

大智度论
第二讲
最尊贵的净莲上师讲解

上课大纲
六成就之 1
(卷一~二)

每一部经的开端，都一定有六个内容，称为「六成就」。

- 一、信成就【如是】
表示自己的印顺信受。
- 二、闻成就【我闻】
我（阿难）自己是这样听到的。
- 三、时成就【一时】
说法的时间。
- 四、主成就【佛】
说法的人。
- 五、处成就【在耆闍崛山等】
说法的地方。
- 六、众成就【与大比丘众等】
当时共同听闻的大众。

为什么要具备这六件事呢？

- 1、为了证明此经并不是捏造的（因为有时间、地点、说法和听法的人），使后世的人能够相信顺受，称为「证信序」。
- 2、为了区别外道的经典都以「阿沕」为首。
- 3、为了分别经论的不同（佛弟子所造的论，必先归敬三宝；佛所说的经，必先说明六事）。

各位居士大德！阿弥陀佛！

今天我们讲大智度论的开端，经首的部份。一般我们经首，就是经的开端，都有所谓的六成就。你们看那个银幕上的字幕。所谓的六成就，就是六种成就法会的因缘条件，就是要成就一场法会，必须要有六个因缘，才能够成就一场法会。

第一个是信成就，就是「如是」。第二是闻成就，就是「我闻」。信成就，是表示信心的意思，表示自己的信心。闻成就，就是当初大部分的经，都是阿难背诵出来的，所以就是我——阿难，当初是这样听到的，就是「我闻」。时成就，就是「一时」，说明说法的时间。主成就，就是指「佛」——说法的人。处成就，就是说法的地方，这个大般若经是在耆闍崛山——就是我们知道的灵鹫山，王舍城的灵鹫山所讲的，这就是说法的地点。众成就，就是当时共同听闻的大众，就是与会的这些大众。大般若经是与大比丘众等等、等等……，后面还有菩萨众等等……，后面我们会详细的介绍。

现在就先说一个经的开始，都是「如是我闻。一时……」，然后不同的经典、不同的说法、说法主、还有说法的地方、跟参与这场法会的大众的差别，这是不同，可是前面都是「如是我闻。一时」，这个是相同的。所以，我们今天就是介绍「如是我闻。一时」，这前面三个内容。后面三个，我们等到下一次来的时候，再继续介绍。

为什么需要有这个六成就呢？后面有说明，原因有三个：

第一个，是为了要证明这部经不是捏造的。因为很多人怀疑说，这部经到底是不是佛说的？不知道。可是如果你看前面，是从一开端是「如是我闻。一时」佛在那里、那里，然后有那些大众，那就说明有时间、地点、有说法的人、还有听法的大众，这个是没有办法捏造的。所以我们来判定说，这部经是不是伪经，我们就看它是不是有这样的一个开端，每一部经都是这样开始的话，我们就可以，我们这个后世的人，就能够相信说这部经是佛当时说的，不是捏造的。这是第一个理由，必须要有这六件事情的说明。

第二个原因，是为了区别外道的经典，都是以「阿沤」为首。「阿沤」是音译，是声音翻过来的，也有的经典把它翻成「阿爱」，不管怎么翻，它就是一个音的翻译，外道的经典都是从「阿沤」这样子开始的。佛法的经典是「如是我闻」这样开始的。所以一看开端，就知道它是不是佛所说的经典，还是外道的经典。这是第二个理由。

第三个理由，就是分别经论的不同。经和论一开端不同，论一开始不会「如是我闻」，论的一开始，一定是先皈依礼敬三宝。造论者他一定是先皈依礼敬三宝，然后再祈求三宝的加持。就说我今天造这部论，并不是我造论者是有这样的能力，而是三宝的加持。所以他会先祈请加持，然后才圆满这一部论，所以前面一定是皈依三宝，然后礼敬三宝。佛所说的经，

就是从「如是我闻。一时」这样开始，所以经跟论的一开端，也是有这样的差别。这是为什么经的开端，一定要有这六个内容的原因，我们介绍完了。

接下来，我们就详细来介绍「如是我闻。一时」的内容，这只是大纲，我们现在要详细介绍。首先，这个「如是」，我们刚刚讲的，就表示我们有信心，我们相信的意思。所以「如是」的意思，就是相信的意思。为什么相信这么重要？这个信心这么重要呢？因为佛法的大海，「信为能入，智为能度」。佛法的大海，只有信心的人，有信心的人，才能够契入佛法的大海。要度过这个生死的彼岸，这个就要靠智慧——就是般若波罗蜜。我们上一堂课已经介绍过了，它为什么叫做大智度？要用大智慧来度脱这个生死的彼岸，度脱生死到这个涅槃，或者是成佛的彼岸，这是要靠智慧。可是学佛的开始呢？要靠信心。为什么？因为佛法非常甚深难解，不是我们凡夫、世间的人能够了解的。尤其它说的是佛菩萨的境界、成佛的境界，只有成佛的人能够了解，知道它在说什么，凡夫是没有办法马上契入的。可是虽然凡夫还没有成佛，但是他愿意相信的话，他就有机会契入佛法的大海当中。所以这个信心就好比，我们可以把它比喻成好像牛皮，牛皮它在没有制造得非常柔软之前，它是什么都没有办法做。可是它制造，把它一层一层制造的非常柔软之后，它就可以做皮鞋啊、皮包啊、皮带啊、或者任何的皮的装饰品，都可以做，因为它已经具有那个柔软性了。这个柔软性，就比喻我们佛弟子堪为法器，堪为修行的法器、成佛的法器。所以，要成就的第一步，就是先要有这个信心，没有信心的人，就是没有办法去那个……不堪为法器的意思，就是说他今天不管修什么法门，他不断的跑道场、不断的换师父、不断的换法门，他就是都没有办法成就。那问题呢？不在道场、也不在师父、也不在那个法门，因为本来都是很殊胜的，问题在他没有信心，这个我们就称为不堪为法器，就是没有办法受教。还有另外一个比喻，就是说信心好像手一样，我们如果进入一座宝山，很多的那个珍宝，最稀有的珍宝，可是如果你没有手的话，你是一样东西都带不走，你只有空手而回，没有办法拿任何的宝贝，就用这个来比喻信心。你入佛法的宝山也是一样，如果你没有信心的话，就算你今天出了家，还是没有办法证果；你就是读遍了所有的经论，还是一样空无所获。所以就说明，我们要最初进入佛法的这个开始，信心是让我们契入的一个很重要的关键。

