D2、相甚深功德分四：E1、清淨相，E2、大我相，E3、無記相，E4、解脫相

E1、清淨相

偈曰：

如前後亦爾，及離一切障，

非淨非不淨，佛說名為如。

現在我們學習的是〈菩提品〉，主要講述佛所成就的無上菩提。而這個無上菩提當然就不能夠離開最清淨法界。在《佛地經》當中就提到所謂的「如來地」、「佛地」，其內容就包含最清淨法界跟四種智慧。所謂「四種智慧」，指的就是大圓鏡智、平等性智、妙觀察智跟成所作智。在《佛地經》當中就是以這五法來敘述無上菩提。所以，佛所證得的無上菩提當然也是離不開最清淨法界。

這首偈頌最後說明，這個清淨法界又稱為「真如」。偈頌第四句「**佛說名為如**」，就是說，前三句所闡述的道理，佛將之稱為「真如法界」。

以上是這首偈頌的簡單說明。接下來，我們再回過頭來看偈頌的第一句：「**如前後亦爾……**」

真如法界是一切法的真實體。所謂「**如前後亦爾**」，就是說真如法界不論在前或在後都是如此，亦即具有常住不變的意思。

如果前跟後是不一樣的話，這就是一種轉變、一種變化；然而，法界不管是先、後，都是平等無差別的。所以，這裡才說「**如前後亦爾**」，如同前，後也是如此，前後皆如此，藉此表達真如法界常住不變的道理。

偈頌接著說：「**及離一切障……**」

這樣的清淨法界，遠離所有的障礙，包括煩惱障、包括所知障，還有任何的雜染與習氣。所有這些都遠離。

偈頌接著又說：「**非淨非不淨……**」

不能夠說是淨，也不能說是不淨。

換句話說，雖然說離一切障，但是不能說淨跟不淨。

這個地方，我們可以這樣來理解。真如超越一切相，也超越一切分別。真如本身離言說，遠離一切差別分別法。所謂淨與垢，是相對待而成立的；相對於淨，才有所謂垢；相對於染垢，才有所謂清淨。雜染與清淨，都是相互對待而安立的概念。然而，所有的概念、名言，以及所有的文字宣說，在真如當中都不現轉。所以，真如離一切相，包括說二相、差別相、分別相也都不可得。所以，我們不能把真如稱呼為絕對的是什麼、不是什麼。這是不行的。

我們要知道，雖然說真如自性清淨，但是所謂真如自性清淨，是從它離一切障而說清淨。

譬如，我們說虛空的本性是清淨的，是因為就虛空本身而言，它並不具有煙塵、雲霧等事物。煙塵、雲霧與虛空本身並不是同一回事。虛空本身有煙塵、雲霧這些成份在內嗎？沒有。因此，我們說虛空本性清淨。

同樣地，真如本性遠離一切障礙、遠離一切雜染，所以說它自性清淨。然而，若從超越言說與分別的角度來說，就變成不可說真如是淨，也不可說真如是不淨。這就是「非淨非不淨」的意思。

所以，偈頌最後一句才說：「**佛說名為如。**」——佛將這樣的法界稱為真如。

這是偈頌簡單的意思。

接下來，世親菩薩解釋這首偈頌。

釋文對讀：釋清淨相

釋曰：

此偈，顯示法界清淨相。

「如前後亦爾」者，所謂「非淨」，由自性不染故。

「及離一切障」者，所謂「非不淨」，由後時客塵離故。

「非淨非不淨，佛說名為如」者，是故佛說：「是如，非淨非不淨。」

是名法界清淨相

首先，論中說：「**此偈，顯示法界清淨相。**」

這個偈頌要顯示的，就是法界的清淨相。法界的清淨相亦即佛所證得的最清淨法界。

那麼，這個清淨的相貌應該如何理解呢？

論中接著解釋說：「**『如前後亦爾』者，所謂『非淨』，由自性不染故。**」

從這段解釋來看，世親菩薩將偈頌第三句「非淨非不淨」當中的「非淨」，與第一句「如前後亦爾」相互配合，來說明其中的道理。

所謂偈頌第一句的「如前後亦爾」即是說，如同原先的狀態，那後也是如此。換句話說，真如法界的本性，從本以來就是如此，並沒有改變。

我們要了解，其實只有在有為法當中，才會有先後的差別。有為法可以依其生滅變化，安立過去、現在、未來三世的相貌。當一個法的因已經存在，果還沒有出現時，就稱為未來；當因生果，果已經出現而尚未消失時，就稱為現在；當果消失了，就稱為過去。所以，以有為法本身的生滅變化，就可以建立出一個先後、前後的不同相。

