

唯識三十頌
第十九講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一五年十一月十八日

各位法師！各位居士大德！阿彌陀佛！

我們前面已經講了二十五個頌，前面二十個頌，就是說的介紹唯識相的內容，第二十五頌是說的唯識性、唯識實性。唯識實性就是……它很多名稱，叫作法界、法性、真如、圓成實性，都是稱為唯識實性。所以我們想要開悟，想要見真如本性、菩提自性，想要開悟的那個，就叫作唯識實性。

那我們為什麼要介紹唯識相、唯識性？目的就是希望能夠明心見性，能夠見到唯識實性。所以目的就是要明白依他如幻，遣除徧計執，而證圓成實。那經由上次的課堂，已經介紹過，我們就知道現在要倒過來看，對不對？要先證圓成實，遣除徧計執，然後才能夠真正的明白依他如幻，是不是這樣子？這個很重要，要不然你一直在那邊帶著見分跟相分，就是帶著我執跟法執，然後你不管修學什麼法門，再怎麼無上甚深的法門，還是你不管經過歷劫的修行，可是你一直帶著徧計所執性去修的話，你是永遠沒辦法證悟的。

所以，所謂的明心見性，見的是什麼？就是圓成實性。你有了這個空性的智慧之後，你才能夠真正的遣除徧計執，你才不會把一切的見分當作是我，一切的相分當作是法。然後，你才可以隨緣度化眾生，而沒有絲毫的執著，是因為你已經了悟一切依他起是什麼？如夢幻泡影。

所以，依他起如幻，這個是說你得了根本智之後，你在利益眾生的時候，你都是帶著這個依他如幻，這樣一個觀念去利益一切眾生。所以一切都是如幻的，你要度的是如幻的眾生，你說的是如幻的法，還有你自己也是如幻的。這樣才不會帶著徧計所執，然後說我要度一切眾生，自己都執著得不得了，你怎樣幫助一切眾生去除執著呢？是不是？

所以自己要先證到圓成實，先明心見性。證圓成實就是得根本智，你有了這個根本智的智慧之後，然後你才依著這個空性的智慧、這個根本智，起無量的妙有，行菩薩道，都是無量的善巧方便。廣大的善巧方便，都是從根本智再發出來的後得智的應用。所以它是明白依他如幻的應用，它都是屬於

後得智的部分。

所以怎麼樣明心見性？然後明心見性之後做什麼？還有很多人說我開悟，開悟以後做什麼？開悟以後就没事了，是嗎？我一輩子修行就是希望開悟，開悟完以後就没事了，不是！開悟以後更忙，更忙！對不對？因為你開悟之前，只管一家人的事情就没事了；你開悟之後，是無量無邊、一切的眾生，你全部都要發願度盡！是不是事情更忙？對啊！所以我們今天學佛修行的目的，就是希望自己能夠先明心見性、先開悟、先證到這個圓成實。

可是，要怎麼樣悟入這個圓成實呢？是不是有什麼條件？還是說我今天誰想要學就學，想要證悟就證悟，是不是有一些什麼條件？如果說你想要證圓成實的話，你這個修行人的條件，是不是要先講一下？不然也是怎麼樣？歷劫修行還是一樣不成就，如果他沒有具備兩個條件。第一個就是什麼？本性住種姓。

「本性住種姓」，指的就是本有的這個無漏的種子。那為什麼他的第八阿賴耶識本來就有這個無漏的種子呢？就是因為他無量劫以來修行，種的都是大乘菩薩的無漏種子。所以這邊的無漏種子，不是小乘的無漏種子，是大乘菩薩的無漏種子。就是你從開始學佛一直到現在、到這一世，可能經過無量劫，你熏的都是大乘的教法、開悟的種子。因為你想要開悟，一定先要有開悟的種子，你沒有種子，怎麼生現行呢？如果你過去熏的都是聲聞的法教，聲聞、緣覺的法教，你的種子是二乘的種子，你可能開悟嗎？你可能成佛嗎？你可能明心見性嗎？可能嗎？沒有種子可以生現行嗎？可不可以？當然是不可以。

所以第一個條件，一定要有種子。這個種子一定是你無量劫以來，熏的都是大乘菩薩無漏的種子，這個是開悟的種子。有了這個開悟的種子，你才可能開悟。第一個條件，本性住種姓，這個本有無漏的種子，是無始以來就依附在菩薩的本識，本識就是第八識，第八阿賴耶識的種子，含藏這個無漏的種子。

那為什麼叫作「本性住種姓」呢？就是本來的體性當中就有的，所以我們稱為本性住種子。第一個「性」，是體性的意思，這個「性」，是體性的意思，就是本來的體性當中就有的。為什麼會有呢？是因為你過去世不斷不斷地熏習這個無漏的種子，大乘菩薩無漏的種子，然後含藏在第八識，所以你

