

唯識二十頌
第十講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
2013年11月13日

各位居士大德！晚上好！

我們還是繼續唯識二十頌。目前是講到第十五頌——釋外人現量證境之難，第十五頌是解釋外人以現量來證明外境是實有的問難。這裡的「外人」，就是指小乘的正量部、還有薩婆多部。薩婆多部我們前面講過，也是說一切有部的部分。那現在有正量部和薩婆多部的學者，提出了問難。

他們說：一切法要判定它是不是真實的，不是你們唯識學家說了算！那用什麼來判定呢？我們只要是能夠以現量來覺察的，都可以證明它是真實的外境。

什麼叫做「現量覺察」呢？就是我眼睛可以看到種種的色相，像我們現在眼睛可以見種種色，可見這個外境是真實的。那我耳朵也可以聽種種的音聲，證明聲塵是真實存在的。那我鼻子能嗅種種的香，能聞種種的味道，香啊、臭啊，證明香塵也是真實存在的外境。那我舌頭可以嚐種種的味，不然你怎麼知道你晚餐吃了什麼東西，然後好吃不好吃，你為什麼能夠知道？就是我親自現嚐的，我才能夠知道啊！可見我吃的東西是真實存在的，不然我怎麼知道它是什麼滋味呢？同樣的，我身體的種種的觸覺，我也是可以親自去感覺的，冷啊、熱啊，還是痠啊、脹啊、痲痛啊，還是什麼，我身體種種的觸覺，我也能夠當下感受，可見這些外境是實有的。

如果像你們唯識學家所說的，離開了心識，並沒有真實的外境，那我們現在為什麼能夠現量覺察這些色聲香味觸等等的外境呢？既然能夠現量覺察，就可以證明外在的色聲香味觸這等等的境界，是真實存在的。這個是外人的問難，小乘正量部，還有薩婆多部，他們提出了這樣的問難。

怎麼證明外境是真實存在的？就是能夠現量覺察的，就是真實存在的。不然我眼睛看到的，我都可以看到，然後我都可以聽到，然後我也可以聞到，我也可以嚐到，我也可以感覺到，身體的種種觸覺，感覺到，所以證明這些外境是真實存在的，這就是他們的問難。

現量覺察，就是我們偈中的「現覺」。

那什麼是「現量」呢？就是凡是現前的、現在的、顯現在我的面前的，我就可以都叫做現量。所以所謂的現量，就是要符合這三個條件，就可以稱為現量。

譬如我們眼前的這一盆花，它是呈現在我們的面前，大家都看到了，有什麼花？胡姬花、桔梗，最主要是這兩種花，還有一些星點木做下面的基底，就是陪襯的葉子。所以第一個，它是呈現在我們的面前，這個叫做「現前」，當下現前，呈現在我們的面前，大家都看見了。

第二個條件，就是說它一定要符合現在。所以這盆花它不是屬於過去我們曾經看過的花，就是不是現在。我們想說胡姬花，就說我們上次看的那個胡姬花很漂亮的，我們去看花展啊、什麼的，那個是已經過去了，所以不符合現量的條件。那未來想像胡姬花長什麼樣子，也沒有當下現前，也不是現在。我是想未來，我要怎麼樣布置我的家，要買什麼花、什麼花、什麼花，那就是未來，有沒有看見？沒看見。所以不能夠屬於過去，也不能屬於未來，一定是要現在，才能夠叫做現量，這是第二個條件。

第三個條件，一定是顯現。所以我們現在所看到的花，它是明白的顯現出來，沒有被遮到。我前面如果放一個什麼，你們就看不到，那個就不能夠叫做顯現。所以一定是明白地能夠顯現出來，大家都看得到，所以它沒有絲毫的隱藏，這個才能夠叫做顯現。

所以，所謂的現量，一定是現前、現在、顯現。所以外境是不是真實有呢？不是由我們的心來決定。我們說它有就有，沒有就沒有，那口說無憑啊！這個不能夠由我們的心來決定，應該是由現量覺察來決定。所以只要是明白地現前、當下、現在，然後清楚地顯現的外境，就是真實有，因為它是屬於現量境。

