

大乘百法明门论
第十二讲
最尊贵的净莲上师讲解

各位居士大德！阿弥陀佛！

我们今天介绍「无为法」。百法的第五位是「无为法」。

为什么「无为法」会放在第五位呢？那是因为前面讲完了第一位「心法」、第二位「心所有法」、第三位「色法」、第四位「心不相应行法」之后，发现了一个什么现象呢？它们都是生、住、异、灭的，我们昨天说一切有为法有四相，就是生、住、异、灭，或者是生、老、病、死，成、住、坏、空，发觉一切有为法都是具有这四相。前面这四位介绍之后，发觉它都是生灭无常的，都是属于有所作为，什么叫「有为」？就是有所作为，那它有所作为，就是有所造作的意义，它造作的力量是什么？是什么力量，推动它不断、不断地生灭变化呢？不断地有所造作呢？就是依因缘而有所造作，所以我们说一切有为法是因缘所生，所以是依不同的因缘，它就有不同的造作，于是就有生、住、异、灭这四相的展现，所以什么叫做有为法？有所造作，是什么在有所造作？是依因缘而有所造作，这个就是有为法。

那我们发现，心法、心所有法、色法、不相应行法都是这样的现象，虽然是生灭无常，随因缘而有所作为，但是，它的体性却是空的，这是重点喔！只要是生灭无常，它的自性就是空的，对不对？只要是生灭无常的，它就没有办法永恒存在，因此可以证明它的自性是空的，这个空性就是一切有为法的真实之性，它就是无为法，懂吗？所以无为法在哪里见？一切有为法的四相上面见，我们只要观察一切有为法它是生、住、异、灭的，它不断不断地生灭、生灭，只要是生灭的，它就是无常的，它就不是永恒存在的，所以就可以证明一切有为法自性是空的，这个空性，就是一切有为法的真实之性。真实之性，就是实性，一切有为法的实性。

一切有为法的体性是什么呢？体性就是无为，随不同的因缘而有所造作，是有为法，这样明白吗？所以有为跟无为是一个？还是两个啊？一个是说明它的体，一个是说明它的用，体不离用，用不离体，就好像水跟波一样，水好比是无为法，波、水波好比是有为法，水不能够离开波，对不对？波也不能够离开水，离开水，也没有波，这就是体用，体用不二，所以有为法跟无为法是不二，所以在哪里见无为法呢？就在心法、心所有法、色法、不相应行法上见它的生灭四相，有为法的生、住、异、灭四相，你就能够体悟到它的真实之性，就是无为法，它的自体是空的，这个就是它的体性。有为法的体性，自性是空的，这个就是无为。

所以为什么「无为法」要放到最后呢？你说佛为了让我们众生证得佛果，证得无上菩提，所以就要明白「一切法无我」的道理，那直接讲「无我」就好了，直接讲「无为」就好了，因为最后是要证到这个「无为」，那

为什么不一开始就讲「无为」呢？我们现在知道为什么，明白为什么，因为「无为」是在有为法上，所以必须先介绍九十四个有为法，然后才能够在有为法的当下，见到它的生灭现象，然后去体悟到无为，这就是为什么「无为法」会放在第五个原因，一定要介绍完了有为法九十四个，才介绍最后的「无为」六个。

为什么无为法又有六个呢？不是都是有为法真实的体性吗？那个是因为，我们要先知道什么叫做「无为」，一切有为法的自性是空的，在这个空性当中是没有生灭，没有任何的造作，也就是不再依任何的因缘而有所作为，这个时候称无为法，就是只要当下它没有生灭现象的这种情况，都可以称为无为，不管它的时间长、还是短，只要它有一段时间是没有生灭现象，是无所造作，这个时候，它当下就是无为的一种展现，所以就变成说它有不同情况，它也许是暂时的，也可能是永远的，所以我们就要依它这个中间的差别，分为六种无为。

