

唯識二十頌
第六講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
2013年5月22日

喇嘛！各位居士大德！晚上好！

昨天說到第七頌，就是唯識學家破斥經部宗，為什麼一定要執著五色根是真實存在的，因為它的受熏處就是五根處、還有識類，那這樣執著的意思就表示說受熏處一定是真實存在的，它才可以當作受熏處，所以這個五根它是實有的。

那唯識學家就說，你們為什麼一定要這樣子堅持，是有什麼理由呢？那他們就回答說：是因為如來聖教說的。因為佛在阿含經當中就曾經說到有十色處，就是眼耳鼻舌身——這個內五根處，還有色聲香味觸——這個外五境處。這個五根、五境就是我們平常說的，眼根對色境，我怎麼知道看到什麼呢？就是這個眼識要生起，它一定要有所依根，所依根就是眼根，那所緣境就是色塵，就是色境，我才能夠生起我這個五識的作用。

那現在就要討論到說，佛說十有色處，祂的目的是什麼？並不是要證明這個十有色處它是實有的，是真實存在的，然後佛才說有這十個內容，並不是這個意思，而是有另外佛的密意，佛有另外的密意在裡面。

那至於什麼樣的密意呢？我們今天就是要介紹，它是什麼樣的密意。就是佛說法都有祂的秘密的意趣，這個「意趣」就是用意的意思。佛祂都是以善巧方便的意趣來說，為眾生說一切法，那佛雖然在阿含經當中說了十有色處，但是，佛的密意是為了要破除我們以為有「我」的真實存在，而說了這個十色處，並不表示它是真實存在的。

那我們前面八識規矩頌已經唸過八個識，八個識都是因緣所生，對不對？還記得嗎？眼識九緣生，耳識唯從八，鼻舌身三七，還記得嗎？會背嘛？就是說眼識的生起它必須要有九個因緣；那耳識生起，去掉那個光線，光明不用，所以它剩下八個；然後鼻舌身三識不需要空間，所以它再去掉一個，只要七個緣。

所以現在講的這個五根跟五境，五根是你要生起五識的所依根，對不對？我眼識要生起，必須要有眼根作為它的所依根，那它的所緣境就是色境。所以現在談到這個五根、五處，一個是所依根，一個是所緣境。

所以眼識要生起的話，除了以它的種子作為親因緣以外，就是要有種子

依，還要所依根、所緣境，還要作意，有沒有？還要第六識的分別依，第七識的染淨依，第八識的根本依，有沒有？加上光線、空間，所以一共是九個因緣。

那這代表什麼意思呢？像我們看東西的話，我們都會以為有一個「我」在看，不然誰在看？那真實有一個「我」在看嗎？是我在看嗎？我看到這邊，哦！這麼多牡丹花，好漂亮！這是「我」在看嗎？誰在看？眼識在看嘛！對不對？有沒有一個「我」在看？你分析，眼識生起，眼識要生起活動，九個因緣，我們剛才已經唸過這九個因緣，有沒有一個「我」在裡面？有沒有說「我」是構成眼識要起作用的其中一個因緣，有沒有？沒有啊！就九個因緣啊！九個因緣都看完了，那眼識可以生起。這九緣都具足了，眼識能夠生起作用，因此能夠看，這中間有一個「我」嗎？沒有嘛，對不對？

那我們分析耳識也是一樣。耳識八個緣，耳識不需要光線，所以我在黑暗當中，我也能夠聽得見。那我聽得見，是有一個「我」在聽嗎？是「我」在聽嗎？那我們分析能生起耳識的八個因緣，也沒有一個「我」在裡面，沒有「我」這個條件在裡面。所以耳識生起的八個因緣也是因緣所生，所以誰在聽？耳識在聽。同樣的，鼻、舌、身都是一樣的。

