

唯識三十頌
第一講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
2014年3月5日

喇嘛！各位居士大德！晚上好！

今天我們開始介紹「唯識三十頌」。

「唯識三十頌」的內容主要是說明一切法都是唯識所變現的，也就是說「識有非空，境無非有」，以這個為宗旨。心識是有的，所以不能說畢竟無，所以說「非空」。心識是有的，所以是「非空」。那外境是沒有的，「境無」，所以是「非有」。外境不是真實有，所以是「非有」。心識是有的，所以不可以說它沒有，所以是「識有非空，境無非有」，是以這個為宗旨。

首先它破除小乘、外道的邪執，然後再繼續說明唯識的正理，這個就是整個「三十頌」它主要的內容。

既然是三十個頌，所以它的內容我們稍微介紹一下。就是從第一頌到第二十四頌，主要是說明「唯識相」。所謂的「唯識相」，就是唯識的行相有哪些內容，這個主要是說明「依他起」。

唯識有三性，就是「依他起性」、「遍計所執性」，還有「圓成實性」，這個是唯識的三自性，主要是這三個。所以從第一頌到二十四頌，說明依他起性。依他起性的意思就是說，只要是因緣所生法，自性都是空的。所以「依他」這個「他」，就是因緣，它一定要依因緣，然後才能夠有，才能夠生起這一切的法。所以只要是一切有為法，都是因緣所生，只要是因緣所生，必須依因緣這個條件，就是「他」，必須依「他」——因緣這個條件，才能夠生起一切的有為法，所以說，一切的有為法它就是依他起。

那它為什麼首先要說，一切因緣所生法是屬於依他起性呢？最主要是要破除凡夫跟外道他們不曉得「唯識無境」的道理——只有內在的心識，沒有外在真實的境界。可是一般的，像我們凡夫也不懂，外道也不明白這個道理，沒有學過唯識都不明白這個道理，小乘也依然不明白這個道理，所以才要說明一切因緣所生法自性是空的，唯有心識，沒有外在真實的境界存在。

那一切的外在為什麼不是真實存在呢？因為它是依他起的，因為它是因

緣所生的。只要是因緣所生的，它就是生滅法，就是無常法，就是空無自性的。那凡夫、外道不明白這個道理，唯有心識，沒有真實的外境，他才會執著什麼？執著自證分所變現的見分跟相分，把見分當作是我，把相分當作是法。這個我們之前稍微有提到過，我們後面還會再詳細講那個四分，就是見分、相分、自證分跟證自證分，我們後面還會再詳細講。

現在就是說，這一切法它是怎麼樣依他生起的呢？就是從我們心識的自體，那個自證分變現出見分跟相分。那凡夫跟外道他把見分當作是我，把相分當作是法，因而生起我執跟法執，我執跟法執是從這邊來的。所以他才會執一切外境是真實存在，我們身心還有外在的世界，一切都是真實存在的。就是他不明白依他起性是如幻的，它是無常的、是無自性的，不明白這個道理，所以唯識三十頌的前二十四頌才要說明這個唯識相。唯識的相貌到底它是什麼樣的一個狀況，詳細的介紹之後就能夠明白，只要是依他起的法，它都是無自性的。這樣就能夠破除什麼？把見分當作是我，把相分當作是法，而破除這個我執跟法執。

那接下來第二十五頌，它就是說明這個「唯識性」。唯識性就是「圓成實性」。就是說修唯識的行者，他雖然知道萬法都是心識虛妄的顯現，但是這樣還是不能夠了達真實的自性，所以接著就要說明唯識實性，也就是圓成實性，來顯示這個真如的常住一味。就是說一切有為法它是依他起的、是因緣所生的，但是它不是什麼無緣無故就生起，它應該有一個源頭，所以你要去追一切有為法，它到底源頭是從哪裡生起來的，這樣才能夠找到我們原來的那個源頭，也就是我們的自性。所以我們學習唯識不是說要明白一切法是依他起的，然後就結束了，沒有！因為你這樣子還是不能夠明心見性嘛，你還是不能夠開悟，你還沒有追到什麼？一切法生起的那個源頭，一切有為法它是從哪裡生起的？我們念過「百法」就知道，它是從無為法嘛，這樣明白嗎？無為法就是一切有為法的源頭。

所以我們看有一個表，宇宙萬有，宇宙萬有它是怎麼形成的呢？就是有現象界、有本體界。那整個現象界就是有所謂的一切有為法，我們念過《百法》就知道，一切有為法有什麼？有心法、心所有法，還有色法、不相應行法。那心法就是八個識，前五識、第六識、第七識、第八識，這八識是就是心王，就是八個識。那依屬在這個心王的就是有五十一個心所。

一切法唯識	}	1. 心法	(識的自相)	} 依他起
		2. 心所有法	(識的相應)	
		3. 色法	(識的所緣)	
		4. 不相應行法	(識的分位)	
		5. 無為法	(識的實性) — 圓成實	

