

大乘百法明門論
第一講
最尊貴的淨蓮上師講解

「大乘百法明門論」，這本書是我們研究唯識第一本要念的書，一般是先念這本，再念成唯識論，再念瑜伽師地論。成唯識論看得懂，瑜伽師地論就看得懂，所以唯識的研究呢，第一本書就是一定先看百法。那爲什麼它這麼重要呢？因爲我們所有的三藏十二部，不管把它分爲幾宗幾派，那個共修的，不管你今天是修禪宗也好、密宗也好、淨土宗也好、天台宗、密宗、賢首宗、現在還有華嚴、還有什麼？三論宗，不管什麼宗，共修的、一定要念的就是唯識，共同的，不管你今天修哪一宗一定要念的。

還有一個共的是什麼？就是律宗，戒律是不管你今天修什麼，哪一個宗派，一定要守的，所以戒律是共的部分，唯識是共的部分。所以實際上我們把它另外分成一個唯識宗，是可以這樣分，可是它實際上也是同時是不管你哪一個宗，淨土宗也是要念，你才知道「唯心淨土、自性彌陀」它到底在說什麼。禪宗也是要啊，爲什麼？直指人心、見性成佛也是需要唯識的基礎，像你要參話頭，參話頭怎麼參？離心意識參。那什麼是心意識？你不明白你就用你第六識的比量去參，用分別心去參，參話頭就沒辦法悟，所以禪宗參話頭是離心意識參。

我們要知道心意識是什麼，心意識是什麼？怎麼樣離心意識參？那個喜歡禪宗的，（學生答話）超越思想。那你的思想是哪些內容？（學生答話）嗯，那就是第六意識的比量囉，那只有超越第六意識囉，那還有其他的咧？心、意、識，你說的第六識是心意識的識而已，識是了別，心跟意沒有講到，心、意、識是三個東西，所以我們說超越你的第六意識的比量、邏輯思考，這個都是比量，不是現量，是比量嘛。世間的學問全部都是比量，超越這個意識心來、意識、你的第六意識來參。那還不完整，還有心、意是什麼？識是了別，是指第六意識，心跟意識指什麼？（學生答話）喔！哪一個是第七、第八（學生答話）猜錯了，倒過來就對了。心是指第八識，意是指末那第七識。

所以我們知道禪宗所謂參話頭、離心意識參是離第八、第七、第六、包含前五識，這樣子來參話頭。可是如果我們不明白，沒有唸過唯識的話，我們會用我們的意識心去參話頭，所以就坐在那邊想：念佛的是誰？什麼什麼主人翁什麼的，在那邊，就是用第六意識的比量分別在那邊參。那個是不可能開悟，不可能明心見性，就是因爲他不明白，不明白心意識是什麼，然後參話頭要離心意識參。

那個淨土宗的，如果沒有唯識的基礎會變成怎樣？變成有一個念阿彌陀佛的，還有一個阿彌陀佛被你念的，還有一個什麼？西方極樂淨土是真實存在的，對不對？你說你要往生的西方極樂世界，對你來說它是真實

存在的啊，那真的有一個西方淨土啊，它在離我們娑婆世界多少佛土之外的，那個地方有一個阿彌陀佛的，所以阿彌陀佛對你來說是真實存在的，西方極樂淨土對你來說是真實存在的，還有一個「我」是真實存在的，要往那麼遠的西方極樂淨土去。可是事實上是這樣子嗎？那是怎麼樣？搖頭的說，那了解「心即是佛」、「心淨則國土淨」，所以要不要跑那麼遠啊？阿彌陀佛的淨土在哪裡？就在你的心裡啊，這麼近！

爲什麼是這樣子？爲什麼在你的心裡面？爲什麼淨土也在心裡面，阿彌陀佛也在你的心裡面，爲什麼？喔，一切唯心造，都是我們心意識的顯現，所以是「唯心淨土」；「自性彌陀」，你的自性就是阿彌陀佛，不要跑那麼遠去找，所以明白了唯識之後，對，你念佛就知道在念什麼，你那個能念的、所念的是什麼，誰在念，被念的是什麼。能念的那個心也是阿彌陀佛，所念的也是阿彌陀佛，你的心就是淨土啊，這樣你念佛就念得很相應了。這個都是唯識的道理，所以這是爲什麼說它是共的，共同的部分。

