

體相用三大（上）

西元二〇〇三年八月十四日講於瑞音佛堂

鄭振煌講述

常照居士整理

體、相、用三大，只有中國佛教才講，南傳與藏傳佛教是不談的。《大乘起信論》卷一說：「摩訶衍者，總說有兩種。云何爲二？一者法，二者義。所言法者，謂眾生心。是心則攝一切世間法、出世間法。依於此心顯示摩訶衍義。何以故？是心真如相，即示摩訶衍體故。是心生滅因緣相，能示摩訶衍自體相用故。所言義者，則有三種。云何爲三？一者體大，謂一切法真如平等不增減故。二者相大，謂如來藏具足無量性功德故。三者用大，能生一切世間、出世間善因果故，一切諸佛本所乘故，一切菩薩皆乘此法到如來地故。」中國佛教的智慧很高，其理論不在藏傳佛教之下。

若要了解一個人、一件事或一個現象，可由體、相、用去了解，這是非常管用的。體是萬法的性質，萬法皆無常，故爲空性；相是表現出來的現象，凡是用眼耳鼻舌身意六根，可以見聞嗅嚐觸覺的，就是相。有了相，就有用。不同的相，有不同的用。譬如黏土做成碗（相），就有碗的功用；做成杯子（相），就有杯子的功用；做成佛像，那就不一樣了，它的功用會讓佛教徒產生恭敬心，而頂禮、膜拜。因爲相的不同，其所產生的功能亦不同。修行者要不著相，要能體會空性，當然會去恭敬一切眾生、一切法界。

不論怎麼講，不同的相就會產生不同的作用。譬如身爲老師的人，在學校內就是老師，在學生的面前是老師，受人尊敬；但回到家裡，在父母面前，就不是老師了，不可以再叫某某同學去幫老師拿便當。在搭公車時，也不可以因爲是老師而不讓座老弱婦孺。人們因爲扮演不同的角色，而有不同的相，用就不一樣。不著相才能全體大用。

佛家爲什麼不執著相呢？因爲無相以後，功能才能無限大；否則如果認爲自己了不起，執著扮演那個相，就只能發揮那個相的作用，如公司董事長回家後就不會打掃、倒垃圾了。若執著自己的身分，其他作用就發揮不出來。佛教要我們不著相，原因就是展現無量無邊的相，因此發揮無量無邊的功能出來。因爲我們要服務眾生，要扮演不同的相。

我們在日常生活或工作中，處理問題時，都可以由體、相、用三個角度切入。佛法中有些法門是由體大來修的，有些法門是由相大來修的，有些法門是由用大來修的。我們修某法門時，要了解它是由體大、相大或用大切入的，不然我們會混淆。

什麼叫做由用大切入？用即功能，只要有一個相就會有一個功能。從用大切入的法門，譬如持咒、念佛、或祈求三寶加持，這些都是由用大切入的法門，屬於信願門。即我對佛法有信心，對某尊菩薩、佛有信心，對某部經典有信心，無論別人怎麼講，我就是相信有西方極樂世界，相信阿彌陀佛是大慈大悲，相信《法華

經》的功德是無量的。不管別人怎麼說，我不管，因為我是信願的，有很深的信心與願力，敢承擔事情。由用大切入的修行法門對一般大眾很有效，因要一般大眾禪坐、研究佛經，較不可能。但若告訴他們要好好拜佛、念經、拜懺，佛菩薩會幫助你，大部分人會接受，而且容易有相應、感應。因為若心誠懇，一定有感應，這是從用大的角度來修的。

第二種是由相大的角度來切入，譬如觀像、拜佛、觀想某一尊佛或極樂世界的正依莊嚴，屬於慈悲門。因為看到觀世音菩薩慈悲的像，我們的心就會安定下來，有什麼痛苦、不如意的事，可以向觀音菩薩報告。為什麼西方三聖的像要放在臨終者的身旁讓他們看？因為阿彌陀佛現慈悲相，用慈悲慈祥的相讓每一眾生都能夠得到心理上的依靠。這是從相大修持，相大就是慈悲。

再來談體大，體大是牟尼，牟尼就是寂默、寂靜。所謂寂靜就是內心很安定，不受四周環境的影響而動。內心如如不動，儘管外面環境一直在紛紛擾擾，但內心寂靜、如如不動，就是屬於體大。體大的修行是觀空性，譬如用般若智慧觀照，即用超越的智慧去面對一切境界，就可以超越相，直接契入空性。如《金剛經》所言：「凡所有相，皆是虛妄。若見諸相非相，即見如來。」這就是從體大來修，它不提信願，它不提慈悲，完全用智慧，若見諸相非相，即見如來。相即相大，每看到某一相，即知此某一相並非真實面目，你就可以看到如來。因為眾生都執著外相，無法見到實在的相，眾生無法看到空性，因此隨外相起心動念。

由三大切入修行

佛教所講的體大，就是空性，完全的空性，完全的如來性。空性、如來性是無形無狀無色，任何物理上的描述，都無法說明佛教所說的體大。因此我們無法了解體大，只能由相大、用大去了解。因為一般人無法了解體大，告訴你畢竟空性、畢竟無我，說人無我、法無我，普通一般是無法了解的。

