

試解《解深密經》的奧祕(2-52)

--勝義諦相品第二

釋善祥 阿闍黎 主講

(2009.06.24 講於 法爾禪修中心)

二、勝義諦相品(續)

【我說勝義是諸聖者內自所證，尋思所行是諸異生展轉所證。】

就「內自所證」文，別有二，初釋後結。此即釋也。調諸聖者無分別智，緣真如境，內證自體。然此內證諸說不同。

上一次講到第十三頁講義，勝義諦相有五種相超越尋思境界，十三頁的第二大段，上一次講到「內自所證」。因為佛法是從內證的，不是說往外追求的，你看這裡所提到的五種勝義諦相內涵，都是「內自所證」，沒有叫你往外追尋。往外追尋，你的自性也許可以看到百由旬、千由旬、或者是一個世界、百千世界，這些都是外面去追尋的，跟勝義諦相沒有直接關係。所以你要回心來觀自己的自性，這個「內」是由內，其實佛性無內外，你現在在修行有內等於自己的阿賴耶識，「自」也可以講自性，一切法都是依自性而起，自性本體是空，應緣起法，緣盡法滅，這我們自性的本來面目。所以你要能夠說明心，你就可以看到自己的自性反應。心不明呢，本體還是空，應緣的時候，當下你就起妄習相應，所以你看不到你的自性功用，看到的都是你的習氣毛病跟它相應。一個念頭起來、一個因緣來，你都起妄習。妄習也有經驗法則，也有你的心病，也有你學習的知識，世間法裡面的知識，等等無量無邊的，你都以這些相應，所以你就見不到你自性本來的功用。

自性應緣是很直接，就是應緣而已，你要由內心自性來證得一切境界的話，你要先去掉你的妄想、習氣、毛病，不要執著，所以你有妄想、習氣、毛病也是內自所證。那問題是我們這個自性之外，我們的本體空有一個覺知，這可以說是真我，真我才可以面對這些妄習，真我也可以看到緣起，所以一切法緣起緣滅，你能夠這麼去認知的話，沒事！緣來了法起，緣滅了法滅了，根本沒有煩惱。諸聖人有這一個，我們再加上這一部分，所以覺知我們有佛性，我們也會有應緣，我們應緣起了第二第三念開始就迷糊掉了。覺知是第一念，第二念分別，分別還是好啦，沒有第三念想。凡夫就是第三念然後到數千念都有，胡思亂想一直起、一直起，沒完沒了的，這個要不要內自所證？還是你要自己清楚！

你要修行就要知道我的習氣、我的毛病在哪裡，你起心動念是不是自證？你會生氣的心還是自證。有的人可以看到我的覺知，別人講一句話、做一件事，然後我心裡面那個瞋心就冒冒冒，冒起來，這個你自己可以證。後面第二念分別以後的種種念都是不真實的，都是沒有義意的，都是輪迴的根本。所以聖性也要自

己證，妄想習氣更要自己證，後面再過去的心清淨要產生神通變化的還是要自己證，從自性中去誘發。我們在講《金剛經》講到念定慧，你的念力要產生功用也是內自所證。

今天去教授那邊看到聯合報第一版右下角有一個好消息，我從來不看報紙的，在那裡瞄了一下，這一期的大樂透九億多，那個人是怎麼中的？心想事成。怎麼想？有一本書叫做秘密，在台灣很暢銷聽說賣了幾十刷，叫你把你所願的寫下來，然後天天唸天天唸，這是念力。你念發財當然他會發財，你念修行成佛當然會成佛。所以報紙講一對夫妻，平時就在做善事，出錢出力做義工，所以有做就有福德，他有這個念力，看了這個書以後寫了三條：第一、先生事業順利，第二、今年出國旅遊，第三、中一億的樂透，結果三項都完成了！當然這是世間人的一種求福報，但是你要知道你的念力要利益眾生，要為眾生解除苦難，這個還是要內自所證。不管多困難的眾生的苦難，你都要自己去體會，自己去運作，自己去說欸我這麼起心動念為什麼可以解決很多事情，這個還是小神通。再上去呢，就見三千大千世界，你的自性可以見虛空一切世界一切眾生，還是內自所證。當然後面這些都是佛的境界，我們是可以想一想、可以了解，但是沒有辦法證得。那不管怎麼樣我們知道說，一切的習氣自己證得，斷除沒有你也自己去證，你的自性是不是清淨也要自己去證，所以上一次講的「內自所證」只有四個字可以講很多的境界。

凡夫的境界，你要內自所證一定要修行到初禪以後就可以觀自己的心，觀自己的心你到底有什麼習氣、有什麼毛病、有什麼樣，然後有一點小念力，有一點小定力，有一點小智慧，甚至有一點般若智慧，你自己都知道。你可以應付多少的壓力，你可以應付多大的挑戰的障礙，你有沒有能力降伏外道、降伏邪道，這個都要你內自所證。所以這些呢第一句話這個是包含很多，現在在講修行解脫，所以僅止於超越尋思，尋思境你就是自己要去證。這是修行的部分，神通的部分以後心清淨了還要去證，還是離不開內自所證，內在的自性去證得種種的智慧、神通變化、利益眾生的能力等等的。

底下呢，「內自所證」有很多不同的說法，上一節跟今天開頭所講的是我的看法，跟這些菩薩所解的不見得會一樣，但我們還是要看。

【一云：一切根本後得內證真如而不變影，以無漏智緣真如故。】

一云：一切根本後得內證真如而不變影，什麼叫根本？什麼叫後得？這些名相你如果沒有看過，光這種菩薩的解釋，你自己都搞不懂這裡面的名相。「根本」就是根本智慧，「後得」就是後得智慧。「根本智」是依空而現的這個解脫智。什麼叫解脫智？就是般若智，般若智就是不黏一切境，一切境就是法。所以你要先悟根本智，如果一個人修行不先悟根本智的話，這個人沒有解脫能力。雖然講

