

己五 善調順

復次，迦葉！菩薩有四敗壞之相。何謂為四？讀誦經典而生戲論，不隨法行。不能奉順恭敬師長，令心歡悅。損他供養，自違本誓而受信施。見善菩薩，輕慢不敬。迦葉！是為菩薩有四敗壞之相。

一、讀誦經典而生戲論，不隨法行：

讀誦經典乃為修行及解脫，但很多人都只是作文字功夫而已，並未認真行持，當然也就沒有證量。世間的學者，即是這種狀況，雖讀誦的多，但對佛法未必真有信心。甚至包括弘講者、論師也有這問題。因學者可能變成弘講者，雖講義理，卻不見得真能信受奉行。論師亦然，我覺得以前的論師有點像現代的學者，曾看很多經典，然後把它整理、編輯而成論著。

故論師和禪師風格迥異，論師雖講得廣，但不夠精準、明確；而禪師雖說的不多，但因都是他所修行的法門、體證，所以能夠鞭辟入裡、卓然成效。

甚至集結此經者亦然。

講白一點，我不認為《寶積經》是佛說的，而是論者結集出來的。但結構很凌亂，既前後重複的非常多，前後矛盾的也到處是。然後再三強調，聽到未曾聽的法，就一定要信受。根本就是心裡有鬼嘛！自己講不好，還要假傳聖旨——叫別人非信受不可，真是不要臉啊！

所以「讀誦經典而生戲論，不隨法行」者，汝亦如此。不要五十步笑百步！

二、不能奉順恭敬師長，令心歡悅：

各位如果了解果煜的話，就會說：某某，你就是這種人！

既真修學者當「依法不依人」，則哪去求師長歡悅呢！我們真正要恭敬的，是法而非師長。要尊法而非尊人，因為師長未必就是聖人！我們要用非常理性的態度去審視法與人。

中國禪宗的傳統，很明確是以法為師。雖是徒弟，如果證量比師父高，則是師父請徒弟說法。至於只是求師長歡悅，那就變成世間的人情了。

三、損他供養，自違本誓而受信施：

首先講到本誓，即一個人出家的初衷：

一、為斷煩惱、了生死而專心修行。

二、為續佛慧命，而弘法度生也。

我出家的因緣和深入《中觀》義理有很大的關係。記得還在佛光山時，有一次剃度典禮有四位男眾出家。他們就說：欸！某某人，你再去湊成五比丘吧！我說：我不是湊數的料子！

以出家是一件極莊嚴、慎重的事。故要很清楚，自己是為什麼而出家。第一、是為個人的道業而出家，第二、是為弘揚《中觀》的思想而出家。這即是本誓。

記得在出家前，師父即問我：出家人有很多種，你準備做哪一種？我說：第一、至少要有飯吃，生活過得去！第二、對於度眾生，我是採隨緣的態度。第三、我不會為了個人的需求，而濫開方便，說些與解脫不相應的法。師父聽完後，也不予置評。這也是我的本誓。

依此本誓，即能受信施嗎？其實接受信施，必以法為食。而能以法為食者，一者自己精進修行，二者弘法度眾利益人天。

故離此而受信施，即是不清淨的。所以在佛教裡，流行一句話：施主一粒米，大如須彌山；今生不了道，披毛戴角還。如果這是真的，則誰敢出家呢？

其實，這是祖師苦口婆心對內說的。有些話是對外面人講的，如經典上都是鼓勵出家的，可是在《律典》裡，卻列有很多不可出家的狀況。為什麼呢？經典是給外面人看的，故要鼓勵出家。而《律典》是給裡面人看的，等進來後再嚴加篩選。人來愈多，才有辦法嚴選！否則，連篩都不能篩哩！

所以「今生不了道，披毛戴角還」這是對裡面人講的，既出了家，就要好好修行，不可在袈裟下失卻人身。

四、見善菩薩，輕慢不敬：

如果你覺得他是善菩薩，就不會輕慢不敬。問題是如何鑑定「誰是善菩薩」？如果自覺得我是善菩薩，故別人都得對我恭敬依順；那才是大問題呢！

復次，迦葉！菩薩有四善順之相。何謂為四？所未聞經，聞便信

受，如所說行；依止於法，不依言說。隨順師教，能知意旨，易與言語，所作皆善，不失師意。不退戒定，以調順心而受供養。見善菩薩，恭敬愛樂，隨順善人，稟受德行。迦葉！是為菩薩有四善順之相。

