

唯識二十頌
第一講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一三年三月十三日

喇嘛！各位居士大德！晚上好！

我們今天開始介紹「唯識二十頌」。

很多學佛的人聽到「唯識」就很害怕，因為唯識是所有佛教裡面名相最多的，我們前面念過「百法」、「八識規矩頌」，已經知道有一些名相很難了解。那我們過去學習有關於唯識的內容，還是算是很少很少的，就大部分都還沒有介紹到，所以我們如果要繼續學習「二十頌」還有「三十頌」的話，就是要先有心理準備，就是下面開始會有很多的法相，就是唯識的名稱，會有很多解釋名詞。也是因為這樣，就嚇跑了很多本來發心想要學習唯識，或者研究唯識的人。要不然就是，只是字面上的解釋那個名詞的意思，如果沒有透過止觀的修行的話，它還是等於是隔了一層。

那我們明明知道唯識這麼難懂，那我們為什麼還是要發心要來學習呢？首先我們就要了解，經論跟修行的關係，就是學佛修行一定要研究經論嗎？它一定是必要的嗎？如果不研究多輕鬆！你就告訴我一個法門，我好好修就好了嘛，對不對？那何必那麼傷腦筋？

所以，我們要先釐清一個觀念，就是說，經論和修行，到底有什麼關係？那是先有經論呢？還是先有修行？各位覺得是先有經論？還是先有修行？先有修行，對不對？當然是先有修行！那修行人修行成就之後，從他的自性當中說出一切法，這個就是經論的來源。從他的自證境界當中，所流露出來的，很自然流露出來的，那個就是後來所謂的經論，就是我們現在念的這個經論，是每一個成就者，他從心性當中很自然地說出來的一些法，這個是經論的來源。

所以我們後來的人，如果想要修行成就的話，如果能夠依照這一切的經論作為見地。我們說學佛有見地還有功夫，那所有的經論，就是我們見地，怎麼樣去建立你正確的正知見的來源，不然你現在修行，你是依靠什麼？理論或者是什麼，你總有依靠一個什麼來修行嘛。所以說，這個一切的經論，

我們當作修行的見地，然後依這個見地來修行，就能夠獲得同樣的成就。

因為它是過來人告訴我們的修行的經論，還有一些方法，所以修行必須以經論作為見地，那這個見地，也就是修持的「根」，所以說，見地是一切修行的根本。那依照這個見地來修行，就是我們所謂的修道，我們說我們現在正在修道，那這個「道」，就是一切方法、一切道路，它是可以實踐的，所以一切的修持就是「道」。修道的證量就是「果」。我們現在在講根、道、果。修行的根本就是經論；然後依照這個經論來修行，就是所謂的修道；那它所修成就的那個結果、證果，或者是開悟，或者是成佛，這個就是所謂的證量，修行的證量。

所以你說，這個根道果是一樣事情？還是三樣事情？一樣事情，對不對？你修什麼？依這個經論的內容來修。所以你修道，那個道、那個方法是依照什麼？依據經論來的。所以你一切的修行就是怎麼樣？把你所學習的經論去實踐出來，那所得的結果就是證量，它就是果。所以根、道、果它是一件事情。

所以，你說修行可以不要經論嗎？那你是依什麼修？沒有一個法則，或者一個遵循的方向。所以沒有正確的正知見的話，我們就盲修瞎練，當然也不可能開悟證果。

所以我們今天研究經論，就是要把經論作為我們修行的見地，那有了正確的見地才能夠如法的修行，那如法的修行才能達到最後的成就。所以如果不研究經論的話，那就是妄談修行，那就會失去修行的根，然後不知道怎麼修道，更別說修道的證量、證果了，是不可能的。

這就是第一點，我們要強調就是經論的重要。雖然唯識很難讀，可是我們還是發心要來讀，因為它是我們修行的依據，修行的根本，修道的依據，證果的必要條件，我們就知道經論的重要性。

