

大乘百法明門論
第十二講
最尊貴的淨蓮上師講解

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們今天介紹「無為法」。百法的第五位是「無為法」。

爲什麼「無為法」會放在第五位呢？那是因爲前面講完了第一位「心法」、第二位「心所有法」、第三位「色法」、第四位「心不相應行法」之後，發現了一個什麼現象呢？它們都是生、住、異、滅的，我們昨天說一切有爲法有四相，就是生、住、異、滅，或者是生、老、病、死，成、住、壞、空，發覺一切有爲法都是具有這四相。前面這四位介紹之後，發覺它都是生滅無常的，都是屬於有所作爲，什麼叫「有爲」？就是有所作爲，那它有所作爲，就是有所造作的意思，它造作的力量是什麼？是什麼力量，推動它不斷、不斷地生滅變化呢？不斷地有所造作呢？就是依因緣而有所造作，所以我們說一切有爲法是因緣所生，所以是依不同的因緣，它就有不同的造作，於是就有生、住、異、滅這四相的展現，所以什麼叫做有爲法？有所造作，是什麼在有所造作？是依因緣而有所造作，這個就是有爲法。

那我們發現，心法、心所有法、色法、不相應行法都是這樣的現象，雖然是生滅無常，隨因緣而有所作爲，但是，它的體性卻是空的，這是重點喔！只要是生滅無常，它的自性就是空的，對不對？只要是生滅無常的，它就沒有辦法永恆存在，因此可以證明它的自性是空的，這個空性就是一切有爲法的真實之性，它就是無為法，懂嗎？所以無為法在哪裡見？一切有爲法的四相上面見，我們只要觀察一切有爲法它是生、住、異、滅的，它不斷不斷地生滅、生滅，只要是生滅的，它就是無常的，它就不是永恆存在的，所以就可以證明一切有爲法自性是空的，這個空性，就是一切有爲法的真實之性。真實之性，就是實性，一切有爲法的實性。

一切有爲法的體性是什麼呢？體性就是無爲，隨不同的因緣而有所造作，是有爲法，這樣明白嗎？所以有爲跟無爲是一個？還是兩個啊？一個是說明它的體，一個是說明它的用，體不離用，用不離體，就好像水跟波一樣，水好比是無為法，波、水波好比是有為法，水不能夠離開波，對不對？波也不能夠離開水，離開水，也沒有波，這就是體用，體用不二，所以有為法跟無為法是不二，所以在哪裡見無為法呢？就在心法、心所有法、色法、不相應行法上見它的生滅四相，有為法的生、住、異、滅四相，你就能夠體悟到它的真實之性，就是無為法，它的自體是空的，這個就是它的體性。有為法的體性，自性是空的，這個就是無為。

所以爲什麼「無為法」要放到最後呢？你說佛爲了讓我們眾生證得佛果，證得無上菩提，所以就要明白「一切法無我」的道理，那直接講「無我」就好了，直接講「無為」就好了，因爲最後是要證到這個「無為」，那

爲什麼不一開始就講「無爲」呢？我們現在知道爲什麼，明白爲什麼，因爲「無爲」是在有爲法上，所以必須要先介紹九十四個有爲法，然後才能夠在有爲法的當下，見到它的生滅現象，然後去體悟到無爲，這就是爲什麼「無爲法」會放在第五個原因，一定要介紹完了有爲法九十四個，才介紹最後的「無爲」六個。

爲什麼無爲法又有六個呢？不是都是有爲法真實的體性嗎？那個是因爲，我們要先知道什麼叫做「無爲」，一切有爲法的自性是空的，在這個空性當中是沒有生滅，沒有任何的造作，也就是不再依任何的因緣而有所作爲，這個時候稱無爲法，就是只要當下它沒有生滅現象的這種情況，都可以稱爲無爲，不管它的時間長、還是短，只要它有一段時間是沒有生滅現象，是無所造作，這個時候，它當下就是無爲的一種展現，所以就變成說它有不同的情況，它也許是暫時的，也可能是永遠的，所以我們就要依它這個中間的差別，分爲六種無爲。

