

子三、釋例（分二科） 丑一、釋

是故成就色纏定心一切種子異熟果識，展轉傳來為今因緣；加行善心為增上緣。

「是故成就色纏定心一切種子異熟果識，展轉傳來為今因緣」，這裡的大科是「辨二清淨」，說明世間清淨和出世間清淨，都需要建立阿賴耶識才能成就的。分二科，第一科是先說「世間清淨」。「世間清淨」，分三科，第一科是「問」，第二科是回「答」。現在是第三科「釋例」。前面這個問答裡面，是說修色界定，或者修無色界定，如果沒有阿賴耶識，你的定是修不成的。現在是第三科，是「釋」和「例」，「釋」就是解釋，「例」就是舉一個例。下面再解釋。這裡分二科，先「釋」。

「是故成就色纏定心一切種子異熟果識」，由這樣的道理，「成就色纏定」，就是用功修學色界四禪的人。這個「纏」，是說愛著色界四禪的煩惱，叫纏。當然，這樣的煩惱是成就了色界四禪，愛著所成就的禪定，那個愛著的煩惱就現起了。「定心」，你成就了色界四禪之後，你的禪的成就是因為你的阿賴耶識，這「一切種子異熟果識」的關係。「異熟果識」是什麼呢？就是你每一天很早就起來，很晚才休息，你睡眠逐漸地減少了，你的內心的明靜而住逐漸地力量增長了。就是你每一次靜坐，剎那剎那地熏成了那一點一點的定力，因為阿賴耶識給你保存了，保存下來，你逐漸地增長。「展轉傳來」，從一開始栽培，一天一天，一個月一個月，或者一年一年地傳到現在。「為今因緣」，你這長時期的努力栽培的那個力量，是現在成就色界四禪的因緣。

「加行善心為增上緣」，這個「因緣」是約阿賴耶識裡面的種子說的，這個種子就是以前你修學禪定栽培的種子；這「加行善心」呢，就是你每一天，每一個月，每一年努力地靜坐，你常是攝心不亂，也就是一心不亂地修止觀，你這個努力，這叫做「加行善心」。「為增上緣」，為成就色界四禪的增上緣，就是幫助它成就；不只是因緣，同時也還要有努力的增上緣。這樣子，你現在才成就色界四禪的。這裡面呢，就是要靠異熟果識的一切種子，就是靠這阿賴耶識的力量，把你努力地栽培的力量不丟掉；你逐漸地增長，它都能保持下來，這樣子你才成就色界四禪的。

丑二、例

如是一切離欲地中，如應當知。

這是「例」。前面是解「釋」，解釋什麼叫做因緣？什麼叫做增上緣？這下面是「例」呢，「例」實在是同的意思，相同的意思。

「如是一切離欲地中」，前面是說，你是欲界的人，你又放棄了欲，你常常地修止觀，你由欲界定進步到未到地定，由未到地定進步到色界初禪，是這樣子。「如是一切離欲地中」，不只是初禪的離欲地，二禪、三禪、四禪也都是這樣子；也是要有因緣，也要有增上緣，你才能成就的。「如應當知」，如其所應，就是要有因緣、要有增上緣，

你才能成就，你應該這樣子認識這件事。

這是這兩科都講完了，現在第三科是「結」。

癸三、結

如是世間清淨，若離一切種子異熟識，理不得成。

前面這一大段文說「世間清淨」，就是說色界定、無色界定，叫做清淨。你這樣子修學世間的禪定，若沒有一切種子的阿賴耶識，也就是異熟識，「理不得成」，在緣起的道理上是不能成立的。一定要承認有阿賴耶識才行的。

這前面是「世間清淨」解釋完了，下面說「出世清淨」。分二科，第一科「問」。

壬二、出世清淨（分二科） 癸一、問

云何出世清淨不成？

什麼情形，我們怎麼知道發出世間的修學聖道的菩提心，這是出世間的清淨，也需要有阿賴耶識；你若不承認阿賴耶識，也是不能成就的？怎麼知道這個道理呢？我沒有阿賴耶識，只是前六識，不行嗎？