我们现在就看这六种无为的内容：

第一个是「虚空无为」。什么是「虚空无为」呢？虚空无为是大乘菩萨所证的一种无为境界，大乘菩萨他在修人空观、或者是法空观的时候，这个人空观跟法空观，刚好我们下一次九月份讲圆觉经会讲到人空观跟法空观怎么修？这边就不详细介绍，因为那个是专门的一种法门，一种修法，这边只是说为什么会有虚空无为的境界现前呢？就是大乘菩萨他在修空观的时候，不管是人空观还是法空观的时候，他会藉由透过这个法门，慢慢、慢慢观，观到最后，没有身体的感觉，连念头也没有了，外在的世界也在当下消失了，身心世界在刹那之间好像被消融掉了，在这个空性当中，就是第六意识现起现量境，清净的现量境现前，这种清净的现量境，就好比无障碍的虚空一样，所以它的名称叫做「虚空无为」。

我们刚好介绍过色法，那个法尘，有没有？第六意识相对的它是法尘，第六意识所缘的境界，它就是法尘境界，现在这个虚空，就是第六意识的现量清净面现前的时候，好像虚空没有任何的障碍，这时候是没有什么障碍，因为身心世界在这刹那之间好像都消失掉了，所以身体在这种情况下，好像没有任何的障碍；心念呢？也没有什么起心动念了，好像心也没有任何的障碍；外在的世界也消失不见了，也没有任何的障碍，身心世界都好像虚空，没有任何的障碍，所以称为「虚空无为」，它的名称是这样子来的。

就是因为它暂时没有生灭的现象，所以就能够称为无为，就是无所作为，在那个境界当中，在那个空的境界当中，就是第六意识的法尘境界，它是一种现量无分别的清净的展现，那个当下是暂时没有生灭现象，所以也可以称为无为。

但是这个无为，是不是真正的无为呢？不是。这个无为，它是在观想的时候，由第六意识变现出来的境界，所以它并不是真正的无为，为什么

呢？因为等你出定，你先修观，修人空观或法空观，到达这样的境界，但是等你出定，身心世界又回来了，统统有障碍，身体有障碍，心有障碍，外在的世界，六根面对六尘的时候，也有障碍，所以我们就知道它是暂时呈现的一个无为状态，而不是真正的无为，不是真正的证到不生不灭。

而且，他也没有真正的证到无我，虽然是修人无我、法无我，就是这二空观，人无我、法无我，但是并没有真正证到无我，就是当下虽然他契入这个境界，身心世界好像都消失，好像没有任何的障碍，但是他这个当下，「我」的念头还在不在？还在，没有消失，所以我们才说他没有真正的证到无我，因为当下他的心念里面是还有我的，因为他第七识没有转成平等性智，所以当下所现的第六意识那个清净现量面，就变成他那个「我」的观念里面，我就是虚空，虚空就是我，所以那个「我」还在，只是暂时身心世界消失所呈现的那个，好像虚空的狀態，好像没有障碍的状态，那个「我」并没有真正的断除，所以并不是真正的证到无我，因为我执也没有断，对不对？所有的烦恼、习气统统在，只是在那个境界当中没有现前而已，你出定之后，可能全部又现前了，所以我们说他也不是真正的证到无我。所以我们打坐，坐到这个时候，不要以为自己证果了，坐到身心世界好像都消失了，就以为自己证果了，还没有，也许你进入的就是现在讲的虚空无为的境界，并没有真正的证果。

要到什么时候才是证果的那个描述呢？不是有人说要修到，好像是禅宗说的吧，「虚空粉碎，大地平沉」，有没有？那个才是真正无我的境界，真正见到无我，或者真正见性，连虚空都粉碎，现在还有一个虚空嘛，对不对？无障碍的虚空，要到虚空粉碎，大地平沉，就是大地也没有了，虚空也没有，那个才是真正的，也是描述那个境界啦，等一下你抓住一个虚空粉碎，大地平沉，又完蛋了。形容，只可意会，不能言传，只有自己证到，才知道什么叫做虚空粉碎。这是第一个「虚空无为」。

第二个「择灭无为」，这个是小乘人所证的涅槃境界。小乘人就是二乘，声闻或者是缘觉，他们在修四念处、或十二因缘观等等这些小乘法门的时候，我们刚好有练习过，我们练习身念住，有没有？最后一次也讲到四念住，身、受、心、法，都是观察它是生灭无常、无我的，小乘人就是修这个，所以他在修这个，譬如说四念住等等法门的时候，观察身、受、心、法都是生灭无常的，因此可以证到一切有为法自性是空的，只要是生灭无常的，它自性就是空的，它就是无我的。在这个无自性空的当下，一切的生灭现象暂时不起，也能够暂时，那个生灭，就是我们刚才讲的，无为在哪里见？在有为的生灭无常当下去见，你只要看到它是生灭无常，就是无自性空，无自性空就是有为法的真实之性，我们刚才说的，你就可以体证到无为，它暂时就能够进入无为的状态，就是暂时没有生灭了，只要你进入那个空，一切生灭无常，自性是空的，你就安住在那个空的当下，懂吗？它暂时就没有生灭了，就进入那个无为的境界，所谓的无为境界。

