

正覺

電子報

第 74 期

正覺教育基金會 <http://foundation.enlighten.org.tw/>

佛教正覺同修會 <http://www.enlighten.org.tw/>

正智書香園地 <http://books.enlighten.org.tw/>

● 2011.11.01

色有故，是色事起，於色繫
著，於色見我，令衆生無明
所蓋，覈繫其首、長道驅馳
，生死輪迴、生死流轉。受
想行識亦復如是。

《雜阿含經》卷 6

The existence of the form-*skandha* causes the affairs of the form-*skandha* to arise; the sentient beings are blinded with ignorance because of the attachment to the form-*skandha* and mistaking the form-*skandha* for real-self. Craving for the form-*skandha* ties sentient beings' heads and drives the sentient beings down the long path of cyclic existence and transmigration of life and death. The same is true of the sensation-*skandha*, the perception-*skandha*, the formation-*skandha*, and the *vijnana-skandha*.

Samyukta-Agama Sutra, Vol. 6

在大乘法中學法，悟不了、產生障礙的原因，都是因為菩薩性不夠，心性不符合菩薩的心性；明心就已經是這樣，見性這一關更是如此。

要過見性這一關，菩薩性不夠的話，沒有完全發起的話，不可能眼見佛性的；換句話說，這個人還要繼續熏習菩薩心性，還要繼續熏習菩薩道的知見。但是如果菩薩性具足了，也已佛性眼見分明的話，立即就轉入初行位去了，就離開習種性位。如果菩薩性不具足，那是絕對無法眼見佛性的，那就得要在習種性裡面再修上好幾劫；一旦具足了，能夠眼見佛性分明時就進入初行位，成為十行位的第一行；所以學大乘法，一定要先把菩薩性發起。

《維摩詰經講記》第一輯

The whole reason why practitioners of the Mahayana (the Great Vehicle) Dharma encounter obstacles and cannot attain enlightenment is that they do not have enough bodhisattva-nature—their mind-nature does not match that of a bodhisattva. It is already so to get enlightened; it is even more so to pass the checkpoint of seeing buddha-nature.

Without fully inspired or adequate bodhisattva-nature, one cannot pass the checkpoint of seeing buddha-nature. In other words, the practitioner needs to continue to cultivate the mind-nature of being a bodhisattva and continue to cultivate the knowledge of Bodhisattva Way. Nevertheless, the practitioner would depart from the stage of the habit-driven seed-nature and instantly enter the stage of First Practice once the practitioner has fully acquired bodhisattva-nature and has clearly seen buddha-nature. However, if bodhisattva-nature is not fully acquired, it is absolutely impossible for the practitioner to see buddha-nature, consequently the practitioner will need to stay in the stage of habit-driven seed-nature and practice for many *kalpas*; once bodhisattva-nature is fulfilled and when the practitioner can clearly see buddha-nature, then the practitioner enters the stage of First Practice, and begins the first Practice of the Ten Practices. Therefore, one must inspire bodhisattva-nature first in order to learn the Mahayana Dharma.

A Discourse on What Upasaka-Bodhisattva

Vi-mala-kirti Said Sutra, Vol. 1

正覺電子報第74期

本期目錄

1	第七意識與第八意識？（五）	平實導師
18	中觀金鑑（二十三）	孫正德老師
33	邪箭麤語（二十一）	陸正元老師
49	真假沙門（一）	蔡正禮老師
60	見性與看話頭一序	黃正倬老師
68	廣論之平議（三十二）	正雄居士
86	救護佛子向正道（十）	游宗明居士
98	我的受戒因緣	正琴居士
106	拜佛憶佛心得	羅子宜居士
109	425系列—425之行有感	李正梅居士
112	邁向正覺	蘇進國居士
116	外道羅丹的悲哀（三）	明白居士
131	佛典故事選輯	
135	般若信箱	
144	公開聲明	
147	佈告欄	
162	正智出版社發售書籍目錄	
172	正覺贈書目錄	

第七意識與第八意識？

—第七、八識有可能是意識嗎？

—平實導師

(連載五)

第二節 滅盡定、無想定中都無意識

【演講大綱】 滅盡定、無想定中都無意識，故不能了知上述任何一法。

講記內容： 我們在第二節中要說的「滅盡定和無想定中，能不能了知世間法、出世間法或者世出世間法？」諸位有沒有想過：在滅盡定中以及無想定中，能不能了別諸法？我想有許多人知道在這兩個定中，任何一法都無法了別。因為在這兩個定中意識都不存在，已經滅了；這時呼吸不存在，心跳也停了，如同死人；可是三天以後你又出定了，而且沒死啊！好好的，活蹦亂跳，閩南語說「活龍一尾」。在息脈俱斷、無知無覺而沒有意識心在了知或者活動下，經過三天之後出定為什麼竟然沒死呢？欸！你要探討！這是因為你不是只有識陰六個識，你還有一個意根，祂沒有全部滅盡；在這兩個定中，你的

意根還有少分或全分存在¹；並且還有另一個如來藏入胎識，幫你管照得好好的，讓你的身體不會壞掉；所以三天或半個月後你又出定了，五蘊功能還是好好的。

如果是世俗人沒正確知見，他不知道你進入這種定中，可能就會感嘆地說：「啊！這個人哦！坐著、坐著死掉了！」可能他會準備為你料理後事，想要放一把火把你燒掉；那時也許剛好有一個人不小心弄出很尖銳的聲音，譬如不小心碰了引磬，於是就把你給驚醒而出定了！出定以後大家才知道：原來你沒死，而是進入極深定境中。就很佩服而朝拜說：「欸！這個人真是死活自在哦！」其實不是，有可能只是入無想定，依舊是不離三界生死的凡夫。得要能入滅盡定的人，才真的是死活自在啊！當然，這樣的人他入定目的不是在表現生死自在啊！那麼話說回來，在滅盡定、無想定中都沒有意識存在，所以當然不可能了別任何一法嘛！這是說：「**沒有意識時，就不能了別諸法。**」也是說，那時只剩下意根在法塵上作非常非常粗糙的了別，意識覺知心是不知道的。

第三節 四識住、七識住、二入

【演講大綱】 說四識住、七識住、二入。二入仍是凡夫境界，既不名為住，則二入境界中，其一雖有意識，仍不能了知諸法。

講記內容： 接著在第三節中來說四識住、七識住以及二入。前後三轉法輪的阿含期、般若期、方廣唯識期，全都是原始佛

¹ 作者案：少分意根存在是指滅盡定，全分意根存在是指無想定。

法，因為都是 佛陀親口所說的，但不是指原始而不具足的意思，而是原創或親口所說的意思。在原始佛法的 佛陀教示過程中，大約區分為三個階段教示眾生。第一個時期是講四大部的《阿含經》，結集起來總共大約一千五百部，這是初轉法輪時期；第二個時期，是講般若經，二轉法輪。第三個時期，是方廣唯識時期，是講三界九地及十方世界以及唯識增上慧學；這是諸地菩薩應該要學的增上慧學，講的大部分是一切種智，也就是如來藏學。這三個時期都是 佛陀應眾生根器的成熟因緣的次第方便教示，每一個時期各有十幾年，既然全部都是 佛陀時代的教示，所以前後總共三轉法輪的所有內容，當然都是我們所要修學的原始佛法、根本佛法啦！

在阿含時期佛法中，講四識住或講七識住以及二入；不論是住或入，都跟意識有關，所以今天要跟諸位講一下。

四種識住，為什麼稱為四種「識所住的境界」？當然是講**意識所住的境界**，那還是在世間講，在講你的**五陰境界**啊！五陰——色、受、想、行、識；但我常常喜歡講色、識、受、想、行，因為我是依照一般人所聽懂的順序來說：色陰先有，才能再有識陰！沒有色陰就不可能有人類的識陰！所以你的意識如果要在人間生起，一定先要有色身！因此先說色陰與識陰。是有了色陰才出生了識陰，然後識陰就能夠領受六塵，於是就有覺受；有覺受時就有苦、樂、捨受，或者苦、樂、憂、喜、捨受出現了，於是五陰中的第三陰受陰就出現了。有了受陰，你就會去了知「這個我喜歡、這個不喜歡」等等不同的了知；有了了知，就會產生語言、文字的妄想，這個了知以及語言、

文字的妄想，全都屬於想陰。有了這個想，也就是有了了知及語言文字妄想，那就身、口、意行全都存在啦！所以行陰排在最後，這叫作色、識、受、想、行。

可是這五陰具足的時候，表面上都是誰在掌控這個五陰？是識陰啊！而識陰六識裡面又是誰在作主？是意識啊！那麼意識就因為我見、我執的無明，所以識陰每天一旦出現，他就住於四種境界中，在這四種境界當中攀緣執著不肯捨棄。識陰或者說意識，是住在哪四種境界中呢：**色陰、受陰、想陰、行陰**。這就是四識住——意識或識陰六識所住的四種境界。當然今天沒有時間為諸位講得很詳細，就只能講到這裡為止²。因為還有很多妙法是今天都要告訴諸位的！我今天下午要先幫諸位把肚子灌飽了，回家以後你再去慢慢消化。

因此說意識最喜歡住於色陰以及受、想、行陰等四種境界當中，這四陰等法就是意識所住的境界，這叫作**四識住——四種識所住的境界**。

那麼《阿含經》中 佛說還有七識住啊！**七識住就是意識所安住的七種境界**。換句話說，意識在三界中所安住的境界不超過這七個，如果超過了這七個，就只能說是「入」，不能說是「住」——有兩種境界不能叫作住，住與入是不同的。我們就來說明哪些是七種意識所住的境界呢？

² 編案：對於五陰詳細內容可以請閱《阿含正義》，總共七輯，正智出版社都已出版。讀者再配合 平實導師於正覺同修會發行的結緣書《識蘊真義》一起閱讀，將對五陰有更為深入且正確的認知，多能斷除我見而證初果。

第一、就是欲界。欲界——從人間（包含三惡道）到欲界天，這是意識所住的第一種境界。意識一旦現行在欲界中，都是領受欲界中法，這是第一種意識所住的境界。那為什麼要稱為住？因為在這裡面的境界中，意識有所愛著；或者雖無愛著，但是卻不能離開而必須要去領受，所以稱為意識所住的境界，就是欲界境界。

意識所住的第二種境界是初禪天的境界。有的修行人厭惡欲界，他認為欲界到處充滿不淨，所以他不喜歡；譬如人間連吃個食物都是土長出來的，他不喜歡！不喜歡時該怎麼辦？要離開欲界啊！當他想要離欲界時要怎麼辦？要修定。經由修定而獲得未到地定，是因為他定力很好；但他始終到不了初禪定，所以就叫作未到地定啊！那他想一想：「我為什麼始終進不了初禪定境？為何都證不到梵天的境界呢？」他想一想：「啊！原來我對欲界的五欲還有貪愛。」有貪愛就離不開欲界，所以就成為污垢不淨的欲界心，最多只能住在欲界天中，繼續領受欲界法。喔！想通了！於是他把五蓋³修除，對欲界法不再貪愛了；由於不貪愛的緣故，就使他的未到地定轉變成為初禪，自然轉變進入初禪定境中了。這個初禪境界就是眾生意識的第二種所住境界。

第三種識住是講什麼？是講二禪與三禪的境界。為什麼二禪要與三禪合併在一起講？那是因為初禪雖然是離欲界，但是

³ 五蓋：由於瞋恚、貪欲、掉悔、睡眠、疑五種惡法而遮蓋住了清淨的色界境界，於是不能發起梵行而到不了初禪境界。

還靠近欲界；可是又跟欲界完全不同，沒有欲界的五欲了，所以把初禪另立於欲界之外。可是二禪與三禪就不同於初禪囉！二禪與三禪是不入初禪境界的；因為初禪離欲界很近，所以它仍然還有五塵中的三塵（色塵、聲塵與觸塵），這三塵也會使初禪人產生貪愛呀！所以，他有智慧觀察到了這一點，他就說：「我還要把初禪中的三塵也滅掉，我只要意識自己存在，五識不用再出現了，我只要住在二禪或三禪的定境中。」所以他把前五識中剩下的三個識滅掉，因此初禪中的眼識、耳識、身識也滅了；滅了之後他進入二禪的等至中，只剩下意識一個心存在。

好！現在二禪等至位中，識陰六識中就只有意識一個心存在；三禪等至位中也是如此，所以將二禪與三禪合併為意識所住的同一種境界。那為什麼不把四禪加進來，而要另外建立四禪為識所住的另一個境界呢？因為二、三禪跟四禪不一樣，第四禪中沒有呼吸，沒有脈搏跳動，心跳停了，可是二禪、三禪中還有；而且四禪中是把「二禪的心喜、三禪的身心俱樂部」都捨了，與二、三禪不同，所以四禪不能跟它們混在一起，因此就把二禪、三禪併立為一種意識所住的境界。

因為二禪與三禪很類似，二禪是捨棄了初禪的身樂啊！初禪人在胸腔中永遠都有一種快樂存在啊！可是二禪是捨掉這個樂觸的，跟初禪完全不一樣；那麼三禪中又類似初禪有身樂，胸腔裡的快樂又回來了，可是又跟初禪的樂觸不同，變得很微細。由於二禪、三禪有這個類似性，因此就列為意識所住的第三種境界，成為三界中第三個由意識所住的處所。

接下來意識的第四個所住的處所，叫作第四禪；四禪是捨棄三禪的樂取、樂受的，並且息脈俱斷，捨棄諸法，而且一切極微細的雜念也都捨了，成爲念清淨的境界，因此內心非常清淨。這跟二、三禪境界中還有微少的染污，念也還沒有完全清淨的境界又不一樣；所以第四禪息脈俱斷的境界中是不呼吸，沒有心跳，一念不生，連極微細念都不再生起了，那是意識在三界中所住的第四種境界。

意識在三界中的第五種境界，叫作「空無邊處」。空無邊是離開第四禪之後所轉入的無色界之境界啦！這時祂感覺到的，所領受到的，是無邊的空相；這個空相與第四禪的境界大不相同，離開了四禪中捨清淨、念清淨的境界，不屬於色界中的境界了，所以立爲第五種意識的住處。

第六種意識的住處——「識無邊處」。這個識無邊處，是從空無邊處轉入的；因爲他發覺在空無邊處時，意識心所緣的境界無邊廣大，心的所緣會漸漸擴散，因爲所緣擴散的緣故，定力就會漸漸退失，所以他（將意識心的所緣）轉爲向內，於是向內緣於意識自己。

向內緣以後，他會發現意識種子無量無邊，而這樣的無量無邊成爲所緣，也是一樣會擴散，定力不能常保久遠。所以他再捨棄這個識無邊處，就不住於意識自己的處所中，乾脆住於無所有的境界中，因此「無所有處」就是意識在三界中的第七個住處。這樣總共有七個「識住」境界了。無所有處，就是既不緣於空無邊處，也不緣於意識自己——不緣意識種子——成爲無所有處。

以上這七種境界，都是意識有「所住」的境界，所以叫作住，合稱為「七識住」。所以你看，意識能住於這一些境界中啊！可是五識就不行了。前五識能在欲界中具足存在，一旦超過欲界六天，入了初禪天時，舌識以及鼻識就斷滅了；所以在初禪天中，沒有舌識與鼻識。那麼初禪天人當然也就沒有舌根與鼻根；但是請不要誤會，我說的是勝義根的部分，不是講扶塵根哦！如果初禪天人沒有舌根與鼻根的扶塵根，那他就變成塌鼻子，也不能說話啦！當然不是這樣！他們鼻根與舌根的扶塵根還是有的，因為初禪天人還是有呼吸，也還是可以講話，具有莊嚴相，所以仍然有鼻根與舌根的扶塵根。初禪天人前五識中只有眼、耳、身三個識存在，這鼻、舌兩個識都已經滅掉了；這是因為初禪天人以禪悅為食，不再像人間或欲界天人一樣吃團食了。

如果進入了二禪，在二禪的等至位中，將初禪中剩下的眼、耳、身等三個識也都滅了；所以顯然二禪的等至位中，或者生到二禪天而進入定中時，前五識是都已不存在的，單獨有意識存在；所以五識全部最多只能到欲界天之頂，再往上的初禪境界中就得要滅掉兩個，只剩下三個識；而這三個識也只能住在初禪天中，若是再往上去呢，就只是剩下意識；除非二、三禪天人出了定，才會再有眼、耳、身等三識；因此這裡面（初禪天與二、三禪天之間）還是有差別的，所以就把初禪與二、三禪切割開來；把二、三禪合併為意識所住的同一種境界，所以初禪與二、三禪就成為不同的意識所住的境界。可是意識就只能住在這兒嗎？不只！祂還可以一直再往上去，所以就有空無

邊、識無邊、無所有處等三處所住的境界。意識雖然住在這七種境界中的時候，往往都沒有語言文字，但祂很清楚了知自己安住的是什麼境界。

可是還有兩個定呢，是意識可以進入的，那就是無想定（或者無想天），以及非想非非想定（或者非想非非想天）。意識進入這兩類境界中的時候，只能叫作「入」，不再稱為「住」了；那就是無想定或者無想天，以及非想非非想定或者非想非非想天；意識進入這兩類境界中的時候，意識都不存在了，當然只能叫作入，不叫作住。爲什麼這麼說呢？以無想定爲例來說明，是因爲凡夫證得第四禪以後，他的意識想要入無餘涅槃時，可是他不懂無餘涅槃，誤會無餘涅槃的真正意涵，他心裡恐怕入涅槃以後成爲斷滅，所以就留著色身一把色界第四禪天的天身留著一然後把意識自我滅了，以爲可以進入無餘涅槃中，就進入無想定啦！也就是進入無知定中了。可是當他滅了意識而進去無想定中以後呢，他的意識自己已經滅了，不存在了；當意識不存在而沒有能住的意識心了，當然無所住啦！所以無所住時的無想定中，就是說**一無想定或者無想天的境界**—是意識之所入，而不是意識之所住，這就是佛說「二入」中的第一種入。

非想非非想定也是「入」而不是「住」。可是，非想非非想定中，意識還存在啊！爲什麼卻說是「入」而不說是「住」？這是因爲意識從無所有處識知到還有自己存在時，顯然還是有我而非無我的涅槃，於是就放下自我而不再理會自我了，因此進入非想非非想定中。非想非非想定就是非知非非知定，這是

因為這個定中的意識不會反觀自我的存在，已不感覺到自我的存在；一直到出離非非想定以後才會發覺說：「哦！我意識覺知心自己還存在。」所以，當他入了非想非非想定以後，或者生到非想非非想天以後，他並沒有感覺到自己還存在，似乎意識已經不存在了，外道誤以為這就是無餘涅槃的境界；但意識其實仍然存在，而外道誤以為這樣就是完全沒有自我的無餘涅槃出三界境界；外道落入這種境界而不能出離三界生死的原因，就是沒有具足了知五陰—特別是識陰中的意識所能住的內涵—於是在證得非想非非想定時就自稱為阿羅漢。

但這境界中還是意識所入的境界，但已無所住；意思是說，意識在這個境界當中是無所住的，因為已經全然不會覺察到自己的存在了，所以沒有覺得意識自己有所住。意識在非非想定中對定境及自己都是無所知而說是無所住，只是進入，而不了知自己以及定境，所以只有「入」而無所「住」。因此，非非想定雖然仍是三界中的境界，佛陀卻把它定位為二種入中的一種，不說它是意識的所住。因此，佛在《尼柯耶》，也在《四阿含》中說七種「識的所住」，以及兩種「識的所入」，其中的差別原因就在這裡。⁴

那麼，這樣說明以後，諸位可以看得出來：原來意識能住的境界是這麼廣泛，原來意識能入的境界是這麼廣泛，絕對不是五識所能比擬的；因此在「七識住」或者「四識住」裡面，意識是可以了別諸法的，只是所了別的諸法多與少的差別而

⁴ 參見《長阿含經》卷 10（一三）佛說長阿含第二分，大緣方便經第 9。

已。但是在「二入」裡面呢，一個是意識滅了，一個是意識不能反觀自己也不能了知境界了，所以叫作入，不叫作住。可是這樣看來，意識確實能夠普遍地存在於三界九地的一切境界中，因此意識所了別的範圍最廣泛，意識所住的境界也最廣泛；如果不能深入了知意識所能安住及所能進入的這些境界，往往就會誤將這些境界當作是無餘涅槃的境界，也會誤將這些境界中的意識覺知心認作是常住的金剛心，就會成爲大妄語人，死後果報堪慮。

而這些法義，在末法時代的今天，不論是南傳或北傳佛法中，已經沒有一位大師能夠理解了，直到我們把它寫出來以後，他們讀了《阿含正義》，才能夠稍微理解；因此說，當代所有大師們都無法斷我見，原因就是對於意識的各種住與入的境界無所知；乃至連未到地定的實證能力都沒有，就別提對初禪的意識所住境界的了知，更別說是二種入的境界了，又怎能斷我見而證初果呢？我見不斷，一定會落入凡夫或外道意識境界中，又怎能證得第八識如來藏而明心成爲實義菩薩僧呢？因此對於意識能入與能住的各種變相境界都應該了知，全面否定意識的常住性、真我性，才能斷我見、斷三縛結。

可是反過來說，你如果想要修學佛法，不能把意識滅了；如果想要證得無分別心、無分別境界，更不能把能分別的意識滅了，而是要留著這個能分別的心，住在可分別的六塵境界中，來證得另一個同時同處的無分別心；這個你應該求證的無分別心就是第八識如來藏，又名阿賴耶識、異熟識。這個觀念很重要哦！常常有人說：「我們要證得無分別智，就得要無分

別。」那麼當他無分別時，怎麼能得證智？而又稱呼這個智慧為無分別智？因為那個無分別，不只是無分別，是同時也有「智」哦！智當然是智慧，當然是有分別時才會有智慧嘛！所以是無分別的智慧，而智慧是一定有分別的；但是這個智慧所證的對象是第八識無分別心，有了現觀第八識無分別心的了知，就是有了法界實相的智慧，這才是意識覺知心所應實證的無分別智。意思是說，能分別的意識與無分別的第八識如來藏，這二個心是同時同處一起存在的；是由能分別的意識覺知心參禪，找出無分別的如來藏金剛心，才會出生對於法界實相萬法本質如實了知的智慧，稱為實相般若。所以一定要了知這一點：意識能了別的內容很廣泛，包括世出世間法都能夠了別；那麼，這就是為大家講解意識之所了別。

第四節 《心經》所說「無蘊處界諸法、無智亦無得、無無明亦無無明盡」的真義

【演講大綱】 《心經》所說「無蘊處界諸法、無智亦無得、無無明亦無無明盡」的真義（不是意識心放下這些法，而是第八識如來藏心中不相應，故說為「無」），不應將意識處於無知、無分別狀態中，因為那正是標準的無明。

講記內容： 那麼第四節（哇！時間不多了！再趕趕看好啦！）諸位聽過這些法義以後，接著請你回想一下《心經》；第八識離六塵的分別，祂出生了六塵，可是祂不去分別六塵啊！而意識所能住的那一些境界，包括世出世間法，也就是說《心經》所講的那個境界，也是意識所能證的；可是意識所證得《心經》的境界呢，那是在講實相心的境界，那是《心經》所說的那個真

心如來藏自己的境界；而意識已經證得祂了，能夠現觀真心如來藏所住的境界啦！

這不是說要把意識去住在《心經》裡面的境界中，這一點諸位一定要先建立好觀念，不是意識去住在《心經》的境界中哦！如果意識住在《心經》說的境界中，說「無眼、耳、鼻、舌、身、意，無色、聲、香、味、觸、法」，可是你在誦《心經》的時候，意識心中（覺知心中）明明就有色、聲、香、味、觸、法，明明就有眼、耳、鼻、舌、身、意啊！怎能符合《心經》所說？但是，意識能夠作很多的了別，所以意識能夠去參禪、去探究佛法、去把出生覺知心的那個本識「心」找出來；當你找到這個本識如來藏以後，你就可以現前觀察這個事實：欸！原來《心經》是講如來藏自己的境界，在祂的境界中沒有眼、耳、鼻、舌、身、意，也沒有色、聲、香、味、觸、法。因為祂都不了知這些嘛！所以在祂自己無所住的境界中，沒有六根與六塵境界的了知，述說第八識金剛心的《心經》中，當然要說沒有這十二處法了。

這個第八識金剛心，祂只管出生你五陰十八界，祂不管你想要怎麼樣，也不管你到底是長得醜、長得美；祂都不管，祂只管把你出生就好了。都因為你想要自己出生嘛！祂就幫你出生。可是祂自己呢？不了別色、聲、香、味、觸、法，也不像意識一般了別六根是好心、惡心？是健壯的好身體或衰弱的惡身體？也不了別六識是在想好事或想惡事，所以祂自己住在沒有六根、六塵與六識的境界中，也就沒有一切世間法與出世間法可作了別，所以說「是」（這個）「諸法空相」啊！由於祂都

不了別，所以當你了知自己有色、受、想、行、識時，祂依然沒有了知，所以叫作「無色、受、想、行、識」；乃至什麼呢？乃至沒有無明，也沒有「無明斷盡」的事，《心經》正是在描述第八識金剛心的自住境界。

對祂來講，一切都空；那你證得祂的一切都空的境界，你證得祂不了別這些法，證得祂確實是無分別性的，你就具有了知「這個金剛心無分別」的智慧，也就是證得本識心阿賴耶識無分別的智慧啦！那麼，從此以後無妨我五陰、覺知心照樣分別，好吃的我照樣吃；可是祂本識不能吃，我五陰吃，祂不能吃。可是等你悟了以後，有時又說：「祂吃了是我吃，可是我吃了以後我卻沒吃到，都是祂吃到。」怎麼講都通！這樣才是真正的大乘法，橫說豎說都能通，只是從不同的層面來說而已，這才是佛菩提道的世出世間法。如果只能講一個部分，顯然不通法界實相的無分別智，那就不對啦！

這意思就是說，因為「祂」完全不了別，所以祂心中沒有一切法，而又不妨出生了能了知一切法的你，讓你再去發明其他一切法去運作；那你意識能夠了別一切世出世間法，你就現前觀察到第八識如來藏是沒有了知一切法的，那你就證得無分別智了——既無分別又有智慧。那麼某些沒有智慧而自以為很有智慧的錯悟者就說：「有分別就不可能無分別，無分別就不可能有智慧，智慧就是分別啊！」那你可以說：「啊！無分別還是智慧。」因此說，真正想要學習佛法的人，不應該把意識自己置於無分別的狀態中；反而意識要去分別諸法，然後從諸法中去找無分別的第八識，這樣你就有了無分別智；你

有了無分別智，可是被你找到了的第八識如來藏，祂仍然無分別，祂仍然沒有「智慧」，所以祂在六塵萬法中始終不會得到什麼法，因此祂第八識叫作「無智亦無得」。有智有得都是你意識的事，跟祂第八識不相干；可是你卻要依靠祂幫你去收藏智慧種子，讓你可以經歷三大阿僧祇劫以後次第成佛。這表示說，意識是能了別一切法的，包括世出世間法在內。（此時平實導師轉頭向司儀說：「讓我講到四點半，好不好？」）

第六章 意識是常住法嗎？

講記內容： 再來講，第六章：**意識是常住法嗎？**我想諸位聽到這裡，已經知道意識絕對不是常住法了。如果你聽到現在還沒有「死」，大概也差不多去掉九分了啦！到底死了好不好？好！因為死了才能活轉過來，就怕死不掉。死不掉，你就永遠活不過來——法身慧命不可能活起來。一定要先把意識給死了，死了以後你才會徹底否定五陰十八界自己：「原來我要去找一個永遠不死的。」你找到了《心經》所說的「祂」——本識如來藏，法身慧命就活轉了。在我見沒有斷的狀況，你沒有辦法去找到要找的第八識本識，就不可能發起般若智慧啦！

那麼，現在再來談意識是不是常住法？當然諸位都已經知道意識不是常住法了，不會再認定說「意識是常住的」；你們不會再認同印順派或藏傳佛教四大派的人所說「意識是常住的」，也不會再認同他們說的「細意識是常住的」！為什麼不會認同呢？因為一切意識不論粗細，永遠都是藉意根與法塵為緣，還要藉著五色根與無明，才能在人間出生啊！顯然是因緣所生法嘛！假使有一天有人告訴你：「意識雖然是生滅法，可

是意識中可以細分一個細心出來，那個細意識是不生滅法。」你接不接受？不能接受了，因為你們都搖頭了。你看！可見你們現在已經往上面層次跳一大段上去了！假使他說細意識不是意識，那你就給他一掌：「你既然說是細**意識**，那明明是意識啊！怎麼可以說細**意識**不是意識？那你應該只說細心，不說是意識嘛！既然是細**意識**，那當然是**意識**囉！」他就只好住嘴了。

好！也許有人再新發明學說，像達賴喇嘛說：「細意識還不真實，還有意識極細心，祂是常住法。」那你就請問他：「請問你的**意識**極細心，是不是意識？」喔！他又張口結舌，不敢回答了。因為，既然是意識的極細心，那還是意識，那就一定還是**意、法因緣**生嘛！不但從理上面現觀或推斷時一定是如此，而且還有聖教依據哦！《四阿含》或者南傳的《尼柯耶》裡面都說：「諸所有意識，彼一切皆**意、法因緣**生。」大乘經中也說意識是「**意、法為緣**生」，這可不是只講意識的粗心、細心、極細心哦！而是說**所有的意識、一切的意識**；不管是什麼樣的意識，不論細到多麼細，都仍是要藉**意、法**作為因緣才能出生啦！那意識不就是生滅法嗎？可見一切意識都是生滅法。當你認知到一切意識全都是生滅法時，那麼三界九地一切境界中的意識境界當然都還是三界生死無常的境界，那麼我見就能徹底斷除了，就是聲聞初果了。（待續）

導師法語

- ◎ 要使正法久住，就必須廣設方便，來折伏邪見者、攝受正見者。折伏邪見者，是讓他們不再謗法；攝受正見者，是讓他們可以證悟；這樣一來，正法就可以久住。所以身為菩薩一定要作兩件事：第一就是破邪顯正，折伏邪見者；第二是廣開修行之門，度化有正見的有緣人可以悟入，這樣正法就可以久住。

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157。

(連載二十三)

從小乘法中分裂出來的部派佛教所傳承下來者，妄解大乘法義時皆以六識論作為所論法義之宗旨，本質上是傳承於聲聞法的部派佛教凡夫們（註¹）所建立六識論之應成派中觀，以法爾不能離開六塵境界之意識覺知心生滅法建立為本住法，自然不能接受諸親證阿賴耶識心體之菩薩如法宣說六識所虛妄分別者非實外塵境，乃是阿賴耶識所變相似而有之正說；反以不實之手段曲解彌勒菩薩宣揚世尊正法之論著，表面護持彌勒菩薩論著，而在骨子裡實質加以反對，所有修學與護持世尊正法者皆應予以譴責。

