

佛說四十二章經講話（四）

■ 聖 印 ■

於台灣正聲廣播電臺播講

一般出家沙門，在戒、定、慧上面用功夫，到一個相當時期，就能完全證得佛所教示的方法，也就自然地證成阿羅漢果。

阿羅漢是梵語，簡稱羅漢，譯義有一、殺賊，二、應供，三、不生幾種。殺賊是說殺盡見思二惑，及一切煩惱；見思二惑概括了三界煩惱的通稱，煩惱是我們心中之賊，驅盡了心中的煩惱賊，是最重要的。應供是說阿羅漢是達到修養的一種高的境界，應該受天人的供養。不生是說永入涅槃，不再降到六道裏面來受生死果報。這就達到沙門所證第四無學之果，故而具有六種神通，壽命是無量的，他不但是能隨願久住，並且所住之處，天神地祇都受他感動。可見阿羅漢果是勝於人道甚多，值得我們心神嚮往，到了阿羅漢的地位，能夠有飛行變化種種的本領，能夠有非常長久的壽命，而且一舉一動，也都能震動天地。

我們常聽到有一句讚別人本事大，什麼事都可行得通的話，即「神通廣大」。殊不知要是人能證得阿羅漢果，可以有六種神通。哪六種呢？第一、神境通：有變現不可思議境界之力，而能往來自在飛行。第二、天眼通：有透視色界無礙的眼根。第三、天耳通：耳根有聽聞色界無礙之力。第四、他心通：有預知他人意念無礙之力。第五、宿命通：有能知自己及六道衆生過去世生活無礙之力。第六、漏盡通：俗人的六根漏池出種種煩惱，是以煩惱的別名為漏，而阿羅漢能說漏斷盡證入涅槃，已到達無礙自在之智的地步。

由上可知，阿羅漢的境地是相當的登峯造極，說阿羅漢是聲聞界之佛，並不為過。它的另一譯義為無學，意思即是說學習出世間之道已盡，此上無可再學。凡欲達到阿羅漢果要經過三個階段：一、見道：即是觀四諦之真理，斷破一切煩惱。二、修道：

修習斷破煩惱之道，由淺至深，自卑而高。三、無學道：圓滿修習之功達到絕頂之學位。淺顯地說，見道是發心的時代，修道是修養的時代，無學道是成功的時代。

如果依上述三道去做，所得的地位又分為四向四果，那就是：一、須陀洹向和須陀洹果。須陀洹譯作預流，是在見思二惑之內，即是斷見惑見四諦之真理，離凡夫地而預入聖者法流之意。至於向與果的區別，向是修業的時代，果是修業成就的時代，即是因位與果位的區別。這須陀洹是與見道之位相當的。二、斯陀含向斯陀含果。斯陀含譯作是一來，它是有斷破煩惱之功，然而仍然是殘留着一部份的煩惱，必須再經一回生死的因緣，故而稱作一來。三、阿那含向與阿那含果。阿那含譯作是不來，即是不受欲界的生死，斷盡欲界殘留的煩惱，此與修道之位相當。四、阿羅漢向和阿羅漢果。它不但斷盡欲界醜惡的煩惱，也斷盡了色界微細的煩惱，它是截斷三界生死根本的阿羅漢，這就是無學道。

成阿羅漢果是不容易的，試看沙門行者如斷盡三界的見惑，初始參預到聖流之中，即是須陀洹向時，不再墮入三惡道；可是他對欲界九品思惑則依然存在，故此必須再轉七世，就是要經過欲界的上上品的貪瞋、痴慢兩世，上中品的惑業一世，上下品的惑業一世，中中品和中下品的惑業共一世，下上品下中品和下下品的惑業共一世，如此經過了七番生死，然後能證得阿羅漢果呢！

誠然，三界的見惑、思惑雖有多品多類，究其本源，完全是從愛與欲而來。愛是迷戀世情的喜悅心，欲是五種地獄根本的財、色、名、食、睡等的誘惑。人浸淫在愛和欲當中，迷了理智，

亂了方寸，很難脫出痛苦煩惱的輪轉了。

出家的沙門是智者，要脫出煩惱的苦輪，就必須下決心去修行，這主要在於絕愛與斷欲。不論是如何的恩愛纏綿難分難捨，此時也都要痛下決心去斬斷割盡。不然的話，雖是行者模樣，一方面又放不下愛欲，還是造下種種的身業，絕對不能得道。

