

心如工畫師，能畫諸世間，
五蘊悉從生，無法而不造。

——覺林菩薩偈——

正覺

電子報
第 93 期

2013.08.01

非垢行，非淨行，是菩薩行。

《維摩詰所說經》卷 2

That which is neither defiled nor pure is the
Bodhisattva practice.

Vimalakirti Nirdeśa Sutra, Vol. 2

凡是有見聞覺知的心，一定會與淨、垢兩法相應：離淨就落入垢一邊，離垢就落入淨一邊。只要有六塵中的見聞覺知，就免不了像二乘聖者的取淨捨垢，或如世俗人的取垢捨淨。「非垢行，非淨行」，當然是只有如來藏才能永遠做到，因為祂離見聞覺知，所以無垢無淨可說，這就是二乘法所不及之處。二乘法是以意識為中心而修的，一定會落在淨行裡面，不能說非淨行。所以只有大乘菩薩行於非垢行、非淨行中，遠離垢與淨兩邊；並且不是現在才如此，而是無始劫以來就已經如此；親證這樣的境界，才可叫作菩薩行。

《維摩詰經講記》第四輯，頁 2

Any mind that sees, hears, feels and knows will correspond to either the defiled or the pure dharma: If the mind leaves purity, it enters the defiled, and vice versa. So long as the mind sees, hears, feels or knows the six sense-objects, it will either choose the pure dharma over the defiled, as in the case of Two-Vehicle

saints, or choose the defiled dharma over the pure, as in the case of ordinary people. Only the Tathagatagarbha can forever remain in the state of neither defiled nor pure. As the Tathagatagarbha does not see, hear, feel or know, one cannot speak of being defiled and pure. This truth is beyond the scope of the Two-Vehicle dharma. Since the practice of the Two-Vehicle dharma centers on the conscious mind, it will inevitably fall into the pure practice and cannot be regarded as transcending purity. Hence, only the practice of Mahayana bodhisattvas is neither pure nor defiled; it transcends the extremes of being defiled or pure. Moreover, the Tathagatagarbha has had such properties for endless eons, not just for now. One must personally realize such a state to be able to claim that one is involved in the bodhisattva practice.

目錄

正覺電子報第 93 期

導師法語	平實導師	1
中觀金鑑(四十二)	孫正德老師	2
蒼天有眼(八)	郭正益老師	16
見性與看話頭(十九)	黃正倬老師	30
廣論之平議(五十一)	正雄居士	42
救護佛子向正道(二十九)	游宗明老師	60
假鋒虛焰金剛乘(五)	釋正安法師	76
來正覺學佛對我的改變	林郁琪居士	94
我在一貫道十八年的反思	江正崇居士	104
人間最美是菩薩	覺鑫居士	119
公開聲明		122
佈告欄		125
正智出版社發售書籍目錄		143
正覺贈書目錄		153

～導師法語～

- ◎ 真正的佛法從來不世俗，卻涵蓋了世俗；從來不通俗，卻又無比的通俗。因為真正的佛法不離世俗法，在世俗法中很清楚地顯現了超俗的佛法，但卻是無比勝妙。真正的佛法絕不通俗，可是卻在種種世俗法中都能通達，這才是真正的通俗。

平實導師 著，《勝鬘經講記》第一輯，正智出版社，2008 年 11 月初版首刷，頁 269。

《中觀金鑑》

— 詳述應成派中觀的起源與其破法本質 —

孫正德老師

(連載四十二)

三、應成派中觀主張眼等取境界依他起自性是勝義有

世尊宣說諸法依他起、依他緣之力而有，故說諸法生無自性性，已顯說依他起之法無有自體性；無有自體性而需依止他緣之力方能出生、方能繼續存在者，必有其生滅之法相，此生滅之法相即是依他起性所顯法相，為顯依他起相非為本來自在常住者，故說諸法有生相而非有自體能生之性，即是諸法生無自性性。世尊又說諸法由生無自性性故，說名諸法勝義無自性性，並非指諸法依他起性之無自性性為勝義，而是指於諸法依止他緣之力而有生滅法相之生無自性性中，能藉眾緣之力而興造變生諸法之本識如來藏心體，於所幻化諸法之無自性性中，即顯示了本識心體之本來無生體性，此本來無生之體性即是超越諸法生無自性性之勝義法性密意。如何得知此為

世尊所說之密意？因為世尊於《解深密經》說：「即緣生法，亦名勝義無自性性，何以故？於諸法中，若是清淨所緣境界，我顯示彼，以為勝義無自性性；依他起相，非是清淨所緣境界，是故亦說名為勝義無自性性。」於緣生法中，若是清淨所緣境界，無有依他起相之無自體性並遠離我與我所等煩惱過失相貌者，方是本來無生心體之勝義法性；若是眾緣聚合而有之無有自體性、非本來無生、非本來存在之依他起相諸法，則無有本來無生、本來自在之體性，即非勝義法性。因此，緣生法中有非依他起相但有自體性之本來無生勝義法性，以及非勝義法性之無自體性之依他起相諸法，不可說為一向異或無有異，而是和合似一、非一非異之中道性，故應將依他起性及遍計執性攝歸本識的圓成實性中，才能說是世尊所說「即緣生法亦名勝義無自性性」之密意。

眼根能觸外色塵境乃至意根能緣外法塵境，眼識能了別內色塵境乃至意識能了別內法塵境，皆是依仗眾緣之力而有之法，正是世尊所說諸法依他起相之生無自性性，正是有生之法而無有自體性者，並非無自在之體性、亦不能生諸法者而可說此無自性之法為本來無生；如是之法生起後若已永斷思惑而不受後有時，則是成為斷滅後的空無，不可說為本來無生法；唯有真實法、常住法、恆住不壞、本來自己已在者，方可說為本來無生，是法常住法位而能生諸法，諸法滅盡而不受後有時，是法亦自獨存而不墮斷滅空故。世尊於《楞伽經》中已辨正而說，並非斷滅後無自性者可說為無生，亦非待緣而有者可說為無生，然觀眼等取境界自性皆是藉緣而有者，如是無有自體性

之「生無自性性」者無有勝義法性，僅屬於本具勝義法性之如來藏心體藉眾緣而生之依他起法相，不外於生滅法之範疇，不應認定為常住之結生相續識。而應成派中觀月稱、宗喀巴等人為成就其守護見聞覺知性為本住法性之立論，以免樂空雙運、樂空不二之雙身法理論意識境界，隨於意識等六識之生滅性而遭破壞，乃不顧經中世尊顯說明說之真心妄心差別法義，極力主張眼等依他起法性為不可摧破之勝義有法，更以曲解彌勒菩薩論意之手段而欲說服他人信受，背後之目的只是在於建立不離六塵見聞覺知之雙身法之合理性、合法性。茲舉實例證明如下，供大眾判別：

若如菩薩地及決擇分說依他起是勝義有者，云何《解深密經》說凡諸有為，皆非勝義。……不違之理，茲當解釋，謂安立世俗及勝義有，有二理門，第一理門由名言增上建立有者，名世俗有，非是由彼增上安立，由自相有者，立為勝義有……又決擇分云：「若諸名言熏習之想所建立識，緣色等想事，計為色等性，此性非實物有非勝義有，是故如此色等想法，非真實有，唯是遍計所執自性，當知假有。若違名言熏習之想所建立識，如其色等想事緣離言說性，當知此性是實物有，是勝義有。」（註¹）

應成派中觀師所慣用之手法，乃是於自宗所立已成自我矛

註¹ 宗喀巴著，法尊法師譯，《辨了不了義善說藏論》卷2，大千出版社（台北），1998.3 初版，頁45-47。

盾的情況下，自己施設此矛盾之間，然後再引用菩薩之論予以隨意扭曲轉計，使未具慧眼者不能責難其已呈現之自我矛盾，達到模糊焦點、移花接木之目的。宗喀巴引用《解深密經》中世尊以三種無自性性密意所說之一切諸法無自性為究竟了義之法性，曲解世尊於三自性中顯說之三種無自性性密意，卻不能免於世尊以明顯之聖教區別非勝義之法所說「若從因生應是有為，若是有為應非勝義」之預難，因為彼等應成派中觀師正是認取從因而生之有為法依他起性之意識心，作為常住之勝義法性。因此，宗喀巴以為引用《瑜伽師地論》〈攝決擇分〉中彌勒菩薩論述諸法中，勝義離言法性之清淨所緣境界，即能證明彼等所妄想眼等取境界之有為法為「勝義有」，自認為能契合彌勒菩薩所說種智法義，以為如是即能避開世尊之預責。但《瑜伽師地論》第 74 卷〈攝決擇分〉中所申論者，是彼等所曲解後之依他起為勝義有之意思嗎？於此應當正解論文之義，以破除應成派中觀攀緣附會之詭計：

決擇分說：若是由取境界而了知境界相之熏習，以及經由了知境界相施設語言之熏習，因而建立之眼識、耳識、鼻識、舌識、身識及意識，此眼識乃至意識緣於色等事而攝取為所了知之境界相，因此計為有色之質礙性、受之領納性、想之取境了知性、行之造作性及識之了別性，此色等性非實物有亦非勝義有，因為色等性乃是依於積聚相而有，是依於根塵觸三法方便生起識及相應之心所法而有，因此經由取境了知所得色受想行識等法並非真實有，唯是遍計所執而有之自性，應當知道僅

是假立而有。倘若遣除取境了知以及語言熏習所建立之眼等六識之虛妄計著，即於所了知色受想行識等事有離言法性清淨所緣境界，此離言法性非依於積聚相而有、不依於根塵觸三法之方便而有、不依於根塵觸而施設其自相，當知此不待所餘、不依所餘施設自相之法性，是實物有，是勝義有。(註²)

彌勒菩薩所闡釋之勝義有，並不違背世尊於《解深密經》所說「若是有為應非勝義」之至教量，因為有為法皆是從因而生、待緣而有，也就是待所餘而生並依所餘而施設其自相，此乃有為法之根本法相；而勝義有所攝之諸法中離言真如法性，不是從因而生、待緣而有之有為法，更非僅遣除世俗語言施設建立之名言等有為法本性可以充當替代。例如五蘊中識蘊所含攝之眼識，必須藉由眼根不壞為增上緣，意根作意為等無間緣，色塵現前為疏所緣緣，心所法現行運作為親所緣緣，種子識阿賴耶識中之意識種子流注為因緣，四種緣具足以後眼識方得生起，故眼識之生起與存在，必待所餘諸緣，也是從因而生之有為法；至於眼識之名，乃是由於依止於眼根攝取色塵境界而了別色塵內容，因而將此了別色塵而依止

註² 《瑜伽師地論》卷 74：「復次，云何當知色等想事、色等施設是假名有非實物有？謂諸名言熏習之想所建立識，緣色等想事計為色等性，此性非實物有、非勝義有。是故如此色等想法非真實有，唯是遍計所執自性，當知假有。若遣名言熏習之想所建立識，如其色等想事緣離言說性，當知此性是實物有、是勝義有，此中道理言論成立，如菩薩地應知。」(《大正藏》冊 30，頁 708，下 15-22。)

眼根之識稱為眼識，故眼識能了別色塵、能見色之自相，乃是依於眼根、色塵而施設，並非不待所餘、不依所餘施設自相而能有其本然自在之法性。眼根之眼球、眼角膜、視神經等扶塵根若毀壞，或者頭腦中掌管視覺之神經、視丘等勝義根結構毀損，則由於缺少增上緣而使四緣不具足，眼識即不得生起，眼見色、眼了別色塵之自相即不復存在。倘若遣除眼見色、眼了別色塵等名言施設以後，眼取境界、眼見色之自性仍須四緣具足方得成就，仍屬依他起性之法相，故非實有常住之圓成實法性；若四緣不具足時，縱使遣除了眼根、眼識等名言施設，已了知眼識等名言施設之虛妄，眼識仍不能生起、不能存在，眼識功德仍不得成就；此乃依他起性諸法無有自性之真實道理，故眼取境界、眼見色乃至遣除名言施設以後之眼取境界之自性，皆非自相有之法性，乃是世俗假立而有，仍屬於非勝義法性，故又稱為無勝義自性，這是月稱、宗喀巴等人所不知者。

遣除「眼識」語言施設以後之眼取境界法相，為何仍不是勝義有？因為眼識於根塵相觸之處生起以後，同時有與眼識相應之觸、作意、受、想、思等遍行心所法生起，例如取境界相即是眼識之「作意、觸、受、想、思」心所法功能，了別色塵之內容即是眼識之「欲、勝解、念、定、慧」等五別境心所法功能。而此眼識之取境界相了知與了別色塵之功能體性，並非依止於語言施設安立而有，除去語言施設安立以後，仍然為眼識與所相應心所法之取境界相了知與了別色塵依他起法相，與除去語言名相施設之前對照，體性並無絲

毫差別。例如耳聾者以及一切不懂人類語言，而眼根未曾損壞之畜生道有情，其意識覺知心中並無語言施設之「眼識」名相存在，而其眼識仍然具有同樣取境界了知與了別色塵之待他緣而有、依他緣施設自相之依他起法性；眼識生起以後所具有之自性，仍屬於和合而有，依止和合而有之自性予以施設眼見色等言說建立，故除去言說建立以後，眼見色之自性仍然是依他起性，仍是生無自性性所攝，並非如同宗喀巴所曲解「非由名言增上安立，由自相有者」，是故宗喀巴將此「生無自性性」所攝之依他起性有爲生滅之識陰六識「立爲勝義有」，是無智之說。眼見色之自性非由名言增上安立而有，然而卻是從因所生、待緣而有、根塵觸和合而有之有爲法，故眼見色之自性非自相有、非勝義有，應成派中觀師說之爲勝義有，違教亦復悖理。眼識乃是待緣而有、從因所生，是依他起之法而非勝義有，更何況眼識生起以後與心所法功能所呈現之眼見色自性，正是依他緣施設而有之自相，如何可說眼等取境界性遣除言說以後爲自相有、勝義有？

眼識以及眼識現行以後與心所法共同和合呈現之眼見色自性非自相有、非勝義有，耳識之耳聞聲自性、鼻識之鼻嗅香自性、舌識之舌嚐味自性、身識之身覺觸自性以及意識之意知法自性，皆同樣非自相有、非勝義有之法性，同屬識陰所攝故，同是依他起性之生滅法故，若離根、塵二法藉緣及如來藏因即不能存在故。總而言之，眼等六識見聞覺知性，皆是待他緣而有、依他緣而施設自相之依他起法性，眼等六識皆是從因而生之有爲法，皆是世尊所楷定依他緣力而有生、無

自性性之非勝義法性。應成派中觀始自天竺佛護，後由月稱、寂天、宗喀巴繼承以來，乃至今日之達賴、印順等人，皆不能如實了知依他起相五蘊諸法之內涵，因此不能了知眼等能取六塵境界之自性亦是從因而生、依他起性之有爲法，實質上已經違背了世尊之聖言教，也悖離了一切實證菩薩之現量真觀；只爲維護其所立以意識爲常住本住法之邪見宗旨，只是爲了掩護雙身法六識境界不墮於依他起性之過失中，欲逃避眼、耳、鼻、舌、身非有本來自相則同樣能取境界之意識亦不能免於被破斥之窘境，乃強詞奪理而於名言增上安立及非名言增上安立等名相中耍把戲，炫人眼目而模糊焦點。至於名言增上安立之辨正，將於後續之遍計執性中申論，此處不預先贅言；但月稱、宗喀巴等人欲以意識住於眼等取境界法性中，不住於緣眼等自性所安立無有能取境界之假名名言我，聲稱如是即已證得世尊所說法無我清淨所緣境界，妄言能得圓成實性，妄稱已經證得假名名言我無能取境界自性之無自性，自認爲已破遍計執之法我執，全是虛妄想像之戲論。

清淨所緣境界，如前所申論，乃是本來無生之本識心體本來具足清淨自性之勝義真如法無我性，彌勒菩薩所說「若遣名言熏習之想所建立識，如其色等想事緣離言說性」之義，即是遣除眼識乃至意識取境界以及取境了知分別之虛妄性，其中本識心體顯現境界而不取境界、不了知分別境界之真如離言說性，本來無我、無說、無示、無相，非名言所能增上安立，此清淨所緣勝義真如法性即是世尊所說「於諸法中，若是清淨所緣境界，我顯示彼以爲勝義無自性性」。由

於勝義真如法無我性，並非如同依他起相之無真實自性故，亦非待他緣而有、依他眾緣施設自相和合而有之自性，故世尊特別顯說勝義法性之無依他起自性法性；彌勒菩薩所申論之勝義有，即是同於世尊所說清淨所緣離言說性之勝義真如法性。應成派中觀師宗喀巴等曲解佛意及彌勒菩薩之論意，欲以待緣而有及實質上無自性之法——六識自性——假說為本來無生具足真如法性之勝義自性，誤以為破除無有能取與所取作用之假名安立我，則一切蘊處界有為法都可以成為勝義法性，期使雙身法的六塵貪愛境界成為合於勝義的境界，其實已明顯的墮於遍計執性中，不離依他起性。此處亦同時證明彼等確實具足緣於蘊處界而生之我見與我執中，大眾皆可以世尊聖教之正知見加以檢驗故。

應成派中觀師雖然濫用「一切法無自性空」之名相，實質上卻又不許「一切法無自性空」；因為眼等取境界之作用，乃是一切陷於我見中者所不能棄捨者，屬於凡夫異生惡見境界，佛護、月稱、寂天、宗喀巴等人不能自外於此，更因此而深陷於遍計執中，故意扭曲依他起性、曲解勝義圓成實之事相與實證之正理，茲舉例如下：

除於所破加不同簡別之外，其於破事緣起法上唯遮所破之我，即安立為勝義諦者，兩宗符順，故立餘勝義不應道理。……有法緣起與法性勝義諦，見有能依所依者，是於名言識前，非於根本無漏理智，故於彼前唯有法性，全無有法，而不相違。然於觀察諸法自相實性，以

如何有爲勝義有者，若無有法，則彼法性無力獨立，故前宗說，若依他起緣起諸法自性空者，則圓成實亦無自相。此宗亦如是說。(註³)

應成派中觀師維護其自宗之慣用手法，即是採用無意義的作爲(註⁴)來取代有意義的作爲，宣稱已經完成有意義的作爲而自稱爲實證者：彼等以名言增上安立作爲所應破法，亦將非名言增上安立之依他起性五蘊簡別爲非可破法，對於所破之緣起法亦唯是遣除無有所破假名安立之我，認爲假名安立我之能取所取自性不可得、假名安立之名言我無自性，則安立緣起法諸法之法性爲勝義諦，宣稱如是妄想而知者爲證得法無我。縱然緣起法必須待緣而有、有生滅相，但彼等同於把頭埋於沙中之駝鳥一般，以爲只要遮除緣起事無有所破名言施設我之無自性性，則緣起事之五蘊自性即成爲有自相之勝義自性；這樣的妄計與執取，完全違背世尊於阿含諸

註³ 宗喀巴著，法尊法師譯，《辨了不了義善說藏論》卷3，大千出版社(台北)，1998.3 初版，頁105-106。

註⁴ 增上安立於佛法中無必要破斥之名言，然後加以破斥，謂爲已經否定虛妄法而有實證，即是無意義之作爲。譬如水非實有，因緣生滅；將「水」一字之名言建立起來說爲眾生所執著之虛妄法，再加以破斥之後，認定「水」一名爲虛妄法，而認定水是真實法，非緣生緣滅之法，如是而說爲已經滅除虛妄法，證得真實法。然而水是生滅法，是應觀滅者，才是知道水的生滅真相者；「水」的名字不需建立起來再加以破斥，因爲建立及破斥之後，水仍是生滅法而不改其生滅性，故說應成派中觀建立蘊等名言而加以破斥，取代蘊等生滅無常之觀行，結果仍是不知蘊等生滅的愚人，即是以無意義之法取代有意義之法。

經、般若方廣唯識諸經之聖言教。一切有爲法無有真實自性，故爲無自性空，此即是依他起諸法之生無自性性；依他起諸法是緣生法，是依他眾緣之力而有，故一切緣生法無有一絲一毫可以脫離此依他起性之法相，應成派中觀師卻將如是依他起之五蘊建立爲實有不壞法，而將指示五蘊而建立之「五蘊」一名建立爲假我，宣稱若已了知此名言五蘊我爲假法，即是已破法我執，令有智者聞之不免啼笑皆非，只能憐憫彼等諸人之無知、造業。

彼等否定藉眾緣出生諸法之本識如來藏心體，僅於依眾緣之力生起之緣生法事相所設名言加以遮破，僅於緣生法事相中建立世俗諦及勝義諦，不許別有本識如來藏心體之離言眞如法性作爲諸法之勝義，則等同於建立有生有滅之法爲不生不滅法一樣，將生滅法誤計爲常，這就是世尊所說愚癡無聞凡夫之我見相貌，名爲常見外道。倘若依他起性諸法之緣生法性即是勝義法性，則彼法待緣未生時亦應是勝義無生，則待眾緣之力而生之無有自生體性之一切生滅有爲法，亦應是勝義無生，則難逃自相矛盾之窘境；然世尊於《楞伽經》中卻開示說：「非無性無生，亦非顧諸緣，非有性而名。」很明顯的，世尊不許無有自體性之法可稱爲無生法，亦不許待眾緣而有生之法可以稱爲無生法；無有自體性及待緣而有之法即是緣生法，則緣生法已屬於有生之法，自然不許有無生之名；既然不能稱爲無生，就不是勝義法性，不應建立爲勝義範疇之無生。但應成派中觀之月稱、寂天、宗喀巴、達賴、印順等人，

對此竟然不知自省，竟然仍能迷惑當代自稱有智之人，同墮其矛盾中，令人深覺不可思議。

不是勝義法性者，如何可稱為勝義諦？但月稱、寂天、宗喀巴等人外於世尊所傳之佛法而自創非佛法，聲稱為最究竟佛法；彼等主張勝義諦與緣生法性是能依與所依，也就是勝義真如法性是依止於緣起法而有，這是其心顛倒、邏輯顛倒之說，也是嚴重的誹謗十方諸佛及一切如來所說之聖言教。唯有非待緣而有、非依他緣施設自相而本自存在之法，才是勝義法性，世尊於《楞伽經》如是開示：「遠離諸因緣，亦離一切事；惟有微心住，想所想俱離，其身隨轉變，我說是無生。」緣生法皆不離因與緣，緣生法皆不離蘊處界事，緣生法皆不離想與所想；惟有隨緣而生起諸法之本識如來藏心體方能本來自在，方能不依仗他緣、遠離諸因緣而自在，亦能不與所生之蘊處界相雜相在故離一切事，於所生之蘊處界皆是清淨所緣而無有想與所想，本識如來藏心體以其微細心行之法相住於法界之中，這個法身可以隨著業因外緣而隨其轉變，或者出生人類五陰，或者出生欲界天人五陰，或者出生色界天人五陰，或者出生無色界天人四陰，或者出生三惡道五陰，確實可以隨於業因眾緣而有所轉變，卻又不改其性，正是「其身隨轉變」，才是世尊所說之本來無生法。唯有本來無生之法才有堪能成為緣生諸法之勝義，無生法第八識心體俱離想與所想，一向一味離言之真如法性遍於十二處、十八界中，真實、清涼、常不變異；如是勝義真如法性離一切事相、遠離

諸因緣，才是勝義之真實道理，故稱為勝義諦。宗喀巴否定緣生法之母法本識如來藏心體，當然是不知不證本識心體者，遮住其雙眼、雙耳，僅以其意識（即是其所稱與語言文字相應之名言識，再遮除語言文字相而住於離念靈知境界中）妄想唯有能取六塵境界之見聞覺知性而無有諸緣生法（住於離念境界而計著遮除語言文字相之緣生法五蘊即是勝義法性，即是無生，說如是無生故名空性），以如是虛妄想而宣稱已證得無漏之根本無分別智。然世尊於般若經說勝義法性無見聞覺知者，亦無見聞覺知事（無生之法離一切事—離能取與所取—從來不了知六塵境界，既無暗昧亦無了了靈知），也就是說勝義法性離諸色、聲、香、味、觸諸塵事業而別有自己獨特之全性，具有能圓滿成就諸法之真實性；但月稱、寂天、宗喀巴等人，都不顧世尊無上勝義法性之諄諄教誨，只為成全彼等自宗六識常住之邪見以維護其雙身法之合法性，而諍論說勝義法性無力獨立，諍論說勝義法性是依於緣生緣滅之五陰而有，故主張「依他起緣起諸法自性空者，則圓成實亦無自相」，其謗佛與謗法之心行、口行已顯露無遺。若彼等應成派中觀欲脫離謗佛、謗法之罪，應早日對外聲明更正：彼等所弘並非佛法，彼等並非佛教宗派，所說之法乃是喇嘛教法，方能遠離謗佛、謗法之大惡業；因為他們宣稱自己所說之常見外道法是世尊所說，然世尊從來未曾如他們所說，佛法中亦未曾有他們所作之謬說，故其宣稱所說為世尊所說、為佛教正法之時，即成就謗佛、謗法之大罪。如是證實已，所有正信佛子皆應擯除藏密應成派中觀於佛教之外，真學佛人只欲修學佛法而不欲修學喇嘛教法故。

依他起之緣生諸法，自性空，無有真實自性，乃是《解深密經》中世尊宣說諸法生無自性性之一分勝義無自性性，因為依他起相諸法之所緣境界都在六塵中，不離三界流轉境界，非是如來藏之清淨所緣境界故，無有勝義自性故；由於依他起相諸法之無有勝義自性、無自性空，而其中卻有本自無生卻能作為其餘二種自性之所依者，與其同時同處而恆常不斷的運作著，故已顯示了遍一切處、遍一切界中恆是一味勝義真如法無我性之圓成實性，此亦是《解深密經》世尊所說之諸法圓成實相。但月稱、寂天、宗喀巴竟然否定世尊所說之至教，為維護其自宗所立眼等六識取境界自性為本住法性之邪見主張，欲使其與六識相應之雙身法合理化，乃公然篡改佛法而妄說「依他起緣起諸法自性空者，則圓成實亦無自相」，不僅謗佛、謗法，更推翻了其開宗明義所說不許諸法有纖毫體性之自性，成為自律背反，則其所推舉一切法空、一切法無自性之旗幟亦不支倒地，已成為砍斫彼等自宗辛苦所立之根本支柱故。(待續)

蒼天有眼

《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》的解析
— 密宗喇嘛教的依持典籍與佛教實際之背離

— 郭正益老師 —

(連載八)

無法脫困於五陰境界而又無半分禪定——大妄語 密教佛

再者，日日婬欲的譚崔修行，是日日墮入於行陰的境界中，是行陰未斷者，然而法界中會有行陰未斷的佛嗎？日日起婬欲念是墮不如理作意想，是想陰未斷，然而法界中會有想陰未斷的佛嗎？於身行婬欲時，會有境界受、自性受，此即是受陰未斷，然而法界中會有受陰未斷的佛嗎？以此婬欲受想而能清楚了知的意識心乃至意識細心來作為輪迴中的主體，就是識陰未斷，然而法界中會有識陰未斷的佛嗎？於此婬欲行中堅固執持此能行婬欲的色身就是色陰未斷，然而法界中會有色陰未斷除的佛嗎？如是五陰俱在的標準凡夫，怎可大妄語而自稱是佛？怎可污衊極上尊貴的法界如來而說必會入小乘無餘依涅槃而「灰飛煙滅」？

乃至此婬欲之想、之貪、之執著者，是連初禪都無法發

起，即使是方便生起輕微作意也是終究會退失初禪的；大家想一想，法界中會有連初禪都無法成就的佛嗎？這唯有幻想中的「密教佛」會連色界凡夫所證得的最低層次的初禪都無法發起，真是可憐的大妄語人。

誹謗真如法身的永恆成為方便說——走在「一片究竟空無」的斷滅見中的應成派喇嘛

即使日日保持姪欲行而說內心清淨，假設這樣違背佛說的極為無理的惡說法可行好了，而「證得佛身的密教佛」卻連這一切「所知所覺所觸所受」之法都是如幻生起的道理都不懂？哪裡需要日日執取這姪欲行以為真實，以為可以靠姪欲而「趨吉避凶」而「不入涅槃」？以為佛說的「真如」是空口說白話？以為其必然無法自守其「不動如如」的自性？而當成就佛位時，「真如」就會因為證得涅槃而使自體滅除？只有完全不懂佛法的愚癡凡夫才會產生這麼嚴重的無明。