而彌勒菩薩於《寶性論》中，廣為宣說一切眾生皆有如來

註¹ 應成派中觀及自續派中觀都是部派佛教凡夫的論議，上座部諸阿羅漢們都不否認能生名色的本識阿賴耶識的存有，詳見阿羅漢們的論著可知。

藏，六道有情眾生之如來藏雖受到煩惱污垢所纏，而自性清淨心如來藏真實而如如之成佛法性，遍於六道有情眾生而不受客塵煩惱所染；彌勒菩薩更以大乘經所說萎花中諸佛、眾蜂中美蜜、糞穢中真金等等，譬喻具足貪瞋癡妄想煩惱等塵勞諸垢之眾生身中皆有如來藏，說明如來藏之真如法性即是眾生將來據以成佛之體性，故說眾生皆有能成就諸佛功德之寶性。又特別指出於彼論中宣說真如佛性而不說內外一切空之空寂方便法，乃是爲了讓菩薩遠離五種過失：一、如同二乘人恐怖生死而於佛菩提道生起怯弱心；二、輕慢自身能夠成就佛菩提道；三、執著虛妄法爲真實法；四、誹謗有真如實性而下墮惡道；五、計著身中有神我而永沉生死中。

由於二乘人恐懼再受後有五陰而有生死痛苦，對於世尊法道之弘傳與護持產生怯弱心，同時二乘人亦執著所分別者爲真實之外境，因此世尊以內外法空等蘊處界空爲方便，教導二乘人斷除我見與我執而遠離生死苦；世尊不對二乘人宣說蘊處界空之密意阿賴耶識，而以清涼、真實、涅槃、常住不變等聖教隱覆第八識密意，方便而說聲聞解脫道，四阿含中吾人可清楚看到世尊如是教導二乘學人與無學聖人故。

世尊於轉入第二轉法輪之般若諸經時期，與轉入第三轉法輪之方廣唯識諸經時期，才爲諸大菩薩漸次細說如來藏阿賴耶識之諸多性相體用內涵。如同彌勒菩薩所申論，乃是因爲菩薩對於未來無量劫中護持與弘傳世尊如來藏正法，無有怯弱心；而菩薩親證眾生皆有之如來藏故不輕慢自身，亦不輕慢一切眾生；菩薩轉依真實法如來藏，故不執著蘊處界諸虛妄法，亦不

畏懼生死苦。彌勒菩薩已於論中清楚表明其宣說如來藏真如佛性的道理，而如來藏就是阿賴耶識心體；宗喀巴卻以其見取見扭曲之，顛倒而說彌勒菩薩於《寶性論》中不建立阿賴耶識、不破外境，企圖誤導學人信受其阿賴耶識僅是假說、方便說之謬論。

宗喀巴未曾值遇真善知識之教導，故不能了知如是眾多事實：一、二乘聲聞緣覺純粹緣於蘊處界斷除我見我執之修道內涵，不同於大乘菩薩緣於本來無生之如來藏阿賴耶識及緣生法之有生有滅蘊處界法，以般若中道及增上之道種智斷除我見我執為修道內涵。二乘聖者緣於蘊處界之能取與所取、能知與所知，僅是以無常、苦、空、無我作為對治法，因此二乘聲聞人之修學必須以四念處觀、不淨處觀、遍處觀乃至修學四禪八定、八背捨，以制伏三界愛，其中未曾觸及蘊處界法由如來藏阿賴耶識所變現幻化之虛妄性及無自性性。

二、實證大乘法之菩薩以現觀如來藏阿賴耶識而生起之無分別智為所緣，能真實如理思惟六識心皆因五根觸外境五塵而現起，才能現觀六識現起時所緣、所分別者乃是阿賴耶識所變現似同外境之內六入相分，三界中最微細之意識心亦不能離於定境法塵而單獨存在；欲界與色界中若無外境及身根，則六識心亦無有現起之因緣。菩薩以現觀自心如來修學種智諸法而證實能取與所取都由自心如來藏變生，故說六識心未曾觸及外境，並無外境六塵可得，故說六識心所分別者唯是自心如來所變現，然而並非否定或不許現象界有共業有情山河大地之依報六塵外境。

凡夫皆依於六塵中之見聞覺知而領受六塵之存在，故彼等不能接受所見聞覺知之六塵境界並非真實外境，唯是自心如來阿賴耶識所變現；二乘愚人阿羅漢則信受佛說的外六入、內六入正法，雖然未能親自證實六識所見聞覺知者都只是內六入、都只是如來藏所變生，但因信受佛語聖教而知眾生未曾親觸外六入，故能斷除我執、我所執，取證阿羅漢果；這是四阿含聖教中記載分明的史實，至今仍可舉證核對。然而宗喀巴等應成派中觀師對此全無所知、全無所證，以處於無始無明及四住地無明中之凡夫愚癡心行，欲與菩薩爭論外境之有無，所說盡是戲論而無絲毫可取之處。

宗喀巴認為：六識心了知六塵，皆是因緣和合而有，此是世俗諦；其中緣起性空之體性即為「勝義」，因為「空」故無心與境，此是勝義諦；故於世俗諦中不可說無六識心與六塵境，亦不可說有六識心與六塵境，離於名言則無。但宗喀巴如是見解，絕對不是佛與諸菩薩所弘揚的佛菩提中道觀及諸地道種智之修證內涵與方法，也絕對不是二乘解脫道之修證內涵與方法，僅是宗喀巴承襲自密宗凡夫祖師之虛妄想所得之想像的非佛法。何以故？世尊於四阿含教導二乘人所修所證，純粹以二乘聖人所能現觀領會之五蘊為範疇，未曾超越於世俗法五蘊、十八界以外，未曾涉及實相法界而說實相、中道、種智；只教導彼等現觀六識心之無常性、變異性，斷除五蘊之我與我所貪愛，而不是以觀察五蘊諸根境與覺知心二法皆為虛幻性或者相對有無，作為實證佛菩提的方法。茲舉示阿含中之經文為例說明之：

如是我聞。一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，世尊告諸比丘：「非汝有者，當棄捨；捨彼法已，長夜安樂。諸比丘！於意云何？於此祇桓中，諸草木枝葉，有人持去，汝等頗有念言：『此諸物是我所，彼人何故輒持去？』」答言：「不也，世尊！所以者何？彼亦非我、非我所故。」「汝諸比丘亦復如是，於非所有物當盡棄捨，棄捨彼法已，長夜安樂。何等爲非汝所有？謂眼，眼非汝所有，彼應棄捨；捨彼法已，長夜安樂。耳、鼻、舌、身、意亦復如是。云何？比丘！眼是常耶？爲非常耶？」答言：「無常。」世尊復問：「若無常者，是苦耶？」答言：「是苦，世尊！」復問：「若無常、苦者，是變易法。多聞聖弟子寧於中見我、異我、相在不？」答言：「不也，世尊！」「耳、鼻、舌、身、意亦復如是，多聞聖弟子於此六入處觀察非我、非我所，觀察已，於諸世間都無所取。無所取故，無所著；無所著故，自覺涅槃；我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。」佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(註²)

略釋經文如下：如是我聞。一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，世尊告訴諸比丘：「不是你真實有者，應當要全部都棄捨；捨掉那些不是真實有的法以後，就能夠長夜安樂。諸比丘！你們認爲如何呢？在這祇桓精舍中，有人拿去所有草木枝葉，你們會這麼想著嗎：『這些是我所有，那個人爲何都拿去了？』」比丘回答說：「不會這麼想的，世尊！

註² 《雜阿含經》卷 11 第 274 經，大正藏第 2 冊，第 73 頁上。

爲什麼呢？因爲那些草木枝葉都不是我，也不是我能永遠所有的緣故。」「你們諸比丘也是一樣，對於不能永遠擁有的種種法應當全部棄捨；棄捨了那些法以後，就能在生死的漫漫長夜中得到安樂。哪些法不是你們所能永遠擁有的？就是所謂的眼，眼根、眼識不是你所能永遠擁有，應該要棄捨；眼根、眼識捨掉以後，就能夠長夜安樂。耳、鼻、舌、身、意等五根與五識也是同樣的道理。你們認爲如何呢？比丘們！眼根、眼識是常住法嗎？還是無常法呢？」比丘們回答說：「是無常法。」世尊又問比丘們：「倘若是無常法，是不是苦呢？」比丘們回答說：「是苦，世尊！」世尊又問：「倘若是無常法、是苦，都是生滅變易之法。多聞而有修證之佛弟子，難道樂意於眼中攝取爲真我、爲真我所有、爲真我與真我所有互相涉入而擁有嗎？」比丘們回答說：「不會的，世尊！」「耳、鼻、舌、身、意等五根、五識也是同樣的道理，多聞而有修證之佛弟子，於此六入處觀察非我、非我所，觀察以後，於諸五蘊世間與世間五塵諸法即不再貪愛，不再生起希望而追求。於世間諸法不再貪愛的緣故，就不再繫著於世間；不繫著於世間的緣故，自己能夠覺察已脫離生死苦，自覺已經實證涅槃之安隱寂靜：五蘊後有之再生已經滅盡，於解脫聖道已究竟修畢而不再退失，煩惱貪愛諸結已經斷盡，自知不再領受後有之身。」佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

二乘修證解脫道，只緣於蘊處界之無常、苦、空、無我而觀行，不牽涉到外境之有無或者識所分別、唯識所現之種種廣

分別說阿賴耶識之內涵，於上舉經文世尊之開示中已經顯說故。應成派中觀師月稱、宗喀巴等凡夫諸人，於維護六識論的意識心常住邪見之餘，強烈主張十八界中的六塵離意識常住而不許實有阿賴耶識存在，違佛聖教；更妄想以意識心之一分明瞭分建立為阿賴耶識，以達到其六識論以意識為本住法、為入胎結生相續之識的宗旨，欲使人誤以為其所說的行門也是有實證阿賴耶識而符合經中佛說。然彼等所立皆為謬論，皆為曲解經旨後的戲論，皆違背世尊所宣說之聖教及等覺菩薩之論著，此於先前所舉諸例中已揭露無遺。

宗喀巴又強言：無外境唯有內識，非是龍樹菩薩（彼等稱為龍猛菩薩）所許。無外境而唯有內識之說，乃是宗喀巴所不能真實了知而誤會者。龍樹菩薩所說的真義其實是：親證入胎識阿賴耶識者，現觀六識覺知心所分別者皆非真實外境，而是只能分別自心如來阿賴耶識所變現似同外境之內六塵相分。龍樹菩薩於《中觀論頌》所申論之真實意涵，亦以入胎識阿賴耶識心之空性體性為主軸而說，非月稱、宗喀巴等所曲解的蘊處界一切法緣起故無自體性之空；此諸正理，未來將於別著《中論正義》之釋義中予以正解細說，此處不先贅言。

應成派中觀以生滅性的意識心而說唯識，但此識並非《華嚴經》中「三界唯心」所說之如來藏心，亦非「萬法唯識」所說之第八識；他們以非唯識學所說阿賴耶識之意識，諍論於真唯識學所說之阿賴耶識，反責難他人不依佛意，直是作賊者大喊他人是賊之最佳範例。再舉其處處荒謬絕倫之言說作為證明：

諸唯識師於上述中觀宗心不忍可，不依佛意，唯隨自分

別建立宗義，欲顯自教所說宗旨。《入中論》頌曰：「不見能取離所取，通達三有唯是識（意識），故此菩薩住般若，通達唯識真實性」。

安住增勝般若波羅蜜多，勤修真實義之六地菩薩，由何正理能不增益異體二取，無倒通達，見悟真實，是為通達唯識真實性。謂由了達都無外色，諸心心所，唯緣起性，故名通達唯識實性。又此菩薩如何通達唯識實性，謂此菩薩以下所說，從內習氣成熟而生色等之理，於自心上，由無異體所取，亦不見有能緣異體境之能取，即便了知三界唯識。善了知己，復長修習二空真實，由久修習，乃以內智現見真實不可言說二空自性。六地菩薩由先如是次第修習，故得通達唯識實性。若無外境唯有識者，既無外境，帶境相之唯心，云何生起。《入中論》頌曰：

「猶如因風鼓大海，便有無量波濤生，從一切種阿賴耶，以自功力生唯識。」

譬如波濤所依大海，因風鼓蕩，原如睡眠安穩不動之波濤，互相競起，奔馳不息。如是內外一切法種子阿賴耶識，與貪等信等俱生俱滅，各將自隨順功能熏習阿賴耶識。由此習氣成熟之力便有不淨依他起性之唯識生，愚夫於此執為內外分離之能取所取。然離內識，實無少分異體所取。（註³）

註³ 宗喀巴疏，法尊法師譯，《入中論善顯密意疏》卷8，第1頁，成都西部印務公司代印。

應成派中觀始從天竺佛護以來至於月稱、宗喀巴，都不能忍可如來藏心阿賴耶識是中道所觀之心、是入胎識、是一切種子識、是諸般若經所說空性所依之心、是真實常住之心體；彼等中觀師不依佛意、曲解佛意、違背佛意，唯是隨著彼等自身凡夫心之虛妄想分別建立，以佛所說根塵觸三和合法方便所作、有生有滅之意識心，建立為常住法，建立為可以入胎結生相續而去至後世之不生滅心，建立為一切法無自體性之空性所依之心，建立此等意識為中心之宗義，企圖藉此建立使得其以意識領受男女雙修邪淫之世俗樂作為即身成佛實證之理論可以成立，越發彰顯藏傳佛教非弘揚佛教正法而為喇嘛教教法之本質。彼等以有生有滅之意識心為中道所觀之心，全然違背佛陀前後三轉法輪所說意識是生滅法之聖教，卻反而顛倒事實而指責親證第八識的唯識家所說法義為違背佛陀聖教；任何親證自心如來阿賴耶識心體而發起實相般若之菩薩皆不可能忍可，為維護佛陀聖教，必定出而破之，如同無著、世親、護法、戒賢、玄奘師資等菩薩之摧破邪說以顯正法而救護學人。

由於應成派中觀認取生滅性之意識為本住法，故以識蘊中之意識心資緣為世尊於方廣唯識諸經所說三界唯心之心、萬法唯識之識；然而佛護、月稱、宗喀巴等皆不知不證世尊於阿含中所說之本識、入胎識，不知不證般若經所說之非心心、無心相心，不知方廣唯識諸經所說之阿賴耶識、阿陀那識（異熟識），不知這些名相所說的心都是指稱第八識如來藏心。以此緣故，月稱以意識的境界來說他有「不見能取離所取」之證境，聲稱「通達三有唯是意識」，就是他自掀凡夫底牌之處。能取與所

取皆是生滅性的蘊處界法所含攝之法：能取著諸法者是識陰六識，五欲六塵及我與我所是識陰六識所取之法，全都未離蘊處界法範疇；故識陰六識一向不離所取諸法而轉，不可能遠離所取；乃至入非想非非想定中時仍然是取定境法塵，永無可能離所取之塵，何況月稱勤修雙身法，不離欲界愛而仍繫縛於欲界中，連未到地定都無法證得，猶住於能取的欲界識陰及所取的六塵貪愛中。

若經過加行位之觀行而忍可印持所取之色等六塵境，離於能取之眼等識非真實有；亦觀察能取色等六塵境之眼等六識亦非離於所取之色等境而可真實存在，俱非不生不滅心，因此忍可而印持能取與所取都是暫時假有的生滅法，故無有能取而離於所取；但此能取與所取二法，乃是相對待而立，不能獨存，俱非實有，由此加行即能破除將能取與所取執為真實有之錯誤見解，而不於能取與所取認作真實法；但此現觀與實證仍非實相般若的親證，只是二乘菩提的現觀所證見道智慧，位在聲聞初果而不涉及佛菩提道的見道與實相般若。如今月稱所說「不見能取離所取」就是「通達三有唯是識」，他所說的識指的卻是不離六塵中的能見聞覺知、能取萬法之意識，顯然未離能取與所取，連聲聞法的見道智慧都無；凡是認定意識為實相心者，必定不能離於所取的六塵境故，既取六塵境而作了別，則仍然是有能取故。

月稱所說「三有唯是識」的識是指意識，不同於佛說此識是如來藏阿賴耶識；為什麼呢？倘若加行之前所具備之知見是一切眾生皆有如來藏，五蘊十二處十八界皆是如來藏阿賴耶識

所生；六識心是識蘊所攝，是一期果報之生得心，不是本來而有的真實心。具備如是知見以後，以見聞覺知之意識心專注觀行於所取之六塵境，雖然亦有「不見能取離所取」之過程，然而卻是獲得六塵境非實有之所取空、六識心不真實之能取空等二取空智慧，只是觀察意識及所面對的境界相全都是生滅法，故不認取意識心為真實常住法，由此而印持六識心無真實我與我所，只是聲聞法的見道，但卻仍然尚未實證亙古以來即已離能取、離所取的實相心。

換句話說，具足正知正見者如法加行觀察的必然結果，必定會否定意識心有真實常住性，斷除以意識心為真實常住我之虛妄分別，轉而尋覓不生不滅之真實心如來藏阿賴耶識，法爾如是故。彼等抱持六識論而否定阿賴耶識真實有之月稱、宗喀巴……等人，倘若同時否定意識心為真實常住法，則必定墮於斷滅法中，色受想行識五蘊皆是有生有滅之法故，意識攝在生滅性之識陰中故；但彼等不能接受此等斷滅法，是故又如同墮於五蘊我見中之眾生一般，同樣極度寶愛意識心之覺知性，認取意識為不可摧破之法，而僅能於意識之覺知性中領受三有中與五蘊相應之法，無法稍知本來已離能取所取的實相心如來藏，是故彼等所知的般若都屬戲論妄想。此乃是一切如實斷除與五蘊相應之分別我見者，以及親證如來藏阿賴耶識，並斷除五蘊分別我見之菩薩慧眼都能識破之處。

從上段之申論中可以了知，也可以再度確認應成派中觀確實是墮於我見中，而以生滅法之意識心假託為世尊於經中所宣說不生不滅之般若實相心如來藏阿賴耶識；這是以銅代金，並

非真金。宗喀巴更是畫蛇添足，將其認取生滅性的蘊處界顯示的緣起性空現象作為空性，又以意識心作為空性歸屬心之事實，顯露無遺。例如宗喀巴說「謂由了達都無外色，諸心心所，唯緣起性，故名通達唯識實性」，這句話的意思指的就是「所見之外色，與能見色之眼識等與心所法，其中能取境界之識的自性是本住法，一一雖是仗緣而起，無有自在、自生之體性，故所見之外色都因為無自性空而說無外色，通達意識之無自性空能生一一法，即稱為通達唯識實性。」月稱與宗喀巴都認為：於意識自心上，找不到有一法是被另一存在之心體所取，也不見有另外存在而異於意識之心體，能外於意識心之所緣境界並取此境界；因此彼等以其凡夫我見心狂妄的認定意識以外無有別的心體，故否定真實有阿賴耶識，只因彼等不知、不見、不證阿賴耶識。

但宗喀巴所說卻是自理相違：既說諸心、心所都是緣起性，當然是生滅法；如此通達識陰六識之唯識性的人，所知只是虛妄唯識門所說的唯識學，尚不能知真實唯識門的唯識學；而通達唯識性的賢聖，都是雙具虛妄唯識與真實唯識二門的，不是只通達殘缺的虛妄唯識門。宗喀巴如是提出宗旨，又加以說明：通達六識都是緣起性空以後，還要通達意識的無自性空能生一一法，即是通達唯識性。但意識既然如他所說「唯緣起性」，當然是所生法；而通達唯識性的賢聖都同佛陀所說：所生法的意識不能生一一法。所以宗喀巴其實完全不懂唯識性，連唯識學的基本邏輯都尚未弄通，只是擷取唯識經中的名相來籠罩大眾，令人誤以為他真的通達唯識性，可見他連唯識

增上慧學中最粗淺的虛妄唯識門也是不懂的。

月稱、宗喀巴等不能了知，意識心之所緣所見皆不離六塵法及展轉所生之妄想，而阿賴耶識心體法爾不與六塵相應、不緣不見六塵法；阿賴耶識心體之行相如同世尊於《解深密經》所說，不可說一向異於蘊處界諸行相，亦不可說一向不異於蘊處界諸行相；阿賴耶識心體與蘊處界諸行相不一不異，和合運行，而於蘊處界諸行中顯現其無我性及無識陰自性亦無意識自性的心性。三界唯識之識倘若是宗喀巴說的意識心，或如他所說是意識心之明瞭分，則一切佛法、外道法、世間法、出世間法皆將成爲戲論，都墮於斷滅法中故；因爲意識心不能成爲三有之生因，不能來往三世故，無有堪能執持業種及異熟種故，是能熏之心而不是受熏之心故，不能入胎結生相續故，是根塵觸三法和合方便所生之法故。凡以意識作爲諸法之生因者，皆是外於諸法之生因而妄說爲生因，本質已成爲無因之法；如是無因有緣而生諸法之法義，即是無因論之戲論，違背因果律法故，亦違背「無生之法方能出生諸法」的真實義故，應成派中正是如此無因而生諸法之無因論者。

大乘加行位之觀行證得能取空、所取空者，乃是六住位菩薩未親證阿賴耶識之前，爲斷除將意識覺知心於六塵法了知之功功能誤認爲真實常住性之我見見解，所作大乘見道前之加行觀行，所緣所見均不離蘊處界法；確實斷除意識心常、斷除所取境界實有的惡見以後，成就初果斷三結的功德，想要進入第七住位獲得般若實相的總相智，故於心中先行建立有一能出生萬法的真實常住心體，確信萬法都唯八識心王和合運作而生，名

爲唯識性；也就是世親菩薩《唯識三十頌》中所說：「現前立少物，謂是唯識性；以有所得故，非實住唯識。」由於尚未證得第八識如來藏，不能現觀能取的意識及所取的六塵萬法都從第八識中出生，亦未能觀察實相心如來藏的從來無所得，故說仍非真實住入唯識性的賢聖；然而心中完全相信有本識能出生蘊處界等法，確信有本識阿賴耶識心的存在而且有其性用，故說「現前立少物，謂唯識實性」。

而能實住唯識者已非「現前立少物」，乃是已親證三界唯心、萬法唯識之識心如來藏阿賴耶識之七住位以上之菩薩，能多分、少分親自現觀萬法唯依八識心王才能生顯之唯識實性；經由轉依如來藏阿賴耶識之眞如無我性、無所得性，次第漸修而經十住、十行、十迴向等之悟後進修相見道位之後得無分別智，才能通達見道之內容；此時已能實際觀察入胎識阿賴耶識之總相與別相相貌，亦善於觀察了知「種種身色如幻術神咒機發像起」而實證大乘人無我；以及善於觀察阿賴耶識心體離於凡夫心之積聚相、意根之處處作主相、六識心之了別相，亦漸漸能了知五法而且離於相、名、覺想、正智、如如五法之有所得相，離於依他起性之生滅性、遍計執之增益計著性、圓成實於言說虛妄遍計性，而安住於大乘眞如離言法性的法無我智慧境界。

菩薩通達如來藏阿賴耶識心體之眞實不虛、確實有其異於蘊處界之自性，亦於能生蘊處界萬法之中有其眞實如如之無生滅性、無虛妄計著性、無彼彼不眞實自性，亦不反觀自己具有三種自性而成爲無自性性，已通達此等唯識實性者乃是初地入

地心之菩薩，如同世尊於《楞伽經》中所說（註⁴）。而月稱、宗喀巴完全不依佛意，僅隨其自身之分別而移花接木建立為自家宗旨，說不見能取離所取者是安住於增勝般若波羅蜜多之六地菩薩，全是自家之虛妄想；何以故？無有認定意識常住不壞之六住菩薩，無有不斷五蘊分別我見、不證如來藏阿賴耶識密意之七住菩薩，亦無有不因觀行如來藏阿賴耶識而證人無我、法無我之初地菩薩，更何況地地增上之六地菩薩而不必實證如來藏心？

具足正知正見，如理作意加行的觀行以後，否定意識心之真實常住而證能取空、所取空者，都還只能攝屬意識心證取意識自心虛妄之境界，只是斷除我見而已，尚且沾不上般若之邊；此謂般若智慧的發起，是由於親證萬法之所從來的實相心，了知法界的真實相而發起般若實相智慧，但卻必須先斷我見以後方能親證如來藏，否則都將不免錯悟，不免錯將意識心的某一種變相境界誤認為即是實相心的境界；而彼等應成派中觀古今諸師都住於凡夫之五蘊我見中，我見尚且斷不了，都不能脫離三結之繫縛，分屬凡夫而未證得聲聞初果，更何況能觸及親證實相心阿賴耶識之七住菩薩般若智？故彼等所言皆不可信！（待續）

註⁴《楞伽阿跋多羅寶經》卷1，大正藏第16冊，第487頁下。

邪箭嚙語

破斥藏密外道多識喇嘛
《破魔金剛箭雨論》之邪說

— 陸正元老師 —

(連載二十一)

第五章 藏傳佛教應成派之「緣起性空」中觀見背離佛法解脫道及佛菩提道

由上一章舉證之經文及解說，可以瞭解到藏傳佛教外道連最基礎的佛法都誤會得非常嚴重，不肯相信 佛陀之教示：「無餘涅槃是要滅除包括意識等一切蘊處界因緣所生法之後，僅餘離見聞覺知的如來藏獨存之真實、寂靜、清涼境界。」藏傳佛教若繼續堅執涅槃中仍有意識存在，說因緣所生之意識可去至未來世，或執修行後使得意識能住於無餘涅槃中，這是明顯違背四法印之聖教，皆是不斷我見之外道凡夫。

世間所有的外道凡夫無論如何努力修行，皆無法跳脫出意識之境界，因為他們不斷地執著意識及執取意識相應的各種境界而不願放捨。從古至今之一切宗教、哲學、歷史、科學等等學者莫不如是，乃至自聲聞法中分裂為部派佛教之後，佛教界中的凡夫學人亦多有誤會佛法真實義而認取意識心為佛法根本者，這些沒有實證解脫道斷我見的凡夫，他們以為佛法乃是六識論，如天竺之清辨、佛護、安慧、月稱、寂天……等中觀

自續派或應成派諸學人，以惡取空之惡邪見曲解 龍樹菩薩《中論》正義，以意識心想像之緣起境界妄說為最究竟之中觀；此天竺應成派中觀，後時又由西藏喇嘛教之蓮花戒、阿底峽、宗喀巴、達賴等人接續傳承，以此六識論緣起性空的斷滅見，來包裝藏傳佛教（喇嘛教）核心法義的印度教性力派雙身法——樂空雙運的無上瑜伽，以及融合藏地原始苯教的鬼神信仰之內涵後逐漸發展，乃至近代號稱為「藏傳佛教」而於世界宣傳。雖藏傳佛教高攀妄說其為 龍樹等菩薩之傳承，但實際上所傳授之內容皆是自月稱以來，依意識境界妄想所成之錯誤法義，將斷滅論之緣起性空，而妄說為 龍樹等菩薩之真旨，完全違背 龍樹菩薩所弘之中觀真義。

中觀應成派既源自於我見未斷的聲聞部派¹凡夫所誤會之佛法，以凡夫見執著於六識論，認定意識為常住不壞的涅槃心，故皆是我見未斷之凡夫，連二乘解脫道都尚無法入門，當然更無法懂得大乘佛法之內涵。而這些古今的六識論者，他們否定一切有情本有具足八不中道性之第八識心如來藏，謗稱如來藏為不了義說，所以一向誤以為部派佛教聲聞凡夫所弘六識論之「緣起性空」為大乘佛教的終極真理²。然而「緣起性空」的建立乃是要依據八識論來說，方符法界的事實與 世尊至教。實際上多識喇嘛與一切古今藏傳佛教四大派祖師，及古今一切應成派中觀師的六識論，都沒有資格談緣起性空。因為一

¹ 詳見孫正德老師著《中觀金鑑》。

² 《破魔金剛箭雨論》頁 69：「『緣起性空』見是大乘佛教的終極真理……。」

切聲聞聖者亦是聞 佛開示十因緣法所說八識論正理，亦聞十二因緣法所說的識陰六識生滅不住之正理，方能了知「緣起性空」之真義；因信佛語故，方知無餘涅槃中唯第八識如來藏獨存，三界萬法（包含意識一切粗細心）乃是第八識空性心如來藏藉緣生起，如此方不落入斷滅空之外道見中³；因此即使是聲聞解脫道，仍要以滅盡意識等蘊處界法後如來藏獨存之「寂靜涅槃」法印為最終依歸，定性聲聞阿羅漢才能於外無恐怖、於內無恐怖的捨壽入涅槃。喇嘛教之應成派中觀見者，否定具有能生萬法功德的如來藏——勝義諦，認為說不需要有第八識如來藏之存在，還認為被如來藏依緣出生而空無自性⁴之緣生諸法自身就可以互生、相互依存⁵，不但違背 龍樹菩薩「諸法不自生、不互生」的教誨，也誤解勝義諦就是指緣生諸法無自性而稱作「空性」⁶，妄說是「心境俱空」；而多識喇嘛又顛倒說世俗諦即是「心境俱有」的蘊處界法⁷，完全違背世間正理及

³ 詳細法義說明及阿含聖教，請見 平實導師著，《阿含正義》七輯，正智出版社（台北）。

⁴ 《達賴喇嘛談心經》123 頁：【觀自在菩薩了解到最高、最細微的空就是自性空，亦即無自性。】

⁵ 《達賴喇嘛談心經》20 頁：【佛教一切萬法皆是畢竟無自性、相互依存的「空性哲學」，是獨有殊勝的。】

⁶ 《超越的智慧》13 頁：【由於現象缺乏實存的自性，因此它是空的，我們稱作「空性」。沒有更高的真理超越這個了。意識所見到的現實經驗就是如此，這稱作「勝義諦」，存在的本然狀態。】

⁷ 多識喇嘛《破魔金剛箭雨論》28 頁：【龍樹根據《般若》部諸經開創緣起性空中觀之說，「中觀六論」等其著作已有藏漢等數種文本，其見解與「唯識無境」說針鋒相對：在世俗諦中主張「心境俱有」，勝

諸佛世尊正教，此乃是毀破法寶、毀謗勝義僧，並將非佛所說的錯誤法義謊稱為佛說的謗佛極重罪業。

若以一整株花來作譬喻，如來藏喻為花的根，由根輾轉出生了莖、葉、花等，藏傳佛教（喇嘛教）的應成派中觀見否定有能出生萬法的如來藏，即是否定了根的存在而說莖、葉、花能夠自生；則其所說之「緣起性空」已失其根源，根本無法存在；也就像是人造的塑膠花，只有花的表象而無花的實質。何況藏傳佛教—喇嘛教—在根本法上即已錯誤而遠離正理的狀況下，所說的法必定是矛盾百出，絲毫經不起正法理上及聖教上檢驗的。

