

唯識三十頌
第二十一講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一五年十一月十九日

各位喇嘛！各位居士大德！阿彌陀佛！

我們昨天講到四階位——煖、頂、忍、世第一，它的所依定有四種，能觀的智是尋思，還有如實智，所觀的相狀就是能取跟所取空的內容。

我們看第一個依明得定發起下品尋思觀，觀無實有的所取境，把它立為煖位。這個我們之前都介紹過了，昨天介紹的很詳細，那我們今天只是把內容再稍微提醒一下就可以了。

為什麼叫明得定呢？這個「明」就是智慧的光明，「得」就是獲得，你要獲得智慧的光明之前，會有一些前相。就好像太陽要升起之前，還沒有看到太陽，你會看到天空一片光明，對不對？一片紅光，這個就是太陽要升起之前的前相。那現在也是，我們這般若無分別智要發起之前，會有些前相，那個我們就稱為明得定。就是要獲得般若無分別智之前的那個光明的相貌，我們就稱為明得定。因為這個時候還沒有般若無分別智現前，我們只是修下品的尋思觀，希望能夠開悟、能夠見性。所以這個時候所透出來的智慧的光明，只是般若無分別智的前相，還不是無分別智的本身，所以我們給它一個名稱，就叫做明得定。

那為什麼稱為煖位呢？就好像鑽木取火，有沒有？鑽木取火，現在都沒有了，現在很方便。古時候鑽木取火，要一直鑽、一直鑽那個木頭，要這樣一直鑽、一直鑽，要先有煖氣發起來了之後，先得煖氣，然後才會冒出火花，那個火光才會冒出來。所以鑽木取火在取得那個火之前，會先有煖氣，用這個比喻。比喻現在這個四加行的第一個位子，叫做煖位。就是你要發起般若無分別智之前，就好像你要鑽木取火，要獲得火光之前的那個煖氣，所以它還是比喻無漏智慧發起的那個前相。所以它可以比喻是太陽要升起之前的那個火光，也可以比喻鑽木取火，那個火還沒有發起之前的那個煖氣。那我們就知道，它這個名稱是這樣子來的。

第二是依明增定發起上品的尋思觀。這兩個都是修四尋思觀，這個我們

昨天介紹了，四尋思觀。只是因為它智慧越來越明利，同樣的修四尋思觀，但是因為智慧的差別，所以有剛才的定，還有現在的明增定，明增定現在看得懂了。剛才是明得定，得光明之前的前相，那現在智慧的光明繼續的增長、繼續的增勝，所以叫做明增定。

所以我們就知道，在頂位的時候，它的智慧會比剛才的煖位還要再更增長一些，可是有沒有見到無分別智？還沒有。可是它不斷不斷地因為我們尋求、思察四種的內容——名、義、自性、差別，所以觀察的智慧不斷不斷地生起，用這個來比喻。所以明增定就是發起上品的尋思觀，那修的內容完全一樣，都是四尋思觀，只是說這個時候的智慧又更增長了。所以它是重覆觀所取空，所以它的觀法跟煖位是相同的。

那為什麼稱為明增定呢？就是智慧的光明增長，增長之後進一步的來觀察所取空。煖位也是觀所取空，頂位也是觀所取空，只是它的智慧的光明更增長了。修尋思觀到現在，它已經是最高了，因為再下去就不是尋思觀，而是如實智觀。所以，以修四尋思來講，這個時候已經達到頂端了，所以它叫做頂，它的名稱是這樣子來的。

就好像我們爬到山頂，我們看什麼都一目了然，因為你已經是最高，所以你往下看的話，所有的景物都在你的腳底，就用這個來比喻。到了頂位，我們對於唯識的道理，也就更加的認識清楚，而且不會再退轉，不會再退。就好像你已經爬到山頂，你不可能再退，已經是最高了，就用這個比喻，這個時候修習四尋思觀已經到達了頂點。

第三個是依著印順定而發下品的如實智。什麼是印順定呢？「印」就是印證，就是印可決定，我們昨天講了，你已經證到了，你都已經做到了，怎麼樣從尋思進入如實智，就是看你是不是證到了。前面是你只是這樣的尋求、思察，但是你還沒有如實的證得。所以雖然觀察所取空，但是你没有證到所取空。什麼時候證到呢？就是這個時候證到。證到之後，我們就稱為如實智，而不叫做尋思觀了。

所以這個「印」，就是印可決定的意思。那「印順」，就是印前順後。印前面的什麼？所取空。順後面的什麼？能取空。這個我們昨天都介紹過了，五重唯識觀，還記得嗎？所取空、印證所取空、能取空、印證能取空、二取空，有沒有？一共五個。那現在講的這個，就是你從尋思進入如實智了，所

以它是印前順後，印前面的所取空，順後面的什麼？能取空，所以印順的名詞就是這樣子來的，所以它叫做印順定。這個我們昨天也介紹了，這個是稱為忍位。

「忍」就是忍可的意思，就是忍可決定，也是印證，也是你如實的證得了，這個稱為忍。就是忍可的意思，印可的意思，印證，沒有錯，所取的境界是空的，這時候可以印證，沒有絲毫的錯誤了，這個時候叫做忍。給它一個名稱叫做忍，就是忍可的意思，就是印可的意思。印證可以這麼決定，就是這樣子了，所取境一定是空的。那後面的能取空也是空的，二取空也是空的。可以印證決定了，這個時候我們給它一個名稱叫做忍，就是忍可決定的意思。那這個忍位，它有下列、中忍跟上忍的差別，印所取空就是下忍，樂能取空就是中忍，印能取空就是上忍，這個我們昨天介紹過了。