所以，現在講到五根、五處，佛說這個密意，是要破除我們以為有「我」的執著。所以佛說了一個五色根、五種外境，五根、五境，一個內、一個外。一個是所依根，一個是所緣境。

所以我們一個一個去分析到最後，你要生起眼耳鼻舌身這個五識，它的所依根、所緣境全部加在一起，根、境、識全部加在一起，因此有五識的生起，這個中間沒有「我」的存在。所以不是一個我在看、我在聽、我在聞、我在嗅香，我在舌頭嚐味，我的身體有種種感覺，那個都不是我，只是因緣所生而已。那佛也說，只要是因緣所生的，就空無自性，這中間是無常生滅的，它是無我的。這個才是佛說十有色處的密意，就是要破除我們眾生以為有「我」的執著，而不是說這五色根是真實存在的。

所以唯識學家就這樣破除經量部他們的主張。他們認為受熏處是真實存在的，其實那個不是佛要說的，佛最主要是要我們證到所謂的人無我。

那只是明白十二處教，十有色處是講到五根、五境，其實它應該是六根、六境。所以我們看那個小乘的經典上面都講到十二處教，就是再加上另外一個，眼耳鼻舌身意，相對什麼？色聲香味觸法，一共是十二個。十二處教，它的目的就是要破除我們眾生的執著。像意根對法塵也是，也是因緣所生，

這中間也沒有一個「我」。

所以明白了這個十二處教，佛說十二處教的目的，就是要破除我執，但是這樣我們的修行就結束了嗎？破除我執可以證到阿羅漢，或者是辟支佛，就是可以解脫六道輪迴，但是可不可以開悟成佛？條件夠不夠？你只是明白無我的道理，可不可以成佛？明白無我的道理，就是只能夠破見思惑嘛，還有塵沙跟無明惑沒有破啊，所以你一樣沒有見性，所以阿羅漢他也還沒有見到自己的本性，因為他的無明沒有破。只有破一品無明，才真正見到自己的真心。

所以我們就知道，即使你藉由這個修十二處教達到解脫六道輪迴，但是修行也還沒有結束，所以佛說法，我們剛才說有他的秘密的意趣，那為什麼樣的對象，說十二處教的內容呢？就是小乘根性的，因為他們急著想要解脫，所以為他們說人無我的道理，你只要破除我執，你就可以解脫輪迴，證得阿羅漢。

但是，想要進一步破除無明的菩薩的根性來說，佛要說什麼呢？就說唯識嘛。所以只有唯識講得最清楚，你要見到你的真心，你要破除無明，唯識講得最清楚，然後最快速，因為它講到所謂的三自性，就是遍計所執、依他起、還有圓成實。所以我們想要證得菩提，想要開悟成佛，佛就為這種根性的菩薩說唯識的教法。

那你明白唯識的教法，你很快就可以進一步的破除法執。破除我執只能夠解脫輪迴，但是不能夠出十法界，不能夠開悟成佛，除非你連法執也破了。所以想要破除法執，如果你能夠明白唯識的教法的話，你很快就破除了。因為為什麼？什麼叫唯識？還記得嗎？「唯有心識，沒有一切外境的存在」，是不是把一切因緣所生法全部破完了？對不對？唯有心識，心識之外的一切法都不是真實存在的，都是心識所變現的，都是第八阿賴耶識所變現的身心世界，一切法的內容都不是真實存在的，是不是把一切法全部破除了？

那它的理論是什麼呢？就是一切因緣所生法它是依他起的，有那個因緣它才能夠生起這個法，因緣具足這個法就生起了，這是「依他起」。這個「他」，就是依因緣，生起一切法。只要依因緣所生起的一切法，它都是空無自性的，它本來是無我的，對不對？

可是，為什麼我們會在這個依他起上面，起了我執跟法執？是因為「遍計所執」。我們把一切因緣所生的一切法，把它當作是真實存在的。就是之前我們講說阿賴耶識有四分，從自證分現起的見分跟相分，我們把見分當作

