的話，就不能有任何一法可以稱爲「如來藏」了，也就沒有未來佛地的無垢識、如來清淨藏了。所以結論是：如來藏就是阿賴耶識，阿賴耶識就是如來藏，不是法蓮師書中所妄說的兩個心。所以他把一心兩名的如來藏與阿賴耶識二名，強行割裂爲兩個心，使得大乘佛法支離破碎；這樣誤導學人，使人永遠不能實證如來藏，這就是破壞正法的人！

第五節 由如來藏出生十八界故說如來藏是阿賴耶識

《占察善惡業報經》如是說：「如是數相者，顯示一切衆生六根之聚，皆從如來藏自性清淨心一實境界而起；依一實境界，以之爲本。所謂依一實境界故，有波無明，不了一法界，謬念思惟現妄境界，分別取著集業因緣，生眼耳鼻舌身意等六根。以依內六根故，對外色聲香味觸法等六塵，起眼耳鼻舌身意等六識。以依六識故，於色聲香味觸法中，起違想、順想、非違非順等想，生十八種受。」

自古以來即已有人質疑此經的真偽，但楊先生、蔡先生、法蓮師他們既然引用此經來證明「阿賴耶識不是如來藏」，我們也無妨隨順他們的因緣而引用此經，

來證明阿賴耶識就是如來藏。此經中佛說六根、六塵、六識皆由阿賴耶識出生，而這一部經中也說十八界法皆從自性清淨心如來藏而出生，由此可知阿賴耶識心體即是如來藏也！絕無可能會有兩個能生十八界法的實相心，這在簡單的邏輯學上來說，是絕對不能成立的；所以這兩個心當然是同一個心，所以阿賴耶識就是如來藏！所以法蓮師他們說阿賴耶識不是如來藏，已經顯示他們是虛妄說法了。除非他們想要主張說：阿賴耶識上面另有一心叫作如來藏。但是他們不敢這麼主張的，因為會落入我所預破的「八九識並存的種種過失」中，不能自圓其說。

猶如《占察善惡業報經》這一段經文說：「上面所說的種種的法相，顯示出一個事實，就是說一切眾生六根之聚，都從如來藏自性清淨心一實境界而生起、出現。」六根之聚就是說「法法總合爲一團、爲一聚」，這是唯識增上慧學中所講的；所謂一團一聚，譬如說眼根：由於有眼根，所以就會有祂來接觸色塵；接觸了色塵時，在「根塵相觸的所在」就出生了眼識。這樣眼根、色塵、眼識三個法合爲一團、合爲一聚，這叫作「眼根之聚」。那麼六根之聚，換句話來說，總共就是十八界，十八界全部都從如來藏自性清淨心一實境界而生起。既然這裡說六根之聚的十八界法，都是從如來藏一實境界而生起；而第三轉法輪諸經又說，十八界都是從阿賴耶識出生，所以阿賴耶識也就是如來藏。從如來藏出生十八界法的經文

中，就已經證實如來藏就是阿賴耶識，因為能出生十八界法的心就是阿賴耶識啊！沒有別的心可以出生十八界法的，所以那些謗法的人，真的不應該把一個如來藏阿賴耶識強行割裂成兩個心。

第六節 由真如含藏諸不善法故說真如即是阿賴耶識

經中有時以真如一名指稱阿賴耶識心體，譬如《勝思惟梵天所問經論》中引述佛語而造論說：「佛言：」「貪欲是實際，法性無欲相故；乃至愚癡是實際，法性無癡。」離於真如，貪等、實際等無故，示現法密意。此明何義？實際法性無癡相故，此示現法密意。此以何義？以離真如，貪等實際等無法可說故，此義應知是名如來法密意。」

如佛所言：「貪欲是實際，法性無欲相故；瞋恚是實際，法性無瞋相故；愚癡是實際，法性無癡相故。」天親菩薩於此段論文中說：真如含藏貪瞋等法，若離真如則無貪瞋癡等法可說，若離真如則無貪瞋癡等法能出生。然而含藏貪瞋等法者，此性唯有阿賴耶識心體方有，是故此處「真如」一名，即是指阿賴耶、異熟識心體。所以，不可將真如外於阿賴耶識心體而別行建立，不可建立真如為能

出生阿賴耶識之心體；否則不但是違背了天親菩薩此論所說，也墮在八九識並存的無量過失中，也成爲誹謗三乘根本法體阿賴耶識的謗法重罪。

在經論裡面，常常會用「眞如」這個名相來指稱阿賴耶識心體——如來藏，譬如般若系的經論《勝思惟梵天所問經論》，這是世親菩薩解釋《勝思惟梵天所問經》的一部論，他引述佛的話，佛言：「貪欲是實際，法性無欲相故；乃至愚癡是實際，法性無癡。」世親菩薩接著辨正說：「離於眞如，則貪等、實際等皆無；由此緣故而示現佛法的密意，此中說明了何等正義？也就是說，實際法性的阿賴耶識——眞如心體——沒有愚癡相的緣故，以此密語而示現佛法的「密意」。這個說法，是以何種義理而說的呢？這是因爲離開了眞如心阿賴耶識的話，貪瞋癡等等以及涅槃的實際、法界的實際等理，就都無法可說的緣故，這個道理，應知就是如來所說法的密意。」這裡就說得很清楚啦！說貪欲就是眞如實際，然而眞如實際法性卻又沒有欲相，然後又說這些貪欲……等，以及所謂的實際，其實就是「眞如」，所以「眞如」一名，是常常被用來指稱如來藏、阿賴耶、異熟、無垢識心體的。

現在既然說貪等是從「眞如」而生，與眞如同在；「等」就是包括瞋、癡，這一些都是從「眞如」而出生；請問：含藏貪瞋癡無明等種子的心是什麼？（大眾

異口同聲的回答：阿賴耶識！）正是阿賴耶識啊！從這裡也可以證明：眞如就是阿賴耶識。眞如既然含藏著貪瞋等法種，而這個含藏貪瞋的法，依據諸經所說，只有阿賴耶識這個心才有這個功能，所以眞如顯然就是阿賴耶識。所以，「眞如」這個名詞，如果是被借用來指稱心體的話，那就一定是指稱如來藏、阿賴耶、異熟、無垢識心體，而不是指稱心體所顯示出來的眞如性；現在他們說「眞如能生阿賴耶識心體」，那麼眞如當然是心體了！所以才能出生別的心體；那就墮入八九識並存的無量過失中了。既然是心體，則應依此經所說的爲準：也就是說因地眾生的眞如，仍然還有不淨的法種含藏著。既然如此，絕不是像楊、蔡、蓮等人所說的從來都沒有染污種子的法性啊！就和他們所說的「眞如是純無爲、純無漏的法性」相違背了，所以他們的說法是不正確的。

在《大寶積經》〈文殊師利普門會第十〉中，佛亦有云：【瞋性本寂靜，但有於假名；瞋志即實際，以依眞如起，了知「如」法界，是名瞋三昧。】此段經文中，以眞如一名指稱第八識心體；眞如既然含藏著瞋的不淨種子，則其體性與阿賴耶識並無差異，完全相同，由此可知此處經文所說眞如者即是阿賴耶識。

《大寶積經》既然也這樣說：「瞋性本寂靜」，說瞋的體性本來也是寂靜；一般人會這樣子說「瞋」：「暴跳如雷了，哪裡還有寂靜可說？」顯然不是寂靜的；

但這段經文是說：祂的所依體是寂靜法。瞋從哪裡來？因為有瞋的種子流注，所以有瞋。可是種子是在哪裡呢？是真如——阿賴耶識——所含藏著啊！真如含藏著瞋的種子，流注出來所以稱爲瞋的現行，所以瞋是從真如所含藏的種子中來，而種子含藏在真如心體中，所以瞋的實際就是真如心體；可是第八識真如自身卻是寂靜的，所以說瞋本性寂靜，說瞋不是實有的法性，是緣起緣滅的法性，只是暫時而有的法性，所以說瞋只是個名字而已。因此說，瞋恚的本身就是實際，因爲瞋恚是依真如而現起的。那如果有人能夠了知：當你正在生氣的時候，你這個瞋是從你的真如出生的；你知道你的真如在哪裡？能夠現前觀察到瞋的種子確實是從寂靜的真如心體中的種子流注而出生的，所以瞋與寂靜非一亦非異，所以瞋是從真如種子中出現的，所以說瞋性本寂靜；你如果能如此現觀，那你就是證得瞋三昧的人。恭喜諸位！你們已經明心的人，聽了這一席話以後，回去以後作一番現觀，就已經是親證瞋三昧的人了。

同樣的，貪三昧的修證也是這個道理。初地菩薩的百種三昧如何證？就是這麼證！都是依這個真如心體——阿賴耶、異熟、無垢識——而證。既然說真如心體含藏著瞋的種子，可見祂的體性和阿賴耶識沒有絲毫差異，和他們破法者所說的「真如純無爲、如來藏純無爲」的說法完全不同；由此就知道，這個經文所說

的「真如」就是講阿賴耶識、如來藏。既然真如就是阿賴耶識，那些破法者怎麼可以說「阿賴耶識從真如出生」呢？那不是將本來一法的第八識割裂成兩個心了嗎？豈不是要將佛法妄解妄說而變成支離破碎了嗎？豈不是要違背佛的旨意而傳他自己的「佛法」了嗎？豈不是否定了佛所說的真如阿賴耶識了嗎？豈不是將佛所說的「廣說有八種識」，變成有九種識了嗎？

《大寶積經》〈菩薩藏會第十二毘耶波羅蜜多品第九之四〉記載：【佛告舍利子：「菩薩摩訶薩法身之相無生無死，堅固難壞猶如金剛，不可思議。……即此菩薩身，自能知了諸身相，隨入自身真如法性。……又『去來現在真如』即『蘊界處真如』，又『蘊界處真如』即『染污清淨真如』；又『染污清淨真如』即『流轉寂滅真如』，又『流轉寂滅真如』即『加行真如』；又『加行真如』即『一切行真如』，而一切行即是真如，而此真如即一切行。】真如既在因地的現在已經存在和示現，既有染淨具足之現象，不是楊、蔡、蓮等謗法者所說的「真如絕對清淨而不變易」，則知真如心體即是明指阿賴耶識也，唯有阿賴耶識方能具足染淨諸法種子故，唯有阿賴耶識心體方能使染淨一切法種現行故。

上開《大寶積經》說：「又蘊界處真如即染污清淨真如」，又說：「又染污清淨真如即流轉寂滅真如，又流轉寂滅真如即加行真如；又加行真如即一切行真如，

而一切行即是真如，而此真如即一切行。」這一串經文，有點兒像在唸繞口令，對不對？明心的人就知道這段經文的真實意思，還沒有明心的人，也可以從經文的表面意思，瞭解真如其實就是阿賴耶識。既然真如在因地的現在就已經示現出來，然後呢，這個真如心體，祂同時有染污性示現出來，祂也有清淨性示現出來，換句話說，真如同時具足了染性與淨性。既然經中佛說真如心體雙具染淨性，爲什麼他們那些謗法者還要「唯立真如不變」？爲什麼還要「唯立真如清淨無爲」？故意違背佛的聖教？所以他們這樣作就錯了嘛！

如果你說的真如是指阿賴耶識心體所顯現的真如性，那你才可以說真如是純然的清淨性、是純無爲性，才可以說祂是純淨的，因爲你所說的真如是第八識心體的所顯自性，不是指能生諸法的心體。但是他們所說的真如，是指能生阿賴耶識的另一個法，這個法既然能出生阿賴耶識，當然一定是心體，不是指阿賴耶識所顯示的真如性。同樣的，在這部經中也是以真如來代表第八識心體，而經中所說的真如心體，卻是既有染污性，也有清淨性的，和他們那些破法者所說的「真如絕對清淨，永不變易，才是真心」的說法，迥然不同；既然證悟之後的真如心體是以染淨具足的現象，示現給我們看，明心的人都可以看得見這個現象；而經中也如是證明「真如心體是染淨雙具」的，那我們就知道：這裡講的真如當然都

是指阿賴耶識；因爲只有阿賴耶識才能夠像這段經文所說的具有染污性，也顯現清淨性。所以真如若是指說心體的時候，那就是阿賴耶識的異名，不可以看見經中有說真如二字，就食古不化、依文解義，就主張「另外有一個真如心體」，或者主張「真如能出生阿賴耶識」，就以此邪見而誹謗真如心體阿賴耶識，想要另外再尋覓「能出生阿賴耶識的真如心體」，就會成爲心外求法的外道了。

第七節 由真如雙具有爲無爲故說真如即是阿賴耶識

《勝思惟梵天所問經》：「問言：「梵天！何故數名有爲法耶？」梵天答言：「以其盡故，名有爲法。」問言：「梵天！有爲諸法爲住何所？」梵天答言：「有爲法住無爲性中。」問言：「梵天！若如是者，有爲之法與無爲法有何差別？」梵天答言：「有爲之法與無爲法，文字言說有差別耳。何以故？文字言說即是有爲，是無爲故。若求有爲無爲法相，則無差別，以波法相無分別故。」問言：「梵天！何等法上有此言語？」梵天答言：「得無爲法，則不分別法上言語。」問言：「梵天！何等言語名爲義耶？」梵天答言：「所謂爲他令心取相，說波言語。何以故？一切文字名爲戲論，而佛如來不住戲論，不依不說。文殊師利！一切言語本非言語，是故佛說一切諸法不可說也。何以故？諸佛如來非波言語而得名故。」問言：「梵

天！諸佛如來云何得名？」梵天答言：「諸佛如來非色非相非法得名。」問言：「梵天！諸佛如來可離色法而得名耶？」答言：「不也！文殊師利！何以故？以色身如，及法體如，彼二如法非一非異，諸佛如來如是得名，如來如實真如得名。若佛如來如實得名，波則不失。」問言：「梵天！諸佛如來得何法故，號名為佛？」梵天答言：「文殊師利！諸佛如來皆以通達一切法性清淨真如，如波真如如是而證，諸佛如來如是得名，是故號為正遍知者。」

於此段經文中，顯示一項事實：真如雙具有為性與無為性。這是以真如一名指稱第八識。又說有為性與無為性非一非異，說如來色身與如來之真如心非一非異，雙具有為性與無為性。諸佛之真如既是雙具無漏法上的有為性與無為性，當知此經文所說真如即是阿賴耶識淨除二障後所轉變成的無垢識也，唯有阿賴耶、異熟、無垢識，方能具有如是無漏有為法的體性故。由此段般若經文中，可以證實真如心體即是阿賴耶、異熟、無垢識心體也。

在這段《勝思惟梵天所問經》中，我們來作個簡單的解釋。文殊師利菩薩問道：「梵天！何故數名有為法？」什麼緣故把那一些可以用數量來計算的法，說它叫作有為法？梵天答言：「因為那個法，它是會過去的，所以是有為法。」譬如說生氣，生氣可以用數量來算：「你今天生氣幾次了？」既然可以用數量算，所以「以

數爲名」：「喔！你今天氣了三次了，你退步了，你昨天只有氣兩次。」到了明天說：「你今天只有氣一次。」就說你進步了。所以有爲法都是可以計算的——算次數——這就是「以數爲名」，凡是可以數量爲名的，一定統統是有爲法，只有不能夠以數爲名的才是無爲法，譬如第八識所顯示的真如性相，永遠無法以數目計算。

文殊菩薩又問：「梵天！有爲諸法爲任何所？」有爲法是住在什麼地方呢？梵天答道：「有爲法是住在無爲性中的。」這個梵天是個大修行人，他說：「有爲法住在無爲法自性裡面的啊！」（編案：座中有些人聽到這句話以後在微笑）你們看！已明心的人聽了就笑了。你們看我平實現在是在有爲法裡面，對不對？我有色身，我有六根、六識、六塵，都是有爲法啊！但是我這個有爲法是從我的無爲法的法性裡面生出來的。你們如果明心了的人，就知道我在講什麼，對不對？是啊！那麼般若經就是用這種方式來表示佛的密意。什麼叫作般若？你證得這個如來藏——阿賴耶識心體——之後，你可以現前觀察祂，就可以證實「有爲法真的是住在無爲法性裡面」，所以無爲法函蓋了有爲法。

「梵天！若如是者，有爲之法與無爲法有何差別？」文殊菩薩又考他，考這個梵天說：「如果照你這樣講的話，有爲法跟無爲法有什麼差別？既然有爲法是住

在無爲法性裡面，那有爲法應該就跟無爲法完全一樣囉？」問得也有道理啊！「有爲之法與無爲法，文字言說有差別耳。何以故？文字言說即是有爲，是無爲故。若求有爲無爲法相，則無差別，以彼法相無分別故。」梵天這樣回答道：「有爲之法跟無爲法，其實也只是因爲名字上的言說，才會有所差別的；因爲有爲法也是離文字的這個如來藏所產生的，無爲法就是如來藏所顯現的體性。當你講無爲法時，已經是有爲法啦！」

他就解釋說：因爲文字言說就是有爲，但文字言說也是無爲，因爲文字言說還是從你的無爲性的如來藏心體中生出來的。你如果沒有明心，你就聽不懂，對不對？所以說，如果有人去求有爲的法相、求無爲的法相，等你真正去把祂求證出來的時候，發現它們兩者並沒有差別，因爲有爲法的法相與無爲法的法相，都是如來藏——阿賴耶識心體——所顯現；乃至佛地的無漏有爲法，跟佛地的無爲法統統沒有差別，一樣是從佛地的無垢識心體出生現起的。

「梵天！何等法上有此言語？」接著，文殊菩薩又考問：「梵天！你到底是證得什麼法？在什麼法上面有親證？而說這樣的言語出來呢？」「得無爲法，則不分別法上言語。」梵天回答說：「得到了無爲法的人，證得無爲法的人，就不會去分別一切法上面的言說：不會落到言說上面，而是從言說裡面直接去獲取那個真

實義。」

「梵天！何等言語名爲義耶？」文殊菩薩又考問他說：「梵天！什麼樣的語言，怎麼樣的說法，才算是真正的如實義呢？」「所謂爲他令心取相，說彼言語。何以故？一切文字名爲戲論，而佛如來不住戲論，不依不說。文殊師利！一切言語本非言語，是故佛說一切諸法不可說也。何以故？諸佛如來非彼言語而得名故。」梵天答道：「所謂爲了使得別人去取證這個真實心的法相，而說這一些言語。」所以，佛在晚年時說過：「我不曾講過一個字」；可是，明明講了那麼多，講了四十九年，卻說不曾講過一個字。佛爲什麼要講這麼多的經教？「爲令他於心取相」故，要讓聽他說法的人去證得那一個實相心的法相，所以才要有那麼多的語言文字來宣講。因爲一切的語言文字都叫作戲論，可是「佛如來」不住在戲論裡面。「佛如來」就是講祂的法身，這個法身不依止一切法，而一切法依止這個法身；這個法身也不說一切佛法，所說一切佛法言語文字，卻都是從這個法身而出生的。

文殊師利菩薩一直逼問，梵天就一直的回答解說；兩個人一唱一和的時候，就把實相法義顯示出來。文殊師利實在很厲害，每一個人修證佛法的程度，他都知道；這個人的程度在哪裡，他就問到那個層次，他不問超過那個人證量的部分；

但是這樣問答，可以利益很多的眾生，所以說他的智慧很高超。

「何以故？一切文字名爲戲論，而佛如來不住戲論，不依不說。文殊師利！一切言語本非言語，是故佛說一切諸法不可說也。何以故？諸佛如來非彼言語而得名故。」梵天又解釋說：「因爲一切的言語，其實本來不是言語，其實本來只是音聲而已。那音聲從哪裡來？從如來藏來啊！一切諸法既然都是從如來藏出生，而如來藏不可說，說出來表示如來藏的言語文字，都已經不是如來藏了，所以佛說：一切諸法其實都不可說。一切諸法就是講如來藏，如來藏不可說，所以叫作一切諸法不可言說。諸佛如來其實都不是因爲那一些語言聲音，而可以叫作諸佛如來；是因爲祂有那個第八無垢識法身，所以才叫作諸佛如來。」

「梵天！諸佛如來云何得名？」文殊師利菩薩又問：「梵天啊！那麼諸佛如來是因爲什麼緣故而叫作如來、而叫作佛呢？」「諸佛如來非色、非相、非法得名。」梵天答覆說：「諸佛如來並不是以出現在人間的佛身而叫作如來，也不是從種種的有相法上面，說祂叫作如來；也不是從祂所說的種種法而叫作如來，更不是從祂所證的種種法而叫作如來，事實上是因爲祂有那個第八無垢識法身，所以才叫作如來。」

「梵天！諸佛如來可離色法而得名耶？」文殊菩薩又問：「梵天啊！諸佛如來

可以離開那個佛地的色身而叫作如來嗎？」因爲一般眾生，如果你跟他說不是一，那他就想「一定是二」；如果不是有，那一定就是無。但是在般若智慧來說，是不可以這樣的，不許落到兩邊去啊！從般若的證量來說，也是不會落到兩邊中的啊！所以證悟者一定會說非一亦非二。既然諸佛如來不是因爲色身而叫如來，現在就爲眾生反過來問：「那麼離開色身的時候也可以叫作如來嗎？」梵天答覆說：「不也！文殊師利！何以故？以色身如，及法體如，彼二如法非一非異，諸佛如來如是得名，如來如實真如得名。若佛如來如實得名，彼則不失。」

梵天這樣答覆說：「不是這樣的，文殊師利！爲什麼呢？因爲諸佛的色身也是如，法體也是如」，法體就是講佛的無垢識。諸佛所顯現的佛地色身，以及法體的無垢識——也就是第八阿賴耶識轉成的無垢識——同樣都是如；「這兩個如，非一非異」，因爲諸佛的具足真如性，都是從諸佛的無垢識而顯示出來的，所以佛身的如，跟無垢識的如，祂是非一非異的。因此，諸佛如來是具足什麼呢？具足兩個法，一個是諸佛如來所顯現的佛身，以及祂的無垢識心體的真如法性——那個無垢識所顯示出來的真如性——所以才叫作諸佛如來。「如來如實，真實的顯示佛地第八識的所有真如性，所以叫作如來。如果佛如來是如實的以無垢識所具足的真如法性而得名，那麼這樣的如來就永遠不會有過失的。」

「梵天！諸佛如來得何法故，號名爲佛？」文殊菩薩又問：「梵天啊！諸佛如來是證得什麼法，因此叫作佛呢？」「文殊師利！諸佛如來皆以通達一切法性清淨真如，如彼真如如是而證，諸佛如來如是得名，是故號爲正遍知者。」梵天的回答是說：「文殊師利啊！諸佛如來都是因爲通達一切法性的清淨真如」，這是成佛所必須的條件：通達一切法性的清淨真如。換句話說，你在禪宗裡面開悟明心了，還不算諸佛如來，因你沒有究竟通達「一切法性中的真如」。所謂通達了「一切法性的清淨真如」，就是在貪裡面的清淨真如、瞋裡面的清淨真如、癡裡面的清淨真如；在一切有漏有爲法及無漏有爲法裡面的清淨真如，全部都通達了，才算是通達一切法性中的清淨真如。「如彼真如如是而證」，像這樣子的真如，這樣親證了，「並且轉依第八識的真如性、清淨體性而修行，淨盡了思惑的習氣種子隨眠，也除盡了所知障的一切隨眠，究竟圓滿第八識的無漏功德，也圓滿發起第八識心體的無漏有爲法上的功德，諸佛如來就是因爲這樣而得名爲諸佛如來，所以才叫作正遍知覺。」

在前一段的經文中曾說：有爲法是從無爲法裡面出生的，說有爲法是住在無爲法裡面的。換句話說：真如是雙具有爲性跟無爲性的。因爲有爲性與無爲性，都是阿賴耶識心體所具有的自性，而般若經中也說真如雙具有爲性與無爲性，說

有爲住在無爲中，所以由這段經文中，就可以證明：真如其實就是阿賴耶識——以阿賴耶識心體自身的真如體性而名阿賴耶識心體爲真如。因爲只有阿賴耶識才是「具備了無爲性和有爲性」的心體，所以阿賴耶、異熟、無垢識心體，就是般若諸經中所說的眞如。

第八節 眞如與如來藏之關係

如來藏既然就是阿賴耶識、異熟識、無垢識，現在這裡又說，眞如就是阿賴耶識、異熟識、無垢識；而別的經論中又說：眞如是由阿賴耶、異熟、無垢識心體配合有爲法所顯示出來的第八識清淨自性，那麼我們當然就可以知道：眞如不可能離開阿賴耶、異熟、無垢識而存在，不可能外於阿賴耶識而另外有別的真如心體，更何況是將第八識心體所顯示出來的眞如性，顛倒的建立爲能生第八識心體的更高層次的法呢？

現在要說明：阿賴耶、異熟、無垢這三個識，並不是三個心，而是同一個心。這個心在因地叫作阿賴耶識，如果已經把見思惑斷盡了，成爲解脫道上的無學聖人，或者成爲八地以上的菩薩，他的阿賴耶識就改名爲異熟識，有時候又方便叫作第九識——其實這個第九識仍然是原來的第八識心體啊！並沒有多出一個識

來。這個異熟識仍然還有煩惱障的習氣種子隨眠在心體中，也還含藏著所知障的微細隨眠，所以還不是佛地的無垢識；如果能夠再把這兩種隨眠都斷盡了，就再一次改名，叫作第十無垢識，也就是佛地真如所依的心體。但是這個佛地真如的無垢識，其實仍然是原來的阿賴耶識心體，仍然具有原來阿賴耶識的真如性；只是因為經由開悟、修行，使得心體中所含藏的兩種障的種子、隨眠都究竟清淨了，所以將阿賴耶識改名為異熟識，再改名為第十無垢識，雖然有三個名稱，其實還是原來的阿賴耶識心體，只是因為種子清淨了，所以改名而已；所以，第八阿賴耶、第九異熟，以及佛地的第十無垢識，其實都是同一個心，都是第八識心體，都稱為阿陀那識，都稱為心。

那麼我們現在來說明，如來藏既然就是阿賴耶、異熟、無垢識，而般若經中佛的開示也說真如就是第八識「非心心、無心相心」，所以真如就是如來藏，就是阿賴耶識心體。經論中又處處說：「真如是由阿賴耶、異熟、無垢識心體所顯示」，那我們就可以知道：真如既是在阿賴耶、異熟、無垢識心體上面顯示出來的體性，這個體性就是因地阿賴耶識、異熟識的自體性，就是果地無垢識的體性，當然真如是以阿賴耶、異熟、無垢識為所依的理體，離阿賴耶識心體就不可能有第八識的真如法性。那些人怎麼可以離開這個阿賴耶識心體而另尋真如呢？怎麼可以說

在阿賴耶識心體「以外、以上」另有一個真如心體呢？那麼他們離開這個第八識而主張另外有真如，認為在第八識之上另有一個實體法的真如，這個已經就是妄想了；竟然還把這個阿賴耶識所顯示的真如性，建立起來作為能出生阿賴耶、異熟、無垢識的法體，那更是顛倒妄想啊！真是顛倒再加顛倒！所以說他們這個想法，顯然與佛及諸菩薩的開示完全違背，嚴重違背了經教上的聖教；而且也違背了理證的事實與法界的真理。

從理證上來說，如果像楊先生所說「真如是能夠出生阿賴耶識的法體」，或者像法蓮師所說「如來藏是能出生阿賴耶識的法體」，那就必定會有很多的過失，成為嚴重的顛倒見。因為這樣一來，就會變成實相心有兩個，因為只有實相心才能會是萬法出生的本體故，而他們說真如能出生阿賴耶識，那真如應當也能出生萬法；但是經中卻又處處說阿賴耶識能出生萬法，是一切法所依，不是由另一個實體的真如所出生；所以依照他們的說法，真如既能出生阿賴耶識心體，這個真如也應該是能生萬法的心體，那麼實相心就應當變成有兩個了。

如果實相心有兩個的話，將會有很大的過失。怎麼說呢？依他們所說的道理，而有兩個實相心的話，那就應該每一個人入了母胎以後，下一世出生時都會變成兩個人；因為佛說阿賴耶識是一切法的本源，能出生一切法，所以入胎之後能出

生十八界，所以阿賴耶識入了母胎以後，當然會出生一個完整的色身。同樣的，真如既然能出生阿賴耶識，那麼真如應該也同樣有阿賴耶識的功德；因為「能出生阿賴耶識的真如」，顯然更是一切法的根源，祂既然能出生一切法根本的阿賴耶識，就必定是更勝於阿賴耶識的心體；既是更勝於阿賴耶識的心體，當然法性必定更勝於阿賴耶識，則是更應具足阿賴耶識的所有功德，那就不應該是「不能出生十八界萬法的心體」。真如既然是能出生萬法的心體，那麼祂與阿賴耶識同時入胎時，每一個人下輩子出生時，就應該會變成兩個胎兒出生。因為阿賴耶識與未那入胎的時候，真如也應該和阿賴耶識一樣，同時各自自由母體攝取四大而各自製造色身，所以就必定會兩個身體同時出生，成為兩個人。出生時也應該分割未那識成兩個，其餘六識也應該同時分割成各兩個；接下來還會衍生出很多的問題出來，那些過失可就講不完了，那麻煩就很大了！任是誰來——即使是佛來——都無法解決衍生出來的無量問題與麻煩！

同時還會有另一個過失，就是說，他們這種說法已經成為變相的指責佛所說法不真實；因為佛說入胎時是兩個識入胎：未那與阿賴耶識。但是依他們所說的說法，就成為三個識入胎：未那、阿賴耶識、真如心。那就變成佛虛妄說法了，所以他們這樣的說法就變成謗佛了。然而佛絕不虛妄說法，所以說楊、蔡、蓮

等人的說法嚴重違背佛說，正是顛倒見，正是謗法毀佛的人。

這樣子，真如假使是另一個心體，又具有「能生阿賴耶識」的法性，祂跟著阿賴耶識入胎（因為他們說二者非一非異，所以不能相離），那麼真如也應該會製造色身然後執持祂自己所造的色身；那這一世死後入胎，下一世將會變成有兩個人出生。也許你說：我有個難兄、難弟或者難姊、難妹也很好；但是，這樣的想法嚴重違背法界實相的真理，因為法界的實相心體永遠只有一個，每個人的實相心體都不會有兩個；實相是絕待的，是「唯我獨尊」的，所以不可能有兩個。所以他們的說法是虛妄無稽的，是既違聖教，又悖真理的。

如果他們所說的道理是真實理的話，將來會變成怎麼樣呢？會引生很多的過失出來：這一輩子死後入胎成爲兩個人出生而有九個識，下一輩子再入胎又變成四個人出生而有十八個識，未來的識體數量將會不斷的增加；而且，四個人再變爲八個，八個又變十六個，那就是說，唯識一切種智的佛法會變成這樣：「阿賴耶識是可以分割的，真如也是可以分割的，不是不增亦不減的；眾生界是可以增加的，不是佛所說的眾生界永遠不增不減」，而且還會衍生出很多的問題出來，說之不盡，將會使得三乘經典都必須全面改寫，也就是說：世尊必須再來人間一趟，必須重說三乘菩提；這將會變成「世尊在兩千五百年前說法時，其實尚未成佛，

因為說法不正確，有嚴重錯誤。」這樣一來，就顯示他們的說法真的是在無根誹謗世尊，問題就很大了；所以，不應該把阿賴耶識所顯示的真如性，從阿賴耶識心體上分割開來建立成另一個有實體性的法——不應該把祂分割成兩個法；更不應該再一次心生顛倒而說真如能出生阿賴耶識心體。因此從理證上來說，不可以說真如出生阿賴耶識，應該依照經典來說：真如是阿賴耶識心體所顯示的清淨、涅槃、真實、如如的自性。

如果他們主張說真如就是如來藏，那也是有所過失的啊！如果真如就是如來藏，那就應該說「真如就是阿賴耶識」，而不是經論上所說的「真如是阿賴耶識的所顯性」，對不對？若說阿賴耶識是真如、如來藏所生的話，仍然會有八九識並存的種種過失，也將會衍生無數的過失；所以不論前進或後退，他們都不能自救。在般若經中，常常會以真如一名來指稱阿賴耶識心體，那是把真如當作心體來說——借名而用的；因為真如相或真如性，都是只有在阿賴耶、異熟、無垢識心體上面才會有的，並無任何一識會有真如性，也不可能離開第八識或上於第八識會另外有一個真如；不論是從聖教量上面來說，或者是在理證上所現觀的法界實相上來說，都永遠是這樣的，是永遠無法改變這個事實的。因此應該說：「真如是如來藏的所顯性，即是阿賴耶、異熟、無垢識的所顯性。」即是識性、心性。所

以在般若系的經典中所說的眞如，其實是常常以心體的自性爲名稱，來指稱如來藏阿賴耶識心體；而《楞伽經》中佛也明文宣說「如來藏就是阿賴耶識」，還有別的經典也是這樣說的；馬鳴菩薩在《起信論》中更詳細說明：如來藏是單指第八識心體，而第八識如來藏和合前七識時才可稱爲阿賴耶識。則是以阿賴耶識一心通說八識心王，則是以阿賴耶識函蓋如來藏，即是祖師所謂一心唯通八識之說也。所以說，如來藏就是眞如，眞如就是指阿賴耶識心體。至於「眞如是如來藏阿賴耶識的所顯性」，這個所顯性的部分，後面我們會有發揮，這裡先不發揮、廣說。

如果他們聽了我的話以後，改口說「眞如不是如來藏，如來藏不是阿賴耶識」，說「眞如和如來藏是兩個識」，那又落到「十個識並存的無量過失」裡面。八、九識並存，就已經有無量無邊的過失了，如果再加上一個第十識，成爲八、九、十識並存，那個過失就會更多了，將會輾轉出生無量無邊的過失，將會導致三乘經典及所有論典都必須全面改寫，將會成爲「指責世尊說不如實語，諸大菩薩說不如實語。」因此，楊、蔡、蓮等人都不可以主張說眞如與如來藏是兩個心，不可以主張阿賴耶識與如來藏是兩個心。

因此我們說，如果他們所說的眞如不是阿賴耶識所顯示的自性，而是能出生

阿賴耶識的法性的話，那這個眞如一定是一個心體，不可以狡辯說「眞如雖然出生阿賴耶識，但眞如非心亦非識，與阿賴耶識非一非異，所以不是第九識。」這種話是絕對講不通的；因爲，如果眞如能出生阿賴耶識，祂的功德一定比阿賴耶識更多、更圓滿；阿賴耶識所具有的，祂也一定都有；而阿賴耶識所沒有的功能，祂也應該另外還會有，這樣才叫實相啊！不然如何能出生「能生萬法的阿賴耶識」啊！又如何能說眞如是實相呢？而且，眞如既是能出生阿賴耶識的法，那就表示祂一定是心體；因爲，在法界中，如果不是心體、不是識的話，就不可能會出生八識心王等心體；這就好像五十一心所法不能出生任何一識，又好比色等十一法、不相應行法二十四、無爲法六，都不是心體，所以都不可能出生任何一識，這個道理是一樣的。所以，依他們「眞如出生阿賴耶識」的說法，我們可以這樣認定：能出生阿賴耶識的眞如，一定是心體；若非是心，則無可能出生阿賴耶識。但是這樣一來，就會有「八九識並存的種種嚴重過失」，我已經事先寫在那裡等著他們了。所以，他們主張「阿賴耶識由眞如出生，而眞如不是心也不是識，與阿賴耶識非一非異，所以不是第九識。」這個說法是絕對講不通的，是自我欺騙而又欺騙別人，就是世人所說的自欺欺人。

所以，眞如是阿賴耶、異熟、無垢識所顯示的自性，是附屬於第八識心體而

顯示出來的真實如如的自性，是顯示第八識心體的自性，根本不可能出生阿賴耶識心體。如果他們不得不改口而堅決的主張：「真如是心體，所以能出生阿賴耶識。」這樣一來，卻又落入「八九識並存的種種過失」裡面，必定進退失據，無法自救，必定不能自圓其說。所以說，他們自創佛法知見，不肯完全依照佛所說經及真悟菩薩的正論來修證，離開正經正論而依止偽論的《釋摩訶衍論》，依止未悟的凡夫「菩薩」——否定大乘法的安慧法師——所造的否定七八識的《大乘廣五蘊論》邪見，這樣「進」修的結果，就造成了今天遠離正法、進退兩難、不知所措的局面；這種局面，他們將會永遠無法收拾，面對隨學的信眾時，他們一定無法解釋，無法自圓其說，一定會痛苦不堪而又不知如何應變，不知如何收場，最後只好不了了之：經過長時間的掙扎圖存以後，只能漸漸的、不著痕跡的消聲匿跡於佛教界；除此以外，別無他途，除非不動聲色的悄悄回歸八識正法。

第二章 法身即是阿賴耶、異熟、無垢識、如來藏

第一節 阿賴耶識、異熟識、無垢識間之關係

阿賴耶識心體即是異熟識心體，亦是將來佛地無垢識心體，這個說法有什麼根據呢？有「根本論」爲證，《瑜伽師地論》卷九，當來下生彌勒尊佛（以下「當來下生」四字皆省略）云：【云何緣起體？若略說由三種相建立緣起，謂從前際中際生，從中際後際生。中際生已，若趣流轉，若趣清淨究竟。云何從前際中際生，中際生已復趣流轉？謂如有一不了前際無明所攝、無明爲緣，於福非福及與不動身語意業，若作若增長；由此隨業識，乃至命終流轉不絕，能爲後有相續識因。此識將生果時，由內外貪愛正現在前以爲助伴；從波前際既捨命已，於現在世自體得生，在母腹中以因識爲緣，相續果識前後次第而生。乃至羯羅藍等位差別而轉，於母胎中相續果識與名色俱，乃至衰老漸漸增長，爾時感生受業，名已與異熟果。又『此』異熟識，即依名色而轉；由必依託六依轉故，是故經言：「名色緣識。」俱有依根曰色，等無間滅依根曰名，隨其所應，爲六識所依；依止波故乃至命終，諸識流轉。又五色根、若根所依大種、若根處所，若波能生大種曰色，所餘曰名。由識執受諸根，墮相續法，方得流轉；故此二種依止於識，相續不斷。

由此道理，於現在世，識緣名色、名色緣識，猶如束蘆，乃至命終，相依而轉。】這一段論文中所說的異熟識、相續識、隨業識、因識者，即是指阿賴耶識；阿賴耶識是異熟識所攝故，相續識、隨業識、因識亦皆異熟識所攝故。

在這一段論文中 彌勒尊佛說：「云何緣起體？若略說由三種相建立緣起，謂從前際中際生，從中際後際生。」這是說，由三種相來建立緣起的法。一般說緣起，只是依二乘世俗諦而說一切法緣起所以性空，都是說「終歸無常空」，但是，爲什麼能夠有緣起與緣滅然後終歸無常空呢？蘊處界既然是無常空，爲什麼又會一世一世不斷的有世世的蘊處界藉緣生起，爲何會不斷的有緣起法的出現不斷絕呢？這緣起緣滅中的緣起的現象，是從哪裡出生的？一定是有一個恆而不壞、不斷、無間的根本法體，才可能會有緣起；不可能無因無緣而有緣起法出生於世間，也不可能無因而只有緣，就可以產生緣起法；所以一切法一定有個緣起的根本因，否則就變成無因而生諸法了，那就成爲無因論外道了。

譬如阿含諸經中說「根塵觸生識」——眼根與色塵相觸而產生了眼識。可是眼根從哪裡來？不可能唯緣而有——不可能無因唯緣而有，不可能只是父母的因緣就能出生我們的眼根。色塵也是一樣，我們所看到的色塵，是我們阿賴耶識所變現出來的；外面的色塵，其實我們是看不見的，因爲這是有色的法——有物質

的法，而我們的意識覺知心和眼識都是心體，心體都不是物質；既不是物質，怎麼能跟物質的色塵接觸？不可能！所以一定要由具備了大種性自性的阿賴耶識，來變現出一個似有色質的內色塵，我們的眼識心才能夠看得見。

比如說，你們看過電影「第六感生死戀」沒有？一個人被害死了以後，在中陰時，他很生氣，看到地上有個飲料罐子，就一脚踢過去，「咦！腳怎麼穿過去了？」踢不到它；因為他那時不是人間的粗糙物質，而飲料罐子是粗糙物質，所以中陰身的他踢不到它。同樣的道理，七識心既然不是物質，不是物質的心，怎麼可以接觸到物質的色塵法呢？不可能啊！所以實際上你所看到的色塵相，青黃赤白、長短方圓，其實都是從你的種子心阿賴耶識變現出來的內相分，因為是第八識心所變現的似色，你才能接觸到色塵，這個內相分的色塵才是我們所接觸到的色塵；所以我們其實並沒有接觸到外色塵，我們所看到的色塵都是內相分的色塵，那是我們的阿賴耶識心體根據眼根的扶塵根所接觸的外色塵而變現出來的內色塵。

就好像開戰車的人一樣，他在戰車裡面看見外界，其實他沒有實際接觸外界，而只是從反射鏡面上看見車外的影像；同樣的道理，就好像你從鏡子裡面看見外面一樣，鏡子的影像不真實；但是透過鏡子的影像，你可以知道外面的色塵像。同樣的，我們眼識所看見的色塵，是阿賴耶識藉著我們的眼根攝取外面的色塵，

再變現出和外面色塵一模一樣的內色塵，然後我們眼識才能夠看得見，這叫作內相分的色塵。

我們有內相分的色塵，也有眼根，這兩個法從哪裡來？總不能無因而有吧！我們的眼根從哪裡來？是如來藏阿賴耶識製造出來的！我們所見的內相分色塵從哪裡來？也是由阿賴耶識藉著眼根接觸外相分的色塵，而根據外相分的色塵去變現出來的！阿賴耶識變生的眼根，和阿賴耶識變現的內相分色塵，這兩者相接觸了，這個時候，眼識在根塵相觸的地方生起，來了別內相分的色塵。但是眼根、色塵、眼識這三個法，都不能夠無因而有，都是同有其因；這個因，也就是第八識阿賴耶、異熟、無垢識。

現在印順法師和達賴喇嘛——他們都是藏密黃教應成派中觀的弘傳者——他們把如來藏這個萬法緣起的根本因丟開不談，光說一切法緣起性空——無因唯緣而起，其性是空；說這樣就是佛法，說這樣就叫作般若。但是如果沒有如來藏這個因，而能唯憑種種緣就有一切法的緣起性空，則一切法的緣起性空就會變成無因唯緣的外道法了。無因唯緣怎能符合緣起法中的「因緣所生法」的真義呢？不可能啊！所以一定有個萬法的主體識作為根本因，這個主體變現出眼根，變現出色塵，然後在眼根色塵接觸的時候，再變現出眼識來，才能有眼識這個法的緣

起。眼根這一聚如是，耳根及鼻舌身意根等五聚也都是同樣的道理，都必須有一個主體因，才能夠有緣起。

那麼，如何是緣起的體？簡單的說，由三種相來建立緣起，「謂從前際中際生，從中際後際生。」從前際出生了中際這個緣起的法，從中際又出生了後際緣起的法，三世生死就連續不絕了；所以緣起，它是透過這三種相而建立的。從中際生，就是說現在世出生了以後，又「趣流轉」，又「趣究竟清淨」。趣就是趨向，走向那一個狀況：有的眾生往流轉的方面走過去，有的人往清淨究竟方面走過去。

如何是從前際而有中際生？中際生已復趣流轉呢？現在提出一個問題來，怎麼解釋呢？也就是說，譬如有一個不能夠瞭解、不能夠了知，而被前際——也就是過去世的無明所攝——過去世的無明為緣，然後對福與非福，以及不動的身語業——不動身語業就是解脫道中的無學聖人的境界——起業行而加以增長。由於這個緣故，隨業識——隨業識就是講我們的相續識如來藏——一生不斷的流轉，乃至命終流轉不絕。由於過去世前際的無明，而有了這一世中際；因為有這一世中際——就是現在世的無明出生了——出生了以後就流轉不絕，在你身中不斷的運作，從來都不曾停過，才能使眾生在受果報的時候繼續造業；如此，就能夠作為未來後有的相續識的因，死後就繼續投胎而有了後際。

也就是說，過去世的無明熏習，使如來藏有那些無明業種，所以這一世就出生了；這一世出生以後，由於這一世再繼續造作種種的無明熏習，或者善惡業的種子；因此，又使得下一世的後有，以這一世所造的業種爲因緣，又有了後際從阿賴耶識出生——這就是由三際的表相來建立緣起。所以，落在緣起法中的五蘊、十八界法都是緣起緣滅的法，都是從前際而生中際，再從中際而生後際；但是這些緣起法，以何爲體？當知都是以本際爲體，也就是以阿賴耶、異熟（無垢識）爲體，若無緣起法所依的本體爲因，就不可能有緣起法不斷的滅了以後再出現，就不可能有緣起緣滅的現象出現在三界中，所以彌勒尊佛說有一個緣起體，這個緣起法的體就是第八阿賴耶、異熟（無垢識）心體。

彌勒尊佛接著又說：「此識將生果時，由內外貪愛正現在前以爲助伴；從彼前際既捨命已，於現在世自體得生，在母腹中以因識爲緣，相續果識前後次第而生。乃至羯羅藍等位差別而轉，於母胎中相續果識與名色俱，乃至衰老漸漸增長，爾時感生受業，名『已與異熟果』。」

相續識就是隨業識，祂將要出生異熟果的時候，由七識心的「內貪愛、外貪愛」正現在前作爲助伴，就是貪瞋無明三類法種現前，所以從過去世捨命以後，現在世這個自體五陰就可以再出生；在母胎裡，就是以這個相續識（隨業識阿賴

耶)爲緣，因爲祂含藏著種種的種子及所有的業種、無明種，所以使得這一個「相續果識」前後次第而在三界中出生色身等十八界法；「如此乃至羯羅藍等位」，也就是說入胎(羯羅藍就是入胎以後第一週，醫學上叫作受精卵)；「等」就是說第二週、第三週乃至出生爲止；在母胎中，運作變化而有種種的差別。

相續果識就是指如來藏，祂跟名——就是七識心——以及色身，一直都是同在一起的。所以如果想要求證如來藏，想要求證阿賴耶識，不要(像星雲法師所講的那樣)向虛空去找；向虛空去找，一定找不到；要往自己身上找，因爲祂跟你的七識心在一起，跟你的色身在一起，因爲彌勒尊佛說「與名色俱」嘛！

「乃至衰老」，從嬰兒一直到長大衰老，漸漸的增長，那一些流轉後有的種子不斷的感應往世所造的業種，就是感受異熟果業，一直到年老死了，再去受生；這樣從入胎出生到死亡，這一段生死的過程所受的苦樂捨受的果報，就叫作異熟果報；因爲所感生的業果是異時而熟、異類而熟、異處而熟的緣故，所以稱爲異熟果。所以上一世的你造了善業，這一世能夠出生爲人，然後有幸遇到正法，深心慶幸；可是上一世修行的你——見聞覺知心——死掉以後不能來到這一世；由上一世的「如來藏你」跟作主思量的「意根你」一起來這一世，見聞覺知的你不能來到這一世——上一世的前六識不能來到這一世，死後入胎了就永遠斷滅而

不能再現起了。上一世見聞覺知的你——前六識——所修的那一些法，成爲你的新熏無漏法種；這一世出生了新的見聞覺知的你，加上前世原來就有的、處處作主、時時思量的你，以及如來藏的你，這樣再繼續修行，而使得上一世的無漏法種與這一世的見聞覺知心的你漸次相應。但這一世的見聞覺知的你，不是過去世那個見聞覺知的你，色身不同，所受的正報與依報也都不相同，所以這個果報叫作異熟果。

此外，異地而熟、異處而熟是說：上一世也許你在天界，當天神來護持正法，因此這一世可以生到人間來修學正法，不是生在同一個地方而熟成護法的果報，稱作「異地、異處而熟」。又如，在上一世你是當欲界天人——天身，但現在是人身，這叫「異類而熟」，不同種類。造惡業也是一樣：殺人放火，下一輩子就變成餓鬼身、地獄身，那也是異類而熟、異時而熟、異地而熟，所以叫作異熟果。以這樣一期的生死，而從前際、中際、後際來施設立這個緣起，如果沒有前際、中際、後際，便沒有一期生死的緣起。但是前際、中際、後際的無量生死緣起的法，以什麼爲體呢？彌勒尊佛繼續又說：

「又此異熟識，即依名色而轉；由必依託六依轉故，是故經言：『名色緣識。』俱有依根曰色，等無間滅依根曰名，隨其所應，爲六識所依；依止彼故乃至命終，

諸識流轉。」

阿賴耶識亦名異熟識，因為果報都是異時而熟、異類而熟、異地而熟，所以稱祂為異熟識。所以異熟識，包括凡夫、包括二乘的無學聖人——就是四果阿羅漢等人；乃至八地菩薩、等覺菩薩，都是屬於異熟果所攝，所以他們的第八識心也叫異熟識。但是阿賴耶識只能從凡夫地，到達七地滿心為止，不能算到第八地；而異熟識則可以從凡夫地算到等覺地，所以異熟的體性很寬廣，函蓋阿賴耶識位，所以阿賴耶識也可以稱為異熟識（但異熟識不一定可稱為阿賴耶識），故說「異熟識，依名色而轉」，若無名與色，則異熟識不能在人間運轉。

我們的阿賴耶識——也就是異熟識——如果沒有見聞覺知的你，沒有能思量的意根的你，祂是沒有辦法在三界內運作的，那種「不與七識俱」的狀態就是無餘依涅槃。無餘依涅槃中沒有任何的我存在，六根六識都不存在了，如何能在三界中運作呢？而前六識見聞覺知心又必須有六根為依，才能運轉；如無六根為依——不先出生六根作為俱有的話——如來藏阿賴耶識就不能出生六識心，就不可能有六塵與六識從阿賴耶識心體中出生而運轉，也就不可能使阿賴耶識如來藏在三界中的我們身中運轉，所以說祂「由必依託六依轉故」，因此依眾生十八界在人間的正常運轉而說：「名色緣識，識緣名色」。這是說，阿賴耶識若想要在人

間運轉的話，必須先出生六根，才能再出生六塵與六識，才能在三界中的人間運轉，所以說「異熟識依名色而轉，與名色互爲俱有依」，所以說「識緣名色」，名色也緣識，互相依止才能在三界中運作。

但這意思不是說「阿賴耶識須有名色才能存在」，也不是說「阿賴耶識須依名色才能出生」，如果沒有名與色，祂不能在三界中運轉，祂還是存在不滅的，成爲無餘涅槃的本際，並不是說祂必須有名與色才能存在，而是說必須先出生了色與名，才能在三界或人間運轉；現在楊先生、蔡先生與法蓮師、紫蓮師他們誤會了，所以就謗說阿賴耶識必須有所依才能存在，所以是生滅法；就說阿賴耶識心體從如來藏、從真如中出生，所以是生滅法；可真是誤會得很嚴重了，完全錯解當來下生彌勒尊佛的真正旨旨了。既然佛與彌勒菩薩都說名與色全部是從阿賴耶識心體中所出生的，阿賴耶識怎麼可能從自己所生的法中來出生的呢？所以不論是在理證上或者教證上，都不能說阿賴耶識心體是有生、曾生的法；所以楊先生、蔡先生、法蓮師、紫蓮師他們被問到這一句話：「阿賴耶識何時出生？從什麼法中出生？有何教證與理證？」每一個人聽到這一問，都會面面相覷，答不出一句話來；勉強答話的時候，一定只能顧左右而言他，迴避這個問題。

「名」包括六轉識及意根，「色」是我們的五根——五色根，「名色」合起來

就是五陰。五陰要依於異熟果識——就是依於阿賴耶識——才能運作；離開阿賴耶識，我們這個人——五蘊十八界的人——就沒有辦法在人間運作。同樣的，阿賴耶識要在三界中現行運作，也得要藉著「名」與「色」才能完成，所以阿賴耶識在三界中，是與名色和合共同運作的，不能自己獨自在三界中運行的；這個道理，等你悟了以後就知道了，那時就可以現觀這個道理了。

因此異熟果識如果要在人間運作的話，必須有其俱有依的名與色；若無俱有依，就只能存在無餘涅槃裡面，不能在人間運作。異熟果識的俱有依根，一為「色」身眼等五根，二為「等無間滅依根」叫作「名」，在這裡是指意根。色身是異熟果識在人間運轉時的俱有依，如果沒有人間的完好色身，異熟識就不能在人間正常的運作；這是講異熟識在人間的運作必須有未壞的五色根作為俱有依，才能正常運轉（未壞的五色根稱為有根身）；但不可以因此就解釋為：「阿賴耶識必須有這種俱有依根才能存在，所以阿賴耶識是從俱有依的六根出生的，是以他法為緣而出生的。」這樣講的話，就變成誤解 彌勒尊佛的論意了，因為無色界有情沒有「有根身」，但他們的阿賴耶識也是依舊在三界中運作得好好的，阿賴耶識心體也不會有任何絲毫的受損，何況是滅壞？如果照他們的說法，應該這樣認定：「彌勒尊佛說阿賴耶識的俱有依根是五色根，由根生識，所以是從五色根出生的。」那麼無色界

天人應當都不存在了，因為無色界天人都沒有五色根。所以，不應該因為「阿賴耶識在人間運轉時一定要有俱有依的六根」，就說阿賴耶識是「依他起」的心體，因為阿賴耶識心體不是依任何一法才生起的心體故，離一切法時也能獨自存在無餘涅槃中的緣故，只是說祂如果要在三界中運轉的話，必須有俱有依才能運轉（色界以下都必須有名與色，無色界中必須有名：意根與意識），不可像他們一樣因為文字障而誤會了論意。

而且，說「阿賴耶識的俱有依為有根身及意根」，這是指在人間境界中正常運轉的時候必須有這兩種俱有依，若欠缺這兩種俱有依，阿賴耶識的功能就不能在人間正常的運作；但這意思不等於說「有根身毀壞時阿賴耶識就會滅了」，也不等於說「阿賴耶識心體以有根身為緣而出生」，因為有根身及所有的法，都是從阿賴耶識心體中出生的緣故；若無阿賴耶識心體，就沒有一切法的緣故；而一切法滅掉，成為無餘涅槃的時候，阿賴耶識心體卻是仍然存在不滅的，只是不再受生於三界中，不再現行於三界中罷了，並不是滅掉了，也不是從他法中出生的，因為是祂出生一切法的緣故；即使是真如性相，也是一切法所攝的緣故，也是依阿賴耶、異熟、無垢識心體而有的緣故。

依照那些退分的新學菩薩們的邏輯，就成為：「阿賴耶識心體出生了五色根及

意根以後，阿賴耶識再從五色根及意根中出生。」那就成爲：能出生他法的主體，再從所出生的他法中出生。這不正是顛倒錯亂的虛妄想嗎？世間不應該有這種愚人啊！但那些退分菩薩們卻這樣認爲：「阿賴耶識出生了萬法以後，再從萬法中的五色根出生，所以是依他起的法，所以是有生有滅的法。」明明知道一切法都從阿賴耶識心體中出生，現在沒有顧慮到這個法界事實，而胡亂說法，卻不知道自己這樣講出來以後，會發生「所生法再出生能生法」的嚴重違背邏輯、嚴重違背教證理證的過失。所以對所緣、所依的道理，不可像那些退分菩薩們一樣，在未如實了知以前就妄自亂作解釋，就取來作爲否定阿賴耶識的理證或教證上的根據。

「等無間滅」就是講「名」，「名」就是七轉識，其種子流注不斷，前後相等而且無間：前識自類種子不斷的開避其位，而作後識自類種子的引導依；等無間滅的法，通常是講意根。但是現在我們沒有時間來解釋等無間滅的意思，以後如果有因緣的話，會在別の場合或別的書中解釋它。

「隨其所應，爲六識所依」，等無間依——有的經文說爲等無間滅依根——講的就是意根；意根的種子流注，從過去無始劫以來一直都不會間斷過，到未來的無始劫，祂還是不間斷；只有一個時候會斷，就是定性聲聞聖人入無餘涅槃時；不然的話，修菩薩道成佛，永遠不斷，利益眾生永無窮盡。祂跟阿賴耶識是相等

無間並行運作的，是阿賴耶、異熟、無垢識在三界中運轉時的俱有依，而且是相等並行運作的所依根，所以叫作等無間依根。又因爲意根的自類種子前後流注無間相等，也叫作等無間。而此一等無間滅之意根，也是前六識的等無間所依；當前六識現起時，祂與前六識並行運作而且相等永無間斷的不斷生滅。而異熟果識要依止色身，並且依止我們的意根，才能在人間運作，所以說「乃至命終，諸識流轉」我們的見聞覺知——前六識——一直到命終爲止，於人間常常現起而在運作，但不能去到下一世，所以說「乃至命終」。命終就永遠結束了，下一世是另一個全新的前六識見聞覺知心，不是由這一世的見聞覺知心去到下一世，所以下一世不會記得這一世所造的善惡業行及無記業行：等。

彌勒尊佛接著又說：「又五色根、若根所依大種、若根處所，若波能生大種曰色，所餘曰名。由識執受諸根，墮相續法，方得流轉；故此二種依止於識，相續不斷。由此道理，於現在世，識緣名色、名色緣識，猶如束蘆，乃至命終，相依而轉。」我們的「五色根」以及「根大種」，根大種也就是五根所依的地水火風四大種（因爲我們五色根要依地水火風四大和合才能存在與運作，沒有地水火風不斷新陳代謝，就會壞掉，這就叫作所依大種的自性）；「若根處所」，根的處所就是五根依附之處，也就是身體全部——色身——五根要依附於五根合成之身體才能運作。

這些都是色蘊的法。「若彼能生大種曰色，所餘曰名」，也就是說阿賴耶識能夠出生由四大種所組成的五陰，其中藉四大種所出生的五根也都叫作「色」，色以外的其餘四陰就叫作「名」。換句話說，七識心皆屬於名；廣義的說，六塵也屬於名。

由於異熟果識執受五色根及意根，所以落在相續遍生的法裡面，因此才能夠在三界六道裡相續流轉；所以說這二種法——意根與五色根——依止於這個異熟果識，而能夠相續不斷。以此理而言，在現在世的「識緣名色，名色緣識」，這個「名色」就是我們的十八界；名色與識（異熟果識）的關係，識（異熟果識）與名色的關係，就像是古時候以蘆葦綁成的掃把：先綁成一束，再綁第二束，再綁第三束，再把三束結合束起來，就成爲一把掃把——三束和合才能成爲一枝掃把。所以名、色跟異熟果識（就是阿賴耶識），就像是這樣互相依止，它必須是三法和合並行運轉，這樣才能在人間正常運作。一直都是這樣運轉，乃至命終之時都是這樣相依而轉。

這裡所講的異熟識就是阿賴耶識，因爲阿賴耶識也是異熟識所含攝的範圍；在阿賴耶識位，一定都還會有異熟果；但是在異熟識位就不一定還會有異熟果，譬如定性聲聞四果人，進入無餘涅槃以後，異熟果就永滅了；但如果還沒有入無餘涅槃，在阿羅漢入無餘涅槃之前，還是有異熟果，還是不離異熟果，所以阿羅

漢的阿賴耶識改名叫作異熟識，不離異熟性的緣故；所以成爲阿羅漢以後，還是要接受往世業種現前時的因果報應。如果是菩薩不入無餘涅槃，繼續進修佛道，也還是會有往昔無量世所造的業種現行，那時也一樣要受異熟果報，除非他進入無餘涅槃中。雖然八地以上的第八識心體還是叫作異熟識，但其中還含藏著無始無明的隨眠，還有一念無明的習氣種子的隨眠，這些統統斷盡了，就改名叫作無垢識，就是佛地的無垢識，這是指成爲究竟佛的時候。無垢識的體性與名稱，永無滅時，因爲已經究竟清淨了，而且是佛地一切善淨法種所依止的根本心，能出生佛地的一切法，所以無垢識是佛地的實相心。

由這一段佛教《根本論》的彌勒尊佛開示中，可以證知一件事實：阿賴耶識心體去掉阿賴耶性以後，改名異熟識；再去掉異熟性以後，改名無垢識，利樂有情永無窮盡；無垢識心體與無垢識名相，永不滅壞。無垢識既從阿賴耶識心體轉名而來，而阿賴耶識心體不論是教證上或理證上，都是金剛性，都無任何一法可以滅壞祂，楊先生與蔡先生、法蓮師、紫蓮師：等人，如何可說阿賴耶識心體是生滅法？豈非故意違教？

復次，阿賴耶識始從無量劫前，中如現在一世，以及未來世的一切菩薩位，乃至最後身菩薩成佛時整整一世中，未至成佛後盡未來際利樂有情永無窮盡，阿

賴耶識心體輾轉成爲無垢識；在這前無止際、末無盡期之無始無終長劫大流中，未曾一剎那間斷，亦無任何一法、任何一時可以滅之，乃至短暫的一剎那斷滅之都無可能，法蓮師與楊先生、蔡先生：他們如何可以妄誣阿賴耶識心體是會滅之法？豈非故意違逆佛與諸大菩薩聖教？

復次，此識無始如流以來，未曾一剎那間斷；過去無量劫以來如是，未來無量劫以後仍將如是；楊先生與法蓮師他們如何可以妄稱阿賴耶識心體是生滅法？豈非故意違背聖教？理證如是，不可故意違背。

若有不信者，且依教證來說，再舉《佛地經論》爲證，這是他們所信受的論典：【攝大乘說：「轉諸轉識得受用身。」然說轉去阿賴耶識得法身者，此說轉去第八識中二障種子，『顯』得清淨轉依法身。】語譯如下：【攝大乘論中說：「轉變七轉識而獲得受用身。」然而所說「轉去阿賴耶識獲得法身」的意思，這是說轉去第八識心體所執藏的二障種子，顯示出佛地的究竟清淨真如自性，而說轉依真如法身。】這是說，斷盡二障種子隨眠以後，第八識心體中的種子究竟清淨，顯示出佛地第八識心體的真如性相，改名無垢識；由於轉依這個究竟清淨的佛地第八識的真如性相，而稱爲轉依法身。所以並不是另外有一個真如法身，而是說無垢識中的種子究竟清淨了——顯得清淨——而轉依這個無垢識的真如性

相，就是轉依真如法身。現在楊先生、法蓮師、紫蓮師他們誤會了，就執言取義，另創新說，主張另外還有一個真如法身，是能出生阿賴耶識心體的法；而不知道佛地真如法身，是以第八無垢識心體爲根本，是由第八無垢識心體顯示出來的，所以說「顯得清淨、轉依法身」。他們根本讀不懂論文中的「顯」和「轉依」等字的真意，被文字障所遮障了，所以就由此誤會而因私心的緣故大膽否定正法，妄謗阿賴耶識心體是所生法、是生滅法，成爲最嚴重謗法者。這都是因爲太過大膽，又因私心作祟而不肯先接受平實的求見面談討論，以爲是證量遠高於平實，又吝於將他所誤以爲更高的證量與平實分享，對平實多次聯繫的求見不屑於接受，就逕行否定正法根本的阿賴耶識心體，才會造成今天進退兩難的不可收拾的局面。

上來所舉證的《佛地經論》中說，轉去阿賴耶識的體性，改成異熟識；再轉去異熟識的體性，改成無垢識；也就是「轉去第八識中二障種子、隨眠」，成爲佛地五法爲性的法身無垢識，常顯佛地真如性相，究竟清淨而且永不滅壞；而這個無垢識心體卻仍然是因地的阿賴耶識心體，因地佛地的第八識心體所顯示的真如法性並無不同，這已經顯示阿賴耶識心體永不壞滅的金剛性了。是故法身即是阿賴耶、異熟、無垢識心體，此心體「乃至成佛常所寶持」，故不可如楊先生、蔡先生、法蓮師、紫蓮師一樣妄說「阿賴耶識心體是生滅法」，否則即成謗法，謗法者

即是謗佛，謗佛者不善，必墮地獄。

又譬如《成唯識論》卷三云：「又不動地已上菩薩，一切煩惱永不行故，法駛流中任運轉故，能諸行中起諸行故，剎那剎那轉增進故，此位方名不退菩薩。然此菩薩雖未斷盡異熟識中煩惱種子，而緣此識我見愛等不復執藏為自內我，由斯永捨阿賴耶『名』，故說不成阿賴耶識，此亦說波（菩薩）名阿羅漢。……然阿羅漢斷此識中煩惱粗重究竟盡故，不復執藏阿賴耶識為自內我，由斯永失阿賴耶『名』說之為捨，非捨一切第八識體；勿阿羅漢無識持種，爾時便入無餘涅槃。」

語譯論意如下：「而且第八不動地以上的菩薩，由於一切煩惱都永遠不會再現行的緣故，也因為在佛法大海急速流駛中能夠任運的轉變習氣種子的緣故，又因為能在一行中起種種正法行的緣故，更因為能在每一剎那中輾轉增長進步的緣故，而說這個位階的菩薩名為真正的不退菩薩（已無念退故）。然而此第八地菩薩雖然還沒有斷盡異熟識中的煩惱種子，可是由於此識體中所執藏的我見、我愛等種子，已不會使執藏阿賴耶識為自內我的無明再現行了，由於這個緣故而永遠捨去了「阿賴耶識」這個名字，所以才說不再成就阿賴耶識；這種八地菩薩的解脫境界，也可以說他已經成為大乘法中的阿羅漢了。……然而阿羅漢斷除第八識中粗重煩惱究竟盡的緣故，不再執藏阿賴耶識心體的種種無漏有為功德作為七轉識

的自內我的功德，由於這個緣故而說「永失阿賴耶名字」，而方便說爲「捨阿賴耶識」，並不是捨掉一切位中的第八識心體；因爲不可能說「阿羅漢沒有第八識執持一切種子」，如果沒有第八識（阿賴耶心體所改名之異熟識）執持一切種子的話，阿羅漢應該在成爲阿羅漢的時候就立刻進入無餘涅槃，世間就不可能會有阿羅漢住世了。」

解釋如下：「又不動地以上的菩薩，一切煩惱永不行故」，這是講第八不動地的菩薩，他對於所有的三界世間煩惱，永遠不會再現行了，所以在這種任運進修的佛法大流裡面不斷的運轉，能夠在一切諸行中任運而利樂眾生，任運而增進佛法，所以叫作刹那刹那轉增進；到這個地步，才算是真正的不退，因爲連「念退」也不見了；但是又說這八地以上的菩薩，雖然還沒有斷盡異熟識中的煩惱種子，也就是煩惱障的習氣種子還沒有斷盡，只斷現行，但是緣於這個異熟識的我見、我愛、我瞋、我癡、我慢……等種子，不再像以前那樣現行，不再把阿賴耶識的功能性執著爲己有。這個道理還沒有破參以前聽不懂，但是我又不能明講，明講就是害你們，以後你們也會謗法。

其實每一個有情眾生都執著阿賴耶識的功能性，阿賴耶識在你身中運作，你一直都在執著祂，但是一旦問你：「你的阿賴耶識在哪裡？」一個個都回答「不知

道！」實際上阿賴耶識被一切的有情把祂執著爲「自內我」——自己裡面的我；八地以上菩薩就因爲這種執著已經不現行了——不再執藏阿賴耶識爲自內我——因此叫作「永捨阿賴耶名」，方便說爲「阿賴耶識不成就」；這個階位就叫作菩薩阿羅漢，這就是斷盡我執。但是阿羅漢斷盡異熟識裡面的「煩惱粗重」（煩惱粗重是指煩惱障的現行，不是講煩惱障中的習氣種子）；煩惱障的現行就是我執，我執已經究竟斷盡了，所以不再執藏阿賴耶識作爲自己裡面的真實我；由這個緣故而說阿賴耶識這個名字，已經永遠都失掉了，這叫作「捨阿賴耶識」；但是並不是把阿賴耶識這個心體捨掉，只是把「阿賴耶」這個名字與體性捨掉，叫作捨阿賴耶識，不是捨這個第八識心；所以不能夠像楊先生、蔡先生、法蓮師與紫蓮心海等人一般的誤會這段論意，就依文解義、執言取義而謗說阿賴耶識心體是可滅法。

煩惱粗重者，即是煩惱障的現行；阿羅漢只斷煩惱障的現行，不能斷除煩惱障的習氣種子隨眠，所以名爲斷除煩惱粗重，不斷習氣種子隨眠；習氣隨眠是微細法，不是粗重法。八地菩薩斷盡煩惱障的現行，但也早在初地心時就開始隨分的斷除習氣種子了，所以初地菩薩的習氣大多比阿羅漢輕微。成論這一段文中說：

【八地以上菩薩，一切煩惱障所攝的一切粗重煩惱都已經永遠不會再現行的緣

故，在佛法大海的急流中都能任運而起作用的隨意運轉故，也能在六度萬行的一切行中進修一切法行故，也能刹那刹那的不斷展轉增上進步故，所以此位之八地菩薩方可名為真正的不退菩薩。但是到此地位的八地菩薩雖然還沒有斷盡異熟識中所執藏的煩惱障中的習氣種子，然而他們的七識緣於第八識心體的我見、我愛等種子，已經因為斷盡我見、我愛的現行，而不再有「執取第八識如來藏作為自內我」的現行現象了，所以他們的第八識心體永遠捨棄了阿賴耶識的名字，所以才說他們都已經不成就阿賴耶識的體性，由這個緣故也說第八地菩薩們名為阿羅漢。……但是阿羅漢斷除第八識心體所含藏的煩惱障粗重煩惱以後，由是究竟斷盡阿賴耶性的現行故，不再向內執藏阿賴耶識的無漏有為法性作為自內我，由於這個緣故，永遠失去阿賴耶的名字，方便說之為捨阿賴耶識；並非捨棄一切位中的第八識心體。不可能說證得阿羅漢果位以後就沒有第八識心體執持異熟法種，如果成為阿羅漢以後就真的沒有第八異熟識持種的話，在成為阿羅漢時就應該立刻進入無餘涅槃了，世間就不可能有阿羅漢了。」由此可見「捨阿賴耶識、滅阿賴耶識」的意思是說：捨阿賴耶性、滅阿賴耶性。絕不是楊先生、蔡先生、法蓮師、紫蓮師等人所說的「滅掉阿賴耶識心體」，不是他們所說的「阿賴耶識心體是所生法、是生滅法」。

《成唯識論》卷三又接著說：「然第八識雖諸有情皆悉成就，而隨義別立種種名，謂或名心，由種種法熏習種子所積集故。或名阿陀那，執持種子及諸色根令不壞故。或名所知依，能與染淨所知諸法為依止故。或名種子識，能遍任持世出世間諸種子故，此等諸名通一切位。或名阿賴耶，攝藏一切雜染品法令不失故，我見愛等執藏以為自內我故；此名唯在異生有學，非無學位不退菩薩有雜染法執藏義故。或名異熟識，能引生死善不善業異熟果故，此名唯在異生、二乘、諸菩薩位，非如來地猶有異熟無記法故。或名無垢識，最極清淨諸無漏法所依止故，此名唯在如來地有；菩薩二乘及異生位持有漏種可受熏習，未得善淨第八識故。」

語譯如下：「然而第八識的功德雖然是一切有情都一樣成就，卻隨著他的功德差異不同的道理而別立種種名稱；這是說有時名為「心」，因為第八識由於熏習各種善、惡、無記種子而積集起來以後，再由這個第八識心體中現行，他有這種積集各類法種的體性故。或者名為「阿陀那識」，因為他能執持各種形色的有情色身諸根及一切種子，使得有情眾生的色身不會毀壞的緣故。這個第八識有時則名為「所知依」，因為他能作為染淨一切諸法及眾生所知諸法的依止心的緣故。或者名為「種子識」，因為他能普遍的任運執持世間、出世間的一切種子的緣故。以上所說的四種名稱，可通用一切凡夫聖人之階位，因為不論凡夫或聖人的第八識，都

仍然有這些有爲功德故。第八識心體有時又名爲「阿賴耶識」，因爲祂在凡夫位或大乘某些聖位階段（譬如七地及以下各階位），都還能攝藏一切雜染品的法種，而使這些雜染法種不會遺失的緣故；而且或多或少仍有我見與我愛等種子而起的心行，將第八識心體的功德執藏爲自內我的緣故；這個阿賴耶識的名稱，只在異生凡夫位及有學位的二乘聖人或有學位的菩薩中使用之；並不是無學位的二乘聖人或者念不退位的八地以上菩薩，還會有雜染法種繼續執藏的道理的緣故。這第八識有時稱爲「異熟識」，因爲祂能引生分段生死所攝的善業與不善業的異熟果報的緣故（使得阿羅漢受到先世所造惡業的苦受果報）；這異熟識的名稱，只有在異生、二乘聖人、諸菩薩果位中才可使用，如來地就不可以用這個名稱來說第八識的了；因爲並不是到了如來地以後還會有「異熟性的生滅」和「無記法現行」的緣故。第八識有時又名爲「無垢識」，這是表示第八識已經被修行到了最究竟清淨的諸佛如來的純無漏位所依止的緣故；這無垢識的名稱，只有在如來地才有；因爲菩薩一切位、二乘一切位及異生凡夫位，都還或多或少執持有漏法種，仍然可受熏習，還未曾證得善淨第八識的緣故。」

解釋如下：《成唯識論》卷二裡這麼說：「然第八識雖諸有情皆悉成就，而隨義別，立種種名；謂或名心，由種種法熏習種子所積集故；或名阿陀那，執持種

子及諸色根令不壞故。」意思是說：雖然所有的有情都有阿賴耶識，但是這個阿賴耶識心體，隨著法義的別別建立而有種種不同的名稱，有時候這個阿賴耶識叫作心，為什麼叫作心呢？因為種種法熏習的種子，都可以熏習而收存於阿賴耶識心田裡，所以阿賴耶識叫作心；因為祂能集藏諸法的種子，所以你熏習善法，種子在祂那邊集存；熏習惡法，種子也在祂那邊集存的緣故，因此叫作心。能積集諸法種的緣故，所以名之為心。

阿賴耶識有時候又叫作阿陀那，阿陀那的意思是執持，因為祂會執持種種的種子；而且會執持我們的色身，使我們的色身不會壞掉；所以如果阿賴耶識不在，阿賴耶識捨離色身，你就死了。在這個法義上，有個現成的例子，可以證實一件事：證悟的祖師說話跟沒有悟的祖師說話，雖然一字不易、一字不差，意思卻不同。沒有悟的祖師說：「一時不在，如同死人。」他的意思是說，你要時時保持清醒，要覺醒，如果你這個覺醒心一時不在，就如同人死了一樣。證悟的祖師也這麼說：「一時不在，如同死人。」他的意思是什麼呢？他說的是：你的如來藏阿陀那識只要一時間不在，你就死了。所以，有悟跟沒有悟，同樣一句話解釋出來，悟者與未悟者的意思截然不同！阿陀那識能夠執持色身，你們都要感謝祂，如果不是祂在你身中，你早就死了，還能修學佛法嗎？還能求證解脫嗎？還能成佛嗎？

因為祂能執持我們的色身，使我們的色身不壞，所以又稱爲阿陀那識。

【或名所知依，能與染淨所知諸法爲依止故。或名種子識，能遍任持世、出世間諸種子故，此等諸名通一切位。】「或名所知依」，爲什麼叫所知依呢？阿賴耶識能夠作爲染法、淨法、所知諸法的依止心體；因爲眾生一切的染污法，依止於阿賴耶識中；佛及諸菩薩、二乘聖人所知的一切清淨法、無漏法，也都依止於阿賴耶識心體中，所以阿賴耶識又叫作所知依。一切染法淨法都可以是所知的，是我們經由熏習修行所能漸次證知的；但我們所知的染法、淨法，都依附於阿賴耶識才能存在；但阿賴耶識何在？卻不是大家的所知，所以對未悟之人而言，這個所知依只限於染法世間法等；證悟了以後，這個所知依才變成他們所能了知的。

「或名種子識」，阿賴耶識又叫作種子識，祂能夠普遍而任運的執持一切世間和出世間法的種子，所以名爲種子識。如果像他們所說的一樣：「眞如是純無爲法，沒有絲毫染污；證得這個眞如，才是眞見道，才是眞開悟。」這就是說，他們所謂的眞如，不能含藏一切淨染萬法的種子，當然不能含藏一切世間有爲法的種子，那就是有缺陷的法，不能稱爲種子識。如果不是種子識，那當然就不是實相心體了。另外，從圓成實性來說，也必須是種子識，才能具有圓成實性；眞如不可能具有圓成實性的，因爲眞如是純無爲法，是第八識心體的所顯性，根本就不能出

生任何一法，所以不可能是種子識，所以真如也只是圓成實性中的一部分體性罷了。而圓成實性的意思就是「圓滿成就諸法的體性」，如果是純無爲性的真如，則是不可能圓滿成就諸法的，因爲只能成就一法，就是真如無爲，那就是有所欠缺的法性，不具足圓滿成就世間出世間法的法性，如何可能是圓成實性呢？而且真如也不可能成就無爲，因爲真如是無爲法中的一種，而且是由第八識心體成就真如無爲的。這樣看來，真如真的不能成就任何一法，不能成就無漏有爲法，何況是成就種種世間法而作爲一切世間法的種子依呢？這樣的純無爲性的真如，怎可說是圓成實性呢？怎可說它具有圓滿成就諸法的真實體性呢？所以真如不是圓成實性，而是函攝在阿賴耶、異熟、無垢識心體上的許多法中的一法而已，因爲圓成實性攝屬第八識阿賴耶故。

而且，真如無爲一法，也只是六無爲、九無爲、十二無爲中的一種而已；尙且不能成就其餘的無爲，何況能成就二十四個心不相應行法？何況能成就十一個色法？何況能成就五十一心所法？何況能成就八識心王？又如何能生顯百法？怎麼可能出生八識心王中的阿賴耶識心體呢？所以真如不是圓成實性，因爲祂只是六無爲中的一法而已，只是第八阿賴耶識藉著諸法而出生、而顯示的許多種無爲法性中的一種而已；而真如無爲只是阿賴耶識的所顯法，根本不能出生任何一法，

何況能出生阿賴耶識呢？他們卻不知道這個道理，把這個種子識阿賴耶心體否定掉，然後再來建立一個想像中的「能出生阿賴耶識的真如」，這不是愚癡顛倒又是什麼？

現在從他們所說的真如來說，很明顯的是「不能出生任何一法的心或法性」，因為他們說真如是純無爲的；就算他們所說的真如是心好了，那也是種子有嚴重缺陷的心，是種子嚴重的不圓滿、不具足；就算他們所說的「真如真的能出生阿賴耶識」的說法正確，也仍然不是法界的實相心，因為它的種子「只能出生阿賴耶識心體而不能出生任何一法」，所以這樣的真如心體的種子有缺陷，不圓滿；種子有缺陷，不圓滿，就算是他們真的能證得這種真如，也不能成佛，也不算開悟，因為種子不圓滿故，因為不具備圓滿成就諸法的真實性故——不是圓成實性故。即使他們能證得這樣的真如，這個真如卻不能持身持種，怎麼可以叫作成佛呢？因為成佛以後，也還是要靠種子識的無垢識心體——阿陀那識——來執持色身以度眾生的啊！所以阿陀那識這個名詞也通一切位——從凡夫地一直到佛地。

【或名阿賴耶，攝藏一切雜染品法令不失故，我見愛等執藏以爲自內我故；此名唯在異生有學，非無學位不退菩薩有雜染法執藏義故。】這個心又叫作阿賴耶識，爲什麼呢？因爲「攝藏一切雜染品法令不失故」；換句話說，一切有雜染的

法種都被阿賴耶識心體所攝藏，因為攝藏這一些雜染品的法種，所以才會有我執我見等等種子，執藏我見我愛等等種子；甚至於不但貪愛覺知心的自己，還把阿賴耶識據為己有——愛死了阿賴耶識！ 等你悟了，你就會知道我為什麼這麼說，因為如果沒有阿賴耶識，你真的連一天都過不下去，不但痛苦死了，而且最後連痛苦都不可得，因為成為斷滅境界了。

所以每一個有情都很執著阿賴耶識，都愛死了阿賴耶識，古時的南傳佛法管這個執著叫作「愛阿賴耶」，所以大乘種智妙法中稱為「恆內執我」。臨命終時，捨離了世間的一切，心裡面很痛苦，可是想一想：「未來世，我還是有個阿賴耶識的心體可以再出生另一個我」，這就是「欣阿賴耶」。一切證悟實相心的人，有時會有這種現觀：現在活著時，是「樂阿賴耶」，因為有阿賴耶，唉呀！好快活！好快活！有位禪師生前就常常以這一句話來提醒弟子參禪，當然也知道這就是眾生的執著所在。證悟的人有時候想起來：「嗯！不錯，阿賴耶還是不錯，使我能修行一切佛法。」這就是「喜阿賴耶」。不知道這個道理的人，就是凡夫眾生！親證這個道理的人就是聖人！所以經中說：「阿賴耶識是諸如來清淨之藏。」又說：「阿賴耶識從無始來……若自了知，如火焚薪，即皆息滅，入無漏位，名為聖人。」說能夠了知阿賴耶識心體所在的人，如果能確實轉依祂的真如法性而不退失的

人，統統名爲聖人。既然證得阿賴耶識心體就是大乘通教中的聖人，當然證得這個心體的時候就是真正的見道。

現在他們卻把聖人所悟的內涵否定，說這些通教聖人所悟不是真見道，說這些大乘通教中的聖人都是大妄語，豈不是顛倒妄想者？所以他們連第七住位的無生忍都安忍不住，如何可能進修初地果證？而敢倡言「一悟即入初地」？而敢倡言「真見道位即是初地」？豈非大妄語？自己大妄語以後，卻反過來恐嚇我們的開悟同修們是大妄語，豈不顛倒？所以，眾生第八識的這一種集藏生死法種的體性，以及七轉識對這個阿賴耶識有愛樂欣喜，就把祂執藏爲自內我，就把阿賴耶識據爲己有。本來阿賴耶識是主人，現在從主人心中出生的見聞覺知心，配合著意根，卻反過來把阿賴耶識據爲己有，當作是自己的功德，這就是我見、我愛、我執的結果，就叫作阿賴耶性；因有此性，所以名此凡夫位、七地以下的第八識爲阿賴耶識。

所以第八識有了恆內執我的七識貪染種子，就叫作阿賴耶識；雖然祂自己絕對不會執著自己，也不會執著見聞覺知心的你，但是祂含藏著你這一些染污的種子，因爲你不清淨，把祂的種子變得也不清淨了，這時候祂就叫作阿賴耶。阿賴耶是不好的名詞，因爲有雜染種子，因爲執藏分段生死的惡種。那麼，阿賴耶這

個名詞只限什麼地步使用呢？只限異生位及聖人中的有學位。異生就是三惡道的眾生，三惡道的眾生都叫異生；在人間還沒有證悟三乘菩提的人，也叫作異生，因為都還沒有斷除墮入三惡道的異生性的種子。有學位是斷了我見，初果以上到三果，或者菩薩明心以上，未入七地滿心位以前都叫有學位，有學位的第八識還是叫作阿賴耶；因為他的我見雖然斷了，可是我執還未斷盡，我執還沒有斷盡就叫作阿賴耶識；所以阿賴耶識一名只通異生與凡夫位，只通有學位，並不是無學位的不退菩薩還有這種雜染的分段生死法種的執藏，因為無學位已經沒有意根相應的我見、我愛現行了。所以初地以上到七地滿心為止，他們的第八識都還稱為阿賴耶識，因為他們的分段生死法種還沒有斷盡的緣故，留惑潤生的緣故。

這些大乘別教法中的七住到七地的菩薩們，還有思惑尚未斷盡，為何卻可以稱為聖人？而不是只稱為賢人？因為七住以上菩薩已斷我見，依解脫道而言即是初果人，所以是聖人，但只是別教中的賢人，同於聲聞教中的初果聖人，也同於大乘通教的初果聖人；但是智慧卻遠遠的超過通教及聲聞教的初果聖人，因為不但斷了我見與三縛結，也已經同時證得法界萬法的實相心體，因為這個實相境界不是聲聞教中的四果聖人所能知道的，所以依通教及聲聞教而說七住賢位菩薩為通教、聲聞教中的初果聖人，智慧遠高於二乘法中的四果聖人，但因為還沒有無

生法忍的道種智，所以在大乘別教中只是七住位的賢人，不能稱爲聖人。諸地菩薩從初地滿心位起，就有能力斷盡分段生死法種的執藏性，但是故意不斷盡，保留一分迷惑，以潤未來世生，名爲留惑潤生；這樣才能繼續受生在人間，繼續修習佛法及度眾生，不會在捨壽時立即取涅槃。他們有取涅槃的能力，而故意留惑不取涅槃，所以他們稱爲別教中的聖人。

當然，別教中的聖人，主要還是以大乘實相般若的無生法忍的取證爲主要——以道種智之取證爲主要——解脫果上的證量只是附帶的修證，所以初地到七地心，都是永伏性障如阿羅漢，而不是永斷性障如阿羅漢；也因爲是以大乘般若無生法忍的取證爲主要，所以二乘阿羅漢迴小向大而轉入大乘別教中的時候，他的解脫果的證量雖然已同於八地入地心菩薩，但還只是別教六住位中的賢位內門凡夫而已，還稱不上是別教中的聖人；而且初地所斷的煩惱中的習氣種子，他大多未斷，更別說六七八地所斷的習氣種子了；所以解脫果上的修證，也有很多部分是遠不及初地等菩薩的。這也就是說，阿賴耶識的體位函蓋很廣，初地到七地的聖人因爲留惑潤生的緣故，所以也都還是在阿賴耶識位中。

