

大智度論
第二講
最尊貴的淨蓮上師講解

上課大綱
六成就之 1
(卷一~二)

每一部經的開端，都一定有六個內容，稱為「六成就」。

- 一、信成就【如是】
表示自己的印順信受。
- 二、聞成就【我聞】
我（阿難）自己是這樣聽到的。
- 三、時成就【一時】
說法的時間。
- 四、主成就【佛】
說法的人。
- 五、處成就【在耆闍崛山等】
說法的地方。
- 六、眾成就【與大比丘眾等】
當時共同聽聞的大眾。

為什麼要具備這六件事呢？

- 1、為了證明此經並不是捏造的（因為有時間、地點、說法和聽法的人），使後世的人能夠相信順受，稱為「證信序」。
- 2、為了區別外道的經典都以「阿漚」為首。
- 3、為了分別經論的不同（佛弟子所造的論，必先歸敬三寶；佛所說的經，必先說明六事）。

各位居士大德！阿彌陀佛！

今天我們講大智度論的開端，經首的部份。一般我們經首，就是經的開端，都有所謂的六成就。你們看那個銀幕上的字幕。所謂的六成就，就是六種成就法會的因緣條件，就是要成就一場法會，必須要有六個因緣，才能夠成就一場法會。

第一個是信成就，就是「如是」。第二是聞成就，就是「我聞」。信成就，是表示信心的意思，表示自己的信心。聞成就，就是當初大部分的經，都是阿難背誦出來的，所以就是我——阿難，當初是這樣聽到的，就是「我聞」。時成就，就是「一時」，說明說法的時間。主成就，就是指「佛」——說法的人。處成就，就是說法的地方，這個大般若經是在耆闍崛山——就是我們知道的靈鷲山，王舍城的靈鷲山所講的，這就是說法的地點。眾成就，就是當時共同聽聞的大眾，就是與會的這些大眾。大般若經是與大比丘眾等等、等等……，後面還有菩薩眾等等……，後面我們會詳細的介紹。

現在就先說一個經的開始，都是「如是我聞。一時……」，然後不同的經典、不同的說法、說法主、還有說法的地方、跟參與這場法會的大眾的差別，這是不同，可是前面都是「如是我聞。一時」，這個是相同的。所以，我們今天就是介紹「如是我聞。一時」，這前面三個內容。後面三個，我們等到下一次來的時候，再繼續介紹。

爲什麼需要有這個六成就呢？後面有說明，原因有三個：

第一個，是爲了要證明這部經不是捏造的。因爲很多人懷疑說，這部經到底是不是佛說的？不知道。可是如果你看前面，是從一開端是「如是我聞。一時」佛在那裡、那裡，然後有那些大眾，那就說明有時間、地點、有說法的人、還有聽法的大眾，這個是沒有辦法捏造的。所以我們來判定說，這部經是不是偽經，我們就看它是不是有這樣的一個開端，每一部經都是這樣開始的話，我們就可以，我們這個後世的人，就能夠相信說這部經是佛當時說的，不是捏造的。這是第一個理由，必須要有這六件事情的說明。

第二個原因，是爲了區別外道的經典，都是以「阿漚」爲首。「阿漚」是音譯，是聲音翻過來的，也有的經典把它翻成「阿愛」，不管怎麼翻，它就是一個音的翻譯，外道的經典都是從「阿漚」這樣子開始的。佛法的經典是「如是我聞」這樣開始的。所以一看開端，就知道它是不是佛所說的經典，還是外道的經典。這是第二個理由。

第三個理由，就是分別經論的不同。經和論一開端不同，論一開始不會「如是我聞」，論的一開始，一定是先皈依禮敬三寶。造論者他一定是先皈依禮敬三寶，然後再祈求三寶的加持。就說我今天造這部論，並不是我造論者是有這樣的能力，而是三寶的加持。所以他會先祈請加持，然後才圓滿這一部論，所以前面一定是皈依三寶，然後禮敬三寶。佛所說的經，

就是從「如是我聞。一時」這樣開始，所以經跟論的一開端，也是有這樣的差別。這是爲什麼經的開端，一定要有這六個內容的原因，我們介紹完了。

接下來，我們就詳細來介紹「如是我聞。一時」的內容，這只是大綱，我們現在要詳細介紹。首先，這個「如是」，我們剛剛講的，就表示我們有信心，我們相信的意思。所以「如是」的意思，就是相信的意思。爲什麼相信這麼重要？這個信心這麼重要呢？因爲佛法的大海，「信爲能入，智爲能度」。佛法的大海，只有信心的人，有信心的人，才能夠契入佛法的大海。要度過這個生死的彼岸，這個就要靠智慧——就是般若波羅蜜。我們上一堂課已經介紹過了，它爲什麼叫做大智度？要用大智慧來度脫這個生死的彼岸，度脫生死到這個涅槃，或者是成佛的彼岸，這是要靠智慧。可是學佛的開始呢？要靠信心。爲什麼？因爲佛法非常甚深難解，不是我們凡夫、世間的人能夠了解的。尤其它說的是佛菩薩的境界、成佛的境界，只有成佛的人能夠了解，知道它在說什麼，凡夫是沒有辦法馬上契入的。可是雖然凡夫還沒有成佛，但是他願意相信的話，他就有機會契入佛法的大海當中。所以這個信心就好比，我們可以把它比喻成好像牛皮，牛皮它在沒有製造得非常柔軟之前，它是什麼都沒有辦法做。可是它製造，把它一層一層製造的非常柔軟之後，它就可以做皮鞋啊、皮包啊、皮帶啊、或者任何的皮的裝飾品，都可以做，因爲它已經具有那個柔軟性了。這個柔軟性，就比喻我們佛弟子堪爲法器，堪爲修行的法器、成佛的法器。所以，要成就的第一步，就是先要有這個信心，沒有信心的人，就是沒有辦法去那個……不堪爲法器的意思，就是說他今天不管修什麼法門，他不斷的跑道場、不斷的換師父、不斷的換法門，他就是都沒有辦法成就。那問題呢？不在道場、也不在師父、也不在那個法門，因爲本來都是很殊勝的，問題在他沒有信心，這個我們就稱爲不堪爲法器，就是沒有辦法受教。還有另外一個比喻，就是說信心好像手一樣，我們如果進入一座寶山，很多的那個珍寶，最稀有的珍寶，可是如果你沒有手的話，你是一樣東西都帶不走，你只有空手而回，沒有辦法拿任何的寶貝，就用這個來比喻信心。你入佛法的寶山也是一樣，如果你沒有信心的話，就算你今天出了家，還是沒有辦法證果；你就是讀遍了所有的經論，還是一樣空無所獲。所以就說明，我們要最初進入佛法的這個開始，信心是讓我們契入的一個很重要的關鍵。

