

東方淨土發微

《淨土學論集》p.127 ~ p.156 (錄自《淨土與禪》p.131 ~ p.163)

釋貫藏 敬編 2013.9.1

目次¹

一 引言.....	2
一 講說的動機.....	2
(一) 藥師經重現生利樂，對菩薩利益現實人間的精神，有很好的啟發.....	2
(二) 說明佛教涅槃的真義.....	3
二 泛說宗教的意義.....	3
(一) 人類依於「觸對的境界」，想像為信仰的對象.....	4
1. 照著自我意志的主宰性，覺得有大力者，在主宰一切.....	4
2. 由於環境、注意對象的不同，宗教的信仰對象也就不同.....	5
(二) 更主要是「內在的宗教意欲」.....	5
1. 依賴現實、又不滿現實，引發為「依賴與超越」的宗教情緒.....	6
2. 宗教的真義：自身淨化與超脫，即自我意欲的淨化與完成.....	6
(三) 還要賴於「特殊的宗教經驗」.....	8
(四) 小結.....	8
二 東方淨土為天界的淨化.....	8
一 佛菩薩依德立名.....	8
(一) 佛菩薩的崇仰，是以此為理想、師範，使自己進向於真理而達到佛的境地.....	8
(二) 順神教天界立佛菩薩名：既顯天神信仰的極義，也淨化神界而彰佛菩薩德.....	9
二 天與覺者.....	10
(一) 聖者的覺，與天神的明，有類似性；就依世俗天界，掃除神想而表徵聖者.....	10
(二) 琉璃光佛，取象「青色的天空」.....	10
(三) 二大菩薩（日光遍照、月光遍照），取象「日月」.....	10
(四) 八大菩薩，取象「八大明星（行星）」.....	11
(五) 十二藥叉，即黃道帶的十二星；八萬四千眷屬，即一切的小星星、小光明.....	11
(六) 小結：東方淨土為天界的淨化（淨土都是天國的淨化）.....	11
三 聖性的本質及其顯現.....	12
(一) 聖性的本質（法性、涅槃），僅可以「虛空」為喻.....	12
(二) 涅槃（法性）.....	12
1. 小乘的涅槃.....	13
2. 大乘的涅槃.....	13
(三) 小結.....	15
四 涅槃與月亮.....	15

¹ 案：凡「加框」者，皆為編者所加。

(一) 語文的音義，只是約定俗成，一直在演化中.....	15
(二) 佛教的涅槃，主要是超越相對的絕對界；是取象於虛空界而非月亮.....	16
1.三乘共證的「無數無量、廣大甚深、寂滅」，以虛空界為喻.....	16
2.大乘的「從體起用、即事顯理」，亦有以虛空日月為喻，但決不離空界.....	17
(三) 小結.....	17
三 東方淨土為人間的極致.....	17
一 東方的理想國.....	17
(一) 十二大願，是針對現實人間的缺陷而淨化，人間即應依此為理想而實現.....	17
(二) 十二大願的內容.....	17
(三) 佛在因中依願而行，從自利利他完成；這不是往生淨土，是建設淨土.....	19
二 東方淨土與中華政治理想.....	19
四 東方淨土之輝光此土.....	20
(一) 西方淨土：著重死後的歸宿；是無量光明藏，也是進入光明的開始.....	20
(二) 東方淨土：不但死後安穩，現生也能免難；是光明出現處，無量清淨光明體.....	20
(三) 東方淨土，不但是人間的理想國，在現實苦迫人間即能蒙佛力救護.....	20
五 東方淨土之表徵自心.....	20
(一) 一切宗教，都外依境界而啟發內在.....	20
(二) 東方淨土所表徵的內在身心.....	21
1.琉璃光佛，表徵「覺了法性清淨、究竟圓滿」.....	21
2.二大菩薩，表徵「見、愛淨化為般若、慈悲」.....	21
3.八大菩薩，即「無漏八識或八正道（導向寂滅）」；八萬四千，即「一切功德」.....	23
(三) 以外在的佛、淨土為增上緣、典範；而以自心勝德為因緣，直從自身去體現.....	23
(四) 總結.....	26

——本文²——

一 引言

一 講說的動機

(一) 藥師經重現生利樂，對菩薩利益現實人間的精神，有很好的啟發

佛教界所熟知的淨土，主要是西方阿彌陀佛的極樂世界——西方淨土。在佛經中，十方都有淨土；而與西方彌陀淨土相對的，有藥師琉璃光如來的淨琉璃世界——東方淨土。

² 案：1、凡「首行未空二格的段落」，在印順導師的原文中，皆屬「同一段落」。
2、印順導師原文，若為編者所略部分，以「…〔中略〕(或〔下略〕)…」表示。
3、文中「上標編號」，為編者所加。
4、梵巴字原則上不引出。
5、印順導師原文中，括號內的數字，如「(1.001)」，是表示原文本有的註腳。

關於東方淨土，過去曾說過二次。民國四十三年秋，在臺北善導寺講《藥師經》，啟建藥師法會；記錄下來的，有《藥師經講記》。民國四十七年夏天，在馬尼拉信願寺，為性願老法師祝壽，又講經一次。有〈藥師經開題〉，發表於《海刊》。

去年，在臺北慧日講堂，啟建藥師法會，對東方淨土，又多一層體會。所以，過去雖一再講說，覺得還有再說的必要。³

東方淨土，不如西方淨土的專重於死後往生。⁽¹⁾不但^(A)說到死後往生淨土，^(B)說到蒙佛力加被，死後消除惡業，生人天而修學大乘；⁽²⁾更特別重視了現生的利益安樂。這對於大乘菩薩，利益現實人間的精神，有著很好的啟發，故值得一說再說。

〔二〕說明佛教涅槃的真義

還有，解說這個問題的另一動機，是在最近天主教主辦的恆毅雜誌中，有題為：「從涅槃方面觀察佛教原義發明初稿」等文，作者杜而未，聽說是人類學（可能神類學）教授。他以為：涅槃是月亮神話的演化。以為印度婆羅門教的涅槃原義，是依承月亮神話的。以為佛教的涅槃原義，應該也是這樣。而且說：「釋迦真正明白涅槃與否，還成問題」。他以這種態度來想像佛教，評論佛教，與人類學有什麼關係？這只是服役於神（神之奴僕）的，神化了的人類學者的傑作！

所以舉東方淨土的意義，以說明佛教涅槃的真實意義，而不是月亮神話的演化。

二 泛說宗教的意義

對於宗教，一般人每每是誤解，淺解，故不得不略為解說。

宗教（不僅是佛教），各區域，各時代，各民族，有各式各樣的宗教；儘管不完全相同，但都有宗教。⁴⁽¹⁾那麼悠久，那麼廣泛，那麼深入人心的宗教，說他是錯誤，也一定有

³ 印順導師《華雨香雲》〈平凡的一生〉，p.109~p.110：

聖嚴來看我，⁽¹⁾說：「老法師似乎很孤獨」。「也許是的」。我以〈東方淨土發微〉為例，他說：「新義如舊」。是的！說了等於不說。沒有人注意，沒有人喜悅，也沒有人痛恨（痛恨的，保持在口頭傳說中）。⁽²⁾他問我：「掩關遙寄諸方中說：時難感親依，折翮歎羅什，是慨歎演培、仁俊的離去嗎」？我說：「不是的，那是舉真諦（親依）、羅什，以慨傷為時代與環境所局限罷了」。我想，如現在而是大陸過去那樣，有幾所重視佛學的佛學院，多有幾位具有為法真誠的青年，我對佛法也許還有點裨益。

雖然現在也有稱歎我的，但我與現代的中國佛教距離越來越遠了。有的說我是三論宗，有的尊稱我為論師，有的指我是學者，讓人去稱呼吧！

⁴ (1) 印順導師《我之宗教觀》，p.1：

我是佛教徒。「我之宗教觀」，是以佛教的見地來看宗教，看宗教的價值，看宗教的淺深不同。

從世界史去看，沒有一個民族，沒有宗教信仰；從古代到現在，也沒有一個時代，沒有宗教。如宗教而沒有深刻的充足的根據，與人類生活沒有密切的關係，宗教是決不會如此普遍而悠久的。宗教在人類社會中，有著重要的地位。這決不是那些反宗教者所能打倒，也不是非宗教分子所可以漠視。宗教於人類的正常生活，可說是不可分離的。人類的宗教信仰，決不是閒家計。不要聽到宗教就以為是迷信，大家應以諒解的同情去了解他，或者進一步的去接受他。

(2) 印順導師《我之宗教觀》，p.2~p.3：

他的迷謬根源，不容許我們忽視！^[2]何況這還是表達出人生的崇高意義，究極歸趣呢！⁵過去，曾寫過〈我之宗教觀〉，發表在《潮音》月刊。現在，從三點來說：

（一）人類依於「觸對的境界」，想像為信仰的對象

一、宗教的（信仰）對象，與人類觸對的境界有關；即人類依於觸對的境界，想像為信仰的對象。

1. 照著自我意志的主宰性，覺得有大力者，在主宰一切

我們生活於世間——器世間，地球上，每天都^[1]面對蔚藍色的天空，光輝出沒的太陽與月亮，風雨雷電，山河木石等自然現象；^[2]及家庭，部落，國家——社會的組織形態；^[3]還有自己身心的活動。

日常觸對這些，在有意無意中，啟發人類的宗教觀念。這是說：我們觸對的境界中，無

一般反宗教者與非宗教者，以為宗教是迷信，是人類愚昧的幻想。但在我看來，宗教是人類的文明根源，是人類知識發展以後所流出，可說是人類智慧的產物。

一般動物——鳥獸蟲魚，牠們缺乏高度的明確意識，豐富的想像，也就不會 有宗教。唯有人類，由於知識的開發增長，從低級而進向高級；宗教也就發展起來，從低級而不圓滿的，漸達高尚圓滿的地步。這種從淺而深，由低級而高級，與一般文化，及政治的進展，都表示著平行的關係。如政治，從酋長制的部落時代，到君主制的帝國時代，再進到民主制的共和時代。宗教也是從多神的宗教，進步為一神的宗教，再進展為無神的宗教。古代與現代遺剩的低級宗教，不免有迷妄與錯誤，但不能因此而否定宗教。正像不能因某種政制的不夠理想，而就取消政治。

宗教是依人類知識的漸次提高，而漸次改善與提高的，所以我們應信受高尚的宗教。佛教為人類最高智慧所成立，佛是一切智者。在一切宗教中，像明月在星群中一樣。在過去，佛教為了適應部分的眾生，有許多不了義的方便，但這無損於佛教的真義。「正直捨方便，但說無上道」，本是佛教應有的精神。

總之，一切宗教都是有助於人類的，於人類有過偉大的貢獻。一切宗教都應以同情的眼光去了解他，何況現代存在的，高尚而偉大的宗教！

⁵（1）印順導師《我之宗教觀》，p.9~p.10：

宗教是人類自己的意欲，表現於環境中。不平等而要求平等，不自由而希望自由，不常而希望永恆，不滿愚癡而要求智慧，不滿殘酷而要求慈悲。當前的世界，斷滅論流行，不平等、不自由，到處充滿了愚癡與殘酷，該是宗教精神高度發揚的時節了。人類都有此願欲，而唯有在宗教中，才充分地、明確地表達出來。

不但佛教，如實的認識自己，認識自己的宗教歸仰，而努力於自己的實現。一般宗教，特別是高尚的宗教，梵教、耶教、回教等，也都能表達出崇高的理想，輝煌的神格，由攝導人類自己，向這一目標去努力！

（2）印順導師《我之宗教觀》，p.25：

凡是高尚的宗教，無不以自由，平等，福樂，慈悲等為理想，而要求實現。要實現這些理想，有一根本而主要的，即「生」的實現。生是生存，世間的一切希望、福樂，都根源於生存，沒有了生存，一切都不存在了。所以一切宗教所理想的，也著重在這根本論題。希望不是死了完了，而是生之永恆。道教說長生，耶教說永生，其他高尚宗教，都以此永恆的生存為基本理想。基於生的永恆延續，而有自由，平等，福樂等，為人類意欲所表現的宗教理想——人生的最高理想。

