

禅学丛书

如来禅

洪修平 著
孙亦平

浙江人民出版社

B546.5
143

洪修平
孙亦平
著

如来禅

浙江人民出版社

A0775964

绪论 中国禅与如来禅

自从禅宗六祖惠能之禅流布天下，“凡言禅，皆本曹溪”以来，禅似乎成了惠能一家的专用名词。禅理、禅趣、禅味、禅机，以及祖师禅、分灯禅，说的都是以惠能为代表的南宗禅。然而，当我们面视历史的时候，就会发现，禅其实内涵丰厚，名目繁多。在印度，有外道禅和佛教禅，佛教禅中又有小乘禅和大乘禅，大、小乘禅中又各有许多诸如“四禅”、“实相禅”、“念佛禅”等不同的种类。印度禅传入中国，并由中国而传至日本，便又有了所谓的中国禅和日本禅。在中国，随着佛法的东渐，印度佛教的大、小乘禅早在汉代就已传入，并在与传统思想文化的相互激荡和渗透中，形成了具有中国特色的中国禅，乃至最终出现了以禅命宗的佛教宗派“禅宗”。即使是禅宗，除了惠能南宗之外，也还有神秀北宗等其他众多的派系。因此，要全面理解禅，特别是中国禅，就有必要了解惠能禅宗之外的其他各种禅。即使是谈惠能南宗禅，了解它的来龙去脉，把它放到禅的中国化的背景下，在与其他禅的比较中来加以认识，也有助于对它根本精神的把握，因为惠能禅毕竟是中国禅的一支，尽管它是非常突出、非常典型、也是影响最大的一支。

中国禅来源于印度禅，又不同于印度禅。中国禅的许多术语、方法和内容，都来自于印度禅，但它们在中国的社会历史条

件下，在传统思想文化的影响下，都有了很大的演变和发展。有些禅的术语完全被赋予了新的涵义，还有一些则完全是中国的创造。前者如“如来禅”，后者如“祖师禅”。至于禅宗，那也是佛教中国化特有的产物，在印度是根本没有禅宗的。

中国禅作为中国佛教和中国文化的重要组成部分，正受到人们越来越多的关注。作为中国禅之重要组成部分的如来禅，也应得到足够的重视。

何为如来禅？如来禅的本意为“如来所得之禅”或“如入如来地之禅”，是证入如来之境、区别于外道和二乘菩萨所行的“最上乘禅”。《楞伽经》卷二云：“云何如来禅？谓入如来地，得自觉圣智相三种乐住，成办众生不思議事，是名如来禅。”但如来禅在中国禅史上，它的涵义并不是一成不变的。

起初，如来禅是与菩提达摩所传的禅联在一起的。南印度的菩提达摩于刘宋末或萧梁时代来华传“南天竺一乘宗”之禅，被奉为中国禅宗的东土初祖。其传承则一直上溯至传佛心印的摩诃迦叶。据说昔日在灵山法会上，大梵天王向释迦牟尼佛献上了一枝金色波罗花，释迦即“拈花示众”。众不解其意，皆默然无语。唯有佛的大弟子摩诃迦叶心领神会，“破颜微笑”。释迦便将不立文字、教外别传的微妙法门传给了摩诃迦叶。这就是禅门著名的“拈花微笑”的故事。禅宗据此尊摩诃迦叶为印度初祖。此后，历代祖师以心传心，传至菩提达摩为第二十八代。达摩来到东土以后，又依次传二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍。此即所谓的“东土五祖”。道信、弘忍之禅，时称“东山法门”。其实，禅宗至“东山法门”，才真正算得上初创。五祖弘忍门下，出惠能与神秀，禅宗遂分化为惠能南宗和神秀北宗这两大基本派别。惠能被视为禅宗正脉，是达摩以来以心传心的第六代祖师，世称“六祖”。六祖以后，南宗得到了极大的发展。惠能门下形成了菏泽

神会、青原行思和南岳怀让三大系。青原系和南岳系又进一步演化出五家七宗，从而在全国形成巨大规模。从达摩至惠能的禅，最初是被称作“如来禅”的。例如宗密(780—841)在《禅源诸诠集都序》中谈到各种禅的时候曾说：

