

《唯識三十頌》 第二十九講

羅時憲先生講授

譬如他做炒股票，初時就還可以，來，噢！越來越差，越來越差，一路(差)就成鬱結的了。一成鬱結他就發神經了，(精神)分裂了。分裂了，本來不是甚麼事的。你看看青山醫院，青山醫院裏面那些神經佬，大家在那裏(一起)開股票行的！故意由得他(們)這樣的。怎樣？又起了幾多了！自己又整(升幾多)。那間青山醫院啊！前十年八年試過好多因為股票，大的就跳樓，(因為炒)股票失敗，小的就神經(發精神病)，很多！青山醫院都不知收了幾多！因為(炒)股票失敗。

聽眾：七三年。

羅公：嘎？

聽眾：七三年。

羅公：幾多年？

聽眾：七三年。

羅公：七三年？七三年我都不見了一間樓！我都不見了一間樓！我在洗衣街處我有一間樓，按了去道亨銀行處，開了個透支戶口來到買股票，結果就(因為)要結道亨銀行的透支賬，結果就是賣了那層樓嘛！我都身受其害，身受其害。本來我都沒有貪得這樣厲害的，因我老婆又說好，我女婿又說好，又怎樣(好)，就一齊做，與我女婿一齊做，我女婿還整到一身債。

我女婿有個同學，他做「孖展」的，那些更慘！搞到幾乎要走路(潛逃)那些。(股市)一罅(崩潰)很慘的！譬如你去恒生銀行，借一百萬，買一百萬股票啦，將這一百萬股票再按(揭)，一百萬(輸光)之後，跟住就(精神)分裂了。到精神分裂就要進醫院，入精神病院了。又鬱結了，這些就是自尊心受了挫折。

即是說「我癡」、「我見」、「我慢」、「我愛」受了挫折，就(會)這樣了。如果你將它，學佛的好處，是可以沒有(這些)的，將它省除了。省除它，省除它(人)就很容易消極，(整)個人就很容易消極，出世，太出世。但學「大乘」就不會，省除這個「我癡」、「我見」，但是你以「大慈悲心」來代替了它，以甚麼？以你的智慧，以「無我」的智慧來到代替了「我見」；以這個「無癡」的「心所」來代替「我癡」；以這個謙卑的「心所」的心，來到代替了那個「我慢」；以這個「慧心」的智慧來代替「我見」；「我愛」(就)以無貪的「心所」來到代替這個(「我愛」)，不斷地在「止觀」裏削弱它的勢力，這樣他就不會受(挫)。根本都沒有「鬱」的，怎會受大挫折？都不會發神經的，你(如果是)修正觀的人。「自我之愛」就這樣了。

還有些「發花癲」的，她追求異性，或她自己的樣子醜些，又沒有人喜歡她。而她又多情，別人又不喜歡她，慢慢地就覺得挫折啦，挫折得多了就怎樣鬱結了。鬱結得多呢，以前的文人學士就吟詩之類，是嗎？吟一下詩都還好，

發泄了，連詩都不會吟的那些，那些就成日鬱結的，就「發花癲」了。小則，那些精神一分裂，小則在街上亂脫衫，你見嗎？在街上我見過了。那些女人發花癲在街上脫衫，擦滿脂粉，幾十歲都擦，擦口紅。我見到的，那是甚麼？就是精神分裂。或者她本來結婚(了)，有好好的家庭，後來失歡於丈夫，失歡於丈夫了，又無可解決，漸漸就鬱結了，一鬱結就發神經(精神病)。那些就叫做「發花癲」了，鬱結(而)起的。

這樣呢，「第七(末那識)」，若果他不是「羅漢」，他的「第七末那識」一定有這四個「煩惱」整日跟著它的，不停的，在那個潛意識裏面不停的。這樣不停(的)呢，這個「我愛」就成日「愛著」那個「阿賴耶識」，以為它是「我」，因為那個「我癡」迷懵懵地，把那個「阿賴耶識」當成是自己，一當成是自己，就成日「愛著」它。又成日執著，以為真是有個「我」在。「我慢」又覺得自己好了不起，整日有個這樣的，在潛意識內有個這樣的東西。主要是被那個「我愛」的「心所」成日「執」，被「我見」執著它是「我」，那個「我愛」整日「愛著我」，「愛著它」。成日保護著它，「藏」者，「藏護著」它，覺得它是好東西，成日這樣。