那麼，真如法界也可以建立這樣的先後差別嗎？並不能。所以，這地方之所以講先後，是要幫助我們理解真如法界本性「非淨」的道理。我們將真如法界稱為「非淨」，難道「非淨」

就是指雜染嗎？當然不是。

那麼，「非淨」究竟是什麼概念？世親菩薩解釋說：**「由自性不染故。」**

所謂**「自性不染」**，就是說法界從本以來其體性就不曾受到染污。既然從本以來就不曾染污，又何來清淨可言呢？清淨是相對染污而建立的。譬如，這個桌子髒了，我們把這些骯髒污穢清除掉，就稱為「清淨」。也就是說，有染污才有清淨，假設原本就沒有染污，又何來清淨呢？因此，由於法界本性不染污，所以也就沒有清淨這回事。這就是「非淨」的意思。

無始劫以來有為法就不斷相續流轉，乃至盡未來也這樣的相續流轉，但是真如法界從本以來都保持不染污的狀態。我們可以這樣來理解，好像整個三千大千世界，它有成住壞空，可是三千大千世界所處的虛空有成住壞空嗎？有一個先後嗎？當然沒有。那麼，伴隨著三千大千世界有一個先後的生滅，我們就方便說這個虛空好像沒有先後一般。同樣的，真如法界本性沒有先後，我們也可以方便說這個真如法界從本以來體性就不染污，從遙遠的過去以來真如法界就不曾染污，乃至盡未來際它也都始終如此不受染污。既然本來就沒有染污，就沒有相對於染污而成立的清淨，這就是「非淨」的意思。

其次，論中接著說：**「『及離一切障』者，所謂『非不淨』，由後時客塵離故。」**

根據世親菩薩的解釋，偈頌第三句「非淨非不淨」的後三個字「非不淨」是搭配到偈頌第二句「及離一切障」。世親菩薩指出，「真如法界離一切障」這一句話是在說明「非不淨」的道理。

既然真如法界本身沒有染污，沒有染污就沒有相對於染污而成立的清淨。真如法界離一切障礙，離一切障礙當然也包含離一切染污。前面說過，真如本性本來就沒有染污，因此也可以說它遠離一切染污。這裡所說的**「離一切障」**，同樣也是在說明遠離染污。既然遠離一切染污，就可以說並非不淨——也就是「非不淨」。

這個地方，世親菩薩進一步以**「後時客塵離」**來說明其中的道理。

那麼，甚麼叫做**「「後時客塵離」**呢？這地方，我們要從有情的角度來理解。凡夫眾生，一個有情，從無始劫以來，就有惑、業、苦的相續流轉。所以，以一個凡夫有情的現象來看，有煩惱、有染污，因此呈現出不清淨的狀態。之後，經過修行，就把這些染污給斷了，就變成離一切障、離一切染污，會有這樣的差別。然而，真如又是如何呢？真如當然從本以來就不染污。從真如本性的角度來看，從本以來就沒有染污。那麼，這裡所說的「之後客塵遠離」中的「塵」代表什麼？代表染污。但是，這些染污是真如本性就有的染污嗎？不是的。那麼，難道真如和這些染污相應嗎？當然也不是。真如本身不跟這些染污相應，真如本性也不存在這些染污，真如的體也並非是這些染污；因此，這些染污相對於真如的主體，就叫做「客」。

所謂「客」，就是說有一個主跟客之間的差別。譬如，我住在自己的家裡，我是主人；如果有朋友前來拜訪，這位朋友就是客人。客人並不是原本就住在我家裡，而是暫時前來拜訪，事情結束之後，就會離開。因此，這裡便有主人與客人的差別，就有一個主客的不同立場。

現在所謂的「主」，就是指真如本性。真如本性本來就沒有這些雜染，也沒有這些塵垢。而所謂的「塵垢」，就是指煩惱與雜染。那麼，如剛剛所說，從有情的角度來看的話，有情的真實體、主體雖然就是真如，但是有情在現象上仍然有惑、業、苦的雜染，仍然有種種煩惱與塵垢。然而，我們要知道，這些塵垢並不是有情的真實體，也不是真如本身。因此，相對於真如而言，這些煩惱、塵垢就如同外來的客人。有一天，我們透過修行，把這些塵垢去除掉，這就稱為「客塵遠離」。