這一切，如世間而可以使人類滿足，獲得，那宗教就可以取消了，否則宗教會永遠的存在。有些人，^[1]想以哲學、美術來代替宗教；宗教不是暫時忘我，或自我陶醉，這些那裡能代替得了！^[2]科學無論怎樣的進步，也不能滿足，實現人類的最高理想。從人類意欲中，有意無意的流露此崇高理想，使人嚮往，而前進去實現的，是宗教的獨特內容。所以決不可隨便抹煞，或以為科學進步，宗教就會過時而用不著了。

論是自然的，社會的，自我的，都覺到有一番力量，限制（控制）一切，不得不如此，而表現出宇宙——自然，社會，自身所有的軌律。⁶

如太陽和月亮，天天從東方升起，向西方落下；四季節令，夏去秋來，都有一定的軌律。人類（社會或自身）的一切，也受有軌範的限定，似乎都不是個人（或大眾）的意志、能力所能決定的、改變的（其實，從前認為不可能的，不可知的，現在很多成為可知可能了）。這才從自我意識的想像中，覺得有一（或多）大力者，在主宰一切。所說「自我意識的想像」，意思是說：照著自我意志的主宰性（自由、支配），想像那觸對境界，有超越的高高在上，或內在的深深在內，自由自在的（無限或是有限的）支配（或管理）一切者，這是自古以來的擬人的宗教觀。

2. 由於環境、注意對象的不同，宗教的信仰對象也就不同

這擬人的宗教對象，究竟是什麼，雖是各說各的，而幾乎誰都感到有或一或多的大力存在，主宰一切，軌範一切，使一切都非如此不可。這從外界啟發而來的宗教意識，為宗教的一大根源。

由於環境不同，注意的對象不同，而宗教的信仰對象，也就不同。如近水的拜水神，住山的拜山神，農村拜土地（社與稷）。印度是熱帶，毒蛇特別多，所以崇拜蛇神。有的崇拜太陽、月亮、星宿等天體現象；有的比擬社會，而有城隍、祖先的崇敬；還有崇敬山精、木怪、狐狸等。

但在人類知識進步的過程中，⁽¹⁾ 動物等崇拜，逐漸衰落，因為這都是局部的，過於具體的。⁽²⁾ 而人類之祖，或世界之主（這是影射專制王國的，現在也逐漸衰退嬗變了）；以及天空現象，便鑄成更普遍的大神，而成為更持久的信仰。

有以為這都是迷信，太陽，木，石，有什麼可崇拜呢？不知道，這不只是崇拜那事物自身，而是崇拜那一切所以如此，而形成如此的軌律。

（二）更主要是「內在的宗教意欲」

二、宗教不僅受有環境的啟發，更主要的是內在的宗教意欲。⁷

⁶ 印順導師《般若經講記》，p.144 ~ p.146：

苦是一種感受；苦痛，有他的原因，知道苦痛的原因以後，才能用適當的方法來防制他消滅他。從引發苦受的自體說，可大分為「身苦」與「心苦」。…〔中略〕…

從引發苦痛的環境說：有的苦痛是因物質的需求不得滿足而引生的（我與物），有的是由人與人的關係而引生的（我與他），有的是與自家身心俱來的（我與身心）。…〔中略〕…像上所說諸苦，可大分三類：一、因身心變化所引生的苦痛——生、老、病、死；二、因社會關係所發生的苦痛——愛別離、怨憎會；三、因自然界——衣食等欲求不得所引生的苦痛。

⁷ 印順導師《我之宗教觀》，p.5 ~ p.10：

二 宗教之本質——人類意欲的表現

…〔中略〕…依佛法說：宗教的本質，宗教的真實內容，並不是神與人的關係。宗教是人類自己；是人類在環境中，表現著自己的意欲。宗教表現了人類自己最深刻的意欲，可說是顯示著人類自己的真面目。…〔中略〕…

宗教是人類自己的意欲表現；意欲是表現於欲求的對象上，經自己意欲的塑刻而神化。…〔中略〕…

1. 依賴現實、又不滿現實，引發為「依賴與超越」的宗教情緒

人的自身，^[1]受自然的、社會的給與，^[2]也就受這些的束縛。

有生就有老死，有健康就有疾病，有友愛就有怨敵，有團結就有分散，有喜樂就有憂苦——非依賴這些不可，而這些就成為自己的束縛，不得自在。^[1]如有利於人的，引起對外的依賴感，感恩與讚歎，想像而成為善神。^[2]反之，如拘束與障礙於人的，即引起畏懼、厭惡，引生對外的超越感，想像對方為惡者。

人在層層的束縛中，依賴現實，又不滿現實（超現實的自由意志），引發為依賴與超越的宗教情緒。⁸

2. 宗教的真義：自身淨化與超脫，即自我意欲的淨化與完成

…〔中略〕…宗教所歸信崇仰的，是人類自己意欲的共同傾向。這種意欲的自然流露，從何而來，這裡姑且不談。而人類有這種意欲，卻是千真萬確的。

^[1]在人類的知識不充分時，傾向於外界時，意欲的表現也不完全，也表現於自然界。^[2]知識越進步，越是意識到宗教即是人類自己，意欲的表現越完全，也表現於人類自身。所以宗教的形態儘管不同，而一切宗教的本質，卻並無兩樣。一切都不外人類自己，人類在環境中表現著自己的意欲。

…〔中略〕…以此來看宗教所歸信的，並不是離人以外的神，神只是人類自己的客觀化（表現於環境中）。人類小我的擴大，影射到外界，想像為宇宙的大我，即成唯一的神。因此，人像神，不是神造人，而是人類自己，照著自己的樣子，理想化、完善化，而想像完成的。…〔中略〕…

…〔中略〕…

宗教是人類自己的意欲，表現於環境中。不平等而要求平等，不自由而希望自由，不常而希望永恆，不滿愚癡而要求智慧，不滿殘酷而要求慈悲。當前的世界，斷滅論流行，不平等、不自由，到處充滿了愚癡與殘酷，該是宗教精神高度發揚的時節了。

人類都有此願欲，而唯有在宗教中，才充分地、明確地表達出來。不但佛教，如實的認識自己，認識自己的宗教歸仰，而努力於自己的實現。一般宗教，特別是高尚的宗教，梵教、耶教、回教等，也都能表達出崇高的理想，輝煌的神格，由攝導人類自己，向這一目標去努力！

⁸ 印順導師《我之宗教觀》，p.10～p.13：

三 宗教之特性——順從·超脫

宗教，是人類在環境中表達自己的意欲，表達自己的意欲於環境中，所以宗教有兩個特性：一、順從；二、超脫。^[1]西洋的宗教，偏重於順從。他們的宗教一詞，有約制的意思。即宗教是：接受外來某種力量——神力的制約，而不能不順從他，應該信順他。^[2]但單是接受制約，是不夠的；依佛法說，應該著重於超脫的意思。

…〔中略〕…這些控制或操縱自然與社會的力量，似乎非順從他不可。順從，可以得神的庇祐而安樂，否則會招來禍殃。或信仰命運之神的安排。所以一般的宗教，每以信順為根本的。

專重在順從，會覺得自己渺小而無用；然而自己卻決不願如此。所以順從雖是宗教的一大特性，而宗教的真實，卻是趣向解脫：是將那拘縛自己，不得不順從的力量，設法去超脫他，實現自由。

超脫外來束縛的宗教特性，就是神教，極端信仰順從的神教，也還是如此。對於自然界、社會界，或者自己身心的障礙困難，或祈求神的寬宥，祈求神的庇護、援助；或祈求另一大力者，折伏造成障礙苦難的神力。或者以種種物件，種種咒術，種種儀式，種種祭祀，求得一大力者的干涉、保護，或增加自己的力量。或者索性控制那搗亂的力量，或者利用那力量。這一切，無非為了達成解除苦難、打開束縛，而得超脫自由的目的。…〔中略〕…

由於宗教的有此二大特性，雖一切宗教都具備這兩者，而從重點來說，宗教可以分為二類：一、著重於順從的，是他力宗教，如信神、信上帝、信梵天等。二、著重於超脫的，是自力宗教，如佛教等。

大概的說，宗教中越是低級的，即越是他力的；越是高級的，自力的成分越多。

^{〔一〕}^{〔1〕}無知蒙昧的想法（偏於依賴的他力），想在**信賴**天神中，得到離苦得樂，永恆的快樂。^{〔2〕}不過，在人類知識的進步中，揭開了神力的虛偽面目；知道從**自然、社會、自身**去求超脫，去尋求解決，而不再是**依賴外在的神力**。探求一切拘礙，不得自在的根源，發見了根源於自身的愚昧（無明），所引起的思想迷謬，行為錯誤。因之，**宗教的真正意義**，是身心清淨，智能德性開展，而一切契合於正理。^{〔A〕}惟有內心的智慧開發，德性高明，能力廣大，順從（依賴）宇宙人生的軌律——真理，^{〔B〕}才能不受環境的限制和束縛，而超越於現實。

^{〔二〕}這裏面，包含了兩方面：一是自身的徹底完善，一是實現理想世界（淨土）。這是自我意欲的淨化與完成！^{9〔1〕}在神教中，表現為神與天國。^{〔A〕}不知神是自我意欲的客觀化，想像為宇宙的主宰（我的定義，就是主宰）。^{〔B〕}不知理想國土，要從自身淨化中去實現，並非天神所準備的，也非天神所賜與的。^{〔2〕}人類的知識，不斷開發，就逐漸從蒙昧的依賴的宗教，而歸於**自身淨化與超脫的宗教**。^{〔A〕}超脫現實的層層束縛，而達到真平等與自由；^{〔B〕}約內心說，是智慧、慈悲、能力的圓成，這一理想，在人類內心，不斷的鼓動，而成為高尚的宗教傾向。在較高的宗教中，都如此地顯示出來。而惟有佛教，才徹底而清晰的表達，不再存有蒙昧的神教氣息。

⁹（1）印順導師《我之宗教觀》，p.21～p.24：

六 宗教之價值——強化自己·淨化自己

宗教對於人類，究竟有什麼價值？價值當然不止一種，然**宗教的真價值**，在使人從信仰中，^{〔1〕}強化自己以勝過困難，^{〔2〕}淨化自己以達成至善的境界。

^{〔1〕}他力的神教，以依賴他而強化自己為主。…〔中略〕…

宗教引發人類堅強自己的力量，異常強大。如身體有了疾病，家國有了危難，**每能從信仰中，激發力量而渡過危險**。古代的戰爭，每以宗教來鼓舞戰士，所向無敵。又如人作了錯事，犯了惡習，想改悔而不可能。因為自己每是怯弱的，因循的。如發起宗教信仰，即能堅強自己，不再受惰性的支配，不再受環境的牽制，豎起脊梁來重新做人。學佛的，在佛菩薩前發願修學，無形中引發強化自己的力量。作不到的事，也順利地完成了；不容易戒除的，也完全戒除了。**這是宗教對於人類的一種重要貢獻，即從順從而來的力量。**

有人說：信仰宗教，自心得到安慰，這不過是自我陶醉而已，甚至惡意的把宗教看成鴉片。其實，宗教對於失望悲哀者，無論是名場，利場，情場，種種場所的失望者，給予安慰，給予創傷的恢復，使他堅強自己，現起了前途的光明，而從險難中渡入平安。**這不是鴉片，而是維持生命的必要營養；在營養不良者，特別感到需要而已！**

^{〔2〕}此外，宗教於人類，有淨化自己的力量，這特別是自我宗教，**著重於超脫的宗教**。…〔中略〕…佛教說：無始以來，眾生所作的（善或）惡業，非常多，所以常受生死的苦果。而業由煩惱而來，所以要從人的內心，淨除煩惱，把不正常的感情，意志，思想，統統地淨化一番，從根糾正過來。這才能走向合理而光明的前途，逐漸的圓滿而成賢成聖。

