

唯識三十頌
第二講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
2014年3月6日

喇嘛！各位居士大德！晚上好！

我們繼續介紹「唯識三十頌」。

我們已經知道「唯識三十頌」主要的宗旨在說明心識之外，沒有一個固定真實的我，也沒有一個固定真實的法存在。所以就有人問了：如果說心識之外沒有真實的我，也沒有真實的法的話，為什麼我們世間人都說有我、有法呢？你們唯識學家說沒有，但是我們都覺得是有啊！

那學佛修行人就會說：世間人迷惑顛倒，才會以為有我、有法，對不對？他就再問了：不對啊！你們都是覺悟的聖者，你們說的聖教也是有我、有法啊，你們的「我」是什麼？聲聞、緣覺、菩薩、佛，難道不是「我」嗎？你們說五蘊、十二處、十八界，難道不是「法」嗎？又說什麼四諦、十二因緣、六度，這個不是「法」嗎？你不是說沒有我、也沒有法嗎？你幹嘛說這麼多？

這就是外人的問難，問你們唯識學家說無我、也無法，世間人有我、有法，你們聖教也有我、有法，那你為什麼說沒有真實的我跟真實的法呢？所以你們說無我也無法，不但違背了世間，也違背了聖教。

因為世間人說有我、有法，你說無我、無法，違背了世間的常理，大家都認為是這樣子，可是你偏偏說無我也無法，一切法無我，是不是違背了世間？那聖教佛法也說有我，有種種我相、有種種法相，你又說無我、無法，是不是又違背了聖教？既違背了世間又違背了聖教，所以你們唯識學家有大過失。

所以唯識學家怎麼樣來反駁呢？就是偈頌的前兩句：

「由假說我法，有種種相轉。」

那個是假說的，不要太認真，不是真的有我、有法。所以那個「由」是「因由」的意思，就是原因。為什麼會有種種的我相跟法相轉變生起呢？它是有原因的，它是怎麼來的呢？假說來的，不是真正的有，是假說有種種的我、種種的法相。由於這個原因才有什麼？種種相轉，有種種的我相轉變生

起、有種種法相轉變生起，它的因由就是假說。所以這個「假」就是假託，不是真的有我、有法，這樣就回答了外人的問難。

所以本來一切法都是因緣和合而有的，只要是因緣和合，我們昨天講的依他起，就是生滅、無常，生滅、無常就不是一個永恆固定的，因為它一直在變，一直在變你就不能說前一剎那的是我？還是後一剎那的是我？剛剛走進教室的這個是我？還是坐了十分鐘以後的是我？還是等下一個小時離開教室的那個是我？到底哪一個是我？它每一剎那都在轉變，每一個所謂的「我」，就是色聲香味觸（色受想行識）嘛，我有一個色身坐在這裡，這個色身是我嗎？它每一剎那都在生滅，對不對？每一剎那很多細胞死、很多細胞再生啊，氣血的流動，新陳代謝的轉換，每一剎那都不一樣，你不要以為這個是我。如果這個色身是我的話，它應該不會轉變，因為「我」的定義就是恆常。第一個定義，「我」要存在，第一個它恆常，恆常的意思就是說它不會轉變，它是沒有生滅的叫做恆常，有生滅的不能叫恆常，因為它一直在變、一直在轉，你不能說它恆常，所以你不能說這個色身是我。「受想行識亦復如是」——《心經》說的，同理可證。

只要是生滅、無常，它都是無自性的，它不能夠永恆存在的，你都不能說它有一個真實的我或者是真實的法。只要它是生滅、無常的，就不是真實存在的。但是世間人迷惑顛倒，我們都以為這個是我的，真實的我，我的感受多麼重要，我的想法也是很重要的啊，就是主觀的成見，也是一定是我對，一定是你錯，一定是我對，色受想行識都一樣，我們都把它當作是真實的我。

我們昨天也說過，為什麼呢？遍計所執性，把自證分所變現出來的見分跟相分，把它當作是真實的，見分當作是我，相分當作是法，它其實是從這裡來的。遍計所執，遍計所執我們昨天也說過，是完全沒有的，龜毛兔角，龜毛兔角是全世界找不到這個東西，是畢竟無的。

