

正傳

電子報

第002期

2003.8.31

正覺

電子報

第002期

真假開悟——真如、如來藏、阿賴耶識間之關係	平實導師	1
真假開悟 第二期		
立佛正法纛：心有八個識	德光	64
略說觀行	覺穩	71
三歸依、大悲懺與正覺	冷眼觀居士	73
摧折後再成長——專訪李正彩菩薩	張正明 翁正臻	80
生命教育之旅	廖採菊	89
般若信箱		91
佈告欄		97

真假開悟

真如、如來藏、阿賴耶識間之關係

第2期

平實導師

再引《大方廣佛華嚴經》卷 24：

彼有菩薩以勝解力，為諸眾生堪受化者，於彼一切諸世界中，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、法身遍往無有差別，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，應該要為他造一個地獄身，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。

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，就是因為證得法的真實性，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。因為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 44 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作如來藏色。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：「您懷胎的時候，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？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、來演暢一切法色。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，等你這五十二個階位完成，成究竟佛，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 110 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。此微妙識與福境合，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，為諸眾生作大明照，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、尼乾部眾諸外道中，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，不論是哪一聚、哪一團，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，但是卻不住於有為之中。」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，為諸眾生大明照，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，卻只是為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，也不應該為他們說。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，也不應該為他們解說。」】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——或者叫作『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識，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，都不可能有一個——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。

但如來藏為什麼是持身識？接下來《楞伽經》還有說明。《楞伽阿跋多羅寶經》〈一切佛語心品之4〉：

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；不覺彼故，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。」

解釋如下：佛告訴大慧菩薩，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，那才是真正的不執著；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，為什麼呢？因為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」，常見外道以爲「常」的那個我，其實是生滅我，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。

再來看看《解深密經》又怎麼說呢？卷 1：【(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；亦名為心。」】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，為什麼叫作阿陀那識呢？因為這個第八識，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，叫作阿賴耶識。這個持身識，為什麼又叫作阿賴耶識？因為這個阿賴耶識，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，因為沒有智慧能找到祂，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》〈一切佛語心品之1〉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，謂即彼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。」

這一段經文裡面，佛這樣開示說：【「復次大慧！菩薩摩訶薩應當要善於證知三種自性。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（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，這個就是依他起性。

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，所以就有了執著，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為法的功德，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為法性與無為法性的，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，因為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為另一個法；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，祂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，祂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。」¹《大乘入楞伽經》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2之2〉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4〉：

¹《大乘入楞伽經》卷2〈集一切法品第2〉，《大正藏》冊16，頁598，上4-5。

(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》裡面說，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，把它清淨化，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。為什麼這樣說呢？因為如來藏非斷又非常，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！

證了以後還得要捨方便，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——也就是外六塵——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，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「識藏如海因風起浪，恆生不斷」；又說：「藏識海浪法身境界」²，「藏識海常住，境界風所動，種種諸識浪，騰躍而轉生。」³ 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為如來藏，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4〉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，妄想觀伎眾。」

在前面的經文接下來之後，還有這一段經文中 世尊以偈來重複說明：非常深奧的這個如來藏，祂跟七識心同在一

² 《大乘入楞伽經》卷 2 〈集一切法品 第 2〉：「隨順過去諸佛，演說藏識海浪法身境界。」《大正藏》冊 16，頁 594，中 11-12。

³ 《楞伽阿跋多羅寶經》卷 1 〈一切佛語心品 第 1〉，《大正藏》冊 16，頁 484，中 11-12。

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 4〉接著又說：
「大慧！善不善者謂八識。何等爲八？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，以斷見壞無爲法。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。爲什麼凡夫位的第八識又叫作「識藏」？因爲有阿賴耶性，有執藏分段生死的那種染污性，所以說出現種子刹那生滅的那個心，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刹那變異的現象。可是無漏的習氣，不是刹那、刹那變異的——無漏習氣講的就是如來藏心體的自體性——祂不是刹那變異的，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，那麼這個都是刹那生滅的法，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，都是刹那刹那變異的，眠熟、悶絕、死後都會斷滅，所以他們就認爲「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爲法。這就像是現在的印順法師等人一樣，妄說般若是性空唯名，妄說一切佛法都是說一切法空，妄說實無如來藏、阿賴耶識，墮於損減執及增益執中，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。因爲如來

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，我們的覺知心和意根，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，平實導師不加以註解），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慧者，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。大慧！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，捨報後就不再有分段生死種子流注，那就是「轉相」滅了，成為阿羅漢了，阿賴耶識就改名為異熟識；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，你跟這一些有深妙智慧的菩薩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，爲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 4〉：

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；不覺彼故，三緣和合方便而生；外道不覺，計著作者。為無始虛偽惡習所熏，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，貪生生貪。若因若攀緣，彼諸受根滅，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？彼因攀緣諸識生故，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 11〉：

（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。」

這就是明說了，說阿賴耶識者叫作如來藏。經文這麼說，為什麼楊、蔡、蓮等人還要把如來藏跟阿賴耶識分割建立為兩個法呢？所以他們那些人都不肯讀《楞伽經》，實在是有原因的啊！

《入楞伽經》〈佛性品 第 11〉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為無者，離阿梨耶識無生無滅；一切凡夫及諸聖人，依彼阿梨耶識，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 14〉又說：

「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。」

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兩個名稱分割後建立爲兩個法。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，其實是同一個法體，都是指阿賴耶識心體；只是因爲如來藏法義極廣極深，爲了方便向眾生宣說，所以從不同的面向，爲眾生方便而作說明，所以有許多的名稱；但不可以說這麼多的名稱是——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。

眞如即是如來藏，如來藏即是阿賴耶識，是故眞如即是阿賴耶識也！有經爲證，《入楞伽經》〈剎那品 第 14〉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 14〉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的，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？真如性並沒有一個東西，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，爲什麼要故意違背經中的聖教量呢？爲什麼要故意否定阿賴耶識，謗是生滅法？爲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，佛也明說二乘聖人不能證得如來藏異熟識，紫蓮心海爲何要故意與佛相反？爲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，以爲阿賴耶；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、會害人的那種智慧），他就沒辦法知道，原來如來藏就是阿賴耶識。」他

就會像法蓮法師一樣的亂說：「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——祂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。

爲什麼呢？佛說：「就好像黃金跟戒指一樣，黃金跟金戒指，你不能夠說它不同，也不能夠說它相同。爲什麼不能說不同呢？因爲黃金雖然打造成金戒指，可是這個金戒指，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，因爲它本來是一塊金塊，現在打造成了戒指，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隨眠，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：你不能夠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真如性是完全一樣的，真如法性是從因地直到佛地都一樣不會轉變的。佛地第八識的真如性跟我們現在因地第八識的真如性完全相同，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為轉識，心性仍然有所不淨。因為種子有所不同，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。因為有這裡面的差別，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真如性，佛地的阿賴耶識——無垢識——的真如性，完全沒有差別，那意思就很清楚了：阿賴耶識心體是不生滅法。如果阿賴耶識是生滅法，將來成為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，將來成為無垢識時永不滅壞，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，誹謗為生滅法，顛倒建立另一個想像中的真如，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3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，真善知識實難遇；一切菩薩修勝道，四種法要應當知：親近善友為第一，聽聞正法為第二，如理思量為第三，如法修證為第四。

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；因為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，因為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，永遠把煩惱障斷盡了，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，因為隨後的三法都以親近善友為基礎，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為無垢識而已。還是同一個心，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，就不可能有任何一法可以稱為「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，強行割裂為兩個心，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，顯示一切眾生六根之聚，皆從如來藏自性清淨心一實境界而起；依一實境界，以之為本。所謂依一實境界故，有彼無明，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「法法總合為一團、為一聚」，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、眼識三個法合為一團、合為一聚，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，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，也成為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「真如」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：【離於真如，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——真如心體——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？這是因為離開了真如心阿賴耶識的話，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。】這裡就很清楚啦！說貪欲就是真如實際，然而真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「真如」，所以「真如」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「真如」而生，與真如同在；「等」就是包括瞋、癡，這一些都是從「真如」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：是阿賴耶識！）正是阿賴耶識啊！從這裡也可以證明：真如就是阿賴耶識。真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，所以真如顯然就是阿賴耶識。所以，「真如」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真如性；現在他們說「真如能生阿賴耶識心體」，那麼真如當然是心體了！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，則應依此經所說的為準；也就是說因地眾生的真如，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「真如是純無為、純無漏的法性」相違背了，所以他們的說法是不正確的。

《大寶積經》〈文殊師利普門會 第 10〉中，佛亦有云：

瞋性本寂靜，但有於假名；瞋恚即實際，以依真如起，
了知「如」法界，是名瞋三昧。

此段經文中，以真如一名指稱第八識心體；真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真如者即是阿賴耶識。

《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，流注出來所以稱為瞋的現行，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，因為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，能夠現行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，就已經是親證得瞋三昧的人了。

同樣的，貪三昧也就是這個道理。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》〈菩薩藏會第十二毘利耶波羅蜜多品 第 9 之 4〉：