在依他起、圓成實上執實我、實法，就是徧計執。

你們念過《百法》應該都很熟了，對不對？會背嘛。五十一個心所就是五遍行、五別境、善十一（善法有十一個），然後煩惱，煩惱有根本煩惱有六、大隨煩惱八、中隨煩惱二、小隨煩惱十，再加上四個不定心所——尋伺悔眠，加起來一共是五十一個心所。這五十一個心所是怎麼生起的呢？就是它的生起一定要有心王，就是一定要有八識的什麼？一起作用。所以這個心所是屬於心王所有，所以叫做心所有法。「心所有」就是屬於「心」所有的法，所以它是附屬在這個心王，這八個識裡面的。就是說它不能夠單獨生起，它生起就一定要要有八個識跟它一起，伴隨著它一起生起，所以它是伴屬，心王的伴屬，就是隨從一樣的。心王就好像國王，國王出門就一定要帶很多大臣。所以五十一個心所生起的話，就一定要有心王，就是八個識，跟它一起生起作用。

那我們說一切法唯識所變現的，一切法都是心識所變現的，這個是說明什麼呢？這個心識就包含了什麼？能變現一切法的心王、還有心所。八識還有五十一個心所是「能變現」的。

那「所變現」的是什麼呢？我們就說外在的這個器世間，這一切的色法。色法就有五根、六塵，這十一個是屬於色法的內容。這個是心識所變現的，就是我們一般所謂的外在的器世間，這個色法，或者是我們這個色蘊也是屬於色法，受想行識屬於心法，這個大家應該沒問題。

我們主要是講說，一切有為法是心識所變現的，是怎麼變現的？就是能變現的有心王跟心所，所變現的就是十一個色法。

另外所謂的構成整個物理世界，就是所謂的二十四個不相應行法，它是怎麼來的呢？它是前面的心王——就是心法、心所有法，還有色法的分位假立。所以整個物理世界它其實也不是真實有的，它是怎麼來的呢？像時間、空間它是怎麼來的？就是前面講的心法、心所有法、還有色法的分位假立。

「分位假立」的意思就是說一部分屬於心法，一部分可能是屬於心所法，可能有一部分是屬於色法，它們的分位假立二十四個不相應行法的名稱。所以我們知道構成整個物理世界，這個物質世界它其實不是實有的，它只是心法、心所有法跟色法的分位假立而有的。

那怎麼樣去分位假立？怎麼樣去訂說一天有二十四個小時、一年有三百六十五天，怎麼訂的呢？我們第六意識的分別去訂的。把整個地球……把什麼當作什麼天文台，格林威治天文台，以它為中心然後訂出時間，所以它是我們第六意識的分別去訂出來一天有二十四小時等等的。那空間也是啊，你說整個宇宙無量無邊的虛空，哪邊是東邊啊？東南西北怎麼訂的？我們也是以一個什麼？先找出它的中心，這個是中間，然後右邊是東方，或者是不管怎麼訂，虛空它是沒有位置的，對不對？你任何一點你說它是什麼方？東南西北四方、還是八方、還是十方？任何一點你沒有辦法說出它的方位，因為它沒有一個對應，西方是相對東方、南方相對北方，這樣子訂出來的，所以虛空的任何一點，你沒有辦法說出它是哪一方。所以我們就知道它是我們的分別而有的，把它訂出來。所以所有的物理世界，所有這中間的次序，你要怎麼去訂它的次序？有時間、有方位、還有大小、還有數量，所有的這些二十四個不相應行法，就能夠構成整個物質世界、整個物理世界的內容，所以我們知道它也是假立的，它是分位假立的，不是真實存在。

所以我們就知道，八識包含五十一個心所變現出什麼？整個宇宙萬有，這個宇宙萬有包含了有為法跟無為法。那有為法就是我們現在說的心王、心所、色法、不相應行法，這個是有為法的部分。但是有為法是從哪一個源頭出來的呢？就是本體界，它是無為法，無為法是它的源頭，所以它是從這邊變現出來的。

所以我們修行要找什麼？是不是在現象界修？現象界修永遠不能開悟，因為你沒有找到源頭。所以怎麼找到源頭？在哪邊、從哪邊去找到源頭？就是說你要明白那個無為法，無為法就是沒有生滅了，有為法就是有生滅的。我們剛才講，只要有生滅的，它就是依他起性，它就是因緣所生，它就是什麼？是生滅、是無常的。

那在這個生滅、無常的有為法當下，你怎麼去見到那個無為法？見到那個沒有生滅的無為法呢？就是明白它是依他起，不起什麼？遍計執。遍計執

就是剛才我們說的，把見分當作是我，把相分當作是法，這個就是遍計所執。依他起本來就是因緣所生，這樣就完了，可是我們偏偏要在這個上面，把見分當作是我，相分當作是法，因此我執、法執就產生了。

本來是很自然的現的現象，一切的現象、有為法的現象，就是因緣所生這樣子呈現了，可是我們就要在這中間怎麼樣？生起種種的我執跟法執。所以在這個有為法的當下，怎麼去見到那個無為？怎麼去從那個現象界回歸到那個本體界呢？就是在每一個有為、如幻、依他如幻的當下，你去見到它是無自性的，有沒有？生滅、無常就是無自性嘛，就是無我的，你就回歸到本體界了。

所以離開本體界，有沒有現象界？沒有現象界，現象界是從本體界顯現出來，心識變現出來的。所以你要怎麼開悟？你要怎麼見性？就是明白依他如幻，你就能夠回到什麼？圓成實。圓成實就比喻我們的真心也好、真如也好、自性也好，不管它用什麼名稱，就是你找到那個源頭了。

