

大乘百法明门论
第二十九讲
最尊贵的净莲上师讲解

（第四三八页）四百三十八页，今天从「不动无为」开始。第四个是「不动无为」，这个「不动无为」是我们修禅定，修到色界四禅，初禅、二禅、三禅、四禅，这个色界四禅的这个时候无为的境界，我们称为「不动」。为什么称为「不动」？就是这时候不再为苦、乐受所动心，所以叫做「不动无为」。

（第四三九页）这个「不动无为」，是经过前面的初禅、二禅、三禅定，达到四禅定的时候所证的境界。四禅已经永离三灾八难，什么是三灾八难呢？就是火灾、水灾、风灾。你只要禅定可以证到四禅，什么烧大火啦、刮大风啦、淹大水呀，你都没事，你那时候赶快入定就好了，你不用逃命，赶快入定，这样就没事，这是禅定，不会受到这三灾的影响。因为火烧只能够烧到初禅天，这个水淹可以淹到二禅，风刮只能刮到三禅，所以你能够入四禅定的话，就可以免离这个三灾，所以它叫做「永离三灾」的意思，就是四禅天都没有这三种灾难了。

「永出八难」是什么意思呢？八难就是忧、苦、喜、乐、寻、伺、出、入息。这个忧苦是对证到初禅来说的，你只要能够平常的功夫可以到色界初禅的话，你就不会有忧苦，就已经离忧苦，就是你的身心状况呢不会跟忧苦相应，不会有忧受或者是苦受，这个是初禅就可以离忧苦。喜乐，喜是三禅可以离喜，四禅可以离乐。寻伺，是二禅以上可以离寻伺，因为我们知道初禅是有寻有伺三摩地，二禅开始呢就无寻无伺三摩地，一直到四空定都是无寻无伺三摩地。所以二禅以上就没有寻伺的作用了，所以这边讲的寻伺呢，是二禅以上就能够离的。出入息呢？四禅可以离出入息，出入息就是你口鼻呼吸断了，没有呼吸了，你这样入定、入定，如果你可以入四禅的话，就没有很明显的呼吸了，很久、很久、很久才吸一下，然后可以停很久、很久、很久，才又吸一下，那个时间可以很长，就是看你入定的浅深。

像释迦牟尼佛，我们听过祂的故事，祂有一次在森林里面，修苦行的时候，在森林里面打坐，有没有？那个鸟不是在祂头上做窝吗？有听过这个故事吧？祂入的就是色界四禅，就是现在讲的「不动无为」的境界。祂入禅定，因为不动，所以小鸟要找窝，要做窝，看祂，那边有一棵树，因为祂都不动嘛，因为释迦牟尼佛的头发长，然后祂把它盘起来，盘在头上，然后祂又在那边不动，所以鸟以为祂是树，就决定在那边做窝，因为这边好像还不错这样子，做一个窝很棒，因此做窝。做窝，然后就生蛋啊，准备要孵小鸟，结果生蛋以后，释迦牟尼佛就出定，从四禅出啊，出定，咦，怎么头上比较重，怎么比我入定以前还重，哦，还有鸟蛋，那祂这时候这

样想，祂如果……因为那个母鸟那时候是飞出去觅食，所以祂就在想说我如果现在出定站起来就走掉，等一下母鸟回来找不到蛋，然后这些蛋就要死亡，这些小鸟，不管有没有孵出来都活不下去，所以祂就想说那我现在不能够动，怎么办？再入定啊，对啊，就再入定啊，等到那个蛋孵出来，然后母鸟、小鸟全部都飞走以后，祂才出定，祂才移动，这也是慈悲心的表现。现在就谈到说那个时候释迦牟尼佛入的什么禅？就是这个禅，不动无为，四禅定的禅，祂已经口鼻呼吸断了，所以就看起来好像植物一样，因为一动也不动，没有呼吸了。所以这边讲的八难，我们就知道它是离忧、苦、喜、乐、寻、伺、出、入息，四禅就都没有这些了，不再有喜乐来动摇身心，这时候所显的真理，我们就称为「不动无为」。

所以「不动无为」，就是四禅天的「舍念清净定」。还有另外一个，我们也讲过四禅天有九天，它有九层天。那有五不还天，五不还天是三果圣人才可以去的，凡夫没有办法去；修外道定的，只会到无想天；那凡夫呢，只能到另外的那几天。一共九天，扣掉五天然后再加上无想天，这样子，六天，剩下的三天是凡夫修禅定可以去的，你只要证到色界四禅定的功夫，你就可以到另外的三天。所以现在讲的这个「不动无为」，它也是属于不还天，五不还天所证的境界，我们就知道它是三果圣人到达的那个无为境界。因为三果圣人祂已经不来了，就是不来欲界受生了，祂证三果之后，不会来欲界，请问祂到哪里去？祂就到这边去了，到四禅天去了，再继续修证，然后证到阿罗汉果。所以这个「不动无为」，一般就说的是我们修禅定可以证到四禅定，这个时候就称为「不动无为」。

（第四四〇页）第五个无为法是「想受灭无为」，这个一般跟我们讲的灭尽定、灭受想定，看起来好像很像，它是差一点点，就是说它现在主要是讲无色界四空定的最上面一层。因为你要入涅槃的话，你要超过这个「非想非非想处定」，再超越，九次第定，你就可以入涅槃、证涅槃，所以现在讲的这个还没有出三界，是无色界的最高的那一层，「非想非非想处定」。如果说你可以超越这个定的话，你就可以证涅槃，它现在讲的是还在这个定当中的一种状况，也是无为境界，所以它把它归在第五类的「想受灭无为」，是已经离开了无色界的「无所有处定」，正要超过「非想非非想处定」这个时候所证的境界。

我们知道四空定第一个什么？「空无边处」，然后「识无边处」，第三个，「无所有处」，第四个，「非想非非想处定」，这是无色界的四空定，这个外道也修、凡夫也修，所以这是凡夫跟外道都可以证到这样的一个无为境界。由于先前不断作意在「止息想」的上面，所以它能够把第六意识的心王、心所怎么样？功能把它停止了，加上第七识的染分的心王、心所也暂时伏灭不起。因为它是由「想」、「受」心所伏灭时所显的真理，所以我们就给它一个名称叫做「想受灭无为」，就是还在非想非非想处定，这个时候所证的包含了凡夫跟外道都能够证到这样的无为境界。