【或名異熟識，能引生死善不善業異熟果故，此名唯在異生二乘諸菩薩位，非如來地猶有異熟無記法故。】第八識心體有時候又叫作異熟識，因爲祂能引起

三界生死的、善業的、不善業的異熟果。異熟識的名稱，只在異生、二乘以及諸菩薩位三種，不攝佛地的第八識。異熟生也叫異熟，因為還會被阿賴耶識心體中所含藏的有漏法種，或無漏有為法種的體性所牽，而有異時而熟、異處而熟、異類而熟的正報與依報，而有種種無記性的異熟生滅。異熟的體性很寬廣，從凡夫一直到等覺，都含攝在異熟識範圍裡面。

異熟生，二乘聖人也有，這是說二乘人成爲無學、成爲阿羅漢之後，他還是不能離開異熟生，所以繼續在人間受報，也會繼續有異熟種子不斷的在這一世中出現變異。什麼時候才沒有異熟呢？要到進入無餘涅槃以後。他如果不入無餘涅槃，迴入大乘而成爲菩薩阿羅漢，他還是照樣有異熟果，有了異熟果以後當然一世中就時時會有無記性的異熟生滅；因此無學位的聖人也含攝在異熟識的範圍裡面。諸菩薩位，包括等覺位，也都含攝在這裡頭；這個範圍很寬廣，除了如來地以外的一切位，都可以使用異熟識這個名稱。如來地的阿賴耶識心體叫作無垢識，也叫作阿陀那識，也叫作種子識。進入如來地以後，就不能再稱爲異熟識了，因爲如來地已沒有這些異熟的果報了，已沒有種子的變異而熟的現象了，究竟清淨了，所有的種子都不再變異而熟了，因此說「非如來地猶有異熟無記法」。

【或名無垢識，最極清淨諸無漏法所依止故，此名唯在如來地有；菩薩二乘

及異生位持有漏種可受熏習，未得善淨第八識故。」佛地的阿賴耶識心體稱作什麼呢？「或名無垢識」，也就是究竟清淨了，沒有污垢了，「最極清淨諸無漏法所依止故」。無垢識的名稱，只在如來地才有，菩薩不論哪一個階位，都不能稱為無垢識；因為菩薩即使到等覺位，還得要熏習，要繼續轉易第八識中的種子為純無漏的法種；若不再熏習的話，便沒有辦法成為佛地的無垢識。

等覺菩薩見了佛，為什麼還是會那麼恭敬？實際上，等覺菩薩比十地菩薩更恭敬佛，雖然越接近佛位，但他越發覺佛的境界真是不可思議，所以越發的恭敬於佛。哪裡像現在楊先生他們剛離開正覺的時候，就敢宣稱已經證得佛地真如了！但是，證得佛地真如的意思，是已經成為究竟佛了；可是他們懂得什麼叫作佛？根本就不懂！因為成佛是依阿賴耶識心體才能成佛的，他們卻否定了阿賴耶識心體，想要另證一個想像中才會有的實相心體，如何能知成佛之道？如何能知佛地境界？所以說他們根本就不懂，並沒有冤枉他們。

等覺菩薩對佛尚且恭敬得不得了，但有些錯悟和初悟的禪師們卻在那邊訶佛罵祖，這就是不懂佛法深廣內涵的人，最多也只是初見道的真見道位中的人。二乘阿羅漢如果迴小向大，最多也只能是別教中的六住位而已；因為還沒有明心，所以他還有許多的無漏有為法種要熏習。在八地至等覺位、二乘的無學位，他們

的第八識都還執持著分段生死的微細有漏習氣法種，只是不讓它們現行而已；只是含藏在第八識心體中而不現行，所以名為習氣種子，隨眠在第八識心體中，所以還應該要再熏習種種無漏法；因為還沒有成為最究竟清淨的第八識，所以不能稱為無垢識，都還多多少少有污垢種子，只是多與少的差別而已。

由這一段依經而說的論文中，可以看得出來，阿賴耶識可以變成異熟識，最後再變成無垢識而永遠存在不壞，而在無垢識心體上面顯示佛地的清淨法界、清淨真如；所以阿賴耶識「心體」是永不可滅的，是離生滅性的，絕對不是有生滅法。所以前面《密嚴經》中說：「世間阿賴耶，如來清淨藏；如金與指環，展轉無差別。」原因就在這裡。這一段經文跟上一段論文是說：應該要滅除阿賴耶識的阿賴耶性——阿賴耶性就是集藏種子的能藏、所藏、執藏的體性。集藏什麼種子呢？集藏分段生死的煩惱粗重種子，把這個能藏、執藏分段生死種子的體性消除掉，就不再叫作阿賴耶，而改名為異熟識，這樣就是所謂的「滅阿賴耶識」。所以說「阿賴耶識是可滅法」，叫作「捨阿賴耶、滅阿賴耶」，但是並不是把阿賴耶識心體捨掉、滅掉，只是轉滅祂所含藏的分段生死的種子而已，捨滅阿賴耶性以後，心體還是繼續存在不滅，改名為異熟識，乃至改名為無垢識，心體永遠不滅、不壞、不損；所以，不可以如楊先生、蔡先生、法蓮師、紫蓮師等人一樣的亂說「阿

賴耶識是生滅法」，而應該是說：祂的阿賴耶的體性是可滅的，心體是不可滅的。如果是像他們一樣的把「滅阿賴耶識、捨阿賴耶識」的名相弄錯了，那就是執言取義，也是望文生義，那是不懂佛法的人謗法所說。

如果是滅掉阿賴耶識心體（實際上沒有一法可滅掉第八識心體），那麼阿羅漢就將會在成爲阿羅漢的那一剎那中，捨壽而入無餘涅槃中，世間就不可能有阿羅漢住世了，因爲滅掉阿賴耶識時，就沒有第八識心體可以執持無記性的異熟法種，就不可能有阿羅漢留在人間的了；所以滅阿賴耶識的意思，是滅掉「會使分段生死種子現行的煩惱」，不是楊先生、蔡先生、法蓮師……等謗法者所說的「滅掉阿賴耶識心體。」他們是「望文生義、執言取義、依文解義」的「依語不依義」的人。同樣的，一切菩薩也都應該要滅除異熟識的異熟果體性，然後轉依阿賴耶識本有的眞如性，而改名爲佛地的無垢識，這就是佛地的眞如——佛地眞如依無垢識而顯示！我們讀經也好，讀論也好，應當依義不依語，不然的話，就會像他們一樣的依語不依義，結果就是嚴重誤會佛法，又因爲太大膽的緣故而誹謗正法。

由以上所說教證，可以知道：第八識阿賴耶，修至解脫道上的無學聖人位時，改名爲異熟識；再進修至佛地時，改名無垢識而繼續存在，永無滅時。此論文中說，應滅除阿賴耶識之阿賴耶性，亦應滅除異熟識之異熟種子體性，轉依第八識

的真如法性而改名爲佛地之無垢識，無垢識即是佛地真如所依之理體。是故，滅阿賴耶識之意，應當依義而不依語，不可依語而不依義——不可依文解義——否則即成嚴重誤會佛法。如今楊先生、蔡先生、法蓮師、紫蓮師他們卻依語不依義，妄行否定第八阿賴耶識心體，謗爲生滅法，成就謗法大惡業，不是有智慧的人。

亦如《瑜伽師地論》中說「滅阿賴耶識」者：【第一義建立者，謂唯無餘依涅槃界中，是無心地。何以故？於此界中，阿賴耶識亦永滅故（阿賴耶識集藏分段生死種子之染污性永滅，改名異熟識，名爲阿賴耶識永滅，非是滅除阿賴耶識心體）；所餘諸位，轉識滅故名無心地，阿賴耶識未永滅盡，於第一義非無心地。】

此段根本論中的真實義是說：如果是從**第一義諦**的建立上面來說的話，那就只能說「在無餘涅槃位的法界中，才是真正的無心地。爲什麼這樣說呢？因爲在無餘涅槃法界中的時候，阿賴耶識的體性也是已經永滅的緣故。也就是說，在無餘涅槃位時，只剩下第八異熟識存在，連阿賴耶識也已經永滅而不存在了，也沒有七轉識存在了，八識心王都滅了，只剩下第八異熟識離見聞覺知，這才是真正的無心位。但是這種境界中所說的無心地，是說無世間心、無三界心，而不是真正的完全無心，因爲還有原來的阿賴耶識心體改名爲異熟識而獨存的緣故。至於其餘的五種無心位，那都是依二乘菩提所作的方便說，不是依第一義諦而建立的

究竟說；因為在眠熟位與悶絕位中，只是滅了意識心，還有意根末那識繼續具足的存在運作故；因為在正死位中，意根還是具足存在運作的緣故；因為無想定、無想天中，只是意識斷了，意根還是完整的繼續存在及運作故；因為在滅盡定中，意識斷了，意根也只是少分功能斷了而已，還是有遍行心所法的觸、作意、思等三種心所法在運作；而前四位中，也都還有阿賴耶識心存在運作；在後一位中還有意根伴隨異熟識在運作，所以都還不是真正的無心位。由於這些緣故，依大乘第一義諦的正理，而說唯有無餘涅槃位才是真正的無心位，已無世間眾生心故，已無三界心故。是故，對於這一段彌勒尊佛的根本論中的意思，亦不可依語文表義而誤會「阿賴耶識永滅」的真正意涵；當依於義而不依於語，否則不免三世佛怨也！三世佛怨則尚事小，若因文字障、無明障而依語不依義，加以私心作崇而謗第八識心體爲生滅法、爲妄心，則成誹謗三乘法根本法體的最重罪，未來無量世中將如何自處？思之誠可憐憫！

《瑜伽師地論》這一段論文裡面說「滅阿賴耶識」，這是從第一義建立的立場上來說的。如何解釋呢？「第一義建立」——第一義即實相法的般若——第一義的建立是說：只有在無餘依涅槃裡才叫作無心地。這無心地的意思怎麼說呢？因爲在無餘依涅槃裡，「阿賴耶識亦永滅故」。請注意！讀論時不能依語而不依於義。

彌勒尊佛這一段論文中的意思，是指阿賴耶識集藏分段生死的種子永滅，改名爲異熟識，叫作「阿賴耶識永滅」。這一段，他們否定阿賴耶識的人漏掉而未列舉出來，現在我幫他們列舉出來。

無餘依涅槃裡只剩下阿賴耶識，已經改名叫異熟識，所以稱爲「阿賴耶識永滅」；阿賴耶識永滅，亦無七識心存在，所以名爲真正的無心地，因爲凡夫地的八識心王都滅盡了。但是論文中的「所餘諸位」一句，意思是說，在這一無餘依涅槃以外的所有無心境界裡，也就是二乘聖人所說的五種無心位，就是說二無心定、眠熟位、悶絕位、正死位中，轉識滅了，也就是六識心滅了，那就叫作「轉識滅」；因爲轉識已經滅了，所以依二乘菩提而稱作無心地；因爲二乘菩提通常只說到第六識的緣故，所以六識都滅了就叫作無心地。

因此，論文解釋云：「轉識滅故名無心地，阿賴耶識未永滅盡，於第一義非無心地」，於無餘涅槃位以外的其餘五位中，也就是說，在二無心定中——滅盡定及無想定中——前六識都不存在了，所以叫作無心定；這是依二乘菩提而方便說爲無心定，但不是真正的無心定；因爲二乘法中只說解脫道，所以只說六識心爲識蘊，不像大乘法中將意根也含攝在識蘊內，所以說六識滅了就是無心地。在二乘菩提中，不解說意根及第八識，不解說第八識心的體性；所以在二乘經典的四

阿含諸經中，凡是說到第七八識心體時候，都是一句話就帶過去了，通常不加以解說；所以，二無心定加上眠熟位、悶絕位、正死位，成爲五無心位，而以此悶絕等五位中說爲無心地，但這是依二乘法而方便說的，這五位其實仍然不是真正的無心地。

若從第一義諦的建立來說，真正的無心地，是必須七轉識都滅盡才算數，並且還要把阿賴耶識的體性滅盡，成爲只剩下異熟性，名爲滅阿賴耶識；這樣把凡夫地的八識都滅盡了，才算是無心地。這是什麼階段、什麼境界呢？這是說，在大乘法中，只有無餘涅槃才是真正的無心地！因爲十八界都滅盡了，七轉識與六塵都滅盡了，阿賴耶識的識性也滅盡了，八識心王都滅盡了，只剩下改名爲異熟識的如來藏存在，而如來藏又是一向離三界六塵的見聞覺知，這樣才叫作真正的無心地，才是第一義諦中的無心地；在二乘法中方便而說的無心地，還有意根存在不滅、不斷，並非真正的無心地；因爲還有一個意根存在三界法塵中運作的緣故，還在三界境界中，所以不能說是真正的無心地。大乘法中所說的無心地，連意根都滅了，剩下的第八阿賴耶識（改名異熟識）獨存，而又不與外內六塵相應，這才是大乘法中所說的無心地，這就是無餘涅槃的境界；在大乘這樣的無心地的境界中，才叫作「滅阿賴耶識」。這個時候阿賴耶識心體不在了嗎？不是！祂還是

在！仍然未滅！但因為祂已經改名叫異熟識了，所以叫作「滅阿賴耶識」，所以說「阿賴耶識不再存在了」，只有異熟識存在，這就是大乘法中所說真正的無心地。所以「滅阿賴耶識」的意思不能像楊先生、蔡先生、法蓮師、紫蓮師：他們一樣的誤會了：「不但要滅阿賴耶識，將來還要滅異熟識。連無垢識都還不是真如，因為是阿賴耶識所轉變成的，所以要另外求證『能出生阿賴耶識、能出生無垢識的真如』，是本來就有的真如，這樣才是真正的開悟，才是真見道，就是初地菩薩。」這就是依語不依義的妄想者的說法。難道滅異熟識的意思是說「把異熟識心體也滅了」嗎？不是！只是阿賴耶識心體的「異熟生」的體性滅掉而已，阿賴耶、異熟識心體永遠沒有滅除的時候！永遠存在不滅！

所以從第一義諦而言，無餘依涅槃以外的一切階位，都不能叫作真正的無心地，只有無餘涅槃裡面才可以稱為無心地。從彌勒尊佛的論文前後連貫所說的義理中，我們可以明白：阿賴耶識心體不是生滅法，只是心體中所含藏的阿賴耶性的種子可以轉滅，而改名為異熟識，方便說為「滅阿賴耶識」，不可以像楊先生、蔡先生、法蓮師、紫蓮師他們那樣的「依文解義、依語說義」，應該要「依義而不依語」。彌勒尊佛在前後段論文中的意旨也都是這麼說的，要把它連貫起來，不能夠單取其中一篇、一章、一段，甚至像他們一樣只取一句「滅阿賴耶識」，然後

就亂說一場，就大膽的否定實相心體阿賴耶識，謗爲生滅法，就成爲斷篇取義、斷章取義、斷段取義，甚至像他們一樣的斷句取義，問題就很嚴重了。

如果出來弘法的人是依文解義，是斷章取義，是依語而不依義，一定會三世佛怨的，何況他們是更進一步的斷段取義、斷句取義呢？你們也許想：「唉呀！不會吧！釋迦牟尼佛已經斷盡一切微細煩惱了，所以祂不會怨。」當然祂不會怨，但是祂會因爲慈憫末法眾生被誤導而流下清淚；所以在捨棄人間應化身之前，在進入涅槃前，釋迦牟尼佛不是爲後世的獅子身中蟲而掉下清淚嗎？這不是「現在佛」爲末法眾生難過嗎？法蓮師、紫蓮師二人與印順法師一樣，披著僧衣而造作謗法毀佛之事，不正是獅子身中蟲嗎？如果你依文解義、依語解義，過去佛也許不怨你，但是未來佛一定會怨你，因爲你依文字表相而解釋佛法義理，當然誤導他們了，一定會害他們永遠不能成佛，當然這些未來佛要怨你；未來佛是哪一位？就是在座的你們諸位啊！

所以有時候在大乘經典裡說「滅阿賴耶識」，其實他是說，滅除阿賴耶識心體裡所執藏的阿賴耶識體性的種子（阿賴耶識心體就是因爲不能斷除分段生死種子現行的粗重煩惱而名爲阿賴耶識），並不是把阿賴耶識這個心體滅掉，因此不可以自己依語不依義的誤會了經文論文以後，卻來誹謗別人依語不依義，就像做賊的人大

喊抓賊一樣誣指別人是賊；現在他們依語而不依義的否定了阿賴耶識，妄說阿賴耶識心體是生滅法。這樣誤會之後而謗阿賴耶識心體，是嚴重謗法的行爲，也會因此造成「佛說法有誤」的毀佛惡業。

經論裡有時會說「阿賴耶識是可滅法」，我們絕對不可以依語而不依義，應當要依照經論的真實義理，來理解、來弘揚。這就是說，阿賴耶識的阿賴耶性，是可滅之法，滅掉阿賴耶識心體裡的阿賴耶識體性以後，改易這個阿賴耶識心體的名稱爲異熟識，繼續存在而使異熟性繼續運作，才能有阿羅漢的色身及覺知心繼續存在運作，才有八、九、十地、等覺菩薩的色身及覺知心繼續存在及運作，此即爲「滅阿賴耶識」；如此解釋「滅阿賴耶識」的經文論文，才是依義不依語。由此真實義的緣故，說「阿賴耶識是可滅法」，也都仍然不可解釋爲「阿賴耶識是生滅法」，因爲阿賴耶識心體是「本來而有」的，不會出生過，怎可說祂是有生之法？楊、蔡、蓮等人怎可妄謗阿賴耶識心體是有生、有滅之法？請問：「阿賴耶識心體究竟在何時出生？何時會滅？有何理證和教證上的根據？」他們聽到這一問，是絕對不敢正答的，都只能顧左右而言他。

這意思是說，因地裡的第八識心體，雖然即是未來進入佛地時的永遠不滅的無垢識心體，但是在阿賴耶識階段，仍然不算究竟法，仍然還含藏著不淨種子；

所以你在因地證得了阿賴耶識心體以後，不可以就說你證得佛果了，不可以自稱證得佛地真如了；因爲此時的你只能現觀阿賴耶識的真如法性，所以應該稱爲親證因地真如；只有到了二障究竟斷盡無餘，成爲無垢識時，現觀無垢識所顯現的真如法性時，才可稱爲「證得佛地真如」。所以證悟之後還要進修，修到了究竟位，也就是到無垢識的階段才算是究竟；但是也不能說，阿賴耶識非究竟法，因爲離開祂，就沒有究竟法可證、可修了，所以說祂「非真亦非妄」。即使滅了阿賴耶性，方便說爲永滅阿賴耶識、永斷阿賴耶識，但是心體仍然繼續存在，還有異熟性待滅。後來滅了異熟性而稱爲滅異熟識以後，這個阿賴耶識心體就斷滅了嗎？也沒有！只是改名爲無垢識，阿賴耶識心體還是存在不滅、不斷的啊！從此以後，沒有斷滅的時候？永遠沒有！無垢識的體性是永遠不滅不斷的，因爲祂正是佛地真如所依的理體，由祂顯示出佛地真如法性。

但是佛地的第八識仍然有阿陀那識的體性存在，永遠不滅不斷阿陀那識；這個阿陀那識的體性，就是無漏的有爲法，是永遠都不應該滅除絲毫的，所以無垢識又名阿陀那識。如果滅了阿陀那識的體性，佛地的第八識心體就無法執持人間色身，無法執持欲界天、色界天的色身，無法執持一切無漏有爲法的善種，無法執持四智心品一切種智的無漏法種；那樣一來，三界中就永遠不可能有佛出現了，

縱使有佛出現也不可能會有四智心品、一切種智可以利益眾生了，所以必須無垢識仍然還有阿陀那識的體性，繼續執持一切的無漏有為法種。而這個無漏的有為法，卻正是楊、蔡、蓮……等人所否定、所排斥的有為功德法，所以他們才會說「真如純無為，有為的法就是生滅法」，你說他們顛倒不顛倒？

這第八阿賴耶識的法義甚深極甚深，悟了以後還不能了知很多的，須要經過悟後進修相見道的法，乃至地地進修一切種智，直至成佛時才能完全了知的，絕不是楊、蔡、蓮等人所說的「悟了就應該讀懂一切經典，不能讀懂一切經典的開悟就不是真悟」，這是不懂大乘菩提的人所說的妄語；因為第三轉法輪經典是從初見道的內容講到成佛內容的，其中仍有許多是初地、二地、乃至七、八、九地菩薩所不懂的種智妙法，怎可妄想一悟就全部通達八九十地菩薩所不懂的第三轉法輪經典中的全部內容？所以這些第三轉法輪的經典，不是真見道時一悟之後就能全部了知的，因為悟後只是三賢位中的第七住而已，離初地還很遙遠，何況是諸地的種智境界？所以證悟如來藏阿賴耶識時，只是初入般若大門而已，怎可妄想一悟就能通透一切種智經典中所有的法義？又不是一悟即成究竟佛，如何能完全懂得第三轉法輪一切種智的所有經典？

所以經裡佛說：「陀那微細識，種子如暴流；真非真恐迷，我常不開演。」

意思是說，阿陀那識——阿賴耶識——這個法非常深奧，祂運作時的見聞覺知的行相非常微細（編案：祂的知覺性不在六塵中運作的緣故），祂含藏著許多種子像瀑流一樣不斷的運作（如果不是種子如瀑流一樣運作，在座諸位便聽不見我在講什麼，也看不見我在這裡了！）就因為種子如瀑流，所以貪瞋癡等煩惱種子也一樣會現行；現在還在講堂聽法，沒有貪瞋癡現行，回到家裡也許妳先生大罵：「妳怎麼到這麼晚才回來！」被罵時瞋心就起來了！這也是「種子如瀑流」啊！這是很深細的法。但還有更深細的法，都攝在阿賴耶識心體中，要等到進入初地以後，才能繼續進修。

但是，雖然說祂很深奧，很微細，又說祂是實相的法；可是，阿賴耶識究竟是真心？或者不是真心？這可就很難說了。如果要從究竟法上來說的話，得要把阿賴耶識的阿賴耶性除掉，再把異熟識性除掉，成爲無垢識，才算是究竟法，才是佛地真如所依的理體，才算真正的真心。但是如果說阿賴耶識不是真心，就得要另外去找一個真心，卻又永遠沒地方可以找到真心了，因爲未來佛地的真心就是現在這個阿賴耶識心體。可是你又不能說現在的祂就是真心，如果說現在的阿賴耶識就是真心，阿賴耶識心體裡面卻還有貪瞋、無明等種子；你說：「我證得阿賴耶識真心了，可是我發現我的真心裡面有貪瞋及無明種子，祂既然是真心而有

貪瞋無明種子，我就隨著祂的貪瞋無明種子去運作就好了。」那就和悟後轉依阿賴耶識心體的眞如法性相違背了，如此一來，就永遠不能解脫，不能成佛，所以說「其奈帶持染污種子」，所以現在證悟時的阿賴耶識心體還不能說祂是絕對的眞心，只能對未悟的人而方便的說爲眞心；眞正說來，應該說「在因地時」以阿賴耶識心體爲眞心，而不是指佛地。

對於還沒有悟的人來講，跟他方便說「祂是眞心」；對已悟的人而言，則要告訴他：「這還不算眞心，要把祂所含藏的那些二障染污種子都修除掉，修除掉以後才算眞心，才算眞的成佛了。」所以這個第八識是不是眞心？眞的很難說，如果說祂是眞心，就隨著祂所含藏的貪瞋等種子而流轉生死，不能得解脫，也不能成佛。如果因此就說祂非眞，就把祂否定掉，要另外找一個眞心，則又永遠找不到別的眞心了，因爲未來成佛時的眞心無垢識，就是現在這個阿賴耶識心體；因爲將來成佛時的佛地眞如，也是依止這個阿賴耶識心體所改名的無垢識，才能有佛地眞如顯示出來。這個道理眞的太深了，所以說「眞非眞恐迷」，如果只是簡單的說明一下，不是很詳盡的說明，恐怕眾生聽了都會迷惑。

諸位聽了以上的說法，可能有些迷惑；但是未來你找到了阿賴耶識心體所在以後，再來聽我這一段開示的時候，根本就不會有這些迷惑，因爲祂會非常清楚

的顯示出來：既非真心，也不是妄心（探聽來的，不是自己參究出來的人除外，因為他沒有參究的過程，所以無法發起勝妙的般若慧，沒有慧力來現觀阿賴耶識心體上所顯示的眞如法性）。對一切眞參實究的人來說，阿賴耶識心體確實是這樣的，可是這個般若實相的正理太深奧了，不迴心的阿羅漢們不懂，不迴心的辟支佛們也不懂，所以佛世有許多阿羅漢、辟支佛都入無餘涅槃了，佛就是不跟他們說這個妙理，因為他們的種姓不適合學這個法，他們是決定性的二乘種姓。

這不是佛不慈悲，是他們沒有辦法接受這個深妙法；甚至於在有人三請之後，佛不得不為他們宣說，不是準備要開始宣講《法華經》了嗎？都還有五千聲聞人懷疑不信，當著佛面、就當場退席抗議呢！這些專修解脫道而不學習般若、不求證如來藏的聲聞人都有增上慢！因為還沒有證得實心第八識的人，都無法眞正的理解這些般若的深妙道理的，所以經中說「眞非眞恐迷」，又說「我於凡愚不開演」，凡是凡夫與外道，愚是聲聞阿羅漢；恐怕眾生迷惑，恐怕阿羅漢迷惑，所以不能為阿羅漢、外道以及大乘法中的凡夫菩薩們宣說。因此佛說「我常常都不說這個法的」，只有對誰說呢？只有對利根的菩薩、對利智的菩薩，對菩薩種姓而且因緣成熟了的久學菩薩們，才會解說這個深妙難懂的法！

今天我說這些法時，有點兒演講的味道，不完全像是正說佛法，但是諸位能

夠安住下來聽這麼久，繼續聽到現在，不曾走掉一個人，這意思是說明了什麼呢？即是說，諸位都是菩薩根性。能持續不斷的聽得下來而沒有人中途離開，所以是菩薩根性，對不對？（大眾熱烈鼓掌……）如果是聲聞種姓的人，聽到這個阿賴耶識妙法，一定會起煩惱，一定聽不下去，一定會在中途走掉，所以諸位也就應該對自己是什麼種姓，也要有所理解。

不過，話說回來，好話講過了，醜話也要講在前頭；你今天知道自己是菩薩種姓了，可是菩薩又分兩種：新學菩薩與久學菩薩。若是新學菩薩呢，要將你慢慢熬、慢慢鍊、慢慢磨；磨到你變成久學菩薩的心性以後，有一天你悟了就不會退失，就不會謗法，因為心性已經調柔了，慧力已經成長了。如果你不信我的話，偏要在緣未熟之前去跟別人探聽密意；或者有人在你沒有警覺的情況下，就忽然以一句話把密意告訴你，你不想聽都來不及了，那你因為沒有經歷參究過程的磨鍊，你的般若別相智慧就無法發起，甚至於會跟他們一樣的否定正法，會和他們一樣的誹謗正法；如果你的緣還沒有熟，我就先跟你明講了，你一定會謗法。如果是多劫以來已會修學般若的久學菩薩，明講也沒關係，他的智慧很快就會發起，步步進修而不退失，這就是新學菩薩跟久學菩薩的差別。

（作者於 2004/06/10 補註：現在那些退分菩薩們，爲了吸引正覺會員去他們那邊，

常常會以明說密意作為誘餌。沒智慧的人就會被引誘，聽聞密意以後就無法自己整理、無法發起勝妙智慧，有可能日後會跟揚、蔡、蓮……等人一樣，因為明聞密意而使得智慧不能發起的緣故，而隨同他們造作「謗法、壞法、為別人明講密意」的虧損法事、虧損如來重罪。經中又說：「對人明說密意就是虧損法事、虧損如來。」現在他們有時不先徵求你的同意，就在談話中忽然直接將密意告訴你。這對雙方都不好：他將因為明說密意而成為虧損法事、虧損如來的地獄人，你則是被害而失去了參究過程的磨鍊，難以發起悟後所應有的般若別相智慧。所以，有智慧的你，最好遠離那些退分菩薩，以免自己忽然被害、被人忽然明說，想要遮耳挽救都來不及。此外，遠離那些人，也可以免掉對方造作「虧損法事、虧損如來」的重業，這也是為他們好。」

我們為什麼要很小心去保守這個阿賴耶識心體的密意呢？不是因為吝嗇，而是因為佛一再的交待：「為了保護眾生，不能隨便明講這個密意。要等他緣熟了再讓他悟入，證悟後所應有的深妙智慧就可以生起，就不會因為沒有勝妙智慧而誤會經論真義，而產生退失和謗法的事。」就好像剛出生的嬰兒不能吃熟酥、飯菜，得要等他長大了以後，胃腸應付得了時，才可以餵他吃熟酥、飯菜等食物；所以在學人的開悟因緣未成熟以前，千萬不要提前讓他開悟，以免反而害了他。所以這件事情很重要，不論是為了救護自己免於虧損法事、虧損如來，或者為了

救護他人，或者爲了維護正法的密意不洩露於外道、不洩露於佛門中的盜法者，都應該特別小心。

因此佛說：「這個阿賴耶識，是真心或者非真心呢？很難說，應該說祂非真亦非妄。」所以不能把祂否定爲生滅法、否定爲虛妄法。這個「非真亦非妄」的實相道理，很難讓沒有證得阿賴耶識的人瞭解，而且悟後也沒辦法全部瞭解，得要成佛了才能全部瞭解，所以佛說：「我常常都不開演這個實相法，只有對菩薩種姓的人，而且是對利根的菩薩，才說這個深妙法。」因爲悟後都還要努力的進修，直到佛地才能全部瞭解，不是悟後就能全部瞭解的，所以菩薩悟後還得要隨佛聞法進修，所以只對證悟的菩薩或久學而未離開胎昧的菩薩開示，所以佛說「非真恐迷，我常不開演。」

阿賴耶識心體是常住法，並且是未來佛地真如所依的無垢識心體，所以不可誹謗爲生滅法；誹謗祂是生滅法的人，就是誹謗菩薩藏，就是誹謗第一義諦；因爲菩薩藏和第一義諦，都是圍繞這個第八阿賴耶、異熟、無垢識心體，以這個第八識心體爲中心而說的，真如也是依這個第八識心體而說的，所以否定阿賴耶識，謗爲生滅法，這是學佛的人所有惡業中最重的業，成就誹謗法寶的最重業，是很嚴重的事情。

但是佛又說阿賴耶識心體所含藏的種子，顯示出阿賴耶識集藏生死種子的體性；也顯示出祂仍然含藏著異熟生的「異熟果報」體性，而這一種阿賴耶識性跟異熟識性都是可滅之法；因此而從第一義諦上面來說「阿賴耶識的有漏法種是生滅法」，說「異熟識的異熟生滅無記種子是生滅法」。我們應該以這種真實義來說祂的種子是生滅法，而方便說阿賴耶識滅、異熟識滅，不可以斷章取義、斷句取義，從字面來說阿賴耶識是生滅法。因為阿賴耶識心體中所含藏的許多無漏有爲法種，都尚且不是生滅法，並且是佛地一切種智的內涵，更何況是心體怎會是生滅法呢？怎可因為阿賴耶識心體具有無漏有爲法就否定祂呢？否定一切種智內涵的無漏有爲法，豈不是愚癡人？「永遠」沒有成佛的機會了！

所以不可否定祂，不應該像楊先生、蔡先生、法蓮師、紫蓮師一樣的依語不依義，而產生了誤會，繼而否定阿賴耶識，妄說阿賴耶識不是如來藏，妄說阿賴耶識心體是生滅法，妄說阿賴耶識從如來藏或真如中出生。這樣誹謗阿賴耶識，就是誹謗三乘佛法的根本，就是《楞伽經》中所說的「謗菩薩藏的一闍提人」，因為三乘佛法離了這個第八識心體，便無任何佛法可說了，就會變成印順法師的「無如來藏的性空唯名、一切法空」的斷滅見。在阿含諸經裡面，諸大阿羅漢也如此認為：「說法不如實，就是謗佛。」既然說法不如實，卻說那是佛所說的法，那

就算是謗佛，更何況是像他們一樣的大膽直接誣謗三乘正法根本所依的阿賴耶、異熟、無垢識心體？何況是將佛說「本來而有、永遠不滅」的第八識心體謗爲生滅法？這是很嚴重的事！

有智慧的人，寧可在被逼的情況下殺害無量眾生，也不肯被逼而講出一句否定阿賴耶識的話，或者被逼而去明說阿賴耶識所在的密意；寧可被逼而捨身命，也絕對不肯造作明說密意或否定阿賴耶識的大惡業，因爲這是破壞佛教正法的大惡業，也是虧損法事、虧損如來的大惡業；否定阿賴耶識就是破壞佛教正法的大惡業，明說密意則是虧損法事、虧損如來的大惡業，都是三界中最大的惡業。三界中所有眾生所造的惡業加起來，都不會比公開明說阿賴耶識心體所在的密意更重大，沒有一件事會比這件虧損如來的惡業更重大；因爲如來是三界最高修證的人，因爲佛法是三界中最高層次的正法故，無有任何一教一人所說之法能夠上於佛法故，因爲佛法的根本密意就是阿賴耶識心體故，阿賴耶識及所含藏的一切種子是三乘菩提之法本故，否定阿賴耶識以後就會使佛法成爲斷滅見的本質故，公開明說密意比否定阿賴耶識的惡業更重故。

所以，六祖三受武則天皇帝的誠懇邀請，而三度拒絕上京；第四度強邀，若不肯上京，便要取命；六祖寧可送上項上人頭，也還是不肯上京，以免被逼而明

說密意。六祖如是，四祖也如是；四祖如是，許多禪宗祖師也如是；今時平實一樣奉行這個原則，絕不賣人情與高官富賈，必須依照同修會的規矩來共修，才能證悟，我們絕不高價出賣開悟這個法，也絕不因權貴逼迫而明講密意。所以也要在此呼籲那些退分菩薩們：想要爲人明說密意時，千萬要先想一想：「我爲了一時洩憤，爲了要破壞正覺同修會，而造作這種虧損法事、虧損如來的重罪，去承受未來無量世的地獄尤重純苦的長劫重報，究竟值不值得？」於此，還有幾句話，想跟退分菩薩們說；也有一些道理，想跟大眾說明：

對退分菩薩們說：自從平實出來弘法十餘年以來，在早期數年中，常因明說密意而導致得者生起輕心，導致得者不曾經歷參究過程的磨鍊而不能發起別相智，往往不信實相心體阿賴耶識，意欲別求另一想像中才會有的真如心體，便大膽否定阿賴耶識心體，就如此次爾等退分菩薩一般（雖然爾等不肯承認自己是退分，口中自認爲是更上一層樓），造下謗法重業，成就謗法重罪。

以前也有人因爲這是真正的究竟正法，就以爲可以藉著此法而求自己在世間法上之利益；但因同修會自成立以來，一向不許有人（包括平實在內）存有如是私心，所以會因私心而導致多數同修之舉發，而被同修會幹部糾正，令私心不能成功，因此而挾怨報復，誣言本會正法虛謬。然因本會法義正真，誣謗正法失敗後，

則捏造莫須有之事實，在私下耳語流傳、誣謗平實，以求破壞本會正法之弘傳。但事後都被證明是莫須有之羅織罪名。彼等諸人，造作如是等業以後，豈無護法龍天爲護正法而作現報？是故前兩批退轉的人雖然總共只有二十餘人，但是其中卻有人瞎掉一眼，有人遭逢爆炸，有人車禍撞斷雙腿，有人撞斷一腳，有人生子殘障而不能補救，有人忽然無故耳聾，有人一直順利之事業忽然失敗，有人……。林林總總，不一而足，皆是護法神憐憫彼等，令得現報，世諦流布以警餘人；以免捨壽之後去到未來世時，轉成無量世之地獄極重長劫苦報，是故彼等受現世報者，應該感恩護法龍天，不應怨怪護法龍天。

今時爾等退分菩薩，亦復步步追隨彼等早期退失者所曾走過之路途，私心不成就故，先謗本會正法，謗爲非真實之悟，謗爲非是實證眞如；亦否定阿賴耶識心體，謗爲生滅法，破壞本會弘法之根本，欲令本會瓦解於一旦。後來眼看誹謗正法之事似乎不能成功，便開始捏造莫須有之罪名，在事相上羅織平實入罪；所說所行一步一步，皆同於前時離開正覺之人無異，皆悉如同平實於汝等始離正覺之時公開預言者無異。最近更有人因爲在禪三期中悟不出來之故，於平實心生怨恨之意，隨汝等退分菩薩而去；然而經由汝等爲彼明說密意之後，智慧仍然不能生起，仍然不能了知阿賴耶識中所蘊藏之般若妙義，更不能知阿賴耶識所蘊含之

種智妙義，所以每週皆來聽聞平實說法，以汝等之錯誤知見作爲標準而尋找我所說法之過咎，轉向汝等陳述；時經不久，即遭車禍，然猶不知警覺，以爲只是意外，不信這是護法龍天之警告。

便似乎實當年禪三明說密意，遭受色身無名痛苦之警告，而猶以爲只是巧合；第二次禪三明講密意時亦遭受如是警告，而猶以爲亦是巧合；直至第三次禪三時亦復明講而遭受警告時，方知不是巧合，但已因爲平實在第二次禪三時爲楊先生明講之故，而造成今時楊先生之妙慧難生，造成楊先生之懷疑不信而退轉，而否定阿賴耶識心體，謗爲生滅法。今以此一平實自家親歷護法龍天警告之糗事，不顧名聲之損害，公諸於爾等及諸大眾，以爲警覺。汝等莫以爲護法龍天鎮日昏睡、不理正事，以免後時悔之晚矣！亦望爾等以我前車傾覆之事爲鑑，莫再於此處繼續傾覆爾車。

復次，網站論壇上的發言，在人間當然是不必負責任的，因爲根本無從查起，所以有人欲其負責，卻無法成功；因此有些人便敢肆無忌憚的在網站上亂講一氣，明知自己所講的都不是事實，仍然故意在網站上亂貼文章，誣謗正法乃至以莫須有之罪名羅織於他人身上。在現實世界中，雖然不必肩負這種虛擬世界的言責；但是在法界中，其實仍然逃不了因果律的；因爲各人所造的業種，都收藏在各人

自己的藏識中；即使騙得了別人，還是騙不了自己的如來藏；捨報時，還是得由自己承受，還是逃不了自己的藏識所記存的惡業種子。而且正當自己正在貼文無根誹謗時，正在謗法時，您以前親受三皈五戒、菩薩戒時的護法神祇，他們一直都跟在您身邊護持您，難道他們也會看不見嗎？這也是常常上網亂發言的您，所應該知道的正理。只是因爲您還不會像我現在這樣常常遇見護法菩薩們，所以不信；但不因爲您不信，他們就會不存在。

對於學法大眾，亦有數言相告：如果說阿賴耶識心體的所在不是密意，眞如才是密意，所以可以爲人明說阿賴耶識心體的所在，所以不算虧損法事、虧損如來。但是諸經中卻都說密意即是指阿賴耶識心體，而不是指眞如；因爲證得阿賴耶識心體時，就一定會知道眞如在這裡了！也知道眞如只是阿賴耶識心體在萬法上面所顯示出來的阿賴耶識的自性了！所以阿賴耶識心體的所在，才是佛所說的密意，眞如只是識性而已，只是識性所顯而已；而且經中也明說阿賴耶識心體的所在等法，才是大乘佛法的密意。所以有少數退分菩薩不瞭解這個事實，到處爲人明講阿賴耶識心體所在的密意，已經成就虧損法事、虧損如來的最重罪了，卻還被楊、蔡、蓮等人巧言搪塞的妄說「這不是密意，可以到處爲人明說，只有眞如才是密意。」這樣被人誤導而到處去明說密意，成就虧損法事、虧損如來的

最重罪，被他人所害而仍然不知已被他人所害，豈不是人間最冤枉的事？一切有智慧的人！請您千萬想清楚，不要被那些欺師滅祖、虧損如來的人所誤，應該趕快懺悔，趕快改往修來，想辦法消除來世的大惡業。

那些離開正覺的人，不論是直接或者間接從平實處得到般若的密意；或者親來正覺之後，向已悟的同修打聽而得到密意；卻因悟後想要在正覺同修會中達成某種私心，結果因為不能實現一己之私，就懷恨而故意將平實所不斷交待不可明說的密意，就將佛所告誡不許明說的密意加以明講或公佈，用來威脅平實，期望平實因此而不再對星雲法師等人的破法事實加以評論，期望平實不再破斥楊、蔡、蓮等人否定阿賴耶識的邪說；這種作爲，正是世間法上所說的忘恩負義、欺師滅祖，是世間法中一切人及諸天所不容的，也是人神共憤的世間重罪，更是護法龍天所最厭惡的事，實在不可取。學法的人，得到上師的真傳以後，卻因私心不能達成而無根誣謗自己的根本上師，對義務教導自己證得世出世間無上法的根本上師，作這樣的無根誹謗，可以說不是欺師滅祖嗎？這樣作，連作人的「格」都失去了，還可以得到別人的敬重嗎？還能夠得到追隨的人敬重嗎？還能夠得到護法龍天的護持嗎？有世間智慧的人，都不會認同這些人的心態與作法的。

如今有人得到了佛所遺傳的般若密意以後，卻爲了眷屬欲及求名利之欲，故

意將佛所一再咐囑不可洩露的密意，爲緣未熟的佛門凡夫私下而說，爲盜法心態的人私下而說，成爲虧損法事、虧損如來的重罪，這不止是欺師滅祖的世間重罪而已。這種虧損法事、虧損如來的極重罪已經夠沈重了，卻還要再加上公開宣佈密意而破壞正法的弘傳，又成爲擴大辜負佛恩，成爲故意擴大違佛所囑、故意擴大虧損如來、故意擴大虧損法事的罪上罪，豈只是欺師滅祖？正是最嚴重的破法毀佛！正是陷害眾生疑而在將來一起共同謗法的惡人，正是不顧世尊傳法恩德的不知恩義者，也是諸多護法龍天所最厭惡之人，來世將如何承受那種無量世的多劫尤重的長劫純苦？有智慧的人，絕不會造作這種虧損如來的大罪的。

欺師滅祖的事，在世間法上尚且不應該有，何況是在修學出世間上上法的正覺同修會中，造作了這種欺師滅祖、虧損法事、虧損如來的無比大罪的人，怎能被佛教界所接受呢？有智慧的人，想一想就知道了！怎麼可能還會去跟那種人修學呢？更何況他們所說的法義，正是否定實相心體的邪法，已經被平實及本會台南共修處法義組的老學員們，以三書一文廣引經教證據及理證事實，加以證實了！現在又加上這一本《真假開悟》書中的法義辨正，證明他們的說法都是虛妄想。而且他們所謂的「證真如」，其實也只是離念靈知罷了，不能超過離念靈知心，所以只是回到意識心體的變相上面而已，只是回歸到悟前的凡夫常見的見解中；像

這種法義錯謬，而且是謗法毀佛、虧損如來的邪說，任是再怎麼笨的人，也不會想要去跟隨修學吧！

言歸正傳，有時大乘經中說「滅阿賴耶識」者，即是「滅除阿賴耶識心體中所執藏之阿賴耶性」也，非是滅除阿賴耶識心體也，不可如楊先生、蔡先生、法蓮師、紫蓮師等人自生誤會之後，卻來誹謗阿賴耶識心體爲生滅法也。是故經論中有時說「阿賴耶識是生滅法」者，不可「依語不依義」，當依其真義而理解之，莫依語文表相而受持之；此謂阿賴耶識之阿賴耶性是可滅之法，只是滅此阿賴耶識心體所含藏之阿賴耶性法種；滅此阿賴耶性法種已，改易阿賴耶識心體之名稱爲異熟識，是名「滅阿賴耶識」。由是緣故說「阿賴耶識是可滅法」，而仍不可說阿賴耶識是「生」滅法，心體從來無生故，不曾出生故；意在顯示因位中之第八識心體，在阿賴耶識階段仍非究竟法——非真亦非妄——要修至無垢識位才是究竟法，是故《楞嚴經》中佛說：「陀那微細識，習氣成暴流；真非真恐迷，我常不開演。」

是故，「滅阿賴耶識、斷阿賴耶識」之真義爲：阿賴耶識心體是常住法，並且是未來佛地之無垢識心體，是常住法，亦是常住不滅的大圓鏡智所依的理體，不可謗爲生滅法，不可謗爲妄心。然說心體所含藏之種子顯示之阿賴耶識性與異熟

識性，皆是可滅之法，故說爲生滅法；可滅者爲種子流注之阿賴耶性與異熟性，不是滅第八識心體；不可如楊先生、蔡先生、法蓮師、紫蓮師等人「依語不依義」而誤會之後，卻來否定阿賴耶識，妄說阿賴耶識不是如來藏，妄說阿賴耶識是生滅法、是妄心；如是誹謗者即是誹謗三乘佛法之根本，亦是謗佛者；阿含中說「虛妄說法者即是謗佛」故。

第二節 法身即是阿賴耶識

由於阿賴耶識心體能執持一切法的種子，復能執持業報身故，始能遍在三界六道中隨處受生；若不能執持一切法種，就不可能執持業報身，就不可能在三界六道中隨業到處受生。既然阿賴耶識是執持一切法種的心體，當然阿賴耶識即是實相心體，所以在《佛地經論》中曾云：【如是三身，云何形量？法身，清淨眞如爲體，眞如即是諸法實性；法無邊際，法身亦爾，遍一切法無處不有；猶如虛空，不可說其形量大小；就相而言，遍一切處。受用身者，有色非色，非色諸法無形質故，亦不可說形量大小；若就依身及所知境，亦得說言遍一切處。色有二種：一者實色，二者化色。言實色者，三無數劫修感色身相好等業，轉五根等有漏色

身，得佛無漏五根等色，無量相好莊嚴，其身周遍法界稱實淨土。於生死中業有分限，**阿賴耶識所變身形大小不定**；且如此界，瞻部洲人善業最劣，所得色身極長四肘；東勝身洲善業次勝，身長八肘；如是善業漸漸增勝，所得色身形量漸大；乃至色界色究竟天，感色業中最殊勝故，所得色身一萬六千瑜膳那量。十地菩薩無漏善根所資熏故，身形轉大，如經廣說。金剛喻定現在前時，滅一切障善根勢力、量無邊故，所得色身充滿法界遍實淨土；大圓鏡智相應淨識，所變身土無限量故。」

我們逐段來解釋一下論中的意思。《佛地經論》云：「如是三身，云何形量？法身，清淨真如爲體，**真如即是諸法實性**；法無邊際，法身亦爾，遍一切法無處不有；猶如虛空，不可說其形量大小；就相而言，遍一切處。」阿賴耶識能夠執持一切法，而且能夠執持這個業報身，祂能使我們普遍的在三界中隨著業種而到處受生，到處現起業報身及所知的一切法；有時可以出生在天上，有時可以出生在地獄裡，所以說第八阿賴耶識就是眾生的法身。因爲因地眾生以執藏生死業種及無明、習氣種子爲身，故眾生之法身即是阿賴耶識，不離阿賴耶性故。但是佛地則不然，所以《佛地經論》說佛有三身：法身、報身、化身。這三身有什麼樣的形量呢？先說法身；法身是以清淨真如爲體，清淨真如即是諸法的實性，而諸

法的實性就是阿賴耶識在諸法上面所顯示出來的真實性，也就是說：清淨真如以阿賴耶識心體爲其法體，故說真如是「識之實性」。佛地法身以五法爲性，其中一法即是清淨法界——佛地真如，而佛地真如則是無垢識心體的真實自性；也就是佛地的無垢識，藉著諸法、藉著佛色身等十八界展轉所生諸法，而顯示出佛地無垢識的真如性。這也就是「識之實性」的真正意思。所以，識上所顯的真如，假使離開了有爲法，就不可能顯示出來了；所以真如必須是在有爲法上存在，才能顯示出來，所以也是無漏有爲法的所顯性，所以說真如即是諸法實性。

但是因爲諸法無邊際——諸法一直出生不斷的緣故——所以能生諸法的法身當然也是沒有邊際的，因此說「法身遍一切法，無處不有」。你既然悟了，證到阿賴耶識心體了，不妨找找看：在世間的貪染諸法及淨業諸法裡，看看哪一個法裡沒有你的如來藏存在和合運作呢？哪裡沒有阿賴耶識在運作呢？都有啊！所以說真如遍一切處、法身遍一切處——遍十二處，無一處不有。法身無垢識以五法爲性故名法身，而此法身無垢識心體，祂既然無形無色就像虛空一樣，所以不能說祂有形量、有大小；所以阿賴耶識大到可以持色究竟天的一萬六千由旬的廣大天身，也可以小到持細菌身，乃至執持比細菌還要小的濾過性病毒（註），所以不可以說阿賴耶識的形量有大小。從相上來說，才能說祂遍一切處，因爲祂在三界

中示現，就有種種法相出現，因此可以觀察得到：遍我們十八界裡的十二處，乃至遍三界九地眾生的一切處，祂都可以在任何一個地方示現，所以祂叫作「遍一切處」。（註：濾過性病毒雖然沒有記憶，沒有愛憎，似非有情；但那是因為果報而使牠們看來似乎無法產生記憶，似乎無愛憎，似非有情。但其實仍然有最原始的記憶，仍然有最原始的愛憎，仍是最原始的有情眾生類，否則牠們如何能變種而對抗人類新發明的醫藥呢？只有不會變種、不會滋生新種下一代的「病毒」，才可能是真正的無情——即是一般人所說的無機物的毒藥。）

「受用身者，有『色、非色』；非色諸法無形質故，亦不可說形量大小。」受用身就是佛的自受用身。佛的自受用身，就是講 毘盧遮那佛的境界。毘盧遮那佛是什麼境界呢？我們這個娑婆三千大千世界——這個銀河系——只是蓮華藏世界海的十九層裡，其中一層裡的一個極小一點而已。這個蓮華藏世界海有多大？諸位就無法想像，「過西方十萬億佛土有極樂世界」，極樂世界跟我們這個娑婆世界，都只是這個蓮華藏世界海十九層中的一層裡的這邊一小點、那邊一小點罷了；上面還有好多層，下面還有好多層，每一層裡面都有無量的世界。毘盧遮那佛坐在這個蓮華藏世界海上面，那麼廣大，你怎麼看得見？看不見的！這就是 毗盧遮那佛的自受用身。但是，這個自受用身，如果修到佛地，你就可以看得見了；可

是祂不是色法，不是物質的法，是一種類似影像的「非色法」，因為祂沒有形質，所以佛的自受用身，也不可以說祂有形量大小，如果從「依身」（就是依報的莊嚴報身）以及所知境來看，也可以說遍一切處，因為最大心的有情（佛），就可以看得見。

又說：「色有二種：一者實色，二者化色。言實色者，三無數劫修感色身相好等業，轉五根等有漏色身，得佛無漏五根等色，無量相好莊嚴，其身周遍法界稱實淨土。於生死中業有分限，阿賴耶識所變身形大小不定；且如此界，瞻部洲人善業最劣，所得色身極長四肘；東勝身洲善業次勝，身長八肘；如是善業漸漸增勝，所得色身形量漸大；乃至色界色究竟天，感色業中最殊勝故，所得色身一萬六千瑜膳那量。十地菩薩無漏善根所資熏故，身形轉大，如經廣說。金剛喻定現在前時，滅一切障善根勢力、量無邊故，所得色身充滿法界遍實淨土；大圓鏡智相應淨識，所變身土無限量故。」

色法有兩種：一為實色，二為化色。實色是什麼？實色就是三大無量數劫修行福慧感應而獲得色身的三十二大人相，八十種隨形好，以及無量相好；修了這些福業而轉變佛的莊嚴五根，成為有為法上的色身，轉五根等有漏色身得到佛的無漏五根，也就是無漏有為法，在世間可以有「有為法上的受用」，但這些有為法

卻是純無漏性的。此無量相好莊嚴，「其身周遍法界稱實淨土」，此即諸地菩薩所見的諸佛的「他受用身」；諸地菩薩所見的諸佛的他受用身，那就地地所見各不相同了。

「於生死中業有分限」，由於生死業裡有分段生死界限的關係，所以阿賴耶識在眾生生死過程中所變的身形大小不定。如果你今天證得道種智了，成爲初地菩薩，發願要生色究竟天，你捨報去到那邊，就是一萬六千由旬，無法想像的高大。可是如果造作了惡業，下了地獄，如果過去世又一點兒福都沒有修過，回來人間時很可能只當細菌，眼睛都看不見，所以說阿賴耶識所變的這個身形大小不定。

而且我們這個閻浮提——南瞻部洲的人，善業是最差的，因爲大部分的人都是貪瞋癡具足的，所以所得的色身「極長四肘」，四肘就是從指尖到手後肘算是一肘，人的色身大約是這個距離的四倍，你站在地上量一量，大約是這四倍，人最多就這麼高大而已。「東勝身洲善業次勝，身長八肘」，是我們的八肘，比我們高一倍。「如是善業漸漸增勝，所得色身形量漸大；乃至色界色究竟天，感色業中最殊勝故，所得色身一萬六千瑜繕那量。」就是一萬六千由旬，所以說阿賴耶識所變現的色身，大小不定。

十地菩薩的無漏善根熏習所資的緣故，身形又比一般色究竟天人更大，所以

佛在色究竟天示現的時候，跟菩薩的身量也不一樣，如經所廣說。如果金剛喻定現在前的時候，就是成佛的時候，滅一切障的善根勢力，所以產生了祂的身量無邊，所得色身充滿法界遍實淨土；大圓鏡智相應淨識，所變身與自受用土，沒有辦法限量，祂隨時要怎麼大都可以，無量大也可以，這種無漏有爲法上的功德，是由於大圓鏡智的受用而從無垢識中出生的。

既然阿賴耶識可以大小變現身根，而佛的法身講的也就是這個阿賴耶識所轉成的無垢識心體，所以阿賴耶、異熟、無垢識便是凡聖有情之法身，楊、蔡、蓮：等人怎麼可以說阿賴耶識是生滅法呢？如果阿賴耶識是生滅法，佛的法身豈不也要成爲生滅法呢？如果阿賴耶識是生滅法，斷盡我執的時候，入了無餘涅槃，是不是要把阿賴耶識心體也滅了？那就沒有異熟識存在無餘涅槃中了，那麼二乘聖人的解脫境界豈不是變成斷滅了嗎？但是阿含諸經中卻又說無餘涅槃中有本際不壞而常住，如果是滅了阿賴耶識心體，涅槃豈不是斷滅？那不是謗法又是什麼？如果他們狡辯說：「阿賴耶識心體滅了以後，有真如獨存於無餘涅槃中，所以不是斷滅。」但經論中卻異口同聲的說：「真如是識性，是識體所顯。」如是，識體如果滅了以後，還會有真如顯示出來嗎？那無餘涅槃就成爲斷滅境界了！這樣看來，楊、蔡、蓮等人真的是謗法毀佛的人呢！此外，到八地菩薩的時候，如果

「阿賴耶識滅、阿賴耶識斷」了，而眞如又是阿賴耶識的眞實自性，那八地的境界就成爲斷滅境界了，豈不是就不能成佛？豈非最高就是八地境界？八地菩薩進入八地時也應該當場就斷滅空無了，哪裡還有未來佛地的法身無垢識呢？所以，不能說阿賴耶識心體是生滅法，而應說阿賴耶自體的識性種子是生滅法才對，「阿賴耶識滅」只是方便說，不是在說阿賴耶識的心體滅了，所以不可依語不依義，專在經文字句的表相上去理解。

《佛說不增不減經》中也說如來藏即是法身，而《楞伽經》中又明說「如來藏即是阿賴耶識」，所以阿賴耶識即是法身，法身即是如來藏。《佛說不增不減經》的經文中如是說：【爾時世尊告慧命舍利弗：「此甚深義，乃是如來智慧境界，亦是如來心所行處。舍利弗！如是深義，一切聲聞緣覺智慧所不能知、所不能見，不能觀察，何況一切愚癡凡夫亦不能測量？唯有諸佛如來智慧，乃能觀察、知見此義。舍利弗！一切聲聞緣覺所有智慧，於此義中唯可仰信，不能如實知見觀察。舍利弗！甚深義者即是第一義諦，第一義諦者即是衆生界，衆生界者即是如來藏，如來藏者即是法身。」】

在《佛說不增不減經》的這一段經文中，世尊對慧命舍利弗說：「此不增不減的阿賴耶識心體的深義，是如來的智慧的境界，也是如來的心所運行的神聖處

所。」連二乘聖人都不能理解，何況是凡夫與外道眾生呢？所以佛對舍利弗說：「這一種甚深義，一切的聲聞緣覺的智慧都無法知道，他們無法看見，也無法去觀察，何況是一切愚癡的凡夫所能夠測量呢？」只有諸佛如來的智慧才能夠觀察，才能夠知見這個真實的道理。身為菩薩的我們，就是透過諸佛如來的智慧開示才能夠親證，否則無法親證。所以佛又說：「舍利弗啊！一切聲聞緣覺所有的智慧，對於如來藏的妙義只能仰信而無法親證。」

仰信就是往上看：「哇！這個法好深妙，太高超了！」他們相信有這個法，但不能親證，所以說不能如實「知、見、觀察」。甚深義講的就是第一義諦，第一義諦所指的其實就是眾生界，就是如來藏法身阿賴耶識的境界；一切眾生界都是阿賴耶識法身所生的，都以阿賴耶的體性為身，都住在阿賴耶識的境界中，所以眾生的法身就是第八阿賴耶識——以阿賴耶識性之貪瞋種子現行妄法為身；第一義講的就是阿賴耶識心體，以及心體中所含藏的一切有漏有為法種子、無漏有為法種子、無漏無為法種子！是故此段經文中說：「眾生界者即是如來藏，第一義諦者即是眾生界，如來藏者即是法身。」

前面舉證的經文中有說：「此阿賴耶識名如來藏」，白紙黑字明說如來藏名為阿賴耶識；如來藏既然是阿賴耶識，如來藏又是法身，那麼請問大家：「法身不就

是阿賴耶識了嗎？」如果法身就是阿賴耶識，又說法身是常住，那麼阿賴耶識這個法身當然是常住法，怎麼會是生滅法呢？讀過這些聖教經文，把它們逗在一起就貫通了，不必用腦袋想，就知道阿賴耶識不是生滅法了！既然法身是如來藏，法身也是真如，又說如來藏就是阿賴耶識，當然真如也就是阿賴耶識；只有沒智慧的人，才會畫蛇添足的再另外建立一個想像中的、永遠不能親證的真如來作法身，因為阿賴耶識就是真如啊！因為真如只是第八識心體所顯示的清淨自性啊！阿賴耶識就是法身啊！因為真如無體，以阿賴耶、異熟、無垢識為體啊！

在《大般若波羅蜜多經》卷四百中，佛云：「善男子！如來法身即是諸法真如法界，真如法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。」這一段經文中，佛開示說：「善男子啊！如來的法身就是諸法真如法界啊！真如法界既然不可說有來有去，所以如來的法身也是一樣的無來無去。」從這一段經文來看，真如既然是法身，法身也是如來藏，而《楞伽經》中佛又明說如來藏是阿賴耶識，在上面所舉證的《不增不減經》中佛又說：「法身在眾生身中叫作阿賴耶識，在阿羅漢身中叫作異熟識，在佛身時名為無垢識。」既然法身就是阿賴耶、異熟、無垢識，而真如又是第八識阿賴耶、異熟、無垢識所顯示的真實性，所以因地時的真如、因地時的法身就是阿賴耶識！他們那些人怎麼會不懂這些聖教？怎麼不

能貫通起來呢？怎麼可以誹謗說法身阿賴耶識是生滅法呢？這不是謗法毀佛嗎？

教證上如此明確，在理證上，也是一樣明確的證實：永遠不可能證得他們想像中才會有的另一個從來不存在的真如、如來藏。所以楊先生、蔡先生、法蓮師、紫蓮師他們，最後還是要偷偷的回到阿賴耶識心體上面來，最後還是要說：「阿賴耶識滅，改名異熟識；異熟識滅，改名無垢識，由無垢識心體藉佛身十八界有爲法來顯示佛地的真如性相。」但是他們以後如果改變成這樣的說法，不正是現在我們所弘揚的正法嗎？又何必否定我們正覺同修會的正法呢？但是他們將來回歸這個正法以後，會私底下再來扭曲事實而誹謗說：「同修會所證的阿賴耶識不同於佛說，不是無垢識心體，不是佛地真如，所以不是正法。我們可以證得佛地真如，才是正法，所以他們所說的開悟是大妄語。」所以他們在初離同修會時曾經說過已經證得佛地真如，所以公然主張說：「佛地真如是在現在就已經存在的，是不會變易的；證得這個現在就有的佛地真如，才是真正的開悟，同修會所證的阿賴耶識只是真如的性用。」但他們這種說法正是大妄語者，卻反過來說我們平平實實的修證判果是大妄語。【編案：同修會認爲開悟明心證得如來藏而現觀真如法性之時，只是第七住位；但楊、蔡、蓮等人自抬身價，認爲證得如來藏、真如（其實只是離念靈

知的意識心境界）時是佛地或者初地。」

後來因爲平實耳聞之後，曾在講經時加以公開的破斥，他們隨即改口說是證得初地真如，不再提親證佛地真如的事；平實耳聞他們所說的親證初地真如的說法以後又再度公開說明破斥之，他們又改口說：「我們現在還沒有證得初地真如，未來半年、一年中會努力求證初地真如。」平實耳聞之後，又公開說明初地真如的修證過程與內容，他們隨即又改口說：「親證初地真如是一大無量數劫以後的事。我現在一切歸零，從頭開始修學。」但是，平實卻要在這裡公開的說：「一大無量數劫以後，他們還是永遠無法證得佛地無垢識、永遠無法證得初地真如的；再給他們三大無量數劫以後，他們還是無法證得初地真如的，除非他們回歸到阿賴耶識正法中。」因爲他們否定阿賴耶識心體，說是生滅法，說要另外再證一個如來藏、真如。但是初地真如只是初地菩薩的阿賴耶識心體的所顯性——只是初地菩薩的阿賴耶識的真實性，還是要依初地的阿賴耶識心體才會顯出初地的真如性相。所以說他們否定了阿賴耶識心體以後，絕對不會有初地真如可證的，三大無量數劫以後還是證不到初地真如的，除非他們後來偷偷地回歸到阿賴耶識上面來修證，所以他們現在的說法都是妄想。

將來他們不得不回歸到阿賴耶識心體，然後改口重說。當他們改變後所說的

法和我們一樣的時候，他們還是會故意說他們的法和我們不一樣，他們還是會故意誣賴我們的正法是違背佛說，謗我們的正法爲非法，然後故弄玄虛的不肯說出他們所證的真如一樣是阿賴耶識心體所顯的真如性，這樣自讚毀他來高抬身價，吸引不知內情的人。他們終究還是必須偷偷回歸到我們所說的阿賴耶、異熟、無垢識的正法上來，終究沒有別的路可走。他們目前還是以我們所弘傳的法爲主軸，還是依照我們所走過的路在走，連課程都還是要跟隨我們一樣的講解《成唯識論》；但是他們連七住位的真見道都弄不清楚，連真見道後所應進修的相見道內容都弄不清楚；這種連見道的內容都弄不清楚、還無法通達見道位的內涵的人，他們還能正確的宣講《成唯識論》嗎？

而且，《成唯識論》整部論中，從卷一開始，到最後的卷十，都一直宣示說阿賴耶、異熟、無垢識心體是不生不滅的金剛體性，說真如是阿賴耶、異熟、無垢識心體的真實性，和他們對外公開宣說的「阿賴耶識心體是生滅法」正好相反，和他們對外宣稱的「阿賴耶識從真如中出生」的說法正好相反，那他們講到論中宣示這些正理的許多論文的時候，是不是要像印順法師曲解《攝大乘論》一樣的手法，來曲解《成唯識論》呢？《攝大乘論》裡面明說有阿賴耶識，又舉出許多理證，證明實有阿賴耶識心體，印順卻加以曲解，說《攝大乘論》中也說沒有

阿賴耶識。」當他們講解《成唯識論》的時候，對論中明說阿賴耶識「心體」非斷是常（種子則變易非常）的論中語句，是不是也要像印順法師一樣的加以曲解？否則要如何講解《成唯識論》呢？因為論中所說正好與他們否定阿賴耶識的說法完全相反啊！也正好與他們所建立的另一個有實體的真如完全相反啊！正好全部都在宣示說：阿賴耶識心體是常住法。正好全都破斥他們的說法，真不知道他們要如何講解《成唯識論》！

所以，當他們未來不得不回歸阿賴耶識正法的時候，他們一定會故弄玄虛、顛倒黑白，來吸引不知內情的正覺會員去他們那裡。然後又將《成唯識論》的真義加以曲解，來配合他們否定阿賴耶識的說法。但是，如同他們初離同修會時所說所作的事，都逃不過平實的預記一樣，平實現在把這些話說在前頭，寫在書中，他們將來一定逃不過平實這個公開預記的：必須偷偷回歸阿賴耶識正法，然後故弄玄虛的籠罩大眾。大家都可以拭目以待，將來會證實平實的說法與預記完全正確，會證實他們都逃不過平實的預記。因為法界之中法爾如是，不能由著他們想變就亂變的。

第三節 法身即是如來藏，故阿賴耶識即是如來藏

般若系的《合部金光明經》三身分別品第三云：「何者非化身、非應身？是如來法身。善男子！是**法身**者，二無所有顯現故。何者名為二無所有？於此法身相及相處，二皆是無；非有非無，非一非二，非數非非數，非明非闇；如是如如智，不見相及相處，不見非有非無，不見非一非異，不見非數非非數，不見非明非闇，是故境界清淨、智慧清淨，不可分別，無有中間；為滅道本故，於此法身顯現如來。善男子！是身因緣境界處所，果依於本，難思量故。若了義說，**是身即是大乘，是如來性，是如來藏**。依於此身，得發初心；修行中心而得顯現，不退地心亦皆得現，一生補處心、金剛之心、如來之心而悉顯現。無量無邊如來妙法皆悉顯現，依此法身不可思議摩訶三昧而得顯現，依此法身得現一切大智，是故二身依於三昧、依於智慧而得顯現。如此法身，依於自體說常說實，依大三昧故說於樂，依於大智故說清淨，是故如來常住，自在安樂清淨。」

在《合部金光明經》這一段經文裡說：什麼叫作非化身、非應身呢？就是說如來的法身。如來法身不是化現而有之身，也不是應世化現之色身。這個法身，「二無所有」所顯現的緣故。什麼是「二無所有」呢？即是說，此法身自身的色相，

以及法身色相的所在，二者都無所有。眾生的法身阿賴耶識，或者說佛地的法身無垢識，祂沒有色相，所以不能在色相上面去找祂；如果想要證得祂，要依止善知識才能證得，要在祂所顯示「心的行相」上面才能證得，要藉著祂所顯示的種種法相才能證得。所以祂沒有相，既然沒有相，怎麼會有相的處所呢？沒有相，也沒有相處，所以只能在作用上顯示出來，只能在作用上親證祂。所以《成唯識論》中如此說：「此第八識自性微細，故以作用而顯示之。」即是此意。這個第八識法身，既非世間色法，故無「形相」，亦無「形相處」，所以不能說祂是有，故名非有；但這個第八識法身卻有其真實自性的微細運作，而且能出生萬法，所以不能說祂是不存在的，故名非無；如是非有亦非無，合名「非有非無」。

我們的五蘊十八界及萬法，都是從這個法身阿賴耶識心體，以及祂所含藏的一切種子中所出生的，所以五蘊十八界及萬法，本屬於法身阿賴耶識的一部分法性，攝歸阿賴耶識，即是阿賴耶識本有的無漏有爲法性，所以與阿賴耶識不可說爲二法，故名非二；眾生因爲不知五蘊十八界法背後有一個真實常住法的阿賴耶識，故於依他起性的五蘊十八界等法上生執，起遍計執性，故生貪瞋癡而墮我與我所中流轉生死。諸佛菩薩現觀五蘊十八界等法俱是第八識心體種種功德中之一小部分，轉依第八識心體之眞如性，故不生執著，不墮我與我所中，了知依他起

性本非令人流轉生死之因，而是因爲眾生不能了知覺知心等六識是依他起性，誤計爲常住法的緣故而產生了遍計所執性，所以流轉生死；菩薩如是現觀，消除了遍計執性，能出三界而不出三界，甚至常住三界中，以種種依他起性的無漏有爲法而利益眾生，最後圓成第八識心體之無漏有爲功德；所以五蘊十八界等無漏有爲法功德，一一皆從第八識中出生，但是第八識心體之局部功德，故不可說與第八識心體是異，故名非二。

但是五蘊十八界及萬法從阿賴耶識心體流注種子而出生以後，卻又不等於阿賴耶識心體自身，所以也不可說與阿賴耶識是一；如果是一的話，十八界法滅了而入無餘涅槃界中，阿賴耶識也應該同時斷滅，那就應該成爲斷滅境界了；然而現見第八識心體可以獨存於無餘涅槃境界中，可以離十八界萬法而獨住，所以又說非一；合此非一與前段所說的非二，就是非一亦非二。由此段經文中的開示說明，可知因地眾生的法身就是阿賴耶識，果地諸佛的法身就是無垢識；因爲無垢識具足大圓鏡智等五法，無垢識以此五法爲性故名法身。無垢識若無此五法爲性，則不可名爲法身。如今他們否定了阿賴耶識心體，說是另有一個法身真如，那你們可以跟他們請問說：「經文中說法身就是阿賴耶、異熟、無垢識，也說真如是這個第八識心體的所顯性，請問：否定阿賴耶識心體以後，要如何證得真如呢？真

如與阿賴耶識是一？還是二呢？您的阿賴耶識心體所顯的真如性，與我們的阿賴耶識心體的真如性一樣不一樣呢？您所說的法身為什麼不是無垢識心體呢？為什麼與佛所說『無垢識以五法為性故名法身』的說法不同呢？」他們一定不敢正面回答的，只能顧左右而言他了。

如果有人像月溪法師一樣說：「大家共有一個主體識，就像托辣斯控制所有子公司一樣。」那你們以這個問題問他們，我跟諸位說，他們被你這麼一問，一定無法跟你答覆，一定會顧左右而言他。所以說，他們那些離開同修會而墮入外道見中的弘法者，在離開同修會的初期，說他們的法才是更高的、更正確的法，希望我們去跟他們學，到底我們要跟著他們學什麼法義呢？他們現在講出來的法義，已經很明顯的處處違教而且處處悖理了，再進修下去以後，還能修出什麼正理來呢？所以，你們大家要有智慧。

如果有人來問我，我現在可以答覆你：非一亦非二。什麼叫非一亦非二？如果說是二，就有問題了，應該你的阿賴耶識和我的阿賴耶識不一樣，因為會變成他的阿賴耶識沒有真如性，我的阿賴耶識有真如性；可是明明都是同樣的具有真如性啊！怎麼可以說是二呢？可是也不可以說是一，因為說一的話，問題又來了，如果我今天晚上跑去做了什麼見不得人的事，大家共有一個阿賴耶識，我做的惡

業種子存到共有的阿賴耶識心體裡，你也有份，那你明天起還要不要再修善？不修了！因為你修了一分善，我這個造惡業的惡人也有份；我這個惡人努力造惡，你這個修善的人也有份，就變成無因無果了！永遠不可轉變成純善的阿賴耶識了。所以說阿賴耶識，所有眾生是同一性，叫作非二，但不是說大家共有同一個阿賴耶識；所以各人造了業，由各人的阿賴耶識自己收存；我的惡業種子不會跑到你的阿賴耶識裡面去，你的善業種子不會跑到我的阿賴耶識裡面來，所以叫作非一。

「非數非非數」，每一個人都有一個阿賴耶識，祂根本不是色法，怎麼去算祂？譬如說：五位阿羅漢入了無餘涅槃，是一還是二？是三？還是五？統統沒有了嘛！你還算什麼？如來藏是空性，無形無色，沒有了身根以後，你要如何計算他們五個聖人的如來藏？不能算了，所以叫作非數。但是又能夠說祂無數，畢竟是五位阿羅漢入了無餘涅槃，五「個」如來藏還是存在不滅的！五「個」如來藏還是各自獨存、唯我獨尊的；只是不在三界中出現而已，只是因為無法可數，所以說「非數非非數」。如果弄不懂這句話，光是讀般若系的經典，你就死定了、死在句下了；但是如果有道種智，般若系的經典便難不倒你，不會死在句下：句句皆活。

「非明非闇」，為什麼阿賴耶識非明非闇？如果說阿賴耶識是明，卻明明還有

不淨種子，不斷出生眾生的執藏生死種子的體性；如果說祂闇，祂又是時時顯現自心真如性的光明。佛地的真如，佛地的無垢識也是非明非闇，佛地的無垢識，能夠放光遍照一切眾生，祂的光不是這種光波，所以是不受局限的，能照一切眾生，怎麼可以說祂闇呢？所以非闇。可是若說祂非闇那就一定是明，一定能照得到一切眾生嗎？也不然，有的眾生惡業深重，只會吸光，根本不反光，照不出來，這個時候，無垢識的光明有什麼用？這時根本沒有智慧光明照耀出那個眾生來，所以叫非明，沒有作用。而且祂所照耀的金光，不是世間的光波，怎麼說祂是明呢？

【如是如如智，不見相及相處，不見非有非無，不見非一非異，不見非數非非數，不見非明非闇，是故境界清淨、智慧清淨，不可分別無有中間；爲滅道本故，於此法身顯現如來。】「不見相及相處」，既然非形色法，怎麼可以說祂有相？怎麼可以說祂有相處呢？親證這個法界中的事實以後，轉依如來藏的這種體性而安住我們的覺知心，不執著所證得的這種般若境界，所以稱爲「不見非有非無，不見非一非異，不見非數非非數，不見非明非闇，是故境界清淨。」這就是如來藏的自住境界。見明見闇、有數有一有異……等，都是見聞覺知心的事，如來藏不在這裡面起分別與了知。如來的無垢識也不在這裡分別，祂隨緣而應；眾生怎

麼樣，祂直接就反應，就去利益眾生，祂不會在這上面作分別。所以說「境界清淨，智慧清淨」，不可去作分別，沒有兩邊，也沒有中間可說。但是眾生沒有悟之前，或者悟了，還沒有成佛之前，還得要藉著言語，來加以宣說，讓大家的智慧可以增上。

「爲滅道本故，於此法身顯現如來」，爲了證得「滅、道」的根本法要，得要法身在三界中示現受生，來顯現有如來的存在；又藉著如來的無漏有爲身來爲眾生說法，來利樂有情。所以接著又說：如來法身的因緣境界處所，果依於本，難思量故。如來的果地諸法，都要依這個無垢識法身爲根本。如來示現在人間，祂可以不受異熟果報；但是爲了度眾生，卻故意示現有異熟果報。因爲過去世有那個緣，祂可以往世的種種業的異熟果而示現之；如果沒有那個往世所造的業種爲緣，還真的難以示現。如來可以不受異熟果，卻故意去受，示現有這樣的因緣，這都依於這個無垢識本心才能做到。可是這樣的示現，眾生無法思量。

如果從了義法上來說，如來的法身就是如來的無垢識，祂就是大乘；因爲大乘以第八識爲體，第八識是大乘法的法體，也是二乘法的法體。所以，如來的法身，祂是如來性，祂叫作如來藏；此處又明言，「如來的法身就是如來性，而如來性就是如來藏」，諸經中又說如來藏就是阿賴耶識，這不就很清楚了嗎？顯然法身

即是如來藏，即是阿賴耶識心體。既然法身是阿賴耶識心體，即是如來藏，而前面所舉證的經文又說真如即是如來藏、即是阿賴耶識，楊、蔡、蓮：等人怎可妄說阿賴耶識心體是所生法？是生滅法？他們是不是還要再進一步誹謗說「如來藏、真如都是生滅法」？

所以依於這個阿賴耶識，才能獲得初發心；然後在修行的過程當中，顯現出祂的真如性相。如果不是依阿賴耶識，怎麼發起菩提心？連七轉識都不存在了，還能發心？還能證悟而發心？而「不退地心」——八地以上——也都是這樣的顯現第八識的真如法性。等覺菩薩位，乃至一生補處之心，也是如此顯現：金剛之心，如來之心，也同樣如此顯現。

所以無量無邊的如來妙法都從此法身而顯現——從無垢識而顯現——依此第八識法身而親證的不可思議的大三昧，而顯現出一切佛法，也因為依此法身而得顯現一切大智；所以說如來的化身、應身，也是依此法身大三昧，就是依於法身的金剛三昧的智慧而顯現出來；所以應身與化身還是要依法身第八識心體才能顯現出來。

法身「依於自體說常說實」，法身，就是依如來的第八無垢識自體的常與實，而說法身是常，而說法身是實；眾生的因地法身阿賴耶識心體仍不可說是究竟的

常、究竟的實，因為種子念念變易故，非是究竟而永無變易之法性故。佛地法身圓滿一切善淨法，圓滿一切無漏有爲法，究竟清淨而永遠不再變易，故生大智慧三昧；依此大三昧而生究竟解脫智慧（二乘涅槃智非是究竟解脫智慧）及實相智慧，而成人天至尊，所以叫作樂；因為已經究竟了知世間出世間一切佛法，所以說這才是真正的樂，阿羅漢的樂不叫真正的樂；依此大智，所以叫作清淨，所以如來叫作「常住自在安樂清淨」，就是「常、樂、我、淨」。由此緣故，就可知道，佛法中所說的法身就是如來藏，而如來藏就是阿賴耶識，那些否定阿賴耶識的人，怎麼可以說「如來藏不是阿賴耶識」呢？所以說，他們如果不是不通經教，就是故意違佛所說，故意要違背佛經而弘傳顛倒的道理。

又如《佛說不增不減經》云：「舍利弗當知，如來藏本際相應體及清淨法者，此法如實不虛妄、不離不脫。智慧清淨真如法界不思議法，無始本際來，有此清淨相應法體。舍利弗！我依此清淨真如法界，為衆生故，說為不可思議法自性清淨心。」

《佛說不增不減經》這一段經文中說：「舍利弗啊！你應該要知道，如來藏的本際相應體以及清淨法，這個法如實不虛妄，不離不脫。」「如來藏本際」講的就是第八識心體，如來藏心體含藏著種子流注的功能與現象，叫作生滅門；不生滅

的如來藏體，以及生滅的種子流注生滅門，和合起來就叫作阿賴耶識，《大乘起信論》已經明講，所以如來藏還是含攝在阿賴耶識裡面的，因爲一心之說「唯」通八識的緣故。

此「相應體」以及「清淨法」，即是後來所熏習增長的無漏法種，以及如來藏心體本身的無漏性、真如性，都是屬於如來藏，都是如來藏相應體；乃至種種的清淨法，這些法是真實的，不虛妄的，但是，也都不離不脫阿賴耶識——如來藏。此最清淨的真如法界的不思議法，是從無始本際以來，就有此清淨相應法體。所以真如性，不是修來的，真如性是眾生本來就有的，在因地就已經這樣，乃至成爲細菌的時候，祂也還是這個真如性；細菌的意識在分別藥物的時候，他的如來藏還是保持原有的真如性，還是無分別性的；細菌在未來成佛的時候，無垢識還是那個真如性，所以真如性是無差別的，祂不是修來的，所以叫作「無始本際來」。

有此清淨的相應法體，依第八識心體所顯示的清淨真如法界，而爲眾生說不可思議法的自性清淨心，而說不可思議的自性清淨心就是阿賴耶識。所以說如來藏既然是本際相應的主體，而阿含諸經裡說，本際就是無餘涅槃中所單獨存在的法，也就是十八界滅盡了以後剩下的唯一的識；這個識既然就是如來藏，而又是本際相應的主體，當然可以知道祂就是如來藏，祂就是阿賴耶識！阿賴耶識既是

本際、既是法爾而有，非從任何一法中所出生者，則知阿賴耶識心體絕非生滅法，楊、蔡、蓮：等人怎可妄謗爲生滅法？

《勝鬘經》法身章云：【如是如來法身，不離煩惱藏，名如來藏。】楊、蔡、蓮：等人離開同修會以後，自創新說：「真如、如來藏是究竟清淨，絕對清淨，完全沒有染污的，那才是真心；同修會所證的阿賴耶識則有種子染污，所以不是真心，不是如來藏。」這個說法怎麼講得通呢？這裡經文明明說：「因爲這個道理，所以如來的法身，不離煩惱藏——也就是阿賴耶識心體——名爲如來藏。」換句話說，如來藏裡是有染污法種的，祂是含藏著染污法的，難道他們都沒讀過《勝鬘經》嗎？都沒讀過我們所編輯的《三乘唯識——如來藏系經典彙編》裡的《勝鬘經》嗎？如來藏自性清淨而含藏著染污法種，這樣不就是說「如來藏是阿賴耶識」了嗎？如今楊、蔡、蓮：等人卻打妄想，想要在現在因地就證得絕對清淨的如來藏，但那是如來究竟地的如來藏，怎能在現在證得呢？他們說現在就可以證得佛地真如、初地真如，豈不是打妄想？自己打妄想，已經是顛倒了，還說同修會悟後如實進修的法錯了！豈不是兩重的顛倒？因爲因地的法身即是如來藏，而因地的如來藏並不是他們所說的絕對清淨心，而是心體現行時絕對清淨，但是卻含藏著七識心相應的染污種子，不斷的流注七識心染污法種，那也就是阿賴耶識心體

啊！如來藏既是阿賴耶識心體，則知阿賴耶識心體不是生滅法，楊、蔡、蓮……等人怎可妄自誹謗阿賴耶識心體爲生滅法呢？怎可誹謗阿賴耶識心體是妄心呢？這不是謗法與毀佛嗎？

他們自己打妄想，想要在第八識阿賴耶心體以外或者以上，現在就證得究竟清淨的如來藏，而不肯依經所說淨除二障而在未來成爲究竟佛地的清淨心，那才是妄想中才會有的心，那是現在根本就不可能存在的心，所以說他們所說的「絕對清淨而無染污種子的如來藏」才真的是妄想而有的心，正是子虛烏有的想像法；然後卻來誹謗同修會所證得的因地法身阿賴耶識心體，顛倒謗爲妄心，這真是顛倒法義是非的能手啊！在《佛地經論》中也如是說：【攝大乘說：「轉諸轉識得受用身。」然說轉去阿賴耶識得法身者，此說轉去第八識中二障種子，顯得清淨轉依法身。】很多人誤會經文、論文的意旨，依語而不依義；他不依照經文的真正的意思去理解，而從字面上去認定；因爲錯會了經論真意的關係，就謗說「阿賴耶識是生滅法」。

我們在此舉示《佛地經論》的論文爲證，上面這一段論文的意思是說：「阿賴耶識是生滅法，但生滅法三個字不是講祂的心體是生滅法，而是說阿賴耶這個體性是可以滅掉的，所以方便叫作生滅法。滅掉以後，這個心體就改名叫『異熟識』，

跟以前的阿賴耶識不同，阿賴耶識不在了，因為阿賴耶的體性消失了，所以改名叫作異熟識，仍然是同一個心體，並沒有被消滅掉。所以這個意思並不表示阿賴耶識心體滅掉了，所以它說『轉諸轉識得受用身』，這受用身是說把阿賴耶的識性去除掉，也就是把集藏分段生死的種子去除掉。當祂開始捨掉了生死種子的能藏、所藏、執藏的體性之後，祂就不叫阿賴耶，就稱作『捨阿賴耶識』，捨掉阿賴耶識這個名字以後，改個名字叫作異熟識，心體還是繼續存在的。也就是說，阿賴耶識本來既是異熟識，也是阿賴耶識；但是斷了分段生死以後，就是斷了見思惑以後，祂的阿賴耶性消除掉，只剩下異熟——變易生死的體性——存在，名為異熟果識，所以改名叫作異熟識。因此『滅阿賴耶識』是把第八阿賴耶識心體的二障的種子轉掉，再把異熟識的二障習氣隨眠轉掉，就顯示出佛地所轉依的清淨法身；這個佛地的法身，指的就是無垢識（阿賴耶、異熟識）的心體。」

所以阿賴耶識心體絕非生滅法，這個心體，經中說「乃至成佛，常所寶持」，意思就是阿賴耶識去掉阿賴耶識名，改為異熟識；再去掉異熟識名，改為無垢識，將此第八識很寶貴的去攝持，因為這就是諸佛的法身，就是諸佛五法為性的法身所依理體，就是諸佛的第八識——無垢識！如果沒有這個第八無垢識，哪裡會有十方諸佛呢？如果阿賴耶識心體可以滅除的話，那麼滅除以後，還有什麼法體

可以轉依而說有佛地的無垢識法身呢？如果他們辯說「是轉依佛地的真如」，可是佛地的真如只是無垢識的所顯性罷了！只是無垢識的真實性罷了！仍然還是識性啊！所以轉依後的法體還是原來的阿賴耶識心體啊！

因此我們不可以跟著楊、蔡、蓮……等人亂說「阿賴耶識的心體是生滅法」，否則的話，就成了謗法毀佛的斷善根人了，因為菩薩藏完全是講第八識法身，所以謗阿賴耶識的人就是謗菩薩藏的人，謗菩薩藏的人就成爲一闍提人了，因爲阿賴耶識就是佛地的無垢識，無垢識就是佛地真如所依之本體，真如以無垢識、阿賴耶識爲體；如果滅了阿賴耶識心體，就沒有佛地的無垢識心體，也就沒有佛地真如可知可證了；既然佛地真如是常住法，永遠不滅，又說佛地真如以無垢識爲體，則無垢識當知亦是不生滅法，法蓮師、楊先生、蔡先生：他們怎可否定無垢識？而另外再建立一個能生無垢識的心體？那不是謗法又是什麼？那不是以邪知邪見取代正法又是什麼？阿賴耶識既是因地真如；異熟識既是八地菩薩的真如，也是阿羅漢的真如；無垢識則是佛地的真如，而無垢識、異熟識都是從阿賴耶識心體淨除二障而轉成的，佛地真如則是依此第八識心體而顯示，楊、蔡、蓮……等人怎可否定阿賴耶識心體？怎可妄謗爲生滅法？如果否定了阿賴耶識，說阿賴耶識這個心是生滅法，想要把祂滅掉，那就是謗法，成佛也就變成不可能了；因