得天花亂墜，但是他沒有解脫智慧。你看外面喜歡寫書的、喜歡講些有的沒有的、喜歡辯論的，就是沒有悟到根本智。

《般若經》、《金剛經》都在講根本智，你能夠證得根本智的話，你就有空性。有空性你對一切境不會執著，六根對六塵境所知所見不會執著。不管別人好不好、不管別人對不對，跟我有什麼關係。這些沒有悟得根本智就喜歡去批評別人，批評到出家眾或者在家居士，四眾-比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，就是犯了戒，這種人都在犯戒的。所以根本智很重要。

阿羅漢先證得根本智，但是祂後得智祂沒有去開發，為什麼？因為祂求自我解脫，所以入自己的涅槃，心靜，非常痛快，無憂無慮。那菩薩呢？還是要先悟根本智，如果沒有根本智呢，你自己都沒有解脫還要教別人解脫？這一期網路文章在講這個誰來荷擔阿耨多羅三藐三菩提？你可以了解就是說，能夠荷擔無上正等覺的這些菩薩，一定是悟得根本智慧，所以依《大般若經》、依《金剛經》所證得的，就是有根本的智慧。

如果一個人身體有變化了，心眼開了，沒有去讀《金剛經》、《般若經》的話，沒有得到根本智。但是他有沒有智慧？當然智慧是要講對的，講釋迦牟尼佛所講的，不是自己胡思亂想去體會的，自己體會你算老幾啊？我們無知就會自大，我常常講的，無知就自大。如果你懂得釋迦牟尼佛所講的法，你就會覺得越來越慚愧，不是九牛一毛都得不到，連腳底那個高度都沒有。有時候我們想一想，觀世音菩薩或者其祂的大菩薩，祂們的威德力怎麼這麼大，怎麼可以解除眾生困苦病痛，只要你有信心，只要你誠心，祂都可以幫你化解。所以這些都是從體會根本智以後，然後才再從內心裡面去證得後得智。後得智就是分別智，分別智就是差別相，差別相就產生神通變化。

以前在修行的時候分別不好，分別心當然不好。那「分別智」好不好？有分別智你就會神變，因為法跟法不同，哪個人的根基不一樣，哪個人適合修什麼法、哪個人個性毛病在哪裡，你都看得清清楚楚。如果沒有「分別智」的話，你都住在「根本智」上，一律平等，天下太平，你也不管人家，人家也不會管你，所以你就自在。你要行菩薩道，你就要有「後得智」。「後得智」就是你根本智得到以後，心本來管得死死的不讓它動，修行一定要管住這個心不去起心動念，這樣證得根本智以後，你要慢慢放開，你不放開腦筋怎麼會思惟？怎麼會想？怎麼嘴巴會講？你不想不講你怎麼說法？所以菩薩要說法當然不是用自己去想的。

你證到根本智以後，內自所證，自性所證的，我們阿賴耶識佛性，它隨時在照十方虛空，何況只有在聽講的這些人，哪個人心裡的問題、哪個人心裡的毛病、哪個心裡的哪一個死角，所以他觀照以後會拋出這個念頭，這就是我們剛剛講的

緣起。第八意識的緣起才是真的緣起，都是先從第八識緣起，然後再透過六七識，然後再透過眼耳鼻舌身意，這些已經是後來的事情。

我們一般不學佛的話，認為我眼睛先看到，不是這樣子，是你阿賴耶識先映現到這個人，然後你眼睛才看到這個人。不是你直接看到這個人，是透過第八意識的映像，知道哦我看到了一個人。像這些呢你要去證得的話，那就有善知眾生他的因緣。所以分別心是不好，分別智，這個「智」加上去就不一樣了，是你客觀的可以分別這是男的、這是女的，然後一看這個人是好的、這個人是不好的，但我沒有說不好的就不理他，好的就特別喜歡他，沒有這些事。是你知道事情的真相，但不要誘發起你的喜怒哀樂去分別想。

前面的分別心是不好的，分別智就是你已經根本智得到，後來得到了後得智。比如說：有的人心不在，心不在你看人就知道這個心慌意亂不在；有的人你看他的心清淨，心清淨人就清淨、安祥。修行的人是看人家的心，心清淨直接體會也可以，如果透過眼睛看也可以，這些都是「分別智」裡面的範圍。所以你要行菩薩道就是用這種分別心在產生的智慧，用分別智。

一切的根本智或一切的後得智，都要內證由真如性而起的。最後三個字「不變影」，不變影就是你的自性應緣所起的法，你沒有第二念、第三念、第四念，那就是不變影。如果有變形了、變影了、變念了，那是你的習氣。真如所證的現象只有第一念，第一念覺知。我們常常看的「第一義諦空」這個名詞，就是你認知一件事情的時候僅到認知這樣，不變影、不變念、不變形，這就是真如所現，這就是我們講的自性應緣。

自性應緣以後你再起好、不好的念頭是你的覺受，你再下去胡思亂想就是你的毛病，這些不是真如的反應。所以真如都是第一念覺知，真如就是第一義諦，知道、覺知以後空了，沒有再第二念，連分別都懶得去分別。如果說我的自性照過去，這些人就是人，沒有什麼男生、女生，沒有這分別，人就是人，連人都很懶得去跟它加一個人的名稱，這樣就很客觀。

