

第七行最後一個字看起。

「起信論云，分別發趣道相者，謂一切諸佛所證之道，一切菩薩發心修行，趣向義故，略說發心有三種」。這是大師引《起信論》裡面一段話來解釋。本經古大德判為別教一乘，這經文意思非常的明顯，別教要到初地菩薩才破一品無明，證一分法身，與圓教初住菩薩齊位。這段意思是說一切諸佛所證之道是究竟圓滿，一切菩薩發心修行都是趣向諸佛所證之道。

講到「堅信忍中」，這個信就有三種，所以此地講略說發心有三種。第一個是「信成就發心」，第二是「解行發心」，跟前面就不一樣，要到「證發心」，在別教是屬於初地菩薩，圓教是屬於初住菩薩位，才是證發心，到後面我們會讀到的。這個地方講堅信忍中，這個信是「信成就發心者」，在三種發心裡面屬於第一種。底下這兩行註解很要緊。「依不定聚眾生」，這一類的眾生是大乘佛法的當機者，那就是說他不是定性的；換句話說，他不是很執著的。執著重的人是很麻煩，小乘人為什麼不能行菩薩道？就是他有堅固的執著，他這個死腦筋認為除釋迦牟尼佛之外沒有第二個人再能成佛，怎麼個修行也不過是成個阿羅漢而已。所以不定聚的人那就是看緣分，他遇到小乘他就學小乘，遇到大乘就學大乘，遇到外道他就學外道。這個地方還得有個條件，那就是「有熏習善根力故，信業果報」。這是個很重要的條件。他宿世有善根，他真正相信因果報應，這是在佛法裡面我們講信心，信心的基礎。

所以在今日之下，學佛的人可以說表面上看到是很多，其實真正從信解入門的人不多，比過去世要少得太多了。原因是什麼？今

日之下的人不相信因果報應，他偏重在佛法的理論上，所以你看到研究的人、講得人很多，講得都是佛學、都是學術，他信不信？他不信。他假如要信，他就不會起惡念、不會做壞事。為什麼？他知道那個惡念惡行將來是有惡報的，他就不敢做了。翻過頭來看看過去的人，他相信，他一下手就相信，他就不敢做壞事、不敢起惡念。你問他教理懂不懂？他不懂，所以他的結果不一樣，這是我們一定要曉得的。

既然相信因果報應，就曉得娑婆世界不是一個好的處所，除非是沒地方去，無可奈何不能不在這過下去；如果有個好的環境去，應當要遠離。所以這些覺悟的人相信佛法可以解決這個問題，佛法可以度脫我們，所以他就「起厭離心，求菩提道」，這就是講他發心。就是說這個人信成就了，他真正有心斷煩惱求菩提，了生死證涅槃，他真有這個心，他真相信。

「得值諸佛，親承供養，修經萬劫，信心成就」。由此可知，這個信心成就正是經典裡面所講善根、福德、因緣三者都具足，這信心成就。今日之下我們在大乘佛法裡面生起信心，決不是我們一生一世的因緣，而是多生多劫的福德因緣，不是一生一世的。我們這一生沒遇到佛，過去生中不知道遇到多少尊佛，我們要問為什麼遇到那麼多佛沒有成就？這個原因就是信心沒成就，信心不具足。

今日之下有不少學佛的同修，甚至於出家眾，今天下午還有兩個出家眾（年輕的法師）到這兒來，提到修學他是無所依從，學佛沒有老師教，自己修；經典又覺得不可靠，說是有許多人講經典翻譯摻雜著有許多不是佛講的。連經典也不相信，那就沒法子、就無可奈何了。所以我今天告訴他們，佛在四依法裡面教給我們「依法不依人」，這很重要；「依義不依語，依了義不依不了義，依智不依識」。你真正懂得佛所講的這四句話，別說在末法時期你不會走

錯路，就是在滅法的時期你也不會迷失方向。你要怕佛經不是佛說的，有別人意見摻雜在其中，這個事情是有的不是沒有。可是佛第二句話說得很明白，「依義不依語」。別人所講的那個意思跟佛講的沒有兩樣，那與佛經有什麼差別？