那第四個呢，是依無間定發起上品的如實智，雙印能所二取都空，就是雙印二取空，所以這個時候的智慧能夠雙印二取空。那這個位次，我們就稱為世第一法。那什麼是無間定呢？因為這個時候的智慧力已經勝過前面的忍位了，從這個時候開始，能夠沒有間隔的直接入於見道，就直接開悟，所以世第一的第二剎那就是見道了，就是明心見性、開悟了，所以它叫做無間定。就是說入見道位，這中間是沒有間隔的。你從忍位進入世第一法，第二剎那就入見道，這中間是沒有間斷的、沒有間隔的，所以稱為無間定。

那為什麼稱為世第一法呢？因為這個時候，在一切的世間凡夫當中，它是最殊勝的，沒有能夠再超過它的，所以我們就稱為世第一法，世間裡面它是第一了、最高了。凡夫，世間的凡夫有漏位來講，它是最高了。因為在第二剎那是什麼？就入見道位了，那就是超凡入聖了。所以在世第一法的這個階位來說，是一切的有漏凡夫當中，它是最高的。一切的世界當中是最高，所以稱為世第一法，這是它名稱的來源，接下來就開悟了。

第三個通達位，我們看第二十八頌——「若時於所緣，智都無所得，爾時住唯識，離二取相故。」

我們第一天、第二天都講得很清楚，我們現在只是消文，所以前面兩天如果沒有來的話，可能會聽得比較吃力，那就回頭再聽了。因為我們會放上網站，你們可以回頭再聽。因為我們沒有時間再重覆，我們今天就要把它圓滿，所以沒有很多的時間再重覆前面講的。那你們今天才來的同學，可以回

頭再上網聽前面兩天的內容。

前面兩天你只要聽得懂，現在這個偈頌你都看得懂。因為我們前面一直強調開悟的當下，見道的當下是什麼？能所雙亡，對不對？沒有能證真如的心，也沒有一個所證的真如，能證跟所證合一了，這個時候就入了見道位，那現在在講的就是這個。

「若時」，就是般若無分別智現前。因為什麼叫做見道？就是你那個無分別智現前了。所以當這個無分別智現前的時候，我們昨天講，你還沒有親緣真如，真如對你來講，只是心識所現的相分，所以叫做「立少物」。昨天那個偈頌，還有立少物，所以它不是真實的可以安住在唯識的實性當中。為什麼還會有真如的相分？就是因為他沒有親證真如，他沒有能所雙亡，沒有能證真如的心跟所證的真如契合，所以般若無分別智跟能觀的那個智，這兩個沒有辦法合一。所以就是對於所緣的真如，還有能緣的無分別智，都無所得的時候，這個無所得就是指能取、所取皆空，就是二取空。當我們的般若無分別智現前的時候，你能緣真如跟所緣的真如，是不是同一個了？這個時候就是二取空，能取跟所取都空。

我們剛才講世第一法，它能夠做到的是什麼？證二取空，有沒有？還記得嗎？五重唯識觀，最後一個，你世第一法的時候是證到什麼？二取空，印證二取空，第二剎那就見道，所以這個時候就是無所得。所以這邊的無所得就是你已經雙印二取空了，能取、所取都空了。這個時候，般若無分別智就現前，就入了見道位。所以這個時候才是真正的住於唯識實性當中，因為已經離了能取、所取相的緣故，這個我們現在就很明白了。

所以在剛才說加行位，世第一法的第二剎那，無分別智現起的時候，是真正的體悟到真如，因為無分別智和真如已經緊密的結合在一起了。能緣的是無分別智，所緣的是真如。這個無分別智跟真如境，智境冥合在一起。所以能緣的智，是無分別；所緣的真如，也是無分別。所以無分別等於無分別，兩個才可以結合在一起。都是無相、無分別，對不對？

我們昨天講過了，那個真如有沒有一個真如相？沒有，它是無相、無分別的。那現在般若無分別智是不是無相、無分別？兩個是不是變成同一個東西了？緊密的結合在一起，所以沒有能所，這時候才是真正的能所雙亡。所以在這個無分別當中，能取、所取都不可得，這個時候才是真正的能夠安住

在唯識實性當中，真正的悟入圓成實性了，我們所謂的開悟，就是當下就是這樣的一個情況。所以到底自己悟了沒悟，現在應該不用去問師父，說要印證一下，我到底有沒有開悟？你自己就知道了！你還有一個我有沒有開悟？你說有沒有開悟？

