壬二，釋分別，不用解了，分析分別；壬三，釋攝持，第四種，對不對？攝持，第四種勝法。「今初」，現在講第一種。記住前三勝法，即是所緣、行相、因緣，第四種就是攝持。我們看頌文了，這處是難的，留心，難的，「所緣無常等，是四諦等相，行相破著等，是得三乘因」一句；「色等離、聚散；住」一句，這就一句；「假立、無說」又一句；「色等不安住，其體無自性，彼等自性一，不住無常等，彼等彼性空，彼等自性一」一句；「不執著諸法，不見彼相故」一句；「智慧所觀察，一切無所得」一句；「色等無自性，彼無即爲性」一句；「無生無出離，清淨」這樣一句；「及無相，由不依彼相，非勝解無想」一句；「正定定作用」一句；「授記盡執著」一句；「三互爲一性，正定不分別」一句；「是順決擇分」，這裡沒一撇 (減逗號)，「下中上三品」。

現在，逐種講。那個，現在那個不能先講頌然後才講散文。因為什麼？因為一定要一段散文一段頌來講，對不對？我先解幾句頌，先解這裡：「所緣無常等，是四諦等相」，一點一撇(；)，「行相破著等」，一點一撇(；)，「是得三乘因」一句。以上就講，下品的煖智。下品的煖，煖中的下品。下品的煖是怎樣呢？就分所緣、行相、因緣三方面來說。下品的煖智所緣的境是怎樣？即是他修止觀的時候，他想些什麼？緣些什麼？他所緣，就緣無常等那四諦的十六行相，無常等，即是。無常，無常等，那四諦的十六行相，這個行相和剛剛的行相不同解法的，十六這個「行相」當「相」字解，十六種相，四諦，苦、集、滅、道四諦，每一諦有四種相，四四一十六，四諦總共有十六種相。

他說下等的煖智，他在修止觀的時候，他就思維攀緣四諦那十六行相的，所緣，下品的煖位的菩薩，修止觀的時候，他所緣的境就是無常等十六行相，這十六行相，就四諦所攝的，每一諦有四相。那現在可以解第一、第二句偈了，頌文了：「所緣無常等， 是四諦等相」，懂解了吧？那四諦的十六行相是怎樣的呢？第一， 苦諦。苦諦者，即是我們的有苦的人生和有苦的世界，就叫做「苦諦」。

苦諦有四相，即有四種特徵，「相」即是特徵，「行相」就當「相」字解，即是特徵。什麼特徵？第一，無常。無常相。第二，不是，第一是無常相，為什麼有無常相？剎那剎那變化的、沒停留的，我們的人生和世界，是有無常相。第二， 苦相。經常被那八苦逼迫的，生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦、愛別離苦、憎怨會苦、略說一切五取蘊苦，總共八苦，不斷每一剎那都在逼迫我們，所以，我們這個有漏的人生和有漏世界，是有苦相。第三， 空相。怎叫做「空」？無自性都是眾緣和合而起的，眾緣散壞則無的，所以就是空相，「空」即是無自性。第四， 無我相。「我」即是主宰。

我們在這個世界裡面的人，不到我們主宰的，為什麼？因為我們一起了煩惱之後，就作業，作了業自然就會受報，不到我們主宰的，那這種，就叫做「無我相」。即是苦諦有四種特徵：一，無常；二，苦；三，空；四，無我。即是與你說，你是下等的忍的智的修止觀的時候，就是觀這種東西，對不對？又觀集諦。苦的人生和苦的世界就是苦諦，這個苦諦是從怎樣引生出來的呢？就因為我們過去，過去世起煩惱，由煩惱而作有漏的業，有漏的善業或有漏的惡業，而引生、而招集今生的苦果，在今生裡面，我們又不斷起煩惱，由煩惱而作有漏的業，有漏的業就引生來生的苦果，那樣，這種煩惱和業，是苦的人生和苦的世界的招集者，所以叫做「集諦」。

集諦有四種相。第一種相是因相，是眾苦之因，苦是由它為因而招出來的，就叫做「因相」，第一種特徵，是眾苦之因；第二種是集相，所有苦的人生和苦的世界是由它召集、招集出來的，集相；第三個是生相，一有了煩惱和業就眾苦滋生，生相；第四是緣相，它能夠做這個今生的事，能夠做來生的眾苦的緣，引生的助緣，而且苦與苦之間互相資助，互相為緣的，那就是緣相。集諦，就有四種相。那這個加行菩薩，下等的煖又這樣觀了。你能夠這樣觀，觀得清清楚楚的時候，你就叫做下等、下品煖位的菩薩。因相、集相、生相、緣相，苦諦有這四種相，不是，集諦有這四種相。苦諦、集諦的四相，總共八相。

