

佛學簡介

◎楊惠南 教授

(接上期)

龍樹在佛教上是印度非常重要的——個菩薩，在中國大乘佛教有八宗：天台、華嚴、三論、唯識、禪宗、淨土、密宗、律宗，每一宗他都是祖師。換句話說，每一宗都有傳承的，一代傳一代，比如禪宗西天有二十八祖，東土有六祖，其中有一祖就是龍樹，然後淨土宗也一樣，它有不同傳承，但是一定經過這個龍樹。其它各宗也都一樣，龍樹是各宗的

共同祖師，可見龍樹的重要性，是八宗共同的祖師。他寫了很多書，其中的一本就是中觀論或者簡稱中論，因為這樣，這個學派叫做中觀派，主要的內容在講弘揚般若經的思想。般若經顧名思義在弘揚般若，般若是印度話，翻譯成中文就是智慧，是什麼樣的智慧呢？做股票賭六合彩的智慧嗎？或者學微積分的那種智慧？都不是，是能體悟到世間事物

都是空的智慧。所以我們把般若稱做空慧——空的智慧。是能夠體悟空理的那種智慧。整個般若經就是在講這個道理。為什麼要講空，也就是整個大乘佛教為什麼要講空呢？無非是幾個原因，第一，我是空的。在原始佛教，釋迦佛死後一百年左右的佛教時就講到了。我是空的，不真實，因為一切的我的執著，都是產生痛苦、煩惱、動盪不安的根源，

所以我必須要把它空掉。單是我空掉還不夠，還要空掉外在的事物。就像你要把一棵樹拔除，除了要把左邊的根拔掉，還要把右邊的根拔掉，不能還留著右邊的根，你就說這顆樹大概死了，那不一定，春風吹又生，它又活起來了。空要空得徹底。光是把我空掉還不夠，外在事物也要空。外在的事物叫做法，所以法也要空。

為什麼法要空，講法空真正的本意，法是我之外一切的事物，有世間一切的事物，有出世間一切的事物。世間一切事物，是我們眼睛看得到的，耳朵聽得到，鼻子嗅得到的，乃至於內心裡面想像得到的。我們想像一隻兔子，那隻兔子長了一隻角，那是世間法。很

多人學打坐，打坐當中看到了什麼佛啊！菩薩、神啊！或者聽到了梵唄的聲音，聞到了花香，或者在打坐當中聞到了檀香，這都是世間法，內心裡面可以想像到一切的一切，都是世間法。一切要空，連世間法也要空。一切的法我之外的其他事物也要空。如我的衣服，我的財產，我的名位……：：都是屬於法的一種，全都是空。凡是能超出世間法的人，就是解脫者。世間的名啊！利啊！都是世間法，出世間就是你所修行的法門，你所修的道啊！你所禮敬的佛菩薩，那都是可以讓我們超出世間的。連那些事物也要空。這很重要。很多人可以空掉世間的事物，但是要他放下他所修的，他

所追求的真理，他放不下，那都不是真的放下，都不是真的空。就像兩肩挑了兩擔，放下了其中的一擔，還有一擔挑著，那一邊的肩膀還是不能放鬆，同樣的道理。

所以有一個人叫做夾山，其師兄叫定山，他們兩個都拜大梅為師。有一天夾山和定山兩人討論起佛法，夾山說：「根據我對佛法了解，一個人要時時刻刻心存有佛，雖然在生死輪迴當中還有很多煩惱、痛苦，也不會被生死輪迴所迷惑，也不會畏懼生死輪迴了，只要心存有佛。」其師兄定山說：「就我了解，我們一切要空，不但我要空，世間法也要空，連佛都要空，因此只要我能體悟到連佛都空的道理，我就

不會有生死輪迴了，我的理論是這樣。」但是其師弟不以為然，邊走邊辯論起來，不相上下怎麼辦呢？師弟夾山就說：「去問我們的師父，看他的意見。」兩個人來到大梅這裡，就問了這個問題，大梅說：「你們兩個一親一疏。」一個離真理比較遠，一個比較近。夾山問：「師父啊！孰親孰疏啊！」大梅示意明天再問，次日，天未大亮，夾山就跑來了敲師父的門。大梅說：「誰啊！我還在睡覺」夾山回答：「是我夾山。」大梅問：「你來幹什麼？」夾山說：「問師父昨天還沒有回答的問題。」大梅回答說：「來者不親，親者不來。」換句話，你錯了，對的你的師兄沒來。錯的夾山說：

只要心存有佛就不怕生死輪迴了，就不會被生死輪迴所迷惑。而定山說：連佛都要空，我要空，世間法也要空，一切都要空，就沒有生死輪迴。大梅師父說定山才對，夾山不對，並不是說你錯，而是你的修行程度比較低，大師兄修行程度比較高。

修行是有階梯的，慢慢的修，有一步一步的，比較粗淺的總是叫他要禮佛、拜佛、唸佛的啊！叫他放下一切世間的，統統放下不行啊！怎麼辦，就叫他唸佛，叫他什麼都不想，做不到，妄念什麼都不想，做不到，怎麼辦，叫他專門唸一個佛號、咒語，他就不會胡思亂想。那個心猿意馬怎麼辦呢？就把牠綁在木頭上、柱子