斷除愛欲方是證道根本，這一點，佛陀用比喻來說，斷除愛欲，要像斷了兩手兩腳，四肢既斷，這身體就成爲廢物不管用了，愛欲也是一樣，一旦斬斷根除的話，業因自然不生，相對地因果也就必成。出家人任重道遠，要全心地去除私愛，排斥情欲，從而使無欲的道心彰顯，放出如如的光芒。對女色以外的金錢、名譽、食住等任何物均不起愛着，淡泊無爲，舉動順乎天然，有光彩並不炫耀，有信實而不固執，睡着時不做春夢，醒來後沒有煩惱，精神不雜亂，魂靈不疲勞，守得住寶貴的眞精神，終能求得無上的眞如道。

第二章 修出家行

佛言：出家沙門者，斷欲去愛，識自心源，達佛深理，悟無爲法；內無所得，外無所求，心不繫道，亦不結業；無念無作，非修非證，不歷諸位而自崇最，名之爲道。

前一章所說的辭親出家是解說出家能證得的果，這一章則單獨解釋出家人的行爲應是如何？以及應該怎麼樣修行？

佛陀說：出了家身爲沙門的人，要斷除世俗的欲望，除去無明的愛着，明白心的源頭是空寂的，了達佛說中道的深奧諦理，悟解眞如無爲之法，就沒有一切分別之念想；由無爲心的緣故，對內無所得，對外無所求，此心不再被其他事理所纏縛，遊心於物外，遠出三界，不致被煩惱、惑念所造的惡業纏結。於是眞正體會眞如之智，生一切功德大悲，達於實相之一理，實智爲體，權智爲用，達成無念的地步。既不起妄念，色身自然也無所作為，證得不思議智，心無造作物的念想；這樣無念無作，修也就等於不修，因爲已具佛的眞心，無修而自修，證也等同非證，此時與佛共在，不必經歷由凡夫至佛的歷程果位，自形顯出尊崇與高

尚，這就是所謂「道」。

「斷欲」是割斷了欲心，因爲有欲心就有種種的煩惱，解決煩惱，要揮動智慧的利劍，毫不猶豫地割斷欲望之絲結。娑婆世界的衆生欲心特重，所謂「欲」是希望，需求之意。欲有善欲，惡欲及無記欲的分別。善欲是發菩提心欲、了生死欲及止惡行善欲。無記欲即衆生有了五塵：眼塵、耳塵、鼻塵、舌塵、身塵，自然是欲見色、聽音、聞香、嘗味、善觸，情不自禁地具此五種愛欲。惡欲是在前五種愛欲上加上了邪見、憎愛等而成。

欲界衆生在欲海中浮沉，苦惱無邊，如果要超出欲界，即色界無色界，就要靠禪定之力，也就非斷欲不可！

愛是愛着，包括有三界的業果，色界以上五塵之欲雖斷，然於禪定境界仍有愛着，此禪定心即成貪痴相應不脫煩惱，舉例來說，如得初禪而生愛着，即生初禪天，以此類推，上至空無邊、識無邊、無所有、非非想諸天也是一樣，所以說愛是通三界的煩惱。斷欲已經不易，去愛尤其困難。欲祇限於欲界所有，愛則通達三界；欲是別境欲心所中的一份子，愛則是根本煩惱中的貪。人生於世，無論何處都有一種眞正的趣味，比方說瓊樓玉宇堂皇的家和茅蓬低矮簡陋的家，實際上沒有多大的差別，因爲各有它不同的情趣，何況往往陋屋低簷下，有着甜蜜的家庭的組織，只不過是外貌上的不同吧了，然而這却使執着的人感覺此是可憎，那是可愛，這就是心爲貪欲所蔽，被喜怒哀樂的私情所封，因此錯過了天地間的眞趣味。

我們試想想看，人類的心地本來是善良的，如果一旦爲情慾所縛，蒙蔽了眞如的心，混沌污濁，不知自救，這是何等的可惜！有此慾心，一切善良已被七情六慾的惡賊佔守，一瞬間錯失了修養的道心，就如同咫尺之差便隔去了十萬八千里之遙，本來是個有道德修養的人，就成爲無道的人，正好像好好的人忽然間瞎了眼，什麼也看不見，那不是太可悲嗎？

人類的欲心是沒有止境的，所謂「得隴望蜀，人之常情」，物質的誘惑使人心趨於貪求無厭，但是越求就越沉迷，越沉迷就越痛苦越墮落。在這樣的環境裏，人唯有將追求物欲享受的心情

