

《佛說無量壽經》 - 讚歎八相成道 - 6 成道相

開示：^上圓^下淨法師

記錄：明淨山法音宣流小組

日期：2024.05.16

今天談八相成道中的第六-成道相。慈悲的佛陀化導眾生一向都是契機而教的，佛陀以八相成道來化導眾生，這樣的一種化儀自然也是為當時契機而做。而我們都知道佛陀的法身無所不在，無時無刻不在化導眾生，八相成道是一種化儀，化導眾生的儀式。第六成道相，有其他經典會寫降魔相，降魔之後成道，但是「成道」不會沒有出現、不會不成一個相，可是會把降魔跟成道分開，兩個各為一相。

而本經（《無量壽經》）把降魔放進成道裡面，因為《無量壽經》的八相成道重視人倫的說法，所以表顯出來的八相名相，有些用攝入的方式，但是那一相裡的內容一定有。比如降兜率，在其他經是八相中的第一個，但是本經的第一個是入胎相，入胎相前面就講降兜率，一位菩薩要入到娑婆來化導眾生之前，都是在兜率內院說法，等覺菩薩的階位從那邊說起，所以在入胎相之中我們先看到的是降兜率。一樣的意思，降魔也是重要的，而在本經之中，將降魔攝入在成道相中。

經文第 9 頁第四行：

現五濁剎，隨順羣生。示有塵垢，沐浴金流。天案樹枝，得攀出池。靈禽翼從，往詣道場。吉祥感徵，表章功祚。哀受施草，敷佛樹下，跏趺而坐。奮大光明，使魔知之。魔率官屬，而來逼試。制以智力，皆令降伏。得微妙法，成最正覺。

《無量壽經》中八相成道所講述的這一位主角都稱菩薩，現在講的菩薩當然是以悉達多太子一生為例。菩薩要入到娑婆化眾，為以現出八相成道之化儀，「現五濁剎」表現出菩薩的誓願力，菩薩要化導眾生了，怎麼化導？在哪裡化導？這裡顯現出他的誓願，這個誓願力不是一般。就如《首楞嚴經》中阿難尊者受到首楞嚴王三昧的指導後，說出的偈：「五濁惡世誓先入」，表顯出他受到首楞嚴王三昧的指導後發起了入五濁惡世的誓願心。而「現五濁剎」也是表現出菩薩誓願度眾一定不退這個意。

「刹」就是地方，如果以佛國之刹（佛刹）那就是佛國、佛的國土，五濁刹是說五濁這樣的一種地方、處所，相同的刹會出現這個意義之別。

菩薩在五濁世界示現是非常難能可貴的，《佛說阿彌陀經》裡面講，「釋迦牟尼佛能為甚難希有之事，能於娑婆國土、五濁惡世，劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁中，得阿耨多羅三藐三菩提。」示現於娑婆就好像是進入大火坑一樣，發心想度眾的菩薩很多，有各類，但不一定要到五濁刹來度眾，因為特別難度的眾生都集中在這裡，所以稱五濁。所以，能於五濁惡世得阿耨多羅三藐三菩提，當然就更表顯出這一份熱烈的心，更顯出其誓願力了。

佛陀講經說法的這些文句，我們要學習要義，佛以八相成道之化儀來娑婆度化眾生，現五濁刹是完整而連結的多生多劫的誓願，我是學佛人，有沒有這種精神？佛發這樣的心，而我自己有沒有突破困難的心，至少要在現在環境中見這種五濁現象，發心將佛陀之法弘布，這都是作為一個佛弟子，有沒有執行佛之弟子當學當做的誓願。如果有這種精神，那你見到的經文都會是字字法寶，每一次、每一句、每一部，都看為你本人解決煩惱、化解現有障礙的每一點，因為你會見到佛陀本懷的全部，光是經文四個字—現五濁刹，就足以讓你化解煩惱，就算還不太知道五濁的內容，依然能夠對照，菩薩主動發心到那一種很濁氣的地方，我是學佛人，而我遇見煩惱是什麼相狀、什麼精神、什麼心態、什麼作為？

當然也可以知道，我們在學佛，現在還不能如本身想要的結果，是因為我們在因地中不是按照佛說，沒有把理學明白；還有，在五濁刹度眾不可能偶爾偶爾發心，五濁刹是遍布五濁眾生的，不可能偶爾發心而能完成誓願。我們是學佛人，要用怎樣的心態、見解、還有力量去進入到這一方的學習，這一些都見得到你是不是是一個成功的學佛人；學佛成功，智慧跟福報才能快速增長起來，才能如是勝因得如是勝果。

發心到娑婆化導眾生，實在是稀有而難得，在此土成佛就更是難中之難了！釋迦牟尼佛不計任何艱難，在娑婆成佛度生，以權實二智施展權德和實德，以這二種智施展這二種德以度眾生，的確很珍貴。而眾生能不能理解這一些？眾生一生都是攀緣得多，攀這裡、攀那裡，但又自覺在做有意義的事，看到八相成道中的字句，有很多要反省的地方，每一字句都足當反省。

何故名為五濁？就是《佛說阿彌陀經》講的這五個，「劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁」。若以《首楞嚴經·耳根圓通章》來講述入流亡所，讓使入流亡所能指導我們用耳根修得圓通，《首楞嚴經·耳根圓通章》有明確指導；就是說，修耳根圓通就是要入流亡所，而到達入流亡所有五個步驟，仔仔細細地指導。