但是因為藏傳佛教（喇嘛教）之修學，不以解脫道、佛菩提道之實證為主，反而以欲界淫樂為其實證之標的，眾喇嘛們卻口口聲聲強調以世間邏輯思辯、辯經等為主，看似喇嘛教強調理性，實際上真正遇到佛法法義辨正的時候卻是不堪檢驗，只能在表面上面裝模作樣，令那些不具佛法正知見、無明我見未除、只能以世智辯聰思惟者，看到西藏喇嘛教處處竊用佛法名相，誤以為喇嘛教即是佛教；卻不知他們表相上誑稱為佛教之一支，實質上卻是掛羊頭賣狗肉、李代桃僵的外道，只是竊用佛法名相來自抬身價的相似像法而已。而藏傳佛教對於所竊用之佛法名相的解說內涵，卻完全背離了真實佛法的意涵，本質只是假藉佛法名相的外道閨房淫樂藝術；因此，藏傳佛教（喇嘛教）不但無法使有心修學之佛子解脫或成就佛道，反而令隨

義諦中主張「心境俱空」。】

學之眾生沉淪墮落於欲界中最粗重之淫欲境界，此乃與無慚無愧之畜生道、地獄道相應；甚至爲了主張雙身法的六識論，詆毀八識論如來藏妙義，因此造作毀謗三寶之重罪而速入無間地獄道，長劫難以出離。這是有心修學佛法者，最需要小心謹慎思惟觀察的，應該快速建立無顛倒的正見與智慧，否則極容易被喇嘛教的表相誑惑矇騙。

第一節 藏傳佛教外道諸師讀不懂《阿含經》中隱說之第八識

第一目 《阿含經》中隱說第八識之經文證據

多識喇嘛在〈阿賴耶識是佛教各宗共同認可的觀點嗎？〉一節中說：

【他的意思是《阿含經》中無七、八識說是月稱等人的誤會，意思是小乘部《阿含經》中有七、八識之說。他又說：“《阿含經》多處可見之佛語，明明說第八識爲一切染淨的根本。”真是撒謊不知道臉紅！如果《阿含經》中不需要多處，只要有一處提到七、八識的話，作爲唯識論根據的“六經”“十一論”之說就要被徹底推翻了。……如果小乘《阿含經》中有七識、八識之說，就會使印度無著、世親、安慧、法護等十大唯識學家和中國的玄奘、窺基等人面紅耳赤，因爲他們只知識六經，不知有“七經”。

如果蕭平實從《阿含經》中發現“八識”之說，那就是對唯識學做出了劃時代的貢獻。但是空口無憑，要舉出哪一部《阿含經》的哪一品、哪一頁、什麼文種、什麼版本、原

文是什麼，讓唯識學家和一切“誤解者”開開眼界。】⁸

【大乘中觀宗根據《般若部》諸經只承認六識說。唯有大乘唯識宗承認八識。】⁹

【無論是中觀和小乘教的六識說，還是部份唯識家的八識說（因為唯識宗中的陳那、法稱不說八識，只說六識），都是佛說。】¹⁰

從此段文字也很清楚的看到喇嘛教祖師及名為「活佛、仁波切」的多識喇嘛等人不斷在割裂佛法，說什麼「小乘《阿含經》中無有七識、八識之說，……唯識只有『六經』『十一論』，……小乘毗婆沙和經部遵照佛陀的五蘊、十二處、十八界的開示只承認六識，不承認八識」，都是只能依語不依義的外道說法，因為《阿含經》中甚多處提到八識論的說法，這個部分平實導師已經在《阿含正義》中舉示阿含聖教及理證說明，證據明確；只是這些弘揚六識論雙身法的喇嘛教「活佛」們，根本不讀阿含經典，也絕對不願弘揚四大部的阿含經典；縱使他們之中有極少數人讀了阿含經典，也不懂其中的真義，對於解脫道的法要全部錯解，顯示喇嘛教「活佛」完全沒有斷我見，都是我見俱在的凡夫。現今平實導師不僅是舉出一部、一品之

⁸ 多識仁波切著，《破魔金剛箭雨論》，聖地文化出版社，2005年11月初版一刷，頁16~17。

⁹ 多識仁波切著，《破魔金剛箭雨論》，聖地文化出版社，2005年11月初版一刷，頁17。

¹⁰ 多識仁波切著，《破魔金剛箭雨論》，聖地文化出版社，2005年11月初版一刷，頁158。

《阿含經》來證明，而是以七鉅冊、篇幅兩千四百多頁的《阿含正義——唯識學探源》，將阿含之真實義完整的呈現在世人面前，也證實唯識增上慧學確於原始佛法之阿含諸經中早已隱覆密意而略說之，明確證實《阿含經》中已說第八識如來藏之總相；亦證實釋迦世尊在四阿含中已說此藏識是名色等十八界之因、之本——證明如來藏是能生萬法的根本心。讀者若能透過閱讀《阿含正義》開示的內容實地履踐、確實觀行無誤者，必能實證聲聞解脫道之果德。因此《阿含正義》的出版流通，可使得佛弟子實證解脫道斷我見的功德，亦可據此修正以往受月稱、寂天、宗喀巴、達賴等藏傳佛教（喇嘛教）邪師誤導之邪見，建立正見，轉入正道修行。

既然多識喇嘛說：**【如果蕭平實從《阿含經》中發現「八識」之說，那就是對唯識學做出了劃時代的貢獻。但是空口無憑，要舉出哪一部《阿含經》的哪一品、哪一頁、什麼文種、什麼版本、原文是什麼，讓唯識學家和一切「誤解者」開開眼界。】**筆者就茲摘錄平實導師於《阿含正義》書中所舉示部分經文及其釋義以饗讀者，但篇幅有限，少分的摘錄，恐使讀者無法窺見全貌，還請欲深入了解此中法義的讀者，請自行向各大書局請閱。

如阿含部《央掘魔羅經》卷3：**【……云何名爲一？謂一切眾生，皆以如來藏，畢竟恒安住；……】**語譯如下：「……如何名爲一法呢？是說一切眾生，都是以如來藏的緣故，才能依於種種食而生存在三界中，而且永遠都依如來藏一法而常

住於三界中，不會斷滅；……」¹¹

【「阿難！緣識有名色，此為何義？若識不入母胎者，有名色不？」答曰：「無也！」……】（《長阿含經》卷 10〈大緣方便經〉）……語譯如下：「阿難！緣『識』有名色，這是什麼道理呢？如果『識』不進入母胎的話（此時還沒有識陰生起，所以仍無意識覺知心及前五識，也還沒有受、想、行三陰，當然這個入胎識是指第八識如來藏；至於第七意，名為根，在阿含中從來不稱為識，所以這個識也不是指意根，而是指第八識——本識），會有六識及受、想、行蘊及色身、意根嗎？」答覆說：「不會有的！」¹²

在《雜阿含經》卷 2 第 39 經中說：【「……比丘！彼五種子者，譬取陰俱識。」】語譯如下：「……比丘！那五類種子（五類功能）就好比取陰俱識（好比是攝取五陰而與五陰同在的識，具有出生五陰的功能）。」¹³

【「……『何法有故名色有？何法緣故名色有？』即正思惟，如實、無間等生：識有故名色有，識緣故有名色有。我作是思惟時，齊識而還，不能過彼；謂緣識名色，緣名色六入處，緣六入處觸，緣觸受，緣受愛，緣愛取，緣取有，緣有生；緣生，老、病、死、憂、悲、惱苦，如是如是純大苦聚集。

¹¹ 平實導師著，《阿含正義—唯識學探源》第 2 輯，正智出版社（台北），2006 年初版，頁 594～595。

¹² 平實導師著，《阿含正義—唯識學探源》第 2 輯，正智出版社（台北），2006 年初版，頁 627，635～636。

¹³ 平實導師著，《阿含正義—唯識學探源》第 2 輯，正智出版社（台北），2006 年初版，頁 648～649。

（這裡是以十因緣法觀行，只逆觀而推知名色由本識出生，萬法只到本識爲止，不能再往前推知有任何一法存在；確認這一點以後，就又順觀流轉法而退回生老病死等現象界，下一段經文是轉入十二因緣法中，探究本識爲何會世世出生名色）……】（《雜阿含經》卷 12 第 287 經）¹⁴

【……「今當說譬，如智者，因譬得解。譬如三蘆立於空地，展轉相依，而得豎立；若去其一，二亦不立；若去其二，一亦不立；展轉相依，而得豎立。識緣名色亦復如是，展轉相依，而得生長。」】（《雜阿含經》卷 12 第 288 經）……「三枝蘆葦互相依靠而立在地上，必須是三枝成爲三角形而互相依倚才能站立著，假使去掉其中的一枝或二枝，單枝或二枝就不能在地上站立著，都只能回歸地面。如同三枝蘆葦互相依靠而立在地上一樣，入胎識與色陰及四陰的名也是一樣，得要三法互相依靠，才能在三界中存在及運作，所以入胎識與名、色，要在人間存在及運作時，必須是三個法互相依靠配合，才能存在於人間及正常運作的。」¹⁵

此外，雜阿含部之《央掘魔羅經》卷 2，亦已直接以如來藏名義而明說有如來藏，並說有種種際，如是以種種名而說第八識：【無生際、實際、無作際、無爲際、無老際、無病際、不死際、無染際、無漏際、無罪際、諦際、法際、如法際、寂靜際、安隱際、……無上際、最勝際、恒際、……斷道

¹⁴ 平實導師著，《阿含正義—唯識學探源》第 3 輯，正智出版社（台北），2006 年初版，頁 669～670。

¹⁵ 平實導師著，《阿含正義—唯識學探源》第 3 輯，正智出版社（台北），2006 年初版，頁 823～824。

際、空樂際、結斷際、愛盡際、涅槃際、如來藏。】¹⁶

亦如 玄奘菩薩《成唯識論》卷 3 言：【「說一切有部增一經中，亦密意說此名阿賴耶，謂愛阿賴耶、樂阿賴耶、欣阿賴耶、喜阿賴耶。」】凡此諸句，皆已經明說一項事實：不論大乘抑或小乘法中，皆曾言及第八識心，然不以「第八」的數字言之，而名爲阿賴耶識、如來藏，有時則只簡稱爲識。¹⁷

從這些舉證來說，平實導師舉證阿含部經典中不僅一處、一頁、一經開示，乃是甚多處說明；依多識喇嘛書中的說法，平實導師已經是他口中「對唯識學做出了劃時代的貢獻」的人了，卻絕對不會使 無著、世親、玄奘……等人臉紅耳赤，因爲這些聖者所造的論中也都明白地弘揚八識論，與 平實導師同一鼻孔出氣。只是古今藏傳佛教（喇嘛教）的活佛上師們（如多識喇嘛等）盲而無目，面對舉證歷歷的阿含聖教以及 無著等聖者的論中法義都讀不懂，隨便誣指這些聖者全都和他們一樣是六識論者，都屬誤會一場。若藏傳佛教喇嘛們還睜眼說瞎話而不信受佛語，菩薩看到這種情形，只好如《雜阿含經》卷 2 中 佛開示：【我不與世間諍，世間與我諍。……盲無目者不知不見，我於彼盲無目不知不見者，其如之何？】¹⁸

¹⁶ 平實導師著，《阿含正義—唯識學探源》第 3 輯，正智出版社（台北），2006 年初版，頁 709。（編案：此諸「種種際」名稱散見於《央掘魔羅經》卷 1、2 偈頌及經文中）

¹⁷ 平實導師著，《阿含正義—唯識學探源》第 3 輯，正智出版社（台北），2006 年初版，頁 710。

¹⁸ 《大正藏》冊 2，《雜阿含經》卷 2，頁 8，中 16-17，下 5-6。

當讀者仔細讀完平實導師所著之《阿含正義——唯識學探源》，由書中所引述阿含部的經文及釋義，即可了知《阿含經》中確實不僅說蘊處界諸有爲法無常、苦、空、無我，並已藉由三法印中之「涅槃寂靜印」多處隱說有如來藏第八識心的真實存在，絕非如多識喇嘛所謗說：「釋迦牟尼在第一法輪中說生空」¹⁹，而多識喇嘛對所謂的「唯識六經、十一論」也都是無知與錯解，因爲佛於三乘諸經中所開示的法要核心就是第八識如來藏，非如多識喇嘛所說：**【如果《阿含經》中不需要多處，只要有一處提到七、八識的話，作爲唯識論根據的「六經」「十一論」之說就要被徹底推翻了】**，因爲唯識學家所宗之六經、十一論都是以第八識爲核心，只是多識喇嘛讀不懂罷了。

由此也可以知道藏傳佛教（喇嘛教）的活佛們都讀不懂《阿含經》，因爲《阿含經》中的聖教開示都是在破斥喇嘛教雙身法欲界貪愛染污法所主張的內容，藏傳佛教（喇嘛教）雙身法就是把五受陰的覺受一無上瑜伽第四喜的男女淫觸樂受一當成究竟樂，此乃全然違背阿含聖教，因此古今一切藏傳佛教（喇嘛教）的活佛、上師都不讀《阿含經》、不看《阿含經》，所以不懂《阿含經》乃是必然的現象，因爲藏傳佛教（喇嘛教）的意識境界與雙身法的貪染心行，已處處被阿含聖教所破。由這些明確證據的舉示，就可以顯示出多識喇嘛的說法多麼愚癡與顛預，也只是因爲藏傳佛教（喇嘛教）的中觀應成派諸師不懂及胡

¹⁹ 多識仁波切著，《破魔金剛箭雨論》，聖地文化出版社，2005年11月初版一刷，頁62。

亂割裂佛法的說詞而已。所以讀者由此可以知道：**藏傳佛教（喇嘛教）根本就不是佛教**，喇嘛們連三乘菩提中最基本的阿含聖教法義都不懂。但是，藏傳佛教裡只有多識喇嘛是如此的顛預無目嗎？其實不然，其實所有藏傳佛教（喇嘛教）中的「法王、活佛、上師、仁波切、格西」都不懂佛法，甚至還否定佛法，卻還高舉「藏傳佛教」的名號欺瞞世人，正是「打著紅旗反紅旗」的惡人。且舉目前藏傳佛教（喇嘛教）最高「法王」——**十四世達賴喇嘛**於書中所說：【「嚴格地說，這三次轉法輪所開示的法教是互相矛盾的——某些內容不相符合。既然這些法教皆是佛親口所說，卻又互相矛盾……」】²⁰。然而，從實證三乘菩提的賢聖所得智慧來看，前後三轉法輪諸經所說的法義，卻是完全沒有矛盾的，只有深淺與廣狹的差別罷了；由此就可以證明藏傳佛教（喇嘛教）乃是假借佛教名號的外道，所說也都是假借佛法名相的外道法。而平實導師破斥藏傳佛教中觀應成派等之諸多邪說，此等撥亂反正在之作爲，確實如多識喇嘛所說「**是對唯識學做出了劃時代的貢獻**」²¹，如此菩薩救護眾生之正行，將使佛教正法命脈得以綿延不絕；古時已貫通三乘佛法、法同一味之無著菩薩、世親菩薩、護法菩薩、玄奘菩薩、窺基菩薩等，在世之時皆莫不如是以八識論來破邪顯正。因爲他們同

²⁰ 杰瑞米·海華、法蘭西斯可·瓦瑞拉編著，靳文穎譯，《揭開心智的奧秘》，眾生文化出版有限公司（台灣），1996年6月30日初版，頁71。

²¹ 編案：《阿含正義》的法義確實是對近百年來的佛教界有重大貢獻，然而這些法義卻是佛陀及歷代諸大菩薩曾開示過，平實導師乃是倣仿世尊及大菩薩的作略而說法，但是這些法教對於沒有實證者卻是「大開眼界」。

平實導師一樣，**絕對無法**坐視邪師邪見誤導眾生，自己卻還選擇獨善其身，閉口噤聲而無所作為。菩薩眼見眾生被誤導時絕對不鄉愿，必然摧邪顯正而導正邪說，救護被誤導的人們回歸佛法正義。

藏傳佛教（喇嘛教）乃是竊取佛法名相及佛教表相的外道，因此對於菩薩的破邪顯正作略也會仿冒的，卻只是魚目混珠，如宗喀巴、雍正皇帝等六識論者，都同樣造書造論而顯示破邪顯正之表相，本質上則是對真實的佛法提出異見；但是有智慧者卻能透過辨正法義而分清楚正說與邪說，因為透過法義辨正以後即能使得法義顯明、正邪釐清。而古今甚多外道或聲聞法中的凡夫，同樣假借大乘菩薩破邪顯正的手法，冒充大乘菩薩，以誤會的二乘法曲解大乘法、誹謗大乘；如古時天竺安慧、陳那、佛護、月稱以及西藏宗喀巴等佛門外道，才會對佛教正法有異見；至於不懂大乘佛法的小乘毗婆沙及經部師中的凡夫論師們，在 佛陀才入滅不久即從聲聞上座部中分裂出來，後來輾轉分裂為十八部派，各執一詞。而這些現象只能證明：**無般若智慧之二乘聖者及二乘法中的凡夫，是無力住持佛法的。從聲聞上座部分裂出來的聲聞部派各個宗派，都沒有實證法界實相心而各說各話，最後就逐漸讓外道法（例如常見外道的六識論及藏傳佛教一喇嘛教一男女雙修的性力派修法）滲入本來一貫而完整的佛法之中，從此將完整的佛法切割得支離破碎，乃至藏傳佛教用外道雙身法來完全取代佛法，使得有心修學之佛子不但無法實證三乘佛法，甚至誤入歧途，造下三塗惡業。**

如上所舉《雜阿含經》卷 12 第 288 經：

今當說譬，如智者，因譬得解。譬如三蘆立於空地，展轉相依，而得豎立；若去其一，二亦不立；若去其二，一亦不立；展轉相依，而得豎立。**識緣名色亦復如是，展轉相依，而得生長。**²²

世尊已清楚以譬喻說明「識」與「名、色」是三種不同之法，展轉相依才得豎立於人間，多識喇嘛卻要與佛唱反調，強辯說：

從來沒有一經一論說過“無生法，乃是名色所緣的識”；而且，“名色所緣的識”這句話也是說不通的。十二因緣中的“名”指“受想行識”四蘊，難道名色中的“識”和名色所緣的“識”不是一個“識”嗎？難道當道士的蕭平實和練氣功的蕭平實不是一個蕭平實嗎？²³

由此可知多識喇嘛乃是「依語不依義」之人，無有智慧了別經文之真實義，只要看到「識」這個字，即一律認為是指同一法。如同執著名言而寡聞無智的凡夫眾生，聽到蝸「牛」就認為與水「牛」相同，而說「不是同一個『牛』嗎？」；聽到風「車」就當作汽「車」同類，而說「不是同一個『車』嗎？」多識喇嘛於此也是這樣的無知，因為執取六識論而不

²² 《大正藏》冊 2，《雜阿含經》卷 12，頁 81，中 4-8。

²³ 多識仁波切著，《破魔金剛箭雨論》，聖地文化出版社，2005 年 11 月初版一刷，頁 153~154。

知道佛於《阿含經》開示十因緣觀中「識緣名色，名色緣識」的識，乃是出生名色的第八識入胎識，而不是名色中的識陰所攝的識。多識喇嘛因為信受六識論邪見，所以把名色中「識陰」的「識」，與出生名色的「入胎識」的「識」當成一樣，這樣的多識喇嘛與前舉寡聞無智的凡夫異生有何差別？由此也知道多識喇嘛對於《阿含經》中所說十因緣、十二因緣的正理根本不懂，勸請多識喇嘛把《阿含正義》請來拜讀吧！就算夜深人靜無人知曉的時候，暗地裡躲在房中細讀也好，因為能得到很多正知正見聞熏的利益故。若如多識喇嘛所說十二因緣是如此簡單易懂，則當阿難說「如來與諸比丘說甚深緣本，然我觀察無甚深之義」時，世尊因何會制止阿難說：

止！止！阿難！勿興此意。所以然者，十二因緣者極為甚深，非是常人所能明曉。……以此方便，知十二緣法極為甚深，非常人所能宣暢。如是，阿難！當念甚深，奉持此十二因緣之法，當念作是學。²⁴

另外我們來檢視藏傳佛教（喇嘛教）經過嚴格訓練的上師程度如何？由多識喇嘛說「難道名色中的『識』和名色所緣的『識』不是一個『識』嗎？」這句話中，竟然將能緣與所緣混為一談，讓人驚訝其所自豪之喇嘛教因明學的邏輯訓練竟是如此毫無邏輯可言，這倒是將千年騙局的喇嘛教欺騙的手段展現無遺；多識已為人師，小有名氣，都還會把能緣與所緣混同而分不清楚；像多識喇嘛這樣能夠相應適用這個五濁惡世，號

²⁴ 《大正藏》冊2，《增壹阿含經》卷46，頁797，下22-25，頁798，上21-23。

稱「藏傳佛教」的密宗喇嘛教的上師與活佛們，多如過江之鯽；藏傳佛教所有喇嘛們對佛法知見的無知，由此可見一斑。

由此可知，藏傳佛教（喇嘛教）諸師執著應成派中觀之六識論，皆是我見未斷之凡夫，向來不追求實證真理，所受辯經之訓練只是盲目依循錯解佛法的藏傳佛教祖師之言，連二乘解脫道之三法印都不懂了，更無般若智慧了知《阿含經》中隱說之第八識如來藏，所以才誤會《般若經》是在說無如來藏之「緣起性空」，也就不足為奇了。（待續）

真假沙門

— 依佛聖教闡釋佛教僧寶
之定義

蔡正禮老師

(連載一)

第一章 緒論

第八識如來藏真實存在而與七轉識和合運作的八識論法義，在正覺同修會 平實導師近二十年的弘揚，而且經過多次法難考驗之後，終於立於不敗之地而逐漸獲得佛門普遍的認同與接受。不生不滅的如來藏獨照於世出世間，遠離世間而清淨寂滅；由於遠離世間不雜諸相，佛門四眾依於 平實導師所引經教而逐漸信受正法。然佛法正教不是遺世而獨存，而是要在世間廣度諸有緣的佛弟子同入大乘法道，因而在弘法過程中不能免除世間諸事相。世間諸事相，一切佛弟子乃至外道凡夫，誰不久習而熟悉？於是，在如來藏正法逐漸建立之餘，障礙佛門四眾與一切外道凡夫進入大乘法道者，已不在於如來藏甚深高妙之法義，而是在弘法度眾之世間諸事相分別執著。

例如，古印度時有許多沙門團體——外道六師，其中不乏剃頭著染衣者，佛教出家沙門也同樣剃頭著染衣；同樣都

是剃頭著染衣，那麼誰是真正的沙門修行者呢？然而這個問題古今同存，時至今日，同樣的問題：在釋迦牟尼佛建立的佛教中，所要教導世人的是解脫智慧與實相智慧，此二智慧的實證，與穿著、外貌有什麼樣的關係呢？誰是佛教中的真沙門呢？復次，佛教之外，有真沙門嗎？現代佛教僧人普遍剃頭著染衣，但是剃頭著染衣就一定是具有解脫智慧與實相智慧的沙門嗎？若是解脫、實相二種智慧的實證與穿著外貌無關，為什麼佛教又要建立剃頭著染衣的沙門形象呢？……諸如此類「誰是真正的沙門」的種種問題，皆是古代與現代修行人所必須嚴謹看待的現實問題。若是對「誰是真正的沙門」不能有正確的瞭解，勢必對於修行的方向與成果產生障礙。

探究「真假沙門」，對真沙門的判定，有實質與外顯二個層面的不同。其中屬於外顯的相貌、威儀、戒行的部分，稱之為沙門法式，或略稱為法式。例如在阿含部《起世經》卷7，佛陀略說六道境界，亦以世間法相宣說法式的基本義理：佛言：【諸比丘！諸龍、金翅鳥、阿修羅等，皆有婚嫁、男女法式，略如人間。】¹

欲界世間法中，男女有別，特別是人間更加如此；所以古代男女成熟後，男者立冠，女者別簪，以為男女法式，顯示男女之別；或者舉行婚嫁法式，遵守婚嫁之約束。因此，佛陀說在諸龍、金翅鳥、阿修羅等等眾生界中，與人間相同，有婚嫁、男女的法式，以顯示男女體性的差別，以及婚

¹ CBETA, T01, no. 24, p. 345, a8-10

嫁後的威儀與戒行約束。凡此種種皆是以法式顯示其體性男女之差別，或者建立法式以顯示已婚與未婚之威儀與戒行的狀態。同樣的道理，佛法在世間，不離世間種種法式；沙門也要有其外觀、威儀、戒行等等法式，以顯示其沙門的體性，便知真正的沙門；若是沙門無有威儀、戒行等等法式，則可驗知其為假名沙門。

然而，沙門的外觀、威儀等等法式並非唯一辨知其體性、戒德的依據，猶如男女二相皆是人間之法式：男者立冠是人法式，女者別簪也是人法式；乃至若重新約定俗成，女者立冠亦可知其為女，男者別簪也可判知其為男，因為有其體性、功能之差異而不受外觀、威儀之影響而混淆。因此，沙門法式亦有屬於內心現量所證的解脫與實相等等智慧的部分，是為沙門的實質，以作為沙門法式的依止而超越沙門法式之表相，稱之為**沙門真法式**，或略稱為**真法式**。

由此可以略知，探究真假沙門的判定，應該從沙門法式與真法式二者綜合而判；有時從外顯的沙門法式即可判別沙門的真假，可取其輕鬆直截；有時形貌外觀混濫難辨真假，便需從真法式直探實質而判別真假，則真假沙門本質顯露，不再為外觀形貌之所迷亂。因此，綜合表相的沙門法式與內心智慧的真法式，總稱為**沙門法**，是辨別真假沙門之準繩。

沙門法中，戒行的部分與外觀的法式有關，也與內心智慧境界的真法式有關。因此，真假沙門之判定，有時必須依相對的層次而論。例如，《別譯雜阿含經》卷 16：

爾時，復有一比丘亦住於彼俱薩羅林，晝入房坐，起於惡覺，依於貪嗜。時林天神如彼比丘起於惡覺，依於貪嗜，不能稱可出家法式。²

比丘是出家沙門，此沙門「晝入房坐」是符於出家沙門威儀、戒行的法式，是真沙門。但是，「起於惡覺，依於貪嗜」，顯示此出家沙門「不能稱可出家法式」，則不能符於出家沙門內心智慧境界的真法式。像這樣的沙門，對於世間眾生而言，仍然是真正的出家沙門；但是相較於「不起於惡覺，不依於貪嗜」的出家法式而言，「起於惡覺，依於貪嗜」不能稱可於出家法式，便不能稱為真正精進用功的出家沙門；若有沙門能「不起於惡覺，不依於貪嗜」，則相對於「起於惡覺，依於貪嗜」的出家沙門，前者是真沙門，後者則名為假沙門。因此，真假沙門的判別，有時必須依於沙門法相對所證的層次而論真假，而且要依於戒行的表相與實質分別判定其真假。

除此之外，戒行、法式與佛法修學的法道也有密切相關。換言之，佛法有二種主要法道：二乘解脫道與大乘佛菩提道。此二種主要道所依止的戒行，分別為：二乘的聲聞律儀沙彌(尼)戒、比丘(尼)戒，以及大乘的菩薩律儀菩薩戒。由於對戒律間依止次第的不同，引發相對而言「誰是真假沙門」的爭議。例如，大乘佛教出家沙門有二種，一種受三壇大戒：第一壇沙彌(尼)戒，第二壇比丘(尼)戒，與第三壇菩薩

² CBETA, T02, no. 100, p. 490, a3-6

戒的聲聞行法式沙門，顯現剃頭著染衣的菩薩聲聞形象；別有一種爲受五戒、菩薩戒而不受聲聞威儀戒的童身行法式沙門，不一定顯現剃頭著染衣的聲聞形象。《出曜經》卷 13：

佛告比丘：「剃除鬚髮著三法衣，受他信施，謂法應爾；報應一至，億佛不救。其中利根捷疾智者，即自改往修來，承如來教；諸有鈍根不能改更，遂自招禍。是故說，所謂沙門非必除髮也。妄語貪取有欲如凡者，汝等比丘與惡智相應，永離善法，實非沙門，自稱爲沙門；外視法服，似如沙門。」³

大乘佛教二種出家沙門，因爲童身行法式沙門不但蓄髮，穿著亦與俗人相近而難辨，遂失去弘法上的便利性而逐漸湮沒不興。大乘佛教從印度東遷震旦後，人間便只剩聲聞行法式作爲出家沙門的唯一法式。於是正覺同修會爲恢復佛世大乘的本來風貌，而令童身行法式重現於現代正覺菩薩僧團中。但在佛門四眾久忘童身行沙門法式的長久浸淫之下，有人產生誤解，認爲如此二種出家沙門中，顯現剃頭著染衣者爲殊勝圓滿，勝於童身行法式沙門；因爲現聲聞相出家表示修道障礙少，且所受戒律也多了聲聞出家戒律；或者錯誤地認爲聲聞行法式的出家沙門之違戒羯磨，只能由同樣是受聲聞威儀戒者羯磨或者懺磨，不能由童身行法式沙門者主持或參與；乃至誤以爲不能由同受菩薩戒，但顯現在家相之賢聖菩薩主持或參與，所持理由是童身行出家菩薩與在家賢聖

³ CBETA, T04, no. 212, p. 680, c16-22

菩薩皆無聲聞威儀戒，故依止聲聞戒，認為童身行菩薩與在家菩薩皆不得主持或參與羯磨、懺磨。如是種種戒律依止的次第，皆是佛弟子修道依止上的重要議題，必然會影響到學法時的道業成就與否，也是屬於相對而言「誰是真假沙門」的相關問題，將於後文詳細分疏。

《金光明最勝王經》卷 6 說，佛陀對於眾生的慈悲，即是演說經典令眾生明了法式：

為諸眾生演說如是微妙經典，令瞻部洲一切國主及諸人眾，明了世間所有法式，治國化人，勸導之事。由此經王流通力故，普得安樂。此等福利，皆是釋迦大師於此經典，廣為流通慈悲力故。⁴

釋迦牟尼佛演說種種微妙經典，譬如《金光明最勝王經》以及其他三乘經典，皆是欲令瞻部洲一切國主及諸人眾，明了世間所有法式，使得一切眾生皆可獲得世間福德與出世間修道果證的廣大福利，這是釋迦世尊慈悲力欲廣被一切眾生的緣故。因此，一切佛弟子皆應該領受佛陀的慈悲而仔細分辨明了世間所有法式。本文將承秉釋尊慈悲本懷，擇取攸關現代佛弟子修學正法所面臨沙門諸種法式的問題，簡略分疏真假沙門。

或許有部分佛弟子會認為：我修淨土法門只要一向老實念佛就好，何必分別真假沙門的法式？其實不然，淨土經典亦勸

⁴ CBETA, T16, no. 665, p. 430, b15-20

發念佛人應該善知沙門法式，善於分辨真假沙門。《佛說無量壽經》卷 2：

彌勒當知：彼化生者智慧勝故，其胎生者皆無智慧，於五百歲中常不見佛，不聞經法，不見菩薩、諸聲聞眾，無由供養於佛；**不知菩薩法式，不得修習功德。當知此人，宿世之時無有智慧，疑惑所致。**⁵