就是古代的學佛修行人是一定要念唯識，可是現在它就比較沒落了，爲什麼呢？一方面不知道它的重要性是一定的嘛。我們看古代的那些大德所著的經論，他都用很多唯識的道理來解釋那個經論，我們就知道以前的修行人一定要念唯識的。可是慢慢慢慢地因爲它沒落之後，念的人就越來越……沒落當然有它的原因，爲什麼？因爲它文字太艱澀，我們翻開來就知道，不知道在說什麼，然後它又分析得很細，如果沒有很明晰的頭腦，思路很清晰，第六意識很清明，然後又不怕那個邏輯思考的話，那看這個就很容易契入。可是那個平常就懶得動腦筋的啦，對，腦筋也不清楚，連念頭都看不到，他怎麼去思惟？所以他就不會很喜歡看，因爲很難契入，因爲它分析得太龐雜、細膩，而且它很多是用論辯的方式。

這本還好，這本如果都覺得很難念的話，那成唯識論就更難念，因爲成唯識論就是全部都是論辯的，它要破斥說外道的我執那邊錯了，小乘的我執那邊錯了，還有大乘的某些部分的我執那邊錯了，所以它就是都是在論辯。然後它還要破外道的法執那邊錯了，外道有哪些不同的那個……什麼數論派啊、勝論派啊，什麼大自在天，很多，外道他們的法執很多，也是論辯啊。先講他們是怎麼說，唯識怎麼說，然後它爲什麼錯，全部都是在論辯。還要破小乘的法執爲什麼錯，大乘某一部份的說法爲什麼也不究竟，那就是論辯讓那個人很傷腦筋，讓看的人很傷腦筋。對，除非思路清晰才不會被他弄亂，不然到最後都不知道在說什麼。所以爲什麼它沒落的原因主要是因爲這樣子，可是它真的真的是很重要！

它對我們修證，理論的建立也好、實證的功夫也好，如果我們有唯識的基礎的話，我們對自己的修行就會非常非常的清楚，清楚得就好像我們每一個念頭都非常的清楚，那我們現在自己修行到什麼樣的階段也會很清楚。所以它不管在理論的基礎的建立也好，或者是實證的功夫的檢驗也好，它都是非常重要，爲什麼？因爲它分析得非常的清楚，我們如果有緣繼

續念的話就會知道，因為它分析得很清楚，我們把它用來檢驗自己，檢驗自己的程度，或者是功夫或者是境界就會很清楚，就沒有所謂那個「闇證」。那個「闇證」，那個就是一個「門」，然後裡面一個「音」那個「闇」，「闇證」就是你以為證了，你以為有一些功夫、有一些境界，可是都是錯的，那個叫做「闇證」。或者是沒有悟，你以為悟了，不是開悟的「悟」，是耽誤的「誤」，他會以為自己悟了。

為什麼會這麼不清楚呢？就是可能缺少唯識的基礎，所以他對他自己的證量沒有辦法揀擇，他沒有一個標準，可是唯識因為它分析得很清楚，所以我們絕對不會檢查錯誤。自己到達什麼境界什麼功夫不會錯的，不會自我膨脹、也不會妄自菲薄，為什麼？它就告訴我們「眾生本來就是佛」啊，所以我們不會說：「哎唷！好難喔，然後我怎可能呢？」你本來就是佛啊！有佛性為什麼不是佛。所以一切眾生本來是佛，菩提自性也是本自具足，只是我們能不能去發現它，我們這個本來就有的寶貝，那如果在忙著蒐集外面的寶貝，可能就沒有時間去找裡面的寶貝。你們還要做寶箱嗎？（大眾笑）講到了重點了，哈哈！送人啊！

