

一心三觀

◆ 鄭振煌 主講

◆ 陳淑蓉 整理

《維摩詰經》導讀

不可思議的神通境界

《維摩詰經》真是美得超乎我們想像，不只文字優美，意境也極美。上次已介紹不可思議的情況所展現的神通。爲什麼說不可思議呢？是因爲我們修行的程度尚未到達那種位階的緣故。如果我們程度到了，神通是很自然的事情。就像對會打電腦、會畫圖、會唱歌的人而言，打電腦、畫畫、唱歌這些事情對他們是輕而易舉的。可是出口成章，或下筆就成一幅很美的圖畫，對不會的人而言卻是舉筆維艱。大修行者也是一樣，因爲他們走過了這些過程，所以他們對世間相非常瞭解。我們一般人是非常執著的，認爲一定非得怎麼樣才行，這一執著就卡住了，產生了非常多的障礙。大修行者爲什麼能夠這樣展現神通呢？道理非常簡單，因爲他們已經破除法我的束縛，自由自在了。

今天我們繼續看〈觀衆生品〉，和〈觀佛道品〉。爲什麼要講〈觀衆生品〉呢？因爲前面有不可思議的境界展現出來。維摩詰用不可思議的神通來展現不可思議的現象，雖然舍利弗已經證得空性，成阿羅漢，可是不可思議的境界，對他而言，仍然無法想通爲什麼會如此。打從他一開始到維摩詰的方丈室裡就滿腹疑問：爲什麼房間如此小，卻可以容納幾萬人？連椅子都沒有，大家該坐在何處呢？〈香積品〉更有意思，大家在那裡不斷的問答，到了中午，大家肚子很餓，舍利弗納悶爲何還不用餐，因此才有〈香積品〉的示現。

〈香積品〉所要表達的是：當舍利弗看到如此多的不可思議境界，疑惑重重。維摩詰爲了破除舍利弗的疑問，於是告訴他，爲什麼能夠到達如此不可思議的境界，主要原因在於修行。如果修行達到成就，心行完全清淨，沒有塵埃，沒有任何立場、執著或概念時，就可以達到不可思議境界。我們的立場、想法、概念非常多，都是分別、執著、顛倒的。那麼要如何達到不可思議境界呢？我們就得來談一談「觀」。

空觀 得一切智 證真諦

觀就是觀照、觀察。凡夫既沒有止，也沒有觀，因爲心定不下來而無法觀察。因

此凡夫只看到自性有，認為一切法不能離開我的想像，不可以離開我所認為的樣子。比如我認為美的構圖應該是如此呈現才恰當，若稍微與我的想法有所不同就傻眼了。這真是一件無奈的事，我們為什麼會養成這種心性、脾氣呢？這是無始以來的熏、染所致，這是與生俱來的，是俱生的。無始以來，我們的心意識已經被薰染了，這一世又繼續污染，不斷的添加東西進去。所以，我們就以自己的觀念、想法來認知情境，而且堅持情境必須依照我的想法、我的感受、我的意志來執行，否則一切就都不對勁了。眾生都有自性執，既不能止又無法觀。因為有自性的執著，所以在修行過程中，首先要修空觀。

「空」並不是沒有，「空」並不是離開現象，斷滅以後才有空，而是現象本身就是空。從時間的角度、空間的角度來看，每一個現象都沒有自性，也就是沒有自己的獨立性、不變性。從時間的角度來看，每一個現象發生之前，都是不存在的。比如我們預定十點鐘在這裡見面，在九點半以前，這裡並沒有這些朋友，在預定的時間點以前它是不呈現的，時間一到這個現象就出現了。到了十二點鐘大家離開了，這個現象又滅了。所以，現象的「有」和現象的「無」，並非「真的有」、「真的無」。現象的「有」，是因為有很多的因緣或條件所形成，才会有十點鐘大家在此見面，也有很多的因緣或條件讓我們在十二點鐘離開這裡。因此，有並非真的有，無並非真的無，生非真的生，滅也非真的滅。現象本身是無自性，是空性，我們稱之為空。