（第四四一页）最后一个「真如无为」，这个就是真正大乘的无为境界了，所以我们证到的无为，我们希望证的是第六个「真如无为」，因为这个是真正的大乘的无为境界。这个无为是我们试图去形容它，才会给它这样的名称，实际上，「真如」也是假名。所以如果说我们觉得说还有一个真如可证的话，我们又落在法执上，既然是人无我、法无我，你就不可能有一个法它是真实存在的。如果说你修了半天还以为有一个「真如无为」境界可得的话，那你就错了，因为那正是落在法执上面。因为你还有一法不空的话，那个就不能说法无我，法无我就是说没有一法它是真实存在的，才叫做一切法无我。所以不管你是涅槃法、还是真如法、还是无为法，它都不是真实存在的。所以我们的观念里面认为说还有一个可修证的真实境界，那个就通通错，不管那个真实的境界叫什么名称，那个所有的名称都是假名而已。所以现在讲的这个「真如无为」它也是假名，并没有一个真正的真如可以证的。

所以这个「真如无为」，实际上已经无法用任何的言语来描述它，或者用任何的意识呢来想象它。那就是不可思议，我们平常说的不可思议，就是不可心思、不可言议，不可以用你的意识来想象，也不可以用语言文字来形容，它的那个境界原来是没有办法，它是不思议的境界，没有办法来形容或者来描述的。因为它是离一切的言语相、文字相、心缘相。语言文字，我们知道就是用口嘛，用口来描述的；那心缘相，就是说我们意识所攀缘的那个，我们叫做心缘相，你的心所缘的，你以为你的心可以缘一个真如，错，不是你心可以去缘的这样的一个境界。所以它是离一切言语、文字、还有心缘相，才能够显现的真如境界，它是离这些，离言语还有心缘，之后才可以显的。尽管它已经超过了言语所能表达的极限，是无有可说的，但是为了方便起见，我们还要勉强给它一个名称叫做「真如」。没有这样一个名称，那我们没有办法去形容啊，那我们怎么去证呢？我们一定要先去描绘它，虽然它的本身是没有办法说的，可是为了我们要契入这个境界，我们必须藉由语言文字。可是我们要知道，语言文字不等于「真如」它真实的境界，所以我们只有勉强给它一个名称，因为要说明。

为什么叫「真如」呢？这两个字怎么来的？就是因为它离开了外道的颠倒见，离开了外道的颠倒见就是「如」的意思，真如的这个「如」；那它也离开了二乘的妄见，妄就是虚妄，离开了虚妄就是什么？就是真实，所以叫做「真」，真如的这个「真」，就是说明它已经离开这个虚妄见。那二乘的是虚妄见，二乘为什么是虚妄见？以为有涅槃可证，这个是虚妄见，涅槃也不是真实的境界。对小乘人来讲，他觉得有生死可了，有涅槃可证，这个就是他的虚妄见。他不晓得这时候的涅槃正是我，我就是涅槃，涅槃就是我，其实他的俱生我执并没有断，那法执更没有断，所以我们说它不究竟，它是妄见，不是真实见，所以就叫做「真如」，它的名称就是这样来

的。离开了「妄」，所以叫做「真」；离开了「颠倒」，所以叫做「如」，所以我们称为「真如」，那种不颠倒、不虚妄的真实境界就称为「真如」。

（第四四二页）前面的五种无为，都是依这个「真如」的自体上，所假立的名称。前面五种依这个第六种的无为，它是真如无为，这是真如自性，依这个呢而假立前面五种的名称。

（第四四三页）这六个无为呢我们介绍完了，那它后面，要说明这六种无为它到底是怎么样变现的，原来都没有离开我们的心意识所变现出来的境界，因此说它不可得，不是真实的境界，还以为有什么真正的无为可证的话，也都是落在法执上。所以它要进一步来说明这六种无为，它是怎么样来假名立这些名称的。所以这六种无为，究竟是依何建立的呢？在成唯识论当中有说到有两种，一种是「依识变」，依我们心识所变现的那个状态，我们心识变现出好像无障碍的虚空，我们就给它一个名称叫做「虚空无为」；我们心识明白了菩提自性本不动摇、菩提自性本自清净、本自涅槃，明白了这个道理，你所显的那个真如境界就是「非择灭无为」。所以都没有离开我们心识的变现，这个是第一类，「依识变」，依我们的心识变现不同的无为的境界，我们给它不同的名称。所以第一类呢它是「依识变，假施设有」，「假施设有」就是它不是真实的无为境界。不要以为这些虚空等等这些无为，择灭啊、非择灭这些它是真实存在的，都是我们心识的变现。那另外一种呢，是「依法性，假施设有」，它也不是真实存在的，「假施设有」都说明它是不可得的。我们看它怎么讲。

（第四四四页）四百四十四页这边讲到，第一类，「依识变，假施设有」呢，是依自己心识变现出不同的无为境界，我们的心识变现出不同的无为境界，我们再给它种种不同的无为的名称，所以呢不能够认为它是实有的。譬如说我们在听经闻法的过程……或者是外道他们也修嘛，像「不动无为」这就是外道所证的，「非想非非想处定」这个外道他们也修的，那就是他们曾经听闻过他们的老师教他们。或者是我们学佛的，曾经听说、或者是看经典，有讲到这些，像我们的自性好像虚空一样，你就把这些听闻来的这些内容跟名相，种到我们的第八识，成为名言的种子，名言的种子就是这些语言文字的种子，我们听了这些名称，像无障碍的虚空，什么无云晴空，听了一大堆这个名词，我们听的时候第六意识一面听，一面分别，什么虚空，我们就一面想象，第六意识的作用就是想象，我们一面听这个名相，然后一面想象，虚空长什么样子？什么叫做无云晴空？什么叫做没有障碍？什么叫做身心世界都空完了？这些全部都是名词，我们都听进去了，这些名相，它到哪里去了？熏到我们第八识去了。

所以我们第六意识分别去制造这些相分的境界出来，然后种到第八识成为名言的种子，然后我们再……这是听闻，然后我们要思惟，对不对？我们思惟，又不断、不断再继续串习它，这些名相，然后继续去思惟、加深对它的印象跟想象，就是继续串习这个名言的种子，让它继续不断地串

习，一直到你功夫纯熟了，它就任运生起这样的一个无为境界。所以它不是白白无缘无故就会现起的，就是经过闻思修的阶段，我们首先听闻，然后好好的思惟，如理作意，然后再常常的来修禅定，去体会我们曾经听闻跟思惟到的这些所有的内容。所以这个整个过程，就是从种下这个名言的种子，到不断、不断的熏修它，不断、不断的一直到功夫纯熟的时候，它就现前了。那怎么现前？我们心意识就把它变现出这个境界的相分来，这就是无为境界，是这样的过程，把它熏修出来的，经过闻思修的阶段，那我们就知道这个全部都是我们心识的变现。