難道你們唯識學家不承認有現量境的存在嗎？如果你們承認說有現量境的存在的話，那你就不能說外境並不是真實有，它只是我們心識的變現，你就不能這樣說了。因為你承認有現量覺察這件事情，承認有現量境，那你自己的立論，就不能夠成立。如果你不承認的話，那又違背了世間什麼？大家都看得見嘛！違背了世間可以現見種種外境存在。所以，不論你們唯識學家是承認，還是不承認，都是有很大的過失。這就是小乘學者所提出的問難。

唯識學家聽了上面的問難，他就說了下面的偈頌來回答，這個就是第十五頌的內容，頌曰：

「現覺如夢等，已起現覺時，見及境已無，寧許有現量。」

那頌中的第一句，它是先闡述正理，顯示你們外人以現覺觀察，「現覺」就是現量覺察，來證明外境是實有，這個問難是不能成立的。因為現覺就好像夢境，夢境也是都有啊，你也看得見，也聽得見，夢中什麼都有。那你所謂的現覺就好像夢境一樣，可是夢境是假的，所以就可以證明你的現覺也是假的。這是第一句，先說出來那個正理，先闡述正理——現覺如夢等。所以你們說用現覺來證明外境是真實存在，這是不能夠成立的。

「已起現覺時，見及境已無，寧許有現量。」這個頌中的後三句是破斥外宗，外宗就是正量部，還有薩婆多部他們的主張。就是說其實你現覺生起的時候，你能見的功能，能見聞覺知的功能，跟所見的色聲香味觸，它其實已經滅去了，已經沒有了，所以它說「見及境已無」。已起現覺的時候，你能見聞覺知的那個功能，就是你的眼識能見，還有所見的種種色，它其實已經過去了。已經過去你就不能說是現量，所以說「寧許有現量」，怎麼可以說是現量呢？因為它已經過去了，這個我們後面會解釋。

我們只是要了解說，這三句它主要是破斥正量部跟薩婆多部他們的主張，來說明根本就沒有所謂你講的這個「現量覺察」，根本不能夠成立，那又哪來的外境呢？因為你證明外境是真實存在，是因為你有現量覺察的這個觀察，那現量覺察不能成立，能不能成立你外境是真實有？就不可以了。因為現量覺察本身就有問題，所以你就不能夠用這個來證明說外境是實有的。這個就是第十五頌它主要的內容。

那我們現在先看第一句「現覺如夢等」。現覺，就是現量覺察。就有如夢境等等，這個「等」，就是又舉了其他的例子，除了夢境的例子以外，譬如說什麼空中花，虛空中的花朵，就好像夢境一樣不是真實有的。還有第二月，第二月也不是真實有的，都跟夢境的情況是一樣，所以它說「等」，現覺如夢「等」。

所以這個外人認為用現量覺察，去認識外在的境界，就可以證明外境是實有的。那唯識學家就破斥說，當我們緣外境的時候，雖然覺得是自己現量覺察這些外境，但是並不能就這樣證明外境是實有的，那為什麼呢？就好像

我們在夢中作夢，大家都有作夢的經驗，夢中的境界是不是真實有？是不是真實有一個外境，然後你在夢中作夢？沒有嘛，沒有真實的外境，那個是你的夢境。可是我們在夢境當中，你會覺得你看的都是真實的，對不對？聽的也是真實的，就是說你還是有色聲香味觸，那你有沒有符合剛才講的那個現量三個條件？有啊！有沒有？都是當下現前；而且是現在，現在就是你作夢的那個當下是現在，你也不是夢過去，也不是夢未來，所以你夢境的當下是夢……，那個夢境是當下、現在；然後它明白的顯現出什麼？夢境嘛，也沒有被什麼遮蔽，夢境都看得很清楚，種種的境界都了然於心，都非常的清楚，也符合現量覺察這個條件。可是夢境是不是真的？醒過來才知道不是真的，在夢境裡面的時候，都覺得它是真實有。

所以在夢境，就是有種種的現量覺察，但是夢中的境界卻不是真實有。這個就把它破斥了，說你所謂的現量覺察這個外境是真實有，就不能夠成立了。因為好像夢境一樣，夢境不是實有的，所以你說現量覺察種種的色聲香味觸這些外境，它也不能夠成立說它是實有的。