經中說極樂世界有化生者智慧殊勝，而邊地胎生者無有智慧。凡胎生於極樂世界者，在極樂世界長劫的五百歲中，皆不見無量壽佛、不聞大乘經法、不見大乘菩薩，乃至不見聲聞眾。什麼樣的因緣導致勤苦念佛的佛弟子，往生極樂卻生於邊地，受胎生之報呢？就是因為在往生極樂前的**宿世之時**，因為沒有智慧，**不知菩薩法式**而有疑惑的緣故。如何是「不知菩薩法式」而有疑惑呢？就是對於西方極樂世界二位等覺菩薩：觀世音菩薩與大勢至菩薩，皆是示現大乘菩薩最主要的法相—**隱身行法式**中的童身行法式—顯現在家相貌而實屬出家的大乘菩薩獨有之出家菩薩法式，心中不能生信而產生疑惑的緣故。

換言之，即使對於諸佛的法式不生疑惑，所以對於極樂世界阿彌陀佛完全信受而無疑，可是因為對於二位等覺菩薩所示現在家身相的出家菩薩法式，心中不能瞭解信受，便會導致邊地胎生。而對於二位等覺菩薩所現法式不能信解，就是因為在往生前，對於人間菩薩的法式不能瞭解而產生疑

⁵ CBETA, T12, no. 360, p. 278, b6-11

惑。因為心中對於菩薩法式有所疑惑，卻因為自己建立種種原因與藉口，而沒有及時除滅心中的疑惑，就必然導致邊地胎生而喪失往生極樂所可獲得更殊勝廣大的利益。因此，慈悲的釋迦牟尼佛特別於《佛說無量壽經》中叮嚀佛弟子：應該善知菩薩法式，若是「不知菩薩法式」，就「不得修習功德」。所以《佛說觀無量壽佛經》卷1說：

若有欲觀觀世音菩薩者，當先觀頂上肉髻，次觀天冠；其餘眾相，亦次第觀之，悉令明了，如觀掌中。作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。⁶

《觀經》說若要觀想觀世音菩薩真實色身相，除了觀頂上有肉髻之外，接著要觀想菩薩身相有華髮而頭戴天冠，現廣大的天人相貌，而非聲聞、辟支佛之剃頭著染衣相。大勢至菩薩之真實色身相亦與觀世音菩薩相同，唯除天冠的形式有所不同。若能如此觀者，名為對菩薩法式的正觀，不墮邊地胎生；若不能如此觀而有疑者，名為邪觀，死後往生極樂時墮於邊地胎生；若不能如此觀而毀謗者，即是謗大乘正法，不能生於極樂而反墮三塗。

《佛說無量壽經》更云：【其諸聲聞、菩薩、人、天，智慧高明，神通洞達，咸同一類，形無異狀。】⁷

經中說明在極樂世界之蓮苞之外，因為是純一清淨的佛國世界，皆是淨意行者，不必以身相而攝受之，所以不論是

⁶ CBETA, T12, no. 365, p. 344, a14-17

⁷ CBETA, T12, no. 360, p. 271, c6-7

已證三乘菩提之聲聞、菩薩賢聖，或者是尚未證果之人、天，身形相貌皆無異狀，皆為華髮天冠，身著天衣之天人相。因此三乘賢聖若住於大乘極樂世界中，皆與天、人無分無別，同一色身相而隱身於天、人之中，不著於身相而有所區別。所以，大乘極樂世界既是諸聲聞、菩薩、人、天，咸同一類，**形無異狀**，則可以知道 阿彌陀佛欲化度一切有情皆成大乘菩薩行者，故於極樂世界不論聲聞與菩薩，不論賢聖與凡愚，一概以隱身行法式中的童身行菩薩法式，作為唯一的菩薩法式；因為極樂世界皆是離男女相之中性身，亦是無家庭眷屬繫縛之出家修行者，即是顯示童身行菩薩法式是極樂世界三乘一切賢聖凡愚所共遵之出家修行法式。由此可知，隱身行法式即是大乘菩薩最主要的法式，然因時地而隨宜顯示種種出家、在家二相平等之菩薩法式。

若是於此不能正確瞭解者，皆是宿世之時，因為無有智慧，不知菩薩法式，對於「人間實義菩薩示現在家身相，也是勝義僧寶」之事實，產生疑惑而不能信受。如此於沒有智慧的邪見熏習下，若是在捨壽往生極樂後，見到諸聲聞、菩薩、人、天，咸同一類**形無異狀**時，心中亦必然不信極樂世界諸勝義菩薩、聲聞聖者與人、天是同樣的外貌，卻是超越人、天的勝義僧寶，便會毀壞往生必具的信、願、行等等善根福德因緣，由此而失去往生極樂世界時本來應有的利益。因此，大慈大悲 阿彌陀佛，則令有此疑惑而不信者生於邊地胎生，常不見佛，不見菩薩、諸聲聞眾，以免除久疑不信而可能毀謗賢聖勝義僧寶之大惡業。

《佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》亦云：

第九願，使某作佛時，令我國中諸菩薩、阿羅漢，面目皆端正，淨潔姝好，悉同一色，都一種類，皆如第六天人。得是願乃作佛，不得是願終不作佛。⁸

菩薩或聲聞三輩往生極樂世界之後，依於阿彌陀佛之誓願力，悉同一色，都一種類，皆如第六天人。由此可知，一心想往生極樂世界，對於流傳於人間之佛教，其中種種法義的辨正無法抉擇而不想要仔細分辨法義正訛者，於捨壽往生極樂世界之前，對於大乘菩薩法式，仍然要仔細分辨而去除疑惑，才能免除將來生西時邊地胎生之果報。因此，對於佛門四眾而言，往生到大慈大悲、開設無量方便法門的極樂世界之前，尚且必須知道菩薩法式，才能免於邊地胎生果報；何況想要於此娑婆世界求得三乘菩提之果證，如何可以不仔細分疏大乘菩薩法式的種種事相，以及所依據的佛法義理，以消除心中的疑惑呢？

若是有人已經有錯誤的知見，或是曾經毀謗人間顯現隱身行法式的在家相實義菩薩者，或者曾經毀謗人間顯現童身行法式的真出家實義菩薩為在家人者，更是應該詳細閱讀本書；並且尋經覓論詳加比對經論中的文字，以探求其中的義理，在理性思惟考慮之後，改正錯誤的知見，懺悔毀謗的惡業，則可改往修來成為善知菩薩法式的佛弟子，成為可以廣修功德虔誠精進的佛弟子，捨壽後必然可以往生極樂世界而

⁸ CBETA, T12, no. 362, p. 301, c10-13

不墮於邊地胎生；甚至於此生有實證大乘見道的因緣，導致上品上生的殊勝果報。因此，祈望所有的佛弟子皆能善知菩薩法式，以及善知菩薩的廣大心量，則於往生極樂之前，破除邪見遮障，親近恭敬大善知識，領受大善知識的慈悲教導，見賢思齊而同證菩薩真法式，同為真實沙門。（待續）

見性與看話頭

黃正倖老師

平實導師序

本書作者黃正倖，於 2009 年 10 月禪三時眼見佛性；以親眼得見而受用眼見佛性之功德故，發願寫書告訴世人：世尊於《大般涅槃經》中所說十住菩薩得以肉眼親見佛性，由此緣故即可獲得餘經所說十住滿心菩薩如幻觀之親證，此事屬實。距今不過十七個月，已得成書，蔚然可觀，令人起敬。所以者何？謂眼見佛性之事極難為人言之，然作者克服眾難，從本會中已見性者所作報告、所寫書中廣為摘錄，又廣蒐教證佐之，以自身之經驗組織篇章，加以敘述令人理解；書中既有內容，亦有次第，而將求見佛性者應作之事、應修之法，細細陳述誠可利人，謂之為難得，乃實言也！

由眼見佛性之境界難以描模，見性多年之菩薩尚且難以為人敘述，何況明心而未眼見之人？然作者見性後，為欲觀察佛性之運作及何時可以眼見、何時不可能眼見之不同狀況，開始歷緣對境作諸現觀；非唯觀察家人眠熟時佛性依然分明現前，證實佛性之異於六識知覺性，亦異於如來藏運作時之自性；乃至特地前往會眾家屬往生助念法會現場助念，以

觀亡者佛性是否猶可得見，親自證實亡者佛性已不可見。由如是等深入觀察故，更作思惟而廣蒐集與見性有關之各種資訊，於世間事業得暇之時，振筆疾書而成此作，亦謂難能可貴也！

眼見佛性之事，古來實證之者本已無多；其能否得見之因緣，要在眼見佛性之三種莊嚴具足與否，加之以能否親遇善知識。若三種莊嚴欠缺其一，縱使善知識有心助之，亦難得見；若三種莊嚴具足，但曾謗法、謗大乘賢聖，又未遇善知識，終難見之。而本書作者具足如是三緣，又以心直故，得能見之。今復於此書中，將此三種莊嚴之內涵，藉本會見性者散見諸書之說，分門別類蒐集整合，條理井然具足闡揚，誠為開悟明心後欲求見性者應讀之書也。

尤以其中定力莊嚴一事，作者特地蒐集錯說功夫者之著作言語，將其所說見性必須之看話頭功夫及其次第理論，舉以剖析，判其謬處；讀者閱後詳審思惟，即知應當如何依其次第漸修定力莊嚴；謂始從無相念佛，次則看話頭，繼之以參話頭；俟開悟明心後，進求佛性時則純以看話頭而不參究為準則，輔之以每日禮佛作無相念佛功夫，然後獲得眼見佛性所必須之定力莊嚴，以俟福德莊嚴、慧力莊嚴之具足，然後見性可期矣！由斯次第井然及解說清晰，故言作者寫作此書以利學人之舉，誠為可貴也！茲以此書完稿，囑余審閱、潤色，既將開始連載於《正覺電子報》中，即當為文隨喜讚歎，故造此序以玉成之。

時在 2011 年初夏

佛子 平實謹序於竹桂山居

自序

末學2004年4月報名參加正覺同修會禪淨班的共修，接受親教師陳正源老師之教導，從最基礎之無相憶佛、無相拜佛，修習動中定力；以念佛之心，制心一處，都攝六根，實證一心不亂、淨念相繼——動靜中皆能看話頭的功夫；在知見方面，繼續不斷親近善知識熏習更深妙之法義，逐漸了知三乘菩提的內涵與分際。除此而外，更廣閱平實導師的諸多著作，漸次了知佛道修學之正義，一者受學解脫道正理，實證初分解脫果；二者熏習第八識如來藏及禪法之正知見，懂得如何看話頭、參話頭、思惟觀、乃至如何參禪的道理。除了以上所說證悟般若所應具備的知見與功夫外，末學也努力勤修三福淨業、培植福德資糧，希望能夠早日成就菩薩種性。在這期間努力鍛鍊功夫、增長知見、修集福德資糧，終於在2006年10月因緣成熟，在世尊冥助與平實導師的指引下開悟明心，實證真心如來藏，進而引生實相般若之智慧。證悟之後繼續努力進修，深入看話頭功夫的鍛鍊，同時加強定力莊嚴、慧力莊嚴、福德莊嚴之修集，用心修除障道之業種及性障，努力護持究竟了義的第一義諦如來藏正法。

佛子們修學佛法、參禪的主要目的是一開悟明心—實證真心如來藏的所在；唯有親證實相心，才能有智慧現前觀察如來藏所顯示出來的真實性與如如性——實證真如。想要達到這樣的目標，就一定要學會看話頭的功夫，並修學參禪時所應具備的正知正見；參禪時所需的定力不必很深厚，只要會看話頭、會思惟觀即可。由於看話頭的動中定功夫，可以使參禪者的心

思更加細膩敏銳，能夠遠離語言文字而作思惟觀，這樣就容易找到如來藏，這也是欲眼見佛性的唯一親證法門；捨離了這個勝妙的法門，就不可能有別的法門能夠讓人眼見佛性了；在末法時代，除此而外沒有別的法門可以使人鍛鍊眼見佛性所必須具備的定力，當然更不可能眼見分明了！

眼見佛性必須有特定的動中定力（看話頭的動中定力），這樣的定力，能夠使參禪者有能力看住所參的那一句話的前頭，沒有絲毫語言文字。但是，看話頭的功夫不容易鍛鍊，如果沒有真善知識指導，更是難以鍛鍊成就。眼見佛性的實證，雖然不必修鍊到具有初禪或二禪的定力功夫，但仍須歷經看話頭的種種不同演變狀況，達到某一個層次時，來參究佛性的內涵才會有把握；由此可以證明會看話頭時並非就已經具足了眼見佛性的定力。然而，看話頭的方法正確與否？看話頭功夫是否具足？有哪些演變的過程與內涵？哪些境界是不必理會的？哪些境界應該繼續深入加強？在在都必須有真修實證的善知識來幫忙我們作觀察與判斷，並給予我們正確的引導；加上自己在福德與慧力二方面的努力修集而圓滿具足，方能於因緣成熟時一念慧相應而眼見佛性。佛子們千萬不能自己盲修瞎練，以靜坐默照有沒有妄念為修行之方法，往往落入識陰六識的見聞覺知心中而不自知，如是追求覺知心中的離念靈知境界，回墮於我見之中；這都只是在修定而與參禪無關，這樣如何能開悟明心？又如何能眼見佛性呢？

行者若想從別人身上親眼看見他們的佛性，甚至在山河大地、虛空之中、別人身上都可以看得見自己的佛性，就必須依

著真善知識的開示直心修學，精勤鍛鍊看話頭功夫，同時必須是動態之中修得的看話頭功夫，才有可能看得見佛性；如果是靜中修來的看話頭功夫，大多數是看不見佛性的。假使有人只是想從經典中去探究佛性的答案，而不肯努力鍛鍊看話頭功夫，也不肯如實的培植福德，如果在定力、慧力尚未具足前，就已經先知道佛性答案，那麼今生就一定與眼見佛性無緣，只能期待於來生了。

當今海峽兩岸的大法師教導學人，皆悉以定為禪，都是以靜坐中追求一念不生，求證離念靈知心之意識境界；或以虛空粉碎、大地落沈……等識神妄覺的無念境界為悟，以為即是真心本性，不知不懂三乘菩提之法道，連最粗淺的二乘菩提解脫道——斷我見、斷身見、斷三縛結證初果，都沒有辦法實證，但卻自以為已證實相，皆是未證言證之人；又由於不懂大乘菩提般若、種智，錯將一世可以修成的解脫果當作三大阿僧祇劫才能修成的佛菩提果；又將原來甚深微妙之大乘佛法，加以世俗化、淺化、凡夫化，藉著徒眾廣大之勢力，為求名聞利養、眷屬聲望、以及在佛教界具有影響力，造作了無根誹謗正法、誹謗大善知識的惡業，成就了將來下墮地獄的果報。如是所謂的「弘法」，不僅不能解脫於三界生死輪迴，反而死後要墮入無間地獄、受種種不可愛的異熟果報，令人心生不忍與悲憫！因此，學人在學法時不可不慎，千萬要小心揀擇真善知識，不可錯跟假名善知識；如果接受假名善知識相似佛法的錯誤教導，不僅白白浪費數十年的生命與錢財而一事無成，還會使自己在未來無量世中陷入與真善知識不相應、與正法無緣的窘

境，想來真是令人唏噓不已！

由於離念靈知是常見外道所墮的意識境界，也是一切欲尋求宗門證悟者應該避免違犯的大過失，所以古時 大慧宗杲禪師才會極力提倡看話禪。末學在此呼籲有智慧的學禪者，都應該趕快遠離一念不生、離念靈知的意識境界，千萬別再靜坐默照求一念不生了，應該趕快依照 大慧禪師所提倡的看話頭的方法來鍛鍊參禪功夫，然後用看話禪的方法來參究，才有開悟明心的因緣；若是福德具足而且功夫很好，乃至將來也有眼見佛性的可能啊！

這一路走來，末學認為親近真善知識才是學佛過程中最重要的事。末學在證悟之前，都不曾以財物或飲食供養過善知識，也不曾向善知識禮拜或者攀緣；在正法團體中，只知埋頭努力做事，默默護持資助正法教團；由於努力修學而具足菩薩性的緣故，很幸運地蒙獲善知識提攜，委以重要的義工職事。由於末學雖然仍如以前一般默默作事而不攀緣，因為職事的緣故，有機會常常接觸善知識，因而把握每一次機會，請教看話頭做功夫的事。由於善知識是過來人，一聽之下，總是一、二句話就指出末學的盲點；也由於末學對善知識的全然信受，每次都不問理由，就能完全依循善知識的教導，應該棄捨的看話頭境界就立即棄捨，應該深入的境界就繼續深入，應該轉進處就繼續轉進。在這段時間裡沒有任何懷疑，深信信受善知識每次短短一、二句話的開示，全心全意投入看話頭的功夫中。

經過不斷的努力，歷經其中許多的變化過程以後，看話頭功夫更為深入；也在更努力修集福德莊嚴的前提下，獲准報名

參加禪三求眼見佛性。在禪三期間，平實導師於百忙中特別撥出時間，細心垂詢並指導如何轉進見性前的看話頭微細境界。經過一番努力之後，在善知識幾句話的引導下，終於實證眼見佛性的境界；此時不但可以在山河大地上看見自己的佛性，也能在他人身上看見他人及自己的佛性；舉凡肉眼所看到的一切，不論五陰身心或山河大地，全都虛幻不實而唯有佛性真實，如願獲得長時以來所欲實證的十住位如幻觀的親證。

末學於眼見佛性之後，回首今生能實證大乘佛菩提的過程與辛酸，心中生起無比的感恩與感慨！末學一向不善於攀緣，這一世何其有幸竟能獲得這樣的實證；細心推究起來，自忖是因爲直心以及菩薩種性具足所致，才能與真善知識相應，而獲得特別的垂示與指導；在每次短短一、二句話的指導中，末學都深信不疑，並且依教奉行。反觀今時能夠獲得正覺同修會所出版之闡揚三乘菩提正法書籍者，有許多人都已經研讀多年了，爲何還不能實證真如、眼見佛性呢？乃至連最粗淺的二乘解脫道斷身見、斷三縛結的功德都無法獲得，何況能夠明心、眼見佛性證得如幻觀呢？由於這些觀察及思惟，末學認爲這一世努力修學而沒有任何實證的人，他們學法之所以無法成就的最主要原因，就是沒有親近真善知識；或者在親近之後，沒有完全信受真善知識之教導所導致。

今於序文最後，末學衷心籲請一切學人，應該努力尋找真善知識、親近真善知識、信受真善知識之教導。《大乘本生心地觀經》卷3說：「親近善友爲第一，聽聞正法爲第二，如理思量爲第三，如法修證爲第四。」意思是說，佛子們在

聞、思、修、證之前，親近善知識才是第一重要之事，否則所聞往往不是正法，思惟時就無法如理作意，修證時難免因不如法而走錯路頭，白費一生的光陰，由此可見親近真善知識是何等的重要啊！在此書圓滿欲出版之際，再次以自身之體驗，誠懇地祝禱一切有緣人，都能值遇真善知識，並能在真善知識的教導下，早日明心見性，是所至禱！

末學 正倬 謹序

公元2011年初夏於正覺講堂

廣論之平議

—宗喀巴《菩提道次第廣論》之平議

正雄居士

(連載三十二)

第三目 《廣論》的自他互換

上引七因果教授，宗喀巴說顯教為鈍根性者修。《廣論》又說菩提心的生起，另有一種為自他互換的方法，是為利根者修。自他互換法取自寂天之著作《入菩薩行論》，漢譯雖有多種版本，皆是大同小異。寂天論師宗本於應成派中觀，倡六識論而破唯識增上慧學的八識論，成就應成派「中觀師」之身分。因破斥唯識八識論故，可知他確實不解、不證真實如來藏，證明他確是未證空性的愚人，也證明他是未斷我見的凡夫，因此彼之所言、所著悉皆同屬妄說。

密宗祖師新創的「自他互換」之法，其實乃是意識心的觀想法，都無實義！因為，意識心觀想時可以如同天馬行空，可以如同於雜亂夢境之中一般無所不立；除眠熟無夢、悶絕、正死位、無想定（含生無想天中）、滅盡定等五位中意識必定斷滅

以外，其餘他時意識心無時無刻不緣於過去、現在或未來的種種虛妄境界。而意識者，佛說「意、法爲緣生意識」、「二法爲緣生」，故意識是有生之法；有生就有滅，生滅法的意識本來就是虛妄法。而觀想的境界，只是意識在自己的如來藏所生之內相分法塵上，所作的分別愛取；意識透過觀想，意根就使如來藏流注出相應的內相分法塵。「藏傳佛教」古今祖師及學人們就自我陶醉在此種虛妄的境界中，認妄作真、執假爲實。觀想法門是學人修練定力的方法，乃至觀想法門功夫成就而令心念堅定，這些都只是修學佛法的方便法門，「藏傳佛教」卻拿觀想當作修行的主要法門，乃至將觀想所成的內相分影像誑稱爲已成就真實法，正如夢中飲食豈真能飽？若夢中飲食不能真實受用令彼飽足，則彼觀想所成之內相分影像又何得堪稱爲真實成就？這些其實都是「藏傳佛教」祖師及學人們不切實際的妄想。故「藏傳佛教」所說之觀想法門猶如兒戲，是把觀想所得之影像認爲真實，故而妄說：「我觀想欲界天成就時，我就成爲欲界天人；我觀想本尊成就時，我就是本尊；我觀想自己已經成佛時，我就是成佛了。」末學此說絕非信口雌黃，有「藏傳佛教」之「經典」爲證，譬如《一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》卷7說：

微妙金剛相應故，即當觀想於自身；自身現月影像中，淨菩提心應觀想。復於淨妙月輪中，如應觀想於自身；自身即是金剛像，薩埵金剛想無異。微妙金剛法相應，如應觀想於自身；自身薩埵金剛心，薩埵金剛想無異。如應觀想於自身，所有諸相皆具足；自身即是佛影像，

諸佛菩提應觀想。……微妙金剛法相應，觀想金剛住心中；自身即是佛影像，由是觀故即成佛。

此是「藏傳佛教」用觀想法來幻想自身是佛，就說自己已經成佛之荒謬說法；「藏傳佛教」所說之其他各種觀想亦復如是，當然「自他互換」之法亦不例外。「藏傳佛教」此等觀想自身成佛的內相分幻影觀想成就時，就以爲自身即是真的成佛了！如此荒唐的說法若可成真，那麼當學佛人在睡夢中夢見自己成佛時，或是在定中的境界相出現成佛的影像相時，也都應該是真的成佛了！但事實上這只能說是「藏傳佛教」祖師及學人們的夢想、妄想罷了！與成佛完全無關。上說「自他互換」之法是意識虛妄觀想所成，譬如《廣論》225 頁說：

思惟自他能換勝利及不換過患者。入行論云：「若有欲速疾，救護自及他，彼應自他換，密勝應受行。」又云：「盡世所有樂，悉從利他生，盡世所有苦，皆從自利起。此何須繁說，凡愚作自利，能仁行利他，觀此二差別。若不能真換，自樂及他苦，非僅不成佛，生死亦無樂。」謂當思惟，唯自愛執，乃是一切衰損之門，愛執他者，則是一切圓滿之本。

略釋《廣論》所引《入行論》之偈是說：「如果有人想要快速救護自己及他人，就應該自他相換，修習自他互換秘密奧妙之法領受的行門。」次偈又說：「窮盡世間所有之樂都是由利他而生起，世間之一切苦皆是由自私自利所引起。這個道理極爲淺顯，無須多費口舌而廣作解說，凡愚所作只爲自利，釋迦如來所作皆爲利他，觀想佛與凡夫愚人兩者的差

別。若不能真正做到自樂他苦互換，則不但不能成佛，不能解脫生死也無法獲得安樂。」所以說由此中思惟當知，只對自己寶愛執著，那是一切衰損之原因，如果能夠寶愛執著於他人，就是一切圓滿之根本。」

《廣論》226 頁宗喀巴又說：

彼修自他換意之理，次第云何。言自他換，或說以自爲他以他爲自者，非是於他強念爲我，於他眼等念爲我所而修其心。乃是改換愛著自己，棄捨他人二心地位，應當發心愛他如自，棄自如他。故說改換自樂他苦，應知亦是於我愛執視如怨敵，滅除愛重我之安樂。於他愛執見爲功德，滅除棄捨他人痛苦，於除他苦殷重修習，總當不顧自樂而除他苦。

自他互換之觀想法，行者觀想以自己的色身領受與他人的色身領受，互相交換，藉此促使自己發心愛他如自、棄自如他；亦是於我愛執視如怨敵，滅除愛重自我之安樂，於他愛執見爲功德；是以觀想之法，想自己之樂與他人之苦互換，使自己承受他人之苦，使他人領受自己所有之樂，名爲自他互換法，藉此發起悲心，及使眾生獲得樂受，此爲宗喀巴所說。佛道之修行首要之務在於斷我見，我見斷已，疑見、戒禁取見即斷，成爲斷三縛結之初果人。修持所謂「自他互換」之觀想法，將對自我的貪愛執著用想像力移轉到對他人的貪愛執著，這種觀想方式將會導致不但對自身貪愛執著無法棄捨，更加上對他身的貪愛執著，以致增長更深重的自我貪愛執著，所以宗喀巴這裡所說，乃是爲後來「無上瑜伽」雙身法的樂空雙運而做準備。

所以「藏傳佛教」的喇嘛們，就連達賴喇嘛都因為對自我的深重執著而貪愛眾生肉味無法棄捨，更貪愛他人美色而說為「博愛」，甚至編造謊言說醫生說我需要吃肉來維持健康，這句大言不慚的謊言不正是透漏了達賴喇嘛對自我的貪愛執著嗎？現在會說爲了自己的色身健康安樂，就要殺眾生奪其肉而食，如果哪天聽到達賴喇嘛說「醫生說我需要淫人妻女以維持健康」的話語，也就不需要感到奇怪了。況且自他互換的觀想就算真能成功的「以他爲自、以自爲他」，也只像是時下流行的角色扮演遊戲，依舊是對被「以他爲自」者不捨貪愛執著，而將繫縛眾生三結之繩層層纏繞無有出期，自苦尚且不能離，誑言能爲他拔苦。所以，真正的與樂拔苦，是要幫助眾生離生死苦而得究竟安樂，要達成這個目標首先就是幫助眾生斷我見；三縛結斷已，漸次思惟觀行方能斷我執，才能出離生死大苦得涅槃之樂，但這絕對不是「藏傳佛教」所說之各種觀想法所能夠成辦者。

宗喀巴不知道自樂與他苦之相換者，只是自己內相分法塵上的意識虛妄想。觀想中把自樂變成他樂，把他苦變成自苦，全屬意識心妄想的心行，都在自己內相分法塵上運作，全屬幻想所得，不可能真實體驗自樂他苦互換的境界與事實。觀想他身即是我身，棄我色身，轉爲愛他色身；縱使真的能自他互換，縱使真的把他苦與自樂互換，但不論自色身或他色身都是色蘊我，不論自他苦或自他樂都是識蘊的我所，兩者皆是植基於五蘊我的苦樂上而作的觀想，都是有愛也有煩惱的，都與斷我見、我執煩惱無關；愛自己是愛、愛他人還是愛，有愛即是煩

惱，同樣是墮入我見及我所貪之中；如是執他色身為我，依舊墮於我執中；因此自他互換的觀想，決不能滅我執、斷我見、證解脫，何況說能夠成佛。

《廣論》225～226 頁又說：

即此身體亦是父母精血所成，是他體分，然由往昔串習力故而起我執。若於他身修習愛執，宛如自體亦能生起。即彼論云：「如汝於他人，一滴精血聚，虛妄執為我，如是應修餘。」

從這一段可以知道宗喀巴的意思是說：「我們現在這個身體也是從父母精血所成，也是屬於他身的一部分，但是由於往昔的串習力的緣故，把這個父母精血所成的他身執為自我；如果我們在他人身上修習貪愛執著，那麼視他如己的愛他如自之心也一定能夠生起。這也就是《入行論》所說：『就像你把他人（指父母）的一滴和合之精血的他身，虛妄的愛執為我的自體一般，就像這樣對其他人也應當如是。』」但是棄捨了互換後的他身，其實已經無法再愛他身了，於悲心又有何增益？故寂天及宗喀巴以父母精血之譬喻有欠妥當，阿賴耶識入住父母精血結合所成之受精卵後，執取彼為自我之色身，父母精血即成自體之色蘊，已與父母分離而不再由父母攝持，成為自我所有了。既已是自我所有，愛父母精血哪裡是愛他身？乃是愛自身也。故宗喀巴說要愛父母精血，就等同愛自身色蘊；既然要愛自身色蘊，身見、我見怎能斷除？所以他以受精卵之譬喻並不恰當。

《廣論》226～227 頁說：

能治此者，謂觀自他非有自性各各類別，唯互觀待，於自亦能起如他心，於他亦能起自覺故，如彼山此山。譬如彼山雖就此岸起彼山心，若至彼山則定發起此山之覺。……唯由觀所待處而假安立，全無自性。二謂又念他之痛苦，無害於我，為除彼故不須勵力。除此礙者，謂若如是，則恐老時受諸苦惱，不應少年積集財物，以老時苦無害於少故。如是其手亦不應除足之痛苦，以是他故。……相續與身聚，是於多剎那多支分而假施設，無獨立性，自我他我亦皆於假聚相續而安立，故言自他皆觀待立全無自性。然由無始串習愛執增上力故，自所生苦便不忍受，若能於他修習愛執，則於他苦亦能發生不忍之心。

宗喀巴的意思是說：【能對治此種障礙者，是觀察自己與他人都是沒有自性的不同類別，都只是相互觀待而假立者，所以能生起把自己當作是他人一般無關緊要的想法，也能對他人生起有如是自己一般重要之感覺的緣故。就好像說此山與彼山；譬如當你說「彼山」是因為你身在「此山」所以才相對而生起了「彼山」的觀念，如果後來你到了「彼山」那邊的時候，那你一定就會把剛剛說的那座「彼山」又認定成「此山」。……只是由觀待所觀待處而假立，實際完全沒有自性。其次又認為他人的痛苦並不會損害到我，所以不必為了遣除他苦而積極努力。要除去這個認知而產生的障礙，可以這樣思惟，如果因為「他苦無害於我」就不須努力排除他苦，那