所以，有為法跟無為法是一個還兩個？一個的？舉手！超過半數就算通過了！有為法跟無為法是一個，對不對？有為法怎麼來的？無為法怎麼樣？從這個本體所現出的嘛，因緣所生，所以現出了有為法，所以它是一個。

就好比大海跟波浪，大海跟海波，海的波浪是一個嘛，海的波浪有沒有離開大海？沒有離開大海，所以現象界沒有離開本體界，有為法沒有離開無為法，就好像大海跟海波的關係是一樣的。

海為什麼會起波浪？沒有風的時候風平浪靜，有風一吹，海風一吹就起了波浪了，對不對？那我們會不會擔心說，那個波浪不曉得怎麼樣……就是它起了波浪之後，我們會不會擔心說那個波浪不曉得會不會回到哪裡去？會不會擔心？不會嘛，因為它是風一吹很自然就現起了波浪，然後怎麼樣？就回歸大海了，我們一點都不用擔心，對不對？好啦！可是我們平常我們那個妄念是怎麼來的？我們境界的風一吹，境風吹識浪嘛，境界的風一吹，我們的心識就怎麼樣？就起了波浪，就好像大海起了波浪，我們就生煩惱啊、起妄念啊、然後就鬧情緒啊。可是我們這個時候沒有說：「啊！順乎自然，反正波浪自然就回歸大海！」我們這時候沒有這麼自然，對不對？我們就要把妄念怎麼樣啦、然後又要把煩惱怎麼樣啊！不是要斷煩惱嗎？又要轉煩惱、然後又要對治煩惱，不是嗎？我們為什麼這麼忙？明明就是境界的風一吹，

它就生起了心識的波浪，不管生起的是妄念也好、煩惱也好、情緒也好，我們為什麼不能就讓它順乎自然，它會回歸大海嘛，所以我們那些什麼……我們很擔心的那些，它也回歸自性嘛。

所以我們就知道，我們的妄念是從哪裡生起的？就好像大海是怎麼生起波浪的，境界的風一吹嘛，風一吹大海就起了波浪。所以我們那個境界來的時候，我們就怎麼樣？我們的心識就開始生起了波浪，那個就生起了不管是妄念也好、情緒也好、煩惱也好，它是從哪裡來？海波是從大海來，你的這些妄念、情緒、煩惱從哪裡來？從哪裡來？真心好比大海，我們把大海比喻我們的真心也好、真如本性也好、菩提自性也好，你的妄念從哪裡來？有沒有離開我們的真心？就是剛才說的，有為法能不能離開無為法單獨存在？有為法哪裡來的？無為法來的，所以你的情緒、煩惱、妄念哪裡來的？你自性的大海所生起來的，對不對？那它生起來很自然的就回歸了嘛，回歸我們自性的大海了，那我們要不要操心？

那我們為什麼那麼操心？現在大家都知道不要操心，為什麼我們打坐好怕妄念起來，怎麼辦？一直要卡卡卡、切切切，生煩惱說：啊！我還有那麼多煩惱怎麼辦？怎麼辦？怎麼辦？我還有煩惱，我修那麼久了，還有煩惱怎麼辦？怎麼辦？境界一來就會生起念頭，這是正常的嘛，就好像風一吹，大海就起了波浪，是多麼自然的事情，那你為什麼說風儘管吹，可是不准起波浪？這個意思就好像說境界儘管來，可是你不准起妄念，你不可以生煩惱，你不可以鬧情緒，是不是有違反自然？

所以我們就知道我們為什麼修得這麼辛苦？就是原來這麼自然的法則，我們都沒有把它很自然的處理，我們就一定要把妄念怎麼樣、把煩惱要怎麼樣，可是佛法不是告訴我們說：欸！你要先檢查你的哪一個煩惱比較重，你要先對治你那個最重的煩惱，不是說要「對治」嗎？怎麼現在又說不要對治了呢？讓它自然生起，自然就回歸你自性的大海，都不用對治了嗎？難道那個說要對治的，什麼貪愛太重，不是要修不淨觀對治嗎？難道他說錯了嗎？佛有說錯嗎？有沒有說錯？說佛說錯的舉手！一定沒有人敢舉手！

所以我們就要知道，那所謂的對治法是什麼？有沒有必要存在？有必要存在，但是不是讓你說這麼焦急的、產生焦慮的，然後這麼緊張的，然後不要讓煩惱生起來，不是那個意思。所謂「對治」的意思就是說，清淨我們的

內在的染污，因為我們知道一切法是心識所變現的，那心識含藏什麼？無量的種子，你如果是煩惱的種子，你現出來就是煩惱的境界，所以你如果是煩惱要不要對治一下？要啊！就是把你含藏在第八識那些種子清淨清淨嘛！把所有煩惱、染污的種子，把它轉化成清淨的，那個就是所謂的對治。所以還是有它的必要，佛沒有講錯，我們可以證明。那個清淨你內識，把所有的染污轉成清淨，你的種子是清淨，你所現出來的身心世界就是淨土了嘛，是不是？心淨則國土淨啊，一切法都是心識的種子所變現的，所以你變現了什麼樣的身心世界，有關於到你含藏的是什麼樣的種子，對不對？煩惱、染污重的、業力的種子就變現什麼？穢土嘛，娑婆世界。所以要不要把種子清淨清淨？要！那個就是對治法，所以那個還是很重要。