真如性應的緣都是很客觀的，自性應緣就是如實的去應。那因果報應也是一樣，依你因果報應的因緣去現。你能不能解脫，在你修行內證有沒有能力、有沒有般若智慧、有沒有不黏它的境界？這就是你修行打坐的功夫。所以第一義諦空跟第一義諦覺知以後不生心，那是一樣的境界，一樣的說法。那為什麼後得智內證真如不變呢？這是比較被動的一種解脫境界。如果我剛剛所講的自體真如，你創造一個因緣，因為諸法唯心造嘛，你要創造一個因緣，要利益眾生的因緣，這個心念起的話，怎麼起，這後得智。所以後得智在運用，根本智在解脫。那不管是解脫也好，不管是後得智產生的運用也好，都要你自性從內去證真如。

那什麼叫真如？我們用中文來解釋就真正如其本來的功用，這句話很簡單，

但是你的境界不同，所以這裡也不同。如果一個人的眼睛自性，見性只是看到人的層次，他就是人，凡夫。如果可以看到鬼神，多了一個陰陽眼，那也是他的自性所證、所看到的。如果能看到外世界天上人間地獄，能看到一千世界、三千大千世界，甚至於一切佛刹土，這些呢都是從根本智現起，從後得智的應用所產生的真如。

真如有三不等的真如，每一個名稱、每一個法都有真如，有六根真如、有六塵真如、有六識真如、有五蘊真如、有什麼什麼一直上去一大堆的名相，都離不開「真如」兩個字。如果真如產生變形了、產生不好的，那就是邪真如，是不好的。為什麼能夠真正如其本來的功用？如果清淨的自性，它的功用當然是好的；如果不清淨的自性就是邪真如，也是依它不正的養成的習氣發揮它真正本來的功用。所以你心地不正的人，過去世不正，今生生來又不正，當然都是為非作歹，這果報的現象，所以邪真如很重。

我們修行就要斷邪真如，控制邪真如的作用，然後我們要證得自己清淨真如本來的功用。這個你能體會多少，依你的修行、依你的打坐、依你的悟力，不然就你要問，你能夠問得出來，能夠跟你回答的，那就是起碼都要走過那一條路才知道這一條路怎麼走，這一條路會碰到什麼，這個是什麼現象。所以你的境界越高，你所碰到的人就要高過於你。如果你碰到的人是一個不三不四的，你問到文盲，搞不好還要被人家看成神經病，因為他沒有那個境界，沒有那種體會。

「以無漏智緣真如故」，「漏」是不完美，漏是功德不夠，漏是煩惱，簡單我們歸一切法入煩惱，所以你以無煩惱的智慧來緣真如，那你真如性應緣所產生的一切法，你都能夠自在。這些呢到底自在不自在、到底什麼因緣、到底是什麼現象，都要你用內在的自性去證明。剛剛講說你問到人家的境界人家跟你講，如果你也是知其然不知其所以然，人家跟你講你懂了，如果你根本沒有到那個境界，你問了一些名相，或者是你自己以為：「哦！這個境界就這樣」，拿出去問人家，人家跟你講了，你呆住了想不出它的樣子，這是你沒走過那一個境界、沒有走過那一條路，所以你當然不懂。你真的得到根本智，你的無漏的智慧就生起，沒有煩惱的心性就成立了。

為什麼你不能夠解脫一切外境的牽扯？就是你沒有悟得根本智慧，就是真的空你還沒有證得。你喜歡在網路上跟人家爭辯，或者寫書去毀謗人家，爭辯來爭辯去，這個就是根本智沒有獲得，所以初步的解脫都沒有，你哪裡會有後得智慧。所以雖然別人看起來有的人講的天花亂墜，其實都是邪真如，也叫做邪悟，這種人就是邪悟。你說他沒有悟嗎？悟就是內自所證，內在自性所證，但是它是邪的，邪悟。我們要正悟，要有正知正見的悟。哪一個人有正知正見馬上就悟？除非再來菩薩，我們一般人沒有這個能力，所以要用般若智慧破一切相，不要去思惟、不要去執著那個境界。等到你全部悟得根本智慧了，你自然就懂了——哦！過去

幾十年修行原來都是這樣！你以前身體變化的時候，心可以遍虛空、可以感召眾生、可以感召種種事情，菩薩教你只有一個法：放下！放下！放下！放下就是般若智慧，般若智慧有了就不執著一切相。等到幾十年過去了，你自然的內自所證的現象，讀到《金剛經》、《般若經》原來就是在講這種道理。

剛開始的人有兩種，一種是先看經再修，一種人是先身體有境界了、心有境界了，逼得不得不去找東西來看，當然只有看釋迦牟尼佛講的經，一看就懂、一看就懂，哦原來是這樣，幾十年原來在修般若智慧。為什麼說放下放下、捨一切法捨一切法、不要執著不要執著，不要用心去想，不要用念去想，要超越尋思？上一次講的，為什麼要這樣？就是要讓你進入勝義諦相；進入勝義諦相以後又怎麼樣？得到根本智；得到根本智以後會怎麼樣？要得到後得智；後得智以後你就有無漏的智慧來緣真如。這時候的真如不是三腳貓功夫的真如，釋迦牟尼佛的真如是什麼？如來藏，如其本來一切世間相都在祂的心中。祂不看，因為祂就是外世界，外世界就是祂，祂還要看嗎？你家裡的東西哪裡擺什麼、哪裡擺什麼，你清清楚楚，不必看都知道。十方世界、一切世界、一切眾生都在佛的心中，祂要看嗎？不必看！這是祂的見性。還有一個就是祂不必去思惟，你問祂什麼話，祂直接就講，這種真如性才是真正的證到如來的境界。我們也有真如性，起碼我肚子餓了知道吃飯，這是我們真如性，但是這是凡夫的境界。一隻動物自己肚子餓了，牠知道去找東西吃，這種最基本的真如性有什麼用呢？如果你不懂得無漏的智慧，不懂得一切現象來了，你不去攀緣的智慧，你根本就沒有辦法證到解脫。

