

《大乘起信論》12

開示：上圓下淨法師

日期：2025.02.10

本論的宗旨教導我們要對大乘佛法生起「信」心，就需要提出令使產生大乘思想的功用，便就是「覺」這個字。而要生起「覺」，首先就要有**觀照力**，因為有正確的觀照力才能產生正確的希望，進而立願而成誓，以形成堅定的**誓願力**，繼而才能有正確的**行動力**來完成所立的誓願。

如果正見不足即使想要好好思考、好好觀照，也不能成，因為你的想本身就有問題，你的觀照力並沒有建構成。

如何能說觀照力已建構成？沒有建構而成的觀照力，這樣的想就叫妄想。這個妄想很麻煩，它會自生自起，因為你一直不斷地在阿賴耶識裡拿取與世間凡夫情見相應的思想，而不是隨順覺悟的悟，這樣就不是覺，不是清淨莊嚴。

如果想出來的都不清淨，就要截斷思想，使自己不要再想，用什麼方法？用拜佛、誦經、持咒、聽經聞教。現在有 mp3，聽經聞教很方便，可以把法音錄製下來，即使在動態中，仍可邊做事邊聽聞，讓法音環繞耳邊。就算無法專注聽聞，也可用來對治妄想濃厚，為何？就像在一個環境清淨的地方，雖然你無意也不懂，可是在那個環境，時間久了，自然就有淨法熏習的用途。這是潛移默化，叫熏，可讓你的染著思考被排出去，是治療妄想初期能做的。所以我們要不斷地給自己這種熏的環境、淨法熏習的機會，不要覺得聽不懂或坐在那兒念經有口無心，要知～即使有口無心仍具有清淨之法能產生出來的作用。

要用方法來生「覺」，當你常常誦持經典或是聽法，會發覺妄想比以前少，要繼續用這種對治妄念的方式操練，進而再採用清淨法越來越多的方式。別想著，一定要坐下來思考才算用功，除非你是很能思考的人，不然就應該要在任何時刻（包括動的狀態）都給自己機會；與其坐下來想，不如起身拜佛，因為在觀照力尚未建構之前，你的想就是問題，問題就在根本。

接續，本文告訴我們，即使修覺到某種程度，認為自己生起覺了，但若還有一個你生起的覺，其實也是不覺，沒有徹悟心的本源的狀態，都是不覺，而你卻認為

– 「我在覺了」！這是修學佛法的人大部分的問題。

本文後面說「覺」其實就是兩個而已，一個叫「不覺」、一個叫「究竟覺」，沒有那大約在中間的相似覺；沒有那種大概是的、可能有的，就是一個叫不覺、一個叫究竟覺，就這兩個。但是我們還是會感覺「我的確有在進步」，要朝向這個方向 – 「覺」，所以我們開始要來談本覺、始覺，把本覺、始覺的差別內涵說出來，後面再來談究竟覺。

觀照力很重要，它是我們首先建構起來的思想，用來觀照的，如果沒有建構思想，就沒有辦法觀照。或許你認為自己在觀照、認為在修學，朝向那個導引的方向，其實還是來自你個人自我內涵的東西 – 那個自我。而這個自我展現的越多，如果都沒有人來給你叮嚀，做個溫馨的提醒，沒有阻撓你不要朝向那個染污的自我去發展，沒有人幫你擋著，那你就心生滅門全開了，照著那一條路走了。並不是環境因緣中沒有人能跟你說，而是你不聽；不是點撥你的人不存在，其實你身邊遍布善知識，但是你不聽話，你用各種方法去拒絕。

談「覺」的剛開始，要先自我認知，有心意想要朝向而學。佛陀之法常常教我們要如教奉行，可是凡夫不僅難以如教奉行，還常常聽不懂或是聽錯、想錯卻不自知，故此，都需先建構定義的理解，要知其義理。