一、所未聞經，聞便信受，如所說行；依止於法，不依言說：

云何這部經從頭到尾都在強調：「聞便信受，如所說行」呢？這與世尊「四大教法」相違。在《長阿含經》裡有講到世尊的「四大教法」，意思是：不要以這部經是我說的，你就非得相信不可。也不要因為別人說，這是世尊說的，你就非相信不可。要用你的理性、經驗去判斷，合理、合法的才可信受。所以在「四大教法」中，世尊反而強調：不可聞便信受。

二、隨順師教，能知意旨，易與言語，所作皆善，不失師意：

這和剛才所講意思是一樣，大原則是依法不依人，而非只是隨順師教。

有謂「五年不得離師」，是指出家眾，五年內不得離「依止師」，非不得離「剃度師」。這意思是：如果和剃度師不相應，可以離開，可是在離開的當天就得找到另一個和尚作依止，這稱為「五年之內不能離依止」。且至少要有十年以上的戒臘，才能稱為和尚，才能做為師長、剃度徒眾、教導徒弟。可是現在很多人都把「五年不得離師」，說是五年之內，不得離開原來的剃度師。

還有依止，云何依止呢？在古代不是住在一起，而是近在一天之內能夠到達的距離，而非常黏在一起！以這個時代，乃打個電話就不離依止了。所以不是時間的距離、空間的距離，而是心裡的距離；若心裡沒距離，千山萬水乃都還在依止當中。

如果不用他，天天住在一起，那還是離依止的。否則，剃度之後強把徒弟鎖在身邊，甚至還聽說有扣留身分證者，又不是簽了賣身契，哪不能離開呢？

所以我還是強調一句話，是依法不是依人。記得法鼓山剛開始建設時，直強調要報師恩，我說不要把師恩變成私恩，那不是佛法，而是個人的名利權勢！

三、不退戒定，以調順心而受供養：

云何只謂戒定，不謂知見和證量呢？

其實，「調順心」者，即謂以知見和證量調順其心也。

在修行的過程中，主要是依止「戒定慧」，所以當得不退戒定。故能「以調順心而受供養」，調順心其實就是證慧，以正知見來調順身心。

云何經文只說「不退戒定」，而未提慧？因為調順心就是以正知見來調順的，更重要的，是用證量來調順。如果沒有證量，心裡雖不想貪瞋癡，還是在貪瞋癡裡打轉。所以調順心是以知見和證量來調順心的，不然就淪為忍辱、壓抑，而非調順心也。

四、見善菩薩，恭敬愛樂，隨順善人，稟受德行：

這也和世間的道德類似，所以我就不必詳細解釋了。

己六 正道

復次，迦葉！菩薩有四錯謬。何謂為四？不可信人與之同意，是菩薩謬。非器眾生說甚深法，是菩薩謬。樂大乘者為讚小乘，是菩薩謬。若行施時，但與持戒，供養善者，不與惡人，是菩薩謬。迦葉！是為菩薩四謬。

一、不可信人，與之同意，是菩薩謬：

印順法師解釋：不可信人，是對三寶未成就信心的人。若對這種人說法是菩薩謬。

我覺得在大乘裡，對於說法常犯一種錯誤——作意說法，而非隨緣說法。如果是隨緣說法，就不會有這種狀況。為隨緣者，有人問，才隨緣答。請則為說，不請則不說，就不會有這菩薩謬。

反之，若作意而說，其實我慢心還在。我慢心是想主宰的心，而這心卻是生死的根本。所以在原始佛教裡乃是隨緣說法，因為隨緣者才不會起我慢心。

同理，我們可以理解，世尊為何說我在僧中，而不是法王。因為當法王就得主導，而在僧中是大家共同決定，以此才能和清淨心相應。

二、非器眾生說甚深法，是菩薩謬：

譬如淺根的小草，若澆以大水，便被淹死了。同理，初學佛者即為說「難行

能行、難忍能忍，三大阿僧祇劫才能成佛」的菩薩道，便會退轉了。這即是菩薩謬也。

三、樂大乘者，為讚小乘，是菩薩謬：

反之，樂小乘者為讚大乘，是否也是菩薩謬呢？當也是菩薩謬，但本經就不敢講了。

四、若行施時，但與持戒，供養善者，不與惡人，是菩薩謬：

經文的意思是，布施時不只好人要供養，壞人也要布施。然壞人也布施，要讓他繼續作惡嗎？

在戒律裡有個信佛將軍的故事：這位將軍本是個外道，因為有錢有勢，所以很多外道的修行人，都受他的供養。後來這位將軍轉學佛了，皈依後就想把所有予外道修行人的供養全部斷絕。但佛卻勸他：你把所有的供養即刻斷絕，不就讓他們走投無路嗎？