是我，把相分當作是法，這個是我執跟法執的來源，就是從這邊來的，這個就是「遍計所執」。

那我們現在只要明白是依他起的，當下我們不要起遍計所執，見分跟相分就回歸自證分，就回歸了我們八識的本體，然後再回歸它的真心。因為我們知道，我們說過八識是真心一念無明的產物，本來是真心的，本來一切眾生都是佛。可是一念無明起，這一念真心就變成了阿賴耶識，這阿賴耶識再變現一切的身心世界，所以我們才會說唯心所現、唯識所變。

現在我們不起遍計所執，你由自證分所現的見分跟相分，就會回歸自證分，然後最後再回歸真心。破除無明之後，只要你把遍計所執斷除了之後，在依他起的這個當下，你知道它是因緣所生，就是因緣生、因緣滅、因緣生、因緣滅，生滅無常的，它都是無我的，它自性都是空的。你只要不起遍計所執，就是在依他起的當下，遣除這個遍計所執，就會顯什麼？「圓成實性」就顯現了。

「圓成實性」顯的是什麼內容呢？就是諸法的法性，或者是諸法的實相，就是二空的真如，就是我空跟法空所顯的真如，這個就是圓成實性。

那我們討論這三性，三自性，遍計所執是有？還是沒有啊？我們剛才說了，沒有嘛，對不對？誰說有？沒有啊！依他起性有沒有？我在因緣具足的當下生起了一切法，這個依他起是有？還是沒有？有的舉手！有？沒有的舉手！沒有的比較多咧！沒有是統統沒有嗎？還是現象界是有的？沒有是從頭到尾都沒有，還是現象是沒有的？你們說的沒有是……？統統沒有，從頭到尾都沒有？可是它因緣具足的時候，所現起的那個是有？還是沒有？那個現象有沒有？依他起的現象有，但是它是如幻假有。這樣就對了，對不對？

所以是有，但是又不是真實有，是如幻假有。為什麼是如幻假有呢？因為它因緣所生、空無自性，它不能永恆存在，因為它不是真實的。它是如幻的現起，隨著因緣的生滅，如幻的現起。所以你不能說它沒有，沒有的話就統統沒有了，沒有六道，沒有十法界。然後你說全部自性是空的，全部都沒有，那我們也不要講說要斷十惡業、行十善業了嘛。那整個六道沒有辦法建立，對不對？然後整個因果輪迴也沒有辦法建立，這個善惡的差別也沒有辦法建立，如果你全部都說沒有。因為它自性是空的，所以都沒有，這樣可能就到了惡取空去了，惡取空就是什麼都沒有。

所以我們才會說，那個落在空邊的這邊，他會說：哎呀！那個反正都假的嘛，所以我就不要努力了！就錯了嘛，對不對？因為他落在空邊。

所以菩薩說：眾生如幻假有，所以我不要度了，對不對？不對嘛！所以要精進，勇猛精進度，然後度得又不執著，那就對了嘛。為什麼不執著？因為知道眾生是如幻假有的。為什麼要度？眾生還在無明當中，他們以為是真實存在的啊！他們有我執、又有法執，然後執著得不得了，你說要不要度？要度啊！等到他們都開悟了，說：都是假的，都不要執著！也沒有我執，也沒有法執了，那還要不要菩薩來度？也不用了嘛，對不對？就是眾生還在一片無明當中，還在苦海當中，還覺得好苦啊、好苦啊，輪迴很苦啊，然後還想要求樂，眾生還很顛倒。

所以，菩薩還是要精進地度眾生，但是他又不會執著，是因為他知道如幻假有的眾生，說如幻的法，度如幻的眾生；也沒有一個真實的「我」在說法，也是如幻的我嘛，都是如幻假有的，為什麼是如幻假有？因為是依他起的。所以依他起的，在唯識學家的主張它不是沒有，它是如幻假有。遍計所執是徹底地就是沒有，因為它是我執法執的來源。

那圓成實性有沒有？在依他起的當下，不起遍計所執，你的圓成實性就能夠展現，展現我空、法空的真如，這個是有？還是沒有？以唯識的立場來說，它有？還是沒有？有的舉手！沒有的舉手！真如也是假的舉手！假的你幹嘛要證半天！我們修行就是要證得真如，那假的就不要修了嘛，對不對？有啦！它算是真實有啦，就是以那個唯識的立場來說。