請看本文：

所言覺義者，謂心體離念。離念相者，等虛空界，無所不遍。法界一相，即是如來平等法身。依此法身，說名本覺。

這一段是總說本覺，總說的內容要說什麼？就是說定義，我們必須先懂定義。知道定義後，就要朝向、吸收、理解，並開始據以作觀照，然後再有誓願，後面就是行動；這觀照力、誓願力、行動力之程序需要一再複習。

根據這段文，「覺」的定義叫做心體離念；就是指，在多所妄想的其中，生起一個離念的功能～離開一切的妄念。為何？因為凡夫沒有不妄想的，若要等完全沒有妄想，才叫離念，才能修通，那就沒機會了。

佛陀之法很微妙、有妙用。眾生之法由業行招感，致使思想有太多的類別，將其歸類後講出九法界。佛法太高，眾生法太廣，這樣又怎麼連結呢？從心法來連結。

因此，我們需要了解「心」的內涵，讓使從眾生心（就是心生滅門）朝向佛法之妙，產生妙用，展現出心性本源的真如，這樣的一種方式要先定義起來。

這個離念功能是從妄想中生起的；阿賴耶識具有含攝和引生的功能；阿賴耶識不負責生產，也不會造業起行，它沒有善業跟惡業；但是它能進跟出，當進來的時候，因緣就會被帶進來，出去的時候因緣又有所變化，它會展開，並不是一直都原封不動。由知！我們也別想著，我一直都是很糟的一個人，我能上升佛道嗎？你必定能上升佛道的，因為你有真如～信根本，就是此意。

倉庫是能進能出的，帶進來時就有一番變化，送出去時又有一番變化。保持著活動，並沒有堵死，不是只能故步自封。如果你自己故步自封，那就沒有機會。我們要讓莊嚴的思想流進來，讓佛陀清淨法流進來，讓自己原來的所有凡夫想法推移出去。剛剛開始還沒有到洗刷，就先用推移～淨法進來，染法就被推出去、擠出去，聽經聞法聽得多，聞法聞得多，原來的染著思想就會被推擠出去。

心體離念在多所妄想中生起一功能，這個功能叫作離念，離念的意思是遠離一切的妄念，但這是需要先從對治開始做起的，而對治階段還沒有說到莊嚴的究竟覺，須要一步一步地將每一個步驟都踏得穩實。

假如沒有聽經聞法，不知道要如何修，就先從對治開始做起；因為你的起心跟動念還不清淨，得先對治～念佛、持咒、拜佛、誦經誦偈、聽經聞教，總之，切莫讓自己的想法先行，不然，只能是原來的樣子。

在佛法中有修觀先修止之說（先修止，再入禪、再入定、後觀照）。至少可以先用方法止住，例如脾氣不好，就用你的方法先做到停住，那就叫作止。如果每次一遇境脾氣就來，那就先選擇使用你的「止」來避開。

這是對治，是初期的方法 當然是很粗淺的處理，可是必須要用，而且必須知道它還很粗淺，不能停在這裡，也不能一遇見事情就都用強忍的方式避開；這樣的強忍，即使過關了，後面自己難免要去發洩，發洩就有另外一種後作用力，招來的業就更多，得不償失。要知道，現在這個方法很粗淺，想要進展，就不能停在只用這粗淺方法，要給自己每次都進一步。

當這個對治一生起，產生離念功能時，已經就安住在覺的內涵了。剛剛舉的是發脾氣的狀態，每一次都用你的方法去對治，對治了，脾氣就會息滅下來，而息滅

下來的同時，你會有寧定心經驗。我們現在講對治生起離念的功能，一對治即可生起安住在覺的內涵，這是同時有的，只是說我們必須認識這樣的一種對治還很粗淺，要再進展。

再來，了解離念（遠離一切的妄念）的要點，離念是要做什麼？就是產生「覺」的意思。現在談的「覺」是覺悟，《無量壽經》經文中所言的欲覺、瞋覺、害覺是不相同意的，那是受蘊；這裡是覺－覺醒、覺悟、清淨覺、本覺，是要還歸的「本自清淨-真如」。

