

大乘起信論述記講記 【二】

徐醒民居士講
雪明講習堂印行

起信論述記二 目錄

十五、三者法出離鏡，謂不空法，出煩惱礙、智礙，離和合相，淳淨明故。	一
十六、復次依不覺故生三種相，與彼不覺相應不離。	二三
十七、四者計名字相，依於妄執，分別假名言相故。	四五
十八、言同相者，譬如種種瓦器，皆同微塵性相。	六七
十九、言異相者，如種種瓦器，各各不同。如是無漏無明	八九
二十、四者名為智識，謂分別染淨法故。	一一五
廿一、此義云何？以一切法，皆從心起，妄念而生。一切分別	一三七
廿二、復次言意識者，即此相續識，依諸凡夫取著轉深。計我我所	一五七
廿三、何以故？是心從本已來，自性清淨，而有無明；為無明所染	一七九
廿四、四者現色不相應染：依色自在能離故。	二〇一

目錄

廿五、言相應義者，謂心念法異，依染淨差別，而知相緣相同故	……	二二三
廿六、復次分別生滅相者，有二種。云何為二？一者粗	……	二四三
廿七、復次有四種法熏習義故，染法淨法起不斷絕。云何為四	……	二六七
廿八、所謂以依真如法故，有於無明。以有無明染法因故	……	二八七

大乘起信論述記講記(二)

徐醒民居士講 研學小組記

第十五講

三者法出離鏡，謂不空法，出煩惱礙、智礙，離和合相，淳淨明故。

講覺，阿賴耶識有真如門、生滅門，生滅門裏面有覺與不覺，這裏還是講覺悟的部分。覺悟這部分講到後來，有四種大義，就是覺的體相有四種大義，這四種大義拿比喻來講，就用四種明鏡，這四種明鏡是比喻真如的。大家看過《六祖壇經》就知道，神秀和尚講：「身是菩提樹，心如明鏡台」，他就拿鏡子來比喻，六祖講：「菩提本無樹，明鏡亦非台」，古人就拿明鏡做比喻。明鏡的比喻從那兒出來？就從馬鳴菩薩，出處就在馬鳴菩薩這裏，他用四個鏡子來比喻真如本性。四個比喻，如實空鏡、如實不空鏡，在上回講過了。

現在講「三者法出離鏡」，所謂「法出離鏡」，「法」是真如本性、真如之法，就是真心的心法，這個真如本性的法，這個鏡子是出離的鏡子。怎麼出離鏡子呢？

「謂不空法，出煩惱礙、智礙」，出離兩種障礙，「礙」就是障礙。先講煩惱礙，「煩惱礙」是依照人我執，就是我執所起的。我們凡夫眾生所以生死不斷，就因為有兩種執著，這兩種執著，一個是我執、一個是法執，這是簡說，如果說完全的話，我執叫人我執、法執叫法我執，都離不開一個「我」。人我執也好、法我執也好，所執的是什麼呢？執的就是那些假相，人我執就執著我——五蘊和合的那個人我相，法我執就執著五蘊分開來的那些法，叫法我相。煩惱礙就是由於人我執所起的那種煩惱，在這裏講煩惱障，在別處，天台宗講見思惑，這是障礙涅槃的。「智礙」就是智慧上的障礙，也叫做所知障。要出煩惱礙、智礙，換句話說要破除煩惱障、所知障。然後「離和合相」，這裏講的「和合相」就是真妄和合的，整個出離了，「淳淨明故」。沒有出離的時候，有這些障礙、有無明在染污的，二障（煩惱障、所知障）都出離了，出離之後，真妄和合的第八識這就出離了。換句話說阿賴耶識就是個和合相、和合識，阿賴耶識是真妄和合的，既是所知障、煩惱障這兩種障都出離了，就說明阿賴耶識那個真妄和合的識相，阿賴耶那個和合相也出來了，也離開了，這就是淳淨，「淳」跟「純」是一個意思，純粹清淨光明的。

這講第三個鏡子，這個鏡子講出離鏡，所謂出離鏡，注意「離」字，就是下面所解釋的離開煩惱礙、離開所知的障礙（智礙）、離開真妄和合的和合相，這是第三個出離鏡。明瞭這個，我們現在雖然還是純粹凡夫，我們現在研究真如本性，只是知道真如的名相、名字而已，就天台宗講的話，就是名字即佛，但是你不研究名字，你無從學起，你怎麼學法？要先了解名相。再下來，第四：

四者緣熏習鏡，謂依法出離故，徧照眾生之心，令修善根，隨念示現故。

「四者緣熏習鏡」，這裏講「緣熏習鏡」，這個鏡子就是熏習的，注重在「熏習」。上面講出離的體相，那個二障都離開了，二障都離開就是最純淨光明的鏡子了，這個鏡子就能夠起熏習的作用，就是由本覺再起一種熏習，來熏染，這種作用叫緣，由這個緣來熏習眾生。「謂依法出離故」就解釋依著上面的法出離鏡，上面是我法，二執都離開了，剩下光明的鏡子，這個鏡子可以做眾生熏習的一個緣。做熏習的緣，那就是眾生這方面來講，給眾生做一個增上緣。比如我們學佛，我們怎麼知道有佛

法？怎麼知道自己本來就有佛性呢？當然由佛法來的，佛法從那裏出來的？佛法是由佛說出來的，佛所說的這些法都是從佛自己心性裏面流露出來的，首先了解這個。

了解以後，我們看這段經文：「謂依法出離故，徧照眾生之心，令修善根，隨念示現故」，「徧照眾生之心」，我們研究經文裏佛所說的法，這個法、這個經文是從佛心性裏流出來的，佛心性裏流出來即本覺啟熏習，就是從佛緣熏習鏡，謂依法出離，這要成了佛才能說我法二執（煩惱障、所知障）都出離了，他這才能夠徧照眾生之心，才有這個功用。這是講功用，以這個徧照眾生之心，「令修善根」，令眾生來修自己的善根。佛怎麼徧照？「隨念示現故」，「隨念」是隨著念頭，這個念頭是從緣熏習鏡發出來清淨、淨明的淨念，佛隨著淨念，佛心按照眾生心理，眾生有三業，佛也依照眾生的三業來給眾生熏習。那就是說佛用徧照眾生之心，「徧照眾生之心」是什麼呢？佛用佛這面緣熏習鏡一觀照，佛由這個鏡子一觀照，無量無邊眾生的心理，他都觀照得清清楚楚，他能觀機。我們普通凡夫眾生，你說觀機，觀什麼機？古代的高僧大德，他來講經的時候，手裏拿著如意，一上了法座，先坐一

下子，坐在那裏定一定，那幹什麼呢？那就是觀機。我們現在是普通人，我們沒有那個能力，不必拿如意，也不必觀機，只要照著祖師的注解，把祖師注解講清楚，就算不錯了，談不上觀機。佛、大菩薩、祖師，他都能觀機的，觀機觀得最徹底就是佛，佛有這個緣熏習鏡，所以能徧照眾生之心，不論是什麼樣的眾生、什麼樣的心理、什麼樣的根機，他過去世學過佛還是沒學過佛，過去世學到什麼程度、學那個法門，他一看就清楚。這樣的話，令眾生來修善根，觀機之後教他修行，很容易就能成就眾生的善根。

這個「隨念示現」，能夠徧照眾生之心以後，令眾生修善根，眾生根機不一樣，那就隨著眾生根機來示現了。眾生既是有善根，他能學佛，必然有善根；如果眾生沒有學佛的善根，那就沒辦法，沒有效果的。他這一觀機，都是有善根的，但是這個善根、善心有大有小，不一定。佛來說法，就是隨著善心的大小來示現，隨著念頭、隨著眾生心念來示現的。這個示現用什麼方式呢？一個身業、一個口業，用這兩種業來示現。先講身業，大菩薩說法的身分，不一定要什麼身分，比如觀世音菩

薩，「應以何身得度者，即現何身而為說法」，現的身分，以宰官身說法、以帝王身說法，當然最普通是以高僧、以出家法師說法是最多的，其餘的身分不一定。再講口業，說法用口。就是身業、口業，用身業說法、用口業說法，這叫現身說法，隨念頭示現，這是不可思議的業相。這裏是講緣熏習，他用這些方法來給眾生做增上緣，讓眾生熏習起自己的善根。這個熏習，要知道眾生自己就有這個鏡子，佛法在外面做增上緣，增上緣是在外面替他熏習，他內在有這個鏡子、內在有這個法，裏面在內熏。內熏、外熏，內熏才是因，外熏是緣，要知道他這是講緣——外緣。

性淨本覺裏有四種大義，拿四種鏡子來做比喻，這就說完了。記住，前面兩個，一是如實空鏡、一是如實不空鏡，第三是法出離鏡，第四緣熏習鏡。空、不空那兩種，是就空、就不空來講；法出離就是把那些煩惱全部都出離，就本來面目講；緣熏習是就起的作用來講。這四種不同的，把四種不同的融合一體，那就是我們本有的鏡子，分開來講，有這四種作用，真正明瞭的話，只是一面鏡子，不是分開有四個鏡子。

前面講阿賴耶識有覺、有不覺，然後把覺又分為始覺、本覺，都講過了。下面講不覺義了，阿賴耶識有不覺的一部分，不覺又分開來講，就是一層一層分析。從這裏就知道，現在一般說學禪、學參禪，參禪談何容易？用文字這麼一層一層講，馬鳴菩薩講得這麼清楚，我們都還不容易明瞭，何況不講，只拿一個法叫我們自己參究，我們幾時能夠參得透徹？現在要知道不容易明瞭，為什麼不容易明瞭？因為我們眾生都是從無始劫以來，我們自己就迷住了，自己迷住了自己，我們內在的四個鏡子都還沒有明瞭，都是煩惱障、所知障，障得滿滿的，一點都沒有開發出來。現在雖然接觸佛法了，有佛法在外面給我們熏習，我們現在只是研究名相，修還沒開始修。雖然我們現在念佛，念佛這個法門是三根普被的，按照世間學術來講，有幾種：「知而後行」，按照一般理論來講，必得要知道理論以後，才能開始實行；有一種方法是「行而後知」，你做了以後，你才知道。我們學念佛法門，你信了以後，你才知道，這是對於一個字也不認識、領悟能力也很差的人講的；我們是中等根器，我們對淨土法門，談不上知而後行，也不是行而後知那種根器，我們是「即知即行，亦知亦行」，就是一邊求知、一邊行。你知道究竟的時候，你憑所知道的一點，就

按照那一點去修行，修行完成，工夫進一步，就印證了你知道的這部分是正確的，這是解行並進，我們現在修淨土法門是如此。要是以通常途徑研究佛法的話，你必得把理先研究明白，然後你才能用工夫，才能用得上；你理沒有研究明白，你修就是盲修瞎練，人家說什麼，你也不知道，分不清楚，就跟人家學。所以這個理很重要。

理既是那麼重要，馬鳴菩薩就先教我們理，這個理的根本在那裏？就在我們自己不認識真如本性，才有阿賴耶識，現在就分析我們自己的阿賴耶識。你總要懂得這個大綱要，前面把阿賴耶識裏覺悟的這部分講過了，現在要講不覺的這部分，這樣脈絡清楚了。

所言不覺者，謂不如實知真如法一故，不覺心起，而有其念。念無自相，不離本覺。

「所言不覺者」，這是根據前面那個阿賴耶識裏面講，阿賴耶識有覺、有不覺，前面講過的，現在就接著前面來講，前面講有不覺的部分，所謂不覺是什麼呢？這

就詳細解釋了：「謂不如實知」，「謂」是說，就是說「不如實知」，不如實知什麼呢？不如實知「真如法一故」。這是說就因為你不如實知道真如法一，所以你「不覺心起」，你不覺悟的這個心就起來了。不覺心起來的時候，「而有其念」，然後就有妄念。你這個妄念，「念無自相」，妄念有沒有相？有沒有自己一個體相？妄念無自相。妄念既無自相，它是什麼呢？它「不離本覺」，它是依本覺才起的妄念，既是它自己沒有自相，依本覺所起的，它就沒有離本覺。這說明真與妄是妄依真而起。妄依真而起，妄就沒有離開真，首先講這個原則，你不能把真妄分開來。這就解釋阿賴耶識是真妄和合的，在這裏說明了妄念是怎麼起來的，妄念是依真如起來的。既是妄念依真如起來，妄念自己沒有自體。沒有自體，它離不開本覺，本覺指的真如本性。這段文字是這麼解釋的。

文字這麼解釋，我們就花點時間來分析：所謂不覺，什麼叫不覺呢？看第二句，不覺就是說「不如實知真如法一」。先講真如法一，「真如」是一個真理，這個真理怎麼樣呢？說不出來，拿個「如」字來講，真如就是這樣的真，這個真法、真如。

真如這個真理，它是怎麼樣呢？「法一」，真如法是一，這個「一」不要當作數目字來講，當作數目字的一，那就是真如一個，還有其他的二、三，就落到數目字了，「真如法一」是個總體，真如這個法是個總體。對這個總體要花點心思來思惟，怎麼思惟呢？這個總體是誰的總體？你的？還是我的？或是那一道眾生、那一道的總體？既是說一，這裏講真如法，講的是真如，那個真如，你有、我有，誰都有真如，地獄眾生也有，成了佛，任何一尊佛都有真如。這樣看起來，佛經裏講：「十方三世佛，共同一法身」，十方世界的佛，不僅十方現在佛，而是三世佛，過去佛、現在佛、未來佛，未來佛把我們統統都包括進去了，不但我們人間眾生，而是六道，十方世界的六道眾生都在內，都是未來佛。如此看來，真如法一這個「一」，這個總體包括所有眾生的。十方三世佛的總體，這個總體是：成佛了，它居在佛的境界；還沒成佛，學佛學到大菩薩的地位，是菩薩的境界；不是學菩薩法，學二乘的聲聞、緣覺，是聲聞、緣覺的境界，這是上面的四聖界；下面是六道，天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄，這講十法界。十法界是分開來講，由於眾生的覺悟與不覺悟，覺悟之中又有淺、有深的這些分別，才分開來十法界；整個說起來，就是一真法界，

只有一真，「真如法一」指的就是一真法界，一真法界是一個總體。你不能說：「你心裏有一真法界、我心裏也有一真法界，我的一真法界跟你的一真法界不同。」這完全是凡夫知見。現在明瞭不覺的定義了，大家要知道這個定義，所謂不覺就是說不如實知真如法一故。

不如實知一真法界，這一真法界不知道。如實知，什麼叫如實知？「實」是真實，不是虛假的，「如實知」是對於一真法界徹底明瞭，一點迷惑都沒有，這是如實知。「不如實知」是對一真法界迷了，徹底迷惑了，這叫不如實知。由於不如實知一真法界，也就是對於我們自己真心不知，不能夠如實地知道，所以不覺心起了。「不覺」就是這裏講的不覺義，阿賴耶識不覺的這部分。這個不覺的部分，在前面講生住異滅，生住異滅最微細的叫生相無明，生相無明就是妄念最根源的那個地方，就是心源。心源是什麼呢？那個妄跟真幾乎是不能夠分辨得出來，前面講過，生相無明到了等覺菩薩才知道，一知道，就能夠把最後一品生相無明斷除掉，成佛，到了妙覺。這個「不覺心起」就是一念不覺，一念不覺就指不如實知真如法一，

因此這個不覺心起「而有其念」，有其念的「念」是從不覺心起來的，這個念是妄念。什麼是妄念？釋迦牟尼佛在《楞嚴經》裏說比喻，演若達多在早晨拿個鏡子照自己面貌，一照：這個鏡子裏有個人相。一想到我的面貌在那裏？就迷了，迷了自己真的面貌，然後到處狂奔，發狂地到處找，找自己的面貌。迷了自己面貌的時候，他自己不覺，不覺是迷，他把照在鏡子裏的面貌——那是自己面貌反映在鏡子裏邊，把那個當作真實的，執著那個假影子是真的，自己真實的面貌就迷了。最初的一念迷了，自己不知道，而有其念，而有這個妄念。自己還不知道這個妄念是妄的，就是找自己面貌的妄念，「念無自相」，這個念沒有自相。你要找，你問：演若達多那個妄念自相從那兒來的？有妄念，還是從他心裏忽然動了一個念頭，動了這個念頭，自己還不知道。這個念頭從他本身起來的，從他本身起來這個妄念的時候，並不是他有這個念頭，這個妄念就離開他的身體，到別處去，成為另一個妄念。妄念有沒有自己的體相呢？沒有，妄念沒有自體自相，妄念還是演若達多，還是在他自己自體上面，所以念無自相。

這個妄念既是沒有自己的體相，那就「不離本覺」，還是在本覺裏面。這就說明所以變成阿賴耶識，就是因為無始劫以來，自己一念不覺，有了無明，然後就起了妄念，這個妄念沒有自己的體相，還是依本覺來的，因此它不離本覺，離不開本覺。說這個有什麼用呢？你不是要成佛嗎？成佛要分真假，真假要分出來。真假在理論上說得很清楚，你不如實知真如法一，然後有無明，有假的了。假的來源說明了，然後又說明假的跟真的分不開，難就難在這裏，跟各位說，修道就難在這裏。天台宗講斷煩惱，唯識宗講轉，不是什麼斷，叫轉，轉煩惱成菩提。就是把無明不覺轉成本覺，凡是講斷，你怎麼斷法？講斷是方便話，好懂，實際上是轉變，把不覺的轉成覺悟的，我們普通講轉念之間，你一轉念就好，天堂、地獄就是在轉念之間。你的念頭要做十善業，你念念是在十善業上面，你的心就到天堂了，上天堂了；你念念在三途的時候，你的心就在三途。這都是轉，念頭在那兒轉，不了解這個真實的理，你修？我們一邊學佛、一邊要斷煩惱，你那個斷煩惱，你在打坐求入定，勉強強把念頭慢慢地定一下子，一不打坐的時候，到外面又跟人家爭是非長短、你我利害，名利心滿滿的，爭得比人家厲害，你這樣學佛，學到驢年也學不成。什

麼叫驢年？你把中國的子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌犬、亥豬，十二個生肖，有肖驢的沒有？沒有。講驢年，就是你沒有成佛的分。你那樣叫學佛？馬鳴菩薩在這裏講得多麼清楚，知道是真是妄的時候，覺在轉念。念是沒有自性，它不離本覺，把妄念一轉，迷惑一悟了，轉迷成悟，一悟了就是本覺。這是藉著佛法做外緣，我們內在的有個真如法一，我們藉著外緣用工夫、轉念頭，把妄念轉成與真如法一，合一了，就證了，這叫證，證果了。

這是一個總的原則，你無論學那一宗的法門，方法不同，但是馬鳴菩薩講的總則，任何大經、任何一個法都是這個，都要明瞭這個。你參禪，要參究的也是這個；密宗持咒，也是要明瞭這個，要把這個開發出來，也是把迷的轉成悟的；我們念佛，總原則還是這樣。我們為什麼念佛呢？因為釋迦牟尼佛知道眾生用自己的工夫這麼轉，不容易的，要三大阿僧祇劫才能轉成功。因此要我們換換環境，我們在娑婆世界，你沒有那個力量把它整個轉變過來，你發願到西方極樂世界去，到西方極樂世界一轉，很快，轉變的原理還是一樣的。在娑婆世界，你要從凡夫轉到成佛，要三

大阿僧祇劫。我們學念佛法門，這個轉只要把煩惱障、所知障壓伏不起，沒有斷，種子沒有斷，壓得不起，這一生可以往生，這一生成就出離六道，到了極樂世界，也是一生就能成佛，也是一生就轉到完全合乎真如法一，那就成佛了，也是一生的，這是特別法門。不過特別法門是快，是講這個，原理還是一樣。那你把這一條記住，明瞭了，你自己看經也好、到外面聽人家講也好，你就知道人家講在那裏，你就知道他就那方面講的，講的是對的、還是不對的，你分得清楚，有的方便講、有的是真實講法，你分清楚了。如果你這一條都不了解，你到外面聽，人云亦云，人家把你引導到那裏去，你就跟到那裏，那自己得不到益處。現在翻到五十四頁：

猶如迷人，依方故迷；若離於方，則無有迷。

前面先講道理，道理不容易明瞭，再用比喻，這一段是比喻：「猶如迷人」，就像一個迷惑顛倒的人，迷的人怎麼迷法呢？「依方故迷」，「方」是四方，東、西、南、北四方就是方向，你迷是迷了方向，怎麼迷了方向呢？本來你在東邊，比如拿台中市來講，台中市有東西南北四區，你在東區，忽然你迷了，耶？這不是東區，

是西區吧？或者你在南區，你一迷惑了，認為不是南區，好像到北區來了，這就迷惑了。你身在那一方，你迷惑是另外一方，你迷惑了，迷了方，這個方有東西南北四方，有方位你才迷。假如離開方位，沒有東西南北這個方位，那你迷什麼？你根據什麼迷呢？你談不上把東邊迷為西邊，或把南邊迷為北邊，你談不上。所以有迷的時候，就是你有了方向、方位才迷。所以下面說：「若離於方，則無有迷」，這是說比喻，這個意思是以方向比喻本覺，方比為覺，前面不是講嗎？前面講不離本覺，你迷是以本覺來迷的，你不知道本覺，你才起了無明；這個比喻是有了方向你才迷，拿方向比喻本覺、比喻真如。既是你依方向來迷的話，你迷了之後，你還是離不開方向的，你離了方就沒有迷，迷就談不上了。後面這兩句就說明迷與不迷離不開的，講悟與迷這兩者，讓我們明瞭什麼是悟、什麼是迷，但迷是依悟來起的，等到你悟了之後，你就知道迷沒有它的自相，迷是依悟來起的，悟與迷兩者離不開，分不開的。這是說比喻，說了比喻之後，下面再把比喻跟前面的理（理一般就講法，法就是道理）合起來：

眾生亦爾，依覺故迷，若離覺性，則無不覺。

「眾生亦爾」，眾生也是如此，眾生的覺與迷就跟這個一樣，拿前面講的理跟比喻合起來。「依覺故迷」，我們一切眾生迷了本覺，就成了眾生，就是前面說的依著方向，依東西南北四個方位，然後才迷了方，眾生是迷了本覺，就如同一個行路的人迷了方向一樣。這裏講眾生「依覺故迷」，這是拿前面講的法，眾生依本覺這個覺，所以有迷，換句話，不覺這個迷是依本覺起來的。為什麼依本覺起來？前面的定義講：「謂不如實知真如法一故」，真如法一是覺，你不覺真如法一就是迷。迷就依覺，這就如同「依方故迷」，眾生依覺故迷，就如同迷路的人依著方位故迷。「若離覺性，則無不覺」，這兩句再把它照應起來，反面來講，假若離開那個覺性（就是本覺，一真法界那個本覺），「則無不覺」，這就是講覺與不覺是相對的，等於你離了方向、方位的話，就沒有迷，這把它合起來了，要記清楚。下面再顯出來：

以有不覺妄想心故，能知名義，為說真覺。若離不覺之心，則無真覺自相可說。

這是什麼呢？再由迷惑顛倒的妄想心來反襯，顯示出來本覺。換句話，你的本覺沒有妄想心，我們凡夫眾生，誰知道？我們先把這個文字看明白：「以有」，「以」是因為，因為有「不覺妄想心故」，因為有不覺的妄想心，「能知名義，為說真覺」，才能夠知道名義，這個名義叫做真覺。那就是說釋迦牟尼佛講這些法，講真如本性、講凡夫的種種障礙，這些生滅法和不生滅法，這都是名義。這裏講能知名義，就能知道真覺，你知道這個真覺的名義，就我們凡夫眾生來講，我們的心是什麼心？我們是妄想心，我們接受佛法了，佛法告訴我們有真覺，我們現在是虛妄分別心知道這個真覺，但是不拿我們這個虛妄分別心來認識，真覺無從談起，真覺是一個名，所以能知名義，為說真覺。「若離不覺之心，則無真覺自相可說」，如果離開不覺之心，就是離開我們虛妄分別的生滅心，就沒有真覺自相可說。真覺是什麼狀況？真覺自相是什麼樣子？沒辦法說，說到真覺，誰也不知道。釋迦牟尼佛還是就我們不覺的心，顯示出來真覺。

把文字說明白了，我們稍微用點思考來研究內容：「以有不覺妄想心故，能知

名義，為說真覺」，我們任何凡夫眾生，就因為現在迷惑顛倒，我們以不覺悟的妄想心，才知道這個虛假的名義、才認識這個名相，佛就用這個名相，說給我們凡夫眾生知道。我們知道這個名相的時候，前面講我們內在有四個鏡子，那個鏡子在我們自心之中，我們自心就有那個鏡子在裏面做因，講三因佛性，那是正因佛性，我們自心中有正因佛性在那裏做因，名義就是佛菩薩講的名相，在外面做緣。說到真覺，真覺是名字即、名字即佛，懂得名字即佛，我們順著這個名字即，以外面這個名字來熏染，熏染我們內在的理即佛，由名字熏染理即，理即在心內做因，名字在外面做緣，因緣和合才顯出本覺，佛來度化我們凡夫眾生，就是用這個方法。「若離不覺之心，則無真覺自相可說」，要是你離開不覺之心，我們的妄心離開，離開這個不覺之心，那就沒有真覺自相可說了，你沒有辦法接受外面佛所說的法，外緣你沒辦法接受了，沒有真覺自相可說。現在的三藏十二部，這都是名字、都是佛法，這些佛法都是給我們做增上緣，由這個名相、由這個法來教我們認識自心中的真如本性。我們研究三藏十二部，就用我們現在這個妄想心在研究的，當然這個妄想心裏面就有真如本性，我們是真妄和合的，如果離開我們這個妄心，一開始就講真的，

沒有這個妄想心，顯不出來，沒有外緣顯不出來，那就無真覺自相可說。那就是說言語道斷，言語道斷就不用言語，雖然是言語道斷，你還要用言語做外緣，你認為言語道斷，不用言語文字，什麼都沒有，那佛法怎麼教法？所以離開不覺心，就無真覺自相可說，沒有名相可說，我們就沒有方法來熏習、來入心中的佛性。

你要是懂得找，怎麼找法呢？古人說比喻，「以有不覺妄想心故，能知名義，為說真覺」，你拿黃金也好、白金也好，拿金子來做種種的器具，做金香爐、做金飯碗，各種器具的本質是金子，器具只是個相，你要認識金子，從那兒認識？你從金飯碗可以認識、從金香爐也可以認識。為什麼呢？這些器具都是由金子做的，這些相是由不覺、由妄想來比喻，比喻那個器具，器具是由金子本質來的，你要找本質，就在器具上來找。所以說「能知名義，為說真覺」，你知道這些器具是本覺做的，這個金碗不是碗，而是金子，你離開名相，直接找金子，你放棄碗的相，直接找金子，放棄香爐的相，直接找香爐的本體，找金子。那就是說開始是以香爐、碗的名字，因為香爐上有金子、金碗上有金子，知名義為說真覺，以那個器具來顯示

金子。下面的話：「離不覺之心，則無真覺自相」，你離開香爐的相、離開金碗的相，你再找金子，你到那裏去找？無相可找，無金子的真相可說了。

這個意思說明：我們用功，無論學那一宗，剛才已經說過了，就是自己在覺什麼呢？覺就覺你的妄念，天台宗講一念三千，三千的法之中，就有真如法，這一念三千簡化一點，就是十法界，你的妄念一轉，就轉到一真法界，是這樣。你不了解這個理，你說：「我的妄念不能要，我去妄念。」你的妄念怎麼去？你的妄念裏面就有真念，妄念跟真念分不開的，妄是依真而起的，你怎麼分法？怎麼去法？禪宗最早的時候，觀自己的念頭，就是觀這個妄念，這個妄念生生滅滅的，起來落下去、起來落下去，他就觀這個念頭。把這個妄念觀了之後，這個念頭不會起滅了，真念出現了，清淨的、真的就出現了。

我們淨土宗念佛不是這樣，念佛就是一句阿彌陀佛做外緣，我們自己念頭這個妄念跟阿彌陀佛一結合的時候，妄念之中的真念就跟佛號一結合，妄念自然就伏下去了。所以一念佛號提起來的時候，妄念止住，淨念就起現行，久而久之，念得工

夫好，就一心不亂。一心不亂的時候，妄念就斷除，整個就破除掉了，那就證果，馬上證果。沒有這個工夫，你常常念，念得很熟，遇到任何境界，或者沒有任何境界，你隨時一有時間，就是淨念相繼。我們的心跟佛號始終淨念相繼的話，到臨命終的時候，還是這個念頭在做主，那就帶業往生。雖然沒有斷惑，帶業往生，往生到極樂世界的時候，在那個環境妄念一下就斷除了，這是特別法門。

你這些理不明瞭的話，你聽人家一說我們漢傳佛教有各宗的，這個宗好、那個宗也好，除了漢傳佛教，還有藏傳佛教、還有南傳佛教，各宗互相比。不管你怎麼比，這個原則不懂，你就沒辦法修，你也不了解念佛法門高於一切法。所謂高，是什麼？本來佛法都是釋迦牟尼佛講的，法法平等的，但是就我們修的人根機來講，它最快，最容易修成就的，好就在這裏。明瞭這個之後，你到外面聽那一宗所講的，從那個國家傳來的佛法，你都明瞭，你不會誤信這個、誤信那個了。

第十六講

復次依不覺故生三種相，與彼不覺相應不離。

這裏繼續講不覺的意思，從這裏看前面，我們回想一下：前面講阿賴耶識，阿賴耶識是由於一念不覺，起了無明，無明是妄的，然後障礙了真如，就是真妄和合，就成為阿賴耶識。既是成了阿賴耶識，阿賴耶識當中有真如本性，真如本性是不生不滅的，就是真如門；而無明所衍生出來的生滅法，就是生滅門。後來就講到生滅門，生滅門當中有覺悟的道理，覺悟的講過之後，接著講不覺的意義，我們現在就是講不覺這部分，上回講了一段。所謂不覺，就是不能確實地知道真如本性是一真法界，然後就起了妄念。起妄念那個道理講過之後，再說比方，比如一個人迷了方向，然後才出現種種的妄想來，有了妄想心，才說覺、覺與不覺、真正的覺。現在反過來講，既是原來不覺的（虛妄的）依真如，迷了真如才有虛妄的，現在就讓我們了解，你凡夫眾生怎麼了解真如本性呢？反過頭來，再依照虛妄心才能了解真如，上回講到這裏。

現在就講：「復次依不覺故」，就依照不覺這個虛妄的生滅法，不覺「生三種相」出來，這三種相「與彼不覺相應不離」。下面就講這三種相，這個不覺講的是根本無明，由根本無明生出來妄念（枝末的）。上面就講一念不覺，講根本無明，依了真如，本覺依靠真如，本覺成了迷惑顛倒；現在依照根本無明，就以根本無明做一個能生的因，然後生出三種相，這三種相也是無明，但這個無明是枝末無明，是從根本無明那邊衍生出來的枝末無明。你看論文就知道：「復次依不覺故生三種相」，就依前面的根本無明，生出三種枝末的無明，生出的這三種相，「與彼不覺相應不離」，還是與前面一念不覺的根本無明是相應的，不能分離。就如同一棵樹，從樹根長出樹幹，然後長出枝葉，這個樹幹、枝葉跟樹根分成兩回事情，但一棵樹是一個根本來的，先了解這個，這就講的無明。下面就說：

云何為三？

「云何為三」，三種相是那三種呢？

一者無明業相，以依不覺故心動，說名為業；覺則不動，動則有苦，

果不離因故。

這個文字都非常簡要的，一個字、一個字都不能忽略，一忽略，對原來的意思就起了誤解，就不懂了。這三種相講無明的相，無明分出三種相，「一者無明業相」，第一個是無明業相，無明業相怎麼出現的？「以依不覺故心動」，「以」是因為，因為依不覺故，依照前面講的一念不覺，不覺就指的沒有覺到真如，真如是本來就覺悟的，本來就覺悟，一念迷住了，迷了本覺就是不覺。這裏講由於不覺「故心動」，在一念不覺的時候只是不覺，心裏本來那個覺，覺的本體是真如本性，是不動的，你一念迷了就不覺，就以這個不覺，接著就心動，心裏就動了。心裏一動叫什麼呢？就心動來講，「說名為業」，就把它稱為業，稱呼它叫業。你覺的動，業是什麼？動就是業，心裏一動就叫做業。動的時候，下面講：「覺則不動」，這是回過頭來再解釋，反過來再顯示出來，你一覺悟的話，不是不覺，覺跟不覺相反的，上面講不覺就心動，就動的意義來講叫業，那麼你要了解這個覺，覺就不動，不動叫覺。現在動了，「動則有苦」，就「業」字講，有兩個意義，各位把業字的定義要認清楚：上

面講「以依不覺故心動，說名為業」，這個業的意思是說有心動了，這叫做業，這個業就動這方面說是業；下面講「動則有苦」，這個業有另外一個意思，是就因果的因來講。換句話，這個業一方面是動的意義，一方面又做能夠生萬法的意義來講，所以動是業，一是動的意義、一是能做因的意義。為什麼業是因呢？起惑、造業、受報，造業這個業就是因。造的善因，造善業招來樂報；造的惡業，惡因就招來苦報。福報、苦報是果，你造的業，業就是因，就這個意義來講，你的業是因。所以這一句：「動則有苦」，「動」就是造業，你一動，有了業的時候，這裏講生死苦，苦就是果。這每句話的每個字，你把每個字的涵義認清楚，所謂動則有苦，就指的業，造的業就是因，動就是在造業，業就是因，因就招來苦果。

招來苦果的時候，我們要注意：果與因是兩回事情嗎？果是果、因是因，我們一般人是這樣的認識，實際上在這裏講，「果不離因故」，果與因不相離的。為什麼不相離呢？一是不動，不動，業就沒有表現出來，那就守住真如本性，那就是樂的，沒有苦。你一動就造業，這個造業就是生死業，有了生死，生死業就是苦的，因此

動就有苦、不動就沒有苦。動就有苦，動就是因，有因就有苦果，就從這句話來講，「動則有苦」，動是因、苦是果，因與果不能分開兩回事情，這一體的，你動的時候就是苦，在動這個時候，苦果就形成了。並不是我們一般人講：你造業，造五逆大罪的業，現在造了五逆之罪的罪業，將來死了之後，要墮落到地獄裏去，現在造業是在這個時候，在人間造業，將來受報墮地獄，是將來到地獄裏去，時間不一樣、環境也不一樣。這裏講，不是那個意思，這裏讓我們真正了解佛法，心法就是心動，因與果同時的，你起念，動一念的時候就招來苦，苦果隨著就來。所以最後這一句：「果不離因故」，果不離因，果與因就在動一念之動，就在同時候的。這樣看的話，說實在的，這才是真正講因果，講到最究竟的地方。

一般說：「菩薩畏因，眾生畏果」，什麼叫眾生畏果呢？眾生在起念頭，他不感覺，起了五逆大罪的惡念，他也不在乎，國家法律也不管。國家法律要有行為，就拿殺人來講，殺人就是事實，國家才能辦罪；沒有事實，只是心裏在想，法律也不管。凡夫眾生都是這樣的知見，他不管發生什麼樣的惡念，只要沒有成為事實，

在他認為這都無所謂，所以他起了惡念，他不害怕。但是菩薩就不得了了，就不是了，菩薩起這一念的時候，這一念是惡，有絲毫惡念的話，他就知道果隨著就來，就是果不離因。這裏講的苦是生死大苦，生死大苦不但指我們凡夫在六道裏的分段生死苦，這當然是一定的，除了凡夫眾生六道裏的分段生死苦以外，即使出了六道，像證到四果羅漢的時候，出了三界，三界以外還有變易生死苦，這個苦包含分段生死、變易生死。因此慈舟老法師講：「此苦通九界眾生，乃至十地」，這個苦包含很廣，十法界中，成佛就沒有這個苦，沒有成佛，還是菩薩，其餘的不必說了，六凡夫、二乘人都有，就算是菩薩，從三賢位乃至於十地位，十地菩薩都還有，必得到成佛的時候才沒有，這是講無明業相。

說這個做什麼呢？要了生死，這個理不明白，怎麼了生死？所以禪宗先叫你明心見性，他不跟你講這個，先叫你參，參透了，你覺得自己心裏有真如本性了，然後再學教相。你看六祖大徹大悟之後，五祖才單獨跟他講《金剛經》，沒有大徹大悟之前，五祖不給他講。我們學教理的人，就從文字上一層一層地這樣學，你對這

個義理明瞭，深信不疑了，你就悟，悟什麼呢？悟我們自己有真如本性。真如本性迷了之後，我們凡夫眾生迷了有了無明，無明業相，生出最初的業相，就是這個狀況。了解這個以後，上等智慧的人，就從動與不動這方面用工夫，動與不動用工夫，那就是不要動妄念，妄念伏住不動，要起淨念。淨念是什麼？淨念是觀照的，是照的作用，這裏講到最高的境界，必得了解這個根源，生死的根源就在此。下面是第二能見相：

二者能見相，以依動故能見，不動則無見。

「二者能見相」，前面講業相，現在講轉相，這個轉相就從業相轉出來的，轉現出來的，這叫能見相。能見相怎麼出來的呢？「以依動故能見」，前面是依不覺故心動，這是「依動」，就依著業相，業就是動，依了業相。「依動」就是依了業相，「故能見」，也就是依業相轉動起來，轉是不斷轉動、繼續在轉動，轉起能見的見相，這是講能見相怎麼出現的，轉出來的。後面一句：「不動則無見」，這是反顯出來，假如你不動的話，就沒有能見相。第三是現相：

三者境界相，以依能見故境界妄現，離見則無境界。

「三者境界相」，境界相怎麼說呢？「以依能見故境界妄現，離見則無境界」，境界相就依著前面的能見相，也就是依轉相，然後就出現境界了。注意妄現的「妄」，一切的境界相都是虛妄不實的，離了能見的話，離能見相就沒有境界相。這裏要注意什麼呢？一個能見相、一個境界相，並不是說有業相之後，依照業相就有能見相，然後再依照能見相就有境界相。能見與境界，能見是能、境界是所見，能見與所見這兩者，幾乎同時出現的。馬鳴菩薩為了讓人好懂，所以分析這個意思，分開來講：依動故能見、依能見故境界妄現，實際是能、所這兩個同時出現的，有能見，立刻得所見就出來了。這個所見虛妄的境界，都是虛妄出現的，虛妄出現從那裏來？從能見相，能見相是虛妄的。能見相怎麼虛妄呢？依前面的業相，業相就是虛妄的。由業相出現一個轉相，這個時候同時出現境界相，能、所這兩者，無一不是虛妄的。後面這一句也跟前面一樣，反過來顯示這個意思，就是你離開見則無境界，離開能見，就沒有所見的境界。為什麼呢？能見、所見是一體的，都是從業相出現的。

這三種細相，在這裏講能見、所見，能見是能夠攀緣的，而所見在這裏不過是最微細的，幾乎能、所是沒有辦法分辨的，這都在第八識裏面。講業、轉、現，還是分析阿賴耶識，阿賴耶識裏根本無明動的就是業相；業相繼續一轉，就轉成能見的轉相；與能見的轉相在同時出現，就是境界相。這就是第八識。一個能見、一個所見，就是見分、相分。第八識的見分被第七識執著的，第七識在執著什麼？執著第八識的見分當作我，這是我執——俱生我執。相分呢？第八識的見分、相分，實際上講，見分、相分在第八識裏，講是這樣分別講，實際上還是沒辦法分辨的。比較好懂，讓我們了解一下：山河大地，十法界的依報、正報這些相，都是第八識那個境界，境界相現出來的。講唯識，講第八識攀緣的器界、根身，還有種子，這都是第八識的相分。講是分開講，這個相分，我們凡夫眾生實在不懂。為什麼呢？第八識這個相分、見分，能與所這兩者沒有分開兩回事情，能、所一體的，這裏講能所不二。所謂能所不二，慈舟老法師說「如鏡與相」，這如同鏡子，鏡子與相，這兩者是不相離的。

了解以上的見、相二分，我們凡夫眾生從無始劫以來，見分有見分的種子、相分有相分的種子，由這些種子生出能見的見分、生出所見的相分。講到種子在第八識裏面，就是一種習氣，這個習氣有本有的習氣、有新熏的習氣。本有的習氣，無始劫以來，我們就有見分、相分這些種子；新熏的呢？我們在每一道裏面，每一生、每一世，在當生又受環境的薰陶、薰染，又把習氣加上去了。所以講萬法唯心，這一層很重要，不是普通哲學家講的唯心哲學那麼簡單、那麼單純。這個心是第八識，我們凡夫眾生的第八識是真妄和合的心，這個心有無始劫以來本有的種子、生生世世新熏的那些種子，隨時在那兒變動的。這些種子怎麼顯出來？我們眾生在人間，學習五戒，一切合乎為人之道，有好人格，那麼第八識裏又增加了人道見相二分的種子，下輩子還是人，還到人間來。如果不是如此，我們在世間，成天在家裏看報紙、看電視，走在街上看打出來的廣告，甚至在街頭看實際表演的那些相，無一不是地獄、餓鬼、畜生的那些業，那些引人家造業的行為，我們眼看耳聞，然後就熏我們的心，熏到第八識裏面去了。新熏的這些種子，在這一期生命結束的時候，新熏下來的種子比舊有的種子力量強，壽命終了的時候，最容易起現行，那還不是就

到三途裏去了。

講到這裏，想想古人講的菩薩畏因，學菩薩道明白這個道理的時候，知道起了一念這麼重要，看見外面那些環境，我們沒有興趣看，但是你走到那裏，那個境界就讓你熏修、薰染，你怎麼辦？這時候念佛就重要了，念佛、念阿彌陀佛，一個念佛的老修行人，看見任何殺盜淫妄那些事實，隨著起來就是一句阿彌陀佛，別以為一句阿彌陀佛很微小，這句阿彌陀佛起來，就有種排斥的作用，就把那些殺盜淫妄的事實排出去了，不讓它薰染。它要薰染我們的內心，我們就起一句佛號，把那個排斥過去、排解出去，我們薰染的是佛號。你想想看，真正利根的人（上等根器的人），把這三細相一研究，了解業相、轉相、現相都是虛妄的境界，確定這是虛妄的，不要執著，隨時起念、隨時破除這些境界，當下你內在的智慧就出現了，那個生相無明，你就能破除。我拿蕩益祖師講的話給大家做參考，蕩益祖師解釋無明業相的時候，他說：講到無明業相，一個是就無始劫以來的無明，你懂得解釋無明、解釋這個業，一個是就現前的觀照，就現前觀照這個意義來研究，怎麼現前觀照呢？

你真正是一個上等利根的人，你知道這個業是怎麼來的，業相怎麼來的？你根據你當前這一念，你就觀照，把業一觀空的時候，業相觀空的話，生相無明就空了。他拿念佛法門來說，念佛法門有兩句話：「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，這是蕩益祖師講的，不是我，我可不敢這麼說。蕩益祖師解釋唐朝翻譯的《大乘起信論》，他解釋唐譯本的注解叫《裂網疏》，在《裂網疏》裏講到無明業相，解釋完了之後，他在後面講這兩句話，你真正看穿了業相，你這個念佛的人修念佛法門的時候，你一念相應，你念佛號，空了業相的時候，與真如本性的淨念一相應，你這一念之中就是佛，如果念念相應的話，你念念就是佛。你看這多麼直截了當，其他的參禪、念咒、修止觀，那有這樣直接？

淨土宗念佛法門三根普被，這講的持名念佛，真正三根普被。上等根器的，蕩益祖師講的那兩句話，他念念是佛，他了解業相是空虛的，不執著業相，佛號一提起來，與自性的彌陀佛一相應，自性就是佛，這是上等根器的。中等根器的，我們研究佛理，知道這個，就是天台宗所講的理即佛，知道理即了；你知道名相，名字

即佛；都是佛、都是即佛。我們現在知道名相，不過對名相的名字，你要把名字弄清楚、研究清楚，不要誤解。你誤解了，連名字即佛也談不上，名字即佛也不簡單的。所以這裏要了解，講到下等根器的，要下等根器的人研究教理，他沒有這個能力，一個字都不認識，或者他認識字，雖然書念得多，他領悟的能力不夠，所以下等根器的人，只要他有善根，他一接觸念佛法門，他肯念佛，從事實上去相信阿彌陀佛，發願往生的話，他所得的效果跟上等根器一樣。我們中國文化講：「能知必能行，不知亦能行」，念佛法門，你不知道教理也能夠行，行的時候，結果還是一樣，所以是三根普被。

各位看這裏慈舟老法師講的：「此三細相」，業相、轉相、現相，這是三細相，這三細相「唯一八識生滅心」，這三細相都在第八識裏面，第八識裏有生滅心，生滅心生滅的因就是業，由業生出來的，生生滅滅的在那裏。「業相為八識自體，曰自證分」，這個業相就是第八識的自體分，也叫做自證分，就拿唯識學的心王、心所四分來講，業相就是自體分，也叫自證分。「轉相為見分」，轉相就是見分，「現

相為相分」，現相就是境界相，是相分。這解釋得很清楚。「三分唯一識心」，這三個細相只有一個識心——一個阿賴耶識的識心，都是在第八阿賴耶識裏面。唯恐人家不懂，再說比喻：「如一鏡有鏡體鏡光，及所現之相」，就如一個鏡子，有鏡子的體、鏡子的光，以及由鏡子所照出來的相，你看一面鏡子，一面鏡子有鏡子的體，由鏡子體再發出鏡子的光出來，由光才照出種種的相出來。這個鏡子體、鏡子光、鏡子所照的相，你看能不能分開來？「亦一而三，三而一也」，是一而三、三而一，講的時候，分開來講是三樁事情，整個把它圓融起來、會合起來，三者是一，三而一。為什麼呢？「若離根本無明，則三相皆空」，假若離開根本無明，三相皆空。前面講業相的時候，業相一個是動相、一個是因，業是由動來的，不動就沒有這個業，業本身就是空的、就是虛妄的，轉相、現相都是業轉出來的，你離開根本無明、離開業（無明業相）的時候，這三相皆空。業、轉、現，根本無明就是一念不覺，離開一念不覺那個生相無明，業、轉、現，三相皆空，「唯一真空本覺」，這個時候只有一個真空本覺，「即成二死永亡之佛果矣」，成為佛果了，二死永亡的佛果，二死就指的分段生死、變易生死，這兩種生死永久沒有了，永亡是永久消滅，成為真正