這一世修行，它是本有的種子。本來的體性當中就有的，不是新熏的，這個我們叫作「本住」、「本住性」。

那第二個「姓」，這個「種姓」的「姓」，是指種類的意思，就是種子之類。種子我們都知道，還沒有生起現行之前，我們稱為種子。種子之類叫種姓，所以還沒有生起現行的種子之類，我們就叫作種姓。就表示你第八識含藏有這樣的種子，但是它還沒有生起現行，這個種子之類，我們就稱為種姓。不用這麼麻煩，意思就是說，你有開悟的種子，你是大乘種姓。簡單來講，就是你是大乘種姓，不是小乘種姓，也不是不定種姓。

因為我們知道種姓有很多種，你的種子之類，你過去怎麼熏，它就是什麼種子。那這個種子之類叫種姓，我們有定性的、不定性的，定性裡面又有定性的聲聞、還有定性的菩薩。我們現在講的就是定性的菩薩，它是決定了，這個種姓就是大乘種姓；定性聲聞，就是已經決定了，它就是小乘的種姓。所以第一個條件，他一定是大乘的種姓。

小乘的種姓因為他沒有開悟的種子，他沒有大乘的無漏種子，他本來的體性當中沒有這個種子，他本來的體性當中是小乘的種子，所以他這一世來聽聞大乘佛法，他可不可能開悟？慢慢熏是可以，這一世才開始種，懂嗎？因為他過去沒有種大乘菩薩的無漏種子，他這一世來聽的話也都是新的，因為他過去沒有，八識田裡面沒有這樣本有的種子。所以他聽大乘不相應，沒有種子生現行。我們現在聽起來很相應，聽發菩提心好歡喜，聽到空性的智慧，當下就覺得身心好解脫、自在，那是叫作相應，有沒有？一聽到大乘就好歡喜，那個叫作相應。為什麼相應？因為你種子裡面有，你八識田裡面有這個大乘的種子，現在種子生現行了，所以你聽聞大乘佛法就會覺得很相應。

那個定性的聲聞，他這一世聽聲聞乘、緣覺乘，覺得好相應，講到那個解脫，就覺得「我一定要走解脫的路線、我這一世一定要解脫、我一定要證四果阿羅漢！」聽到說要找個阿蘭若處，然後他就找一個非常寂靜的地方好好地閉關，或者專修，好好地修行，然後遠離群眾，走清淨的路線。他不好樂跟大眾相處，他覺得紅塵是雜染，會障礙他的清淨心，妨礙他的解脫，所以一個人躲起來。這時候你跟他說要發菩提心，然後要行六度萬行，什麼十波羅蜜，他就聽起來不相應，因為他種子裡面沒有這個部分，所以他聽聞小乘的部分，他會覺得比較相應。

所以現在我們知道了，各位都是大乘種姓的，不用擔心。我們是說第一個條件，你這一世想要開悟、成佛，第一個條件，你必須是第八阿賴耶識含藏的是大乘菩薩無漏的種子，不然你怎麼熏？沒有種子生現行。那有了這個種子之後，是不是就一定可以成就呢？我過去熏很久了，那我這一世就可以成就，是嗎？我就把那個種子放在第八阿賴耶識，我就等成就，是這樣子嗎？可不可能？還要幹嘛？還有什麼事要做？有了種子以後，怎麼辦？要熏發！

種子是躺在第八阿賴耶識，好像睡著了，你沒有喚醒它，也不會生現行，所以要不斷不斷地聽聞、思惟、修習，就是聞思修。你只有種子，它也沒有辦法成就，你還要不斷不斷地聽聞、思惟、修習，讓這個大乘菩薩無漏的種子被熏發出來，不斷不斷地增長，熏發、增長、熏發、增長，一直到成熟，你這一世才可能開悟成佛。

這樣是不是兩個條件？第一個你必須要有種子，大乘無漏的種子，你一定是大乘的種姓。然後怎麼樣讓這個種子不斷不斷地被熏發出來、不斷不斷地增長呢？就是要透過聞思修。聽聞所成就的智慧，叫作聞所成慧；然後不斷不斷地思惟，叫作思所成慧；不斷不斷地修習，修所成慧。所以它是靠聞思修三種智慧，才能夠讓我們這個無漏的種子不斷不斷被熏發出來、不斷不斷地增長，一直到善根成熟。有善根，讓它增長，最後成熟，就是開悟成佛了。

所以要成就大乘的菩薩或者佛，也是一定他是大乘的種子、大乘種姓的，他才可能。所以我們就知道，為什麼有一些人他就是沒有辦法親近大乘的法教，就是因為他過去熏的都不是大乘無漏的種子，所以這一世他聽起來不相應，沒有種子可以現行。

好了，那我們現在知道有這兩種大乘的種姓，才可以悟入唯識實性，就是才可能開悟成佛。那說到這個悟呢？它其實有漸悟跟頓悟的差別。所以我們要知道自己是漸悟的根基呢？還是頓悟的根基？那我們今天學唯識，請問各位：我們唯識是屬於頓悟的法門？還是漸悟的法門？漸悟，有沒有抗議的？有人說是漸悟，漸悟要很久！頓悟？覺得是頓悟的舉手？剩下都要慢慢修？沒有舉手的都要慢慢修。