所以，先证到这个空，在这个空无自性的当下，一切生灭现象暂时不起，你明白这个空了之后，再用这个空性的智慧，这个空性的智慧，小乘他只能证到人无我，不能够证到法无我，所以这个是人空观，他能够证到人我是空的，然后就有这个空性的智慧，这个空性的智慧，就是明白一切有为法因缘所生，自性是空的，或者是身、受、心、法它是生灭无常，自性是空的，它就用这个空性的智慧，这时候的空性智慧，就是我空的这个空性的智慧，来干什么呢？这个空性的智慧来断除一切的烦恼，小乘断的烦恼就是见、思二惑，他见到空性之后，然后用这个空性的智慧来断除见惑跟思惑，这时候所证的涅槃境界，就称为「择灭无为」。因为涅槃的境界是没有生灭现象，所以能够称为无为，暂时没有造作，暂时没有作为。

为什么又叫做择灭呢？这个名称是怎么来的？择，就是拣择的意思；灭，就是断灭的意思，用空性的智慧拣择，拣择就是选择的意思，用空性的智慧拣择来断灭一切的烦恼，就是见思二惑，所达到的涅槃，就是现在讲的无为，就称为「择灭无为」。就是说这个无为境界是怎么达到的呢？由择灭来的，用空性的智慧拣择断灭一切的烦恼一见、思二惑，所体现的无为境界，就称为择灭无为，因为这个无为是由择灭所达到的。所以修过四念处的，只要你能体悟到空性，你就能够用空性的智慧来断除所谓的见惑跟思惑，因为你已经明白人无我的道理了，已经证到人空，就用这个空性的道理来断除一切的烦恼，就能够证到择灭无为。这是第二个。

第三个「非择灭无为」。我们看到这个名称，就知道它不是由拣择而达到的无为，所以叫做「非择灭」。不是用择灭的方法所达到的无为境界，就称为非择灭无为。这个是修大乘见地的时候，所证的无为境界。那它是怎么样达到这个无为的境界呢？有两种情况都可以达到非择灭无为。

第一种情况是，我们不是说要闻思修吗？那你就听闻大乘的见地，譬如说：菩提自性，本自清净，听闻「菩提自性，本自清净」，这个种子种到第八阿赖耶识去了，等到你在修观的时候，这个自然就会现前，你是先熏习到第八识成为种子，那在修大乘止观的时候，它能够自然就现前，所以在我们听闻「菩提自性，本自清净」的时候，我们就能够很清楚地明白，我们的菩提自性当中，是本来没有妄念，本来没有烦恼，所以妄念、烦恼本空，因为我们的自性是本来清净的，本自清净。本来清净的，你要不要再择灭的方法来断烦恼？断妄念？不用，因为它本来清净啊，你就保持那个清净念，就可以证到无为了，听起来好像它比较快喔！刚才那个小乘的四念住，还要在那边用空性的智慧，然后拣择，还要灭一切的烦恼，还要知道见惑有哪些，五不正见，然后烦恼有根本烦恼、随烦恼，好像蛮烦恼的，所以它是属于渐修，择灭无为是属于渐修，现在非择灭无为，大乘菩萨修的，它是属于顿悟的，只要你能悟得到，让你本自清净的那个自性现前，然后你安住在那个本来清净的那个境界当中，就可以证到非择灭无为，所以它会比较快，所以它是属于顿悟的法门，只要你在听闻的时候，

真正明白它在讲什么，然后你再安住在这样的境界就可以了，前面功夫不纯熟的时候，可能还要再打个坐，修个止观，然后它就能够现前，功夫如果纯熟，其实在行、住、坐、卧，它随时都会现前，本来清净的自性就现前，所以那个时候，你也不用说用什么法门来对治烦恼、对治妄念，不用，为什么？清净自性里面本来就没有这些东西啊，你只要让它呈现就好啦，所以你也不怕妄念，也不怕烦恼，所以不是有一句话说：「不用息心除妄想，只缘无事可思量」，有没有听过？这就是很快，不是息心除妄想，只缘无事可思量，我们自性当中本来清净，所以本来无事，万法本闲，唯人自闹，本来一切万法是本来就在空性当中，本来没有生灭的，唯人自闹，是你自己心在那边打妄想。

