

大乘百法明門論
第二十九講
最尊貴的淨蓮上師講解

（第四三八頁）四百三十八頁，今天從「不動無為」開始。第四個是「不動無為」，這個「不動無為」是我們修禪定，修到色界四禪，初禪、二禪、三禪、四禪，這個色界四禪的這個時候無為的境界，我們稱為「不動」。為什麼稱為「不動」？就是這時候不再為苦、樂受所動心，所以叫做「不動無為」。

（第四三九頁）這個「不動無為」，是經過了前面的初禪、二禪、三禪定，達到四禪定的時候所證的境界。四禪已經永離三災八難，什麼是三災八難呢？就是火災、水災、風災。你只要禪定可以證到四禪，什麼燒大火啦、颳大風啦、淹大水呀，你都沒事，你那時候趕快入定就好了，你不用逃命，趕快入定，這樣就沒事，這是禪定，不會受到這三災的影響。因為火燒只能夠燒到初禪天，這個水淹可以淹到二禪，風颳只能颳到三禪，所以你能夠入四禪定的話，就可以免離這個三災，所以它叫做「永離三災」的意思，就是四禪天都沒有這三種災難了。

「永出八難」是什麼意思呢？八難就是憂、苦、喜、樂、尋、伺、出、入息。這個憂苦是對證到初禪來說的，你只要能夠平常的功夫可以到色界初禪的話，你就不會有憂苦，就已經離憂苦，就是你的身心狀況呢不會跟憂苦相應，不會有憂受或者是苦受，這個是初禪就可以離憂苦。喜樂，喜是三禪可以離喜，四禪可以離樂。尋伺，是二禪以上可以離尋伺，因為我們知道初禪是有尋有伺三摩地，二禪開始呢就無尋無伺三摩地，一直到四空定都是無尋無伺三摩地。所以二禪以上就沒有尋伺的作用了，所以這邊講的尋伺呢，是二禪以上就能夠離的。出入息呢？四禪可以離出入息，出入息就是你口鼻呼吸斷了，沒有呼吸了，你這樣入定、入定，如果你可以入四禪的話，就沒有很明顯的呼吸了，很久、很久、很久才吸一下，然後可以停很久、很久、很久，才又吸一下，那個時間可以很長，就是看你入定的淺深。

像釋迦牟尼佛，我們聽過祂的故事，祂有一次在森林裡面，修苦行的時候，在森林裡面打坐，有沒有？那個鳥不是在祂頭上做窩嗎？有聽過這個故事吧？祂入的就是色界四禪，就是現在講的「不動無為」的境界。祂入禪定，因為不動，所以小鳥要找窩，要做窩，看祂，那邊有一棵樹，因為祂都不動嘛，因為釋迦牟尼佛的頭髮長，然後祂把它盤起來，盤在頭上，然後祂又在那邊不動，所以鳥以為祂是樹，就決定在那邊做窩，因為這邊好像還不錯這樣子，做一個窩很棒，因此做窩。做窩，然後就生蛋啊，準備要孵小鳥，結果生蛋以後，釋迦牟尼佛就出定，從四禪出啊，出定，咦，怎麼頭上比較重，怎麼比我入定以前還重，哦，還有鳥蛋，那祂這時候這

樣想，祂如果……因為那個母鳥那時候是飛出去覓食，所以祂就在想說我如果現在出定站起來就走掉，等一下母鳥回來找不到蛋，然後這些蛋就要死亡，這些小鳥，不管有沒有孵出來都活不下去，所以祂就想說那我現在不能夠動，怎麼辦？再入定啊，對啊，就再入定啊，等到那個蛋孵出來，然後母鳥、小鳥全部都飛走以後，祂才出定，祂才移動，這也是慈悲心的表現。現在就談到說那個時候釋迦牟尼佛入的什麼禪？就是這個禪，不動無為，四禪定的禪，祂已經口鼻呼吸斷了，所以就看起來好像植物一樣，因為一動也不動，沒有呼吸了。所以這邊講的八難，我們就知道它是離憂、苦、喜、樂、尋、伺、出、入息，四禪就都沒有這些了，不再有喜樂來動搖身心，這時候所顯的真理，我們就稱為「不動無為」。

所以「不動無為」，就是四禪天的「捨念清淨定」。還有另外一個，我們也講過四禪天有九天，它有九層天。那有五不還天，五不還天是三果聖人才可以去的，凡夫沒有辦法去；修外道定的，只會到無想天；那凡夫呢，只能到另外的那幾天。一共九天，扣掉五天然後再加上無想天，這樣子，六天，剩下的三天是凡夫修禪定可以去的，你只要證到色界四禪定的功夫，你就可以到另外的三天。所以現在講的這個「不動無為」，它也是屬於不還天，五不還天所證的境界，我們就知道它是三果聖人到達的那個無為境界。因為三果聖人祂已經不來了，就是不來欲界受生了，祂證三果之後，不會來欲界，請問祂到哪裡去？祂就到這邊去了，到四禪天去了，再繼續修證，然後證到阿羅漢果。所以這個「不動無為」，一般就說的是我們修禪定可以證到四禪定，這個時候就稱為「不動無為」。