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》也說：「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」？爲什麼要去「唯立真如清淨無爲」？故意違背 佛的聖教？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，才可以說它是純淨的，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，也有清淨性。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 由真如雙具有為無為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，以彼法相無分別故。」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。」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，彼則不失。」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，如彼真如如是而證，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，雙具有為與無為性。諸佛之真如既是雙具有為性與無為性，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。

再這段《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「以數為名」：「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。所以有為法都是可以計算的——算次數——這就是「以數為名」，凡是可以數量為名的，一定統統是有為法，只有不能夠以數為名的才是無為法，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！有爲諸法爲住何所？」有爲法是住在什麼地方呢？梵天答道：「有爲法是住無爲性中的。」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！明心的人聽了就笑了。你們看我乎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：因為文字言說就是有為，文字言說也是無為，因為文字言說還是從你的無為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，如果有人去求有為的法相，求無為的法相，等你真正去把祂求證出來的時候，發現它們並沒有差別，因為有為法的法相與無為法的法相，都是如來藏——阿賴耶識心體——所顯現；乃至佛地的無漏有為法，跟佛地的無為法統統沒有差別，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？」「得無為法，則不分別法上言語。」梵天回答說：「得到了無為法的人，證得無為法的人，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！何等言語名為義耶？」文殊菩薩又考問他說：「梵天！什麼樣的語言，怎麼樣的說法，才算是真正的實義呢？」

「所謂為他令心取相，說彼言語。何以故？一切文字名為戲論，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：「所謂為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」就是講他的法身，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；是因為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！那麼諸佛如來是因為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，更不是從他所證的種種法而叫如來，事實上是因為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？」因為一般眾生，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為色身而叫如來，現在就為眾生反過來問：「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！為什麼呢？因為諸佛的色身也是如，法體也是如。」法體就是講佛的無垢識——也就是第八阿賴耶識轉成的無垢識。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」，因為諸佛的具足真如性，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。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，號名為佛？」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，是故號為正遍知者。」**梵天的回答是說：「文殊師利啊！諸佛如來都是因為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，還不算是諸佛如來，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」；在一切有漏有為法及無漏有為法裡面的清淨真如，全部都通達了，才算是通達一切法性的清淨真如。「如彼真如如是而證」，像這個樣子的真如，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。」

在上一段的經文中曾說：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：眞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，而般若經中也說眞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：眞如其實就是阿賴耶識——以阿賴耶識心體自身的眞如體性而名阿賴耶識心體爲眞如。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眞如心體，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啊！並沒有多出一個識來。這個異熟識仍然還含藏著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，也就是佛地眞如的心體。但是這個佛地眞如的無垢識，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眞如性；只是因爲經由開悟、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爲異熟識，再改名爲第十無垢識，雖然有三個名稱，其實還是原來的阿賴耶識心體，只是因爲種子清淨了，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，都稱爲阿陀那識，都稱爲心。

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眞如就是第八識「非心心、無心相心」，所以眞如就是如來藏，就是阿賴耶識心體。經論中又處處說：「眞如是由阿賴耶、異熟、無垢識心體所顯示」，那我們就可以知道：眞如既是在阿賴耶、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，當然眞如是以阿賴耶、異熟、無垢識爲所依的理體，離阿賴耶識心體就不可能有第八識的眞如法性。那些人怎麼可以離開這阿

賴耶識而另尋真如呢？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「如來藏是能夠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，因為只有實相心才可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。因為阿賴耶識與末那入胎的時候，真如也應該和阿賴耶識一樣，同時各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。出生時也應該分割末那識成兩個，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：末那與阿賴耶識。但是依他們所說的說法，就成為三個識入胎：末那、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（因為他們說二者是非一非異，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，這樣的想法是嚴重違背法界實相的真理，因為法界的實相心體只有一個，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；不論是在聖教量上面說，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真如，其實是常常以心體的自性為名稱，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為阿賴耶識。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，如來藏就是真如，真如就是指阿賴耶識心體。至於「真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「真如不是如來藏，

如來藏不是阿賴耶識」，說「真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真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，如果真如不是阿賴耶識所顯示的自性，而是能出生阿賴耶識的話，那這個真如一定是一個心體，不可以狡辯說「真如雖然出生阿賴耶識，但真如非心亦非識，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，如果真如能出生阿賴耶識，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！又如何能說真如是實相呢？而且，真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「真如出生阿賴耶識」的說法，我們可以這樣認定：能出生阿賴耶識的真如，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：「阿賴耶識由真如出生，而真如不是心也不是識，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，真如是阿賴耶、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。（待續）

立佛正法燾

心有八個識

[德光]

八個識：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、意根（末那識）、第八識（真心、如來藏、阿賴耶識、妙明真精妙心等多名）。

問：《阿含經》明明講有六識，為何你主張有八識？

德光云：前六識為眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，是一般佛弟子耳熟能詳的六個識，不必德光贅言。接下來說明意根。經云：意、法為緣生意識，亦即意識因意根及法塵接觸之因緣而生，由此可知，意識（《成唯識論》說為第三能變識）尚待三緣——意根（《成唯識論》說為第二能變識）、法塵及觸而生，非有其自主性，是輾轉相生之法。由此可知：意識尚待意根而生，則知有一意根能作出生意識之緣，因此可以證成：除六識外尚有意根存在。因此若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷主張只有六識，是為魔說，非是佛說。

接下來談第八識（《成唯識論》說為第一能變識）。契經云：「無覺觀者名為心性。」《心經》云：「不生不滅、不垢不淨、不增不減。」《維摩詰經》：「不會是菩提。」《楞嚴經》：「妙明真精妙心。」等等，佛不僅初轉法輪曾提到，亦曾在二轉法輪及三轉法輪處處提到這個心，由此可以證成：佛說法四十九年，無非都是在說這個心，因此佛弟子

不應該離此心而說法，若離此心而說法，是為魔說。此外《楞伽經》卷 4：「甚深如來藏，而與七識俱。」及祖師云：「八個兄弟共一胎，一個伶俐一個呆，五個門前作買賣，一個家裡把帳開。」都已明說有八個識。因此德光總結：心有八個識，即眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、意根、第八識。故德光在此立佛正法燾：心有八個識。若人離此而說，是謂魔說。

或有人主張：大乘經典非 佛說，是佛弟子所說，為此，德光說此人說法是錯誤的：

1. 如果大乘經典是佛弟子所說而非 佛說，則 佛化緣未盡，不應涅槃；可是 佛明明已入涅槃，則應知 佛說過甚深大乘法，而非佛弟子所說，縱有佛弟子能有所宣說，也無法離開 佛的義理圓滿而說。

2. 經典曾說 釋迦牟尼佛的報身仍在色究竟天說法，若佛弟子無「意生身」就無法到色究竟天聽 佛說法；由此可知，佛弟子仍未究竟故，須聞 佛說法而進修乃至佛地。故知佛的境界非佛弟子所能知，唯佛與佛才能了知。

3. 《大乘同性經》說諸佛有十種佛地境界，而 佛只示現前二境界就讓在場菩薩們不知不解讚歎，更遑論其他八種佛地境界。由此所知，佛的境界遠高於菩薩境界。

4. 佛具一切種智（四智圓明），佛弟子未究竟圓滿，故無佛之一切種智。有「佛弟子能說甚深大乘法，而獨 佛不能說甚深大乘法」這個道理乎？

5. 綜合上述言說，德光作結論，佛能說甚深大乘經典，非是佛子所能圓滿宣說，故大乘經典是佛說無疑。

或有人誤解佛意，認為五蘊、六入、十二處、十八界就是如來藏，德光謂其不知不解佛所說意，何以故？若色蘊就是如來藏，色蘊毀滅時，如來藏就成斷滅，違佛所說不生不滅的道理；若謂色蘊是不生不滅，為什麼色蘊會有滅亡的時候？由此可以證成：色蘊非是如來藏。同理可證，受蘊、想蘊、行蘊、識蘊、六入（眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入）、十二處（六根、六塵）、十八界（六根、六塵、六識）非是如來藏。離念靈知是識蘊所攝，亦常斷滅，故亦非如來藏。

或有人問：既然五蘊、六入、十二處、十八界非是如來藏，那五蘊、六入、十二處、十八界究竟由誰所生？德光云：唯心所現。解釋如下：

1. 《楞嚴經》卷 2 云：「色心諸緣，及心所使諸所緣法，唯心所現；汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所現物。」由此段經文就可了知：色、心、諸緣及心所使諸所緣法由心（妙明真精妙心）所現。既是法有出現，就成就法的出生；既然法有出生，就有法滅的道理，如此才成就法生、住、異、滅的道理。由此可知心本不生滅，而其所現物有生滅，因此成就世間及出世間一切法，成就佛所說的中道義，不落兩邊。若有人不如是說，是謂魔說，非是佛說，本質已是外道法，非是佛法。然而卻有人不知不解佛意，將如來藏所現物（法）當作如來藏，乃至引經據典來評論他人說法錯誤，誠可憐人，為使斯人能建立正知見，德光留待「能觀與