像在大梵天王，在請佛初轉法輪的時候，他就說到，說閻浮提的眾生，原來就造了很多的惡業，希望佛能夠廣開這個甘露門，爲憐愍眾生而說清淨道，這就是大梵天王、還有諸天來請佛轉法輪。佛怎麼回答呢？佛就回答說：「我的法，雖然能夠斷三界的一切煩惱跟執著，但是因爲它很難懂、很難了解，所以世間人是很難了解的。」可是，大梵天就是繼續的請求佛說，世間的眾生的智慧有……說眾生的智慧，雖然有上根利智、有中根、有下根，這樣的差別。可是，像那種有善根的、心意柔軟的、又有直心的

人，像這樣的人是很容易得度的。所以這些人如果說不聽佛法的話，就會退到三惡道去；不聽聞佛法的話，就不知道怎麼樣正確的斷惡修善嘛，所以還會繼續造惡業，就很容易退墮到三惡道去，也沒有辦法再生到那個八無暇，就是他還會墮到那個八無暇——八個沒有閒暇聽聞、修學佛法的地方，像這麼好的根性，然後得到這樣的結果的話，那不是很可惜嗎？就說因為沒有機會聽聞佛法，反而會退墮到三惡道、還有八難當中去，這實在是非常的可惜。所以佛，祇應該以大慈悲，憐愍眾生，為他們說法。

現在重點來了！什麼樣的人比較容易得度？現在告訴我們答案。第一個條件是有善根的。我們怎麼知道我們有沒有善根？每個人都覺得自己很有善根不是嗎？有善根的人容易得度，為什麼？有善根的人，就是他一聽就懂，這就是有善根的。那個直接說，他也聽不懂，比喻了半天他還是聽不懂，那個我們就說他根性比較差，比較沒有善根。善根是怎麼來的？就是從過去世慢慢、慢慢種，慢慢播種來的。所以我們常常形容一個人，說他宿世善根深厚，就說他是有來源的，就說他過去世，生生世世就不斷不斷的培養善根，所以他到這一世，很快他一聽就懂，可以馬上就契入，所以這樣的人是容易得度的。像那個聽得懂，但是他沒有時間修的那個，是有善根，但是沒有福報的。所以我不但要有善根，而且還要有福德資糧，所以我們也要很精勤的來累積福德資糧，因為它關鍵到我們有沒有時間修行。如果福德不夠的，他今天就是很閒、又沒有做工，然後整天在家裡也沒事幹，可是他就是沒有辦法修行，那個就是沒有福德。有的人是有善根，但是沒有福德，他非常的忙碌，沒有時間修行的，可是他懂、他聽得懂，那就是過去世他有種善根，但是沒有累積福德，所以資糧不足。還要有因緣，有善的因緣，可以遇到善知識，跟他相應的法門，這都要靠過去結的法緣。所以我們也要常常跟各宗、各派的法師結緣，然後同參道友也多多結這個法緣。法緣殊勝的話，你在修行的道路上，會有很多的善知識教導，然後又很多的同行，互相勉勵、互相切磋，所以你修行的這個道路，就不會太寂寞，都有很多的眷屬陪伴，這個都是結善緣來的。而且這個善緣，不是恩愛牽纏的那個情緣，而是法緣、是淨緣，清淨的緣。清淨的緣，就是清淨修行的緣。所以你碰來碰去認識的，奇怪怎麼都是學佛修行的人，而且都是修得不錯的，那個也是有原因的。你過去跟他們結了很好的法緣，所以這一世，又遇到然後再共同的來修學佛法。所以我們就知道，要成就的話，這三個都要具備：有善根、有福德、有因緣，這一世就一定能夠成就。我們也看看我們少了什麼，就可以從這邊開始加強。善根不夠的就種善根，還是很有希望的；福德不夠的，趕快積聚福德；因緣不好的，趕快廣結善緣，結法緣、結淨緣，清淨的緣，不要結孽緣，不要結惡緣。

還講到心意柔軟。心意柔軟的人容易得度，為什麼？你教他什麼他就修囉，沒有意見的。那個生性、性情很剛強的、很難調伏的，你跟他說什麼，他老是有意見，他總覺得他最高明，沒有辦法馬上接受，這個就是他