從空間的角度來看，生並非真的生，滅也非真的滅。意思是說生不是自己生的；滅不是自己滅的。從空間的角度來看，我們現在都已經在講堂裡，這個現象已經呈現出來了。這個現象是自己呈現的嗎？不是的。從空間的角度來看，是我們都離開了自己的家來到教室，所以我們已經不在家了。我們只是自己從家來到教室裡。教室現在所呈現的現象是因為家已經空出來了，家已經改變了，所以教室才會呈現出二、三十人的情況。十二點鐘我們離開這裡，這種消失並非真的消失，我們只是離開這個地方，回到自己的家而已，這只是個體移動而已。所以有和無，並非真的有或真的沒有，這是有其他很多條件促成的。有和無是互相依靠的，如果沒有我們不在家這件事，就不可能有我們在教室這件事。因此我們在教室見面這回事，並不是真的，只是假的見面；我們離開教室也不是真的離開，只是另外一個情境的轉換而已，我們就把它稱為空性。所以我們在觀的時候，首先要觀空。

觀空之後，我們就可以得到了知空相的智慧，佛法稱為「一切智」。一切智是說我們有瞭解一切現象所共有的特性的智慧。當我們瞭解白板是空、我們在這裡見面是空，我本人也是空性，桌子、房子、山河大地、我的思想、意念、覺受是空性，我的心也是空性，我們就以空性來代表一切現象、萬法、事物的本質。也就是說，萬法的本質沒有不變的自性，沒有常一主宰的性質，我們有了這種智慧就稱之為得到「一切智」。有了一切智，我們就可以見到真理，這種真理我們稱之

爲真諦。

中國譯經史上，有一位真諦大師。他是法相唯識宗，主張實相的唯識宗大師。真諦就是真的、確定不移的、真正的真理。真理就是萬法皆空，一切事物皆空，這並不是說沒有一切事物，而是說一切事物沒有本質，一切事物並非我們所認爲的樣子。一切現象並非我們所看到、所聽到、所嚐到、所觸到、所想的樣子，這是佛法很深的真理。一切現象、一切事物並不是以我們見、聞、覺、知、嗅、嚐、觸、思所認爲的樣子，也不是我們覺受的樣子，所想的樣子，這就是真理。我們都只是像瞎子摸象一般，在摸真理，我們只摸到大象的一部分而已，並沒有摸到大象的全部。我們也許只摸到大象的表面，並沒有看到大象的五臟六腑，我們其實對內部的一切並不清楚。等到我們有了空觀，得到一切智，證得真諦之後，我們就知道用空的道理來統貫一切。在任何情況下，我們都用空這種中觀思想、般若思想，就是以空觀，以真諦來斬除煩惱。反正對於一切現象，不管是煩惱、痛苦、快樂或自己喜愛的事物，都以空性來看待。苦是空，樂也是空，喜歡是空，討厭也是空，生是空，死也是空。總之，一切現象皆是空性。一旦破除了自性執就能見到真諦，證得涅槃，也就是阿羅漢的果位。

大乘行者認爲，如果一切都用空觀，證得一切智，見到了真諦之後，就會變得太理性，而且理性得很徹底。因爲道理看得很透澈，理性到了極端就變成了冷酷無情。諸位！如果你供養南傳法師，他是不會向你道謝的；你禮拜他，他也不理會你。因爲他很理性，他知道一切皆是空性，一切都是假。南傳法師身邊常有一位在家人當侍者，稱爲淨人。因爲出家人有很多戒律在身，比如不持金銀戒，這就需要一位幫助他持守清淨戒律的人，就是淨人。南傳法師是不拿金錢的，錢財的支用或收受，就由淨人來處理。因爲他很理性，他見到了真諦，但是有時候，一般世俗人就會覺得格格不入，而起煩惱。這樣要接觸一般大眾就有困難。

大乘佛教的興起就是爲了要廣度眾生，不止度有理性的人。諸位都是知識分子，都是很理性的人，完全理性的人就是阿羅漢了。大乘佛教是普度一切根基習性的人，理性的人要度，感性的人也要度；有知識的人要度，沒知識的人也要度；能修止觀的人要度，不能修止觀的人也要度。

下個月我又要到馬來西亞演講，他們希望我多一些機會與他們分享佛法。講題中有一個是 **The Great Liberation Not Through Meditation**（不必透過止觀得到大解脫）。**The Great Liberation** 就是大解脫，**Not Through** 就是不經過，**Meditation** 就是禪修（包含止與觀）。這並不是說我有什麼了不起，我只是要和他們分享心得而已。大乘法門無量，能幫助各式各樣的人，對理性的人可以導引他按照方法修禪定去觀，對感性的人就用感性的方法來度，這時不必修空觀。如果再修空觀，一切皆空的話，就會認爲你的苦是你家的事，沒飯吃是你自己的事，你的煩惱與