若顿悟自心，本来清静，元无烦恼，无漏智性本自具足，此心即佛，毕竟无异。依此而修者，是最上乘禅，亦名如来清静禅，亦名一行三昧，亦名真如三昧。此是一切三昧根本，若能念念修习，自然渐得百千三昧。达摩门下，展转相传者，是此禅也。

这里，宗密明确地把达摩门下所传的禅称之为最上乘的“如来禅”。宗密作为华严宗五祖，他又曾自称是惠能弟子荷泽神会的第四代法嗣，并认为神会是惠能禅的嫡传，神会的荷泽宗“全是曹溪之法，无别教旨”，是“达摩远来之本意”。把菩提达摩以来一直到神会的禅称为最上乘的如来禅，这一方面反映了宗密对达摩系禅法的推崇和对自我的抬高，另一方面可能与达摩系禅最初以《楞伽经》相传授、并具有《楞伽经》的如来藏自性清净心的思想倾向也有关系，因为在《楞伽经》中，如来禅也有证悟如来藏性从而得如来法身的意义。另外，根据《坛经》的记载，惠能自己也是以“如来禅”相标榜的，他曾强调“无所从来，亦无所去，无生无灭，是如来清静禅”。正因为如此，印顺法师曾明确地说：“慧能的法门，实际上也还是《楞伽》的如来禅。”^①

但是，在惠能南宗繁兴以后，却出现了把“如来禅”和“祖师禅”对立起来使用，并贬低“如来禅”的情况。

^① 《中国禅宗史》，印顺著，上海书店1992年版，第15页。

“祖师禅”的最早出现，似始于汾山灵佑门下。据《五灯会元》卷九载，香严智闲在除草时，偶抛瓦砾，击竹作声，忽然省悟。仰山慧寂前往勘验。智闲先以“去年贫犹有卓锥之地，今年贫锥也无”之语来表达自己的了悟，慧寂只承认他会了“如来禅”。智闲又说：“我有一机，瞬目视伊。若人不会，别唤沙弥。”慧寂乃许他会了“祖师禅”。于是，在中国禅史上，便有了与“祖师禅”相对的“如来禅”。这时的“如来禅”，意义显然发生了变化。

如果从惠能把菩提达摩的“藉教悟宗”发展为“藉师自悟”、惠能以后“祖师”的地位在南宗中日趋重要、参禅提问者都问“祖师西来意”而将佛推至一边等事实来看，以“祖师禅”指称惠能以来的禅，似未尝不可。与出自经文的“如来禅”相比，“祖师禅”似还更能突出南宗不立文字、以心传心的“教外别传”之特色。换言之，“祖师禅”可以作为一个反映中国禅宗不同发展阶段及其特点的历史概念来使用。太虚法师正是在“就其某一特点，假立名称，以为区别之符号”的意义上，将惠能以下至禅宗五家之间的禅称之为“超佛祖师禅”的。但如上所示，在禅门中，“祖师禅”最初却是以其区别于如来禅、且高于如来禅而提出来的。祖师禅被用来形容不落阶渐、直了顿悟的宗门禅，特别是惠能以下的南宗禅，以强调达摩西来、祖祖相传的心法，如来禅则被用来描绘那种依教修证、未能直契心性之禅，亦即泛指传统的禅宗之外的“如来所说的各种禅法”，这些禅法被认为只是教内文字而不是禅的最高境界。这样，“最上乘”的如来禅一变而成了教内相传的“未了”之禅的代名词，只有惠能以下的“祖师禅”才能称得上是“教外别传”的至极的最上乘禅了。“祖师禅”虽然仍被说成是传自菩提达摩，其实却成为惠能南宗禅的专称。从实际情况看，祖师禅的提出，在很大程度上是南宗门下为了标榜自己嫡传达摩祖师的心法以贬斥神秀北宗等其他禅系而提出来的。