的佛果。

天台宗講圓教，藏通別圓，跟各位說，你要了解藏教，從生滅法的現象上一層一層了解，由生滅到無生，一步一步解釋。我們現在連生滅法都不懂，講山河大地、國家人羣的組織，無一不是生滅法，我們本身的生命現象也是生滅法。今日之下，你跟人家講這個，他聽起來：耶，似乎是這樣。但是一轉身，他又忘記了，仍舊與人爭名奪利，爭這個、爭那個，他無始劫以來那些習氣又出現了。現在這些眾生，他的學問再高，世間的學說、書念得再多，他連生滅法也不見得就學會、就覺悟了。藏教以上就是通教，通教講無生的，他境界高了，無生的。講到菩薩，別教了，講無量的法門。到了圓教，圓教講無作法門，講無作四諦了。無作四諦，這裏慈舟老法師講的，你真正覺悟到唯一真空本覺，一眼看破業相，這是慈舟老法師講的，在蕩益祖師講你真正一眼看破了無明業相，你就真正見到如來藏（如來的祕密藏），你看清楚如來祕密藏的時候，就知道自己本性，我們凡夫雖然是肉眼，你的肉眼就是佛眼。我講話不是憑自己想到那裏就講那裏，你可以把蕩益祖師的《裂網疏》找

出來看看，對照一下就知道。蕩益祖師是這麼講的，徹底明瞭業相，你看空了業相，你不執著，你當下雖是肉眼凡夫，你肉眼就是佛眼，這都是基本的學理。

你念佛學佛的時候，你無論學那一宗，這是基本的理。基本的理明瞭之後，你再看看別的那一宗，他講法的時候，不能違背這個基本的理，違背基本的理。那不是釋迦牟尼佛說錯，是他自己解釋錯了，他自己沒有研究清楚，要了解這一層。

由三細相再衍生出來六種粗相，古人講「無明為因生三細，境界為緣長六粗」，看論文：

以有境界緣故，復生六種相。

論文前面有一行小標題：「酉二境界為緣生六粗」，「果」字是錯的，是「境界為緣」，境界為緣生六粗。我們看論文：「以有境界緣故，復生六種相」，「境界」指前面的境界相，那是虛妄的境界，有虛妄的境界做緣，做什麼緣呢？做所緣緣、增上緣。所緣緣的境界是相分，然後用見分來攀緣相分，所以它是所緣緣。這也是增

上緣，除了因緣以外，它也是個增上緣。這樣的話，由境界做緣，做所緣緣、做增上緣，它是個緣。因是什麼呢？就是前面的無明，有無明業相，由那個業衍生出來的，無明業相生出境界，境界再生出後面這六種相。你研究，處處都知道，講這個境界，它從根本無明來的，就是虛假的，到這個境界，無一不是虛妄的，要知道這個。無一不是虛妄的，那一個境界你都不能執著，你修道就學這個，一執著就生死，生死就出現了，不執著，生死就能夠破除。下面就講這六種相：

云何為六？

「云何為六」，這六種相是那六種呢？

一者智相，依於境界，心起分別，愛與不愛故。

「一者智相」，這個智相怎麼起來的？「依於境界」，依前面所講的境界，境界為緣。依照這個境界，「心起分別」，境界為緣，境界是個相分，心起分別是個見分，起了分別，「愛與不愛故」。那就是說十法界的依報、正報，對於依、正起了虛妄分

別心，這個虛妄分別心叫智相。換句話，你的智相怎麼出現的？智相就是依著境界起了分別心，所起的分別心這個智，不是我們真如本性裏邊出現的真智、實智、權智，而是就虛妄分別心來講的，這是智相，不是真正的智慧，起了這個分別心，愛與不愛。為什麼叫分別？分別是分別什麼呢？分別在第八識裏面的見分、相分。第八識裏有見分、相分，一有了見分、相分的時候，就有第七識，從無始劫以來，第八識、第七識這兩個識不相分離的，第七識始終執著在第八識裏的見分、相分，執著這是我、這是我所有，就是我相、法相。執著我相、法相，把我相、法相當作實際有的，不肯放棄，叫做我執、法執。這個我執、法執俱生就有，與生俱來的，無始劫以來就有，就是在「愛與不愛」起了分別。在第七識裏只有一個愛，沒有不愛，它只有愛，愛就是貪愛，所以與第七識相應起的有四種煩惱——我癡、我慢、我見、我愛，它沒有不愛的。不愛的是什麼呢？第六識，第六識是以第七識為根本，第七識專門只管第八識，只管內的，第六識管外的，外面有愛與不愛。愛的就是貪，不愛的就厭惡，就是瞋恨，所以這裏邊有第七識、第六識。起了分別心的話，起的智相就是依境界所起的分別心，這個分別心有愛、有不愛，愛是貪愛，不愛就是起了

瞋恨，這就是虛妄分別心，這是第一個智相。第二是相續相：

二者相續相，依於智故，生其苦樂覺心。起念相應不斷故。

「二者相續相」，所謂相續，就是相續心不斷，這是「依於智故」，依於前面那個分別心，「生其苦樂覺心」，生出來的是苦的感受、樂的感受，還有不苦不樂的這種感受，三種。「苦樂覺心」就是一種知覺，你遇到一種什麼境界，就產生什麼樣的感覺，有可愛之境的話，這個環境很好、很可愛，你就生出樂的覺心，對於那個很痛苦的感受，不好受的境界，你就產生一種苦的覺心，這叫生其苦樂覺心。這種苦樂覺心是一種妄念，這怎麼是妄念呢？遇到了境界才有這種感受，沒有境界就沒有感受。這種依於智，你前面虛妄分別的，虛妄分別心這個智，就是智相、就是分別心，分別心跟你所對的種種環境那種感受，「起念相應不斷故」，這叫做相續相，解釋相續相。所以什麼叫相續相呢？相續相就是依於前面所講的智相，由智相對著境界，生出苦樂的感覺這種心，這種心理起了念，相應不斷，那就是妄念與境界兩者相應不斷的。怎麼相應不斷？你在痛苦之中，或者現實的快樂環境，你是這樣感

受，完了之後，你的第六識還在那裏念念不忘，這是相續。始終跟那個境界相應，心裏放不下，那個境界本來就是虛妄的，你的念頭是虛妄的，境界也是虛妄的，相應不斷，這就是相續相。有了相續相的時候，再下面就起了取著相：

三者執取相，依於相續，緣念境界，住持苦樂，心起著故。

「三者執取相」，這個執取相是「依於相續」，依於前面的相續相，「緣念境界」，相續相繼續在心裏攀緣，攀緣那個虛妄的境界，攀緣虛妄的境界再放不下，再把那個境界執著，執著虛妄的境界。執著虛妄境界，前面講那個虛妄境界，你認為那是好的境界，你就發生歡喜心，貪愛它；你認為那是不好的境界，你就排斥它、厭惡它，厭惡它就起了苦的感受。起了種種苦樂的感受，你就執著那個苦樂感受，所起的那個相叫執取。你念念就攀緣那個境界，你就「住持苦樂」，就住在那個苦樂相上面，持續執著那個苦樂相，不肯放棄。不肯放棄就是「心起著故」，心理起了相、著了相，著的是那個虛妄相。一個是取、一個是著，你分不清楚，你不了解那是虛妄的，你取它，取過來的時候，你再執著它，再著它，這叫執取相。

這是分析我們凡夫眾生的心理，我們凡夫眾生對於那個境界，就是執取來的。我們看見毒蛇猛獸，人人見了牠很害怕，我們人替牠想：這種身體，得了這個報應，趕快死了，不就算了嗎？死了換另外一個形狀不是很好嗎？牠就不肯，毒蛇猛獸就執著牠那種境界，牠所取的那種境界，牠不肯放棄。同樣的，我們人對我們的生命現象、我們的身體，在我們自己看起來，尤其是年輕人，看看自己的面相很好看，身體也很不錯，男的是俊男、女的是美女，自己覺得很好。換個天道眾生來看我們，等於我們看三途眾生是一樣的，沒有一處是好的，但是我們人道眾生把自己看得寶貴得不得了，我們很執著，不肯放棄。你不肯放棄，生死就不能了，不但生死不能了，還要為這個假東西造業，造業就要受報，就是這個狀況。

我們研究佛理，在基本的地方，要我們明瞭這個，就要我們隨時明瞭、隨時放下。你不放下，你怎麼能夠得到自在？怎麼能夠見到自己本性呢？執取相就是依著相續，相續這兩個字，你要好好參一參，本來就沒有真實的東西，它相續、相續。古人說比喻：拿個火輪，火輪是什麼東西？你燒個火把，你看起來，不動是個火炬，

只要一搖晃，火炬這樣打圈圈，圈圈很快，你肉眼看起來，這個火是個火圈圈，不是火炬了。這個火圈圈就是假的，它是相續來的，相續就變成一個相。我們人有舞蹈家，舞蹈家用他的身體、用四肢，做出各種動作，很快表演出來，然後在你的印象留下那種相續相。那完全是假的，你把那個相續相當作真的，你還去執取它，執取它你自己就造業、受報。覺悟就在這些地方，隨時研究到那裏，隨時要覺悟。

第十七講

四者計名字相，依於妄執，分別假名言相故。

這是講六粗相，六粗相還是無明裏邊顯現出來的。因為原來講的真如，一念不覺的時候，就起了無明，無明一動的時候，一念不覺就動，動就是業相，業相一動，繼續不停止地動，就出現了轉相和現相，轉相是能見的見分，現相（境界相）就是一個相分，都在第八識裏面。上回講三細相，由三細相再一發展，就成為六粗相，所謂粗是對細來講，細是最微細的，我們普通凡夫不了解，我們要了解的時候，先從六種粗淺的相來認識。粗淺的相一共有六種，上回講第一個智相，智相是一種分別心，就依於前面三細的境界相起了分別心，這種分別心就是智相；依照智相這個分別心，這個分別心相續不斷地在那裏不停止，就生起了一種苦樂憂喜的感覺，這種心理就叫相續，相續心是一個相；不了解這是一種相續，就把這個相續相當作是真實的，再依這個相續相來攀緣那種境界，就起了執著，就是執取相，執取相所執取的是什麼呢？苦的、樂的，再攀緣的有取有捨，取樂捨苦。這是上回講的前面三

種。

剛才念的這一段：「四者計名字相」，所謂計名字相，是「依於妄執」，「妄執」就是第三者執取相，這個計名字相怎麼來的呢？就是依於虛妄分別的這種執著。執著的時候，對於那個境界先有妄執，妄執就執著那種境界，把那種境界一執著的時，就在各種境界上面，一方面執著那個相、再方面就安上一個名稱，安上名稱的時候，就「分別假名言相」，「分別」是佛法上的用語，我們普通人是去認識它，就認識這個假的名字、假的言語這些相。為什麼安上假的言語呢？因為既然心裏有了相，沒有假一個名，不附給它一個名的話，那怎麼跟人家言語？怎麼能夠交換意見？事實上就必須要有這個名言相。儘管凡夫眾生的言語不同，同樣一個事物，這個國家的言語跟那個國家的言語所稱呼的不同，但是都必須要有言語來表達。

既有了名言，又多一層執著，就執著那個假名、假言（名言），他又加上執著了，所以這個問題若不在這裏講的話，任何眾生也沒辦法分得清楚。具體的事物固然有名言，有名言就執著，就確認他名下的房屋、交通工具，各種物體都有它的名

號，我們日常所用的種種物質、工具，各有名稱，必須如此。除此之外，還有那些抽象的、概念的，什麼概念的呢？比如在學術上的學術思想，某個人發表他的一個學說，我們講大家都知道的，哲學有唯心哲學、有唯物哲學，什麼是唯心？什麼是唯物？這很抽象，但是一旦經過學術界的人把這個概念說出來以後，再附上一個名稱，這個名稱就稱呼那種概念。概念雖然是抽象的，一旦賦予名稱，就執著那個名稱、執著那個名字了，就是計名字相。計名字相再進一步，翻到五十八頁：

五者起業相，依於名字，尋名取著，造種種業故。

「五者起業相」，第五就進一步，起業相了，起業相是起了造業那種相，這個造業依誰來造業呢？「依於名字」，就依名字來造業。「尋名取著」，追隨名稱，就順著這個名稱，再取那個所執著的相，「造種種業故」，造了種種的業。我舉個例子來講，就講競選。競選什麼呢？我們就說美國總統競選，說別的國家，因為人家也許會說：「你講經，怎麼藉題目來罵人？」不是的，我講美國就好，美國選總統，總統是個名相，分析起來，什麼是總統？總統的內容是什麼？經不起分析。但是現在

總統這個概念，一般人都知道當總統這個名字，依照總統的名字，大家都想當總統，取著，尋著總統這個名字，大家來競選、來爭取，爭取做總統，「著」就著相，執著這個總統相，所以有競選。競選的時候，不只一個人，你要當總統、我也要當總統，美國有兩個大黨，高爾要當總統，小布希也要當總統，這兩者之間，各人造各人的業。各造各業，不管選得上、選不上，為了要選總統，種種業都可以造得出來，你罵他跟黑道掛勾，他罵你跟票據、跟什麼案有關係，互相譴責，甚至把對方的祖宗八代都罵出來了，這不是造業嗎？種種支票也開出來了，開出來以後不能兌現，這就是造業，造種種業。在競選之前開出種種支票，當選之後，為了表現自己對國內、對國外這種強勢的作為，先把那個小國家轟炸一下，這麼一來，你轟炸人家，不死人嗎？死了人，馬上就造殺業，這還是小而言之。

大的時候，政策的意識形態在那裏作祟，選上來以後，他要貫徹他的意識形態，他要把他的國家、他的老百姓帶到戰爭的邊緣去，甚至最後作戰也沒關係、也無所謂。國家雖小，推展到境外，在國境以外的戰場，國境以外的戰場？沒那麼便宜的

事情，一旦開戰的時候，我不願意我們自己國家的土地上成為戰場，我就另外指定在海外，不在這個土地上，另外開闢戰場，那個敵人隨著你？你不在這裏開闢戰場，他那個飛彈就不飛過來嗎？一旦真的來了，你的種種業，這個大惡業，你想想看，不得了的。所以起業相是依名字，尋名取著，造了種種業。研究起來，造業不過是求得一個假名聲而已，求名而已，這個名經不起分析。佛法往往把名與利連帶起來講，一個是名、一個是利，就算是求名求利，這個名也好、利也好，一分析，這都是假東西。前面是起惑，這是造業，前面計名字相是起惑，五者起業相就是造業。任何一個眾生在世間，他造業的能力大，造的業愈重；造業的能力小，所造的業小一點。但不管是大是小，我們眾生在世間，沒有一個不造業的。那麼造業之後呢？下面是第六：

六者業繫苦相，以依業受果，不自在故。

依照所造的業，先看「業繫苦相」，你造了業，造了種種業以後，你就被所造的業把你繫縛起來，把你綑綁起來了，叫繫。這就是業有一種力量，造了業，這個

業就有一種力量，它就像一根繩索一樣的，能夠把我們造業的眾生網綁起來。把他繫起來，這當然是苦，這是種苦相，叫業繫苦相。「以依業受果，不自在故」，這個業繫苦相是依業而來的，是依照前面所造的種種業，造業然後在這裏受苦，得苦果、苦報了，受苦這種苦果不自在，不由自主的。怎麼不由自主呢？一般人不了解這個道理，以為造業造完就完了，就拿犯罪來講，犯了罪，搶人家的或偷人家的，或者重大的殺人犯，只要逃過國家法律那就沒事了，案子一犯之後，或者在國內自己躲藏起來，或者躲在國內不行，跑到國外去，在犯罪的人想，這好像沒有事了。沒有事？他只看見世間國家的法律，比如他是個殺人犯，就算殺人案破了，他被法律宣佈判了死罪，執行之後，一般人認為這就抵了罪。其實這還不算，這是在世間受了報，這個報是花報，真正的報是果報。果報是佛法講的果報，沒有那麼簡單，一死就了？一死就了的話，那很多造罪的人說：「死了沒關係，這裏死了之後再轉世，再到人間來，又好了，又重新做人了。」這都是邪知邪見，不了解三世因果。三世因果怎麼呢？他犯了五逆大罪，犯了殺人這些大罪，所謂五逆大罪，殺父、殺母……這都在五逆大罪之中，除了受到國法的制裁，他死了以後還墮地獄，墮阿鼻地獄，

阿鼻地獄是無間的——無間地獄，那才真正受報。受苦報是講不自在，這個業報，受苦不自在；再說，他想要逃避這個果報，逃避不了，絕對逃避不了，有因必有果。

為什麼呢？犯了這個罪，犯罪的行為就是業，犯了一次，有了這個行為在那裏，這種行為一動，這個業力就落入他的心裏面去了，落入他的第八識裏面去了。到第八識裏面就變成自己的種子，這個種子遇到緣的時候，必然起現行，所以這個業有一種力量，這種力量一旦形成，造業的人絲毫自己不能做主。造了畜生業，他的業是合乎畜生道的，他一死了之後，想不到畜生道怎麼也辦不到。要墮落地獄道也是如此，這裏一斷氣，那裏就到了地獄，最直接了。普通人到別的道裏還經過中陰身，有中陰身，然後再到處找緣。墮地獄沒有中陰身，這裏一死，那裏就墮落到地獄去了。所以業繫苦相，依業受果，這個果包含什麼？各位研究過唯識，這個果指的異熟，第八識叫異熟識，異熟識異時而熟、異類而熟、變異而熟，它要經過一個時候的，然後這當中有所變化的，這當中很複雜的，不是那麼簡單。既是這樣，異時、異類、變異這些才變成果。所謂這個果，不是現在造了業，馬上就現出來，也許在

現世、也許在來世、也許在來世還有的來世，總而言之，不管在什麼時候，這個果是一定要受的。世間法，犯罪的人，也許國法他還逃得掉，只有這個業力——造業動的因，這個因要受果，逃不掉，這叫不自在，不自主的。

這一條，各位看慈舟老法師所講的：「造業，即被業繫而受苦」，他說造業就被業繫，業繫是業的力量把人繫縛起來，因而受苦。再拿經文上的一首偈子來講，「假使百千劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受」。把這個舉出來以後，就講「不拘現報、生報、後報」，現報是現世，生報是來世，後報是不知到那一世了，無論是現在以及未來，「皆依業受果，無有自在」，一定依所造的業，將來受他的果——受的果報，無有自在就是沒有自己想不受的。那怎麼辦得到？「即分段兼變易生死」，也就是說分段生死又加上變易生死，兩種生死，「不了生死為苦苦」，這個生死不能了，叫苦苦。「雖人天善報，亦是壞苦」，雖然是人天善報，也有壞苦，生到欲界天，還有壞苦。「生上二界為行苦」，就是生到色界天、無色界天，這兩界沒有壞苦，但有行苦，也還是「依業受報」，這是講依業受報，三界都有，都有業在那裏。所以

「生來死去，不得解脫，總不自在」。這樣受的時候，好像是一種宿命論，宿命論就是起惑、造業、受報，受報之後又起惑、又造業、又受報，就是循環的，這是宿命。不錯，凡夫眾生是這樣的，比如人道眾生，他一到人間來，這一生的正報是什麼樣的身體、什麼樣的相貌，確定了；依報，他的生活、他的環境，一切也定了。

各位看過《了凡四訓》，袁了凡當初被算命先生一看，一算的時候，果然都符合，後來接觸佛法，改了，佛法怎麼改呢？改了心，心一改的話，把那些全部改了。這裏慈舟老法師就說：「若行六度萬行，三輪體空者，即無業繫，而得自在」，你說你發心學菩薩道、學成佛，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，這六度同時要做，恐怕六度還包括不盡，後面加個萬行——一切善的行為。最重要的是什麼？我們大家說：「我受菩薩戒了，我要學著行六度。」但真正說起來，什麼叫六度？注意「六度萬行」下面這一句：「三輪體空」，六度的「度」都是有行為的，就拿布施來講，我們先說財布施，你拿財物出來，是具體的，看得出來；布施給一個人，這個財物是誰的？是我的，這財物是我的，我能夠布施，首先有個我在這裏；我什麼都

不想，我拿財物來布施，布施給誰呢？對方需要我布施，他接受我布施。有能布施的人、有用來布施的財物、有接受布施的這個人，假如我要布施，有這麼一個印象的話，就算我在布施，對方得到我的好處，我拿這麼多的錢出去，好了，你這個三輪滿滿的。所謂三輪是什麼？第一是自己，第二是財物，第三是接受你布施的對象，你三輪滿滿，實實在在的，你這個布施不是沒有功德，功德是有，功德太淺了。你那種功德不足以解除業繫苦，因為你沒有空，你必得三輪體空。所謂三輪體空的時，自己布施，不認為自己在布施，沒有這個相，不執著我相；你拿再多的財物，在你眼裏也沒有多或少，也沒有這個財物的相；接受你布施的人，你也不記在心裏：「某人接受我的布施，將來也許回報給我，就是他本人不回報給我，我有了功德，我將來還是好。」這個也不要。就是你布施，在你心中，布施之後就空空洞洞的，什麼印象也沒有，這叫體空，三輪體空。你心裏要有這個三輪體空，這是財布施。

還有法布施，各位學了佛法，你準備學著要行菩薩道，布施有財布施、法布施，重要的是法布施，把佛法說出去，讓人家接受佛法，他能夠證果、成佛果。那你進

一步法布施了，可是你法布施，你存著我在說法，那麼多眾生在聽我說法，我說的這個法，是釋迦牟尼佛講的佛法。好了，你這三輪又不空了，你這個法對自己、對別人都沒有真實的利益。必得你法布施的時候，你是說法的人、說的法、那個聽法的人，也要三輪體空。前面講得多麼清楚，你不能三輪體空的話，就有名字相在，就執著名字相，必須要三輪體空，你才能破除計名字相。名字相破除了，自己在外面弘法，名字都不需要了，還要什麼？還執著什麼名呢？你這樣弘法，那個法布施才真正是無漏的法布施。這樣的時候，三輪體空才能解決業繫苦相，布施要這樣的，持戒、忍辱、精進……一直到後面，無一不是如此，都要三輪體空。那就是《金剛經》所講的：「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，《金剛經》講無四種相，非常簡單扼要，沒有這四個相，我執、法執全部就沒有了。我執、法執全部都沒有了，叫做業盡情空，一切業就盡了，情是什麼呢？凡夫眾生都是有情眾生，業盡情空的時候，那整個的本性就全部出來了，這個時候還有什麼業繫苦相？

這是講六粗相，六粗相把上面我們一念不覺起了無明，把自己本有真如迷了，

迷了真如、起了無明就變成第八識(阿賴耶識)，阿賴耶識裏面有真如門、生滅門，講是分開來講，我們凡夫眾生只把生滅門當作自己，就不認得真如，上面就把這些一層一層分析，我們講到最粗淺，最後這六個粗淺相，就是起惑、造業、受報(受苦報)。把這個了解之後，你要往前面追溯，分析分析這一切怎麼來的？還是來自一念不覺，果然把當下這個一念不覺轉成覺，不覺從什麼來的？不覺是因為你迷了真如才不覺，你當下一覺悟了，古時候祖師就比喻：一念不覺就好像你不知什麼時候迷迷糊糊睡著了，睡了之後要醒來，醒來就如同覺悟。一醒的時候，你再找原來的夢，找原來睡眠的狀況，那個睡眠到那裏去了？沒那回事情。古代祖師講：「夢裏明明有六趣」，你在作夢的時候，就輪迴六道，「覺後空空無大千」，這就根據《起信論》講的，一覺之後，心裏連起業相、計名字相統統破除，一直到最初的生相無明，也知道那是迷的，一念的迷惑都破除了。必得是空空無大千的時候，你的本性才能顯出來，這才破除了業繫苦相、不得自在，這樣才能自在了。我們用功的時候，必得了解最高的原理，然後你從那裏下手？最重要的，我們不要執著名相，要認識假的名相，假的名相要破除，假名相破除就不至於起惑、造業、受報。這個要修持

好了，然後再往前面求其破除三細惑，三種細的無明，那更要下工夫了，那個工夫可不是普通人了，到了生相無明的時候，十地菩薩、等覺菩薩，那個時候才了解生相無明，這前面都講過的。

那我們現在學念佛法門，各位知道一下：念佛法門，你不講這個理，大家都會念，只要你肯念，都能有成就，它是上中下三根普被。你要講這個理，他們有些參禪的人說：「你現在念佛，你還有念阿彌陀佛這個念頭，念到將來，你要無念，有念還是工夫不到，你必得要無念。」他這樣講，就是把你念佛法門接引到他們禪宗裏去，在他認為念佛法門還是粗淺的，必得到了無念的時候，才能明心見性，才是參禪了。這是他們的講法，這個講法，實在是他對於淨土宗不了解，一句佛號他不了解。就是因為一句佛號不了解，所以《阿彌陀經》裏面到最後流通分的時候，要六方佛來護念、來證明，那普通人怎麼知道？怎麼知道究竟？我們現在根據聖言量，根據經文研究到這裏，而且我記得上回我講過「一念相應一念佛」，那是蕩益祖師講的，可不是我自己在講。你這一念相應一念佛，別說是淨土宗，其他教門，

禪宗也沒到這種工夫，參禪是大徹大悟之後，他是悟了自己有本性而已，他還要斷除習氣，斷除這些種種的障礙，他才能證果。悟與證是兩回事情，不能說一悟了就代替證，沒有那個講法。所以真正說起來，念佛法門，你念到一念相應的時候，相應的一念，這一念是什麼呢？把生滅的妄念滅掉了，就在這個時候，生滅的妄念滅掉的話，那個真如本性出現了。你心中的真如本性，藉著阿彌陀佛的佛號，把你引出來，你這個時候就是佛。說到這種境界，請問：那一種法門當下就有這種境界？有沒有？一念相應一念佛，果然你念念相應，你念念就是佛。跟各位說，你要悟也就悟這一點。你真是念念相應的話，你念念就是佛了。那你這一切名字相，連同真如、實相、如來藏，這些都是名相，統統不存在的。講這些名相，是為了我們要研究教門，引導往自性中去用工夫，沒有這些名相，我們怎麼往前面研究？真正在一念相應的時候，本性上有這些東西嗎？這些統統沒有。

這些東西統統沒有，那些山河大地是粗淺得不得了，沒有比它更粗淺了，更是不存在的。那各位要問：我們凡夫眼看的山就是山、水就是水、整個大地就是大地，

你怎麼說不存在？你說不存在，事實上就存在。這是境界在轉變，怎麼境界在轉變呢？我們所認知的山河大地，是現在這個山河大地，一場大雨下來，那個山上有土石流，我們凡夫執著名相、執著土石流，那個土石流就能把人淹死、就能把房屋沖垮，它就能殺人的；你要是證果了，你把這些名相、這些都破除了，那個土石流不是土石流。這個溪聲山色，河裏水流的聲音，是如來的廣長舌在說法；山的形相，它的色相、它的動相，都是法身起了隨緣，法身隨緣在那裏流動。不是我們凡夫看的，我們凡夫執著的時候，你執著它才受害，不執著它就不受害。這怎麼講？我們可以舉出古人的故事，我們中國有個成語叫「杯弓蛇影」，有個人到朋友家去做客，朋友家的牆壁上掛了一把弓，當主人給客人倒了一杯茶，這把弓藉著燈光，影子就映在杯子裏，客人一看，杯子裏有一條蛇，心裏就覺得很恐怖，因為恐怖就執著這個影子當作真實的蛇，他就受了蛇的傷害，他心裏就得了病，得了這個心病，他再吃任何的藥都吃不好。必得再回來，由主人再示範當天的情形，讓他認清楚原委，原原本本都明白了，心裏的結才解開來。這就是說那種執著是假東西，一執著就受害，要了解這個。

我們現在的境界，我們凡夫境界處處是障礙，我們需要依靠這個依報，但它就是我們的障礙。種種的障礙，從這裏就知道了，我們覺悟就從這裏覺悟。我們的一念，念的一句阿彌陀佛，一念相應的時候，你知道這是什麼境界？這就是佛的境界。講到十法界，還是名相，六凡法界、四聖法界，四聖法界最高的是佛法界，你問：什麼是佛？佛還是名相。真正到了一念相應的時候，這些名相統不存在，真心跟阿彌陀佛佛號一相應的時候，自自然然就是真心出現的時候。所以馬鳴菩薩寫這部論，寫到最後，大家要了解這個理，了解這個理以後，知道斷惑證果不容易，所以他還是勸人念阿彌陀佛，各位看到後面就知道。今日之下，那個禪宗道場比得上馬鳴菩薩？那個淨土宗的道場比得上馬鳴菩薩？研教的天台宗、唯識宗、華嚴宗，比得上馬鳴菩薩嗎？因此天台宗好多祖師都念佛，智者大師就是念佛往生的，還有，華嚴宗以《華嚴經》為主，《華嚴經》到最後是〈普賢行願品〉，普賢菩薩教那些法身大士，還要導歸極樂。各位選擇法的時候，你如果想當生成就，剛才我講的：你念佛工夫好，在這個娑婆世界，你就能得到一心不亂，得到一心不亂就是一念相應一念佛；工夫沒有到這個程度，你能夠帶業往生到極樂世界，雖然品位比不上，你

能到極樂世界，也是一生就能成佛。這是特別法門，所以淨土宗的祖師，很多都是從宗門教下來的，數都數不清。六粗這個無明都說過去了，下面就做個結束，把枝末無明結歸到根本，在五十九頁：

當知無明能生一切染法。以一切染法，皆是不覺相故。

什麼叫一切染法？「一切染法」是把前面總括起來講，有因有果，因就是起惑、造業，六粗從第一智相到第四計名字相是起惑，第五起業相是造業，這是染因；染法的果呢？就是第六業繫苦相。這裏講「當知無明能生一切染法」，「無明」就是前面講的生相無明，由無明生三細，到後來境界為緣長六粗，三細最後的境界相，由境界做緣，什麼緣呢？所緣緣、增上緣等等，然後再衍生出來六粗相。所以這一句「當知無明」，那個三細相能夠生出這一切染法——六粗相，根本就是一念不覺所起的無明，有根本無明之後，還有枝末無明。無明有根本無明、有枝末無明，你把六粗相再加三細相，從根本無明生起來這些枝末，統統包括在內，就把染法都說出來了。為什麼無明能夠生一切染法呢？「以一切染法」，「以」當因為講，因為這一切染法

「皆是不覺相故」，這一切染法，從三細到六粗，統統都是不覺。這個不覺從那兒來的？從根本來的，從無明來的，那個無明是根本無明，有了根本無明，才生出這些枝末的無明，這些枝末無明都是不覺、都是染法。這些染法、不覺，都是由根本無明生出來的，由根本無明生三細，三細生出六粗，這是純粹研究教理。研究教理感覺：這好像很普通，說出來就是這樣。其實這個三細、六粗，就是從我們一念不覺之中來的，我們一念不覺之後，才有第八識裏的見分、相分，見分就成為我們現在轉成的七個識，相分就是山河大地以及我們的正報身體，這個系統就這麼來的。

那你要成佛的時候，你這個一念不覺的根本無明，你不把它破除得乾乾淨淨的話，你成佛沒有那個道理，成不了的。你要成佛，你心裏還有山河大地，還有這些器世間，還有我們這個正報有形狀的身體，你行嗎？任何凡夫眾生，你叫他放棄這些，他放得下、放不下？所以佛法說簡單就非常簡單，首先你要看得破，看破什麼？看破你的一念不覺，那個不覺、那個迷，把那個迷情看破，迷是迷情；看破之後，放得下。看破就是看破我這個器世間、正報身體，都是由一念不覺來的，我現在把

這個一念不覺看破了，把那些統統破除掉，這叫放得下。你能這樣徹底放下的話，那這裏原來講的不自在，現在就自在了。看破、放下、自在了，這多麼簡單。還有更簡單的，八個字：「但去凡情，別無勝解」，你把凡夫的心理，把這個迷惑顛倒的虛妄心去掉，去得乾乾淨淨的就沒事了。講圓教，圓教根器的人一聽到，當下他就能看得破、就能放得下，圓滿的，非常圓滿，他就能夠接受。我們中國文化，在孔門當中的顏老夫子，他能夠辦得到，一聞百悟，所以子貢說：「回也，聞一以知十」。《華嚴經》每講一個法，就是十門，十是代表圓滿的。「聞一知十」就是一聞百悟，那樣的人，他就是圓教根器。那我們普通人呢？很難辦到。普通人從那裏修起？就是我剛才說的：先從不造業開始、不執著名相開始。不執著名相、不要造業，這樣就可以伏得住惑，現在你不造業，把過去所造的業那些煩惱能夠伏得下來，藉著念佛的名號能夠伏惑，修特別法門，這就能夠成就往生，這是真實的法。

這裏的總結是：一切染法皆是不覺相。就因為它是不覺相，你能開始覺悟了，它才能夠去除、才能去得了。如果它本來是覺的，本來是真實的，那你去什麼？那

裏能夠去？就因為世間這些生生滅滅的假法，它是假的、不實在的東西，它才能破除。下面就根據這個結論，把枝末無明結歸到根本無明之後，然後再加以辨別。為什麼馬鳴菩薩不厭其煩地這樣辨別呢？就是因為我們凡夫眾生聽了一遍，覺得好像了解了，過一個時候，這個迷惑又起來了，又把我們原來所知道的一點點，又把它障礙起來，又不明瞭了，所以說到現在，他又把覺與不覺，再加以辨別。在這裏要注意的是：辨別有相同的、有不相同的。看下面的文：

復次覺與不覺有二種相，云何為二？一者同相，二者異相。

這個辨別是同、是異，開頭是總列，標舉這個題目，把它列出來。「復次覺與不覺」就是上面講那個阿賴耶識，阿賴耶識裏面有一個真如門、一個生滅門，我們研究到現在為止，還是在生滅門，在生滅門之中解釋那個生滅心。這個生滅門當中有淨心的生滅、有染心的生滅，淨心的生滅心是始本兩種覺，一個始覺、一個本覺。講到這個是什麼呢？總題目說是：這個染心生滅心是本與末兩種不覺，就是這兩種不覺的道理，在同一個生滅門裏面，這兩者——始覺、本覺這兩種意義，都在這個生

滅門之中。這就難了，我們一般凡夫，你說在生滅門之中有始覺、有本覺這兩個，就分辨不清楚了。所以在這裏就加以辨別，覺與不覺「有二種相，云何為二？一者同相，二者異相」，辨別有同的、有不同的。為什麼有同、有異呢？就是因為有覺與不覺，覺與不覺在性質方面來講，有相同的，「同」是本來就有覺；但是就染與淨不相同，受染的不同，這是有「異」的這方面。

祖師先把總要的題目大概地解釋，下面再詳細地辨別，這不是那麼容易的。先加以解釋，解釋之後還要比喻，就因為這個理太深奧了，必須用種種的方法來分析，這樣我們凡夫眾生才能了解一個概要。不用這些方法，我們根本就無從了解，那麼怎麼了解法？你這個理不了解，你修行怎麼修法？那就跟一般學佛的人一樣，人家說這個好，我們就說這個好。他現出一個什麼光圈來，哦，這不得了，這個佛來了。他表演一個什麼特異功能出來，哦，這又是什麼。迷信，跟各位說，你不懂佛理的話，就免不了那些迷信，世間那些造謠生事的人，就拿這些來欺騙不懂教理的人，叫你跟他一樣迷信。所以馬鳴菩薩從各種大經裏面，摘要摘出來這個要點，那太重

要了。把握這個要點，你這個道理通達了，然後你才看出來，無論學那一宗，你不
至於迷信，要真正用工夫，你才能用得上工夫。

第十八講

言同相者，譬如種種瓦器，皆同微塵性相。

這是接著前面那行論文，先把段落看一看，這裏講的還是生滅門，前面講一個真如門、一個生滅門，這兩者都是解釋阿賴耶識，阿賴耶識是真妄和合的，變成一個根本識，直到現在，就是在解釋阿賴耶識生滅這部門。生滅門裏面有始覺、有本覺，在這當中講染的部分，從三細相到六粗相，三細六粗講到五十八頁為止，第六業繫苦相講完之後，有一句話把三細六粗這九種無明（三細從一念不覺來的，有了三細，然後再有六粗），再歸到原來的根本上，就是「當知無明能生一切染法」。三細相、六粗相，這都是染法，染法從那裏來的？前面一層一層地分析，分析完了以後，最後講「當知」，當知什麼呢？這一切染法都是從無明來的，由無明能夠生這一切染法。然後再加以解釋：「以一切染法，皆是不覺相故」，因為我們所研究的一切染法，三細相、六粗相，這都是不覺的相。不覺相就是無明，說到這裏，一共有九相的染法，九相是三種細相、六種粗相。講到這裏之後，再來是辨別，辨別生

滅門之中有覺與不覺，覺與不覺這兩者應該要辨別。那就是說有覺的這部分、有無明的這部分，這兩種各有它的相，覺有覺相、不覺有不覺相，覺相與不覺相之中，有一個同相、一個異相，也就是覺與不覺有相同的、有不相同的，上次講到這裏。

現在接著上面講一個同相、一個異相，先講同相：「言同相者」，說到這個同相，講同相不好講，真正講理很難的，所以先講比喻。「譬如種種瓦器」，這是先講比喻，把比喻明瞭之後再講理，「瓦器」是用土燒的器物，用瓦器來比喻。種種的瓦器，瓦器不是一種，就「瓦」字來講，當然是一般人蓋房屋用的瓦，但在這裏用這個「瓦」字代表由燒瓦的那種土燒成種種的器具，很多種的，叫種種瓦器，比如瓦、甗，還有其他各種用具，凡是用這種泥土燒成的用具，叫瓦器。種種的瓦器就有種種的形狀，它的形狀不同，手工做的工夫也有不同，別的不說，就一片瓦來講，瓦有大的、有小的，有琉璃瓦、有甗石瓦，有的工夫多，做得很精細，有的很粗糙，種種不同的。雖然有種種瓦器，不管它是什麼狀況，是精細的、是粗糙的，大的瓦器、小的瓦器，以至於其他種種的不同，「皆同微塵性相」，這些瓦器都是用微塵做的。換句

話說，無論那一種瓦器，都是那種泥土做的，泥土就是由微塵聚集而成，同樣是微塵，皆同微塵性。那就是說就以微塵代表性體，那一種瓦器都用微塵做的，種種瓦器是種種相，不管那一種相，都是以微塵做材料，微塵就是各種瓦器的性（性體），這就就瓦器來講。就微塵來講，微塵是體、是性，微塵是沒有相的，但是微塵要有相表現出來，藉瓦器來表現它的相。微塵沒有相，微塵要有相出來，藉著瓦器的相代表微塵相，所以是同微塵的性相。既是微塵由瓦器來代表，比喻它的性相，這就是同——同相。你看瓦就知道這是微塵，你找微塵相，就從瓦相來找，就是同微塵性相。

馬鳴菩薩解釋這個，是從各種大經裏融會貫通，才作出這部論來，所以這部論裏所講的道理，都是從佛經裏出來的。這個意思是根據過去釋迦牟尼佛跟文殊菩薩之間一問一答，就藉著瓦、微塵這兩樁事情，藉著問答講到本性上去，所以馬鳴菩薩也用這個來做比喻，這個比喻是從釋迦牟尼佛與文殊菩薩那裏出來的。比喻明瞭之後，各位翻到六十頁：

如是無漏無明種種業幻，皆同真如性相。

「如是」就直接從前面講的比喻來的，比喻種種瓦器就跟微塵性相相同，既是種種瓦器跟微塵的性相相同，就把微塵比喻為真如，種種瓦器就是「無漏無明種種業幻」，就把它合起來了。我們先認識一下：「無漏」是講本覺、始覺、究竟覺那些覺，本性上真如、本覺的那部分叫無漏；「無明」是根本不覺，根本不覺就是一念不覺那一剎那，那一剎那的時候，根本不覺就起了三細相、六粗相，這都是無明、有漏的染法。無漏是代表真如的覺悟法；無明就代表有漏的一切染法，就指三細六粗相。各位要注意，講到三細六粗相，我們眾生的正報、依報全部包含在裏面，這就是由無明幻現出來的。這一句：「如是無漏無明種種業幻」，無漏的法，隨著淨業起了種種覺悟的相，也有相；無明是染法，由無明成了種種的染業、染法。無漏的隨著淨業成為種種覺悟的相，那些雖是覺相，可是那個相也跟無明染法表現出來的相一樣是幻現的，凡是幻現，隨時在變更的都叫幻現。因此這一句「無明種種業幻」，種種業所做的相，固然業幻是幻相，無漏隨著幻化所修的那些淨業成就那些淨相，

也可以說跟染幻業分不開。

為什麼呢？「皆同真如性相」，因為你所做的淨業、所做的染幻業，你看前面的比喻就知道，無論那種瓦器，都是用微塵造的。現在眾生的淨業也好、染業也好，都是由真如本性，以真如本性來做它的體，各種業幻是空無自體，那個幻相表現一下就完了，表現出來也是由那個真如性表現的。就拿染法來講，我們凡夫眾生造善業、造惡業，你憑什麼造善、造惡呢？由真妄和合的阿賴耶識，阿賴耶識是根本識，由根本識再一轉，轉成第七識、前六識，然後才起惑、造業。如果沒有真妄和合的，你純粹是妄的，沒有真的在裏面，講到究竟處，妄的是空無自性，妄的也是依照真的。就如同鏡子一樣，鏡子本來的體是光明的、一塵不染的，加上很多灰塵上去，很多污濁的東西加上去，把那個光明的體就障礙了。雖然障礙，鏡子還有一點點作用。如果鏡子體整個都沒有了，完全是障礙物，那根本不能照。還有一點點照明作用，就是還有鏡子的本體在，沒有失掉，真妄合在一起的。再拿水來比喻，你舀一盆水，古人用銅鏡，古時候沒有現在的玻璃鏡，就用銅盤把它磨得很亮，那叫鑑，

有時候用銅盆裝一盆水，水也可以照明，水不動才能照出來，盆子的水，你拿在手裏搖搖晃晃的，就不能照，照不出來了。所以能照、不能照，起的那些作用都在水上面，跟鏡子是一樣的。因此這種種業幻，由種種業所幻現出來的這些相，都是由真如，同一個真如本性裏所起來、所現出來的。

那相是怎麼說呢？你觀、你研究一切有漏、無漏所表現的，它都是來自真如本性，既是它一切都來自真如本性，相也就是真如本性展現出來的。古人就拿水來說，佛經裏最常舉的例子，就拿水跟波浪，波浪是相、水是性，拿這個來比喻。你要從波浪（相）上去找水（性），這個波浪是種種的業幻，有的波浪很高、有的很低，種種不同的，有的波浪是好的，順風的波浪能夠把船推得往前走，不好的波浪、惡劣的大波浪就把船翻過去。好的波浪、不好的波浪，種種波浪都是由水構成的，任何一種波浪，它本身都是空無自性，都沒有體，它的體就是共同的水，就同一個真如性。那你要找真如相，真如也沒有相，真如就藉著各種相表現出來，水也沒有相，水也藉著波浪，你才看出它的相來。所以觀性，從萬法的相來觀，同一個性，同真

如性，你要從相方面來講，那一種相也是真如表現出來的相。這就是慈舟大師講的，你看後面那一行：「雖有種種染淨淺深之相，而觀其性，皆真如性」，為什麼呢？「相不離性故」，這是解釋皆同真如性。下面講皆同真如相：「觀其相，亦同是真如相」，你從相，這個相是什麼相？都是真如相，為什麼呢？「性不離相故」。水離開波浪嗎？波浪就代表水，波浪是水的相，水是波浪的性，性與相這兩者不相離的。這是辨別同這方面，生滅部門的無明與覺，覺與不覺這兩者是相同的，性也相同、相也相同。了解這個「同」，就在我們一念之間，你一念之間認同了，認同這都是性、都是相，相也是性，無處不是自己真如本性。所以蘇東坡講，你看山，山就是清淨法身，看河裏的流水，流水的聲音就是廣長舌相，這就同這部分來講。

注意這是辨別同異，下面也講異，你不能只講同，異就不講，那就不得了。只講同、不講異的話，好多人學佛，把佛經的經文一看，自己發狂了，怎麼發狂？我現在就是佛了，我的言語就代表佛的話，我說話，我的言語從我本性出來的，言語就是本性相。那糟糕了。我在這裏講這個，也許各位這部分聽了，到下面講異相，

各位沒有來，就沒聽到，那就糟糕了。這裏講同的部分，這是等於整體的，講不能同時講，分開來講，先講同這部分，同講完了再講異相，把異相都講了，兩者合起來，那就沒有問題了。

講同的部分，一切皆同，下面就拿出證據來，馬鳴菩薩寫這個論文，講這個道理，他要找出根據來，馬鳴菩薩雖然是八地菩薩了，他的言語就是從本性裏流露出來的，那應該沒有問題，但是他還要找根據。不但他，就是釋迦牟尼佛也要找根據，為什麼呢？「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」，講到自淨其意的時候，後面講一句：「是諸佛教」，諸佛所教的，不只是他這一尊佛講，凡是有佛以來，那一尊佛都是這麼講的。千萬別學現代人自己會寫一篇文章、會發表一篇演講了，我看是這樣，我認為是如此。你認為如此，你證果了，證到幾個果？你斷惑了，斷了幾品惑？不能學現代人。你看馬鳴菩薩前面把這些理論講了以後，就講證據：

是故修多羅中，依於此真如義故，說一切眾生，本來常住，入於涅槃，菩提之法，非可修相，非可作相，畢竟無得。

他如果不找出經來，他這裏講的，一者怕人家不相信，再者他怕講出來的話，自己深怕違背了經，所以把經文所講的舉出來：「是故修多羅中」，「修多羅」是經，梵文叫修多羅，翻成中文就是經。所以在修多羅這些大經典裏就講，「依於此真如義故」，依著這個真如本性的道理，依真如這個意義來講，「說一切眾生」，「一切眾生」不僅是我們人道眾生，天道、畜生、餓鬼、地獄等道的眾生，包括一切學佛的聲聞、緣覺、菩薩，只要還沒成佛，九界都是眾生。十法界，佛法界是成佛了，成佛以外，九法界都叫眾生，這個就是一切眾生。一切眾生到了最高的，到了等覺菩薩、十地菩薩，那個位置很高了，說是常住、入涅槃，當然可以這麼講。但是講到人道眾生、天道眾生，甚至講地獄道的眾生，這都是一切眾生，「本來常住」，「常」是對「無常」來講的，「住」是對「不住」來講的，我們凡夫眾生在世間，包括我們的正報（我們的身體）、依報（山河大地、一切環境），那個法是常、是永恆存在的？那個法能夠住得下來？無常的、遷流的，遷是變遷，無常變化像水那樣流動，沒有停住。我們凡夫俗眼看，水是流動的，陸地上的大地不是流動的，古代高僧為了打破我們凡夫眾生虛妄分別這種執著，他故意拿橋樑來講，我們都知道橋下的水