所謂頓悟、漸悟的差別，一個就是……漸悟就是要經過很長很長的時間，他先修學聲聞乘、緣覺乘，然後才菩薩乘，所以他需要的時間，非常非

常地長。那所謂的頓悟，就是他這一世已經具備了我們剛剛講的兩種的種姓。他直接就從大乘，怎麼樣？譬如說，現在學唯識，直接就從大乘，他不走迂迴的路線，他不是先修小乘、聲聞，然後再慢慢地迴小向大，他直了成佛，直接走大乘的路線。因為他是大乘種姓，不用再繞小乘的彎路了，直接就走大乘，所以他比較快速成就，這個我們稱為頓悟的根基。

那我們學唯識，就是屬於頓悟的根基。它有跟你講說要先學小乘嗎？沒有啊！它有沒有說先什麼四念住，還是什麼？小乘是什麼？四聖諦，先苦集滅道，有沒有？唯識有沒有講先要修苦集滅道？思惟十二因緣，有沒有？我們〈唯識三十頌〉已經快講完了，我們剛才不是講，前面二十四頌是介紹唯識相，二十五頌是講唯識實性，有沒有講小乘的部分？聲聞、緣覺的部分都沒有講，對不對？那你先認識唯識相，然後明白什麼是唯識實性，然後證圓成實，怎麼樣？去掉徧計所執，然後明白依他如幻。沒有講小乘的內容，沒有說你要先修小乘，然後再迴小向大，修大乘，沒有這樣說啊！

所以光是一個〈唯識三十頌〉，它就是屬於頓悟的法門，那現在講具有大乘的種姓、兩種種姓，這個就是你修唯識必須要具備的條件。這樣你才可以很快速地直接走大乘的路線，很快地證得唯識實性。所以唯識，它是屬於頓悟的法門。那什麼是頓悟的根基呢？就是我們剛才講的條件，就是你必須要是大乘的種姓，小乘種姓也是沒辦法，也是要慢慢來。他先修小乘，然後再迴小向大，所以是頓悟、還是漸悟的差別在這裡。

所以頓悟的呢，就是我們剛才講的，就是具有兩種大乘種姓的人，他一定是屬於頓悟的。因為這一世他直接就走大乘路線了，所以他是比較快速的。因為過去已經熏修大乘，所以他這一世聽發菩提心，他就怎麼樣？很好樂，馬上就發菩提心了，然後很快就圓滿資糧，見道的資糧、成佛的資糧，很快就圓滿了，所以很快地、快速就能夠成就。

那漸悟呢，他就是屬於那個不定種姓的。不定，就是他第八阿賴耶識當中有的是一些種子呢？他是三乘的無漏種子，我們剛才說大乘的無漏種子。那現在為什麼他是漸悟的呢？因為他第八阿賴耶識過去熏修的是三乘無漏的種子。三乘知道嗎？聲聞、緣覺、菩薩，三乘的無漏種子。那既然有聲聞乘、緣覺乘，他就會由淺入深，然後一步一步地、循序漸進地，先修小乘，然後迴小向大，他的時間會拉的比較長，所以他成佛的時間就會比較遙遠。

因為以大乘直了成佛來講，他有一點迂迴，迂迴的那個部分，就是他先學小乘，他可能先證阿羅漢、辟支佛果，然後再迴小向大。那定性聲聞有沒有在裡面？我們剛才說不定性的三乘，有沒有包含定性聲聞在裡面？有沒有？定性聲聞就是無量劫以來都走小乘路線，有沒有在這個裡面？有沒有？沒啦！你們點頭，沒有啦！

我們講這個漸悟的意思就是說，它的條件是不定種性的，就是說小乘他過去也有熏，大乘也有熏，叫作三乘無漏的種子。定性聲聞是他完全沒有大乘的，所以他從頭到尾都是定性的聲聞，就是他不太可能迴小向大，我們叫作定性聲聞。不定性的意思就是說，他有一天還可以迴小向大，所以我們說他是不定性的。這樣明白嗎？

定性的就是，你要他迴小向大，不知道什麼時候，可能很久很久以後。因為他是屬於定性聲聞，就是從頭到尾，從開始初修，一直到成就，他走的就一直都是小乘的路線，所以他的種子裡面是沒有大乘的法教，沒有種子生現行，所以要他迴小向大是不是很困難？是不是有一點困難？對不對？