講了，休息一下。四相，集諦四相。講了，對不對？滅諦，滅諦即是涅槃。涅槃，涅槃是指一種狀態，什麼狀態？眾苦寂滅的狀態，叫做「涅槃」。這個眾苦寂滅的狀態，就是真如上面的狀態來而已。即是真如境上，在真如上，一切有漏的法都滅，這就叫做「滅諦」。滅諦有四種特徵，叫做「滅諦四相」。滅諦四相：第一，滅相，「滅」者一切有漏法滅，叫做「滅相」，亦即是煩惱和業的束縛滅了；第二，淨相，一切束縛都停止了，沒紛擾了，叫做「淨相」；第三，妙相，一切禍患都沒了，就叫做「妙相」；第四，離相，一切眾苦永遠不生，你與眾苦相離，永遠離了，離相。滅諦有四相。

第四道諦，道諦又有四種相：第一，道相，這個「道」字當「道路」解，是一條大路來的，一切聖賢都經由此路而到他的果位的，道相；第二，如相，「如」者契合，如相者契合正理，與正理相合故，路是和正理相合的，叫做「如相」；第三，行相，這個「行相」又另一種解法了，行趣涅槃，這條路是行到涅槃的，叫做「行

相」；第四，出相，出三界苦，叫做「出相」。道諦又四種特徵。那些煖位菩薩，當他們還是下等煖的時候，他就修止觀的時候就觀四諦的十六因，十六行相。

那十六相怎觀？在定中，好像親歷其境地觀到，現觀，不是說就這樣想想的，能夠做到這樣，即平時都已經修得好熟，到時候好像親歷其境的，觀四諦十六相。他能夠這樣做法的時候，他說能夠好深切地現觀，你就是在第四禪裡面作個好深切的現觀，你就是下品煖位的菩薩。那觀的時候要怎樣觀？這個不論世間、出世間都不外有個因果，世間的果就是苦諦，觀苦諦，苦諦有四相，造成世間這個苦果的因，就是集諦，集諦有這四相，你想解脫這個苦諦、集諦，就要修，就所得到的是什麼？涅槃。滅諦，滅諦有這四種相，你想證得涅槃，你要怎樣？修道。道諦、道，又有四相，觀這個苦集，是世間的因果；滅道是出世的因果，在觀裡面，世間、出世的因果，歷歷顯然，好像親歷其境一樣。那同時又要知道什麼？這個苦、集、滅、道，都是什麼？都是在空性之上起的那種幻的用來而已，不是實在的，亦知道它不是實在的，能夠這樣觀。那就破除一切什麼？觀四諦，淨觀四諦不成的，淨觀四諦要來做什麼？破除執著，破除我執，我去生死，有個「實我」在生死輪迴。亦破除了什麼？有個實的法、有個實的世界在這裡，破除這個我執、法執。這個四諦如幻的，我亦無有，法亦不實，能這樣觀法，清清楚楚地能夠觀，你就是下品煖位的菩薩了。

那我們看回「所緣無常等」，那十六行相就是四諦等的相。這個是所緣，就是下品煖位的菩薩所緣的境了。那他的行相，即是他那個……第一所緣就講了，行相即是他這個，他那個意識，見分的活動是怎樣？見分的活動，你看看第三句：「行相破著等」，就要破除執著。固然世間的執著，醉生夢死這種執著就固然要破除。你執著四諦為實有，執著四諦，亦是法執。要破除一切執著。那就是「行相」，行相就是破除

執著等，又一點一撇了(；)，「行相破著等；」那它的因相？它的因緣相？因相又名叫「因緣相」。「因緣」即是因緣相。所謂因緣相，即是它有能為因而引起第二種東西的，它能為因引起什麼東西？引起三乘的聖果。所以它這種十六行相，這種觀十六行相這種智就是什麼？能夠引起三乘聖果的，即這種下品的煖智，雖然是下品，但是它有一種因，為因而引起三乘聖果的作用的，那麼，這是它的因緣相，「是得三乘因」，是得到三乘聖果的因來，這點就是它的因相，一句。這四句，就是講下品的煖位。如果哪個人說「我是什麼菩薩」，你就勘一勘他，看他做不做得到，如果做不到，你的心就知道你騙我。如果你說「我修行修得怎樣」？你自己勘察自己，自己修止觀，看看止觀修不修得到？如果得，你就有資格差不多是下品煖位的菩薩了。