所觀、能攝與所攝與如來藏的關係」再作說明。

2. 佛在《楞嚴經》亦言：「五蘊、六入、十二處、十八界，本如來藏妙真如性。」請各位注意 佛這句話：本如來藏妙真如性。如果五蘊、六入、十二處、十八界就是如來藏的話，《楞嚴經》應直譯為如來藏，而非「本」如來藏「妙真如性」；可是在這經文內卻明明寫「本」如來藏「妙真如性」，由此可知，五蘊、六入、十二處、十八界是以如來藏為本，為如來藏所生微妙體性之一，而非是如來藏。譬如「真心體性猶如虛空」，若說是虛空，應該直譯為：真心體性是虛空，卻為何說是真心體性「猶如」虛空？由此可以證成真心體性猶如虛空，非是虛空。同理可證：五蘊、六入、十二處、十八界是如來藏所現物，既然是如來藏所現物，非是如來藏，但不離如來藏。

3. 因此若有人不能釐清如來藏與如來藏所現物之差異為何，就會將如來藏與如來藏所現物混在一起，提出一些像「五蘊就是如來藏、六入是如來藏、十二處是如來藏、十八界是如來藏、離念靈知是如來藏」這些似是而非的道理來罵人，非是有智者。若人無法釐清如來藏與如來藏所現物之差異，就無法解知《楞嚴經》真正意旨，其所說、所翻譯經典、文章即成無義。既然無法解知《楞嚴經》真正意旨，又如何訶責他人所說正法為非呢？這也難怪甚深的經典如《楞嚴經》於末法時代最先滅失的道理之一吧！何以故？曲解佛意使人遠離正法故，因遠離正法，佛的正法不得不消滅故。有智者，不妨從此處思惟，就知德光所言是耶？非耶？

或有人說，能觀與所觀亦是如來藏，此說違 佛所說意，何以故？德光云：《楞伽經》卷 4：「甚深如來藏，而與七識俱；二種攝受生，智者則遠離。」其中二種攝受即是能攝與所攝（能觀與所觀），既然有能攝與所攝，非是心性，因此智者須遠離，也符合契經：「無覺觀者名爲心性」的道理，因此能攝與所攝、能觀與所觀非是如來藏。

到此，有人會問：那能攝與所攝、能觀與所觀究竟由何所生？德光云：如來藏所生。何以故？解釋如下：

1. 在「甚深如來藏，而與七識俱，二種攝受生，智者則遠離。」此段經文裡已經明白告訴各位：其前提是甚深如來藏存在下，才有二種攝受生。因此可以證成：二種攝受是由如來藏所生。若人離開此前提，能攝與所攝憑空而生？無因而生？或者是自然而生？或者是無明而生？若人作是說者，不知不解 佛意，是謂魔說。

2. 《楞嚴經》卷 2：「色心諸緣，及心所使諸所緣法，唯心所現；汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所現物。」，其中色（身）及心、諸緣及心所有法都是如來藏所顯現。請問大眾：能攝與所攝包不包括在內？當然包括在內。既然是如來藏所現物，是以如來藏爲本、而生，故稱「本」如來藏「妙真如性」，非是如來藏，但不離如來藏。

3. 綜合上述所說，能觀與所觀、能攝與所攝是如來藏所現，是如來藏所生，是如來藏微妙體性之一，非是如來藏，但不離如來藏。（德光補註：能攝即是如來藏所生之七轉識，所攝即

是如來藏所生之六塵。能觀與所觀之理亦如是。)

此外，佛弟子要了知一個重要知見：如來藏與如來藏所現物的關係如何？德光云：是非一非異的道理。譬如燈與光的道理，如來藏是燈，如來藏所現物是光，如來藏非是如來藏所現物（燈不是光），如來藏所現物非是如來藏（光不是燈），但如來藏所現物從如來藏所生（光從燈生），是非一非異的道理，如此不落兩邊，成就中道義。若人不了知此道理，則落兩邊（常見與斷見）。建議佛子們要建立佛法正知見，若無正知見，讀經典前後矛盾，無法貫通。若無法貫通，就會斷章取義；若斷章取義，何曾了知佛真正義理？若欲了知真正佛法，須待驢年才有機會。

在此，德光建立佛正法燾，其用心說明如下：

1. 讓佛的正法能昭告大眾，普見於佛子間，扭轉佛子的邪知邪見。
2. 讓業識茫茫、己事不明的學子建立佛法正知見。
3. 讓那些不直心的佛子，乃至曲解佛意的佛子改其心性。
4. 讓佛子們在修道路上少一點障礙。
5. 冀望佛子們不為名師及惡知識所籠罩及誤導。

此外，大眾讀了德光文章後，莫批評德光狂妄無比、傲慢無比，何以故？德光不忍眾生苦，於三界中頭出頭沒無有盡期；其所說法皆從自心流出，未曾有一絲一毫傲慢、狂妄，而不直心的人則謂德光傲慢、狂妄。若諸佛子於德光知見中真能得絲毫幫助，德光謂斯人有善根福德，將來必定真

能解知佛意。最後，德光在此敬祝大眾於佛道上順順利利，少煩惱、少障礙。阿彌陀佛！

註：本文原刊於「成佛之道」網站，蒙作者同意轉載。

略說觀行

覺穩

唯識觀行是明心後的一種深細的心行：觀所取與能取空。末學尚未觸證真心而不揣淺陋地野人獻曝來略說一些初淺的經驗供同修們參考。

想要修觀行之前，必須具備一些定力，也即，須先有「止」的定力，才能於歷緣對境中修「觀」。例如：一位習於酗酒者，對於美酒當前卻無法自制，而喝得酩酊大醉；如此之修行人是隨業流轉，不足與其論觀行的。

蕭導師的無相憶念拜佛是修觀行的最佳基本動作，於拜佛時繫心於念佛之念即是「止」，同時，觀察拜佛之動作是否達到鬆（放鬆心情）、軟（肌肉不可緊繃）、勻（速度均勻）之要求，如此地自我觀察即是「觀」。修習一段時日後，動中定力顯現，才有能力於歷緣對境中「觀」自己之起心動念是否符合佛之教導。若有違背則輔以如理作意之思惟來修習。

例如：末學於職場中時常遭遇同事之非難，尤其，面對一些無的放矢的橫逆，最初以修忍辱而不理他，但是，此消極躲避之舉並無法改善這些非難之行爲，反而造成他人軟土深掘（編案：此係閩南語，得寸進尺之意）之負面結果（批判之舉有增無減）。於是，於他人非難之際去觀自己之起心動念，發覺

該念：只會批評別人來遮掩自己的無能。自省：此念具人我相、瞋相（非如理作意之思惟）。遂思惟如何行四事行，而於他人非難之際當面據理溝通，如此一來竟改善令人頭疼之人際關係。

有一些往昔之習染，會因緣熟而現行，若不觀行，則無法改善該習染。又如：今生曾習道家氣功與靜坐，每於攝心之際常不自覺地氣動（道家之轉河車），且因氣隨念走而頭疼（繫念於腦中故）。最初以氣行之理來對治頭疼（將念放置於手指尖），但效果不彰（有改善但不徹底）。後依親教師 陸老師所教之觀行，先嘗試觀五蘊十八界，後思惟其虛妄性之理，發覺這種如理作意之思惟有自我心理暗示之效，也即末那識之遍計所執性被意識所說服，而從根本去改善氣動與頭疼之煩惱。

走筆至此，末學不得不由衷地讚歎 蕭導師善巧方便之睿智與仍堅守崗位之各親教師（須自備廣大福藏以便承擔末法眾生之業力）。但願十方諸佛菩薩能加被他們，令正法久住。阿彌陀佛！

三歸依、大悲懺 與正覺

冷眼觀居士

酷日中天，溽暑當前；大地一片火熱，時序立秋，旱魃爲虐，石門水庫及翡翠水庫再次嚴重缺水，岸邊土地乾裂，有情眾生同望甘霖普降。社稷大眾無論佛、道，皆因循傳統舉辦中元法會超度亡魂以祈求平安。而所謂超度法會，有以三牲五禮、山珍海味饗亡靈者；有依佛教儀軌舉辦供僧法事以薦怨親者。於事，諸教各有其法；於理，則佛、道各異其趣。此間，有 蕭平實老師所領導之教團「正覺同修會」，於斯不隨俗流，獨樹一幟，捨中元普度而興大悲懺法會並三歸依，於炎夏中，擊宗門大纛，揭櫫正理，爲此火宅世界有緣眾生注入一劑清涼。（編註：揭櫫，原意爲表識事物之小木樁，引申爲有所表識之意；常誤寫爲「揭櫟」。）

