略論禪教密的關係

郭明靜

禪宗、教家、密宗三者本來平等，但各有其殊勝處。許多信眾先入為主，起門户之見，自讚非他，將圓融無礙的整體佛法支離，以致對修道進德成為障礙。所以，我們有必要從佛法的整體性，對禪教密進行綜論比較，以澄清三者異同關係。

一、禪——「教外別傳」傳什麼？

眾所周知，禪宗是「不立文字，教外別傳，直指人心，見性成佛」的最上乘法門。但是許多人誤解禪宗之義，認為禪宗之法是在教外（文字外）另有一實法存在，其實教與禪是同一真性，只是方便不同而已。《楞嚴經》云：「歸元性無二，方便有多門。」禪宗的教外別傳，所傳的還是與教內所傳是同一真性。別傳就是另有方法直指人心，以期見性成佛，這個別傳之法，實際就是用言外（包括言教的遮表及機鋒轉語等）的各種身表方式來傳佛祖心印。所以，我們可以說別傳的「心印」就是教傳的法印，二者名異實同，都是指如來藏自性清淨心體。《楞嚴經》云：「十方如來，同一道故，出離生死，皆以直心。」又《維摩詰經》云「直心是道場」。由此可見禪宗的直指人心與教家是一脈相通的。

禪宗的教外別傳，不立文字，是一種度化方便，對於拘泥文字相的學人有破執作用。學人約有兩類，一是側重比量認知，二是側重現量認知，教家主要是以比量智教誡行人，禪宗則側重以現量智開示行人。方便不同，旨歸不二，文字教理屬於比量智範疇，生活及各種其他行為則屬於感官直覺範疇，通過對感官直覺的引導，可以開發出本性固有的現量智——禪悟。

禪宗主要是單提向上，以禪悟方式契證諸法實性。《壇經》云「唯傳見性法」，就是指此單提的方便。眾生根器不同，故方便施設有異，禪與教的究竟理地是不二法門。《壇經》云：「我此法門，從上以來，先立無念為宗，無相為體，無住為本。」又云：「出沒即離兩邊，說一切法，莫離自性。忽有人問汝法，出語盡雙，皆取對法，來去相因，究竟二法盡除，更無去處。」自性是什麼？就是本心、佛性、如來藏，也是大乘佛教的教體。六祖大師所悟的自性就是這個，故他在《壇經》中云：「何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性本無動搖，何期自性能生萬法。」五祖弘忍大師開示說：「不識本心，學法無益，若識自本心，見自本性，即名丈夫、天人師、佛。」從上述引文我們可以看出，禪宗的真諦就是教家的般若見地。所謂別傳，只是用另一種方式傳般若妙義而已。所以教外別傳與教內真傳是同一法源——如來藏心。

二、教——分宗的原因

從宏觀上講，大乘佛教可以畫分為三大理論體系：一是般若中觀學體系，二是瑜伽唯識學體系，三是真常唯心學體系。這三大體系各有側重點，《大乘法苑義林章》云：「攝法歸無為之主，故言一切法皆如也。攝法歸有為之主，故言諸法皆唯識。攝法歸簡擇之主，故言一切皆般若。」太虛大師依三自性義而判大乘佛教為三宗：一法性空慧宗，二法相唯識宗，三法界圓覺宗。所謂三自性，一是遍計所執自性，二是依他起自性，三是圓成實自性。法性空慧宗也就是般若中觀學理論體系，屬於攝法歸簡擇之主，是依遍計所執自性而立，此宗以空性觀破遍計所執自性法。法相唯識宗也就是瑜伽唯識學理論體系，屬於攝法歸有為之主，是依依他起自性而立，是依有觀證知依他起自性法。法界圓覺宗也就是真常唯心學理論體系，屬於攝法歸無為之主，是依圓成實自性而立，是依圓覺心而證知圓成實自性法。大乘佛教三宗體系雖然確立，但在中國佛教史上，法界圓覺宗是最有影響的宗派，天台宗、華嚴宗、禪宗屬之。三大宗的分宗原因，在於各有所重。法界圓覺宗重體，法相

唯識宗重相，法性空慧宗重用。三宗雖然分立，仍是一體化三用，體相用不可分開。然而，歷史上有些學者，由於傳承不同，各執一見，分宗相爭，特別是中國佛教，這一問題尤為突出。佛教在終極本質上是不二法門，是統一的整體，豈能自教相違？玄奘大師在印度留學時撰寫《會宗論》，其目的就是從整體性統一佛教理論。我們知道了佛教的整體性本質，自然會知道大乘佛教的分宗原因。