所謂的三自性：遍計所執，沒有，根本就不存在的，是你自己執著出來的，一切法本來無我，你偏偏要以為有一個我，有我、有法，根本就沒有「我」的存在，所以它徹底是沒有「我」的存在，沒有這個東西的。依他起，不能說它沒有，因為因緣所生的那個時候，它現象界還是有，只是說它本體是空的。圓成實，真實有。

為什麼要強調這一段呢？因為很多人誤解唯識說，你們學習唯識的目的就要證到法無我。我們剛才說我們想要證到法無我，想要破除一切的法執，就要學唯識，所以唯識的目的就是要證到法無我。那什麼叫「法無我」呢？就一切法無我，所以就統統都沒有，一切法都是沒有的哦！那唯識也是法嘛，所以唯識也沒有哦！那變成說，唯識它的立場都沒有辦法站住了。

所以唯識家特別要講出來說，所謂的「法無我」，說的是什麼呢？是「遍計所執」是沒有的，說的是這個。因為以為一切法有我，是怎麼來的？是遍計所執來的，所以我要破除這個遍計所執，說明那個法無我的立場的話，就是你只要不起遍計所執，就能夠說明法無我了。

所以「法無我」是針對這個遍計所執來說的，並不表示說什麼都沒有。「法無我」的意思是一切法都沒有，連唯識也沒有，那就錯了！這就真正的墮在這個惡取空裡面，就是真正的落在空邊，這是最大的邪見。所以一定要說清楚，這個三自性它到底是怎麼一回事。

那以上這一段，就是今天晚上我們要講的內容，我們先把它說清楚，因為等下一唸書就跟昨天一樣，哇！頭好大。大家都不喜歡看書，就是有文字障。看到書就哇！所以我們把重點先講完，大家觀念很清楚了之後，我們再看經論，就會很清楚它在說什麼。

所以我們現在說到第七頌，解釋外人引如來聖教作為他的證明，這個是不能夠成立的。所以它的頌文是：

依彼所化生，世尊密意趣，說有色等處，如化生有情。

我們現在就比較看得懂這一句在講什麼了。

就是佛說這個「十有色處」，祂的目的是什麼呢？就是要這個「依彼所化生」，這個「彼」，就是能夠接受十二處教法所教化的眾生，叫做「依彼所化生」。就是我們剛才所說的，十二處教是說給誰聽的？小乘根性的人聽的，因為他們急著想要解脫，所以佛就為他們說十二處教法的內容。所以這個能夠接受十二處教法所教化的眾生，就是它這邊說的「彼」。

然後第二句是「世尊密意趣，說有色等處」。所以，世尊就隨順眾生的好樂，以秘密意趣說有色等處，就是說了這十二處教法。所以如果不明白佛說這個教法的秘密意趣的話，然後硬要執著有實有的五根、五境的話，那你就是錯會了佛陀說法的用意了，就是你不明白佛為什麼要說十二處教的秘密意趣，你就不明白，錯解了佛的用意。

那第四句是說「如化生有情」，那這種情況，就有如佛在經中曾經說的化生有情。這裡的「化生有情」，指的就是「四有」當中的「中有化生有情」。這個「有」就是存在的意思，存在我們叫做「有」。

那一共有四種存在，譬如說我們現在現實存在的這個生命體，叫做「本有」。我們現在每個人都是本有，因為生命還存在，叫做本有，就是每個人本來存在的生命。那死亡的時候，我們叫做「死有」。死亡之後，還沒有受生之前，我們叫做「中有」，就是所謂的中陰身。「去後來先作主公」的那個中陰身，第八識的時候講。第八阿賴耶識最後離開身體，最先去入胎，所以去後——最後去，最先來，「去後來先作主公」，這個就說明第八阿賴耶識，是這個中陰身，最主要就是指這個第八阿賴耶識，為中有。那當受生的

