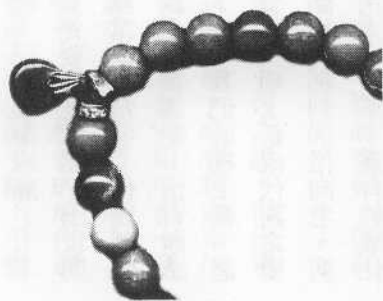

印海

談修學次第

佛

弟子，無論在家或出家，皆應以佛法為依止。我們學佛的目標，就是追求達到佛的境界。

同學們在佛學院上課，老師們也無不以身教、身教來教導大家如何從凡夫而邁進成佛之大道，如何從凡夫境界一步步走向佛的境界，進而達到成佛之目標。因此，今天我所要講的是：學佛人應如何修學，才能從凡夫達到成佛之最高境界。

信解行證的次第

佛法中有許多道理，然而它有一個體系。每一部經或一部論，裏面都會包含著如何瞭解佛法、修持佛法、證悟佛法而成為出世間聖人。太虛大師認為：每一部經論都是討論境、行、果；或是教、理、行、果；或是信、解、行、證，文字雖有詳略不同，但卻包含了整個佛法。印順導師之《成佛之道》一書，融合了顯教、密教之經典，把它的內容歸結起來，也是說明信、解、行、證的過程。無論小乘、大乘或是三乘、五乘共法、大乘不共法，也不外是指境、行

、果等不同的階段。《唯識三十頌》是印度世親論師所作，後來又有護法論師的《成唯識論》，由玄奘大師翻譯。其內容雖然講到世間、出世間之種種道理，也不外乎是修學佛法，從凡夫到成佛的過程。學佛的人假使能把握此一過程，則修學佛法就能達到成佛之目標。

佛法經典雖然浩瀚，不論言教、身教，皆說明宇宙人生的真理。宇宙萬象，以唯識來說即是「境」。我們以自己的「心」（即是能緣之「心」），去觀察外在的「境界」（無論是世間、出世間一切都屬於這個境界）。佛所說的許多教法不外是指示我們：如何觀察宇宙

人生的一切萬象

宇宙人生真理又是什麼呢？就是釋迦牟尼佛所證悟的教法，三藏十二部經典就是說明宇宙人生的真理。假定一個人在世間上，能夠對佛法真理去追求，縱然沒有達到證悟，也已經能夠從佛法裡瞭解這個真理的存在。

當然單是瞭解而沒有行、證亦是無用的。譬如開車要有地圖。雖然沒到過那個地方，卻可以依地圖尋找。開車也要有汽油與電，只有開車到達那裡，整

個地區的種種建設，及其各方面的真實情況，才能呈現在我們眼前。

佛法理論說明宇宙人生的真象，不同於其他的宗教。雖然其他宗教也在說明宇宙人生的真象，然而以佛法衡量，它們都是不圓滿、不究竟的。唯有釋迦牟尼佛經過自己修持獲得最高智慧，體悟到宇宙人生不變的真理。此真理是普遍性、永恒性的，此真理也唯有佛與佛才能究竟，雖是等覺菩薩的智慧，亦沒有圓滿究竟，他們所證得的，仍然不及佛之圓滿、清淨、究竟。

三 法 印

佛法那麼多的道理，歸納起來就是「三法印」。三法印者：一、諸行無常；二、諸法無我；三、涅槃寂靜。

修學佛法首先要能從世間、出世間去瞭解諸法的無常。無常者：代表時間相續，萬物不斷地相續運動，沒有辦法可以使它停頓下來。我們心裡上喜、怒、哀、樂之感受，生理上新成代謝之變化，身體上不斷地剎那剎那推向老、病、死；外在山河大地、草木叢林的成住