因此，如以上所說，客塵遠離就是離一切障，離一切障就可以說並非是不淨，而「非不淨」從另一個角度來說就是清淨。我們要了解，真如本性本來就是清淨的，只是因為有客塵煩惱的緣故，才使得本性清淨的真如看起來好像是不清淨。雖然表面上看起來不清淨，但並不是說真如的本性不淨，而是客塵煩惱本身呈現出不淨的狀態。現在，我們透過修行將這些客塵煩惱去除掉，就能夠顯現真如法界本來清淨的本性。

這個道理，在《辯中邊論》當中，用了虛空、金礦與水這三種事物作為比喻。

第一個比喻是虛空。虛空本性清淨，但是當煙塵、雲霧出現時，就會讓虛空看起來好像不清淨。然而，這種不清淨並不在虛空本身，而是在煙塵、雲霧本身。那麼，當我們將煙塵、雲霧去除之後，虛空就恢復了清淨。實際上，虛空的清淨本來就是如此，我們只不過是將那些不屬於虛空的煙塵、雲霧去除掉而已。一旦將煙塵、雲霧去除掉，虛空就回復清淨。這裡所說的煙塵、雲霧，就相當是客塵煩惱的意思。

第二個比喻是金礦。譬如，我們從金礦中開採出礦石，這些礦石當中含有黃金，也摻雜了土、砂、石等雜質。這時候，我們必須將礦石整個都粉碎，再運用各種方法，不管是用化學的方式或者是用火燒的方式把這些雜質去除掉，才能得到純金的金塊。但是要了解，從黃金本身來看的話，黃金就只有黃金。所謂的雜質，只是摻雜在黃金礦石當中的其他物質，並不是黃金本身。假設黃金本身就具有這些雜質，而且這些雜質就是黃金本身的一部分，那麼無論我們如何提煉，也不可能將它們去除，因為它是黃金本身的一部分。正因為這些雜質並不是黃金的本體，所以才能透過適當的方法把這些雜質去除掉，進而提煉出純金。因此，金礦中的黃金，其本性就是黃金；其它的土、砂、石等雜質，只不過是摻雜其中的非黃金物質。這些附加上去的雜質，就相當於客塵煩惱。有一天，當我們將這些雜質去除，就相當於清除了附著在黃金當中的非黃金物質而已；所以說，修行就是將客塵煩惱遠離，回復本性清淨的法界。

第三個比喻是水。譬如，水中含有一些雜質，但水本身仍然是水。好比我們說水是由氫、氧元素所構成的物質，水本身與混入水中的其他雜質，是不同的事物。水裡面除了組成水的元素外還有什麼東西嗎？沒有的。換句話說，水中的雜質並不是水本身。假設我們透過適當的方法，將水過濾、淨化，最後得到純淨的水，這個過程就是把雜質去除而已。如果這些雜質原本就是水本身的一部分，那麼無論怎麼處理，水都不可能與這些雜質分開，因為它是水的一部分。然而，水本身就是只有水，雜質是外來的，是附加上去的，只要將雜質去除，就能得到純淨的水。

所以，虛空中的煙塵、雲霧，金礦中的土、砂、石，以及水中的各種雜質，都相當是在講客塵煩惱。虛空、黃金與水本身所具有的清淨、純淨、無雜的特性，就相當於法界，就相當於真如。

以上就是《辯中邊論》所舉的三種比喻。

所以，偈頌第三句才說，法界是「非淨非不淨」。真如法界是超越分別、超越言說、超越一切概念，因此不可說它是淨，也不可說它是不淨，淨不淨皆不相應。現在這三個比喻是說，因為真如法界的本性就不曾染污，沒有染污就不能說是不清淨，就稱為「非淨」；我們眾生透過後續的修行把這些二障習氣等客塵遠離之後，就能夠顯現出真如那種離染污的特性，從修行這個角度來說，就稱為「非不淨」。