時候，就叫做「生有」。

那現在講的這個化生有情，就是在講中有。

那佛為什麼要說這個中有呢？那是因為有一些凡夫還有外道，聽了佛說無我的道理，佛說人無我，本來沒有我的存在，他一聽就害怕。沒有我，那死了之後就什麼都沒有了！人死如燈滅，然後他就墮到惡取空裡面去。他就以為所謂的「無我」是沒有我，死了以後也是什麼都沒有，因此他生起這個害怕、畏懼的心，佛才方便說有一個「中有」。

可是，是不是真的有中有？是不是真的有中陰身？這個第八阿賴耶識是真實存在的嗎？你們唸過「八識規矩頌」，第八阿賴耶識是真實存在的嗎？那個最後離開身體，然後最先去投胎的，那個是真實存在的嗎？點頭，還是搖頭？第八阿賴耶識是真實存在的嗎？我們講八識轉識成智的時候，它可以捨去藏識的名稱耶！阿賴耶識什麼時候捨去阿賴耶識的名稱？可以捨去表示它不是真的嘛，不然它應該是不能夠捨的嘛。像我們那個不生不滅的真心，它是沒有辦法捨的。你這所有的東西都捨掉，剩下的那個才是真心。阿賴耶識可以捨掉，表示它不是真的嘛，對不對？第八阿賴耶識也是生滅、生滅的啊！

所以不要以為有一個真實的我，那個叫做中陰身，叫做第八阿賴耶識的它去輪迴，沒有哦！沒有一個我去輪迴，也不是真實有一個阿賴耶識去輪迴，那只是方便說。

現在要講，佛是方便說有化生有情，並不表示真的有化生有情。那個說有化生有情，是說給那個斷滅空的人講，講給他聽的，因為他怕人死了什麼都沒有了，所以佛就方便說有一個中有。這個「中有」是依於這個第八阿賴耶識的相續不斷的義上，而假名安立的，不是真正有中有，也不是真的有阿賴耶識。阿賴耶識也是假名，懂嗎？我們剛才說了，只要是因緣所生，都不是真實存在的，自性都是空的，阿賴耶識也是生滅生滅的，這樣懂嗎？我這邊一口氣斷了，然後等一下就形成中陰身了。

中陰身也是前後念生滅、生滅，生滅、生滅的相續，並不是一個真實的，不生不滅的然後去投胎，不是。它整個過程是生滅生滅的相續，我們看起來好像有一個中陰身，但不是真的，不是真實的存在，它只是相續的過程。如果它是真實的，他應該死的時候是怎麼樣就怎麼樣，去投胎的時候還是那個樣子，你出生還是這樣子，那個叫做真實的，對不對？因為它不會變嘛，對不對？它是生滅生滅相續，它一直在變，對不對？離開身體的時候可能是一

團氣，還是一團能量，我們也看不見，沒有天眼嘛，然後就去入胎了，然後入胎之後胎兒會慢慢長大，也是生滅的嘛，對不對？反正會生滅的，都是無常的，都是無我的。

所以現在唯識學家就用這個來比喻說，因為經量部他們也承認「中有」是假的，那唯識學家才會用這個來比喻。你們既然承認中有是假的，那現在佛說這個十種有色根也是假的，情況就是一樣的，方便假名安立的這樣子而已。所以你既然承認中有是假有，你就不能說你所謂的五色根、五境是真實存在的，因為同樣的道理。好，這樣就把它破除了。

所以，佛雖然說有中有化生的有情，做為生死之間的聯繫，生跟死中間，怕它說中間什麼都沒有，所以死了以後又生，這中間用什麼聯繫呢？就用中有來聯繫，所以也是方便假立的。所以，這個並不表示說有實在的中有的化身有情，而是依於第八阿賴耶識相續不斷義上而假名安立的。所以這個「中有」是佛隨順恐懼斷滅眾生而假安立的，不是真實有化身有情。

這個道理明白了，那我們就知道佛說十二處教，也是依於祂能夠度化的眾生，來說十二處教的這個內容，這就是佛說這個秘密意趣最主要的原因。就是有這樣的一個對象，祂就說十二處教的內容，是為了要他破除對「我」的執著，所以並不表示離心識之外，十二處是真實有的，並不是這個意思。