又好比眼睛生病了，你會看到虛空中有很多花朵，可是虛空中是不是真的有這麼多花朵呢？也不是真實有這麼多花朵，是因為你眼睛生病了，才會看到虛空中有種種的花朵。或者是我們講的飛蚊症，一隻蚊子、兩隻蚊子，或者是種種的點，黑點還是什麼點，那個都是因為眼睛生病，你才會覺得虛空中有種種的色相存在，但是這些色相也不是真實有的，就好像夢境不是真實有的境界一樣。

第二月的意思就是說，我們把眼睛這樣捏住你再看月亮，你會發覺真的月亮旁邊又多了一個月亮，那個我們叫做第二月。那是因為你捏眼睛才看到有兩個月亮，所以那個第二月也不可以說它是真實有的。就是作這個夢境，還有種種的這個比喻。

所以，不論是夢境、還是空中花、還是第二月，都不是真實有的。由此可見，用現量覺察並不能夠證明外境是實有的，這個就是偈頌的第一句「現量如夢等」。

而且不僅僅如此，你們所說的現量其實也是有問題的。你們用說：我現量覺察，我能夠看見種種的……，譬如說我能夠看見這一盆花，然後就證明這盆花，這個外境是實有的，這個其實不是……，就是說你知道它是我們剛

才講它是胡姬花，它是桔梗花，這個是眼識的功能，眼識可以知道它是什麼花嗎？我們前面唸過八識，可以知道它是什麼花嗎？只有眼識喔！

我們講過前五識是什麼？現量。第六識有三量，對不對？有現量、比量、非量。所以眼耳鼻舌身這個前五識，它只是現量，現量是第一剎那而已。我眼根接觸到這個色塵，根境相觸的這一剎那，第一剎那是現量，就是我現在眼睛看到這盆花，第一剎那我可不可以分別說它是胡姬花、還是桔梗花？可不可以？不可以嘛，對不對？唸過八識的都知道，前五識是現量，第一念，你當下根境相接觸的那個第一念當下，你是看只是看，要加上第六意識的分別。

所以第六意識有三量，所以第六意識也有現量的第一念。我們講過眼識九緣生，有沒有第六識？有。所以那個是配合前五識的第一念，第六識的第一念，配合前五識，有這個能見的功能，這個是現量。可是第二念就是比量了，這是第六意識的第二念，就是第六意識的比量。前五識已經過去了，對不對？我見完是不是就過去了？這樣應該明白，還好有唸過八識，不然還要講半天。

所以第六意識配合前五識的功能，就是譬如說眼識的話，第一剎那、第一念我可以看到，第二念我才分別說它是什麼、什麼、什麼這樣的內容，我看到了什麼、什麼。所以在前五識跟第六識當中，前五識它是沒有分別的現量，只是根境最初接觸的第一剎那，這個是真正的現量。

可是當你生起了念頭說：喔！它是什麼花！分別了之後，這個就是第六意識了。所以當你生起說我看到了什麼花，可以說出它的名字，這個時候你能見的這個眼識的功能，還有所見的外境，它其實已經過去了，有沒有？它每一剎那在作用，我可能現在我看是這個，可是我等一下又聽別的了，這樣明白嗎？所以我眼識其實看完，它就過去了，我等一下可能又聽聲音，我等一下又聞到什麼香味，所以作用完就過去，作用完就過去。所以落入第六意識的第二剎那、第二念，它其實已經是比量了。

所以這個時候，我們的第六識再把這些五塵的緣影，就是你看完之後，我們不是說落在什麼意地嗎？第六意識，就是說你眼耳鼻舌身，見的色聲香味觸這種種的外境，收攝進來之後落在意地當中，然後第六意識開始分別，這個時候就開始是什麼？就開始起妄想了，因為已經落入比量了。

所以其實是第二剎那之後，第六意識再把這些五塵落謝的影子，落在心上的這些影子，我們再虛妄的去分別而已，再加上種種的名言，然後來解釋說它是什麼內容。這是它整個從現量，一直進入比量，整個過程。所以這些其實都是比量的結果，又哪來的現量呢？

所以你講的那個現量觀察，其實不是真正的現量，是已經落入比量了，已經落入第六意識的比量、分別了。那既然沒有現量，因為它不是真的現量，它已經落入比量，所以既然沒有現量，又哪來的真實的外境呢？因為你剛才說因為現量覺察，然後才證明有外境。現在根本不能證明你的現量覺察是真正的現量，那就不能夠證明外境是真實有的。