所以我们以前是怎么样听哪些名词，我们就是怎么样的熏修，结果心识就变现出这六种不同的无为境界。就看你是可能修什么样不同的法门，可能听闻不同的小乘、还是大乘的见地，像「择灭无为」是小乘的嘛，像你听闻四念处的修法，然后你就这样修，你就会证到「择灭无为」，就是这样子来的。所以「择灭无为」怎么来的？就是闻思修，然后种子熏习到功夫纯熟了，它就变现出那个叫做「择灭无为」的境界，就是涅槃的境界。所以涅槃境界也是我们心识的显现啊，所以它都不是真实存在的，只要是变现出来的，有能变、所变，它都不是真实存在的，只是当下它是没有生灭了，我们就给它一个名称叫做「无为」这样子而已，都是不可得的。好，那这段就在讲这个。

譬如说我们过去曾经听到什么「虚空无为」，或者「择灭无为」、或者「非择灭无为」，这六种无为的名称，看我们怎么样听到什么样的部分。那我们听闻了之后，我们第六意识就会随着我们听闻的这个，来生起种种的分别，所以第六意识就随起分别，在我们的心上呢变现相似无为的什么？「虚空无为」这等等的这六种无为的相貌，就是相分，就生起这个相分。我们听了第六意识分别，第六意识就会生起相似的相分来。那等到我们修观的时候呢，就继续地来串习，数数串习这个「虚空无为」等等这些的相的名言种子，把它熏入到第八阿赖耶识当中，那一旦因缘成熟，我们心识就会变现相似「虚空无为」的这些境相出来。所以它变现出来，就是经过前面我们听闻之后思惟，然后都一直在熏修这个名言的种子，所以因缘成熟它就会变现出这样的一个境界出来。

所以这个时候所现的无为相，实际上是由「虚空无为」等相分的种子变带而起，这个相分种子就是我们经过闻思修都是不断、不断的去，从种下这个名言种子到怎么样？让它不断、不断的增长、加强，然后它就显现了，是这样子来的。所以，它并不是真正的无为的道体，并不是我们那个本体，不是，不是那个本体，不是那个真心。那为什么称为「无为」呢？那就是因为这时候所现的境界，前后相似，好像没有什么变异，好像没有变异，就是没有生灭现象，暂时没有生灭现象，所以我们就假说为常住不变的无为。因为它暂时没有生灭的现象，前后都完全相同，就是说它没有生灭了、无所造作了，所以我们就假说它是常住不变的无为。因为它是由

心识所变现的无为境界，所以并不是真正的常住不灭的真心，所以这时候体悟到的，不是我们真正的真心本性，不是，不是那个本体，还不是，是我们心识变现出的无为境界，这样而已。

所以这六种无为，如果是在初地以前由修观所呈现，就属于「有漏」。因为初地以前还没有见空性，所以这个时候虽然是做这样的熏修，也是可以证到这样的无为境界，但是它还是属于有漏的；那如果初地以上呢，因为已经见空性了，所以它就是无漏的，它是由后得智所变现的，那就属于「无漏」。我们证初地的时候先得的是根本智，就是见空性的那个智慧——般若无分别智，我们称它为「根本智」。为什么称为根本智？因为它是一切智慧的根本，像后得智，是要依于这个根本智，它能够慢慢的有种种的无量的善巧方便、无量的空中生起的妙有，这个是属于后得智的部分，可是它没有离开根本智的基础。所以根本智是一切智慧的根本，所以它叫做「根本智」；那依于这个根本智，所生起来的那个善巧方便的智慧，那就是「后得智」。所以这个时候就是属于后得智所变现的无为境界，所以它是属于无漏的，跟空性相应的都是无漏的，这是第一类的。

（第四四六页）第二类的，是「依法性，假施设有」，就是四百四十六页，第二类的。这个时候就是真正的自性现前了，因为这个法性呢，就是诸法的自性叫做「法性」，诸法的真实理性叫做「法性」。所以就依这个法性假施设有这个无为的境界，所以它也是假施設，所以虽然是自性现前，我们的菩提自性现前，但是它是不是可得？是不是实有的？也不是，也是不可得，不是真实存在的，所以也叫做「假施设有」。所以我们以为说菩提自性是可得，或者是可证的、可以修行到达的，以为它是真实存在的，也通通错，都是不可得的。那它是怎么显现呢？就是我们真正证到人无我、法无我的时候它就显现。我们什么时候证到二空的智慧现前，它就显现，这个真如境界就显现，我们的本体、我们的自性它就显现，所以它是依通达了人无我跟法无我，就是我空跟法空这两种无我，所显的真如境界。所以我们什么时候可以证到这个二空，它就显现这样的境界。这个时候呢它就是依法性而施设的无为境界了，这时候的真如境界是真正的道体无为，真正的道体无为。

但是我们不能说它是实有的，说它是实有又是另外一种法执，你刚刚才证到法空，然后你现在又起了一个法执，这是不合逻辑的，对不对？你证到法空，就是一切法的自性都是空的，所以就不可能有一个实有的、不空的那个法叫做真如，或者叫做菩提自性的，就不可能是这样子。因为已经证到法空了，那就是说一切法毕竟空，都是不可得的，你才可以入这个法空的境界。那既然入这个空性的境界，你就不可能再以为它是实有的，所以这个时候我们就不能说它是实有的。以为这个真如境界是实有的，那就堕在常见，以为它是不生不灭的，然后永恒存在的、常住的真心，错，不是这样子的。那你也不能说没有这个东西，没有这个东西，毕竟无，落

在断灭见。所以它是非空非有、即空即有，所以我们说它有无俱非，有无俱非——不是有、也不是无，就是非空非有嘛，它是属于非空非有的。这个真正的真如境界呢不能用意识去想象，也没有办法用言语来描述，所以说它是「心」，就是意识；「言」，就是言语，都「路绝」，就是都没有办法去表达它，就是不可思议的意思。这时候的境界，既不是一切法，也不离一切法，是诸法的真实理性，所以我们叫做「法性」。

「法性」的意思，就是说你已经证到一切法它的真实面貌了、它的本体了，你已经证到它的真实理体，所以称为「法性」。一切诸法的自性就是这个东西，本体，但是它又是不可得的，是非空非有的，然后现在讲什么？非一非异，现在证到这个无为道体，但是它不是实有的，也不是常住不灭的，因为它可以变现出什么？一切法来，诸法都没有离开这个本体而形成一切法，所以说本体跟一切法它是一个、还是不是一个呢？不能够说它是一个，也不能说它不是一个，为什么？就是现在讲的非一非异。你如果说它是两个，可是法是从哪边来？是从这个本体来的，离开了本体也没有诸法的形成，也没有诸法的现象，所以你不能说它是两个。那你说它一个，对不对？也不可以，也非一，非异就是它不是两个，因为它是从这边生出来，好像水跟冰，我们前面讲了，水跟冰的那个，离开水也没有冰了。所以离开现在的真如自性，你也没有万法可得，所以你不能说它是异的，是两个完全不相干的东西，你不能这样说。那你说它是一个吗？你也不能说它是一个，如果是一个的话，那就变成真如本性等于万法了。可是不是啊，本体不等于从本体所变现出来的这些作用，虽然体不离用、用不离体，但是你不能说体跟用完全相等，所以也不能说它是一，所以是非一，非一非异，它们之间的关系是这样。