或謂大悲法會及三歸依乃佛教之常事，何由特肆稱揚，寧非譁眾取寵？不然！正覺之大悲懺與三歸依，迥異一般道場，中含大乘深義，利益眾生廣大，非經說明，世人不知。今於法會圓滿之際，特就其勝妙陳諸有緣，以爲法供養，期見聞者皆蒙諸佛菩薩及 蕭師慈悲攝護，得入大乘宗門正覺道場，廣事熏修成就佛道。本文若稍具撥亂反正之利，則功歸蕭師。蓋大乘深妙法義，於此世代，捨 蕭師已無從得聞，坊間所見著書論道者，率依止意識心，以一己之見妄說佛法，

不唯言不及大乘第一義，乃至與二乘解脫道亦所乖隔，蕭師於正法之弘化，豈唯獨步一方？實乃千古絕唱。可憫末法眾生於理無慧辨別，唯以表相判認師資，寧以資財奉事附佛外道，助其廣興道場以弘邪謬，於真大菩薩卻竟當面錯過，三界六道還復輪轉，發心良善而行惡法，誠令人扼腕太息。今此因緣際會，末學躬逢其盛，宜乎乘緣顯正，爰不揣譴陋，於所學略抒管見，尚祈無忝於師教，復冀諸方善知識不吝指正。一切正信學人當知，佛教真旨，唯有一乘，無二亦無三。謂二乘者，實乃佛為度化一切凡、外所施方便，令之由斷除我見我執、解脫三界煩惱而啟正信，引入實教門中，次第修學菩薩法以成就佛道。無慧學人不知此理，妄謂二乘為「原始佛教」、「根本佛教」，而反指二轉法輪、三轉法輪所說了義法為非佛說，為「佛滅後教團分裂之產物」。以有此謬故，於佛法之梗概即無從掌握，於佛法之要義亦自無所知。故有學佛終身而仍以意識心之安詳、輕安為學佛之終極標的者；或以修除意識心妄想，令不起一念為證悟者。莫說未觸及第一義，連二乘人之法義亦懵然無所知，終其一生無論如何精進，皆不離六道輪迴之見，枉為佛弟子一場。言一乘者，謂「一佛乘」，係以成佛為標的之教法。佛以此教法載乘行者次第趣向佛地。因此，三藏十二部經中一切了義經，莫不指歸成佛之道，行者若不依此目標，則一切修行即成無義。佛以一大事因緣出現於世，為眾生開、示、悟、入佛之知見，解脫二種生死，以達四智圓明，其意無他，端為慈憫眾生故，因此一切學佛之人，若欲成就佛道，首當歸依於佛。若於佛深信不疑，復知己身累劫精勤修行，未來亦當得

作佛。知我與諸佛及一切有情同具平等性體，此體恆無沒失，無論我佛他佛，皆依此體以成佛。真實歸依者，亦當歸依此自性之佛。正覺講堂 蕭老師所一向標舉教示者，正是此人人本具之自性佛，引導逼拶務使於數載之中親證此佛，承此而入佛法殿堂，成內門弟子，漸修而成究竟佛。此是正覺門中歸依佛之實義。

世俗之學佛者，於佛法真理率皆不求甚解，雖亦能接受「三界唯心，萬法唯識」，然於此理之真實意旨則唯流於想像。多不知第八識、阿賴耶識、如來藏、真如、實相、本覺等諸名爲同一心體之異名；復因福德之不足，無緣親近真善知識，無從了知此一心體之自性；或有緣親近，然以昔世誹謗三寶之惡業餘殃或輕或重現行，故聞之不解不信，乃至進而詆毀，不僅錯失百千萬劫難值之因緣，更造來世無量苦果，實可憐憫。諸非佛、附佛、破佛外道，一以意識心爲本修因，概以意識境界爲所修果；以布施行善等十善業道爲解脫道、爲菩提道、爲修行正因；不於自心根本探究，不知生死本末緣由。奢言外門布施爲行菩薩道，妄計即此能成就究竟佛果，渾無視乎 佛所教示「忘失菩提心，修諸善法，是爲魔業」、「煮砂縱歷百劫終不成佳饌」之理。等而下者，依止毀佛外道如藏密等，置諸邪穢於正法中，令正法蒙羞，猶沾沾自喜於索隱行怪之鬼神下劣異法，不免命終下墮三塗，長劫處於惡道中而求出無期。

既知成佛爲修行之終的，則當知成佛之道次第，即大菩提道內涵。當以 佛所遺大乘經教之究竟義、真實義爲所依

止，當以如 蕭平實老師之實義菩薩所宣弘之大乘法及實修之行門爲所依止；當以人人自所親證真心之清淨體性及其含藏之無量無漏功德爲所依止，發真實菩提心精進法道，歷三賢十地成究竟覺。

正覺弟子無論證悟與否，自初學起所受熏習，皆以一切眾生本有之如來藏實相心爲中心思想，依此而開展修學無量法義，於初始之兩年半中，依如來藏爲主軸，令學人建立完整佛法思想體系架構，從三界六道凡夫境界、聲聞緣覺之涅槃，以至菩薩三賢、十地、等覺、妙覺乃至成佛；從眾生自我身心乃至山河大地一切外境，如是之法皆不離如來藏而建立，有慧弟子依此知見而斷除我見等三縛結，成就初果功德。並於初學之兩年半後，觀察學人之因緣成熟與否，令入禪三與師共住，於四天三夜之中促其明心乃至見性，親證人人本具之「本來自性清淨涅槃心」，成金毛獅子。其後復依止此阿賴耶之真如性，修學別相智、種智。以有此真如、阿賴耶、如來藏、第八識、實相心之終身攝護故，一切正覺之正信弟子，於菩提道上步步增上，無虞歧路。此是正覺門中歸依法之實義。

末法眾生以知見錯謬故，性喜貪著故，於生命實相無明故，輒以自心妄想相應之表相認取明師，錯認名師爲明師，無緣歸依勝義僧寶。或以道場高廣、徒眾龐大者爲明師；或以道貌岸然、弘法不斷者爲明師；或以慈悲爲懷、廣弘人天善法者爲明師；或以自創風格異說法義者爲明師，或以禪定神通能知過去未來禍福者爲明師，種種異象無奇不有。其中

或有持戒精嚴、依經弘教者，接引初機功不可沒，然若欲探究佛法真義，則舉國遍尋難得，姑置台灣叢爾小島，便令廣大如神州，亦未聞有真實開悟者，即此足見明師實難值遇。或有智慧短淺之人質疑：「證悟之善知識於我有何意義？」、「我於某師座下習得緣起性空，放下一切，四大皆空、自由自在；僅此一法，即終生受用無盡，尚須證悟什麼？」、「明心見性於我有何意義？」如此之人，不知色身及意根、意識虛妄性，不知我、無我義，更無緣與論真實理地。如是之人，誠不知真實證悟、貫通三乘經教之大善知識乃勝義菩薩僧，千載難逢，乃至千劫難逢，無論身著緇衣、白衣，皆名為僧，能出三界之家故，亦名勝義僧；其所領導之共修團體係屬真正大乘僧團，能引領眾生修學了義、究竟正法，非唯二乘解脫法，非唯人天善道，遑論誤導眾生下墮三塗如狂密、藏密者。隨之修學，數載之間所獲利益，超勝往昔隨諸大山名師數十年之功。蓋以諸山大師唯有金碧輝煌之寺院，唯有廣大弟子信眾，唯能教人「做人的道理」、「做好事、說好話」、「看好這個心，不要打妄想」，捨此無法可學；昔黃檗禪師嘆長安國內「不道無禪、只是無師」，正今時佛門山頭寫照，實無二致。學人縱值二乘法師，教領聲聞、緣覺菩提，猶落五十種陰魔內，亦不免「無所有增上慢」之過失。以此故知：「微大乘勝義菩薩，雖方便得名歸依僧，而實常誤入外道而不知。」然隨學於勝義菩薩者，其深信不疑而未明心之弟子，亦得十信以上賢位，少假時日即入七住勝解行位，為外聖內凡弟子，雖尚未成就聖種性，已非外道、凡夫、二乘聖人所可等閒視之；若學人之福德、知見、定力、

慧力、恭敬虔誠心具足者，則可不數載間，親證自心真如，入於大乘殿堂尋幽探勝。若復能承此大善知識之攝受，於自證境界深信不疑、不為惡知識影響、不思退轉者，則於菩提道上不遭歧路，一路增上、佛果可期，利益無以言喻，絕非歸依無德、無慧、無道之名師者所堪比擬。此是正覺門中歸依僧之實義。

大乘正覺道場之三歸依，有上乘妙義，能令眾生依之斷除我見、明心見性，斷除五見、五結、根本無明上煩惱，離諸住地，離諸生死，成就諸地功德，乃至未來究竟諸法實相常樂我淨，三界行者之所欽仰思齊；此三歸依非於名相歸依，非於無明貪著歸依，乃是歸依於佛之三身、歸依於佛所修所證正法及歸依於佛與正法之傳承宣弘者，為歸依真實三寶。

