

己三、作意及所緣（分二科） 庚一、結前生後

復次已說安立；當知於此靜慮等中，作意、所緣二種差別。

〈三摩呬多地〉，第一科「總標」、第二科是「安立」，這兩科都已經過去了。現在是第三科「作意及所緣」。

「復次已說安立」，「總標」和「安立」都已經講過了，這是「結前」、結束前面的文。「當知於此靜慮等中，作意、所緣二種差別」，這是「生後」、生起後面的文，就是「作意」和「所緣」。前面開章的地方說是「相」，這裏說「所緣」；所緣就是相，相就是所緣。「當知」此中這〈三摩呬多地〉裏邊，有靜慮、有解脫、有等持、等至，這些法門裏邊有「作意」、有「所緣」這兩種修行的方法的不同，這是「結前生後」。

庚二、別釋二種（分三科） 辛一、作意差別（分二科）

壬一、出二種（分二科） 癸一、總標

作意差別者：謂七種根本作意，及餘四十作意。

這是第二科「別釋」這兩種，就是「七種作意」和「四十作意」，解釋這兩種。分三科，第一科是「作意差別」，又分成兩科，第一科「出二種」，先「總標」。

「作意差別者，謂七種根本作意，及餘四十作意」，這個「作意」不是一樣的作意，「謂有七種根本的作意」，以及其餘的「四十種作意」，有這麼多的差別。

我們看這《竹窗隨筆》，蓮池大師的《竹窗隨筆》上提到修行，修這禪究竟是有分別呢？是無分別？蓮池大師在那地方討論這件事。他最後的結論似乎不肯定，好像是應該有分別，這口氣是不肯定。現在我們若讀《瑜伽師地論》，就知道彌勒菩薩他說法、開示一個法門的時候，他很肯定的就這樣子，不是模模糊糊的，又是這樣子，又是那樣子，不這樣說話，明明白白的這樣講：「不思惟一切相，思惟無相」，這話說得非常的明白，使令我們容易做，我們要用功修行的時候，知道是應該這樣做、這樣做……，不是模稜的，不是那麼回事。

這裏說出這個「作意」，這作意我們前面解釋過，這個前面解釋你們可能記得住，這「作意」是什麼呢？就是警覺應該生起的心理令它生起來，生起來到所緣境那裏去。這有一個境界現起，應該什麼樣的心情去觀察這個所緣境呢？就是警覺，它有這個作用，它的作用就是警覺那個應該生起的心情到那去應付那個境界。就像那個守門的人，說是外邊有客人要找那一個人見面，這守門的人他就到那邊去聯絡那個人，那麼那個人和外來的客人就見面了。現在這作意心所就是這個意思，就是警覺應起的心所，到所緣境那裏去，這麼意思。現在修行的時候，我們修行戒、定、慧的時候也是這樣子；你這個時候應該修不淨觀，修不淨觀的時候也是各式各樣的觀察，也是警覺應起的心

所到所緣境那裏去；你修無我觀、修無常觀都是應該生起的那個心所，先有一個警覺的作用使令它生起，那個叫做「作意」。這樣說，用功修行的時候這作意心所很忙！它還不斷地讓你生起這個如理作意、生起那個如理作意，那就叫做「作意」。

這裏說出來七種的「根本作意」，這七種，你修世間禪也要這七種作意；你修出世間的禪、各式各樣的法門也不能夠離開這七種作意的，所以它是「根本」的作意。「及餘四十作意」，還有這麼多的作意。

這是「總標」。底下「別辨」分兩科，第一科是「七種作意」。

癸二、別辨（分二科） 子一、七種作意

云何七種作意？謂了相作意、勝解作意、遠離作意、攝樂作意、觀察作意、加行究竟作意、加行究竟果作意。

《披尋記》三八一頁：

云何七種作意等者：此中作意一一差別，聲聞地中廣辯其相（陵本三十三卷二頁）。

這七種作意我們在前面的文提過。《披尋記》上說：「此中作意一一差別，聲聞地中廣辯其相（陵本三十三卷二頁）」在那裏「廣辯」這七種作意的相貌，所以這裏也就不要講。

子二、四十作意（分三科） 丑一、徵

云何四十作意？

前邊說「七種作意」，這底下說「四十作意」。「四十作意」，丑一「徵」。

怎麼叫做四十個作意？這是問。第二科是「列」，把它列出來。

丑二、列（分十五科） 寅一、約三慧辨

謂緣法作意、緣義作意。

這「列」裏面分十五科；四十個作意分十五科列出來，第一科是「約三慧辨」；「三慧」就是聞、思、修三慧。

這第一科「緣法作意」和「緣義作意」。我們前面也是講過了，這個「法」就是能詮顯義的叫做「法」，法所詮顯的就是「義」；這一個能詮、一個所詮，能詮名之為「法」，所詮名之為「義」。這個法和義是聞思修三慧所緣的，聞所成慧也是學習這個法和義的；思慧，思惟什麼？還是思惟法和義；修慧，也是修這個法和義，不能離開了法和義另外有聞思修智慧的，所以說法和義就是聞思修的意思。這是標這第一段。