也是另外一个名称叫做「非即非离」。非即，就是不是一个，可是你离开它也不是；非离，就是非异的意思。你离开了本体，也没有诸法的现象界的形成，可是你说它是一个，也不是一个。就是水跟冰的，你不能水等于冰嘛，虽然冰不离水，可是你不能说它等于，就是非一非异，或者是非即非离，这都是名相上，可是我们要知道它讲的是什么意思，这个就是依法性施設而有的真如无为的名称，那就把这个两种无为的来源是这样子，来施設它种种的假名。

所以前面所说的「虚空无为」、「择灭无为」、「非择灭」、「不动」、还有「想受灭」这五种无为，实际上都是依于「真如」的实德所假立的。所以心识所变现的，它也没有离开它的本体界，离开本体它也变现不出任何东西来，就好像冰不能离开水一样，冰离开水哪里有冰的存在，就是这个道理。那它这个名称是怎么来的呢？那首先讲「虚空无为」，它都没有离开这个真如的实德所假立的，它都是名言假立的。那是依什么条件来假立呢？就是已经离开了，我们说身心世界都空掉了，在那一刹那都好像消融了，这个时候我们就给它一个名称，因为它很像虚空，没有丝毫的身心世界的

障碍了，所以我们就给它一个名称叫做「虚空无为」。所以它就说已经离开了、远离了一切色心等法的障碍，就好像无障碍的虚空一样，所以我们就假名为「虚空无为」，这名称都是假立的。

（第四四七页）如果它是由抉择的智慧，灭除了一切烦恼所体证的真如，我们就假名为「择灭无为」。那如果不是由抉择力，而悟到自性本来清净，或者是缘阙，生起那个法的因缘不具足，而显的真如的话，我们就假名为「非择灭无为」。那如果修到色界的四禅，已经能够免除三灾八难，不再有苦受、乐受来动摇我们身心，这个时候所显的真如，就给它一个名称叫做「不动无为」。那如果行者已经远离无色界的「无所有处定」而正要超过，【这个不是「趋」，是「超」过】正要超过，但是还没有，超过就是涅槃了，就是九次第定，就是涅槃，正要超过「非想非非想处定」呢，这个时候的第六意识，还有第七识的心王、心所都不现前了，这个时候「想」、「受」灭所显的真如，就假名为「想受灭无为」。

由此可知，这五种无为都是依「真如」而假立的。而真正的真如自体呢，必须要证到人空还有法空之后，它才能够显现，所以它是属于地上菩萨所证。就是初地以上的菩萨才有这样的境界，初地以前是没有的，因为没有见到空性嘛，所以我空跟法空没有办法证得。证初地以后，他就是无明的差别了，因为有四十一品无明要破，真正圆教的佛是有四十一品无明要破，那别教的是只有十二品，破完他就可以成佛了，所以他们破的无明的内容是不一样的。但是不管怎么样都是初地以上的菩萨，就是别教的初地以上才能够破无明，这个之前他只能破见思跟尘沙惑，无明还没有碰到，就是他还没有见法性的原因就在这里。所以见法性，证到这个依法性而假施设有的这个无为境界，就一定是初地以上，他才能够见到这个真如无为。好，所以这个时候的真如，本是「言语道断、心行处灭」，无有可说，但是为了显示道体无为的境界，我们就要给它一个名称，要不然没有办法描述、没有办法形容，我们也不知道它在讲什么东西，所以就不得已，给它一个名称叫做「真如」。

所以，「真如」也是假施设有，千万不可执为实有，不要以为有一个「真如」可以证得，如果我们还执着它是实有的话，我们就没有办法真正的体证到这个真如了，因为它是不可得的。这个由体证二无我而显的真如，本来是「无我」的，但是依于心识所变现的，我们就说它还是「有我」。虽然它是依通达诸法的真实理性所显的真如，是真正的真如自体，但是在圆觉经上面有说到：乃至证得无上涅槃呢，也都名我相。（原文：乃至证得无上涅槃，皆名我相）它就在讲这个这样的状况。所以还是属于有我。如今论中所说的六种无为，都是依心识所变现，假施设有的。

所以我们现在很重要的认知，就是说不管是哪一种无为境界，它都是假施设的，不是真实存在的。所以我们修禅定也好，或者是证得种种的涅槃，或是怎么样的真如的境界也好，我们千万不要认为它是实有的，这样

我们又会落在法执上，而没有办法真正的究竟解脱。就是这个见地上有错误，认知有错误。这个非常、非常重要，因为很多都被这个名相困了，然后都很执着他所证到的那个境界，不管他的禅定功夫的境界也好，或者是证果的境界也好，只要他执着了，他就永远没办法成佛，这个很重要，我们一定要牢记在心里面。所以就是无所得的心来成就一切的定慧就对了，我们以有所得的心，你都没有办法修行解脱。好，那我们把无为，六种无为介绍完了。

（第四四九页）最后一大段，就在说明「无我」，因为本论开始的时候，说「一切法无我」，所以它就问了两个问题：「什么叫一切法」？「什么叫无我」？那「一切法」我们已经介绍完了，「一切法」就是百法，它把一切法归纳为一百个内容，就是五位百法，心法、心所有法、色法、不相应行法、无为法。所以这个五位百法，前面九十四个内容呢属于有为，后面六个属于无为，它都是不可得的，这就是一切法的内容。「一切法无我」嘛，那就是有为法、无为法都是无我的，这样我们才能够真正证到我空跟法空。一切法不是无我的，能够证到人无我，「法」没有办法证到无我，那你就不能够证到一切法无我。「一切法无我」，「一切法」就包含了有为法跟无为法这一百个内容，那就说明无为法它也是无我的，所以叫做「一切法无我」，那「一切法」的内容已经介绍完了。

什么是「无我」呢？现在就要介绍，继续来介绍有关于「无我」，就是我执跟法执的内容。这个就是我们接下来要上的那个成唯识论的第一本，那一本都在讲我执跟法执，详细地介绍我执跟法执的内容，外道有哪些法执、有哪些我执，那我们就知道这个「无我」它的范围非常广。这边只是约略地介绍，详细的就是成唯识论的第一本，我们就知道那么厚一本都在讲人无我、法无我。所谓的无我，就是那一本念完了你才能够很详细的了解，真正人无我跟法无我，还有真正的我执跟法执有哪些内容？怎么样证到无我？怎么样证到一切法无我？人无我、法无我，就要等那本念完才会更清楚，因为它那边详细的分析所有的内容。它这边只是做一个结论，很简单的介绍。