我們現在就看這六種無爲的內容：

第一個是「虛空無爲」。什麼是「虛空無爲」呢？虛空無爲是大乘菩薩所證的一種無爲境界，大乘菩薩他在修人空觀、或者是法空觀的時候，這個人空觀跟法空觀，剛好我們下一次九月份講圓覺經會講到人空觀跟法空觀怎麼修？這邊就不詳細介紹，因爲那個是專門的一種法門，一種修法，這邊只是說爲什麼會有虛空無爲的境界現前呢？就是大乘菩薩他在修空觀的時候，不管是人空觀還是法空觀的時候，他會藉由透過這個法門，慢慢、慢慢觀，觀到最後，沒有身體的感覺，連念頭也沒有了，外在的世界也在當下消失了，身心世界在剎那之間好像被消融掉了，在這個空性當中，就是第六意識現起現量境，清淨的現量境現前，這種清淨的現量境，就好比無障礙的虛空一樣，所以它的名稱叫做「虛空無爲」。

我們剛好介紹過色法，那個法塵，有沒有？第六意識相對的它是法塵，第六意識所緣的境界，它就是法塵境界，現在這個虛空，就是第六意識的現量清淨面現前的時候，好像虛空沒有任何的障礙，這時候是沒有什麼障礙，因爲身心世界在這剎那之間好像都消失掉了，所以身體在這種情況之下，好像沒有任何的障礙；心念呢？也沒有什麼起心動念了，好像心也沒有任何的障礙；外在的世界也消失不見了，也沒有任何的障礙，身心世界都好像虛空，沒有任何的障礙，所以稱爲「虛空無爲」，它的名稱是這樣子來的。

就是因爲它暫時沒有生滅的現象，所以就能夠稱爲無爲，就是無所作爲，在那個境界當中，在那個空的境界當中，就是第六意識的法塵境界，它是一種現量無分別的清淨的展現，那個當下是暫時沒有生滅現象，所以也可以稱爲無爲。

但是這個無爲，是不是真正的無爲呢？不是。這個無爲，它是在觀想的時候，由第六意識變現出來的境界，所以它並不是真正的無爲，爲什麼

呢？因為等你出定，你先修觀，修人空觀或法空觀，到達這樣的一個境界，但是等你出定，身心世界又回來了，統統有障礙，身體有障礙，心有障礙，外在的世界，六根面對六塵的時候，也有障礙，所以我們就知道它是暫時呈現的一個無為狀態，而不是真正的無為，不是真正的證到不生不滅。

而且，他也沒有真正的證到無我，雖然是修人無我、法無我，就是這二空觀，人無我、法無我，但是並沒有真正證到無我，就是當下雖然他契入這個境界，身心世界好像都消失，好像沒有任何的障礙，但是他這個當下，「我」的念頭還在不在？還在，沒有消失，所以我們才說他沒有真正的證到無我，因為當下他的心念裡面是還有我的，因為他第七識沒有轉成平等性智，所以當下所現的第六意識那個清淨現量面，就變成他那個「我」的觀念裡面，我就是虛空，虛空就是我，所以那個「我」還在，只是暫時身心世界消失所呈現的那個，好像虛空的狀態，好像沒有障礙的狀態，那個「我」並沒有真正的斷除，所以並不是真正的證到無我，因為我執也沒有斷，對不對？所有的煩惱、習氣統統在，只是在那個境界當中沒有現前而已，你出定之後，可能全部又現前了，所以我們說他也並不是真正的證到無我。所以我們打坐，坐到這個時候，不要以為自己證果了，坐到身心世界好像都消失了，就以為自己證果了，還沒有，也許你進入的就是現在講的虛空無為的境界，並沒有真正的證果。

要到什麼時候才是證果的那個描述呢？不是有人說要修到，好像是禪宗說的吧，「虛空粉碎，大地平沉」，有沒有？那個才是真正無我的境界，真正見到無我，或者真正見性，連虛空都粉碎，現在還有一個虛空嘛，對不對？無障礙的虛空，要到虛空粉碎，大地平沉，就是大地也沒有了，虛空也沒有，那個才是真正的，也是描述那個境界啦，等一下你抓住一個虛空粉碎，大地平沉，又完蛋了。形容，只可意會，不能言傳，只有自己證到，才知道什麼叫做虛空粉碎。這是第一個「虛空無為」。

第二個「擇滅無為」，這個是小乘人所證的涅槃境界。小乘人就是二乘，聲聞或者是緣覺，他們在修四念處、或十二因緣觀等等這些小乘法門的時候，我們剛好有練習過，我們練習身念住，有沒有？最後一次也講到四念住，身、受、心、法，都是觀察它是生滅無常、無我的，小乘人就是修這個，所以他在修這個，譬如說四念住等等法門的時候，觀察身、受、心、法都是生滅無常的，因此可以證到一切有為法自性是空的，只要是生滅無常的，它自性就是空的，它就是無我的。在這個無自性空的當下，一切的生滅現象暫時不起，也能夠暫時，那個生滅，就是我們剛才講的，無為在哪裡見？在有為的生滅無常當下去見，你只要看到它是生滅無常，就是無自性空，無自性空就是有為法的真實之性，我們剛才說的，你就可以體證到無為，它暫時就能夠進入無為的狀態，就是暫時沒有生滅了，只要你進入那個空，一切生滅無常，自性是空的，你就安住在那個空的當下，懂嗎？它暫時就沒有生滅了，就進入那個無為的境界，所謂的無為境界。

