

唯識二十頌
第二講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一三年三月十四日

喇嘛！各位居士大德！晚上好！

我們今天正式介紹「唯識二十頌」。為了尊重法，尊重造論者，尊重翻譯者，所以我們就要對作者、還有譯者，作一個簡單的生平介紹。

作者簡介

首先是「唯識二十頌」的作者，他是世親論師，或者稱「天親菩薩」。他是哪一個年代的人呢？是印度笈多王朝後半期的人，大約在公元 420 年到 500 年之間。他是出生在一個婆羅門的家庭裡面，父親是當代的國師，有三個兒子，長子叫做無著，次子叫做世親，幼子叫做獅子覺。

無著論師

無著論師，我們大家都很熟悉了，就是他的哥哥。無著論師他最早是在小乘佛教的化地部出家，雖然在小乘佛教裡面出家，但是對於小乘的空義，一直都沒有辦法契入小乘的空性當中，不管他怎麼思惟，他就是沒有辦法契入那個境界，結果就憂鬱得想自殺。所以我們就能夠體會他那一種專注在佛法的用心，就是當他找不到答案的時候，心中的那個苦悶，還有那種很想要自我突破的那種心情。那找不到答案，他就覺得很憂鬱，所以就想要結束自己的生命，覺得說我這一生來世間走一遭，結果連這個小乘佛法的空性的智慧都沒有辦法去開顯出來，就是非常的難過、憂鬱、傷心。

這種情況一直到他遇到了賓頭羅尊者為止，賓頭羅尊者就為他講解小乘的空觀。這個時候他雖然能夠悟入小乘的空義，但是他不能夠滿意，因為他覺得這個空性的道理好像還不圓滿究竟。這種情況也是一直到彌勒菩薩，從兜率天宮降臨到中印度的阿瑜遮那國的瑜遮那講堂，為無著論師說了五部大論之後，這個時候無著論師才真正的悟入大乘的空義。這五部大論就是非常有名的：瑜伽師地論、分別瑜伽論、大乘莊嚴論、辯中邊論、和金剛般若論。

有關無著論師他的著作非常的多，多到當時有「千部論主」的稱號，就一千部論的論主，千部論主的封號，就知道他的論著非常非常的多。

這麼多的論著裡面，有關於唯識的部分，第一個是他所著的「顯揚聖教論」，相當於「瑜伽師地論」的節錄簡略本。我們知道瑜伽師地論一百卷，非常的龐大，體系非常的龐大，他把其中的最精華的部分把它節錄下來，然後很簡略地寫成了很有名的顯揚聖教論。

還有一部，就是「大乘阿毘達摩集論」，這也是非常重要的一部論。因為他建立了法相學。「法相學」就是我們所謂的法相唯識，因為只有在唯識裡面，把一切的法相分析、歸納、整理、說明最清楚，就是唯識，所以唯識又叫做法相學，就是對一切法的相貌，描述得最清楚的就是唯識。所以一般我們就說「法相唯識」，就是法相學跟唯識學合在一起，就叫「法相唯識」。

在「攝大乘論」當中，就建立了唯識思想的中心，所以這部論也是非常重要的一部論。

這是有關於無著論師很簡單的介紹。

世親論師

世親論師，就是無著論師他同父異母的弟弟，早年在小乘的說一切有部當中出家。他也是非常的優秀，在小乘的部分，因為他受持了經律論三藏，就小乘的經律論三藏，非常的博學多聞，而且戒行清高。

在小乘的部分，他最有名的一部論，就是「阿毘達摩俱舍論」，相信很多人都聽過。這部論最主要是說明什麼內容呢？就是述說，概略的講述「說一切有部」最精要的義理，就是有關「說一切有部」最精華的義理的部分，在這一部「俱舍論」當中，就是闡明得非常的清楚。這個就說明世親論師他在小乘的說一切有部這個部分，他是非常優秀的一個論師。

