

大乘百法明門論
第二十八講
最尊貴的淨蓮上師講解

(第四二六頁)好，我們今天看「無為法」。四百二十六頁，「無為法」。什麼叫「無為法」呢？「無為」，就是「無所作爲」。已經沒有生滅現象了，暫時沒有生滅現象，只要暫時沒有生滅現象的，都把它歸在那個「無為法」的這個種類當中。那也可能是入定，那也可能是證果，也可能是成佛，所以我們要搞清楚，它到底是什麼樣的無為境界，那我們就不會把暫時沒有生滅的禪定境界，把它當作是涅槃，或者是解脫。不一定的。所以我們要看，它到底怎麼樣分這個「無為」的內容。

「無為法」略有六種，它分成六種的無為的境界。第一個，是虛空無為；第二個，是擇滅無為；第三、非擇滅無為；第四、不動無為；第五、想受滅無為；第六、真如無為。這六個呢，只有第六個「真如無為」是比較接近那個道體，比較接近，還不是，因為它也是我們心識變現的。那前面五個都不是真正的無為境界，不是真正的真如境界、真如無為，不是，它是依於這第六個「真如無為」，再變現出來的無為境界。我們看它怎麼講。

(第四二七頁)爲什麼稱爲「無為」呢？因爲已經「無所作爲」了，而且它就是前面四位「有爲」的真實之性。前面四位「有爲」是哪四位啊？心法、心所有法、色法、二十四不相應行法，這四位，這四位都是有爲的。那說明了什麼？有爲，就是有生滅的意思，有所作爲、有生滅叫做「有爲」，是因緣所生的、有生滅的。那就說明「心法」也是有生滅的，所以八識是有生滅的，阿賴耶識是生滅法。那把八識當作是心王，然後它就是如如不動的，不是，八識是所現，什麼是能現？我們前面有一堂課，問到：無明是從哪裡來的？還記得嗎？那時候沒有答案，現在你們有答案了嗎？因爲無明，才有我執嘛；不是有我執，才有無明。還記得嗎？那次討論的：因爲無明，才會變現出八識來，八識不是我們真心本來有的，是變現出來，所以是唯識所變嘛。那唯識是能變，然後它所變的宇宙萬有，就是八識的變現。所以八識是能變，所變是它變現的宇宙萬有所有的內容，都是八識的變現，這個我們知道。然後八識它本身是生滅法，所以它就不是我們那個如如不動的真如本性，所以它也一定是被變現出來的。那它是從哪邊來的呢？那就是那個問題了，因爲無明，才會變成八識。

那什麼東西因爲無明才變現了八識出來？就是我們的真心嘛！所以你們現在就知道答案了，真心是能現，八識是所現。這樣懂嗎？真心是能現，因爲一念無明，它就變現了八識。所以如果說我們都在真心裡面的話，它不會變現這個八識，然後不會變現出這個宇宙萬有的現象。它就是真心起了一念無明，八識就形成了，然後八識又是能變，然後它又再變現出宇宙萬有。我們就知道這宇宙萬有它是怎麼來的，八識的變現。那八識怎麼來

的？再推，原來是真心一念無明而起的，而變現出來的。所以真心是能現，八識是所現；八識是能變，宇宙萬有是所變。就是這樣的一個關係。

所以我們現在，你說要成佛，那你沒有見到真心你怎麼成佛？你在八識所變現的這個身心世界裡面，你怎麼成佛？因為它是真心所變現出來，因為無明所變現出來的，那你就在這個自己的無明，所變現出來的這個八識的身心世界裡面，然後在裡面活得很好，輪迴得很高興，然後說我要解脫、我要成佛。可是你沒有離開八識的變現啊，你沒有找到真心啊，你的無明沒有破，所以就不能夠完成你修行的這樣的一個目的，你沒有辦法成佛的。因為你的無明還在，你的無明還在，它就會變現八識，那個能現的真心就會現出這個八識來，有八識就有了十法界的身心世界，就是八識的變現。

所以如果我們這個弄不清楚，沒有回到我們的真心的話，我們會以為八識所變現的，我們等一下再唸。這前面這幾個無為的境界，也是八識所變現的啊，所以我們在這個中間，如果一個不小心就以為自己什麼涅槃了、解脫了、還是成佛了。哪裡曉得你那個涅槃解脫的境界，正是你八識的變現，是因為你無明沒有破，你沒有這樣的智慧的觀察，所以你會以為你解脫了。其實沒有，其實無明還在，因此你所證的那個無為境界，正是你八識所變現，你的心意識所顯現的無為境界。所以這一層沒有弄清楚的話，那就是大錯特錯了，因為沒有見到真心都不算。

所以它說「無為」，就是「無所作爲」。它是前面四位，四位就是心法、心所有法、色法、不相應行法，這個都是「有為」的。那就說明了八識它是有為的，心、心所法它也是生滅有為的，色法也是生滅法，我們昨天才結束的不相應行，二十四不相應行法它也是生滅法，這個都是有為的。前面四位都是有為的，前面的四位是有為的真實實性是什麼？就是無為。這就是體不離用，用不離體，它的體是無為。所以有為跟無為是一個還是兩個？有為如果離開了無為這個本體，它的有為現象是從哪邊冒出來的啊？總不會無因生吧，沒有原因，它就冒出來了。這個心法、心所有法、色法、心不相應行法，不會吧，它總有一個出生處嘛，它雖然是生滅法，可是它總要從一個本體，然後怎麼樣？產生生滅的現象。這個本體就是無為，所以無為是它的體性。