麼同樣也就不應以害怕年老時受苦而在年輕時積累財物，因為未來年老時的痛苦無害於現在年輕時啊！同樣的道理，手也不應去遣除腳的痛苦，因為手與腳是不同的，腳痛並不會變成手的痛。……「相續」是對去來今多個剎那而假立的，「身聚」是對身體眾多支分而假立的，除了假立之外，並沒有單獨成立的自性；而「自我」與「他我」也是對虛假的相續與身聚假立的。所以說「自」說「他」都是因觀待而安立，全部都是沒有自性的。雖然自他都是因觀待假立的，但由於無始劫來串習愛執不斷增強力量的緣故，對自己的痛苦便不能忍受，因此，如果能對他人修習愛執，那麼對他人所受的痛苦也就能生起不忍之心。】這是宗喀巴所舉之譬喻。宗喀巴要表達之意思，不論是說彼山是依此山的觀待而有，或說如果他人的苦不會危害自己就可以漠不關心，那麼老年是依少年時的觀待而有，年少時就無須努力，或是腳受傷或疼痛之時手也無須救護腳，而他苦也是依自身的觀待而有；姑且不評宗喀巴之譬喻不倫不類，即此全都是《楞伽經》中佛所斥責的觀待於牛有角而作兔無角之戲論。兔無角乃依牛有角的觀待而說，如果不是因為牛頭上有長角，也就不會有兔子頭上沒有長角的言說；故兔無角是依牛有角而建立的，若主張說：「牛角是生滅法終將壞滅故，兔無角不會壞滅才是真實法，絕對不可能被推翻故。」就是戲論，因為兔無角是觀待法，是觀待於牛有角而建立的，沒有牛有角就不會有兔無角；牛有角已是生滅法，觀待而施設的兔無角更是虛幻不實之生滅法，所以兔無角乃是觀待之戲論法。同理，「藏傳佛教」的諸觀想法，譬

如「自他互換」……等法，也都屬於觀待的戲論之法，不是真的佛法。

《廣論》227 頁說：

由於自貪著力故，起我愛執，由此執故無始生死乃至現在，發生種種不可愛樂。欲修自利作自圓滿，行非方便經無數劫，自他二利悉無所成。非但無成，且唯受其眾苦逼惱。若自利心移於利他，則早定成佛，圓滿自他一切利益。由未如是，故經長時勞而無益。今乃了知第一怨敵即我愛執……。

宗喀巴這段當中說：「由於我愛執的關係才生死流轉，若自利轉為利他，則早定成佛。」宗喀巴此說有待商榷，我愛執固然是流轉生死之緣因，但是藉自他互換而轉變所愛的對象成為愛他執以後，卻是完全無能滅除我見、我執的，當然也更不可能成佛。綜觀愛他執之甚者，莫過於天下之母親；無論是人或畜生，每一個母親都是呵護自己子女的，無不設法讓子女得安樂；如依宗喀巴的說法，則不論世間人或畜生的母親，應當皆悉已棄我執而成阿羅漢了；但現見絕不可能，更何況說能夠成佛？就算是真正的阿羅漢，他已去除我愛、我執而可免生死流轉，但這位阿羅漢還無法成佛，宗喀巴居然說「則早定成佛」。

世人所謂「愛之深、責之切」，責者之心是「恨鐵不成鋼」之恨也。愛、恨交集，是一體之兩面，有愛則必有恨，都是煩惱心所之現起。以一神教為例，說「神愛世人」愛得很深了，於信者則引生到天堂受樂，不信者則打入地獄中永受痛苦、永

不超生。或如常言道：「順我者昌，逆我者亡！」或言：「我得不到的，別人也休想得到！」或言：「不打不成器」……等，悉屬由愛而生恨者。爲何生恨？答案很簡單，就是爲了我愛他的執著才有恨嘛！是故愛他執是依於我愛執爲出發點，終究是我愛執；不能離我愛執，就如同兔無角不能離於牛有角而存在一樣。宗喀巴教人要「愛他人就像愛自己」，然而「愛他」其實就是由「我」愛他；所以愛不到即轉而生恨，也是由「我」恨他；宗喀巴都不知愛與恨本是一體，也不知都是受想行識四蘊之心行同樣都是我見之我，當然就離不開我見；而宗喀巴正是我見、薩迦耶見未斷者，才会有如是荒唐之言說。再說，愛他是因於貪心所，恨他是因於瞋心所，都是根本煩惱所衍生，也都是由我見之「我」相應，證明宗喀巴根本離不開我見之「我」；故知修學自他互換法的「藏傳佛教」行者，不但不能除煩惱，反而會更增長煩惱。

欲斷我執必先斷我見，欲斷我見則如前所說：必先知曉五蘊十八界的內容與本質；若是菩薩行者，更應如實了知一切法皆從自心如來—阿賴耶識—所生所顯，而阿賴耶識從來沒有蘊我、界我、處我的自性，是無我性的。若能依四加行而正確的思惟觀察五蘊十八界，證得能、所二取皆空，就斷了我見成爲初果人，進而取證第八識如來藏，然後悟後起修漸除性障，才能永伏性障如阿羅漢而入初地。宗喀巴卻說要斷我見我執者應依寂天之自他互換觀想法而成就，實在太無知、太幼稚了。

再者寂天、宗喀巴所說之自他互換法，真的能使人生起大悲心嗎？《廣論》229頁說：【是則專住利他及菩提果，亦見

是從菩提心苗之所出生，此心根本見為大悲。】《廣論》230頁又說：

郎日塘巴云：「霞婆瓦與我，有十八種人方便，一種馬方便。人方便者，謂發大菩提心，隨作何事，悉學利益有情。馬方便者，謂菩提心未生者令不生，已生者令不住，不使增長者為我愛執，故特於彼盡力違害，正對有情盡力利益。」

以自他互換法生起大悲心，是虛妄想；觀想眾生受苦，轉變為觀想自身代受眾生苦，此觀想實為幻想的，並非真能將他身苦轉為自身苦，因為受苦的眾生永遠都是在各人自己內相分中的事，不可能被取代。自他互換代替眾生受苦的觀想假使真的可以成功而領受了痛苦，也只是自作賤的無義受苦，別人身上的苦是仍然繼續存在而不曾滅失的。假定真的能轉他苦為自身苦，一定會概括承受他苦；將他苦移轉到自身時，會變成他不苦而我苦才對；然而現見他苦仍舊相續不會息滅，故此說法不應道理。他苦既然不可能因別別有情之觀想而息滅，則別別有情之自他互換的觀想成功以後，反而成為一人苦、兩人受，自他皆苦也，實已成為無意義之愚癡苦行了。苦受的自性乃是自心真實體會，為證悟菩薩才能如實知的，否則不能稱為苦聖諦，諦者真實不虛也；假想之苦則非真苦，任你有各種的人方便，加上一種馬（畜生）方便，也都是虛妄不實的，同都無法體會他身所受真苦；故自他互換法不能轉成現實中之現量境，是非量境之法，永遠無法使他人身心苦受轉移到自身來承受，不能使他人之身心苦受消失；故是愚癡妄想而生之不如理作

意，是虛妄法。

第四目 自利利他

《菩薩優婆塞戒經》卷1說：

善男子！未得道時，作如是觀，是名為悲。若得道已，即名大悲。何以故？未得道時，雖作是觀，觀皆有邊，眾生亦爾。既得道已，觀及眾生皆悉無邊，是故得名為大悲也。未得道時，悲心動轉，是故名悲；既得道已，無有動轉，故名大悲。未得道時，未能救濟諸眾生故，故名為悲；既得道已，能大救濟，故名大悲。未得道時，不共慧行，是故名悲；既得道已，與慧共行，故名大悲。

佛說未得道與得道後的悲心完全不同，得道者即是已經成就佛道，故所觀眾生無量無邊；於眾生平等捨，悲心已無有動轉，又於一切眾生能作大救濟，一切時都與般若慧共行，是故所行之悲名為大悲。因此，菩薩說法利他，必先自悟、然後利他，使自他同蒙久遠世都不會消失的法益，菩薩如此才是真正自利利他，才能迅速成就佛道，要成就佛道就必須要先從證悟法界實相開始，方可內門行成佛之道。此段經文 平實導師於《優婆塞戒經講記》第1輯中，有詳細勝妙之開演，學人可向各大書局請購恭讀。

中觀應成派宗喀巴、達賴喇嘛以及在台之鳳山寺廣論團體、印順法師等，都屬於《佛藏經》〈淨法品〉所說【身未證法而在高座，身自不知而教人者，必墮地獄】之人。又如《維摩詰所說經》卷1所說：【自疾不能救，而能救諸疾？】是故

菩薩欲以正法利益眾生之前，必先求自悟，悟後才能真實說法而無乖謬，如是方能真利眾生故。

《菩薩優婆塞戒經》卷 2 又說：

善男子！能說法者復有二種：一者清淨、二不清淨；不清淨者，復有五事：一者為利故說、二者為報而說、三者為勝他說、四者為世報說、五者疑說；清淨說者復有五事：一先施食然後為說、二為增長三寶故說、三斷自他煩惱故說、四為分別邪正故說、五為聽者得最勝故說。善男子！不淨說者，名曰垢穢，名為賣法，亦名污辱，亦名錯謬，亦名失意。清淨說者，名曰淨潔，亦名正說，亦名實語，亦名法聚。

未證悟者說法往往不清淨，常常偏離第一義，或常常偏離真正的解脫道法義，故而落在有所求而非清淨說法；如是說法者則會如《佛藏經》卷 2〈淨法品〉所說：

復次舍利弗！不淨說法者不知如來隨宜意趣，自不善解而為他說，是人現世得五過失；餘人不知，唯得天眼比丘及諸天所知。何等為五？一、說法時心懷怖畏，恐人難我；二、內懷憂怖而外為他說；三、是凡夫，無有真智；四、所說不淨，但有言辭；五、言無次第，處處抄撮，是故在眾心懷恐怖。如是凡夫無有智慧，心無決定；但以憍慢微小因緣，求於名聞；疑悔在心而為他說，是人長夜自受貪欲、瞋恚、愚癡毒箭。……自以憶想分別教人：「此是佛法，此是聖道。」如是癡人則為誹謗過

去未來現在諸佛；如是癡人名惡知識，不名善知識。……舍利弗！置此閻浮提眾生，若人悉奪三千大千世界眾生命，不淨說法罪多於此。何以故？是人皆破諸佛阿耨多羅三藐三菩提，爲助魔事，亦使眾生於百千萬世受諸衰惱，但能作縛，不能令解。當知是人於諸眾生爲惡知識，爲是妄語，於大眾中謗毀諸佛。以是因緣墮大地獄。

中觀應成派宗喀巴、達賴喇嘛、印順法師、日常法師等人，正是以上經文所說惡知識的最佳事例；都是自未證悟空性心如來藏，而爲眾生說不清淨法，乃至對三乘菩提根本的如來藏妄加誹謗而成爲謗法、謗佛者；佛說如是人等現前具有五種過失：一、心生恐懼，害怕已悟者責難。二、說法時膽顫心驚。三、只會說世間法的相似佛法，無真實般若智慧。四、善於言說文辭用心，卻言不及義。五、說法東拉西扯，沒有前後次第。這些人在大眾面前，心懷恐怖，是因爲自知是未證悟的凡夫，沒有般若智慧故；又不直心，於正法妙義優柔寡斷，只爲名聞利養，貪瞋癡慢疑等煩惱俱全。

譬如中觀應成派宗喀巴等人誤解佛法，把常見外道法及斷見外道法都當作佛法，又把欲界最低層次的雙身法男女欲當成聖道。又如新竹鳳山寺日常法師等，把世間與眾生爭利的營利事業說爲佛法，把一神教及儒家思想當作聖道；這些事實，都可以從福智之聲出版社所出版的《福智教育園區理念》一書中的說法得到證實。佛說：「如是癡人是誹謗過去、未來、現在諸佛的人，如是諸人是惡知識，不叫作善知識。」佛這段開示是說：「自己未證空性心如來藏，而爲眾生不清淨說法的

人，他的罪過比一個閻浮提中的凡夫眾生，起惡心而把三千大千世界所有眾生殺害的罪更重。」爲何這麼說呢？佛說：「這些惡知識都在破壞三乘菩提果，並且幫助魔的壞法事業，讓眾生於長久世中衰損苦惱，讓眾生長劫爲煩惱所縛，不能得解脫。這些不淨說法的人，是眾生的惡知識，是說妄語的人，在大眾中謗佛的人；由於這個因緣，歿後當墮大地獄中受苦。」

不論是演說大乘法佛菩提道，或是演說二乘法解脫道，凡是否定本識如來藏而說四聖諦諸法者，其本質都是斷見外道法；以斷見之法說爲佛法，是不淨說法者，所說絕非佛法。這類不淨說法者，他自覺所墮是斷見外道法，故又建立意識爲常住不壞之心，因此又墮入常見外道法中，如同常見外道一般教導眾生認定意識是常住法，這些人都是惡知識；中觀應成派始從佛護、月稱、寂天、阿底峽、宗喀巴、達賴喇嘛等等，乃至在台之印順法師、鳳山寺「廣論」團體的堂頭法師等等，都是否定如來藏者，都是成就破壞三乘佛法根本之大罪者；這些人知見不淨所說的法，必將貽害眾多學法者，讓眾多隨學者於後際無量世中，不能與佛道相應，是故 佛說：【舍利弗！怨雖奪命，但失一身；如是癡人不淨說法，千萬億劫爲眾生作大衰惱。……不淨說法者得罪極多，亦爲眾生作惡知識。】有智學子應審慎思惟觀察之。

《菩薩優婆塞戒經》卷 2 說：

菩薩摩訶薩先自除惡，後教人除；若不自除，能教他除，無有是處。是故菩薩先應自施、持戒、知足、勤行精進，

然後化人。菩薩若不自行法行，則不能得教化眾生。

因此，菩薩悟後發大悲心時，要先廣讀諸佛菩薩所說經論，廣行六波羅蜜多。求悟真如、佛性來貫通宗、教二門，理事圓融，定慧等持，體性相用融通無礙，如此而為大眾清淨說法，才不會誤導眾生，才是真正自利、利他的菩薩。如宗喀巴、達賴、印順、日常法師……等，未悟言悟，未得謂得，自己造大妄語業及妄說邪見，還要誤導眾多眾生隨同向下沉淪，佛說如是等人當墮大地獄。

第五目 發願

《菩薩優婆塞戒經》卷2說：

善男子！若能善發無上大願，是名智者。菩薩摩訶薩發菩提心已，身口意等所作善業，願為眾生將來得果一切共之。菩薩摩訶薩常親近佛、聲聞、緣覺、善知識等，供養恭敬，諮問深法，受持不失。作是願言：「我今親近諸佛、聲聞、緣覺、善友，寧無量世受大苦惱，不於菩提生退轉心。眾生若以惡心打罵毀辱我身，願我因是更增慈心，不生惡念，願我後生在在處處，不受女身、無根、二根、奴婢之身；復願令我身有自在力、為他給使，不令他人有自在力而驅使我；願令我身諸根具足、遠離惡友，不生惡國邊裔之處，常生豪姓，色力殊特、財寶自在，得好念心、自在之心。心得勇健，凡有所說聞者樂受，離諸障礙無有放逸，離身口意一切惡業；常為眾生作大利益，為利眾生不貪身命；不為身命而造惡

業。利眾生時，莫求報恩。常樂受持十二部經；既受持已，轉教他人。能壞眾生惡見惡業，一切世事所不能勝。既得勝已，復以轉教，善治眾生身心重病。見離壞者，能令和合；見怖畏者，爲作救護。護已，爲說種種之法，令彼聞已，心得調伏。見飢施身，令得飽滿；願彼不生貪惡之心，當噉我時，如食草木。常樂供養師長、父母、善友、宿德，於怨親中其心等一。常修六念及無我想、十二因緣；無三寶處，樂在寂靜，修集慈悲；一切眾生若見我身，聞觸之者遠離煩惱。」菩薩雖知除菩提已，不求餘果；爲眾生故，求以弘利。善男子！菩薩若能如是立願，當知是人即是無上法財長者；是求法王，未得法王。

菩薩發菩提心以後，應如經中所說發無上大願。應於善知識等勤修供養恭敬，並諮問深法；深法者即是第一義諦，菩薩於第一義諦受持不失，並能轉教他人。菩薩並應不惜身命，不求恩報，作利益眾生事。菩薩若能如經中所說發起無上大願，佛說是人即是無上法財長者；但尚未成佛故不名法王，而是求法王的真實行者。再說西藏喇嘛教—藏傳佛教—諸多所謂仁波切，歷代達賴喇嘛以及阿底峽、宗喀巴等應成派中觀的推廣者，都是未證空性心如來藏者，也是未斷我見者，都是以凡夫身而自稱爲法王；「法王」乃是於一切法得自在者，故稱之爲法王，只有佛能於一切法得自在才能夠稱之爲「法王」。上說達賴喇嘛等「藏傳佛教」諸愚癡無明凡夫各個自稱法王、仁波切，爲大眾宣說不清淨法，誑惑欺瞞眾生；世間惡業，無有甚者。此

大妄語者、殘害眾生法身慧命者、假冒沙門以外道法取代佛教正法的破法者，佛說彼等捨壽後當生尤重純苦地獄，而其隨學者亦將跟進，令人憐憫。（待續）

救護佛子向正道—(十)

論釋印順說「自作自受的理論 如何可以成立？」

游宗明 居士

「自作自受」就是自己做的事情，由自己來承擔後果。在《敦煌變文集新書·卷4·目連緣起》中即見此語。目連是佛陀的十大弟子之一，佛經裡曾記載他入地獄營救母親的故事。目連的母親生前家境富裕，每天殺豬宰羊，餐餐豐盛；又從不行善，對待出家人的態度惡劣。但是目連卻是個相當有愛心的人，常救困濟貧，行善布施。目連出家後，潛心修道，終於修成阿羅漢。想到父母不知過得如何，便利用法力，看到父親在天堂過著快樂的生活，但母親卻在地獄受苦。目連看到母親每天遭受地獄的酷刑，非常心痛不捨，趕緊去向佛陀求救。佛說：「你母親生前過度宰殺生靈，又對佛門不敬，罪孽深重，自作自受，怨不得別人。」目連想運用自己的神通力救母離苦，卻無法救拔；佛被目連的孝心感動，教他於眾僧結夏安居後，佛歡喜日供僧，藉眾多聖僧之力，合力救其母脫離地獄苦海。佛用「自作自受」來表示目連的母親因為生前不做好事，就必須承擔下阿鼻地獄的痛苦。「自作自受」這句成語就是指自己做錯事，由自己承擔不良後果。

釋印順相信「自作自受」的理論嗎？他不相信。因為不相

信，所以責問說：自作自受的理論如何可以成立？不相信的理由，是釋印順認為諸行無常。然而為何因為諸行無常，他就不相信自作自受？他是什麼地方誤會了諸行無常的真實義？因為釋印順落入六識論中，不承認眾生都有能夠貫通三世的意根與第八識如來藏，所以他認為：諸行無常，既然是剎那生滅，則現在造業的身心，與未來受果的身心，還能有什麼聯繫？如果說今生造業，來生受報；造業的身心早已滅去，未來受果的這個身心卻沒有造業，沒有造業的身心如得好報，樂在心裡，覺得生命是美好的，固然沒話說；若有惡報，那當然就要抗議，壞事又不是我此世這個身心所做的，為何讓我受惡報？釋印順有此想法，完全跟一般凡夫抱怨命運不公平一樣，總認為那些惡運不應該由並無行惡的此世身心來承受。茲舉《唯識學探源》一段文句來證明釋印順此一觀點：

諸行既然剎那生滅，那現在造業的身心，與未來受果的身心有什麼聯繫？造業的早已滅去，受果的身心卻沒有造業，那「自作自受」的理論，又如何可以成立？輪迴與解脫間的連繫，也同樣的不易說明。剎那生滅的滅，是什麼意義？是徹底消滅嗎？假使滅等於沒有，沒有就談不上作用，那又如何生起未來的一切？假使還是存在，那為什麼要說它是滅？拿業力來說，業是不是無常？業是無常，纔生即滅的，那又怎能說業力經百劫、千劫都不失呢？倘使業依舊存在，那又怎麼可以說諸行無常？就是存在，存在在那裡？在過去？在現在？在內？在外？從這三世的相續，業力的任持，作進一步的

觀察時，這流動的生命觀，自然會覺到它的深奧難知，有加以理論說明的必要。¹

釋印順提出問題：「假使滅等於『沒有』，『沒有』就談不上作用，那又如何生起未來的一切？」然而「滅等於沒有」，要看沒有什麼？假如殺死一個人，此人消滅了，可說沒有了，但不是沒有因果業力。殺人者後來去投胎而成爲「另外一個人」，殺人的果報卻顯現在這個「另外一個人」的身心上；如此，殺人者與受報者明顯並非同一個身心，所以釋印順認爲並不是自作自受，而是另外一個人在受。但是所謂的另外一個人難道不是他本人而是別人？如果不是自作自受而是別人代受，那因果法則就天下大亂了。釋印順的思想是很奇怪的，如果他認爲意識是不滅的，是可以變成細心、細意識而到下一世去的；則下一世的意識應該知道上輩子殺人，這輩子苦受，乃是自作自受，更無疑義；那麼釋印順就不該提出這個質疑，與自己所說細意識可以常住而來往三世的主張自相矛盾。

問題出在這輩子的各種粗細意識根本都不知道上一世造了什麼業？足見意識是會斷滅的，只能存在一世。斷滅的意識是不可能到下一世去的，所以下一世不但意識是全新的，其他五識也是全新的；至於身體呢？當然更是全新的。如此看來，上一世作善惡的身心，和此世的身心根本不相同，則自作自受似乎真的有問題，難怪釋印順振振有詞，提出質疑：「自作自受的理論如何可以成立？」然而自作自受的理論若不能成

¹ 釋印順著，《唯識學探源》，正聞出版社（台北），1992年3月修訂二版，頁45～46。

立，難道你釋印順作的善事是後世由別人在享受，所幹的惡事也是由他人在受惡報？或許有人說德蔭天下，豈非他人受善報，但他本人則更有大善報，而不是他人有善報，自己卻得惡報，因果法則不可能如此。

對自作自受不肯認同的人，受苦時肯定會怨天尤人，認為老天對他不公平。不過釋印順穿上僧衣，自會有人恭敬禮拜供養，這種享福之人是不會抱怨的。然而他這種不信自作自受的邪見會有一種很大的後患——一旦想做壞事就會敢做敢為，反正後果自有他人承擔，那有什麼不敢做的惡事？於是釋印順對於佛法就敢大膽隨意判攝，不理會破法的未來世大惡果。所以信受此一邪見的後果是很可怕的。

六識論者如釋印順等人對三世相續、因果輪迴的道理是無法解釋清楚明白的，因此都會像釋印順一樣提出懷疑而說：「業是不是無常？業是無常，纔生即滅的，那又怎能說業力經百劫、千劫都不失呢？倘使業依舊存在，那又怎麼可以說諸行無常？就是存在，存在在哪裡？在過去？在現在？在內？在外？」釋印順不知道業力存在哪裡而又百千劫不消失？因此他除了表達對業力果報的不公平以外，也提出了對老天公道的懷疑而說：

佛法說業力，通於三世。如專約現世說：有作惡的人，作事件件如意，多福多壽。有作善事的人，反而什麼都不行，一切困難。尤其是惡人迴心向善，境遇倒一天不如一天，家產一天天消失，使人懷疑老天的公道！²

² 釋印順著，《般若經講記》，正聞出版社（台北），1992年3月修訂一版，頁101。

我們的身體就是一期的果報身，此果報即是業力之顯現，能夠支持色身不壞的「持身識就是如來藏」³，如來藏能「與一切法為依止故，謂能執持諸種子故，與現行法為所依止，此證持種心也。由此有諸趣者，由有此第八識故，執持一切順流轉法，令諸有情流轉生死。」⁴可見業力的種子就藏在如來藏中，自己身口意的善、惡、無記業之種子執藏於自己的如來藏中，時間到了，因緣果報成熟，業力就顯現出來而自作自受，這是非常合理而公道的。可是釋印順卻舉「自作自覺（受），則墮常見」的經文來否定說：

如《雜含》（卷 12·300 經）說：「自作自覺（受），則墮常見；他作他覺，則墮斷見。義說法說，離此二邊，處於中道而說法，所謂此有故彼有，此起故彼起」等。淨彌尊者與外道論法，也否定自作、他作、共作、無因作，而說「世尊說：苦樂從緣起生」（雜含卷 14·343 經）。這可見釋尊的教說，實以緣起說明生死的流轉；即從身心關涉環境——自然、社會、身心——的展轉相依，次第相續的活動中去說明。後來業力說的發揚，由於緣起支的解說而多少通俗化。⁵

第八識如來藏能持種，能貫穿三世的生死流轉，祂才是自作自受的根本因，而不是釋印順擅自改變而取代的意識。緣起

³ 《如來藏中藏如來》，正覺教育基金會，2009 年 8 月初版二刷，頁 1。

⁴ 《八識規矩補註》卷 2 (CBETA, T45, no1 865, p. 474, a17-20)

⁵ 釋印順著，《佛法概論》，正聞出版社（新竹），2004 年 4 月新版二刷，頁 92。

只是在說明這個因緣關係，有生死流轉的現象而說緣起法，不是只有十二緣起支就能產生三世的生死流轉。從十因緣的「識緣名色，名色緣識」，以及名色等一切法全部都「齊識而還，不能過彼」，說明此「識」即是第八識如來藏，不是釋印順所曲解的意識心；可知業力的根源是如來藏而不是緣起，緣起只是結果與現象，不能出生萬法故。苦樂從緣起生，而緣起從如來藏生；自作不一定這一生馬上受報，大約是一期生死結束時才受報；除非種菜，幾個月就可以收割，否則多要等到未來世。從如來藏來看，雖然不是同一個身體五陰，但卻是自己的如來藏所生，也是自己的意根伴隨承受苦樂果的後世意識在領受，所以是自作自受。⁶

釋印順只相信六識論，因此他對因果業力種子，到底要記憶在哪裡而能產生自作自受，非常困惑，他說：

在一期的生存中，身心組織在變化中有它相當的安定不變性，所以能夠記憶。但佛法所說的記憶力，是有記憶前生以及很遠很遠的可能。身心早已徹底的變化，怎樣還會記憶呢？這記憶與業力的任持，問題是相同的。這困難而又嚴重的問題，需要理論的說明，是何等的迫切！⁷

⁶ 編案：平實導師於《優婆戒經講記》第6輯中有開示甚多「自作自受、異作異受、即作即受、非作非受」之第一義諦正理，其中法要勝妙無比，敬請讀者至各大書局或網路書局請購閱讀。

⁷ 釋印順著，《唯識學探源》，正聞出版社（台北），1992年3月修訂二版，頁46。

這就是六識論者的悲哀，釋印順知道後世身心早已徹底的變化了，怎樣還會記憶呢？釋印順爲什麼不敢說記憶在他認爲是常住不壞的意識裡呢？這樣也是自作自受呀！但聰明的釋印順當然知道這種說法不能成立，因爲大家普遍都有隔陰之迷，知道意識無法記憶上一世的所爲，所以才會有釋印順對自作自受的理論如何可以成立所提出的質疑。意識是不能持種的，因爲意識是會斷滅的，所以業力不是存在意識裡，因此釋印順又問：

但是，現在造業，怎麼能感將來的苦果？這是有業力的存在不失。業力到底是什麼？存在，到底是怎樣地保持，怎樣地存在呢？探究到這問題，佛教的各派學者，就提出種種理論去說明他。⁸

其實真正實證的佛教各派學者都是八識論者，八識論者都知道業力存在自己的第八識如來藏裡，總不能像密宗喇嘛教所說的存在虛空裡吧？虛空無物，又非心法，如何能記憶業力種子？而且是你的虛空或是我的虛空？或是大家共用一個虛空？惡人的虛空惡種跑到善人的虛空裡去，那果報豈非大亂？所以釋印順宗本的密宗藏傳佛教應成派中觀，是喇嘛教的六識論邪說，所說的都不是正理，不是佛教正法。

釋印順又認爲業行是無常生滅的，怎麼有可能百千萬劫地常住？因此他說：

⁸ 釋印順著，《中觀論頌講記》，正聞出版社（台北），1992年1月修訂一版，頁277。

所說業能受報，是業住受報呢？還是業滅受報？「業住」，是業力存在不減的意思；從開始造業一直到感「受」果「報」，這業力都存在不失。那麼，所說的「業」，從作到受，不變不失，就是「常」住的了。但實際上，佛說業行是無常生滅的。佛說造業感果，不但是前生造業，來生感果，是可以經過百千萬劫的。如經百千萬劫的常住，太與無常相反了。如業是常的，常即不應有變化；受報就應該常受報，那也破壞隨業流轉、苦樂推移的事實了。進一步說，業如果是常住的，那也說不上造作了。假定說，作了業在未到感果的時候就「滅」，那業就是「無常」的。業力剎那無常，業滅時果未生，滅了以後即無所有，那又怎麼可以「生果報」呢？實有論者的常與無常，都是邪見，都不能成立業果的相續。⁹

釋印順認為「業滅時果未生，滅了以後即無所有」，難怪他會說：「那又怎麼可以『生果報』呢？」如果業滅了是無所有而不能生果報，那釋印順的未來世就無戲可唱了，這不是斷滅論嗎？因為有如來藏而有業力，如來藏常住故說業力是常住；佛法中不說業力常住，也不說業力會自己滅失，而是遇緣現行受報以後才會滅失；並不是說受苦的人永遠受苦才叫常住，業力仍然有生滅，才會有一世又一世的五陰而自作自受。苦報受盡就無苦，故諸行無常並沒有錯。釋印順的質疑雖然非常犀利，但是犯了佛學常識嚴重不足的過失，譬如他說：「前

⁹ 釋印順著，《中觀論頌講記》，正聞出版社（台北），1992年1月修訂一版，頁283～284。

一剎那與後一剎那間的阿賴耶識種，怎樣的成立聯繫？前滅後生？還是不滅而後生？如同時，即破壞了自己前後剎那的定義。」¹⁰ 有剎那即是有生滅，如來藏不生不滅，怎麼有前一剎那的阿賴耶識與後一剎那的阿賴耶識？若問阿賴耶識所含藏的前一種子與後一種子，怎樣的成立聯繫？當然是因為有如來藏持種而聯繫。釋印順又問說：

你說種子不斷不常，試問從種生芽，是種滅了生芽？是種不滅生芽？假使說種滅生芽，這是不可以的，種力已滅去了，還有什麼力量可以生芽？這不脫斷滅的過失。假使說不滅，這也不可以，不滅就有常住的過失。所以，從剎那生滅心去觀察他的種滅芽生，依舊是斷是常，不得成立。所以後來的唯識家，說有阿賴耶識，種子隨逐如流。無論從現業熏種子也好，從種子起現行也好，都主張因果同時。以性空者看來，同時即不成其為因果。¹¹

釋印順質疑說「種力已滅去了，還有什麼力量可以生芽？」他不知道種子若無如來藏的執持，它是沒有力量可以生芽的；芽與種子不一不異，不能說種子滅了而有芽發生，種子會發芽，但種子是因位而不是芽，芽卻是種子的果位。種子變易為芽，就是種子的功能正在運作，故不可說種子不滅；因為種子又名功能差別，芽不正是種子的功能之一嗎？芽又會長莖