此三種歸依不離於一心真如歸依，唯有此三歸依能度眾生盡未來際，非人天善法、四禪八定能度眾生盡未來際，非二乘涅槃能令眾生成就佛道。眾生歸依三寶者，必發四宏誓願，而此四宏誓願不離上求下化、慈悲度生之願行，此願此行，即大乘心行。大悲者，拔一切眾生苦；欲拔一切眾生苦者，須能拔自身苦；欲拔自他等苦，須通達大乘無生四諦，斯復不離於一心，亦攝於大乘心行。大乘心行者，菩薩心是；大乘心行者，即是正覺。若不明「心、佛、眾生，三無差別」之理，不明「心為一總相大法門體」之理，不明「萬法唯識所生、唯識所現」之理，則己身尚未能度，當云何度生？故知，萬法始終本末，莫非此心。心歸依，歸依心，除

卻此心，無「能歸依、所歸依」；度眾生唯度此心，度眾生心唯是此心，三歸依者歸依此心；大悲懺亦懺此心——以此真心為歸而懺之——不將心懺者不名大悲，錯將心懺者亦不名大悲。承此乃知：正覺者、三歸依者、大悲懺者，一切上求下化事，乃至一切大乘法體，其唯此心。

今正覺同修會 蕭導師、理事長^上悟^下圓老和尚與諸親教師共新舊學菩薩等近千之眾，晨起先拜大悲懺，後則大供佛前，午後再行三歸依，次第而進。如是次第而進間，不離此心。此心究係何心？三歸依後，虔誠拜大悲懺，至誠者日久必知！

 冷眼觀居士 2003.08.15於無癡草堂

摧折後再成長

專訪李正彩菩薩師姊

時間：民國 92 年 8 月 2 日

午後 3 時

地點：正覺講堂第三講堂

採訪：張正明、翁正臻

「眼前這棵高大繁茂的老榕樹，剎那間，竟然被人枝葉砍盡，碩壯的樹幹上滿是斧鑿傷痕。」

「難得能見到這麼漂亮的榕樹，真是太可惜了！」

「咦！還有些細嫩枝芽逃過一劫呢！榕樹呀榕樹！沒關

係，還會再長的！」師姊如是說。

聽聞受業親教師已辭退「親教師」一職時，李正彩師姊作了這個夢。

提及引領自己明心見性的恩師離開正覺講堂一事，師姊數度哽咽失聲久久不能自己。

「過去聽到有人退轉、離開講堂，內心都不曾起過絲毫漣漪；但這次真的讓我很難過，難過了好一陣子無法釋懷。我總是告訴自己，這是無常！是無常呀！」

「對那麼提攜愛護我的親教師，心中總是期盼能在講堂共同為護持正法而努力。但事已至此，恐怕沒有轉圜餘地了。」

正因如此，正彩師姊心中每每浮現起禪三明心時的情景，以及平實導師的慈悲不捨，循循善誘。

當時一進小參室，眼淚在不知不覺間早已爬滿雙頰。「等一下出去後，你會哭得更厲害。」真如平實導師所言，才剛舉步跨出門檻，竟哭得更厲害！這一哭，可哭了整整兩星期之久。

「明心後連哭了兩星期，每每回想起當時明心情景，更證實導師所言為真，明心為真。其後又於夢中憶起過去世與導師的種種深厚因緣（對此師姊表示不便深談），所以對導師之言更加深信不疑，經歷風風雨雨也不曾起絲毫退轉之心。」

「若悟時悟得真，而非解悟，明心功德自然大！具足大

信心，將來一定經得起種種考驗，不會退轉。追隨導師之腳步層層轉進，退轉一事根本就是與己無緣。」

明心的重要性不可言喻！

「欲求明心，但見基本功夫！唯有一步一腳印，每天實實在在地拜佛憶佛培養定力，仔細聽聞行持親教師所言以求增長明心知見。定慧等持，穩紮穩打，終有瓜熟蒂落的一天。」

為尋求正法故，直至進入講堂修學的情景，一幕幕在李師姊腦海中浮現。這一路走來，始終如一的行持。以下為訪談正彩師姊實修實證的心路歷程，師姊無私地娓娓道來，與後進學子分享。

問：請問師姊入正覺的因緣為何？

答：回想當年初入正覺講堂參加禪淨班，乃是親戚述說平實導師、正法之難值難遇，在其熱心幫忙報名之下，因緣成熟而與同修自此安住講堂。1996年時共修上課不比現今，是在一位許居士家中頂樓上課，全班約十五人左右，修學期間一年半。當時雖與同修齊心共修，但孩子們正值高中考大學之重要階段，加上白天上班，晚上忙於家事，每日餘暇微乎其微。

問：師姊在禪淨班中如何精進行持？

答：親教師在課堂上總是殷殷叮嚀：「每天一定要排除萬難，抽空拜佛憶佛，做好基本功夫！」即使再忙再累，我固定睡前至少拜佛十五、二十分鐘以上，沒有一日懈怠！只要做簡單家事與工作、午休時，可憶佛就將念輕輕掛著，珍惜瑣碎時間勤做功夫，看話頭時亦如是！積少成多，如細水長流。照顧話頭就像照顧憶佛之念，功夫成就後，上禪三前依親教師之言參話頭。切記！參話頭前需事先告知周遭的同事與家人，否則會有被人誤以為精神異常、走火入魔之情形發生。

除了儘量不缺課，完整吸收親教師所說佛法基礎知見外，閱讀平實導師撰寫之書籍亦為必要（我們當時只有《無相念佛》一書）。即使初時閱讀很是吃力，也要堅持下去，一讀再讀，可別如我在禪三時因慧力不足，與主三和尚應機對答時無法悟得更深入。

問：師姊又如何聚積明心前的資糧呢？

答：一、定慧等持：在定力方面，憶佛、拜佛、看話頭、參話頭，落實基本功夫；在慧力方面，上課累積知見、課後思惟整理、閱讀平實導師書籍，以具足正法資糧。

二、積聚福德因緣：護持講堂、擔任義工、助印、護持正法，以催熟明心因緣。

三、發願懺悔求佛加持：佛前勇發菩薩大願、至誠懺悔往昔諸惡業，祈求佛力加被護佑早日明心見性，並

將功德迴向有緣眾生。

問：明心前後對師姊您的人生有何重大影響？

答：1997年，當禪淨班一年半圓滿後，報名禪三時竟然幸運錄取。禪三是在宜蘭石城，一位在家師兄的鐵皮屋道場舉辦。因其背山面海，平實導師常加以利用，要求見性者看海浪。（當時是第七屆禪三，一梯次約五十人，求明心、欲見性者皆有。）一進小參室面見平實導師，淚水直流。出門後正如平實導師預言，哭得更厲害！喝無生茶哭、吃早餐也哭……明心下山後，早上吃饅頭時，讀到《禪門摩尼寶聚》中導師的自序：「此界眾生剛強難度，當年世尊尚且不免眾生誹謗，我何人斯？獨能得免？」觸動往世的菩提種子，再度潸然淚下，不可抑止。明心所悟不深，乃因慧力不具足。下山後依平實導師之言，將「無相念佛」一書重新再閱覽，竟然清清楚楚、明明白白！與明心前判若兩樣。當時平實導師陸續出版《公案拈提》（一）……等書，翻閱序言與正文，亦順暢無礙。明心前看不懂的經典，世尊諸佛之言，明心後卻真能體驗受用！煩惱轉而淡薄，凡事直心以應，為所應為，真心直言隨順眾生，尤其在正法上更是如此。

明悟真心著實不可言喻！功德受用更是不可思議！

問：請問師姊，明心之後如何保任而繼續邁向見性之路？

答：「明心後固定在週六班擔任義工，為講堂及修學者服務。舉凡護三、接待、清潔等工作，一有機會，皆義不容辭。直至今日，仍於週六下午班盡綿薄之力。」

師姊如是行持，力求見性，正是保任明心不失，積聚見性要件之最佳實例！

在行持功夫方面 ——

- ◎「每日排除萬難，抽空拜佛憶佛、看話頭參話頭。上班時盯著電話機（靜），下班後看場上球員打球（動），至少持續十分鐘以上。即使在講堂任接待服務義工時，仍不放過絲毫空檔，盯著行道樹葉看話頭。」
- ◎「外緣內攝，做好基本功夫！」課堂上親教師的殷殷叮囑，即使再忙再累，師姊沒有一日懈怠！

求見性應具備之條件 ——

一、定慧等持：

定力：拜佛每天至少一小時以上，看話頭、參話頭至少半年以上，紮實基本功夫。

慧力：老參班⁴進修累積知見，閱讀平實導師書籍，深植廣積正法資糧。

⁴ 編案：2003年以前，班別係分為禪淨班及老參班。

二、積聚福德因緣：護持講堂，擔任義工、護三、助印，護持正法以催熟見性因緣。

三、發願懺悔求佛加持：佛前勇發菩薩大願、至誠懺悔往昔諸惡業、功德迴向有緣眾生，祈求佛力加被護佑。

問：見性之後，師姊您的自身功德受用又是如何呢？

答：1999 年參加第九屆禪三，道場仍是宜蘭石城，同樣背山面海鐵皮屋。不同的是，這次要求見性，導師要我看海浪。上山前三個月，某夜夢見與一師姊同時打坐，身根忽然觸證佛性，猛然醒來。上課時找親教師小參，指出方向雖然正確，但不要再參下去，否則會睡不著；每天拜佛、看話頭就好。禪三時看海浪，真實體驗眼見佛性、六根皆見的境界；但我見性的境界和相關細節不便透露，以免障礙你們眼見佛性。