那你這樣子說，有為跟無為是一個還兩個？（學生答：一個）一個？為什麼有兩個名稱？一個叫有為，一個叫無為。一體的兩面，水不離波、波不離水。冰、水是一個東西，水比喻本體，可是它會結冰，溫度低了它就結冰了，可是離開水也沒有冰，它溫度一升高，它又融化成水了。這就是來比喻現在我們有為跟無為，也是這樣的狀況，無為是它的體性，所以一切的有為現象並沒有離開這個體性，而產生的作用。所以你要問，一切有為的現象，這生滅現象從哪裡來？從無為來，它的本體，因緣所生、所起的一個作用，所以一個是體，一個是用。那它所變現的種種的它是相，

所以是體、相、用，本體、現象、產生種種的作用，因此有這個前面講的九十四個有爲法。前面是九十四法嘛，現在是第六個無爲法，所以加起來是百法，就是現在講的一百個法，一百個法的內容就是這樣子分的。前面我們已經講完的是有九十四位，它是有爲法，現在講的六個是無爲法，所以加起來剛好是一百個。

前面九十四個有爲法呢，就是現在要講的無爲法的什麼？所生起的作用。所以它才會說現在講的這個無爲呢，就是前面四位有爲的真實之性，意思就是說它（無爲法）是它（有爲法）的體性，一切有爲的現象都是從這個無爲的本體，所產生的作用。所以一切法呢是因緣所生、有所作爲，所以稱爲「有爲」，所以「有爲」，就是有所作爲，就是生滅的，我們都叫做「有爲」。但是它的自性卻是空的，爲什麼？因爲無常生滅的嘛，本來就自性不可得，所以它自性是空的。所以一切因緣所生法，自性都是空的，是無常的、是生滅的，因此說它的真實之性是無爲。所以前面四位有爲呢，都是心意識的顯現。我們講了嘛，色法是心意識顯現的相分嘛，所以都是，前面講的四個都是心意識的顯現，心法、心所有法、色法、不相應行法【我們也剛剛講完，它是心法、心所有法、色法的分位假立】，所以都是心意識的顯現，而它的真實之性呢是「無爲」。

因此，「無爲」就成了「識的真實之性」，就是「識實性」。所以我們無爲的另外一個名稱，在唯識的名稱就叫做「識實性」。「識實性」什麼意思呢？就是「識的真實之性」，它本來的體性就叫做「無爲」。爲了區別四位有生滅的「有爲法」呢，我們就將它列在第五位，稱爲「實性唯識」。前面四位嘛，那現在講第五位就是屬於無爲法，那它稱爲什麼呢？就稱爲「實性唯識」。我們昨天講的那個是什麼？分位唯識嘛，它都是，所以說唯有識的原因就是這樣子來的，唯有識的存在，除了心識之外，什麼都不是真實存在的，所以叫做唯識。那現在這個無爲的部分呢它就稱爲「實性唯識」。

前面所說的「心法」呢，它是主宰、支配宇宙萬有的中心，所以我們列在第一位。現在回頭講，我們現在講的百法呢，第一個首先介紹的就是「心法」，八個識，心法有八個識。爲什麼首先介紹「心法」呢？因爲唯心所造嘛，都是這個心識所變現出來的，都是心意識的顯現。所以我們首先就是介紹這個能變的就是八識，是能變；所變的，就是它才能夠變現出一切的宇宙萬有。所以以心爲最先，以心意識爲變現的最主要的主宰，所以它是支配宇宙萬有的中心，因此首先介紹的是「心法」。

接下來我們介紹的就是「心所有法」，那爲什麼「心所有法」放在第二個來介紹呢？那就是因爲心所有法和心法相應，所以我們列在第二位，稱爲「相應唯識」。爲什麼叫相應？因爲它跟心法相應。心所，就是它屬於心法所有的，叫做「心所有法」。所以心所有法它永遠跟心法一起作用，同緣一個外境，同依一個根，所以它是同時起用的。就是說我們心識在緣外境的時候呢，我們心所馬上就跟它相應了。所以我們就可以分析得出來說：