所以越能夠明白唯識的道理，我們就越有自信，我們會跟人家比外在的條件，外在的條件不重要，那個是因緣，你過去的善惡業來決定，你過去的福報來決定你這一世的什麼生活啊、各種的條件啊、名啊、利啊，對！那沒有什麼好比較，有一個完全平等的，就是佛性是完全平等的。所以沒有什麼好自卑啊，或者是覺得條件不如人的啦，每個月賺得比別人家少銀子啊，這個都沒有什麼關係。因為那個佛性是本來就有的，然後我們修行、學佛的目標也是，你怎麼去發現我們那個本來就有的寶貝，這個是重過於到外面去蒐集寶貝，這也是我們為什麼今天要開這個課的原因，希望你們快快找到自己的寶貝。

見性成佛，禪宗講見性成佛，你只要見到你的菩提自性，你知道它本來、本自清淨、本不動搖，是嗎？本不生滅，它是沒有生滅的，所以你就不会心外求法，去找那個生滅。外面都是生滅法、有為法，那個都靠不住的，靠山山倒，靠人人倒，對！可是我們為什麼這樣忙著要找外面去尋找那些依靠呢？你精神的依靠、你生活的依靠，比如說：一定要把它抓得穩穩的，然後你才有安全感。找錯了！不是在外面的，外面都是生滅的、有為法，它靠不住，有生滅它就是無常的嘛，無常的東西你怎麼抓？那寶貝也無常，你死的時候都帶不走啊，你抓什麼抓，對不對？往外面抓就錯了，所以什麼時候才能夠安心？除非你找到那個本來沒有生滅的，那個如如不動的，本自具足的、本來清淨的那個，你就安心了。

對，你就真正的安心了！真正的有安全感！因為它沒有生滅，不生不滅的，你就是怕它消失嘛，那個時候就不用要求加持力啊，也不用去聖地了，都是心外求法嘛！哪一個不是心外求法？修行的過程可以啊，可是這一切的心外求法的這一些方便、善巧方便，也無非就是要什麼？讓我們增

加信心啊，幫助我們更快找到寶貝，所以也無妨啦。可是對象不要一直搞錯了嘛，一直往外面找，這樣永遠找不到，對不對？往外面找的目的是要幫忙我們往裡面找快一點，可是執著到外面去就錯了，因為答案不在外面，你永遠找不到你的安全感，沒有辦法安心，因為外在的有為法都是生滅法，是無常的。

所以什麼時候才能安心？除非我們見性了才能安心，開悟了以後就安心了，他就不會往外面去找了，不會往外求了，因為他知道、那他也不怕、也不用擔心貸款交不出來，他就沒有什麼恐懼、害怕、壓力，什麼都沒有了，所以他是真的把他的心安頓好了。所以我們這個唸書的目的，為什麼要念這個書的目的，就是希望早一點找到我們那個本來就有的嘛，它從來沒有丟過，只是我們太忽略它了，你整天往外面跑嘛，沒有機會往裡面找，可是那個我們本來就有的，應該不是這麼難，發現它應該沒有這麼難，因為它一直都在，從來沒有消失過，只是我們一直忽略它，這樣而已。

所以我們現在講的這個百法，就是說明這個宇宙萬有，宇宙萬有它的現象，還有它的本體界、現象界，它是怎麼樣的一個存在，我們常常看到經論上說：「一切有為法，如夢幻泡影」，什麼叫「一切有為法」？「一切有為法」的內容有哪些？「一切有為法」有哪些內容你知道嗎？常常說：「一切有為法，如夢幻泡影」，它為什麼如夢幻泡影？為什麼要這樣形容？「如露亦如電，應做如是觀」，為什麼要這樣形容？（學生答話）嗯，那「有為法」的內容有哪些？知道嗎？（學生答話）俗諦有哪些內容？（學生答話）外在的？對呀，就是啊，所以我們要念百法嘛，不然我們看佛經，喔！「萬法唯心造」，萬法有哪些內容？一切法有哪些內容？一切唯心嘛，就表示一切法都是我們心識的顯現而已啊，可是一切法的內容是什麼呢？不清楚嘛？講了半天都不清楚嘛？是不是？所以要念百法。

