

論如來成所作事品

內明雜誌社全人味南

五五成意

單培根

如來成所作事品是解深密經中最後一品。解深密經玄奘譯本共五卷八品。前二卷五品所說是境，中二卷二品所說是行，後一卷一品所說是果，即修行所成之佛果。佛有三身，法身、報身、應身。法身是佛所證，報身是佛所得，應身是應凡夫衆生而化現的。講佛果，法身報身，此二爲本，應化身則是枝末。但是解深密經這一品很奇，品名如來成所作事品，講的都是化身的事業。僅於其首，承接上品，簡單的說法身是「諸地波羅密多善修出離轉依成滿」。法身「二因緣故不可思議，無戲論故，無所爲故」。法身與聲聞獨覺所得轉依解脫身有差別，以有「無量功德最勝差別」。接着即說「如來生起之相」，「一切如來化身作業」，「化身相有生起，法身之相無有生起」。一品之中，沒有一言談到報身。這不是令人覺得很稀奇，可引起人的深思嗎？

這說果的一品名如來成所作事品，甚麼是如來所作事？如來怎樣成所作事？佛自己成佛了，唯一的所作事是度一切衆生同得

解脫。如來怎樣成所作事呢？佛的法身是如來所自證，報身是如來自受用，亦能與破無明的地上菩薩受用，而於未破無明的凡夫，則以非其所見聞故，對之不起作用。如來欲度衆生，成所作事，必須應現爲凡夫衆生所能見聞所能受用之身，是即化身。化身之相如何生起？說：「遍於一切三千大千佛國土中，或衆推許增上王家，或衆推許大福田家，同時入胎誕生，長大受欲，出家示行苦行，捨苦行已，成等正覺，次第示現，是名如來示現化身方便善巧」。不是無中生有，忽然神靈顯現，倏爾又沒有了。

如來成其所作事之所以要示現化身，由於凡夫衆生感知事物是依仗五根識的。如來若不現五塵相，則不能爲凡夫五識所感知，即不能對凡夫起作用。故成佛了，轉八識成四智，五識轉爲成所作智，化現色身，爲衆生所能見聞。

佛不是神通廣大，有無上威力嗎？不須要現色身爲衆生所見，只要冥冥之中，施加威神力就是了。這種說法，是把佛教同

於神的宗教了。如果這樣就可以度衆生得解脫的話，佛不要出於人間，在人間成佛了。這人之神之辨，混淆已久，模糊了很多。佛教、神教，是不可不明辨。

諸佛皆出人間，終不在天上成佛也，爲甚麼佛出人間，在人間成佛？爲甚麼不出天上，在天上成佛？世間的芸芸衆生，唯人類有語言，是交流思想的善巧工具，循此發展而有人類的高度文化。佛教是令人成正覺，以己覺覺人覺，是轉變人類思想的事，必須用語言以傳達。若無善巧的語言，借藉語言以交流思想，佛亦不能爲人師，教導人類，令人同登正覺了。不單如此，佛出人間，正以唯人有高度的思維能力，能接受佛的教導。如果不須要有強大的思想能力以接受佛的教導，單靠佛一方面的神通威力可以度有情得解脫的話，應當是只有感覺沒有意識的動物，比較人類更加容易好度了。佛不要出於人間，在人間成佛，更不要爲人說法了。說法四十九年爲了甚麼呢？尤其不要在說法之前考慮人們聽得懂聽不懂了。神通威力只能對有起畏懼引攝的作用。度衆生得解脫是要以語言爲工具，啟發人們的自覺的。故如來成所作事品於說如來示現化身方便善巧後，接着即說：「一切如來身所住持言音差別，由此言音所化有情，未成熟者令其成熟，已成熟者緣此爲境速得解脫」。此下即大講其言音，而於如來神通，一句也沒有提到。