蕩益大師解釋《首楞嚴經》的著作，名為《首楞嚴經文句》，蕩益大師的文句裡所解釋的入流亡所，用的就是「圓破五陰超五濁」來說入流亡所的五個步驟；其中的要義是講～我們要能夠深知、要能很清楚了解，而且是很深入其境、其心地了解，「清淨本然」這個面目才是原本有的，如果我們不是清淨之心、沒有展露清淨一面，那就叫妄想。

而我們在妄想之中又一直連下去妄想，勾勒出整篇，又有螢幕、又有形貌、又有相狀，想成事實，那就顛倒了，從這裡又繼續想，所以顛倒想、妄想、顛倒想……，這便是眾生在思考中出現的問題。我們常常要做一件好事，但不能全然是好，第二步可能就不是好事，因為我們的「想」出了問題。這很簡單，可以自己測試看看，如果你發的是真實的真切心，那叫誓願力，誓願力不可能會更變。

你想做一件好事-推行佛法，但是對方沒給你好果子吃，第二句反駁你，你先忍下來，再來第三句、第四句，忍無可忍。因為你發的不是誓願心，所以會依照對方的回應來決定要不要繼續發心，表示你是心外求法的，你的法在心以外；這個臉色決定了你要不要發心、這個言語完全主導你，要不要修佛是別人的臉色決定的，要不要繼續往這個誓願心走是看別人的身表，決定在他不是你，你的主宰不是你自己。因此自當可知，為什麼沒有如佛陀所說得到殊勝果，因為你不再下殊勝因！

就在佛陀之法中仔仔細細被指導，我們修學深入其境就能知，清淨之心、本然面目是真切、一定有的，應該不受任何事況、環境、人我所影響，但我們卻迷在其中，唯一會有可能動然的，就是你本人被影響，其他沒有辦法影響，無法，因為人人皆有一個清淨本然的面目，那是不會被摧毀的，不毀不壞是它的本質，可是現前當下卻不能顯，原由都是在我本人的眼光造作我的想法。

入流亡所內文中，指導我們按照這五個步驟「圓破五陰超五濁」，進入到耳根圓通修門，總說就叫作「入流亡所」，「入」是入於我空跟法空，進到我空、法空的

真如法性之流；「亡」是破除的意思，「亡所」就是對治煩惱。六根 - 眼、耳、鼻、舌、身、意，作用是見、聞、嗅、嚐、覺、知；先把意根放在一旁，只談五根，因為全都是意根參與了前面五根，五根才會有分別，不然五根只有見、聞、嗅、嚐、覺的作用。五根是發揮作用，但是作用後產生分別，完全都是識（意識）的參與才有的。

五陰就是五蘊-色、受、想、行、識，五蘊會到你的眼、耳、鼻、舌、身，每個地方生出五陰中產生的結，結就是煩惱。為什麼？因為它是被五蘊引出來的，眼根會有五蘊、耳根也有五蘊，鼻根、舌根、身根都有五蘊，五蘊會打結，根是指我們的五根，所以叫結根。五蘊所產生出來的結根有六個，每一根都會有六個結，這六個結叫做「動、靜、根、覺、空、滅」。為什麼說動、靜？以耳根為例，因為此法門要解釋的地方是放在耳根圓通裡的。

聲音出現了，那就是動，動結，就是聲音出現帶來煩惱。有時候有了聲音就開始躁動，不知道會不會被打擾，動結出現。初始我們會主動攀緣動態的聲音（動結），之後迴觀返照，會回來注意聽聞的功能，把聽聞的功能放在「但聞而已」- 聽就好，此時動態的聲音已經不能再干擾你，可以說是脫離了動結。

但是動結一脫離，靜結馬上現前，一個脫離一個馬上現前，這法說得很妙，明明解決一個問題了，但是下一個問題馬上出現，假如這個問題會是你的問題，那就表顯出你心中還沒有過，要繼續修。在佛陀之法的眼光裡，從一開始直到最後，都是徹始徹終的究竟義，所以看事情的眼光不會卡在中間，佛陀不會想：我現在進步了，很不錯、可以了。那叫碎碎小步、安撫自己在碎碎小步之中，就不能生大智慧。所以學佛成就之人的眼光都很深邃，他滿足現狀，因為無求無欲、清心寡欲，但是眼光很深邃，他知道要繼續往前。動、靜、根、覺、空、滅這六個根結，一個消失另一個馬上現前，所以動結脫離了，靜結就馬上現前。

此時我們會繼續觀照，就是用〈耳根圓通章〉的一從聞思修，入三摩地，就是用沒有鬆懈的聞思修繼續觀照。而沒有鬆懈的聞思修是怎麼出現的？怎麼會存在？緣由就在菩提心，菩提就是向佛學習的誓願心。

我們的心思都在鬧什麼？眼目在學什麼？兩三下就跟隔壁的眾生鬥鬧起來，因為我們的眼光很短小，一個大法在這裡，我沒有認真聽，而在這些小動作裡還覺

得是在跟人家結好親厚，眼光不好。佛陀之法的莊嚴性你究竟學了多少？是真的要學嗎？如果真的要學就會有真的學的動作跟態度，這些就會展現出你有多少智慧。

我們對法的敬重是在時時刻刻的點滴之中，你能不能講出更令人信服的法？這不是降伏的意思，而是他能不能信下去、服了，不是服你或不服你，那還有一個對待眼光，是他對於這個法能不能懇切接收下來，我來做、我能做，服於佛陀之法的正真之理，那跟你的「體」會有關係，學佛應該這樣學，深入其境地進入它，走對路。