所以當無分別智現前的時候，才是真正的體悟到真如。那之前真如對我們來講，只是一個名相、一個概念，是我們心識所現的相分，不是真正的真如。在通達位、見道位之前，我們有一個真如的名相，像我們現在，真如對我們來說只是一個相分，八識或我們心識所現的一個相分，但是我們心的當下，沒有契入那個真如，所以我們還沒有開悟的原因在這裡。一定要等到你心的當下就是真如了，它是無相、無分別的，不再有真如的相分現在你的心識當中，因為當中就智境冥合在一起了。所以一定就是要證到能取、所取空，真如才能夠顯現，這個時候才是真實的體悟到真如。所以它為什麼稱為通達位？這個「通達」就是體悟的意思。

你一定是完全通達，你才能夠完全體悟，你没有通達之前，你不是真實的體悟，你只是有一些相分，有一些概念、有一些名相這樣而已。我們聽了很多佛法的名相，但是你有没有跟它合一，融合成為一個呢？所以到什麼時候才能夠真正的通達？什麼叫做真如？什麼叫做圓成實性？什麼叫做唯識實性？你這個時候才能夠真正的體悟，或者體會，所以叫做通達。對真如的體會叫做通達，所以這時候叫做通達位，因為你已經跟真如冥合在一起了。

也是因為這個無分別智，我們是以無分別智現前，然後用這個無分別智見到真如。所以為什麼它另外一個名稱叫做見道，就是見到真如的意思。你以無分別智見到真如，然後契合真如。所以它每一個名稱都有來源，那每一個名稱都是假相，它只是形容。像我們現在要形容開悟的情況，到底要怎麼形容？就講了一大堆，能緣、所緣，又是什麼，可是每一個名相都不是真實有的，對不對？因為就是要讓我們明白，「喔！原來這個叫做開悟」，所以它會有很多的名相。

所以我們學佛修行也是，名相是幫助我們了解怎麼樣正確的來學佛、來修行。那我們很清楚的，譬如說我們講四尋思觀、四如實智觀都是名相，但它是不是真實有這個東西？没有！它只是形容那個狀態，不是真正有這個名稱，這個名稱所形容的東西都不是真實存在的，名、義、自性、差別都不是

真實有。

這個觀念很重要，它可以幫助我們在學佛修行的過程當中，不會起任何的執著，因為我們一起我執跟法執，然後又死在名相上，那個叫做徧計所執。現在我們都知道原因出在哪裡，只要你徧計所執在，你就永遠有我相跟種種的法相，所有的相又牽引你的心，然後又分別、執著，又再搞輪迴。所以現在想不要繼續這樣走下去的話，要趕快開悟，就是要知道名、義、自性、差別都不是真實有。

佛法所有的名相都只是幫助我們去體悟，像講真如，它也不是真的有一個真如，它只是要形容當下我們的心契入的那個狀態，它叫做真如。「真」就是它不是虛妄的，它一定是真實的，就比喻我們自性、我們的真如本性，它是沒有生滅的，它不是虛妄、不真實的，所以除非你悟到沒有生滅的那個才是。你還在那個生滅、無常的當下去體悟，想要體悟真如，也是沒有辦法。所以一定是找到了那個沒有生滅的自性，才是真正的真如本性。所以如果我們在生滅的那個現象界上去尋求，也是找不到答案，也是沒有辦法體悟到沒有生滅的菩提自性。

所以你證到的不管多殊勝的境界，如果它還會滅，它還是生滅，一下子有、一下子沒有，那個就一定不是，應該很容易揀別了。說我的境界有多高，你可以保持嗎？你可以安住在唯識實性當中、圓成實性當中、真如本性當中嗎？如果你不可以安住，那統統都不是，因為你證的是生滅法，就這樣子揀別。O.K.，好！

所以我們現在就知道，是怎麼樣見道的呢？就是還記得嗎？第一堂課講的，我們這一世要當頓根的，頓悟的根基的話，需要具備兩個條件，還記得嗎？一定是大乘的兩種種姓，第一個叫做什麼？「本性住種姓」，還記得嗎？無量劫以來所熏的都是大乘無漏的種子，這個就是我們的本覺妙心。第二種種姓是什麼？「習所成種姓」，這個就是我們的始覺心。我們之前上課常常講，「始覺覺本覺」，還記得嗎？是講什麼經講的？我們以我們的始覺心，去覺那個本覺妙心，講的就是這兩種大乘的種姓。

一個是我們本有的無漏種子，這個是本覺妙心，你本來有的。但是本來有，如果你不去熏發的話，不讓它增長的話，它也是沒有辦法成就。種子永遠不現行，所以你要不斷不斷地熏。熏什麼呢？現在我們講的就是加行，加

行道裡面的四尋思觀，跟四如實智觀。這個就是我們要讓我們無漏的種子、大乘無漏的種子，不斷不斷被熏發增長，就是靠著四尋思觀，跟四如實智觀，然後這個始覺心才能夠覺本覺的妙心，才能夠現前，這個就是我們所謂的見道。

就是本有的大乘無漏的種子，經過前面的四尋思觀、四如實智觀的加行功用，所以這是加行位。然後不斷地熏習、增長而產生現行，種子產生現行，因此而見道。所以我們就知道，見道的過程是這樣，是從前面的資糧位，要先怎麼樣？你出發之前要先準備好你的資糧，我們要見道之前也要先準備我們的資糧，所以這個是資糧位。都準備好了，要開始上路了，開始出發了，就是加行位，開始加緊用功，然後就到達第三個通達位，就是我們現在講的通達位。所以它就是資糧位、加行位、通達位，這樣的一個過程。