因此，我們頌中的後三句才會說「已起現覺時，見及境已無，寧許有現量」。當你起了你所謂的現量覺察的時候，其實你這個見、還有境怎麼樣？已經過去了，已經滅去了，又怎麼可以說是現量？那沒有現量，當然就沒有真實的外境。

所以這三句我們應該把它分成兩個部分來說，一個是有關於見，第二個是境，見和境分開來說。

第一個就是什麼？「已起現覺時，見已無，寧許有現量」，這個是破正量部的妄執。第二個，就是「已起現覺時，境已無，寧許有現量」，這個是破薩婆多部的部分。

我們先看它是怎麼破正量部的妄執。就是「已起現覺時，見已無，寧許有現量」。就是說你現覺已經起來的時候，其實你這個見已經沒有了，這個眼識能見的功能其實它已經滅去了，又怎麼能夠說有現量呢？沒有現量當然就不能證明外境是真實有的。

那我們要先知道正量部他們的主張是什麼，他們主張是說心跟心所，心法跟心所法是才生起，立刻就滅。就是說我們剛才講的，眼耳鼻舌身這個五識，它一生起作用馬上就滅了。我們剛才已經舉過例子，我眼識見這個花，見完就滅了，等下耳朵又聽聲音，聽完也滅了。所以我們這個能見聞覺知的功能，它其實是一起作用，它就滅了，可是境界還在不在？這個正量部他們的主張，是境界要等待緣，緣具足了它才會滅，這是什麼意思呢？

我眼睛看這盆花，我看完，這個眼識作用已經沒有了，但是花還在，這個外境還在。所以這一盆花要等待緣，它才會滅，所以可能三天以後我們結

束，我們的課程結束可能就搬走了，這盆花就不在這裡了。這個叫做緣滅了，這個色境才滅。可是我能見的這個眼耳鼻舌身這個五識的功能，我是作用完馬上就滅了，這個就是「見已無」。它沒有講到境，因為它的主張是境還要等待緣，才決定它滅還是沒有滅，可是這個「見」是用完就滅了，這是正量部的主張。

所以他們的主張，就是心跟心所法是才生起，立刻就滅。那色聲香味觸這種種的境界，它滅不滅要等待緣，當它滅的緣如果具足的話，它才會滅。

像我們如果聽聲音，我們是每一剎那耳識在作用，聽完其實沒有了，可是那個聲音一直都在的話，那個境沒有滅，懂嗎？它在那邊：啊………。譬如說播一首歌，我耳識聽的那一剎那，我聽到這一首歌，我聽到那個音聲，我耳識的功能已經滅了，聽完就沒有了，可是那首歌還沒播完啊！所以這首歌的聲塵什麼時候滅呢？唱完了就滅了，它播完就滅了。所以外境它什麼時候滅，要等待緣，滅的緣具足了它才會滅。可是，我們眼耳鼻舌身這五識的功能，它是才生起就滅。所以你心滅的時候，境未必滅，因為要等待緣。

所以像我們現在看到眼前的這盆花的時候，我眼根跟色塵，這個根境接觸，這個是第一念。那接下來，我如果能夠說出它是什麼花，就是開始第二念分別的時候，這個就是屬於第六意識的功能，就不是前五識的功能，不是眼識的功能，所以我們說前五識它只有「自性分別」。這個名詞我們之前也講過，自性分別。第一念是屬於自性分別，所以前五識它都只有自性分別，就是你看的根境相觸的那第一念、第一剎那，這個是屬於自性分別。那我們說自性分別第六意識也有，所以第六意識的現量配合前五識的作用的時候，它也是自性分別，所以第六意識它也有第一念的自性分別。

可是第二念它就落入比量了，那個我們就稱為「隨念分別」，還有「計度分別」。就是隨著自性分別之後，它又繼續地分別，於是落入了比量，然後就給它種種的名稱言說，來形容說你看到什麼、什麼、什麼樣的境界，這個都是隨念分別還有計度分別的作用，它是屬於第六意識了，已經落入比量了。

所以我能夠分別我現在看到是什麼花，我如果能夠說出來它的名稱的話，這個都是屬於第六識的作用，它已經是比量了。因此，我們正在看見這個境界的時候，它是沒有現覺的。它不是現量覺察，只是根境相接觸的第一

