

大乘起信論講記

(三十)

敏智法師講
大成居士筆錄

已初、染法熏習不斷

「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，令其念着，造種種業，受於一切身心等苦」。

以上畧說染淨二法互相熏習，此節則詳細分析染法淨法何以熏習不斷？先講染法熏習淨法。「依真如法故」依真如法的道理，生起無明。乍一聽來，真如能生起無明，似乎不合。殊不知「不了達一法界義故」，因眾生不能了「法界」的意義，一法界即真如，不了就是不覺，不覺就是無明，豈不是真如有了無明嗎？不過要認清並非真如體上生起無明，否則會引起謬解。古來大德每於覺悟之後，常常痛哭流涕，以為真如法從來就具有，只因不能了達，所以成爲眾生。直至慢慢修悟，才能了達，原來如此。古人云：「踏破芒鞋無覓處」。能與眾生分別，只在了達與不了達而已。

無明不覺是爲染法，以無明不覺熏習本覺真如，於是有了妄心。妄心就是第八阿黎耶識。第八識由生滅與不生滅和合而成，眾生不覺就是這樣。有了妄心，再起無明，使無明增長。對於真如一法界，更加不能了達。不覺念生起之後，就有妄境界現出，妄境界就是上面所講的三細相。有無明即造業，在阿黎耶識之中，現出種種妄境界來。有了妄境界就有種種染法，這種種妄境界染法，又熏習妄心。「令其念着」分別着於外塵。着於種種境界，造種種業。「受於一切身心等苦」。講至此可以總結的說：有

無明而造業，造業之後終於受到苦果。此即所謂惑、業、苦。無明爲惑，因惑造業，造業就受苦，起惑、造業、受苦、又起惑、造業、受苦，如此流轉三界，輪轉不已，眾生就由此而來。

以上所論乃是總講、以下分解說：

「此妄境界熏習義則有二種。云何爲二？一者增長念熏習。二者增長取熏習」。

依上面所講，染法熏習不斷有三種：一無明、二妄心、三妄境界。妄境最粗，妄心次之，而以無明爲最細。現在由最粗的妄境界講起，分析妄境界熏習的道理，概有兩種。人生、山河大地等等境界，本來都是虛妄不真實的。此種妄境界熏習眾生的兩種道理，其一是增長念熏習。「念」就是分別心，虛妄分別。在佛法中稱爲念心所。由此種虛妄分別心，生起了追求心，追求妄境界。眾生希求富、貴、顯、耀種種享受，無非妄念。爲了種種享受，乃去追求。在外境不斷追求時，內心中是否有反省之時呢？可說絕無反省。追求再追求，一年三百六十日，刻刻追求，無一時罷休，甚至睡夢中亦不忘追求。此即所謂「增長念」熏習，因妄境界使你不斷的追求。有妄念生妄境界，妄境界再增長妄念，於是越追求就越放不下，直至一口氣不來，才算完結。第二種「增長取熏習」。追求之後，就想取爲己有，所謂佔有權，所有慾。一面要追求，一面要取爲己有。實在在追求時，就已有取爲己有的妄心了。這就是增長取熏習。追求與佔有，彼此起伏上下，永不停息。

「妄心熏習義有兩種。云何爲二？一者業識根本熏習。能受阿羅漢，僻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。」

妄境乃由妄心生起，上面講過妄境熏習，實際安心也在熏習衆生。安心熏習衆生也分兩種。「一者業識根本熏習」。「業識」就是第八阿黎耶識。第八阿黎耶識是分別事識的根本，是以說爲「業識根本」。前七識只是枝末，第八識則爲根本，無第八阿黎耶識，即無前七識。從業識根本熏習，第八阿黎耶識由一念不覺生三細，三細者無明業相，能見相及境界相。有無明而造業，而能見，以至現出境界，有能有所，生起分別。從分別上熏習，使吾人不能離衆生，也就被業所縛不能脫離。這就是微量的熏習，最後要感微細的果。人生有兩種生死；一曰分段生死，一曰變易生死。分段生死爲粗生死，人人皆知。變易生死爲細生死。分段者乃一部份一部份，有段落的。吾人自造業而有色身，以至老死，分爲一段時期，有生有死，人人都可見到。生死能見到，就是分段生死，因其相爲顯的。一個人初生由幼至壯，由壯至老，而至於死，有一定期限的。有業就有生死，分段生死的期限一切由業支配，一分不能長，也不能短。至於變易生死，則道理甚爲微細，生死在一剎那一剎那之間，一剎那一剎那變易。此種變易生死，雖在菩薩身上，也未斷。因菩薩有「悲願」，要度化衆生。地藏王菩薩說：「我不入地獄，誰入地獄？」地獄最苦，但我如不下地獄去度衆生，誰去度化？有大悲心，有大願力，誓曰：「地獄未空，誓不成佛，衆生度盡，方證菩提」，何等偉大，何等崇高！