那我們又要看一看，散文，又要，看散文：「解釋煖等所緣、行相、因緣之中(一撇)，初暖位中下品暖之所緣」。初，第一，他說煖位之中，煖位之中，有個叫做下品的煖位，煖位之中的下品煖位，他所緣的境是什麼呢？「謂無常等四諦之十六種相」，這四諦十六種相就是他所緣的境了。這裡先一句，當它一句。「其行相謂於四諦十六相上，破除實有執著之暖下品智」一句。行相即是下品煖智的那個見分的行相，「謂」即是「就是」，就是什麼？「於四諦十六相上」，你了解那四諦十六相之上，就「破除實有執著」，不要執著世間的東西是實有，亦不要執著那四諦是實有，破除一切執著，亦不要執著有個「我」去了解四諦，破除實有的執著，能夠這樣，這種破除執著，又能夠觀東西，就是下等煖位的智了，下品煖位的智了。

下面那句是說「因相」了：「大乘暖等四加行道，皆是能得三乘證得大乘見道之近因，以是隨順彼見道之勝方便故」一句。大乘人所修的煖、頂、忍、世第一法等這四種加行智，「加行道」即加行智，「皆是能得三乘」，都是能夠得到三乘，「三

乘」是什麼？證得大乘，能夠證得三乘，即是三乘聖果，對不對？又同時證得大乘見道的近因來的。是能得三乘聖果的遠因、極果的遠因，又能夠得到大乘見道的近因來的。為什麼它是能夠大乘見道的近因，能夠做得大乘見道的近因？「以是隨順彼見道之勝方便故」，「以」即「因為」，因為這種下品的智，的煖位智，就能夠隨順「彼見道」，那個見道的一種好殊勝的手段來的、方便來的、方法來的，一句。以上就是講下品煖智。明嗎？他這裡譯得，法尊法師應該加，應有加些註，「以上下品煖智」、「以上中品煖智」，或者加些「一、二、三、四」，那就好。他不敢加，他是老法師，他不敢加，他恐怕，即是他照原文直譯，他不想加多下去，這個我們難怪他，他這種是一種好誠敬的，對不對？他不敢胡亂加下去，如果近人，就加好多東西下去。其實可以加些小註，「註一、註二」。

我們又看看，下品煖位懂了吧？有沒有問題？你呢？有沒有問題？喂？沒問題嗎？懂嗎？懂嗎？喂？你聽到嗎？聽到，我不記得。我們講到中品煖位才收工。行不行？看，中品煖位。中品煖位，他的所緣是什麼？亦是觀四諦，那四諦是什麼的四諦？你看看，看看頌文：「色等離」，「離」的側邊就一個橫點(、)，「聚散」，一點一撇(；)，「住」，一句。這些，印度譯文是這樣的。中品，觀四諦的時候，所緣的境是緣什麼？就緣，先緣一個原則。「色等」，「色」是什麼？色受想行識，或者色聲香味觸等十二處、十八界，或者五蘊。五蘊、十二處、十八界都以色做起頭的，色等，色等怎樣？離真實。「色等離」，離什麼？你來到這裡，當我們說「色」這樣的時候，一方面在我們的心裡面，就「色」，這個色字不過是一個概念、言說而已，名言概念而已。我們說「色」，下面有那個，我們名言以外的色，那個叫做「離言自性」，我們心裡面的色的概念，不是等於那個離言自性的。

例如，我們說「火」，我們心裡會有個「火」的概念、的想念，這個火的想念不是等於火的。為什麼？如果我們火的想念是等於火的，應該燒我的腦了，對不對？事實上，我們想一萬聲的火，都不會燒到腦，可見「言」是離開它的「離言自性」。和離「言說」，色受想行識這些言說，和色受想行識那些離言自性是離開的，兩件事來的。聽不聽得明？平時我們以為想到的色就是那些色，你說「我想到那個火就是那些火」，世人都是這樣做。但是你修行，肯修止觀的，你就知道，你就會，離言說還言說，言說未必等於事實。而且言說和事實根本就相離的，你眾生起執著，一定以為是這樣的。他說如果你修到中等煖位的菩薩，你自然就會知道「言說」和「離言自性」是兩件事來的，一切言說都是假立，一切概念都是假立的，離言自性未必如你所想一樣的。他說「色等」是離開它的真實的。「離」，離開真實的。第二，色受想行識等，是眾緣和合的時候，它就聚；眾緣一散壞的時候，它就散的了。有聚有散，是無常的。我們對於五蘊、十二處、十八界，都用這種觀點，用他…第一觀點，我們離真實的，第二，有聚有散的，用這兩個原則，去觀察四諦裡面所包含的東西。

所以，當我們這樣想的時候，即是什麼？色，你看偈文：「色等離」，即是離開它的離言自性，離開它的真實的離言自性；第二，色等是有聚有散的。下面的「住」是什麼？色等是離開言說而住的，離開真實而住的。又色等，色等有個離言自性，它的離言自性亦是什麼？有聚有散的，都不是真實的，言說固然是不真實，它的離言自性仍然有聚有散，有聚有散就不是勝義，就離開勝……色等聚散住，即是色等的名言離開真實而住，色等的離言自性，亦離開勝義而住，就用這樣的原則，去觀察那四諦，就多了，把十六行相，多了這個原則去觀察，這個就是他所緣的境了。