剎那，這個是真正的現量。那等到這個現量覺察生起的時候，我們剛才見的那個功能，其實已經過去了。所以見境的那個眼識早已經滅去了，那進入了第二剎那的比量，才知道我看到的是什麼花等等。所以這個時候怎麼可能還有現量呢？因為它已經落入比量了。

所以這個就是現在講的第一種情況，是約這個能見的沒有現量來說的，能見的因為它當下就過去了，所以你所謂的現量觀察，其實是已經落入比量了。這個就是「已起現覺時，見已無」，你眼識能見的功能其實已經過去了，等你生起現量覺察的時候，那已經是落入第二念之後的隨念分別跟計度分別，這個是屬於比量的分別，比量的部分。

所以「寧許有現量」，怎麼可能說這時候會有現量呢？所以就不是真正的現量。你們所謂的現量觀察不是真正的現量，是已經落入比量的觀察了，比量的分別了。所以，不能夠證明外境是真實有。這是第一種情況。

第二種情況就是「已起現覺時，境已無，寧許有現量」。這個就是破薩婆多部的妄執。薩婆多部它有一派，薩婆多部我們前面介紹過，他說一切有部，它有舊的，舊派、還有新派，所以他們也有很多不同的主張，雖然是同樣的說一切有部，但是他們又有不同的主張在裡面。

其中薩婆多部有一派的主張，是所謂的剎那論。剎那論的意思就是說，色聲香味觸這等等的境界，都是剎那剎那在變化，沒有一刻的停留。譬如說，還是這盆花，我們現見、現量，所以眼前這一盆花，前一剎那的花，絕對不是後一剎那的花。我們剛剛從上課講到現在，你覺得花有沒有動？有沒有改變？它一直在改變，對不對？不然它怎麼會謝掉呢？花為什麼會謝掉，說明它每一剎那都在生滅、生滅、生滅，這個就是剎那論。

每一剎那都在變化，沒有一刻的停留，這個是剎那論。所以前一剎那的花，已經不是後一剎那的花了，因為它的質量已經改變了。它裡面在生滅、生滅、生滅，所以它會從含苞，一直到盛開，然後到枯萎，說明它是剎那、剎那生滅的，沒有一刻停留。

所以當你生起現覺的時候，色境已經滅了，對不對？因為它剎那、剎那一直變化，所以當你看到的時候，這個境已經滅了，對不對？你第二剎那看的已經不是前一剎那的花了，那前一剎那的花到哪裡去？這個色境已經滅了。所以當你生起現量覺察的時候，境已滅，你見到的色境已經滅了，因為

一切的色聲香味觸都是剎那、剎那在生滅的。所以前一剎那一定不是後一剎那，所以當你見到的時候，是不是就滅了？你再看到，看起來還是同樣一盆花，可是它已經改變了，這個就是「境已無」的意思。

「已起現覺時」，你生起現覺的時候，這個境其實已經滅了，因為它每一剎那都在生滅。這樣還有沒有所謂的現量？沒有啊，因為它已經滅了。你看到的當下，前一剎那已經滅了，每一剎那都在變化，所以哪裡還有什麼所謂的現量呢？你所謂的現量覺察。既然沒有現證外境的現量，又哪裡還有真實的境界，所以外境實有的理論是不能夠成立的。這個是「已起現覺時，境已無，寧許有現量」，破薩婆多部的妄執。

那正量部跟薩婆多部，小乘學者被破斥了，怎麼辦呢？他們看說不能夠用現量覺察來證明外境是實有的，那他就再轉變，再來一個論題，再來一個問難。你說現量覺察不是現量，是比量，沒關係，那你總不能夠否認所謂的憶持吧！憶持，就是憶念保持，就是我們大家都有記憶的作用。譬如說我上個禮拜跟你吵一架，我現在想起來還是很生氣哦！可見吵架這件事情是真的，為什麼？我現在能夠想起來啊，那個境界一定是真的，不然我想不起來，這個就是憶念保持，憶持。

這個憶持的作用，能夠證明外境是實有的，所以我也可以有美麗的回憶、悲傷的回憶、快樂的回憶。這回憶從哪裡來？就是我曾經有領納過種種的外境，對不對？我才會記憶，不然我的記憶作用從哪裡來的？一定先有真實的外境，然後我領受了這個外境在我的心裡，然後產生了種種的情緒，然後事後回想起來，我還是有酸甜苦辣、喜怒哀樂。這個是證明什麼？這個外境是真實有啊！然後我才會真實的領納這些外境，然後我之後才會有這個憶念保持的作用，才會回想起是生氣、還是快樂、還是悲傷。所以這個憶念保持，這個憶持的作用可以說明外境是真實有。