还有一种方法也很快，你观察那个念头，已经过去的，就已经过去了，对不对？未来的，还没有生起，对不对？过去的已经过去了，未来的还没有生起，所以过去、未来都没有，因为一个已经过去，一个还没有生起，对不对？那当下那一念本空，因为你看到当下那一念，它又过去了，所以过去不可得，现在不可得，未来不可得，过去的已经过去了，未来的还没有来，当下那一念本空，当下那一念因为你抓不住，所以它又过去了，这就是三际托空的道理，过去、现在、未来一「三际」；「托空」，在当下就把它空掉，这个也是一种非常快速的，只要你这样常常练习，过去的已经过去了，未来的还没有来，当下再把它空掉，你过去、现在、未来就空掉了，就能够进入现在讲的「非择灭无为」，这些都很快。

所以听闻大乘的顿悟法门，是比较快速可以证到非择灭无为，所以由这些种种大乘的见地，所以说知见要正确，只要你知见正确，好像不用像小乘的法门，这样一步一步的观察清楚，然后一步一步的修证的功夫，不需要，因为非择灭无为，没有那个过程，没有经过拣择，然后要断除烦恼的这个过程，它没有，本来就是，它就现前了，所以我们才会说它好像不用很费力，自然就空掉了，就能够到达现在所谓的「非择灭无为」。

这个是第一种情况，可以达到非择灭无为，就是只要你听闻一些大乘的见地，有关我们刚才讲的那些内容，你很快就能够证到这个无为的境界。

第二种情况，是我们刚才说有所造作，有所作为，是依因缘所生，就是说这一个法成就、不成就，就是看它因缘具足、不具足，我们昨天才说过的，因缘具足，它就成就，不具足，它就不成就，我们现在让它因缘不具足，这个法就生不起来了，对不对？生不起来就没有了，这个法就是断掉它生起的因缘，不让它有生起的那个因缘，那就空掉了。所以这个也是第二种情况，也是另外一种情况，由于缘缺的时候，所显的无为境界，也是属于非择灭无为。

一切有为法是因缘所生，当因缘不具足的时候，它就不生，所以我们如果能够做到让它缘缺，生起的因缘缺，自然这个法就不能够生起，就是没有生起法的那个缘，让它缘缺，缺生起的那个缘。由于缘缺的时候，所

显的无为现象，我们就称为非择灭无为。因为由于缘缺所现的，而不是由择灭来的，所以就称为非择灭无为，它是因为缘缺，而不是由择灭。

还有，譬如我们每天六根面对六尘境界的时候，我们常常说保持第六意识的现量无分别，也是缘缺嘛，不让它生起，你第六意识保持现量无分别，无分别，它就不会生起烦恼，就不会造业，这也是一种缘缺，就是生起烦恼的那个缘，缺少了，因为你的第六意识不分别。烦恼是由你第六意识分别，第七意识再加进来，就有我喜欢、不喜欢，然后就有贪、瞋、痴烦恼，所以你只要第六意识保持现量无分别，它就没有生起烦恼的缘，缘缺了，这也是一种缘缺的情况。很多，我们每天常常都会碰到这种缘缺的情况，就看你能不能把握，能的话，就可以证到非择灭无为。这是第三种。

第四种「不动无为」，这是四禅天人所修的舍念清净定。因为修到四禅，不再被喜乐所动心，所以就称为不动，所以我们知道这个「不动」是什么意思，不被喜乐所动，只要你能够证到四禅，四禅就称为舍念清净，只要你能够证到舍念清净，当下就是「不动无为」的境界。

另外还有五不还天，我们说色界四禅天还有一个三果圣人去的，他还没有证到阿罗汉之前，那个三果圣人到哪里去了？就是到色界四禅的五不还天，所以色界四禅的五不还天的三果圣人，他证的境界也是现在所说的不动无为，因为他在四禅天，第四禅，色界的第四禅，第四禅就是舍念清净，只要是舍念清净，就是不动无为。