他的行相就是什麼？離開名言，這個住字，這個第三個「住」字，離開名言，相

續而住。這個「住」字，三個意思：第一，色等的名言就離開離言，離開真實的離言自性而住；第二，色等的離言自性是有聚有散、無常的，是離開自性而住，離開勝義而住；第三，那個中品煖位的行相就離開名言相續而住，離開名言，就知道名言和名言所表的東西，都是沒有勝義安住的，都是無常的、變幻的而住。

「住」字就有三個解。

但我們又可以撇成兩個解。怎兩個解？「色等離聚散」，我們當它是解所緣的。色等是離開它的真實而住，「真實」是指它的離言自性，「色等離」就是色等離真實而住；第二，色等的離言自性，亦有聚有散，離開勝義的，這樣而住。「色等離聚散」，「住」字把它暗藏起來。第三個「住」字，就這樣解：我們那時的中等煖位的智，是離開名言，再不執著名言。第一， 離開名言，連續相續而住，離開名言，連續相續而住；第二， 知道離言自性亦是變幻無常，並非勝義而住。

「住」就這樣解。那個「住字」怎解？第二種解法，離開名言而住，非勝義而住。它的行相，「住」字就講它的行相。那因相用不用講？不用講了，因為是三乘勝果的因和見道的因，下面不用講的了，他說。之後，我們解。

解回散文：「中品暖」，即是中品的煖智，「中品暖之所緣」，「所緣」就是境，中文譯「所緣」就是境。「謂色等離真實」，加個橫點(、)，和「聚散」這兩個意義，「離真實」和「聚散」這兩個意義「所差別四諦」。「所差別」者，即是所限制、所修飾。整個四諦裡所包括的東西，都不外是什麼？「離真實」、「聚散」，被這兩個原則來差別、限制著的，即是四諦裡包括的東西不外如此。以上講了他的所緣：「中品暖之所緣，謂色等離真實聚散所差別四諦」，講他的所緣境。中品煖位的

行相又是怎樣？下面：「其行相謂離名言相續安住」，第一， 離開名言連續地在定中安住，第二， 「及知無勝義安住」，又同時知道，這些這樣的名言和那個名言所代表的離言自性，都是變幻無常的，沒勝義的、安住的。無關勝義的，不是勝義來的，勝義是不變的，勝義安住，這種智，能夠了解、做到離名言安續住，和能夠做到、知道這些變幻的東西無勝義安住的那種智，這種智就是中品煖位的行相。一句來的，一句來與一個字。「色等離、聚散」，一點一撇(；)，「住」這樣一句。中品煖位，多了點，即是四諦行相，就知道名言是離開實際的，又知道所謂實際的東西，都不是勝義的，都是變幻的，再多一個，這就叫做中品煖位。有沒有問題？

釋煖等前三勝法。「煖等」即是煖、頂、忍、世第一法這四種東西，這四個順抉擇分。每一種他分開四樣東西來說的。第一種，所緣；第二，行相；第三，攝持；第四，分別，對不對？分開四種來講。他現在先講前三種，對不對？所緣、行相，和攝持。分別就慢慢再講。現在就釋所緣、行相和攝持。然後壬二就釋分別，解釋第四樣。壬三，特別解釋攝持。好，現在「今初」，就講煖、頂、忍、世第一法。不是那四法，一是所緣，我再讀，我剛剛少讀了一個， 一是所緣，二是行相，對不對？第三是因緣，第四是攝持。

他現在先講三種：所緣、行相、因緣這三種，壬一。然後壬二，就講那四種分別。分別有四種，四種分別，有兩個解法。四種分別，第一種解法，四種分別就所緣、行相、因緣、攝持這四種的分別，這個是總括的解。第二種解法，「分別」是指什麼？這四種中間，上文講，每種都分做上、中、下，對不對？每種分做上、中、下。即是說煖，有上品煖、中品煖、下品煖；頂有上品頂，中品頂、下品頂等等。現在，就先講煖、頂、忍、世第一法的內容。每樣都有三品。即是說，每一品都有他的