「圓破色陰超劫濁」，色法有物質的障礙，讓使六結能夠一個一個脫離，一個消失、另外一個馬上現前的時候，繼續往前觀照，用聞思修決志入三摩地，因為我們一開始決志，就下一個誓願～決心學佛。人生要莊嚴起來，必須對於佛陀之法有深度的體會，生活中的深度體會，若我們沒有繼續體會，就體會不了深度。

圓破受陰超見濁，見濁就是見解出了問題，有五個：身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見：這裡給了一個名稱叫「五利使」，利是猛利的意思，促使我們的煩惱見解一直不斷地快速叢生，說的就是五利使。詳細的解說在六十二種邪見裡，《首楞嚴經》裡都有指導。

圓破想陰超煩惱濁，思考就是想，把煩惱濁歸成五鈍使：貪、瞋、癡、慢、疑；有則會說身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見。五利使是見惑，那思惑就是五鈍使～貪瞋癡慢疑。這樣的說法，是大小乘經典裡想要說明怎麼解了見跟思而區別出來的，不然見解就是見惑，就是八十八使，八十八使是結合三界對次第的看法而算的；思惑有八十一品，也是結合三界內的習性而算的。我們先不說到那兒，範疇很大，談見惑、思惑的時候才談，先談八相成道。

經文到這裡，你首先了解的就是——這不是那麼複雜，不是我學不完、記不了的事，而是你懂多少，能不能一次聽聞、一次就懂的事，會學佛是這樣學的。所以一定要很寧定、專注，我們要做這樣一個聽法之人，對法要專注寧定、心裡恭敬，要懂事、不傳是非。道理誰都知道，你知道不要傳是非，但你就是攪動是非的那個人而不是懂道理的人，你要來懂道理才是個道理。這樣就表示你的見濁有在修，見解的濁裡面有很多濁而不清的，但你在修了。而我有貪瞋癡慢疑、煩惱叢生，

所以就要從「想」開始著力，著手鍛鍊起來，如果沒有這樣修，就拿不到清澈的思考想法。對人講說佛法，一刻間就要傳出對對方有幫助的法，要契機，沒有清淨心辦不到的，所以我們絕對不可能攪動是非，談這、談那沒有需要，那些全都是愛好心、討厭心之中產生出來的東西，不是清淨心。

在這個地方，就能夠很清楚知道自己應該做什麼，我是一個佛弟子，應該依佛陀所教授的來降伏自己的想才是，圓破想陰超煩惱濁。五濁惡世是一個行為非常不善良、觀念很不正確、而且多苦多難的人士聚集的地方，煩惱濁（五鈍使/貪瞋癡慢疑）及其他煩惱遍布，所以五濁就會很猛烈，由而招感了貪瞋癡的大小災難～

貪：感招飢饉還有大小水災；

瞋：感招冰災還有大小火災；

癡：感招疾疫還有大小風災。

貪瞋癡各自招感災難，像這樣的說法是於契機內說的。所以聽明了佛陀之法後要能知道，很多時候是在契機之中所用，而你本人也要拿來契機用，我們在說佛陀之法的時候，便就把契機這一個事情放在前面，而又是契合誰的根機？佛陀當時說的每一種名相，每一次都有一個契合的對象，我們要懂得這個道理，才不會混淆了。

慢，高慢，大部分招感到修羅，修羅心高慢，高慢就會發脾氣，看不起其他。可是修羅很特別，阿修羅的福報跟天幾乎一樣，只是沒有天的德行，天人具有文質彬彬的德養，不燥熱不粗暴，而修羅脾氣很不好，是很粗暴的。但不是脾氣不好就叫修羅，不能單單講這人脾氣差，就說他是阿修羅，差遠了！阿修羅的福報跟天快一樣，脾氣不好是三途。瞋心，為什麼會瞋？肯定裡面有貪，你說「我沒有貪，我都不要人家的東西」；但是你要別人對你的肯定，受不了別人對你說真話，這個「要」不少於其他的「要」，那就是貪，而且貪這個貪得很，才會過不了關。好好修身養性，那可是一個機會，真正叫「生」的機會，要懂事，深入其境修上去。

口出惡言就是高慢，大部分有修羅心，會招感修羅道。「疑」會招感詐偽一狡詐而虛偽、分裂的環境，還有山崩地震。在這種情形下，我們知道佛陀之法講貪瞋

癡慢疑會招來什麼災難，為什麼要各別拆開來講，因為這是對著對象契機而說的，現實人間都可以看到這種現象。可是現實人間的現象集合了各種貪瞋癡慢疑跟大小災難，所以不單只是一個對一個，不是我貪就遭到飢饉跟大小水災，人間有水災、有風災、有火災，貪瞋癡慢疑都有。

