

大乘起信論講記

(一卅)

敏智法師講
大成居士筆錄

第二種爲意熏習，「意」就是第七識。第七識依第八阿黎耶識生起。此二識不能離開，由第八阿黎耶識生第七識「意」，意再熏習第八阿黎耶識。因一切法皆由第八識變現。菩薩能知一切法唯心所現，唯識所變，一切都是虛假幻化不實，離心之外，無一切法。是以菩薩能發起大勇猛心，「速趣涅槃」，很快很快的趣向涅槃。我們由此可知，何爲頓悟，何爲漸悟。二乘人以爲心以外有一切法，要慢慢的修才可成佛。至於菩薩則知一切法唯心所現，故發心勇猛，很快可以成佛，趣向涅槃。如此講來似有漸悟有頓悟，所以大乘經典說有漸悟頓悟。但在唯識學上，即不承認有頓悟之說。謂「萬丈高樓從地起」，只有逐漸而起，絕對無「頓」。昔六祖悟道，人謂以頓，而不知六祖實非一生所修，不知前世幾經修煉成熟，終由金剛經悟道。所以唯識宗絕對不承認「頓」悟之說。學佛成佛如登樓梯，一步一步慢慢上去。可知頓悟仍是由漸悟而來。

「真如熏習義有二種，云何為二？一者自體相熏習，二者用熏習。自體相熏習者，從無始世來，具無漏法。備有不思議業，作境界之性。依此二義恆常熏習。以有力故，能令衆生厭生死亡苦，樂求涅槃。自信己身有真如法，發心修行」。

淨法熏習不斷，講過妄心熏習之後，再講真如。真如即本覺。亦即如來藏。真如熏習一切衆生，也有兩種。第一、「自體相」就是真如的自體和真如的相。「相」者指如來藏，含有無限功德。第二、「用熏習」，就是說從「真如的體」上起作用，熏習衆生。「自體相熏習者從無始以來，具無漏法」。一切衆生從無始以來，就具足無漏法。無漏法就是清淨法，亦即如來藏的清淨功德。法華經對此也有譬喻說：一大富長者家財鉅富，因迷失一

子。大富長者爲覓此子繼承家產，費盡心機。後知此子已作乞兒，遂亦化作乞丐，與之接近。終於將此子度化，先令掃除糞污二十年，最後乃將家財傳授」。大富長者喻諸佛，其子喻二乘人，財富即無量功德，糞污指見思二惑。二十年掃除糞污，終能悟如來藏而證佛果。可見諸佛度化衆生之悲心。

「備有不思議業，作境界之性。」備者具備，謂完備具足。「不思議業」，謂現神通，放光說法。真如體上現種種神通，使衆生望見之後，即生信仰之心。此「不思議業」本是衆生原來具備的，無漏法也是本來具備，真如體也是本來具備的。由真如自體相用熏習，才能顯起。

「依此二義恆常熏習，以有力故，能令衆生厭生死亡苦，樂求涅槃，自信己身有真如法，發心修行」。上面講過，真如自體相，自無始以來，熏習衆生。在無漏法上，有不思議業相，作出境界之性。此乃對熏習衆生單方面的說法。如果把衆生與諸佛對待來分析，真如體在諸佛則已顯現。而在衆生身上，雖然具足，但未顯現。真如一方面能起觀照智，一方面可得所觀境，所謂人相起智，以智照境。「依此二義」「二義」者，簡單說就是心境二法。二法恆常熏習衆生，離煩惱雜染。經過長久時間，於是「有力」，「有力」就使一切衆生厭惡生死之苦。一切衆生有的厭生死，有的貪生死，厭生死者就是真如熏習起了作用。貪生死者，即因真如熏習無力之故。厭生死苦者，就樂求涅槃，涅槃就是不生不死。從生死此岸，到涅槃彼岸。這種厭生死，求涅槃的心，就是真如熏習的力量。「自信己身有真如法」，相信自己身上，有不生不滅的真如法存在。此種自信心，實由真如熏習而起，相信自己可以成佛。因此「發心修行」。由修行而脫離生死。此乃

指覺悟者而言。覺悟後信仰三寶，皈依三寶，發心修行，實在是眞如熏習之力。

「問曰：若如是義者，一切衆生悉有眞如，等皆熏習。云何有信無信？無量前後差別？皆應一時自知有眞如法，勤修方便，等入涅槃。」

照上面的說法，有人可能生疑而質問曰：既然一切衆生，同樣的都有眞如法在自己身上，一樣的都平等受眞如的熏習，爲什麼有人就信仰，有人就不信仰？有的就修行，有的就不修行？有的爲善，有的作惡呢？而且有前後的差別，差別的情形，其數無量，是甚麼原故呢？因爲按道理來說，不應有信有不信。「一時自知有眞如法」應該在此一時，自己知道，本身具有眞如法，可以成佛。精勤勇猛修六度萬行，「等入涅槃」。「等」者大衆一齊之意。換言之，即無人不可成佛，並無彼此，亦無前後。豈不甚佳？（以上問者之言）