只有「阿羅漢」就常常修了「無我觀」，或者修「無常觀」那些，他不執著那個「我」。漸漸地在外面打入，那是「第七識」。我們用「意識」常常修

「止觀」，從外面削弱裏面，影響那個「第七識」，影響得多了，那個「第七識」漸漸、漸漸沒有了這四樣「我」，那時候就成「阿羅漢」了。

所以「阿賴耶識」的名，一(旦)成了「阿羅漢」就不適用了。因為沒有了「我愛」，三個「藏」之中沒有了「我愛執藏」。這樣就不用「阿賴耶識」了用甚麼「識」？用「異熟識」。因為「阿羅漢」還是有「果報」，他的「果報身」未死，「異熟識」。或者用甚麼？「阿陀那識」 *Ādāna-vijñāna*，*Ādāna* 即是「持著」那樣解，能夠「持」，「執持著」那些「種子」令它不散失。這個「持種識」，*Ādāna* 是「持」，「攝持種子」的「識」。成「阿羅漢」(就)不用「阿賴耶」三個字，或者用 *Ādāna-vijñāna*，或者用「異熟識」，或者用「一切種子識」。這樣「阿賴耶識」這個名，只是在到「阿羅漢」之前就用得著而已，那個名、那個名稱一成了「阿羅漢」就不能用了。「異熟識」就成了「阿羅漢」都可以(用)。

那甚麼叫做「阿羅漢」？「小乘」的「第四果」叫做「阿羅漢」。「大乘」是「第八地菩薩」叫做「阿羅漢」，通常(這樣分)。這即是說「第九地」菩薩，「第八地菩薩」就不適用了，「阿賴耶」這個(名)字。這樣「異熟識」就「阿羅漢」都適用，「十地菩薩」都適用。佛不適用，佛無「異熟」的，佛的一切圓滿了，無「果報」了。所以「異熟識」到成佛之前可以用，成了佛之後還可以用甚麼？「阿陀那識」可以，「阿陀那識」可以，因為成了佛還有

「種子」嘛！他有「無漏種子」嘛！還有也可以用甚麼？用「第九識」，「庵摩羅識」，成了佛之後可以用那個。「一切種子識」就幾時都可以用，「異熟」、「一切種」。

好了，現在就要講「一切種」三個字了。「一切種子識」，甚麼叫做「一切種」呢？「一切種」者，即是甚麼？「一切種子」的簡略的稱呼。「一切種子」，甚麼叫「一切種子」呢？我們將「一切種子」來到分類了，用幾種不同的分類法。第一種分類，就是從價值觀來到分類，從價值觀來分類。把「一切種子」分成兩類，一類叫做「有漏種子」，「漏」就是「煩惱」的別名，「有漏種子」即是說與「煩惱」可以相結合的，而無力量剷除「煩惱」的，可以與「煩惱」並存的，它無力量損害「煩惱」。即是「貪」、「瞋」、「癡」、「慢」等的那些「煩惱」，它無力量損害那些「煩惱」，而且可以與「煩惱」並存，這類「種子」。即是它所起的「現行」，不會剷除「煩惱」的，它的「現行」，它的這個「種子」所起的「現行」呢，可以與「煩惱」並存的，這些「種子」就叫做「有漏種子」。「有漏法」的「種子」，即「有漏」的「現行法」的「種子」，是「有漏種子」，這是從它的價值觀來看的。有「煩惱」就不好，無「煩惱」就好，這就是價值觀了。是嗎？