第八阿黎耶識根本業上所生的微細變易生死，剎那剎那間生滅滅，雖阿羅漢及菩薩，也難斷滅。惟佛能了。阿羅漢譯中文曰：應供、無生、殺賊。阿羅漢已斷生死，乃人間福田，一切衆生供養阿羅漢，就能得到福報。辟支佛意即獨覺，或者緣覺，乃聞十二因緣而悟。獨覺者無師自通之謂。因見春花自生，秋葉自落，而證悟花有生滅，以至人有生死。不但如此，即一切動物禽獸，有生就有死，總歸無常，世間法無一永遠存在。因覺悟世間一切都是無常，生生滅滅。「一切菩薩」指得無生忍的菩薩。所謂阿羅漢辟支佛還要受變易生死，因其對第八阿黎耶識還未轉智。業識未斷，未轉，所以對於變易生死還不能了。由此可見業識

熏習生死，由於無明使你受微細的生死。平常可見的分段生死，雖似已了，而不知尚有如此微細的變易生死，不能見到。「二者增長分別事識熏習，能受凡夫業繫苦故」。分別事識即前六識，緣六塵外境，分別六塵境界。分別事識熏習，從妄境界的妄心上又增長分別事識。分別事識緣境造業，造業於是受苦。分別識所造之業有關，就是所造身、口、意粗顯的業，所受者即所謂業繫苦，業繫苦就是苦果。

由此可知安心熏習有兩種：一種根本熏習，要受變易生死；第二種就是分別事識熏習，使一切衆生受分段生死的業繫苦。

「無明熏習義有二種。云何爲二？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。」

染淨法熏習，既如所述。染法熏習中，第一是妄境界熏習，第二是安心熏習，現在講第三無明熏習。妄境安心雖屬染法，而無明實爲一切染法之本，最爲微細。無明熏習，也分爲兩種。「云何爲二？」「一者根本熏習」，根本即指無明，因一切染法，根本由無明而起。無明熏習，因一念不覺生三細相。由於不生不滅與生滅和合成第八阿黎耶識。阿黎耶識有一部份是妄，一部份是淨。淨的是如來藏眞如體，不生不滅。妄的一部份是染，就是無明業相。衆生被根本無明熏習，使不生不滅的如來藏，眞如體，有業識顯起。阿黎耶識另一名即無明業相。如來藏眞如體，本來人人具足。一切諸佛與一切衆生，本來毫無分別。分別在於阿黎耶識無明業相。人生窮、富、智、愚，也在無明業相上分別。業障輕就有智慧，業障重智慧就消失。是以阿黎耶識雖每人具有，但各有不同。從阿黎耶識證明窮富在果報體上，分得清清楚楚。各人的果報體，就是各人的阿黎耶識。是以根本熏習能成就業識之後，即成就阿黎耶識，有無明，有能見，有境界，種種相生起。但在心體上仍是能、所、不分，微細之極。只有心王，而無心所相應，這一業識就是吾人生死的根本，此一根本不了，生死即不會了脫。「二者所起見愛熏習，以能成就分別事識義故」。第二「所起見愛」。「見」在根本煩惱之中，就是「惡見」。唯識中將惡見分爲五種：曰身見、邊見、邪見、見取見，戒禁取見