¹⁰ 釋印順著，《中觀論頌講記》，正聞出版社（台北），1992年1月修訂一版，頁292。

¹¹ 釋印順著，《中觀論頌講記》，正聞出版社（台北），1992年1月修訂一版，頁291～292。

開花結果，故不可以說種子是常。

釋印順質疑自作自受的理論如何可以成立？最大的癥結在於釋印順信受密宗應成派中觀六識論的大邪見；然而六識論者不論在理論上或實證上，永遠都無法解釋異熟果報的道理。六識論的人永遠不服氣於我今生又沒有作惡事，卻令我受苦報。六識論的人作盡惡事或是謗佛毀法而於命終時若無大痛苦，他一定暗想：「都說我把佛教的八識論毀了而變成喇嘛教的六識論會有怎樣的惡報？我還不是死得好好的？」他不知道今生會得好死，乃是往世造業之善報；但今生所爲之惡，還有待來世才有果報。從六識之身口意來看，好像此生跟來世的身心，風馬牛不相干（因為前世的六識已滅）；但是從八識論的實證者來看生死的真相時，就知道確實是自作自受。當死亡的時候，此世六識滅了，但還有第七識、第八識存在；而第八識即是入胎識，第七識即是恆審思量的意根末那識，從第七識第八識來看就知道確實是自作自受；而六識論的人以爲後世的身心不是此世的我，所以敢作敢爲，殊不知來世的結果還是自作自受！

諸行無常，諸法無我，無常所以是苦、是無我，這是在講蘊處界萬法無常；但不可以用諸行無常、諸法無我，來破自作自受。五陰無常，六識無常，故知此世身心無常，不能到下一世去；但還有一個能出生下一世五陰身心，非常非無常的如來藏自己；這個非我、非非我的如來藏繼續出生釋印順下一世的五陰，去承受自己過去世的善惡業；所以雖然下一世的身心不同於上一世的身心，但從如來藏來看祂所出生的七轉識、五

陰，正是自作自受；絕對不會是別人做的惡事，由不相干的你釋印順去承受；就像他人吃飯你不能飽一樣，各自有因緣果報。如是才是佛法所說因果與自作自受的道理；這個義理可以證明自作自受是絕對可以成立的！只有在釋印順等六識論者心中才是不能成立的。

例如有一個人去搶劫銀行，慌張逃走，卻不幸被車撞死；一般人都說這叫自作自受，現世報。然而因果是很複雜而深奧的，即使是等覺菩薩也不一定全了知，要到佛地才能完全了知；所以因果甚深極甚深，並非只有現世報才叫自作自受。一般人以為意識心知道身心在受苦或受樂，做壞事而善終的人，他就以為是沒有自作自受的因果報應；事實並非如此，例如常常造惡的人，卻曾經偶然造作了一件救人性命的大善業，於是這個常常造惡的人就因為這件善業因果比較大而獲得善終，繼續生在人間；但是那些難以計數的小惡業，未來世還是得要受報的。只有不相信有未來世的人才會不相信自作自受，那就是受持六識論而疑心沒有未來世的應成派中觀師，釋印順即是現成的例子。不相信輪迴的人，往往因為有隔陰之迷就不信自作自受；以為死後就什麼都沒有了的人，不會相信自作自受；然而真正受苦樂者並非七識心，佛說「七識不流轉」，唯有第八識自心如來，方是真正能流轉於生死之主體識，這一點就比較深奧難懂。平實導師於《楞伽經詳解》云：

七識心並非真正受苦樂者；一者，前五識於五塵等法，雖有順心違心之境界受，然而其了別五塵順違之體性及自我性，皆極淡漠，故非受生死流轉之主體識；末那識

則唯能於五塵所顯示之法塵上作極簡單之了別，不能了別其細相，亦不能了別五塵相，是故末那識亦非是生死流轉之識體；意識心雖能於六塵悉皆詳細了別，於世間法上言之，實是正受苦樂者，能正受種種苦樂觸之現量境界，而有順心違心之境界受故；然意識所受之苦樂等相，皆是無常變異、終歸於滅之法，不曾有一苦樂法能常受其樂、或常受其苦者，乃至不苦不樂之捨受亦復如是，皆是無常之法。既是無常之法，則顯然非是真正受苦樂者。唯有自心如來，雖離見聞覺知而不受六塵境界中之苦樂觸，然而卻是世世通貫而不曾剎那間斷者，卻是世世承受前世善惡業果報，而令一切善惡業苦樂皆能如實現行，而在自身所生之七識心上受報者。如是真正能實現善惡業果報者，方是真實受苦樂者。¹²

由此可知真實的佛法絕對是自作自受，這個理論若不能成立，則佛法要全部改寫，如此釋印順出家學佛變成毫無意義；因為自作自受即是因果法則，如果這個法則不能成立，佛教就不成其為佛教了。（待續）

¹² 平實導師著，《楞伽經詳解》第 10 輯，正智出版社（台北），2008 年 3 月初版三刷，頁 78。

我的受戒因緣

— 正琴 —

我出生在一個父母都不信佛只信自己的普通中國幹部家庭，家裡只有我一個孩子，衣食無憂讓我坐擁小公主般愉快美妙的童年。可是，1999年父母經歷的那場嚴重車禍，讓我撕心裂肺般地體嚐到了人生的種種無常！殘酷的事實！爸爸當場搶救無效離開了我們；媽媽醫治了八十多天之後漸漸從植物人狀態甦醒，通過長期治療，才只會說單字而不能連貫表達，伴隨她的是常年臥床癱瘓，以及智力只有學齡前孩子的水準。那時候的我才讀大學二年級，幸虧讀的是音樂學院，我開始了在廣州市四處作家教，同時在琴行作兼職鋼琴教師，過著半工半讀使勁賺錢讀書的日子。我要自己養活自己，自己供自己讀完大學，還承擔著照顧媽媽日常飲食起居、分擔她的病痛苦惱的重任。年紀輕輕的我，就因這場人生突如其來的變故，又因還沒有福德值遇並信受佛法，陷入鋪天蓋地的痛苦漩渦！我白

天在人前強作歡顏，怕周遭人擔心我而故作輕鬆，背地裡卻在夜晚來臨的時候，昏天暗地不知道哭過多少回；那時候的我，茫然著今生是不是一直會要這樣苦下去，什麼時候我才可以從真正意義上幸福起來呢？

正是想擺脫命運那只翻來覆去的手，那幾年，我自學風水學、面相學、姓名學、四柱八字；可是研究來研究去，似乎總覺「萬般皆是命，半點不由人。」作用力既然不大，我還是那麼苦海無涯，我仍舊跳不出那生死的定數，那我白費時間和精力來研究這些不能從根本上轉變的法作什麼？於是，我開始思考尋覓，這個世間是否有讓人脫離苦海的靈丹妙藥。

2007 年底，一切就是這麼不可思議，千迴百轉，今生的佛緣成熟了！一位定居新加坡的同學回國，她和她的媽媽告訴我要唸《地藏經》，可為我的媽媽祈福消業，就是那天，我當下信受，隨後的日子我開始吃素、唸經。在經文裡，我知道了原來一切有因有緣，父母今生的苦，也許是前世造作的因啊！冥冥中，雖然我佛法的知見還很少，但我竟跑到了佛前發下大願：「佛菩薩啊！佛菩薩！我要來生再來人間度世間的人們，我要幫助他們離苦得樂。」可是，我自己還沒智慧度自己，我怎麼有能力去度別人？剛帶我步入佛門的那位同學很快就返回新加坡了，我該如何學、如何作才能夠度人度己呢？於是，我好想找到同道中人帶著我修行，藉想要助印經書的因緣，我跑到網路的論壇裡。一定是過去生善業的牽引，我竟然找到了廣州正覺師兄們組建的 QQ 群，他們的正知見讓我無比歡喜。為了更好接引我，他們組織了一次去珠江邊的放生，給

我送來一大袋的書和《邁向正覺》的光碟。

值遇正法，我看的第一本書竟然就是平實導師的《優婆塞戒經講記》。第一輯中平實導師反復細緻地給我們講菩薩、菩提心、菩薩性，讓我能真正地勇猛的發起菩提心。當我看到「我們現在是沒有神通，要是神通，天庭知道人間有人在發來生都要再來人間度眾生的大願，天庭都在震動。」（詳細內容還要查書補充，現在手上沒有這本書¹）的時候，我突然從頭頂麻至腳底，為自己今生初遇佛法就能在佛前發下大願感動莫名。講記中平實導師明確為我們指出佛菩提路的殊勝。那段時間的我很是精進，佛前自誓歸依正覺後，更是常常捧著平實導師的書看到了深夜還遲遲不捨入眠，法喜充滿，覺著色身哪怕再苦，正法卻是我心底最溫暖的歸依。苦苦尋覓，我終於找到了那顆仙丹啊！佛菩薩就是大醫王，醫治好了我的心傷；我更是從善知識的書中，逐漸從根本堅定了信心，確定我也要作菩薩「不捨眾生永無盡」。幸福的佛菩提道從那時候起，向一路鋪展開去。

然而，好事多磨。正是因為有幸一學佛就值遇正法沒走什麼彎路，加之還年輕，常常持以自傲，漸漸地我開始懈怠了。甚至在2009年到2010年近兩年時間裡，因世俗心太甚，為了追逐名與利，跑到了遠離善知識的佛法邊地，編織著發財的美夢，利慾攻心，幾乎把熏修、護持、流通正法等事拋諸腦後！2010年開春，當同修道友們告訴我當年4月平實導師會在高

¹ 編案：讀者參考《優婆塞戒經講記》第1輯，頁101～102。

雄小巨蛋作弘法演講並隨後授上品菩薩戒的時候，我的心也還是泛起了小漣漪。只可惜，那時候碌碌地忙忙忙、盲盲盲，根本沒有從內心真正生起一定要前往受戒的決心，就因所謂的「事務纏身」，錯過了平實導師在小巨蛋空前絕後的425弘法演講，以及會裡面向大陸同修的第一批授的上品菩薩戒。後來，當從電話裡瞭解到那次去過臺灣的師兄們的歡喜時，心裡既羨慕又後悔。更是讚歎那些排除萬難終受上品戒回到大陸的同修們。正是因為後來自己能受戒歸來，收穫特別大，現在回想起這事，總懊惱自己要是提前一年受戒就好了，這樣我就可以從心底生起更迫切地為自己爭取多一年精進修行的強大動力，從而更迫切行動啊！

時光飛逝，歲月不會因為我在虛度光陰而停下前進的腳步。2010年末，我開始厭倦那些永遠追求不完的名與利，返回廣州定居。然而癱瘓已快十二年的媽媽，色身狀況急轉直下，她的生命在我面前一點點消失，直到今年年初八去世；歷盡苦難的好媽媽啊！用生命的無常，給了我當頭的一棒！人生的種種追求到頭來都統統「竹籃子打水一場空」啊！雖然我通過不懈努力有朝一日終究能功成名就，但這些世間的名利統統都是短暫的、帶不走的啊！今生的媽媽就已經是在百苦交集中煎熬了十二年，無始劫以來的媽媽呢？眾生多苦！要是我今生獲得人身卻枉聞佛法，只用這個色身作一期受報的工具，隨業流轉，哪裡能生得起智慧自度度他？更別提無常襲來的時候，如何去救度我的周遭人脫離苦海？如何去實現當初我在佛前發下的「世世要行菩薩道」的大願？整個二月，一想到媽媽

十二年來背負的不能言語、長期臥床之種種苦，就聯想到眾生從生到死均被眾苦煎逼無有窮盡，而作為佛弟子的我卻不能從真正意義上去攝受利益他們，每每念此，我不由悲從中來，淚水決堤！直到三月，當聽說大陸第二批去年底就決定開春要到平實導師座下受上品菩薩戒的同修們沒能通過臺灣方向批覆（頭一次申請的時候，我忙於搬家，錯過了這個消息），我毅然決定也要跟隨大家的再次申請一同前去！我也要做一位真正行走於世間不染於世間而利樂有情的菩薩！

由於擔心眷屬不能隨喜我前往受戒和簽證批覆方面再受阻，我發願在受戒前用兩個月時間抽空拜完三千佛名懺，用以排除種種遮障。在佛菩薩前至誠懺悔，常常拜著拜著不禁淚眼婆娑。每次我都請佛菩薩加持我能順利受戒，早證菩提。感恩一切的因緣際合！所有一切都順理成章！6月2日那天，我從廣州奔赴深圳，隨深圳團一行16位師兄師姊，乘車坐船搭地鐵登飛機，上天入地，終於到達了讓我們魂牽夢繞的佛法的中國——臺灣！！！！

曾無數次想像自己去到正覺講堂該會如何心情澎湃，見到平實導師會不會和我夢中見到的情形一樣？我要如何禮拜平實導師才能更好表達我所有的崇敬和喜悅？每次假設都淚如泉湧！何況能身臨其境！6月3日的早晨，當我們乘坐巴士前往正覺講堂的時候，我揮淚和坐在身邊的師姊說：「我們終於回家了！！！」是的，一劫又一劫，一次又一次，我們一路追蹤！就是為了要回家！千尋苦覓，佛陀才是我們生生世世的媽媽，祂一直為我們親手建造了舒適的家！這個家是作為孩子

的我們心底最溫暖的歸依啊！

莊嚴的講堂內，張正園老師和楊正旭老師，第一次跟大家見面，我們相互就已經忍不住彼此落淚。是的，今生又相見了！過去生就是他們座下的弟子吧！今生才能又有緣到他們座下繼續熏習。持續三天學戒，一切都是那麼不可思議！老師說的每個字我都巴不得用筆快速記錄下來，生怕漏掉重點。我和眾同修抓緊課間時間，在佛菩薩面前、在義工菩薩們面前，當眾發露懺悔往昔及今生有違犯過的殺生、偷盜、邪淫、妄語、酗酒、說四眾過、自讚毀他、故慳、故瞋、謗三寶之十重戒。當我在佛前以淚洗面，懺悔三稱：「弟子正琴自責其心，永不復作！弟子正琴自責其心，永不復作！弟子正琴自責其心，永不復作！」的當下，我彷彿脫胎換骨，獲得重生！

三天學戒的時間轉眼接近尾聲，最後親教師問有誰能來講講這幾天的感觸的時候，我毫不猶豫把我的手舉得最高。深深向辛勤的親教師和義工菩薩們鞠躬，向精進的同修們鞠躬，我用幾乎顫抖的聲音壓著要奪眶而出的淚水說：「短短幾天的熏習必會成爲我們今生乃至未來生都受用不盡的出世間財富。定能讓我們長劫變短劫……人身難得，正法難遇，我們未來更應當以次日就要捨壽的心去勇猛精進，如救頭燃，如魚少水。」大家給我報來雷鳴般熱烈的掌聲。

寫到此處，弟子正琴已泣不成聲，那些天的情景歷歷在目，萬分感恩無始劫以來的一切善根福德，讓我在修學正法的道路上跌跌撞撞還能走到至今，竟有福分能獲 平實導師親授

的上品菩薩妙戒！

6月6日風和日麗，我永遠都銘記的一天！那天我們甚是歡喜，和一路列隊辛勞的義工菩薩們行禮，直至登上講堂的電梯。那天我和眾同修們安靜等待會裡有條不紊安排的增上歸依，隨後入座開始受戒。那天我在懺悔的時候，今生因無明所作諸惡業又如過電影般重播，潺潺的淚水蕩滌著種種貪瞋癡。那天我終於見到了曾經只出現在夢中的慈悲的平實導師，他溫和可親近在咫尺。那天當我距離平實導師越來越近，遵循次序來到平實導師面前，即將從平實導師手裡接過了這將披一生的菩薩縵衣的時候，我不忘趕緊把眼淚擦去，生怕自己不夠莊嚴。那天看著平實導師下心含笑，弟子我呀突然淚又泛起，哽咽著，千言萬語只化作「謝謝恩師」四字！那天當「善哉解脫服，鉢吒禮懺衣，我今頂戴受，禮佛求懺悔」的音樂響起的時候，我收住了奔流的淚，莊嚴地搭上我的縵衣，威儀立在菩薩群中。從今往後至未來無量劫，弟子正琴願斷一切惡，願修一切善，願度一切眾生。

6月7日，祖師堂的一磚一瓦一草一木啊！弟子正琴多麼想身為一個臺灣人，能常常來到祖師爺面前請祂加持我智慧增長，常常能在臺灣這片熱土上聽經聞法。當天上午祖師堂內，白老師精彩的演講〈如何快速修集福德資糧〉，晚上講堂平實導師深入淺出講解的《法華經》，似乎都賦予了我無窮的動力和智慧；他們的聲音一直在臺灣的上空迴蕩，伴隨著我飛回大陸返回「人間」。當8號早晨，再次踏上今生熟悉的這片土地時，我不禁想，是不是我過去生曾經就發願要在正法

需要我的地方——大陸——出生，身負重任荷擔如來家業的使命感呢？佛菩薩啊！佛菩薩！弟子正琴盡未來際，願為正法傾注所有，不惜身命，摧邪顯正，讓正法久傳十方！請佛菩薩慈悲憫佑弟子圓滿此願吧！

謹以此次受戒的功德，迴向給 2010 年和 2011 年都未能成行前往 平實導師座下受戒的大陸同修們，願大家都能早日累積夠福德資糧，早日因緣成熟受持上品菩薩戒。也願以此文，送給我的丈夫正龍和我的眷屬們；「陋室空堂，當年筍滿床；衰草枯楊，曾為歌舞場。」願大家都早日放下名與利，世世與佛法相伴，彼此解怨釋結，早日明心證真、離苦得樂！更願和見到此文同修們共勉，祈願未來生能仍作堅固的出世間同修道友，共成佛道！

南無 本師釋迦牟尼佛！

南無 恩師平實菩薩！

南無 上品菩薩戒戒體！

南無 正覺海會諸佛菩薩摩訶薩！

弟子 正琴

敬寫於 2011 年 7 月

對佛法從一竅不通，到漸漸得知拜佛之好處；這段時間以來，深感佛菩薩慈悲，踏入正覺沒多久，就碰巧懷有身孕，因此這段時間裡，不單只有自己熏習佛法，連帶肚中之胎兒也跟著受益良多；在講堂中老師、義工菩薩、眾師兄、師姊等人，無不開口隨喜讚歎小朋友有此福報，深得正法之路

而受益佛法。

佛菩薩的慈悲與功德力，讓我在懷孕過程中，所有工作事務照舊如常；不想麻煩他人來方便自己，總是告誡自己與胎兒，不要因自己本身懷孕，就什麼事都要仰賴別人的協助；每個人都有各自事務要繁忙，所以大大小小、爬上爬下、搬重物之事都還是自己來；每次搬重物總是提醒自己要憶著佛，想著佛菩薩慈悲，相信佛菩薩會保護我們。就是帶著這樣簡單的心，讓自己順利渡過每一天。

每個星期上課，親教師都會不斷提醒大家，讓我們知道供佛、拜佛、憶佛的功德很大，無形中也都是在累積福德資糧；雖然色身無法像其他眾師兄、師姊一樣跪拜，但進入講堂坐著拜佛，把心靜下來憶佛、念佛，就會覺得心情很平靜。有時

工作煩躁、起瞋或煩惱一堆，就會想到親教師的教導，用憶佛來轉移注意力；任何事情只要踏入講堂就不要再起煩惱，所有事都交給佛菩薩，把心專注在拜佛、憶佛上，煩惱就會減少許多，心靈也跟著清靜下來，這點使我心更堅定正覺是我的一個歸依處。

平時親教師有講一些很好的法，回到家總是跟家人一同探討分享；先生本身不信受任何宗教，但也不干預我的宗教信仰，常會跟他分享一些平實導師的觀念，親教師指導大眾如何用佛法看待世間法等；希望有朝一日也能影響他，慢慢帶領他一同進入正覺同修會。

記得去年 12 月初時，先生大舅過世送往殯儀館；他希望我能一同去上香，再送大舅最後一程。在正覺熏習已 7 個多月，略為清楚一些法義，覺得這部分並沒有什麼不妥之處；詢問媽媽後，媽媽也覺得修學佛法的我們都知道這是人生必經之路，上個香只是一個心意的表達，所以也不會反對一個孕婦去參加喪禮。但對於未接觸過佛法，只知道世間法的其他家人，個個都是抱持著不能接受的觀點。我沒有親教師的口才，能說服說明佛所開示之法義；也不像其他資深師兄、師姊，開口都能把法說的很清楚明白；只有用自身去做，讓眾人知道，其實這並沒有什麼。參與喪禮上香的過程，我都跟肚中胎兒說我們只要專心憶佛，其他什麼都不要去想。就這樣，也是順順利利安然無事，這點就讓先生覺得我們正覺的法真的很不一樣。

而另有件更讓我感謝佛菩薩慈悲的事，是去年年底參加講堂所辦的三歸依法會。每個星期上課或是平日有讀經做功德迴

向，都是祈求佛菩薩慈悲，保佑弟子北上參加三歸依能一路平安、順利，色身能負荷這長途奔波；更祈求菩薩保佑，讓肚中未出世之胎兒，有此機會一同參與這殊勝的法會，有機會一同親見 平實導師。很慶幸的是，三歸依當天一路吃吃喝喝，到講堂也能一同參與拜佛、受三歸依、受五戒等；雖無法與眾師兄、師姊一同坐在前面，但坐後面的我，除了有體力可以跟著大家跪拜外，還有能力可以照顧一位色身不便、年長的師姊。雖然到後面體力不支，無法一直跟著大眾跪拜；不過整天下來，法會的殊勝、受戒的榮耀、見到 平實導師時的感動，這都讓我畢生難忘。事後再度回想，真是萬般感謝佛菩薩之慈悲，護佑眾生，應眾生所求，讓弟子這段時間，自身與胎兒都平安、順利，挑戰每件不可能之事，讓身邊每位親友都可以看見；以自身做個案來跟親友述說分享，見證佛恩浩蕩，只要相信佛菩薩，冥冥中佛菩薩就會保佑眾生，應眾生所求。

上課至今快九個月，很多名相、法義或許無法清晰帶入文內，也或許表達上並不完美，但希望能利用此次心得與諸大眾分享；讓大家知道學法過程中，佛菩薩自會安排好一切，就好比此時此刻的我和肚中之胎兒，都是受到佛菩薩護佑的見證。

425之行有感

— 李正梅 —

「難行能行，非忍而忍」，這是我選擇的路，也許已逾多生。這是一條非常之路，唯有菩薩才能行得，知其難行而終不怨悔！今生幸遇 平實導師，遇到正法，有緣受上品菩薩戒，再獲加持於菩薩正道上整束勵行。

感謝平師兄等眾師兄的辛苦促成，令末學有機緣親近 平實導師與親教師們，有機會與各地的正法師兄短暫同行。本以為遙不可期的臺灣之行，不意間這麼快到來；欣喜于終於有機會見到 平實導師，又擔心自己修行不精勤，無顏面對 平實導師。既喜又憂之下，卻有一分平靜與安然，只因這是學佛以來的尋親之旅；雖然遠隔千里，卻又無比的親切和溫暖。在沒有任何一位熟識者同往的情況下，就這樣放心地去了。

在會場見到 平實導師講法的時候，眼淚不斷分泌向鼻腔流出，輕輕在心裡詢問 平實導師：愚癡的弟子，不知是哪一世被您度來學佛？平實導師的聲音聽來好似久違的親人，片片慈悲由話語中顯現，終於明白之前請閱《優婆塞戒經講記》時奇怪體驗的原因—常常發現剛想到或經歷的事，馬上就能在書中讀到 平實導師相關的講解—該是過去世就在 平實導師座下聽法的緣故吧，此生才會很快被 平實導師破斥邪見、護持

正法的願力感動，與正法相應。但此世卻生在遠離正法的邊地，料想是過去生於法有所輕慢，才會招來此生學法的障礙。平實導師說法，總是能細緻入微地釐清問題的脈絡，彷彿熨貼到深心的每一個角落，5 個小時的演講聽來仍覺得意猶未盡。看到高雄巨蛋裡的盛大場面，深為正法的壯大而感到高興；這裡面有平實導師的多年嘔心瀝血的弘法辛勞，也有「中國」廣大正法菩薩的無私護持，這都值得末學再三讚歎！

從平實導師手中接受緇衣時，直覺地跪下領受；耳邊傳來平實導師親切的恭喜聲，愚笨的自己，當時竟反應不出對平實導師的答謝。由此想見，自己必是常把值遇正法當作理所當然的事，並沒有生出足夠的感恩之心。這樣不知感恩的心態，我當深深懺悔！目睹親教師們對平實導師的恭敬承事，也反照出自己的輕慢之心，這當於日後努力改進。

平實導師的一句「歡迎大家回家」，引出兩行熱淚；當平實導師表明要繼續留在娑婆弘法時，則幾至哽咽。有師兄發願永隨平實導師護法度眾，平實導師慈悲地指出：這該不止是師兄一人的心願。誠如平實導師所言，末學也已發下如是誓願，願生生世世追隨平實導師，不捨此土眾生，弘護世尊法教！誠然，在遠離正法的大陸，有當懺悔處，同時也是正法西來的種子和前行者。菩薩子生育甚難，長到「七歲」明心猶不能任事，卻是修行的第一個目標；得要二十一歲了才可以被託付一些事，為正法所用。平實導師對大陸正法學人的關愛是超出我的想像的，這樣的慈悲無限，更讓末學默默發願：為護持

平實導師弘揚 世尊正法，為成熟有緣眾生法緣，當於法上不斷精進，守好千佛大戒，不計一切地為法付出！雖然生在大陸，但我們求法的迫切心、護法的懇切與甘願、學法的精進心，絕不應亞于常能親近 平實導師的菩薩們。

白老師講菩薩戒，努力要在短短的數小時裡把整個菩薩正道的內容傳達給我們（當然最終沒能講完）。其間體會著白老師的坦誠、無我、無慢風範，還有處處流露的智慧與悲願。晚上又聽了兩位破參菩薩的見道報告，以及余老師的進階班課程。心想這一天真是值得，如此「營養豐富」的說法，在大陸是完全無處可尋啊！只願正法早日西傳，廣大大陸佛子皆能享此法宴，同霑法益。

此行近七天時間與大陸的正法菩薩們相處，無緣由地感到一種熟悉和親切，「同心之言，其嗅如蘭」之故吧。各位師兄們身上顯現出來的各種優秀品質，讓我感慨良多，多有慚愧。有的師兄學法較我精進，有的師兄行止讓我欽佩，有的師兄護法的善巧值得我學習……這一路的交流薰陶，洗去世間的幾多塵勞，一直孤獨前行的我獲得短暫的同伴，緩解了些許疲倦，同時更加確信了一點：不管世間行如何染雜、艱難，我願保有清淨慈悲的心意，承受種種非議、屈辱、指責、輕賤，漸次圓滿菩薩之廣大志行。

菩薩戒子李正梅合十
佛曆 2554 年 3 月 21 日

邁向正覺

— 蘇進國 —

憶起約十七、十八年前，因身體不適，經由一位代書朋友介紹到一間精舍禮佛；一踏入佛堂，迎面一位比丘尼師父即告知我：「你腎臟不好，要注意。」當時心頭一震，何其玄妙呀！還沒開口就知道我的情況；當時由衷的佩服，也就在其精舍安住七、八年。期間，每逢初一、十五或佛菩薩聖誕日，就起個大早，趕赴精舍做五點的早課；課誦完後吃早齋，中間休息聊天；十一點午供，午供完畢吃過午齋即各自回家。有時會想：難道佛法只是初一、十五誦誦經而已嗎？雖有疑，但因緣不具足，沒能值遇善知識也無可奈何，只有消極的離開。

後來在一個機緣下，到住家附近的一個居士家裡，是一對退休夫妻所創辦，星期一晚上誦《地藏經》，星期日下午教基本佛法知見，雖比起之前初一、十五誦誦經而沒佛法知見強多了，但總覺得似乎少些什麼，卻又說不上來。

有時，企圖從電視佛教台裏找答案，結果都無功而還。有大法師開示：「我們只要招集五百人，就有一千隻手、一千個眼睛，就是千手千眼觀世音菩薩了，來做環保菩提、醫療菩提、人文菩提，救度眾生就不成問題了。」乍聽之下，似乎有道理，但觀世音菩薩是等覺菩薩，用五百個凡夫就可以

替代嗎？就如同用五百顆石頭來頂替一顆寶石，這樣行得通嗎？而且經典只說聲聞菩提、緣覺菩提、佛菩提三乘菩提，並沒說環保菩提、醫療菩提、人文菩提，顯然這位大法師說法與經典不符，差異很大！

又有法師開示：「阿羅漢就是佛，差別只是佛是自證者，阿羅漢是聽聞佛法而證悟者，證量都一樣。」可是我們在經典開頭常讀誦到：「一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘僧，千二百五十人俱，皆是阿羅漢，眾所知識……。」那豈不是同時有一千二百五十個阿羅漢佛，在佛座下聽聞佛法嗎？那豈不是違背佛的開示：一個三千世界只有一尊佛住世嗎？而且證阿羅漢果，快者一生即可以成就，而成佛要三大阿僧祇劫，這樣佛與阿羅漢的證量會一樣嗎？如果說，阿羅漢就是佛，然而佛入滅後，為什麼沒有一個阿羅漢敢說自己就是佛？真的如法師所說，佛與阿羅漢證量都一樣嗎？

又有法師開示：「只要把一切事物放下、不要執著，心無雜念、一心不亂，心就清淨，真如就顯現了。」可是我們在行住坐臥當中就有雜念，心就亂了，不住在一念不生中，難道真如就不見了？就斷滅了？那豈不是真如有時在？有時不在？跟《心經》講的不增不減、不生不滅，不就顛倒了嗎？

又有法師開示：「原始佛法四阿含才是佛親口說，大乘佛法是後人爲緬懷釋尊而創造出來的，非佛親口說。」照這樣的說法，不就是說，後人比佛證量還高嗎？可是經典記載，世尊三轉法輪：初轉法輪說解脫道、二轉法輪說般若諸經、三轉法輪說唯識方廣諸經，大小乘都函蓋了。況且如果世尊若只

說二乘解脫道，沒說大乘成佛之道方廣諸經，代表說法還沒圓滿，世尊是不可能入滅的，所以法師如是說法似乎和經典差很大。唉！本來是要從電視佛教台裏找所欠缺的答案，卻問題越來越多，疑惑也變得更多，只好等待因緣，值遇善知識再解決疑惑了。

在一個偶然機會，一位師兄送一本結緣書，當接過手，看到「無相念佛」這四個字，這下不得了！從沒有過的震撼力，有如觸電一般，心跳加快；「無相念佛」這四個字，不知所以然地一直在心裡迴盪不停。如獲至寶般，小心翼翼捧著這稀有珍寶回家，懷著既緊張又期待的心情，迫不及待的閱讀，全神貫注的橫掃一遍；似乎漏掉些什麼，再讀一遍；好像有些似懂非懂，再讀一遍。如此殊勝的法，連讀了三遍似乎還意猶未盡，不過總算理出了一點頭緒來。其中讀到一段：