「答曰：眞如本一。而有無量無邊無明，從本以來，自性差別，厚薄不同故。過恒沙等上煩惱，依無明起差別。我見愛染煩惱，依無明起差別。如是一切煩惱，依於無明所起，前後無量差別。唯如來能知故。」

答曰：疑問固然不錯。本來各人所有的眞如，確實一樣。在聖不增，在凡不減。殊不知「眞如本一」，但是有無量無邊的無明，而且無明有的厚有的薄。無明厚者被無明所覆，就不信佛。無明薄者，眞如由無明之中仍能發生作用。「無量無邊無明」，無明不可以數計，因說無量，而又無邊無際。無明在衆生身上，既多且厚。如桌几上塵埃污垢還可以洗潔，但無明纏縛衆生，就不容易磨拭。「從本已來」，從有此身根本以來，無量無邊煩惱無明就相隨而來。同時無明在自性上也有厚薄不同的差別。無明薄者在一言之下就能覺悟。厚者無論如何也難勸服。譬如窗紙，糊得太厚，層次太多，很難見到陽光。無明厚者，也是這樣。既蔽眞如，何能成佛。「過恒沙等上煩惱」。「上煩惱」在勝鬘經上講，爲所知障。在小乘講爲不染污無知。總而言之，有人說上煩惱就是隨煩惱，從根本煩惱而起。上煩惱多到超過恆河沙數，

也是從無明上生起。我見我愛，見爲見惑，愛爲思惑，從我身上起我見，起我愛，這些污染的煩惱，也是從無明上生起。如上所述，根本煩惱，上煩惱，見愛染煩惱，完全從無明而起，可見煩惱上加煩惱，何其厚也！一人身上具有如此多煩惱，於是煩惱厚的人，唯有後信，而煩惱薄的人，就可先信。如此而有「前後無量差別」。有信有不信，只因煩惱厚薄不同的關係。此種道理，惟有如來才能知道。

「又諸佛法有因有緣。因緣具足，乃得成辦。」

如上所述，衆生有信有不信，除因煩惱有厚薄之故之外，另一說法就是：修學佛法，一定有因有緣，要因緣具備的時候，才能修習佛法，否則不能辦到。

「如木中火性，是火正因。若無人知，不假方便，能自燒木，無有是處。」

修學佛法，有因無緣固不可，反之，有緣無因亦不可，必須因緣具足才能成辦。以木內本有火性作譬喻，古時燧人氏發明鑽木取火，以鐵鑽木發熱而生火，原因木中本來有火性，就是火的正因。但如無人知道此理，也不假以種種方便，不知用鐵器去鑽，木頭絕對不會自己燒起來。譬喻指出，吾人本來有眞如，本來有佛性，如無人開導，無人指示，就不知學佛，不知修行，怎樣會成佛呢？是以學佛必須因緣具足。

「衆生亦爾。雖有正因熏習之力，若不遇諸佛、菩薩、善知識等以之爲緣，能自斷煩惱入涅槃者，則無是處。」

以上所舉木中火性的譬喻，說明學佛必須具足因緣的道理，衆生如欲成佛也是如此。衆生「雖有正因熏習之力」，正因即是佛性。每人具足佛性，具足眞如法，就是成佛的正因。衆生雖然有此正因時時刻刻熏的力量，但是仍要諸佛菩薩教導。「若不遇諸佛菩薩善知識等以之爲緣」，「諸」字貫以下「諸佛」、「諸菩薩」、「諸善知識」。是衆生學佛修行的外緣。衆生一面有佛性，一面得諸佛菩薩教化，然後可以學佛。「善知識」者，是一般普通人，能懂佛法。雖未到佛地，或只在三賢位，也能作外緣而施教化。所以學佛之人，對善知識也不可失。學佛之人若無諸

佛菩薩善知識等爲外緣開導，就很易入魔，不可不知。如果遇不到諸佛菩薩善知識等「以之爲緣」，而自己修行，要自己斷除煩惱，「而入涅槃」，則絕無此理。記得以前我們說過，二乘有「獨覺者」，就是自己斷除煩惱，入於涅槃。與今所說是否矛盾？要知「獨覺」並非一世修得，不知修過若干世，到因緣成熟時，才能自己斷煩惱，入涅槃。