但即使是在中国禅宗史上,“如来禅”和“祖师禅”的使用,也不是很统一的。特别是近现代以来,人们提到“祖师禅”,虽大多是指惠能所创之南宗禅,但也有不包括惠能禅的。而言“如来禅”,虽大多是指达摩门下展转相传之禅,但有的包括了惠能禅,有的则不包括,还有的则是专指惠能弟子神会之禅。例如上述的太虚法师,他在《中国佛学特质在禅》中对“达摩宗门禅”按不同的发展阶段作了划分,把从达摩到惠能的禅称为“悟心成佛禅”(亦可名“见性成佛禅”或“即心是佛禅”),而把惠能以后到五家禅宗这个时期的禅称作“超佛祖师禅”,再把禅宗五家禅称作“越祖分灯禅”。他虽然没有明确把宗门禅的第一期“悟心成佛禅”称为“如来禅”,但认同了宗密以最上乘的“如来禅”对这一时期宗门禅的评判,并在谈论惠能弟子及其再传的“超佛祖师禅”时发表了“宗门此期,亦以祖师禅法为中心,如来禅成为祖师禅了”的看法。显然,惠能禅是被他划归到“如来禅”中去,而不是属于“祖师禅”的。印顺法师也说:“达摩所传的禅法,本质是‘如来藏’法门;‘如来禅’就是‘如来藏禅’。”“达摩禅的传承,是被看作楞伽禅之传承的。……弘忍弟子曹溪慧能的法门,实际上也还是《楞伽》的如来禅。”^①而牟宗三先生则在《如来禅与祖师禅》一文中,根据《历代法宝记》“神会破清净禅,立如来禅”的记载,把惠能禅称作是“祖师禅”,而把神会禅则称作是如来禅,对此,唐君毅先生还曾发表过不同的看法,认为按照唐代宗密所作的分类,“神会所承之惠能禅,即如来禅,宗密并未于此另置一祖师禅”。^②另外,杜继文等的近著《中国禅宗通史》中也是把神会建立的禅系称作“如来禅”的。

① 《中国禅宗史》,印顺著,第20页,第15页。

② 请参见《现代佛教学术丛刊》第五十二册《禅宗思想与历史》。

可见，“如来禅”的涵义在中国佛教史和中国禅宗史上是不断发展变化的。按照佛教的本义，“如来禅”是区别于外道和二乘菩萨所行的“诸佛如来禅”，是诸禅中的“最上乘禅”。在中国禅宗史上，最上乘的“如来禅”最初是指菩提达摩所传的禅法，包括了惠能禅。后来，“如来禅”又成为与“祖师禅”相对的一个贬义词，不再包括惠能禅，而是用来指称惠能南宗顿悟法门之外的禅。再后，“如来禅”或者包括了惠能禅，或者不包括；或者是指达摩禅，或者专指神会禅。与此相应地，“祖师禅”的内涵也就随之有所不同。本书所说的“如来禅”则主要是指从菩提达摩到惠能以前的禅，其中包括神秀北宗等禅系。

虽然我们认为，以“如来禅”来指称达摩系禅，以“祖师禅”来指称惠能南宗禅，这并不是最合适；我们也不主张对“如来禅”和“祖师禅”本身的内涵过多地强作解释，强加以区分，并以此作为区别、评判惠能前后不同禅的根据。因为把“如来禅”和“祖师禅”两者对立起来，抬高祖师禅而贬低如来禅，这最初是禅门中某些人有意抬高惠能南宗禅的一种做法，并不完全反映实际情况。从惠能南宗明心见性、顿悟成佛的禅法来看，与《楞伽经》所言的如来禅其实是有相通之处的，在《坛经》中，惠能本人也以“如来禅”相许，而在惠能的时代，人们也确实是将顿悟禅称之为“如来禅”的，例如玄觉的《永嘉证道歌》中就有“顿觉了，如来禅，六度万行体中圆”的说法。即使是“祖师禅”提出来以后，南宗门下强调的仍然是历代“祖师”衣法相传，惠能密受初祖菩提达摩以来“以心传心”的心法，并没有把惠能与菩提达摩割裂开来。正因为祖师禅仍被视为是达摩西来所传，所以惠能一向只是被尊奉为“六祖”，而“如何是祖师西来意”也一直是禅门弟子最喜欢参的话头之一，在禅门中也从未出现过把惠能禅与达摩禅对立起来的说法。对于祖师禅和如来禅的涵义究竟有什么不同，在禅