一般人較好修的方法是用大，其次是相大。用大只要有信心，發願就好了，一定有感應的；相大要看慈悲相、莊嚴相。為什麼說西方極樂世界要依報莊嚴？正報莊嚴？那裡的環境都很莊嚴，眾生都是大菩薩，都是不退菩薩，因它呈現相大。用大最好修，其次是相大，體大是最難修的。體大是要了解一切諸法畢竟空性，要由諸法畢竟空性來練習。《金剛經》或《心經》，雖然文字很簡單，但和我們的邏輯觀念及生活經驗完全不一樣。為什麼？因為《金剛經》、《心經》所說的是體大的修行方法，體大的修行方法就是智慧門，就是用般若的智慧，觀照的智慧。

般若三分

智慧可分成三種：一是實相般若，是體大。二是觀照般若，是相大。三是文字般若，是用大。一切經典，尤其是般若經典，是佛陀用實相般若的心（即用空性的），用毫不執著、完全超越的畢竟空性智慧，根據眾生之根機需要所說或開示的話，即為文字般若。後代人寫成文字或翻譯成中文或其他文字時，就有相用。後代人根據經典或師父開示，即根據文字般若，去了解知識上的真理是什麼。接著要時時刻刻提起觀照般若，提起觀照的智慧去觀去照，勿被外相所阻礙。如《金剛經》所說：「若見諸相非相，即見如來。」要無我相、無人相、無眾生相、無

壽者相，要超越一切外相。不是外相不存在，而是我們要不受外相影響。我們知道外相是因緣所生，知道一切現象都是空性。我們從師父或從經典得到文字般若，進一步時時刻刻要起觀照般若，起了觀照般若之後，就可以契入實相般若。故我們說佛陀是依照實相般若，將他所體會到的真理說出來，爲了讓弟子聽懂，根據弟子的根機而說出來的就成爲文字般若。後代人根據經典或師父開示，由文字般若下手，時時刻刻起觀照。觀照時心要很清楚，了解能夠被見聞覺知的都是外相，進而分辨什麼是體，什麼是相，什麼是用。要知道一切萬物之體都是空性，因爲一切萬物一直在變化，都是無常的，它沒有可以單獨存在的特色，這就叫做體大。

我們將體相用三大拿來應用在日常生活上，很管用。碰到一個情境，碰到一件事情就去思考體相用三大。體大一定是空；相大是因緣所生，因緣所滅；用大是根據相而來的。

心識的觀照

爲什麼我們要時時刻刻觀照，要時時刻刻提起正念？因爲若不修行時，我們的心就妄想紛飛，叫做意識。心理學家說意識中尚有下意識、潛意識。原始佛教說有五識、六識，大乘唯識學稱有八識，《大乘入楞伽經》、《決定藏論》等又立菴摩羅識爲第九識，後來《釋摩訶衍論》更立一切一心（或稱「一一識心」）爲第十識。我們就用八識來說明前六識在心理學上只是表面意識；第七識是心理學上的下意識，我們常說下意識的動作，因爲第六意識源自第七意識，時時刻刻受第七意識的影響，非常微細，我們經常不了解爲何下意識有動作出來，因爲我們是受到下意識的作用。第八識也許可以等於心理學上的潛意識，不過第八識的功能比潛意識還來得深廣，因爲它包括了過去世、現在世、未來世三世的相續流轉，將過去的身口意業一直帶到未來。

就表面意識來看，眾生的眼耳鼻舌身五識作用在了別外境。五識和第六意識一起產生作用時，稱爲五俱意識。五俱意識要先有作意，例如心想要看，才會看到一件東西；我想要聽你講話，你講的話我才聽得到；我若不想聽你講話，你大聲按喇叭，我都沒聽到，因我的心已經跑掉。見聞覺知一定要先有作意，作意就是注意我們的眼耳鼻舌身，永遠受外境影響，一個人要閉關，要孤獨下來是很不容易的。我們的五官很忙、很散亂，一定要有個依靠，譬如回家一定要看電視，若能二三十年不看電視，能不受外境影響，那一定是個大修行者，要閉關實在不簡單。

第六意識的作用最強，超越時間與空間，最難掌握的。眼識、耳識、鼻識、舌識、身識都會受到時間的影響，受到空間的影響。前五識會受到時空的影響，時間只能在當下，地點只能在此地，我們只能看到當下的東西，聽到當下的聲音。九緣生眼識，八緣生耳識，七緣生鼻舌身識，這些五識的生起都要靠外在的境緣。但第六識的生起只要五緣（五俱意識作用）或四緣（獨頭意識作用），其境緣則是內心的法塵。我們可以想到昨天的事，可以想到十年前、小時候的事；也可以計畫明天要作的事，明年要作的事，未來的事都可以在那兒胡亂聯想。我們可以

超越空間，現在想的不是佛堂內的事，可以想到家裡的事，想到高雄的事，想到美國的事，什麼都可以想。所以第六意識的心超越時間空間，最難處理，最難掌握。

我們能看到一件東西，一定要眼睛接觸到一件東西，與第六意識加在一起，才能分別是什麼東西。但第六意識要想看東西時，可以不需要眼睛，眼睛閉起來就可以想了。甚至在睡覺時，第六意識還沒休息，還在作用。第六意識的作用除了五俱意識與前五識一起作用以外，還有獨頭意識作用。獨頭意識不和我們的眼耳鼻舌身等器官一起作用，而是單獨跑出來的。