因此，論中最後總結說：「**『非淨非不淨，佛說名為如』者，是故佛說：『是如，非淨非不淨。』是名法界清淨相。**」

這是在解釋偈頌的後兩句。

根據以上的道理，佛才說這個真如法界是非淨、非不淨，不可說淨，也不可說不淨。這就是真如法界的清淨相。簡單來說就是，這樣的清淨相，不可說淨，也不可說不淨。

接下來，彌勒菩薩繼續以偈頌來說明法界大我相道理。

E2、大我相

偈曰：

清淨空無我，佛說第一我，

諸佛我淨故，故佛名大我。

首先，偈頌說：「**清淨空無我，佛說第一我……**」

這是延續前面的道理。

清淨的法界也就是空無我，而佛將這樣的法界稱為「第一我」。換句話說，清淨的真如法界就是至高無上的第一的我。清淨法界本身就是無我，而這個無我就是「第一我」。

這地方所說的「無我」，不只是包括人無我，也包括法無我。所謂人無我，是說有情的自體只是五蘊和合而成，但是有情卻在五蘊的自體當中，妄分別執著有一個常住不變、具有主宰性的我。這種虛妄分別出一個我，就稱為「我執」。其次，眾生又執著種種法具有一個真實體，這就稱為「法執」。

現在佛法告訴我們，眾生所執著真實的我，是不可得的；眾生所執著真實的法，同樣也是不可得的。因此，佛就講我空、法空。我空的另一個名稱，就是「人無我」；法空的另一個名稱，就是「法無我」。所以，基本上這種空無我的真理，也就是法界，所指的就是真如。

那麼，清淨法界既然是空、是無我，為什麼又稱為「第一我」呢？既然說無我，怎麼又說有一個「我」？這個「我」究竟是什麼概念呢？

如果按照外道所執著的「我」來說，這個我是一個主宰者，而且是常住不變的。然而，偈頌中的「我」，並不是指外道所說的「我」，而是具有自在的意思。

在涅槃或在法身的四種功德當中，有所謂的「常、樂、我、淨」。

世間本來是無常的，我們卻執著為常；世間本來是苦的，我們卻執著為樂；世間本來無我，我們卻執著有我；世間本來是不淨的，我們卻執著為清淨。因此，就有了常、樂、我、淨這四種顛倒。也就是說，世間的實相是無常、苦、無我、不淨，但是我們卻顛倒地執著為常、樂、我、淨。

然而，如果從涅槃的功德，以及諸佛所證得的法界來看，情況就不同了。涅槃與諸佛所證得的清淨法界，具有常、樂、我、淨的功德。如果我們反過來認為涅槃是無常、苦、無我、不淨，那麼同樣也是顛倒。

因此，世間眾生將無常、苦、無我、不淨，執著為常、樂、我、淨，是一種顛倒；而如果將涅槃解脫也認為是無常、苦、無我、不淨，同樣也是顛倒。實際上，涅槃以及諸佛的法身這種最清淨法界具有常、樂、我、淨的功德。所以，從這個角度來看，我們就能理解偈頌中的這個「我」代表自在的意思。當成就涅槃的時候，就能得到自在；當證得法身的時候，就能於一切法得到自在。這種自在，就稱為「我」。所以，這裡的這個「我」，其實是指大自在的意思。這個「我」，指的是一種大自在的境界。

現在所說的清淨法界，是空無我，是我空法空，是人無我法無我。正因為如此，佛才將這樣的法界稱為「第一我」。

然後，偈頌接著又說：**「諸佛我淨故，故佛名大我。」**

諸佛因為成就這樣的最清淨法界，證得這種第一我的緣故，就可以稱為「大自在」，也稱為「大我」。

諸佛所成就的法身，具有常、樂、我、淨的功德相，現在這裡就是針對其中的「我」這一項功德來說明。

接下來，世親菩薩的解釋。

釋文對讀：釋大我相

釋曰：

此偈，顯示法界大我相。

「清淨空無我」者，此無漏界，由第一無我為自性故。

「佛說第一我」者，第一無我謂清淨如，彼清淨如即是諸佛我自性。

「諸佛我淨故，故佛名大我」者，由佛此我最得清淨，是故號佛以為大我。

由此義意，諸佛於無漏界建立第一我。

是名法界大我相。

首先，論中說：「**此偈，顯示法界大我相。**」

這個偈頌所顯示的，就是諸佛所證得的最清淨法界之大我相，或者說是大自在的相。

其次，論中接著說：「**『清淨空無我』者，此無漏界，由第一無我為自性故。**」

這是在解釋偈頌第一句「清淨空無我」。

涅槃界、解脫界或真如法界，都可以稱為「**無漏界**」。所謂「漏」，就是雜染的意思。一切雜染的根本就是煩惱，所以「無漏」就是離一切雜染、離一切煩惱。這樣的境界就稱為「**無漏界**」。