。一、身見者，從色身上生身見，有人、我、是、非之分別。二、邊見則分「斷見」與「常見」二種；平常人以爲人死之後「氣化清風血化泥」，又說「人死如燈滅」，以爲人死後即如機器一樣毀滅，是謂斷見。另一種名曰常見，以爲人畜死後，仍爲人畜，倘如人死後仍能爲人，則無世間善惡因果。無論執常執斷，皆爲外道。在印度的外道都不離常斷二見，常一邊斷一邊，在斷常兩邊生見解，在佛法上說，這一見解不明因果正理，以其無善惡因果之故。三、邪見、即執前後四見，無有因果，也無一切。四、見取見，即在一見上發生見解，自以爲是。見上加見，見上取見。五、「戒禁取見」，戒者戒條，如比丘有二百五十戒，比丘尼有三百五十條戒，居士受五戒，受菩薩戒，居士菩薩戒則有六重二十八輕戒。戒條每條所禁止的，不准違犯。戒禁所以止惡，本來極好。但印度有些外道，從戒禁上取見解，以爲牛羊猪狗死後升天，誤認爲畜牲吃某種食物即能升天，遂與畜類食一樣物品，流爲外道。這樣從戒禁生謬見解。殊不知牲畜在三世間各有其善惡因果，而非由於食物可以升天。由此可見外道之毫無智慧。「愛」者貪愛，也是一種煩惱。見、愛二種煩惱，皆由無明生起。無明既生見愛之後，受見愛熏習，於是成就分別事識。分別事識就是第六意識，分別色聲香味觸法六塵境界。從六塵境界上，再生貪愛，再起見取，有見取而生虛妄識，有虛妄識再生見愛。見愛與分別事識，二者合爲一起，彼此互相熏習，互相生長。乃成就吾等衆生的生死。由此可見第八阿賴耶識，以及分別事識，皆由無明生起，衆生在無明之中，起業識分別事識，妄相紛飛，在無明之中過生活。於是熏習起染法不斷，染污法生起，衆生就起惑造業，受苦。於是在惑業苦支配下，一切衆生就這樣在三界流轉。

己二、淨法熏習不斷

「云何熏習起淨法不斷？所謂以有真如法故，能熏習無明。以熏習因緣力故，則令妄心厭生死亡苦，樂求涅槃。以此妄心有厭求因緣故，即熏習真如」。

衆生因妄境、妄心，無明三種染法，永遠墮在生死之中。相反的，如何能使淨法生起，使淨法不斷絕而成佛果呢？「所謂以有真如法故，能熏習無明」。前節所講無明熏習真如，也就是不覺熏習。現則反過來講：謂一切衆生，本來即有真如法，真如就是本覺。一切衆生本有如來藏，本來有覺，用本覺熏習不覺的無明，就使不覺轉變爲覺。故曰「能熏習無明」。有了本覺熏習因緣的原故，能使妄心，（妄心即業識，分別事識）厭生死苦。衆生學佛，因有本覺力熏習不覺，於是不貪生死，對生死苦生起厭心。衆生學佛，因本覺熏習力厚薄不同，成就也就不同。古來大德對於修行向道，一刻不肯放鬆，謂「生死事大無常迅速」。當年釋迦牟尼佛曾問諸弟子，世間人命能有幾久？有人答曰：「人命在呼吸之間」。世間人本覺力熏習不夠，雖然能了知生死無常，實際能放得下者，實在很少。「樂求涅槃」（樂讀「要」）既知生死爲苦，乃要求涅槃，涅槃就是不生不死。生死爲此岸，涅槃則爲彼岸。若離生死，才能得涅槃。「以此妄心有厭求因緣故，即熏習真如」。妄心被真如熏習，衆生有厭生死，求涅槃的因緣之故，於是就又熏習真如，於是熏習起淨法不斷。熏習本有的覺性，使本有的覺性一天天淨力增加，再不爲染法所迷惑。

「自信己性，知心妄動，無前境界，修遠離法。以如實知無前境界故，種種方便，起隨順行，不取不念。乃至久遠熏習力故，無明則滅。以無明滅故，心無有起。以無起故，境界隨滅。以因緣俱滅故，心相皆盡，名得涅槃，成自然業」。

真如法熏習淨法不斷之後，「自信己性」。學佛有四階段：信、解、行、證、而以信爲第一義。人若對自己無有信心，如何學佛？「自信」即對自己的信心。要知道我人究竟能否成佛，須先有信心。然後須要澈底了解，不是僅僅相信就能成佛。「信」之後要「解」，解了之後，發菩提心，行菩薩道。眞實實實無有虛假。因此可知解信而行，方是真行，信、解、行三者不能分開。自己信仰自己的覺性，如能建立信心，從此而行，若不成佛，就是諸佛菩薩打妄語了。從發心起，經過三大阿僧祇劫，將來決定可以成佛。「知心妄動」，明白原來生死即因自己心中有無明