（第四四〇頁）第五個無為法是「想受滅無為」，這個一般跟我們講的滅盡定、滅受想定，看起來好像很像，它是差一點點，就是說它現在主要是講無色界四空定的最上面一層。因為你要入涅槃的話，你要超過這個「非想非非想處定」，再超越，九次第定，你就可以入涅槃、證涅槃，所以現在講的這個是還沒有出三界，是無色界的最高的那一層，「非想非非想處定」。如果說你可以超越這個定的話，你就可以證涅槃，它現在講的是還在這個定當中的一種狀況，也是無為境界，所以它把它歸在第五類的「想受滅無為」，是已經離開了無色界的「無所有處定」，正要超過「非想非非想處定」這個時候所證的境界。

我們知道四空定第一個什麼？「空無邊處」，然後「識無邊處」，第三個，「無所有處」，第四個，「非想非非想處定」，這是無色界的四空定，這個外道也修、凡夫也修，所以這是凡夫跟外道都可以證到這樣的一個無為境界。由於先前不斷作意在「止息想」的上面，所以它就能夠把第六意識的心王、心所怎麼樣？功能把它停止了，加上第七識的染分的心王、心所也暫時伏滅不起。因為它是由「想」、「受」心所伏滅時所顯的真理，所以我們就給它一個名稱叫做「想受滅無為」，就是還在非想非非想處定，這個時候所證的包含了凡夫跟外道都能夠證到這樣的無為境界。

(第四四一頁)最後一個是「真如無為」，這個就是真正大乘的無為境界了，所以我們證到的無為，我們希望證的是第六個「真如無為」，因為這個是真正的大乘的無為境界。這個無為是我們要試圖去形容它，才會給它這樣的名稱，實際上，「真如」也是假名。所以如果說我們覺得說還有一個真如可證的話，我們又落在法執上，既然是人無我、法無我，你就不可能有一個法它是真實存在的。如果說你修了半天還以為有一個「真如無為」境界可得的話，那你就錯了，因為那正是落在法執上面。因為你還有一法不空的話，那個就不能說法無我，法無我就是說沒有一法它是真實存在的，才叫做一切法無我。所以不管你是涅槃法、還是真如法、還是無為法，它都不是真實存在的。所以我們的觀念裡面認為說還有一個可修證的真實境界，那個就通通錯，不管那個真實的境界叫什麼名稱，那個所有的名稱都是假名而已。所以現在我們講的這個「真如無為」它也是假名，並沒有一個真正的真如可以證的。

所以這個「真如無為」，實際上已經無法用任何的言語來描述它，或者用任何的意識呢來想像它。那就是不可思議，我們平常說的不可思議，就是不可心思、不可言議，不可以用你的意識來想像，也不可以用語言文字來形容，它的那個境界原來是沒有辦法，它是不思議的境界，沒有辦法來形容或者來描述的。因為它是離一切的言語相、文字相、心緣相。語言文字，我們知道就是用口嘛，用口來描述的；那心緣相，就是說我們意識所攀緣的那個，我們叫做心緣相，你的心所緣的，你以為你的心可以緣一個真如，錯，不是你心可以去緣的這樣的一個境界。所以它是離一切言語、文字、還有心緣相，才能夠顯現的真如境界，它是離這些，離言語還有心緣，之後才可以顯的。儘管它已經超過了言語所能表達的極限，是無有可說的，但是為了方便起見，我們還要勉強給它一個名稱叫做「真如」。沒有這樣一個名稱，那我們沒有辦法去形容啊，那我們怎麼去證呢？我們一定要先去描繪它，雖然它的本身是沒有辦法說的，可是為了我們要契入這個境界，我們必須要藉由語言文字。可是我們要知道，語言文字不等於「真如」它真實的境界，所以我們只有勉強給它一個名稱，因為要說明。

為什麼叫「真如」呢？這兩個字怎麼來的？就是因為它離開了外道的顛倒見，離開了外道的顛倒見就是「如」的意思，真如的這個「如」；那它也離開了二乘的妄見，妄就是虛妄，離開了虛妄就是什麼？就是真實，所以叫做「真」，真如的這個「真」，就是說明它已經離開這個虛妄見。那二乘的是虛妄見，二乘為什麼是虛妄見？以為有涅槃可證，這個是虛妄見，涅槃也不是真實的境界。對小乘人來講，他覺得有生死可了，有涅槃可證，這個就是他的虛妄見。他不曉得這時候的涅槃正是我，我就是涅槃，涅槃就是我，其實他的俱生我執並沒有斷，那法執更沒有斷，所以我們說它不究竟，它是妄見，不是真實見，所以就叫做「真如」，它的名稱就是這樣來