像在大梵天王，在请佛初转法轮的时候，他就说到，说阎浮提的众生，原来就造了很多的恶业，希望佛能够广开这个甘露门，为怜愍众生而说清净道，这就是大梵天王、还有诸天来请佛转法轮。佛怎么回答呢？佛就回答说：「我的法，虽然能够断三界的一切烦恼跟执着，但是因为它很难懂、很难了解，所以世间人是很难了解的。」可是，大梵天就是继续的请求佛说，世间的众生的智慧有……说众生的智慧，虽然有上根利智、有中根、有下根，这样的差别。可是，像那种有善根的、心意柔软的、又有直心的人，

像这样的人是很容易得度的。所以这些人如果说不听佛法的话，就会退到三恶道去；不听闻佛法的话，就不知道怎么样正确的断恶修善嘛，所以还会继续造恶业，就很容易退堕到三恶道去，也没有办法再生到那个八无暇，就是他还会堕到那个八无暇——八个没有闲暇听闻、修学佛法的地方，像这么好的根性，然后得到这样的结果的话，那不是很可惜吗？就说因为没有机会听闻佛法，反而会退堕到三恶道、还有八难当中去，这实在是非常的可惜。所以佛，祇应该以大慈悲，怜愍众生，为他们说法。

现在重点来了！什么样的人比较容易得度？现在告诉我们答案。第一个条件是有善根的。我们怎么知道我们有没有善根？每个人都觉得自己很有善根不是吗？有善根的人容易得度，为什么？有善根的人，就是他一听就懂，这就是有善根的。那个直接说，他也听不懂，比喻了半天他还是听不懂，那个我们就说他根性比较差，比较没有善根。善根是怎么来的？就是从过去世慢慢、慢慢种，慢慢播种来的。所以我们常常形容一个人，说他宿世善根深厚，就说他是有来源的，就说他过去世，生生世世就不断不断的培养善根，所以他到这一世，很快他一听就懂，可以马上就契入，所以这样的人是容易得度的。像那个听得懂，但是他没有时间修的那个，是有善根，但是没有福报的。所以我不但要有善根，而且还要有福德资粮，所以我们要很精勤的来累积福德资粮，因为它关键到我们有没有时间修行。如果福德不够的，他今天就是很闲、又没有做工，然后整天在家里也没事干，可是他就是没有办法修行，那个就是没有福德。有的人是有善根，但是没有福德，他非常的忙碌，没有时间修行的，可是他懂、他听得懂，那就是过去世他有善根，但是没有累积福德，所以资粮不足。还要有因缘，有善的因缘，可以遇到善知识，跟他相应的法门，这都要靠过去结的法缘。所以我们要常常跟各宗、各派的法师结缘，然后同参道友也多多结这个法缘。法缘殊胜的话，你在修行的道路上，会有很多的善知识教导，然后又很多的同行，互相勉励、互相切磋，所以你修行的这个道路，就不会太寂寞，都有很多的眷属陪伴，这个都是结善缘来的。而且这个善缘，不是恩爱牵缠的那个情缘，而是法缘、是净缘，清净的缘。清净的缘，就是清净修行的缘。所以你碰来碰去认识的，奇怪怎么都是学佛修行的人，而且都是修得不错的，那个也是有原因的。你过去跟他们结了很好的法缘，所以这一世，又遇到然后再共同的来修学佛法。所以我们就知道，要成就的话，这三个都要具备：有善根、有福德、有因缘，这一世就一定能够成就。我们也看看我们少了什么，就可以从这边开始加强。善根不够的就种善根，还是很有希望的；福德不够的，赶快积聚福德；因缘不好的，赶快广结善缘，结法缘、结净缘，清净的缘，不要结孽缘，不要结恶缘。

还讲到心意柔软。心意柔软的人容易得度，为什么？你教他什么他就修，没有意见的。那个生性、性情很刚强的、很难调伏的，你跟他说什么，他老是有意见，他总觉得他最高明，没有办法马上接受，这个就是他