可是依他起，我們說如幻，如幻的現起，好像什麼？空中花、水中月，你不能說它沒有啊，它就是如幻的現起，那個就是依他起。所以不能說它沒有，因緣有的時候，這個法就生起了，所以你不能說它畢竟無，好像龜毛兔角世界上找不到，烏龜長毛，什麼？兔長角，所以這個根本不存在的東西，就是非量的。

那為什麼說世間人迷惑顛倒？就是他不明白這個道理，他明白一切因

緣所生法生滅、無常，這個當中找不到一個永恆的我的存在。可是他就會把我們所現起的見分跟相分，把它當作是我跟法，起了這樣的執著。因為無明的關係，無明就是不明白一切法無我的道理，所以把我們心識所變現的一切法，當作是真實永恆存在的。

這個「我」也是啊！以為我永恆存在的，為什麼？我雖然死了，我又去投胎了啊，我還繼續存在啊，不管是上三道還是下三惡道，還有一個「我」一直在輪迴，不是嗎？所以我們的觀念裡面，這個「我」不但是恆常的，而且是唯一的，而且是怎麼樣？我是可以自在作主的，就是要合乎「我」的定義的話，它必須是恆常的、必須是唯一的、必須是主宰，主宰就是我可以自在作主的，合乎這個定義才能夠叫做「我」。可是我們的色受想行識這五蘊假合的身體，地水火風空識所組合的這個假合，你都找不到合乎這個條件的。

剛才說生滅，所以它不是恆常，它是無常的，它也不是唯一的，它不是只有一個，色受想行識就五個了，對不對？哪一個是我？你說這個色蘊是我，就一個我了；受蘊是我，兩個了；想蘊是我，三個了；行蘊是我，四個；識蘊是我，五個；哪一個是我？不可能有五個我。所以它只是假合，而且每一個蘊，這五蘊色受想行識都是生滅、無常的，你還是找不到一個唯一的，然後永恆不變的。

然後你又可以在作主的，你可以自在作主嗎？你色身說讓它不要病，它可以嗎？不要死，可以嗎？它現在給我停住，不准再新陳代謝，不可以！不要呼吸，不可以！你沒辦法作主的。我們之前都講過很多遍，都是業力在作主、習氣在作主、煩惱在作主，沒有一個我可以作主，因為根本沒有「我」的存在。那你說，我每天在作主的那個，我可以說我等一下要去哪裡啊，然後我喜歡買什麼、我喜歡吃什麼，不是我在作主嗎？那個是你第八阿賴耶識的種子生起了現行，懂嗎？

我過去吃那個……你們最愛什麼？最喜歡吃什麼？榴槤，好，我曾經吃過的榴槤，啊！好好吃的榴槤，這個喜歡吃榴槤的種子就種到第八識了，我下次再看到榴槤，哎呀！趕快怎麼樣？趕快買來吃，所以我等一下下課一定要去買榴槤，現在是不是榴槤的季節？要去哪一家、買什麼樣品種的榴槤，它現在最好吃，對不對？是我在作主嗎？有一個我在作主嗎？我以為是我，我們都以為是有一個我，我決定等一下要再去逛一逛，然後再吃個宵夜，順

便再來一個榴槤，哇！人生好幸福、好美滿、好滿足喔！

都是我在作主嗎？所有的決定都是你曾經種在第八阿賴耶識的種子，熏到裡頭去，過去曾經你的經驗，你吃過什麼、用過什麼、逛過哪裡好逛、哪邊怎麼樣，全部那個種子都種在你的第八阿賴耶識，所以你每天作主的那個是什麼？過去種的種子熏的那個習氣，生現行了，種子生現行，它在作主的。習氣的種子在作主、煩惱的種子在作主，貪嘛，貪是煩惱。好不容易趕到那邊說今天賣完了，怎麼樣？起瞋心了，那也是煩惱的種子在作主，沒有一個我在作主。

可是我們念念都以為有一個我，我可以怎樣、怎樣、怎樣、怎樣，我有很偉大、很完整的人生的規劃，五年以後我要做什麼、十年以後做什麼、二十年以後做什麼。我們都以為我們是可以作主的、自在作主，都是因緣、業力、習氣、煩惱在作主。因為任何的一法，我們說心識所變現的，可是心識的變現，後面還有一個東西是什麼？就是種子，我們昨天也稍微介紹過。你什麼樣的種子，它就變現什麼樣的境界來，所以是誰在決定？種子在決定，種子哪裡來？過去熏的，煩惱、業力、習氣的種子，每一個都是自己熏的。