若但是祈求，懺悔，不從自心去淨化煩惱，那雖然薰沐在宗教的生活中，多少淨除內心的穢染，而到底不能徹底，不能實現宗教的最高目的。宗教的信仰，引導我們走向光明的至善境界，即是**不斷的淨化自己**。凡是高尚的宗教，都重視這點，都有此作用，佛教不過更徹底而已。

…〔中略〕…對於認識自己有缺陷者，對於失望悲哀者，宗教更能表現其力量。然從宗教本身說，誰不需要強化自己，淨化自己呢？反宗教者與非宗教者，只是失去了理性，打腫臉充胖子而已！

（2）印順導師《我之宗教觀》，p.29：

我從佛法來研究，認為**佛法是宗教**，但是宗教中的最高宗教，而不能以神教的眼光去看他。希望宗教同人，對宗教有確實的信解，從本身的充實淨化做起。唯有人類自身的新生淨化，才是宗教的**真實意義**；才能促成社會的真正進步，實現宇宙的莊嚴清淨！

^[三]不過，說到內心的淨化，^[1]在一般宗教中，^[A]有的重智慧，有的重仁愛；^[B]有的重信願，有的重智證；^[C]有的重於內心的淨化，有的重視身體的永存：因而成為各有所重的宗教，片面的不完善的宗教。^[2]惟有身心德性的圓滿開發，不落於偏頗的，才是最圓滿的宗教。

〔三〕還要賴於「特殊的宗教經驗」

三、環境的啟發，內心的向上意欲，還不一定成為宗教；宗教是有賴於特殊的經驗。可以說，一切宗教，都有一種特殊經驗為支柱的。

^[1]如說鬼，有些人雖沒有見過，但說起來如此的親切，實由於過去或別人，曾有見鬼的經驗。這可能是誤會的，也可能是真實的，但憑自己的經驗而宣說起來，充滿了堅定的信心，也增強了別人的堅信。^[2]又如神教徒在禱告或平時，見到耶穌、馬利亞等。^[3]信佛的，^[A]念佛的，見到佛與菩薩；^[B]參禪的得到悟入的經驗。

這些是否正確，並不一定，也許是見繩疑蛇。但經驗過了的，無論是與不是，在同樣的經驗者來說，那是最真實的。這些宗教經驗，是邪正淺深不等的。更純正更圓滿的正覺，才能指正淺薄與似是而非的謬誤！¹⁰

〔四〕小結

總之，宗教是^[1]由人類內心的向上意欲，^[2]在不同的環境約束下，^[3]經各種特殊經驗而展開。

二 東方淨土為天界的淨化

一 佛菩薩依德立名

〔一〕佛菩薩的崇仰，是以此為理想、師範，使自己進向於真理而達到佛的境地

在這一論題中，首先要說明：宗教一定有崇敬的對象，這不外乎法與人二者。拿高等宗教來說：^[一]法（或稱為道）是永恆普遍的最高真理——絕對真理。^[二]人（具有人格的）呢？^{[1][A]}有的是擬人的（有意志的）神，以神為絕對真理的，如以色列人信仰的耶和華，回教的阿蘭等。^[B]有的是絕對真理（其實是擬人的神）的現化人間（道成肉身），而表現為導人歸向於神的身份，如耶穌。這些，都淵源於擬人的神教。^[2]佛教是以人（眾生）身的向上熏修，而體現絕對真理的（肉身成道）。其中，佛是即人而到達

¹⁰ 印順導師《般若經講記》p181~182：

論到宗教的體驗，有人以為這是一種神秘經驗，既稱為神秘的，此中境界就不是常人所能了解。因之，經驗的是否正確，也無從確論。現見世間一般宗教，他們依所經驗到而建立的神、本體等，各不相同，如耶教的上帝，印度教的梵我，所見不同，將何以定是非？

依佛法，這是可判別的，一方面要能洗盡一切情見，不混入日常的計執；一方面要能貫徹現象而無所礙，真俗二諦無礙的中道，即保證了佛法的究竟無上。佛法是貫徹現象與本體，也是貫通宗教與哲學，甚至通得過科學的，所以有人說佛法是科學而哲學的宗教。

絕對真理的圓滿體現；菩薩（聲聞聖者等）是部分的體現了真理。所以，佛菩薩的崇拜，好像類似於神或耶穌的崇拜，而實質上完全不同。

佛菩薩的崇拜，是以此為理想，為師範，而使自己進向於真理，人人終能達到佛的境地，也就是絕對平等，絕對自由的聖域。

（二）順神教天界立佛菩薩名：既顯天神信仰的極義，也淨化神界而彰佛菩薩德

佛教所崇拜的佛菩薩，都是依德立名的。這^{〔一〕}或約崇高的聖德立名，以表示佛菩薩的性格。如彌勒菩薩，是「慈」；常精進菩薩是永恆的向上努力。^{〔二〕}或者是取象於自然界，人事界，甚至眾生界的某類可尊的勝德，而立佛菩薩的名字。^{〔一〕}取象於自然界的，如須彌相佛，表示佛德的崇高；雷音王佛，表示佛法音聲的感動人心。^{〔二〕}取象於人事界的，如藥王佛，表徵佛能救治眾生的煩惱業苦——生死重病；導師菩薩，表示能引導眾生，離險惡而到達目的。^{〔三〕}取象於眾生界的，如香象菩薩，獅子吼菩薩等。

其中，依天界而立名的，如雷音，電德，日光，月光等，更類似於神教，而實質不同。可以說，這是順應神教的天界而立名，^{〔一〕}既能顯示天神信仰的究極意義，^{〔二〕}也能淨化神界的迷謬，而表彰佛菩薩的特德。¹¹

¹¹（1）印順導師《淨土與禪》，p.22～p.23：

在梵語 amita 的後面，附加 âbha—amitâbha，譯義即成無量光。無量光，是阿彌陀佛的一名。仔細研究起來，阿彌陀佛與太陽，是有關係的。印度的婆羅門教，有以太陽為崇拜對象的。佛法雖本無此說，然在大乘普應眾機的過程中，太陽崇拜的思想，也就方便的含攝到阿彌陀中。這是從那裏知道的呢？

一、《觀無量壽佛經》，第一觀是落日觀；再從此逐次觀水、觀地、觀園林、房屋，觀阿彌陀佛、觀音、勢至等。這即是以落日為根本曼荼羅；阿彌陀佛的依正莊嚴，即依太陽而生起顯現。「夕陽無限好，祇是近黃昏」，這是中國人的看法。在印度，落日作為光明的歸宿、依處看。太陽落山，不是沒有了，而是一切的光明，歸藏於此。明天的太陽東昇，即是依此為本而顯現的。佛法說涅槃為空寂、為寂滅、為本不生；於空寂、寂靜、無生中，起無邊化用。佛法是以寂滅為本性的；落日也是這樣，是光明藏，是一切光明的究極所依。

二、《無量壽佛經》（即《大阿彌陀經》）說：禮敬阿彌陀佛，應當「向落日處」。所以，阿彌陀佛，不但是西方，而特別重視西方的落日。說得明白些，這實在就是太陽崇拜的淨化，攝取太陽崇拜的思想，於一切——無量佛中，引出無量光的佛名。

（2）印順導師《初期大乘佛教之起源與開展》，p.533～p.534：

「本生」：^{〔一〕}經中舉印度民族的先賢德業，而說「即是我也」。^{〔二〕}律中從當前的事緣，說到過去生中早已如此，再歸結說：過去的某某，就是現在的某人。律中所說的「本生」，通於佛及弟子，是或善或惡的(66.001)。

早期的「本生」，已編入原始的經律。部派分化以後，「本生」不斷的發展，著重於釋尊的前生，傳出了更多的菩薩因行。敘述的形式，採取律家的三段式（當前事緣，過去情形，歸結到現在）。如銅鑠部所傳，『小部』（一〇）『本生』，共五四七則；吳康僧會譯出的『六度集經』；西晉竺法護所譯的『生經』；傳為支謙所譯，僧伽斯那所集的『菩薩本緣經』等。這些「本生」，多數是部派時代所傳出的。

（3）印順導師《永光集》，p.208：

「本生」，本是印度民間（與神教有關）傳說的先賢聖德，或是民間的神話故事，這些偉大的德行，特別是利濟眾生的施捨一切，都化為如來過去生中的菩薩行。如「本生」所說，過去生中偉大的德行，部派佛教都綜略而稱之為波羅密多。

二 天與覺者

（一）聖者的覺，與天神的明，有類似性；就依世俗天界，掃除神想而表徵聖者

東方淨土，是以天界為藍圖的。這是順應眾生的天界信仰，而表現佛菩薩的聖德。印度所說的天，原語為提婆，譯義為光明。無論白天晚上，所見的太陽、月亮、星星等光明，都是從天空照耀下來的。仰首遠望，天就是光明體。

^{〔一〕} 一般人就從天空的光明，而擬想為神。所以，印度的天，與神的意義相近。提婆（天）是光明喜樂，相對的地下——地獄，就是黑暗苦痛。

^{〔二〕} 在佛教中，崇敬的聖者，不是神教徒所想像的神，而是佛、菩薩、聲聞等。^{〔1〕} 聖者有無量的清淨功德，而特性是覺，慧。斷煩惱，證真理，是由般若（慧）的現證，而般若也稱為明。與般若相對的，就是無明（黑闇）。如佛陀，意義是覺者。菩薩，是有菩提（覺）分的眾生。緣覺與聲聞聖者，也是得三菩提（正覺）的。三乘聖者，都是覺者，明者。^{〔2〕} 所覺證的，是法性（也叫真如、空性、法界）。^{〔A〕} 法性是本性清淨，由慧光而覺證；^{〔B〕} 也由於清淨法性，而顯現般若的慧光。所以，真如法性，也稱為性天，第一義天。如《涅槃經》五行中的天行，就是聖者正覺的大行。¹²

^{〔三〕} 聖者的覺，與天神的明，有著類似性（所以《華嚴經·世主妙嚴品》等，大菩薩每示現天神）。^{〔1〕} 天的特性是光明，常人就從光明而想像天神。^{〔2〕} 聖者，覺證法性清淨（或稱心清淨性、心光明性）而顯現慧光，佛就依世俗天界的現象，掃除神教的擬想，而表徵慧證真理的聖者。

（二）琉璃光佛，取象「青色的天空」

東方淨土的佛，名琉璃光佛。琉璃——昆琉璃，譯為遠山寶，是青色寶。在小世界中間，有最高的須彌山，四面是四寶所成的。南面是昆琉璃寶所成，所以我們——南閻浮提的眾生，仰望虛空，見有青色。青天，就是須彌山的琉璃寶光，反射於虛空所致。東方淨土，以此世俗共知蔚藍色的天空，表現佛的德性，而名為昆琉璃光。

（三）二大菩薩（日光遍照、月光遍照），取象「日月」

每一佛出世，都有二大弟子，助揚佛化。如釋迦佛有舍利弗與目犍連；毘盧遮那佛，有文殊與普賢二大士；阿彌陀佛有觀世音與大勢至菩薩。現在東方淨土，琉璃光佛也有二大菩薩——日光遍照、月光遍照，「是彼無量無數菩薩眾之上首」。這顯然是取譬於天空的太陽和月亮。

^{〔一〕} 天界的一切光明中，日月是最大的，一向為人類崇拜的對象。佛的左右脇侍，就依此立名，為一切菩薩的上首。在我國叢林中，中秋晚上，都傳有禮拜月光遍照菩薩的習俗。

¹² 《大般涅槃經》卷 11〈7 聖行品〉(CBETA, T12, no. 374, p. 432, a8-12)：

爾時，佛告迦葉菩薩：「善男子！菩薩摩訶薩應當於是大般涅槃經，專心思惟五種之行。何等為五？一者、聖行，二者、梵行，三者、天行，四者、嬰兒行。五者、病行。善男子！菩薩摩訶薩常當修習是五種行。」

