

唯識二十頌
第九講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
2013年8月30日

喇嘛！各位居士大德！晚上好。

好，我們今天看第十四頌。在說明執外境為一的過失，唯識學家雖然做了種種的破斥，證明極微並非實有，但是執著極微實有的學者，還是不服氣，他們說，你們雖然破斥了極微的實有，但是你們還是不能否定外在的境界是真實存在的，你敢說你眼識所見的這種種色，它都不是真實存在的嗎？你眼識所見的種種外境，看起來是這麼樣的真實啊，對不對？跟我們一樣，我們覺得一切都是真實存在的，才會那麼認真。認真的意思就是分別執著，然後生煩惱，然後造種種業，這就是認真的結果。

所以，為什麼我們要來學習唯識二十頌，也是同樣要破除我們對外境以為它真實有的執著。這樣，我們就能慢慢地、完全地證到一切外境都不是真實有的，都是心識所變現的。我們一定要證到這個境界才算數，不然理論上知道的話，我們面對境界的時候，還是過不去啊，還是真實的啊！

所以透過這個學習，其實是要破除自己的執著，不管是從把它分析到最小的極微，還是我們今天要討論的，外境到底是不是真實存在，這樣的一個議題，其實對我們修行都是有幫助的。它可以幫助我們更快地破除以為一切外境是真實有的執著。

所以同樣的，這些外人他問說，前面已經被破斥掉，沒有話說了，可是外境看起來都是那麼真實，難道說你眼識所見的境界，都不是真實的嗎？就這樣來問唯識學家。那唯識學家就反駁說，你認為眼識所見的這些境界都是實有的，那麼，請問你眼識所見的這些境界，外境是一還是多？那唯識學家就請問啦，你覺得外境是真實存在的，那你告訴我，外境是一還是多？如果是多的話，那就是你們之前講的，外人所說的，這麼多的外境，物質世界是有很多很多的極微所聚合成的，之前我們已經破斥過了，所以假設外境是多的話，它就是由很多的極微所聚合成的，這個是不能成立的。我們前兩個晚上已經破了，已經破除外境如果是多的話，它就是多極微。可是極微不是真實有的，我們已經破斥過了，所以這個部分就不用再破斥了。

好，就剩下外境如果是一的話，它會有什麼樣的過失呢？它就有五個大過失，如果外境假設是一的話，它就有五個大過失，所以唯識學家就說了下

面的偈頌：「一應無次行，俱時至未至，及多有間事，並難見細物。」這一共就是五大過失的內容。

第一句「一應無次行」，就是第一種過失。這個次行，就是次第行走的意思，像我們走路一定是一步一步有次第的行走，走完第一步，才走第二步，左腳踩完才踩右腳，一定是這樣的一個次第。先到達第一步走的地方，才會到達第二步走的地方，這就是所謂的次行，有次第的行走，一步一步的。我第一步到達了，我第二步還沒有到達，我走了第二步，但下一步還沒有到達。這是世間行走的次第，一定是有次第的行走。可是如果你說外境是一的話，怎麼外境是一，那就表示說大地是一個囉，大地如果是一個的話，那我應該是走一步路就全部都到了，因為外境是一嘛，大地是一，我今天走一步路，全部都到了，因為外境是一，對不對？

如果是這樣的話，就會有無次第行走的過失。如果外境是一的話，應該就沒有所謂的次第行走這件事了。可是我們世間的行走，很明白的就能夠看見，是有次第的一步一步地行走，不可能說我走一步路就能夠到達所有的地方。所以你說外境是一的話，是不能夠成立的，這是第一個過失，就變成沒有次第行走這件事了。

那第二個過失呢，就是「俱時至未至」。俱時至，就是同時到；未至，就是還沒有到。剛才說如果外境是一的話，我走一步路，就應該同時到達所有的地方，對不對？如果是這樣的話，就沒有同時到、未到的差別了。換句話說，就是要到就一起到，要不到就一起都不到，因為外境是一嘛，我到的話，就同時到了，我若不到，就同時不到，因為外境是一。

可是事實上不是這樣，世間就是有已經到，還有沒有到，這樣的差別，所以如果你說外境是一，就不合道理，就有「俱時至未至」的過失。

那第三個過失，就是「及多有間事」。第四個過失，是「有間事」。所以它把第三種過失和第四種過失寫在一起，因為後面三個是一樣的，第三種過失是「多有間事」，第四種過失是「有間事」，「有間事」三個字是重複的，所以它寫在一起。所以第三句偈頌，它是包含了第三種和第四種過失。