我不相干。這時要把一切現象當有，但不是真的有，我們稱之為假觀。

假觀 得道種智 證俗諦

現象是有，痛苦是有，桌子是有，椅子是有，人是有，六道是有，涅槃是有，佛是有，但這種有是假有。如果你把現象當作真是有，你就是凡夫了。凡夫不只是不觀，而且執自性是真的有。菩薩行者在修菩薩道時修的是假觀。假觀就是承認「現象的存在」，但同時有智慧參透現象，了知現象的存在不是真的存在，而是假的存在。我們生是假，死是假，快樂是假，痛苦亦是假。什麼是假的快樂呢？我現在吃到好東西，遇到好朋友，我看到美麗的景色覺得很快樂，這種快樂不是真的，是因緣所生的。我的煩惱、痛苦都是有原因的，都離不開受、想、行、識的作用，都離不開「自己心」的作用。這一切好、壞都是「自己的想法」而已。

比如兩個人相愛時如膠似漆，翻臉時什麼都不對勁了。戀愛時只看到對方的好處，沒有看到對方有任何缺點，而分手時看到的全是對方的錯誤。為什麼會變成這個樣子呢？原因是我們沒有智慧去看清楚一切都是假的。假的意思是有現象，但非實有。生老病死過程也是假的現象，凡夫、六道、佛，也是假的現象，沒有一樣是真的。如果沒有一樣是真的，我們真會嚇壞的。因為我們已經執著「有」慣了，所以，當我們一聽到沒有一樣東西是真的有時，心就沒有著力點，好像沒有基礎，沒有皈依處，沒有穩定的力量。

菩薩何故要修假觀？因為他看到你的痛苦，承認你有痛苦，他的悲心一定要幫助你。他不會看到你的痛苦還說這一切都是空性，這一切都是不存在的。在幫助你的同時，知道這是假的幫助，你的痛苦也是假的，人我都是假的。如果你的痛苦是真的，那麼無論他多麼努力，都沒有辦法幫你解決痛苦。正因為是假的，所以他有信心來幫助你解除痛苦。把自己當作假，把對方當作假，一切都可以改變，因此就可以達到三輪體空，自己就不會捲入情境之中，看到別人痛苦，也跟著別人痛苦。

有很多人是非常感性的，他看到別人痛苦，他也深受痛苦。比如去年SARS的出現或是九一一事件的時候，很多人看到電視轉播，因此罹患躁鬱症或憂鬱症，不敢看電視或報紙，因為媒體都是報導負面的消息。尤其，現在是立法委員選舉期間，吵鬧不休，很多人因此感到憂鬱、痛苦，因為他們受不了疲勞轟炸。這是因為沒有修假觀、修空觀的緣故。如果有修持空觀、假觀，就會承認有這些令人不愉快的現象存在，但是知道這種現象是假的。不是嗎？選舉一結束，在台上互相謾罵的人都相邀去喝酒了。表面上是鬥爭騙取選票，背後可是哥倆好，這些都是假的。所以我們要有菩薩的大悲心，可憐他們，同時也要可憐所有的眾生。我們要告訴眾生這一切都是假的，我們不要當真，我們要認真做事，但是不要把現

象當真，否則你就是凡夫了；你不當真就是菩薩。

修假觀的人可以得到了知道法差别的智慧，我們稱之為「道種智」。「道」就是佛法、佛道，真理之道，也就是邁向解脫之道。「種」就是眾生的根器，我們一方面要學習很多智慧、知識、方法，另一方面要瞭解眾生的習氣、根性。針對不同的根性與習氣，給予不同的協助。換言之，我們要修行，首先要瞭解自己的根性，看看自己是屬於貪、瞋、癡、信、覺、尋中的哪一種行者。貪行人與信行人類似，瞋行人與覺行人類似，癡行人與尋行人類似。當然我們的個性中貪瞋癡皆具足，否則我們怎麼會出生在人道。如果貪瞋癡都沒有，我們就證阿羅漢了。肯定大家都有貪瞋癡，我們先檢測自己的根性是貪較嚴重，還是瞋較嚴重？瞭解自己的毛病之後就先治療自己的病，如果不治療就會因此而致死。這就要有道的智慧與種的智慧。道的智慧是瞭解如何治病，種的智慧就是瞭解疾病，包括自己與其他眾生的疾病。這就是道種智所見到的真理，也就是俗諦。

俗諦是世間法，真諦是出世間法。菩薩與阿羅漢的不同處，在於菩薩除了見到出世間法的空性之外，更見到世間法的林林總總，見到芸芸眾生有如此多的痛苦，這就是俗諦，拉回人間來，落實於人間，利益眾生。真諦是在天外天，是在世間之外的。