的。離開了「妄」，所以叫做「真」；離開了「顛倒」，所以叫做「如」，所以我們稱爲「真如」，那種不顛倒、不虛妄的真實境界就稱爲「真如」。

（第四四二頁）前面的五種無爲，都是依這個「真如」的自體上，所假立的名稱。前面五種依這個第六種的無爲，它是真如無爲，這是真如自性，依這個呢而假立前面五種的名稱。

（第四四三頁）這六個無爲呢我們介紹完了，那它後面，要說明這六種無爲它到底是怎麼樣變現的，原來都沒有離開我們的心意識所變現出來的境界，因此說它不可得，不是真實的境界，還以爲有什麼真正的無爲可證的話，也都是落在法執上。所以它要進一步來說明這六種無爲，它是怎麼樣來假名立這些名稱的。所以這六種無爲，究竟是依何建立的呢？在成唯識論當中有說到有兩種，一種是「依識變」，依我們心識所變現的那個狀態，我們心識變現出好像無障礙的虛空，我們就給它一個名稱叫做「虛空無爲」；我們心識明白了菩提自性本不動搖、菩提自性本自清淨、本自涅槃，明白了這個道理，你所顯的那個真如境界就是「非擇滅無爲」。所以都沒有離開我們心識的變現，這個是第一類，「依識變」，依我們的心識變現不同的無爲的境界，我們給它不同的名稱。所以第一類呢它是「依識變，假施設有」，「假施設」就是它不是真實的無爲境界。不要以爲這些虛空等等這些無爲，擇滅啊、非擇滅這些它是真實存在的，都是我們心識的變現。那另外一種呢，是「依法性，假施設有」，它也不是真實存在的，「假施設」都說明它是不可得的。我們看它怎麼講。

（第四四四頁）四百四十四頁這邊講到，第一類，「依識變，假施設有」呢，是依自己心識變現出不同的無爲境界，我們的心識變現出不同的無爲境界，我們再給它種種不同的無爲的名稱，所以呢不能夠認爲它是實有的。譬如說我們在聽經聞法的過程……或者是外道他們也修嘛，像「不動無爲」這就是外道所證的，「非想非非想處定」這個外道他們也修的，那就是他們曾經聽聞過他們的老師教他們。或者是我們學佛的，曾經聽說、或者是看經典，有講到這些，像我們的自性好像虛空一樣，你就把這些聽聞來的這些內容跟名相，種到我們的第八識，成爲名言的種子，名言的種子就是這些語言文字的種子，我們聽了這些名稱，像無障礙的虛空，什麼無雲晴空，聽了一大堆這個名詞，我們聽的時候第六意識一面聽，一面分別，什麼虛空，我們就一面想像，第六意識的作用就是想像，我們一面聽這個名相，然後一面想像，虛空長什麼樣子？什麼叫做無雲晴空？什麼叫做沒有障礙？什麼叫做身心世界都空完了？這些全部都是名詞，我們都聽進去了，這些名相，它到哪裡去了？熏到我們第八識去了。

所以我們第六意識分別去製造這些相分的境界出來，然後種到第八識成爲名言的種子，然後我們再……這是聽聞，然後我們要思惟，對不對？我們思惟，又不斷、不斷再繼續串習它，這些名相，然後繼續去思惟、加深對它的印象跟想像，就是繼續串習這個名言的種子，讓它繼續不斷地串

習，一直到你功夫純熟了，它就任運生起這樣的一個無為境界。所以它不是白白無緣無故就會現起的，就是經過聞思修的階段，我們首先聽聞，然後好好的思惟，如理作意，然後再常常的來修禪定，去體會我們曾經聽聞跟思惟到的這些所有的內容。所以這個整個過程，就是從種下這個名言的種子，到不斷、不斷的熏修它，不斷、不斷的一直到功夫純熟的時候，它就現前了。那怎麼現前？我們心意識就把它變現出這個境界的相分來，這就是無為境界，是這樣的過程，把它熏修出來的，經過聞思修的階段，那我們就知道這個全部都是我們心識的變現。

所以我們以前是怎麼樣聽哪些名詞，我們就是怎麼樣的熏修，結果心識就變現出這六種不同的無為境界。就看你是可能修什麼樣不同的法門，可能聽聞不同的小乘、還是大乘的見地，像「擇滅無為」是小乘的嘛，像你聽聞四念處的修法，然後你就這樣修，你就會證到「擇滅無為」，就是這樣子來的。所以「擇滅無為」怎麼來的？就是聞思修，然後種子熏習到功夫純熟了，它就變現出那個叫做「擇滅無為」的境界，就是涅槃的境界。所以涅槃境界也是我們心識的顯現啊，所以它都不是真實存在的，只要是變現出來的，有能變、所變，它都不是真實存在的，只是當下它是沒有生滅了，我們就給它一個名稱叫做「無為」這樣子而已，都是不可得的。好，那這段就在講這個。

譬如說我們過去曾經聽聞到什麼「虛空無為」，或者「擇滅無為」、或者「非擇滅無為」，這六種無為的名稱，看我們怎麼樣聽聞到什麼樣的部分。那我們聽聞了之後，我們第六意識就會隨著我們聽聞的這個，來生起種種的分別，所以第六意識就隨起分別，在我們的心上呢變現相似無為的什麼？「虛空無為」這等等的這六種無為的相貌，就是相分，就生起這個相分。我們聽了第六意識分別，第六意識就會生起相似的相分來。那等到我們修觀的時候呢，就繼續地來串習，數數串習這個「虛空無為」等等這些的相的名言種子，把它熏入到第八阿賴耶識當中，那一旦因緣成熟，我們心識就會變現相似「虛空無為」的這些境相出來。所以它變現出來，就是經過前面我們聽聞之後思惟，然後都一直在熏修這個名言的種子，所以因緣成熟它就會變現出這樣的一個境界出來。