修羅心暴烈得不得了，但是他卻能夠造善福，修羅的善福不是一般般，他嘉惠別人的那個福，跟天快一樣，但是因為他沒有天的德，所以還是很不同。佛經上常講，修羅很特殊、很特別，修羅性子很猜疑、脾氣暴烈、瞋心也很重，他希望自己是最先的，不喜歡別人比他更前面，他可以退居於後，但必須是他自己退居，不能是你說的，把他看貶他受不了。這些都是修羅不好的地方，但是他的天福很高，他造的福報跟天快一樣，經文講，修羅這種人很肯供養布施，就是手上、口袋沒有一毛錢了，都肯傾囊倒出全部施給你，一般眾生做不到這一點，但是修羅願意。那就表顯出他肯於把所有都交付、交託、布施給你，因為他悲愍心很重，看到你實在過不下去了，自己有沒有都沒關係，都給你，他不留一手，這就看出他天福為什麼會成。可是這種脾性怎麼還會到天的福報？就算他嘉惠於眾生也不至於到天福；原由就是他還有一個性子～懂得恭敬三寶，他大部分供養在三寶。福報的增加都是有因由的，不是別人說你好不好就成了，全是自己造的業，是因果說話的，而因果說話就是，你自己造的業決定你的去向，所以佛陀之法很清楚地教導一個人知道應該怎麼做、應該怎麼行出這個業。

圓破行蘊超眾生濁，從前面三種濁可以見到人道多處是三道流布，充滿世間煩惱之見，這是果報的因，皆由自己招感；濁，就是不清，這就是眾生濁。

圓破識陰超命濁，以眾生的一期生命來說，有前面的四個濁，自然可知～福壽康寧難求，這是我們自己造作的；可是有些人求得到，因為他沒有太濃重的濁相，五濁與否端看精神層面是不是被優質地帶上來、是不是優化了，並不是以物質的享受來談的，如果沒有清淨心的覺發，那五濁惡世就永遠這樣輪迴下去了，不可能有清淨覺起的另一面。

這一科就是降魔成道-成道相，分成五節、五個小段落來說明。

第一節 沐浴塵垢

示有塵垢，沐浴金流。天案樹枝，得攀出池。

第一節主要在沐浴塵垢，菩薩示現人世，他的生命從父精母血結合，而有了這個色身，需要沐浴盥洗以除掉身上的塵垢。這是說，菩薩既然要以八相成道來化導眾生，自然會有世間的父母，而從母胎出生，自然有塵垢需要清洗。表示菩薩本來就是一個清淨法身，化導眾生的初始也是清淨的。

菩薩（悉達多太子）想起一般修行人難免有二障，一個是執著沒有意義的苦行而不捨，所以修行就會有障礙，徒勞在自己的身上增加苦，這樣的一種苦行、苦修是不能了生脫死、不能得證菩提的。

在世尊的時代裡，有很多修行人，他們有諸多修行的方法，有一種是對自己的色身肉體加諸迫害，因為他認為色身是苦聚（苦的聚集），他不要這個色身一直惱著他，所以就對色身加諸迫害，先讓色身承受最至極的苦，以來自對人生的其他苦，以致於一味苦行。苦行是一個思考想法展現出來的修行方式。

像這樣的苦行，佛陀講，對得證菩提一點幫助也沒有。可是我們不能自己轉成 - 佛陀講一味的苦修沒有效，所以不用苦於拜佛，拜佛太辛苦了。那你就錯了！拜佛不叫苦行，為了自己的想要不想要，而說拜佛叫苦行、沒意義，不用拜佛，那才叫耽荒逸樂。其實我們是在自己的眼目跟思考中解釋佛法，但你很容易了解自己說的是不是佛法，就是你的結果是不是殊勝果，如果你所解釋的事的確是真的，那你應該很能度眾的，一說法別人就能入，是個弘法的好手才對，但實際上就是眾生自圓其說的多。都在自己的思考想法之中轉一套原有的思想，沒有出離過，浪費生命。現在不這樣了，轉心，把自己的心思轉正確，的的確確走一條清明的修行途。

菩薩講，修行人有兩種障礙，一種是無意義的苦行，就是一直逼迫、勞苦自己的色身，這樣對得證菩提無益。第二個是心著欲境，心靈執著在欲望的境界裡貪愛享樂、及時行樂的，這個觀點就是斷見、成見，你是剎帝利的，來生還是剎帝利，是首陀羅的，幾輩子以後還是首陀羅，現在有樂就趕緊享吧。像這樣子的貪愛享樂，同樣無能斷煩惱、證涅槃。所以在九十六外道中，主要粗分這兩種障礙，一個是沒有意義的苦行，一個是人生苦修沒有意義，當及時享樂，這兩種都不能斷煩惱，唯獨不苦不樂的中道才能夠得證菩提。

於是接受了善生女的乳糜供養，乳糜就是濃稠細碎的小米糊，釋迦佛飲用下來恢

復體力，然後到尼連河洗除身上的塵垢。「金流」是指尼連河，是恆河的支流，河中的沙都是金黃色的，所以又稱作金沙河。由於菩薩的福慧力，吃了善生女所供養的乳糜、又在尼連河洗浴後，顯得相好圓光、轉增顯赫，相貌都莊嚴光亮了！洗好之後欲轉身上岸，他一轉身，魔王就開始做壞了。

魔王把河岸變得高又險峻，讓菩薩無法上岸。岸邊有一棵阿斯那樹，這棵樹有樹神，名稱是天，「天案樹枝，得攀出池」，案是低下之意，天就把樹枝低下來，讓菩薩可以攀著樹枝出尼連河，上岸在樹下休息。這是魔王第一步做怪。這是第一節-沐浴塵垢。