剛才說喜歡吃榴槤，等一下再去吃，喔！還是很好吃，再熏回去，下次還是想要買榴槤的那個念頭又起來了，是我在作主嗎？我想吃嗎？是有一個我在吃嗎？沒有啊，種子生現行而已啊！現行就是你已經做了這件事情，怎麼樣？還不錯，再熏回去，哪一天啊！吃厭了，說沒有那麼好吃了，就熏回去沒有那麼好吃，種子又熏回去了，下一次看到就沒有那麼愛了，懂嗎？每一件事情都是這樣熏回去的。

所以我們就是種子生現行，每天就是種子生現行，現行再熏回去成為未來的種子。每一件事情都是種子生現行，現行熏種子，種子再生現行，現行再熏種子。所以都是你的……我們說習氣、業力、煩惱的種子在作主，沒有一個真實的我在作主，所以我們為什麼說世間人迷惑顛倒？迷惑顛倒的原因在哪裡？就是他以為有一個我，我會一直輪迴、一直輪迴，那個難道不是我嗎？我是恆常的、我不滅的、我不會消滅的，我就一直輪迴，不管在哪裡，我都一直都在、一直都在，不是嗎？是這樣子的嗎？有一個真實的我在輪迴嗎？也沒有嘛！

我們念過八識就知道了，「去後來先作主公」，死的時候最後離開的是我

們的第八識，再去投胎的還是那個第八識，就是我們說的神識。然後第八識是不是真實的？也不是真實的，剎那、剎那生滅，所以我們以為有一個真實的我不斷不斷地輪迴，其實它是剎那生滅的相續相，每一剎那都是生滅的，從來沒有永恆存在過，只是它這樣子接起來，從過去生連續到這一生，又連續到無量的未來生。你以為有一個我在一直輪迴，不是的，每一個剎那的連續，這樣子而已，從來都沒有永恆過，剎那、剎那生滅，連在一起好像有過去、現在、未來，還是沒有一個真實永恆的我存在，還是一樣，業力、習氣、煩惱在作主。種子生現行，現行熏種子，永遠就是在做這樣的事情，沒有一個「我」真實存在。

所以明白這個道理很重要，你才不會繼續迷惑顛倒嘛，不然你每天還是在做同樣的事情，永遠在輪迴，沒有辦法出離。也不可能開悟、也不可能證果、也不可能成佛，不管你修行了多少世，依然沒有結果，就是這樣。可能就善業多一點，就人天果報；哎呀！有時候不小心做錯事，就到惡道再去輪轉輪轉；哪一天發善心了，又到人天，就是這樣子，上上下下、上上下下，永遠在做這樣的事情，如果繼續迷惑顛倒的話，就是繼續輪迴。所以我們知道輪迴是怎麼形成的？就是這樣形成的，有沒有一個真實的「我」在輪迴？沒有的，只是剎那生滅的相續相而已。

所以我們現在知道事實的真相是什麼？就是八識先變現出身心世界，這是相分境，然後我們再去緣這個相分境，就是八個識它都有見分、相分、自證分、證自證分。我們第八阿賴耶識先變現出整個身心世界，那怎麼變現出整個身心世界呢？就是種子嘛，所有變現的後面都是種子生現行，所以你現在會變現什麼身心世界，就看你第八阿賴耶識含藏的種子，哪一個先成熟。我們輪迴了這麼久，一定有善的、有惡的，但是它哪一個先成熟，當下哪一個先成熟，它現出的就是你當下的境界，現在的身心世界，就是第八阿賴耶識剎那頓現，身心世界就變現了。

我們以色法作例子好了，這看得見的比較能夠明白。第八阿賴耶是變現了身心世界，每個識都有四分，見分、相分、自證分、證自證分，每一個識、八個識，前五識、第六、第七、第八，每一個識都有四分，第八阿賴耶識先變出這個身心世界。以眼識來講，眼識我現在見到這種種的境界，這個花好美喔！紅的、白的、黃的，這個是什麼樣的作用？第八阿賴耶識的色法的種