一般念佛人大多執持佛號，散心念佛。雖然稱為念佛，但大約是打妄想的時候居多。較精進者，發覺妄想時，便趕緊回到佛號。真正精進的人，是念佛時不但心中默唸佛號，也同時憶念著佛。最後是念佛時，佛號不起，心中仍是念佛，進入無相的境地；也就是一般人所謂的「念佛念到無佛可念」，行住坐臥皆在無相念佛之境界中，這便是大勢至菩薩念佛圓通法門之初步入門。此時一心不亂、淨念相繼、無佛形、無佛號。仍念佛不捨；得嘗法樂，無比輕安。念佛人到此地步已經通於禪法，自然能看話頭，參話頭、參公案，豈非禪淨互通？

讀到這裡，沉思好一陣子，這不是一語驚醒夢中人嗎？

書中所說的「一般念佛人大多執持佛號，散心念佛」，不就是在說我嗎？如此有次第的鋪陳，從無相念佛、看話頭、參話頭、參公案，明心見性，地地增上，進而邁入成佛之道，這不就是我朝思暮想所要追求的嗎？這不就是之前，一直說不上來，所欠缺的嗎？等待許久，終於露出了曙光，彷彿從天上掉下來的禮物，如今找到了，終於找到了！發自內心的吶喊，這才是我要的！終於找到善知識，可以解決多年的疑惑了，比中樂透還樂。當然機不可失，翻至書本背後，尋找電話地址，立即打電話，報名邁向「正覺之路」。

末學蘇進國 合十

外道羅丹的悲哀

略評外道羅丹等編《佛法
與非佛法判別》之邪見

明白居士

(連載三)

羅丹邪見五：破蕭平實「肉眼見佛性」之謬見

羅丹在該書第 43 至 45 頁毀謗說：破蕭平實「肉眼見佛性」之謬見，認為肉眼不能見佛性。

後學辨正：

佛性有二：一者、明心，是指親證第八識本體；二者、眼見佛性，是指親見第八識的本覺之性。

明心乃是學人找到第八識本體，可以現觀自己真心的運作，也可以現觀其他有情的真心運作，亦即可以現前觀察自他有情所顯的真如性，因此緣故，發起了三德的智慧——法身德、般若德、解脫德。

所謂法身德，乃是菩薩找到第八識心體，能夠現觀自己及

其他有情真心運作，都是本來自性清淨涅槃，因此緣故而發起的功德受用，即是法身德。由於有情的第八識都是同一體性——本來自性清淨涅槃，因此有情不論在四聖或六凡中，都不離此清淨心體，也不能外於第八識而有。又菩薩找到第八識本體所發起的法身德，不是未證法身德的阿羅漢所能了知，更何況是連解脫德都沒有的羅丹等人所能了知？所以羅丹等人不知找到第八識就是找到第八識所顯的真如性，也不證第八識的真如性，所以膽向橫邊生，乾脆否定第八識，妄謂第八識是妄心妄識，妄謂第八識為識蘊六識所攝。

所謂般若德，乃是菩薩找到第八識所發起的般若智慧，這個智慧卻是阿羅漢無法了知，所以阿羅漢在菩薩面前根本無法置喙，為什麼？阿羅漢尚且不知菩薩親證第八識所發起的法身德，更何況能知親證第八識所發起的般若智慧？同樣的道理，羅丹不知、不證，自己更沒有抉擇慧，所以聽聞善知識聞所未聞法，而且是微妙甚深的無上法，聞之不信，乃至毀謗。

所謂解脫德，乃是菩薩找到第八識心體後，反觀自他有情五蘊、六入、十二處、十八界真是虛妄，與聲聞、緣覺同證初果的解脫功德受用——斷三縛結（我見、疑見、戒禁取見）。阿羅漢雖然與菩薩同樣有解脫德，同樣有斷三縛結的解脫功德，同樣能與菩薩演說蘊處界虛妄的解脫德，可是因為沒有親證法身德及般若德，所以阿羅漢在菩薩演說法身德與般若德面前，根本沒有說話的餘地。阿羅漢尚且如此，更何況連解脫德都沒有證得的羅丹等人，在菩薩面前更沒有說話的餘地。也因為如此，羅丹等人對佛菩提道並沒有勝解的心所有法，也沒有親證

第八識，更沒有抉擇慧，聽聞善知識甚深微妙法，當然無法信受，也難怪會加以毀謗。

然而第八識非常微細，正如《成唯識論》卷 3 所說：【此第八識自性微細，故以作用而顯示之。】所以有很多人，包括羅丹等人，都無法證得，當然不信這個真心真實存在，更不知第八識能生識蘊六識，所以妄謂第八識是妄心、妄識，說祂為識蘊六識所攝。既然第八識能生識蘊六識，又如何能夠歸納於識蘊當中，為識蘊所攝呢？這個道理，正如世間母親能生兒子，卻被愚癡無智的羅丹等人，說成兒子能生母親，真是顛倒至極！

又如果真的如羅丹所說：第八識為識蘊六識所攝，那麼第八識為六識哪一識所攝？可否請羅丹回答。後學已先預見，不論羅丹如何答，都將前後失據。又如果羅丹所說為真實：第八識為妄識，那麼第八識連同識蘊六識，一共有七個妄識，難道沒有違背 世尊識蘊有六的開示嗎？可想而知，羅丹只能顧左右而言他，無法正答也！因為無法正答，又無法放下僅有一世的面子，甘願為面子而造下毀謗的罪業，若不是愚癡人，何能至此？

所謂見性內容，將引用正覺同修會正光老師在《眼見佛性》一書開示：

乃是用父母所生肉眼，看見自他有情的佛性，也是透過看話頭功夫，眼見第八識所變現的身心世界及山河大地真實虛幻，了知 世尊開示諸法虛妄、諸法無我真實的

義理，因而成就世界及身心如幻之觀行。¹

當親見自己的佛性時，發現祂無始劫以來就在，並不是不在，只是一般眾生無緣親證祂而已，待親證了，方知祂本來具足，沒有不具足的。自己既如是，其他有情也是如此，佛性都是本來具足，無有乏少。因此當你能夠眼見佛性，必能在自他有情身上看見佛性分明顯現。

佛性如是微妙，如何證明眼見佛性之「佛性」真實存在呢？這有經典為依據，《大般涅槃經》卷 8〈如來性品第 4〉，佛開示云：

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！如非想非非想天，亦非二乘所能得知，隨順契經，以信故知。」

經中，迦葉菩薩向佛稟白：「世尊！佛性非常勝妙而且微細，很難以了知，為什麼可以用父母所生肉眼而眼見佛性？」佛回答迦葉菩薩：「迦葉善男子！就好像二乘人，若未修得禪定與神通，不知道非想非非想天的境界；因為隨順契經所說，相信佛的開示，所以才知道可以用肉眼看得到佛性。」

從經中的開示，可以證明：二乘慧解脫阿羅漢沒有禪定，無法證得非想非非想天的境界，隨順佛語開示的緣故，知道有非想非非想天的境界；同樣的道理，迦葉菩薩問肉眼見佛性的

¹ 繁體網址：<http://www.a202.idv.tw/a202-big5/Book1031/Book1031.htm>

簡體網址：<http://www.a202.idv.tw/a202-gb/Book1031/Book1031.htm>

道理，佛用二乘人隨順佛語故，所以以間接回答的方式證明迦葉菩薩可以用肉眼見佛性，不是不見。像這樣簡單的道理，只要稍具世間常理的人都知道，只要有一點邏輯概念的人也會認同，唯有愚癡無智的羅丹等人，因為無法親證佛性境界，不相信佛的開示，所以乾脆否認說：無法用肉眼眼見佛性。才會說出如此荒謬的說法：

「云何肉眼而能得見？」只是迦葉菩薩聽佛開示後丟出的疑問句，並不是佛的意思。因為，菩薩聽了釋尊「世間眼見微物」的舉例，誤以為佛性一樣可以透過肉眼的瞥見。實則，迦葉菩薩是「我知故問，非為不知」，菩薩本身對於佛性甚深義是已通達的了，他之所以發問，是為了其他人所做的方便示現……

又佛在《大般涅槃經》卷27〈第11之1〉如是開示：

善男子！如汝所言，十住菩薩以何眼故，雖見佛性而不了了？諸佛世尊以何眼故，見於佛性而得了了？善男子！慧眼見故，不得明了；佛眼見故，故得明了。

經中已經很清楚告知：十住菩薩以慧眼(智慧之眼)而見佛性，但是見得不很明了，無法發起成所作智；諸佛以佛眼見佛性，了了分明，故能同時發起成所作智。

可是在這麼簡單開示中，大眾有沒有深入思惟其中道理：

一、如果沒有藉著肉眼，還能夠見外物嗎？外物尚且不能見，更何況能用慧眼見佛性嗎？

二、如果只有肉眼（包括眼扶塵根與勝義根），沒有透過其他如色塵、五遍行之觸心所、第八識所生相分與見分等和合運作，還能以智慧之眼看見佛性嗎？

從上面可知，單憑肉眼或者慧眼是看不見佛性的，必須肉眼與慧眼一起配合，肉眼伴隨慧眼才能看見佛性，所以《大般涅槃經》才会有肉眼與慧眼見佛性之說。因此眼見佛性之真實內容，需要有肉眼及慧眼一起配合才能眼見，非是毀謗肉眼不能見，只有慧眼才見佛性的羅丹等人所能了知，正因為羅丹不知、不證佛性，才会有如此荒謬說法：

正因為迦葉菩薩「我知故問，非為不知」，意即：菩薩已了知佛性不可以色相求，所以才會在後來佛舉「以眼見色」之例以證佛性難知時，當著其他二乘弟子面前明知故問佛：「性如是微細難知，云何肉眼而能得見？」而佛則告知以「如是佛性唯佛能知，非諸聲聞緣覺所及」，並因此埋下伏筆，直到後來獅子吼菩薩再次問及時，方正式宣布「唯慧眼、佛眼」見佛性也。

由於羅丹連明心也無，當然更無法勝解高於明心之眼見佛性正理，才會造下毀謗見性妙法的重罪。因此在此奉勸大眾，如果要聽羅丹說法，千萬不要選擇吃飯的時候聽法，否則噴飯了，可不要怪後學沒有事先預告喔！

又禪宗有三關之稱，即破本參、重關、牢關。破本參就是

禪宗所說找到第八識本體；破重關，乃是再一次體驗第八識本體，亦即體驗第八識的本覺之性，因此禪宗所謂的明心及破重關，是找到第八識的本體及親眼看見第八識的本覺之性，此體與自性兩者的關係非一非異，爲什麼呢？體與自性是二法，所以非一；可是自性不能離開本體而有，所以非異；因此本體與自性合稱非一非異。因此禪宗的明心與見性，是找到第八識本體與眼見第八識的本覺之性，絕不會如羅丹等人盡在意識覺知心用心，認爲覺知心是常住法。因爲一般佛弟子都知道，覺知心乃是藉意、法爲緣而出生的法，本身爲識蘊所攝、是生滅法，不是常住法。

也因爲羅丹等人落在生滅不已的覺知心中，連禪宗明心找到第八識的正理也不知、不證，還能知道比明心更高的眼見佛性境界嗎？既然連明心也無，也沒有眼見佛性，也敢毀謗既明心又見性的平實導師，未免太大膽了，直將自己法身慧命拿來開玩笑！如是膽大包天的作爲，只有讓人唏噓不已，直說羅丹真是沒有智慧！

羅丹邪見六：蕭平實所謂「眼見佛性」是佛法證量？

羅丹在該書第 45 至 48 頁說：蕭平實所謂「眼見佛性」是佛法證量？抑或只是一種意識狀態，認爲是禪修後所形成的「意識擴張」現象，不認爲若因定力退失，則將漸漸退失眼見佛性的境界。

後學辨正：

像羅丹這樣說法，十足證明他沒有明心證真，何況能知比

明心更高的眼見佛性境界？所以羅丹十足是未悟的凡夫，也是我見未斷的眾生！《大般涅槃經》中說眼見佛性的人是第十住位的菩薩，怎會是羅丹說的與佛法證量無關？

眼見佛性是明心破本參以後，爲了破重關所作的觀行，意即透過看話頭的功夫，用肉眼伴隨慧眼去眼見山河大地之虛妄性。既然是用看話頭功夫才能眼見，則必須要有定力才能眼見，沒有定力如何眼見？又如何眼見分明而不退轉？

又眼見佛性需要有定慧等持才能眼見，這個道理，佛在《大般涅槃經》都已經開示過了，如《大般涅槃經》卷 30〈第 10 之 4〉，佛開示云：

善男子！十住菩薩智慧力多，三昧力少，是故不得明見佛性；聲聞緣覺三昧力多，智慧力少，以是因緣不見佛性；諸佛世尊定慧等故，明見佛性了了無礙，如觀掌中菴摩勒果。

佛已經明說：必須要定慧等持才能眼見佛性，偏了慧一邊或者偏了定一邊，眼見佛性必定模糊，乃至不見。又羅丹自己在書中也承認《大般涅槃經》說需要有定及慧，自己說法已經證明平實導師說法正確，反說別人所說需要有定力及慧力才能眼見佛性之正說爲顛倒見，這樣的行爲，不就是顯示羅丹自己顛倒嗎？

又眼見佛性要有定力才能眼見，如果定力退失，佛性必定眼見模糊，乃至不見，但仍知道如何見，慧力照見其理故；只要努力再將定力恢復了，必能眼見佛性，乃至清楚分明無疑。

這個道理與明心不一樣；明心時，縱使定力退失，還是可以清楚看見第八識分明在運作；可是眼見佛性定力退失後，佛性必定見得模糊，乃至不見。由於羅丹連明心也無，又如何了知高於明心之眼見佛性境界呢？所以說，明心與眼見佛性，尤其是眼見佛性，那是甚深微妙法，非是連十信位都沒有滿足的羅丹所能了知。

既然眼見佛性乃是親見第八識的本覺自性，請問會是羅丹所說：「意識擴張」的現象嗎？因為意識擴張所見的對象必定是六塵境，不能外於六塵境，是意識的境界；而眼見佛性乃是親見非六塵境，卻在六塵境分明顯現之第八識之自性，是第八識的境界，羅丹怎能混為一譚呢？這有經典為依據，正如《大般涅槃經》卷 32〈第 11 之 6〉佛開示：

說佛性者亦復如是，非即六法，不離六法。善男子！是故我說眾生佛性，非色不離色，乃至非我不離我（第八識）。

又如 佛在《大般涅槃經》卷 35〈迦葉菩薩品第 12 之 3〉開示：

眾生佛性非內六入，非外六入（色入、聲入、香入、味入、觸入、法入），內外合故名為中道，是故如來宣說佛性即是中道。

經典已明說：佛性不是六塵境，卻在六塵境上分明顯現，所以十住菩薩眼見佛性乃是親見第八識的本覺作用，會是羅丹的「意識擴張」的現象嗎？如果羅丹所說為正真，那是不是

意謂 佛說錯了？想必羅丹也沒有本事否認 佛說的聖教吧！所以說，十住菩薩眼見佛性絕不會是羅丹所說為「意識擴張」的現象。從上面種種分析可以證明，羅丹沒有親證佛性，也沒有明心，又落入意識境界中，乃是我見未斷凡夫。以一介我見未斷凡夫，卻來評論已明心見性的 平實導師，不異以卵擊石，太自不量力也！

結論：羅丹！你對眼見佛性的知見實在錯得離譜，這有待你長劫培養眼見佛性正知見及福德再來說吧！這樣強出頭，實在丟人現眼啊！

羅丹邪見七：「摧邪顯正」的蕭平實 真平實呼？

羅丹在該書第 48 至 50 頁說：蕭平實，真平實呼？並且不認同摧邪顯正的做法。

後學辨正：

從羅丹這樣說法，可以看出羅丹十信位並未滿足，為什麼？因為羅丹對於 佛所說的法不具足信心，對 釋尊踵隨六師外道，破斥六師外道的做法不能認同。然而佛弟子都知道，六師外道說的法都是外道法，不是內明法，誤導眾生法身慧命極為嚴重，釋尊因為不忍眾生被誤導，所以踵隨六師外道，破斥六師外道，使得被誤導的眾生能回歸正法，修學正法，得以證解脫道，乃至佛菩提道。所以效法 世尊摧邪顯正的行為，才是遵循 世尊法教的真實義菩薩。

同樣的道理，古時有許多佛弟子認為佛教與世無爭，何必

評論他人（包括法師在內），對於外道法誤導眾生之事視而不見，因此有人不認同摧邪顯正的作法；卻不知道外道法誤導眾生非常嚴重，使眾生不能證得解脫道及佛菩提道，連反對者也不知道自己已被誤導而耽誤了道業。古時既如是，今時亦復如是，如同羅丹等人，自己沒有正知見，抱持鄉愿的見解，不管廣大眾生被外道誤導及戕害眾生法身慧命，因此視而不見，不能認同平實導師拈提佛門外道之摧邪顯正的作法。如是之人，尚且在菩薩六度外門法中亂轉，怎麼會有機會碰到善知識修學佛的正法呢？又怎麼可能在善知識座下發明心性而明心見性呢？爲什麼這麼說呢？因爲這些人不視廣大眾生被誤導，純粹是心小願小的自了漢心態，怎麼可能碰到心大願大的正法而修學佛菩提道呢？就算有機會碰到，聽聞聞所未聞法，不能安忍聞所未聞法以及善知識評論佛門外道法師，所以憤而毀謗，爲自己愚癡無智付出極大代價——未來將受純苦的地獄果報。這樣的人，即是寡聞少慧之人，對於佛的開示及摧邪顯正沒有具足信心，尚待培植十信位滿足，才能轉入初住位修學佛法。所以說，羅丹不能安忍平實導師對佛門外道摧邪顯正，才會做出如此不智的心行，是因爲自己寡聞少慧的緣故，怨不得別人。

又平實導師評論印順、宗喀巴等應成派中觀，是這些人否定能夠出生萬法的根本識——第八識、如來藏，也就是將佛法的根本否定，如是之人，是名謗菩薩藏，頓成一闍提人，亦名斷一切善根人。這樣的人，是爲嚴重破佛正法者，一般佛弟子，乃至證悟者，當然要起身破斥之，讓佛的正法不被這些

外道破壞。這樣的行爲，正是正信的佛弟子所應爲的心行，唯有寡聞少慧、沒有正知見的羅丹等人，才會跟隨印順、宗喀巴等應成派中觀破壞正法，使得佛的正法蕩然無存；造了破法惡業以後，還要毀謗弘揚正法的善知識，實在沒知識。

爲什麼說印順、宗喀巴破佛正法，後學有必要說明如下：

印順在他的《妙雲集》〈唯識學探源〉第 83 至 84 頁如是云：

這集起心，與唯識學上的本識，幾乎無從分別。但切勿以爲這就是第八識；第八識，要別立第七末那後，才開始成立。這經爲量者的細心說，只可說是瑜伽派賴耶思想的前驅（與『解深密經』說相近）。細心說的發展，是從六識到七識，從七識到八識。這中間的發展，是多邊的，分離而綜合，綜合而又分離的。所以部派佛教的細心說，有種種不同的面目。大乘佛教的七心論與八識論，也自然有著很大的出入。本識思想的發展，既不是一線的；融合而成的本識，自然也不能完全同一。這點，要時刻去把握它。

印順認爲第八識是從第六識發展出來，不是第八識能生第六意識，因此不承認有第八識，乃是六識論的奉行著，本質是常見外道見。又印順在《妙雲集》〈唯識學探源〉第 77 頁亦云：

這裡，雖指出了滅盡定沒有受想等心所，卻有心識現行，但這無心所的細識，是意識，還是六識以外的細心？也還不能判明。參考其他論典關於有心無所的記載，可以知道上座的細心，是微細的第六意識。

印順認為在滅盡定中現行的心仍是意識，不是第八識，與經典中 佛的告示：在滅盡定意識已滅，仍有七八二識現行的說法完全顛倒，誤導學人非常嚴重。

由此可知，印順他完全不承認有第七識、第八識，僅承認六識，所以是佛門的外道法師，本質是穿如來衣、吃如來食、住如來家、說如來法而破如來法的外道常見論者；因此正覺同修會正樸居士說印順是「玄奘（弘揚正法）以來，破佛正法第一人」，一點也沒有冤枉他。

宗喀巴在《菩提道次第廣論》卷 6 主張意識不生滅云：
此復父母貪愛俱極，最後決定各出一滴濃厚精血，二滴和合住母胎中，猶如熟乳凝結之時，與此同時中有俱滅，與滅同時，即由阿賴耶識力故，有餘微細諸根大種和合而生，及餘有根同分精血和合搏生。爾時識住，即名結生。諸有不許阿賴耶者，許為意識結生相續。

佛不論在初轉法輪阿含諸經、二轉法輪般若諸經，或者三轉法輪諸經都說第八識才是真心，也都說意識是另一識入胎後所生名色中的名所攝，根本不是能生名色的真心。而宗喀巴竟然可以昧著良心說：「意識是真心，能夠出生名色、能夠持身」，顯然荒唐到極點，無以復加！為什麼？因為意識在五位——睡著無夢、悶絕、正死位、無想定、滅盡定——必定斷，是生滅無常的法，怎麼會是常住法？同樣的道理，在重度麻醉之下，意識會斷，不是不會斷，如何能夠出生名色？竟然還說：「凡是有人不允許有阿賴耶識存在的時候，都可以主張說：『這

個能夠出生名色的結生相續的阿賴耶識就是意識。』因此宗喀巴乃是睜眼說瞎話的人，也是混入佛門的斷見外道。

又宗喀巴在《勝集密教王五次第教授善顯炬論》第 387 至 688 頁如是攝行論說：

佛爲廣大勝解者，說八識等令通達者，亦僅顯示經有是說。非自宗許，離六識外，別有異體阿賴耶識。如聖派集密，說死有光明一切空心，爲死心，從彼逆起近得心，爲生心，彼二非是阿賴耶識。釋菩提心論，雖說阿賴耶識之名。然義說意識，爲一切染淨法之根本。此於集智金剛疏中已廣釋訖。

宗喀巴在該論明白宣示：自宗應成派中觀裡，不許在意識之外另有不同的阿賴耶識存在。也說阿賴耶識只是佛在經中的說法，不能證實真的存在，所以應成派中觀見裡不許說有阿賴耶識存在。由此而說：佛所說的阿賴耶識其實就是意識。然而意識不是常住法，佛弟子都知道：意識乃是意根、法塵爲緣而出生的法，本身是生滅法，又如何爲一切染淨法之根本？又如何能夠結生相續而成爲常住法？所以說，宗喀巴落入意識中，乃是常見外道者，混入佛門破壞正法者。

由此可知，宗喀巴具足常見、斷見外道見，本質是破壞佛法者，怎麼會是藏傳佛教所說「至尊」、「第二佛」呢？如果宗喀巴真是「佛」的話，說出來的話應該與釋迦世尊說法一致才是，怎麼會與釋迦世尊說法顛倒呢？如果是真佛，又怎麼可能承認生滅不已的意識爲不生不滅的第八識呢？所以說，宗

喀巴與 釋迦世尊說法迥異，乃是破佛正法、誤導眾生法身慧命的外道，而羅丹對此事實完全不知不覺，也同樣落入意識中，乃是沒有慧眼的凡夫。

從上面種種分析可知：佛弟子應具有正知見，努力去摧邪顯正，因此正覺同修會本著救護眾生的法身慧命，對附佛外道加以摧邪顯正，使佛的正法得以延續，直至月光菩薩再來。此外，正覺同修會將不斷地對藏傳佛教加以摧邪顯正，因為藏傳佛教本身是印度性力派，將男女雙身邪淫法混入佛門中，高推為佛法一支，本質是在破佛正法，所以正覺同修會將會努力對藏傳佛教摧邪顯正，並將之趕出佛門外，使藏傳佛教男女雙身邪淫法不再誤導眾生法身慧命，也可避免眾生因為修學藏傳佛教法，造下破財、失身、毀戒、大妄語等罪行，未來在地獄受無量苦。在此奉勸遍德仁波切弟子、六識論奉行者的羅丹，趕快遠離藏傳佛教男女邪淫法、趕快離開常見的六識論，並且趕快懺悔無根毀謗三寶的重罪，如此才能免除羅丹未來將受非常不可愛的異熟果報，否則臨命終時，業境現前，想懺悔也來不及，只好隨最重業下墮地獄受苦了！（待續）

佛分半座與迦葉共坐因緣¹（一）

昔天帝釋與第七梵天親善，時梵天下至忉利天上共戲，釋愁不樂，梵天問釋：「何以不樂？」

釋曰：「卿見我天上人轉希不？下方人無復作善者，皆入惡道中，無復生上者；天人下生人間轉復不還，我故愁耳！」

梵天語釋：「卿便死，化作一師子，極令威勢；我當化作婆羅門，共下到閻浮提，教授天下使爲善，爲善死皆生天。」

便各隨所化下到一國，師子在城門中言：「我欲得人噉。」國人見之無不惶怖，叩頭求哀，終不肯去。

化婆羅門語國人言：「此師子惡，與罪人應死者三十人自當去也。」

王便出獄囚應死者三十人與師子，師子得人驅著前去到深山中，未噉之頃，化天語諸人：「卿等能持五戒、念十善道、身口意相應者，此師子便不噉人。」

諸人言：「我等當死，此何足言，能持耳。」便從化人受戒，師子便不噉。

¹ 《眾經撰雜譬喻》卷2（四三）（CBETA, T04, no. 208, p. 542, b13-c12）

師子言：「置令去，雖爾，我知汝心，若不持佛五戒者，我故當噉汝。」

爾三十人還國，國人見，皆驚問曰：「卿那得還耶？」

答曰：「有一人教我等受佛五戒，師子便不復噉我，故我得來歸耳。」

師子復住城門中，國人大惶怖，皆從三十人受五戒。師子便去，復到一國；如是周遍八萬諸國，皆使爲善，死者生天，天上更大樂豐盛饒人。

菩薩方便度人如是，自到作佛。佛語阿難：「釋天化師子者，我身是也；梵天化作婆羅門者，今迦葉是也。爾時助我化度天下人，使我得佛；我故與並坐，報爾時恩。」

語譯：

在過去世的天帝釋與第七梵天，彼此非常親善地往來，那時梵天下至忉利天與帝釋共遊戲，然而帝釋卻是憂愁不樂，梵天就問帝釋說：「您是因爲什麼緣故而不快樂呢？」

帝釋回答說：「您是否有看見我忉利天上的天人漸漸轉爲稀少呢？而在下方的人間卻沒有再作善業的人，許多人死後都墮入三惡道之中，無有再往生我忉利上者；我這裡的天人在下生人間之後轉而不再還生當天人，我是因爲這個緣故而憂愁啊！」

梵天聽完之後就告訴帝釋說：「您就趕快捨壽，生到人間變化成爲一頭獅子，並且呈現非常有威勢的樣子；我則隨即

死亡而去人間，變化成爲一名婆羅門；我們倆共同下生到閻浮提人間，來教授天下的人們而使他們能夠行善，這些造作善行者死後都將生到天上來。」

帝釋及梵天便各自隨其所說而死亡，帝釋下生到人間的一國變化爲獅子，這大獅子就在城門中說：「我想要獲得人來吃。」這一國的人民看見獅子，沒有不驚惶恐怖，就算大家都叩頭求哀，獅子卻始終不肯離去。

梵天變化的婆羅門卻告訴國人說：「這頭獅子乃是非常兇惡的，如果能夠給與那些犯罪而應死的人共三十人，這頭獅子自然就會離去了。」

國王便交出獄中囚禁的應死者共三十人給與獅子，獅子得到三十人以後，就驅趕著他們前去深山之中，那三十人在尚未被獅子吃掉的時候，帝釋就變化爲天人來告訴這些犯罪之人說：「您們如果能夠受持五戒、憶念十善業道，這樣身口意都願意相應而行者，這頭獅子便不會吃你們了。」

這些人就說：「我們馬上就要死了，連命都快要失去了，何況只是要我們持五戒呢？這件持五戒的事真的不算什麼難事，我們當然都能夠受持。」因此便跟從變化天人而受五戒，獅子也因而不吃他們了。

獅子便說：「我放了你們馬上離去！雖然是這樣，然而我是知道你們心中所想的，如果回去以後不能夠受持佛的五戒，我還是會去吃了你們！」

這三十個人還回國中，國人看見時全都驚訝地問：「您們

怎麼能夠回來呢？」

這些人回答說：「有一個人教導我們受持佛的五戒，獅子便不再吃我們了，因此之故，我們才得以回來這裡。」

獅子不久又再度住於城門之中，說要吃人；全國人民都有著極大的驚惶與恐怖，因此全部都跟從這三十人受持五戒。獅子便又去到另外一個國度要求眾人持戒行善，就這樣次第周遍八萬諸國，全部使人民為善，這些人死後都往生天上，在天上得到更大的快樂，生活豐盛，饒益人天。

菩薩運用種種方便善巧來度化人們行如是善行，自己也因此而漸漸得以究竟成佛。佛告訴阿難：「那時帝釋天變化為獅子者，就是我釋迦牟尼佛的過去身；那時的梵天變化作為婆羅門者，就是如今的迦葉尊者。那時迦葉尊者幫助我來化度天下人，使我得以成就佛道；我因此之故給與並坐，回報尊者那時的恩德。」

般若信箱

✉ 佛說：「一切山河大地皆具如來智慧德相，只因妄想執著不能證得」，請問山河大地與眾生如來藏有別嗎？如何去除妄想執著呢？一切諸法緣起性空，殺父、殺母、殺阿羅漢者可以成佛嗎？是否罪性本空？如來藏本來具足，世間第一位眾生為什麼有無明煩惱呢？

答：1. 山河大地是由共業有情的如來藏依據共業種子所共同變現出來的，屬於器世間色法，山河大地沒有意根、意識等八識心王，非為含識故，不名為有情、眾生，因此山河大地沒有妄想執著，也不可能具有智慧德相，因此應當說「一切眾生皆具如來智慧德相，只因妄想執著不能證得」方為正說，不該說山河大地皆具如來智慧德相。即然山河大地是由共業有情的如來藏所變現之色法，因此每一位共業有情的如來藏都對這山河大地相應變現出一分，這一分也是如來藏的相分，因此我們可以說共業有情的如來藏與山河大地非一非異；而任何一個有情造作善惡業，都會使得如來藏改變山河大地器世間的相貌。雖然山河大地與有情的如來藏可以說非一非異，但是如來藏是眾生的本心，山河大地則是所變現的色法；每個眾生有他獨一不共的如來藏，而山河大地卻是共業有情所成的；各個如來藏都是不生不滅，但是山河大地卻有成住壞空，因此兩者也有非常大的差別。