那也是因為他在小乘的部分發揚得非常的優秀，他能夠妙解一切小乘的義理，沒有人能夠超過他，所以他就自得意滿，覺得說這個就是所有的佛法了。對於大乘的部分，他是不但不能相信，不能接受，而且還有時候毀謗。所以這種情況，對弘揚大乘的哥哥，他看在眼裡就非常的擔憂，就想辦法怎麼來救這個小弟。

有一天，他終於想到了一個辦法，假裝生病，把弟弟叫回來，說哥哥生病生得很重了，趕快回來看哥哥這樣子。所以世親論師就趕快回去探望哥哥的病情，這時候哥哥就特地安排他的弟子，無著論師的弟子，在隔壁的房間大聲的讀誦什麼？華嚴經十地品，故意讀給他聽的就對了。結果世親論師坐

在那裡聽了半天，哇！終於聽懂了！因為他的資質也是很好，所以他一聽就能夠悟入大乘的義理。

這個時候他就深深地後悔自己過去弘揚小乘，毀謗大乘的錯誤，而且同時也能夠感受哥哥對他的用心良苦，想到自己這麼深的罪業，怎麼辦呢？當初毀謗是用舌頭毀謗，所以他就決定把自己的舌頭割下來謝罪。這時候他的哥哥就說：「你先前既然用舌頭毀謗大乘，那你現在何不用舌頭來讚揚大乘呢？」這個才是最好的辦法嘛，你割了舌頭，什麼小乘的也不能講了，何況是大乘？所以世親他就當下迴小向大。

接下來就有關於唯識宗的部分，他就作了很多的論述，譬如說：他為彌勒菩薩的「辯中邊論」作了長行的釋論，也為無著論師的「攝大乘論」造了註釋，大大地弘揚瑜伽唯識的學說，而成為瑜伽行派的第三位祖師。

瑜伽行派的三位祖師，第一位當然是彌勒菩薩，彌勒論師，然後第二位就是無著論師，第三位就是世親論師。所以我們學唯識的話，這三位論師一定要知道，而且他們的論述也要多多地參考，多多地來閱讀。

世親論師他在八十歲的時候，在阿瑜遮那國逝世，他所遺留的論著非常的多，著作很多，最主要就有：攝大乘論釋、唯識二十頌、唯識三十頌、大乘五蘊論、百法明門論……等等。

「百法明門論」我們已經講過了，我們這次講「唯識二十頌」，接下來我們就打算要講「唯識三十頌」，那這樣對唯識大概就了解七、八分應該沒問題了，這個是有關於作者。

譯者簡介

這一部「唯識二十頌」的翻譯者是玄奘三藏法師。玄奘大師他是出生在中國隋朝開皇二十年，就是大約是公元 600 年，在唐麟德元年，就是公元 664 年過世，這樣就是享年六十四歲。

玄奘從小就聰明過人，從小他是跟隨父親學習儒學，在十三歲的時候，在洛陽出家，學習「攝大乘論」，十九歲到二十八歲當中，他就往返長安跟川蜀之間，學習俱舍論、發智論、成實論等等諸論。等到他再重新學習攝大乘論的時候，因為這個時候他已經學習了很多的論，那他發現一個情況就是說，每個老師都各自說他對這個論典的看法，就是每個老師都有各自的見解，當他不知道要採用哪個老師的見解的時候，他就去翻經論來對照，看經

論怎麼說，那個才是比較正確的。結果他翻遍了經論，還是找不到答案，因為當時翻譯過來的經論非常非常的有限，所以他參考的工具也不多，所以他就覺得很……莫衷一是就對了。因為眾說紛紜，然後各有差異，讓他無所適從，那怎麼辦呢？當時佛教在印度是最光輝的年代，就是隋唐那個時候，所以他就下定決心要遊學印度，來解除他的疑惑。