寅二、約四念住辨

緣身作意、緣受作意、緣心作意、緣法作意。

第二科是「四念住辨」，三十七道品的第一科「四念住」，來辨別這個作意。

寅三、約假實辨

勝解作意、真實作意。

第三科是「勝解作意、真實作意」，這是「約假實辨」；這個「勝解作意」是假、「真實作意」是實，有假實的不同。這只是標，下面才有解釋。

寅四、約學等辨

有學作意、無學作意、非學非無學作意。

這是第四科「約學等辨」。有學也是聖人，無學也是聖人，非學非無學是凡夫，這個凡夫和聖人都有作意，但是各是不一樣。

寅五、約遍知等辨

遍知作意、正斷作意、已斷作意。

這是第五科是「約遍知等辨」。「遍知」一切所緣，應該是偏重於苦集滅道四諦中的「苦諦」。「正斷」就是斷「集諦」了。「已斷作意」，是斷了煩惱，斷惑證真之後的情況，分這麼三個差別。

寅六、約四所緣辨

有分別影像所緣作意、無分別影像所緣作意、事邊際所緣作意、所作成辦所緣作意。

這底下第六科「約四所緣辨」；這個所緣境有四種不同。一發心解脫欲、出離欲，或者修世間的禪、或者修出世間的聖道，都有這四種所緣境：一個是有分別影像所緣作意、無分別影像所緣作意、事邊際所緣作意、所作成辦所緣作意，分這四種不同。這是第六科，底下第七科。

寅七、約修止觀辨

勝解思擇作意、寂靜作意。

第七科是「約修止觀辨」。這個「勝解思擇作意」就觀，「寂靜作意」就是止。

寅八、約一分修等辨

一分修作意、具分修作意。

這是第八科「約一分修等辨」。「一分」就是止和觀其中的一分，或者是止的一分，或者是觀的一分；「具分」就是又有止、又有觀，叫「具分修作意」。

寅九、約加行辨

無間作意、殷重作意。

這是第九科「約加行辨」。就是未得聖道而修行的時候，你要學習這兩種作意：一個無間作意、一個殷重作意，這是第九科。

寅十、約斷煩惱辨

隨順作意、對治作意。

這是第十科「約斷煩惱辨」。這個「隨順作意」和「對治作意」是斷煩惱的。

寅十一、約數習方便辨

順清淨作意、順觀察作意。

這是「數習方便」。

寅十二、約修漸次辨

力勵運轉作意、有間運轉作意、有功用運轉作意、自然運轉作意。

第十二科是「約修漸次辨」。「力勵運轉作意、有間運轉作意、有功用運轉作意、自然運轉作意」這是第十二科。

寅十三、約止觀二品辨

思擇作意、內攝作意。

這第十三科「約止觀二品辨」。「思擇作意、內攝作意」這是「約止觀二品辨」。

寅十四、約無學果辨

淨障作意、依止成辦所行清淨作意、

第十四科「約無學果辨」。「淨障作意、依止成辦所行清淨作意」。

寅十五、約補特伽羅辨

他所建立作意、內增上取作意、廣大作意、遍行作意。

第十五科約「他所建立作意、內增上取作意、廣大作意、遍行作意」。

前面是列出來，「四十作意」分十五科。底下第三科才解釋這四十個作意，解釋四十個作意的時候分三十一科。寅一是「緣法作意」，寅二是「緣義作意」，就是三慧。

丑三、釋（分三十一科）

寅一、緣法作意

緣法作意者：謂聞所成慧相應作意。

寅二、緣義作意

緣義作意者：謂思修所成慧相應作意。

法和義；有法也就有義，有義也當然是有法。但是在文上面把它分開了，聞慧是「緣法作意」；這「緣義作意」是思慧和修慧，這樣分開。分開的原因應該是說，在初開始聽聞佛法，也就是初開始學習佛法的時候，對聞這一方面、對於法這一方面；能詮義的法這一方面，用的心力特別多；不是沒有義，也一定要去注意所詮義的，但是偏重於法的，不能離開了文句而去思惟義的，沒這個能力。所以對文句是用心用得特別多了，所以是緣文句的法，這一方面的作意叫做「聞所成慧相應作意」。