一種是「有漏種(子)」。第二種叫做「無漏種子」，「無漏種子」的「無」字含有幾個意思的。第一「沒有」、第二「抗拒」、第三「消滅」那個

「我」。「無漏種子」，低級的「無漏種子」，即是劣些的「無漏種子」。就它不與「煩惱」並存，有「煩惱」的時候它不起，它起的時候就壓著、阻礙那些「煩惱」不能起，是低級「無漏種子」。高級的「無漏種子」消滅「煩惱」直接可以消滅「煩惱」，這些叫做「無漏種子」。這兩種，從價值觀來分的。

有，這樣，「有漏」的「種子」之中又分三種。「有漏種子」裏面又分三種。第一種叫做「善種子」，那個「善」字，要留意，「無漏種子」就一定是善的，那些「有漏種子」裏都有些善的。我們叫它做甚麼？「有漏善種子」，「有漏種子」之中，第一類，比較高級的，叫做「有漏」的「善種子」。「無漏種子」就一定善的，是嗎？第一類「有漏善種子」，「善」就「善」了，但是它無力量消毀「煩惱」的，甚至可以與「煩惱」並存不悖的，譬如，你們知道，很多平時你都可以看到，很多「善」都可與「煩惱」並存不悖的。

譬如你捐你的財產，捐出來起一間醫院，「善」啦！是嗎？你說不善嗎？但他的目的是想拿個爵士，是嗎？譬如「某某爵士醫院」那樣，他的目的是想留名於後世。「貪」了，是嗎？「貪」就是「煩惱」。即是說他這種「善」是與「煩惱」並行、並存。或者他是想要一個，捐錢的目的是拿個爵士派(頭)一下，不止派(頭)一下，一個爵士還可以有很多利益的。「善」了，就他捐一間醫院，就他捐錢蓋醫院這一點，就是「善」了，就他為了想拿爵士來派(頭)一

下這一點來說，就是「煩惱」了。這樣他這種善是「有漏善」了。是嗎？「有漏善」始終是「有漏」的、低級的「善」。

譬如有一個人，有一個小朋友，很天真，他並無所求的，見到那個乞兒很可憐，他把他吃糖果的錢給了他。當然他沒有人家捐醫院那樣高級，效果沒有那麼大，但他的級數高過你捐間醫院而想做個爵士的。效果是另外一回事，就你的動機來說，是高級過(捐醫院)的。是嗎？這個甚麼，小乘經裏有這個故事，是嗎？有一個老人家，老婆婆，都不知有多窮的，都不知幾辛苦才買了一些油是嗎？是不是有這個故事？去供佛嘛！那些人不知幾多油拿去供佛的。後來怎樣？打風，是嗎？一場風來所有燈熄滅，但老婆婆的那盞不滅！那些人就問佛何解？佛就答，佛怎樣答我不記得了，總之就是說她是怎樣？她是高級的。是嗎？那個意思，這樣你說，就這個價值觀來分類，就很明顯，你無所為而為的雖小都高級過你有所為而(為)，有企圖而去做的，效果是另外一回事。所以《金剛經》就說甚麼？用七寶充滿甚麼？三千大千世界以用佈施，就不如甚麼？

聽眾：念四句偈。

羅公：念四句偈，是嗎？

它這個是那個「善」、「惡」的，「有漏」、「無漏」的，因為他念四句偈不一定是「無漏」，但他最低限度無希求嘛！他沒有想甚麼？想得甚麼？做

天王福報之類的東西。你這個三千大千世界，充滿七寶的佈施，如果是為了「色」、「聲」、「香」、「味」、「觸」的，住於「色」，住於「聲」，住於「香味」的呢，「住」即是有「貪著」，這樣你就會低級了。這即是說，一種「有漏種子」之中比較高級的，是「有漏善種子」。比較又低些的呢，比較「善」是低級些的，是「無記」的「種子」，即不可用「善」、「惡」的符號來記別它的。就是「無記種子」，「無記」即無所謂「善」、「惡」了。但無所謂「善」、「惡」都有些級別的，有些它是無所謂「善」、「惡」，它不「惡」，但它會阻礙那些「無漏智慧」產生的。阻礙，這樣，那些叫做甚麼？障礙，那些叫做「有覆」了。「覆」即是障礙，障礙你的「無漏智」的，那些叫做「有覆無記」。譬如「第七末那識」，是「無記」的，是嗎？但是它是「有覆」、它是「有覆」的「無記」。「第七末那識」它是不作惡的，但是它阻礙別人嘛！阻礙別人的「無漏智」的產生嘛，何解？因它有那個「我愛」、「我慢」、「我見」、「我癡」成天跟著它，阻手阻腳，阻礙那些「無漏智」不能出現，所以它是甚麼？「有覆無記」。「第八阿賴耶識」就不同了，「無覆無記」的了，它是「無記」的，它亦不阻礙(那個「無漏智」生起，這樣就「無覆無記」。這即是說「無覆無記」就高級些的，「無記」之中，「有覆無記」就低級些。這樣，「無記」，「有漏種子」的第二類是「無記」。是嗎？