最後終於在貞觀三年，也就是公元 629 年的時候，他踏上了印度的旅途，到達印度摩揭陀國的那爛陀寺。那爛陀寺在印度，現在還是非常的有名。就是當時要學習佛法的經論，都是在那爛陀大學，所以當時也是到了這個那爛陀寺。他最主要的老師就是戒賢論師，跟從戒賢論師來學習。所以他先後也學習了：瑜伽師地論、顯揚聖教論、百論、中論等等，有關於瑜伽，還有中觀學派的要點，還有就是因明，還有各個部派佛教的著作，這樣前後經過了五年。

五年之後他就往外面去遊歷諸國，隨緣學習大小乘、因明、聲明，乃至於外道重要的典籍他也學習。所以大菩薩都是連外道的都要學，因為你要學精了，你才可以怎麼樣？跟外道辯論嘛，然後辯贏他，所以外道的也是要學習。最後返回那爛陀寺，講授攝大乘論，這個時候他就是真正的了解攝大乘論了。當初他就是很小的時候，十三歲的時候學習，然後後來二十幾歲的時候又學習，發覺他找不到，很多地方不知道怎麼辦，那他現在就完全找到答案了，而且還自己在講攝大乘論。

當時在印度有所謂的空宗、有宗，這兩宗就是諍論得很熱烈、很激烈，就是等於是相上下。那在這個時候大家都不知道說應該是空宗贏、還是有宗贏，哪一個才是對的，所以玄奘法師他就著作了「會中論」，它一共有三千頌，用來調和空有兩宗的諍論。經過他這樣一調和之後，這兩邊就沒有任何諍論了，因為都在這個會中論，「會中」就是兩邊怎麼樣？會在中間，叫做會中論。這樣就能夠調和空有二宗，因為不偏在空，也不偏在有，就是中。

當時還有一個，就是所謂的正量論師，毀謗大乘非常的嚴重，就是強烈的毀謗大乘，所以玄奘法師也造了「制惡見論」。這是惡知惡見，那制止這個惡見的論著，叫做「制惡見論」，一共有一千六百頌，來降伏正量論師毀謗大乘的異說。這個就是舉一點點，還有很多，非常非常多，那就是來顯示

玄奘法師他不但學成，而且還能夠降伏外道、還有小乘。

終於學成歸國，在貞觀十九年，公元 645 年，一共帶了經典佛像六百五十七部，返回長安，在弘福寺、玉華宮，還有慈恩寺，先後翻譯出大小二乘，空有二宗，內外諸經典七十五部，一共一千三百三十五卷。

我們現在學習的這部唯識二十頌，它是在什麼時候翻譯的呢？它是在龍朔元年，也就是公元 661 年，六月一日，玄奘在玉華宮的慶福殿，開始翻譯唯識二十頌。由窺基大師執筆，他是受了皇帝的聖旨，奉旨來執筆的，所以它是由窺基大師來執筆，那一直翻到了六月八號就全部翻譯完畢。這個一號到八號，剛好一個禮拜就翻譯完成這個唯識二十頌。

那在翻唯識二十頌之前，玄奘也翻出了瑜伽行派的最主要的論典，有「瑜伽師地論」，它是在公元 646 年到 648 年，這兩年之間翻譯出來的瑜伽師地論；「攝大乘論」，是在公元 648 到 649 年這一年當中完成攝大乘論的翻譯；「成唯識論」，是在公元 659 年翻譯的；「辯中邊論」，是公元 661 年翻譯的。這幾部都是唯識非常非常重要的典籍，因此也建立了唯識宗，在中國建立了唯識宗，就是這個時候把這些唯識的著作都翻譯出來之後，這個唯識宗就正式成立。

那有關於瑜伽行派的傳承表，我們就把它列出來，我們就知道玄奘法師他是傳承的。

彌勒-無著-世親- $\left\{ \begin{array}{l} \text{安慧-勝軍} \\ \text{陳那-護法-戒賢} \end{array} \right\}$ 玄奘