癸二、答（分二科） 子一、出世心（分二科）

丑一、引教正難（分三科） 寅一、引教

謂世尊說依他言音及內各別如理作意，由此為因正見得生。

前面是「問」，下面第二科是回「答」。回答分二科，第一科是「出世心」，出世心就是修學聖道已經成功了，得到清淨無漏的智慧了，那是超越世間的心。這一段分二科，第一科是「引教正難」。這裡也是分三科，第一科是「引教」，就是引佛的法語為證，證明這件事。下面就是先告訴我們怎麼樣才能得聖道。

出家人開始修行，在我們今天的佛教的情形，恐怕多數不知道得聖道這件事。因為大家不提這件事，只是提倡念阿彌陀佛，到阿彌陀佛國去；所有一切的事情到了極樂世界以後再說，在這裡先不要去找那個煩惱，令我們頭疼。我們的心情多數是這樣子！所以呢，不知道怎麼樣得聖道；多數是這樣子。再有的人呢，就是歡喜念咒，念咒也好；念阿彌陀佛也是好，念咒也好。念這個咒能得到什麼什麼功德，或者是念這個咒能令我身體健康、沒有病痛，就是努力地念這個咒；或者是能發財，或者怎麼怎麼地，就努力念這個咒。所以，念佛的也很多，念咒的也很多，但是修禪的人很少，很少人修禪。就是修禪啊，也不見得合乎經論所說的禪。這裡先說明這件事，第一科是「引教」。

「謂世尊說依他言音及內各別如理作意，由此為因正見得生」，這個「世尊說」就是佛陀說，不是其他人說的。說的什麼呢？「依他言音」，這是一件事。「內各別如理

作意」，這是一件事。「由此爲因正見得生」，這又是一件事。

這個第一件事：「依他言音」，「依」就是根據的意思，我們要根據「他言音」，「他」就是佛陀；就是佛說的法語，作我們修學聖道的根據，「依他言音」。佛陀說的法語，這個法語是能詮顯的，能顯示的，所顯示的就是第一義諦。佛陀說的法語是很多，但是修學聖道這件事所根據的法語一定是屬於這一類的，就是能詮顯第一義諦的法語，這是我們需要學習的。那麼，實在「依他言音」這句話呢，也就是聽聞正法的意思，佛說的正法。這是第一件事。

第二件事是什麼？是「及內各別如理作意」，這個「內」也就是心，就是我們內裡邊的心，這個明了性的心。「各別如理作意」，就是一樣一樣地；譬如說是佛說的苦集滅道，這個苦諦、集諦、滅諦、道諦，你一樣一樣地如理作意。這個「如」可以作個隨順講，隨順佛說的苦集滅道四諦的道理，一樣一樣地去思惟觀察，叫「作意」；就是內心的作意。就是根據佛陀的法語，你內心去思惟觀察。

思惟觀察這個地方呢，應該分兩個階段，分兩個階段來學習。第一個階段，前面「依他言音」，這是一個階段，就是要學習佛說的正法。這個「如理作意」這個地方有兩個階段。兩個階段是什麼？第一個階段就是思惟佛陀法語所顯示的第一義諦，你要思惟；在文字上告訴你什麼叫做第一義諦，什麼叫做苦集滅道，什麼叫做十二因緣，那都可以；什麼叫做世俗諦，什麼叫做第一義諦。譬如說現在我們《攝大乘論》後邊，解釋什麼叫做遍計所執性，什麼叫做依他起性，什麼叫做圓成實性，就是一樣一樣地，你內心裡面去思惟，就是這樣子。這樣子，不是難事，這是個容易做到的事。這是第一個階段。在如理作意這裡來說，這是第一個階段。

第二個階段呢，就是你如理作意這個地方，到了通達無礙的程度，要到達這個程度。然後，你要修止觀，這個如理作意就是止觀了。一個修奢摩他的止，還要學習毗鉢舍那的觀，這也叫如理作意。就是你學習奢摩他的止，也是作意；修毗鉢舍那的觀，也是作意。那麼，這加起來就是三個階段：「依他言音」，這是聞所成慧；這個「如理作意」這個地方，第二個就是思所成慧；修止觀的時候，就是修所成慧了。「依他言音及內各別如理作意」，所以總計起來，就是聞思修三慧。