所以我們講頓悟的，沒有定性聲聞在裡面。因為他不知道哪一天才要迴小向大，因為他的種子裡面沒有大乘的種子，無量劫以來都修的是小乘的法教，還有走的是小乘的路線。種子裡面沒有大乘法教的這個部分，所以也沒有聽過說要發菩提心、行六度、四攝、十波羅蜜都沒有聽聞過。所以在他的觀念裡面，就是成就阿羅漢或辟支佛果，就是究竟了。釋迦牟尼佛就是大阿羅漢，跟他一樣，他們的觀念是這樣。因為沒有大乘法教這個部分，所以小乘的部分他圓滿了，他以為就是這樣子而已，後面沒有路要走了。所以除非哪一天他聽聞到大乘——原來還有發菩提心，還有那個大乘的部分；原來小乘阿羅漢只有破見思惑，塵沙、無明還沒破，無明一品都沒有破；原來我的修行還不圓滿，後面還有很長的路要走。然後他才開始迴小向大，才開始走大乘的路線，那個時候就不知道什麼時候了。

所以我們現在講的漸悟，他還必須要有三乘無漏的種子，就是他還要有大乘的無漏種子在裡面。只是因為他也同時有二乘的種子，聲聞、緣覺的種子，小乘的種子同時在裡面，所以他會先走小乘的路線，然後再迴小向大，走大乘的路線，可是這個時間就拉得很長。為什麼拉得很長呢？因為小乘……要小心講，會被批評。

小乘跟大乘你們會分嗎？真的嗎？怎麼分？看有沒有發菩提心，是不是？還有呢？除了這個以外。那你怎麼知道他有沒有發心？你們知道自己是小乘比較多？還是大乘比較多？還是三乘的種子都有？就是我們剛才講的，你聽到大乘的法教是不是覺得好相應？講到空性的智慧，就覺得好像當下身心都空掉了；聽到發菩提心很歡喜，然後還好喜歡修發菩提心的法門。然後你很關心你周遭的家人、朋友、社會、國家，一直到地球、到整個法界，你都很關心。有嗎？你有關心？你有常常想怎麼去利益眾生嗎？怎麼樣回饋社會？怎麼報效國家？怎麼樣建立一個慈悲的地球村？有想過這些問題嗎？你對周遭的人事物都很關心嗎？有嗎？

對周遭的人事物很關心就是說，你隨時都感同身受，周遭的人事物，包含東西都是，你所使用的東西。怎麼形容呢？就是有一種同體的感覺。像你看虛空，你很快就跟虛空合一了，那個叫同體的感覺，有一種融合的感覺。所以你人跟人之間的隔閡不會很遙遠，你看到人，不管是認識、不認識，你都不會覺得他跟你距離很遙遠，懂嗎？然後他有什麼事情，你就覺得好像感同身受，他的悲傷、他的快樂，你都覺得好像是發生在自己的身上一樣，這樣子。有這種感覺嗎？你今天不管是跟哪一個人接觸，或者是遇到什麼樣的事情發生，或者是你的周遭的環境怎麼樣，你是不是都可以跟他們融合得很好？

融合的意思就是，譬如說我插花，我插花的時候，我的心會跟花合一，所以我插花的時候，我的心跟花是同一個。所以我今天這個花是要採取什麼樣的姿態，我會覺得我跟它對話，或者是我本身就是這一枝花，然後我知道什麼樣的形態是最美的，我就會這樣插。所以我插花的那個當下，我跟那個花是融合在一起的。

那我今天泡茶也是，我的心跟茶融合在一起，所以我今天不管泡什麼茶，你們喝起來都是很好喝的。為什麼？因為我是在大家融合的那樣子的一個氣氛之下所泡出來的。所以一定不是說我泡什麼茶好喝、什麼茶不好喝，不是，什麼茶都好喝。因為我的心跟茶合一了，所以我知道現在這個茶，它的溫度、浸泡的時間，我都是可以感同身受。所以我知道它要用幾度的水，然後要浸泡多久的時間，它不會苦、不會澀，然後剛剛好，我只是舉例。

像你們要泡咖啡也是，你就是隨便沖，然後隨便就泡、隨便喝，然後從

頭到尾也沒有跟咖啡合一，你們喝咖啡有合一嗎？對啊！那你跟朋友今天來喝個下午茶，你跟他也沒有合一，你講你的事，你的心事他也不能感同身受，然後他還是在想他的事，你有你的感受，也沒有合一，都沒有融合。

所以走大乘路線的人，他跟任何的人事物都沒有很明顯的距離。他不會劃分那個界線，劃分得很清楚說，對就是對、錯就是錯，沒有說都可以，懂嗎？好就是好，壞就是壞，那個界線一定要很清楚。像這種個性，他沒有辦法融合的，因為他一定是有距離感，然後有排斥感，所以他今天修什麼法門……大乘的就是今天修什麼法門都很好，那你修什麼法門，跟我不一樣，也很好。哪一個不好？你說哪一個佛法不好？都很好。然後他也講不出一個所以然來，就是什麼大概、大概，你們最喜歡大概、大概，那個就是大乘根性的。也沒有想要弄得很清楚，然後也不要那麼嚴格的劃分界線，就都很好！