我們剛才說第一代祖師是彌勒論師，第二代是無著論師，然後第三代是世親論師。世親下來有兩派，一派是安慧論師，還有勝軍論師；另外一派就是陳那論師、護法論師、戒賢論師。那我們剛才說玄奘法師在印度是師事戒賢法師，所以玄奘法師他的傳承，就是從彌勒、無著、世親、陳那、護法、戒賢。所以我們看成唯識論，這幾位論師，安慧、陳那、護法、戒賢都有各自的見解，可是最後被歸為說唯識正義的，都是護法比較多，護法論師的論著比較多，那為什麼會這樣？就是因為玄奘法師是這一個派系的，所以他承認這個傳承比較多一點。

我們看這個傳承表我們也知道，玄奘法師他實際上是有這個，真正從彌

勒到玄奘法師，這中間是沒有間斷的，所以他的唯識是沒有話說，是非常非常的優秀的傳承者。所以由玄奘法師所翻譯出來的，有關於唯識的論著也是不容我們絲毫懷疑的，因為他本身就是傳承者，所以他所翻譯出來的這些論著都是可以信受的。

玄奘法師他在龍朔三年，也就是公元 663 年，完成了六百卷的大般若經的翻譯之後，氣力漸漸感覺到不濟，就是覺得……因為翻譯很辛苦，慢慢地覺得力氣不夠了，那就在隔年，麟德元年，也是公元 664 年的時候，在長安的玉華宮逝世。所以我們現在能夠學習唯識，實在要感念造論者世親論師，還有翻譯者玄奘大師當初的用心，那希望我們也能夠發心繼續地弘揚唯識，讓更多的眾生能夠得到利益。

造論因緣

世親論師他是在什麼樣的因緣之下，造了這個「唯識二十頌」呢？造論都有它的因緣，所以他造論的因緣，第一個是為了要破除外道，也就是勝論派、數論派的主張。當時的主張就是「於心識之外，有真實永恆的實我，以及極微的存在」。當時的外道也是非常非常的盛行，尤其勝論派跟數論派，我們之前上課也曾經有談到這兩個派，就是外道當中這兩個是最盛行的。他們都是同時主張心識之外，有真實永恆的實在的自我的存在，有真實的「我」存在，還有極微的存在。

「極微」就是物質最小的單位，你分析物質，一直分析、一直分析，分析到最小、最小、最小，那個叫做極微。那一切的物質都是由這無量無數的極微集合而成的，不同的排列組合，它就是不同的物質的現象產生，但是你不能否認這個最小的單位，叫做極微，它是真實存在的，不然物質是怎麼生起呢？它是由極微所構成的。我們念過「唯識」就知道它是錯的嘛！所以世親論師為什麼要造唯識二十頌，首先就是要破除這個錯誤的邪執。

那同時他也要破除小乘，不但破除外道，還要破除小乘說一切有部，還有犢子部、正量部、經量部等等的學派，他們都主張心識之外有實法存在。就是我們知道在小乘有很多的部派，不同的部派，但是還是有多部派主張我們的心識之外有實在的……就是那個法，心識之外有真實的法存在，這個法是真實存在的，還是有一些小乘是這樣的主張，所以才需要破除。

那當時的印度諸家各派的思想，就是當時在印度有各種派別，各種不同

的思想，不論是外道小乘，還是當時的佛法的這個部分，還有外道九十六種，還是很小的估計是九十六，那你再比較更廣泛的歸納的話，還不止九十六種外道，就是外道各式各樣的學說非常非常的多，那有一些它就是比較興盛。那哪一個比較興盛，哪個可以慢慢地成長茁壯，它是靠什麼呢？就是互相辯論。今天我跟你辯，我辯贏了，我的徒眾就增加了，然後明天又跟誰辯論，都是這樣互相互相的辯論，才使得每一個部派，或者是每一家的學說才能夠慢慢地興盛。那個辯輸的，到哪裡都辯輸，那個派別就消失不見了，因為沒有辦法存在，就是靠這樣的一個競爭所得下來的各宗各派的學說。所以它都是在彼此的相摩相盪，長期互相的對辯的環境之下，讓自己的部派不斷不斷地成長茁壯，所以它就有比較興盛的，然後比較沒落的。