在見性功德受用方面 ——

一、親見自身與他人佛性之現行。

二、更能隨 平實導師深入印證經藏與佛法之內涵，信受力更加具足。

三、更能觀行性障貪瞋癡之現行並漸斷之。

問：明心與見性之功德受用，就師姊而言，有何層次上的差別？

答：一、明心不等於見性。

二、見性後可見自身佛性及他人佛性，甚至別人睡著了，仍可見其佛性分明現前，親證 平實導師所言為真。但明心未見性者不可得見。

三、見性之後，親證世界如幻觀。當境界現起時，可以現觀它的如幻，不容易對境界起執著，修行更加得力。

四、見性後比明心更能深入經藏。

問：今後師姊如何在學佛道路上精進？

答：緊隨 平實導師不退轉：「悟後夢中憶起過去世與導師之深厚因緣，又明心見性皆由導師印證並親身真實體悟，故深信不疑，心不退轉。回想過往修學正法過程中，受教於導師之恩情，點滴在心頭。對經典名相之驗證，性障煩惱之漸除，明心見性之功德受用，日日驗證真實不虛。」

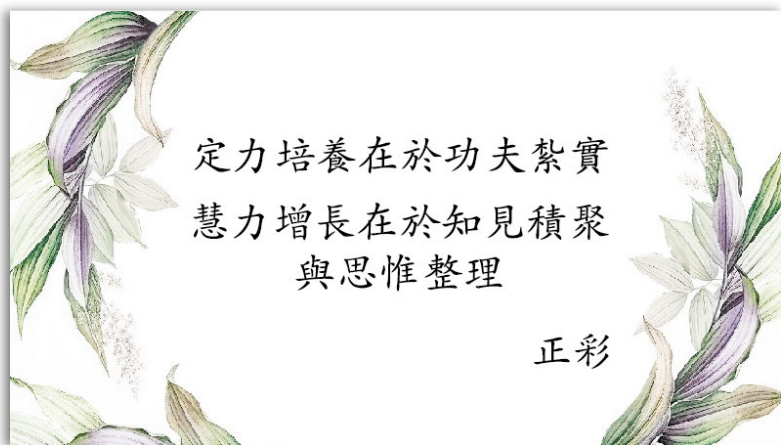
若不跟緊追隨 平實導師，如何保任不失？如何地地增上？又如何圓滿誓願呢？

後記 ——

虛懷若谷的正彩師姊，一再地表示定慧功夫欠佳的自己，何德何能承受這首次採訪。講堂中眾多行持深厚的師兄姊們，勝過自己的比比皆是！

但為護持正法故，為眾生未來故，為正覺遠景故，決意挺身而出，道出親證正法之過程。以身為例，證明平實導師所作所言真實不虛！拋磚引玉，期盼師兄姊為後進囊匣出盡！只要學子深信佛法，發大願心，實踐力行，那怕資質學問不如人！何懼明心見性沒我的份！「即使能力有限，我亦盡出綿薄，永為正法的一塊堅毅基石！」這是師姊不移不改的信念。孤樹存幹難作為，群枝聚葉方成蔭。為摧邪顯正故，平實導師勇往直前，無畏無懼！為護佛正法故，師兄姊竭力盡心，無私無我！

正覺講堂為眾生故，續佛慧命，護佛正法。這一路走來，雖屢遭劫難，但必如師姊夢中榕樹那般，愈挫愈勇，更加成長茁壯！

生命教育之旅

廖採菊

畢業旅行雖然有三天，但大部分的活動都在第二天。

第二天早上，六年戊班的趙伯年將王偉傑打哭，後者傷心到連早餐也吃不下。不知道是現世報嗎？趙伯年當天晚上即因重感冒被送入恆春基督教醫院，我看他全身乏力、畏懼風寒，將夾克借給他穿，他很有禮貌的說謝謝——你無法想像，他早上才剛逞凶打人。

伯年的父母得到消息，非常擔心，他爸爸甚至準備開車到恆春接他回家。幸好他沒有發燒，不必住院。麗蓉老師把握機會訓話：「你生這場病，爸爸媽媽急成這個樣子。你有沒有想過，王偉傑也有父母，要是你將他打傷了，他們也會很難過的。以後絕對不可以打人，知道嗎？」我看他低頭不語，一副乖孩子的模樣；病歪歪的，想不乖都沒辦法。

回到墾丁歐克山莊，晚會還沒結束，大家正在唱周華健的〈朋友〉，我發現氣氛有點不一樣，很多人含著眼淚。「晚會就要結束了，相信大家以後會記得，我們曾在這個美麗的星空下，一塊歌唱、一同歡樂、一起回味過去生活的點點滴滴。但願大家珍惜最後相處的時日，將來必能留下美好的回憶。」永福老師的聲音極富磁性，話沒說完，同學們

已經互相擁抱哭成一團。

「你有沒有注意到？周某某也哭了！」我問：「爲什麼特別提到他？」「他平常很兇。」我想：即使是再壞的人，只要還會哭、還能被感動，就表示他善根未斷；善根未斷，就有棄邪歸正的可能，何況周同學只是個孩子，還能壞到哪裡去？

深夜的別墅區，有一隻白鴿駐足在門廊下，我們走近，牠似有所覺，卻不飛走，不知道是衰老、還是生病？次日早上，牠已經獨自躺在冰冷的紅磚上，永別世間了。過一會兒，清潔人員會替牠收屍，湮滅死亡的證據，將今晚的房客蒙在鼓裡。牠曾在藍天白雲裡、在清風明月下，自由自在的飛翔；也曾在狂風驟雨中，勇敢無畏的返航。然而牠現在死了，誰知道牠過去的光采燦爛？如果早知道會死，死得一文不值，牠還會那麼認真的生活嗎？生命的意義是什麼呢？

生、老、病、死、悲、歡、離、合，構成生命的歷程，聖賢從中頓悟清涼的智慧，善良的人獲得純真的感情；因爲有生命，所以有希望、有無限的可能。驚鈍的我，不知道生命的意義是什麼，只知道繼續呼吸、心跳，無止無盡的繼續走下去。

般若信箱

- ✉1.經常看一些同修在其他論壇上的發言，語帶尖刻與憤恨。在此建議，凡在《電子報》發表之法義辨正，語氣儘量誠懇平緩，對無知淺薄之人，儘量做到忍讓和友好，不與之一般見識、針鋒相對。佛云：一切眾生皆是可憐憫者！

答：這個意見很好。事實上本報發行之前，親教師會議已決議：《正覺電子報》將走「溫和中道」的路線。因此，若文稿的語氣過於尖刻、嘲諷，即使法義無有差錯，亦須適度的修改，方予刊登。《維摩詰所說經》說：「彌勒當知：菩薩有二相，何謂爲二？一者好於雜句文飾之事，二者不畏深義、如實能入。若好雜句文飾事者，當知是爲新學菩薩；若於如是無染無著甚深經典，無有恐懼、能入其中，聞已心淨、受持讀誦、如說修行，當知是爲久修道行。彌勒！復有二法名新學者，不能決定於甚深法。何等爲二？一者所未聞深經，聞之驚怖生疑，不能隨順，毀謗不信而作是言：『我初不聞從何所來。』二者若有護持解說如是深經者，不肯親近供養恭敬，或時於中說其過惡。有此二法，當知是爲新學菩薩，爲自毀傷，不能

於深法中調伏其心。彌勒！復有二法，菩薩雖信解深法，猶自毀傷而不能得無生法忍。何等爲二？一者輕慢新學菩薩而不教誨，二者雖解深法而取相分別。是爲二法。」

有些人喜好藏身於暗隅，在網路上以化名、匿名發表誹謗三寶的言論，此即經文所說的「新學菩薩」，他們是因爲學佛的時劫尙短，所以無法隨順無染無著甚深的法義。久學菩薩應當生憐憫心，設法救拔謗法的新學菩薩，由是之故，投稿《正覺電子報》的大德，請注意措詞，儘量配合本報「溫和中道」的風格。

☒2.末學這二年來時常請閱 蕭老師及同修會大德們所著述之書，雖然很用心去看，總是茫茫然。也許是末學的業障深重，不能從諸位大德的著述中得到益處，便想修習《占察善惡業報經》的懺悔法，但經文所述的文句，末學還是不能體會。是否可以懇求 蕭老師依近代文辭淺釋經文之涵義，並以白話文編造懺悔儀軌，供諸位佛弟子自修懺悔法？

答：《地藏菩薩本願經》說：「未來世中，若有善男子、善女人，遇大乘經典，或聽聞一偈一句，發殷重心，讚歎恭敬，布施供養，是人獲大果報，無量無邊，若能迴向法界，其福不可爲喻。」