心意不够柔软。你要教他什么法门的话，他就是很多问题，有一些是他有自己的意见，有自己的主张；有一些他没有办法马上相信，他先怀疑再说，他听了然后再去找那个证据，看其它的怎么说，来印证一下，说你有没有唬弄我？还是怎么样……那就是疑根比较强的；还有一种就是问题特别多的，你跟他说：你就观想你的本尊在你的头上，然后他就开始问了：那个本尊的大小是多大？譬如说：你就观阿弥陀佛在你的头顶上，经常来忆念本尊、观想本尊。你就经常把阿弥陀佛观想在你的头顶上，他就开始有很多问题了。这个阿弥陀佛有多大？是像指甲这么小呢？还是巴掌这么大呢？还是像什么样子？还是什么？祂有多大？然后祂是站着呢？还是坐着？还是怎样？你跟他说：祂就坐在莲花上吧！莲花是什么颜色？是红莲花？是白莲花？还是青莲花？你跟他说：你就观想红莲花好了！他又说：青莲花可不可以？白莲花可不可以？如果你说：莲花上面有日月轮，完了！日轮什么颜色？月轮什么颜色？然后它多厚？问不完的问题。还有咧！我一直顶在我的头顶上，那我晚上睡觉的时候，祂是不是要跟着我躺下来一起睡？什么问题都有！这个就是心意不柔软的众生，很难度的。因为人家已经观想，然后一听他就好好的观想，人家已经观想成就，他还在问为什么？可不可以这样子？你跟他说：你的意念就放在眉心。他就说：喉轮可不可以？心轮可不可以？脐轮可不可以？而且他还要自己发明，自作主张、卖弄聪明，把所有曾经学过的，全部都把它放在一起。譬如说：我们现在修数息，他原来念佛的，他就一面数息，一面给你念佛。然后如果他又修内观的话，再顺便修个内观禅，就是这样给你这样。所以，我们就知道他很难成就，就是因为他很多花样，就是不听话嘛！没有办法按照上师所教导的，就是怎么教就怎么修，很简单的，不用想这么多。所以这一类的众生，他就是妄念特别多的，然后反应很快的，因为你一讲到什么，他马上就有十条、二十条的脑神经，就扩展出去了，就有一二十个 idea 出来了，所以他很快。那就说明，他第六意识的分别——比量，我们叫做比量，第六意识的分别特别强的，然后如果再加上他很执着的话，哇！那真的这一世很难成就，因为他都在忙着怎么样分别、执着，他学一个，就要跟前面那个比较一下到底怎么样，还要收集很多资料，还要到处打听，然后到处问啊。所以碰到师兄，他都会问说：你修什么？然后怎么样、怎么样……就要讨论一下。所以他对别人的修行很好奇，从来不检讨自己的修行，所以变成说他的心都往外在什么？在分别、执着，往外寻求，非常的忙碌，意识非常的忙碌，停不下来。这种当然就很难度啰。所以这个现在讲的这个，非常非常重要，那一种众生他是很容易得度的？上师要找那个传人的时候，他是怎么找？就是找这个有信心的第一个。我们刚刚讲，信心最重要嘛，你虽然没有修的很好，但是你有信心，你相信三宝、相信自己可以成佛，你信得过教导你的上师，你信得过你现在修的法门，你也相信自己可以成就，就可以成就了！所以你问他说：你为什么学佛修行啊？他会告

诉你要成佛啊！很简单嘛！不然为什么要学佛修行？学佛就是要成佛，不然你学佛干嘛？很简单。为什么？你凭什么可以成佛？我有佛性啊！我有佛性就可以成佛，不是吗？对不对？每个众生本来成佛的，一切众生本来成佛。我们每天都在用佛性，可是我们不知道。你每天吃饭穿衣，难道不是佛性的作用吗？你坐在这边听闻佛法，难道不是佛性的作用吗？我们每天都在用，可是我们不知道，那个就是我们佛性的作用、我们自性的功能。所以，本来是人人可以成佛的，所以你跟他说，你就是佛嘛！他说：啊！不是！不是！我不是佛！他没有办法…他没有办法直下承担，他不敢承认自己就是佛。可是众生都是佛啊！因为有佛性，迟早一定能够成佛。好，这就是心意柔软。

还有直心，直心也很重要。直心就表示他不作假、不虚伪、表里如一，他心里怎么想，他就怎么说、就怎么做，不会掩藏、掩盖自己的习气啊、缺点啊、烦恼啊，在人前装模作样，装出一副很有道的样子、很有修行的样子，深怕人家不知道他修的很好。可是……批评人家太多就要受报。可是他心里面，是不是真的已经调伏烦恼？他是不是真的已经成就了戒、定、慧呢？所以这一类的，就是他的心谄曲。这一类的弟子，就是他会在上师的面前，就是特别表现出他很用功，然后很精进、有修行，可是平常他可能就是放逸、懈怠、懒惰。所以我们说他善于伪装、作假，然后心中充满了那个邪曲的，就是……邪曲的意思，就是他察言观色，看到你喜欢什么，就特别来逢迎，这个就是谄曲心重的人。他不把他的心念放在闻、思、修佛法上，心尽量跟佛法相应，而是用在一些外在的事相上去……去用心，所以他的心都用在那种上师喜欢什么？还是同参道友喜欢什么？我怎么样去巴结？怎么去讨好？怎么去让人家对我的观念或者印象好？他的心全部都用在上面，就没有好好的反观自心，怎么样来调伏自己的业力啊、习气啊、烦恼，没有在这上面用心，所以他是很难成就的人的原因在这里。可是直心的人不同。直心的人，就是他是刚正不阿的，绝对不作假，我是什么样就是什么样，缺点也不要故意的覆藏，不让人家知道，（知道）也没有关系。甚至常常在众人的面前发露忏悔。我做错就做错，就承认啊！我是那里、那里应该改。我直接说出来，希望你们都提醒我，让我那个早点改过。我那边重犯的时候，你们赶快告诉我，说：你又犯了！这样我才改的快啊！所以这种人容易成就，我们说「直心是道场」嘛！所以他这样的心态，实际上离道不远，所以他要回来很快，要回归自性非常的快速，这就是直心的人，绝对不说谎、不作假、不伪装。

好，大梵天王就这样子对佛说，说：这样子的有善根、心意柔软、又直心的人是很容易得度的啊！所以就再祈请佛转法轮。所以佛，祂就心里面想说：对啊，过去、现在、未来三世诸佛，祂们都是成佛之后，都是要度众生的嘛！所以我也应该要来为众生说法，所以祂就接受了大梵天王、诸天的祈请，于是才有初转法轮。可是，祂虽然答应了，他说了一段话也