你們想想，《六祖壇經》我們讀過、我們也研究過，六祖大師不是佛，他是我們中國人不是印度人，他所講的那些話與佛經裡面的義理是不是一樣的？我們依照六祖大師所說的這個理論方法修行能不能成就？這是大家公認的，六祖所說的與如來所證的沒有兩樣，依六祖所說的修行一定能夠成就。《壇經》不是佛說的，如果我們講「依義不依語，依法不依人」，《壇經》可以成立，怎麼不能成立！

何況古大德跟我們說「圓人說法，無法不圓」。別說《壇經》，往年李老師在中興大學講國文、講唐詩，你去聽聽完全講的佛法，這是要功夫，是要你自己親證這個境界，那你就圓了。如果你自己沒有功夫、沒有境界，拿到《大方廣佛華嚴經》也是外道，為什麼？展開經本你把意思全看錯了，全會錯了，那不是外道是什麼？這就說現代學佛不容易，不能看別人怎麼做，要問自己如何去修學，要把修學的目標、方向搞正確。佛法之所求是什麼？這得搞清楚。人家一問你，你們學佛的人求什麼？你也能答得上來；你們學佛的人修什麼？你們學佛的人怎麼個修法？你要句句都能答得上來，你才不至於盲修瞎練，這個我們在講席當中也提示了不少次，諸位一定要牢牢的記住。

佛法之所求，我們學佛人求什麼？不是求升官發財，不是求佛菩薩保佑我健康長壽，不是的。佛法之所求在無上菩提，成佛。佛經裡面所講的阿耨多羅三藐三菩提這是佛法之所求，幾時證得阿耨多羅三藐三菩提，就叫做成佛，這是佛法修學的目的，翻成中國的

意思無上正等正覺，這是佛法之所求。佛法之所修，一個是菩薩道，一個是菩薩行，那就講到我們本經。這部經上半部是講的菩薩道，下半部是講菩薩行。菩薩道是存心，菩薩用的什麼心。菩薩是覺悟的意思，是印度話翻成中文，覺悟的意思，菩薩道就是覺悟的心，菩薩行就是覺悟的生活。我們日常生活當中覺而不迷，這叫菩薩行，這是講所修，怎麼個修法？修覺正淨。常講的三皈依，覺而不迷，正而不邪，淨而不染，這是修行的總綱領，要牢牢的記住。果然能夠依這個原理原則修行，那就是古人常講「佛氏門中，有求必應」。我們能把目的、方向、修行的綱領樣樣都能夠把握到，搞得清清楚楚，這不簡單。若不是多生多劫的善根，雖然這個東西擺在面前，總是當面錯過。

底下有三句這是舉例子。「或佛菩薩，教令發心」。這是講初發心，或者過去生中或是今生今世你最初發心，或者是佛菩薩教你，或者是善知識教給你，每個人發心不一樣。「或以大悲願力」，他感到自己太苦了，眾生太苦了，希望自度度他而發心的，這是從大悲願力發心的。「或因護法因緣，能自發心」。護法因緣，在佛門當中出錢出力護持佛法，隨喜功德，日子久了他漸漸受了佛法的熏習，他發心了。「如是信成發心，入正定聚」。從前他的心不定，現在這一發心學佛，心定了，專心學佛了，這就叫正定聚。

「畢竟不退，名住如來種中，正因相應，故名信成就發心」。這個發心實在講也是相當不簡單，這是別教的三賢菩薩。從什麼地方看他不簡單？第一個是他發了心之後他不退轉，他與正因相應。正因就是自己的覺性，與自己的覺性相應，這就是我們平常所講發菩提心。圓教發菩提心那個標準太高了，不是我們普通人能做得到的，別教發菩提心，行，我們能下手。可是你要懂得這個心發了之後要修。

