

第十一章：道智與果定⁴¹

當禪修者認為自己已證悟道果時，有許多需要一而再地檢驗之處，以辨清該體驗是否真實，因為根據諸禪修者的經驗，有許多類似證悟涅槃的經驗可能發生。站在導師的立場，他也一而再地檢查他們。「須陀洹」只是一個名相概念。對經教多聞者知道「須陀洹道果」，但是不多聞者，就不易知道，他所知道的就只如憍陳如尊者所知道的：

Atha kho āyasmato Kondaññaṃ virajāṃ, vitamalaṃ, dhammacakkhuṃ udapādi: ‘Yaṃ kiñci samudayadhammaṃ sabbaṃ taṃ nirodhadhammaṃ’ ti.——「爾時，憍陳如尊者遠離塵、垢，生法眼：『一切生法皆是滅法。』」接下來又如何呢？Atha kho āyasmā Kondañño diṭṭhadhammo pattadhammo viditadhammo pariyoḡāhadhammo tiṇṇa- vicikiccho vikattakathaṃ katha vesārajapatto.——「爾時憍陳如尊者已見法、已得法、已知法、已深解法、已度疑、已斷疑惑、已得無畏。」所有如下的疑惑消除了：「四聖諦存在嗎？有過去生嗎？有未來生嗎？有過去與未來生嗎？現在果是由過去因所產生嗎？現在因會產生未來果嗎？較遠的過去生會令較近的過去生生起嗎？業會產生果報嗎？」為甚麼呢？因為他已完全覺悟苦、集、滅、道四聖諦。他可以無畏地說（vesārajapatta）四聖諦真實存在，而且可以實證之。（經文）只說到他具有這種能力或智慧。他是否知道「我已經成為須陀洹」呢？不。這名相只是一種概念法，只有對經教多聞者能夠知道它。

在證悟道果的時候，諸聖者透過「所緣通達」（ārammaṇa paṭivedha）而透徹地覺悟名色完全滅盡，即稱為「無為涅槃」（asaṅkhata nibbāna）的滅諦。他們以「作用成就」（kicca siddhi）作「無痴通達」（asammoha paṭivedha），透徹地覺悟其餘三聖諦，即苦聖諦、集聖諦及道聖諦。何謂「無痴通達」？以作用（kicca）去除覆蔽四聖諦、令不如實知的痴（moha），即「無痴通達」。聖者能夠隨時逐一觀察以過去、現在、未來、內、外等十一種形式存在的五蘊、集諦與緣起，因為能覆蔽如實知五蘊與集諦之痴已被須陀洹道消除了。

若人以為自己是須陀洹，他應該以「試金石檢驗黃金」（這表示把一塊黃金在一種作檢驗用的石頭上劃一劃，專家可從黃金留在試金石上的痕跡，判斷黃金的真偽。）來問自己：「我是否已經覺悟以過去、現在、未來、內、外、粗、細、劣、勝、遠、近十一種形

⁴¹ 巴利語為 phala samāpatti，亦可譯為「果等至」。

式存在的苦諦呢？是否已經覺悟連貫三世的緣起？是透過自己的經驗抑或透過他人的語言文字？」如果他只是透過他人的語言文字了解它們，他是須陀洹嗎？《大因緣經》（Mahānidāna Sutta）的註釋說：Sotāpannānañca nāma paccayākāro uttānakova hutvā upaṭṭhāti.—「所謂須陀洹者，緣作明顯之後才現起。」如果他是須陀洹，那麼他必定清楚地了解稱為「緣作」（paccayākāro）的緣起。這是一個要考慮經教詮釋的階段。既然須陀洹道智具有破除覆蔽四聖諦的痴的力量，那麼以這「試金石」檢驗自己之下，他就能夠知道自己是否是須陀洹。

他也應該一而再地作決意（adhiṭṭhāna）以知真偽。如果他決意「願覺悟涅槃一小時」、「願覺悟涅槃兩小時」等時，便即刻可以見到涅槃，那麼他就比較可能真的覺悟了涅槃。之後，還需要進一步地檢驗。檢驗甚麼呢？《阿毗達摩概要》（Abhidhammattha Saṅgaha）中提到：

Maggam phalañca nibbānam paccavekkhati paṇḍito,
Hīne kilese sese ca paccavekkhati vā navā.