譚崔密教人本不信受佛所說的法，當然也不信釋迦牟尼佛，他自認為自己就可以決定什麼時候成就「密教佛」。尤其應成派中觀落入意識中的大惡見，如寂天這位惡論師乾脆說：「空性」就是「空無」，佛法所說的一切都是「空無」，輪迴是「空無」，涅槃也是「空無」，真如當然也是「空無」，法身也是「空無」，因為一切都沒有自性。既然如此，繼承這樣惡見的宗喀巴又何必學佛？既然最後是成為「空無的密教佛」，卻還要整天躲在密教壇場中姦淫未成年的信徒們的女兒？這是有戀童癖？還是有難以克制的性衝動而不得不犯下

「強制性交的刑事罪」？準備於世間入獄服刑？

即使是不接受寂天惡論師的空無一片的說法，而相信有法界實相心的譚崔密教人，也是於五陰中顛倒。既然你承認五陰虛妄，那爲何又要堅持色身常住而妄想於色身上討尋活計？喇嘛們以外道的軍荼利瑜伽來強固色身以及性力，如此於交媾中想要保持個什麼？那不斷生滅的淫樂觸覺難道真的猶如宗喀巴所說是常住不變之樂嗎？宗喀巴打從出娘胎開始直到死前那一剎那，對自己的法界實相心在哪裡都不知道，就只想著要天天忙著做愛？

譚崔密教人，你的法界實相心難道還需要你以三界中最極濁重的兩根互入的姪欲行來維持？法界實相心還要以此因緣而得成就？這樣的雙身法哪裡有「能生一切法」的實質？還要這樣「後來產生的姪欲法」來倒過來回饋以維持「本來自在的法界實相心的成立」？這樣無法「自身守其自性」的心，又是夜夜斷滅的識陰六識心，哪裡會是實相心？此「姪欲灌頂的大謊言」根本是如同騙財騙色的惡棍說得天花亂墜的大妄語，只有誹謗三寶的分，完全與佛法沾不上邊。

當知正理：法界實相心即是法身，法身佛從無世間之身相可說，如何會有欲界眾生的姪欲行？色界天的報身佛則是中性身，哪裡會有密宗佛妄想的兩根互入的姪欲行？在沒有男女根的色界天中也是只可度化色界天的眾生，哪裡需要用到姪欲行？又如何能夠實行姪欲行？示現於人間的應身佛出家前，雖

有嬪妃嫔女無數，但卻厭惡姪欲行¹，如是示現在家尚且厭惡

¹ 此中，特別說耶輸陀羅，《過去現在因果經》卷2：【其人有女，名耶輸陀羅……有如是德，堪太子妃……既至宮已，具足太子婚姻之禮，又復更增諸妓女眾，晝夜娛樂。爾時太子恒與其妃，行住坐臥未曾不俱，初自無有世俗之意，於靜夜中，但修禪觀。時王日日問諸嫔女：「太子與妃，相接近不？」嫔女答言：「不見太子有夫婦道。」】（《大正藏》冊3，頁629，中15-下4。）《過去現在因果經》卷2：【父王若復而責我言：「本要有子，當聽出家；今未有子，云何而去？及出宮時，不啓聞者？」汝可爲我具啓父王：「耶輸陀羅久已有身，王自問之。」】（《大正藏》冊3，頁633，下11-15。）這是說當初淨飯王和釋迦太子說好了，如果是有子的話，可以聽任太子出家，因此出家後的太子以此而假設若是大王見責：「今天都還沒有子嗣，怎麼可以離去？即使是真的要出宮，爲何也不肯稟白呢？」你車匿就代替我向父王說：「耶輸陀羅已經很久以來，就有身孕了，請父王自行問之。」《過去現在因果經》卷2：【王聞此言，即便遣問耶輸陀羅：「太子云汝久已有娠，實如此不？」耶輸陀羅即答信言：「當於大王來此宮時，太子指我，即覺有娠。」王聞其語，生奇特心，憂惱暫歇，而自念言：「我前所以許令有子聽出家者，七日之中，必無子理；轉輪王位，自然而至；不謂七日未滿，而便有娠！」深自咎悼：「智慧淺短，所爲方便，不能住之，輕作此約，重增悔恨：太子神略，出入意表！今日之事，亦復兼是諸大天力，我今不應責車匿也。」】（《大正藏》冊3，頁635，下23-頁636，上4。）所以以手指一指，就令耶輸陀羅而有身孕，哪裡有男女姪欲事呢？後來淨飯王愛念情深，不欲獨活，想要出外追尋太子，經王師和大臣勸阻：「太子本初生時，便能七步而說這是最後身，梵釋天王皆現身隨從，又有阿私陀仙人說太子於十九歲時必然出家，成就一切種智，今日預記之時已到，大王不應愁苦，若仍思念不已，我二人便前往找尋太子蹤跡。」後淨飯王便遣尋，二人雖覓得太子而不能移其心志，便議計留下五位聰明智慧、秉性忠直而釋迦種性堅固者，伺察太子的行止，以爲定奪。隨從之憍陳如等五人樂意爲之，後便成後來

姪欲行，何況出家！

又如經典所說，釋迦牟尼佛於此世間已經「八千返」，如是於此三千大千世界示現過八千次的八相成道²，皆無姪欲行，也無入無餘依涅槃。如是佛的法身、報身、應身都示現遠離姪欲行，也不入無餘依涅槃，請問哪一位佛教法師可以如密宗的魔比丘來說姪欲行可以成就佛身呢？哪一位佛教法師可以魔比丘的姪欲行來誹謗法界最尊貴的諸佛如來呢？

因此，一個又一個堅持姪欲行而說「佛」是因此而免於入無餘依涅槃的大惡見人，於未來的異熟報處之中受苦時，若還不懂得懺悔誹謗如來的罪業，則難有出期。所以，一切佛門出家弟子應當秉持佛戒，莫要學譚崔密教的惡行惡見惡戒，這姪欲行不是你應受的惡見。

二乘人無真實入涅槃可說——也無趣入涅槃可說

所以簡言之，佛法的實理是：

- (1) 「有餘依涅槃」和「無餘依涅槃」都是如來憐憫二乘人所給予的方便「涅槃」。
- (2) 二乘人實際是無法親自實證「涅槃」。當然二乘人也沒有「入涅槃」可說。
- (3) 他們永遠只能夠「往趣入」涅槃的方向前進，實際上，

於鹿野苑得度的五比丘。(上文見於此經卷 2 及卷 3。)

² 《梵網經》卷 2：「吾今來此世界八千返，爲此娑婆世界坐金剛花光王座。」
(《大正藏》冊 24，頁 1003，下 16-17。)

也沒有「趣入」可說。

- (4) 佛法所說的四種涅槃皆是由真如心第八識建立，即此每位有情皆有的如來藏心所顯。
- (5) 佛陀所示現入滅的「大般涅槃」，阿羅漢入滅的「般涅槃」，也都是由第八識如來藏心的自住境界所顯。
- (6) 菩薩於七住位便證得涅槃心，不用將自己的意識心滅掉，便能現證這法界實相心——如來藏。
- (7) 菩薩不會捨棄三界諸法，反而要親證一切三界諸法的種種功德體性，此皆由如來藏所含藏的功能所成就。
- (8) 菩薩親證一切諸法而證得一切種智，發起三界之不可思議的功德，以如來藏出生三界，如來藏即是此第八識。最後身菩薩明心見性之後，轉自身之八識而成就「四智圓明」，因此而於一切諸法無有拘限。此乃大乘佛菩提之究竟果。
- (9) 大乘佛果所證，由菩薩因地所發起的「四宏誓願」，度眾生無盡，因此永不滅去前七轉識，隨現三世諸法不可思議。大乘佛果的真如心，即此菩薩因地的阿賴耶識、第八識，因此祂才是一切涅槃的來源，菩薩哪裡有恐懼害怕實證涅槃的理由呢？

由於這大乘甚深之理探究起來，並非是這裡所要解析的內容，因此，簡單由小乘的兩種涅槃來作說明，以證明宗喀巴這可憐的常見外道是完全隨著他荒謬的密教祖師而人云亦云，完全無有一分簡擇能力的凡夫。

小乘人的兩種涅槃皆無意識心的存在——以意識心為涅槃心的一分佛門常見弟子，你以何者定義為小乘的涅槃？

小乘的「有餘依涅槃」和「無餘依涅槃」裡面沒有意識心的安住，必須以意識心的滅除來作為基礎，否則沒有這兩個涅槃可說。甚至要一切三界法都滅除之後，才說有「無餘依涅槃」。所以，對於「無餘依涅槃」來說，只有滅除「一切諸法」可說；在阿羅漢的「五蘊我」全都滅除之後，才有「無餘依涅槃」的可能性，因此如何從「都滅除的法」來探論「趣入」？根本沒有一個法存在的場面之中，哪裡有真正的「趣入」可說？

要說「趣入」，也至少要說有一個法能夠從這裡到那裡，往著那裡的目標前進，因此說「趣入」；所以不論是意識心或是色身都好，至少要有一個「心」法抑或是一個「非心」之法繼續存在而趣向涅槃中，這樣才能說「有一個『法』正在趣入」，「這個『法』是從這生死的大海而趣入涅槃的彼岸」。然而小乘聖者沒有證得實際之「法」，而是只能滅除一切三界之「法」；如此於阿羅漢捨報而捨離色身時，也是直接將意識心滅除，而不是要意識心去執行一個「從這裡到哪裡」的進入涅槃中的任務。

無有阿羅漢於無餘依涅槃界中——以涅槃實際理地中無有三界法而方便稱小乘人證得涅槃解脫

二乘人的「無餘依涅槃」中，沒有一個三界法的存在，這代表說：當阿羅漢滅盡五蘊身時，已沒有一個三界法可以「趣入」涅槃，才是真正進入無餘依涅槃中。但如果有這樣的三界

法—五陰中的任何一法—偷偷地跑進涅槃裡，就代表這種說法者所以為的「無餘依涅槃」中，還有「三界法的存在」，就違背了 佛陀所說要「滅盡三界法才能入無餘依涅槃」之理，所以他們的說法是無法成立。

二乘阿羅漢必須把「想要趣入」涅槃的「一切諸法」都滅盡之後，才能說有「趣入」而在涅槃之中。那就要請問：已經都沒有任何一法存在了，五蘊十八界全部滅盡了，請問哪裡還有多餘的「法」或「我」可以「趣入」涅槃？哪裡還有任何的法、我可以代表「阿羅漢」？所以，「無有阿羅漢」存在之時是名「無餘依涅槃」；必須阿羅漢永遠捨棄「阿羅漢」的一切諸法，滅盡蘊處界全部而完全無我時才有「無餘依涅槃」可說。

既然阿羅漢要捨棄「阿羅漢」的一切法，才促成了「趣入無餘依涅槃」這件事情，由此就可以知道，「趣入」也是方便說。阿羅漢的滅盡猶如燈火熄滅，其中並沒有任何一個構成「阿羅漢」的法是要聽從修行者的命令而「準備」要到哪裡去，根本沒有「趣入」的事情，只有「滅法」、「消滅法」、「消滅一切法」的事情。因此絕非是要去哪裡，絕非是要趣入哪裡，所以「趣入」當然也是方便說。

二乘人永無涅槃可入——以佛大悲方便攝受而說有二乘菩提

所以，二乘人所以為的入涅槃，實際上申論起來，根本沒有「入」涅槃，也沒有「趣入」涅槃中的實際事情發生，這「趣入」向著涅槃、「入」涅槃的說法都不能成立，都是十方世界

諸如來為悲憫二乘人所施設的方便。因為二乘人根本找不到無餘涅槃實際，你要他們往哪裡「趣入」？所以他們只能根據佛語而說有涅槃，而說「趣入涅槃」。所以，問二乘聖人「無餘涅槃中的境界」就如同問道於盲，因為他們從來無法親證涅槃實際的境界。

二乘人在「有餘依涅槃」時，是住在「滅盡定」的定境中，或是住在解脫於三界有的智慧境界中，仍不是真正的涅槃，因為這時仍有最後有存在著，並非真實的涅槃，但因為已斷盡思惑而能不再接受後有了，死後就可以不再受生於三界中了，應說他是解脫了，因此諸佛要來作這樣的施設方便。然而既然「無餘依涅槃」之中，並沒有意識心的存在，無法領受涅槃中不生不死的境界，哪裡有親證「涅槃實際」可說？

無有意識心存在的小乘涅槃現場——誰了知領受此涅槃實際

換句話來說好了，譬如有人說自己「親證」佛法，那總是要對所證境界清楚了知而不能迷糊吧？總不能說自己的意識心都不存在了，還要硬著頭皮說自己有「親證」？請問哪裡是「親」？自己的意識心都不現身了，誰是「親」？沒有自己的意識心，那又是誰得「證」？誰可代表唱言所「親證」的內涵？因此，沒有意識心存在的場合，如何可說「親證涅槃」？故知二乘涅槃唯是 佛陀方便說有，以作為方便攝受二乘人的緣故。

而且，這些密教人將小乘涅槃和大乘涅槃攪和在一起，完

全不知道即使證得了小乘阿羅漢，也不會再行姪欲行。哪裡還會還俗而重受世間的五欲？哪裡還會如同凡夫去受用世間五欲？小乘阿羅漢尚且如此，何況是證得無上佛果的諸佛呢？由此可知像是宗喀巴之流，不懂得佛法正理，尚且未斷我見，更是不知不證涅槃，如是無聞於涅槃正理的外道俗人，如何能夠略說一分佛法中事？何況這樣大肆編寫《廣論》，以所說的「姪欲境界而排除無餘依涅槃」來作為他侵犯弟子的姊妹、女兒的藉口？以惡說來姪淫女人而作為度眾？來讓自己免修真正「解脫於三界法」的二乘菩提？真是天曉得的大外道。

阿羅漢終不還捨法服而習白衣之姪欲行——小乘果證尚且如此，何況深遠之大乘果證

即使淺如小乘阿羅漢的證境，也是和宗喀巴所想的大相逕庭。在《增壹阿含經》的象舍利弗尊者的故事中，當初他先證得五通，能與釋提桓因共相議論，但未成阿羅漢果，有許多人誤以為他已得阿羅漢果，後來象舍利弗決定還俗。他還俗後，阿難尊者看見象舍利弗在俗家時，身體靠在兩位女人的肩膀上。佛陀後來告訴阿難：「象舍利弗不是阿羅漢。得證阿羅漢者，就算是再怎麼樣的因緣，『終不還捨法服，重回在家人的姪欲行』。七日後，他會再出家而成就無漏果。」後來果如佛言而成阿羅漢。

後來象舍利弗悟了阿羅漢果，為遮止他人的口業而現出神足通，飛在空中；世間大眾看見這景象，便知道象舍利弗如今已確實遠離了姪欲法而有神通，但不免困惑：修學到了阿羅漢

的人，還會捨棄法服袈裟，重回俗家的婬欲行嗎？

象舍利弗便鄭重告訴大家：「**沒有阿羅漢會還捨法服，重回在家人的婬欲行。已經得到阿羅漢者，終不犯戒。我之前並不是阿羅漢，住於三果以內的人，才會因為往世的本緣而犯戒。大眾當知，並不是有五通的修證，就可說是阿羅漢，像是五通仙人可以往生上界，但最後還是會淪墮回欲界。六通阿羅漢，則是真的可於無餘涅槃界而般涅槃。**」最後，象舍利弗再次如佛所說而強調：「**無有阿羅漢會還捨法服，重回在家人的婬欲行。**」³

---

³ 《增壹阿含經》卷 46〈49 放牛品〉：【爾時，象舍利弗還捨法服，習白衣行……阿難白佛言：「我念象舍利弗精進多聞……云何如今還捨法服，習白衣行……然此象舍利弗有大神力，威德無量，自念我昔曾見與釋提桓因共論，云何今日習欲為惡？」世尊告曰：「如是！阿難！如汝所言，但非阿羅漢！夫阿羅漢者，終不還捨法服，習白衣行……象舍利弗却後七日，當來至此間，盡有漏成無漏行。……」爾時，象舍利弗却後七日至世尊所……象舍利弗比丘即得作沙門，尋於坐上得阿羅漢。爾時，象舍利弗著衣持鉢，入城乞食，時有梵志便生斯念：「……吾今當向城中人民說此沙門瑕愆。」……象舍利弗飛在空中，告梵志曰：「無眼無巧便，興意謗梵行，自造無益事，久受地獄苦。」……城中人民聞梵志誹謗，又聞象舍利弗說偈，各生斯念：「若當如梵志語者，然後現神足難及；又我等見還捨法服，習白衣行。」……眾多人民問象舍利弗曰：「頗有阿羅漢還捨法服，習白衣行？」象舍利弗報曰：「無有阿羅漢還捨法服，習白衣行。」是時，諸人民白象舍利弗言：「阿羅漢頗由本緣而犯戒乎？」象舍利弗報言：「以得阿羅漢，終不犯戒。」……象舍利弗報曰：「我先非羅漢也……今當說十一通。夫五通仙人欲愛已盡，若生上界，復來墮欲界。六通阿羅漢，如來弟子者，得漏盡通，即於無餘涅槃界而般涅槃。】

所以，聲聞法中的阿羅漢尚且不會再次親近男女姪欲行，何況是證得無上佛果的不可思議的世尊，如何變成了藏密說的既不是小乘，也不是大乘，反而是要整天精修姪欲污垢行？這只有藏密凡夫被外道淫欲法熏習久了以後，憑著自己對於佛果的想像才可能如此主張。如是以大妄語而說自己是「即身成佛」了，又說自己是「法王」，如是違背佛陀告誡之人，死後如何可能沒有果報呢？

退一步說，如果要斷除姪欲，認清姪欲與思惟姪欲的過患是必要的，但藏傳密教卻獨排眾議，主張要直接加入體驗這姪欲行，甚至說要師徒與眾多明妃們輪番上陣真槍實彈的性愛才是最快速斷除之法，妄言依此而能理解佛法的空性，卻是永遠沒有與空性心第八識如來藏相應的一天。

喇嘛教主張以增強性愛貪著的手段來斷除性愛，一如每日吸毒加深毒癮而宣稱可以藉此斷除毒癮一般荒謬

如果用藏傳密教的說法，來觀察比對「吸毒」這件事，我們會發現世間法中是如何地幫助染上毒癮之人，要如何才能斷除他的毒癮呢？有許多的方法可提供協助，但**就是不會**有人教導有毒癮者，要每天花上更多更長的時間來吸毒，想要去感覺吸毒是空幻不實，然後瞭解這空無之義就可以離開毒癮。因為這樣是鐵定無效的盲目之舉，只會加深毒癮，永無斷除之日。譚崔密教所說的每天繼續擴大姪欲的覺受就可以離開姪欲，不

（《大正藏》冊2，頁796，上24-頁797，上5。）

但違背聖教，而且根據染患毒癮的事情來觀察，藏密如是所說也違背了世間法的事實。

譚崔密教以性空唯名的意識型態掛帥——既說無有真實自性而卻一直往姪欲中追尋，到底要找個什麼虛妄法？

佛陀說明了一切行爲的決定都是由末那（意根）剎那不間斷地作主，並非是單純的由意識心的思惟而可以改變；而且藏傳密教所想要證得的空性是想像中的無常空，並非是正統佛教在說明如來藏成就萬法的體性名為空性，哪裡是宗喀巴所以爲的「空、空、空」呢？佛法中說的一切空並非空到最後空無一法，而是能生名色萬法的第八識如來藏空無形色而有能生萬法的自性，故名空性，不是宗喀巴等古今喇嘛們說的空無之性。喇嘛教對空性的體性就已經弄不清楚了，還想要於犯重戒的姪欲行中尋找空性，此不啻是緣木求魚。而且，從寂天這位惡論師開始，就已經不認定空性是有真實的自在體性，因此，宗喀巴繼承了這樣的「性空唯名」的大惡見，他還能教導喇嘛教的弟子什麼姪欲中的真實性？

透過現代科學來檢驗大腦的皮質，可以赫然發現吸毒本身已然造成大腦身根巨大的傷害，導致更強的毒癮出現。若是接著再作更多的吸毒，要求意識心從中來理解「吸毒是空無虛幻」，這樣作很多的嘗試以後，只會讓身體大腦產生更多的毒癮需求，讓患者更加的煎熬而不能自拔；因此試圖從此多作姪欲貪行來求斷除姪欲，不只是徒勞無功，更會加深姪貪。

貪欲更甚於毒癮

佛陀斥責姪欲貪染行的恐怖，更甚於毒癮，更甚於世間的一切諸癮，因為姪欲的誘惑會讓人永遠無法離開貪染行；因此，沒有任何一尊佛菩薩說過「從加深姪欲行中觀察其空無形色可以斷除姪欲」，婆須蜜多幫助有緣人從行姪中獲得解脫的道理，卻是在其中悟入離見聞覺知的第八識如來藏涅槃境界，確認能受欲樂的五陰自己完全虛妄而斷我見乃至思惑；喇嘛教不此之圖，反而勤求姪欲之覺受，每天都要貪求而誤解為空性，只會更加繫縛於貪欲中而求出無期，完全絕緣於空性心如來藏的實證。唯有樂愛姪欲的外道以及想要滅除佛教的魔王才會這麼無理地堅持，因為這些有情都知道：姪欲為道的說法才是最容易破壞佛法的捷徑。

世間人之所以尊敬修行人，是因為修行人真正身心清淨，不是如同白衣男女的姪欲行，所以離欲清淨而得敬仰。因此只要佛教的出家僧尼不再身心清淨，如同世間在家男女常常習於姪欲行，則世間人一見，就無法生起仰信，自然也不會尊重佛教出家人；法師們縱使把佛法說得天花亂墜，再也無善男信女，最後就如同印度密教一樣，等待被時代淘汰而終結。（待續）

見性與看話頭

黃正偉老師

(連載十九)

第六目 見性應該眼見爲憑

《大般涅槃經》卷 25〈光明遍照高貴德王菩薩品〉云：【不見佛性而斷煩惱，是名涅槃，非大涅槃。……若見佛性，能斷煩惱，是則名爲大般涅槃。】¹ 所以佛性是可見的，而且眼見佛性時，可以成就如幻觀，減少很多執著與煩惱，當然應該眼見爲憑。

平實導師引述《大般涅槃經》的經文來開示說：

卷 27 云：「若有菩薩具足智慧、福德二莊嚴者，則知佛性，亦復解知名爲佛性，乃至能知十住菩薩以何眼見，諸佛世尊以何眼見。」所以佛性是看得見的。

卷 27 云：「佛性亦爾，一切眾生雖不能見，十住菩薩見少分故，如來全見。」所以佛性是可見的。世尊又云：

---

¹ 摘錄自 平實導師，《正法眼藏—護法集》，佛教正覺同修會（台北市），二版四刷，2007 年 12 月。以下皆同一書。

「復有眼見：諸佛如來、十住菩薩眼見佛性。」又云：「善男子！見有二種：一者眼見，二者聞見。諸佛世尊眼見佛性。」又云：「復有眼見：諸佛如來、十住菩薩眼見佛性。」

卷 28 云：「眼見者：謂十住菩薩、諸佛如來，眼見眾生所有佛性。」卷 29 云：「嘴者喻於十住菩薩得見佛性。」卷 32 云：「善男子！眾生佛性非有非無。所以者何？佛性雖有，非如虛空。何以故？世間虛空雖以無量善巧方便，不可得見；佛性可見，是故雖有，非如虛空。」卷 8 云：「迦葉菩薩白佛言：『世尊！佛性如是微細難知，云何肉眼而能得見？』佛言：『迦葉善男子！如彼非想非非想天，亦非二乘所能得知，隨順契經，以信故知。』」所以佛性雖然無形無相，卻真實可以用肉眼看見。

佛子讀經前應先辨明所讀了義經是說真如？抑或是說佛性？或者是二者俱說？《金剛經、楞伽經、維摩詰經》是說真如，不是說佛性。《楞嚴經》中的「知見立知，即無明本；知見無見，斯即涅槃」也是說真如，不是說佛性。真如不可見，故云見無所見。佛性是真如之用，雖然無形無相，但可以見，也必須眼見為憑。欲眼見佛性，必須具備定力與慧力，二者兼具方可眼見。若向人道「佛性不可見」者，此人乃是聞見佛性，不是眼見佛性。

所以佛性是可以用人眼看見的，肉眼沒有看見佛性而說他見性了，那是「聞見佛性」。何謂「聞見佛性」？《大

《大般涅槃經》卷 27 世尊云：「復有聞見：一切眾生，乃至九地，聞見佛性。菩薩若聞一切眾生悉有佛性，心不生信，不名聞見。」卷 28 云：「聞見者：一切眾生、九住菩薩，聞有佛性、如來之身。」聞見佛性的人，不知用何方法可以眼見佛性？亦不知須具備福德莊嚴與定慧莊嚴，方能以肉眼看見佛性。此師看不見的緣故，便說「佛性非肉眼所能見，故見同無見。」請諸佛子詳查《大般涅槃經》，細加印證，即可明了。吾等當以佛之開示及經典原旨為依循，莫學此師違背經典而說「佛性不能眼見。」

佛性的看見，除了上面所舉證的經文，依據 平實導師及游正光老師書中的說法，以及末學自己的體驗，都必須眼見為憑。當見性的因緣成熟時，一旦眼根看見佛性了，接著一定會六根同時都可以看見佛性；平實導師這個開示是真實的，是親證以後所說的，一切眼見佛性的人都同樣住在這種境界中。當你眼見佛性時，會親自看見佛性在六根中互通，沒有遮障或障礙，這就是禪門中說的六根互通的另一種意思。有時禪宗祖師方便說成六神通，也就是佛性在六根之中都存在，六根之中都是同樣的一種佛性。這種神通妙用不是五神通的功用，但是如果沒有這種佛性妙用，五神通就全部無法生起及運作了。

佛性不是六識的見聞覺知性，因為六識的見聞覺知性是分成六種，六種自性並不相同；但是佛性在六根中都是同一種，不是分成六種；而且跟見聞覺知性等六種自性同時存在，所以祖師才說見性後就有六通，就是同一種佛性在六根中互相通

流，在六根中同時存在。末學是依據 平實導師書中的說法，再轉述一遍；末學眼見佛性後，讀到 平實導師書中這些開示以後，實地加以觀察，也證明確實如此。

這種六通的意思，並不是指鬼神的五種神通，也不是三明六通阿羅漢的六神通。意思是說，十住菩薩眼見佛性時，肉眼能看見佛性，從耳、鼻、舌、身、意等五根也都同樣能看見佛性；這時會看到佛性與六識的感覺、了知性，同在一起而不是六識的見聞覺知性，但也不離六根六識的見聞覺知性。不論怎麼看，佛性和六識的感覺是混合在一起的，是可以在六根中都看見的。只要定力繼續保持而不退失，這種眼見佛性的境界就會永遠存在，不會退失。但是這種境界的實證，獲得如幻觀的現觀，是要以看話頭的深入修學而產生的定力作依據，才有可能成功。所以，想要眼見佛性的人，都必須具備看話頭的功夫；因為見性時會發覺一個事實，就是眼見佛性時的看，與看話頭的看是一模一樣的。

第四節 看話頭功夫之鍛鍊及檢查功夫是否正確

平實導師度眾二十年，教大家修學眼見佛性的妙法時，有時開示說：「空有慧力，不能明見。」除了因為眼見佛性時必須具備三種莊嚴以外，也是因為必須具備能夠與眼見佛性相應的定力，所以 平實導師開示說：

若尚未知曉佛性總相義之人，只需具足動中定力及慧力，而又無畢竟障礙佛法之種子者，善知識只需明告佛性名義，禪者當下便得眼見佛性，了了分明，如觀掌中

蘋果。若已知曉佛性答案而不能眼見者，應將實況明告善知識，否則善知識必將只對此人引導悟得佛性答案，而不作勘驗，直接認定為已見佛性。善知識若知此人已曉佛性名義而不能見，則必另作其他諸種方便善巧，而後詳細勘驗已否眼見？若仍不具看話頭功夫者，當知其人尚無眼見佛性因緣，何以故？已見性之人皆知看話頭與看佛性無二故，若具看話頭功夫，能於動亂之中而不散失者，只須令知佛性名義，當下便能眼見分明，而無礙於肉眼天眼慧眼法眼之運作及覺受。