如來言音有幾種，成所作事品於此詳作介紹。總說有三種：一者契經，二者調伏，三者本母。說：「我依攝事顯示諸法，是名契經。謂依四事，或依九事，或復依於二十九事。」云何四事，云何九事，云何二十九事，皆列舉其名。說：「我依聲聞及諸菩薩顯示別解脫及別解脫相應之法，是名調伏。」謂別解脫有七相，一一列舉。說：「我以十一種相決了分別顯示諸法，是名本母。」十一相中的世俗相又分三種，勝義相又分七種，行相相又分八種。行相中的理趣又分六種，道理又分四種道理中証成道

內明

目錄 第二二七期

	特稿
論如來成所作事品	單培根 4
藏經音義述畧	陳士強 10
法海拾貝	
畧論初期大乘佛學	蔡惠明 17
筆譚	
生命不滅之辯——智慧者的選擇	智銘 22
特稿	
敬一齋漫錄之六	
玉佛寺	劉繼漢 26
民國年間的武昌佛學院(下)	高振農 29
峨嵋山佛教起源初探	李豫川 32
胡適之先生的佛學研究	李雪濤 37
佛教文藝	
虛雲和尚(續)	馮馮 44
畫頁	
封面：銅造釋迦牟尼佛立像(印度)	
面裏：銅造彌勒佛坐像(印度喀什米爾)	
底裏：印度神立像	
封底：銅造如來三尊像(印度喀什米爾)	

理又分二種，皆一一列舉。

這裏又令人感到希奇了。這是講大乘的，而觀其所說契經調伏本母，佛之教法，無一不是阿含經中所有，無一出於阿含經之外。於此可見佛教原無大小乘之分，阿含經是所依的根本經典，凡是佛法，無不原是阿含經流出，無有可違背於阿含經的。

於契經調伏本母三種言音之中，詳說本母。於本母十一相中，詳說行相，行相者，謂「當知宣說八行觀故」。於八行觀中詳說道理。道理有四種，一者觀待道理，二者作用道理，三者證成道理，四者法爾道理，詳說證成道理。證成道理中有清淨與不清淨，由五種相名為清淨，由七種相名為不清淨。尤其於五種清淨相，言之綦詳，頗為重要，應當引起我們注意。

云何由五種相名為清淨？一者現見所得相，二者依止現見所得相，三者自類譬喻所引相，四者圓成實相，五者善清淨言教相。

此五種清淨相中，一者是現量，二者是比量，三者是譬喻量，四者是真理，即前三清淨所成，五者是聖言量。

現見所得相者，謂一切行皆無常性，一切行皆是苦性，一切法皆無我性，此為世間現量所得，如是等類，是名現見所得相。

現見所得相，舉例以說明。所舉三例，即是法印。佛教有四大法印：諸行無常，諸行皆苦，諸法無我，涅槃寂靜。涅槃寂靜列入善清淨言教相中。諸行無常、諸行皆苦、諸法無我，皆作為世間現量所得。在一般人看來，一切行無常，可無問題。說一切行皆是苦，似乎已難接受，我們不是有樂嗎？還有非苦非樂的嗎？

但是，我們在歡樂場中，每當曲終人散，有淒涼之感，這是樂帶來的苦，故說樂是壞苦。又當孤獨寂寞的時候，有無聊之感，不苦不樂也是苦了。一切行皆是苦，還是能為世間現量所得的，唯說一切法皆無我性，此為世間現量所得，這可令人驚奇了。我們怎能直接感覺無我呢？甚麼是我？自由、主宰，這是我了。有自由嗎？能主宰嗎？我們經常感到沒有自由，不能主宰，這就是無我的現量感受了。一般人聽到佛說無我，每感其佛逆人之常情，認為不可理解，難以接受，以為這不過口頭說說一套空話吧了，事實上不是無我的，也不能無我的。現在這裏指出，無我是現量，是世間現量。你天天時時刻刻，都在無我之中，從來也未曾有過一個真實的我，你還執着有我，這真是極大的傻瓜了。我們不應當好自深省，猛醒過來嗎！

依止現見所得相者，謂一切行皆剎那性，他世有性，淨不淨業無失壞性。由彼能依羸無常性現可得故，由諸有情種種差別依種種業現可得故，由諸有情若樂若苦淨不淨業以為依止現可得故。由此因緣，於不現前可為比度。如是等類，是名依止現見所得相。