壞空，不斷不斷的變遷，沒有一時一刻的停下來。

這樣的理論在印度宗教哲學裡亦談論到。印度外道中，有一「聲論派」，說：「聲是無常」。譬如講話前句和後句不斷在變化，此即無常。為什麼呢？「所作性故」。因為一切都是為法，「作」指人為所造成，而不是永恒，都如夢幻一樣。宇宙間都是不斷地在變化，我的親教師 演公，在這人生的過程中，八十歲時他已經去世了，這表示時間、人生的無常相。但是，縱然能活到一百歲，到二百歲，那時也必然要死。人有生、必有死，這一「無常」的真理是永恒的真理，不變的真相。

「諸法無我」。「我」，是沒有實體的。然而每一個人卻認為自己的身體就是「我」。事實上，一切皆是因緣所生，皆是種種條件的組合，無一能夠個別獨立的存在。

第一個真理：「無常」，它是指時間上有過去、現在與未來。《金剛經》云：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」由於剎那剎那的變化，沒有一秒能停下，所以三心不可得，

因此它是無常的。這是依時間而說。

第二真理：「無我」，是依空間而言。一切法都是眾緣和合而暫時存在的，吾人則認為存在即「自己」存在。釋迦牟尼佛證悟了真理：不但世間法一切無常，乃至人與人，物與物彼此之間的關係也都是相輔相成、相攝相入，相即相成的暫時的綜合體，都是靠種種因緣聚合而成。既然一切法從因緣而生，那麼就沒有了一個實體，所以說諸法無我。

釋迦牟尼佛二千五百多年前在印度的種種言教，也不外乎如此說明。

第三真理：「涅槃寂靜」。一切聖賢證悟了無常、無我以後，還要瞭解有一個不變的內在，好比一棵樹、一朵花，花雖然有紅、黃各種顏色，然而它的影子經過太陽一照，同樣是黑色的沒有差別性。世界上一切法也是一樣，有種種千差萬變的形像不同，但同時有一個不變的普遍性，也就是不生不滅的空性。佛法認為一切差別中有一個平等相，這個平等相即是不生不滅的涅槃寂靜，能了解宇宙間的一切無常、無我以後，自己得到最高的、不變的真、善、美境界，這即是涅槃寂靜。世間上無常、無

我之變化中有一永恒不變的實相，這就是真理。

外道也有生天、上帝之說，但是它沒有無常、無我之真理。唯有釋迦牟尼佛告訴我們，宇宙間的差別相中有一個平等相。修學佛法就是要我們了解內在的身心是生老病死，外在物質的成住壞空，從這一思想深入下去而了解：不變的空性，普遍性的真理，就是涅槃寂靜。

佛法談「空」，並不是一切都沒有的，「空」代表了一切真理。空是對有而言。「有」是妄，指虛妄，是如幻如化的「假有」。在假有當中，有一個最高的真理，佛法說它是「空」。所以說，從諸行無常、諸法無我的假相上去體會最高的境界，即是涅槃寂靜。二乘人體悟「我空」，菩薩體悟「法空」，還要悲智雙運，倒駕慈航，證悟「畢竟空」的無上菩提，此是佛法所提示的體悟宇宙真相，修行乃至出世間的過程。

研究修學佛法者，了解空義以後，還要起大悲心，所以說「大悲體空」。

菩薩道三要門

大乘佛法講自度外，還著重於以大悲心去度人。修菩薩道不出三要門：一、以菩提心為根本，二、以大悲願為上首，三、以無所得為方便。要想從凡夫進入聖人的境界，就要上求下化，覺悟無常、無我，是苦、是空。不但自己覺悟，也希望每一位眾生皆能了解苦、空、無常、無我而得解脫，所以必須要自度、度他。