那我們現在說的是你不用那麼緊張，說一定要把你的妄念、還是煩惱、還是情緒，一定要馬上把它怎麼樣，我們不會說那個大海起了波浪，然後我們要把那個波浪怎麼樣，沒有嘛！我們就是很自然地看它，它就回去了，它起來，然後又風平浪靜了，那我們也 O.K. 啊，妄念起來，又回歸自性了嘛。從自性生起煩惱，又回歸自性了，這樣是不是很輕鬆？我們看著它就好了，保持覺知、安住在當下。看著它生起，知道：喔！現在貪來了，O.K. 它又回去了，你不用把它怎麼樣啊！對不對？是不是好輕鬆？修行好輕鬆，對不對？就不會越修越苦惱，說：「我怎麼還這麼差？我為什麼習氣還那麼重？煩惱還那麼多！脾氣還這麼壞！」O.K. 啊，脾氣也是什麼？自性所生起的，再回歸自性就好了，脾氣發完了就回來了，回歸自性的大海，O.K. 的，都沒有問題了噢！

所以重點是什麼呢？保持覺知嘛，然後……欸！念頭起來了！沒有要幹什麼，當下就讓它解脫，這樣最快。煩惱起來了 O.K.，當下就讓它解脫，因為你沒有要把它怎麼樣，你就是看著它，喔！情緒生起來了，它又回歸自性的大海了嘛。那為什麼會有這些？就是境界的風嘛，因為每天要面對那麼多的境界，你不能說我跟石頭、木頭一樣，我都沒有念頭，不可能嘛！只有石頭、木頭沒有念頭，只要你是活人就一定有念頭，所以境界來 O.K. 啊，儘量來啊，那我一定有反應，O.K. 啊，可是我保持覺知、安住在當下。境界儘管來沒關係，我也不用擔心說今天怕不順利啊、不如意啊、又沖到、煞到、還是怎樣，還是風水要改一下、還是今年要安太歲、還是什麼，都不用。我

也沒有期待說我今天一定要很順，沒有關係！逆境來也逆境來嘛，逆境來就來嘛，然後它又什麼？又回歸自性了，O.K.啊，我不要受影響，我安住不動，任何境界生起，沒關係，怎麼樣？安住不動，就是保持覺知、安住在當下，就是你都沒有任何的動作，沒有拒絕妄念生起，煩惱你不准來！也沒有它生起來我要卡卡卡，沒有，我沒有要斷除煩惱，都沒有要把它怎麼樣，也沒有要對治，都沒有。我就是輕鬆的看著它，生起的當下，我就讓它解脫，生起來它留不住的，你留得住嗎？留不住啊，生滅法你留不住，你想留也留不住，對不對？你說你剛剛動一個念頭，你給我抓回來，念頭生起，你給我定住，你不准消失，你做不到的，你知道嗎？妄念本來就沒有的，所以你幹嘛那麼緊張，它起來它自己會消失，你就看著它就好了，就回歸自性了，這樣懂嗎？這樣都沒事了，對不對？我們唯識講完了，下課！唯識要講的就是這個，就是說你一定要當下讓它解脫。

那明白唯識的道理，就能夠幫助我們明白這個道理，我們的工夫很容易就提升了。你如果不明白唯識的道理，你要用功很難，因為你又我執又有法執嘛，越修越什麼？越焦慮，為什麼？因為你是在修「我」啊！我越修越大，執著越修越重，法門越多越混亂，就是這樣子。所以明白唯識的道理非常的重要，這也是為什麼我們唯識的課程要講那麼多年的原因在這裡，因為它真的很重要。

明白了一切是依他起的，不要起遍計執，就沒有我執跟法執的生起，你就可以當下回到圓成實了。就好像波不離水、水不離波，一切的妄念、煩惱、情緒不離我們的自性，所以我們的真心跟妄念跟煩惱是一個還兩個啊？一個的舉手！好，又通過了。一個要不要卡？你的煩惱是從真心生起的，你煩惱生起要不要斷？要不要斷煩惱？你斷煩惱就把真心順便也一起斷了算了，因為它一個嘛，你要斷就統統斷，所以可不可以斷？不能斷！你說我要把大海的波浪把它卡斷，跟大海沒關係，不可能！因為波浪沒有離開大海，懂嗎？所以我們一切的妄念、煩惱也沒有離開我們的自性啊，我們幹嘛一定要把它斷斷斷呢？沒辦法斷，你沒辦法把那個海浪把它切斷離開大海，沒有，離開大海也沒海浪。所以離開我們的自性、離開我們的真心、離開我們的真如，怎麼樣？也不會生起那些一切有為法了，明白嗎？一切有為法就包含我們剛才舉例說明的妄念、煩惱、還是情緒，就是在這邊講的所變現，能變現跟所