心意不夠柔軟。你要教他什麼法門的話，他就是很多問題，有一些是他有自己的意見，有自己的主張；有一些他沒有辦法馬上相信，他先懷疑再說，他聽了然後再去找那個證據，看其他的怎麼說，來印證一下，說你有沒有唬弄我？還是怎麼樣……那就是疑根比較強的；還有一種就是問題特別多的，你跟他說：你就觀想你的本尊在你的頭上，然後他就開始問了：那個本尊的大小是多大？譬如說：你就觀阿彌陀佛在你的頭頂上，經常來憶念本尊、觀想本尊。你就經常把阿彌陀佛觀想在你的頭頂上，他就開始有很多問題了。這個阿彌陀佛有多大？是像指甲這麼小呢？還是巴掌這麼大呢？還是像什麼樣子？還是什麼？祂有多大？然後祂是站著呢？還是坐著？還是怎樣？你跟他說：祂就坐在蓮花上吧！蓮花是什麼顏色？是紅蓮花？是白蓮花？還是青蓮花？你跟他說：你就觀想紅蓮花好了！他又說：青蓮花可不可以？白蓮花可不可以？如果你說：蓮花上面有日月輪，完了！日輪什麼顏色？月輪什麼顏色？然後它多厚？問不完的問題。還有咧！我一直頂在我的頭頂上，那我晚上睡覺的時候，祂是不是要跟著我躺下來一起睡？什麼問題都有！這個就是心意不柔軟的眾生，很難度的。因為人家已經觀想，然後一聽他就好好的觀想，人家已經觀想成就，他還在問為什麼？可不可以這樣子？你跟他說：你的意念就放在眉心。他就說：喉輪可不可以？心輪可不可以？臍輪可不可以？而且他還要自己發明，自作主張、賣弄聰明，把所有曾經學過的，全部都把它放在一起。譬如說：我們現在修數息，他原來念佛的，他就一面數息，一面給你念佛。然後如果他又修內觀的話，再順便修個內觀禪，就是這樣給你這樣。所以，我們就知道他很難成就，就是因為他很多花樣，就是不聽話嘛！沒有辦法按照上師所教導的，就是怎麼教就怎麼修，很簡單的，不用想這麼多。所以這一類的眾生，他就是妄念特別多的，然後反應很快的，因為你一講到什麼，他馬上就有十條、二十條的腦神經，就擴展出去了，就有一二十個 idea 出來了，所以他很快。那就說明，他第六意識的分別——比量，我們叫做比量，第六意識的分別特別強的，然後如果再加上他很執著的話，哇！那真的這一世很難成就，因為他都在忙著怎麼樣分別、執著，他學一個，就要跟前面那個比較一下到底怎麼樣，還要收集很多資料，還要到處打聽，然後到處問啊。所以碰到師兄，他都會問說：你修什麼？然後怎麼樣、怎麼樣……就要討論一下。所以他對別人的修行很好奇，從來不檢討自己的修行，所以變成說他的心都往外在什麼？在分別、執著，往外尋求，非常的忙碌，意識非常的忙碌，停不下來。這種當然就很難度囉。所以這個現在講的這個，非常非常重要，那一種眾生他是很容易得度的？上師要找那個傳人的時候，他是怎麼找？就是找這個有信心的第一個。我們剛剛講，信心最重要嘛，你雖然沒有修的很好，但是你有信心，你相信三寶、相信自己可以成佛，你信得過教導你的上師，你信得過你現在修的法門，你也相信自己可以成就，就可以成就了！所以你問他說：你為什麼學佛修行啊？他會告

訴你要成佛啊！很簡單嘛！不然爲什麼要學佛修行？學佛就是要成佛，不然你學佛幹嘛？很簡單。爲什麼？你憑什麼可以成佛？我有佛性啊！我有佛性就可以成佛，不是嗎？對不對？每個眾生本來成佛的，一切眾生本來成佛。我們每天都在用佛性，可是我們不知道。你每天吃飯穿衣，難道不是佛性的作用嗎？你坐在這邊聽聞佛法，難道不是佛性的作用嗎？我們每天都在用，可是我們不知道，那個就是我們佛性的作用、我們自性的功能。所以，本來是人人可以成佛的，所以你跟他說，你就是佛嘛！他說：啊！不是！不是！我不是佛！他沒有辦法…他沒有辦法直下承擔，他不敢承認自己就是佛。可是眾生都是佛啊！因爲有佛性，遲早一定能夠成佛。好，這就是心意柔軟。

還有直心，直心也很重要。直心就表示他不作假、不虛偽、表裡如一，他心裡怎麼想，他就怎麼說、就怎麼做，不會掩藏、掩蓋自己的習氣啊、缺點啊、煩惱啊，在人前裝模作樣，裝出一副很有道的樣子、很有修行的樣子，深怕人家不知道他修的很好。可是……批評人家太多就要受報。可是他心裡面，是不是真的已經調伏煩惱？他是不是真的已經成就了戒、定、慧呢？所以這一類的，就是他的心諂曲。這一類的弟子，就是他會在上師的面前，就是特別表現出他很用功，然後很精進、有修行，可是平常他可能就是放逸、懈怠、懶惰。所以我們說他善於偽裝、作假，然後心中充滿了那個邪曲的，就是……邪曲的意思，就是他會察言觀色，看到你喜歡什麼，就特別來逢迎，這個就是諂曲心重的人。他不把他的心念放在聞、思、修佛法上，心盡量跟佛法相應，而是用在一些外在的事相上去……去用心，所以他的心都用在那種上師喜歡什麼？還是同參道友喜歡什麼？我怎麼樣去巴結？怎麼去討好？怎麼去讓人家對我的觀念或者印象好？他的心全部都用在這上面，就沒有好好的反觀自心，怎麼樣來調伏自己的業力啊、習氣啊、煩惱，沒有在這上面用心，所以他是很難成就的人的原因在這裡。可是直心的人不同。直心的人，就是他是剛正不阿的，絕對不作假，我是什麼樣就是什麼樣，缺點也不要故意的覆藏，不讓人家知道，（知道）也沒有關係。甚至常常在眾人的面前發露懺悔。我做錯就做錯，就承認啊！我是那裡、那裡應該改。我直接說出來，希望你們都提醒我，讓我那個早點改過。我那邊重犯的時候，你們趕快告訴我，說：你又犯了！這樣我才改的快啊！所以這種人容易成就，我們說「直心是道場」嘛！所以他這樣的心態，實際上離道不遠，所以他要回來很快，要回歸自性非常的快速，這就是直心的人，絕對不說謊、不作假、不偽裝。

好，大梵天王就這樣子對佛說，說：這樣子的有善根、心意柔軟、又直心的人是很容易得度的啊！所以就再祈請佛轉法輪。所以佛，祂就心裡面想說：對啊，過去、現在、未來三世諸佛，祂們都是成佛之後，都是要度眾生的嘛！所以我也應該要來爲眾生說法，所以祂就接受了大梵天王、諸天的祈請，於是才有初轉法輪。可是，祂雖然答應了，他說了一段話也