我們看目錄就很清楚了，什麼叫「有為法」，先給你們猜，猜不中就要唸書了。我們先看目錄，就知道「一切有為法」的內容有哪些。我們看目錄，我們要念這本，全部的內容我們先做一個介紹好了，首先是解釋這個「百法明門論」我們慢一點講，造論者、還有翻譯的人，接下來就是本文，所以本文是「如世尊言，一切法無我」這一句話就是這整本論要說的，就是說「一切法無我」。那「一切法」有哪些內容呢？有有為法、有無為法，所以我們明白為什麼一切有為法無我，然後也明白無為法也是無我的，我們就知道這句話「一切法無我」的道理了。

證到「一切法無我」就可以達到什麼樣的境界？明白「一切法無我」就可以怎麼樣了？開悟而已啊？（學生答話）就成佛了？為什麼明白「一切法無我」就可以成佛？因為我們不能成佛的原因是什麼？我執、法執嘛，那明白「一切法無我」，有為法也無我、無為法也無我，就我執、法執全部都破了，可以成佛，你們就知道這個，唉呀，多重要啊！對，百法就是告訴我們，為什麼說世尊說、為什麼佛說「一切法無我」，祂分析為什麼一切

有爲法無我，一切有爲法有哪些內容，它爲什麼無我，最後六種無爲，爲什麼六種無爲也是無我。好，全部都明白了，有爲法、無爲法全都是無我的，你就可以證到「一切法無我」，開悟成佛，那我們就念念看囉，看唸完有沒有人開悟成佛。

可是它的，理論的建立是可以開悟成佛。因爲它就是很明白的告訴我們一切法的內容，然後它爲什麼無我的道理。就是在說明這個，這個是整本論它要說的，就是只是解釋這一句「一切法無我」而已。

接下來就要解釋什麼是「一切法」的內容囉。

首先是介紹「心法」，心法就是八個識，就是我們剛才講的禪宗參話頭要離心意識參，就是要離開這八個識的作用來參話頭。那這個八個識就是所謂我們的心法，心法把它分爲八個識，前五識就是：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識，前五識，第六識就是這邊講的意識，是第六識，第七末那識、第八阿賴耶識，這就是所有的心法的內容，這是一切有爲法的第一類——「心法」。

第二類「心所有法」，跟著心法起來的呢，它有種種的不同的心所，那心所有五十一的心所，我們把它歸在有爲法的第二類——心所有法：第一個就是五遍行，五遍行是說明，我們剛才說看念頭，這個念頭起來，這個妄念一生起，它就具足這個五遍行，這一念就包含了五遍行，所以我們知道不要小看這一念，它多麼的複雜，它就包含了作意、觸、受、想、思在裡面，所以這一念就完成，思是令心造作嘛，我們這一念心起來之後，我們就有所決定，已經有一些，所以已經意業已經造作了，身口意的意業已經造作了，因爲這一念已經完成了，我們已經完成意業的造作，所以這一念要造善造惡已經決定了。這一念起來就已經決定我要幹什麼嘛，所以這一念就包含了五遍行在裡面，那我們也是唸完了五遍行才知道我們這個心念是怎麼生起的，它包含了什麼內容，就是五遍行的內容。

五別境，又個別個別，你這一念起，它又個別個別，它是包含了有欲求在裡面呢？還是勝解？還是念、定、慧？就是說你這一念它是怎麼樣的狀態？那「欲」，就是「希望爲性」叫做「欲」，就是你這一念起來你是有所希望的，所以就是跟欲心所相應；那「勝解」的話，就是說你這一念心起來呢，不會受到任何的動搖的，已經有「勝解」產生，就是不會輕易受到動搖，不管你這念是好的、還是不好的，一念的善心、還是一念的惡心，你已經決定了，決定之後不會輕易受到任何的動搖，那個我們叫做「勝解」；那「念」的話，就是「明記不忘」叫做「念」，這一念清清楚楚、明明白白、憶念不忘失，像我們憶念善法、或者是思惟所有的佛法的內容，就是要心心念念，用這個「念」。