我们想知道的是，为什么到达色界第四禅，就能够喜乐不动心呢？我们如果还记得，我们讲天台止观，讲初禅、二禅、三禅、四禅，从那个欲界定怎么进入未到地定，然后再怎么证初禅、二禅、三禅、四禅，所有的详细内容我们都已经介绍过了，如果还记得的话，就知道为什么到第四禅可以舍念清净，然后不为喜乐所动。因为到达初禅的时候，不再有忧苦了，所以我们如果禅定的功夫能够到达色界初禅，从此以后，没有欲界的忧苦，忧愁、悲伤、痛苦，你都没有那个情绪了，因为初禅是喜乐，只有喜乐、轻安，身心是一种轻安、喜乐的状态，没有忧愁、烦闷这些东西，所以你随时看到他都是很开心的，这样会不会透露什么讯息？那个不开心的，都没有证初禅，就透露这个讯息，所以不管怎么样，在别人面前都要看起来很开心，表示你禅定功夫很高，至少初禅以上，所以我们就知道你证初禅，就不会被忧苦所动心了。到达二禅的时候，就不再有寻、伺来动心，我们前面刚好讲完寻、伺，有没有？不定有四法，有四法是不定法，其中有两个就是寻、伺，那时候我们也讲过寻、伺是初禅才有，所以初禅称为「有寻有伺三摩地」，二禅就没有了，二禅以上全部称为「无寻无伺三摩地」，所以只要你能够证到二禅，就不会再被寻、伺动心了。到达三禅就不再有喜乐动心。四禅呢？不再有乐来动心。因为三禅是大乐，到达四禅，什么叫舍念清净？就是他的心只跟舍受相应，没有跟其它的，什么乐受…那些都没有了，它只跟舍受相应。所以，我们知道到达四禅不再被乐所动心，

而且口鼻呼吸已经断了，所以没有出入息了，它全部转成内呼吸，口鼻呼吸已经断了，就是说你证入四禅的那个当下，是没有口鼻的呼吸了，所以到达四禅，就能够离现在讲的，初禅所离的忧、苦，还有二禅的寻、伺，三禅的喜，四禅的乐、出、入息，出息、入息，这个加起来一共有八个，所以我们就知道，到达四禅不但能够离开这八难，它也称为八难，而且同时还能够远离三灾，三灾就是火灾、水灾、风灾，大火烧到哪里？烧到初禅，水淹到二禅，风只能刮到三禅，四禅既没有火灾、也没水灾、也没有风灾。所以我们现在知道，四禅能够永离八难、三灾，所以它称为「不动无为」。

第五个「想受灭无为」，这个是无色界四空天人所修的非想非非想处定。就是凡夫、或者是外道，他在修无色界四空定的时候，我们之前也讲过四空定，有空无边处、识无边处、无所有处，正要超过非想非非想处定，这个时候，他的想心所跟受心所暂时不起作用，这个时候就称为「想受灭无为」，正要超过四空天的最上面一层——非想非非想处定，还没有出三界，出三界就是刚才讲的，小乘所证的那个择灭无为，那个是小乘证的涅槃境界，但是这个不是，这个是无色界四空天人所修的非想非非想处定，再下去呢，就出三界了，他还差一点点，所以他是凡夫、或者是外道所修的禅定，他可以到达这么高的禅定的功夫，差一点点，因为他没有到达九次第定，你要出三界，必须要超过四禅八定，四禅八定他还没有超过，还没有到达九次第定，要超过四禅八定，第九个就是小乘所证的涅槃境界，这个时候才能够真正的出三界，所以他是还差一点点，只是暂时把想心所跟受心所，暂时让它能够不起作用这样而已，因为定力很高，非想非非想处的定力已经很高了，想、受暂时不起，所以也够称为无为境界。外道会以为他已经证到涅槃，其实还差一点点，这一点点是差在什么呢？就是因为他没有无我、空性的智慧，所以他没有办法出离三界，证到真正的涅槃，只能定力很高这样而已，但是没有办法出三界。这是「想受灭无为」。

第六个「真如无为」。这个真正的大乘的无为境界，是大乘菩萨所证的境界。

这个无为境界，为什么称为「真如」呢？它的名称是这么来的，真，就说明它不是虚妄的，叫做真；如，就是说明它不颠倒。真，说明它不虚妄；如，说明它不颠倒。那谁虚妄？谁又颠倒呢？小乘虚妄，外道颠倒。为了说明远离，已经离开了小乘的虚妄、妄见，外道的颠倒见，所以给它一个名称，叫做「真如」，它的名称是这么来的。