所有的佛教徒都應該一樣，就是來到佛法裏邊來，學習佛法的次第，「我應該先從那裏開始？」就是學習了多少年，也還是搞不清楚。可是這《瑜伽師地論》裏邊，它時時地給我們一個次第，就是從聞慧開始，「聞所成慧相應作意」；「相應作意」就是你要注意這個法，這個文字的佛法要注意，不能夠離開了文字單獨的去觀第一義諦，沒有這種本事、沒有這個能力的。而注重文字的佛法，在開始學習就是對了，就是應該這樣才對。

「緣義作意者，謂思修所成慧」，這個思所成慧和修所成慧是「緣義作意」；其時也是有法的。沒有名句的時候，這個「義」怎麼能顯示出來呢？是不能顯的，「非離彼能詮，智於所詮轉」，這這很明顯的是說：沒有能詮的文句，這個所詮的義是不知道的。所以思慧和修慧它去修這個「義」的作意的時候，一定還是要有法的、有文句的，但是它是偏重於義的。偏重於義，所以就是「緣義作意」是屬於思慧和修慧。

不過是在我們的習慣，經過文字的佛法的學習的習慣上來講，看這個思慧是比較容易明白，修慧就是難了；修慧就是禪定，在禪定裏面觀諸法實相。有的經論上就說，它能夠離開了文句而去思惟義，這是不可思議；因為沒有能詮的文句，法是不可得的。「名事互為客，其性應尋思」，沒有能詮的文是沒有法可得。那麼這個修慧能離開文，

它去觀法實相，這事情是不可思議，但是在下文還是有解釋的。

「緣義作意者，謂思所成慧修所成慧」，就是這麼一個次第，這個相應作意就是緣義的作意。

寅三、緣身受心法作義

緣身受心法作意者：謂修念住者，如理思惟身等作意。

這是第三科，緣身受心法的作意。「謂修念住者」，「謂」這個感覺到生死是苦的這個人，他想要解脫苦、想要得聖道，他就要修這個四念住。修四念住「如理思惟身等作意」，就是如佛所開示的法所顯示的道理、法所顯示的義，去思惟這個身受心法，那個作意就叫做「身受心法作意」，這是這個作意。這個身受心法作意，廣分別在下〈聲聞地〉（陵本二十八卷十六頁）在那裏有解釋，這裏也就不多說了。

寅四、勝解作意

勝解作意者：謂修靜慮者，隨其所欲，於諸事相增益作意。

「勝解作意」前面就是那假實作意，「勝解」就是那個假作意。究竟什麼意思呢？謂修靜慮的人，就是修禪的人「隨其所欲，於諸事相增益作意」，「隨其所欲」也就是隨他心裏歡喜的，他所歡喜的他願意怎麼樣修禪；若是佛教徒，當然是由佛說的很多種修禪的方法，其中你歡喜那一個方法，那麼依據佛所說的那個方法，也是你所歡喜的，你就「於諸事相增益作意」，對於那個所緣境，你就各式各樣的依法去分別思惟觀察，那叫做「增益作意」。「增益」有一個什麼事情呢？就是原來沒有這麼回事，你增加的，增加的一種作意，這是一個意思。原來是很少的，你現在分別得很多，也叫做增益作意。就是這樣意思。下面《披尋記》上有解釋。

寅五、真實作意

真實作意者：謂以自相共相及真如相，如理思惟諸法作意。

這個「真實作意」怎麼講呢？「謂以自相共相及真如相，如理思惟諸法作意」。這個自相和共相；這個「自」，就是每一法本身不同於他法的相貌，也就是別相；唯獨此法有此相，其它法是沒有的。比如色受想行識，「識」是了別相，那地水火風它就沒有了別相；「受」是領納相；「色」是變礙為相，那麼這就是它的「自相」。這個「共相」呢，就是一切色法也好、心法也好有共同的相貌，那就是無常、無我、畢竟空了；色法也好、心法也好都有這種相，那麼這就是共同的相貌。那麼這個「真實作意」就是這個意思，就是修禪的這個人他以「自相」去思惟諸法，以「共相」去思惟諸法；譬