第二節 行詣道場

靈禽翼從，往詣道場。

說的是行詣道場，所以我們知道，成道要經過沐浴塵垢，要經過行詣道場，佛得道處稱作道場。菩薩沐浴休息以後，正念要往到迦耶山菩提樹下成佛，正念要到那個地方，是菩薩自己起的一個正念。前面曾說明，菩薩出家後是先去向仙人求取仙人法的，因為那是當時印度的最高修行，菩薩有機緣遇見了就先學仙人法；得證了仙人法的最高境界，但是發覺這樣的方式不能解脫。菩薩沐浴休息後，發現三千大千世界的山與樹，無一不朝向佛得道處的菩提樹，向著佛的樹就叫菩提樹，這樣子的意可以體會 - 朝向佛就叫菩提，樹朝向佛叫菩提樹，人朝向佛叫菩提人，心朝向佛叫菩提心，所以菩提樹真沒有一種固定的形貌。

但是菩提樹還是有一個形貌，因為釋迦佛是在這一棵樹下的金剛座成就佛道的，所以就給它一個名稱叫菩提樹。這樣的一個理解就是佛法常講的亦與非 - 「是菩提樹也非菩提樹」的觀點。

尼連河到迦耶山的道路兩邊，欲界諸天又各化七寶多羅樹，一一樹間各化有七寶池，池岸有迦陵頻伽、共命之鳥出和雅音讚歎菩薩，所以在菩薩往去成佛的整個路上，不只是那個座區，整個周邊環境都成為一個道場。當我們讀到這段經文的時候，就要開始經營心中的道場，要把周邊環境都成為這種道場，行詣道場，也要降魔成道。

首先一定要懂得佛陀之法來學習進入，要建構自己心靈的道場。看看因為釋迦佛走過去，欲界諸天都化為七寶多羅樹，一一樹間有七寶池，還有迦陵頻伽、共命

之鳥出和雅音來讚歎菩薩，那是佛所召感，一佛住世，眾生都爭相祥瑞照相，其照之相自然出現。而我們是學佛人，開始要來建構心靈的大道場，你的心靈就是道場，心靈中要有一種與佛陀同樣行詣道場的做法，讓使你所在的地方、居家環境、周邊，你走去哪，那裡就是道場。

菩薩行往菩提樹時，身體放出無量光明，有無量的鸚鵡、舍利、孔雀等諸鳥，都是諸天所化的靈禽，就是經文所講的「靈禽翼從」。在天上飛的叫禽，在地上走的叫獸，在水裡游的叫水族，飛禽走獸水族全都來現瑞。飛禽自然是會說法的，它的說法是怎樣？彼此聽得懂的就以音聲交談而說，於其他類者，一飛來去就會讓使周邊的一切眾生主動生起念佛念法念僧，這個便就是靈禽翼從的說法相。翼是飛翔，從就是隨著，隨著菩薩往詣成佛的道場周邊裡，飛翔空中，出和雅音圍繞菩薩，猶如國王出巡百官隨從，場面極為壯觀；或說靈禽是五百青鳥，隨菩薩之後飛到菩提樹下。這是行詣道場。

八相成道，你可不要當作故事，聽聽就沒了，故事當然好聽，但是不能只聽故事滿足好奇心跟喜樂感，這不能成事。你必須要學，學佛陀成就佛道，成就佛道在成道相裡面分了五節。

要擴大意義來解釋成道，第一節叫沐浴塵垢，修學佛陀之法要有所成，就要沐浴塵垢，先把髒污都洗一洗；你說我每天都有沐浴啊，那不算一個事，得是把你身口意的塵垢全部掃蕩，隨時隨地清乾淨，這就是沐浴塵垢的擴大意。

第二步要行詣道場，佛陀成佛的地方稱為道場，周邊全是靈禽翼從，所有的吉祥感徵、表章功祚，哀受施草、敷佛樹下。我也要這樣來做，先把周邊環境成為道場，把它認定為是我修行的地方，然後來修成；先帶有一顆想望修學的心，心靈道場要先架構起來。

第三節 瑞草應聖

吉祥感徵，表章功祚。哀受施草，敷佛樹下，跏趺而坐。

這五句是第三節，科文「瑞草應聖」，瑞草，祥瑞之草，呼應聖人降生了。諸佛出現人間成佛度生，這是極大的因緣與吉祥，必定有感應的徵兆，告知我們：人間的佛來了，佛降世說法。前面說了，靈禽翼從是一個吉祥兆，這裡說菩薩到達菩提樹下，有一個割草的人，名叫吉祥，剛好挑了一擔清淨柔軟的吉祥草從佛前

面經過，這種草是青紺色，如孔雀尾。比較像青色的原色，一切顏色的起頭就是這種青紺色，從而調出很多顏色，青紺色有點青色像藍，所以才說青藍不分家。這種草像孔雀尾，因為有這典故，所以後來密宗灌頂的儀式就會用孔雀尾灑甘露灌頂來表示吉祥，也表示能證菩提的意思。

菩薩對割草人吉祥說了一個偈：「吉祥汝今時，宜速施淨草，我當坐是草，降伏眾魔軍，若證菩提時，即聞無上道。」你現在快把淨草施給我吧，我要坐這個草降伏眾魔軍。吉祥聽到了就想：原來我手上的淨草是可以給你證菩提的，所以就趕緊到菩薩面前也說了一句話：「請先授我菩提，然後受我淨草。」吉祥好像來談生意，你先給我菩提吧，要不我這淨草就不給你了。菩薩回答說：「不是坐淨草，即得大菩提，要修無量德，才蒙佛授記。吉祥汝應知，我證菩提後，說法度眾生，汝當於我所，聽受甘露法。」菩薩告訴吉祥，我要得證菩提是需要修無量德，才蒙得佛陀授記、給我印證的；你也一樣，你要得證菩提必須修無量德，佛陀才來為你授記，而不是先要一個菩提，先得到再講。這樣一段話，我們就能理解不可能被灌頂、一點就證道。