是非常重要的。佛說：我現在為眾生開演微妙的甘露門，甘露門就是解脫的法門，若是具有信心的人，重點來了，若是具有信心的人，應該得到歡喜；我絕不是為惱亂他人而說法的。這邊有兩個重點：為什麼聽佛說法，為什麼是具有信心的人能夠得到歡喜？第二個重點：佛說法絕對不是為了惱亂他人而說的。這就是說明，我們如果希望那個利益眾生的時候，他如果不愛聽、不喜歡聽，他聽了會反感、會排斥，我們千萬就不要強迫他聽。會讓他心生煩惱的、或者是讓他心意惱亂的，這種情況之下，我們絕對不說，不為他說法，不能強迫推銷，說：佛法很好，叫你念佛你就不念佛！告訴你要吃素比較好，到時候往生才不會有障礙，你就是不聽我的！這一類的也經常在發生。你要看他聽了是不是生歡喜心啊，如果是歡喜信受奉行的話，那就是多講一點比較好。可是，如果說他聽了反而會不以為然的話，我們就……可能因緣還沒有到，我們可以先修功德迴向，希望他能夠早一點轉變他的心意，然後可以來接受佛法。先這樣子為他做一些功德，先這樣子下手就可以，等到時機成熟，再為他來說佛法的利益。還有另外一個，就是具有信心的人，應該得到歡喜。佛為什麼不說布施的人，聽我說法會得到歡喜？那個喜歡聽經的、喜歡多聞的眾生，為什麼不說多聞的眾生，聽我說法會得到歡喜？乃至六度——布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，為什麼不說這樣的？這樣的他，已經在行六度的人，他為什麼……不是這樣的一個對象，聽到佛說法會生歡喜呢？重點還是在我們回到這邊，「如是」這個意思。重點還是在最初進入佛法，只能靠信心的力量。因為無上甚深微妙法嘛！它是第一、甚深、微妙、無量、無數、不可思議、不可動搖、不可依賴、不可執著、無所得的佛法，不是世間的人可以了解的。這只有像佛，這麼圓滿的智慧的人，才能夠完全理解這樣的境界。所以雖然不能理解，要靠什麼？只能靠信心。所以，最初進入佛法，靠的就是信心的力量，而不是靠布施、多聞、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，不是藉這個來進入佛法的。進入佛法的最初，只是靠信心，信心的力量最強。所以，佛又說，說：世間的人，心都是比較焦躁不安，都是比較浮動的。世間的人都只想求福報的果，很愛好、很執著，要求福報的果，但是不愛好去修福報的因。他就希望我……有所求，希望得這個、得這些果報。可是他不想說，這些果報是從那裡來的？你不修因，會有這些果報嗎？可是大部分的人都是這樣啊。他不問因的，他只要果，只要好的果報。所以大部分是有所求比較多，很難得捨、放下。可是佛法是教我們捨、放下的，你只要都能夠捨，全部都捨、放下了，你就成就了。所以，我們還一面學佛修行，還一面想要多什麼？多求、多取的話，那是跟佛道、成就佛道是背道而馳的。六度第一個就是布施，就是教我們要捨放下。可是我們愈學，求的愈多，那不是背道而馳嗎？就是要放下，放下什麼？放下我執、放下法執，你就成佛啦！放下一切的執著，捨的乾乾淨淨，連捨的念頭也沒有了，就成就了！所以它其實是很簡單的方法，你就捨、放下、捨、放下，

到沒有了、到捨無可捨，連捨的、要捨的念頭都沒有，這就是捨的乾乾淨淨，就成了。所以佛現在講，眾生的根性就偏偏不是這樣啊！他有所求，有了，要更多，貪嘛！越多越好。而且在學佛之前，就已經聽了很多的邪知邪見，而且又耽著難捨。聽了很多邪知邪見，或者是一些那種外道的言論，可是又沒辦法分辨，耽著在這個當中。所以，像這樣的情況，佛說：我這樣甚深微妙的法門，對這樣的眾生來講，這樣的根性的眾生來講，他如果不靠信心，他又怎麼可能進入佛法呢？所以佛法的最初，除了信心以外，好像沒有更好的方法，也只有信心能夠契入佛法的大海。所以，我們想要獲得佛法的一切利益，不管你是現世的利益也好，後世的利益也好，或者是最後究竟涅槃的利益也好，信心，都是最大的力量，就是這一切利益的根本，就是信心。因為你要相信因果，你才願意斷惡修善嘛，你才可以獲得現世的利益，還有下一世的利益。後世的利益就是人天果報，人天果報怎麼來？斷除十惡業、行十善業來的。如果還行十惡業的話，就是三惡道的果報。所以這個是你要相信因果，你才願意啊、你才願意做；你願意相信四諦、十二因緣，願意來修學的話，你才可能成就解脫道，從三界當中解脫；你願意相信說，只有發菩提心、行六度、圓滿十波羅蜜，才可能究竟圓滿成佛，你願意相信，願意這樣子修，你才可能開悟成佛。這個從頭到尾，全部都是、一切的利益，都是靠信心，才能夠成就的。所以「如是」的意思，就是信心的意思。

最後一個「如是」的意思，就是「法爾如是」。這個就要講到中道實相——諸法的實相，本來就是這樣。我們常常說：事實就是這樣嘛！對，事實就是這樣，諸法的實相就是這樣，它只是存在，而且是不思議的存在。所以，我們想用那個意念去想像，或者是用言語去形容、描述的話，都沒有辦法真正契入諸法的實相。因為它就是法爾如是的存在，這樣而已。所以有沒有什麼好討論的？沒有什麼好討論的；有沒有什麼好爭辯的？沒有什麼好爭辯的，也不用再去說明，因為你證到了，就知道了，所以沒有什麼好互相爭論的。所以「如是」的意思，就是說明佛法是無諍法，不用爭論的。那我們就要問啊，這個爭論怎麼來的？我們平常會跟人家會起爭論怎麼來的？一定是我比較厲害嘛！我是對的，我的想法是對的，我說明我的立場、我堅持我是對的。我是最好的、我是第一、最殊勝、最清淨、最正確，才要跟人家起爭論嘛！那用到佛法上來，就是說我的法門最殊勝嘛！念佛的，就說我的淨土法門最殊勝，為什麼？三根什麼？普被嘛！利鈍全收！沒有一個眾生可以遺漏的，而且它最快速、最便捷、最方便，到那邊都可以念佛。密宗的，就說我的比較快吧！即身成就嘛，是不是？所以什麼小乘、大乘、什麼顯教，都全部都沒有放在眼裡。這說明什麼？就是他貪愛、執著他所修的法門，因此就起了爭論。「一定是我修的法門最殊勝，我有信心」。可是以這樣的心來修學佛法的話，就是活著的時候，就是互相整天跟人家怎麼辯論嘛！起法諍；死後就是一定到地獄去，一定墮地獄，