如說以色受想行識為所緣境，去觀察它的自相，也觀察它的共相，或者觀察它的真如相。

「真如相」這個「如」，諸法「如」就是諸法空，空上面加個「真」、這個「真」是讚歎的意思，讚歎那個「如」是真實的、是最好的，它不是虛假的。要是你能見諸法如，這一切因緣生法是如幻如化、是虛妄的，不是真實的；就是對世俗諦說第一義諦是真；這也表示我們修行人是從世俗諦到第一義諦去。修行人你將來到哪裏去？「你將來到哪裏去？」這話說的還不太好，就是你現在到什麼地方去？「現在到什麼地方去？」，倒不是說你這身體到什麼地方去，是說你的心，你的心到什麼地方去？若是我們在色聲香味觸法上活動，那你一直地在世俗諦這個虛妄相上活動，別的地方都不去，就在這虛妄相上活動。虛妄相上活動，這個地方有土匪；這地方有土匪，你在這地方活動就有很多苦惱。現在告訴我們「如」，真如那地方是最安全的，說是你到那裏去，那麼意思。這個「真」就是有一個指導的意思，告訴你這地方都是假的，那個才是真的，那麼意思。所以以「真如相」去思惟諸法，思惟一切法「如」；「應無所住而生其心」，「菩薩於法應無所住行於布施」，「無所住」就是「如」，就是用這樣的「如」去思惟諸法作意。

這樣子以自相作意也好，用共相作意也好，真如作意也好，這都是「如理思惟諸法作意」，那麼這就是真實的作意。其他的作意呢，都不是真實的；其他的作意在修學禪的這方面也都有作用，但是不能斷煩惱。唯有這個共相作意、真如作意能斷煩惱，能令你見到真理，所以這個名之為「真實作意」。可是我們凡夫修行的時候還有問題，那個問題怎麼辦呢？就是要用勝解作意來解決，勝解作意解決了一些問題以後，你再修真實作意就成功了，是這麼意思。譬如說這個修不淨觀，修不淨觀這就是勝解作意，勝解作意實在是假的；你說它是假的，但是它可有作用，能令你的很強的、很不容易除掉的愛煩惱得到對治，能夠消滅這個愛煩惱，不然你不用這個勝解作意是不行的，所以這是假想觀，假想觀可是有作用，所以雖然不是真實作意，你還是得要學習的。那麼修了這個勝解作意以後，然後再修這真如作意，這件事就成功了。

《披尋記》三八二頁：

勝解作意等者：由所知事同分影像現前，如現領受勝解而轉，是故說名勝解作意。即此作意由有分別非真實故，名增益相。

「勝解作意等者：由所知事同分影像現前，如現領受勝解而轉」，這句話還有點事情。這個「所知事」，譬如說這個色受想行識就是「所知事」，眼耳鼻舌身意、色聲香味觸法這都是所知事，所知的一切因緣事。「同分影像現前」，這個文下邊有解釋，但

是這句話還是有意思的。這是「同分影像現前」，「同分」就是我們學靜坐修止觀的時候，要把所緣境現出來，要把所緣境在心裏現出來，這個所緣境和那個色受想行識是相同的、是無差別的；相同而又不同，什麼呢？是影像，是那個色受想行識的影像而已。我們心裏面現出的所緣境是那件事的影像，那麼意思；它不是就是那件事。譬如說我心裏面想念我的朋友，想念我的朋友，很快的一下子我這個朋友的相貌就在我心裏面現出來了，但是現出這個像是你的朋友嗎？不是的，不是。但是不是也不對，是「同分影像」，和那個朋友是一樣；但是是他的影像而已，不就是那個人，這叫「同分影像」。這個影像現在你的心的前面，這叫做「所知事同分影像現前」。

「如所領受勝解而轉」，就是你心裏面把那影像現出來了，也就是你心裏面領受了；這個「領受」這件事也是很妙，這個字。譬如說我現出個怨家的影像現出來，我不高興；不高興、但是你能現，還是你領受了。說我不高興我就把它排遣，我不現；那你要有道力，你要有點道力才行，不然的話你辦不到，你還是會把這怨家的相貌現出來，所以叫做「領受」。現在不管你，不分別這件事；就說是你修止觀的時候，你這個同分影像現前的時候，也就是你心裏面領受那個影像了。「如所」現前，如你「領受」的那個境界，你能「勝解而轉」，你有力量地去觀察思惟它。觀察它是無常的、是無我的、或者是不淨的、是苦，這樣子「勝解而轉」要有力量，這個觀察的智慧要有力量，那麼叫做「轉」；「轉」是活動的意思。