在流動，你經過上面的橋樑，明明看橋樑就在那裏一動也不動，他反過來講：「橋流水不流」，他的看法跟我們凡夫眾生不一樣，我們一般人認為是水在流動，橋樑架在河床上面，它不流動、固定的，他的看法不是如此，好像水是不動的，橋樑才是在流動的呢。你說這合理嗎？除了相對的意義來講，他的話是對的，《圓覺經》裏講：「雲駛月運，舟行岸移」，你坐在船上，船往前走，你不感覺船在走，你感覺河堤兩岸在往後面移動，舟行岸移，舟船一行動，你看兩岸就往後面跑，你的船往前走，兩岸往後邊走，兩者都在流動，都在走的。世間的法，相對都是這樣的，沒有一個法能夠住，能夠住在那裏不動的，只有這個真如本性本來常住。還有「入於涅槃」，「涅槃」是大定、自在、沒有生死，我們凡夫認為有生死，在六道裏有生死、有輪迴，涅槃絕對沒有生死，如如不動，安然自在地在那裏。這種安然自在、如如不動的「入於涅槃」是什麼呢？一切眾生本來就是入於涅槃，就是這樣。

下面：「菩提之法」，「菩提」是開悟、覺悟了，教人覺悟這個法，覺悟之後就證道、成了佛，成佛就是無上正等正覺，那是得了大菩提果。這個大菩提果的菩提

之法，「非可修相」，不是可以修的，「非可作相」，也不是造作出來的，就是無修無證。「畢竟無得」，「畢竟」是講到究竟了，講有修有證，那是不究竟的，講到究竟的時候，畢竟無得。你得了菩提果、得了涅槃果，那是方便講法，究竟的講法，菩提、涅槃無得。怎麼叫畢竟無得呢？它本來就有，你還得？假如你本來沒有，你家裡沒有這麼多財產，你做生意或者做種種的事業，然後得了一筆財產，這是得來的，你原來沒有，你現在得來的。這個涅槃、菩提，本來就是有的，本來就有的，你修，你修得到嗎？本來就有，你做，你做得出來嗎？本有的得，不算是得。

這一段講這些，就是教我們承認自己：我們就是真如，就是真如本性，一舉一動，無一不是真如起的相。有生滅在六道裏不斷輪迴生死，要覺得那是無明生出來的幻相，那不是真的生死、不是真的輪迴，因為我們真如本性裏沒有這些相，那是從你根本的一念不覺，有了根本無明才有那個。現在要講修道，這裏講「非可修、非可作」，那是指真如本性，指沒有迷的時候；有了迷以後，我們講修，到後面講異相的時候就知道了，講修，修什麼呢？修的還不是真如，修是把無明修掉，把無

明破除掉。所謂得，方便講有修、有證、有得的時候，你去一分無明、證一分法身，從這個意義來講，那個法身、那個真如是顯示出來的，本來就有。顯示出來的，你把無明去一分，它就顯露一分。無明就如同天上一層一層的雲層，我們把真如本性比做太陽，或者把它比做整個太虛空，你無明滿滿的，滿天都是黑雲，把太陽遮起來、把整個天空也遮起來，那個藍色的晴空，我們看不到。可是你把雲層去一分，天空就顯露一分，所以講「得」，斷惑證真是就這個意義來講的，斷惑等於把無明斷了一分，證到真的，就是晴空顯露一分出來，太陽顯一分出來。如果整個太虛空裏沒有這些雲層，那怎麼得？這個太空也好、太陽也好，原來就有的，你說得，那裏得？你從那裏做出來的？你從那裏修出來的？是這個意義，非可修相、非可作相、畢竟無得。

了解這個，才不會走上外道、才不會迷信，這個不辨別明瞭的時候，我們凡夫眾生從無始劫以來，就是迷信。迷信什麼呢？迷信由無明所起、所生出來的種種幻相，那些幻相包括我相、人相、眾生相、壽者相，那都是幻相，把那個當作真實的。

人家稱讚你：你享高壽了，祝福你能夠長命百歲。你心裏高興了，說到這個壽，是一種虛幻，無明生出的幻相，我們眾生執著這個假的，這個要明瞭。你修道不明瞭這個假的，放棄不了這個假的，你本性怎麼能開發出來？必須認識這個假的，那是無常的、是遷流不斷的，你把握也把握不住，那個沒有用，不能放棄還是要放棄的，非放棄不可。了解這個道理的時候，你要放得下，你放下才能見道，才能得到、證到自己本性。這裏講的都是經裏的，釋迦牟尼佛那些重要的經文裏講的，馬鳴菩薩只講修多羅，他也不能舉出那部經、那部經，舉那部經？經太多了。古人注解，隨便舉幾部經，《淨名經》裏講：「一切眾生，即涅槃相」，一切眾生就是涅槃相，「不復更滅」，不再有生滅的滅相。《楞嚴經》裏講：「勝淨明心，本周法界」，本來是周徧法界的，「不從人得」，不是從任何人得來的，不是自己造作、自己修來的。《圓覺經》裏講：「彼圓覺性，非作得故」，《圓覺經》裏講圓覺，圓覺就是本性，它說圓覺性非作得，非作得就是這裏講「非可作相，畢竟無得」。這都是大經裏講的，還有般若裏面，《般若心經》講：「無智亦無得」。馬鳴菩薩舉的「修多羅中」，除了這些，其他大經還多得很多，《涅槃經》、《法華經》、《華嚴經》，多得很多。這就是馬鳴

菩薩從這些經裏，引證這幾句話來證明前面講的同相，覺與不覺，本覺、始覺的覺，由無明所生出來污染的不覺，都具有同相。具有這個同相，就教我們直下要承擔，我們雖然在凡夫地，不要自己看不起自己，我們憑這個就能成佛，成佛就憑這個佛性，無待外求，不必向外面求。

這跟外道不同，外道是向他所奉的那個教主求的，教主施捨給他。我們佛法不是這樣，釋迦牟尼佛沒有說：你來求我，我給你真如本性。佛沒有這麼說的，佛在這些經裏講，就是馬鳴菩薩引用的這幾句話：「一切眾生，本來常住，入於涅槃，菩提之法，非可修相，非可作相」，釋迦牟尼佛說人人都有這個。我們學佛，基本的要有這個認識，然後你學就要破無明，認識那些是無明，山河大地、這一切都是無明，我們日常所表現的都是無明。但是你不覺而已，一覺就覺悟，轉念之間，就是當前這一念，這是妄念，你在迷的時候就是妄念，你覺悟的時候，還是一個念頭，念頭還是這個，可是你覺悟之後，你這個念就是清淨的念頭了，那是覺的念頭。你隨時在覺，隨時能夠把這些——我們自身的根身、外在的山河大地，以及人類社會這

些組織，講權位、講這些東西都是無明，一切都能夠把它看得破、放得下，你這個念頭就是清淨的念頭，就是當下，你就轉妄念成為真念，反妄歸真。說容易，多麼容易，問題是我們這個無明從無始劫以來，一層一層染，現在是講理，從事實上來認識無明，到破除無明，要一層一層地來用工夫了。不用工夫，只知道理，那辦不到，凡夫還是凡夫，佛就是佛。所以我們研究這個理之後，明瞭這個理，最重要的，在事實上還要修持，不修持，沒有用。

後面各位看慈舟大師這一段講得好，他可說是很慈悲，講了這一點，就怕我們學的人起了誤會，在六十頁倒數第三行下面開始：「以此證知無漏無明，皆同真如性相，約理三德本來具足」，法身、般若、解脫，這三德本來就具足，我們本來就有法身、就有般若、就有解脫。「非可修可作，不從外得，不可當面錯過」，這是教我們一般學生不要迷信，不要迷信外來的。但下面：「約事須修須作須證」，講到事實上，前面是講理、明理，不明理你沒辦法修，明理之後，你還要講事修，所以說約事，必須修、必須作、必須證。下面說：「切忌妄自承當」，妄自承當就是我們把

前面同相看過之後：我們一切就是佛，當下就是佛。現在台灣那些到佛門裏來冒充佛的，什麼大師、無上師，無上師是佛，佛才叫無上師，他居然自稱無上師，這就不得了，他就妄自承當。我們要切忌妄自承當。「又須知修即無修，作即無作，得即無得」，你雖然要事修，剛才講修的什麼？真如不是修來的，真如是因為你把無明破除掉，真如顯示出來的，所以修也無修，就真如這方面來講是無修的。作呢？真如並不是你用人工作出真如來，作不出來，作也是你把那些根本無明、枝末無明把它統統破除、去掉，真如出現了，那叫作，這個作就等於無作，真如不要等待我們作，它本來就有。得就無得，也是這樣的。

下面就交代：「當面錯過，與妄自承當，二者皆病」，當面錯過，就是不認得我們自己有真如本性，就當面錯過了。妄自承當呢？就把無明當作真實的法，無明跟真如和合在一起，起虛妄的這種作用，就把這個當作是佛了，就妄自承當。二者皆病，這兩者都是大疾病。這兩種疾病要比較一下：「而當面錯過，雖通六道，亦有人天」，當面錯過了，雖然在六道裏，還有人天，就是你不懂真如本性，你是普通

凡夫，在六道裏輪迴，有時到三途裏去了，到三途以後，有時還可以到人間來，甚至做了十善業，還可以到天上去，還有好的時候。在六道裏輪迴轉，這是說不知道自己真有真如本性的人，普通那些凡夫隨著自己業力輪轉，有時還可以到人間來、可以到天上去。那個妄自承當就不得了，「妄自承當者，有大妄語，必墮地獄」，他要墮地獄的。他墮地獄之後，「求為鬼畜人天，皆不可得」，他求其到鬼道、畜生道，到人道、天道來，得不到。別說人天，三途裏最苦的是地獄，他想從地獄到畜生道，或到鬼神道，也求不到了。為什麼？因為他犯了大妄語，所謂大妄語，就是妄自承當，自己是徹底的凡夫，財色名食睡滿滿的，他自己妄說自己就是佛、就是無上師。你想想看，這是大妄語。現在這種大妄語的人，他還很能吸引人，他一講，好多人去聽，他墮地獄，那些人就跟著他墮地獄，你想想看，冤枉不冤枉？這個冤枉是迷信來的。

這裏祖師講得多麼清楚，你知道這個理，還要從事實上來修，既不迷信，又不能妄自承當，這是正法。明瞭這個正法，你修的時候才能穩當，這是普通法門。學

普通法門，當然要成佛，從凡夫成佛要三大阿僧祇劫，時間遙遠，但是你按照正當的路，不要妄自承當，就不墮地獄。也要明瞭這個理，你長期這樣熏染、這樣修持，就算三大阿僧祇劫，還是可以成佛的。我們覺得三大阿僧祇劫太長了，那你就念佛，念阿彌陀佛，你這一生到極樂世界，在極樂世界一生就能成佛。現在念佛的工夫當然不到，在娑婆世界，你憑念佛，你不能够一生成佛，但是你一生可以往生，往生到極樂世界，到那個世界，你一生就能成佛，這是特別法門。特別法門在這部論後面有講的，講到最後，馬鳴菩薩也勸我們念佛。這個講完之後，下邊再解釋一般人可能發生的一些疑問：

亦無色相可見。而有見色相者，唯是隨染業幻所作，非是智色不空之性，以智相無可見故。

「亦無色相可見」，這是根據前面講，「非可修相、非可作相、畢竟無得」，無智亦無得，不但無得，你看也看不見。如來法身、真如，這個法性你看得到嗎？《金剛經》裏講：「凡所有相，皆是虛妄」，還說：「若以色見我，以音聲求我」，以色見

我就是要看佛，佛來沒有？以音聲求我，要聽佛說話的聲音，「是人行邪道，不能見如來」，凡是以音聲、以色相來求見佛，這個人是行邪道，他見不到如來。怎麼見不到如來？見不到如來的法身。講得多麼清楚，在這裏跟各位說，普通法門無論那一宗，都是講見色聞聲見不到真如本性。但是念佛法門，見阿彌陀佛佛相是正法、是正確的，它是特別法門。你要求往生極樂世界，阿彌陀佛化身來接引，他是化身來的，化身把我們接到極樂世界去以後，我們在那裏學，學到最後到了常寂光淨土，也沒有聲音、也沒有色相，還是一樣。這不過是方法不同，為了這一生成就、當生成就，用的特殊方法，所以就淨土宗來講，可以見色相。普通法門，不論那個法都不能見色相，這個要先了解。你不要聽了這個之後，到外面聽那些普通法門講：「你不要見色」，既不能見色，你見阿彌陀佛幹什麼？似是而非的話，跟各位說，聽不得的，普通法與特別法要分清楚。

這裏講，既是無色相可見，但是有時候也見到色相，「而有見色相者」，見到什麼色相呢？見的是報身佛、化身佛，見到化身來的佛。在釋迦牟尼佛那個時候，佛

在世的時候，很多人都可以看到釋迦牟尼佛，但是看到釋迦牟尼佛，你凡夫所看的是丈六金身；你證了羅漢果，你看釋迦牟尼佛，身體又高大了，不是丈六金身；到了大菩薩，登地菩薩看的是萬德莊嚴的實報莊嚴佛，那又不同了。無論是報身佛、化身佛，甚至我們現在到道場裏看的佛像，這都是化身佛，這就是有見到色相，見到佛的色相。

見了色相，這裏解釋：既是無色相可見，為什麼有色相又見到了？下面就解釋：「唯是隨染業幻所作」，隨眾生的染業幻作的，幻現出來的。這怎麼說呢？隨染業幻所作，隨染業，染業是什麼呢？我們凡夫眾生都是染業，佛隨我們凡夫眾生的染業，比如我們眾生的染業，是現在這個身體，我們凡夫眾生身體這麼高，一公尺多一點，或者再高是兩公尺，那已經很高了，三公尺可以說很少找得出來。釋迦牟尼佛丈六金身，丈六金身比我們凡夫高，高得不能太懸殊，釋迦牟尼佛的身體不是染的，不是凡夫染的身體，不是染業的身體，他是淨業身體，淨業身體也隨著我們染業身體幻現出來，幻作出來的。他隨著我們身體，我們身體是染的，他是淨的，所以慈舟

大師在這裏講，各位看解釋的第二行：「說有色相者，唯是隨眾生翻染業所作幻色之身」。什麼叫翻染業呢？翻是翻過來，就是相反的意思，我們眾生是染業，佛到世間來度化眾生，他要隨著我們染業，可是隨著我們染業，他要幻現，我們幻現的身體是染業幻的身體，佛來度化我們眾生，也隨著我們染業幻現，他是隨著染業，他現出來的是淨業——清淨的身體，就是翻染業所作的幻色之身。你把這一句要看明白了：「唯是隨染業幻所作」，隨染業幻所作，隨染業就是翻過來，我們是染業，隨著我們染業，然而他幻出來是淨業的身體，這是我們看見的佛的應化身。

下面就講：「非是智色不空之性」，「智」是真智，佛的真智，佛所幻作的淨業身體，跟我們人的身體身相不同的。我們人的身相純粹是染業所現的身體，佛是隨染業幻作清淨的身體。雖是清淨的身體，它是真智所現的色相，是色，不是那個不空之性，不是空性。真智所顯出的色身是不空的，是色身，這個智顯示出色，不是那個空性，不是真性。為什麼呢？「以智相無可見故」，就是因為真智的智相（即實相）無可見，法性的理體是無相的。

後面這一段，各位看看慈舟大師的注解：「又疑云」，又懷疑了，「如何知智色即空耶」，怎麼知道智色就是空呢？「釋云」，解釋說，「以智相無可見故」，智相是真智的相，那個相是無可見的。「智相是法性理體，所具大智慧光明義，徧照法界義」，智相是法性的理體，它所具備的是大智慧、大光明，它能夠徧照整個法界，不是我們肉眼凡夫能夠見的那個實相，所以說智相無可見。智相無可見，我們所見的就是上面所講的：你所見的是隨著凡夫眾生的染業，幻作出來那種色相，那個色相不是性體，不是真的智相。

第十九講

言異相者，如種種瓦器，各各不同。如是無漏無明，隨染幻差別，性染幻差別故。

這還是講心生滅門，馬鳴菩薩寫這部論的時候，最重要的是讓我們了解每個人都有第八識，在這裏叫阿賴耶識。阿賴耶識有真如本性、有根本無明，我們所有的眾生，就因為不明瞭自己的真如本性，不覺悟就起了無明，起了無明，真如本性就被無明混雜起來，就變成真妄和合。馬鳴菩薩讓我們了解，學佛的目的是什麼呢？學佛的目的就是把真如本性完全開發出來，我們就成佛了。把真如本性完全開發出來，那我們凡夫眾生所感受到的生死痛苦，這個問題就沒有了，很多眾生最苦惱的就是生死輪迴的問題。要達到這個目標，要認識自己的第八識，第八識裏有真如本性、有無明，真如本性是不生不滅的，它本來就是覺悟的；無明是生滅的，不覺之後才有無明，有了無明，然後衍生出來我們現在這個生命現象、山河大地、的一切，天堂、地獄……六道裏這些都是由無明生出來的，要先認識這個。講生滅，

有無明就會生滅，你要把生滅（就是生死問題）破除掉，要先認識無明，然後破除無明，這才能夠成佛，道理是如此。我們現在研究生滅門，生滅門裏先解釋什麼是始覺、什麼是本覺，本覺是真如本性，本來就覺悟的；始覺是因為迷惑了，眾生迷惑了，不知道真如本性，學佛開始覺悟了。先解釋這兩個，這前面講過了。講過後，接下來講不覺的生滅這方面，前面講生滅，有生滅因緣，先講生滅心，生滅心是什麼？就講一個覺義、一個不覺義，這前面講了，所謂不覺，有根本不覺、枝末的不覺，前面講的三細相、六粗相，這個講完之後，在生滅心裏講覺與迷，本覺是覺悟的，不覺就是無明、迷的。覺與迷這兩者是同、是異呢？現在講同異，就講這個，前面是講同相，現在要講異相，剛才念的論文就講異相。

在這裏先跟各位講明一個需要了解的問題：為什麼講同又講異呢？既然前面已講清楚了，第八識裏有真如門、生滅門，再講到生滅門裏，又提到有本覺、有不覺，辨別這個同、異。由於馬鳴菩薩要防止後來學的人不容易辨別，假使只講同的話，那就是說不覺與覺，覺是包括始覺、本覺，無明包括根本無明與枝末無明，這統統

講不覺，如果不覺與原來這個覺悟完全是相同的，那就像有些人講：「既是相同的，十方佛，釋迦牟尼佛、西方阿彌陀佛、東方藥師佛，十方佛跟我，我的本性也有這個佛，我們都成了佛。」既是成佛的話，我就是佛，那還修什麼呢？而且很多經典裏講到真如本性：這是無修無證。既然講到同，再拿別處經典說無修無證，好了，那我們不用修，也不要證，本來就是佛，我就是佛。這不得了，這是大邪見。假如專門講異的話，第八識裏，真如歸真如、無明歸無明，真如跟無明永久不能夠同，只講異的話，永久是異的，合不來，那一般眾生就不敢承當了，佛是佛、我們凡夫是凡夫，我們還學什麼呢？不敢承當是佛了。就怕人學的有這兩種誤解，所以講同、異。

同是什麼？這裏要辨別清楚，有兩個最重要的意思：各位要記住，同是講性這方面，我們跟十方三世佛，本性是完全相同；異呢？是講相這方面，相是不同的。性、相這兩者，相是千差萬別的，性是完全相同。在這之前，我們先把這個分清，這個基本的問題辨別清楚以後，各位無論看那一部經，它講到什麼地方，你就知道

它是講什麼，有的專門就性這方面講、有的都在相這方面講，你就不會起誤解了。

現在講到異這方面，唯恐我們不容易了解，先講比喻：「言異相者」，講到第八識，阿賴耶識裏邊，生滅門中有本覺、有無明不覺，這兩者不同的異相，「如種種瓦器」，做成的瓦器，各種形相不同，就拿同是瓦來講，這種瓦與那種瓦，各各不同的。瓦器的器很多，有大的瓦、有小的瓦，還可以做甑，這統統包括在內，古時候的皇宮，宮殿上用琉璃瓦，普通老百姓用普通燒的瓦，瓦器的「器」就指的相，造成的相，「各各不同」，先說比喻，看比喻就容易明瞭。那就是說：「如是無漏無明，隨染幻差別，性染幻差別故」這三句話，「無漏」是清淨的這方面，就比喻本覺，本覺是無漏的，它自性清淨的，有無量清淨的功德。「無明」呢？就不是了，無明是由不覺引起來的。「隨染幻差別」這一句指的是無漏，無漏在這裏是講本覺，本覺是形容真如本性，就是真如，真如就是無漏法，它隨著染幻差別，隨著無明，無明就是染幻，不管是根本無明、枝末無明，都是染污的。既是染污的，它變出種種的現象來，也是幻化的、生滅的，它隨著染幻差別，雖然隨著染幻現出相，可是

這個相還是無漏的、清淨的功德相，不過它隨染，隨緣。《華嚴經》裏講：「隨緣不變，不變隨緣」，它隨緣，隨著染幻的緣，隨緣但是它本性無漏的、不變的，無漏不變，它隨緣就起了作用。隨緣起的作用，起作用當然有相，沒有相起什麼作用呢？就像瓦器，瓦是什麼做的？瓦是泥土做的，泥土做成種種器，器就是相，你的無明隨著染幻的緣，現出種種相出來，這個相就是差別相。

怎麼是差別相呢？我們凡夫眾生，就是在釋迦牟尼佛時代，我們見到釋迦牟尼佛，也見得到，但只能見到丈六金身，釋迦牟尼佛的身高，當然比我們普通人高，高不了多少，不能高得太多，為什麼呢？我們凡夫眾生心量就這麼大，再高就看不到了；證了羅漢果、證了辟支佛，還有大菩薩，他們見到的就不同了，他們可以見到高大身；到了地位很高的大菩薩，可以見到實報莊嚴的報身佛。我們所見的是應化身佛，大菩薩見的是報身佛。現在釋迦牟尼佛不住在世間，還有佛像，我們現在見到的佛像這麼大，你請大菩薩來看，就這個佛像來看，他從佛像裏面可以見到報身佛，這就是隨染幻差別，佛相所現的有差別。這個差別怎麼來呢？佛的法身沒有

差別，所現的報身、應化身有差別，所謂有差別，就隨著我們眾生無明的深淺，我們凡夫眾生的無明一層一層的，厚得不得了，只能見到應化身，我們能見到應化身佛還不錯，很多眾生見到如同沒有見，那業報更重。假設我們到道場裏見到佛像，恭恭敬敬地禮拜，我們的無明就淺得多，就比一般的普通凡夫淺得多，我們就見到佛了。再問：你覺悟不覺悟？你明瞭不明瞭這個理？二乘人，他證到四果了，他見到佛的身又不同，又是一種，因此在西方極樂世界有四土，凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土……有四土，四土所見的阿彌陀佛就不相同的。

下面說：「性染幻差別故」，這就指的無明，我們眾生就是由無明，前面講過，根本無明生出三細之後，再生出枝末無明，這就是我們現在生命的現象，起惑、造業、受報。我們凡夫長久以來，把起惑、造業、受報再加上無明當作習慣了，習慣有慣性作用，慣性作用就是習慣成自然，成為自然性了，「性」就指習慣成自然的習性。普通凡夫不了解真如本性，他把無始以來由無明造成的習氣、習性，當作這個性，這個性在凡夫眾生裏面，人人都是這樣的，就憑這個性生死不斷。一般人所

講的「要有人性化」，他講的人性，他指的就是這個性，就是習性。他們那裏懂得真如本性？真如本性早就迷失掉了。性染幻差別，由這個習性染幻，染得淺的在天堂、染得最深的在地獄，居中間不淺不深的在人道裏，這還是就六道來講，這個深淺按照六道，從最深的地獄，到餓鬼、畜生、人、天，這中間還有阿修羅，由深入淺。

無明是什麼呢？根本無明，前面研究無明四相就知道，生住異滅，到生相無明，你修滿十地菩薩，到了等覺菩薩才能明瞭。可見這都是染幻，染幻既是有深淺不同，所以十法界當中，有六凡法界、四聖法界，到了九法界圓滿以後，無明去盡就到佛法界，到佛法界圓滿就是一真法界，那不分了。到一真法界，那性體完全開發了，那個時候才是無修無證。什麼叫無修無證？整個無明都去乾淨，你還修什麼呢？那是形容性體，本來就不是修來的，修只是把無明修掉。他講那種話，我們千萬不能因為佛經裏講性體的時候，講無修無證，那好了，我們現在就不要修，也不要證，我們都是佛了。你這就起了大誤會。

了解性染幻差別故，就了解我們眾生的染幻有深有淺，所以眾生的相千差萬別，必須明瞭這個千差萬別，你自己才能知道什麼叫修行。大前提是：你懂得修行，不是修真如本性，真如本性本來就是無修無證的，你修是把無明一層一層地去掉，這才是修。無明有淺有深的，所以我們在九法界裏千差萬別，你開始學佛，由覺悟然後再修行，修行到什麼階段，你自己知道什麼階段。你了解這句話之後，你修行不必問人家，你自己知道自己到什麼程度了。自己連這個都不知道，你處處問人家，你問的是善知識，他懂得還可以告訴你，如果你問的人他根本也不懂得，你問一個人，他說無修無證，你碰到這個邪知邪見的人，就跟著他學。或者他說：佛是佛、我們是凡夫，我們怎麼能比佛？這話也不得了。你依他的話，永久不能成佛，你不敢承當。很難，在今日之下，你要問一個理路很清楚的人，不容易問到。譬如在這裏，《大乘起信論》一開始，就讓你把這些理路了解清楚，然後你學普通法門，你學那個法門到什麼程度，你自己知道。千萬不能學一般人說：「我是什麼佛的大弟子再來的，我有什麼……」這不必講，他講他的，就算他講的是真的，別說是佛的大弟子來，就是釋迦牟尼佛來的時候，他也不能代替我成就的，他來，還是講這些

佛法，講明白之後，還是要我們自己來修的。懂得這個，聽說任何善知識來，他說他有什麼神通、有什麼工夫，那是他的，他不能給你摸摸頂或怎麼樣，他就給你成就了，沒有那個道理。

我們的無明一層一層的，枝末無明是貪瞋癡慢疑，自己檢討檢討：我這個貪心能夠伏得住沒有？別說破啦、斷啦，伏都伏不住，還說什麼別的？那談何容易。先要知道自己，我就是修特別法門念佛，念到什麼程度，自己知道，不必求什麼瑞相、我見到佛沒有，不必貪這些。自己看念得煩惱伏得住沒有，人家請你去做部長，你心動沒有？人家叫你投資，說能發大財，你心動沒有？你對於那些，動搖都不動搖，你這才能伏得住。人家毀謗你一句話，你心動不動？這個一下就試驗出來的。所以念佛工夫，自己要時時刻刻檢點，若是一方面念阿彌陀佛、阿彌陀佛，在做功課的時候念，功課一做完以後，到外面又是貪瞋癡，一說話就是脾氣發上來，你憑這個工夫，你能夠往生？你這個染幻的性很堅固，不能變化的，那不得了。知道這個染幻差別，我們自己一步一步的，要把這個性轉變，這個無明要轉變，轉到什麼階段，

自己知道。別說佛法，中國儒家的老儒，儒經裏有了生死的法，有那個學問，古時候的老儒一見面：「某人，現在修養出現了。」什麼修養出現？這個人沒有火氣了。所謂沒有火氣，瞋心沒有了，瞋心是三毒中的一種，能夠伏住瞋心不發火氣，這個修養已經是不錯了，煩惱伏得也差不多了。我們今日念佛的人，你看看，有事情辱到他，他不發火，這算是自己有一點小的境界了；如果一句話就讓他跳起來，那早得很。學佛講這個理，完全向自性中求，自己開發自己本性，任何普通法門都是如此。淨土法門是因為在娑婆世界，外面的惡緣太多了，你在開發自性，你開發一分，外面的惡事給你遮上十分，難啊。為了這個難的關係，我們換環境，發願往生極樂世界，這是特殊法門。

以上講生滅法，接著講生滅怎麼來的，就是生滅的因緣，各位看六十二頁的論文：

復次生滅因緣者，所謂眾生依心、意、意識轉故。

先解釋生滅因緣，把生滅因緣的名目總的提出來，標明生滅因緣的名目。各位

看：「復次生滅因緣者」，「復次」就接著前面講，前面講生滅心法，現在講因緣了，生滅怎麼生出來的？「所謂眾生依心、意、意識轉故」，「轉」當起字講，由這個轉出來、轉起來的，就是展轉，展轉生起來的。

現在就研究因緣，因緣是什麼呢？先講「真如為因」，一開頭先講真妄和合的，真是真如、妄是指的無明，要知道真妄和合，要注意妄怎麼起來的？前面講你要找妄找到心源，找到有妄心開始的源頭——那個真心，由妄心找到源頭（就像水源的源頭）的時候，也就見到真心了。你這個虛妄無明的妄心，因什麼才有妄心？因著對於真心（對於真如本性）一念不覺。要注意，因為一念不覺才起了無明，因此真如為因，依著真如，以真如不覺，這個不覺是以真如為因。真如不覺是最初的，依著真如，不明瞭真如了，就起了無明，是真如為因。那麼無明由真如為因，起了無明，無明生了三細，無明做緣，這裏講因緣——生滅因緣，無明就做緣，生出三細了。三細前面講過，業相、轉相、現相叫三細相，開頭就三細來講，真如是因、無明是緣，生出業、轉、現三細相來。第二，這個因緣不是單線，是雙線地講、連環地講，怎

麼連環呢？前面開始講真如為因、無明為緣，生出三細了，第二是「無明為因」，無明長出三細、生出三細，前面有因緣，真如為因、無明為緣，由因緣生出三細；現在把無明做因，三細之中有個境界，三細的業相是動相，業相再一轉，轉成見分、見相，見分相對的是境界相（就是相分），由境界為緣長六粗。就把無明，無明在三細之前，大家要分清楚，無明做因了，無明做因的時候，三細之中有境界，以境界為緣，然後又長出六粗相來，就是智相、相續相、執取相、計名字相、起業相、業繫苦相，六粗都出現了。

了解這個因緣，所謂眾生依心、意、意識轉，各位看六十三頁，慈舟大師解釋的，關於心、意、意識，在別處有不同的講法，現在就本論，就馬鳴菩薩寫的這部論，「今本論，則心為真妄和合」，心是真妄和合的，「具分唯識」，就是全部的唯識，依心、意、意識，心是真妄和合的阿賴耶識。「意是生義，能依義」，意是能生義，能依的意義，「開則有五：曰業、轉、現、智、續」，意開出來有五個，後面要講的五意，這五個是三細裏的業相、轉相、現相，再加上六粗裏的前兩個，智相、相續

相，論文裏的意包括這五種，這叫五意。後面的意識呢？意識轉，在其他的不是了，你看：「業轉現仍為八識一分生滅，智續二識為三乘人之意識」，智相、相續相這兩個識是三乘人的意識。「後之意識，則凡夫第六意識也，亦兼前五識」，後面講的意識，是凡夫的第六意識，也兼了前面五識。他是這樣的分析法。

這一段說明什麼呢？你注意前面真如為因、無明為緣，生出三細；第二部分講無明為因、境界為緣，長出六粗來。因緣是能夠生的，眾生與九相，九相就指三細相、六粗相，合起來九相，是所生的。這就很清楚了，就講出生滅因緣的總標，標出來這個意義。只是這麼講還不算，馬鳴菩薩就預料我們憑這幾句話，我們還是了解得不清楚，所以下面還要詳細地分析，先問：

此義云何？

先問一下，你說因緣法，生滅法前面講過了，再問：什麼原因有生滅？在總標裏就把生滅因緣這個名詞標示出來，然後再問：有這個因緣是什麼道理？意義就是問什麼道理，「此義云何」就是生滅因緣有什麼意義，為什麼真如為因、無明為緣

生出三細來？又為什麼無明為因、境界為緣長出六粗來？什麼道理呢？先問這一句。下面就解釋了，再分別詳細地解釋：

以依阿黎耶識，說有無明。

「以依阿黎耶識」，因為依著阿賴耶識，阿賴耶識是真心跟妄心和合的一個總的根本識。現在說依著阿賴耶識，為什麼有無明呢？阿賴耶識裏有真如本性的一部分，依阿賴耶識裏的真如，真如本性有不變、隨緣這兩個意義，就真如本性的體來講，如如不動的，但是講到隨緣的時候，它就有動了。一動，這當中要分別清楚：它是隨緣，不錯的，前面講隨染幻緣、隨染幻差別，成佛的人把無明整個破除了，全體都是真如本性，他隨緣，他既隨緣，他根本就沒有不覺、根本就沒有無明，他也隨緣。為什麼呢？他隨緣度化眾生，所以佛到世間來是隨緣來的，我們眾生有善根，他隨著我們善根就到世間來，我們有覺悟的善根，他說出佛法來讓我們覺悟。佛到世間來，不僅度我們六道裏的凡夫眾生，還有六道以外的聲聞、緣覺、菩薩，他都來度化。他都是隨緣，但是他隨緣不變的，他絕不會變成不覺。這個意思在《楞

《嚴經》裏，那個大菩薩就問釋迦牟尼佛：「山河大地都是我們本性，我們成佛以後，何當復生山河大地？」什麼時候又再生出山河大地來？釋迦牟尼佛說：「不會的，已經成佛的時候，雖然現出山河大地，那是凡夫眾生所看的山河大地，佛看的都是法身現出來的，不變的。」我們凡夫眾生就不是這樣，我們依著真如本性，一念不覺就起了變，也是隨緣，一變的時候，就變成無明。雖然是真如被無明摻和在一起，無明怎麼變，真如也跟著變，這個變完全是幻變、染污的在變。就如同瓦器，瓦器也是泥土造的，不管怎麼變，我們眾生承認這是什麼瓦，這是石棉瓦、這是琉璃瓦，石棉瓦可能是另一種原料做的，我們就拿琉璃瓦跟普通瓦來比，都是泥土做的，但是一般人看了，只著相，只認識這是什麼瓦，認為琉璃瓦是帝王的皇宮才用得上的，普通瓦是我們民間用的，著相就分別出來了，這就是變。人的真如本體，隨著無明染在一起，我們就不認識自己本性，就完全承認我們所執著的幻相了。取這個隨緣義，在眾生來講，是生滅因，就以真如為生滅因，「說有無明」，以阿賴耶識裏的真如，一念不覺，然後起了無明，就是「以依阿黎耶識，說有無明」。

慈舟大師就說：「無明有無性成事二義」，講到無明無性，根本就沒有那回事情，無明是什麼？前面講性隨染，性是由著眾生不明瞭無明，把無明所起的幻相當作真實，就把習性、習慣成自然，講到真理上，無性，無明不存在的。「今取成事義」，現在講成事的意義，成事「為生滅緣」，這是一個；「又說無明，即指根本無明」，這就是前面講的，這個無明指的根本無明，「對下五意轉、意識轉，為枝末無明」，對下面五意來轉的，五意有轉，意是對下面，有根本無明就有五意出來，五意轉，意識就轉，講意識轉的叫枝末無明。這就是解釋那個意義，一層一層的，最源頭，你找黃河也好、找長江也好，你從下游往上找，找到源頭，找到發源地，發源地開始涓涓細流，那是生相無明一點點，找到源頭，水分與陸地是怎麼樣，就見到了，真如本性也見到了。這裏講轉，你有源頭，真如本性不覺有了無明，無明再有三細、有六粗，由根本無明轉到後面的枝末無明。你認識這個，先講由阿賴耶識轉出根本無明來。這個解釋，你看慈舟大師的小標題：「未三別釋」，別釋下面：「申一釋所依心」，所依心的「心」指阿賴耶識，依著心法才有，心法指阿賴耶識裏的真如，不覺真如才有無明，是這樣，開始這麼來的，這是根本無明。下面看：「申二釋意

轉」，由先轉意，然後再意轉了。翻到六十四頁，講意轉，這個意轉都是識，從根本無明之後，就整個由無明轉成識了，識有識相：

不覺而起，能見能現，能取境界，起念相續，故說為意。

第一句：「不覺而起」指業相，一念不覺，原來真如本體是不動的，一念不覺，不覺才起了無明。「不覺」這個字，不能覺悟的覺就是黑暗的、就是無明的，就沒有明，失了明叫無明，無明才妄動，動就是業相。所以「不覺而起」，就指由一念不覺起了無明，無明一動就是業相。這一句就指阿賴耶識裏的根本無明怎麼起來的，根本無明起來之後，怎麼又有業相，由根本無明帶動真如。按照《華嚴經》講「真如有隨緣的作用」，如果真如沒有隨緣的話，那真如死板板的，談不上真如。諸佛就是因為隨緣，他才可以永久在世間度化眾生。凡夫眾生一念不覺起了無明，一方面有無明，一方面真如又有隨緣的作用，由無明帶動真如有隨緣的這種作用，就起了業相。根本無明就帶動真如起了動相，這個動相，凡夫眾生一動就是污染的，就是業相。業相就指第八識（識的總體），第八識的總體就唯識學來講，識的自

體分，你的自體分起作用，起作用一個是見分、一個是相分。所以第二句：「能見能現」，「能見」是第八識的見分，你起了自體分，第八識要起作用，起作用一個是能見、一個是所見的，能見是能見的惑，指能動的功能；所見的就是境界。你能見的見到什麼？一定有個對象，這個對象就是所見的相分，就是境界相。第三句：「能取境界」，前面是三細相，第一句是業相，第二句「能見能現」是轉相、現相，三細相。三細相一出現，第三說起來是第三，好講，實際上能見、能現同時出現的，你自體分一起作用，同時就出現能見、能現。「能見能現」，它能取，能取智相，能取境界相，這叫智相，六粗前面第一種叫智相，這個智相就是分別相，它能夠分別的。第四句：「起念相續」，由求那個境界的時候——執取境界的時候，就能取的念頭，起了念頭，這個念頭一起的時候，念念在那裏相續不斷，就能取的這個念頭、念念取的境界，並不是一取就放棄，不是如此，既然取了，永久不放棄的，就是相續相。「故說為意」，這種由三細到六粗的前兩種，統統包括在意裏面，五意。

五意裏面，按照蕩益祖師講的，意就是第七識，第七識能取境界，念念相續，

永久在念念相續，不會斷的。它能取，它取第八識裏的見分、相分，不過它只管第八識，只執第八識，外面世界它不管，外面境界它不攀緣，它只攀緣第八識。它念念相續，就一直相續，從有了無明，由第八識轉成第七識，永久在那裏相續不斷，因此俱生我執、俱生法執，就是在第七識裏面，說名為意。看慈舟大師的注解：「上云意字」，故說為意的意，「有能生義，有能依義」，能生是它能夠生出後面這幾個相，這個現相，能依的時候，它能依，這是什麼呢？「謂前前能生後後，後後能依前前」，這就是五個意，它既是能夠生後面的，就後邊來講，又能依前面而生出來，前前能生後後、後後能依前前，這是連環式地往下轉起來的。「又能生為因，能依為緣」，前面能生的意思叫做為因，就後面能依的叫做為緣。「亦即略明生因緣義」，這是講生滅因緣這個意義，這是講生的，怎麼樣生起來的，生起的因緣就是能生、能依。總的標出叫生滅因緣，把生起因緣解釋了，還有滅的因緣，這在後面講。下面分開來，再推廣來講，推廣就是詳細地再辨別這五個名詞，就是依五意，五意是什麼？叫業識、轉識、現識、智識、相續識，再把它辨別，這還是生的因緣，還在生的因緣這部門。

此意復有五種名，云何為五？

這個意，前面總標：「復次生滅因緣者，所謂眾生依心、意、意識轉」，心前面講過了，現在講意。「此意復有五種名」，這個意又有五種名詞，「云何為五」，是那五個呢？下面就詳細解釋：

一者名為業識，謂無明力不覺心動故。

「一者名為業識」，第一個叫做業識，什麼叫做業識？「謂無明力不覺心動故」，由無明這種能力、這種力量不覺，無明力不覺心動故。這個業識，「業還是意」，前面講五意當中，業識就包含在五意裏面，第一個講業識，「此即八識自證分」，這個業識在這裏講，是第八識的自體分。「意為能依」，意是能依，它能依誰？根本無明，它依根本無明，它才轉出來的，「根本無明為所依」。換句話說，「謂依無明而生業識」，它依靠根本無明才有這個業識，依靠根本無明才生出業識來。真如為因、無明為緣，講到業的時候，又依靠它生出業識來。這樣說起來，「無明有能熏真如之力」，無明有能夠熏染真如的力量，叫無明力，它有能熏之力，熏是熏染，它有能

夠熏染真如的力量。熏染真如的力量是什麼？真如本來就有隨緣的能力，這種隨緣能力既能隨緣，無明不覺，無明也是緣，不覺無明這種緣，它一熏真如，真如就隨這個緣了。「真如隨緣」，真如一隨緣，本來說到真理上面，真如本體本來是不動的，「非動」，你說真如本體有動嗎？說起來是如如不動，「而現動」，現在由業識來熏染，一熏染起了動相，現出動相來，體是不動的，它一隨緣，現出動相來了。它能夠顯出動相來，「實是無明力為能生」，實在是無明的能力，無明的力量能生。這一動，就動的意思來講，什麼叫業？業就是動，就凡夫來講，凡夫眾生一動就是業，所以無明這種力，它一熏染真如，把真如帶起隨緣的真如相，它一方面把真如隨緣的這種功能帶起來，一方面又污染了真如。這樣說起來，「業識為所生」，它能生出業識，業識是它生出來的。「今取無明動義，曰業識」，現在就取無明的動相（無明熏真如，起了動相），就動的意義來講，叫做業識。剛起無明，沒有動，不能叫它業識，這要分清楚。取無明，以無明熏染真如，真如隨緣現出動相，這才叫業識，這不能含糊。

二者名為轉識，依於動心能見相故。

「二者名為轉識」，第二名為轉識，轉識是三細裏的第二個，叫轉，「依於動心能見相故」，這就講第八識本身的見分。這個見分怎麼出現？「此八識見分，為能依」，見分是依照業識出現的，見分能依照業識出現，見分是能依，業識叫所依，依就依靠業識，業就是動，就是動心。「依業識轉起能見之見分」，見分就這麼來的，它一動，一轉動，轉動見分。這個意思就是「於真空迷為斷空」，真如本性原來是真空，這個真空要注意，不是指太虛空的空，太虛空是斷滅空、頑虛空，這個真空能起妙有。誰能起妙有呢？成佛的人能夠起妙有，成佛的人不動就是證到法身——法身佛，他在那裏如如不動；他要出來度化眾生，要起作用的時候，他就要動。他動可不是我們凡夫眾生的動，他沒有無明，他動而不變，動是隨緣，隨緣不變的，沒有把本性的本覺變成不覺。我們凡夫呢？依著根本無明變成業識，業識再一動的話，就起了見分，能見的見分就是真空，本來是真空，空空洞洞，一點污染都沒有，晴空萬里的。就拿太空做比喻，太空裏一點雲彩也沒有，任何物體都沒有，晴空萬

里的，這有什麼見分？沒什麼見分，所以能出現見分，就把真空一迷了，把真空縮小了，變成斷滅空了。「於斷空中堅固欲見」，在斷滅空之中，斷空堅固，很牢的堅固就執著要見了，「故名此轉識為見分」，這叫做轉識，轉成見分，自體分出現見分。

分開來講，後面有第三個現識，現識就是境界，境界實際上由業識一轉，見分、相分同時出現，第三叫現——現相、現識：

三者名為現識，所謂能現一切境界；猶如明鏡，現於色像；現識亦爾，隨其五塵，對至即現，無有前後。以一切時，任運而起，常在。前故。

「三者名為現識」，第三叫做現識，現識就是三細之中的境界相，也叫現相。三細相的現相，在這裏講現識，現識也跟前面見分同時出現的。「所謂能現一切境界」，這個現識、境界相，包含一切的境界，包含什麼境界呢？第八識裏所現的一切性境，一切性境都是這個境界相。所謂性境是什麼？沒有經過名言、分別，加那個……有

三量。現量所講所緣的是性境，不是現量，後面那個比量、非量，那都是現量，現量所證的就是性境，它現出一切境界來。下面說比喻，這個境界相「猶如明鏡，現於色像」，就好像一面很光明的大鏡子在那裏，什麼色像都現出來了。「現識亦爾」，「亦爾」——也是這樣，講到三細裏的第三個現識，這個境界相也是如此，就像明鏡裏現出來的。「隨其五塵，對至即現」，「五塵」是色聲香味觸，「對」是對象，對象一至，馬上就出現。一面鏡子本來空空洞洞的，什麼人物、什麼物體一來，一對著這個鏡子，立刻就出現那個色像。「無有前後」，沒有前、沒有後，一切境界一現，就一齊現。為什麼呢？「以一切時，任運而起，常在前故」，「一切時」是無論什麼時候，就是不間斷的，任運自然而起的，對至即現，無有前後，「無有前後」就講見與現，見分與相分同時出現，也就是第八識裏面的相分，跟前面的見分沒有前後。

為什麼呢？後面這三句，你看慈舟大師講的：「末三句」，最後三句，「轉釋上無有前後」，再轉過來解釋上面那句無有前後的意思，「以此識於過去現在未來三時中」，因為這個現識在過去、現在、未來，時間有三際，在這三個時候「任運自然

而有」，任運而起的。換句話說，第八識的境界相，它在什麼時候都出現，都有。「以一切時，任運而起，常在前故」，「末句有二義」，最後一句——常在前故，有兩個意義：「一者八識去後來先作主翁」，這是《八識規矩頌》裏講的，一個人到人間來，第八識先來投胎，「來在先，故云常在前也」；「二者八識常在諸法之前」，諸法就是由根本無明生出三細、六粗這些諸識，這裏講第八識都在前面，常在諸法之前，「乃至未有情器世間，先有八識」，乃至於有情世間、器世間還沒有，就先有第八識了。為什麼呢？比如他到人間來，他的第八識是人間的第八識——我們人道眾生的第八識，尚未到人間來，他的第八識隨著前六識造業（引業），引業為什麼能夠引第八識到人間來？先造業，造業就熏染第八識的相分，把人道的第八識相分熏成功了，他的第八識還沒來，他人道第八識的相分早就造成了，器世間早就在了。有情的世間，有情的第八識在，第八識到人間來，他變成人身的第八識，第八識這個相分也就存在了，這是有情的。無論有情的世間、無情的器世間，第八識都是先來。「以有八識，諸法乃現」，因為有第八識，諸法才現出來。「五塵諸法齊生則齊現」，五塵諸法一齊生出來，就是在這個第八識的現識，一齊同時出現。「故常現在諸法之

前，對至即現，如鏡中像」，下面一看就懂了。「揀非六識在無心位，七識在滅盡定，皆不現前」，這是揀非第六識、第七識，第六識在無心位，還有間斷的，第七識還有滅盡定的時候，還有不現前的。這是講第八識的現相、境界相。