這句話的意思是說，無漏界是以第一無我為其自性；或者也可以這麼說，是以真如為其自性。

我們說到涅槃，那麼涅槃是以什麼為體性呢？涅槃其實就是以真如為體；因為真如本身本來就沒有雜染，所以從這個角度來說，可以稱為「涅槃」；而當我們透過修行，將煩惱進一步斷除，也可以從離煩惱、離雜染的角度來說，稱之為「涅槃」。

從真如本性本來離煩惱的角度來說，就稱為「自性涅槃」；如果我們透過修行，把煩惱斷，使真如遠離客塵煩惱，就稱為「離垢涅槃」。換句話說，真如可因不同的理解角度，方便地區分為「自性涅槃」與「離垢涅槃」。真如本性本來就沒有煩惱，因此可以說真如的自性就是涅槃。另一方面，當我們將客塵煩惱遠離，客塵煩惱斷了，那這時候就稱為「離垢涅槃」。所以，有自性清淨，也有離垢清淨；有自性涅槃，也有離垢涅槃。

其實，涅槃本身的體性離不開真如，只是根據真如本來離垢的性質，或根據真如後來遠

離煩惱、遠離雜染的情況，而方便說這個叫「自性涅槃」，這個叫「離垢涅槃」。實際上，不能夠離開真如，而另外建立一個獨立存在的涅槃。涅槃其實就是真如本性而已。

所以說，無漏界、涅槃界、清淨界，就是以**「第一無我」**為其體性。這地方所說的**「第一無我」**，就是指法空真如。

因有有我空，也有法空，所以我們可以方便再將真如區分為我空真如或法空真如。將我執斷，證得的就是我空真如；把法執斷，證得的就是法空真如。前者是人無我的真理，後者是法無我的真理。實際上，真如並沒有這樣的差別，而是根據我們斷障的不同，方便做這樣的區分。

譬如，聲聞、獨覺只斷我執，其所證得的真理就是我空真如；菩薩諸佛斷法執，證得法空，因此能夠進一步證悟法空真如。所以，**「第一無我」**可以說就是以真如為其自性；或者也可以從證得法空的角度，說是以法空真如為其自性。

其次，論中接著說：**「『佛說第一我』者，第一無我謂清淨如，彼清淨如即是諸佛我自性。」**

這是在解釋偈頌第二句「佛說第一我」。

這句話的意思是說，所謂第一我就是指清淨的真如，而這個清淨的真如就相當是諸佛的自性。因為，真如是佛的法身；所以，真如也就是諸佛的自性。

那麼**「我自性」**當中的這個「我」，又是什麼意思呢？這裡的「我」，可以理解為是指法身所具有的大自在功德；或者也可以從第一人稱自稱為「我」的角度來理解，諸佛因從自身的立場來說而使用「我」這個稱謂。

那麼，什麼是諸佛所說的「我」呢？其真實體性是什麼？諸佛的我就是清淨真如，清淨真如也是一切佛的真實體性。

當我們說佛陀是一位覺者時，這個「佛陀」其實只是一個假名。不論稱為如來、應供、佛、世尊，都只是依據不同意義而安立的名稱，都是種種的假名而已。雖然是假名，但這些名稱的安立，也必定有所依據的真實事，才來安立這個名。那麼，這個所依據的真實事，就包括諸佛所成就的一切功德，以及所證得的真如法界。因此，現在就是依據真如法界來建立佛的自性。真如法界也就是佛的法身。那麼，諸佛所自稱的「我」，諸佛所謂的「我」，究竟以什麼為其本性？也就是真如。所以，偈頌這裡才說「佛說第一我」。

其次，論中接著說：**「『諸佛我淨故，故佛名大我』者，由佛此我最得清淨，是故號佛以為大我。」**

這是在解釋偈頌的後兩句。

前面已經說過，諸佛的「我」，就是清淨的真如法界。換句話說，諸佛的自性就是清淨的

真如法界。由於諸佛這樣的我、這樣的自性、這樣的自體，已經證得「**最得清淨**」，因此稱為「**大我**」。

那麼，為什麼說諸佛能得到最清淨呢？因為真如本來就是清淨的，只是眾生受到客塵煩惱的覆蔽，所以不能夠得最清淨的真如；然而，透過修行，把這些所知障的煩惱不斷地去除掉，那就越來越清淨，就能使真如的清淨性逐漸顯現。隨著客塵煩惱不斷遠離，清淨的功德也就逐漸顯現，直到成佛時，一切障礙究竟斷除，才是「最得清淨」，才是成就最清淨的境界。因此，才稱佛為「大我」，將佛命名為「大我」，或者說以「大我」作為佛的稱號。簡單來說就是，佛已成就清淨真如法界這種大我的相貌、這種的功德。