佛的意思是：你信的還是佛法，但對他們的救濟，不能即刻廢止；因為他們長久以接受你的供養而過活，現突然斷絕所有的供養，即會造成生命的安危。所以現在還是多少給些救濟吧！

在這故事裡，可以看出佛對法和對人區分得非常清楚，法當然是以佛法為主，可是人呢？外道也是眾生，所以也得去救濟他們，而不會因為是外道，就認定：「不信我者下地獄！」趕他們去死。

所以對惡人，也當救濟；可是救濟，不只是救濟色身，而是救法身！能讓他們斷惡修善，才是真正的救濟。而非只是讓他們繼續活命、繼續造惡也。

復次，迦葉！菩薩有四正道。何謂為四？於諸眾生，其心平等。普化眾生，等以佛慧。於諸眾生，平等說法。普令眾生等住正行。迦葉！是為菩薩有四正道。

一、於諸眾生，其心平等：

大家都會說對眾生心要平等，但事實上必無所求，其心才能平等。反之，既有所求，那一定是和我所求相應者，才被尊重、在意，不相應者，就一邊涼快

去吧！

二、普化眾生，等以佛慧：

眾生不只根器不同，於不同的階段，需求亦不同。所以不能只是說「等以佛慧」，就一切明了。其實，在目前的佛教社會裡，講經說法時卻老是在說「初機」的法，故中階者皆不能提昇矣！

甚至為了迎新，所以老眾都得賣命演出。於這「新人笑、舊人哭」的共業中，信眾有辦法持續、提昇嗎？當不可能！然何以致此？因為初機者，護持心比較切，方便募款。否則，過一段時間後變老參，就老神在在。這個事情不做，那個事情挑三揀四的不好帶。而初機的比較好帶，所以大家都喜歡接引初機者。

以此，佛法云何提昇？所以用「普化眾生，等以佛慧」的框架去框，到最後乃是「無魚亦無蝦」也。

三、於諸眾生，平等說法：

其實只強調平等，還是有問題的：為性平等，而相差別也。否則，會犯了「非器眾生，說甚深法」的菩薩謬。

四、普令眾生等住正行：

希望所有的眾生都能學佛修行，但事實上，佛法不度「無緣人」，有些人是勉強不得的，甚至自己的眷屬亦然。所以不必為了度自己的眷屬，搞得你煩惱他也煩惱。

己七 善知識

復次，迦葉！菩薩有四非善知識、非善等侶。何謂為四？求聲聞者，但欲自利。求緣覺者，喜樂少事。讀外經典路伽耶毘，文辭嚴飾。所親近者，但增世利，不益法利。迦葉！是為菩薩有四非善知識、非善等侶。

這謂我們該去求怎樣的善知識？在講經文前，我覺得有些應先提醒：在人間，要求得非常完美的善知識，再去親近，便只有兩種可能：

一、永遠找不到，因為人間本不完美。所以找了一輩子沒找到，就得死掉了。

二、自以為找到了，但過一段時間後會失落得更深；因為發覺他卻非完美。

若這樣就永不追隨了嗎？也不是這意思，其實最聰明的，是學他的好處。其它的是他的業障，不關我事。故在經典上形容為「鵝王擇乳」，於水乳交融中，鵝王能只擇乳而不取水。

故對周邊的人，都可抱持這個態度：三人行必有我師焉，擇其善者而從之。能如此，則誰非善知識呢？但只學他的專長、好處，其它的呢？其它的再跟別人學，不是要跟一個人學到底。

「聖人無常師」尤其在這多元化的時代裡，更要保持這態度。如善財童子五十三參，不需要去求一個完美的善知識，才去親近。能用這種心態去看待善知識，則對上面的經文，會有不同的回應。

一、求聲聞者，但欲自利：

聲聞者不是善知識，因為他們只求自利；但這自利卻非世俗的名聞利養，也不是來生的福德資糧，而是解脫生死、證得涅槃。

傳統的大乘多貶小乘，故說聲聞者都是只求自度而不想度人。但前已再三說過：聲聞是指聽聞佛法而入道者，所以原始佛教是聲聞，菩薩道也是聲聞，難道菩薩道就能不聽聞佛法嗎？

其實，若能自利就很了不起了。除非他不要我，否則我還會跟他學，學的是自利的部分，是能夠解脫生死的部分。

親近之後，再以利他，有何不可呢？從這個角度來看，我倒是勸你，去跟有證量的人學，因為有證量者，才能很快把我們帶上路。沒有證量者，總是空口說白話，跟他學了老半天，還只是眼高手低而已！