爲成佛必須要靠阿賴耶識這個心體才能成就！因爲佛地眞如也是從這個阿賴耶識心體轉淨而成的啊！

第四節 法身即是異熟識、無垢識

法身即是異熟識，異熟識指的是阿羅漢位的第八識，或是八地菩薩的第八識——從阿賴耶識改名爲異熟識。在前面所舉示出來的經文裡，佛開示說阿賴耶識就是法身，如來藏就是法身。既然如此，我們就可以知道，阿羅漢的異熟識就是阿羅漢的法身，佛地的無垢識也就是佛的法身，當然就可以認定：阿賴耶識就是因地時的法身。阿賴耶識心體既是法身，楊、蔡、蓮……等人怎可謗爲生滅法？他們是不是還想誹謗說法身也是生滅法？

亦如《大般若波羅蜜多經》卷五百六十九云：【諸法眞如、諸佛眞如無二無別，法性眞如、三世眞如不相違逆，過去眞如、未來眞如不相違逆，未來眞如、現在眞如不相違逆，現在眞如、過去眞如不相違逆；三世眞如即蘊界處眞如，蘊界處眞如即染淨眞如，染淨眞如即生死涅槃眞如，生死涅槃眞如即一切法眞如。天王當知：眞如名爲無異、無變、無生、無諍，自性眞實，以無諍故說名眞如；如實知見諸法不生，諸法雖生、眞如不動，眞如雖生諸法而眞如不生，是名法身。】

在這一經文中，很明顯的是以「真如」一名而指稱第八識心體，所以說真如具備了無爲性與有爲性而能出生諸法，不是純無爲的體性，當然是指第八阿賴耶、異熟、無垢識心體，不是有時所說的識之實性。所以眾生地的真如，就是佛地的真如，就是無學地的真如，就是異生的真如，也就是是一切眾生的真如，清淨真如就是在染淨諸法中運作的真如，都是一樣的真如，同樣是第八識體。所以最後歸結出一個結論：**真如**（以真如一名來指稱第八阿賴耶、異熟、無垢識心體）**雖然生出了諸法，可是真如心體本身卻是不生的，所以這叫作法身**——一切諸法以此第八識心體爲身。這個地方的「真如」不是講第八識所顯示的真如法性，而是用真如這個名詞代表第八識心體，所以經文說：真如出生了諸法。可是在因地時能夠出生諸法的是哪個心？是阿賴耶識啊！除此以外，沒有任何一個法可以出生諸法，只有阿賴耶、異熟、無垢識能出生諸法，所以因地真如就是阿賴耶識心體。

在這一經文裡說，**真如就是法身**；諸經裡也說，法身就是因地的阿賴耶識，也就是阿羅漢、菩薩的異熟識；就是佛地的無垢識心體。所以說，真如就是阿賴耶識。這一段經文中既說「真如能出生諸法」，而出生諸法的心體就只有阿賴耶、異熟、無垢識，只有這個第八識心體，能出生凡夫、七地以下菩薩、阿羅漢、八地以上菩薩及諸佛所相應的一切法；除此第八識心體以外，別無任何一法能出生

諸法，所以阿賴耶識當然就是眾生的真如，當然就是七地以下菩薩的真如；八地以上菩薩乃至諸佛，也都是以這個阿賴耶識心體所改名的異熟、無垢識心體爲真如。諸經論中又說，佛地的無垢識是從阿賴耶識轉易爲異熟識，再轉易爲佛地的無垢識，很顯然的：「阿賴耶識就是菩薩們在因地時的法身」，所以，不可以說阿賴耶識是生滅法；除非他們再立新說，誹謗說「法身也是生滅法」。

第五節 阿賴耶識是常住法

阿賴耶識爲什麼是常住法？爲何不是生滅法？我們分爲六點來說：

一、《楞伽經》卷一〈一切佛語心品之一〉云：「藏識海常住」，諸位大概都記得這句話，如果你讀過《楞伽經詳解》的話。《楞伽經》中說的藏識就是指如來藏、阿賴耶識：「阿賴耶識名如來藏」，或者說「如來藏名阿賴耶識」，當然是明說「藏識就是如來藏，藏識就是阿賴耶識。」這一句經文中更明說「藏識海常住」，就表示說阿賴耶識心體是常住法，爲什麼楊、蔡、蓮……等人還要誹謗說「阿賴耶識是生滅法」呢？經中明說的「常住的藏識阿賴耶」會是生滅法嗎？

又如《楞伽阿跋多羅寶經》〈一切佛語心品之四〉：【佛告大慧：「如來之藏是善不善因，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。為無始虛偽惡習所薰，名為識藏，生無明住地，與七識俱，如海浪身常生不斷；離無常過，離於我論，自性無垢畢竟清淨。其諸餘識有生有滅，意、意識等，念念有七。」所以阿賴耶識心體是常住法。

亦如《入楞伽經》佛性品第十一：【佛言：「大慧！阿梨耶識者名如來藏，而與無明七識共俱，如大海波常不斷絕，身俱生故，離無常過，離於我過，自性清淨；餘七識者心：意、意識等念念不住，是生滅法。」】

如是經文明說：意與意識等七識皆是念念生滅、有生有滅，卻單獨指出如來藏、藏識離無常之過失；而同一經文中又說「此如來藏名阿梨耶識」，這不是明文開示說阿賴耶識心體不生不滅了嗎？楊、蔡、蓮……等人為何還要違背經文而謗阿賴耶識是生滅法呢？為何要故意違背佛說而另外創造一個想像中才有的「能出生阿賴耶識的如來藏」，再來誹謗阿賴耶識是生滅法呢？如果不願信受聖教佛語，不如還俗，不如改信他教，免得謗法毀佛、成就大惡業；如果還信佛教，還要弘傳佛法，為何不肯信受經中佛語教誨呢？如果還要繼續穿著僧服而受佛教信徒的供養，為何卻不肯信受經中佛的聖教呢？

二、阿賴耶識既然是法身，諸經又說「法身常住」，而法身就是第八識心體的阿賴耶、異熟、無垢識，當然就知道，阿賴耶識心體不是生滅法了！除非他們還

要進一步誹謗說「法身也是生滅法」，否則他們到最後終究還是只能承認「阿賴耶、異熟、無垢識心體是不生滅法」。否則一定會進退失據，不能自圓其說，如何能再弘傳佛法呢？因為只要有人這麼詢問：「經中說法身常住，又說法身即是阿賴耶識心體，請問：阿賴耶識心體是生滅嗎？」他們就會緊閉雙唇，不能開口。他們被你這麼一問，一定啞口無言！只能顧左右而言他！因為他們假使想要認同你的觀點，卻明明違背自己以前的主張；想要堅持自己的主張，卻明明違背聖教量；所以聽到你這一問的結果，只好啞口無言、口掛壁上了。

【「大慧！如來藏識不在阿梨耶識中，是故七種識有生有滅，如來藏識不生不滅。」依此句經文所說，如來藏不含藏在阿賴耶識中，所以不應在阿賴耶識心體中另外再找一個如來藏，因為如來藏就是阿賴耶識心體自身，所以阿賴耶識即是如來藏。今此經文中又說：「七種識有生有滅，如來藏識不生不滅。」即可證實阿賴耶識心體是常住不滅之法，絕非楊、蔡、蓮等人所說的有生可滅之法。既然如來藏不生不滅，而又即是阿賴耶識心體，則知阿賴耶識正是常住不壞之眾生因地法身也。亦如經中所說「法身在眾生身中名為如來藏」，又說「如來藏者即是法身」，又說法身在眾生身中即名眾生，在菩薩身中修行十波羅蜜等即名為菩薩，究竟斷盡二障時名之為佛，由此可知阿賴耶識是常住法，絕非斷滅法，法身在於佛地時

名爲無垢識故，無垢識即是因地之阿賴耶識心體淨盡二障之後所改名者故。是故楊、蔡、蓮等人誹謗阿賴耶識是生滅法，實有過失，非但違教，亦復悖理故。

《勝鬘經》法身章亦如是云：「如是如來法身，不離煩惱藏，名如來藏。」既然經中處處都說法身即是如來藏，又處處說如來藏即是第八阿賴耶識；若楊、蔡、蓮等人不否定法身，承認法身是常住法的話；而經中又有多處說法身即是如來藏阿賴耶識，如此一來，楊、蔡、蓮等人對第八阿賴耶識，就應當肯定之，不應妄謗爲生滅法才是。

三、法身既然是如來藏，如來藏既然是阿賴耶、異熟、無垢識，我們就可以知道因地凡夫的法身也就是阿賴耶識，阿羅漢和八地以上菩薩的因地解脫位的法身就是異熟識；此謂阿賴耶識心體種子變易到比較清淨，斷除了執藏分段生死的種子以後，改名爲異熟識，成爲無學聖人的法身，仍然是因地的阿賴耶識心體，所以阿賴耶識心體當然是法身。法身既然是佛地的無垢識，而無垢識又是由阿賴耶識心體轉淨二障種子而來，當然因地的阿賴耶識也就是凡夫眾生的法身，就是因地眾生的法身嘛！所以應該要知道，阿賴耶識心體是常住法，祂絕對不是生滅法，只有祂所含藏的阿賴耶性的煩惱種子等，才叫作可滅法。

所以在《入楞伽經》中有云：【佛言：「是故大慧！諸菩薩摩訶薩欲證勝法如

來藏阿梨耶識者，應當修行令清淨故。大慧！若如來藏阿梨耶識名爲無者，離阿梨耶識無生無滅；一切凡夫及諸聖人，依波阿梨耶識，故有生有滅；以依阿梨耶識故，諸修行者入自內身聖行所證，現法樂行而不休息。大慧！此如來心阿梨耶識如來藏諸境界，一切聲聞辟支佛諸外道等不能分別，何以故？以如來藏是清淨相，客塵煩惱垢染不淨。」（作者案：這一段經文，從「若如來藏阿梨耶識名爲無者」，到「現法樂行而不休息」之真義，演講當時因爲時間所限，故只舉證而未解釋。恐讀者誤會經文真義，今釋義如下：假使如來藏阿梨耶識名爲空無而不是識心的話，那麼，這樣一來，沒有阿梨耶識就不會有五蘊萬法的出生，也不會有五蘊萬法的滅壞，就不可能有這些法相的生與滅了；一切凡夫與諸聖人，都是因爲證得阿梨耶識心體而轉依之，所以住於無生無滅的境界中。但是一切凡夫及諸聖人，也都依於阿梨耶識心體而出生了五蘊萬法，所以在人間示現了五蘊萬法生滅的現象；但是，因爲依阿梨耶識如來藏的緣故，諸多佛教中的修行者才能進入自內身修學聖人之法所證得的般若現法樂行，因此而不休息，不斷的向佛地邁進。）

在此經文中明說：**依彼阿賴耶識心體的無生無滅**，所以「一切凡夫與聖人才能夠依彼阿賴耶識故而有五蘊的生與滅」，這不是已經明說阿賴耶識不生不滅了嗎？只有像楊、蔡、蓮等嚴重文字障的人，才會產生那種和佛所說相反的見解，

才會大膽的公然誹謗說阿賴耶識是生滅法。

四、《密嚴經》裡說：「阿賴耶識恆與一切染淨之法而作所依，是諸聖人現法樂住三昧之境。人天等趣，諸佛國土悉以爲因，常與諸乘而作種性，若能了悟，即成佛道。」這段經文說，阿賴耶識是一切染污法以及一切清淨法的所依，意即凡夫要依阿賴耶識才能存在，聖人也是依阿賴耶識心體才能存在，所以證得阿賴耶識後所住的智慧三昧境界，就是「聖人樂住三昧之境」；凡夫不知道阿賴耶識，也未證解脫果，所以名爲凡夫；二乘四果聖人雖證解脫果，但是也不知道阿賴耶識的所在，所以不能發起般若實相智慧，雖名爲聖，在大乘別教法中卻又名之爲愚人。二乘聖人雖然不必證得阿賴耶識的所在，但是二乘菩提還是依這第八識而建立的，還是依這個第八阿賴耶識才有二乘菩提可證，才有無餘涅槃可入，所以說「是諸聖人現法樂住三昧之境」，又說「常與諸乘而作種性」。又因萬法悉以這個第八識爲依，所以說「人天等趣、諸佛國土悉以爲因」。諸佛國土尚且要以阿賴耶識爲因，楊、蔡、蓮等人如何可以謗爲生滅法？

所以證得阿賴耶識以後，發起了般若總相智乃至別相智、道種智，就叫作阿賴耶三昧；此阿賴耶三昧是聖人在現法上所樂住的智慧境界，修到八九十地時還是在這個阿賴耶三昧中修習佛法。因爲他是確實可證的法性法相，不是想像的法，

所以叫作「現法」樂住。證得這個阿賴耶識以後，就可以現觀第八識心體所顯示的真如性相，有智慧的人就可轉依第八識心體的這個真如性相，了知法界的實相，智慧就開始次第生起；此後把般若系列的經典拿來一讀，「啊！我懂了！」《心經》一唱，「啊！原來在講『常住的第八識我』！」以前苦思不解的般若經文，現在已經能夠知道了，心裡樂得不得了，這不是已經有法樂了嗎？所以，「現法」不是想像的法。現法「樂住」：如果你證得了第八識心體，而現觀祂所恆常顯示出來的真如性相，你就可以漸次通達般若系諸經，就得到了現法樂住三昧了。

「人天等趣」的人天，是說一切人、一切天界，「等」就包括三惡道眾生、阿修羅，統統是以阿賴耶識心體為根本因；乃至諸佛國土還得要阿賴耶識為因，若離開了阿賴耶識心體，就沒有眾生，也沒有三乘種性的聖凡佛子，更沒有諸佛國土可說了。所以說，這個阿賴耶識給與凡夫眾生以及三乘聖人而作種性。如果有人能夠了知這個阿賴耶識，到底祂在哪裡？祂在幹啥？祂的體性如何？我們死了以後祂究竟怎麼樣？我們活著時祂又怎麼樣？我們睡著無夢時祂怎麼樣？我們作夢的時候祂又怎麼樣？」在一切染淨法當中去現觀祂。如果能夠這樣去一一詳細的了知，將來就可以成就佛道。

成就佛道既然是從親證阿賴耶識為因，諸佛國土也是以阿賴耶識為因；所以，

親證這個阿賴耶識，了知阿賴耶識心體的人，就能夠漸漸的成就佛道。以此可知，阿賴耶識心體一定是常住法。如果阿賴耶識心體是像楊、蔡、蓮……等人所說的「可滅法」，那是應該在成就解脫果的時候滅掉祂呢？或者應該在成佛的時候滅掉祂呢？如果真的是應該滅掉的法，而且也應該是真的有方法可以滅掉祂，才可說祂是生滅法！那他們還得提出滅掉第八識心體的方法，才可以說阿賴耶識心體是可滅法；但是他們目前提不出滅掉第八識心體的方法來，也將會永遠提不出方法來的，不論是從教證上或者理證上，都永遠無法提出滅掉阿賴耶識心體的方法；因為即使有人能夠合聚十方諸佛的威神力爲一力，以這種威神之力，也仍然無法滅掉任何一隻小螞蟻的阿賴耶識心體啊！何況他們根本沒有任何神力，如何能有方法去滅掉自己或他人的阿賴耶識心體？所以他們主張說：「阿賴耶識心體是生滅法，是從真如中出生的法，所以是有生之法。」根本是沒有經過親自求證的理論，沒有經過教證的檢驗，也是任意的、完全不負責任的說法，是根本不成熟的幼稚說法，徒然招人譏笑，絕無正理可言，絕對不可能獲得有智慧的學人讚歎！

此外，如果真的是像他們所說的那樣，是可以滅掉阿賴耶識心體的話，那麼所有的人「滅阿賴耶識」而成爲阿羅漢以後；或者證得阿賴耶識心體而成佛以後，就都會變成斷滅法了！但是，成爲阿羅漢及成佛以後，有可能變成斷滅法嗎？不

可能！因為法身常住、佛身常住啊！而佛地的法身正是無垢識——無垢識以五法爲性故名法身——無垢識正是原來因地時的阿賴耶識心體。如果他們改口說：「阿羅漢入涅槃以後，不會成爲斷滅，因為涅槃中還有真如存在。」但是經中、論中都說真如只是阿賴耶、異熟、無垢識的心性，當阿賴耶識滅了以後，沒有異熟識、無垢識，還有真如能附在識上顯示嗎？當然沒有！所以楊、蔡、蓮……等人不應該否定阿賴耶識，不可誹謗說「祂是生滅法」。由此證明，阿賴耶識心體是常住法，阿賴耶識性可滅，心體常住不滅。

五、佛地法身者，以五法爲性故名法身；然五法爲性者，究竟是誰以五法爲性？並不是另有一個想像中才會有的真如以五法爲性，也不是他們所想像的清淨法界以五法爲性而說是法身，因為清淨法界正是真如，而清淨法界真如正是五法中的一法啊！如何能以五法爲性？必須是五法外的某一法，才能以此五法爲性，所以不是他們所說的真如或清淨法界以五法爲性，而是佛地之無垢識以五法爲性，故名佛之法身。如是可知，法身即是佛地之第八識心體無垢識也。譬如《成唯識論》卷十中說：【此牟尼尊所得二果、永離二障，亦名法身，無量無邊力、無畏；等大功德法所莊嚴故，體依聚義總說名身故。此法身五法爲性，非淨法界獨名法身，二轉依果皆此攝故。】語譯如下：「此寂靜尊——無垢識——所證得的

解脫果與佛菩提果，永遠捨離煩惱障與所知障，所以又名法身，無量無邊的威神力、四無畏：等大功德諸法所莊嚴故，其法體依聚合諸莊嚴法爲一聚的緣故而總說爲身故。這個法身總共有五法作爲祂的法性，並非單獨一個清淨法界爲性就可以稱爲法身的，因爲兩種轉依果——解脫果及佛菩提果——都是此一顯示清淨法界的無垢識所攝的緣故。」

此意是說，寂靜尊的無垢識心體，要有五種法來莊嚴祂，清淨法界——真如——只是五法中的一法。而解脫果與佛菩提果也都是轉依第八識的真如法性而成就轉依的，所以這兩種轉依果都是這個清淨法界的真如所攝。換句話說，佛地法身的無垢識，要有五法莊嚴，才可稱爲佛之法身；而清淨法界的真如，是兩種修行果的所依體；不論是解脫果或者佛菩提果，都是轉依清淨法界的真如法性而成就的。然而單獨一個清淨法界的真如法性，也不能使無垢識成爲佛地的法身，必須具足五法作爲無垢識的法性，才能使無垢識成爲佛的法身。

五法者云何五法？《成唯識論》卷十云：「以五法性攝三身者，有義：初二攝自性身，經說**真如是法身故**，論說轉去阿賴耶識得自性身，**圓鏡智品**轉去藏識而證得故。中二智品攝受用身，說**平等智**於純淨土爲諸菩薩現佛身故，說**觀察智**大集會中說法斷疑現自在故，說轉諸轉識得受用身故。後一智品攝變化身，說**成事**

智於十方土現無量種難思化故。】故知五法者即是清淨眞如、大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智。清淨眞如者即是說第八無垢識所顯示之清淨眞如性相，以無垢識心體有如是清淨眞如性相，作爲所轉依之第一法，又名清淨法界；加上四智心品爲其轉依，共成五法。然此五法悉從佛地第八無垢識心體直接或間接生顯：無垢識顯出清淨眞如之體性與行相，亦名清淨法界，即是第一法；又從無垢識心體直接出生大圓鏡智，即是第二法；又從無垢識（亦名阿陀那識）之無漏有爲法功德中出生五色根而有佛地七識心王，故有平等性智、妙觀察智、成所作智等三法，與前二法共成五法；如是名爲五法。

而此等五法中之四智心品，其實亦是轉依無垢識心體之眞如法性才能成就，所以五法其實仍是以眞如法性爲根本，由是緣故而說眞如即是法身。然而單是清淨法界之眞如，亦不能成就佛地法身功德，必須轉依無垢識之眞如法性以後，才能發起四智心品；再因四智心品與清淨法界眞如，合爲五法以後，才能顯示、獲得佛地無垢識法身在無漏有爲法上之四智心品功德，所以說「非淨法界獨名法身」，不是單一的清淨法界眞如就可以成就無垢識作爲佛之法身。

復次，「眞如即是法身」者，其實是說無垢識心體具有眞如法性，非是別有一心名爲眞如而可出生阿賴耶識。今者楊、蔡、蓮等人因爲嚴重之文字障故，誤會

論文之真義，誤以為另外還有一個心體名為清淨法界的真如，誤以為另外有一個更高層次的心體是真如，所以就新創了「真如出生阿賴耶識，所以阿賴耶識是生滅法」的邪說。後來法蓮師更以如是邪見，而強辯現識是第八阿賴耶識，想要以此邪說來建立另一個心體真如，來成就楊、蔡二人所說的「能出生阿賴耶識的第九識真如確實存在」的邪說，由此邪見所崇的緣故，堅持「另有一個真如出生了阿賴耶識，另有一個清淨法界才是法身。」顯然是嚴重的誤會了《成唯識論》的真義。

復次，如成論所說：「非淨法界獨名法身。」意思是說，並不是由無垢識單憑清淨法界之真如法性一法就可以名為法身，而是必須具足五法，以五法為性時的無垢識，才可名為法身。這就很清楚的說明了一件事實：無垢識必須具足顯現真如法性、必須出生了四智心品等無漏有為法，以如是五法為性的無垢識才能稱為佛之法身。

佛之法身既以如是五法為性，而此五法悉從第八無垢識心體生、顯，無一不從第八無垢識心體生、顯，則知此等五法悉依無垢識而有，則知五法為身者乃是：「無垢識以此五法具足故名法身。」是故無垢識才是法身，不可如楊先生他們初離同修會時，妄說「另一個清淨法界才是法身，才是真如」；亦不可如楊先生所說

及法蓮師、紫蓮心海一般，在書中謗說無垢識心體非常，因為他們無根誹阿賴耶識心體非常故。五法既從阿賴耶識心體——無垢識——出生，若無垢識阿賴耶心體非常，是可滅法，則五法亦成生滅非常之法，則成「法身非常」之說；試問楊、蔡、蓮：等人：「法身非常乎？」在此教證下，逢此一問，則皆啞口難答也。

又卷十中說：【此四心品名所生得；此所生得，總名菩提。】四智心品非常，是所生法故，本無今有之有生法故，「智雖非識，而依識轉，識為主故」，依識而有四智心品在修行以後出生，依大乘菩提之證得故，而有悟後始生之因地二智或佛地四智心品，故知四智心品是有生之法；有生之法必定有滅，不可說之爲常。但以所依無垢識心體常故，以佛地七識心王非復有斷而利益眾生永無窮盡故，盡未來際皆令七識心王常住故，得使四智心品亦名爲常；無垢識以此四智爲轉依法性，即是四法爲性。清淨眞如亦是無垢識心體假藉佛地色身及七識所顯，若是所顯法，則無自體，故清淨眞如、清淨法界實以無垢識爲體；若無垢識心體非常，則清淨眞如、清淨法界亦將於無垢識心體壞滅時隨之幻滅，亦成無常；以無垢識心體常住而始終顯現清淨眞如性相故，即以清淨眞如一法爲性，合併四智心品共爲五法，無垢識以如是五法爲性，故說無垢識即是佛之法身，是名五法爲性。

若楊、蔡、蓮：等人所說「阿賴耶、異熟、無垢識有爲有作，故是無常」者，

則清淨眞如及四智心品亦屬無常，則無垢識以五法爲性而名法身，應說佛地法身亦是無常，何以故？以四智心品亦是有爲有作之法故，有爲之法方能利益眾生故，方能爲眾生宣說妙法故。果眞如是，則五法俱皆無常；無常之五法可作爲法身之自性乎？今既了知五法悉從無垢識心體直接及間接出生及顯示，又說無垢識以此等五法爲性故名法身，當知無垢識方是佛地眞實法身也。若無垢識心體非常，當知法身亦屬非常。而佛法身以五法爲性，五法中之四智心品悉屬有爲法，故能利益眾生；但不得因爲四智心品是有爲法故，便謗爲無常生滅法；是故，法蓮師在書中主張「阿賴耶（異熟、無垢）識是有爲有作之法，體是無常」，乃是故意違背佛說正理，故意違背玄奘大師《成唯識論》中所說「無垢識以五法爲性故名法身」之正理，乃是嚴重謗法毀佛之惡行。

六、《大乘本生心地觀經》中有云：【眾生本有菩提種，悉在賴耶藏識中；若遇善友發大心，三種練磨修妙行；永斷煩惱所知障，證得如來常住身。】此經中既說眾生本有的菩提種子，都藏在阿賴耶如來藏識中，已可證明阿賴耶識是常住法；若不是常住法，怎有可能含藏眾生全部的菩提種子呢？而且此段經文中明說證得阿賴耶識心體以後，練磨修行而斷除煩惱障與所知障以後，就可以證得如來常住之身；如來常住身既是練磨阿賴耶識心體而獲得，既是淨除阿賴耶識心體所

含藏的二障種子隨眠而獲得，由此就可了知阿賴耶識心體即是未來佛地的常住法身了。此經之經文，曾被楊、蔡、蓮：等人舉出來佐證其別立第九識真如之說法，可見他們都已經讀過了，但是卻故意忽略這一段經文明說**阿賴耶識心體常住**的聖教，他們究竟是**文字障**所障呢？還是故意要與佛相反而說呢？學人何妨就此斷斷看！

第六節 阿賴耶識出生萬法，故是常住法

第一、阿賴耶識既然是能夠出生萬法的主體心，從這一點上面就應該知道：阿賴耶識是常住法。因為如果是生滅法的話，祂就不可能出生萬法，爲什麼呢？如果是生滅法的話，譬如說覺知心好了，覺知心今天晚上睡著斷了，斷了以後就變成無法；無法時，尙且不能再出生自己，何況能出生萬法？所以必須假藉意根、法塵、如來藏的現行識、如來藏所含藏的意識種子流注，次晨才能重新再生起，才能又有覺知。所以，無常生滅之法絕對不可能是出生萬法的主體，必須是常而不斷的心體，才能出生萬法。而且，楊、蔡、蓮等人說阿賴耶識是被真如所生的法，所以謗爲生滅法；但被生的法，絕對不可能是「出生萬法的主體識」；如今經中處處說阿賴耶識能生萬法，由此可知：阿賴耶識心體是不生滅法，不可能被他

們妄想所施設的眞如出生。所以楊、蔡、蓮等人誹謗阿賴耶識心體，謗爲生滅法，說是被眞如所生，顯然違教而又悖理！

又譬如說離念靈知心，離念靈知心現在一直都在，但是晚上睡著無夢時就斷了，就不見了！不見了以後，明天可以無中生有而再自己出生自己嗎？不行啊！如果可以無中生有的話，可以自己出生自己的話，你不必修學八地的如幻三昧，你就可以說「變」：就變出一碗飯來，不必跟人家訂購便當（盒飯），因爲可以無中生有嘛！也可以每個人都自己出生自己，不必假借父母的因緣而出生自己；但這個說法沒有道理，違背法界中的眞實相。離念靈知今夜斷了，第二天如果能夠再出現，一定得要假借、憑藉別的因緣。需藉別的緣，才能再出現的法，一定是生滅法；離念靈知——意識——正是如此，是生滅法，祂怎麼能夠出生別的法？一定是能變生離念靈知的法，才可能是不生不滅法。

所以他們否定阿賴耶識之後，只能回到離念靈知心去誤認作眞如，只能回到常見、我見去嘛！不然的話還有一條路，就是偷偷回歸到阿賴耶識的法，只有這兩條路可以走。因爲誹謗正法以後，被人評破了以後，心裡想一想，會覺得不對，就去對照經論，詳細的再思惟整理；有一天眞的理解經論以後，當然會發覺是自己以前誤會了經論中的眞義，對別人說錯法了，也謗錯人、謗錯法了！以後當然

一定要再改變，不會繼續去走那一條謗法的路；因為後來明知否定阿賴耶、異熟、無垢識的法，是錯誤的謗法行爲，所以就不可否定到底嘛！沒有人是故意謗法的嘛！都是因爲誤會了才會謗法嘛！所以他們未來還是要改——要偷偷回到阿賴耶識這個法上來——然後再來諍論說他們的證量比較高，勝過我們，所以又會再度故弄玄虛說「我們證真如，你們正覺只是證阿賴耶識」，來吸引不知內情的學員過去他們那邊。但是你證得真如時也就是證阿賴耶識啊！因爲真如就在阿賴耶識心體上顯現出來，你很清楚可以現前看見嘛！真如只是識性啊！那就是回歸正覺同修會所走的路了嘛！你們在禪三破參時，不是都被我要求觀察阿賴耶識心體的真實不壞性與如如不動性嗎？禪三時觀察清楚阿賴耶識的真實如如法性時，不就是親證真如了嗎？何必再頭上安頭去找另外一個從來不存在的、永遠都不可能證得的想像中的真如呢？所以他們未來如是回歸正覺的法義時，對別人當然要故弄玄虛一番，否則如何對那些離開正覺而追隨他們的人交待？所以他們未來回歸正覺所弘傳的法義以後，只有故弄玄虛這一條路可走。

除了回歸正覺所弘的法義內涵以外，就只有返回悟前所墮的離念靈知一條路，只有這兩條路可以走！所以他們現在有一部分人已經回歸到離念靈知去了，正在推廣離念靈知，返墮我見常見之中。他們開始推廣誰倡導的離念靈知呢？推

廣倬虛大師的離念靈知、憨山德清的離念靈知；乃至推廣到大陸去，大陸的法師又把他們送的書簽了名，寄過來給我作證，上面寫明：「這是某某人送給我們的，叫我們要改信楊先生所提倡的離念靈知，不可信受蕭老師所說的無覺無觀的阿賴耶識。」現在他們變成走這兩條路了！至於他們要如何去統合呢？那是他們的事，與我們無關，我們用不著操心；我們知道他們只有這兩條路可以走，我們先把他們以後要走的路斷定了，他們無法離開這兩條路的。（編者於 2004/5/20 補案：以上乃是 2003 年六月所說的開示。但是後來已經證實：他們所說的「證真如」，不論是初地真如或是佛地真如，都只是意識心的離念靈知境界，已經全面回歸外道與凡夫所墮的常見見解之中了。所以蕭導師的預先斷言，已經證實是完全正確的斷言。）

所以如果阿賴耶識是生滅法、是可斷的法，祂斷了以後，如何能夠再生別的法？不行的！因為佛在許多部經典中說阿賴耶識能生萬法，即是法界性。但是他們的邏輯卻是這樣虛妄的演變出來：「阿賴耶識是可滅之法，是有生有滅的法，所以阿賴耶識是從真如中出生的。」但是佛說：阿賴耶識是萬法的根源，一切法都從阿賴耶識生出來。佛又說：阿賴耶識本來而有。既然一切法是從阿賴耶識出生，阿賴耶識心體又是本來而有的法，不會出生過，無始以來就已經存在，顯然阿賴耶識不是生滅法；因為如果是別法所出生的法，祂就成爲所生法，所生法一定不

可能是出生一切法的主體，這是很簡單的邏輯。我雖然沒有學過邏輯學，我也懂得這個邏輯啊！他們怎麼會不懂這種很簡單的邏輯呢？

因此，阿賴耶識一定是常住法，因為佛說祂是出生萬法的主體心，在證悟者的現前觀察的現量中，也證實祂是出生萬法的主體心。但他們那些離開正覺的人中，有一部分人卻不懂最簡單的邏輯，卻建立離念靈知心爲不生滅法，卻說離念靈知心才是真如；又將經中所說「阿賴耶識本來而有」的聖教棄之不顧，將《楞伽經》中佛說「阿賴耶識離無常過」的聖教棄之不顧，才會產生今天嚴重謗法的邪見出來。離念靈知心必須以阿賴耶識、意根、五色根作爲俱有依，才有可能出生的，本身正是所生法、生滅法，怎麼可能是不生不滅的真如？竟然用這種生滅的法來取代不生不滅的阿賴耶識心體，希望大陸的法師們改信他們所說的離念靈知心作爲真如；自己落在生滅法中，卻反而誹謗不落在生滅中的我們是落在生滅法中；他們以生滅無常的離念靈知心作爲根據，而誹謗佛說的「離無常過」的阿賴耶識心體，這不是很顛倒嗎？

如果有人繼續堅持，說阿賴耶識是生滅法，那麼我們每一個人都可以向他們提出一個問題：「請問阿賴耶識何時生？何時滅？有何教證根據？有何理證根據？」他們全都沒有辦法回答啊！且不問他們是何時生？只問「何時滅」就可

了。如果他們回答說：「阿賴耶識阿羅漢位滅。」可是經中說是「滅阿賴耶識名，不是滅阿賴耶識心體」，是轉捨原名而改名爲異熟識，阿賴耶識的心體哪裡有滅的時候？沒有滅的時候啊！所以光是這一句話，就把他們每一個人都問倒了；你們光以這一句話，就可以把他們問倒：「請問阿賴耶識何時滅？因爲你說阿賴耶識是生滅法。」

再給諸位構想一個題目，你可以問他們：「請問你死了以後是誰入胎？」當然是阿賴耶識入胎！既然是阿賴耶識入胎，能生五色根和意根的是阿賴耶識心體，能生六識的也是阿賴耶識心體，這個能生六根、六識的阿賴耶識心體怎有可能是生滅法？他們怎麼可以誹謗祂是生滅法？這就講不通了。此外，了生脫死的主體是阿賴耶識心體，如果有人能斷我見與我執，就能滅掉意根的自己，而不讓阿賴耶識入胎；阿賴耶識不入胎，就沒有來世的生死了，生死永斷就是解脫生死的人。如果阿賴耶識入了胎，就會再度製造來世的色身，就會又有來世的六識心重新被阿賴耶識出生，如是可知：了生脫死的根源都是阿賴耶識心體。由此可知，解脫生死的大事其實是靠阿賴耶識心體，解脫生死的主體正是阿賴耶識心體，涅槃的主體是阿賴耶識心體；由此可以證知：解脫生死的阿賴耶識心體才是實相心，由此可以證實阿賴耶識心體是永無生滅的實相法體。阿賴耶識心體若是生滅法，怎

可能是解脫生死的主體？怎可能是佛所說的「同於涅槃」的體性？請他們對此大事好好的想一想！

第二、如果他們不是說「另外有一個上於阿賴耶識的真如，另有一個能出生阿賴耶識心體的真如」，而是把阿賴耶識的常住真實性及祂的如如性，把這個眞如法性從阿賴耶識心體上強行分開、割裂，而說割離出來的眞如性、常住性是不生滅法，而說被割離後的阿賴耶識是生滅法的話，這樣，就是將不可分割的整體佛法加以強行的割裂，如此會導致佛法的支離破碎，這是壞法的行爲，絕對不可取。而且這種作法也是顛倒至極的心行，因爲眞如是阿賴耶識心體的眞實性，故名「識之實性」；眞如是「識上所顯」的自性，只是識的自性，怎會是識的主體？怎會是能出生識體的法？豈不是顛倒到極點了嗎？

第三、如果他們所說的眞如就是常住的如來藏，就是如來藏常住的眞如性，但這個卻是我們正覺同修會早就已經講過的法，而且是會中每一個證得阿賴耶識的人，都可以這樣現觀祂的常住性、現觀祂的眞如性，也是禪三破參時就已經觀行過了的法性，已經在禪三破參時，不斷的教大家觀察阿賴耶識的眞實不滅性，觀察阿賴耶識對六塵的如如不動性，觀察祂在萬法中的如所有性，這不就是證眞如了嗎？不必他們另立新說、標新立異，然後再來否定正覺的同樣的法；自他的

法完全一樣的時候，如何可以否定他人的正法？豈不是否定自己的正法？真是顛倒其心啊！此真如性和常住性，並不需要他們來把祂從阿賴耶識裡割開，不須另立新說而顛倒主張：「阿賴耶識所顯示的常住性和真如性是阿賴耶識出生的本體」，因為這是顛倒見。也不須要他們另立別法，高抬身價說他們證得更高的法性——證真如；因為正覺同修會的學員在禪三破參時就已經現觀識上的真如法性了，不必他們再另立新說、自抬身價。證真如只是正覺同修會學員在禪三破參時所證的七住位的法性，只是真見道位的初見道般若智慧，絕不是他們所自我高抬的初地果證；他們這樣高抬果證，來貶抑正覺同修會，不是誠實的作法；這不只是欺瞞眾生，根本就是增上慢，也是故弄玄虛，藉以籠罩同修會中的初悟者而已。但是這種籠罩，維持不了多久，終究會被人拆穿的。到時候只有更沒面子罷了，對他們自己絕無利益。

如果他們改口說：「阿賴耶識的常住性、真如性以外，另外有真如可證。」這卻是虛妄想，名為非量，不是證量。為什麼說這是虛妄想上的「證量」所以說為「非量」？因為，他們所說的「能夠出生阿賴耶識的那個真如」，祂只是虛妄想，祂不是實體法；法界中也沒有這個法可以取證，而且未來永遠也無法證得，因為那只是想像中才有的東西，不是法界中現法可證的真實法性。真如性其實只是阿

賴耶識體上所顯示出來的自體性，真如既然是阿賴耶識的識性，就不應該上於或外於阿賴耶識，再去找另外一個真如心體；上於阿賴耶識心體、外於阿賴耶識心體，一定找不到真如的，因為在法界實相上，真如乃是識性，如何可以在阿賴耶識的上面或外面另找真如？那都是虛妄想！也不可以將阿賴耶識的這個真如性，從阿賴耶識的心體上割裂，然後再顛倒建立作阿賴耶識所依的本體！而顛倒說這個被阿賴耶識心體所顯示的真如能出生阿賴耶識心體；所以他們所說的都是錯誤的說法，因為真如只是阿賴耶識的真實性而已，絕無另一個能出生阿賴耶識的真如可證，永不可證得故。

又，《大乘理趣六波羅蜜多經》卷第十二云：「**賴耶爲依止，諸識從彼生，能起漏、無漏**；如海遇風緣，起種種波浪，現前作用轉，**無有間斷時**；藏識海亦然，境界風所動，恆起諸識浪，無間斷亦然：：賴耶妄薰習，隱覆如來藏，修習純熟時，正智方明了。諸識隨緣轉，不見本覺心；自覺智現前，真性常不動。：：賴耶性清淨，妄識所薰習；圓鏡智相應，如日出雲翳：：如來清淨藏，具足諸功德；真妄互相薰，猶如二象鬥；弱者去無迴，妄盡無來去。蓮花性無染，出水離淤泥；菡萏開敷時，見者皆歡喜；**如來無垢識**，永斷諸習氣，清淨智圓明，**賢聖所歸趣**。猶如最勝寶，無復諸瑕翳，輪王爲寶冠，常置於頂上。如來清淨藏，永離諸分別；

體具恒沙德，諸佛之法身；住真無漏界，清淨解脫身；寂滅等虛空，法性無來去。佛現三界中，不生亦不滅；此界及他方，湛然常不動。平等真法界，佛與眾生如；非斷亦非常，大悲恒不盡；諸佛法性身，本覺自然智。」

《大乘理趣六波羅蜜多經》這一段經文中開示說：「賴耶爲依止，諸識從彼生，能起漏、無漏；如海遇風緣，起種種波浪，現前作用轉，無有間斷時；藏識海亦然，境界風所動，恆起諸識浪，無間斷亦然。」阿賴耶識作爲依止，所以有七轉識從阿賴耶識中出生，所以能現起有漏無漏諸法，眞如攝屬無漏，所以也攝在阿賴耶識中；而阿賴耶識在這色身及七轉識上現前作用運轉，沒有間斷的時候，怎會是生滅法呢？藏識海由於境界風所吹動的關係，不斷的現起七轉識的波浪，而永遠不間斷。那麼眾生爲什麼不能證得如來藏、不能證得阿賴耶識呢？這是因爲阿賴耶識往昔無量世以來，在世間法上的七識心的虛妄熏習所染，以及在出世間法上親近惡知識的錯誤教導邪見所染，所以隱覆了如來藏的清淨性，使得眾生不能觀見、無法證得；如果正知正見修習純熟了以後，有了正智，就能夠親證如來藏，就能夠明瞭了。此段經文中明說阿賴耶識心體能出生有漏無漏萬法，又說「無有間斷時」；又說「藏識海亦然，境界風所動，恆起諸識浪，無間斷亦然。」已經明說「無有間斷時、無間斷亦然」，怎會是有生有滅的法呢？他們那些人，究

竟懂不懂經文呢？爲什麼不肯依止經文的真義，而要自創新說、誹謗阿賴耶識是生滅法呢？

「如來清淨藏，永離諸分別；體具恒沙德，諸佛之法身。」如來的清淨藏就是如來藏，也就是無垢識，是從阿賴耶識轉變而來的，永離種種虛妄的分別，所以祂的體性，是永遠都具備了恒河沙數的無量功德，即是諸佛之法身。楊、蔡、蓮等人怎可謗說阿賴耶識心體是生滅法呢？

「賴耶性清淨，妄識所熏習；圓鏡智相應，如日出雲翳。」這是說，阿賴耶識心體自性清淨，但是卻被妄識七轉識所薰習而執藏著不淨的七識相應染污種子；如果修到佛地，與大圓鏡智相應的時候，就好像太陽出離雲翳遮障一樣的顯出智慧光明。這樣的阿賴耶識心體，是可以轉成無垢識而與大圓鏡智相應的——能出生大圓鏡智——而大圓鏡智是常住法，這個能出生大圓鏡智的阿賴耶識心體，怎會是生滅法呢？楊、蔡、蓮等人卻說這個能出生大圓鏡智的阿賴耶識是生滅法，這不是很荒唐的說法嗎？有智慧的人怎會信受這種荒唐的講法？

「如來清淨藏，具足諸功德；真妄互相薰，猶如二象鬥；弱者去無迴，妄盡無來去。蓮花性無染，出水離淤泥；菡萏開敷時，見者皆歡喜；如來無垢識，永斷諸習氣，清淨智圓明，賢聖所歸趣。猶如最勝寶，無復諸瑕翳，輪王爲寶冠，

常置於頂上。」這一段經文中說：如來的清淨藏中具足了種種功德，但是因爲有眞妄二法互相薰習交替、你增我長，猶如二象互鬥一般；如果是善性的象強、惡性的象弱，便成就清淨的法種，「妄盡」就沒有生死的來去了！後來修學正法，妄法漸漸轉弱，猶如蓮花一般出污泥而不染，成爲如來的無垢識，是賢聖所歸趣的心體；成爲賢聖所寶愛執持的心體。般若經中這樣的開示，難道還不足以說明阿賴耶識心體的「恆」住性嗎？爲什麼楊、蔡、蓮等人還要公開以言語否定？還要出書公開否定？這不是故意違背聖教嗎？不是故意誹謗正法嗎？

「如來清淨藏，永離諸分別；體具恆沙德，諸佛之法身；住眞無漏界，清淨解脫身；寂滅等虛空，法性無來去。佛現三界中，不生亦不滅；此界及他方，湛然常不動。平等眞法界，佛與眾生如，非斷亦非常，大悲恆不盡；諸佛法性身，本覺自然智。」在這一段經文中，延續上一段經文所說的阿賴耶識心體，而說這個阿賴耶識心體漸修到佛地時的無垢識，即是如來的清淨藏，即是諸佛之法身，住於眞實無漏界中，即是清淨的解脫身，即是與眾生平等的眞實法界，故說「佛與眾生如」，因爲佛地和因地的眾生第八識，都是同一如性，並無二緻；所以證得這個阿賴耶、異熟、無垢識心體的人，就是證得「本覺自然智」的人。證得阿賴耶識的人就是證得本覺自然智的人，就是般若慧學上的眞見道，這不是很清楚的

說明阿賴耶識心體是常住法了嗎？楊、蔡、蓮等人爲什麼還要故意否定阿賴耶識心體呢？那不是故意謗法、故意毀佛嗎？

而此諸佛之法身，住於真實的無漏界，本是清淨的解脫身，心體寂滅等如虛空。證得「寂滅等虛空」的阿賴耶識心體而發起智慧，這叫什麼智慧呢？經文說：「非斷亦非常，大悲恆不盡，諸佛法性身，本覺自然智。」當你證得第八識心體的時候，就是**本覺智**，而本覺智證得以後，你會發覺，這個本覺如來藏也有祂的覺知功能，而祂的覺知是在根的了知上，是在器世間、業種、七轉識心行：：：等覺知心所不能知的了知上面；祂是在六塵以外的了知上而有許多的了知性，卻不是六塵中的了知，也不是如同無情一般的絕無了知，否則就不能稱爲識、稱爲心了；而這種了知是本有的，是意根和前六識等見聞覺知心出現以前就本來而有的六塵以外的知覺，不是藉緣而出生的知覺，是本有的知覺，所以祂這個知覺就叫做本覺；這不是像六識心的見聞覺知一樣後天出生才有，而是本來就有的，所以名爲本覺；而這個本覺不是修行以後才有的，是第八識心體自然而有的，所以又稱爲自然智。當你證得這個本覺時所發起的、能夠了知法界實相的智慧，就是本覺自然智。既然證得阿賴耶識心體時可以發起本覺自然智，楊、蔡、蓮等人怎可妄謗爲有生有滅的法？難道本覺會是虛妄法嗎？難道本覺智會是虛妄法嗎？

第四、本有的法一定不是從他法出生的法，如果本有的法是從他法出生的，不是本來就自己已經存在的法，祂就會成爲生滅法。既然經中說阿賴耶識是無始本有、本來而有，本有之法怎麼可能是從他法出生的呢？若是從他法中出生的法，就不可以說是本有之法。如今楊、蔡、蓮等人謗說阿賴耶識心體是從他法——眞如或如來藏——出生的法，顯然違背經中所說「本來而有」的聖教；違背聖教的說法，怎會是正法呢？所以說，楊、蔡、蓮等人所說的法不是正法。而且，阿賴耶識心體既然能出生萬法，必定是常住法，否則如何能出生萬法？所以祂絕對不是生滅法，因爲是能生萬法的常住法故，因爲佛說祂不會出生而本來就有的緣故。有滅之法必然是有生之法，由他法中生；可是明明佛說阿賴耶識是無始本有，而且說是永遠不滅的心體，不從他法而生，這就表示祂是無生之法，所以證得阿賴耶識心體時就是證得大乘菩提的無生，無生之阿賴耶識心體怎麼可能是有滅之法呢？楊、蔡、蓮等人怎可妄謗爲生滅法呢？怎可故意違背經中聖教呢？

復有經文爲證，如《密嚴經》說：「一切衆生阿賴耶識，本來而有；圓滿清淨，出過於世，同於涅槃。」經中既說：「一切衆生阿賴耶識，本來而有」，可見阿賴耶識不是從他法出生的，如果從眞如出生阿賴耶識，便不應該說祂本來而有。又說祂「圓滿清淨，出過於世」，爲什麼呢？因爲只有祂才能夠出離三界而獨自存在，

當然不是生滅法；又因爲能出生萬法，所以說是圓滿性，當然是具備一切無漏有爲法上的真實性，而不是印順法師所墮的想像法。無餘涅槃裡，只許有一個法，那就是阿賴耶識心體——改名異熟識後的第八識；無餘涅槃只是依第八識不再出生一切法而立名爲涅槃，所以無餘涅槃即是第八識自己所住的境界，不是前七識所能進入的境界，所以涅槃實即依第八識自住境界而立名，所以說祂「同於涅槃」。涅槃就是阿賴耶識變成異熟識之後，滅了十八界，只剩下祂自己，那才叫作涅槃；涅槃不是心體之外，另外有個涅槃可證，所以涅槃不是實有法。既然涅槃是依第八阿賴耶識滅掉一切法後所施設的境界，當然阿賴耶識心體必定是不生滅法，否則無餘涅槃即成斷滅。既然無餘涅槃不是斷滅，當然阿賴耶識心體絕非斷滅法。所以楊、蔡、蓮等人妄謗阿賴耶識心體爲所生法、爲有滅之法，已經成就謗法毀佛的重罪！

第五、阿賴耶識非唯不從他法所出生，並且能夠出生一切法，所以稱爲「圓滿清淨」；一切法既然都是由阿賴耶識所生，眞如又攝在一切法中，那麼眞如怎麼可能出生阿賴耶識呢？此外，阿賴耶識既然不從他法所生，怎麼可能從眞如而出生？楊、蔡、蓮等人怎麼可以說祂是生滅法呢？

《密嚴經》中這麼證明：【阿賴耶識恒與一切染淨之法而作所依，是諸聖人現

法樂住三昧之境；人天等趣、諸佛國土悉以爲因，常與諸乘而作種性，若能了悟即成佛道。」此段經文中明說一切法都依阿賴耶識而有；一切染污的法、一切清淨的法、一切無漏法都依阿賴耶識而有；眞如也是無漏法，攝在一切淨法之中，當然也是要依阿賴耶識而有，也是攝在阿賴耶識中；既如是，眞如又非生滅法，則「能夠顯示眞如無爲的阿賴耶識」絕非生滅法，怎有可能是生滅法呢？楊先生、蔡先生與法蓮師、紫蓮師他們怎麼可以說他是生滅法呢？更何況經文中明說，成佛尚且要由證悟這個阿賴耶識而作開始，所以名爲大乘眞見道；最後還要因阿賴耶識心體轉成異熟識，再轉成無垢識以後才能夠成佛，所以說「諸佛國土悉以（阿賴耶識）爲因」，可見一切佛法都是依第八阿賴耶識心體才有，當然阿賴耶識一定是常住的法體，楊、蔡、蓮等人怎麼可以誹謗說「阿賴耶識心體是生滅法」呢？

很抱歉！我們的演講時間已超過了三分鐘。今天總共講了四小時，結果還是只能講完第二章——講義的第九頁——後面還有這麼多，顯然無法講完這個題目，看來我得要自己再動筆，用白話的方式把它寫出來。今天講這個題目、日後還要繼續寫完這個題目，目的是要證明「什麼才是真正的開悟？」意思是說，證得阿賴耶識才是大乘法中眞正的開悟；因爲證得阿賴耶識的人，就能現觀心體的眞如法性，也能夠現觀法界的實相，這正是正覺同修會在禪三破參後所現觀的「眞

實存在而如如不動於六塵」的第八識法性，證得實相心阿賴耶識心體的真實性與如如性，證得這個真與如的緣故，當然就是證真如；沒有證得阿賴耶識心體的人，都無法現觀真如法性，名為不證真如的凡夫或二乘四果愚人。證得阿賴耶識心體而不能現觀真如法性的人，那是他的智慧太差——聽聞別人明說而不能發起善妙智慧——所以不能對阿賴耶、異熟、無垢識的本來無生發起忍心，所以對第八識心所顯示出來的真如法性不能生忍，導致他還想要頭上安頭的另外尋找真如法性，這就是不得大乘無生忍的人。如果有人想要外於阿賴耶識、上於阿賴耶識，而別求真如作為證悟的話，就是心外求法的佛門外道。

同時也藉這場演講的機會，以教證來證明：阿賴耶識這個心體是三乘佛法的主體；二乘聖人的兩種涅槃要依阿賴耶識心體而有，菩薩所證的大乘涅槃——本來自性清淨涅槃——也要依阿賴耶識心體而有，佛的無住處涅槃也是依阿賴耶識心體而有，所以經中佛說「阿賴耶識同於涅槃」。既然一切法都依阿賴耶識心體而有，都從阿賴耶識心體中出生，四種涅槃都以阿賴耶識心為體，當然阿賴耶識心體就是實相心；若是實相心體，當知只有祂才是唯一的實相，不可能另有一個實相心「真如」。如果像楊先生、蔡先生、法蓮師、紫蓮師他們一樣，主張阿賴耶識是從另一個想像中的如來藏、真如中出生的，那麼他們想像中才有的如來藏、

真如，也應該是實相心，能生實相心體的心一定更是實相心故；這麼一來，則是有兩個實相心，則實相就變成有兩個了，那麼實相心對眾生而言就不是絕待的了；也將產生另一個問題：「實相心將有兩個深淺的層次」，阿賴耶識實相心的層次較淺，真如實相心的層次較深。這樣一來，就會有無量無數的過失產生，逃不過平實所寫「八九識並存的種種過失」的預破，就會進退兩難；也會使得兩個實相心的道理不能成立，其中一個實相心絕對不可能是實相心故。所以他們說另有一個真如可以出生阿賴耶識心體，那是想像的法；想像的法當然不是正法，名為妄想。他們現在以想像的、不是正法的法，來取代正法，和藏密以外道法取代正法，和印順法師以藏密應成派中觀的外道邪見取代正法，本質並無不同。他們自己想像發明佛法的作法，也與藏密妄想發明新的東西套到佛法果證上面，走偏了以後卻自稱更勝於釋迦牟尼佛的正法，當然都是破壞正法的行爲！

古時常有未悟之人在阿賴耶識是不是真心上面爭執，不懂經教所說「非真亦非妄」的真義，所以自己建立第九、第十識，自稱是經教中的真正意義；如此在八、九、十識上爭執，誤導眾生說有九識或十識並存，這是畫蛇添足、頭上安頭。我不希望以後有人把這個千年冷飯再重新熱炒一遍，迷惑廣大眾生；不願後世有人再來畫蛇添足、頭上安頭的別立第九、十識，以免後世佛弟子四眾再被誤導，

而像今天的楊先生、蔡先生、法蓮師、紫蓮師等人一樣的誹謗正法；所以我們現在要做的工作，就是將這盤冷飯消化掉——把它吃掉——讓未來世的佛教中，再也沒有這盤冷飯可以重炒了！未來大家就是回歸到「以整體性的如來藏教法為中心」的法，是全面性的、而且是有次第性的、完整的佛法，也是將「畫蛇添足」的蛇足去掉以後的真正佛法。也就是以此第八識為中心而成為一個寶塔似的完整的佛法體系；「以阿賴耶識心體為基礎而修行，阿賴耶識淨除煩惱障的現行而轉變上去成為異熟識，再淨除煩惱障的習氣種子及所知障的無明隨眠而轉變上去成為無垢識；無垢識也是真如，異熟識也是真如，這底層眾生的阿賴耶識也是真如；涅槃依第八識而有，緣起與性空的佛法也是依此第八識而有，所有一切法都匯歸於第八識，以外別無佛法。」能夠這樣子，整個佛法的體系就融會貫通了，就可以使現代佛教之正法，回歸到世尊時代的正法內涵。

現在，大陸有很多佛學院的法師、教授們，用我們《楞伽經詳解》作為教材來教導學生。學生學得很歡喜：「唉呀！我這一兩年跟教授您學的，跟師父您學的，勝過我以前十餘年所學的佛法！」因為他們已經能夠一窺佛法的全面性的風貌了，也知道成佛之道是應該從哪裡下手了，於是修證佛法就有了正確的目標與次第，而不再像以前閱讀印順法師著作時，理不清頭緒，又不知如何下手，更不知

成佛之道的次第內容，只能在研究及想像的狀況下，和印順法師一樣的盲目摸索。如今已經知道，成佛之道盡在第八識的修證上面。如果離開了如來藏第八識這個主體的話，一切佛法就都變成空想，二乘涅槃也會變成斷滅法；所以，第八識所產生、所顯示出來的萬法，不可以硬生生的從第八識上割裂分離；祂們是一個整體性的法義，所以教內不應該分宗分派，不應該分顯密，不應該再分幾宗幾派，都不應該！應該回歸到 佛所講的全面性的佛法中來，把三乘佛法匯歸為一佛乘，才是全面性的，才是不可割裂的整體性佛法，這就是我們這一世所要做的工作，這就是 釋迦世尊所付與我們的任務，我們這一世中必須將此任務圓滿達成，不負世尊所囑。

所以諸位在正覺同修會裡，也算是任重而道遠；因為這個工作非常繁重，不是三兩年、十來年就能完成，還要靠諸位不斷的努力來護持，和我一起來做；這樣，未來世的我們繼續在這裡受生，繼續出胎，再來學佛法，可以在我們這一世所寫的這些著作裡，很快的又可以重新回到正法來，又可以迅速的回歸內門廣修六度萬行，乃至內門廣修十度萬行，世世增上進修。

如果是求生極樂世界，那也很好；但是去極樂世界以前，千萬得要在這裡先破參；破參了以後去，可以上品上生，生西後立刻證得無生法忍；無生法忍最少

是初地，那是多快的事！如果這邊明心了再去那邊，成爲初地、二地、三地——最好是三地滿心了才回來——因爲三地沒有滿心以前，娑婆世界的凡夫眾生大多會瞧不起你，像我今天不被諸方大師所認同支持，反而常遭消極和積極的抵制與誹謗；所以未到三地滿心就回來時，在這裡成不了大作用！我這是說老實話。三地滿心以後回來，有了意生身；眾生——特別是四大山頭的大法師們——要是不信你所說的妙法，你就每天晚上去跟他托夢，托上一個月，他也就會信了！就不會再造作謗法及謗賢聖的大惡業了，就可以救護他們了。因此，千萬明心了再去極樂世界，否則，在短時間裡一定證不到初地的證量，更不要說三地。明心了以後去，求彌陀世尊加持，千萬三地滿心以後再回來住持正法，釋迦世尊的正法就不會像今天正覺同修會有內憂外患的問題。

這也是要讓大家知道，如果能夠在這樣一個整體的佛法裡面修學，種智也熏習了一些，然後去到極樂世界，阿彌陀佛見了你，會很歡喜的說：「這個人是蕭平實教導種智以後才來的，這個人容易教！」因爲在此地悟後都學過種智了嘛！學過種智的人，阿彌陀佛只要稍微開示一下、加持一下，你便很容易到達二地、三地，然後繼續在那邊的三地基礎上，好好進修四禪八定、四無量心、五神通；在那邊四禪八定跟五神通等法非常容易修，佛再跟你加持，那麼一兩百年後，成

三地滿心回來，這世界的眾生便有大福氣了。但千萬要記得：悟了再去。不要還沒有悟之前就想去，好不好？這是我對諸位的期望。

我們未來要做的事，真的是任重道遠，我自己想要達到的目標，今世可能沒有時間爲自己去做，只能爲娑婆世界佛教的正法永續而做，只能爲佛教的未來、爲未來世的我們大眾，而不斷努力去做！（以下是演講後，平實導師以語體文寫成者：）

第三章 真如是識之實性，由識所顯

第一節 真如乃是阿賴耶識心體所顯示之真實性

在般若系諸經中，常常會將真如一名作為指稱第八識心體之用。有時真如二字並非意指第八識心體，而是顯示第八識心體之真實性；所以在閱讀般若系諸經之時，未悟之人極難了知經中之真實義；乃至已悟之人，初悟時亦未能知；要經善知識略加指導，而後始能盡知。若非新學菩薩，而是多劫修行之久學菩薩，悟後自能知之，不必善知識略作指導。是故真如一法甚深極甚深，非諸錯悟者所能知之，非諸未悟阿賴耶識之人所能知之，非諸研究佛學之印順法師……等人所能知之，非諸新學菩薩初悟之時所能知之。今就《燈影》書中所未舉示之教證，再列舉之，可以互相對照，以為明證：

《佛地經論》云：【乃至真如雖非識變，亦不離識，識實性故；識上二空無我共相所顯示故。】由此論文真義中，亦可證實：真如乃是所顯法，而非所生法；故說真如非識所變，是識所顯。「所變法」之色身五根、七轉識、心所法等，是識所變生之法，各有世間法上之有為作用；「所顯法」之真如，則非識所變生之法，

而是識體所顯之識性，非是識所變生之法，故無作用；以無作用故，眞如不能出生任何一法，唯能作爲第八識心體性相上之顯示，故說眞如是阿賴耶識心體藉十八界等法而顯現之識性，名爲「識之實性、識所顯性」，不名「識所變法」。《成唯識論、攝大乘論、顯揚聖教論、瑜伽師地論》中，莫不如是說。今者楊、蔡、蓮等人，文字障深重，對於識所變、識所顯二語，不能眞實理解，單憑「眞如非識所變」一句，就依自意妄想而不信諸經諸論中所說「眞如是識實性、是識所顯」之正理，建立眞如爲另一心體，再起顛倒想而建立妄想之法，對隨學之四眾說言：「阿賴耶識從眞如出生，眞如出生阿賴耶識。」

然而眞如既是識之實性，既是識體所顯示之識所顯性，故非識所變生，尙不能出生七識心與心法，焉能出生根本識體？絕無其理！猶如美麗是花體之所顯法，唯可觀見，並無其用；花體方能有用，可以食用，或作堆肥、乾燥花、提煉香精等，亦可顯示花體之美麗；花體所顯示之美麗，唯能顯示花體之美麗，唯能被觀見而不能出生任何作用，故說美麗無作用，非花所變；若是香精……等，可名爲花體所變，故皆有用；但美麗唯是花體所顯性，唯能觀見而作其餘作用，以是花體之所顯法而非花體之所生法故，故美麗不能出生花上之任何一法。同理，識上所顯之眞如並無其用，唯是識體在三界有爲法中所顯示之眞實性，故說眞如

乃是「識性」。由是故知：眞如實是阿賴耶、異熟、無垢識心體所顯示之眞實性，乃是識體之自身體性，不可顛倒建立爲識之所依體，不可顛倒建立爲「能出生識體」之主體法。現在楊、蔡、蓮等人將識體之所顯性建立爲能生識體之法，豈非佛法中之顛倒極成者？經說眞如常住不變，而眞如即是識所顯性，由是故知：阿賴耶、異熟、無垢識常住不滅。楊、蔡、蓮等人妄謗阿賴耶識是生滅法者，顯然是顛倒見！

更有菩薩之論爲證，《唯識述記》卷二（末）云：【述曰：『心性』者眞如也，眞如無爲非心之因，亦非種子能有果法；如虛空等。】語譯如下：「第八識心的自體性者即是眞如也，眞如無爲不是第八識心體的因，也不像是心體所含藏的種子能有果上的法性；所以眞如猶如虛空無爲等法。」

在此一段《述記》文中已經明說：眞如只是第八識心體的自性。眞如一名，只是爲了顯示第八識心體自性而假名言說，所以眞如不是實體法，所以不能有三界果報上的任何法性，因此是無作用法，故名無爲法。不是實體法的眞如，全無作用，唯是所顯法，如何能出生實體法的第八識心體？楊、蔡、蓮等人卻與《述記》的說法相反，是不是想要表示自己的證量高過窺基大師？如果不是這個意思？爲何卻故意要違背窺基大師在《述記》中的說法？而且《述記》中明說：眞如

不是第八識心體的因。「心」字在大乘法中是指第八識心體，真如既不是第八識心體的因，如何是出生第八識心體的法？如何能出生第八識心體？楊、蔡、蓮等人對此開示，豈能故推不知？豈能自圓其說？《述記》中更說真如無為「亦非種子能有果法，如虛空等」，已經明說：「真如乃至作為第八識心體所含藏的種子」都沒資格，尚且不如種子之有功能，是完全沒有功能的法；完全沒有功能的真如，如何能出生第八識心體？楊、蔡、蓮等人卻說真如能出生阿賴耶識心體，將無作用的所顯法真如，建立為有作用而且有為的能生阿賴耶識的實體法，不但違教，又復悖逆自己所說「真如純無為」之道理，豈非兩重顛倒？有智之人如何能信受之？

又如《入楞伽經》總品第十八之一云：【真如離心法，遠離於分別。】意謂真如不是心體——不是心法。真如既然不是八識心王所攝的心體法性，所以不能成就心的作用——了別——故說離心法，也遠離心的分別功能，連第八識對身根、器世間、種子、業種的了別都沒有，怎有可能是心？既非是心，怎能有心體的作用？既無心體的作用，怎有可能出生阿賴耶識心體？他們怎能說真如可以出生阿賴耶識？

楊、蔡、蓮等人辯稱「真如純無為，故是圓成實；非心非識故非第九識，而

能出生阿賴耶識心體。」希望避免落入第九識的過失中。但是，既然真如不是心，也不是識，完全不曾具有心識的法性，又說是完全無爲的無作用法，如何能出生第八識心體？若能出生他法，則是有爲，怎可說是無爲？

更何況第八識心體是一切法之因，如何可能被他們所想像的「純無爲」的真如所生？楊、蔡、蓮等人對此渾然不知，還振振有辭的公開主張：「真如純無爲，能出生阿賴耶識，真如才是真心，阿賴耶識心體是有爲法，所以是妄心，是生滅法。所以正覺同修會證得阿賴耶識而自稱開悟者，都是大妄語，都得下地獄。」在離開正覺的初期，常常用這種言語來恐嚇會中初悟的人，來恐嚇會中久悟而尚未發起別相智的新學菩薩，使那些新學菩薩心生恐懼而跟著他們離去，這豈不是世間最顛倒的人？因爲自己短短的幾句話中，就已經推翻自己的理論了，竟然還不知道，還用來否定別人沒有瑕疵的正法，豈不荒唐？殊不知無爲法皆無作用，才可稱爲無爲法，無作用的無爲法焉能出生他法？何況是出生阿賴耶識？真如既然非心非識，又是純無爲法，如何能出現有爲性而出生阿賴耶識呢？但是這種簡單的邏輯，他們都不懂，竟然會發明這種自打嘴巴的說法：「真如純無爲，才是實相心，所以祂能出生阿賴耶識。」純無爲的真如，既是純無爲的法性，怎可能忽然變成了有爲性？若不是變成有爲性，怎能出生阿賴耶識？他們都不知道自己的

話是自相衝突的，還用這種自相衝突的邪論，來破斥別人的正理，如今被平實點了出來，他們是無法收場的。

《成唯識論》中亦說「真如是識之實性」，唯是識體所顯示之法性，而非識所變生的有爲法，故是純無爲法；是故真如實即第八識心體所顯之識性，依第八識心體在有爲法中之運作而顯示識性真如，故說「真如亦是假施設名。」所以實際上應該這麼說：「真如以第八識爲其法體。」既以第八識心體爲法體，而且只是第八識心體所顯示之第八識真實性與清淨性，故無作用，非如色法能有作用，非如種子能有作用，亦非如阿賴耶識所變生七識心體與心所有法之能有作用，故是所顯法而非所生法，是識所顯而非識所變。

是故上舉《入楞伽經》之經文中說「真如離心法」，不屬於心法所攝，故無作用。今此經中既說真如離八識心王所具有之「有功能」之種種法性，當知即是成論所說「識之實性」，非識所變之心法等有爲法性，非識、非心、非種，故無作用。七識心王皆能分別六塵等，阿賴耶識雖不分別六塵，但亦有六塵以外之了知眾生心行；等之無漏有爲法上之了別性，然而真如連此功德亦無，絕無心體之法性，非是心體，故說「遠離於分別」，故說「離心法」，故說「非心之因」。如今楊、蔡、蓮等人竟然將此「無作用、非心法、識所顯」之識性真如，虛妄顛倒的建立爲能

出生識體的有爲、有作用的心法，而又狡辯爲非心亦非識之純無爲法，豈不顛倒？自己顛倒了，卻不知道自己顛倒，不懂得遮羞躲藏隱覆，卻反過來大聲的公開宣揚自己的謬論，公開責備同修會正法爲妄法，世間難道還有比他們更顛倒的愚癡人嗎？

佛子當知，真如非心亦非識，故非識所變生之有作用法，只是識體所顯示之真實性，故是純無爲之無作用法；有經爲證，《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》甚深義品第十九之一：【佛言：「須菩提！真如即是心耶？心即是真如耶？」須菩提言：「不也！世尊！」佛言：「須菩提！異真如是心耶？」須菩提言：「不也！世尊！」佛言：「須菩提！汝於真如有所見耶？」須菩提言：「不也！世尊！」語譯如下，以免楊、蔡、蓮等人因爲文字障而讀不懂此段經文，又來妄解以後、再謗正法：【佛說：「須菩提！真如即是心體嗎？心體即是真如嗎？」須菩提答言：「不是這樣的！世尊！」佛又問：「須菩提！離開真如可以找到第八識心體嗎？外於真如可以找到第八識心體嗎？」須菩提答言：「外於真如是找不到心的！世尊！」真如可以找到第八識心體嗎？」須菩提答言：「外於真如是找不到心的！世尊！」佛又問：「須菩提！你對於真如有所見嗎？」須菩提答言：「看不見真如的，世尊！」】

這一段經文中說，真如不是心體，心體不可能是真如。也就是說，真如乃是識性——識之所顯性——顯示識體的真實性，所以真如不是心，所以是純無爲的

法性；純無爲法性的真如，怎可能是出生阿賴耶識心體的法？能出生別的心體的法，一定是有爲性的法；而且一定是心體，才有可能出生阿賴耶識心體，所以這段經文中說**真如不是心，心不是真如**。又因爲只能從阿賴耶、異熟、無垢識心體在世間法上的運作行相上，才能看得見真如；因爲真如是第八識心體在三界中運作時所顯現的第八識心體的清淨性，所以名爲「識之實性」。若有人在第八識心體所顯示的真如性相以外，欲再尋覓有作用的能出生他法的真如，則成妄想分別。更何況楊、蔡、蓮等人想要另外尋覓的真如、如來藏，是可以出生第八識心體的有爲有作的法性，正是將自己所說的純無爲的真如變更有爲的法性，才可能出生阿賴耶識心體，已經不是他們自己所說的「真如純無爲」了，然後再以這種錯誤的想法，而振振有辭的說：「純無爲的真如才是圓成實性。」但是他們自己所說的純無爲的真如，卻是有爲法，所以「能生阿賴耶識」；他們不知道自己的一句話中已經自打嘴巴了，還用這種邪見來否定正確的正法，豈不是在第一重顛倒之上更加第二重顛倒？都是顛倒妄執啊！

故說真如非是識所變，非是心體，故是無作用的純無爲法相，只是第八識心所顯示之自體性爾。既非是心，是識上所顯的純無爲法相，焉能出生任何一法？焉能成爲阿賴耶識之所依體？焉能出生阿賴耶識心體？然而楊、蔡、蓮等人竟然

者，謂第八識心體在萬法上所顯示之一切真實不虛而如如之自性也。既說是在萬法上所顯現之真如性，能夠親證者才是般若波羅蜜多，當知真如即是阿賴耶、異熟、無垢識在萬法上之所顯性，也應當了知第八識不可以是純無爲法的體性，而應該同時具有無漏的有爲法的體性。何以故？若離第八阿賴耶識心體，尙且無有一法可得出現、可以運作，何況能有真如可證？若非阿賴耶識心體，絕無一法可在萬法之一一法中現行而顯現如所有性故。

而且在此經文中明說：真如是在萬法中所顯現的不虛妄性、不變異性，像這樣在萬法中親證的「如」所有性，才是真正的真如；所以真如並不是絕對清淨而不摻雜於萬法中的心體或心所法等法性，而是摻雜在萬法中顯現的不隨於六塵中之貪瞋癡等真實不虛而如如不動之法性，當知即是第八識心體之自性；若如楊先生、蔡先生、法蓮師……等人所說的「純無爲的心體才可以是不生不滅的實相心」，那麼純無爲的「實相心」又如何能有無漏的有爲法出生？而能在萬法中顯現其真如性？所以第八識心體必須是含藏七轉識相應的貪瞋：等有漏法種，而自身配合七轉識運作時，卻在諸法上顯現自體的真實存在性與無漏有爲法的如如不動性，這樣具足七識心的有漏有爲法種，也具足自己的無漏無爲性與無漏有爲法上的功德，才可說是實相心，才是能夠圓滿成就諸法的實相心。

如今楊、蔡、蓮等人卻妄想，在萬法之上，凌駕於萬法之上，而別求另一絕對無染、絕對清淨、絕對無爲的眞如，而且是「在純無爲性中反過來具備有爲性」而能出生阿賴耶識的心體，建立如自相顛倒的、自相矛盾的純無爲卻是有爲的眞如，真正是顛倒妄想。因爲眞如非心，無作用，佛也說「眞如非心之因、非心非識」，根本不可能出生任何一法，更何況是出生「能生萬法的阿賴耶識」？由此以觀，楊、蔡、蓮等人豈不是世間最最顛倒的人？

眞如若能出生阿賴耶識，必是有爲性的心體，才可能出生阿賴耶識；眞如若是根本心，則能出生萬法，卻墮於第九識的大過失中；所以眞如不可得，眞如無實體，眞如不是心、不是識，眞如無作用，眞如非心之因，不能出生任何一法，只能是第八識心體藉世間萬法的運作，而在世間法上所顯示之第八識心體眞實存在的清淨自性；所以眞如只是假名言說，只是依第八識心體在世間法上運作時所顯示之第八識的清淨自性，故名「識之實性」。譬如《大般若波羅蜜多經》卷第四十九佛說：「舍利子！是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩，以應一切智智心，大悲爲上首，用無所得而爲方便，如實觀察眞如但有假名施設言說，眞如不可得故。」

語譯如下：「舍利子啊！這就是菩薩摩訶薩爲了想要利樂諸有情的緣故，而乘

於大乘諸法大船。如果菩薩摩訶薩，以相應於一切智智的心所生起的大悲作為最上首，再用「無所得」的佛法妙義作為方便，如實的觀察「真如只是假名施設的言說」，真如不是實體法所以不可得的緣故。」這就是說，真如只是假名施設的法相，只是用來顯示第八識心體在世間法上所顯示出來的清淨性、不變異性；所以真如是識體之所顯性，所以真如是以第八識心為體的法相，只是以真如一名來顯示、來說明第八識心體的自性法相，讓證悟第八識的人可以現前觀察第八識心體自身的真實不壞性與如如不動性，故說真如只是依識體自性而假名施設之法相，故名真如為「識之實性」。

若有人別求第八識心體以外的真如，或者想要別求能生識體的真如，都是不可得的。如今楊、蔡、蓮等人所說的真如，卻是上於第八識心體，是能生第八識心體的法性，那分明就是第九識心體，分明是實體法，如何可以說非心亦非識呢？既然是能生阿賴耶識所以必定是心、必定是識，怎可狡辯說同是第八識呢？如何可以狡辯為「與第八識非一非異」呢？能出生第八識心體的法，一定是心、是識，所以一定是第九識啊！就會有八九識並存的無量過失產生，陷入進退兩難的地步。而且諸多經論中都說，真如只是假名施設，真如是識體之所顯性，名為識之實性，如何能反過來出生第八識心體呢？這不是「顛倒想之上再加顛倒想」，那又

是什麼呢？

又：《大般若波羅蜜多經》卷第五十七 佛說：「復次善現！若真如實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天人阿素洛等；以真如非實有性故，此大乘是尊、是妙，超勝一切世間天人阿素洛等。」語譯如下：「復次善現！如果說真如是實有自體性（所以能出生萬法）的話，那麼我所說的這個大乘法義，就不是尊貴的、不是勝妙的法，就不是超越一切世間天、人、阿修羅的勝妙法了。由於真如不是實有性的緣故，這個大乘法才是最尊貴、最勝妙的了義法，所以能超過及勝過一切世間的天、人、阿修羅等所說的法。」

在這一段經文中，世尊說：「真如並不是實有法性的。」也就是說，如果真是實有法性的話，那麼真如一定是會出生萬法的心體，一定是可以出生萬法的，就不是假名施設的法；必須是實有法性的心體，才可能出生他法；然而般若經中佛說真如只是假名施設的法相，只是以此名相來顯示第八識心體的不變異性、如所有性，所以真如一名，本是「識性」的方便解說的名相而已。般若經中有時說「真如雖生萬法」，然而那是指第八識阿賴耶，以真如一名指稱阿賴耶識心體，仍然是說第八阿賴耶識；如果楊、蔡、蓮等人硬要辯稱這句經文中所說的真如是阿賴耶識以外、是如來藏以外的另一心體，那就會成爲實相心體有二的大過失，也會成

爲變相指稱「佛說法不正確」的謗佛、謗法大過，也將逃不過平實所造《八九識並存的種種過失》的破斥。所以真如若說是心體的話，即是第八阿賴耶識；若說是第八識所顯的真實性，又說真如是實有性所以能出生阿賴耶識心體的話，那麼大乘就不是最勝妙、最尊貴的法要；因爲大乘法中都說「阿賴耶識能出生萬法」，如果真如不是阿賴耶識所顯，而且也是能出生阿賴耶識的實有法，那麼真如也應該能出生萬法；可是大乘法中世尊不會如是開示過，這樣一來，佛就應該再補說「真如出生阿賴耶識心體，真如出生萬法」等經典，才能使得大乘成爲究竟了義之法，否則大乘法即是尙未具足函蓋法界萬法的有缺失法義，那就不可能是最尊貴、最勝妙的法義；然而大乘法確屬三界最勝妙的正法，所以說「若真如是實有性的話，大乘就不是最尊貴、最勝妙的法了。」是故不可如楊、蔡、蓮等人主張「真如純無爲而又有爲、有作用，能出生阿賴耶識、七轉識等性用。」如是諸人作此妄說者，名爲不解諸經所說真如之意者，尙且不能通達第二轉法輪的般若諸經，何況能通達第三轉法輪的一切種智諸經？當知都是誤會經論真實義的妄想人！

又如《大般若波羅蜜多經》卷第六十七 佛有開示云：「舍利子！如真如名，唯客所攝。於十方三世無所從來，無所至去，亦無所住。真如中無「名」，「名」

中無真如；非合非離，但假施設。」語譯如下：「舍利子啊！譬如真如這個名稱，純粹是客塵所攝而無真實法性。真如這個法，於十方三世而言，無所從來，也沒有它所能去到的地方；真如中並沒有「名」等七識心，名等七識心中也沒有真如（但卻要配合七識心等「名」相諸法，才能顯現出來，不是只有第八識心體就能顯示出來）；所以真如與名等非合亦非離，所以真如只是假名施設的名字。」

此段經文中佛說，真如只是客塵上的法相，不是主體法，所以說真如這個名字並非實有法。既然只是客塵法而非主體法，只是第八識心體法相上的名相，是虛體法，怎有可能出生「本身已是主體法的阿賴耶識」？乃至識上所顯的真如法性，都不是實體法，唯有識體才是實體法，如此的真如，焉能出生實體法的阿賴耶識？這不是顛倒嗎？在這一段經文中佛說真如非實體法，吾人又從教證與理證上現見阿賴耶識是實體法，如是，虛體法、客塵法的真如，怎可能出生實體法、主體法的阿賴耶識？這是很淺顯的道理，教證上既如是說，理證上也確實如是，楊、蔡、蓮等人怎可妄說「非主體法、非實體法的真如」可以出生阿賴耶識？豈不顛倒？

由此緣故，《成唯識論》中說：「真如亦是假施設名。」又說真如是識性所顯，意思都是在說：「真如非有作用。」因為真如純是第八識心體之所顯性故，只是第

八識心體假借七識心王而在三界中運作時，顯現了第八識心體的「不變異性、如所有性」而已。既然真如只是依第八識的真如法性而假名施設的名詞言說，顯然真如是以第八識阿賴耶、異熟、無垢識爲體，所以若離第八識心體，則無真如可得，所以真如不是實有法，而是假名施設的識性上的名相。既然如此，楊、蔡、蓮等人建立「真如能生第八識心體」的說法，豈不是顛倒之說？豈可說是懂得大乘佛法之人？佛說「真如唯客所攝」故，不是實有法故。

復次，能證知「阿賴耶識心體即是真如所依之本體」的人，方是行深般若波羅蜜多者。故《大般若波羅蜜多經》卷第三百三十二云：【佛告善現：「於意云何？心住爲如『心真如』不？」善現答言：「如是世尊！如是善逝！」佛告善現：「於意云何？心如『真如住』，爲如實際不？」善現答言：「不也世尊！不也善逝！」佛告善現：「於意云何？真如實際爲甚深不？」善現答言：「如是世尊！如是善逝！」佛告善現：「於意云何？即真如是心不？」善現答言：「不也世尊！不也善逝！」佛告善現：「於意云何？離真如有心不？」善現答言：「不也世尊！不也善逝！」佛告善現：「於意云何？即心是真如不？」善現答言：「不也世尊！不也善逝！」佛告善現：「於意云何？離心有真如不？」善現答言：「不也世尊！不也善逝！」佛告善現：「於意云何？真如見真如不？」善現答言：「不也世尊！不也善逝！」

佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多不？」善現答言：「若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多。」】

語譯如下：【佛告訴善現菩薩說：「你的看法怎麼樣呢？『心永遠安住不動』就是『心真如』嗎？」善現答言：「如是世尊！如是善逝！（因為覺知心是不可能永遠安住不動的，只有第八識心才能從無始劫以來一直永遠安住不動）」佛又告訴善現說：「你的看法如何？覺知心猶如真如一樣的安住，就是真如的實際嗎？」善現答言：「不也世尊！不也善逝！」佛告訴善現說：「你的看法怎麼樣呢？真如的實際是很深的法嗎？」善現答言：「如是世尊！如是善逝！」佛又告訴善現：「你的看法怎麼樣呢？就你眼前所觀的真如，可以說是心嗎？」善現答言：「不也世尊！不也善逝！（因為真如只是心所顯現的心的自性）」佛告訴善現說：「你的看法怎麼樣呢？離開你所觀察到的真如，另外還有心嗎？」善現答言：「不也世尊！不也善逝！（因為真如與第八阿賴耶心是永遠不可分割離開的）」佛告訴善現說：「你的看法怎麼樣呢？你的這個第八識心就是真如嗎？」善現答言：「不也世尊！不也善逝！（心不是真如，真如只是心的自性；猶如花不等於美麗，美麗只是花所顯示的外相）」佛告訴善現說：「你的看法怎麼樣呢？離開真如還會有別的心嗎？」善現答言：「不也世尊！不也善逝！」佛告訴善現說：「你的看法怎麼樣呢？真如會看得見真如嗎？」

善現答言：「不也世尊！不也善逝！（如同美麗不能看見美麗，心的眞如自性當然也一樣不能看見眞如）」佛告訴善現說：「你的看法怎麼樣呢？如果菩薩摩訶薩能夠這樣的觀行，是修行深般若波羅蜜多的人嗎？」善現答言：「世尊！如果菩薩摩訶薩能夠這樣觀行的話，就是修行深般若波羅蜜多的人。」

由此經文中的佛語證實：眞如絕非是心識，才有可能他們所說的純無爲。若眞如非是心，則不可能有心體的有爲作用；若無心體的有爲作用，尙無能力出生任何一法，焉能出生萬法根源的阿賴耶識心體來作爲眞如之性用？實相則是：眞如是阿賴耶識所顯示之清淨自性，眞如只是阿賴耶識心體藉生滅法而顯示出來之自體眞實及清淨如如之性爾，所以眞如實以阿賴耶、異熟、無垢識爲體，依阿賴耶識而有、而顯，如何能反過來出生阿賴耶識心體？豈不是顛倒見、顛倒觀、顛倒修？哪個有智慧的人，願意跟隨這種顛倒見、顛倒觀、顛倒修的顛倒人來學法呢？

如果有人對於「眞如無自性」，不能安忍；如果有人對於「眞如是識所顯示之眞實性」不能安忍，而欲別覓另一「有自性、能生萬法的純無爲的有爲性」眞如者，即是退轉於眞如之忍，退轉於般若之忍；那就好比有人不肯承認蛇之爲蛇，而去尋覓身上有四隻腳的蜥蜴作爲眞正的蛇，都是愚癡人，必爲智者所譏嫌，必

爲諸佛菩薩所訶責；如是之人即是退轉於佛菩提之新學菩薩，儘管楊、蔡、蓮等人否定阿賴耶識當時，自認爲是更上一層樓之法，本質仍然是心外求法之外道見，本質正是退失佛菩提忍、退失佛菩提智之人。是故《大般若波羅蜜多經》卷第三百二十五，世尊更有如是開示：「真如自性無所有，法界乃至不思議界自性亦無所有，是菩薩摩訶薩於中不住，故名退轉。」

語譯如下：「真如的自性是無所有的（不能出生任何一法故無自性），法界乃至佛地的不思議界的真如自性也是無所有的；這位菩薩摩訶薩在這種般若智慧中不能安忍、不能安住下來，所以說他是退轉的菩薩。」凡夫菩薩若得證悟第八阿賴耶識心體，而得現觀祂的不變異的真實性，而能現觀祂在六塵萬法的如如不動性（如所有性），即是摩訶薩——大菩薩。如果後來被惡知識所誤，而沒有自己的見地，而不能以諸經、諸論中的真實義來自我印證的話，就被惡知識所迷，而誤以爲另有一個更高層次的、有作用的、能生他法的真如可證，如是以爲是更高層次之修證，就成爲畫蛇添足的退轉者，就成爲棄蛇而另尋覓蜥蜴認作是蛇的愚人；即是此段經文中所說「是菩薩摩訶薩於中不住，故名退轉。」楊、蔡、蓮等人今日所墮、所行，不正是如此嗎？

今依正經正論所說，若無阿賴耶、異熟、無垢識心體，即無真如可證；而且

眞如並不是心體，又是純無爲性，所以沒有任何作用，所以不能出生任何一法，更無法出生阿賴耶識心體。但是，如果眾生都入住無餘涅槃中，則唯有第八識心體而無種子流注出生意根，而不能製造色身五根及出生六識心，則不能出生心所法等萬法；若不能出生心所法等萬法者，即無萬法上之第八識心體所顯現之「如所有性」可證，即無眞如可證也，故說無餘涅槃之中絕無眞如可知可證也。必須有阿賴耶、異熟、無垢識心體之不生滅門，及此第八識心體所出生之三界中種種法之生滅門，二門具足方能有眞如從第八識上顯現而可證得，是故大般若經中以極多極多篇幅闡釋：應依世間萬法而求真如，所以般若系列經典中，再三再四的宣說**種種染淨法**中的「如所有性」，即是此意也。