那再進一步說，如果我們只是研究經論，不去實際修行的話，有可能成就嗎？不可能嘛，對不對？那為什麼不可能呢？我們作個比喻：世界上最多的菜是什麼？滿漢全席，對不對？我把滿漢全席的菜單拿來唸一遍，從第一道菜唸到第一百道菜，那我請問你吃飽了嗎？我菜單唸完，你吃飽了嗎？還是餓著肚子，對不對？對啊！所以說「說食不飽」，就是說你光是用說的，你是不能夠吃飽的。同樣，我們只是聽聞經論，談論經論，就是很多修行人

都是用談的嘛，修行都用講的，講完他就覺得他已經證到了。所以如果只是聽，只是談論的話，我們是無濟於事的，那到頭來還是一大堆執著，有看不破的紅塵俗世，放不下的煩惱習氣，既不能開悟，更別想證果，所以研究經論是用來修行的，只有實修實證才能夠達到修行的目標，也就是證果了。

那再說了，光是研究經論而不實際修行的話，我們能夠真正的理解經論嗎？因為有一些搞佛學的，就是研究佛學的，他就把經論當作學問來研究，他自己沒有去實際修行，那他這樣子看經論，他可能完全地理解經論嗎？如果沒有透過修行，他只是拿來研究，他能夠真正理解嗎？有沒有可能？沒有修，可不可能真正的理解那個經論到底在說什麼？因為研究學問，我們現在都知道比量、現量了，對不對？研究學問是用第六意識的比量在研究，這個怎麼說，那個怎麼說，然後再好好地比較一下，分析、解釋，他都做得很好，學問都做得很好，那個一本一本論文都是這樣寫出來的嘛，就搜集很多資料，然後就一部論文就出來了嘛，他從頭到尾，都是用第六意識的比量去把它完成的，為什麼？因為他不是透過現量的修行，他不是透過止觀，或者是任何一個佛法的法門，修到進入那個無分別的現量境，然後從那個現量當中去體悟佛法的精義，那個再講出來的東西跟比量不一樣，那是因為有透過實際上的修行。

所以透過實際上的修行，因為他已經進入那個現量境界，所以他再講出來的東西，他是從自性裡面講出來的，跟那個搞很多學問，那個比量，用頭腦想出來的是不一樣的。

所以我們就知道，只是研究經論，不實際修行的話，也沒有辦法真正的理解經論。就好比說，你沒有做過的事情，你能夠相信嗎？你沒有做過的事，你不會輕易相信，對不對？譬如說：我這邊有一顆檸檬，我說這顆檸檬是甜的，你相信嗎？你沒有咬一口，你怎麼能夠證明它是甜的？我的記憶裡面檸檬都是酸的，你居然跟我說是甜的，我能夠相信嗎？不能夠相信，為什麼？因為我沒有吃到，懂嗎？用這個來比喻，你如果沒有實際修行，你不能夠證明經論裡面講的那些境界都是真實存在的。你如果起了那個懷疑，為什麼懷疑？因為你沒有證到嘛，你當然不能夠相信。

所以說，修行如人飲水，冷暖自知。這杯水我喝下去，我才知道這杯水是冰的、是冷的、是涼的、是溫的、是熱的，只有我自己知道，因為我喝上

一口，我就知道這個水它的溫度怎麼樣，不然我跟你形容它有一點熱，又不是太熱，就不能夠體會它到底是熱、還是不熱。有一點熱，到底是……那一點到底是怎麼形容，沒有辦法。所以我形容再多，就好像經論講得再多，可是我就是沒有實際上證到那個經論的內容，就好像我沒有喝上這一口，我就是沒有辦法說出它的冷暖，沒有辦法很精確地說出來。所以我說了我的證量、修行的境界，你沒有證到，你也很難相信。

所以我們看那個經論上有很多佛菩薩的境界，還有種種的神通變化，你都相信嗎？經論怎麼講，你就相信嗎？你沒有證到，你相信嗎？經論上一下說空、一下說有，最後講空有不二，那我到底要信哪一個？所以你沒有證到的話，你就很難生起信心，這也是為什麼我們的信心沒有辦法圓滿地生起最主要的原因就是，可能經論沒有研究得很多，然後又沒有實證的功夫，所以我才沒有辦法生起圓滿的信心。所以，在沒有證到以前，我是真的很難讓我相信的。