那見道它有所謂的真見道、相見道，我們在見道的時候、見道位的時候，它發起兩種智慧，就是我們常常說的根本智跟後得智，同時被發出來。所以它有兩個名稱，一個叫真見道，真見道就是以根本智來悟入唯識實性；相見道就是以後得智來悟入唯識相。所以我們見道的話，一定是得根本智，直接入真如、契入真如，或者是安住在唯識實性當中，然後在這個根本智再發起後得智，這個後得智就是明白唯識相。

這是說明什麼呢？你要開始利益眾生了，行菩薩道利益眾生，你要有無量的善巧方便，你要用種種的文字般若，教導眾生觀照般若，然後證得實相般若，這個全部都是後得智的智慧的作用。所以菩薩祂有無量的善巧方便，它都是屬於後得智，也是後得智圓滿之後，才能夠究竟成佛。所以根本智是見道位，後得智是屬於修道位。根本智就是你般若無分別智現前之後，同樣的是用般若無分別智，然後再生起後得智，來不斷不斷地修般若無分別智。這所有的階段，我們稱為修道位，一直到圓滿，就是究竟位，就是成佛了，成就佛的果位。

所以根本智跟後得智，它的差別就是一個叫做真見道，一個叫做相見道。一個是見道的時候，所發起的般若無分別智；另外一個就是從這個根本智再同時的發起後得智，我們叫做相見道，它是為了要繼續走下面這個修道的路線、修行的路線，都是繼續地來圓滿這個後得智的一個過程。

所以我們看第四個修習位，第二十九頌——「無得不思議，是出世間智，捨二麤重故，便證得轉依。」

這個「無得」就是離所取，「不思議」就是離能取，又是二取空。一定是二取空，第二剎那才什麼，你印持、印可、印證二取空，第二剎那入見道位。所以進入修道位的時候，我們剛才說就是後得智。後得智做什麼事情呢？不斷不斷地修無分別智，所以它一定是無得不思議。所以修道位的當下，它整個過程一定是離所取、離能取，一定是二取空。因為二取空之後，我們的般若無分別智才能夠現前，然後繼續地修這個無分別智，這個就是修道位做的事情。

那根本無分別智是出世間的智慧，等到斷捨俱生的二障種子，還有習氣的時候，便能證得兩種大果，就是轉煩惱障成涅槃，轉所知障成菩提，這個時候就是成佛了，所以它有兩種轉依，這個修習位就是所謂的悟後起修。

所以見道完之後，不是說我的修行就結束了，沒有，你的修行剛剛要開始而已，因為是悟後起修。之前有沒有修？有修，那個是盲修瞎練。因為是心外求法，因為你沒有見到自性，所以你都在外面找，有沒有？忙得不得了，又要去朝聖，又是……每年要朝聖，不是嗎？開悟的人要不要朝聖？也是要啦！

所以開悟之前，也是忙得不得了，對不對？可是他都不是從心性上下手，因為沒有見性，所以他一定不是從本體修，他也不是從心性修。因為菩提自性還沒有找到，我們的真如自性也還沒有現前，他沒有辦法從心性直接下手，他只有往外面找。從外面找師父啊、親近道場啊、然後找法門啊！一直找、一直找，尋尋覓覓、尋尋覓覓，然後心不安。

為什麼？沒有見性之前，你別想心安！因為為什麼？我們之前講，沒有辦法安住在真如實性當中、唯識實性當中，也沒有辦法證得圓成實性，所以你的心是沒有辦法安住的。所以我們開悟之前這樣子很忙、很亂，那個是正常，都是心不安，心不安就到處找，一直找、一直找、找找找找找，一直找到真的見性了之後，你才能夠真正的心安，你才能夠真正的安住。

所以現在講這個悟後起修，因為見性的時候你所有的煩惱障、所知障在不在？你不可能在證得二取空第二剎那入見道，然後你所有習氣、煩惱都不見了，不可能？有沒有這麼便宜的事？不可能嘛！它都還在啊！只是說你

現在見性了。所以這個時候的修行才是真正的修行的開始，因為不會再盲修瞎練，也不會心外求法，直接從心性下手，直接從清淨煩惱障跟所知障的種子跟習氣下手，所以這個時候才是真正的能夠有那個修行的功能，才能夠真正的發揮出來。

因為之前都是在修分別跟執著，因為徧計所執的關係，都在修我執跟法執，不想承認都不行，因為唯識現在唸完了，就會應該很清楚。不然我們說你都盲修瞎練，哪有？好生氣就回去了，對不對？從此以後就再不出現了。就不明白什麼叫盲修瞎練，你本來就是沒有從信心下手，就是盲修瞎練啊！然後一直繞圈子。因為徧計所執在，所以一定是修我執跟法執，對不對？所以學一個法門就要分別，又要執著。我的最好，你說他是不是很有信心？我這個法門最好，你說他是不是對於這個法門很有信心？我這個法門最好，你們那個都被我比下去了，怎麼樣？有沒有分別、執著在裡面？有！你不要以為是我因為有信心才這樣講，自己分別、執著的不得了，自己沒有檢查出來。