「由此爲因正見得生」，由前面的「依他言音及內各別如理作意」，這聞思修爲因，「正見得生」，就是聖人成就的那無分別的智慧，就是得無生法忍了。那麼這個境界，這個無分別的智慧現前了，這叫做「正見得生」。這個「正見」這兩個字，這個詞也包括依他言音的智慧，及內各別如理作意的智慧。但是「依他言音及內各別如理作意」，在這個文上看，它是屬於因了，因果的因；「正見得生」，那就是果了。所以這個正見單獨告訴我們，就是契入第一義諦的無分別的智慧叫做正見，「正見得生」。就是我們要修學聖道，是要這樣子才能成就的；就是「依他言音」這件事，而後要個別地如理作意，這是因；由如是因，就正見得生，就是得無生法忍了。若小乘佛法來說呢，就

是得初果了；大乘佛法來說，就是初地，得無生法忍的境界。這個得聖道，說起來很簡單，就是這樣子就成就了。在經論上說，從聞思修得無生法忍，也就是這一番話，是這個意思。

這是「引教」。下面第二科「正難」，就是在這裡也有問題。分兩科，第一科是「依如理作意相應心難」，你內心你如理作意，從這裡面提出問題。又分三科，第一科「設徵」，就是提出問題。

寅二、正難（分二科） 卯一、依如理作意相應心難（分三科） 辰一、設徵
此他言音，如理作意，為熏耳識？為熏意識？為兩俱熏？

這是提出這個問題。提出問題，就是你依他言音而內心如理作意這件事，這件事是你不承認有阿賴耶識的話，那就是只有前六識；只有前六識，那麼現在提出問題：「為熏耳識？為熏意識？」

這個「依他言音」這個地方呢，我們可能是聽別人講解，聽別人講解那就是耳識，耳識聽見那個法語的道理。由耳識聽見那句話，由第六意識去思惟觀察；不全是耳識，但是沒有耳識又不行。沒有耳識，這個第六識，不能超越這個耳識直接聽到法音，第六識不能這樣。所以是「為熏耳識？為熏意識」，依他言音如理作意這件事，他的功德是熏你的耳識？是熏習你的意識呢？「為兩俱熏」，為是耳識、意識兩個都受熏習了呢？這是提出這個問題。

下邊第二科「出過」，就是你若不承認有阿賴耶識，是有問題的。

辰二、出過

若於彼法如理思惟，爾時耳識且不得起；意識亦為種種散動餘識所問。

「若於彼法如理思惟，爾時耳識且不得起」，若是這位佛教徒，不是解愈的人，他能夠於彼所聞的法語；「彼法」，就是依他言音的那個法。「如理思惟」，這個法是能詮顯道理的文句，語言文字，這個理是法所詮顯的道理；一個能詮，一個所詮。但是沒有能詮的時候，我們不能明白所詮顯的道理，所以不可以離文字相，你一定依據這個文字去思惟這個道理。說這位佛教徒肯這樣用功的時候。

「爾時耳識且不得起」，那個時候，你若肯努力地，這個第六意識這樣思惟觀察的時候，你一注意觀察的時候，你的耳識就不動了。別人和你說話，你可能聽不到，你這個第六意識一專注的時候，耳識就不動了。「爾時耳識且不得起」，你這個第六意識若專注地思惟第一義諦的時候，你的耳識就不能生起了，不能生起。這樣子，它不能生起的時候，它能受熏嗎？它不能受熏了。它若不能受熏的時候，這時候你的如理作意，你成就的功德，它不能保持，不能保持。不能保持，你可以得聖道嗎？這就有困難。

「意識亦為種種散動餘識所間」，如果說是我不要說耳識，我說意識，意識受熏。我的第六意識，如理作意是第六識嘛！那麼我這樣思惟的時候，這個第六意識有攝持如理作意功德的能力，把這個如理作意的功德它能保持住，可以這麼樣。但是意識也有問題，有什麼問題呢？「亦為種種散動餘識所間」，你第六意識，你肯這樣如理作意，第六意識受如理作意的影響，但是可能你的眼識、耳識、鼻識、舌識、身識，前五識若遇見不同的境況，你也會和別人談閒話的。別人有什麼特別境界，你要去看看，就不如理作意了；或者聽見什麼境界，耳識會聽什麼音聲，鼻識、舌識也會在所緣境上活動。這一活動的時候呢，你這個第六意識的如理作意就受到影響，也受影響了。那麼它一受影響的時候，它就失掉了你如理作意所成就的功德，它就不能攝持了，它不能攝受。意識也很難受熏持種，這件事它也困難。