那為什麼會說到這個呢？就是因為還是有很多人不喜歡研究經論嘛！那個喜歡簡單的，就說：「哎呀！研究經論，有那個必要嗎？」我就念一句佛號不就好了嗎？持一句咒語就好了嗎？不然上師教我一個法門，我這輩子就修這個法門就好啦！這樣不是很簡單嗎？為什麼一定要研究經論呢？真的一句佛號、一句咒語、一個法門就夠了嗎？真的就夠了嗎？

如果你今天信心圓滿的話，就是真正的夠了。可是我們剛才講，沒有研究經論，沒有實證的功夫，你很難相信，對不對？除非你有圓滿的信心，那一句佛號真的就是包含了什麼？三藏十二部在裡面了嘛！一句咒語也是呀！所有佛法經論的精華，就在那一句咒語裡面。可是你在念佛、你在持咒，你真的相信它就包含了一切的精華在裡面嗎？你真正的念佛，就可以把你自性的彌陀念出來嗎？你持這一句咒語，就可以真正的明心見性嗎？把你的自性念出來嗎？我們那個菩提自性。

那大部分的人都沒有這樣的信心，對不對？我說一句佛號就夠了，你覺得：哦？是嗎？不然為什麼那麼多念佛的人他要再跑道場，跑得這麼那個？跑得這麼勤快？就是信心不夠嘛！你如果真的信心夠，你在家裡好好念佛不就成了嘛！對不對？那一句本尊的咒語也就含藏了一切的佛法在裡面呀！可是你為什麼這個頂也要灌，那個法傳，也要去接受傳法？然後越多越

好，不是一個就夠了嗎？你幹嘛越多越好？

所以在我們修行的過程當中，我們就可以很詳細地檢察自己，其實我們是因為信心不夠，所以就不是一句佛號、還是一個咒語就可以把我們打發的，我們總覺得還缺什麼，那就是缺信心嘛！還缺什麼！可是信心怎麼建立？就回過頭來，除非你研究經論，你有正確的見地，除非你依照這個經論實際上去修行，有實修實證的功夫，你信心自然就越來越充滿，為什麼？因為你都證到了嘛！你慢慢……經論裡面講的那些境界，你一個一個都做到了，所以你當然信心越來越具足嘛，是不是？

所以如果有正確的見地，有實證的功夫，當然就會有圓滿的信心。那反過來，沒有研究經論，然後也沒有實修實證，當然就沒有圓滿的信心。所以，不實際修行，也是不能夠真正的理解經論到底在說什麼。所以我們對經論的理解，就是它不是純粹理論的建立，就是說經論它不是純粹講理論的，它必須要透過實際的修行去實踐它，當你都實證到了，你當然就不會有絲毫的懷疑，這個時候信心才能夠真正的建立。

那我們現在的佛教就分了很多的不同的派別，不管你是禪宗、密宗、天台宗、還是淨土宗，這一切佛教流派的理論，都是實修實證來的，就是先有證悟，然後才有理論，並不是先有理論，然後我們才按照這個理論去安排一套修行的方法，不是這樣子的，我們現在能夠明白了。理論跟修行有什麼關係，哪一個先？現在我們就很清楚了，是修行先。所以你想要跟佛菩薩有同樣的修證的境界，你就要以已經成就的佛陀，祂所說出來的一切經教——就是經論，來依教奉行，才能夠真正達到成佛的目標。

所以我們說了這麼多，就是要強調經論的重要，還有依經論實修實證的重要，這樣才能夠建立起真正的信心，才能夠真正的成就。

我們知道聖人也是凡夫去成就的，從凡夫到聖人的過程就是修行，一切法門的建立就是為了要改造凡夫的心，成為聖人的心，那你如果能夠改造成功的話，你就是聖人，乃至於佛菩薩了！所以，不研究經論的話，是不可能如法修行，就等於失去了修行的根本。那只是研究經論，不去實際修行、改造自己的話，不但不能夠真正的理解經論，也不可能有所成就。

