

大乘起信論講記 (七)

敏智法師講
大成居士筆錄

「不思議業相者，以依智淨，能作一切勝妙境界。所謂無量功德之相，常無斷絕。隨衆生根，自然相應，種種而現，得利益故」。

上面解釋智淨性之不可滅，無明煩惱之可以滅。到了如來地位，即成清淨。未悟之前衆生本有染污清淨二法，及至了悟之後，就只剩下清淨法。衆生身上有眞妄二元，在佛則只有一元。衆生眞妄二元時常相鬥，彼此消長。「不思議業相者，以依智淨，能作一切勝妙境界。所謂無量功德之相，常無斷絕。隨衆生根，自然相應，種種而現，得利益故」。「業」指如來身口意三業，都微妙不可思議。不可思議者，用思想不到，用口講不到，言語道斷。「以依智淨」，謂到如來體上，一切煩惱斷盡。智淨就是根本智，乃是清淨而無雜染的，證眞如理。不思議業就是後得智。從根本智證眞如理之後，由於根本智生起後得智，「能作一切勝妙境界」。勝乃「殊勝」。微妙境界，就是六根境界。賢首大師引寶性論說明如來身之不可思議，能造微妙境界曰：

「諸佛如來身，如虛空無相，爲諸勝智者，示現六根境，示現微妙色，出於妙音聲，令嗅佛戒香，與佛法妙味，能覺三昧觸，令知深妙法，故名妙境界。」

如來身如虛空無相，但爲諸有智慧的人，由無相中示現六根境界。衆生之身爲業所造，不能如諸佛如來，虛空無相，也就不能示現六根境界。諸佛如來之體，乃無始以來修行而成，妄念已滅，無相而示現六根境界。由眼耳鼻舌身意六根，現出色聲香味觸法微妙境界，微妙不可思議。「微妙色」。如來身有三十二相，八十種好，是莊嚴的。勝智者因此修行，就能覺悟，而能成佛。「妙音聲」，乃對耳根說。「梵音海潮音，勝於世間音」，與普通音聲不同。「佛戒香」，諸佛戒體發出之香，其香亦微妙不

可思議。「法妙味」，如來所說妙法妙味，其味無窮。「三昧觸」意即禪定觸。得禪定之樂。「深妙法」，諸佛所講法，深廣奧妙。以是眼耳鼻舌身意，六根境界，都從如來體上示現出來，造出勝妙境界，「所謂無量功德之相」。以上是就橫的方面來講。就是說如來功德無量無邊，徧十方無盡。「常無間斷」，則是從豎的方面而講，如來功德豎窮三際。在過去、現在、未來三世之間常無間斷。「隨衆生根自然相應」。諸佛如來，教化衆生，是否「作意」？如來實不如此。「隨衆生根」，意即隨着衆生個別的根性，自然而相應，見到如何根性的衆生，隨機而說。本論以前講過「圓音一演，異類等解」，就是這個道理。換言之，諸佛說法，不用作意，遇到任何根性衆生，就隨着衆生的根性來說，自然就符合相應。而衆生也就自然而得到利益。

「種種而現」，就是說如來或現大身，或現小身，或現居士身，或現宰官身，或現童男身，或現童女身。佛有三十二應身，使衆生得到利益，現種種身，說種種法。這是不思議業，不思議業，乃是對衆生而施的，如果不是爲了教化衆生，如來的不思議業，就無法顯示出來。發菩提心，修菩薩道，度化衆生，雖曰無量功德，但菩薩的想法，並不如此。反而是衆生對他有了恩德，因爲無衆生得度，菩薩如何能成爲菩薩呢？有衆生才可說法，無衆生對誰教化呢？在佛法講其義如此。

「復次覺體相者，有四種大義，與虛空等，猶如淨鏡。云何爲四？一者如實空鏡，遠離一切心境界相。無法可現。非覺照義故」。上面講過隨染本覺，生兩種相：一種智淨相，二者不思議業相。現在講性淨本覺。本覺體相，有四種「大」。其大與虛空相等，無有邊際。覺體有四種大的道理，等於虛空，這不過是方便講法。其實，虛空雖曰無量無邊，然猶有窮盡。而覺體之大，

則無量無邊，盡虛空，徧法界。法界如何大，覺體就如何大。「猶如淨鏡」，意謂覺體上之智，能照了一切，如同淨鏡。鏡上如有塵埃，就不能照物。必拂清塵埃，鏡面清淨，才能照一切物，人來人現，物來物現。本覺之智就如同淨鏡一樣。