所以，先證到這個空，在這個空無自性的當下，一切生滅現象暫時不起，你明白這個空了之後，再用這個空性的智慧，這個空性的智慧，小乘他只能夠證到人無我，不能夠證到法無我，所以這個是人空觀，他能夠證到人我是空的，然後就有這個空性的智慧，這個空性的智慧，就是明白一切有為法因緣所生，自性是空的，或者是身、受、心、法它是生滅無常，自性是空的，它就用這個空性的智慧，這時候的空性智慧，就是我空的這個空性的智慧，來幹什麼呢？這個空性的智慧來斷除一切的煩惱，小乘斷的煩惱就是見、思二惑，他見到空性之後，然後用這個空性的智慧來斷除見惑跟思惑，這時候所證的涅槃境界，就稱為「擇滅無為」。因為涅槃的境界是沒有生滅現象，所以能夠稱為無為，暫時沒有造作，暫時沒有作為。

為什麼又叫做擇滅呢？這個名稱是怎麼來的？擇，就是揀擇的意思；滅，就是斷滅的意思，用空性的智慧揀擇，揀擇就是選擇的意思，用空性的智慧揀擇來斷滅一切的煩惱，就是見思二惑，所達到的涅槃，就是現在講的無為，就稱為「擇滅無為」。就是說這個無為境界是怎麼達到的呢？由擇滅來的，用空性的智慧揀擇斷滅一切的煩惱一見、思二惑，所體現的無為境界，就稱為擇滅無為，因為這個無為是由擇滅所達到的。所以修過四念處的，只要你能體悟到空性，你就能夠用空性的智慧來斷除所謂的見惑跟思惑，因為你已經明白人無我的道理了，已經證到人空，就用這個空性的道理來斷除一切的煩惱，就能夠證到擇滅無為。這是第二個。

第三個「非擇滅無為」。我們看到這個名稱，就知道它不是由揀擇而達到的無為，所以叫做「非擇滅」。不是用擇滅的方法所達到的無為境界，就稱為非擇滅無為。這個是修大乘見地的時候，所證的無為境界。那它是怎麼樣達到這個無為的境界呢？有兩種情況都可以達到非擇滅無為。

第一種情況是，我們不是說要聞思修嗎？那你就聽聞大乘的見地，譬如說：菩提自性，本自清淨，聽聞「菩提自性，本自清淨」，這個種子種到第八阿賴耶識去了，等到你在修觀的時候，這個自然就會現前，你是先熏習到第八識成為種子，那在修大乘止觀的時候，它能夠自然就現前，所以在我們聽聞「菩提自性，本自清淨」的時候，我們就能夠很清楚地明白，我們的菩提自性當中，是本來沒有妄念，本來沒有煩惱，所以妄念、煩惱本空，因為我們的自性是本來清淨的，本自清淨。本來清淨的，你要不要再用擇滅的方法來斷煩惱？斷妄念？不用，因為它本來清淨啊，你就保持那個清淨念，就可以證到無為了，聽起來好像它比較快喔！剛才那個小乘的四念住，還要在那邊用空性的智慧，然後揀擇，還要滅一切的煩惱，還要知道見惑有哪些，五不正見，然後煩惱有根本煩惱、隨煩惱，好像蠻煩惱的，所以它是屬於漸修，擇滅無為是屬於漸修，現在非擇滅無為，大乘菩薩修的，它是屬於頓悟的，只要你能夠悟得到，讓你本自清淨的那個自性現前，然後你安住在那個本來清淨的那個境界當中，就可以證到非擇滅無為，所以它會比較快，所以它是屬於頓悟的法門，只要你在聽聞的時候，