「又發心有三種，一者直心，正念真如法故」。在這個地方我告訴諸位怎樣正念真如法，我們先要曉得什麼叫真如法，說了你得要相信，這一句阿彌陀佛就是真如法。你要不信，你去讀《彌陀經要解》、《彌陀經疏鈔》，你心裡頭念念有阿彌陀佛就是直心正念真如法。你一定要懂得「南無阿彌陀佛」這六個字的意思，皈依無量覺，覺就是真如，念念都皈依無量覺，這就是直心。這個問題關鍵就在這個「覺」字，怎樣才叫覺？怎麼樣又叫做不覺？這要搞清楚。真心是覺，妄心是不覺，這我們還難懂。什麼叫真心？什麼叫妄心？我再跟諸位說明白一點，真心是不變的，常住真心，妄心是會變的，你從這裡面去辨別什麼是真心、什麼是妄心。你一會兒想東、一會兒想西，那個心是妄心，為什麼？它會變。一會想這，一會兒想那，變！所以想東想西的那個心是妄心，分別心是妄心，執著是妄心，胡思亂想打妄想的心是妄心，那就是迷。

到底什麼叫真心？假如你這個時候沒有分別、沒有執著、沒有妄想，這個心就是真心，這個心就是覺心，就是正覺。所以佛教我們在二六時中保持著覺心，無量覺是在無量的境緣當中，所以境是物質環境，緣是人事環境，無量無邊的物質環境、人事環境裡面，保持你的真心，這就叫「南無阿彌陀佛」，這就是直心正念真如。交光大師在《楞嚴經》裡面教給我們「捨識用根」就是這個境界。識是分別執著，根不分別不執著。那個根是講根中之性。它的相？再跟諸位說妄心見的境界是不平等的，真心所顯的境界是平等的；妄心所變現的境界是不清淨的，真心所顯的境界是清淨的。所以你的心清淨平等，這是真心，不清淨、不平等是妄心。妄心的受用是煩惱，七情五欲、喜怒哀樂他有這些感受；真心的受用叫正受，他有受用但是裡面沒有分別、沒有執著，所以他沒有喜怒哀樂，這種受叫正受。所以直心正念真如法就是一句「南無阿彌陀佛」。

第二是「深心」。深心就是直心在日常生活當中起作用。這個起作用我們講自受用，自受用是「樂集諸善行故」。樂是愛好，這個愛好是應運的、是自然的，換句話說，不是從意識心裡面生起來的。當然這是很高的境界，我們初學佛的人總離不了第六意識，第六意識能夠念念都趣向善的這一邊就算是不錯了。由善再到淨，由淨再到直心，由這個層次逐漸逐漸的提升，我們淨土法門就是用這個方法。譬如像我們現在念佛，我們念佛念到功夫成片，用的什麼心？用的第六意識心。把這個功夫提升到事一心不亂，把見思煩惱統統斷盡了，那用的什麼心？還是第六意識心，到事一心不亂。事一心裡面成熟了，把意識心一擺脫，不要它了，馬上就變成理一心。總歸是一心，一心裡面有心意識（就是沒離開心意識），叫事一心；離心意識，馬上一心不亂就變成理一心，理一心跟事一心就是這麼回事情。一個是一心不亂，是沒離心意識，一個是一心不亂是離心意識，就這麼回事情。由此可知，這個自受用好善好德，這是真正受用。這個受用裡面沒有煩惱，福慧雙修，這是著重在修慧上。

第三條悲心著重在修福上。「三者悲心，欲拔一切苦故」，真正發願救度一切苦難的眾生。諸位一定要曉得修慧離不開戒定慧三學三慧，離不開這個。真正的修福一定在佛門。今天正是跟佛在《楞嚴經》裡面所講的一模一樣，一點都沒錯，「末法時期，邪師說法，如恆河沙」。現在是民主自由的時代，言論自由，思想自由，大眾傳播自由，不止道高一尺魔高一丈，現在是魔高一丈，道高連一寸不到，可憐的不得了！那些聰明智慧的人都去學外道去了，他為什麼不學正法？跟諸位說他沒有這個機會，沒有遇到正法。也許諸位說現代印刷術發達，我們這個經典印了許多到處都有，甚至於外道他們圖書館裡頭也有《大藏經》，怎麼能說沒遇到佛法？遇到