雖然度一切眾生，而實無一眾生可度，這就是「無所得」。作而無作，無作而作，以無所得故，才是「菩提薩埵」。這是佛法裡最重要的根本思想。

對於教理的瞭解，唯有佛與佛才能究竟。《大智度論》說：「佛法如大海，信為能入，智為能度」。凡夫在境界上，被從無始以來錯誤的見解所破壞，被自我所蒙障，還是不能夠透徹瞭解佛法。修學佛法，必須知道佛是如何的開悟，如何的修行？這是古佛聖賢之道，不但是釋迦牟尼佛如此，過去一切諸佛如是學，如是行；

現在諸佛亦是如是學，如是行；乃至未來諸佛亦是如是學，如是行。修學佛法的法門很多，由於每個人的個性不同。無論是顯教或是密宗，其最後的目的是一個——要求開悟，也就是經由上述三法印去體悟。

聞思修入三摩地

「般若」不只文字般若，還要起觀照，從聞、思、修入三摩地。耳聽眼看皆稱為「聞」，釋尊在世時是口述傳授，如「阿含」即是口耳授受，輾轉相傳。現在科學發達，有收音機、錄音機，印刷也進步，但現代的密宗仍是由老師直接傳授給弟子，不用文字。習慣上，對於耳聞口傳仍稱作文字般若。研究佛法不只是聽聞，還要「思」、「修」。「思」是觀照的意思，「修」是實踐的行爲。此三摩地由聞慧而入思慧、修慧，到現證慧、無漏慧，由無漏慧斷煩惱而成佛果。

在教理行果中，「教」指言教，是文字般若，理是教，理與教總括為「境」。所行的是「道」。「行」，如念佛

100
為
是
念

、拜佛、持咒、打坐、觀想都是行的活動程式。「行」有各式各樣的不同，有人喜歡念佛，有人喜歡拜佛，有人喜歡持咒，有人則喜歡打坐，但是不能忘記前面正理所說的教，也就是說把聽到的正理，不斷地在腦海裡，一次又一次的去思考研究，久而久之，成爲自己的觀念。

慈航法師曾云：「以佛心爲己心，以師志爲己志」。修學佛法亦是如此，應以佛心爲自己的心，佛的思想作爲自己的思想。世間的道理是向外去追求，名、利、權、情等六塵境界。學佛最重，是要把外境放下。放下以後還要提起，在日常生活中，起心動念、語默動靜，都要能和佛法相應，與佛法之真理打成一片。若能做到，便已從凡夫的境界向上昇華。所以修學佛法並不是一件困難的事，而是將佛、菩薩、阿羅漢的境界，不斷的在我們的心裡念念不忘，如此我們的心就清淨了。心一清淨，則所表現的語言行爲都能合乎於佛法的真義——覺性了。

成佛以後，有十八不共之法，前面三種是諸佛成佛後，身口意業隨智慧相

：身業隨智慧行，口業隨智慧行，意業隨智慧行。隨智慧而不是隨凡夫妄想，身、口、意三業便已與佛法打成一片，這即是「行」。

「行」後才能「證」，證什麼呢？小乘有四果位，大乘則有由初地至十地菩薩，等覺、妙覺到成佛果位的程序。小乘證到阿羅漢，雖斷我空之七情六欲，還有法空、所知障以及塵沙無明煩惱未斷盡，所以稱爲二乘聖人。又如何能斷所知障？又如何成佛？必須以苦、空、無常、無我、涅槃寂靜爲基礎，更進一步與大悲心相應，以無所得爲方便，才能顯現佛果菩提。

修學佛法有很多層次，才能到證果，前面是因，有因才有果，假使前面沒有因，則後面一定沒有果的存在，因果不二。造什麼業因而成什麼果，稱爲「等流果」，此爲一般行者所得之果，真正佛果則是指「菩提果」。

最高的智慧就是無所不知，無所不曉，到了那個境界，方能稱爲佛。吾人所知微少，也只是在修學過程中而已。佛法說斷一切煩惱，斷盡煩惱之果爲涅槃。

每一位菩薩皆須發四弘誓願：「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。」可知沒有前面的三願，則佛道未必能成就。

