

《八大人覺經》與《老子》思想比較

● 段思雲

壹、前言

一般人所以不能成為聖人，依孔夫子之言，就是因為它有意、必、固、我四病，處處不得自在，動輒得咎。因此儒家針對此一問題而勉人克己、正心、誠意、修身，並廣施於君臣、父子之間，各盡其責、至誠無息，以行其道。這種人生哲理在中國道家的始祖老子，則以虛無為妙道，教人以絕聖棄智忘形去欲為行為指標，以無為為宗極。其理論根據與佛法離苦得樂，破迷啟悟，必以無我為宗、以先破我執為第一步工夫，有相契應之處；因為它是教導人突破妄識分別的執著，降服生滅之機，來體悟八識精明之體性。

今略就《八大人覺經》中所開展的佛理，與《老子》的思想兩者間作一種思想、人生觀及宇宙觀的探討比較。

貳、正論

甲、思想的比較

一、無我思想：從《八大人覺經》的第一覺悟中，很容易看出佛法中苦、空、無常、無我的思想，其中所說的苦、所講的空、所說的無常，都不外乎是要彰顯出「無我」。人類產生苦的主因，是因為有個「我」的存在，由滿足我而生我



執，執我為實有，異於他人，因而產生種種痛苦與煩惱，如生、老、病、死、求不得、怨憎會、愛別離，及五陰熾盛等八苦，故佛教有所謂「身為苦本」，「心為惡源，形為罪藪」之說。

而老子也以為「吾有大患，為吾有身」，又說：「及吾無身，吾有何患？」故他以為「貴以身為天下，若可寄天下，愛以身為天下，若可托天下」。可知老子的無我實際上並非真無我，而是以此身非我有，乃天地之所有，所以主張無小我而後才能成其大我。而佛教則不然，非僅物質界、色界中找不到一真我，就連精神感受中也無所謂「我」的存在（四大皆空、五陰無我、生滅變異、虛偽無主），故佛學中也就有了惑、業、輪迴及真平等的說法了。

二、平等的思想：無我、平等以作為一切佛法的縮影。佛教徒可知苦斷集（苦之來源）、修道證滅（涅槃真性），勘破「我」的妄執。佛弟子須發大乘慈悲喜捨四無量心，普濟一切，令諸眾生畢竟大樂，甚至要還復娑婆世界度脫眾生。佛學思想在待人上有「等念怨親、不念舊惡、不憎惡人」的勸語，這並不是佛學消極的表示，而是同體大悲，無緣大慈的說明，所以佛學有「心佛眾生，三無差別」之語。《老子》思想雖然沒有講得這樣圓滿與透徹，但是也有「高者抑之，下者舉之，有餘者損之，不足者補之。」以及「善者吾善之，不善者吾亦善之」和「信者吾信之，不信者吾亦信之」。這種情感溢露眾生平等，正可代表兩家論點的相近。

乙、人生觀的比較

今略以寡欲無為（或少欲知足）及返璞歸真的人生觀二者來討論。

一、寡欲無為：品讀《老子》一書，總是教人具有一種清涼、

闊朗、祥寧的心懷，這大概應該歸功於寡欲無為的人生觀吧！從「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁畋獵令人心發狂，難得之貨令人行妨」，「我無為而民自化，我好靜而民自在，我無事而滿富，我無欲而民自樸」，和「禍莫大於不知足，咎莫大於欲得」中，可以看出老子寡欲無為實在並不是真無為，而是看透物質惑人、人類相爭，致使禍源不斷，因而發出的警語。

而從《八大人覺經》中，我們也可看出佛學中也有同樣「少欲知足，欲為苦本」的說法，如第二覺悟：多欲為苦……少欲無為，身心自在；第三覺悟：心無厭足……安貧守道，唯慧是業；第七覺悟：五欲過患……常念之衣，瓦鉢法器。甚且要覺悟者開導一切眾生，捨離五欲，修心證道。

