

《佛遺教經》淺釋(二)

● 宣化上人

何謂「辟支佛」呢？指無師而能自覺自悟之聖者，梵語云「辟支迦羅」。《瑜伽論記》卷八載：「若依《智論》二十六卷云：『辟支佛有兩種義：一名獨覺，二名因緣覺。』」「緣覺」指有佛之世，聞佛開示十二因緣之法，而得開悟緣起無常之理，緣斷證真，得證涅槃者。「獨覺」謂無佛之世，觀生滅無常，因緣之理，覺悟無生，證入涅槃者。無貧尊者阿那律由於供養辟支佛一頓飯，所以生生世世都享用大富大貴的福報，在家人要勤於供養三寶，也是這個緣由。常人企求功名富貴、衣食無缺，一天到晚看風水、批八字，糊糊塗塗地盡往細枝末節上動頭腦，卻不明白布施供僧，才能真正修慧植福。說到底，供養、布施是比求神問卜、占星算命要來得實在多了。

這位無貧尊者觀察所有與會大眾的心念後，對著佛說：「世尊！月可令熱，日可令冷，佛說四諦不可令異。」修行得了道，有神通的人，可以奪天地造化，隨心所欲令月亮的溫度變得炎熱，太陽變得寒涼，移山倒海、灑豆成兵。但行者即使擁有變幻無窮的如意通，對於佛所說的四諦道理，也無法令其有絲毫改變，此乃因為這道理是真實不虛的生命真相。「佛說苦諦真實是苦，不可令樂；集真是因，更無異因」：佛所說的這個苦諦是真實的，不可能轉苦為樂，集聚煩惱是苦的因，苦則是集的果。聚集很多的煩惱，就會產生苦果。

「苦若滅者即是因滅，因滅故果滅；滅苦之道實是真道，更無餘道」：苦若滅了，即表苦的因滅了；因為苦的因滅了，所以苦的果也消失了。滅苦是有「道」可

依循的，修持這道法才有機會解脫，若是不修，當然苦就無法被滅盡。這個滅苦的道，就是真正應該修的道，再沒有其他方法可替代。「是諸比丘於四諦中決定無疑」：是指所有的比丘，對這四諦法一點懷疑都沒有，大家都相信佛所說的道理。

參、斷疑流通

一、顯示餘疑

於此眾中（若有）所作未辦者，見佛滅度，當有悲感。若有初入法者，聞佛所說，即皆得度，譬如夜見電光即得見道。若（有）所作已辦、已度苦海者，但作是念，世尊滅度，一何疾哉！

證決流通又分出第二科，就是「斷疑流通分」，斷眾生的疑，而令眾生信。這裡又有三科：（1）顯示餘疑（2）為斷彼之疑（為斷一切眾生的疑）（3）

為重說有為無常相勸修。

「於此眾中，所作未辦者，見佛滅度，當有悲感」：阿那律尊者說，在法會大眾中，那些修道尚未證果的行者，見到佛入涅槃，都痛哭流涕、悲哀不止。「若有初入法者，聞佛所說，即皆得度，譬如夜見電光即得見道」：明白一點佛法，證得初果、二果、三果的這一類人，聽見佛所說的法，都會即刻得度，就像晚間見著電光閃現一樣，在這個時候悟道，得到三果果位。「若（有）所作已辦」：是指證到四果的阿羅漢，所作已辦，不受後有，見、思二惑都斷了。什麼叫見惑呢？見惑是知見上的迷惑錯誤，如身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見等五不正見。例如對物質起貪愛，境界來了，就生出貪心，迷戀這個境界。譬如見著錄音機，心裡就起妄想，若是自己有台錄音機有多好！可是錄音機得用金錢交易，倘若身無分文，又不能克制貪欲，最後甚至會生起偷

竊打劫的壞念頭。思惑，是思想上的迷惑錯誤，如貪、瞋、癡、慢、疑等五煩惱，一下覺得有道理，不一會兒又覺得出問題，於是生出種種分別心。

初果斷了見惑，見惑共計有八十八品這麼多。關於思惑，有說九品，有的在教理下稱有八十一品。另外還有塵沙惑，就像虛空中的塵垢、恆河沙的數量那麼多，細得沒有法子計算。常人一念中就有九百個生滅，所以是無法覺察妄念的生起，除非是證得四果，「所作已辦」的阿羅漢，斷了見惑，面對一切的境界，都不受影響；斷了思惑，妄想都不存在了。「已度苦海者，但作是念，世尊滅度，一何疾哉」：已經超越生死的苦海，到了涅槃彼岸的阿羅漢，仍覺得世尊為什麼這麼快就入涅槃。若換成是證得初果至三果的二乘人，或者是凡夫，就更加忍不住惆悵悲傷。這一段經文是阿那律尊者對著大眾說的。

「真認自己錯，莫論他

人非，他非即我非，同體名大悲。」認清自己的錯誤，就是最大的功德，若是看不見己過，從出生到老死，都是迷迷糊糊、不信因果，再怎麼怨人尤人，最後都是要認命的。還不如「認命要知足，煩惱一概除，聲色也不好，名利更不圖，瞪我沒看見，罵我把理服，打我忙跪倒，光笑不會哭。」了悟「人間也未有，世上找不出，西方真衲子，懷揣摩尼珠。」

二、為斷彼之疑

阿菟樓駄（陀）雖說是語，眾中皆悉了達四聖諦義。世尊欲令此諸大眾皆得堅固，以大悲心復為眾說：汝等比丘，勿懷憂（悲）惱。若我住世一劫會亦當滅，會而不離，終不可得。自利利人法皆具足，若我久住更無所益，應可度者，若天上人間皆悉已度，其未度者，皆亦已作得度因緣。自今已後，