煩惱，有業識，由造業而生死，貪愛種種境界，追求種種境界，因而心起妄動。能知自心妄動，並非真實的有，就了知一切六塵境界，都是因緣和合假現假有，一切皆空。於是精進修行，「修遠離法」，離去六塵，此心就不為六塵所動，不為外境所轉。了解世間一切萬法皆是虛幻不實，就修到三賢位菩薩地位。了達世間法，人我相，是空是假，才是真正的發心。如仍有人有我有境界，則不能發心，因對境界不能放下故也。三賢位菩薩信後而解，能解世間一切法皆空，將一切境界，一齊放下，不貪不愛。登地菩薩證法空理，真實知道，世間法是空虛無有。修種種方便，布施、持戒、忍辱、精進、與真如理相隨順「起隨順行」與真如理相契合。真如理無相，隨順真如理修行，也就無相。「不取不念」。一切境界不起，一切妄念不生。念者就是「能」，取者就是「所」。修行到與真如理契合隨順，無能無所，是謂「不取不念」。「乃至久遠熏習力故，無明則滅」。久遠是歷時長久，要經過三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫，就是百千萬億以至無量數劫之久。依熏習力長久熏習，無明自然消滅了。「以無明滅故，心無有起」。無明滅了之後，就不再貪、瞋、癡心，一切都無，任何事物都可放下。「以無起故，境界隨滅」。既無無明則妄念不起。妄念不起，則一切境界也就消滅。「以因緣俱滅故」，無明為「因」，境界為「緣」。「因緣既滅」，無明與境界消滅之後；虛妄分別的心相，也就從此消失了。「名得涅槃，成自然業」。涅槃者「一相無有」也。因緣俱滅，心相皆盡，是以「一相」皆無，名曰「得涅槃」。「成自然業」。自然業即以前所講從本覺體上顯出的智淨相與不思議業相。不思議業相即在真如法身理體上顯現報化二身，教化一切眾生。報化二身自然而有，故曰：不假外來，應一切眾生的根機而施教化，所以說為「自然業」。證到涅槃體，就成自然業。由此可見無明滅後，即得到自在，得到快樂。

「妄心熏習義有二種。云何為二？一者分別事識熏習。依諸凡夫二乘人等，厭生死苦，隨力所能，以漸趣向無上道故。二者意熏習，謂諸菩薩發心勇猛，速趣涅槃故」。

以上總講淨法熏習不斷。本節以下則分別詳解。淨法熏習，以覺熏不覺，以是不覺滅而淨法生起。前講染法熏習有三種，曰妄境界熏習、妄心熏習、和無明熏習。如今所講淨法熏習，則有兩種，為雜染法的根，順染法而不順淨法，所以在淨法熏習中一為妄心，一為真如，染淨熏習所差者只淨法上無境界熏習。原因妄心第八阿黎耶識，一部份為妄，一部份為真，所謂不生不滅與生滅和合，妄境界只有生滅，沒有不生滅，只有染法無淨法，故不在淨法熏習之列。淨法熏習妄心，其義有二。第一「分別事識熏習」。分別事識，即第六意識。第六意識如何熏習？譬如吾人見法、聞法、布施、持戒，完全為第六識作用。先從粗的妄心熏習，從聞、思、修三慧下手。一切凡夫二乘人，總覺得心外有佛，凡夫既不了我空，又不了法空。二乘人雖了我空，亦不了法空。二乘人只知第六意識，而不明第七第八識。以為一切法從心外生起，非唯心所現。凡夫及二乘人等知道生死之可畏，生起厭境。「隨力所能」於是隨其自己能力所能為者去作，其自力所不能者，就不去作。二乘人只知自利，不能利他。「以漸趣向無上道故」，只能漸漸慢慢成佛。二乘人先行三皈五戒，進一步修四諦法，十二因緣法，然後出離生死，出離三界。第一步必從皈依下手，持五戒行十善，然後可以出世。不過二乘人中也有發菩提心，迴小向大。有的則不再發心，以為已跳出三界，作到聲聞，不再作菩薩想，自謂生死已了，這種叫作「定性聲聞」。從皈依三寶凡夫身，然後出世，成聲聞緣覺。法華經講：行五百由旬可證佛果，二乘人只行三百由旬。又法華經內，曾有「三車」之喻，三車就是羊車、鹿車、牛車三車，謂有一長者為導誘其子離開舊屋。其子不聽，乃告以屋外有羊車、鹿車、牛車，諸子乃離此屋。長者比諸佛，大屋喻三界，諸子譬如二乘人，如此誘出三界，因三界火熾，長住將被火燒死，火者無明業火。諸佛度二乘人出離三界，而進住化城。因二乘人厭倦修習，被佛度化，暫時止息後，繼續前進。佛說：「無二亦無三，惟有一乘法」。是以二乘人非不能成佛，但要慢慢慢慢的成佛，所以說「漸趣向無上道」。「二者意熏習，謂諸菩薩發心勇猛，速趣涅槃故」。(未完待續)