

大乘百法明门论
第三讲
最尊贵的净莲上师讲解

前面介绍「大乘百法明门论」这本题目，这个论的内容，我们就知道这本论的重要性。它就是借着大乘一百个法的了解，就能够获得菩萨无漏的智慧，大乘菩萨无漏的智慧。这个无漏的智慧是什么智慧呢？明白「一切法无我」的智慧，空性的智慧。那有了这个菩萨的无漏慧，就能够直达、通达无碍的断除二障：烦恼障、所知障；能够了两种生死：分段生死、变易生死；得两果、二果：菩提果、涅槃果。这所有内容、理论，这就是百法、「大乘百法明门论」的所有内容，就是这个经题的介绍。

（第十三页）接下来我们看，造论者是谁呢？是天亲菩萨造，从十三页这边最后一行：接下来介绍造论者是天亲菩萨。

（第十四页）百法的内容，原本是佛所说的。佛在经论上面，常常谈到宇宙万法——就是宇宙万有的现象，佛经常说是万法、用这个万法的名称。

万法实际上是非常的庞杂，所以在佛灭度之后，弥勒菩萨因为悲悯一切邪见的众生，难入正法。所以从兜率天终将神识降入到中印度的阿瑜陀国，为无着菩萨演说瑜伽师地论，所以瑜伽师地论本来是弥勒菩萨说的法，无着菩萨晚上入定，他晚上入定，去听弥勒菩萨说法，白天再出定把这个瑜伽师地论记录下来，所以瑜伽师地论它的来源是这么来的：是无着菩萨晚上入定，听弥勒菩萨说法，白天再出定把它记录下来。

（第十五页）好，那在瑜伽师地论里面，他将原有的万法囊括为六百六十法，佛所说的万法呢，他把它归纳整理成六百六十法，并且把各法的名称和义理做了详细的说明。所以瑜伽师地论里面是把万法归纳为六百六十法，它一共有一百卷，瑜伽师地论有一百卷，分为五分，就是这边讲的：本地分、摄决择分、摄识分、摄义门分，还有摄事分，分成这五分，就是整个瑜伽师地论的内容。

天亲菩萨觉得六百六十法的内容还是太过庞杂，繁复庞杂，所以他从瑜伽师地论的本论当中，再简略节录为一百种，这就是我们现在这个百法的来源，是这么来的。

使宇宙万有的根本跟宗旨，都能够运筹于指掌之间。就好像只要把全国的九条主要的河道疏通了，那其它的小河流都可以归入大海，不管他小河流有多少，有万条的小川呢，也都可以全部汇入大海。所以，归纳之后的百法，虽然看起来好像只有一百个，比原来的六百六十法，少了很多，可是没有关系，它是最精简、最扼要的，等于是说明宇宙万法最简单扼要的、最精要的、精简的说明。

（第十六页）那既然是从瑜伽师地论中节录出来的，那这边为什么要说是天亲菩萨「造」的呢？为什么要用「造」这个字？明明不是他造的，那为什么要用这个名称呢？那就是我们首先要了解，这个「造」是说明什么？他既然是从瑜伽师地论里面节录出来的，可是他在造这个百法的时候呢，他是遵循祖师先哲们的言教，再依这个言教的宗旨，加以弘扬所写出来的文章。就是有遵循祖师大德们，他们所教导的内容，并没有他自己的东西加进去，所以也可以用「造」这个字。有关天亲菩萨的出身、家族、生平事迹呢，它这边就没有再多加说明，那要看他的、天亲菩萨的传记里面就有详细的记载，所以它这边呢，就不再繁录了。这是有关造论者，是天亲菩萨。