那講到這裡，經部的學者又提出了質問，他又提出了質疑說：你們唯識學家說，世尊的十二處教是依秘密意趣說的，但是世尊的秘密意趣究竟是什麼呢？請你說明白。

然後唯識學家就舉出了下面一個偈頌來回答對方的質疑，這就是第八頌，「顯佛說彼十意趣所在」。就是顯示佛說這十種意趣的所在，就是：

識從自種生，似境相而轉，為成內外處，佛說彼為十。

這就是我們剛才說的「識從自種生」，就是五識的生起必須要以種子為親因緣，對不對？

那所謂的五根、五境呢？「五根」是五識生起的所依，所依根；「五境」是生起五識的所緣境。所以一個是所依，一個是所緣。然後再加上剛才講的作意、什麼……，一共有九緣，如果是眼識的話。所以五識生起，要以這個種子做為親因緣。

然後第二句「似境相而轉」，然後才會相似轉起，看來好像有五種境相的轉變生起，其實只是五識的種子和現行而已。

這邊的「似境相」這三個字，是顯示似有非有，好像有，但是又不是真

實的。這個我們念過「八識規矩頌」就很清楚這個五識的生起，它必須要有種種的因緣之外，它都是八識所變現的。

所以，所依根、所緣境這些其實都不是真實存在的，只能說五根是五識的種子，五境是五識的現行，所以它只是種子跟現行這樣而已，就是「似境相而轉」。看起來好像有五種境相的轉變生起，但是它都不是真實存在的。就是唯識學家都是說，除了心識之外，由心識所變現的一切都不是真實存在的，那現在講的這個五根、五境，它當然也不是真實存在的。

那第三、第四句，「為成內外處，佛說彼為十」，為了成立內五處、外五處，所以佛方便說彼為十色處，這就是佛說了十色處的內容。

那為什麼要說這個內容？佛真正的秘密意趣在哪裡呢？就是第九頌，我們看第九頌。「明密說十二處的勝利」，就是說明佛密說十二處的殊勝利益。

因為唯識學家在上面的偈頌解答了問難者的質疑之後，問難者又提出問題說，佛說十二處教既然是佛的秘密意趣，那麼這個十二處教究竟對眾生有什麼利益呢？那唯識學家就用下面的偈頌來回答，就說：

依此教能入，數取趣無我，所執法無我，復依餘教入。

「依此教」，這個「此教」就是十二處教。依這個十二處教就能夠悟入人無我。

這個「數取趣」，就是指眾生、或者是有情的另外一個名稱。

那為什麼叫做數取趣？這個「數取趣」，它的梵語就是叫做「補特伽羅」。它的意思就是說眾生隨業受果，這邊死了那邊又生，數取諸趣，所以翻成「數取趣」。就是一下生天，然後一下又墮地獄，然後等一下又當人，這邊死了那邊生，那邊死了又這邊生。數數取諸趣，就在五趣當中不斷不斷地輪迴，所以叫做「數取趣」，就是「數取諸趣」的意思。就是在五趣當中不斷不斷地這邊死、那邊生，不斷不斷地輪迴的意思。所以這樣的輪迴，就叫做「眾生」，或者是叫做「有情」。所以我們以後看到「數取趣」，就知道它在講眾生的意思。所以「數取趣無我」，就是人無我，很簡單。

那佛為什麼要說十二教的內容呢？是為了聽聞之後就能夠悟入所謂的人無我。那這個就是佛說十二處教的秘密意趣，也是佛密說十二處教的殊勝利益，就是讓聞法的人能夠依此十二處教，能悟入數取趣無我，也就是人無我的道理，這個就是說十二處的密意。