可是小乘的就不是了！好好的那個喔！實在不想講，就是分別、執著比較重。他今天修這個法門，你今天跟他講一個跟他不一樣，就是新的法門來說，他一定要先比較，然後跟他原來的一不一樣？他先懷疑、先比較，然後分別了半天，還是執著他的那個是最好的。我們是比喻，都沒有批評誰，也沒有影射誰，只是說我們怎樣去了解自己說，我是怎樣的根性，然後我離那個開悟成佛還有多遙遠？

如果你們平常就有融合的那種觀念的話，就是法界同體，那你是不是很快就開悟了？因為你本來離開悟就沒有很遠，然後你已經有那個種子，只是什麼時候被熏發出來。可是這個熏發的過程，就看你的分別、執著重不重，對不對？如果說你今天新學一個、新聽一個，然後你就要開始跟你原來的比較，這樣對不對？人家是聽什麼，就直接契入，法直接就進來，因為他沒有分別、執著，都很好，聽什麼就直接進來，然後直接就做了，就修到了，非常的快速，就是因為他是這樣的根性。所以跟他講什麼，他很快，好像海綿吸水一樣，直接吸進來，就入心了，然後就成就了。

本來是這麼簡單，可是就是因為那個根性的關係，根性卡在那裡。小乘的根性要讓他迴小向大，轉成大乘的，你們猜需要多長的時間？就是因為他要把那個小乘的偏執，小乘是比較偏、比較執，屬於偏執的那種性格，就是小乘的。他也不是很關心周遭的人事物，他每天比較關心的是自己的修行、自己趕快解脫，生死、涅槃對他來講是兩件事，對不對？因為我要了生死、

我要證涅槃；所以我就好樂涅槃、我要厭棄生死，厭離生死，我才可以證涅槃；生死、涅槃對他來講是落在兩邊。所以生死絕對不是涅槃，怎麼可能是涅槃呢？所以一定他抓涅槃，就是很執著，他偏執涅槃就是究竟，這就是他的偏執。你跟他講什麼大乘，他都聽不進去，因為這個對他來講是最究竟的。一定要了生死，才可以證涅槃。

那大乘呢？大乘生死、涅槃是一件事？還兩件事？生死就是涅槃，生死當下就是涅槃，對不對？沒有落在兩邊，落了兩邊都是小乘的。所以輪涅不二，輪迴跟涅槃不二，清淨跟染污不二。

所以他認為紅塵是染污的，障礙他的清淨。所以對他來講，清淨跟染污是兩件事情，我一定只能清淨，不可以被染污。所以我絕對不能夠深入紅塵，然後破壞我的修行，障礙我不能了生死、證涅槃。

所以大乘也是染淨一如，染污跟清淨一如。都是如，如就是都是什麼？都是真如本性，都是唯識實性，都是圓成實性。因為自性都是空的，生死的自性是空，涅槃自性也是空的，在空性裡面沒有生死、涅槃的差別，涅槃是相對生死來說的。那你沒有落入兩邊，沒有界線可以劃分的話，它其實是同一件事情。

所以大乘菩薩才會不住生死、不住涅槃，祂兩邊都不著，沒有一個生死要了，也沒有一個涅槃要證，兩邊都不著。我不住生死，我也不住涅槃，我在生死當中，來去自如地來度化眾生。所以對我來講，生死跟涅槃沒有差別的，懂嗎？我是願力來的，不是業力來的。那我為什麼願意來紅塵呢？就是為了要利益眾生，我才發願來的，不是嗎？所以我會不會入生死？會啊！我要不要了生死？沒有要了，只有小乘要了生死。我入生死、我不證涅槃，因為證涅槃，你就在那邊休息，不會度眾生了。這樣明白嗎？

所以大乘的涅槃，叫無住涅槃，就是不住生死、也不住涅槃。祂會不斷不斷地來受生，是為了利益眾生。但是祂有慈悲跟智慧，所以祂跟凡夫著在生死當中、六道輪迴當中，不得解脫，又不一樣，因為祂是願力來的。所以祂會入生死，而不是了生死；入生死，在生死當中祂又是涅槃的境界。但是生死、涅槃對祂來講，也沒有差別，所以沒有生死要了，沒有涅槃要入。這樣知道大乘跟小乘的差別了。

所以有嚴重地落在兩邊的，然後有分別心非常強、非常執著的，因為這

個是小乘人的特性，所以他迴小向大，需要非常非常長的時間。就是因為他小乘的習氣、偏執的習氣，你要慢慢慢慢把它淨化，要非常非常長的時間，因為他實在太固執了，簡單來說就是這樣，分別、執著心太重，偏執到不行！

所以你們猜，證初果阿羅漢的，他要經過多長的時間，才能夠迴小向大，入菩薩的初住位？菩薩我們說，資糧位就是十住、十行、十迴向，是資糧位。等一下我們後面會說，有五位，十住、十行、十迴向，是資糧位。就是大乘發菩提心之後，開始入第一個位是資糧位，開始積聚見道的資糧。所以十住的初住，初果阿羅漢要經過多長的時間才能夠入菩薩的初住？你們猜一猜，幾劫？用劫算，不是幾年！幾劫？八萬劫！你就知道那個小乘的習氣真的很難轉。所以你們這一世如果說想要勸那個走小乘、那個定性聲聞，你發一個菩提心，他絕對不用你的。他只會跟你說，大乘非佛說，其他沒有什麼好說的。所以，初果要經過八萬劫才能夠入菩薩的初住位，二果六萬劫，三果四萬劫，四果兩萬劫，緣覺、辟支佛一萬劫，才可以入菩薩的初住。