這是「出過」，說出來耳識受熏的困難，意識受熏的困難，有這個問題。這是第二科「出過」，下面第三科「申難」，提出個難問。

辰三、申難

若與如理作意相應生時，此聞所熏意識與彼熏習久滅過去，定無有體，云何復為種子能生後時如理作意相應之心？

「若與如理作意相應生時，此聞所熏意識與彼熏習久滅過去，定無有體」，「若與如理作意相應生時」，說是你現在你的第六意識能夠把以前聽聞的法音，聽聞佛陀的法語，在你第六意識在這裡思惟觀察，如理作意；這樣相應的境界現前的時候。「此聞所熏意識與彼熏習久滅過去」，說是在你現在如理作意之前，在前，或者前幾個鐘頭，或者前幾天，那個時候這個聞所熏，你頭幾天你聽別人講這一段佛法，那麼你第六意識接受到那個佛法的熏習。「此聞所熏意識與彼熏習」，你頭幾天你聽聞佛法，你內心裡面如理作意，熏習的那個種子。「久滅過去」，現在這已經過去了，那個事情不是現在；頭幾天你這樣做的功德，按現在來看，事情已經過去了。過去了，也受其他的前五識的影響，它有時候也不現起，第六意識不現起，所以「久滅過去」。

「定無有體」，以前聞熏習的那些功德已經滅掉了，現在沒有了。「云何復為種子能生後時如理作意相應之心」，它怎麼有這種能力，它頭幾天的聞熏習、如理作意成就的功德，怎麼還能夠做種子，又生起後來的如理作意相應之心呢？那個種子已經失掉了，不可能再生出現行來，就不能。這個意思就是第六意識不能受熏持種；說以前是做過這件事，但是已經失掉了，它不能受熏持種，所以現在你再生起如理作意，這樣用功修行，沒有這個道理。這若是有阿賴耶識，那可就不同；阿賴耶識它不間斷，你眼識活動也好，耳識、鼻識、舌識不活動也好，第六意識活動也好、不活動也好，這個阿賴耶識它是常相續、不變動。所以你以前做什麼功德，你造什麼罪過，阿賴耶識都能夠給你保持不掉落。所以你若承認有阿賴耶識呢，就沒有這個問題。你若不承認

有阿賴耶識，前面那個六轉識，它沒有這個能力，是這樣意思。

卯二、依出世心難（分二科） 辰一、出過

又此如理作意相應是世間心，彼正見相應是出世心，曾未有時俱生俱滅。

這是第二科「依出世心難」。前面是第一科「依如理作意相應心難」，現在是第二科「依出世心難」，先說出來它的過失。

「又此如理作意相應是世間心」，說我們聽別人講解佛法，或者自己我讀這個《摩訶般若波羅蜜經》，我讀這個經論，那麼我就按照經論上所說的這個聖道，我就這樣如理作意，作意的時候。「是世間心」，這個「世間心」怎麼講呢？就不是聖人的那無分別智的境界，那是世間心。這裡其中有什麼差別呢？就是有所得，就是有取著。本來說是色不可得，色受想行識五蘊都是因緣所生法，因緣所生法是無自性的、是自性空的，那麼我們讀這個《般若經》就這麼講。那麼我們也就這樣聽聞，這樣子聽聞，這樣子學習了以後，我們內心就這樣思惟，思惟那個色是因緣所生法，它是自性空的，自性空的色不可得。說受想行識是因緣所生法，它是無自性的；無自性的呢，受想行識不可得，我們就這樣思惟。

當然，這個地方還是有個條件的：你把這個文句你記住了，你有這個記憶力好，能把文句記住，也能按照文句去思惟，但是你內心裡面一定是通達無礙。你只是有了記憶力，但是沒有明白那個道理，你這樣如理作意還是不行的。你內心裡面要能解，要能通達無礙，你能這樣思惟呢，那就是栽培了出世間的聖道的因緣了。