所以開悟的人會怎麼樣？就都好嘛！小乘、大乘、金剛乘有沒有差別？沒有差別，是因為不同的對象說不同的法。他好樂小乘，要趕快解脫，你當然要跟他講小乘的解脫道。對不對？好樂大乘，當然就講發菩提心開始，行六度，然後十波羅密，圓滿。看眾生要什麼，就給他什麼，這中間沒有分的，法門沒有高下。

所以真正開悟的人，對法門不會有分別、執著的。為什麼？因為徧計所執沒有了，因為證得圓成實了。然後二取空，能取、所取都空了，你說法門還有什麼好分別的，法門也是所取啊！也是所取境不是嗎？對不對？我們有一個能取的心，取所取的法門。也是我有修什麼法門，就是能取、所取兩個都沒空，對不對？然後這個法門最好。所以現在我們就很清楚了，這個修習位，才是真正地能夠從心性下手，能夠從本體來起觀照。

那為什麼開悟之後還要修？就是因為我們的習氣還在，煩惱障、所知障的種子跟習氣還在，所以還不能夠證果，還不能到達究竟圓滿的佛的果位，所以必須要繼續的修。修什麼呢？斷除我執跟法執的種子，還有習氣。所以還要數數地修習無分別智，達到最後成佛的目標，這個階段我們就稱為修習位，那要一直到俱生的我執、法執都伏滅了，這個就是究竟道了。

我們再詳細的解釋什麼叫無得不思議呢？第一句「無得不思議」，它是形容無分別智的狀態，它是無得不思議的一個狀態，用這個無得不思議的名稱，來形容無分別智的狀態。為什麼叫無得不思議呢？就是這個所修的無分別智，能夠遠離徧計所執的所取，所以叫做「無得」；能夠遠離徧計所執的能取，所以叫做「不思議」；那就離所取跟能取，二取空。所以我們給它一個名稱，就叫做無得不思議，就是形容你無分別智現前的時候，當下一定是二取空，所以叫無得不思議，就是無所得。

所以你現在還有所得，我得一個真如、我得一個圓成實、我得一個唯識實性，就統統不是了。因為你還有那個有所得，就不是現在講的無得。你還可以用你的八識、五十一個心所去思議的，心思言議的，叫做思議，這個也不是無分別智的狀態。無分別智就是已經離開你能夠心思跟言議的八識跟五十一個心所，統統緣不到了，那個叫無分別智現前。

所以禪宗才會說什麼是見道當下的那個狀況？就是言語道斷，心行處滅。言語你怎麼講都是沒有辦法，已經斷了語言文字相。你的心也緣不到，也是離心緣相，離文字相、離心緣相，你的心緣不到。因為我們現在用的心是什麼？八個識、五十一個心所，都沒有離開這個範圍，可是你用你八個識還有五十一個心所，想要去想像，你的心想要緣，那個什麼叫做真如，什麼叫做圓成實性，你是沒有辦法緣到的，所以叫做不思議，不可以心思言議。你語言怎麼形容，你都是沒有辦法真正的就等於真如的那個當下；你的心不管是怎麼樣的思惟想像，想要去緣到那個真如，你也是做不到的，所以叫做不思議，就是言語道斷，心行處滅。

「心行」就是你心所能夠到達的，叫做心行，所到達的那個範圍，我們一般凡夫，就是八識、五十一個心所所能到達的，它是沒有辦法到達真如的境界、無分別智的境界，是我們緣不到的，所以叫做心行處滅，你的心緣不到。所以就是離文字相、離心緣相。這個就是我們想要形容什麼是無分別智它的狀態，就是無得不思議。怎麼樣做到無得不思議？就是二取空，離了所取跟能取，就是無分別智現前的時候。

那第二句是「出世間智」，就說明這個無分別智是屬於出世間的智慧。那什麼是出世間的智慧呢？這個「出」不是出離世間的出離，「出」不是出

離的意思，而是高超、超勝的意思。凡是超出一切的世間，超勝一切的眾生，我們就稱為「出世」。

怎麼才能夠做到出世呢？那就是一定要能夠斷除一切世間有漏的雜染。什麼是一切世間有漏的雜染呢？就是煩惱障、所知障，就是一切世間的雜染，都沒有離開執見分為我的煩惱障，跟執相分為法的所知障，這就是一切世間的雜染，就在這二障的範圍裡面。

所以什麼叫出世間呢？就是要斷除一切世間的雜染，也就是我執跟法執。所以除非洞悉或者了達我還有法都空了，才能夠真正的出世。所以這裡的出世，又有那個空的意思，就是二取空。所以只有無分別智可以做到真正的出世，所以我們說它是出世間的智慧，是這樣子來的，因為它證到二取空了。

那偈頌的後面兩句，就是「捨二麤重故，便證得轉依」。就是如果我們數數修習這個無得不思議的出世間智，經過了一段相當長久的時間，這中間有什麼？從初地的初心到十地的後心，然後等覺，然後入金剛喻定，然後第二剎那成佛。所以這麼長的時間，我們都稱為修道位。

那這麼長的時間就能夠斷除什麼呢？俱生的煩惱障跟所知障的種子還有習氣，這個時候才能夠斷除，所以稱為「捨二麤重」，這個二障的種子，就叫做麤重。所以這邊講的捨二麤重，就是能夠斷捨俱生的二障種子還有習氣，所以叫做捨二麤重。