變現的這個範圍裡面，就是所有的現象界，就是我們的身心世界，都是同樣的道理。

所以我們現在明白這個道理，就讓它怎麼樣？很自然的顯現，然後很自然的回歸自性，這樣就好了。這樣有什麼好處？你的內在的那些染污的種子，是不是很快就清淨了？因為你沒有再熏回去，明白嗎？要不然境界來，你就在那邊……啊！我執、法執就起來了嘛。「你怎麼可以對我這樣？然後又怎樣、怎樣……」身口意都造業了嘛，那全部熏回什麼？第八識，成為染污的種子、煩惱的種子、業力的種子，就這樣子又熏回去了。因為你沒有那麼自然的看著它生起，然後看著它消失，沒有當下就把它解脫掉，所以它全部熏回去，我們心識的種子越來越染污，這樣懂嗎？貪瞋癡慢什麼……因為你就是不知道怎麼處理嘛，不明白唯識的道理，你就會錯誤的處理。所以每天熏回去的就是都是染污業力的種子，然後這些種子再變現你的身心世界，是不是不好的身心世界的這個條件，然後你又 complain（抱怨）「我怎麼可以……我怎麼會……什麼、什麼這個家庭、然後這個事業、這個眷屬，然後這個朋友什麼的……」就又開始埋怨。這一切都是你自己心識所變現的，你可以怪誰呢？一切身心世界都是自己內在的種子、心識的種子所變現出來的，跟別人都沒有關係耶！所以我們要處理的就是我們自己心識的種子怎麼樣？清淨這樣子而已嘛，怎麼樣最快清淨？就是我們現在這個方法最快清淨。境界來你就不會再熏回去了嘛，然後那些本來有的那個習氣、煩惱、業力它慢慢怎麼樣？力量越來越弱、越來越弱，終於有一天怎麼樣？就完全清淨了。

就是我們接下來要講的，第二十六頌到三十頌，說明「唯識位」。那我們說從第一頌到二十五頌，就是說明唯識的什麼？它的相貌嘛，還有唯識性。唯識相就是什麼？依他起，然後唯識性是什麼？圓成實。那說這個目的就是我們剛才說了半天的目的，是要怎麼樣？明白依他起是如幻的，你就不會生起遍計執，我執、法執就沒有了，就當下回歸圓成實的我們真如自性裡面。

可是你說，我現在明白了，是不是馬上就成佛了？哎呀！如果是這樣多好！不用修了！所以我們現在雖然聽明白了，你只要出了這個門，保證馬上煩惱就現起了！所以它就需要熏修嘛，先明白這個道理，然後工夫要怎麼

樣？慢慢慢慢練習，每天練習練習，讓它純熟，所以它是需要時間的。

所以接下來它就說唯識位，就是說你要怎麼樣明白這個道理之後，知道依他起是如幻的，不要起遍計所執，然後能夠證到這個圓成實，它是需要一段時間。那在唯識裡面，就是所謂唯識的階位，就是在二十六頌到三十頌它主要就是告訴我們說，從開始起修一直到成佛必須經過什麼？所謂的五位還有四十一個階位，才能夠究竟圓滿的成佛。就是把所有所知障跟煩惱障的種子完全清淨，必須經過五位還有四十一個階位。

五位我們大家都很熟了，那個念《廣論》的時候有稍微提過，就是所謂的資糧位、加行位、通達位、修習位還有究竟位。在《廣論》它就是用不同的名稱，它是資糧、加行、見道、修道、無學道，名稱不同但是內容是一樣的，只是翻譯的不同，因為《廣論》是從那個翻過來的，所以它的用語會比較不一樣，不過那個不是重點。

所謂資糧位，就是我們現在開始起修，要經過十住、十行、十迴向，這個是屬於資糧位。還有所謂的煖、頂、忍、世第一——四加行，加行位。然後呢，資糧位跟加行位它最主要的目的是什麼？就要累積我們開悟見道的資糧，福德資糧跟智慧資糧，所以前面的資糧位跟加行位，其實就是要累積我們見道的資糧。就說我們開悟、我們明心見性不是你想要開悟就可以開悟的，它必須要有條件，它必須要有資糧，就是福德資糧跟智慧資糧，這兩種資糧圓滿了你才可能開悟，或者是明心見性，這個時候我們叫做見道，或者是這邊叫做通達，通達位就是見道位的意思，就是我們說所謂的開悟。所以我們開始學佛修行，其實就是在累積資糧，你任何的法門就是在修加行，所以不同的宗派它有不同的累積資糧的方法，也有不同修行的方法，這個都是屬於資糧位跟加行位，無非就是希望能夠累積福德資糧跟智慧資糧。

所以佛法才說我們要斷十惡業、要行十善業，要發菩提心、行六度，這個全部……就是說你還沒有開悟之前，這個全部都是累積資糧，淨除業障、積聚資糧，都在做這個工作。那所有的拜懺、什麼的，也都是在淨除業障嘛，就是很多很多的法門，你都不能說哪個不對，因為全部都在累積資糧，都在資糧跟加行位。所以一切的努力跟用功都是必要的，你說：「哎呀！那個不要太執著，那個善也不要執著啦！」結果你就沒有機會累積資糧了嘛。善也不要執著，那個是開悟的人講的話，沒有開悟之前還是蠻重要，為什麼？因