這上面說：「又此如理作意相應是世間心」，因為初開始我們這樣學習，雖然按照經論上佛的法語我們這樣學習，但是你還是有所執著的，你還是有所執著。你若一用了呢，你立刻這個高慢心就會出來：「你們都在那裡放逸，只有我能修學聖道」，你這樣子一分別的時候，這就是世間，不是出世間的聖道的人的態度，就是有所得。譬如說是我們這樣思惟，你這個能分別的……，你能如理作意的這個分別心，它也是因緣生法，它也是自性空的，這裡面我、我所都不可得。但是我們初開始學習的人，不能照顧那麼週到，只能按照那個文觀所取的一切法是自性空，已經不容易了。這個意思就是，這個無所得的智慧沒有成就，還是有所得，所以你那個修學聖道是世間心。當然不同於一般的凡夫，不同了，但是還是有所得，所以是世間心。

「彼正見相應是出世心」，前面說那個正見，那不是世間凡夫境界，那是成就聖道的人他那無分別的智慧，能契入第一義諦那個無分別的智慧，叫正見。那個心呢，「是出世心」，是超越世間有所得的境界的。這兩個是一凡一聖，一個是有所得，一個是無所得。「曾未有時俱生俱滅」，你現在你肯如理作意用功修行，你那個無分別智的正見還沒出現，還沒出現。等到你不斷地努力，有一天是成就了，正見出現了的時候，但是那個有所得的如理作意世間心已經不出現了，它們兩個不同時在一起，不是同時的，

所以不能俱生俱滅，不能在一起相續地活動。這話什麼意思呢？若受熏一定是這樣子，一定兩件事：能熏的和所熏的在一起，就是俱生俱滅。在一起的時候，那就是這個能熏的在這裡，受熏的也在這裡，同時活動的時候，就受熏了。現在是這個「如理作意相應是世間心」，「正見相應是出世心」，他們不能同時在一起俱生俱滅，所以不能受熏。你若不承認有阿賴耶識呢，那麼就是他們不能俱生俱滅，也不能受熏，這件事還是不能成就的。所以這上面叫「出過」。

這下面「申難」。

辰二、申難

是故此心非彼所熏。既不被熏，為彼種子，不應道理。

「是故此心非彼所熏」，所以你現在成就了如理作意，這是世間心。「非彼所熏」，不是那個出世間的正見所熏習的；因為還沒有，你現在還沒能成就那個聖人的無分別智，沒有成就，「非彼所熏」。「既不被熏，為彼種子，不應道理」，既然是你現在的這個第六識的如理作意，沒有被出世間的聖道來熏習它，就沒有種子，你現在的第六意識就沒有種子；沒有種子，你說它是聖道的種子，這事不合道理。這是難問這件事。

下面第三科「結過」。

寅三、結過

是故出世清淨，若離一切種子異熟果識，亦不得成。此中間熏習攝受彼種子不相應故。

「是故出世清淨，若離一切種子異熟果識，亦不得成」，所以從前面的困難，我們就可以知道出世間的正見，那個清淨的無分別的智慧你能夠修成功，若沒有一切種子的異熟果識，就是阿賴耶識，它也不能成立，它不能成就。若承認有阿賴耶識，你現在如理作意，同時也要有阿賴耶識，阿賴耶識能受你如理作意的熏習，那麼在阿賴耶識裡面就有種子了，那個種子逐漸逐漸地增長廣大，有了力量，終究有一天，那麼你得無生法忍了。「是故出世清淨，若離一切種子異熟果識，亦不得成」。

「此中間熏習攝受彼種子不相應故」，若不承認有阿賴耶識就不成就，什麼理由呢？這裡面的道理，就是你聞熏習的時候這個第六識，它攝受彼種子，沒有這個條件，沒有這樣的功能，它不能受熏，理由就在這裡。

前面第一科是「引教正難」，下面第二科「廣釋聞熏習」。分四科，第一科是「釋妨難」。又分兩科，第一科「釋淨心種」，分兩科，第一科是「別問」。又分兩科，第一科是「染為淨種難」。