「眾生無邊誓願度」是覺他。如何度他？首先要能自度，必須「煩惱無盡誓願斷」。如何斷盡煩惱？要有智慧，「法門無量誓願學」。每一位菩薩修到成佛必須經過這樣的過程，如阿彌陀佛四十八願，也是涵蓋了此四根本的通願，加以四十八種詳細說明，釋迦牟尼佛有五百大願。然而並非願越多表示越好，而是必須與四弘誓願相應。此是「事願」。依「事」而言，每一菩薩修行都必依此四個過程，有眾生、煩惱、法門、佛道，這些事相上的差別。「自性眾生誓願度，自性煩惱誓願斷，自性法門誓願學，自性佛道誓願成」。自性誓願是「理願」。

理事圓融 事理不二

佛法中，宇宙的一切形形色色不外「理」、「事」二種。事相上有差別層次，應一步一步地去做。就理願而言，

眾生與佛並無差別，因為「理」沒有差別相。依世間法來說，你是你，我是我。真正「理事平等」的話，所謂「心、佛、眾生三無差別」，眾生與聖人皆同此理。每一個人的覺性是平等的，凡夫雖未證得理，但斷煩惱後成佛亦是平等的。那麼度他即是自度，不度眾生又如何能成佛？阿難尊者在楞嚴會上發願：「將此深心奉塵刹，是則名為報佛恩；如一眾生未成佛，終不於此取泥洹。」所以，度眾生並不是向外追求有一位眾生可度，對於自性的眾生也應該要度。每一位菩薩不能圓滿覺行，則不能成佛。

大乘佛法的二大宗派

《楞伽經》在佛法中是一部很重要的經典，前半部一百零八問句，後半部是說明修行的過程，這部經是從凡夫修行一步一步達到成佛的境界，最後說明成佛的大慈悲、大智慧、大涅槃。

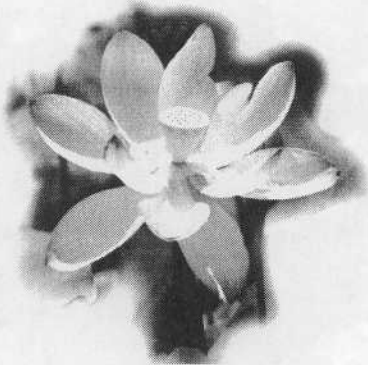
大乘佛法分成兩大派系：一是真心派，一是妄心派。天台、華嚴、禪宗、密宗是屬於真心派。印度當時的唯識是

是妄心派，尤其是唯識所體現的。唯識宗是從凡夫的因位先了解自己，由八識說明自己染污的心，再從染污的心一步一步的修行，達到最高究竟佛果的境界，這是從因到果。所以唯識宗是先講凡夫的心所見的世間環境、一切形相；然後轉識成智，轉染成淨，轉凡為聖。不論天台、華嚴或是禪宗都是先講佛果的境界，表明佛國的清淨莊嚴，佛身的三十二種相好，十八不共法等；然後從果溯因。佛法雖多，有從凡夫到成佛，有從佛的果位追溯其因地之修行而令人嚮往，故常說：「不讀華嚴經，不知佛富貴」。《華嚴經》云：「無不從此法界流，無不歸還此法界」。

因果相攝，因果不二。因此，「證果」不論依信解行證、教理行果或境行果，循此層次皆不會有差錯。總之，佛法如大海，斷我執證涅槃，斷法執證菩提，斷煩惱障得證大涅槃，斷所知障得大菩提。從信解而後行，行而後證，證大涅槃、大菩提。

九七年元月講於高雄元亨佛學院

仁俊法師念佛法語

進張安健定成
精開常正行
不德助人心
少大能助人心
德名能助人心
植洪願能助人心
德不少大德
持有量願能助人心
一我佛自現
歸忘我佛自現
念能忘我佛自現
深念無量捨有量
導念歸一必細持