既然眞如是種種法具足才能顯示出來的「識之實性」，當知眞如非心、非識、無作用，故不可能出生任何一法；眞如既是無作用的純無爲法性，如何可能又具有出生他法的有爲法的體性？如何出生萬法主體之阿賴耶識心體？楊、蔡、蓮等人卻不知此理，卻向跟隨他們的人說：「純無爲性的眞如（卻具有有爲法的體性）而出生了阿賴耶識心體，所以純無爲的眞如才是不生滅法，阿賴耶識心體是生滅法。」如是主張，很明顯的自我否定——以自己所施設的**純無爲**所以是**不生滅性**的**眞如轉易成有爲性**而又說成**無爲性**——如是自我矛盾、自我否定，豈不顛倒？

卻又不知道自己顛倒，更來指責不顛倒的平實是顛倒、是妄修妄證、是大妄語。是故諸佛菩薩若不於阿賴耶、異熟、無垢識心體現觀者，即無真如可以現觀、可以親證，是故絕對不可上於第八阿賴耶識心體而別求另一能生第八阿賴耶識的真如，故說真如是阿賴耶、異熟、無垢識心體之所顯性，名爲「識之實性」，故說真如乃是假名施設之法，意謂離識即無真如可見故，真如非識所變而是識體所顯真實性故。

若有佛子悟得阿賴耶識已，如是知，如是親證，如是現觀者，名爲證得「真如三摩地」，有經爲證：《大般若波羅蜜多經》卷第五十二：「世尊！云何名爲決定安住真如三摩地？」善現！謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，常不棄捨真如實相，是故名爲決定安住真如三摩地。」明心之人若能於一切法中現觀第八識在萬法上所顯示之真如性，轉依第八識心體的真如性，而遠離對於自己所證之第八識之執著，亦遠離凡夫對第八識心體執著之恆內執我，亦遠離凡夫第八識的集藏分段生死種子的阿賴耶體性，而於一切法中常能現觀真如法性而轉依之，則名爲親證真如三昧之菩薩摩訶薩。萬不可猶如楊、蔡、蓮等人一般，妄自否定阿賴耶、異熟、無垢識心體之真如性，對識實性之真如不能安忍而另求真如，則成爲退分菩薩；更不可因爲墮入楊、蔡、蓮等人之虛妄想中，而否定正法，成爲謗

法、毀佛之地獄種姓人。

第二節 真如與阿賴耶識之關係——真如以阿賴耶識爲體

《大乘入楞伽經》云：「復次大慧！菩薩摩訶薩當善知三自性相。何者爲三？：：：何者圓成自性？謂離名相事相一切分別自證聖智所行真如，大慧！此是圓成自性如來藏心。」語譯如下，佛開示說：「復次大慧！菩薩摩訶薩應當善於了知三種自性的法相。如何是三種自性的法相呢？：：：。如何是圓成實的自性呢？這是說，離名相執著、事相執著等一切分別的自證聖智所行的真如法相，大慧！這就是**圓成實自性的如來藏心體**。」換句話說，如來藏心體對於名相（七轉識運作存在的法相能夠了知而不分別七轉識的想法對或不對，是故）絕不執著，對於六塵中的貪瞋癡等種種事相也不執著，名爲離名相事相一切分別；這樣親證如來藏心體而現觀如來藏心體在生死流轉過程中，一直都本著真實不變異而如如不動於六塵的心性，即是證得聖智的菩薩。而菩薩在生死流轉中的種種萬法中，轉依第八識心體的真如體性，現觀如是自證聖智中所行的真如，了知這個顯現真如的心其實就是圓滿成就諸法的如來藏心。而楞伽中所說的如來藏心，明言指稱如來藏心就是阿賴耶識心體。既如是，楊、蔡、蓮等人就不應該否定阿賴耶識心體，就不該故意誹謗阿賴耶識心體是從如來藏中出生的生滅心，因爲楞伽的經文中已

經明說阿賴耶識就是不生滅的如來藏心，而真如就是阿賴耶識心體上所顯示的心體自性。

《大乘入楞伽經》偈頌品第十之初 又云：「衆生心所起，能取及所取，所見皆無相，愚夫妄分別；顯示阿賴耶，殊勝之藏識，離於能所取，我說爲真如。」語譯如下：「眾生的第八識心體所生起的能取的七轉識，以及七識心生起以後所取的六塵等法相，以及生起返觀之心時所見到的能取的七轉識與所取的六塵相，其實都無真實不壞相，都是愚癡凡夫的虛妄分別而自以爲是實有法；但是在這種七轉識的能取與所取的六塵相等二取相中，卻能顯示出阿賴耶識就是殊勝的如來藏識；這個如來藏識的阿賴耶識，離於六塵萬法的能取與所取，絕對不取六塵萬法，**這個阿賴耶識心體，我說就是真如。**」此段經文中，已經很分明的宣示：阿賴耶識就是真如。因爲真如只是阿賴耶識在能取與所取的現象中所顯示出來的第八識性，若離阿賴耶識則無真如可證，所以佛在這一段經偈中說：「顯示阿賴耶，殊勝之藏識，離於能所取，我說爲真如。」楊、蔡、蓮等人爲了一種不可告人的原因，而故意否定阿賴耶識正法，希望正覺同修會頓時瓦解冰消，不再弘傳正法，而由他們去弘傳想像的、虛假的「正法」，不正是破法、毀佛的作爲嗎？不正是破和合僧的作爲嗎？有智慧的人還要支持他們？還要跟著他們一起造作破法、毀

佛的重罪嗎？有智慧、有悲心的人，是不是應該提出正理上的辨正與證據，來提醒他們趕快消除謗法、毀佛的重罪呢？

復次，阿賴耶識心體有種種異名，皆是阿賴耶識心體之所出生或顯示者，不可與阿賴耶識分割也：【真如、空、實際，涅槃及法界，種種意生身，我說皆異名。】此段經文所說之法體，既然是阿賴耶識心體，當知所說「真如」者，即是阿賴耶識心體之異名，即是以真如之名而稱第八識心體，真如與空是一法異名故；涅槃、實際、空、法身……等，皆是阿賴耶識之異名故，經說法身是阿賴耶識故。所以楊、蔡、蓮等人誹謗阿賴耶識心體是生滅法，已成爲「誹謗真如是生滅法」，這是無根誹謗正法，是最嚴重的地獄罪，即使是最沒有智慧的人，也不會去作這種事。自認爲最有修證——自認爲已經證得更高於阿賴耶識的真如的人——自認爲證量比平實更高的楊、蔡、蓮……等人，卻敢造作這種最重罪，智慧又何在呢？證量又何在呢？

所謂「證真如」，上來所舉教證解說已多，然此不妨再舉證其真實義，以爲加強佐證之用。《大乘入楞伽經》偈頌品第十之初有云：【妄計自性故，諸法皆無生；依止於緣起，衆生迷分別。分別不相應，依他即清淨；所住離分別，轉依即真如。】語譯如下：「由於妄計五蘊六塵諸法自性實有的緣故，所以流轉生死，但是此等諸

法都是本來無生的；依止緣起法的五蘊、十八界等法，所以眾生迷惑不知而作虛妄的分別。如果能夠不與分別六塵的貪染心性相應，而轉依不分別六塵的第八識心體的眞如性，那麼能分別六塵的依他起性的六識心王也就清淨了；六識心王及意根如果能夠這樣轉依而住於第八識心體的離分別的智慧中，這樣轉依的人就是證眞如的人。」

這就是說，所謂的證眞如，即是轉依眞如；而眞如卻是第八識心體所顯示出來的眞實不變異性與如如不動的清淨性。意識如何住於眞如性中呢？即是轉依第八識心體的眞如自性。轉依之後，意識自己雖然仍有分別性，卻已經變成不虛妄分別的清淨意識了，凡所分別都是如理作意的正思惟了；修到究竟地的佛地意識心體，亦是仍有六塵中的分別性，但已經不是虛妄分別的了，凡有分別，都是如理作意的分別，永離一切「倒見」，故說「分別不相應，依他即清淨」。能如此遠離虛妄分別者，所轉依的法性即是第八識的眞如法性。如是轉依第八識上所顯示的清淨眞如法性，即是證眞如，才是真正的證眞如。

楊、蔡、蓮等人想要外於第八識、上於第八識，別證「能生第八識的純無爲的有爲性眞如」，絕非「證眞如」之眞義，乃是虛妄分別所生之妄想。虛妄分別妄想已經不正當了，更對眞如所依的理體阿賴耶識加以無根誹謗，謗此眞如所依的

理體阿賴耶識心體是生滅法，則令眞如亦隨之成爲生滅法，這是嚴重的無根謗法毀佛的大惡業；有智慧的人，千萬要小心，不要跟著他們去造作這種謗法毀佛的共業才好！是故「證眞如」者，即是親證阿賴耶識心體時，現觀阿賴耶識心體自身之眞如性，現觀萬法皆從阿賴耶識心體中出生，也現觀眞如一法亦從阿賴耶、異熟、無垢識心體上顯現出來，如此親證而能轉依識上所顯的眞如性，而能不退者，才是眞正之「證眞如」也！

然今有人不解證眞如之意，教人應在阿賴耶識心體之內尋覓，求證另一個更高層次的阿賴耶識心體內所含藏之另一個心體，謂有如是心體名爲眞如者，乃是愚人，所以者何？謂「證眞如」者於眞見道之際即已是親證，證已更無可證者，證後唯是修除阿賴耶識心體所含藏之七轉識染污種子爾，令阿賴耶識不再執藏七識心相應之染污種子，而滅阿賴耶性。由是緣故，《入楞伽經》問答品第二佛說：「何因地次第？眞如無次第。」

諸地修證之內容，有道次第可依，必須一一親證履踐，不能躐等，否則即成妄修不證；若言自有修證者，即成大妄語罪，不通懺悔。然而眞如一法絕無次第，乃是因地時之第八識心體本已恆有如如不動於六塵之清淨性，而此如性，永無變異，其性眞實不改，故名爲眞；合此眞與如二法，名爲眞如。而此第八識心體之

真如性相，始自無量劫前即已如是，從來未變；現在證悟之後如是，未來成佛時亦復如是，故說「真如無次第」；因為真如並非漸修而成者，亦非證得阿賴耶識心體之後別有可證者；第八識之真如性，是從無始劫前之無初際，直至無量劫後之無後際，皆一直是真如法性，其真如法性絕不改易，是故真如實無層次差別；然因第八識心體所含藏之種子有別，而導致修行者之七識心性有別，故於不同之染淨狀況下顯示同一真如法性，而分別說有因地真如、果地真如，而分別說有染淨真如、正行真如、邪行真如、相真如、清淨真如；等種種不同狀況中所顯示之真如法性。但是因地與果地之真如卻是同一真如法性，卻是迴無次第可言者。所以施設十地次第，也只是顯示修行者之七識心轉依第八識真如法性之層次差別而已，並非實有種種真如也！《楞伽經》中已說真如即是阿賴耶識心體自身所顯示之真實性與如如性故，般若經中亦如是說故；是故「證真如」者並無次第差別，只是一念相應而悟得第八阿賴耶識心體時，便得現觀而全證之；於證得阿賴耶識心體之時，亦是在一念之間便得全證第八識心體而無遺餘故。唯有心體中所含藏之各類種子，方要假藉悟後進修種智而漸證知故；唯依七識心轉依真如之修證層次差別而有十地真如、而有七真如之施設故。是故經中佛說初地真如即是七住真如，七住真如即是佛地真如，而說真如無次第。此意謂第八識之真如性永遠如是，

永遠清淨而且本自存在，所以染淨眞如平等無二。

《入楞伽經》佛心品第四 佛云：【眞如、空、實際，涅槃及法界，意身、身、心「等」，故我說唯心。】此段經文中說，眞如、空、實際、涅槃、法界、意生身、色身、心，都是相等的，因為都是如來藏阿賴耶識中所含藏的局部體性故，都歸如來藏阿賴耶識「一心」所攝故，一心唯通八識心王故，非唯單指阿賴耶識故；所以說「眞如是阿賴耶識心體之眞實性」也。既如此，怎有可能是由阿賴耶識所生的眞如反過來出生阿賴耶識心體？楊、蔡、蓮等人卻說：「阿賴耶識從眞如中出生，所以阿賴耶識心體是生滅法，只有眞如純無爲才是不生滅法。」這眞是胡人所說的話！

《入楞伽經》佛心品第四 佛云：【以聞我法，修行寂靜諸法無相，得見眞如無相境界，入自心見法，遠離見外諸法有無，得三解脫門。】見眞如無相境界者，當知即是親證自心阿賴耶識心體，故說「入自心見法」；若不是入於第八識自心而得之所見，則非「見眞如」之人。因為如是見眞如的緣故，而發起解脫智慧，乃至「遠離見外諸法有無」，遠離「心外諸法實有、心外諸法實無」之妄見，而轉依眞如法性，證得「空、無相、無願」的三解脫門。何故說「見眞如無相境界」即是親證阿賴耶識心體？這是說，楞伽從始至終，所說者皆是阿賴耶識心體故。楞

伽三種譯本猶自現在，仍可稽核，豈是平實個人所能妄言者？有智之人尋文比對，自能知之。

又《入楞伽經》法身品第七 佛說：「大慧！我言不生不滅者，即如來異名。大慧！譬如：。大慧！我亦如是，於娑婆世界中，三阿僧祇百千名號，凡夫雖說，而不知是如來異名。大慧！或有衆生知如來者，有知自在者，有知一切智者，有知：。者，有知世尊者，有知佛者，有知：。者，有知不生者，有知不滅者，有知空者，有知真如者，有知實際者，有知涅槃者，有知法界者，有知法性者，有知常者，有知平等者，有知不二者，有知無相者，有知緣者，有知佛體者，有知因者，有知解脫者，有知道者，有知實諦者，有知一切智者，有知意生身者。」如是種種異名所說者，既然皆是在說自心如來——阿賴耶識心體——法身，而真如一名亦攝在其中，當知真如即是阿賴耶識之所顯性也！《百法明門論》中所說真如爲「四所顯示故」，正符此意也。既如是，當知真如即是阿賴耶識之異名，楊、蔡、蓮等人何故別立另一能生阿賴耶識心體之真如，欲向何處求證此一想像中才會有的真如？豈真無智若此！

《入楞伽經》剎那品第十四 佛說：「大慧！言剎尼迦者名之爲空，阿梨耶識名如來藏；無共意轉識熏習故名爲空，具足無漏熏習法故名爲不空。大慧！愚癡

凡夫不覺不知，執著諸法，剎那不住，墮在邪見而作是言：「無漏之法亦剎那不住。」**破彼真如如來藏故。**】今者楊、蔡、蓮等人竟將無漏真如法之阿賴耶識自體——如來藏——謗爲生滅無常之空無法，說爲剎那不住之生滅法，即是此段經文中所說之愚人：「愚癡凡夫不覺不知，執著諸法，剎那不住，墮在邪見而作是言：『無漏之法亦剎那不住。』破波真如如來藏故。」故說楊：等諸人正是「破彼真如如來藏」者，有何智慧可言？而狂言證量更高於同修會諸師？竟然自抬身價，拒人於千里之外，致令平實多方求見意欲救之而不可得！既然此段經文中說「真如即是如來藏」，而諸經皆說如來藏即是阿賴耶識，當知真如即是阿賴耶識心體所顯示之真實自性，故以真如之名而言阿賴耶識心體也。經文明確若此，有何愚人竟然敢公開加以否定指斥？竟謗真如理體之阿賴耶識心體爲生滅法？有修、有證、有智之人如何作此愚行？自稱已證初地、已通達經教之人，常以「依經教而不依蕭老師言語」之語而教人者，竟然嚴重誤會經教，竟然不依止經教之明文，究竟是什麼心行？有以教我否？

《大乘入楞伽經》偈頌品第十之初，如是開示云：【衆生心所起，能取及所取，所見皆無相，愚夫妄分別；顯示阿賴耶，殊勝之藏識，離於能所取，我說爲真如。蘊中無有人，無我無衆生；生唯是識生，滅亦唯識滅。】此偈頌中已不止是說「阿

賴耶識心體即是殊勝之如來藏識」而已，更說萬法之出生者唯是阿賴耶識心體所生（生唯是識生），亦說萬法之經由變異而轉滅者，亦唯是阿賴耶識心體故滅（滅亦唯識滅）。既如是，當知一切法之主體識即是阿賴耶識心體；若阿賴耶識心體是萬法之主體識，當知唯識性即是指阿賴耶識心體能生能顯萬法之種種自性；其餘諸心皆不可能成爲萬法唯識之唯識性心體故。由此可知，眞如亦是阿賴耶識心體之自性，必須以阿賴耶、異熟、無垢識爲體，方能有眞如也；不可外於阿賴耶識心體而有眞如可知可證也，不可上於阿賴耶、異熟、無垢識心體而有眞如可知可證也。故知阿賴耶識心體即是眞如，阿賴耶識心體藉種子流注而顯示其眞如性故，以「姓名」代稱阿賴耶識心體故。如今教證如是分明，楊、蔡、蓮等人如何可以否定阿賴耶識心體，謗爲生滅法之後，欲再別覓「純無爲性而又同時具有有爲性」之能生阿賴耶識之眞如？其愚如何？不言可知也！純無爲性之眞如，卻是有爲性的能生他法的心體，而又言爲非心非識，理如何通？何能成立？

第三節 經中有時以眞如一名指稱第八識心體

經中有時以眞如一名而稱第八識心體，非唯是般若系諸經常用之法，經論中亦常有如是使用者，皆因第八識心體時時刻刻皆顯示眞如性故。《解深密經》卷一：

【爾時勝義生菩薩復白佛言：「世尊！諸佛如來密意語言甚奇希有，乃至微妙、最微妙，甚深、最甚深，難通達、最難通達。如是我今領解世尊所說義者，若於分別所行、遍計所執相所依行相中，假名安立以為正定，及為正定能治所治若正修，未生令生，生已堅住不忘，倍修增長廣大。或自性相或差別相，是名遍計所執相。世尊！依此施設諸法相無自性性，若即分別所行遍計所執相所依行相，是名依他起相。世尊！依此施設諸法生無自性性，及一分勝義無自性性。如是我今領解世尊所說義者，若即於此分別所行遍計所執相所依行相中，由遍計所執相不成實故，即此自性無自性性**法無我真如**清淨所緣，是名圓成實相。世尊！依此施設諸法一分勝義無自性性。」[0696a12]】於《楞伽經》三自性中，既說依他起性為前六識，遍計執性為第七識意根，圓成實性為第八阿賴耶識，而此《解深密經》中說三自性內之圓成實性為真如者，當知真如即是阿賴耶識心體也！不可說真如亦能生萬法，阿賴耶識亦能生萬法，不可以有兩個能生萬法的實相心體故，其過極多故；以此經而通於彼經時，自可證知阿賴耶識心體即是真如之理體故。楊、蔡、蓮等人若能知此，如何可以否定阿賴耶識心體為生滅法？如何可以倒說阿賴耶識心體從真如中出生？

《大乘掌珍論》如是云：「由此聖教，應知真如唯是一切分別永滅，非實有性，

非離、非有實性；真如轉依為相，法身成就，由得觀空真對治道，一切分別遍計所執種子所依**異熟識**中，分別等種無餘永斷；因緣無故畢竟不生，本性無生，本性常住，是名如來轉依法身。∴∴若言真如雖離言說而是實有，即「**外道我名想差別**」說為真如。如波真如雖是實有，而就勝義『有、非有』等分別不成。」佛地真如者，乃是無垢識心體之所顯性，乃是無垢識之真實性也。無垢識者乃是將異熟識（阿賴耶識）心體所含藏之二障修行淨盡，故改其名為無垢識；無垢識心體即是佛地真如之所依體，由是緣故，說因地真如即是阿賴耶、異熟識之所顯性，說果地真如即是無垢識之所顯性。第八識心體既然時時刻刻顯示真如性，禪宗祖師由是緣故，常以真如一名而指阿賴耶識心體，是故有時真如一名是指稱第八識心體，不一定是說第八心體所顯示之真如性相。

今此論文中說：「應知真如唯是一切分別永滅，非實有性，非離、非有實性」，當知真如非有作用，然不得離於有作用之八個心識，否則即無真如可以證知也！今者楊、蔡、蓮等人卻想要外於心識實有性，在心識實有性之上，別證實有性、有作用卻又純無為性之真如，豈非妄想？妄想之法而可說為正法乎！

何以故？純無為性之真如，必定不可能出生任何一法故；能出生他法之真如，即是有為性，而非無為性故。如今楊、蔡、蓮等人卻主張純無為性之真如能生阿

賴耶識，顯然是有爲法，不是純無爲法，怎可說他們發明創立的眞如是純無爲？又怎可說純無爲法的眞如是能生阿賴耶識的法？所以般若經中所說「能生萬法的眞如心」必是禪宗所悟的阿賴耶識；因阿賴耶識恆顯眞如性的緣故，故以眞如一名指稱阿賴耶識。

論文中又說：「以轉依眞如爲相，故說爲法身成就」，然而所轉依的眞如性相卻是異熟識之所顯性，由「一切分別遍計所執種子所依異熟識中分別等種無餘永斷，因緣無故畢竟不生，本性無生、本性常住，是名如來轉依法身。」如是已經明說，眞如是異熟識心體所顯之清淨性，由斷盡異熟識中遍計所執之分別等種而成爲無垢識心體，轉依無垢識心體之眞如性相，而說爲諸佛之轉依法身。已經分明顯示：眞如無垢識心體之所顯性。論文中既言依於阿賴耶識心體之眞如性相，即可轉易爲異熟識、無垢識，當知眞如即是異熟識、無垢識之眞實性，是識所顯。楊、蔡、蓮等人何可妄加否定？否定眞如之理體第八識已，還有何處、何理可以證得眞如？豈不正是心外求法之佛門外道？

又如《大乘入楞伽經》卷二佛云：【大慧！事計著相者，謂計著內外法；相計著相者，謂即波內外法中計著自共相，是名二種妄計自性相。大慧！從所依所緣起，是緣起性。何者圓成自性？謂離名相事相一切分別自證聖智所行眞如。大

慧！此是圓成自性如來藏心。」

此段經文 佛說「離名相事相一切分別自證聖智所行真如」者，然法界中唯有阿賴耶識心體方是離名相事相所行真如，無別他法可離名相、事相一切分別故；唯有證得阿賴耶識者，方能親證「離名相事相一切分別自證聖智所行真如」故。由此可知，真如以阿賴耶識心爲所依理體，若離阿賴耶識心體，尙無真如可以存在、顯示，何況妄言「真如能出生阿賴耶識心體」？豈非如同愚癡小兒，從母體出生之後，卻相信他人所妄言之「小兒能出生母體」，此非世間最愚癡無智之人，何處更可覓得如是愚癡無智之人？有智之學人，於此當思！

第四章 如來藏阿賴耶識非染亦非淨

第一節 如來藏阿賴耶識心體本已是真如性

阿賴耶識心體云何是真如性？一、由理證上說之，以二點分述：

1·阿賴耶識心體是無覆無記性，故是清淨心，清淨心即是「如所有性」；故說爲真實；而其「如所有性」，始從因地直至佛地，永不變異其性，亦說爲真實；合此真與如二法故，名爲真如，是故真如者乃是阿賴耶、異熟、無垢識心體之所顯性。此是證得阿賴耶識心體者所能現觀之理證，唯除新學菩薩、好樂有爲境界法者，不能安忍之，故退大乘無生忍。由真如性之清淨心體阿賴耶識中，含藏著七轉識相應之一切染污種子，故說此第八識心體在因位中既非清淨、亦非染污。然亦可因第八識心體之無覆無記性緣故，而說阿賴耶識心體即是真如，說真如是阿賴耶識心體之所顯性，即是阿賴耶識之真實性。而此阿賴耶識心體之真實如如之自性，非因修行而得，乃是無始本來如是；是故經中處處宣說「真如乃是識之實性」。既是識所顯示之「識性」，即是依附識體上顯示之識體自性，識體自性如

何能出生識體？如同金性由金所顯，如何可說金性出生金體？是故，只有愚人才會說識所顯示之真如法性能出生識體。

2·第八識心體既是清淨性之「如所有性」，心性無覆無記，當知第八識心體從來都不與一切善惡性相應，所以從來都不簡擇一切善惡業種，一體收存而無遺失；然而此等善惡業種子卻不與阿賴耶識相應，善惡業種子現行時唯與七轉識相應；是故七轉識現行運作時，有諸貪瞋癡等事行，而阿賴耶識在其中運作時，絕不與「起煩惱」相應，亦不與「上煩惱」相應；一念無明與無始無明皆不能遮障祂，始終是無覆無記性故，此即是《勝鬘經》中所說之意：「世尊！如來藏者是法界藏、法身藏、出世間上上藏、自性清淨藏。此性清淨如來藏，而客塵煩惱、上煩惱所染，不思議如來境界。何以故？剎那善心非煩惱所染，剎那不善心亦非煩惱所染；煩惱不觸心，心不觸煩惱。云何不觸法而能得染心？世尊！然『有煩惱、有煩惱染』心，自性清淨心而有染者，難可了知；唯佛世尊實眼實智，為法根本，為通達法，為正法依，如實知見」由是故說第八識心體為無覆無記性，為無善惡性。由無六塵中之善惡分別性故，故為能持一切善惡業種子者，故說阿賴耶識心體恆常顯示其真如性，而此真如性非因修行而後始得，乃是無始劫以來本自如是；識之真如性既是無始本有者，當知識體定是無始本有，非從他法中出生

者，如何可以妄謗阿賴耶識心體是生滅法？

七轉識因爲恆與善惡性相應而運轉故，或是有覆無記性，或是有覆有記性。第八識心體若是無覆無記性而不分別善惡種子是否應持，而能執持一切善惡業種不與善惡業種子煩惱相應者，當知必是常住法；若非常住之法，則無可能執持一切善惡業種子而恆住不壞、而令因果報應不爽。由此理證，可知阿賴耶識心體絕非生滅法。楊、蔡、蓮等人昧於此理，妄謗阿賴耶識心體是生滅法，已成就謗法毀佛重業。

二、已略述理證，復由教證上說之，亦以兩點分述：1. 《大乘入楞伽經》偈頌品第十之初云：「以有清淨心，而有雜染現；無淨則無染，真淨聖所行。」這段經文說：「因爲有自性清淨的如來藏心體，才有有雜染性的七轉識心王出現而運轉；若無自性清淨的阿賴耶識心體，則無雜染的七識心王可以存在。若證得沒有清淨境界的時候，就是證得沒有染污境界的時候；沒有清淨與染污的真實清淨境界，才是聖人之心所運行的境界。」凡是自參自悟而證得阿賴耶識心體的別教賢人，或者通教聖人迴心大乘而證阿賴耶識者，都可以懂得這段經文的意思，都可以現觀這種境界，除非是打聽來的，或者他人爲之明說者。

既說有七識心的不淨種子含藏在自性清淨的阿賴耶識心體中，則知阿賴耶識

心體即是自性清淨心，楊、蔡、蓮等人怎可無根誹謗說阿賴耶識不是自性清淨心？若是楊、蔡、蓮等人所說「純淨而無種子染污的心才是自性清淨心」，卻與佛說不符，因為佛所說的自性清淨心是含藏七識心王相應的雜染種子而自身的體性卻是清淨無染的，所以，佛所說的自性清淨心，正是指稱「能出生雜染七識心」的阿賴耶識心體。楊、蔡、蓮等人卻想要外於佛所說的「自性清淨心而有染污種子」的如來藏，另外再尋覓絕對清淨、純屬無為無作用的不含藏七識染污種子的佛地自性清淨心，豈非投機取巧而想要逃避三大無數劫的悟後進修？豈非故意違背佛語聖教，妄想免掉「淨除二障的過程」而一悟成佛？是故初離正覺同修會時自謂可證、能證佛地真如。如是等人，外於佛所說之自性清淨心，而欲別覓想像中才會有的自性清淨心，如何能證得自性清淨心？只有每日妄想而求證不得也！假使彼等自言已經親證絕對清淨的、沒有染污法種的自性清淨心，不同於如來藏阿賴耶識心體之「自性清淨而有染污種子」，那一定是妄想所得法，絕非真正之自性清淨心；何以故？若離佛所說「自性清淨心而有染污」之如來藏阿賴耶識心體，絕對別無他法可以是自性清淨心故。

今者楊、蔡、蓮等人誤會經中佛語，誤以為如來藏阿賴耶識心體以外，別有另一純粹清淨而不含藏七識心染污種子的心體，將一心而有淨染二法的完整佛法

加以割裂，否定一心二法中的流轉門，不承認同具有世間出世間的一心二法的阿賴耶識心體是佛法中心；生起妄想，再另外建立一個法界內所沒有的想像中的純淨心體，當知皆是誤會般若真義以後所產生的虛妄想也。是故，學佛之人，不許將第八識分割爲純淨純染二法，不許分割爲純世間與純出世間二法，以免佛法支離破碎；真正大乘佛法是「世出世間」悉皆函蓋者。若有人將第八識加以分割爲二之後、再故弄玄虛者，乃是肢解佛法而令破碎之壞法者；若強行分割之後，再對人故弄玄虛而別行建立想像之眞如法性，作爲眞實佛法而籠罩他人者，則是以想像法取代眞實佛法，乃是壞法毀佛之大惡業；此二類情事，即是楊、蔡、蓮等人今日所造之大惡業。若有人別設阿賴耶識心以外或者以上之眞如者，亦是壞法者，令眞如成爲不可證之臆想法故，此亦是楊、蔡、蓮等人今日所造之破法惡業。

當知眞如法性本已存在，因地佛地之第八識心體，同皆一性：悉皆眞如性、眞如住。佛地第八識爲善淨第八識，已修除異熟無記性而成純善性故，已修除阿賴耶性而無惡性故。然而佛地第八識心體之眞如性，並非三大無數劫修來者，乃是因地本有，因地即已圓滿具足的顯示其眞如性；佛地之第八識所不同於因地者，只是佛之第八識心體中，已經過三大無數劫的修行而淨除二障種子及隨眠，故能發起大圓鏡智，故能令前五識發起成所作智；而其眞如法性不異於因地阿賴耶識

心之眞如法性，故說眞如法性乃是本有而非修來者。今者悟後既能現觀阿賴耶識心體之眞如性而得轉依之，即是眞見道，即是別教中之賢位菩薩，亦是通教、三藏教中之聖人，是故佛說「證得阿賴耶識心體的人若能轉依心體之眞如法性，即名聖人。」阿賴耶識心體既然本具如是佛地之眞如性，而仍含藏著二障種子與睡眠，當知阿賴耶識心體即是不生不滅之法。如今楊、蔡、蓮等人卻昧於此理，外於佛地眞如之因地法身阿賴耶識心體，別求法身心體，豈非愚癡？有智之人鑑之！

2. 《大乘入楞伽經》偈頌品第十之初亦云：【依於藏識故，而得有意轉；心意為依故，而有諸識生、虛妄所立法，及心性眞如；定者如是觀，通達唯心性。】此段經文中說：「依於如來藏阿賴耶識的緣故，才能夠有意根的運作；阿賴耶識心與意根互相作為俱有依的緣故，而有前六識出生，而能分別六塵，而有前六識的虛妄分別所建立的種種法，以及顯示第八阿賴耶識心的體性——眞如；這些法（始從意根、六識、種種法，未至心性所顯的眞如法性），證悟之後，心得決定的人，都是作這樣的觀察；如是觀察而能通達的時候，就知道一切法都唯是第八識心的自性所出生、所顯示的。」

由此段經文中的開示，即可了知：眞如是心的體性，所以名為「心性眞如」。於大乘法中，心者謂第八識心體，即是阿賴耶、異熟、無垢識心體。眞如既是阿

賴耶、異熟、無垢識的體性而名爲「識之實性」，當知真如確是第八識心體所顯示之法——顯示第八識心體的清淨自性；是故真如依附於第八識心體而顯現，尙非是心體的所生法，非是色身五根，亦非是七識心王，亦非是七識心之心所法，故無任何作用，唯是識上所顯自性。若是色身五根、七識心王、心所法，容有其用，俱是所生法故；然真如唯是顯示第八識心體之清淨性，乃是所顯法，是故全無作用、純無爲性。全無作用、純無爲性之真如，豈能出生大有作用之阿賴耶識心體？法界實相焉有如是顛倒之理？而楊、蔡、蓮等人信受之，豈真無智見此過失？

復次，即使有作用之所生法，譬如七識心王、心所法、五色根等，尙且不能出生阿賴耶識心體，更何況是所顯法之真如——只是顯示阿賴耶識心體清淨性之真如——豈有可能出生「能生萬法之阿賴耶識」？故說楊、蔡、蓮等人公開主張「真如是純無爲法，而能出生阿賴耶識心體，所以阿賴耶識是生滅法」，乃是知見顛倒，乃是臆想而生之邪見；真有智慧之人，對此想法同皆覆藏不遑，唯恐人知，可憐楊、蔡、蓮等人竟然不知其中大謬，竟然敢公開以之否定正法，並且書之以文、梓行天下，公開呈現給天下人，如何能不招來智者哂之？

三、因地真如與佛地真如，其性不二，今以二點分述：1. 《聖善住意天子所問經》卷下：【文殊師利答言：「天子！如真如住，波幻化人如是而住。天子！當

知若如是說何處住，說若如是者，云何問言『何忍、何法』？天子！當知忍唯有名，名無住處；法不移動，亦不分別，又無處所。天子！一切衆生於何處住？於波處住。佛如是說。何以故？如佛所說**如真如住**，一切衆生亦如是住。真如不動；如一切衆生真如，如來真如；不二真如，不異真如。」語譯如下：

【文殊師利菩薩答覆說：「天子！猶如真如一般而住，彼幻化人如是而住。天子！你應當知道，如果是像這樣來說住於何處的話，像這樣說的話，爲什麼還要再問說『何等忍、何等法』呢？天子！當知忍也只是個名字，名字並無所住之處所。佛也一樣這麼說的，爲什麼呢？如佛所說猶如真如一般而住，一切眾生也都像這樣而安住。真如不動搖；猶如一切眾生的真如不動搖，如來也是像這樣的真如而不動搖；眾生與如來的真如是不二性的，都同樣不異於一性的真如法性。」】

此說佛之無垢識真如性，與眾生阿賴耶識之真如性無二無別，皆同一**真如住**，故說不二真如、不異真如，意在此也。所以眾生地的阿賴耶識心體，顯示出來的真如性相，與佛地顯示出來的真如性相，是同樣的；所不同的是，眾生的第八識心體雖然一樣的顯示出真如性的法相，但是因爲心體尚且含藏著七識心王相應的染污種子，所以不能發起大圓鏡智，不能廣利眾生；但心體自身仍然保持「如所有性」，永遠如是顯示自體之清淨性而永不變異，故名爲真；亦因第八識心體始

終都具有無漏有爲法上之種種功德，恆不滅失，永遠常存，不斷運轉；只是有時顯示出來，有時入了無餘涅槃而不顯現爾，而其功德性永遠常存不滅，故名爲眞；即因雙具如所有性而永不變異，及眞實常存不滅不斷之心體，以及眞實具有無漏有爲法上之功德故，合此眞與如等二法，故名眞如，當知眞如是「識之實性」。

如是宣說因地之阿賴耶識心體，其眞如性恆常不變異，直至佛地仍是此一眞如性而不改易，故說眞如之性不二、不異、不變，非因修行而行得。既然因地眞如法性同於佛地眞如法性，則知佛地眞如與因地眞如不二性；既然已知因地眞如由阿賴耶識心體顯示，佛地眞如由無垢識心體顯示，而佛地無垢識則是由因地之阿賴耶識心體淨除二障種子與隨眠而成，而顯示佛地之眞如法性，當知阿賴耶識心體必定是不生不滅之法。如是正理，散說於諸經諸論中，今猶可以稽核驗證，爲何楊、蔡、蓮等人不肯信受？殊令人難以理解也！唯有從世間法上之心態思之，方能理解之爾！

2. 從凡夫位至佛位之第八識，皆永遠是一味眞如性，《佛說如來不思議祕密大乘經》卷二有云：「亦非過去眞如與波未來現在眞如有所違背，所有過去未來現在眞如，即是蘊處界眞如；蘊處界眞如，即是清淨眞如；染淨眞如，即是生死涅槃眞如；生死涅槃眞如，即是無造作眞如；無造作眞如，即是一切造作眞如。」

語譯如下：「也不是過去真如與彼未來現在真如有所違背，所有過去未來現在真如，也就是蘊處界中的真如；蘊處界中的真如，就是清淨真如；染淨位中的真如，就是生死涅槃平等的真如；生死涅槃平等的真如，就是無造作真如；無造作真如，就是一切造作真如。」

這就是說，第八識心體所顯示的真如性，不論是在因位、果位，是在染位、淨位，永遠都是一味的真如性，絕不改易；不因墮入地獄中，就使眾生的第八識心體所顯真如性相有所改變；也不因爲證得阿羅漢位或成佛，而有所改變，故說真如性從凡夫位至佛位，皆是一味真如性，並無差異；所異者唯是無漏有爲法上之差異，唯是七轉識種子轉變而產生之智性與識性上之差異爾。既然阿賴耶識心體永遠都是這樣的真如性相，當知阿賴耶識心體即是真如所依之理體，當知真如以阿賴耶、異熟、無垢識爲體——在第八識心體上顯示出第八識心體的真如性。是故，若有人上於第八識心體，或者是外於第八識心體而別求真如者，即是顛倒見；若有人在「識上所顯真如性相」上別作建立，將此真如說爲能生識體之法，則是顛倒之上更加顛倒！今時楊、蔡、蓮等人即是如此，非是有智之人也。

第二節 如來藏心體中含藏七識心等染污種子

眾生之如來藏心體中，含藏著七識心等染污種子，尚非絕對清淨，故說「自性清淨心而有染污」，有經爲證，**阿含部**《央掘魔羅經》卷第三：「（佛言）：「我於無量阿僧祇劫恆河沙生，於燈光如來（燃燈佛）所、修菩薩行，聞自受記，隨順於如；不謗經故，生舍宅身。我於無量阿僧祇劫恆河沙生，聞如來藏：一切眾生斷諸煩惱便得成佛。因其信樂覆護衆生，故生覆護身。」語譯如下：「佛言：「我於無量阿僧祇劫恆河沙數的生死過程中修行之後，在燃燈佛座下修菩薩行，親耳聽聞自己受燃燈佛的授記，開始隨順於第八識心體的如自性；再加上不誹謗經典的緣故，而出生今天的殊勝舍宅之色身。我於無量阿僧祇劫如恆河沙數的生死中，修行佛法而得聽聞這樣的如來藏法義：一切眾生斷除了如來藏所含藏的種種煩惱以後便可以成佛。因爲聽聞如來藏法而產生了這個信樂，所以開始覆護眾生，當聞者令其得聞如來藏法，不當聞者則暫時覆藏不說，以俟未來緣熟時說，不在眾生尚未當聞時便亂說之，如是覆護眾生，所以今時成佛得到覆護身，無人能毀壞之。」」

由此段阿含部的經文中，即可了知：如來藏並不是楊、蔡、蓮等人所妄說的絕對的清淨。而是心體現行時恆常清淨，於自體心行清淨之際，卻含藏著七轉識

相應的染污法種及業種；由於含藏著七轉識相應的染污法種及業種故，使得如來藏不能安住於無餘涅槃境界中，因此而被意根所牽、世世受生，流轉生死無量。於初轉法輪的原始佛教此部經典中已經如是說，於二轉法輪之般若系經典亦如是說，於第三轉法輪的唯識系增上慧學經典中，更如是說。所以楊、蔡、蓮等人否定了阿賴耶識心體，想要另外再尋覓一個絕對清淨、絕對無爲的如來藏、眞如，乃是妄想。猶如愚人無鏡而不見己頭，不肯信受他人爲己所說「身上本已有頭」之正語，乃覓死人之頭欲安自己頭上；安上死人頭之後，歡喜告知大眾：「我今已得自己眞頭。」楊、蔡、蓮等人亦復如是，一般無二，於自己阿賴耶識心體所顯之眞如法性上，欲再別覓「純無爲而又具有有爲法性故能出生阿賴耶識之眞如」，頭上安頭而否定他人原有之頭爲非頭，而否定自己身上之頭爲非頭，焉得謂之爲有智之人？

又阿含部《央掘魔羅經》卷第四亦云：「爾時文殊師利語央掘魔羅言：『如來藏者有何義？若一切衆生悉有如來藏者，一切衆生皆當作佛，一切衆生皆當殺、盜、邪淫、妄語、飲酒等不善業跡。何以故？一切衆生悉有佛性（此是指成佛之性，非謂眼見佛性所說之佛性），當一時得度。若有佛性者，當作逆罪及一闍提。若有我者我界，當度一切有；是故世間無有『我』，無有『界』；一切法無我，是諸佛

教。「佛告文殊師利：「一切眾生有如來藏，爲無量煩惱覆，如瓶中燈。：：」」

語譯如下：【爾時文殊菩薩向央掘魔羅說：「如來藏這個法有什麼真實義呢？如果一切眾生都有如來藏（而不必修行淨除如來藏中的不淨法種）的話，一切眾生未來（不必修行就）都應當作佛，那麼一切眾生都應當繼續作殺、盜、邪淫、妄語、飲酒等不善業的行爲。爲什麼這樣說呢？因爲一切眾生都有如來藏這個成佛之性，所以一切眾生都不必修行就應當可以一時之間全部得度成佛。假使因爲眾生有如來藏而都有成佛之性的話，應當都可以去作五逆重罪及謗法等一闡提人，而不必修學佛法，不必淨除不淨法種。如果實有『眾生我』不壞不滅的話，眾生界是真實有的話，應當已經度盡一切眾生我、度盡一切三界有了；所以說世間沒有真實不壞的眾生我，也沒有常住不壞的眾生界；所以說一切法無我，這就是諸佛的教誨。」佛告訴文殊菩薩說：「一切眾生都有如來藏，被無量的煩惱所遮覆，猶如陶瓶中的燈光不能顯露出來。：：：：」】

如是阿含部的經文中，已經明說：如來藏心體中含藏著染污的種子，心體運作時固然是永遠保持其清淨性而不貪染，而恆常顯示眞如法性，但是卻含藏著七識心王相應的染污法種，須要經由悟後轉依心體的眞如法性而修行斷除它，然後才能成佛。如果有人說：「因爲眾生都有清淨的如來藏，所以不必修行斷除煩惱種

子，就一定可以一悟成佛。」那麼眾生就不必修行佛法，不必努力去淨除貪染有漏法種，只要繼續殺盜淫妄等惡行，等待時間到了就可以成佛了。然而這不是正確的佛法，必須親證如來藏心體阿賴耶識以後，現觀祂自體運作時一向清淨無礙，卻含藏著七識心王相應的有漏煩惱種子，須等待悟後轉依第八識心體的清淨真如性，然後次第修除如來藏所含藏的七識心王相應的煩惱等法種，才可以成佛。

所以佛告文殊師利：「一切眾生有如來藏，爲無量煩惱覆，如瓶中燈。……」意在此也。由此可以證實：眞如是識所顯性，如來藏是自性清淨心而含藏著七識心王相應的染污法種，楊、蔡、蓮等人想在現在因地就覓得佛地的絕對清淨的眞如、如來藏，乃是妄想。由此可以證實：楊、蔡、蓮等人否定平實幫助他們證得的阿賴耶識心體，謗爲生滅心，只因爲心體中還含藏著七識心王相應的有漏法種，所以想要另外尋覓一個完全沒有七識相應有漏法種的如來藏、眞如，乃是妄想。經文具證如是！彼等諸人夫復何辯？

又如阿含部《央掘魔羅經》卷第四佛云：「此偈說煩惱義；意法惡者，爲無量煩惱所覆，造作諸惡故名爲惡。不知自性心如來藏，入無量煩惱義；如是躁濁不息故，若說若作，一切衆苦常隨不絕。如輪隨跡者，諸惡積聚生死輪迴，轉一切衆生於三惡趣中，如輪隨跡，是故說『於福遲緩者心樂於惡法』。」

語譯如下：「上面這一首偈是說煩惱的義理；意根等法之所以爲惡，是因為被無量煩惱所障覆，而造作種種惡行，故名爲『惡』。眾生由於不知道自性清淨心如來藏入於無量煩惱中的真實義理，所以就像這樣的躁濁夤緣而不停息的緣故，不論是所說的言語或者是所作的事業，都會使得眾生常隨眾生不能斷絕。至於如輪隨跡這一句的意思，是說諸多惡業種子積聚而使得眾生常在生死中輪迴，運轉一切眾生墮在三惡道中，猶如車輪隨著前車的軌跡繼續輪迴，由於這個緣故而說：『對於修集福德一事，其心遲緩而不精進的人，其心總是樂於惡法』。」

如是阿含部之經文中，已經明說：如來藏雖然自性清淨，卻是「入無量煩惱」中；因爲自性清淨的如來藏心體中，含藏著七識心相應的種種無量煩惱種子。這正是阿賴耶識心體的體性，乃至楊、蔡、蓮等人讀此書已，自我檢驗平實助其所悟的身中阿賴耶識心體時，亦不能推翻之。經中更說阿賴耶識即是如來藏，而說阿賴耶識——如來藏——心體自性清淨，而含藏著七識心王相應的染污法種，經文歷歷可查，楊、蔡、蓮等人都不能推翻之。所以楊、蔡、蓮等人跳過七住位後所應進修的相見道的過程，跳過初地至十地的修行過程，就想要在現在證得佛地才會有的絕對清淨的、不含藏七識心相應的貪染法種的如來藏、真如，而於初離同修會時公開倡言：「一悟即可證得佛地真如」，藉此用以自高，乃是妄想。

所以一切佛子都必須循規蹈矩的依循三賢十地的道次第，逐步修斷如來藏中所含藏的七識心相應的種種煩惱以後，才可能證得佛地的究竟清淨的如來藏、真如，除此別無他途。所以楊、蔡、蓮等人今天所應急作者，乃是修除自我私心，此屬於我所之貪著；次應修除高慢及卑慢，此亦是我所；後應深入斷除我見，以免返墮離念靈知心意識境界中；後應遠離見取見及對意根之執著，斷除我執，則不會再如二〇〇三年新春之時拒余於千里之外——不肯垂賜一見；後應深究真見道與相見道，以期通達見道位功德，以免再如今時想要避過相見道位之修行就想一悟而入初地。若能依余上來所說，如實而行，方是懂得懺悔謗法重罪之人，方能如實公開懺悔而滅重罪，方有進入初地之可能；若不如是如實而修，平實記彼諸人，終將不免未來無量世尤重純苦長劫重報。盼望楊、蔡、蓮等人垂聽之、實行之。

《大法鼓經》卷下亦如是云：「如瓶中燈焰，其明不現，於衆生無用；若壞去瓶，其光普照。如是諸煩惱瓶，覆如來藏燈，相好莊嚴則不明淨，於衆生無用。若離一切諸煩惱蔽，波如來性煩惱永盡，相好照明施作佛事，如破瓶燈，衆生受用。」語譯如下：「猶如覆藏在磁瓶中之燈焰，它的光明不能顯現於外，對於衆生並無照明的作用；如果能夠把那磁瓶壞掉捨棄，那燈焰的光明就可以普遍的照耀

了。同樣的道理，眾生這些煩惱瓶，障覆了如來藏燈的光明，所以清淨法界、四智心品一切種智的智慧就不能出生，不能廣利眾生；則三十二相、八十種好的莊嚴，就不能光明清淨，不能顯露出來，則如來藏燈的光明對於眾生就沒有照明的作用。如果能夠遠離一切種種煩惱種子的執藏，那個遮障如來性的煩惱永盡無餘，就能出現清淨法界、一切種智、三十二大人相及種種好，而為眾生作無上布施、廣作佛事，猶如破壞了的磁瓶所顯現出來的燈焰一般，眾生便可以因此而得受用了。」

是故，不可猶如楊、蔡、蓮等人無智而說：「因地時之如來藏已經完全清淨，不含藏有漏有為法種。證得絕對清淨的如來藏、真如，才是真正的開悟。」（言外之意為不需悟後修行淨除二障）如果楊、蔡、蓮等人這種說法可以成立，則應一切人證悟之時即是成就究竟佛道了。如此則當請問楊、蔡、蓮等人：「禪宗祖師究竟有沒有證悟？如果已經證悟了，為何還沒有成佛？大迦葉尊者初見世尊拈花微笑而悟入時，有沒有證悟？如果已經證悟了，為何還沒有成佛？」楊、蔡、蓮等人必定答不得也！又問：「文殊、普賢、觀音、勢至、彌勒、維摩詰、地藏、大精進、大慧、……等菩薩有沒有證悟？有沒有成佛？」楊、蔡、蓮等人依舊答不得也！所以，證悟如來藏時，只是真見道位，還得要繼續進修相見道位的別相智，進入

初地以後還得要淨除心體中所含藏的種種有漏法種以後，才能成佛。由此可見自性清淨的如來藏心體中，確實含藏著不淨法種；必須悟後轉依心體的清淨自性真如，修除有漏法種以後，才能成佛。

由此可知：禪宗祖師的開悟仍不能成佛，亦未能入初地，更非悟得佛地真如，只是第七住位之「真見道」，還須悟後進修「相見道」等法，才能進入初地；所以楊、蔡、蓮等人後來改口說：「一悟即入初地，證得初地真如。」仍是自我吹噓的不誠實言說。而且，初地真如仍只是初地菩薩的阿賴耶識心體所顯示的自性，不是阿賴耶識所依的理體。

既然如此，初地所證、七住所證之第八識如來藏——阿賴耶識心體——絕非楊、蔡、蓮等人所說的絕對清淨、純無爲無作的心體；而是自體無漏無作而又含藏著二法：七轉識相應的貪瞋癡等不淨法種、如來藏自身的無漏有爲法種。如今楊、蔡、蓮等人想要在現在因地，就證得佛地才會有的絕對清淨的如來藏，而嘲笑正覺同修會所證得的阿賴耶識仍有雜染法種，譏爲不是如來藏，所以在離開同修會的初期，曾自謂能證得佛地才會有的純淨的如來藏、真如；這豈不是增上慢所造成的大妄想？如此之人，不肯依經教所說次第進修，欲望一悟即證佛地真如、或如後時改口所說之一悟即證初地真如，而迴避悟後所應進修的除障植福的辛苦

過程，則是投機取巧之作法，想要跳過道的次第進修，冀望一悟成佛，或者冀望一悟即入初地，其心非慢而何？

又如《大薩遮尼乾子所說經》卷第九如是載云：【答言：「大王！當依一切衆生煩惱身觀，當依貪欲瞋恚愚癡衆生中觀，當依四顛倒見衆生中觀，當依陰界諸入中觀，當依地獄畜生餓鬼乃至阿修羅等諸身中觀。何以故？此身即是如來藏故。大王當知：一切煩惱諸垢藏中，有如來性湛然滿足，如石中金，如木中火，如地下水，如乳中酪，如麻中油，如子中牙，如藏中寶，如摸中象，如孕中胎，如雲中日。是故我言：煩惱身中有如來藏。」】篇幅所限，不再語譯。而此經文中亦證實如來藏處在煩惱諸垢中，所以自性清淨的如來藏心體中，含藏著「諸垢」，故說「一切煩惱諸垢藏中，有如來性湛然滿足。」豈可不經悟後進修、淨除貪染法種，便想憑空證得初地真如、佛地真如？故說楊、蔡、蓮等人所說乃是妄想。（註：如來性即是成佛之性，有時簡稱爲佛性；但與《大般涅槃經》中所說的「眼見佛性」的「佛性」定義不同。若以如來藏所顯示的成佛之性比類《大般涅槃經》眼見佛性中所說的佛性，則不能眼見佛性。）

又如《大方等如來藏經》云：【善男子！一切衆生雖在諸趣煩惱身中，有如來藏常無染污，德相備足如我無異。又善男子！譬如天眼之人，觀未敷花，見諸

花內有如來身結加趺坐，除去萎花便得顯現。如是善男子！佛見眾生如來藏已，欲令開敷，爲說經法，除滅煩惱顯現佛性。善男子！諸佛法爾，若佛出世、若不出世，一切衆生如來之藏常住不變；但波衆生煩惱覆故，如來出世廣爲說法，除滅塵勞淨一切智。】

此經文中亦說，如來藏處在五蘊七識心的種種煩惱障覆之中，而自體卻是清淨無瑕；佛見眾生的如來藏常處於我見煩惱及無始無明煩惱中，卻顯現第八識心體的自性清淨真如體性，所以爲了能使眾生悟入，乃爲眾生說法，先令除去我見煩惱及無始無明見道所斷的煩惱，安下心來尋覓如來藏；找到如來藏以後，成佛之性便在眾生心中顯現出來了。所以因地證悟時所證得之如來藏，心體恆時顯現其清淨真如之自性——成佛之性——但是卻可發現心體中含藏著貪染的七識心種子，含藏著七識心相應的種種有漏法種。這些有漏法種，必須悟後依佛聖教所說之法，次第進修而得淨除，然後才能獲得佛地的究竟清淨、絕對清淨的如來藏，才能顯示佛地真如法性；不可如楊、蔡、蓮等人，投機取巧的跳過悟後修行的過程，不肯悟後進修相見道的別相智，不肯悟後地地進修，就想在現在證得佛地才有的絕對清淨的如來藏，那是他們的妄想，都是自視過高而產生的妄想。有智之人應當依經所說按部就班的進修，不可想要一蹴而幾！

《大方等如來藏經》也如是說：（佛言：）「復次善男子！譬如淳蜜在巖樹中，無數群蜂圍繞守護；時有一人巧智方便，先除波蜂乃取其蜜，隨意食用惠及遠近。如是善男子！一切眾生有如來藏，如波淳蜜在於巖樹，為諸煩惱之所覆蔽，亦如波蜜群蜂守護；我以佛眼如實觀之，以善方便隨應說法，滅除煩惱、開佛知見，普為世間施作佛事。」爾時世尊以偈頌曰：「譬如巖樹蜜，無量蜂圍繞；巧方便取者，先除波群蜂；眾生如來藏，猶如巖樹蜜，結使塵勞纏，如群蜂守護；我為諸眾生，方便說正法，滅除煩惱蜂，開發如來藏；具足無礙辯，演說甘露法，普令成正覺，大悲濟群生。」此段經文中說，自性清淨的如來藏心體，被種種煩惱所覆蔽，亦如前舉諸經所說無異，證明自性清淨的如來藏，其心體中卻含藏著七轉識相應的染污法種，覆蔽了清淨自性所應顯發的無漏有為法上的種種大功德；必須在悟後修行淨除，二障種子隨眠才能斷除淨盡，其大光明才能顯發出來。限於篇幅，不再語譯及詳解。

又如《佛說不增不減經》云：（佛言：）「復次舍利弗！如我上說，眾生界中亦三種法，皆真實如，不異不差。何謂三法？一者如來藏本際相應體及清淨法，二者如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法，三者如來藏未來際平等恒及有法。」此段經文亦說，如來藏本際不相應體，即是說，如來藏自身所住境界是不與煩惱

相應的，故是自性清淨心體；但是卻有煩惱纏繞的種種不清淨法，即是七識心相應的無量煩惱種子。所以自性清淨的如來藏，含藏著不淨法種，有智慧的人應當依循聖教，求證現在因地的自性清淨而含藏染污法種的如來藏，不應如楊、蔡、蓮等人一般，妄想於現在因地就可證得佛地才會有的絕對清淨的如來藏、眞如。

《佛說不增不減經》亦云：【佛言：】「舍利弗當知：如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法者，此本際來離脫不相應煩惱所纏不清淨法，唯有如來菩提智之所能斷。舍利弗！我依此煩惱所纏不相應不思議法界，為衆生故，說為**客塵煩惱所染自性清淨心**不可思議法。」此經文亦說，自性清淨的如來藏，有客塵煩惱等種子染污；所以不應在現在因地就妄想證得絕對清淨的、不含藏染污法種的果地如來藏。應該依循佛之聖教，悟後次第修除七識心相應的不淨法種——淨除二障種子及隨眠——然後方可成佛，方可證得佛地無垢識而顯示佛地究竟性的眞如法性。不可如楊、蔡、蓮等人，現在就想證得佛地眞如，妄想免掉淨除二障種子隨眠的悟後修行過程。

又如《無上依經》菩提品第三云：【佛告阿難：】「何者如來阿耨多羅三藐三菩提？諸佛婆伽婆在無漏界，一切障永盡，轉依寂靜明淨。是無上菩提，與十種分相應，沒當知；何等為十？一者自性，二者因緣，三者惑障，四者至果，五者作

事，六者相攝，七者行處，八者常住，九者不共，十者不可思惟。阿難！何者名為菩提自性？十地十波羅密，如理如量修出離道，所得轉依寂靜明淨，聲聞緣覺非其境界，是即名為菩提自性。阿難！是界未除煩惱誑，我說名如來藏至極清淨，是名轉依法有四種相：一者生起緣故，二者滅盡緣故，三者正熟思量所知法果故，四者最清淨法界體故。何者名生起緣？出一切世，如來相續，是菩提道生起緣處。何者名滅盡緣？三品煩惱根本種類，依因此法永滅盡故。何者所知法果？已正通達所知真如證得果故。何者名法界體？滅諸相結，最淨法界所顯現故。阿難！是轉依相，是轉依者，則佛婆伽婆無上菩提，故名菩提性。」

此段經文中說：「至極清淨的如來藏心體，而未除煩惱誑。」由此可以證實，如來藏不是楊、蔡、蓮等人所說的因地就已經是內外俱淨的。而是心體清淨的運作，但是含藏著七識相應的染污法種，不斷的流注染污法種使得眾生流轉生死。所以現在因地所證的如來藏，不可能如同佛地的無垢識一樣的內外俱皆清淨。楊、蔡、蓮等人誤會經義，將經中所說的「心體自身究竟清淨，因地佛地同是一味真如」的開示，誤會之後而套用在「所含藏的種子也應該究竟清淨」上，才會依此等經文而否定阿賴耶識心體，不承認阿賴耶識心體是常住的不生滅法。這真是牛頭欲逗馬嘴，永遠也逗不攏也！自己誤會經義之後，反過頭來誹謗正法為非法，

墮在誹謗正法的大惡業中，還誤以爲自己是在護持正法，還振振有辭的責備弘傳正法的賢聖們，可謂愚癡已極。

《楞伽阿跋多羅寶經》一切佛語心品之二也說：「爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言：『世尊！世尊修多羅說如來藏自性清淨，轉三十二相，入於一切衆生身中；如大價寶，垢衣所纏；如來之藏常住不變亦復如是，而陰界入垢衣所纏，貪欲、恚、癡、不實妄想塵勞所污，一切諸佛之所演說。』」《楞伽經》中如是明說，如來藏心體固然自性清淨，但是卻有貪、瞋、癡、不實妄想塵勞等種子所污染，所說也是同一道理；楊、蔡、蓮等人讀過平實所造的《楞伽經詳解》，縱使不信平實註解，至少也讀過經中這一段佛語開示，爲何還是不信呢？爲何還想要在現在因地就證得佛地才會有的內外俱淨的如來藏呢？佛法的修證的次第與內涵，可以這樣隨意的省略、隨意的跳過去嗎？可以這樣隨意的免除應修的過程與內涵嗎？可以不信經中佛語聖教嗎？

《入楞伽經》佛性品第十一也這樣說：「（佛言：）『大慧！此如來心阿梨耶識如來藏諸境界，一切聲聞辟支佛諸外道等不能分別，何以故？以如來藏是清淨相，客塵煩惱垢染不淨。』」也是說如來藏阿賴耶識常時顯現清淨法相，但是含藏著客塵煩惱垢染不淨。客者謂自己以外的心體，故名爲客，即是七識心王也。客塵者，

謂是七識心相應的煩惱，非是自己所相應的煩惱，故名爲客塵煩惱。如是已經明說自性清淨的如來藏阿賴耶識心體，含藏著客塵煩惱，正是正覺同修會所證得的阿賴耶識心體，楊、蔡、蓮等人怎可否定阿賴耶識心體？怎可因爲阿賴耶識心體中含藏著七識相應的客塵煩惱，就謗阿賴耶識心體非如來藏？就妄想在地證得佛地的完全清淨的如來藏？

亦如《勝鬘經》法身章第八所云：「若於無量煩惱藏所纏如來藏不疑惑者，於『出無量煩惱藏』法身亦無疑惑。」是故如來藏在因地時，並非如楊、蔡、蓮等人所說的絕對清淨、純無爲，故如來藏並非即是佛地真如，亦非即是因地真如；因爲不論是佛地真如或因地真如，所有真如都以如來藏爲體故，真如是如來藏之所顯性故，如所有性即是第八識心體所顯之清淨自性故，而第八識如來藏正是阿賴耶、異熟、無垢識心體。由此可知，楊、蔡、蓮等人誤會經文極爲嚴重；自己誤會經文以後，卻返身誣蔑他人之修證不同於經文聖教。

如同愚人指著尙未完工的黑板粗體說：「這不是真正的黑板，黑板是黑色的，這個板子卻是木頭的原色。黑板是本來就是黑色的，在還沒有上漆、還沒有製造完成的時候就已經是黑色的。」不肯依序製造上漆，就想要在木頭組裝完成時便已經是黑色的黑板。如是而求黑板者，永不可得。同理，佛地真如是無垢識之所

顯性；若人想要證得佛地真如，應該要依無垢識心體的因地心阿賴耶識心體，去修除所有煩惱、無明，然後才能在未來三大無數劫後，轉成佛地真如所依的無垢識。如今楊、蔡、蓮等人卻不肯依序進修，將道次第隨意改變及省略，想要在現在就證得佛地真如，而且所證的佛地真如又不是無垢識心體所顯者，而是另外一個想像中才會有的「能生萬法的純無爲」真如，豈不愚癡？當知「能生阿賴耶識的真如」，一定是能生萬法的心；能生萬法及生阿賴耶識的真如，即是有爲性，怎可說爲「無爲性」？而且是純無爲？豈非顛倒其心？

第三節 真如、如來藏之體性與阿賴耶識完全相同

經中所說如來藏之體性，既然與吾人所證之阿賴耶識完全相同，皆是自體清淨而有染污種子執藏，當知如來藏即是阿賴耶識，此是教證之一。經中又說如來藏名爲阿賴耶識，故阿賴耶識心體即是如來藏，此是教證之二。《大乘起信論》中也說第八識自體即是如來藏，此是教證之三。佛子目爲根本論之《瑜伽師地論》中，彌勒尊佛也說阿賴耶識即是如來藏，此是教證之四。其餘經典論典中佛與諸菩薩之教證繁多，恐厭繁文，勿庸一一舉證。是故如來藏即是阿賴耶識心體自

身，是故眞如不可外於阿賴耶識、上於阿賴耶識而求證之；否則不但是違背佛與諸菩薩之聖教，也將墮入拙文《八九識並存之種種過失》中，成爲進退兩難之局。

又，親證阿賴耶識心體以後，現前觀見阿賴耶識確如經中所說如來藏之體性：於一切時中，於一切運作過程中，皆是自性清淨而無染污；只有心體所含藏之七識心相應之客塵煩惱種子才是有雜染性的法，所以阿賴耶識心體即是如來藏，此是理證。既然教證與理證上，都已證明阿賴耶識心體即是如來藏，楊、蔡、蓮等人外於阿賴耶識心體，上於阿賴耶識心體，欲要再向何處別覓如來藏？如是將阿賴耶識心體誣謗爲生滅法，何利自他？

既然猶如前一節中舉示眾多教證，證明自性清淨心的如來藏心體中含藏七識心的種種不淨法種，與楊、蔡、蓮等人所說「如來藏內外皆淨、絕對清淨、純無爲」之說法完全不同，可知彼等說法錯誤，正是自身誤會經論之後，再來誹謗他人誤會經論；如是而對眾人高聲唱言「一切都應回歸經論」，復有何義？以自己誤會經論後之意旨，欲如何回歸經論？今諸教證舉示及語譯，證明楊、蔡、蓮等人完全誤會了經論意旨，已經成爲臆想所知之邪見，不符教證，亦違理證，所說皆是邪知邪見，並因誹謗阿賴耶識，將佛說「本來而有、永遠不滅」之阿賴耶識心體，誣謗爲生滅法故，成就誹謗根本正法之最重罪，有智之人萬勿再盲目隨從，

萬勿再共造破法大惡業，萬勿再支持破法大惡業，以免未來無量世之尤重純苦長劫重報！

今由教證與理證之證明，可知阿賴耶識心體與如來藏，同皆含藏不淨有漏法種的緣故，可以證知因地如來藏體性與阿賴耶識體性完全相同，是故如來藏即是阿賴耶識心體之別名，本是一心二名，不應如楊、蔡、蓮等人加以強行割裂爲二法，楊、蔡、蓮等人實不應踵隨印順法師割裂完整佛法之惡行。若如來藏與阿賴耶識是二心者，則墮八九識並存之種種過失中，亦將成爲「實相心有二」之嚴重過失。因爲阿賴耶識心體既然含藏萬法種子，成佛作祖也是由祂而得成功，當知即是實相心；若如來藏也是能生萬法之心體，所以能出生阿賴耶識心體，則如來藏應當更是實相心，則實相心體有二，成爲相待之法；亦將因此引生種種過失，說之難盡，故說如來藏與阿賴耶識，只是一心二名，不可妄自割裂爲二心。是故楊、蔡、蓮等人妄說「阿賴耶識是生滅法，由如來藏、眞如所生」，乃是誤會經論後臆想之說，乃是虛妄想。唯有無智之人才會不加思索的信受。有智之人聞人指點之後，必定能知彼說虛妄，何堪再與彼等共造破法毀佛之重罪？

《解深密經》分別瑜伽品第六 佛說：「如是，一切如所有性者，謂即一切染淨法中所有眞如，是名此中如所有性。此復七種：一者流轉眞如，謂一切行無先

後性；二者相真如，謂一切法補特伽羅無我性及法無我性；三者了別真如，謂一切行唯是識性；四者安立真如，謂我所說諸苦聖諦；五者邪行真如，謂我所說諸集聖諦；六者清淨真如，謂我所說諸滅聖諦；七者正行真如，謂我所說諸道聖諦。】此經中所說真如者，乃是以真如一名指稱第八識阿賴耶、異熟、無垢識心體，以真如名而指稱第八識心體。既然此段經文中所說之真如，不是楊、蔡、蓮等人所說之純淨無染，而有流轉真如、相真如、邪行真如、了別真如、安立真如之說；又說「一切如所有性者，謂即一切染淨法中所有真如。」則知真如心體並非如彼等所說之絕對清淨而無客塵染污者，則知此段經文中所說真如心體即是指第八阿賴耶、異熟、無垢識心體，故不可說阿賴耶識心體是生滅法也。若阿賴耶識心體果真是楊、蔡、蓮等人所說的生滅法，則此等真如亦將同是生滅法，試問楊、蔡、蓮等人，對此當作何種解釋？是否也要改口說「依聖教量，真如也是生滅法」？想來他們都將無法就此提出正面答覆的，唯能籠罩而言、以彼代此、以他答此，只能偏答而不能正答也。

而此經文中所說真如心體之自性，既然完全同於阿賴耶、異熟、無垢識之體性，當知真如是指阿賴耶、異熟、無垢識心體；故知此經中所說真如者，實以阿賴耶識心體自身即是真如，故不可說真如出生了阿賴耶識，亦不可說阿賴耶識從

真如出生，二名皆是同一心體故，體性完全相同故。由此可證，楊、蔡、蓮等人所說皆謬，不堪檢驗。

第四節 如來藏不在阿賴耶識中

楊、蔡、蓮等人曾經廣對多人如是主張：「如來藏才是真如，而如來藏不是阿賴耶識。欲證真如、如來藏者，應在證得阿賴耶識心體之後，再向阿賴耶識心體內去尋覓、去深觀，應從阿賴耶識心體之內再將真如找出來，這樣才是證真如。」他們主張：「真如、如來藏含藏在阿賴耶識心體之內。」然而此說邪謬，乃是自意妄想之說，因為經中曾經明說：「如來藏不在阿賴耶識中」，譬如《入楞伽經》佛性品第十一世尊曾開示：「大慧！如來藏不在阿梨耶識中，是故七種識有生有滅，如來藏識不生不滅。」是故，彼等欲在阿賴耶識心體中另外尋覓如來藏心體者，名為妄想；因為佛已經明說如來藏不在阿梨耶識中，因為佛已經在楞伽中明說如來藏就是阿賴耶識心體故。如是楊、蔡、蓮等人之妄想者，古已有之，佛早在此經中明白破除之也！不料今時楊、蔡、蓮等諸人仍然墮入佛所破斥之邪見中。

若如來藏含藏在阿賴耶識心體中，應當說如來藏是阿賴耶識心體所生者，才

會含藏在阿賴耶識心體內；猶如七轉識一般含藏在阿賴耶識心體之中，藉色身六塵爲緣而出生。也應該如來藏的求證，會像證得意根或者證得意識一樣的容易才是，但是如來藏卻不是如此容易修證。楊、蔡、蓮等人若改口說：「如來藏是藏隱在阿賴耶識心體中，而不是含藏在阿賴耶識心體中。」則亦有過，謂所生法才能藏隱在能生法中故，如來藏既是藏隱在阿賴耶識心體中，則應當是由阿賴耶識所生才對，怎可說是能生阿賴耶識心體者，不合法界實相中之邏輯也。今者經文既已明說「如來藏不在阿梨耶識中」，爲何楊、蔡、蓮等人還要再打妄想？還在阿賴耶識心體中尋覓另一個如來藏？難道想要自創佛法嗎？否則爲何不依聖教？

《楞伽經》之經文既說阿賴耶識與七識俱，有時則將阿賴耶識改爲如來藏，而說如來藏與七識俱，有時又說此阿賴耶識名如來藏，今又說如來藏不在阿賴耶識中，即已分明指示：如來藏即是阿賴耶識心體。所以有智之人不應跟隨楊、蔡、蓮等人別作妄想，欲在阿賴耶識心體內，另外尋覓一個只有想像中才可能有的如來藏，否則即會使得如來藏成爲某一想像之法，必將如同印順法師一般，永無取證如來藏之日也；亦將會使得如來藏成爲第九識，則有八九識並存之無量過失也。是故有智之人，應當早日籌謀盤算：是否要繼續支持楊、蔡、蓮等人而共造破法毀佛之大惡業？

第五節 阿賴耶識心體即是佛地常住無垢識心體

如前所說：「真如亦是假施設名。真如即是識之實性。」亦說真如是由四位九十四法之所顯示，故真如乃是識體之所顯法，而非「第八識所生法」之有作用法，故不可能出生有作用之阿賴耶識心體，是故《成唯識論》中說：真如是所顯法，非有作用，非如色身與七識心等有其作用。楊、蔡、蓮等人因為阿賴耶識心體有種種無漏有爲法，所以謗說「阿賴耶識是有爲法，所以是生滅法」；因此而主張說：「真如是純無爲法，純無爲法才是圓成實性。」但是純無爲的真如，如何可能出生阿賴耶識心體呢？如果是能出生阿賴耶識心體的法性，那真如就是有爲法了嘛！否則怎能出生阿賴耶識心體？既是能出生阿賴耶識心體，顯然是有爲法，楊、蔡、蓮等人又怎能說真如是純無爲法？豈非自語顛倒？自己顛倒其心之後，卻不知自我檢討，卻反而無根誹謗別人的法不對，世間怎會有這種道理？

真如既是識之實性，故說真如乃是假名施設——依第八識心體之自性而建立真如之法相——不可執爲實有；既非實有法，怎能出生他法？而且還是出生萬法主體的阿賴耶識心體？是故真如乃是指阿賴耶、異熟、無垢識心體所顯示之真實性，**本是識性**，並無實法，只是表顯第八識所顯示體性之名言而已，非是法界之

實相。而此第八識之真實性真如——識之實性——在人間之顯示與證得，要藉八識心王具足，及餘三位等一共九十四法之和合運行，方能證得，方能現觀。故說真如並非獨立實有之法，乃是識體之真實體性，復又完全無作用，豈能出生阿賴耶識？

《成唯識論》卷三有云：【阿賴耶名過失重故，最初捨故，此中偏說。異熟識體菩薩將得菩提時捨，聲聞獨覺入無餘依涅槃時捨；**無垢識體無有捨時**，利樂有情無盡時故。】此論文中所說「捨阿賴耶識名」，並不是說捨棄阿賴耶識心體，而是捨阿賴耶識性與阿賴耶識名；又再進修而捨異熟識性與異熟識名，成就究竟佛果；到達佛地改名為無垢識以後，其無垢識性及無垢識名，則永無捨時，利樂有情永無盡故，究極清淨、究竟智慧、究竟解脫，無可捨故，是佛地真如法性之所依體故，佛地真如依無垢識心體而顯現故，佛地真如只是無垢識之真實性故，佛地真如亦是識之實性故。

阿賴耶識心體永無捨時，如《密嚴經》所說：【**阿賴耶識亦復如是，是諸如來清淨種性；於凡夫位恆被雜染，菩薩證已，斷諸習氣，乃至成佛常所寶持。**】成佛後常所寶持之阿賴耶識心體者，即是佛地之無垢識心體也，無垢識心體能顯示佛地真如法性也。若人不信此說、此解，可尋根本論《瑜伽師地論》印證之，

當來下生彌勒尊佛在論中曾說眞如是「識之實性」故，曾說阿賴耶識滅其阿賴耶性而改名爲異熟識，進滅異熟無記性而改名爲無垢識，無垢識永無滅時故，即是佛地眞如之所依體故。故說阿賴耶識心體永無生滅，永無滅時；若楊、蔡、蓮等人堅持其說，堅決主張「阿賴耶識心體是生滅法，是從眞如、如來藏中出生」者，隨其修學之大眾，皆可請其舉示教證與理證；彼等諸人必定皆舉證不得也。若彼等曲解教證理證後再舉證之，恐仍將難免再被我會中人以眞實義而出書辨正破斥之，彼等諸人則將更招讀者閱後訕笑。

經中又說：「**藏識**亦如是，與諸分別俱，增長於生死，**轉依成正覺**。善行清淨行，出過於十地，入如來地中，十力皆圓滿。正住於眞際，**常恆不壞滅**，如地無分別，應化無有窮。」如是開示說：如來藏阿賴耶識與諸分別心俱在一處熏習種種客塵煩惱邪見，所以增長了生死；若能證悟而轉依藏識自身之眞如法性，次第修除二障煩惱種子與隨眠，最後即可成就正等正覺。但是卻必須先有「善行清淨行」之過程，最後才能「出過於十地，入如來地中」。可見證悟如來藏以後，必須修行淨除如來藏中所含藏之七識心相應種種煩惱；若無如是過程，則不可能「出過於十地、入如來地中」，即是不能「善行清淨行」的人。所以楊、蔡、蓮等人不肯在悟後「善行清淨行」，而妄想現在就可以證得佛地無垢識所顯示的眞如法性，

而想一悟即證得佛地真如，乃是天大的妄想；更何況他們否定了阿賴耶識心體以後，必須外於阿賴耶識心體而證而修，如此盲修瞎練，還有可能證得佛地的無垢識嗎？當知佛地的無垢識即是阿賴耶識心體故，當知佛地真如乃是無垢識——阿賴耶識心體——所顯示者故。因為這個緣故，所以此段經文中佛說阿賴耶識心體——藏識——正住於真際，常恆不壞滅。由此可知楊、蔡、蓮等人誹謗阿賴耶識心體，謗為生滅法，乃是謗法之行爲，也是斷絕自己修證佛菩提道之路，乃是愚人，殊不可取；因為外於或上於阿賴耶識心體，則無任何真如可知、可證故。

徵之於根本論之《瑜伽師地論》前後所說，徵之於《成唯識論、攝大乘論、顯揚聖教論……》等，亦復悉皆如是；今恐大眾厭煩舉證及廣文細說，不復一一舉證。是故阿賴耶識心體永無壞滅時，只是隨著悟後起修之境界轉進而次第改名爾；而「真如亦是假施設名」，只是「識之實性」，非有實體，不能出生任何一法，何況能出生阿賴耶識？而真如又是阿賴耶識所顯示之識性，若阿賴耶識真的是生滅法，則識性所顯的真如也必定同樣成爲生滅法，故不可說阿賴耶識是生滅法也！故不可如楊、蔡、蓮等人妄說真如能生阿賴耶識也！

第五章 依第八識心體立涅槃名

第一節 由有阿賴耶識心體故有涅槃

涅槃唯名無實，依第八識心體自身之法性而立其名，由是可證阿賴耶識心體爲常住法，有經爲證，《勝思惟梵天所問經》卷一云：「爾時世尊讚勝思惟大梵天言：『善哉善哉！梵天！善哉梵天！若有欲說諸法正性，應當如汝之所說也。』」說是法時，二千比丘不受諸法，漏盡心得解脫。如來復告大梵天言：「梵天！我不得生死，不得涅槃，何以故？如來雖說生死，實無有人往來生死；雖說涅槃，實無有人得涅槃者。若有得入如此法門，當知是人非生死相，非涅槃相。」爾時會中五百比丘，即從坐起而作是言：「若無世間、無涅槃者，我等便爲空修梵行。爲何義故，修行正道諸禪三昧三摩跋提？」爾時網明菩薩法王子白佛言：「世尊！若有於法而起生見、起滅見者，世尊！波人不過生死，則於其人，佛不出世。世尊！若有決定見涅槃者，波人亦不度生死，亦不得涅槃。何以故？世尊言：『涅槃者名爲除滅諸相。』遠離一切動、一切我想、一切發、一切戲故。世尊！是諸比丘已於如來正法出家，而今墮在外道邪見，於涅槃樂中求決定相。譬如從麻出油、從酪

出酥，世尊！若人於諸法寂滅相中求涅槃者，我說是輩為增上慢邪見外道。世尊！正行道者，於寂滅法不作生相，不作滅相，無得無果。」爾時網明菩薩法王子問勝思惟大梵天言：「是五百比丘從此衆座而起去者，云何而為作諸方便，引導其心入此法門，令得信解離惡邪見？」梵天言：「善男子！縱令使去至恆河沙諸佛國土，不能得出如此法門。譬如癡人畏於虛空，捨空而走，在所至處不離虛空；此諸比丘亦復如是，雖復遠去，不出空相，不出無相，不出無願相。又譬如人求索虛空，東西馳走言：『我欲得空，我欲得空。』於空中行，而不見空。此諸比丘亦復如是，欲求涅槃，行涅槃中而不得涅槃。何以故？言涅槃者，但有名字。猶如虛空但有名字，不可得取；涅槃亦爾，但有名字而不可得。」爾時五百比丘聞說是已，不受諸法，漏盡，心得解脫，得神通已而作是言：「世尊！若人乃於諸法畢竟寂滅相中求涅槃者，則於其人，佛不出世。世尊！我等今者非凡夫，非學非無學，非阿羅漢；不在世間，不在涅槃。何以故？以離一切動、一切我想、一切發、一切戲故，名為諸佛出世。」

二乘菩提中說，諸阿羅漢證得涅槃，故出三界生死苦；然而此般若經文中卻說，涅槃是不可得、不可證的，何以故而作是言？而違二乘菩提諸經所說？此謂涅槃者實依第八識心體不出生色身七識心……等，滅盡一切法而獨存第八阿賴耶

識心體時，離六塵覺觀之境界，而以如是出離分段生死之「無境界」境界而立其名，故無餘涅槃其實是依第八阿賴耶識心體不再出現於三界中而立其名故。既然是，焉有無餘涅槃境界之可證？無餘涅槃中滅盡十八界我故，無餘涅槃只是依第八識不再出生十八界法而立名故，無餘涅槃只是顯示第八識不再出生十八界法的無境界的境界相故。

復次，亦因眾生在三界流轉生死時，其第八阿賴耶識心體雖然不斷出生七識心王及諸貪瞋癡等法種，是故流轉生死無量；但是菩薩卻在如是生死流轉過程的現象中，親見自心如來第八阿賴耶識心體恆住於永離六塵、絕對寂靜的不生不滅境界中；恆離六塵則是絕對寂靜，體恆常住而無生滅即是涅槃，故名本來自性清淨涅槃，非諸不迴心之大阿羅漢所能證知。而此二乘涅槃及菩薩所證之大乘本來自性清淨涅槃，則皆同是依第八阿賴耶識心體之自性而安立其名，唯是顯示第八識心體之自住境界，並非別有涅槃之境界可知可證也，是故涅槃唯是假名安立，是故涅槃非是實體法，亦非是實有境界，由是緣故佛於此經中說：「所言涅槃者只是名字，而無其體，亦無其境。」是故涅槃純依第八識心體而立其名，是故涅槃不可得；若不能知此者，名為未悟般若別相智之人。

云何涅槃非依七識心王而立其名？謂依七識心王則不得立名故。何以故？無

餘涅槃者，謂七識心王永滅、色身五根永滅、六塵永滅，唯有第八識阿賴耶改名異熟識獨存，故依異熟識心體獨存之無境界境界而立無餘涅槃之名，是爲二乘涅槃。既如是，定性阿羅漢入無餘涅槃已，永遠滅盡十八界法，已無阿羅漢存在，已無能夠覺知法塵境界之覺知心存在，則此無餘涅槃，尙有何人證得？豈有阿羅漢能證得？故依世俗諦，方便說言阿羅漢已證涅槃、已入無餘涅槃；若依第一義諦言之，則四果羅漢其實未知未證無餘涅槃，無餘涅槃中唯是異熟識獨存而永無十八界法故。若無餘涅槃中，實無阿羅漢之十八界法中之任何一界者，如何有阿羅漢可證無餘涅槃？而阿羅漢之第八異熟識心體，復是離見聞覺知性、離思量性之心體，根本不覺知自己，根本無證自證分，不能返觀自己之存在與否，根本不能覺知無餘涅槃中之無境界境界，如何能有阿羅漢覺知自己住在無餘涅槃境界中？如何能有阿羅漢住在無餘涅槃境界中？

復次，無餘涅槃境界中，既無十八界法，迴無六塵，阿羅漢之第八異熟識心體復無見聞覺知性及思量性，又如何能有阿羅漢覺知自己住於無餘涅槃境界中？故於第一義諦智慧究竟境界，說阿羅漢不證無餘涅槃。復次，定性聲聞緣覺聖者，不知不證第八識心體，云何能知無餘涅槃之中是何境界？而定性聲緣捨棄十八界之自我以後，亦無覺知心存在，又如何能知無餘涅槃境界？若言定性聲聞緣覺已

證異熟識心體者，則聲緣二聖不應未通般若，應當悉皆已知般若經典之真實義；若通般若經典之真實義者，應當說爲已入菩薩定位，不應更退入定性二乘種性中；亦不應在聞佛宣說般若經時，茫然不知其義也。若阿羅漢已解般若正義，若已入菩薩定位，云何尚不能信受法華妙義？致有五千聲聞（聲聞法中之阿羅漢與凡夫）退席等事？故說定性二乘聲緣聖人證得涅槃者，乃是方便說，乃是依世俗諦之四聖諦、八正道、十二因緣法而方便言說者，非依第一義諦而言者。

依第一義諦而言時，則謂明心位之菩薩摩訶薩們，都是已經實證無餘涅槃境界者；謂諸菩薩明心之時，已能現觀如來藏阿賴耶或異熟識所住之「無境界」境界，之「無所得」境界，只需試觀：「除去十八界法之自己以後，唯有如來藏異熟識獨存時，其中是何境界？」即轉依如來藏阿賴耶識心體之清淨自性而現觀之，而思惟觀察之，即可了知無餘涅槃中之境界相——無境界之境界。如是菩薩摩訶薩於未入無餘涅槃以前，於未滅盡十八界以前，即已如實了知無餘涅槃之「無境界」境界，方是真實親證無餘涅槃者；二乘聲緣聖人雖然捨壽後能入無餘涅槃，但是永遠都是不能證得無餘涅槃境界的，因爲進入無餘涅槃前的阿羅漢尚未證得第八識如來藏，是故無法了知無餘涅槃中的境界相，正進入無餘涅槃時亦不能知；進入無餘涅槃後的阿羅漢，則因已經滅盡十八界而不能了知涅槃中的境界故。

菩薩雖已證實無餘涅槃之境界相內容，然因必須進修成佛之道，故須保留最後一分思惑而不斷之，以潤未來世生，故不取證有餘涅槃、無餘涅槃；是故初地滿心位時，雖有能力斷除最後一分思惑，而在捨壽後取證無餘涅槃，但卻故意留惑潤生，不證無餘涅槃。由是現觀故，初地菩薩說法深妙，非諸未悟第八識心體所在之二乘聖人所能知之、所能揣測，是故若聞初地菩薩宣說涅槃時，彼諸二乘聖人往往瞠目結舌，不知所云，更何況能學其言語？

由是故知，無餘涅槃實依第八識心體之自住境界而立其名，涅槃無體，以第八阿賴耶識心體斷盡見思二惑種子而立其名。既然涅槃非是斷滅法，而涅槃復是依第八阿賴耶識心體以立其名，當知阿賴耶識心體絕非生滅法也。然而楊、蔡、蓮等人未能深入法義而貫通之，不知別立另一第九識心體以後必將產生無量過失，以致大膽否定第八阿賴耶識心體，別立另一能生第八識心體之如來藏或真如心體，別立「上於阿賴耶識」之如來藏、真如心體，以為能生阿賴耶識之法性，坐實了第九識的體性；則有無量眾過，難以一一具言。如是之人，尚且不能安忍於第七住位之無生法，已失去七住菩薩之無生智忍，云何可能會有七住菩薩之無生智？云何而能實有初地之無生法忍證量？而於始離同修會之時自言已證？而於後來改口倡言「未來半年、一年中能證初地真如」，意謂半年、一年內能成初地菩

