

丑二、廣釋聞熏習(分四科) 寅一、釋妨難(分二科)

卯一、釋淨心種(分二科) 辰一、別問(分二科) 巳一、染為淨種難復次，云何一切種子異熟果識為雜染因，復為出世能對治彼淨心種子？

前面的文是三雜染，還有二種清淨；雜染和清淨，如果離開了阿賴耶識，是不能成立的。這個大意就是說這件事。這裡是說這個二種清淨裡邊——出世間的清淨。出世間的清淨裡邊也說一大段了，這裡面分二科，第一科「引教正難」，第二科是「廣釋聞熏習」就是說沒有阿賴耶識，也應該能成立的；這是難問要阿賴耶識才能成立。正面的，依賴阿賴耶識，我們才能修學聖道；反面的人不同意這個說法，說沒有阿賴耶識也可以。所以叫作難，難問這個道理。這是第一段。

第二段呢。「廣釋聞熏習」，就是很廣博地、很詳細地解釋我們學習佛法的這件事。分四科，第一科「釋淨心種」解釋這個清淨心的種子；就是我們學習佛法成功了以後，我們內心是清淨的，就是無漏的智慧。這無漏的智慧就是清淨心，它以什麼為種子？由種子才能現行，什麼是它的種子？叫做「釋淨心種」這裡分二科，第一科是「別問」，第二科是「總答」。「別問」裡分二科，第一科是「染為淨種難」，染污的分別心為清淨心作種子，這是不合道理的。

「復次，云何一切種子異熟果識為雜染因」，本來這一段上一次是講過了，但是現在要重複地解釋。「云何一切種子異熟果識」，這個「異熟果識」是一切雜染法的種子，或者說這個種子就是因，由因而得果，由種子而現行。「一切種子」，就是欲界、色界、無色界這些有漏法的種子。誰是這有漏法的種子呢？「異熟果識」。

這個「異熟果識」怎麼解釋呢？簡單地說，就是變異而熟，逐漸地變化，後來成功了，成果了：原來是因，而後成為果。由因而成果的時候，經過逐漸地演變，逐漸地變化而成為果的。這個果，由因而有的。什麼是因呢？就是或者是善法，或者是惡法，而不是無記。無記為什麼不能成為果呢？它不能感果，就是沒有力量；屬於無記的事情，無記心力量不強大。或者做善、或者做惡的時候，這個心的力量大，所以能得果報，所以以善、或者是惡的變異去得果報。得的果報是什麼呢？就是識，就是我們這一念心是善惡的果報。那麼，這就叫做異熟果識。

這個識，這裡面說呢，說這個識就指阿賴耶識說的。我們自己能覺悟到的、能感覺到的這個識，就是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，我們能夠感覺到。這個末那識我們也不是太明白，也不是容易感覺到。阿賴耶識是最微細的一個識，我們更不容易明白的。但是現在這上講呢，這個果報就指阿賴耶識說，它是我們的善惡果報。我們通常說，得人間的果報，或者天上的果報，這個我們容易明白，這是我們得的果報。或者是跑到地獄去，三惡道的那種苦惱的境界，這是果報；這個我們可能容易明白。但是這上面說，是善的果報也好，惡的果報也好，都是以阿賴耶識為主；阿賴耶識它是果報，是我們得的果報。這裡邊的意思，就是譬如在人間得人的果報、得天上的果報，我們從前五識到第六識、到第七識、到阿賴耶識，就是最微細根本的地方，是

無記的;它也不是善，也不是惡，它是無記的。就是造了罪，墮落到三惡道裡面去，也是前五識、第六識、末那識，到阿賴耶識的時候也還是無記的。所以最根本的那個地方是我們所得的果報，那個果報是無記的。這個異熟果識，在因呢，有善、有惡的差別，得的果報是無記的，是這樣講，是這樣意思。