所以我們剛才說，那個漸悟的為什麼比較慢？就是因為他要經過這樣的過程。他先證小乘的初果、二果、三果、四果，或者是辟支佛的果位，那他要迴小向大，經過這麼長的時間。所以他成佛的時間，是不是非常的遙遠？那這中間還沒有包含定性聲聞，這還是不定性的，三乘的無漏種子有含藏在第八識的人來說的，定性聲聞就更遙遠！因為不知道他什麼時候才要迴小向大，不知道什麼時候你跟他講菩提心他才要聽。所以，我們就知道，我們非常地幸運，已經具足兩種大乘的種姓了，對不對？那剩下就是要趕快加油！

所以明白了這個頓悟的根基的條件之後，我們就要依照唯識來修行，或者是大乘，都是這樣子的漸次、次第。所以有了這個大乘二種種姓之後，在修行的過程中，要經過五個位次，才能夠悟入唯識實性。這五個位次就是：資糧位、加行位、通達位、修習位、究竟位。就是從我們初發菩提心開始，一直到你成佛為止，經過這五個位次。

那首先是資糧位。資糧位是什麼呢？我們看第二十六頌：「乃至未起識，求住唯識性，於二取隨眠，猶未能伏滅。」

就是從發菩提心開始，這個是重點。所以如果你到今天還沒有發菩提心，怎麼樣？還沒有入資糧位，什麼時候發菩提心，從那個時候開始入資糧位，一直到什麼時候？就是「未起識」。這個「識」，就是唯識實性，一直到

還沒有證得唯識實性以前，唯識實性又叫作真如，我們剛才講了，也叫作圓成實性。所以也可以說從發菩提心開始，一直到未證得真如以前的這段時間，雖然你的心希望能夠安住在唯識實性當中，但是可不可能？可不可能安住？你都還沒有見到圓成實性，然後我說我要把我的心安住在圓成實性當中，可不可能？不可能！

所以這邊說，「求住唯識性」，怎麼樣？是做不到的。雖然是以能觀的智慧，要求安住在所觀的唯識實性當中。就譬如說，我們想要開悟，就是希望能夠真如自性現前，真如本性或者菩提自性能夠現前，這個就是能觀的智慧，能觀真如的心，一個是你所觀的真如。因為這個時候你還沒有證到真如，所以你有一個能觀真如的心，還有所觀的真如，能觀的智慧跟所觀的唯識實性。因為還沒有能所雙亡，還沒有能所一如，所以你希望能夠安住在這個真如當中，或者安住在唯識實性當中，是不可能的。

為什麼做不到呢？就是因為對於煩惱、所知二障的種子，還是不能夠做到使它不現行。這個二取就是我們之前講過，二取就是能取跟所取，就是見分跟相分，執見分為我、執相分為法，就是我執跟法執的來源。那個我執就是煩惱障，法執就是所知障，所以我們說二障的隨眠，隨眠就是種子。

為什麼做不到你的心能夠安住在唯識實性當中呢？是因為你煩惱障跟所知障，這個二障的種子，還沒有被伏滅，伏滅就是不讓種子生起現行叫伏滅。因為你二障的種子還在，沒有被伏滅，依然種子會生起現行，就是你還會有煩惱障、所知障，因此你的心沒辦法安住，這個就是資糧位。它所能做到的就是只能夠伏那個分別，分別我執跟分別法執的粗的現行可以，連細的現行都沒辦法伏得很好。就是到這個資糧位，是那個二障的種子一點都沒有辦法就對了，沒有辦法讓它不生起現行。

所以，「乃至」就是「從」的意思，從什麼時候到什麼為止；或是從什麼時候開始，一直到什麼之前。這個「乃至」就是「從」的意思；然後「未起識」，就是沒有證得唯識實性之前，「未起識」這個「識」就是指唯識實性。雖然你發菩提心了，但是從你發菩提心開始，到你還沒有證得真如之前，這段時間都是屬於資糧位，它包含了十住、十行、十迴向在裡面。

沒有辦法安住，「求住唯識性」就是說，想要安住在這個唯識實性當中，他是不可能，因為你連唯識實性都沒有證到，你怎可能安住？所以我們要知道

道什麼叫作安住？這個很重要，什麼叫安住？像我們常常說，保持覺知、安住在當下，那你們覺得容易安住嗎？保持覺知、安住在當下，可以安住嗎？現在保持覺知、安住在當下，可以嗎？安住！在當下！安住在當下，這個當下是什麼？保持覺知，沒有一剎那覺知跑掉。保持覺知、安住在當下，這個安住在當下，這個當下是什麼？就是覺知！這樣懂嗎？