即使他是持戒清淨的修行人也不例外，一定到地獄去。因為會自讚毀他，這個就是自讚毀他，第一個就破了菩薩的根本戒。你只讚嘆自己的法門殊勝，然後毀謗別人的。「我這個才究竟，你那個不究竟；我這個才是真實的，你那個不是真實法」。自讚毀他，破菩薩戒的根本戒。所以你是 impossible，這一世不可能登菩薩初地。破了任何一個根本戒，這一世不管你多麼精進修行，都不可能登菩薩的初地，別教的初地、圓教的初住，是不可能的。因為這中間還有……為什麼會墮地獄？就是因為你是瞋恨心相應的嘛！自讚毀他中間是跟瞋恚相應的，排斥其他、毀謗其他，當下是瞋恚心，所以一定是下地獄。所以，佛告訴我們說：「凡是我的佛弟子，都應該不貪愛法、不染著法（不管你今天修學什麼，諸法平等，無有高下）、不墮黨類（就是不自讚毀他。不要分說：我是修什麼淨土的、你是修密宗的、我是修內觀禪的、你是修天台、你是禪宗的、還是什麼……不要分，通通很殊勝、通通都是第一，全部都是清淨、微妙。這是佛對我們的教誡）」、還有：「只求離苦解脫，不戲論諸法相」。凡是佛的弟子都要做到這一些。再念一次——「不貪愛法，不染著法，不墮黨類，只求離苦解脫，不戲論諸法相。」「只求離苦解脫」，你怎麼樣離苦？斷我執就可以出三界，離三界的苦；破一品無明，就可以出十法界，離十法界的苦，這才究竟。不要起爭端，「不戲論諸法相」的意思，就是對於法不起爭論，同樣平等的看待，以平等心來修學一切的法門，這樣才容易契入諸法的實相。因為在諸法實相當中，是通通沒有這些戲論的，所以你什麼時候遠離一切的戲論法，就什麼時候契入諸法的實相，什麼時候成佛。我們前面也講過，諸法實相就是阿彌陀佛啊！阿彌陀佛就是大手印、就是大圓滿，通通平等，你們可以承認嗎？對啊！就是啊！這就是諸法實相，法爾如是，本來就是這樣。所以，我們心中不能夠接受這樣的觀念，就是我們心不平等嘛！法有高下，因此沒有辦法契入諸法實相。所以佛告訴我們的教誡，非常的重要，我們在修學、學佛的過程當中，不管你修學法門，都秉持這樣的心態，很容易就成就。你修任何一個法，馬上就跟這個法相應，因為你的心平等，不分別、不執著。所以在說阿陀婆耆經中，在這一部經裡面，摩提提曾經問難佛，就說他曾經有疑問，聽佛說全部要捨、放下，他就有疑問。他說：「對於真實的第一義法（就是諸法的實相，這個真實的第一義法），我們是應該要好好的來思惟、來想像的，可是像佛你說，我們身心內外全部都捨光了，那要怎麼得道呢？」你說這個也放下、身也放下、心也放下、什麼外在的世界也放下，通通捨得乾乾淨淨，我身放下，我是不是這個身就不要了？我沒有身體怎麼修行呢？你說心也要放下，我心念都不動，我怎麼來修觀想、來持咒、來念佛？全部都要用心意識的作用啊！你思惟佛法也要用心啊！沒有身、沒有心，全部都捨光光了，我怎麼來修學道法呢？這是他的疑惑，也是很重，這個觀念也是很重，我們修行一定要把這個觀念弄清楚。祂所謂的捨、放下，不是教你通通不要用，你離開了身心，怎麼成就，請問？雖然說，這

個色身是四大的假合，它是虛妄不真實的，可是你沒有身體，你怎麼修行？你修任何的法門都需要這個身體啊！借假修真嘛！所以說，我們要把身體捨、放下、不執著，不是說這個身體不要了，那怎麼辦？自殺還是怎麼樣？把身體解決丟掉？不是、不是。只是捨放下的意思，就是不執著這個色身，了知它是虛妄、不真實的，不要用太多的時間、金錢、跟力氣，在照顧這個虛妄假合的色身。一般人就是一輩子都為它忙碌嘛，要吃好的、穿好的，就是要把它養的……對不對？健康長壽嘛！那就是執著了，執著這個色身是真實存在的。所以佛陀教導我們要捨、放下對身體的執著，心念也是同樣的。所以佛就回答這一位摩撻提，祂怎麼說呢？祂說：「所謂諸法的第一義，不在見聞覺知六根上求」，我們想要契入諸法實相，證得這個第一義的道理，不能夠在見聞覺知六根上面求。見聞覺知，就是眼見色、耳聞聲，眼、耳、鼻、舌、身、意，這六根上求，就是「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」，是同樣的意思。所以你想要了解諸法第一義的道理，你從這色、聲、香、味、觸，色、聲、香、味、觸、法，所相對的眼、耳、鼻、舌、身、意，上面去求，是求不到的，它不在這個上面。離開了見聞覺知六根，有沒有諸法實相？第一義的道理，可不可以找得到？也不可以。這就是「不即不離」的道理；不能夠在六根上求，離開了六根，對不起，你也沒辦法成就道法。觀音法門不是要用耳根圓通嗎？修耳根圓通，你說不要在耳根上求，我就不要用耳根，你怎麼成就觀音法門？所以六根都有……我們看楞嚴經就知道，六根都是怎麼樣？開悟成佛、明心見性的入門的方法，契入的方法啊！你可以從眼根入，你可以從耳根入、契入，得三摩地。所以你離開了見聞覺知六根，你也沒有辦法成就。那到底要？還是不要？智慧就在這裏啊！你不能著在六根上，但是也不能離開六根。你著在六根上的話，就把六根當做真實存在的；你離開六根，想要求一個中道實相，也了不可得，這個是落在空邊。一個是落在有邊，執著是有的。一個是……那就通通不要了，離開六根來證得菩提的話，也是不可得的。所以一個落在空邊，一個落在有邊，都不能夠契入中道實相。好，所以佛怎麼說呢？再來，所謂「諸法第一義，不在見聞覺知六根上求，也不在持戒等相上得。」對一切修行的相上，不要執著。我是一個持戒修行的人，我已經著了什麼？持戒的相。我是一個喜歡布施的人，我喜歡人家稱我大善人，因為我好樂布施。這個是著在什麼？布施的相上面。所以，不要著在修行的相上，你今天念佛也好、持咒也好、打坐也好、觀想也好，通通不要執著。你說我不要執著，捨、放下，我就是不要從事這些修行的內容，對不對？也錯了嘛！你離開念佛、持咒、觀想、打坐，這些所有的法門，你又怎麼成就呢？所以還是同樣的道理，一個落在有邊，一個落在空邊。所以，不要再著在那個說，什麼吃素不吃素啊、什麼出家不出家啊，那個都是著相，那個跟我們的菩提自性沒有關係的。我們清淨的菩提自性裡面，沒有出家不出家、吃素不吃素的問題，懂嗎？不要在相上執著。所