上，牠就不會亂跑亂跳一樣的道理，假使你要他不可以亂奔亂跳，他辦不到，只好把他綁在佛號上面，所以只要心存有佛。但是更進一步，要連佛都空掉，所以小品般若經說一切皆空，連涅槃也空，涅槃為解脫者的境界，連涅槃也空，如果有比涅槃更偉大更殊勝的，還是空，空要空到這樣的澈底。我們爬竹竿，一尺一尺的往上爬，爬到了九十九尺高，再爬到一百尺高，把底下的否定，否定再否定，放下再放下，空掉再空掉，空到第一百尺高，如何更進一步？有一個禪師問了這個問題：百尺竿頭如何更進一步？被問的禪師因一聲就開悟了，第三個禪師把這個問題拿去告訴他另外一個徒弟

，他說百尺竿頭如何更進一步，爲什麼有人問他這個問題，他「啊！」了一聲，你好好的去參悟。結果他參了三年，整整三年，參不透，有一天他騎著一匹驢子經過了一個獨木橋，結果不小心，連人帶驢子滾到溪流裡去，但是開悟了，哦！原來如此。百尺竿頭如何更進一步，爬到一百尺一百層高了，如何爬到一百零一、一百零二尺高，那很簡單，往上一跳，手一鬆就對了，但小心粉身碎骨喔！換句話說，連那一尺都要放掉，才能騰空，騰雲駕霧，才能「蒼天不礙白雲飛」，這是空的道理。

這樣講還無法把空的道理顯現，不足以把龍樹中觀學派的道理乃致於般若的道理突顯

出來。爲什麼要講我空呢？一切煩惱苦痛環繞著以我爲中心，以我爲寄生處，當然要把煩惱痛苦除掉，否則煩惱痛苦就去不掉，時間的一切動盪不安也就去不了，所以我要空。爲什麼還要講法空呢？因爲一個人如果體悟了世間法是空的，他就不會厭棄世間，世間法很多很多，眼看到，耳朵聽到，鼻子嗅到的統統都是世間法。但是一言以蔽之，就是有很多痛苦。世間法的本質有很多痛苦很多不安，世間法一言以蔽之就是苦。如果知道世間法是空的，當然那些苦也是空的。若是空的，你就不會厭棄世間苦。不會厭棄世間苦，爲何？留於世間享受賭博、玩股票、買六合彩嗎？不是。留在世間

幫助別人渡化衆生。普渡衆生即行外功（一貫道言），這是不厭世間苦。爲什麼要把世間法看空呢？是這樣，世間法的重要特色就是苦，了解那些痛苦是虛幻的，不真實的，是空的，你就不會厭棄他，看那地藏菩薩下地獄去，我們爲什麼不敢下地獄，他敢下地獄？他知道世間法是空的，那包括地獄也是空的，地獄上的刀山、油鍋、餓鬼都是虛妄、不真實，所以他敢下去了。我們不敢下去，因爲我們錯以爲那是真實的，就像我們爲什麼敢去看恐怖片，就因知那恐怖片的鬼是假的，如果有一天恐怖片鬼是真的，他會跑出來吃我們，你敢去看嗎？至少我不敢，我們因爲知道那是假的，所

以我們敢，世間若是虛妄不真實，是假的，所以我們不厭棄它，留在世間普渡衆生行外功。反過來，世間的重要特色就是讓我們解脫的時間，即是涅槃，涅槃是寂靜的、快樂的，沒有任何喧囂的，但了解那是空的，就不會想要去追求它，不欣涅槃樂，就不會想要追求涅槃的快樂，不追求涅槃的快樂，不代表不修行，而是留於世間，把時間、金錢、精力奉獻給衆生，渡化他們行外功，一言以蔽之，這兩個合起來就是不急求解脫，我們的目的是要求解脫成佛，一貫道叫回理天，但是還有很多苦難的人需要去救濟、幫忙，不忍拋棄他們，獨自去獨享，我們不忍所以留下來幫助他們，期待他們

也跟我們一樣能夠解脫，一同回理天，這是不急求解脫。這是菩薩，菩薩是大乘佛教的修行者叫菩薩，從初發心即是菩薩，現諸位有發心即是菩薩，沒有即不是菩薩。只要發一顆普渡衆生，把一切時間金錢奉獻給一切的人即是菩薩，但此菩薩不可與觀音菩薩相比，那大菩薩不知修了若干百年，若干萬年了，我們剛發心是泥菩薩，何謂泥菩薩？過河自身難保。華嚴經說：明知自己沒有辦法，沒有能力渡人也要去渡人，這就是菩薩，就是初發心菩薩，這是菩薩的重要特色，簡略介紹中觀派、般若經的中心思想。