所以世親論師在當時印度這樣的一個環境之下，他為了要建立瑜伽行派的地位，發揮唯識的學說，使得佛教的理論能夠有一個圓滿的系統，所以他不得不怎麼樣？要遮止破除小乘、外道對於「心外實境」的邪執，心識之外，有真實的外境，要破除這樣的邪執。破除這樣的邪執，同時才能夠建立或者是彰顯唯識，唯識我們昨天說過，唯有心識，沒有真實的外境可得，就是「唯識無境」的這個正理才能夠彰顯出來。這就是世親論師在這種背景，還有這種需要的情況之下，才寫了「唯識二十頌」這本著作。

我們就知道他造論的因緣，是在這樣的一個因緣之下，最主要是要破邪，破邪以後才能夠顯正，所以「唯識二十頌」最主要的是破邪比較多。顯正是在「唯識三十頌」顯正比較多，顯示唯識的正理是比較多的。那二十頌大部分是在破邪比較多，破除各宗各派的，從外道到小乘，破除的部分比較多，所以它那個互相辯論的部分是非常非常的多。所以它也牽涉到外道有哪一些，剛才我們說的數論、勝論，或者是小乘有哪些哪些部派，那到後面都要一個一個來介紹，才知道它的主張是什麼，然後世親論師他是怎麼樣用唯識的正義來破除這些邪執。

要開始囉！唯識二十頌。

第一頌

所以，第一頌是有關「有心無境，四事不成難」。有心無境，這個我們應該看得懂了，唯有心識，沒有外境。這個是外人，外人問難，問難什麼呢？如果是唯有心識，沒有外境的話，有四件事情是不能夠成立的，所以叫做「有

心無境，四事不成」，這四件事情是不能成立的。難，就是問難。外人問難，有關於什麼呢？有心無境這個部分，如果你們唯識學家是這樣子主張的話，有四件事情是不能夠成立的，所以我們看偈頌怎麼說呢？

若識無實境，即處時決定，相續不決定，作用不應成。

看不懂，對不對？偈頌就是這樣，很簡短，看不懂沒關係。外人問難說，「若識」，就是若是只有內在的心識；「無實境」的意思，就是沒有實在的外境。你們唯識學家都是這樣說的嘛，唯有內在的心識，沒有實在的外境，對不對？所以那就是「若識無實境」，這是你們唯識學家說的。

如果是這樣的話，有四件事情是不能夠成立的，哪四件呢？

第一個處所，我要決定處所，這個是沒有辦法成立的；我要決定時間，沒有辦法成立的；我要相續不決定，相續就是有情的意思，後面一個一個都會解釋，相續就是有情眾生，就是相續，相續生死不斷，不斷不斷地流轉，所以相續也是有情眾生另外一個名稱。不同的眾生，他應該是不同的心識應該變現不同的境界，可是你現在說唯有心識，沒有外在的境界，所以如果要說相續不決定的話，是不能夠成立的；第四件事情「作用」，一切事物都有它的作用，那你說唯有心識，那作用也是應該不能夠成立的。這個我們後面會慢慢一個一個解釋，現在聽不懂沒關係。就是首先問難四件事情是不能夠成立的，如果說只有心識，沒有外境的話。

一、「處決定」不應成

那我們先來解釋，什麼叫做「處所決定」不應成立。就是想隨心識決定外在的處所，是不能夠決定的。如果只有心識，沒有實在的外境的話，我想隨我的心識決定外在的處所，這個是不能夠成立的。

因為一般來說都有一定的處所，都有一定的處所嘛，現在我們的講堂在義順（新加坡地名），你可不可以隨你的心識說，我想它在哪裡就哪裡？不可以嘛，是不是？不可以嘛。所以如果說一切都是唯識所變，那麼外在的處所，就不能夠是固定的，應該能夠隨我的心識來變現。因為外在的處所，「處所」就是地方的意思，空間，任何一個空間，任何一個地方、一個處所，如果是我心識所變現的，它應該隨著我的心識，我現在的心識想阿里山，它就應該在我的面前出現，對不對？我現在……或者是我們把它搬家，阿里山在臺灣嘛，那我在新加坡想阿里山，它就應該要出現阿里山，因為外境是我心