所緣，對不對？每一品都有他的行相，每一品都有他的因緣，每一品都有他的攝持。對不對？

現在，那首頌：「所緣無常等，是四諦等相」。我說過標點沒有？看著標點來訂的。你聽我標點：「所緣無常等(一撇)，是四諦等相(一點一撇)；行相破著等(一點一撇)；是得三乘因。」一句。這個是講下品煖的。下品煖的以上。跟著，「色等離(一個橫點)、聚散(一點一撇)；住。」一句。以上，是講中等煖的，中品的煖。「假立(一個橫點)、無說。」一句。以上，是上品煖的。是這麼多。「色等不安住(一撇)，其體無自性(一點一撇)；彼等自性一。」一句。以上…未到。「不住(一撇)，無常等(一點一撇)；彼等彼性空(一撇)，彼等自性一。」以上就是下品的頂。「不執著諸法(一撇)，不見彼相故。」一句。以上就是中品的頂。「智慧所觀察(一撇)，一切無所得。」一句。以上就是上品的頂。「色等無自性(一撇)，彼無即爲性。」一句。以上就是下品的忍。「無生無出離(一撇)，清淨。」一句。以上就是中品的忍。「及無相(一點一撇)；由不依彼相(一撇)，非勝解(一個橫點)、無想。」一句。以上就是上品的忍。「正定(一撇)，定作用。」一句。以上就是下品的世第一法。「授記(一撇)，盡執著。」一句。以上就是中品的世第一法。「三互爲一性(一撇)，正定不分別。」一句。以上就是上品的世第一法。

下面總結的：「是順決擇分，下中上三品」一句。法尊法師譯這裡，譯到好麻煩，將來，你們最好立志去讀西藏文，請法師找個喇嘛回來教西藏文，教懂西藏文，買一套《西藏大藏經》，自己慢慢讀，將它重新譯過，譯淺些、譯得流暢些，你以後，永遠千年後，都知道有你這位譯師，這就是真真正正的事業，大的事業，這些這

樣做，就是真正立志做大事了。有沒有興趣？有沒有志向？有志向就去做，你不要以為自己做不到，世上無難事，只要你肯做，不是好難的，學藏文，你一個月付幾百元，喇嘛肯教你的，喇嘛好窮的，你找多幾個人，給他一千幾百。從前，密宗中心，大寶法王中心不就請了一位莊先生，你見過嗎？那個好了得，相當好。但可惜，立刻瑞士就給了他移民，那個好有方法教的。你見過沒有？你還讀過？(他走了)走了，就可惜。我準備，他如果不走，能仁研究所準備找他教藏文的。現在我知道有喇嘛會教，但他不會講國語，又不會講廣州話。他要用英文教，麻煩。不過，你學講西藏話難，如果學西藏文，你讀好英文你就有辦法，因為英文有好多書，是教你自己學習西藏文的，你讀好英文，這些就是真功夫。你，有沒有興趣？你不要學那些，夢中那些，那些真是發夢。走去學那個，沒用的，將來與草木同腐，沒用的。你做了這些，就真正的功夫。

西藏的《大藏經》豐富過我們中國的《大藏經》，《大正藏》都不及它豐富的。有好多都未曾譯做中文的，好多都沒譯，《現觀莊嚴論》都沒有譯的，法尊法師才譯的。《大正藏》都沒有《現觀莊嚴論》，你那本就有。還有好多書都沒有的，《集量論》那些都沒有的。你剛才問我，我就說「你這樣查得了」這樣。查不查就他的事，不用你，為什麼十年功夫你就得？告訴你。初初那三年，你一方面讀好英文，一方面看中文的佛經。就三年基礎。讀好英文後，由第四年開始，找幾本那些西藏文文法，英國人教你讀西藏文文法的，拿著來讀學，你就會的。好容易，別人用真正科學的方法來分析教你的，你叫那些喇嘛教都沒那樣明白的，如果姓莊的教你，那些就明白。找喇嘛教的，你不明白，你看那些書你會明白。

別人寫這些書、教你讀的，是他受過語言學的訓練的。他有方法教你的，那些喇

嘛沒方法教的，叫你死念，死念的，你三年都不及別人讀一年，你讀三年，不及那些有方法的讀一年，所以，不用找，不用驚的。問題是你，你現在只要英文一做得好，可以自己讀梵文、可以自己讀巴利文、自己讀西藏文、自己讀德文、自己讀法文、自己讀拉丁文，通通都可以自己讀，你有三年好的英文根底就得。印順法師都有讀過外國文，他又看日本文的著作，又看碟。是不是？不怕的。但你最緊要有方法，你不要好高騖遠，又這裡聽聽，那裡聽聽的，你死症，沒得醫的。那現在，他下面逐種解釋了，我已經解了一點了，對不對？

我再解。「解釋暖等所緣、行相、因緣之中，初暖位中下品暖之所緣，謂無常等四諦之十六種相」，「其行相」，不是，「十六種相」這裡一句。那我解了一句，再給你解。因為法尊法師這裡譯得不好，所以我這樣重複解釋給你聽。他說，現在我上文這一首頌，這一篇頌，如此長的頌，就解釋煖、頂、忍、世第一法，這四種順抉擇分的三種東西：它的「所緣」，所緣的境；「行相」，它的活動的，它那種智的活動的情況，煖智、頂智活動的情況；「因緣」，以及可以引出，即什麼東西能夠做因緣來引出，即意思是說它能夠引出三乘的果。