我動這個念頭裡面是什麼樣的，是善心所相應、還是煩惱心所相應？它是屬於貪呢、還是瞋呢？我們就可分析得出來，爲什麼？就是因爲心所永遠跟心法同現起，幾乎是同時。

所以我們說要斷煩惱，沒有那麼容易喔，因爲你動心的時候，那個煩惱心所就已經相應了，就隨著你這一念起來了。所以你平常沒有勤加對治的話，你那個煩惱很難說少一分的，因爲你這個念頭起來的時候，它馬上就熏回第八識成爲未來的種子了。所以你說我已經發脾氣了，這個發脾氣，不是一件小事情哪，因爲在你發脾氣的當下，你這個瞋恚的種子就已經熏回去了，因爲它是因果同時。「因果同時」的意思就是說，我現在生氣了，我爲什麼會生氣？因爲八識的瞋恚的種子，這個習氣的種子生起現行了嘛，所以我發脾氣對不對？種子生現行了，然後呢，現行又熏回去成爲種子，現行熏種子，同時喔，種子生現行跟現行熏回去成爲未來的種子是同時喔，這個叫「因果同時」。因果同時不是我們講說我造業，然後受報那個因果同時，不是，不是在講這個，而是在講種子生現行、現行熏種子它是同時的。那你就知道爲什麼我們習氣這麼難斷，爲什麼？它現行的同時它就熏回去，成爲未來的種子，你說那個習氣的種子什麼時候清淨？我們的習氣什麼時候沒有？它是很困難的，因爲你還會現行，它就熏回去了，你說怎麼辦？你說怎麼修行？我們那個習氣的種子怎麼讓它減少？什麼辦法讓它減少？我們修行要怎麼樣用功，能夠讓它減少？因爲它只要現行它就熏回去了，它不會少一點的。那請問我們習氣的種子什麼時候可以清完啊！

所以我們應該怎麼辦？防護。最好不要讓它現行，對不對？要修很高的定力，讓它石頭壓草，你不要給我起來，種子還在第八識沒有關係，但是你不要成爲現行，你種子不要成爲現行，它就不會熏回去，你那個就不會越熏，然後習氣越強、越重，所以防護力很重要。就是我防護不讓它造業，不讓它生煩惱、不讓它造業，防護力是一個很重要。就是說我們平常有在修定，然後有在用慧觀，它就減少種子生現行的機會了。除了防護力，還有什麼辦法？這些平常都沒有做的話，你的習氣就不會少喔，你只會越熏越多喔，因爲熏一次，它的習氣就更強嘛。那你又沒有對治，你又沒有做任何的清除的工作，清掃的、大掃除的工作，所以你每天熏、每天熏，這習氣只有越來越重，沒有因爲你學佛修行它就會自動減少，如果你沒有做一些事情的話。譬如說剛才講的防護力、還有對治力，你平常沒有在修對治習氣的這些法門的話，它也不會減少。

還有什麼方法？懺悔。爲什麼懺悔那麼重要？爲什麼懺悔就可以對治那些業力的種子、習氣的種子，爲什麼？因爲你發誓下次不要造了，因此你有防護力，你發誓我一定不可以，然後我過去造的，我一定要徹底的懺悔、至誠的懺悔、發露懺悔，你這樣子懺一次，裡面那個習氣的種子它的力量就減一分。你不要小看那個懺悔的力量喔，你只要是真誠的懺悔，不是按照那個唸一遍啦，然後明天，還不要明天，馬上習氣就現前，唸完等

一下碰到事情就出來了，那個唸沒有用，因為你沒有誠心懺，沒有誠心懺怎麼看？就是你還會犯就是沒有誠心懺嘛，因為你說我不要了，可是等一下爲什麼又來了，那就是懺悔懺得不是很誠心嘛，你還會再犯就表示你那個懺悔力量不夠，就是不夠誠懇。就是你沒有下定決心說我一定不可以了，沒有第二次了，沒有得商量、沒有妥協的餘地，也沒有很多理由跟藉口說我可以一直犯：我也不想啊，它要出來啊。好像很無辜喔，是，都不是你的錯，那請問，那要怎麼辦嘛，你說：我也不是故意的，它就一直冒嘛。這不是理由的，因為你永遠把它當作你可以再一直犯的理由的話，它的習氣就不會少啊，只有越來越強的份啊。

所以懺悔力它非常的重要，就是你只要至誠地懺一次，它的種子就被摧破一次，有摧破習氣種子的力量、煩惱種子的力量，你懺一次它就摧破一次，所以懺悔很重要。然後你真正的誠心要改過，因此你才會有防護力。防護力就是你會提高警覺說：我不可以，這樣子。而不是說已經爆了，脾氣已經爆了，然後才說我懺悔，你要知道你爆了，那個習氣又熏回去了嘛，對不對？那個現行的力量又熏回去了，所以你事後的話，它的效果還是很差的。我們是希望能夠防護到它種子不要生現行，因為種子不生現行，它就不會熏回去成爲未來的種子，你那個習氣的力量，才會越來越弱、越來越弱，終於你可以控制你的脾氣了，是用這樣子。要對治、要防護、要懺悔，還要發菩提心。

發菩提心也是一個很重要，因為發菩提心什麼？消業障的效果最好就是發菩提心。就是我們要消滅罪障，發菩提心是一個最有功效的；要累積資糧，發菩提心也是最快。所以淨除業障、積聚資糧，發菩提心同時有這兩種功能，效果最好。所以發菩提心也是很重要的，我們平常要多多熏修的一個法門。這樣子我們就可以慢慢地來清除，含藏在第八識的這些業力跟習氣的種子，我們才可能慢慢地、慢慢地去調伏它。