是非常重要的。佛说：我现在为众生开演微妙的甘露门，甘露门就是解脱的法门，若是具有信心的人，重点来了，若是具有信心的人，应该得到欢喜；我绝不是为恼乱他人而说法的。这边有两个重点：为什么听佛说法，为什么是具有信心的人能够得到欢喜？第二个重点：佛说法绝对不是为了恼乱他人而说的。这就是说明，我们如果希望那个利益众生的时候，他如果不爱听、不喜欢听，他听了会反感、会排斥，我们千万就不要强迫他听。会让他心生烦恼的、或者是让他心意恼乱的，这种情况之下，我们绝对不说，不为他说法，不能强迫推销，说：佛法很好，叫你念佛你就不念佛！告诉你要吃素比较好，到时候往生才不会有障碍，你就是不听我的！这一类的也经常在发生。你要看他听了是不是生欢喜心啊，如果是欢喜信受奉行的话，那就是多讲一点比较好。可是，如果说他听了反而会不以为然的话，我们就……可能因缘还没有到，我们可以先修功德回向，希望他能够早一点转变他的心意，然后可以来接受佛法。先这样子为他做一些功德，先这样子下手就可以，等到时机成熟，再为他来说佛法的利益。还有另外一个，就是具有信心的人，应该得到欢喜。佛为什么不说布施的人，听我说法会得到欢喜？那个喜欢听经的、喜欢多闻的众生，为什么不说多闻的众生，听我说法会得到欢喜？乃至六度——布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，为什么不说这样的？这样的他，已经在行六度的人，他为什么……不是这样的一个对象，听到佛说法会生欢喜呢？重点还是在我们回到这边，「如是」这个意思。重点还是在最初进入佛法，只能靠信心的力量。因为无上甚深微妙法嘛！它是第一、甚深、微妙、无量、无数、不可思议、不可动摇、不可依赖、不可执着、无所得的佛法，不是世间的人可以了解的。这只有像佛，这么圆满的智慧的人，才能够完全理解这样的境界。所以虽然不能理解，要靠什么？只能靠信心。所以，最初进入佛法，靠的就是信心的力量，而不是靠布施、多闻、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，不是藉这个来进入佛法的。进入佛法的最初，只是靠信心，信心的力量最强。所以，佛又说，说：世间的人，心都是比较焦躁不安，都是比较浮动的。世间的人都只想求福报的果，很爱好、很执着，要求福报的果，但是不爱好去修福报的因。他就希望我……有所求，希望得这个、得这些果报。可是他不想说，这些果报是从那里来的？你不修因，会有这些果报吗？可是大部分的人都是这样啊。他不问因的，他只要果，只要好的果报。所以大部分是有所求比较多，很难得舍、放下。可是佛法是教我们舍、放下的，你只要都能够舍，全部都舍、放下了，你就成就了。所以，我们还一面学佛修行，还一面想要多什么？多求、多取的话，那是跟佛道、成就佛道是背道而驰的。六度第一个就是布施，就是教我们要舍放下。可是我们愈学，求的愈多，那不是背道而驰吗？就是要放下，放下什么？放下我执、放下法执，你就成佛啦！放下一切的执着，舍的干干净净，连舍的念头也没有了，就成就了！所以它其实是很简单的方法，你就舍、放下、舍、放下，

到没有了、到舍无可舍，连舍的、要舍的念头都没有，这就是舍的干干净净，就成了。所以佛现在讲，众生的根性就偏偏不是这样啊！他有所求，有了，要更多，贪嘛！越多越好。而且在学佛之前，就已经听了很多的邪知邪见，而且又耽着难舍。听了很多邪知邪见，或者是一些那种外道的言论，可是又没办法分辨，耽着在这个当中。所以，像这样的情况，佛说：我这样甚深微妙的法门，对这样的众生来讲，这样的根性的众生来讲，他如果不靠信心，他又怎么可能进入佛法呢？所以佛法的最初，除了信心以外，好像没有更好的方法，也只有信心能够契入佛法的大海。所以，我们想要获得佛法的一切利益，不管你是现世的利益也好，后世的利益也好，或者是最后究竟涅槃的利益也好，信心，都是最大的力量，就是这一切利益的根本，就是信心。因为你要相信因果，你才愿意断恶修善嘛，你才可以获得现世的利益，还有下一世的利益。后世的利益就是人天果报，人天果报怎么来？断除十恶业、行十善业来的。如果还行十恶业的话，就是三恶道的果报。所以这个是你相信因果，你才愿意啊、你才愿意做；你愿意相信四谛、十二因缘，愿意来修学的话，你才可能成就解脱道，从三界当中解脱；你愿意相信说，只有发菩提心、行六度、圆满十波罗蜜，才可能究竟圆满成佛，你愿意相信，愿意这样子修，你才可能开悟成佛。这个从头到尾，全部都是、一切的利益，都是靠信心，才能够成就的。所以「如是」的意思，就是信心的意思。

最后一个「如是」的意思，就是「法尔如是」。这个就要讲到中道实相——诸法的实相，本来就是这样。我们常常说：事实就是这样嘛！对，事实就是这样，诸法的实相就是这样，它只是存在，而且是不思议的存在。所以，我们想用那个意念去想象，或者是用言语去形容、描述的话，都没有办法真正契入诸法的实相。因为它就是法尔如是的存在，这样而已。所以有没有什么好讨论的？没有什么好讨论的；有没有什么好争辩的？没有什么好争辩的，也不用再去说明，因为你证到了，就知道了，所以没有什么好互相争论的。所以「如是」的意思，就是说明佛法是无诤法，不用争论的。那我们就要问啊，这个争论怎么来的？我们平常会跟人家会起争论怎么来的？一定是我比较厉害嘛！我是对的，我的想法是对的，我说明我的立场、我坚持我是对的。我是最好的、我是第一、最殊胜、最清净、最正确，才要跟人家起争论嘛！那用到佛法上来，就是说我的法门最殊胜嘛！念佛的，就说我的净土法门最殊胜，为什么？三根什么？普被嘛！利钝全收！没有一个众生可以遗漏的，而且它最快速、最便捷、最方便，到那边都可以念佛。密宗的，就说我的比较快吧！即身成就嘛，是不是？所以什么小乘、大乘、什么显教，都全部都没有放在眼里。这说明什么？就是他贪爱、执着他所修的法门，因此就起了争论。「一定是我修的法门最殊胜，我有信心」。可是以这样的心来修学佛法的话，就是活着的时候，就是整天跟人家怎么辩论嘛！起法诤；死后就是一定到地狱去，一定堕地狱，