真正明白它在講什麼，然後你再安住在這樣的境界就可以了，前面功夫不純熟的時候，可能還要再打個坐，修個止觀，然後它就能夠現前，功夫如果純熟，其實在行、住、坐、臥，它隨時都會現前，本來清淨的自性就現前，所以那個時候，你也不用說用什麼法門來對治煩惱、對治妄念，不用，爲什麼？清淨自性裡面本來就沒有這些東西啊，你只要讓它呈現就好啦，所以你也不怕妄念，也不怕煩惱，所以不是有一句話說：「不用息心除妄想，只緣無事可思量」，有沒有聽過？這就是很快，不是息心除妄想，只緣無事可思量，我們自性當中本來清淨，所以本來無事，萬法本閒，唯人自鬧，本來一切萬法是本來就在空性當中，本來沒有生滅的，唯人自鬧，是你自己心在那邊打妄想。

還有一種方法也很快，你觀察那個念頭，已經過去的，就已經過去了，對不對？未來的，還沒有生起，對不對？過去的已經過去了，未來的還沒有生起，所以過去、未來都沒有，因爲一個已經過去，一個還沒有生起，對不對？那當下那一念本空，因爲你看到當下那一念，它又過去了，所以過去不可得，現在不可得，未來不可得，過去的已經過去了，未來的還沒有來，當下那一念本空，當下那一念因爲你抓不住，所以它又過去了，這就是三際托空的道理，過去、現在、未來一「三際」；「托空」，在當下就把它空掉，這個也是一種非常快速的，只要你這樣常常練習，過去的已經過去了，未來的還沒有來，當下再把它空掉，你過去、現在、未來就空掉了，就能夠進入現在講的「非擇滅無爲」，這些都很快。

所以聽聞大乘的頓悟法門，是比較快速可以證到非擇滅無爲，所以由這些種種大乘的見地，所以說知見要正確，只要你知見正確，好像不用像小乘的法門，這樣一步一步的觀察清楚，然後一步一步的修證的功夫，不需要，因爲非擇滅無爲，沒有那個過程，沒有經過揀擇，然後要斷除煩惱的這個過程，它沒有，本來就是，它就現前了，所以我們才會說它好像不用很費力，自然就空掉了，就能夠到達現在所謂的「非擇滅無爲」。

這個是第一種情況，可以達到非擇滅無爲，就是只要你聽聞一些大乘的見地，有關我們剛才講的那些內容，你很快就能夠證到這個無爲的境界。

第二種情況，是我們剛才說有所造作，有所作爲，是依因緣所生，就是說這一個法成就、不成就，就是看它因緣具足、不具足，我們昨天才說過的，因緣具足，它就成就，不具足，它就不成就，我們現在讓它因緣不具足，這個法就生不起來了，對不對？生不起來就沒有了，這個法就是斷掉它生起的因緣，不讓它有生起的那個因緣，那就空掉了。所以這個也是第二種情況，也是另外一種情況，由於緣缺的時候，所顯的無爲境界，也是屬於非擇滅無爲。

一切有爲法是因緣所生，當因緣不具足的時候，它就不生，所以我們如果能夠做到讓它緣缺，生起的因緣缺，自然這個法就不能夠生起，就是沒有生起法的那個緣，讓它緣缺，缺生起的那個緣。由於緣缺的時候，所

顯的無為現象，我們就稱為非擇滅無為。因為由於緣缺所現的，而不是由擇滅來的，所以就稱為非擇滅無為，它是因為緣缺，而不是由擇滅。

還有，譬如我們每天六根面對六塵境界的時候，我們常常說保持第六意識的現量無分別，也是緣缺嘛，不讓它生起，你第六意識保持現量無分別，無分別，它就不會生起煩惱，就不會造業，這也是一種緣缺，就是生起煩惱的那個緣，缺少了，因為你的第六意識不分別。煩惱是由你第六意識分別，第七意識再加進來，就有我喜歡、不喜歡，然後就有貪、瞋、癡煩惱，所以你只要第六意識保持現量無分別，它就沒有生起煩惱的緣，緣缺了，這也是一種緣缺的情況。很多，我們每天常常都會碰到這種緣缺的情況，就看你能不能把握，能的話，就可以證到非擇滅無為。這是第三種。

第四種「不動無為」，這是四禪天人所修的捨念清淨定。因為修到四禪，不再被喜樂所動心，所以就稱為不動，所以我們知道這個「不動」是什麼意思，不被喜樂所動，只要你能夠證到四禪，四禪就稱為捨念清淨，只要你能夠證到捨念清淨，當下就是「不動無為」的境界。

另外還有五不還天，我們說色界四禪天還有一個三果聖人去的，他還沒有證到阿羅漢之前，那個三果聖人到哪裡去了？就是到色界四禪的五不還天，所以色界四禪的五不還天的三果聖人，他證的境界也是現在所說的不動無為，因為他在四禪天，第四禪，色界的第四禪，第四禪就是捨念清淨，只要是捨念清淨，就是不動無為。