门中也没有过明确的定说。

但是,鉴于现在大家的约定俗成以及本套丛书的统一设计,我们也并不反对把“如来禅”和“祖师禅”作为历史概念来使用。我们认为,只要对这些概念的特定涵义作出界定,说清楚在什么意义上使用,不致使读者在理解时产生混乱,那么,使用这些概念还是可以的。因此,本书仍以“如来禅”为题来展开有关从菩提达摩至惠能以前这一阶段禅法的论述。需要特别强调的是,本书的“如来禅”只是一种方便说法,它仅仅是作为反映中国禅和禅宗的一个发展阶段及其特点的历史概念来使用的,与“祖师禅”相对,并不包含任何贬义,就如现在学术界使用与“大乘佛教”相对的“小乘佛教”的概念一样。

我们认为,本书所述的“如来禅”,在中国禅史上是一个非常重要的阶段。其重要性不仅在于它实际上是流传广泛的惠能南宗禅的基本思想和方法的主要来源,而且在于它是早期禅学向禅宗过渡、实际上也是印度禅向中华禅演变发展的重要环节。我们希望通过对“如来禅”的论述,能有助于对整个中国禅乃至中国文化精神的了解。

以上就是本书名称的由来,也是我们写作本书的意愿。

第一章

如来与如来禅

如来禅出自印度佛教典籍《楞伽经》，是与如来联系在一起的禅。“如来”是什么意思？“禅”的意义又为何？要了解“如来禅”在中土的演变发展及其特点和地位影响，有必要先探讨一下“如来禅”在印度佛教中的出现及其涵义，而这又必须从“如来”和“禅”分别说起。

一、如来与禅

提到如来，大家其实并不陌生。《西游记》里那个神通广大、大闹天宫的孙大圣，一个筋斗可以翻出十万八千里，但却翻不出如来佛的掌心。这个法力无边的如来佛，就是我们这里所说的行“如来禅”的如来。“如来禅”者，如来之禅也。

那么究竟何为“如来”？“如来”是梵文 *Tathāgata* 的意译，为“佛”的十大名号之一。“如”者，真如，如实，指佛所说的真实、如实的道理，亦即佛教所谓的“绝对真理”；如来，谓乘“如实之道来”而成正觉，即循着如实的绝对真理而达到佛的觉悟。《成实论》卷一中说：“如来者，乘如实道来成正觉，故曰如来。”《大智度论》卷二十四中也说：“如实道来，故名如来。”如来，实际上成为

佛教真理的体现者。在佛教中,还有“真身如来”和“应身如来”等不同的说法。乘如实道来从因因果成正觉而谓之如来,是为真身如来;乘如实道来三界垂化而谓之如来,是为应身如来。

除“如来”之外,佛的另外九大名号是:“应供”,即应享受(众)人和天(神)的供养;“正遍知”,即能正确地遍知一切法;“明行足”,谓“三明”之行具足,即具有能知过去世的“宿命明”,能知未来世的“天眼明”,以及断尽一切烦恼、得大解脱的“漏尽明”;“善逝”,即行“八正道”而善于超脱世俗世界,证入涅槃;“世间解”,即能解世间一切事;“无上士”,即至高无上之士;“调御丈夫”,即善于说教并引导世间修行者(丈夫)达到解脱;“天人师”,即天(神)与(众)人之师;“佛世尊”,谓佛即世尊,“世尊”意谓“为世尊重”,为世间最尊者,“佛世尊”也就是佛即世尊,世尊即佛的意思。

总之,“十大名号”反映了佛教理想人格的神圣性与超越性,“如来”则从一个侧面表达了佛教对真理和理想人格的追求。对真理和理想人格的追求,既是佛教的一大特点,也是佛陀创立佛教的基本理念,我们从佛陀创教的实际过程中可以清楚地看到这一点。

如上所说,如来是“佛”的十大名号之一,那么“佛”或“佛陀”是怎么回事呢?佛陀创立佛教的实际过程又是怎么样的呢?