好，前面說如果外境是一的話，就沒有同時到、未到的差別。要到就一起到，不到就大家一起都不到。那麼，現在有一個假設，如果這同一個地方有象，大象、馬、牛、羊，都在同一個地方，那這些象馬牛羊的中間，如果外境是一的話，牠們中間有沒有間隔啊？就沒有間隔，同處在一個地方嘛，所以就可以變成說，同一個地方的象馬牛羊，這中間是沒有絲毫的間隔，彼

此相融和合地成為一體了，因為大家都是同時到達一個地方嘛，同時到達一個地方，就全部都擠成一團了嘛，那這中間應該是沒有空隙的、沒有間隔的。

那如果是這樣的話，那我們怎麼辨別這頭是象、那頭是馬、這頭是牛、那頭是羊呢？沒辦法辨別，因為全部擠成一團了，所以外境是一的話，就會有多物中間沒有間隔的過失，很多在一起，但是中間沒有間隔，如果外境是一的話，就全部揉成一團了，就會有這樣的過失。

可是，我們在現實當中所見到，馬到的地方，象是沒有辦法到的，象所到的地方，馬是不能夠到的，所以象跟馬中間有很明顯的間隔。由此可見，只有很多東西放在一起，才能夠顯出彼此間的距離。假如只有一個東西，又哪裡來的距離呢？如果大家都揉成一團了，這中間就沒有距離了。所以你們執著外境是一的話，不論怎麼說，都是不合理的，就會有這樣的過失。外境是一，就同處在一個地方，就大家擠成一堆，這中間就會沒有間隔，這樣過失就會產生了，這是第三種過失。「無多有間事」，就是多物之間有間隔這件事，如果外境是一的話，就沒有多物中間有間隔這件事，叫做「無多有間事」這是第三種過失。

那聽完了前面的辯論呢，外人又為自己挽救說，我們的意思不是說象跟馬相處中間有距離，我們不討論說象跟馬中間有它的距離，我們說的是什麼呢？是象不到的地方、馬不到的地方，這兩個都不到的地方，那個中間是有距離，你不能說，這兩個都沒有到的地方，是沒有距離的嘛。所以他就為自己挽救說，我們說的是象馬這兩個都不到的地方，中間是有它們空間的距離的。

這個就講出了矛盾了嘛，對不對？這個是什麼意思？象跟馬佔據了一個外境。然後除了這個外境之外，還有一個外境是什麼？象馬都不能夠到達的那個外境，這時候外境有兩個，對不對？是不是自己打自己的嘴巴？因為你說外境是一，你現在又說象馬不到的地方，那個是有空間、是有距離的，那就是有兩個外境，一個是象馬都到的外境，一個是象馬都不到的外境，是不是就有兩個外境？所以就又錯了。

所以唯識學家就再問難他說，如果你承認有兩個以上的多境的話，我就可以說象馬不到的地方，彼此之間，有它們的空間，它們中間是有相隔的空間。但是現在你自己堅固地執持，外境只有一個，那這樣的話，有馬的地方有象，有象的地方有馬，就沒有另外一個你所謂象馬都不到的地方，沒有那個地方，因為外境是一嘛。如果有的話，就變成多境了，就變成兩個以上的

境了。所以象馬同處在一處，這個中間，根本就沒有空隙的話，又還有什麼距離可說呢。就是說你如果執著外境是一的話，結果就一定是這樣，兩個就擠在一起了，這中間是沒有空隙，也沒有距離可說的。

可是我們在現實生活當中，還是有所謂的彼此的，有你我、有彼此的，就一定會有間隔。可是這個首先要承認有多境，你才會有間隔，一個是你待的地方，一個是你沒有待的那個地方，好，就形成了多境。所以如果執外境是一的話，就會有無間隔的過失，這個就是第四種過失，叫做「無有間事」。有間事，就是彼此之間有間隔這件事，如果外境是一的話，就沒有彼此之間有間隔的這件事情了。

「並難見細物」，這是第五種過失。細物，就是很難看見的微細生物。我們眼睛看不見的，很微小的微生物，這個我們叫做細物，微細的生物。譬如：「佛觀一鉢水，八萬四千蟲。」大家都聽過這句話，就是佛觀一鉢的水裡面，有八萬四千這麼多的蟲。那這個蟲就是我們現在所謂的微生物，微細的生物，佛的天眼可以看得見，但是我們看就是一鉢水嘛，什麼也沒看見，不曉得裡面有這麼多的微生物。現在如果說外境是一的話，那麼你眼睛看見一件事情的時候，應該通通都看見。