我們想知道的是，為什麼到達色界第四禪，就能夠喜樂不動心呢？我們如果還記得，我們講天台止觀，講初禪、二禪、三禪、四禪，從那個欲界定怎麼進入未到地定，然後再怎麼證初禪、二禪、三禪、四禪，所有的詳細內容我們都已經介紹過了，如果還記得的話，就知道為什麼到第四禪可以捨念清淨，然後不為喜樂所動。因為到達初禪的時候，不再有憂苦了，所以我們如果禪定的功夫能夠到達色界初禪，從此以後，沒有欲界的憂苦，憂愁、悲傷、痛苦，你都沒有那個情緒了，因為初禪是喜樂，只有喜樂、輕安，身心是一種輕安、喜樂的狀態，沒有憂愁、煩悶這些東西，所以你隨時看到他都是很開心的，這樣會不會透露什麼訊息？那個不開心的，都沒有證初禪，就透露這個訊息，所以不管怎麼樣，在別人面前都要看起來很開心，表示你禪定功夫很高，至少初禪以上，所以我們就知道你證初禪，就不會被憂苦所動心了。到達二禪的時候，就不再有尋、伺來動心，我們前面剛好講完尋、伺，有沒有？不定有四法，有四法是不定法，其中有兩個就是尋、伺，那時候我們也講過尋、伺是初禪才有，所以初禪稱為「有尋有伺三摩地」，二禪就沒有了，二禪以上全部稱為「無尋無伺三摩地」，所以只要你能夠證到二禪，就不會再被尋、伺動心了。到達三禪就不再有喜來動心。四禪呢？不再有樂來動心。因為三禪是大樂，到達四禪，為什麼叫捨念清淨？就是他的心只跟捨受相應，沒有跟其他的，什麼樂受…那些都沒有了，它只跟捨受相應。所以，我們知道到達四禪不再被樂所動心，

而且口鼻呼吸已經斷了，所以沒有出入息了，它全部轉成內呼吸，口鼻呼吸已經斷了，就是說你證入四禪的那個當下，是沒有口鼻的呼吸了，所以到達四禪，就能夠離現在講的，初禪所離的憂、苦，還有二禪的尋、伺，三禪的喜，四禪的樂、出、入息，出息、入息，這個加起來一共有八個，所以我們就知道，到達四禪不但能夠離開這八難，它也稱為八難，而且同時還能夠遠離三災，三災就是火災、水災、風災，大火燒到哪裡？燒到初禪，水淹到二禪，風只能颳到三禪，四禪既沒有火災、也沒水災、也沒有風災。所以我們現在知道，四禪能夠永離八難、三災，所以它稱為「不動無為」。

第五個「想受滅無為」，這個是無色界四空天人所修的非想非非想處定。就是凡夫、或者是外道，他在修無色界四空定的時候，我們之前也講過四空定，有空無邊處、識無邊處、無所有處，正要超過非想非非想處定，這個時候，他的想心所跟受心所暫時不起作用，這個時候就稱為「想受滅無為」，正要超過四空天的最上面一層——非想非非想處定，還沒有出三界，出三界就是剛才講的，小乘所證的那個擇滅無為，那個是小乘證的涅槃境界，但是這個不是，這個是無色界四空天人所修的非想非非想處定，再下去呢，就出三界了，他還差一點點，所以他是凡夫、或者是外道所修的禪定，他可以到達這麼高的禪定的功夫，差一點點，因為他沒有到達九次第定，你要出三界，必須要超過四禪八定，四禪八定他還沒有超過，還沒有到達九次第定，要超過四禪八定，第九個就是小乘所證的涅槃境界，這個時候才能夠真正的出三界，所以他是還差一點點，只是暫時把想心所跟受心所，暫時讓它能夠不起作用這樣而已，因為定力很高，非想非非想處的定力已經很高了，想、受暫時不起，所以也夠稱為無為境界。外道會以為他已經證到涅槃，其實還差一點點，這一點點是差在什麼呢？就是因為他沒有無我、空性的智慧，所以他沒有辦法出離三界，證到真正的涅槃，只能定力很高這樣而已，但是沒有辦法出三界。這是「想受滅無為」。