二、求緣覺者，喜樂少事：

這是大乘經典上的講法，辟支佛者，唯自求覺悟，而不度眾生。以專求自度，故喜樂少事，厭惡煩囂。但自求覺悟和度不度眾生沒有必然的關係。釋迦牟尼佛不是自求覺悟後，再度眾生嗎？所以不能說自求覺悟者，就一定不度眾生。

其次，就算他覺悟後不度眾生，你要不要跟他學呢？還是可以學的，學他自求覺悟的部分。於親近之後，先求自度，再以度他，有何不可呢？

於己八，乃說「樂聚徒眾，不樂遠離」為非菩薩而似菩薩。

三、讀外經典路伽耶毘，文辭嚴飾：

這於己三中，已說到「讀誦修學路伽耶經」的問題。現簡單重述：

對居士而言，當要有正命，才能安心聞法、修行。而正命者，跟世間的技術學問息息相關。這是現實中謀生之道，所以居士若無世學的基礎，云何能安心修學佛法。

對僧眾而言，如無世學的基礎，即不能成就佛法的勝義諦。所以雖為僧眾，也要有相當世學的基礎，這不只是為度眾生，也是為成就自己的道業。至於教化眾生，也得有「後得智」才行！

有人謂：自從一睹《楞嚴》後，不讀世間糟粕書。其實，真了解《中觀》後，世間沒有糟粕書，因為都是為緣起做註解爾！

當然如就學問而言，也不需要了解得太細，因為不是要去做專業的工程師，可是至少看的面當比較廣，能從寬廣的視野再作抉擇，才能更精準。

四、所親近者，但增世利，不益法利：

世利如名聞、利養、地位、徒眾、護法等。然如能增法益又能增世利，要不要親近呢？

這就看有否這福報因緣，及如何以智慧去統合、調定了！

復次。迦葉！菩薩有四善知識、四善等侶。何謂為四？諸來求者是善知識，佛道因緣故。能說法者是善知識，生智慧故。能教他人令出家者，是善知識，增長善法故。諸佛世尊是善知識，增長一切諸佛法故。迦葉！是為菩薩四善知識、四善等侶。

一、諸來求者，是善知識，佛道因緣故：

來找我的，都是善知識，為什麼呢？先就世間法而言，來求財者，才能成就我布施的福德。來求法者，實教學相長也。尤其是問些離奇、古怪，甚至是刁難的問題，對我而言，反而才有更多思考的空間。反之，問些不用思考就能回答的問題，反而不會進步。

如是存心來找碴、踢館的，則又如何？對我而言，乃只能說：你用不著浪費時間。因為我們本來就不是萬能的，所以被問倒了，也沒什麼稀奇！但如於被問倒之後，卻讓我發覺有另外的空間，這對我反是有好處，所以我還應感謝他才是。

二、能說法者，是善知識，生智慧故：

這大家很熟悉，不用我再解釋。

三、能教他人令出家者，是善知識，增長善法故：

這是個老問題，當教所有人都出家嗎？不一定，因為「非器眾生，教令出家」是菩薩謬！不是每個人都適合出家的。因為出家不只是為自己的修行，而且是為傳承佛法的慧命。所以能出家者，當為人天師範。讓這些人出家，對佛教才有更大的幫助。

現在很多道場都勸出家，講白一點，他們只是在「徵召長工」而已。有個居士到寺廟做義工後，那寺廟就一直勸她趕快出家；所以她問我的意見。我說：「他們愈急，你就要愈小心，他不是看重你是個修行的料子，而是看重你能操勞賣力。」所以這是「非器眾生，教令出家」。

曾有很多居士問我：「法師，你覺得我適不適合出家？」我都說不適合，為什麼？連這個問題都得問別人的話，根本就不用出家了。不然到時候出了狀況，又都全怪我了！

然從另個角度來看，出家即是出「枷」！故《四十二章經》裡有曰「辭親出家」，辭別我所親愛的，才能夠離開枷鎖。以愛的愈多，枷鎖就愈緊；所以出家，主要是「出心的枷」。離開所愛、所恨的枷鎖，而得到解脫自在。

從這個角度來看，能夠教令出枷的，當然都是善知識，而非得穿上僧服才能「出家」。

四、諸佛世尊是善知識，增長一切諸佛法故：

這就不需要再詳細解釋了。

己八 真實菩薩

復次，迦葉！菩薩有四非菩薩而似菩薩。何謂為四？貪求利養，而不求法。貪求名稱，不求福德。貪求自樂，不救眾生以滅苦法。樂聚徒眾，不樂遠離。迦葉！是為四非菩薩而似菩薩。

