

正德居士◎著

真假禪和

辨正釋傳聖之謗法謬說

佛教正覺同修會

真

假

禪

和

——辨正釋傳聖之謗法謬說

——正德居士 著

ISBN 957-41-2614-5

真
假
禪
和

PDG

真假禪和：辨正釋傳聖之謗法謬說 / 正德居士著

--初版. --臺北市：佛教正覺同修會

2005〔民94〕

面； 公分

ISBN 957-41-2614-5（平裝）

1. 佛教—教義

220.1

94003611

真
假
禪
和

辨正釋傳聖之謗法謬說

著述者：正德居士

初校：何承化 呂傳勝

二校：蔡禮政 邱垂煥

出版者：佛教正覺同修會

103 台北市承德路二段 277 號九樓

（捷運淡水線 圓山站旁）

電話：○11 25957295、25956092、25854384

傳真：○11 25954493

郵政劃撥帳號：19072343

函索處：111 台北郵政信箱 73-80 號

★回郵請詳書末 贈閱書籍目錄★

親自索取：本會各共修處

★索書地址及時間，詳見書末 共修現況表★

初版：公元二〇〇五年三月 一萬冊

為免本書遭篡改改扭曲原旨，故主張著作權與版權，不許翻印。本書對中國大陸地區開放著作權及版權，大陸各佛教團體與書局，得自行翻印或從成佛之道網站下載簡體字版另行印製，但不許增刪內容，違者必究（印成後請寄五冊與本會建檔）。

執著離念靈知心爲實相心而不肯捨棄者，即是畏懼解脫境界者，即是畏懼無我境界者，即是凡夫之人。謂離念靈知心正是意識心故，若離俱有依（意根、法塵、五色根），即不能現起故；若離因緣（如來藏所執持之覺知心種子），即不能現起故；復於眠熟位、滅盡定位、無想定位（含無想天中）、正死位、悶絕位等五位中，必定斷滅故。夜夜眠熟斷滅已，必須依於因緣、俱有依緣等法，方能再於次晨重新現起故；夜夜斷滅後，已無離念靈知心存在，成爲無法，無法則不能再自己現起故；由是故言離念靈知心是緣起法、是生滅法。不能現觀離念靈知心是緣起法者，即是未斷我見之凡夫；不願斷除離念靈知心常住不壞之見解者，即是恐懼解脫無我境界者，當知即是凡夫。

一切誤計意識心為常者，皆是佛門中之常見外道，皆是凡夫之屬。意識心境界，依層次高低，可略分為十：一、處於欲界中，常與五欲相觸之離念靈知；二、未到初禪地之未到地定中，暗無覺知而不與欲界五塵相觸之離念靈知，常處於不明白一切境界之暗昧狀態中之離念靈知；三、住於初禪等至定境中，不與香塵、味塵相觸之離念靈知；四、住於二禪等至定境中，不與五塵相觸之離念靈知；五、住於三禪等至定境中，不與五塵相觸之離念靈知；六、住於四禪等至定境中，不與五塵相觸之離念靈知；七、住於空無邊處等至定境中，不與五塵相觸之離念靈知；八、住於識無邊處等至定境中，不與五塵相觸之離念靈知；九、住於無所有處等至定境中，不與五塵相觸之離念靈知；十、住於非想非非想處等至定境中，不與五塵相觸之離念靈知。如是十種境界相中之覺知心，皆是意識心，計此為常者，皆屬常見外道所見，名為佛門中之常見外道，不因出家、在家而有不同。

如聖教所言，成佛之道以親證阿賴耶識心體（如來藏）爲因，《華嚴經》亦說證得阿賴耶識者獲得本覺智，則可證實：證得阿賴耶識者方是大乘宗門之開悟者，方是大乘佛菩提之真見道者。經中、論中又說：證得阿賴耶識而轉依識上所顯真實性、如如性，能安忍而不退失者即是證真如、即是大乘賢聖，在二乘法解脫道中至少爲初果聖人。由此聖教，當知親證阿賴耶識而確認不疑時即是開悟真見道也；除此以外，別無大乘宗門之真見道。若別以他法作爲大乘見道者，或堅執離念靈知亦是實相心者（堅持意識覺知心離念時亦可作爲明心見道者），則成爲實相般若之見道內涵有多種，則成爲實相有多種，則違實相絕待之聖教也！故知宗門之悟唯有一種：親證第八識如來藏而轉依如來藏所顯真如性，除此別無悟處。此理正真，放諸往世、後世亦皆準，無人能否定之，則堅持離念靈知意識心是真心者，其言誠屬妄語也。——平實居士——