^{〔二〕}日與月的光，對人類來說，特性是不同的。^{〔1〕}太陽的光明，是熱烈的，給人以溫暖，生命力的鼓舞；在佛法中，每用日光來表示智慧。^{〔2〕}月亮的光明，是溫柔的，清涼的，使人在黑夜中消除恐怖。尤其是熱帶，炎熱不堪，一到月亮東升，清風徐來，真是能除熱惱而得舒暢的。在佛法中，月亮也每用來表示慈悲，安慰眾生。這是以天界的日月光輝，表現二大菩薩的德性。

〔四〕 八大菩薩，取象「八大明星（行星）」

東方淨土中，除二大菩薩外，還有八大菩薩，如說：「文殊師利菩薩，觀世音菩薩，大勢至菩薩，無盡意菩薩，寶檀華菩薩，藥王菩薩，藥上菩薩，彌勒菩薩：是八大菩薩，乘空而來，示其道路」。據經上說：欲生西方淨土而還不能決定的，八大菩薩能引導他，使得往生淨土。

為什麼東方淨土，只有八位菩薩，不是七位，也不是九位呢？這應該是取法於天界的。原來以太陽系為中心的行星，有九（從前說八大行星，後又發現了冥王星，故共為九大行星）：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。我國所說的五星，也離不了這些。現在，對此世界（地球）而說東方淨土，所以除地球不論，還有八大行星於天界運行。換言之，除日月外，還有八大明星，與我們這個世界，關係極為密切。依此，所以除二大菩薩，還有八大菩薩，護持東方淨土。「八大菩薩乘空而來」，是怎樣明白的說破這一點。

〔五〕 十二藥叉，即黃道帶的十二星；八萬四千眷屬，即一切的小星星、小光明

^{〔1〕}此外，還有十二藥叉大將——宮毘羅、伐折羅、迷企羅、安底羅、頰爾羅、珊底羅、因達羅、波夷羅、摩虎羅、真達羅、招杜羅、毘羯羅。^{〔2〕}每一位藥叉大將，又各有七千眷屬，共為八萬四千。

^{〔1〕}八萬四千，表示一切的一切。如一切煩惱是八萬四千，一切法門也稱八萬四千法門。所以從天界來說，八萬四千眷屬，即一切的小星星、小光明。^{〔2〕}小星的領導者——十二藥叉呢？中國與印度，都有十二辰說，配以子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。在西方，名十二宮。在地球繞日旋轉的運動中，轉動的範圍內，名黃道帶；黃道帶內最引人注目的，便是十二辰，四方各有三個。不論是西方或印度，都以畜生來稱呼這十二。這一世俗的星辰說，在佛法中，就如《大集經·虛空目分》所說：有十二位菩薩，在四方的山裏修慈，都現畜生相——南方是蛇、馬、羊，西方是雞、猴、犬，北方是豬、鼠、牛，東方是龍、象、獅。這與中國傳說的十二生肖，僅獅與象的差異而已。

^{〔1〕}十二藥叉大將，便是取象於黃道帶中的十二星；^{〔2〕}而每一藥叉大將，統領七千眷屬，共八萬四千，無疑為一切小星了。這一切是光明，也就都是菩薩。

〔六〕 小結：東方淨土為天界的淨化（淨土都是天國的淨化）

東方淨土為天界的淨化，這是非常明顯的。據虛大師說，淨土都是天國的淨化，而佛法以佛菩薩化導的淨土，與神教的擬想，非常不同。

三 聖性的本質及其顯現

（一）聖性的本質（法性、涅槃），僅可以「虛空」為喻

聖者的特性，是覺（明），所以約光明的天界，來比喻佛菩薩與淨土。但約天界來表示聖性，推究到聖性的本質，那^{〔1〕}決不是有限量的日月星星可比擬，^{〔2〕}而僅可以無限量的，明淨的虛空來比說。

^{〔1〕}在《藥師經》中，稱佛土為淨琉璃世界，稱佛為琉璃光佛；這都是約我們現見的蒼空來比說的。佛是稱法性而現覺者，如如如如智，平等不二（人法不二）。^{〔A〕}約所證法說（常寂光土），稱為淨琉璃土。^{〔B〕}約能證者說（法身），稱琉璃光佛。^{〔2〕}而其實，如智平等的絕待聖性，是超越能所、彼此、數量等概念的。我們堅定的確信，^{〔A〕}佛所開示的究竟歸宿，說為涅槃、法身。無論涅槃或法身，在相對的名言中，是什麼都難以說明的。^{〔B〕}不得已，只可以虛空界來比說；也就是唯有虛空性，才能多少使我們領會一些。

如^{〔1〕}佛在《阿含經》中，說涅槃為：「甚深廣大，無量無數，寂滅涅槃」；「甚深廣大，無量無數，永滅」。這是釋迦佛開示涅槃的主要句義。^{〔2〕}如從現實生死的存在（有）與生起（生）來說，那麼涅槃是「生者不然，不生亦不然」；「如來若有，若無，若亦有亦無，若非有非無後生死，不可記說」。因為，這是契入絕對聖性而超越相對界的。聲聞的涅槃，是這樣；大乘的法身、涅槃，也是這樣。所以《華嚴經》中說到佛法身，「唯有虛空為譬喻」。

虛空是什麼？姑且不論。一般的看法，虛空^{〔1〕}是「遍」，不可說在這裏那裏的，是無所在的；要說在，那就是無所不在。^{〔2〕}是「自在」，因為是無著無礙的。^{〔3〕}沒有時間性的變化，所以是「常恆」的。^{〔4〕}沒有質量等差別，所以是「無二」的。^{〔5〕}尤其是，虛空雖有時為雲霧等蒙蔽而現昏相，一旦雲消霧散，就顯出「明淨」。其實，在雲霧障蔽時，虛空也還是明淨的（這就譬說離垢清淨與本性清淨）。

所以，佛典中^{〔1〕〔A〕}以此表示法空性（一切法的究竟真性），^{〔B〕}也以此表示圓滿體證（或分證）這最清淨法界者——法身。^{〔2〕〔A〕}約絕待空性的本來如此，永久如此，普遍如此說，叫做「法性、法住、法界」。^{〔B〕}約體證這法性而成為絕對真理的體現者說，稱為法身。^{〔C〕}約證入而眾苦（不自在）畢竟解脫說，稱為涅槃。

這是自證方知的；佛也只能隨順眾生的心境，方便善巧地指示，引導我們從離執證真中去體現。由於這是超越相對性的（非心量境、非言說所及），所以難以宣說，約虛空界來喻說，也只能多少領會而已。

（二）涅槃（法性）

虛空，不問是實有的，假有的；客觀的實在，還是內心的格式，總之，在一般人及神教徒看來，無量無數，廣大甚深，高高在上的蒼空，^{〔1〕}為一切光明，或者說一切神聖的依處，一切依此而活動顯現出來。^{〔2〕}在沒有顯現時，似乎存在於空界的深處，不能說是沒有。

佛法中，假藉這空界以顯示絕對法性，以及聖者證入的涅槃，^[1]小乘與大乘，多少有點差別。^[2]從無數無量，廣大甚深、寂滅來說，大乘與小乘，完全是一樣的。

1. 小乘的涅槃

小乘從現象界矛盾苦迫的止息消散，表示聖者證入的涅槃，著重於消極的說明。但要說他生死取消了，什麼都沒有，那是任何學派所不承認的。只是寂然而止，不再重演生死的流轉而已。這樣的涅槃，意味著相對的融入於絕對，不再落入時空而矛盾變化。所以，涅槃是常住的、清淨的、安樂的，可說是離言的妙有。

如以虛空界來比說，好像風息雲散，顯出了空界的本來明淨一樣。這僅可以虛空界來擬說，而不能以日，特別是月亮來比說。因為，月是黑白白黑的反復不已，而涅槃是永恆的蘇息。

這樣的涅槃，僅是契當於小乘阿羅漢的證境，正確而沒有圓滿。這樣的涅槃觀，容易引起誤解，以為現象的生死界，真實的涅槃界，為截然不同的對立物。

2. 大乘的涅槃

這在大乘經論，才充分表達涅槃的圓義。^[1]從生死法說，生死的本性，就是涅槃性，所以說：「一切法中有安樂性」。這就到達了即事而真，真不礙俗的法界觀。也就是不住生死，不住涅槃的無住涅槃。^[2]從法性說（體現法界性的為法身，得無礙自在為涅槃），法性空中，本有無量的清淨功德，只為了迷而不能顯現。¹³以修而顯發這無邊功德；聖德以覺（明）為本，也就是顯發無邊智光，而有難可思議的妙用。如以虛空界來比說，虛空界本來明淨，為一切光明本體；從此顯現出日月等無邊的光明。¹⁴

¹³ 印順導師《成佛之道》p257~258：

此法空性，就是可凡可聖，可染可淨的原理，也就是可能成佛的原理。所以說：『以有空義故，一切法得成』。這是稱空性為佛性的深義。

同時，法空性雖是一切法成立的普遍理性，但空性就是勝義，是悟而成聖，依而起淨的法性，實為成佛的要因。這雖是遍一切法，而與迷妄不相應，與無漏淨德是相應的。所以為了引發一般的信解，方便說此法空性為如來藏，佛性，而說為本有如來智慧德相等。

¹⁴ (1) 印順導師《學佛三要》，p.231 ~ p.233：

入了涅槃，身心都泯寂了。泯，滅，寂，意思都相近。這並非說毀滅了，而是慧證法性，銷解了相對的個體性，與一切平等平等，同一解脫味。到這裡，就有另一問題，大小乘便要分宗了！

小乘的修學者，做到生死解脫了，便算了事。苦痛既已消除，也不再起什麼作用了。這是小乘者的涅槃觀，大乘卻有更進一步的內容。這可分兩點來說：

(一)、約體證的現（相）實（性）一味說：^[1]聲聞者證入法性平等時，離一切相。雖也知道法性是不離一切相的，但在證見時，不見一切相，唯是一味平等法性。所以說：「慧眼於一切法都無所見」。聲聞學者的生死涅槃差別論，性相差別論，都是依據古代聖者的這種體驗報告而推論出來。

^[2]但大乘修學者的深悟，^[A]在證入一切法性時，雖也是不見一切相（三乘同入一法性；真見道），但深知道性相的不相離。^[B]由此進修，等到證悟極深時，現見法性離相，而一切如幻的事相，宛然呈現。這種空有無礙的等觀，稱為中道；或稱之為真空即妙有，妙有即真空。由於體證到此，所以說：「慧眼無所見而無所不見」。依據這種體證的境地，安立教說，所以是性相不二論，生死涅槃無差別論。在修行的過程中，證到了這，名為安住「無住涅槃」，能不厭生死，不著涅槃，這是小乘證悟所不能及的。但大小的涅槃，不是完全不同，而是大乘者在三乘共證的涅槃（法性）

中，更進一層，到達法性海的底裡。

(二)、約修持的悲願無盡說：⁽¹⁾小乘者的證入涅槃，所以（暫時）不起作用，除了但證空性，不見中道而外，也因為他們在修持時，缺乏了深廣的慈悲心。像游泳的人，如發生了危險，那不想救人的，只要自己爬到岸上休息，便覺得沒事，更不關心他人的死活。⁽²⁾有些想救人的，自己到了岸，見別人還在危險中，便奮不顧身，再跳進水裡去，把別人拉到岸上來。菩薩在修行的過程中，有大慈悲，有大願力，發心救度一切眾生，所以自己證悟了，還是不斷的救度眾生。在為人利他所受的苦難，菩薩覺得是：無上的安慰，最大的喜樂，沒有比這更幸福了。

由於菩薩悲願力的熏發，到了成佛，雖圓滿的證入涅槃，但度生無盡的悲願，成為不動本際而起妙用的動力，無盡期的救度眾生，這就大大不同於小乘者的見地了。但圓滿成佛以後，救度眾生，不再像眾生一樣，救此就不救彼，在彼就不在此。佛的涅槃，是無在無不在的，是隨眾生的善根力所感而起應化的——現身，說法等。佛涅槃是有感必應，自然起用，不用作意與功力的。

佛般涅槃，像日光的遍照一切一樣。一個個的眾生，像一所所的房屋。有方窗，光射進來，就有方光；有圓孔，光射進來，就有圓光。光是無所謂方圓的。所以，現一切身，說一切法，都是隨眾生的機感而現的。