這個你們唯識學家不能夠再否認有憶持的作用吧！你只要承認有憶持的作用，有這個回憶、記憶的作用，就可以證明外境是真實有的，對不對？不是真實有，我就不會接受那個境界，然後之後又可以回憶，可見那個境界是真實有的。聽起來很有道理，我們也都是把它當作真的嘛！不然你為什麼回憶起來，還有這麼多心中的滋味呢？還是有一些心結還是不能讓它過去。就表示說那一些外境領納到你的心中，變成了無限的回憶，現在回憶起來，

還是有種種不同的滋味，我們還是把它當作真實有嘛！

那唯識學家聽了外人的問難，他就用第十六頌來反駁，所以第十六頌它是「破執曾受境及釋夢覺難」。破斥執著有「曾受境」，曾受境就是我們回憶、記憶它怎麼來的，就是有曾受境，曾經接受的境界。我們剛才說領納到我們的心中，所謂的「受」，就是領納作用。《百法明門論》有講，什麼叫「受」？領納叫做受。所以你有種種的外境，然後你領納到心中，然後產生事後的憶念保持的作用。所以現在講的「曾受境」，就是曾經領納接受的這個境界。

所以唯識學家就破斥，你執著有這個曾受境，用它來證明外境是實有的，這個主張是不能夠成立的，所以後面他會破斥為什麼不能夠成立。

那還有…這是講前面兩句的偈頌，那後面兩句它是解釋什麼呢？夢境跟覺醒的時候。外人的主張是說夢境是假的，我們大家都知道，可是我們現在睜著眼睛作夢，就是我們醒過來的時候，就是它現在講的「覺」，我們醒過來的時候，為什麼不知道它是假的呢？因為前面你們唯識學家講什麼？現實這些，他所謂的現量觀察都是假的，為什麼？因為跟夢境一樣嘛，有沒有？剛才我們才唸過的，「現覺如夢等」，你要用現量觀察來證明外境是真實有，那個唯識學家說不可以，他是不承認，為什麼？就好像夢境一樣，你也是現見，你也是現量觀察，但是我們都知道夢境是假的啊！所以他就問說：那奇怪了，我們大家都知道夢境是假的，那為什麼我們現在醒過來的時候，不知道它是假的呢？可見作夢跟醒過來，它是不同的。一個是假的，夢境是假的，醒過來的時候是真的。

所以唯識學家又要破斥他，說你醒來的時候跟作夢的時候，它是不同的，這個是錯誤的，都是同樣的迷惑顛倒。這就是後面的兩句，這個偈頌後面的兩句就在回答這個問難，所以他是說，以及解釋夢境跟覺醒的時候，外人說它是不同的這個問難，它其實是不能夠成立的，

我們看這個偈頌，頌曰：

「如說似境識，從此生憶念，未覺不能知，夢所見非有。」

我們先看前面兩句。唯識學家破斥說，你們說要先有真實的外境，就是剛才講的曾受境，曾經領納接受的境界，然後才能夠憶念保持這個境界，所以證明外境是實有的這個理論，是不能夠成立的，唯識學家這樣破斥。

首先我們要了解的是什麼呢？你所憶念保持的外境，它是怎麼產生的？

我們念過唯識都知道，外境是怎麼產生的？八識的變現，大家都會背。所以就有如我們前面所說的，我們自己的心識先變現了好像有外境的生起，所以它用「似」。「如說似境識」，就如前面所說的，我們自己的心識先變現好像有，似有外境的生起，那我們眼耳鼻舌身這個五識，才去緣自己心識所變現的這個五境。色聲香味觸也是自己變現的嘛，眼耳鼻舌身也是自己變現的。這個能見的功能，我們叫見分；所見的境界，叫相分。色聲香味觸是相分，能見聞覺知的功能是見分。

所以前五識，是見分的功能，所見的色聲香味觸，是所見的相分，是相分境。見分跟相分都是自證分來的，自證分又是從證自證分，然後回歸到真心。真心一念無明起，就有八識，然後自證分就現出了見分跟相分，就是能見的功能跟所見的外境。我們前面都唸過了，所以我們知道外境它是我們自己心識所變現的，我們自己的心識變現了種種外境，我們的心、我們的前五識再去緣這種種的外境，這個就是外境是這樣子產生的，真正的外境其實是我們自己的心識所變現的。

