

大般涅槃經

《大般涅槃經》(*Mahā-parinirvāṇa-sūtra*)有二，一為小乘所傳，一為大乘所傳。今所選為後者。主旨為發揮如來藏思想——在本經中，則用「佛性」(*Buddhagotra/Buddhadhātu*)一詞，它即是「如來藏」(*tathāgatagarbha*)的同義詞。

關於如來藏思想，研究的人很多，但都站在稽鉤文獻的角度來研究，因此眾說紛紜，互相矛盾，或肯定（視為了義），或否定（視為不了義，甚至視為違反佛法），可謂莫衷一是。

西藏密宗甯瑪派(*rNying ma*)的「大中觀」，以如來藏思想為「大圓滿見」，他們是站在實修的立場來理解如來藏，而且他們的實修，是承繼印度瑜伽行中觀派(*Yogācāra-Madhyamaka*)的密行者，所以我們對此不能不加以重視。

依甯瑪派教法，「了義大中觀」、「大圓滿見」、「如來藏」可以視為同義詞。他們的「基道果」(*gzhi lam 'bras bu*)是——以「了義大中觀」為根（見地），修「大圓滿」法為道，得證如來智境（如來藏）為果。由此可見如來藏思想在印度佛學系統中的重要。

若不全面瞭解如來藏的整體思想，只據經論支離破碎地徵引，且或據一二梵文以作論定，便可能對如來藏有種種誤解。現代學者的研究，便時有這方面的缺失。

其實「如來藏」只指一種心識狀態，它並不是本體。若視之為本體，就會引起許多爭論，近代學者指之為「空後轉出來的不空」，或斥「一心二門」違反唯識義，都是將如來藏視為本體之故。

按照甯瑪派的傳授，聖者的心識狀態稱為「如來藏」(*tathāgatagarbha*)，而凡夫的心識狀態則稱為「阿賴耶識」(藏識，*ālayavijñāna*)。它們的分別是——

如來藏是不受貪瞋癡污染的心識狀態，亦即佛的內自證智境界。

阿賴耶是受貪瞋癡污染的心識狀態，亦即智境自顯現而成識境。

是故由凡夫轉為聖者，即須藉修持之力，令心識由能受污染，變為不受污染。唯識家稱此為「轉識成智」，彌勒瑜伽行則名之為「轉依」(*āśrayaparavṛtti*)。

這個概念對實際修持非常之重要。如果說，阿賴耶識經過清洗，就可以成為如來藏，那只是權宜方便的說法。因為它等如否定了智境的自顯現，亦即將智境所顯現的識境與智境本身割裂為二，如是即亦否定了佛所強調的「無分別」(*avikalpa*)。

了義的說法是：因修「定慧」，剎那心識起不受污染的功能，這時的心識狀態，便可稱為如來藏。

問題是，這種不受污染的功能，可以維持多久呢？

依中觀家的說法，六地菩薩證得般若，通達空性，因此基本上便時常具有如來

藏的心識功能（是名現證般若波羅蜜多）。月稱論師（Candrakīrti）的《入中論》（*Madhyamakāvātāra*），說菩薩十地，其中唯說第六地特別詳細，即是因為六地特別重要，它幾乎可以視為聖凡的分野。

佛的心識狀態又怎麼樣呢？

它當然不受貪瞋癡污染，否則便跟「佛陀」的定義有牴觸。

那麼，佛的心識狀態，跟六地以上菩薩心識狀態，是否完全相同呢？

不是。六地以上菩薩要靠修「定慧」來令心識不受污染，因此仍有作意，佛則不然，它不受污染是自然而然的（名相上稱為「法爾」），因此二者便有分別。

在佛經中，把佛的心識狀態稱為「不空如來藏」，把菩薩的心識狀態稱為「空如來藏」。

這裏所謂的「空」與「不空」，並非說其自性（本質）為空、不空，只是說，菩薩須用「空」來令心識成如來藏，而佛則不須如此。

在《勝鬘經》（*Śrīmālāsīṃhanāda-sūtra*）中，說「如來藏」即是「如來藏空智」，其實已說明了這點，不知為甚麼，這說法似乎很受近代學者忽略。本經導讀者能揭出「心淨」的「淨」，即是「空」義，這一點頗能補救一般研究如來藏學者的缺失。

如來藏跟「佛性」為同義詞。可能因為「佛性」之「性」，令人聯想到「自性」之「性」，因此便將「佛性」理解為佛的本質，由是便亦將如來藏視為如來的本體，因此就忽略了「如來藏空智」即是「如來藏」這個涵義。而「如來藏空智」這個名相，即等如說——由空智而令心識成不受污染的狀態（起不受心識污染的功能）。

在本經中，不用「如來藏」這個名相，但稱之為「佛性」。佛性者，即是說成佛之因，或佛的特質，唯心識不受污染始能成佛，此即「因」義；心識不受污染，為「特質」義。讀本經時，必須如此理解。

本經前分與後分，對眾生本具佛性這一說法，有不同的詮釋，導讀者亦已詳盡說明，然而卻不妨稍作補充——

前分說眾生本具佛性，等於說眾生都有成佛之因（成佛的潛質），因為眾生都可通過修習，於修「定慧」時令心識起不受污染的功能。

後分說「佛性都無住處」，這似乎是否定眾生本具佛性。其實，這說法是為了破法執而言。因為執着於「如來藏」（有作意令心識不受污染），這意念本身便亦是污染，因此便須連這執着亦予以遮遣。

若以甯瑪派的觀點來說，唯「不空如來藏」（法爾不受污染的心識狀態）始為究竟，而「空如來藏」（藉修持力而不受污染的心識狀態）則仍非究竟，但眾生皆可藉修持而令心識剎那不受污染。是故兩種如來藏皆為真實，以離垢即真實故。這個觀點，即能統一本經前分與後分，知其為立義的差別，而非矛盾。

《楞伽經》（*Laṅkāvatāra-sūtra*）全經說如來藏，本經亦說如來藏，但用意不同。《楞

伽經》所重，為分析阿賴耶、如來藏兩種心識，到底是怎樣的狀態，從而揭示經的主題——智境唯藉識境而成顯現，如來藏自顯現而成藏識，本經所重，為說佛性（如來藏）之「常」。將兩經合參，對如來藏即有一全面的理解。

對佛家經論，倘若只就文字名相去探討，往往難窺全豹，因為佛陀說法，論師釋經，目的都在為修行人作指導，非架空而談玄義，是故甯瑪派以實修的立場，說如來藏義，其說法便有參考價值。為使讀者對本經理解，特說述如上。

公元一九九四年歲次甲戌歲晚初版序
公元一九九八年歲次戊寅四月台灣版序
公元二千又四年歲次甲申四月修訂版序