第六個「真如無為」。這個是真正的大乘的無為境界，是大乘菩薩所證的境界。

這個無為境界，為什麼稱為「真如」呢？它的名稱是這麼來的，真，就說明它不是虛妄的，叫做真；如，就是說明它不顛倒。真，說明它不虛妄；如，說明它不顛倒。那誰虛妄？誰又顛倒呢？小乘虛妄，外道顛倒。為了說明遠離，已經離開了小乘的虛妄、妄見，外道的顛倒見，所以給它一個名稱，叫做「真如」，它的名稱是這麼來的。

小乘的見，還屬於妄見，因為還沒有見到真心本性，還沒有破塵沙、無明，他只有破見思，所以他還沒有見性，所以我們說小乘即使他證到涅槃，但是他還沒有明心見性，為什麼？他還沒有見到真心，還沒有見到菩提自性、真如，都還沒有見到，為什麼？因為他的無明還在，他的塵沙惑也沒破，無明惑也沒破，所以他的見還是虛妄的，這是小乘的見，是妄見，

是虛妄的見解，因為還沒有見真心，所以他還是用妄心。外道的見是顛倒見，我們講過五不正見就知道，外道有種種的顛倒見，根本就是錯誤的知見。現在爲了說明他離開二乘的妄見，還有外道的倒見，顛倒見，所以就稱爲真如，它的名稱是這麼來的。

雖然稱爲「真如」，是不是真的有一個「真如」啊？有沒有？它只是說明這樣的狀況而已，不是小乘、也不是外道所證的境界，只是說明這樣的狀態，如果你以爲有一個真正的真如，又錯了！又著在那個名相上。所謂的「真如」，它只是在遠離一切的虛妄分別的時候，所顯的無爲境界，並沒有一個真正的叫真如的這個東西，它只是說明一個狀態，它的狀態是在遠離一切虛妄分別的時候，所顯現的無爲境界。

什麼叫「虛妄分別」呢？就是我們說的依他起性，當下不起徧計所執，就能夠證到圓成實，有沒有？這個唯識的名相，這就是能夠遠離一切的虛妄分別，在一切因緣所生法的當下，不會起我執、法執，就能夠證到圓成實，本來圓滿成就的那個叫「圓成實」的那個體性，就能夠證到這個體性，所以這個「真如」在哪裡見呢？我們剛才說過了，這個體性，一切有爲法的真實之性在哪裡見呢？我們現在已經知道了，在一切有爲法上見，只要在有爲法的當下，明白它是生滅無常，是無我、無法，人無我、法無我，無我、無法的，就能夠體證它的真如之體。

所以「真如」也是假名，不用去看、也不用去找，沒有這個東西的，它只是一個假名。我們現在聽到「真如無爲」，「真如」這個是我們要去證的、要去修的，以爲有一個真如的話，有一個真如可以去證的話，這又落在法執上面了，執有一個真如法可證，這個又是另外一種法執。所以既然說「一切法無我」，當然就沒有一個法是真實存在的，一切法無我，不管是有爲法、無爲法，都是無我的，所以就沒有一法是真實存在的，不管你說的是涅槃法、真如法、還是無爲法，都不是真實存在的。所以你要體證真如，體證哦，不是真的有一個真如可以證，你想要進入這個真如無爲，就是我們昨天講的，要離一切三種相，你只要能夠遠離一切的言語相、文字相、心緣相，這個時候所顯的那個不可思議的境界，就是現在講的真如境界，看你什麼時候離語言相、文字相、心緣相，你就可以證到真如境界。

爲什麼說它不可思議呢？不可思議，就是不可心思言議的意思，只要你能夠說出來的，都不是，只要你能說出來的，都不是，所以要遠離什麼？語言相；只要能夠寫出來的，都不是，你很厲害，著書立說，只要能夠寫出來，你可以寫一本什麼叫「真如」，只要能夠寫出來的，就不是真正的真如；只要你的心能夠緣到的，它也不是真如，所以要離心緣相。只要你說得出來、寫得出來、心能夠緣得到的，它都不是真正的真如無爲，它是遠離一切的言語、文字、心緣相才能夠到達的。既然遠離，既然你的心沒辦法緣到，那你就不用嘛，心能夠緣到的意思，就是說它有一個能緣的心，還有一個所緣的境，你一個能緣的心，想要緣真如，那個真如是你所緣的，

這樣子就錯了，所以你要用你能緣的心，去找一個真如，它就不是真的真如，因為它還有能、所，能緣的心跟所緣的境，現在是這個心緣不到的，所以你還有一個心可以緣這個真如，它就不是，所以說它遠離心緣相。你的心是沒有辦法緣到的，因為你有能緣、所緣，就不是，一定是能所雙亡，就是那個能緣的心是見分，所緣的境是相分，你就還有見分跟相分，落在兩邊，二元對立就不是，一定要回歸那個自證分，能所雙亡，那個境界就不能說，對不對？就是只能用證的。只要你能夠遠離一切語言相、文字相、心緣相，那個不可思議的，不可心思言議的那個，就是了。