“佛”是佛陀的简称。佛陀,是梵文 Buddha 的音译,意译为觉或觉者。觉,指的是觉悟佛教真理;觉者,就是佛教真理的觉悟者。按照佛教的说法,觉有三义:(1)自觉,即自己觉悟;(2)觉他,意谓使众生觉悟;(3)觉行圆满。佛教认为,“凡夫”三项俱缺,即既不能“自觉”,又不能“觉他”,更谈不上“觉行圆满”;“声闻”和“缘觉”(“声闻”为听闻佛的言教而觉悟者,“缘觉”为观悟佛教的十二因缘之理而觉悟者,与菩萨合称“三乘”)则能“自

觉”，但还不能“觉他”，当然也没有“觉行圆满”；“菩萨”（修大乘六度，求无上菩提，利益众生，于未来成佛者）则既能“自觉”，又能“觉他”，但也还缺最后一项，即仍然未“觉行圆满”；只有佛才三项俱全，既能“自觉”，又能“觉他”，而且“觉行圆满”。在佛教看来，也只有三项俱全者才能称之为佛。由此可见，追求真理在佛教修行中有着极为重要的意义，佛教的理想人格是以获得智慧、证得真理为主要特征的。有人称佛教为求“真”的宗教，称佛教追求的解脱为“慧解脱”，这是有一定道理的。

佛陀，最初专指释迦牟尼。释迦牟尼，现在基本上可以确定为是一个历史人物。他是佛教的创始人，姓乔答摩，名悉达多。释迦，是种族名；牟尼，意为明珠，用以譬喻圣人。释迦牟尼是佛教徒对他的尊称，意为释迦族的圣人。据有关记载，释迦牟尼是古印度北部迦毗罗卫国（今尼泊尔南部）净饭王的儿子。他出生后七天，生母摩耶夫人就去世了，由姨母摩河波闍婆提夫人抚养。他天资聪颖，相貌端庄，自幼在宫廷里接受传统的婆罗门教育，还兼习兵法与武艺，是一个文武双全、智勇兼备的王子。净饭王对他的期望很大，立他为太子，希望他能继承王位，像古印度神话中传说的转“轮宝”而降伏四方的“转轮王”那样，成为一个统一天下的“圣王”。但释迦牟尼本人却有感于社会现实和人世的无常，并不想继承父业，做一个政治上的统治者，而是想追求一种永远超脱世俗痛苦的极乐，实际上也就是追求一种精神上的完全超越与解脱。

如何实现自己的理想呢？如何才能求得解脱之道呢？为此，释迦牟尼平时经常陷入沉思。他努力思考并致力于探讨人生痛苦的原因以及从根本上摆脱痛苦的途径和方法。据说他十四岁那年曾驾车郊游，出东南西三门，分别见到了人的生老病死等活生生的景象，从而更加体会到了现世人生的无常与痛苦。后来出

北门遇见一位出家修道的沙门，听到了出家修道可以从生老病死的痛苦中解脱出来的道理，于是便萌发了出家修道的想法。对此，净饭王十分不安。为了阻止释迦牟尼出家，净饭王尽量为他提供各种舒适的生活条件，让他享受人生，曾专门为他建造了豪华舒适的“寒、暑、温”三时宫殿，并在他十六岁的时候为他娶了邻国公主、表妹耶输陀罗为妻，后生下一子名罗睺罗。但释迦牟尼并未因此而动摇出家的决心，在二十九岁那年的一个夜晚，他毅然抛弃了宫廷的舒适生活，离开妻儿，来到森林中，剃去须发，披上袈裟，走上了出家修行之路，专心致力于寻求解脱之道。

最初，释迦牟尼在摩揭陀一带寻师访道，修习禅定。后来，他又在尼连河畔的树林中独修苦行，希望通过对自己肉体的折磨而达到精神的解脱，但坚持了六年，仍无所得，并没有找到解脱之道。于是，他知道苦行无益，便放弃了苦行，到尼连河中去洗净了六年的积垢，并接受了一个牧女供养的乳糜，从而使身体得到了恢复。然后，他走到附近的一棵华钵罗树下向东结跏趺坐，发下誓言，若不证得无上菩提（智慧、对真理的觉悟），决不起座。经过七七四十九天，终于在一天夜里大彻大悟，洞察了宇宙人生的真谛，获得了解脱，成了所谓的佛陀，即佛教真理的觉悟者。华钵罗树也因此而被称之为菩提树。可见，按照佛教本来的说法，佛陀之所以能成为佛陀，就在于他证悟了宇宙人生的绝对真理，实现了思想认识上的根本转变，从而实现了精神上的解脱。换言之，正是乘着如实的绝对真理，释迦牟尼才觉悟而成了佛。