第二十講

請翻開六十五頁，上回把心、意、意識，意裏面有五種名，叫五意，五意上回講到業識、轉識、現識，都講過了。現在講第四智識，六十五頁最後一行：

四者名為智識，謂分別染淨法故。

「四者名為智識」，前面業、轉、現是三細相，第四叫智識。智識怎麼說呢？「分別染淨法故」，這個「智」，由真如本性一念不覺起了無明，然後就有三種細相，這三種細相之中，有個境界相，那個境界相就是第八識的相分。相分要說得完全的話，第八識的相分，第八識裏有種子，有我們眾生自己的五根根身，再就是外面的器世間，這都是相分，就是境界。這裏講的智識是什麼？前面的業相、見相、境界相，業識還沒有分別，能見、所見的也沒有分別，還沒分開來，到了轉識和現識的時候，有見相、有境界相，見是能見，境界是所見，能與所是分開的，有分別了，不過那個分別只是就第八識裏面的自體兩種功用做一種分別，雖然有境界，實際上真正說起來，還是沒有分別的。真正說分別，就是第四智識，由智識，智就是一種分別的

意思。所以下面那句話：「分別染淨法」，分別染法、分別淨法，分別染淨法就隨緣來講，如果是隨真如的話，那就是起了淨法；如果心是隨無明的話，那就是染法。無論是淨法、染法，都是由智識在那裏起作用，分別染淨法。

這個了解之後，各位看慈舟大師解釋的：「能分別即智識，所分別為現相」，這個能夠分別的是智識，所分別的是現相，現相就是三細的境界相。「謂分別現識所現四聖六凡淨染等法」，也就是分別現相所現的四聖六凡的淨染等法，前面的論文講——謂分別染淨法故，所謂染淨法，「淨即四聖，德位各有淺深；染即六凡，惑業重輕，各有粗細」，染法是六道凡夫的這些法，淨法是四聖的淨法，無論是染是淨，染也有程度的，有淺有深，淨也有淺有深。就拿淨法來講，淨法就是十法界講的四聖法界，四聖法界每一個法界，他所修的德位各有淺深，聲聞的德位、緣覺辟支佛的德位，當然不同的；菩薩的德位，從十信、十住、十行、十回向到十地，每一位都不同。就染法來講，六道凡夫所具有的惑業有輕有重，惑重的，造的業就重，惑輕的，造的業輕，也有粗有細，不相等的。「此皆依他起而幻有」，這些粗細染淨法，

都是依他而起的，幻有的。「以不了幻有」，你不了解這是幻有的，你在那裏隨意地分別，所謂「任運分別」，就指我們凡夫眾生不知不覺的，在那裏妄加分別「何者為染，何者為淨」，「曰俱生法執」，這叫做俱生的法執。這個法執從智識開始，前面講三細相，它沒有什麼執著的，起了執著是從智識。

五者名為相續識，以念相應不斷故，住持過去無量世等善惡之業，令不失故，復能成熟，現在未來，苦樂等報，無差違故，能令現在已經之事，忽然而念；未來之事，不覺妄慮。

這是解釋相續識，相續識就是六粗之中的相續，三細六粗，三細是前面三種，剛才講的智識，就是六粗開始第一個智相，這裏是相續相。現在就看：「五者名為相續識」，第五講相續識了，為什麼把它解釋為相續識呢？「以念相應不斷故」，「念相應不斷」就講這個識的自體，第八識、第七識等這些識的自體，不斷，這個念念相應不斷的，以這個念相應不斷故，念念相應不斷，所以把它解釋為相續識。這是根據前面那個智識來的，智識是虛妄分別，它虛妄分別什麼？分別前面三細相裏的

見分、相分，把這個相分當做真實的，由那個智識一虛妄分別，這個相續就把虛妄分別那個念念相續，不會間斷的，所以它叫做相續識。再呢，「住持過去無量世等善惡之業，令不失故，復能成熟，現在未來，苦樂等報，無差違故」，這一段是講眾生起了煩惱，起了煩惱造了業，由造業到受果報。由造業到受果報就是從因到果，為什麼有這種狀況？是由於相續，由相續識在起作用，這是煩惱，起惑、造業不會間斷，在那裏相續不斷的。

分開來看：「住持過去無量世等善惡之業，令不失故」，每一個眾生，無論過去什麼時候，以至無量的過去世，在那些過去世之中造了很多善業、惡業，還有不動業等等，很多，都能使得這些所造的善惡之業不會失掉。既是不會失掉，那它就是一個種子，所以我們說：眾生造善惡業，善業、惡業一造，就收藏在第八識裏面，一收藏到第八識裏面，就變成心中的種子了，這個種子就是個因。什麼因？生死輪迴的因，這個生死輪迴，每個種子就是一番生死的因，就是它能夠執持善惡業的種子，不會失掉的，善業不會失、惡業也不會失。講《阿彌陀經》時舉的例子，念

一句佛號就是金剛種子，在過去多少世以前，有個砍柴的樵夫，在山上遇見虎了，遇見猛虎不得了，心裏一害怕，就往樹上爬，不知不覺之中念了一句佛，就憑那句佛，到了釋迦牟尼佛這個時代，釋迦牟尼佛出現在世間了，他要來出家，釋迦牟尼佛那些小乘弟子一看：「你沒有善根，你怎麼出家？」這個人哭著不肯離開，後來遇到釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛一看，可以叫他出家。弟子就問：「為什麼？多少世以來沒有善根，怎麼出家？」佛就說：「在這以前，你們所看見的是幾十世、幾百世，他還在那個久遠劫以前，念了一句佛號，現在成熟了。」由這個公案（故事）可以知道，念佛固然是種了一個金剛種子下去，永久不會失掉，種了善根，就是其他的，做一切善事、惡事，那個善惡業也是永久不會失掉的。我們看電視，電視裏教我們學好，我們就有好的種子；教殺盜淫妄的那些方法，本來不是我們的，但是我們眼睛一看、耳朵一聽，收到自己心裏去，就變成自己惡業的種子了。所以「假使百千劫，所作業不亡」，所做的業是永久不亡的，不亡怎麼呢？「因緣會遇時，果報還自受」，它不論多少劫都不會亡掉。必得要學佛，把這個生死的種子，就是斷惑，惑業的種子斷了。種子有深有淺的，淺的，見思惑斷了，可以了分段生死；

深的，那個俱生惑，要到金剛道的時候才能斷了，這是學普通法門。

淨土宗念佛法門好處在那裏呢？我們現在都是凡夫，我們工夫不到，斷不了，再一轉世，再遇到佛法、再繼續修，生生世世遇到佛法，還要遇到正法，遇不到正法，遇到那些邪知邪見的法，那可就不行了。遇到正法，每一生、每一世繼續修，斷見思惑，修了不知多少世，斷了八十八使，證了初果，然後還有八十一品思惑，分三界來斷，七番生死，這還是分段生死；你要斷變易生死，必得要三大阿僧祇劫。所以了解《起信論》的好處，就是把這些理說得清清楚楚的，清楚之後，我們考慮一下：我們現在是學普通法門好？還是學淨土宗念佛法門好？淨土宗念佛法門，雖然根本無明沒有斷，就是枝末無明，甚至於八十八使見惑也沒有斷，你能伏得住，把一句佛號念熟了，壽命終了就能往生極樂世界。往生極樂世界怎麼往生？帶業往生，過去無量世的善惡之業，沒有斷，你學普通法門，必須業盡情空的時候才能夠了生死，我們沒有業盡情空，善惡業滿滿的，帶業往生，藉著我們自己念佛的工夫，到壽命終了的時候，阿彌陀佛來接我們，二力法門，把這些再多再多的善惡業一下

都帶過去，帶到極樂世界。一到極樂世界，那個環境沒有電視成天在播放色、聲、香、味、觸那些，教人家殺、盜、淫、妄、酒，沒有那些，那裏是眾鳥演法，樹上吹的微風都在演法，所以一到那裏，再多的業很快就業盡情空了。我們學佛，這個必得要了解，然後你在選修行法門的時候，才清楚應該選那一種。不能隨便聽人講，某個大名人來了，他一場演講，我們就跟他去學。他講得再好，他本人的工夫再好，那是他的境界，我們要學到什麼程度，我們自己知道，八十八使其中一個身見就破除了，別的還說什麼呢？這個自己都不明瞭，那不是自欺欺人嗎？「住持過去無量世等善惡之業，令不失故」，這就是相續識。

「復能成熟，現在未來，苦樂等報」，它既是把過去世所有的善惡業，把它住持（維持）在那裏不會失掉，又能夠成就，讓它能夠熟，現在的、未來的，這指的什麼呢？有苦報、有樂報——苦樂等報。比如我們就總體的來講，我們到人道來了，我們第八識就整個到人道來，就是現在我們人道眾生這個總體，果成熟了。除了這個總報成熟，還有差別的，差別的什麼呢？同樣是人，有的做皇帝、有的當乞丐，這

中間差別太多了。為什麼呢？這就是總報以外，還有其他差別的個別的報，所以《八識規矩頌》裏講：「引滿能招業力牽」，引業、滿業，引業招的是總報，滿業招的是別報，這都是因果，必須要明瞭。所謂能夠成熟現在的，我們現在由過去的引業、過去的滿業，造成我們現在總的報體是到人道來，別的業報呢？各人的享受不平等、各人所處的環境也不相等，相差得很懸殊。現在如此，未來也是如此，未來也是苦報、樂報，總的差別，都是千差萬別的。雖是千差萬別，下面一句話：「無差違故」，不懂因果的人，以為這話沒有道理，心裏忿忿不平。懂得因果，你知道由引業、滿業造成不相等，這個絲毫不差的，現在的果與過去的因，因果相符，一點沒有差錯的，無差違。這個能夠使善惡業不掉，又能使善惡業成熟，成為苦樂的果報，而且使得因果不相差違，不會相違。為什麼呢？有了相續不斷的相續識，在這裏起了作用，沒有相續識在這裏是不行的，就從這方面來解釋相續識的一個意義。

再是第三：「能令現在已經之事，忽然而念；未來之事，不覺妄慮」，能夠使得現在已經之事，已經經歷過的事，怎麼已經經歷過的事呢？比如昨天看電視，看見

立法院裏在互相打架，檢察官把一個人抓起來，法官把他放了，檢察官馬上又提起公訴，又不放，後來他的家屬向法官下跪。這些事情昨天看過了，今天忽然又想起來，昨天那些是已經的事情，如果沒有一種記憶的能力，事情過了就算了，就沒有，為什麼忽然又想起來、又念起來呢？由於有一種記憶的能力，沒有記憶的能力，昨天的事情一過就沒有了，心裏一點印象都不留了。現在不但留在心裏，而且現在又想起來了，不但現在想起來，而且是以後世世遇到適當的時候，又時時刻刻想起來。不但想起來，而且還模仿，自己行為表現出來，這就是有一種記憶的能力，忽然而念，這是講已經的事情，想起來了。還有「未來之事，不覺妄慮」，未來的事情是未經，沒有經過的，事情還沒來，你不覺，不知不覺地妄慮，「慮」是思慮，不知不覺地在心裏打妄想。你這個打妄想，還沒有事實，沒有事實，你怎麼打妄想？想這個、想那個，這什麼道理？這也是你的妄念在那裏起作用。妄念的那些很多事情，雖然還沒有發生，事情還沒有發生，你的妄念先起來了，妄念先起來的時候，你妄念愈多，那就可以成為事實。為什麼可以成為事實呢？我們就現實環境來講，山河大地以及我們人羣的這些，這一類的現象，都是由我們自造的，前面講由一念

不覺起了無明，無明有根本無明、有枝末無明，這些都是妄念，有妄念才起了這些，出現這些境界。前面講三細相，三細相的見、相二分，能見與所見的相分，相分就是由我們妄念出來的，你沒有妄念，那有這些境界呢？現在我們人所看見的山河大地，是我們人道的相分，第八識的相分出現的，這個相分就是我們過去的妄念構成的；那我們現在的妄念，雖然事實還沒有來，我們就起了妄念，起了妄念，你執著這個妄念，你的妄念將來就成為虛妄的境界。

其他的宗教只是講，卻不了解這個道理，我們就代替別的宗教說吧。他說要生天堂，可不可以生天堂？當然可以。就是他的念頭，一直在那裏起這個念頭，起這個念：我要到天堂、我要生天堂、生天堂，念念相續不斷地在起念頭，他到將來的時候，一旦成熟，這一期生命業報身完了的時候，他就憑他的妄念所構成的天堂，他就可以生到天堂去。還有，不是別的宗教家，他是普通人，就拿現在的一般人來講，他一直在財色名食睡上面想，想到那裏，他將來就到那個環境去，那些環境都是他的妄念造成的，這講未來之事。未來之事包含得很多，範圍非常廣泛，你想什

麼，你都可以想，不講修行、不想了生死的人，他可以任意地想，國家的法律要按照事實來論斷，沒有事實，國家法律不管。比如：我想搶銀行、我想殺警察、我想把某某人殺掉，我只在腦筋裏想，國家的司法機構對我無可奈何，他不能把我抓起來，他也不知道我在想什麼。但是國家法律管不到，因果管得到，因果怎麼管呢？成天想這些，自己就在那裏造業了，身口意三業，造業就是業因在那裏，不失，將來遇到因緣、遇到緣分，它就能夠成熟。所以對未來之事，「不覺妄慮」，虛妄分別在那裏想，不講修行的人，他不知道，不知道這個事可怕。

我們修行學佛的人，有的不想了生死，他學佛，他講他為什麼學佛：我學佛是為了得一種神通，或者得他心通、或者得天眼通，我得了天眼通，人家有什麼私人的事，我都看得清楚，得了他心通，人家有什麼心理，我就知道。你為什麼要知道？耶，我想知道，學佛的目的就為了這個，那他可以起妄想，他不害怕。如果不是為了這個，為了要了生死的話，那對未來之事，不覺妄慮，心裏要警惕了。佛法講「萬法唯心」，唯心是什麼？你清淨心起來，長期起了清淨心，你就到四聖道（四聖法

界)去，長期起了污染的心，虛妄污染的心，那就永久在六道裏生死輪迴，就這樣。所以這個妄慮，妄慮就在六道裏，超不出六道。那麼他有記憶的能力，也有設想未來的這些能力，這是什麼呢？設想未來，他不是偶然想一下，他是對未來之事，不覺妄慮，相續不斷地在那裏妄慮。一直在那兒想，這就是相續的心理，所以有這個意義，也就是解釋相續識的意義。

「五者名為相續識」，什麼叫相續識呢？第一個是講它識的自體念念不斷，識的自體是第八識的自體，念念不斷，持過去的善惡業種，又成熟未來的業果，再是對已發生的、未發生的起念頭，從這幾方面都是不斷的。所以這三段，第一是識的自體不斷；第二是煩惱的貪愛心不斷；第三是過去、現在、未來三個時間不斷，相續不斷的；這解釋了相續心、相續識。

這五個意，意叫做意識，前面那句是在六十二頁：「復次生滅因緣者，所謂眾生依心、意、意識轉故」，分成這三個，一個是心、一個是意、一個是意識。按照唯識學來講，心是指的第八識，集起名叫心；中間那個意就是第七識，思量叫做意，

恆思量；第三的意識，分別叫識，第六識，分別叫識。但是在《起信論》裏，剛才講完的五意，五意與唯識學裏所講的有點不同，不同在那裏呢？比如在六十四頁講：「此意復有五種名」，這五種名，一個是業識、一個是轉識、一個是現識，就是三細識，按照唯識學來講，這三細識完全屬於第八識的，第八識的三細相，這裏加上第四智識、第五相續識，三細相加上六粗相的前兩種——智相、相續相，變成五個識，五個識叫五意。這五個意當然跟唯識學裏的不相同，但是從意思來講，沒有抵觸的。這裏把五意分配第八識、第七識，兩個識都放在五意當中，五意當中，業識是第八識的自體，轉識、現識是第八識的見相二分，智識是什麼呢？智識是第七識在起作用了，第七識就根據第八識的見分、相分，就發生了我法二執。這裏還沒有執，就是分別，起了分別作用。前面第八識雖然有見相二分，第八識本身沒有分別能力，有第七識的時候，起了智識的作用，起了分別作用，它才又分別染、分別淨。所以分別染、分別淨的是什麼呢？它一方面把第八識的見分當作我，執著為我；這個分別的意思，念念不斷的，就發生後面那個相續識，相續識就執持了，就發生執持的作用。所以這個俱生的我執、法執，就從這裏發生的，它沒有第七識不行。

沒有第七識，就沒有這些分別執著，就不會有的。

第七識是染淨依，染淨依是什麼？它只會執著第八識為自內我，它不會造業，造業是什麼？造業是第六識，第六識指揮前五識，第六識就依靠第七識，第七識污染了，第六識就跟著污染，第七識轉淨，第六識跟著就淨，轉染、轉淨，關鍵就在第七識。但是我們修持的話，照普通法門，你先從第六識開始，叫做轉，把染的轉成淨的，由第六識轉淨的，帶動第七識也轉淨，這就是修持的方法。怎麼帶動轉淨呢？理是相同的，佛法講戒，惡業不能造、善業要行，初步工夫要「諸惡莫作，眾善奉行」，就是戒。儒家也講，孔夫子教顏回：「非禮勿視，非禮勿聽」，電視裏教人家殺盜淫妄，都是非禮的，你不能看，也不能聽。我們現在那個人能夠一天到晚不看電視？在今日之下，那些殺盜淫妄的事情，不但電視裏有，在街上殺盜淫妄也有，實際上表演多得很，不看也不行、不聽也不行。孔夫子教人家「默而識之」，你除了這個工夫以外，你的心裏是默而識之，默而識之是明明德的，要開發自己的明德，講那個工夫。大乘菩薩自度度他、自救救他，就用那個方法。不論是儒家的

方法、佛家的方法，這當然都是基本的，你學佛學那一宗，你不持戒行嗎？持戒是基本。就我們念佛法門來講，除了持戒以外，必得要念佛，因為在正法時期，戒才持得最清淨，在正法時期戒能成就，到像法時期就不行了，得學禪才行，末法時期只有淨土宗。孔夫子教人「非禮勿視，非禮勿聽」是講禮，從禮上學成聖人，只有顏回這個大弟子，他的高材生才能辦得到，其他的學生還不行。所以我們現在要學的時候，只有學念佛法門，還要守戒，雖然戒在末法時期不能成就，還不能不守戒。

我法二執，就是發生在第七識裏面，這裏講五意的時候，為什麼五意既是第八識、又是第七識呢？第七識從無始劫以來，就跟第八識相應在一起，沒有間斷的。如果第七識一斷的話，那還得了，第八識就變成無漏的。所以第八識阿賴耶識就是因為第七識的關係，這兩者要分析佛法的道理才明瞭是第七識、第八識，普通人怎麼知道？這兩個識連在一起怎麼知道？所以就五意來講，第七識、第八識合在一起講。用工夫的時候，就是從第六識、第七識這上面轉，把第六識、第七識的我法二執轉乾淨。我法二執執的什麼呢？執的我相、法相，我相、法相就是第八識現出來

的假相，你幾時把那些假相轉乾淨，那就成功了。但是在用工夫的時候，得先從第六識、第七識這樣轉，不這樣你怎麼轉？大家學禪，參怎麼參法？他也不跟你講這些道理，你就是參透了，再怎麼用功呢？他也不跟你講。就天台宗來講，禪宗那個法是圓教，那是對那些絕頂聰明的人、領悟力最強的人講的，所以禪宗不是三根普被的，三根普被的是淨土宗。再講中等根器的人，一定要研究教理，我們現在都是中等根器的人，所以要研究這個理論。這五個意講完了，下面是結論，看六十七頁：
是故三界虛偽，唯心所作。離心則無六塵境界。

「是故」就下結論了，前面講由一念不覺起了無明，然後講發生的這幾個，這還是講生滅門，阿賴耶識有真如門、有生滅門，這還是講生滅門。生滅門怎麼起來的？前面那句話講依靠心、依靠意、依靠意識，展轉生出來的。然後這當中分別解釋：什麼叫做依心、什麼叫做依意、什麼叫做依意識轉？現在我們明瞭這個意，五個意就把三細相加上六粗前面兩個粗相，就是智相、相續相，都把它併在心意裏邊。既是這樣比的話，先講心，心是第八識，第八識最初，這前面都講過了，我再幫助

大家複習一下：最初這個心依照真如，一念不覺真如，以真如為因，一念不覺真如就起了無明，就是真如為因、無明為緣，然後就變成第八識，變成阿賴耶識，這是阿賴耶識的因緣，因緣生法。你講生滅，一切生滅法都是有因緣的。先講第八識，就是阿賴耶識，阿賴耶識是真如為因、無明為緣，這就生出第八識（阿賴耶識）來了；再由無明為因、境界為緣，又長出六粗相來了，所以有兩層的。再是意、意識轉，這個意講下來，講到三界，就把八個識全部都包含進去了，為什麼呢？講到意的話，按照唯識講，意是意根，後面講意識是第六識；在這裏講，意根、意識全部都包含在裏面。

「是故三界虛偽」，因此講三界都是虛偽的，虛的，「虛」是不實在的，「偽」是假的。三界是什麼？欲界、色界、無色界，欲界固然是虛假的，色界也是虛假的，無色界（四空天）憑著四種定工夫，那種大定的定工夫，四禪八定的，到四空定那種定是了不起的，但是在這裏說都是虛假的，因此三界都是虛的，這個虛假的。你講三界一切虛假，虛假為什麼現出三界來呢？前面一層一層分析，在這裏就講「唯

心所作」，六道裏邊，到三途裏是心作的，心在三途，將來就墮落到三途；心在人間，將來就在人間；心在天堂，將來就到天堂。唯心所作。下面：「離心則無六塵境界」，「離心」是離開虛妄分別的心，那就沒有六塵境界了，「六塵」就是三界六塵這些，一切的境界都不存在，就沒有了。

為什麼呢？很多人辯論說：「你們佛法，說話不看事實，就講那些空話，你說三界唯心，離開心就沒有三界、沒有六道，明明這個大自然在這裏，實實在在的。天空裏有太陽系、銀河系，有月球、各種星球，我們大地上有海洋、高山，我們人類社會的組織各種的，這是美國、這是法國、這是俄國，還有中國，這些國家誰也不能否認。」說這句話的人，他的言語就是從他的妄心裏出來的，他的妄心所認的就是這些境界。一旦他的妄心一轉變，轉成清淨心，那立法院這些打架的事情，不是打架，手舞足蹈地在唱歌了，變成極樂世界的五塵演法了。你在凡夫境界，就看見人家在打架、吵架、罵人，你境界一轉的時候，都不是了，那是清淨的境界了。所以《華嚴經》講的華藏世界，我們這裏就是華藏世界，講極樂世界，那好得很，

極樂世界還比不上華藏世界。可惜華藏世界那麼好，我們凡夫心理是妄念沒有破除，我們得不到受用。那再好有什麼用處呢？不如我們到極樂世界，我們改改心理，把妄心破了以後，再一看：那個極樂世界、華藏世界，十方世界都一樣，都是清淨莊嚴、萬德莊嚴的。這是境界轉不轉的問題。現在我們看馬鳴菩薩根據這些大經，《華嚴》、《法華》、《楞嚴》等多少部大經融會貫通造這部論。馬鳴菩薩自己就是登上第八地的菩薩，何況他造論都是根據佛所講的法，是經裏面來的，那就是聖言量。我們現在雖然是凡夫境界，我們自己境界不到，看不清楚，我們依靠聖言量。依照聖言量，你的心跟著聖言量就在轉變，所以我們凡夫眾生一念佛，雖然沒有斷惑，當你一念提起佛號的時候，你的妄心就在轉變，信心、願力的關係，這非常重要。所以離心則無六塵境界，這是真理，離開一切妄心的時候，就沒有六塵境界。

我們現在雖然是凡夫境界，各位就拿持名念佛來看看，當你的一念佛號在那裏一句一句在念的時候，口裏念的是佛號、耳朵聽的也是佛號、心裏起的也是佛號，這樣相續不斷、相續不斷，你的妄心還想到別處嗎？你的妄心還要攀緣這個、攀緣

那個嗎？妄心不攀緣這個、不攀緣那個，就攀緣一句佛號。那個六塵境界，依照現在世局（世界局勢）的演變來看，不學佛的人不知道，他不知道這個危險性，學佛的人才知道，整個地球是一座火藥庫。那個原子彈一天天在那裏造，造了那麼多幹什麼呢？原子彈是妄心在那裏造的，造出來之後，什麼時候那個妄心，兩者的妄心一起了衝突，原子彈的妄境就出現了。這一般人不知道，我們念佛人知道，學普通法門的人，他雖然在念，他境界還轉不過來，一旦核子彈發生了，他工夫不到，還是生死，還在六道輪迴之內，在六道以內。我們念佛的人，做功課的時候在念佛，這個時候發生核子彈爆發了，毀棄是毀棄我們的妄身，我們持念的念頭，就藉著那個念頭馬上就往生到極樂世界去，帶業往生。不是在做早晚功課的時候，我們只要淨念相繼，我們時時刻刻念頭裏只有一句佛號，六塵境界不管怎麼演變，與我無分，就是發生再嚴重的核子戰爭，你這個念頭它炸不了，頂多把肉身炸掉。炸了這個肉身的時候，正好，這個念頭一感應，就帶業往生去了，我們念佛的好處就在這裏。愈是在亂世，念佛顯得愈是重要，就算核子彈沒有發生，就憑現在社會現象，成天在教人殺盜淫妄酒，那我們很容易就往三途裏去，就墮落。我們只要淨念相繼在那

裏，就不會受他的影響，不會墮落的。你想想，對這個結語要知道，六塵境界是沒有的，是虛妄分別心分別出來的，你一明瞭這個妄心，你轉變妄心，用什麼方法來轉變妄心？講到這裏，我們實際上用工夫，學念佛法門，在這裏就顯示出來了。

下面再詳細地辨別，因為佛法雖然是這麼講，我們一般學的人往往有煩惱，為什麼呢？我們現在都是凡夫眾生，無始劫以來，這些煩惱、習氣種子把我們清淨心障礙了，起心動念就是煩惱。我們研究馬鳴菩薩這部《起信論》，研究到這個地方，心裏好像開放了一點、覺悟了一點，但是下課之後，我們就回家休息，第二天一覺醒來，又忘記了。怎麼忘記了？本來不會忘記的，所以會忘記，就是我們那些煩惱障、所知障障礙了，煩惱習氣又把我們今天晚上聽的，得到一點點清淨的念頭，又把它遮蓋起來，就是這個關係。一遮蓋起來，連這個總結：「唯心所作，離心則無六塵境界」，不但忘記，而且不了解，又發生疑問了。為了這個關係，下面又辨別：
此義云何？

馬鳴菩薩代我們提出疑問：為什麼離開心就沒有六塵境界呢？既是離心沒有六

塵境界，你前面講五意，五種意都有境界的，境界為緣長六粗，講境界。你為什麼依著前面講「三界虛偽，唯心所作」，都是從心裏造作出來的呢？他怕我們對這個結論又不了解，所以主動提出這個疑問：此義云何？然後下面又分開來，分別地再解釋，下面就是解答：

以一切法，皆從心起，妄念而生。一切分別，即分別自心。心不見心，無相可得。當知世間一切境界，皆依眾生無明妄心而得住持。是故一切法，如鏡中像，無體可得。唯心虛妄。以心生則種種法生，心滅則種種法滅。

這是解釋疑問的，這個疑問解答得很清楚，這裏面包含的意思也不那麼簡單，下回再講。在下回還沒講之前，各位把慈舟大師在這裏的注解先看一看，看過之後，下回我們再一起研究，就更容易明白。

第二十一講

《起信論》的本子，請翻開六十七頁，文字我先念一遍：

此義云何？以一切法，皆從心起，妄念而生。一切分別，即分別自心。心不見心，無相可得。

前面講心、意、意識，把五個意都講過了，講過之後就歸結到三界都是虛偽的，唯心所作，離開心法就沒有六塵境界。上回講到這裏，接著馬鳴菩薩恐怕人家發生疑問：一切都是心裏現出來的，離開心就沒有六塵境界的話，現在我們明明看見有很多境界，有高山、有大川、有種種的，天地間色聲香味觸多得很，這個意思怎麼講法呢？「此義云何」，你離開心就沒有六塵境界，怎麼解釋？

所以後面就解答了，那就是：「以一切法，皆從心起，妄念而生」，「一切法」指三界之內的色聲香味觸法六塵，就用「一切法」來包含殆盡，這些法「皆從心起」。怎麼從心起呢？前面講很多了，慈舟大師在這裏就講「依他起染淨諸法」，就是依

他而起的，起的什麼呢？起的有染法、淨法。「心即真妄和合之心」，就拿阿賴耶識來講，阿賴耶識就是真如本性跟起的無明，一個真、一個妄，真妄和合的，這個心就是第八識，在第八識裏面一個是真、一個是妄，「此心真妄互熏」，真妄這兩者互相有熏染的作用。那就是說「真如熏無明，即起淨法」，真如熏染無明，就是真如在起作用了，它就把無明伏下去，就起了淨法，「無明熏真如，即生染法」，無明熏了真如，就生出染法，「故總曰皆從心起」，這叫皆從心起。大家知道，所謂熏字，這個熏字很重要，在第八識裏面，第八識叫含藏識、藏識，藏識裏面含藏很多法的種子，這些法的種子有煩惱的種子、清淨的種子，清淨的種子就是真如起作用的，本來就有的，煩惱種子是無明所生起的，統統在第八識裏面。真妄兩種起功用的那些種子，無始以來就有的，是本有的，本有的種子再加上新熏的種子，多了。新熏的種子在這裏作用就大了，我們平常無論在什麼時候、在什麼地方，只要五根對著五塵，那個五塵就藉著五根通過第六識把它接收進去，傳送到第六識、第七識，傳送到第八識裏面去，到了第八識就是自己的種子了，變成自己種子，就是熏，熏是熏習，熏一次，自己就落下一種印象。現在社會上所熏染進來的，都是煩惱種子，

都是惑種子——起惑造業的惑種子。好的種子怎麼樣呢？比如我們在研究佛法，研究佛的經、論，論也是經，也從經裏的意思說出來的，我們研究佛法的經論也是熏染，熏染到我們第八識裏面去，就變成我們淨法的種子。所熏進來的種子都變成因，再過若干時候，遇到適當的緣一引，這個因（這個種子）就起現行。淨法的種子遇見淨法的緣，就起淨的現行，染法種子遇見染法的緣，就起了染法的現行，這是一切法皆從心起，這都是從心起。

下面就講：「妄念而生，一切分別，即分別自心」，先講這些法都是熏起來的，這叫和合識，和合是心裏面真妄互熏，真妄和合的這麼一個阿賴耶識裏面互相熏染。問題在淨法也好、染法也好，你怎麼能夠互相熏染呢？就是「妄念而生」，這個「妄念」指的也是無明，它既是成為念頭——成為虛妄的念頭了，就是枝末的無明，不是根本無明了。根本無明就指三細那個業識，業識以前最初一念不覺起的無明，那是根本無明，這裏講妄念就是枝末無明。枝末無明雖然是妄念，但是有一分隨染的真。那就是說我們要了解：我們雖然成天在起妄念、打妄想，這個妄念裏面就含

有一分真，含有一分清淨的念頭在當中。要不然天台宗為什麼說一念三千？你的一念之中就有三千法，這三千法裏有真有妄。所以蕩益祖師講：「你要了解，你當前這一念之中就是最秘密的。」誰也不了解這是最秘密的法門，你能夠覺悟到你當前這一念，那就開悟了，就這一念之中，你就了解其中有真念，反妄歸真。反妄歸真也是念頭一轉，要知道，念佛法門就是這樣，念佛法門就藉著佛號來熏染我們這一念裏的真念，一句佛號一提起來的時候，我雖然是妄念，但是這個妄念一提佛號，藉著佛號來熏我內在的淨念，這叫二力法門。講普通法門，這裏講這一念之中有真有妄，這個真的自然在那裏熏，自然地熏妄的，妄的也自然熏真的，所以我們凡夫眾生念頭是雜——雜亂的念頭，你自己用工夫的時候，你就把這個妄念，自己學止觀、學定功，定功就把妄念排出去，你定下來的時候，淨念就出現了，這完全要自己的力量，自力。念佛呢？什麼時候都可以念佛，不必要打坐，也不必在什麼時候，你只要佛號一提起來，那個佛號就是外來的一種淨念，外來的一個淨念引發你內在的淨念，把你內在的淨念，內外合起來，熏染這一個妄念，這個力量就大了。二力法門。除了念佛特殊以外，其他的參禪、一切都是用自己力量，自力法門。

這是講裏面有一分真，凡是熏了真如就生出淨法來，如果以枝末無明反熏根本無明，就生出染法來。什麼叫枝末無明反熏根本無明呢？枝末無明就是我們現在這個身見、邊見……這些見加上貪、瞋、癡、慢、疑，十使，十使配合三界，一共有八十八使，叫見惑。思惑就是把貪瞋癡慢按照三界來斷，斷完了，思惑也斷乾淨了。現在講無論是見惑、思惑，這包括身見、邊見種種邪知邪見的，包括貪瞋癡慢疑這些煩惱，由這些東西時時刻刻在那裏起現行，它就熏根本無明，就是前面講的根本無明，使它一層一層地在加厚，就生出染法來了。總歸起來講，這都是妄念而生的。換句話妄念而生，這妄念之中受真如法來熏染就變淨法，受無明來熏染就變成染法。染與淨，看用什麼法來熏染、來熏，這就是業，我們凡夫起念都是妄念。解釋這個道理之後，教我們要認清這個妄念，妄念裏邊有真有假，你用真法來熏染，它就能轉成真的，不用真法，用假法，繼續用假法在那裏每天每天增加，那就成天都是在假。因此我們中國人讀書，佛法還沒到中國來，中國儒家讀書，注重要背誦聖人的言語，聖人的言語都在五經裏面。為什麼背誦？儒家經典裏所記載的都是淨法，你把那些經文背熟，念一念經文，你就受了好的熏染。我們了解這個，我們才

知道古人為什麼要背書，這很特別，古人講：「書念千遍，其義自見」，你把書念上幾百遍、一千遍，書裏面的意思慢慢就通了。為什麼呢？就是藉著聖人的言語，那是純粹的，講的都是真理，把你逐漸逐漸熏染，把你內在真的那種淨法熏出來，熏出來之後，由你的淨法一看、一研究，世間那些學問、那些道理，你都通了，就是這個道理。這個講起來，就是妄念而生的。

妄念生的時候，妄念怎麼生出來的？你的心理，一切法從心裏起來的。你的妄念怎麼生出來這些法呢？下面說分別出來的，分別就是認識，你攀緣就是有一個對象，我們凡夫眾生最主要的就是不了解萬法唯心這個真理、這個原理，不管你怎麼解釋，他都有懷疑。那就是一切法從心裏起來的，原來是真如，然後由一念不覺起了無明，無明之後有真妄和合，然後妄念之中可以生出這個真，這個清淨的念頭、還有虛妄的念頭，完全隨著熏染的關係熏起來的。下面就說既是熏染的，那我們為什麼現在眼所看的都是看具體的境界？我們看人的身體，這很具體的，都是相，看器世間的山河大地，這也都是相，這是具體的相。既是一切從心起來的，都是熏染

起來的，你為什麼只見到相分？不錯，你說一切境界都是相分，都是心裏第八識的相分表現出來的，那你為什麼只能見到相分，見分為什麼看不見呢？他問的問題還是認為：這個相分是在人的心裏？他不承認。也就是說你只見到相分，沒有見到心的話，意思就是還不敢相信這個相分是屬於心法的。因為你只見到境界，見不到自己心理，是這個問題。

所以這裏講：「一切分別，即分別自心」，我們看見一切境界，分別就是認識一切境界，認識這個境界就是分別境界。你把這個境界當作是外面，它是客觀存在的，自古以來就有唯物主義的，在釋迦牟尼佛那個時代，印度就有很多唯物主義，唯物主義就強調客觀存在，那不是我們心裏的。在這裏講客觀存在、講唯物學術的人，他提出：你只見到境而見不到心。換句話只有境界才實在可靠的，那個心你見不到，既是見不到，那個不可靠。你跟這些人辯論很不容易的，你叫他承認，不是那麼容易的。所以這裏的大前提就告訴他：你說這個分別，你問為什麼只分別外面的境界，而不能夠分別自心？現在就告訴你，你一切分別，就是分別自心——即分別自心，你

見的境界，你認為這是境界，實際上這個境界就是你的自心，能分別的就是你分別的這個識，所分別的就是你心裏的相分，就分別你自心。既是分別自心，他就問：不能分別自己的見分嗎？你只分別相分，不能分別見分嗎？他也可以這麼問。見分是自己能見的，相分是所見的，就在相分是你心，你見到自己心，見到一切境界就是見到自己心。再說，為什麼你只見到相分而不能見到見分？不能分別見分呢？講客觀存在的人，他這麼一層一層地在追問。

所以講「心不見心，無相可得」，這個心、這個見分，見分是能分別的，能分別的分別自己，不合乎道理。為什麼呢？見分這個心是無相的，無相可得。既是無相，你向無相攀緣，你攀緣什麼？先明瞭這個理，理就是見分無相，相分則有相的，因此你這個分別心，可以分別相分，沒辦法分別見分。為什麼呢？見分無相可見的，沒有相你怎麼見到？無相可見。他提出來：無相可見，那就不能見嗎？他提出問題，就表示他對於這個問題沒辦法領會。既是沒辦法領會，在佛經裏講理不能領悟過來，就講比喻，舉比喻出來，比喻一比就明瞭了。所以古人就用比喻：「眼不見眼」，

我們人的眼睛，我們眼只能看外面的東西，眼的本身，你叫眼本身看自己，行嗎？一面鏡子可以照見外面的物體，鏡子來照自己，行嗎？那我們的心，我們自心的見分也是這樣。所以他講到三細相，原來這個業相只是在動，有個動態而已，動態再繼續一動的時候，就有見相二分了，見分是能見、相分是所見的。它一發生這兩種功能的話，見分本身，它是一種分別的能力而已，所分別的對象就是相分，它本身不能變成相分，就如同眼睛本身，它不能回過頭來看自己。我們的眼還是有相的，只是物質，那個鏡子也還是物質，何況我們這個心，這個見分是無相的。

慈舟大師講：「心不見心，如眼不見眼，況心無形像」，何況心是無形相的，這個心沒有形相怎麼見呢？這怎麼見法？「作某樣見」是《禪宗語錄》裏的話，「作某樣」是怎麼樣？你怎麼見？「又境唯心」，再講境是唯心的，境也是心，就是心的相分，「故境寂」，所以這個境是寂靜的，是靜態的。「不見心，故心空，心空境寂，故曰無相可得，乃成真空」。聞思修，這裏自己的心要稍微思考一下，這裏講「境唯心，故境寂」，境既是唯心的話，你心不動，境也就不動了，境也是寂了。你

看外面的相分，我們心在動，看見這個相分（外面這個器世間）在那裏森羅萬象，那都是動態的；心一不動的話，妄念不起，心不動的話，這一切境界也沉寂下來了。禪宗六祖到南方來，看見兩個人在辯論，風吹這個幡，一個說風在動、一個說是幡在動，六祖說：風也沒有動、幡也沒有動，是仁者你的心在動。你拿那個幡，你看慈舟大師講：「境唯心，故境寂」，寂就是不動，真正你一入定，用工夫在入定，一切天地萬物就在一個大定之中，也一切沉寂下來，止下來了，止住不動了。境寂不動，心也空，心空境寂，從這個意義來看，無相可得，這個無相可得，一切妄相就沒有，那就真空。

把這些問題解答完以後，下面講結論了。前面就根據起的疑問：「你離開心就沒有六塵境界」，然後就用這一段解釋，解釋要點就是：一切境都是從心裏出來的，所以境是相分、心是見分，以見來分別見，就等於以空見空，這不合理的。前面那一段講到最後，真正說起來，這個境是隨著你的妄念（虛妄的見分），兩者對待的關係，你妄見起來的時候，妄相也起來了，兩者同時起來。唯識學裏畫了一隻蝸牛，

蝸牛兩個角，兩個角同時出現的，見相二分就跟那個一樣。了解這個的時候，你見分妄念一轉，那個妄相也就歸於沉寂了，妄相沉寂、妄念不起，這就是真空，無相可得，這才是真空。下面就講：

當知世間一切境界，皆依眾生無明妄心而得住持。是故一切法，如鏡中像，無體可得。唯心虛妄。以心生則種種法生，心滅則種種法滅。

「當知」，這是做結論，就說你應當了解，「世間一切境界」，「一切境界」就指十法界的依報、正報、染法、淨法等等的一切諸法，幻有諸法，這一切境界包括這些。這一切境界怎麼出現呢？「皆依眾生無明妄心而得住持」，依報、正報、一切染法、正法這些法，講到怎麼會有的時候，這就說出來：都是依於根本無明及業識心而現而住。這句話很重要，就解釋上面這句論文，你應當知道世間的一切境界，都是依照眾生那個根本無明，「無明」是根本無明，「妄心」就是第八識起了三細那個業識心，「而得住持」，依照無明，無明再展現出來這個妄心，然後才現出來，現

出這一切境界，現出了境界再維持一定的時候叫住，所以依照根本無明以及業識心（就是妄心）而得住持。住持是什麼意思呢？比如講依報，我們看見依報的世間山河大地，你今天看看台中四周的山上是這樣的，明天看看還是這樣，你看這樣，他看也是這樣，就是在一定的時間，它能夠維持這麼一個住相。但是有什麼假相，這個假相靠不住的，永久如此？那不是如此。前年那個大地震的時候，九份二山兩個山峰一下就崩下來，就不在了，這座山的山頂，山峰應該是始終這樣子？各種境界，你要明瞭，悟了道就知道，這個境界也隨著心理在變。不過共同的境界，變是微微的，非常微細的，看不出來。個別的眾生，你心裏的妄念隨時轉變，你那一分山的境界，你的相分也跟著你在轉變。你心情好的時候，你看那個山，山上的青山綠水，你覺得有一種美感，很好。你心情不好，妄念一起，有愁悶的時候，看見青山綠水還是青山綠水，但青山沒有美感了，青山就是一種憂鬱之感，它更增加你的鬱悶。那個流水，心情好的時候，好像唱著歌曲來伴奏；心情不好，那個流水的聲音好像在哭泣了。個人的境界隨時在轉變，平時一般人都不知道，實際是在變。

共業，大家都在微微的，有漸變、有突變，漸變是逐漸逐漸的，隨時念念在生滅、念念在轉變，人家不知道；變到一種程度的話，突然一變。我們凡夫眾生只知道突變，不知道漸變，逐漸逐漸變，他不了解。所以說一切境界，皆依照眾生無明妄心而得住持，都是無明妄心在那裏維持一個境界的假相。所以凡夫眾生如果不研究佛法，他就永久被這個假相把他障礙了，永久在六道裏面輪迴生死，清淨的法出不來。他可以改，他不知道改，他心裏隨時在變化，他只有往惡法上去變。為什麼往惡法變呢？社會風氣一天一天在那裏引誘人家造惡業，外界環境引誘人家造惡業，他這個凡夫眾生不知不覺就被熏染，就學了。我們學了佛，你學覺悟之法，你自己就有覺悟的能力，你就可以向好的方面去改善，你這個覺能夠改變自己，這就可以把六道能夠破除。為什麼呢？你了解這一切境界都是由無明妄心住持，無明妄心一轉的話，這個境界就跟著轉，這是基本的道理。懂得這個基本道理，那一切迷信就不必要了，自然不要那些迷信。釋迦牟尼佛來教我們，教的還是這個道理，還是教我們自己心在轉。如果釋迦牟尼佛說：「我是釋迦牟尼佛，我來了，我教你一個法，教什麼法？你拿很多很多的財寶貢獻給我，我給你用特殊的辦法，讓你馬上

就能證果。」你拿馬鳴菩薩這個理一對照、一看，別說釋迦牟尼佛是佛，對不起，我相信你過去在靈山、在祇園精舍，在那個時候講的法，我已經接受你以前講的法了，你現在講的話，對不起，我不能接受。這就行了，你不受影響了。如果你不能堅持這個基本原理，不管什麼人，他都可以冒充，都可以冒充釋迦牟尼佛，這不是笑話，是真的，在末法時代，人家冒充多得很。你遇見這些冒充的人來了，你把這個基本的理記在心裏，就不會受到欺騙，你也不會跟著迷信。

下面就說：「是故一切法，如鏡中像，無體可得，唯心虛妄」。「是故」是所以，一切法就如同鏡中之像。你所認為的一切法，都是客觀存在的，最具體的，這是不能否認的；你認為這個心法好像看不到，也觸摸不到，好像不可靠。其實正好相反，這一切法就如同鏡中所出現的像而已，「如鏡中像」。你說在鏡子裏有像，你找鏡子裏的像，鏡子裏的像有體、有形狀嗎？有形體嗎？「無體可得」，它只有像而沒有體。體是什麼呢？如果鏡子有體，你看鏡子裏有一個人，就說你自己照鏡子，你叫鏡子裏的身體出來，那個在鏡子裏的身體，它馬上就能走出來，行嗎？沒有那回事

情？那只是照出來，反射出來一個像，把你的身體照在裏面而已，沒有體可得的。三界的一切境界就像鏡中像一樣，你找個實體，找不到實體。這個講法用觀法來講，這是當體空，講體空。體空很難接受的，一般講析空觀，析空是分析空。怎麼分析空法？那就是用因緣來分析，萬法因緣生，唯識學講萬法皆是依他起性，依他起性是因緣互相依靠的才有現象出現，你這樣一分析，那就是無體可得。古人說比喻：「拍掌成聲，合掌成縫」，你手裏兩個掌一拍的時候，聲音出現了，你兩掌一合的時候，這中間有縫。我們一般人認為現在有這個縫，應該就是個實在的東西，兩掌一分開，縫在那裏？縫就沒有，這就是依他起性，他依靠他、他依靠他，彼此依他，依他而起的，中間才有這麼一個縫。拍出聲音來，兩手一拍，這個聲音出來，也是依靠兩個掌，這個聲音才出來，他依靠他、他依靠他，如果不是這樣的話，那有？古人有句成語叫「孤掌難鳴」，有兩個掌才行，你一個掌怎麼叫得出來？必是兩個掌合起來，合掌拍起來才鳴，才有聲音出來，你孤掌，聲音沒有了。無體可得的時候，一切法無體可得，你拿分析空，萬法皆是因緣而生的，有因、有各種緣才生出來的。