什么是「无我」？「无我」，原来是有「人无我」、「法无我」。「人无我」有什么？「我执」有哪些内容？原来有「分别我执」，有「俱生我执」。那「分别我执」什么时候断？「俱生我执」什么时候断？我们把这些重点记起来就可以了，详细介绍，我们在上成唯识论的时候再详细介绍。什么时候可以破分别的我执？什么时候可以破分别的法执？什么时候可以断俱生的我执？什么时候可以断俱生的法执？我们就把这个重点介绍完就可以了。我们就看，你们既然答不出来，我们就要看书了，书念完就懂了，我们把那个重点记下来就可以了。我们就知道我们修到什么时候没有「分别我执」了，不要以为已经究竟了，哦，原来「俱生我执」还没有断，阿罗

汉「俱生我执」没有断，所以不究竟，「分别我执」断了，「俱生我执」没有断。

到底要什么时候才断？那要很清楚啊，八地菩萨俱生我执才能断。那分别我执呢？你要初地菩萨，分别我执才断。八地有没有断？八地连那个俱生的我执都没有断，不是，俱生的法执都没有断。分别的法执初地断；俱生的法执呢，金刚道后异熟空，就是你要成佛的前一刹那你才断，就是等觉。所以最后法执断完了，连种子都清净了，第二刹那你才能够成佛。所以我们就知道那个法执有多么难断，就是无明要全部破完了，你法执才完全断完。所以我们说：啊，我对法不执着。真的吗？恐怕是还没有搞清楚什么叫做俱生法执吧，所以它没有那么容易，就是说你真正的成佛了，你才可能究竟圆满断除一切的法执，全部的无明都已经尽了，这才算究竟圆满的断除我、法二执，就是成佛的时候才可能完全的除灭，好，我们重点已经讲完了，我们把书念一念就好了。

（第四五〇页）好，两种「我」，我们看这个四百五十页，最后一行，最后倒数第二行。所谓「无我」，就有两种：一种是「补特伽罗无我」。「补特伽罗无我」就是我们讲的「人无我」，「补特伽罗」就是一个名称，等一下会解释，「补特伽罗无我」就是「人无我」。第二种是「法无我」。所以现在讲的「无我」，就是有两种「无我」：一个是「人无我」，一个是「法无我」。那「补特伽罗无我」就是「人无我」。什么叫做「我」？为什么说它「无我」？就是说你要合乎这个「我」的定义，你就可以证明是有「我」的存在。那什么是「我」呢？就是这边讲的，「主宰」、「自在」，你可以主宰，你就可以证明说有一个「我」的存在。

你可以主宰吗？自在的意思，就是说你可以自在作主了，你要干嘛就干嘛，你不想要有苦受，你就不会有苦受，你想离苦得乐就永远快乐，你不想堕三恶道你就永远不会去，那个叫做什么？你可以随业自在，你可以自在作主，说：我不要死，我就不会死；我不要老，我要青春永驻，我就不会老；我不要生病……那我们可以自在作主吗？不可以，那就证明没有一个「我」，因为「我」的定义就是说你可以自在作主，你可以主宰，你可以做你自己的主人。可是我们没有，是谁、什么在做主宰？是业力在做主宰吧，因缘在做主宰，没有一个「我」可以主宰的。我们每天都天真的以为，我今天可以计划我的生活，我可以好好安排嘛，那不是「有我」吗？我早上要干什么，晚上要来听经，晚上要来这边一下，不是「我」在主宰吗？是吗？是因缘在主宰哦，搞清楚哦，业力在主宰，善业成熟了，所以就听经了，对，那恶业成熟了，就今天来不了，开玩笑的。

就是说其实我们每天的都是业力在主宰的，你今天顺就是善业先成熟了嘛，你今天不顺就恶业成熟，那不是业力在主宰？你会以为好得意，说：哦，我今天好顺哦！你不晓得是你过去善业成熟，哪里有一个「我」可以作主，所以你今天不顺就是你恶业先成熟嘛，你不喜欢也不行，你不想接

受也不行。这就说明我们其实是没有办法主宰的，是业力跟因缘在主宰，我们不晓得。因为我们无明还在嘛，我们会以为有一个我可以作主，也错了，我们不能够……所以大家都活得不开心嘛，因为你想要的你都得不到，所以你不开心，这就说明什么？你不能够作主的，不能够成为自己的主人。

好，那既然没有办法合乎这个「我」的定义，那就是「无我」的嘛，因为你要承认有「我」的话，你就是一定要有能够主宰，而且能够自在作主，而且是唯一的，没有第二个，唯一的。那我们不是唯一嘛，我们五蕴的假合就有五个了嘛，色、受、想、行、识就五个，三十六个不净物就三十六个我，所以不可能的，也不是唯一的，四大假合也有四个啊，地、水、火、风、空也有五个啊，哪一个是「我」？都不是啊，都是因缘假合的，所以它也不是唯一的，所以就不合乎「我」的定义嘛，现在就在讲这个。假如这个「我」是实有的，就应该能够自在作主，那我们喜欢享受的，就会生在人间的富贵家，要不然就在天界怎么样？享受嘛，如果是可以作主的话，我们一定要享受，绝对不要有丝毫的苦，所以人呢就可以常为人，在世为人，天呢就永远在天上享受就好了，那不会再流转六道当中受生死的苦啊。现在我们只看到众生因为烦恼造业，然后再随着业力往来六道不断、不断的轮回，不生六道都不行，可见我们没办法作主，就是知道根本没有一个「我」的存在，没有一个「我」可以自在作主。

（第四五二页）刚才讲的那个「补特伽罗」，我们翻成「数取趣」。「补特伽罗」是梵音，那翻成中文是什么意思呢？「数取趣」。「数取趣」还是看不懂，再继续的翻，意思就是说有情呢由于数数起惑造业，就是说因为你以为有我、有我执，你就生烦恼，有烦恼你就造业，有业力你就轮回，所以是不断、不断的起惑造业。起惑，就是生烦恼，「惑」就是烦恼嘛，不断的生烦恼，然后造业，业力呢，你就会到五趣或者六道当中，不断、不断的受生，这个就是数数起惑造业。这个是「能取的因」，数取趣这个「取」；那将来会到五趣当中去受生，这个就是「所取的果」。不断的生烦恼、造业，所以你才会趋向这个轮回嘛，所以这个是因；那你到六道当中受这个果报了，你就是生在六道，你就是取了这个果，所以叫做「数取趣」，就是数数起惑造业，趣向五趣当中受生的意思，所以「补特伽罗」我们就知道它讲的是这个意思。