（第十七页）那谁翻译的呢？玄奘法师翻译的。在什么时代翻译的？唐朝，本论是唐朝的玄奘法师，他是奉诏，所以他叫做诏译。那个诏就是奉了皇帝的命令，皇帝的圣诏呢，才翻译出来的。为什么称为三藏法师？那就是精通经、律、论的我们都称为三藏法师，所以我们称为玄奘法师为三藏法师。他奉皇帝的圣诏翻译了这部论。那玄奘法师是译师的名字，他是在唐朝贞观七年到达印度，首先在那兰陀寺，亲近依止戒贤论师。所以戒贤论师是他唯识的老师，教他唯识的老师，所以他所有的有关于法相唯识宗的所有内容，都是亲近这一位戒贤论师，从他这边受教的。那在所有戒贤论师的弟子当中，只有玄奘法师他独得到唯识的宗旨，而秉承了他的老师的师承。

（第十八页）所以他精通唯识之后，当时在印度的时候降服五印度所有的这些外道的也好，还有佛法里面的这些论师，都一一降服，所以他当时的名声呢，是威震整个印度。当时的印度分成东、南、西、北、中五印度，所以它这边讲五印度是已经折服了全印度的意思。所以他的名声、当初的名声是非常远播广大的。那他在唐朝的贞观十九年，他就带一些梵文的原著呢，回到了长安，后来就奉唐太宗的圣诏而做翻译，其中翻译了很多的经论，其中一本，现在我们念的这一本，就是那个时候翻的。「译」是什么意思？就是改变、变易的意思，改易、变易的意思，就是把原来是梵文，改成华语，我们就称为「译」，所以我们看到这个「译」呢，就知道它是改变的意思。

（第廿页）好，这整本论就是只有解释这句话，就是如世尊言：「一切法无我」这整本论说明，为什么世尊说「一切法无我」的所有道理。所以诚如世尊所说：「一切法无我」。这是大乘解脱最主要的见地，也是本论的总纲，所以列于最首。所以本论一开始，就把这个本论主要的内容先写出来，所以它列于本论的最首。

为什么称佛为「世尊」？因为佛是一切情器世间当中最尊贵的，所以我们称为「世尊」。这个「世」，就是一切世间，世间、出世间，一切的世间当中最尊贵的，所以我们称为「世尊」。那为什么称为「如世尊言」？

这句话的意思，就是造论者推崇及尊重法的来源，是佛所说，而不是自己的推论或者臆测。所以他写「如世尊言」，不是他自己的意思，世尊、佛，祂曾经说过「一切法无我」。那什么是「一切法无我」呢？那就要了解什么是「一切法」？什么是「无我」？一切法就是……本论来说，是把它归纳成一百个内容，有为法九十四、无为法六，所以加起来一百，这是一切法的内容；那什么是「无我」呢？就是分成「二无我」，「人无我」跟「法无我」，这两种无我，这就是「一切法无我」的内容。

（第廿一页）那既然「一切法无我」，那就应该没有说的人、也没有听的人、也没有所说的法才对。「一切法无我」，那怎么会有说法的人，又有说法的对象，还有所说的一切法的内容呢？接下来就解释这个。

如果是这样，佛就是说法的人，一切法就是佛所说的法。那既然佛说「一切法无我」，那「无我」就应该也没有说的人、没有听的人、也没有所听的法，三轮体空，应该是这样才对。那如今为什么有说法的人，又有所说的法，还有闻法的众生，这到底是什么原因呢？那就要分本体界跟现象界来讲，本体界是那个如如不动，没有生灭的，无为，我们称为本体界；可是现象界是有生灭的，它是有为的，有为、生灭、无常的，这个是现象界。所以以本体界来说呢，它是没有的。可是「无我」，你没有说明，你没有藉诸语言文字来对众生说的话，众生不明白「无我」的道理。所以本体来说，虽然是一切法无我，可是为了要让众生明白，佛不得不借着语言文字相来说明一切法为什么无我，所以以现象界来说还是有的。