所以說：「唯心虛妄」，唯心虛妄就是恐怕人家講：你說鏡中像，我把這個像當做真的，我就認為這個像是實在的。凡夫眾生就是沒辦法，講到那裏，他就執著到那裏：我看那個像，那個像明明是真的。所以講唯心所現、唯心虛妄，所謂唯心，這個「心」指第八識裏面那個真如門——真，唯心是唯真心。真心是什麼？慈舟老法師用《華嚴經》的學理來注解，《華嚴經》講隨緣，就是不變隨緣，你一個真心，一真的真心，隨無明這個緣，然後顯出一切虛妄的境界，顯出虛妄境界，這個虛妄的心在迷真心，不知道這是真心隨緣，真心隨緣顯出這些境界。他就把顯出的境界，以妄心來迷住了真心，然後就執著隨緣所顯出來的那個虛妄境界，這就是唯心虛妄。「唯心虛妄」是真如隨緣，顯出虛妄，你虛妄的時候，不認識那個虛妄是由於你的妄念，沒有了解真心，才執著虛妄的境界，不知道那是唯心出現的。下面這兩句說：「以心生則種種法生，心滅則種種法滅」，這解釋真心隨緣的道理，真心隨緣，隨染緣才有這一切妄境界出來，這就是解釋，什麼叫心生則種種法生？「心」是指的心王、心所，心王指八個識，心所是五十一個心所，心王、心所配合起來，起了這種境界，然後一切法就生出來了。心一滅的時候，你那個心王、心所，妄念都不

起的時候，法也就滅了，心滅則種種法滅。講心王、心所，因為大家都研究過唯識，比較好懂。

你看看慈舟大師講的：「真心隨染緣，非生現生，故有種種法生」，他這個不是分析的，這叫隨緣不變，以那個道理來講，你真心隨著一絲染緣就生出來了，生出什麼呢？實在不算是生出來，只是表現出來、現出來而已。如同海水，你把海水比為真心，海水這個真心，有風、有空氣在那裏一鼓動，那是緣，然後起出波浪了，這個波浪是生出來的嗎？你說它生出來也可以，實在不是生的，是表現出來的，隨著染緣，那個染緣就比做空氣，海水隨著空氣鼓起來那種波浪，那是現生的，波浪有各種形狀，高的波浪高起來像山一樣，波浪一下去，就像一個低的山谷一樣，這中間有種種的形狀。海裏的波浪就跟陸地上各種景物一樣的，那些景物就叫做法，那都是由海水隨著空氣鼓動起來、表現出來的那種法，這叫種種法生。如果是隨著淨緣呢？非滅現滅，什麼叫「隨淨緣非滅現滅」？假設這個海，整個風平浪靜了，海裏風平浪靜，古人所講的，就是形容的一句話：「海不揚波」，海面上不揚起波浪，

海不揚波，海整個是平了，那一切法平等了，就歸入到真如本性，平等了，那個波浪的種種形狀滅了，這叫「隨淨緣非滅現滅，故有種種法滅」。這是解釋後面這兩句論文，隨染緣有種種的法，世間種種的境界就出現了；一隨著淨緣的話，心與境俱空了，那一切的境界都歸於沉寂下去，一切妄相都不存在，這就是種種的境界(法)滅了。

這個滅，各位又提出問題來問：「這是理論，你說要滅，真有滅嗎？那海水真是有平的時候嗎？你拿海水比喻十法界的依正(種種法界的現象)，別說十法界，就是我們人道所見的山河大地，你說心隨著淨緣則滅，我看那個山河大地還是山河大地，並沒有滅掉。」各位也許提出這個問題，跟各位講，佛理不是怕你提出問題，也不是沒有辦法解釋，解釋的方法很多，在唯識學裏有四智唯識，你開了四種智慧，你就知道了，叫四智菩提。第一種智慧，我們普通人都知道的，如各人的業力不同，眾生的業力不同，所見的境界就不同。同樣的飲食，我們吃的飲食是我們人間的飲食，是這個味道；天道吃的飲食，味道絕不是這樣，是天廚妙味；餓鬼道裏，你拿

人間的飲食給他，他吃不到，到他嘴裏就變成火了。同樣我們人道，對於這個飲食，隨著你的心在轉變，原來沒有吃素，吃葷的人遇到海鮮、吃涮羊肉，那味道鮮美。吃素以後，吃了多年，那個舌，舌嘗味的，舌識就變了，一接觸那個海鮮、羊肉，自己受不了。反過來那個素食無論什麼味道，你吃下去，很合乎你的舌所嘗的味道。為什麼呢？你的識性在轉變，識性轉變，味道就跟著轉變，這是其中一種。那個四智菩提，到了大菩薩地位的時候，他自己就可以改變山河大地，我們認為這是山河大地，他隨地都可以把有的變成沒有的、沒有的變成有的，隨時都可以出現、轉變出來。所以這裏講的，各位對這兩句，你研究這兩句：「心生種種法生，心滅種種法滅」，你就拿唯識學來，你好好再研究，唯識學把這個講得清清楚楚的。

這個結論裏，最後這兩句話特別重要：「以心生則種種法生，心滅則種種法滅」，既是世間一切境界隨著心在生滅，六道一切境界隨著我們心在生滅。古代高僧大德工夫到了，得了他心通，看見任何來學的人，他隨時在起著什麼心理，就告訴他：你現在在什麼境界。我們眾生的心是亂的，妄心到處攀緣，想到天堂，心就到天堂；

想貪圖人家的便宜，就墮落到鬼道裏去了；看見社會上強盜殺人的時候，心也跟著在那裏造業。怎麼跟著造業呢？他在那裏殺人，我們跟著他怎麼造業呢？因為心理起來就是由他引起來的。記住這兩句話的時候，我們知道念佛法門，你心是淨念相繼，你心就定在佛號上面，西方依正莊嚴的極樂世界就隨時在那裏生出來，娑婆世界的一切法就滅掉。

這是心、意，下面就講意識，前面把那些都講過了以後，一切法以心、意、意識轉，心、意都講過去了，下面就講意識轉。

第二十二講

請翻開六十九頁，論文我先念一段：

復次言意識者，即此相續識，依諸凡夫取著轉深。計我我所，種種妄執。

這還是講生滅門，各位要把前面連接起來，這部《起信論》最重要的，就是分析我們每個眾生的阿賴耶識，阿賴耶識裏有真如門、生滅門，分這兩門來研究，就是讓我們明瞭：我們每個凡夫的阿賴耶識是真妄和合的一個識，要學佛成就佛果，就要把生滅門完全覺悟，覺悟了全部都成為真如，這是一個最主要的意義。我們一開始學的時候，就了解我們每個人都有真如，真如才是真正的我，生滅門之中生滅法從那兒來的呢？生滅法是由於我們迷惑了真如，起了無明，由無明再衍生出來種種的假相，然後就有生死。所以學佛的目的要了生死、要成佛，必須把這些假相破除，破除一分假相，就證到一分真如。我們凡夫眾生既是把自己真如迷了，就變成

無明，我們一切都是無明在起作用。這個無明是非常難懂的，前面有句話，一切生滅法怎麼生起來的？就是眾生依照心、意、意識轉。各位要把這句話記住，眾生的一切生滅法，就是依心、意、意識轉，這樣轉出來的。根據這句話，心在前面研究過了，意有五種意，也研究過了，五種意研究到上回有個結論：「當知世間一切境界，皆依眾生無明妄心而得住持。是故一切法，如鏡中像，無體可得。唯心虛妄，以心生則種種法生，心滅則種種法滅。」上回說到這裏，就是意（五意）說完之後的結論。剛才念的是意識轉，就根據那句話來的，心講過了，意也講過了，講意識轉了，前後的脈絡要記住。

現在講：「復次言意識者」，再講到意識，意識怎麼來的呢？「即此相續識，依諸凡夫取著轉深」，就是依據相續識，從凡夫取著轉深來講的。因為各位都學過唯識，唯識講：意是第七識、意識是第六識。意叫做意根，第七識單講是講意，如果就它與第六識的關係來講，它是意根，是意識的根；意識是意之識，是意根發生出來的識，叫意之識——意識，把這個關係分清。這裏就解釋，講到意識，就從前面

講的相續識，相續識就是三細之後，智相、相續相，它就可以成為第七識的，依著凡夫取著轉深的意思，凡夫就是從第七識（就是相續識）依意根取，「取」是執取，「著」是著相，在這裏講根據意根著相，逐漸轉深，轉粗轉深。根據慈舟老法師講的：「相續識，為三乘人之意識，則細」，這是三乘人的意識，就是細。「凡夫人依此意識取著，轉粗轉深」，凡夫眾生依這個意識取著，就轉粗轉深。「三乘人於境但起法執故細」，三乘的學人對於境界只取法執，所以細，「凡夫於境起我執故粗」，凡夫眾生對於境界，他不但起法執，是起了我執，起了我執故粗。在唯識學來講，先有法執，後有我執，換句話說我執是根據法執起來的，凡夫眾生只知道起我執，對於境界很粗淺地起了我執，法執他不知道。為什麼法執不知道？他不知道諸法如夢如幻，一切有為法如夢幻泡影，不了解如幻的話，把它執為實有，這叫做法執。那我執呢？就在諸法上面再執有我、有所，所以又更進一步來執著。就兩種執來講，我執又更進一步地執著，所以由這個意思叫轉深。這是就學佛的人來講，所以這裏講「凡夫取著」，凡夫取著是取我執（人我執），這是講意識的。在後邊講，什麼叫取著轉深呢？這一條只辨別意識怎麼來的，意識就從意根，從相續識來的。

下面講怎麼叫取著，取著就是「計我我所，種種妄執」，「計」是分別的意思，分別什麼是我、什麼是我所，有種種的妄執。在粗相之中，所謂粗相是什麼呢？有三細相、六粗相。這在六粗相之中，前面解釋智相和相續相，智相、相續相在六粗的前面兩種粗相，解釋過了，剩下來還有第三執取相、第四計名字相。在六粗之中，前兩相已經講過，現在講意識轉，意識轉就講第三、第四，一個執取相、一個計名字相。「執」是什麼呢？就是執自己的五陰之身為我，執我。先講執我，這是我執，起的我執，我執就是他不了解這個「我」是假的，比如這個五陰之身，五陰之身是色陰、受陰、想陰、行陰、識陰，五陰。五陰分開來是五個，五個都是法，這個五陰和合的，我們現在這個身體是五陰和合的身。分開來簡單講，一個是物質的、一個是精神的，物質的就是色陰，精神的是受、想、行、識四個心法，我們人現在這個生命現象，就是一個心物合一的，就是五陰合著我們一個生命現象。我們凡夫眾生不知道，把五陰合起來我們這個身分，把這個當作我，這就是我執。五陰假和合的這麼一個生命現象，他不知道是假，是虛假的東西，把這個執著為我，這叫我執。

什麼叫我所呢？把我們本身自己的正報，自己正報就是五陰之身，這是我，我的正報以外，一般說，我的正報以外就是依報，一切依報都是我所。其實這還不完全，說得完全，我所就是我這個正報以外，他人也有正報，包括他人以及一切的依報，這都叫做我所。為什麼除了我們自己的正報以外，其餘的正報、依報都叫做我所呢？比如一個家庭的成員，這個家庭裏面，除了我自己以外，家裏的人，這是我家裏的人，是我所有的。妻子，她本人是正報，說她先生是她所有的；先生自己是正報，那個妻子的正報是他所有的，這就是別人的正報。養了兒女，兒女各人有各人的正報，這是我的兒女，是我所有的。所以我所就是包括自己正報以外，他人的正報以及一切的依報，這就了解了，這是我所。「計」就是分別這些我、我所，計這個名字，分別這些名字。為什麼分別這些名字呢？都把這個名字當作實有的東西才這樣，把它當作實有的東西，然後才執取才執著，執著再加以取，這是六粗相之中第三、第四兩種粗相。要知道，講無明有三細相、六粗相，所以粗細都是指的無明，開始講的一念不覺而有無明，有無明然後才生出這些三細相、六粗相來，三細和六粗都是無明，由最微細逐漸逐漸轉成很粗淺、很粗淺，一直到這裏都是無明才

有這些現象，我也是無明、我所也是無明。不過在這裏講我、我所，讓我們明瞭我們只知道這個我、我所，連無明都不知道。

他首先教我們認識這些都是無明，再進一步教我們覺悟，覺悟什麼呢？無明之中就有真我。你只要分析五陰，比如這個五陰之身，五陰之身色受想行識隨時在那有變動的，就拿我們色身來講，我們的物質這個色法（色陰），色陰時時刻刻在轉變，我們人的身體，身體裏的水分、暖氣，地水火風這些物質新陳代謝，沒有一時一刻停止的。真正停止的話，老年人所謂健康不好，為什麼呢？就是地水火風這些物質在那裏生滅，正常的生滅（正常的新陳代謝）不順暢，所以發生毛病了。一般年輕人生理正常的就是新陳代謝，舊的要淘汰，新的要吸收進來。就拿水分來講，我們一天不喝水不行，喝了水以後要解小便，不排泄出來也不行，除了解小便以外，夏天要流汗，一個人不流汗也不行，這又會出毛病的，這都是隨時在那裏進進出出的。我自己能夠做主宰嗎？水分，我沒有喝，茶水沒有喝到我口裏，沒有到我身體裏來，那個茶水是外面的，與我身體沒有關係；喝進來以後，就變成我身體的一部

分，我就當作我自己了；排泄出來又不承認了，身體流汗出來、小便解出來，又不是自己、又不肯收回來了。這都是凡夫執著才發生這些狀況，他就不懂。了解五陰，色陰是如此；受想行識，一個人的感受，苦樂憂喜捨這個感受，隨時在變動的；想也是，心思想著想著，沒有一時一刻能夠停頓。所以五陰之身隨時在生滅不停的，我們不覺悟才分別這是我、這是我所，分別之後把它當作真實的，然後再執著，這叫計我、我所。種種的執著叫妄執，這種執著是虛妄的執著，不了解真實狀況。真實的狀況，五陰和合這個身體固然是假的，每一個陰分開來，色受想行識，這都是法，色是色法、心是心法，每一個都是法，那個法，萬法皆空、諸法如幻，一切法是如夢如幻。不了解，把每個法就當作真實的法，就執著，不肯放棄這個執著。就佛法來講，你這個執著是妄執，是虛妄的執著，這裏講我、我所，你知道我、我所是虛妄的執著，一日不破除，這個六道就沒有辦法出去。要出六道，分段生死就在六道裏面，生死輪迴要徹底解決的話，根本的辦法就是把這個妄執先要悟，悟就是覺悟，覺悟這是妄執，既是妄執，你就不要執著，這就破除我、我所。

馬鳴菩薩寫《起信論》，是教我們起信的，就是要相信這些事情。這些不相信，相信世間人所說的那些東西，我們怎能相信他那個話？要知道《楞嚴經》裏講十二類眾生，十二類眾生裏有神鬼，你請女巫來，咒一念，一念咒語，那些什麼鬼、什麼東西，他連身體都沒有，只有一個神識，他一聽這個咒語，他就來了，附在人的身體，你問他：某人現在在什麼地方？他可以說出來，某人死了以後，現在是什麼狀況？他也可以說得出來，這是十二類眾生中的一種，實際上那個眾生，墮落到那一道裏的眾生有報得通，他一到那一道，他的業報就有那種小聰明，他能看得清楚那些地方，他絕不是修行修來的。修得通是什麼呢？我們人道眾生入定，在定中出現神通了，那是修來的。天要下雨，螞蟻也知道要搬家，牠不遷居的話，雨一下來，把牠所居住的地方沖壞了，所以未下雨之前，快下雨了，螞蟻就成羣結隊地遷居，螞蟻就有觀測氣象的神通。既然螞蟻有神通，那你就拜螞蟻好了，你拜牠有什麼用？女巫請那些鬼來說了一些話，你拜他有什麼用？這是迷信，不要相信。還有她那些什麼奇奇怪怪的可以給人家治病，你有病請醫生治，能夠治得好就治得好，治不好就是壽命到了，該死就死，你請那些鬼來治病的時候，本來還不該死的，卻

這一治就治死了。學佛的人要建立正信，不要相信那些。有些禪宗大德，其他別的宗也有，真正是高僧大德，他不用咒語，他在定中，入定的時候可以看見鬼神道，那些鬼可以看得見的，你要知道他可以度那些鬼，可以超渡的。他不是來崇拜那些鬼，那些大德們，他度化眾生是平等的，人道眾生要度，其他別道的眾生，有緣的話他照樣度，他跟女巫請的那個，完全不是一回事情，不一樣的。

講到這裏，佛法正確的知見，就是認識連我這個身體，以及一切我所，都是我自己的妄執，要了生死，找別的一切都沒有用。只有看破這個妄執，把妄執破除了才能了生死，才能出六道的，禪宗參究的也是這個理。至於密宗持咒，密宗先明瞭這些理，然後才能持咒，如果這個理不明瞭，他來持咒，那持什麼咒？他根本道理不懂，那持什麼？所以真正密宗大德，他教你持咒，先教你顯宗這些正確的佛理，佛理貫通了，他才教你持咒，這是對治計我、我所，種種妄執。

隨事攀緣，分別六塵。名為意識，亦名分離識，又復說名分別事識。

這就說明第六識，就是意識，意識「隨事攀緣，分別六塵」，「分別」也是攀緣

的意思，隨著事，「事」就是六塵，隨著六塵來攀緣六塵，然後就起了種種的我所執，計我、我所這些執著。為什麼叫隨事呢？隨事就是六塵一出現，六塵是境界相，境界相就引起內在的心這個識去境界攀緣，事就是六塵。下面講「分別六塵」，六識怎麼分別六塵呢？比如我們前面的五塵，眼耳鼻舌身五識，五識攀緣色聲香味觸，攀緣這五塵，就唯識學理來講，眼攀緣色、耳攀緣聲，以至於身攀緣觸。眼耳鼻舌身這五識，它這種分別能力很弱，所以唯識把五識叫做現量、五塵叫做性境，它分別得不那麼深。你這樣講，我們一看這個花是什麼顏色，馬上就知道了，這不是眼看，是什麼呢？不錯，眼看是眼看，但是意識有好幾種，它有五俱意識，只要你眼識一接觸到色塵的時候，五俱意識就跟眼識同時接觸那個色塵，所以我們凡夫看就不了解，我們眼看色就知道這個色，實際上分別它的（分別這個色的）是五俱意識在那兒分別。

五俱意識分別還淺，再後來跟著就是意識了。五識攀緣五塵，由五俱意識攀緣五塵，至於法塵呢？五塵再加個法塵，叫六塵，法塵就是第六識攀緣的，這個第六

識是獨頭意識，它不要外面的色聲香味觸五塵，它自己單獨可以攀緣什麼呢？攀緣五塵所落下的假影子，就攀緣那個假影子。比如我們昨天吃了東西，當時吃的時候，你分別這個味道，分別一方面是舌在接觸、在吃，一方面是五俱意識在幫助舌識分別，如果今天還想起來什麼味道？想起那個味道的不是舌在那裏吃東西，沒有了，但是還能夠想起來，還能有那個味道存在，那就是第六識，獨頭意識在那裏攀緣。這叫「隨事攀緣，分別六塵」。怎麼叫隨事攀緣呢？就五塵來講，每一個識攀緣每一個塵，眼識攀緣色塵、耳識攀緣聲塵，隨塵來攀緣的，攀緣這個塵就是分別六塵，誰分別呢？第六識。第六識一方面以五俱意識來幫助前五識攀緣現前的五塵；一方面自己是獨頭意識，攀緣那個法塵，這叫分別六塵。這就是由隨事攀緣分別六塵，這是解釋它能緣、所緣的是什麼？能依、所依的是什麼？這就是一個能分別、一個所分別，這是解釋這個。

下面就確定這個名稱，這個識「名為意識」，這叫第六意識，意識就對相續識來講，對於意來講，意之識，從意根裏面生出來的，叫意的識，簡稱叫意識。「意」

那個字就指的意根，叫意，下面加個識，叫意根生出來的識，叫意識。那個意根指的第七識、意識指的是第六識。「亦名分離識」，又叫做分離識。分離識是外面取色聲香味觸五塵，第六識連同六塵取境，這個境，色塵是色塵、聲塵是聲塵，這個境不是一個，分開的，分別取境。從裏面來講，它是依照意根，內在是依靠內根，外面是再依五根，五根往外面取境的話——分別取這個境，所以叫做分離識，分別取境。那就是說你這個意識有五俱意識，五俱意識也可以說陪同五識，陪同五識要依五根，從五根來取境的，叫分離識。「又復說名分別事識」，這個又叫做分別事識，怎麼又叫做分別事識呢？就內根、外塵種種的事相，內根也是事、外塵也是事，就攀緣來講，往裏面內緣五根，外又攀緣六塵，分別都是分別攀緣，這叫分別事識，事指的就是六塵，也包括那個根，種種的事相，所以這叫分別事識。翻過來，第七十頁：

此識依見愛煩惱增長義故。

這是講意識，意識怎麼起來的？依靠那個法起來呢？所以說：「此識依見愛煩

惱增長義」，「此識」，這個第六識就是意識，它是依照見、愛這兩種惑，煩惱也就是惑，「見」是見惑，「愛」應該就是思惑，不過慈舟大師以及唐朝的古注《起信論疏》說：「見即五利使，愛即五鈍使」，五利使是身見、邊見、戒取見、見取見、邪見，五鈍使是貪、瞋、癡、慢、疑，一共十使。見思惑列出來也是這十使，但是見思惑跟十使的配合，並非五鈍使是思惑、五利使就是見惑，不是這樣分配的，它另外一個分配法子。這裏講「見是五利使，愛是五鈍使」，既是講利使、鈍使，那就是第六識，跟第六識相應的五利使就叫做見，與第六識相應的五鈍使就叫做愛，見與愛，這都是煩惱。什麼叫做增長呢？增長的意思就是逐漸逐漸發展。見與愛有種子、有現行，什麼是現行？比如我們的貪瞋癡慢疑，見到一個可愛的東西，馬上就起了貪心，想把它貪求過來，這就是起了現行。沒有看見那些可愛的境界，這個貪心沒有起來，沒有起來不能說沒有貪，在第八識裏是個種子，種子在那裏。所謂增長，就是起了現行，起現行的貪心，一貪的時候有種習氣，然後又熏習，貪心又新增加了一個新的習氣，熏染到第八識裏又成為種子，種子到後來的時候，遇到有適當的境界來又起現行，現行熏習種子、種子又起現行。比如當小偷的人，他看見人

家的財物，貪心起來了，他的貪心怎麼起來呢？他原來有貪心的種子，起了現行了，起了現行就想偷。這個貪心一起來，一偷的時候，現行這種習氣（新的習氣）又成為種子了，這個新的習氣又熏成種子。習氣就是種子，他一伸手把人家的財物偷過來，一貪求，一偷過來這種現行，有這個動作就變成一種習氣；有了這個習氣，他再看見別人的財物，他又起現行，然後又熏習這個種子。種子再起現行、再熏種子，這就是增長。

你了解這個因果的道理，很可怕。做壞事情也就是增長，互相增長。我們學道，要知道這個，做一點好事情，就是善法的種子進去了，善法種子遇見好事情的境界出現，又起現行，善的現行熏習善的種子，善的種子又起善的現行，那是良性的循環。這是煩惱的種子起現行，現行熏種子，是惡性循環，這都是習慣，不認識善的（善是講有漏善）。無論是善的、惡的，這樣增長都是在六道之內的，在那裏循環增長，增長沒有了的時候，都是見、愛煩惱在循環不斷。要修道，就得把這個增長壓伏下去，先要把它伏得住——伏惑，伏惑有工夫以後就斷惑，不但不要增長，連種子

都把它破除掉。不增長，不繼續增長的意思是說：不要起現行，不起現行就不會再繼續熏種子，那就不增長了。但是原有的舊種子還在那裏，我們多生多劫以來，那個種子太多太多了，你現在不起現行，但是舊有的種子計算都計算不清楚，只是伏得住而已，伏住了以後，徹底的辦法，就是把所有的舊種子都破除掉。怎麼破除法？就是去除習氣，多生多劫以來熏染的那些習氣，把它剷除掉，剷除掉就恢復本來面目了，我們就證到自己清淨的本性。

這裏就說出了我們第六識，它就依照見、愛這兩種煩惱增長，種子起現行、現行熏種子，多生多劫以來到現在，現在還繼續這樣增長，這是我們的第六識。所以我們造一切的業，都是由第六識在那裏總指揮，由它在做指揮的。跟各位說，我們凡夫眾生，就現在這個世界來講，再怎麼權威的哲學家、世界級的科學家，別說破除見、愛煩惱，你叫他增長都不行。他研究那些學說、發表他的學術理論，都是由見、愛煩惱在那兒增長出來的。換句話說，他那些發明，不能說是不由一些這個……有真如在裏面，沒有真如怎麼發明呢？沒有真如當然不會發明，但是那個真

如陷在生滅、陷在無明裏面，真如被無明污染了。就等於從山上流出來的泉水，很清潔的泉水一流出來，被河流裏那些又是化學的農藥、又是什麼，把它污染了，那個水不但喝不得，用也用不得。現在這個世界上，那些知見要不得的，都是害人的，美國人講人權，人權是好的嗎？人權就是受過無明污染的，他以那個人權自己訂出不同的標準來，對這個國家講這樣的人權、對那個國家講那樣的人權，對他自己又是一種人權。同樣的人權，比如說在美國犯了法，白種人犯的法跟黑種人犯的法，法官判的時候，這中間的伸縮性很大，他的人權也不那麼平等的。為什麼呢？見、愛煩惱在那裏。我們要是迷信：這個人權對我們有利，我們就一起做。你相信他的人權，就把我們固有文化的五倫道統破除了，父母要管教兒女，那個兒女提出：你不能侵害我的人權。學校老師要管教學生，學生對老師說：你不能侵害我的人權。這樣老師還教什麼書？只好跟他應付了。這些你要仔細往裏面研究，中國文化是中國古代聖人定出來的，聖人定出的文化跟佛經一樣，都是從本性裏面，稱性，稱性就是合乎本性的，定出來五倫的學說。我們相信的那個，他們都是由見思煩惱增長出來的。

我附帶地跟各位說，不把這些說出來，我們研究佛法、研究中國文化，你要問：現在講這個有什麼用？那用處大得很，只是你不知道怎麼用法而已。你知道這個用法，你把現在世界的情况了解，你就有真正的是非觀念，對善惡可以分辨。否則的話，你心裏一塌糊塗，心裏是一塌糊塗，你還學什麼道？你人都做不好了，人云亦云，盲從附和的，那你完全是同流合污、貪名圖利，你就附和人家，誰有權有勢，你就附和誰，那你還學什麼道？我們學道，先把世界這些狀況了解之後，我們不同流合污，我們有自己的人格，人格站得住，我們才能學佛。要了解這個增長義，現行熏種子、種子起現行，這樣增長，你不研究佛法、不研究《大乘起信論》，就永遠隨著世間那些無知的人，他發表那些學說，你就跟他走，這樣不但道學不好，而且會隨著墮落到三途裏去。我們要了解，這雖然講第六識，第六識是根據第七識，第七識是從第八識（根本識）裏轉生出來的。現在就講：

依無明熏習所起識者，非凡夫能知，亦非二乘智慧所覺。謂依菩薩，從初正信，發心觀察；若證法身，得少分知；乃至菩薩究竟地，不

能盡知，唯佛窮了。

前面講了一句話：「所謂眾生依心、意、意識轉」，就講我們眾生從真如不覺起了無明，一念不覺，真如起了無明，然後有三細六粗，就是分成心、意、意識轉。現在講到原來來源，非常深的，那就是說我們的阿賴耶識既是真妄和合，那就從真如來講，真如隨著無明、隨著緣，起了種種的現象。我們現在這個無明有根本無明、枝末無明，枝末無明就是那些見、愛煩惱，你研究原來那個根本無明的義理非常深，不是我們凡夫能夠知道的。這是以無明熏習所起的識，你追究到無明熏習的那個識，這不是我們凡夫眾生能夠知道。我們現在怎麼知道？不知道就不能夠隨便跟人家說。不是不能說，你講經說法，不說怎麼行？講經說法，說是要說，但是不要自己隨興，隨著自己高興要怎麼說就怎麼說，那可不行。你連經文都看不懂，必須依據古代的高僧大德、祖師，根據他們的注解來講，甚至那些注解，我們都看不明白，看不明白，你照注解講可以。要仔細，裏面的注解發生疑問，你再拿來研究，那也不行。那個研究是你的凡夫知見，你不懂。你換一個知見，你就懂了，祖師注的，

你就懂了。

所以說「依無明熏習所起識者，非凡夫能知」，無明熏習的識，不是凡夫能知的。「亦非二乘智慧所覺」，二乘是聲聞、緣覺，他們的智慧也不能夠知道的。為什麼呢？我們凡夫眾生的智，我們這個智是什麼呢？世智辯聰的智，我們的智是虛妄分別的智，我們怎能知道？我們對於世間萬法，我們都是虛妄分別，對於佛法更是虛妄分別，不得真相，不能知，這是一定的。二乘有沒有智慧呢？二乘的智慧，他得了真空智，他知道萬法皆空，得真空智，他能夠知道什麼呢？講五住地煩惱、五住煩惱，什麼是五住地煩惱呢？五住地煩惱就整個無明來講，無明有根本無明、枝末無明，枝末無明就是見思惑，先講見惑，見惑是三界的見惑，凡夫不懂，這是一個住地。見惑是一個住地，所謂住是什麼呢？「住」就是執著的意思，五住是五種執著，執著見惑，不能放棄的，見惑是一個住地。思惑分成三個住地，欲界、色界、無色界，欲愛一住，色界一住，色界是什麼呢？欲界是貪欲，欲界天種種的好，他執著這個不肯放棄；色界四禪天，禪定工夫，他也執著不肯放棄；無色界的四空定，

他也執著那個。所以思惑為什麼三界都要破除？要分成三界？就是思惑有三個住地，加上前面見惑一住地，就是四住地。二乘是斷了見思惑，只懂得四住地。最後的根本無明，那個一住地，第五住地的根本無明，二乘知道都不知道。所以講到無明熏起的識，二乘也不知道，非二乘所覺，二乘斷了見思惑的智慧，他不懂得根本無明。

「謂依菩薩」，講到大乘菩薩，依照菩薩修道，「從初正信，發心觀察」，「正信」是十信位的初信，初信是發出正信了，發出正信，他要發心觀察。怎麼觀察法？他相似的，只知道有真如，比如在地前，從初信到還沒登地之前，他只能夠相似地在那裏觀察（用的工夫），知還知得不够真正的知，不是真知，相似的知道。「若證法身」，若是證得法身，證得法身就破除無明了，破一品無明、證一分法身，「得少分知」，那就得了少分知。就拿別教菩薩來講，別教菩薩登地了，登上地的時候，登上初地就破一品無明、證一分法身，說是法身大士了，雖是法身大士，還是少分知；依照圓教，十住的初住，也是證到一分法身，少分知。「乃至菩薩究竟地，不能盡

知」，「菩薩究竟地」是什麼？到修滿了十地，修滿十地的時候，最後生相無明，生相無明細到不能再細了，但是生相無明還要分成三品，上中下三品，修滿了十地，把下品的生相無明破除，然後進到等覺菩薩，等覺菩薩就進入中品，然後到金剛道入了金剛心的時候，最後到妙覺的時候，才破除最後一品的生相無明。一直到成佛，把最後一品生相無明完全都破除乾淨了，才能盡知。「盡知」就是必得生住異滅的生相無明，生相無明上中下三品，最上品的那個，最後一品生相無明都破除乾淨，這才盡知這些識怎麼來的。所以說「唯佛窮了」，「了」是了解，了解到最究竟了。

拿這個過程來看，我們現在都是凡夫，我們凡夫實在是對於我們自己真不知道，我們的心、我們的第六識，別說第七識不知道，我們的第六識，自己也不知道。要是知道的話，自己就能夠控制住自己的情緒了，就是控制不住，不知道。儒家的學說：「喜怒哀樂之未發，謂之中，發而皆中節，謂之和」，那個喜怒哀樂就是心的情緒，心念要控制，那些煩惱沒有起現行的時候，種子安安靜靜在那裏，就是養一個中，在中。起了現行，就叫它不要增長，給它一個節制。一般人不了解為什麼要

這樣節制，我們現在學哲學的也好、學教育的也好，學生要怎麼樣，就讓他怎麼樣，讓他發展。你讓他發展，他所發展的都是那些惡習氣，見、愛的煩惱習氣，愈發展愈生長，發展的結果，小學生也殺人了、小學的女生也懷孕了，你看看。所以要懂得這個理，懂得佛法這個理的時候，你把中國的學說研究研究，要控制這個不讓它發展，就是先要伏得住惑，逐漸逐漸要能夠斷惑。

儒家學問是不能斷惑，能斷惑的，你千萬不要隨著現在時代的潮流：中國文化不好，我們不要講中國文化；講歷史，只講現代史，中國歷史不要講了；五倫也不需要講，只要講人權就好。那都是邪知邪見的，國家還沒有亡的時候，文化先亡，誰來亡你？你自己不要文化，自己亡了。自己不要文化，是誰受損呢？還是台灣這塊土地上的人，不管是原住民也好、後來的也好、最後來的也好，現在都是台灣這塊土地上的人，受害的都是這些人，你盡量破壞固有的文化、破壞舊的歷史，受害是誰受害？你自己認為不受害，你自己養的兒子、孫子在這裏，共業，他同樣在受害。所以說到這點的時候，要有是非善惡的觀念，那些政客講的話，我們不要聽。

第二十三講

《起信論》的本子找出七十一頁以後，我把論文念一段：

何以故？是心從本已來，自性清淨，而有無明；為無明所染，有其染心。雖有染心，而常恆不變。是故此義唯佛能知。

這是接著前面，上回把心、意、意識全部講完了以後，再說明這個意義很深，講到根本無明，不但凡夫眾生不知道，二乘人也不知道，到了菩薩的究竟地，還不能完全知道，到佛的境界才能窮了。這要注意了，我們普通說：馬鳴菩薩寫這部《起信論》，各宗的教理都包含在當中。換句話說無論你學那一宗的法，都要了解《起信論》。這是因為我們凡夫要了生死，必得知道生死的來源，你連生死的來源都不知道，你怎麼了法？生死來源唯佛能夠窮了，生死來源是什麼呢？生死來源就是根本無明，根本無明是最初生相無明，只有佛才能夠徹底明瞭。學一切普通法門，不了解這個道理，他工夫就沒辦法用。我們念佛法門的好處是什麼呢？三根普被，那

就是說你教理能知道最好，不能知道也能夠照著念佛的法去修，就是不知也能行，好處在此。雖然這麼說，我們念佛的人能夠了解佛理更好。

現在就接著講：「何以故」，為什麼講到最微細的生相無明，只有佛才能了解？為什麼這樣深奧？下面就解釋：「是心從本已來，自性清淨，而有無明；為無明所染，有其染心」，「是心」就是講第八識，我們從馬鳴菩薩前面講的阿賴耶識，阿賴耶識是真妄和合的這麼一個心，真心是真如本性，妄的就是無明（根本無明），然後有枝末無明，最微細的地方就是真妄和合的這個心，就是阿賴耶識。就真妄和合的阿賴耶識來講，其中有真如，拿真如來講，真如「從本已來，自性清淨」，「自性」是本來的，萬法沒有自性，只有真如才有自性。為什麼萬法沒有自性呢？那一個法有自性？自性才清淨的、才是真實的、才是不生不滅的，萬法都是生滅法，它談不上自性，它是依靠阿賴耶識。由於阿賴耶識是無明跟真如本性和合在一起，站這麼一個關係這麼說的，所以自性清淨「而有無明」，自性清淨是不錯，但是有了無明。難就難在這裏，那個自性清淨，從本已來就是自性清淨，而從本已來也就有無明，

所以自性清淨的真如本性，也就是從本已來，「為無明所染，有其染心」，被無明染污了，這樣就有了染心，「染心」就是我們凡夫眾生的污染心。前面講到一念不覺的時候，蕩益祖師就注解說無始不覺的時候，無始以來就是不覺，意思就是從來就沒有覺過，從來就是不覺的，就講那個無明，這是我們凡夫眾生。你要追問：為什麼從來就是不覺的？別說我們現在，證到羅漢果也不懂，前面那段就講，到了十信菩薩也不懂，後來證到法身，斷一分無明、證一分法身，是法身大士了，他少分知道一小部分。

所以真正講到這個問題的時候，我們要研究你那個問，問來問去是戲論。為什麼是戲論？憑我們現在凡夫地，一品惑都沒斷，就是釋迦牟尼佛來告訴我們，我們也不懂，這是工夫問題，境界沒到那種程度，怎麼講也是不懂。別說生相無明，就是枝末無明的貪瞋癡，由貪瞋癡起惑、造業、受報，講四諦，苦集滅道的苦、集，苦是苦果，我們凡夫眾生造了業，要受苦果，苦果的來源就是自己造業，造業來源就是起惑，別說起惑，就是造業，我們也不懂，四諦法的苦、集這兩個，苦果也不

懂，受了苦果也不懂，造業，自己也是糊里糊塗的，不懂。憑我們這個程度，你看，這個四諦還是生滅四諦，生滅四諦我們都不懂。真正要得到利益，必須即知即行，我們現在談不上知，我們根據聖言量（聖人講的話），照著聖人的話，我們依照這個話去修。古人舉例說：有個病人必須急救，照醫生開的藥，該打針就打針、該吃藥就吃藥，馬上要急救。這個病人不放心，要求醫生先把他的病說清楚，比如他得什麼病、這個病怎麼來的、醫生開的是什麼藥、這個藥是什麼性質，等講清楚，病情沒辦法挽救了。我們眾生的生死大病就是這樣，因為這個原因，釋迦牟尼佛教我們學三根普被的淨土念佛法門，你智慧高、領悟力強，你可以一邊研究佛理、一邊修持；你沒有領悟能力，一聽到淨土宗的法門，趕快去學，趕快就實行。等於一個心臟病人，心臟病一發作，你不趕快吃藥，還要研究這個、研究那個，那怎麼來得及？「有其染心」，這被無明所染的。

「雖有染心，而常恆不變」，真如雖然被無明污染，有了染心，而真如自性清淨的本性常恆不變，「常」是時間永久不斷，一直存在的，「恆」是恆久，永久是如此，

沒有變化，「不變」就是沒有生滅。「是故此義唯佛能知」，「是故」是由於這個緣故，這個意義只有佛能夠知道，為什麼呢？雖被無明染了，它還是常恆不變的，這是我們一般人怎麼也不知道的。「是故」是承上面講的，這兩個意義：一個是染、一個是淨，這個淨法，當然我們無始以來就迷了，迷了才有無明，就生相無明來講，也是很深的，我們也不知道。既是清淨、一塵不染的，為什麼又染上無明？染上無明，為什麼又常恆不變？根據慈舟大師解釋：染與淨，這兩個法是不能相融的，是相違的，一個染法、一個淨法，可是從無始以來，染、淨這兩個法不但合在一起（就是真妄和合的），而且分辨不清楚，分不開來。所以這個道理從凡夫一直到十地菩薩，都不能究竟明瞭，究竟明瞭要到成佛的時候，這是解釋那個所以然。現在翻到七十二頁：

所謂心性常無念故，名為不變。以不達一法界故，心不相應，忽然念起，名為無明。

現在解釋唯佛能了解，普通人不了解：為什麼雖然被無明所染，而又常恆不變？

這裏解釋：「所謂心性常無念故，名為不變」，「所謂」是在佛所說的每部大經裏都是這麼講的，「心性」是心的本性，我們凡夫眾生只講我們有心，心有體（本體），心的本體就是性，心的本體這個性是怎麼樣呢？常無念故，「無念」指的什麼念？就是沒有凡夫眾生這些虛妄分別的念頭。沒有這些妄念，心的本體就是真如，真如是無念，無念就沒有那些妄念。妄念是不覺的，我們凡夫眾生有這個念頭，起的妄念，起任何一個妄念都是不覺的、都是迷惑的，迷惑就是不覺。「常無念」就是常覺的，記得常無念，常無念就是常無妄念，也就是把無明剔開來說，專門講真如，真如沒有妄念，所以真如是常覺的，這叫做不變。這是先講心的本體，心的本體是不變、是常覺的。

下面就講：為什麼有無明？無明怎麼起來的？「以不達一法界故，心不相應」，「不達」是不明瞭，因為我們眾生不明瞭一法界。什麼是法界？普通講十法界，十法界是四聖法界、六凡法界，六凡法界當然是虛妄的、是有無明的，四聖法界也是讓我們眾生了解有這四個界限而已。四聖法界最高的佛法界，佛法界那個佛還是名

相，佛是一種名相而已，實際上你要接觸到法身的那個法界，就是一法界，甚至一法界的「一」字都還安不上的。不講一法界，我們根本就不懂，勉強講一法界，一法界就是說不要分十法界了，十法界是為了讓我們學佛的人明瞭六道的狀況，修行出了六道之後，繼續學，每個階段的那種境界不同，讓我們了解學佛的過程。真正證到佛果，成佛了，那裏還要分十法界？把那個名相放在心裏邊？你出來度眾生，那當然要講，自己要攝用歸體的話，你還把十法界放在心裏面，那就是障礙。

這裏講無明怎麼起來的，就是由於不達一法界，不必講十法界，就一法界，他不明瞭。一法界就是佛經裏講的「心佛眾生，三無差別」，指的就是一法界。不了解一法界，總是心就是心、佛已經成了佛，那我們怎麼能夠跟佛相提並論呢？眾生就是眾生，所以心是心、佛是佛、眾生是眾生，有差別的。但是就法界（就是法身）來講，心、佛、眾生這三者無差別，是一，一法界這個「一」是平等的意思、是同的意思。所以慈舟大師就講：「以無明不了達一法界大總相法門體故」，這個無明是根本無明，無明不了達，了達是徹底明瞭，一法界是大總相法門體，所謂大總相，

任何眾生、萬物、那一個法，十方世界就是一個大總相，這就是一法界，共同一法身的意思。可是不了達這個，「正是起五意及意識之由」，所以起了五意，五意就是業相、轉相、境界相這三細，加上六粗的前二粗——智相、相續相，這五意再加意識，這個不相應心，不達一法界，「心不相應」，心怎麼不相應心法呢？起了無明，這個根本無明沒有能、沒有所，沒有能所相應的。就是一念不覺起了無明，無明剛一起的時候就是動，動就是業相，那個業相就是識的自體，識的自體沒有能見、所見的，就是到了轉相、現相，轉相是見分，現相（境界相）是相分，那個也還算不上是相應的，它跟外面粗的境界相不相應。這裏是講不了達一法界，心不相應，心不相應就「忽然念起」。什麼叫忽然？「忽然」不是就時間來講，它是就無明的深淺來講的，最微細的無明，生相無明在一念不覺起的這個無明，這個無明是沒有開始，在它之前沒有，它就是一個忽然而起的。這個忽然而起的無明，沒有能、沒有所，這個心就是不相應心法，不相應，沒有相應的，「名為無明」，就解釋這個無明。

解釋到這裏，因為任何一個凡夫眾生都不了解，只有佛才了解，所以馬鳴菩薩

根據佛所講的「所謂心性常無念故」，「所謂」指的就是佛說的，「常無念故，名為不變」，為什麼無念而不變呢？下面就說：「以不達一法界故，心不相應」，這個時候忽然起了一念，這一念叫做無明。你要問：為什麼有這一念？為什麼這叫無明？你要真正了解的話，你只好用功，怎麼用功？三大阿僧祇劫，你到成佛的時候就知道了。現在不知道，你只有相信聖言量，只有這麼做。現在三大阿僧祇劫太遙遠了。那沒關係，你要馬上有成就，你學念佛法門，這一生求其往生，往生之後到極樂世界，馬上就知道，一生就能成就，一生成佛。極樂世界一生就成佛，成佛當生就知道。從這裏你要知道念佛法門殊勝在那裏，就是這樣殊勝的。

以上就講無明怎麼起來的，我們一直研究到現在，還是研究生滅法，生滅法為什麼是生滅法呢？生滅法就是因為不了達真如，起了無明，有無明之後，再有這些妄念，妄念再出現這些虛妄的境界。所以一層一層地研究，研究到這裏，這個無明怎麼起來的，都說清楚了。這就是以不達一法界故，心不相應，心不相應不是相對的，你要知道不是相對法，相應就是相對的。不是相對的，就是忽然有妄念起來，

忽然妄念起來，你也不能追究什麼時候，這個忽然不是就時間來講的，是就無明，最微細的無明，微微地一動，是講那個狀況，叫忽然。就正在不了解一法界那種狀況之下，忽然起了這一念，這叫做無明，這就是生相無明。為什麼不是指時間呢？一指時間就牽涉到那不是根本無明、不是生相無明了，是枝末無明。枝末無明由相對的，看這個世間這些時間、空間都是相對來的，相對的然後才有這些假相，空間也是假相、時間也是假相。這個「忽然」在空間、時間之前的，由忽然念起，由業相、轉相、境界相，然後加上六粗相，有了俱生的法執、我執，然後才有這些時間、空間的假相。這個忽然念起，禪宗教你參禪：什麼是父母未生前的本來面目？父母未生前的本來面目，天台宗也講，天台宗是講如來禪，它不是講祖師禪。天台宗講圓教菩薩到了妙覺的時候，那就是離開了生死的父母，什麼是父母未生前？父母就指的這些無明，到了那個程度，是把無明都破除到最後生相一品無明，就離開父母了。有父母就有生死，有無明就有生死，禪宗講「父母未生前的本來面目」就是叫人家參透生相無明，這些理不了解，你參，要真正參透，他不給你講這些理論，叫你自己去參。我們了解，馬鳴菩薩就是祖師禪的祖師，既是祖師禪的祖師，那就專

門傳祖師禪？祖師禪只能接絕頂聰明的人，他才能學那個法。那普通人怎麼辦呢？馬鳴菩薩造這部論，這些中等根器、有研究能力的學佛人，都可以從這裏了解這個教理。無明起來的理由、來由說清楚。下面就講無明起來的相，起來的相就是染心，下面就分析染心：

染心者有六種。云何為六？

上面講不了達一法界，心不相應的，那是根本無明。「染心者有六種」，這個染心有六種，是講的枝末無明，枝末無明是什麼狀況？下面講：「云何為六」，這六種染心是那六種呢？分別解釋了：

一者執相應染：依二乘解脫，及信相應地遠離故。

一般人不了解文法組織，普通就講文法組織，佛經無論是經、是論，它講科判。不了解科判的人，以為前面有講，現在還是講，講來講去還是那個意思，他沒有把科判研究清楚。科判要了解什麼呢？前面講不達一法界，生起無明的來由，從最微

細的到最粗淺的來講，由微細到粗淺，就是從根本無明到枝末無明來講，而現在是從粗淺的開始講，愈講愈微細，方法不是一樣的。所以六染先講「一者執相應染」，下面六染都是這個章法：第一句開始講什麼毛病，我們眾生得的什麼毛病，依著佛法的意思講就是障礙，起了障；既是有什麼病，就用什麼藥物來對治，就是治療。所以上面是講障礙，那些煩惱、無明障礙，下面就講對治的，你修到什麼程度，才怎麼對治，六染每一種都是這個結構，章法都是這樣的。「執相應染」就是障、就是毛病，起了煩惱了。下面：「依二乘解脫，及信相應地遠離故」，這就是對治的這些修行人修到這幾種程度，可以對治執相應染。執相應染是在前面講的，一念不覺起了無明，然後有三細相——業相、轉相、現相，再加上智相、相續相，這五個意，後來再有執取相、計名字相，執取相與計名字相是六粗之中的第三、第四。六粗之中前面兩個粗相，就是一個智相、一個相續相，併在五意裏講了。現在執取相、計名字相，在無明四相之中，生住異滅的異相無明，先把它定出這個意思。