以佛說：「也不在持戒等相得」。但是，重點來了，「也不離見聞覺知、持戒等相上能得」，這個就是不離。剛才「不即」，這是「不離」。可是你離開了見聞覺知、六根，你也沒有辦法下手來修行。你離開了布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，你也沒有辦法成就菩提。怎麼樣精進的用功，但是又不著相？這就抓到了重點。有這樣的認知，就很容易契入諸法的實相，悟得了什麼是第一義的道理。所以佛說：「一切論議都捨棄」。一切論議都捨棄，就是不要再起任何的爭論。「也捨我和我所」，不要起我執，要捨棄對我的執著。「我所」，就是我所有的。有一個「我」，就有我所。有一個「我」在修行；「我」證得了什麼、什麼；「我」今天做了幾個大禮拜；「我」已經完成了四加行的修行；「我」念佛已經念到一心不亂；「我」已經證得初果、二果、三果、四果，這個就是有「我」還有「我所」，所以他是不可能成就的。他在修一個「我」，還有「我的境界」，等等、等等……他都把它當作真實存在的，執著的不得了。這樣是沒有辦法契入第一義裡面。所以，佛說：「一切論議都棄捨」都捨棄，「也捨我和我所」。「只要不取諸法相」，重點——不取諸法相，對一切的法相不執著。「不執著」，我們剛剛講，不在法上求，不在相上求，就是不執著在任何的一個法門上，或者是任何的修行的相上面，「這樣，就可以得道」。這一段話，是佛回答摩撻提的問題。這段話，對我們的修行來講，也非常非常重要。因為通常我們不是落在有邊，就是著在空邊。說不要執著，那就通通丟掉了。他的不執著，就是通通把它捨棄了，叫做不執著、放下。不是！你更要勇猛精進的在這一切的法門上用功，但是又不執著一切法。所以，佛連般若婆羅蜜都棄捨了，更何況是其他的？那你說：我要契入諸法實相，要證得中道實相，然後又抓住一個中道實相、中道正觀，然後緊緊不放，也錯了！最後連這個也要捨。所以說，「法尚應捨，何況非法」。不管再怎麼殊勝，它只是契入，幫我們契入的一個方便，當你到達了之後，全部都要捨掉。這個就是「如是」的意思。所以最後這個「如是」，我們說了半天，它是什麼意思呢？就是說明，佛法是無諍法，我們佛弟子如果要起爭論來修學佛法，是不可能成就佛道的。這個就是「如是」，已經介紹完了。

我們現在要講，「如是」過來就是「我聞。一時」。「我」？有人問：「一切法無我」，你們佛法不是說無我嗎？為什麼現在又來一個「如是我聞」？為什麼又用「我」呢？那些弟子在背誦經典的時候，都是從「如是我聞」，難道這些佛弟子不知道「無我」的道理嗎？不是。佛弟子都知道「無我」的道理，也都證得了。當時結集的這些都是阿羅漢，都證得阿羅漢果，難道他們不知道「無我」的道理嗎？當然是知道的。可是，為什麼還用「如是我聞」這個「我」呢？沒有辦法，隨順眾生。隨順世間的語言，這樣才不會引起爭論。因為眾生都執著有一個「我」嘛，我們恆順眾生。雖然我們心裡面知道諸法性空、無我的道理，所以我們在講「如是我聞」，既沒有違背這個諸法的真實義——諸法的真實義就是無我、性空的道理嘛，然後

又……也能夠隨順世間的語言，而不引起任何的爭論。所以就用「我」，方便說，隨順世間的語言來說的，並不是真正有個「我」的存在。這就是說明爲什麼「如是我聞」還是用這個「我」，難道跟佛法的「無我」的這個道理相衝突嗎？沒有，沒有任何的衝突，只是隨順世間的語言而說的。

「聞」，這個聞，是如何聞的？念過唯識的道理就知道，根、塵、識或者根、境、識三緣和合，然後有什麼？聞的作用。只是有耳根，耳根沒有辦法成就，如果沒有音聲的話，它也沒有辦法聽聞。所以要、首先要有耳根，耳根沒有壞；第二個要有聲音，音聲要在可以聽到的範圍之內；第三個要你的心想聽，要有意識的作用。這三緣和合，你才能夠聽聞。所以這個「聞」，是怎麼聞的呢？就是根、塵、識三緣和合，而有耳識的作用。生起耳識，再加上第六意識的分別，你就知道你聽到了那些法的內容，這就是「聞」的意思。

「一」，「如是我聞。一時」這個「一」，一就是數字嘛，在佛法裡面，這個數字也是不可得的，它屬於不相應行法。百法裡面講到「不相應行法」，二十四個不相應行法，都是第六意識的分別而有的，並不是真實存在有數字。所以這邊，也是隨順世俗的語言而說「一」，但是佛弟子的心中知道，這個「一」，數目只是一個名字而已，並沒有真實的「一」存在。

然後講「時」。「如是我聞。一時」，這個「時」，就是時間啊，時間也是屬於二十四個不相應行法裡面的，時間相也是不可得的。可是有人問：我……據我的觀察有啊！花開、花落就是說明有時間嘛！有生、老、病、死就是有時間啊！有出生、然後活到幾歲、然後就走了，這個我們說他的壽命幾十歲，那個不是時間嗎？我要說昨天、今天、明天，不是時間嗎？我們從八點講到九點半，不是時間嗎？這個都是說明時間的存在，不是嗎？可是真的有時間的存在嗎？在佛法裡面，時間相是不可得的。我們觀察時間，什麼叫做時間？一剎那、一剎那，生滅的相續，我們叫時間。一剎那、一剎那就過去啦！生滅、生滅、生滅這樣而已啊！它有沒有生滅，說我這個叫做「現在」，一生滅我這個叫「過去」，沒有啊！它沒有說：我是現在、我是過去、我是還沒有來、未來，沒有啊，這是我們第六意識什麼？分別，去定出它的名稱。還沒有生起的，我們叫未來；生起了、還沒有消滅的，我們叫現在；生起了、消失的，叫做過去。這我們自己定的，第六意識分別來的，並不是真的有過去、現在、未來，有昨天、今天、明天，沒有。我們把它擴大來看，那有來生嗎？既然時間相不可得，有過去世、有現在世、有未來世嗎？也是不可得的。我們明白時間相不可得，我們可以開悟了。你就可以不畏懼生死，因爲根本沒有什麼？過去、現在、未來世嘛！它就是剎那、剎那、剎那的生滅變化的相續，這樣而已。隨著因緣的展現，自動的什麼？起作用。它就是因緣的展現，什麼因碰到什麼緣，它就做什麼樣的展現，生滅、生滅相續的過程。所以，實際上也沒有死亡這件事情，因爲它是繼續生滅，懂嗎？我們這口氣沒有來之後，我們的神識——第八