即使他是持戒清淨的修行人也不例外，一定到地狱去。因为会自赞毁他，这个就是自赞毁他，第一个就破了菩萨的根本戒。你只赞叹自己的法门殊胜，然后毁谤别人的。「我这个才究竟，你那个不究竟；我这个才是真实的，你那个不是真实法」。自赞毁他，破菩萨戒的根本戒。所以你是不可能，这一世不可能登菩萨初地。破了任何一个根本戒，这一世不管你多么精进修行，都不可能登菩萨的初地，别教的初地、圆教的初住，是不可能的。因为这中间还有……为什么会堕地狱？就是因为你是瞋恨心相应的嘛！自赞毁他中间是跟瞋恚相应的，排斥其它、毁谤其它，当下是瞋恚心，所以一定是下地狱。所以，佛告诉我们说：「凡是我的佛弟子，都应该不贪爱法、不染着法（不管你今天修学什么，诸法平等，无有高下）、不堕党类（就是不自赞毁他。不要分说：我是修什么净土的、你是修密宗的、我是修内观禅的、你是修天台、你是禅宗的、还是什么……不要分，通通很殊胜、通通都是第一，全部都是清淨、微妙。这是佛对我们的教诫）」、还有：「只求离苦解脱，不戏论诸法相」。凡是佛的弟子都要做到这一些。再念一次——「不贪爱法，不染着法，不堕党类，只求离苦解脱，不戏论诸法相。」「只求离苦解脱」，你怎么样离苦？断我执就可以出三界，离三界的苦；破一品无明，就可以出十法界，离十法界的苦，这才究竟。不要起争端，「不戏论诸法相」的意思，就是对于法不起争论，同样平等的看待，以平等心来修学一切的法门，这样才容易契入诸法的实相。因为在诸法实相当中，是通通没有这些戏论的，所以你什么时候远离一切的戏论法，就什么时候契入诸法的实相，什么时候成佛。我们前面也讲过，诸法实相就是阿弥陀佛啊！阿弥陀佛就是大手印、就是大圆满，通通平等，你们可以承认吗？对啊！就是啊！这就是诸法实相，法尔如是，本来就是这样。所以，我们心中不能够接受这样的观念，就是我们心不平等嘛！法有高下，因此没有办法契入诸法实相。所以佛告诉我们的教诫，非常的重要，我们在修学、学佛的过程当中，不管你修学法门，都秉持这样的心态，很容易就成就。你修任何一个法，马上就跟这个法相应，因为你的心平等，不分别、不执着。所以在说阿陀婆耆经中，在这一部经里面，摩捷提曾经问难佛，就说他曾经有疑问，听佛说全部要舍、放下，他就有疑问。他说：「对于真实的第一义法（就是诸法的实相，这个真实的第一义法），我们是应该要好好的来思惟、来想象的，可是像佛祇说，我们身心内外全部都舍光了，那要怎么得道呢？」祇说这个也放下、身也放下、心也放下、什么外在的世界也放下，通通舍得干干净净，我身放下，我是不是这个身就不要了？我没有身体怎么修行呢？祇说心也要放下，我心念都不动，我怎么来修观想、来持咒、来念佛？全部都要用心意识的作用啊！你思惟佛法也要用心啊！没有身、没有心，全部都舍光光了，我怎么来修学道法呢？这是他的疑惑，也是很重，这个观念也是很重，我们修行一定要把这个观念弄清楚。祇所谓的舍、放下，不是教你通通不要用，你离开了身心，怎么成就，请问？虽然说，这

个色身是四大的假合，它是虚妄不真实的，可是你没有身体，你怎么修行？你修任何的法门都需要这个身体啊！借假修真嘛！所以说，我们要把身体舍、放下、不执着，不是说这个身体不要了，那怎么办？自杀还是怎么样？把身体解决丢掉？不是、不是。只是舍放下的意思，就是不执着这个色身，了知它是虚妄、不真实的，不要用太多的时间、金钱、跟力气，在照顾这个虚妄假合的色身。一般人就是一辈子都为它忙碌嘛，要吃好的、穿好的，就是要把它养的……对不对？健康长寿嘛！那就是执着了，执着这个色身是真实存在的。所以佛陀教导我们要舍、放下对身体的执着，心念也是同样的。所以佛就回答这一位摩捷提，祂怎么说呢？祂说：「所谓诸法的第一义，不在见闻觉知六根上求」，我们想要契入诸法实相，证得这个第一义的道理，不能够在见闻觉知六根上面求。见闻觉知，就是眼见色、耳闻声，眼、耳、鼻、舌、身、意，这六根上求，就是「若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来」，是同样的意思。所以你想要了解诸法第一义的道理，你从这色、声、香、味、触，色、声、香、味、触、法，所相对的眼、耳、鼻、舌、身、意，上面去求，是求不到的，它不在这个上面。离开了见闻觉知六根，有没有诸法实相？第一义的道理，可不可以找得到？也不可以。这就是「不即不离」的道理；不能够在六根上求，离开了六根，对不起，你也没办法成就道法。观音法门不是要用耳根圆通吗？修耳根圆通，你说不要在耳根上求，我就不要用耳根，你怎么成就观音法门？所以六根都有……我们看楞严经就知道，六根都是怎么样？开悟成佛、明心见性的入门的方法，契入的方法啊！你可以从眼根入，你可以从耳根入、契入，得三摩地。所以你离开了见闻觉知六根，你也没有办法成就。那到底要？还是不要？智慧就在这里啊！你不能着在六根上，但是也不能离开六根。你着在六根上的话，就把六根当做真实存在的；你离开六根，想要求一个中道实相，也了不可得，这个是落在空边。一个是落在有边，执着是有的。一个是……那就通通不要了，离开六根来证得菩提的话，也是不可得的。所以一个落在空边，一个落在有边，都不能够契入中道实相。好，所以佛怎么说呢？再来，所谓「诸法第一义，不在见闻觉知六根上求，也不在持戒等相上得。」对一切修行的相上，不要执着。我是一个持戒修行的人，我已经着了什么？持戒的相。我是一个喜欢布施的人，我喜欢人家称我大善人，因为我好乐布施。这个是着在什么？布施的相上面。所以，不要着在修行的相上，你今天念佛也好、持咒也好、打坐也好、观想也好，通通不要执着。你说我不要执着，舍、放下，我就是不要从事这些修行的内容，对不对？也错了嘛！你离开念佛、持咒、观想、打坐，这些所有的法门，你又怎么成就呢？所以还是同样的道理，一个落在有边，一个落在空边。所以，不要再着在那个说，什么吃素不吃素啊、什么出家不出家啊，那个都是着相，那个跟我们的菩提自性没有关系的。我们清淨的菩提自性里面，没有出家不出家、吃素不吃素的问题，懂吗？不要在相上执着。所