在「覺」的狀態下，那個情境是一種離念、遠離一切的妄念，這樣才能夠引導思想朝向清淨法走，不至於再攪動、招感六道法界。比如說，有人行善事、蓋醫院、放生等等，這是在阿賴耶識中成就一種善業；你有善的想法、希望人們離開苦、多一點和樂，而你用的方法、做法，與佛法無關；那樣的情形就沒有覺的狀態。

沒有覺的狀態意謂著不能遠離一切的妄念，你用你的方法去做了善業，但你原來的情貌一點都沒有改變，會貪的還是貪、瞋心的一樣瞋心、愚癡的還是愚癡，都沒有什麼改變，那只是阿賴耶識內存有了一個世間的善業。

善業就是我為人著想，就成了這個事，要仔細聽哦！並不是不要蓋醫院、不要放生、不要做慈善；若你這樣想，那誰來蓋醫院？誰來放生？誰來做善事？錯了！會錯意了！不是不要做這個事，而是你要生覺來做。

你生覺來做這些慈善事，這樣你的思想才能提高，達到遠離一切妄念，由而能夠引導周邊的人；如果福報足夠，你會是引導者，那你的引導就會有一個力量朝向覺的方向去；如果福報夠，可是你没有智慧之思，這樣你也會引導人們到另外一個方向，就是追求世間喜樂、世間名利。如果僅僅是世間思考中的善業，沒有佛陀之法所教導的離念（遠離一切的妄念），想要進入到覺的地方，便如面對鴻溝，差距甚大。這種世間善業不足以離念，提供不到遠離妄念，這樣的情形就又回到原來了～的確是想造善業，但依然就是想世間想的、做世間做的；的確也是在為人們做事、為人們思考，但這樣心靈沒辦法解脫。不能使心靈在面對生命困境時具有力量，尤其是生命要結束的時候，醫學沒有辦法治你病的時候，你什麼辦法都沒有，因你没有後援，後面沒有救援力。

如果靠的是世間思想，那就沒有救援了，因為世間能夠到達的高度就如此而已。

你必須要提高對於生命的看法，來見這世間；要有感恩之心，感念一切周邊因緣看視對你護念的人，以這樣對法的提升來與周邊因緣結緣，將因緣和合在這一些清淨法之中，覺的因緣就這樣展現了。不然我們妄想仍然是粗重的，不安穩性依舊會存在，不能叫做覺。

覺生起時，對妄念有遠離及對治的功能；如果你的想是正確的，那就會生覺；生覺的同時便就是遠離妄念，便就是產生對治的功能。這樣去驗證是否如此，這就定義為覺。如果不能生正確的思想清淨心，你的妄念沒有遠離，那就是對治不具成效，對治這個功能沒有起。對治功能沒有起，就要停止想，就要來修止觀，用佛法的方式－念佛、持咒、誦持經典……等，讓淨法熏習環境來助成自己不要想了，因為你思考的觀照力不足夠。說明這樣的事情，是要教我們生覺～從覺來行慈善，提高心靈層次。

何謂本覺呢？先說譬喻，本文是用虛空來形容本覺的相貌。因為虛空有兩層義：第一周遍義、第二無差別義，說明如下～

第一周遍義；無所不遍，沒有哪個地方不是虛空含下來的，不論好、不論壞等等一切都是安住在虛空界裡，譬喻本覺是周遍在十方一切凡聖中，凡聖皆平等具足。每一個眾生都有、於凡於聖都有，所以本覺叫周遍，無所不遍；本覺周遍在十方一切凡聖中，凡聖皆平等具足。這是本覺定義中的第一個，利用虛空來表示它，因為虛空就是有這個義－周遍義。