子，先生出我現在所見的這些美麗的花朵，我們都說都是種子顯現的嘛，所以我色法的種子先變現色法的境界，我的眼識是不是就直接接觸它？不是嘛，我們講「二十頌」的時候講過，我們眼識不能夠親緣這些色塵，對不對？還記得嗎？所以我的第八阿賴耶識色法的種子，雖然變現出山河大地，還有這眼前美麗的花朵，但是我們的眼識是沒有辦法親緣的，這些外在的境界山河大地、身心世界是第八阿賴耶識的自體分，就是自證分所現的什麼？相分境，色法的種子所生起的相分境。

我的眼識如果要看到這個花朵，我的眼識本身也有四分，八個識都有四分，我的眼識也要生起見分跟相分。所以我現在眼識的作用，要看到這眼前美麗的花朵，首先變現出相分境，還有見分境，我才能夠看到這個花朵，這樣明白嗎？眼識也有四分，所以我現在眼根要看這種種的色塵的話，我的眼識先要變現出見分跟相分，所以我眼識是……眼識的見分是緣什麼？色塵映在我眼根進去的有一個影像，我眼識的見分緣那個影像的相分，這樣有沒有一點明白？

那這個見分跟相分是怎麼樣生起這個作用呢？就是眼識的自證分生起這樣的功能，所以我現在才能夠見到眼前這些花朵，所以它是由第八阿賴耶識色法的種子，先變現出這些色法的境界，然後我眼識再生起能緣的功能，還有……見分就是能緣的心，相分就是所緣的境。所以我眼識的自證分再現起見分跟相分，我的見分緣這個相分，因此我可以看到眼前的花，它的過程是這樣子。

我聽聲音也是同樣的，我的耳識必須要先什麼？自證分，我耳識的自證分先現出見分跟相分，見分就是能聞的、能緣的心，能聽聞聲音的那個是見分，所聽的聲音是相分，見分跟相分都是由我耳識的自證分所變現的，這樣明白了？有一點明白。

那我們在打坐的時候，有沒有？因為打坐的時候身心比較寧靜，你可以感覺，譬如說：我現在打坐，喔！妄念起來了，妄念是見分還是相分？我現在生起一個妄念，妄念是見分還是相分？見分的舉手！相分的舉手！還不錯，大家都懂了，我心識的自證分，現出了什麼？見分跟相分，妄念是相分，所以我怎麼知道我現在生起了妄念？有一個能緣妄念那個見分的心，所以見分跟相分是同時生起的，這樣明白嗎？我生起一個妄念，見分跟相分同時從

自證分生起。

那我們打坐，妄念起來了，好，妄念消失了，因為它留不住，我們昨天講過，妄念留不住。好，它又起來了，喔！妄念又起來，我又起了一個念頭了，它又消失了，我沒有睬它，沒有繼續想很多。好，妄念又起來了、又消失了，欸！妄念消失了之後，你還清不清楚啊？那你怎麼知道妄念在還是不在？你怎麼知道妄念生起？你怎麼知道妄念消失？這個是哪一個分啊？見分？自證分？知道我妄念消失了，我妄念已經消失了，還有一個很清楚知道的，那個是什麼分？應該是自證分嘛，對不對？

我妄念生起了，見分跟相分一起生起，妄念生起了，然後消失了應該是見分跟相分一起消失，對不對？我再生起一個妄念，妄念是相分沒有錯，但是見分跟相分它是同時生起的，一定有一個能緣的心、所緣的境，這樣明白嗎？它都是從我們的自證分生起的相分跟見分，它一定是同時的。所以我們說有二元對立，有能所，就是有見分跟相分就一定有能所。所以我們說我不要分別，我現在修定，我的心安住在現量無分別，這樣沒有能所嘛，這樣懂嗎？現量無分別，這個是沒有能所的，可是我等一下又生起了一個念頭，就有能所了，有能緣的心還有所緣的境。那個所緣的境就是你生起的那個妄念的那個，就是相分境。

可是妄念已經消失了，可是你為什麼還這麼清楚？那麼清楚的是什麼？自證分，對不對？所以我們說自證分是我們心識的自體，我們八個識每一識的本身，它的自體是自證分，所以由這個自體生起的任何一個法，它就是有能所，有能緣的心、有所緣的境，能緣的心就是見分，所緣的境就是相分，所以我們就把見分當作是我，把相分當作是法。

