

正本清源論

(十)

趙亮杰

奇怪的很！天臺宗有這樣「一心三觀」「一境三諦」的妙理，怎會產生「性染」「性惡」的怪論呢？夫「法無自性」，諸經明示，就是連「真如法性」，也是「無自性」之「性」，稍有佛學修養者，這是不爭之論。由於「法」無「自性」，才能地、水、火、風，四大圓融，遍週法界。「真如」無「自性」，才能不礙「法界」緣起。而天台「性惡派」偏偏要立一個「染淨二性」和「善惡二性」，並且根深蒂固，三世諸佛都斷不了「性染」和「理惡」；我們應當知道，男性、女性，猶如左手、右手，相對而已，不但可以同時同處而並存，並且可以相輔相成以致用，染、淨、善、惡，不僅相對，而且相反，勢同水火，不能並存共容，何況相輔相成？水，火尚有「既濟」之相，善，惡永無相輔之時；男性女性，左手右手，尚不能無有差別，平等一味；也正由於它有差別，不一味，才能相輔爲用。染，淨，善，惡，不僅相反，而且有性；不但有性，而且三世諸佛都不能改；就這麼兩對冤家對頭，不知其如何平等一味，無有差別呢？除非用強硬手段，迫它「敵對相即」，或用「統戰」方法，讓它「矛盾統一」，外表看起來，相安無事，就認爲它是平等一味，圓融無礙了，那知他和他既不能「勞燕分飛」，也只得「同床異夢」！個中辛酸淚！其誰能知乎？統治者，却「額手稱慶」曰：「我把這兩對冤家對頭治理的『平等一味』！」「圓融無礙」矣！因此「功過三皇，德高五帝」了。（超過釋迦牟尼佛）

我們應當知道，真如無自性，才能由無差別之理體（不變真如）起有差別之現象（隨緣真如），真如若有自性，就不能由無差別而差別了。無差別者，理體界；有差別者，現象界；一切現象，亦無自性，猶如父，子，賓，主，雖然身分地位各各差別，不可混淆，然而皆是因緣（對象）差別，其性一也（皆由一人隨

緣施設）；以是之故，才能說「平等一味，無有差別」。假若父有父性，子有子性，善有善性，惡有惡性，這就好像男有男性，女有女性，等而下之，一切萬法，皆有自性，而又說是「平等一味，無有差別」者，可以說無有是處。

我們以「認識論」來說，好像「四大」男，女，各有自性，有「自性」者，就不能「平等一味，無有差別」。其實我們若把眼界擴大，知識領域放寬，從三世因果觀，則男女無自性；從質能互變說，則「四大」無自性；總而言之，宇宙萬法，沒有一種東西可以「肯定」；不能肯定，就是「無自性」的像徵；「無自性」又是有差別相無差別性的啓示，弄通了這個道理，法法圓融，無障無礙。

天臺性惡派的錯誤，就是染，淨，善，惡都有自性，並且成佛後，也不能減損一絲一毫；不過成佛以後，屬於自己的染污惡行是沒有了，而此「染性」與「理惡」仍然存在；譬如若遇多淫眾生，菩薩即現淫男淫女身，「先以欲勾牽，後令入佛智」，就是「染性」的作用。若遇剛強暴戾眾生，菩薩即現金剛怒目，或大力鬼王而折服之，就是「理惡」的表現。他們却忘了菩薩證法性故，法性無我，是故菩薩無自性、相；其所現像，皆是衆生業感所現，非菩薩有。往昔吾家畜一黑犬，毛色光澤可愛！一日，入弟婦室，見一懸鏡，內有黑怪！汪汪狂吠；鏡中黑怪，亦不示弱；咫尺相隔，肉搏無術；疑在屋頂，出外視之，不見踪影；入室復視，依然存在；犬大怒！向鏡猛撲，鏡裏冤家，亦復惡性相向。雖然狗子不認識自己，狗媽媽却認識狗兒子，狗有狗語，才爲狗兒子解了這場糾紛。菩薩度生，隨緣赴感，應物現形，亦復如是。若有衆生整軍經武，感念菩薩，則菩薩以將軍身現其人前。若有衆生政治修明，感念菩薩，則菩薩以國王身現其人前。若