這六個「無為」都介紹完了。

前面所說的這五種無為，都是八識所變現的，像我們剛才講虛空無為，就是第六意識所現的那個清淨的現量，所以它是心識所變現的，所以前面講的這五種無為，都是心識所變現的，或者是說都是八識所變現的，它的體都是真如，所以這五種無為，都是依這個真如的自體上所假立的名稱。這重點來囉！假立的名稱，所以二乘人所證到的擇滅無為的涅槃境界，是不是真實的？不是真實存在，假立的名稱，有一個涅槃可證，涅槃不是真實存在的，小乘人就是錯在這裡，所以小乘人的法執，就是執有涅槃可證，所以他沒有辦法見到真心，就是因為他那個法執沒有辦法破除，他沒有辦法證到法空，他可以證到人無我，但是沒有辦法證到法無我，涅槃正是他要執著的那個法，所以他的法執還在。現在我們明白，我們比小乘人還要高明，我們知道涅槃也不是真實存在，它是依真如的自體上所假立的名稱，這樣而已。還有剛才講的，那個種種的不動無為，四禪，你證到四禪又怎麼樣？四禪也是依真如自體所假立的名稱，所以那個禪定的境界也是虛妄的呀！所以你禪定再高又怎麼樣？有神通又怎麼樣？都是生滅法，都是無常的，都沒見到真心本性，都沒開悟，無明都在，可能見思惑都還沒破，至少小乘人見思惑已經破了。所以這個很重要，我們明白無為的內容，然後又能夠進一步知道它不是真實的，那我們禪定功夫再高，也沒有什麼了不起，因為我執還在，證到涅槃，無我了，也沒有什麼了不起，都是虛妄不真實的。所以，這五種無為，都是依真如的自體上所假立的名稱。

虛空無為，是怎麼假立的呢？就是我們剛才講的，因為已經遠離一切身心的障礙，就好像無障礙的虛空一樣，這個時候我們給它一個假名，叫做「虛空無為」。

為什麼叫擇滅無為呢？就是如果我們能夠用這個抉擇的智慧，就是空性的智慧，來滅除一切的煩惱，所體證的真如，這個時候就給它一個假名，叫做「擇滅無為」，都是假的。

如果不是藉由抉擇，而是悟到自性本來清淨等等的，這些大乘的見地，或者是由緣缺，這個時候所顯的真如，我們就給它一個名稱，叫做「非擇滅無為」，所以它也是假名。

如果我們能夠修到色界四禪，已經能夠免除三災、八難了，剛才講的

三災、八難，不再有苦受、樂受來動搖我們的心了，這個時候所顯的真如，我們給它一個假名，叫做「不動無為」。

如果我們已經能夠遠離無色界的無所有處，正要超越非想非非想處定的時候，想心所、受心所暫時不現行，暫時不活動的意思，那由這個想心所跟受心所滅所顯的真如，我們給它一個假名，叫做「想受滅無為」。

由此可知，這五種無為都是依真如而假立的。真正的真如自體，我們剛才講的，必須要證到無我，也就是人無我跟法無我，能夠證到這二空，人無我、法無我的時候，它才能夠顯現，所以它是什麼時候證的？至少要到別教的初地以上，才能夠證到，因為他破一品無明，見一分法身，他已經見到真心了，這個時候才能夠真正的真如的境界現前，這個之前，都還沒有辦法，因為它還沒有證到我空觀跟法空觀，就是還沒有證到人無我跟法無我，所以它是屬於地上菩薩所證的境界。

所以這六種無為，如果是在別教初地以前，因為修觀，它就呈現這些無為的時候，雖然它能夠暫時呈現這種種的無為境界，但是它屬於有漏的，因為它還沒有破一品無明，都沒有破，所以他修的所有的無為境界都是有漏的。如果是證到別教初地以上呢？這個時候由後得智所變現的，就是屬於無漏的無為境界，所以是屬於有漏、還是無漏，就看你有沒有破一品無明，作為一個標準來衡量。

大乘百法明門論，主要它就是要說明「一切法無我」的道理，前面已經介紹了什麼是一切法的內容，到現在已經介紹完了，現在要進一步說明什麼是「無我」？整本大乘百法明門論，就是要說明「一切法無我」，一切法，有為法九十四，無為法六個，這是一切法，那為什麼一切法無我呢？所以接下來要講，為什麼一切法是無我的？