所以，我會以為我怎麼樣？打了一個妄想、我生起了一個妄念，我們把見分當作是「我」，剛才生起一個妄念，誰在打妄想？我在打妄想，把見分當作是「我」，有沒有？把妄想這個相分，把它當作是法，所以很緊張，因為「我」是真實存在的、法也是真實存在的，我才會說：「欸！我為什麼修定修了這麼久還有妄念呢？」你為什麼要這麼緊張呢？因為還有一個「我」會生妄念，很緊張嘛！我怎麼還會生起妄念？那個妄念也是真實的，我才會那麼緊張嘛！我如果知道妄念就是虛妄的念頭，叫「妄念」，既然是虛妄就不是真實的，所以我幹嘛這麼緊張？所以我們就是把相分當作是真實的法，

懂嗎？

我們一切的相分境，我們都把它當作是真實的，不然為什麼每一次都要插一盆花？較賞心悅目啊！因為它真實存在的，莊嚴道場。這個講堂也是真實存在的啊！因為沒有講堂，我們沒辦法上課，所以它也是真實存在，在我們的觀念裡面。誰來上課？我來上課啊，不然誰來上課？我也是真實來的。一切的外在境界、相分境也是真實存在的。所以說世人迷惑顛倒，就是這樣子。

那你說都是假的，要不要來上課？還是要來上課，不然還是無明嘛，還是不明白，還是不明白這個一切法無我的道理。那明白的人他來上課是什麼心境啊？就知道走進來的那一剎那怎麼樣？色受想行識五蘊的假合，每一剎那都在生滅變化，所以沒有一個真實的我坐在這裡，走進來坐在這裡，坐在這裡也是剎那剎那都在生滅，也沒有一個真實的我坐在這裡。

那講的那個法呢？每一句也是相分，我們說的每一句話是不是相分？就聽進去就好了，熏進去怎麼樣？還是很重要啦，熏進去熏到哪裡去？第八識，成為未來善法的種子。這一世聽得很辛苦沒有關係，下一世再聽唯識就很清楚了，因為在複習嘛。因為這一世熏了很多進去，成為未來成就唯識的種子，也不錯啦！就是善法的種子、善根的種子，我們都要多栽培。

雖然這一切都不是真實存在的，都是依他起、都是如幻的，但是我們還是怎麼樣？不能夠墮在空邊嘛，都是假的，所以我都不要，那個就是墮在空邊嘛。把一切當作是實有的，抓得緊緊的，又墮在有邊。真實的我、修真實的法、成就真實的佛菩薩，統統錯，佛菩薩也不是真的喔！我們剛才說了假名，有假名才有種種的我相跟法相，所以不要以為說修了半天，我成就的那個佛是真實的，錯了！所謂成佛是怎麼樣？你不生不滅的那個佛性顯現這樣而已，有沒有一個真實的佛可成？沒有啊！這樣明白嗎？

所以修行就不用太執著，也不用得失心太重，說我閉關三年一定要成就！成就個什麼東西啊？有一個「我」要真實成就真實的佛嘛，真實的成就，有一個真實的我，要成就真實的法，成為一個「成就者」——他是真實存在的嘛。那你就不要閉關了，因為你那麼執著，有我相、法相你都不可能開悟的啊，你三年下山還是凡夫一個。如果你這個迷惑顛倒的這個執著沒有破的話，不明白這個道理的話，盲修瞎練，三大阿僧祇劫還是一樣凡夫一個。所

以明白這個法非常非常的重要，就是很重要，唯識很重要的原因，就是它打破我們所有過去以為真實的這個迷妄、執著。

好，再回到剛才，弄清楚了沒有？我這個妄念起來，見分跟相分，可是妄念消失了，我還有一個知道我妄念消失，它沒有隨著妄念一起消失的那個很重要，我們要找的就是這個，它是沒有生滅的，不會隨著妄念消失的，就是我們的本體。昨天講本體界，本體界，無為法、本體界。無為法就是無所作為，就是沒有生滅的，這是昨天講的圓成實性，它是不會隨著外境消失而消失。所以我們錯就錯在那個遍計所執，就是自證分它現起見分跟相分的時候，我們把見分當作是我，我在看、我在聽、我在吃、我在感受，那個是見分的作用。你看到什麼、聽到什麼、吃到什麼，那個是相分。

所以每一件事情只要你的根塵相對，眼根相對色塵、耳根相對聲塵，根塵相對都有見分跟相分。可是它生起作用就消失了、生起作用就消失了，對不對？還有一個不會隨著境界消失的那一個，我們要趕快把它找到，它就是我們的自性，那個不生不滅的圓成實性。