平實導師 序

宗門之證悟，絕對不許外於教門；若有人外於教門聖教之開示，言其所悟「雖異於教門，然亦是宗門之悟」，當知其人即是佛門中之外道，所悟必定已經異於宗門之悟，同於常見外道法，然不能自覺而誤以爲悟。

一切佛門真修行者皆知如是名言：「從宗出教、從教入宗。」此謂一切真悟者出世弘法，皆是從宗出教；若不是悟入宗門下事，不能如實宣演大乘第一義諦絕妙正理；上自世尊，中如今古禪宗真悟諸祖，下迄今時一切真悟之人，莫不如是，豈有外於宗門之悟而能如實宣演大乘般若實相甚深之義者？當知一切未悟及錯悟之人宣演大乘般若實相正理時，皆不能外二相：一者依文解義，不知深義時即言不知，因此不誤導學人；有諸老實弘揚宗門而不敢擅以悟者自居者，可爲明證，此爲未悟而弘法者之上品人。二者錯解大乘般若諸經正理，但不肯依文解義，故意臆想猜測而誇大其辭妄說禪理，欲令眾人誤以爲彼之證量極高；如是諸人多數不免誤導學人乃至否定正法，譬如密宗應成派中觀見之印順、昭慧、性廣法師；等人否定如來藏勝義，可爲明證，此是未悟而弘者之下品人。是故弘揚般若妙義者，當以從宗出教爲最殊勝，所說皆能契合實義，不違世尊及諸大菩薩意旨，並

能廣作殊勝妙理之宣揚故。

然而宗門之悟極難，是故佛教歷史上真悟之人，一向皆是極少數，絕非多數。觀乎宗門典籍所載，傳至中土廣爲發揚之後，流傳至今亦唯有一千七百則開悟公案而已；其中復有極多錯悟之人，魚目混珠、忝在其中；縱使真悟之人，悟之深淺亦復參差不齊，乃至亦有真心妄心難分難解而致僞侗真如者，如是真妄不分之祖師者所在多有；復因真悟之人迴向往生極樂世界、彌勒淨土、他方諸佛世界者，其數非寡，故此世界真悟祖師再來者不可能日漸增加而無減少者。又因乘願再來者，一世即有一名號；千餘年來，一人即有二十餘姓名，可知真悟之師一人其實即是往世二十餘祖師名號之代表，但因隔陰之迷而不能知，或因未至捨壽時節故不言之。如是計之，歷代真悟之人必定一向是極少數，由此證明歷代眾多禪師、法師不可能皆是真悟之人；任何時代，絕無可能多數法師、居士皆悟，而只有少數法師、居士未悟。由是可證今時海峽兩岸自稱爲悟之人多如過江之鯽者，絕非事實，多屬自以爲悟者。復由彼等率皆落入離念靈知意識心境界之事實以觀，亦證實余言之不虛也。如是真相，佛門禪和子們都應知之，以免自誤、誤人，方可保得人身而免下墮，以利世世真修菩薩行；若不知此，錯悟之時卻自以爲悟，公然宣稱是證悟聖人，不免因爲學禪、修禪之善業而下墮三途，冤枉特甚。

宗門之悟雖然極難，然非決定不能悟，此界必有菩薩受命再來、不令永斷故。若不遇菩薩受命再來者，從教入宗亦是可行之法；雖然多數人從教入宗時不免錯會，猶如今時諸方大師及號稱「導師」之印順法師一般，不免心生邪見、誤會教門，乃至公然誣謗如來藏勝法爲外道法。然而此事絕非一定，是故古來多有從教入宗之禪師者，譬如南泉普願禪師、永嘉玄覺禪師、藥山惟儼禪師……等人，皆是從教入宗者，後來皆成宗門下名震當時之一代大禪師。然而從教入宗而悟得宗門下事者，絕非只有禪宗一脈，更有法相唯識宗之玄奘師徒二人，皆入聖位中，非如禪宗多數祖師之唯在三賢位中者；由是緣故即能發起道種智而廣辦法義正邪，令諸方宗門錯悟之師無人能作一語評之，亦令諸方宗門眞悟之師不能輕嫌之，唯有取閱進修而崇敬之。