如釋迦佛的在此土誕生，出家，成佛，說法，入涅槃，都是應化身；圓證涅槃的佛，是早已證法身了。因此，如想像圓證涅槃的佛，是一個個的，在這裡在那裡的，是壽長壽短的，便不能了知大乘涅槃的真義，不知應化身的真義了。必須放棄小我個體的觀念，才有悟解證入涅槃的可能。

(2) 印順導師《中觀今論》，p.198～p.201：

中觀者的二諦中道觀：⁽¹⁾緣起即是性空，因為諸法空無自性，所以是緣起法，要由眾緣而現前，這與唯識家不同。^(A)唯識學者不能從圓成空性以指出空性與依他有何關聯，^(B)中觀則說無自性與緣起相即相成，彼此有深切的關係。「以有空義故，一切法得成」，諸法本性空，即是現象之可能成為現象的所以。^{(2)(A)}然而現象之所以有無限差別，不是以此空性為精神或物質，而後成為現象的差別。諸法是眾因緣相依相待而有的，差別的現象，唯有在因緣法上安立，決不在性上說。^(B)這與自性能生萬法，一真法界現起一切的思想，根本不同。…〔中略〕…中觀者於性空與緣起的抉擇，⁽¹⁾與唯識家不同：即在「以有空義故，一切法得成」。⁽²⁾與天臺、賢首不同處：即一切為緣起法，由因緣生，非由空性生起一切或具足一切。

然這裏要鄭重指出的，性空即緣起本相，不應作形而上的實體看，也不應作原理而為諸法的依託看；這是形上形下或理事差別者的擬想，而非緣起性空的實相。

^(一)佛法中所說的緣起、本性，與一般宗教及哲學是不同的。佛法的立場是緣起論，是以因果緣起安立世出世間一切法的。依此來說：⁽¹⁾聲聞乘說色心等因果緣起是對的，他並不說因無為本體而有一切現象。中觀與唯識，還能保持此種理論。唯識者說依阿賴耶種現相生，是從現象方面說的。中觀者說：「以有空義故，一切法得成」，這是說明緣起的所以可能生起，要說明現象差別，還在色心諸法的因緣上說。佛法的不同於神學及玄學者，出發點是現象的、經驗的。⁽²⁾後來，因為有偏重平等無差別的學者，以本性為諸法的真實本體，於是說諸法是本性顯現、生起。至此，與一般神學者、玄學者所談的本體起現象，日漸混雜，與佛法的緣起中道日漸相反。

^(二)大乘說緣起與性空不即不離的，中觀與唯識，都不許本性可以生緣起或轉變為緣起的。本性，不是有甚麼實在的本體、或能力。佛法說色等一切法本性寂滅，使人即俗以顯真；真如寂滅不是什麼神秘不思議的實體，所以從來不說從體起用。如不能把握這點，則佛法必將與中國的儒道、印度的婆羅門、西洋哲學的本體論、唯心論者合流。

(3) 印順導師《中觀今論》，p.209～p.210：

所以從聖者的境界說，具足二諦，從他的淺深上，可分為不同的二諦。

一、「實有真空」二諦：這不是說執世俗實有，可以悟勝義真空。這是說，聲聞學者中，厭離心切而不觀法性空者，側重己利而急於悟入無我我所。⁽¹⁾於悟入我空性時，離執自證，是調勝義諦。⁽²⁾等到從空出有，起世俗心時，於一切境界中，依舊有實在性現前，是世俗諦。

雖然真悟的聲聞學者，決不因此固執一切法非實有不可，可是在他們的世俗心境中，是有自性相現前的，與一般凡情所現的，相差不遠，但不執著實有而已。

二、「幻有真空」二諦：此二諦是利根聲聞及菩薩，⁽¹⁾悟入空性時，由觀一切法緣起而知法法畢竟空，是勝義諦。⁽²⁾從勝義空出，起無漏後得智——或名方便，對現起的一切法，知為無自性的假名，如幻如化。但此為勝義空定的餘力，在當時並不能親證法性空寂，這是一般大乘學者見

(三) 小結

依現代的知識來說，星有恆星、行星、衛星，如八大行星與月亮的光明，都從日而來。但古人，是把日月星星的光明，想像為從虛空界而顯現，所以空界是「明淨」的。比擬於空界的明淨，所以^[1]稱佛為琉璃光。^[2]約智慧說，名法界體性智。

上來的說明，著重在涅槃唯有虛空可為比喻；或者說，取象於虛空界的明淨，而表示佛與涅槃的真義。

四 涅槃與月亮

神類學者杜而未，賣弄民俗學、字源說，認為婆羅門教的涅槃一詞，從月亮神話而來。他雖說：「釋迦是否知道，尚成問題」，卻一廂情願，以為佛教的涅槃，也非如此不可。如果不是這樣說，那是佛教徒不懂涅槃，還得向杜而未學習。

庸俗的神類學者，想以這樣的研究，動搖佛教的根本——涅槃，讓耶和華來代替佛陀，來宰制中華人心。作為耶和華的奴僕，存這樣的野心，原是不足怪的。但我們，並不想作誰的奴隸，所以對神類學者的野心傑作，沒有絲毫的同情！

(一) 語文的音義，只是約定俗成，一直在演化中

關於語文（依佛法說，文是依音聲流變，表達情意或認識而成立；有音聲上的文，而後有形色（書寫）的文），¹⁵我們與杜而未的看法，是根本不同的。

人類的語文，^[1]起初，^[A]或是表達情意的，如歡笑、號哭、驚呼、呼召，以及憂喜悲懼所引起的聲音。^[B]或是指示事務的，如天、地、日、月、明、暗、風、雨、山、河、草、木、鳥、獸、蟲、魚、上、下、父、母、自、他等名稱。^[2]人類的文化日漸進步，語文

道的境地。不但菩薩如此，二乘中的利根，也能如此見。…〔中略〕…

三、「妙有真空」二諦（姑作此稱）：此無固定名稱，乃佛菩薩悟入法法空寂，法法如幻，一念圓了的聖境。即真即俗的二諦並觀，是如實智所通達的，不可局限為此為勝義，彼為世俗。但在^[1]一念頓了畢竟空而當下即是如幻有，依此而方便立為世俗；^[2]如幻有而畢竟性空，依此而方便立為勝義。於無差別中作差別說，與見空不見有、見有不見空的幻有真空二諦不同。中國三論宗和天臺宗的圓教，都是從此立場而安立二諦的。

此中所說俗諦的妙有，^{[1][A]}即通達畢竟空而即是緣起幻有的，^[B]此與二諦別觀時後得智所通達的不同。^{[2][A]}這是即空的緣起幻有，稱為妙有，^[B]也不像不空論者把緣起否定了，而又標揭一真實不空的妙有。

¹⁵ (1) 印順導師《佛法概論》，p.5：

釋尊說法，重在聲名句文的語言，書寫的文字，以後才發達使用起來。語言與文字，可以合為一類。因為語文雖有音聲與形色的差別，而同是表詮法義的符號，可以傳達人類（一分眾生也有）的思想與情感。

(2) 印順導師《大乘起信論講記》，p.70：

言說與名字相，古代經論常是合說的。因為佛法的文字——名句文身，本是依言說安立的。所以如《中論》說：『語言盡竟，心行亦滅，不生不滅，法如涅槃』。語言即攝得名句文身了。《楞伽經》等也如此說。

由於後代的文字離語言而別立，一般不知佛法的本義，或隨順當時的俗義，於是乎除了離言說相，又加一離名字相。

也日漸繁複起來。而且是由具體的事物，而到達抽象的關係、法則等。語文的由簡而繁，^(A)或是依舊有的，引申意義而略為變化；^(B)或觸對新的事理，而創造新的語文。^(C)就是舊有的語文，音聲也在隨時隨地而演化不已（標準語音是人為的、後起的）；意義也在變，所以不論古今中外，一字每有不同的意義。

在印度，⁽¹⁾即使是「字界」，也有不同的意義。⁽²⁾「字界」與「字緣」相合而成字，由於字界字緣的解說不同，和合而成的字義，解說也可作多樣的解說。¹⁶

語文的音義，只是約定俗成，一直在演化中。也就因此，印度的聲常論者，想以梵文的音韻，表顯宇宙的真相，完全是神學路數！

這裏，有一點是必要記得的。應用語文的比較研究，⁽¹⁾探求一字的原意，只能證明某時某地某字的本義是什麼，⁽²⁾不能就此否定演化發展的新意義。這樣，即使婆羅門教的涅槃原義，與月亮神話有關，不能就此論定佛教的涅槃，也不過如此。

⁽¹⁾耶穌以完成「上帝」的律法自居；孔子是憲章堯舜文武之道，事實上，也只是「以述為作」，舊瓶裝入新酒。這還不能以舊義來論定耶穌或孔子的是否，⁽²⁾何況釋迦以反婆羅門的立場，而宣告無師自悟呢？

⁽¹⁾釋迦說法，當然應用當時的語言與術語；業、輪迴、菩提、涅槃，這都是舊有的語文。⁽²⁾而釋迦不像神類學者那樣的賣弄字源說，而是從「空相應緣起」，悟入無常、無我而體現涅槃；涅槃是內自證知的，不是外在的他力信仰。釋迦教證的特質在無我；在「知法（即絕對真理、即涅槃）入法」時，「但見於法，不見於我」。這所以徹底否定了神的創造，而洗盡神教的愚昧。杜而未漠視這些，竟敢武斷地，以為佛教的涅槃也不外乎此，真是荒謬之極！

我相信，真正的人類學者與字源說，與神化了的人類學，歪曲偽濫的字源說，並不相同。

（二）佛教的涅槃，主要是超越相對的絕對界；是取象於虛空界而非月亮

上面說過，宗教的崇敬對象，有關於我們觸對的境界。人類的語文，起初依指事而引申演化。在佛教，依德立名，無論稱為什麼，都不離取象於世俗的事理來詮表「正法」。所以，涅槃的原義，與月亮神話有關或無關，都沒有什麼。不過我要說的，

1. 三乘共證的「無數無量、廣大甚深、寂滅」，以虛空界為喻

大小乘所共的涅槃，「無數無量，廣大甚深，寂滅」，不是取象於月亮，月亮那裏有「無數無量，廣大甚深，寂滅」的德性？取象於世俗的方便假說，佛經是約虛空界以譬說「正法」（法性、空性）；體法性而成身的「法身」；契入法性而無礙自在的「涅槃」（涅槃也名無上法）。

¹⁶【字界·字緣】：字界與字緣之並稱。字界，梵語 dhātu，乃梵語语法中動詞之語根，又作語界、字元、字體。字緣，梵語 pratyaya，又作語緣，即附於字界上使語體發生變化之助緣；亦即附於動詞語根上，使其成為名詞、形容詞等之接尾語。後世則將字緣做廣義之解釋，即附於動詞語根上之接尾詞、接頭詞、動詞語尾等，皆稱為字緣。以漢字而言，如遁麟之俱舍論頌疏記卷五所舉，江、河二字，皆從水，故水即字界，工、可為字緣；以工助水成江字，以可助水成河字。（《佛光大辭典（三）》p.2382）

2. 大乘的「從體起用、即事顯理」，亦有以虛空日月為喻，但決不離空界

約大乘從體起用，即事顯理（融相歸性）來說，約虛空日月為比喻，倒不是沒有的，但決不離卻空界。如說：「菩薩清涼月，常遊畢竟空」；「慧日除諸闇，普明照世間」。⁽¹⁾經中更多說太陽：如佛名毘盧遮那，即是「遍照」；有的即稱為「大日」。這是以杲日當空的光明遍照，來喻說覺法性而成佛的智光普照。成佛與示現涅槃，也就以日出及日輪潛暉來比喻了。阿彌陀（婆耶）佛，是無量光。《觀無量壽經》，以落日為觀而生起一切，那是比喻從今生到後生，此土到彼土，意味著那邊（淨土）的光壽無量。⁽²⁾至於月輪，是取象於夜晚的空月皎潔，清涼寂靜的境地。以此表達聖者的解脫，也比喻聖者的利益眾生，如說：「如月清涼被眾物」。