其次，論中接著說：「**由此義意，諸佛於無漏界建立第一我。**」

這裡的「**義**」，是指前面所說的道理；「**意**」，則是指意趣的意思。

這句話的意思是說，佛將無漏界、真如法界建立為「第一我」，是根據前面所說的道理與意趣而安立的。換句話說，佛之所以如此稱說，是依據前面所說的道理，才將真如無漏界稱為「**第一我**」。否則，佛一再宣說「無我」，怎麼又會說一個「我」呢？因此，當佛說「我」的時候，並不是指凡夫、外道所執著的那個我，而是站在常、樂、我、淨這種大自在的境界，而將真如建立為「**第一我**」。

其次，論中接著說：「**是名法界大我相。**」

這就是結論了。

以上所說，就是真如法界的大我相、大自在相。

接下來，彌勒菩薩又講偈頌來說明有關法界無記相的道理。

E3、無記相

偈曰：

非體非非體，如是說佛體，

是故作是論，定是無記法。

偈頌首先說道：「**非體非非體，如是說佛體……**」

前面已經說明，佛的自性、佛的體就是真如法界；而真如法界就是佛的法身，所以真如法界也就是佛的真實身。

這兩句偈頌，我們可以這樣來理解。我們知道，佛具有三十二相、八十種好。轉輪聖王雖然也具有三十二相，但並不具足八十種好。如果僅僅因為轉輪聖王具有三十二相，就認定他是佛，當然是不對的，因為佛還具有八十種好，而轉輪聖王沒有。

這樣的說明還比較淺顯。我們再換一個角度來理解。實際上，不論是三十二相，還是八十

種好，如果我們將色身的相好莊嚴當作是佛，這是不對的。因為真實的佛是離一切相的，是以真如無相作為佛的真實體。

因此，即使像《觀佛三昧海經》當中說的，佛的他受用身不只是三十二相、八十種好而已，甚至具有八萬四千相好莊嚴以及無量無邊的光明，那麼，難道八萬四千的相好莊嚴和無量無邊的光明那個就是真實的佛嗎？也不是。凡是落入於相，皆非真佛。真實的佛是離相的，唯有真如才是真實的佛體。

所以，這裡才說真實的佛體，就是**「非體非非體」**。

這個地方，我們需要再進一步理解。所謂「體」與「非體」，是相對待而安立的。只要講「體」，相對地就會有一個「非體」；同樣地，有一個「非體」，相對地就有一個「體」。然而，當我們講「體」的時候，是在指佛的自體、主體。佛的體是真如，但這樣的真如，既不可說體，也不可說非體。因為，真如遠離一切相，遠離所有差別分別相，也遠離一切相對待的二相；所以，體、非體這樣的二相也都遠離。因此才說真如是**「非體非非體」**。也正是依據這樣的**「非體非非體」**，才說真如是佛的體。

頌接著又說：**「是故作是論……」**

意思就是，因此才作出這樣的論述。

偈頌最後一句說：**「定是無記法。」**

這個**「記」**，就是「記別」的意思。譬如，我們講一件事是如何如何，這個就叫「記」。授記的「記」也屬於這個的意思。

當我們說佛是什麼什麼，這就是一種記。反過來，說佛非什麼什麼，這也是一種記。換句話說，當我們透過某種確定的表述方式來敘述佛是什麼或佛非是什麼，這種決定性的表述就稱為「記」。然而，佛的體，不可說體，也不可說非體，因此就是不可記別，這就叫「無記」。

真如雖然是佛的體，卻不可說體，也不可說非體，因此才說佛體是**「無記法」**。佛的體是真如法界，真如法界不可記別說是體，也不可記別說非體，乃至也不可記別說真如是如何如何，不可記別如來是如何如何，不可記別佛是如何如何，這個就是無記的概念。

（以上影音內容第 60 講）