所以你是不是練習的時候，就是有一個要安住的心，有沒有？我有一個要保持覺知、安住在當下的那個心。保持覺知的心，有一個能保持的心；還有一個被保持的是什麼？覺知。我們現在講能所，你開始練習的時候有能所，有沒有？一個要保持覺知的那個，一直在那邊，我要保持覺知、我要保持覺知，你們不是這樣練習嗎？我要保持覺知，不要讓它丟了，有嗎？

那什麼是要你保持的？就是覺知是你要保持的，是不是有一個能，要保持的，還有一個所保持的覺知。能，希望能夠保持，那你要保持的是什麼呢？你所保持的是什麼？覺知。那你為什麼沒辦法安住？就是你的能跟所是兩件事，有沒有？我要保持覺知，可是它等一下就沒有了，所以我沒辦法安住在當下、保持覺知，不會丟掉，這樣聽明白嗎？

什麼叫安住？你當下就是覺知了。你當下就是覺知，有沒有能所？念念都在當下，有沒有能所？念念都是覺知，有沒有能所了？沒有了！這樣明白嗎？所以安住的意思，就是說能所已經沒有了，你每個當下就是覺知，所以你每個當下可以安住，這樣明白嗎？沒有一個能安住的心，也沒有一個被安住的覺知。沒有一個想要保持覺知的心，也沒有一個覺知要被你保持。這樣懂嗎？差別懂嗎？

我們功夫還不純熟的時候，一直丟、一直丟掉，覺知一直丟掉，因為你一下又打妄想，然後一下又幹嘛去了。所以你没有辦法安住在當下、保持覺知。所以你没有辦法安住，就是因為你還有一個能所的心。所以常常有人、有師兄跟我講說：好難哦！好難就是因為他没有安住，沒有能所雙亡。因為你要能所雙亡，你才可以安住。所以安住的意思，就是已經沒有能所了，當下就是覺知了。所以保持覺知、安住在當下。

怎麼做到安住呢？就是每個當下都是覺知了，所以每個當下都安住。保持覺知沒有丟掉，對不對？所以現在講這個也是。什麼時候才可以安住在真如自性當中呢？真如本性、菩提自性，不管你用什麼名稱，唯識實性，都一

樣。他說「求住」，不能求住是因為他有能所，他二取的種子，還沒有辦法伏住不讓它現行，所以他沒有辦法安住在實性當中、唯識實性當中。也是同樣的，因為他有能所。

像我們想要見性、明心見性，想要明心見性的心，還有一個什麼？一個菩提自性要給你見的，是不是有能所？我要開悟，有能所，因為你當下不是開悟的境界。開悟的境界是什麼？沒有能所了，般若無分別智現前。你要悟的是什麼？般若無分別智，你當下無分別智。所以我們才會說，你修定一定要保持現量無分別，有沒有？現量無分別，是你想要開悟當下的那個般若無分別智現前，是最接近的。所以你可以保持現量無分別，然後一直到什麼？般若無分別智現前。無分別智、無分別智，怎麼樣？能所合一了，那個就是開悟了。見性的當下就是安住在真如本性、菩提自性、唯識實性、圓成實性，不管用什麼名稱，你當下能所合一了。沒有能開悟的我，也沒有所開悟的真如什麼的，都沒有了。這個叫作安住在唯識實性當中，所以安住一定是沒有能所了。

所以就知道，修正觀很重要。止觀就是一直保持現量無分別、現量無分別，可是這中間要熏習什麼？熏修這個唯識的相、唯識的性，不斷不斷地熏熏熏，熏到什麼？般若無分別智現前。你這個現量無分別，兩個都是無分別，就怎麼樣？就契入、就合一了。這個時候我們的自性就現前，菩提自性、真如本性就現前，也是證到了圓成實性，這樣明白？

就是我們剛才講，五位裡面的通達位，就是見性了、開悟了，就是通達。通達什麼？通達唯識實性了。為什麼通達？你就是唯識實性了，你的心當下就是唯識實性，當然通達了！因為你的心就是唯識實性，唯識實性就是你的心，能所雙亡，能所一如。這個時候才能夠安住在唯識實性當中，這時候才能夠通達，完全的了悟什麼是唯識實性。所以我們的自性，這個時候才是真實的現前。

之前我們講真如，常常講，每一堂課都在講真如。可是你當下是真如嗎？不是！為什麼不是？就是因為你有能所。我有一個想要能證真如的心，還有一個真如要被證的；我有一個想要證圓成實性的心，有一個圓成實性要被證，是不是有能所？能證、所證，能悟、所悟，這個都是能所，所以沒有辦法安住在當下的唯識實性當中。除了開悟，達到通達位以外，除了這種情

況，才可能真正的安住。

所以我們為了要講這個安住，你有没有達到境界，就看有没有能所雙亡。很簡單，你不管要契入任何的境界，你說我有没有悟入，就看你有没有能所？你還有一個能悟入的我，一個我要悟入的境界，那就没有悟，没有真正的悟入、没有真正的契入，是這樣的差別。好，應該明白了。