第二無差別義；虛空有無差別義，法界一相，有六層的無差別－不生、不滅、不垢、不淨、不增、不減，沒有生滅垢淨增減等等差別，虛空沒有這種差別。

用虛空來比喻本覺，本覺就是周遍義、無差別義，即是如來清淨平等法身，是我們原本具有的。佛是已成就的果佛，眾生有如來藏（還含藏著），本質上都是周遍義、無差別義，本質上都有的，所以有本覺。依如來平等法身安立的一個名稱，叫「本覺」，即本來具足的覺性，把本覺的定義清明下來，這樣的學習，方便我們後面的思惟跟講說。

一切眾生的本來面目是真如，由於造業不同而致使各自的生滅現象有所不同，由此可知，心生滅門是個體生命、心真如門是整體生命。而眾生的個體生命是從五蘊來構成身心，由存藏在阿賴耶識的業種子，在因緣成熟時變現果報。如果隨順

覺悟，就產生清淨果報；如果隨順染污，就會展現出相應的業力果報，成為苦惱的人生。

善業力強者在一期的個體生命中特別安好，還會有外相的姣好美貌，內在能堪忍，心力強，快樂居多，若不斷造善業，五蘊身心隨之不斷變化更好；罪業力重者，個體生命的五蘊身心弊壞不佳，朝向不好的，一直都不好，外相醜陋，內心昏闇蒙昧，思惟力差，錯誤見解積集聚合，可能因此續造罪業，五蘊身心變化得更差。

業力主導五蘊身心的變化，如剛剛所談，善業力強者，五蘊身心隨之變得更好；罪業力重者，五蘊身心就會變化得更差，這樣的概念就是業感緣起的觀點，這是一個很合理的思考理論，道理沒有問題，問題是在這樣的概念下，會導使一個人產生宿命論，只能夠哀哀苦、哀怨過日子，不然就是肯於甘願受 – 逆來順受。在這樣的現狀之中，無論你是甘願受、還是宿命論、或是想反駁卻無能力，結果都是相同的，會再攪動罪業。這個情況就是我們要澄清說明的，為什麼佛陀要講賴耶緣起，又再講真如緣起，《法華經》的髻珠喻（寶珠放在頭頂髮髻上）就是教我們從真如開始，珍寶從最頂門開始。

這個從真如開始的思考想法很殊勝而不同，但是並沒有推開業力之說，我們要仔細地參究，佛陀之法都沒有推開任何一個事，乃至是惡法的，都沒有推開，也沒有否定任何一個生命的現象、內容物，更不會排擠；全部都納下來，這是佛陀之法莊嚴的地方。並且納下來後，還教導我們要改變、要上進、要超越、要突破、要到淨土、要能把生命造成究竟覺，這就是佛法的進步，而且每一分秒每一刻間全有大進步。

「本覺」要說的是不受業力主導的心真如門，這是講不受業力主導，並不是不承認業力；要聽清楚，一定不能聽錯話。我們都要承認自己所造來的一切，所以不能夠把現在的家庭跟背景丟掉，那是你造來的；若是把它丟掉，那就不感恩，要是不感恩，你的生命就沒有連結。你應該去改變，用這些正確的觀點去改變，不能逃離，逃離就不負責任。真正的學佛人會很負責的，菩薩道是用心力經營的，所謂「輕輕端起一片山」，那是因為他能放下、能提起。菩薩之法提供給一個人大力量、大思考、源源不斷的正确之思。

之前談依言真如時說明過，心真如門有兩個義：第一個義 – 如實空，離一切相，真如的本質就是清淨，而且不會受任何染污之點線面所影響，所以它如實空；第

二個義－如實不空，就是指～如來藏具足無漏性功德。這是依言真如的內容，我們把它帶過來了解本覺，如實不空就是本覺－以本具的覺悟來總攝一切的無漏功德，這樣的定義就清明了，後面好開始來談本覺和始覺的關係。請看本文：