依止現見所得相，也舉例以說明。這裏也舉三例。一、一切行皆剎那性，由彼能依羸無常性現可得故為因而比量推知。二、他世有性，由諸有情種種差別依種種業現可得故為因而比量推知。三、淨不淨業無失壞性，由諸有情若樂若苦淨不淨業以為依止現可得故為因而比量推知。

佛法建立在三世因果之事實上，因煩惱作業，而生死死死，受苦無已，欲求解脫。故佛說緣起，明其所以生死，示其所以還滅。緣起則非常非斷。非常故，剎那無常。剎那之常亦無，此非現見可得，由彼現見之羸無常可推知其必然。以若非剎那無常，

亦不能有羸無常也。非斷故，此身命未生之前有前世。前世不可現見，由現見有情種種差別依種種業，推知有情種種身亦必有過去世種種為其因，以不能無緣而有故。以是知不獨此世，更有他世。而此生既作種種淨不淨業，不應失壞，必當有各各相應之果報到來。由現見諸有情若苦若樂，依於淨不淨業，故知淨不淨業不失壞，必有不同之種種後身，淨業樂報，不淨業苦報，無或有差。三世因果，業報相應，雖非現見，而由清淨比量可以推知。

自類譬喻所引相者，謂於內外諸行聚中，引諸世間共所了知所得生死以為譬喻，引諸世間共所了知所得生等種種苦相以為譬喻，引諸世間共所了知所得不自在相以為譬喻。又復於外引諸世間共所了知所得衰盛以為譬喻。如是等類，當知是名自類譬喻所引相。

此非因明三支比量中之喻。乃是覩物引類而有知，是感觸，是頓悟，非有思維之尋索。吾人常有觸景生情，懷古傷今，讀書心得。觀一葉而知秋，見微而知著，聯類而想到此亦如是。獨覺見花開花落而悟道，亦是此類。此處舉四例，第一例類譬而知一切行無常，第二例類譬而知一切行皆苦，第三例類譬而知一切法無我，第四例類譬而知苦樂變易，因果緣起。

圓成實相者，謂即如是現見所得相，若依止現見所得相，若自類譬喻所得相，於所成立決定能成，當知是名圓成實相。

圓成實相，即前三者，然而非重覆者，以前三者或是相對清淨，暫時清淨，局部清淨，此則是究竟清淨，故云於所成立決定能成。然究竟清淨亦由前三者而知，非是別有，故亦即前三者。

以於所成立決定能成故，名圓成實。故圓成實是真理之稱，非實體之名。

善清淨言教相者，謂一切智者之所宣說，如言涅槃究竟寂靜。如是等類，當知是名善清淨言教相。

此是聖教量。舉一例，涅槃究竟寂靜。涅槃寂靜亦是法印之一。因為有苦，要求寂靜。寂靜有不究竟，有究竟。今此涅槃是究竟寂靜。此不是凡夫的境界，要由先知先覺者告知，故是聖教量。在佛方面說，還是現量。由一切智者之所宣說，我們信知有涅槃究竟寂靜的境界，且信知依教奉行是可以亦達到此涅槃究竟寂靜的境地。

涅槃寂靜是佛的現量，一切行無常，一切行苦，一切法無我，是世間現量。眾生無時無刻，不在無常苦無我的親自感受中，而由於無明，無始以來，錯誤執着，顛倒地認為常樂我淨，好像癡狂病人一樣，所作所為，不符合實際情況，因之更益增加其痛苦。凡夫眾生，就是這樣的惡性循環。我們聞佛之說，能正視現實，再不違背現實而倒行逆施，依八正道而行，切斷惡性循環，同樣可以達到涅槃究竟寂靜。

善男子，是故由此五種相故，名善觀察清淨道理。由清淨故，應可修習。

經說：「證成道理者，謂若因若緣，能令所立所說所標，義得成立，令正覺悟。」又說：「如是證成道理，由現量故，由比量故，由聖教量故，由五種相，名為清淨。」由現量比量聖教量三量善觀察，得五種相清淨道理，圓成實相即前三者，自類譬喻相亦攝於比量。佛所說的教法，皆是可用清淨道理證成的，一切行