這裡講的內自所證自體空性，他是說可以得根本智、得後得智。內證真如性，真如性面對一切因緣不會變影、不會變形、不會變相，這種不變化的東西呢就產生無漏的智慧。因為無漏智緣真如，所以才能夠看到這個人不會說這個人好不好，這個人我喜歡不喜歡，沒有這些念，看到人就是人。除非他要來問你的話，不然你對他雖然有所知，後得智慧知道這個人是怎麼樣，是好人、是壞人、是有修行沒修行，或者是走邪路，或者是走正路，或者智慧高或低，你都清楚，一個動作一個念就知道，這是我們真如自性的功用。

【一云：根本及後得智，皆能變影，而非親證。不爾，唯識理不成故。】

第二段，有的人這麼說，一云：根本及後得智，皆能變影，而非親證。上面為什麼講不變影，後面會講變影？不要被文字相迷糊掉了，不變影是求解脫，因為他有無漏智慧；變影也可以，你又更高一段的解脫，就是我們所講的後得智會起分別，起分別然後被動分別或主動依你所悟得的因緣法來起變化，這個起變化並非親證。「不爾，唯識理不成故」。這是他解釋的，如果我解釋的話，你根本智解脫智慧有了，後得智、差別智、分別智也有了，因為覺知以後開始起了變化，這起了變化有很多的意涵。一個你要幫他導入正軌、導入解脫，或者改變他心性，或者一件因緣你要轉它的果報。

學佛法不是只有認命，你要轉命，如果學佛法學不到能轉命，這個功夫還不到。學到自己轉自己的命以外還有轉別人的命，如果這樣的話你不變形怎麼變？你不變影怎麼變？這一句話「非親證」，我不知道他講這個意思是什麼，他沒有指出是誰解釋的，如果不是親證，那怎麼知道過去的能力、現在的能力、未來的能力，可能都有不同，其實都要自己去證。他的意思就是說如果你不是親證的，就只有懂道理，但是不能成就你的根本智跟後得智，這樣講就講得通。根本的解脫智慧跟後得智的變化分別智慧，皆能變影，但要親自去證。如果不是這樣的話呢，你只有懂得道理，但是你做不到。就像你在聽《金剛經》也好，聽《解深密經》也好，叫你入勝義諦相，或叫你去掉四相——「我相、人相、眾生相、壽者相」，你道理懂了，但是做不到，這樣就不是你親自證的，因為你還在虛幻不實在的妄想習氣中，所以根本就沒有證到根本智跟後得智。

【一云：正智親證自體不變，而緣如自證分無別相分。後所得智變影，而緣以分別故。若不爾者，圓鏡智等緣真如境正體後得應無差別。】

第三段，有人又說了，一云：正智親證自體不變，如果有正知正見的智慧的話呢，你親自證得你自性本體，它不會變。就像昨天我們跟誰在討論打坐，你打坐如果看到影像，你不起心動念，那個影像就是那個樣子。如果你深一層的意識裡面在動你不警覺，昨天兩位大德在討論這個心，有人說：「我看到光、看到什麼，但是我沒有動心」。另外一位說：「你一定在微細微細的心有動，所以它才變，如果真的不動，應該不會變」。這種理念是對的，但是我們一般人看不到你微細的心在變，所以你以為自己沒有在想，就像我們阿賴耶識一剎那之間現了九百多個念頭你看不到，你以為我現在沒在想。

像某某人，每一次我看她這樣頭低低的，我問她：「你想什麼？」她說：「沒有！」，她是看不到她潛意識裡面的心在動，閉著眼睛頭垂垂的一定在動腦筋，只是你看不到它在動。因為我們這個心很可怕，一剎那十幾分之一秒而已就有九百多個念頭，這個要阿那含境界的人、阿羅漢境界的人才看得到。所以你要正知見來自己證到空性，對一切法都不變的話，你這個人的業力現不起來，你這個人對外來的因緣你不會被它打敗，不會隨緣這麼去受報，所以阿羅漢他們證到這種境界的話才能真正的解脫三界。

能夠親自證得自體不變，而緣如自證分無分別相。什麼叫「自證分」？上面講「內自所證」，在唯識裡面有四個名相，因緣起法的話是相分，這是法起的一個行相。相分起，你有一個見分，見分看到外因緣才會產生相分。你自己認知這個相，這「自證分」。還有一個「證自證分」，這可以講說我們的空性應外在因緣產生的相，它自己覺知這個相分，然後這個空性應緣的這種能力，還有一個東西可以來認知它，我們真正的佛性就真如性就這個。所以真如性也可以扮演覺知，

也可以扮演認知空性，也可以扮演知道一切法的功用，所以這才是主帥，主帥知道這些將軍，將軍對外在的士兵所產生的種種的戰鬥力，種種的對陣，都要能夠清楚，這也是你自己內在所證。