「是故說名勝解作意」，「勝解作意」就是這個意思；這個當然是定裏面，這就表示是在禪定裏面。我們初學習的時候沒有禪定，心裏面力量不夠，只是憑這個與生俱來的、也是天天吃飯長養的這個記憶力；我讀這部經論把這段文記下來了，記下來了心裏面去思惟觀察，那也可以說是「同分影像現前，如現領受而轉」，但是「勝解」不夠。你也可以這樣觀察苦、空、無常、無我，但是不能說「勝解」，這個力量不夠。所以要不斷的修奢摩陀，修奢摩陀就是能加強你的觀的力量，那時候就叫做「勝解」。其次，學習的時候要認真的學習，馬馬虎虎的不行；你認真的學習，對那段文的要義能掌握到，也可以名之為「少分勝解」。你要不斷的去思惟，不斷的修止觀，慢慢的奢摩陀有了力量了，這時候這個能觀察的智慧就名之為勝解，就是有力量了。有力量的意思就是什麼呢？其他的障礙的因緣不能夠扭轉你，不能扭轉。

譬如說是你心裏面打妄想的時候，別人在那裏敲鑼打鼓你都不知道，你還能照常的打妄想，這可以名之為「勝解」！若是我們靜坐的時候，心裏面修無常、無我觀，別人從旁邊走過：你打我閒岔！只是從旁邊走過帶了小小一點聲音：你打我閒岔！這表示什麼？你沒有勝解！你若有「勝解」，我不知道！他從我旁邊走過，我不知道。他在那邊吵我都不知道，這表示你有勝解，就這麼回事情，這就是「勝解」。

「由所知事同分影像現前，如現領受勝解而轉」，這個連欲界定都夠不上，未到地定好一點，要到初禪以上才可以名之為「勝解」。初禪的時候就是別人怎麼吵你都不知道，你在那裏一坐，你心裏面正念一提起，一入定，別人什麼事不能打你閒岔的。就是去敲鼓也不能出定，不要說敲引磬，敲引磬也不能出定的，為什麼？因為他沒聽到。你入初禪以上，這耳根、耳識休息了，前五識都不動了。前五識不動，耳識不動，你有聲音他沒聽見。不過《成實論》上也有一點不同的解釋。

所以「如現領受勝解而轉，是故說名勝解作意」，說「勝解作意者：謂修靜慮者，隨其所欲，於諸事相增益作意」，這樣意思。這以下說明「勝解作意」，「即此作意由有分別非真實故，名增益相」，就是這個作意「由有分別」，因為諸法真實相是無分別的，但是「勝解作意」這個時候還是有分別。有分別所以這不是真實作意，所以叫做「增益相」。不過這樣講就是很深了，就是觀一切法空、修真如理觀，心裏還是分別呀！你還是得要分別，那都還算是「勝解作意」。「由有分別，非真實故」，那若是得到你成功了，得無生法了，那根本無分別智現前了，那叫做「真實作意」，那就不是勝解作意，超越了勝解的境界、超過了。這麼講就深刻一點，如果不要講那麼深，也是可以，後面文很多很多的解釋。

寅六、有學等作意（分二科） 卯一、舉有學作意（分三科） 辰一、標
有學作意，略有二種。

這是第六科「有學等作意」分二科，第一科「舉有學作意」分三科，第一科「標」。

「有學作意」，就是已經得悟聖道、得證聖道的聖人，他在用功修行的時候，也是要動念頭，也是心裏面有分別的；有兩種，「略有二種」。這是「標」，底下是「列」。

辰二、列

一者，自性。二，在相續。

有學作意有兩種：一者，自性作意；二者，在相續的作意。這是「列」。

第三科解釋，先解釋「自性作意」。

辰三、釋（分二科） 巳一、自性

自性者：謂有學無漏作意。

這個入聖道的聖人，他內心裏面修這無漏的作意。觀察這苦、空、無常、無我的這種觀察，這叫做「自性作意」；這是他的「自性」。就是他那無漏的心性、無漏的智慧和，在觀色受想行識的時候，如病、如癰、如刺、無常、苦、空、無我，這樣觀察。

巳二、在相續

在相續者：謂有學一切善作意。

第二個作意，第二個「在相續者」。「謂有學一切善作意」，這個「相續」就是色受想行識，那麼這個「作意」是什麼呢？就是那有學的那個聖人「一切的作意」，就是他的無漏作意也好，他的有漏作意也好，都名之為「在相續者」。那個「自性」單獨指他那個最尊貴的「無漏作意」；這底下「一切善作意」，因為這個有學的聖人他的煩惱沒有斷盡，還有一些煩惱在；這煩惱的存在有的時候就會動，所以不全是無漏的。但是聖人他不會作惡事，所以都還是屬於「善」。就算是他徒弟不聽話，他不高興了，但是那不高興還是好意的，所以還是善；說「有學一切善作意」。