為它關係到你能不能開悟，你資糧不具足，你就是沒辦法開悟。所以你說那個開悟了之後所說的話，你就變成沒有辦法開悟，因為你就想說：欸！不要執著在那個行善的那個相上面啊，要不執著啊，所以你就是也不去什麼、什麼、什麼……不要講啦！很多啦！就是大家很忙的那些善事，其實也是不可以。你說那些都不是究竟的，那個是墮在空邊，這所有的善都不用行了，是墮在空邊，可是很執著的行善又墮在有邊，所以我們就綜合一下，你就是不要很執著的去行善，這樣就 O.K.了，這樣很快就能夠淨除業障、積聚資糧，幫助我們開悟。

開悟以後是不是就成佛了？也沒有，悟後起修嘛，大家都知道悟後起修，開悟之後才是真正的修行，為什麼？開悟就是明心見性，你已經見到自性了，只是那個習氣還在、煩惱還在，沒有一個少，你業力的種子也沒有清淨啊，所以不是說開悟就全部都了了，你的種子還有染污的種子，煩惱、業力的種子都在啊，你現在只是見性了這樣而已。明白嗎？可是你開悟之後，你再修就不一樣了，為什麼？因為你已經見性了，你已經見到你的自性，所以你這時候修是什麼？是稱性起修，就是說你是修你的心，你不會再心外去求法了，你不會修心之外的那些，你不會從那邊下手，因為你已經見到自心了。所以這個時候才是真正的修行，就是從心下手，不會離開心識，就把你的心識怎麼樣？搞清淨就對了，你就不會去忙外面的東西。可是你沒有見性之前就是很忙喔，都在忙外面的，跑道場啊、換法門啊，然後就是熱鬧得不得了，都是心外求法，是因為沒有見性。所以那個我們對不起，叫做盲修瞎練，因為你都不是從心下手，忙一些外在形相、事相上的東西，有沒有好處？有啊，就是我們剛才講的積聚什麼？開悟的資糧，也不能說白修，還是有，只是說那個時候是離開心來修，不是從心識直接下手。

所以悟後起修，就是這個時候才是真正的修行，就是進入了所謂的修習位。那修什麼？就是把你這些我執、分別我執、分別法執、俱生我執、俱生法執怎麼樣？一個一個，後面會講，你修到什麼樣的階段，然後斷什麼樣的執著，後面會詳細講。就是說整個修習位，就是在斷除你所有的分別我執、法執，還有俱生的我執跟法執。所以把這個煩惱跟所知障的種子完全清淨了，就是究竟位了，就是究竟圓滿成佛。所以現在雖然明白唯識的道理，但是不能夠一二三就成佛了，所以我們還是要從資糧、加行、通達位、修習位，

一直到究竟位。

那另外一個算法就是四十一個階位，就是十住、十行、十迴向，這三個是屬於資糧位。然後中間再加進去一個，就是煖、頂、忍、世第一的四加行，這就是加行位。然後接下來那個十地，初地的時候就是見道位，也是現在所謂的通達位，所以以別教來講，證初地就是破一品無明，這個時候開始就是所謂的開悟、明心見性，這個時候就進入通達位。然後悟後起修，就是初地開始、二地、三地、四地一直到十地，然後等覺，把這個四十一品的無明全部破完，然後就可以究竟圓滿的成佛，就是等覺是破最後一品無明，最後一品無明破完了，就是妙覺，就是成佛了。

所以第三個它就要說明這個唯識位，它是怎麼樣從起修一直到成佛，它經過了什麼樣的階段，在這個二十六頌到三十頌會詳細的說明。我們就明白整個三十頌，它說的是什麼主要的內容。

那為什麼說一切法唯識呢？因為一切法是由心法、心所有法、色法、不相應行法、無為法，就是五位百法，這五個所形成的，所以說一切法唯識。那心法呢，就是我們剛才說，心法是什麼？八個識，前五識、第六識、第七識、第八識，這八個識是識的自相，就是識的本身。我們說一切有為法是心識所變現的，這個心識指的是什麼？就是心法，包含了五十一個心所有法在裡面。一切法都是心識所變現，這個心識就包含了現在講的心法跟心所有法。

所以我們說心法就是「識的自相」，就是那個本體，就是識的本身，這個識，八識它是「識」就沒有問題。然後心所有法是「識的相應」，五十一個心所法跟心法相應，所以叫心所有法，這個也有一個「識」，因為我們現在要講「唯『識』」，為什麼是一切法唯識這個「識」？因為我們分析這一切法，這個五位百法都是跟識有關，心法是識的本身，自相；然後心所有法是識的相應。

色法是「識的所緣」，就是我們心識當中色法的種子，變現起色法之後，成為我們心識所緣的對象，像我們眼根所緣的就是色塵，所以色法是我們心識所緣的對象，它自己本身又是心識當中色法的種子所現出的色法，所以是不是也跟「識」有關？它是心識所顯現的色法，然後又成為心識所緣的對象，所以都沒有離開識。

不相應行法我們剛才說過了，它是心法、心所有法、色法的什麼？分位

假立。那心法、心所有法、色法是不是都跟識有關？所以，由這個所分位假立的不相應行法，是不是也是跟識有關？所以它是「識的分位」，分位假立，所以還是跟識有關，因為它是前面心法、心所有法跟色法的分位假立。