等到又過了二、三百年（紀元後二百至三百年之間），

又出現了另一派的佛法，就是唯識宗。中觀派講空，所以又叫空宗。紀元年二百三百年之後又出現另一批人發揚另一批的佛經，這佛經，佛老早已說了，因為人能宏道，他覺得這個時代適合的另一種佛法，而不是原來的中觀佛法，就根據另一類的佛經，宏揚另一類的佛法。原來的佛法沒有辦法繼續維持、維持門面了，就變成了另外一類經，適合這時代社會不同的經來宏揚他，就形成另一學派叫做瑜伽行派，中國最熟悉的是唯識宗或法相宗，代表經——解深密經，中觀派是般若經、心經、小品、小品等等，這一類的經，中觀派是般若經，唯識經像解深密經屬於唯識的經典，代表人物是無著

及其弟世親。

世親原學小乘佛教，不是大乘佛教，後來註寫了很多書批評大乘佛教，後來他的哥哥無著寫了一封信給他，騙他說：我生病了，希望見你最後一面。世親回來，一回來就知道上當，哥哥根本就沒病，騙他回來。既然回來了，既來之，則安之，就留了下來，住了幾天，住在哥哥無著房子的旁邊，無著就故意每天大聲朗誦大乘的佛經，無非就是解深密經這類佛經，世親在隔壁聽，聽了這類經的內容，以前從來沒有聽說過，內容非常的豐盛深奧，好奇問其兄，覺得過去作錯了，不該寫那麼多書來批評大乘佛教，想自割其舌，皆因舌亂動講了許多批評大乘。其

兄言：與其如此倒不如留下來好好宣揚大乘。於是寫了很多書，形成了瑜伽行派。

道雖能宏人，人也能宏道，努力積極去宏揚道，自然道就會興盛。由於這二人的積極宏揚瑜伽行派，解深密經這學派興盛了起來，而跟中觀派成爲印度二個大的派別，這是瑜伽行派大概情形。至於爲何要叫瑜伽行派，原因是這行派重要的經是解深密經，而解釋經的叫論，一部重要的論叫瑜伽師地論（瑜伽師地論，由於這部論的關係，所以這學派叫做瑜伽行派。這部論在中國一向傳說是彌勒佛所說的，無著所記錄的）。傳說：無著有一天入定升了天，到了兜率天見彌勒菩薩講瑜伽師地論，聽了法

喜充滿，就擬請彌勒佛下凡來人間，也讓人間的人也能有幸聽到這部論，彌勒佛慈悲嘛！答應了，下凡來，因人間的人福分不夠，看不到他，只看放光，只有無著一個人看得到他，大家聽完了經，無著把它記錄下來，變成了瑜伽師地論。這部論形成這學派重要理論的依據。

又爲何叫唯識宗，這教派重要的思想是說我們每個人有一顆心，每個人有許多的心理活動，心理活動分成八大類：眼識（可看到東西），耳識（可聽到聲音、認識外界）、鼻識（鼻子可嗅到東西、有嗅覺）、舌識（舌頭可嚐到酸甜甜辣）、身識（身體接觸到外界，感覺到外界是冷啊！熱啊！

堅硬啊！或是柔軟），還有內心可以回憶過去十年前在北京離別的母親，或推想到四十年後，白髮蒼蒼那種情形，可以做算術，做微積分，作哲學、宗教的推理等等屬於意識；前面六識每個人都可以感覺得到，可以自覺得到，但還有一識，剛剛說過，我們老是以為有個我，老是我當作最重要，以自我為中心，以致於產生了許多煩惱痛苦，也是心理作用，心理作用在何處呢？是第七識末那識，翻譯成「意」，是思量的意思，一直想一直思量，老以為有個我，不放棄，執著個我這叫做末那識。還有一個心理活動是屬於第八識，名字叫阿賴耶識，阿賴耶是藏，又叫藏識，因為儲藏很多東西。

佛教講善有善報，惡有惡報，作善事得有善報，作惡事得有惡報，但常有作善事未得好報，殺人放火很多惡事沒得到惡報。佛言：不是沒得善報惡報，而是那報應還沒到。報應還沒到，那麼儲藏在那裡呢？在阿賴耶識中，所以叫做藏識，時機一到，就像種子它會發芽一樣的道理。為什麼叫唯識呢？唯識道理在解深密經、瑜伽師地論中說，八識當中最重要的是阿賴耶識。你會問，我可以自覺到我的眼睛看到東西，耳朵聽到聲音，自覺到內心在想些什麼，不過為什麼我不能自己知道我還有一個精神活動，為什麼我不能知道我有一個精神活動儲存很多「善有善報，惡有惡報」的能量呢？我

不能自覺呢？其實我們不能自覺的東西可多呢！有時我們視而不見，聽而不聞，並不是光線沒有射到你眼睛，也不是鐘聲沒有傳到你耳朵，是你沒有知覺到，也許你不注意等等，而第七識第八識，即使你注意也沒有辦法知覺得到。類似心理學所說的潛意識。即使你注意也沒有辦法知覺得到。照佛經所說，要道行很高的人，在很深的禪定當中，他才能知覺得到。打坐，煩惱就出來，不是打坐才出來，而是它老早就出來，是你自己沒有查覺到而已，打坐心比較靜才感覺得出來。這也一樣，在很深的禪定中，末那識你可以知覺得到，阿賴耶識的活動也可以知覺得到。（待續）