他現在說明那三樣東西之中，現在就先講煖。頂、忍、世第一法慢慢再講，先講煖。煖就分做下品煖、中品煖、上品煖。他現在，「初」，第一種是煖位裡面，煖位中的下品煖，現在先講下品煖，煖是一種智慧來的。那種煖智的所緣境，所緣境是什麼？就那四諦的十六種相。他就講過了，不用再講了，對不對？你記不記得？苦諦有四相：無常，無常相、苦相、空相、無我相；集諦四相：因相、集相、生相、緣相，對不對？滅諦：滅、靜、妙、離；滅諦四相，道諦四相：道相、如相、行相、出相，對不對？他說，煖智的，當他，所謂煖智是怎樣？在止觀，修止觀，止修到第四禪，

在第四禪裡面修觀。觀那種智慧，叫做煖智。這種煖智觀什麼？例如你，你修天台止觀，或者你修一念三千，或者修一心三觀這些，如果你修普通空觀就修空的、無自性的這樣。

那煖智的時候是修什麼？修觀。觀什麼？觀四諦的十六相。逐相來觀。觀四諦十六相，十六種相。那觀的時候，智慧的活動是怎活動法呢？是這樣活動的。「其行相」，那種煖智的活動的行相，「行相」，行解即活動，智慧的活動叫做「行解」，活動的情況，他活動的相狀，煖智的活動的情況是怎樣呢？行相是怎樣呢？不是說死看四諦，「謂於四諦十六相上，破除實有執著」。怎樣破除實有執著？這個苦，這個五蘊，我們的五蘊的生命，是不斷有苦的，有那些什麼苦？八苦、三苦，經常都跟隨著的。所以不可靠的，不是好可愛的，我們不要執著這五蘊，五蘊，這個五蘊的身是無常的、苦的、空的。空的便不要執著了，無常的、空的。不執著是，你觀它是無常的時候，就不執著它是常，破除無常執；當你觀它是苦的，就不會沉迷，執它為樂；當你觀它是空的時候，就不是執著它為實；當他執它是無我的時候，就不會執著它有我，不會執著有個「我」。

那破除，在五蘊十六相之上，憑藉五蘊十六相而破除那種執，即是破除十六種執，那十六種執都是執外面的東西為實有，那時這樣去練習觀，那時的智慧，在第四禪這樣觀的，就叫做下品的煖智，煖的下品智。「其行相謂於四諦十六相上，破除實有執著之暖下品智」。明白吧，今次？上次是講第一次，這些是唯識的道理，第一次聽，你不會明的。現在你明，為什麼？那時初熏習，現在我講，你再起現行，在意識裡再起現行，就再熏入去，明了？煖的下品智就這樣。

這個是尺度來的，好像寒暑表一樣，你能夠做到修到，第一，止你修不修得到？第四禪。如果你話你未得，即是你未得煖智，對不對？阿甲又說他怎樣見道，又什麼的，他騙你。你先問他，看他有沒有騙你。你入定，定成怎樣？看他講的定境是怎樣。你定境都不靠譜的，就即是他未到，他不會在第四禪。對不對？那止已經不行，那你觀又觀了些什麼出來，你問他就知道。有個尺度給你度的。如果他亂說一通的，他就騙人。這就。不過，你又不要隨便教那些後生仔教他們這樣隨便考人，這是沒有益的，你要自己知道，別人騙你不到的，總之你讀熟這些，沒有人能夠騙得到你，不過那個時候，你一定會有個缺點，缺點是什麼？看不起別人，沒辦法的了，那些人確是不值得看起的，有什麼辦法，不用多久你讀完這本，如果你修養不夠，你就眼高過頂，好的你學不到，那種我慢和看不起別人，你就學到。那就下品的煖了，對不對？

中品的煖又如何？那個，煖的所緣，下品煖的所緣說了，下品煖的行相講了，還需要講什麼？還要就是什麼？所緣、行相，什麼？因緣。那下品煖的因緣又怎樣？即它能夠做因來引出些什麼東西？「大乘暖等四加行道，皆是能得三乘證得大乘見道之近因，以是隨順彼見道之勝方便故」一句。這一句就說明，下品煖的因。他怎解？他說，不只下品煖如此，中品煖、上品煖也是一樣；不只煖是如此，頂、忍和世第一法也是一樣。大乘人所修到的煖、頂、忍、世第一法這四種加行智，「道」就當「智」解，皆是能夠做因緣而引出，引出什麼？引出兩種東西的：

第一， 引出三乘的證得，三乘就即是聲聞乘、獨覺乘、大乘，對不對？三乘的證得，都可以用這個煖智為因而引出的，又可以能，頂、忍、世第一法也是一樣，和第二，證得什麼？大乘見道的直接原因。你修下修下得到煖智，不用多久，你就見道的了。差多少？煖，還有九，還有八級就見道的了，對不對？你現在下品煖，將來再