「復次」，是前面說的話，這裡還有不同於前文的。又，怎麼叫做「一切種子異熟果識為雜染因」？我們從無始以來就是這樣子，就是一切種子異熟果識，就是含藏一切善、惡、無記種子的異熟果識。「為雜染因」，為染污的一個因緣。我們現在或者是生出來善心，或者是生出來惡心，都是染污的。就是我們這個染污的心念，或者是做善法的這個心念，都是由異熟識裡面的一切種子發動出來的，所以異熟果識是雜染法的因。這個雜染，不但是惡是雜染，善法也是雜染。善法的雜染，就是我們還是有執著心的;我們做善的時候，也是有我、我所的執著，還是有取相的煩惱，所以也是染污，不是清淨的。這個「一切種子異熟果識」，是染污法的因緣。

「復為出世能對治彼淨心種子」，說是那個雜染的異熟果識，它又為出世，「出世」就是超越世間的;世間就是雜染，出世就是超越世間的雜染，那就是聖道。「能對治彼淨心種子」，這個阿賴耶識裡面的一切種子，它又是超越世間，能對治彼雜染的清淨心的種子，就是出世間的，就是無漏的清淨心。就是得了聖道的人，他那個無我、無我所的清淨的智慧，叫做淨心。那麼，這個淨心是能對治彼異熟果識時雜染因，能對治彼雜染因，能夠轉化，能轉化異熟果識的雜染因，就是能對治彼;能轉化、能消滅異熟果識的雜染因，那就是淨心種子，就是無漏的智慧的種子。

這個地方使令我們有疑惑了，就是異熟果識是雜染因，同時它又是淨心種子，這個道理怎麼能夠明白呢？令我能明白？這個題目是「染為淨種難」，異熟果識是染污的種子，同時又為淨種，復為出世間聖道的種子，這個道理怎麼講呢？這就是難問這個道理。這是提出了這一個問題，「別問」就是提出這一個問題，下面又提出第二個問題，所以叫「別問」，分別地提出問題。

第二個問題是什麼呢？「未習無種難」。

已二、未習無種難

又出世心昔未曾習，故彼熏習決定應無，既無熏習從何種生？

「又出世心」，就是不同於前面那個問題，所以叫做「又」。這是什麼問題呢？「出世心昔未曾習」，超越世間的有漏心，那就是無漏的智慧:這個無漏的戒定慧，這個善法，「昔未曾習」，由古至今，由昔至今，沒曾學習過，沒曾熏習過，我沒有做過這件事，我沒有聽聞過佛法。「故彼熏習決定應無」，所以你那個清淨無漏的聖道的熏習一定是沒有，你沒曾經這樣做過這件事。「既無熏習從何種生」，你從古以來到現在，沒聽聞過佛法，沒有學習過佛法，沒有熏習過，那你那個出世無漏的戒定慧從什麼種子能夠使令它現行呢？能現起呢？這是叫做「未習無種難」。

這個是和我們平常學習佛法的那個口氣不同，我們說：「我本具的，我原來就有的」，現在不說；原來沒有。就是你若昔未曾習，你就沒有，這樣講。這個和我們學習佛法的習慣不同。我們很歡喜聽見這句話：「哎呀！我本來就有」，歡喜這句話。但是這裡不這麼說，不說這件事。就是你以前沒有做過這件事，你的眼耳鼻舌身意六根、六識沒有熏習過，沒有在色聲香味觸上，沒有熏習過佛法：沒有學習過，你就沒有。沒有，那麼我們怎麼才能得聖道呢？叫做「未習無種難」。這個地方這麼講，和我們原來的講法不同。

我曾經說過，我昨天說過，我們學習佛法不可以馬虎，要認真一點，認真一點。你說本有，要說出個理由來，你是本有的。你若說有，也要說出個有的理由的，不是光是說：我本有的。什麼理由，你說給我聽聽？那個理由你忘記了。你看天台智者大師說本具，他說出個理由的。