那我們剛才也說了，不是我執斷，修行就結束了，因為還沒有見性，還沒有見到真心本性，還沒有見到自己的佛性，所以沒辦法成佛，要見到佛性

才能成佛。所以雖然說人我執已經空了，但是法我執仍然存在，這就是下面的兩句：「所執法無我，復依餘教入」。

那要如何使有情悟入「法無我」呢？那就要「復依」，就是還要再依什麼呢？內外處教其餘的，之餘的其他的教法。「餘教」就是指唯識。除了十二處教之外的，你依十二處教，只能夠證到人無我，但是法執還在。所以你想要證到這個法無我，你就必須要依十二處教之外的，就叫做「餘教」。所以這邊講的餘教，就是十二處教其餘的，那個就是「唯識」的意思。

去悟入，意思就是說你想要證到法無我的話，你就一定要學習唯識教的內容。唯識的言教，是佛為菩薩根性，想要開悟成佛的眾生，秘密宣說的。這個就是佛宣說唯識教的秘密意趣，就是因為它能夠證到法無我。那為什麼能夠證到法無我？我們剛才也說了，因為只有唯識的教法有講到三自性。

所以我們就知道前面兩句頌，是說明怎麼證到人無我。這個我們剛才也稍微說了一下，說十二處教就是怎麼樣去證得到人無我呢？就是我們都以為有一個「我」在看、「我」在聽，那你就去分析，其實它是根境識的和合，或者是眼識生起它有九個因緣，這中間沒有「我」的存在。所以是誰在看？眼識在看。誰在聽？耳識在聽。誰在聞？鼻識。誰在嚐？舌識。誰在感受？身識，就是這樣子。那你就能夠明白沒有一個「我」在看、在聽，就證到人無我了，沒有一個「我」的真實存在啊！

所以你真正明白十二處教的內容，這個六根六塵的內容，你就能夠悟到「我」不是真實存在的，那你就破除了我執，就能夠證阿羅漢解脫，這個就是佛說十二處教的秘密意趣。

那後面兩句，就是說明法無我。就是只有唯識的教法，才能夠悟入法無我的道理，所以說「所執法無我，復依餘教入」。

那怎麼樣證到法無我？我們剛才也講了，在依他起性的當下，你不要起遍計所執。知道它只是自證分所變現的見分跟相分而已，這中間沒有我，也沒有法的真實存在，就可以證到圓成實。就是遣除了依他起性上面的遍計所執，所顯的那個二空真如，就是我空跟法空，你就可以證到了。

然後最後就是要強調，所謂的法無我，不是什麼都沒有。遍計所執，沒有；依他起，如幻假有；圓成實，真實有。這樣就不會墮在惡取空當中，這個就是唯識的正義，唯有心識。

所以你不能把唯有心識，這個也是法，然後它也不能成立，一切都不能夠成立。所以一定要「唯識」，唯有心識，這個心識還是暫時要有的。不過

唯識學家到最後，在唯識三十頌的時候我們會講到，唯識學家最後也說，唯識這個識它也是假有的，所以它只是方便假立一個名稱，然後要建立我們剛才講的，輪迴，還有善惡、因果，種種的差別，方便假名安立的，也不是真實有的。因為它說唯有心識，你連這個都沒有的話，就不用講了嘛，什麼都空的，你講什麼？所以要方便。

像我們念《廣論》也是嘛，廣論最後你既然要開悟成佛，你就直接說我空、法空就好了，你就直接講空性就好了，你為什麼前面還要道前基礎、下士道、中士道、上士道？是為什麼？方便假立嘛！告訴你一切的現象有哪些，對不對？就是哪些是依他起的？這些現象界先介紹，先介紹完，然後才告訴你說這些都是因緣所生的，自性是空的，不要太執著。所以你行善也不要太執著，善的自性也是空的，惡也不要太排斥，惡的自性是空的。

那你造業還有救，為什麼？因為業的自性也是空的，要不然都沒救了，對不對？我業障深重，完蛋了。業的自性都是空的，可是它要不要告訴你業的內容？要啊！什麼是十善業？什麼是十惡業？要講清楚啊！你做什麼事情會墮到三惡道，每個地獄都有它的業因。我們唸過「思惟三惡趣苦」就知道，它為什麼要把業因講得那麼清楚？如是因、如是果，為什麼講得那麼清楚？業的自性是空的，你講那麼多幹嘛？所以說這個都假的，就不要管了，那個就是全部墮在空邊，這個是沒有救的啦！對不對？你執著「有」還有救。