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？

「復次」，就是前面的和這一段文說的話不一樣，所以這叫「復次」；又有不同的道理要說明的。「云何一切種子異熟果識」，這句話還是解釋一下。這個「異熟果識」，這個果是對因說的，因或者是善，或者是惡，或者是無記；果呢，不能說是善，也不能說是惡，只能說是無記。這個果和因不一樣，叫做「異」。但是現在由因已經成就果了，這個「熟」就是成熟了；從這個因到了果的程度了，所以叫做熟。這個時候呢，叫做果。這個果是什麼呢？就是識，就是我們現在的明了性的心，這個心是單獨指根本那個識。

我們現在自己心靜下來的時候，也感覺到我們有明了性，感覺我們身體裡面有個明了性。感覺有明了性，這個明了性在什麼地方？感覺是在頭部。你靜下來，你寂靜住的時候，你若反省你這明了性在那裡？不是在腳指頭那裡，也不是在手這裡，也不是在其他的，是在頭部，這個明了性是在頭部。那麼這個就是識，但是這個識是我們自己能明了的，能知道的，還有一部份最根本的明了性的識，我們不知道。那個是在什麼時候呢？但是，我們怎麼知道有那一個識呢？我們從前面的文，我們知道一件事，從前面說到這阿賴耶識能執受這個身體這件事。就是這個身體，若沒有阿賴耶識的執受，這個身體就壞了。譬如說人死掉了的時候，人一死亡的時候，這阿賴耶識離開身體，這個身體就壞了。

譬如說是我們睡覺的時候，睡眠如果不做夢的時候，這個前六識都沒有了，但是不是死人，就是因為阿賴耶識還在。若阿賴耶識不在，身體就壞，就爛壞了。所以我們現在這個身體長時期的不壞，能正常地生存，就是因為有阿賴耶識的關係；我們從前面這個《攝大乘論》，前面這一段文，看出有這件事。如果是沒有阿賴耶識，我們這身體不可能夠還是活活地生存的，沒有這個能力；前六識沒有這個能力。所以這是……，而這個識呢，我們自己不感覺，不感覺到這個識。譬如說睡覺的時候，這個前六識沒有了，還有個識在這身體裡面，就是阿賴耶識，但是我們自己不知道。所以我們的識有兩部份：一個是我們感覺到識，一個是不感覺到識，我們自己不知道，但是從理智上的推論呢，是有一個識在的。譬如說人死掉了，阿賴耶識離開了，這個人不可能再變成活人，不可能的。

我曾經說過一件事，我聽見有個法師告訴我一件事，還是有地點的，就是在杭州。杭州一個寺廟裡邊，一個出家的法師死了，死了，那個寺廟的監院，人死了嘛，出家人多數是……，就把這個人的身體就火化了。火化了，夜間做個夢，那個法師來了，死掉的那位法師來，說：「我還沒有死，你是把我活活地燒死了！」有這件事的。所以我們出家人，如果是死掉的時候，不要那麼快的火化，不要那麼快火化。尤其是用功修行的人，或者是修禪的人，或者歡喜念佛的人，他有可能會走得慢，這第八阿賴耶

識走得慢，你不要那麼快地燒他，不要那麼快燒。

所以從這些事情上看，我們應該肯定地信受這件事，就是除掉了我們自己能明了的這個識之外，還有一個我們自己不明了的這個識，那個佛法裡面稱之為根本識，那就是異熟果識。這個異熟果識裡邊呢，有無量無邊的種子，有無量無邊的功能，能夠出來活動；這個種子的功能，它能夠使令你出現很多的事情，出現很多的果報，或者是福報，或者是苦報，那麼這些事情都從這個種子裡出來的。