這提出兩個問題，這叫做「別問」。下面第二科是「總答」。

辰二、總答

走故應答：從最清淨法界等流正聞熏習種子所生。

這是兩個問題，提出兩個問題，就總在一起回答了。其實在呢，就是答覆第二個「未習無種難」，答覆了這一個，前面那個不回答。

「是故應答」，你提出這個問題有道理，所以我應該這樣回答你。「從最清淨法界等流正聞熏習種子所生」，從這裡生的。怎麼叫做「最清淨」呢？就是阿羅漢是清淨，但是佛是最清淨。阿羅漢學習我空的道理，得了聖道，就是他斷滅了煩惱障，這個所知障還沒斷，沒有斷滅。佛經過三大阿僧祇劫的大慈大悲地廣度眾生，斷了煩惱障，也斷滅了所知障，所以叫做最清淨。誰是最清淨呢？「法界」。這個「法界」怎麼講呢？這個「法」是三乘聖法，聲聞乘、辟支佛乘、佛乘，這三乘聖法。這個「界」這個字怎麼講呢？「界」當個因的意思，因果的因，因此而生起三乘聖道，那麼這叫做「法界」。這個「法」就是二空真如，就是我空真如、法空真如，就是這個真如理。這個真如理是清淨無染污的，我們凡夫從久遠以來就是執著，但是你不能染污這個我空的道理、法空的道理，你不能染污它。因為我們從來也不知什麼叫我空、法空，所以我們只是執著而已。所以這個我空、法空的真如本來是清淨無染污的，但是我們的分別心是有染污，因為你經過長時的修行，就遠離了這些執著，那麼這個最清淨的法界就現前了。

「等流正」法，最清淨法界現前了，是誰？就是佛。佛的大智慧，最清淨法界現前了；現前了，有大悲心，有最清淨法界的…，就是佛菩薩的那個如如理、如如智的境界，有了大悲心呢，平等地流布，就是為我們說法了，為眾生宣揚佛法。所說的這個法，也就是最清淨法界相等，就是相似，它不是最清淨法界。佛為我們說法的這個法音的流布，和最清淨法界等流相等，是同一類的，叫流類，叫做流，叫做等流。所說的佛法和最清淨法界是等流，就是同一類的，也是從最清淨法界裡面流出的，就

是佛為我們宣揚的這個佛法。「正聞熏習」，我們能夠不顛;倒地聽聞學習，就是聽聞了最清淨法界等流的正法，熏習了我們的分別心，熏習了。一熏習了的時候呢，就在我們的心裡面就有種子了。我們聽聞了佛法的時候，在我們的心裡面就造成了一個能力，一個功能，就是種子。我們這個種子長時期地聞熏習，初開始的時候我什麼都不懂，我在熏習佛法，但是繼續地聞思修，那麼所聽聞的佛法逐漸就不同了，所以這個種子也逐漸地變化，最後得無生法忍了，所以就是得了清淨心了。那個清淨心怎麼樣能夠現前呢？就是這樣出來的，從最清淨法界等流正聞熏習的功能所現前的。

我頭幾天，我曾經在吃完早飯的時候說：「一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出」，「皆從此經出」怎麼講？若是這個禪師，就說一句，說出一句話：「就是這樣出來的！」那麼，我們懂嗎？現在這裡無著菩薩就告訴我們，這麼說的：「從最清淨法界等流正聞熏習種子所生」，就是這樣出來:佛是從這樣出來的，就是近善知識、聽聞正法、如理作意、法隨法行，就是這樣成佛的，就是這樣得成聖道的。這樣子說，我們應該能明白;這道理就是聞思修，這樣子就成功了。和禪師說的話不同，禪師那麼講出來一句話，禪師他自己懂不懂？我感覺他自己也是糊糊塗塗的。所以這上面講的才合道理，你應該能接受，應該容易明白，不是太難。

這句話呢，就是從……。前面提出兩個問題，第二個問題：「又出世心昔未曾習，故彼熏習決定應無，既無熏習從何種生」，這個問題回答了，已經回答了。前面那個問題：「云何一切種子異熟果識為雜染因，復為出世能對治彼淨心種子？」不回答這個問題，沒有回答。沒有回答，是什麼意思呢？我不承認這個道理嘛!「染為淨種」，沒有這回事情呀!就。是你學習聖道，逐漸逐漸清淨，聽聞佛法，近善知識、聽聞正法、如理作意、法隨法行，這都是清淨的嘛!這樣子，你才能得聖道嘛!說「染為淨種一，那兒有這回事情呢？就不回答這個問題了，是這樣意思。