智者省察道、果與涅槃，

以及有或沒有省察他已斷與還剩下的煩惱。42

這即是以五種「省察速行心路過程」（paccavekkhaṇa javana vīthi）省察：一、道；二、果；三、涅槃；四、已斷的煩惱；五、未斷的煩惱。

於這五者之中，觀察道、果及涅槃的心路過程可於每一聖者生起。觀察未斷煩惱和已斷煩惱的心路過程可於對經教多聞的聖者生起。依此說明，為了知道哪些煩惱已斷，哪些煩惱未斷，禪修者應觀察緣取種種所緣為對象而生起的善速行及不善速行。在那時候，他知道哪些不善法無法被觀察到，因為它們已被斷除，以及哪些不善法還會生起，因為還未被斷除。

這樣檢驗還不夠。列迪大長老（Ledi Sayadaw）建議至少觀察三年，因為像大龍大長老（Mahānāga Mahāthera）的情況可能發生。大龍大長老以為自己在六十年前已證得阿羅漢果。他的弟子法施長老（Dhammadinna Thera）住在另一個地方。有一天，他思惟他的老師是否已證得阿羅漢果，便以神通去觀察，居然發現他的老師還是凡夫。接著他思惟如果他不見老師，老師將不會證悟道、果與涅槃，而以凡夫身去世。於是他便以神通乘虛空飛至老師之處。到了之後，向老師敬禮，作其應盡之義務。在互相問候之後，老

---

42 三編按：參考《阿毗達摩概要精解》頁 352。

師問他為何到訪。他回答到訪之目的是為了請示問題。他問了一千個阿羅漢可以回答的問題，老師當時便能夠回答所有的問題。這表示老師像是一位阿羅漢。

於是法施長老問老師是否會神變，老師回答可以。首先他請老師變化出一頭大白象。老師做到了。他進而請老師令大白象把鼻子放在口內，發出可怕的聲音，朝自己的方向奔來。老師都能夠做到這些。當大白象真的往他的方向奔跑，大龍大長老開始逃跑。法施長老拉著他的袈裟，問：「尊者，阿羅漢還有恐懼嗎？」於是大龍大長老知道自己還是凡夫。諸阿羅漢已斷除所有的煩惱，包括瞋（*dosa*）。現在大龍大長老了解到他還有瞋，表現為恐懼。他靠近法施長老，請他教導業處。法施長老教導他三十二身分業處。聽說他不久之後便證得阿羅漢果了。大龍大長老不是一個對經教無知識的人。由於他教導許多學生直到證悟阿羅漢果，阿羅漢智慧所知的，他好像也懂，所以他以為自己是阿羅漢。換句話說，他認定自己已斷一切煩惱，而實際上這些煩惱潛伏了六十年。他具有某些程度的堅強知識，能令煩惱潛伏。所以他結論自己堅強的知識即是以涅槃為所緣的道智、果智。因此，關於此事，由於能準確地知道、判定的佛陀已入涅槃，現代的聖者又少，禪修者需要多年檢驗自己以知道自己是否是聖者。

有些人可能會說他們證入果定。他們說出他們的經驗：「所有的名色消滅，我完全不知道什麼了」。有些人是真的，但不是每個人。因此有必要依據經教來檢驗是否真的證入果定。在這情況下，「聖者」必須觀察道與果。如果在解釋果定之前先解釋道與果，你會較好理解。證得道果智的聖者能夠檢查在所證的道智中，有多少個名法及多少個道支。如果他在觀照色法或初禪名法的無常相，或苦相，或無我相時證得道智，那麼在他的道智中就會有三十七個名法、八道支。這三十七名法稱為「信慧組」（*saddhā paññā*），即包含了一個識、十三通一切心心所（*aññasamāna*）、十九遍一切美心心所（*sobhaṇa sādharma*）、一慧根心所（*paññindriya*）及正語、正業與正命三個離心所（*viratiyo*）。

如果他在觀照第二禪名法的無常相，或苦相，或無我相時證得道智，則有三十五個名法，因為無尋、無伺；從道支來看，由於無屬於正思惟的尋，所以只有七道支。如果他在觀照第三禪名法的無常相，或苦相，或無我相時證得道智，因為無喜，所以只有三十四個名法，及同樣的七道支。如果在觀照第四禪名法時證得道智，則有三十四個名法，因為無尋、伺、喜，而有捨及一境性。

因此，禪修者可以準確地知道在所證的道與果中有多少個名法，有七或八道支。他可以準確地檢查以知道他證得道智的方式——以觀照無常相，或苦相，或無我相；觀照色法或名法；欲界名法，或初禪名法，或第二禪名法，或第三禪名法，或第四禪名法。