若以本体来说，的确没有说法的佛，也没有所说的法，更没有闻法的众生。但是因为众生还有执着（从凡夫、外道、到声闻、缘觉、菩萨，只要还没有成佛之前，其实都有不同的执着），凡夫有凡夫的执着、外道有外道的执着，声闻、缘觉、小乘呢都有他们的执着，菩萨也还是有菩萨的执着，各有各的执着。但是他们对「无我」的体悟也有浅深的差别，所以佛才会随顺机宜，对不同的众生，演说不同的法，来破他们的执着。因此佛说「一切法无我」的目的，就是要破除众生的执着。

那这边就说出来，佛说法的目的是什么？只有一个目的，祂说大小——大乘、小乘、权实，不管是权宜的善巧方便、还是直接的宣说，不管祂用什么方式，只有一个目的，佛说法只有一个目的，就是破众生的执着，这样而已。

（第廿二页）那么，什么是「一切法」的内容呢？就是世间、出世间法所有圣者、凡夫所执的法，就是我们现在要介绍一切法的内容。

凡夫执的是什么？就是妄执五蕴假合之身为我，这是凡夫的执着，把这个五蕴假合之身以为是我、我的色身。外道有什么执着？那就看他是外道的哪一种，外道有很多不同的论说，什么数论派、胜论派……，他们的说法都不一样，那这边的神我是其中的一种，外道一种说法。他们是妄执神我为我，他们有不同的妄执，他这边只指出一个例子而已。那小乘呢？

小乘也有执着啊，他执着什么？有涅槃可证，所以妄执所取的涅槃为我，以致落于偏空之果，这是小乘的执着。那菩萨有没有执着？有，他以为有众生可度，有菩提心可发，有众生可度、有佛法可以度众生，这个都是菩萨的执着。所以这边说：菩萨妄见有众生可度，有佛道可求，因此才会发愿上求佛道，下化众生。如果认为只有「我」菩萨可以度众生，只有「我」菩萨可以圆成佛道；对于所证的真如、所求取的无上菩提，也以为是有证、有得的话，这个都没有忘记我，所以菩萨还有他的执着。

（第廿三页）由以上所说可以了知，从世间的凡夫妄执五蕴身心为我；外道的妄执神我为我；声闻、缘觉二乘妄执涅槃为我；还有大乘菩萨妄执有个真如可证、有菩提可得、有众生可度，都仍然还有我执。所以佛才会以一个「无」字，总破这一切的执着，从凡夫到菩萨的执着，佛说一个「无」字来破，「一切法无我」这个「无」，破什么？破一切的执着，因此才有「一切法无我」这个所宣说的内容。就是不得已才说的，因为有执着，所以祂必须要说。

一切法本来是无我的，佛又何必说呢？这是因为众生执着有一切法，所以佛才要说一切法。可见，这一切法是众生所执的法，而不是佛所说的法。这个明白吗？所以是有感则应，佛说法不是说祂先有那个演讲稿，我决定今天晚上讲什么，然后才来说。祂每天说法，祂不是预先设定说我今天准备要说什么，而是看到众生他们的情况。我们看那个佛经都有，每个佛经前面都有参加这一会的听众的内容，所以我们看不同的经，它与会的大众不同。那就是不同的众生呢，佛说不同的法门，所以不是佛在决定说祂要说什么，而是不同的对象，祂为了要破他们的执着，是恒顺众生说的，所以祂所说的法，是众生所执着的内容，而不是佛要说的法，众生他执着什么，祂就说什么，这样明白吗？

（第廿四页）只因众生妄执为「有」，佛才用「无」字来破，又哪里有一切法的存在呢？本来一切法无我嘛，那为什么要说半天？因为众生执着「有」啊，所以佛才要说个「无」字来破。那这个「无」字，也是不得已才用的，如果我们听了一切法无我后，又执着一个「无」的话，那又错了。它是不得已才用的，只能够说它是破除执着「有」的那个工具而已，用「无」字来破。所以就本体来说呢，哪里有实在所说的法，或者是说法的人呢？以本体来讲，三轮体空的，都没有。