（三）小結

我想告訴神類學者杜而未：佛教的涅槃，無論取象於什麼，無論依什麼而演化，主要是自內證知的寂滅，超越相對名相的絕對界。這不是根源於初民的神話，照著人類自己樣子所造成的神。這裏面，沒有主宰（我）的權力欲，與一切神教——多神、一神無關。

初民蒙昧意識所造成的，擬人的神，在人類文明進步中，早已宣告消失，無影無蹤。當然，杜而未如以為初民蒙昧意識所想像的神最好；或者一心一意，羨慕那不識不知，不知人間有羞恥事（眼目一明亮，知有羞恥，就失去了樂園）的亞當夏娃，那是各人的自由。不過，無論如何，不要為了這個，神經失常，滿眼所見無非月亮才好！

三 東方淨土為人間的極致

一 東方的理想國

（一）十二大願，是針對現實人間的缺陷而淨化，人間即應依此為理想而實現

淨土，是佛菩薩的清淨土，也是人間的理想國。⁽¹⁾約智證畢竟空性以明清淨，只就佛的自證說；⁽²⁾而淨土是有社會性的，有眾生，有衣食等一切問題。

現實人間，是無限的苦迫與缺陷；淨土是無限的清淨莊嚴，自由與安樂。在這淨土中，一切圓滿，經常受佛菩薩的教化庇護。生在此中，一直向上修學，過著光明合理的生活。

⁽¹⁾約佛的真淨土說，一切佛土都是一樣的。⁽²⁾如有什麼不同，那是適應教化的示現不同。那麼，東方淨土與西方極樂世界，有什麼差別呢？^(A)阿彌陀佛，在因中發願，主要是：凡願生我國土的，只要念我名號，決定往生。這著重在攝受眾生，使死了的眾生，有著光明的前途。^(B)琉璃光如來，因中發十二大願，都是針對現實人間的缺陷而使之淨化，積極地表現了理想世界的情況。這對於人間，富有啟發性，即人間應依此為理想而使其實現。

（二）十二大願的內容

十二大願是：

一、人人平等。^[1]一切眾生的相好莊嚴，都與佛一樣；這意味著眾生與佛的本性不二。^[2]淨土的眾生身相，都是黃金色的，表示了種姓的平等。印度種姓的階級森嚴，起初依形色來分別。所以梵語的「種姓」，從色字而來。到現在白種人還歧視有色人種呢！這是人間苦迫的根源之一；所以淨土中人人金色，也就是人人平等，沒有種族歧視等因素了。

二、佛光普照，人人能成辦一切事業。依世間的光明說，如白日臨空，才能進行各種的事業。依智光說，沒有智慧，什麼都不會，什麼困難都不能解決；有了智慧，才能無事不辦。佛以無量智光普照大眾，普熏眾生而智慧漸長，所以所作事業，沒有不成就的。

三、資生物非常充足。在人人平等，智力開展下，無事不成，所以生產豐富，民生安樂。¹⁷

四、人人安住大乘。^[1]在這苦迫的人間，^[A]都安住凡夫法。凡夫是為了自己的名利享受而努力；或為了自己，而專修禪定，獨善其身。^[B]也有安住小乘法的，那是專心於自己的身心解脫，缺少積極為人的悲心。^[C]安住大乘法的，被稱為火裏蓮花，是極難得的。^[2]但在淨土中，都能安住大乘，不離世間，又不著世間。如《維摩詰經》所說：「非凡夫行，非聖賢（指小乘）行，是菩薩行」。菩薩是自他俱利，上求下化的。大家能這樣，那當然是極理想的了。

五、戒行清淨。淨土眾生，行為都合於道德，沒有殺盜淫妄的種種罪惡。人格健全，德行具足。

六、淨土眾生，沒有六根不具的。個個身心正常，能進修佛法。

七、淨土中沒有眾病的迫切苦。有了病，也不會貧病交加，而是眷屬、資具、醫藥

¹⁷ 印順導師《般若經講記》，p.147：

佛法雖無往而不在，但主要的在教人怎樣覺悟自己，改造自己以得痛苦的解除。^[1]如我們不求自我身心的合理控制與改造，那麼因自然界而引起的苦痛，我們也沒辦法去控制，反而增多痛苦！^[2]依佛法，^[A]社會也只能在人類充分覺悟，提高人格，發展德性，社會才能完成徹底的更高度的和平與自由。^[B]從合理的社會——平等自由中，控制與利用自然界，才能真得其用。

否則，像現代的科學，對於近代人類不能不說厥功甚偉，然因沒有善於運用，利器殺人的副作用，就隨之生起，甚至引起世界文明被毀滅的危險。所以，人不能從解除自己身心上的煩惱矛盾下手，任何控制自然、人羣的辦法，是不會收到預期效果的。因此，我們要「度一切苦厄」，應首先對自己予以改造。唯有這樣，纔能合理的根本的解除人世間的苦痛。

具足。有療養，有休息，眾病自然痊癒了。

八、人人是丈夫相。女人在生理上，苦痛多，障礙重；尤其是一向重男輕女的社會。淨土都是大丈夫相，表示沒有男女間的不平等。

九、思想正確，意志堅定。淨土眾生，不受魔網所纏縛，不為外道邪見所欺騙，個個修習大乘正道。

十、眾生不受王法所錄。古有「政簡刑輕」的理想；政治修明到沒有犯罪的，有也是很少，社會多麼和平而安樂！淨土就是這一理想的實現，不像我們這個世界，多有繫閉牢獄，刑戮鞭撻等身心苦惱。

十一、淨土中飲食豐足，而又進一步的飽餐法味，身心都有良好的糧食。不像我們這個世界，饑渴逼惱，為了飲食而造惡業。

十二、沒有貧無衣服，常受蚊蟲寒熱逼惱的。不但有衣穿，還有種種正當的娛樂。負責教化的佛菩薩，先使眾生的生活不匱乏，再施以佛法的化導，真是「衣食足而後知禮義」。

（三）佛在因中依願而行，從自利利他完成；這不是往生淨土，是建設淨土

淨土中，不但物質生活夠理想，而智慧、道德，又能不斷的向佛道而進修。這樣的淨土，比起中國人所說的大同世界，清淨莊嚴得多了！

佛在因中，立下這樣的大願。為了實現這樣的理想，廣行菩薩道，從自利利他中去完成。這不是往生淨土，而是建設淨土。這可說是最極理想的社會了！

二 東方淨土與中華政治理想

^[1]東方淨土，受琉璃光如來、日月遍照菩薩的化導。佛菩薩的光臨淨土，如虛空明淨，日月輝光一樣，象徵這國土的清淨與光明。^[2]中國的政治社會，從來也有這種理想，只是沒有佛法所說的具體。古時帝舜作〈卿雲歌〉說：「卿雲爛兮，糾縵縵兮，日月光華，旦復旦兮」——以天像的瑞兆，來象徵國家的治平。民國初年，曾用此為國歌。如讚譽政治的修明（帝王的賢明），每說：「堯天舜日」，「光天化日」。陳後主的：「日月光天德，山河壯帝居」，也是讚美君王的聖明。唐代的武則天，君臨天下，自己起個名字叫「曩」，也就是日月臨空，光照天下，以表示他政治的抱負。我們現在的國旗，還是「青天白日」。所以，青天（琉璃光）與日月輝光，象徵理想的政治社會，實是佛教與中國人的共同願望。

^[1]琉璃光如來，發十二大願（淨土的建設計劃），已經實現了東方淨土，為人間淨土的

典範。^[2]大乘行者，應共同為這偉大理想而努力！

四 東方淨土之輝光此土

現在，再說到東方淨土，藥師琉璃光佛的光明威德，加被我們這娑婆世界的眾生。東方與西方淨土，在攝化娑婆眾生方面，是不同的。

（一）西方淨土：著重死後的歸宿；是無量光明藏，也是進入光明的開始

西方淨土，從西方落日，生起清淨世界，阿彌陀佛，觀音、勢至二菩薩。這如太陽的落山，所以著重攝受眾生，作為死後的歸宿。西方表示肅殺，像秋冬一到，草木都枯萎凋謝。但這種萎落，當下即是新生機的開始。所以，西方淨土是無量光明藏，也是進入光明的開始。往生西方的，親近佛菩薩，一直向佛道進修。

（二）東方淨土：不但死後安穩，現生也能免難；是光明出現處，無量清淨光明體

而東方是表示生長，是光明（神聖）的出現處，如《易》說：「帝出乎震¹⁸」。東方藥師琉璃光佛，是無量清淨光明體。^[1]除了淨土的莊嚴與淨土眾生的福樂上進而外，^[2]還加被娑婆世界的眾生，好像天上的日月，光明照耀到大地來一樣。

所以東方淨土的攝受此土眾生，^[1]不但死後得安穩，^[2]現生也能免除種種災難危厄。如於佛法沒有正見，或破戒的，慳貪嫉妒的，誤入外道邪魔歧途的，造作種種惡業的，都可依琉璃光如來的威光加被，而改邪歸正，轉迷啟悟，獲得新生。這或者修人天行，或修二乘行，或修菩薩行；求往生西方淨土而不能成就的，也能承琉璃光佛的威光，於臨命終時，為八大菩薩所攝引而到達西方。東方淨土，如天色黎明，百事俱興。常持《藥師經》、藥師佛號、藥師咒，都能得佛力的加持。

（三）東方淨土，不但是人間的理想國，在現實苦迫人間即能蒙佛力救護

所以東方淨土，^[1]不但為人間的理想國，^[2]在現實困迫災禍的人間，能蒙佛力的救護。這可見東方淨土的法門，是如何的廣大！

五 東方淨土之表徵自心

（一）一切宗教，都外依境界而啟發內在

依天界而表現的東方淨土，及佛菩薩威光的加被此土眾生，^[1]似乎佛與淨土是外在的。這當然可以這樣說，^[2]但還有深刻的意義。一切宗教，都外依境界而啟發內在的。人類有平等自由，永恆安樂的理想；有超越現實苦迫的願望，所以出現種種宗教。

¹⁸【震】：9.指東方。《易·說卦》：“萬物出乎震。震，東方也。”南朝 梁 沈約《梁明堂登歌·青帝》：“帝居在震，龍德司春。”（《漢語大詞典（十一）》p.691）

⁽¹⁾但總是擬想為外在的神與神國，而攝引人去歸向。^{(2)(A)}佛法所說的佛與淨土，是我們的師範，理想世界；但同時，並非向外馳求，而是內在德行的體現，能達到與佛一樣的究竟圓滿。這才是宗教的究極意趣！^(B)外教雖有神與天國，但信他學他，最多是進入神國，與神同在。其實，神是神，你是你，你永遠是不徹底不平等的被統治者。這不能算是究竟圓滿的宗教！¹⁹

現實不徹底的一切苦迫，淨化而到達圓滿境地，即是成佛，⁽¹⁾佛是自心的究竟清淨。因此，或說「心即是佛」，或說「唯心淨土」。⁽²⁾有些誤解了，抹煞外在的淨土，這是不對的。

⁽¹⁾法性身土雖沒有彼此差別，但不能沒有其他的淨土與諸佛；⁽²⁾不能因自心的佛淨土，而否認其他的一切。

〔二〕 東方淨土所表徵的內在身心

從自己身心來說，東方淨土表徵些什麼呢？

1. 琉璃光佛，表徵「覺了法性清淨、究竟圓滿」

⁽¹⁾眾生是愚昧的，顛倒的，沒有實在的我法，而執著實我與實法。這不能通達法性——空性，就是無明。有了無明，即生死流轉，苦苦不已。這如有了雲霧，就不見虛空的真相；虛空是那樣的暗昧。⁽²⁾到成佛，覺證了法界的清淨真相，才不為無明所蔽。如虛空的雲消霧散，是那樣的明淨。