薩，皆是慢心無智者所出之大妄語也！

亦如《密嚴經》云：【一切衆生阿賴耶識，本來而有，圓滿清淨；出過於世，同於涅槃。】唯有阿賴耶識心體能出離三界世間而繼續存在，其餘七識心王皆不能出離三界世間而繼續存在，此謂阿含部諸經中處處佛說「滅十八界法而成無餘涅槃、而成無我」故；七識心王中最爲伶俐之意根，無始劫來恆審思量而不會暫斷片刻之意根，尙且不能出離三界六塵萬法而出離三界境界獨存，更何況六識與六塵等法，焉能出離三界六塵境界而獨存？故知離念靈知心是絕無可能出離三界境界獨存的；是故唯有第八異熟識——阿賴耶識心體——方能獨存於三界境界外，方能免除分段生死。由是緣故，說涅槃實依第八識阿賴耶心體而立其名，若阿賴耶識心體是生滅法者，則涅槃即成斷滅法，試問楊、蔡、蓮等人：汝等能接受涅槃是斷滅法嗎？能接受「涅槃是獨立於心體之外的獨立法體」嗎？若不能接受，則應當接受「阿賴耶識心體常住不壞」的聖教。亦因是故，《密嚴經》中說：【一切衆生阿賴耶識，本來而有，圓滿清淨；出過於世，同於涅槃。】故楊、蔡、蓮等人妄謗阿賴耶識心體爲生滅法，乃是無根誹謗如來藏法，乃是誹謗佛法涅槃正理之惡行，謗阿賴耶識爲生滅法已，必令佛法支離破碎而不可證故。故知阿賴耶識心體絕非生滅法。

又如《入楞伽經》化品第十五 佛云：「復次大慧！依如來藏，故有世間、『涅槃』、苦樂之因；而諸凡夫不覺不知，而墮於空，虛妄顛倒。」若無如來藏——阿賴耶識心體——則無世間，萬法悉是阿賴耶識心體所出生故；若無如來藏——阿賴耶識心體——則無苦樂，萬法中之苦樂受，悉是阿賴耶識心體所出生之內相分故；若無如來藏——阿賴耶識心體——則無涅槃，涅槃依阿賴耶識心體而立其名故，有餘無餘涅槃悉是阿賴耶識心體所顯之「無境界、無所得」境界故；由是緣故，佛說阿賴耶識心體是世間因、是苦樂因，亦是涅槃因。而諸凡夫不覺不知，故墮於空無斷滅，誤認爲斷滅空無即是涅槃，即成虛妄顛倒邪見，同於印順法師之邪見一般無二。故涅槃依阿賴耶識心體而有，滅除煩惱現行之後改名異熟識，滅盡十八界法後，已無世間我、眾生我，如是第八識獨存境界，即是無餘涅槃，故不可離於阿賴耶識心體而別有涅槃可證也！今者楊、蔡、蓮等人不知如是正理，未能作此觀行，已成佛所說之「不知阿賴耶識心體是涅槃因」之「諸凡夫」也，即是佛所指斥「而諸凡夫不覺不知，而墮於空，虛妄顛倒」之凡夫也。

如來藏廣有多名，故不可如楊、蔡、蓮等人不知不覺，唯依自己之妄想，便強行加以分割爲二法、三法、多法；然後再依割裂後之妄想法，排斥正法根本之阿賴耶識心體，謗阿賴耶識心體不是涅槃本際，譬如法蓮師在其所造《如來藏與

阿賴耶識》之邪書中如是妄說：「世尊未說第八阿賴耶識是涅槃本際」，又妄說：「如來藏不是阿賴耶識」，又妄說：「真如、實際、法性不是阿賴耶識心體，這才是涅槃本際」，此等說法皆屬妄想者所說，何以故？佛說如來藏、實際、真如……等，皆是阿賴耶識心體之異名故。有經文爲證，《大乘入楞伽經》：【佛云：「真如、空、實際，涅槃及法界，種種意生身，我說皆（是阿賴耶識心體之）異名。」】此經專說如來藏阿賴耶識心體故。又如《大乘入楞伽經》佛云：【衆生心所起，能取及所取，所見皆無相，愚夫妄分別。顯示阿賴耶，殊勝之藏識，離於能所取，我說爲真如。蘊中無有人，無我無衆生，生唯是識生，滅亦唯識滅。】可見法界、空、實際、涅槃、如來藏、意生身、法性、真如……等名，其實皆是阿賴耶識心體之異名；既然如此，當知涅槃之實際，即是阿賴耶識心體所改名之異熟識心體也，仍然是原來之阿賴耶識心體也。

復次，經文中既說「生唯是識生，滅亦唯識滅」，已經道盡萬法唯識之唯識性也。既然五蘊：等世出世間萬法之出生，皆唯識生——唯是第八阿賴耶識所含藏之無漏有爲法所出生；五蘊萬法等之滅壞，也是唯識滅——因第八阿賴耶識心體所含藏之種子緣故而滅壞，當知第八阿賴耶識心體即是一切法界之實相；如是現觀者即是親證唯識性相之菩薩，由是可證阿賴耶識是實相心體；若是實相心體，

焉有可能是生滅心？焉有可能不是無餘涅槃之實際？難道無餘涅槃是另一實相心體？難道一切法界之實相是另一心體？是否要創造新說而言「法界實相心體有二」？是否想創造新說而言「無餘涅槃是另一個第九識心體」？由此可知，楊、蔡、蓮等人若不是寡聞少慧，就是從來不讀經藏；若曾讀經藏而又不是文字障，就一定是故意顛倒正理；若不是讀不懂經典論典，就是故意曲解經文佛意、故意曲解論文諸菩薩意；若不是讀不懂經文，就是故意顛倒正理之是非，藉此一否定正覺同修會正法之手段，以達成自己之私心。

除此以外，對於如是淺顯明說的經文，不應該視而不見；若是故意視而不見，那就是居心叵測，成爲司馬昭之心了！這是身爲比丘身的法蓮師、紫蓮師，所不應該作的謗法大惡業，也是身爲彼等諸人導首的楊先生、蔡先生二人所不應該作的事、業，因爲這是謗法、毀佛的大惡業，也是以邪見取代正見的大惡業，也是耽誤眾生修證正法的大惡業，也是牽累眾生隨同自己謗法的大惡業，是害人害己的大惡業，是否應該及早補救？是否應該及早思索如何消除大惡業之無量世純苦正報及無量餘報？

第二節 由涅槃在因中本有，證明阿賴耶識是常住法

《勝思惟梵天所問經》卷二云：「佛言：「梵天！云何是法，一切世間之所難信？」梵天言：「世尊！世間貪著諦，而是法無如是。此法非實、非妄語。世間貪著法，而是法無法、無非法。世間貪著涅槃，而是法無生死、無涅槃。世間貪著善法，而是法無善、無非善。世間貪著樂，而是法無苦、無樂。世間貪著佛出世，而是法無佛出世，亦無涅槃。雖有說法，而是法非可說相；雖讚歎僧，而僧即是無為；是故此法一切世間之所難信。世尊！譬如水中出火、火中出水，難可得信；如是，煩惱中有菩提（由有阿賴耶識心體故），菩提中有煩惱（由阿賴耶識心體中含藏煩惱種子與無明故），是亦難信。何以故？如來得是虛妄煩惱之性無法可證，有所說法而不可見，雖有所知而無分別，雖證涅槃而無所知（由涅槃體即是阿賴耶識心體故），雖修諸行而不作二相，雖有證法而無所得，雖滅諸障而無所滅。世尊！若善男子善女人，有能信解如是法義，當知是人得脫諸見，當知是人供養諸佛，以曾親近無量諸佛故；當知是人得善人護，以為一切諸善知識所護念故；當知是人信大妙

法，以妙善根得增上故；當知是人善得法財大妙寶藏，以能守護佛法藏故；當知是人隨順作業，以能善作所作法故；當知是人種姓尊貴，以得生於如來家故；……當知是人為能度者，以是人能度未度故；當知是人為能解者，以是人能解未解故。」

語譯如下：「佛言：「梵天！為什麼說，這個法是一切世間眾生都難以信受？」梵天答言：「世尊！世間眾生貪著世間法上之正理，而這個法沒有這種世間正理的貪著。這個法並非實有，亦非妄語。世間人貪著正法與非法等一切法，而這個法沒有正法、也沒有非法可說。世間人貪著有涅槃可證，而這個法中沒有生死、也沒有涅槃。世間人貪著善法，而這個法中沒有善法、也沒有不善法。世間人貪著快樂之法，而這個妙法中沒有苦、也沒有樂。世間人貪著有佛出世，而這個妙法中沒有佛出世，也沒有佛涅槃。在這個妙法中雖然示現有說法之表相，但是這個妙法卻不是可說之言語表相；雖然讚歎僧寶，然而僧寶即是無為，是故無僧可讚歎；由以上緣故，所以這個妙法是一切世間人所難以信受者。世尊！譬如水中出火、火中出水，難可令世間人信受；同樣的道理，煩惱中有菩提，菩提中有煩惱，這個妙法也是很難以令人信受的。何以故？因為如來所證的這種虛妄煩惱之自性，其實並沒有一法可證；雖然有所說法，然而卻不可見；雖然有所證知，卻

是無分別智；雖然證得涅槃，然而卻無能知無餘涅槃者；雖修種種菩薩行，而不作生與死二相、煩惱與菩提二相；雖然是有所證之法，但是卻無所得；雖然滅掉了二障，但是卻也無所滅。世尊！如果善男子、善女人中，有人能信受及理解我所說的這些法義，應當知道這個人已能脫離世間種種見解，當知這個人即是已經供養諸佛的人，因為這個人必定在無量世以來曾經親近過無量諸佛的緣故，才能證知這個妙法；也應當知道這個人已經獲得善人的護持，因為這個人已經被諸善知識所護念的緣故；當知此人信受大妙法，因為他以妙善根而增上的緣故，才能證解這個妙法；當知此人善得法財大妙寶藏，因為他能守護佛的法藏故；當知此人能隨順於所應作之善業，因為他能夠善知所應作之種種法行故；當知此人種姓尊貴，因為他得能出生在如來家中故；……當知此人為已能得度之人，因為此人能度尚未得度之人故；當知此人為能夠證解這個妙法者，因為此人能證解世人所未解之妙法故。」

為何此經文中說，煩惱中有菩提？又說菩提中有煩惱？此理極難令人信受，是故印順法師及其徒眾多不肯信，每言：「既是處於煩惱中，即是未斷煩惱者，如何是已證菩提？如何而言煩惱中有菩提？既是已證菩提，當知即是已斷煩惱者，如何可言菩提中而有煩惱？」是故不信如來藏自性清淨而有染污，乃至昭慧法師

昔年在香港演講時，亦對此妙義提出質疑，刊載於《弘誓月刊》中。凡此皆由妄以斷除見惑思惑煩惱之二乘菩提，而妄解大乘菩提如來藏般若正理，復又不能正知正見二乘菩提正理，故有如是虛妄質疑及諸說法。

二乘法中，以斷見惑及思惑，名爲證得菩提；然而在大乘法中，則以親證如來藏阿賴耶識心體而現觀其眞如法性，作爲證得菩提。正當證得如來藏心體時，現見一切眾生之如來藏心體中含藏著思惑煩惱，尙未斷除，是故仍在三界六道中流轉，輪迴生死而不斷絕；然其如來藏阿賴耶識心體，卻是從來自住不生不滅、不來不去、不生不死之涅槃境界中，常住於本覺境界中，遠離無明與明兩邊，遠離生與死兩邊，遠離生與滅兩邊，即是菩提，故說煩惱中有菩提。亦見證悟後之自己，雖然已證大乘菩提，然而卻猶可見自己之如來藏阿賴耶識心體中，依然含藏著思惑及煩惱障種子習氣未斷，猶未是無餘涅槃境界，故見自己證悟菩提後，如來藏中仍有煩惱種子，故說菩提之中有煩惱；亦從共相中親見凡夫眾生之如來藏常住於本覺之中，即是菩提正覺之體，而仍不妨凡夫之七識心仍有見惑、思惑常存不斷，故說菩提之中有煩惱。如是妙義，非諸二乘聖人可知，故二乘四果聖人雖不名凡夫，仍名愚人；如是妙理，更非諸多凡夫所能知之，是故凡夫既名爲凡，更兼爲愚。

如是，有餘涅槃及無餘涅槃，既然悉以阿賴耶識如來藏爲體，而言「證涅槃者無所知」，當知無餘涅槃實際境界中，無有七識心王存在，亦無六塵存在，唯是阿賴耶識心體改名異熟識而獨自常存，故知阿賴耶識心體乃是常住法，絕非楊、蔡、蓮等人所謗之生滅法也，除非彼等同意無餘涅槃是斷滅法。由此故知，楊、蔡、蓮等人誤會經論意旨之後，妄謗阿賴耶識心體是生滅法，妄謗阿賴耶識心體別從另一施設之如來藏、真如心體中出生者，乃是謗法之說；乃是將本來正眞之法，代以想像之法，正是從根本上加以破壞之壞法者；如今卻反而無根誹謗弘揚正法者爲壞法者，無根誹謗親證正法者爲大妄語，豈非心行顛倒之人？如是文字障極爲嚴重、誤會經論眞義極爲嚴重之人，如是以想像而不可證之妄想法取代可知可證之正法者，能弘揚什麼正法？能證什麼正法？能帶領眾生走向正法之路？皆不可能也！若能帶領眾生平安混過一生而不謗正法、不壞正法，已是萬幸！還能帶領眾生親證初地之法？還能帶領眾人安住於第七住位中？豈有可能？必定求不可得也！

第三節 由無人證得涅槃故說阿賴耶識是常住法

《勝思惟梵天所問經》卷四云：「爾時勝思惟梵天白佛言：「世尊！是文殊師

利法王子，能作佛事大饒益衆生，令無量衆生入於涅槃。」佛言：「善男子！汝亦饒益無量衆生令入涅槃。」文殊師利問言：「梵天！汝謂衆生有數量耶？」答言：「不也！」問言：「梵天！頗有衆生如來說不？又頗有衆生有衆生體不？」答言：「無也！」問言：「梵天！於汝意云何？汝謂如來有生有滅耶？」答言：「不也。」問言：「梵天！若如是者，何等衆生如來令入於涅槃耶？」梵天答言：「以何等法性，文殊師利法王子如是說法？如是無世間，無涅槃。」文殊師利言：「梵天！如是如是！如來不見世間，不見涅槃。梵天！如來所化聲聞弟子，波人亦不見世間，不見涅槃。梵天！所言涅槃唯是言說，然無有人行於世間，亦無有人行於涅槃。」梵天問言：「諸有所說諍訟言語，如此言語說何等法？」答言：「梵天！是戲論耳，不說衆生；梵天！若有戲論，然則常無我慢。以是義故，於無物中而戲論也。以知無實有戲論故，不見戲論；若不見戲論，波人不行世間；若不行世間則不異見，以不異見故說涅槃。」梵天問言：「文殊師利！所言入涅槃者，以何等對治而說涅槃？」答言：「梵天！入涅槃者，彼此因緣不相和合，不起無明，不起世間行。若不起行，是則不生；若不生者，即名涅槃。」

語譯如下：〔爾時勝思惟梵天向佛稟白說：「世尊！這位文殊師利法王子，能造作佛法事業而大大的饒益衆生，令無量衆生入於涅槃。」佛言：「善男子！你也

一樣的饒益眾生，令入涅槃。」文殊師利菩薩又問梵天說：「梵天！你認為眾生有數量嗎？」梵天答道：「沒有數量。」文殊菩薩又問道：「梵天！是否真的有眾生是如來所說的眾生嗎？此外，是否有一個眾生五陰實有常住不滅的眾生體呢？」梵天答道：「沒有啊！」文殊菩薩又問道：「梵天！在你的看法來說，你認為如來有生有滅嗎？」梵天答道：「不是這樣的。」文殊又問道：「梵天！如果是這樣的話，是有什麼眾生如來度他們入於涅槃呢？」梵天答道：「是以什麼法性，您文殊師利法王子這麼說呢？正是如您所說的一樣，沒有世間可說，也沒有涅槃可說。」文殊師利菩薩說：「梵天！正好如你所說的這樣，如來不見有世間，也不見有涅槃。梵天！如來所度化的聲聞弟子，那些被度化的人們都不見有世間、不見有涅槃。梵天！佛所說的涅槃，純粹只是言說，然而終究沒有任何人在世間行來去止，亦沒有任何人入於無餘涅槃中而起心行。」梵天問道：「所有的言說，都只是諍訟言語罷了，如此的言說，究竟又是說什麼法呢？」文殊菩薩答道：「梵天！這都只是戲論罷了，不是真的在說眾生；梵天！如果有這種戲論，然而心中常無我慢；由於這個道理的緣故，於無物中而作此戲論也。因為知道萬法並非實有的道理而後作此戲論的緣故，所以說不見有此戲論；如果於說法戲論中而不見有此戲論的話，那麼這個說法的人並不是行在世間法中的人；如果不行於世間法中，則於涅槃沒

有異見；因為於涅槃與如來藏沒有異見的緣故，所以為眾生宣說涅槃。「梵天問言：「文殊師利！您所說的入涅槃，是以什麼對治上的法相而說涅槃？」文殊菩薩答道：「梵天！所謂入涅槃的意思，是說彼因此緣不相和合，不起無明，不起世間行。如果不起世間行，那就是無生；如果無生，就叫做涅槃。」」

今觀文殊菩薩當著佛前明說：「所言涅槃唯是言說，然無有人行於世間，亦無有人行於涅槃。」可知涅槃唯是依第八阿賴耶識心體而假名施設，根本就沒有人能入無餘涅槃境界中安住，唯是滅卻十八界的五蘊我、眾生我以後，唯有第八阿賴耶識心體獨存時，假名施設為無餘涅槃。涅槃境界中，無人無我，無六塵相，故名寂靜。復次，行於世間者，唯是如來藏阿賴耶識心體，豈有世人行於世間？世人皆從阿賴耶識心體中出生，行亦唯是阿賴耶識心體行，住亦唯是阿賴耶識心體住，從來本無世間眾生行走於世間造作諸法；滅卻眾生我，滅卻世間我，即是阿賴耶識心體獨存之無境界境界，即是無餘涅槃，豈有眾生住在無餘涅槃境界中？故說「無人行於涅槃」。由是故知，涅槃實依阿賴耶識心體獨存境界而說；若無阿賴耶識心體獨存，則阿羅漢入無餘涅槃已，即成斷滅。然而佛於四阿含諸經中說：無餘涅槃非是斷滅境界，有實際恆存不壞；又於大乘經中說：阿賴耶識本來而有，永遠不滅；又說阿賴耶識同於涅槃，故知涅槃境界即是阿賴耶識心體獨存之無境

界境界。既如是，當知阿賴耶識心體絕對不是生滅法，因為涅槃常住而不生滅，而涅槃則是依阿賴耶識心體而立名故。楊、蔡、蓮等人隨於平實修學多年之後，竟然不知如是正理，真可謂愚癡至極之人也！如是愚癡無智之人，云何可以大膽否定阿賴耶識心體？云何可以誹謗阿賴耶識心體是從他法中所出生者？不應正理！

復次，如此段經文中，文殊菩薩說「不起無明則不起世間行，不起世間行即是不生，不生即是涅槃。」今觀阿賴耶識心體從來不與無明相應，悟後亦不與明相應；唯有七識心王方與無明相應，唯有七識心王悟後方與明相應；唯有七識心王方起世間行，唯有七識心王方是有生之法，皆從阿賴耶識心體中出生故。唯有阿賴耶識心體是不起無明者，是不起世間行者，是本來不生者；不生者即是涅槃，由是故知阿賴耶識心體即是涅槃，涅槃即是阿賴耶識心體之異名。如今楊、蔡、蓮等人卻敢大膽否定阿賴耶識心體，謗為生滅法；請問：「阿賴耶識心體從何法出生？有何教證與理證？依阿賴耶識心體而立名之涅槃是否為生滅法？」頗能公開對大眾舉證否？頗能符合佛所說「阿賴耶識本來而有」之說法否？頗能符合佛所說「無餘涅槃非斷滅」之說法否？舉證時頗能符合佛所說法否？當知必定不敢對大眾公開正答，只能偏答或顧左右而言他也！更不敢落實於文字上也！

第四節 由無餘涅槃中之清淨法界證實阿賴耶識是常住法

《瑜伽師地論》卷八十「攝決擇分中有餘依及無餘依二地」云：【問：「諸阿羅漢住有餘依涅槃界中，住何等心，於無餘依般涅槃界當般涅槃？」答：「於一切相不復思惟，唯正思惟真無相界，漸入滅定、滅轉識等；次異熟識，捨所依止，由異熟識無有取故，諸轉識等不復得生，唯餘清淨無為離垢真法界在。於此界中般涅槃已，不復墮於天龍藥叉、若乾達縛、若繫奈洛、若阿素洛、若人等數。」】

語譯如下：【問：「諸阿羅漢住於有餘依涅槃界中，是住於何等心，而說他於無餘依涅槃界中將會般涅槃？」答：「於一切六塵相、身根相、器世間相等一切相都不再思惟執取了，只有正思惟真正無一切相的法界，漸漸的轉進而入滅盡定、而滅掉七轉識、六塵等法相；接著則是異熟識捨掉了所依止的色身與器世間，由於異熟識已經沒有了『色身、七轉識與器世間』的執取性的緣故，所以異熟識於捨報後就不再出生色身與七轉識了，只剩下清淨無為的離垢染的真實法界存在，這就是無餘涅槃。在這個清淨無為法界中般涅槃以後，不再墮入五趣眾生數中，這就是無餘涅槃。」】

所以無餘涅槃法界中，唯有第八異熟識存在，名為清淨無為離垢眞法界，此異熟識即是原來之阿賴耶識心體，斷除了見惑與思惑之後所改名者，仍是原來的阿賴耶識心體，不是楊、蔡、蓮等人所說的「另有一個能出生阿賴耶識的如來藏」，因為佛說阿賴耶識心體就是如來藏，諸菩薩之一切論中也如是說，唯除未悟之凡夫菩薩（譬如古天竺之安慧、月稱、寂天、阿底峽……等人）所造妄論。由如是正理，故知阿賴耶識必是不生不滅之法性；楊、蔡、蓮等人何可妄謗阿賴耶識心體爲生滅法？如今大膽否定正法之後，已經成就無根誹謗根本正法之最重罪，欲如何收拾殘局？欲如何善了謗法重罪？難也！難也！

若楊、蓮等人改口復言：「此『清淨無為離垢眞法界』非是第八異熟識。」則成第九識，則又墮於八九識並存之種種過失中，難逃平實之文預破。何以故？過失無量故，唯有心體方可是無餘涅槃境中之本際故，若非心體，則無可能成爲無餘涅槃界之實際故。若言滅掉阿賴耶識心體以後，另有一個不生滅心是無餘涅槃法界，而不是原來的阿賴耶識所改名的異熟識心體者，焉得說爲同是第八識？第八阿賴耶識既已滅失，而仍別有一心獨存，焉可狡辯非是第九識心體？既是第九識心體，復墮「八九識並存之無量過失」中，理不得成！故說楊、蔡、蓮等人主張「阿賴耶識從如來藏、眞如中出生，是生滅法」者，進退兩難，是自掘墳墓

以埋自身，葬送自己之法身慧命，是愚癡無智之說法也！

又如《金光明最勝王經》如來壽量品第二云：「……五者證得真實無差別相平等法身故，名為涅槃；六者，了知生死及以涅槃無二性故，名為涅槃。七者……」如前所舉教證，得知法身即是阿賴耶識如來藏，是故親證第八識如來藏心體時，即是親證涅槃者。如前所述正理，唯有如來藏阿賴耶識心體，才是生死與涅槃無二之體性，除阿賴耶識心體以外，別無他法可以是生死與涅槃無二之法故；因此而依阿賴耶識心體施設涅槃境界，故知阿賴耶識心體絕非楊、蔡、蓮等人所誹謗的生滅法。

又如《說無垢稱經》（維摩詰經別譯）《菩薩品第四》：「所以者何？非一切有情不般涅槃；佛說真如為般涅槃，以佛觀見一切有情本性寂靜即涅槃相，故說真如為般涅槃。」語譯如下：「為什麼這樣說呢？並非一切有情都不證得般涅槃；因為佛說真如即是般涅槃，因為佛觀見一切有情本性寂靜，這就是般涅槃相，所以說真如就是般涅槃。」

真如既是阿賴耶識心體自性所顯示之法相，而真如就是涅槃，則已證實此事：阿賴耶識心體即無餘涅槃之法體，則知阿賴耶識心體是不生不滅之法。涅槃者不生，涅槃者不滅；涅槃者不增，涅槃者不減；涅槃者不來，涅槃者不去；涅槃者不斷，涅槃者

不常；離於兩邊，即是涅槃；唯有阿賴耶識心體方能符合如來涅槃法性。而此涅槃，既依阿賴耶識心體方便立名，而此阿賴耶識心體從來皆是真實如如之體性，故能獨存於無餘涅槃境界中，令無餘涅槃不墮斷滅空。既然如此，楊、蔡、蓮等人如何可說阿賴耶識心體是生滅法？豈非無根誹謗正法？正是謗法毀佛者。有智之人豈願隨同彼等共造謗法惡業？豈願支持如斯謗法毀佛之人而陷來世之自己墮於地獄道中？

第五節 由還滅門證實阿賴耶識心體常住不滅

依阿賴耶識心體常住不滅，故有還滅門，亦可證明阿賴耶識心體是常住法。《瑜伽師地論》卷五十一「攝決擇分中五識身相應地意地之一」云：【若略說阿賴耶識由四種相建立流轉，由一種相建立還滅。云何四相建立流轉？當知建立所緣轉故，建立相應轉故，建立互為緣性轉故，建立識等俱轉轉故。云何一相建立還滅？謂由建立雜染轉故，及由建立波還滅故。……】由有阿賴耶識心體故，方有器世間、有根身、內外六塵相分之出現，也才有七轉識出現，然後由七轉識在三界六塵境界中起遍計性，因此而流轉生死。若於依他起性之種種法相，都無遍計所執性，則滅流轉相，則出離分段生死；遍計所執相實由依他起相上之不如理作意，誤認

依他起相諸法爲真實常住法，故執蘊我、處我、界我爲真實法，導致我見我執不斷，是故流轉生死。然而遍計所執相之意根及依他起相之離念靈知心等，皆由圓成實相之阿賴耶識心體出生，若無阿賴耶識心體之具足圓滿成就世出世間法之圓成實相，則不可能有世間法之依他起相及遍計所執相，亦不可能有阿賴耶識性所顯之眞如法性，是故當知由有阿賴耶識心體方能建立流轉相。若無阿賴耶識心體，尙不能有眾生之蘊我、處我、界我等依他起相，何況能有遍計執相？更何況能有眞如之顯示？則當永無生死流轉相，何況能有諸聖之依於生死流轉相而證得還滅門出離生死？若有諸聖成就還滅門而出生死者，當知必有阿賴耶識心體存在。諸聖成就還滅門功德而出生死之後，若非斷滅者，當知即是阿賴耶識心體改名爲異熟識而獨存於無餘涅槃界中；既有阿賴耶識心體獨存於無餘涅槃界中不滅，故令無餘涅槃界不成斷滅空者，當知阿賴耶識心體非是生滅法也。

若是由有阿賴耶識心體，方能成就流轉門及還滅門者，當知流轉及還滅，皆因阿賴耶識心體而有，阿賴耶識心體能圓滿成就流轉門世間法故，亦能圓滿成就出世間法之還滅門故；既如是，則知法界萬法悉皆依於阿賴耶識心體而有，則知阿賴耶識心體乃是實相心體；實相心體必非生滅法，若是生滅法，尙不能獨自現起，尙須依於他法方能現起，何況能生他法？由阿賴耶識心體能出生流轉門之現

象，亦能顯示還滅門之果證，故知阿賴耶識心體是常住法，由此顯示阿賴耶識心體具足生顯萬法之真實性故，故說阿賴耶識心體必定是常住法；由其確屬常住法故，說爲不生滅心。楊、蔡、蓮等人不知此理，謗阿賴耶識心體爲生滅法，成就謗法重罪，豈是有智之人？

若無阿賴耶識心體之不生滅常住性，與種子生滅流注性，則無眾生蘊處界我之流轉可得；若無流轉可得，即無還滅可得，必成斷滅見。由於還滅之後，非是斷滅，故於四阿含諸經中，佛說涅槃不是斷滅，而是中道。若還滅之修證完成，進入無餘涅槃時，阿賴耶識心體（異熟識）亦如楊、蔡、蓮等人所說之成爲壞滅者，則無餘涅槃即成斷滅，二乘法即成戲論。然二乘法從教證與理證上來說，絕非斷滅，無餘涅槃中實有阿賴耶識改名後之異熟識心體常住不滅故，由此可證阿賴耶識心體非是斷滅法。

又如同論卷五十一，彌勒尊佛開示云：「又阿賴耶識斷滅相者，謂由此識正斷滅故，捨二種取；其身雖住，猶如變化。所以者何？當來後有苦因斷故，便捨當來後有之取，於現法中一切煩惱因永斷故，便捨現法一切雜染所依之取，一切粗重永遠離故，唯有命緣暫時得住；由有此故，契經中言：「爾時但受身邊際受、命邊際受。」廣說乃至「即於現法一切所受究竟滅盡。」如是建立雜染根本故，

趣入通達修習作意故，建立轉依故，當知建立阿賴耶識雜染還滅相。」

語譯如下：【此外，「阿賴耶識斷滅相」的意思是說，由於這個第八識真正斷滅的緣故，所以捨掉了能取與所取，阿賴耶識心體雖住——雖然還在——卻猶如變化過了一般，已經不同於以前了（所以改名為異熟識，並未斷滅）。為什麼如此呢？因為未來世的「後有苦因」已經斷滅了的緣故，所以就捨棄了未來世的後有——能取的七轉識——對於現行法中的一切「煩惱因」已經永斷的緣故；便捨棄了現行法中一切雜染所依的所取的六塵相分，因為一切粗重的煩惱已經永遠捨離的緣故；這時候的阿羅漢只剩下過去世所造的命根之緣，而使得命根暫時安住不壞；由於有這個阿賴耶識心體的阿陀那性的緣故，契經中說：「這個時候只受最後身的『身邊際受』，以及受最後的『命根邊際受』。」廣說乃至「當時就已經對於現行法中的一切所受再生因究竟滅盡了。」就是這樣來建立雜染根本的緣故，趣入通達位的修習作意的緣故，建立轉依正理的緣故，當知這就是建立阿賴耶識心體的雜染還滅相。」所以，所謂「阿賴耶識斷滅相」的意思，不是楊、蔡、蓮等人所誤會了的「阿賴耶識心體是生滅法」，而是說心體常住，但是祂的執藏分段生死種子的阿賴耶性是可滅的；當佛弟子經由斷除我見與我執的修行過程之後，把阿賴耶識心體的阿賴耶性修滅了，就稱為阿賴耶識滅，但是滅了阿賴耶性以後心體仍

在，只是改個名稱叫做異熟識，還是原來的阿賴耶識心體。這個第八識心體原有的阿賴耶性可以斷滅的現象，就叫做「阿賴耶識斷滅相」。所以，不是楊、蔡、蓮等人依文解義所誤會的「阿賴耶識心體是生滅法、是可滅的。」

《密嚴經》中佛亦開示說，觀行還滅之境界即是如來藏，故知阿賴耶識心體是常住不滅法。有經文為證：【金剛藏！如來常住，恆不變易，是修念佛觀行之境，名如來藏；猶如虛空不可壞滅，名涅槃界，亦名法界。】語譯如下：【佛說：「金剛藏！如來是常住法，恆住而且不變易，這是修習念佛觀行成就者的境界，這境界中的主體就是觀行者所親證的如來藏；這個如來藏心體猶如虛空一般，是不能被壞滅的；由於不可壞滅的緣故所以名為涅槃法界，又因為萬法從祂而生所以名為法界。」】

如是，此段經文中說，如來藏——阿賴耶識心體——即是無餘涅槃之法界，又名法界而總攝一切法，即已明示：阿賴耶識心體不是生滅法。除非有人硬要誹謗無餘涅槃境界是斷滅境界。如今楊、蔡、蓮等人若要強言如來藏阿賴耶識心體是生滅法，則無餘涅槃即成斷滅境界，即成謗法毀佛之大邪見、大惡業。是故，若無如來藏在滅盡「十八界我」之後獨存，則無餘涅槃即成斷滅法，而諸經皆說如來藏即是阿賴耶識心體，諸證悟菩薩之正論中亦皆說如來藏即是阿賴耶識心

體。故說阿賴耶識心體即是涅槃，同於涅槃；《密嚴經》所說如來藏即是阿賴耶識故，《楞伽經》中佛說如來藏名阿賴耶識故。今由此段經文中明說阿賴耶識心體即是涅槃境界故，由此證實：阿賴耶識心體不是生滅法，而且是萬法之根本，是常住法，是三乘菩提之根本。

第六節 定性阿羅漢亦已證得第八識心體？

紫蓮師被惡知識楊先生所誤導，自己無智簡別，依楊先生所授與之邪知邪見爲歸，是故讀經閱論時，處處誤會經論意旨，然後以別人給他的「邪教導」所得的邪知見來誹謗正法，成就無間地獄業，誠可憐憫。彼閱《成唯識論》卷九之文：【謂二乘位，專求自利，厭苦欣寂；唯能通達生空真如，斷煩惱種，證真擇滅；無勝堪能，名下劣轉。】由於被楊先生所誤說誤導而誤會論意故，舉以訶責平實，於其書中唱言：二乘聖人也是親證第八識心體的人，不是蕭老師所說的「二乘聖人未證阿賴耶識心體」。彼作是說：【又佛道次第，乃先證唯識性再證唯識相，如三轉法輪之內涵也，故二乘無學亦得解脫智，謂證生空真如也；如聲聞十智之無生智，即謂證生空真如，若自言大乘見道是七住位，是證得阿賴耶識，亦得無生忍，則明言出處，經論未曾見有如是說也，經論皆言大乘見道乃初地菩薩親證真

如。阿賴耶識乃生滅之法，云何無生？真如方是真正無生也；如此方符三乘經論，不可輕慢而言阿羅漢在悟得第八阿賴耶識之菩薩面前無說話之餘地，彼證生空真如也，而汝（編案：此汝字乃紫蓮心海對他的根本上師平實導師的不敬稱呼）尚以為阿賴耶識乃因地真如也，如何與汝對話？唯今之計，當先捨邪見，仔細探討諸經論所說真如義理，方曉真如乃指凡夫至佛地皆是真正如常也。若是佛地方有真如，則是本無今有；若凡夫沒有，佛地方有，則非平等也，諸學子盍不共深思之？】

（紫蓮心海著《辯唯識性相》頁73、74）

關於唯識性與唯識相之義理，關於見道究竟是第七住？抑或是紫蓮所自高自抬之初地？以及真如是否本有？是否為依阿賴耶識心體而顯之識性？別有正覺同修會台南共修處老學員所組成之法義辨正組，梓行《辨唯識性相、假如來藏》二書而作辨正，拙著《燈影》書中亦已辨正完畢，已顯示紫蓮之不懂唯識性相、不懂真如；此處且略，置而不論，此處單就定性二乘羅漢是否已證第八識心體一事而作辨正。

紫蓮心海嚴重誤會論意，執言取義，但見「阿羅漢證生空真如」一語，不解其義，隨即又依文解義便作是說，堅決主張定性阿羅漢亦已親證第八識如來藏，此乃嚴重誤會《成唯識論》真義以後之邪說。由是緣故，故說紫蓮師之文字障極

爲嚴重，執言取義之習性極爲深重，般若實智妙慧亦尙未發起，故造如是誹謗根本大法阿賴耶識如來藏之重罪，難以挽救；皆坐當年不肯自參自悟，而從他人探聽密意所致也！茲就定性聲聞羅漢是否已證第八識心體一事，辨正如下：

一、先舉教證以釋經論實意，次依理證而作辨正：1. 《大寶積經》卷第一百一十九云：「此如來藏甚深微妙，所說聖諦亦深深妙，難見難了不可分別，非思量境，一切世間所不能信，唯有如來應正等覺之所能知。若於無量煩惱所纏如來之藏不疑惑者，於出一切煩惱之藏如來法身亦無疑惑。……如是法身不離煩惱，名如來藏。世尊！如來藏者，即是如來空性之智；如來藏者，一切聲聞獨覺所未曾見，亦未曾得。」

準《楞伽經》中佛語所說：「此阿梨耶識名如來藏。」再憑此經所說「聲聞緣覺未曾親見如來藏，亦未曾證得如來藏」之聖教，三憑前來所舉證「真如乃是第八識心體之真實性」等聖教，請問汝紫蓮、心海：「汝云何可言阿羅漢已證第八識如來藏？汝云何可言阿羅漢已證生空真如？」當知《成論》所說「阿羅漢證生空真如」之說者別有其義，汝既是平實之學生，從余受得阿賴耶識心體之證悟，余忝爲汝之根本上師，汝卻不從余問義，便隨楊先生等惡知識語而依文解義、而信受之、而謗真如所依理體之阿賴耶識，成就謗法重罪，何不信受助汝證悟之根本

上師？卻反信受師兄弟之楊先生？如此心行，非愚即慢，除此無別可辯者也。只因身著僧衣故，便於根本上師助汝證悟如來藏之後即對根本上師生起慢心，非是有智之人也，更非久學菩薩之心行也，此非初機新學菩薩而何？此非定性聲聞凡夫心性甫從二乘迴心大乘者，尙有何理可言？

又真如既是第八阿賴耶識心體之真實性，汝書第七十五頁中亦言：「真者謂真如，乃『心體本相』如如不動」，亦已明說真如即是第八識心體之如如不動本性所顯心相，當知真如即是第八識之實性；是故真如以阿賴耶識心體爲其理體，非有實法；自己已經說出如是真理，卻又自己否定自己同於我說之真理，已成自語顛倒，豈非顛倒見者？顛倒見者如何能指導他人？又如何能指責他人、指責助汝證悟之根本上師？無是理也！今此經文中明說如來藏阿賴耶識心體非聲聞緣覺所能親證，唯有修學佛菩提智之菩薩從佛修學，方能證之；汝紫蓮心海是否還要誹謗此經是僞經？是故平實稱說「二乘阿羅漢雖證生空真如，不證第八識。」是如實語，乃是依教證聖言量而實語者，非是扭曲事實以謗阿羅漢也！此意容後理證之處再行略釋。

2. 《大寶積經》卷第一百一十九：「如來藏者如我所解：縱爲客塵煩惱所染，猶是不可思議如來境界。何以故？世尊！剎那剎那善不善心，客塵煩惱所不能染，

何以故？煩惱不觸心，心不觸煩惱。云何不觸法而能得染心？世尊！由有煩惱、有隨染心，隨煩惱染，難解難了；唯佛世尊為眼、為智、為法根本、為尊、為導、為正法依，如實知見。」語譯如下：「如來藏者，誠如我所證解的：縱使如來藏已經是被客心的七轉識的煩惱法塵所染污，祂仍然還是不可思議的如來境界。為什麼呢？世尊！剎那剎那善不善的七轉識心，以及七識客心所屬的煩惱法塵都不能染污祂的自體性，為什麼呢？因為煩惱不能觸及到阿賴耶識心體，阿賴耶識心體也不觸及煩惱。為什麼說不觸及這些煩惱法塵而能夠成為被七轉識所污染的心體呢？世尊！由於有七識心體的煩惱，由於有這個隨同煩惱客心同在的第八識心體，所以清淨心體中的種子被染污了，這個道理難以瞭解、難以了知；只有佛世尊您是法眼、是智者、是一切法的根本、是一切眾天尊、是一切眾生導首、是正法所依之主，只有您如實知見——具足了知、透徹觀見。」由此經文中所說，已經可以證實，這是大乘佛菩提智中方有之勝法，非是二乘菩提解脫道中所有之法也。是故聲聞緣覺確實未證第八識阿賴耶、異熟識心體；是故成論中說阿羅漢證生空真如者，別有其義，非汝紫蓮心海所知也！

3·《大乘入楞伽經》云：「自慧分別苦樂受者，或得滅定、或得四禪，或復善入諸諦解脫，便妄生於得解脫想，而實未捨未轉如來藏中藏識之名。若無藏識，

七識則滅，何以故？因波及所緣而得生故；然非一切外道二乘諸修行者所知境界，以波惟了人無我性，於蘊界處取於自相及共相故。」

此段經文中佛說：「從自身五蘊十八界等法上之分別觀行苦樂受無常的人，或者證得滅盡定、或者證得第四禪，或者另外有人善於從四聖諦中觀行而證得解脫，便虛妄的生起了「獲得解脫」之想法，然而這樣的解脫，其實尚未真正的捨棄藏識之名，尚未真正的轉變藏識之名字。如果沒有藏識的話，七識就會滅失而成爲斷滅境界，爲什麼呢？這是說，七識心王其實因爲有藏識及藏識所緣的器世間、五根身才能出生的緣故；但是藏識這個妙法，不是一切外道及二乘法中所有修行人所知道的境界；因爲他們只能從世俗諦的法中，去了知五蘊、十八界法等「人無我」的法性，他們是在五蘊、十二處、十八界上面來攝取自己的蘊處界相，以及攝取他人共於自己的「蘊處界共相」而證得解脫，不曾攝取實相心第八識的緣故。」

此經文中之佛意極明：二乘聖人只在蘊處界上現觀人無我，不會在蘊處界的根源——第八識心體——上面取證及現觀，所以不知外法非實有，所以不證法無我。由此教證，可知二乘聖人不會證得第八識心體，所修證者唯是世俗諦故；世俗諦者謂依世俗法之五蘊、十二處、十八界等法而作蘊處界無常、苦、空、無我、

不淨之觀行，以此而斷我見與我執故，不須以親證第八識實相心體作為證道之內涵故。

4·《入楞伽經》佛性品第十一：「（佛言：）「大慧！此如來心阿梨耶識如來藏諸境界，一切聲聞辟支佛諸外道等不能分別，何以故？以如來藏是清淨相，客塵煩惱垢染不淨。」語譯如下：「佛說：「大慧！這個如來心——阿梨耶識——如來藏的種種境界，一切聲聞、辟支佛、諸外道等人，都無法分別了知，為什麼呢？由於如來藏心體是清淨相，但是因為有客心七識相應的煩惱法塵染污了祂內含的種子，所以有污垢雜染不淨。」既然佛說阿賴耶識如來藏的境界，是一切聲聞、緣覺所不能分別了知的，怎有可能阿羅漢已經親證此第八識心體呢？你紫蓮心海究竟讀不讀經典？讀了經典以後究竟懂不懂經典中的意思？讀懂了經典以後究竟信不信經典中的佛語？為什麼還要故意說出和佛所說的話相反的話法語言來呢？」

5·非唯楞伽等經如是說，乃至《大方廣佛華嚴經》也如是說，譬如卷九有云：「善男子！譬如猛風吹大海水，波浪不停；由境界風飄靜心海，起識波浪相續不斷，因緣相作不相捨離，不一不異如水與波；由業生相深起繫縛，不能了知色等自性五識身轉；波阿賴耶終不自言：『我生七識。』七識不言從賴耶生，但由

自心執取境相分別而生。如是甚深阿賴耶識行相，微細究竟邊際，唯諸如來、住地菩薩之所通達，愚法聲聞及辟支佛、凡夫、外道，悉不能知。」此段經文中，佛已明說：阿賴耶識如來藏的境界，愚法聲聞及辟支佛都不能知，所以世尊說定性二乘聖人爲愚人；菩薩雖悟，若未入地，猶不能通達，往往產生誤會，猶今時楊、蔡二人及汝紫蓮心海，都從余受學而後證得如來藏，然而未能通達，今乃因初時之疑心而造此謗法及謗賢聖之大惡業。由此現成事例，故知佛說「唯有住地菩薩方能『通達』如來藏」之語，誠正不虛也！所以證得以後未必就能通達，還得要有大善知識攝受！還要自己性障微薄、肯受大善知識攝受！何況未證得第八識的阿羅漢，豈有可能通達？還說什麼能證八地的生空眞如？今且以此經文，試問紫蓮心海：「如果阿羅漢已經證得如來藏——阿賴耶識心體——爲何還不能了知心體所顯眞如法性之行相？」寧有此理？

6. 《勝鬘經》如來藏章第七云：「聖諦者說甚深義，微細難知，非思量境界；是智者所知，一切世間所不能信。何以故？此說甚深如來之藏。如來藏者是如來境界，非一切聲聞緣覺所知。如來藏處，說聖諦義；如來藏處甚深故，說聖諦亦甚深，微細難知，非思量境界；是智者所知，一切世間所不能信。」此段經文語譯如下：「真正的聖諦，是說甚深的法義，這種法義微細難知，非是世人以意識

心思量所能了知的境界；這是大乘法中智者所知的境界，一切世間包括天、人；等眾生所不能相信。爲什麼呢？因爲這種大乘聖諦所說的是甚深的如來藏。如來藏這個法，是如來所證的境界，菩薩隨從如來而學而證，這不是一切聲聞緣覺等聖人所能知道的。如來藏法之境界處，是說聖諦的真義；如來藏之境界處甚爲深奧，故說聖諦也是甚深奧的，微細難知，不是靠著思量所能知道的；這是有智慧的菩薩們所知道的境界，一切世間眾生所不能信受。」此段經文明說二乘聖人不知如來藏阿賴耶識心體所在，當然也就不可能現觀第八識心體所顯示出來的眞如性相，怎有可能證得生空眞如？經中聖教如是，汝紫蓮心海！夫復何言？

7·復次，當來下生彌勒尊佛於根本論《瑜伽師地論》卷五十一中亦說：「復次，此雜染根本阿賴耶識，修善法故方得轉滅（編案：此謂滅阿賴耶性，非滅阿賴耶識心體，詳前辨正舉證）。此修善法，若諸異生以緣轉識爲境，作意方便住心，能入最初聖諦現觀，非未見諦者，於諸諦中未得法眼，便能通達一切種子阿賴耶識。此未見諦者，修如是行已，或入聲聞正性離生，或入菩薩正性離生。達一切法眞法界已，亦能通達阿賴耶識。」

證悟阿賴耶識心體之時，唯得根本智，唯起慧眼；乃至十迴向位亦是慧眼所攝，非是法眼，未起初分道種智故。若未滿足相見道位觀行者，未得發起後得智

者，皆未能生起法眼；要待相見道位具足修證以後，方起法眼，方得通達一切種子阿賴耶識境界。通達者名爲初地，未通達者名爲七住乃至十迴向菩薩，唯得慧眼而未得法眼故，未起初分道種智故。由此可知，若欲通達大乘見諦者，必須先得見諦功德，即是親證阿賴耶識心體也；見諦之後進修種智：等，發起法眼之後方能通達一切種子阿賴耶識也。豈可如紫蓮心海妄想一悟即證佛地真如、一悟即入初地、一悟即想通達？心生如是大慢心，於己於他能有何益？

悟得阿賴耶識心體時，猶只是慧眼而未發起法眼故；欲得通達一切種子阿賴耶識者必須先起法眼故；欲得法眼者必須先起慧眼故，欲得慧眼者唯有親證阿賴耶識心體而現觀其識性——真如性相。既如是，當知阿羅漢未證得生空真如也！何以故？若已證生空真如者，彼阿羅漢應有法眼也，並且是八地所有之法眼也。然而法眼者唯有大乘法中之初地入地心以上菩薩方有之，二乘法中絕無法眼也。由是故證：二乘阿羅漢未證第八識心體，當然無力現觀生空真如也。

二、次舉理證：一者，真如唯是識性，是第八識心體所顯性，故名「識之實性」，諸經諸論中具說分明。識者謂第八識：阿賴耶識、異熟識、無垢識心體。故說乃是阿賴耶、異熟、無垢識心體之所顯性，是故真如一法唯是顯示阿賴耶識心體之真實性及清淨如如之體性，非是別有一心可名真如，今汝紫蓮心海唯見成論

中方便所言「阿羅漢證得生空真如」一句，便執言取義、依文解義，認爲阿羅漢已證第八識真如理體，更於書中公開責於汝之根本上師平實，真是文字障所遮之無智愚人也！真如既是第八識心體之真實性，經教分明宣稱二乘阿羅漢未證如來藏阿賴耶識心體，如何能觀此真如法性？更言已證八地生空真如？汝紫蓮心海不可胡言亂語也！

二者，諸經諸論中皆說，阿羅漢只須斷盡煩惱障，不須斷除所知障，乃至不須打破所知障，只需斷除我見後斷盡我執，便可成爲阿羅漢，不須打破所知障，不須親證法界實相之第八識心體，更何況是親證八地生空真如之無生法忍果？二乘羅漢唯依世俗諦而斷我見與我執者，乃是大乘菩提煩惱障所攝之法義，純是二乘菩提；非屬大乘菩提所知障所攝之法義，不可同日而語也。親證第八識所顯真如性相，乃是所知障所攝，非是煩惱障所攝；而二乘人不需斷除所知障，乃至連打破所知障都不必，唯依蘊處界等法之無常、苦、空、無我而觀行，不必親證如來藏而對如來藏作諸觀行，即可證得阿羅漢果位。既然不須斷所知障，不須打破所知障，當知二乘聖人未證第八識心體，何況能現觀心體所顯識性？更何況能證得八地之生空真如？八地之生空真如是八地菩薩之無生法忍果所現觀者故，打破所知障者即是親證法界實相之第八識心體也！唯除親證第八識心體，以外無能打

破所知障故。是故，阿羅漢迴小向大而入大乘通教中時，雖得名爲菩薩聖人，猶非別教聖人也；若迴入大乘別教中時，猶未能入第七住位也，未得七住菩薩所證之本來自性清淨涅槃故，未親證阿賴耶識心體故，尙且不能現觀七住菩薩所觀之真如法性，如何能現觀八地菩薩所現觀之生空真如？是故二乘羅漢迴心而入大乘別教中時，仍須求證第八識心體以後，才能現觀七住賢位菩薩之真如性相，始入別教第七住位也。由此可知二乘聖人未證七住位之真如性相也，遑論八地菩薩之生空真如？

復次，二乘阿羅漢雖斷煩惱障之現行，《成唯識論》中方便名爲「證得生空真如」，只是顯示其解脫果同於八地初心菩薩，同於七地滿心菩薩，不等於亦證佛菩提果也。何以故？此謂八地菩薩所證生空真如，主要在說明，八地初心菩薩之解脫果同於阿羅漢，阿羅漢所證之解脫果同於八地初心菩薩；然而八地菩薩尙有大乘法中所修證之一切種智，是諸定性聲聞緣覺所不曾知，更何況能證者？一切種智之親證，要從七住位之親證阿賴耶識開始，歷經三賢位相見道之熏習而得通達，方入初地心中；再歷經初地滿心位之猶如鏡像現觀、二地滿心位之猶如光影現觀、三地滿心位之猶如谷響現觀、……乃至七地之念念入滅盡定證境，再由世尊加持而得「引發如來無量妙智三昧」之後，方得進入第八地中；凡此種種證境，皆須

親從初證阿賴耶識心體而打破所知障開始，非諸未證第八識心體之定性聲、緣所能知之也。定性聲、緣聖人唯證蘊處界人我虛妄而斷我執即可故，不須親證法界實相心體故，不須打破所知障故，打破所知障者必定已證法界實相心第八識故，唯有證得第八識者方能打破所知障故，經說二乘聖人未打破所知障故。

是故，成論中說「阿羅漢證生空真如」者，乃是從大乘別教八地菩薩之立場觀之，乃是依其大乘別教中所證得之地上菩薩智慧而觀之，方便說為證得生空真如，是從八地菩薩之無生法忍智慧立場而觀之也，非是說二乘聖人已證第八地菩薩之異熟識心體也，八地初心菩薩之解脫果證境同於阿羅漢故，方便說彼阿羅漢為證得生空真如；八地之大乘實相無生法忍智慧，非諸定性聲緣聖人所能知之也，乃至粗淺如七住菩薩所證知之法界實相第八識心體智慧境界，亦非諸二乘阿羅漢、辟支佛所能知之也。汝紫蓮心海若不信者，且去尋覓二乘阿羅漢問問看，看他們有誰能知七住菩薩所證之第八識心體？如果汝今時能在南洋找到有阿羅漢的話。假使找不到阿羅漢，且去求見泰國的聖僧——僧王——問問看，亦可證實平實之語無訛也。

以何緣故方便說「阿羅漢已證生空真如」？謂八地菩薩斷盡思惑——斷除始從初地滿地心以來所故意保留之最後一分思惑——藉以潤未來世生之最後一分

思惑——已於圓成七地滿心位時棄捨故；而阿羅漢雖未親證第八識心體，故不能現觀八地菩薩之生空真如，然而同時已斷思惑之境界，由是解脫果之同於七地滿心位菩薩，同於八地菩薩初心位之解脫果證境，而方便說阿羅漢已證生空真如，其第八識心體所顯之真如性相同於八地菩薩故。此乃純從解脫道而言之，非從大乘佛菩提道說之也。成論真義如是，汝紫蓮心海不懂成論真義，斷句取義之後又依文解義、執言取義，便成謬解。謬解時已是不該，又不肯先與根本上師探討實義，便造《辯唯識性相》直接出書流通而公開責於根本上師，豈是為學生者所應為之事？未免太膽大了些！如今由於誤會經論意旨故，便直接出書公開否定真如所依之理體——第八識阿賴耶、異熟、無垢識，將三乘菩提之根本心妄謗為生滅法，已成為最嚴重之謗法、毀佛無間地獄長劫重罪，平實其奈汝何！唯有喟然長嘆爾。

三者，若阿羅漢、辟支佛「已證生空真如」一句，意謂為親證第八識心體而能現觀真如性相者，則二乘定性聖人應皆得名為已入菩薩位者，則不應說為「定性二乘」，則此「定性二乘」一詞應從佛法中剔除。則佛法中所說迴心一事，亦應成謬，所以者何？謂既阿羅漢只須依煩惱障所攝之二乘菩提解脫道法義修行，唯從蘊處界中觀行而不必修證大乘法中所說之如來藏，但依蘊處界斷我見與我執，

便是實義上之「已證生空真如」，便能現觀第八識之真實性與如如性，則二乘聖人皆不須迴心大乘，皆不須降尊紆貴而入別教六住位中，便已成爲大乘別教之八地菩薩了也。既然是，迴心何用？諸二乘聖人之迴心復有何義？豈不是虛妄言語？審如是，依汝紫蓮心海之言，則亦不應有《法華經》中之五千聲聞不信佛菩提而當眾退席也。

復次，猶如《大乘本生心地觀經》中偈：《鈍根小智聞一乘，怖畏發心經多劫；不知身有如來藏，唯欣寂滅厭塵勞。》此中佛說鈍根小智之定性阿羅漢，絕不迴心大乘；恐懼發起大心之後須經多劫方得成佛，又因不知身中自有如來藏本無生死，所以畏懼發願再來之無量世生死苦惱，所以唯欣寂滅厭塵勞。此經中佛語，汝紫蓮心海未曾讀過嗎？爲何卻又舉出此經之語句來證明自己的立論？究竟是何居心？

如是正理，汝紫蓮心海何曾思之？何曾知之？竟以粗淺知見、竟以已經被人誤導後之偏邪知見，不與根本上師先行商討，便直接出書公開否定根本上師所弘傳之三乘菩提根本所依第八識心體，妄謗爲生滅法，成就誹謗三乘菩提之最重罪，豈是有智、謙虛之人？非慢非愚而何？亦可謂咎由自取也！豈能怨怪誤導於汝之楊先生？只能怪自己心中生慢而又愚癡無智所以被人利用。

四者，二乘定性阿羅漢所證之生空真如，是依大乘菩薩所觀二乘證境而說，非由定性二乘聖人所得智慧境界而說；二乘聖人唯知斷煩惱障之內容故，不知打破所知障之內容故，更不知斷除所知障之內容與次第故。若謂斷盡煩惱障現行之阿羅漢亦是已證第八異熟識者，則應佛出人間時，唯說四阿含諸經爲已足，不須復說第二轉法輪之般若，不須復說第三轉法輪之唯識系諸經也，四阿含諸經中已具足宣說聲聞菩提之蘊處界等觀行法故。

復次，彼二乘聖人若已證第八識心體者，則應已證大乘般若，不應般若經中多說爲不知大乘般若者。若人欲知第二轉法輪之般若諸經意旨者，唯有親證第八識心體之後，當場依第八識心體之真實有其自性常存不滅，依第八識心體之真實能生萬法之真實性，而觀第八識心體在三界六道中運行作爲時，對於六塵如如不動、恆離貪染厭憎之清淨性，證知第八識心體所顯如是真如性相，方能真懂第二轉法輪之般若系列經典密意也，方能發起般若實智妙慧也；除此以外，別無了知般若妙慧之路途，別無親證般若妙慧之法門。既然二乘聖人不知般若妙慧，必須迴小向大以修學大乘別教法義，必須證得第八識心體以後方能發起般若妙慧，而大乘經中處處宣示二乘定性聖者不起般若妙慧，而諸凡夫亦因不證第八識心體而不起般若妙慧，而我正覺同修會中人則皆因爲證得第八識心體，而能現觀真如法

性，而能發起般若妙慧（唯除汝等打探密意而知者）當知定性聲聞緣覺皆是未證第八識心體之二乘聖者，尚非是大乘別教中之七住賢者，何況能是別教中之八地聖者？既然未證第八識心體，當然無可能現觀第八識心體所顯示之真如性相。既如是，汝紫蓮心海焉可妄稱定性阿羅漢已證第八識心體所顯之真如性相？無斯理也！

由此可知，汝是增上慢人，由於身披僧衣之故，便敢直接妄認世尊為親教師，不知世尊只是汝之歸依師，而從心底絕不相認親授汝法之根本上師為親教師，由於執著僧相身分故，便對根本上師依經所說「二乘聖人不證第八識心體」之言，心生不滿，便敢大膽否定上師之法。然而汝當深思：平實雖與汝同認世尊為師，究竟誰是授汝法者？誰是助汝親證阿賴耶識心體之因緣者？汝完全不念授法之恩，平實從來不會在意。平實出家已歷二千餘年，此是第二世現在家身；然而往世多生親從諸上師學法以來，一直感恩於歷世親授佛法之上師恩，拜以為師，而不妨仍是世尊之弟子，不曾因為身披僧衣而生慢、而拒絕承認歷世之上師為己師，是故世世供養奉侍無慢，至今猶自感念上師之恩；特別是對克勤大師，偶若思之即便泫然，至今如是。何故如此？謂此乃是菩薩之基本行止故，若不能如是，則不具備菩薩所應有之基本善根福德故。然我不曾生念想望他人之感恩於我，出

世弘法以來，不曾有過如此一念，是故汝紫蓮心海是否感恩於我，從來不是我心中所曾暫起之念，故不曾一念記掛之；然而汝紫蓮心海心中生慢，只因同爲披著僧衣之阿羅漢不懂般若、遭余據實而說，便心生不服，因此而否定正法阿賴耶識，因此更妄言阿羅漢已證八地菩薩所證之第八異熟識，否定經中佛說聲聞緣覺聖人未能親證如來藏之理，否定佛法所有三乘菩提正法異同之正理，並以此破壞世尊正法、扭曲世尊正法原旨，則非平實所能置若罔聞者。

五者，若二乘定性聖人如汝所說「證得生空真如，成阿羅漢已，即是已證第八識」者，則四阿含諸經應當重說、重寫，應請世尊再度降生人間、重說四阿含諸經。四阿含諸經所說二乘聖者，唯斷我見與我執即可，不必證無餘涅槃之實際第八識心體故；今者四阿含諸經現在，仍可檢校，證實余說洵非虛語，證實汝紫蓮心海所說虛妄。以是理故，余說二乘定性聲聞未證第八識心體，故說二乘聖人若未迴心大乘，或是迴心大乘而仍未證第八識心體者，若來我前，悉無語話分；乃至來到汝紫蓮心海面前，汝若與之宣說第八識心體之般若真如密意時，彼等亦皆不能道一句語也；今時若真有阿羅漢者，汝紫蓮心海可以試之，必驗余言之誠正不虛也！般若實義乃是宣說第八識心體所顯示之第八識體性故，彼等未能證解般若實義故。

若二乘定性聖者迴心大乘之後，並已證得第八識心體者，則必立時即能現觀第八識上所顯真如性相，則必立即通曉般若，則必已成菩薩，不可尚謂之爲二乘定性聖人也！既因證與未證第八識心體，而有如是差別，而又顯見二乘聖人未知未解般若正義，必須迴心大乘別教之後，再行求證第八識心體方能現觀識上所顯之真如法性，顯然可知二乘定性聖人未曾親證第八識心體也。是故成論所說「阿羅漢證生空真如」者，乃是從地上菩薩之智慧現觀而說者，謂阿羅漢所證解脫果境界，同於八地菩薩第八識心體自住境界故，皆已斷盡思惑故；然不可因此大乘地上菩薩之現觀而方便言說，便認爲真實說。今者紫蓮心海執言取義、依文解義，即成妄說。

六者，若二乘定性聖者已證第八識心體者，已通八地菩薩所證之生空真如者，則應永遠不再取證無餘涅槃，則不應有二乘聖者取涅槃，乃至一人取證無餘涅槃者亦應悉無；然而現見經中所載，有諸二乘定性聖者灰身泯智而取無餘涅槃，永遠不再出現於三界中，不能常住世間自度度他乃至成佛；由於二乘聖者誤以爲外法實有，不能了知萬法悉是自心現量，是故畏懼發願再來人間度眾，是故畏懼來世再來人間時被胎昧所障、再次輪迴生死。故說二乘定性聖者未證第八識心體，所證「生空真如」者乃是第八識之真如性，只是依地上菩薩所見阿羅漢斷除思惑

之境界而方便說之，非是實義之說，亦非親證第八識體，亦非現觀識上所顯真如性相也。譬如凡夫與諸外道，皆內執阿賴耶識自性爲自內我，然而皆不知阿賴耶識何在，故名凡夫；但不可因乎實說諸凡夫恆內執阿賴耶識爲我，便主張凡夫亦知阿賴耶識所在、亦已證得阿賴耶識；是故二乘定性聖者不再內執阿賴耶識自性爲自內我，故名證得生空真如，然亦不知第八識心體何在也！故不可說二乘聖者已實證第八識心體也！

此非唯是經教中如是說，古來已有法師如是說也。有文爲證，明朝洪武年間，天界善世禪寺住持宗泐法師，及演福教寺住持如蝌法師所造《楞伽阿跋多羅寶經註解》（大正藏 T39.P0350a）中曾如是云：【首問諸識者，蓋識即是心，心爲萬法之本故也。據常途所立諸識，謂第九菴摩羅識，即眞常淨識屬佛；第八阿黎耶識，即含藏識，屬菩薩；第七阿陀那識，即傳送識，屬二乘（按：此說有誤，阿陀那識即是第八識故，乃至佛地之無垢識仍名阿陀那識故。第七傳送識者應爲意根，即是大乘法中所說之末那識，能促令阿賴耶識傳送一切種子故）；第六分別事識，亦名波浪識，屬凡夫。或有譯師不立第九者，謂第九即第八異名，今經所明諸識不同常途。據後經文，謂如來藏名識藏，及意根意識眼等五識共爲八識。】

如是，說第七識屬二乘聖者所能觀察者，說前六識屬凡夫所能觀察者，說第

八識屬菩薩所能觀察者，而將第八識淨除二障後所立名之爲無垢識、名之爲庵摩羅識，方便建立爲第九識，而說爲唯佛所證。明朝時之凡夫法師，已能有如是見解，能知第八識非是二乘聖者所能證知，故有如是註解，《楞伽經、勝鬘經、大寶積經：》等諸經中亦有如是佛語聖教開示。豈彼楊、蔡、蓮等人於平實法座下得悟第八識已，竟然大膽違佛聖教，公然於書中倡言二乘聖人亦已證得第八識，除因私心不遂而故謗我法以外，誠不能知其緣於何故而造此心行也！

七者，審如紫蓮心海所說者，則三乘菩提之差異分別，當成無義：三乘菩提者，主要以行門不同而導致修證之內涵差別故有三乘之異。二乘菩提名爲世俗諦，此乃是說二乘菩提專在五蘊、十二處、十八界等世俗法上觀行，在現實境界上現觀五蘊之一一蘊無有常住不壞之我，現觀十二處、十八界之一一法悉皆無有常住不壞我，如是親證世俗法蘊處界確實無我之現觀，由此而斷我見及我執，故使其捨壽之後不再出生後有種子而受來世生命，不再有來世之蘊處界我存在，成就解脫果，而不能成就佛菩提果之諸地境界，不必親證第八識如來藏。

聲聞乘以從佛聞法而知四聖諦、八正道等理，現觀蘊處界無我，出離三界分段生死；緣覺乘以十二因緣法之現觀，斷除我見與我執，出離三界分段生死；如是聲聞緣覺二乘聖者，所觀行者乃是諸法無我——於三界世俗法之蘊處界諸法中

現觀無有常而不壞我——是故親證人無我現觀，所觀之對象爲蘊處界諸法，不能及於法界實相心之第八識，亦不能知蘊處界悉從第八識上出生；此是四阿含諸經中所可親見之正理，非汝紫蓮心海所能推翻之事實也；而蘊處界諸法乃是三界中之世俗法，此等世俗法絕無實我可得，故名無常、苦、空、無我，成就人無我之現觀，不能親證常住不滅之極寂靜實我，故名證得生空眞如，不名已證法空眞如。

法空眞如之親證，要由親證第八識心體所在，漸次觀察深入驗知其能生萬法之體性，由是而了知萬法皆空，由是而了知萬法皆依如來藏而有、而生、而變異、而轉滅，然而如來藏顯示如是能生萬法之眞實性時，卻又如如於六塵萬法，都不生起貪厭；等心行；如是了知萬法皆空、萬法皆依如來藏而有、如來藏於萬法中皆無執著，始得名爲親證法空眞如，始得名爲親證法無我觀；是故，法無我觀之親證者，方是親證第八識如來藏之聖者；是故，生空眞如之親證者阿羅漢，其實未曾觸及第八識心體所在，汝紫蓮心海於此妙義，何嘗稍知？而大膽爲楊先生出頭作打手，而敢具名出書公然誹謗大乘經中佛語聖教，誠不知汝紫蓮心海有無世間智也！出世間智則更無論矣！

二乘阿羅漢雖證生空眞如，然而僅在世俗法蘊處界上而作觀行、而斷我見與我執，不須親證法界實相第八識心體也，第八識心體是法空觀、法空眞如之境界

故；然因蘊處界及其爲緣而輾轉所生萬法，都無實性，五蘊我、十二處我、十八界我都無實性，悉屬緣起法，其性本空；依二乘菩提聲聞法而作如是現觀者，名爲親證人無我之聖者；此蘊處界萬法無我之正義，乃是世間道理極成，故名爲諦；合蘊處界之世俗性與此道理極成眞諦，故名二乘菩提爲世俗諦，所觀皆是三界世俗法之蘊處界等法故。由此理證事實可知：定性聲聞羅漢唯證生空眞如，不證法空眞如。既如是，汝紫蓮心海焉可睜眼說瞎話？堅稱聲聞阿羅漢亦已證得第八識如來藏？此非顛倒事實之謬言乎？

大乘法之行門內容，則是勝義諦，云何名爲勝義諦？此謂大乘法之見道，非唯現觀世俗諦而已，更進一步，須證世俗諦中所言萬法緣起緣滅之因——如來藏——須親證世俗諦之根源、萬法之根源。此謂若無勝義諦，即無世俗諦，故世俗諦以勝義諦爲體。何以故？謂世俗諦所觀之蘊處界等法，以及依附於蘊處界才有的世俗諦等四聖諦、八正道、十二因緣等法，皆從如來藏中生起；若無如來藏作爲緣起法之體，即無蘊處界等法；若無蘊處界等法，即無世俗諦之二乘菩提等萬法緣滅正理，故說世俗諦依於蘊處界而有，蘊處界則依如來藏而有，故說一切法即如來藏，故說世俗諦之二乘菩提以大乘勝義諦爲理體。然而如來藏即是阿賴耶識心體，由有如來藏阿賴耶識心體故，方能有三界眾生之蘊處界；由有三界有

情之蘊處界故，方能有世俗諦之可親證，方能成就解脫果；若無勝義諦如來藏，尚且不可能有蘊處界，何況能修證解脫果？何況能有世俗諦？故說世俗諦以勝義諦爲體。

亦因有如來藏阿賴耶識故，能有大乘菩提，方有勝義諦。云何大乘菩提名爲勝義諦？此謂萬法悉從如來藏中出生；若無如來藏出生蘊處界，則無世間萬法出生，尚無世間萬法及眾生我，何況能證得識上所顯之眞如法性而轉依之？何況能證知如來藏中所蘊藏之一切種子？何況能證一切種智而得成就佛道？故如來藏即是萬法之根源，故如來藏即是一切法界之實相。而此萬法實相心體如來藏，即是阿賴耶、異熟、無垢識心體；由是故知如來藏是勝義諦，諦者謂如來藏是法界萬法之根本，若無如來藏者即無任何一法可得，此是法界究竟道理，無可改易或代替，故名爲諦；此諦爲世間出世間道理之最究竟義，爲一切法界之眞實相，故名勝義諦。

如是，二乘菩提唯在世俗法上觀行，但得斷除蘊處界我諸法上之我見與我執，便得成聖、便得出離三界分段生死，不須親證法界實相之第八阿賴耶、異熟、無垢識心體；大乘諸聖非唯必須伏、斷我見乃至降伏我執如阿羅漢，更須進證法界實相心體如來藏，方能得知般若實義、發起道種智；然而二乘諸聖修證二乘菩提，

既不須親證法界實相心體、不須親證法空觀，只須證得蘊處界生空觀所得之生空真如即可，故不求證實相心體；乃至二乘聖人中，亦非全體皆能信受法界中實有如來藏，亦非全部聖人都能信受四諦八正十二因緣法背後實有如來藏作為其體，故有五千定性聲聞、羅漢（實是增上慢人，非真阿羅漢）不信法華而當場退席，表示對佛所欲宣說之佛地實相境界不能信受，當場退席抗議，更何況能奉持之？真正阿羅漢都曾親聞佛說本識如來藏，絕無退席拒聞法華之理。

此是現存經典中記載之事實，非是平實所編造、創造之說，由此可以證實二乘定性羅漢等人不知不證第八識；若已證者必定發起般若智慧，必定了知自己之出世間法上智慧距佛極遙，必定了知自己雖與佛同名阿羅漢，然而般若證境去佛實遙，仍不得名佛；若已親證第八識，則必知曉般若實義，絕無可能再以羅漢自居，必定迴心而入大乘、頓成菩薩，又如何會有當場退席之事？又如何會對佛所將說諸佛異於阿羅漢之懸殊境界相表示不信而當場退席抗議者？如是事實現在，眾人所知，云何紫蓮心海沙彌可以妄言二乘諸聖已證第八識如來藏？斷無此理！若二乘聖人已迴心而證如來藏，則必已證法空觀，必能通般若經旨，則已成爲菩薩，已非二乘聖者，則必無五千定性聲聞凡夫不信法華之事也。是故二乘聖者之修證，迥異大乘賢聖，不可混同爲一，不可如紫蓮心海沙彌之如今仍稱二

乘人爲聲聞二乘，而又妄說三乘菩提內涵無異，妄說三乘聖者所證相同也。

今汝紫蓮心海（法天）不知此理，竟敢以爾粗淺邪見，誤會《成唯識論》句義之後，望文生解、依文解義，更來否定汝根本上師之平實，更以書籍公開訶責爾之根本上師所說正理爲邪見，而不肯在出書前先與平實情商研討。今者汝紫蓮心海何妨以汝所言更作辨正？再出一書以責於余？方可證實爾紫蓮確屬青出於藍、更勝於藍也。然而縱使果真青於出藍而更勝於藍，欲出書訶責汝之根本上師之前，是否也應該先與汝之根本上師討論，待其有誤而不肯更正，並確定根本上師所說之法爲謗法、爲大妄語已，然後始可出書公開否定之？然後始可出書公開責其爲邪見？今汝紫蓮不此之圖，便迴避先行討論之事，又輕率地不先求證於經教全文前後實義，僅蒐尋電子佛典中之片言隻字，並誤解蒐尋得來之經教中片段經文實義，即行出書否定之、並訶根本上師之正見爲邪見，是否已失學生自處之道？是否亦不符世間爲人之道？汝以身披僧衣故，便不承認身在平實座下學法之事實，便不承認爲余學生，頗能符契學生之道否？頗能符契爲僧之道否？頗能符契比丘戒律、沙彌戒律否？頗有大和尚、戒和尚授汝如是輕視學法師、輕視親教師之家戒法者否？

更何況汝書中所說者悉屬邪見，不過是處在文字障之情況下，依文解義、執

言取義而說之邪見，云何可以用來否定及訶責根本上師？如是心行，非汝紫蓮所應有者。既失爲人之道，亦背佛門特別注重之**尊師重道事理**故，豈是有智、有義之人？有何師徒恩義及誠信可言？更何況平實數年來義務傳法與汝，而法義正真微妙，自是汝無明所障、不能深入實證之，非是平實吝法授汝；復又未曾責汝、未曾嫌汝一言半語，數年來亦不曾施汝嚴竣臉色或白眼，是故不論世間法上，或者出世間法上，悉皆未曾絲毫虧負於汝！復亦不曾受汝滴水粒米供養，而汝不能知恩，余亦未曾有一言半語之譏嫌，未曾心生絲毫不悅，云何今日汝以學生身分，作此公開否定根本上師正法之惡行？莫道已失學生自處之道，乃至已經失於世間法中爲人之道，尙且不符人間五倫之世間道，尙且不符在家優婆塞戒之受戒資格，當無資格勝任大乘在家弟子之身分，焉能是修證世、出世間無上大法之根器？乃竟於書中振振有辭地公然宣稱定性阿羅漢已親證八地菩薩所證之生空眞如，以此邪見公開訶責汝之根本上師所說正理爲邪見，想要虛妄的高抬聲聞僧的修證同於菩薩；如今平實從教證與理證上，各舉多理而證明之，汝紫蓮心海尙有何理可以明告世人？願汝紫蓮心海速速深入經藏之中，前後連貫而究取實義，萬勿再如此前之望文生義，萬勿再因身披僧衣而生慢心；平實於釋迦世尊法中身披僧衣以來二千餘年中，不曾一念生慢故；乃至今時受命護法而破諸方大師之時，心中亦不

曾生慢故，純爲護法而作金剛行故，非爲相諍爭勝而作故。

今者汝因身披僧衣而爲表相僧寶，在余法座下得法甫經年餘，便已如是大慢；五年、十年後成爲上座時，是否更將於佛生慢，而推翻佛在諸經所說阿羅漢不知不證大乘般若之聖教？平實今於此處謂汝是謗法者、無知者，何以故？謂汝不知諸地菩薩之心行也！當知諸地菩薩、等覺菩薩多示現在家相者，非無因也！皆因往昔無量世以來出家學法、修法、證法之後，名聞諸方而廣得世人愛敬，廣受人人恭敬，難得修除名聞之貪、恭敬之貪；爲求遠離及斷盡名聞之貪，爲求斷盡自己所貪世人之恭敬，乃故意示現在家相，令自己世世如此而漸習慣於不受恭敬、亦無大名聲之默默無聞境界，因此得令追求世名恭敬之習氣種子漸除，因此得斷習氣種子，終能速成佛道；如今汝以身披僧衣故，生慢於余；卻不知余早已認知此中之利與害，故意捨離僧衣而取受在家身、而護正法，不受供養，不受眾生恭敬，不求名聲，隱余身相而不令世人知我，此世已是第二世了也！

汝乃新學之機，往世受學大乘法以來時劫尙短，般若實智極淺，何嘗知此密意？爲求世人恭敬供養故出家削髮、身披僧衣，更以邪見而出書否定正法，以求世名，冀望一鳴驚人而得大名，不料反而自害，有何勝妙智慧可言？唯願今世、後世在家、出家學人，取此實事作爲前車之鑑，則紫蓮心海犯此過失者，尙有點

滴功德可言！若世人悉皆不能由此事件中記取教訓、改往修來者，則紫蓮心海如是過失，便無點滴功德可言也！唯願今時後世學人悉能以此爲鑑，速能改往修來，令紫蓮心海所造此一嚴重謗法、毀佛事件，可以成就少許功德。

第七節 證得阿賴耶識者即成聖人

《密嚴經》云：「阿賴耶識從無始來，爲戲論熏習諸業所繫，輪迴不已；如海因風起諸識浪，恆生恆滅不斷不常，而諸衆生不自覺知，隨於自識（所）現衆境界。若自了知，如火焚薪，即皆息滅，入無漏位，名爲聖人。」誹謗阿賴耶識心體者，即是撥無因果者，一切善惡因果皆依阿賴耶識心體方得現起故；若無阿賴耶識心體之異熟性，即無世間一切有情故，亦使因果雜亂而不成就故，一切善惡業行之種子悉皆收存於阿賴耶識心體中故；由是緣故，說阿賴耶識心體是萬法之根源，亦是出世間善淨法之根源；若離阿賴耶識心體，則無世間法上之因果可言；若離阿賴耶識心體，則出世間法上之修行必有其功德之因果亦將不得成立。由是故說：誹謗阿賴耶識心體，謗爲非是萬法根本者，即是誹謗世間法、誹謗出世間二乘法、誹謗世出世間上上法之謗法者，成就三界世間內之最重罪；如是之人，

愚不可及！

今此經文中復明說此言：「證得阿賴耶識心體而能轉依不退者名爲聖人。」既言親證阿賴耶識而能轉依者名爲聖人，即知親證阿賴耶識者即是大乘法中之見道位賢、聖，唯除不能生忍、不能轉依，是故誹謗阿賴耶識心體爲生滅法者。若證得阿賴耶識心體之人不可名爲聖人者，方可說「證得阿賴耶識心體之人尚非大乘見道者。」經中說證得阿賴耶識而能生忍轉依者名爲聖人故，已得大乘見道之人已非凡夫故，同於二乘初果人之斷我見、斷三縛結故，復能更勝二乘法中諸初果人，取證法界實相心體所顯示之真如性相故。是故誹謗親證阿賴耶識之開悟者，已成就誹謗大乘通教聖人及誹謗大乘別教賢聖之重罪；名之爲愚人，誰曰不可？

是故否定阿賴耶識者，名爲世間最愚癡人；阿賴耶識心體是三乘佛法之根本心體故，否定阿賴耶識心體以後，已使三乘正法在本質上成爲斷滅法故，能生阿賴耶識之真如乃是妄想之虛妄法故，永遠不可實證故，故說誹謗阿賴耶識爲生滅法之人，實是親造謗法毀佛之大惡業者。願楊、蔡、蓮等人記取經中此語：「阿賴耶識：：（種子）恆生恆滅，（心體）不斷（種子）不常：：若自了知：：名爲聖人。」莫再惡言誹謗阿賴耶識心體，莫再惡意謗爲生滅法，其心體常住、性如金剛，永遠不壞故，今汝諸人亦無能力毀壞祂故，合十方諸佛威神力爲一力時，

亦不能壞汝等任何一人之阿賴耶識心體故，是故名常；唯有心體所含藏之種子恆生恆滅故名非常。若誣謗言：「已證阿賴耶識之聖人爲大妄語人。」則自己正是誣謗三乘賢聖之人，正是誹謗大乘勝義僧之謗聖者，經中明說「證得阿賴耶識者名爲聖人」故，親證阿賴耶識者必定已斷三縛結，亦同聲聞初果聖人之證聖故。

復次，一切諸佛之所以能得成佛者，亦皆依於阿賴耶識心體方能成就，譬如《密嚴經》云：「阿賴耶識恆於一切染淨之法而作所依，是諸聖人現法樂住三昧之境。人天等趣、諸佛國土悉以爲因，常與諸乘而作種性，若能了悟即成佛道。」語譯如下：「阿賴耶識永遠都是作爲一切染污法種、善淨法種之所依心體，正是諸多大乘聖人現法上親證而樂於安住之阿賴耶三昧智慧境界。人、天；等五趣眾生，乃至諸佛國土，全部都是以阿賴耶識心體作爲正因；這個阿賴耶識心體，恆常的作三乘聖人及修行者之種性依據，若能了悟阿賴耶識心體，即可漸次的進修而成就佛道。」

若無第八識阿賴耶心體，則二乘涅槃即同斷滅境界，與斷見外道無異，是故二乘菩提雖可不證第八識心體，然而仍然不能離於阿賴耶識而有二乘法也，故說二乘聖人仍然須由阿賴耶識而成就其種性。今者更說阿賴耶識是諸聖人現法上所樂住之三昧境界，當知大乘別教一切聖人皆不得離於阿賴耶識心體而有所修證

也！雖然二乘聖人都不能知曉阿賴耶識心體何在。如斯經文已經如是宣示甚明，紫蓮心海等人縱使證悟較晚，是故未曾親聆平實宣講此經，然而紫蓮、法蓮所追隨之楊先生等人，悉曾聽聞平實詳細宣講此經真義，如何今時卻不肯信？故意違背此經正義，故意誹謗阿賴耶識心體爲生滅法？皆難免於故意誹謗法毀佛之嫌也。

如是，眾生之輪迴三界、生死無量，皆由此識；二乘聖人成就二乘菩提之修證亦因爲有此真識，能入無餘涅槃而非斷滅者亦由此識，大乘別教菩薩作祖成佛亦因親證阿賴耶識心體故；由是緣故，經中說「阿賴耶識恆爲一切染淨之法而作所依」，皆以此識作爲其因緣故。此阿賴耶識心體乃是佛地一切法之主體故，因地真如乃至佛地真如亦由此阿賴耶識心體——無垢識——所顯示故。是故證得阿賴耶識者即入菩薩位中，於世間未悟之人而言即是聖人，於聲聞教及大乘通教菩薩而言即是聖人，已斷三縛結故，等同聲聞教及通教之聖人而智慧更勝故，已證二乘聖人所未證之般若根本智故。是故不可誹謗阿賴耶識心體是生滅法。

復次，楊、蔡、蓮等人所一再強調而說之證真如者，亦須依阿賴耶識心體，方能證得；真如以阿賴耶、異熟、無垢識爲體故，真如只是阿賴耶識心體之真實性故，真如只是依第八識心體之自性而假名施設故，若離阿賴耶識心體即無真如可證故，《瑜伽師地論、成唯識論、佛地經論》中皆名之爲「識之實性」故，般若

經中及《成唯識論》中更說真如亦是假施設名故。真如既是第八識之真實性，是第八識所顯示之清淨性，即是識性，即是依阿賴耶識而假名施設者，焉可將此識性真如顛倒建立為能生識體之法？譬如子從母生，不可言子能生母也；譬如美是花性，不可言美能生花也。同理，真如既是識性、心性，由第八識心體所顯，則是依識體而有之法性，豈可建立為能生識心之法？今者楊、蔡等人已曾親從平實得聞成論所說「真如亦是假施設名」之真實理，錄音帶猶存而可證實，不意數年之後卻又忘之，反而迷於如是淺顯之理，妄言真如能生第八識心體，世間絕不應有如是心行顛倒之人也，然今吾人卻「有幸」遇之，夫復何言？

復次，諸佛由於在因地時親證阿賴耶識故，次第進修方能成佛，故不說阿賴耶識心體是生滅法，唯說阿賴耶識集藏分段生死種子之阿賴耶識性為生滅法，由是緣故成論中說：「阿賴耶識過失重故，是故先捨。」乃是捨阿賴耶識性，而非捨心體也，第八識在凡夫位中因有此性而名阿賴耶識故，其後進修時則有不同名稱而方便說阿賴耶識滅故。有經文為證：【佛說如來藏，以為阿賴耶。惡慧不能知：藏即賴耶識。如來清淨藏，世間阿賴耶；如金與指環，輾轉無差別。】

語譯如下：「佛所說的如來藏，是以如來藏作為阿賴耶識。邪惡的智慧是不能知道這個事實的：如來藏就是阿賴耶識。如來的清淨藏，就是世間眾生的阿賴

耶識心體；猶如黃金與金戒子，是以黃金經過輾轉製造而成爲金戒子，但是其體同樣是黃金，並沒有差別；不因爲製造成金戒子就變成不是黃金。」

由此故知未來成佛時之佛地「如來清淨藏」心體，即是現在因地吾人身中之「世間阿賴耶」。猶如黃金與指環同中有異，異中有同；只是在形相上說金塊與金戒子有所不同，若從本質來看卻是相同的——一樣是黃金之體。阿賴耶識雖是未來佛地之清淨藏，雖然因地就已經恆常顯示眞如法性而永不改易此如如之性，然因心體尙含藏著七識心等不淨法種，要待未來長劫中修除之，故說必須輾轉修證之；然而雖然因地時與未來佛地時仍有所含藏之種子差別，心體之眞如自性卻是從來都無差別者，故說必有「輾轉」之過程，而心體實「無差別」，如是說名「輾轉、無差別」。既然菩薩所親證之阿賴耶識心體，即是未來佛地之眞如心體無垢識，故說親證阿賴耶識者名爲聖人，已經親入菩薩位中故，已經身在菩薩數中故，亦是大乘通教及小乘聲聞教中之初果聖人故。

由親證阿賴耶識爲因，故能漸修而成佛道，故《密嚴經》云：「若人聞法已，漸淨阿賴耶，或作人中王，轉輪四天下；或復爲帝釋，兜率須夜摩，乃至自在宮，而爲欲天主；或爲色界主，及生無色天、無想衆生中，受諸禪定樂；證眞而不住，譬如師子吼；衆定皆自在，喜樂以相應；一心求密嚴，不染著三界；至於密嚴已，