這是第一科「釋淨心種」，這是第一科。前面說是「釋妨難」，第一科「釋妨難」，現在是第二科，「釋妨難」分二科，第一科「釋淨心種」，現在第二科「釋種所依」，解釋這個種子在什麼地方住，什麼地方是它的依止處？這還是個問題。第一科是「釋淨心種」，現在第二科「釋種所依」，就是種子的住處，什麼地方是種子的依止處？就是這個種子是住在什麼地方？我們聞熏習正法的時候，在心裡面栽培了清淨的種子，這個種子在什麼地方住？這個意思。這下面分二科，第一科「雙關徵難」，這個科的題目是這樣說的。下面解釋。

卯二、釋種所依(分二科) 辰一、雙關徵難

此聞熏習，為是阿賴耶識自性？為非阿賴耶識自性？若是阿賴耶識自陸，云何是彼對治種子？若非阿賴耶識自性，此聞熏習種子所依云何可見？

「此聞熏習，為是阿賴耶識自性？為非阿賴耶識自性？」這「雙關徵難」，就是兩

個問題，兩個問題來難問你，你要回答這兩個問題。

「此聞熏習」，從最清淨法界等流正聞熏習的種子，這個聞熏習。這上面就是聽聞佛法，聽聞佛法的時候，你的內心受到熏習了，實在也包括學習佛法在內的。這個學習佛法，「爲是阿賴耶識自性？」它的體性，它本身的體性是阿賴耶識是它的自性？就是阿賴耶識是染污法、是雜染法，是聞熏習的自性？「爲非阿賴耶識自性？」聞熏習的自性不是阿賴耶識自性，聞熏習是清淨的，阿賴耶識是染污的，它不是阿賴耶識自性。提出這兩個問題：是阿賴耶識自性？非阿賴耶識自性？這提出兩個問題，所以叫做「雙關徵難」，來難問你。這底下：

「若是阿賴耶識自性，云何是彼對治種子？」我們聽聞佛法的時候所栽培的聞熏習的善法，清淨的種子，若說它是阿賴耶識自性，是染污，是雜染法，不是清淨的。「云何是彼對治種子」這個聞熏習是雜染的，怎 它是能對治阿賴耶識的種子呢？它是阿賴耶識自性，那它就是染污的；它和阿賴耶識同樣是染污的，它怎麼能對治阿賴耶識呢？這是矛盾了！

「若非阿賴耶識自性」說是我們聽聞佛法的是一個清淨的自性，不是阿賴耶識的雜染自性。若這樣的話呢。「此聞熏習種子所依云何可見」，這個聞熏習的自性不是阿賴耶識的那個染污性，那麼這個聞熏習的種子它住在阿賴耶識那裡嗎？它住在什麼地方呢？這個聞熏習的種子所居住的地方，是阿賴耶識爲它的住處？云何可見」，那個道理怎麼樣才能令我明白呢？是這麼意思。就是這聞熏習是染污的、是雜染的，阿賴耶識也是染污的，它們倆個是同一性質，它們在一處住，這個可能還是有道理。若說不是同一個性質，它在一處住？這怎麼能明白呢？我怎麼明白這個道理呢？是這個意思。這是問，就是「雙關徵難」。

下邊第二科「答喻俱轉十回答的時候用個譬喻，它們是在一起的，是在一起活動。「俱轉」，說個白話就是在一起活動，這個意思。分兩科，第一科是「寄識中」，就是寄拖在阿賴耶識裡邊。

辰二、答喻俱轉(分二科) 巳一、寄識中

乃至證得諸佛菩提，此聞熏習隨在一種所依轉處，寄在異熟識中，與彼和合俱轉，猶如水乳；

現在還是說在阿賴耶識這兒住，異熟識這裡住。我們聽聞佛法、學習聖道栽培的善根還是在阿賴耶識這裡，在異熟識這個地方來。怎麼樣在那裡住呢？在那裡居住的情況是怎麼樣的呢？「乃至證得諸佛菩提」，就是我們初開始的時候，我們身口意完全是雜染的，我們的思想是雜染的，但是這個時候忽然問遇見了佛法僧，聽聞佛法了。聽聞佛法，你初開始聽聞佛法是資糧位，然後進一步就是加行位，再進一步是見道，就是十信、十住、十行、十回向、十地、等覺，「乃至證得諸佛菩提」，到最後究竟圓滿，就是得到佛的無上菩提的時候。