所以這個時候所現的無為相，實際上是由「虛空無為」等相分的種子變帶而起，這個相分種子就是我們經過聞思修都是不斷、不斷的去，從種下這個名言種子到怎麼樣？讓它不斷、不斷的增長、加強，然後它就顯現了，是這樣子來的。所以，它並不是真正的無為的道體，並不是我們那個本體，不是，不是那個本體，不是那個真心。那為什麼稱為「無為」呢？那就是因為這時候所現的境界，前後相似，好像沒有什麼變異，好像沒有變異，就是沒有生滅現象，暫時沒有生滅現象，所以我們就假說為常住不變的無為。因為它暫時沒有生滅的現象，前後都完全相同，就是說它沒有生滅了、無所造作了，所以我們就假說它是常住不變的無為。因為它是由

心識所變現的無為境界，所以並不是真正的常住不滅的真心，所以這時候體悟到的，不是我們真正的真心本性，不是，不是那個本體，還不是，是我們心識變現出的無為境界，這樣而已。

所以這六種無為，如果是在初地以前由修觀所呈現，就屬於「有漏」。因為初地以前還沒有見空性，所以這個時候雖然是做這樣的熏修，也是可以證到這樣的無為境界，但是它還是屬於有漏的；那如果初地以上呢，因為已經見空性了，所以它就是無漏的，它是由後得智所變現的，那就屬於「無漏」。我們證初地的時候先得的是根本智，就是見空性的那個智慧——般若無分別智，我們稱它為「根本智」。為什麼稱為根本智？因為它是一切智慧的根本，像後得智，是要依於這個根本智，它才能夠慢慢的有種種的無量的善巧方便、無量的空中生起的妙有，這個是屬於後得智的部分，可是它沒有離開根本智的基礎。所以根本智是一切智慧的根本，所以它叫做「根本智」；那依於這個根本智，所生起來的那個善巧方便的智慧，那就是「後得智」。所以這個時候就是屬於後得智所變現的無為境界，所以它是屬於無漏的，跟空性相應的都是無漏的，這是第一類的。

（第四四六頁）第二類的，是「依法性，假施設有」，就是四百四十六頁，第二類的。這個時候就是真正的自性現前了，因為這個法性呢，就是諸法的自性叫做「法性」，諸法的真實理性叫做「法性」。所以就依這個法性假施設有這個無為的境界，所以它也是假施設，所以雖然是自性現前，我們的菩提自性現前，但是它是不是可得？是不是實有的？也不是，也是不可得，不是真實存在的，所以也叫做「假施設有」。所以我們以為說菩提自性是可得，或者是可證的、可以修行到達的，以為它是真實存在的，也通通錯，都是不可得的。那它是怎麼顯現呢？就是我們真正證到人無我、法無我的時候它就顯現。我們什麼時候證到二空的智慧現前，它就顯現，這個真如境界就顯現，我們的本體、我們的自性它就顯現，所以它是依通達了人無我跟法無我，就是我空跟法空這兩種無我，所顯的真如境界。所以我們什麼時候可以證到這個二空，它就顯現這樣的一個境界。這個時候呢它就是依法性而施設的無為境界了，這時候的真如境界是真正的道體無為，真正的道體無為。

但是我們不能說它是實有的，說它是實有又是另外一種法執，你剛剛才證到法空，然後你現在又起了一個法執，這是不合邏輯的，對不對？你證到法空，就是一切法的自性都是空的，所以就不可能有一個實有的、不空的那個法叫做真如，或者叫做菩提自性的，就不可能是這樣子。因為已經證到法空了，那就是說一切法畢竟空，都是不可得的，你才可以入這個法空的境界。那既然入這個空性的境界，你就不可能再以為它是實有的，所以這個時候我們就不能說它是實有的。以為這個真如境界是實有的，那就墮在常見，以為它是不生不滅的，然後永恆存在的、常住的真心，錯，不是這樣子的。那你也不能說沒有這個東西，沒有這個東西，畢竟無，落

在斷滅見。所以它是非空非有、即空即有，所以我們說它有無俱非，有無俱非——不是有、也不是無，就是非空非有嘛，它是屬於非空非有的。這個真正的真如境界呢不能用意識去想像，也沒有辦法用言語來描述，所以說它是「心」，就是意識；「言」，就是言語，都「路絕」，就是都沒有辦法去表達它，就是不可思議的意思。這時候的境界，既不是一切法，也不離一切法，是諸法的真實理性，所以我們叫做「法性」。