無為法呢，它是「識的實性」，就是我們剛才說的圓成實，所以我們說無為法從哪裡來？從哪裡見？你要從心法、心所有法、色法、不相應行法的當下去見。我們看前面這四個都是依他起，依他起我們剛才說過，依他起都是因緣所生的，都是無常、生滅的，我們在這個無常、生滅的當下，去找它的源頭，原來它的源頭是沒有生滅的，不生不滅的那個無為法是它的源頭。

六個無為法裡面，有一個真如無為，它是最接近我們的自性，真如自性。我們念過無為法有六個，其他都不是真的，只有一個「真如無為」是比較接近現在說的圓成實性，跟我們所謂的菩提自性、我們的真心。所以無為法是什麼？識的實性，就是所有識它的源頭，它真實的什麼？體性，這個我們叫做圓成實性。

所以，是不是都跟「識」有關？都跟識有關，一個是識的自相、識的相應、識的所緣、識的分位、識的實性，都是識，所以一切法唯識，就可以證明一切法唯識。

那在依他起還有圓成實上面，我們執著有實在的我、還有實在的法，這個就是所謂的遍計所執性。那遍計所執就是我們剛才說的，怎麼從我們識的自體的自證分，現出見分跟相分，我們把見分當作是我，然後就執著這個是真實的我，然後它所現的相分，把它執著這個是真實的法，這個叫做遍計所執。

請問遍計所執是有，還是沒有？遍計所執是不是真實有？不是嘛，它是本來沒有的，它把它當作是……見分當作是我，相分當作是法，可是有沒有真實的我跟法？沒有啊！是你遍計所執的結果，所以遍計所執是沒有的。

那依他起有沒有？依他起你不能說它沒有，對不對？沒有依他起，那就一切法沒有辦法生起了，你說沒有依他起，那一切法沒有辦法生起，它要因緣所生，要依這個因緣的條件，然後生起一切的法，你說這個依他起性如果不存在的話，我的一切法能不能生起？沒辦法生起，對不對？所以我們不能說依他起是沒有的，這個作用是沒有的，這樣明白嗎？雖然依他起性所現出的那個現象界，它不是真實存在的，可是依他起的這個作用你不能說它沒

有，這樣明白嗎？

那圓成實有沒有？我們的自性有沒有？我們的真心是真實的嗎？真實有的嗎？是有嗎？沒有的話我們幹嘛修？還要明心見性！自性都沒有你幹嘛見性？一定要有嘛，對不對？不然你開悟說我到底悟個什麼東西？原來它是沒有的東西，那我悟個什麼？所以你要悟的那個一定是要有，你才可以開悟，不然你悟到什麼真心本性？真心本性如果不存在，你悟個什麼？沒有辦法悟，所以有嘛，對不對？

所以說，依他起跟圓成實它是有的，有就是非空嘛，對不對？那遍計所執是你執著才有的，它本來是沒有，本來我跟法不是有的，所以遍計所執是非有，這個就是非空非有。沒有落在畢竟空這邊，畢竟空就是著空的話，著空就說一切法全部都沒有，所變現的法沒有，能變現的心識也沒有，統統都沒有，這個叫畢竟空，這個會墮入什麼？斷滅見，就是統統沒有了。

依他起 }
圓成實 } 非無（識） }
遍計執—非有（唯） } 非空非有，即「中道」義。

所以唯識它是中道，為什麼是中道？因為它是非空非有，它不會墮在那個畢竟空、斷滅空，沒有這樣的過失，也不會墮在那個真實有，因為我們都以為一切是真實存在的嘛，把遍計所執所執著的那個我跟法，當作是真實存在的就是遍計執。這個就是把「有」當作是真實有、是實有的。那現在它告訴你遍計所執是非有的，所以你就不會墮在真實有的這一邊，又不會落在畢竟無的這一邊，所以是中道。

所以，所謂的中道，說的是唯識的道理，依他起、圓成實是非空，遍計所執是非有，所以它是非空非有的中道義，不會落在空有兩邊，斷除空有的過失。

所以整個唯識的要旨，它最主要的宗旨，它是要破偏空跟偏有，就是我們剛才講的，偏空就是容易有那個斷滅見；偏有就是又把一切因緣所生法當作是真實有的，有真實的我、真實的法，這是又偏在有這一邊。所以整個唯識，它是顯示中道的妙理。

唯識這個名稱，它是站在有漏的因位來說的，所以它是不通於證果、成佛以後那個無漏位，無漏的果位它是不通。無漏的果位不可以叫做「唯識」這個名稱，只能夠叫做「唯心」，一切唯心造的那個「唯心」。所以我們講唯心的名稱，是通於有漏跟無漏，有漏的因到無漏的果，全部都可以用唯心。但是現在講的唯識，它只通有漏的因位，沒有通無漏的果位。這個我們大概有這樣的一個概念就可以了。