好，所以現在講到這個心所法，因為它永遠是跟心法一起產生作用的，它離開心法沒有辦法單獨作用，所以它是跟心法一起才會作用。所以我們心法，八識起用的時候，永遠都有心所跟它相應。那跟它相應的是善心所，你就造善業；跟它相應的是煩惱心所，你就造惡業。所以相應的心所也很重要，我們希望慢慢的沒有那個惡心所，就是斷惡修善，然後慢慢就是我們不能夠沒有起心動念。可是也希望有起心動念的每一念都是跟善法相應的，跟善心所相應而不是跟煩惱心所相應，這樣子我們就不會繼續來造惡業了。好，那第二個介紹的心所有法，就是因為它一定是屬於心法所有，跟心法一起產生作用，所以百法的第二個要介紹的就是「心所有法」。

（第四二八頁）第三個介紹的呢，四百二十八頁，就是「色法」，十一種色法。爲什麼「色法」在第三個介紹呢？是因為它是心識的所緣境，它是八識的相分，所以我們把它放在第三個來介紹，那它稱爲「所緣唯識」。

第四個，就是「不相應行法」了，二十四個不相應行法。因為它是識的分位假立嘛，它是心法、心所有法、色法的分位假立，所以它把它放在第四位，稱為「分位唯識」。因為它是分位假立來的，所以它的名字叫做「分位唯識」。

現在我們介紹的是第五位。前面四法都是有為法，那第五個，就是「無為法」，那這個是前面有為法的真實之性，因此稱它為「識實性」、「唯識實性」。好，所以前面所說的九十四種法呢，因為是有所作為，還有生滅現象，所以稱為「有為法」，它是屬於凡夫的生死法。我們在六道輪迴、三界裡面輪轉呢，就是沒有離開這個範圍，我們活動的範圍、身心世界的範圍、正報、依報的範圍，就是在這樣的範圍裡面。所以它是屬於凡夫的生死法，就是「分段生死」，六道就是「分段生死」。什麼時候脫離六道輪迴呢？什麼時候脫離「分段生死」？就是阿羅漢或者是辟支佛，就是說只要我們能斷見思惑，我們就可以脫離「分段生死」，不再來三界六道受生。

（第四二九頁）現在所說的六種無為法呢，因為是無所作為，已經沒有生滅現象，所以稱為「無為法」。它是屬於聲聞、緣覺、菩薩三乘聖人所證的出世法。但是有沒有了生死？沒有，因為他是「變易生死」。剛才凡夫的是「分段生死」，這些聖者的生死是「變易生死」，只有成佛才能夠斷「分段生死」跟「變易生死」。所以聲聞、緣覺、菩薩他們還沒有了生死，沒有真正了生死，因為他們還在「分段生死」裡面，不是「分段生死」，是「變易生死」裡面。「變易生死」，就是「所知障」的差別，然後來決定你「變易生死」是哪一類的「變易生死」；那「分段生死」呢，是「煩惱障」的差別。所以「分段生死」是「煩惱障」所形成的生死現象，就是見思二惑；那「變易生死」是「所知障」。「所知障」就是說你的道理不明白，你的認知有錯誤，你的見解錯誤了，這是屬於「所知障」。像無明，這就是「所知障」，那無明的深淺，你的智慧開發到哪裡，你的無明破了幾分，或者是聲聞、緣覺，他們無明還沒有破，他們連塵沙惑都沒有破，所以他們的「變易生死」就跟那個破了幾品無明的菩薩的「變易生死」的情況就不一樣。所以就說明了「變易生死」的差別呢，是依他「所知障」，就是他的塵沙惑跟無明惑的破除的深淺，來說明他不同的「變易生死」的內容，是「所知障」的差別；那「煩惱障」的差別，是來論這個「分段生死」。所以「變易生死」呢它是屬於聖者的生死，我們凡夫的生死叫做「分段生死」，一段一段的嘛，一下天道、一下三惡道，那每一段呢有他的生命的期限、壽命的長短，這個就是一段、一段的，所以叫做「分段生死」。

一般來說，「有為法」屬於「煩惱障」；「無為法」屬於「所知障」。「煩惱障」，是來自於「我執」。凡夫因為有「我執」，才會生煩惱，有煩惱才會造業，那有業呢，才會在三界六道當中呢，感得這個「分段生死」。善業就生在三善道，惡業就生在三惡道，所以才說「有為法」是屬於凡夫的生死法。那「所知障」呢，是來自於「法執」。剛才是我執，那現在「所知障」

是法執，就是對法的認知還有執著，那就是無明的深淺。所以三乘人雖然已經證到「我空」，但是對法空的證悟，還有淺深的不同，因此就依證悟的差別，設立種種「無為」的名稱，而使「所知障」所感得六道以外的生死，稱為「變易生死」。所以說「無為法」它是屬於三乘的出世法，聖者的生死、變易生死，就是無為，聖人因為無為法而有差別，金剛經裡面的話，聖者依無為法而有差別。就是它們現在講的這個「變易生死」的內容，有一些差別，就是「所知障」，對於法執他的執著的見解的差別，也是無明的深淺，「所知障」破除的淺深，這樣子來分他們無為境界的差別。所以有種種的差別，雖然都同樣證到無為，但是無為的內容還是有差別，那就是看他的「所知障」破到什麼樣的程度來決定，就是說法執破到什麼樣的程度來決定它無為的境界。