所以不怕境界起嘛，我們昨天說境風吹識浪，儘管吹沒關係，吹完就沒有了，境界的風吹完，境界過去了，還有一個不會隨著境界走的那個，就是我們的自性。所以你一定要先看到自證分，因為它就是識的自體。自證分不等於圓成實喔！我們先說，它是我們自體所起的功能。

所謂的四分就是說我們心識的功能，心的作用我們把它分成四個部分，叫做四分。只要我們的心識一生起，就有四個功能，這四個功能就是見分、相分、自證分、證自證分。只要有能所的見分跟相分，有能緣、所緣的這個就是見分跟相分。一切的境界都是有能所，二元對立，這個是自證分所現起的，我們現在只要明白不要把見分當作我，相分當作法，它就回歸自證分了嘛。就好像昨天說那個海浪又回歸大海了，O.K.的，都回到我們自性的大海，O.K.的，所以又回到自證分，等一下有境界起來，又生起了見分跟相分，你只要不把見分當作我，相分當作法，O.K.！它又回來了。

所以我們眼識不斷地看、耳識不斷地聽聞，都沒有問題，見分、相分都沒問題，你不要把它當作是什麼？我在看、我在聽，然後你看的是真實的境界、你聽的是真實的聲音，不要這樣子就 O.K.了，這樣明白嗎？知道它是我們自證分所現起的見分跟相分就好了。

所以我們之前不是講說，看就是看、聽就是聽，沒有我在看、沒有我在聽，還記得嗎？那個內觀禪訓練的時候，它訓練就是這個，看就是看、聽就是聽，我們現在才知道這個法門多深啊！原來它就是在說什麼？你見分、相分回歸自證分就 O.K.了，沒有一個我在看、沒有一個我在聽，所以見分跟相分的作用，馬上就回歸自證分了，然後你不會說一個我在看、一個我在聽，我看的那個是我喜歡、不喜歡的境界，都沒有事了嘛，對不對？相分，我們一般把相分當作是真實存在的，就是我看到這個喜歡就是喜歡，不喜歡就不喜歡，就是你把你所看的相分境，把它當作是真實存在的，你才有這麼強烈的喜歡、不喜歡。

所以我們每天眼耳鼻舌身相對色身香味觸都 O.K.，都是見分對相分，你不要一個……你只要不生起說我在看、我在聽、我在聞、我在吃、我在感受，這樣就好了，只是看、只是聽、只是聞、鼻嗅香、舌嚐味、身觸——種種的觸受，沒有一個「我」加進去就好了，你就沒有把見分當作是我，把相分當作是真實的法。所以你儘管看、儘管聽，但是你不執著你所看到的那個境界是什麼，沒有強烈的好惡、貪愛或者是……，沒有，所以你就不會有煩惱，看就是看，我就知道，喔！就是這樣子了，都看到了，清清楚楚、明明白白呈現，就這樣好了，全部回歸到自證分。

所以你打坐，坐到那個你都沒有妄念，但是你很清楚，那是什麼？就是我們自性的功能。可是它還有一個危機，就是說它可能是你第六意識的法塵境界，有這樣的危機。就是說你不要以為你坐到很清淨啊、然後都沒有念頭，好像什麼一片光明，又是什麼……，不管用什麼形容，就是好像一副要開悟的樣子，不一定哦！因為那個可能就是什麼？清淨的現量面，就是說你第六意識暫時不起分別，所呈現清淨的現量面，那是第六意識沒有分別的什麼？法塵境界。法塵還有沒有相對？有沒有見分跟相分？有啊！不然你怎麼知道你現在很清淨？那個清淨的就是相分，你能見清淨的那個是見分，所以還不是喔，不是自證分。所以你一定要很清楚，它又不是第六意識所相對的那個法塵境界，要不然很容易嘛，我第六意識不起分別，現量境，我就說我的那個什麼？我的自性現前了，沒有，不是，不是。那是第六意識暫時不生分別所呈現的一個現量境界而已，現量境還是相分。

所以只要有境界的都是相分，這樣會比較明白。我看到明點啦、我看到

佛菩薩、我又看到蓮花、又是什麼……，那全部都是相分，你就知道那個不對了。你修行不管修什麼法門，你只要看到什麼境界都不對了，都是相分，還有一個見分在見你那個種種的境界的相分，所以還是有能所。