得什麼？中品煖一級、上品煖一級、頂有三級，那就五級，忍又三級，那就八級，不只，世第一法又三級，十一級，再經十一個歷程你就一定見道，所以你一得到這個煖智，就好接近因，得到見道的。能夠做見道的近因，能夠做三乘證果的近因，就是這個下品煖的因緣相。不只下品煖有這樣的因緣相，中品、上品，乃至煖，乃至到頂、忍、世第一法都有這個，都有這種因緣相的。所以，以後他不講的了。對不對？他這裡「等等」了它，下面就只講它所緣和行相。那個因緣他不用再講了。

接著，到中品煖又如何？中品煖，就先講中品煖的所緣。以上就上品煖，不是，是下品煖了，對不對？那你印證回頌文：「所緣無常等，是四諦等相」一句，下品煖的所緣就是無常、苦、空等十六相，這十六相就是四諦所有的十六種相。這處(一點一撇)；是講他所緣了，對不對？下面講它的行相：「行相破著等(一點一撇)；」下品煖的行相就破，在四諦的十六行相之上在破除這十六種執著。那它的因緣相又如何，下品煖位？因緣相，「是得三乘因」，是得三乘的果的近因來著。這個就是因緣相。以上不就是下品煖，就講完了。是不是？講不講到出來？你再講出來，講到嗎？應該講到吧？你看上去你不明白，就好像矇查查，你一清楚它的，它就不知多麼清楚的，對不對？那你拿著來與《大般若經》來對讀，你就整個，那八千般若你就讀通了，八千般若讀通的，你就六百幾卷《大般若經》你都通，橫衝直撞。《般若經》一通，你《大藏經》都一定通。對不對？是這麼簡單。所以，如果你未曾學過其他的東西、的佛經的，在這裡入就這樣都得著。不過問題是你沒有普通的基本常識，你聽不明，解你聽你不明，是這樣的。

好，我們看中品。先看散文，中品煖的所緣：「中品暖之所緣，謂色等離、真實、聚散」「離真實(一個橫點)、聚散所差別四諦」。中品煖的所緣是什麼？是緣兩

樣東西，緣兩樣東西所限、所差別的，四諦，即是說，都是緣四諦，但不是緣它，不是好像下品煖地緣那十六行相，而是緣什麼？緣它…四諦裡面包含有什麼？色、聲、香、味、觸、五蘊，苦諦。當你緣苦諦、集諦等的時候、色等的時候，你就要什麼？觀它。觀它什麼？離真實的。怎叫做真實？我現在，你聽我講了。我現在說有五蘊：色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。我們現在所講的是什麼？是一堆概念來而已。對不對？是一堆名言而已，是一堆名相，是一堆名相而已，名相不代表是真實的東西，色聲香味觸法這些名相是與真實不同的。聽得明嗎？例如你說，例如我講，雪糕，食雪糕好好食的。是幾個名相。「食」一個名相；「雪糕」一個名相；「好好」一個名相；「食」一個名相，對不對？幾個名相連接而已。我說食雪糕好好食，不等於我真是食到雪糕的。對不對？名相還名相，名相始終不是事實。

所謂色聲香味觸等、色受想行識等、乃至五蘊、十二處、十八界、十二因緣、乃至講空道理、乃至講唯識、乃至三藏十二部經，都是一堆名相，名相並不等於真實的東西，名相並不等於真實的東西，「色等離真實」，不是等於真實，色等之名相就離真實。那名相一定有樣東西去代表的，名相所代表的東西，就佛經裡面，就叫做「離言自性」。我們平時說話，任你講到天花龍鳳，講來講去不過都是言說自性。講什麼，得個講字，是言說來的。那些言說自性即是我們所謂「名相」，所謂「概念」，這些不過是言說自性。這種言說自性，就用來代表那種離言自性，對不對？離言自性就是事物的本質。他現在說色等，「色等」這個名相，是離開真實的，這個色受想行識等不過是言說自性而已，言說自性並不等於離言自性那件東西的。明不明？「離真實」。

「聚散」，言說自性就離真實，那離言自性是真實了吧？離言自性還不真實？他

解答：離言自性也不是真實的。為什麼？因為眾緣聚合它就出現，那些緣一散的時候它就沒有，所以有聚有散，有聚有散即不是真實，所以離言自性也不真實，亦無自性，離言自性亦無自性的。這兩種，那個煖，中等的煖位的時候那種菩薩，他觀那四諦的時候，就用這兩種觀點去觀的。第一， 他的言說自性是不真實的；第二， 離言自性也有聚有散的。他用這樣的觀點，去觀些四諦裡的苦集滅道裡面所包括的東西，他用這樣的觀點。「差別」，「差別」者，「差別」兩個字當「限制」解，形容，描寫。「差別」兩個字是這樣解。是被這兩個原理：第一，離真實；第二，有聚有散，站在這兩個觀點，被這兩個觀點所限制、所形容的四諦，所觀仍然是四諦，不過加上這兩點觀點來限制它。這是中品煖的所緣境了。