阿賴耶識，我們說有一個第八阿賴耶識去投生，可是第八阿賴耶識本身也是生滅的，也沒有真實的第八阿賴耶識。八識都是生滅法，也是不可得的。所以並沒有一個「我」去投生啊！也沒有一個真正的「我」死亡啊！所以有什麼好害怕的呢？死亡沒有什麼好怕的，沒有一個「我」死掉了，怕什麼？所以你繼續再去思惟的話，你就能夠什麼？從輪迴當中解脫。因為沒有輪迴這件事情，對不對？輪迴的自性也是空的啊！並沒有真實的輪迴存在啊！你怕什麼？三善道不可得，三惡道也是自性不可得。明白了這個道理，從時間相去推敲的話，你就可以悟到這個道理，你就可以從輪迴當中解脫，而什麼？回歸到你的自性當中。你的菩提自性是不生不滅的，輪迴是生滅法，它只是現象的展現，因緣果報的展現，這樣而已，都是不可得的。所以只要見性的人，他不再畏懼死亡，他也可以在三界、十法界當中怎麼樣？出入自在。憑什麼可以出入自在？我要到那裡度眾生，就到那裡度眾生；我要到那邊投生，我就到那邊投生，是可以自在做主的。為什麼？因為他明白了這個道理，所以他可以出入自在。「智不住三有，悲不入涅槃」的原理，就是從這邊延伸出來的。你慢慢體會……趕快講，講不完了。好，這個「時間」，我們就知道，時間相也不可得的。

好，我們最後講一段「如是我聞」的由來。這個要講到佛最後涅槃的時候。「如是我聞」到底是誰規定的？誰規定說那個經的開始，都要用「如是我聞」開始呢？原來是佛要入滅之前，有所交代的。我們看這一段歷史故事。就是佛要涅槃的時候，因為阿羅漢……不是。阿難還沒有證到阿羅漢果，所以他還是會悲傷，所以他傷心哭泣，每天難過得不得了。那有一位長老，叫做阿尼盧豆。他就頭腦比較清醒，想說：你這樣……阿難整天在那邊哭泣，那麼難過，這樣下去不得了。因為所有的事情都沒有請教佛，到底有什麼交代？該問的問題也沒有問。所以他就祈請阿難說：你不可以再這樣子難過悲傷了，一切有為法是無常，所以你不要執著。佛入滅，祂只是因緣的示現，這樣而已，你不要太難過。所以你現在最主要的，就是趕快請問佛一些問題，看祂有什麼交代？他說：阿難，你是守護佛法法藏的人，守護佛法寶藏的人。佛陀親手託付，把這個佛法託付給你，你如果不趕快把一些交付的事情交代好的話，那你就會違背佛的所託，託付你這個佛法的這個重任。所以，阿難聽完之後，就把眼淚收起來，悲傷收起來，就去問佛，請問佛四個問題。第一個問題：佛涅槃之後，我們應該如何修行？第二個：誰是我們的老師？本來佛祇是我們的老師，可是祇走了以後，我們、我們怎麼辦？誰是我們的老師呢？第三個問題就是：惡口的車匿，車匿這一位，就是釋迦牟尼佛半夜翹家的時候，當太子半夜出城，那個車夫叫做車匿，所以那個時候是伴隨祂一起離開家裡的，一起修行的這一位。可是他死性不改，什麼死性？惡口的這個性情不改，即使是出了家之後，還是什麼？惡口，喜歡惡口。所以住在僧團裡面，就是常常、就是跟大眾起爭執，經常惡口，讓人家生煩惱，引起大家的什麼？共同的憤怒。所以，

這個也要好好的問佛。這個惡口的車匿，我們應該怎麼樣跟他共住呢？有什麼辦法來對治他？這個意思。要把他怎麼處理？這樣子。第四個問題就是：佛法的開端，應該要怎麼開始呢？應該怎麼說呢？這就是「如是我聞」的來由。佛法的開始，應該怎麼樣來開始？