我講你的念頭你看到了，那個已經很慢，第八意識這個覺知，「證自證分」這個真如，它隨時都照遍虛空的。然後它對某件因緣它反應，反應中它馬上有訊息會產生法。像講經說法，一個開悟的人跟一個不開悟的人所講的是不一樣的。開悟的人是從腦筋裡頭先丟出一個念頭出來，丟得很慢，然後你裡面這個已經知道，自證分空性照到這個念，這個念是什麼？相分，相分你讀它，他不知道要講什麼，但是它丟給你就是要講這一個，你講出來以後，然後某個人說：今天老師都是在講我，我昨天所想的問題今天老師就講了。為什麼這樣？我並沒有知道你們的能力，但是阿賴耶識證自證分它知道，它隨時都在掃射十方虛空一切因緣。那我們凡夫沒有辦法看第八意識傳第七意識，第七意識傳第六意識這種過程。

八識是我們的本心，本心是一個鏡子，鏡子是可以照，它照了以後有相，鏡子可以照眾因緣，眾因緣照到，欸哪個事情、哪件事產生一個相，這相分現在他心中，七識執著它就是我，所以第七識只要第八識起心動念那就是我，好的也是我，不好的也是我，都執著我，所以根深蒂固執著第八識的一切法塵為真。

剛剛如果是一個念的話，一念飄過來，第六意識可以讀它。本來一個念頭像一堆雲一樣飄過來，第六意識分別這是雲，或這是念頭裡面的哪些字，或者哪些心念，這個第六意識才可以知道嘛，所以看到以後馬上透過嘴巴講。八識所映照的因緣，七識執著它，丟給第六意識來分別，然後再趨動你的嘴巴講出佛法，結果講出來——「哦！這在講我的心、在講我的事情、在講什麼…」。如果沒有這種能力的人，講經說法都是引經據典，這個是某某人怎麼講，這個是某某人怎麼講，這句話是什麼意思是、什麼意思，講出來的味道就不一樣。因為沒有實修實證的那種，他搞不清楚，聽的人更迷糊不知道在講什麼。事實就是這麼簡單的事情，這是心跟心之間的交換，是佛性遍虛空之間所映照到的因緣，有這個能力讀它的话，你就知道怎麼講。

所以他說「正智親證自體不變」，這是我們空性，這個鏡子只能照，照到什麼樣子就什麼樣子，它不會變。「而緣如自證分無分別相」，「自證分」就是空性，這空性只會照，它有沒有什麼分別？它不會。自證分可以了解這是聲音嗎？這是影像嗎？色相嗎？還是酸甜苦辣的味道？還是香臭的味道？這六根都是由空性裡面去體會它，體會了以後就用眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體去面對它，產生眼識、耳識、鼻識、舌識、身識這六識。這是緣如自證分空性，只是去知道它，但它沒有分別相分，它不會分別，只有懂。也就是說我看到這個人就是人，它不去分別是男人、是女人，如果要分別是男人、是女人，是後面第六意識的功用。

只有看到是人，看到是物相、看到是有形的物體，或者無形的眾生，這都見性，那如果聲音就用我們的耳根我們的聞性去聽。所以它說緣如自證分沒有分別相分。

如果有分別相分就不是正智，沒有正知見。所以有人看到人寫文章他就不以為然，像昨天初一午供完了，大家就吃過飯閒聊討論佛法，如果你的程度，我看了大家走過的路都清楚了，所以哪個人講什麼話，你就知道他是在那個境界，哪個人講什麼話他是在那個境界，那你這樣會跟人家辯嗎？不必辯，因為你看得比他多，你何必挑別人家的修行層次高低，他小學就小學，他高中就高中，他大學就大學，你都懂了，你說——這個人還在學，這個人在哪裡，這個人已經修得不錯了，心裡讚嘆！——沒有什麼可以辯論的，如果辯論來辯論去就是你自己沒有搞懂佛法，沒有親自去證得自體不變的道理。如果不變的話有什麼可講的？這是正知正見所證得的空性。

「後所得智變影」，後所得的智慧會變影，因為是分別智，因為是差別智，所以也會變就表示無常。如果前面根本智它是我們的自性永恆的，空性嘛，如果後得智它會變影，它緣什麼？緣分別。我說鏡子是我們的根本智，然後你所照的人又用分別智來分別，所以你用根本智空性證得的人就照到這個人一句話、一個習氣、一個毛病，你都清楚。為什麼會變？因為每個人不一樣，你所照得的那當然會變，變中你就能分別。

像有人去打禪七回來，紅光滿面心地清淨，如果不繼續用功，過幾天以後又迷糊掉了。你眼睛看了就知道，這是後得智。如果一個人去卡到陰的、卡到不好的，整個人都黑黑渾渾沌沌，你當然可以用我們的心感覺，或用我們的見性分別，都可以分別。

所以同樣是一個鏡子，這個鏡子當然就是不變的，但是你所照的外境一定是進進出出、來來去去的、緣起緣滅的，所以當然會變，這就後得智會變影、變形。變影、變形是外在的因緣在變，我們內心有分別智，懂了就好。如果你又把各種不同的對象因緣，又加上你的習氣毛病的話，那就不是修行人。

修行人不能有自己的心。我常常在跟美國這些同學，他沒有在這裡天天熏習，我就破解你們的分別。這幾個人比較有因緣就湊成一團，那幾個人比較有因緣就湊成一團，然後你說湊成一團就比較談得來，比較談得來就是過去世有因緣，過去世有因緣就看得大家都順眼，因緣就這樣子，所以所講的話對錯沒關係，只要以前有相同的因緣就能夠包容；不同的呢，黨同伐異，就看得不順眼。當然世間相裡面就有高低，智慧有高低，個人做事形式風格有順你眼、有不順你眼的，難免都是會吵吵鬧鬧。修行人不能這樣，所以你要超越這個框框，超越那種小團體。後來我們去印度朝聖，八大聖地老是一個還沒朝到，可能我們不夠慈悲心，所以