三、禪與密在見地和修證方面的比較

禪宗是無相法門，密宗則是有相密與無相密兩者統一的法門。從傳佈上講，密宗有兩大傳承：一是漢傳密宗，二是藏傳密宗。從密宗發展階段上講，有三類密法：一是雜密，二是純密，三是無上密。若按藏傳佛教分類，密法有四續：一事續，二行續，三瑜伽續，四無上續。藏傳寧瑪派更判教為九乘，以三身佛畫分，一至三乘是化身佛所傳之法，是顯教；四至六乘是報身佛所傳之法，是密教；七至九乘是法身佛所傳之法，是無上密教。就其本質而言，密教是一種實證的嚴密系統的方法；在哲學觀上，它所奉見地，實際就是顯教所闡釋的。藏傳密教主要持中觀見、唯識見和如來藏見，傳密教是奉六大緣起見，六大緣起見實質是如來藏見的引申而已。密教與禪宗修行方法的不同：禪宗講即心是佛，見性成佛；密宗則講當相即道，即身成佛。再者禪與密的佛身觀有所區別，禪宗雖然承認三身本是一身，自性具三身；但是，具有人格性質的只有化身和報身，法身則是指法性理體，是真實境界，並不是一個人格性存在者。禪宗講真如自性，是屬於如來藏自性清淨心理論體系，雖然在行持上，以感官直覺為契道方便，但實際上仍屬於顯教實修範疇。密宗的三身都有人格性，都是具體存在者，是即用即體的存在者，有不同層次的示現。密與禪雖然佛身觀有區別，但在終極上是一致的，都是以無相法界為歸旨。由於佛身觀的區別，所以在修證顯性上有不同方便，禪宗的三身觀是基於禪宗的自性唯心觀，也是唯心禪的施設前提。禪宗的三身，法身是體，報身是相，化身是用。禪宗以徹見本體真心為修法，故而以明心見性為成道，所以體在禪宗，即是本

體又是境界。禪宗重在體上，所以三身作用不分，合三為一，一而化三，如鼎三足，缺一不可。密宗重在用處，所以，三身各立一主體，通過主體以達本體與境界的合一。由於密宗重視主體，所以是身心雙修，即身成道，肉身顯性。從佛教的整體性上講，密宗是全提向上，是即用顯體，攝用歸體；禪宗則是單提向上，是從體起用，以體攝用。依上所述，禪與密於事相上確有區別，而於終極實為一也。

四、密宗與教家之關係

《大智度論》云：「佛法有二種，一祕密，二顯示。」又云：「諸佛事有二種，一者密，二者現。」祕密就是指密教，顯示或現就是指顯教。顯與密構成了佛法的統一整體。顯教重在義理，密教重在行持。作為流布世間的宗派，密教中也有顯義，顯教中也有密行。不過從佛法的整體性講，密中之顯義不能代替顯教，顯教中之密行也不能代替密教。理論與實際在實質上是統一的，完整的理論體系在顯教中，完整的實踐方法在密教中，二者必須合一，才能有效地實證佛法的整體性境界。就漢傳佛教而言，它的顯義就是六大緣起論，緣起理論可提供金、胎二界修法的理論法則，但不能盡窮一切法義。藏傳密教也如此，如黃教的中觀見，可以為起修法證法界空性提供指導思想，但仍不能證知法界一切法相。紅教的大圓滿見，僅是從全體上為修法提供了大體的理論依據，對微妙殊勝也不能全了。覺朗派的唯識見也僅能空他，不能空自。於法僅屬殊相，於大全不能了知，所以密教得在行之有方，失在理不完善。就顯教而論，大乘佛教三大體系，可謂十分完備，但是在實證上，則落於行。甚至少有大法的具體行持軌範，只有少數利根大心者，借宿生因緣而巧得成就。顯教實際上難做到三根攝收，當下得道，密教則有三士具體修法，除障開慧都有相應理路，所以在這一點上，密教是殊勝的。顯教的禪宗僅上根利機者，能成道頓得。顯教利鈍脫節，實修與明理分家，不得統一。再者，顯教淨土宗雖也有一門可攝三根之法，不過此宗專講「往生」成道。其實淨土也是密教的旨歸，而密教淨身修法尤為殊勝，可以當相即道，即身成佛。淨土由自性所生，肉身開

頂，往生自由，實屬無上淨土。理論上說得完備，但在事相上尚未完滿，所以，顯教修行效果不如密教得利大。這不是法本身的問題，而是學人執法局偏所致。如果不起門户之見，以圓融的心態，將顯密合一，那麼理論與實踐都會得到最大的效力。事實上，在佛法的本源處，顯與密本來就是一體。教來源於佛的開示，禪來源於佛的拈花，密來源於佛的心性，三者實為一體。佛弟子應該以正信求精進，以整體圓融大乘顯密成佛之法。教理為中心，禪宗為目的，密教為方便，合者成體，分者妙用，體用不二，禪教密合一是正法久住的基礎。我們若有此觀念，就會真正理解禪教密的關係，於法不落情執，一切法微妙功德就會自然顯現，禪教密所開顯的究竟法界就可以完全證得。

中華佛學研究所考生輔導

【本刊訊】法鼓山中華佛學研究所考生輔導訂於九十三年三月二十七日（星期六）下午二時至五時，在金山鄉三界村半嶺十四之五號（該所圖書館四樓大團體視聽室）舉行，一律採通訊報名，報名時請註明姓名、年齡、性別、畢業學校、住址、電話。

電話：（〇二）二四九八七一七一
轉二三七二
傳真：（〇二）二四〇八二四九二
e-mail:jwt@chibs.edu.tw