無常，一切行苦，一切法無我，世間現量證成。緣起因果，三世業報，比量證成。涅槃寂靜，聖教量證成。是清淨故，應可修習，修習之可得證果。如何修習？經說：「謂我所說有行有緣，所有能取菩提分法，謂今住等。」即四念住乃至八正道分三十七菩提分法。此為佛所說教法的「自性相」。修此法所得之果，經說：「彼果相者，謂若世間若出世間諸煩惱斷，及所引發世出世間諸果功德。」

昔我讀陳那法稱的量論，見其說釋尊為成量者，既驚奇，又歡喜。驚奇其廢棄強信，歡喜其重尚理智，以為是陳那法稱新創。今乃知解深密經中已這樣說了。陳那法稱處於異說紛紜的時代，故於此大加發揮，使人們能掌握此辨別是非之工具，庶可不受種種邪說所迷惑，而趨向於正見正信。我們處於今日崇尚理智的科學時代，追求真理，百家爭鳴，注重思想方法，尤其應當掌握量論工具為先務之急了。

三法即是一如佛法的法印，涅槃是諸佛同歸的目標，解脫道是三乘同趨的正道，阿含經是所依的根本經典。法稱釋量論成量品說解脫道，以四諦為釋尊自利利他之道。

聖教量是一切智者之所宣說，我們怎知其為一切智者呢？一切智者以甚麼為標準呢？經中告訴我們，一切智者相有五種可以分別。

一者，若有出現世間，一切智聲無不普聞。二者，成就三十二種大丈夫相。三者，具足十力，能斷一切眾生一切疑惑。四者，具足四無所畏，宣說正法，不為一切他論所伏，而能摧伏一切邪論。五者，於善說法毗奈耶中，八支聖道、四沙門等，皆現可得。如是生故，成就相故，斷疑網故，非他所伏，能伏他故，聖道沙門現可得故，如是五種，當知名

為一切智相。

這一段所說甚好。今世雖無一切智，然我們尋求善知識為師，亦可以此為標準。首先，聞其名聲。人太多了，哪個是智者可以為師呢？第一步只有聞名而訪。然而世間有名聲的不一定有其實，可能徒有虛名。故第二步應親近之，觀其形相，外表的相貌如何？如果相貌堂堂，可能內有充實的德智。然也有繡花枕頭草肚腸的。故第三既得親近，應提出所懷疑問，請求解答，測驗其真實學識。如果解決疑問，可進而向他請教，求其開示，故第四聽其宣說正法，要能理由充足，不為其他人所摧伏，是顛撲不破的。所說教法，既是正非邪，第五應驗其可否依之而行？行之能否得果？所謂行，不應當推至不可見的未來世，而非現在所可行。所謂果，也不應當推至不可見的未來世，說來世可生天堂，我們應當要求兌現，即於此生可行，即於此生可以得果。現在釋迦牟尼，大家都說他是一切智，一切智的名聲無不普聞。他成就人世間最極莊嚴的三十二大丈夫相，使人們暫見即尊敬。他具足十力，能斷一切眾生一切疑惑，解決眾生所提的問題。他具足四無所畏，故宣說正法，不為一切其他難論所伏，而能摧伏一切邪論。他於善說法毗奈耶中，八支聖道，四沙門等，都是現世可得，不是推至未來世。佛法之果應當是現生可得的，即是說要有實驗的效果，不是高談玄妙，徒託空言，佛法是可以實證的。這種精神，和科學的精神，如出一轍。

如來教化眾生的言音，有契經、調伏、本母三種，可否一以貫之，得其總持？如何總持？而且明顯的可以看出它不共於外道義。即由此不共總持義，掌握了之後，可使諸菩薩得入如來所說諸法甚深密意。曼殊室利菩薩作此問言：「唯願世尊，為諸菩薩略說契經調伏本母不共外道陀羅尼義。由此不共陀羅尼義，令諸