「法性」的意思，就是說你已經證到一切法它的真實面貌了、它的本體了，你已經證到它的真實理體，所以稱為「法性」。一切諸法的自性就是這個東西，本體，但是它又是不可得的，是非空非有的，然後現在講什麼？非一非異，現在證到這個無為道體，但是它不是實有的，也不是常住不滅的，因為它可以變現出什麼？一切法來，諸法都沒有離開這個本體而形成一切法，所以說本體跟一切法它是一個、還是不是一個呢？不能夠說它是一個，也不能說它不是一個，為什麼？就是現在講的非一非異。你如果說它是兩個，可是法是從哪邊來？是從這個本體來的，離開了本體也沒有諸法的形成，也沒有諸法的現象，所以你不能說它是兩個。那你說它一個，對不對？也不可以，也非一，非異就是它不是兩個，因為它是從這邊生出來，好像水跟冰，我們前面講了，水跟冰的那個，離開水也沒有冰了。所以離開現在的真如自性，你也沒有萬法可得，所以你不能說它是異的，是兩個完全不相干的東西，你不能這樣說。那你說它是一個嗎？你也不能說它是一個，如果是一個的話，那就變成真如本性等於萬法了。可是不是啊，本體不等於從本體所變現出來的這些作用，雖然體不離用、用不離體，但是你不能說體跟用完全相等，所以也不能說它是一，所以是非一，非一非異，它們之間的關係是這樣。

也是另外一個名稱叫做「非即非離」。非即，就是不是一個，可是你離開它也不是；非離，就是非異的意思。你離開了本體，也沒有諸法的現象界的形成，可是你說它是一個，也不是一個。就是水跟冰的，你不能水等於冰嘛，雖然冰不離水，可是你不能說它等於，就是非一非異，或者是非即非離，這都是名相上，可是我們要知道它講的是什麼意思，這個就是依法性施設而有的真如無為的名稱，那就把這個兩種無為的來源是這樣子，來施設它種種的假名。

所以前面所說的「虛空無為」、「擇滅無為」、「非擇滅」、「不動」、還有「想受滅」這五種無為，實際上都是依於「真如」的實德所假立的。所以心識所變現的，它也沒有離開它的本體界，離開本體它也變現不出任何東西來，就好像冰不能離開水一樣，冰離開水哪裡有冰的存在，就是這個道理。那它這個名稱是怎麼來的呢？那首先講「虛空無為」，它都沒有離開這個真如的實德所假立的，它都是名言假立的。那是依什麼條件來假立呢？就是已經離開了，我們說身心世界都空掉了，在那一剎那都好像消融了，這個時候我們就給它一個名稱，因為它很像虛空，沒有絲毫的身心世界的

障礙了，所以我們就給它一個名稱叫做「虛空無爲」。所以它就說已經離開了、遠離了一切色心等法的障礙，就好像無障礙的虛空一樣，所以我們就假名爲「虛空無爲」，這名稱都是假立的。

（第四四七頁）如果它是由抉擇的智慧，滅除了一切煩惱所體證的真如，我們就假名爲「擇滅無爲」。那如果不是由抉擇力，而悟到自性本來清淨，或者是緣闕，生起那個法的因緣不具足，而顯的真如的話，我們就假名爲「非擇滅無爲」。那如果修到色界的四禪，已經能夠免除三災八難，不再有苦受、樂受來動搖我們身心，這個時候所顯的真如，就給它一個名稱叫做「不動無爲」。那如果行者已經遠離無色界的「無所有處定」而正要超過，【這個不是「趨」，是「超」過】正要超過，但是還沒有，超過就是涅槃了，就是九次第定，就是涅槃，正要超過「非想非非想處定」呢，這個時候的第六意識，還有第七識的心王、心所都不現前了，這個時候「想」、「受」滅所顯的真如，就假名爲「想受滅無爲」。

由此可知，這五種無爲都是依「真如」而假立的。而真正的真如自體呢，必須要證到人空還有法空之後，它才能夠顯現，所以它是屬於地上菩薩所證。就是初地以上的菩薩才有這樣的境界，初地以前是沒有的，因爲沒有見到空性嘛，所以我空跟法空沒有辦法證得。證初地以後，他就是無明的差別了，因爲有四十一品無明要破，真正圓教的佛是有四十一品無明要破，那別教的是只有十二品，破完他就可以成佛了，所以他們破的無明的內容是不一樣的。但是不管怎麼樣都是初地以上的菩薩，就是別教的初地以上才能夠破無明，這個之前他只能破見思跟塵沙惑，無明還沒有碰到，就是他還沒有見法性的原因就在這裡。所以見法性，證到這個依法性而假施設有的這個無爲境界，就一定是初地以上，他才能夠見到這個真如無爲。好，所以這個時候的真如，本是「言語道斷、心行處滅」，無有可說，但是爲了顯示道體無爲的境界，我們就要給它一個名稱，要不然沒有辦法描述、沒有辦法形容，我們也不知道它在講什麼東西，所以就不得已，給它一個名稱叫做「真如」。

所以，「真如」也是假施設有，千萬不可執爲實有，不要以爲有一個「真如」可以證得，如果我們還執著它是實有的話，我們就沒有辦法真正的體證到這個真如了，因爲它是不可得的。這個由體證二無我而顯的真如，本來是「無我」的，但是依於心識所變現的，我們就說它還是「有我」。雖然它是依通達諸法的真實理性所顯的真如，是真正的真如自體，但是在圓覺經上面有說到：乃至證得無上涅槃呢，也都名我相。（原文：乃至證得無上涅槃，皆名我相）它就在講這個這樣的狀況。所以還是屬於有我。如今論中所說的六種無爲，都是依心識所變現，假施設有的。