漸次而開覺，轉依獲安樂，寂靜常安住；無量諸佛子，圍繞以莊嚴，為法自在王，衆中之最上。」語譯如下：

「如果有人聽聞阿賴耶識這個法之後，隨即求法親證而漸漸的淨除阿賴耶識心體所含藏不淨的種子，從此以後捨報者，或者成為人間之轉輪聖王，親轉法輪於四天下；或者捨壽後去作忉利天主，乃至身為兜率天、夜摩天、自在天、大自在天等欲界天之天主；或者因為加修禪定而成為色界天的天主，以及可能生到無色界天或者無想天中，受種種禪定境界中的快樂果報。如果是證得此一眞實法而不住於這些有爲法上的天人境界中，那就生在人間而像是獅子吼一般的破邪顯正以利眾生、救護眾生；如果能以證得阿賴耶識的智慧，而在四禪八定中一一皆得自在安住的話，則能常與定境中之喜樂相應；以如是境界而求生密嚴淨土的話，心中不染著三界中法，則能出生到色究竟天的密嚴淨土中去，親聞報身佛盧舍那佛開示一切種智妙法，而得漸次開悟更深的法要，轉依更高層次的眞如性相而獲得身心安樂，就可以寂靜而常住於色究竟天密嚴淨土；如是次第進修，最後是進入十地法王境界，無量佛子圍繞以作莊嚴，以一切種智妙法為憑而成爲法自在王，到達菩薩位中之最高聖位。」

如是經文中，明言開示：親證阿賴耶識而能漸次進修者，捨壽後即可正受世

間之可愛異熟果報，成爲諸天天主，乃至不受世間可愛異熟果報，進修成佛之道而在最後成就究竟佛道；由此可知，一切佛法以阿賴耶識心體爲其根本，尤其是大乘佛法，悉以阿賴耶識心體爲其根本。既然如是，當知親證阿賴耶識心體者，即是大乘法中之見道者；然而此一大乘法中之見道，只是真見道，只得第七住位，未得滿足相見道位所應具足之後得智故，雖然已屬聲聞教中之聖人，然而尚非大乘別教法中之聖人，只是賢位中人爾；不可如楊、蔡、蓮等人妄想真見道時即可成爲初地聖人，此是慢心自高，亦是誤會見道內涵之尚未通達大乘見道法者。

然而凡夫等人亦不可因爲初證阿賴耶識之大乘見道者尚非即是初地，即目爲凡夫，即起輕心而妄謗之，唯除所謗者是否定阿賴耶識之退失見道聖諦者，否則亦成就謗聖之過罪，非唯謗賢；何以故？若依聲聞教及大乘通教而言，此一親證阿賴耶識心體之菩薩雖仍是別教賢位菩薩，其智慧證境已經遠超聲聞教及通教之初果聖人故，其解脫慧及解脫證境，已同於聲聞教及大乘通教中之初果聖人故；由是故說證得阿賴耶識者，於佛門凡夫、於外道、於二乘法及大乘通教法而言，皆是聖人；於大乘別教中，別名爲外聖內凡賢人；對外道及凡夫而言，名爲聖人；對大乘別教菩薩而言，名爲內門凡夫；合名外聖內凡。

「所謂聖人，即非聖人，故名聖人。」於二乘法所說之中道義理而言，諸阿

羅漢對於此句，皆作如是解釋：「斷我見之初果人，實證無我，沒有實我可得，一切眾生我、聖人之我悉皆虛妄，是故沒有聖人可說，故說所謂聖人即非聖人；能證知此理者名爲真正之聖人。」然於大乘法中，除此現量觀察以外，別有般若實智，即是般若經中所說之義：「如來藏本離六塵中之見聞覺知，無人亦無我，是法界實相，是故轉依如來藏後，從如來藏之立場而觀，則不見有我，不見有聖人，乃至不見有如來藏。如是證者雖名聖人，從轉依如來藏之立場而觀之，並無聖人可言，亦無聖人境界可證；知此理者則無聖人及神聖境界可言，故名聖人。了知此理者亦知實無解脫境界，實無解脫之人，故名世、出世間聖人。」二乘定性聖人唯能理解前說，不能理解後說，未得親證阿賴耶識心體故，唯「證」世俗諦上「生」空真如故，不證實相法上「法」空真如故。於大乘別教法中，以親證法界實相真實理體故，初悟之人即得名爲外聖內凡賢人，然其解脫慧通於聲聞教及通教之聖人，而更勝之，故亦名爲通教聖人，解脫果證量同於二乘聖初果聖人故，唯有無智愚人方敢謗之。

誠如此經所說**親證阿賴耶識者名爲聖人**，則親證阿賴耶識心體之所在而言開悟者，必是正確之開悟。既然從理證及教證上，都說親證阿賴耶識者即是聖人，當知親證阿賴耶識者，方是大乘別教妙法中之真正開悟也！如是已說「**真假開悟**」之教證與理證上之原理，聞者即知回歸正道；唯除情執深重、心中別有所圖者，難以救

轉；或者心無所圖，但已被他人結黨串聯而難以捨離彼諸謗法者，則是爲情所繫而難以救轉。如是妄法之首領人物，必將繼續走向歧途，繼續外於真如所依之阿賴耶識心體，而尋覓、而別求想像中才可能存在之真如心體，則必定永遠不可得證，而繼續籠罩他人曰：「我們已經更上一層樓，超越阿賴耶識心體之真如性相，求證另一更高層次之能生阿賴耶識心體之純無爲性的真如；你們正覺所證之阿賴耶識上所顯之真如法性不是真正的證真如。」

或者回歸離念靈知之意識心，妄稱自己此一意識心離念靈知境界時即是親證佛地真如，妄引佛地真如具有五別境及善十一心所法，似同意識離念靈知境界，而自稱已證佛地真如，誤以爲自己已經究竟成佛，成就大妄語業；然而此一籠罩他人之說法，實有無量大過，難以罄述，單指一事即足以證明彼等之大過也：謂佛地真如能與五別境、善十一心所法相應者，彼佛地真如仍是阿賴耶識心體所轉成者故，彼佛地真如乃是無垢識故，無垢識乃是因地阿賴耶識心體淨除二障種子及隨眠以後所改名者故。其餘尚有種種大過，則不必言之也！明眼人甫聞此一大過，即知其大謬故。然而楊、蔡、蓮等人，仍將囿於面子，私心堅執原有邪見，不肯改過，不肯公開或私下懺悔，則將繼續以破壞正法之行爲，誤認爲正在護持、弘揚正法。此是佛門中最愚癡無智之可憐人也！

第六章 表相歸依與實義歸依

第一節 表相歸依與實義歸依

一、表相歸依之義：1. 初學佛者歸依三寶時，應先歸依表相三寶。表相三寶者即是世俗三寶也，依世間蘊處界身及相應法而說三寶故。世俗三寶者所謂：泥塑木雕，黃卷赤軸，剃髮染衣。此有大小乘表相三寶之不同。

2. 歸依出世三寶者，謂修學佛法以後，已能理解出離生死輪迴之義理，雖未能作深入觀行，已知出世間法之義理，如是歸依出世三寶，亦名歸依表相三寶。所謂出世三寶者謂：釋迦化身，四諦八正，證果聖僧。此唯小乘法中有之，即是歸依二乘三寶。如是，義如文辭，有智之人思之可知，不作語譯廣解。

3. 歸依勝義三寶者，謂修學大乘佛法以後，求證法界實相，欲得般若實智，非唯解脫智之實證；如是聞法已，心愛樂之，願欲隨從修學，先行歸依，猶未得證，是名歸依勝義三寶之表相歸依。勝義三寶者謂：法報化身，十度種智，大乘聖僧。此唯有大乘。佛寶中之法身佛者謂本師毗盧遮那佛，報身佛者盧舍那佛；法寶中之十度種智者，謂十度波羅蜜多及一切種智，一切種智函蓋二乘菩提之一

切智故；僧寶中之大乘聖僧者，謂一至十地菩薩，以及等覺菩薩。歸依此等三寶者，方是歸依勝義三寶者。

唯有大乘法中，方有在家相之聖僧，謂之為勝義菩薩聖僧，即是初地至十地心；然出家之已證悟菩薩，亦屬勝義菩薩僧。二乘法中之在家人，雖亦偶有證得四果者，雖可名之為聖，然猶不得名之為僧；以二乘菩提法中，必須捨世俗家而身披僧衣者，方可名之為僧故。大乘法則不然，譬如華嚴五十三參之初地至十地菩薩，多現在家相，少現出家相；非為不能捨離貪欲、名聞、眷屬、財富，實乃因為一切種智妙法之親證者，皆須在此中修學實證故，若離世俗煩惱則不能發起一切種智之親證因緣故，則無一切種智妙法可證故；亦為求斷習氣種子，以在家相為之，多有逆增上緣，故易於地地修除煩惱障中之習氣種子。

初地以上在家菩薩云何亦得名之為僧？此因初地以上菩薩皆是經中所言「生如來家，是真佛子」之菩薩故；既名真實佛子，當然攝屬聖僧，不論身現出家相或在家相。除大乘法中一至十地菩薩以外，別無在家人可名聖僧。此如釋迦在燃燈佛為其授記成佛時，亦如大乘經中起首之在家菩薩等，亦如彌勒、文殊、普賢、維摩詰、觀音、勢至……等，雖現在家相，頭戴天冠、身著寶衣、胸佩瓔珞、身有種種寶物莊嚴，迥異出家聖僧，然皆同得名為聖僧；故於大乘一切種智妙法中，

但得入地，皆成佛之眞子，名爲生如來家、住如來家之眞實佛子；既是眞實佛子，即不論其爲在家身或出家身也；意謂：縱使出家爲僧，若未悟入諸地中，仍非眞實佛子，唯是表相佛子爾，唯除證悟而入諸地。非唯《大方廣佛華嚴經》之諸種譯本中皆如是說，其餘大乘經中亦皆如是說；故說初地至十地之菩薩，不論身現出家相或在家相，皆是大乘法中之勝義菩薩聖僧。在家人而名爲菩薩聖僧者，謂必須大乘別教法中之諸地菩薩，方有在家相之勝義聖僧也；若是未入地，則唯有出家人可謂爲賢位僧，在家人雖已悟入般若而入菩薩數中，可名大乘通教聖人，然於未入地之前仍不得名之爲僧也，唯除已入諸地。於二乘法中則唯有在家聖人而絕無在家僧也，非是菩薩故，不證道種智故，未受聲聞比丘、比丘尼戒故。如是應知。

平實出世弘法度眾以來，每見少數出家法師，從在家居士受學已，便自矜於凡夫僧寶身分，不肯以師爲師，獨認世尊爲師，而不知其學法授法之師本是其親教師，不知世尊是事相上之最後歸依師，而親教師是學法教授師，俱爲其師，不知不解其中分際，故其知見已經產生偏差。有智之人則不如是：身雖出家已，仍須歸命於勝義三寶故；諸多在家身相之地上勝義僧，亦是自己所應歸依者故，每日頂禮歸依之觀世音菩薩……等六大菩薩亦是在家身故。不可因爲諸多在家身相

之地上菩薩爲令眾生崇隆三寶而故意貶抑自身，爲諸阿羅漢頂禮作揖，故意令眾生忽略自己之聖僧身分，便只見表相而輕慢於在家相之等覺菩薩。維摩詰、彌勒……等。當知大乘諸地菩薩往往以最尊貴之身，而行最下賤人所不願爲之事；是故爲度二乘定性聲聞得入大乘法中，維摩詰居士乃以等覺位之尊貴身分，頭頂禮拜諸阿羅漢，令世人不敢輕視二乘羅漢，藉以崇隆表相三寶。

然彼等阿羅漢若迴心而入大乘別教法中，則唯能入住六住滿心位中，要待親證第八識實相心，發起般若根本智時，方入大乘別教第七住位中；其慧解脫果固然同於初地滿心菩薩，或者俱解脫果同於六地滿心菩薩，然其般若智慧仍在七住位中，距離等覺位實遙；莫道等覺位，欲入初地已極遙遠，要須再歷幾近一大無數劫之後，方得入於初地心位，方能獲得初分道種智也。是故不定性之二乘聖人迴心大乘之後，仍應以初地至十地菩薩爲師而修學佛法；乃至無諸地在家聖僧時，仍應以未入地之在家菩薩爲師、受學正法也，豈況能受等覺菩薩。維摩詰居士之禮拜供養？無生法忍未得未證故，定性二乘羅漢對於七住位之根本無分別智尙未得證故。諸大、小阿羅漢如是，更何況是仍在凡夫位之表相僧寶，而不肯歸依大乘出家、在家之賢聖僧？而不肯歸依出家、在家之大乘勝義聖僧？

能如是深解般若修道次第正見、能行如是行之諸地菩薩，則可名爲菩薩不壞

世間法而證菩提也；能以如是知見而親證大乘真見道智慧者，則可名爲菩薩不壞世間法而證菩提也，初不論其出家抑或在家也。若是執著出家身相，不肯以諸地在家菩薩爲師，不肯以證悟之出家、在家菩薩爲己師，唯認早前爲自己削髮出家之未悟凡夫僧爲僧寶及師，則是無智之人也。是故汝紫蓮心海應當要以先前爲己剃度之凡夫僧爲師，更應以教授證悟法門與汝之在家親教師爲師也，否則即是慢過慢之尙慢人也，亦是無智之人也。何以故？謂彼爲汝削髮之出家凡夫僧，仍在凡夫位中，而可認之爲僧；此諸親證地上無生法忍智慧之在家勝義聖僧，以及教授自己證悟法門之在家親教師，對自己修證般若之法益更爲鉅大，能令自己親入菩薩數中，亦能攝受自己得不退轉於大乘無生忍，其恩更高廣於剃度師無數倍，其恩深厚、不可爲喻，云何不可認之爲師？

而身現在家身相之諸地菩薩，般若證量極高，非汝紫蓮心海所能臆想；又是大乘勝義僧寶之列，忝在大乘菩薩勝義僧中，更是地上聖者，遠高於爲己削髮之出家凡夫僧寶師父；汝之剃度師尙且須恭敬禮拜恭養於諸地在家相之聖僧，尙須禮拜恭敬於教授證悟法門與汝之在家賢位菩薩，汝云何可以對之生慢？對於凡夫位中的剃度師，汝尙且應尊重供養，而於剃度師尙且應歸依禮拜受學之在家勝義聖僧及在家相之賢位親教師，云何身分更低於剃度師之紫蓮心海自己竟不肯歸依

之？竟大膽公然誹謗之，世間豈有如是顛倒之人？此諸勝義賢聖僧等實義正理，具見於華嚴善財大士五十三參之中；是故，對於歸依實義僧寶之真實義，對於欲實證佛法般若之佛弟子眾，都應當有所了知，以免自障己道。

猶如善財童子，一世遊盡普賢身，而成十地法王、等覺菩薩，豈非盡以一切有修有證之人爲師之後，方能達成？於其參學過程中，已入初地之時，尙且仍以一切曾傳授正法給自己之在家賢位菩薩爲師；乃至進至八、九地時，亦仍不敢輕於一切在家身相之諸地菩薩，一一頭頂禮拜而受學之，亦恭謹憶念感恩初學時之三賢位中一切在家出家善知識；衡之於汝紫蓮心海現今自己凡夫僧之身分（已退失菩提故爲凡夫身），豈不能如是效行而令自己獲得大利？汝是出家爲僧之人，本是爲法出家，不是爲僧衣身分而出家，不應無智若此也，此是乎實專爲紫蓮心海所言之誠摯言。自古以來，誠恐招致出家大眾反感，無一在家菩薩願公開言之；平實今見汝造最嚴重之地獄業，憫汝之故爲爾言之，願爾聽之，速除表相崇拜之不正心態，方能真實爲己求利，方能速即公開懺悔而滅重罪，則非唯能利汝此一世，亦能利汝未來無量世也。

且觀吾人所最熟知之七大等覺菩薩：文殊、普賢、彌勒、觀世音、大勢至、維摩詰、地藏王，現出家相者究有幾人？而諸少數崇拜僧衣之聲聞心態出家法師，

每日頭頂禮拜恭敬之，竟未省覺此諸等覺大士多現在家相。《華嚴經》中善財大士五十三參中之菩薩，始自初信位，末至等覺位，亦唯有五參善知識現出家相，而且多在三賢位中，所參學之地上菩薩聖僧，難得見有出家聖僧；智者由此以觀，知過半矣！又：諸地菩薩大多於無量劫以來，世世出家難計其世數；然而後來爲消除習氣種子故，入地以後大多故意以在家身而弘揚佛法，欲藉此一身相而令眾生不生尊重，輕蔑鄙視於自己，而自己則將漸次習慣於此，心都不動；如是二大阿僧祇劫以消除習氣種子，方能速得清淨，否則即難速除習氣種子也。彼等於此前一大阿僧祇劫以上時間中，世世所現出家身相之數，難可計數，絕非現今汝紫蓮心海初始出家之身所能比擬者；吾人何得以現今一世初出家之身相，輕鄙彼等捨離無量世出家身相之諸地在家相菩薩？如是深義，豈是初悟淺智之汝所能思之？

二、實義歸依之義，謂須親證法性；如是歸依三寶者，方是實義上之歸依三寶也；非唯信不退故，亦是證不退故。於二乘法而言，必須實際觀行，確定離念靈知心爲虛妄法，爲依他起性心，如是而斷我見、斷三縛結，即是初步之實義歸依出世三寶，已對聲聞教之釋迦佛生起證信故，已對聲聞教之解脫法義生起證信故，已對聲聞教中之出家聖僧生起證信故，是名聲聞教中之實義歸依也，名爲出

世三寶之實義歸依。乃至不論在家、出家而證得二果、三果、四果者，皆是出世三寶之實義歸依者；唯彼等在家而證果者，皆因不現僧寶相故不受供養、不以住持三寶自居爾，然不得因其在家身相便言其非爲二乘聖人也。

於大乘法中之實義歸依者，亦謂須有實證，然後始能真正歸依於勝義三寶也，譬如：《勝思惟梵天所問經卷四》云：「爾時平等行梵天婆羅門大婆羅子，白文殊師利法王子言：「文殊師利！云何優婆塞歸依佛、歸依法、歸依僧？」答言：「善男子！若優婆塞不起二見；云何名爲不起二見？謂不起我見，不起他見；不起我見，不起佛見；不起我見，不起法見；不起我見，不起僧見；是名優婆塞歸佛法、僧。復次善男子！若優婆塞不以色見佛，不以受想行識見佛，是名優婆塞歸依佛。善男子！若優婆塞不分別諸法，不戲論諸法，是名優婆塞歸依法。善男子！若優婆塞信『無爲法僧』，而不離有爲法、信無爲法，是名優婆塞歸依僧。復次善男子！若優婆塞不見佛、不見法、不見僧，是名優婆塞歸依佛、歸依法、歸依僧。」此即是證悟實相心之後，歸依勝義三寶之境界。

語譯如下：「文殊師利！如何是優婆塞歸依佛、歸依法、歸依僧？」文殊菩薩答言：「善男子！如果優婆塞不會生起兩種見解；如何是不起兩種見解？這是說，不生起我見，不生起他見；不生起我見，不生起佛見；不生起我見，不生起

法見；不生起我見，不生起僧見；這就是優婆塞歸依佛、法、僧。復次，善男子！如果優婆塞不以佛之色身而觀之爲佛，不以佛之受想行識而觀之爲佛，這就是優婆塞歸依佛寶。善男子！如果優婆塞不分別諸法，不戲論諸法，這就是優婆塞歸依法寶（編案：轉依如來藏離見聞覺知而不分別諸法之境界）。善男子！如果優婆塞信受無爲法中的僧寶，而能夠不離有爲法而信無爲法，這就是優婆塞歸依僧寶。復次，善男子！如果優婆塞不見佛、不見法、不見僧（轉依如來藏離見聞覺知而不見有佛法僧），這就是優婆塞歸依佛、歸依法、歸依僧。」

此謂優婆塞、優婆夷歸依三寶時，若欲超過表相歸依，而入實義歸依之列，則須能通般若真義；欲通般若真義，則須親證法界之實相；所謂親證法界之實相者，即是親證萬法根源之心體，即是阿賴耶識也！證得阿賴耶識心體者，即能現觀所應轉依之眞如法性也；眞如則是阿賴耶識心體所顯示之「如所有性」也。上來所舉般若經文所說歸依者，即是此理。如是，親證阿賴耶識心體者，現見阿賴耶識心體離見聞覺知、離一切六塵萬法，無我亦無人，無我亦無佛，無我亦無法，無我亦無僧，何況能有三寶可見可得？如是歸依於第八識心體之清淨眞如自性，則如此段般若經文中所說：無我、無佛、無法、無僧，如何尚有所歸？現見一切眾生、一切佛、一切法、一切僧，皆是如來藏阿賴耶識心體所顯示故，都以如來

藏爲體故。如是歸依如來藏、歸依自性三寶者，實無任何一法而可歸依。於如是無所歸依之智慧境界中，卻以無常有爲之身心歸依勝義三寶者，方名實義歸依。如是實義歸依已，無妨轉入表相三寶中，而爲眾生宣示表相三寶之歸依；無妨轉入表相三寶等表相中，而度眾生同入如是無所歸依之實義歸依境界中。能如是者，是名實義歸依。

由是實證之緣故，不妨和光同塵，處在五濁惡世六塵之中，舒手接引未悟眾生，同遊佛法般若大海；此時則亦無妨同時歸依大乘勝義三寶，所謂「十方薄伽梵，圓滿修多羅，大乘菩薩僧，功德難思議。」如是歸依三寶者，方是般若經中所說之「不壞世間法而證菩提，不離有爲法而信無爲法」；如是之人，無妨以毗盧遮那世尊、盧舍那世尊爲究竟歸依，爲究竟師，而又無妨以勝義僧寶中之諸地菩薩乃至未入地菩薩爲師，豈可因凡夫身已披僧衣之故，便不以勝義僧寶身分之根本上師爲師？豈符佛法正理？是故，悟後非唯歸依自性三寶即可，以證悟之時道果猶未圓滿故，只是初入佛法內門故，尙須依止上位之大乘勝義僧寶，親近修學增上慧學、增上戒學、增上心學故。萬勿自作聰明而生慢心，否則恐將因爲事相上之私心不遂故，引生謗法及謗賢聖之惡行，成就誹謗大乘勝義僧之大惡業，猶自以爲是在護法，則捨壽後一切皆失，何等可惜！

歸依表相勝義三寶之後修學正法時，亦莫尋求他人明說阿賴耶識所在之密意，否則將如同今時之楊、蔡、蓮；等退失之人一般，由於般若實智之不能轉轉勝妙，而錯以毀法作爲護法。更將惡行毀辱根本上師，作爲對根本上師傳授無上正法恩德之回報，成爲欺師滅祖、謗法毀佛之大惡業者，人天之所難容。

復次，悟後切莫依止或親近惡知識，否則將被惡知識所轉，而與彼等一般，錯將退步認作進步，錯以毀法作爲護法。惡知識常以如是語勸人：「以法爲師。」以法爲師一語雖是真實語；然而以法爲師時，究竟應當以錯誤之法爲師？或應以真實之法爲師？則是一切倡言以法爲師之人所應詳審探究者，絕對不可隨於惡知識之言，錯以謬誤之法爲師，否則即是愚癡無智之人也。是故一切佛門四眾皆應以正法爲師，莫以惡知識偏斜知見所說之法認爲己師，莫以自己誤解經論後之偏邪知見爲師，否則爲害之大，難以思量也！

何謂惡知識？謂以自己所想妄解，稱言是經論之意旨；復將他人完全符合經論之註解，顛倒說爲不符經論，而勸他人依止誤會後之經論自修，而勸他人以不能如實知解經論之知見而說爲回歸經論，而教人如是自修者；如是心行顛倒而說而行者，悉皆名爲惡知識也。又：作諸妄解經論意旨之說以後，託言自己妄解之說法皆是經論原意，卻不肯將其對於經論之申論如平實一般公開註解說明，令

世人了知；或不肯將其對經論之申論落於文字上以利眾生，而謊言欺瞞眾生，誹謗他人對經論所作之正確註解爲有錯誤之註解，而倡言一切回歸經論，皆是惡意籠罩他人之惡知識也。又：公開申論或落實於文字上之後，明顯違背經論真實義，成爲斷章取義、斷段取義、乃至更嚴重之斷句取義，而被他人所述正理與教理公開評破者，則證明彼申論經文論文意旨之人，皆是錯解經論實義之人，則知彼等諸人亦皆是惡知識也。

第二節 眞如爲究竟歸依處——轉依第八識之眞如性——滅阿賴耶

第八識心體自住之眞如境界，方是究竟歸依處，名爲轉依眞如法性，此是大乘菩提中所說之轉依處故。《如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷下》佛云：「文殊師利！眞如者，波處非有爲、非無爲、無二法。若非有爲、非無爲、無二法者，是眞如。文殊師利！言眞如者波實際，言實際者波不異，不異者波「未來眞如」；言「未來眞如」者即是不異，言不異者波即眞如。言即眞如者，波非「常不眞如」（離念靈知心則常不眞如）；言非「常不眞如」者，波不染不淨（即是因地眞如阿賴耶識）；言不染不淨者，波不生不滅；言不生不滅者，波涅槃平等；言涅槃平等者，波不在世間、不在涅槃；言不在世間、不在涅槃者，波非過去、非未來、非現在；

言非過去、非未來、非現在者，波非下、非中、非上；言非下、非中、非上者，即是如來。言如來者名爲實語，言實語者名爲真如，言真如者名爲如實，言如實者名爲我，言我者即是不二，不二義者即是菩提，菩提者名爲覺，覺者入三解脫門智；智者入三世平等一切法智，言義者於一切法無差別義，義者無名、無言，不可說。」

語譯如下：「文殊師利！我所說的真如，在真如『所在』之處，非是有爲，亦非是無爲，亦無有爲與無爲二法。如果不是有爲，也不是無爲，也沒有無爲與有爲二法者，這就是真如。文殊師利！我所說之真如者就是那個實際，所說實際者與有爲、無爲不異，與有爲無爲不異者，那個實際即是『未來果地的真如』；說『未來真如』者即是不異有爲無爲二法，若說爲不異者那個不異的即是真如。所說即是真如者，那個真如不是『常常不真、不如』；說不是『常常不真、不如』者，那個真如實際不染污也不清淨；說不染污也不清淨者，那個真如是不生不滅的；說不生不滅的真如，祂是涅槃而且平等的；所說涅槃與平等者，那個涅槃平等的真如，祂不在三界世間內，也不在無餘涅槃境界中；說不在三界世間內，也不在無餘涅槃境界中的話，那祂就不是過去、不是未來、不是現在；說不是過去、不是未來、不是現在的實際、真如，祂就不是下、中、上；說不是下、中、上三者

的話，那就是如來了。所說的如來，名爲實語；所說實語者名爲真如，所說真如者名爲如實，所說如實者名爲真實之我，所說真實之我者即是不二，不二的真實義者即是菩提，菩提者名之爲覺，覺悟菩提者即是進入『空、無相、無願』三解脫門的智慧。有智慧的人就進入三世平等的一切法智慧境界中，所說真實義者是說於一切法都沒有差別的正義，這個正義者沒有『名』之相，也沒有語言相，是不可說的。ㄟ

釋義：1. 因地真如即是阿賴耶、異熟識心體，果地真如即是無垢識心體。此段經文中說，真如非有爲亦非無爲，因爲真如以阿賴耶識爲體故，必須在阿賴耶識心體上才能顯現故，才能觀見故；若離阿賴耶識心體，則永無真如法相可以觀見故，亦無真如法性存在故。然而因地真如性相，並非唯憑阿賴耶識心體便可獨自顯現，要須藉緣方能顯現，要須藉緣方能由吾人所觀見、所親證。此謂阿賴耶識心體不能獨現真如性之法相，要藉阿賴耶識心體所出生之意根與五色根，才能顯現；亦須出生了七轉識的吾人見聞覺知心及心所法等，吾人方能觀見阿賴耶識心體所顯現之真如性之法相。是故此段經文中說，真如不是有爲、不是無爲，亦無二法；但是卻又不離有爲、不離無爲，與二法同時同處。由此可知真如即是識之實性，既是識之實性，焉能反過來出生識體？豈有斯理？故知楊、蔡、蓮等

人所說「阿賴耶識心體從真如出生」之說法，與般若系列經中佛說完全顛倒，成爲顛倒知見。顛倒知見所說之理，則不可歸依。

2·此段經文所說之真如性，方是學佛人之究竟歸依處，此究竟歸依卻是以阿賴耶、異熟、無垢識爲體；如是歸依真如者方是究竟真如之正義。阿賴耶、異熟、無垢識雖是真如之理體，然而阿賴耶識心體中尚有執藏分段生死法種之集藏性，心體雖淨而種子不淨，仍非究竟歸依處；是故證得阿賴耶識心體之別教賢者，不應隨於阿賴耶識心體之阿賴耶識性而流轉生死，而應歸依自己悟後所現觀之「阿賴耶識心體自身之真實不壞金剛性、如如所有性」，如是轉依識體自身所顯之真如法性，名爲轉依不退而歸依真如者。

二乘聖者迴心大乘而修大乘般若正法，後來悟得第八識心體所在時，名爲證得異熟識；證得異熟識心體時，雖已是能出分段生死之解脫者，但仍不可歸依此異熟識心體，因爲此異熟識心體中，尚含藏著異熟生死種子故，猶有煩惱障中之習氣種子須待修除故；須以此異熟識心體所顯現之真如自性爲歸依，歸依此第八識心體之真如自性已，次第進修而得通達入地，次第進修而得斷盡習氣種子，而得斷盡無始無明睡眠，究竟斷盡異熟無記法種，發起四智，成就佛地清淨法界，方以四智心品及清淨法界等五法具足，而號稱無垢識以五法爲身、證得佛地法身；

是名爲定性聲聞阿羅漢迴小向大而證眞如，是名二乘無學聖人歸依眞如者，而此眞如仍是第八識心體之所顯性，即是識性，是故《唯識述記》中說眞如即是第八識之相分。

如是，證得阿賴耶、異熟識心體之時，即能現觀此第八識心體之眞實不壞性，及於三界六塵悉皆如如不動之自性，是名證眞如之聖者，不論是二乘無學迴心大乘證悟異熟識心體而證眞如，抑或別教中直往進修之菩薩證得阿賴耶識心體而證眞如，皆是別教中所說三賢位之賢人；尙未通達而不能成就初地心之無生法忍故，不得名爲別教聖人，唯能同時名爲通教、聲聞教聖人。要須通達見道位中二種見道所應證知之般若實智以後，方可名爲別教中之聖人也，否則終究只名聲聞教、通教之聖人，仍屬別教中之賢人也。如是第八識心體所顯示之眞如清淨性相，方是證悟菩薩之究竟歸依處；然而此一究竟歸依處，卻是依第八阿賴耶、異熟識心體而有，非離第八識心體而有眞如可知、可證、可歸依故，亦非離無垢識而有佛地眞如可知、可證、可轉依故。眞如既是第八阿賴耶識心體之所顯性，豈可轉身返生第八識心體？楊、蔡、蓮等人所說「眞如出生阿賴耶識心體，故阿賴耶識心體是生滅法」者，豈有正理可言？而無智之人信之，共同以謗正法，成就大惡業，誠可憐憫！

因地第八識心雖亦恆有真如自性恆存不滅，不斷顯現眞如法相，然而仍非究竟之歸依處，只可作爲暫時之歸依處；修至佛地時，心體中已無異熟無記法種，必定全部屬於善淨法種故，如是佛地第八識心所顯之眞如法性，方是究竟歸依處。佛地之眞如性，則是以無垢識爲體，以無垢識之阿陀那性而執持佛地報身、應身、化身、一切善淨法種，顯示佛地法身，方名究竟歸依處。然而未來佛地眞如之無垢識心體，其實仍是現在之阿賴耶識心體，並非二心，是由現在因地之阿賴耶識心體，漸次淨除二障種子隨眠之後，轉變其性而成功者；是故阿賴耶識心體及其所含一切種子之智慧，方是究竟正法，即是此段般若經文之眞實義，是故眞如性相全以阿賴耶識心體爲其體故。

有經爲證：《大寶積經大乘十法會第九》佛云：「一切法不生，眞如性故；一切法不滅，以無生故；一切法無作，以無作者故；一切法如虛空，以無染故；一切法寂靜，體性無染故；一切法離垢，離一切垢故；一切法永滅，以本滅煩惱故；一切法無色，不可見故；一切法離心意意識，以無身故；一切法無住滅（編案：此段經文「住滅」或疑爲「生滅」之誤，唯查《大正藏》及《乾隆藏》，均作住滅，今仍依經文原文），一切阿梨耶故。」

語譯如下：【佛云：「一切法不生，一切法都是眞如性的緣故；一切法不滅，

因爲本來無生故；一切法無作，因爲一切法中沒有真實能作者故；一切法如虛空，因爲一切法本無染污故；一切法寂靜，因爲一切法的體性無有染污故；一切法離垢，因爲一切法離一切污垢故；一切法永滅，因爲本來就已滅除煩惱的緣故；一切法無色，因爲一切法都不可見故；一切法離心、意、意識，因爲一切法無身故；一切法都沒有生滅，因爲一切法都是阿賴耶識的緣故。」

只因爲一切法都是阿賴耶識所出生的緣故，都攝歸不生不滅的阿賴耶識心體，所以才說一切法不生、不滅、無作、如虛空、寂靜、離垢、永滅、無色、離心意識、無住滅。因爲一切法都是阿賴耶識心體的局部體性，都攝歸阿賴耶識故；若菩薩證悟阿賴耶識心體之後，已得安忍於阿賴耶識心體自身之眞如法性，而不退轉、而不再於此心外別求他法爲眞如者，則知如是意；若退失此法而不得忍者，於此般若正理則將永遠不能通達也！

既然一切法即是阿梨耶識，轉依阿梨耶識之眞如自性而歸依時，從阿梨耶識心體之離見聞覺知等眞如自性而觀，迄無一法可得，何況能有佛法僧三寶？何況能有「作與無作、有爲與無爲、寂靜與叢鬧、垢染與清淨、有色與無色、出生與滅失……」等法之可言者？以一切法中都能顯示阿賴耶識心體之眞如性故，說一切法不生乃是因爲眞如所致而言說者，因爲一切法皆是阿梨耶識故。

既然一切法以眞如爲究竟歸依處，而眞如則須以阿賴耶識心體爲歸，由阿賴耶識心體及其所含藏之生滅門種子流注等，方能顯示眞如性相；如是現觀一切法中之第八識眞如性而轉依之，方能次第進修而轉阿賴耶識心體爲異熟識、無垢識，最後成就究竟佛道。故說一切佛法以阿賴耶識爲體，故說一切染淨諸法以阿賴耶識爲體，眞如亦攝在一切染淨諸法中故。由是緣故，學大乘法者，當以阿賴耶識心體及一切種子之證知，作爲佛教之正法，異此則無眞如可證故，異此則無任何佛法可修、可證、可知也。

由是緣故，說阿賴耶識之集藏生死體性應加以對治，應滅除其阿賴耶性，是故方便稱說「阿賴耶識是生滅法」，然是指滅除阿賴耶識心體中之執藏生死種子，改名爲異熟識，名爲「滅阿賴耶識」，非是滅除阿賴耶識心體也，阿賴耶識心體永遠無法可滅故，有根本論爲證：《瑜伽師地論卷五十一》當來下生彌勒尊佛開示云：「復次修觀行者，以阿賴耶識是一切戲論所攝諸行境界故，略波諸行、於阿賴耶識中總爲一團、一積、一聚；爲一聚已，由緣眞如境智修習、多修習故而得轉依；轉依無間，當言已斷阿賴耶識，由此斷故當言已斷一切雜染。當知轉依由相違故，能永對治阿賴耶識。又阿賴耶識體是無常，有取受性；轉依是常，無取受性；緣眞如境聖道，方能轉依故。」

語譯如下：「復次，修大乘般若法義之觀行者，因為阿賴耶識是一切戲論所攝的種種身口意行的境界故，總攝彼種種諸行，而於阿賴耶識中之十八界法等，經由觀行而分析爲一團、一積、一聚；觀爲一聚之後，再由「緣於真如境界之智慧」的修習，一再的修習這種「緣真如的智慧」的緣故，而得轉依真如性相；如果後來能夠轉依而無間斷，不再使得一念無明中的「起煩惱」的種子現行了，就應當說這個人已經斷了阿賴耶識，由於這個「斷阿賴耶識」的緣故，應當說已經斷除了三界中的一切雜染。也應當知道：轉依真如智慧的修習而成就的轉依，由於與阿賴耶識心體執藏分段生死種子的體性相連的緣故，能夠永遠的對治阿賴耶識的阿賴耶體性。又因爲阿賴耶識心體的阿賴耶性，其阿賴耶體性是無常而可滅除的緣故，所以阿賴耶性對分段生死種子有取受性；轉依真如性相以後，滅了阿賴耶識性以後，則所轉依之異熟識之真如性，是永遠如是不變的常，已經沒有分段生死種子的取受性；這是說，必須是緣於第八識心體的真如境界來作爲聖道，才有可能轉依成功的緣故。」

轉依之法體，既然仍是原來因地之阿賴耶識心體，改名爲異熟識；由於轉依阿賴耶識心體之真如性相，努力進斷一念無明煩惱而轉滅生死種子之集藏性，對治和消滅了集藏分段生死種子的取受性以後，改名爲異熟識，名爲滅阿賴耶識、

斷阿賴耶識：斷滅阿賴耶識之分段生死種子的取受性。然而如是言滅、言斷者，只是斷其阿賴耶識性，斷其分段生死種子的取受性，非是斷其心體也，由此當知阿賴耶識心體是常住法。

復有根本論之隨後論文爲證：【又阿賴耶識斷滅相者，謂由此識正斷滅故捨二種取，其身雖住（其識體雖然仍舊常住而不滅，但是）猶如變化。所以者何？當來後有「苦因」斷故，便捨當來後有之取（受性）；於現法中一切「煩惱因」永斷故，便捨現法一切雜染所依之取（受性）。】既言其識體自身仍然常住而不壞不斷，但因使其心體內含之種子轉變清淨而稱說猶如變化，則知其體仍住，否則云何而言「猶如變化」？否則轉依又是轉依什麼？由是故知阿賴耶識心體是常住法。

復次，根本論卷八十彌勒聖尊開示云：【問：「諸阿羅漢住有餘依涅槃界中，住何等心、於無餘依般涅槃界當般涅槃？」答：「於一切相不復思惟，唯正思惟真無相界，漸入滅定，滅轉識等；次異熟識捨所依止，由異熟識無有取故，諸轉識等不復得生，唯餘清淨無爲離垢真法界在。於此界中般涅槃已，不復墮於天龍、藥叉、若乾達縛、若繫奈洛、若阿素洛、若人等數。」】據此論文中說，俱解脫阿羅漢入滅盡定已，滅盡前六識；復因異熟識捨所依止之色身五根及意根故，諸轉識——七轉識——不復出生，如是名爲無餘涅槃；無餘涅槃中「唯餘清淨無爲離

垢真法界在」，當知即是阿賴耶識心體所改名之異熟識心體也，此清淨法界不可說是真如故，真如非是心體故，若非心體則須依於心體方得存在故，真如亦只是第八識心體之清淨識性故。由此論文實義，亦可證實阿賴耶識心體是金剛性，是常住不滅之法也。此即是轉依生空真如也，方便名爲證得生空真如也；證得生空真如者，不必證取第八識心體所在，但只斷除我見與我執即名已證生空真如故。

復次，根本論卷七十七 彌勒尊佛開示云：「云何善知心生？謂如實知十六行心生起差別，是名善知心生。十六行心生起差別者：一者不可覺知**堅住器識生**，謂阿陀那識；二者種種行相所緣識生，謂頓取一切色等境界分別意識及頓取內外境界覺受，或頓於一念瞬息頃與現入多定，見多佛土，見多如來分別意識；三者……；八者無相識生，謂出世識及緣滅識；九者……。」所謂出世識者即是第八識也，即是阿賴耶識所改名之異熟識也，經論皆說前七識不能出三界而存在故，皆說滅除七轉識已方成無餘涅槃境界故。由此即知出世識即是阿賴耶識所改名之異熟識、無垢識，由此可以證實阿賴耶識心體是常住不滅之法，方能出於三界境界而獨存故。復次，緣滅識者即是阿賴耶識所改名之異熟識也，除此心體以外，別無他心具有能緣滅盡十八界法境界之功德，皆具有有記性或有覆性故，不能緣於無記無覆性之無餘涅槃境界故；唯有阿賴耶識心體所改名之異熟識心

體，恆住無覆無記性中而又永不改易其無覆無記性，方能緣於萬法永滅之境界而獨存故；由此亦可證實阿賴耶識心體常住不滅，正是出世識故，亦是緣滅識故。何故阿賴耶識心體具有出世識功德？具有緣滅識之功德？謂此第八識心體永遠皆住於真實如如之自性相中故，永遠保持其無覆無記性故，唯除成佛後出生了大圓鏡智而成爲純善淨性。如是，三乘聖者俱皆必須轉依第八識心體之真如性相而歸依之，方名究竟歸依也。

真如雖是一切學人乃至諸佛之究竟歸依處，然而真如不可證，必須假藉阿賴耶識心體而證得，真如無實體故，唯是識體之所顯性故，唯是第八識所顯示之本來自性清淨法相故。是故欲證真如者，唯有求證阿賴耶、異熟、無垢識心體，由心體自性之觀察而得證知真如法性；真如唯能於第八識心體上顯現故，只是識性所顯故。由是緣故經論中說真如不可作、不可證；以是義故，《大般若波羅蜜多經卷第三百三十九》佛云：【善現當知：真如無盡、無滅、無斷，不可作、證；若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。】如是可知真如只是識之實性，是識性所顯，不具有出生他法之實體性，絕無能生他法之實體性，亦無任何一法可作真如，是故佛說真如不可作；又因真如只是依第八識心體之真實性與如如不動性而假名施設，離第八識心體則無真如可以證知，不能單獨實證真如，必須親證第八識心

體，而於第八識心體上證知，是故佛說真如不可證，謂真如不可獨證也，必須於第八識心體所顯示之識性上觀察親證之。

識體顯示如是真實常住不壞而又如不動之自體性，菩薩若不轉依之，而依識體所藏之阿賴耶性、異熟性種子而住者，即永不能成佛；若欲成就究竟佛道，必須轉依識上所顯示之識體真如性相，漸次修除阿賴耶識性，進而修除異熟識性，然後始成佛地無垢識，則顯出佛地無垢識之真如性相，方得名為親證佛地真如者。而佛地之真如性相，則是究竟歸依處，是故說真如方是究竟歸依處；如是歸依者，其實仍是歸依本心無垢識，無垢識則須以現在之阿賴耶識轉淨二障而成其功，仍是因地之阿賴耶識心體；由於無垢識體永無壞滅之時，故說阿賴耶識心體常住不壞，是金剛身。是故不可效彼楊、蔡、蓮；等諸人之愚癡心行，大膽否定阿賴耶識心體；不可誹謗阿賴耶識心體為生滅法，否則即是誹謗真如為生滅法，真如唯是識性故，是識所顯故，識體若是生滅法者真如必成生滅法故。

第三節 離心意識——略說二乘涅槃與究竟地之真如

離心意識者，有二種層次差別：一者二乘無餘涅槃之修證，二者大乘究竟轉依之修證——實證佛地真如。分述如下：

以雜阿含部第二八九經，證明阿賴耶識心體——異熟識——即是無餘涅槃之實際：「一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘：『愚癡無聞凡夫，於四大身厭患、離欲、背捨，而非識。所以者何？見四大身有增、有減、有取、有捨，而於心、意、識，愚癡無聞凡夫不能生厭、離欲、解脫。所以者何？波長夜於此保惜繫我：若得、若取。言是我、我所、相在，是故愚癡無聞凡夫，不能於波生厭、離欲、背捨。愚癡無聞凡夫，寧於四大身，繫我、我所。』」

「不可於識繫我、我所。所以者何？四大色身或見十年住，二十、三十乃至百年；若善消息，或復小過；波心、意、識，日夜時刻須與轉變，異生異滅；猶如獼猴遊林樹間，須臾處處攀捉枝條，放一取一；**彼心、意、識亦復如是，異生異滅。**」

「多聞聖弟子於諸緣起，善思惟觀察；所謂樂觸緣生樂受，樂受覺時，如實知樂受覺；波樂觸滅，樂觸因緣生受亦滅，止、清涼、息沒。如樂受，苦觸、喜觸、憂觸、捨觸因緣生捨受；捨受覺時，如實知捨受覺，波捨觸滅；波捨觸因緣生捨受亦滅，止、清涼、息沒。波如是思惟：『此受，觸生、觸樂、觸縛。波波觸樂故，波波受樂；波波觸樂滅，波波受樂亦滅，止、清涼、息沒。』如是，多聞聖弟子於色生厭，於受、想、行、識生厭；厭故不樂，不樂故解脫，解脫知見：『我

生已盡，梵行已立，所作已作。」自知不受後有。」佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。」

大乘經中所說「超心、意、識境界」「離心、意、識境界」，與此阿含部之二乘經中所說「離心、意、識境界」之意義，大有不同之處。至於阿含部之二乘經中所說「離心、意、識」之心意識者，皆是指同一意識心，無關第七、八識。二乘法中所謂之意識心有此三名：「現在名識，過去名意，未來名心。」同是指稱第六意識心體，目的只是開示學人：意識心體之過去、現在、未來，都屬於識蘊所攝，都不應該執著，故勸學人應該捨離心意識境界——離過去、現在、未來一切意識之執著。詳如窺基大師《成唯識論述記》中所說，亦詳本會台南共修處法義組所造《辨唯識性相》書中所舉，此勿重舉詳贅。如是阿含部此經中所說心、意、識者，都是指同一意識心體，與大乘法中所說「心、意、識」為八、七、六識心體者迥異，不可混為一譚；否則便將嚴重誤會大乘佛法，乃至猶如楊、蔡、蓮等人今日之引據此經而否定三乘根本法體之阿賴耶識正法，而成爲嚴重謗法之地獄罪也。（註：尸陀槃尼阿羅漢撰《轉婆沙論》云：「心者過去，意者當來，識者現在。」）

第八識心體若離阿賴耶識之集藏分段生死種子體性已，改名異熟識時，方是二乘無餘涅槃之實際，即是出世識已生，即是緣滅識已生；雖名爲生，心體仍是

舊體，並非新生，唯是滅除分段生死種子現行之煩惱故，方便說之爲生；唯是因阿賴耶識於過去未斷煩惱時不能出生死苦，不能出三界而獨住故，今時能出三界生死苦而方便說之爲生，非是第八識心體新生，而是有此解脫功德故方便說之爲生也。由是緣故，說阿賴耶識之識性應予滅除，名爲「滅阿賴耶識、捨阿賴耶識」；阿賴耶識既名爲心，其阿賴耶性亦是三界生死之因緣，故說應「離心、意、識」而離真心阿賴耶識所執藏之意識我見與我執種子，即是離心——離阿賴耶識性。若有愚人猶如楊、蔡、蓮等人，誤會上來所舉阿含部經中所說應「離心、意、識」，誤解「離心、意、識」之真實意涵，不知阿含部經典中所說之心、意、識皆是意識心，而言彼經所說心者即是阿賴耶識心體，而言阿賴耶識是生滅法者，即是誤會佛法者，即是謗法者。

此謂阿賴耶識心體若是可滅法者，則二乘聖人所證之無餘涅槃即非真正之無餘涅槃，亦應滅除阿賴耶識心體以後獨留楊；等諸人所主張之第九識眞如，方是眞正之無餘涅槃也！若眞如一法如經論所說是第八識所顯示之清淨識性，而阿賴耶識又是可滅、應滅者，則二乘聖人所入之無餘涅槃境界即成斷滅法，即無異熟識滅除七轉識後獨存，即無根本論中當來下生彌勒尊佛所說之「出世識、緣滅識」故，則令二乘涅槃成爲斷滅法；由是緣故，說彼等愚人主張「阿賴耶識心體是生

滅法」者，乃是誹謗佛教根本正法之一闡提人，彼等如是謗法已，令二乘涅槃墮於斷滅空故，亦令第三轉法輪一切種智諸經，及第二轉法輪一切般若經，皆成無意義之戲論故。何故如是說？謂真如既是識性所顯，又言識體無常，是可滅法，則真如亦成斷滅法，則三乘菩提俱成斷滅法；若是斷滅法，而言之鑿鑿、似有本末者，非是戲論而何？由是緣故，彼等否定識體，謗第八識阿賴耶心體爲生滅法者，乃是最嚴重謗法之行爲。有智之人若不欲同其共業者，悉皆應依佛語而默摒之，不應再於法上而與其人繼續往來。

若人不能將意識及意根對自己之執著滅除者，則是未斷我見與我執之人；若人不能滅除恆內執我——滅除內執阿賴耶識之無漏有爲法之世間法上體性者——即是未斷盡我執者，則不能取證無餘涅槃，即是尙未斷盡我執之人，則不可能成就有餘、無餘涅槃之修證。乃至不能斷盡對於想像中才可能會有之真如修證者，亦是未斷盡恆內執我——內執想像中之真如純無爲法——即是未斷盡我見，何況能斷我執？則不能取證無餘涅槃，即是尙未斷盡我執之人，即是尙執阿賴耶識心性者，則不可能成就有餘、無餘涅槃之修證；彼想像中才可能有之真如，乃是我見與我執所生之法相故。阿賴耶識所含藏之七識心種，有如是令人不能取證涅槃之體性故；正由於七識心體如是種子故，覆障第八識之真如性相，

故令第八識心體名爲阿賴耶識；由此體性應滅故，說阿賴耶識體性應滅，故說應捨離阿賴耶識，應滅除阿賴耶識性。此依二乘行者而言，若是菩薩者，則滅除阿賴耶識性，改名異熟識已，仍不取證無餘涅槃，繼續進修大波羅蜜多，進向佛地；此亦是滅除阿賴耶識，更要進前滅除異熟識，滅除異熟無記性而成爲純善性之無垢識，將異熟識改名爲無垢識，顯示佛地之眞如法性，即是證得佛地眞如也。如是亦名離心、意、識。

有何根據而作是說？如《大寶積經菩薩藏會第十二》毘利耶波羅蜜多品第九之四：【爾時長老舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行毘利耶波羅蜜多時，精勤修獲法身之相？唯然世尊！願爲解說。」佛告舍利子：「菩薩摩訶薩法身之相無生無死，堅固難壞猶如金剛，不可思議。而諸法身菩薩摩訶薩，爲欲化度身壞衆生，故現壞身；又欲化諸身不壞者，現不壞身。然此法身圓成具足，非火所燒，非刀能割，如彼金剛堅固難壞。舍利子！安住法身菩薩摩訶薩，行毘利耶波羅蜜多故無倦精進，非有功用；但以其身則能成熟無量衆生，不假其心思量分別；即此菩薩身，自能知了諸身相，隨入自身眞如法性。自身眞如隨入諸法眞如，諸法眞如隨入自身眞如；自身眞如隨入諸佛眞如，諸佛眞如隨入自身眞如；自身眞如隨入去來現在眞如，去來現在眞如隨入自身眞如。又過去眞如不違未來眞如，亦

非未來真如違過去真如；又過去真如不違現在真如，亦非現在真如違過去真如；又未來真如不違過去真如，亦非過去真如違未來真如；又未來真如不違現在真如，亦非現在真如不違過去真如，亦非過去真如不違現在真如；又現在真如不違未來真如，亦非未來真如違現在真如；又去來現在真如即蘊界處真如，又蘊界處真如即染污清淨真如；又染污清淨真如即流轉寂滅真如，又流轉寂滅真如即加行真如；又加行真如即一切行真如，而一切行即是真如，而此真如即一切行。」

語譯如下：〔爾時長老舍利子向佛稟白說：「世尊！如何是大菩薩們行修行精進波羅蜜多時，精勤修行而獲得法身之行相？唯有世尊您才真正的知道這件事，願世尊為大眾解說。」佛告訴舍利子：「大菩薩的法身之相沒有生、也沒有死，堅固而難以毀壞，體性猶如金剛，不可思議。而那些證得法身的大菩薩們，爲了想要度化那些色身會壞的眾生，所以在人間示現了和眾生一樣會壞的色身；又因爲想要度化那些天界色身長時間不壞的眾生，而現永不壞滅之身。但是所示現的這種不壞的法身，是本來圓滿成就具足而不是修來的，不是火所能燒壞的，也不是刀所能割裂的，就好像是那金剛一樣的堅固難壞。舍利子！安住於這種法身的大菩薩們，修行精進波羅蜜多的緣故而不懈怠地精進，對自己的解脫道業的

增進並沒有功用（因為自己已經出離分段生死了，再怎麼修行也一樣是這種出離生死
的解脫境界，所以在解脫道上而言，繼續這樣精進，對自己的解脫道業並沒有功用，名
為無功用心）；但是因為以如此示現之不壞法身，則能成熟無量的眾生，讓那些眾
生不必再藉覺知心來思量分別，就能嚮往菩薩的金剛不壞法身；就在這位大菩薩
身上，眾生自然能了知種種身相的變異無常，因此而隨此知見漸次得入自己身中
所顯示的真如法性。眾生接著可以用自身的真如法性來隨入諸法中的真如法性，
以諸法中的真如法性再回頭來隨入自身的真如法性；然後再以自身真如來觀察諸
佛的真如而隨入諸佛的真如法性，再回頭來隨入自身真如法性。如此，即可將自
身真如法性隨入過去、未來、現在真如，再以過去、未來、現在真如來隨入自身
真如。而且，過去無量世中的真如法性，並不違背未來無量世後的真如法性；也
不是未來無量世中的真如法性會違背過去無量世以來的真如法性。而且過去的眞
如法性不違現在的眞如法性，也不會是現在的眞如法性違背過去的眞如法性；而
且，未來的眞如法性並不違背過去的眞如法性，也不是過去的眞如法性會違背未
來的眞如法性；又，未來的眞如法性不違背現在的眞如法性，也不是現在的眞如
法性會違背未來的眞如法性；又，現在的眞如法性不違背過去的眞如法性，也不
是過去的眞如法性會違背現在的眞如法性；又，現在的眞如法性不違背未來的眞

如法性，也不是未來的真如法性會違背現在的眞如法性；又，過去、未來及現在的眞如就是蘊界處眞如，又蘊界處眞如就是染污及清淨眞如；又染污清淨眞如就是流轉及寂滅眞如，又流轉及寂滅眞如就是加行位的眞如；又加行位的眞如就是一切行眞如，而一切行本身就是眞如，而此一切行中的眞如就是一切行。」

如是，佛地法身者以五法爲身；在第八識心體尙未轉成究竟清淨法界之前，在未生起或具足四智之前，此五法猶未滿足，是故不應以爲證得第八識如來藏之後就成爲無事人了，就以第八識不垢不淨之體性作爲究竟歸依，就隨著第八識自身的眞如性及所含藏的染污種子而任運的生活，就隨興的依七識心體的貪瞋等種子現行而不肯斷除思惑、不思斷除煩惱障中的習氣種子、不思進斷無始無明一切極深細的上煩惱，如是則將「永無」出離生死苦的時候，也將永無成佛的時候了。所以，悟後當以第八識自身在一切法中所顯示之眞如法性作爲轉依之對象，發起戒身、定身、慧身、解脫身、解脫知見身，以此五法爲身而成就初地果證；再繼續進修而斷除二障煩惱種子與隨眠，而親證諸地道種智，直至究竟清淨、具足圓滿之後，致令五法圓滿：到達究竟清淨法境界，四智悉已具足圓滿，此時之無垢識心體以此五法爲性而名爲法身，故名佛究竟地法身，方名已證佛地眞如也！

然而未來三大無數劫成佛之後的無垢識心體所顯眞如，其實亦仍是現在因地

中的阿賴耶識心體所顯真如，其實仍是過去無數劫進修佛道之前的阿賴耶識心體所顯真如；過去、現在、未來的第八識心體永遠是同一心，並非二心；而三世之第八識心體所顯示之真如法性恆常不變、不異，體性無二，此是三世真如永無變異之實相，是故此經中說：【去、來、現在真如即蘊界處真如，蘊界處真如即染污清淨真如。】若從現在來說，凡夫異生性之眾生身中，其第八識心體在一切身口意行中所顯示之真如法性，雖是流轉性之真如，卻與具足解脫果之諸聖身中所顯第八識真如法性迥然無異；也與加行位中的一切凡夫菩薩蘊界處身中的真如法性無二無別；而加行位中的蘊界處所顯第八識的真如法性，其實就是蘊界處一切行中所顯示的第八識真如法性；而一切世、一切位中的真如法性，都是經由蘊界處的一切行中才能顯示；若離一切行，則不能顯示第八識心體的真如法性，是故又說一切行即是真如。由是緣故，此經中說：【又去來現在真如即蘊界處真如，又蘊界處真如即染污清淨真如；又染污清淨真如即流轉寂滅真如，又流轉寂滅真如即加行真如；又加行真如即一切行真如，而一切行即是真如，而此真如即一切行。】

如是深觀而具足證知、究竟證知而無遺餘者，滅除一切愚癡，了知一切位之真如法性，則是具足一切種智者，則離因地之阿賴耶識性、異熟識性，斷盡二障，方是如實住於無垢識境界者，如是使令法界究竟清淨，名爲清淨法界，即是佛地

真如之境界；此時出生大圓鏡智及成所作智，六七識在因地已有之下品、中品平等性智及妙觀察智，都已轉成上品具足，成就一切種智；如是佛地無垢識以五法爲依，謂佛地七識身轉依無垢識清淨法界及八識心王所生四智心品。如是安住無垢識境界者，方是究竟離心、意、識性者，方是究竟成佛者，已離阿賴耶識心性故，已離異熟識心性之無記異熟業種故。若尚有阿賴耶識心性，尚有異熟識心性者，則是未離心、意、識性者，則非佛菩提道之究竟地。若已離心、意、識性者，則第八識心體已不含藏分段生死現行的煩惱，已不含藏煩惱障中之習氣種子，已不被無始無明隨眠所遮障，則其意根與意識等六心，轉成純無漏之有爲法，轉生三智心品而能示現成佛以攝一切眾生，而能利樂眾生永無窮盡。

如是所言離心、意、識者，方是究竟說；若如二乘菩提中所說之離心、意、識者，只是離三世意識心體之我見與我執，而令意根不再執著蘊處界我、眾生我，只能依二乘解脫道而方便說爲出離分段生死，不能說已出離變易生死；縱使取證無餘涅槃，絕非究竟涅槃；變易生死未斷盡故。是故二乘菩提中所說之離心、意、識者，非究竟法；唯有大乘法中所說離心、意、識者，方是究竟法也。是故菩薩親證阿賴耶識時雖名親證真實心者，亦能現觀恆審思量之意根，亦能現觀意識等分別事識。然而若不進修諸地無生法忍者，不知不證種智者，則不能了知大乘法

中所說心、意、識之深妙境界；若未實證大乘法中所說之心、意、識境界者，則不能修除阿賴耶性、異熟性，不能實證離因地心、意、識之佛地境界，不能具足五法，不能令其第八識心體以五法爲身，則不名成就佛地法身，不能成就佛道。是故菩薩應知大乘法中離心、意、識之真實義，當起無慢之心，當安忍於證悟只是第七住位而非初地之正見，當安忍於具足真見道與相見道之後始能通達般若別相智而入初地之正見，莫如楊、蔡、蓮等人初離同修會時之妄想一悟即已證得佛地真如，或者妄想一悟即至初地而堅決主張真見道即是初地。若不除此慢心，此世豈唯不能升進？更將因爲大妄語而致墮落三途，絕非有智之人也！

是故，大乘所說離心、意、識者，乃是開示吾人：成就佛道之前，仍然必須修除阿賴耶識之阿賴耶性——修除集藏分段生死種子之執藏性，是故《大集大虛空藏菩薩所問經卷六》說：「又涅槃者名爲彼岸，而彼岸者無有諸相；於波諸相心不取著，名爲涅槃。又彼岸者名無分別，於波不起分別心故名爲涅槃。又彼岸者無阿賴耶，於彼不起阿賴耶心故，名爲涅槃。善男子！如是行已，名爲菩薩般涅槃行。」是故真見道位之第七住菩薩，證得第八識心體時，雖然仍非阿羅漢，仍未具足證得二乘涅槃，仍須修除對於阿賴耶識心體功能之執著，仍須修除對於阿賴耶識所生起之種種世間法相之執著，即是斷我見與我執者，方是親證有餘、無

餘涅槃者，即是滅阿賴耶、捨阿賴耶識之人也，此時則改阿賴耶識之名爲異熟識，已經畢竟不起阿賴耶識心行故，轉成異熟識之心行故，名爲證得有餘涅槃。如是證已，然不取滅，繼續進修佛道，而仍非佛地之究竟涅槃，仍有異熟性故，仍須轉進修行而言尚須離心、意、識，謂仍有異熟果之種子變易性故，仍須修除異熟無記性而轉爲純善之無漏有爲法性，方能顯出無漏有爲性之大圓鏡智及成所作智，方是真正離心意識者，方到究竟佛地；謂未成佛之前，仍有異熟無記心性故，究竟佛地之心、意、識絕無異熟性及無記性故，是純善性故。

若能通達般若別相智者，即是初地入地心位；若能進修而通達增上慧學之百法明門時，則能了知諸地之地相，此時已至初地滿心位，則有能力斷盡最後一分思惑，而不起念欲斷；自知不應取證無餘涅槃，當起受生願，留此一分思惑以潤未來世生、自利利他，由是緣故《說無垢稱經菩薩行品第十一》云：「云何菩薩不住無爲？謂諸菩薩雖行於空，而於其空不樂作證；雖行無相，而於無相不樂作證；雖行無願，而於無願不樂作證；雖行無作，而於無作不樂作證；雖觀諸行皆悉無常，而於善根心無厭足；雖觀世間一切皆苦，而於生死故意受生；雖樂觀察內無有我，而不畢竟厭捨自身；雖樂觀察外無有情，而常化導、心無厭倦；雖觀涅槃畢竟寂靜，而不畢竟墮於寂滅；雖觀遠離究竟安樂，而不究竟厭患身心；雖樂觀

察無阿賴耶，而不棄捨清白法藏；雖觀諸法畢竟無生，而常荷負利衆生事；雖觀無漏，而於生死流轉不絕；雖觀無行，而行成熟諸有情事；雖觀無我，而於有情不捨大悲；雖觀無生，而於二乘不墮正位。」

如是經文中，維摩詰大居士如是開示：雖然樂於觀察自己已經沒有阿賴耶識性存在了，而不棄捨異熟識的清白法藏；乃至成佛之後雖然觀察無異熟生、無異熟性，而仍不棄捨無垢識清白法藏，永不入無餘涅槃界中，繼續在三界人間觀察有情之應得度者，不斷示現應身於人間，廣度有緣之有情眾生得度。由是緣故而說「雖樂觀察無阿賴耶，而不棄捨清白法藏」，清白法藏者，即是無垢識心體也；佛地清淨法界由此無垢識心體而顯示故，四智心品等無漏有爲法性，亦是此無垢識心體之直接及間接所出生者故。然而清淨法界及所生四智心品既然皆從無垢識心體所顯所生，無垢識心體則是因地時之阿賴耶識心體，並無二心；若滅除阿賴耶識心體（實際上絕無一法可滅阿賴耶識心體），則無佛地之無垢識心體，則無清淨法界，亦無四智心品，則能轉依何等五法？而言「無垢識以五法爲性故名法身」？

楊、蔡、蓮等諸人茫於「五法爲性」一語，誤會清淨法界一名，依自意妄想而誤以爲別有一心名爲清淨法界、名爲眞如，是故唱說：「阿賴耶識心體從眞如出生、從清淨法界中出生，故是生滅法，只有眞如、清淨法界才是不生滅法。」此

說實乃墮於第九識法中，彼等完全不知此說有諸大過難以罄述，猶自振振有辭而謗我法；後因余聞其說，已先見此種種過失，乃造《八九識並存》等之種種過失。一文，預先破立，以候其墮；彼等猶自不知，猶自振振有辭辯言：「我們又不曾說有第九識，他蕭平實寫這文章作什麼？」如今彼等作此狡辯：「清淨法界、真如，是出生阿賴耶識心體的法，但不是第九識。」作此說已，雖經不斷辯解，卻發覺處處皆被我文所侷限而無出路，已經逃不出此文之規範，是故如今進退失據，不能自圓其說也。此謂彼等茫於真如唯是識性之義，茫於清淨法界即是無垢識所顯「識上清淨境界」故，是故今時進退兩難，一無所據。故說清淨法界者，其實仍是第八阿賴耶識心體，淨除二障種子及隨眠後，成爲究竟清淨心體，而顯示出絕對清淨之法界，故知清淨法界仍是以無垢識爲體，若離阿賴耶、異熟、無垢識心體，則無清淨法界可修、可證、可知也！

以是緣故，聖玄奘菩薩在《成唯識論卷三》中說：「……如契經說：『如來無垢識，是淨無漏界；解脫一切障，圓鏡智相應。』」又說：「清淨法界（無垢識）無生無滅，性無變易，故而爲常；四智心品所依常故，無斷無盡故，亦說爲常；非自性常，從因生故。」意思是說，經中所說的清淨無漏的法界，其實就是如來的無垢識，因爲已經三大無量數劫來的修行，淨除了煩惱障的習氣種子隨眠，也

淨除了所知障的無明隨眠，所以能夠解脫於一切成佛的障礙，而有「大圓鏡智」相應。也是說，清淨法界就是無垢識所顯示出來的究竟清淨的境界，佛地的一切法無非清淨性；這個清淨法界以無垢識爲體，永遠都是不生不滅性，這個不生滅性從來都不曾變易，所以說這個清淨法界是常住不壞的；四智心品所攝的「大圓鏡、平等性、妙觀察、成所作智」，雖然都是所生法，但是因爲依止於清淨法界無垢識心體，而無垢識心體是永遠常住的緣故，所以四智心品也就跟著是永遠常住不滅的了；這並不是說四智心品的自性也是常住，因爲四智心品都是所生法的緣故，只是因爲所依止的清淨法界無垢識是常，所以跟著成爲常住法。所以清淨法界仍然是第八阿賴耶識心體，是淨除二障後所改名的無垢識心體，所以不可妄謗阿賴耶識心體是生滅法，否則即成爲誹謗最究竟、最了義法的地獄重罪，成爲一闡提人。

是故，離心、意、識之真實義，一切菩薩皆須了知，不可依文解義而加以自意妄想之後，便認作真實，而大膽否定正法，而爲人宣說邪理，否則若遇菩薩摩訶薩出世破邪顯正以救眾生時，便沒遮掩處，狐狸尾巴盡皆抓在世人手中。又如同經《法供養品第十三》云：「依趣於義，不依於文；依趣於智，不依於識；依趣於義所說契經，終不依於不了義說世俗經典而生執著；依趣於法性，終不依於補特伽羅見有所得。如其性相悟解諸法，入無藏攝，滅阿賴耶，息除無明乃至老死，

息除愁歎憂苦熱惱；觀察如是十二緣起，無盡引發常所引發「願諸有情捨諸見趣」。如是名為上法供養。」即是此義也！

恐讀者未知經文實義，或墮誤解經意之過失中，且語譯如下：【應當依循能夠令人趣向真義的說法，而不依止於經文文字表面之意義；應當依循能夠令人趣向菩提智之義理，而不依止於七轉識之自意妄思；應當依循究竟了義的契經，終究不應依止不了義說的世俗諦的阿含部之經典而產生執著，而排斥第二與第三轉法輪的究竟了義經典；應當依循能令人趣向法界真實性的法義，終究不應依止有情所見的有所得法。能夠如此的轉依第八識在一切法中所顯示的真如性相而悟解一切法中的真如性相，進入到無一切執藏所攝的境界中，滅除掉阿賴耶體性，休息煩惱、斷除無明乃至老死，休息愁憂諸苦、斷除心熱煩惱；觀察如是十二緣起，無止盡的引發菩薩常所引發的「願諸有情捨棄五趣邪見」。如是行者名為無上的法供養。」】

若有人能在悟後如是修習觀行者，即是深觀般若、行深般若，是故《大般若波羅蜜多經卷第五百九十七》云：【蘊處界等三世之相所有真如不虛妄性，不變異性如所有性，是深般若波羅蜜多。】故說深般若者，乃謂親證萬法上之第八識心體所顯示之真如不虛妄性、真如不變異性，於萬法上所顯示之第八識心體真如之體

性皆已現觀而無遺漏者，成就一切種智故得成佛。如是非唯能離意與意識境界，亦能離第八識之因地境界，超過三大無數劫之因地第八識位，方得名爲真實離心、意、意識者。

第八識自體性，不論是在因地或在果地，恆住如是眞如法性中；即使是在因位中之凡夫位，含藏著七識心之染污種子，然第八識心體之現行配合七識心而現起無漏有爲法的運作時，卻一向恆住於自體之眞如法性中。由於第八心識恆住如是眞如性，而第八識心體所出生之色身、七轉識及一切法，皆是生滅無常故，般若諸經依如是第八識之眞如性而說蘊處界等一切法空，依第八識心體之常住性而說無世間法亦無出世間法，無有漏法亦無無漏法，眞如雖在世出世間一切法相上顯現，而不墮世間出世間法之任何一法中故。由是緣故，《心經》依第八識心之自體性而說七轉識、六塵、萬法等諸法空相；亦因是故，一切般若系列經典中，都依第八識實相心之不念性、菩薩性、無心相性、非心性，而說諸法空相。

若離第八識心體而說諸法空相，則成斷滅法，同於斷見外道；若冠於諸法空相所依本體之第八識心之上，別立能生第八識心體之法作爲眞如者，非唯離於本有之眞如，非唯不能取證眞實眞如如之法性，更成心外求法之外道見。是故不能離於第八阿賴耶識心體而求真如，不應上於第八識而求真如，亦不應得少爲足而依

止於阿賴耶識階段之第八識性；必須證得第八識心體之後，再離阿賴耶識性，再離異熟識性，方能使第八阿賴耶識心體發起五法，謂清淨法界、四智心品，令無垢識生顯五法而以五法爲性，故成就佛地之法身，是故佛地法身即是無垢識心體，仍是因地阿賴耶、異熟識心體。苟能如是證知，如是現觀，如是具足圓滿修證者，方是親證佛地真如者，方是究竟離心、意、識者，即是親證無垢識者，即是發起清淨法界者，因爲佛地無垢識心體以此等五法爲性故名法身，所以法身即是阿賴耶、異熟、無垢識心體，不可妄謗爲生滅法。

《大寶積經乾闥婆授記品第九》云：【無有變異真如法，但有言說無餘義，無有用事及用者。】語譯如下：【永遠不會有變異性的真如】一法，其實只是言說而沒有其餘勝妙的正法義理，也沒有作用而不能成辦諸事，真如也不是能作用者。】如是經文者，明說真如無作用，故不可能出生任何一法，何況是出生「能生萬法的阿賴耶識心體」？正謂真如亦空，唯是識之實性，爲表顯阿賴耶、異熟、無垢識心體之清淨性而假名言說爲真如，爲未悟眾生指出一項法界中之真實相：於識體上顯現清淨之真如性。是故真如並無作用，亦非是能起作用者，焉能出生任何一法？更何況是出生「萬法根源之阿賴耶識」？絕無是理也！必須是有作用之有爲法性，方能出生他法故。然而楊、蔡、蓮……等人渾不知此，更言：「無作用之

真如具備有作用之有爲性，而能出生有作用之阿賴耶識心體」，如是而言：「純無爲之真如能起有爲性而出生阿賴耶識」，此理絕對不能通過理證與教證上的考驗，能出生他法者即是有爲性之法故，如是能生阿賴耶識作用之真如絕非楊、蔡、蓮等人所說之純無爲法故，亦墮第九識之迷思中故。

而今楊、蔡、蓮等人更言別有一法非識非心，名爲真如、如來藏，是純無爲之法性，而竟能出現有作用、有爲性之法性，故能出生阿賴耶識心體，豈非大乘佛法中「顛倒極成」者？何以故？謂純無爲法者即無可能出生任何一法故，能出生他法者即非純無爲性故。若是有智之人，於「識上所顯真如法性」觀之，一切法都不可得，都是唯識所生，是名究竟法無我。轉依如是真如自性已，尚有佛可成耶？尚有法可言耶？尚有僧可敬耶？迄無一法可得故，如是唯有無垢識自心藉佛地七識心王及種種無漏有爲法所顯示之清淨法界境界，是名佛境界，是名真實離心、意、識者，是名究竟離心、意、識者，是名究竟成佛者。如是究竟成佛已，卻來示現於三界中以利眾生、永無窮盡，如是名爲究竟真如。

親證真如者當如是學，是故《大般若波羅蜜多經卷四百六》如是說：【時尊者善現白佛言：「世尊！色等法尚畢竟不可得，性非有故，況有色等法真如？此真如既非有，如何可言』即色等法真如是菩薩摩訶薩、離色等法真如有菩薩摩訶

薩」？」佛告善現：「善哉善哉！如是如是！如汝所說。善現！色等法不可得故，色等法真如亦不可得；色等法及真如不可得故，諸菩薩摩訶薩亦不可得；諸菩薩摩訶薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學。」

此段經文中說，若有人於色等法所顯之真如性相上說言即是菩薩摩訶薩，或有人外於色等法所顯之真如性相上而言有菩薩摩訶薩者，皆是妄說；此謂菩薩摩訶薩乃是因爲在色、心等法上親證第八識心體藉色心等法而顯示之真如性相，故名菩薩；若無有爲法上之色身、六塵及七識心王等法者，縱使仍有第八識之真如法性存在，然因不復出現於三界中，則無一切法可說可證；此時此際，真如亦不可證，何處能有菩薩摩訶薩？是故不應外於色、心……等法，說有菩薩摩訶薩也！

然若唯憑色、心……等法，則不能證第八識藉色心等法所顯現之真如法性，亦不得有菩薩摩訶薩也。若有人能如是學般若者，方是真學般若者，方是實證般若智慧者；若欲外於第八識心體所顯示之真如性以外，別求真如者，或別求出生第八識心體之真如者，即成心外求法者，何況能如此段經文所說而學般若？何況能離心意識？絕無可能也！何以故？謂斯人除了返墮離念靈知心……等意識、意根境界以外，別無真如可證故，則必返墮於因地心阿賴耶識執藏分段生死種子之

境界中，則必永遠不離意根與意識等境界相，如何能離心、意、識境界？無是理也！由是故說，有智之人要當依止阿賴耶、異熟、無垢識心體，而在此第八識所藉之色心等法上取證識上所顯之真如性相，如是親證真如已，轉依此第八識心體所顯示之真如法性，次第轉進，淨除二障種子隨眠，然後方能究竟離心意識而得成佛。

一切大乘佛法之修證，既以親證第八識爲基礎，方能親證真如；亦是由於親證阿賴耶識爲基礎，方能開始進修佛道，將阿賴耶識轉成阿羅漢、八地菩薩之異熟識，再轉成佛地之無垢識，顯出究竟清淨之純無漏法界，如是親證佛地之識體上所顯真如法性，方得究竟成佛；由此可知所謂大乘般若之開悟者（大乘別教之真見道），必定是以親證阿賴耶識心體爲唯一內涵；若未能證得阿賴耶識心體者，皆無可能是大乘般若之開悟者；若未證得此第八識心體，而倡言已悟大乘菩提者，皆成大妄語業；若對他人親證阿賴耶識時，謗爲非悟、謗爲大妄語者，則成爲謗法及謗賢聖之大過失；一切初學佛法者，於此務必謹言慎行，萬勿人云亦云而謗正法及諸賢聖，免招未來無量世之長劫尤重純苦極重果報。

假使有人離阿賴耶識所顯真如法性而欲另外求證真如者，認爲證得他所想像中之真如即可一悟即至初地或佛地者，亦是妄想，除了返墮離念靈知意識心以外，

別無他途；除了妄將因地不淨意識離念靈知高抬爲佛地真如以外，別無他途；佛地真如即是無垢識心體所顯者故，初地真如即是阿賴耶識心體所顯者故。若言別有一法可出生阿賴耶識心體，而言之爲真如者，乃是自意妄想之說，斯人所宣言語皆必成爲謗法毀佛之言，殊不可取！縱使有朝一日彼等宣稱已證初地真如、佛地真如、凡夫地真如，然而若非是阿賴耶、異熟、無垢識所顯示之真如法性者，當知皆是妄想，亦皆是大妄語人，當來捨壽地獄有份。

若有人不許親證阿賴耶識者說是大乘別教菩提之開悟者，是人即是妄說大乘佛法者，名爲否定禪宗證悟祖師之人，名爲故意貶抑他人而故弄玄虛之人，何以故？謂一切禪宗真悟祖師所悟者，都同樣是阿賴耶、異熟識故；謂證悟阿賴耶識者即能發起般若之根本無分別智故，此智名爲本覺之智故。有經爲證，《大方廣佛華嚴經卷六》云：「諸佛菩薩自證悟時，轉阿賴耶，得本覺智。善男子！一切凡愚，迷佛方便，執有三乘；不了三界由心所起，不知三世一切佛法自心現量；見外五塵執爲實有，猶如牛羊不能覺知，生死輪中無由出離。善男子！佛說諸法無生無滅，亦無三世，何以故？如自心現五塵境界本無有故，有無諸法本不生故如兔角等，聖者自悟境界如是。善男子！愚癡凡夫妄起分別，無中執有，有中執無，取阿賴耶種種行相，墮於生滅二種見中，不了自心，而起分別。」此經文中本覺智

即是證得阿賴耶識而能現觀阿賴耶識心體之能覺六塵以外萬法之智慧而常運轉不斷者，茲語譯如下：

〔諸佛菩薩自從證悟之時，就能運轉阿賴耶識心體，因此而獲得本覺之智慧。善男子！一切凡夫外道與二乘四果愚人，迷惑於佛為方便度生而將唯一佛乘分為三乘宣說，執著為確實有三乘菩提；不能了知三界萬法都由自心阿賴耶識心體所生起，不知道三世一切佛法都是自己的第八識心所現的事實，不知其實只有唯一佛乘；因此看見外五塵時執著為實有外五塵被自己所觸受，不知自己其實從來不曾觸受外五塵，所以執著外五塵為實有；猶如牛羊無智而不能覺知外塵虛妄一般，而不能了知自己所以為親自觸受的外五塵，都只是自心所現的內相分五塵，因此而不能了知一切都是自心現量，所以執為實有而常在生死輪中，沒有緣由可以出離。善男子！佛說諸法無生無滅，亦無三世，為何如此說呢？譬如自己第八識心所現起的五塵境界本來不是真實法，只是第八識上所顯現的法相而已，如是等種種法都是自己第八識所顯現的法性，而第八識本來不生，所以第八識所生蘊處界諸法，依第八識上而言，亦是不生，就如兔角從來不生一樣，聖者的自悟境界就是這樣啊！善男子！愚癡凡夫虛妄的生起分別認知，在實無萬法而都是自心現量的法界真相中去執著六塵為真實有，或者因為修行而不如法的緣故，而在實有的

法性中執著爲一切法空的斷滅無，這些人其實都是攝取了阿賴耶識心體的種種行相，而墮入有生或者有滅的二種邊見中，不能了知一切法都是自心阿賴耶識所現，而生起錯誤的分別與認知。」

既然《華嚴經》中說，證得阿賴耶識心體之人，可以運轉阿賴耶識心體而發起**本覺智**，故說親證阿賴耶識者方是親證**本覺者**，方可名爲**真實開悟者**；未證阿賴耶識、異熟、無垢識者，皆非**真實開悟者**。而此**本覺智**，唯有大乘法中方有，唯有大乘別教之般若智慧中方有，非是二乘菩提諸法中稍能有之，亦非大乘通教中之阿羅漢菩薩、緣覺菩薩所能知之；是故**親證阿賴耶識心體**，而能**運轉阿賴耶識心體**之人，才是**真實證悟之人**，即是證得**本覺智**之菩薩摩訶薩。若人否定阿賴耶識心體，即是外於真正之本覺智，而欲別求本覺智，斯人非愚即癡，何有智慧可言？是故，若人否定阿賴耶識心體，謗爲生滅法而別求真如者，即是謗法者，其理極明。然而親證第八識心體之後，不可以此爲足，當知阿賴耶識心體中尚有阿賴耶識之集藏分段生死法種之體性，應當遠離之，名爲離心意識之離心境界；乃至未來八地時尚須修除第八識心體之異熟性，成就清淨法界功德之後方得名爲無垢識，方得成佛，由是而有第三轉法輪諸經之宣說離心意識境界，欲令諸多菩薩摩訶薩聞已而能安忍，而能進除阿賴耶性、異熟性。

不但經中如是說，在《大乘起信論》中馬鳴菩薩也是這麼說的：如來藏阿賴耶識心體，有「眾生不可知之『了』」，名之爲本覺；證得這個第八識心體，而能現觀祂的本覺的人，現觀這個「眾生不可知之『了』」的人，就是證得本覺智的聖者。與《華嚴經》中這一段經文的說法完全相同，只有沒智慧的愚癡人譬如楊、蔡、蓮等人，才會違背經論中白紙黑字的明文開示，公然的否定第八阿賴耶、異熟、無垢識心體的本覺性，謗爲生滅法。

又如《入楞伽經總品第十八之一》說：【莫見惟心法，莫分別外義，住於真如觀，過於心境界。】語譯如下：【不可惟見八識心王自體，不可分別外五塵實有，應安住於真如正觀中，超過阿賴耶識、異熟識等心境界。】由是緣故，開悟而親證第八識心體時，不可就此滿足，必須轉依第八識心體所顯示之真如法性，轉依此第八識之真如性而進修，斷除阿賴耶取受性、異熟無記性，使第八識成就純善之體性而圓成清淨法界性，而發起四智心品等無漏有爲法，遠離因地第八識心境界，方可成佛。

如是轉依阿賴耶識心體之真如性者，方能滅除阿賴耶識執藏生死種子之取受性，方能滅除異熟識之異熟果取受性，轉名無垢識，不取一切有漏法種及異熟無記法種，即是佛地真如之境界，如是之人名爲「超過心境界者」，即是究竟佛地境

界。若不如是轉依者，即無法超過「心、意、識」境界，而墮於阿賴耶性中，不免繼續輪迴生死；或者墮於異熟識無記性中，尚且不能圓成佛地清淨法界，何況能有佛地四智心品等無漏有爲法之功德？何況能成就究竟佛道？而眞如法性依阿賴耶識心體而顯，只是識體之眞實性；若滅除阿賴耶識心體，則將永無眞如法性可以實證、可以轉依也；是故彼等否定阿賴耶識心體之人，皆爲謗法之愚人也！

由是緣故，大乘法中亦如二乘法中所說「離心意識」，而宣說「應超心意識境界」，方成圓滿解脫果之聖人，乃至可以因此而成就究竟佛道。這意思是說，凡夫之第八識心體中，含藏著執藏分段生死種子的體性；證悟第八識以後，雖然名爲聖人，也只是通教中的初果聖人，或者只是聲聞教中的初果聖人，還不能立即取證無餘涅槃；若依大乘別教而言，也只是眞見道位的第七住位而已，還沒有進入相見道位中，還沒有通達見道位的全部般若智慧，還不能成爲初地的入地心菩薩。這就是說，悟得第八識阿賴耶而親證眞如法性的時候，阿賴耶識心體中所含藏的執藏分段生死的取受性，還要在悟後進修的階段中，除掉思惑，才能出離分段生死苦，才能在捨壽時取證無餘涅槃，這時才可以說已經超越了「心意識」境界，不落在凡夫的第八識的心境界中。

但是這種「離心意識」的境界，也仍然不是究竟解脫，因爲這種境界只是二

乘涅槃的境界罷了。雖然這時已經能夠取證無餘涅槃而超過凡夫的第八識心境，但只是不讓分段生死的種子現行而已，分段生死的習氣種子還是存在著，還眠藏在第八識心體中；此時雖然改名為異熟識，仍然有分段生死的習氣種子存在著（分段生死的現行已斷盡），故名變易生死；如果想要成佛的話，除了無始無明塵沙惑的修斷以外，還應該繼續進斷煩惱障中的這些習氣種子；到了習氣種子除盡時，配合一切種智的修證圓滿，才是究竟清淨的第八識心體，就改名為無垢識，顯現究竟佛地的清淨法界，成就佛地的真如法相，這才是究竟的涅槃，已無煩惱障中的生死習氣種子隨眠故，非如阿羅漢只斷生死煩惱的現行故。這種境界就是究竟的「離心意識、超心意識」的境界。但是這個意思，絕不是楊、蔡、蓮等人所誤會的「第八識心體是生滅法，應該要離開第八識心體，應該要另外再找一個能生第八識心體的純無為的如來藏、真如。」所以說他們真的是嚴重誤會佛法了！

大乘法中所說的「離心意識、超心意識」，是說凡夫地的八識心體都有過失，若不遠離那些過失，就無法出離三界分段生死；也是說阿羅漢與菩薩們的八識心體都還有部分過失，所以不能成佛，所以還不是究竟解脫，還得要進修而斷除習氣種子，究竟清淨以後發起全部無漏有為法功德，才能成佛，所以不但要離凡夫地的心意識境界，也要離阿羅漢位、諸地菩薩位的心意識境界。若不如是，就不