所以怎麼才是見分、相分都回歸自證分？那個還是不可說、不可說，就是自己打坐，自己去找、自己去體會，又不是清淨的法塵境界這樣子。所有的見分、相分都會消失不見，那個永遠不會消失的那個大概就對了。你聽到音聲，音聲就消失了嘛，可是你能聽音聲的那個不會消失，對不對？不然怎麼聲音……等一下又有聲音來，你為什麼又聽見？表示你那個一直都在，懂嗎？覺知一直都在，所以你馬上知道聲音又起來了，然後那個聲音就消失，可是你那個……有一個不會隨聲音消失的那個，大概就錯不了了。永遠不會消失，它才是不生不滅，對不對？那個還會消失的就不是。所以我們自性本來就有見聞覺知的功能，這個見聞覺知不會隨著見聞覺知的作用消失了之後，它跟著一起消失，不會。只能說到這裡，剩下的就自己體會。

所以我們現在講到世人怎麼樣迷惑顛倒，我們剛才講的就是世人的迷惑顛倒，包含修行的迷惑顛倒都在裡面，只要你把見分當作我、相分當作法，就是迷惑顛倒。那我們現在就是在依他起的當下，它現起見分、相分的時候，不要起遍計所執，這樣就 O.K.了。它自然就什麼？見分、相分就回到自證分。

那自證分，你怎麼知道你的見分有沒有搞錯？見分認識的那個境界有沒有錯誤？有沒有認識錯誤？自證分就是去檢查那個見分，你有沒有認識……境界有沒有認識錯誤，那個是自證分，它去證知見分有沒有錯誤。那自證分本身會不會搞錯？還有一個要來證知自證分有沒有搞錯，等一下你說：「哎呀！我開悟了！」趕快找上師印證一下，原來是搞錯了，原來是山上起的霧，不是開悟的悟。原來是錯誤的誤，不是開悟的悟，這個音雖然相同，但是意思差很多。所以那個證知的作用，就是自證分證知見分有沒有錯誤，還有一個證自證分，再去證知自證分有沒有搞錯，有沒有認識錯誤。

那你說證自證分誰來檢查？要不要再來一個證證自證分來檢查證自證分？不用這麼麻煩。它跟自證分是有互緣互證的關係，所以證自證分有沒有搞錯，自證分再回過頭來證明它、證知它有沒有搞錯，所以永遠只有四分，不可能再發展五分、六分、七分，要不然都證不完了，對不對？所以自證分

檢查見分，證自證分檢查自證分，自證分再回過頭來檢查證自證分有沒有錯誤。

所以，以廣義的來解釋的話，見分跟自證分跟證自證分都是屬於見分的功能，就是它是能緣的心，都屬於我們能緣的心的見分的範圍，只是詳細來說的話，把它分成四分，因為我們有修行、有打坐或者是有修觀想就知道，它其實不是見分、相分這麼單純而已。像我現在觀想，觀想阿彌陀佛，阿彌陀佛是相分，我要觀想的那個是見分，見分跟相分永遠都是什麼？能所，能緣的心、所緣的境。相分是阿彌陀佛怎麼樣？我的見分去緣這個阿彌陀佛，對不對？可是你有沒有發現有一個去檢查說：我現在觀得對不對啊？那個就是自證分的作用，去證知這個見分對不對。我有沒有觀想錯誤？來！重新檢查一遍！阿彌陀佛的形相是怎麼樣？相好莊嚴，我再檢查一遍，有沒有錯誤？再證知一下，那個是自證分的作用。這樣有一點明白那個自證分什麼時候它在作用，它隨時都在作用，反正那個在背後檢查的。

所以有些人說打坐，坐到老是覺得還有一個東西在檢查這個是對、還是錯？一直有一個……他說前面那個如果是我的話，那後面好像還有一個在檢查那個我現在觀想得對不對？我修得對不對？好像還有一個在檢查的那個功能。修行都會有這樣的一個經驗，一直都在想說我這樣對還錯、對還錯、對還錯？就是你觀想一個境界出來之後，你都會有一個檢查說這樣對不對。我們現在有一個很粗分的了解就好了，因為我們還要有進度。我們後面會越講越詳細，一定要講到大家開悟為止，絕對不是耽誤的誤，也不是山上起霧的霧，是大徹大悟的悟，所以沒關係，我們慢慢聽、慢慢講。