何以故？本覺義者，對始覺說。以始覺者，即同本覺。始覺義者，依本覺故，而有不覺。依不覺故，說有始覺。

前面說明本覺的相貌，這一段說本覺和始覺的關係。「何以故？」是提出一個問題，本覺是不生不滅，那麼本覺和始覺有什麼關係？分兩段來回答。

第一段：「本覺義者，對始覺說。以始覺者，即同本覺。」

本覺是相對於始覺而安立的，而且本覺是眾生本具，不必造作，它就是法爾自然地存在我們的內心，這覺悟的功能等待我們去啟發。「本」是本來具有；「始」是有個開始，不是本來具有的。

始覺並非每一眾生都有，是有個開始；有開始就有生滅相，這是始覺。不是每個眾生都有，什麼意思？因為有些人不修，他就沒有開始；有些人沒有建構佛觀念，他也没開始；不修、沒有建構佛觀念的人，雖有本覺但沒有始覺。

眾生因一念妄動並隨順此妄動，不加以約束，緊緊跟著感覺走，又在追求自己欲好喜樂感，這種朝向就越往欲妄心去，走不回來，要導引回來，也沒有心思，在個體生命裡招感很多痛苦果報。若於其中自生慚愧，與三寶結緣，而能開始一連串的修為，由這裡刺激了本覺的功能，本覺功能因刺激而啟動，發心修行斷惡修善開始了，內心也開始對治妄念，開始用佛法解釋身口意，此時「始覺」正式開啟。

本覺義者，是針對始覺而安立的，一個是本來具有的，一個是發心修行才有的。兩者有別，但是始覺即同本覺，這個同是隨順之意，即始覺隨順本覺，始覺從本覺而引生，始覺有開顯本覺的功能，這兩者的關係說得很明白。

我們剛講，一個人的思考想法朝向哪個方面走（朝向佛道或朝向世間），就越來越往那邊去了。如果能夠依佛道這一邊的因緣接上緣，他就會自生慚愧，與三寶結緣，開始一連串的修為，這裡就會刺激本覺的功能，於是原本具足無漏性功德的本覺會因始覺而開顯，這功能會展現。

我們應重視始覺的生起，以及與三寶結緣的連結點，怎麼給進去？需要一直不斷

開展佛陀之法的各方各面，也就是依著這個觀點要把佛陀之法普遍化，要將佛陀教育普遍化。如果需要食衣住行，就來佛的這一邊開展食衣住行的佛教事業。即使你是由於需要食衣住行、為求安身立命而來，也因此就有機會在這地方被熏，就像佛教事業要開展，要使佛教普遍化，會先端送安好給眾生，令使有始覺的機緣。

換一個思考想法，如果本來這人不修，你給他什麼東西，讓他基於誘因而修，先啟動一下他的始覺，這樣的作用是的。問題在於你是給誘因的，他是不是能持續在誘因裡面待著？當這個誘因不存在了，或是因緣變化，或是有別的人也要一起來使用這誘因，那就會產生競爭力。這個地方需要考量時間上面的一種引領，要把握時間；引領進來以後，就要帶領上去，不能夠一直停在被接引的初始；否則雖然你將他的始覺點開啟動本覺功能，可是不足以提供到他自己的本覺被叫醒。本覺沒有被叫醒，始覺就又停了！如魚游網又回到世間，又輪迴去了！

佛陀之法的教化要非常的強固，要一直不斷不斷地傳布流通，佛法的教理要很深入其境的學習，沒有聽經聞法辦不到這件事。學佛者進來了，後面全部都是佛陀教育的事，他才有辦法走下去，生命才能莊嚴。因此我們要練講佛法，每一個人都要練，當然就一定要勤於修學，以來練講。不能說：「我學到哪裡，就講到哪裡。」你是學到哪裡講到哪裡，但是你要勤於修學，不能不學或是只能夠呆板的學，就停在那一丁點的進展，那是成不成的，這個思考想法要建構起來。