以佛说：「也不在持戒等相得」。但是，重点来了，「也不离见闻觉知、持戒等相上能得」，这个就是不离。刚才「不即」，这是「不离」。可是你离开了见闻觉知、六根，你也没有办法下手来修行。你离开了布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，你也没有办法成就菩提。怎么样精进的用功，但是又不着相？这就抓到了重点。有这样的认知，就很容易契入诸法的实相，悟得了什么是第一义的道理。所以佛说：「一切论议都舍弃」。一切论议都舍弃，就是不要再起任何的争论。「也舍我和我所」，不要起我执，要舍弃对我的执着。「我所」，就是我所有的。有一个「我」，就有我所。有一个「我」在修行；「我」证得了什么、什么；「我」今天做了几个大礼拜；「我」已经完成了四加行的修行；「我」念佛已经念到一心不乱；「我」已经证得初果、二果、三果、四果，这个就是有「我」还有「我所」，所以他是不可能成就的。他在修一个「我」，还有「我的境界」，等等、等等……他都把它当作真实存在的，执着的不得了。这样是没有办法契入第一义里面。所以，佛说：「一切论议都舍弃」都舍弃，「也舍我和我所」。「只要不取诸法相」，重点——不取诸法相，对一切的法相不执着。「不执着」，我们刚刚讲，不在法上求，不在相上求，就是不执着在任何一个法门上，或者是任何的修行的相上面，「这样，就可以得道」。这一段话，是佛回答摩提提的问题。这段话，对我们的修行来讲，也非常非常重要。因为通常我们不是落在有边，就是着在空边。说不要执着，那就通通丢掉了。他的不执着，就是通通把它舍弃了，叫做不执着、放下。不是！你更要勇猛精进的在这一切的法门上用功，但是又不执着一切法。所以，佛祂连般若婆罗蜜都舍弃了，更何况是其它的？那你说：我要契入诸法实相，要证得中道实相，然后又抓住一个中道实相、中道正观，然后紧紧不放，也错了！最后连这个也要舍。所以说，「法尚应舍，何况非法」。不管再怎么殊胜，它只是契入，帮我们契入的一个方便，当你到达了之后，全部都要舍掉。这个就是「如是」的意思。所以最后这个「如是」，我们说了半天，它是什么意思呢？就是说明，佛法是无诤法，我们佛弟子如果要起争论来修学佛法，是不可能成就佛道的。这个就是「如是」，已经介绍完了。

我们现在要讲，「如是」过来就是「我闻。一时」。「我」？有人问：「一切法无我」，你们佛法不是说无我吗？为什么现在又来一个「如是我闻」？为什么又用「我」呢？那些弟子在背诵经典的时候，都是从「如是我闻」，难道这些佛弟子不知道「无我」的道理吗？不是。佛弟子都知道「无我」的道理，也都证得了。当时结集的这些都是阿罗汉，都证得阿罗汉果，难道他们不知道「无我」的道理吗？当然是知道的。可是，为什么还用「如是我闻」这个「我」呢？没有办法，随顺众生。随顺世间的语言，这样才不会引起争论。因为众生都执着有一个「我」嘛，我们恒顺众生。虽然我们心里面知道诸法性空、无我的道理，所以我们在讲「如是我闻」，既没有违背这个诸法的真实义——诸法的真实义就是无我、性空的道理嘛，然后

又……也能够随顺世间的语言，而不引起任何的争论。所以就用「我」，方便说，随顺世间的语言来说的，并不是真正有个「我」的存在。这就是说明为什么「如是我闻」还是用这个「我」，难道跟佛法的「无我」的这个道理相冲突吗？没有，没有任何的冲突，只是随顺世间的语言而说的。

「闻」，这个闻，是如何闻的？念过唯识的道理就知道，根、尘、识或者根、境、识三缘和合，然后有什么？闻的作用。只是有耳根，耳根没有办法成就，如果没有音声的话，它也没有办法听闻。所以要、首先要有耳根，耳根没有坏；第二个要有声音，音声要在可以听到的范围之内；第三个要你的心想听，要有意识的作用。这三缘和合，你才能够听闻。所以这个「闻」，是怎么闻的呢？就是根、尘、识三缘和合，而有耳识的作用。生起耳识，再加上第六意识的分别，你就知道你听到了那些法的内容，这就是「闻」的意思。

「一」，「如是我闻。一时」这个「一」，一就是数字嘛，在佛法里面，这个数字也是不可得的，它属于不相应行法。百法里面讲到「不相应行法」，二十四不相应行法，都是第六意识的分别而有的，并不是真实存在有数字。所以这边，也是随顺世俗的语言而说「一」，但是佛弟子的心中知道，这个「一」，数目只是一个名字而已，并没有真实的「一」存在。

然后讲「时」。「如是我闻。一时」，这个「时」，就是时间啊，时间也是属于二十四不相应行法里面的，时间相也是不可得的。可是有人问：我……据我的观察有啊！花开、花落就是说明有时间嘛！有生、老、病、死就是有时间啊！有出生、然后活到几岁、然后就走了，这个我们说他的寿命几十岁，那个不是时间吗？我要说昨天、今天、明天，不是时间吗？我们从八点讲到九点半，不是时间吗？这个都是说明时间的存在，不是吗？可是真的有时间相的存在吗？在佛法里面，时间相是不可得的。我们观察时间，什么叫做时间？一刹那、一刹那，生灭的相续，我们叫时间。一刹那、一刹那就过去啦！生灭、生灭、生灭这样而已啊！它有没有生灭，说我这个叫做「现在」，一生灭我这个叫「过去」，没有啊！它没有说：我是现在、我是过去、我是还没有来、未来，没有啊，这是我们第六意识什么？分别，去定出它的名称。还没有生起的，我们叫未来；生起了、还没有消灭的，我们叫现在；生起了、消失的，叫做过去。这我们自己定的，第六意识分别来的，并不是真的有过去、现在、未来，有昨天、今天、明天，没有。我们把它扩大来看，那有来生吗？既然时间相不可得，有过去世、有现在世、有未来世吗？也是不可得的。我们明白时间相不可得，我们可以开悟了。你就可以不畏惧生死，因为根本没有过去、现在、未来世嘛！它就是刹那、刹那、刹那的生灭变化的相续，这样而已。随着因缘的展现，自动的什么？起作用。它就是因缘的展现，什么因碰到什么缘，它就做什么样的展现，生灭、生灭相续的过程。所以，实际上也没有死亡这件事情，因为它是继续生灭，懂吗？我们这口气没有来之后，我们的神识——第八