這是「有學作意」有這麼兩種。第二種「例無學作意」。

卯二、例無學作意

如有學作意，當知無學作意二種亦爾。

「無學」當然指阿羅漢果以上；這個阿羅漢、辟支佛和佛。前面「有學作意」有這麼兩種，「當知」道那個「無學」的聖人內心的作意也是有這兩種。「亦爾」，也是有這兩種。當然「無學」應該是無漏的，沒有有漏的。

寅七、非學非無學作意

非學非無學作意者：謂一切世間作意。

「非學非無學作意者」是第七。「非學」，也不是初學、也不是那個無學的作意，那是什麼？「謂一切世間作意」，就是一切凡夫內心的妄想分別這一切的作意。這個作意也應該包括初發心的佛教徒，就是外凡和內凡這兩種人的作意在裏邊。

寅八、汶知作意

汶知作意者：謂由此故汶知所緣，而不斷惑。

這以下第八科「遍知作意」。「遍知作意」是什麼呢？「謂由此故遍知所緣，而不斷惑」。「遍知作意」，這還是用功修行的人，這個「遍知作意」。就是他的眼耳鼻舌身意接觸到色聲香味觸法的時候，或者在學習佛法的時候，學習苦集滅道、乃至三十七道品、乃至六波羅蜜、乃至到各式各樣的法門；他這個心裏邊都能知道、都能認識到。「遍知作意」，知道色受想行識是苦，或者是「此是苦、此是集、此是滅、此是道」，這是《華嚴經》、這是《法華經》、這是《般若經》，「遍知作意」。「謂由此故遍知所緣」，

他心裏面其他的難念沒有動，還都是處於正念的境界，「遍知」。「而不斷惑」，但是不能斷煩惱；雖然是「遍知」但是不能斷煩惱，沒有個力量。這個「遍知作意」，還是開始修行的人能有「正念」，在觀察所緣境。但是還是不能斷煩惱的，這力量不夠。斷煩惱，要什麼樣的情形斷煩惱呢？能見到真如理才能斷煩惱，不然是不能的。

這第九科是「正斷作意」。

寅九、正斷作意

正斷作意者：謂由此故，俱作二事。

這「正斷作意」就是他能斷煩惱了，這樣的作意是能斷煩惱了。「謂由此故」，由此正斷作意故，能「俱作」兩種事情。

《披尋記》三八二頁：

謂由此故俱作二事者：謂能遍知所緣及與斷惑，是名俱作二事。

「謂由此故俱作二事者：謂能遍知所緣，」這是一事。「及與斷惑」，又是一事，能作這兩種事。可見前面這「遍知作意」是什麼呢？就是開始學習佛法的那一些活動，就是遠方便，得悟聖道的遠方便或者是遠加行，是這麼一種情況，這麼一個程度。這個「正斷作意」，應該包括近加行，接近得悟聖道的時候那個努力的修行境界。正斷煩惱了的時候那就是無間道，是這樣意思。「正斷作意：謂由此故，俱作二事」。

寅十、已斷作意

已斷作意者：謂斷煩惱後所有作意。

這是第十科「已斷作意」，就是你能這樣用功修行，已經把煩惱斷掉了，這時候內心的作意。「謂斷煩惱後所有作意」，你這個一念相應慧見到諸法實相了，這個煩惱就斷了。斷了以後的所有的作意，那麼就是「後得智」，「後得智」的「觀」的力量。「後得智」它也能夠觀一切法；但是由「根本智」的力量，「後得智」不顛倒。但是初果、二果、三果，沒到無學的時候，有的時候也有失念的時候。

寅十一、有分別影像所緣作意

有分別影像所緣作意者：謂由此故，修緣分別體境毗鉢舍那。

這是第十一科「有分別影像所緣作意」。這前面標的時候，「標」到這裏面解釋。

「謂由此故，修緣分別體境毗鉢舍那」。「謂由此故」，就是這個修行人，有此「有分別影像所緣作意」，所以他能「修緣分別體境」；緣這個「分別體境」的時候有「修」

的作用；這個「修」表示有強大的力量，能斷煩惱的意思。這個就是「毗鉢舍那」。

「毗鉢舍那」就是如理作意，就是正憶念，就是觀察。觀察就是「有分別」；這個「有分別」，「分別」就是「影像」：你心一動，你心一做如是分別，就有如是的影像。你有貪心的時候就有貪的相貌出來，你有瞋的分別有瞋的相貌出來；你修止觀時，心裏面修不淨觀也好、修無我觀也好，只要心裏面一動就有像，就是有所緣境有相貌的，所以叫作「緣分別體境」。