所以佛陀為了說法的方便，要我們明白一切法無我的道理，因此就隨順世間的方便，假說有我、有法，隨順世間的方便，假說有我、有法，不是真實，所以並不表示說本來就有我、有法，而是隨順世間的方便而說的。這個是世間人迷惑顛倒，以為有我、有法。

那至於聖教裡面，你們也是說有佛、菩薩、聲聞、緣覺，這個不是我嗎？那釋迦牟尼佛一出生，不是一手指天、一手指地說什麼？「天上天下，惟我獨尊」，祂有講我咧！我最了不起，唯我獨尊，佛也講「我」不是嗎？所以我們現在要解釋。唯識學家解釋說，至於聖教所說的佛、菩薩、聲聞、緣覺的我，或者是講五蘊、十二處、十八界的法，那個是沒有辦法，一定要用這

些名詞，如果佛不用這些名詞，我不知道我修了半天，我到底現在是成就了什麼果位，我現在是初果、二果、三果、四果，還是說我是已經初地、二地、三地、四地，我不知道嘛，所以祂是不是要假設一些名稱，初果叫做預流、二果叫做一來、三果叫做不還、四果叫做阿羅漢，這個名稱就出來啦！可是你沒有假設這些名稱，你沒有辦法說你現在是破了見惑、還是破了見思惑、還是破了無明，這些剛才講的這些名詞，也是法的名詞啊。

所以我們知道佛說有我、有法，不是真的有我、有法，祂為了要什麼？解說這些內容，佛法的內容，不得不假施設種種的名稱跟言說，讓我們能夠明白，因此才有了這個聖教的我跟法，是這麼來的。為了要向我們解說種種佛法的內容，幫助我們能夠修行，開顯我們的佛性，因此說了很多什麼？果位的名稱、證果的名稱，或者是佛菩薩的名稱，還有說的一切法，無非就是希望我們能夠成就，開顯我們的佛性，又說了很多的法。四諦法就是證聲聞，十二因緣你懂了，佛說十二因緣你懂了就是證辟支佛，就是這樣子，以此類推。

所以我們就知道這兩種我跟法，不論是世間的、還是聖教所說的這個我跟法，都是假說的。一個是隨世間的迷情妄執而假說的，對世間人，世間人迷情妄執，就是迷惑顛倒，你就只能隨順他們，因為世間人都說有我、有法嘛，那你現在說一個無我，你沒辦法跟他說了，所以只能隨順世間，也說有我、有法，但是並不表示真的有我、有法。所以一個是隨世間的迷情妄執而假說的。那聖教方面，這一個是佛陀為了說法方便，隨緣而假施設的。其實這兩個都沒有它真實的自體。

所以偈頌說什麼？「由假說我法」，這個我、法是由假說來的，不是真正的有我、有法才說的。

「由假說我法，有種種相轉」，所以我們現在知道，有「我」的名稱還有「法」的名稱，這些都是假說的，我們現在知道了，「由假說我法」，所以我、法都是假說來的。

「有種種相轉」，就是說這個我跟法不是一種、兩種，而是具有千差萬別種種不同的相貌轉變生起。我們剛才已經講了很多的相貌了，像這個世間的我，形容這個世間的「我」有很多不同的名稱，我也可以說有情，不是說有情嗎？我們都是有情，有情眾生，那我也可以說是命者，我也可以說壽者，

長壽的「壽」，我也可以說感受的「受」，就是很多的名稱，都是形容這個「我」。那聖者的我相，就是我們剛才講的預流、一來、不還、應供，應供就是四果阿羅漢，還有什麼？十住、十行、十迴向，我們昨天講的十住、十行、十迴向就是屬於資糧位的，還有什麼十地、等覺等等的，這個都是很多的那個我相，這個都是屬於我相。

那世間的法也是有種種相，像一些外道，勝論派所說的六句義，或數論派所說的二十五諦，都是外道所謂的種種的法相。那聖教的法相也有很多，我們剛才講的五蘊、十二處、十八界等等的，這些都是法相。所以它不是一種、兩種，而是有種種不同的相貌轉變現起，因此偈頌才說「有種種相轉」。

那我們今天先講到這裡，下面又有另外一個段落了。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。