識所變的對不對？那我在臺灣想聖淘沙，也應該要出現聖淘沙，因為外境是我心識所變現的嘛，是不是應該這樣子？

如果是這樣子，現在是外人的問難，如果是這樣子的話，我就承認你們唯識學家所主張的，唯有心識，沒有外在實際的境界。就是一切外在的境界都是心識所變現的，如果可以隨我的心識來決定那個處所的話，我就承認你們唯識學家說一切是內識所變現的。

可是，不是呀！事實上義順就是義順，聖淘沙就是在新加坡，阿里山就是在臺灣，可見外境是真實存在嘛，對不對？聽起來很有道理嘛！因為你不可以隨著你的心識來決定說我要什麼處所，就什麼處所，所以它叫做「處所決定」，就是你想要隨你的心識來決定外在的處所，它是沒有辦法的。我們看的就是固定的，它已經固定了嘛，沒有辦法隨你的心識來改變，除非你可以做得到，我才承認你的主張是對的。可是事實上沒有辦法，所以你說外境是內識所變現的，我們外人是沒有辦法承認的。這是第一個他的問難，就是有關於「處所決定」的問題。

二、「時決定」不應成

第二個，時間決定不應成立。我想隨心識來決定時間，也是沒有辦法成立的，因為一般來說，也是有一定的時間嘛。桃花一定是春天開，荷花一定是夏天開，梅花一定是冬天開，這個是大家都知道的。如果你唯識學家說唯有內識，沒有真實的外境，一切都是心識所變現的話，那麼，我冬天想看桃花應該 O.K.啊，因為桃花是我變現的嘛，我想什麼時候看就什麼時候看，對不對？我冬天想看桃花，你就要開，我春天想看荷花，你荷花就要開，因為荷花是心識變現的，對不對？春天想看荷花，還有夏天想看梅花也 O.K.嘛。

如果是這樣的話，你任何季節想看任何花都可以看得到的話，我就承認你們唯識學家所說的是對的，外境是內在的心識所變現的，因為我什麼時候，任何的時間想要見什麼境界，我都能見，如果是這樣的話，我就承認。可是，事實上不行啊！你要看梅花就一定要冬天，桃花就一定是春天開，它是決定的，時間是決定的，沒有辦法隨你的心識來改變。所以說，想要隨著心識來決定時間，它是不能夠成立的。因為不能夠隨時都可以看到我要見的外境，可見「時間決定」不應成立。

三、「相續不決定」不應成

再來第三件事情，「相續不決定」不應成立。「相續」我們剛才說了，它是「有情」的另外一個名稱。那一切有情為什麼叫「相續」呢？就是因為每一個有情的生命體都是前後相續，對不對？死了再生，生了再死，隨業流轉，生死相續，所以「有情」稱為「相續」。

其實看到「相續」就應該悟了，對不對？開悟了，生死相續告訴你什麼？就生滅無常的嘛，沒有一個「我」在相續，沒有一個「我」在輪迴，它只是相續、相續、相續，對不對？生滅的嘛！生滅都是無常，都是無自性的、無我的，那只是相續的一個過程，其中並沒有一個真實的我存在，所以看到「相續」的名稱也應該悟了。

「眾生」也應該悟了，眾生是什麼？眾緣和合而生的，叫眾生。我們每一個眾生，眾緣和合而生的，也是因緣所生嘛，很多因緣湊攏起來，叫做「我」。所以這個名稱取得真好，就告訴你是無自性的，眾生是無自性的，是因緣所生的，自性是空的，生滅無常的，跟「相續」的意思一樣。所以不管叫眾生，還是相續，都是說明沒有一個恆常的「我」存在，對不對？那輪迴是誰去輪迴？也是生滅相續去輪迴的，也沒有一個「我」在輪迴。這個我們之前已經講過很多次了，因為還不開悟，所以要一直重複，熏熏熏，熏到念念無我為止。所以「相續」就是眾生另外一個名稱。