這個第六意識的憶念保持，這個憶持的作用怎麼來的呢？就是我們眼耳鼻舌身這個五識，去緣我們自己心識所變現的色聲香味觸法，這種種外境之後，領納到我們心中，曾受境，曾經領受的境界，然後之後才有第六意識的憶念保持的作用，它是這樣子來的。所以，最後意識才能夠生起憶念的作用。

並不是你們外人所說的，先有真實的外境，然後我的眼耳鼻舌身五識才去緣真實的外境，然後之後第六意識才有憶持的作用，不是這樣的。不是先有外境，然後我五識才去緣這個外境，然後之後第六意識才有那個憶念保持的作用。這是你們外人，不懂唯識所說的話，以為先有真實的外境，然後之後才有憶持的作用，其實不是這樣的。事實上不是這樣，是我們心識先變現種種的外境，然後也是心識所變現的前五識才去緣色聲香味觸這些外境，之後第六識才有憶持的作用，這個才是事實的真相。

所以不是你們所說先有實有的外境，然後之後才有憶念保持的作用，所以說，以憶念來證明外境實有，是不能夠成立的。這個就是偈頌所說的「如說似境識，從此生憶念」。就是說這個憶念怎麼來的？就是如我們前面所說的，雖然沒有離開心識的外境，但是當我們的內識生起的時候，就是都是心識的變現，所以我們內識生起的時候，好像、好似有外境出現，好像有外境

現起，其實都是我們自心，自己的心識所變現的外境，並不是真實有那個外境。所以之後的那個意識，憶念保持，這個後面的意識，從此生起了憶念的這個作用，那你們用這個來證明外境是實有的這個道理，是不能夠成立的，這就是前面兩句頌的意思。

我們再來討論說，這個憶念又是怎麼產生的呢？我們剛才是討論外境是怎麼生起，就是自心的變現，然後我們的五識再去緣它，然後之後才有這個憶念保持的作用。那我們現在再進一步再說，這個憶念保持，這個憶念它是怎麼產生的呢？就是在我們自己的心識變現相似的境界之後，我們的五識見到了，或者是聽到了，或者聞到了、嚐到了、觸到了，之後和念相應的緣故。

你們還記得「念」叫做什麼？《百法明門論》，「念」它是怎麼定義的？明記不忘，懂嗎？我們的記憶作用，就是念的作用。因為我們有念的作用，我們才能夠明記不忘，因此才有記憶、回憶的作用，它其實是念的作用。

所以現在就講說，這個憶念保持到底是怎麼來的？原來是念的作用而已。所以我們的五識在見了、聽了、或者聞了、嚐了、觸了之後，因為和念相應的緣故，所以產生了記憶的作用。這就是到了後來，還能夠清楚記憶前面曾經領納外境的理由跟原因，原來是念的作用而已。就五識跟念相應了之後，它就有明記不忘的功能，所以才會有所謂的憶念保持的作用，它是這麼來的。

所以其實我們五識在緣五境的現量當下，我們說看只是看，聽只是聽，這時候有沒有說這些色聲香味觸是外在的境界？還沒有這樣的分別，看只是看，聽，這樣子而已。所以我們在五識緣五境的現量當下，並沒有把它執為外有，這些境界在外面，還沒有。是到了後來，第六意識比量分別了之後，才生起外在境界的這個妄想，以為說色聲香味觸這個是外在的境界。

其實是不是真實在外面？我們看好像在外面。如果你的眼識是真的看到了外面，這個花應該碰到我們的眼睛了，對不對？你要真正的看到外面，你有沒有想過這個問題？我眼睛如果是真的看到這個花，它應該在我的眼睛裡面，叫做真的碰到了，我的眼睛真的碰到了。

所以這些境界其實不是真的，我們的五識不是真正的看到，就是這一切的外在的境界它其實不是在外面，不是真正的在外面。這怎麼講呢？就好像照相，大家都有看過照相機，有沒有？古時候的照相機，你先這樣子看，有