可能成佛，最多只能成爲二乘法中、或者大乘通教法中的阿羅漢而已。而且阿含部二乘經典中所說的「離心意識」，其中之心意識三名皆指第六意識心體，唯因過去、現在、未來而分別稱爲心、意、識，所說之心非是大乘法中所說之第八識心體也。

所以二乘法中所說的離心意識，與大乘法中所說的離心意識，二者迥然不同；楊、蔡、蓮等人對此完全不知，依語不依義、執言取義之後，以不了義教之阿含經典意旨，而且是以誤會了阿含經典意旨之邪見加以套用而謗正法——謗阿賴耶、異熟、無垢識心體是生滅法，成爲誹謗究竟法之斷善根者。不但對二乘法中的心意識不能如實理解，對大乘法中所說的心意識真義，也一樣不能理解，看到經中說「離心意識」，便執言取義，便依文字表面意思，自己猜測、自己解釋，依語不依義，便執以爲真，又不肯先與善知識討論，師心自用（以爲自己證量高於己師，已可爲他人師）而直接否定正法，便敢大膽的用來否定根本上師所傳給他們的世尊正法，真是大膽。

如今《入楞伽經》這一段經文說：【莫見惟心法，莫分別外義，住於真如觀，過於心境界。】也證明正覺同修會之正法純正無雜，這才是大乘法中離心意識的真正境界。也就是說，轉依阿賴耶識心體的眞如性的人，才能滅除阿賴耶識執藏

生死種子之體性，才能進一步滅除異熟識之異熟果體性，如是之人方名真實超過心境界的人，這才是究竟解脫的佛地境界，因為二乘五果聖者的解脫境界是方便解脫，並不是究竟解脫的境界。若是否定阿賴耶識心體所顯現之真如法性，欲別求有作用而能出生阿賴耶識、純無爲性的真如者，絕不可得，離此第八識以外無別真如可證故，即成心外求法之妄想者，名爲佛門內之外道。如是之人必墮於因地第八識心境界中，離此第八識心體所顯之真如法性者，別無真如可證故，唯有轉墮第八識心體所生諸法中作諸妄想故，唯有返認離念靈知意識心，自我高抬爲佛地真如能與二十一心所法相應故，因此成就大妄語業。

如是，成佛之道既是由親證阿賴耶識爲因，華嚴中亦說證得阿賴耶識者即可獲得本覺之智，則可證實：證得阿賴耶識者即是大乘法中之開悟者，即是大乘法中之真見道者；經中又說證得阿賴耶識而能轉依此識上所顯之真如法性，能安忍而不退失者，即是聖人，當知親證阿賴耶識時即是開悟見道也，當知除此以外，別無大乘別教正法之真見道也。非唯此理極明，復有經文爲證；如《密嚴經》云：【阿賴耶識恒與一切染淨之法而作所依，是諸聖人現法樂住三昧之境。人天等趣、諸佛國土悉以爲因，常與諸乘而作種性，若能了悟即成佛道。】又如經云：【藏識佛地中，其相亦如是，十地行衆行，顯發大乘法，普與衆生樂，常讚於如來；在

於菩薩身，是即名菩薩；佛與諸菩薩，皆是賴耶名。佛及諸佛子，已受當受記，廣大阿賴耶，而成於正覺。」是故證得阿賴耶識心體者方是真正之開悟者，能現觀阿賴耶識心體在萬法上所顯示之眞如法性而轉依之，而不自我否定退失者，方是大乘法中之眞正見道者；若有人別求識外之眞如作爲阿賴耶識之本體者，若有人別求能生阿賴耶識之眞如或如來藏者，即是心外求法之外道也。

由是緣故，說大乘行者若欲親證佛地眞如，欲求成佛者，皆不可誹謗阿賴耶識心體，不可妄說阿賴耶識爲有生之法，亦不可妄說爲有滅之法——不可妄說爲生滅法——唯滅其阿賴耶性而不滅心體故，唯滅異熟無記性而不滅心體故，唯捨其名而不捨其體故，諸經諸論皆是說故。如是說者方是佛說，方是諸大菩薩所說；若違此說，即是魔說，即名謗法、謗佛！絕無一位大菩薩肯謗阿賴耶識心體而說爲生滅法也！吾人寧可殺人越貨無數、放火燒燬眾生住屋多棟而下地獄，絕不可如是謗法、謗佛而下地獄；前者是有間地獄罪故，時劫亦較短故，受苦亦得有間故；後者是無間地獄罪故，時劫極爲長久故，復又受苦無間故。有智之人，當慎思之！若人幫助謗法、謗佛之人，支助謗法、謗佛之人者，則是共成無間地獄罪，當來捨壽之後，果報難可思量，慎之！慎之！莫作兒戲！

第四節 無垢識以五法爲性故名法身——兼論清淨法界

清淨法界乃是無垢識藉所生佛地色心等法所顯之清淨法界性，即是佛地無垢識心體及七識心之所顯示之清淨性，若將清淨法界顛倒建立爲無垢識之所依體，即是顛倒見。無垢識方是究竟佛地之眞如，故佛地眞如以無垢識爲體，名爲清淨法界。云何證明？謂無垢識名爲法身故，謂無垢識以五法爲性故名法身。此謂無垢識名爲「佛法身」者，與因地菩薩大異其趣故：

佛地第八識仍是因地之阿賴耶識心體，由於斷盡所知障一切隨眠，及斷盡煩惱障一切習氣種子隨眠故，改名無垢識，仍是阿賴耶識心體，唯是心體中所含藏之種子全部淨盡，唯餘無漏無爲法種及無漏有爲法種，永無惡性及無記性，成爲純善性，非似等覺菩薩尚有所知障中最後一分隨眠及尚有煩惱障中最後一分習氣種子隨眠；由是究竟清淨故改名無垢識，如是無垢識即名清淨法界。然而心體仍是因地之阿賴耶識心體，唯是所含藏法種有異而純淨故，已發起心體中所有之無漏有爲功德力故，改名無垢識。無漏有爲功德者，謂於三界有爲法中能廣利眾生之智慧與有爲法上之事業也。

「五法爲性故名法身」者，《成唯識論》中已曾說之，楊、蔡……等人早已面聞余依經解說；然楊、蔡……等學人或已忘之，今皆嚴重誤會，故今應當重複解

釋之，以令大眾知之，亦提示彼等諸人，欲救其地獄業。茲因彼等誤會經論者，以《佛地經論》之文爲證，妄證「清淨法界是佛地無垢識所依之本體」，妄言阿賴耶識（無垢識）心體從清淨法界出生，是故且以彼等誤會者所舉之《佛地經論》論文解之，消除彼等諸人之誤會。先錄紫蓮心海所寫《辯唯識性相》書中所錄《佛地經論》之原文如下，隨後解之：

【《佛地經》云：「爾時世尊告妙生菩薩：妙生當知，有五種法攝大覺地。何等爲五？所謂清淨法界、大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智。」

《佛地經論》曰：「大覺是佛，具三種身：一者自性，二者受用，三者變化，後當廣說。地謂大覺所依所攝所行境界，安立自相所緣差別。以一切法爲境界故，安立所緣言攝一切，安立自相唯攝自體，合爲一故。大覺地中無邊功德略有二種：一者有爲，二者無爲。無爲功德淨法界攝，淨法界者即是真如無爲功德，皆是真如體相差別。有爲功德四智所攝，無漏位中智用強故，以智名顯。一切種心、心所有法及彼品類，若就實義，一一智品具攝一切功德法門。……如是四智具攝一切佛地無漏心及心法，若俱有法，若所變現品類差別。清淨法界攝真如上諸相功德；是故五法具攝一切佛地功德。」（由下廣說五法：）

「清淨法界者，謂離一切煩惱、所知客塵障垢，一切有爲無爲等法無倒實性，

一切聖法生長依因（無垢識），一切如來真實自體（無垢識）。無始時來自性清淨，具足種種過十方界極微塵數性相功德；無生無滅，猶如虛空遍一切法，一切有情平等共有，與一切法不一不異。非有非無，離一切相、一切分別，一切名言皆不能得，唯是清淨聖智所證，二空無我『所顯』真如爲其自性；諸聖分證，諸佛圓證。如是名爲清淨法界。

大圓鏡智者，謂離一切我、我所執、一切所取能取分別；所緣行相不可了知，不愚不忘一切境界，不分別知境相差別，一切時方無間無斷；永離一切煩惱障垢有漏種子，一切清淨無漏功德種子圓滿，能現能生一切境界諸智影像，一切身土影像所依，任持一切佛地功德，窮未來際無有斷盡，如是名爲大圓鏡智。平等性智者，謂觀自他一切平等，大慈大悲恒共相應，常無間斷，建立佛地無住涅槃。隨諸有情所樂，示現受用身土種種影像，妙觀察智不共所依。如是名爲平等性智。妙觀察智者，謂於一切境界差別常觀無礙，攝藏一切陀羅尼門、三摩地門諸妙定等，於大眾會能現一切自在作用，斷一切疑，雨大法雨。如是名爲妙觀察智。成所作智者，謂能遍於一切世界，隨所應化應熟有情，示現種種無量無數不可思議佛變化事，方便利樂一切有情，常無間斷。如是名爲成所作智。

（註：以下論文，紫蓮心海書中略而未載：「復次建立如是五法，因故果故，果差

別故。因者即是清淨法界，是能生長聖法因故；果謂聖智緣彼生故，依止彼故。此聖智果差別有四，隨起建立。謂緣法界任持一切，隨聞法故，於諸有情證得自他平等性故，開示正法勝方便故，利他因故。」

復次建立如是五法，佛自體故，因故果故。佛自體者，清淨真如爲體相故，及緣此境無分別智爲體相故。因謂無量，常無間斷，於諸有情平等性智。果謂饒益一切有情，二殊勝智觀察可化不可化故，隨其所宜成所作故。復次建立如是五法，謂於佛地果位差別，即智斷果爲佛地體，斷果即是清淨法界，於中一切障永斷故。智有四種，大圓鏡等；於佛果地諸心、心法分位所現，諸功德中智最殊勝，以智爲名，總攝一切有爲德故。……復次如是所說四智，轉何法得？攝大乘說：轉『識蘊』得。何故轉心而得心法？非得心法：四無漏心，智相應故，假說名智故。」（註：此下論文，紫蓮師書中略而未載：「論說言，問：「正智當言實有？當言假有？」答：當言俱有。此中智是實有，若智眷屬諸心心法亦名爲智，說之爲假，故有二種。此中無漏心心法等，智爲主故，皆說名智。」）

又云：【轉『識蘊』依，得四無漏智相應心，謂大圓鏡心，廣說乃至成所作心；轉第八識得大圓鏡智相應心，能持一切功德種子，能現能生一切身土智影像故；轉第七識得平等性智相應心，遠離二執自他差別，證得一切平等性故；轉第六識

得妙觀察智相應心，能觀一切皆無礙故；轉五（種）現（行）識得成所作智相應心，能現成辦外所作故。」（下段論文，紫蓮心海書中略而未載：「復有義者：轉第六識得成所作，轉五現識得妙觀察。此不應爾，非次第故。說法除疑，周遍觀察，非五用故。如是轉去生死位中四相應品心及心法，轉得佛果四相應品心及心法，皆說名智。」）

復次如是所說四智相應心品爲何所緣？大圓鏡智相應心品，若一相說，唯緣真如無分別智，非後得智，所緣行相不可知故；若具相說，緣一切法。《莊嚴論》說，大圓鏡智普於一切所知境界不愚迷故。（下段論文，紫蓮心海書中略而未載：「此經中說，如依圓鏡眾像影現。如是依止如來智鏡，諸處境識眾像影現。言諸處者謂內六處，言諸境者謂外六境，言諸識者謂六種識，如是智上有十八界眾像影現，故知此智緣一切法。」）由此鏡智於一切時緣一切法，故說如來具一切智。（下段論文，紫蓮心海書中略而未載：「若不爾者，餘智不定知一切法，如來不應名一切智。」）如是鏡智，內緣自體功德種子，外緣一切若真若俗所知境界，現身土等一切影像。（下段論文所說異於紫蓮心海所說，不利於彼，故紫蓮書中略而未舉：「緣真義邊名無分別智，緣俗義邊名後得智。雖緣一切，行相微細不可了知；如阿賴耶雖緣三境，以微細故，亦言緣境；不可了知故，不應以不可了知證此鏡智，唯緣真如無分別

智，非後得智。諸心心法，體雖是一，義用有多；隨用差別，分爲二智，亦無有過。要達真理方了世俗，故雖一心義說先後，或似後得名後得智，餘亦如是。……復次，如是所說四智相應心品，爲有相分見分等耶？定有見分照所照境，有自證分通照見分證自證分，證自證分照自證分，故亦定有；若無如是三分差別，應無所緣，應不名智。相分不定。」……

「復次如是所說四智相應心品，有幾心法共相應耶？有二十一，謂五遍行、五各別境、十一唯善（編案：以上參見《辯唯識性相》頁59（65）」《下段論文，紫蓮書中略而未載：「於一切處常遍行故，如來恒樂了所知境欲無減故，印境勝解常無減故，了曾受境念無減故，如來無有不定心故，恒決擇故（此等皆是無漏有爲法，非是純無爲法），極淨信等常相應故，無染污故，無睡眠故，無惡作故，現證一切無尋伺故。有漏心品勝劣不定，所緣拘礙，心法相應或多或少；無漏心品自在無礙，心法平等互不相障。……經曰：「妙生當知：『清淨法界者譬如虛空，雖遍諸色種種相中，而不可說有種種相，體唯一味。如是如來清淨法界，雖復遍至種種相類所知境界，而不可說有種種相，體唯一味。』」論曰：……如是如來清淨法界等者：如世虛空有體無體，雖遍一切形礙色中，而不隨成形礙差別，亦不可說有諸色相；雖亦說有，唯假非實；由此虛空不捨自相、取他相故。如雖假說虛空、虛空，而

虛空性實不可說；清淨法界亦復如是，雖假說言真空、眞空，而眞空性實不可說。……以虛空性不可見故，如是由自虛妄分別增益力故，但見色等有種種相，非淨法界。淨法界中雖無眞實種種境界言說法教，而有種種境界法教差別相轉；非由彼有種種相故亦令法界有種種相，以淨法界離名言故。一切名言皆用分別所起爲境，然諸法教亦不唐捐，是證法界展轉因故。如見字書，解所說義，由此法教是諸如來大悲所流，能展轉說離言說義，如以眾彩彩畫虛空，甚爲希有。……經曰：「又如虛空，雖遍諸色，不相捨離，而不爲彼過所染污。如是如來清淨法界，雖遍一切眾生心性，由眞實故不相捨離，而不爲彼過所染污。」論曰：……「如是如來清淨法界，雖遍一切眾生心性，由眞實故不相捨離」者，如佛自心眞實清淨，本性光潔本性淨故；一切眾生心性亦爾，本性眞實本性清淨，心本性者即是眞如。一切眾生心平等性，如說「由何說心平等？」由空性故說心平等。如是廣說心本性者，即心法性遍在一切眾生心性，是故說名心平等性。爲辯如是心法性故，說由眞實不相捨離。由是有情本淨心性，雖本性淨，復由今時客塵障垢新遠離故，安立如來其心清淨。又諸有情心平等性，即是眞實，是圓成實自性攝故。由諸有情心平等性眞實相故，表不捨離諸眾生心；又是心性眞實相故，表不捨離一切有情心性而轉。此意說言，由遍轉故不相捨離，而不爲彼過所染污者，本性清淨故。……

如是法界本性雖淨，由自分別所起貪等眾因緣力，無明眩翳損慧眼故，顛倒相現似不清淨；若一切種清淨慧眼，恒不見穢。又淨法界若無差別，一切種淨則名一切如來法身，亦名如來真實體性。於一切時常無變故，由此法界一切有情心相續中平等有故，說如是言：「一切有情是如來藏，一切有情皆有佛性。」爲引不定種性有情，令心決定趣大乘故，就有如來種性有情說如是言：「一切有情皆當作佛。」……經曰：「又如虛空含容一切身語意業，而此虛空無有起作。如是如來清淨法界，含容一切智所變化利眾生事，清淨法界無有起作。」

卷四：經曰：「又空中種種色相現生現滅，而此虛空無生無滅；如是如來淨法界中，諸智變化利眾生事現生現滅，而淨法界無生無滅。」……經曰：「又如空中種種色相現增現減，而此虛空無增無減；如是如來淨法界中，顯示如來甘露聖教有增有減，而淨法界無增無減。」……經曰：「又如空中十方色相無邊無盡，是虛空界無邊盡故，而此虛空無去無來無動無轉；如是如來淨法界中，建立十方一切眾生利益安樂，種種作用無邊無盡，清淨法界無邊盡故，而淨法界無去無來無動無轉。」……經曰：「又如空中三千世界現壞現成，而虛空界無壞無成；如是如來淨法界中，現無量相、成等正覺，或復示現入大涅槃，而淨法界非成等覺，非入寂滅。」……經曰：「又如依空，種種色相壞爛燒燥變異可得，而虛空界非彼所

變，亦無勞弊；如是依止如來淨界，眾生界內種種學處身語意業毀犯可得，而淨法界非彼變異，亦無勞弊。」……經曰：「又如依空，大地大山光明水火帝釋眷屬乃至日月，種種可得，而虛空界非彼諸相；如是依止如來淨界，戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫、解脫智見諸蘊可得，而淨法界非彼諸相。」……經曰：「又如空中種種因緣展轉生起，三千大千無量世界周輪可得，而虛空界無所起作；如是如來淨法界中具無量相，諸佛眾會周輪可得，而淨法界無所起作。」……經曰：「復次妙生！大圓鏡智者，如依圓鏡眾像影現；如是依止如來智鏡，諸處境識眾像影現。唯以圓鏡爲譬喻者，當知圓鏡、如來智鏡平等平等，是故智鏡名圓鏡智。」……

論曰：已建立「斷」，當建立「智」，依此故言：「復次妙生大圓鏡等……」應知。此中以喻顯示大圓鏡智，是能生現諸法影像平等因緣，謂諸如來第八淨識能現能生智等影像；如大圓鏡能現世間一切影像，智相應故假說名智。言諸處者謂內六處，即是眼等。言諸境者謂外六境，即是色等。此內六處、外六境界即十二處。緣此十二，生三智品心及心法，識爲主故，總名諸識；即此諸識名，眾像影種種行相差別現故。此後經言：「大圓鏡智於一切時依諸緣故，種種智影相貌生起。」如是等文皆說：能爲智影生因，故名鏡智。……（論曰：）如是應知，一切境相皆是自識變異顯現，非別實有。以識勝故，但言唯識，非無心法；亦不說言唯有

一識，以諸有情各有八識及心法故。一切色等雖各有種，皆是自識變異熏習，識上功能差別爲性故，變現時還不離識。就世俗說，別有心法，非真實義。以就勝義，諸法皆無定別性故；乃至真如雖非識變，亦不離識，『識實性故』，識上二空無我共相所顯示故。……經曰：「又如圓鏡依緣本質，種種影像相貌生起；如是如來大圓鏡智，於一切時依諸緣故，種種智影相貌生起。」……

經曰：「又如圓鏡與眾影像非合非離，不聚集故，現彼緣故；如是如來大圓鏡智，與眾智影非合非離，不聚集故，不散失故。」

（平實註：以上卷四之經論文句，未依《佛地經論》原文次序，前後跳躍不定，以致造成讀者難以比對者，係依彼紫蓮師否定阿賴耶識者所舉前後跳躍之次序而隨之列舉者，是故未依《佛地經論》原文正確之先後次序列舉，以符彼等原文，而利辨正法義。）

又：《佛地經論》卷六曾云：【經曰：《妙生菩薩復白佛言：「何等菩薩受用和合一味事智？」佛告妙生：「證得無生法忍菩薩。由波菩薩無生法中得忍解時，對治二想；由遣自他二種想故，得平等心。從此已上，波諸菩薩自他異想不復現前，受用和合一味事智。」】論曰：爲顯示得大乘無生法忍菩薩，或住功用有加行道菩薩未有受用和合一味事智故，復問言：「何等菩薩受用和合一味事智？」證得無生法忍菩薩，謂從初地已上菩薩，證得二空所顯真如，觀一切法遍計所執，本

性無生亦無有滅，本來寂靜自性涅槃，受用和合一味事智。非如二乘見道現觀，但證生空所顯真如，未證法空所顯真理，未能現觀諸法平等受用和合一味事智。地前菩薩亦未能證，未見真如和合一味，平等性智未現行故（編案：《佛地經論》此處「地前菩薩：平等性智未現行」一語有誤，不符《瑜伽師地論》與《成唯識論》所說，亦不符《密嚴經》所說，地前第七住位中，已有下品平等性智初分現起故，已證得本覺智而發起下品妙觀察智之初分故，有妙觀察智者必有平等性智故。）】

卷七：【經曰：「法智波所緣，自在無盡相。」論曰：有義：此顯大圓鏡智法者，即是依他起性；緣法鏡智，名為法智。大圓鏡智亦緣世俗，依他起性；現波影故，不迷波故。……圓成實性唯聖智境。依他起性亦凡智境，亦聖智境。……有為功德法者即是大圓鏡智，由對治力，轉去一切粗重所依阿賴耶識，轉得清淨依他起性，遠離一切心慮分別，所緣能緣平等平等，不可宣說。】

楊、蔡、蓮……等人由於不通種智故，復於第七住位之第八識本來無生境界不能得忍故，乃排斥無漏有為法，只因阿賴耶識心體恆具無漏有為法之功能，便斥為妄心；復將無垢識心體之阿陀那性等無漏有為法之種種功德，等同取受分段生死種子之取受性，對二者混淆不清而執言取義、依文解義，僅以「阿賴耶識有取受性」一句，便斥阿賴耶識心體乃至無垢識亦是有為生滅之法，故有今日謗法

毀佛之大惡業成就。然而佛地真如——無垢識——仍有取受性，唯其取受性純爲善淨無漏有爲法，非如阿賴耶識取受本有之善淨無漏有爲法之外，亦有分段生死種子之取受性，故不言無垢識有取受性也，取受性一名專指分段生死種子之取受故。若佛地真如之無垢識不具備無漏有爲法之取受性者，則不能執持佛地在人間示現之化身五蘊，亦不能執受四智心品，亦不能顯示清淨法界，則不具圓滿之四智心品，則不能廣利人天，則非成佛。

如今《佛地經論》中亦說大圓鏡智是無垢識心體所生之無漏有爲功德法，仍有爲法所攝；亦說四智心品是有爲法，是依他起之法性，若依楊、蔡、蓮等人之認知，則應將佛地四智一體排斥也，佛地四智心品是有爲法故、亦是有生法故。然而排斥之後，還有佛地清淨法界可言乎？還有佛地之大圓鏡智無漏有爲法功德以利眾生乎？佛地清淨法界純依無垢識之純淨有爲法上功德而說之故，無漏有爲法通於凡聖故，下自凡夫異生，上迄諸佛，皆通有「無漏有爲法」故，眾生所無之佛地大圓鏡智、成所作智亦是有生之法，亦是有爲法故；然此等無漏有爲法上之功德，皆不應排斥之也！此是成佛之要件故，亦是利樂眾生所必須者故，唯有有漏有爲法方是應予消滅者故。

又楊、蔡、蓮……等人因爲阿賴耶識心體有六塵以外之了別性，故謗爲生滅

法、謗爲妄心。今者佛地無垢識心體相應大圓鏡智，亦有了別性，與五別境心所法相應，與善十一心所法相應，又能了知眾生心行，又能了知佛身，又能了知器世間，又能了知佛之七識心行，凡此皆是有爲功德性，是否亦應因爲是有爲之法性而說此大圓鏡智爲虛妄法？若言此等佛地之有爲法皆應滅除，則滅除後之佛地法身以五法爲性者，究竟應以何法爲性而名爲法身？又此四智心品所起四智皆屬有爲法、有生法，非是本有者，非是無爲法，若因爲是有爲法便應消滅者，試問楊、蔡、蓮……等人：滅除有爲法之四智以後，佛地無垢識應以何法爲性而名爲法身？今者經論中既說無垢識以五法爲性故名法身，而五法中之大圓鏡智等四法是有生之法，復是有爲之法，則佛地法身豈非成爲斷滅？故知彼楊、蔡、蓮……等人否定有爲法者，名爲不懂大乘般若也。當知有爲法上分爲有漏與無漏二性，若是無漏有爲法者，不應修除之，諸佛皆以之而成佛故，皆以之而能廣利諸菩薩及眾生故。

當知大圓鏡智等四智心品皆是無漏有爲法，非是有漏有爲法，亦非無漏無爲法；若是無漏有爲法，乃是純善而非無記性法，應當能爲佛地及諸聖位菩薩、凡夫菩薩、一切眾生之所受用；諸佛菩薩以之而利眾生，永無盡時；亦復因有此等純善性之無漏有爲法故，方能成就究竟佛果、究竟智慧也，楊、蔡、蓮……等人

焉可因是無漏性之有爲法而排斥之？此等無漏有爲法卻反而是諸菩薩欲成就究竟佛果者所應進修之一切種智法要也！楊、蔡、蓮……等人渾不知此，更因阿賴耶、異熟、無垢識心體恆有此等無漏有爲法上之功德，而謗爲妄心，無知若此，焉可說爲有智之人？如是初地入地心菩薩所應有之智慧，楊先生悉付闕如，而於初離同修會時竟敢自言能證、已證初地眞如者，未之有也！如是否定第八識心體而別求真如者，尙非能安忍於大乘別教七住無生忍之賢者，更何況能是彼等所暗示於他人之初地菩薩？豈非大妄語人耶？

若依楊、蔡、蓮……等人所言：**唯有純無爲的眞如才是眞心**。如是言語，廣破則有無盡過，略說則有數過：一者，若說眞如必定是心，彼等已曾自說是眞心故，則成第九識之大過。後來雖然改言非心亦非識，已成自語相違之過。復次，若非是心，則無可能出生他法故，則無可能出生阿賴耶識故，亦違彼等所說「眞如出生阿賴耶識」自語，轉成自語相違；是故能出生阿賴耶識者必定是心，則墮建立第九識之無量過失中，則成進退兩難之局，即成大病。

二者，純無爲之法，絕對不可能是心；舉凡是心，必定有其不同層次之了別性，或具眾生可知之了，或具眾生不可知之了，方可名之爲心；今者楊等諸人所說之眞如完全不具六塵外之了別性，則不可名之爲心；既非是心，尙無心所有法，

何況能有出生他心他法之德用？而楊、蔡、蓮……等人妄說爲能生阿賴耶識心體者，豈只虛妄而已？簡直就是愚癡！

三者，真如既純無爲，當無作用；諸經諸論亦皆說真如唯是假名施設，非有作用，故名無爲法。真如若是無爲法，則必無任何作用，則不可能出生萬法，乃至一法亦不能出生之，則非任何法界之實相，更何況能是萬法之實相？更何況能出生「萬法主體之阿賴耶識心體」？故說：「第八識上所顯真如法性方是法界實相。」不許離第八阿賴耶識心體、不許上於第八阿賴耶識心體，而有真如法性也！識體所顯真如方是法界實相也！

四者，若無作用，不具無漏有爲法之功德，則又如何能轉生大圓鏡智等四智心品無漏有爲功德法？云何如是純無爲、無作用而不能出生大圓鏡智之真如無爲，可以是實相法？

五者，真如既無作用，而無垢識能生大圓鏡智，而有無邊有爲功德妙用；大圓鏡智既是法身五法之一，卻從無垢識心體而生，非從真如中出生，云何楊、蔡、蓮……等人妄謗無垢識非是真如？無垢識即是佛地真如所依之理體故。

六者，無垢識心體既是真心，則無垢識心體因地之阿賴耶識心體，當知即是真心，云何楊、蔡、蓮等人可以謗之爲妄心？豈非顛倒至極？

七者，一切法種子，悉皆攝藏於阿賴耶、異熟、無垢識心體中，故有種種利樂眾生之智慧，故有一切種智之依存；若無如是無漏有爲法上功德，成佛何用？焉得以成佛境界作爲一切人天之究竟歸依？焉得以親證阿賴耶、無垢識心體所含藏之一切種子作爲成佛之依據？

八者，由有無漏有爲法上之阿陀那功德，故有佛地色身之執持，故有眾生所受用之佛地他受用身——諸地所見各各不同之莊嚴身——方能廣利眾生也，而此等阿陀那性皆是無漏有爲法，非是無爲法；若如楊、蔡、蓮……等人所說之純無爲法真如，既是純無爲法性，豈能稍有阿陀那性？豈能取受一切善淨法種？豈能取受佛地金色身而廣利眾生？豈能變現色界究竟天之莊嚴報身而利地上諸位菩薩？豈能隨意變現化身而廣利眾生？豈能取受四智心品諸功德法？

九者，楊、蔡、蓮等人所說之真如，其實亦只是識之實性，只是識上所顯清淨真實如如之清淨法界體性，本屬識性，乃是識性所顯，非識所變，非識所生，故無作用，亦無實體，不能生任何一法，亦不能執持任何業種，方能符合經論所說。若依楊、蔡、蓮……等人之說法，謂真如能出生阿賴耶識者，則眾生所造一切善、惡業種，以及一切法種子、十八界法種子，都應由真如所執持，真如方是實相心故，一切種子必定皆由實相心所執持故；然而楊等諸人若如是主張者，則

又進退兩難，謂如是真如亦仍有無漏有爲法之取受性，能取受一切法種故，則違楊、蓮等人自己之立論：「阿賴耶識有取受性，故是生滅法；真如無取受性，純無爲，故是不生滅法。」則成自語相違之說。自語相違之說，則是妄想。真相則是：真如非識所生，是故非有法性、非有功能，只是識上所顯之清淨識性，乃是假名施設言說，依識體之所顯真實性、清淨性而施設真如名故，是故不能執持一切業種、一切法種，焉得說爲真心？唯有能持一切善惡業種、一切法種之心體，復能顯示真如無爲法性之第八識心體，方可謂爲真心也！即是第八阿賴耶、異熟、無垢識也。

十者，成佛之時，必須是已經能於一切善淨法及無記法中得大自在，是故能變現意生身、種種化身、他受用莊嚴身而廣利眾生；若不能爾，焉得名爲成佛？若成佛時必須已於一切善淨、無記法上得大自在，當知必須取受種種神用；此等一切神用皆是無漏有爲法性，何得因爲屬於有爲法性而排斥之？如今楊、蔡、蓮……等人竟然排斥一切有爲法，而不論彼有爲法屬於有漏抑或無漏，皆一體排斥之，顯然不懂佛法也！

十一者，第八阿賴耶、異熟、無垢識心體，因地果地恆皆具有如是善淨法中之無漏有爲功德，眾生日用而不知；而此無漏有爲法性之功德，未到佛地之前不

能圓滿，要至佛地改名無垢識時方得圓滿顯發，方離無記性而成就純善性；是故根本論之《瑜伽師地論卷五十一》中，當來下生彌勒尊佛開示曰：「又阿賴耶識令於善淨、無記法中不得自在，轉依令於一切善淨、無記法中得大自在。」即是此意也！謂須以親證阿賴耶識心體爲基礎，方能現觀第八識心體上所顯示之心體眞如性；如是現觀已，轉依第八識心體之眞如性，淨除阿賴耶性及無記性，轉成異熟識；再進修而淨除異熟無記性，究竟斷盡變易生死種子，轉成無垢識而顯示清淨法界，及發起大圓鏡智；等無漏有爲法性，從此得於一切善淨法及非關善惡之無記法中皆得大自在，變現隨意，能藉此而廣利眾生永無窮盡；此無漏有爲法上之功德力，是成佛之重要條件之一。

然而菩薩初悟時，乃至悟後進修至等覺位時之第八識，皆無法稍離無記性，故諸等覺菩薩之異熟識仍然同具無記性之無漏有爲法功能，而無佛地無垢識之純善性無漏有爲法功德。唯有進修至佛地，發起大圓鏡智而改名無垢識時，方得遠離無記性，方得自在於一切無記法上之無漏有爲法，成就大神用，而成爲純善性功德，非如楊、蔡、蓮等人所妄想「跳過三大阿僧祇劫之修行過程而可一悟即修除第八識心體之無記性」也；彼等眾人若自言已證「非無記性之佛地眞如」者，則是自稱已證無垢識、已證佛地眞如，皆已墮於佛教最大妄語業中；於彌勒菩薩成佛之前，世

間無人能證此一境界性故，彼等諸人必將返墮意識之離念靈知境界中，具足常見外道見而自稱已證佛地真如，成就大妄語地獄業，此世極難返救自身，殊堪憐憫！

復次，諸佛既因親證一切種智而使無垢識遠離無記性，而此遠離無記性之純善性，卻已不是楊、蔡、蓮……等人所說之純無爲法。彼等諸人所說遠離無記性之純無爲法不可能是無記性法，亦不可以是無漏無爲法，但可以是無漏有爲法，是故楊：等諸人有時主張：「離阿賴耶識的無記性，才是真正佛法的修證。」有時又主張：「真正佛法的修證是證真如，不是證阿賴耶識；而真如是純善性，不是像阿賴耶識一般的無記性。」但是純善性雖非無記性，卻一定是有爲性，名爲無漏有爲法，則楊……等諸人顯然是想要將純無爲性的佛地真如具有有爲性，是故主張：「真正證悟的時候，當刀割身體時，教它不流血，就可以隨即不流血；教它不痛，就可以立即不痛。能夠這樣，才是真正的證真如。」又是想要使純無爲性的真如成就有爲性的作用，成爲純無爲的有爲法，前後所說彼此相違，豈非世人所說自打嘴巴之言？

又彼等初離同修會時，自言已證佛地真如，謗稱本會所證阿賴耶識境界非是見道、非是開悟，謗爲大妄語，自言所證佛地真如方是真正佛法。然而後來深究

彼等「所悟」之佛地真如，其實仍然是凡夫所證之離念靈知意識境界；但彼等所證離念靈知心，亦無法於一切無記有爲法中得大自在，亦無法如彼所言刀割之後教令不流血、不痛，即可當場止血、不痛，成爲以己之矛攻己之盾之矛盾現象。然而彼等卻無力自省，要待有人提出質疑以後，方才改言未證佛地真如，已證初地真如；然後數改其言而至現今之未證初地真如，自言將來半年、一年能證；乃至如今已過半年、一年，將屆兩年，而仍然迄無絲毫消息。如是，自言「已證純善性、純無爲性之真如」，心中卻是想要純善性、純無爲性之真如具有世間無記法性上之有爲性，心中卻是想要在無爲法性上具有有爲性功能，豈非心口不一、自語相違？心口不一、自語相違之說，焉可說爲親證真如者？

又阿賴耶識因爲成就純善性而轉成無垢識，永遠捨離無記性；而此純善性本是成佛所修一切種智之內涵；諸佛既然由於因地時證悟阿賴耶識心體，而歷經三大無數劫進修一切種智，成就無漏有爲法上之種種功德，而此一切種智等法皆是純善性之無漏有爲法，顯非純無爲之法性，與楊：：等諸人所說大相逕庭；既然無垢識因爲發起大圓鏡智而恆常顯示佛地之真如實性，又具有無漏有爲法上之一切種智大功德，非同楊等諸人所說之純無爲法性；而此一切種智：等無漏有爲法之大功德，皆依阿賴耶、無垢識心體而有，當知阿賴耶識心體即是因地時之真心

也！楊、蔡、蓮……等人焉可謗之爲妄心？豈非顛倒？是故，含藏一切種子之阿賴耶、異熟、無垢識心體，方可說爲真心也！方可說爲一切法界之實相法體也！眞如亦是此心之所顯性故。

十二者，楊、蔡、蓮……等人既說眞如方是法身，不承認阿賴耶、異熟、無垢識心體是法身；然而經論中皆說「法身者以五法爲性故名法身」，如是一語中，已說有一法以五法爲身故名法身；若如楊、蔡、蓮……等人所說「眞如爲法身」，則應眞如具有如是五法，故名法身；然，則眞如應具五法，請問：「五法中之大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智等四智心品，是眞如所直接或間接出生？抑非眞如所直接或間接出生？」若言是眞如所出生者，則眞如是有爲法抑是無爲法？能否自語不違？若言是無爲法，焉能出生四智心品？若言是有爲法，則與汝所言眞如純無爲相牴觸，焉可因爲阿賴耶識具有無漏有爲法之功德而謗爲生滅法？若言大圓鏡智是眞如所出生者，眞如是不是佛地第八無垢識？若言眞如不是無垢識，而能出生大圓鏡智者，則違佛說聖教。若言眞如不是無垢識所顯性，而言眞如爲上於無垢識層次之另一法，而言大圓鏡智是另一眞如所出生，而非無垢識等心所出生者，則已分明違背佛說聖教；若言四智心品非是由另一眞如等心所出生者，楊、蔡、蓮等人云何可言「眞如以五法爲性故說眞如方名法身」？若

言四智心品是另一真如所出生，則違經說由無垢識出生大圓鏡智乃至前五識出生成所作智之聖教，亦違現量證量所見明心之時由六七識出生下品妙觀察智及平等性智之理證。

十三者，楊先生初離正覺同修會時，謗言：「正覺所證阿賴耶識，是無覆無記心，不是究竟法。我們已經證得佛地真如，所證的真如能與五別境心所法、善十一心所法相應，是純善性的心，故此真如亦能覺照六塵萬法，這才是真正的開悟，所以正覺同修會所說的開悟，是大妄語；大家都應該趕快離開正覺同修會。」（編案：根據傳言所說，大意如是。）「然而返徵於楊先生所證之「佛地真如」，亦只不過是常見外道所墮之離念靈知心罷了！乃是誤以為離念靈知之意識心是常住法，是能與五別境、善十一心所法相應之佛地真如也！此亦是誤解經論之妄語也！復次，縱使彼等三大阿僧祇劫之後成佛時，所證得的佛地真如，也絕非是彼等所說之另一真如，仍將是佛所說之無垢識所顯性，亦即是現在因地時之阿賴耶識心體之真如性也。是故彼等自高之言，所說已證佛地真如、後來改言能證佛地真如之事，皆是求升反墮之妄語、妄行，皆是心口不一之言也！妄語妄行之後卻又不能自知事實真相，作此自誤誤人之大惡業，迄今仍不能自救，亦不肯受平實之救，墮於地獄業中而難以出離，殊堪憐憫！

是故，以五法爲性故名法身者，實乃無垢識一心所含攝之佛地八識心王一心之體也，一心之說唯通八識心王故，而眞如只是識上所顯之自性爾，非是識體之全部故，亦非識體所變、所生如七識心王、諸心所法等，故無作用；是故佛地眞如即是佛地無垢識所顯示之清淨法界，離無垢識心體所顯之清淨自性以外，別無清淨法界可證、可知。復以一心說唯通八識之故，說無垢識心體以五法爲性，說清淨法界是佛地無垢識所顯，說四智心品是無垢識直接或輾轉所生，說無垢識心體方是佛地法身也。亦如第六章第三節中所舉示之《華嚴經》與《起信論》所說，悉皆證明清淨法界只是佛地無垢識心體假藉七識心王……等法所顯示之究竟清淨境界罷了，並非猶如楊、蔡、蓮等人所說的另有一法名爲清淨法界、名爲眞如，可以作爲出生第八識心體作用的實際。

是故，無垢識心體顯示佛地究竟清淨的法界相，又出生了四智心品，即以清淨法界及四智心品共五法，作爲法身，故說佛地法身即是無垢識心體，五法也都是以無垢識心體作爲所依之理體故，而無垢識卻是從因地的阿賴耶識心體清淨二障種子隨眠而成功的，如此，即可證明阿賴耶識心體不從他法出生，而且是清淨法界的體，亦是四智心品的體，楊、蔡、蓮等人怎可謗爲生滅法？由是緣故，異此而說別有眞如爲法身、別有清淨法界爲法身者，則成違教亦復悖理之失，進退

兩難也！此即是楊、蔡、蓮等人太過大膽而不與根本上師先行論議、不肯接受根本上師先時求見所給與之下台階、便直接否定根本大法之大過失也，如今已經難可圓場收尾也。以上因應此書篇幅而略說十三種過失，若依種智實義，一一辨正楊、蔡、蓮等人之過失者，廣說不盡，罄紙亦難以盡書也。

又，以八地菩薩為例，此一因地阿賴耶識心體，在因地名爲阿賴耶識，因無生法忍之修證次第，而不得不在七地滿心位中取證念念入滅盡定而斷盡惑時，改名爲異熟識，因此而進入八地初心，則此異熟識即是八地菩薩之法身，不具足佛地無垢識之功德，尚非究竟清淨法界故，仍然保有其無覆無記性故，尚欠大圓鏡智及成所作智故；已有中品之妙觀察智及平等性智而尚非具足爲上品故，是故唯有三法爲身，名爲八地菩薩之法身。三法爲身者謂：分顯清淨法界、中品妙觀察智、中品平等性智。

此謂八地菩薩雖有清淨法界，實乃方便說爲清淨法界，以八地已離分段生死故，亦已斷除大部分煩惱障中之習氣種子隨眠故。八地菩薩有六七識所生之中品平等性智及妙觀察智二法，並已具足中品智，故說八地菩薩之異熟識以三法爲性故名法身，彼異熟識即名爲八地菩薩之法身，以一心之說「唯」通八識心王故，八識心王攝歸一心故。

然而佛地第八識心體，已經從阿賴耶識改名爲異熟識，再從異熟識改名爲無垢識；此時則非唯是三法爲性，而有五法爲性，謂有五法助伴故名佛地法身。此謂佛地八識心王所顯現之絕對清淨而無習氣種子隨眠之究竟清淨法界，是爲第一法；復有上品四智心品等四法具足爲伴，故成五法。如是佛地第八識心體無垢識，以有如是五法爲性，故名佛地法身，佛地一心之說「唯」通佛地之八識心王故，佛地八識心王悉皆攝歸無垢識一心故。

然而如是等五法，皆是無垢識之所生法、所顯法、或者助伴，非是無垢識之體，是故經論中說「無垢識以五法爲性故名法身」者，實以無垢識心體作爲法身也，不可將無垢識心體所顯、所生之五法中之清淨法界一法，別立爲法身而顛倒說爲無垢識之體，而說爲能生無垢識之心也。如今楊、蔡、蓮……等人妄將五法中之清淨法界妄解爲「無垢識、阿賴耶識之所依本體」，即是顛倒見；如非極爲嚴重之文字障而誤解經論言義者，即是故意謗法毀佛者，即是爲了反對正覺同修會而故意否定阿賴耶、異熟、無垢識心體；除此二種以外，別無他理可言也！未審楊、蔡、蓮……等人究竟是前者？抑或是後者？頗能爲大眾說之否？

是故：清淨法界，只是佛地無垢識斷盡煩惱障習氣種子隨眠，以及斷盡無始無明之隨眠，如是心體純淨而顯示之佛地八識心王之清淨境界現象，名之爲清淨

法界，不可如楊、蔡、蓮……等人之誤解經論文意，依自意妄想而解釋清淨法界爲能出生阿賴耶、無垢識心體之實法。而經論中所說五法爲性故名法身者，亦只是說明佛地無垢識心體之所以能稱爲佛地法身之因緣也：皆因佛地無垢識心體有五法爲性，故名法身故。不可如楊、蔡、蓮……等人錯會經論真義以後，反來誣責他人正確之法義爲虛謬之法義也。

復次，清淨法界者，諸經諸論中皆曾廣說，總有三百二十處之多，定義較爲明確者如下：《大乘本生心地觀經》卷八、《佛說不增不減經》卷一、《佛說無上依經》卷一、《七佛經》卷一、《大乘理趣六波羅蜜多經》卷十、《方廣大莊嚴經》卷九、《佛說佛地經》卷一、《廣釋菩提心論》卷四、《大乘阿毗達磨雜集論》卷十三、《究竟一乘寶性論》卷四、《瑜伽師地論》卷八十一、《佛地經論》卷二兩處、卷三一處、卷六一處、卷七一處、卷十一處、《攝大乘論》卷三一處、卷十三有二處、《般若波羅蜜多心經贊》卷一、卷二、《金剛般若論會譯》卷三、《仁王護國般若波羅蜜多經疏》卷二、《妙法蓮華經玄贊》卷二、《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷七十六多處、《華嚴經明法品內立三寶章》卷二、《宗鏡錄》卷一、卷八十九、《釋淨土群疑論》卷一、《梵網經古跡記》卷一等。限於篇幅，暫勿一一列舉。

復次，所生法與所顯法二語實義，合當一併敘明：所生法者皆必定或多或少

而有其三界萬法中之作用，譬如阿賴耶識所生之七識心王，能有五遍行、五別境之作用；亦譬如七識心王相應之五遍行、五別境、善十一、根本煩惱、隨煩惱等法，皆有三界六塵中之作用，非無作用。然而所顯法者則無作用，譬如六無爲，皆無作用；眞如無爲亦攝在所顯法之六無爲中，全無作用，故不能出生任何一法，何況能出生阿賴耶識心體？是故佛地眞如只是無垢識（因地名爲阿賴耶、異熟識）心體假藉七識心王、色身等法，而在三界中顯示無垢識心體之清淨性、如如性，名之爲清淨法界；此一清淨法界——佛地眞如——既是無垢識所顯之法，而非所生之法，故無作用，絕無可能出生任何一法，當知更無可能出生阿賴耶識，是故楊、蔡、蓮等人主張「眞如可以出生阿賴耶識心體」之說法，顯然不通，違教亦復悖理。

誠如《攝大乘論釋》中說：【眞如即清淨法界，法界無異】，然而眞如卻只是第八識心體上所顯之清淨自性，故知眞如同於清淨法界，即是第八識心體上所顯示之第八識自體清淨性；如同花體上所顯示之美麗，唯能欣賞而不能有任何作用也，如何能出生他法？唯有花體才可能有作用，亦唯有花體所出生之種子可以有作用；供作食用、堆肥、觀賞也。至於美麗一法則是花體所顯法，而非花體所生法之種子等，故除欣賞了知之外，別無任何作用。由是辨析所變生、所顯性二法，

令彼得以明了，此後不再以真如非識所變一語而作錯誤之主張，妄謂真如能生識體。是故楊、蔡、蓮……等人妄說真如出生阿賴耶識，妄說別有心體名為清淨法界而能出生阿賴耶識，由是緣故而謗阿賴耶識心體是生滅法，已成爲謗法毀佛之鐵證也。

第五節 惡取空與善取空

《瑜伽師地論卷第三十六》本地分中菩薩地第十五（初持瑜伽處真實義品第四）云：「云何名為惡取空者？謂有沙門或婆羅門，由波故空亦不信受，於此而空亦不信受，如是名為惡取空者。何以故？由波故空，波實是無；於此而空，此實是有，由此道理可說爲空。若說一切都無所有，何處、何者、何故名空？亦不應言由此、於此即說爲空，是故名爲惡取空者。」

語譯如下：「如何名為惡取空的人呢？這是說，有一些沙門、婆羅門，對於彼蘊處界等法無常故空，亦不信受，對於依此第八識心體而說空者亦不信受，這種人就是惡取空的人。爲什麼這樣說呢？由彼蘊處界等法無常故說爲空，彼蘊處界等法實是空無，不是實有法；於此第八識心體無形色的緣故而說爲空，此空確實是真實有，不是空無斷滅；由此道理可說爲兩種的空。如果是說一切法都無所

有，因此而可名之爲空，那麼究竟是以何處、何者、何故而名之爲空？也不應該誹謗說：由於此第八識心體不是真實有，所以於此第八識心體上的非有而說之爲空性。所以這兩種人都名爲惡取空者。」

這意思是說，有一些人不能理解經中所說的「空」有兩種，對於彼無常的蘊處界等法起「增益實無」的妄執，而說「無常空這個空法實有」，就像是現在印順法師等人所說的眞如：「蘊處界悉皆斷滅後之『滅相』常在，故不是斷滅，故名眞如，此『滅相眞如』非無，故非斷滅。」如是妄說想像之中道法，此即是在於「諸法實無」之上而增益爲實有，說爲實有滅相不滅之眞如，以此狡辯作爲自己所墮斷滅空之解套言辭，即是第一種惡取空者，即增益實無之人，印順法師即是現成例證也。

亦有一些人，對於經中所說「此第八識如來藏即是空性，此一空性眞實有」，不能信受，而逕於第八識心體上謗爲無有，妄謂一切法不需有第八識心體即可因緣而起、因緣而滅，而不知萬法緣起緣滅之因由，皆是第八識心體之種子所致。由是緣故，對於經中所說第八識心體實有，對於《攝大乘論》中所說第八識心體實有之聖教，對於「第八識名爲空性」之理不能信受，將實有之空性強行扭曲而說之爲無，即是於此空性如來藏強說爲空無，以如來藏即萬法空無，以如來藏實

有是方便說，故以緣起性空作爲空性，而不肯承認如來藏心體實有，墮於損減實有法之損減執中，亦是惡取空者，印順法師等人同犯此過。如是兩種人者，皆名爲惡取空者。

印順法師及其徒眾俱犯二種，不能自外於其中一種。譬如昭慧法師於佛語聖教「第八識執持業種」一法不能信受，是故自創新說、別立一法名爲業果報系統，亦是增益執與損減執之現成例證。她於二〇〇三年十二月二十九日法界衛星電視台之《唯識學講座》中說：「業果報系統在輪迴，不須有『大我』（外道神我或如來藏阿賴耶識）作主體。本生譚之菩薩即是釋迦，但前世不等於今世，都是緣生緣滅。……所以不必建立『大我』作爲輪迴之主體。」但是佛在第二、三轉法輪諸經中所說輪迴主體之第八識如來藏，並非外道所說之大我、神我，何以故？外道所說神我、大我，皆是意識心體，不出第六識境界，何況能知第七識意根境界？而佛在二、三轉法輪諸經所說的輪迴主體識則是第八識，大異外道所說「神我、大我」的第六意識，印順與昭慧：等人不可將外道所墮第六識與佛所說第八識混同，然後貶斥佛所說之第八識爲外道大我、神我，然後將佛所說第八識空性加以損減、謗爲實無，第八識如來藏與外道大我之第六識體性大異故，都是現量上可以親證之法故，都非假名施設之名相故。

如今昭慧法師明知佛已曾說執藏一切業種之心爲如來藏阿賴耶識，爲免除「否定佛所說如來藏空性」之後所必墮之故違佛說之評論，乃又自己發明新說，別行建立另一個**業果報系統**，由此一妄想而新建立之**業果報系統**來成立全新的執持業種的佛法，來連接三世因果，逃避以前否定第八識以後不能連接三世因果之大過失。然而此一建立，此一創立之新說，大異佛說，吾人不能不公開的請問昭慧法師：「這個**業果報系統**究竟是什麼東西？是不是佛所說的第八識如來藏？或是外於意根、外於如來藏阿賴耶識的另一個心法？或是外於佛所說的八識心王以外的獨立法？」不論昭慧法師如何答覆，都將落入八九識並存的無量過失中，亦將免不掉虛妄建立另一新識的事實，亦將不得不承認佛所說的第八識如來藏能執持一切業種的事實與現量；既然如此，那就直接回歸到佛所說的第八識如來藏而求證之即可，又何必外於佛說而別立新說、自創新說？何必自創新說而另行建立一個永遠不可知、不可證的虛妄的**業果報系統**？所以不論她將來如何回答平實這一問，她的回答都將輾轉產生無量無邊的過失，不免被我正覺同修會之已悟會員所廣破。

根本論中接著又說：「云何復名**善取空者**？謂由於此波無所有，即由波故正觀爲空；復由於此，餘實是有，即由餘故如實知有；如是名爲悟入空性如實無倒。」

謂於如前所說一切色等想事，所說色等假說性法，都無所有，是故於此色等想事，由波色等假說性法，說之為空。於此一切色等想事，何者為餘？謂即色等假說所依，如是二種皆如實知；謂於此中實有唯事，於唯事中亦有唯假，不於實無起增益執，不於實有起損減執，不增不減、不取不捨，如實了知如實真如離言自性，如是名為善取空者。於空法性，能以正慧妙善通達，如是隨順證成道理，應知諸法離言自性。」

語譯如下：「如何是善取空的人呢？這是說，由於此第八識如來藏的緣故，而說彼蘊處界等無常，故無所有，隨即由彼蘊處界無常空故而觀之為空；復由於此第八識如來藏空性故，說其餘一切法實有，即由其餘一切法不斷的從如來藏中出生的緣故，而如實了知此如來藏確實有，而知此如來藏即是空性；如是而知空的人，名為悟入空性而且如實無倒的證悟。這就是說，對於如前所說的一切色等妄想諸事，所說的色受想行與識陰等假說為有體性的法，其實只是世間假有然卻無常生滅，都無常住不滅的本質，因為這個緣故而於這些色身、識陰等妄想為實有的事相，由於彼色識等假說性的無常法性，說之為空。對於此一切色識等妄想事相，還有什麼是未說的餘事呢？這是說，針對色與識陰等法而假名說為所依，如是能依的色與識陰和所依的如來藏二種法，都已經如實的證知了；這是說，於

此如來藏心體上確實有唯是事相上的法，而於唯是事相上的色與識陰等也只唯假的法，如是不於色與識陰等實無法上起增益執，也不於實有的如來藏法上加以否定而起損減執，如是不增不減不捨不捨，如實的知如實的真如離言法性，如是證知者名爲善取空者。於空性法中，能以正直而無偏斜的深妙智慧而善於通達如是等法。如是隨順法界實相而證成佛法道理，應知這就是諸法的離言自性。」

由此緣故，若有人於如實有的離言法性的阿賴耶識空性中，生起損減執者，即是惡取空者；若有人於實有的阿賴耶識心體離言法性上，起損減執而謗爲生滅法者，即是惡取空者。若有人非以阿賴耶、異熟、無垢識心體之真如性，作爲佛法修證標的、作爲般若智慧發起之標的，則必定會墮惡取空中：一者將隨順於印順法師之斷滅見：以蘊處界消滅後之滅相不滅作爲真如空性。二者外於阿賴耶、異熟、無垢識心體，別以想像之法作爲真如空性，別以想像而不可知不可證之另一非有實體之法作爲真如，妄推於第八識阿賴耶、異熟、無垢識之所依心體，此亦是惡取空，於實有法起損減執故，復於實無之想像中之真如法而起增益執故，法界中實無如是空性故，永遠不可證知故。如是二種惡取空，楊、蔡、蓮……等人終究不能離於其一也。故名彼等諸人爲惡取空者。有智之人當善取於空，莫惡取於空；對彼等惡取空者，應當擯而莫隨；非唯自不隨之，亦不教人隨之，方是

真實佛弟子也，此是佛之教誡故。

《瑜伽師地論卷第三十六》（本地分中菩薩地第十五、初持瑜伽處真實義品第四）云：「又諸愚夫由於如是所顯真如不了知故，從是因緣八分別轉，能生三事，能起一切有情世間及器世間。」語譯如下：「此外，諸愚癡凡夫由於對如是第八識心體所顯示出來的真如法性不能了知的緣故，隨於阿賴耶性而生起自性分別……乃至俱相違分別等八種分別的運作，因此而出生了自性分別、差別分別、總執分別等三種分別事相，所以能生起一切有情自身世間及器世間。」今此根本論中亦說真如乃是識所顯示之真實性，由識體藉諸因緣法相而顯示之，本屬識性、心性，所以名為所顯真如；即是第八識心體自性所顯，焉可外於識性真如而別立他法為真如耶？甚至顛倒建立識所顯示之真如為能生識體之法？如是而言證真如、證空性者，皆名惡取空者，就是對真實之空性阿賴耶識如來藏心體上面，生起了增執及減執。

又如《瑜伽師地論卷第五十》本地分中無餘依地第十七：「數不能數，無二說故名為無數。云何此中數不能數？謂「有、非有」不可說故，即色離色不可說故，即受離受不可說故，即想離想不可說故，即行離行不可說故，即識離識不可說故。所以者何？由此清淨真如所顯一向無垢，是名無損惱寂滅。」如是根本論中所說

眞如者，乃是第八識在諸法上所顯眞如法性，非是楊、蔡、蓮：等人所說離於有爲法之純無爲法也，而是在有爲法上所顯示之無爲法也；故不可如彼楊、蔡、蓮：等人之**唯立眞如不變**，以之作爲究竟佛法；而應以函蓋無漏有爲法及無漏無爲法之第八無垢識心體，以能變生萬法之阿賴耶、異熟、無垢識空性心體，作爲親證眞如之根本所依法。而此無垢識要經三大阿僧祇劫之進修，始能由阿賴耶識心體轉易種子而成就；成就之後，其心體仍然是因地阿賴耶識心體，非是他心也；如是修證者，方是眞修大乘佛法者。

若如楊、蔡、蓮……等人**唯立眞如不變**一法，作爲因地或果地之眞如者，而又將不變之眞如妄說爲能生阿賴耶識心體之有爲法者，則是自語相違者，尙且不懂世俗法上之邏輯，何況能懂大乘佛法中之道種智？而自言能證、已證初地眞如「心體」，豈非自高自大之妄語者？所以者何？若彼所說眞如是純無爲法、是絕對不變易、也絕對不變生諸法之純無爲性者，則彼等焉可又說此一絕對不變之眞如爲能生阿賴耶識心體者？既能生阿賴耶識心體，則必是有爲法也，則必定是有變之法也，焉可說爲純無爲、絕對不變之法性？如是等人所說，已經顯示彼等不能於第八識心體上現觀清淨眞如一向無垢，是故墮於「損惱寂滅法」之妄執中，皆是誤會佛法之人也！

是故親證第八識心體所顯示之眞如性而轉依之，方是親證眞如者，方是眞正般若第一義實相；若上於第八識心體，或外於第八識心體而別別覓求真如實體，欲作爲出生第八識心體之實體法者，則墮不可知、不可證之虛妄想中，永無得證之日，亦將永遠離於正法而別求正法、永遠離於實相而別求實相，則對空法之修證不能正修，墮於損減執與增益執中，必定成爲墮於惡取空者，則彼等所說證眞如者名爲虛妄想。

是故，二〇〇二年中以來，楊、蔡、蓮：等人退失於第七住位之無生忍，不能忍於阿賴耶識心體之無生，不能忍於「阿賴耶識心體即是如來藏」之正法，於二〇〇三年初開始公開無根誹謗言：「阿賴耶識心體是生滅法，是從眞如所生，將來是可滅者；所以正覺同修會證得阿賴耶識而自稱開悟，那是大妄語的地獄業。」今者因彼否定之緣故，公開請問之，有請彼等公開答覆與教界大眾：「一者，阿賴耶識心體何時出生？由何法出生？請舉教證與理證答之。二者，阿賴耶識心體何時可以滅壞？有何方法可以滅壞阿賴耶識心體？亦請舉示教證與理證答之。」彼等必不能答也！假饒三大劫，屆時彼等亦將完全無法作答也！由因彼等所說之義理皆是妄想所得法故，皆是誤會經論意旨之虛妄說故，悉皆墮於惡取空故，不能善取空故。以是義故，言彼等如是說者名爲謗法；如阿含諸經中所言，妄說正

法者即是謗法故，謗法者亦是謗佛故，皆名虧損如來、虧損法事。

第六節 意根現識對異熟識不可知執受之影響

第一目：異熟識不可知執受與意根、意識之互相關係——意識與意根可以轉變異熟識之不可知執受。由此實證故，三地滿心位之菩薩摩訶薩可以轉變他人之內相分，然無實權行此勝妙事，自身之福德亦不足以承擔此一干預因果之大事業。三地菩薩若將此證境之內容爲緣未熟者具足說之，說畢時即獲生身入地獄之果報，立即捨報而入地獄，不待壽盡命終；說其部分內容者，捨壽入地獄。五地滿心菩薩具足宣說其中內涵者，捨壽後下地獄；皆因未獲佛之授權而干預因果故，二至五地菩薩仍未能補救干預因果之所有過失故，此亦是無生法忍果之大密意故。

第二目：凡夫完全被不可知執受控制和影響。賢位菩薩仍難以免除不可知執受之負面影響。二地滿心位起開始轉變不可知執受爲可知執受，開始有能力轉變自己之內相分。三地滿心位雖有能力改變他人之內相分，因而導致他人之不可知執受開始轉變，但所有三地滿心菩薩無人敢偶一爲之，於此違背因果律之作爲不敢剎那生起一念欲輕試之，佛之告誡極嚴峻故。

第三目：改造個人與共業有情之山河大地——淨土之成就。人間淨土之成就，要在人心種子之改變上面力行，要在教化眾生親證三乘菩提上著眼；若得心淨，

則人間物質世間即隨之漸轉清淨。若不能轉易人心第八識中所含藏之染污種子，重者則建設金碧輝煌之寺院以後，只能作爲藏密喇嘛在寺院中修習雙身法之污穢場所，絕非淨土；輕者則作爲部分常住法師藉寺院貪求世財、世名鬥爭權位名利之「是非場」，是故佛光山：等師徒廣募資金而建設金碧輝煌之寺院，絕非建設人間淨土之正道，實是建設人間穢土之邪道也，至今不肯遠離藏密邪見邪法故。人間淨土之眞道，要在改易人間有情之第八識心田中所含藏之種子，方可成其功、竟其業也，心淨則國土自然清淨故。

第四目：意根是現識——萬法現行之動力——成就佛地無漏有爲功德之總樞紐。若非意根之默容一切諸法，遍緣一切諸法，尙無有情眾生之可生存，何況能有三界器世間之成住壞空？三界器世間之成住壞空，乃至人間之清淨與否，端在意根能否轉變而成其功，而壞其業。由意根能默容一切諸法故，方有諸佛世尊之無上深妙法義，能從無垢識中盡情而說、無止無盡也。是故意根是現識，能令萬法從第八識心體中現行，乃至佛地亦復如是；故說意根是萬法現行之動力。

第五目：改變他人內相分之能力，純由增上慧學所成就，非由定力所成就，亦非由五神通之威力所能成就，三明六通之大阿羅漢亦所不能，乃至已得無生法忍果之二地滿心菩薩所不能者，故說諸菩薩摩訶薩不可思議。而此能力，悉因意

根之現識功能、悉因意根之默容一切諸法、悉因意根之能對不可知執受有加以改變之大能力所致；而意根之有如許能力者，卻是由於意識覺知心對於無生法忍之增上慧學修證所致，非離增上慧學而得其功用，非由禪定之力所能達成，故說意根之現識功能極為廣大，成佛作祖皆不能稍離意根也！

註：一者，以上內涵，本欲一一宣示於書中，以利悟後進修者之種智增上，然因此等義理在書中之深入說明，必將無法避免的將不共二乘聖人、外道、凡夫、下地菩薩之般若密意公開宣洩，成就虧損法事、虧損如來之最重罪；復因曾於悟後進修之增上班課程中，略示「了生脫死」之脫死過程部分（藏密《中陰救度法》乃是完全違背死亡過程之胡言亂語），當場已受佛菩薩之警示而改爲較簡略之內容說之，未能依所證之內涵而細說之。此乃爲防宗門甚深密意輕洩而導致佛教正法之衰亡，諸佛菩薩不得不如是禁止與告誡，避免緣猶未熟者聽聞。因此緣故，幾經考慮之後，發覺縱使筆之於書而能處處遮覆密意，對於部分智慧深利者而言，仍有洩露之虞；對會中久悟之人而言，則讀後即可明白其中內涵；爲免會中悟者讀後不能善護密意而輕易言之，或者有時因人情之故而不慎輕洩般若了生脫死之密意，成就虧損法事、虧損如來重罪；或者未來有人因爲私心不遂而故意以將此密意公佈於世的手段來要脅於平實，或故意公開宣佈而否定之，則將成就虧損法事、

虧損如來之重罪，成爲地獄種性；爲免害彼故，只能惜言，以待後時緣熟。

二者，改變他人內相分之一事，即使是三地入地心菩薩，亦不能由上地菩薩爲之說明；諸三地之住地心菩薩若悉此中密意時，往往盡捨此一密意內涵，故意從深心中遺忘之，以待五地心時忍心更強，再由佛授；誠恐偶一不慎稍有洩露，或因被人相逼，或因種種事相緣故而不得不說時，必致下墮地獄故，亦因佛對此事之告誡極爲嚴峻故。由此二緣，所不應說者，必須完全遵循佛旨而護密意，不得稍有違犯；凡我正覺同修會諸多已悟之同修們，乃至廣大會外讀者，其諒之乎！

第七節 防惡修善、真修佛道

防惡與修善，是一切修學佛道者特應注意之處。修善之時特應注意防惡，當以防惡爲首，修善爲次；惡若不防，而言修善，善亦成惡。苟能防惡，則修善有功；若不能防惡，則修善悉成惡業之助伴，則有助長惡勢之虞也。

修善防惡之前，先應有正知見而作簡擇。簡擇之法則是善於觀察：所謂防惡者，首要之務在消除私心、瞋心、慢心；若不防惡而修善行，修善之後必因此三心而故意破壞善知識正法，成就大惡業，違於此前修善之本意。修善者，首要之務爲簡擇正法；此須多劫所修善根與福德、慧力，方有能力簡擇之，此謂久學菩

薩也，非新學大乘菩提以來不超十百劫之菩薩所能也。福德之修集有三，一爲布施，二爲修定，三爲修除性障；若能三者兼顧，則福德日益增上，無人能及也。苟能具足如是三種福德，不問修道時劫久近，皆成久學菩薩，能超眾人，即能以長劫而入短劫也。

若已開始修善防惡之行，則當遠離惡知識，親近真正善知識。然惡知識亦有可能隨於內因與外緣而逐漸改變爲善知識，善知識亦有可能隨於內因與外緣轉變而成爲先善後惡，皆須時時以智慧觀察之。此乃是說新學菩薩出世度眾，成爲善知識者；若是數千、數萬劫久修之久學菩薩，悟後出世爲善知識者，則無是過；始終離於惡法故，心性已離惡法種子故。是故修學大乘佛法之過程中，若有事相上之變化者，應當加以如理作意之思惟與觀察，應當秉持依法不依人、依義不依語之聖教，斯可自安。

於法義之簡擇上，更應加以三法印而印證之：謂諸法無我、諸行無常、涅槃寂靜。若善知識所說之如來藏、眞如，符合此三法印者，更應加以大乘經典之檢查，是否符合第八識如來藏之正義？謂有虛空外道所說理，表相上聞之，似亦符合三法印故，未得般若別相智之初悟者，往往受瞞猶不自知，故應以經中第八識如來藏之正義抉擇之。

歸依之後修學大乘正法時，莫求他人明說阿賴耶識所在之密意，唯學參究之法門即可，然後自參自悟爲要；否則將因如來藏空性之難信故，將來偶因外緣而發私心、瞋心、慢心等，便如彼等否定阿賴耶識之楊、蔡、蓮……等人一般，錯以毀法爲護法，成就大惡業。

學法者，切莫依止或親近惡知識，否則將被惡知識所轉，而與彼等一般，誤以毀法爲護法。若發現善知識已轉變知見，以似是而非之「佛法」爲人解說者，即是轉變爲惡知識者，則當遠離，以免修善之結果反而成爲破法之惡業。若人支持惡知識以想像之法取代正法者，即是同造破法惡業之共業者。若更支持惡知識而否定正法者，其罪轉重，已成無間地獄重罪之共業，智者絕不輕易爲之；唯有情執深重之愚癡無智者，方肯勇於爲之也。

何謂惡知識？謂以己所想妄解，稱言是經論之意旨；復將他人符合經論之註解，顛倒說爲不符經論，如是等人悉名惡知識。又：作諸妄解經論意旨之說以後，託言自己妄解之說法皆是經論原意，卻不肯將其對於經論之申論或註解公開以利大眾，或禁止隨學之徒眾對自己所反對之善知識提出辨正與說明者，或不肯將其對經論之申論落於文字上，恐懼成爲善知識所把握之證據者，皆是惡知識也，所說之法若屬正義者，皆不懼他人舉之辨正故。又：若有人公開申論或落實於文字

上，而被正理與教理所公開評破者，其人亦是惡知識；云何因此名爲惡知識？謂彼等諸人非唯自己破法而誤以爲護法，亦誤導眾生同其所行，共造破法重業故；如是自誤誤人，斷送眾生之法身慧命，亦貽害眾生無量世，苦痛多劫方得消除，故名惡知識。

惡知識之前途，不能外於如是諸途：一者，否定善知識正法之後，改認錯悟祖師所說之離念靈知心爲真如，回墮常見外道我見中。

二者，後時偷偷回歸善知識所傳之法，亦大多延用善知識所傳之法，然而卻又故弄玄虛，以私下自讚毀他之手段，令人誤以爲是更高之法，然後對外倡言與善知識之法不同；以貶抑善知識爲手段，欲求擴大其聲勢，以遂私心。

三者，其法被破之後，爲面子所遮障故，不顧餘生及後世之廣大久遠利益，只顧此世面子，寧可死後下地獄，亦要死撐到底，繼續在事相上無根誹謗善知識，廣作莫須有之人身攻擊，絲毫不能在法義上公開辨正，多方設法迴避善知識面見討論法義之請求。

四者，最後因爲信眾漸具知見，已知其謬，既不肯回歸正法正道，復無更上妙法可益信眾。最後只剩下親人及少數好友礙於情面，難以捨離，只得痛苦的繼續追隨，而又恐人知其痛苦，恐人知其悔不當初之窘境，只能佯裝快樂之狀。如

是多年繼續佯裝快樂、苦撐待變，終究無有前途可言。首領及諸大眾共此一苦而繼續久嚙之，難以捨斷。

除此四途以外，悉知識及其追隨者，別無他途可行也。佛亦必定觀察因緣而指令諸菩薩於法應住世之時劫，繼續前來人間破邪顯正，以護末法眾生，不捨一切末法中之有緣眾生，要令似是而非之邪見，漸次消失於人間，盡力救護眾生免被誤導，以俟末法最後五十二年。由是緣故，勸請當代及後世一切佛教大師與諸學人，千萬慎始、慎獨。有智學人若於佛法得正觀察，已知何者為不正法，已知何者為正法，則知正法之未來弘傳局勢，亦能知非正法之未來弘傳局勢，則是已知惡知識之將來前途者；如是之人，方是知所簡擇之智者也。若不知正法妙義與邪見差別，則不能判斷何人為惡知識也！若不能判斷何人為惡知識者，則不能判斷惡知識之前途也，如是則不能知所簡別與抉擇也。

若人所說法義（非謂如來藏所在之密意，非謂諸地證境秘密），不能公諸世人，只能在私下耳語流通，而禁止其隨學者說與教界知之，則是對於己法心有所疑之人，當知其法為謬；若人畏懼其徒閱讀平實所造諸書，恐嚇其徒眾曰：「讀蕭平實的書，一讀就會中了他的毒，絕對不要去讀。」這是無自信者所說之誑言，其實乃是恐懼他人閱讀平實諸書、比對經論之後，隨即有能力分辨彼人錯謬之處故。

余則從來不禁止會中學人閱讀諸方大師之著作，從來不禁止會中學人閱讀法蓮師、紫蓮師二人所造之書，並曾私下鼓勵閱讀，加以辨正，藉以增上般若智慧，藉以發起般若種智。此外，若依彼等錯會佛法之大師們所說者，則是說明一件事實：平實諸書有令人讀了就會相信的功德。此亦顯示平實諸書所說，必定是據理依教所說者，並且是確能深入淺出而說之妙理，所以一切人讀過之後必定深加信受，必定隨即生起擇法眼，而能檢擇諸方大師之落處，誠屬如是；若是有毒之法，一定將使多數佛教徒讀後即知其法之謬，並且將有極多人敢出面大力破斥之，如同多數佛教徒敢出面破斥法輪功、青海……等人一般；有毒之法，體性必定如是故，清涼究竟之法則令人讀之生起正信，心大信受，絕無有毒之法所有過失故；是故，作風強悍、一向不許他人評論之印順、昭慧等人，被平實寫在書中已有多年，仍將無所能為，尚不能為自己之錯誤法義答辯，何況能破平實清涼究竟之正法？是故一切真學佛法之人，不可不讀平實諸書也！

復次，防惡修善是修習佛法之人所應注意之基本行誼，防惡與修善二法必須兼顧，若二法不能兼顧時，首須注意防惡；能防惡已，行有餘力，然後兼顧修善，方是有智之人也；何以故？謂若不能防惡者，則所修諸善悉皆不能增上其道業故，反致因此而增上惡業故。

防惡固有多端，然其首要，在於保持覆護阿賴耶、異熟、無垢識心體所在之密意，此是佛世尊最深密記故；若向人明言密意，即是虧損如來之無間地獄重罪故；若公開宣佈密意者，即是更嚴重之虧損如來故，唯有捨壽後入住無間地獄中無量數劫也。譬如當來下生彌勒尊佛在《瑜伽師地論卷五十一》開首即云：「問：「前說種子依，謂阿賴耶識；而未說有『有』之因緣、廣分別義，何故不說？何緣知有廣分別義，云何應知？」答：「由此建立是佛世尊最深密記，是故不說。」」

亦如《楞嚴經》云：「陀那甚深細，種子如瀑流；我常不開演，恐彼執爲我。」（語譯：阿陀那識的心行極爲微細，所含藏的種子猶如瀑流一般不斷的流注；我對凡夫及二乘聖人（愚）常常都不開示演說這個阿賴耶識的妙法，是因爲我恐怕那些人將產生誤會而將阿賴耶識執著爲常見外道所說的常我、神我。）

亦如《大寶積經》中佛咐囑云：「諸比丘！從今以往，於不信前勿說此經，求經過者，慎勿示之；於尼乾子、尼乾部衆諸外道中，亦勿說之；（佛子若）不恭敬渴請，亦勿爲說。若違我教，虧損法事，此人則爲虧損如來。」由是緣故，奉勸諸多會中同修，千萬保持覆護第八識心體所在之密意，令不洩露於外道、定性二乘、及佛子中之證悟因緣尙未成熟者。若不能保持覆護密意，以致洩露與佛門中之盜法者，而導致佛法宗門密意廣爲人知，則聞者悉皆不信故，將會極力誹謗

與破斥，則佛法永滅，彼洩露之人亦已成就破壞正法、虧損法事之最大惡業也，即是虧損如來之最重罪也。是故普勸一切證悟行者特別注意：自不爲之，亦勸同行諸人莫爲。

若欲害人而不被所害之人怨懟者，則可「好意」爲彼明言第八識心體所在之密意，往往可以令其將來謗法而墮無間地獄中故，可以害彼無量世中受苦無量故，輕者可以使其般若智慧難以迅速增進故，而彼人不致因此生起怨懟之心，反而多所感激故，此是害人而可不著痕跡之法；然而造作此事者，終究只能自障己道，終不利己。未悟之人讀此已，當知自我防護，以免受人所害，耽誤自身道業事小，若因聞人明說密意而懷疑不信，乃至心中不能生忍，起而謗法，當知必定受害無量世也。殺人不過害人一世身命，如是明說密意而害人者，卻可害人下墮三途、害人無量世，誠屬惡心之最重者。是故有智之人，當以自參自悟爲要，以免後害。表面觀之，他人爲己明說，自己似得大利，然若衡之於「悟後」之道業增上遲速差別，乃至可能因爲懷疑而致謗法、而致虧損如來、虧損法事，則將禍害無窮也，是故利、害之間，判然若揭矣！有智之人普應思之也！（全書至此圓滿）

法義辨正無遮大會 補充聲明：

於公元二〇〇三年春退失佛菩提之人，離開我正覺同修會之後，誹謗正法根本之第八阿賴耶識爲生滅法，誣指阿賴耶識爲另一第九識真如心所生者，後爲拙文〈略說第九識與第八識並存之種種過失〉所破，不能置一詞以回辯。復因曾被楊、蓮：等人誤導之某法師來函，將彼等所說之邪謬主張，代諸佛子於函中具體提出質疑，以此爲緣，誠意欲救已隨楊等修學之四眾；平實閱罷彼函，知彼法師隱有如是善意，乃以月餘時間急造《燈影》一書以述正義。《燈影》出版流通之後，楊等諸人無法應對，乃至不能置辯一詞，深知自己法義所墮邪謬，已無法善後；然而隨彼等離去之四眾對彼等信心已經盡失，彼等諸人爲救亡圖存故，乃化名爲龍樹後族，在網站上要求召開「網站論壇上之法義辨正無遮大會」，欲藉此示現其法義正確之假象，挽救失去信心之隨學眾人繼續跟隨。

然而法義辨正有私下與公開二種，公開辨正復有「無遮」與「有遮」二種；有遮者謂限定之人方可上台論義辨正，上台論義者仍需對旁聽者公開宣示其真實身分；無遮者則不限制上台論義者之身分，任何人皆可上台辨正，但上台論辯前仍需宣示其真實身分。因有遮及無遮故，規矩即有不同：有遮者得因雙方之同意而不需切結負責，無遮者則上台辨正者及論主等雙方皆必須同時切結負責。今者

化名龍樹後族之退失佛菩提者，在網站上欲作無遮大會之辨正，如何能具結？若於網站論壇上書具切結書者，具結之後又將如何履行義務？論義已墮負處者亦可在論壇上無恥狡辯而無顧忌，仲裁者將如何仲裁？又應於何時結束論義辨正？……在在處處都不能實行也！都違古天竺之規矩也！由於無法實行故，平實必無可能同意「在網站上召開無遮大會」，彼等即可因此而向跟隨者說謊：「我欲與蕭平實辨正法義，而彼不敢與我辯；可見蕭平實之法義錯誤，汝等可安心跟隨我等學法。」以如是手段而欲達成其欺騙追隨者之目的。

然而，彼等雖非平實在書中〈法義辨正聲明〉所指定之辨正對象，平實亦願降格與之作公開之無遮大會辨正，或作私下之有遮法義辨正，是故由會中同修要求龍樹後族出示姓名、電話、地址，以便聯繫召開法義辨正無遮大會之時間、場地；等事宜；而彼龍樹後族拒不告知真實姓名電話地址，逃避自己所應負之基本義務，不肯依天竺規矩實行，只欲在網站上縮頭藏尾而作不必負起言責之辨正，假龍樹後族之名而行縮頭藏尾之事，玷污龍樹菩薩令名。如是隱藏身分而以化名在網站論壇上所作之辨正，由於身分神祕，人皆不知，是故辨正到後來，詞窮理屈者必定產生強詞奪理、惡詞劣語等寡廉鮮恥之不理性言語，難能達成法義辨正無遮大會公正誠懇之善意，故虛擬世界網站論壇上之辨正，並無實質意義；而彼

以龍樹後族名義所作不必負責之辨正，必將屬於強辭奪理行爲，則必玷污龍樹菩薩清譽，亦無實質意義；誰有智者願與規避責任而作強詞奪理之言者，在虛擬世界網站論壇上一來一往而廣作無意義之諍論？可見彼等諸人只是藉此行爲，欲達成誤導追隨者之目的，欲令追隨者誤以爲彼之法義確實正確；故其提出網站論壇上法義辨正無遮大會之說，只是障眼法，實欲藉此行爲欺騙追隨之人，並無實義。

以往曾有公開「弘法」之藏密上師，對平實作法義辨正無遮大會之邀約，但後來皆要求改爲私下辨正；及至辨正時間屆臨時，卻又爽約不到，亦不肯以一通電話告知取消之事由。如是行爲，皆屬同一目的：只是欲藉此事達成籠罩信徒之目的，其實並無意願與平實作法義辨正；然後私下對信徒謊言：「我邀蕭平實辨正法義，但蕭平實不敢與我辨正，所以法義辨正無法召開，可見蕭平實的法義錯誤。」如斯等人言行不一，往後仍將繼續有之。如是事相，今予披露，令眾週知，可免以後有人再被誤導。若有人再以「網站論壇上法義辨正無遮大會」以邀平實者，皆無實義；唯有無智之人、閑著無聊之人，方能與其同在虛擬世界之網站上，作諸不負責責之「法義辨正無遮大會」強辭奪理言說也；網站論壇上發言之人皆已遮覆真實身分故，身分悉皆無從查證故；如此而言爲無遮大會，其實連有遮大會之辨正都談不上，因爲有遮大會只是對上台論辯者之身分給與限定，但上台論辯

者之身分仍須公開給旁聽之大眾週知，仍然不許隱名藏顏；所以龍樹後族約在網站論壇上辯論法義者，應稱爲縮頭藏尾論辯，其實連有遮大會都談不上，何況可以稱爲無遮大會？而且，彼龍樹後族早已使用種種化名，在網站論壇上提出許多質問，所提出問題往往令人發噓，深覺啼笑皆非，並早已被我會中同修諸人據理駁斥而不能依理回辯；彼再度提出如是虛擬世界之法義辨正，絕無意義！所以他們會作出這一縮頭藏尾而不必負責的辨正邀約，其實也是可想而知。

假使彼等退失之人，真願與平實作法義辨正而召開無遮大會，或者有遮大會乃至私下之密會，而非縮頭藏尾、要求在虛擬世界之網站論壇上辨正者，平實必定欣然答應定期辨正，絕無不應之理；救度彼等諸人回歸正法，乃是平實所一向樂爲之事，焉有拒不答應之理？昔日彼等初離同修會時，平實已曾委曲己心而低聲下氣多方求見，而彼等諸人無一肯見平實，由此可知一斑也；今披露此事，普願曾被矇蔽之人皆得知之。至於其餘未曾被平實評論法義之人，以及非本會退失菩提之人，都請勿邀約平實辨正法義，平實難有空閑一一與之辨正（若有大師表明實欲請益求法，欲求私下相見論法者除外），仍請回歸原來之聲明爲禱！

佛子 平實 謹誌

公元二〇〇三年立冬

佛菩提二主要道次第概要表——二道並修，以外無別佛法

佛菩提道——大菩提道

解脫道：二乘菩提

遠波羅蜜多

資糧位

- 十信位修集信心——一劫乃至一萬劫
- 初住位修集布施功德（以財施為主）。
- 二住位修集持戒功德。
- 三住位修集忍辱功德。
- 四住位修集精進功德。
- 五住位修集禪定功德。
- 六住位修集般若功德（熏習般若中觀及斷我見，加行位也）。

外門廣修六度萬行

見道位

- 七住位明心般若正觀現前，親證本來自性清淨涅槃。
- 八住位起於一切法現觀般若中道。漸除性障。
- 十住位眼見佛性，世界如幻觀成就。
- 一至十行位，於廣行六度萬行中，依般若中道慧，現觀陰處界猶如陽焰，至第十行滿心位，陽焰觀成就。
- 一至十迴向位熏習一切種智；修除性障，唯留最後一分迷惑不斷。第十迴向滿心位成就菩薩道如夢觀。

內門廣修六度萬行

初地：第十迴向位滿心時，成就道種智一分（八識心王一一親證後，領受五法、三自性、七種第一義、七種性自性、二種無我法）復由勇發十無盡願，成通達位菩薩。復又永伏性障而不具斷，能證慧解脫而不取證，由大願故留惑潤生。此地主修法施波羅蜜多及百法明門。證「猶如鏡像」現觀，故滿初地心。

二地：初地功德滿足以後，再成就道種智一分而入二地；主修戒波羅蜜多及一切種智。滿心位成就「猶如光影」現觀，戒行自然清淨。

斷三縛結，
成初果解脫

薄貪瞋癡，
成二果解脫

斷五下分結，
成三果解脫

入地前的四加行令煩惱障現行悉斷，成四果解脫，留惑潤生。分段生死已斷，煩惱障習氣種子開始斷除，兼斷無始無明上煩惱。

三地：由三地再證道種智一分，故入三地。此地主修忍波羅蜜多及四禪八定、四無量心、五神通。能成就俱解脫果而不取證，留惑潤生。滿心位成就「猶如谷響」現觀及無漏妙定意生身。

四地：由三地再證道種智一分故入四地。主修精進波羅蜜多，於此土及他方世界廣度有緣，無有疲倦。進修一切種智，滿心位成就「如水中月」現觀。

五地：由四地再證道種智一分故入五地。主修禪定波羅蜜多及一切種智，斷除下乘涅槃貪。滿心位成就「變化所成」現觀。

六地：由五地再證道種智一分故入六地。此地主修般若波羅蜜多——依道種智現觀十二因緣——有支及意生身化身，皆自心真如變化所現，「非有似有」，成就細相觀，不由加行而自然證得滅盡定，成俱解脫大乘無學。

七地：由六地「非有似有」現觀，再證道種智一分故入七地。此地主修一切種智及方便波羅蜜多，由重觀十二有支——支中之流轉門及還滅門一切細相，成就方便善巧，念念隨入滅盡定。滿心位證得「如犍闍婆城」現觀。

八地：由七地極細相觀成就故再證道種智一分而入八地。此地主修一切種智及願波羅蜜多。至滿心位純無相觀任運恆起，故於相土自在，滿心位復證「如實覺知諸法相意生身」故。

九地：由八地再證道種智一分故入九地。主修力波羅蜜多及一切種智，成就四無礙，滿心位證得「種類俱生無行作意生身」。

十地：由九地再證道種智一分故入此地。此地主修一切種智——智波羅蜜多。滿心位起大法智雲，及現起大法智雲所含藏種種功德，成受職菩薩。

等覺：由十地道種智成就故入此地。此地應修一切種智，圓滿等覺地無生法忍；於百劫中修集極廣大福德，以之圓滿三十二大人相及無量隨形好。

妙覺：示現受生人間已斷盡煩惱障一切習氣種子，並斷盡所知障一切隨眠，永斷變易生死無明，成就大般涅槃，四智圓明。人間捨壽後，報身常住色究竟天利樂十方地上菩薩；以諸化身利樂有情，永無盡期，成就究竟佛道。

修道位

究竟位

圓滿成就究竟佛果

佛子蕭平實

謹製

(二〇〇九、〇二修訂)
(二〇一〇、〇二增補)