講到這裡，我們應該就是很心甘情願來研讀這個「唯識二十頌」了，因為它很重要嘛，經論很重要。然後我們依照這個內容來修的話，也是能夠真

正明白唯識的道理。

那什麼叫做「唯識」呢？就是唯有內在的心識，沒有外在的境界。唯，就是「只有」；識，就是「內在的心識」。只有內在的心識，沒有外在的境界，這就是唯識它的主張。那關於這個議題，一共說了二十個偈頌，所以我們叫它「唯識二十頌」，所以它一共有二十個偈頌，來說明唯識的正義。

那這個唯識對我們來說很重要，就是這個正確的知見，我們剛才說它是見地，我們要依照這個見地才能夠去實證。經論是修行的根本，我們說，所以一個正確的見地非常的重要，要不然你從頭到尾修行，你都以為一切是真實存在的，我是真實存在的，一切外在也是真實存在的，這樣就你修到驢年——就是沒有這一年，也不可能成就的，因為你的知見錯了。可是我們大部分的人都活在一切是真實存在的境界裡面過生活嘛，每天不是都是真實的，不然你怎麼過得這麼認真呢？就忘記它是夢幻泡影嘛，對不對？所以唯識對我們來說，真的是非常非常的重要，這個正確的見地。還有，確實的去實證到這個境界，就是在你的觀念裡面，一切都是什麼？唯心所現，唯識所變，除了這個識之外，沒有一切的外境，一切的外境都是虛妄、不真實的，要不然我們會以為這個外境是真實存在的。

那也是這個外境讓我們輪迴的，對不對？我們都是這樣的觀念嘛，因為外境是真實存在的，因為有外境，才引發我的貪瞋癡嘛，要不然沒有人事物招惹我，我幹嘛貪瞋癡？我不會引發貪瞋癡呀！所以一定是外境來引發我的貪瞋癡，因為境界現前，才把我的那個貪的種子怎麼樣？牽引出來嘛！因為一個境界來了，然後我看到那個很生氣的人、還是事情，我的瞋恚才爆發了，那都是外境牽引我內在煩惱的種子生起現行啊！所以，如果我們認為外在的境界是真實存在的話，我們會以為都是外境讓我們輪迴，最主要的原因就是外境，它引發我們的貪瞋癡，那我們有了貪瞋癡就造業嘛！那造了業就依不同的業去輪迴六道，對不對？所以一定是外境的錯！是外境使我們生死相續、流轉不停，就輪迴不斷，一定是外境的關係嘛！

但事實上是不是？我們念過唯識就知道，它不是嘛！「八識規矩頌」念完就知道不是嘛！外境不是真實存在，它怎麼有能力讓我們輪迴呢，對不對？所以真正的輪迴的原因是什麼？是我們內在的貪愛嘛！把一切的煩惱歸到最後就是一個貪，再說多一點就是貪瞋癡，再多一點就是五毒——貪瞋

癡慢疑，再多一點就是「百法」裡面講的根本煩惱、隨煩惱。不管你怎麼樣去把它分析到非常的廣，或者是把它歸納到最後一個字——就是貪，它才是讓我們真正輪迴的原因，而不是外在的境界。

所以我們知道一切的外在的境界，是我們心識所變現的話，那當我們去分別外境的時候，實際上是在分別我們的自心，對不對？因為外境是我們自心所變現的，那我們現在去分別外境，是不是等於自心去分別自心？對不對？沒有真實的外境啊！一切的分別都是分別自己的心，並沒有真正的外境可言，對不對？這個才是真正明白唯識的道理。

那既然一切法是心識所變現的，離開了能變現的心識，所變現的一切法是真實存在的嗎？不是嘛！是你心識所變現的。如果沒有能變現的心識，那個所變現的境界在不在？那個外境在不在？不在了嘛！可見它是虛妄的，對不對？你心識所變現的。所以，我們所見的外境，全部都是虛妄心識的幻現。既然不是真實存在的，它又怎麼可能主宰我們的輪迴呢？它沒有主宰我們輪迴的力量，對不對？所以，其實不是外境讓我們輪迴的。