沒有？都在你的鏡頭裡面，然後你這樣就擠一下，就感光了，就映進去了。我們現在五識的功能就是這樣子，所以才會說五塵落謝的影子，落在意地，就是那個快門這樣一閃，就落在意地了。

所以我們要照的那張照片，是不是真的外境在裡面？不是嘛，它只是影像，有沒有？現在有點明白，我們看的其實都是影像。落謝，五塵落謝的影子，並不是真實的。所以這些色聲香味觸，它其實不是真實存在的，只是五塵落謝的影子這樣而已。以後我們再詳細說，它是有比較深一點，我們現在就是把握時間，把這邊講完。

所以它其實是第六意識比量分別之後，所產生的妄想的境界而已，就是對外在境界的一種妄想。因此一般所認為的實有外境，只是妄想分別計執，計度分別，然後執著，這樣子而已。既然所憶持的不是實有的外境，那怎麼能夠證明我們曾經所領受的外境是實有的呢？這樣就破斥了外宗執外境實有的主張，說憶念保持的作用可以證明外境是實有的，這個其實是不能夠成立的。

這個小乘學者又看見憶念前境的作用，不能夠證明外境是實有的，他還不放棄，還要繼續再問難，問難說什麼呢？你們唯識學家認為外境和夢境一樣，都不是真實的，那麼，為什麼我們知道夢境是假，卻不知道現前所見的境界也是假呢？可見夢境跟外境是不同的，夢境是假的，外境才是真的。因為我們知道夢境是假，但是我們不知道外境是假的這件事，可見它是真的，不然為什麼我們大家都不知道呢？為什麼不知道？因為什麼的緣故？後面會講。

於是唯識學家就用了下面的偈頌來回答：「未覺不能知，夢所見非有」。就是我們都知道夢境是假，那個是我們醒過來以後才知道它是假的嘛！在作夢的時候，你知不知道它是假的？不知道啊！重點在這裡啊！你醒過來才知道它是假的，你作夢的時候，它是真的不得了，對不對？你作惡夢的時候也會嚇出一身冷汗，醒過來怎麼樣？全身都冒冷汗，好像真的一樣啊！那你夢中很悲傷，哭哭哭，醒過來怎樣？枕頭都濕了，那個多真實啊！所以你一定是醒過來才知道，噢！那原來是一場夢，好險，不是真的惡夢。

所以同樣的道理，我們為什麼不知道我們現見的這種種外境是假的呢？因為還沒有醒過來，還沒有從哪裡醒過來？還沒有從無明的大夢當中醒過

來，所以以為外境是真實的，重點在這邊。就好像夢一樣，你是醒過來才知道。那我們也是一樣，從無明的大夢醒過來，我們才知道一切外境不是真實有的。所以，在我們無明還沒有破之前，我們都有我執跟法執，才會把我、還有一切法當作是實有的。那等到我們從無明的大夢中醒過來，證到什麼？契入什麼境界？一切法無我的時候，你自然就能夠明白這一切的外境都是心識的變現，並不是真實存在的。

所以偈頌說「未覺不能知，夢所見非有」。你還沒有醒過來，不會知道夢是假的。也同樣的，你沒有真正的覺悟之前，你是不能夠知道外境是假的，所以在夢中所見的不是真實的。就是沒有醒過來之前，是不能夠知道夢中所見並非實有的，這兩句偈頌的意思是這樣子。沒有醒過來之前，是不能夠知道夢中所見並非實有的。

所以我們修行的話，也是在證到根本智，就是開悟，這個時候才得了根本智，就是般若無分別智現前，這個時候你才知道。破一品無明，才明白這整個諸法實相，一切法原來是無我的。

那之後的後得智是什麼？後得智你不能再說一切法不是實有的，所以我什麼事都不要做，那就是著在空邊。所以後得智就是站在根本智的基礎之上，又明白一切宇宙萬有是什麼？如夢幻泡影，然後要如空中花、水中月，夢幻空花的來度眾生，這個就是明白了空性的道理之後，你又不著在空裡面，然後又任運生起了大悲心，然後度如幻的眾生，說如幻的法。那都是從這邊來的，就是破一品無明之後，你才能夠真正明白這個諸法實相的道理，然後任運生起了後得智，有無量的善巧方便來利益眾生，它是這樣子來的。

好，那我們今天剛好時間到了。

迴向：願以此功德，普及於一切，我等於眾生，皆共成佛道。