（第四三〇頁）所以「無為法」雖說是出世法，但是我們現在講的這個六種無為不一樣，它剛才講那個變易生死、所知障，那個聖者的三乘的出世法就不是在講這個。現在我們講的「無為」，是只要暫時沒有生滅現象，我們都把它歸在無為這一類，所以它也包含了凡夫可以怎麼做到的。像我們修行，或者是修定，也可以暫時沒有生滅現象，好像沒有念頭了，那一段空檔，你也可以說「無為」。因為沒有妄念的生滅了嘛，暫時那一段沒有，就是看你可以保持多久，保持的那一段你沒有念頭的生滅的現象，就是沒有生滅了嘛，那一段就可以說「無為」。可是我們還沒有證果，所以我們還是凡夫嘛，所以現在講的無為，就是以暫時沒有生滅現象來立無為的名稱。所以它當然也包含了我們凡夫可以證得的一些無為的境界，就不是剛剛講的那個所知障的變易生死的聖者所證的無為，就是不是在講那個了。

所以現在的六種無為，包含了凡夫、外道所證得的境界，無為境界。因為只要是「無所作為」都稱為「無為」，並不論及所知障的差別。所以我們現在不管所知障的內容了，只要是暫時沒有生滅現象，不論它是凡夫所證的無為，還是外道所證的無為，還是小乘所證的涅槃無為，還是大乘所證的無為境界，全部都是我們現在要討論的這六種無為的範圍裡面。那我們就知道這六種範圍，有包含了凡夫也可以證到的無為境界，還有外道他們所證的無為境界，還有小乘人證果的那個無為境界，還有大乘菩薩證的無為境界，有這樣的差別。

好，所以如果要詳細區分這六種無為的差別，那就是「虛空無為」跟「非擇滅無為」，這兩個，還有那個「真如無為」這三個，是大乘菩薩所證的無為境界，這三類，是屬於大乘菩薩所證的無為。

「擇滅無為」，是屬於聲聞、緣覺二乘人所得的涅槃境界，稱為「擇滅無為」。

「不動無為」，是色界四禪天人所修的「捨念清淨」定。就是我們說的四禪，色界有初禪、二禪、三禪、四禪，那個四禪捨念清淨，我們稱為捨念清淨嘛，那個也是一個無為的境界，因為已經沒有呼吸的現象了，口鼻

呼吸已經斷了，暫時沒有生滅，那個叫做「不動無為」，所以它是四禪的境界，四禪所證的境界。那它為什麼稱為「不動」呢？因為這時候沒有苦、樂來動搖身心了。因為我們知道欲界是有苦，色界開始就沒有苦了，所以我們禪定如果經常保持在色界以上的，初禪、二禪、三禪、四禪，色界以上的禪定呢，我們身心都沒有憂苦的現象了，不會這樣煩煩惱惱的，然後看起來好像很辛苦的樣子，不會這樣子，那表示說他禪定沒有入初禪。

入初禪以上，你隨時看到他好像充滿那個喜、樂，因為初禪開始，就只有喜、樂而沒有憂苦了。初禪就有喜、樂嘛，二禪更以喜為主，也有樂，三禪大樂，四禪才離開什麼？現在講的喜、樂。那這個苦是你初禪以上就沒有苦了，沒有憂苦，那只剩下喜、樂，那到四禪的時候，連這個喜、樂也捨了，才能夠到捨念清淨。捨念清淨，就是說你是捨受，沒有苦受、沒有樂受，那是什麼受呢？那是捨受，捨受就是不苦不樂，叫做捨受嘛，所以得四禪定的人他是跟捨受相應，所以他沒有苦受，也沒有樂受，所以我們稱為不動。就是不再被苦受或者是樂受來動心了，所以這樣的一個無為的狀態我們就稱為「不動無為」，這是四禪天人所修的捨念清淨定。因為不再有苦樂受，沒有苦受、樂受來動搖身心，所以稱為「不動」，它也是一種無為境界。

「想受滅無為」，就是無色界四空天人所修的「非想非非想處定」。因為已經離開了「無所有處定」，想心所跟受心所暫時不現行，所以稱為「想受滅」，這個時候所證的無為我們稱為「想受滅無為」，就是想心所跟受心所暫時不活動了。好，它是先簡單的介紹，接下來它就要詳細的來介紹這六種無為到底在講些什麼內容。

（第四三二頁）好，第一個是「虛空無為」，這是大乘菩薩所證的一種無為的現象。這個「虛空無為」呢，是從「觀」而得名。就是說他修觀，大乘菩薩他在修「人空觀」或者是「法空觀」所證到的一種無為境界。人空觀，就是觀人無我；法空觀，就是觀法無我，在修這個觀的時候所顯的真如境界。因為你修……因緣所生無自性，像人空觀的話，你可以藉由四大的假合，或者是因緣所生無自性，這樣子契入，一切，不管是四大的假合也好，五蘊的假合也好，它都是生滅的現象。那你就會體會到，它是無常的，因此它不是有它的自性，那你就會慢慢體會到「人無我」的那個狀態，我們的意識就會變現出現在講的「虛空無為」的這樣的境界。它是我們心識變現出來的，所以它是心意識的顯現，所以它不是證果，它也不是成佛，它是我們修觀的，修這個人空觀的時候所契入的，你那個當下體會到它自性是空的，那你的意識就會顯現出一種「虛空無為」的狀態，那個狀態暫時沒有生滅了。因為你從那個空性這樣子契入嘛，人空的那種，無自性、空的那個狀態契入的那個時候呢，我們的意識就會變現出一種無為的狀態。就是暫時沒有生滅，因為你已經知道它自性是空的，那你就會