「我执」，有「分别我执」跟「俱生我执」这两类。我们凡夫就把五蕴假合的身心：色、受、想、行、识把它当作是我。色蕴是我，所以以为这个身体是我嘛，所以才会那么样的照顾、爱惜，就是把色蕴当作是我；受、想、行、识也是，这就是凡夫的分别的我执，是把五蕴当作是我。外道，他所执的就是「神我」。神我，现在可能还不是很清楚，我们到时候讲成唯识论它会讲到，它是属于这个数论派的他们讲二十五谛。二十五谛就是有二十五个内容，就好像我们说把它分成百法，它们是分成二十五个内容，

他们叫做「谛」，这个四圣谛的「谛」。二十五谛，那主要的就是现在讲的这个「神我」，它们认为这个「神我」是不生不灭永恒存在有一个我，它叫做「神我」。

另外的那个自性，能够变现出宇宙万有，所以宇宙万有也是由他们的自性三德所变现出来的，然后变现出来这个做什么呢，就是让这个「神我」来受用这种种的境界。好，那他们的修行方法呢就是说，怎么样让你修到你的自性三德不变现出这个宇宙万有来，你这个自性三德就可以回归到神我，而达到解脱涅槃，他们的修行方法是这样的。所以他们就先立有一个「我」——神我，它是永恒不灭的，那我们修行就是好像回归本体，有点像你只要回归到神我，不再变现出这个宇宙万有来，你就解脱了。可是他错在哪里？神我是永恒存在的，就错在这里，这就是他们的我执，这就是外道所执的神我。

二乘呢，一心一意要赶快证得涅槃，他们的涅槃就是我，我就是涅槃。所以他的我执是什么？他的「我」就是涅槃，所以他的我执就是涅槃，以为有涅槃可证，所以二乘所执的就是「蕴即离我」，或者是称为「涅槃我」。那个「蕴即离我」的意思，就是说你只要证到五蕴身心都是……他们就是观察，「四念处」就是观察五蕴身心都是生灭无常的嘛，然后就证到它是无常生灭的，然后它是无我的，那就离五蕴身心的活动而入涅槃了。这就是「蕴」，蕴就是五蕴嘛，「即」什么？「离我」。它就是离这个五蕴身心，然后可以契入那个无我的涅槃境界。他不知道涅槃正是我，离了五蕴身心的活动，他不晓得他入的那个涅槃正是我执，这就是二乘他们所执的我。

这些都属于分别我执，前两个是能取三界内分段的生死之苦，就是我们凡夫、还有外道他们所执的分别我执呢，会受到分段生死……我们说有分段生死，分段生死跟变易生死。那圣者所证的他们是已经离开了分段生死，就是小乘他们已经断了分别我执，就是断了见思二惑，而进入了变易生死。所以变易生死是属于三乘嘛，我们前面念过，三乘圣者他们的境界是变易生死，可是他们已经没有分段生死，因此他们不会再来六道当中轮回，因为六道就是属于分段生死才有的。所以只要破见思惑呢，就不会到六道来受生了，就离了分段生死而进入这个变易生死，这是所谓的分别我执有这三类。

至于俱生我执，俱生我执就是凡夫有，地上菩萨就是七地以前都有，七地以前的菩萨都有这个俱生我执，我们刚才讲了，俱生我执什么时候断？八地菩萨断，所以七地以前都有俱生我执，所以它说俱生我执呢是凡夫有，地上菩萨有，七地以前的菩萨都有。所以成唯识论里面就说呢，俱生我执怎么来的？无始以来虚妄分别熏习内在的种子所起。就是无始以来我们都以为有嘛，恒审思量执八识的见分为我，这个俱生我执是七识的作用。那第六识呢，也有俱生我执，这个要我们念成唯识论的时候才详细说明。俱生我执有两种，我们一般比较认识的是第七识的恒审思量执八识见分为

我，这个是俱生我执，所以它要八地菩萨才能断；六识呢，六识有分别我执也有俱生我执，第六识都有，所以我们这时候要断的俱生我执，是不但要断七识的作用，而且还要六识的俱生我执也要同时断，这都是八地菩萨才能够做得到的。

因为它是跟我们生命同来，就是我们这样的一个俱生我执的这种执着呢，是我们生下来就有的，跟我们生命一起同来，所以给它这个名称叫做「俱生」。「俱生」，就是跟我们生命一起来的意思，「俱」就是同时嘛，同时生的，跟我们生命同时生的，所以叫做俱生。就是说我们天生就有这个俱生我执，每个人都有，所以这个俱生，就是指由无明熏习所成内在的种子的力量，这个种子，就是俱生我执的这个种子，含藏在我们第八识，要修证到八地他才能够灭除。好，这是人无我。

（第四五六页）法无我，法无我也是有分别法执跟俱生法执，这两个都破除了就可以证到法无我。那什么叫法呢？「法」，就是轨则的意思、轨持的意思。轨，是「轨生物解」；持，是「任持自性」。这个我们当然看不懂什么意思。我们能够透过万物的轨则去了解它，因为万物能够始终保持它的自体不失坏。「轨生物解」就是第一句，我们是透过万物的轨则去了解它的。什么是万物的轨则呢？就是这个白兰花有白兰花的轨则，所以我们一看，就是它的样子。轨则，就是它这个样子。所以我们一定不会把茉莉花当作白兰花，为什么？因为茉莉花有茉莉花的样子，白兰花有白兰花的样子，不一样，对不对？这个叫做茉莉花的轨则，它长的这个样子，这个是白兰花的轨则，它这个样子。所以我们一看到这个样子，就是透过万物的轨则去了解它，就是这个意思，这就是那个「轨生物解」的意思。那万物都有它的轨则啊，杯子就是长这个样子，所以我们一定不会说它是花瓶，就是它的轨则。桌子有桌子的样子，所以我们桌子不会讲成椅子，因为桌子有桌子的轨则，椅子有椅子的轨则。

这个白兰花生起的因缘聚合之后，它长出来了之后，它在没有烂坏之前，它就一直保持它这个样子，对不对？这个就是什么？任持自性。就是说它这个轨则，它会一直保持在它因缘所生的，还没有消失之前，因缘还没有消失之前，它会一直保持它这个样子。桌子就是一一直保持这个样子，它不会明天又变一个样子，它就永远这个样子，这就是所谓的「任持自性」的意思。就是万物呢，能够始终保持它的自体不失坏，这个就是叫做「法」的意思。「法」的意思就是说每一个法都有它的轨则，还有，它这个法形成了之后，就会一直保持它那个自性不失坏，所以我们一看到这个东西，我们就知道它是什么，什么法、哪一法，这个就是「法」的定义。所以我们要认识一切宇宙万法呢，也是要透过它这个轨则嘛，我们就去认识它就是要看它的样子，还有它一直保持那个样子，不会变样子，我们就是一看就知道它是什么，就是这个意思。