阿赖耶识，我们说有一个第八阿赖耶识去投生，可是第八阿赖耶识本身也是生灭的，也没有真实的第八阿赖耶识。八识都是生灭法，也是不可得的。所以并没有一个「我」去投生啊！也没有一个真正的「我」死亡啊！所以有什么好害怕的呢？死亡没有什么好怕的，没有一个「我」死掉了，怕什么？所以你继续再去思惟的话，你就能够什么？从轮回当中解脱。因为没有轮回这件事情，对不对？轮回的自性也是空的啊！并没有真实的轮回存在啊！你怕什么？三善道不可得，三恶道也是自性不可得。明白了这个道理，从时间相去推敲的话，你就可以悟到这个道理，你就可以从轮回当中解脱，而什么？回归到你的自性当中。你的菩提自性是不生不灭的，轮回是生灭法，它只是现象的展现，因缘果报的展现，这样而已，都是不可得的。所以只要见性的人，他不再畏惧死亡，他也可以在三界、十法界当中怎么样？出入自在。凭什么可以出入自在？我要到那里度众生，就到那里度众生；我要到那边投生，我就到那边投生，是可以自在做主的。为什么？因为他明白了这个道理，所以他可以出入自在。「智不住三有，悲不入涅槃」的原理，就是从这边延伸出来的。你慢慢体会……赶快讲，讲不完了。好，这个「时间」，我们就知道，时间相也不可得的。

好，我们最后讲一段「如是我闻」的由来。这个要讲到佛最后涅槃的时候。「如是我闻」到底是谁规定的？谁规定说那个经的开始，都要用「如是我闻」开始呢？原来是佛要入灭之前，有所交代的。我们看这一段历史故事。就是佛要涅槃的时候，因为阿罗汉……不是。阿难还没有证到阿罗汉果，所以他还是会悲伤，所以他伤心哭泣，每天难过得不得了。那有一位长老，叫做阿尼卢豆。他就头脑比较清醒，想说：你这样……阿难整天在那边哭泣，那么难过，这样下去不得了。因为所有的事情都没有请教佛，到底有什么交代？该问的问题也没有问。所以他就祈请阿难说：你不可以再这样子难过悲伤了，一切有为法是无常，所以你不要执着。佛入灭，祂只是因缘的示现，这样而已，你不要太难过。所以你现在最主要的，就是赶快请问佛一些问题，看祂有什么交代？他说：阿难，你是守护佛法法藏的人，守护佛法宝藏的人。佛陀亲手托付，把这个佛法托付给你，你如果不赶快把一些交付的事情交代好的话，那你会违背佛的所托，托付你这个佛法的这个重任。所以，阿难听完之后，就把眼泪收起来，悲伤收起来，就去问佛，请问佛四个问题。第一个问题：佛涅槃之后，我们应该如何修行？第二个：谁是我们的老师？本来佛祇是我们的老师，可是祇走了以后，我们、我们怎么办？谁是我们的老师呢？第三个问题就是：恶口的车匿，车匿这一位，就是释迦牟尼佛半夜翘家的时候，当太子半夜出城，那个车夫叫做车匿，所以那个时候是伴随祂一起离开家里的，一起修行的这一位。可是他死性不改，什么死性？恶口的这个性情不改，即使是出了家之后，还是什么？恶口，喜欢恶口。所以住在僧团里面，就是常常、就是跟大众起争执，经常恶口，让人家生烦恼，引起大家的什么？共同的愤怒。所以，

这个也要好好的问佛。这个恶口的车匿，我们应该怎么样跟他共住呢？有什么办法来对治他？这个意思。要把他怎么处理？这样子。第四个问题就是：佛法的开端，应该要怎么开始呢？应该怎么说呢？这就是「如是我闻」的来由。佛法的开始，应该怎么样来开始？