停在那個空性的那個狀態當中，這時候我們的意識就會變現出現在講的虛空境界。

修「法空觀」也是同樣的，你體會到法空的、那個性空的狀態你契入之後，心意識所顯現的那個暫時沒有生滅的現象，就是現在講的「虛空無為」。好，所以一般它是在我們修空觀的時候，不管你是觀人空還是法空，所現的那個空性的那個狀態。因為你契入那個境界就沒有生滅現象了，你可以很清楚的看到它沒有生滅，因為空性當中是沒有生滅的嘛，所以你契入這個空性當中，可以安住的那個時候是沒有生滅現象的，這個是「虛空無為」。由於這個時候已經遠離了一切色心等法的障礙，就像無障礙的虛空一樣，所以就稱為「虛空無為」。

我們就知道它為什麼用「虛空」這個名稱，因為我們當下的身心狀況，就好像虛空一樣。虛空沒有任何的障礙，雖然它可以包容萬物，但是它不會被任何一個物體所障礙嘛。你看，下午下了一陣雨，那虛空有沒有還留住那一陣雨？沒有嘛，下過就沒有了，那它可以飛機飛過去還是鳥在那邊飛來飛去，都沒有留下任何痕跡，對不對？天空有沒有留下下午下雨的痕跡？沒有嘛，所以它等於是沒有任何的障礙。那我們契入這樣的一個無為境界的當下的狀況，身心狀況也是這樣的一個，就好像虛空一樣，沒有絲毫的障礙。

所謂的一切色心等法的障礙，這時候都遠離，這是什麼意思？就是說你沒有身體的感覺了，你也沒有任何的念頭，因為念頭停住了嘛，暫時停住。因為暫時沒有念頭的生滅的現象才叫做無為，所以你的念頭也停住了，你的身體的感覺也消失了，那外在的世界呢，也在這一剎那全部都消融了。所以你身心世界在這個時候好像都空掉了，那個感覺，因為你契入那個空性，身心世界在這一剎那完全的消融了，這個叫做色心等法的障礙遠離了，當下沒有身心世界的感受，就是說在這個空性當中完全消失了。這個時候所顯現的是什麼？就好像虛空一樣，沒有任何的障礙，這個就叫「虛空無為」，這是大乘菩薩所修的。

這是不是就是究竟的成佛的境界？當然不是，所以不要誤會了，在那一剎那以為說我是不是成就了？沒有，還沒有。因為這個時候「虛空」就是「我」，「我」就是「虛空」，所以那個「我」還在，是暫時它身心世界消失，所呈現的那個空性的狀態。那個「我」並沒有真正的斷除，只是你的定力，無為的境界顯現，你定力伏住了，你第七識恆審思量有一個我的那個沒有現前而已。因為在那個沒有生滅的當下，是看起來好像是無為的嘛，好像是無我，可是那個時候的我執並沒有斷除，所以這個時候，正好虛空就是我，我就是虛空。因為覺得好像就是一片虛空現前了嘛，那哪裡曉得這時候虛空就是我，我就是虛空，所以它不究竟，它不是究竟的無為的原因就在這裡。

所以它這邊〔補義〕講說：這個時候的「虛空無為」，並不是真正的「無我」的境界，它只是心識變現好像有「虛空無為」的這個現象。所以它是相分嘛，我們心識所變現的相分，虛空無為的境界的相分而已，它沒有離開我們心識的變現出的無為境界，所以它不是真正的，它不究竟。所以這個時候的我就是虛空，虛空就是我，就是大乘起信論裡面所講的「我見」，這個時候的我見剛好是虛空，所以我們說它不究竟。所以我們打坐坐到好像身心世界都忘了，不要以為證果了，還沒有，它可能就是我們現在講的「虛空無為」，就是身心世界都消失了，然後停在那個空性的狀態當中，這個就是「虛空無為」，第一種。