那二障的種子為什麼用麤重來形容呢？那就是相對無分別智的微細、輕妙、有堪能性來說的，麤重就是沒有堪能性。為什麼心沒有堪能性？就是他對於唯識理、還有唯識相，不是真正的通達明白，所以他有障礙，所以叫做麤重。除非無分別智現前，那個才叫做微細，才叫做微妙，微細、輕妙，然後有堪能性。

有堪能性的意思就是說，從發根本智到後得智。所以你可以成就很多的菩薩事業，你利益眾生就沒有離開根本智跟後得智的範圍，你就是用這兩種智慧來利益一切眾生的。所以這個時候才能夠說，你有堪能性，就是說你可以善巧方便，有無量的智慧德能，還有無量的善巧方便來利益眾生，所以我們說這個時候才是有堪能性的。般若無分別智沒有現前之前，我們是沒有堪能性，因為我們現在連自己煩惱、所知障都還在。我們對自己想要斷除二障

的種子跟習氣都做不到，我們怎麼幫助眾生來開悟、解脫呢？所以我們只能說，我没有堪能性，我做不到。

所以除了開悟之後，經過修習位，斷除二障的種子跟習氣之後，我們才能夠像佛一樣的成就法報化三身，然後利益無量無邊的眾生。所以現在數數修習無分別智，從初地到十地，就能夠漸漸漸漸地永滅二障的種子跟習氣，所以給它一個名稱叫做「捨」。它說捨二麁重，這個捨的意思就是讓它永遠滅，不再現起了。令其永滅，永遠伏滅，不再生起，種子不再生起現行，這個時候就叫做「捨」。那一直捨到最後，究竟無有，就是捨到全部都捨完了，就是全部都斷完，所有的種子跟習氣，全部伏斷了，就能夠證到二種轉依的大果，就是能夠究竟圓滿成佛了，那個我們就稱為「二轉依」。

「便證得轉依」，這個「轉依」有兩種，就是我們剛才講的菩提跟涅槃這兩種大果，可是它有一個轉依的過程，什麼叫「轉」呢？「轉」就是轉捨、轉得，把那個應該捨的捨掉，應該得的要得，轉捨、轉得，就是這邊「轉」的意思。轉捨、轉得什麼內容呢？就是在依他起的那個染污跟清淨的這兩方面，要把那個染污的捨掉，然後得那個清淨的部分，捨掉染污的部分，得清淨的部分，這一切都是依他起的。

那現在考一個試吧！要丟掉的是什麼？打 PASS，三自性裡面的什麼？不要問我什麼是三自性，我會暈倒。三自性，還記得嗎？我們上一次來講的，有哪三個？徧計所執。所以要轉捨的是什麼？依他起上面所起的徧計執，要轉得的是什麼？依他起的什麼？依他起性上所得的圓成實。所以這邊轉捨的意思就是，要轉捨徧計執轉得圓成實，還有就是我們剛才講的，轉煩惱得大涅槃，轉所知障證大菩提。

那個轉依的這個「依」是什麼意思呢？就是所依的意思。什麼是所依？就是根本識，根本識還知道是哪一識嗎？第幾識？根本識是第幾識？第八識，很好，還好！今天最後一堂課，要好好地結算結算這幾年下來，熏下來的成績是怎麼樣？等一下下課之前打個分數。我們已經上了好多年的唯識了，對不對？從《大乘百法明門論》、〈八識規矩頌〉、〈唯識二十頌〉、〈唯識三十頌〉，熏了好多年了，現在應該都倒背如流了，對不對？

好，所以這邊的所依，就是根本識。根本識裡面有什麼種子？煩惱障、所知障的種子都在哪裡？都在根本識裡面，對不對？所以這個二障的種子，

是根本識所執持的種子，二障的種子，根本識執持。然後菩提、涅槃在哪裡？我們要證的菩提、涅槃果，有沒有在根本識裡面？有沒有？我們根本識裡面有沒有菩提跟涅槃？有沒有？沒有就慘了！你怎麼修都沒有，因為你的種子裡面沒有，你的八識裡面沒有的話就麻煩了。

所以菩提、涅槃這兩個轉依果，也是根本識所本自俱足的。所以又不要有所得的心，說我證了一個什麼，我得了一個涅槃，證了一個菩提，它是真實有的，又錯了，又是名稱而已。你不要以為你證得什麼果位，佛也不是真實有啊！佛也不是真實有，可以接受嗎？那你每天拜佛是在拜什麼？都是名相，懂嗎？你不著在相上，你會開悟得比較快，因為所取空。

名、義、自性、差別都是所取的境界，所以五重唯識觀第一個要破的就是所取空，所以你還會著在任何境上，你第一步就沒有了，後面統統沒有了。你所取有的話，一定有能取，你所取不空，能取也不空，二取也不空，你說你怎麼開悟？所以我們隨時要提醒自己，每一個名、義、自性、差別都不是真實有的，四尋思觀，O.K.？