密宗是大圓滿的法，就像密宗的灌頂，也並不是灌頂了就能成道，而是一種加被，表示你可以入門開始修，這和世間概念認為被灌頂、被點就是成道了，差異很大。要記得，菩薩教授我們要先修無量德才能蒙佛授記。以觀世音菩薩受觀世音古佛的教導而得到一個法，也是觀世音菩薩在古佛面前先發菩提心，古佛教導觀世音菩薩從聞思修入三摩地，開始有了入流亡所的指導以取證圓通，這個事情我們一定要明瞭。所以要修無量德才能被佛授記，我們要肯修，我歸依三寶了，當要進入無量德之修，來理解、體會三寶佛法僧，引到己身，這樣就是隨時在行布佛法僧，要把這個法聽明白了。

吉祥聽完後，歡喜把草施給了菩薩，菩薩以哀愍心接受吉祥所施的草，表示願意結這個緣教授吉祥。菩薩將草接過來以後，鋪在菩提樹下，面向東方，在淨草上面坐雙跏趺一打雙盤坐著，發大誓願說：「我今若不證無上大菩提，寧可碎是身，終不起此座。」這是怎樣的一種誓願！決志成佛的意思。我們在佛陀座前立的誓願是不是誓願，自己掂量掂量，如果發的是誓願，會主動產生誓願力，幫你解決見惑跟思惑產生的初始煩惱，一次一次破進去，一入一破，一路破到底而得至終的究竟義，因為你發的是誓願。我是要學佛、成佛的，佛陀這麼教，我怎

麼會做眾生樣！我絕不做眾生樣！都會有這些不是眾生心性的話。我要朝向佛面，絕不朝向眾生心性，不會有人想朝向眾生面的，眾生是需要被度化的。而我們能很清晰地站在誓願力，朝向佛陀之面的菩提，就是引發了菩提心，引發了菩提心自然有清淨心。

如依《涅槃經》所說，此座是從金剛際起的金剛座，菩薩坐此成佛。「表章功祚」說明瑞草應聖的原因，靈鳥瑞人～飛禽會說法，很有活靈的智慧；還有瑞人（吉祥）、瑞草（吉祥草）等等，用這些來表顯章（彰）明，菩薩三祇修成無量功德福報，祚就是福，所以能得吉祥感應的徵兆。要能知道，這些吉祥感應的徵兆是三祇修成無量的福德福報所顯，所以就會有靈鳥、瑞人、瑞草等等，諸多的眾生都前來擁護，不會成為忌諱。

眾生做什麼事情就想～我看到這個形貌，所以它是好的，慰藉自己；不需要看到什麼事情才覺得它是好的，你一下子就覺得它是好的，那就是信心，要有十足的信心。看到天上白雲出現了，好天氣，所以今天日子會蠻好過；反之，如果烏雲密佈、陰晴不定，就等於日子不好過了？你不需要白雲來預告今天會好過，掌握住身口意，主宰到自己的手裡。假如好不好過是氣候在決定的，誓願就不存在，人生的大風大浪怎麼能平息而過，是靠正確的知見過關的，不是環境給你什麼想法、說法。我們要知道，感應的吉祥徵兆、瑞相要出現，需要三祇修無量功德，才能召感一切眾生都來擁護，表章功祚。

第四節 智力降魔

奮大光明，使魔知之。魔率官屬，而來逼試。制以智力。皆令降伏。

科文「智力降魔」，降魔在第四節登場，第五節就正明成道，清晰明確提出成道這件事情完成了。

什麼是魔？在梵語裡叫作「摩羅」（如央掘摩羅），華譯「殺」，通說凡事，舉凡壞人善事，使眾生不得饒益的，就稱魔。可是，魔怎麼會在六欲天？魔王波旬就住在欲界裡最高的第六支天-六欲天，佛要成佛，下來作怪的就是六欲天的波旬，色界天的最高-摩醯首羅天也有魔～天魔。你會覺得奇怪，他壞人善事，怎麼會到天界去？初始在入道之中的魔性並不顯出來，只是造了業，那就要依他天人的相貌來說明為何生天。生天的要修天福，生到色界、無色界天、六欲天-欲界的

第六支天就要修禪定，要修天福及禪定才會到天界的。這些細緻的修為有非常多細則。

大小乘舉出四種魔：天魔、死魔、煩惱魔、五陰魔。剛剛講波旬住在六欲天的第六支天，那是魔住的地方；摩醯首羅天在色界天的最高，那裡有魔；又有色界天中的魔、還有一個死魔，死魔就是我們對於生死很害怕、患得患失，所以就出現了魔，會壞了你的善事，因為害怕而使你沒有正確的觀點、正確的思惟，導使壞了事的。還有煩惱魔，就是都還沒走到人生的後端，也還沒有遭受疾病，但是你每天都很煩惱，因為煩惱而做出了一些業，導使壞了善事的。還有五陰魔-色受想行識。就這四種魔：天魔、死魔、煩惱魔、五陰魔。《涅槃經》加上無為四倒，四倒也稱作魔，這樣就有八種。《首楞嚴經》又將五陰開為五十種陰魔，五陰就是五蘊，把五蘊說得更細，講到五十，叫五十陰魔。