那個最慈悲的地方我們都還不能去。你要想一想啊！八大聖地，世尊講的八大靈塔就是剩下一個塔還沒去，那個塔是僧團分裂的地方，釋迦牟尼佛以大慈悲力包容，再把分裂的僧團把它挽救回來，你要有很大的慈悲力。

每個道場都有小團體，你要自己從修行的體悟上去突破這些框框，不要說這幾個我合得來，然後就天天黏在一起，天天黏在一起還沒關係，如果是你自己有個別的行動，以前在三重就有這種團體，自己找五六個七八個，然後去哪裡打禪、去哪裡共修，這就是搞僧團的分裂，破合和僧就是這樣子。

你真正要修行，當然談得來，多談一點可以，但不要分派別，不要分我這一國、你那一國。都在修行、都在突破你內心的藩籬，每個人都跟我一樣的好，不要有把他認定成哪一國、把他認定成哪一國，這樣你自己修行都沒成就。所以幾位美國的同學我就跟他講，你不能因為他表現不好，智慧比較低，修得不夠好，你就唾棄他，你反而要隨時的提攜他、改造他，這就是菩薩。如果你說你這個我看得不順眼就不理你了，那你自修是可以，你不配當一個菩薩。

菩薩是要善導善誘，能救度的絕不放棄，自修還要利他。你自己有能力不分別，還要讓別人也能夠修得好，不分別。但是我們要懂得佛法的內涵跟心的變化離不開的。所以後得智它會依種種因緣對象不同而變化，然後你依你自己的分別智來分別，分別以後不要有第三念、不要有第四念，僅知就好了，也不必講、也不必去點出來、也不必怎麼樣，因為你講或者你去採取行為動作，都是你自己心不清淨，還沒修得好。這裡講心跟心之間的境界，跟因緣之間的關係，只講這樣而已。

如果不是這樣呢，後面又有一句話了，「若不爾者，圓鏡智等緣真如境正體後得應無差別」，「不爾」，如果不這樣的話呢？「圓鏡智」即「大圓鏡智」，他沒有寫「大」，「大」就只有佛才有，圓鏡智已經不錯了。「等緣真如境正體後得應無差別」，如果以根本的解脫智慧來講的話，圓滿的解脫智慧，鏡子照了各種因緣，然後你又不加以分別的話，就沒有差別。這一段不是在說明它的錯誤，是說明它境界。如果你讓它變化，是變化一種菩薩的境界；如果你不讓它變化，那就沒有差別，沒有差別是一個解脫的境界。這樣去看的話，你就了解根本智、後得智，會影變、不會影變，怎麼影變，你僅止於差別、分別，好了就不要有其他的措施了，這些是在講你內心所修證的境界。

你修到一個境界，這些就很重要了，光會講：「放下！放下！空！空！空！」其實你內心有因緣的話起了變化，然後之間怎麼變化，然後你怎麼安住，那個因緣怎麼過去，你是不是清清楚楚？你內心當然清楚啊。所以內自所證都要自己去體會，不是耍嘴皮子，不是寫文章，那個都沒有用。你真槍實彈的去面對這個境，證得根本智，當後得智生起的時候，你又會分別。如果你要行菩薩道，就依你分

別心去處理，處理完了都是圓滿的，不是依你的習氣毛病去處理事情，那當然不圓滿。你教化一個人罵一個人罵完了，你跟平時一樣的還是要照顧他、愛護他。不是一個人做錯事，你打罵完了以後就不理他了，這不是修行菩薩道的人應做的。所以我們難就難在說事情發生了，架也吵完了，然後你放不下，這個心不甘願，這你還是沒有無漏智慧，你還是有分別，而且這個分別不是好的分別，是你分別心，分別心就不好，要有智慧。

【雖有三說，大唐三藏及護法宗，後說為正。若廣分別，如成唯識第九卷釋，及佛地論第三卷說。尋思所行即是異生，依他言說，非內所證，故言展轉。】

上面有三種說法，大唐三藏玄奘法師跟護法宗，他們說最後一個是好的、是對的。「若廣分別，如成唯識第九卷釋及佛地論第三卷說」，如果廣分別，像唯識論裡面的第九卷或者佛地論裡面的第三卷所說的，「尋思所行即是異生」，因為你在起後得智的時候，你當然有分別，但是我們要有分別智，如果沒有分別智，你再透過你的思惟尋思。昨天班長在問「尋思」跟「尋伺」有沒有一樣？是不一樣的。「尋思」就是你追蹤你的念頭在思惟，「尋伺」是在講打坐修行的覺觀。「尋思」是用你的心去思惟脈絡，去思惟這個這樣、這個那樣、這個該怎麼樣，這麼去用凡夫的心在想。所以勝義諦相在前幾節已經講過了，是超越尋思相，不能用腦筋去想。不能用腦筋去想怎麼去修？是修你自性的感覺，修你真如的感覺。

有一些人搞不清楚的話，內心裡面冒出一句話，那一句話就不是真如所現的。那一句話不是菩薩丟給你是護法神丟給你，不會是你自己體會的，一定是外來的。如果你自己的真如所映現到的境界，你雖然還沒有跟它搭上線，我們修行困難就在這裡，還搭不上線。我在講明心見性的人，真正見性的人是有阿那含的境界。阿那含境界就有五神通，五神通你這個真如化什麼形、出去做什麼事，你要清清楚楚，每一個過程就像看電影一樣你親自看到，這是阿那含的境界，這是見性。