像「念佛」也是這個「念」，念佛到底有沒有念到一心？就看你懂不懂得這個「念」，「念」，就是「明記不忘」，就是說你念的是阿彌陀佛的話，這個阿彌陀佛就從來沒有在你這一念心消失過，那個叫做「念佛」。不是嘴

巴念，喊破喉嚨也枉然啊，爲什麼？他是用嘴巴念阿彌陀佛，他心沒有念，所以這個「念」，就是說我們這一念心呢，沒有離開過阿彌陀佛——憶念不失、憶持不忘，那個叫做「念」。就是說隨時祂都在你的心裡，祂沒有消失的，雖然你在忙你的事情，你在做工啊，你在做什麼，可是你這個阿彌陀佛這一念，明記不忘、憶念不失，一直憶持著、沒有剎那的忘失，叫做「念」，這個就是真正的「念佛」了。那我們念其它的也是，你念你的本尊啦，還是念什麼，都是這樣子念的，所以我們明白什麼是「念」的話，這才能夠相應，不管你念什麼都相應，爲什麼？因爲你茶裡也是祂、飯裡也是祂、睡覺也是祂，從來沒有在你的心念裡面消失過，沒有剎那的消失過，這個才是真正的憶念。

我們平常是「想」，「想」跟「念」不一樣，「想」，是你想的時候有，想完就沒有了嘛，那個不是念。所以那個念佛用想的啊，那是你念祂才有嘛，沒有念就沒有了，那個是「想佛」不是「念佛」，懂嗎？所以我們就知道這個多重要，明白這個心念多重要，我們才知道我們在修法門的時候，我們當下那個心的狀態，你是跟念相應呢？還是說你已經得定了？那「定」的話，就是我們剛才講，已經不動搖，我們可以安住得很好，妄念起來也不動搖了，那個就是有這個「定」，你的心所就是定心所了，當下是定心所，跟「定」相應的。

「慧」的話，就是說你有那個分辨的、揀擇的那個智慧，善分別了，對境，你都知道應該怎麼樣處理，要不要用第六意識比量去想？考慮？說我應該怎麼樣？不用了，對，修行人不用傷腦筋的，爲什麼？因爲他的心平常是什麼？在正念當中啊，師兄講的要在正念當中。對，你的心安住在正念當中，然後有定心所的攝持。你的心是現量境啊，你不用比量，你不用分別的，你就在這個現量境，清清楚楚的現量境怎麼樣？你就看事情看得很清楚了，你面對人事物當下就知道應該怎麼辦是最正確的，不會判斷錯誤的，那就是因爲有念定慧了。

所以碰到事情還要想破頭的，那個就是他用比量在分析、思考，他用他的第六意識在思考，那個就想得很……你一件事情專注想，五分鐘之後就頭昏腦脹了，整個頭髮脹，爲什麼？因爲他不是現量在對境，他是用他的意識、分別、妄想心在判斷事情，所以他會很辛苦，一天下來，晚上就癱掉了，就是因爲他一天都是在用妄想心在做事情，都是用比量在做事情，分別心在做事情，他不是用現量，不是用定慧的攝持，不是心住在正念當中在做事情，那我們修行就是要念定慧嘛，可是我們不知道念定慧是什麼，平常還是用妄想心在做工、在修法，那就是效果不好的原因就是錯用心了，我們不是用真心，我們用的是妄心，懂嗎？

好，五遍行五個了，五別境五個，這樣加起來，十個。那善法有十一個，就是說，我們說心不要胡思亂想，然後要如如不動，那是不是跟木頭、呆瓜一樣、跟白癡一樣都沒有反應了，是不是？他是不是就沒有念頭了？