看話頭功夫是否重要，一切真正眼見佛性的菩薩都知道，因為見性時一定會如實瞭解「看佛性的看與看話頭的看是一樣的」，末學才會特地提醒求見佛性的同修們注重看話頭功夫的鍛鍊，以及留意看話頭功夫是否正確。再由以下平實導師的開示中也可以明白，看話頭功夫必須確實作好，將來才有可能在山河大地上眼見自己的佛性：

是故，累積多年之度眾經驗，發覺聰明伶俐之人較易明心（如果有善知識指示正確之方向），而較難見性；未曾作好定力及看話頭功夫，便已先知佛性名義故。凡已先知佛性名義而後補修動中功夫者，後來雖有部分人能漸漸眼見分明，但已無有大部分之見性功德，其餘部分人終不能眼見；故余常語諸同修云：「聰明人大多自認為較他人佔便宜，卻往往是：得便宜處失便宜。」聰明伶俐及多聞善辯，不足可恃，反成修道學法之障礙，務必切實做好看話頭功夫，來日方有眼見佛性了了分明之

因緣。萬勿多方求索佛性答案，以免功夫未成，先知答案而不能眼見，喪失眼見佛性之諸多功德正受。²

再引述 平實導師的看話頭功夫，來強調求見佛性時應該重視看話頭功夫的鍛鍊，與建立這個功夫的前方便：

……又余於一九八九年即已因看話頭而常入見山非山境界；彼年夏日亦曾於某寺大殿禪坐共修時，因看話頭而入見山非山境界；頓忘眨眼達二十餘分鐘。於彼境中唯一話頭，眼雖睜而不見色，耳未閉而不聞聲……乃至身居暑而不觸熱；聞磬聲而後方知聞磬刹那之前悉不見色等，於彼刹那起，回復五塵相，覺眼乾澀而不能閉，眼球已乾燥故，須拉眼皮使淚水潤濕方能開合。彼時有五六人眼見余之久未閉眼，而不知余於其中離諸五塵。此境中唯有話頭正念，不觸外境；然坐忘則不唯離五塵，亦失正念，謂之未到地定過暗，不能發慧。

……余多年來不斷強調：「若未將無相念佛之念弄清楚，不能以此念而禮佛者，即使拜斷了腰桿兒，也無法成就無相念佛及看話頭功夫。」一旦找到了無相念佛之淨念，其餘鍛鍊功夫便無問題，只需按部就班練習即可成就。這些叮囑，余每年上課中至少重複五六次提示。

至於應該如何來鍛鍊看話頭功夫，來幫助自己將來具備眼見佛性所該有的定力呢？在《平實書箋》〈附錄三〉，是由正

---

² 摘錄自 平實導師，《平實書箋》，佛教正覺同修會（台北市），初版八刷，2011年4月。以下皆同一書。

覺同修會中一位不願具名的師兄，他有親自體驗而為我們講出來的內容，就是 平實導師所指導的方法，可以提供大家參考，共同加強看話頭鍛鍊動中功夫：

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，既然俱足福德因緣參加禪三，在最後一個月的時間，該如何努力使看話頭的功夫成片，而能眼見佛性，找到本來的面目？謹呈上後學參加禪三的心得經驗，提供諸位蓮友參考，祈望能有所助益，稍許盡到後學絲微心力，以報答無盡之師恩。

一、早晚的拜佛要確實、要誠心：時間為半小時或一小時，每一拜十分鐘為適當。有妄想生起時，不要理它，重要的是看緊憶佛的念，觀照妄念如同快要形成浮至水面的氣泡，使它立刻消失，不要讓它發展為連續的情節。每拜完，要發願、懺悔及迴向。（以下因與功夫無關，省略）

二、在靜時：工作中如有閒空，坐下來眼睛找一個定點，話頭就停在那裡；在家中亦如是長時間的練習……。因為看佛性得用眼看……。當注視一個定點久了（五分鐘十分鐘）眼睛會痠或疲乏，則再換一個定點，如此輪換左右上下。總之要讓自己的心，隨著眼睛移動到任何的定點時都是話頭，行住坐臥話頭不失。最重要是功夫能成片，至少連續五分十分鐘或半小時不中斷的定力。需要與人交談時，不時觀照話頭在嗎？還是跟著對話時妄念跑了？要能一邊講話，而話頭仍然執持不失。如此心更細，拜

佛更入心清涼，看話頭功夫作得越紮實上手，內心會有寂靜的法喜，會很舒服，覺得是一種享受。

- 三、在動中：動中的練習，應走到戶外大馬路、百貨公司、菜市場等人多車多喧鬧地方，去作功夫的加強。聲音很吵，人影紛亂，但是內心的話頭依然明歷。視線在車群交叉過往的移動中，心仍安住於話頭，也就是外緣內攝均等，仍是只見話頭的焦點，而不被影像轉走，心不在眼所攝取的景物上去分別大小車、顏色、聲音的內容。都攝六根，淨念相繼，而淨念就是單單純純的話頭。請在這樣的過程中，多花時間及精神去磨練體驗，以後見性的覺受才會強，功德受用才會大。

禪三前十天應把工作暫且放下、或請假；其實如果生死心很迫切的話，到此時真的是食而無味、如喪考妣般，整個人如行屍走肉，應該也無心於工作上的事了。這時的疑情是自然的出現，不是刻意用腦筋去想出來。不過別把心力浪費在疑情上，因為禪三有老師的機鋒及善巧，可以幫助我們悟入，還是要在外緣內攝的定力上多用功；疑情可以把它導入爲了生死大事的助緣及決心。

- 四、禪三期間在戶外尋看佛性時：最好看移動的竹葉，因爲質輕，所以風一來、擺動的幅度大，較易相應。尋看佛性時，心要放輕鬆，還是用看話頭的功夫，內心參究的疑情及話頭不要繃太緊，視線輕鬆定在

動的竹枝葉上。眼睛如果累了，暫移動一下，再轉回來回到功夫上；福德因緣俱足時，一念相應便看見了，那時你就會抱著老師大哭或大笑了。

平時道場如有可以服務大眾的機會，更要發心去作；護持正法的功德，不僅可以消自己業障，更能增加福慧。

對於看話頭的功夫，末學再誠懇補充一些說明。誠如平實導師的教誨，在靜坐、靜態中雖然也可以鍛鍊定力，大概都會落入定境中，很難住在話頭境界中，往往看不住話頭而入定去了。如果是想要看見佛性，一定不許參話頭，只要純粹看話頭，不許生起疑情，以免眼見佛性時必須具備的三種莊嚴還沒有具足時，就先參得佛性的內涵，這一世便再也看不見佛性了。平實導師也常常對求見佛性的同修們開示說，想要看見佛性的人，應該在動態中看話頭，一念相應時才容易看得見佛性。如果想要以禪定的境界來看見佛性，除非已經有平實導師的禪定實證功夫，否則看話頭時最好別看靜的東西。如果是下雨天或是晚上，無法出門去看話頭，正在拼功夫時不得不在家裡，或在院子裡看靜態的植物花草等，也還有特別的看法，末學不便公開說明，因為這已經涉及法主弘法指導的職權了。

平實導師也常常吩咐說，話頭一定要往外看，不可以收在心裡，也不可以定在身體的任何一個部位，這也是想要看見佛性的人，在作看話頭功夫時必須注意的一點。平實導師開示說：

若不鍛鍊看話頭功夫，以此方法向心中直看下去者，看到驢年亦看不見佛性，便會學月溪法師以為悟後的知覺

就是佛性，便會跟著他一樣說道：「悟後見聞覺知變為佛性。佛性非肉眼所能見，故云見無所見。」卻成誹謗正法、誹謗《大般涅槃經》、誹謗世尊。明心是見無所見，見性則須眼見為憑，《大般涅槃經》中世尊已再三明示。以此修定之法欲求明心見性，無異緣木求魚，曹洞宗默照禪之所以迅速沒落者，其故在此。³

因為默照禪的修法，與定相應，如果能定下心來，大多會入定，看不見話頭。但是若要明心，以及想要眼見佛性的人，都應遠離默照禪，要以看話禪的方法修禪，才有實證般若禪的希望，也就是明心。

如果開悟明心後想要進而眼見佛性，當然更要看話頭；否則定力再好也沒辦法看見佛性，何況沒有定力的人，更不能見。而且，想要看見佛性的人，看話頭的功夫必須長期鍛鍊，歷經一些過程而到達某一個層次，那時配合其他二種莊嚴，才有可能親眼看見佛性。在這段作功夫期間，就只是單純看話頭，都不想別的，話頭的境界會自動演變轉進；演變的情況是正確的，或是錯誤的，就必須請教善知識，別自己盲修瞎練，除非沒有善知識住世了。求見佛性而鍛鍊看話頭功夫的人，必須長期鍛鍊，不可能速成。單純看話頭的時間，因人而異；快的人，要二、三年；慢的人，可能要五、六年；是要長期累積起來的，不能夠短期間一、二個月每天從早到晚鍛鍊，平常卻

---

³ 摘錄自 平實導師，《生命實相之辨正》，佛教正覺同修會（台北市），初版 13 刷，2009 年 6 月。

都不作功夫。而且，看話頭的功夫，還必須配合無相念佛的功夫，必須每天一、二小時專心禮佛，專作無相念佛功夫才行，否則看話頭的功夫不會增長，作功夫的期間就必須再增加很長。這也是看話頭求見佛性的人，必須注意之處。

對於純看話頭而求見佛性的人，話頭要往外看，如微風吹動的樹葉、花、流動的河水、游來游去的魚、蠕動的蟲、飛躍的昆蟲、人來人往、貓狗的活動，都是看話頭的好對象；但不可放在身體的某一處，更不可與呼吸聯結，要單獨的看住話頭，功夫才會深入；看時只要話頭在就好，心要鬆，別太緊，話頭較易成片。

如果已經會看話頭了，也看了半年、一年了，還沒有明心而想要明心，要以話頭尋找如來藏了，就得開始參話頭。關於看話頭與參話頭的區別，平實導師早已開示過了：

參話頭與看話頭之間的差別，在於參話頭有一個疑情在，一面看「念佛是誰」的話頭，但心裡懷疑思索，究竟念佛的是誰，心裡雖無「念佛是誰」這四個字的形象或聲音，但是我們一直安住於「念佛是誰？」這個意思裡面，這樣子叫作參話頭。需有一個疑在。看話頭如無疑情，是在修定。如果坐下來看話頭，看久了就會入定；如果有個疑在看話頭，疑情持續伴隨話頭存在，謂之參話頭。所以二者之差別，在於有無疑情及尋覓思惟的作用。

參話頭和思惟思想有什麼差別？思惟思想就是運用語言文字，用一句連接一句的話，在作分析，那叫作思惟

思想。參話頭是要有定力，而不必透過語言文字，就能夠有思惟之作用在，我們稱之為思惟觀——直觀。所以看話頭時，有一個疑情在，謂之參話頭。參話頭時常常會靈光一現而出現一個答案，我們能夠不運用語言文字，就可以去分別對錯，並且知道為什麼對或錯，均不必經由語言文字，這功夫就叫作思惟觀——直觀。⁴

以上說的鍛鍊看話頭功夫的方法，以及參話頭的方法，即是平實導師指導的方法。但是過程中可能會有許多狀況，有些是應該不理會的，但也不必特地捨棄；有些是應該捨棄的，不可以繼續深入；有些是正確的，是對眼見佛性有幫助的，應該繼續增長。這些都要有過來人指導，才會走得正確與快速。不要自以為是，盲修瞎練，免得將來出麻煩。

在這一節更深入說明看話頭、參話頭等功夫的鍛鍊，也更詳細說明破本參的看話頭與破重關的眼見佛性，所作的功夫有所不同之後，對於見性境界退失的人，究竟應該如何補救的問題，也需要提示一下。平實導師有開示過：見性境界如果退失而看不見佛性的人，只需要繼續每天固定一小時時間，補修動中定力無相念佛就行了。主要是每天在禮佛之中憶佛，保持無相念佛的清淨念都不中斷，以禮佛的方式繼續凝聚定力。當定力漸漸回復時，眼見佛性的境界又會隨著定力而漸漸回復過來，又可以在一切事物上眼見自己的佛性，也可以在一切有情身上看見他們的佛性和自己的佛性。（待續）

---

⁴ 摘錄自 平實導師，《悟前與悟後》上冊，正智出版社（台北市），改版八刷，2011年9月。

廣論之平議

—宗喀巴《菩提道次第廣論》之平議

正雄居士

(連載五十一)

第七目 昏沉與掉舉

《廣論》365~366頁說：「掉舉如《集論》云：『云何掉舉？淨相隨轉，貪分所攝，心不靜照，障止爲業。』此中有三：一·所緣，可愛淨境。二·行相，心不寂靜向外流散，是貪分中趣境愛相。三·作業，能障其心安住所緣。於內所緣令心住時，由貪色聲等之掉舉，於境牽心令不自在，貪愛散亂。如《悔讚》云：『如緣奢摩他，令心於彼住，惑索令離彼，貪繩牽趣境。』」宗喀巴抄錄《集論》所說的掉舉法義（案：宗喀巴所舉《集論》與cehta中《大乘阿毘達磨集論》卷1〈1 三法品〉：「何等掉舉？謂貪欲分，隨念淨相，心不寂靜爲體；障奢摩他爲業。」文字有異），想要以此來鋪陳後面《密宗道次第廣論》雙身法的合理性，但是這樣的開示正好證明自己落入掉舉的過失中。宗喀巴舉《集論》所說「淨相隨轉」者，乃謂眾生無明而有的顛

倒見，眾生總是把不淨的欲界五塵當成清淨，於是隨逐不捨眾生所認為的「清淨相」，想要見、想要聞、想要嗅、想要嚐、想要觸，或憶戀過去的樂受美好境界；由此使心不寂靜故，能障礙修止，是為掉舉；乃一分貪所攝。

把不淨而說為清淨，貪欲而說不貪，這類的顛倒見於異生凡夫中，乃是很普遍的現象，於修學假藏傳佛教四大派的密宗行者中，更是到處可見，雖名為修行者，本質卻是個異生凡夫，宗喀巴就是最典型的例子，他一方面在《廣論》中舉《集論》說「所緣，可愛淨境」，就是眾生隨逐的欲界五塵，不可貪取隨轉，於可愛淨境起貪會障礙修止，應令心緣奢摩他而修止；欲界五塵本來不清淨，但宗喀巴於《密宗道次第廣論》中卻認為欲是清淨的，因此於《密宗道次第廣論》之中廣弘男女淫欲的雙身法，在《菩提道次第廣論》也鼓吹大家應該修學《密宗道次第廣論》，從這裡也可了知宗喀巴的說法是自相矛盾的。

宗喀巴在《密宗道次第廣論》中說要取欲界貪，不許捨棄男女愛欲，乃至要長時勤修雙身法，於《密宗道次第廣論》中處處可見這類男女邪淫雙身法的文字，下面舉例說明之。於密灌頂中云：「先供物請白者，以幔帳等隔成屏處，弟子勝解師為金剛薩埵，以具足三昧耶之智慧母，生處無壞（女陰無有染疾缺損），年滿十二等之童女，奉獻師長。」「將俗女身觀空之後，生天女身，先應加持金剛（男性生殖器）蓮花（女性生殖器），而入等至（男女同時達到性高潮境界）。」「傳密灌頂法者，次從蓮花取其金剛（從女陰中取出陽具），以大指無名指取摩尼

寶（以二指拿取男性龜頭）。」「次明妃從定起（女離開性高潮境界），不著衣服，於蓮花中取甘露滴（於女陰中取出男女混合後的淫液），如是置彼口中（置於受密灌頂的弟子口中，令弟子食之），彼亦如上而飲（明妃也將交合後產生之淫液同樣飲之）。」如是等等都是極其粗重淫穢不堪的欲界貪淫之法，如是欲界最低等的貪若不能捨，如何能離欲界生？如何能引發離生喜樂定的初靜慮地的實證？如是，宗喀巴一方面於《菩提道次第廣論》說應修清淨遠離掉舉，在論中也鼓勵大眾最後應修密宗道，而在《密宗道次第廣論》卻又反其道說應於欲引發貪，並保持貪，而說貪欲性本空，故也無貪可言；真是名符其實的口中說空，卻行在有中的大騙子。當宗喀巴等人行貪欲行時，心必定已掉散高舉，焉能離貪？說法自相矛盾，自己掌嘴時都不知覺痛，真愚癡人也！

六根本煩惱所析分出的二十個隨煩惱中，掉舉與散亂，二法有何不同？【掉舉者，謂令心於境，不寂靜為性，能障行捨、奢摩他為業，由憶昔樂事生故。】又《集論》卷1說：【何等掉舉？謂貪欲分，隨念淨相，心不寂靜為體，障奢摩他為業。】¹散亂者，《大乘百法明門論解》卷2說：【散亂者，令心流蕩為性，能障正定，惡慧所依為業。】²又《集論》卷1說：【何等散亂？謂貪瞋癡分，心流散為體。】³總明二論所說：掉舉就是心緣於六塵境界時，不能寂靜安止，掉

---

¹ 《大正藏》冊31，《大乘阿毘達磨集論》，頁665，上25-27。

² 《大正藏》冊44，頁50，上6-7。

³ 《大正藏》冊31，《大乘阿毘達磨集論》，頁665，中6-7。

舉能障礙止——一定的修習，相對於散亂而說掉舉不障礙觀；散亂則是對於諸所緣境，令心流蕩，障礙正定的發起，因為是惡慧所依故，無有觀慧，又《成唯識論》卷 6 中說：【掉舉、散亂二用何別？彼令易解，此令易緣。雖一剎那解緣無易，而於相續有易義故。】⁴ 窺基菩薩在《成唯識論述記》卷 6：【述曰：下論主答。掉舉舉於心，境雖是一，令俱生之心、心所解數轉易，即一境多解也；散亂之功，令心易緣別境，即一心易多境也。】⁵ 所以《成論》論文之中所說的「彼」是指掉舉，「易解」是說意識念念變異轉易，不斷的掉散，心不得定，令知解轉換更易，心不寂靜，即自心胡思亂想，一心多解的意思；「此」是指散亂，「易緣」是說隨境相轉變，於境界相不斷攀緣，不斷更易所緣境，是一心緣多境的意思。散亂是心馳散流蕩，惡慧所依為其業用，故易因邪知邪見邪思惟而造惡業；掉舉則是心不寂靜，障礙止為業，雖皆屬大隨煩惱，但顯然有差別。

已說掉舉與散亂之別，那麼掉舉與惡作又有何關係？《瑜伽師地論》卷 11〈本地分〉中開示掉舉與惡作合為五蓋之一蓋，稱為掉悔蓋：【掉舉者，謂因親屬尋思、國土尋思、不死尋思，或隨憶念昔所經歷戲笑歡娛所行之事，心生諠動騰躍之性。惡作者，謂因尋思親屬等故，心生追悔。】⁶ 此處

---

⁴ 《大正藏》冊 31，頁 34，下 10-12。

⁵ 《大正藏》冊 43，頁 461，下 3-6。

⁶ 《大正藏》冊 30，頁 329，中 28-下 2。

雖是以出家眾而說，其實廣解之亦可函蓋在家眾，理同如一故。也就是說：「爲何我要離開親友、離開家園？爲何我年少就出家不待年老？爲何我要令親友悲傷？或憶念過去戲笑等事，心生掉舉，後生悔恨，悔恨就是惡作。」根本論〈本地分〉的意思，主要是說因掉舉而生起悔恨，故不能得止；故惡作是因，悔體是果；爲對先前所作的事業，產生厭惡之後才追悔，故悔是因惡作才產生的。再從另一個角度來說：修止者，當心住於一境時，忽而貪煩惱現行生起一個妄念，因末那識並無證自證分，不知已經住於妄念中，意識彼時若未起證自證分返照，也未證知自己已在妄念中，因此意識與末那就隨順妄念攀緣下去而不休止，這就是掉舉；一段時間後，意識忽然起了證自證分而覺察正處在掉舉妄念中，因而了知自己在妄念中隨妄念而轉，於是心生懊惱，這就是悔恨。大部分的凡夫行者，心生掉舉時總是連帶生起悔恨，這是修止最大的障礙。

心生掉舉是初修止者極稀鬆平常之事，但重要的觀念是心中不能再更生悔恨，否則就輾轉掉悔不停了。譬如《瑜伽師地論》卷 11〈本地分〉說：

除先追悔所生惡作，此惡作纏猶未能捨，次後復生相續不斷憂戀之心，惡作追悔，此又一種惡作差別。次前所生非處惡作及後惡作，雖與掉舉處所不等，然如彼相騰躍諠動，今此亦是憂戀之相，是故與彼雜說一蓋。⁷

---

⁷ 《大正藏》冊 30，頁 329，下 14-19。

經常追悔，就是經常惡作；譬如作惡以後心生恐怖，也後悔自己曾經造作了那些惡事，成爲惡作；有惡作之後又輾轉追悔，如是憂戀騰動，惡作追悔不斷循環。攀緣追憶之心即是掉，惡作之心即生追悔；既掉又悔，心如何能止息？故說有掉有悔，心如猿猴，不能得止；所以應當要有正知見能速回歸正念，這樣有掉無悔才是真正懂得修止觀者，如《修習止觀坐禪法要》卷 1 云：

悔者，悔能成蓋。若掉無悔，則不成蓋。何以故？掉時未入緣中故。後欲入定時，方悔前所作，憂惱覆心，故名爲蓋。但悔有二種：一者、因掉後生悔，如前所說。二者、如作大重罪人，常懷怖畏，悔箭入心，堅不可拔。

至於意識心住於定中無掉亦無悔，並非菩薩真正所希願處，因爲那只是禪定境界，與般若之實證無關故。是故，悔是惡作，其障止更甚於掉舉，此點宗喀巴不知，但學者必定要知。

再者，悔恨之悔與懺悔之悔所代表的意涵是不一樣的，懺悔是已犯過失或是違犯菩薩戒等等正戒，不論重罪、輕罪悉皆不覆藏過失，心懷慚愧，發露悔過（懺是發露，悔是後不復作），自淨其意，永不復作，乃是與慚、愧等善心所相應故。如《大般涅槃經》卷 19 說：

智者有二：一者不造諸惡，二者作已懺悔。愚者亦二：一者作罪，二者覆藏。雖先作惡後能發露，悔已慚愧更不敢作。……（中略）……覆藏者漏，不覆藏者則無有漏；

發露悔過，是故不漏。若作眾罪，不覆不藏，以不覆故罪則微薄，若懷慚愧，罪則消滅。⁸

而掉悔蓋的悔，是在修止的過程中因掉舉所起的悔恨，是惡心所，故說二種悔不同，學者也應當了知。

至於《廣論》只提到掉舉而未提惡作，乃因宗喀巴以為掉舉是二十隨煩惱之一，是貪心所，是不善法，而以為惡作之法非煩惱所攝故；但惡作屬不定法，不定是善或惡、無記等性，宗喀巴於此實無所知。譬如《廣論》366 頁說：「問：由餘煩惱從所緣境令心流散，及於所餘善緣流散是否掉舉？答：掉是貪分，由餘煩惱流散非掉，是二十隨煩惱中散亂心所。於善緣流散隨其所應，是善心心所，非一切散皆是掉舉。」由《廣論》所說可知宗喀巴對煩惱等等心所法的無知。因為，由貪所生的散亂隨煩惱還是散亂而非掉舉，況且《集論》也說散亂是貪、瞋、癡所攝，而不是宗喀巴所妄想的將貪排除在外說「貪分所攝的散亂為掉舉」；再者，就算真的會因為「善緣」而生散亂，那也還是煩惱心所法而不是善心所法，怎能妄說「於善緣流散隨其所應，是善心心所」！宗喀巴不知有掉舉總隨惡作，有惡作必有掉舉，故此二合說為一蓋之理；而且悔較之於掉更能障止。然而真修止觀的人，會生掉舉之法並非由世俗貪煩惱所生；由世俗貪煩惱而生掉舉的人，是凡夫人所修的止觀，並不是菩薩所修之止觀，下當廣明。

---

⁸ 《大正藏》冊 12，頁 477，下 2-18。

《瑜伽師地論》卷第 11〈本地分〉說：【復次，於諸靜慮等至障中，略有五蓋，將證彼時，能為障礙。】此五蓋中掉舉與惡作合為一蓋，掉舉是貪煩惱所攝，是二十隨煩惱之一；而惡作是屬於五十一心所法中列為第六類的「不定法」。《大乘百法明門論開宗義記》卷 1 說：【不定四者：一、睡眠，二、惡作，三、尋，四、伺。開曰：此第六位不定四也，於善染等皆不定故，非如觸等定遍心故，非如欲等定遍地故，故此四種立不定名。】四種不定法——睡眠、惡作、尋、伺，論中說：「於善染等皆不定」，「善」者是指十一種善心所，是善性；「染」者是指六種根本煩惱與二十種隨煩惱，則非善性；即此四不定法於善、不善及無記並沒有決定性；以惡作（即悔）為例，譬如追悔過去所作惡事而思圖改過，悔即屬善性，慚愧等善心所相應故；若追悔過去所作善事而生貪瞋等煩惱時，譬如有人布施後生悔，悔即屬惡不善性；追悔過去所作非善非惡事，悔即屬非惡不善性，雖非惡法仍有無記異熟法導致繼續流轉生死故；是故，因造惡之悔產生的掉，不全是貪分所攝，宗喀巴對此是沒有正確理解的。又說「非如觸等定遍心故」，四不定法又不同於觸、作意、受、想、思等五遍行心所法，八識心王一定能與五遍行心所法全部相應，四不定法只能與意識相應故。又說「非如欲等定遍地故」，四不定法又不同於欲、勝解、念、定、慧等五別境心所法，一定能遍三界九地，四不定法只能在欲界才全有故，不遍色、無色界；色、無色界中人不會悔，亦無有眠（色界天人無需睡眠法，其

色身內無臟腑，無受用搏食，唯禪悅爲食，已離睡眠蓋。)但尋與伺二法雖不遍色界、無色界，此唯是方便說；所謂無尋無伺是指對五塵不起心動念、不思察覺分別，但於無尋無伺中，仍有意識緣於定境法塵之了知相，非無知、無分別。故尋與伺二法於色界中亦有非無，唯是定境法塵中之尋伺，故稱初禪地爲有覺有觀，又稱有尋有伺；二禪等至位以上稱爲無覺無觀，又稱無尋無伺。因此，將「悔、眠、尋、伺」等四法立爲不定法，而此四不定法皆與奢摩他及毘鉢舍那有關，學者不能不知，更不可盲從宗喀巴誤會佛法後所曲解猜測的妄說。

以上是依據正法而說的，但宗喀巴在《廣論》這段文字中所說：「問：由餘煩惱從所緣境令心流散，及於所餘善緣流散是否掉舉？答：掉是貪分，由餘煩惱流散非掉，是二十隨煩惱中散亂心所。於善緣流散隨其所應，是善心心所，非一切散皆是掉舉。」意思是：「問：由於其他的煩惱從所緣的境界令心流散，以及對於其他的善緣所產生的流散是否是掉舉？答：掉舉的意思是指貪求射精快樂的部分，若是由其餘爲了引生最強烈、最長久樂觸而產生的煩惱，只是流散而不是掉舉，是二十隨煩惱中的散亂心所。於樂空雙運的善緣上面流散只是隨其所應，屬於善心心所，並非一切流散皆是掉舉。」這才是宗喀巴這段語意的真正意思，老實學佛的人若只從他的文字表義上面來論辯他的止觀說法正訛，便無法搔到他的癢處。宗喀巴認爲凡是爲了引生樂空雙運中的最強烈覺受、最長久樂觸而產生的心境流散，都不屬於掉舉，因爲這是善心

與善心所，不該認定為惡心所，就不該定義為掉舉。可見宗喀巴對這些法是完全不瞭解的，或者雖有瞭解，但為了宣揚雙身法是佛法的立場，不得不如此解釋。

接著，再來說昏沉。《廣論》367 頁說：「沉沒有二，謂善與無記。昏是不善或有覆無記，唯是癡分。」宗喀巴把昏沉分為二法切割開來，而說昏是不善或有覆無記，沉是善與無記。然而，此說並無經論根據。事實上藏經中有根本論之稱的《瑜伽師地論》卷第 11〈本地分〉中說：