它為什麼執呢？根據慈舟大師講，由於上面的意中見愛煩惱所增長的這種意

義，在四相之中一種粗的分別執著相，這叫執相應染，執是執取、計名字，執取、計名字是我執。這個我執相應是什麼呢？它與境界相應的，既是與境界相應，它就在境界上面起思惑，在這裏講，它就發生了俱生我執，俱生我執屬於思惑的，再起見惑叫做分別我執。那為什麼小乘先斷見惑呢？見惑比較粗淺，見惑斷了以後，斷思惑就難了，八十一品思惑，先在欲界斷九品，還有七十二品在上二界（色界、無色界）裏斷。色界、無色界為什麼斷思惑？在色界執著禪定就是自己，到無色界也執著四空定為自己，那就難了。就像世間的哲學家，西洋的哲學家迪卡爾是懷疑派的，什麼都懷疑，有一點他不懷疑，他承認我能夠思想，他有一句名言：「我思故我在」，他就不知道我思的思，在佛法來講，正是我們凡夫眾生那種虛妄分別的心理，他把虛妄分別心當作我，你看，還是世界上有名的哲學家。所以我們研究佛法，世間的這些哲學家、科學家，他的言論、他所發表的學術思想，可以看看，了解世間學術的狀況，不能拿來做為學術標準，只有拿中國儒家的學術思想，可以跟佛法來比照著看一看，其餘的，都比比不上。這個執，執著什麼呢？就是我執的心跟境界相應，就是執相應染。執相應染什麼？就是起了惑，在境界上起了思惑就是俱生

我執，在境界上起了見惑就是分別我執。有分別我執的話，就是有了貪愛心、有了執取心，所以講執取、計名字，就是這樣的，就在這個染心裏面解釋的，這是執相應染。

下面：「依二乘解脫，及信相應地遠離故」，這是對治了。「二乘解脫」就是聲聞、緣覺，聲聞就是你證到初果不算，初果只斷了見惑，然後你思惑要一品一品地斷，證到四果羅漢，你才離開執相應染，就是執取相、計名字相。還有「信相應地」，「信相應地」是發心學大乘菩薩法，修滿十信位，從初信到十信，滿了登上初住，所以行菩薩道並非一下就是初住，沒那麼快。先發心，發信心，信心是什麼呢？馬鳴菩薩的《大乘起信論》就教我們要修信心，修滿了十信位，就算是初住菩薩了，初住菩薩破了我執，他知道我空了，知道我所執的我相，他知道我相是假的。大家學過《心經》知道我相，色、受、想、行、識五蘊，五蘊和合的，叫做一合相，這個我相，證到羅漢的時候，他了解了，修滿了十信，修滿了登上初住，他知道我相空了，可以遠離執取相、計名字相，這是六粗裏面第三、第四這兩種相，這兩種相

就是兩種障礙。為什麼障礙？「凡所有相，皆是虛妄」，被虛妄相障礙，你就不能明心見性。你要明心見性的話，首先在知見上面要破除我執所執著的假相，在知見上就要破除，這還是知見上面明理。明瞭理以後要修行，要有工夫。我們研究《金剛經》，佛說：「凡所有相，皆是虛妄」，我們先明瞭虛妄相這個理論，不是我們一念這兩句經文，就徹底了解了，你這個了解是根據佛講的理，你才知道這個理，你境界還沒轉變過來。不但境界沒有轉變過來，你連大開圓解都還沒有。為什麼沒有圓解呢？你現在好像知道了，似懂非懂的，別人提出一個問題來，一問你，馬上就把你問倒了，你沒辦法回答人家，沒辦法解釋，沒辦法解決人家的問題，你就沒有圓解。你圓解之後，你真正把「凡所有相，皆是虛妄」了解了，你大開圓解的時候，人家提出任何問題，你都可以解決，可以解釋。修滿十信登上初住的菩薩，破除了我執，為什麼能夠破除我執呢？他知道我空了，我相一空，還執什麼呢？就不要執著了，所以在這個時候，他可以遠離執取相、計名字相這種障礙，這是執相應染。

二者不斷相應染：依信相應地修學方便，漸漸能捨；得淨心地究竟

離故。

「二者不斷相應染」，第二是不斷相應染，這個結構還是一樣，第一句講的是障，舉的這些障礙，下面是對治障礙的對治法。這是講的相續相，就是五意，前面講的五意之中的相續識，這指的第七識，它的相續相是不斷的，相續不斷的。在六粗中講的相續相，這裏比前面那個再微細一點，這是屬於分別法執，相續生起，在那裏繼續不斷，叫做相續，這解釋不斷相應染。相應什麼呢？相應是心與境相應的，心與境就是見分跟境界，相應的。大家要記住相應的意思，什麼叫相應？心境相應，這個心境相應，它是相續不斷的相應法，所以這個染既是心與境相應，就被那個境界所染，起了法執了，起了法執就是受染了。

下面講：「依信相應地修學方便」，「信相應地」是三賢菩薩，三賢位。前面十信剛剛登上初住，這裏講三賢菩薩，三賢是十住、十行、十回向，三十個賢人位修法修這個。前面十信修滿了登上初住，這算是三賢的菩薩開始了，開始從初住到滿了十住，再登上十行，十行是初行到十行，再是初回向到十回向，這都叫三賢菩薩。

在三賢菩薩位置上，他要修法空觀，修法空觀把三十個賢人位修滿了，這是講信相應地。再是方便，修學方便，「修學方便」就是四加行。大家學唯識知道，修滿了三賢位以後，當然要登地了，只修滿三十個賢人位，初地還登不上去，還要修加行，加行有四種加行。這裏修資糧位，修滿要入道的修四加行，這叫做方便，沒有這個方便，登地登不上去的。三賢之後再修加行，這個時候「漸漸能捨」，捨棄什麼呢？捨棄相續相，要知道漸漸能捨，逐漸逐漸能夠放棄，並不是一知道這個道理，馬上就統統能夠捨棄掉，辦不到的，要漸漸的，漸漸地能夠捨棄。那就是說，三賢位從初住開始，一個位置、一個位置學，那就是工夫逐漸逐漸在那裏轉。初住修滿了，到第二住，工夫又深了，二住修滿了，到第三住又深了，十住修滿了，登上十行，工夫又深了，這都是漸漸、漸漸的，捨不是一下就捨棄掉，一直到四加行修滿，登上初地。「得淨心地」，登上初地叫淨心地，淨是清淨的，清淨心了。就別教菩薩來講，登上初地就能夠斷一分無明、證到一分法身，法身是自性清淨的，所以初地叫做清淨地、淨心地，登上初地就開始證到一分真如。這個時候分別法執「究竟離故」，講唯識學，我們凡夫眾生就是一個法執、一個我執，法執、我執都難斷。我執有俱

生我執、分別我執，法執有俱生法執、分別法執，這個只能斷除分別法執，斷了分別法執，把相續相可以遠離了，離開這個相了。七十四頁：

三者分別智相應染：依具戒地漸離，乃至無相方便地究竟離故。

「分別智相應染」，這是六粗的智相，六粗開始第一個叫智相，智相前面是境界相，三細的境界相，這個智相叫分別智。為什麼叫分別智？前面的三細裏邊，業相固然是識的自體，自體是沒有分別，是絕對的，不是相對的，就是轉相、境界相，轉、境還是在三細之中，那個識的自體裏邊還不是相對的，還是沒有分別的。到了六粗的時候，開始就是智相，根據佛法裏講，這個智相就是世智辯聰，世間的智慧，他跟人家辨別，那些小聰明的辨別、辯論，叫世智辯聰的智慧，這個智慧是分別智。分別智是根據無明所染的，被無明所染虛妄分別的這種智，當然這個智之中有真如，有實智在當中，可是這個實智被無明一染的時候，染污了之後這個智，這叫分別智，不是無分別智。無分別智就指真如所起的作用那種實智，那是無分別智。這還不是權智，這是凡夫眾生虛妄分別的智慧，這是三細六粗，六粗之中的智相。

我們學佛，我們的實智沒有開發出來，實智沒有開發出來，權智也沒有。我們勉勉強強的要智慧用得不錯的話，唯一妥當的辦法，要根據聖言量。為什麼雪公在世的時候，教學生講經一定要根據祖師注解？祖師都是開悟證果的人，他有實智、有權智，他注解出來不會錯誤的。我們要是離開了祖師的注解，按照我們的意思來解釋，雖然解釋得讓一般人聽起來很好，合乎現在一般人都能聽得進去的，跟現在世間學說都能相合是不錯，如果跟世間學說相合，一般人能聽得進去，這是契機，但是重要的，能不能夠契理？如果能夠契理又契機，那是不錯的，那是非常值得敬佩。如果只是契機而不契理，那可不行，那是要不得的。我們不管人家，別人到什麼程度，我們凡夫眾生不了解，我們連自己都不了解，我們怎麼能了解人家呢？我們不管別人，我們自己要出去講經說法的時候，我們要根據祖師的注解，這樣比較妥當。這就是說，我們要跟人家介紹佛法，不論是講經也好、說法也好，就是私人之間，跟人家介紹佛法、談論佛法，也要根據祖師注解的意思，不能憑這個分別智。這個分別智，我們現在是用，不錯，還用分別智，我們用的分別智，由這個分別智，我們去學佛法，我們現在凡夫都是虛妄分別的，你不用虛妄分別，怎麼辦呢？

用虛妄分別，我們是學佛法，學了之後，我們在用的時候，在修道的時候就不能依靠它，就依靠佛法了。那麼虛妄分別的智慧，相應就是跟境界相應。

怎麼對治呢？「依具戒地漸離」，「具戒地」是第二地，不但登地，而且由初地修滿登上第二地了，第二地叫做具戒地。為什麼叫具戒地呢？戒律有律儀、善法、攝眾生，這叫三聚，具戒就是說每一個戒，戒律條文多得很，不殺生、不偷盜，不殺盜淫妄都是，每一條戒都具足三聚，這叫具戒，登上第二地的時候，他任何一戒都是非常嚴，精密得很。持任何一條戒都是具足三個，三聚戒都具備了，所以特別的，第二地是具戒地，具戒地守得最清淨修滿了，這一地叫離垢地。要了解一下：為什麼第二地叫具戒地呢？具戒地特殊的講法，在第二地，他在戒律方面最殊勝的，所以第二地叫具戒地。並不是到了第二地才這樣持戒，初地以前，三賢位都不講持戒，不是這麼說的。一學佛，不論是大乘法、小乘法，開始學就要持戒，不過第二地的戒最殊勝，意義是最特殊的，就這個意義來講，它叫具戒地。分別智相應染，依著具戒地，登上第二地的時候，可以漸離了，把分別智相可以漸離了。

就世間世智辯聰的那個，世間的世智辯聰，不是我們普通人的智，那些大哲學家、大科學家，科學家的腦筋分析得最微細，愈分析愈微細，那個腦筋，我們現在在場的，我們恐怕都比不上。研究物理也好、研究化學也好，研究其他那個，細了再細，往裏面研究，不管怎麼研究，他還是虛妄分別，跟各位說，總原則還是虛妄分別。登上二地的話，他就把那個智相遠離掉了。

還有「乃至無相方便地究竟離故」，「無相方便地」是第七地，這中間從二地到第七地，第七地是無相方便，到第七地是無相了，已經逐漸逐漸破了無明，無明也破得很多了，這些法執也是可以離開很多了。這第七地叫做無相方便地，他必須修無相觀，修無相觀的時候，他還要有加行做方便。為什麼呢？他修觀的時候，入了觀可以無相，出了觀，他還有。必得到了第八地的時候，沒有入觀、出觀的這種界限，隨時都在無相觀之中，那種境界永久是無相觀了，他到第八地，那種是無功用道了。第七地雖是無相，他有方便的，他還沒有到無功用道的時候，因此講第七地叫無相方便地。不過到了無相方便地，這個智相可以遠離了，可以究竟離了，究竟

大乘起信論述記講記(二)

離開這個智相了。

第二十四講

請翻開七十四頁，從第四行開始，這是解釋染心，在七十二頁裏說「染心者有六種」，接著講「云何為六」，現在就解釋六種染心，前面已經講了三種：一是執相應染、二是不斷相應染、三是分別智相應染，現在我接著念一段：

四者現色不相應染：依色自在中能離故。

六個染心跟前面講的不相同，裏面的內容相同，前後解釋的次序不相同，前面從無明業相開始，由細到粗，現在從粗到細。前面講無明怎麼樣生起來的，因緣生起來的次第，現在是講怎麼斷除無明。要斷除無明，那就要從粗的無明到細的無明，從這個次序來講。所以這樣看起來，第一個相應染是執相應染，那就是講執取相、計名字相；第二不斷相應染是講相續相；第三分別智相應染是講智相，就是六粗裏面第一個智相。剛才念的是境界相，境界相是三細裏面第三個相。三細裏一個是業相，業相之後是轉相，轉相就是能見的見相，第三叫現相，現相就是境界相。

現在是講現相，現相在這裏講「現色」，色是一種境界，色的一種境界，前面那三種叫做相應染，這裏講「不相應染」。所謂相應染，就是有對待的，這個不相應染是講三細中的境界相，它只是由根本無明一動，就變成業相，業相再繼續動，就變成見相，就轉，轉見相，見是能見，隨著能見出現的就是現相（境界相）。要知道，這三細中的見相跟現相，這兩者雖然是相對的，它沒有分別。前面三個相應染，是心與境界相對，相應的；這裏講三細中的三個，從四到五、到六，後面這三個都是不相應染。所謂不相應染，慈舟大師就解釋：「但有無明心境」，只有無明心境，心境雖說是現了色，現色是一種境界，這種境界還談不上心對境，心、境還不能成為對待的。這不能成為對待，只能說是由無明展現出來的，這兩個現相而已，兩種相而已，全部的還是自己的第八識，都在第八識裏邊，要注意這個。

下面是對治，「依色自在中能離故」，它既是不相應染，換句話說還沒有相對的。還沒有到相對的境界，一個還沒有到相對的境界，你了解，更難了。這是不相應染，雖是還沒到相對的，可是它是無明變出來的。我們凡夫眾生，既不能了解自己

的真如本性，起了無明，就因為不了解真如本性才起了無明，起了無明，這個無明障礙污染了本性的時候，變成第八識。第八識裏面真與妄和合這麼一個體現出來三個細相，這三個細相，我們凡夫眾生不了解。為什麼不了解？它是不相應心法，不相應。不相應法、不相應染，它還沒有到能、所相對的這個程度，整體來講，都還是第八識裏面的。這個第八識，別說我們凡夫，二乘都不知道。唯識宗講：「阿陀那識甚深細，我於凡愚不開演」，凡是凡夫，愚是愚法的二乘，釋迦牟尼佛對二乘還不講，講，他不懂。這要到什麼時候？依色自在地能夠離，講對治的，什麼樣的人才能對治這個無明。《起信論》最主要的，就是讓我們相信自己有真如本性，相信自己有真如本性並非迷信，要從學理上去分解，要分析。分析的時候，就是先分析真，本來就是一真法界，不了解一真法界，才起了妄、起了無明，從這兒一層一層分析。這個無明真妄和合有三細，你要修道的時候，那就要把自己真如本性完全顯現出來。禪宗不這樣分析的，禪宗講的就跟《楞嚴經》所講的「捏目空花」一樣，你眼睛一捏的時候，空中現出各種花色、各種花樣出來。要問：山河大地，你怎麼能夠覺悟？怎麼能夠明心見性呢？他叫你歇，「歇即菩提」，「歇」就是你不要捏目，

你手捏了眼目的話，一直在那兒不歇、一直在捏，那空花一直在出現，你只要手不捏了，歇下來就是菩提，空花就沒有了。這還是講道理，禪宗連這個都不講。跟各位說，馬鳴菩薩在這裏用佛理來一層一層分析解釋，那就是說把無明從最微細到最粗淺的，前面講過了，現在講你要證佛果的話，就把無明統統斷除掉。要斷除無明，那就是前面從六粗開始講，講到這裏，講到三細相，這還是講的無明。這個無明，我們現在凡夫、愚法的二乘都不懂，都不知道，應該怎麼樣才知道呢？你必須知道這個原理，才能夠斷除這個無明，才能夠離無明。

講「依色自在能離故」，「色自在」是到了八地菩薩，就別教菩薩來講，修到了第八地菩薩。第八地菩薩，他講色自在，他為什麼能色自在呢？五陰是色受想行識，五陰裏的色法、色陰，我們凡夫眾生這個色陰，怎麼樣也沒辦法破除，他把色陰破除了，而且破除得最究竟，把色陰破除，到了究竟的時候，他就悟了，悟就是真知，真知道了。真知什麼呢？一切的色法皆是妙有。所謂妙有什麼呢？妙有可以千變萬化的，它千變萬化，都是稱性來變化。所謂稱性是完全合乎本性，本

性完全沒有變，就是隨緣不變的意思。妙有由本性來的，本性是體、是真空，真空這個體隨緣起現行，隨緣變，隨緣一變就變成種種的有，這個有，不是我們凡夫講的實有。凡夫什麼實有呢？就把虛妄的假法當作真實的有，比如我們身體有四大假合的根身，是色陰，這個色陰，任何凡夫眾生都把這個根身當作自己，把這個當作自己，就當作實我、實有，真實的有，這是內根身。外器世間（器界），器界也是假有，就凡夫來講，是假有，凡夫也不懂得是假有而執著為實在的，叫實有。就凡夫來講，根身是假有，他執著是實有；器世界也是假有，他執著是實有。就證果的人來講，純粹就本性、真如這個理（本體）來講，本體是真空，隨緣就現出妙有。妙有雖然起的有相出來，這個相跟真空，它由真空起來的，與本性是沒有不同。比如這個茶杯，有茶杯、茶杯蓋，就我們凡夫來講，這個茶杯、茶杯蓋是一個相，是做成的一個相，我們不了解這個相，就把這個茶杯、茶杯蓋當作實實在在的，有這個東西在，你不能否認它。一般的知見就是這樣，這是客觀存在的，它不在我們心裏，它是真實有的東西，是實有的東西，這叫實有。其實這個茶杯、茶杯蓋，用科學的方法來分析，它原來沒有，然後用磁、用人工變化才變成這個，變化是暫時維

持這麼一個現狀，它終究要變成沒有的。凡夫所執的有，是執的這個相，把假相當作實有的。

你一悟了之後，不從相上看，從茶杯這個瓷器，做茶杯這個磁，你眼看就知道這是磁，磁是本體，磁本體隨緣，隨著人工、隨著燒的火，燒成這麼一個相出來。雖然瓷器原料隨著緣變成這個相，你要認識，你能夠認識就表示你沒有無明了，你一眼看了，這就是磁，全體是磁在這裏，這就是妙有，在你看，是妙有。它怎麼妙有呢？它就是磁，看上去，不是執著這個相，把相當作實有的，就透過這個相，一眼看穿了，它就是一個磁。那就是說懂得妙有的話，看根身也是妙有，根身是由本性現出來的，你真正證了果的時候，並不是證了果身體就沒有了，不是如此，證了果的時候，他要來度化眾生，他要現出身體相出來。釋迦牟尼佛實際上久遠劫以來就成了佛，他為了度化眾生，所以表現八相成道，還要藉著他母親懷孕，還有身體。就佛的真知來講，他的身體與他母親的身體，連同一切人的根身，無處不是妙色、不是妙有，這不必等到成佛的時候，到了八地菩薩就知道了，八地菩薩把這個色陰

（色法）破除了，他知道一切色相都是妙有的，「非實有故」。知道這個是八地菩薩，馬鳴菩薩就是八地菩薩，讓馬鳴菩薩來看，看我們大家這個身體，我們身體都是妙有。既是妙有，妙有是講真如本性，你的真如本性、他的真如本性有沒有不同？沒有。不但我們凡夫眾生彼此的真如本性都是相同的，即使我們跟釋迦牟尼佛的真如本性、跟阿彌陀佛的真如本性也都是相同的。

既是相同的，注意這裏講的，他依色自在地能離了，後面講色自在地，是對於三種世間的境界，能夠隨心自在地轉變。三種世間的境界：一個是色陰，就是色法，器世間；一個是眾生世間；再就是國土。色陰講的代表五陰，三種世間就是五陰、眾生、國土，這三種世間的境界，第八地的菩薩，他對於色能夠自在了，叫做色自在。色自在地就指的第八地菩薩，他對於三種世間的境界，隨他自己的心自在地在那裏轉變，比如心能夠轉變境界，第八地菩薩的心，能夠轉移所有的環境（一切境界）。心怎麼能夠轉境界呢？慈舟大師在這裏舉例：「如翻天為地，轉地為天，日月在空，可移之地上」，比如能夠把天翻過來成為地，把地能夠轉變為天，在太虛

空裏的日月，可以移到地上來，這是佛法。唐朝那些詩人都懂得佛法，李太白講：「欲上青天攬明月」，他要上青天，到天上把明月抓下來，他沒有讀過《起信論》，他這個句子想不出來，因此可以移到地上。「一身現多身」，一個人身可以現出多身，就是變化身。「多身合一身」，這還不算，還有「更能轉變一切眾生色身」，把眾生色身怎麼變化呢？「易男為女，轉女為男」，男子變成女子、女子的身變成男身，他可以這樣辦得到。還有「一多互轉」，這個轉字，一與多，互轉。一轉為多、多轉為一，還有「大小相容」，小能容大、大能容小，這都要破了色陰才能辦得到，他才能夠轉一切色法。

為什麼能夠辦得到呢？各位再回過頭來看慈舟大師解釋：「七地前之法執」，在七地前的法執，七地前的菩薩，「執境界相為實有」，他有法執，把這個境界相執為實有，這就是三細相裏的境界相，七地之前有這個法執，還把這個執為實有。到七地菩薩，那要破除無明，無明就是有執著，把這個法執破除，執著為實有的這麼一個破除掉，切實地領悟，因此七地修滿了，登上八地，「八地無此執故」，八地菩薩

就沒有這個執著了。既沒有執著，「於色自在」，不執著那個色法，他就能夠變更、轉動那些色法。古代祖師講：「夢裏明明有六趣，覺後空空無大千」，大千是三千大千世界，大千世界就是一夢，夢裏有大千、有六道（六趣），我們現在就在夢中，在夢中轉不動。比如這張桌子，要力氣大才能轉，一般老年人體力衰了，他移都移不動，一張桌子都移不動，再說一棟房屋，你叫他移，更移不動。整個大地，你叫他轉動，更難了。為什麼呢？他有執著，有法執在，法執就執著這個東西實在有，你把它當作實在有，它就是有的。就等於我們作夢，在夢裏有夢中的境界，你在夢裏那個境界，你想把境界轉變，你也轉變不動。夢裏的，比如你作夢的時候，這些環境，你怎麼也動不了它，你要從屋子裏出去，你必得要開門，不開門，牆壁就是一個障礙。一醒了，就知道夢是假的，根本就沒有這回事情。那為什麼能把我們關在裏面呢？你在夢裏把它當作真的，你執著它真，它就是真的。它是真的，它就能把你關在裏面，就有那種作用。我們有執著的話，執著心在的時候，六道就實實在在地在那裏，你沒辦法，一絲一毫也動不了。現在七地修滿了，到八地，這個執著沒有了，沒有執著才能夠轉變，這叫色自在，對於一切色法，他能夠自在地轉動。

既是他能夠色自在了，對於色法，真正在那裏遊戲了，要選什麼相就選什麼相，因此他能夠離。離是離什麼呢？就離這個境界相，第八識裏的三細相，三細相的那種境界相，八地菩薩能夠離了，也就是能夠破除了，別人怎麼辦到？這是一個。現在再看七十五頁：

五者能見心不相應染：依心自在地能離故。

前面是色自在地，這是心自在地，心自在地是什麼呢？「心自在地」是第九地菩薩，能見的見跟前面講現色，「現色」是指境界相，「能見」是能見相，指的能見心。這指的能見心還沒有現出境界的時候，只有能見的心，沒有境界，從這個意義來講，叫做不相應。有能見心，還沒有現出色（還沒有境界相）的時候，這叫做「能見心不相應染」。這是講五意之中的一個轉識，它是能見相、是轉識，所以能見就是不了解真如，就不了解真如一念之間，它就動，動是業相，業相再繼續動，就是能見相。就依照動的業，業就是動，依照動態就出現能見心，這是第八識的見分，見分沒有境界跟它相應，這叫做能見心不相應染。在這個時候還是絕對的，沒有相

對的，沒有相對就是不相應染，不相應。但它是染法，為什麼呢？它是無明，有無明，然後轉出來的，這叫做染心。

第八識有了這個，要到什麼時候、修到什麼程度，才能離開呢？「依心自在地能離」，到了心自在地，無論是自己的心、他人的心，他都能轉變，這叫做心自在地。前面講色自在地，是就色身來轉變，這是不但色身能轉變，心就能轉變，把心能夠自由自在轉，這位菩薩就到了第九地。第九地名稱叫做善慧地，這個善慧地，他能夠以自己心中的智慧轉變眾生的心。眾生都是從無始劫以來染的習氣，有無明再加上枝末無明，一層一層染的習氣都是惡，所以佛經裏說：「閻浮提眾生，起心動念無非是惡」，一起心、一動念都是惡，都是罪惡，這個我們要承認。我們任何人起的這個心，念頭一起來就是我，這個念頭是我，有我，我就是造業受苦報的 근본，身為苦本。就四諦法來講，苦集滅道，我們這是苦，苦怎麼來的？由集來的，集就是惡心造作來的，眾生的罪惡心，到了九地菩薩，他能夠以他全部智慧的心，來把眾生的惡心改變為善心，這能夠辦得到的。為什麼能夠辦得到呢？第九地菩薩

能夠說法。並非第九地以前，三賢位就不能說法，那我們現在三賢位還沒到，連十信位都還沒到，我們只是開始發心來行菩薩道，學發心菩薩，我們大家也學著來弘法利生，只要眾生能夠接受佛法，那眾生心也能改善。但是我們弘法利生，能夠使眾生心理改善，不要自己認為我能夠這樣辦，不是這樣，那你就誤會了。我們所以能夠這樣做，是因為我們依照已經斷惑證果的祖師注解的佛經，你這樣講出去，眾生才能改心。而且你講的人自己雖然沒有證果，要勉勵自己在講佛法的時候，絕對不是為了自己，如果以為我佛法講得好，讓大家都知道佛法，我就有名了，我講久了以後，名聲一出去，既有了名，當然利就來了，這個利包含很多，有這個名利心在，你就是按照祖師的注解這樣講，還不行。眾生還是沒有利益，不會受你所感，他不會改心的。

必須自己沒有自私自利，沒有名利心在那裏，講的時候特別小心，要根據祖師的注解來講，當然不是根據祖師的注解一句一句地念，只是念，人家也不懂。你可以變化變化，祖師注解都是文言文，你可以把它變成語體，意思不能變更的，這樣

的話，人家可以改心。但這個改心，不是我的能力，不是我們凡夫眾生的能力，真正說得上自己的能力，到第九地就行。第九地菩薩，他前面那些執著都沒有了，因此他能夠說任何一個法出來，就可以讓眾生心能夠改善，惡心能夠改為善心。還有一種，這是慈舟大師講的：「自心展轉，增悲增智」，自心，自己到第九地菩薩，這講心自在地了，他自己在那裏展轉，他除了能夠把眾生的惡心轉為善心之外，自己也展轉在那裏，悲心也增長、智心也增長，增悲增智。「故能離此能見相」，離開這個能見相，三細裏的轉相，業轉現，也就把轉相離開了，就沒有了，剩下就是業相了。

六者根本業不相應染：依菩薩盡地，得入如來地能離故。

這是「根本業」，就講的業相，前面講五意時，是五意的業識，講三細時，就是業相，這叫根本業，根本業就講的業相。這個根本業相，前面講一念生起的時候就知道，由於不了解真如，心就妄動，心一妄動，動就叫做業。心一動，這要分清楚：不了解真如，那是一念不覺，那是不覺，不覺的時候，無明起來了，這叫生相

無明，由一念不覺起了無明，無明一動就出來這個業相，業就是動。這個時候只在動而已，還沒有繼續動，繼續動就出現轉相、現相了，業轉現三細，現在還是在業相的時候。這就說明根本業就是不了解真如，而心在那裏妄動，這叫根本業、這叫業相。這個業相是根本業，「不相應染」，為什麼不相應呢？它連見相、現相，也就是能見與所見的，能見的見分、所見的相分（境界相），後面這兩相都還沒有，只有這麼一個根本業相，就這個意義來講，它是不相應。雖然不相應，它是染法，它是一念不覺來的，它是染了——染法，這叫不相應染。這要到什麼時候能夠離開呢？

「菩薩盡地」，就是到了第十地，十地菩薩，到了菩薩盡地的時候，這叫做法雲地。

「依菩薩盡地」就是修到了第十地菩薩（法雲地），這個時候「得入如來地」，「如來地」就是成佛了，到妙覺菩薩了，修滿了十地以後，還有等覺菩薩，等覺菩薩還有一品生相無明，必得要到了妙覺菩薩，那就是如來地了，這就成佛了。所以「得入如來地能離故」，就在這個時候，無明有生、住、異、滅四個相，生是最微細的無明，這個最微細的生相無明，到修滿了菩薩地，修滿了十地，入了如來地，就是證到佛果的時候，這才完全離開，離開這個業相。一離開業相，到這個時候證到心性

了，真如本性那個心體完全證到了，這個時候能離開業相。

他為什麼解釋這個？從粗淺到最微細的時候，那是教我們學佛的人，既須明瞭我們有真如本性，又不能狂妄自大，原來有真如本性，我們就是佛了，你這樣一狂妄的時候，那就永久不能成佛。所以明瞭我們有真如本性，你要學、要成佛的話，必須要修，修的是什麼呢？不是修真如本性，所謂修，就是修無明，修妄的，真如本性是真的，真的那能夠修？妄的才能修，把妄的去掉，離開了。《圓覺經》裏講：「知幻即離，離幻即覺」，知道我們的根身、山河大地，器世間的一切，你知道幻的，知道幻就離開，一離開，這個境界就轉變，就是覺，大覺了，最高的原則就是這樣。《觀無量壽經》裏講：「是心作佛，是心是佛」，可以說三藏十二部不外乎就是這兩句話，「是心是佛」是指我們本有的真如本性是真的，你要把真如本性能夠顯出來，你要作，「是心作佛」，作是什麼呢？就把那個無明的幻法，智慧成了最高的，你知幻即離，或是一歇，歇就是菩提，那最快了。圓教的菩薩，那是最高境界了，那快得很。今日之下，沒有那種程度的人，普通根機的，你要離，怎麼離法呢？知幻即

離，這裏講的能離，在什麼程度能夠離，離的是那一種無明，這多麼清楚。你了解這個的時候，你知道《觀經》裏面是心作佛了，所謂是心作佛，就把這些幻妄的，把這些法能夠一層一層地離開，也就是把四種無明的相，從粗淺的相先離開，然後一層一層往裏面，深入到裏面最細的，最細的要到如來，成佛的時候才完全離開。這樣看起來，我們學佛，不用工夫怎麼行呢？理論講得清清楚楚的，不去實驗的話，理論是理論，沒有工夫，那就永久還是凡夫。圓教講的大開圓解，大家把這個理論講清楚，就是大開圓解了，圓解的解，你不用觀、不用種種的法來用工夫、來修持，解只歸到解為止，根本無明、枝末無明一層一層還在那裏，動都沒有動，要了解這個道理。

所以學佛的人，既要明瞭理，又要了解事實，《觀經》上講：「是心作佛，是心是佛」，是心作佛就是從枝末無明一層一層離開，到根本業也離開了，全部沒有了，一看，證佛果的時候才知道：是心是佛。我原來的心，原來就是這樣，那才「是佛」。你的「是心是佛」是從「是心作佛」來的，「作」就是要離，一層一層離。今日之

下，你說學佛，自己的心不改，名利心不改，惱害眾生的心理不改，無論是大事、小事，心裏放不下，難。這怎麼證果？念佛法門雖然是不證果可以往生、能成就，但是不證果能往生，也講助工夫。念一句佛號是正工夫，沒有助工夫，就等於一方面在掃地、一方面在灑灰，這是雪公在世常常講的，念佛的時候就是拿掃帚把地上的灰塵掃掉，可是你這邊掃，另外的手繼續在灑灰，那怎麼行呢？不改心理，你這個煩惱心在念佛，就是這樣。只有正工夫，沒有助工夫，那就是只念佛，貪瞋癡慢疑的心還在那兒起現行，壓都壓不住，這樣靠不住的，到壽命終了，往生是靠不住的。必得在我們有生之年，腦筋還清楚的時候，名號一提起來，當然煩惱心壓伏下去了，就是在沒有念佛的時候，也不要讓煩惱起現行，這樣到臨命終的時候，才可以憑我們念佛念得很熟，可以帶業往生。怎麼帶業往生呢？雖然沒有斷惑，沒有真正得到一心不亂，但是有信願行那種氣分，就是到臨命終的時候，自己不能念佛了，口不能念佛，腦筋的意識從平生所累積下來的念佛的那種氣分，再加上平時煩惱不起現行，這個時候就能管用了，可以往生。

說到這裏，我們學佛，什麼叫正法呢？事實跟佛理能夠圓起來的，偏於一邊都不行，你只懂得事，不懂最高原理，經不起人家的邪知邪見一講：「你有病，我給你治療，好醫生都治不了，你是業障，我來給你治一治。」這個意思還用說嗎？別說有病，我們沒有病的人也通身是業障。我們凡夫眾生什麼時候沒有業障？業障多得很，何必等到生病的時候才說業障？那個話不用說，你不要相信那些話，他能給你消業嗎？想消業，自己要改心才能消業，心不改，業障怎麼消？他有那種工夫：「你來，我給你摸摸頭頂，我手上一股熱氣，往頂上一摸，你的冤家、冤親債主就離開了。」這是迷信，不必說這個冤親債主，我們多生多劫以來那太多了，你靠他，用他的法術來給你轉嗎？必須自己要轉。自己怎麼轉法？這個正工夫，你到了八地菩薩就可以了，九地菩薩當然更可以。我們現在怎麼轉？工夫不到，我們藉著一句佛號，時時刻刻多念佛，這個佛號不可思議的，念佛替冤親債主回向，這還比較可靠一點，你不要相信那些人說的那些話。這個說完以後，下面就整個綜合再講，把離開無明的步驟有那些，再綜合說一說：

不了一法界義者，從信相應地觀察學斷，入淨心地隨分得離。乃至如來地能究竟離故。

「不了一法界義者」，這指的根本無明，也就是無明住地的無明，一般講五住地，見思惑是枝末無明，無明住地是講的根本無明。不了解一法界義，前面講生滅的緣起，因緣怎麼起的？最初是由於一念不覺，不了解一法界，「一法界」就是一真法界，一真法界就指的法身。十方三世佛這個法身，「十方三世佛，共同一法身」，三世佛是過去佛、現在佛、未來佛，阿彌陀佛是現在佛，我們大家都是未來佛，十方世界的三世佛，同一個法身，這同一個法身就是一真法界。所以這裏講，我們有無明、有凡夫這種生死，皆是不了解一真法界的道理，就變成無明了，有這個無明，就因為不了解一法界，這一句指的就是根本無明。根據蕩益大師的講法，不了解一法界（一真法界），起的根本無明，這個無明就是無明住地（五住地最後一個）的根本——根本無明，根本無明無始以來就跟第七識相應，它跟別的任何一法都不相應，只有跟第七識相應，有時候第六識也知道一點，有根本無明。這是什麼呢？與

第七識相應的無明，就這個意義來講叫做第七識，第七識不是有四煩惱嗎？我癡、我愛、我見、我慢四種，我癡指有法癡，先有法癡再有我癡，這指的無明與第七識相應生起的法癡，這是不覺義。

「從信相應地觀察學斷」，他要從信相應地來觀察，「信相應地」，信是十信，地前菩薩從開始的時候修十信，修滿了成為初住，初住到十住，然後十行、十回向，這都是地前菩薩。這裏講從信，信相應地，從修十信的時候開始，到修滿了十回向為止，這個地前菩薩要除根本無明，他還辦不到，他用觀察的工夫，「觀察學斷」，學習怎麼斷法。從初信，從信相應地到了地前，還沒有登地叫地前，這一段時間用觀察學習斷，講三大阿僧祇劫，這個時期要經過一大阿僧祇劫，第一大阿僧祇劫還在學著斷。我們現在學大乘佛法，我們現在就學著觀察，觀察學著斷。「入淨心地」，到了淨心地，淨心地是初地，就是登地了，初地的時候，「隨分得離」，隨分得離就是隨分覺，因為登了初地的時候，你的無明，有斷一分無明，就是離開一分無明，離一分無明就證一分法身，二地又是離一分，又證一分法身，他是漸離，叫隨分，

一地一地的，隨著一分一分地離開無明。一直到什麼呢？「乃至如來地能究竟離」，「乃至」是乃至於，初地叫淨心地，登上初地就可以隨分離，從初地到二地，以至於到如來地，就是從初地到如來地，每一地都是隨分地在那兒離，到了如來地乃能究竟離。離的是什麼呢？離的就是無明，無明要離的話，有根本無明、有枝末無明，到了枝末無明、根本無明完全都究竟離了，也就是都斷乾淨了，就證到一真法界。

這一段是總結起來講，這當中講的有相應的意義、不相應的意義，在六染裏邊講的有相應、不相應，沒有詳細地講清楚。沒有細講，所以下面再解釋什麼是相應義、什麼是不相應義。這無非是教我們：你要學佛斷無明，必得把無明的意義了解得徹底，然後把無明離開，怎麼離法、怎麼斷法，你才有方法。你對於這些道理都不明瞭，或是明瞭得不夠充分，那在修的時候，就不那麼順利。所以下面講相應義、不相應義，這個到下次再繼續講。

大乘起信論述記講記(二)

第二十五講

《起信論》的本子，請翻開七十六頁以後，這兩段論文，我先念一遍：

言相應義者，謂心念法異，依染淨差別，而知相緣相同故。不相應義者，謂即心不覺，常無別異，不同知相緣相故。

這是接著前面把六種染心都講過以後，最後講「不了一法界義」那段，那一段是講在什麼程度斷那一種無明，現在接著那一段講。那一段講的是六種染心有相應的、不相應的兩種意義，六種染心就是三細相、六粗相之中的前四種粗相，一共有這麼多。現在就看相應義，所講的相應，就是解釋前面講的六種染心，前三個相應的染心、後三個不相應的，六種染心分開有三個相應、三個不相應，現在先講相應的。所謂相應，是講心念、法，注重這兩個，心念跟法這兩個是不同的，心念是指能緣的心——能夠攀緣的心，法是所緣的法，一個指能緣的心、一個是所緣的境界這個法。

我先把這幾句話文字的意思講清楚：「言相應義者」，為什麼說這個相應義呢？「謂心念法異」，相應義這個義是說心念跟這個法異，異就是不同的。雖是不同，然而「依染淨差別，而知相緣相同故」，依染淨這兩種差別，而能知與所緣的又相同，這叫做相應。為什麼這麼說呢？就心法（能念的心念）跟所緣的法，一個能緣、一個所緣，這兩者是不同的，但是依照染淨差別，知相與緣相，這兩者有同，就這個意義來講，是相應的。為什麼相應呢？「知相」是能見的心相，「緣相」指所念的境界相，這個「同」是心與境相同，心指的知相，能知的一個功能，緣相是所知的境界相，這兩者有相同。為什麼這麼說呢？心對清淨的境界，就做清淨的認知（淨解），染污的境界，又了解那是染污的境界，這叫做同，這就是能解的心與所解的境界相同。意思是說：那個境界有染有淨的，當你能知的心跟所知的境互相接觸的時候，你能知的心攀緣所知境的時候，那個所知境是清淨的，你能知的心，心與境也同時都是淨的；當你能知的心與所知的境，來攀緣的時候，所知境是污染的，你能知的心也起了污染的解，你的心與境也是一致的。境染的時候，能知的心也知道是染的，環境是淨的時候，能知的心也是淨的，那你的心與境，上面講雖然有差別，

但就能緣、所緣，在這個時候，染的做染的解，淨的做淨的解，又是相同了。就這個相同的意義來講，是相應，染知道是染、淨知道是淨，這叫相應。這還比較好懂一點，若按照蕩益祖師的解釋，那比較詳細一點，解釋更麻煩一點，各位有時間的話，把蕩益祖師的注解看一看。這是講相應的意義。

再講不相應義：「不相應義者，謂即心不覺，常無別異，不同知相緣相故」，不相應指的是什麼呢？指的就是業相、轉相、現相這三個，前面講的六染之中，相應的是三個相應的染心，「不相應義」就指業、轉、現，就是在第八識裏面的三個細相，前面講六染的時候，最後講的三個細相，這叫不相應。這怎麼說呢？同一個阿賴耶識，這個心有三部分，這三部分解釋眾生心理的根本，分析凡夫的心是這麼講。跟各位說，現在世間有研究心理學的學術，講到佛法，《起信論》就是心理學，這部論把我們每個人的心理，從粗淺的到微細的，一部分一部分地往裏面研究，研究到真心與妄心，非常微細，細得沒辦法分辨，在這個程度，不是現在世間一般心理學家能夠夢想的，夢想都夢想不到。佛法為什麼研究呢？目的就是把我們本有的真

如本性完全開發出來，要把真如本性完全開發出來，必須先認識所有的假東西，就等於金子，無論是黃金、白金、黑金，在礦砂裏面的金子，你要把真金能夠冶煉成功，你首先要認識，現在金子跟礦砂混合在一起，還沒冶煉之前，先要認識什麼是真金、什麼是跟真金混合在一起的砂石，佛法首先教你那些是假東西。因為我們凡夫眾生都是執著假法，不認識真的，現在要認識真的，誰都不認識，先分析假法，分析到最後，到源頭，前面講心的源，妄心的源頭，到那個時候就了解什麼是真的，這個我特別要說一說。現在不相應義就指第八識裏的三種細相，三種細相就是業相、轉相、現相，業相是識的自體（第八識的自體），轉相就是見分、現相就是相分，這是第八識（阿賴耶識）裏的三部分。三部分分開來講，為了要我們了解自己的心最微細的那個無明，要讓我們了解，分成三部分講，實際上這三部分只是一個無明而已，只是無明不覺的心而已。這個無明不覺的心，它是經常沒有對待的一種分別。

這樣你就知道了，把這個意思了解，就看論文：「不相應義者」，所謂不相應義，

這個義怎麼說呢？「謂即心不覺」，就是說這個心不覺，心是阿賴耶識，講這個心是不覺的這部分，不覺就指的無明。第八識怎麼來的呢？第八識就因為一念不覺起了無明，有了無明就把真如門、把真如本性障礙起來了，這裏講「即心不覺」，即心不覺，起了無明，變成阿賴耶識。這個不覺，整個說起來就是無明，無明之中就包含了業相、轉相、境界相，這三種「常無別異」，「常」是永久的，「別」是分別，沒有分別。有分別的時候，那是能緣的、所緣的，分得清清楚楚。這在第八識裏，雖然說有見分、相分，見分、相分都在業相裏面，沒有對待，沒有起了對待分別的這種功能，所以常無別異。中國人常講一句話：「渾淪一氣」，中國過去寫的歷史，假設有一個人，原來天地未分，有個盤古氏出來了，盤古氏拿一個大斧，一斧子劈開來，一邊是天、一邊是地，天地分開來了。一般人研究歷史講：「這是神話，那有這回事情？天地分開？那有什麼盤古氏來分？」他就不知道中國歷史有別於西洋歷史學家所講的歷史，中國歷史開頭就是哲學，原來就沒有對待的，渾淪一體，然後假設一個盤古氏出來，把天地分開來了，天地分開之後是一氣，整個是個氣體，《幼學瓊林》故事裏講：「氣之輕清上浮者為天，氣之重濁下凝者為地」，氣之重濁

就是有了形狀，氣之輕清，輕氣浮到天空，成為天了。中國歷史的開端，沒有講歷史之前，就是渾淪一氣的，指的就是第八識三細相。當然那時佛法還沒到中國來，但是講的跟佛法相合的，可見中國的聖人都是大菩薩再來的，不是普通的，所以我們研究中國歷史、研究中國學術，不要妄自菲薄。千萬不要從外國學一點東西回來，就把中國固有的全部否定掉，那是自己數典忘祖。三細相在第八識（阿賴耶識）裏渾淪一氣的，沒有分別，所以它不相應。「不同知相緣相故」，它不同於前面講的三種相應義，三種相應是知相、緣相，不同於那個。那個知相、緣相能夠相應的，相同的；這個根本就沒有別異。那個有別異，有別異就能緣與所緣這兩個相同的這方面是講相應；這個本來就沒有別異，所以不相應，它是沒有對待的。現在再看十七頁：

又染心義者，名為煩惱礙，能障真如根本智故。無明義者，名為智礙，能障世間自然業智故。

上面講染心之中有相應、不相應兩種意義，分別過了。「又染心義者」，現在再

講兩種障礙，一個是煩惱礙、一個是智礙，智礙就是所知障，「染心義」就是上面講的染心及無明，染心指的六種染心，這六種染心「名為煩惱礙」，總名字叫做煩惱礙，就是煩惱障。這個煩惱礙，能礙什麼呢？礙是障礙，所以下面講「能障」，「能障」就是障礙的意思，礙與障是一個意義，煩惱礙就能夠障礙「真如根本智」，真如的根本智。根本智又叫實智，真實的智，這個真實智就是真如本性裏所發出的一種作用、一種功能。

這六種染心叫做煩惱障，它能夠障礙真如本性的根本智，這是什麼原因呢？慈舟大師就解釋：「煩惱即動義」，煩惱就是動的意義，為什麼煩惱就是動呢？各位無論如何要記清楚，前面講「一念不覺而有無明」，一念不覺的時候只是不覺，不覺就是沒有覺悟到，不明瞭自己的真如，這個不覺就是不覺，就叫無明，就起了無明。跟各位說，我特別講這個，雖然重複幾句話，各位一定要辨別清楚，一念不覺，不覺只是對於自己真如本性迷了一下子，這個迷的時候，還沒有動態，還是靜態的。真如本性固然是靜態的，你這個不覺是迷的那個，也是靜態的，就一念不覺，迷的