這裡面比較容易產生誤解的是從「有情無情同圓種智」的說法而來，這容易讓一般人以為有情眾生與無情的植物、山河大地都能夠圓滿證得一切種智，因此便以為「一切山河大地皆具如來智慧德相，只因妄想執著不能證得」。有關這部分法義 平實導師已在《宗通與說通》中有詳細的開示：【是故「有情無情同圓種智」一語乃方便說法，非真實義，不應生執而起臆想。然於地上菩薩之無生法忍道種智觀之，亦言可通；謂山河大地草木植物乃是有情共業種子所變現者，既如是，則圓成一切種智之究竟佛，於其示現成佛之世界，其中所有山河大地與草木，亦有一分是其自心真如所變相分；則彼世尊成佛時，其真如所現之一分山河大地草木亦得言同圓種智，此相分亦是彼世尊之自心一分故。然究竟而言，一切種智乃依究竟佛之八識心王而有、而顯、而起用，其自心真如所變一分山河大地草木相分絕無一切種智，何況顯用？故說「有情無情同圓種智」之說，有其密意，非諸未證道種智者所能知之，凡愚更無論矣！是故不可據以引證無情亦有心性、亦能成佛也。】

平實導師另外在此段後面又從另外一個層面來開示：【復次，「有情無情同圓種智」一語，別有正理，余今言之；謂獨一真如不得言其為有情也。如無餘涅槃位之第八識真如，不得謂為有情；亦如一切位之第八識如來藏自身，不得謂為有情，皆非五蘊十二處十八界之有情故。所謂有情世間；乃謂五蘊十二處十八界合成者，

方得名爲有情。最後身菩薩受生於人間，具足蘊處界故名爲有情；如是最後身菩薩有情，初夜明心後，復於夜後分、天將明時，因睹明星見性成佛，金剛喻定現前，前五識轉生成所作智，第六識轉生上品妙觀察智，第七識轉生上品平等性智，此乃有情一至七識及餘五根所共證得之種智，是增上慧學一切種智故；此時因於金剛喻定之現前，亦令第八識真如轉生大圓鏡智，此亦是一切種智，合此四智而成一切種智，一切種之智慧圓滿成就故。如是，第八識真如非是有情，非蘊與界所攝故；此第八識無情於成佛時成就種智，須依前七識之修道而後能成，第八識自身非是能修行者故。如是前七識有情與第八識無情共同成就佛地一切種智，即名「有情無情同圓種智」，不可妄謂山河大地草木水火皆有佛性，皆可成佛也。復有別解，謂後身菩薩成究竟佛時，即是有情圓成種智；成佛已，隨緣示現應化身於十方世界度化眾生，其化身非有心非無心，如鏡中像故非心，與有情心得相應故亦非無心，如是化身不應名爲有情，如鏡中火不成燒用故，有情得見故。如是一切後身菩薩成究竟佛圓成種智時，其化身無情亦現種智之用，能爲諸地菩薩開示種智，亦名有情無情同圓種智。如是，無情所圓種智，要依八識心王而有，八識心王以如來藏（佛地真如）爲根本，方得成就；山河大地草木礦石悉無七識心，亦無如來藏識，不能成就種智，以無心故，不可妄想此諸無情亦有佛性、亦可成佛也。】

2. 虛妄之想就是不如理作意的思惟與觀察，也就是對於蘊處界諸法及法界實際的道理有偏邪的認知，那就是妄想，例如誤認「清清楚楚明明白白之覺知心」或「處處作主之心」為真實心者，皆是常見外道之惡見與妄想，因為同樣落入識陰之中而不自知。而「執著」的範圍很廣，包括對於我所（名聲、利養、眷屬……等）的執著、對於五取蘊的執著，以及對於因緣所生、自心所現法執為實有的執著（法執）。三藏十二部都是在說明去除妄想執著的道理，想要比較有全面及概要性的瞭解可以參考本會每本書後，由平實導師製作的「佛菩提二主要道次第概要表」以及「佛教正覺同修會修學佛道次第表」；另外平實導師著作的《禪一悟前與悟後》也有非常詳細及有次第的介紹去除妄想執著的方法，建議您可以仔細閱讀，或直接參加本會各地的禪淨班課程，禪淨班有專任親教師教授輔導，可以讓您很快的進入佛法的修學之路。

3. 若基於六識論而說「一切諸法緣起性空」，那是斷滅論的邪見，當以八識論的立場來說蘊處界一切諸法乃是緣起性空，這是學人應該要有的前提知見。雖然殺父、殺母、殺阿羅漢者屬於極重的五逆罪，但是因眾生都有佛性（成佛之性）的關係，所以在受完五逆罪報後，經由無量劫的修學佛法熏習轉變，最後仍然可以成佛。但是造下五逆罪者，在無間地獄需要長劫受苦，等到罪報受盡後仍然需要輾轉受生於餓鬼道及畜生道接受此惡業的餘報，才能重新出生於人間。在得人身之後仍有可能因為習性的關係，再

度犯下五逆惡業而輪迴不已，應當在某個善根因緣下，得遇諸佛菩薩善知識的教導而發起菩提心修學正道，這樣經由修學佛法熏習轉變種子，並且能實證佛法，一步一步如實的修證，最後還是會成就佛道；但因為此世造作大惡業，因此未來修行至成佛之時間將極為長久。從另一個角度來說，若是殺無明父、殺貪愛母、殺五陰阿羅漢者，反而可以加速成佛；此分法義非常深廣，限於篇幅，不能於此詳述，請詳閱 平實導師《護法集》、《楞伽經詳解》內之開示。

再者，犯下五逆罪而不毀謗菩薩藏者，諸佛慈悲而有開示另外的方便法：亦即往生極樂世界。根據經中 世尊的開示，雖是五逆十惡之人，只要他臨命終的時候，因為過去世種過善因，今生能遇到善知識教他懺悔念佛，還是有機會得蒙 阿彌陀佛大慈大悲的願力以及無盡的智慧，攝受往生極樂世界下品下生，因此得脫離三界輪迴之苦；然而這樣的下品下生者，需於蓮花中住十二大劫（極樂世界每日相當於娑婆世界之一大劫）才可出離蓮花，然後再繼續修學菩薩法道；因此往生極樂世界雖然可免地獄及輪迴之苦，但相對的修行至成佛的時間將極為遙遠。這是 釋迦世尊及彌陀世尊的大慈大悲的方便法，攝受五濁惡世心性剛強頑固的眾生免墮惡道受極重尤苦。

再者，我們知道三界萬法皆由第八識如來藏出生，因此說證悟者實證法界實相心如來藏後，現前觀察如來藏不

生不滅與三界諸法生生滅滅，因此知道此罪性亦是由如來藏所藏種子的現行，因此從如來藏來觀，知道「罪性本空，從緣幻有，了不可得，沒有真實不壞之自體性故。」如《占察善惡業報經》卷上：【復應思惟：「如是罪性，但從虛妄顛倒心起，無有定實而可得者，本唯空寂。願我及一切眾生速達心本，永滅罪根。」】然而如來藏不生不滅、貫通三世，儲藏眾生之善惡業種不失，因此其隨緣兌現因果報應亦絲毫不爽，故對每一世出生的五蘊來說，這些儲存在如來藏中的善惡業種，未來現行果報還在，亦極為可怖，如《大寶積經》卷 57：【假使經百劫，所作業不亡；因緣會遇時，果報還自受。】因此千萬不要聽說罪性本空，便毫不畏懼的造作罪業，屆時果報現前時，再後悔則為時已晚。雖然證悟的菩薩能轉依於第八識—自心如來藏—而觀罪性本空，並依實相懺而滅罪，進而藉此惡因緣的逆增上緣來轉變如來藏中集藏的染污種子，然而證悟菩薩亦極為謹慎而不昧因果，因為他實證這個因果的所依——第八識如來藏，也深切了知因果報應在現象界中是真實存在的，故名菩薩畏因。所以「罪性本空」乃是描述真悟且轉依成功的菩薩現觀的心境認知，並非因悟即能免除所造惡業的重報，因為所造大惡業的性罪仍然存在，只是在理上觀空而藉證悟之智慧功德來減輕惡報。但此智慧境界並非未悟、錯悟者所能現觀的境界，此一前提需要認清，方可說「罪性本空」。

4.對整個法界來說，眾生自無始來便有；既然是無始，便沒有所謂的第一位眾生可言；因為如來藏為自在之法而本來存在，依如來藏而有的眾生也無始劫來就不斷的出生與死亡，而有輪迴不已的現象出生，因此一切眾生都是無始的，不能說有開始的時候，即無第一位眾生可言。至於「第一個眾生」的說法乃是三位差別的心不相應法，此乃假施設法。所以，從整個法界實相的角度來看，無法用假施設法來函蓋真實法，若要往前追溯到最先誕生的第一位眾生，這是屬於無記的問題，是無義之戲論；對於成佛及解脫都沒有幫助，故名戲論。假設真的有第一位眾生，那在第一位眾生出生之前，十方世界是沒有眾生，也沒有佛的，那代表當時所有的如來藏都是處於無餘涅槃的狀態；既然如此，則表示所有的如來藏，從無始劫以來處於無餘涅槃的狀態至有第一位眾生出生為止，已經經過無量劫的時間；既然所有的如來藏可以在無量劫的時間處於無餘涅槃的本住境界，那麼在道理上這個狀態也應當要能夠持續下去，而永遠不會有第一位眾生出生。因為如來藏離見聞覺知、諸入不會故，不與見思惑等煩惱相應；若不與見思惑相應，如何無因無緣從如來藏獨住的無餘涅槃中出生在三界中？因此這個問題的假設乃是不應道理。因此往前追溯過去無限的時空中，欲尋求第一位眾生者，終將無法達成，僅能成為虛妄想而已。如果有人又問：世間第一位眾生為什麼有無明煩惱呢？那是因為有無明才有世間第一位眾生，若離無明則無有世間第一位眾生。

假如來函所述之第一位眾生，指的是出生於某一器世間之第一位眾生，則可以方便稱為第一位眾生，如《佛說長阿含第四分世記經世本緣品第 12》：【佛告比丘：「火災過已，此世天地還欲成時，有餘眾生福盡、行盡、命盡，於光音天命終，生空梵處，於彼生染著心，愛樂彼處，願餘眾生共生彼處；發此念已，有餘眾生福、行、命盡，於光音天身壞命終，生空梵處。時，先生梵天即自念言：『我是梵王、大梵天王，無造我者，我自然有無所承受，於千世界最得自在，善諸義趣，富有豐饒，能造化萬物，我即是一切眾生父母。』其後來諸梵復自念言：『彼先梵天即是梵王、大梵天王，彼自然有，無造彼者，於千世界最尊第一，無所承受，善諸義趣，富有豐饒，能造萬物，是眾生父母，我從彼有。』】

然而上述某世界的第一位眾生，在他尚未於此世界出生之前，他的如來藏亦早已存在，並且執藏著他的各類種子，包括業種、煩惱障種，因此在他出生而成為某器世間的第一位眾生之後，他便會有無明煩惱的現行。我們可以很確定的是這一位眾生也是由他方世界轉生而來，與一般眾生的生死輪迴並沒有太大的差異，不會因為他是某一器世間的第一位眾生，便不會有無明煩惱。雖然如來藏本自具足如來一切智慧德相，但是因為眾生有無明煩惱的緣故，因此眾生便無法證得一切本自具足的智慧德相；所以雖然如來藏本來具足一切智慧德相，而某器世間之第一位眾生仍然會有無明煩惱。然而在某些情形下，累劫所具善

根因緣，值遇諸佛菩薩及善知識的開示加持，因此能夠趣向佛道，再配合自己的修證及福德智慧的增上，若得佛的大慈大悲大願與威神力攝受，亦可在往生某佛國淨土之後，便沒有因煩惱之現行而退墮者，例如往生極樂者之上品上生及中品上生之人，甫生西已，即得煩惱障現行悉斷之殊勝果報。

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，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、本會在台灣與美國，除了本佈告欄第四項所列共修處外，別無其他分會或道場；若有其他道場或共修處以本會名義或法門，招收學員上課共修者，皆非經過本會授權，亦皆與本會無關，敬請所有佛子們注意辨明；若無法確定，可以在本會上課時間來電詢問，或者寫信至台北講堂查詢。又，本會平實導師至今仍未授權任何人在會內、會外為人勘驗或印證，所有人都應在本會舉辦的禪三精進共修中，才會由平實導師加以勘驗或印證。近年有人在會中明心以後，違背世尊「應善觀察根器及因緣，不為少福眾生妄說如來藏妙法」的告誡，私自在會外為諸福德因緣未熟者給予引導及印證，成就了虧損如來的大惡業；並且他們所印證的內容亦多分或少分產生了偏差，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；由此行爲亦間接證實其未悟言悟之事實，此事亦應知照本會會員、同

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

二、《正覺電子報》已於 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。本報網路版為了增進讀者於閱讀時的方便性及舒適性，並且讓版面更加美觀，41 期起增加 PDF 檔案格式之版本，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 2011 年下半年禪淨班，已於十月同步開設新班，三個月內仍可報名插班，共修期間：二年六個月（費用全免）。

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

各地講堂地址、電話(共修時間方有人接聽)、新班開課時間：

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9:00～11:00、下午14:00～17:00。**2011/10/21（週五）以及2011/10/24(週一)**新開設的禪淨班已經開始上課，尚可接受報名插班。上課時間是：每週一晚上**19：00～21:00**和每週五晚上**19:00～21:00**；學人可斟酌自己方便的時間，擇一報名參加共修。

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、三晚上19:00～21:00，週二晚上18:50～20:50，週六上午9:30～11:30。**2011/10/21（週五）**新開設的禪淨班已經開始上課，尚可接受報名插班。時間是：每週五晚上**19:00～21:00**。

新竹講堂：新竹市南大路241號3樓（即將遷址：東光路55號2樓），電話：03-5619020，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、下午13:00～15:00。**2011/10/22（週六）**新開設的禪淨班已經開始上課，尚可接受報名插班。時間是：每週六上午**9:00～11:00**。

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、下午13:00～15:30，週日晚上19:00～21:00。**2011/10/19（週三）**新開設的禪淨班已經開始上課，尚可接受報名插班。時間是：每週三晚上**19:00～21:00**。

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、四晚上19:00～21:00，週二晚上19:20～21:20，週六下午14:00～16:00、晚上19:00～21:00，雙週六上午9:00～12:00。**2011/10/22（週六）**新開設的禪淨班已經開始上課，尚可接受報名插班。時間是：每週六晚上**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。**2011/10/19（週三）**新開設的禪淨班已經開始上課，尚可

接受報名插班。時間是：每週三晚上19:00～21:00。

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.

美國洛杉磯共修處：位於洛杉磯市東方約16英里（20公里）處華人聚集聖蓋柏谷（San Gabriel Valley）之工業市，已遷往新地址：17979 E. Arenth Avenue #B, City of Industry, CA 91748, 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播放《金剛經宗通》。2009/10/24（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「成佛之道」網站下載：

<http://www.a202.idv.tw/a202-big5/doc/form/download-new.doc>

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》：開講時間 18:50～20:50（台南講堂為19:20～21:20）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。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，並振興紹繼衰微之佛法血脈；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、新竹、台中講堂將於 2011/11/27（日）& 台南、高雄講堂 2011/11/20（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。

八、台北講堂將於 2011/12/11（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。

九、台北講堂將於 2011/12/25（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、2011年下半年正覺祖師堂開放參訪日期為：7/3、9/4、11/6。（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，對修持外道法的藏傳佛教假名出家眾恕不接待！）

十一、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爲所悟標的，都非以意識離念靈知作爲證悟之標的。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。

十二、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爲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。

十三、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。本經爲禪門照妖鏡，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。

十四、平實導師的《楞嚴經講記》第十三輯將於 2011 年 11 月底出版，每輯成本價新台幣 200 元，共計十五輯圓滿。本經爲密教部之重要經典，經中宣說明心與見性之內涵

極爲詳細，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。

十五、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，也爲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，也有極爲詳盡的說明，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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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〈禪意無限〉，亦以公案拈提書中偈頌寫成不同風格曲子，仍將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〉預定出版時間為2012年4月初，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。第三輯出版後將不再錄製CD，特此公告。）

二十、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，更爲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。

二十一、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

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

二十二、平實導師爲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。

二十三、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，捐款新台幣七百零二萬五千元；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。

二十四、《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」。

二十五、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，法施為上」，經中佛說此法施之行亦是護持正法，歡迎佛子四眾護持，廣植此一法施無上福田。本會之郵政劃撥帳號為 19072343，戶名為「**社團法人台北市佛教正覺同修會**」，因護持項目甚多，為求收據開立作業進行順利而免延宕，劃撥時請統一註明「**護持道場**」。

正智出版社 籌募弘法基金 發售書籍目錄 2011/09/18

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。並且函蓋藏密的所有祕

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，令參禪人得以發起參禪之疑情，即有機會證悟本來面目而發起實相智慧，實證大乘菩提般若，能如實證知般若經中的真實意。本 CD 共有十首歌曲，長達 63 分鐘，預定 2012 年四月一日公開發行，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
2011.10.01 出版第十二輯（每二個月出版一輯）
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. **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
32. **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
33. **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
34. **霧峰無霧**—給哥哥的信 辨正釋印順對佛法的無量誤解
游宗明居士著 俟正覺電子報連載完畢後出版之。
35. **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
36. **金剛經宗通** 平實導師述 俟整理完畢後出版之。
37. **實相經宗通** 平實導師述 俟整理完畢後出版之。
38. **菩薩學處**—菩薩四攝六度之要義 正元老師著 出版日期未定
39. **法華經講義** 平實導師述 每輯 200 元 出版日期未定
40. **八識規矩頌詳解** ○○居士 註解 出版日期另訂 書價未定
41. **印度佛教史**—法義與考證。依法義史實評論印順《印度佛教思想史、佛教史地考論》之謬說 正偉老師著 出版日期未定 書價未定。
42. **中國佛教史**—依中國佛教正法史實而論 ○○老師 著 書價未定
43. **中論正義**—釋龍樹菩薩《中論》頌正理
正德老師著 出版日期未定 書價未定
44. **中觀正義**—註解平實導師《中論正義頌》
○○法師（居士）著 出版日期未定 書價未定

45. **佛藏經講記** 平實導師述 出版日期未定 書價未定。
46. **阿含講記**—將選錄四阿含中數部重要經典全經講解之，講後整理出版。
平實導師述 約三輯 每輯 250 元 出版日期未定
47. **寶積經講記** 平實導師述 每輯三百餘頁 優惠價 200 元 出版日期未定
48. **解深密經講記** 平實導師述 約四輯 將於重講後整理出版
49. **成唯識論略解** 平實導師著 五~六輯 每輯 200 元 出版日期未定
50. **修習止觀坐禪法要講記** 平實導師述 每輯三百餘頁 優惠價 200 元
將於正覺寺建成後重講、以講記逐輯出版 日期未定
51. **無門關**—《無門關》公案拈提 平實導師著 出版日期未定
52. **中觀再論**—兼述印順《中觀今論》謬誤之平議。正光老師著 出版日期未定
53. **輪迴與超度**—佛教超度法會之真義。
○○法師（居士）著 出版日期未定 書價未定
54. **《釋摩訶衍論》平議**—對偽稱龍樹所造《釋摩訶衍論》之平議
○○法師（居士）著 出版日期未定 書價未定
55. **正覺發願文** 註解—以真實大願為因 得證菩提
正德老師著 出版日期未定 書價未定
56. **正覺總持咒**—佛法之總持 正圓老師著 出版日期未定 書價未定
57. **涅槃**—論四種涅槃 平實導師著 出版日期未定 書價未定
58. **三自性**—依四食、五蘊、十二因緣、十八界法，說三性三無性。
作者未定 出版日期未定
59. **道品**—從三自性說大小乘三十七道品 作者未定 出版日期未定
60. **大乘緣起觀**—依四聖諦七真如現觀十二緣起 作者未定 出版日期未定
61. **三德**—論解脫德、法身德、般若德。 作者未定 出版日期未定

62. **真假如來藏**—對印順《如來藏之研究》謬說之平議 作者未定 出版日期未定
63. **大乘道次第** 作者未定 出版日期未定 書價未定
64. **四緣**—依如來藏故有四緣 作者未定 出版日期未定
65. **空之探究**—印順《空之探究》謬誤之平議 作者未定 出版日期未定
66. **十法義**—論阿含經中十法之正義 作者未定 出版日期未定
67. **外道見**—論述外道六十二見 作者未定 出版日期未定

****藏傳佛教修雙身法，非佛教****

總經銷：飛鴻國際行銷股份有限公司

231 台北縣新店市中正路 501 之 9 號 2 樓

Tel.02-8218-6688(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、新北市：**

佛化人生 北市羅斯福路 3 段 325 號 5 樓 台電大樓對面

士林圖書 北市士林區大東路 86 號 書田文化 北市石牌路二段 86 號

書田文化 北市大安路一段 245 號 書田文化 北市南京東路四段 137 號 B1

人人書局 北市北安路 524 號 永益書店 北市木柵路一段 57-8 號

金玉堂書局 三重三和路四段 16 號 來電書局 新莊中正路 261 號

春大地書店 蘆洲中正路 117 號

3. **桃園市縣：**桃園文化城 桃園復興路 421 號 金玉堂 中壢中美路 2 段 82 號

巧巧屋書局 蘆竹南崁路 263 號 內壢文化圖書城 中壢忠孝路 86 號

來電書局 大溪慈湖路 30 號 御書堂 龍潭中正路 123 號

4. **新竹市縣：**大學書局 新竹市建功路 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

5. **苗栗市縣：**建國書局 苗栗市中山路 566 號 萬花筒書局 苗栗市府東路 73 號

展書堂 頭份鎮和平路 79 號 展書堂 竹南鎮民權街 49-2 號

6. **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

儀軒文化事業公司 太平中興路 178 號

7.彰化市縣：心泉佛教流通處 彰化市南瑤路 286 號

員林鎮：墊腳石圖書文化廣場 中山路 2 段 49 號 (04-8338485)

大大書局 民權街 33 號 (04-8381033)

溪湖鎮：聯宏圖書 西環路 515 號 (04-8856640)

8.南投縣：文春書局 霧峰鄉中正路 1087 號

9.台南市：吉祥宗教文物 台南市公園路 595-26 號

宏昌書局 台南北門路一段 136 號 禪馥館 台南北門路一段 308-1 號

博大書局 新營三民路 128 號 豐榮文化商場 新市仁愛街 286-1 號

藝美書局 善化中山路 436 號 志文書局 麻豆博愛路 22 號

10.高雄市：各大連鎖書店、瑞成書局

政大書城 三民區明仁路 161 號 政大書城 苓雅區光華路 148-83 號

城市書店 三民區明吉路 9 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)

各省新華書店、方廣郵購書店 (請詳見：〈敬告大陸讀者〉文)

15.美國：世界日報圖書部：紐約圖書部 電話：7187468889#6262

洛杉磯圖書部 電話：3232616972#202

16.國內外地區網路購書：

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

(書籍簡介、直接聯結下列網路書局購書)

三民 網路書局 <http://www.sanmin.com.tw>

誠品 網路書局 <http://www.eslitebooks.com>

博客來 網路書局 <http://www.books.com.tw>

金石堂 網路書局 <http://www.kingstone.com.tw>

飛鴻 網路書局 <http://fh6688.com.tw>

附註：1.請儘量向各經銷書局購買：郵政劃撥需要十天才能寄到（本公司在您劃撥後第四天才能接到劃撥單，次日寄出後第四天您才能收到書籍，此八天中一定會遇到週休二日，是故共需十天才能收到書籍）若想要早日收到書籍者，請劃撥完畢後，將劃撥收據貼在紙上，旁邊寫上您的姓名、住址、郵區、電話、買書詳細內容，直接傳真到本公司 02-28344822，並來電 02-28316727、28327495 確認是否已收到您的傳真，即可提前收到書籍。2.因台灣每月皆有五十餘種宗教類書籍上架，書局書架空間有限，故唯有新書方有機會上架，通常每次只能有一本新書上架；本公司出版新書，大多上架不久便已售出，若書局未再叫貨補充者，書架上即無新書陳列，則請直接向書局櫃台訂購。3.若書局不便代購時，可於晚上共修時間向正覺同修會各共修處請購（共修時間及地點，詳閱共修現況表。每年例行年假期間請勿前往請書，年假期間請見共修現況表）。4.郵購：郵政劃撥帳號 19068241。5.正覺同修會會員購書都以八折計價（戶籍台北市者為一般會員，外縣市為護持會員）都可獲得優待，欲一次購買全部書籍者，可以考慮入會，節省書費。入會費一千元（第一年初加入時才需要繳），年費二千元。6.尚未出版之書籍，請勿預先郵寄書款與本公司，謝謝您！7.若欲一次購齊本公司書籍，或同時取得正覺同修會贈閱之全部書籍者，請於正覺同修會共修時間，親到各共修處請購及索取；**台北市讀者**請洽 103 台北市承德路：三段 267 號 10 樓（捷運淡水線 圓山站旁）請書時間：週一至週五為 18:00~21:00，第一、三、五週週六為 10:00~21:00，雙週之週六為 10:00~18:00 請購處專線電話：25957295-分機 14（於請書時間方有人接聽）。

敬告大陸讀者：

正智出版社有限公司在台灣印行的各種書籍中，《眞實如來藏、禪淨圓融》二書，已由宗教文化出版社，在大陸印行流通出版了。《眞實如來藏》定價人民幣 18.8 元、《禪淨圓融》定價人民幣 10 元，已在全國各省市的新華書店上架流通了。

《禪—悟前與悟後》一書，在更早之前，授權與四川大學出版社印行，現在也已經出版了，售價人民幣 28 元。

以上三書，大陸讀者可逕向各省市新華書店或其他書店指名購閱。若書架上已售出而無書籍者，請向書店櫃檯訂購。凡是已經在大陸出版之書籍，既可由各地書局買得，則正覺同修會將不再購贈或寄贈，敬請大陸讀者們鑑諒。

若您所在的縣市還沒有設立新華書店，亦無其他書店可以訂購，亦可向中國國際圖書貿易總公司〔圖書部〕訂購。各書店若欲訂貨者，請填妥「圖書征訂單」，直接向該公司傳真訂貨，征訂單格式請從成佛之道網站或該公司網站下載。又：正智出版社其餘書籍，凡尚未在大陸出版者，未來將委託中國國際圖書貿易總公司，在大陸經銷流通，敬請讀者注意正式銷售日期，詳情請逕洽該公司〔圖書部〕：

TEL. 010-68433191 68433189

FAX. 010-68412048 68415917

E-MAIL. ts2@mail.cibtc.com.cn

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《辯唯識性相》書中否定阿賴耶識」之回應
正覺同修會 台南共修處法義組 著 回郵 25 元
- 22.假如來藏—對法蓮法師《如來藏與阿賴耶識》書中否定阿賴耶識之回應
正覺同修會 台南共修處法義組 著 回郵 35 元
- 23.入不二門—公案拈提集錦 第一輯 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 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 正德老師著 回郵 30 元
- 27.眼見佛性—駁慧廣法師眼見佛性的含義文中謬說 正光老師著 回郵 25 元
- 28.普門自在—公案拈提集錦 第二輯 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 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 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. 西藏文化談—耶律大石先生著 正覺教育基金會印贈 回郵 20 元
40. 隨緣—理隨緣與事隨緣 平實導師述 回郵 20 元
41. 學佛的覺醒 正枝居士著 回郵 25 元
42. 導師之真實義 正禮老師著 回郵 10 元
43. 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
44. 魔界轉世 張正玄居士著 回郵 10 元
45. 一貫道與開悟 正禮老師著 回郵 10 元
46. 博愛—愛盡天下女人 正覺教育基金會編 回郵 10 元
47. 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
48. 繫念思惟念佛法門 蔡正元老師著 回郵 10 元
49. 廣論三部曲 正益老師著 回郵 20 元
50. 第七意識與第八意識—第七、八識有可能是意識嗎？
平實導師述 俟《正覺電子報》連載完畢後出版
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。
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
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
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》。
王心覺居士著 俟《正覺電子報》連載後結集出版

★ 上列贈書之郵資，係台灣本島地區郵資，大陸、港、澳地區及外國地區，請另計酌增（大陸、港、澳、國外地區之郵票不許通用）。尚未出版之書，請勿先寄來郵資，以免增加作業煩擾。

★ 本目錄若有變動，唯於後印之書籍及「成佛之道」網站上修正公佈之，不另行個別通知。

函索書籍請寄：佛教正覺同修會 103 台北市承德路 3 段 277 號 9 樓

台灣地區函索書籍者請附寄郵票，無時間購買郵票者可以等值現金抵用，但不接受郵政劃撥、支票、匯票。大陸地區得以人民幣計算，國外地區請以美元計算（請勿寄來當地郵票，在台灣地區不能使用）。欲以掛號寄遞者，請另附掛號郵資。

親自索閱：正覺同修會各共修處。★請於共修時間前往取書，餘時無人在道場，請勿前往索取；共修時間與地點，詳見書末正覺同修會共修現況表（以近期之共修現況表為準）。

註：正智出版社發售之局版書，請向各大書局購閱。若書局之書架上已經售出而無陳列者，請向書局櫃台指定洽購；若書局不便代購者，請於正覺同修會共修時間前往各共修處請購，正智出版社已派人於共修時間送書前往各共修處流通。郵政劃撥購書及大陸地區購書，請詳別頁正智出版社發售書籍目錄最後頁之說明。

成佛之道 網站：<http://www.a202.idv.tw/> 正覺同修會已出版之結緣書籍，多已登載於「成佛之道」網站，若住外國、或住處遙遠，不便取得正覺同修會贈閱書籍者，可以從本網站閱讀及下載。書局版之《宗通與說通》亦已上網，台灣讀者可向書局洽購，成本價 200 元。《狂密與真密》第一輯～第四輯，亦於 2003.5.1.全部於本網站登載完畢；台灣地區讀者請向書局洽購，每輯約 400 頁，賠本流通價 140 元（網站下載紙張費用較貴，容易散失，難以保存，亦較不精美。）

**** 藏傳佛教修雙身法，非佛教 ****

正覺電子報

發行：台北市佛教正覺同修會

編輯：台北市佛教正覺同修會編譯組

地址：103 台北市承德路三段 277 號 9 樓

網址：成佛之道 <http://www.a202.idv.tw>

訂閱：<http://post.enlighten.org.tw>

書香園地：<http://books.enlighten.org.tw>

電子信箱：awareness@enlighten.org.tw

電話：台北講堂 (02) 2595-7295 (總機)

桃園講堂 (03) 374-9363

新竹講堂 (03) 561-9020

台中講堂 (04) 2381-6090

台南講堂 (06) 282-0541

高雄講堂 (07) 223-4248

美國洛杉磯共修處

(626) 965-2200 & 454-0607

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 ◎

2011 年 11 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