中等煖的行相又如何？「行相謂離名」行相，這裡你又可以這樣讀：「其行相謂離名相續安住」，這樣讀又可以。「其行相謂離名相，續安住」，這樣讀又可以。離開名相，不理的，假東西的，就連續安住在定中。「安住」，第一；「及知無勝義安住」，以及知道，不論言說自性，還是離言自性，在勝義諦裡面都沒有的，都沒有的，因為言說自性是假的，固然就無，離言自性也是眾緣和合而生，眾緣散壞則滅，有聚有散。有聚有散便不實在、便無自性，既無自性的東西，就不是勝義諦，是世俗的東西來，所以，在勝義諦之中，並無言說自性存在的，亦沒有離言自性存在的，連離言自性都不見有存在的，如果你說覺得有離言自性存在，即是你有言說，「離言自性」這四個字已經是言說，都沒這個，「安住」當「存在」地解。第二個「安住」當「存在」解。聽得明嗎？你明嗎？他的所緣，不是，他的行相，就是如此。即是他的行相有兩點：一點是離「名」相續安住，或者離「名相」而續安住，這個「安住」就指安住於定；及知道，及知無勝義安住，解勝義諦裡面並不安住的，即是勝義諦裡沒

這些東西存在的。以上就中品煖。那天講到這裡，是不是？

我們又看回頌文，看頌文，看。頌文「色等離、(一個橫點)」，對不對？「離」者即是什麼？離開真實。「聚散；」，即是有聚有散(一點一撇)；就是所緣。「住」，這個是講行相。「住」是什麼？所謂「住」者，那個事物的本身離開名相而安住，對不對？他離開名相、擺脫名相而住在定中，就是「住」。第二，勝義中無那東西安住，對不對？「住」就是這樣解了。

你說，一個初學佛的人，叫他讀，他有什麼辦法讀。你說一個普通的大學畢業生，拿了學士學位，是學中文的。你叫他讀，包他一定讀(不到)，所以好多人說「我是大學畢業。佛經我又看了好多」，他通通都騙人的。根本就讀不到。對不對？現在好多都騙人的。他的中品煖的所緣和行相讀了。那上品的煖又如何？上品煖，先講他的所緣境。即是你修止觀的時候，你達到上品煖的智出現的時候，就觀些什麼東西？他的所緣境，上品煖所觀的境、所緣的境，「謂色等一切諸法，皆是假立」。這一句「謂色等一切諸法，皆是假立」這一句，這一次句所差別的四諦，這一句所限制的四諦。即是他觀仍然是觀四諦，不過他的四諦加添了這個意義：「一切都是假立」。幻的。他即是觀「色等」，「等」是什麼？色受想行識等，這些有為法，皆是假立。「色等」，「等」是一切有為法，這句不就是《金剛經》那句「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電」。就是這樣，假立的，都是假立的。

用這樣的觀點所限制的、所描寫的四諦。行相又如何？「行相謂通達皆不可說之智」，行相是一種智來的，是那個智的活動來的，是一種智，那種智的行相又怎樣？他通達那個勝義諦、諸法，究其竟是不可說的，說的都是名相來的。真真正正的諸

法，是不可說的，因為可說的東西，有為法上的即是假的了，有為法的離言自性上即是假的，言說就更假，所以一切法都不可說，是體驗到。那時就是上品煖位了。

那頂位又如何？頂位，又分做下品頂、中品頂、上品頂。他這個是一個模型來的，即是大致是這樣。不是說絕對是這樣的，你不要執著，你說「見道一定是如此的」，好像我們打拳，第一就這樣，第二就這樣，第三就這樣，這樣是不可以的，你要活用的，對不對？活學活用的，你不能夠死板的，即好像你去打拳，學打拳就是一二三四。但你去打架，真正出陣打的時候，你不是這樣打的，人家左來左擋，右來右擋，你要活的。記住了，難就難在這點。怎樣活用？沒得教的，怎樣活用，任何一個老師都教不到你，怎樣教你，你跟他不同，他跟他又不同，怎教？只有你自己，不過，你說「我好蠢的」，我活用都教你不到，那你就照著他，沒撞板，對不對？如果我自命我不聰明的，我活用不到的，就這樣。即是跟你們說，大概是有這樣的情境的，是一級一級地來的。不是說「呼」一個聲就去的。所以，……

-完-