聖玄奘菩薩雖是大乘法師，然於西行求法，未抵西天之前，在西域面見小乘法師般若趨多（安慧法師之徒）時，已經精通小乘根本論《俱舍論》，故以彼小乘論折伏小乘法師般若趨多，令其不能再生慢於玄奘菩薩；後始進途西天隨學諸菩薩之大乘論，終令大乘成佛之道妙義及二乘解脫道，因此永立於不敗之地；乃至今日平實亦大受其惠，不敢忘恩，乃造立聖玄奘菩薩像，而與世尊、觀音二尊聖像於正覺同修會第一講堂中並奉而禮拜供養之。是故從教入宗並非絕無僅有，更

非絕無可能之事。然而從教入宗者，其所悟內涵亦決不可違背聖教宗旨，否則所說皆成外道戲論，與宗門真旨無關。

如是，宗不離教、教不離宗。世尊因己所悟故，爲世人宣說解脫道與佛菩提道，即是從宗出教；世尊所說法語集成文字，流傳人間、久住世間，即成經典；然而如是經典中所說者，皆是宗門下事，不外宗門所悟義理意涵。世人恭閱世尊聖教經典，詳細思惟體究之，一朝緣熟而悟得萬法理體之第八識心時，即名從教入宗。是故宗門與教下本同一源，皆從第八識實心來；所悟是第八識實心，悟後所說則說第八識實心。由是正理，任何人皆不許妄言「教門異於宗門，教門所說與宗門所悟不同」，若有作是說者，即名凡夫外道邪見，名爲不通教門、亦不通宗門之凡夫邪見。宗門祖師常言：「離經一字，即同魔說；依文解義，三世佛怨。」即是此義也！

復次，禪宗之悟既屬大乘佛法，則必有果可判：或成究竟佛，或爲等覺菩薩，或爲諸地菩薩，或爲三賢菩薩乃至十信位菩薩。若屬二乘解脫道之修法，亦必有果可判：或成辟支佛果，或成三明六通大阿羅漢，或爲俱解脫阿羅漢，或爲慧解脫阿羅漢，或爲三果、二果、初果聖人。如是三乘菩提之修證，無一不可判果者。若言宗門之悟不攝在三乘菩提之果位中，乃至狂言一悟即至佛地而主張不能判其

果位者，則彼成佛之果位是否不攝佛法證量果位？若然即非成佛，即成「外道佛」，所悟皆不攝在佛法果證中故；若所悟是佛法所攝者，則必攝在成佛階次之五十二階位中，焉可說其悟境無果可判？是故一切佛法中之修行者，所證般若境界無一不可判果者；其判果者，要在如實而判，不依增上慢心而作妄判，方是真修佛法之人也！若不知應判何果，若不能自判其果，則其人顯然無智自驗，尙不能自知所處果位名目，焉知悟後如何進修增上佛法、漸次邁向佛地？則成狂慧無智之愚人也！空言一悟成佛，究竟有何實質意義？宗門一切禪和，對此皆應具有正見，方免自誤而又誤人，貽患後身。

復次，成佛固以宗門初悟第八識真如心爲基礎，方可漸次進修而成就究竟佛道，是故宗門初悟所得根本無分別智（即是華嚴及起信論所說之阿賴耶識本覺智），實是成佛法道之入門；若不能悟得宗門第八識本覺智勝法，則不入此門，即無成佛之道可言。然而入門之後，如何次第漸修而後真能成佛？實言之：端賴一切種智。明言之：十方世界一切佛土諸佛，無有不得一切種智而能成佛者；諸大阿羅漢之所以不能成佛，咎在未證第八識本覺智般若；諸大菩薩尙未能成佛者，咎在一切種智尙未具足圓滿；故說一切種智即是成佛之根本，不具足一切種智者永不能成佛。然而一切種智之義理內涵，今時竟然無人知之；乃至一切種智所依理體之第