「沒有真實的外境，唯有內在的心識」，這個就是唯識的正義。只有心識，沒有真實的外境可得。

那我們念過「百法」就知道，百法的內容還記得嗎？把宇宙萬有一切法歸納為五位，就是所謂的「五位百法」。心法、心所有法、色法、不相應行法、無為法。前面四位加起來是九十四個，是有為法，第五個無為法，是有六個無為法，所以加起來是一百個，叫做百法，分成五位。

第一個心法，就是講八識——前五識、第六識、第七識、第八識，是心法的內容，它一共八個識，所以它是**識的本體、自體**。識的本身，就是八個識，所以它是識，對不對？

心所有法，五十一個心所，還記得嗎？五十一個心所有法，它一定要有**心法**的在一起，才能夠生起。一切，五十一個心所有法沒有辦法單獨地生起，它一定要跟心法一起作用，所以它是相應心法而生起的，所以它是**識的相應**。五十一個心所有法要生起，一定要心法來帶動，所以心法是主，然後五十一個心所有法是伴，它們一定要相應，才能夠生起內識的作用。所以我們就知道，心所有法它是識的相應，又跟識有關了，對不對？識的相應，你才能夠生起這五十一個心所有法。

那色法呢？是**識的現影**。你的內識要怎麼樣去把它呈現出來，就是要透過色法，色法有幾個？十一個，對不對？五根六塵是色法的內容，五根六塵都是識的現影。你說內識，我看不見呀！可是我們看得見的都是色法，五根六塵，眼耳鼻舌身，色聲香味觸法，加起來十一個，它是我們內識所變現的相分，對不對？還記得嗎？能緣的心叫做見分，所緣的境叫做相分。

所以色法是你心識所緣的境界，它叫做相分。相分怎麼來？心識所變現的。還記得嗎？心識的自體叫做「自證分」，你一生起了二元對立，有能緣跟所緣，有能緣的心、有所緣的境，二元對立一產生，就有見分跟相分。見分跟相分怎麼來的？自證分來的。自證分是什麼？識的自體。所以色法是識的相分，所以它是識的現影，所以它是跟識有關，對不對？識的現影，我們稱為色法，也就是相分——所緣的境界。所以我們每天眼睛要看色塵，耳朵要聞聲塵，鼻子嗅香塵，舌嚐味塵，身——觸塵，色聲香味觸，它都是屬於相分境，是識的現影。

不相應行法有二十四個，不相應行法。那不相應行法是第六意識的分別來的，那第六意識的分別是依據什麼，把它列出了二十四個不相應行法呢？就是心法、心所有法跟色法的分位假立出來的不相應行法，所以它是**識的分位**。

像我們講過時間、空間都是第六意識的分別，二十四個不相應行法都不是真實存在的，是我們第六意識的分別去分位假立出來的，依照心法、心所有法、色法，它有一小部分屬於心法，再有一點點屬於心所有法，或者是色法，不一定是三個都有，有的是心法把它歸納出來的，有的是心所有法，或者是色法。就是這三個的分位假立，把它設定出二十四個不相應行法的內容，來構成我們這個物理的世界，所有的內容我們把它歸納整理成二十四個，稱為不相應行法，它是識的分位，假立出來的結果。

這樣加起來是九十四個有為法。

那我們去觀察這九十四個有為法它都是生滅，它都是因緣所生，只要是因緣所生都是生滅、無常、無自性的，自性都是空，沒有它真實的體性可得。所以你透過這個九十四個有為法的當下，你去看到它什麼？它是自性是空的，自性是空的是什麼？就是無為法，這樣懂嗎？你從有生滅的有為法當下去看到，它原來自性是空的，它只是生滅的相續而已，我們看到的就是相續

相，並沒有真實的這九十四個有為法。所以當下你就可以見到它的自性是空的，「自性是空的」是什麼意思？沒有生滅嘛，沒有生滅就是無為。

所以「無為」要怎麼見？不是另外丟開那個「有為」去找一個「無為」，沒有，你是從有為的當下去見到那個「無為」，因為它自性本來是空的嘛，那空性裡面沒有生滅，所以它就是無為。所以有為的當下，只要你悟了，悟到它那個生滅、無常、無自性、空的這個理論，你去實證到了，你當下就證到無為——沒有生滅。所以我們才會說無為法是識的什麼？顯示。這六種無為法是**識的顯示**，因為要從這九十四個有為法才能夠顯示出無為法來，所以無為法稱為識的顯示。