小乘的见，还属于妄见，因为还没有见到真心本性，还没有破尘沙、无明，他只有破见思，所以他还没有见性，所以我们说小乘即使他证到涅槃，但是他还没有明心见性，为什么？他还没有见到真心，还没有见到菩提自性、真如，都还没有见到，为什么？因为他的无明还在，他的尘沙惑也没破，无明惑也没破，所以他的见还是虚妄的，这是小乘的见，是妄见，

是虚妄的见解，因为还没有见真心，所以他还是用妄心。外道的见是颠倒见，我们讲过五不正见就知道，外道有种种的颠倒见，根本就是错误的知见。现在为了说明他离开二乘的妄见，还有外道的倒见，颠倒见，所以就称为真如，它的名称是这么来的。

虽然称为「真如」，是不是真的有一个「真如」啊？有没有？它只是说明这样的状况而已，不是小乘、也不是外道所证的境界，只是说明这样的状态，如果你以为有一个真正的真如，又错了！又着在那个名相上。所谓的「真如」，它只是在远离一切的虚妄分别的时候，所显的无为境界，并没有一个真正的叫真如的这个东西，它只是说明一个状态，它的状态是在远离一切虚妄分别的时候，所显现的无为境界。

什么叫「虚妄分别」呢？就是我们说的依他起性，当下不起偏计所执，就能够证到圆成实，有没有？这个唯识的名相，这就是能够远离一切的虚妄分别，在一切因缘所生法的当下，不会起我执、法执，就能够证到圆成实，本来圆满成就的那个叫「圆成实」的那个体性，就能够证到这个体性，所以这个「真如」在哪里见呢？我们刚才说过了，这个体性，一切有为法的真实之性在哪里见呢？我们现在已经知道了，在一切有为法上见，只要在有为法的当下，明白它是生灭无常，是无我、无法，人无我、法无我，无我、无法的，就能够体证它的真如之体。

所以「真如」也是假名，不用去看、也不用去找，没有这个东西的，它只是一个假名。我们现在听到「真如无为」，「真如」这个是我们要去证的、要去修的，以为有一个真如的话，有一个真如可以去证的话，这又落在法执上面了，执有一个真如法可证，这个又是另外一种法执。所以既然说「一切法无我」，当然就没有一个法是真实存在的，一切法无我，不管是有为法、无为法，都是无我的，所以就没有一法是真实存在的，不管你说的是涅槃法、真如法、还是无为法，都不是真实存在的。所以你要体证真如，体证哦，不是真的有一个真如可以证，你想要进入这个真如无为，就是我们昨天讲的，要离一切三种相，你只要能够远离一切的言语相、文字相、心缘相，这个时候所显的那个不可思议的境界，就是现在讲的真如境界，看你什么时候离语言相、文字相、心缘相，你就可以证到真如境界。

为什么说它不可思议呢？不可思议，就是不可心思言议的意思，只要你能够说出来的，都不是，只要你能说出来的，都不是，所以要远离什么？语言相；只要能够写出来的，都不是，你很厉害，著书立说，只要能够写出来，你可以写一本什么叫「真如」，只要你能写出来的，就不是真正的真如；只要你的心能够缘到的，它也不是真如，所以要离心缘相。只要你说得出来、写得出来、心能够缘得到的，它都不是真正的真如无为，它是远离一切的言语、文字、心缘相才能够到达的。既然远离，既然你的心没办法缘到，那你就不用嘛，心能够缘到的意思，就是说它有一个能缘的心，还有一个所缘的境，你一个能缘的心，想要缘真如，那个真如是你所缘的，

这样子就错了，所以你要用你能缘的心，去找一个真如，它就不是真的真如，因为它还有能、所，能缘的心跟所缘的境，现在是这个心缘不到的，所以你还有一个心可以缘这个真如，它就不是，所以说它远离心缘相。你的心是没有办法缘到的，因为你有能缘、所缘，就不是，一定是能所双亡，就是那个能缘的心是见分，所缘的境是相分，你就还有见分跟相分，落在两边，二元对立就不是，一定要回归那个自证分，能所双亡，那个境界就不能说，对不对？就是只能用证的。只要你能够远离一切语言相、文字相、心缘相，那个不可思议的，不可心思言议的那个，就是了。