所以，一切種子，攝藏一切種子的異熟果識，「為雜染因」。現在我們是佛教徒了，我們又肯學習佛法，我們也可能歡喜念佛，又歡喜念咒，我們又歡喜坐禪，我們又歡喜做種種功德。但是信佛之前，我們不信佛的時候，我們不做這件事；我們也不念佛，也不坐禪，也不念咒，這些功德事都不肯做，就做這個煩惱惑業苦的事情，做這些事情。因為無量劫來做這些事情，所以你這阿賴耶識裡邊就儲藏了很多很多的種子，這些種子是「雜染因」，為染污因，為雜染因。染污和雜染有一點不同，其實我們也解釋過。做種種惡事去傷害他人來利益自己呢，這是染污因。另外呢，我們可能有一點好心腸，做利益他人的事情，是做善事了，但是有我、我所的執著，有所得的執著，就是那個善被你那個我、我所染污了，它也變成是世間的有漏法了，所以叫做雜染。這句話，有染污也包括在內，雜染也包括在內。我們做這兩種事情，一個是染污的事情，一個是雜染的事情。這有無量無邊阿賴耶識裡面的一切的種子，是做雜染的因；出現的事情呢，就是果。譬如說我們這個身體就是個果報，因為我們前世做了一些雜染的因，就是有一點良心，不傷害別人。有能力傷害人的，但是有慈悲心，不做傷害人的事情，那麼這就是善法。當然有的人有智慧的人，表面上是說利益別人，實在是利益自己，那不是善法，那不叫善法，那叫做染污法。反正不管是你做善也好，你做惡也好，都熏成了種子在阿賴耶識裡面；由這個因去得種種果報。這阿賴耶識裡面都是什麼東西啊？都是雜染因；這一切種子，一切的功能都不是好的，都是雜染的因。只有我們佛教徒相信了佛法以後，善有善報，惡有惡報，我們修學聖道，將來能夠得聖道，我們栽培了很多的功德，這件事，這是善法。

我們做這種事情，剛才我說的，我們又歡喜念咒，我們也願意念阿彌陀佛，或者是念咒，或者是念佛，或者做種種功德，實在佛教徒應該怎麼樣呢？應該先要發菩提心，你要先有這樣的意願，然後你做種種功德，滿足你的菩提願，這是聖道。若是我們沒有發菩提心，你念咒也好，你念佛也好，你念經也好，不一定是出世間的聖道，不一定。現在說是「出世能對治彼淨心種子」，這是說修學聖道，這不是一般的雜染的事情，不是。我們先要發無上菩提心，或者發出離心也好，發無上菩提心也好，然後我們修戒定慧、修六波羅蜜，這是出世間的聖道。你這樣栽培的時候，也是有栽培在阿賴耶識裡面的種子，這個種子的名字叫做「出世能對治彼淨心種子」，這個名字是這樣子，和前面這雜染心不同。雜染心是流轉生死的能力，有這個能力，在生死裡流轉；

或者跑到人間，或者跑到天上去享福，或者跑到三惡道去受苦，都是有時間性的，就是在流轉，在變動。現在我們在佛法裡面修學聖道，是出世，是超越世間的，它有力量對治，這個「對治」就是消滅，消滅阿賴耶識的雜染種子，它是清淨心，就是出世間的聖道的智慧，叫做「淨心」。你現在修學聖道栽培的種子，能對治彼阿賴耶識裡面雜染的；它本身是清淨心的種子，出世間聖道的種子，這是兩回事。

那麼現在說這個問：「復次，云何一切種子異熟果識」，它是雜染因，是個大雜穢，是一個不清淨的東西，這阿賴耶識啊！就儲藏了很多的，在生死裡流轉的這些因緣，阿賴耶識裡就是有這麼多東西。現在我們修學聖道以後，我們栽培的是出世間能對治彼阿賴耶識雜染的，使令你能得出世間清淨心的種子，是栽培這件事。這兩件事是對立的：一個是雜染的，一個是清淨的。現在這提出一個問題，標題說「染為淨種難」：說是我們現在的一切種子異熟果識是雜染因，它為什麼也同時是出世間能對治彼雜染的，它是清淨心的種子呢？染污是清淨的種子，這個道理怎麼講法呢？這個阿賴耶識，就是我們修學聖道的時候，也是栽培了種子，這個種子也是在阿賴耶識這裡，沒有第二個地方可儲藏的，是這樣子。現在提出來這個問題。簡單地說，「染為淨種難」，就是阿賴耶識是出世間聖道的因緣，這個道理怎麼講法呢？

（那好，今天就講到這裡。本來下面有好消息，下文有好消息，大家聽起來心裡會歡喜一點，但是講到這裡就停下來了；那麼，下次再講也好。）