現在講本覺跟始覺的關係，會讓你很產生很多的思考；佛陀之法就是教理，《大乘起信論》課程內容裡充滿教理，這些教理可運用得非常之廣，廣到你生活的全面都必須用它，由而可知，不能不聽佛法。要展現出對佛陀之法的那份渴望，要具有渴求佛法的心境跟做法，讓使大家都越來越好。

第二段：「始覺義者，依本覺故，而有不覺。依不覺故，說有始覺。」

為什麼會有始覺呢？因為有本覺才有始覺；打個比喻，先有平靜的水，為無明風所吹，才有生滅的波浪。如果沒有這個水，那風吹什麼呢？沒有水就成不了波瀾、漣漪。這個比喻要說先有本覺才有始覺。剛開始是清淨本然的本覺，是心真如門的如實不空，是如來藏具足無漏性功德，這是原本的情況，後來由於無明妄動，全體的本覺變成不覺。本覺原本是全部，沒有其他，但是由於無明妄動，全體的

本覺變成不覺（如全水成波 – 全部的水被風吹動而成為波瀾），在不覺之中不斷流轉，嘗盡苦受，緣遇三寶開始發心修行，才啟動始覺，以對治不覺。

所以度眾普遍化的做法，便就是帶引進來，要安住在法理之中，而不能讓使安住在現狀，因為安住在現狀，只能是安住在引進來的最先開始的因素 – 起因（有時候也會用誘因，但是最好不要用這個詞，用這個詞有時候斷章取義，會很麻煩），引進來後要在充滿佛陀之法的教化中熏習，並且還要著力於對法的傳布流通，要很緊密而堅實、堅穩、穩定踏實的去做。

本覺是生命的總相（從本性上說），不論放逸或修行皆不改變，是心真如門內的如實不空，一念無明後，就全體不覺。原本是全體的本覺，而現在全體不覺，在流轉中是生滅門，依阿賴耶識而有，在不覺中猶覺痛苦，因此需要歸依三寶發心修行，以產生對治不覺的功能 – 始覺。這個始覺有時候強、有時候弱，是生滅門。從緣起上面講，不覺和始覺是生滅的，但本覺不是生滅的，而是心真如門內的如實不空。

滿益大師作喻一則說：剛開始是全潭平靜的水没有任何的波浪，後受無明風所吹，全水成波，後來就全水成波浪，成波浪後又恢復成平靜的水。這樣的兩個段落，最先開始是本覺～一潭平靜的水；經過一番周折，全水成波，後來又恢復成為平靜的水，依然回到最先的本覺，這本覺未曾改動。但在對治的過程中有強弱的差別，故而安立了「覺」這個字，原來安立「覺」這個字的用途，便就是要講對治過程中有強有弱的差別，讓使眾生不迷茫，因為我們只要用「覺」這個字來檢測自己，就能知道是不是還復本覺、還復原貌了。前面談過「想」，就是一個例子，世間事也很多可以依此 – 如法通貫運用。

前面把本覺和始覺作為總標，此段解釋本覺和始覺個別的相貌；先說明始覺，此觀照力有淺深的差別，又怎麼安立的？

始覺的始，就是開始要修學，所以一次一次會有覺，那就需要透過觀照力，而你想要修這一個觀照力，又有淺和深的差別。你的觀照力在哪裡，你就會多一些這方的修為，自然刺激本覺就會更多，因為始覺開始啟動，就會刺激本覺。

請看本文：

又以覺心源故，名究竟覺。不覺心源故，非究竟覺。

它談兩個，一個究竟覺，一個非究竟覺，這是要說明什麼？這個究竟覺就是究其本源，將本覺全部展開，還復本覺的全面貌。所以這個地方又安立一個名稱叫究竟覺，就是本覺的全面貌又還復了。這樣的一種名稱，不能說究竟覺就是本覺，但能說究竟覺是本覺全貌還復了。