「若雖有外緣之力，而內淨法未有熏習力者，亦不能厭生死苦，樂求涅槃」。

上述有內因無外緣不能成佛，反過來講，如果只有外緣，而無內因，又將如何呢？「若雖有外緣之力，而內淨法未有熏習力者，亦不能究竟厭生死苦樂求涅槃」。假如有諸佛菩薩給予外援，施以教化，而自己眞如性淨法缺乏熏習的力量，因而信根不足，雖遇諸佛菩薩善知識等，也不受開導，視如不見。所以說佛法之中，緣爲最重。結緣之後，或親近或厭惡，如有不同，是即所謂「緣法」。不過祇有外緣，自己本身內因眞如淨法不能發生熏習的力量，亦不能成佛。有緣無因，也不能究竟完全厭生死苦，而樂求涅槃。總而言之，有因無緣，或有緣無因，都不能成佛。必定要因要緣具足成熟後，才可修行成佛。

「若因緣具足者，所謂自有熏習之力，又爲諸佛菩薩等慈悲願護故，能起厭苦之心，信有涅槃，修習善根。以修善根成熟故，則值諸佛菩薩示教利喜，乃能進趣向涅槃道」。

學佛之人，如果一方面自己有內因信心，又有諸佛菩薩教化的外緣。自己內心眞如有熏習之力，外緣方面，就得到諸佛菩薩等的慈悲。慈能予樂，悲能拔苦，諸佛菩薩以大悲願力，發願渡盡衆生。諸佛菩薩以大慈悲心，大願力來愛護你，使你能起厭生死苦的心，使你相信學佛可以了生死入涅槃於是修習善根。曾國藩曾云：「吃虧是福」。古語又曰：「寧可天下人負我，勿使我負天下人」，修行的人爲求福報，應知福報皆由學道而來。修習善根者，必須如此。善根成熟了之後，功德積得厚，自然而然的遇到諸佛菩薩來開示，教化，使你得利，使你歡喜。所謂「則值諸佛菩薩示、教、利、喜」。一步一步趣向涅槃之途。

總結來說，每人原來都有眞如，皆可成佛。何以有信有不信？第一因煩惱有厚薄不同。第二要因緣具足。因緣具足之後，還要自己修行，福慧培成，然後可以成佛。試看佛相圓滿，無非福慧具足。世間富貴，也要福慧雙足。爲人要學厚道，要學吃虧，要多種福，來生必得福報。

「用熏習者，即是衆生外緣之力。如是外緣有無量義。畧說二種。云何爲二？一者差別緣，二者平等緣」。

以上講過衆生雖具有眞如體，但是因爲無明厚薄不同，所以不能如諸佛一樣而成佛。現在講「用熏習」。用熏習就是從眞如自體上發起作用。這種作用能教化一切衆生，熏習一切衆生，使衆生成佛。用熏習就是衆生的外緣之力，衆生如欲成佛，必有內因外緣。內因就是說每人都本有覺性，本有良知良能。禮義廉恥，孝悌忠信之心在每個人身上，因無無明厚薄不同，就有有無的分別。若人被貪污心遮蓋，這種美德也就喪失了。孟子曾曰：「無惻忍之心非人也，無是非之心非人也」，其嚴格如此。惟只有內因而無外緣，也不會成功。諸佛菩薩作衆生之外緣，教化一切衆生，「如是外緣，有無量義」。外緣的道理有無限量之多。不過約畧說起來，則有兩種：第一、差別緣，第二、平等緣。差別緣即指凡夫、二乘人，只知有第六識，不知一切法乃唯心所現，錯誤一切法爲心外所有。所見道理，亦以爲是由心外而來，於是就有種種無量差別，諸佛菩薩，隨順着衆生種種差別而施以教化。是以差別緣即由衆生機而起。平等緣者，爲諸佛菩薩業識熏習而作外緣，因菩薩知有第八阿黎耶識得知一切法唯心所現，離心以外無一切法。諸佛菩薩爲此平等大機即現平等身而作外緣，而化度之。於是衆生有差別機，就有差別緣，有平等機，就有平等緣。

「差別緣者，此人依於諸佛菩薩等，從初發意始求道時乃至得佛，於中若見若念。或爲眷屬父母諸親。或爲給使，或爲知友。或爲怨家。或起四攝。乃至一切所作無量行緣。以起大悲熏習之力。能令衆生增長善根。若見若聞得利益故」。

（未完待續）