第三類是「不善」了，又名叫做「惡」，「不善」即是「惡」。那「不」字者，即是「抗拒」那樣解，「抗拒善法」的，就叫「不善」。「不

善」當「惡」字解的，「惡性」的了。例如殺人。這個「貪愛」不是一定、貪心不是一定是「惡」的，「貪」、「貪愛」有些是「有覆無記」的，不會是「無覆無記」，更加不會是「善」，但是有些貪心是「有覆無記」的，無礙的沒有甚麼大礙的，只是阻礙你的「無漏智」而已，其他不礙，其他東西無礙的它是「無記」的，這些「有覆無記」。貪心，譬如甚麼？「貪愛」。譬如你怎樣？有一種無知識的人，他念「阿彌陀佛」，他有貪心的，他貪甚麼？他貪過去享受，是嗎？坐在蓮花處這麼爽！是嗎？有金銀，有琉璃等七寶，有七寶池那類東西那樣爽！「貪」而念佛投生的。你說他「惡」嗎？沒有「惡」，是嗎？這樣他是甚麼來的？他念佛的「貪」都是「善」的，那些是甚麼？「有漏善」他這種貪，他這種行為、念佛的這種行為就是「有漏善」，那種「貪」，對「極樂世界」的境界的「貪」，就不會是「善」的，「貪」怎會是「善」呢？是「無記」，它「有覆無記」。他貪「極樂世界」的「貪」是「有否覆無記」的。不是「惡」的，你要這樣分開。

很多東西都是「貪」，(卻是)「有覆無記」的。媽媽愛子女是「貪」的嘛！媽媽愛子女是「貪」的嘛！「貪」，媽媽愛子女都說「惡」？當然不會「惡」是嗎？但「貪」不會是「善」的，媽媽愛子女都不是「善」的，是「無記」的。

聽眾：「無記」算不算姑息？

羅公：姑息都是！姑息就是「貪」了！是嗎？都是「有覆無記」的。媽媽愛子女是「有覆無記」的。這與佛的慈悲愛世人不同，媽媽愛子女只是覺得甚麼？這個是「我的(兒)子」而已，你們說是不是？一說「我的(兒)子」，就已經是「煩惱」了嘛！是嗎？丈夫愛太太、太太愛丈夫是「有覆無記」的，不是「惡」的。

所以有些人說，那你又結婚？不結婚有甚麼？結婚，丈夫愛太太，太太愛丈夫是甚麼？「有覆無記」而已！當他修行時就將「有覆無記」壓住了，如果(他)知道，好像維摩居士那樣，他不是有老婆，有兒女嗎？他當然會有，他是「大長者」。這樣他又怎樣？所以他這些，那些「有覆無記」將它來用「般若智」來控制住，不作惡的。這樣即是有很多「有覆無記」，「有覆無記」的，不一定是「惡」的，「貪」。「癡」，「癡」就「無明」了，「無明」不一定是「惡」的，有些「無明」是「有覆無記」的。

「貪」、「瞋」、「癡」的「瞋」就一定是「惡」的，記著，「瞋」就完全是惡性的、最壞的，那個「瞋心所」。「貪」與「癡」都是有些惡性，譬如怎樣？你愛你的太太是「貪」，這個是「有覆無記」的。但是因為你愛上了別人的太太而去想辦法撬別人牆腳，你這個就「惡」，惡性的了。是嗎？這樣所以那個「貪」就有些是惡性的，有些是「有覆無記」的那個「瞋心所」就一定是惡性的，怎麼說，「瞋心所」都是惡性的，因為怎樣？「瞋」的結局一定有