所以我們現在很重要的認知，就是說不管是哪一種無爲境界，它都是假施設的，不是真實存在的。所以我們修禪定也好，或者是證得種種的涅槃，或是怎麼樣的真如的境界也好，我們千萬不要認爲它是實有的，這樣

我們又會落在法執上，而沒有辦法真正的究竟解脫。就是這個見地上有錯誤，認知有錯誤。這個非常、非常重要，因為很多都被這個名相困了，然後都很執著他所證到的那個境界，不管他的禪定功夫的境界也好，或者是證果的境界也好，只要他執著了，他就永遠沒辦法成佛，這個很重要，我們一定要牢記在心裡面。所以就是無所得的心來成就一切的定慧就對了，我們以有所得的心，你都沒有辦法修行解脫。好，那我們把無為，六種無為介紹完了。

（第四四九頁）最後一大段，就在說明「無我」，因為本論開始的時候，說「一切法無我」，所以它就問了兩個問題：「什麼叫一切法」？「什麼叫做無我」？那「一切法」我們已經介紹完了，「一切法」就是百法，它把一切法歸納為一百個內容，就是五位百法，心法、心所有法、色法、不相應行法、無為法。所以這個五位百法，前面九十四個內容呢屬於有為，後面六個屬於無為，它都是不可得的，這就是一切法的內容。「一切法無我」嘛，那就是有為法、無為法都是無我的，這樣我們才能夠真正證到我空跟法空。一切法不是無我的，能夠證到人無我，「法」沒有辦法證到無我，那你就不能夠證到一切法無我。「一切法無我」，「一切法」就包含了有為法跟無為法這一百個內容，那就說明無為法它也是無我的，所以叫做「一切法無我」，那「一切法」的內容已經介紹完了。

什麼是「無我」呢？現在就要介紹，繼續來介紹有關於「無我」，就是我執跟法執的內容。這個就是我們接下來要上的那個成唯識論的第一本，那一本都在講我執跟法執，詳細地介紹我執跟法執的內容，外道有哪些法執、有哪些我執，那我們就知道這個「無我」它的範圍非常廣。這邊只是約略地介紹，詳細的就是成唯識論的第一本，我們就知道那麼厚一本都在講人無我、法無我。所謂的無我，就是那一本念完了你才能夠很詳細的瞭解，真正人無我跟法無我，還有真正的我執跟法執有哪些內容？怎麼樣證到無我？怎麼樣證到一切法無我？人無我、法無我，就要等那本唸完才會更清楚，因為它那邊詳細的分析所有的內容。它這邊只是做一個結論，很簡單的介紹。

什麼是「無我」？「無我」，原來是有「人無我」、「法無我」。「人無我」有什麼？「我執」有哪些內容？原來有「分別我執」，有「俱生我執」。那「分別我執」什麼時候斷？「俱生我執」什麼時候斷？我們把這些重點記起來就可以了，詳細介紹，我們在上成唯識論的時候再詳細介紹。什麼時候可以破分別的我執？什麼時候可以破分別的法執？什麼時候可以斷俱生的我執？什麼時候可以斷俱生的法執？我們就把這個重點介紹完就可以了。我們就看，你們既然答不出來，我們就要看書了，書唸完就懂了，我們把那個重點記下來就可以了。我們就知道我們修到什麼時候沒有「分別我執」了，不要以為已經究竟了，哦，原來「俱生我執」還沒有斷，阿羅

漢「俱生我執」沒有斷，所以不究竟，「分別我執」斷了，「俱生我執」沒有斷。

到底要什麼時候才斷？那要很清楚啊，八地菩薩俱生我執才能斷。那分別我執呢？你要初地菩薩，分別我執才斷。八地有沒有斷？八地連那個俱生的我執都沒有斷，不是，俱生的法執都沒有斷。分別的法執初地斷；俱生的法執呢，金剛道後異熟空，就是你要成佛的前一剎那你才斷，就是等覺。所以最後法執斷完了，連種子都清淨了，第二剎那你才能夠成佛。所以我們就知道那個法執有多麼難斷，就是無明要全部破完了，你法執才完全斷完。所以我們說：啊，我對法不執著。真的嗎？恐怕是還沒有搞清楚什麼叫做俱生法執吧，所以它沒有那麼容易，就是說你真正的成佛了，你才可能究竟圓滿斷除一切的法執，全部的無明都已經盡了，這才算究竟圓滿的斷除我、法二執，就是成佛的時候才可能完全的除滅，好，我們重點已經講完了，我們把書唸一唸就好了。

（第四五〇頁）好，兩種「我」，我們看這個四百五十頁，最後一行，最後倒數第二行。所謂「無我」，就有兩種：一種是「補特伽羅無我」。「補特伽羅無我」就是我們講的「人無我」，「補特伽羅」就是一個名稱，等一下會解釋，「補特伽羅無我」就是「人無我」。第二種是「法無我」。所以現在講的「無我」，就是有兩種「無我」：一個是「人無我」，一個是「法無我」。那「補特伽羅無我」就是「人無我」。什麼叫做「我」？為什麼說它「無我」？就是說你要合乎這個「我」的定義，你就可以證明是有「我」的存在。那什麼是「我」呢？就是這邊講的，「主宰」、「自在」，你可以主宰，你就可以證明說有一個「我」的存在。