從上面二者所說寡欲無為及知足少欲，便可看出老子及佛家都是以退為進，以物質上之退而成其精神上的圓滿，進而利他，教化大眾為目標。

二、返璞歸真：從《老子》第一章的「道可道，非常道」起，到最後一章的「天之道，利而不害；聖人之道，為而不爭」，便可看出《老子》書一氣呵成之處，就在於其論道，而一切的言語也是為了證道（即返璞歸真）而助說的。在第一章有「無，名天地之始，有，名萬物之母」的話，又說「故常無，欲以觀其妙；常有，欲以觀其徼」，因此老子有五千言之作以明其慕道的心，書中有「常德乃足，復歸於璞」，「化而欲作，吾將鎮之以無名之璞；無名之璞夫亦將吾欲」之語。

在佛書中，三藏十二部經典、八萬四千法門，不外乎是表明四聖諦——苦、集、滅、道；而佛學中所以具有那麼多的法門，也都是為因應眾生的根機，使其能知苦、斷集、修道、證滅。所以在證滅，進趣菩提的大前提下，一切都是次要的，而一般人一看見佛教徒苦於色



身，就說他們最終的目的是在修苦行，其實那對佛教徒而言根本算不了什麼的。

《八大人覺經》第一覺，在教人念念觀照，起無常、無我、苦、空之念，則可漸離生死；第四覺在教人常行精進，以出陰界獄；第五覺則教人知曉愚痴生死，要人廣學多聞，增長智慧，成就辯才，教化一切。所以《佛說八大人覺經》的本意就是要開導一切，令諸眾生覺悟生死苦，捨離五欲，修心證道。佛教的修行實是為了整個理想的實現，故修行在整個佛學的領域中所佔地位是非常重要的。

丙、宇宙觀的比較

從宇宙的來源、本體、妙用及其終極狀態來作比較。

一、來源：老子以為「天下萬物生於有，有生於無」；又說，「道生一、一生二、二生三、三生萬物」，以一「道」及「無」字說出了宇宙的來源，所以「道」、「無」名異實同。道本不可名，所以說是「無」，但又怕人誤為空無、不存在，所以強言之為「道」，事實上道即無、無即道。有一言可以證明：「無，名天地之始，有，名萬物之母。」

二、本體：老子以道為本源，也以道為宇宙的本體，「道之為物，惟恍惟惚，惚兮恍兮，其中有象，恍兮惚兮，其中有物，窈兮冥兮，其中有精。」又說：「有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立不改，周行而不殆，可以為天下母，吾不知其名，字之曰道。」這正說明老子確以「道」為宇宙本體。

三、宇宙的妙用：老子以道為本體，道不可說，其用當然也說不出，所以只好以「無」字來形容之。「三十輻共一轂，當其無，有車

之用；埴埴以為器，當其無，有器之用；鑿戶牖以為屋，當其無，有屋之用。故有之以為利，無之以為用。」又說：「人法地、地法天、天法道、道法自然。」「道常無為而無不為」，蓋老子以自然的妙用來考究道的妙用，也就是「無之以為用」的宇宙之妙。

四、宇宙的終極狀態：老子以道為宇宙的本體，而道是「迎之不見其首，隨之不見其後」，也就是「天乃道，道乃久，沒身不殆」及「以其不自生，故能長生」者。由此可知，道是長久不壞的，自然宇宙也是長久不壞的。

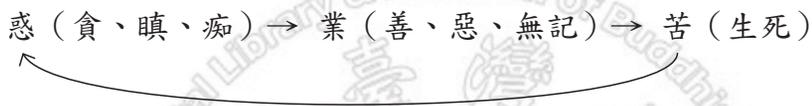
綜上所說，便可得知老子的宇宙觀，實是植基在一個「道」字上，雖然道是「微妙玄通、深不可識」，而且是視之不可見，聽之不可聞，給我們的感覺是恍惚而了不可得，但是我們仍然會感覺道是存在的，它是流布於宇宙，也藏之於人、物之中。而佛學的宇宙觀卻不如此，不管我們從物質界或精神界皆找不到一個實在的東西（第一覺悟）。也許我們會把涅槃、聖道、菩提、正覺或真如之性，當做為佛學中的本體，但並非就是如此，像《金剛經》上所說的：「凡所有相，皆是虛妄。若見諸相非相，即見如來。」「如來者，諸法如義也。」可知一切名相均是假借用之，只是為了導引眾生走向光明大道，所以才會方便假以言說，其實並無實義。