害處的。最低限度你死了很多細胞，發一發惡、發一發癩(怒)，會死一百幾十萬細胞的嘛！所以康德說甚麼？發癩(怒)的人就最笨的，懲罰自己就是這些。人家對你不住，你就發癩(怒)啦！別人對你不住，已經對你不住了，你發一發癩(怒)就死了幾百萬細胞！即是懲罰自己！康德說。而且一發癩(怒)時可以做出很多大惡事，都是由發癩(怒)起的，殺人放火，如果，譬如你打家(劫舍)殺人，拔槍殺人，如果不是「瞋」你怎會拔槍出來殺人？是嗎？所以「瞋」(是「惡」的)。在「煩惱」之中，有些是「有覆無記」，有些是「惡」的，不過這個「瞋」就一定是惡的。

好了，這樣就講「種子」有兩種了，是嗎？一種是「有漏種子」，一種是「無漏種子」。現在問了，有「無漏種子」的人，一定證「無漏果」。倒轉過來，如果沒有又怎麼辦？就一定是不「證」了，你都沒有！是嗎？有做生意的本錢他一定可以做生意，做不做他的事，但他可以做。有錢嘛。但你無做生意的本錢就一定沒有得做了，是不是？打工就可以，是嗎？沒有「無漏種子」就一定不能「證果」。問題就這樣，以前沒有「無漏種子」，現在新鮮搞出有可以嗎？兩派菩薩有不同的講法，一派就是，新鮮可以「熏」進來，你肯修行「戒」、「定」、「慧」，就新鮮可以熏些新的「無漏種子」進來，但這一派就被人駁了，他肯修「戒」、「定」、「慧」就已經有些「無漏種子」的了，如果無一些「無漏種子」在底，他怎會肯修呢？是嗎？所以呢，或者他很微，微極都是有嘛！

所以是兩派菩薩。一派就說可以新鮮熏那些「無漏種子」進去都可以，一派就說不行的，新熏也要先有了才可以熏進去的，你取那一派呢？你想想，你當自己是菩薩，你取那一派(的講法)？我就取「一定要有一些才可以」。是嗎？他若果沒有一些，他怎會肯(修行)呢？是嗎？這樣即是說，所以沒有完全新熏的，我的看法。第二個問題是：是不是有些人就是沒有「無漏種子」的呢？這件事好難講，是嗎？先答這個問題，世界上有沒有那些無「有漏種子」的(人)呢？有沒有？有沒有？世界上有些人。

聽眾：一直是？

羅公：世界上有些眾生。

聽眾：一直是？

羅公：或者(有些)有些個體，有些 Individual，有些生命體，是無「有漏種子」的，有沒有？有沒有？你答，想想。有，那種人？

聽眾：佛陀。

羅公：佛陀。這樣即是說，有些可以無「有漏種子」的。世界上的事是相對的一定是會有些無「無漏種子」的，是嗎？有些無「有漏種子」的嘛。亦應該有些會無「無漏種子」的，何解你說無「有漏種子」就可以，無「無漏種子」就不行？是不是有個「上帝」規定？既然沒有一個「上帝」規定了，可能有些人無「有漏種子」呢，一定有些人無「無漏種子」。是嗎？這樣，你說這樣，佛無「有漏種子」是因為他修行，但是，

沒有「無漏種子」，無人那麼笨，修行修到沒有了「無漏種子」嘛！是嗎？又可以這樣說。是嗎？但是又牽涉到剛才所說那個問題了，他肯修行就搞到無，不是！肯會，這個，這個。

聽眾：應該作惡，是嗎？即是作惡作到無「無漏種子」？

羅公：對了，會不會作惡太厲害而令到無呢？是嗎？照理說，如果有就不會變成無的，是嗎？阻礙它「現行」而已，是嗎？阻礙它「現行」而已，那種甚麼？犯戒犯到「波羅夷」，那些「戒體」都沒有了，但是他經過若干時間，那個「善種子」一起呢，他又可以再會，他在第二世，或者怎樣他又可以行的。他還有些「種子」在。