「一者如實空鏡」。此言本覺體如實而空，眞眞實實，空無一物。「遠離一切心境界相」。心境界相，就是六塵境界，也可說是前六識境界。此一切境界由虛妄分別心生起。心爲六塵所遮，見色、聞聲、嗅香、嘗味、覺觸、乃至一切法成。金剛經云：「應無所住而生其心」「不住色聲香味觸法生心」。菩薩六塵無住、與凡夫不同。凡夫見色住色，聞聲住聲，從早到晚，見色聞聲，不能超出六塵境界之外，爲六塵境界所縛，作六塵境界的奴隸。貪心大者苦惱即多，貪心少者苦惱也少。實際六塵境界本來在覺體上並無一物。菩薩無所住而生心，遠離一切心境界相。一切心境界相，都由妄想心分別而生。離妄想心，根本就無六塵境界。修到菩薩界，無你無我，無人相，無我相，無衆生相，無壽者相，妄想心無有，一切境界也完全無有。六塵境界在佛教稱爲「賊害」，擒賊擒王，妄想心就是賊首，必須斬除。「無法可現非覺照義故」。衆生有能緣，有所緣。妄想心即「能緣」。六塵境界就是「所緣」。實際並非如此。無能無所，因妄想心本來無體，如金剛經云：「現在心不可得，過去心不可得，未來心不可得」，因其爲妄想心也。無能緣，也就無有所緣的「妄境」，所以沒有法可現。妄想心無體，如何能照覺眞智呢？賢首大師說：以染心（即妄想心）望於眞智（即覺體智）故妄想心，非覺照義。換言之，一爲黑暗，一爲光明，只有光明照黑暗，絕無黑暗能照光明的。故妄想心不能覺照眞智。反之以眞智望染汚法，也無覺照義，因虛妄本無一物，如兔角龜毛，本來就無的緣故。

從此可證覺體上空無一物。本覺之體之所以空無一物，則因遠離一切心境界相之故。

「二者因熏習鏡，謂如實不空。一切世間境界，悉於中現。不出不入，不失不壞。常住一心，以一切法即眞實性故。又一切法所不能染。智體不動，具足無漏，熏衆生故」。以上所講爲四

大義之一。其二爲「因熏習鏡」。因者指如來藏。每人心中皆有如來藏。在心中有如來藏爲因，熏習使你離去塵染。譬如有人學佛，因有如來藏爲因，熏習他發起學佛的心。其功能即因根本有如來藏熏習他，於是發心學佛。

上節說「如實空」，現在講「如實不空」。一面說「如實空」，一面又說「如實不空」，似乎矛盾，實則不然。因是凡一切世間境界，都在覺體上顯現出來。上面說「遠離一切境界」，今說「一切世間境界，悉於中現」。說法不同，原故安在？佛法難講就在此，一面說覺體是空無一物，清淨淨淨。如今說空的覺體上是否完全皆空？要知道在眞的方面，眞如體上，一切皆空。但在如實空覺體上，是否有染淨因果呢？染淨因果，還是有的，造善業有善因，造惡業有惡因。善因善果，惡因惡果，因果循環，在依他起上依然是有的。假如說覺體上是空的，一切因果都沒有了，那麼佛法就成了斷滅。實在講覺體是空，但世間一切善惡因果，染淨因果，仍在心上生起。我們知道講眞如門，一切皆無，無可說。及至講心滅門，生生滅滅，三細六粗，甚麼都有了。上面講一切皆空是指眞如體而講。此因熏習鏡，乃生滅門中，有爲無爲因果，一切皆隨而現，也是由生滅門而現。故此「一切世界境界」，亦即染淨境界。於此顯現，所以說如實不空。

「謂如實不空，一切世間境界悉於中現」。在性淨本覺中有四種，講到第二種「如實不空」，在覺體上現出一切善惡因果。在圓誠實上證明覺體是空，但在依他起上，就一切都有，所以說是不空。「不出不入，不失不壞」。賢首大師對此兩句的解釋是：「不出」就是說覺體上如來藏上，眞如體上，有世間種種境界現出，就是不空。可是沒有出相，也無入相。一切境界，乃由熏習而有。熏習者是以心爲能熏習。要經心的熏習才能現出來。如無熏習就不能現，所以說是「不出」。「不入」者一切法不離於心，離開心就沒有一切法，因此爲「不入」。「不失不壞」，乃謂雖然一切法在如來藏上心理上無出入相，但在緣起法顯現出來，故曰「不失」。緣起諸法，不離眞如，離眞如者無緣起法，所以說「不壞」。此乃賢首大師如此解釋。但吾個人對此亦有一解