昏沉者，謂或因毀壞淨尸羅等隨一善行，不守根門，食不知量，不勤精進，減省睡眠，不正知住而有所作；於所修斷，不勤加行，隨順生起一切煩惱，身心昏昧，無堪任性。⁹

論中聖 彌勒菩薩說，昏沉是指破清淨戒等毀壞任一善行，乃因不守根門、食不知量，不勤行精進等等，不能正知正住，於所應修斷之煩惱，不勤修加行而隨順一切煩惱的生起，身無堪任於身心自在性，導致身心昏昧。所以昏與沉都是隨煩惱的癡分所攝，都是不善性，不應拆解。是故昏與沉應合說為一句。再舉《成唯識論》證明昏沈乃為一法，卷 6：【云何昏沈？令心於境，無堪任為性；能障輕安、毘鉢舍那為業。】如前根本論中所說，依種種原因，導致意識心於所緣境不能堪任，為昏沈的體性；昏沈能障礙輕安及觀為業用，也就是修止

⁹ 《大正藏》冊 30，頁 329，中 18-21。

時不易成就。故昏沈皆是不善性，非如宗喀巴所言沉是善與無記，昏是不善與有覆無記。宗喀巴根本不懂得何謂有覆無記的第七識意根，云何有覆又無記！第七識意根因不與別境欲、勝解、念、定心所相應，唯具極少分的慧，故於六塵境是極昧略的，說為無記；有覆之意是指其無始劫來恆共與四大煩惱——我見、我愛、我慢、我癡相應。然昏沉是指意識心時時處於昧闇狀態，不同於睡眠，可說為愚癡故，於諸法都無堪任，是大隨煩惱之一。

又沉者不能解說為睡眠，而此處所說心所法中的睡眠，也不是指眠熟無夢之睡眠；無夢之睡眠是意識已經斷滅了，此時只有意根對法塵起作用，其餘六識相應的一切法都不起作用。《大乘百法明門論》中說睡眠是不定法，如同前說不定法於善、惡、無記沒有決定性，只有意識與之相應，而且睡眠這個法只有在欲界中才有。《成唯識論》卷 7 說：

眠謂睡眠，令身不自在，昧略為性，障觀為業。謂睡眠位，身不自在，心極闇劣，一門轉故，昧簡在定，略別寤時。令顯睡眠非無體用，有無心位假立此名，如餘蓋纏，心相應故。¹⁰

論中所說「一門轉」的意思是：當意識於睡眠位時只緣內門（法塵）一門，有別於清醒位（寤時）六識可緣內塵多門。「昧簡在定」，「簡」是區別、說明，「昧簡在定」的意思是：在

---

¹⁰ 《大正藏》冊 31，頁 35，下 14-18。

區別或說明睡眠位之意識所住的暗昧境界，不同於安住在定中意識的止觀境界。「略別寤時」，「寤」是清醒時，「略別寤時」意思是：睡眠之法生起時身心無堪任性，處於昏沈狀態之意識無法如清醒時能緣諸境界而作分別。由此顯示，睡眠一法還是有其體性（唯眠熟時意識才完全斷滅），在昏沈位中還是有意識心在運作，故說「非無體用」，來顯示睡眠之法；另外將眠熟無夢時意識斷滅之無心位，假立為睡眠位以別於其他無心位。由《成唯識論》的開示可知，不定法之睡眠，並不只是只有一般人所認知的有夢時之睡眠，更不是單指意識斷滅時之睡眠；凡是能令身不自在且覺知心極暗略，就稱之為睡眠，例如將眠與將醒之時，此點學者也應知。

聖 彌勒菩薩說昏沉與睡眠合為一蓋，若昏昧至極則睡眠必定生起故。如《瑜伽師地論》卷第 11〈本地分〉說：

睡眠者，謂心極昧略。又順生煩惱，壞斷加行，是昏沉性；心極昧略，是睡眠性；是故此二，合說一蓋。又昏昧無堪任性，名昏沉；昏昧心極略性，名睡眠。由此昏沉生諸煩惱、隨煩惱時，無餘近緣如睡眠者，諸餘煩惱及隨煩惱，或應可生，或應不生，若生昏昧睡眠必定皆起。¹¹

句中所說「昧」為闇昧，「略」為簡略；昏沉一起，昧略即生，於所緣境即刻昏暗不明，故說昏沉與睡眠合為一蓋，能障毘

¹¹ 《大正藏》冊 30，頁 329，中 22-28。

鉢舍那。宗喀巴只知昏沉可障毘鉢舍那，而不知睡眠同樣障毘鉢舍那，乃至認為非煩惱所攝故。宗喀巴不知，但是學者不能不知。

接著《廣論》367頁又說：「諸大經論皆說除遣沉沒，思佛像等諸可欣境及修光明相策舉其心，故心闇境晦及心力低劣，皆應滅除。雙具所緣明顯與策舉之力，唯境明顯及唯心澄清非為完足。掉舉易了，唯沉沒相諸大經論多未明說故難了知，然極重要，以易於彼誤為無過三摩地故，應如修次所說從修驗上細心觀察而求認識。」但是，「思佛像等諸可欣境，及修光明相策舉其心，可除遣沉沒。」此段文句中宗喀巴沒有說明諸大經論所指為何？但聖 彌勒菩薩在根本論《瑜伽師地論》之〈本地分〉中有提到「光明相」的相關文句，卻從未提到「思佛像等諸可欣境，可除遣沉沒。」這應是宗喀巴自己所編造者！或者宗喀巴為了鋪陳後面《密宗道次第廣論》中所強調，密宗行者得要觀想雙身佛像成就，才可行各類譚崔灌頂等雙身法。因此〈本地分〉中只提到光明相，但就其文句內容來說，宗喀巴依舊是錯解聖 彌勒菩薩之文意。

若就宗喀巴此段文字中所說：「掉舉易了，唯沉沒相諸大經論多未明說故難了知，然極重要，以易於彼誤為無過三摩地故，應如修次所說從修驗上細心觀察而求認識。」其隱晦而不為外人所知之真意為：「在雙身法的長時間樂空雙運時，若有貪求射精之樂的掉舉心行時是容易了知的，然而在樂空

雙運時間久了以後易於落入沉沒相的事情，諸大經論多未明說故難了知，然而這件事極重要，因為這時的沈沒境界很容易被樂空雙運者誤認為是沒有過失的三昧境界的緣故，應該如同修行次第所說而從修證體驗上面細心觀察而尋求對其中昏沈境界的認識。」讀者瞭解宗喀巴《菩提道次第廣論》中隱晦而說的止觀密意以後，便容易瞭解他所說止觀、掉散、睡眠等解釋，為何會錯得這麼離譜的原因了，因為他所解釋的止觀、掉散、睡眠等法義，都不是正統佛教中說的這三法的法義，而是在樂空雙運時間維持很久以後應該如何防止昏沈而睡著了，也應該如何防止貪求射精之樂而在心中生起掉散。

然而真正佛法止觀中說的防止昏沈與掉散，意涵與宗喀巴所說截然不同，如《瑜伽師地論》卷 11〈本地分〉說：

問：昏沉睡眠蓋以何為食？答：有黑暗相，及於彼相不正思惟多所修習，以之為食。問：此蓋誰為非食？答：有光明相，及於彼相如理作意多所修習，以為非食。明有三種：一·治暗光明，二·法光明，三·依身光明。治暗光明復有三種：一·在夜分，謂星月等；二·在晝分，謂日光明；三·在俱分，謂火、珠等。法光明者：謂如有一隨其所受、所思、所觸，觀察諸法；或復修習隨念佛等。依身光明者：謂諸有情自然身光。當知初明，治三種暗：一者夜暗，二者雲暗，三者障暗，謂窟宅等。法明能治三種黑暗：由不如實知諸法故，於去來今多生

疑惑；於佛法等亦復如是，此中無明及疑俱名黑暗；又證觀察，能治昏沉睡眠黑暗，以能顯了諸法性故。¹²

聖 彌勒菩薩說，要使昏沉睡眠蓋不增長，則要有光明相，及於光明相如理作意並多修習¹³。譬如，學禪定之人處在黑暗相中修止觀易起昏沉睡眠，而欲除昏沉睡眠則必須以光明相。什麼是光明相？以現象界來說，有夜間的星星、月亮，白晝的太陽，乃至火及明珠（今時則有電燈）等光，能照亮夜間、白晝及窟宅等之黑暗，此是肉眼即能見之光明。另外尚有非肉眼所見的法光明，以菩薩法來說，法光明是指如來藏所顯之光明，以及實證如來藏所產生出來的般若智慧、地上菩薩無生法忍智慧，乃至佛地一切種妙智等智慧，非凡夫所能知見；《瑜伽師地論》說「法光明」能治三種黑暗，已證得法界實相之菩薩，能如實知世間的五蘊十八界諸法及世出世間法如來藏，是菩薩之法光明，能對治無明黑暗；又證悟菩薩如實知前際、中際、後際，是菩薩之法光明，能對治多世以來的疑惑黑暗；又菩薩如實知佛法之解脫道與佛菩提道之修證行門，依之修行能夠成就解脫果乃至成佛，如是種種都是菩薩的法光明。

此外《瑜伽師地論》又說什麼是眾生的「法光明」？謂：所觸、所受、所思，是屬於心所法之遍行，能與八識心王相應，如是能夠觀察諸法，即是一一眾生的法光明。《瑜伽師地

---

¹² 《大正藏》冊 30，頁 330，上 21-中 7。

¹³ 案：能滋養增長昏沉睡眠蓋的法，就是昏沉睡眠蓋的食，修學熏習彼法是為彼食，反之則為非食。

論》又說，眾生能修習「隨念佛等」也是法光明；「隨念佛等」就是隨念三寶及施、戒、天等的功德，就是六念法；心隨於念佛等功德，數數思惟憶念，也能對治昏沉睡眠之黑暗。或是隨念法、僧的功德，或是隨念施、戒、天的功德，都可以專注在這些法上面而對治昏沈睡眠蓋。最後《瑜伽師地論》說的「依身光明」是說諸有情的自然身光，須具天眼功德者才能見到；譬如證悟菩薩身上顯有金光，那是智慧之光明；證得禪定者身上顯有白光，則是禪定光明等等；又眾生各具世俗慧，或悟道者具般若慧，雖然都是智慧光明，然而卻各不相同，這也是依身光明。

又〈本地分〉中所說「隨念佛等」，是隨念佛、法、僧、施、戒、天等諸功德而有之法光明，非如宗喀巴所說「思佛像等可欣境及修光明相策舉其心，故心闇境晦及心力低劣，皆應減除。」宗喀巴認為思惟有形相的佛像等令人欣樂的美好境界就可對治昏沉黑暗；這是宗喀巴的虛妄想，思惟有形相的佛像，或畫或鑄或雕等等，或回憶過去的可欣境，乃至思惟密宗的雙身像等，這些都是與貪相應的妄念，都是境界貪的虛妄想，反而更易生起沉掉，此由《密宗道次第廣論》所說的第四喜大樂不離沉掉而必須廣設方便對治，即可證實之。

關於光明相，假藏傳佛教——密宗黃教的祖師宗喀巴還另有解釋，例如他在《密宗道次第廣論》卷3說：

此當如勝菩提論師所說，從月及咒放種種光，光芒皆有所修天像，遍虛空界，化爲大供養雲，供養一切諸

佛。又從所化大雲降甘露雨，息滅地獄火焰令彼安樂天。像光明次皆收回入，於自心月輪。修成爾時本尊，而起與自不異之慢，是為色天。滅地獄苦是例，亦可息滅餘有情苦。

宗喀巴說：從觀想出來的月輪及持咒進而觀想都各能放光，再觀想光中有觀想出來的天身形像廣大遍滿虛空界，由這個天身形像變化出大供養雲來供養雙身像的諸佛。再從觀想出來的大供養雲中降下甘露雨，甘露雨可熄地獄火，地獄火熄成安樂天，天像回收光回到自心月輪，自成本尊，再於本尊生起「佛慢」¹⁴，慢生起時即成為色界天。上述假藏傳佛教——密宗的觀想過程全都是荒誕無比的虛妄想，若如此妄想即能成就色界天禪定境界等，則眾生不必每天靜坐辛苦勤修止觀，也不必辛苦修除蓋障（特別是修除男女間的貪欲蓋），更不必談除掉舉與昏沉；因為只要藉由觀想，一切法皆可成就。而如此荒誕不經的假藏傳佛教——密宗四大派之幻想密法，在正法已經明白廣破此邪法的今天，竟然還有人信受不疑、執迷不悟，可見此類人真是愚癡至極，已無可救藥；因為此諸密法都是自己妄想，自以為真；而聽了就信受不作思惟簡擇還努力去觀想修習者，則更是加倍的愚癡，於此邪法中毒已深，難可救拔。再說，假藏傳佛教——密宗四大派的行者觀想（其實應該稱為幻想才對）出來心中的「甘露雨」，若果真能熄滅地獄火，則地獄中必定

---

¹⁴ 佛斷盡一切無明煩惱，因此不可能有「佛慢」，只有凡夫假冒的藏密活佛，才會主張有所謂的「佛慢」。

早已空無苦受眾生，那麼 地藏王菩薩如今還繼續待在地獄作什麼？地獄已空，大願 地藏王菩薩的願已成就，早就該成佛去了。再說觀想之法若能除滅「餘有情苦」，則雪域之地，自有達賴五世王朝以來，爭戰不斷、百姓生離死別且暫不說，光是人民生活貧苦而不能富饒，都由歷代達賴搜刮導致；奇怪的是，既然觀想出來的就是真的，歷代達賴喇嘛只要自己觀想出無量的金銀財寶就真的會擁有，又何必想方設法在百姓身上極盡搜刮之能呢？這要如何自圓其說呢？（待續）

救護佛子向正道—(二十九)

論釋印順說—— 於兩聖一宗之談不能無所疑

游宗明 老師

兩聖即是 龍樹菩薩與無著菩薩，一宗是指歐陽竟無將唯識與中觀判定同屬一宗，「不能無所疑」是釋印順個人的懷疑。釋印順懷疑什麼呢？懷疑 龍樹與無著兩聖所說是不一樣的，怎麼可以說是同屬一家之談？這是釋印順對歐陽竟無老居士的質疑。他在《無諍之辯》中說：

歐陽老以學鳴，願一尋其所學。歐陽老傳：「龍樹、無著，兩聖一宗」。然龍樹學以無自性故緣起，若有自性如毫釐許者，則緣起不成。無著學則若一切法都無自性，則緣起不成；以由自相安立故，亦勝義有。二聖立說之所依，如何可一？龍樹言三世，不離過、未有現在。無著則現在是有，依之假立過未。言世俗，龍樹則心境都無自性，於假名則皆有。無著則依他心有，遍計境無。言勝義，龍樹談但空，則諸法無自性；不但空則現空無礙。無著理智見真非不但，因空所顯異但空。龍樹、無著之學綱，吾不敢言明；聖人之學，亦未敢言達。然於兩聖一宗之談，不能無所疑。¹

¹ 釋印順著，《無諍之辯》，正聞出版社（台北），1992.3 修訂一版，頁 102。

釋印順認為：「龍樹學以無自性故緣起，若有自性如毫釐許者，則緣起不成。無著學則若一切法都無自性，則緣起不成。」所以覺得兩者立宗根本相反，歐陽竟無怎麼可以說「兩聖」同為「一宗」？

釋印順不懂兩聖所說毫無差別，一是中觀、一是唯識，二者皆不離本具自性的第八識如來藏而說，故會有所疑。釋印順說：「以諸法為有這自性的，即是執著諸法自性有的有見，也就是與性空宗對立的有宗。」² 這是說執著「諸法有自性」和執著「諸法無自性」的互相對立；從表面看來釋印順還真振振有詞，自以為有理。其實是他不懂。如果釋印順是對的，也就是說如果兩者是互相對立、水火不容的，那歐陽老居士就說錯了。如果釋印順的說法是正確的，那表示佛法還不完整，還有諍論，那就要請問釋印順：「到底兩聖哪一個對，哪一個不對？」若只有一方對，則另一方就不能稱為聖者了。然兩聖一宗至今猶是，地位不會動搖，可見此中有釋印順所不知的法義值得我們來探討。

釋印順在《中觀論頌講記》中說：

凡是存在的，無一不是緣生的。所以說：「未曾有一法，不從因緣生」。凡是從因緣生的，無一不是空無自性的。實有的緣生法，決定沒有的。所以說：「是故一切法，無不是空者」。³

---

² 釋印順講述，演培記錄，《中觀論頌講記》，正聞出版社（台北），1992.1 修訂一版，頁 465。

³ 同上註，頁 471。

釋印順雖堅執一切法無不是空者，又怕眾生因執「一切法空」而落入惡取空，故又云：

《般若經》的中心思想，在悟一切法無自性空，離種種妄執。但不得性空的實義者，信戒無基，妄想取一空，以為一切都可不必要了。不知佛說性空，重在離執悟入，即離不了三學；假使忽略戒行，定慧而說空，決是「惡取空者」。從體悟說：性空離相，不是離開了緣起法，要能從日常生活中去體驗。所以，穿衣、吃飯、來往、安坐，無不是正觀性空的道場！佛將開示般若的真空，所以特先在衣食住行的日常生活中，表達出性空即緣起，緣起即性空的中道。⁴

「自性」是專門術語，指法體、法性、本體，或譯自體，含有自己有、自己成的意義，實在的本體、本源等⁵。

---

⁴ 釋印順講述，演培·續明記錄，《般若經講記》，正聞出版社（台北），1992.3 修訂一版，頁 25。

⁵ 《中觀今論》：「緣起是無自性的，甚麼是自性呢？自性 (svabhāva) 是專門術語，如《壹輸盧迦論》說：『凡諸法體、性、法、物、事、有，名異義同。是故或言體，或言性，或言法，或言有，或言物，莫不皆是有之差別。正音云私婆婆，或譯為自體（的）體，或譯為無法有法（的法），或譯為無自性（的）性』。所舉的名字雖很多，而意義是同一的。所謂體、性、法、物、事，皆即是『有』的別名。但它又說：梵語的私婆婆，或譯為體、法、性。依梵語說：婆婆 (bhāva) 即是『有』。此字，什公每譯為法，也或譯為物。《般若燈論》也有譯作體的。『有』前加 sva，即私婆婆，即自性的原語。或譯自體，含有自己有、自己成的意義，是自己規定自己的。凡是法，即有其特殊的形態與作用，其所以有此形態與作用，依自性說，即是自己

「緣起」是指因緣和合而有，因緣散壞而滅，緣生緣滅的萬法，無不壞之永恆體性，故說緣起無自性，緣起不成。釋印順說自性是實在的本體，而他否認實有自性的法體存在，說一切法都是緣起，要從緣起當中去觀性空，而說性空即緣起，緣起即是性空的中道。他不知法體自性與緣起性空是同時存在而和合運作的，有情眾生若無能生萬法的各自的自性存在，就不可能會有蘊處界等諸法出生；一定是有能生萬法的自性存在，才能由此法藉緣而生起諸法，才能說是真正的緣起法。若無這個自性存在而藉種種諸緣來生起諸法，那麼緣起諸法可就是無因唯緣而生起的了，那麼釋印順弘揚中觀時，他究竟記不記得 龍樹說過的「諸法不自生，亦不從他生，不共不無因」的中論偈？當他否定有情各自都有的能生諸法的自性存在而單獨推崇緣起法時，正是 龍樹《中論》裡所破斥的外道所說「諸法從他生，共生無因生」，然而釋印順顯然不懂這個道理，自己墮入其中竟還沒有發覺。他否定自性、推崇緣起，而說「自性與緣起是不容並存的」，這已使他完全落在現象界諸法中，說的都是一派戲論的胡言胡

如此的。此自性的另一特性 (prakṛti)，什公譯為性，意義為本源的性質，即本質或原質。所以，自性是自己如此的，也是本來的性質如此的。如哲學上所說的實在、本體、本元等，皆與此自性的含義相合。」(釋印順著，正聞出版社(新竹)，2000.10 新版一刷，頁 64-65。)《中觀今論》：「要明瞭『自性』一語的意義，請聽薩婆多部所說。如《大毘婆沙論》卷 1 說：『如說自性，我、物、自體、相、分、本性，應知亦爾』。薩婆多部的學者，把自性、我、物、自體、相、分、本性看成同一意義」(同前出處，頁 65。)

語。釋印順有這種不合邏輯的錯誤想法，難怪他爲了推廣緣起性空之法就要努力把法體本具的自性消滅掉，也難怪他自始至終不承認有法性本體的存在。釋印順說：

若依中觀的看法，自性與緣起，是不容並存的。有自性即不是緣起的，緣起的就不能說是自性有的。因爲，若法要由眾緣和合而現起，即依眾緣而存在與生起；承認由眾緣現起，即等於承認是作法。「作」，就是「所作性故」的作，有新新非故的意義。若主張有自性的，即不能是所作。因爲自性有即自有的，自成的，自己規定著自己的，這如何可說是作法？緣起是所作的，待它的；自性是非作的，不待它的。二者是徹底相反的，說自性有而又說緣起，可說根本不通。佛說無常，即顯示緣起是作法，否定了自性的非作性；凡是緣起即是和合的，如補特伽羅是依待五蘊等而假立的，所以佛說諸法無我，即否定了自性的不待它性。無常無我的緣起論，即說明了諸法的無自性。⁶

釋印順在此爲自性與緣起作一個定義，他說——有自性即不是緣起的；反之，緣起的就不能說有自性的。自性有即自有的，自成的；緣起是所作的，待它的；自性是非作的，不待它的。二者是徹底相反的，說自性有而又說緣起，可說根本不通，所以自性與緣起是不能並存的。這就是釋印順自認爲「擲地有聲、無人可以破之」的說法。如果這種說法可以成

---

⁶ 釋印順著，《中觀今論》，正聞出版社（新竹），2000.10 新版一刷，頁 68-69。

立，那學佛還真是頭痛傷腦筋的事，因為 龍樹與無著兩位聖者看來只有一位是聖者了，學人便只能選其一了。

釋印順的盲點在於不知道自性與緣起的真實義。真懂緣起的人一定不敢否定實有自性的法體。《六祖壇經》說：「何期自性能生萬法！」，什麼樣的法具有自性而能生萬法？就是具本來性、自性性、清淨性、涅槃性的第八識如來藏，一切萬法都是如來藏藉緣而生起，如此才能稱為真正的緣起法，這才是緣起的真實意涵。若無自性，就不可能藉緣來生起諸法。自性雖然能生萬法，但也必須藉助於諸緣才能出生諸法，不能全部從自己直接出生；自性既然能生萬法，為何自性與緣起是不容並存的？這就像愚人主張美麗的畫與畫布是不容並存的一樣荒謬，沒有畫布就沒有畫可說，自然是應該並存的。當然你可以畫在樹葉上或石頭上，但樹葉和石頭還是你的畫布；換言之，如來藏有能生萬法的自性，這個如來藏又名為空性，能生諸法的自性即是如來藏的自性，有此能生萬法才有緣起諸法，緣起諸法雖然都無自性，但不能離開如來藏而獨自出生及存在，因此緣起諸法必是與如來藏的自性同時存在而不悖的，所以不可以說「自性與緣起是不容並存的」。

釋印順認為「無自性」不是什麼都沒有，「無自性而有緣起法」這是他的宗旨，因此他在《中觀今論》中說：「大乘根本中觀宗等，從空相應的緣起義，了知一切法都是無自性的，無自性不是什麼都沒有，無自性而緣起法還是可以建立的。⁷」

---

⁷ 同上註，頁 262。

若說「無自性不是什麼都沒有，無自性而緣起法還是可以建立的。」這種自相矛盾不知所云的說法在釋印順的書中處處可見，以此來籠罩人。釋印順自己也知道「無」中生有這種說法難以成立，明明緣起諸法確是無自性的才對；因為有自性的法應該是可以不與萬法為侶而獨存的；否則就變成「諸法有自性」，那豈不是砸自己的腳？所以他才會說「此自性應該是獨存的」⁸ 這一點倒是被他猜中了，只可惜他心不得決定，被六識論等邪見無明所籠罩，因此他根本不懂他自己為何會猜對，也不知道自己錯在哪裡，因此他說：

一切從因緣生的，無論是前後關係的因緣生，或同時關係的因「緣生」，就可知諸法是「無性」的。無性，就是無自性。自性，這一名詞，有自有自成的意義。實在的，應該是不依他而自有的，也應該獨存的。⁹

釋印順是很聰明的，書看多了也會知道，天地間的道理——「假必依實」，也就是一切法不可能無中生有，不可能莫名其妙憑空冒出個緣起法出來，因此他說：

經部與瑜伽論者，稟承那「假必依實」的天經地義，所以不能說一切無自性空而必須說「自性有」的，假有的可空而自性有的不可空。《解深密經》也這樣說：「云何諸法遍計所執相？謂一切名假安立（假名），自性差別

---

⁸ 《中觀論頌講記》：「凡是自性有的，推究到本源，必是實有、獨存、常住的。」（釋印順講述，演培記錄，正聞出版社（台北），1992.1 修訂一版，頁 456。）

⁹ 釋印順著，《成佛之道》，正聞出版社（新竹），1999.6 修訂一版，頁 340。

乃至爲令隨起言說。云何諸法依他起相？謂一切法緣生自性」。在論到有自性與無自性時，即說：「此由假名安立爲相，非由自相安立爲相，是故說名相無自性性」。這分爲假名安立與自相——即自性安立：假名安立的，無自性、空；自相安立的，即是有自性了。追求事物中的根元，看作實在的，依此而成立世出世一切，都是「自性」論者。¹⁰

「假必依實」是說緣生法的蘊處界等法必須依實有法才能生起及存在，緣起法則是在顯示真實法藉緣生起蘊處界等法的過程；所以緣起法（假）必依於自性有（實）的如來藏而存在，不可能緣起法是獨自出生、獨自存在的。此自性有（如來藏）是本來就有，法爾如是，不是修行後才有，這一點很難令釋印順相信理解與接受。

釋印順雖然批評自性有，但也認爲不能用自性空來破緣起諸法，而緣起法顯示出來各種緣生法又不能說不空，否則他的緣起法論述就不能成立了。因此他說：

稱等也這樣說：如說空，唯爲尋求自性，不能說自性空而可以破緣起諸法，但緣起法不能說不空。緣起即是無自性的緣起，所以也即是空。若說性空爲空，而緣起不空，即是未能了解不生不滅等的深義。所以八不的緣起，可簡括的說：以勝義自性空爲根本，即以第一義而說八不；勝義不離世俗一切法，即一切法而顯，所以通

---

¹⁰ 釋印順著，《中觀今論》，正聞出版社（新竹），2000.10 新版一刷，頁 67。

達真俗皆是不生不滅的，這才是八不的究竟圓滿義。¹¹

釋印順知道「以第一義而說八不」，卻不知道這個八不的第一義其實就是勝義自性——離言自性；此勝義自性不是因緣所生之法，不是蘊處界之法，是不與萬法為侶而能獨存，卻也是能生萬法而與萬法同存的第八識如來藏；只因釋印順否認第七識、第八識¹²而去相信喇嘛教（假藏傳佛教）的六識論，因此他不承認具有八不中道的如來藏，而把形容如來藏中道性的「八不」拿來說八不就是緣起法，可是緣起法豈能離第八識如來藏獨存？又豈能永遠處於中道？阿羅漢入無餘涅槃時就只餘本際如來藏獨存，而不是緣起法獨存，緣起法所說明的緣生法五蘊六入十二處十八界都已經被阿羅漢滅盡了才能入無餘涅槃，所以緣起法就不可能獨存。

六祖說如來藏有其自性，能生萬法，所以稱為自性；自性即是法性，即是諸法之本體；本體對凡夫來說雖然是一種思想、想像，凡夫外道因為無法親證而只能想像就成為玄學；但等到證悟時就知道這是真實法義，不是想像中的思想，是可以親證而檢驗的。釋印順佛經看多了，多少也會知道不能沒有本體的思想，但遺憾的是他讀不懂經典的意思，因此他說「一切法是以無自性為自性」：

---

¹¹ 同上註，頁 97。

¹² 《佛法概論》：「佛教後期，發展為七識說，八識說，九識說。佛的區別識類，本以六根為主要根據，唯有眼等六根，那裡會有七識、八識？」（釋印順著，正聞出版社（新竹），2004.4 新版二刷，頁 109。）

諸法，指一切法。空相作空性解。性與相，佛典裡沒有嚴格的分別，如實相、實性，譯者常是互用的。空相——空性，即一切法的本性、自性，一切法是以無自性為自性，自性即是無自性的。¹³

釋印順對佛法名相糾結不清，對名相定義的解釋錯誤得很嚴重，自己胡亂解釋，使得讀他的書之人，根本不知道佛法的真實義在哪裡？他把空相當作空性解釋，把無自性當作有自性，這個錯誤何止十萬八千里？