（第四五八页）好，那法执有哪些内容呢？我们看四百五十八页。我们凡夫所起的法执，就是把身心世界当作是实有的嘛。我们五蕴，五蕴就是法，我们把五蕴身心当作是我的根身；把外在这个依报，外在这个环境，山河大地把它当作是真实存在的，这是我们凡夫的法执。外面的山河大地，这个也是法；我们的身心也是法。我们身心是正报，不管你是正报还是依报，我们凡夫都认为这个法是真实存在的，这是我们凡夫的法执。那外道有不同的法执，这个到时候我们才详细的来说，成唯识论的时候。它这边也没有把它举出来，就是外道他们有不同的说法、不同的见解、不同的法执的内容。那二乘的法执，就是我们刚刚讲的，他以为有涅槃可证，这个涅槃这一法就是二乘人他们的法执，就是执有所取的偏空涅槃可证，认为偏空涅槃是真实存在的，这是他们的法执，这是二乘人的法执。

（第四五九页）这三种，属于「分别法执」。分别法执要初地的时候才能断分别法执。那菩萨也有法执，菩萨没有成佛以前他也有法执，所以菩萨的法执呢，就是四百五十九页，第二行。菩萨的「法执」，是想取证真如。所以我们现在如果认为说有一个真如可证，那我们正是菩萨法执；有佛可成，菩萨法执，有什么境界可入，通通都是，有道可修，这些都是菩萨的法执。所以论中说只要还存有少许的法，认为是我要去证的这个法，我要证的这个「唯识性」呢，就会因为这个有所得的心，而不能真正证得这个圆成实性。圆成实性就是「唯识实性」，就是认为有菩提可证、有涅槃可得，这个都是微细的法执。那我们心中只要认为有一个法是我可以证的，那就表示说这个法是真实存在的嘛、永恒存在的，那我们对这个法起了执着，所以叫做法执。

所以一切法是无我的，这个才是正知见，我们着在那个法上，认为说这个是可以证的，这个都是法执。所有的法的内容都是一样，不管你现在是大手印、还是大圆满，都一样哦，你紧抓着那个大什么的都不究竟，就保证你不圆满也都不大，就是这个，就是因为我们又落在法执上了，因为我们执着这个法可证嘛，对呀。那就是现在讲的这个微细的法执，因此心中又有法要我证，这个都是障碍嘛，所以八地菩萨呢虽然已经证到了平等真如，但是呢，却仍然还生起贪着。所以我们知道，即使你修到八地，你的俱生我执都断了，可是俱生法执都还没有断，就知道它多难断。所以这微细的法执，就是菩萨的俱生法执。

「俱生法执」还没有断尽之前，我们异熟识还在。异熟识还在就是我们八识的种子都没有清净完，八识的种子都有这些种子，因此不能够成佛的。所以我们八地，接下来，九地、十地到等觉，都是要破这个「俱生法执」，那你破完你才可以成佛。因为这个之前，其它都破完了嘛，分别我执、俱生我执，然后分别法执这个都破了嘛，只剩下俱生法执。所以八地以上的菩萨要做的只有一个，就是俱生法执要破而已，就是无明要破而已，无明破尽就成佛了，所以这个异熟不空的意思就是在讲这个。无明还没有破

尽呢，你的八识的种子就没有清淨，所知障的种子没有清淨，所以法执的种子并没有清淨，所以一直要到金刚道后才会异熟空的意思就是说，这个时候才能够把无明破尽才能断尽这个俱生法执，而进入佛的果位，这是四百六十页这边。

什么叫做「金刚喻定」呢？就是说我们入金刚喻定，把一切八识含藏的这些所有俱生法执的种子完全清淨之后，第二刹那成佛，所以成佛之前我们要入的那个定叫做金刚喻定，现在就在讲这个。菩萨要成佛的时候，他会先起金刚喻定，这个时候智慧非常的明利。观智就是说这个智慧，就是说破我执的那个智慧，法空的智慧非常的明利，他才可以断除所有烦恼障跟所知障的种子的习气，他连种子都清淨哦。所以成佛一定是连种子都没有，前面它只是伏现行，但是种子都还在，种子全部完全的伏灭就是要到金刚喻定才能够完全清淨完。为什么叫做「金刚」呢？就是因为它要断的这个烦恼跟所知障的二障的种子的习气非常的坚固，所以它不是平常这样子随便修一修，它就可以断得了，它就一定要入这个定。那什么叫「金刚喻定」？就是比喻我们那个习气非常坚固的意思，好像金刚一样的坚固，所以我们要断、用这个非常明利的智慧，这个法空的智慧来断除这个所有习气的种子，它所入的那个定叫做金刚喻定。

到了金刚道后，等觉的后心，就证得解脱道，这个时候一念顿断最初生相无明。就是最后一品的无明你破尽了，最后一品的无明叫做生相无明，生相就是说一切法的根本、最根源，你已经找到，你就一路修修修你就要找到，返本还源要找到那个最根本是什么嘛。生相，就是你那个法要生起来的那个最后的源头你找到了，你才可以成佛，因为你找到这个源头，它就不生了，一切法无生了。所以那个生相无明，就是说那个无明是让我们一念无明，怎么样？那一法就生起来，那一个生起的、那一个、那一品的无明是最后破的，因为那一品破了，你就完全真心现前了，那你就不会再什么能现、所现、能变、所变就都没有了，因为你就完全的回归到你那个真心里面去了，那也是回到这个成佛了，你才不会，你才是真正证到无生。无生就是说因为已经没有这一品生相无明，因此你这个法就不会生起了，所以它叫生相无明，就是说它能够生起法的那个最后的源头，你已经断了，你才可以成佛，才能够真正证到无生，一切法都不生了。所以这时候就进入妙觉，就成佛。

这个时候异熟识才完全断尽的意思，就是说这个时候异熟才空，就是说你八识所有的种子完全的断除了，完全除灭，这个时候已经远离一切的微细的心念，所以能够彻见我们心的体性。我们心的体性要这个时候，它才能够真正的体悟到那个常住真心。

常住真心不是有一个实有的常住哦，不是哦，又错了哦，不可得的常住真心，不可得的，这个我们称为「究竟觉」。究竟觉是因为我们有三种觉，有本觉、始觉、还有究竟觉。什么叫「本觉」呢？就是我们众生本来清淨

的自性，就是我们一切众生本自觉悟嘛，这句话听起来很熟，他本来是觉悟的，可是为什么现在不是觉悟的呢？就是因为那个无明在嘛，一念无明，就能现、所现、能变、所变就出来了，变现所有的十法界的身心世界，就变现出来了。所以我们虽然是有本觉，但是，迷惑颠倒，被无明遮障了，因此它没有办法现出它那个本来觉悟的自性，没办法现前，因此我们要修修修，修到见道的时候就叫做「始觉」。就是说你开始觉悟了，你虽然有本觉，但是你没有发现，有宝贝不知道，拼命往外面搜集，那现在呢见到空性了，明白一切法本来无我了，好，这就是开始觉悟了，我们叫做「始觉」。