這樣現在就爭論了，無「無漏種子」不能成佛，連「阿羅漢」也不行。是不是有些(人)根本就是無的？世界上根本就是不平的嘛，是嗎？何解你是男人，你是男人，她是女人？不平的。是嗎？何解有佛有眾生？為何不是全部都是佛你說，他後來才成佛，為何要後來才成佛？現在所有人一齊成佛才平等嘛！這個世界上，根本就是參差的。所以你不能說，有些人說，這樣不公平了，那有公平？有個上帝才可以講公平，是嗎？你根本就沒有上帝，何來公平？誰做審判？有審判才有公平嘛！都無人審判你的，怎樣「公平」？是嗎？所以爭(論)就最無意義，爭的結果就一定輸。個個一定要成佛，一切眾生皆有佛性，不是一定每個都成佛。而且《法華經》說個個都要，《方便品》：「佛以一大事因緣，故出現於世。」一切「無有餘乘」，「唯一佛乘。」這個講法只是對那班

人講而已，他沒有對那班撤退了、走了，先走了幾千人的嘛！他對那些走剩的，走剩下的已經有「無漏」的，有成佛的、大乘的「無漏種子」的嘛！是嗎？而且「經」，凡是「經」都有許多誇大的地方。

我們讀經一定要怎樣？要「以理為宗」。第一就要怎樣？不要扭曲那個邏輯。因為那些經是一路這樣念，念。那些菩薩結集的時候，有些是帶著有色眼鏡來結集，有許多誇大的地方。這樣所以我們每樣東西都要「以理為宗」，讀經是要，但是要「以理為宗」。所以說，一切眾生個個都要成佛，不成佛就，不是有些不成佛就不夠平等，人家有不成佛的，有不願成佛的理由的嘛！我都無興趣成佛，你說你想成佛，你說我一定會成佛，我根本就不希望成佛，不可以嗎？他是有自由的嘛！那些眾生！為何你一定要逼他，一定會成佛呢？是你一廂情願而已！是嗎？所以呢，想來想去，我的看法是這樣，還是「唯識」的「五姓」比較好，這樣，有無有些人無「無漏種子」的呢？這是一個問題。

還有，這個菩薩是這樣，眾生是不是一定，是不是有成佛的「無漏種子」就一定成佛呢？都說不是，問題是他的「所知障」，他的「所知障」強弱的程度，如果有一種「所知障」是極度強的，就幾時都被它阻壓著(那個成佛的「無漏種子」。因為何解？你可以「無漏種子」可以阻壓著「所知障」，你怎知道「所知障」又不可以阻壓全部「無漏種子」？

凡事都是兩面看的嘛！你說，不是呀！我一定是「無漏種子」、「無漏智」就可以阻壓「所知障」，「所知障」又不可以阻壓「無漏智」的「種子」你以何理，你以甚麼邏輯來這樣講法？只許東風壓西風，就不許西風壓東風？是嗎？你說講平等，你夠不平等啦！所以又不通。所以講來講去，還是要講「五姓」。這樣，就這個價值觀分「有漏」、「無漏」，已經講了。至於是不是有些人無「無漏種子」呢？或是縱使有，(但)「所知障」太重，搞到「無漏種子」無辦法起頭的？會不會這樣？這些留給你慢慢讀。你將來學會之後，現在你不必。你現在即是小孩子學行路，就不要太快。到時你學純熟時你自己判斷，你無須跟著我走，你自己判斷。我最憎人跟著我走，那些低水平才會跟人牛才會被人穿鼻子，人不會被人穿鼻拉著走的，你自己決定。