大德對本會所弘大乘佛法，能發殷重心，讚歎恭敬，此世與未來世必獲福無量。本會弘法事務繁

重，所述的白話文懺悔儀軌，恐無餘暇編製，大德或可參考其他善知識的著作。如一時找不到合適的懺悔儀軌，可常唸誦「地藏王菩薩」聖號，求菩薩加被，消除您的宿業。

- ☒3.平實老師以七住位為大乘見道，並無經論上之依據。《菩薩瓔珞本業經》中，七住菩薩「第六般若波羅蜜，正觀現前」係指觀行位，而非見道位。觀行位的行者自稱見道，得無大妄語之嫌？

答：《菩薩瓔珞本業經》云：「諸善男子！若一劫、二劫乃至十劫，修行十信得入十住。是人爾時從初一住至第六住中，若修第六般若波羅蜜，正觀現在前，復值諸佛菩薩知識所護故，出到第七住，常住不退。自此七住以前名為退分。佛子！若不退者：入第六般若，修行於空、無我、人、主者，畢竟無生，必入定位。佛子！若不值善知識者，若一劫、二劫，乃至十劫，退菩提心。如我初會眾中，有八萬人退。如淨目天子法才、王子舍利弗等，欲入第七住，其中值惡因緣故，退入凡夫不善惡中，不名習種性人；退入外道若一劫、若十劫，乃至千劫，作大邪見及五逆，無惡不造，是為退相。」上引經文最後一句：「如淨目天子法才、王子舍利弗等，欲入第七住，其中值惡因緣故，退入凡夫不善惡中，不名習種性人。」既然講「退入凡夫不善惡中」，也就是說第

六住以下是凡夫；反過來說，第七住以上就不是凡夫；不是凡夫，當然是見道位以上的佛弟子。而且，這是「正觀」般若波羅蜜，常住不退。經文說：「若不值善知識者，若一劫、二劫乃至十劫，退菩提心。」因此這個不退，是特指不退失菩提心而言，既能不退菩提心，當然是大乘見道的不退轉菩薩。經文說：「佛子！若不退者：入第六般若，修行於空、無我、人、主者，畢竟無生，必入定位。」所述的正是入第七住「不退失」者的功德，自此之後，「畢竟無生，必入定位」，功德遠勝六住位的退分，自然是大乘見道，並非到初地才是大乘見道。

而且，不只《瓔珞本業經》如此說，在《菩薩優婆塞戒經》（發菩提心品 第 2）中，也如此說：「一者觀六住人雖有轉心、猶勝一切聲聞緣覺。」也是說第七住位菩薩不會退轉，第六住位是隨時會有退轉心的。與《瓔珞本業經》對照之下，就可以明白：六住菩薩雖然修習般若，卻是常常會有退轉心的。所以明心證得如來藏時，判定為第七住位，是正確的判教。

雖然有些經典談到，初地名之為見道，但這是指通達位的見道。因為明心是菩薩道中很重要的關鍵點，特別是明心而證入第七住時，已經了知菩薩道不共二乘的心法，又能夠現觀我空和我所空，所以

也同時證得小乘的初果。如果小乘初果是見道，七住菩薩自然也是見道。而且七住菩薩於大乘道心得決定，不退失菩提心，說他是大乘見道，是沒有過咎的。《成唯識論》說：「已入見道諸菩薩眾，得真現觀，名為勝者；彼能證解阿賴耶識，故我世尊正為開示。」所指的即是初次證解阿賴耶識的行者，世尊為這些人演說唯識的經典。正覺講堂諸位明心的同修，雖自稱大乘見道，但都特別說明所證的位階是第七住位，見性者則說所證的位階是第十住位，既已特別說明所證的位階，不致讓人誤會是初地聖位菩薩，就不能說他們是大妄語。

《瑜伽師地論》說：「言觸證者，是現見義。」「現見」，意謂不須經過比量思惟，即能現前觀察得知，此與《菩薩瓔珞本業經》所說的「第六般若波羅蜜，正觀現在前」並無不同；不可因為經文用「正觀」之觀字，即謂係觀行位。觀行位的觀察是比量，而見道位的觀察則是現量、證量，並非見道位行者即不作觀察，更不可因見道位行者的觀察，而判其為未見道。

此外，見道有真見道與相見道的差別，如果觸證阿賴耶識的真見道是初地，真見道後進修相見道的無數劫中也是初地，是不是意味著《成唯識論》說錯了？那就免不了成就誹謗 玄奘地上菩薩的重罪了！所以初次明心時不可能是初地，只是第七住位罷

了！真見道與相見道的義理，請詳見 平實導師所著的《燈影》，書中有很詳細的說明，這裡不另外引述。

☒4. 菩薩於九地圓滿進入十地時，有否如《法華經》所說，由佛陀授記弟子未來成佛的名號？十方諸佛遙灌菩薩頂加持後與未灌頂有何不同？

答：菩薩被佛授記成佛，不一定在十地的入地心位，有時是在初地的入地心時，經中有載；有時則是在初明心時，經中也有記載（譬如 釋迦如來以前初悟般若時即被授記）。有時則是當事人被授記時，自己根本就不知道，所以佛的授記有顯授記與密授記二種：「顯授記者」，當著眾人面前為某人授記，被授記人亦在場，或者當著眾人面前為某人授記，而被授記者不在場；「密授記者」，私下獨自一人為之授記，不許當事人說出去，或者當眾為某人授記，但是不許被授記人知道自己已被授記。所以授記的情況，依佛觀察人事時地等因緣而作，不一定在某一階位才作授記，也不一定大家都知道，也不一定當事人一定知道。如果是密授記，當事人及聽聞的人，都不許為人轉說，否則就是違背 佛的告誡。

佈告欄

一、除了本佈告欄第四項所列共修處外，本會於台灣、美國與香港外，別無其他分會或道場；若有其他道場或共修處以本會名義或法門，招收學員上課共修者，皆非本會授權，亦皆與本會無關，敬請所有佛子們注意明辨；若無法確定，可以在本會上課時間來電詢問，或者寫信至台北講堂查詢。另外，本會平實導師至今未授權任何人在會內、會外為人勘驗或印證，所有同修都只在本會舉辦的禪三精進共修期中，才會由平實導師加以勘驗或印證。近年有人在會中明心以後，違背世尊「應善觀察根器及因緣，不為少福眾生妄說如來藏妙法」的告誡，私自在會外為諸福德因緣未熟者給予引導及印證，成就了虧損如來的大惡業；並且他們所印證的內容亦多分或少分產生了偏差，導致被印證後前來本會聽經時仍然有許多深妙法義聽不懂的現象；又無悟後指導進修的能力，亦不具有攝受學人的能力，或與被引導印證的學人公然吵架，或產生嚴重爭執及財務糾紛，難免導致學人退轉乃至謗法，是害人害己而且公然違背世尊告誡，嚴重違犯了法毘奈耶（法戒），鑄成虧損法事的大惡業，是為虧損如來。如是等人已經提報親教師會議討論後一致議決：應予開除增上班學籍，在尚未公開懺悔滅

罪以前，不許繼續參加本會增上班課程及布薩，並應予公佈之。除不許他們再參加本會的課程及布薩（誦戒）以外，今已依照親教師會議的決議，公佈於本會各共修處，薦請會員、同修們鑑明。

自從本會發佈上述公告以後，另有一貫道之點傳師數人，冒稱爲本會上述文字所說之離會者，或冒稱爲平實導師早期所度弟子，皆僞稱已被平實導師印證爲悟，亦自稱所弘揚之法義是本會的正法。近來又發現原一貫道出身之人，謊稱爲平實導師好友，已被平實導師印證……等，其實素未謀面；此人今在大陸廣洩表相密意，亦自稱已得如夢觀而入地，宣稱是已入聖位的某地聖人，成就大妄語業……等；但經本會蒐集其書本或光碟所說內容加以檢查之後，發覺其所「悟」及其所說表相密意都落入五陰之中，並非真悟；其餘佛法知見亦極荒唐，毀謗淨土……等言語極多，都屬於凡夫知見而未悟言悟，並高抬果證而成爲大妄語人。此類人自稱證悟佛法乃至宣稱入地以後，仍然歸依尚未斷我見、尚未明心的聲聞僧，或者仍舊歸依一貫道的老母娘——絲毫不知聲聞僧及老母娘都未斷我見亦未明心，顯然他們尚無慧眼——確實尚未明心——故無智慧檢驗凡夫聲聞僧及老母娘未斷我見亦未明心之事實，概屬附佛法外道。如是之人又於「弘法」過程中，公然支持落入我見而被平實導師評論之錯悟諸師，顯見其慧眼未開，無有智慧分辨當代大師之悟抑未悟，即是《楞伽經》中世尊所說