菩薩坐菩提座已，「自念今當成佛，必先招魔王波旬來」，此話怎講？菩薩決志成佛，波旬一定會到來，因為魔就是來壞人善事的；「將以降伏，使發大菩提心」，菩薩將降伏魔，讓魔可以發大菩提心，這裡含有一乘佛法的究竟義。因為眾生的思想概念都是二分法，一切世出世間有名相的，都是對待法，總名叫做有為法、生滅法、緣起法，可是一切法皆沒有自性，所以畢竟空。名為「但有言說，皆無實義」，可以說到，但是沒有一個實際的義理，名相的出現都是在環境因緣裡，所以要說究竟哪一個名相才是，沒有一個實義，因為都是在緣起中出現的。假使成了佛還有魔和佛的對待，就是落了兩邊，佛成佛前先降魔，日後便就無魔無佛，沒有兩種對立了。「唯此一事實，餘二則非真」，這就是成佛的境界，因此未成佛先降魔，一定先斬決了一切的對待，把對待法先切斷、先決了，才能證得不二、絕待的無名無相的佛魔平等的佛性，法身就這個意思。這就名為成佛，叫作證得無上菩提，所以法身就是成佛，就是無上菩提，有那麼多名稱。

學佛人應該特加注意究竟義的意思，二分法的我和人、眾生和壽者，我人兩個、眾生壽者兩個、大跟小兩個，空跟有兩個，都是二分法，都要一掃而空才能夠顯出一乘妙法實相。一乘妙法又叫實相、法界、圓覺、無上正等正覺，這裡的圓覺就是圓滿的意思；這麼多的名稱都指向相同一個義～生佛平等的自性清淨心。佛有自性清淨心，我們也有自性清淨心，那一個自性清淨心就稱為一乘妙法，就叫實相，又稱法界、圓覺、無上正等正覺。

古德形容，「萬里晴空，一輪明月」；寒山詩說，「吾心似秋月，碧潭清皎潔，無物堪比倫，教我如何說。」表示出無名無相。

降魔的方法有各種不同的說法，不一不等。《大集經》說以四諦降服四魔——苦諦降伏五陰魔，集諦降伏煩惱魔，滅諦降伏死魔，道諦降伏天魔。如剛才所講，用一個方法對治一個法，一個方法來降一個魔，這個是對對象而說，眾生就是有天魔在那兒擾亂、有自己忤擾的死魔、有自己生起的煩惱魔、還隨時帶著生命中的五陰魔，所以它是修一個一併全掃蕩掉的。這裡說一個破一個，修苦集滅道各自會降伏四種魔，那當然就是在契機說法中才說的。

《大智度論》說，「得菩薩道故，破煩惱魔；得法性身故，破五陰魔；得道得法性故，破死魔；入不動三昧故，破天魔。」都一個一個對治法。《攝大乘論》說：「依慈等持能破天魔」，本經所說的降魔指的就是天魔，所以經中出現這樣的話：「奮大光明，使魔知之」，奮大光明就是放大光明，菩薩放白毫相光明遍照大千世界，當然也照到魔王宮，魔王見到光明，便知道最後生菩薩（即一生補處菩薩）坐菩提樹下即將成佛。於是魔王波旬招諸魔子、魔女，率官屬百千萬億來到菩提樹下，先派遣魔女百般誘惑，想要破壞菩薩的淨行，菩薩以智慧力不為所動；魔王再以重兵逼勢，菩薩入慈心三昧，所有兵器刀杖皆化為蓮花。由此便能知菩薩用什麼降魔～智力、智慧，慈心、慈心三昧。

魔的招數還很多，先是魔女再來重兵，都沒有成功；波旬要進兵器刀杖接近菩薩，也不能進。菩薩對他說：「汝以微善，今獲天報，我從無量劫修習聖道，當得無上菩提。」你還有一些善，現在還能夠召感天的果報，我在無量劫裡就修習了聖人之道，當得無上菩提。說完手指天地，大千世界六種震動，地神從菩薩前出大音聲為作證明，說「決定成佛」，就是對佛的智力跟慈悲力的攝化有所見證。一下子魔就散去，波旬還宮，回去欲界的第六支天宮-他化自在天。此即表示，如果有定跟慧的道力，魔就不能害，所以我們要端正定慧、定慧等持。

「若論降魔，在自行因位，須以正智」，如果以降魔而言，菩薩在自己的因位之中要有端正的智慧，正智就是「一心正念，知邪不從」，不從，不要跟隨，若是一個人要破壞你，也不要隨著這一個破壞而起互相破壞的心，若有還報他的心，這樣就是相從，佛陀教我們知邪不從，不跟隨，也不起這個心。「魔自退散」，經文跟這樣的過程已經教導降魔的方法，我們要學。你沒有辦法用兵力降魔，因為

他重兵來犯，你沒有辦法用兵力，要用慈心、善念；還有遣魔女來百般誘惑，欲壞其淨行，那需要智力相對，也無法用其他。

成就佛果的佛，則以神通力降伏，若為了化他，在因位多用光明，使魔知道，然後降伏其魔心令轉發菩提心；在果位上則多用慈心給予憐愍，魔自然退散。這是佛陀降魔的經過，告訴我們在因地裡與果位上都怎麼做，這要記住。菩薩此時雖是因位，又是登果的人，有一切智力、慈心、神通、道力，可以自在隨意降伏天魔，但我們要記住，菩薩是這樣降魔的。一般眾生以其人之道還治其人之身，錯了，那樣只能生起猛烈的眾生相貌，眾生跟眾生相貌互相對峙，至終兩敗俱傷。