那再講到唯識宗它有種種不同的名稱，我們最常用的就是唯識，唯識它形成一個宗派叫做唯識宗。因為它是說明整個萬法唯識的道理，所以我們稱為唯識宗。

它又有名稱叫做法相宗，因為整個唯識都在講那個一切法種種的相貌，還有它的體性，說得最清楚的，所以又給它一個名稱叫做法相宗。

也叫做普為乘教宗，就是由於它是普遍的成為一切乘的什麼？就是可以趨向一切乘，這個意思就是自古以來，所有不管任何宗派，什麼禪宗、天臺宗、淨土宗，只要你能夠說出來的宗派，一致認為一定要修學的內容，佛法三藏十二部這麼龐大，對不對？你不管任何的宗派，你修的是哪一個宗派？你一定要念的，第一個是什麼？戒律，律宗你一定要，因為戒是根本，戒定慧，戒是定、慧的根本，所以戒律是一定要什麼？清淨的持戒。這不管任何的宗派一定要持戒，這個大家可以同意。

還有另外一個一定要的是什麼？就是唯識，不管你今天修任何宗派，如果你明白唯識的道理，哇！那真的很快就成就了。不然你帶著我執跟法執去修任何的宗派，你覺得可能成就嗎？不可能啊，因為你把一切是唯識所變現的那個，都當作是真實存在的，你怎麼修就是真實有，你不可能破迷開悟，你不可能……破迷開悟就是破除那個無明，那無明是明白什麼？就是明白無我的道理，叫做明。那無明就是不明白無我的道理，所以他就帶著我執跟法執來強烈的什麼？執著來修一切的法門，他都不可能成就的。那個過失在哪裡？因為不明白都是自己心識所變現的，一切的境界都是心識的顯現。

那我們現在今天學的很好用，它顯現什麼，你當下就讓它解脫，哇！輕鬆愉快，然後很快就回歸自性了嘛，都是從自性顯現，顯現的當下就讓它解脫，又回歸自性。就好像大海生起波浪，波浪又回歸大海，就是這樣的自然，是不是很快？很快成就。所以唯識的道理，就是一切的宗派一致認為一定要

念的，就是唯識。所以現在講的普為乘教宗就是這個意思。普遍的成為你一切乘，不管你是什麼乘，不管是一乘還是三乘，不管是大乘、小乘還是金剛乘，全部都是趨向一切乘的什麼？那個必要條件就對了。

那為什麼叫做應理圓實宗呢？由於它所談論的義理都是圓滿真實的緣故，所以稱為應理圓實宗。

又稱為慈恩宗，這是由於那個大唐慈恩寺，玄奘法師還有窺基法師這兩個法師所弘傳開來的，那從哪邊開始呢？就是從慈恩寺。我們知道玄奘法師他翻譯帶回來的那些經典，大部分都是在唐朝的時候，那尤其是有關於唯識的這個翻譯，大部分都是在這個慈恩寺所完成的，然後也是由玄奘、還有窺基大師——就是玄奘法師的大弟子，由他們所弘傳的，所以就稱為慈恩宗的原因在這裡。

那最後我們要知道這個唯識它是屬於哪一個時期的？那在戒賢論師依據《解深密經》還有《瑜伽師地論》這一些經論，他把佛教判為三個時教，第一個時教就是我們世尊最初說那個阿含的，祂說我空法有，最主要的宗旨是談到「我」是空的，但是一切法是有的，這個是小乘教，所以我們稱為「有教」，指的是小乘教。所以我們一聽說有教，我們就知道他講的是小乘教，為什麼叫有教？一切法是有的，我是空的，我是五蘊的假合，所以我是空的，但是一切法是有的，這個是屬於有教，就是小乘教，這是第一個時期。

第二個時期的第二時教，世尊為大乘說般若，所以所有的般若，心經、金剛經、還有什麼大般若經，般若的這個內容，它是第二個時教所說的。說的是什麼？諸法皆空的道理。就是我們剛才講都空掉了，內在的心也空、外在的境界也空，所以是心境俱空，所以就稱為大乘的空宗。大乘的空宗就是會有什麼樣的過失？所變現的現象界不是真實存在的，能變現的心識也不是真實存在的，心境都空掉了，容易落入斷滅見。都沒有了嘛，就統統都沒有，空掉就是都沒有了嘛，容易有這樣的過失，所以才要進一步再講唯識，就是我們剛才講的非空非有。

你一切外在的境界不是真實存在的，這個是可以接受，為什麼？因為它是我們內在心識所變現的，所以它不是真實有的。可是你內在的心識，就是所謂的依他起，你不能說它沒有，所以這個就可以避免掉畢竟空、斷滅見的過失。

所以佛在第三個時教說的是什麼？就是唯識的道理，就是非空非有的這個中道教，我們稱為大乘的有宗。這個大乘的有宗，這個「有」是什麼？依他起是有的、圓成實是有的，但是遍計所執是沒有的。所以我們現在念的這個唯識是屬於第三個時教，明白這個整個佛法的發展它是這樣子來的。

那為什麼第二時教要講心境俱空呢？就是因為從第一個時教來的，有沒有？我空、但是法有，為了要破除那個執著法是真實有，所以祂要說心境俱空，把法有怎麼樣？也把它破除，是為了要破除第一個時教的過失。可是它這樣一破除，又變成有另外一個過失，就是統統都沒有的斷滅見，畢竟無、畢竟空這樣的一個過失，所以才會再進一步講大乘的有宗，說其實依他起是有的。

好，那我們以後再繼續的來詳細的介紹，我們今天就是有一個唯識的概念，這樣就可以了。好，我們今天的課就上到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。