這樣，由最初開始發心學習佛法，乃至到最後究竟圓滿」這一段的經過。這一段的經過呢，就是「此聞熏習隨在一種所依轉處」，你初開始學習佛法也是由資糧位、加行位，這樣子一直到成佛。這中間的時候所成就的善根，「隨在一種所依轉處」，隨你這個人的種種的因緣，或者你在天上，你這個時候從人間跑到天上去了，也可能從天上又跑到三惡道去了，由三惡道又回到人間，又到天上了，就是這麼展轉地這麼變化。隨你的不同的因緣，「在一種所依轉處」，就是一種，你這個時候是所有的煩惱都沒有斷，你這個阿賴耶識是一個大雜燴、污穢的境界。或者現在這個時候，你的用功修行有點進步了，你由資糧位到了加行位，煖、頂、忍、世第一了，你這個時候的境界殊勝了，不同於一般人的境界了。隨你在一種所依轉處，不管是那一種，就是這個「所依」就是異熟識，異熟識是你的依止處。

「隨在一種所依轉處，寄在異熟識中」，你那聞熏習栽培的善根，都寄託在你的異熟識裡邊，就在那裡住。「與彼和合俱轉」，你這個清淨的善根和雜染的種子和合在一起，同時在那裡活動。那個情形是什麼樣的呢？「猶如水乳」，就像水和牛奶在一起，像那樣子，我們本身原來栽培的善根，和原來惑業苦的業、這些雜染的東西都在一起，像水和乳在一起似的；水不是乳，乳也不是水，但是它們在一起住，就是這樣情形。

巳二 非識性

然非阿賴耶識，是彼對治種子性故。

雖然是在一起，可是你那個善根不是阿賴耶識那個大雜燴、污穢的，不是！不是那樣。那它是什麼呢？「是彼對治種子性故」，是阿賴耶識對治，能對治阿賴耶識就是，這是一個清淨的善法的功能，它的體性是這樣子，它不是染污的，就是這樣子。

這一科「寄識中」，就是：「寄在異熟識中，與彼和合俱轉，猶如水乳」，就是寄託在異熟識裡邊。下邊第二科是「非識性」；「然非阿賴耶識，是彼對治種子性故」，雖然在一起，但是它們不是同一個性質，不是阿賴耶識的那種雜染的境界，是能對治阿賴耶識的清淨善法的功能性。這是「答喻俱轉」這一科說完了。下面第二科「辨品類」。

寅二、辨品類

此中依下品熏習成中品熏習，依中品熏習成上品熏習，依聞思修多分修作得相應故。

這聞熏習的善根，和那個雜染的惑業苦的功能在一起，但是它本身和這個惑業苦的境界還不同。是怎麼樣呢？辨別它的品類的差別。

「此中依下品熏習成中品熏習」，就是這裡邊這個聞熏習最初是下品熏習。就是前面是有所執著的分別心去聽聞佛法的，那你下一次再繼續地學習佛法呢，你就有一點進步了，就是依下品熏習的基礎，就是造成了中品的熏習了，那它就進步了。進步了呢，就是知道煩惱的雜染是錯誤的，應該是無煩惱、無雜染，清淨的功德，應該這樣

子，學習佛法應該是這樣子。所以，就是依下品的熏習造成為中品的熏習。

成為中品熏習，這個地方有一點事情，就是你原來聽聞佛法的時候，你是有所得的這種執著，「我現在比你強，你不如我！」就是種種的這些分別、虛妄分別，你這樣子成就的善根。但是繼續地學習，才知道不應該這樣執著有我、我所，那麼這個時候用這樣無我、無我所的智慧去栽培善根，和前面就不同了。不同了，這就是有一點差別：以前我、我所的分別栽培的善根是滅掉了，你用無我、無我所的智慧重新地栽培，那麼這就是把我、我所栽培的善根滅掉了，重新栽培無我、無我所的智慧的善根，也可以這講。但是也可以說，就是把前面的我、我所栽培的善根轉變成中品的，就是智慧高了，你栽培的善根不同了。所以是「依下品熏習成中品熏習，依中品熏習成上品熏習」。