⁽¹⁾覺（慧）證清淨法界性——勝義諦，⁽²⁾迷了即成世俗諦。梵文中，俗諦含有隱覆的意思，所以說：「無明覆真故世俗」。這如帶上凹凸鏡，所見的都不正確一樣。

依龍樹論說：⁽¹⁾如悟了無明的實性，無明就是般若（明）；⁽²⁾如不悟，般若也成為無明。所以⁽¹⁾即暗昧的虛空為明淨的；⁽²⁾即迷昧了的眾生，如覺了法性清淨，究竟圓滿，是琉璃光佛。

2. 二大菩薩，表徵「見、愛淨化為般若、慈悲」

眾生無明為本，而有兩大煩惱——愛與見。⁽¹⁾見是知解的，見解的種種偏執。⁽²⁾愛是情感的，對自我及外境，貪戀不捨。所以煩惱有見所斷、修所斷二類。²⁰

¹⁹ 印順導師《淨土與禪》，p.129：

假使有異教徒對你說：主能救你，天國有什麼好處，西方同天堂差不多呀。你可簡單地回答他：好是好，但是差一點。⁽¹⁾你有階級，我們是平等。⁽²⁾你們慈悲智慧功德將永不圓滿，永久不徹底的，我們一天一天地學，總可以成佛。⁽³⁾你說永生是靠不住，不過是壽命長一點，福報享盡，還是要墮落的，我們是永不退轉。

這些都是學佛的人應該知道的，信念才會堅定。否則，思想上似是而非的神佛不分，極容易被神教所同化。

²⁰ (1) 印順導師《般若經講記》，p.149～p.150：

內心的錯誤，可分二種：一、欲，二、見。⁽⁻⁾⁽¹⁾欲是約情意方面說的，和欲望的欲多少有些差別。^(A)欲以追求為義，^(B)追求不得其正，這才成為欲望，也可名為惡欲。欲有多方面的，欲求財富，

經說煩惱有五住地：見一處住地，欲愛住地，色愛住地，有愛住地，無明住地。無明住地（虛空暗昧）為本依，而有見、愛（如雲如霧）；見是我見法見，愛是我愛法愛。²¹到了證入清淨法性，兩大煩惱就轉為兩大德性。²²

欲求名聞，以及各種物質上的享受都可名欲。⁽²⁾深一層的，耽著不捨即名為愛；在世間人看起來，愛是很好的，佛法則說愛如膠漆一樣，一經染著，則糾纏不清，不免要受他的牽制，不得自在。經裡常說：因愛欲故，父與子爭，子與父爭，乃至種族國家與種族國家爭，爭爭不已，於是造成了充滿苦痛的人間。

⁽²⁾見是思想方面的，由於對事物的認識不同，於是發生意見衝突。如西洋因宗教的信仰不同而連年戰爭，哲學家因彼此的見解不同大興爭吵，此一是非，彼一是非。此雖屬於內心方面的，然因此而表現於行動，就發生絕大的問題，造成家庭、社會、國家、世界的不安定——這種現象，尤其是現在這個時代，更屬顯而易見。

見是知識方面的，世間知識不但老是與欲求合在一起，而且這種知識有著根本的錯誤。這不是說世間知識沒有世間的真實——世諦性，毫無補於人生，是說他有某種根本錯誤，有某種普遍的成見，所以與私欲相結合。這才知識越廣，欲望越大，欲望越大，苦痛越多。欲望固可推動知識的發展，知識也能幫助欲望的滿足；但因為門知機先，人欲橫流，結果世間苦痛，還是有增無已！古人知識雖淺，人民尚可安居樂業，現在的人知識增長，人民幾乎寢食為憂。我們不但是欲望的奴隸，還是思想的奴隸呢！

(2) 印順導師《華雨集第一冊》，p.264：

眾生的煩惱，有两大类：⁽¹⁾一為見解的，思想的錯誤，如我我所見等，名見所斷煩惱。這些煩惱，是見解的、思想的錯誤，所以一旦見道——體證真如，這些煩惱就解決了。

⁽²⁾另一類是在生活行為中，屬於情意的，如愛、慢等。眾生無始來這種種的煩惱，不是一悟所可解決的，不過有了正見，屬於情意的，有關生活行為的煩惱，可以正見去觀察而漸漸消除的。見道以後，應時時將體見的境地，在一切事上去體驗。一方面，深修定慧，定中證到真見道的境界，一切相又不現了。等到從定起來，一切相又現了，把那個體驗到的境界，了解一切如幻如化，隨時在平常日用中去體會，一切修道所斷的煩惱，漸漸的消除。

²¹ 印順導師《勝鬘經講記》，p.151 ~ p.153：

一、約修行斷煩惱說：可分為二種，即見道所斷的，與修道所斷的。⁽¹⁾見是證見諦理。見諦時所斷的，為迷理的，即迷於真理，障礙正智的煩惱。一旦正見諦理，惑也就息滅了。⁽²⁾然見道雖能斷迷理的煩惱，但還有未斷的——修道所斷惑；這是迷事而起的。觸境隨緣，於事相還生起種種的錯亂染著。例如鴉片，嗜好的如以為是有益的，這是顛倒是非；如了解它是毒品，不再以為好的，即顛倒想除。此如見斷的見諦所斷。可是，雖知鴉片是毒品，癮來了仍不免要吸它，這是事的染著；如修道所斷惑，要逐漸的捨除它。所以說：『理必頓悟，事則漸消』。證見的悟道，不是一切都成就了，還得從現實生活去不斷練磨（修），消除不合理的染著。二、約煩惱說，也可分二種，即屬於見的，與屬於愛的。⁽¹⁾見惑是思想的錯誤，如執我執常等。⁽²⁾愛是事行的染著，如貪瞋等。

今綜此二意，解釋四種住地：⁽¹⁾見一處住地，是各式各樣的見，集在見所攝的一處，而是見道時一處頓斷的。見有執著性，堅定的認為如此。《瓔珞經》分為七見，即我見、常見、斷見、邪見、見取見、戒禁取見、疑見，此即見道所斷的屬見的一切。《阿含經》說：斷三結，得須陀洹果；三結就是我見，戒禁取，疑——七見的重要者。⁽²⁾屬於愛的，又分為三種，這因為修道所斷惑，是三界分斷的：欲界的修所斷惑，色界的修所斷惑，無色界的修所斷惑。^(A)欲愛住地，即欲界的一切修所斷煩惱；^(B)色愛住地，是色界的一切修所斷煩惱；^(C)有愛住地，是無色界的一切修所斷煩惱。這都是愛所攝的，所以都名為愛。外道誤認無色界為涅槃，不知這仍在生死中，所以名為有——生死的存在愛。修所斷惑，《瓔珞經》中說為六種著，即貪、愛、瞋、癡、欲、慢。貪、愛、欲三，即三界愛的別名。

《瓔珞經》所說，與一切有部的見斷八十八隨眠相合，不過開合的不同。

²² 印順導師《中觀今論》，p.169 ~ p.170：

界字，本義為種類，同類與別類，⁽¹⁾由於想像「自性不失」為實有的本來存在，從此本來存在而現行，即引申為因義，所以說界為種族義，即成為眼從眼生，耳從耳生的自性緣起。⁽²⁾依中觀者說：不失自性，是相對的，法法皆是因緣的存在，離卻種種因緣不可得，決非具體而微的潛因的待緣顯現而已。又，若看成各自有各自的種子，於是說有無量無邊的種子，生無量無邊現行，這與因緣說的精神，也

見是如實正見，就是般若，菩提；愛淨化而為慈悲。智慧如日光的遍照成事，慈悲如月光的清涼蔭物。這就是東方淨土中，日光遍照與月光遍照二大菩薩所表徵的德性。

3. 八大菩薩，即「無漏八識或八正道（的導向寂滅）」；八萬四千，即「一切功德」

⁽¹⁾還有八大菩薩，在凡夫位，即有漏八識或八邪道；覺悟時，成無漏八識（或名四智）或八正道。約「八正道行入涅槃」說，表徵八正道的導向寂滅，更為妥貼。

⁽²⁾又迷於見，著於愛，引起無邊的煩惱；這些煩惱（八萬四千），如無數星宿的隱沒闇淡。空界明淨時，無數星宿輝光，那就是覺證清淨法界，成就一切（八萬四千）功德了！

（三） 以外在的佛、淨土為增上緣、典範；而以自心勝德為因緣，直從自身去體現

東方淨土的表徵自心，可說是佛法的特色。

⁽¹⁾從眾生的本性清淨（本性空），而顯出煩惱即菩提，生死即涅槃；無明愛見等一切煩惱的轉化，就是佛果的無邊功德。²³⁽²⁾如來藏（佛性）法門，特別指出眾生心，本具清淨德性，智慧光明；所以不僅是心本淨性，而且是心光明性。這是直指生死雜染的當下，本有淨明；明暗、染淨，只是迷悟而已。如風雨之夜，光明不顯，只是被烏雲遮蔽了。而我們能見黑暗，也還是由於微弱的光；沒有光，黑暗也說不上了。這樣，闇染不離明淨，離愚癡雜染，就沒有智慧清淨。眾生本具明淨的可能性，這才自發的，現起求明求淨的意欲，也才有成佛的理想與實現。²⁴

不大恰當。佛為什麼要說因緣生諸法？⁽¹⁾因為法既從因緣生，則在因緣生法的關係中，什麼不是固定的，可以改善其中的關係，使化惡為善，日進於善而離於惡。⁽²⁾若看成自性存在的，已有的，那不是化惡為善，不過消滅一些惡的，另外保存一些善的。

唯識學的因果說，是很精細的，但沒有脫盡多元實在論的積習。

²³ 印順導師《般若經講記》，p14：

般若有二類：一、拙慧：這是偏於事相的分析，這是雜染的，這是清淨的；這是應滅除的，這是應證得的；要破除妄染，才能證得真淨。這如冶金的，要煉去渣滓，方能得純淨的黃金。

二、巧慧：這是從一切法本性中去融觀一切，觀煩惱業苦當體即空，直顯諸法實相，實無少法可破，也別無少法可得，一切「不壞不失」。如有神通的，點石可以成金。又如求水，拙慧者非鑿開冰層，從冰下去求水不可；而巧慧者知道冰即是水，一經般若烈火，冰都是水了。所以，巧慧者的深觀，法法都性空本淨，法法不生不滅如涅槃，法法即實相，從沒有滅什麼增什麼。這不增不減、不失不壞慧，即金剛般若。

²⁴ (1) 印順導師《成佛之道》，p.418～p.420：

到底什麼是善法？向於法的，順於法的，與法相應的，就是善，就是佛法。所以凡隨順或契合緣起法性空的，無論是心念，對人應事，沒有不是善的。因此，善的也叫法，不善的叫做非法。

有些論師，於法起自性見，這才說：這是有漏善法，這是無漏善法，這是二乘善法，這是佛善法。隨眾生的情執來分別，善法就被分割為不同的性類。雖然現實眾生界，確是這樣的，但約契理來說，就不是這樣。善法就是善法；善法所以有有漏的，無漏的，那是與漏相應或不相應而已。如加以分析，有漏善是善與煩惱的雜糅，如離煩惱，就是無漏善了。所以古代有『善不受報』的名論；眾生的流轉生死，是由於煩惱及業。生人及天，並不由於善法，而是與善法相雜的煩惱。

一切眾生，『初一念識異木石，生得善，生得惡』，生來都是有善的，所以都有向上，向樂，向光明的趣向。⁽¹⁾不過沒有以佛道為宗時，就演成種種歧途，種種外道，生人，生天。⁽²⁾如一旦發見究竟目標，歸心於佛乘時，這一切都是成佛的方便。所以，向佛一舉手，一低頭；『一稱南無佛，皆已成佛道』。