以上就是佛说：「一切法无我」，最主要的目标和宗旨，也就是万法的根本所在。本论在一开端，就以「一切法无我」来作为标题开示学者，用意呢就是希望学者能像佛所说的，去体悟「一切法无我」的道理。

如果我们学的人能够通达「无我」的深意，那对于这一部大乘解脱的法门，就可以说已经成就一半了。因为这一部百法最主要就是要我们明白，什么是「一切法无我」的道理。如果真正能够契入的话，就等于是已经成就一半了。

（第廿六页）那就问：为什么什么是「一切法」？什么是「无我」呢？接下来就是先解释「一切法」，「一切法」的内容解释完，最后呢，才解释什么叫「无我」。

这是天亲菩萨采用先问后答的方式，来标示本论的宗旨。这种问答式的教育，往往能启发学者的思考，而达到归纳、创造能力的学习效果。这是一种教育的方式，就是用问的。所以这整本论是天亲菩萨自问自答，他讲这一个题目，问，然后再答，都是他自己来……他用这种问答的方式，来说明「一切法无我」的内容。这是一种教育的方式。天亲菩萨这样问的用意呢，就是希望学者能够了悟，「一切法本来无我」的道理。

一般来说，所谓的问，有五种问。有关发问的方式，一般在瑜伽师地论里面，它是提到五种发问的情况：一个是为了利益众生来问的，你明明知道了，但是，有些人不知道，那你就帮其它的众生，其它不知道的众生来发问，可是你已经明白了。我们看很多佛经上面也是，祂旁边那些大弟子提出问题，可是他们不是不知道，他是帮众生问，帮我们这个末世众生、学佛的众生来问的，这是指第一类「利乐有情问」。就是为了利益有情的众生才发问的。譬如说，菩萨已经知道「一切法无我」的道理，但是众生并不知道。所以为了利乐一切有情众生，便借故问于佛，希望众生听了佛的开示之后，能够了悟「无我」的道理而超凡入圣。这是第一类，利益众生来问。

那第二类是真的不了解才问的。那就是自己对于一切事理不明白，所以才请教他人，就是不了解才问。

第三种是「愚痴问」。就是愚痴才发问的。因为自己愚痴暗钝，对于事理总是迷惑颠倒，所以要请问他人。

一个是不了解；一个是愚痴。

（第廿八页）第四「试验」，为了试验别人，才故意发问。就是说你已经知道答案，可是你要知道他明不明白，所以你就故意问他，可是你已经知道答案，这个叫做「试验」。那目的就是要知道他是不是真的明白，不明白的话你就要为他开示。可是你可以先问他，用问的方式来测验他是不是真的明白了。

第五种情况是比较轻慢的态度，就是故意的，故意要触怒对方才发问的。这有时候也会用这个方法，因为对方他就一副很贡高我慢，好像懂得很多，一副久修——一年久失修的样子，桀傲不驯的众生。所以就故意用轻慢的态度，出言无状，是故意要刺激他。有一种情况是这样的情况，出言无状去戏论于他。

现在天亲菩萨他到底用哪一种方式呢？他这边讲到，天亲菩萨在这里所设立的问题，是属于五问中的第一个「利乐有情问」。他知道嘛！可是他就故意设这样的一个问题，然后再给我们答案，所以利益众生才用这种方

式。所以他问，一开端他就问了两个问题：什么是「一切法」？什么是「无我」？所以这整本论就是回答这两个问题。

首先，先回答：什么是「一切法」的内容？第二个回答：什么是「无我」？这本论就讲完了，那都了解了之后，就可以体悟到「一切法无我」的道理。

（第卅页）那什么是「一切法」呢？有五种：心法、心所有法、色法、心不相应行法、无为法。这是「一切法」的内容。所以三十页这边首先标出一切法的数目还有名称来解答第一个问题。它一开始就问：什么是「一切法」？那就回答：「一切法」的内容有五大类。