八識如來藏，竟敢公然否定之。如是不證一切種智所依理體之第八識如來藏，不證如來藏所含藏之一切種子內涵，不證一切種智，竟敢公然主張其錯認爲真如心之意識心即是實相心，而且公然主張宗門與教門無關，又公然將成佛唯一法門之唯識門一切種智增上慧學，判在般若總相智、別相智之下；然而一切種智乃是悟入般若總相智、別相智以後，方能修學之增上慧學，彼等卻因自己未能修證故，便判在般若總相智與別相智之下；乃至將唯識一切種智判在宗門錯悟者落入意識生滅法之凡夫見解以下，其妄乃爾，殊不可與語。由是緣故，正德居士不得不以大量開示解說，詳細辨正之，其老婆心切溢於言表，致有此書鉅大篇幅問世，欲令宗門廣大禪和普獲其利。茲以此書出版在即，邀序於余，即以略述法理及緣起，以代序言。

佛子 平實 敬序

時值二〇〇五年初春

自序

自從五、六年前平實導師的書籍開始流通於大陸以來，多有沿海各省居士及寺院法師，絡繹不絕的來信索閱，或有來信讚歎並依書中所述次第而自修者，或有來信表述其已修練成就無相念佛者，或有要求皈依者，也有少數來信表示不同意見者；也有將書壓下自己閱讀，但是對外卻加以抵制而禁止他人閱讀者。其間也有諸多法師、居士來信要求勘驗是否明心見性者，但由於覆護密意而對大環境上之考量，以及導師對於印證開悟之見地要求極高，並非粗知密意者即可印證之，是故早已立下正覺門風規矩，不於電話中、書信往來中、非禪三共修場合中，對同修會之學員或者會外人士，做有關明心、見性之勘驗或印證；目前只有在精進禪三共修中，導師才有勘驗與增進之後加以印證之作爲。因此，有自稱因閱讀導師的著作而開悟者，在被告知正覺門風規矩以後，往往生瞋，轉變心態而抵制、否定之。但亦有聞此門風而能夠安忍於大環境之限制，仍然繼續用功閱讀導師諸多著作，並發起護持正法大心而繼續流通或助印書籍者，實屬稀有難得！

緣江西省釋華光法師，於兩年前來信自稱所悟與導師於書中所寫者完全符合，並讚歎導師爲八百年來第一悲心大菩薩，想要積極將導師的書籍與法門對外

弘傳；雖然所得到的回覆仍是：「正覺門風規矩」——不得例外給與勘驗——但是從其來信得知，於一年多以來，仍然不斷的閱讀導師的《楞伽經詳解》諸輯，對於參究的方法，與悟後起修之道次第信受不疑。然而後時華光法師自稱與雲居山多位禪和子（指專門學禪的人），爲了導師判「禪宗破初參明心者爲菩薩道修道五十二次第中之第七住位，重關見性者爲第十住位，牢關是證涅槃智」，彼諸禪和認爲所判果位太低，認爲宗門之悟即是成佛，爲此而諍論不已；華光法師以其自認爲已開悟之知見，仍無力將正確法義爲彼等諸人辨正清楚；乃至後來信受了號稱無心禪和的釋傳聖法師的凡夫邪見說法，認爲宗門與教門是兩條路，兩條完全可以獨立的路；認爲禪宗之證悟不須與教門經典所說完全相同，根本不能判果；認爲對禪宗之證悟判果，是在「評論龍樹、達摩、東土六祖」；認爲平實導師所說雖然完全同於佛意，但是卻似乎違於祖意。

華光法師因爲自認已悟之後，卻不能瞭解彼等諸人之法理錯誤所在、宗門錯悟所在，覺彼所說有理，是故轉而信受傳聖法師邪見，更認爲：般若是最究竟的，將唯識系列方廣經典判爲最高之說法是錯誤的，認爲導師的判果以及將般若與唯識分高下，會誤導眾生對禪宗生下劣想，對祖師生輕賤想，故來信要求導師更正對禪宗之判果。然而導師對禪宗之判定，必定使人了知：唯有經歷禪宗之明心開

悟，方能進入內門實修佛法；若捨禪宗之證悟，即無由進入內門實修佛法，如是則必使人肯重禪宗而非輕視禪宗。捨禪宗之悟即無由進入大乘般若，亦無由起修佛道故。故其所說**禪宗之悟超越諸地**的說法乃是增上慢見、果盜見，決非正見。而誤導華光法師之傳聖法師，也寫了約五千字之文章，將導師對禪宗之判果及佛道修證次第，作了不正確的評論。