其實說起來，你心裏面修止觀的時候，這個「所緣境」從那裏來？是你心變現的；不是真有那個境界。所以我心裏面現出來白骨，這白骨是什麼？就是心裏的「分別」，你的分別變現出來一個影像就是，另外哪有白骨呢？另外沒有啊！說我心裏面觀佛相，觀佛的三十二相、八十種好；其實哪有三十二相、八十種好呢？只是心裏面現出一個影像嘛！是名為「心佛」。說「即心是佛」就是這麼回事！說是你觀察三十二相、八十種好，看得很分明、放大光明；那是怎麼回事？「即心是佛」！應該是這麼回事！「即心是佛，是心是佛」。若這樣講，也可以說「是心非佛」也可以這樣講，是不是？

我又想起來印順老法師，印順老法師好像在一個錄影帶裏邊，那個主持人請印老法師說一段話。把錄影帶放出來了，我就聽不懂印老在說什麼話。我聽不懂，我就請一個居士他聽得懂，他記起來了。其中我看見有一句話「禪宗不是講道理的！」這句話，我說這句話說得好！誰是講道理的呢？是在學習的時候才講道理，修行的時候不是講道理的；這句話、我很感覺到歡喜。所以我們若想學習佛法，從經論上學習。而不是跟禪師學習，禪師他不會講道理的。那一天是誰提出個問題，說「坐破七個蒲團」，是表示破第七識的我？這地方有問題！禪師是修「無我觀」嗎？是嗎？修無我觀的嗎？你修「無我觀」要打你香板了啊！和你說。不是的呀！禪師修「無我觀」？是學教的法師要修「止觀」才是修「無我觀」的；不學習經論的法師他不會修無我觀。所以你若說禪師修無我觀，坐破七個蒲團表示破第七識我執，這是你的一廂情願！禪師他不修無我觀的。你看臨濟禪師的語錄，對於這個經論那話說得很不好聽，很輕視經教。當然他可以另外有個高尚的意思；但是後來的人去讀這個語錄多數是不能高、領會不到那個高尚的意思，就是一般的虛妄分別了啊！

所以那些在金山高旻寺住過一個時期，參過禪以後看見學教的：「你嘴巴皮，有什麼用！」就是這口氣。但是我在想：嘴巴皮也是很難得！也是很難得！在今天你看看我們中國佛教，我到那廟上看，只是那些人來燒燒香、磕磕頭就走了。有嘴巴皮嗎？嘴巴皮都沒有！你對他宣佈：「我下午兩點鐘，講什麼是佛」，有的人可能還歡喜聽吧？也不見到，看不見啊！就是看見放焰口、打水陸，天天打、標出來什麼…說出來很多很多。只看見這個，也不是不對！也是對！但是你不宣傳佛法，佛法怎麼樣能住持下

去呢？社會上一般的政治團體也好，或者作生意也好，都重視宣傳；你不宣傳你能賺到錢嗎？何況佛法，若不宣傳能行啊？所以嘴巴皮也很重要！顯然是沒有品德也不行，沒有修行也是不行。阿彌陀佛！

這個「已斷作意者」，我是講到這裏？「調斷煩惱後所有作意」。「有分別影像所緣作意者：謂由此故，修緣分別體境毗鉢舍那」，就是你有這個「所緣境」，當然這「所緣境」也還是佛所說過的「所緣境」；初開始用功的修行人你不可以自做聰明，就是佛怎麼說、怎麼做；要依教奉行！佛說用什麼做所緣境，他也不是說一種，有很多種，你可以自由的選擇一種；這能觀的智慧也是各式各樣的，你也可以從中選一種。你不可以自己，「我想出一個辦法來」，這是不可以，不可以這樣子。

說「謂由此故，修緣分別體境」，「緣分別體境」這個「境」就是「所緣境」，這個「所緣境」是什麼？是你的分別心。這個「白骨觀」，白骨觀根本沒有嘛！是你看那個白骨，心裏面想出個白骨。所以那「所緣境」是以心為體的，不是另外的。說觀佛相，剛才說「是心是佛」，那個佛是你的心的分別，另外那有佛呢？是這樣意思。說「即心是佛」也可以這樣講，當然另外也有其他的意思。