菩薩降魔是用智力、慈力、神通、道力，而這些能力怎麼來？並不能說，要用智力、慈力、神通、道力，我知道了，我要來降魔。可是你拿不出智力跟慈力，你也沒有神通跟道力，拿不出來，所以平常要練，這就是修德，三祇修功德果報，這是要修的。菩薩是有神通道力的，但他沒有使用神通，只以智慧與慈心降魔。

說到這裡，作為一個佛的弟子就要有所警悟了，學佛貴在定慧，必須有慈悲心，什麼都可以沒有，不能沒有慈悲，若無慈悲，心裡會感覺到非常虛幻飄渺，好像在人世間沒有依持，慈悲心一生起，溫暖感就來了。慈悲心必須是自己生起的，這種慈悲之心，無論你到什麼環境，自然就會是一股慈與悲的力量凝聚，這個力量會促使你學東西很好學，也讓你學《法華》、學佛陀之法容易成，學道能成道力。要有慈悲、定慧，學佛貴在定慧等持，不求神通跟秘力，但必須發菩提心，菩提心、空正見、大悲行，那就是至誠心、深心、迴向發願心。

第五節 正明成道

「得微妙法，成最正覺」，這兩句是第五節—正明成道，直接指向成道。菩薩示現降魔即是泯絕對待，由是契證一真，在這裡看到契合、證得一真法界，此一真法界表涵的就是理和事、空跟有，全部包納涵蓋，這是一乘無上法幢，真實微妙不可思議，假名為證得微妙法，成最正覺。假名不是真假的意思，各位修學佛法這麼久，會常看到假名二字，要懂得假名是何意。

「假名證得微妙法，成最正覺」，自然的清淨本來面貌是一個正真之理，也就是原本有的，現在佛成佛，是把本來面貌全部顯發，而眾生是還沒顯發的。這樣說來，是有另外一個成佛的事情嗎？「成佛」是一個名稱，因為眾生造了業，一念

迷生起了妄見、妄行、妄為，所以成為眾生，由而需要有成佛這樣的名稱，說你原本就有清淨本體，所以稱之為假名，是這個意思，其他各個名相也都是因為緣起諸法上面的需要而出現的。

「約事相而說，菩薩降伏魔怨，遊入四禪」，以事相上來說，菩薩降伏魔怨，悠遊自在地進入四禪，四禪就是四禪八定中天人的定境。「於初夜分得天眼通，於中夜分得宿命通，故知自他過去生死長流，不出十二因緣，如環相續不斷，由是而有生老病死，輪迴不息」，這一段話說明了眾生是怎麼來的，你明明就有清淨本然的本體，但怎麼會變成眾生？原因就是，一念妄心生起來之後，從這個不真切、不真實的妄見、妄念、妄行，攪動妄念妄行，所以就輪迴了。這是菩薩成就道業時，在那一刻間見到整個生命流淌的因由，為什麼會有眾生出現？十二因緣開始盤旋，如環相扣相續不斷，輪迴不息。

「復於後夜分，明星出時，以自覺聖智，無所不知，無所不見」，這裡說菩薩成就道業的心性跟心靈，一幕一幕得證的清明處。後夜就是夜的後端，初夜是進入夜的初端，然後再中夜、後夜，佛成就道業經過初夜、中夜、後夜的心靈取向。

「一念相應慧，得漏盡通，證無上覺，備足三身四智五眼六通，為一切天人示現成佛的瑞相。」三身四智五眼六通，佛陀在後夜時分全都俱足，佛原本的大功能都顯出來了，表顯出成佛的瑞相。成佛這件事其實就是顯發自己的清淨莊嚴本然面貌，本有的，但眾生還沒顯，需要透過學佛而能成。

佛成就佛道後，「即時上生虛空，以偈頌曰：『煩惱悉已斷，諸漏皆空竭，更不復受生，是名盡苦際。』諸天歡喜，各以天華散佛供養。」諸天一直都隨著佛在聽法，從降兜率開始，入母胎也跟來聽法，出胎也隨時準備請佛住世說法；化為老病死、還有出家沙門，讓當時的悉達多太子在東南西北城門各自見到。所以佛成佛之後上昇虛空，諸天非常歡喜，各以天花散佛供養，天花就是天人的莊嚴花。

《瑜伽師地論》說：「復於後時坐菩提座，棄捨一切非方便攝」，「捨」即是二分法的對待，棄捨這邊不要，正是屬於二分法。「勇猛精進，所有善法，遂得增長」，剛開始需要先於一邊勇猛精進進入善法，把另一邊割捨下來，開始讓一個善法增長，這是剛開始。「於所修斷轉，轉為勝妙」，剛開始要著力於所斷所轉，先知道哪個地方當捨掉就於善法，之後再令使善的部分越來越增長，從而增長到轉為勝妙，「遂不更求餘外師道」，所以不要求外道師。

菩薩出家初期，是先求仙人法的，因為當時整個印度的修行就是修仙人法，仙人法的最高境界就是色界天的無想和無色界的無所有。後來佛陀證得這兩個最高境界後，發現並不能解脫，就淨身自修三十七菩提分法（菩提道品），證得無上正等菩提，名為大覺，大智、大聖、大覺。

這便就是成道相的五個段落、五節，在成等正覺這裡，就完成了道業。於成道相中，古僧大德是有話要說的，提醒我們在成佛道上要注意什麼。