这六个「无为」都介绍完了。

前面所说的这五种无为，都是八识所变现的，像我们刚才讲虚空无为，就是第六意识所现的那个清净的现量，所以它是心识所变现的，所以前面讲的这五种无为，都是心识所变现的，或者是说都是八识所变现的，它的体都是真如，所以这五种无为，都是依这个真如的自体上所假立的名称。这重点来啰！假立的名称，所以二乘人所证到的择灭无为的涅槃境界，是不是真实的？不是真实存在，假立的名称，有一个涅槃可证，涅槃不是真实存在的，小乘人就是错在这里，所以小乘人的法执，就是执有涅槃可证，所以他没有办法见到真心，就是因为他那个法执没有办法破除，他没办法证到法空，他可以证到人无我，但是没有办法证到法无我，涅槃正是他要执着的那个法，所以他的法执还在。现在我们明白，我们比小乘人还要高明，我们知道涅槃也不是真实存在，它是依真如的自体上所假立的名称，这样而已。还有刚才讲的，那个种种的不动无为，四禅，你证到四禅又怎么样？四禅也是依真如自体所假立的名称，所以那个禅定的境界也是虚妄的呀！所以你禅定再高又怎么样？有神通又怎么样？都是生灭法，都是无常的，都没见到真心本性，都没开悟，无明都在，可能见思惑都还没破，至少小乘人见思惑已经破了。所以这个很重要，我们明白无为的内容，然后又能够进一步知道它不是真实的，那我们禅定功夫再高，也没有什么了不起，因为我执还在，证到涅槃，无我了，也没有什么了不起，都是虚妄不真实的。所以，这五种无为，都是依真如的自体上所假立的名称。

虚空无为，是怎么假立的呢？就是我们刚才讲的，因为已经远离一切身心的障碍，就好像无障碍的虚空一样，这个时候我们给它一个假名，叫做「虚空无为」。

为什么叫择灭无为呢？就是如果我们能够用这个抉择的智慧，就是空性的智慧，来灭除一切的烦恼，所体证的真如，这个时候就给它一个假名，叫做「择灭无为」，都是假的。

如果不是藉由抉择，而是悟到自性本来清净等等的，这些大乘的见地，或者是由缘缺，这个时候所显的真如，我们就给它一个名称，叫做「非择灭无为」，所以它也是假名。

如果我们能够修到色界四禅，已经能够免除三灾、八难了，刚才讲的

三灾、八难，不再有苦受、乐受来动摇我们的心了，这个时候所显的真如，我们给它一个假名，叫做「不动无为」。

如果我们已经能够远离无色界的无所有处，正要超越非想非非想处定的时候，想心所、受心所暂时不现行，暂时不活动的意思，那由这个想心所跟受心所灭所显的真如，我们给它一个假名，叫做「想受灭无为」。

由此可知，这五种无为都是依真如而假立的。真正的真如自体，我们刚才讲的，必须要证到无我，也就是人无我跟法无我，能够证到这二空，人无我、法无我的时候，它能够显现，所以它是什么时候证的？至少要到别教的初地以上，才能够证到，因为他破一品无明，见一分法身，他已经见到真心了，这个时候才能够真正的真如的境界现前，这个之前，都还没有办法，因为它还没有证到我空观跟法空观，就是还没有证到人无我跟法无我，所以它是属于地上菩萨所证的境界。

所以这六种无为，如果是在别教初地以前，因为修观，它就呈现这些无为的时候，虽然它能够暂时呈现这种种的无为境界，但是它属于有漏的，因为它还没有破一品无明，都没有破，所以他修的所有的无为境界都是有漏的。如果是证到别教初地以上呢？这个时候由后得智所变现的，就是属于无漏的无为境界，所以是属于有漏、还是无漏，就看你有没有破一品无明，作为一个标准来衡量。

大乘百法明门论，主要它就是要说明「一切法无我」的道理，前面已经介绍了什么是一切法的内容，到现在已经介绍完了，现在要进一步说明什么是「无我」？整本大乘百法明门论，就是要说明「一切法无我」，一切法，有为法九十四，无为法六个，这是一切法，那为什么一切法无我呢？所以接下来要讲，为什么一切法是无我的？