很多人不懂這些，「明心」都不容易了，還談「見性」！見性你自性會化，真如會化，它怎麼化，出去做什麼事，你都要清清楚楚。這是《金剛經》四句偈裡面講的，是騙不了人的！但是很多外面最喜歡講明心見性，喜歡講明心見性的人，自己的心都不明，雖然身體有一些異能、有一些心眼開、有一些邪智慧。有的人很會講，講是講給比他層次低的人聽，很會講，講得很好，為什麼？因為他程度比他低，聽不懂他講對不對。

所以著魔的人、邪悟的人，他也很會講。這天魔它也很會講，它還會變，有不可思議的變。如果你沒有正知正見的人聽那些人講，你找不到他漏洞。如果你有正知正見，修行就是在修心，修心就是用戒律來規範你的心，那你這個做到了沒有？如果這個基本盤都沒有做到，你雖然講得天花亂墜，什麼如來藏，或者什麼自性、真如、佛性怎麼樣，搞得天翻地覆，沒有用！因為你自己本身的戒律都

沒有守好。那這個書還可以看嗎？不用看，你可以去拿去燒掉，不要再殘害別人的慧命！

回過來講，如果你透過尋思相的話呢，你就有異生。上一次我們已經說明「異生」有兩個解釋，一個是異生性是阿羅漢起心動念，起心動念，有時候寫這個「一生」。阿羅漢不起心動念的，他在定中。但是他過一萬年就起一個念，這是在退失。這一句話不是好事，本來是不動心的，你過一萬年起一個念，起一個念的時候已經過了一萬年了，這是他的定力在退失。沒有一個世間法或者是阿羅漢的聲聞境界可以永遠都是住在那個涅槃境界的。只有佛的大般涅槃，用智慧證得的涅槃，那種才是永遠是在涅槃。為什麼？因為動靜二相他都不受它影響。那阿羅漢跟世間禪定的人，都是一直擺脫這種念頭、業力，讓它不起作用。菩薩呢？業力來你讓我生病我就生病，我生病也生得很高興，頂多多花一點時間看醫生嘛，也沒有煩惱，這有什麼煩惱？！阿羅漢他不會生病，因為他心都不動了，哪裡有業力可以滲透進去讓他生病，不可能的！那菩薩是天天在生病的，為什麼？他生病當吃飯一樣，習以為常。

一個心的解脫是在於你對現象界裡面的看法是不是自在，這種才是我們要的般若智慧。不是說叫你念頭不起不起不起，然後你內心沒有念頭，你就覺得很自在。心起心滅，好的念頭、壞的念頭、什麼邪惡的念頭什麼念頭起起滅滅，你都沒有恐怖，這是真正解脫。佛法在教的這種才是真正的道理。這個異生，心起就是生，然後心滅已經一生完了，所以心生起就開始生了，心滅了就死了，這生死一次。

另外的異生，就是我們在輪迴的，異生之間的六道輪迴。上一次講過了，六道裡面輪迴，今生生就生做人，人死了就異生，然後就再投胎到哪裡去又是另外異生。所以你只要心有尋思的習氣的話，你就還有可能會在六道裡面輪迴。心只能像鏡子一樣映照外境而不起心動念，這是根本智。這樣的話你怎麼會有異生？不會！現在菩薩練的功夫更好，鏡子去照外境，然後起了分別智，就利用這個分別智去度化眾生，該講就講，該怎麼樣就怎麼樣，利益他們。利益完了又我沒有做任何事情，要有這個能力嘛。所以開宗明義我們過去講的經典就是說，「作有為不作有為想，不作無為想；作無為不作無為想，不作有為想」，菩薩的境界就是這麼樣的。這樣的話他不是透過尋思，是透過真如的靈覺。

我剛剛講那個事情還沒講完。如果你的內心起心動念，那個不是你的真如，你的真如只說要這麼做、要那麼做，但是沒有念頭。你要抓住這一個，你不是抓住那個念頭，把念頭當作是你。沒有修行的人當然念頭就是我，有修行到一個境界的人，這個念頭有時候你說我的自性在告訴我怎麼做、怎麼做。你在開玩笑，你的自性不會講話，不透過尋思的怎麼會講話？沒有念頭的！所以我們就是第六感憑直覺去做事。以前常常說要去哪裡，到底去不去？去那裡就辦一件事，不去

那裡就不辦事，到底要不要去？都不要想了！如果要去是往這邊，如果不去就繼續走，不然就往這邊。都不要想，想到哪裡轉就轉，看轉去了沒有，如果轉到要去的路就是你該去。你要問自己：要去嗎？另外一個聲音說：「要！」，又說：「不要！」到底哪一個是你？都不是你！都是妄心！

無知的人就很喜歡去執著內心起的那個念頭，如果瞎貓碰到死老鼠的話，碰對一次的話，哇！我有心通了，我的靈感很準，就一直相信那個，結果魔就進來了，讓你每一件事情想的都是真的發生。好的發生如果中大樂透那倒很好，偏偏不是，都是不好的事情發生，你說很準很準，準個什麼啊，修行不能讓它準！修行就是讓不好的不能準，當然你說好的準，是利益眾生的事會準，你自己要中六合彩大概不會準，沒有那個福報。

所以講這些大乘經典到大圓境智的時候，你這個真如到底真不真？還是你自己的妄想習氣在操作？要搞清楚。你只要一路走來都是依著《金剛經》、《般若經》在走的話，你這些習氣毛病一直在減，減到最後你就回歸到這一段所講的，已經是赤裸裸的在闡述我們這個真如的樣子是什麼，不透過尋思，更不會透過語言，念頭一想就不對。