始觉觉什么呢？就是觉「本觉」。原来我本来就有自家宝贝，前面搜集了这么辛苦，原来是白忙一场，这时候就找到回家的路了，这就是什么？始觉觉到这个本觉，原来我本自具足的，一个都没有少过，原来是那么圆满的自性就现前了，所以这个始觉呢就是初见本觉，我们叫做「始觉」。就是开始觉悟了，这个时候才见道，知道众生呢本来就具有这个清净的自性，之前在外面找了半天，找的很辛苦，原来都是本来就有的。

「究竟觉」的意思，就是我们开始觉悟之后，发现我们本来有那个清净的自性，之后呢，还要悟后起修，因为什么？习气还在嘛，种子也还没有清净，所以悟后起修，所以我们始觉觉本觉，就是你开悟的那一刹那，就是你始觉觉到什么？你本来有这个，可是习气还在，烦恼的种子也都没有清净，业力的种子也没有清净，所以要悟后起修，一直到究竟圆满的觉悟，这个就是「究竟觉」，只有佛才是究竟觉，因为祂无明完全破尽了。所以悟后起修，要等到无明完全断尽了之后，我们才到达始本不二，这才是不二，始觉跟本觉，怎么样？始觉就是本觉了，因为就是本来有的菩提自性，清净的自性现前了，那就究竟圆满觉悟，叫做「究竟觉」。

（第四六一页）所以前面九十四法，是有为法，这是凡夫、外道所执的人、法二我；那后面的六种无为呢，是二乘、菩萨所执的人、法二我。这个时候虽然已经证得涅槃、真如，但是仍有迷悟的对待，还是落在两边。就是说只要我们还认为有生死可了、有涅槃要证，这就是两边嘛，生死、涅槃是两边，你以为凡夫是落在生死这边，小乘又以为有涅槃可证，落在两边。就是有对待，有迷悟的对待，有生死涅槃的对待，这个都是落在边见，所以没办法成佛。涅槃是悟，在空这一边，所以要证这个偏空涅槃，二乘人是落在这个空边；我们凡夫是落在生死这个有边，所以仍然落在这个生灭的两边。所以，四百六十二页，一定要到什么？生灭两边都不着了，不再有凡圣的差别，这个才能够真正穷达心性的本源，这时候才能够人也空、法也空，这两种执着呢都没有了，现象界就回归到本体。因为你已经真的见到那个真心了嘛，我们的菩提自性，清净的自性这时候才完全的真心现前，那就是要离这两边的执着才能够契入的，现象界回归到本体界，这时候是性相不二，本体跟现象界是如了，一如，就是性相不二的极致。

（第四六二页）好，后面它就要讲什么时候断呢？什么时候断？四百六十二页最后一行，凡夫开始起修，作「生空观」，就是观人无我、观人空，已断我执，而证得我空呢，要熏修到七信位，我们就可以断「分别我执」。（以圆教来讲，初信位断见惑，二信到七信位断思惑，八信到十信位断尘沙惑，十信后心断一品无明登初住位，接下来十住、十行、十回向、十地、等觉，一共断四十一品无明而成佛。）所以我们知道，我们修行的过程最先断的是什么？分别我执。什么时候可以断？七信位就可以断（暂时伏断），所以它早早就断了，很早就断了。那八信位开始呢，我们就要修「法空观」，就要开始破那个法执了，分别法执，所以观法空、断法执而证得法空，这样熏修经过了三贤位，就是十住、十行、十回向，这是三贤位，过来就是十地嘛，所以你就会开始入初地，到了初地的初心呢，我们就可以断「分别法执」。所以说：「分别二障极喜无。」极喜，就是初地，初地叫做欢喜地嘛，所以极喜就是指初地。那说明了什么呢？我们只要证到初地，分别我执跟分别法执就断除了。我们现在要背起来，什么时候断分别我执、分别法执啊？什么时候断？初地的时候断分别我执、分别法执？

（第四六三页）从二地开始，做「真如观」，观真如无相之理，而除妄惑，不住见相，不住得相，乃至初地也无懈怠，所有烦恼便渐渐的微薄，到了七地，就可以断除「俱生我执」；从八地到等觉，八地、九地到等觉，金刚心后呢可以断除「俱生法执」。所以说：「六七俱生地地除，第七修道除种现，金刚道后总皆无。」这个意思是什么呢？就是说我们从二地开始，因为初地已经断那个分别的嘛，那从二地开始我们每一地就要渐渐除去什么？「俱生我执」，要到七地才断尽，不让种子生起现行。所以什么时候断「俱生我执」呢？什么时候可以断完「俱生我执」？八地？七地以后就是八地，那「俱生法执」呢，要到金刚道后才完全断除。所以说「金刚道后种皆无」，就是「金刚道后异熟空」的意思，就是说整个八识种子才完全清净，就是我们刚才讲的金刚喻定的第二刹那，才能够成佛。

所以到了这个时候才真正的破尽了我执跟法执，所以我法二执清净了之后呢才能证得一心，称为「佛陀」。所以什么叫「佛陀」？就是究竟圆满的觉悟了，叫做「佛陀」。所以佛陀不是长的那个样子的叫做佛陀。佛陀就是觉悟的意思嘛，什么样的觉悟？究竟圆满的觉悟，叫做佛陀，佛陀是这个意思，不是祂长得什么本尊的样子，是忿怒尊、还是寂静尊、还是什么，那是祂所现的那个形象，可是佛陀它本来的意思就是说我们形容一个人祂已经究竟圆满的觉悟了，给祂一个名称叫做Buddha，这个是原来佛陀的意思，就是究竟觉的意思，究竟圆满觉悟的意思。所以阿弥陀佛是不是究竟觉？是，对，因为阿弥陀它就翻成什么？无量光、无量寿、无量觉，无量觉就是究竟觉，所以这个佛陀祂可以有很多名称的，祂也可以叫做阿弥陀佛，也可叫做什么？究竟觉，也可以叫做佛陀，祂可以很多名称，只要能够说明祂究竟圆满觉悟的都叫做佛陀，也可以叫佛性，祂可以很多名称。

现在所谓的「无我」，就是在指这个「二无我」，我空跟法空都证得了，这就是「一切法无我」这个「无我」的意思，就是人无我跟法无我，是究竟圆满的觉悟的佛陀才能够真正的、真实的证得一切法无我，达到我空跟法空。

我们这一本就到这边圆满结束。

愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。