時候，就起了無明，這個迷就是無明。有無明才動，有無明之後才動，動就叫做業相，所以這裏講煩惱就是動義。煩惱這個動義，這跟無明要分清楚，我們剛剛起了無明，還沒有動的意思，有了無明之後才動，然後才有業相、轉相、境界相，最後才有六粗相。我們現在根據馬鳴菩薩的論文這麼研究，只是研究而已，要真正明瞭，而且能夠破除無明，這個無明叫生相無明。生相無明是什麼呢？就是一念不覺，迷的時候起的無明，生相無明到成佛的時候，到等覺菩薩才知道、才了解，我們怎麼了解？這是我們所以成為凡夫眾生的時候，就從這裏開始。現在就說煩惱是動義，煩惱指的染心，都是從業相（從動相），然後一步一步地變成現在，由根本無明到枝末無明，都是由動演變而成的，因此整體來講，煩惱就是動的意思。

下一句：「動礙不動」，有了無明，起了業相之後，業相有見相、境界相，然後有智相（智是分別，就是凡夫眾生的世智辯聰，虛妄分別那個智相），智相、相續相，那個虛妄分別心一直在繼續，停止不了。就是我們現在凡夫的妄心在那裏，白天只要起了念頭，就在那兒分別，夜間睡眠的時候，不做夢就是在休息，一做夢，

夢裏邊還是虛妄分別，這都是動。這些動，所動的就是念頭在虛妄分別，你一動，念頭在動的時候，就妨礙了不動，真如本性就是不動，真如本性是如如不動，由真如本性所起的智，根本智也是不動的，你動能夠障礙不動，所以說「能障真如根本智」。那就使不動的真如的理，所謂障礙真如根本智，怎麼講法呢？就是你動的這些虛妄念頭，這些煩惱就是染心，你就把真如的理蒙蔽了，使它顯示不出來，就把真如的根本智障礙了。沒有根本智，也就沒有真實的實智，我們凡夫眾生再聰明，都不是實智。當然他的腦筋很好，現在我們的腦筋起了思想，念頭有根本智在裏頭，沒有根本智在裏頭，那就是死東西，那就不是活的，凡是活的動物，他能夠有思想、有念頭，這個念頭都有根本智在裏面，但這個根本智被無明攙合在一起，被它污染了。就等於最清潔的水，被農藥、廢棄物、化學藥物，把那些污染的東西統統放在清潔的水裏面，清潔的水沒有減少，清潔的水還是在這裏面，不過它受了污染，你喝那個污染的水就不行，那就有毒。我們現在凡夫眾生起的念頭，腦筋所思想的這些，真如的根本智被無明這些煩惱一污染，變成都是煩惱、都是自私自利的心，只想到自己，沒有想到別人，就變成起心動念就是要傷害到人，我們凡夫眾生都是這

個樣子，有這種念頭存在的話，那就在六道裏邊來回生死不停了。當然我們念頭很複雜的，有時候有點善心，也想到關懷別人，想做一點善事，但是善事做一做，他又變成壞的，就是善惡混合在一起，所以種了善因，起了善報就生天，種了惡因，起了惡報就墮落三途，到人間來還有小善，沒有小善還不會到人間來，這是因果。

前面講染心，就是無明以下的這些染心，這都是煩惱障，把真如根本智障礙了，使它顯示不出來，不起作用，顯示是可以顯示，我們凡夫眾生自己不明瞭，不能辨別。禪宗講那些話，處處教人家當下辨別，比如：你成天在吃飯，沒有吃到一粒米，這怎麼講法？成天在吃飯，每天都在吃飯，沒有吃到一粒米，我們凡夫眾生，在吃飯，就是虛妄分別心，舌嘗味道，就是舌識在吃、在段食，真正的法味，你知道不知道？你知道的話，那就是同樣舌識在嘗，領略食物各種味道的時候，凡夫只感受普通飲食的味道，那是虛妄的境界。證果的人，他的味道是性境，以現量證性境，那個飲食性境，現量是能見的現量，性境是所緣的性境，這都是本性裏的事情，那才是真正的味道，所以我們不了解。這裏就叫我們辨別，有煩惱障，雖然我們舉心動念，

每一個念頭都有真如根本智，但是我們不知道，現在就讓我們知道，知道什麼呢？煩惱就是動的，真如根本是不動的，動的就是一種分別，不動的是無分別。

「無明義者，名為智礙，能障世間自然業智故」，所謂無明義，前面我已經說清楚，就在三細相之前，在業相之前的無明。因為有了無明才有業相，業相就是動相，你沒有無明就不會動的，有無明以後才動，那就是說前面講三細相，三細相包括六粗那幾種。現在講無明了，所以講無明，六染心是從根本無明所起的枝末無明，那都是無明。前面六種染心也是無明，為什麼這裏還講無明？前面不是無明嗎？前面也是無明，但是要分清楚：前面那六種染心是講枝末無明，這個無明指的根本無明，枝末無明就從根本無明衍生出來的。就像樹一樣，樹有根，然後才有樹幹、樹枝、樹葉，沒有根，那有樹枝呢？樹枝就從樹根、樹幹長出來的，那就是枝末無明就從根本無明生起來的。「無明義者」，這講根本無明，「名為智礙」，根本無明就叫智礙，它為什麼叫智礙呢？「能障世間自然業智故」，它能障礙世間自然業智，什麼叫世間自然業智呢？就是萬事萬物，一切自然的境界、山河大地的器世間，人類社會各

種事情、社會的各種組織，這都是世間一切的事情，你有自然業智的話，你對於世間一切事情，你自自然然的，不必用心來分別，自然就了解，不必用心來考慮、來研究。

普通研究自然的一個環境，雖然是器世間，研究自然環境也不那麼簡單。太虛空裏的太空學，有多少專家在研究？人類社會這些，又是社會學、政治學，又是經濟學、軍事上的軍事學問，多麼複雜。這些學問都要有專家在研究，研究的時候才了解，雖是了解，都是了解到相當的境界，講到最後境界，他就不知道了。比如我們剛才講的研究歷史，現在各大學裏都有歷史系，為什麼要設歷史系？歷史系研究歷史不是那麼簡單，你把歷史看一看，你自己看懂了就行，那還要成立一個系？專門教授歷史學幹什麼呢？歷史學有它的歷史哲學、有它的學術原理。但是現在一般歷史學家，研究到一定的境界，他受了限制，沒辦法再突破了。必須中國的歷史學家，他跟中國聖人的經書合起來研究，他才明白，中國的儒家要讀書，先讀經書，經書通了以後，才能讀歷史，其他那一種學問都是如此。現代教育有教育學，我們

現在台灣這些教育學家，你問他：「教育最高的原理在那裏？」他就說：「學生有人權，管教學生，學生想做什麼，你管得太嚴，你妨害學生人權。」這就是現在教育家的理念。學生有知的權利，兩性的性教育，學生也應該知道，在學校裏要進行性教育，這是現在教育學家的理念。你既是講教育，要把學生教成什麼樣的人出來？他不知道了。學生不必說，各位看看今天的新聞報導，有個國中老師，他自己承認是個同性戀者，這個消息傳出來，大家還覺得無可厚非，做老師的，現在這沒有什麼大不了的。做老師的是個同性戀者，能夠教出什麼樣的學生來？所以你問現在的教育學家：教育的原理在那裏？他不知道。中國的教育是教人希聖希賢，教學生都希望能夠先成為一個賢人，然後成就聖人，成就聖人就能夠了生死，最高的教育原理在此。

再說，有了世間自然業智，世間這一切的學問，一切學問所講的這些事情，無論自然的也好、社會的也好，他有自然業智的話，統統明瞭，不必學，自然就知道，這個智叫做後得智。前面的根本智是根本的，由根本智再生出來後得智，沒有根本

智，後得智是生不出來的。所謂能障自然業智，你看下面：「使三業度生之妙智妙用不能現前」，有無明在那裏障礙的話，就使身口意三業，度化眾生要靠身、口、心裏的意，三業所生的妙智妙用顯示不出來，不能現前。自然業智就是三業的，身業、口業、意業，對於自然世間那些事情，他都能夠發揮他的作用，就是自然業，你有了根本無明，所起的智礙（所起的智障）就把應該知道的事情變成不知道了，這叫做能障自然業智。慈舟大師在這裏講：「又自然業智，即權智」，權智是對實智來講的，根本智是實智，自然業智就是權智。怎麼叫權智呢？有權智，他對於世間一切的事情都懂，他來度化眾生的時候，能夠因應任何眾生的根機，什麼樣的眾生，他就用什麼樣的方法，都能把他度化過來，這叫權智，權是權變的，就是妙智妙用，變化無窮的。

這兩種智就學理上稍微講一講，各位看慈舟大師解釋的：「又煩惱礙者，煩惱即礙，持業釋也」，煩惱礙是什麼呢？煩惱就是礙，煩惱本身障礙，煩惱就是障礙，叫持業釋，持業釋在唯識學講「六離合釋」，持業釋的自體就是障礙。「智礙者，智

之礙，相違釋也」，智礙是自然業智的一種障礙，智本身不是障礙，它是障礙智的一個障礙，智的障礙，是相違釋，這個障礙跟智，兩者相違的。煩惱礙是不相違，煩惱本身就是個障礙，這叫持業釋；智之礙又叫「依主釋」，這是學術名詞，懂得更好一點。這兩者，一個煩惱礙、一個智礙，概略地解釋一下。下面再重釋，就是再詳細地解釋，再詳細解釋之中就包含一個疑問在當中，這個疑問就是：

此義云何？

「此義」就是：染心義，名叫煩惱礙；無明義，名為智礙。「此義云何」，意思怎麼講？前面講染心，染心是煩惱礙障了根本，真如是根本智，染心是比較粗淺；後面的無明是智礙，障了世間的自然業智，自然業智是後得智。無明細，無明比染心細得多，應該是染心障礙自然業智，無明應該障礙真如根本智，前面講的怎麼反過來？粗淺的染心障了真如根本智，而最微細的無明，智礙障了世間的自然業智？自然業就是事情，萬事萬物的事障，障礙各種事情，這個意思怎麼講法呢？「此義云何」就問這個。下面解答，先解釋煩惱障，在七十八頁：

以依染心，能見能現，妄取境界違平等性故。

先解釋煩惱障，煩惱礙就是煩惱障，煩惱障是依染心，依染心能見能現，妄取境界，違了平等性。為什麼粗淺的染心，它能夠障礙真如的根本智？這裏的染心就是煩惱，這個煩惱在六種染心裏面，煩惱障裏面指三細中的業識，還有能見識、能現的，「能見能現」指轉相、現相。「以依染心，能見能現」，這兩句話就包括三細相，慈舟大師這樣分的：染心指的是業識，能見指的轉識，能現是現識、是境界相，也就是前面三個不相應染。前面講六個染心，前三個相應、後三個不相應的，三細相就是三個不相應染。「妄取境界」指的什麼呢？「智續計三不相應染」，智相、相續相、計名字相，這三個不相應染，這句話，「不」字可能是多的，是個錯字。你拿前面六個染心來對照一下：三細相是不相應染，智相、相續相、計名字相，這三個是相應染，「妄取境界」這四個字，指的智續計三種相應染，這分清楚了。分清楚以後，六種染心就包括相應染與不相應染，包括起來講。「六染心約煩惱說，煩惱是昏煩，惱是惱亂，即動意」，六個染心就煩惱來說（來解釋），煩是昏昏沉沉的，

惱是惱亂，又煩又亂，這就是動，這就是我們凡夫眾生的心。你說我們任何凡夫，心能夠靜得下來嗎？靜不下來就是煩惱，就在動，動就是煩惱。你這一動的時候，這個動就解釋「染心能見能現，妄取境界」，「動則違平等不動之心」，這六種染心都是違背了平等不動之心。你把這幾句話一直念下來，「以」是因為，因為依靠染心、能見心、能現的心、妄取境界等等，這些都是動態的，它們一動，就違背了不動的平等性。違背了不動平等性的時候，「障根本智，故曰礙」，這就障礙了根本智，這叫做礙，就是煩惱礙。

「根本智為證理者，亦曰如理智，亦曰平等智」，根本智是證理的，證到理就直接與真如本性是一體的，證理的也叫如理智，也叫做平等智。「根本智對後得智說，後得智是證真而後所得之智」，你先要證到根本智，根本的是真智，就是實智，證到真如本性、得了根本智之後，才有後得智。這個後得智「亦稱如量智，亦稱差別智」，為什麼叫如量智？本性的智是從本性裏出來的，你能夠攀緣外面的境界，也是根據這個智，也如你內在的本質是一樣的，叫如量智，你所見的外面一切事都是

性境，都是平等的。也叫做差別智，差別是各種不同的事情，那叫差別，各種不同的事情，那些事情你不量則已，「知差別事故」，你一量的話，都知道。「名異義同」，這個名雖然不同，義是相同的，「附帶說明之」，這附帶解釋一下，解釋那些名詞。下面再講智礙：

以一切法常靜，無有起相；無明不覺，妄與法違；故不能得隨順世間一切境界種種知故。

這解釋智礙，就是所知障，解釋智礙是障一切事情的，就是障了後得智。這個「法」就是事情，「一切法」就指的一切事情，「以一切法常靜，無有起相」，證了果的時候知道法性，知一切法無時無刻在那裏都是靜的，什麼時候都是常靜的。「無有起相」，世間萬事萬物，在我們凡夫看起來，這是動態、是動相，你明瞭這個理之後，不必講證果，圓教菩薩他大開圓解就知道了，從理上就知道一切法都是常靜的。要不然肇公寫的《肇論》：「山嵐偃岳而常靜，江河競注而不流」，這兩句話怎麼解釋？山嵐是山上的風，吹來吹去的，你凡夫感覺風是飄忽不定的，但是你知道

法性是沒有動，絲毫沒有動；長江、黃河日夜在那裏流動不停，但是《肇論》講不流，沒有在那裏流動。明朝的高僧，憨山大師注解《肇論》的時候，寫到這兩句話，無法下筆，他懷疑了，這怎麼講法？古人注解不是隨便的，他自己心裏有一絲毫懷疑都不敢注，不能隨便注，他入定，在定中的時候：果然是。他正式入了定，定境一出現之後，他就起了定，起了定的時候，眼前的樹葉在飄動，他看見樹葉沒有動。江河競注而不流，他沒有去看黃河、長江，他起來解小便，凡夫的小便從身體解下來，他一看，小便也不動，他證到那個境界了。拿這個來講「一切法常靜，無有起相」，以我們凡夫眼看，把法界看成動的。有虛妄分別心，把法界都看成動的，法界的法相、法性常靜的，沒有起相，就是沒有動相。

就因為「無明不覺，妄與法違」，起了無明，就一念不覺，無明就是一念不覺的時候，起了無明，起了無明就有了妄，虛妄分別了，這個不覺就是個妄，你不覺這個妄與法性就是相違，法性是不動的，你這個無明不覺，不覺之後就有動的，不覺就起了虛妄分別。「故不能得隨順世間一切境界種種知故」，因此無明心就不能夠

隨順世間一切境界種種知，這就指的自然業智。你要是沒有無明不覺，沒有無明與法性相違，沒有障礙法性的話，那你對世間一切的境界，你都是如實而知、如量而知，世間一切事情，你都稱性而知，所以不能稱性而知，就是有無明在那裏。

這就解釋：為什麼無明成為智礙？你對世間一切事情應該知道的，但你不知道，不知道就因為無明在那裏把你給遮了、障礙起來了，這跟煩惱不同的。成了佛以後才有世間解，世間任何事情，他都了解，他能說得出來。我們怎麼知道？不知道。不知道要自己研究，怎麼研究？雖然有懷疑、有不懂的，這個懷疑是我們對經書、對菩薩所著的論，我們還沒研究明白，我們繼續往裏面研究，極深地研究以後，豁然貫通了。跟各位說，中國人讀書，教育方法也跟外面不同的，「書念千遍，其義自現」，不懂，你多念，念到一千遍的時候，書裏的意思出現了。出現什麼呢？你虛妄分別心壓下去了，你真知灼見出現了，你知道了。你把佛法跟中國固有的學說，你圓融起來看，你就能講得通了。

第二十六講

請各位找到七十九頁，現在還是講生滅這一門，生滅法在前面立義分中講到一句話：「是心生滅因緣相」，心生滅因緣前面都講過，現在就開始講生滅相，生滅因緣就是前面講的那幾種染心怎麼起來的，現在講生滅相。下面論文先念一段：

復次分別生滅相者，有二種。云何為二？一者粗，與心相應故；二者細，與心不相應故。

我們要了解生滅法怎麼來的，前面講因緣，就是由於我們眾生對於自己的真如本性一念不覺，然後起了無明，無明一起之後，就有三種細的無明，最微細的無明相叫三細相，三細相以後就由細轉到粗淺的六種粗相，這叫三細六粗。前面的生滅因緣已經說過，現在就由無明生出這些三細六粗相，這叫做生滅相。

論文裏說：「復次」，就是前面講到兩種障礙，一個煩惱障、一個智礙（所知障），把這兩種障礙講過以後，「復次」，又另外一段了，這一段就開始講生滅之相。怎麼

講生滅之相？他說：「分別生滅相者，有二種」，「分別」就是辨別，要辨別生滅相的話，有兩種生滅相，看慈舟大師解釋：「生滅相，即染心相也」，生滅相就是六種染污相。下面就問：「云何為二」，你說生滅相有兩種，那兩種呢？「一者粗，與心相應故；二者細，與心不相應故」，就是這兩種。一種是粗的生滅相，粗的生滅相是什麼呢？它與心相應的，怎麼與心相應呢？就是有了境界，跟自己能見的心，兩者有對待的，就是境界與心二者相對的，就是相應了。什麼相應呢？你這個心跟境界有對待，心可以攀緣這個境，就這個意義來講，是相應，相應是互相感應，這是粗的生滅相。前面講過粗的生滅相，就是六粗之中的前四種相：智相就是分別心；相續相，這個分別心相續不斷的；再就是執取相、計名字相，六粗之中前四種。「二者細」，所謂細的生滅相，看下面解釋：「與心不相應故」，「心」就指能夠攀緣的那個見分，心不相應，上面講心與境，心與境界能夠有對待、有相應的，這個心、境不相應。為什麼心、境不相應？在前面也介紹過，各位應該還記得，現在再回憶一下：所謂心不相應，就拿三細相來講，三細相由無明，最初的一不覺悟自己的真如本性，就起了無明，無明一動就叫做業相，動就有業，業相再繼續動，轉出來就是

一個轉相，轉相就是見分，再與轉相同時出現的就是現相，現相是境界相，這三種細相都在第八識裏面。業相就是第八識的自體，轉相就是見分，現相就是境界、相分，這兩者就是業相轉出來的一個見、一個相。雖然是一個見、一個相，都在第八識的業相（業識）上面，一體的，它沒有很顯著的對待關係，沒有分別。為了好懂，才說出這三種細相來，這三種細相不是我們普通凡夫能了解的，前面講過地上菩薩到了十地程度，最後業到生相無明，修滿了十地菩薩，到了等覺才能明瞭的。雖不是我們凡夫能力所能明瞭，但是馬鳴菩薩先說出來，讓我們先有個認識，如果連認識都沒有，怎麼修呢？你修道要明心見性，要證到自己本性，你總得要把無明這些虛妄的東西先要認識清楚，有這個用意。

這樣看起來，所謂心不相應，就指第八識裏的三種細相——業相、轉相、現相，它不像後面六粗相，心與境相對的，叫相應，它這個不相對的，叫不相應，就是微細的相。雖然說是兩種分開，如果再分的話，粗中又有粗、粗中有細、細中有粗、細中有細，再把它分。為什麼這樣不怕麻煩，要這麼講呢？把這些狀況都了解了，

你在修道的時候，你才知道自己到什麼程度，我們學佛先學解，先了解，理路明瞭的時候，然後由解開始實行，這個實行才不會盲修瞎練，才不會走錯路，有這個用意。下一段就說：

又粗中之粗，凡夫境界；粗中之細，及細中之粗，菩薩境界；細中之細，是佛境界。

分成四種出來了，這樣分就根據前面「與心相應、與心不相應」這兩大種，再把它分開來說，所謂粗中之粗，就是執著，六粗之中的執取相、計名字相，我們任何凡夫都有這個相。首先對萬事萬物，都要分別這是什麼名稱，有了名稱，就把這個名當做真實的，就執著了，就執取，一個計名字相、一個執取相。計是一種分別的意思，這個名字代表這個東西、那個名字代表那個東西，比如分辨這個人是好人、那個人是壞人，這個人與我有什麼關係、那個陌生人與我毫無關係，這都是人與人之間的名，這個名是分別來的。其實講到本體，人人都有真如本性，本性是平等的，這種辨別什麼名、什麼名，完全是一種虛妄分別，虛妄分別以後就執著、執取了，

我所厭惡的人，我就處處要厭惡他，我所喜歡的人，處處就跟他心投意合，這都是凡夫的知見。儒家學問了不得的，《論語》裏說：「好而知其惡，惡而知其美」，你所厭惡的人，你應該了解他有美好的一面；你所愛好的人，你也應該了解他有不好的，所謂惡劣的一面。這就教我們不要執著，執著就是你有了凡情俗見，在辨別名字以後，就有種種的成見，待人就不公平，待人不公平就顯得自己做人有問題，你不認識人，修道要親近善知識、遠離惡知識，這就沒辦法談了。所以一個執取、一個計名字，這都是凡夫境界，這種執著是完全由我執來的，因此要學佛，不學佛，這個執著永久不能夠斷除的。

這種我執是「粗中之粗」的，學佛到什麼程度能夠破除呢？三賢的內凡，三賢位——十住、十行、十回向，三賢位還是屬於凡夫，不過他已經快要證道了，他是內凡，不是外凡了，我們現在是外凡，三賢位還不到。三賢位怎麼到呢？三賢位就拿初住來講，初住要修滿了十信位，才算初住滿了。我們現在十信位還不到，你把教理這樣一對照，我們在學佛修行的過程中，就不敢自己講自己到什麼程度了，要特

別小心。我們所以能夠給人家介紹一點佛法，完全要憑著經典裏佛與大菩薩所講的話，再根據祖師注解，如果不根據經典講，你自己講，一開口就錯誤的，我們特別要知道這個。粗中之粗是「凡夫境界」，有我執在那裏。學佛學到三賢位，從十住、十行到十回向，三十個賢人位都算內凡的位置，這是他們能夠悟斷的境界，悟是覺悟。我們凡夫眾生對於這個都不覺悟，對於世間這些種種名相，就是因為不覺悟，才跟人家爭這個名、爭那個名，稱讚你一句話，你就高興得不得了，毀謗你一句話，你就氣憤得不得了，這就是我們凡夫。悟就悟這個名與實不相符的。名與實為什麼不相符呢？名是一種假設的，假設代表那件東西，我們日常的用具、我們自己的名聲，這些都是一個時候、一個地方給它一個假設，換個地方就不同名字了。中國字所講的名字，跟外國字所講的名字，都不相同，這還不算，你說出這個名字，跟實際上的事物離開很遠。

過去雪公講到這裏，他老人家就舉個例子：比如水、火這兩個字，水是代表水、火是代表火，你要作唯識觀的話，你就觀水這個名詞跟實際上的水是兩回事情，火

這個名詞跟實際上火體的自體，也是兩回事情。你如果不承認是兩回事情，你口裏一說火，火馬上就出來了，名字應該跟真實的火是連在一起的，實際上我們說火，說了多少聲火字，真火還沒出現。可見名與實是兩回事情，名是一種假設的東西，既是假設的，我們修道就要講究實際，不要被假名字來障礙我們求真求實的希求心。

所以學佛要把凡夫境界轉成開悟，你首先要悟一切的名相跟實際上的事物不是一回事情的，名是假名。既是假名，你執著幹什麼呢？要悟這個理。講是這麼講，但是我們工夫不到，工夫不到，對於這個知還不算真知，真知就能夠配合力行的工夫，知行合一起來，你工夫到了，你就算是真知。我們現在是根據經典所講的知道一個知識而已，還不算真知。境界為轉，真正能夠真知，真正覺悟了，把名與執著都能破除，就到三賢位。三賢位還有淺有深，十住還是淺，十住然後由淺往深到十行，十行到十回向，粗中之粗的境界可以慢慢轉、慢慢斷除。講到無明的四種相，生住異滅四種相，這屬於異相，異相就是三賢位所悟的、能夠轉的。

第二是「粗中之細」，粗中之細就指六粗之中一個智相、一個相續相，智相雖

然也是智慧的智字，但是說的是我們凡夫眾生虛妄分別這種智，不是證到本性所開發出來的真智，真智又叫實智（真實的智），那是從本性裏出來的。這個智是污染的，經過污染之後這個智，沒有大用。再是續，相續相，這種虛妄分別的知見，這些念頭相續不斷。就是這兩種相，這兩種相是粗中之細，這兩種相在六粗之中，比執取相、計名字相又細一些，細一些，它還是粗中之細、還是六粗之中的前二種。還有「細中之粗」，細指三細相，在第八識裏的三細相，三細相之中有粗的，三細相那個業相是細的，另外一個轉相、一個現相，轉相是能見的見相，現相就是現出來一個境界相，轉、現二相在三細相之中，這兩個相是粗相，細中之粗。這個粗中之細以及細中之粗，這是解釋「菩薩」所悟斷的「境界」。

既是菩薩所悟斷的，前面三賢位當然也是菩薩，這也是菩薩，所以慈舟大師講「皆」，也就是說前面那兩種粗中之粗（執取相、計名字相）是三賢位菩薩所悟斷的，從粗中之細（智相、相續相）到細中之粗（轉相、現相），這還是菩薩所悟斷的，「皆菩薩所悟斷之境界」。這個菩薩所悟斷的境界，跟前面三賢位的菩薩就不同了，境

界不同，這裏所指的菩薩是登地菩薩，登上地了。登地的菩薩，他能夠覺悟這種無明，就是這種染心，也指的生滅相，他不但能覺悟這種生滅相，也能斷除這種生滅相，這是登地菩薩的境界，他才能夠悟斷這種生滅相。這種生滅相在生住異滅四種無明相中，是住相無明。我們再分析一下，慈舟大師講：「初地覺相續，七地覺智」，初地菩薩，他覺的是相續相；七地菩薩，他覺的是智相，我們剛才講虛妄分別那個智，到了七地菩薩，他才能夠覺悟。「八地覺現，九地覺轉」，八地菩薩覺現相，現相就是境界相，三細之中的境界相；到了九地菩薩，他能覺悟轉相，轉相就是三細之中的見分那種相。這樣把粗中之細、細中之粗都說了。

最後講「細中之細」，細中之細就是業相，就是一念不覺起了無明，無明一動就是業相，這是到什麼程度呢？他已經學到九地菩薩，九地修滿了到十地菩薩，十地滿心。什麼叫滿心？每一地的菩薩分成三個階段，就拿十地來講，九地修滿了，入了第十地，叫入相，入到十地，就在十地繼續修，叫住相，住在十地，繼續把十地一切的狀況，就是把十地細中之細這種業相完全覺悟了，這叫滿心，就可以出了，

入、住、出三個階段。十地滿心是住滿了要出來，要到等覺菩薩的地位了，這個時候他是細中之細的業相斷時就成佛，細中之細的業相，覺悟了，到把業相斷了，整個把無明、業相無明一斷就能成佛，就是「佛的境界」。

這裏還是概括地說，就是最後的生相無明，生相無明到妙覺的時候，等覺還有一分生相無明，等覺一分生相無明斷乾淨了，就是妙覺，就成佛了。把生滅相再細分，詳細分有四種，每一種，修行的人到什麼境界，才能把生滅相覺悟，再斷除，知道吧。這樣說的時候，我們可以了解了，你修行，什麼叫修行？所謂修行，就是把無明修掉，把生住異滅無明統統修掉，不是修的本性，有這個認識，就可以破除一般人了解的佛理。

不了解佛理不是不能修，他不能離開善知識，而且必得學念佛法門。學普通法門，不了解理，他那一種法門也沒辦法修，修普通法門一定要明理，他才能學。不明瞭理，他學念佛法門，念佛法門並不是完全不明瞭佛理的人學的，不能這樣說，念佛法門就拿持名念佛來講，不懂佛法的人固然可以學，懂佛法，就是學普通法門

的人，把佛理全部明瞭了，他對於念佛法門的道理，他未必就能明瞭，所以三根普被的，這是念佛法門。它好處是什麼呢？上上根器未必把念佛法門的道理完全明瞭，中等的更不必說，上等根器都未必完全明瞭，你中等根器明瞭得了？下等根器更不必說，雖是不明瞭，就講下等根器的人，他只要依靠善知識，不離開善知識，他就一直信願行這樣念，可以成就的。除了淨土宗念佛法門這樣，其他的普通法門都沒辦法，學普通法門，你要有研究佛理的能力，你才能夠學它修持的方法，沒有能力研究佛法的理論，你學就很難。大家把這個理了解了，理是什麼呢？所謂修行，就是把無明由粗淺到微細，一層一層地覺悟，然後把它斷除，斷得乾乾淨淨的，就成了佛。成佛之後，這個佛是我們本來就有的。前面講覺悟的是本覺，一步一步地始覺，始覺到最後，覺悟生相無明，一斷除，始本合一，一看：原來我就是這樣，這是真理。既了解真理了，那些人佛理都沒有明瞭，他自己自作聰明，說一些話，在佛經裏東抄西抄，講的那些話都是引導人家走上邪知邪見的路上去，那都是聽不得的。現在翻到八十頁：

此二種生滅，依於無明熏習而有。所謂依因依緣；依因者，不覺義故；依緣者，妄作境界義故。

把那兩種生滅相（一個粗、一個細）說明了以後，再讓我們知道這個生滅相。就生滅相來講，它是怎麼出現的、怎麼來的？就是依什麼因緣而有這個生滅相？前兩句是總說：「此二種生滅，依於無明熏習而有」，這兩種生滅相，一個粗生滅相、一個細生滅相，依什麼因緣來的呢？不管粗相、細相，統統都是依靠無明熏習而有。無明熏習什麼呢？無明原來沒有，由於我們凡夫眾生不了解自心中有真如本性，這個不了解就是不覺悟，不覺悟就是無明，由這個無明在熏，障礙了真如，因無明熏習而有。那就是說最初開始的時候，以真如為因，怎麼真如為因？前面講真如，你沒有真如，就談不上不覺悟，不覺是對真如不覺悟，這個不覺是以真如來講，真如叫做因。真如既是因，無明呢？無明叫做緣，真如為因、無明為緣，然後就生出三種細相來，三種細相叫做不相應心。再由無明為因、境界為緣，生出後面六粗相，六粗相是相應染心。這是一個總說，這兩種生滅相統統都是依於真如、依於無明熏

習而有的。

下面再分開來講：「所謂依因依緣」，這是解釋前面兩句「此二種生滅，依於無明熏習而有」，這裏講，為什麼無明熏習而有呢？一個依因、一個依緣，依因、依緣。什麼叫依因呢？「依因者，不覺義故」，依因的時候，這個因指的是無明，無明為因，所以下面說「不覺義故」，這個因就指的無明，無明就是不覺，不覺義故，一個是依靠這個因。依緣是什麼呢？就解釋上面那一句，上面那一句就是說「依因依緣」，下面就針對一個解依因、一個解依緣的。依因是什麼呢？因就指的不覺，不覺就是無明（根本無明），根本無明為因，那就是論文裏講「無明為因生三細」，這前面都分辨過了，無明怎麼來？無明是依真如來的，真如為因，然後才有無明，現在就講三細相，三細相是無明為因，然後有三細。依緣呢？這個緣就是三細最後一個現相，就是境界相，境界出現了那個現相。所謂依緣是什麼呢？「依緣者，妄作境界義故」，境界是虛妄轉現出來的，妄作，「妄」是虛妄分別的虛妄心，轉出來一種境界，就是境界相。那就是說，普通講「境界為緣長六粗」，這裏為了讓我們

懂得相應心指的是境界相作緣，然後生出智相、相續相、執取相、計名字相，指的六粗相之中的前四個粗相。這四個粗相以境界為緣生出來的，這是解釋生滅相怎麼出來的，就這麼出現的。由真如不覺，不能講真如不覺，是我們不覺真如，不覺真如就起了無明，有無明然後生出三細六粗，以這個生起來，染心生起來是這個程序。下面講修道是還滅的時候，還滅的程序，還滅就是：

若因滅，則緣滅。因滅故，不相應心滅；緣滅故，相應心滅。

「若因滅，則緣滅」，這兩句話是總體地說，前面講這些染心有因緣，有因、有緣，依因、依緣生出來的。現在要還滅了，修道的时候就把它這個染心，也就是指的這些無明——粗的無明、細的無明，粗的無明是枝末無明，細的無明就是根本無明，怎麼還滅呢？「若因滅，則緣滅」，因為你這個緣從因來的，下面就解釋了，分別解釋這兩句。「因滅故，不相應心滅」，這是指的無明滅了，無明為因，因就指的無明，無明滅的話，不相應心就滅了。不相應心就指的三細相——業相、轉相、境界相，這三細相就是無明為因，換句話說三細相是依著無明才生出來的。現在無明一滅，

三細相沒有依靠了，三細相就是不相應心，失去了依靠，三細相也就滅了，這是解釋因滅。「緣滅故，相應心滅」，緣滅的「緣」指三細最後的境界相，境界為緣長六粗，就是境界相，換句話，你這個相應心就是智相、相續相、執取相、計名字相，都是依境界相才生出來的。現在境界相這個緣，緣就指的境界相，緣一斷、一滅，境界相也滅了，那你的相應心，六粗前面四種粗相，那個染心也就隨著滅了。除了因，緣就滅了，解釋這個。

下面又解釋，因為恐怕學佛的人聽了這個以後，有一種誤解。誤解什麼呢？這裏是解釋生滅相，我們凡夫眾生所執著的都是生滅法，生滅法就是生滅相，一切生滅法都是生滅相，前面講的二種生滅都是生滅相，這種生滅相，凡夫眾生既是把它當作真實的，那生滅相與不生不滅的體，當然凡夫眾生都不明瞭，分不出來。難處在那裏呢？蕩益祖師常講：「我們眾生最秘密的法，我們誰都不懂，那就是當前一念，就是現前一念。」我們現前每一個念頭，這個念頭在我們凡夫來講，都是妄念，雖是妄念，你現在被不覺無明障礙了，你這就是妄念，你認假不認真；你一覺悟的

時候，妄念就轉成淨念，淨念就是從心的體（就指真如），從真如出來的。我們一般凡夫，誰都不了解這個，生相無明還要到快成佛的時候才知道，把生相無明去乾淨，真如本性才全體出現。那我們凡夫眾生誰知道？不知道，真妄就分不清楚，妄心一片是虛妄的，我們把它當作真的，雖然妄中有真，第八識是真妄和合體（阿賴耶），那就是真妄不分。這裏就藉著問答讓我們明瞭：真妄要分清楚，妄的，一起相就是妄的，真的是無相的，它是本體、心體。我順便把這個說明，下面的一問一答才容易明瞭，問答的意思就是教我們研究理的時候，分清楚相是相、體是體，就我們凡夫來講，這些生滅相都是虛假，都是無明衍生出來的。體呢？你一覺悟了，並不是在生滅相以外，你覺悟了，生滅相就變成心體了。下面就問：

問曰：若心滅者，云何相續？若相續者，云何說究竟滅？

前面說因滅，緣滅，這是解釋，就講緣滅，問的意思是說你的心是生滅心，因為問的時候，他分不清楚什麼是相、什麼是體，這個疑問就是「若心滅者，云何相續」，心整個滅了，前面講二種生滅，這個心一滅的話，云何相續？比如說相應心、

不相應心一滅的話，他不了解相與體不分的，他分不清楚，那就沒有體，沒有主持的一個體。這兩種心一滅，前面講六種染心，染心怎麼能夠相續？相續指的這些染心，他就因為相與體不分，他才發生這個問題。

所以慈舟大師就講：「初二句」，前面這兩句——若心滅者，云何相續？他「疑真同妄滅」，他以為真心跟妄心同時滅了，問的人不知道那個是真、那個是妄，這是慈舟大師在解釋的時候，才這樣解釋，實際上是妄滅、真不滅。他懷疑妄心一滅，相應心就是智相、相續相等這些心，「意謂相應心滅時」，這個相應心一滅的時候，「其中隨緣之真，亦同妄滅」，其中隨緣的真心（心體），也同相應心一起滅了。這一滅，「則業轉無所依，不得相續」，業相、轉相就無所依了。這是慈舟大師分析問的意思，因為體、相分不清楚，才有這個問題。現在一分析，假使相應心滅的時候，隨著相應心，就是隨緣的真心也滅了，這一滅，業相、轉相沒有所依了。業相、轉相是從根本無明來的，根本無明就是從不覺真如來的，真如一滅，業、轉就沒有所依靠的，沒有依靠就不得相續了。「則八地可以成佛矣，何以不然」，那在八地菩薩

就可以成佛，八地菩薩為什麼成佛？八地菩薩這個時候能夠得到色自在地了，他一切色法已經破除，可以自在的地來變現、變化了。那麼他為什麼能到這種程度呢？他把前面講的轉相都看清楚了，如果這樣的話，八地菩薩可以成佛，實際上不然，八地菩薩離成佛還遠。這就是把相與體迷了，才問這兩句話出來的。

「次二句」指「若相續者，云何說究竟滅」，下面這兩句「疑妄同真不滅，意謂相應心滅時，隨緣之真永不滅」，假使你這個相應心滅的時候，隨緣的真心不滅，相續心滅了，智相、相續相等等，這個相應心滅了，一滅的話，隨著境界緣的真心永久不滅，「則業轉有所依」，業相、轉相就有所依。既是有所依，「亦永不滅」，這樣永久不滅的話，「則十地亦不成佛矣」，那到修滿十地，十地菩薩也不能成佛。為什麼修滿十地還不滅呢？業相、轉相永久不滅，細相永久不滅，怎麼能夠成佛呢？「亦何以不然」，現在也不然，到了十地，修滿十地，業、轉二相就可以覺悟，而且能夠把它斷除，可以進到等覺、可以成佛。

慈舟大師解釋這個問題說，問的人，他問的意思，是因為相與體，他不知道分

清楚，體相不分。體相不分就是說相滅了，體也隨著滅，體滅了，相怎麼能夠相續？這是第一個問題。第二個問題是：體不滅的話，相也維持，相既是有所依靠，相就永久不滅，體既是永久不滅，相也永久不滅，相既是永久不滅，那怎麼說究竟滅？究竟滅是什麼呢？修道要一層一層的，前面講「因滅則緣滅」，一層一層滅掉，究竟滅是把不相應心也統統滅掉，滅乾淨了。假使你能夠相續滅，但是你的相應心藉著心體不滅，你的相應心永久依靠那個心體，心體永久存在，你的相應心依靠它，也永久相續下去，這就沒有滅的時候，究竟滅就說不通了。所以要問：假使相續的話，如何說究竟滅？什麼叫相續呢？假使你的心體永久存在，心體不滅，你這個相續心才能夠依靠它不滅，這樣看來，相續心永久不滅的話，你說究竟滅，怎麼滅法？這兩個問題是由於體相不分，第一個是體滅了、相也滅了；第二個是體不滅、相也永久不滅。下面就解答了：

答曰：所言滅者，唯心相滅，非心體滅。

你看答覆得多麼簡要。你問：「心滅，怎麼相續？相續，又怎麼究竟滅？」這

都是心相與心體不分，才有這些問題，現在一解答就清楚了。你要了解滅的意義，「所言滅者」，這裏所說的滅的意思，因滅緣滅這個「滅」，所滅的是「唯心相滅」，心的相滅掉了，「非心體滅」，不是心體也跟著滅。相是假相，假相有出現的時候，有不出現的時候，才談得上滅。這個體呢？體是如如不動的，沒有隨緣現相的時候，它不滅。下面就舉例子比喻：

如風依水，而有動相。若水滅者，則風相斷絕，無所依止。以水不滅，風相相續。唯風滅故，動相隨滅，非是水滅。

在經文裏也好、論文裏也好，把道理說出來之後，唯恐學的人還是不能領會，還不明瞭這個道理，所以接著就講比喻，比喻一講就明瞭了，釋迦牟尼佛說法往往這樣，馬鳴菩薩也用這個方法。這是用「水」來比喻心的體（指我們眾生心的本體，就是真如），「風」指的是無明，動就指的相（心的相），先認清楚比喻的是什麼。

「如風依水」，比如風起來的時候，我們可以到海邊看看，海邊的水有動相，這個動相怎麼出現呢？有風，風就是空氣的風，把水鼓動起來的，風依著水，「而有

動相」，然後才起了動相。「若水滅者」，假使水滅的話，「則風相斷絕」，風相，風是鼓動的動相，就斷絕了，就「無所依止」。要知道風把水掀起波浪來那個動相，水一滅的時候，再多的風也沒有浪了。為什麼呢？波浪有水，才有波浪，沒有水，波浪那裏有？水滅，風相，風所起的水的動相，就沒有、就斷絕了。為什麼斷絕呢？無所依止。有風在，沒有依止的水，動不起來，先講這個。

「以水不滅，風相相續」，「以」是因為，因為水這個體不滅，水就代表心體、代表真如本性，這個體不滅的時候，無明所起的生滅相——風相，它才相續，生滅相才能相續。這樣看起來，「唯風滅故」，風一滅了，就是無明滅的時候，「動相隨滅」，你不起風，波浪當然就沒有了，動相是由風起來的，風不吹的話，水起的浪相（波浪這個相）就隨著滅了，隨風而滅。注意，「非是水滅」，不是水滅。這是把前面的「唯心相滅，非心體滅」說比喻，說比喻之後，就把比喻跟這個心法合起來，翻到八十二頁：

無明亦爾，依心體有動。若心體滅，則眾生斷絕，無所依止。以體

不滅，心得相續。唯癡滅故，心相隨滅，非心智滅。

「無明亦爾」，無明也是如此，「依心體有動」，無明依著心體才有動相，無明依著心體，就是依著真如本性，你不覺真如本性，你才有無明，無明才起了動相，動相就是業相。「若心體滅，則眾生斷絕」，假使心體一滅的話，那眾生就斷絕了。心體怎麼能滅呢？我們所以能夠成佛，就靠這個心體，心體就是我們真如本性，真如本性一斷絕，沒有了，那還成什麼佛呢？不但不能成佛，眾生也沒有了。眾生之心、無明這些生滅相，說是假的，假的是因為不覺，不領悟真的，才出現假相。假相隨著真的來的，所以心體滅，眾生就斷絕了，為什麼呢？「無所依止」。你真的沒有了，你依靠誰呢？

「以體不滅」，因為心體不滅，「心得相續」，心相才能夠相續，「心相」就指的生滅相。「唯癡滅故」，「癡」指的無明，無明滅了，「心相隨滅」，「無明」是從枝末無明到根本無明（最後生相無明），這都叫做癡，這些癡（無明）滅的話，心相隨著滅了。為什麼呢？你的無明一滅，別說根本無明，就是見思惑一滅，見思惑滅掉

的話，六道就隨著滅了。見思惑是枝末無明，根本無明，到三界的根本無明一滅的時候，三界以外的那些虛妄相也隨著滅了。「心相」就指的這些心相——一切生滅的相，包括我們眾生自心中的無明，起的那些見分、見分相對的相分，隨著滅了，這些隨著滅的時候，「非心智滅」，不是心智滅。「心智」指本性（本體）隨緣出現的心智，那個沒滅。

參禪的人不講這個理，你要問他，他隨便講一句話，讓你去悟，他叫你吃茶去、講麻三斤，又是這個、那個，隨便說什麼，主要的教你認清假相，假相都是生滅，不可靠的。你了解假相都不可靠，然後教你不生不滅的，不滅的真相你才明瞭。隨便說什麼，叫你參，參禪那麼容易嗎？參禪不講的，所以難了。我們研究教理的，是一層一層講，馬鳴菩薩在印度就是參禪的祖師，那就叫人家參禪好了，為什麼還講教理呢？實際上講，不管怎麼樣，教理是一定要講的，參禪是少數合乎參禪的人才能夠得到利益，一般人還是要研究教理。即使參禪悟了之後，他轉過頭來，還要研究教理，禪宗六祖慧能大師，大徹大悟之後，他還要學《金剛經》，五祖還單獨

給他講《金剛經》，就是傳授教理，所以研究教理非常重要。

第二十七講

請各位翻開八十二頁，找出以後，我先把文念一遍：

復次有四種法熏習義故，染法淨法起不斷絕。云何為四？一者淨法，名為真如。二者一切染因，名為無明。三者妄心，名為業識。四者妄境界，所謂六塵。

我們把前後文字的段落稍微明瞭一下：剛才念的這一段還是講生滅法，這部論一開始就開了兩門——是真如門、一是生滅門，生滅門中就講有本覺、有不覺（生滅法），在生滅法裏，講到上回為止，已講過生滅因緣，現在還是講生滅法，講生滅相熏的意思，也就是生滅相資的。現在這段文前面列的科判——辨染淨相資，染是生滅法，淨是生滅法裏的淨法（就是真如），這就是染淨相資，染淨相資就是相熏的意思，互相熏習的意思。為什麼要講熏習呢？我們凡夫眾生有了無明以後，生死就不斷，生死不斷也就是熏習的關係，要了生死的話，也要熏習。了生死用什麼熏

習？用淨法來熏習。不學佛，沒有辦法了生死，他不知道用什麼法來熏習，他只有生滅法熏習染，繼續生死不斷。學佛要懂得生滅法裏有本覺、有真如，知道有真如的話，就用真如用方法，以真如來熏習染法，這就是講修德，所以熏習的意義一定要講。

現在我們看：「復次」就是在前面講完染淨生滅因緣的時候，現在就接著講「有四種法熏習義故」，現在講染法與淨法互相熏習，這有四種法（後面就講到），然後再講什麼叫熏習。「染法淨法起不斷絕」，染法、淨法都是靠熏習這個意義才起，才不斷絕，若是沒有熏習，染法也好、淨法也好，不會起來的。這是一個總標，舉出來，要了解染法、淨法互相熏染，要了解這個作用。下面就分開兩個意義來講，一個講那四種法，再接著講熏習的道理。在總標這一科裏面，看慈舟大師的解釋：「資有二義：一互相資助義，二互相資藉義」，染淨相資的「資」有兩個意義：第一是互相資助的意義，互相資助就互相熏染，資助是得到一個幫助的力量；第二是互相資藉的意義，資藉是有所依賴。一個資助的意思、一個資藉的意思。