我們說這一段的目的是什麼呢？每一個都跟識有關係，對不對？所以一切法以識為核心，都沒有一個離開識，對不對？就是識的自體、識的相應、識的現影、識的分位、識的顯示，所以結論是什麼？唯識！結論就出來了，唯有心識。因為一切法你歸納到最後，就唯有識呀！除了內在的心識之外，外境不是真實存在的，這個就是唯識的正義，我們要把這個正知見先建立好，那我們後面的偈頌才看得懂，因為後面都是在辯論，辯論辯來辯去，然後拿出證明來，我不服氣我再反駁，然後那個唯識學家再提出證明來。那談來談去是談什麼？就是在談唯識的正義，唯有心識。你見到的一切法都不是真實的，唯有心識，最後也說心識也是虛妄的，因為八識也是虛妄的嘛，我們講過了。

可是你說，因為內在的心識也不是真實存在的，那我們就沒有什麼好談的了，對不對？因為心識所變現的外在不是真實存在，連內在的心識也無嘛，那我們就沒有什麼話好說了！所以唯識它必須要有什麼？先保留內在的心識，雖然它是虛妄的，但是它是有嘛，不然一切法是怎麼變現出來的？你不能說因為識沒有，然後一切法呢？它怎麼來的，你就沒有一個交代。所以你必须要先成立一個唯有內識的存在，八識的存在，然後八識變現出一切的根身器界。「受熏持種根身器，去後來先作主公」，這兩句就是說明八識的功能，就是有這些功能，所以一切的根身器界都是八識所變現的。

八識也是虛妄的，為什麼？因為它是真心一念無明妄動的產物，所以阿賴耶識也不是真實的，這個我們「八識規矩頌」都已經介紹過了。所以我們要明白這一切法是怎麼來的？八識所變現的，八識怎麼來的？一念無明妄動

來的，所以它還是唯心所現。真心因為無明，然後就有阿賴耶識的產生，那阿賴耶識再變現出見分、相分、自證分。證自證分我們就先不要說了，因為那個是唯證相應的東西，我們現在只要知道說自證分是識的本體、自體就可以了。

那我們每天都活在有二元對立的有為的現象界當中，因為我們每天都說有一個能看的我，我的心在看，不然誰在看？我的耳朵在聽嘛！所以這個能緣的心就是見分。所以我們都認為有一個我，所以這個見分就是我執的來源。那我所見的、所緣的境界，就是相分，它就是法執的來源。所以我們把見分當作是我，把相分當作是法。那沒有念唯識之前，我們都把見分跟相分都當作是真實有的，有真實的我、有真實的法，對不對？

那把一切見分當作是我，把一切相分當作是法，就是我們所謂的「遍計所執」。唯識有三性，除了我們之前講的那個三性以外，還有另外一個三性，就是遍計所執性、依他起性，還有圓成實性。

那我們變現出來的見分跟相分，它是依他起性，就因緣所生，只要是一切因緣所生的，我們都叫做依他起，就是要依一個「他」——就是因緣，你才能夠生起一切法。我們剛才說一切法都是因緣所生，所以見分跟相分都是因緣所生，自證分也是因緣所生，它是唯識所變的，對不對？所以這三分都是因緣所生，這個叫做「依他起性」。

「依他起性」本身沒有過錯，它只是說一切是因緣所生這樣而已，它本身沒有執著，對不對？那誰在執著說你所變現的這個三分，把見分當作是我，相分當作是法？是「遍計所執性」它的作用。依他起性只是說明一切是因緣所生法，那在這一切因緣所生的當下，你為什麼又起了我執跟法執呢？把見分跟相分當作是我、還有法呢？就是因為我們還有一個非常嚴重的，叫做「遍計所執性」，就是執見分為我，相分為法，這個我們稱為「遍計所執」。很討厭喔！那個名相很多，很討厭！