我們說要定慧等持、止觀雙運，裡面有沒有念頭？有念頭，但是如如不動，念頭來不怕，就像剛剛講的，因為你安住得很好，念頭來不怕。對，所以所謂的「無念」，不是沒有念頭，是沒有妄念嘛，你們都很會背喔，「無妄想，念真如」，叫做「無念」，不是沒有念頭，可是這時候不是沒有念頭起來的念頭，一定跟善十一法相應，懂嗎？所以不會造業的，所以以為說要修到無念——沒有念頭，是錯的，不是，那就跟白癡、跟死人沒有差別，因為他沒有念頭！所以我們不怕念頭起來，可是我們要有把握你每一念都沒有離開善十一法，就對了。

好，那什麼是善十一法？就是我們要有念頭起來的話一定裡面有信心、精進、好像都沒有，一定要有慚愧，一定是無貪、無瞋、無癡，所以有念頭起來但是不跟貪瞋癡相應叫做無貪、無瞋、無癡，輕安、不放逸、行捨，行捨就是我們說的放下，心平等正直安住，好，這個善法有十一個了。

那接下來就是講根本煩惱，接下來就是第四類——五十一個心所有法的第四類是根本煩惱，根本煩惱都很熟啦，貪瞋癡慢疑、還有五種不正見——就是薩迦耶見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見。那我們平常沒有開悟、沒有見到空性，不明白無我的道理的話，我們每個念頭就沒有離開過這些，就是都跟煩惱相應啊，就是根本煩惱。那往下面，下冊開始就廿個隨煩惱，所以第五類是隨煩惱，隨煩惱，有小隨煩惱、中隨煩惱、大隨煩惱，那小隨煩惱有十個：忿、恨、惱、覆、誑、諂、憍、害、嫉、慳這十個是小隨煩惱；那中隨煩惱有兩個：是無慚、無愧；大隨煩惱：不信、懈怠、放逸、昏沈、掉舉、失正念、不正知、散亂這廿個隨煩惱，這就是隨煩惱的內容，一共有廿個。那第六個心所是不定心所，所以它可以跟善相應，也可以跟煩惱相應，也可以跟無記相應，善、惡、無記三性相應，不一定是跟那個相應，所以它叫不定心所，有四個，悔、眠、尋、伺。到這邊為止，就是介紹心所有法，五十一個心所有法的內容，這是有為法的第二類，明白嗎？

第三類，色法，色法就是五根六塵，眼耳鼻舌身五根，加上色聲香味觸法六塵，五根六塵這十一個是屬於色法。那第四類呢，有為法的第四類——不相應行法，有廿四個，這是整個物理世界，構成的物理世界，得、命根、眾同分、異生性、無想定、滅盡定、無想報、名身、句身、文身、生、住、老、無常、流轉、定異、相應、勢速、次第、時、方、數、和合、不和合性是廿四個不相應行法，到這邊為止是有為法，所以一切有為法，如夢幻泡影，指的是什麼？就這個內容，心法、心所有法，剛才答不出來的，沒有念百法嘛，心法、心所有法、色法、不相應行法，這是「一切有為法」的內容，如夢幻泡影，就知道這些都不是實有的。

無為法是不是實有的？也不是，所以第五類就是要談無為法，無為法又分成六類，有所謂虛空無為、擇滅無為、非擇滅無為、不動無為、想受

滅無爲、第六，真如無爲，這六類是屬於無爲法，所以前面有爲法全部加起來是九十四個，再加上六個無爲法，所以加起來是百法。就是這本叫做大乘百法明門論，「百法」，就是一切法的內容，九十四個有爲法、六個無爲法，這就是百法的內容，一切法的內容。

爲什麼一切法是無我呢？所以第二個大段落就是要解釋「一切法」，解釋完了就是要解釋，爲什麼一切法是「無我」的，所以「乙」呢，就是介紹「無我」，「無我」有兩種：人無我、法無我，人無我，就是補特伽羅無我，是人無我，明白了就可以斷我執；法無我，明白就可以斷法執，我執、法執全部斷完就可以開悟成佛，就明白「一切法無我」的道理，這就是整個百法的內容。這樣看一遍就知道它很重要，明天開始念。

我們今天就講到這裡。