聽眾：「有漏」，「有漏種子」裏面講那些「煩惱」是不是指，可以指我們的「煩惱心所」，或者「隨煩惱心所」？

羅公：「漏」就是「煩惱」，「有漏」者，「有」字解「並存」。

聽眾：它「煩惱」意思是不是指我們的「煩惱心所」？與「隨煩惱心所」？

羅公：是，「煩惱」和「隨煩惱心所」。這樣「有漏種子」和「無漏種子」兩類了。是嗎？

好了，又就「種子」的起源來講，就有三種不同的學說，第一種學說叫做「本有說」，第二種，叫做「始起說」，「始起說」又名叫做「新熏說」，第

三種，叫做「本、新合用說」，三種不同學說。「本有說」者，即是說「一切種子」，包括「有漏」、「無漏」，都只是本來有的，無始以來，本來就有，我們找不到起點。「無始」即是找不到起點，無始以來，由「無始之始」以來到現在，甚至到將來，都完全是「本來具有」的。「種子」即是「功能」，我們的「第八識」裏面本來就具備這些「功能」。

不論「有漏」的或「無漏」的都好，都是本來具有的。那些「種子」的「本來具有功能」一起，起了之後呢，又再熏回進來，熏回來後不會增加的，就是這麼多。本有的這些「有漏種子」起了，熏回來又是「有漏」。本有的「貪種子」，因為本來、本來有「貪種子」，所以見到，遇著外緣的時候、或者各種條件具備，(那)個「貪」的「種子」一起，就成為貪心，這些貪心一起，又即刻熏入去，又成為一個「貪」的「種子」，無「本有」就不成「新熏」的只有「本有種子」，是這麼多。

這樣我們修行有沒有用？豈不是無用？始終減不了的那些本有「壞種子」！可以！永遠凍結它就可以了。我們有一個「智慧」的「種子」，我們的「智慧種子」一起，我們就有智慧，這個「智慧種子」令我們知道，本有的「種子」本有的「貪」、「瞋」、「癡」種子是壞的。我們的智慧又能知道，種種東西的出現，一定要「眾緣和合」的。「緣」不具備時那種東西就不能出現了，「緣」弱那種東西的勢力就弱。這樣，於是，我們因為有智慧，我們知道，又

知道那些「煩惱種子」起，是會有不好的結果的，如果那些善的「種子」起，我們會有好的結果。這些要靠我們的智慧去知道，我們知道之後我們就想辦法用我們的智慧去想辦法，削弱那些「煩惱種子」，增強那些「善種子」，「善種子」強一分，「煩惱種子」就弱一分。何解我們能夠那樣做呢？因為我們有智慧。這樣，如是者經過歷劫的磨煉，總有一天，我們令到那些「煩惱」的「種子」弱到極，弱到不可以抬頭的時候，我們就是達到最圓滿的境地。當我們達到這種最圓滿境地的時候，我們就用一個名稱來稱他，稱他叫做「佛」。完全是因為我們有智慧的「種子」。但只是有「智慧種子」不行的，

等於有一個很好的師傅、廚師去炒餸，你都要給他好的材料才可以炒的，你給他好的草菇、磨菇，給他炒，他才可以煮一味好的齋菜出來給你吃的，你給他鵝卵石，是炒不出好齋給你吃的嘛！是嗎？所以那些資料是甚麼？我們還有「信」、「慚」、「愧」，「無貪」、「無瞋」、「無癡」、「精進」，這些這樣的(善)「種子」，這些，我們將這些「種子」做資料，發揚它，給機會它，漸漸地讓那些強到極，而這些(壞的)就越來越弱，這樣就叫做「修行」，這樣的歷程我們叫做修行。

這樣，我們如果這個歷程是可行的，即是說我們有佛可成。就是這樣了。這樣就是，唯有「本有種子」，沒有「新熏」。但是「本有種子」可以令到他永遠、永遠不抬起頭就等於無了。即是(有)這一筆錢，永遠不讓你(拿)，你在銀

行有一筆錢永遠你拿不到，這樣就同沒有是一樣，是嗎？所以，縱使「惡種子」不斷都是。天台宗的人說「諸佛可以不斷惡性」。是呀，他不起就行了，那些惡性！不起就等於斷了一樣了！所以呢，「唯本有說」亦通的。是嗎？第二種，是「唯新熏說」，本來我們就。

-完-