那么，佛陀在菩提树下证悟的“宇宙人生真谛”，亦即佛教所谓的绝对真理，其内容是什么呢？一般认为，主要就是佛陀悟道后“初转法轮”（指在鹿野苑的第一次说法，它标志着佛教的正式创立）时向他的追随者所宣说的四谛、八正道等原始佛教的基本教义。释迦牟尼三十五岁成道后，便在印度各地传教说法，足迹

遍布恒河两岸，前后达四十五年之久。八十岁那年，他不幸生病而去世，佛教称之为涅槃。据说释迦牟尼在逝世的当日，还为弟子说法，并要他们在自己去世后，以法为师，努力精进。佛陀一生孜孜追求解脱之道，他之所以抛弃宫廷的舒适生活而出家，就是为了要追求精神的解脱，要使芸芸众生出离人生苦海。他用自己的一生，实践了“乘如实道来”从因至果而成正觉，并“乘如实道来”于三界化导众生的人生理想。他对宇宙人生的大彻大悟，成为佛教理想人格的楷模。

释迦牟尼去世后，佛教在印度先后经历了部派佛教、大乘佛教和密教等不同的阶段。在这些不同的阶段，出于人们精神信仰的需求等多种原因，佛教对佛陀的看法逐渐发生了很大的变化，佛陀最终由人而变成了神。

在原始佛教时期，佛陀只是被视为一个真理的觉悟者，是大众可信赖的导师，他很伟大，但依然是人而不是神，他与寻常人的不同之处只是在于他思想正确，品格崇高，智慧超人。但到了部派佛教时期，上座部一般还坚持原始佛教的看法，认为佛陀是一个历史人物而不是神；而大众部则开始出现了把佛陀神化的倾向，认为佛陀具有无限量的寿命和无边的法力，具有不同凡俗的“三十二相”（指长指相、大舌相、四十齿相等三十二种显著的特征）、“八十种好”（指手足指头圆而细长柔软、不见骨节，指甲狭长薄润、光洁明净，鼻梁修长、不见鼻孔等八十种微细隐秘难见的特征）等特殊相状，是超自然的神，历史上的佛陀并不是佛的真身，而是佛为了在世间教化众生方便所显的肉身。大众部的这些说法，在大乘佛教中又有进一步的发展。大乘佛教把佛陀无限神化，完全把他视为是超人的存在，把他描绘成是乘真如之道来三界垂化众生、神通广大、全智全能的神，能遍知过去、现在、未来一切事。为了便于人们进行膜拜，佛教还进一步把“佛

身”神化,认为佛有二身、三身乃至十身,佛陀的生身只是变化身之一。“佛”也不再是释迦牟尼一人的专称,而是用来泛指一切觉悟成道、觉行圆满者,认为三世十方有无数的佛。例如过去世有七佛、燃灯佛,未来世有弥勒佛;东方世界有阿閼佛、药师佛,西方世界有阿弥陀佛,等等。

这样,最初专指释迦牟尼佛的如来,后来也就成为一切佛的泛称,例如阿弥陀佛可称作阿弥陀如来,药师佛可称作药师如来。由于如来即佛,佛即如来,民间也常把如来和佛合称作“如来佛”。

那么,如来与禅又是怎么联系在一起的呢?两者有什么密切的关系呢?

“禅”本来是古印度十分流行的一种宗教修行方法,往往与“定”合称,指通过心注一境而使心处于宁静思虑的状态以观悟特定的对象或义理的思维修习活动。这种运用非理性的心理调控来引导人们精神活动的方法,曾在释迦牟尼成道及其创立佛教的活动中起过极为重要的作用。据载,释迦牟尼为了斩断生死苦根而出家修道,在觉悟成道之前,他曾在数论派先驱者阿罗陀·迦蓝和郁陀迦·罗摩子处修习过禅定,所习的“无所有处定”和“非想非非想处定”后来都成为佛教禅定的重要内容。相传,释迦牟尼在尼连河边的山林中修习禅定时,曾独自一个人在树下盘腿而坐,端身正念,净心守戒,精进行道,虽然每天只吃一粒麻和一粒麦,但以禅悦为食,不饥不渴,不卧不起,不厌风雨,以至于在长期的禅定中,麻雀在他的头顶上做窝,茅草在他的双膝间穿绕,但他却全然不觉,专致于用自己的智慧来观察宇宙人生,追求超越生死的解脱,充满了法喜,从而为后人留下了“雀巢筑顶,芦茅穿膝”的佳话。而释迦牟尼最终在菩提树下证得“无上菩提”而觉悟成道,据说也是在禅定过程中实现的。正是由于禅