然後你在依他起性的當下，如果你現在明白唯有內在的心識，沒有外在的境界可言的話，見分跟相分只是依他起，我不要起遍計所執的話，你就可以回歸到你原來的圓滿成就的，我們叫做「圓成實性」。所以只要你不起我執跟法執，你明白它是依他起的，不起執著，你就可以直接回到你的自證分，然後再回到證自證分，然後再回歸真心，所以你就可以回歸到你的圓成實

性，圓成實性也是說明我們本來具有的那個。

因為我們一切眾生本來就圓滿成就嘛，是不是？有人反對嗎？沒有嘛！本來是圓滿成就的，那現在為什麼變成凡夫呢？本來是佛，就是因為我們在依他起的當下，起了遍計所執嘛！所以有我、有法，一切法真實存在，我也當然是真實存在的，世界上我最了不起嘛，所以我一定是真實存在的，這是遍計所執所發揮的作用。

所以，只有明白唯識的道理，你才能夠真正的破除一切的執著，這一切的執著就包含了我執跟法執，能夠徹底的破除，因為你知道它是怎麼來的，就是遍計所執的過失。那我們明白因緣所生，依他起性，就是有自證分、見分跟相分，才成立了一切法的內容。它只是因緣所生，自性都是空的，都是無常、生滅的，這樣我們就能夠在這個當中真正的體悟過來，這樣要斷執著才快嘛！

所以我們才會一開始上課講說經論很重要，因為它是我們修行的根本，你只要教理通達，你實證的功夫很快，你不斷不斷地這樣告訴自己，你要起執著的當下，你就說依他起性，不要起遍計執，然後就回歸圓成實，就 O.K. 了！所以要了解經論，成為我們修行的見地、修行的根本，然後實修實證，每天要不斷不斷提醒呀，不然下了課就忘記了。在座的各位，有哪一個不知道一切法自性是空的？都知道！可是你為什麼都空不了？就是有我們剛才講的，知道理論，沒有實際的修行還是不行，所以要有正確的理論、見地建立之後，我們還要有實修實證的功夫，然後才能夠真正的念念的人無我、法無我，你的觀念裡面就徹底的改過來，那個就是你的證量了，念念都無我的，這樣就對了，本來無我呀！因為遍計所執作怪，所以變成有我、有法，那你現在明白了，就很快了嘛！不斷不斷地提醒自己就可以了。

那所以我們現在就能夠體會，為什麼修止觀這麼重要？為什麼？它可以幫助我們更快，對不對？怎麼樣更快？在定中有沒有二元對立？沒有嘛！現量境啊！你落入比量以後才有二元對立，才有見分跟相分，你在定中入定了，第六意識無分別，現量，有沒有見分跟相分？當下就沒有了嘛！就回歸自證分，然後就再回歸真心了嘛！所以修止觀很重要。得定，在定中是現量無分別的，是沒有二元對立的，它離我們的真心就很近了。因為我們的真心就是沒有二元對立的現量境界，然後它是沒有生滅的嘛，所以你在有生滅的

一切有為法當下，去體悟沒有生滅的，只要你不落入二元對立，當下就沒有生滅，它就是無為法，這樣懂嗎？

當下你又是那個智慧，明白這個空性的道理，你要先契入這個沒有二元對立的，然後你就能夠見到那個空性。那空性的智慧，空性的智慧就是無我的智慧，我們剛才講了半天，人無我、法無我，就是空性的智慧，你自然就現前了，對不對？所以透過止觀，你能夠更快，不然你每天就是有我、有法，然後每天面對二元對立這樣過日子，你說你能夠開悟嗎？很難啊！對不對？所以修正觀真的很重要，因為你在定中就人無我、法無我了嘛！現量無分別境離我們的真心最近，所以常常保持現量無分別，有一天般若無分別智就現前了。