龍樹菩薩在《中觀論》中提到：「諸佛以二諦為眾生說法。一以世俗諦，二以第一義諦。若人不能知，分別於二諦，則於深佛法，不知真實義。若不依世俗諦，不得第一義。不得第一義，不得證涅槃。」二諦就是指真諦與俗諦，諸佛有時候為眾生說世間事，有時候說出世間事。世間的事情是有為的、生滅的、變化的；出世間的事情是無為的、不變的、空性的。世俗諦就是俗諦，第一義諦就是真諦，最高的真理，一切法皆是空性。「不依世俗諦，不得第一義。」如果不依靠世間法，就不懂得如何修習第一義諦。「不得第一義，不得證涅槃。」要證涅槃就得依靠第一義諦。空性智慧是要在世間法中觀察，做空觀而得。

中觀 得一切道種智 證得中諦

由此觀之，修行的次第，就是先修空觀得一切智，證得真諦，再修假觀得道種智，證得俗諦。這個階段只講二諦。《中觀論》龍樹菩薩又說：「因緣所生法，我說即是空，亦為是假名，亦是中道義。」因緣所生法是總論，一切法皆是因緣所生，這是佛教的最基本指導原則。南北朝時代慧文禪師讀到龍樹菩薩這四句偈時，靈光乍現，豁然開朗，心有所悟：「如果修觀僅限於修空觀和假觀，似乎不合佛陀本懷。落於空觀，將一切當成空。落於假觀則陷入情緒性。因此不可落於理智，也不可落於情緒。應該還有一個更妙的法門，謂之中觀。」修行的次第就是先修空觀，接著修假觀，再修中觀。也就是說，把一切法看成不空不有，不要落入空

邊，也不要落入有邊；不要落於常邊，也不要落於斷邊。不要落於一，也不要落於多，一切都是中道。

一切都是中道，就是說一切法爾如是。一切現象本來如此，只是我們不瞭解。我們沒有從整體來看一切，我們從左邊看，或從右邊看，當然是不一樣。我們從上面看，或從下面看，當然是不一樣的。如果從整體來看，就知道應該從中觀下手，才能看到真理。我們現在會快樂，會痛苦，從短暫的時空來看好像是真的。我們一、二十個人坐在這裡，好像是真的。透過空觀之後，我們就知道空性。透過假觀，我們會發現一切現象是假的。但是我們如果執著於空或執著於假，也是錯誤的。執著於有也不對，若認為在座的一、二十人，是空性，是不存在，你會認為怎麼可能不存在？否則我打你一巴掌，看你會不會生氣？如果你不生氣，你才真的覺悟，有了空性。所以一個修行者到最後，會拿捏得恰到好處，不落入右邊、左邊，也不會落入中間，因為走中間，表示認為別人都是落在兩邊。

總之，中觀不是走中間路線，而是全體的觀照，發現左邊就是右邊，右邊就是左邊，中就是邊，邊就是中，生就是死，死就是生，生就是不生，死就是不死，一切皆是不二，一切皆是法爾如是，一切皆是緣起性空。用中觀來修行，所得到的智慧就是「一切道種智」，或簡稱一切道智。把兩者融合起來，所證得的真理就是中諦。

慧文禪師從「因緣所生法，我說即是空，亦為是假名，亦是中道義」，發現空、假、中三觀的修行方法。慧文禪師將他的發現告訴弟子慧思，慧思禪師又傳給弟子智顛，也就是智者大師。智者大師將這套理論發展得很完整，成為摩訶止觀的修行方法，這就是大家所熟知的天台宗的建立。天台宗所有的理論基礎、觀法、智慧，真理的呈現都是智者大師完成的。智者大師感恩師公慧文、師父慧思，於是天台宗以慧文禪師為第一代祖師，慧思為第二代祖師，智者大師為第三代。

智者大師將佛陀的教法分為五時八教，有化儀四教與化法四教。化法四教分藏、通、別、圓。藏指小乘教，只修空觀。通是指小乘通大乘，修空觀，再修假觀。別教是指大乘的教法，也就是慈悲度眾的菩薩道，修次第三觀，依空觀、假觀、中觀次第修持，漸修頓悟。圓教就是指圓頓教，不是有次第的修空觀、假觀、中觀。所度的眾生是圓頓根性者，也就是智慧特別高，能夠頓修頓悟者。是不次第三觀，而是一心三觀。