其实，一切法的内容何止于五种，因为众生的情欲无量无边，因此应机所说的法门，其实本来是无量无边的。正所谓：「佛说一切法，为度一切心；若无一切心，何用一切法。」众生有八万四千烦恼，佛就要说八万四千的法门来对治众生的八万四千烦恼。所以实际上，法门它是无量无边的。那在佛所说的法门当中，我们把它归类：经律论三藏，那也有把它归在九部的（九部就是契经啊、祇夜、记别、伽陀、本事、本生、缘起、方广、希法），一般是把它归成九部或者是十二部，也有把它分成十二部的，这只是开合的不同，而本论就是把「一切法」的纲要宗旨，归纳为五大类。那不管它怎么样归类，实际上，你把它归成经律论三藏啊，或者是九部或者是十二部，那个都不重要，只是把这个佛所说的法我们试图把它归类而已。

（第卅一页）现在本论就是把「一切法」的内容归纳成五类。这五大类当中，前面四种是回答「有为法」的部分；最后一个，第五种，是「无为法」的部分。那前面、具有前面四种有为法的，我们就称为凡夫、外道。所以凡夫、外道都是活在一切实有为法当中，有生灭的，因为我们是用妄心。妄心，就是有生灭的，是无常的，我们是用这个来生活，所以在凡夫跟外道还没有见到空性之前，没有见到那个真心，不生不灭的那个真如本性之前呢，他全部都是用虚妄心在过生活的，所以归在凡夫外道这一类。所以我们还没有见真心之前都是这一类，这一类是活在什么？一切实有为法当中，因为他对那个没有生灭的无为法还没有什么体悟。

虽然我们这几天猛找，找了半天有一些些、一丝、一些微的体悟啦，那接下来就各位多多体会，多多来……它是自然浮现的，我们不要用第六意识，不要用妄心去找，说那个真心在哪里？它找不到的，它只有当我们所有的妄心息灭了之后，它自然显现的，所以我们为什么要又是宝瓶气、又是修定？对，那就说你所有的妄心都息灭了之后，真心自然显现。我们要让它自然显现，不要说我要找真心，然后用妄心、用分别心、用生灭心一直去找。你那个有生灭的，怎么能够找到那个没有生灭的呢！懂不懂？所以我们只要好好的静下来，把我们的身心安顿下来，息灭妄想之后，真心自然显现。明白吗？这个方法。

（第卅二页）我们没有见到真心之前，就是在这个有为法当中，九十四四个有为法当中生活的。那如果能够见到第五种——无为法，那六种无为法呢，那就是、可能是小乘，那也可能是证初果以上的圣者所证的无为境界。那它这边只有讲到说妄执有涅槃可证的偏空小乘，可是六种无为，小乘只是其中的一部份而已，还有其它的。

倘若能在一切有为法的生灭、无常相上，悟到不生不灭、常住的「无为法」，又能在一切「世间法」上，见到「出世间法」，而于世间、出世间当中出入自在、圆融无碍，这就是大乘菩萨。这边就讲到大乘菩萨，他是怎么悟道的。悟到这个没有生灭的无为，他没有离开有为法去悟到无为，不是，他是在有为法的当下，去体悟到它的没有生灭性。那怎么在有为法的当下，有生灭的有为法当下，去体悟到无为呢？怎么悟？怎么体悟？用什么生灭？用什么生灭可以体悟到？那个有为法明明就是生灭、生灭、生灭的啊，因为有生灭，所以自性是空的嘛！那空性有没有生灭？那是不是就悟到无为了？就是这么容易悟！再讲一遍，有为法是有生灭的，因为它是有生灭、生灭的嘛。所以我们看到只要它是有为法，它就是有生灭的、它就是无常的。因为它有生灭、因为它是无常、所以它不是永恒不变的，所以它没有它的自性嘛。没有自性就是它的自性是空的，对不对？这就体悟到无为了——诸法实相——就是没有生灭的、无为的，是从这上面。那菩萨，他就是从这个世间法有为的现象界上面，去体悟到出世间的无为。可是他又不像小乘，见到空性之后他就停顿了。他就很怕他那个空的境界怎么样？丢掉了，所以他要好好地抓住他的涅槃这样子，动都不敢动，所以他没有办法再从这个空中生出无量的妙用，这是小乘。