我諸弟子展轉行之，則是如來法身常在而不滅也。

「為斷彼之疑」，就是斷除所有人的疑惑。「雖說是語，眾中皆悉了達四聖諦義。世尊欲令此諸大眾皆得堅固，以大悲心復為眾說」：雖然前面說了那麼多的話，法會中的比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、沙彌、沙彌尼，和式叉摩那尼等大眾，也都明白四聖諦的道理。但佛想要令所有人皆得堅固信心，了知世間的因果——苦、集二諦，和出世的因果——道、滅二諦。明白世出世間的因果後，佛又用平等大慈悲心接著說法。「汝等比丘，勿懷憂惱。若我住世一劫會亦當滅，會而不離，終不可得」：佛陀告誡在場的佛子、修行者，他即將涅槃了，這是最後的教言。雖然離別令人傷感，但弟子無需為此煩惱悲泣，因為即使佛陀住世一劫的時間，最後仍是得人滅的。天底下沒有不散的

筵席，聚散分離是一定的，愚人妄想生生世世永不分開，是沒有辦法做到的。

「自利利他」：修道的人對於利益眾生的事要儘量去做，至於自己能不能獲得好處，就不需要過問太多。自利利他，就是行菩薩道；若專利他而不自利，則是行佛陀事業。佛是只知道有眾生而忘了自己，所以才成就的，學習佛法，要效法佛的精神，所以必須先利益其他有情。我有個弟子，為了萬佛聖城的利生事業，把自己都忘了，要是有誰請他喝飲料，他總會婉拒說：「您要教我犯戒啊！」雖然我責罵過這個弟子好幾次，甚至擔心他的道心不夠堅固，會受不了磨練而逃跑，所幸他還是能堅持戒律，一點一滴累積自己的功德資糧，實在是學佛的最佳模範。

「法皆具足」：若能為了度眾，把「我」給忘了，不管什麼法都會明白、都會成就了。若盡想自己、自私自利，結果只有一天比一天愚癡，不明白世出世間道理。

所以法皆具足，就是要自利利他。「若我久住更無所益，應可度者，若天上人間皆悉已度，其未度者，皆亦已作得度因緣」：佛說，假設自己久住在世間更無益處，因為無論是天道或是人間，所應度化的眾生皆已度盡，還沒有度完的，也都已經為其種下得度的因緣種子。「自今已後，我諸弟子展轉行之，則是如來法身常在而不滅也」：佛說從今天以後，所有的弟子，都應遵照他的教言，在修行的路上互相勸勉，將佛法輾轉推行弘化，這樣一來，便如同佛陀的法身常住世間。所謂「沒有內虛，不招外感。」內心若沒有妄念，外在的魔擾也是進不來的；一旦胡思亂想，自然會招感邪魔歪道引誘自己違犯戒律。能夠恆持佛陀的教誡，佛陀入不入涅槃，對精進學佛的行者來說，也就沒有分別了。

三、重說有為無常相勸修

是故當知，世皆無常，會必

有離，勿懷憂也（惱）。世相（間）如是，當勤精進早求解脫，以智慧明滅諸癡闇。世實危脆無牢強者，我今得滅如除惡病，此是應捨罪惡之物，假名為身，沒在生老病死大海，何有智者得除滅之，如殺怨賊而不歡喜？

有為的法門是虛妄無常、不究竟的。所以《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」有為法，是有所作為的，就像作夢般虛幻，又像水裡的浮漚泡沫，如朝露、雷電一般稍縱即逝。行者對於這些無常的實相，不應執著，也莫為這個假相而顛倒。

「是故當知，世皆無常，會必有離，勿懷憂也（惱）」：世間的有為法都是無常的，終究有聚合，也會離散，即使是尊貴的佛陀，仍有入涅槃的時候，所以弟子們不需為因緣生滅的自然法則而憂愁煩惱。「世相（間）如是，當勤精進早求解脫，以智

慧明滅諸癡闇」：世間的實相正是這樣，是故學佛者應該精勤不怠惰，努力往證悟成佛的菩提大道前進。不要把生死當一回事，應該早求解脫，以智慧光明破除這一切的愚癡黑暗。「世實危脆無牢強者，我今得滅如除惡病，此是應捨罪惡之物，假名為身」：這個世界一切的有為法，沒有什麼是永遠不變的，一切事情都如此的不堅固可靠。佛陀入滅就像療癒了惡病，如同這個幻身，也是早晚要捨離的。「沒在生老病死大海，何有智者得除滅之，如殺怨賊而不歡喜」：有智慧的修行者對於在生老病苦的輪迴大海中浮沉，都會想盡辦法滅除這種障礙，就像驅逐仇敵怨賊，本來身心的怨賊被驅離也是平常事，不需要特別高興，但多數人被境界所轉，病時苦惱，病癒則覺得歡喜，卻忘了病痛的仇敵從來就不存在。

肆、囑付流通

汝等比丘，常當一心勤求出道，一切世間動不動法，皆是敗壞不安之相。汝等且止，勿得復語，時將欲過，我欲滅度，是我最後之所教誨。

最後是囑付流通，告訴大眾，要廣宣此經。

「汝等比丘，常當一心勤求出道，一切世間動不動法，皆是敗壞不安之相」：諸比丘弟子時時刻刻都應該一心修行，勤求出離世間的道路。這世間的一切，無論是善的、惡的，都不是恆常不變，都有生、住、異、滅四相的變化，所以不是究竟的安身處。「汝等且止，勿得復語，時將欲過，我欲滅度，是我最後之所教誨」：諸比丘眾現在應該緘默，涅槃的時候就要到了，這部《遺教經》是我度化比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、沙彌、沙彌尼、式叉摩那尼的最後教言。㊦（全文完）

本文整理自宣化上人《佛遺教經淺釋》