你可以主宰嗎？自在的意思，就是說你可以自在作主了，你要幹嘛就幹嘛，你不想要有苦受，你就不會有苦受，你想離苦得樂就永遠快樂，你不想墮三惡道你就永遠不會去，那個叫做什麼？你可以隨業自在，你可以自在作主，說：我不要死，我就不會死；我不要老，我要青春永駐，我就不會老；我不要生病……那我們可以自在作主嗎？不可以，那就證明沒有一個「我」，因為「我」的定義就是說你可以自在作主，你可以主宰，你可以做你自己的主人。可是我們沒有，是誰、什麼在做主宰？是業力在做主宰吧，因緣在做主宰，沒有一個「我」可以主宰的。我們每天都天真的以為，我今天可以計畫我的生活，我可以好好安排嘛，那不是「有我」嗎？我早上要幹什麼，晚上要來聽經，晚上要來這邊一下，不是「我」在主宰嗎？是嗎？是因緣在主宰哦，搞清楚哦，業力在主宰，善業成熟了，所以就來聽經了，對，那惡業成熟了，就今天來不了，開玩笑的。

就是說其實我們每天的都是業力在主宰的，你今天順就是善業先成熟了嘛，你今天不順就惡業成熟，那不是業力在主宰？你會以為好得意，說：哦，我今天好順哦！你不曉得是你過去善業成熟，哪裡有一個「我」可以作主，所以你今天不順就是你惡業先成熟嘛，你不喜歡也不行，你不想接

受也不行。這就說明我們其實是沒有辦法主宰的，是業力跟因緣在主宰，我們不曉得。因為我們無明還在嘛，我們會以為有一個我可以作主，也錯了，我們不能夠……所以大家都活得不開心嘛，因為你想要的你都得不到，所以你不開心，這就說明什麼？你不能夠作主的，不能夠成為自己的主人。

好，那既然沒有辦法合乎這個「我」的定義，那就是「無我」的嘛，因為你要承認有「我」的話，你就是一定要有能夠主宰，而且能夠自在作主，而且是唯一的，沒有第二個，唯一的。那我們不是唯一嘛，我們五蘊的假合就有五個了嘛，色、受、想、行、識就五個，三十六個不淨物就三十六個我，所以不可能的，也不是唯一的，四大假合也有四個啊，地、水、火、風、空也有五個啊，哪一個是「我」？都不是啊，都是因緣假合的，所以它也不是唯一的，所以就不合乎「我」的定義嘛，現在就在講這個。假如這個「我」是實有的，就應該能夠自在作主，那我們喜歡享受的，就會生在人間的富貴家，要不然就在天界怎麼樣？享受嘛，如果是可以作主的話，我們一定要享受，絕對不要有絲毫的苦，所以人呢就可以常為人，在世為人，天呢就永遠在天上享受就好了，那不會再流轉六道當中受生死的苦啊。現在我們只看到眾生因為煩惱造業，然後再隨著業力往來六道不斷、不斷的輪迴，不生六道都不行，可見我們沒辦法作主，就是知道根本沒有一個「我」的存在，沒有一個「我」可以自在作主。

（第四五二頁）剛才講的那個「補特伽羅」，我們翻成「數取趣」。「補特伽羅」是梵音，那翻成中文是什麼意思呢？「數取趣」。「數取趣」還是看不懂，再繼續的翻，意思就是說有情呢由於數數起惑造業，就是說因為你以為有我、有我執，你就生煩惱，有煩惱你就造業，有業力你就輪迴，所以是不斷、不斷的起惑造業。起惑，就是生煩惱，「惑」就是煩惱嘛，不斷的生煩惱，然後造業，業力呢，你就會到五趣或者六道當中，不斷、不斷的受生，這個就是數數起惑造業。這個是「能取的因」，數取趣這個「取」；那將來會到五趣當中去受生，這個就是「所取的果」。不斷的生煩惱、造業，所以你才會趨向這個輪迴嘛，所以這個是因；那你到六道當中受這個果報了，你就是生在六道，你就是取了這個果，所以叫做「數取趣」，就是數數起惑造業，趣向五趣當中受生的意思，所以「補特伽羅」我們就知道它講的是這個意思。

「我執」，有「分別我執」跟「俱生我執」這兩類。我們凡夫就把五蘊假合的身心：色、受、想、行、識把它當作是我。色蘊是我，所以以為這個身體是我嘛，所以才會那麼樣的照顧、愛惜，就是把色蘊當作是我；受、想、行、識也是，這就是凡夫的分別的我執，是把五蘊當作是我。外道，他所執的就是「神我」。神我，現在可能還不是很清楚，我們到時候講成唯識論它會講到，它是屬於這個數論派的他們講二十五諦。二十五諦就是有二十五個內容，就好像我們說把它分成百法，它們是分成二十五個內容，