「一切法的本性」即是法性，法性者即是自性，自性即是真如菩提心之體性，也就是有其自性能生萬法的第八識如來藏，六祖說「何期自性能生萬法」，此「自性」即是指如來藏，是有能生萬法之自性的，而非萬法自身有自性；若是釋印順說的無自性，那就是什麼功能都沒有，怎能說是有自性？既是有自性存在，怎能說這個自性就是無自性？釋印順應是讀佛經時腦袋轉不過來而變成「經呆子」了，才會胡言亂語。至於空相則是在說六根、六塵、六識十八界及輾轉出生的萬法都是緣生法，由這些緣生法來顯示緣起性空的道理；證悟者都可以現前觀察到第八識的所在以及如何出生諸法，也可以觀察如來藏以自己的自性如何與蘊處界和合運作而顯現出的中道性。如來藏所出生的蘊處界萬法才叫空相，空性（法性）與空相是絕對不相同的；空性能生空相，空相不離空性，二者是不一不異的。

---

¹³ 釋印順講述，演培·續明記錄，《般若經講記》，正聞出版社（台北），1992.3 修訂一版，頁 184。

空相乃是依他而起的緣生法，不能自生，是如來藏藉緣而生起的法，是無自性的；如來藏才有自性，祂所出生的蘊處界等緣生法，以及藉由這些緣生法而顯示的緣起法及種種萬法都是無自性的，都是空相的，怎麼可以說「自性即是無自性的」？如來藏若無自性則不能出生緣起法，故自性不是無自性的。空性即如來藏法性，空相是如來藏所出生的蘊處界法相，空性不是空相，釋印順把「空相作空性解」是顛倒錯誤的。

這當中的道理，其實 平實導師早就說明得很清楚了，於《平實書箋》云：

法性者真如菩提心之體性也，猶如《維摩詰經、如來藏經、楞嚴經》等所說真心體性，謂離見聞覺知、本性清淨、遠離人我而能隨緣應物之菩提本心體性，是名法性。¹⁴

又於《大乘無我觀》云：

在二乘法中，只要有親證解脫道的善知識指導，幾乎是每一個人都可以藉意識的思惟，在身、口、意當中，去體證、去現觀十八界法虛妄，因此而斷除我們對這個五蘊、十二處、十八界的空相的誤計，不會將蘊處界法中的某一法——譬如離念靈知心——誤認為實有；可是大乘法卻不是只有講二乘法的蘊處界的空相，除了二乘所講的「空相」以外，也講「空性」。空性就是我們大家都有的真如正理的本體：我個人有這個理體，

---

¹⁴ 平實導師著，《平實書箋》，佛教正覺同修會，2006，頁 76。

你身上也有你的真如本性，這個叫做「空性」。大乘佛法的困難，就在於這個空性的觸證非常困難，這個空性真如的觸證，也就是禪宗講的明心——開悟。¹⁵

佛法的法義是極其嚴謹而甚深微妙的，空性心體的實證是極其困難的，沒有實證之人靠意識思惟想像是怎麼想都想不通的，所以就會有如釋印順所說的「空相即是空性」的誤謬產生。如果空相即是空性，則整個佛法的妙義都不見了，問題不可謂不嚴重！

簡單地分辨：空相即是緣起所生諸法——緣生法，此皆無自性，都是空相；空性即是如來藏心本體具有能生諸法的自性，空性就是真如正理的本體。

若說「緣起性空的法性是如實存在的」，則是因為有如來藏的法性如實存在才有緣起性空法的如實存在。因此有自性的法性與無自性的法相是同時並行存在的，諸法緣起性空無自性，如來藏能出生緣起法而說祂有自性，兩者當然並存，不相違背；從法性說有自性，從法相說無自性，所以 龍樹與無著兩位菩薩所說都對，互不相違，二者都是聖者而非凡夫，也同樣都宗本於一個實相心如來藏：無著依如來藏能生萬法的自性而說中道，龍樹依如來藏在萬法中運作時不墮二邊而說中道，從來都無矛盾或衝突，本來是一家而非兩派；只有釋印順自己不懂而誤解才會心裡有所疑，其實兩聖一宗之說是無可動搖的。從這個正知見來讀 龍樹菩薩的《中觀論頌》：

---

¹⁵ 平實導師著，《大乘無我觀》，佛教正覺同修會，2009，頁 8。

諸法不自生 亦不從他生 不共不無因 是故知無生
如諸法自性 不在於緣中 以無自性故 他性亦復無

現象界中的一切諸法都不是自己能出生自己，也不是諸法之中的甲法能出生乙法，也不是甲法合乙法就能共同出生丙法，也不能沒有能出生萬法的第一因而有萬法的出生。此「因」不在因緣法的蘊處界中，因為蘊處界的法都無自性，萬法都是從第一因如來藏中出生。但此第一因不是外道所說的第一因，外道「第一因」都是意識所想像的，乃是第六識妄心的思惟，不同於如來藏第八識真心是真實存在永不壞滅。釋印順所說的緣起法，是只要父精母血及四大就能出生蘊處界，成為諸法共生蘊處界，違背 龍樹所說的「諸法不共生」的訓示；釋印順又認為只要有各種助緣就能出生蘊處界，否定能生諸法的根本因，又違背 龍樹說的「諸法不無因生」的訓示。《華嚴經》云：「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」此中所謂「心」即是第八識，而非第六意識心。意識是因緣所生之法並無自性，了知意識是虛妄的才能斷我見。意識既然是虛妄的，則「一切唯心造」的「心」，當然不可能是意識心，是能出生諸法的如來藏心。

至於 無著菩薩所說「若一切法都無自性，則緣起不成。」並非釋印順所說的「無自性不是什麼都沒有，無自性而緣起法還是可以建立的。」而是從世俗諦來講，金有金性，鐵有鐵性；從現代物理學來講，九十六種元素就有九十六種法性，四大極微亦各有其法性，方便稱為自性；若沒有這些自性，一切因緣所生諸法的功能則不能成立，但此方便而說的自性並不

是如來藏能生萬法之自性，不可混爲一談。

學佛最重要的是不要執著見聞覺知爲真實我的自性，釋印順雖然知道而說：

佛說此十二處，主要的顯示空無自性。從根境和合而起識，根與境都是緣生無自性，無不皆空。常人於見色聞聲等作用，以爲因我們內身有此見等的實體——我。這是不對的，如必有此見等實體，不從因緣，那應該常能見色等，不必因緣了。在不見境的時候，此見在內，應見自己，而實則不是這樣的。見色聞聲等作用，必要在能取的根與所取境和合而後起，可見執見聞覺知爲我，極爲錯誤，而應知眼等空無我了。¹⁶

但六識論的釋印順跟喇嘛教（假藏傳佛教）一樣，執著意識是不滅的，以爲意識再細分、極細分，即到下一世去，這正是他所說「執見聞覺知爲我，極爲錯誤」的人，自語相違之嚴重不可言喻。既知道「從根境和合而起識，根與境都是緣生無自性，無不皆空。」爲何又主張意識不空？佛法講緣生無自性，無不皆空，就是要破執意識爲真實、不空、眞常實體之人；但釋印順卻搞錯了方向，用破意識的法，拿來破如來藏；用形容如來藏不生不滅的語言文字，拿來形容緣起法，牛頭逗馬嘴而說：

其實，涅槃即諸法實相，不是離一切法的生滅，另有這

---

¹⁶ 釋印順講述，演培·續明記錄，《般若經講記》，正聞出版社（台北），1992.3 修訂一版，頁 190-191。

真常不變的實體。不過常人不見諸法實相，佛才對虛說實；說生滅應捨，涅槃應求。如從緣起而悟解空性，那就無自性的緣起生滅的當體，本來即是不生不滅的。體達此無自性生滅的空性，也就是實證不生滅的涅槃了。何曾別有涅槃可得？涅槃是不生滅的，寂靜離戲論的，一切學者都能信受；但大抵以為離一切法而別有。所以，現在說：「無生亦無滅，寂滅如涅槃」。寂滅是生滅動亂的反面。不要以為涅槃如此，一切生滅法不如此；佛法是即俗而真的，即一切法而洞見他的真相，一切法即是寂滅如涅槃的。這裡說如涅槃，是以一般小乘學者同許的涅槃，以喻說實相的。依性空者的正見，諸法實相寂滅即涅槃，不止於「如」呢！¹⁷

釋印順想要解釋「無自性的緣起生滅的當體，本來即是不生不滅的。」自己「誤」解空性而胡說「悟」解空性，自露馬腳。所謂「緣起生滅」既然有生滅，就不能說它不生不滅；不生不滅就是不曾有過生滅的本來無生。釋印順說「緣起生滅的當體，本來即是不生不滅的。」他應該舉出什麼是緣起生滅的當體？而證明它是不生不滅的。「緣起生滅的當體」就是緣起生滅，如果有個不生不滅的「當體」，則此「當體」就可以破「緣起生滅」，表示「緣起生滅」這個法不能包括「當體」，因為「當體」不是緣起生滅，「當體」是不生不滅的。釋印順

---

¹⁷ 釋印順講述，演培記錄，《中觀論頌講記》，正聞出版社（台北），1992.1 修訂一版，頁 336-337。

這樣說法，叫作自立宗，自破宗。釋印順如果心地老實，不是想把佛法滅了而崇奉密宗喇嘛教，則他佛經看這麼多，應該知道若沒有「當體」的不生不滅是不可能有緣起法出生的；他只要回歸佛教的八識論，了知當體即是第八識如來藏，則他在思想上的問題就解決了，剩下的就只是能證或不能證的問題，他將會成為具有正知正見的凡夫僧，一定不會像現在這樣犯下謗佛、壞法、破僧的大惡業。這就是說世間法不可能憑空而有，一定是「假必依實」，這個「實」就是如來藏當體，因有此「實」，故說佛法是真實法，不是虛妄的生滅法，然後才能有緣起性空的法可以觀察、實證。茲舉 平實導師《楞伽經詳解》云：

一切法皆是生滅法，然於大乘賢聖觀之：一切法既皆從自心如來出生顯現，則一切法之生滅皆是於自心如來中生滅，生已滅已，其實皆不離自心如來，而自心如來之體未曾有生有滅，故令一切法於自心如來體上幻生幻滅；如是依無生法忍而觀之，其實一切法本皆不生，故亦無滅。¹⁸

可見不能離開第八識如來藏而說緣起是不生不滅的，有自性的如來藏出生了緣生法而顯示出緣起法，而因緣和合的萬法都是無自性的，所以有自性的如來藏與無自性的緣起萬法是同時存在而不對立或互相矛盾的。因此說 龍樹菩薩與無著菩薩兩聖一宗是正確而不必疑惑的。（待續）

---

¹⁸ 平實導師著，《楞伽經詳解》第八輯，正智出版社，263 頁。

假鋒虛焰金剛乘

—解析《般若鋒兮金剛焰》的邪說

—釋正安法師—

(連載五)

索徒等喇嘛教徒此類言論，實際等同於「主張一念不生時即是成佛」的六識論常見者，落於外道惡見斷常二見之中。當年錯悟的臥輪禪師亦宣說「對境心不起」同類惡見，已遭六祖惠能破斥。誠如 克勤祖師所云：「若向腳跟下，**一念不生全體顯露，則淨裸裸、活鱗鱗。**」¹ 祖師的意思，並不是說意識一念不生時，即是空性真心的顯見，而是說當意識練到一念不生時（編案：其實是淨念相繼），在這個參禪的關頭時節，福德因緣成熟的學人，便能夠在一念相應之下，證得那個本來就一念不生而非修行後才一念不生的第八識真如，是現觀與五蘊自己相隨自在的真如心第八識；一見之時即是全見，全體顯露而不是只見牛尾才見牛後腿那樣一分分逐漸看見全體，所以一見之下更無拖泥帶水，當下現證全體真心淨裸裸、活鱗鱗，是第

---

¹ 《大正藏》冊 47，《圓悟佛果禪師語錄》卷 6，頁 738，中 13-14。

八識真如心本來就沒有任何貪瞋而自性清淨、不假修行，也是時時刻刻運行不斷而「活鱗鱗」的，不是想像之法，所以才一見之下就看見第八識真如心的本來自性清淨萬德莊嚴，這不是落在意識境界中可以思惟而知或模仿得來的。

所以，祖師說：「儻或思量擬議即沒交涉，所以道一念不生前後際斷即名為佛。」² 倘能於意識一念不生時，意識前際斷時，一念相應，得證本來自性佛真如心，即名為佛，成為相似即佛位，仍未到分證即佛位，亦非究竟即佛位的圓滿佛位；「若也涉思量，作計校分能所作知解，則千里萬里。祖師門下直教見須實見、悟須實悟、證須實證。」³「十方同聚會，箇箇學無為，此是選佛場，心空及第歸。大丈夫俱決烈志氣，慷慨英靈，踏破化城直截承當。外不見有一切境界，內不見有自己，上不見有諸聖，下不見有凡愚。淨裸裸赤灑灑，一念不生桶底別脫」⁴；當意識一念不生時，心地細膩而易於參禪了，一念相應時得證實相本來面目，一時得見實相法界真如心，十八界相滅，桶底別脫，於是祖師繼續說：「豈不是心空，到箇裏還容棒喝麼？還容玄妙理性麼？還容彼我是非麼？」⁵「但能上無攀仰下絕己躬，外不見大地山河，內不立聞見覺知，直下擺脫情識，一念不生，證本地風光，見本來面目。」⁶ 是

---

² 同上註，卷 13，頁 774，下 7-8。

³ 同上註，下 8-11。

⁴ 同上註，卷 8，頁 749，上 3-7。

⁵ 同上註，上 7-9。

⁶ 同上註，卷 9，頁 751，下 17-20。

故，祖師言：「**要會麼？直是一念不生方有少分相應**，所以先師道：直須是命根斷始得。」⁷ 這是離見聞覺知的第八識真如境界，所以說「外不見大地山河，內不立聞見覺知。」不落入意識情解之中，也是永遠一念不生而不是有時起念、有時離念的意識境界，所以說「**直下擺脫情識，一念不生。**」這不是索徒等喇嘛們所墮意識見聞覺知始終都不離六塵的凡夫境界所能猜測臆想的。

大慧祖師亦云：「顛倒有三：自言爲知解所障是一，自言未悟甘作迷人是一，更在迷中將心待悟是一。只這三顛倒，便是生死根本。**直須一念不生顛倒心絕**，方知無迷可破、無悟可待、無知解可障。如人飲水冷煖自知。久久自然不作這般見解也。**但就能知知解底心上看，還障得也無？能知知解底心上，還有如許多般也無？**從上大智慧之士，莫不皆以知解爲儔侶、以知解爲方便，於知解上行平等慈、於知解上作諸佛事，如龍得水，似虎靠山，終不以此爲惱。只爲他識得知解起處。既識得起處，即此知解。」⁸ 以此知解的意識，識得自身知解起處「便是解脫之場、便是出生死處。既是解脫之場、出生死處，則知底解底當體寂滅。」真心第八識本自不生不滅，是故「知底解底既寂滅，能知知解者不可不寂滅。」意識因爲轉依第八識真如的境界，故亦當體寂滅無生，才是真正的實證空性。但這樣實證的過程中，都得依賴意識熏

---

⁷ 同上註，卷 12，頁 769，中 24-26。

⁸ 《大正藏》冊 47，《大慧普覺禪師語錄》卷 26，頁 921，上 23-中 5。

習正知正見及事先修學參禪的基本定力作為因緣，才能得證；若無意識修學參究者，終究沒有實證之一天。索徒等喇嘛教徒們顯然不知以上的參禪知見，妄說意識分別心乃是證悟的障礙，在如此嚴重缺乏正知正見的情況下，說他們能懂空性，豈非大笑話？豈非大妄語？故知，索徒等喇嘛教徒們真是不信佛語、不懂佛法、不證佛法、不信教言的妄說佛法者。索徒等喇嘛教徒妄說佛法，破壞佛法，罪過！罪過！

又，喇嘛教徒們之種種言論，落於意識貪愛境界，龍樹菩薩於《大智度論》卷 18 破斥其說：

問曰：「汝言外道觀空，觀空則捨一切法，云何言不捨一切法故，無有實智慧？」

答曰：「外道雖觀空而取空相；雖知諸法空而不自知我空，愛著觀空智慧故。」⁹

略譯：

有人問曰：「菩薩也同意外道能觀於空義，那麼，能觀於空義的外道就應該是能斷捨一切法的人，為何菩薩會說外道實際上沒有斷捨一切法，並且是無有真實智慧的人呢？」

論主答曰：「外道雖然能觀於空義，然而執取空相為實有法；也就是說，外道雖然知道一切法無有實性、空無所有，然而卻不知道：了知而錯執於有空相的自己，

---

⁹ 《大正藏》冊 25，《大智度論》卷 18，頁 191，下 15-19。

也是無常的空相。之所以會產生出這樣的妄想，是因爲外道們貪愛於自己的意識分別覺知能力，不知道能觀的意識自我也是無常空，以及貪愛自己對於空相見解智慧的緣故。」

也就是說，這種把無所有的空相當成是一種滅相存在，而不願意放棄的想法，其實正是意識極度貪愛於自我以及六塵的一種表現，根本沒有捨離對意識自我及六塵的貪愛。所以說，喇嘛教徒們都是六識論者，都落在意識的貪瞋癡所行境界中而不自知。不自知我見未斷而落入意識及意識所知的空相之中，卻又自傲高慢，不肯虛心的向有智者學習，不信於智者所開示佛經的聖言量與聖教量，欲以惡慧凡夫的愚癡頑劣、貪染愛著於六塵的意識心性，爭競於諸佛菩薩的妙慧開示，真是愚癡、惡慧眾生種類。索徒等喇嘛教徒如是慢心高漲、破壞佛法，罪過！罪過！

另外，索徒等喇嘛教徒們如今懂得弘法要能夠比較順利，最好是把不光彩的男女雙身修法遮掩起來。較有危機意識的喇嘛教四大教派，爲了避免引起更多的醜聞事件會重傷自己教派在華夏的生存空間，有的趕緊與男女雙修劃清界線，公開改稱樂空雙運的真實意義是指明空雙運，雙身修法那是左道密宗，不是真正偉大的密宗喇嘛教。而達賴喇嘛則是因爲已經在國內說太多了，也在國外公開演講中明說許多內容了，如今自己書上也寫得清清楚楚，想賴也賴不掉，乾脆承認，而以密宗喇嘛教祖師們的說詞來推託搪塞，說什麼

女根代表智慧、男根代表方便，兩者結合產生的大樂乃是光明空性的顯現，說此能夠使人證悟空性之類的騙人兼騙鬼的話。而索達吉在這方面也說得不少了，如今也是無法遮醜的。

因為前文已說喇嘛教徒們根本就連小乘世俗諦的佛法與世間法都不懂，亂說一通，也沒有聲聞果中的任何證量，連聲聞初果證量都無，是連意識的生住異滅無所有性都不知道的凡夫，龍樹菩薩更嚴厲的斥為是貪瞋癡等無明深重的外道眾生，因此說索徒等喇嘛教徒們的雙身修法成佛理論是騙人騙鬼的話。其實龍樹菩薩真的沒有說錯，喇嘛教的雙身修法，貪樂於淫欲境界，雙人、三人甚至多達九人輪座雜交、行淫共樂，明確記載於宗喀巴《密宗道次第廣論》的「後密灌頂法門」：

講經等所傳後密灌頂，謂由師長與自十二至二十歲九明等至，俱種金剛注弟子口，依彼灌頂。如是第三灌頂前者，與一明合受妙歡喜；後者，隨與九明等至，即由彼彼所生妙喜¹⁰。

略譯：喇嘛教經典裡所傳授的後密灌頂法，所謂慧灌頂，是指喇嘛教上師將自己與九位少女明妃，從十二歲至二十歲各一位，一一等至（一一交合同時達到性高潮）作完雙身修法之後，將所流出的男精與女液混合後的液體蒐集起來，是具足九位明妃與喇嘛上師的混合液，注入弟子的口中，名為慧灌頂。也就是說，在為弟子作第三灌頂之前，上師喇嘛要先與一位少女明

---

¹⁰ 宗喀巴著，法尊法師譯，《密宗道次第廣論》，妙吉祥出版社，1986.6 初版，頁 399-400。

妃交合生起大樂而射精；然後再次第與其餘八位少女明妃交合而生大樂，一一射精與明妃女液混合以後蒐集起來的液體，稱為「俱種金剛」，來為弟子作慧灌頂的儀式。

在《深入藏地：徒步西藏十萬公里紀實》中，曾經作為喇嘛教上師明妃的朱巴佛母，接受作者的訪問說出自己的經歷：

「我剛才講的『密灌頂』儀式，藏密各派均有書本記載和規定，其程式和我經受的幾乎一模一樣。下面我講『慧灌頂』，這種儀式也是按密宗規定進行的。當小姑娘和大金剛魯巴入定（性交¹¹）時，魯巴的弟子朱巴跪在幔外，心裏觀想著大日如來（編案：觀想密宗的大日如來抱著明妃交合受之模樣）。當大師完成入定（編案：性高潮射精）之後，立即拉著小姑娘的手走出幔布。這時，大師用拇指和無名指在小姑娘的蓮花（編案：生殖器）中取出紅白二珠（編案：紅白二珠叫作俱種摩尼寶）。大師口念『金剛持為我佛子灌頂』和一大段《金剛曼經》，再念俄那鉢底至尊咒語，之後把摩尼寶放入弟子口中，讓弟子咽下。」「什麼？紅白摩尼寶？」我（著者）很驚訝，「哎呀，為什麼搞密灌頂時，一定要求選用 12、14、16 歲的女孩呢？」「這才保證是處女，在處女的蓮花裏才能取出紅珠呀！」佛母進一步解釋說。「咽下？」佛母說：「當然，咽下之後，大師把『大定』之後的小姑娘親手置於弟子手中，然後手執金剛杵（編案：上師喇嘛手執

---

¹¹ 編案：性交達到性高潮

自己的生殖器)放於弟子頭頂,口裏念道『諸佛爲證,將伊授汝』,告誡弟子遵從密修儀軌,不得追求世俗淫欲,否則不成正果打入地獄。授明妃禮畢,令弟子如法修持『和合(性交)大定』。弟子一面入定體驗大樂,大師在一旁指導。直到大師滿意,認爲合乎義理爲止。」從此小基米雅成了朱巴的明妃。她的全名叫朱巴·基米雅佛母。¹²

另外,寧瑪派的祖師蓮花生是這樣對空行母伊喜·措嘉開示的:「他(她)必須是不濫交的人,除非他(她)已經獲得通達自在;而且在生活細節上很注重整潔乾淨。尋覓到這樣的一位伴侶,將會成爲道上的助伴,但這樣的眾生在西藏卻很罕見。應該要像是曼達拉娃公主這樣的人才行。」¹³

事實上,這種淫穢不堪的男女雙身修法,與佛教正法三乘菩提的修證完全沾不上邊,純屬落入識陰我所境界中的外道法,修得再怎麼高明也都與佛法的修證無關,這最初是印度教民間的濕婆神性崇拜思想,後來喇嘛教爲與 佛陀正教爭勝,因此入篡佛教凡夫之中並與其結合,以雙身法內容來套用佛法修證的名相而全面曲解佛法名相,並廣以種種佛法實證名相誘引信眾,讓信眾誤以爲這也是佛教的一支。喇嘛教

---

¹² 古子文著,《深入藏地:徒步西藏十萬公里紀實》,北京中國社會科學出版社,2002.6 初版,頁 33-43。<http://blog.udn.com/hgz88888/2741129>。

¹³ 娘·讓·尼瑪·沃瑟·卻旺上師、貝瑪·列哲等人取藏,江翰雯、孫慧蘭中譯,《蓮師心要建言:蓮花生大師給予空行母伊喜·措嘉及親近弟的建言輯錄》,橡樹林文化,2011.3 初版 3 刷,頁 91。

早期的祖師們，包括印度與西藏，觀其教義，如上所說連聲聞解脫道裡的初果功德都沒有，就別說是佛菩提道裡的實證了；喇嘛們又不懂於世間法相，亂說佛法，根本是貪瞋癡等無明深重的凡夫，竟敢於自誇更勝 佛陀，習性更是驕狂糜爛。他們身為喇嘛教高座法師時，不僅沒有能力分辨教義的對錯，又放任自己的貪欲習性增長，輕信自己凡夫「意」的所聞所知，錯認雙身修法能成大樂佛道，因此大力鼓吹，上至國王下至信徒共入羅網，任由貪瞋癡等無明邪見蔓延滋長，遂至天竺晚期佛教亡於密宗手中，最後再被回教軍隊將外道化的假佛教密宗消滅。密宗假佛教後來流竄到中國已經千年，被達賴喇嘛努力廣傳之後，今日更是積重難返，早已到了正統佛教無力收拾的地步。要知道，這種了知雙身交纏的覺受，不管喇嘛教徒們說得多麼的天花亂墜、冠冕堂皇，其實質就是意識分別了知於六塵樂受，墮入識陰我所的覺受境界中，雙具我與我所，不離於識陰的能知與所知等境界覺受，根本不是佛法說的實相不二離於六塵的寂靜境界，住在其中時時刻刻強烈了別淫樂覺受的強弱而以身行照顧著，自然也不是無分別的境界，當然也不是小乘人證初果的否定識陰六識及我所的離於能、所境界，更不是大乘佛法證悟者的般若所行的不落入六塵的無分別慧的境界。

這種雙身交纏的境界，不諱言的說，不過就是欲界凡夫的淫欲樂受境界而已，乃是欲界裡具有深重煩惱因果的境界，愈是愛戀不捨於雙身修法，就愈是煩惱無明，就愈不能解脫於欲界的下三道輪迴；因為欲界焰摩天以上天界有情就

已沒有男女二根雙身交纏的愛染，越往上的欲界天眾對男女的愛戀就更淡薄，他化自在天人男女眼睛只需對視，就已滿足於情欲的愛染；而色界有情都是中性身，絕對無有雙身交纏的染汙境界。因此喇嘛教徒說修此雙身法，得能出離三界生死或成佛，純粹只是胡說八道、荒誕不經的癡人貪欲無明妄想而已。當今的喇嘛教徒中，如果有真心辦道者，於今之計，只有全面棄捨一切喇嘛教的教義修學，徹底割捨一切藏語密宗喇嘛教之教義，避開一切盤根錯節的所有糾結葛藤，徹底依止於真正藏傳佛教覺囊派他空見大中觀的如來藏妙義，完全依止於印度與中土全面承認的佛法大修行人玄奘菩薩等所翻譯的漢語佛典，倚之修學，在依法不依人、依智不依識、依義不依語、依了義經不依不了義經的大原則下，追隨於世出世間智者修學佛法。這是當今唯一能夠讓人從凡夫境界，快速進昇到實證般若的佛教賢聖境界的方法，捨此之外別無他途。若是繼續修學喇嘛教以意識為中心的常見外道境界，或是繼續修學源於印度假佛教密宗的雙身法識陰境界，結果就將如龍樹菩薩所言的，成為愛著觀空的貪瞋癡無明深重外道輪迴眾生。

《金剛般若波羅蜜經》，世尊而說偈言：【若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。】¹⁴

永明延壽禪師在《萬善同歸集》言：

---

¹⁴ 《大正藏》冊 8，頁 752，上 17-18。

只學虛頭，全無實解，步步行有、口口談空，自不責業力所牽，更教人撥無因果，便說飲酒食肉不礙菩提、行盜行姪無妨般若；生遭王法，死墮阿鼻，受得地獄業消，又入畜生餓鬼，百千萬劫無有出期。……

若不去姪，斷一切清淨種；若不去酒，斷一切智慧種；若不去盜，斷一切福德種；若不去肉，斷一切慈悲種。三世諸佛同口敷宣，天下禪宗一音演暢，如何後學略不聽從，自毀正因反行魔說？只為宿薰業種，生遇邪師，善力易消、惡根難拔，豈不見古聖道：見一魔事如萬箭攢心，聞一魔聲如千錐筍耳，速須遠離，不可見聞。各自究心，慎莫容易。¹⁵

太虛法師晚年在《中國現時密宗復興之趨勢》中說：

妄稱為活佛之喇嘛輩，則日非殺生不飽，且謂由殺生可令解脫。嗚呼！此非印度殺生祠神之外道耶？若然者，則彼喇嘛應先互相殺害以成解脫，或迷著盲從者應先請喇嘛殺而食之，何尚覓顏食息人間也？噫！長此以往，密法之真制未窺，妙果未獲，而佛制祖規之尊嚴掃地，遺害人心，深堪危懼！¹⁶