了經典他不懂，或者遇到經典把那個意思講錯了，等於沒有遇到。

諸位要記住古人說得很好「人能弘道，非道弘人」。所以釋迦牟尼佛將佛法住持在世間這個重大的責任，交給比丘來住持不是教給經典住持。出家比丘他的任務是傳道的，換句話說，任務就是為大眾講解經典。經典是教材、是教科書，比丘是傳法之人、是教師，有教科書沒有教師行嗎？那個教科書還不是等於一堆廢紙。現在弘法的人太少了，說到這一樁事情，每個人都好像有警覺心，但是幾個人認真的在培養弘法人才？又有幾個人真正肯發心出來續佛慧命，普度眾生？這是菩薩發心。

發心的人少，護持的人少，這個力量比不上魔外，魔王外道比不上。他們的力量非常非常的雄厚，發心的人多，護法的力量大。可是這個魔道要興盛，到最後這個世間是滅亡，你要說為什麼原因？他製造一些邪知邪見，諸位仔細觀察就了解，不像佛法，佛法教給我們是正知正見，正知正見是清淨平等的，邪知邪見是不清淨、不平等。他也講慈悲，你是他一派的他對你就慈悲，你跟他不是一派的他就是敵人，他就要想方法來對付你，不平等。不像佛法，你信佛對你是慈悲，你不信佛對你還是慈悲，一律平等！你皈依三寶佛對你慈悲，你毀謗三寶他對你還是慈悲，這是佛法，外道跟佛法不一樣的地方就在這裡。因為佛法他覺悟，他曉得十法界依正莊嚴都是自性變現之物，所以他是平等的。

我們通常講菩提心的三心，直心、深心、大悲心，學佛的人要發這三心。這三心一發這就叫信成就發心。你信心沒有成就，你決定不會發這個心的，這個心真正一發，你的信心確實成就了。「如是發心，皆得不退，故云堅信忍中，十發趣心向果」。果是指的果報，十發趣心就是指這裡面有十個位次，從初住到十住有十個位次。「何名十心」，這底下我們要特別注意到，我們學佛看看有沒有

這十種心，如果有這十種心，你就有菩薩道，如果沒有要趕快學。這就是《華嚴經》裡面善財童子五十三參，處處向善知識討教的「云何修菩薩道」，覺而不迷。

第一個心，這是基礎最重要的，好像我們蓋大樓一樣，這個三十心好比三十層大樓，這是第一層。諸位想一想如果第一層沒有蓋好絕對不會有上面的，第一層要特別堅固，你這三十層樓才不會垮掉。第一個就是「捨心」。平常我們講放下，放下就是捨，「捨即施捨，無所悔惜之義」，布施就是放下，自己決定不後悔，決定無吝惜，真正放下。放下什麼？底下跟我們說明，「謂以內法外法，一切皆捨」。外法就是身外之物能捨，內法是身體，或者是我們講我們的精神，我們的體力，我們的智慧，我們的技能，這都是在內。我們服務社會，服務眾生，不計較報酬，不計較代價，這叫捨。難捨能捨！頭一個就是講布施，這就是《華嚴經》裡面所講的十波羅蜜。第一個是布施波羅蜜，為什麼能捨？或者這個捨能達到一個什麼目標？「通達無為無相，入空三昧故」。這就是捨的功德，就是捨的利益。

不捨跟諸位說不能通達無為無相入空三昧，不能夠通達的。諸位想想縱然你經教再熟悉，講得天花亂墜，你自己的身外之物一樣放不下，吝惜，這個內財更不必說了，內財、外財都慳吝，都捨不得，你所學的那些佛法、講的那些佛法都是假的，都不是真的，那是什麼？道聽塗說，聽別人那麼講的，不是你自己的，為什麼？與你自己的覺性完全不相應。幾時到你自己完全放下了，與你的本覺性相應了，這個時候你所說的、所講的是從你本覺性裡面流露出來的佛法，不是道聽塗說。展開經本不是說別人的，說你自性的佛法，不是跟著別人走的。如果你自己沒有捨得清淨，你畢竟還是被人牽著鼻子走，沒有辦法超越別人所畫的那個界限，沒辦法。一定要