⁽¹⁾這如民族而缺乏賢明領袖，沒有正確國策，雖人民還是那樣的人民，也還是想求進步，而結果

往往走入歧途，國計民生，都很不理想。⁽²⁾如有賢明領袖，提示完善政策，大家向這而集中力量，齊一步伐，就會進入理想的時代一樣。

所以，一切「眾生類」，⁽¹⁾不是沒有善法，而只是還沒有貫徹。⁽²⁾但有了善法，向上向光明，終究會向佛道而邁進的，也就「究竟」要「得成佛」的。

一切眾生，同成佛道，是了義的，究竟的。所以修學佛法的，應不廢一切善法，攝一切善法，同歸於佛道，才是佛法的真實意趣！末了，謹祝讀者必當成佛！

(2) 印順導師《佛在人間》，p.96～p.97：

佛性是佛的性德，人的佛性，即人類特性中，可以引發而向佛的可能性。說人有佛性，如說木中有火性一樣，並非木中已有了火光與熱力的發射出來。據人而說，人性當然還不是佛性，不過可能發展成佛的性德而已。不妨比喻說：一般眾生性，如芽；人性如含苞了；修菩薩行而成佛，如開花而結實。不過，眾生與人性中，含有一分迷昧的、不淨的、繫縛的，以迷執的情識為本，所以雖有菩薩性佛性的可能，而終於不能徹底。如現在人的智識是提高了，社會制度，也有好的創立，但壞的也跟著來。有時，好制度，好發明，反成為壞事的工具。每見鄉村人，都是樸實無華的，一讀了書，走進大都市，就變壞了。人性中，常是好的壞的同時發展，這是人還不能擺脫情識為主導的本質。

佛法，轉染成淨，轉識為智，要從智本的立場，使一切獲得良好的增進。人類學佛，只是依於人的立場，善用人的特性，不礙人間正行，而趨向於佛性的完成。太虛大師的「人成即佛成」，即是——「即人成佛」——人的學佛法門。

(3) 印順導師《成佛之道》，p.257～p.258：

^(一)什麼叫**理佛性**？⁽¹⁾一切法是從本以來無自性的，也就是本性空寂的。法法常無性（古人別說常與無性，是附合三諦的解說），法法畢竟空；這無性即空，空即不生滅的法性，可稱為佛性的。因為，如一切法是有自性的，不是性空的，那麼，凡夫是實有的，將永遠是凡夫；雜染是實有的，將永遠是雜染；已經現起的不能轉無，沒有現起的不能轉有，那就是無可斷，無可修，也就不可能成佛了（如《中論》說）。好在一切法是空無性的，才能轉染成淨，轉迷成悟，轉凡成聖。此法空性，就是可凡可聖，可染可淨的原理，也就是可能成佛的原理。所以說：『以有空義故，一切法得成』。這是稱空性為佛性的深義。⁽²⁾同時，^(A)法空性雖是一切法成立的普遍理性，^(B)但空性就是勝義，是悟而成聖，依而起淨的法性，實為成佛的要因。這雖是遍一切法，而與迷妄不相應，與無漏淨德是相應的。所以為了引發一般的信解，方便說此法空性為如來藏，佛性，而說為本有如來智慧德相等。法空性是遍一切一味的，於一切眾生無差別，所以說一切眾生都可以成佛。

^(二)什麼叫**行佛性**？…〔中略〕…

^(三)事理是一致的：…〔中略〕…無性而緣起，緣起而無性，佛在坐道場時，就是這樣的通達：『觀無明（等）如虛空無盡，……是諸菩薩不共妙觀』。依此而成佛，佛也就依此而說一乘，說一切眾生有佛性。

(4) 印順導師《我之宗教觀》，p.94～p.96：

向迷的緣起支性，轉悟的聖道支性，都依於心為主導的緣起而得正見。一切是依因待緣的存在；深刻的觀察起來，到達一切緣起法——身心、自他、國土等——的底裡（緣起寂滅性），體現得萬化的平等一如，稱為「空性」，「真如」等。…〔中略〕…

…〔中略〕…稱為假名的緣起有，當體就是空寂；空是無實自性的意思。所以一切法是假有，也就是一切法空——空有無礙。這一即有即空的深見，使共三乘正見中，或者離有說空，離生死說涅槃，離差別說平等的可能誤會，一掃而盡，開顯了圓滿的中道正見。

就因為這樣，即空即有的緣起——身心、自他、依正等，都不是永恆、孤立的存在，而是無礙的相融相即；一法依於一切法，一切法依於一法。所以不但空有無礙，「身心」、「依正」、「自他」、「迷悟」、「心境」、「眾生與佛」……一切都融通無礙。從空有無礙中，這樣的「一即一切，一切即一」，開顯了圓滿的中道正見。

從更切要來說：緣起法是依心而為轉移的，心為一切法的樞紐。依心而得正見，最為切要。心也是緣起的，也就是假名有的，本性空的——即空即有。

佛處處說空寂，但有的誤解了，引起誹毀，所以佛又處處說淨（如「法性本淨」，「心性本淨」），淨實在就是空的別名。

所以深見心性，是心本空寂的，心本清淨的。心清淨性，心光明性，就是眾生心的至善德性。約

所以，佛法的深義，^[1]是以外在的諸佛與淨土為增上緣，作為開發自心光明種種功德的典範。^[2]而又以自心勝德為因緣，直從自己本身去體現，以達到內外一如，心境不二，生佛無別的境地。²⁵

真說，是心的真實；約善說，是心的至善。眾生無始流來的至善明心，就是具無量功德相的如來藏性——佛性。成佛，就是究竟圓滿了，究竟清淨（離垢清淨）了心性；學佛，就是怎樣的顯發了，怎樣的體見了心性。這切要的心性正見，在大乘修學中，稱為發菩提心，也叫做起大乘信心。所以說：「菩提心者，謂如實知自心」。

(5) 印順導師《佛在人間》，p.337~p.343：

關於法界性，不妨從兩點來說明。

一、從事事差別解了法從緣生而深入空平等性：…〔中略〕…

…〔中略〕…而在佛，由於正覺了法界空平等性，從此透出去觀察一切，一切是形成個性，而實一切依於一切。這才從法空緣起的幻網中，通達了：(一)、總別無礙：…〔中略〕…(二)、主伴無礙：…〔中略〕…(三)、成奪無礙：…〔中略〕…

二、從念念分別解了意言無實而深入心光明性：…〔中略〕…

…〔中略〕…由於佛的悟入緣起，徹了那念念分別，不能通達真相，不是自心固有的（所以叫做客塵）。所以在定慧的熏修中，通達「名義互為客」，「名言無實性」，脫落「名言分別」——「緣影」，到達心光明性，也就是不曾受過名言熏染的純粹覺性。這是不能與動物的低級心識並論，因為一切眾生，都是不能離開熏習的。

到達這，稱為「根本智」，超越了主觀與客觀的相對性，前後起滅的變異性，而只能稱之為本淨本明的覺性。到達這，與空平等性無二無別，不過從兩方面來說明罷了！在佛的如實正覺中，原是不曾有智與理的隔別的。

佛以心光明性的體現，透出名言而重起名言分別時（稱為後得智），不再如眾生那樣的以名言分別為表達事實真相，不再為語文、思想、制度等所束縛。名言熏習中的一切不良因素，脫落無遺，如日出而黑暗消失一樣。也正像在固有文化中，咀嚼精英，而吐棄那糟粕一樣。佛的正覺，就與法界性相應，所以能不偏蔽，不固執，通達了：(一)、心色（物）平等中的心為主導性：…〔中略〕…(二)、自他相依中的心識相通性：…〔中略〕…(三)、息息流變中的心體完整性：…〔下略〕…

²⁵ 印順導師《成佛之道》，p.32~p.34：

所說歸依者，信願以為體；歸彼及向彼，依彼得救濟。

歸依的要求，歸依的對象，歸依的儀式，都已經說過了。但「所說」的「歸依」，到底是什麼呢？這是深切的「信」順，信得這確是真歸依處，的確是能因之而得種種功德的。知道三寶有這樣的功德，就立「願」做一佛弟子，信受奉行，懇求三寶威德的加持攝受。歸依，就是「以」此信願「為體」性的。

所以受了歸依，就要將自己的身心，「歸」屬「彼」三寶，不再屬於天魔外道了。隨時隨地，都要傾「向彼」三寶，投向三寶的懷抱。例如迷了路的小孩，在十字街頭亂闖，車馬那麼多，不但迷路，而且隨時有被傷害的危險。正在危急時，忽見母親在他的前面，那時，他投向母親的懷抱，歸屬於母親而得到平安了。歸依三寶的心情，也應該這樣。能這樣，就能「依彼」三寶的威德，「得」到「救濟」。

在梵語中，歸依是含有救濟意義的。所以，三寶的功德威力，能加持受歸依的，攝導受歸依的，使他達到離苦常樂的境地。總之，^[1]從能歸依者說，歸依是立定信願，懇求三寶的攝受救濟。^[2]從所歸依的三寶說，不思議的功德威力，加持受歸依的，引攝眾生，邁向至善的境地。

若人自歸命，自力自依止，是人則能契，歸依真實義。

一般說來，歸依是信仰，希願領受外來的助力，從他力而得到救濟。一般他力宗教，都是這樣的。然佛法不只如此，而更有不共外道的地方。佛在涅槃會上，最後教誡弟子說：『自依止，法依止，不餘依止』。這是要弟子們依仗自力，要自己依著正法去修學，切莫依賴別的力量。這正如《楞嚴經》中阿難說的：『自我從佛發心出家，恃佛威神，常自思惟，無勞我修，將謂如來惠我三昧，不知身心本不相代』，一切還得自己去修習。

所以歸依的深義，是歸向自己（自心，自性）：自己有佛性，自己能成佛；自己身心的當體，就是正法

總之，^[1]若專向外求，而不知直向自身去掘發，如自身有寶而向他求乞，失卻佛教的真價值，類如神教的歸向於天神求生於天國了。^[2]反之，如了解宗教的究極意趣，那麼^[A]仰望神力與求生天國的神教，病在不能徹底體認自己，如霧裏看花，近似而不夠真切。^[B]如能徹了究竟，才知一切宗教的崇仰——神與天國等，都不外眾生本具明淨性德的內熏，而表達出來。這所以《楞伽經》列舉印度宗教的梵、自在、因陀羅等神，而說世人只知崇拜，而不知道就是佛。²⁶

(四) 總結

在人智不斷進步的現在到將來，擬人的神教，必然的歸於消失。真正的宗教——佛教，將成為一切人的依怙。(能度·慧理記)

涅槃；自己依法修持，自身與僧伽為一體。佛法僧三寶，都不離自身，都是自己身心所能成就顯現的。從表面看來，歸依是信賴他力的攝受加持；而從深處看，這只是增上緣，而實是激發自己身心，願其實現。所以說：「若人自」己「歸命」——命是身心的總和，歸命是奉獻身命於三寶。能依「自力，自」己「依止」自己而修正法，而不是阿難那樣的，以為『恃佛威神，無勞我修』，那麼「是人」也就「能契」合於「歸依」的「真實義」了。

²⁶ 印順導師《佛法是救世之光》，p.49～p.50：

觀世音——阿縛盧枳帝溼伐囉，在今日印度教中，也是有人知道的，而且還是女性。所以唐宋以來，觀音像塑為女相，是有意義與根據的。

在海浪滔天生存俄頃的航海生活中，最危險，安全最無把握，即最需要慈悲的救護。所以，觀音在海濱一帶，信仰最深。如印度的觀音道場，在南海；中國方面，江、浙、閩、廣、臺灣，以及南洋的華僑間，觀世音菩薩是唯一的安慰者。中國的普陀山，也在東海中。

值得注意的，如臺灣（閩廣等沿海諸省都有）的天后宮，媽祖廟，都與沿海的民眾信仰有關，而且都是現女相的。從人類的宗教學說，慈悲救護的要求，會無意識的現起女相來。西方的一神教，本是反對設像的；而天主教有馬利亞——耶穌的母親像。馬利亞稱為聖母，傳說中也有種種慈悲救護的神蹟，與觀音菩薩一樣。所以在宗教中，這不外乎無限慈悲的崇仰，無限慈悲的表現而已。

如從菩薩的示現說，馬利亞還沒有出世以前，觀音的聖德，已是大乘佛教共知的事跡了。這些都可看作觀音的一種應化，特別是今日臺灣所有的天后（媽祖），我們應以觀音的精神去充實他，淨化他。應以天后——媽祖身而得度者，即現天后媽祖身而為說法。