那麼，到底佛學中的宇宙來源為何呢？本體作何解說呢？其妙用和終點又是什麼呢？佛學思想沒有第一因，也沒有終極處。這種說法看起來好像與老子之論相彷彿，事實不然，老子所討論的乃是落於宇宙間，而佛學思想中的宇宙觀，根本就沒有一個固定不變的宇宙觀，因為在宇宙中所謂時間、空間、人、物質，在佛學看來皆是不實之物，不實之物的組合體怎麼能成為實物呢？故佛家所謂的宇宙觀是不可思議的，也無可言說的，但是因為現代人的根機差，無法體悟，所以佛家假以種種方便言說，才會有「空」、「有」二說，及「權」、



「實」二教，然這二者實是不一不異的。

今略以有（即俗說）及權說（假立）來簡言佛教的宇宙觀。由《八大人覺經》的「第四覺悟——愚痴生死」，及「第二覺知——生死疲勞從貪慾起」二句，可知佛學思想中討論的本源問題時，是說「業惑緣起」，也就是由於人一念無明（愚痴）而造業，因此有生死的果報。如下圖所示：



這也就是輪迴的來源。故要出離生死，唯有斷除無明，捨棄貪、瞋、痴等三毒業因才行。佛學雖然不承認有真我存在，但是卻希望眾生均能借假修真、常行精進、廣學多聞、梵行高遠、慈悲修慧、乘法身船、至涅槃岸，再復還娑婆世界，度脫眾生。其實佛學所說的苦、空、無常、無我，並非要使人消極厭世，而是積極地幫助世人了知世法真相，使人們對於貪著都能看得開、放得下，並幫助其他眾生同樣得以自在地，走向究竟快樂之道。

佛學中的體、相、用是三位一體的，故對於了生脫死者，其智慧（體）、身相（相）、行為（用）將都是圓滿的。相反的，在生死輪迴中的人，自是行、住、坐、臥，言語舉念無非是造業。此外，佛學中還有一個比較特殊的說法，即眾生各個「身」、「心」是正報（業感所生），而一切外界均為依報（即因六道眾生業果聚集而有），故一個圓滿者其依報自是圓滿，一個造業者其依報即是缺陷、不圓滿，這就是自作自受的因果理論。

叁、結論

《老子》與《八大人覺經》的佛學思想，由以上所作的比較，頗多相契同之處，雖然老子的學說不論在思想、行為、立論或範圍上，均不若佛學那般深廣圓融與究竟，但是其絕人欲、去人苦，能以虛空無我為宗，則深契佛家精論。老子未見佛法而能深觀至此，實在具有識見。

佛教東傳於中國，因思想之博大，具有寬宏的器量，故能入境隨俗；而透過《老》、《莊》思想的辯證，更可發現佛法契合中國人根機之處，著實為漢地子民帶來歷史、文學及道德上的莫大影響。然而現代人不能了解佛學，不屑於研究，甚而詆毀，實是令人痛惜。今後佛教徒應該體認續佛慧命的重責大任，還要能力行宣揚，使佛法能為全體世人所深刻受用。◎

本文節錄自《慧炬雜誌》第二二二期
民國七十一年十二月十五日出版

佛說八大人覺經疏

作者：續法法師



好書結緣

《佛說八大人覺經》是一本適用於現代人的心靈工具書，內文僅有三百七十二字，卻總攝所有法門，將佛陀說法四十九年的深妙智慧，濃縮成最精要的八則修行方法。在經由續法法師的解譯之後，不論品讀的您是不是佛教徒，都能夠透過書中揭示的法語得到開啟心靈悅樂寶箱的金鑰。

【索取方式】

歡迎您親至本社索取或請附回郵10元（詳註姓名、地址、電話及本數），凡欲索取2本（含）或多本以上者，煩請先來電洽詢回郵金額，以利門市寄書作業，謝謝您！