有衆生德學兼備，名聞鄉里，衆望所歸，感念菩薩，則菩薩以長者子身現其人前。若有衆生身為木工，感念菩薩，則菩薩以魯班身現其人前。若有衆生身為樂師，感念菩薩，則菩薩以師曠身現其人前。若有衆生克肖賈寶玉，羣芳圍繞，感念菩薩，則菩薩以弱女子身現其人前。若有衆生糾糾武夫，標準粗線條，感念菩薩，則菩薩以壯士身現其人前。若有多淫衆生，感念菩薩，則菩薩以淫男淫女身現其人前。剛強暴戾衆生，感念菩薩，則菩薩以金剛力士身現其人前。觀想念佛或觀像念佛衆生，則菩薩以佛身現其人前。若觀三十二相，即非三十二相，以其凡所有相，皆虛妄故，能以甚深般若念實相佛者，菩薩則不現身也。總之，菩薩現身，乃衆生幻業，在菩薩心中的縮影，菩薩皆隨其業，以「四攝法」而化度之，不是扳起面孔向人說教，或以征服者姿態屈服衆生也。

當知菩薩業盡情空，無自性，相，那能像天台性惡派所說，現何等像，有何等性，沒有惡性就現不出惡像，鏡子裏沒有狗的兇惡性，就現不出狗的兇惡相，這種說法，如何令人相信？惟有阿賴耶識伏藏雜業種子，這些種子有染，淨，善，惡，以為受報之本。既受報已，名「業報身」，一切善惡，與生俱來，故初生嬰兒，即良莠不齊，俗人不知，名之曰性。菩薩破無明見法性，轉「阿賴耶」入「菴摩羅」，則一切雜染種子，猶如皮之不存，毛將焉附？大乘止觀說，「菩薩以悲願力故，用彼故業種子，一時於六道中受無量身，教化衆生」者，無有是處。

所以者何？一者，諸佛菩薩現於六道，乃「應化身」，非「業報身」；業報身者，猶如瓜種生瓜，豆種生豆，沒有種子，不現業報。應化身者，如光明鏡，應物現形，故能羊中現羊，鹿中現鹿；而此明鏡，不但非衆生，而且非諸佛，況羊，鹿乎？可惜衆生不識自己廬山真面，謂是菩薩現六道身。二者，一切雜業種子，皆賴「無明」伏藏，才能持而不失，發揚滋長；是故「無明」如土壤，「煩惱」如肥料，一切「業報」如莢莢；「無明」一破，猶如大地崩潰，則覆巢之下，安有完卵？大地崩潰了！到那兒找地下的種子呢？故知大乘止觀說「菩薩用彼故業種子現六道

身，度化衆生」者，不通不通。（以上請查第三章止觀原文20—21）

第十四節 約義分析觀音玄義性惡說

這次在觀音玄義抄錄這一段資料，發現數點疑問：

①該文記載為智者大師說，門人灌頂記。觀其文字體裁，既不像講演錄，也不像對話錄，更不像語錄；全文甚長，約有二萬四千餘字，分上下兩篇，簡直就是埋首案頭的一部巨著，其疑一也。

②佛陀說法，無論橫說豎說，性說相說，皆同一味，總離不開事理二門：「第一義諦」和「因緣果報」。諸大乘經更離不開「般若」氣氛。即世間學說，根據他的思想構造，也是骨頭肉結構在一塊兒，不可分割；如要破壞，就得消滅其整體。惟有天臺的「性惡思想」，不但見容於其他各宗，就是在天臺宗我看也是個「拖油瓶」兒，（隨母出嫁的孩子）我觀「觀音玄義」，洋洋數萬言，惟有「性惡思想」，在全文裏面孤門獨戶的，與其他文字了不相關，在文章裏面也派不上用場，只不過是由它的生母引導出來與讀者見面，自問自答的向讀者作了一番詳細的介紹；也就是第三章觀音玄義我抄錄的那一段。如果把那一段全部刪去，在全文裏也不見得少了一戶人家。這樣勿足輕重的角色，為什麼把它介紹得既詳細而又特別強調呢？這就是母子倆有自卑感的關係。其疑二也。

③天台宗的基本理論，就是「一心三觀，一境三諦」；歸結到「三諦圓融」，「大開圓解」。由此圓信，圓修，圓證。

一個大開圓解的人，他的修行方法，二六時中，諦觀「三諦圓融」的「一實相」境；此之謂「全性起修」，「全修在性」；先破「無明」，煩惱任運脫落。

何謂圓教菩薩的「全性起修」，「全修在性」呢？起信論曰：「以知法性體無慳貪故，隨順修行檀（布施）波羅密，乃至以知法性常定，體無散亂，隨順修行禪波羅密；以知法性體明，離無明故，隨順修行般若波羅密。」夫「真如法性」之體，本無慳貪，亦無散亂，亦無「無明」，故能隨順法性，不用對治之功，

無作修行諸波羅蜜。設非大開圓解，曷克當此？至於生死，是非，善惡等諸有爲法，乃阿賴耶識中事，余於前文已有詳細分析。吾人修行，固不能不克服阿賴耶識的虛妄習氣；可是僅憑用對治方法降服煩惱，而不知法性體明，離無明故；即使斷「修惡」盡，仍是盲修瞎練的糊塗蟲。諸君請看，天臺宗所謂「大開圓解」的人，與前面的「性惡思想」，是否風馬牛不相及呢？此其可疑者三也。