當他開始練習進入果定時，他應該做甚麼？這述於《清淨道論》（第 23 章·節 10）：Phalasaṃpattikena hi ariyasāvaka rahogatena paṭisallinena udayabbaya-divasena saṅkhārā vipassitabbā.—「欲證入果定的聖弟子，當至空閒處與寂靜處，依生滅等而觀諸行。」⁴³ 欲證入果定的聖者應該至寂靜處修行觀禪，從生滅智（udayabbaya ñāṇa）開始觀照諸行法的生滅，再經由壞滅智（bhaṅga ñāṇa）至更高的觀智。《清淨道論》（第 23 章·節 10）進一步解釋：Tassa pavattānupubba vipassanāssa saṅkhārārammaṇa gotrabhū ñāṇānantarā phalasaṃpattivasena nirodhe cittaṃ appeti.—「他的觀智次第轉起，在以諸行法為所緣的種姓智之後，他由入果定而心安止於滅。」在禪修者即將達到果定時，心路過程將如是生起：意門轉向→遍作→近行→隨順→種姓（manodvārāvajjana→parikamma→upacāra→anuloma→gotrabhū）。較高的觀智——包括種姓智——皆以行法的滅為所緣。在種姓之後，他由入果定而心安止於滅（phalasaṃpattivasena nirodhe cittaṃ appeti），緣取稱為滅的無為涅槃為目標的果定速行（phala saṃpatti javana）將生起許多剎那。

疏鈔解釋：Ariyassa phala jhānassa nibbāne ārammaṇa bhūte appanākarena pavatti.—「聖果禪那心取涅槃為所緣而證入安止。」依這說明，達到道心、果心及證入果定是名法還存在的禪那境界嗎？是的，它們存在。這不是一種名法滅盡的定。事實上，那時候有兩種法存在：所緣及觀察該所緣的智。在果定裡，此智即是果心的名法。而什麼是果定名法的所緣呢？那即是：nirodhe nibbāne——（一切名色完全）滅盡的涅槃。涅槃沒有名色是正確的，不過，在果定裡有緣取涅槃為所緣的果心存在。果心如何生起呢？他們依禪修者的心所依處（hadayavatthu）而生起。所以，這不是名法滅盡的定。這些應該加以區別。

在觀察沒有名色的涅槃時，為了確定，聖者可觀察涅槃之中是否有四界。若沒有四界，那麼就比較肯定了。為什麼？因為佛陀教導：Yathā ca āpo pathavī tejo vāyo na ghātati.—「地、水、火、風四界不能在涅槃裡生起。」如果沒有四界，依四界生起的所造色存在嗎？完全不存在。由於色法不存在，依色法而生起的名法也不存在。於無為涅槃中，名色完全不存在。

唯有滅盡定⁴⁴（nirodha saṃpatti）才是名法滅盡之定。什麼人能夠進入滅盡定呢？只有具備四色禪及四無色禪八定的阿那含及阿羅漢能夠進入滅盡定。為什麼他們進入滅盡定呢？《清淨道論》（第 23 章·節 30）解釋：Kasmā saṃpajjantīti saṅkhārānaṃ

⁴³ 葉均譯《清淨道論》，繁體版中冊·頁 436；簡體版頁 656。

⁴⁴ 亦可譯為「滅等至」。

pavattibheda ukkaṅṭhatvā diṭṭheva dhamme acittakā hutvā ‘nirodham nibbānam patvā sukham viharissāmā’ti samāpajjanti.——「為甚麼入定？因為厭離諸行的種種生滅轉起，想道：『即於現世而成為無心，我將達到滅的涅槃而住於樂。』」⁴⁵具備八定的阿那含及阿羅漢，由於厭離行法的生滅，而進入滅盡定。為甚麼？佛陀在《七處善經》（**Sattatṭhānakusala Sutta**）中說，諸阿羅漢常住於處、界及緣起，見行法的生滅。他們的念力堅固地專注於行法的生滅，常常如是安住。是故他們對行法感到厭離，不想再見它們。因此，他們以這樣的目的進入滅盡定：「喜悅地進入、安住於諸名法滅盡的滅盡定，沒有識了知行法，這是比較好的。」因此，依「成為無心之後」（**acittakā hutvā**）這項說明，滅盡定是名法滅盡之定。

今晚的開示是依據《大牧牛者經》（**Mahāgopālaka Sutta**），關係到證悟阿羅漢果的體驗。已經證得須陀洹道果智者，應以欲證更高果位的意願，觀照行法的無常相、苦相及無我相。依各自的波羅蜜，斯陀洹道果智、阿那含道果智及阿羅漢道果智將能在觀智成熟時逐一生起，斷除了一切的煩惱。

---

⁴⁵ 葉均譯《清淨道論》，繁體版中冊·頁 442；簡體版頁 660。