菩薩得入如來所說諸法甚深密意。」佛許爲之說，云：「我當爲汝略說不共陀羅尼義，令諸菩薩於我所說密意言辭，能善悟入。」了知此不共陀羅尼義，可能善巧悟入佛所說的密意言辭，這樣，此不共陀羅尼義是佛所說法的中心意義了，此即所謂一實相印了。佛甚麼說呢？說：「若雜染法，若清淨法，我說一切皆無作用，亦都無有補特伽羅。」世間的雜染法，出世間的清淨法，一切一切法，都無實作用。法尚非法，更何有依法的補特伽羅。何以故？說：「以一切種離所爲故。非雜染法先染後淨，非清淨法後淨先染。」一切法緣起無生，先時之染非染，後時之淨亦非淨。法無作用，亦無補特伽羅。此是實相，此是法印。衆生何以不知實相？由於有無明執着。於何處執着？是於最親切的自身。說：「凡夫異生，於粗重身執着諸法補特伽羅自性差別，隨眠妄見以爲緣故，計我我所。」凡夫之身，以煩惱隨眠故，是粗重的。此粗重身，五蘊諸法和合而成。凡夫即於此五蘊諸法執爲實有，亦即執此爲補特伽羅，有自性，有差別，堅執不捨，無始以來，隨眠於身，以此妄見爲緣，於內身計我，於外身計我所，不復知空無我了。說：「由此妄見，謂我見、我聞、我嗅、我嘗、我觸、我知、我食、我作、我染、我淨，如是等類邪加行轉。」隨逐此妄見我所執，於是見聞嗅嘗觸知，皆謂是我，於食於作，亦謂是我，染是我染，淨是我淨。如是一切加行，無非是邪。雖遍行無明，遍一切法，無處不執，而以我爲中心之執。執我爲實故，念念在常中、樂中、我中、淨中，成四顛倒。無奈內而身心，外而世界，一切一切，都是無常，無常故苦，苦故無我，亦無有淨。今我們欲知實相，應斷執着。於何處斷執着？如何斷執着？還是在中心的執着處，即自己的粗重身。抓住中心，重點擊破，猶如破竹，應集中力量，破其節，節破則迎刃而解。不可打擊面太大，泛泛無力。尤不可用力不當，勞而無功。下手處在於對自己勿計我，勿計我所。明知無我我所。說：「若

有如實知如是者，便能永斷粗重之身，獲得一切煩惱不住，最極清淨，離諸戲論，無爲依止，無有加行。」能於自己如實知無我所，這才能永斷此粗重身，獲得沒有一切煩惱的最極清淨，無復戲論，無爲依止，無有加行。說：「當知是名略說不共陀羅尼義。」實相印即是法印，三法印之中心，在於無我。由無常而知無我，由無我而證涅槃。無我是無我，不是錯認非我爲我而別有真我，破其錯認之非我而求得真我。若別有真我，則是有我，不是無我了。有我無我，是凡夫與佛之別。有我無我，亦是外道與佛法之別。這裏切切不可感情用事，混淆是非。是佛法，非佛法，真佛教，假佛教，在此無我有我之辨，此關鍵處不可含糊。

佛有法身報身化身，講到佛果，自宜以法身報身爲主。人們的注意亦都在佛的法身報身上，而忽視化身。因此，令人對於佛產生崇拜信仰。這固然是好的。然而效果亦僅止於崇拜信仰，覺得佛與衆生相差的距離太遠了，可仰而不可及，在衆生的心目中，佛成爲萬能的神了，佛教同於神教了。

解深密經講佛果，重點放在如來成所作事上，大談特談化身說法。自大乘興起，有三身之說，印度歷史上的釋迦牟尼佛被視爲化身，地位降低了。此解深密經如來成所作事品中，釋迦化身被提高到重要的地位，必要的地位，釋迦重興恢復其爲世尊，回到了佛出人間的本義，使大乘佛教與阿含之教不相違背，沒有脫離人間而神化。解深密經使許多大乘經的說法淨化了。隱密不了之義，於此獲得顯了，解深密經之所以名解深密，此如來成所作事品之所以名如來成所作事了義教。

(完)