，以爲如來藏眞如體，既然無所不徧，於是「大而無外」，除眞如外，實無一物，眞如盡虛空，徧法界，徧一切處，那會有出相呢？出到何處呢？仍在心中，離心就無一切法。「細而無內」。無內無外，如何會有出入呢？因此可知一切諸法，悉於中現，統在一心之中，不出一心之外。如此才說「不出不入」，此證心體之廣大，離開心體就無出相無入相。「悉於中現」，乃在心中顯現，不會在心「外」出現，其理甚明。故曰「常住一心」。如有出相，就是「失」了。如無出相如何會失。所有一切法都存在心中，有何可失？點水都不會漏的。有失就有壞，無失就無壞，所以說「不失不壞」。個人的意見，與賢首大師所解，稍有不同之處。「以一切法即眞實性故」。講到此處，可見本論微妙之處，如何「不出，不入，不失，不壞」？要知道從相上講，有種種諸法。種種諸法的眞實性，就是眞如體。離眞如體就無一切法。所以說「一切法即眞實性」。眞如無有生滅，無出入相，所以一切法也就「不出、不入、不失、不壞」。這段文講「因熏習鏡」上不空的道理。

又一切法所不能染，智體不動，具足無漏，熏眾生故。「因熏習鏡如上所講，第一義是說眞如體，如來藏生一切法，如實不空。第二種義才眞說到因熏習鏡，因就是無漏因。如來藏就是衆生的無漏因。衆生學佛，完全由於如來藏無漏清淨心的熏習。如來藏無漏因此熏習衆生轉染還淨，脫生死苦，證涅槃樂。學佛即覺，不覺即不覺，皆由於如來藏是否起了作用的原故。「一切染法所不能染」。本有的覺性是清淨的，一切染法不能染污。譬如金子與糞土，雖然相混，但金自是金，糞仍是糞。金子不但不能爲糞所污，反而因爲糞污而更能現出金子之價值。吾人本有的覺性，也是如此。雖然有一切無明煩惱，但這些無明煩惱，不能防害覺性的清淨。好像一面明鏡，人來人現，物來物現，一切都能在鏡中現出，不論清淨染污。但鏡上雖現一切染法，鏡中本身不爲所染。不但不被所染，反因染污更顯鏡子的清淨。故曰「一切染法所不能染」。

衆生本身的覺性，不會被染污法所染，反而顯出覺性更加清

淨。清淨與染污不同，但如無染污就不能顯出清淨。「智體不動」。就是覺體眞如體。不動之意就是常住。譬如主人與客人，常住的主人不動，客人是流動的。衆生身上雖有煩惱纏縛，但清淨覺體仍然常住存在，無有變動。「具足無漏」是說本有的覺體乃是無漏法。「具足」二字乃完全無絲毫減少之意。是凡所有種種無漏法，都在覺體上具足。就以無漏法爲因，熏習一切衆生。使一切衆生能聽聞佛法，修習佛法，出生死而得涅槃。吾人有時有覺悟心，有時無覺悟心，有時覺悟非常努力，有時懈怠的不堪。就可證明有覺與不覺。覺時即如來藏無漏因起了作用，不覺就被無明煩惱所染。煩惱與無漏二者，在吾人心中，時起時伏。染法與淨法彼此互相轉變，衆生從染從淨要自己選擇。淨法之力總比染法之力微弱。平時所見都是染法，成佛者少而衆生多，就是這緣故。

三者法出離鏡，謂不空法，出煩惱礙、智礙，離和合相，淨明故」。第三種，所謂「法」就是如來藏。「出離」，意即「出纏」，纏者是煩惱，層層纏繞。衆生被煩惱左纏右纏，纏上加纏，無法得脫。如來藏離開煩惱，就叫做「法出離」。從煩惱脫離出來，稱曰「法出離鏡」。衆生脫凡入聖，是爲「出纏」。不「空法」之義就是上面所講的「具足無漏。熏習衆生」之法，出煩惱礙。礙者障礙，智礙就是所知障。天台家分無明、見思、塵沙、煩惱等，但法相宗唯說是煩惱障和所知障，煩惱障爲理障，所知障乃事障。有煩惱道理就不清楚，智慧被煩惱遮蓋，而昧於理。人人都知瞋心不好，但誰都不能免除，此即煩惱。一切是非道理不明，昧於道理，遂動無明。瞋心之多寡，都因明理的深淺而有分別。一切煩惱無非由貪瞋癡而生。因爲對法界理不能清徹的。「所知障」者，玄奘法師解釋說：「所知本非障，因障障所知」。在事上不能認識清楚，就叫「所知障」。昧理障容易斷，而所知障就不易斷。因爲煩惱障（昧理的）來得粗一些，所知障就比较微細，能斷所知障才能斷變易生死。以如來不空法，出離煩惱障、所知障，事理清楚明白之後，功夫到家，就離開了「不生不滅與生滅」的阿賴耶識的「和合相」，即將阿賴耶識上的「