所以這個「緣分別體境」，那個境是以你心為體的。所以「境」就是「體」，「體」就是你的「心」；所以分別體、分別境。這個「緣」還是你的心，你能緣的心緣你所分別的體境，所分別的體境還是你心變現的。你這樣緣就叫做「修」，「修緣分別體境」。這樣子觀察去就叫作「毗婆舍那」，這個就叫做「有分別影像所緣作意」，「有分別影像所緣作意」是這麼意思。

寅十二、無分別影像所緣作意

無分別影像所緣作意者：謂由此故，修緣分別體境奢摩他。

這第十二科。「無分別影像所緣作意」怎麼講呢？「謂由此故，修緣分別體境奢摩他」，其實和前面那個一樣，這個所緣境無差別。那個「有分別影像所緣作意」，和那「無分別影像所緣作意」，這個「所緣境」是無差別的。但是「奢摩他」就是安住在這個所緣境，心裏面不動就叫「奢摩他」。如果你在裏面觀察是不淨的、觀察是苦、是空、是無我，那就叫作「毗婆舍那」了，這麼意思。

自己內心裡面創造出來一個所緣境，然後在這所緣境上觀，在這個所緣境上奢摩他，就是這麼意思！幾時所緣境沒有了，能觀察的止觀也不可得了，你就得無生法忍了，那麼回事。佛施設出來的法門是這樣辦法；施設這個法門，先給你製造一個「增益」，用這個字。原來我們凡夫沒有這些事情，要給你創造一個「所緣境」，創造這些如理作意的分別心，叫你用這個如理作意的分別心在這所緣境上去止、去觀。然後又

把這「止」和「觀」，能緣、所緣都沒有了就成功了。這修行原來是這樣子的，原來是這麼一回事。真實是離了一切的能緣所緣，入於「無分別」境界的時候，就是得無生法忍，原來是這麼回事。所以這「止」和「觀」，是佛安排的方便，也就是一個橋，從這橋過到彼岸去，原來是這樣意思。

《披尋記》三八二頁：

修緣分別體境毗鉢舍那及奢摩他者：所知事同分影像為所緣境，名緣分別體境，自心分別之所起故。若於此境取相而轉有分別故，名緣分別體境毗鉢舍那。即於此境不取觀相無分別故，名緣分別體境奢摩他。

「修緣分別體境毗鉢舍那及奢摩他者：所知事同分影像為所緣境」，有分別影像所緣境。這個「所知事同分影像為所緣境，名緣分別境體」，這個「緣分別境體」就是「所知事同分影像為所緣境」，這兩個名詞是一回事。「自心分別之所起故」，這解釋這個「分別體」。這個所緣境的體是什麼呢？是你自心「分別」所現起的；你心裏不分別那有這回事呢？你心裏面現出來一個白骨，這是自己分別心現的嘛！你心裏不分別立刻沒有了。那麼其他的一切法，亦復如是。

所以禪宗有一個公案，說一個修行人，他一靜坐一靜下來的時候，在他的腿上有了一個貓坐在那裏；天天他一靜下來，那就坐在那裏。後來他就向同參講這件事，同參說：「你用一個錐子錐它，看怎麼樣？」他真就這樣做了，一下子，扎到自己大腿。其實那有那麼回事情呢？都是心的分別嘛！

所以從唯識上；你不學去靜坐修行，就是有很多問題。若是學習這些佛經論的道理的時候，不要說是學《瑜伽師地論》告訴你唯心所現，你學《大智度論》也是一樣的，也是一樣沒這回事情的！當然你不學就不知道，不知道就會有這些顛倒的事情，就是顛倒迷惑啊！總感覺真的啊！他告訴我就要得無生法忍了啊！在這坐著，說有人同我說話，說你明天就得無生法忍了啊！你看哪有這種事情？是自己的虛妄分別嘛！但是就認為是真的，等到第二天也沒有得無生法忍。所以知道佛菩薩大慈大悲，告訴我們都是假的呀！有人同你說話，哪有那麼回事情？你自己同你自己說話嘛，另外哪有人同你說話？所以這句話說得好：「自心分別之所起故」，就是這麼回事！說我看見光明了，我看見佛來了，都是自心所現，沒那麼回事。

「若於此境取相而轉有分別故，名緣分別體境毗鉢舍那」，就是這麼回事，這「毗鉢舍那」。「即於此境不取相觀，無分別故」，這個境還在，但是不取相而觀、不觀，不做種種觀察；你無分別住這個時候，叫「緣分別體境奢摩他」，你不做觀，緣這個所緣境無分別住，這就叫做「奢摩他」。