佛就回答说，第一个问题：佛涅槃之后，我们应该如何修行？依四念处修行。所以，今天我们不管你是修学什么法门，「四念处」这个法门是一定要修的，因为是佛陀入灭之前交代我们的。以修四念处为主、主修的方法。这个我们在明年，会大家来共修四念处。这个不管你是小乘、大乘、还是显教、密教，都一定要的。为什么修四念处这么重要？因为它证涅槃、解脱最快，你们修了就知道。要证果最快，没有比这更快的；要断我执最快、断烦恼最快。第二个问题：谁是我们的老师呢？「戒律」是我们的老师，以戒为师。所以佛涅槃之后，谁是我们的老师？就是以「戒律」作为我们的老师。所以，我们看佛法兴不兴盛，就看它宏扬戒律兴不兴盛，大家持戒的情况好不好。所以戒律在，佛法在；戒律不在，佛法就灭了。所以戒律多么的重要！所以我们要发愿什么？尽可能的，尽我们的能力去受戒、持戒，然后宏扬戒法，这样才能够让佛法久住世间。第三个问题：恶口的车匿，这个家伙，我们应该怎么样跟他共住呢？佛就回答说：这个……我涅槃以后，我走了之后，你们要用「梵天法」，梵天法来治伏他，等到他柔软调顺了之后，再教他删陀迦旃延经，教他这部经，他就可以证果。果然不错，后来就是他调伏了之后，再教导他这部经之后，他后来也证得阿罗汉。所以佛还是有先见之明，知道怎么样治伏这个恶口的比丘。我们现在就要解释，什么叫做「梵天法」？梵天法，就是佛教有对那个恶比丘的一些处罚的方法，有三种处罚的方法。叫做「摈治」，这个「摈」就是提手旁那个宾客的宾，欢迎来宾那个宾，提手旁一个宾，这个念摈。有摈治的方法，就是专门来对治这些恶比丘，应该怎么来处理他们，有轻重的差别。一个是，就是我们现在讲的「梵天法」，就是「默摈」。默摈，沉默的默，默摈。就是虽然他还可以留在我们僧团里面，跟这个比丘共住，但是我们大家都不要跟他往来，谁都不要跟他讲话，叫做默摈。这是第一种。现在，佛的交代就是说：我涅槃之后，你们就用这个默摈法，来对治这个恶口车匿，这位比丘。它为什么叫做「梵天法」呢？因为它有一个来源。据说在大梵天王的那个王宫前面，他有立一个法坛，只要那一个天众不如法，就让他站在那个法坛上面，就很像我们的罚站，站在那个上面，然后大家不跟他讲话。所以就引用到我们僧团来，就是大家都不跟他讲话，等于是对他的一种处罚，大家都不理他、不睬他，看到也好像没看到一样，让他能够悔改。这是第一种最轻的。再重一点的，就是把他从这个僧团当中赶出去，他什么时候忏悔、改过，再欢迎他回来。他如果不忏悔、不改过，也是永远不让他再回到这个僧团来。这是第二种，叫做「摈出」，出入的出。就是把他摈出，把他赶出僧团，改了才可以回来，没有忏悔、改过，不准

回来。第三种，就最严重的。就是比丘，罪性恶大的比丘，他犯了重罪，但是死不忏悔、不悔改、死不悔改。那没有办法，因为留在这个僧团里面，怕影响其它的比丘众，所以就赶他出去，逐出僧团，然后除掉他的名，这位比丘名就在这个僧团当中就除名了，永远不准再回来。因为他死性不改嘛，也不知道忏悔，也不会改过，所以就赶他除名，永远逐出僧团。这个叫做「灭摈」。灭摈，消灭的灭，就是赶出去，不准再回来。这个就是佛对治恶性比丘，在僧团当中，应该怎么样处理的这三种方式。现在佛，就是交代说，恶口的车匿，我们只要用「默摈」，这样就可以。第四个问题就是：佛法的开头，是应该怎么说呢？应该怎么说？就是「如是我闻」，应该这样说。任何的那个一部经典的一开始，就是用「如是我闻」。为什么用「如是我闻」？前面已经介绍过了三个理由。「如是我闻」，就是六成就。

佛在涅槃之后，这些证果的阿罗汉也随着佛纷纷的入灭。想说：我们的老师不在了，祂涅槃了，我们还留下来做什么？所以就纷纷入灭，因为证得阿罗汉他可以什么？有神通，随时要入灭，就入灭，所以阿罗汉就纷纷入灭。六欲天、还有色界诸天的天人一看，不得了，再继续入灭就……佛法就要灭了！所以见到这种情形，就去见大迦叶。大迦叶尊者，也是佛的大弟子之一。求他说：你一定要慈悲、要发愿，看怎么把佛法建立起来。大迦叶就想：对啊，这个问题很严重、也很重要，怎么办呢？所以他就不断、不断的思惟，怎么办？怎么办？怎么把佛法建立起来呢？最后他决定：我应当要结集经、律、论三藏，这样才可以让佛法久住世间。他就这样子决定，未来的众生，才能够得到佛法的受用，得到佛法的利益。他这样决定了之后，就赶快到须弥山顶，去敲、敲那个铜钟。因为铜钟的音声，可以传得很远，传遍三千大千世界。一面敲，一面讲说：佛陀所有的弟子啊，如果你们感念佛陀的话，那就应当要报佛陀的恩，不要再入涅槃了，不可以再入涅槃了。一面敲，一面讲。所以大迦叶的音声，还有铜钟的音声，就传遍整个三千大千世界。这些有神通的弟子，证得阿罗汉的弟子，就都听到了，就纷纷的会集到大迦叶这个地方。那来了很多大弟子，大迦叶就告诉大众说：佛已经涅槃，那些知道佛法，那个对佛法有很深的了解的这些弟子，还有能够守持佛法的这些弟子，还有能够背诵的这些佛法的弟子，背诵佛法的弟子，都纷纷随佛入灭了。这样子再下去的话，佛法是真的要灭亡了。因为这些大弟子，知道佛法、守持佛法、背诵佛法的这些弟子都入灭，佛法就等于要亡了嘛！因为将来就没有人可以背得出来，怎么办呢？所以大迦叶就说：未来的众生，实在是很可怜。这个释迦牟尼佛，就好像智慧的眼目，一旦失了这个智慧的眼目，无明的众生就要堕入到什么？黑暗的深渊里面去了。所以佛陀当时在世的时候，都是因为慈悲心，怜悯众生，我们现在也应该要继承佛的法教，佛的教化。所以，我们应该先结集经论，在结集经藏之后，你们谁要入灭，可以随意入灭。先把经、律、论三藏结集完，你们要入灭的，就随意啰，你们就可以入灭，因为什么？已

经把佛法完整的保留下来了。所以大家听了大迦叶的话，就真的不再入灭。大迦叶就在这当中，证得阿罗汉的这些弟子当中，选了一千个人，到王舍城的耆闍崛山，就是灵鹫山这边来结集，最后就有了经、律、论三藏。他们在报告，他们背诵出当时听闻佛法的，佛说法的那些内容，起来报告，就先说「如是我闻。」佛在什么……，佛一时在什么、什么地点，然后当初与会的有那些大众，就这样子说出来。就是我们前面所谓的六成就，就是这样子来的。所以我们知道，「如是我闻」，它是为了佛法久住世间而设立的。

我们今天就把「六成就」的前面三个介绍完毕。

愿以此功德，普及于一切；我等与众生，皆共成佛道。