密宗喇嘛教的自續派中觀和應成派中觀觀點相左，兩派都聲稱自己對於龍樹菩薩的中觀的理解是唯一正確的，因此而吵

---

¹⁵ 《大正藏》冊 48，《萬善同歸集》卷 3，頁 993，中 16-下 8。

¹⁶ 收錄於《太虛大師全書》冊 7，《法藏：法界圓覺學》，頁 2881-2882。

得不可開交。密宗應承派中觀的代表人物——月稱，是黃教宗喀巴最爲推崇的印度應成派『中觀』大師，宗喀巴親自著書《入中論善顯密義疏》講解月稱的《入中論》，乃至月稱的邪著《入中論》是黃教必學的『五部大論』中最核心的論著。但月稱同樣是六識論者，也是奉行雙身法樂空雙運的外道見者，他因此而在邪著中公開的否定 佛陀所講的唯識經典，以免自己所修的雙身法與應成派中觀無法立足。

然而太虛法師早就看穿他了，在太虛法師所著《閱〈入中論〉記》中說：【則知《入中》破他，但爲舌辯遊戲，無當正悟！樂著內諍，卒難獨占全勝，徒令外道乘隙，盡滅佛法，故諸佛子應不爲此！】¹⁷

太虛法師在《論即身成佛》第二部分中，破斥密宗即身成佛理論，說：

定執其肉身能現佛相爲即身成佛，則諸精靈妖怪亦能現此種種之神異。……天魔等亦能現佛相、菩薩相。若以其身現佛即是成佛，則此魔應是佛，能現佛相故，……此等謬執，混同魔、外，學佛者不可不破。¹⁸

虛雲老和尚亦於 1943 年在重慶慈雲寺開示說：

近年密宗，在中國風行，以爲特長處，能發種種神通變化。可是閑時不燒香，急時抱佛腳，是不成的。虛

---

¹⁷ 收錄於《太虛大師全書》冊 16，《雜藏：書評》，頁 86。

¹⁸ 收錄於《太虛大師全書》冊 7，《法藏：法界圓覺學》，頁 2868-2869。

雲化食人間，中外地方，差不多都到過，我是凡夫，沒有神通，不會變化，所以不敢吃肉，亦不敢過分用度。一般不明佛法者，未忘名利，求通求變，存此妄想，非邪即魔。……我看見很多的人，吃素半世，學密宗即吃肉，實可悲痛，完全與慈悲心違背。孟子都說：「聞其聲，不忍食其肉。」何況為佛弟子也？取他性命，悅我心意，貪一時之口福，造無邊之罪惡，何取？何舍？何輕？何重？每見出家釋子吃肉的也不少，我的嘴不好，叫我講，我就無話不說，望大家共勉之。¹⁹

圓瑛法師破斥藏傳四大派假佛教，亦說：

此種妄言惑眾，分明貪求肉食，不能持戒，反美其名曰：「食他即是度他。」自作教他，遺誤眾生，定招惡報！甚有多年茹素念佛之人，被其所惑，而至開葷，密功未成，淨戒先破，誠為可惜，豈不痛哉！此為余所不贊同也。

《楞嚴經》云：「我滅度後，末法之中，多此鬼神，熾盛世間，自言食肉得菩提路。」

又云：「汝等當知，是食肉人，縱得心開，似三摩地，皆大羅刹，報終必沉生死苦海。」²⁰

---

¹⁹ 參考自無名小站網誌：<http://www.wretch.cc/blog/kc4580455/13716954>，2012/9/14 下載。

²⁰ 參考自無名小站網誌：<http://www.wretch.cc/blog/kc4580455/13784148>，2012/9/14 下載。

弘一法師在「定邪箴」裡亦破斥藏傳紅、白、黃、花等四大派假佛教，說：

以「婚姻雜配、男女荒淫、荒唐怪誕」為餌，以吸徒眾，強為救世之宗教師，是「邪」。……以「自殺、他殺、殺眾生、食眾生肉」並以符咒為「被食眾生」作救渡之宗教師，是「邪」。²¹

文人李敖先生也曾發掘真相而說：

特殊性？有的，可惜是見不得人的一面吧？西藏宗教是佛教的一支，走向妖魔化的一支，只要一看所謂藏傳藝術就明白了，那些恐怖的唐卡、造像、法器、骷髏頭、降魔杵等等，無一不是下等宗教妖魔化的把戲，這種下等宗教能夠啟發文明人什麼？只是從你們美國無知作秀的大明星開始，帶頭變花樣、搞宣傳噱頭、炒作西藏秀，認為空虛的人生可以從世界屋脊的西藏得到慰藉，真是胡扯，西藏的下等宗教能教文明人什麼？所以，信宗教，信到西藏人的宗教頭上，在宗教上打西藏牌，根本是無知妄作、根本是上了當。至於在政治上打西藏牌，倒是源遠流長。因為世界列強沒有人願意看到中國完整、強大，所以一直要把中國分裂，分裂成七塊八塊，外蒙古脫離中國獨立，就是美國、蘇聯、英國的傑作，西藏也是如此。問題是西藏

---

²¹ 參考自無名小站網誌：<http://www.wretch.cc/blog/kc4580455/13767225>，2012/9/14 下載。

成爲中國的領土，已經上千年了，即使達賴喇嘛在一九五一年確認有關和平解決西藏的協議時，也公開承認西藏是中國領土。怎麼能夠讓它脫離呢？英國會讓蘇格蘭脫離嗎？美國會讓夏威夷脫離嗎？所以，根本不發生不是中國領土的問題。現在，連達賴都不談西藏獨立的問題了，他只談人權問題了。……談人權問題是對的，可是，達賴喇嘛他能談嗎？查查記錄吧。查查達賴喇嘛統治西藏的記錄吧。在檔案中，竟有爲達賴喇嘛念經祝壽，「下密院全體人員須念忿怒十五施食回遮法，爲切實完成該次佛事，須於當日拋食，急需溼腸一副、頭顱兩顆、各種血、人皮一整張」的血淋淋要求，這樣一個達賴喇嘛……西藏是全世界殘餘的最神權統治的地區，事實上，達賴喇嘛是最落伍、最黑暗、最迷信神權統治的代表，所謂「西藏人民的歷史與遺產」，其實正是這種醜惡統治的護符。說「解放西藏」、爲西藏爭取自由嗎？首先該做的，乃是該打破這種最落伍、最黑暗、最迷信的神權統治，才是當務之急。但是，從七世紀的吐蕃政權開始，到二十世紀的達賴政權爲止，西藏人民，完全籠罩在奴隸制與精神奴隸制的統治之下，又何來自由與解放？更何來人權？其實，人權這題目，並不複雜，可是扯到達賴喇嘛頭上，就複雜起來了，因爲完全弄擰了。²²

---

²² 李敖著，《陽痿美國》，李敖出版社，2011.2 初版 15 刷，頁 546-548。

另外，再從事行修證斷除煩惱方面來說，小乘觀貪等煩惱如矛刺心，大乘觀貪等煩惱如幻無實，云何喇嘛觀三界最下欲界之男女貪等煩惱如同大樂？一切色界天人皆觀之為惡之境受，喇嘛教卻敢稱言此種樂空雙運如同佛樂境界，說出此種誹謗三寶的言論，真是無知無明的惡慧種類眾生。因為小乘行者智慧不夠廣大，因此不能現觀於一切法的無我性，只能從小乘佛法的世俗諦層面上來觀一切法的生住異滅性。是故，小乘行者為除斷煩惱障，就必須對於六塵境相生起厭離割捨的作意心態，修練種種六塵境觀以為修道助緣。譬如說，為離於色相貪愛煩惱故，修習於腐屍不淨觀、人相白骨觀；為離於聲相、香相、味相、觸相、法相等貪愛煩惱故，修習於初禪等現起諸禪定；為離於識蘊等貪愛煩惱故，修習於四聖諦觀來斷除我見；為離於受蘊等貪愛煩惱故，修習凡觸於六塵就當成是矛刺於心的作意，現起極不欲樂觸於六塵境相之心態。

大乘行者智慧廣大殊勝，則不如是，不以小乘觀離十八界法相之修法來斷除煩惱無明，而是轉依於真心第八識之不生不滅、涅槃寂靜之真如體性，隨順於六度般若無分別慧之修法斷除煩惱無明。也就是說，大乘佛法的這一山，遠遠的要高廣於小乘佛法的那一山，六塵境相在小乘行者眼中，是可厭的、是不欲樂的，但是在大乘行者的眼中，六塵境相是無生性的、是無實性的、非可惡亦非可樂的，因為是從真如境界來看待這些世間境界。這是實相法界的境界，連阿羅漢們都不懂，何況落入識陰我及識陰我所的淫欲貪著而無法證

得聲聞初果的索徒等喇嘛們，云何能知？竟敢大放厥詞評論已經實證這二者而弘揚出來的正覺如來藏妙義。菩薩是觀於自心的種子流注，來斷除自身對於六塵境相的妄想貪愛執著。菩薩若是對於六塵境相起一念貪愛，皆落妄想執著中，修道進程相對的就會延遲而緩慢，因此菩薩處於人間五欲境界中而不染欲，乃至發起初禪……等，遠離欲界貪愛。

《大方等大集經》卷 34 佛云：【我說聲聞法，為斷貪欲心，示五陰諸入，及十八界空。】²³

《楞嚴經》佛云：

阿難！云何攝心、我名為戒？若諸世界六道眾生，其心不婬，則不隨其生死相續。汝修三昧，本出塵勞；婬心不除，塵不可出；縱有多智、禪定現前，如不斷婬、必落魔道：上品魔王，中品魔民，下品魔女。彼等諸魔亦有徒眾，各各自謂成無上道；我滅度後，末法之中多此魔民，熾盛世間、廣行貪婬，為善知識，令諸眾生落愛見坑，失菩提路；汝教世人修三摩地，先斷心婬，是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨。……（中略）……是故阿難！若不斷婬修禪定者，如蒸沙石欲其成飯，經百千劫，祇名熱沙；何以故？此非飯本，石沙成故。汝以婬身、求佛妙果，縱得妙悟，皆是婬根，根本成婬；輪轉三途必不能出，如來涅槃何路修證？必使婬機身心俱

---

²³ 《大正藏》冊 13，頁 233，下 12-13。

斷，斷性亦無，於佛菩提、斯可希冀；如我此說名為佛說，不如此說即波旬說。²⁴

索徒等喇嘛教行者不依佛教，但依自身凡夫意識之種種妄想，貪愛於種種六塵境受。所倡言之樂空雙運無上大法，一心一念茲在茲只在雙修。如此極度貪修於下級欲界男女色身之六塵境相，數數現起種種愛欲樂貪境受，而說修雙身能得解脫；更為雙修數數食肉以養精力，實是墮大邪見，障自菩提，斷人慧命之行。喇嘛教如是之種種言教，違於修道理見、違於修道事行、違於佛教聖量，落大惡見，墮大妄語，誹謗三寶，破壞佛法，擾亂社會，敗壞風俗。罪過！罪過！（待續）

---

²⁴《大正藏》冊 19，《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷 6，頁 131，下 15-頁 132，上 2。

一、在法上的樂

自從深入學佛以來，人生確實變得比以前「無趣」，以跟我同年齡那些正值青春年華的 7 年級生來說，我現在過的生活真的是有夠無趣的吧！因少了世間人所喜愛的基本娛樂——到處逛街遊玩吃吃喝喝、KTV 唱歌、夜店飲酒狂歡；雖然我也有自己所喜歡的世間娛樂。

但是對我來說，在佛法的修學上用功才是真正感到樂此不疲的事情，因為法樂無窮啊！能

真正的在「法與次法」上提升自己的道業才是最重要的，那些大部分人所樂愛的，都一定會有過去、消失的時候，不可能有持續不斷的快樂。但是，在佛法道業上所作的事卻是可以影響生生世世的，而且不用等到下一世，今生就可以馬上體驗到，把無相念佛拜佛所修的動中定力運用到日常生活上來，那是一種極細的樂；以無相念佛的方式拜佛是一種極細相的樂，是一種在法上的意樂，與粗相的那種快樂刺激覺受是完全不同的。真的非常難說明形容，也只有在修學的同參道友才能體會吧！所以，在修學菩薩法的階段才真的叫作知音難尋啊！

二、我的人生轉捩點

回想起這二年多來開始在正覺同修會上課、修學佛法以及之前在加拿大讀書時的情形，是因為媽媽和爸爸的關係，現在才會進入正覺上課。看著這一年多來我心境的成長，真的改變非常多。人心真的好無常喔！想想我在加拿大讀書的那段期間，經常沈溺於五欲中（財、色、名、食、睡，或色、聲、香、味、觸）漸漸愛化妝，穿著時髦打扮自己；又愛聽音樂，偏愛節奏強的電子音樂，咚茲咚茲的電子音樂曾經是我最愛的；曾經也很喜歡跟朋友去 KTV 唱歌、夜店跳舞，喜歡大家一起 chill 嬉笑的感覺，然後喜歡逛街 shopping 吃吃喝喝到處遊玩；也曾經談過轟轟烈烈的戀愛，那種世間情原以為可以一起相伴到老死。

可是自從 2010 年 7 月返回台灣進入正覺上課後，這些娛樂好像漸漸地從我人生字典抹去，越來越淡薄，而且有些娛樂也已經不存在了。上課了大約一年左右的時候，透過我親教師（老師）的教導以及日常生活中一遍又一遍的觀行，我發現自己變得越來越不愛，也不想去聽以前曾經愛的音樂，也對唱歌跳舞、逛街、化妝、戴假睫毛、遊山玩水沒什麼興趣了。也不像以前一樣，都會不定時的去尋找有什麼即將上映好看的電影、電視影集。現在上課已經兩年多了，又發現自己的心境有了另一種不同的轉折，漸漸瞭解到作任何事情不單單只是爲了自己的興趣意樂，主要還是爲了要以「攝受眾生」爲前提。而很多以前覺得開心快樂的事情，現在仔細想想，根本不是真的快樂，而都是在苦中作樂罷了！快樂永遠是短暫，苦才是長久的，但眾生就是喜歡追求那一瞬間的樂，而換來永久的苦痛不

自知，自己不知道！這就是我們眾生的「無明」。

現在的時間用來讀 平實導師的書，做義工工作，拜佛（無相念佛）鍛鍊動中定力一念相續的功夫，還有看話頭（要準備以後的參話頭），幫忙媽媽分擔家事。目前的義工工作有英文翻譯，去外面廣發破斥密宗邪法的救人文宣 DM，以及參與助念和有時的告別式彌陀法會活動等等來培植我的福德。現在的人生非常充實以及無限法喜，覺得這就是我今生最重要的事情——在正法上用心！而且也只有正覺才可以學到真正的佛法了。每天的時間好像都不夠用似的；利益眾生、推廣佛法就是我的興趣、志向。

三、佛菩薩的加持

我之所以那麼順利如願以償的進入正覺修學真正的佛法，還有一個特大原因！就是在加拿大時，因為後來有一些不如意的事，好想回台灣跟父母家人聚在一起，就開始每天晚上固定的跪在佛菩薩面前（當天假如在外面，沒有佛像的話就面對著窗戶），唸大悲咒然後向佛菩薩祈求，加被讓弟子我能夠順利回台灣然後到正覺上課（因為都會在電話中聽媽媽說關於正覺的殊勝，現在唯一的大善知識、大菩薩示現在地球上就只有平實導師了，要把握此生難得的機會）。就這樣每天跪著跟佛菩薩講，希望弟子我也能有機會修學真正的佛法，然後唸大悲咒，即使當天晚上非常的累也一定要唸！這已經變成我每天晚上的功課了！（遇到困難痛苦的時候，也有邊哭邊跪著求。）

每次回想起來，眼眶都會有點濕濕的……因為現在能那

麼順利在正覺上課，真的都要感謝佛菩薩的安排！這一路上我真的好感謝 觀世音菩薩這樣大慈大悲，釋迦牟尼佛對弟子我的指引，以及諸佛菩薩如此的保佑加被小小一個弟子我，真是非常感恩，無法用言語來形容。真的也是有求必應！因為是親自走過來的，所以那種感恩佛菩薩的心以及要好好修行的心很強烈。

所以大家假如遇到什麼事情需要排解的，真的都可以去向觀世音菩薩祈求喔！唸大悲咒也是非常感應的！祈求的時候要誠心的跪在佛像或者佛卡前！覺得我今生就是要這樣一直在末法時代唯一的正法道場（有在教導了義如來藏妙法的道場）裡用心護持；將此深心奉塵刹，是則名為報佛恩。

四、意識心的虛妄

我那班的親教師說，眾生最依賴意識，因不讓自己的意識消滅，所以在六識身上面不停的用心（眼、耳、鼻、舌、身、意）。每天不停的尋覓如何去愛自己的眼、耳、鼻、舌、身、意，如何去把握住眼、耳、鼻、舌、身、意，如何去貪愛這眼、耳、鼻、舌、身、意。殊不知，我們的六根（眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根）、六塵（色塵、聲塵、香塵、味塵、觸塵、法塵）、六識（眼識心、耳識心、鼻識心、舌識心、身識心、意識心），這十八界（ $6 \times 3 = 18$ ）都是虛妄不實而且無常變異的。我們生生世世離不開輪迴生死的根源，就是無法把這十八界斷除掉，無法不貪愛自己的六識身。而世俗上所謂的「要把握當下」、「把握現在」、「要把握自己」，就是生生世世必須要輪迴生死的原因。十八界要如何斷

除？就是先要斷我見！斷我見是什麼？我見就是認為五陰（色、受、想、行、識）十八界是真實為「我」的見解，認為十八界自我是常住不滅的。我見中最難斷的就是「意識常住」這個邪見，以為意識是常住不滅的，然後對意識這虛妄心的錯誤認知，導致學佛無量世以來不能斷我見、身證初果。

一般人以為靈魂（就是我們的意識心）是可以帶到下一世的，但是仔細想想，假如意識心能帶到下一世，我們不就可以記得我們上一世所發生的事情嗎？可是顯然的，我們完全記不得前世的自己在幹嘛，所以不是靈魂（意識心）在操控！所以就有一個不生也不滅的**真實心**執存著那些種子，從上一世帶來這一世然後再下一世，生生世世都在，即使到成佛了也一樣——**如來藏**一直都在。就是靠祂才有現在正在讀這篇文章的你。那個心就是我們原本就有的**離語言文字形象且不分別**（意識心是最愛分別）的**真實常住第八識心如來藏**。所以我們其實總共有八個心，**眼識心、耳識心、鼻識心、舌識心、身識心、意識心、意根**（就是俗稱的潛意識）¹、**如來藏**（真心）。我們就這樣仰賴著**八識心**而運作。但是完全不曉得我們的**眼、耳、鼻、舌、身、意**其實都是靠這**第八識真實心**而能出生的。爸爸和媽媽只是一個藉緣，藉著父精母血才有現在的我們；但是最主要，還是要靠自己的**第八識如來藏心**出生我們，才有能見、能聞、能嗅、能

---

¹ 編案：一般所說的潛意識並不全是佛法中所說的第七識末那，乃是混合末那及意識的層面。然為讓一般大眾容易理解，故有時方便說第七識末那為潛意識。

嗜、能覺、能知的我們，因為如來藏出生一切法。十八界法都是如來藏（真心）所生。

五、學佛的目的

在正覺還學到了，學佛原來就是要打破這個「無明」。學佛最重要就是要去現前觀察與瞭解什麼是妄心？什麼是真心？如何去觀察虛妄心與真實心的不同？為什麼祂是虛妄心？為什麼祂是真實心？學佛不是只學到皮毛而已，還要學到它的骨和髓，就是其中的意涵，不是只有依文解義佛經上的內容就可以的。因為依文解義是表面的功夫而不是真實理解其含意。佛陀是究竟解脫輪迴之苦，已經遠離種種諸惡道，學佛就是要未來也能有機會成佛，成就無上的佛果，而不會繼續再輪迴生死受苦，這就是初學佛的原因。

學佛要去觀察瞭解我們的煩惱（觀行，觀察我們的十八界是如何運作的），而不是一再逃避不接受煩惱。因為煩惱就是我們的五陰（色、識、受、想、行），吃飯、刷牙、穿衣、開車、洗衣服等都是我們的煩惱。所以六祖大師說：「佛法在世間，不離世間覺。」所謂的世間就是我們的五陰。不是叫我們遠離塵囂在山上一個人打坐修「一念不生」除煩惱，反而要我們在各種煩惱裡面和各種愛瞋及不愛不瞋的活動中去體會。就是要在煩惱中才能證得菩提心（修到「一念不生」並不是開悟明心）。因為菩提心（第八識如來藏）就在於煩惱當中。所以佛經上有一句話：「菩薩不斷煩惱證菩提。」前提是要有正確的知見，有正確知見在學佛法中是非常重要的。因為正確的知見能帶領我們打破「無

明」，一步步走上成佛之道。

但是，當今佛教界又有誰會教我們這些呢？又有誰有方法能教我們這些？

非得要有過來人（**斷我見**、找到真心的**明心者**）才能教我們如何斷除我見、找到那**真實不滅**的常住心如來藏。佛陀說：「**斷我見**是學佛人首要的當務之急。」而當今唯有正覺同修會由 蕭平實導師所帶領的大乘勝義僧團，才能夠教導我們這些斷我見，以及如何證得**真實**常住心的法，如何明心與眼見佛性。

目前心裡的大願望是能早日斷我見並開悟明心，證悟這個如來藏真心！想當年我在加拿大的時候還曾經想要剃頭出家，結果沒有如願，現在才知道原來**真正的出家是出三界的家**！是心出家而不是身出家而已。**心出家、出三界的家就要證悟明心**！套一句佛經中《金剛經》的說法，「所謂如來即非如來，是名如來」。平實導師說：證悟真心的人要套什麼進去都說得通！那我想這句：「所謂出三界即非出三界，是名出三界。」也可以說得通吧（雖然目前還沒有明心）！

那我還是不改初衷，現在的大願望就是要出家——出三界之家，證得那個**真正出三界家的真實如來藏心**，然後轉依於祂繼續修行！

六、用無相念佛、憶佛來改變自己

而我們如何利用佛法來改變自己的態度？如何利用佛法來對待人與人之間的相處？其實最有效的方法，就是接受。「忍

耐」並不會讓自己舒暢，反而有時候還會讓你更壓抑、更難過，只有「接受」才會讓自己安心而且舒暢。佛法中六度的其中一度「忍辱」就是安忍，安忍就是接受現在的情況，懂得如何接受不如意的事才是需要學習的地方。當然，在嘗試接受的情況下，腦中還是會輕輕帶著憶佛的念，而這時候「無相念佛憶佛」就發揮功效了！就是在生活上有功德受用。會讓你產生一種定力，像是有一條隱形的繩子輕輕的拉住你，使你的心不會在不順己意之下有太大的起伏，有點懸崖勒馬的意思。

更妙的是，你會在當下靜靜的看著這個世界的紛紛攘攘，可是不會被外在的喧鬧所影響，不會隨著自己的逆心到處擺動。就彷彿這一切不如意的事根本就不算甚麼，因為不管怎樣已經無所謂了，佛菩薩都在身邊護佑著我；雖然身是處在動態中，內心卻是無比平靜，看著這個情緒稍稍起來又看著這個情緒緩緩下去，憶佛的念還在嗎？還在。

所以「無相念佛拜佛」真的是在行住坐臥中都會產生作用的，是培養動中定力最好最快的方法。深深發覺原來定力並不一定只有在靜中才可以培養。在遇到事情發生的時候表現最明顯！應該是只有自己感受最深。

每天都會利用無相念佛的功夫來拜佛，拜的時候把心靜下來，培養無語言文字形象而只有一個想「某一尊佛菩薩」的念，無文字形象，就這樣專心的憶佛、想念著某尊佛菩薩。在拜佛的時候，雖然一開始會有很多很多的妄念，但是拜的時候只要這樣想：所有的事我都交給佛菩薩，自己不操煩，

就只有一個憶佛的念頭就好。練會無相念佛功夫後，我當下就確定了，這真的就是如佛經《楞嚴經》的「大勢至菩薩念佛圓通章」法門所講的！

大勢至菩薩念佛圓通法門裡面說：

十方如來，憐念眾生，如母憶子；若子逃逝，雖憶何為？子若憶母，如母憶時，母子歷生、不相違遠。若眾生心，**憶佛念佛，現前當來、必定見佛，去佛不遠；不假方便，自得心開。**如染香人，身有香氣；此則名曰香光莊嚴。我本因地，以念佛心，入無生忍；今於此界，攝念佛人，歸於淨土。佛問圓通，我無選擇；**都攝六根，淨念相繼，入三摩地，斯為第一。**

真的有如經文所講的一樣，無相念佛可以念到「都攝六根，淨念相繼」，就是在動態和靜態中與人閒談中，皆能無相憶佛念佛而一念相續不斷、淨念相繼。所以這個**無相念佛**真的太棒了！每個人一定都可以做得到，就看他對佛有沒有信心，對自己有沒有信心，肯不肯去練**無相拜佛**、要不要去練**無相拜佛**功夫而已！這完全符合佛經中所講的一樣。心裡對佛、對平實導師有著無限的感恩。可是無相念佛雖然棒，前提還是要懂得**持名唸佛法門**²。因為持名唸佛法門是無相念佛的前方

---

² 編案：林師姊因為先學持名唸佛入手，後來才學習無相念佛，因此以她自己的例子來說持名唸佛為其前方便。但是修學無相念佛而能淨念相繼者，有許多種的方便法門，不一定透過持名唸佛為前方便，端看各人相應的入手處為何，詳細內容各禪淨班親教師會依各人狀況而施設善巧方便。

便！不管是無相念佛或者持名唸佛，可挑選其中一尊佛或菩薩來念：阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩或地藏王菩薩等等。如有興趣可參考 平實導師所著的「無相念佛」、「如何契入念佛法門」和「念佛三昧修學次第」等書。
<http://www.a202.idv.tw/a202-big5/book1001/book1001.htm>，以及來正覺同修會共修上課。

俗話說：「好東西要跟好朋友分享。」我想以自己的經歷以及在正覺同修會學佛的過程分享給大家，因此撰寫此文！希望且誠心的祈願我所認識的一切有緣人，以及一切眾生都能一起同霑法益，一起歸命三寶、修學佛法、早證菩提！也願能與一切有緣人共成佛道。阿彌陀佛！

我在一貫道十八年的反思

—江正崇—

十八年對一個四十幾歲的人而言，無疑是其最精華與最輝煌的歲月，而我的這段歲月就大部分奉獻在一貫道的道場裡。這些日子裡，個人歷經結婚生子、事業的衝刺等等，在一貫道道場上也歷經「清口茹素」、「捨身辦道」、「開設佛堂」與「開荒下種」（出國開荒辦道）。所以，個人無論是在家庭或者是在一貫道的道場上，可說是皆已完成一個階段性的任務。在這些時日，我曾經期盼自己能終老於一貫道；甚至祈願到老時，還能拄著拐杖到佛堂講課等等。然而如今，這些期盼已不復存在！這些願望也已不能再實現！只因為自己對生命的實相與未來的修行方向已有重新的認識，與其將生命盡付於對佛法不能知亦不能證的未來，倒不如切切實實地待在正法道場，即使是默默而無聞也都有利益。換言之，一個非正法的道場，絕不會是我終其一生安住之所。因終老於正法道場是我所盼，安住於正法道場是我所願。於是，我選擇離開待了多達十八年的一貫道……。

爲什麼離開呢？只因「它」不是正法道場！在人天善法裡，你可以在一貫道道場盡情的揮灑；但在正法義理上，「它」則是處處矛盾而窘狀盡露的。然而，對一位致力投身於這種道場的我來說，何嘗不是痛苦？何嘗不是不捨？但「長痛不如短

痛」，豈可爲了短暫的不捨，而捨棄了長久的法身慧命。所以，決定捨下對一貫道多達十八年之緣，毅然決然的安住在一個於佛法可實證的正法道場——正覺同修會。對於這樣的決定並非偶然，乃歷經半年多的沈思辨析與痛苦抉擇，這中間的過程是衝突掙扎的、是痛苦與不捨的。衝突掙扎的是原本信受「無生老母是真心本性」的信仰被摧毀，頓時的失望與茫然，既不願放棄多年來所堅持的信念，卻又明知這是一條不可實證之路；痛苦的是要離開多年來一起同修共同辦道的道親們，往日於一貫道道場上的相聚嬉笑將不復存在；不捨的是這些心地淳厚的道親們，身陷一個對佛法不知、不證的道場漩渦中而不自知，不免令人感嘆惋惜而心生不捨！