，轉移到精神的圓覺方面，在學無止境的精神上，獲取「一分努力，一分收穫」的法樂，恆感知足，方始有安樂恬適可言。

佛教徒和世俗之徒作風不一樣，他是對世間一切名利諸欲淡然處之，而以修身養性爲座右銘。換言之，是以心法（精神）作爲人生第一要件，以色法（物質）爲次要。

佛因此告誡沙門行者，務必要斷欲去愛，因爲這是三乘——佛乘、菩薩乘、聲聞乘共教以斷欲爲本，且大乘平等慈悲法門，更須去愛始得圓成。

不但是這樣，還要辨識清楚自己的心源，了解我執本空的意義。心源就是說的煩惱的源頭，也就是佛家所說的十二因緣，卽一、無明，二、行，三、識，四、名色，五、六入，六、觸，七、受，八、愛，九、取，十、有，十一、生，十二、死。人生的一切業報，莫不是依識種而來，識種由無明流行所引生，循環不息，無有窮盡。本源既自無明生，所以要覺悟此無明的心，自求解脫生死。

關於我執本空，就是說凡夫執有我法，這完全是自迷心性，實際上世之一切，如幻如夢，似泡似影，到哪裏去尋覓實體呢？佛說法的目的，爲要揭破人類無始以來的無明煩惱，一切諸法緣生性空，唯識所現的真理，啓發人類心靈上本有的良知良能，指示人類體悟真理的方法。

我們對佛的教法應有清楚的認識，首先要明白四大本空，五蘊非有，一切有爲法，如夢幻泡影。當日想長生不老的秦始皇，如今屍骨難覓。很多人有着綺麗的夢想，到頭來反而被夢想所埋葬。往日的山丘，今日成爲海洋；從前的滄海，現在變爲桑田，一切的一切，說明了佛所說的我空的道理，誠然是人生幻化，諸行無常。

然而世間有爲的事物，常有體積爲人用，有所得的便是生死之門，而內在的佛性衆生本有，但因爲斷除了凡夫共有的欲愛，顯無爲之法而無執着不起分別；一切分別之法皆由對待而成，空諸分別始得與無爲法相應，那就對內無所得，對外亦無所求，也就是識自心源俱空不生，達佛真諦深理。此時不起一絲妄念，但

充滿了正念，一如傳心法要所說：「一念不起，卽十八界空，卽身便是菩提華果，卽心便是靈智，亦云靈台。」到了這個地步冥符真如之智，滌清內心的渣滓，色身自然無作無爲，這樣的無念無作，無修卽是修，無證卽是證，其意行——業，恆是淨化，不起惑苦，不感苦報。由於不再作應得後有的業，於是深切的悲願不知不覺中萌長與延伸。無我是空的異名，大悲是從無我生起的，以無爲法，不知有我，以正念故，所以無念，掃盡了自心的煩惱，對象生的愛憎不起滯着，這時「等視衆生猶如一子」，人格就從悲願中提鍊到崇高的境地，卽人格轉而爲聖格，凡人而爲聖者，再者，信念上掀起了上求不已的興意，生命也就無限地、不斷地在昇華着。

前面所說關於無念無作，非修非證，或許有人仍覺不甚明了，本來佛法是不好講的東西，這不是玄虛，而是奧妙，如果不奧妙，也就不成爲佛法，佛法的奧妙，可以以「不思議」來形容，就是說：事的希奇，不可以心思，不可以言議，這就是真如的境界。要知道佛的說法，原是為了要破象生的執情，等到執情破除，生死涅槃均等空花，這好像是渡過一條河必須靠筏，但是既然到達岸上也就沒有船筏的需要。那麼船筏祇不過一時權借的工具，不是永遠需要的。所有對講解佛經的言說或文字也是如此，都不過一時的假借，無須固執的執着。

佛經上面曾說，「欲離妄想重增病，趣向真如亦如邪。」這是說真理是無邪的，並且不落執障，執我是病，執法也是病，要我法雙忘方能會歸中道。

體認及此，就明白諸經說有，有卽非有，便是妙有；般若談空，空卽非空，方爲真空。真空非空，所以無相而所不相，無得而無所不得，同樣的，無所斷而有煩惱生死可斷，無所證而有菩提涅槃可證。

上面所說的，要是能明了，能領會，就是悟得不倚不偏的中道義理，換句話說，也就是真正理解佛法無上的真理。

（未完待續）