菩萨不一样，这边讲，所以他可以不用抛家弃子，也不用移民，他可以在世间里面安住在无为法上。对！寂静涅槃当下去过他的生活。对！心是寂静的涅槃。对！不生不灭的寂静的涅槃境界去出入、自在无碍，在这个红尘世界——世间法无常生灭的现象去出入无碍。没有什么差别的，你在哪里有什么差别？那个是空间的执着嘛；然后什么时候也没有什么差别，那是时间的执着嘛。那有时间相、有空间相，还有各种各种不同的习气跟执着，所以他就会有取舍。要出入世间、世间、出世间出入无碍呢，就是你没有取舍，你没有好恶、你没有爱憎、没有喜欢、讨厌。对呀，所以在哪里没有什么差别，对不对？任何境界，六尘境界都没有什么差别。因为他已经没有取舍，有取舍才有差别，有取舍因为有爱憎嘛，才有取舍：我喜欢、不喜欢，喜欢不喜欢，就是取舍、就是爱憎。喔！David，对不对？还是要移民，哈！

（第卅四页）好，接下来是介绍为什么要依照这样的次第来介绍本论。它首先是心法，然后心所有法，第三个是色法，第四个是不相应行法。那为什么要依照这样的次第来介绍，不能够跳跃呢？所以接下来它就要介绍

为什么首先是要介绍心法。为什么？因为万法唯心嘛！所以心法最重要，所以第一个就介绍心法。

第二个为什么介绍心所有法？因为心所有法是属于心法所有的，所以介绍心法完之后我们就介绍心所有法，因为它是跟心法同时来生起作用的。

第三个介绍色法，为什么？因为它是心法八识的相分境，就是八识所现的影像，所以第三个介绍色法。

第四个，介绍心不相应行法。为什么称为心不相应呢？因为它不跟心法相应、也不是属于心所有法、也不是属于色法，而是这三个的分位假立。所以心不相应行法呢，就不能离开前面我们介绍的心法、心所有法跟色法的内容，是这三个的分位假立，就是一部份一部份，所以叫做分位假立，不能离开这三个，所以第四个，介绍心不相应行法。

第五个，第五个是介绍无为法，那无为法是怎样来的呢？是从有为的当下去体悟，从有为法的当下去显现这个无为法的存在，所以离开了有为法也没有无为法的存在。所以最后介绍无为法，是因为前面四个都是在说明有为法的现象。所以要在这个有为法的现象上面，当下去体悟无为，所以最后介绍无为法，这就是本论介绍五法的次第。

后面它详细介绍。首先，将「心法」列在第一的原因，是因为三界中所有的善恶法，都是一心所作，一切圣者跟凡夫、染污和清静、因缘还有果报等千差万别，都是依心而建立的。所以「心法」是五法当中最殊胜，因此列在最首——万法唯心。

（第卅五页）第二，是与心法相应的「心所有法」。因为「心法」虽然是具有主宰、支配万法的力量，但是它本身没有善、恶的差别，心法的本身没有善、恶的差别，所以它一定要加上五十一个心所。五十一个心所我们前面目录曾经念过，它有善法十一个，还有烦恼法，所以就是要有「心所有法」跟这个心法同时作用才能分出它的善恶来。所以它这边讲说，「心法」它本身无法独立造业，必须加上其它的力量，从旁协助，才能造作种种的善、恶、无记等业，因此「心所有法」就是协助心法去造业最主要的势力。