然而對於一貫道，我依然是心存感激的。「它」在修學佛法上接引了後學的初機，對於這一點後學是銘感於心的。也因為在一貫道中，對於人天善法的努力修學與履踐，以致累積了福德方得值遇正法，才能有足夠的智慧去發現一貫道的法義是不如理、不如法的，這說來還真的有點諷刺。但不論如何，對於這樣一個人天善法的道場，後學是肯定的、是感激的。但在生命的實相上，後學卻是被它誤導了，甚至深植於心，以致需耗費時日方得以釐清。此部分即是後學亟於闡述，也亟於與後學有一樣煩惱的道親們能皆得受益，進而擺脫對一貫道的情執繫縛，邁向真正解脫與實證佛法之路！因此，後學將就一貫道認爲天地萬物主宰，甚至被視爲「真心本性」的「無生老母」部分，來訴說這段歷程的煎熬與反思。（註：其實，這中間也包括「關、訣、印」三寶心法，但後學此部分之敘述已收錄於正覺同修會結緣

書《邁向正覺》〈一〉，故於此不再贅述。）

後學自小即認為自己的生命是獨特的，甚至對於自我的存在是好奇的。所以，一直堅信在生命中一定有一個主宰，「祂」掌管了我的生死、我的命運、我的未來等等。而在一個因緣際會裡，後學於大學時代受同學邀約進了一貫道，在其課程的學習中，知悉此世間有一天地萬物主宰，喚之「明明上帝」（亦即無生老母或無極老母）。這樣的觀念無疑的與後學相應，後學不是就在尋找一個生命的主宰，一個永恆不變的東西嗎？加上入道不久，所聽聞的課程，皆以佛學概念為基礎，後學即是於此時建立起對佛學名相的認識（現在回想起來，很多的解釋是穿鑿附會的，非為佛法之正確知見）。反倒是很少接觸到一貫道傳統的說法，譬如眾生皆為「無生老母」分靈而來，原胎佛子與「無生老母」分離於三山坡上，理天的殊勝妙境等等諸如此類的話。尤其後學對於「眾生皆是無生老母分靈」之說更是不以為然，但後學皆認為那是為了方便教導一般大眾，讓他們易於接受這個「先天大法」的方便法門，反正法門無量，又何必拘泥於何種形式。就是這樣錯誤的知見讓後學吃足了苦頭，因為自認為有點學識，可以不必用此種粗糙的方式被接引而沾沾自喜，殊不知這就是「慢」，以致在往後的修學過程中增加了障道因緣，讓聽聞正法的因緣時節也跟著延後。

回想當時，後學剛進一貫道即接觸佛法經典，尤其是盛行的《心經》、《金剛經》及《六祖壇經》，更是後學常常讀誦之典籍。甚至與前賢們在討論道義時，常會聽聞到有關「如來藏」、「自性」、「第八識」、「開悟明心」等之名相，雖說無

法去理解其真實義，但對這樣的詞句是不陌生的。而且也略微知悉「如來藏」即是吾人之真心本性，只是不曉得「開悟明心」即是要證得此「如來藏」！就因為這樣的緣故，後學於一貫道修學期間，心中常常有一個想法：「無生老母會不會就是如來藏？」以當時後學手邊的書籍皆遍尋不著有如此之記載，故也無從求證，但就後學所知當時有這樣想法的道親不止後學一人，包括一些一起同修共辦的前賢。是以在一貫道中，後學若聽聞有道親對佛經不理解或者不重視，心中即會生起一絲的貢高心，無形中自認為是上根器人而將上述之道親歸類為中根器人，甚至為下根器人。現在回想起當時的心態真是慚愧，自己對佛法也是不知、不解、不證，只是比別人多讀了一點佛經，竟然生大我慢而藐視其他前賢，後學對當時的貢高心態深表懺悔！

但由於有這樣的錯誤知見，當時對於一貫道中不如理的「道義」說法，也就自動將之劃歸為是為一般中、下根器的道親而說的，與自己是不相干的。只要自己守住「無生老母就是真心本性」的信念，其餘的皆可以將之合理化，如此內心的信念方不致被干擾而不能「誠心抱守」。因此在後來聽到有講師在講述《佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經》時，即自然的將一貫道的「理天」視同兜率陀天，而不會懷疑。該經文即如是載云：

爾時，優波離亦從座起，頭面作禮而白佛言：「世尊！世尊往昔於毘尼中及諸經藏，說阿逸多次當作佛，此阿逸多具凡夫身未斷諸漏，此人命終當生何處？其人今者雖復出家，不修禪定，不斷煩惱，佛記此人成佛無疑，

此人命終生何國土？」

佛告優波離：「諦聽！諦聽！善思念之，如來應正遍知，今於此眾說彌勒菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記，此人從今十二年後命終，必得往生兜率陀天上。」¹

一貫道的道親自認為是當來下生 彌勒尊佛的眷屬，所以此段 釋迦牟尼佛授記 彌勒菩薩往生兜率陀天之記載，該名講述之講師即認定一貫道的「理天」就是兜率陀天，而後學也不疑有他的加以認同。現在知道這是多麼不倫不類的比喻啊！這個荒謬的肇因就是來自於錯誤的知見與對一貫道的情執，才會沒有智慧去分辨這中間的差異性，否則當時就該生疑了。因為一貫道對「理天」的傳統說法是不涉及兜率陀天的，只說「理天」是跳脫於三界外而存在的天，但兜率陀天明明是在欲界第四層天（依舊在三界內），而三界外根本就無一物存在，只有非三界法的如來藏獨存，又怎會有個「理天」的存在？由此可見一個錯誤的知見，影響自己的法身慧命是多麼的嚴重，要不然於當時就該起一絲懷疑，努力去探討為何會有如此差異之說法了！

再者，後學於 2003 年接觸到 平實導師的著作《心經密意》後，對於什麼是如來藏開始有點輪廓了，也知道要「開悟明心」就是要證得如來藏真如心。後學多年來心中的結終於得以打開，但當時的心中還自認為是「天道弟子」，尚不知要歸依真正的佛、法、僧三寶，因此就以附會的方式將如來

---

¹ 《佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經》（《大正藏》冊 14，頁 418，下 4-13）

藏套在「無生老母」身上。自己很天真的認為：「一貫道說『無生老母』是生天生地生萬物、不生亦不滅，這不就是如來藏的功能與體性嗎？」所以，後學當時對於「無生老母會不會就是如來藏？」的疑問自以為得到了解答，也就更鞏固內心的想法：「原來咱們一貫道是有『法』的，而且是跟正覺同修會平實導師所講的是一樣的。」心中相當的雀躍，甚至到處去跟道親們分享這樣的看法。唉！這是多麼愚蠢的行為啊！這樣的作法根本就是盜法行為，根本就是在破壞正法，除了增加自己障道的因緣，也妨礙了他人的法身慧命，每當憶及此事，心中不免懺悔再三。

就因為自己的「慢」，加上對一貫道的情執，才會將一貫道書籍《皇母訓子十誡》中，對於「無生老母」會憂傷原胎佛子淪墮人間的邪說，竟然給予合理化，認為那是種方便善巧，否則一般學識不高之眾生如何信受。而自己也愚蠢到可以把一個有血、有淚，思念人間兒女的「無生老母」視為清淨無為、無形無色的如來藏！而這樣不如法的舉動不止一樁，只要是沒有正知見，如此的事件就會層出不窮。誠如後來後學於 2005 年又在一個機緣下讀到一貫道書籍《天道佛音》，該書第 61 頁對於「法身」、「自性」、「心」、「無生老母」即有如此之記載：

法身，法界，自性，佛性，真如，實相，本體，一本，第一義空，畢竟空，妙明真心，一真法界，一實境界，全體大用，不生不滅，本地風光，父母未生前之本來面目，菩提，大圓滿覺……等都是一心之異名。「心」即是無始無終之「時間」和無內無外之「空間」，所「合

同」而成之靈明覺性。「心」即「無量壽」，「心」即「無量光」，「心」即「無生老母」²。

無疑的，此書將「無生老母」視為「心」、「法身」、「本來面目」、「自性」等等，這樣的說法不也與後學當時的想法一致嗎？甚至認為一貫道中也是有「開悟」之法的，可能也不乏「開悟」之人，不然怎會寫下這樣的訓文，也並沒去觀察那個「靈明覺性」只是識陰六識的知覺性。接下來，該書第 71 至 72 頁對於「無極理天」也這樣的寫著：

法身即無極理天；菩提自性。放諸彌六合，卷之退藏密，大而無外，小而無內，無遠弗屆，無微不入，非垢非淨，非方非圓，非青非黃，人人本有，個個具足，三世諸佛，蠢動含靈，皆同此身。此身非言可說，……法身乃宇宙萬象之體，諸法緣起之源，十方諸佛之母，無量功德之根，無量智慧之心，無量妙行之本，天地萬物以生，日月運行以成，有情無情以存，千經妙理難宣，萬典奧義難詮，不畫、唯佛覺，不言、唯聖明，名大道名上天，曰真如曰中庸，曰菩提名實相，尊曰無生老母，天言無極理天。³

從這兩段引文來看，「無極理天」的涵義竟然也等同「無生老母」、等同「法身」，並於文中採用儒、道、釋三家的講法來闡述其「真義」。但這樣的說法，曾深深的打動後學當時

---

² 《天道佛音》第一冊，頁 61。

³ 同上註，頁 71-72。

的心裡，多少年來在一貫道中修學，也曾於此書中幾乎得到了所有的答案，而且也自認為符合釋迦牟尼佛的聖教，這是多麼令人喜悅之事。但這樣美好的天真想法，沒多久就被平實導師的法語所戳破了！想當初，後學自從讀了平實導師的著作後，就開始喜歡去廣閱平實導師的著作，也包括正覺同修會的結緣書（這讓後學後來結下了進入正覺同修會修學佛法的因緣）。在這些著作與結緣書中，後學會常常看到平實導師對於「無生老母」的辨正，說「她」是沒有斷我見的凡夫……等語。後學當時剛看到時，只認為平實導師不瞭解我們一貫道，不瞭解我們「三寶」心法和「無生老母」的真正涵義而已。但一再的恭讀平實導師的著作，也就是一再的接受正知見的熏習，平實導師對於「無生老母」的辨正讓後學心中開始起煩惱。當時心中是如此作意著：「難道平實導師所講的『心』與一貫道所講的『心』是不同的嗎？」「如果不同的話，那麼我這麼多年來的修學是搞錯了？」而後學對於平實導師所講的法是信受的，但又不捨自己多年的修學累積，就這樣心中產生了質疑、懊悔而有點躊躇不前。再經過些許時日，後來決定姑且相信平實導師所說的，暫時就認定「無生老母」是沒有斷我見的凡夫，再來好好的審閱一貫道的法是否真的連我見都沒有斷？

說也奇怪，當後學心得決定如此做的時候，居然一下子就瞧出問題的所在了。一貫道書籍《天道佛音》雖將「無生老母」視同法身、自性，也就是如來藏，但這樣的作法是不同於一貫道傳統的。翻開其所謂「仙佛」所作的訓文，皆於臨壇批完鎮

壇詞（提名詩）後言其乃「奉母慈諭」及「隱身已參皇母駕」或「進門早叩皇母顏」，加上《皇母訓子十誡》中載有：

自從那交子會氣數已到 爲母我命七佛治理坤乾(頁12)

問母我至何時方把家還 母言答三期末大開普渡(頁13)

難的我無生母悲聲大放 思一思想一想淚如雨澆(頁29)

從以上這些載文來看，「無生老母」明明是一個有血、有淚的「母親」，而且是有爲的，會指派的，甚至是可以被參叩的對象。也就是說，一貫道認爲不生不滅的「無生老母」是有五陰的有情，是以意識思惟爲永恆不滅的本體，這才是一貫道一直以來對「無生老母」真正的意涵。所以，這樣以意識（識陰）爲本體的「無生老母」，當然是我見未斷，怎麼會是不生不滅、不垢不淨的如來藏真如心呢？這跟當時後學所信受的如來藏法是有違背的，那後學爲何竟將此問題視而不見呢？哦！原來是後學對一貫道情執的緣故，以致在涉獵佛教經典以後，就很自然地將所學的如來藏名相轉嫁在「無生老母」身上，以便合理化內心錯誤的認知；再者是私心在作祟，當時的後學心中一直不願承認自己以前所學的法是有問題的，因爲怕一旦承認錯了，那麼這十幾年來在一貫道所努力經營的修持與名聞，不就盡付流水一無所有。原來這才是後學被遮障的地方，所以會以情執的心態去粉飾，讓這麼嚴重的問題沒辦法顯現出來。

另外，當時後學也開始對以往所推崇的《天道佛音》加以審慎詳閱，經一再的閱讀，心中也是覺得怪怪的，但又說不上來。不過經由對「無生老母」是以意識爲永恆的本體一事，已

足以令後學認定一貫道的法與平實導師所說的法是不一樣的，根本就不是釋迦牟尼佛所傳的法。經過這樣的認定後，心中的疑雲頓時消卻，更加堅定自己要離開一貫道的決心，終於在 2006 年投入可實證如來藏的道場——正覺同修會。但這段時日心中的牽扯與反思，讓後學花了半年多的時間，此中的痛苦煎熬與懊悔，只有過來人才瞭解個中之滋味。不過這樣的慘痛過程是值得的，只有徹底讓以前的自己死掉，才可能有未來的自己重生。讓自己重新接受佛學的洗禮，重新整理再出發，如此眼前的一切才是康莊大道！

就因為這樣的堅決走下去，在進入正覺同修會五年後（即 2011 年），以前對《天道佛音》感覺怪怪的地方竟然霎時間迎刃而解。經過五年的正知見熏習，也稍具揀擇之能力，當再拾起這本書參閱時，竟然可以看出當初所沒有揀擇出來的種種錯誤的地方。譬如該書中即記載有芸芸眾生共一如來藏之說法，如：

佛云：「不移半步到西方」言此也。又云：「心淨即佛土淨」亦言此也。故理天處處皆是，爾在理天，他在理天，我在理天。爾有理天，他有理天，我有理天，共一理天，言說難詮，唯覺可登。⁴

萬物本來一體，宇宙間之一切，都屬真理之一體，同有一個生命，共屬一個存在。雖然萬物間有差別相，但那只是表徵，只是這一體表現出來之屬性。⁵

---

⁴ 《天道佛音》第一冊，頁 72。

⁵ 同上註，頁 94。

此書認為你、我「共一理天」，故處處是「理天」，而且「萬物本來一體」，是「共屬一個存在」。再根據先前所說的「無生老母」或「無極理天」即是「法身」、即是「如來藏」，那不就是在宣誓：「所有的眾生與『無生老母』共一本體。」這樣的說法就符合了「眾生是『無生老母』分靈而來」的一貫道傳統說法！不過，這樣會產生極嚴重的問題，因為所有眾生共屬一個存在，也就是與「無生老母」共同存在於同一個本體，那麼一旦所有的眾生沒有成佛、沒有成道回到「理天」的話，「無生老母」不就成了不圓滿、不完整的「殘靈」嗎？然而，卻又說「無生老母」是不生不滅的，那又怎會是殘缺的呢？所以此書的前後說法是自我矛盾的。

假若又說所有眾生本在「理天」，眾生就沒有回不回「理天」的問題，所以「無生老母」沒有殘缺的問題。既然如此，那「無生老母」又何必「三期末大開普渡」，要度所有的原胎佛子回歸「理天」呢？不是又自我教義矛盾嗎？如果又說是「無生老母」指派明師，讓眾生瞭解人人本有一「無極理天」，眾生才可以依此「理」而修，依此「理」而個個圓滿、個個成道。並堅持「無生老母」本身是具足圓滿的、不生不滅的，與眾生成不成道是無關的。則個個眾生的「無極理天」與「無生老母」應該是各自獨立的，因為要如此才說得通，否則「無生老母」就會變成殘缺的。但這樣的說法，顯然又與「無生老母」分靈的傳統說法有衝突，違背「萬物本來一體」之理，為什麼會這樣呢？

為什麼此書與一貫道的道義沒辦法前後貫串呢？原來，此

書常會引述佛教的名相，讓人誤以為「它」是符合釋迦牟尼佛的聖教量，但在沒有引述的部分則無法跳脫一貫道傳統說法的窠臼，因為釋迦牟尼佛的聖教量本就與一貫道的道義不同，本就無法以附會的方式來將兩者貫串在一起，以致產生前後不聯貫的現象。這也凸顯出一貫道對佛法的不知、不解、不證，雖採用其名相，卻不知其真實義。更顯露出一貫道之道義沒有自我完整之義理，方有此自我矛盾之事發生；而這類說法自我矛盾之現象，普遍存在於一貫道的所有書籍中。

再者，此書曾言「法身即無極理天」，這與後學當時認為「理天就是兜率陀天」的想法也是衝突的，然因當時情執作祟，竟讓這麼大的差異從身邊閃過。如今再辨析已是六年後之事，可見情執會遮障了擇法眼，讓一個可以「驚醒」的機緣給錯失掉了。而諸如此類之事件，其實又有一樁讓後學失之交臂，如該書之第 34 至 35 頁與第 98 至 99 頁各別記載著：

佛說心地，乃說二空，(人空、法空)，無緣生義。二空不悟，人之識心，造善惡業，故有昇沈，而其真心本來不動，識心為累，枉受輪迴。

心地之工夫，乃是由明心見性之智慧，使得心地不受一切妄念之污染。……這工夫之最緊要處，就在于先要能「覺」，能「覺」之後，妄念自然不染，即使有煩惱也會轉成菩提，否則沒有智慧(覺)而要斷妄念，結果任何現象都變成妄念，草木皆兵，不妄也狂矣！⁶

---

⁶ 《天道佛音》第一冊，頁 34-35，頁 98-99。

如此似是而非的概念充斥於整本書中，讓當時沒有正知見的後學無從分辨其對錯。如今這些字句明明白白的呈現在眼前，讓後學對以前所犯的過錯有再次澄清的機會。如引文中所言，其所謂的「明心見性」之智慧就是「使得心地不受一切妄念之污染」，以及「能『覺』之後，妄念自然不染」。當時後學初看時並沒有察覺到有問題，而且當時已在閱讀 平實導師的書籍，已慢慢在接受正知見的熏習，所以認為證悟後的确是要轉依如來藏來斷除煩惱，與該書說的相同啊！殊不知這是天大的錯誤，渾然不知該書是將真心本性與意識覺知心混為一談！如今再審閱已不同以往，已可清楚的看出該書是要把妄心修成真心，是想要把識陰六識修成第八識真如心，所以才言莫使人、法二空之「心地」不受一切妄念染污，此論述即同於《六祖大師法寶壇經》記載神秀大師所言之「身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」此偈一直是一貫道道親朗朗上口的，且深以為戒的，但卻不知自己所修之法竟然是此偈之寫照，而疏忽了六祖慧能大師所言之「何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性本無動搖，何期自性能生萬法。」可見該書不認為其「心地」是本來自性清淨的，所以才要透過「明心見性」的智慧來得到清淨，若依此修而想要有所證悟，就如同龜毛兔角般之虛幻。因為這樣的道義根本就違背 釋迦牟尼佛「本來自性清淨涅槃」之聖教量，也背離一貫道道親所尊崇的慧能大師的聖言量，這不禁令後學為廣大之道親扼腕，亦深感嘆息！

撫今憶往，由於當初對一貫道的情執與沒有正知見，不知

道所謂的「方便說」也不可以背離「真實說」而另立施設，否則會讓自己掉入泥沼中而無法自拔。如後學即是活生生的例子，因為情執緣故，為合理化內心的認知，將不如理的說法視為方便說；因為沒有正知見，無從揀擇辨析一貫道道義本身的矛盾，錯將謬訛視為真實說，所以遮障了自己學習正法的因緣，也讓自己在無形中違犯了不少盜法與破壞正法的過錯，後學皆於此深深的懺悔。然而會犯下這樣的過錯，皆肇因於沒有善知識的教導，以致師心自用而產生邪知見，如今得遇正法道場——正覺同修會值世，真正的善知識 平實導師與諸位親教師教導正確的佛法知見，後學才能重新認清生命的實相為何，才能知悉修學佛法的次第，也才能讓自己進入可知、可解、可證之佛法奧妙殿堂。如此經由正確知見的熏習，讓後學能重新檢視過往，也才有能力去對以往的錯誤加以分辨與懺悔，以避免障道因緣之增上。

後學在一貫道多達十八年期間，感謝一貫道的接引初機，讓後學對於修道有了初步的認識；感謝一貫道的「愿立」⁷，讓後學可以輕易的「清口茹素」；感謝一貫道的人天善法，讓後學有累積福德之機會。因為有了這些，後學才能累積福德而得以聽聞正法，甚至進而受了菩薩戒，這林林總總，後學銘感於心。然而私情不得擾於法情，假相不得立於實相，後學致力於追求生命的實相，人生又有多少十八年？對無始劫而言，十八年又何期的輕微，因此對於正法的把握是要及時的，否則一

---

⁷ 於一貫道中，習慣將「願」字寫成「愿」，代表「原來的心」。「愿立」乃指所立下的「愿」，如「清口茹素」即是其中一「愿」。

猶豫即會蹉跎。因此離開一貫道，進入正法道場學法是符合實相正義的。情執會障礙法身慧命，錯誤知見會認理不清，要進入正法道場（當今即是正覺同修會）學習，接受善知識的教導，如此方不致重蹈後學之覆轍，延誤了自我之法身慧命。期盼所有道親皆具擇法眼，共邁成佛之道！

願一切道親迴向正法！

願一切道親歸命真正三寶佛、法、僧！

願一切道親成爲菩薩成就無上菩提！

祈願一切眾生皆得成佛！

阿彌陀佛！

後學 江正崇 敬呈

2011/11/15

2011年4月29日的清晨，小弟與我一起送女兒到學校後，又續將我送至西站。進入候車大廳，看了看手錶，6：20，而火車是7：45發車，心中暗自微笑——這樣心急沉不住氣，似乎不是我的風格。

稍坐，與同行的覺東短信聯繫，得知覺東亦已早至，遂於餐廳與覺東會合，並享用覺東為我點好的早餐。稍頃，電話鈴響，是正春師兄已到，我與覺東的車票尚在師兄手中，未及我說出話來之時，覺東已經衝出餐廳，旋即手持兩張車票笑回。從速用過早餐趕到檢票口時，正春師兄仍在，並予我《無相念佛》一書（準備結緣之用）及《壇經辨訛》光碟。感恩道謝後與覺東一起檢票上車。

隨著火車的緩緩移動，月臺向後退去，心也似乎飄動起來，九個月前夢中的那張清晰的面容在頭腦中不斷地閃現，迫

切之情愈烈。

收回的目光掠過覺東，於覺東鄰座前的小桌處驀然止住——《楞嚴經講記》第七輯心下詫然；順勢抬眸，更驚訝的是讀書之人——好美的一個女人！這種美，遠不止於那姣好的面龐與五官以及其完美的組合！那是靈性之美！不，不止，是神韻之美！這個女人，可以如波瀾不興的湖水般沉靜地坐在那裡持書而讀，寂然不動。但這種美所具的氣場，卻足令周遭喧鬧變靜雅、躁惱變清涼，粗獷亦趨於輕淡。這種美，不是世俗可擬，亦不會因歲月而漸褪色。反之，隨著時間的流逝，會愈久彌濃！一向自視甚高的我，面對這個女人，不禁心生歡喜、敬愛之情——這種美，是我之嚮往；這個女人，正是這種美最好的詮釋！

似乎沒有陌生與距離感，三人自然而然地暢聊起來，何因何時何處而起，已是不得而知，記憶中只是一路暢聊直至終點滬站，內容幾乎全是與修學佛法有關。從自己尋求真正佛法的漫漫路程及其中的辛苦與感慨，到幾近崩潰、放棄，於觀世音菩薩像前哭訴、祈請明示正法所在之處後，回北京即找到歸處；從《無相念佛》等平實導師的著作，聊到了修學佛法的次第、自己修學的過程與體會；佛法是有修有證的，要定慧雙修、等持方能有所成就；一直一直地傾談著，不知疲累、不知口渴！感受著那分欲將己之所有傾囊授與我們初學之人的菩薩心腸，心中的感動與感恩，已是無法張口用語言表述！感恩佛菩薩的護佑，感恩正春師兄的安排，讓我和覺東得與師姊相鄰而坐，方有此幸得此善法緣！注目于這張美得令我震撼的面

容，耳中享受著那柔和甜美沁入心田的語音，心中感歎著那閃著聰慧光芒的雙眸顯現的善良與純淨！真真是目不暫捨！暗自思忖：電影電視中，若由師姊來扮演 觀世音菩薩，神形兼俱，當最為合適！菩薩——在我的心中，真實地漸趨成形！我的頸椎不好，師姊多次讓我閉目靠背休息一會兒，但只是轉眼之間我又會睜眼坐起攀談，有問不完的問題、聽不完的开示。師姊笑說：「別著急，休息一會兒吧！以後的路還長，有機會的。」但興奮之情仍無法安靜下來，「相見恨晚」應最恰當用於此吧！

期間，有一位站在過道間的小夥子，側倚著座位靠背，一直盯視著我們，並仔細傾聽我們的談話。我心下有些擔憂，便漸漸降下音聲，不想讓其聽到。哪知這小夥子隨著我聲音的漸弱而漸漸俯下身來，最後，終於忍不住開口相問了。面對這小夥子的問話，師姊一如對我與覺東一樣，耐心而慈悲地回覆，愈聊愈深入、投機。看著眼前的情景，我的心中，一陣陣暖流湧動，有些東西在融化；同時，又有東西在逐漸昇華！小夥子開心且感恩，說出了自己的苦衷與迷惘，明確地表示信受佛教正法，卻苦於不知該如何做。師姊與這有緣小夥子互留了聯繫方式，並承諾若有任何需要都可直說不必客氣，我亦取出正春師兄所送《無相念佛》相贈，結緣於他！結此善緣，皆很寬慰，暗暗誠祈諸佛菩薩護佑正法能久住人間、廣利有緣之人。

火車緩緩入站，心卻如帆初升，未來的路有了方向——只待前行！

公開聲明

緣由： 有少數大法師向海峽兩岸佛教界及大陸宗教局誣告：
「正覺同修會是破壞禪宗的新興宗派，他們專門毀謗
禪宗正法。」

說明： 1. 此事關乎佛教了義正法的存亡，本會不能無言，故
作此聲明回應之。

2. 事實上，本會才是真正的禪宗正法；那些四處誣告
的大法師們，所弘揚的都不是禪宗的法門，而是常
見外道所弘揚的意識常住思想。從他們為人印證的
內容、書中的法義、演講宣揚的禪法中，都已經證
明他們所「悟」的都是意識心，與常見外道完全相
同，卻與中國禪宗祖師所證的第八識如來藏完全不
同。由此證明他們其實不是禪宗，而是寄居於佛門
中的常見外道——身披佛教法衣而弘揚常見外道法。

3. 本會所證正是禪宗歷代諸祖所證的第八識如來藏，
始從 1989 年開始弘揚至今將屆二十年了，始終一貫
不變的弘揚禪宗祖師所悟的第八識如來藏，也幫助
許多人同樣的實證第八識如來藏，由此證明本會才
是真正的禪宗。

4. 諸大法師們由於無力實證，故極力否定第八識如來

藏的存在，由他們十餘年來不斷抵制本會弘揚如來藏正法的明確事實，可以證明他們都沒有實證如來藏，才會公開的否定如來藏（以意識的一念不生，或以意識常住而放下煩惱，作為禪宗的實證標的）。假使他們未來有一天實證了如來藏的所在，他們就必須把目前流通於人間的所有書籍、影音成品，全部銷燬，並向佛教界公開道歉，因為他們誤導學人落入意識境界幾十年，也妄行賺取學人買書的金錢，應該加息返還佛教界學人。