定在求道过程中具有十分重要的作用，因而佛教正式创立以后，也把禅定吸收来作为求解脱的重要修行方法，并把它与一定的教理教义联系在一起，禅定成为佛法的基本组成部分。据印顺法师的研究，“佛陀时代重于禅，专精禅思是古代佛弟子的日常行持”^①。在以后的岁月中，禅修也总是陪伴着佛弟子的。

可见，释迦牟尼之所以成“佛”，从而成为“如来”，佛教之所以得以创立，并具有自己的一套理论和修行方法，都与“禅”有着不解之缘。如来与禅的关系是极为密切的。佛教与禅也是紧密地联系在一起的。

但是，“禅”在佛教中和在佛教之外的意义是不一样的。随着佛教的不断发展，佛教禅的内容和方法也是处在不断发展变化之中的。“如来禅”即是在佛教禅的发展中出现的被认为是唯佛具有的最上乘的一种禅。

二、禅的意义

禅，为梵文 Dhyāna 音译“禅那”之略称，意译为“静虑”，即“静心思虑”，旧译也作“弃恶”、“思惟修”、“功德丛林”等。在佛教中，它的本义大致有二：一是“于一所缘，系念寂静”，即心注一境，使纷乱的心绪意念宁静下来；二是“正审思虑”，如实了知，即正确地审视思虑，如实地了知宇宙人生的真谛。据认为，修禅通过对人的身心活动的制约和引导，可以使人精神专注，消除杂念，抵御外物和欲望对人的引诱和干扰，从而按照佛教的要求正确地思维观察，了悟佛法真理，灭除无明与烦恼，完成由凡至圣

---

^① 《说一切有部为主的论书与论师之研究》，印顺著，[台湾]慧日讲堂 1978 年版，第 613 页。

的转变。修禅也会引发某些至今科学仍无法完全解释的生理和心理变化,使人的身心感受到一种安宁愉悦,或出现一些类似于人体特异功能的所谓“神通”。在一定的宗教信仰支配下,修禅者也往往会出现某些特定的宗教幻觉,或感受到进入某种特定的精神境界。

一般而言,“禅”属于“定”法之一种,可以包括在“定”之中。但严格地说,“禅”与“定”又不完全一致。“定”为梵文 Samādhi 的意译,音译作“三昧”或“三摩地”等,《俱舍论》卷四将它定义为“心一境性”,即心专注一境而不散乱。因此,“定”的含义比较宽泛,一切息虑凝心之法都可称之为定。佛教认为,由定可以发慧,即通过修定可以获得正确观悟宇宙人生本质的智慧。在这个意义上,“定”也被译为“止”,“慧”则可译为“观”。僧肇在《〈维摩经〉注》中说:“系心于缘谓之止,分别深达谓之观。”由于依“止”而有观,真观必寂然,故佛教中常常“止观”并举,意与“定慧”相近,谓依“智慧”“摄心入定”,又依“定”而观悟佛教真理。由于禅的正审思虑以定为前提,禅自有定止寂静之义,故禅得以名定。《大智度论》卷五中说:“一切禅定,亦名定,亦名三昧。”但定却并无思维审虑之义,故定并不就能名为禅,只有静虑之定方名为禅。《大智度论》卷二十八云:“四禅亦名禅,亦名定,亦名三昧。除四禅,诸余定亦名定,亦名三昧,不名为禅。”太虚法师在《中国佛学特质在禅》一文中也说:“禅那即静虑之意,就是在静定中观察思虑。所以禅那虽可名定,而定中有观有慧,方为禅那之特义,故禅那亦云禅观。”

由于“定”的主要特征是“静心”、“息虑”,而“禅”则还包括了在静心息虑基础上的“正审思虑”,具有一定的观想内容,具有“如实了知”的“慧观”作用。因此,佛教所说的“禅”,实际上包含了一般所讲的定与慧、止与观这两方面的内容。所以《俱舍论》卷