「心所有法」是随着「心法」而起，永远系属于心、与心相应，就像臣子永远追随在君主的身旁一样，所以将它列在「心法」之后，位居第二。所以「心所有法」永远都是跟「心法」同时出现，但是它是附属的地位。心法是好像主人，那它是奴仆；心法好比是国王，那它好比是大臣，可是他们一定要同时出现，不管是在什么场合，一定是要同时出现。那个场合就是我们六根面对六境的那个场合，它就出现，就有种种不同的心所生起，然后就知道这一念我生起的是好的念头、还是不好的念头，那就看跟善法相应、还是跟不善法相应。

（第卅六页）那第三个「色法」，卅六页，它是所现的影相，就是「色法」。这个「色法」并不是外来的，我们会以为说：喔！外在的山河大地……

色法的内容有哪些？五根六尘嘛，前面念过，五根六尘是属于色法，这十一个色法的内容。我们都会以为外在的这个是在外面，其实不是，色法是我们心识的显现而已。所以它是八识的相分，八识种子所变现的相分。它不是在外在，所以这个体悟非常的重要。

我们有了这个体悟之后，我们就知道，我们所谓外在的境界，没有离开我们心识的作用，那我们要破外境是实有的就很容易。所以了解唯识的话，你可以马上就把外境空掉，因为你知道外境是你心识的显现，没有离开你心识的作用，所以破外境实有就很容易。那你打坐，或者是平常要破外境的执着也非常的容易，因为你知道它没有离开你心识的作用，所以等于是自心的影像如同镜子，它能够反映物体。八识本身就像一面镜子。所以色法呢，是我们镜子当中所显现的影像而已。因此色法它不是本身显现出来，而是我们心识所变现的，八识是能变，色法是所变，先有能变，才有所变。为了要显示色法是心识所显现的影像，因此我们把它列在第三位，因为先有心法以后，才有什么？心所变现的这个色法，因此它排在第三位。

第四位，分位差别就是指「心不相应行法」。它是不离开「心法」、「心所有法」、「色法」的作用，但它又不跟「心法」、「心所有法」、「色法」相应，它只是这三法在差别作用上假立的名称，因此把它列在第四位。因为没有离开这三样的、三种内容的作用，因此我们把它列在第四位。这个是什么没有离开这三个，现在你们可能还听不懂，没有关系，后面会很详细的介绍。就是说它都是名言假立的，我们所谓的时间啊、空间啊，实际上它是名言假立，它没有离开前面这三法的作用，可是它又不属于「心法」、不属于「心所有法」、也不属于「色法」，它只是这三个的名言假立，所以它是假立的。

我们明白这个内容之后就可以很快的、很轻易的，就把时间相、空间相这些数量，全部都可以空掉了。我们知道它只是名言假立，时间是我们定出来的嘛，还没有生起的，叫做未来；生起的当下还没有消失之前，我们叫做现在；生起的消失，我们叫做过去，它并没有实体的存在，是名言的假立。所以这所有廿四个不相应行法呢，实际上都是名言假立，所以我们要把整个物理世界全部空掉，就很容易，只要我们能明白它是名言假立。这廿四个不相应行法就是说明我们整个物理空间，它构成的要素，并没有离开这廿四个内容。那我们明白它是名言假立之后，就知道这个物理世界它也是无常生灭的，不是真实存在的，它是名言假立。

（第卅七页）那最后一个就是「无为法」。前面四位，是属于「有为法」，第五位呢是「无为法」，造论者将「无为法」排在最后，用意就是要借着「有为法」来显示「无为」。等到「有为法」所有的生灭现象都灭尽了，这就是刚才讲的，我们在有为的生灭现象当下，去体悟它自性是空的嘛。自性是空就是、就显示出来的就是「无为法」，因为空性当中没有生灭，没有生灭

的就是无为，所以「无为法」被列在最后。这就是五法为什么要按照这样的次第排列的原因。

我们今天就念到这里，明天开始讲「心法」，八个识。