佛法不是這樣說嘛，寧願著有如須彌山，也不要執空如芥子許。像芥菜子那麼小的空你都不可以執著，就怕你墮在那個惡取空當中。你執著像須彌山這麼大的執著都沒關係，為什麼？還有救，為什麼還有救？告訴你這些是因緣所生，自性是空的，你就破了嘛。可是你執著空，你要用什麼破？沒救了，沒辦法破，因為你執著空。跟你說任何的現象界，你都說自性是空的，就空掉了，就沒救了嘛，對不對？所以說執著空，不可以像芥菜子這麼小的空都不可以執著。

所以我們就要知道佛祂說一切言教的秘密意趣在哪裡，祂就是先立再破。祂建立一切的現象界，因為我們活在現象界裡面嘛，我們一個也空不了，我們雖然說人無我、法無我，可是我們都空不了，對不對？因為我們活在現象界裡面，而且執著得不得了，我執、法執很嚴重啊！所以佛要好好地把現象界的內容講清楚，告訴我們怎麼樣正確地斷惡、然後怎麼樣正確地修善，最後告訴你善也不可以執著，一切因緣所生法自性都是空的，你就見性了嘛，是不是？

這是佛設教有祂一定的次第，還有祂的秘密的意趣，那我們要明白。不要說佛說現象界的時候，就執著一切現象界是真實存在的，這就墮在有邊；佛說空的時候你又著在空邊，一切自性都是空的，然後又墮在空邊，這又落在一邊了嘛。所以空有兩邊都不執著，這樣才能夠真正契入佛說的中道實相。

好，今天剛好講到一個段落，我們下次就要討論「極微」的問題，那就是要介紹很多宗派，然後他們不同的說法，雖然蠻枯燥的，可是它也是一種熏習。就是說為什麼要分這麼多部派佛教？像我們昨天介紹的那些都是小乘的，那當初就是很多不同的部派，從小乘、大乘，就是還細分很多，小乘還有很多不同的部派，從最原始的上座部，一直到大眾部、一直到經量部，很多，然後每個都有他不同的見解跟看法、還有主張，然後依他們的見解、主張，跟這個不同的部派，然後互相討論或者是辯論，也無非就是要找出一個真實的答案，就是真理越辯越明嘛，那辯到最後，當然就是現在講的這個唯識正義，它就能夠顯現出來。

要不然我們直接說唯識，唯有心識，沒有外在所變的境界可言，可是你有什麼證據？對不對？你一定要說很多很多的證據出來啊，是佛說的、還是哪個經、哪個論說的啊。所以我們藉由它這樣的一個辯論，你就可以越來越凸顯這個唯識的正義。它的主張是你不管怎麼攻，都是攻不破的，那你對唯識的這個熏習就越來越堅固，它可以幫助你修行增長信心，然後更快速的怎麼樣？悟入人無我跟法無我，儘快地去除遍計所執，然後圓成實儘快地顯現，就是很快的能夠見到我們的真心本性。

所以念唯識，不管對我們現在修學什麼法門，它都是非常有助的，因為你知道唯心所現、唯識所變，就一切問題都可以解決了嘛。我們在前一個晚上講得很清楚，相信大家都悟了不少，不是「耽誤」的「誤」，是「開悟」的「悟」。

好，那我們就是要繼續地加油！雖然它有一些理論的辯論，可是我們就把它當作是熏習，因為它可以幫助我們的思路更清晰，然後也可以栽培我們有一天說法的時候可以辯才無礙，也不錯啦！不然人家一問，你就倒了，因為你沒有常常去怎樣？把你的思路去作種種的訓練，所以那個因明學也是很好的訓練，什麼宗、因、喻，雖然看了就要暈倒，可是它真的是很好的訓練。

好，我們這一次就講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。