「有情」，有情我們前面也講過，有情執，有情識，所以我們為什麼會不斷不斷輪迴，雖然是沒有一個「我」在輪迴，可是都有一個輪迴的現象，那就是有情執才會不斷不斷地輪迴，所以叫做有情。有情眾生，有情執的眾生，叫做相續。

那「相續不決定」的意思是什麼呢？相續，就是一切有情。那一切有情，我們每個人都有每個人的心識，各有各的心識，對不對？我有我的心識，你有你的心識，那我們隨自己的心識所變現的應該都不一樣，對不對？所以它叫做「不決定」。既然外境是心識所變現的，我的內在心識變現外在的境界，你有你的心識，你有你的內識變現外在的境界，我們的內在心識不同，所以我們變現的境界應該不一樣，所以我所見的，我每天所見的都是我內在心識所變現的嘛！那你的內識跟我的不同，所以你變現的境界應該跟我的不一樣呀！可是，我們現在看到的都是一樣的，所以他說是不能夠成立的。你說相

續不決定，是不能夠成立的，對不對？

因為我們看到的，現在看到的就是義順的講堂，可是如果說外境是我們內在的心識所變現的，因為每一個眾生，有情眾生的內識都不一樣，所以它變現的境界應該不一樣，為什麼我們看的都一樣？可見你唯識學家說外境是內識所變現的，沒有真實外境的存在是錯的，這是他第三個問難。

所以他說，你們唯識學家說外在所見的一切都是自心所變現的，並沒有它真實的自體，如果是這樣的話，每個人的心識不同，應該所變現的境界也都各有差別，可是我們見到的，為什麼都是相同的境界呢？可見外境是真實有的。你現在看到新加坡，我看到的也是新加坡，我不會坐在這邊看到臺灣啊，對不對？可見外境是真實存在，要不然我們為什麼大家看的都一樣，聽起來也是很有道理啦！所以，你們唯識學家說「所見的不決定相同」，這個是不能夠成立的，這就是「相續不決定」不應成立。也就是一切有情所見的不決定相同，是不能夠成立的，因為我們看到的都是相同的。

四、「作用」不應成

第四個，「事物作用」不應成立。事物，就是指宇宙萬有的一切，我們稱為「事物」。宇宙萬有，包含一切，宇宙萬有的一切，我們就叫做事物，所有的事物都包含在裡面。

那宇宙中，萬事萬物都各自有它的作用，對不對？譬如：食物是用來充饑的，所以它有療饑的作用；衣服，每個人要穿衣服，它是用來穿的，所以有遮蔽我們身體的作用，蔽體的作用；房屋是用來住的，所以它有防風雨的作用；車子是用來搭乘的，它有運載的功用，隨便舉例子，一切的事物各自有它的作用。

所以你說一切的外境都不是真實的，那麼，萬事萬物就應該像夢中的夢境一樣的不真實。你說外境不是真實的，那就跟我們的夢境一樣，那你在夢境裡面吃飯會不會飽？你做夢在吃飯，你醒了以後會不會飽？不會飽啊！穿衣會不會暖？不會暖，夢境當中穿衣不會暖。夢中我的房子住了，也不能夠擋風雨，因為在夢中嘛。夢中坐車，也不能到達我的目的地。可見，在現實裡面，我吃飯就會飽，穿衣就會暖，我住房子就能夠遮風雨，坐車就能夠到達目的地，萬事萬物都有它的功能，可見外境是實有的。你說外境不是真實的，就像夢境裡面一樣都沒有它的作用，那我在現實的外境都有它的功用，

可見外境是真實存在的。所以，你們說外境不是實有的，就有事物作用不能夠成立的過失。

以上是四個外人的問難，如果唯有心識，沒有外在真實的境界的話，這四件事情應該都不能夠成立。那至於唯識學家怎麼反駁，那我們就要等到明晚再說，因為今天時間已經到了。

我們迴向：願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。