就理解上而言，比如說一個人原本就是清淨的，但是一念無明動盪，導使生命波流有多番的因緣波折，就在周折幾番後，又因為修學佛陀之法，被帶領進入了佛門，知道聽經聞教，勤於禮佛拜懺，不再回復原來的那一方苦難的生命狀態，想要朝向佛陀之法努力上進，勤於精進修學佛道。所以在這個地方就有始覺產生，並快速地刺激本覺，刺激本覺多了，一直不斷的供給本覺，不斷的開展再開展，開展到這個本覺全面打開，完全都還復了，這時給它另外一個名稱叫究竟覺。

為什麼要給它另外一個名稱？因為那是經歷一番波折的人生，你的經驗不一樣，內含物是經過生命洪流琢磨鍛鑄過的，你這一顆明珠是煉過的，跟原本的那一個生鐵不同，它是鍛鑄過的。如果以水作喻而說，平靜的水因風起波浪，幾經波折後又恢復平靜，後來又恢復平靜，那一灘水是原來的水，但是它不一樣了，它經過了波折，含有經歷波折的經驗；因此需要給另外一個名稱來理解，生命經過陶冶又全部還復回來的本覺展現了，因此給它一個名稱叫究竟覺。

修學佛陀之法叫始覺，一直持續不斷地修，這樣我們的本覺會被叫醒，本覺會被還復回來。怎麼樣才算是已經全貌還復的本覺？這段文給出一個完全確認性的定義——必須是清淨本性展現，就是心源－內心的根源，澈入內心的根源。如果只是進入到枝末（觀照力不足），沒有見到心性根源（內心的根源），這樣就不是究竟覺。

假如你觀照的是善惡念，想朝向善的這一邊來做，覺得惡的不能做，於是在對孩子的教育方面，認為沒有變壞就好了，可是智慧不高，你說沒關係；在孩子的培福、造福報方面，你說兒孫自有兒孫福。你的觀念應該是個善念，但你會安在粗淺這裡，不多所求取，不想多給壓力，不要求。一旦你採取這樣的觀念，那就停擺了！

停擺的情形是怎樣？嗜好的就歸嗜好、成癮的就繼續成癮，那就朝向自由，你想要給孩子自由發展，沒有個導引，發展到哪裡，就單憑他自己，他的內心真如能

不能被叫起來？他的阿賴耶是朝向隨順善法、還是隨順染污法？就讓他自由，你認為那個叫做自由發展。

觀點之中，沒有導向真正的正善，還含有世間的道德倫理的禁錮，而你認為那樣的思考叫善，等到他發展起來，無法有能力去面對困難，成為一個無能的人，他就怪你了。你說：「我都給你自由，沒有給你約束！」這個地方會有很多我們要反省的地方。上述這一段話是要表示，如果觀察到的是善惡念，尚未澈見心的根源，這個觀照力只在枝末而已，就叫做不覺，不是究竟覺。

如果是澈見心性本源的觀照，這是覺照 – 覺的觀照，會有很多自身開展出來的能力，他會有道心、會離開欲望、對世間中的事況能夠很圓融的看待（並非八面玲瓏，而是圓融），像這樣的觀照力，才能夠稱作究竟覺。

觀照力有淺跟深，需要仔細的詳視。所以本文接下來就用生、住、異、滅來談觀照力，從粗到細，用滅、異、住、生反回來表示觀照的淺跟深。若是觀照力觀察到滅相的業果，就是觀照到對因果覺悟的層次，屬於人天乘；若是觀照力觀察到異相的變化，也就是觀照到對無常覺悟的層次，屬於二乘（聲聞與緣覺）；若是觀照到對住相覺悟的層次，屬於人地菩薩（即法身菩薩）；若是觀照到對生相覺悟（達到無生）的層次，屬於等覺位菩薩。觀照的心靈層次各自不一樣，後面就會一段一段說明。