斷盡變易生死
成就大般涅槃

七地滿心斷除故意保留之最後一分思惑時，煩惱障所攝色、受、想三陰有漏習氣種子同時斷盡。

煩惱障所攝行、識二陰無漏習氣種子任運漸斷，所知障所攝上煩惱任運漸斷。

佛教正覺同修會 〈修學佛道次第表〉

第一階段

- *以憶佛及拜佛方式修習動中定力。
- *學第一義佛法及禪法知見。
- *無相拜佛功夫成就。
- *具備一念相續功夫——動靜中皆能看話頭。
- *努力培植福德資糧，勤修三福淨業

第二階段

- *參話頭，參公案。
- *開悟明心，一片悟境。
- *鍛鍊功夫求見佛性。
- *眼見佛性〈餘五根亦如是〉親見世界如幻，成就如幻觀。
- *學習禪門差別智。
- *深入第一義經典。
- *修除性障及隨分修學禪定。
- *修證十行位陽焰觀。

第三階段

- *學一切種智真實正理——楞伽經、解深密經、成唯識論……。
- *參究末後句。
- *解悟末後句。
- *透半關——親自體驗所悟末後句境界，親見實相，無得無失。
- *救護一切衆生迴向正道。護持了義正法。修證十迴向位如夢觀。
- *發十無盡願，修習百法明門，親證猶如鏡像現觀。
- *修除五蓋，發起禪定。持一切善法戒。親證猶如光影現觀。
- *進修四禪八定、四無量心、五神通。進修大乘種智，求證猶如谷響現觀。

佛教正覺同修會 共修現況 及 招生公告 2013/11/17

一、共修現況：(請在共修時間來電，以免無人接聽。)

台北正覺講堂 103 台北市承德路三段 277 號九樓 捷運淡水線圓山站旁
Tel..總機 02-25957295 (晚上) (分機：九樓辦公室 10、11；知客櫃檯 12、13。十樓知客櫃檯 15、16；書局櫃檯 14。五樓辦公室 18；知客櫃檯 19。二樓辦公室 20；知客櫃檯 21。)
Fax..25954493

第一講堂 台北市承德路三段 277 號九樓

禪淨班：週一晚上班、週三晚上班、週四晚上班、週五晚上班、週六下午班、週六上午班 (皆須報名建立學籍後始可參加共修，欲報名者詳見本公告末頁)

增上班：瑜珈師地論詳解：每月第一、三、五週之週末 17.50~20.50
平實導師講解 (僅限已明心之會員參加)

禪門差別智：每月第一週日全天 平實導師主講 (事冗暫停)。

法華經講義：平實導師主講。詳解釋迦世尊與諸佛世尊示現於人間之正理：為人間有緣眾生「開、示、悟、入」諸佛所見、所證之法界真實義，並細說唯一佛乘之理，闡釋佛法本來只有成佛之道，不以聲聞、緣覺的緣起性空作為佛法；闡釋二乘菩提之道只是從唯一佛乘中析出之方便道，本非真實佛法；闡釋阿含之二乘道所說緣起性空之法理及修證，實不能令人成佛，只有佛菩提道的實相般若及種智才能使人成佛；若不能信受及實地理解此真理者，終將只能成就解脫果，絕不可能成就佛菩提果。每逢週二 18.50~20.50 開示，由平實導師詳解。不限制聽講資格，本會學員憑上課證聽講，會外人士請以身分證換證進入聽講 (此為大樓管理處安全管理規定之要求，敬請諒解)。《法華經講義》講畢後，每週同一時段將續講《佛藏經》。

第二講堂 台北市承德路三段 267 號十樓。

禪淨班：週一晚上班、週四晚上班、週六下午班。

進階班：週三晚上班、週五晚上班 (禪淨班結業後轉入共修)。

法華經講義：平實導師講解。每週二 18.50~20.50 (影像音聲即時傳輸)。本會學員憑上課證進入聽講，會外學人請以身分證換證進入聽講 (此為大樓管理處安全管理規定之要求，敬請諒解)。講畢後每週同一時段續講《佛藏經》。

第三講堂 台北市承德路三段 277 號五樓。

進階班：週一晚上班、週三晚上班、週四晚上班、週五晚上班、週六下午班。

法華經講義：平實導師講解。每週二 18.50~20.50 (影像音聲即時傳輸)。本會學員憑上課證進入聽講，會外學人請以身分證換證進入聽講 (此為大樓管理處安全管理規定之要求，敬請諒解)。講畢後每週同一時段續講《佛藏經》。

第四講堂 台北市承德路三段 267 號二樓。

進階班：週三晚上班、週四晚上班（禪淨班結業後轉入共修）。

法華經講義：平實導師講解。每週二 18.50~20.50（影像音聲即時傳輸）。
本會學員憑上課證進入聽講，會外學人請以身分證件換證進入聽講（此為大樓管理處安全管理規定之要求，敬請諒解）。講畢後每週同一時段續講《佛藏經》。

正覺祖師堂 大溪鎮美華里信義路 650 巷坑底 5 之 6 號（台 3 號省道 34 公里處 妙法寺對面斜坡道進入）電話 03-3886110 傳真、ADSL 03-3881692 本堂供奉 克勤圓悟大師，專供會員每年四月、十月各二次精進禪三共修，兼作本會出家菩薩掛單常住之用。除禪三時間以外，每逢單月第一週之週日 9:00~17:00 開放會內、外人士參訪，當天並提供午齋結緣。教內共修團體或道場，得另申請其餘時間作團體參訪，務請事先與常住確定日期，以便安排常住菩薩接引導覽，亦免妨礙常住菩薩之日常作息及修行。

桃園正覺講堂（第一、第二講堂）：桃園市介壽路 286、288 號 10 樓（陽明運動公園對面）電話：03-3749363（請於共修時聯繫，或與台北聯繫）
禪淨班：週一晚上班、週三晚上班、週四晚上班、週五晚上班。

進階班：週六上午班。

法華經講義：平實導師講解 以台北正覺講堂所錄 DVD，2009 年 11 月 24 日開始，每逢週二晚上放映；歡迎會外學人共同聽講，不需出示身分證件。講畢後每週同一時段續講《佛藏經》。

新竹正覺講堂 新竹市東光路 55 號二樓之一 電話 03-5724297（晚上）

第一講堂：

禪淨班：週一晚上班、週三晚上班、週五晚上班、週六上午班。

進階班：週四晚上班（由禪淨班結業後轉入共修）。

法華經講義：平實導師講解，每週二晚上。以台北正覺講堂所錄 DVD 放映。歡迎會外學人共同聽講，不需出示身分證件。講畢後每週同一時段續講《佛藏經》。

第二講堂：

禪淨班：週四晚上班。

法華經講義：每週二晚上與第一講堂同時播放法華經講義。

台中正覺講堂 04-23816090（晚上）

第一講堂 台中市南屯區五權西路二段 666 號 13 樓之四（國泰世華銀行樓上。鄰近縣市經第一高速公路前來者，由五權西路交流道可以快速到達，大樓旁有停車場，對面有素食館）。

禪淨班：週三晚上班、週四晚上班、週五晚上班、週六早上班。

進階班：週一晚上班（由禪淨班結業後轉入共修）。

增上班：單週週末以台北增上班課程錄成 DVD 放映之，限已明心之會員參加。

法華經講義：平實導師講解。以台北正覺講堂所錄 DVD 放映。每週二晚上放映，歡迎會外學人共同聽講，不需出示身分證件。講畢後每週同一時段續講《佛藏經》。

第二講堂 台中市南屯區五權西路二段 666 號 4 樓

禪淨班：週一晚上班。

進階班：週五晚上班、週六早上班（由禪淨班結業後轉入共修）。

法華經講義：每週二晚上與第一講堂同時播放法華經講義。

第三講堂、第四講堂：

台中市南屯區五權西路二段 666 號 4 樓（裝潢中，尚未開放）。

台南正覺講堂

第一講堂 台南市西門路四段 15 號 4 樓。06-2820541（晚上）

禪淨班：週一晚上班、週三晚上班、週六下午班。

進階班：雙週週末下午班（由禪淨班結業後轉入共修）。

增上班：單週週末下午，以台北增上班課程錄成 DVD 放映之，限已明心之會員參加。

第二講堂 台南市西門路四段 15 號 3 樓。06-2820541（晚上）

第三講堂 台南市西門路四段 15 號 3 樓。06-2820541（晚上）

禪淨班：週四晚上班、週六晚上班。

進階班：週五晚上班、週六早上班（由禪淨班結業後轉入共修）。

法華經講義：平實導師講解。以台北正覺講堂所錄 DVD 放映。每週二晚上放映，歡迎會外學人共同聽講，不需出示身分證件。講畢後每週同一時段續講《佛藏經》。

高雄正覺講堂 高雄市新興區中正三路 45 號五樓 07-2234248（晚上）

第一講堂（五樓）：

禪淨班：週一晚上班、週三晚上班、週四晚上班、週末上午班。

進階班：週一晚上班（由禪淨班結業後轉入共修）。

法華經講義：平實導師講解。以台北正覺講堂所錄 DVD 放映。每週二晚上放映，歡迎會外學人共同聽講，不需出示身分證件。講畢後每週同一時段續講《佛藏經》。

第二講堂（四樓）：

法華經講義：每週二晚上與第一講堂同時播放法華經講義。

禪淨班：週三晚上班。

進階班：週四晚上班（由禪淨班結業後轉入共修）。

第三講堂（三樓）：（尚未開放使用）。

香港正覺講堂 香港九龍新蒲崗八達街 3 之 5 號安達工業大廈 2 樓 C 座。（鑽石山地下鐵 A2 出口）電話：（852）23262231

禪淨班：週六班 14:30-17:30、週日班 13:30-16:30。

法華經講義：平實導師講解 以台北正覺講堂所錄 DVD，每逢週六 19:00-21:00、週日 10:00-12:00 放映；歡迎會外學人共同聽講，不需出示身分證件。播畢後每週同一時段續播《佛藏經》。

美國洛杉磯正覺講堂 ☆已遷移新址☆

17979 E. Arentz Ave, Unit B, City of Industry, CA 91748 USA
TEL. (626) 965-2200 Cell. (626) 454-0607

禪淨班：每逢週末 15：30~17：30 上課。

進階班：每逢週末上午 10：00 上課。

法華經講義：平實導師講解 以台北正覺講堂所錄 DVD，每週六下午放映(13：00~15：00)，歡迎各界人士共享第一義諦無上法益，不需報名。播畢後每週同一時段續播《佛藏經》。

二、招生公告 本會台北講堂及全省各講堂，每逢四月、十月中旬開新班，每週共修一次（每次二小時。開課日起三個月內仍可插班）；但美國洛杉磯共修處得隨時插班共修。各班共修期間皆為二年半，欲參加者請向本會函索報名表（各共修處皆於共修時間方有人執事，非共修時間請勿電詢或前來洽詢、請書），或直接從成佛之道網站下載報名表。共修期滿時，若經報名禪三審核通過者，可參加四天三夜之禪三精進共修，有機會明心、取證如來藏，發起般若實相智慧，成為實義菩薩，脫離凡夫菩薩位。

三、新春禮佛祈福 農曆年假期間停止共修：自農曆新年前七日起停止共修與弘法，正月 8 日起回復共修、弘法事務。新春期間正月初一~初七 9.00~17.00 開放台北講堂、大溪禪三道場（正覺祖師堂），方便會員供佛、祈福及會外人士請書。美國洛杉磯共修處之休假時間，請逕詢該共修處。

****藏傳佛教修雙身法，非佛教****

1、**禪淨班** 以無相念佛及拜佛方式修習動中定力，實證一心不亂功夫。傳授解脫道正理及第一義諦佛法，以及參禪知見。共修期間：二年六個月。每逢四月、十月開新班，詳見招生公告表。

2、**法華經講義** 平實導師主講。詳解釋迦世尊與諸佛世尊示現於人間之正理：爲人間有緣眾生「開、示、悟、入」諸佛所見、所證之法界真實義，並細說唯一佛乘之理，闡釋佛法本來只有**成佛之道**，不以聲聞、緣覺的緣起性空作爲佛法；闡釋二乘菩提之道只是從唯一佛乘中析出之方便道，本非真實佛法；闡釋阿含之二乘道所說緣起性空之法理及修證，實不能令人成佛，只有佛菩提道的實相般若及種智才能使人成佛；若不能信受及實地理解此真理者，終將只能成就解脫果，絕不可能成就佛菩提果。每逢週二 18.50~20.50 開示，由平實導師詳解。不限制聽講資格。會外人士需憑身分證件換證入內聽講（此是大樓管理處之安全規定，敬請見諒）。

3、**瑜伽師地論詳解** 詳解論中所言凡夫地至佛地等 17 師之修證境界與理論，從凡夫地、聲聞地……宣演到諸地所證一切種智之真實正理。由平實導師開講，每逢一、三、五週之週末晚上開示，僅限已明心之會員參加。

4、**精進禪三** 主三和尚：平實導師。於四天三夜中，以克勤圓悟大師及大慧宗杲之禪風，施設機鋒與小參、公案密意之開示，幫助會員剋期取證，親證不生不滅之真實心一人人本有之如來藏。每年四月、十月各舉辦二個梯次；平實導師主持。僅限本會會員參加禪淨班共修期滿，報名審核通過者，方可參加。並選擇會中定力、慧力、福德三條件皆已具足之已明心會員，給以指引，令得眼見自己無形無相之佛性遍佈山河大地，真實而無障礙，得以肉眼現觀世界身心悉皆如幻，具足成就如幻觀，圓滿十住菩薩之證境。

5、**佛藏經詳解** 有某道場專弘淨土法門數十年，於教導信徒研讀《佛藏經》時，往往告誡信徒曰：「後半部不許閱讀。」由此緣故坐令信徒失去提升念佛層次之機緣，師徒只能低品位往生淨土，令人深覺愚癡無智。由有多人建議故，今將擇於《法華經》講畢時宣講此經，藉以轉易如是邪見，並欲因此提升念佛人之知見與往生品位。此經中，對於實相念佛多所著墨，亦指出念佛要點：以實相爲依，念佛者應依止淨戒、依止清淨僧寶，捨離違犯重戒之師僧，應受學清淨之法，遠離邪見。本經是現代佛門大法師所厭惡之經典：一者由於大法師們已全都落入意識境界而無法親證實相，故於此經中所說實相全無所知，都不樂有人聞此經名，以免讀後提出問疑時無法回答；二者現代

大乘佛法地區，已經普被藏密喇嘛教滲透，許多有名之大法師們大多已曾或繼續在修練雙身法，都已失去聲聞戒體及菩薩戒體，成為地獄種姓人，已非真正出家之人，本質上只是身著僧衣而住在寺院中的世俗人。這些人對於此經都是讀不懂的，也是極為厭惡的；他們尚不樂見此經之印行，何況流通與講解？今為救護廣大學佛人，兼欲護持佛教血脈永續常傳，特選此經先流通之；俟《法華經》講畢時，立即在同一時段宣講之，主講者平實導師。

6、**阿含經**詳解 選擇重要之阿含部經典，依無餘涅槃之實際而加以詳解，令大眾得以現觀諸法緣起性空，亦復不墮斷滅見中，顯示經中所隱說之涅槃實際一如來藏—確實已於四阿含中隱說；令大眾得以聞後觀行，確實斷除我見乃至我執，證得見到真現觀，乃至身證…等真現觀；已得大乘或二乘見道者，亦可由此聞熏及聞後之觀行，除斷我所之貪著，成就慧解脫果。由平實導師詳解。不限制聽講資格。

7、**大法鼓經**詳解 詳解末法時代大乘佛法修行之道。佛教正法消毒妙藥塗於大鼓而以擊之，凡有眾生聞之者，一切邪見鉅毒悉皆消殞；此經即是大法鼓之正義，凡聞之者，所有邪見之毒悉皆滅除，見道不難；亦能發起菩薩無量功德，是故諸大菩薩遠從諸方佛土來此娑婆聞修此經。由平實導師詳解。不限制聽講資格。

8、**解深密經**詳解 重講本經之目的，在於令諸已悟之人明解大乘之道之成佛次第，以及悟後進修一切種智之內涵，確實證知三種自性性，並得據此證解七真如、十真如等正理。每逢週二 18.50~20.50 開示，由平實導師詳解。將於《大法鼓經》講畢後開講。不限制聽講資格。

9、**成唯識論**詳解 詳解一切種智真實正理，詳細剖析一切種智之微細深妙廣大正理；並加以舉例說明，使已悟之會員深入體驗所證如來藏之微密行相；及証驗見分相分與所生一切法，皆由如來藏—阿賴耶識—直接或展轉而生，因此証知一切法無我，証知無餘涅槃之本際。將於增上班《瑜伽師地論》講畢後，由平實導師重講。僅限已明心之會員參加。

10、**精選如來藏系經典**詳解 精選如來藏系經典一部，詳細解說，以此完全印證會員所悟如來藏之真實，得入不退轉住。另行擇期詳細解說之，由平實導師講解。僅限已明心之會員參加。

11、**禪門差別智** 藉禪宗公案之微細淆訛難知難解之處，加以宣說及剖析，以增進明心、見性之功德，啟發差別智，建立擇法眼。每月第一週日全天，由平實導師開示，謹限破參明心後，復又眼見佛性者參加（事冗暫停）。

12、**枯木禪** 先講智者大師的〈小止觀〉，後說〈釋禪波羅蜜〉，詳解四禪八定之修證理論與實修方法，細述一般學人修定之邪見與岔

路，及對禪定證境之誤會，消除枉用功夫、浪費生命之現象。已悟般若者，可以藉此而實修初禪，進入大乘通教及聲聞教的三果心解脫境界，配合應有的大福德及後得無分別智、十無盡願，即可進入初地心中。親教師：平實導師。未來緣熟時將於大溪正覺寺開講。不限制聽講資格。

註：本會例行年假，自 2004 年起，改為每年農曆新年前七天開始停息弘法事務及共修課程，農曆正月 8 日回復所有共修及弘法事務。新春期間（每日 9.00~17.00）開放台北講堂，方便會員禮佛祈福及會外人士請書。大溪鎮的正覺祖師堂，開放參訪時間，詳見〈正覺電子報〉或成佛之道網站。本表得因時節因緣需要而隨時修改之，不另作通知。

佛教正覺同修會 贈閱書籍 目錄

2012/05/20

- 1.無相念佛 平實導師著 回郵 10 元
- 2.念佛三昧修學次第 平實導師述著 回郵 25 元
- 3.正法眼藏—護法集 平實導師述著 回郵 35 元
- 4.真假開悟簡易辨正法&佛子之省思 平實導師著 回郵 3.5 元
- 5.生命實相之辨正 平實導師著 回郵 10 元
- 6.如何契入念佛法門(附:印順法師否定極樂世界)平實導師著 回郵 3.5 元
- 7.平實書箋—答元覽居士書 平實導師著 回郵 35 元
- 8.三乘唯識—如來藏系經律彙編 平實導師編 回郵 80 元
(精裝本 長27 cm 寬21 cm 高7.5 cm 重2.8 公斤)
- 9.三時繫念全集—修正本 回郵掛號 40 元(長26.5 cm×寬19 cm)
- 10.明心與初地 平實導師述 回郵 3.5 元
- 11.邪見與佛法 平實導師述著 回郵 20 元
- 12.菩薩正道—回應義雲高、釋性圓…等外道之邪見 正燦居士著 回郵 20 元
- 13.甘露法雨 平實導師述 回郵 20 元
- 14.我與無我 平實導師述 回郵 20 元
- 15.學佛之心態—修正錯誤之學佛心態始能與正法相應 正德老師著 回郵35元
附錄:平實導師著《略說八、九識並存…等之過失》
- 16.大乘無我觀—《悟前與悟後》別說 平實導師述著 回郵 20 元
- 17.佛教之危機—中國台灣地區現代佛教之真相(附錄:公案拈提六則)
平實導師著 回郵 25 元
- 18.燈影—燈下黑(覆「求教後學」來函等) 平實導師著 回郵 35 元
- 19.護法與毀法—覆上平居士與徐恆志居士網站毀法二文 正圓老師著 回郵35元
- 20.淨土聖道—兼評選擇本願念佛 正德老師著 由正覺同修會購贈 回郵 25 元
- 21.辨唯識性相—對「紫蓮心海《辯唯識性相》書中否定阿賴耶識」之回應
正覺同修會 台南共修處法義組 著 回郵 25 元
- 22.假如來藏—對法蓮法師《如來藏與阿賴耶識》書中否定阿賴耶識之回應
正覺同修會 台南共修處法義組 著 回郵 35 元
- 23.入不二門—公案拈提集錦 第一輯(於平實導師公案拈提諸書中選錄約二十則,
合輯為一冊流通之) 平實導師著 回郵 20 元
- 24.真假邪說—西藏密宗索達吉喇嘛《破除邪說論》真是邪說
正安法師著 回郵 35 元
- 25.真假開悟—真如、如來藏、阿賴耶識間之關係 平實導師述著 回郵 35 元
- 26.真假禪和—辨正釋傳聖之謬法謬說 正德老師著 回郵 30 元
- 27.眼見佛性—駁慧廣法師眼見佛性的含義文中謬說 正光老師著 回郵 25 元

28. **普門自在**—公案拈提集錦 第二輯 (於平實導師公案拈提諸書中選錄約二十則,合輯為一冊流通之) 平實導師著 回郵 25 元
29. **印順法師的悲哀**—以現代禪的質疑為線索 恒毓博士著 回郵 25 元
30. **識蘊真義**—現觀識蘊內涵、取證初果、親斷三縛結之具體行門。
—依《成唯識論》及《唯識述記》正義,略顯安慧《大乘廣五蘊論》之邪謬
平實導師著 回郵 35 元
31. **正覺電子報** 各期紙版本 免附回郵 每次最多函索三期或三本。
(已無存書之較早各期,不另增印贈閱)
32. **現代人應有的宗教觀** 正禮老師 著 回郵 3.5 元
33. **遠惑趣道**—正覺電子報般若信箱問答錄 第一輯 回郵 20 元
34. **遠惑趣道**—正覺電子報般若信箱問答錄 第二輯 回郵 20 元
35. **確保您的權益**—器官捐贈應注意自我保護 正光老師 著 回郵 10 元
36. **正覺教團電視弘法三乘菩提 DVD 光碟 (一)**
由正覺教團多位親教師共同講述錄製 DVD 8 片,MP3 一片,共 9 片。
有二大講題:一為「三乘菩提之意涵」,二為「學佛的正知見」。內容精闢,深入淺出,精彩絕倫,幫助大眾快速建立三乘法道的正知見,免被外道邪見所誤導。有志修學三乘佛法之學人不可不看。(製作工本費 100 元,回郵 25 元)
37. **正覺教團電視弘法 DVD 專輯 (二)**
總有二大講題:一為「三乘菩提之念佛法門」,一為「學佛正知見(第二篇)」,由正覺教團多位親教師輪番講述,內容詳細闡述如何修學念佛法門、實證念佛三昧,以及學佛應具有的正確知見,可以幫助發願往生西方極樂淨土之學人,得以把握往生,更令學人快速建立三乘法道的正知見,免於被外道邪見所誤導。有志修學三乘佛法之學人不可不看。(一套 17 片,工本費 160 元。回郵 35 元)
38. **佛藏經** 燙金精裝本 每冊回郵 20 元。正修佛法之道場欲大量索取者,請正式發函並蓋用大印寄來索取(2008.04.30 起開始敬贈)
39. **喇嘛性世界**—揭開藏傳佛教譚崔瑜伽的面紗 張善思 等人著 回郵 20 元
40. **藏傳佛教的神話**—性、謊言、喇嘛教 正玄教授編著 回郵 20 元
41. **隨緣**—理隨緣與事隨緣 平實導師述 回郵 20 元。
42. **學佛的覺醒** 正枝居士 著 回郵 25 元
43. **導師之真實義** 正禮老師 著 回郵 10 元
44. **淺談達賴喇嘛之雙身法**—兼論解讀「密續」之達文西密碼
吳明芷居士 著 回郵 10 元
45. **魔界轉世** 張正玄居士 著 回郵 10 元
46. **一貫道與開悟** 正禮老師 著 回郵 10 元
47. **博愛—愛盡天下女人** 正覺教育基金會 編印 回郵 10 元
48. **意識虛妄經教彙編—實證解脫道的關鍵經文** 正覺同修會編印 回郵 25 元
49. **繫念思惟念佛法門** 蔡正元老師著 回郵 10 元
50. **廣論三部曲** 正益老師著 回郵 20 元
51. **第七意識與第八意識**—第七、八識有可能是意識嗎?
平實導師述 俟電子報連載完畢後出版

52. **邪箭嚙語**—從中觀的教證與理證，談多識仁波切《破魔金剛箭雨論—反擊蕭平實對佛教正法的惡毒進攻》邪書的種種謬理
正元老師著 俟正覺電子報連載後出版
53. **真假沙門**—依 佛聖教闡釋佛教僧寶之定義
正禮老師著 俟正覺電子報連載後結集出版
54. **真假禪宗**—藉評論釋性廣《印順導師對變質禪法之批判及對禪宗之肯定》以顯示真假禪宗
附論一：凡夫知見 無助於佛法之信解行證
附論二：世間與出世間一切法皆從如來藏實際而生而顯
正偉老師著 俟正覺電子報連載後結集出版 回郵未定
55. **雪域同胞的悲哀**—揭示顯密正理，兼破索達吉師徒《般若鋒兮金剛焰》。
王心覺居士著 俟正覺電子報連載後結集出版

★ 上列贈書之郵資，係台灣本島地區郵資，大陸、港、澳地區及外國地區，請另計酌增（大陸、港、澳、國外地區之郵票不許通用）。尚未出版之書，請勿先寄來郵資，以免增加作業煩擾。

★ 本目錄若有變動，唯於後印之書籍及「成佛之道」網站上修正公佈之，不另行個別通知。

函索書籍請寄：佛教正覺同修會 103 台北市承德路 3 段 277 號 9 樓
台灣地區函索書籍者請附寄郵票，無時間購買郵票者可以等值現金抵用，但不接受郵政劃撥、支票、匯票。大陸地區得以人民幣計算，國外地區請以美元計算（請勿寄來當地郵票，在台灣地區不能使用）。欲以掛號寄遞者，請另附掛號郵資。

親自索閱：正覺同修會各共修處。 ★請於共修時間前往取書，餘時無人在道場，請勿前往索取；共修時間與地點，詳見書末正覺同修會共修現況表（以近期之共修現況表為準）。

註：正智出版社發售之局版書，請向各大書局購閱。若書局之書架上已經售出而無陳列者，請向書局櫃台指定洽購；若書局不便代購者，請於正覺同修會共修時間前往各共修處請購，正智出版社已派人於共修時間送書前往各共修處流通。郵政劃撥購書及大陸地區購書，請詳別頁正智出版社發售書籍目錄最後頁之說明。

成佛之道 網站：<http://www.a202.idv.tw> 正覺同修會已出版之結緣書籍，多已登載於 成佛之道 網站，若住外國、或住處遙遠，不便取得正覺同修會贈閱書籍者，可以從本網站閱讀及下載。書局版之《宗通與說通》亦已上網，台灣讀者可向書局洽購，成本價 200 元。《狂密與真密》第一輯~第四輯，亦於 2003.5.1. 全部於本網站登載完畢；台灣地區讀者請向書局洽購，每輯約 400 頁，賠本流通價 140 元（網站下載紙張費用較貴，容易散失，難以保存，亦較不精美）。

**** 藏傳佛教修雙身法，非佛教 ****

1. **宗門正眼—公案拈提 第一輯 重拈** 平實導師著 500 元
因重寫內容大幅度增加故，字體必須改小，並增為 576 頁 主文 546 頁。
比初版更精彩、更有內容。初版《禪門摩尼寶聚》之讀者，可寄回本公司
免費調換新版書。免附回郵，亦無截止期限。(2007 年起，每冊附贈本公
司精製公案拈提〈超意境〉CD 一片。市售價格 280 元，多購多贈。)
2. **禪淨圓融** 平實導師著 200 元 (第一版舊書可換新版書。)
3. **真實如來藏** 平實導師著 400 元
4. **禪—悟前與悟後** 平實導師著 上、下冊，每冊 250 元
5. **宗門法眼—公案拈提 第二輯** 平實導師著 500 元
(2007 年起，每冊附贈本公司精製公案拈提〈超意境〉CD 一片)
6. **楞伽經詳解** 平實導師著 全套共 10 輯 每輯 250 元
7. **宗門道眼—公案拈提 第三輯** 平實導師著 500 元
(2007 年起，每冊附贈本公司精製公案拈提〈超意境〉CD 一片)
8. **宗門血脈—公案拈提 第四輯** 平實導師著 500 元
(2007 年起，每冊附贈本公司精製公案拈提〈超意境〉CD 一片)
9. **宗通與說通—成佛之道** 平實導師著 主文 381 頁 全書 400 頁 成本價 200 元
10. **宗門正道—公案拈提 第五輯** 平實導師著 500 元
(2007 年起，每冊附贈本公司精製公案拈提〈超意境〉CD 一片)
11. **狂密與真密 一~四輯** 平實導師著 西藏密宗是人間最邪淫的宗教，本質
不是佛教，只是披著佛教外衣的印度教性力派流毒的喇嘛教。此書中將
西藏密宗密傳之男女雙身合修樂空雙運所有秘密與修法，毫無保留完全
公開，並將全部喇嘛們所不知道的部分也一併公開。內容比大辣出版社
喧騰一時的《西藏慾經》更詳細。並且函蓋藏密的所有秘密及其錯誤的
中觀見、如來藏見……等，藏密的所有法義都在書中詳述、分析、辨正。
每輯主文三百餘頁 每輯全書約 400 頁 流通價每輯 140 元。
12. **宗門正義—公案拈提 第六輯** 平實導師著 500 元
(2007 年起，每冊附贈本公司精製公案拈提〈超意境〉CD 一片)
13. **心經密意—心經與解脫道、佛菩提道、祖師公案之關係與密意** 平實導師述 300 元
14. **宗門密意—公案拈提 第七輯** 平實導師著 500 元
(2007 年起，每冊附贈本公司精製公案拈提〈超意境〉CD 一片)
15. **淨土聖道—兼評「選擇本願念佛」** 正德老師著 200 元
16. **起信論講記** 平實導師述著 共六輯 每輯三百餘頁 成本價各 200 元
17. **優婆塞戒經講記** 平實導師述著 共八輯 每輯三百餘頁 成本價各 200 元
18. **真假活佛—略論附佛外道盧勝彥之邪說 (對前岳靈犀網站主張「盧勝彥是
證悟者」之修正)** 正犀居士(岳靈犀)著 流通價 140 元

19. **阿含正義**——唯識學探源 平實導師著 共七輯 每輯 250 元
20. **超意境 CD** 以平實導師公案拈提書中超越意境之頌詞，加上曲風優美的旋律，錄成令人嚮往的超意境歌曲，其中包括正覺發願文及平實導師親自譜成的黃梅調歌曲一首。詞曲雋永，殊堪翫味，可供學禪者吟詠，有助於見道。內附設計精美的彩色小冊，解說每一首詞的背景本事。每片 280 元。【每購買公案拈提書籍一冊，即贈送一片。】
21. **菩薩底憂鬱 CD** 將菩薩情懷及禪宗公案寫成新詞，並製作成超越意境的優美歌曲。1. 主題曲〈菩薩底憂鬱〉，描述地後菩薩能離三界生死而迴向繼續生在人間，但因尚未斷盡習氣種子而有極深沈之憂鬱，非三賢位菩薩及二乘聖者所知，此憂鬱在七地滿心位方才斷盡；本曲之詞中所說義理極深，昔來所未曾見；此曲係以優美的情歌風格寫詞及作曲，聞者得以激發嚮往諸地菩薩境界之大心，詞、曲都非常優美，難得一見；其中勝妙義理之解說，已印在附贈之彩色小冊中。2. 以各輯公案拈提中直示禪門入處之頌文，作成各種不同曲風之超意境歌曲，值得玩味、參究；聆聽公案拈提之優美歌曲時，請同時閱讀內附之印刷精美說明小冊，可以領會超越三界的證悟境界；未悟者可以因此引發求悟之意向及疑情，真發菩提心而邁向求悟之途，乃至因此真實悟入般若，成真菩薩。3. 正覺總持咒新曲，總持佛法大意；總持咒之義理，已加以解說並印在隨附之小冊中。本 CD 共有十首歌曲，長達 63 分鐘，請直接向各市縣鄉鎮之 CD 販售店購買，本公司及各講堂都不販售。每盒各附贈二張購書優惠券。
22. **禪意無限 CD** 平實導師以公案拈提書中偈頌寫成不同風格曲子，與他人所寫不同風格曲子共同錄製出版，幫助參禪人進入禪門超越意識之境界。盒中附贈彩色印製的精美解說小冊，以供聆聽時閱讀，令參禪人得以發起參禪之疑情，即有機會證悟本來面目而發起實相智慧，實證大乘菩提般若，能如實證知般若經中的真實意。本 CD 共有十首歌曲，長達 69 分鐘，於 2012 年五月下旬公開發行，請直接向各市縣鄉鎮之 CD 販售店購買，本公司及各講堂都不販售。每盒各附贈二張購書優惠券。〈禪意無限〉出版後將不再錄製 CD，特此公告。
23. **我的菩提路** 第一輯 釋悟圓、釋善藏等人合著 售價 200 元
24. **我的菩提路** 第二輯 郭正益、張志成等人合著 售價 250 元
25. **鈍鳥與靈龜**——考證後代凡夫對大慧宗杲禪師的無根誹謗。
平實導師著 共 458 頁 售價 250 元
26. **維摩詰經講記** 平實導師述 共六輯 每輯三百餘頁 優惠價各 200 元
27. **真假外道**——破劉東亮、杜大威、釋證嚴常見外道見 正光老師著 200 元
28. **勝經講記**——兼論印順《勝鬘經講記》對於《勝鬘經》之誤解。
平實導師述 共六輯 每輯三百餘頁 優惠價 200 元
29. **楞嚴經講記** 平實導師述 共 15 輯，每輯三百餘頁 優惠價 200 元

30. **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
正光老師著 共448頁 成本價250元
31. **金剛經宗通** 平實導師述 共9輯 每輯三百餘頁 優惠價200元
預定2012年6月出版第一輯(以後每二個月出版一輯)
32. **佛法入門**—迅速進入三乘佛法大門,消除久學佛法漫無方向之窘境。
○○居士著 將於正覺電子報連載後出版。售價200元
33. **廣論之平議**—宗喀巴《菩提道次第廣論》之平議 正雄居士著
約二或三輯 俟正覺電子報連載後結集出版 書價未定
34. **中觀金鑑**—詳述應成派中觀的起源與其破法、凡夫見本質 正德老師著
於正覺電子報連載後結集出版之。 出版日期、書價未定
35. **霧峰無霧—給哥哥的信** 辨正釋印順對佛法的無量誤解
游宗明 居士著 俟電子報連載完畢後出版之。
36. **末法導護**—對印順法師中心思想之綜合判攝 正慶老師著 書價未定
37. **實相經宗通** 平實導師述 俟整理完畢後出版之。
38. **菩薩學處**—菩薩四攝六度之要義 正元老師著 出版日期未定。
39. **法華經講義** 平實導師述 每輯200元 出版日期未定
40. **八識規矩頌**詳解 ○○居士 註解 出版日期另訂 書價未定。
41. **印度佛教史**—法義與考證。依法義史實評論印順《印度佛教思想史、佛教史地考論》之謬說 正偉老師著 出版日期未定 書價未定
42. **中國佛教史**—依中國佛教正法史實而論。○○老師 著 書價未定。
43. **中論正義**—釋龍樹菩薩《中論》頌正理。
正德老師著 出版日期未定 書價未定
44. **中觀正義**—註解平實導師《中論正義頌》。
○○法師(居士)著 出版日期未定 書價未定
45. **佛藏經講記** 平實導師述 出版日期未定 書價未定
46. **阿含講記**—將選錄四阿含中數部重要經典全經講解之,講後整理出版。
平實導師述 約二輯 每輯200元 出版日期未定
47. **寶積經講記** 平實導師述 每輯三百餘頁 優惠價200元 出版日期未定
48. **解深密經講記** 平實導師述 約四輯 將於重講後整理出版
49. **成唯識論略解** 平實導師著 五~六輯 每輯200元 出版日期未定
50. **修習止觀坐禪法要講記** 平實導師述 每輯三百餘頁 優惠價200元
將於正覺寺建成後重講、以講記逐輯出版 日期未定
51. **無門關**—《無門關》公案拈提 平實導師著 出版日期未定
52. **中觀再論**—兼述印順《中觀今論》謬誤之平議。 正光老師著 出版日期未定
53. **輪迴與超度**—佛教超度法會之真義。
○○法師(居士)著 出版日期未定 書價未定
54. **《釋摩訶衍論》平議**—對偽稱龍樹所造《釋摩訶衍論》之平議
○○法師(居士)著 出版日期未定 書價未定
55. **正覺發願文**註解—以真實大願為因 得證菩提

- 正德老師著 出版日期未定 書價未定
56. **正覺總持咒**—佛法之總持 正圓老師著 出版日期未定 書價未定
57. **涅槃**—論四種涅槃 平實導師著 出版日期未定 書價未定
58. **三自性**—依四食、五蘊、十二因緣、十八界法，說三性三無性。
作者未定 出版日期未定
59. **道品**—從三自性說大小乘三十七道品 作者未定 出版日期未定
60. **大乘緣起觀**—依四聖諦七真如現觀十二緣起 作者未定 出版日期未定
61. **三德**—論解脫德、法身德、般若德。 作者未定 出版日期未定
62. **真假如來藏**—對印順《如來藏之研究》謬說之平議 作者未定 出版日期未定
63. **大乘道次第** 作者未定 出版日期未定 書價未定
64. **四緣**—依如來藏故有四緣。 作者未定 出版日期未定
65. **空之探究**—印順《空之探究》謬誤之平議 作者未定 出版日期未定
66. **十法義**—論阿含經中十法之正義 作者未定 出版日期未定
67. **外道見**—論述外道六十二見 作者未定 出版日期未定

總經銷：飛鴻國際行銷股份有限公司

231 台北縣新店市中正路 501 之 9 號 2 樓

Tel.02—82186688（五線代表號） Fax.02-82186458、82186459

- 零售：1. 全台連鎖經銷書局：**三民書局、誠品書局、何嘉仁書店
敦煌書店、紀伊國屋、金石堂書局、建宏書局
- 2. 台北市縣：**佛化人生 北市羅斯福路 3 段 325 號 5 樓 台電大樓對面
士林圖書 北市士林區大東路 86 號 書田文化 北市石牌路二段 86 號
書田文化 北市大安路一段 245 號 書田文化 北市南京東路四段 137 號 B1
人人書局 北市北安路 524 號 一全書店 中和興南路一段 10 號
金玉堂書局 三重三和路四段 16 號 來電書局 新莊中正路 261 號
春大地書店 蘆洲中正路 117 號 明達書局 三重五華街 129 號
阿福的書店 蘆洲中正路 233 號
- 3. 桃園市縣：**桃園文化城 桃園復興路 421 號 金玉堂 中壢中美路 2 段 82 號
巧巧屋書局 蘆竹南崁路 263 號 內壢文化圖書城 中壢忠孝路 86 號
來電書局 大溪慈湖路 30 號 御書堂 龍潭中正路 123 號
- 4. 新竹市縣：**大學書局 新竹建功路 10 號 聯成書局 新竹中正路 360 號
誠品書局 新竹東區信義街 68 號 誠品書局 新竹東區力行二路 3 號
誠品書局 新竹東區民族路 2 號 墊腳石文化書店 新竹中正路 38 號
金典文化 竹北中正西路 47 號 展書堂 竹東長春路 3 段 36 號
- 5. 苗栗市縣：**建國書局 苗栗市中山路 566 號 萬花筒書局 苗栗市府東路 73 號
展書堂 竹南民權街 49-2 號
- 6. 台中市縣：**瑞成書局、各大連鎖書店。
興大書齋 台中市國光路 250 號 詠春書局 台中市永春東路 884 號
參次方國際圖書 大里大明路 242 號

- 儀軒文化事業公司 太平中興路 178 號
- 7.彰化市縣：心泉佛教流通處 彰化市南瑤路 286 號
員林鎮：墊腳石圖書文化廣場 中山路 2 段 49 號 (04-8338485)
大大書局 民權街 33 號 (04-8381033)
溪湖鎮：聯宏圖書 西環路 515 號 (04-8856640)
- 8.南投縣：文春書局 霧峰鄉中正路 1087 號
- 9.台南市縣：吉祥宗教文物 台南市公園路 595-26 號
宏昌書局 台南北門路一段 136 號 禪馥館 台南北門路一段308-1 號
博大書局 新營三民路 128 號 豐榮文化商場 新市仁愛街 286-1 號
藝美書局 善化中山路 436 號 志文書局 麻豆博愛路 22 號
- 10.高雄市：各大連鎖書店、瑞成書局
政大書城 三民區明仁路 161 號 政大書城 苓雅區光華路 148-83 號
明儀書局 三民區明福街 2 號 明儀書局 三多四路 63 號
青年書局 青年一路 141 號
- 11.宜蘭縣市：金隆書局 宜蘭市中山路 3 段 43 號
宋太太梅鋪 羅東鎮中正北路 101 號 (039-534909)
- 12.台東市：東普佛教文物流通處 台東市博愛路 282 號
- 13.其餘鄉鎮市經銷書局：請電詢總經銷飛鴻公司。
- 14.大陸地區請洽：
香港：樂文書店 (旺角 西洋菜街 62 號 3 樓、銅鑼灣 駱克道 506 號 3 樓)
- 15.美國：世界日報圖書部：紐約圖書部 電話 7187468889#6262
洛杉磯圖書部 電話 3232616972#202
- 16.國內外地區網路購書：
正智出版社 書香園地 <http://books.enlighten.org.tw/>
(書籍簡介、直接聯結下列網路書局購書)
三民 網路書局 <http://www.Sanmin.com.tw>
誠品 網路書局 <http://www.eslitebooks.com>
博客來 網路書局 <http://www.books.com.tw>
金石堂 網路書局 <http://www.kingstone.com.tw>
飛鴻 網路書局 <http://fh6688.com.tw>

附註：1.請儘量向各經銷書局購買：郵政劃撥需要十天才能寄到(本公司在您的劃撥後第四天才能接到劃撥單，次日寄出後第四天您才能收到書籍，此八天中一定會遇到週休二日，是故共需十天才能收到書籍)若想要早日收到書籍者，請劃撥完畢後，將劃撥收據貼在紙上，旁邊寫上您的姓名、住址、郵區、電話、買書詳細內容，直接傳真到本公司 02-28344822，並來電 02-28316727、28327495 確認是否已收到您的傳真，即可提前收到書籍。2.因台灣每月皆有五十餘種宗教類書籍上架，書局書架空間有限，故唯有新書方有機會上架，通常每次只能有一本新書上架；本公司出版新書，大多

上架不久便已售出，若書局未再叫貨補充者，書架上即無新書陳列，則請直接向書局櫃台訂購。 3.若書局不便代購時，可於晚上共修時間向正覺同修會各共修處請購（共修時間及地點，詳閱共修現況表。每年例行年假期間請勿前往請書，年假期間請見共修現況表）。 4. 郵購：郵政劃撥帳號 19068241。 5. 正覺同修會會員購書都以八折計價（戶籍台北市者為一般會員，外縣市為護持會員）都可獲得優待，欲一次購買全部書籍者，可以考慮入會，節省書費。入會費一千元（第一年初加入時才需要繳），年費二千元。 6. **尚未出版之書籍，請勿預先郵寄書款與本公司，謝謝您！** 7.若欲一次購齊本公司書籍，或同時取得正覺同修會贈閱之全部書籍者，請於正覺同修會共修時間，親到各共修處請購及索取；**台北市讀者**請洽：103 台北市承德路三段 267 號 10 樓（捷運淡水線 圓山站旁）請書時間：週一至週五為 18.00~21.00，第一、三、五週週六為 10.00~21.00，雙週之週六為 10.00~18.00 請購處專線電話：25957295-分機 14（於請書時間方有人接聽）。

關於平實導師的書訊，請上網查閱：

成佛之道 <http://www.a202.idv.tw>

正智出版社 書香園地 <http://books.enlighten.org.tw/>

★正智出版社有限公司售書之稅後盈餘，全部捐助財團法人正覺寺籌備處、佛教正覺同修會、正覺教育基金會，供作弘法及購建道場之用；懇請諸方大德支持，功德無量★

正智出版社有限公司書籍介紹

(書籍所登載售價為紙本價格)



禪淨圓融 平實導師著

言淨土諸祖所未曾言，示諸宗祖師所未曾示；禪淨圓融，另闢成佛捷徑，兼顧自力他力，闡釋淨土門之速行易行道，亦同時揭糞聖教門之速行易行道；令廣大淨土行者得免緩行難證之苦，亦令聖道門行者得以藉著淨土速行道而加快成佛之時劫。乃前無古人之超勝見地，非一般弘揚禪淨法門典籍也，先讀為快。

售價：新臺幣 200 元



宗門正眼—公案拈提第一輯 平實導師著

繼承克勤圓悟大師碧巖錄宗旨之禪門鉅作。先則舉示當代大師之邪說，消弭當代禪門大師鄉愿之心態，摧破當今禪門「世俗禪」之妄談；次則旁通教法，表顯宗門正理；繼以道之次第，消弭古今狂禪；後藉言語及文字機鋒，直示宗門入處。悲智雙運，禪味十足，數百年來難得一睹之禪門鉅著也。(原初版書《禪門摩尼寶聚》，改版後補充為五百餘頁新書，總計多達二十四萬字，內容更精彩，並改名為《宗門正眼》，讀者原購初版《禪門摩尼寶聚》皆可寄回本公司免費換新，免附回郵，亦無截止日期)(2007

年起，凡購買公案拈提第一輯至第七輯，每購一輯皆贈送本公司精製公案拈提〈超意境〉CD 一片，市售價格 280 元，多購多贈)。

售價：新臺幣 500 元



禪—悟前與悟後 平實導師著

本書能建立學人悟道之信心與正確知見，圓滿具足而有次第地詳述禪悟之功夫與禪悟之內容，指陳參禪中細微淆訛之處，能使學人明自真心、見自本性。若未能悟入，亦能以正確知見辨別古今中外一切大師究係真悟？或屬錯悟？便有能力揀擇，捨名師而選明師，後時必有悟道之緣。一旦悟道，遲者七次人天往返，便出三界，速者一生取辦。學人欲求開悟者，不可不讀。

上、下兩冊售價：新臺幣 500 元；

單冊售價：新臺幣 250 元。



真實如來藏 平實導師著

如來藏真實存在，乃宇宙萬有之本體，並非印順法師、達賴喇嘛等人所說之「唯有名相、無此心體」。如來藏是涅槃之本際，是一切有智之人竭盡心智、不斷探索而不能得之生命實相；是古今中外許多大師自以為悟而當面錯過之生命實相。如來藏即是阿賴耶識，乃是一切有情本自具足、不生不滅之真實心。當代中外大師於此書出版之前所未能言者，作者於本書中盡情流露、詳細闡釋。真悟者讀之，必能增益心境、智慧增上；錯悟者讀之，必能檢討自己之錯誤，免犯大妄語業；未悟者讀之，能知參禪之理路，亦能以之檢查一切名師是否真悟。此書是一切哲學家、宗教家、學佛者及欲昇華心智之人必讀之鉅著。

售價：新臺幣 400 元



宗門法眼—公案拈提第二輯 平實導師著

列舉實例，闡釋土城廣欽老和尚之悟處；並直示這位不識字的老和尚妙智橫生之根由，繼而剖析禪宗歷代大德之開悟公案，解析當代密宗高僧卡盧仁波切之錯悟證據，並例舉當代顯宗高僧、大居士之錯悟證據（凡健在者，為免影響其名聞利養，皆隱其名）。藉辨正當代名師之邪見，向廣大佛子指陳禪悟之正道，彰顯宗門法眼。悲勇兼出，強捋虎鬚；慈智雙運，巧探驪龍；摩尼寶珠在手，直示宗門入處，禪味十足；若非大悟徹底，不能為之。禪門精奇人物，允宜人手一冊，供作參究及悟後印證之圭臬。本書於 2008 年 4 月改版，增寫為大約 500 頁篇幅，以利學人研讀參究時更易悟入宗門正法，以前所購初版首刷及初版二刷舊書，皆可免費換取新書。（2007 年起，凡購買公案拈提第一輯至第七輯，每購一輯皆贈送本公司精製公案拈提〈超意境〉CD 一片，市售價格 280 元，多購多贈）。

售價：新臺幣 500 元



起信論講記 平實導師演述

詳解大乘起信論心生滅門與真心如門之真實意旨，消除以往大師與學人對起信論所說心生滅門之誤解，由是而得了知真心如來藏之非常非斷中道正理；亦因此一講解，令此論以往隱晦而被誤解之真實義，得以如實顯示，令大乘佛菩提道之正理得以顯揚光大；初機學者亦可藉此正論所顯示之法義，對大乘法理生起正信，從此得以真發菩提心，真入大乘法中修學，世世常修菩薩正行。共六輯，都已出版，每輯三百餘頁。

售價：新臺幣 200 元



楞伽經詳解 平實導師著

本經是禪宗見道者印證所悟真偽之根本經典，亦是禪宗見道者悟後起修之依據經典；故達摩祖師於印證二祖慧可大師之後，將此經典連同佛鉢祖衣一併交付二祖，令其依此經典佛示金言、進入修道位，修學一切種智。由此可知此經對於真悟之人修學佛道，是非常重要的之一部經典。此經能破外道邪說，亦破佛門中錯悟名師之謬說，亦破禪宗部分祖師之狂禪：不讀經典、一向主張「一悟即成究竟佛」之謬執。並開示愚夫所行禪、觀察義禪、攀緣如禪、如來禪等差別，令行者對於三乘禪法差異有所分辨；亦糾正禪宗祖師古來對於如來禪之誤解，嗣後可免以訛傳訛之弊。此經亦是法相唯識宗之根本經典，禪者悟後欲修一切種智而入初地者，必須詳讀。全套共十輯，已全部出版完畢，每輯主文約 320 頁，每冊約 352 頁。

售價：新臺幣 250 元



宗門道眼—公案拈提第三輯 平實導師著

繼宗門法眼之後，再以金剛之作略、慈悲之胸懷、犀利之筆觸，舉示寒山、拾得、布袋三大士之悟處，消弭當代錯悟者對於寒山大士……等之誤會及誹謗。亦舉出民初以來與虛雲和尚齊名之蜀郡鹽亭袁煥仙夫子——南懷瑾老師之師，其「悟處」何在？並蒐羅許多真悟祖師之證悟公案，顯示禪宗歷代祖師之睿智，指陳部分祖師、奧修及當代顯密大師之謬悟，作為殷鑑，幫助禪子建立及修正參禪之方向及知見。假使讀者閱此書已，一時尚未能悟，亦可一面加功用行，一面以此宗門道眼辨別真假善知識，避開錯誤之印證及歧路，可免大妄語業之長劫慘痛果報。欲修禪宗之禪者，務請細讀。（2007 年起，凡購買公案拈提第一輯至第七輯，每購一輯皆贈送本公司精製公案拈提〈超意境〉CD 一片，市售價格 280 元，多購多贈）。

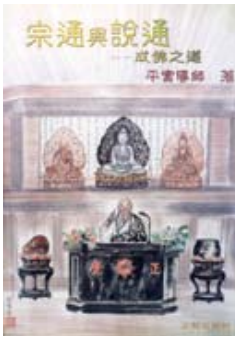
售價：新臺幣 500 元



淨土聖道—兼評日本本願念佛 正德老師著

佛法甚深極廣，般若玄微，非諸二乘聖僧所能知之，一切凡夫更無論矣！所謂一切證量皆歸淨土是也！是故大乘法中「聖道之淨土、淨土之聖道」，其義甚深，難可了知；乃至真悟之人，初心亦難知也。今有正德老師真實證悟後，復能深探淨土與聖道之緊密關係，憐憫眾生之誤會淨土實義，亦欲利益廣大淨土行人同入聖道，同獲淨土中之聖道門要義，乃振奮心神、書以成文，今得刊行天下。主文 279 頁，連同序文等共 301 頁，總有十一萬六千餘字。

售價：新臺幣 200 元



宗通與說通 平實導師著

古今中外，錯誤之人如麻似粟，每以常見外道所說之靈知心，認作真心；或妄想虛空之勝性能量為真如，或錯認物質四大元素藉冥性（靈知心本體）能成就吾人色身及知覺，或認初禪至四禪中之了知心為不生不滅之涅槃心。此等皆非通宗者之見地。復有錯悟之人一向主張「宗門與教門不相干」，此即尚未通達宗門之人也。其實宗門與教門互通不二，宗門所證者乃是真如與佛性，教門所說者乃說宗門證悟之真如佛性，故教門與宗門不二。本書作者以宗教二門互通之見地，細說「宗通與說通」，從初見道至悟後起修之道、細說分明；並將諸宗諸派在整體佛教中之地位與次第，加以明確之教判，學人讀之即可了知佛法之梗概也。欲擇明

師學法之前，允宜先讀。
售價：新臺幣 200 元



宗門血脈—公案拈提第四輯

平實導師著

末法怪象—許多修行人自以為悟，每將無念靈知認作真實；崇尚二乘法諸師及其徒眾，則將外於如來藏之緣起性空—無因論之無常空、斷滅空、一切法空—錯認為佛所說之般若空性。這兩種現象已於當今海峽兩岸及美加地區顯密大師之中普遍存在；人人自以為悟，心高氣壯，便敢寫書解釋祖師證悟之公案，大多出於意識思惟所得，言不及義，錯誤百出，因此誤導廣大佛子同陷大妄語之地獄業中而不能自知。彼等書中所說之悟處，其實處處違背第一義經典之聖言量。彼等諸人不論是否身披袈裟，都非佛法

宗門血脈，或雖有禪宗法脈之傳承，亦只徒具形式；猶如螟蛉，非真血脈，未悟得根本真實故。禪子欲知佛、祖之真血脈者，請讀此書，便知分曉。平實導師著，主文 452 頁，全書 464 頁（2007 年起，凡購買公案拈提第一輯至第七輯，每購一輯皆贈送本公司精製公案拈提〈超意境〉CD 一片，市售價格 280 元，多購多贈）。

售價：新臺幣 500 元



真假活佛—略論附佛外道盧勝彥之邪說

正孺居士著

人人身中都有真活佛，永生不滅而有大神用，但眾生都不了知，所以常被身外的西藏密宗假活佛籠罩欺瞞。本來就真實存在的真活佛，才是真正的密宗無上密！諾那活佛因此而說禪宗是大密宗，但藏密的所有活佛都不知道、也不會實證自身中的真活佛。本書詳實宣示真活佛的道理，舉證盧勝彥的「佛法」不是真佛法，也顯示盧勝彥是假活佛，直接的闡釋第一義佛法見道的真實正理。真佛宗的所有上師與學人們，都應該詳細閱讀，包括盧勝彥個人在內。

售價：新臺幣 140 元



宗門正道—公案拈提第五輯 平實導師著

修學大乘佛法有二果須證—解脫果及大菩提果。二乘人不證大菩提果，唯證解脫果；此果之智慧，名為聲聞菩提、緣覺菩提。大乘佛子所證二果之菩提果為佛菩提，故名大菩提果，其慧名為一切種智—一函蓋二乘解脫果。然此大乘二果修證，須經由禪宗之宗門證悟方能相應。而宗門證悟極難，自古已然；其所以難者，咎在古今佛教界普遍存在三種邪見：1.以修定認作佛法，2.以無因論之緣起性空—否定涅槃本際如來藏以後之一切法空作為佛法，3.以常見外道邪見（離語言妄念之靈知性）作為佛法。如是邪見，或因自身正見未立所致，或因邪師之邪教導所致，或因無始劫來虛妄熏習所致。若不破除此三種邪見，永劫不悟宗門真義、不入大乘正道，唯能外門廣修菩薩行。平實導師於此書中，有極為詳細之說明，有志佛子欲摧邪見、入於內門修菩薩行者，當閱此書。主文共496頁，全書512頁。（2007年起，凡購買公案拈提第一輯至第七輯，每購一輯皆贈送本公司精製公案拈提〈超意境〉CD一片，市售價格280元，多購多贈）。

售價：新臺幣500元



優婆塞戒經講記 平實導師講述

本經詳述在家菩薩修學大乘佛法，應如何受持菩薩戒？對人間善行應如何看待？對三寶應如何護持？應如何正確地修集此世後世證法之福德？應如何修集後世「行菩薩道之資糧」？並詳述第一義諦之正義：五蘊非我非異我、自作自受、異作異受、不作不受……等深妙法義，乃是修學大乘佛法、行菩薩行之在家菩薩所應當了知者。出家菩薩今世或未來世登地已，捨報之後多數將如華嚴經中諸大菩薩，以在家菩薩身而修行菩薩行，故亦應以此經所述正理而修之，配合《楞伽經、解深密經、楞嚴經、華嚴經》等道次第正理，方得漸次成就佛道；故此經是一切大乘行者皆應證知之正法。每輯三百餘頁；共八輯，已全部出版。

售價：新臺幣200元



真假外道 游正光老師著

本書具體舉證佛門中的常見外道知見實例，並加以教證及理證上的辨正，幫助讀者輕鬆而快速的了知常見外道的錯誤知見，進而遠離佛門內外的常見外道知見，因此即能改正修學方向而快速實證佛法。

售價：新臺幣200元。



狂密與真密 平實導師著

密教之修學，皆由有相之觀行法門而入，其最終目標仍不離顯教經典所說第一義諦之修證；若離顯教第一義經典、或違背顯教第一義經典，即非佛教。西藏密教之觀行法，如灌頂、觀想、遷識法、寶瓶氣、大聖歡喜雙身修法、喜金剛、無上瑜伽、大樂光明、樂空雙運等，皆是印度教兩性生生不息思想之轉化，自始至終皆以如何能運用交合淫樂之法達到全身受樂為其中心思想，純屬欲界五欲的貪愛，不能令人超出欲界輪迴，更不能令人斷除我見；何況大乘之明心與見性，更無論矣！故密宗之法絕非佛法也。而其明光大手印、大圓滿法教，又皆同以常見外道所說離語言妄念之無念靈知心錯認為佛地之真

如，不能直指不生不滅之真如。西藏密宗所有法王與徒眾，都尚未開頂門眼，不能辨別真偽，以依人不依法、依密續不依經典故，不肯將其上師喇嘛所說對照第一義經典，純依密續之藏密祖師所說為準，因此而誇大其證德與證量，動輒謂彼祖師上師為究竟佛、為地上菩薩；如今台海兩岸亦有自謂其師證量高於釋迦文佛者，然觀其師所述，猶未見道，仍在觀行即佛階段，尚未到禪宗相似即佛、分證即佛階位，竟敢標榜為究竟佛及地上法王，誑惑初機學人。凡此怪象皆是狂密，不同於真密之修行者。近年狂密盛行，密宗行者被誤導者極眾，動輒自謂已證佛地真如，自視為究竟佛，陷於大妄語業中而不知自省，反謗顯宗真修實證者之證量粗淺；或如義雲高與釋性圓……等人，於報紙上公然誹謗真修實證者為「騙子、無道人、人妖、癩蛤蟆……」等，造下誹謗大乘勝義僧之大惡業；或以外道法中有為有作之甘露、魔術……等法，誑騙初機學人，狂言彼外道法為真佛法。如是怪象，在西藏密宗及附藏密之外道中，不一而足，舉之不盡，學人宜應慎思明辨，以免上當後又犯毀破菩薩戒之重罪。密宗學人若欲遠離邪知邪見者，請閱此書，即能了知密宗之邪謬，從此遠離邪見與邪修，轉入真正之佛道。共四輯 每輯約 400 頁（主文約 340 頁）。

賠本流通價每輯售價：新臺幣 140 元

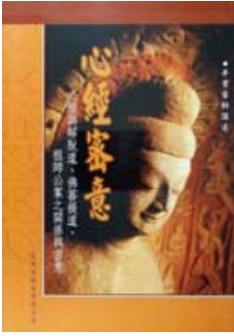


宗門正義—公案拈提第六輯

平實導師著

佛教有六大危機，乃是藏密化、世俗化、膚淺化、學術化、宗門密意失傳、悟後進修諸地之次第混淆；其中尤以宗門密意之失傳，為當代佛教最大之危機。由宗門密意失傳故，易令世尊本懷普被錯解，易令世尊正法被轉易為外道法，以及加以淺化、世俗化，是故宗門密意之廣泛弘傳與具緣佛弟子，極為重要。然而欲令宗門密意之廣泛弘傳予具緣之佛弟子者，必須同時配合錯誤知見之解析、普令佛弟子知之，然後輔以公案解析之直示入處，方能令具緣之佛弟子悟入。而此二者，皆須以公案拈提之方式為之，方易成其功、竟其業，是故平實導師續作宗門正義一書，以利學人。全書 500 餘頁（2007 年起，凡購買公案拈提第一輯至第七輯，每購一輯皆贈送本公司精製公案拈提〈超意境〉CD 一片，市售價格 280 元，多購多贈）。

售價：新臺幣 500 元



心經密意——心經與解脫道、佛菩提道、祖師公案之關係與密意 平實導師著

二乘菩提所證之解脫道，實依第八識心之斷除煩惱障現行而立解脫之名；大乘菩提所證之佛菩提道，實依親證第八識如來藏之涅槃性、清淨自性、及其中道性而立般若之名；禪宗祖師公案所證之真心，即是此第八識如來藏；是故三乘佛法所修所證之三乘菩提，皆依此如來藏心而立名也。此第八識心，即是《心經》所說之心也。證得此如來藏已，即能漸入大乘佛菩提道，亦可因證知此心而了知二乘無學所不能知之無餘涅槃實際，是故《心經》之密意，與三乘佛菩提之關係極為密切、不可分割，三乘佛法皆依此心而立名故。今者平實導師以其所證解脫道之無生智及佛菩提之般若種智，將《心經》與解脫道、佛菩提道、祖師公案之關係與密意，以演講之方式，用淺顯之語句和盤托出，發前人所未言，呈三乘菩提之真義，令人藉此《心經密意》一舉而窺三乘菩提之堂奧，迥異諸方言不及義之說；欲求真實佛智者、不可不讀！主文 317 頁，連同跋文及序文……等共 384 頁。

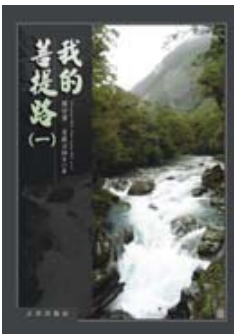
售價：新臺幣 300 元



宗門密意——公案拈提第七輯 平實導師著

佛教之世俗化，將導致學人以信仰作為學佛，則將以感應及世間法之庇祐，作為學佛之主要目標，不能了知學佛之主要目標為親證三乘菩提。大乘菩提則以般若實相智慧為主要修習目標，以二乘菩提解脫道為附帶修習之標的；是故學習大乘法者，應以禪宗之證悟為要務，能親入大乘菩提之實相般若智慧中故，般若實相智慧非二乘聖人所能知故。此書則以台灣世俗化佛教之三大法師，說法似是而非之實例，配合真悟祖師之公案解析，提示證悟般若之關節，令學人易得悟入。全書五百餘頁（2007 年起，凡購買公案拈提第一輯至第七輯，每購一輯皆贈送本公司精製公案拈提〈超意境〉CD 一片，市售價格 280 元，多購多贈）。

售價：新臺幣 500 元



我的菩提路第一輯 釋悟圓、釋善藏法師等著

凡夫及二乘聖人不能實證的佛菩提證悟，末法時代的今天仍然有人能得實證，由正覺同修會釋悟圓、釋善藏法師等二十餘位實證如來藏者所寫的見道報告，已為當代學人見證宗門正法之絲縷不絕，證明大乘義學的法脈仍然存在，為末法時代求悟般若之學人照耀出光明的坦途。由二十餘位大乘見道者所繕，敘述各種不同的學法、見道因緣與過程，參禪求悟者必讀。全書三百餘頁。

售價：新臺幣 200 元



阿含正義—唯識學探源 平實導師著

廣說四大部《阿含經》諸經中隱說之真正義理，一一舉示佛陀本懷，令阿含時期初轉法輪根本經典之真義，如實顯現於佛子眼前。並提示末法大師對於阿含真義誤解之實例，一一比對之，證實唯識增上慧學確於原始佛法之阿含諸經中已隱覆密意而略說之，證實 世尊確於原始佛法中已曾密意而說第八識如來藏之總相；亦證實 世尊在四阿含中已說此藏識是名色十八界之因、之本—證明如來藏是能生萬法之根本心。佛子可據此修正以往受諸大師（譬如西藏密宗應成派中觀師：印順、昭慧、性廣、大願、達賴、宗喀巴、寂天、月稱、……等人）誤導之邪見，建立正見，轉入正道乃至親證初果而無困難；書中並詳說三果所證的**心解脫**，以及四果**慧解脫**的親證，都是如實可行的具體知見與行門。全書共七輯，已出版完畢，每輯三百餘頁。

售價：新臺幣 250 元



超意境 CD

以平實導師公案拈提書中超越意境之頌詞，加上曲風優美的旋律，錄成令人嚮往的超意境歌曲，其中包括正覺發願文及平實導師親自譜成的黃梅調歌曲一首。詞曲雋永，殊堪翫味，可供學禪者吟詠，有助於見道。內附設計精美的彩色小冊，解說每一首詞的背景本事。每片 280 元。【每購買公案拈提書籍一冊，即贈送一片。】



菩薩底憂鬱 CD

將菩薩情懷及禪宗公案寫成新詞，並製作成超越意境的優美歌曲。

1. 主題曲〈菩薩底憂鬱〉，描述地後菩薩能離三界生死而迴向繼續生在人間，但因尚未斷盡習氣種子而有極深沈之憂鬱，非三賢位菩薩及二乘聖者所知，此憂鬱在七地滿心位方才斷盡；本曲之詞中所說義理極深，昔來所未曾見；此曲係以優美的情歌風格寫詞及作曲，聞者得以激發嚮往諸地菩薩境界之大心，詞、曲都非常優美，難得一見；其中勝妙義理之解說，已印在附贈之彩色小冊中。
2. 以各輯公案拈提中直示禪門入處之頌文，作成各種不同曲風之超意境歌曲，值得玩味、參究；聆聽公案拈提之優美歌曲時，請同時閱讀內附之印刷精美說明小冊，可以領會超越三界的證悟境界；未悟者可以因此引發求悟之意向及疑情，真發菩提心而邁向求悟之途，乃至因此真實悟入般若，成真菩薩。
3. 正覺總持咒新曲，總持佛法大意；總持咒之義理，已加以解說並印在隨附之小冊中。本 CD 共有十首歌曲，長達 63 分鐘，附贈二張購書優惠券。請直接向各市縣鄉鎮之 CD 販售店購買，本公司及各講堂都不販售。



禪意無限 CD

平實導師以公案拈提書中偈頌寫成不同風格曲子，與他人所寫不同風格曲子共同錄製出版，幫助參禪人進入禪門超越意識之境界。盒中附贈彩色印製的精美解說小冊，以供聆聽時閱讀，令參禪人得以發起參禪之疑情，即有機會證悟本來面目而發起實相智慧，實證大乘菩提般若，能如實證知般若經中的真實意。本 CD 共有十首歌曲，長達 69 分鐘，於 2012 年五月下旬公開發行，請直接向各市縣鄉鎮之 CD 販售店購買，本公司及各講堂都不販售。每盒各附贈二張購書優惠券。〈禪意無限〉出版後將不再錄製 CD，特此公告。



鈍鳥與靈龜 平實導師著

鈍鳥及靈龜二物，被宗門證悟者說為二種人：前者是精修禪定而無智慧者，也是以定為禪的愚癡禪人；後者是或有禪定、或無禪定的宗門證悟者，凡已證悟者皆是靈龜。但後來被人虛造事實，用以嘲笑大慧宗杲禪師，說他雖是靈龜，卻不免被天童禪師預記「患背」痛苦而亡：「鈍鳥離巢易，靈龜脫殼難。」藉以貶低大慧宗杲的證量。同時將天童禪師實證如來藏的證量，曲解為意識境界的離念靈知。自從大慧禪師入滅以後，錯悟凡夫對他的不實毀謗就一直存在著，不曾止息，並且捏造的假事實也隨著年月的增加而越來越多，終至編成「鈍鳥與靈龜」的假公案、假故事。本書是考證大慧與天童之間的不朽情誼，顯現這件假公案的虛妄不實；更見大慧宗杲面對惡勢力時的正直不阿，亦顯示大慧對天童禪師的至情深義，將使後人對大慧宗杲的誣謗至此而止，不再有人誤犯毀謗賢聖的惡業。書中亦舉證宗門的所悟確以第八識如來藏為標的，詳讀之後必可改正以前被錯悟大師誤導的參禪知見，日後必定有助於實證禪宗的開悟境界，得階大乘真見道位中，即是實證般若之賢聖。全書 459 頁。

售價：新臺幣 200 元



維摩詰經講記 平實導師著

本經係 世尊在世時，由等覺菩薩維摩詰居士藉疾病而演說之大乘菩提無上妙義，所說函蓋甚廣，然極簡略，是故今時諸方大師與學人讀之悉皆錯解，何況能知其中隱含之深妙正義，是故普遍無法為人解說；若強為人說，則成依文解義而有諸多過失。今由平實導師公開宣講之後，詳實解釋其中密意，令維摩詰菩薩所說大乘不可思議解脫之深妙正法得以正確直流於人間，利益當代學人及與諸方大師。書中詳實演述大乘佛法深妙不共二乘之智慧境界，顯示諸法之中絕待之實相境界，建立大乘菩薩妙道於永遠不敗不壞之地，以此成就護法偉功，欲冀永利娑婆人天。已經宣講圓滿整理成書流通，以利諸方大師及諸學人。全書共六輯，每輯三百餘頁。

售價：新臺幣 200 元



我的菩提路第二輯 郭正益老師等八合著

書中詳述彼等諸人歷經各處道場學法，一一修學而加以檢擇之不同過程以後，因閱讀正覺同修會、正智出版社書籍而發起抉擇分，轉入正覺同修會中修學；乃至學法及見道之過程，都一一詳述之。其中張志成等人係由前現代禪轉進正覺同修會，張志成原為現代禪副宗長，以前未閱本會書籍時，曾被人藉其名義著文評論平實導師（詳見《宗通與說通》辨正及《眼見佛性》書末附錄……等）；後因偶然接觸正覺同修會書籍，深覺以前聽人評論平實導師之語不實，於是投入極多時間閱讀本會書籍、深入思辨，詳細探索中觀與唯識之關聯與異同，認為正覺之法義方是正法，深覺相應；亦解開多年來對佛法的迷雲，確定應依八識論正理修學方是正法。乃不顧面子，毅然前往正覺同修會面見平實導師懺悔，並正式學法求悟。今已與其同修王美伶（亦為前現代禪傳法老師），同樣證悟如來藏而證得法界實相，生起實相般若真智。此書中尚有七年來本會第一位眼見佛性者之見性報告一篇，一同供養大乘佛弟子。

售價：新臺幣 200 元



勝鬘經講記 平實導師講述

如來藏為三乘菩提之所依，若離如來藏心體及其含藏之一切種子，即無三界有情及一切世間法，亦無二乘菩提緣起性空之出世間法；本經詳說無始無明、一念無明皆依如來藏而有之正理，藉著詳解煩惱障與所知障間之關係，令學人深入了知二乘菩提與佛菩提相異之妙理；聞後即可了知佛菩提之特勝處及三乘修道之方向與原理，邁向攝受正法而速成佛道的境界中。共六輯，每輯三百餘頁。

售價：新臺幣 200 元



楞嚴經講記 平實導師著

楞嚴經係密教部之重要經典，亦是顯教中普受重視之經典；經中宣說明心與見性之內涵極為詳細，將一切法都會歸如來藏及佛性一妙真如性；亦闡釋佛菩提道修學過程中之種種魔境，以及外道誤會涅槃之狀況，旁及三界世間之起源。然因言句深澀難解，法義亦復深妙寬廣，學人讀之普難通達，是故讀者大多誤會，不能如實理解佛所說之明心與見性內涵，亦因是故多有悟錯之人引為開悟之證言，成就大妄語罪。今由平實導師詳細講解之後，整理成文，以易讀易懂之語體文刊行天下，以利學人。全書十五輯，2009 年 12 月 1 日開始發行，每二個月出版一輯，2012 年 4 月全部出版完畢。每輯三百餘頁。

售價：新臺幣 200 元



明心與眼見佛性 游正光老師著

本書細述明心與眼見佛性之異同，同時顯示了中國禪宗破初參明心與重關眼見佛性二關之間的關聯；書中又藉法義辨正而旁述其他許多勝妙法義，讀後必能遠離佛門長久以來積非成是的錯誤知見，令讀者在佛法的實證上有極大助益。也藉慧廣法師的謬論來教導佛門學人回歸正知正見，遠離古今禪門錯悟者所墮的意識境界，非唯有助於斷我見，也對未來的開悟明心實證第八識如來藏有所助益，是故學禪者都應細讀之。共 448 頁。
成本價：新臺幣 250 元



金剛經宗通 平實導師著

三界唯心，萬法唯識，是成佛之修證內容，是諸地菩薩之所修；般若則是成佛之道（實證三界唯心、萬法唯識）的入門，若未證悟實相般若，即無成佛之可能，必將永在外門廣行菩薩六度，永在凡夫位中。然而實相般若的發起，全賴實證萬法的實相；若欲證知萬法的真相，則必須探究萬法之所從來，則須實證自心如來一金剛心如來藏，然後現觀這個金剛心的金剛性、真實性、如如性、清淨性、涅槃性、能生萬法的自性性、本住性，名為證真如；進而現觀三界六道唯是此金剛心所成，人間萬法須藉八識心王和合運作方能現起。如是實證《華嚴經》的

「三界唯心、萬法唯識」以後，由此等現觀而發起實相般若智慧，繼續進修第十住位的如幻觀、第十行位的陽焰觀、第十迴向位的如夢觀，再生起增上意樂而勇發十無盡願，方能滿足三賢位的實證，轉入初地；自知成佛之道而無偏倚，從此按部就班、次第進修乃至成佛。第八識自心如來是般若智慧之所依，般若智慧的修證則要從實證金剛心自心如來開始；《金剛經》則是解說自心如來之經典，是一切三賢位菩薩所應進修之實相般若經典。這一套書，是將平實導師宣講的《金剛經宗通》內容，整理成文字而流通之；書中所說義理，迥異古今諸家依文解義之說，指出大乘見道方向與理路，有益於禪宗學人求開悟見道，及轉入內門廣修六度萬行。講述完畢後將擇期陸續結集出版。總共 9 輯，每輯約三百餘頁，將於 2012/6/1 開始出版，每二個月出版一輯。

售價：新臺幣 200 元



空行母——性別、身分定位，以及藏傳佛教 坎貝爾女士著，呂艾倫中譯

本書作者為蘇格蘭哲學家，因為嚮往佛教深妙的哲學內涵，於是進入當年盛行於歐美的藏傳佛教密宗，擔任卡盧仁波切的翻譯工作多年以後，被邀請成為卡盧的空行母（又名佛母、明妃），開始了她在密宗裡的實修過程；後來發覺在密宗雙身法中的修行，其實無法使自己成佛，也發覺密宗對女性歧視而處處貶抑，並剝奪女性在雙身法中擔任一半角色時應有的身分定位。當她發覺自己只是雙身法中被喇嘛利用的工具，沒有獲得絲毫應有的尊重與基本定位時，發現了密宗的父權社會控制女性的本質；於是作者傷心地離開了卡盧仁波切與密宗，但是卻被恐嚇不許講出她在密宗裡的經歷，也不許她說出自己對密宗的教義與教制下對女性剝削的本質，否則將被咒殺死亡。後來她去加拿大定居，十餘年後方才擺脫這個恐嚇陰影，下定決心將親身經歷的實情及觀察到的事實寫下來並且出版，公諸於世。出版之後，她被流亡的達賴集團人士大力攻訐，誣指她為精神狀態失常、說謊……等。但有智之士並未被達賴集團的政治操作及各國政府政治運作吹捧達賴的表相所欺，使她的書銷售無阻而又再版。正智出版社鑑於作者此書是親身經歷的事實，所說具有針對藏傳佛教而作學術研究的價值，也有使人認清藏傳佛教剝削佛母、明妃的男性本位實質，因此洽請作者同意中譯而出版於華人地區。

售價：新臺幣 250 元

霧峰無霧——給哥哥的信 游宗明居士著

本書作者藉兄弟之間信件往來論義，略述佛法大義；並以多篇短文辨義，舉出釋印順對佛法的無量誤解證據，並一一給予簡單而清晰的辨正，令人一讀即知。久讀、多讀之後即能認清楚釋印順的六識論見解，與真實佛法之牴觸是多麼嚴重；於是在久讀、多讀之後，於不知不覺之間提升了對佛法的極深入理解，正知正見就在不知不覺間建立起來了。當三乘佛法的正知見建立起來之後，對於三乘菩提的見道條件便將隨之具足，於是聲聞解脫道的見道也就水到渠成；接著大乘見道的因緣也將次第成熟，未來自然也會有親見大乘菩提之道的因緣，悟入大乘實相般若也將自然成功，自能通達般若系列諸經而成實義菩薩。作者居住於南投縣霧峰鄉，自喻見道之後不復再見霧峰之霧，故鄉原野美景一一明見，於是立此書名為《霧峰無霧》；讀者若欲撥霧見月，可以此書為緣。 俟電子報連載完畢後出版之，書價未定。

佛法入門 ○○菩薩著

學佛人往往修學二十年後仍不知如何入門，茫無所入漫無方向，不知如何實證佛法；更因不知三乘菩提的互異互同之處，導致越是久學者越覺茫然，都是肇因於尚未瞭解佛法的全貌所致。本書對於佛法的全貌提出明確的輪廓，並說明三乘菩提的異同處，讀後即可輕易瞭解佛法全貌，數日內即可明瞭三乘菩提入門方向與下手處。出版日期未定。

修習止觀坐禪法要講記 平實導師述著

修學四禪八定之人，往往錯會禪定之修學知見，欲以無止盡之坐禪而證禪定境界，卻不知修除性障之行門才是修證四禪八定不可或缺之要素，故智者大師云「性障初禪」；性障不除，初禪永不現前，云何修證二禪等？又：行者學定，若唯知數息，而不解六妙門之方便善巧者，欲求一心入定，極難可得，智者大師名之為「事障未來」：障礙未到地定之修證。又禪定之修證，不可違背二乘菩提及第一義法，否則縱使具足四禪八定，亦不能實證涅槃而出三界。此諸知見，智者大師於《修習止觀坐禪法要》中皆有闡釋。作者平實導師以其第一義之見地及禪定之實證證量，曾加以詳細解析。將俟正覺寺竣工啓用後重講，不限制聽講者資格；講後將以語體文整理出版。欲修習世間定及增上定之學者，宜細讀之。

解深密經講記 平實導師述著

本經係世尊晚年第三轉法輪，宣說地上菩薩所應熏修之唯識正義經典，經中所說義理乃是大乘一切種智增上慧學，以阿陀那識一如來藏—阿賴耶識為主體。禪宗之證悟者，若欲修證初地無生法忍乃至八地無生法忍者，必須修學《楞伽經、解深密經》所說之八識心王一切種智；此二經所說正法，方是真正成佛之道；印順法師否定如來藏之後所說萬法緣起性空之法，是以誤會後之二乘解脫道取代大乘真正成佛之道，亦已墮於斷滅見中，不可謂為成佛之道也。平實導師曾於本會郭故理事長往生時，於喪宅中從

初七至第十七，宣講圓滿，作為郭老之往生佛事功德，迴向郭老早證八地、速返娑婆住持正法；茲為今時後世學人故，將擇期重講《解深密經》，以淺顯之語句整理成文，用供證悟者進道；亦令諸方未悟者，據此經中佛語正義，修正邪見，依之速能入道。全書約三~四輯，每輯三百餘頁，將於未來重講完畢後整理成文、逐輯出版。

售價：新臺幣 200 元

阿含講記—小乘解脫道之修證

平實導師述

數百年來，南傳佛法所說證果之不實，所說解脫道之虛妄，所弘解脫道法義之世俗化，皆已少人知之；從南洋傳入台灣與大陸之後，所說法義虛謬之事，亦復少人知之；今時台灣全島印順系統之法師居士，多不知南傳佛法數百年來所說解脫道之義理已然偏斜、已然世俗化、已非真正之二乘解脫正道，猶極力推崇與弘揚。彼等南傳佛法近代所謂之證果者多非真實證果者，譬如阿迦曼、葛印卡、帕奧禪師、一行禪師……等人，悉皆未斷我見故。近年更有台灣南部大願法師，高抬南傳佛法之二乘修證行門為「捷徑究竟解脫之道」者，然而南傳佛法縱使真修實證，得成阿羅漢，至高唯是二乘菩提解脫之道，絕非究竟解脫，無餘涅槃中之實際尚未得證故，法界之實相尚未了知故，習氣種子待除故，一切種智未實證故，焉得謂為「究竟解脫」？即使南傳佛法近代真有實證之阿羅漢，尚且不及三賢位中之七住明心菩薩本來自性清淨涅槃智慧境界，不知此賢位菩薩所證之無餘涅槃實際，仍非大乘法中之見道者，何況普未實證聲聞果乃至未斷我見之人？謬充證果已屬逾越，更何況是誤會二乘菩提之後，以未斷我見之凡夫知見所說之二乘菩提解脫偏斜法道，焉可高抬為「究竟解脫」？而且自稱「捷徑之道」？又妄言解脫之道即是成佛之道，完全否定般若實智、否定三乘菩提所依之如來藏心體，此理大大不通也！平實導師為令修學二乘菩提欲證解脫果者，普得迴入二乘菩提正見、正道中，是故選錄四阿含諸經中，對於二乘解脫道法義有具足圓滿說明之經典，預定未來十年內將會加以詳細講解，令學佛人得了解二乘解脫道之修證理路與行門，庶免被人誤導之後，未證言證，干犯道禁，成大妄語，欲升反墮。本書首重斷除我見，以助行者斷除我見而實證初果為著眼之目標，若能根據此書內容，配合平實老師所著《識蘊真義》《阿含正義》內涵而作實地觀行，實證初果非為難事，行者可以藉此三書自行確認聲聞初果為實際可得現觀成就之事。此書中除依二乘經典所說加以宣示外，亦依斷除我見等之證量，及大乘法中道種智之證量，對於意識心之體性加以細述，令諸二乘學人必定得斷我見、常見，免除三縛結之繫縛。次則宣示斷除我執之理，欲令升進而得薄貪瞋癡，乃至斷五下分結……等。共二冊，每冊三百餘頁。售價：新臺幣 200 元

※※藏傳佛教修雙身法，非佛教※※

《楞嚴經講記》第 14 輯免費調換新書啓事：本講記在第 15 輯校對後，平實導師有重新閱讀而發覺十年前所說法義的部分錯誤，當場作了修改然後出版。但第 14 輯出版前因為諸事繁忙，未將之重新閱讀而只改正校對時發現的錯別字，故未能發覺十年前所說法義有部分錯誤，於第 15 輯付印時才發覺第 14 輯中有部分錯誤尚未改正。今已重新審閱修改並已重印完成，煩請所有讀者將以前所購第 14 輯寄回本社免費換新，本社將於寄回新書時同時附上您寄書回來換新時所付的郵資，並在此向所有讀者致上最誠懇的歉意。

《心經密意》初版書免費調換二版新書啓事：本書係演講錄音整理成書，講時因時間所限，省略部分段落未講。後於再版時補寫增加 13 頁，維持原價流通之。茲為顧及初版讀者權益，自 2003/9/30 開始免費調換新書，原有初版一刷、二刷書籍，皆可寄來本來公司換書。

《宗門法眼》已經增寫改版為 464 頁新書，2008 年 6 月中旬出版。讀者原有初版之第一刷、第二刷書本，都可以寄回本社免費調換改版新書。改版後之公案及錯悟事例維持不變，但將內容加以增說，較改版前更具有廣度與深度，將更能助益讀者參究實相。

換書者免附回郵，亦無截止日期；舊書請寄：111 台北郵政 73-151 號信箱 或 103 台北市承德路三段 267 號 10 樓 正智出版社有限公司。舊書若有塗鴉、殘缺、破損者，仍可換取新書；但缺頁之舊書至少應仍有五分之三頁數，方可換書。所有讀者不必顧念本公司是否有盈餘之問題，都請踴躍寄來換書；本公司成立之目的不是營利，只要能真實利益學人，即已達到成立及運作之目的。若以郵寄方式換書者，免附回郵；並於寄回新書時，由本社附上您寄來書籍時耗用的郵資。造成您不便之處，再次致上萬分的歉意。

書名：真假開悟
——真如、如來藏、阿賴耶識間之關係
作者：平實導師
發行人：廖 宙
校對：孫正德 章乃鈞 陳介源
出版者：佛教正覺同修會
地址：10367 臺北市承德路三段 277 號 9 樓
電話：+886-2-25957295 分機：10-21（白天）
傳真：+886-2-25954493
網址：<http://books.enlighten.org.tw>
出版年月：西元 2013 年 07 月 30 日 電子書初版

ISBN 978-986-897-301-5 (PDF)

其他版本：

西元 2013 年 9 月 初版五刷 ISBN 957-41-1845-2 (平裝)

【真假開悟】

本書針對真如、如來藏、阿賴耶識間之關係，藉由謗法者之否定，加以深入嚴密之辨正，將千年以來之教界疑訛詳細釐清，確立般若真義於一統；學人詳讀細思，即可對深奧難解之大乘別教佛菩提道有極為深入之了知，亦可用之檢驗自己之見地。

——佛教正覺同修會·平實導師——