「尋思所行即是異生，依他言說」，《解深密經》講的有三性，圓鏡智、依他起自性，然後我們凡夫有一個遍計所執性。聖人圓成實，圓成實會產生大圓鏡，或圓鏡智，這第八意識清淨的時候大圓鏡智。依他就是依外在因緣起自性，起自性就剛剛講的真如性真的應緣，我們只能應緣不能去分別，或者分別了不要再起妄想，頂多到分別，到分別還是聲聞乘的境界。如果你起了分別想，然後起了煩惱，那就是凡夫。菩薩根本都是沒有因緣的話，祂照了以後祂不會去產生祂的動作。你說菩薩應該大慈大悲嘛，但是很多眾生在苦難之中，為什麼祂沒有悲心去救他呢？觀世音菩薩不是最慈悲的嗎？為什麼沒有天天每一個人這麼點一下、點一下，他苦難就沒有了？這些眾生沒有因緣。

佛法是講因果的，你根本沒有種一個善因，你唸一句佛號，觀世音菩薩也不唸，祂怎麼會去幫你呢？沒有那個因，就是祂大慈大悲祂也沒辦法。碰到苦難的時候，如果你很虔誠認真的唸觀世音菩薩，你起心動念祂已經知道了，然後祂看你到底有沒有真心？你的苦難應該要唸七天，結果你唸一天怎麼都沒有來，算了沒有興趣不唸了，你信心不夠！所以你學到這個時候你要認識諸佛菩薩的威神力，我們前半部不是在都講這個嗎？第一段序品裡面都在講佛的功德相、菩薩的功德相、阿羅漢的功德相。那佛的功德相哪一樣祂不能做？你要轉變一個人的病、轉變一個人的業力、轉變一個人的生命，很簡單的事情！問題是你有沒有信心感動祂——這個因緣成熟了，可以幫助他！你三心二意，比如看醫生，剛開始人家介紹你，你對這個醫生就起懷疑：「啊～這個沒效啦！」，那你就不會好；三腳貓的

醫生人家介紹你，你很有信心去的話，欸有效耶，這是信心問題，我們學佛也要這樣子。

你到現在認識佛的功德境界的話，你應該全心全意相信佛的威神力，祂沒有一件事情不能辦到的。如果還沒有示現完美的結局的話就是時間還沒到，不然就是你下的功夫不夠、誠心不夠、恭敬心不夠。學佛要學真正的有智慧的，不要一廂情願的學佛，不懂因果。大病重病，你要付出很大的信心，唸三天三夜或七天七夜，不惜生命這麼唸唸唸的話，你看因緣成不成熟？當然就會成熟！

這裡講的「依他言說」，就是依外在的因緣起了言說相。尋思是內在的想法，你現在看到外面的因緣又動了嘴巴起了言說相，這都是離內在所證。所以一個人過去熏習的都表現在今生，有的人今生喜歡修有為法，那是過去喜歡有為法；今生修解脫觀的、修般若智的，都是過去有修，今生很容易上路，他都在內證。每經歷一件事情他都知道，他就是不講，一講就是依他言說。你要講就是有尋思，有尋思就離不開六道輪迴，何況是依他言說。如果不是為了講經說法讓後學懂，也不該去講。

《解深密經》在前面已經講過了，一個菩薩修證到聲聞解脫境界的時候，就是你不要怕去講。你說：不能想、不能依他言說，那不要做？菩薩是要突破這個！為什麼？他講「非內所證」，為什麼非內所證？因為你在動嘴巴，動嘴巴在講什麼？在講讓別人了解佛法是怎麼樣，這跟證得解脫境界或證得真如性的運用怎麼樣沒有關係的，這是兩碼子事。所以所修所證都是在內心，都不能講。你如果抱著這種心態的話，基本上要用功，如果不用功，你說我什麼都沒有講，沒有講你不是很用功，那當然沒有進步。你很用功然後所體驗的每一天都有不同，那就不必講。你過十年、二十年、三十年以後，你看看你的智慧就不一樣。

有的人出家沒有二三年就開始到處講經說法，也沒有閉關修行，也沒有認真打坐，有這種人啊，你可以講他非內心所證，都是看經典講一講，講的都很粗淺。當然佛法粗淺就是深，深就是粗淺，離不開因果嘛。但是你要把人導到哪裡？欲界天嗎？還是色界天？還是解脫道？還是成菩薩？那就不一樣。你要訓練一個菩薩那麼簡單嗎？你要自己懂！這些都是實際上修行的境界，你懂了才能去訓練一個菩薩。如果你說來放生、交錢了來做善事，那個一般人都可以做，這種不叫做菩薩。如果也不是說是無上正等覺，教人家證得這種境界的菩薩，頂多只是有菩薩心腸，有天性，帶一些人去做善事，讓他們種福德可以生天，這個就不必去講這些。聽《解深密經》的人都是未來要成為菩薩的，所以這些道理都要懂，實際從內心去修證。

「如人飲水，冷暖自知」，你自己到底三腳貓功夫呢，還是大事情可以面對，不會驚嚇？一個學佛才學半年，碰到家裡發生大事情的時候，定不住是當然的，

大事情他當然定不住心亂。那你經過十年、二十年、三十年這麼磨練，你事情看多了，再大的事情你也能夠安住這個心去處理事情。這都是要內自所證，用講的沒有用，用想的也沒有用，所以要認真去修證就是這樣子。

這勝義諦相五個境界一直在「內自所證」這一段四個字，還在講這個。下面把根本智跟後得智再進一步說明。因為你修到開悟或者修到心眼開，這兩個智慧慢慢都要去培養，所以是很重要，而且是實證的，不能只講一講就能夠怎麼樣。好，今天就講到這裡。