自己捨乾淨才真正通達無為法，通達無為法那就是聖人不是凡夫了。

佛在《金剛經》講「一切賢聖，皆以無為法而有差別」，那個聖賢是什麼？三賢、十聖，等覺、如來。這些人完全都是通達無為法，通達無為無相空三昧。他為什麼還有這麼多差別？因為他所證得的位次有淺深不同。我們再把話說回來，所謂淺深不同，還就是捨得乾淨不乾淨，也許諸位說那已經到無為法了，內外身心統統都捨了，還有什麼乾淨不乾淨，那不都一樣的！跟諸位說不一樣，事是一樣的，捨的心不一樣，所以還有差別，所謂的究竟清淨才完全一樣，那就成佛了，佛佛道同，可見得這個捨重要！

菩薩修行說個實在話，不是跟你講要修覺正淨，覺正淨再用什麼方法來修？就是捨。你把一切法統統捨掉了，把分別心捨掉了，執著心捨掉了，妄想心捨掉了，你就覺、就正、就淨了！你要不肯捨還有留戀，換句話說，你就是染污，你就是迷惑，你就是邪見。要捨得乾乾淨淨，就像佛在《金剛經》裡面告訴我們的「不取於相」。為什麼？因為凡所有相皆是虛妄，所以不要取！要學「如如不動」，為什麼？一切有為法如夢幻泡影，這樣才能入空三昧。空三昧是什麼境界？就是六祖大師「本來無一物，何處惹塵埃」，就是這個境界。本來無一物那就是空，三昧是正受，那個享受才自在。本來無一物的享受，你看這個心多清淨！心清淨身就清淨，身心清淨世界清淨，無有一法不清淨，這是大空三昧這個境界。初住菩薩就入這個境界，所以他不退心，他有他的道理在，都捨了，捨得那麼乾淨。

再看第二位菩薩「戒心」。跟諸位說十住菩薩他這十種心同時修，同時修裡頭有偏重。像我們開始修，修這十種心偏重在捨心上，因為這是基礎。捨心修得相當圓滿了，就是我們常講的身心世界

一切放下，真放下了，真放下之後怎麼樣？修戒心，以戒心為重點。開始入門一定是以捨心為重點，這是諸位要知道的，不能搞錯了。好像爬樓梯一樣，一開始爬總是爬上第一個臺階，你總不能說頭一步就跨上第三層、第四層，然後再退下來搞一層、二層，沒這個道理，那在修學程序上就錯掉了。

戒是戒律。這個戒律很不好懂，說老實話現在有沒有戒律？現在已經沒有戒律。不容易懂，很大的學問，三藏裡面曾列為一藏，當然它不簡單。底下說「護善遮惡之義，謂以一切善惡諸法，無集無受，一切性離，一道清淨故」。你看看這是一乘法門裡面這個戒律它的標準，不一樣，我們如果不能懂得這個精神，菩薩戒怎麼講法？怎麼修法？首先你要真正覺悟善惡之義，換句話說，就是善惡的意義。什麼叫善？什麼叫惡？這不能不知道。最簡單的一個說法，凡是利益一切眾生的事情就叫做善，凡是利益自己的事情就叫做惡，大乘佛法裡善惡標準。

你看我們人哪一個不是自私自利？為什麼叫利益自己的事情就是惡？諸位曉得你利益自己是不是增長我執？是不是增長法執？是不是增長染污心？那就是惡！你自己要求無上菩提，只要有一個利益自己的心，前面那個捨就沒有捨得乾淨，還有我，把我也要捨掉！前面講的內法、外法。有我執，念佛就不能得事一心，有法執就不能得理一心。那麼我們要問，你念佛是不是想得一心不亂？是不是想得理一心不亂？是！但是我執又不能破，不但不破還要天天增長我執，那豈不是背道而馳嗎？這就是惡。

為什麼說利益一切眾生的事情叫善？利益一切眾生把我忘掉了，你說善不善？起心動念不想我只想他人，只想別人。所以大乘方法妙！小乘方法破我執好難，斷了八十八品見惑之後，還得天上人間七次往返證阿羅漢果才破了我執，好不容易，大乘的方法才巧妙