雖然唯識學家主張唯識，唯有內在的心識，沒有外在的境界可言，可是那個執著有外境真實存在的「外人」，外人就是執著真實外境的人，我們稱為「外人」。執著有真實境界的人，我們稱為「外人」，就是不管……我們後面會講它有包含了外道，也是執著外境是真實存在，有一些小乘的部派他也是執著外境是真實存在的，像這些外人，他們就會質疑，就跟我們一般人沒有念過唯識之前都會質疑，同樣的道理，他說：你說沒有真實的外境，可是，為什麼世間我們眼睛看得這麼多，你說沒有真實的外境！這個是什麼？這個是什麼？這麼多花在這裡！這麼多人坐在這裡！這講堂這麼大一個！你說沒有真實的外在，可是我眼睛明明見到這麼多的色相呀！我每天耳朵聽這麼多的音聲呀！鼻子聞到種種的香味，舌頭——每天吃什麼、吃什麼，就好吃不好吃，很清楚呀！舌頭就嚐到種種的滋味。可見這些境界，眼耳鼻舌身這些並不是沒有，我活得多麼的真實呀！每天就是看到這麼多，聽到這麼多，聞到、嚐到，身體的感覺，各種感覺，它是這麼的真實，你怎麼說它不是真實存在的呢？大家都有這個疑問，對不對？它明明就是很真實嘛，你怎麼說沒有外境呢？

怎麼回答？就是剛才我們已經回答完了。所以唯識的論主，他就開始說起了唯識的正義，就是我們剛才講了半天，唯識的正義是什麼？我們世間所有的這些現象，我們說色聲香味觸，前五識我們講過它是性境、現量，所以我們看到的這些性境、現量，前五識所見、所聞的這些，前五識的性境、現量，它是我們內識在生起活動的時候，你看起來好像有外境顯現出來，其實

沒有絲毫真實的境界可言，所以你們的質難是沒有道理的，就是你們這些外人的質難是沒有道理的。雖然看起來是性境、現量境，但是它都是我們內識的變現就對了，一切都不是真實的，它只是內識的變現，看起來好像有相似的外境，但是這些外境都不是真實的。

那這些外境是怎麼形成的？就是我們剛才說的，當你的內識生起的時候，你的識的自體，就是自證分，然後你能緣的就是見分，所緣的就是相分，就是這樣子變起了好像有外境，可是它還是沒有離開你的內識，懂嗎？因為它就是內識所現的。識的本身就是自證分，然後再現出你能緣跟所緣的見分跟相分，這樣懂嗎？所以這個三分有沒有離開識？沒有離開識。所以唯有內識，還是沒有外境可言。

那把這個外境當作是真實的有我、有法，是什麼？遍計所執性的作用，沒有看得清楚它是依他起，因緣所生的依他起，所以才會生起了這樣的執著，以為一切外境是真實有的，它其實是內境生起時候，看起來好像有外境的存在。這個還是有一點難懂，對不對？就好像……有誰有飛蚊症的？看到虛空中有很多飛來飛去的小東西，對不對？那真的有嗎？沒有飛蚊症的人看就沒有，就是虛空中什麼都沒有，所以眼睛生病的人看見虛空有花朵，可是實際上沒有花朵，對不對？看起來好像有花朵，就是我們現在講的，內識生起來的時候，看起來好像有外境的存在，就好像眼睛生病了，看見虛空有花朵，虛空本來沒有花朵，所以外境本來不存在的。這個有一點點懂了，對不對？就這樣子比喻。

所以你所見的境界，就是我們的前五識，你眼所見、耳所聽的都一樣，五識的生起的作用，然後我們眼睛看到了，對不對？我們第六意識再去分別說它是虛空中的花朵這樣子，噢！它是外境真實的存在！其實都是內識所變現的虛幻的境界，並不是真實的，就好像虛空中的花朵本來沒有花朵，是我們的遍計所執，把它當作一切我跟法是真實存在的，所以一切都是遍計所執的作用跟功能而已，並沒有真實的外境可言。

好，那我今天就講了幾個重點，明白什麼叫做唯識——唯有內在的心識，沒有外在的境界。一切的外在境界都是依他起的，自證分、見分跟相分。然後我們把見分當作是我，相分當作是法，而起了遍計所執，以為一切外境是實有的，其實它只是我們內識所變現虛妄的境界而已，都沒有離開心識的

變現，所以我們說「唯有識」。五位百法都跟識有關，都以識為核心，所以，結論就是唯有心識，沒有外在真實的境界。

那至於那個偈頌，我們就後面兩堂課再介紹，我們今天時間到了，就講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。