這若是說是……，或者是資糧位的時候，是下品熏習；那麼加行位就是中品熏習，上品熏習，得無生法忍以後，那就是上品熏習，也可以這麼說。或者資糧位、加行位都是下品熏習；得無生法忍以後，叫做中品熏習；到八地菩薩以上，叫做上品熏習，或者也可以這麼說。就是，總是前面開始的熏習，逐漸逐漸地再熏習，中間有變化，是這樣意思。「此中依下品熏習成中品熏習，依中品熏習成上品熏習」。

「依聞思修多分修作得相應故」，總而言之，下品的熏習、中品的熏習、上品的熏習，都是「依聞思修多分修作」，就是你能夠聞，聽聞佛法。當然這個聞是聽人講解，而後這個思呢，就是專精思惟；聽聞了佛法以後，要專精思惟。

我們那一天，是前天吧？聽那喇嘛講呢，要辯經，要辯論，互相彼此辯論。實在呢，就是要專精思惟，然後你才能辯論。你若不專精思惟，你聽聞的佛法都忘記了，你和人辯論什麼？就算是沒有忘記，你也不能深入地理解那些道理，也不能和人辯論，所以一定是要專精思惟。專精思惟那個道理，你本身的智慧，由聞所成慧就變成思所成慧，有進步了。這個專精思惟也不應該就是一次，應該多少次地、不斷地重複思惟這個道理。就是不管你是緣起性空的道理，或者是唯識的道理，你不斷地這麼樣思惟。不斷地思惟，你就把這個道理能夠熟練，通達無礙了，然後你就可以修止觀，那就是修慧了。所以，「依聞思修多分修作」，就是一次又一次不斷地重複，也就是勇猛精進，這樣「修作得相應故」，你那個智慧才能成就的，也成就那個智慧。這樣子，這是「辨品類」，這聞思修有品類的不同，有下品、中品、上品的不同。你這個聞熏習的善根有聞思修的差別，有這樣的差別的，就是由凡而聖的差別。

寅三、明所攝(分二科) 卯一、明非阿賴耶識所攝

又此正聞熏習種子下中上品，應知亦是法身種子，與阿賴耶識相違，非阿賴耶識所攝，是出世間最淨法界等流性故，雖是世間，而是出世心種子性。

「又此正聞熏習種子下中上品，應知亦是法身種子」，前面是第二科是「辨品類」，

第一科「釋妨難」，現在第二科「辨品類」，下面第三科「明所攝」，就是這個品類究竟是屬於那一種的，但是和前面下中上品不同。分兩科，第一科「明非阿賴耶識所攝」。

「又此正聞熏習種子下中上品，應知亦是法身種子，與阿賴耶識相違，非阿賴耶識所攝」，由這位佛教徒他能不顛倒地正聞熏習佛法所成就的種子，有下品、有中品、有上品的不同，但是這下中上品「亦是法身種子」，也是法身的種子。

這個「法身」是什麼呢？在唯識的經論上，說話都是一點不含糊的，就是明明白白地告訴你。什麼叫做法身？就是你經過努力地修行，成就了無分別智，或者說大圓鏡智，這個無分別的智慧和真如理相應了，這叫做法身；就是這個如如智和如如理相契合了。但是現在說「法身」，指佛說的，這個法身上面有十力、四無所畏、十八不共，無量功德莊嚴，這叫做法身，是佛的法身。通常說法身、報身、應化身，就是這個報身，有無量功德莊嚴。

「應知亦是法身種子」，你這個下中上品的聞熏習，就是將來成佛的種子，就是這麼一句話；就是依此種子為成佛之因。這是「法身種子」。

「與阿賴耶識相違」，和阿賴耶識相衝突。阿賴耶識是雜染因、是污穢的，現在這裡你努力地學習佛法，有下中上品成就的法身種子，是清淨的，和阿賴耶識的雜染是相違的、相衝突的。「非阿賴耶識所攝」，不屬於阿賴耶識的性質，和它不同的。

「是出世間最淨法界等流性故」，這下中上品熏習的這個種子「是出世間」，是超越世間的；世間是有漏的，超越世間的有漏，就是無漏的。它是「最淨法界等流性故」，就是和那個真如理是同一個性質的，和那個性質相同。