外境是一，所以你現在看到任何一個，應該全部都看到，要不然就全部沒看到。你看到一個就全部都看到，那全部都看到，有包含那個很粗顯的，我們眼睛可以看得到的很粗顯的事物，也包含那個我們眼睛沒看到，很微細的生物，也應該同時都看見啊。

可是事實上，我們只看見很粗顯的事物，我們看不見那個微細的、細小的微生物。所以如果你說外境是一的話，你就會有「無難見細物」的過失，就是沒有所謂很難看見的細小生物，會有這樣的過失。要看見就看見，不管大小全部都看見，要不然就都看不見。

好，那以上就是破除執外境是一的話，它就有這五種過失：第一個，就是「應無次第行」，應該沒有次第行走。第二個「應無俱時至未至」應該沒有同時到，或者未到的差別。第三種過失，以及「應無多有間事」應該沒有多物中間有間隔這件事。第四個過失，「應無有間事」，應該沒有彼此有間隔的這件事。第五個過失，並且「應無難見細物」，應該沒有難見的細小生物。

好，我們從上面的第十頌，一直到現在的第十四頌，唯識學家他是以一還有多，來破除外境實有的執著，假設外境是一，有什麼樣的過失，如果是

多的話，有什麼樣的過失，結論是都不能夠成立，所以外境不是實有的。這就是唯識學家，從第十頌到第十四頌，他最主要要破除的，就是對外境實有的執著，然後最後成立唯識的正義，什麼才是正確的。

所以這個辯論中間，就不但把最初、最細小的、實有的極微，把它攻破，就是前兩晚我們所談到辯論的內容，有方分，如果佔有空間、有體積的話，會有什麼樣的過失，是不合道理。如果是方分的話，也沒有辦法聚合成粗物等等的，或者能夠和合還是不能夠和合。所以它討論的內容就是有方分、無方分，能和合還是不能和合，都是不能夠成立的。結論是：極微不是真實存在的。所以就把最細小的、最基本的，構成物質的那個單位——極微，就把它破除，根本沒有極微的存在。

那今天呢，就把外境實有的理論，也把它攻破了。所以它不但把實有的極微攻破，也把外境實有的理論攻破，外境實有就是今天所說的，如果外境是多的話，那就是極微所形成的、所聚合成的。極微既然不能夠成立，所以它所聚合成的外境，也是不能夠成立的。

那如果是一的話，就是我們今晚所破斥的，它就有五種過失。所以外境不論是一還是多，都是不合道理的。所以結論是：外境不是真實存在的。所以它從最小的，實有的極微破除，然後又把外境執為實有破除。所以結論就是：極微是假名安立的。根本沒有極微的存在，所以也沒有極微的自體可得。沒有極微，有沒有極微聚合成的山河大地啊？一切的物質世界能不能構成？不能構成，你沒有最小的單位，又怎麼能構成巨大的物質世界呢。所以外境不是真實存在的，從最細小的極微，一直大到整個三千大千世界都不是真實存在的。

這個就是唯識學家最主要要破除的內容，說極微尚且不可得，那麼由微極所組成的三千大千世界，當然也就是假名安立的。極微是假名安立的，我們昨天已經講了，為什麼要假名安立極微，就是要破除對一切色法的執著，那我們今天也能夠完全瞭解，極微既然沒有，那由極微聚合成的這個物質世界也不是實有的，也是假名安立的。極微是假名安立，三千大千世界也是假名安立的，都沒有它們的自體可得。所以大到三千大千世界，小到最小的極微，沒有一個不是我們心識所變現的，全部都是心識頓現的，剎那之間全部都顯現了，所以離開了心識，根本就沒有一法可得，這個才是唯識的正義，這個是重點。

所以我們修行的目標，也是要真實的證得，唯有心識的變現，除了心識

之外，沒有一法可得。一切外境都不是實有的，這樣，就可以幫助我們破以為外境實有的執著，很快就能夠破除。那道理既然已經瞭解，也分析了這麼清楚，知道根本就沒有這個東西嘛，那我們在執著什麼呢？就一、二、三就看破、放下了，這樣很快就可以成就了。

好，那有關極微，還有外境實有的論辯，就到這裡告一個段落，下面又是另外一個議題，就等下一次再討論。那我們這一次的課程，就到這裡圓滿。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。