凡是諸方對於導師有所指言者，導師皆對其表達感謝之意，並以書籍相贈，從不與其多作諍論；然而此次傳聖法師隨即印冊而對外流通之長文中，有關禪宗之判果及佛道修證次第之不同看法，確是海峽兩岸眾多禪和共同存在之問題。然而對於禪宗之證悟判果，絕非輕賤禪宗祖師；將佛道修學次第鋪陳，並非意在分別般若與唯識之高下，乃是警惕學人勿輕易得少爲足，乃至貢高我慢，因爲無知而成就大妄語業；亦是指示學人悟後進修佛道之正確道路，以免錯犯大妄語業、淪墮三途；正是指路明燈，可使真悟者進道上升漸歷諸地終至成佛，決非貶抑之說，能夠確實大利真悟之人故。若如傳聖法師所說，**宗門與教門是完全可以獨立爲互不相關的兩條路、兩種證境**，那麼教門將成爲無的放矢，三藏十二部教門都將全部成爲戲論；則宗門之證悟亦將成爲與佛法教典所述修證內容無關之行門，因爲成佛之道必須完全遵循教門諸經所說內涵與次第故，若違教門廣說之成佛內

涵與次第，則成盲修瞎練、同於外道故。

《楞伽經》中說「佛語心爲宗」；三藏十二部皆是佛語，佛有所說皆以佛心（第八識實相心）爲宗旨；釋迦文佛凡有所說，一向不離佛心而說三藏十二部經，佛心指的就是法界實相心第八識如來藏，這才是一切眾生的本心。《六祖壇經》也說：「不識本心，學法無益。」禪門祖師又說：「依文解義三世佛怨，離經一字即同魔說。」修學佛法之前，若沒有先證得本心如來藏，則無益於大乘法所修，這即是宣示「宗門不能離教門，教門亦不離宗門」之祖師意，這也就是說：「真修佛法者，必須經歷禪宗的開悟明心以後，才能進修成佛之道，以外別無他途。」由此可見宗門真悟祖師是承認教門不異宗門的，只有錯悟及初悟之宗門祖師才會主張宗門與教門不相干。如今傳聖法師卻將宗門與教門強行分割爲兩條不相關的路，分割爲兩種不相關的證境，成爲破壞佛法、分裂佛法。如是謬見，吾人應該要舉示出來，防範他人因爲知見不足而認同其說、隨其造下破壞佛法之重業。

亦有諸多參禪學人，熱衷於閱讀禪宗祖師所留下之《指月錄》、《景德傳燈錄》、《五燈會元》等各別祖師之開示記錄，偶然見有「一大藏教，是老僧坐具」、「學道人若欲得成佛，一切佛法總不用學，惟學無求無著，無求則心不生，無著則心不染，不生不染即是佛。八萬四千法門對八萬四千煩惱，是教化接引門，本

無一法，離即是法，知離者是佛。」……等祖師對求悟者所說之方便言語，即認定：禪宗之開悟是最究竟的，教門經論皆是葛藤，只是爲了斷世俗我法之貪著煩惱而已。但是，悟了本然圓滿具足一切功德之自心如來，真心本性不染著一切法，離一切煩惱，無可修、無可證，就認爲已不需再作修證，不需要再修學差別智、方廣經典的唯識道種智……等甚深佛法，隨著錯悟祖師而認定無心就是成佛。因此將真悟祖師之粗淺言語奉爲圭臬，而排斥經論深妙之法，不屑閱讀經論。殊不知禪宗祖師所學、所證者乃是佛法也，既是佛法，即應該以佛所說之聖言量作爲最後之依歸。祖師之語若與佛於三轉法輪諸經所說相違背者，則應以佛所說者爲主，禪宗所謂圓融之事理必須完全符合佛意，方是佛法。

眞善知識所說縱然違於部分禪宗祖意，若經過查證經論而相符合者，則其所言違於禪宗祖意之說法，並非眞善知識之過失，乃是所悟之眞假有所不同，當知即是彼禪宗祖師所悟錯誤，或者修證之層次、所得之智慧有其高下差別不同而使然，則已證明禪宗祖師悟後智慧仍淺，所以與佛經及大菩薩之論有異。復次，若是悟錯了，不能眞解祖師語錄之眞正意涵，不能眞解佛、菩薩於經律論三藏所說之眞實意旨者，即不應枉顧祖師語錄及經文前後貫通之內容而斷章取義援用，或以祖師之方便語當成究竟義而使用，以圖佐證自宗之主張，否則，很容易因此而