「雖是世間，而是出世心種子性」，你初開始學習佛法的時候，你心裡面有執著，有我、我所的執著，有所得，那還是屬於世間。雖然是世間，「而是出世心種子性」，但是你學習，不斷地聞熏習，你有一個涅槃為上首的意願，你有無上菩提的意願，所以這個能力……，這個下中上品的聞熏習它對向無上菩提，向那邊去的，它不是在世間流轉生死的。所以，「雖是世間，而是出世心種子性」，就是無漏聖道的因緣。

這也看出來，我們學習佛法的時候，你要有涅槃為上首的意願，由你內心的意願為導，你栽培的善根就向這個方向去了。如果是你完全沒有這樣的意願，那不行，你栽培的善根。它不能到聖道那裡去。要你的內心有這種力量，你栽培的善根才向這裡去的。你要有這個意願，你要有大悲心、有大智慧，這樣你栽培的下中上品的無漏善根，是向無上菩提那裡去了。

這一段文是叫做「非阿賴耶識所攝」，你這下中上品的聞熏習不是屬於阿賴耶識。你知道我們栽培的善根不屬於阿賴耶識，你從那裡知道？知道你現在的一念心，就知道了。你現在這一念心，是有所得？是無所得？從這裡就可以知道。你有沒有無上菩提的意願？從這裡可以知道你栽培善根的力量、栽培善根的性質，從這裡知道的。這是「明所攝」的第一科「明非阿賴耶識所攝」，就是不屬於有漏。下面第二科「明是法身解脫身攝」，屬於這裡的。分兩科，第一科「先明世間勝利」。

卯二、明是法身解脫身攝(分二科) 辰一、先明世間勝利

又出世心雖未生時，已能對治諸煩惱纏，已能對治諸險惡趣，已作一切所有惡業朽壞對治，又能隨順逢事一切諸佛菩薩。

「又出世心雖未生時，已能對治諸煩惱纏」，我們在學習佛法的時候，聽聞佛法的時候，我們這個時候出世心還沒有出現;無漏的，超越世間有漏的這個無漏的智慧，無漏的戒定慧還沒有出現。雖然沒有出現，但是這個時候它也有力量，什麼力量呢?「已能對治諸煩惱纏」，已能夠調伏這貪瞋癡的煩惱。這個貪瞋癡的煩惱的纏縛，你現在聞熏習的善根能調伏煩惱。當然，這一件事呢，你自己應該知道，就是煩惱活動的時候，你能不能夠調伏煩惱?你能調伏煩惱，那就是這樣子:「出世心雖未生時，已能對治諸煩惱纏」。如果說是，佛法，我聞熏習是聞熏習，煩惱還不能調伏，照樣還在貪、瞋、癡、我慢，各式各樣的煩惱還是…，那就不是了，就是不能對治諸煩惱纏，就是不能。

「已能對治諸險惡趣」，前面「諸煩惱纏」是對治煩惱，這個對治瞋惡趣。你這個聞熏習的善根，能夠轉化「諸險惡趣」就是三惡道，三惡道是瞋惡趣，是苦惱的地方，最危險的地方，令你受諸苦惱的這個地方，你這個聞熏習的善根能對治它。這個是怎麼講，這個地方?前面說能對治煩惱，就是煩惱一生起的時候，你由學習佛法得到的正憶念，能把煩惱調伏。你的正憶念有力量，能調伏煩惱的活動。這個「已能對治諸險惡趣」呢，就是臨死的時候，我們現在是人的果報，這個果報結束的時候，下一生如果是到三惡道去，就是你這一生的臨命終的時候，你能有正念。這個我曾經講過，我們臨命終的時候，你沒有正憶念，你還是貪瞋癡的胡思亂想，那就有可能到三惡道去。說我一生做了很多功德，你也造過很多罪的:造了很多罪，你內心裡面做了很多功德和很多罪，都在那兒等著你啊!要發生作用。就是，你若有正念，那個功德就發生作用;你若胡思亂想作種種的惡分別，那個罪過就發生作用，就是這麼回事。現在「能對治諸險惡趣」，就是你有正憶念;正憶念的時候，那個險惡趣的因緣不具足了，它就隱藏起來，不發生作用，所以「已能對治諸險惡趣」。