所以菩提、涅槃也不是真實有，但是我們的根本識當中是本自俱足，不然你修了半天也沒有辦法讓它現前。所以真如也是本自俱足，不然你修了半天，你真如沒有辦法現前。本自俱足，但是它不是你修了半天，真的得到一個什麼果，菩提果、涅槃果，不是，是你本來就有的，只是現在顯發。所以我們說，你大乘無漏的種子要熏發，熏發的東西都是你本來有的，不然你怎麼讓它發起呢？是不是？哎呀！快要證果了，究竟位，終於要證得究竟的佛果位了。

「此即無漏界，不思議善常，安樂解脫身，大牟尼名法。」

這個都是形容成佛的內容有哪些，所以這個究竟的佛果具有不思議、善、常、安樂、解脫，這五種殊勝、圓滿、無漏的功德。是永寂兩邊，永寂二邊，默契中道的法身。就是寂默，「牟尼」又叫寂默，等一下我們會解釋。

所以，第一個字「此」，就是指這兩個轉依之後的果，也就是究竟的佛果，也就是大涅槃、還有大菩提果，這是這邊講的「此」。就是這個究竟的佛果，它就是無漏界，無漏界就是究竟的佛果。所以它是在講這個究竟的佛果，它的體性到底是什麼呢？就是無漏界，究竟佛果的體性，講到它的體性就是無漏界。

那什麼叫無漏界呢？「漏」是煩惱的意思，所以這個究竟的佛果，它不跟煩惱相俱，在一起的意思，同時俱在，單人旁俱有的俱。不跟煩惱相俱，不跟煩惱相應，不被煩惱所束縛，所以稱為無漏。那這個無漏，不是一般的無漏，它是殊勝、圓滿、究竟的無漏。因為小乘我們也說他證得無漏，小乘無漏跟大乘現在究竟的佛果，是不是同樣的殊勝、圓滿？不是。

所以現在講的，為什麼是是殊勝、圓滿、究竟的無漏呢？那是因為二乘他還有微細的，跟第七識相應的所知障。所以我們就說，小乘因為他只斷了煩惱障，沒有斷所知障，所以他雖然稱為無漏，但是不能夠稱為殊勝的無漏。那大乘菩薩他也得無漏，但是不完全，所以不能夠稱為圓滿。所以不管小乘、這個二乘、還是大乘的菩薩，都有缺失，不能夠稱為究竟。所以只有佛果是殊勝、圓滿、究竟的無漏，有這樣的差別。

那這個「界」是什麼意思呢？無漏界的這個「界」，就是總聚、總聚一切有為的功德，叫做界，它也有藏的意思，就是這個中間含藏無邊、稀有的大功德，就是我們後面講的，有五種殊勝的功德，是這個無漏界裡面所含藏的。

所以這個總聚含藏哪些稀有的大功德呢？就是後面講的不思議。第一個講的不思議，什麼是不思議呢？就是這個究竟的佛果，甚深微妙，不是思量所及，不是言語能道。剛才講，言語道斷、心行處滅，所以叫做不思議。因為離心緣相，所以不可思；離言說相，所以不可議。不可以執有，也不可以執無。遠離一切的分別，斷絕一切的戲論，所以什麼叫做戲論？有漏有分別，叫戲論，無漏無分別的，才可以叫做現在講的不思議。那這個內證的境界只有佛跟佛能夠了解，佛跟佛能夠洞達，洞悉了達，所以叫做不思議，不是我們凡夫可以心思言議的。

那什麼是「善」呢？這個究竟的佛果，因為遠離一切的煩惱，是清淨法界的真涅槃，遠離一切的生滅之法，是智慧圓滿的大菩提，所以稱為善。

那什麼叫「常」呢？就是這究竟的佛果常住真如，不生不滅，無有變異，它沒有生滅，沒有變異，盡未來際沒有窮盡，所以稱為「常」。所以，你說佛祂會不會退心，哪一天說好累，不要度眾生，會不會？不會，因為「常」，盡未來際永遠地利益眾生。就是祂已經證到常住不滅的真心了，所以祂一定是盡未來際發菩提心利益眾生。

那什麼是「安樂」呢？這個究竟的佛果，不但自身沒有逼惱，也不會逼惱眾生。而且還會使所度化的有情眾生得安樂。能夠使自他都遠離生死的大苦，所以叫做安樂。因為我們時間到了，所以講快一點，快要講完了。

然後解脫身，什麼是「解脫身」？解脫煩惱的纏縛以後所得的果報身，我們稱為解脫身。那你說小乘有沒有解脫身？小乘有沒有解脫？有啊！那現在小乘解脫跟我們究竟佛果的解脫身有什麼差別呢？二乘人雖然也離煩惱得解脫身，但是他不如佛果可以成就十力、四無畏、十八不共，這個小乘都沒辦法做到的，所以佛是功德莊嚴的清淨之身，小乘是沒有辦法得到的。然後也不能夠得下面那一句「大牟尼身」，就是清淨的法身。

所以人家問說：小乘有沒有法身啊？小乘有解脫身，但是沒有法身。但是小乘的解脫身又沒有究竟佛果的解脫身這麼殊勝。因為佛有什麼？就是我們剛才講的，有十力、四無畏、十八不共，所以雖然都是解脫身，但是沒有這麼多的功德莊嚴所成就的身。