5. 由此證明，他們向兩岸佛教界及大陸宗教局告狀說：「正覺同修會是破壞禪宗的新興宗派。」全是謊言。事實上，他們是惡人先告狀，因為破壞中國禪宗的人正是他們——他們幾十年來都以外道常見的意識境界，取代中國禪宗原本代代相傳的第八識如來藏實證法門，是從根本來改變中國禪宗為常見外道法。而且，本會針對他們所說的常見外道思想，出書加以辨正至今，或已十年、或已五年之久，而他們都無法在法義上作出絲毫回應——從法義上來證明自己不是落入常見外道的意識境界中。由此證明他們的法義確實都是常見外道法，也證明他們才是在實質上破壞禪宗的人。我們指證他們以常見外道法取代禪宗，希望他們回歸禪宗如來藏正法的事實，才是真正護持及弘傳中國禪宗的道場。
6. 這些大法師們若不服本會這個聲明，請向佛教界及大陸宗教局提出證明：他們仍然是依中國禪宗歷代

相傳的如來藏實證法門在弘傳的，並且證明他們已經實證禪宗代代相傳的第八識如來藏了——正確的宣講出第八識如來藏實證後觀行所得的智慧。否則即應收回此前所作對本會的誣告，並向佛教界及大陸宗教局公開道歉。

7. 本聲明將一直刊登於本報【編案：本聲明於 2008 年 7 月 11 日連續登載至今】，直到他們公開道歉，並獲得大陸宗教主管機關無限制開放本會人員佛教書籍在大陸印行流通為止。因台灣某些大山頭已成為大陸有關單位**統戰**對象，而此諸大法師要求大陸宗教主管機關，拒絕發給本會人員各類佛教著作之書號，制止本會正法書籍在大陸印行流通。（註：大陸的宗教書籍並無出版自由，不能獲得國際書號，必須事前獲得宗教主管機關審核通過，發給宗教類書號以後才能印製流通，類似台灣五十年前的警備總部審核所有著作一樣。所以大陸不像台灣目前可以無限制自由印製流通，也都免費發給國際書號。）本會在此向大陸學佛人公開道歉：雖然多年努力，仍無法在大陸大量出版正法書籍、利益大陸同胞；雖然這是形勢使然，並非本會不曾努力，但我們仍應在此向大陸同胞致歉。

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，所有同修都應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，冒稱為本會上述文字所說之離會者，或冒稱為平實導師早期所度弟子，皆偽稱已被平實導師印證為悟，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，謊稱為平實導師好友，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，並高抬果證而成為大妄語人。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；由此行為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》已於 2006 年 9 月更換發報系統，欲訂閱的讀者請前往 <http://post.enlighten.org.tw/> 網址訂閱。若讀者欲閱覽以前各期之《正覺電子報》，可以連結至「成佛之道」網站 <http://www.a202.idv.tw/> 點選正覺電子報合輯讀取。若有關於本報的問題、建議或投稿，請寄至以下的信箱：

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

其他電子報等事務請寄：service@enlighten.org.tw

通訊歸依查詢請寄：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。本報網路版爲了增進讀者於閱讀時的方便性及舒適性，並且讓版面更加美觀，41 期起增加 PDF 檔案格式之版本，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/> 下載閱讀，並請繼續支持與愛護本刊。

四、本會台灣各地講堂 2013 年下半年禪淨班，將於十月同步開設新班，共修期間：二年六個月（費用全免），各禪淨班三個月內仍可報名。

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

各地講堂地址、電話(共修時間方有人接聽)、新班開課時間：

台北講堂：台北市承德路3段277號9樓等——捷運淡水線圓山站旁，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），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。預定2013下半年新開設的禪淨班已經開始接受報名，本期新班2013/10/26（週六）開始上課，時間是：每週六下午14:00～16:00。

桃園講堂：桃園縣桃園市介壽路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。預定2013下半年新開設的禪淨班已經開始接受報名，本期新班2013/10/24（週四）開始上課，時間是：每週四晚上19:00～21:00。

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。預定2013下半年新開設的禪淨班已經開始接受報名，本期新班2013/10/25（週五）開始上課，時間是：每週五晚上19:00～21:00。

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。預定2013下半年新開設的禪淨班已經開始接受報名，本期新班2013/10/26（週六）開始上課，時間是：每週六上午9:00～11:00。

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、晚上19:00～21:00。預定2013下半年新開設的禪淨班已經開始接受報名，本期新班2013/10/28（週一）開始上課，時間是：每週一晚上19:00～21:00。

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。預定2013下半年新開設的禪淨班已經開始接受報名，本期新班2013/10/26（週六）開始上課，時間是：每週六上午9:00～11:00。

香港講堂：

香港講堂已於2021年遷移新址：

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

18/F, Tower A, Viking Technology & Business Centre, 93
Ta Chuen Ping Street, Kwai Chung, N.T., Hong Kong.

禪淨班：週六班 14:30~17:30，該班已額滿，不再接受報名。新班已於六月二日開課，仍接受報名中。

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：(626) 965-2200 & (626) 454-0607。共修時間：週六上午 10:00~下午 17:30。每週六播放台北講堂講經所錄製之DVD：下午 13:00~15:00 原播放《金剛經宗通》播放完畢，於 2012 年 4 月 7 日同一時段播放《妙法蓮華經》。2012/5/12（週六）開設之禪淨班，隨時接受插班，上課時間是每週六下午 15:30~17:30。

報名表可向本會函索，或於本會官方網站下載：

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

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

五、全省每週二晚上講經時間——目前 平實導師正在講授《妙法蓮華經》：2009/8/4 開講，時間 18:50~20:50。座位有限，請提早入座以免向隅！

詳解 釋迦世尊與諸佛如來示現成佛於人間，為有緣眾生「聞、示、悟、入」諸佛所知、所見、所證的法界實相之正理，為說唯一佛乘之真實義，揭示真實佛法唯有成佛之道，不以聲聞、緣覺的解脫道化城為究竟；闡釋二乘菩提之解脫道只是從唯一佛乘中析出之

方便道，不能令眾生成就佛道，只有圓滿佛菩提道的實相般若及一切種智才能成就佛果。本經含攝一切佛法，將人乘之道、天乘之道、聲聞解脫道、緣覺解脫道、佛菩提道收攝於妙法蓮華如來藏中，令佛教成佛之道在此經中收攝圓滿，是故此經深妙而寬廣；平實導師以淺白易懂之語句及實例、譬喻加以演說，令聞者易得解義；歡迎已發成佛大願、有心實證佛菩薩實相智慧之學人，共同參與此殊勝法會聽講。

本課程不限聽講資格，本會學員憑上課證進入台北講堂聽講，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）。其餘各地講堂每週二晚上，亦有台北講堂所錄製講經之DVD播放，都不必出示身分證件，歡迎學人前來聽講同霑法益。

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，然諸大師皆無法回應。今徵求各大山頭法師居士，尋找平實導師所有出版刊物之法義過失，請具名投稿至本會，若確實發現有義理上及實證上

之過失者，本會將發給高額獎金，並將此過失更正而刊登在電子報中。然匿名、隱址、擾亂者恕不受理。

七、台北講堂將於 2013/8/11（日）上午 09:00 舉行大悲懺法會，令學員懺除往昔惡業、清淨身心，恭請輪值親教師主法。

八、台北、新竹、台中講堂將於 2013/9/15（日）& 台南、高雄講堂 2013/9/8（日）上午 09:00 舉行菩薩戒布薩，已受菩薩戒之會員，敬請攜帶戒本、海青及縵衣準時參加。

九、2013 年下半年禪一日期，台北講堂為 8/4、8/18、9/1、9/22、9/29，共五次。桃園、新竹、台中講堂為：8/18、9/29，各二次；台南、高雄講堂為 8/18、10/6，各二次。以上各講堂禪一日期均為週日，從 2013/7/1（週一）開始接受學員在各班櫃台知客處報名。

十、2013 年下半年禪三第一梯次於 10/11（週五）～10/14（週一）舉行，第二梯次於 10/18（週五）～10/21（週一）舉行；2013/7/1（週一）開始接受會員報名，2013/8/20（週二）報名截止，2013/10/3（週四）、2013/10/7（週一）開始分批寄發禪三錄取通知。

十一、2013年下半年正覺祖師堂開放參訪日期為：7/7、9/1、11/3。（詳細參訪途徑請參閱本報第41、42期之公告，非開放時間請勿前來參訪。本會為大乘清淨道場，對修持外道法的假藏傳佛教——喇嘛教四大教派假名出家眾恕不接待！真藏傳佛教覺囊派僧眾不在此限。）

十二、台北講堂將於 2013/12/29(日)辦理三歸依暨五戒大典，歡迎求受三歸依及五戒之正信佛教徒報名參加，敬請事先於本會各地講堂報名。於正法道場中求受三歸依及五戒，將是您未來於大乘法中證悟的正因；並由平實導師擔任三歸依及五戒之證明師，更使您與大善知識結下殊勝的法緣，敬請把握此難得的機會。另外，本會專為台灣本島以外地區，且無法親自參加本會所舉辦歸依法會之佛弟子，辦理通訊歸依（全年皆可申請）歡迎無法親自前來台灣歸依的大眾申請，共結殊勝法緣。通訊歸依注意事項詳見成佛之道網站：

<http://www.a202.idv.tw/a202-big5/Book0-9/book999-12.htm>。

十三、平實導師著《鈍鳥與靈龜》已經出版，考證古今錯悟者對大慧宗杲禪師的無根毀謗等事，並論證天童宏智禪師與大慧宗杲禪師同以第八識如來藏為所悟標的，都非以意識離念靈知作為證悟之標的。熟讀此書者，可以矯正原有的錯誤知見，並消除心中由於誤聞無根毀謗善知識而植入之惡法種子，有助於宗門正法之證悟。本書一大冊（四百餘頁），只售新台幣 250 元。

十四、平實導師的《勝鬘經講記》共六輯，已由正智出版社出版完畢，每輯售價新台幣 200 元，詳述大乘菩薩所斷無始無明與二乘聖人所斷一念無明之分際；熟讀此書，可以深知三乘菩提之異同，了知菩薩所證實相法界如來藏智慧確為不共二乘聖人之智慧（二乘聖人只知現象界之緣起性空而不能及於實相法界）。本書中亦詳述二乘所斷一念無明

與大乘所斷無始無明間之關聯、含攝；讀後可以建立具足三乘菩提之整體知見，此後即能兼顧權、實、頓、漸，不再執偏排正、執小謗大，則能真修成佛之道。

十五、平實導師的《維摩詰經講記》共六輯，已由正智出版社出版完畢，每輯售價新台幣 200 元。本經為禪門照妖鏡，凡修學般若、證悟明心者，皆應以此經典的真實義自我檢驗，可以預防因無知、無意之間產生之大妄語業，亦可藉此經中的法義，修正參禪求悟之方向，有助於真實證悟明心。

十六、平實導師的《楞嚴經講記》共十五輯，已由正智出版社出版完畢，每輯售價新台幣 200 元。本經為密教部之重要經典，經中宣說明心與見性之內涵極為詳細，並且詳細解說五陰區宇，細說五陰習氣種子斷盡時的境界相及善惡業果報實現因果律的原理，並說明五十種魔擾與邪見內容。具大心之四眾佛弟子，亦可藉此書所揭示的經中妙義熏習大乘法義，邁向修學佛菩提道之正確方向，得以進求實證第一義諦正法。

十七、平實導師著《阿含正義》共七輯，已由正智出版社出版完畢，每輯售價新台幣 250 元。本書詳述四阿含諸經中的解脫道義理，內容係：

詳解四阿含解脫道的實證原理與實修的觀行方法，並指出末法時代修學阿含道而不能斷三縛結的原因，也為學人的證果而預先建立正知見，可以助您親證滅盡

之道，於內、於外都無恐懼，實證阿含道而不退失聲聞菩提的見道功德。並且明確的指出三果與四果的取證關鍵，也指出八解脫與阿羅漢之間的異同所在。關於因緣觀，也有極為詳盡的說明，細說十因緣觀與十二因緣觀之間不可分割的緊密關聯，使讀者對因緣觀的修習確實可以成就。南傳佛法的修證者，將由此書中獲得千年來已經失傳的阿含道正知正見與觀行的方法，可以在此世中實證初果，乃至親證解脫道的極果。

十八、平實導師講述的《優婆塞戒經講記》共八輯，已由正智出版社出版完畢，每輯售價新台幣 200 元。本書的內容，係：

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

十九、正光老師著《明心與眼見佛性》已於本刊連載完畢，並於 2011 年 1 月由正智出版社正式出版，每本售價 250 元。本書的內容，係：

闡述明心與眼見佛性之差異，同時顯示了中國禪宗破初參明心與重關眼見佛性，二者間的關聯；也藉著破斥慧廣法師謬論的因緣，祈願佛門學人回歸正知正見，遠離古今禪門錯悟者所墮之意識境界。本書非唯有助於學人我見之斷除，對欲求開悟明心實證第八識如來藏

者，更是大有助益，是故參禪學子更應細讀之。

二十、正智出版社錄製的CD名為〈超意境〉(第一輯)，是以平實導師在各輯公案拈提中寫的偈頌作為歌詞，是超越意識境界的實相境界，以優美的旋律錄製而成；平實導師並且親作一首黃梅調風格的曲子，錄製於其中。本CD可供參禪者聆聽欣賞及參究之用，內附彩色精印之說明小冊，請在聆聽時同時閱讀說明小冊，能迅速發起疑情，促進證悟因緣提早成熟，每片售價280元。自2007年起，凡購閱公案拈提系列書籍者，每一冊皆附贈一片〈超意境〉CD。

二十一、正智出版社錄製的CD公案拈提第二輯〈菩薩底憂鬱〉，已於2011年4月1日在各大唱片行、CD店上市，（正智出版社及各地講堂都不販售）。平實導師特以情歌風格撰寫詞曲，敘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，三賢位菩薩所難以覺察，其義極深。本曲之詞與曲都非常優美，難得一見。平實導師並已選取公案拈提書中偈頌寫成其他風格等曲子，與他人所寫不同風格的曲子，共同錄製；盒中附贈彩色印製的精美解說。

CD第三輯定名為〈菩薩底憂鬱—禪意無限〉，亦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錄製出版，幫助參禪人進入禪門超越意識之境界；〈禪意無限〉已於2012年5月底出版發行，請讀者至各大唱片行請購，〈禪意無限〉盒中亦附贈彩色印製的精美

解說，以供聆聽時閱讀，令參禪人得以發起參禪之疑情。
第三輯出版後不再錄製CD，特此公告。

二十二、正智出版社出版之《我的菩提路》第一輯已於 2007 年 4 月出版，全書三百餘頁，售價新台幣 200 元。

《我的菩提路》第二輯亦於 2010 年 4 月初出版，售價 250 元，本書的內容，係：

凡夫及二乘聖人所不能實證之大乘別教般若菩提——本來自性清淨涅槃，於現今末法之世，並非只有極少數人能聞、能證，您若願意修學，也一樣有證悟的機會；今摘錄本會郭正益老師以及前現代禪副宗長張志成等人所撰寫的親證如來藏之見道報告，以及一篇本會已經七年未見的眼見佛性報告，總計二十一篇；以此見證宗門正法仍然絲縷不絕，而且正在廣利學人，以利菩薩心性的學人發起求悟般若實相之大信心。這些已經見道的學員們，遍於社會各階層中，都能不受學歷限制，所悟悉皆相同無謬，已證明法界實相之證悟不因學歷高低、更不因世俗身分地位差異而有不同，更為末法時代求悟般若之學人指出光明的正途。本書中的二十一篇報告，敘述各種不同的見道因緣與過程，是參禪求悟者必讀之佳作。

二十三、平實導師講述的《金剛經宗通》共九輯，第九輯將於 2013 年九月底出版，每輯售價仍維持成本價新台幣 200 元。本書的內容，係：

詳解《金剛經》的真實義理，並且舉出與各段經文有關的禪宗公案，幫助聽經者實證《金剛經》中說的實相般若智慧。本套書中所說有事、有理、也有宗門密意，求證金剛般若智慧之大師與學人，允宜人手一套詳讀細閱之。

二十四、平實導師講述的《第七意識與第八意識？》已經出版了，每冊 250 元。本書講述的要旨如下：

「三界唯心，萬法唯識」是佛教中應該實證的聖教，也是《華嚴經》中明載而可以實證的法界實相。唯心者，三界一切境界、一切諸法唯是一心所成就，即是每一個有情的第八識如來藏，不是意識心。唯識者，即是人類各各都具足的八識心王——眼識、耳鼻舌身意識、意根、阿賴耶識，第八阿賴耶識又名如來藏，人類五陰相應的萬法，莫不由八識心王共同運作而成就，故說萬法唯識。依聖教量及現量、比量，都可以證明意識是二法因緣生，是由第八識藉意根與法塵二法為因緣而出生，又是夜夜斷滅不存之生滅心，即無可能反過來出生第七識意根、第八識如來藏，當知不可能從生滅性的意識心中，細分出恆審思量的第七識意根，更無可能細分出恆而不審的第八識如來藏。本書是將演講內容整理成文字，細說如是內容，並已在〈正覺電子報〉連載完畢，今彙集成書以廣流通，欲幫助佛門有緣人斷除意識我見，跳脫於識陰之外而取證聲聞初果；嗣後修學禪宗時即得不墮外道神我之中，得以求證第八識金剛心而發起般若實智。

二十五、平實導師講述的《童女迦葉考》將於 2013/08/31 出版，每冊 180 元，主要內涵如下：

童女迦葉是佛世率領五百大比丘遊行於人間的歷史事實，是以童貞行而依止菩薩戒弘化於人間的大菩薩，不依別解脫戒（聲聞戒）來弘化於人間。這是大乘佛教與聲聞佛教同時存在於佛世的歷史明證，證明大乘佛教不是從聲聞法中分裂出來的部派佛教的產物，卻是聲聞佛教分裂出來的部派佛教聲聞凡夫僧所不樂見的史實；於是古今聲聞法中的凡夫都欲加以扭曲而作詭說，更是末法時代高聲大呼「大乘非佛說」的六識論聲聞凡夫極力想要扭曲的佛教史實之一，於是想方設法扭曲迦葉菩薩為聲聞僧，以及扭曲迦葉童女為比丘僧等荒謬不實之論著便陸續出現，古時的《分別功德論》是最具體之事例，現代之代表作則是呂凱文先生的〈佛教輪迴思想的論述分析〉論文。鑑於如是假藉學術考證以籠罩大眾之不實謬論，未來仍將繼續造作及流竄於佛教界，足以扼殺大乘佛教學人的法身慧命，以是緣故舉證辨正之，遂成此書。

二十六、平實導師講述的《人間佛教》，將於《金剛經宗通》出版完畢後二個月（2013/11/30）出版，定價 300 元。本書的內容，係：

「大乘非佛說」的講法似乎流傳已久，卻只是日本人企圖擺脫中國佛教的影響，而在明治維新時期才開始提出來的說法；台灣佛教、大陸佛教的淺學無智之人，由於未曾實證佛法而迷信日本人錯誤的學術考

證，錯認爲這些別有用心的日本佛學考證的講法爲天竺佛教的真實歷史；甚至還有更激進的反對佛教者提出「釋迦牟尼佛並非真實存在，只是後人捏造的假歷史人物」，竟然也有佛門中的少數出家人願意跟著「學術」的假光環而信受不疑，於是開始造作了反對中國佛教而推崇南洋小乘佛教的行爲；在這些佛教及外教人士之中，也就有一分人根據此邪說而大聲主張「大乘非佛說」的謬論，這些人以「人間佛教」的名義來抵制中國大乘佛教，公然宣稱大乘佛教是由聲聞部派佛教的凡夫僧所創造出來的。這樣的說法流傳於台灣及大陸佛教界凡夫僧之中已久，卻非真正的佛教歷史中曾經發生過的事，只是繼承六識論的聲聞法中凡夫僧依於自己的意識境界立場，純憑臆想而編造出來的妄想說法，卻已經影響許多無智之凡夫僧俗信受不移。本書是從佛教的經藏法義實質及實證的現量內涵本質立論，證明大乘佛法本是佛說，是從《阿含正義》諸書尚未說過的不同面向來討論「人間佛教」的議題，證明「大乘真佛說」。閱讀本書可以斷除六識論邪見，迴入三乘菩提正道發起實證的因緣；也能斷除禪宗學人學禪時普遍存在之錯誤知見，對於建立參禪時的正知見有很深的著墨。

二十七、平實導師講述的《實相經宗通》共八輯，將於《人間佛教》出版後（2014/1/31）開始次第出版，每輯售價仍維持成本價新台幣 200 元。本書的內容，係：

詳解《實相經》的真實義理，並聯結和各段經文有關的禪宗公案而作拈提，幫助聽經者親證《實相經》中所說的實相境界。本書中說事、說理亦說宗門密意，求證實相般若之大師與學人，允宜人手一套審細參詳之。

二十八、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

103 台北市承德路三段 277 號 9 樓

Taipei Taiwan

二十九、平實導師為悲憫四川地震災區受難的同胞，於地震發生一週內，號召會內諸同修菩薩，發起賑災捐款，本會捐助善款，如實履踐世尊於經中開示菩薩「至心施、及時施、親手施」之功德，後以佛教正覺同修會、正覺教育基金會、正覺寺籌備處的名義，透過中華宗教文化交流協會將新台幣一千八百六十三萬元捐往災區。期使此次向四川地震災區捐助的善款，能應燃眉之急，用於災區學校、寺廟的重建及殘障人士的康復治療。

三十、針對莫拉克颱風引起的八八水災，本會菩薩們響應救災活動，以佛教正覺同修會、正覺教育基金會的名義，透過行政院莫拉克風災重建委員會所屬教育部莫拉克風災應變及校園重建計畫，捐款新台幣七百〇二

萬五千元；同時捐贈新台幣五十萬元予台北市政府社會局，協助認養林邊鄉災後購贈物資之用。希望能應燃眉之急，並用於災區學校排除各種困難之用，期能協助完成重建及學校復課工作。欲知詳細資訊，請看教育部相關網站——

網址：<http://140.111.34.73/Content.aspx?Category=Resource>
點選「3-3 捐款」中，可見到「莫拉克風災民間捐贈校園重建資源彙整表」，網址：

http://140.111.34.73/doc/administration/Resource/res3_3.htm

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

三十二、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、各共修處一般水電花費……等項目，凡有利於大眾法身慧命增長之處，菩薩皆勦力行之，雖花費極鉅，但可利益極多學佛人。佛說「諸施之中，法施爲上」，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爲 19072343，戶名爲「社團法人台北市佛教正覺同修會」；銀行帳號爲 046001900174 臺灣銀行 民權分行，因護持項目甚多，爲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**」。

正智出版社 籌募弘法基金 發售書籍目錄 2013/07/18

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，亦無截止日期。(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祕密與修法，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。並且涵蓋藏密的所有祕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. **勝鬘經講記**—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. **達賴真面目**—玩盡天下女人

白正偉老師 等著 中英對照彩色精裝大本 800 元

32. **喇嘛性世界**—揭開藏傳佛教譚崔瑜伽的面紗 張善思 等人著 200 元
33. **藏傳佛教的神話**—性、謊言、喇嘛教 正玄教授編著 200 元
34. **金剛經宗通** 平實導師述 共 9 輯 每輯三百餘頁 優惠價 200 元
已於 2012 年 6 月出版第一輯（以後每二個月出版一輯）
35. **空行母**—性別、身分定位，以及藏傳佛教。
坎貝爾著 呂艾倫中譯 售價 250 元 已於 2012/8/1 在各大書局上架。
36. **末代達賴**—性交教主的悲歌 張善思、呂艾倫、辛燕編著 售價 250 元
37. **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 老師著 成本價 200 元
38. **第七意識與第八意識？** 平實導師述 每冊 250 元
39. **黯淡的達賴**—失去光彩的諾貝爾和平獎
正覺教育基金會編著 每冊 250 元
40. **童女迦葉考**—論呂凱文〈佛教輪迴思想的論述分析〉之謬。
平實導師 著 定價 180 元
41. **人間佛教** 平實導師 述，定價 300 元
將於《金剛經宗通》出版完畢後二個月出版
42. **實相經宗通** 平實導師述 共七輯 每輯成本價 200 元
俟《人間佛教》出版後二個月出版，每二個月出版一輯
43. **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
44. **藏傳佛教要義**—《狂密與真密》之簡體字版 平實導師 著 上、下冊
僅在大陸流通 每冊 300 元
45. **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
46. **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

47. **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
48. **菩薩學處**—菩薩四攝六度之要義 正元老師著 出版日期未定
49. **法華經講義** 平實導師述 每輯 200 元 出版日期未定
50. **八識規矩頌詳解** ○○居士 註解 出版日期另訂 書價未定
51. **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
52. **中國佛教史**—依中國佛教正法史實而論 ○○老師 著 書價未定
53. **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
54. **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
55. **佛藏經講記** 平實導師述 出版日期未定 書價未定
56. **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
57. **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
58. **解深密經講記** 平實導師述 約四輯 將於重講後整理出版
59. **成唯識論略解** 平實導師著 五～六輯 每輯 200 元 出版日期未定
60. **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
61. **無門關**—《無門關》公案拈提 平實導師著 出版日期未定
62. **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
63. **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
64. **《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

總經銷：飛鴻國際行銷股份有限公司

23158 台北縣新店市中正路 501 之 9 號 2 樓

Tel.02-8218-6688(五線代表號) Fax.02-8218-6458、8218-6459

零售點：

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：**佛化人生 羅斯福路 3 段 325 號 5 樓 台電大樓對面

士林圖書 士林區大東路 86 號 書田文化 石牌路二段 86 號

書田文化 大安路一段 245 號 書田文化 南京東路四段 137 號 B1

人人書局 大直北安路 524 號

3. **新北市：**阿福的書店 蘆洲中正路 233 號 (02-28472609)

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

一全書店 中和興南路一段 10 號

4. **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

5. **新竹市縣：**大學書局 新竹市建功路 10 號 聯成書局 新竹市中正路 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

6. **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 竹南鎮民權街 49-2 號

7. **台中市**：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 文春書局 霧峰中正路 1087 號

儀軒文化事業公司 太平中興路 178 號

8. **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)

9. **台南市**：宏昌書局 台南北門路一段136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 宏欣書局 佳里光復路 214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）

廈門：廈門外圖臺灣書店有限公司

商品部：范清潔

廈門市湖裡區悅華路 8 號外圖物流大廈 4F（郵編：361006）

電話：0592-2230177 0592-5680816 傳真：0592-5365089

（臺灣地區請撥打 86-592-2230177 86-592-5680816）

網址：JKB118@188.COM

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：（書籍簡介、直接聯結下列網路書局購書）

正智出版社 書香園地 <http://books.enlighten.org.tw>

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) 請盡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：2595-7295 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★

- 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 27cm 寬 21cm 高 7.5cm 重 2.8 公斤)
- 9.三時繫念全集—修正本 (長 26.5cm×寬 19cm) 回郵 40 元
- 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〈略說第九識與第八識並存…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—覆上平居士與徐恒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《辨唯識性相》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 平實導師著 回郵 20 元
(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)
- 24.真假邪說—西藏密宗索達吉喇嘛《破除邪說論》真是邪說 釋正安法師著 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**—辨正釋傳聖之謗法謬說 孫正德老師著 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 游正光老師著 回郵 25 元
28. **普門自在**—公案拈提集錦 第二輯 平實導師著 回郵 20 元
 (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)
29. **印順法師的悲哀**—以現代禪的質疑為線索 恆毓博士著 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** 蔡正禮老師著 回郵 3.5 元
33. **遠惑趣道(一)**—正覺電子報般若信箱問答錄 第一輯 回郵 20 元
34. **遠惑趣道(二)**—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** 游正光老師著 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，更可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，請正式發函並蓋用關防寄來索取。(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
由正覺同修會購贈 回郵 20 元
- 40.藏傳佛教的神話—性、謊言、喇嘛教 正玄教授編著
由正覺同修會購贈 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 蔡正禮老師著 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 蔡正禮老師著 回郵 10 元
- 47.博愛—愛盡天下女人 正覺教育基金會編 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 回郵 30 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 郭正益老師著 回郵 20 元
- 51.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。
陸正元老師著 俟《正覺電子報》連載後出版
- 52.真假沙門—依佛聖教闡釋佛教僧寶之定義
蔡正禮老師著 俟《正覺電子報》連載後結集出版
- 53.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
余正偉老師著 俟《正覺電子報》連載後結集出版
- 54.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》。
釋正安 法師著 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。）

密宗四大教派修雙身法，是假藏傳佛教

正覺電子報

發行：台北市佛教正覺同修會

編輯：台北市佛教正覺同修會編譯組

地址：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

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

(626) 965-2200 & 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◎

2013 年 8 月 1 日網路電子版出刊

初版七〇〇〇冊

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

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

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

正覺