一心三觀 一心三智 一境三諦

一心三觀就是在觀一切法的當下，空、假、中同時出現。此為高招，當我看白板、看花、看人、看痛苦、煩惱、快樂等等一切現象時，同時一心三觀，觀空、假、

中，而且知道空就是假，就是中。一心三觀就是頓修，頓悟就得到一心三智，當下三種智慧：一切智，道種智，一切道種智同時具足。當我們在修觀時是屬於苦、集、滅、道四聖諦中的道聖諦。道就是指修行、走路、前進。原始佛教說八正道，而大乘佛法講的菩薩道是萬行。萬是代表無量無邊，就是行菩薩道。這與原始佛教所說的八正道、三十七道品是不同的，八正道、三十七道品是有限的，是修止和修觀。菩薩道修的是萬行，也就是無量無邊的行，目的是證得一切道種智，見到真諦。所以道是過程，道修持圓滿就是果。得到智慧，見到真理，都是果。如果現在沒有修道的話，都是煩惱執著，都是在無明造業，因此有苦。如果行善，就會得到快樂的果；煩惱、貪、瞋、癡、慢、疑所得到的果就是煩惱、痛苦。如果修道，修空觀得到果就是證阿羅漢，修假觀的果就是菩薩，修中觀得到的果就是無上正等正覺的佛。因為有修道就有果，所以稱為道果。凡夫當然有凡夫的果，凡夫道是煩惱道，所得到的果就是各種煩惱不斷生起。修行有阿羅漢道、菩薩道、佛道，所得到的果也不同。

姑且不談凡夫。在修行的果中有能、所。「能」是主體，即所謂的心；「所」是客體，即所謂的境。能、所是同時生起的，主體和客體是同時生起的。比如說我看到你。這並不是說先有我，才有你。而是我、你有作意、觸、受、想、思，感覺你的存在，我和你是同時存在的。再比如我吃東西。我和東西是同時存在的。所以修行時先斷「能」，「所」自然就斷；有一種修行是「所」斷，「能」自然就斷。心生則境生，心滅則境滅，境滅則心滅。修道也是心，所以有所謂一心三觀，一心三智，境則一境三諦。

一境三諦是說同一個境呈現三種真理，比如花的存在、快樂的存在、痛苦的存在都是同一個境有三種真理存在。為什麼會見到真諦、俗諦、中諦呢？那是因為有一切智所以見到真諦，有道種智所以見到俗諦，有一切道種智所以見到中諦。這在別教就是次第三觀，所見到的真理也是次第生起。圓教是一境三諦，一個對境、一個法、一個現象，本身就呈現三種真理。凡夫完全看不到這三種真理。如果有修行、有智慧，有的人可以見到真諦，這是理性的人；有的人見到俗諦，這是感性的人；感性、理性平衡的人就很圓融，很完整，很圓滿的時候就是見到中諦。介紹到此，底下要講圓頓教。

圓頓教就是一心三觀，一心三智，一境三諦。我們瞭解了圓頓教，看〈眾生品〉就容易。〈眾生品〉都是文字般若，它是在詮釋一心三觀，觀得圓滿，得到一心三智、一境三諦的道理。〈眾生品〉中跟著文殊菩薩去探視維摩詰的天人、菩薩，有的是只見到真諦，有的只有見到俗諦，還沒有見到中諦，因此疑雲重重，沒有辦法當下一念心作三種觀得三種智。如果得到三種智，就知道一切萬法都是在呈現真諦、俗諦、中諦。換言之，大乘佛法到最後就是發展出佛性論來統籌一切。如果能夠瞭解佛性的道理，瞭解整個佛教思想的發展過程，就很容易瞭解。佛法

法門無量，最圓頓的就是一心三觀，一心三智，一境三諦。

如此一來，我們就能看懂《維摩詰經》，《維摩詰經》告訴我們在每一個當下用心時，都要作空、假、中一心三觀，這樣就不致偏於理性或感性。會很圓融的把理性與感性融合一起，一切平衡，自在無礙，所得到的是一心三智。在觸境時，不管是理想的或快樂的、痛苦的，或如我想像的，或違背我的想法的境界，都能一心三觀。養成這種修行法之後，就會把一切境界當作一境三諦，這樣就不會偏頗。因此會發現是好、是壞、快樂、煩惱都是自己的執著，我們的快樂或煩惱都是同時在呈現真諦、俗諦、中諦的道理。我們心的層次到哪一種程度，就會出現那種情況。如果沒有修行，就看不到這個道理。當體認到一心三觀，一心三智，一境三諦時，就很容易看懂《維摩詰經》了。