那二取我們剛剛講了，就是能取跟所取，能取是見分，所取是相分。那我們都是執見分為我、執相分為法，所以稱為二取。它也是煩惱障跟所知障的來源，就是我們執見分為我，就是煩惱障；執相分為法，就是所知障。那它為什麼要稱為二取的隨眠呢？隨眠，我們都知道是現行所熏成的種子，叫習氣。由這個二取的現行所熏成的習氣，我們稱為二取的隨眠。

那既然是習氣，為什麼叫隨眠呢？因為這個習氣，它會隨逐生死，它在生死當中會隨逐有情，就好像睡眠一樣的，潛伏在我們第八阿賴耶識當中。你阿賴耶識到哪裡受生，它就隨逐到什麼地方，一刻也不離開，所以叫作隨眠。就是在生死中隨逐有情，一直像睡眠一樣的潛伏在阿賴耶識當中。知道隨眠，「隨」就是隨逐，「眠」就是睡眠。隨眠這個名稱是這樣子來的，所以它其實就是習氣。那習氣怎麼來？現行熏到第八阿賴耶識，就成為習氣。所以由二取的現行所熏成的習氣，我們就稱為二取的隨眠。

另外一個隨眠的意思，就是增多的意思。就是它的隨逐有情，只有使有情的過失增多，不會有任何的好處。只是讓我們有情的過失增多而已，所以它叫作隨眠。所以這個時候的「眠」，是增多的意思，就是二取的種子怎麼樣？就是讓我們的過失不斷不斷增加，因為每一念有我執、有法執，你說會有好處嗎？没有。因為有我執、法執，就一定會起惑、造業；生煩惱、然後造業、然後輪迴，就都是二取種子惹的禍。對不對？所以它只能讓我們有情的過失，不斷不斷增加，絕對没有絲毫的好處。這是另外一個隨眠的意思，就是增多的意思，讓我們的過失增多。

所以，隨眠有兩個意思。這個隨逐有情、眠伏不動的二取習氣，就是煩惱障、所知障的種子。那習氣跟種子到底有什麼差別？習氣所熏的，就成為種子，我們一般就是没有……像剛才講的那個大概大概的話，種子就是習氣。但是你嚴格來講，你的種子，就是習氣所熏的，叫作種子；一個是講習氣，習氣所熏的才叫作種子。如果嚴格講，習氣跟種子，不能夠完全等於。

那我們現在講這個資糧位，為什麼沒有辦法安住在這個唯識實性當中呢？就是因為有這個二障的種子，煩惱障、所知障的種子還沒有被伏滅。什麼叫伏滅？就是種子不能夠生起現行，叫作伏滅。這個時候都還沒有見性，你怎麼可能把煩惱障跟所知障的種子讓它伏滅，然後不生起現行，是不可能的、不可能做到。也是因為這樣，所以你的心沒有辦法安住在唯識實性當中，就是因為你煩惱障跟所知障的種子，不斷不斷生起現行。那因為這個時候，你的定慧力不夠、你止觀的功夫不夠，所以他沒有辦法伏住種子，不讓它生起現行，是因為定慧力、止觀力都不夠的緣故。

那為什麼定慧力不夠呢？是因為這個時候所修的，就是我們還沒有開悟見性之前，我們也是在修六度，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。可是這個時候是有相修行，雖然你發菩提心、行六度，但是你因為有我執跟法執。你的布施也是有我，有布施的我、我布施的對象、還有法，布施的什麼東西。所以你是有我執跟法執來行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，因此你的定慧力不夠，是因為你的我執跟法執還在。布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，就是止觀力。那你都是有相修行，帶著我執跟法執來有相行六度，所以你這個時候的禪定、智慧所成就的止觀力、定慧力一定不夠，是因為還帶著我執跟法執的緣故。

那為什麼稱為資糧位呢？這個位次就是為了要儲備見道的資糧，所以稱為資糧位。就好像資糧……譬如說我們要旅遊或者遠行，我們一定要儲備資糧，不管你帶的是錢、還是信用卡、還是很多吃的東西，每個人包包裡面大部分都是吃的。就是說你要遠行的話，你一定要儲備資糧，那我們現在也是。我們為了要開悟、要明心見性，這個我們要儲備見道的資糧，所以這個時候稱為資糧位的原因在這裡。所以從發菩提心開始，因為要修唯識行了，所以我們要先積聚相當的福德資糧跟智慧資糧，這個資糧作為見道的資糧。

好，今天時間到了，我們先講到這裡好了。資糧位還沒有講完，就是說後面要講的是你怎麼進入資糧位，需要的條件。這四個殊勝的緣力，因緣的「緣」，這四個殊勝的緣力，如果你不具備的話，你這一輩子想要修學大乘，走菩薩道的路線，也是非常的辛苦。這個我們明天來講，這四種緣力非常非常重要。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。