什么是无我？无我，就是人无我、法无我。也就是说一切法，前面讲一切法有心法、心所有法、色法、不相应行法、无为法，一共加起来一百个，所以叫百法，为什么这百法不是我？我们要一个、一个来分析。

为什么心法不是我？心法有几个啊？眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、第七末那识、第八阿赖耶识，加起来几个？八个。心法有八个，如果心法是我的话，请问这八个，哪一个是我？眼识是我呢？耳识是我呢？还是鼻识是我呢？还是意识是我？每个都是生灭，八个识都是生灭的，八个识有八个，难道我有八个吗？也不可以啊，我是独一无二的，怎么可能有八个呢？可是哪一个是我？你也不能说哪一个是我，说不出来，都不是我，对不对？八个都不是我，而且这八个识都是念念生灭的，念念生灭就是说它生起来、就消失，生起来、就消失，还没有生起来的，我们叫未来；生起来，还没消失，叫现在；已经消失的，叫过去，那过去的是我？现在的是我？还是未来的是我？也都不是啊。我们刚才讲三际托空，过去的已经过去，未来还没有生起，当下又过去了，现在又过去了，我在哪里？找不到！这样就可以证明心法不是我。心法有八个，这八个不是我，过去的

不是我，现在的不是我，未来的也不是我，都不能够证明它是我。第一个，为什么心法不是我。

第二个，为什么心所有法不是我？心所有法就更多了，五十一个，那我好忙喔！所以这五十一个，哪一个是你呢？五遍行是你？五别境、善十一、根本烦恼六、随烦恼二十、不定四，哪一个是我？不能说哪一个是，然后它也是生灭的啊，过去的是我？现在的是我？还是未来的是我？也都不是，这样就可以证明心所有法不是我。

为什么色法不是我？色法的内容有十一个，五根、六尘，如果五根是我的话，那我如果五根坏了，那我也坏了，是吗？如果我眼根坏了，那我是不是跟着眼根一起坏？不是嘛，所以眼根不是我，耳根也不是我，都可以这样证明，五根不是我。那六尘是我吗？色、声、香、味、触、法是我吗？色、声、香、味、触、法如果是我的话，那我就变成外境了，对不对？那六尘也变成有见、闻、觉、知了，可是不可能嘛，因为事实的状况不是这样嘛，我不可能变成六尘外境，然后六尘外境也不可能有见、闻、觉、知的作用，可见色法不是我，不管是五根、还是六尘，都不能够证明是我，所以色法不是我。

为什么不相应行法不是我？不相应行法是由什么的分位假立啊？它是心法、心所有法、色法的分位假立，以上前面已经证明心法不是我，心所有法不是我，色法不是我，那现在由这三法的分位假立是不是我？不是嘛，因为它是由它分位假立来的，既然这三法都不是我，所以它分位的假立也不可能是我，就可以证明不相应行法不是我。

无为法为什么不是我？无为法是相对有为法来说的，前面已经证明有为法不是我了嘛，有为法就是心法、心所有法、色法、不相应行法，这些有为法前面已经证明它不是我，那无为法又怎么可能是我呢？对不对？

好啦！所以呢，这五位百法都不是我，这个就是「人无我」

这五位百法也都不是真实存在的法，这就是「法无我」。

很快就证到人无我、法无我，就这样证到二无我。其实它不难，就是在有为的当下去体悟，其实它不难。所以，所谓的无我，就是指人无我和法无我，只要通达了人无我、法无我，就能够断除烦恼障跟所知障，证得佛的果位，就是菩提果和涅槃果。

这个就是整个大乘百法明门论所有的内容，就是在讲一切法无我。怎么证？就是我们今天上课一开始的，为什么要先介绍有为法？就是要在有为的当下去体证无为，所以我们就明白了，就是要先明白了有为法的内容，然后在这个有为法的当下去体证无为，到最后连无为也不可证，就是我们刚才讲，无为法不是我，无为法也不可证，所以不要以为有一个真如可以证。如果你都证到了这些内容，你就能够断除烦恼障、所知障，然后证得菩提果跟涅槃果。

所有的百法内容到现在全部介绍完了，最后希望大家都能证得，所以愿

一切众生都能够藉由百法，通达一切法无我的道理，早日证得佛的果位。
回向：愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。