什麼是無我？無我，就是人無我、法無我。也就是說一切法，前面講一切法有心法、心所有法、色法、不相應行法、無為法，一共加起來一百個，所以叫百法，為什麼這百法不是我？我們要一個、一個來分析。

為什麼心法不是我？心法有幾個啊？眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、第七末那識、第八阿賴耶識，加起來幾個？八個。心法有八個，如果心法是我的話，請問這八個，哪一個是我？眼識是我呢？耳識是我呢？還是鼻識是我呢？還是意識是我呢？每個都是生滅，八個識都是生滅的，八個識有八個，難道我有八個嗎？也不可以啊，我是獨一無二的，怎麼可能有八個呢？可是哪一個是我？你也不能說哪一個是我，說不出來，都不是我，對不對？八個都不是我，而且這八個識都是念念生滅的，念念生滅就是說它生起來、就消失，生起來、就消失，還沒有生起來的，我們叫未來；生起來，還沒消失，叫現在；已經消失的，叫過去，那過去的是我？現在的是我？還是未來的是我？也都不是啊。我們剛才講三際托空，過去的已經過去，未來還沒有生起，當下又過去了，現在又過去了，我在哪裡？找不到！這樣就可以證明心法不是我。心法有八個，這八個不是我，過去的

不是我，現在的不是我，未來的也不是我，都不能夠證明它是我。第一個，爲什麼心法不是我。

第二個，爲什麼心所有法不是我？心所有法就更多了，五十一個，那我好忙喔！所以這五十一個，哪一個是你呢？五遍行是你？五別境、善十一、根本煩惱六、隨煩惱二十、不定四，哪一個是我？不能說哪一個是，然後它也是生滅的啊，過去的是我？現在的是我？還是未來的是我？也都不是，這樣就可以證明心所有法不是我。

爲什麼色法不是我？色法的內容有十一個，五根、六塵，如果五根是我的話，那我如果五根壞了，那我也壞了，是嗎？如果我眼根壞了，那我是不是跟著眼根一起壞？不是嘛，所以眼根不是我，耳根也不是我，都可以這樣證明，五根不是我。那六塵是我嗎？色、聲、香、味、觸、法是我嗎？色、聲、香、味、觸、法如果是我的話，那我就變成外境了，對不對？那六塵也變成有見、聞、覺、知了，可是不可能嘛，因爲事實的狀況不是這樣嘛，我不可能變成六塵外境，然後六塵外境也不可能有見、聞、覺、知的作用，可見色法不是我，不管是五根、還是六塵，都不能夠證明是我，所以色法不是我。

爲什麼不相應行法不是我？不相應行法是由什麼的分位假立啊？它是心法、心所有法、色法的分位假立，以上前面已經證明心法不是我，心所有法不是我，色法不是我，那現在由這三法的分位假立是不是我？不是嘛，因爲它是由它分位假立來的，既然這三法都不是我，所以它分位的假立也不可能是我，就可以證明不相應行法不是我。

無爲法爲什麼不是我？無爲法是相對有爲法來說的，前面已經證明有爲法不是我了嘛，有爲法就是心法、心所有法、色法、不相應行法，這些有爲法前面已經證明它不是我，那無爲法又怎麼可能是我呢？對不對？

好啦！所以呢，這五位百法都不是我，這個就是「人無我」

這五位百法也都不是真實存在的法，這就是「法無我」。

很快就證到人無我、法無我，就這樣證到二無我。其實它不難，就是在有爲的當下去體悟，其實它不難。所以，所謂的無我，就是指人無我和法無我，只要通達了人無我、法無我，就能夠斷除煩惱障跟所知障，證得佛的果位，就是菩提果和涅槃果。

這個就是整個大乘百法明門論所有的內容，就是在講一切法無我。怎麼證？就是我們今天上課一開始的，爲什麼要先介紹有爲法？就是要在有爲的當下去體證無爲，所以我們現在就明白了，就是要先明白了有爲法的內容，然後在這個有爲法的當下去體證無爲，到最後連無爲也不可得，就是我們剛才講，無爲法也不是我，無爲法也不可得，所以不要以爲有一個真如可以證。如果你都證到了這些內容，你就能夠斷除煩惱障、所知障，然後證得菩提果跟涅槃果。

所有的百法內容到現在全部介紹完了，最後希望大家都能證得，所以願

一切眾生都能夠藉由百法，通達一切法無我的道理，早日證得佛的果位。
迴向：願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。