佛就回答說，第一個問題：佛涅槃之後，我們應該如何修行？依四念處修行。所以，今天我們不管你是修學什麼法門，「四念處」這個法門是一定要修的，因為是佛陀入滅之前交代我們的。以修四念處為主、主修的方法。這個我們在明年，會大家來共修四念處。這個不管你是小乘、大乘、還是顯教、密教，都一定要的。為什麼修四念處這麼重要？因為它證涅槃、解脫最快，你們修了就知道。要證果最快，沒有比這更快的；要斷我執最快、斷煩惱最快。第二個問題：誰是我們的老師呢？「戒律」是我們的老師，以戒為師。所以佛涅槃之後，誰是我們的老師？就是以「戒律」作為我們的老師。所以，我們看佛法興不興盛，就看它宏揚戒律興不興盛，大家持戒的情況好不好。所以戒律在，佛法在；戒律不在，佛法就滅了。所以戒律多麼的重要！所以我們要發願什麼？盡可能的，盡我們的能力去受戒、持戒，然後宏揚戒法，這樣才能夠讓佛法久住世間。第三個問題：惡口的車匿，這個傢伙，我們應該怎麼樣跟他共住呢？佛就回答說：這個……我涅槃以後，我走了之後，你們要用「梵天法」，梵天法來治伏他，等到他柔軟調順了之後，再教他刪陀迦施延經，教他這部經，他就可以證果。果然不錯，後來就是他調伏了之後，再教導他這部經之後，他後來也證得阿羅漢。所以佛還是有先見之明，知道怎麼樣治伏這個惡口的比丘。我們現在就要解釋，什麼叫做「梵天法」？梵天法，就是佛教有對那個惡比丘的一些處罰的方法，有三種處罰的方法。叫做「擯治」，這個「擯」就是提手旁那個賓客的賓，歡迎來賓那個賓，提手旁一個賓，這個念擯。有擯治的方法，就是專門來對治這些惡比丘，應該怎麼來處理他們，有輕重的差別。一個是，就是我們現在講的「梵天法」，就是「默擯」。默擯，沉默的默，默擯。就是雖然他還可以留在我們僧團裡面，跟這個比丘共住，但是我們大家都不要跟他往來，誰都不要跟他講話，叫做默擯。這是第一種。現在，佛的交代就是說：我涅槃之後，你們就用這個默擯法，來對治這個惡口車匿，這位比丘。它為什麼叫做「梵天法」呢？因為它有一個來源。據說在大梵天王的那個王宮前面，他有立一個法壇，只要那一個天眾不如法，就讓他站在那個法壇上面，就很像我們的罰站，站在那個上面，然後大家不跟他講話。所以就引用到我們僧團來，就是大家都不跟他講話，等於是對他的一種處罰，大家都不理他、不睬他，看到也好像沒看到一樣，讓他能夠悔改。這是第一種最輕的。再重一點的，就是把他從這個僧團當中趕出去，他什麼時候懺悔、改過，再歡迎他回來。他如果不懺悔、不改過，也是永遠不讓他再回到這個僧團來。這是第二種，叫做「擯出」，出入的出。就是把他擯出，把他趕出僧團，改了才可以回來，沒有懺悔、改過，不准

回來。第三種，就最嚴重的。就是比丘，罪性惡大的比丘，他犯了重罪，但是死不懺悔、不悔改、死不悔改。那沒有辦法，因為留在這個僧團裡面，怕影響其他的比丘眾，所以就將他趕出去，逐出僧團，然後除掉他的名，這位比丘名就在這個僧團當中就除名了，永遠不准再回來。因為他死性不改嘛，也不知道懺悔，也不會改過，所以就將他除名，永遠逐出僧團。這個叫做「滅擯」。滅擯，消滅的滅，就是趕出去，不准再回來。這個就是佛對治惡性比丘，在僧團當中，應該怎麼樣處理的這三種方式。現在佛，就是交代說，惡口的車匿，我們只要用「默擯」，這樣就可以了。第四個問題就是：佛法的開頭，是應該怎麼說呢？應該怎麼說？就是「如是我聞」，應該這樣說。任何的那個一部經典的一開始，就是用「如是我聞」。為什麼用「如是我聞」？前面已經介紹過了三個理由。「如是我聞」，就是六成就。

佛在涅槃之後，這些證果的阿羅漢也隨著佛紛紛的入滅。想說：我們的老師不在了，祂涅槃了，我們還留下來了做什麼？所以就紛紛入滅，因為證得阿羅漢他可以什麼？有神通，隨時要入滅，就入滅，所以阿羅漢就紛紛入滅。六欲天、還有色界諸天的天人一看，不得了，再繼續入滅就……佛法就要滅了！所以見到這種情形，就去見大迦葉。大迦葉尊者，也是佛的大弟子之一。求他說：你一定要慈悲、要發願，看怎麼把佛法建立起來。大迦葉就想：對啊，這個問題很嚴重、也很重要，怎麼辦呢？所以他就不斷、不斷的思惟，怎麼辦？怎麼辦？怎麼把佛法建立起來呢？最後他決定：我應當要結集經、律、論三藏，這樣才可以讓佛法久住世間。他就這樣子決定，未來的眾生，才能夠得到佛法的受用，得到佛法的利益。他這樣決定了之後，就趕快到須彌山頂，去敲、敲那個銅鐘。因為銅鐘的音聲，可以傳得很遠，傳遍三千大千世界。一面敲，一面講說：佛陀所有的弟子啊，如果你們感念佛陀的話，那就應當要報佛陀的恩，不要再入涅槃了，不可以再入涅槃了。一面敲，一面講。所以大迦葉的音聲，還有銅鐘的音聲，就傳遍整個三千大千世界。這些有神通的弟子，證得阿羅漢的弟子，就都聽到了，就紛紛的會集到大迦葉這個地方。那來了很多大弟子，大迦葉就告訴大眾說：佛已經涅槃，那些知道佛法，那個對佛法有很深的了解的這些弟子，還有能夠守持佛法的這些弟子，還有能夠背誦的這些佛法的弟子，背誦佛法的弟子，都紛紛隨佛入滅了。這樣子再下去的話，佛法是真的要滅亡了。因為這些大弟子，知道佛法、守持佛法、背誦佛法的這些弟子都入滅，佛法就等於要亡了嘛！因為將來就沒有人可以背得出來，怎麼辦呢？所以大迦葉就說：未來的眾生，實在是很可憐。這個釋迦牟尼佛，就好像智慧的眼目，一旦失了這個智慧的眼目，無明的眾生就要墮入到什麼？黑暗的深淵裡面去了。所以佛陀當時在世的時候，都是因為慈悲心，憐憫眾生，我們現在也應該要繼承佛的法教，佛的教化。所以，我們應該先結集經論，在結集經藏之後，你們誰要入滅，可以隨意入滅。先把經、律、論三藏結集完，你們要入滅的，就隨意囉，你們就可以入滅，因為什麼？已

經把佛法完整的保留下來了。所以大家聽了大迦葉的話，就真的不再入滅。大迦葉就在這當中，證得阿羅漢的這些弟子當中，選了一千個人，到王舍城的耆闍崛山，就是靈鷲山這邊來結集，最後就有了經、律、論三藏。他們在報告，他們背誦出當時聽聞佛法的，佛說法的那些內容，起來報告，就先說「如是我聞。」佛在什麼……，佛一時在什麼、什麼地點，然後當初與會的有那些大眾，就這樣子說出來。就是我們前面所謂的六成就，就是這樣子來的。所以我們知道，「如是我聞」，它是爲了佛法久住世間而設立的。

我們今天就把「六成就」的前面三個介紹完畢。

願以此功德，普及於一切；我等與眾生，皆共成佛道。