。他用的這個方法告訴你，不起心動念則已，起心動念都是利益別人，把我執不破自然化解了，不認為這個身是我，而認為一切眾生都是我，我是一切眾生，一切眾生是我，把這個我大而化之，我執不破自然沒有了。你要常常用這個心就很容易念到一心不亂，事一心不亂。證到事一心不亂，把這個心也離開，因為這個心是第六意識心，是分別執著心，把這個也離開，那你就得理一心不亂了。所以首先我們要明瞭什麼叫善惡，然後要護一切善法，遮一切惡法，遮是禁止，把一切惡法要把它滅掉、斷掉，這就是斷滅的意思。

下面這個從理上說，稱性而談。「一切善惡諸法，無集無受」。這四諦法裡面「受」是苦諦，「集」是集諦，集諦是因，苦諦是果報。無集無受在真如本性裡面確確實實是沒有，苦集滅道統統沒有。性中沒有，諸位要曉得事相上有，事相上有理上沒有，換句話說，清淨心中沒有。六祖所說的本來無一物，如果有苦集滅道，那有事物了，不止一物了，本來無一物，沒有。換句話說，覺悟了就沒有，迷的時候有；迷了有，覺了就沒有。我們現在還沒有覺，還在迷，迷有，可是要曉得覺心裡頭沒有，因此對於這些法就是護善遮惡也不執著，為什麼？你才能破法執，不然的話法執破不了。法執要破了之後，「一道清淨」。這講「一道」，《華嚴》裡面講一真，《彌陀經》裡面講一心是一個意思，這才真正清淨了。這叫戒心。所以這個戒不容易，這是講戒律的基本精神，你要懂得，你才曉得為什麼要持戒，這個戒律怎麼個持法，否則的話，都是盲修瞎練！

第三「忍心」。真正能夠做到護善斷惡，換句話說，就是修善斷惡，真能做到修積一切善法，斷一切惡法，你的心地漸漸清淨了，第三個階段就偏重在忍辱波羅蜜上。不忍，前面兩種功德不能夠保全，就是你捨與戒不能保全，一定要修忍。「忍即忍可，安忍不

動之義」。忍的意思，我們今天的話講承認，承認一切法的存在，承認一切法是唯心所現，唯識所變，真的承認。心與識是自己本人，所謂是父母未生前本來面目，一切萬法都是自己唯心所現，唯識所變的，所以在這一切法裡頭無取無捨。取捨俱不可得，他就不動心了，才能做到安忍不動。

所以底下講「謂以無相慧忍，入一切空空忍，一切法如忍，相不可得故」。忍也是定的意思，就是禪定。能夠在一切境界裡頭，這個境界無論是順境、無論是逆境都不動心，我們常講不分別、不執著、不起心、不動念，這就是忍心。一切境界了了分明，而自己是如如不動。大經裡面常常教我們「離一切相，即一切法」，無相慧忍，因為忍心裡面他就生智慧。因為忍心就不動，心不動就生智慧，心動了就生煩惱，所以生煩惱、生智慧都是一個心。這個心不動他自然就生智慧，動了非生煩惱不可，他不會不生煩惱的。

生煩惱在佛經裡面講的五種受，苦樂憂喜捨這五種受，這五種受是凡夫的受，不正常，如果這個心不生煩惱而生智慧，這個心叫正受，他在享受裡面他不生煩惱。「入一切空空忍，一切法如忍」。空空是從體上講的，一切法如是從相上講的，相如其性，性如其相。《金剛經》裡面解釋如來的意思，「如來者諸法如義」。諸法就是一切法，一切法如，你要證到這個境界就叫如來，因為一切法如其性，性不可得，所以相也不可得，你要不修忍心，那是錯誤的，所以忍心非修不可，忍心是真心。再跟諸位說這個地方講的三十心都是真心的作用、真心的別名，這三十心與真心統統相應，修這三十心就是修真如本性，就是修自性清淨心。這是十心裡面第三個心。今天時間到了，我們就講到此地。