（第四三三頁）第二種，「擇滅無為」，這是小乘人所證的涅槃境界，叫做「擇滅無為」。聲聞或者是緣覺，他們所證的涅槃就是「擇滅無為」。為什麼叫做「擇滅」呢？好，我們看。「擇」，就是「揀擇」的意思，就是選擇，就是指我們能夠選擇的那個、能夠揀擇的無漏的智慧。為什麼稱為無漏的智慧？因為這時候見空性了嘛，見到人無我的那個空性現前，那你用這個空性的智慧去斷除什麼？見思二惑，你所證的那個涅槃，所以這個涅槃就是斷見思二惑。那你見思二惑靠什麼斷？靠智慧斷，什麼樣的智慧？見空性的、無我的智慧、無漏的智慧，無我的一定是無漏，跟空性相應的是無漏，所以它叫做無漏的智慧，就是見空性的、無我的這個無漏的智慧。斷除什麼？所有的見思二惑，所證的這個無為境界，就叫做「擇滅無為」，因為它是由擇滅來的。「擇」，就是選擇，就是這個無漏的智慧，這個空性的智慧現前，「擇」。「滅」，滅什麼？滅除一切的根本煩惱、隨煩惱，在這一剎那你可以暫時的伏滅，它就呈現一個涅槃的境界，叫做「擇滅無為」。因為這個無為境界，是由你無漏的智慧的選擇，滅除了一切的煩惱所證得的無為，所以叫做「擇滅無為」。它的名稱是這樣子來的，那也說明它的修行的法門是這樣子的。

所以聲聞乘他們修的，不管是四念處也好，十二因緣也好，他們就是用這種方法，修什麼觀身不淨啊、觀受是苦啊、觀心無常、觀法無我，或者是你們內觀啊，有些師兄練習的內觀啊，都是屬於這個「擇滅無為」的方法。那用它這個法門這樣子修的話，譬如說四念處，你常常來思惟四念處，你就可以契入，哦，原來我們的身心，五蘊的，它是什麼？生滅無常的，那你就契入那個人空的境界，體會，哦，原來人不是真實存在的。能夠由這個見空性的話，就是現在講的，無漏的智慧現前，那它就可以暫時伏滅這個見思二惑，而達到的一種無為境界。

所以它這個「滅」，就是「斷滅」的意思，斷滅什麼呢？斷滅根本煩惱跟隨煩惱，就是所謂的見思二惑。那見思二惑怎麼斷？就是靠他現前的空性的智慧、無我的智慧、無漏的智慧所斷除的，因為只有這個智慧可以斷除見思二惑，其他不行，有漏的智慧沒辦法斷除。所以「擇滅」呢，就是以能分辨揀擇的無漏智慧，斷滅所有的根本煩惱跟隨煩惱，就是見思二惑

的內容。那因為它是由揀擇的智慧，斷滅一切煩惱所達到的無為，所以我們稱為「擇滅無為」。這是聲聞、緣覺二乘人，他在分析色法、心法的生滅現象，發覺它是無常的嘛，無常契入就可以證到無我，證到無我，空性的智慧、無漏的智慧就現前，就可以斷除見思二惑，這是他們修行的法門是這樣子契入的。所以它在分析了色、心生滅現象，像四念處就是分析色、心嘛，它是生滅無常、是無我的，因此就可以契入空性，所以它就體悟到無自性空，所證的涅槃境界，這是第二類。

（第四三五頁）第三類的，第三類的就很像我們這幾天練習的：「菩提自性本自清淨」，所以我們就安住，暫時就沒有念頭了，這個也是，所以它不是由擇滅來的，所以它叫做「非擇滅無為」。「非擇滅」就是，不是像剛剛那個用分析啊，不是，我們就是直接體會，喔，眾生的心本自涅槃，本來不動搖，本來不動搖它就安住啦，你只要可以體會本來不動搖的那個菩提自性，你就安住。所以你可以安住，它當下念頭就息滅了嘛，它就暫時呈現一個沒有生滅的狀態，它就是屬於這一類的無為，它不是由擇滅而到達的無為境界，而是你直接就安住，你直接就有這樣的見地。什麼？大乘的見地，本自涅槃的見地，或者是本不動搖，這樣的見地，你是由這個見地，然後直接契入的，所達到暫時的那個無為境界，所以我們才說它不究竟嘛，所以不要以為開悟了，它只是因為這樣子契入，暫時沒有念頭，所呈現的無為而已。

好。我們看它怎麼講。這個「非擇滅無為」呢，就不是像剛剛那個，它是有選擇的智慧，然後來斷滅一切的煩惱，我們都沒有做這樣的工作嘛，對不對？我們沒有說來一個什麼智慧，然後什麼伏滅煩惱，沒有，我們沒有這樣練習，對不對？而是直接呢證入大乘的見地，這大乘的見地，譬如說：菩提自性本自清淨啦，然後本自涅槃啦，本不動搖啦，這一類的都是，我們先有這樣的認知之後呢，我們只要能夠體會、然後安住，當下就現出了這樣的一個境界了。所以當下所顯的這個無為，因為當下沒有什麼？妄念就不起了，妄念自然就息滅了嘛。那當下沒有念頭就好像是沒有生滅，就好像是無為嘛，所以它是這樣所顯的一種無為現象。既然菩提自性本自清淨，就本來清淨嘛，本來清淨就本來沒有煩惱，所以他煩惱自然就放下了，本來清淨嘛，所以他沒有妄念。

所以本來沒有妄念、本來沒有煩惱，那就是好像虛空中的雲霧是不會障礙虛空的，煩惱的自性本空，妄念的自性也本空，所以何必再去起一個念頭？你再起一個念頭也是妄念啊，想要驅逐煩惱的這個念頭你也不會再起來了，為什麼？因為它本來留不住啊，我們的念頭它起來就滅了啊。所以我們就不用再費心說怎麼樣來滅除這個妄念，不用，因為它本來空的，因為它起來它自己會消失，你也留不住的，那我們有了這個認知之後，我們就不會去追逐，不會去想要抓那個念頭，就不會。因為我們知道它本來空的嘛，它本來是生滅法，生滅法就無我的，就是留不住的，它是生滅無