仍存疑見未斷之人，故以號稱入地之證量而繼續支持抵制如來藏正法之錯悟大師；由此行爲亦間接證實其未悟言悟之事實，此事亦應知照本會會員、同修們鑑明。

(編案：本會一向秉承公開化、透明化的原則，始從初成立以來，至今不曾對會內、會外佛教界隱諱內部糗事，常寫在書中，或在講經時明白舉示出來作為實例而說明經義，作為會員學「法」時應該注意修學的「次法」，完全遵守世尊「趣『法、次法』」的教誡。今對此事，一仍舊慣，秉承同一原則而對外公佈之，以免有人誤會而受害。)

二、《正覺電子報》已更換發報系統，欲訂閱的讀者請前往 <https://www.enlighten.org.tw/epaper> 訂閱。若有關於本報的問題、建議或投稿，請寄至以下的信箱：

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

其他電子報等事務請寄：service@enlighten.org.tw

通訊歸依查詢請寄：endeavor@enlighten.org.tw

三、《正覺電子報》平面刊物免費贈閱，歡迎索取。台灣地區讀者，不便親至正覺講堂索取平面版者，亦可免費訂閱（免附回郵），本會將按期寄贈。本報為了增進讀者於閱讀時的方便性及舒適性，並且讓版面更加美觀，已增加 PDF 檔案格式之網路版版本，PDF 檔案版面樣式與平面版（紙本）電子報相同，敬請讀者連結「佛教正覺同修會全球資訊網」<http://www.enlighten.org.tw/>，或「正智書香園地」網站 <http://books.enlighten.org.tw/> 下載各期之《正覺電子報》閱讀，並請繼續支持與愛護本刊。

四、本會各地講堂於每年四月及十月中旬同步開設禪淨新班，共修期間：二年六個月（費用全免），歡迎參加共修。各禪淨新班開課三個月內仍可報名。

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

各地講堂地址、電話（共修時間方有人接聽）、共修時間：

（※各地講堂之通訊資料若有變動將於官網同步更新：
<https://www.enlighten.org.tw/branch>）

台北講堂：台北市承德路三段 277 號 9 樓等——捷運淡水線圓山站旁（二號出口）。電話：總機：02-25957295（分機：九樓 10、11、12、13；十樓 15、16；五樓 18、19；二樓 20、21；B1 樓 22，23；B2 樓 24，25），傳真：02-25954493。平常共修時間：週一、三、四、五晚上 19:00～21:00，週二晚上 18:50～20:50，週六上午 9:30～11:30、下午 14:00～17:00，單週六晚上 17:50～20:50、雙週六晚上 17:30～20:30。

桃園講堂：桃園市桃園區介壽路 286、288 號 10 樓，電話：03-3749363，共修時間：週一、三、四、五晚上 19:00～21:00，週二晚上 18:50～20:50，週六上午 9:30～11:30，雙週六晚上 17:30～20:30。

新竹講堂：新竹市東光路 55 號 2 樓，電話：03-5724297，共修時間：週一、三、四、五晚上 19:00～

21:00，週二晚上 18:50～20:50，週六上午 9:00～11:00，週六晚上 17:30～20:30。

台中講堂：台中市南屯區五權西路二段 666 號 13 樓之 4、4 樓、4 樓之 1、4 樓之 2，電話：04-23816090，共修時間：週一、三、四、五晚上 19:00～21:00，週二晚上 18:50～20:50，週六上午 9:00～11:00，單週六晚上 17:50～20:50、雙週六晚上 17:30～20:30。

嘉義講堂：嘉義市友愛路 288 號 8 樓之 1、8 樓之 2，電話：05-2318228，共修時間：週一、三、四、五晚上 19:00～21:00，週六上午 9:00～11:00，週六晚上 17:30～20:30。週二晚上講經時間：自 2014/10/28 起每週二晚上 18:50～20:50 播放台北講堂所錄製的講經 DVD。

台南講堂：台南市西門路四段 15 號 4 樓、3 樓，電話：06-2820541，共修時間：週一、三、四、五晚上 19:00～21:00，週二晚上 18:50～20:50，週六上午 9:00～11:00，週六下午 14:00～16:00，週六晚上 17:30～20:30。

高雄講堂：高雄市中正三路 45 號 5 樓、4 樓、3 樓，電話：07-2234248，共修時間：週一、三、四、五晚上 19:00～21:00，週二晚上 18:50～20:50，週六上午 9:00～11:00，單週六下午 13:30～19:30、雙週六下午 16:30～19:30。

香港講堂：☆已遷移新址☆

香港新界葵涌打磚坪街 93 號 維京科技商業中心 A 座 18

樓。電話：(852)23262231。英文地址：18/F, Tower A, Viking Technology & Business Centre, 93 Ta Chuen Ping Street, Kwai Chung, N.T., Hong Kong。

美國洛杉磯共修處：原於洛杉磯市東方約 16 英里（20 公里）處華人聚集聖蓋柏谷（San Gabriel Valley）之工業市，已遷往新地址：825 S. Lemon Ave, Diamond Bar, CA 91789, USA。電話：909-595-5222 & (626) 454-0607。

報名表可向本會函索，或於本會官方網站下載：

<http://www.enlighten.org.tw/>

填妥報名表後，請郵寄本會教學部；或於各講堂新開設的禪淨班上課時間，逕至現場報名。

五、全台每週二晚上 平實導師宣講大乘勝妙經典，時間是 18:50~20:50；歡迎已發成佛大願的菩薩種性學人，攜眷共同參與此殊勝法會，聞熏勝妙的無上大法。

本課程不限聽講資格，本會學員憑上課證進入台北第一至第四講堂以及第六講堂聽講，會外學人請以身分證件換證進入聽講（此為配合大樓管理處安全管理規定之要求，敬請諒解。台北以外所有講堂無此要求）。台北第五講堂在地下一樓，為開放式講堂，自 2014/10/07 開始，每週二晚上不必任何證件即可隨意進入聽經，歡迎會外學人從大樓側面階梯直接進入，詳細說明公告於正覺官方網站。目前各樓層講堂都已經滿座且略顯擁擠，故於 2017/9/12

開始（每逢週二晚上）開放第六講堂（地下二樓）座位寬敞舒適，並開放地下二樓書局方便學人購書，敬請學人多加利用。其餘各地講堂每週二晚上，皆有台北講堂所錄製講經之 DVD 播放，都不必出示身分證件，歡迎學人前來聽講同霑法益。平實導師宣講微妙甚深無上法，深入演示「**此經**」的殊勝義理，機會難得不可錯失。各講堂座位有限，敬請提早入座以免向隅！

六、佛法的修證乃是實事求是，為求真理而闡明佛旨，平實導師領導本會諸多證悟菩薩，不斷地闡揚 釋迦佛於經中開示之法界實相心——**第八識如來藏**——妙義，藉以導正被古今大師錯解之法義，亦使受諸邪見誤導之眾生回歸正道，並紹繼、振興衰微之佛法血脈；經十多年來的努力，到目前為止已出版一百多冊書籍，對諸大師廣作法義辨正，藉此辨正法義之方法快速提升佛子修學三乘菩提應有的正知見。

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

佛教正覺同修會

10367 台北市承德路三段 277 號 9 樓

Taipei Taiwan

八、本會道場弘揚如來正法，舉凡於各地講堂開班授課、發行結緣書、印刷郵寄費用、各共修處一般水電費……等

項目，雖花費極鉅，但可利益極多學佛人；凡有利於大眾法身慧命增長之處，菩薩皆勦力行之。佛說「諸施之中，法施為上」，經中佛說此法施之行亦是護持正法，歡迎佛子四眾護持，廣植此一法施無上福田。本會之郵政劃撥帳號為 19072343，戶名為「**社團法人台北市佛教正覺同修會**」；銀行帳號為 046001900174 臺灣銀行 民權分行，因護持項目甚多，為求收據開立作業進行順利而免延宕，劃撥時請統一註明「**護持道場**」。

正覺電子報

發行：社團法人台北市佛教正覺同修會

編輯：社團法人台北市佛教正覺同修會編譯部

地址：10367 台北市承德路三段 277 號 9 樓

佛教正覺同修會：<http://www.enlighten.org.tw>

書香園地：<http://books.enlighten.org.tw>

成佛之道：<http://www.a202.idv.tw>

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

電子信箱：awareness@enlighten.org.tw

電話：台北講堂 (02) 2595-7295 (總機)

桃園講堂 (03) 374-9363

新竹講堂 (03) 572-4297

台中講堂 (04) 2381-6090

嘉義講堂 (05) 231-8228

台南講堂 (06) 282-0541

高雄講堂 (07) 223-4248

香港講堂 (852) 2326-2231

美國洛杉磯共修處

(909) 595-5222 & (626) 454-0607

銀行：台灣銀行 民權分行

帳號：046001900174

戶名：社團法人台北市佛教正覺同修會

郵政劃撥帳號：19072343

戶名：社團法人台北市佛教正覺同修會

項目註明：護持道場

◎ 免費贈閱，有著作權，非經本會
或作者同意，不得轉載或刊印 ◎

2003 年初版

2021 年 9 月網路電子版改版

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

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

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

正覺