生滅」和「不覺」滅除了。唯有不生不滅的真如體，現出本覺，於是阿賴耶識上的和合相離掉。「淳淨明故」，淳就是不雜。眾生身上是雜染的，在諸佛身上煩惱生滅破除了，唯有真實之體，故曰「淳淨明故」。起信論上常說：眾生有真妄二元，諸佛則無煩惱，故曰清淨，現大智慧光「明」藏。這就是如來藏出纏的時候所起的作用。

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。」

第四種「緣熏習鏡」，此與以上所講「因熏習鏡」恰恰相反。緣者「作眾生之外緣」。眾生雖有如來藏、清淨心、為內因，但仍要外緣來協助，如無外緣，修行還不能成功。成佛必有「內因外緣」。上面所講內因，是本身的，對內的。「外緣」則是對眾生說，是對外的。因是親切的，緣是疏遠的。前面講如來藏為因，熏習自己。現在講如來藏出纏，教化眾生。四者緣熏習鏡，為眾生之外緣，熏習眾生，使眾生轉染成淨。「謂依法出離故」，依如來法出纏，出離煩惱礙、智礙、離和合相」將一切煩惱破除。意即到菩薩境界，分離智礙，破一分無明，顯一分法性。菩薩是分證真。一分一分的離，一分一分的證。出離之後，就徧照一切眾生之心。依照眾生不同的心，施以教化。問曰：既說徧照眾生之心，何以有人覺有人不覺？答曰：眾生之心雖然徧照，菩薩本來平等，菩薩不離眾生，乃眾生離開菩薩。自己不修善業，是自暴自棄，不得怨恨菩薩徧照眾生之心。「令修善根」，使家從聞而思，從思而修，聞思修三慧，然後可以轉染成淨。「隨念示現故」。所謂眾生有感，諸佛則應，是「感應道交」。眾生無感，諸佛不應。是以菩薩雖徧照眾生之心，但覺與不覺，學佛與否，全在自己。

上述覺體上四種鏡再約而言之，又分為四：一者如實空鏡。二者因熏習鏡。此二者是自性清淨，本來清淨。三者法出離鏡。四者緣熏習鏡，這兩種是離垢淨。離開煩惱垢染才證清淨。第二：初二「就因隱時說，就是「因」還隱沒未顯現出來。伏藏眾生心中，也可以說是在纏的如來藏。後二「就果顯時說」，已經出

纏、證果、顯現出來。也就是法出離之後，斷除一切煩惱，成佛果。第三：前二說「如實空」及「如實不空」就空與不空，分為二種；後二就約體用二方面來講。淳淨明故顯出本覺「體」，徧照眾生之心，講的是「用」，故將體、用分別講說。第四，初二為自性淨說的是體、後二離垢，則說的是相。在本覺體上，有體有相，再從本覺體相上分析，有上述四種大義，同虛空，同明鏡一樣。至此阿賴耶識覺與不覺二義，「覺義」已經講完。

(未完)

佛教文化研究所 促進國際文化

佛教文化研究所成立於民國五十六年，旨在復興中華文化，發展佛教文化工作。近年，國際人士訪問及參加研究工作者日增。兩年前澳洲雪梨大學林惇益博士(Dr. Tony Prince)及美國夏威夷大學歷史研究所達安伯研究生(Mr. Delia Albert)參加研究。本年則有美國蒙他納大學王珊莉博士(Dr. Sally Wang)任本所研究員，美國耶魯大學東方文化研究所賴傑威研究生(Mr. George W. Lytle)任本所海外通訊研究員，並為本所搜集國際佛教書目，彼等都努力為發展華岡國際佛學之譯述與溝通聯繫而工作。出版方面，已發行清涼雜誌、佛教文化學報二卷及「二十年來佛教經書論文索引」等。現從事編輯「世界語文佛學譯著索引」。該所主持人曉雲法師已答覆西德國際文化交流研究所參加研究及提供有關佛教文化資料，並應田納西大學編印之「人類宗教」雜誌，提供有關佛教倫理之經典，由早年畢業於中央大學之紀宏春居士負責譯述。該所在佛法上主禪教並宏，在佛教學術研究，主般若慧力以發揚悲智之實踐，每適定時行香坐禪及研究，由所長曉雲法師領眾主持。