「已作一切所有惡業朽壞對治」，這是說，我們造了很多罪，煩惱來的時候不能調伏煩惱，造了很多罪，這一切惡業:這些惡業，它能使令我們到三惡道去。但是，你這聞熏習作「朽壞對治」，使令罪惡的惡業能破壞:使令那個罪惡的惡業，使令它的力量朽壞了，沒有力量了，能夠這樣子，你現在的聞熏習有這個作用，能把惡業能調伏了，這惡業就不發生作用。這樣說呢，這個三雜染:「已能對治諸煩惱纏」，這是煩惱雜染:「已能對治諸險惡趣」，這是生雜染;「已作一切所有惡業朽壞對治」，這是業雜染，這三種雜染。你這聞熏習能對治這三種雜染，能對治它，能有這一個力量。能有這個力量，這前面說:「出世心雖未生時」，這無漏的戒定慧沒有現前，但是有這個作用，那表示什麼?就是你修止觀了!就是你靜坐的時候，你修止又修觀，你就有這個作用。

如果說你只是修止，而不修觀，這個作用不行，不能，不能作調伏煩惱這個事兒。能對治諸險惡趣、已作一切所有惡業朽壞的對治，都做不到。但是你能夠修止，也能相應的話呢，這些事情也都不發生作用，你可能會跑到色界天、無色界天去。但是到那個時候，終究有一天無常了，那個禪定破壞了，你還是要到三惡道去的，那個煩惱還是發生作用。若是你修觀的時候呢，它能夠破壞惡業的力量，使令它沒有力量令你到三惡道去，這個觀是有力量的。

「又能隨順逢事一切諸佛菩薩」，還有一樣功德，前面是破惡、破壞三種雜染，這個是屬於善法。又能夠……，你這個聞熏習的善根，「又能隨順逢事」，隨順種種殊勝因緣能「逢事」，能遇見很多的佛菩薩，去事奉佛菩薩，事奉佛、事奉菩薩，能這樣。也就是你那個聞熏習的善根，使令你得到……，或者在人間得到殊勝的果報，或者在天上得到殊勝的果報，由這個果報能到佛菩薩的世界來。就是我們在人間，假設沒到天上，在人間，能夠遇見佛、遇見菩薩，能夠繼續地在那裡栽培聞熏習的善根。或者你若能生到天上去，生到忉利天、夜摩天、兜率天、他化自在天，或者生到色界天去的話，那就能到他方佛世界去，能見佛聞法，你會有這……，所以叫「又能隨順逢事一切諸佛菩薩」，有這種功德，你這個聞熏習有這個作用。

辰二、正辨三乘身攝

雖是世間，應知初修業菩薩所得亦法身攝。聲聞、獨覺所得，唯解脫身攝。

「雖是世間」，前面這一段「世間勝利」，就是你還沒得聖道以前，你有這樣的功德。下面「正辨三乘身攝」。

「雖是世間，應知初修業菩薩所得亦法身攝。聲聞、獨覺所得，唯解脫身攝」，雖然你現在還沒能成就聖道、沒得無生法忍，你還屬於「世間」，還在世間。「應知初修業菩薩」，應知道你這是初發心的一個菩薩，初修。「初修」，才開始修學六波羅蜜的菩薩，就是凡夫菩薩。「所得」，「初修業菩薩所得亦法身攝」，初修業菩薩所得的聞熏習的善根，雖然沒得無生法忍，但是「亦法身攝」，也屬於這一類，將來你能得無上菩提，得十力、四無所畏、十八不共，得到佛的境界，「亦法身攝」。

「聲聞、獨覺所得」，如果他沒有發無上菩提心，但是他也近善知識、聽聞正法、如理作意、法隨法行，也這樣用功修行，沒發大菩提心，那他就是聲聞、獨覺的根性了，屬於這一類，他所得的屬於這一類。「唯解脫身攝」，唯獨是得「解脫」，就是解脫生死煩惱，不在欲界、色界、無色界流轉生死了；還不能得到佛的十力、四無所畏的功德，不能，屬於「解脫身」。這樣子，就是一個法身，是大乘菩薩，發無上菩提心的菩薩，他成就的功德。這個聲聞、獨覺，他所得的聞熏習的功德，將來就是解脫生死就是了，不能有佛菩薩的無量功德莊嚴的境界，沒有。屬於這一類。