所以究竟佛果的解脫身，他是比較清淨、比較莊嚴，是功德的成就。二乘人為什麼沒有法身？他有解脫身，沒有法身，為什麼呢？第一個是因為他不要發菩提心，所以他沒有大悲願，所以他證得阿羅漢，四果阿羅漢之後，他不會說：我發心來度眾生，他不會這樣做。因為一發心就入大乘菩薩了，就不是四果阿羅漢了。所以小乘他為什麼沒有法身呢？就是因為他沒有大悲願。

然後，第二個，缺乏無量清淨的功德，就是我們剛才講，就是佛所成就的功德，小乘都沒有辦法成就。所以小乘他只能夠捨煩惱障，離分段生死，不能夠捨所知障，離變易生死。所以他只能從六道當中解脫，入四聖法界，而沒有辦法出十法界，所以他沒有清淨的法身。所以只有佛是煩惱障、所知障全部都斷除乾淨了，所以佛能夠稱解脫身，又能夠稱法身。

所以最後一句，「大牟尼名法」，「牟尼」就是寂默的意思，為什麼叫寂默呢？就是永寂二邊，默契中道。寂默就是這兩個字，永寂二邊那個「寂」，還有默契中道的「默」。也是我們剛才講的言語道斷，心行處滅的一個境界，我們八個識、五十一個心所都沒有辦法緣到的，所以稱為寂默。

最後一個「法」，就是法身的意思，那你說這個法身，佛有嘛，佛有法身，我們有沒有法身？很重要，我們有沒有法身？你們點頭還搖頭？我們有

沒有法身？有沒有？趕快勇於承擔。有啦！有啦！我們一切的凡夫統統俱足，本自俱足法身，但是就是沒有開顯。

我們的法身為什麼沒有辦法顯？是因為煩惱障加所知障，種子加現行。所以在凡夫來講，只能叫做「如來藏」，有沒有聽過這個名稱？如來藏，不能叫法身。可是我們是本來俱足法身的，是因為被煩惱障、所知障所蓋覆，所以只能夠叫做如來藏。如來藏的意思就是說，它有染污的部分在裡面，就是二障的種子跟習氣在裡面，但是它又有成佛的可能。為什麼？因為本自俱足法身，所以名稱不一樣。我們凡夫只能叫如來藏，成就究竟的佛果的時候，叫做法身，差別在這裡。

好，我們把〈唯識三十頌〉圓滿講完了。從第一頌到第二十五頌，它說明是唯識境，境界的境，就是唯識相跟唯識性，第一頌到第二十五頌，說明這個唯識境。唯識境就包含了唯識相，前面二十四個頌唯識相，第二十五頌講唯識性，還記得，所以這個都是屬於唯識境。

第二十六頌，就是我們這次講的，從二十六到二十九，說明是唯識行，有沒有？五位——資糧位、加行位、見道位、通達位、然後修道位、究竟位。第三十頌就是說明唯識果，究竟圓滿成佛了，究竟佛的果位，就是三十頌，我們剛才講，有這麼多、大的功德。

所以一切的經論，它所顯示的就沒有離開這個境、行、果，唯識境、唯識行、唯識果，說明境、行、果。境界的境，境、行、果。行是修行，然後修行一定有獲得的果位。所以一切的經論，它所顯示的就沒有超出境、行、果這三法的內容在裡面。因為佛、菩薩說經或者是造論，佛說經、菩薩造論的目的是什麼？就是希望一切的有情眾生能夠先明白殊勝的境界，所以祂會先講唯識境，或者是說明種種境界。明白這個殊勝的境界之後，然後能夠起行，開始走這個修行的路線，最後證果，所以一定是境、行、果，這樣的一個範圍，任何的經論都沒有超出這樣的一個範圍。

所以我們今天把〈三十頌〉圓滿了，同時也圓滿了《成唯識論》，因為我們為什麼這三十個頌可以講這麼久呢？就是因為我們把《成唯識論》放進來，《成唯識論》的精華篇全部放進來。精華，因為《成唯識論》我們知道，它就是解釋〈唯識三十頌〉的，它有十大論師，十大論師每個不同的見解，來解釋〈唯識三十頌〉。

那我們把最精華的部分放進來，去掉了什麼？就是他們之間的辯論。所以你們看《成唯識論》就有說，第一義師怎麼解釋，第二義師，還有第三、第四，各個不同的說法，各派的說法，然後有一些爭論，每一個論師說出他自己的看法，這中間有很多的不一樣。

像見分、相分、自證分、證自證分，有的論師認為見分、相分就已經講完了。那還有另外的論師說，不對，不是二分，是三分，再加上自證分。另外的論師就說不對，這樣還講不清楚，還要再加一個證自證分，變成四分。所以有二分說、三分說、四分說，是舉例。像這樣子的爭論非常的多，那我們就不要爭論，因為已經很頭暈，已經很頭痛，已經很複雜了。所以我們就丟掉那個部分，然後保留很完整的，他們的定論，最後的定論，最後的結論，然後來輔助這個〈唯識三十頌〉的內容，讓它更圓滿。

因為有太多的人問說：我們三十頌講完，是不是要講《成唯識論》啊？現在知道答案了，不會講《成唯識論》，因為我們已經講完了。好，這就是最後補充一下，那我們這個課程就到這裡結束了。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。