一、貪求利養，而不求法：

這從文字上看就已蠻清楚了，有些人表面上也在講經說法，實際上為的是名聞利養，而非為了眾生的離苦得樂、解脫自在而說法，也不是為了傳承佛教的法身慧命而努力。所以表面上似菩薩，其實並非菩薩。

二、貪求名稱，不求福德：

貪求名聞或貪求利養者皆非菩薩，這大家都很清楚。但如何分辨呢？其實標榜自己是菩薩者，便非真菩薩也。就如很多人都強調要慈悲，如果你真是個慈悲者，當努力去實踐你的慈悲，而非一直強調應慈悲。

故強調慈悲者，到最後卻是希望別人對我慈悲，而非我要對別人慈悲。同理，是菩薩者，即無暇去標榜自己為菩薩也。

福德乃對眾生有實質的好處。然單求福德，就會是菩薩嗎？人天法爾，非菩薩道也。

三、貪求自樂，不救眾生以滅苦法：

這不必再解釋了。

四、樂聚徒眾，不樂遠離：

如果只樂於聚徒眾，而不願意遠離，這就不是真菩薩。然若欲弘法度眾，云何又勸其遠離呢？

但如你真的樂於遠離，而不願聚徒眾，又往往被貶為小乘、緣覺也。所以我覺得《寶積經》，其實有很多前後矛盾的。

就心法而言，或可以說雖形似聚眾，但心淡泊，任運無求。故既非遠離，亦非不遠離。

復次，迦葉！菩薩有四真實菩薩。何謂為四？能信解空，亦信業

報。知一切法無有吾我，而於眾生起大悲心。深樂涅槃，而遊生死。所作行施，皆為眾生，不求果報。迦葉！是為四種真實菩薩福德。

一、能信解空，亦信業報：

其實，真正的菩薩不會只是信，而當能正解。如果只是信，乃還是信行人而非法行人，信行人者還非真菩薩。所以應該是能理解空，也能深入業報。

第二、如說「既信解空、也信業報」，這乃有把空與業報當做二法的嫌疑。其實，真了解空者，空與業報並非二法。因業報故空；因空呈業報。因為有業報，才能呈現出諸法是自性空的；也因為自性空，所以才能有一切業相的變化。

二、知一切法無有吾我，而於眾生起大悲心：

無我才能起大悲，反之如果還有我見、我愛，則很多思惟、抉擇當還是以自我為中心，云何能起大悲呢？甚至光知一切法無我，還是不夠的，必「證得」一切法無我，才能真起大悲也。

三、深樂涅槃，而遊生死：

其實這句話是互相矛盾的，云何既深樂涅槃又勤於在生死中度眾生。對真菩薩來講，沒有「深樂涅槃」這回事，因為諸法本來空寂、自性涅槃；云何還會深樂呢？故只有能不能相應的問題，沒有樂不樂的差別。

因此當是「深悟涅槃，不離塵相；為眾生故，續遊生死。」真正的涅槃是不離塵相的。塵相是世間種種相的變化，因本就是無常無我，故性乃涅槃也。非離開無常無我，另有個涅槃。

其次「為眾生故」，我不標榜要度眾生，而是在眾因緣生法的理則下，相法本是不常不斷的；故曰「續遊生死」。所以這不是感性的抉擇，而是理性的相應。因為悟到涅槃不離塵相，當然就與之相應，而表現在日常行為當中。

四、所作行施，皆為眾生，不求果報：

這以我來看也是偏一邊的，因為最具智慧的思考方式，自他是相輔相成的，自他是平等互惠的，既不是皆為眾生，也不是只是為我，而是相得益彰。

其次，願眾生離苦得安樂，這算不算求果報？

真正的佛法，是依法不依人。故說為了利益眾生，或者唯為自己。這都是以人為主的思考方式。反之，依法而行，則自然能夠利己，也能夠利益眾生，這才是較高明、最超然的。故皆為眾生者，還偏一邊爾！

站在人的角度，基本上都是感性的比理性多。反之，站在法的前提，則理性必比感性多，這條路當才能走得遠。

前面從己一到己八一路看下來，就會發覺《寶積經》的架構是非常凌亂的，既前後重疊的很多，也前後矛盾的不少。所以我說它只是一些結集的資料，而非嚴謹的論著。

但這對已學過《中觀》者而言，反而是個非常好的練習機會，練習用《中觀》的思想，去審察這些說法：哪裡偏了，或哪邊沒整合好。我們試著重新去拿捏、整合，但這樣的講法，對初階者會是很辛苦的。

不過各位還好，因為都有《中觀》思想的基礎。所以用這樣的角度來看《寶積經》，乃為不斷更練習爾，否則它講的內容，實無可珍惜的。