熏習有四個種類，那四個種類？下面說：「云何為四」，究竟這四者是那四種呢？「一者淨法，名為真如」，先把第一個熏習的名字提出來，要知道這個「真如」是在生滅門中的真如，生滅門中的真如，染淨相對的，就相對的來講，這是一個淨法，這叫真如。如果在真如門之中，那個不是相對法，是不垢不淨的，《心經》講「不垢不淨」，垢淨不須分的。這是在生滅門之中的淨法，這叫真如。這就告訴我們：我們現在的阿賴耶識裏就有淨法，我們學佛就要把這個淨法能夠開發出來。「二者一切染因，名為無明」，染的因就叫做無明，這是講一切染因就是無明。為什麼叫染因呢？染就是前面講的六種染心，這叫染，三細六粗都叫做染，你研究三細六粗最微細的，就是以根本無明為因，所以一切染因指的就是無明。

「三者妄心，名為業識」，妄心就指的業識，業識就是三細相裏最初的業相，一念不覺的時候，就是不明瞭真如本性，就起了無明，無明一動的時候就是業識，在《起信論》裏是這樣分的。一般是無明跟業識分不清楚，研究的時候要了解：根本無明是因為不了解一真法界，不了解真如本性，這就是起無明；起了無明，一動的

時候，妄動的時候，這叫業識。業識再繼續動的時候，就有見分、相分，就是轉識、境界識，業轉現三細相。本來業識是單指三細裏的業相，不過在這裏是以業識做個代表，所以慈舟大師注解說：「妄心，名為業識，妄心指六染心」，六種染心指的業識是什麼呢？「名業識，舉細攝粗」，把業識這個細相舉出來，攝粗就是包含了那些粗相，就拿這個細相來包含所有的粗相在內，也就是說以它做個代表。實際上，妄心就指的六種染心，三細六粗都在這裏面。「四者妄境界，所謂六塵」，妄境界就是個境界相，妄境界一般指的應該是境界，就是六塵，凡是有相的都是境界。你把它分類分成六塵，妄境界就是境界相，這還是三細裏的境界相，這個境界相就代表六塵。既是塵，塵就是境界，包含六塵在當中，六塵境界把四者——一個是淨法、一個是染因、一個是妄心、一個是妄境界，一直往下發展的。這是把名詞列出來，列出來以後，熏習怎麼說法呢？下面就說：

熏習義者，如世間衣服，實無於香。若人以香而熏習故，則有香氣。

講熏習，理不是一下就能講得明白，所以馬鳴菩薩也學釋迦牟尼佛說法的方

法，遇到理很難明瞭的時候，就先說比喻，這個比喻，有的在說理之前就講，有的在說理之後再講，不一定的。這是在道理還沒講，先講比喻，把比喻一說明以後，然後再講道理，就更容易明瞭。現在我們就看比喻：「熏習義者」，什麼叫熏習？熏習是什麼意義呢？「如世間衣服」，比如世間人穿的衣服。這衣服還沒穿的，新做的一套衣服，這套衣服，跟各位講，在古時候，上身穿的叫衣、下身穿的叫服，衣服是分上下講的。這個衣服本來「實無於香」，實在地說，這衣服上面沒有香氣，這個「香」不是香臭的香，是一種氣味的意思，衣服本來沒有各種氣味的，所以說實無於香，新做的一套衣服，它上面沒有各種氣味。「若人以香而熏習故，則有香氣」，「若人」是假設的話，如果有人把衣服拿來用香氣熏習，熏染衣服，這個衣服上面就有香氣。

這比的什麼呢？衣、服分開來講，不分開講很容易，一講就明瞭了，容易懂，要分開來講，就稍微用點腦筋來想想：上面穿的衣，比喻淨法；下面穿的服，比喻染法；香比喻熏習。衣比喻淨法，上面沒有各種氣味，服比喻染法，我們人穿的衣

服，穿在上面的衣，不大容易髒，代表穿在上面的衣，沒有什麼氣味的，穿在下面的服，容易污染的。現在把下面的服與上面的衣放在一起，衣是代表淨法、服是代表染法，服有各種染的氣味，有各種氣味在上面，你把服拿來熏衣，衣上面也有染，也染上那種氣味了，這是真如淨法受染法的熏染。如果反過來講，下面的服，都是一團染著各種氣味的，沒有清淨的那種氣味，現在把上面的衣跟它放在一起，它雖然染了淨法，但是它也得到淨法給它的一種熏染，這是以染可以染淨、以淨可以熏染。古人把衣、服分開來講，這是染與淨互相熏染，分開是這麼說的。原來沒有分開講，比較好懂，簡單容易懂，分開來講是互相熏染，淨與染互相熏習。

這個香氣，祖師用佛法的學術名詞來講，香就是一種氣味，這個氣味有可意的與不可意的。「意」就是意思，可意的是適合我們的心意，比如這個氣息送到我們鼻根裏面一聞，感受很好，這叫可意；一種氣味送到我們鼻根裏面，覺得不能接受的，這叫不可意。比如一種蘭花的香，送到我鼻根裏一聞的話，覺得很好，這叫可意的氣味；一種大糞的臭味道，一聞到我們鼻根裏面，忍受不了，這叫不可意。可

意、不可意，在這裏都叫做香，香不是香臭的香，是香氣，一種氣體。這是比喻，把熏習的意思，拿世間的衣服來做比喻，上面的衣比喻淨法，下面的服比喻染法，香氣是比喻熏習。上衣本來是淨的，下服就是有染的，以服來熏習衣，淨法就受到染了；反過來，染法也受到淨法的熏染，互相熏染。講這個幹什麼呢？你要了解他的用意，不了解用意，覺得馬鳴菩薩講這個幹什麼？我們凡夫的第八識，阿賴耶識裏面就是真妄和合的，「真」是真如的淨法，真如就是淨法，「妄」就是虛妄的染法。一般人對真妄，講《起信論》才說出有真有妄，我們普通人，誰知道？不但我們凡夫眾生不知道，二乘的聲聞、緣覺，他們也不知道。唯識經典裏講：「阿陀那識甚深細，我於凡愚不開演」，凡愚是什麼？凡是凡夫，愚是愚法的聲聞、緣覺，他對於這個法不知道，不知道就是愚人，釋迦牟尼佛對二乘學人都不講，不開演這個，那我們當然更不知道。

現在要研究菩薩法，要先研究這個理，知道理之後，就按照這個理去修持，怎麼修持法呢？就是返妄歸真、去妄顯真，把妄的去掉，顯出真的來。你要返妄歸真、

去妄顯真，你對這個理，什麼是真的、什麼是妄的分不清楚，那怎麼反法？怎麼去法？再說，妄與真，這不是二分法這樣分，在第八識裏，從無始以來，真妄既然和合在一起了，你怎麼分析、怎麼分辨？又如何把妄的去掉、真的開發出來？這要說明互相熏染。一般凡夫以及二乘學者，他真妄都不了解的時候，他怎麼修持成佛？羅漢不發心研究大乘理論的話，他沒辦法成佛的。他雖然是斷了見思惑，斷了貪瞋癡慢疑的時候，我相、身見這些斷了，只斷枝末無明，根本無明還早得很。身見等等，他所斷的只是一種很粗淺的。在這裏講這個，教我們明瞭：凡夫怎麼成佛呢？你要知道熏染的作用，知道熏染作用隨時在發生，我們凡夫只有被無明熏染，無明熏無明，互相熏染下去。不懂這個道理的話，就一直生死不斷，死了生、生了死，生死就是無明，三細六粗的我法二執在那裏，循環地熏習下去，這樣熏習下去，叫凡夫眾生憑什麼成佛？現在講明了：你要成佛，你要懂得生滅法裏有真如、有淨法，淨法也有熏染無明的這種作用。你知道淨法可以熏染無明，就知道前面講上衣跟下服放在一起，雖然免不了衣被服染污了，但是反過來，衣也可以熏服，也就是淨可以熏習染，淨的力量不斷地熏染、不斷地熏染，最後把染法熏乾淨了。天台宗也好、

其他的各宗也好，禪宗參究，天台宗用止觀，就是提起自己的淨法來觀，以觀心智來觀諦理。我們念佛法門用佛號來引，引出我們這個淨法，知道這個用意就可以了。翻到八十四頁：

此亦如是。真如淨法，實無於染；但以無明而熏習故，則有染相。無明染法，實無淨業；但以真如而熏習故，則有淨用。

前面熏習的意思，這裏慈舟大師的注解，他前面是用古人的注解，古人是宋朝的《長水疏》這樣注出來，分出衣、服，一般講的《長水疏》，就是宋朝子璿大師的注解，他是這樣分的，把上衣比喻淨法、下服比喻染法、香比喻熏。慈舟大師前面一段依據他講解的解釋，後面在八十四頁，他自己另外加一段比喻，這段比喻，各位可以自己看。

現在我們看「合」，合是什麼？把這個比喻合上義理，「此亦如是」，前面講上衣、下服那樣的比喻，現在講真如淨法、無明染法，也跟那個一樣的。這句話就把上面的比喻合這裏所講的法，這四個字就把它合起來，下面就解釋了。上面是總合，

下面是分別地合，一共有四種，四種法都拿來分別地跟前面的比喻合起來。慈舟大師解釋：「真如淨法，實本無染」，實實在在說起來，真如本來沒有染的，就像那個衣本來沒有各種氣味是一樣的。「但以無明熏習，則有染相」，就像那個衣染了，真如起了無明，被無明一熏習，於是它就有染相了。把衣與服這兩者放在一起，衣就受了服的染，受染、熏習，於是它有了染相。「合上衣無下服氣味」，原來上面的衣，沒有下面服的氣味，「以下服熏習」，現在就用下面的服來熏習，上衣「則有下服之不可意味然」，這解釋清楚了，上面的衣原來是沒有不可意的味道，現在被下面的服一熏染了，上衣染上了下服不可意味，這一樣的，這是講到淨法被染法染的。「無明是染法，實無清淨業用」，講到實際上，這個無明就是染法，它既是染法，這個無明染法，它有什麼清淨業用？它沒有清淨業。「無明用事，全是三細六粗」，它完全用無明在用事，完全是三細六粗的這種染相、染法在那裏起作用。「但以真如淨法熏習」，但是用真如的淨法來熏習無明，這樣的話，「則有清淨作用」，它就有清淨的作用了。什麼清淨作用呢？「使未修行者，可以修行，已修行者，可以濟世利人」，這就是淨的作用。

這個淨的作用從那裏來？就是淨法染無明，讓無明有淨的作用。這就是蕩益祖師常講的：「要知道，我們凡夫眾生現前一念，這就是最秘密的一個妙法。」怎麼現前一念是最秘密的妙法呢？你在凡夫不覺的時候，不覺凡夫現前這一念，這一念是妄念；你一覺悟，這個妄念就不是妄念了，那就是純粹清淨的念頭，那就是清淨本然循業發現所起的妙用了。我們一明瞭這個理，就知道馬鳴菩薩在這裏一層一層地分析，我們現在雖然還沒開始那樣修，可是我們現在是念佛在修了，你念佛，提起當前這一念，一句佛號一提起來的時候，我們一般是用什麼來念？當然是第六識，提起第六識起的念頭在念。不錯，雖然是第六識的念頭，這個第六識裏面就有淨念，我們不覺悟的時候，淨念不起作用，完全把淨念污染了，然後起作用就是污染的在那裏作用。我常常在講書的時候也講：比如現在那些科學家發明的尖端科技，他可以製造武器、製造飛彈，你說他純粹是無明嗎？純粹無明做不出來的，無明是一團黑暗的，他怎麼做出來呢？這當中是真妄和合心在那裏造的，沒有淨法，他造不出來的。雖然他造毀滅人類的害人武器，他沒有淨法，絕對沒有那個能力。我們人的一舉一動，穿衣、吃飯、說話、眼睛轉動，無一不是淨法在那裏作用。可是這

個淨法受污染了，就等於上面的衣跟下面的服放在一起，起了污染，你的尖端科技、你造的科學發明的器物，也被污染了。就算不是造殺人武器，在純粹學理方面，你得了化學的諾貝爾獎、得了物理的諾貝爾獎，那當然也是淨法在那裏作用，但是你得了這個獎，你的獎金也自己拿了，名譽你也是自己享受了，這個名、這個利統統歸於你，如果人家抄襲你得諾貝爾獎的學說，你馬上就告狀（告他），他是妨害你的智慧財產權，由這個有名有利加在上面，就把你發明的那個淨法污染了。為什麼呢？淨法是平等的，淨法是無私的，淨法是沒有人相、我相，只要有我相、人相，我執、法執在作用，淨法都是污染的。你這樣分辨，才知道這裏面所講的，以真如淨法來熏習染法的時候，染法就起了清淨的作用。跟各位說，這個清淨作用是就學佛的人來講，凡夫眾生不學佛，他始終不認識淨法，雖然淨法在那裏，它還是染污的。

這裏講真如淨法熏習之後，有清淨作用的時候，使未修行的人可以修行，修什麼呢？修平等法，修無私、無我法，學著放棄我執、法執的法，這叫修行，這樣可

以修行了，必得要悟這個。已修行的人，可以濟世利人，他憑什麼來濟世利人呢？他就拿無私、無我、無緣大慈、同體大悲，以大慈大悲所起的這個能力、知見來弘法利生，以這個才能濟世利人。所謂無緣大慈、同體大悲是憑藉，以這個來弘法利生才能濟世利人，所以無緣大慈、同體大悲是平等法。並不是某人跟我感情很好，我跟他講法，某人跟我感情不好，我跟他講什麼？我不必跟他講，你這樣就談不上，就失去弘法的資格了，你就不是平等地濟世利人。你已經是個修行人，就懂得真如淨法在那裏熏染，你知道真如淨法是一種平等的法，是清淨無染的法。你自修，也要把清淨無染的法開發出來；你弘法利生，也要用清淨平等的法來弘法利生。

就真如熏染法來講，下面說：「以此合下服無可意味」，原來下面的服沒有可意味，沒有可意味就是染污的法，「受上衣熏」，受上衣清淨法的熏染，「可亦得上衣可意味」，它受真如清淨法一熏染，它可以得到平等清淨的法，就起了這個作用。這就知道了，講到這裏，什麼是真正修行？什麼是真正弘法？跟各位說，真正的修行，自行的時候就了解，時時刻刻要開發自己第八識裏的真如淨法，放棄染法。我

們在世間跟任何人接觸，看世間任何事情，都要平等地對待，不能起貪瞋癡慢疑，起了貪瞋癡慢疑，就不是平等的，就不是淨法了。既是要淨法，世間一切的名、一切的利、一切的權力，都不是淨法，都是污染的，沾不得。你要開發淨法都來不及了，你還要沾染那個嗎？所以學佛要講戒，殺盜淫妄都要戒，殺盜淫妄都是自私自利的，從我執、法執起了惑，然後再造業，你在根本的惑上面就把它去掉，去了惑，開發這個淨，這才是真正的自己在修行。你弘法利生也是這樣，你拿出真正的慈悲心來弘法利生，也要講這個，不能只勸人家：「你多做做功德」，講那個對初學的人，引起他的興趣是可以的，學到一個程度，你始終還是講那個話，那你就沒有慈悲心。始終聽你那個講法，人家真正要開始修，怎麼修法？慧能大師講的「不思善、不思惡」，善惡是相對的，不思善、不思惡，放棄對待的關係，以平等清淨的法，才可以一直修持進去。

這樣看這段文字，就可以順下來了：「此亦如是」，就像前面那個衣、服，也是這樣的，比喻就這樣。「真如淨法，實無於染；但以無明而熏習故，則有染相」，真

如淨法本來是沒有染的，但是以無明熏習，就有染相。這是講真如被無明染了，這就是我們凡夫眾生，凡夫眾生就是始終在染法之中，生死不斷地在六道裏輪迴生死。下一段講：「無明染法，實無淨業」，要知道無明染法，純粹就染法來講，什麼是染法？完全是虛假的，《楞嚴經》裏講「捏目空華」，你把眼睛一捏的時候，眼睛花花的，看虛空現出很多花樣出來了，那些染法都是空華，空華裏有什麼淨法？無明就是空華，「實無淨業」。它沒有能力，它一點能力也沒有，它所以能夠辦一些事情，完全是淨法在那裏，它把淨法染污了，起了作用的時候，還不認識淨法，繼續在染污。現在學佛的人明瞭，先要認識無明，它任何作用沒有的，「但以真如而熏習故，則有淨用」，現在我們知道，淨法與染法分清楚了，我們以真如來熏習無明的話，說得更直接一點，用真如法來驅逐無明，比如這個房屋到夜間是黑暗的，黑暗的是染法，這六種染法、根本無明都是黑暗的，電燈一亮，黑暗就被驅逐了，把它趕走了，這叫「以真如而熏習」，用真如一熏習的時候，就把那個無明熏走了，這就是有淨的作用——有淨法的作用。這就是我們學佛的人來講，我們學佛的人懂得，一覺悟了，就是蕩益祖師講的：「你現前一念，就是無窮無盡的妙用，當下就

是清淨本然的，大用、妙用就顯出來了。」我們凡夫不懂這個道理，妄念在那裏起作用，現在懂得以真如而熏習，起的作用，後面說我們可以修行。這一段很重要，它把這個法合起來了，下面再講染法，前面合起來是總的合。

云何熏習起染法不斷？所謂以依真如法故，有於無明。以有無明染法因故，即熏習真如；以熏習故，則有妄心。以有妄心，即熏習無明；不了真如法故，不覺念起現妄境界。以有妄境界染法緣故，即熏習妄心，令其念著，造種種業，受於一切身心等苦。

這就問：「云何熏習起染法不斷」，前面說，真如熏習無明、無明也熏習真如，那如何熏習起，使染法不斷？問這個問題。要注意，這裏的問題比較麻煩一點，你不講，不覺得麻煩，一講的時候，就很難了。祖師在這裏講：「真如熏無明，無明熏真如，是習熏，常熏」，這種互相熏習是常熏，常熏怎麼熏？永恆地在那裏熏習，不是從現在熏，也不是過去在什麼時候開始熏，都不可以這麼說。你不這樣分析，大家連看問題都看不出來的，問題在那裏呢？前面講真如淨法可以熏染法，染法也

可以熏習真如，究竟是染法先熏習真如？還是真如先熏習染法？染法從無明來的，究竟是無明先有？還是真如先有？無明從什麼時候才有？這些問題不講明的話，誰也說不清楚。在印度那時候有外道，外道講有開始的，佛法講無始，不能講開始，你講有開始的時候，那就變成外道的思想，佛法講無始。這裏明明講有真如、有無明，這兩者究竟誰是先、誰是後呢？無明是不覺的，真如是本覺的，究竟本覺在先？還是無明在先？蕩益祖師這樣注：「所以講熏習，我們眾生從本以來，從來未悟過」，從來就沒有覺悟過，你講無明，無明從來就沒有覺悟過。他這樣講法有沒有根據？有根據的，在《圓覺經》裏也講過、《楞嚴經》裏也講過，佛在這兩部經裏說：拿礦金來講，金子在礦裏，我們眾生的真如本性是礦中之金，無明是礦裏的礦砂，礦中之金、礦中之沙，你說礦裏是先有金？還是先有沙？不能講，原來就是這樣。所以蕩益祖師說：我們眾生從來就沒有悟過。

現在有已經悟過的，已經悟而成佛的人，他講出道理來教我們悟，教我們開悟。如果佛不說出法來，我們幾時自己能夠悟？這就教理方面來研究。就參禪來講，

根本就不承認有無明，你說無明，他不承認，你有無明就是不覺，就是一念不覺。你一念不覺，什麼時候開始一念不覺呢？你無始以來就一念不覺，是這麼說的。你要一直追究開始，你追究開始就變成外道，外道不能成佛，他的始就跟現在世界一般的這些宗教家一樣，他們講有始，講：「太初有道」，太初有道，他講有太初、有開始。這裏慈舟大師說「常熏」，永恆的，在無始以來就這樣熏，真如熏無明、無明熏真如，「本不分先後」，就像礦裏的金與砂，誰先熏誰？本來就不分先後。「而言不頓彰」，你這裏問熏習起染法不斷，這是言不頓彰，你一句話就能完全把所有的顯示出來嗎？辦不到的。說話總有先後，你講的時候，或者先講真如熏無明，或者先講無明熏真如，總要分前後，你說話一句一句說出來，所以言不能夠頓彰。「故先問無明熏真如，是云何熏」，雖然這麼說，「然不可執定」，不能執定「真如先有，無明後有」，這是慈舟大師先交代，你不能說先有真如然後才有無明。你這樣一解釋、一執著，那就變成外道了，就引起沒有辦法辨別清楚那些問題了，那問題一直問下去，沒有結論了。

所以首先慈舟大師就說，你不可以執定，雖然現在先從這裏講，你不能一定執著是真如先有、無明後有，「若執先後」，若要執定有先有後的話，問題出現了，「則有成佛後，再作眾生之過」，《楞嚴經》裏講，富樓那問：「何當復生山河大地」，你成佛以後，什麼時候再有山河大地？他就代替眾生這麼問的，佛告訴他：「成了佛，就像礦裏的金已經提煉成純金了，這個純金還變成礦金嗎？不會了。」佛這樣答覆的。你要執著有先有後的話，那在成佛以後，恐怕人家又懷疑：什麼時候又變成眾生了？就有這個過失。另外又一個，「亦不可執妄先真後」，也不可以執著先有無明，然後才有真如，也不能這樣執著。你要執著，怎麼樣呢？「執則成真如有始之過」，那真如就有開始了，你先有無明，然後才有真如，那真如什麼時候才有的？既真是真如有開始，那真如還算是真嗎？那就變成假東西了，有始就有終、有生就有滅，有始終就有生滅，那麼真如就變成生滅法了，這就成為大過了。

祖師所以在前面這樣說明，就是避免我們學佛學成邪知邪見的，避免我們學佛學成外道，「原來真如無明，實無先後」，原來真如也好、無明也好，實在說起來，

沒有先後，誰先誰後？沒有。「皆無始而有也」，皆是無始而有。為什麼呢？「以」是因為，因為「真妄未曾相離」，真法、妄法從來沒有相離，未曾互相分離過，然後「方可」，這才可以「說返妄歸真」，學佛就是教我們返妄歸真。你要追究誰先誰後、真如是有始無始，有生有滅，那都是戲論。這是研究佛法一個正確的態度，你不用正確的態度，你始終拿問題來問這個、問那個，有些人跟你解釋，有些人不跟你解釋，他認為你在開玩笑，所以要明瞭這個，下面再一層一層分析。佛法不是不可以講，當然可以講，那個戲論就不需要，要避免這些戲論，你始終在戲論裏打轉，你正確的佛法進不去，你不誠懇去學的話，你始終學不到。

第二十八講

請翻開八十五頁，找到以後，我先把這裏的段落介紹一下。

我們現在繼續研究生滅法，生滅法之中，前面已經把生滅的因緣都講過了，現在正在講生滅法的染淨相資。染是無明所變化的這些，包括根本無明、枝末無明，這都是染法，淨法就是真如本性。因為我們凡夫眾生對於自己的真如本性固然不知道，就是所起的無明這些染法也不知道，因此馬鳴菩薩在這部論裏面，非常詳細地就染法（也就是生滅法），加以一層一層地來剖析（就是分析）。一開頭的時候，就是教我們知道我們每個人都有第八識，第八識，普通人不學佛，他也不知道什麼叫做第八識，但是一提到靈魂、人有靈魂，大家都知道，靈魂就是第八識，在這部論裏就講阿賴耶識，阿賴耶裏有真如本性、有無明，就是真妄和合，這個我們無論如何要記得。記得這個以後，就自己分析自己，我們日常的言語行為，就是真妄和合的阿賴耶識做主體，然後有後邊的第七識、第六識在那裏起作用。第七識是俱生的法執、我執，第六識也有俱生的法執、我執，不過它有間斷的，加上這些我法二執

一切就是污染的。你想學佛，那就把這些污染的染法破除乾淨，這就成功了，原理原則就是這樣。

現在講生滅的染淨相資，互相資助，就是真如也資染法、染法也資真如，相資就是相熏習的意思。上回把這個熏習，在八十四頁提出一個問：云何熏習起染法不斷？在這個之前，他提出一個問題來，就是在八十二頁：有四種法熏習，熏習有四種熏習，有這四種熏習的意義，使染法起了不斷、淨法也起不斷。後來說四個法，一個是淨法、一個是染因、一個是妄心、一個是妄境界，這四種熏習。四種熏習之後，接著把熏習的意義講明，就提出先講染：如何起染的熏習不斷？上回講到這裏。染的熏習問了之後，在八十五頁有簡略的答覆，就是「所謂以依真如法故，有於無明」一直到「造種種業，受於一切身心等苦」，這是概略地說，現在就從這兒開始，這上回念過，我再念一遍：

所謂以依真如法故，有於無明。這是一段。以有無明染法因故，即熏習真如；以熏習故，則有妄心。又是一段。以有妄心，即熏習無明；

不了真如法故，不覺念起現妄境界。又是一段。以有妄境界染法緣故，即熏習妄心，令其念著，造種種業，受於一切身心等苦。最後一段。

這就根據前面問的：染法怎麼熏習起來的？熏習起來以後，為什麼又染法不斷？就是我們凡夫眾生的染法一直在那裏起來，起來一直在那裏不斷。也就是說我們凡夫眾生在六道裏生生死死的，出不去，一斷就沒有問題了。為什麼不斷呢？這裏就說出一個原因來，首先就講：你要問，為什麼染法熏習起來以後就不斷？從那裏？怎麼熏習起來的？就是「所謂以依真如法故，有於無明」，這兩句話總的說出來，把能夠熏起染法的一個法體（一個總的主體）說出來，那就是說「依真如法而有無明」。怎麼有真如法才有無明呢？就是因為不了解真如法，這就不覺，不覺才起了無明。不覺指的是什麼呢？不覺就是不覺真如法，就這個意義來講，就是「依真如法故，有於無明」。比如我們一個人作夢，夜間睡覺的時候在作夢，夢是假的，你的夢從那兒來的？還是從我們白天這個人醒的時候這個心理，在白天沒有作夢，我們醒的、覺的這個心，到夜間作夢，夢中不知道自己那個清醒的心，就這個意義

來講，你的夢雖是假的，完全是虛妄的，但是這個虛妄的夢境，是依照你白天醒的那種心理而來的。他這個意思也是如此，依真如法才有無明，這就把無明的來源說出來了。這是研究一個人生觀，人生觀怎麼來的？要認識一個真我，真我以外都是假我，假我從那裏來？假我就是依照真我來的。我們一般凡夫都不了解有個真我，真我就是真如，假我就是依照真我來的。你不了解真我，然後才發生執著假我，這是原理，首先了解這個人生最根本的原理，來源就在此。一般人，你怎麼講法，他也不明瞭，他只承認我們現在能夠說話、能夠用心思的生命現象，這是我。在這裏用兩句話就說出來了——依真如法，有於無明。

下面接著就說：「以有無明染法因故，即熏習真如」，這就是有了無明，原來是不覺悟真如，才起了無明，起了無明之後，無明再熏真如。無明怎麼熏真如呢？無明一起來，就起了業相，無明一起來，先有不覺，不覺就是無明，一明就覺悟了，無明就跟覺悟相反的，你不覺就是無明，有無明就在那兒妄動。就像《楞嚴經》裏講的演若達多，演若達多一下子迷了，迷惑自己的頭沒有了，只看鏡子裏邊，自己

在照鏡子，一看，鏡子裏有個面貌、有個頭，忽然迷惑了，覺得鏡子裏有人頭、有面貌，那我自己的頭到那裏去了？這一迷惑，他就到處跑，就動了，他一到處跑，動就是業相。原來剛一迷的時候，一迷就是無明，不覺就是無明，有無明接著就跑，要找自己的頭，本來頭還好好的，好好地長在身上，他一迷惑就不知道了，反而到處找。這就是動，這一動就是業相，這就是「以有無明染法因故」，有無明染法，無明就起了業相，業相就做一切染法的因，無明為因，無明為因生三細，無明是諸染法之因。以有無明染法因故，就是以無明來做一切染法的因，這樣的話，也就是無明熏習真如，這個熏習真如，就無明不覺的意思，就是熏習繼續在那兒，上面無明是染法因，以那個因熏習真如。下面「以熏習故，則有妄心」，以無明熏習真如之故，無明來熏動了真如。無明怎麼熏真如呢？無明原來是不認識真如，起了無明，這個無明一方面是諸染法的因。再呢，起了無明之後，無明就回過頭來熏真如。怎麼熏真如呢？真如是如如不動的，它一熏了真如，就起了業相，起了業相才有妄心，這個妄心就是三細的第一個相——業相。這個業相怎麼來呢？業相就是由無明熏真如而有的，那就是說無明為諸法的因了。它所以能為諸法之因，能夠生出三細最初的

一個業相，也就是因為它回過頭來熏真如的關係，熏真如就是對於真如不能夠覺悟，而起了妄動，這就是有了業相，在這裏就是妄心。

下面：「以有妄心，即熏習無明」，有了妄心，就是有了業識，有了業識的時候，又熏習無明。怎麼熏習無明呢？就是「不了真如法故」，「不了」是不明瞭、不覺，不覺悟真如法，因此「不覺念起現妄境界」。這就是前面講的，有業識以後，就熏習無明，熏習無明是由於不了解真如法，然後又起了念，不覺念起就現了妄境界。

「以有妄境界染法緣故」，再由妄境界染法緣，「即熏習妄心」，又熏習妄心，「令其念著，造種種業，受於一切身心等苦」。前面第二段：有無明染法因故，熏習真如，熏習故，再有妄心，依次出現。下面：有業識一出現，就有轉相、境界相，就是不覺念起，現出妄境界。再以妄境界染法緣，就熏習了妄心，回過頭來又熏習妄心。熏習妄心的時候，「令其念著」，「念」比三細相又粗了，「念」就指智相、相續相，六粗前兩個。有這個念，令其「念著」，起了智相、相續相，這兩個相就是起了念，起了念再加「著」，「著」是執著，執取、計名字這兩個相就叫「著」。「令其

念著」是由於熏習安心來的，它是六粗前四個法，就是智相、相續相、執取相、計名字相。這樣一來的時候，下面就說：「造種種業」，造種種業就是起業相，六粗裏有起業相，起業相造了業的時候，就「受於一切身心等苦」，這是業繫苦相。

這可以分成幾段來看，開頭兩句：「所謂以依真如法故，有於無明」，首先把一切染法的因說出來；從「以有無明染法因故」到「不覺念起現妄境界」，這兩小段是三細相，就是無明為因生三細；最後五句，從「以有妄境界染法緣故」一直到「受於一切身心等苦」，這就是境界為緣長六粗。這就把九個染法，三細相、六粗相統統包含在裏面。這就說明：怎麼熏習起來的，熏習起來這些染法，為什麼又不斷？那就是由最初不覺悟真如法，起了無明，由無明再生三細，三細再起了六粗相，有六粗相以後，再繼續造業受苦。前面都是惑，起惑、造業、受苦，起惑、造業、受苦，一直不斷，造業的時候又有新的熏習，然後受苦，受苦再起惑、再造業、再受苦，永久不斷。這就把生死凡夫為什麼在那裏不斷，就把凡夫眾生的現象、原因說出來了，這就是染淨相資。這是概略地說，把這一段說明白。下面再分開來詳細地

解釋：

此境界熏習義則有二種。云何為二？一者增長念熏習，二者增長取熏習。

首先看大字：「此境界熏習義則有二種」，講境界熏習，看大字右邊一行：「申二廣」，廣就是再分開來，把上面那一段分開詳細地說。這個詳細說又分成三段，第一段說明境界熏妄心。由境界熏染妄心，境界是比較粗，妄心細，由粗相來熏細相，所以這個論文講：「此境界熏習義則有二種。云何為二？一者增長念熏習，二者增長取熏習。」這是先從粗的方面講，解釋粗的這方面熏，前面從無明熏真如那個次序講，現在是境界熏妄心，從這個次序來講。

「一者增長念熏習」是什麼呢？「念」指智相、相續相，六粗之中的前兩個——智相、相續相。翻到八十六頁：「一者，境界熏業轉妄心」，境界熏業相、轉相這個妄心，「使增長念」，使得增長智相、相續相，「如云熏習增長念」，這就是所謂的熏習增長念。「念即智、續二相」，念就是這兩相，「此念由境界反熏業轉」，這個念是

由境界反熏業轉。就是前面三細相裏，三細相最初的是業相，業相過來是轉相、現相，轉相就是見，現相是境界相，就是見相二分，這裏由境界（三細裏第三個境界相），境界相反過來熏習業相、轉相。這樣的話，「妄心增長而起」，妄心就指業相，業相增長起來，「即三乘人六識中之法執」，這叫三乘人六識中的法執，這指的法執（執著）。你執著什麼呢？執著法，這個法怎麼來的？這個法就是無明染了之後那個染法，你執著染法，把那個染法當作真實的法，這叫法執。起了法執，這個法執是「念」，指的智相、相續相這兩者，智相是俱生法執、相續相是分別法執，就是三乘人六識中的法執。這要注意一下：在第七識裏的法執、我執都是俱生的，這裏講六識，三乘人六識中的法執，指的什麼呢？六識中也有俱生法執，它有間斷的，第七識的俱生法執是沒有間斷的，常相續。這是有間斷，六識中有間斷的俱生法執，也有分別法執。

再講「二者增長取熏習」，「二者，境界熏智續妄心」，前面講熏業轉妄心，這是境界熏智續妄心，智相就是六粗裏第一個智相，再就是相續相。「又使增長取」，

取是執取相，「如云熏習增長取」，由於你這個境界相熏習智相、相續相，又增長取相。「取為執取、計名字二相」，增長執取相、計名字相，這兩相「即凡夫眾生六識中我執」，就是我們凡夫眾生六識中的我執。我們凡夫眾生六識中的我執，這個我執怎麼分配法呢？也有俱生我執、分別我執，執取是俱生我執，計名字是分別我執，這就是我們凡夫六識裏這種我執。要注意：第六識裏的我執，雖然有俱生我執，但它是有間斷的俱生我執，分別我執不必說了，當然是有間斷的。這是解釋妄心，境界熏妄心。再呢，妄心熏無明，就是：

妄心熏習義有二種。云何為二？一者業識根本熏習，能受阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅苦故。二者增長分別事識熏習，能受凡夫業繫苦故。

這是妄心熏無明，妄心指業識，前面是境界熏妄心，現在妄心反過來熏無明。「妄心熏習義有二種」，妄心熏無明有兩種，「一者業識根本熏習」，業識是由根本無明動了，就起了業識、業相，業相就是業識，「業識反資熏根本無明」，業識反過來

熏習根本無明。這就解釋循環不斷的原理，要這樣想，業識反熏，這都是互相的——互資，互相熏習，業識反過來熏根本無明。「妄心由無明起」，妄心是由無明起來的，這就說明了反過來熏根本無明，資是資助的意思，「反熏根本無明，資助無明力」，就是幫助無明一種力量。幫助無明的力量，「能使三乘人依八識受變易生死苦」，能夠使三乘的人依八識受變易生死苦，是這個意思。那就是「業識根本熏習，能受阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅苦故」，這個意思怎麼講？「業識根本熏習」就是由業識反過來熏根本無明，就使羅漢、辟支佛、一切菩薩（就是三乘人），羅漢、辟支佛是二乘，加上一切菩薩，就是三乘人——三乘學人，使這三乘人受生滅苦。三乘人既是學佛成為三乘，成為阿羅漢了、成為辟支佛了，他還有什麼生滅苦呢？分段生滅苦已經滅掉了，他受生滅苦是受變易生死苦，三乘人不了了分段生死，還有變易生死在那裏。這個生滅苦，慈舟大師說：「生滅苦即變易生死苦」，分段生死是三界以內的界內生死，變易生死就是界外——三界以外，你雖然出了三界，三界以外還有生死苦，這就是變易生死苦。這裏的論文講生滅苦，就是阿羅漢、辟支佛、一切菩薩，三乘學人依八識，八識裏邊有三細相，它有變易生死苦。

「二者增長分別事識熏習，能受凡夫業繫苦故」，前面講微細的講程度高的人——三乘學人，第二是增長分別事識熏習，意思就是這個事識能夠增長。這指的誰呢？「智續妄心反熏業轉枝末無明」，就是智相、相續相，它反過來熏習業轉，熏習業轉枝末無明。這樣「可使智續妄心中」，可使智相、相續相的妄心中，使它的「見愛增長」，見愛指的事識，事識就指的意識（第六識），那你又增長分別事識熏習。你增長分別事識，「分別事識」就指的第六識，第六識「成就事識」，成就了事識，「即意識也」，也就是意識。「凡夫依此意識造業」，凡夫眾生依照第六識就造種種的業，「仍依此識受分段生死苦，曰業繫苦」，受了分段生死苦，叫業繫苦相。

這把妄心熏習無明這兩個熏習意義解釋清楚了，兩種意義，一個是熏成細的（三細）、一個是熏成最後的粗相。後面講無明熏真如。妄心熏無明講清楚了，分兩個階段，一個是熏根本無明，熏根本無明起了三細相，再熏枝末無明起了第六識，增長了第六識。增長第六識就是凡夫業繫苦，前面增長起的業識，是三乘學人的變易生死苦，妄心熏無明的。下面的無明熏真如有兩種，無明熏真如，怎麼呢？

無明熏真如有二種。云何為二？一者根本熏習，以能成就業識義故。二者所起見愛熏習，以能成就分別事識義故。

無明熏習就是「無明熏真如」，「一者根本熏習」，就是根本無明熏習，熏習什麼呢？「根本無明熏真如」，這是第一個，「以能成就業識義故」。怎麼成就業識義？你起了根本無明，這個無明一動，就熏習了真如，熏起了，真如實際上不起，就是無明不覺，不覺悟真如，然後隨著把真如，慈舟大師講：「真如隨無明緣，起成業識等三細」，說好懂的話，所謂真如隨無明緣，實際上是無明染了真如，真如受了無明的染污，才起了業識等三細相。這裏講隨無明緣，根據《華嚴經》講「不變隨緣」的意思來注解的，不變隨緣的意思不大容易懂，真如受了無明的污染，然後起了業相、見相、境界相，起了三細相。所以說「一者根本熏習」，怎麼講呢？「以能」，因為它能夠「成就業識義故」，業識本來是三細裏第一個細，「言業識者，舉細攝粗耳」，舉業識就包括轉相、境界相，轉相、境界相都包含在業識裏面，你根本無明熏習真如的時候，也就是根本無明染污了真如，然後就成就起了業識、轉識、

現相（就是現識）。

「二者所起見愛熏習」，見愛熏習怎麼說法呢？「以能成就分別事識義」，所起的見愛指的是什麼？見愛是我執的一種無明，就是枝末無明。為什麼見愛是熏習呢？見愛是由無明，由根本所起的，叫做見愛無明，見愛無明就是枝末無明，由這個見愛無明來熏習，能夠成就分別事識，分別事識就指第六識。各位看慈舟大師解釋：「二者，智續二相中」，智相、相續相這兩相之中，「依境所起之見愛枝末無明」，依境界所起的見愛枝末無明，見愛怎麼叫枝末無明呢？你這個枝末無明，見愛雖是枝末，枝末由根本無明生出來的，叫枝末無明。「反熏真如」，由見愛枝末無明反過來熏真如，就是反過來污染真如，污染真如之後，真如被一層一層愈染愈深，愈到後來，「即見愛增長」，見愛就愈增長。這樣愈增長的結果，「而成凡夫分別事識」，就成就了凡夫眾生的分別事識。

這裏面，根本無明就在法執所執的最根本的無明，所起見愛的熏習無明，就是我執之中的一種無明，先有法執，然後有我執。說到這裏，回頭看八十五頁，前面

是概略地講，先由無明為因生三細，再以境界為緣長六粗；詳細講的這部分，第一部分境界熏妄心、第二部分妄心熏無明、第三部分妄心熏真如，把這三部分分清楚，這個段落分清楚。下面在八十七頁：

云何熏習起淨法不斷？

前面講染法熏，那樣互相熏習，熏習之後，重要的概念是什麼呢？有根本無明起來之後，熏真如，然後由無明生三細，三細當中的境界相後來又作緣，又生起了六粗，六粗又回過頭來熏習染心、熏習真如，互資，染淨互資。現在講淨法了，淨法怎麼起來？怎麼熏習起來的？淨法熏習起來，又怎麼樣不斷？第一句問：「云何熏習起淨法不斷」，下面就解釋了，還是先一段概略地解釋：

所謂以有真如法故，能熏習無明；以熏習因緣力故，則令妄心厭生死苦，樂求涅槃。以此妄心有厭求因緣故，即熏習真如。

上面講染法，現在講淨法熏，淨法怎麼熏起來？這對我們修道的人很重要，不

了解淨法怎麼熏起來，我們怎麼學法呢？先了解淨法怎麼熏起來的。開頭是這麼說：「所謂以有真如法故，能熏習無明」，這跟前面有點不同，前面講：「所謂以依真如法故，有於無明」，指染法依真如法，然後才有無明；這裏講：「所謂以有真如法故，能熏習無明」，意思不同了。前面的意思說：有無明，由於不認識真如法，才起了無明，所以「依真如而有無明」。這裏講「有真如法故，能熏習無明」，這兩句把能熏習的主體講出來，主體就是真如法，它能夠熏習無明，這個熏習是以淨法來破除染法了。

下面就解釋：「以熏習因緣力故，則令妄心厭生死苦，樂求涅槃」，要求涅槃樂，這怎麼說呢？看慈舟大師解釋：「一明本熏」，一是說明本熏，本熏是什麼意思？真如，真如是根本。「以真如熏無明，真如為因」，拿真如來熏無明，真如是因，這前面講過了。「三寶為緣」，這個三寶是真如三寶。下面解釋：「因為內熏，即一體三寶」，這叫一體三寶，「緣為外熏，即別相三寶」，無論是「一體」三寶、「別相」三寶，「皆約真如」，都把它算是真如。真如能夠熏無明，換句話說真如為因、三寶為

緣，這叫因緣力。「以熏習因緣力故」，這怎麼講呢？我們每個眾生都是內在有真如，這是根本的，成佛就是這個，這是正因佛性。這個因是在內熏，這個內熏是一體三寶，真如本身就是佛、法、僧三寶，所以講三寶，因為人的真如本性上，一個真如體上就有三寶，我們自性中有佛、法、僧。就因為我們自性中有佛，就是自性佛；法呢？釋迦牟尼佛講的法，三藏十二部，你研究這個法開悟了，你就知道三藏十二部所講的法都是從自性中流露出來的；僧寶是能夠代表佛弘揚佛法的，叫僧、僧寶，僧寶也在自性裏具備的；這叫一體三寶，這是在內熏。緣是外熏，外熏指的別相三寶，我們眾生雖然自己有真如因，真如本體上就有一體三寶，但是這個一體三寶不能自己覺悟，你說自己能夠覺悟，就變成外道了，外道是不用自己修行，將來自然就覺悟了，這就是外道。我們眾生雖然從本性上講有真如本性，真如本性就具備了一體三寶，但是沒有外在的別相三寶來啟發、來教化我們，我們永久不能自覺。雖然有內在的因在那裏熏染，沒有外緣也是不行的，這個緣是在外熏，就是別相三寶。那就是我們現在講娑婆教主是釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛講的法就在三藏十二部裏面，佛的那些弟子、大菩薩都是僧，佛在世時那些跟佛學、出家現出家相的，那都

是僧，一直到後來（包括現在），現了出家相都叫做僧，這是別相三寶。由別相三寶把佛法說出來，讓我們才了解、才覺悟自己本性。第一個，無論是一體三寶、別相三寶，都是從真如這個意義來講的。

以熏習因緣力故，則令妄心厭生死苦，厭生死苦樂求涅槃、求證果——求涅槃樂，那就是「以此妄心有厭求因緣故，即熏習真如」，「以」是因為，因為你妄心有厭離生死苦、求涅槃樂，有這個因緣，就熏習真如。這就是第二條講的，看慈舟大師的解釋，在倒數第二行：「以此下」，就是論文後兩句「以此妄心有厭求因緣故，即熏習真如」，這兩句是「明新熏」，就是說明新熏的。前面講本熏，本熏是熏習因緣力，有真如法能夠熏習無明，這個新熏是什麼呢？「又是一層因緣」，前面那個因緣講清楚了，現在又一層因緣是什麼呢？「六識依所信真如起始覺智為因」，六識依靠所信的真如，起了始覺智為因。比如我們學佛的人，我們了解了，學了佛法，純正的佛法首先就教我們明瞭自己都有真如，要相信這個。《大乘起信論》就是教我們信人人都有真如，這個相信是我們第六識相信，第六識依靠、相信真如，然後開始

起了覺悟，一開始覺悟就是始覺，你始覺的話，就有智慧，就以這個智慧作因。一般說：「某某人學佛了，他開了智慧」，他學佛怎麼學的呢？他明瞭他本身心中有真如本性，相信這個之後，他才開始覺悟。他覺悟什麼呢？「萬法皆備於我」，一切向內心中求，不必往外攀緣。你知道往內邊求、往自性中求，不向外面攀緣，外面一切都是生滅法、都是虛妄的，你能夠有這個知見，你就開始覺悟，你就有了智慧。就由這個智慧為因，再加上「三寶為緣」，別相三寶繼續來說佛法（緣），「以此因緣，再反熏習真如」，以這個因緣，再返回來熏習真如。返回來熏習真如什麼呢？就拿《楞嚴經》裏講的，觀世音菩薩耳根圓通反聞聞自性，反聞聞自性就是「反熏習真如」。「如是本熏、新熏」，這樣的話，本熏加上新熏，「互相資助，必見功能如下」，功能就顯出來了（在下面講）。

要注意：前面那一段就讓我們知道染污法（也就是生死法）為什麼不斷，六道凡夫的生死法不斷是怎麼熏起來的，三乘學人的變易生死法怎麼熏起來、怎麼不斷。這一段是講淨法了，淨法最根本的是以真如法來熏無明，這是本熏，再由我們

第六識聞法、求法，用最正確的佛法，就是反聞自性、就是反熏習真如，這是純正的如法修行。你不懂得反熏習真如，聽其他的講這個、講那個，你都摸不到邊際。你必得要了解，不錯，我們的第六識是虛妄分別，你要熏真如、反聞自性，還是要從第六識，利用第六識反熏真如，然後你一層一層的工夫才用得下去，使工夫漸漸進步。

講到這裏，重要的工夫就在八十八頁那一段，那一段就把《楞嚴經》所講的五十多位菩薩的位置一個境界、一個境界說得清清楚楚，在這裏就是一段，這一段把菩薩的位置，統統濃縮在裏面了，多麼簡單扼要。

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

二〇二〇年十二月恭印結緣（贈送品）

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

大乘起信論述記講記 / 徐醒民講. -- 彰化縣花壇鄉：
雪明講習堂，2020.09-

冊；公分

ISBN 978-986-5527-31-0(第1冊：平裝). --

ISBN 978-986-5527-42-6(第2冊：平裝)

1. 大乘論 2. 佛教修持

222.14

109013018

大乘起信論述記講記(二)

講者：徐醒民居士

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：〇九三二七〇八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：(〇四)二三一三八三七八