常的，那我們這樣的心就可以住在這樣的正念當中，本自清淨的菩提就自然現前。所以只要「一念不生全體現」的時候呢，這個「非擇滅無為」這個境界就現前了，這是第一種狀態，它可以現前這樣的一個無為的狀態。

另外一個狀態，就是說沒有生起念頭的那個因緣了。因為念頭也是要有一個能緣、所緣嘛，它也要有一個因緣去觸動這個念頭讓它生起來，那沒有這個因緣它的念頭就生不起來，因為因緣不具足嘛。這是另外一個情況，它也是由非擇滅而達到的無為。所以「非擇滅無為」有兩種情況，一個是我們剛剛講的，一個是我們現在要講的，就是說因緣不具足，所以那個念頭生不起來，那個念頭生不起來，因為沒有那個因緣讓它生起來的那個空檔，也是一種無為。那它不是由擇滅來的，所以它也叫「非擇滅無為」。那譬如俱舍論……它這邊說另外呢，它也可以由緣闕，緣闕就是因緣不具足，要生起那個念頭的那個因緣不具足，因此它就沒有念頭。它是由緣闕，這個「闕」就是那個缺少的缺的意思，而顯現的這樣的境界。

所以譬如俱舍論當中說：「永礙當生，得非擇滅。」「永礙當生」，就是障礙不讓它生起，讓它生起的因緣不具足，這就是「永礙當生」的意思，就可以得到現在講的「非擇滅無為」的境界。這裡的「當生」呢，就是指當來生法的因緣，只要永遠障礙當來生法的因緣，我們就能夠得到這個「非擇滅無為」。因為一切法它是因緣所生，因緣會合呢它就生，不會合就是現在講的緣闕，就是因緣不具足嘛，它就不生，所以我們只要永遠障礙未來生法的因緣，就是不讓它的因緣具足的意思，就可以得到現在講的「非擇滅無為」了。這時候的無為，不是由揀擇來的，而是由緣闕所得，所以我們也稱為「非擇滅」。

（第四三七頁）這種情況，就好像當我們的意念非常專注在想東西的時候，那其他的色、聲、香、味、觸等五塵境界，就暫時不現前。就是我們意念非常專注的時候，其他的五根呢好像暫時不生起作用。那五識呢，五識是因緣所生的嘛，所以這時候就顯得好像，我們第六意識非常專注的時候，前五識好像就緣闕了，它就不會生起眼識、耳識，這前五識它就生不起，是因為我們意念非常專注。所以前五識……要生起前五識的因緣，就不具足，它沒有辦法生起，就是這樣的意思。就是因為前五識它只緣現在，不緣過去、未來，所以當我們的意識非常專注在想的時候呢，其他五塵境界，就因為緣闕而暫時不現了。如此當下空掉外境，第六意識保持在現量無分別當中，「非擇滅無為」的境界就能夠現前。這個也是我們在修定的時候常常會產生的一種，就是說你第六意識安住在無分別的現量境，那其他就緣闕了嘛，你就可以契入現在講的「非擇滅無為」，這也是我們常常可以到達的修定的一種狀態。就是說你第六意識保持無分別，那前五識也暫時不活動，第六意識保持清淨的現量，它就可以契入，所以它不是很困難的一種境界、一種定境，就是「非擇滅無為」。

因此，釋論中也說：當眼根緣色塵的時候呢，我們眼根在緣色塵，你非常注意在看的時候，你好像這時候耳朵就不靈光了。譬如說：我們在看電視，你眼睛在盯一個電視，旁邊有人在跟你講話，你好像就沒有聽到，這就是因為你的眼睛非常的專注，然後耳識的緣就缺了，所以你就會感覺說不知道他在講什麼，就是這時候的耳識的因緣不具足，因為你非常的專注在看，這就是緣闕的一種證明。可是其實它同時都有在緣，可是因為你專注在一個，其他它就好像就沒有辦法生起那個識的作用了。所以當眼根緣色塵的時候，我們耳、鼻、舌、身等根呢，也同時，它其實是同時都有緣的，因為它是現量嘛，它是同時都有緣聲、香、味、觸等境。但是呢，因為意識非常專注在色塵上，所以我們耳識呢就不能夠同時緣在聲塵上，而聲塵在這一剎那呢，好像就消失了，就過去了，那緣聲塵的耳識呢，又不可能再生起作用。因為它是現量的嘛，不可能再同時生起作用，因此呢就只能夠看見色，而不能同時呢聽聞到音聲。因為前五識它是屬於現量，所以只能夠緣現在，不能夠緣過去、未來，這就是緣闕的道理。所以當下你很注意在其中的一根的時候，那其他好像就暫時沒有起作用，可是它是有，只是你因為的非常專注，所以它就好像因緣不具足，你就聽不到了

好，我們今天講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。