④性惡說的「法喻不齊」：譬如該文中說：「魔雖燒經，不能令性善法門盡；佛燒惡譜，不能令性惡法門盡。」舉這譬喻，隔靴搔癢，痛癢無關。它這譬喻重點，是佛斷「修惡」，「性惡」不斷；所謂「惡譜」者，邪書淫畫也，衆生八識田中藏有邪淫種子，邪書淫畫，猶如甘露，亦如陽光，亦如肥料，有引發作用，易使邪種滋長；若無諸緣，是諸邪種，仍藏阿賴耶內，故不能斷；此即「性惡思想」家，所謂：「佛燒惡譜不能令性惡法門盡」之義也。由此當知，善惡種子，伏於賴耶；賴耶依於無明；諸佛證果，就是破無明證法性。準此，則皮之不存，毛將焉附？舉此譬喻，不通不通！更見其性相不能圓融也。諸君相信這是出於智者大師之手乎？此其可疑者四也。

⑤阿賴耶識可熏爲善，亦可熏爲惡，「性惡思想家」亦如此說。也是衆所週知的「近朱者赤，近墨者黑」；「染蒼則蒼，染黃則黃」；告子說「決諸東方則東流，決諸西方則西流」。以阿賴耶能受熏故，才能產生教育問題，染淨問題，善惡問題，也產生了六道輪迴問題。諸君應加注意，這是阿賴耶識的事，不是眞如法性的事；眞如法性，不受熏故，故無教育問題，也無染淨，善惡問題，更無輪迴問題。「性惡思想家」及其後代子孫，總是把阿賴耶識和眞如法性扯在一塊兒，大開方便之談！他們雖然沒敢把輪迴問題套在眞如法性頭上，却把「性染」「性惡」「對治」「受熏」都扯在眞如法性頭上，你看荒唐不荒唐？眞如法性，生，佛與共，若受熏染，衆生在染，諸佛如何能證？法性清淨無染，「性善」尙不可知，「性惡」從何說起？縱觀「觀音玄義」性惡說的全文，不過六百餘字，前後矛盾，千瘡百孔，沒有一點

般若氣氛，也許此即臺宗之大開圓解乎？我看這是智者大師千古不白之冤！其疑五也。

⑥「性惡思想家」之所謂「性惡自在，於惡不染」，真是妙難思議！比「三角」「幾何」還難解釋；實非不學無術的人所能領會。我只得依「性惡家」的說法體例，舉幾個例子，大家研究研究；譬如治安機關的職責是「除暴安良」，在我們看，是一回事；「除暴」的目的是「安良」，「安良」的條件是「除暴」。也好像「性惡家」說：「如來以諸惡法度化衆生」。我們權且把「除暴」喻「如來性惡」，把「安良」喻「度化衆生」；按照「性惡家」的邏輯，「除暴」是「性惡」，「安良」是「事善」；老百姓感激德政，送了一幅扁額：「惡性治安」。我再舉一例：譬如一個青年流氓，後來改邪歸正學成外科醫生。「流氓」喻「一闡提」，「醫生」喻「如來」。醫生在手術室爲病人「開刀」，按照「性惡家」的邏輯，叫做「氓（惡）性不斷」；病者感激醫生，送了一幅扁額：「惡心仁術」。讀者諸君及台宗諸德，請您看我舉這兩個譬喻，與「性惡家」的體例，是否法喻正等？如果不錯，請您再看看它是否犯了惡因能生善果？果爾，「如來性善」，亦生惡果否？再即將這兩幅扁額送給治安機關和醫生，人家不拿着木棒擡出你來才怪呢？這樣於事於理都說不通，其中奧秘，甚於三角幾何的老祖宗！大概是要大開圓解的人才能懂；性惡思想家說我還得二十五年，那太高看我了！再有三大阿僧祇劫我也無法領會；其疑六也。

⑦「性惡」說的原文，第五問，祇有「問」，沒有「答」。譯文的時候，參照原文語氣，增加「答」字，請善知識審察是否恰當？

第十五節 誤認闡提有善性連想到如來有惡性

在隋、唐以前，涅槃經未進中國，大家都認爲「一闡提」譯作「無信」「斷善根」。就肯定「闡提」無佛性，不能成佛。獨東晉時代道生和尚力排衆議，認爲「一闡提」不在十法界外，也應當有佛性。大家認爲他是魔說，不理睬他。後來大涅槃經進中國，經有明文，闡提有佛性，這才證明道生具有超人的見識。

（未完待續）