他們叫做「諦」，這個四聖諦的「諦」。二十五諦，那主要的就是現在講的這個「神我」，它們認為這個「神我」是不生不滅永恆存在有一個我，它叫做「神我」。

另外的那個自性，能夠變現出宇宙萬有，所以宇宙萬有也是由他們的自性三德所變現出來的，然後變現出來這個做什麼呢，就是讓這個「神我」來受用這種種的境界。好，那他們的修行方法呢就是說，怎麼樣讓你修到你的自性三德不變現出這個宇宙萬有來，你這個自性三德就可以回歸到神我，而達到解脫涅槃，他們的修行方法是這樣。所以他們就先立有一個「我」——神我，它是永恆不滅的，那我們修行就是好像回歸本體，有點像你只要回歸到神我，不再變現出這個宇宙萬有來，你就解脫了。可是他錯在哪裡？神我是永恆存在的，就錯在這裡，這就是他們的執，這就是外道所執的神我。

二乘呢，一心一意要趕快證得涅槃，他們的涅槃就是我，我就是涅槃。所以他的執是什麼？他的「我」就是涅槃，所以他的執就是涅槃，以為有涅槃可證，所以二乘所執的就是「蘊即離我」，或者是稱為「涅槃我」。那個「蘊即離我」的意思，就是說你只要證到五蘊身心都是……他們就是觀察，「四念處」就是觀察五蘊身心都是生滅無常的嘛，然後就證到它是無常生滅的，然後它是無我的，那就離五蘊身心的活動而入涅槃了。這就是「蘊」，蘊就是五蘊嘛，「即」什麼？「離我」。它就是離這個五蘊身心，然後可以契入那個無我的涅槃境界。他不知道涅槃正是我，離了五蘊身心的活動，他不曉得他入的那個涅槃正是我執，這就是二乘他們所執的我。

這些都屬於分別我執，前兩個是能取三界內分段的生死之苦，就是我們凡夫、還有外道他們所執的分別我執呢，會受到分段生死……我們說有兩種生死，分段生死跟變易生死。那聖者所證的他們是已經離開了分段生死，就是小乘他們已經斷了分別我執，就是斷了見思二惑，而進入了變易生死。所以變易生死是屬於三乘嘛，我們前面唸過，三乘聖者他們的境界是變易生死，可是他們已經沒有分段生死，因此他們不會再來六道當中輪迴，因為六道就是屬於分段生死才有的。所以只要破見思惑呢，就不會到六道來受生了，就離了分段生死而進入這個變易生死，這是所謂的分別我執有這三類。

至於俱生我執，俱生我執就是凡夫有，地上菩薩就是七地以前都有，七地以前的菩薩都有這個俱生我執，我們剛才講了，俱生我執什麼時候斷？八地菩薩斷，所以七地以前都有俱生我執，所以它說俱生我執呢是凡夫有，地上菩薩有，七地以前的菩薩都有。所以成唯識論裡面就說呢，俱生我執怎麼來的？無始以來虛妄分別熏習內在的種子所起。就是無始以來我們都以為有嘛，恆審思量執八識的見分爲我，這個俱生我執是七識的作用。那第六識呢，也有俱生我執，這個要我們唸成唯識論的時候才詳細來說明。俱生我執有兩種，我們一般比較認識的是第七識的恆審思量執八識見分爲

我，這個是俱生我執，所以它要八地菩薩才能斷；六識呢，六識有分別我執也有俱生我執，第六識都有，所以我們這時候要斷的俱生我執，是不但要斷七識的作用，而且還要六識的俱生我執也要同時斷，這都是八地菩薩才能夠做得到的。

因為它是跟我們生命同來，就是我們這樣的一個俱生我執的這種執著呢，是我們生下來就有的，跟我們生命一起同來，所以給它這個名稱叫做「俱生」。「俱生」，就是跟我們生命一起來的意思，「俱」就是同時嘛，同時生的，跟我們生命同時生的，所以叫做俱生。就是說我們天生就有這個俱生我執，每個人都有，所以這個俱生，就是指由無明熏習所成內在的種子的力量，這個種子，就是俱生我執的這個種子，含藏在我們第八識，要修證到八地他才能夠滅除。好，這是人無我。

（第四五六頁）法無我，法無我也是有分別法執跟俱生法執，這兩個都破除了就可以證到法無我。那什麼叫法呢？「法」，就是軌則的意思、軌持的意思。軌，是「軌生物解」；持，是「任持自性」。這個我們當然看不懂什麼意思。我們能夠透過萬物的軌則去瞭解它，因為萬物能夠始終保持它的自體不失壞。「軌生物解」就是第一句，我們是透過萬物的軌則去瞭解它的。什麼是萬物的軌則呢？就是這個白蘭花有白蘭花的軌則，所以我們一看，就是它的樣子。軌則，就是它這個樣子。所以我們一定不會把茉莉花當作白蘭花，為什麼？因為茉莉花有茉莉花的樣子，白蘭花有白蘭花的樣子，不一樣，對不對？這個叫做茉莉花的軌則，它長的這個樣子，這個是白蘭花的軌則，它這個樣子。所以我們一看到這個樣子，就是透過萬物的軌則去瞭解它，就是這個意思，這就是那個「軌生物解」的意思。那萬物都有它的軌則啊，杯子就是長這個樣子，所以我們一定不會說它是花瓶，就是它的軌則。桌子有桌子的樣子，所以我們桌子不會講成椅子，因為桌子有桌子的軌則，椅子有椅子的軌則。

這個白蘭花生起的因緣聚合之後，它長出來了之後，它在沒有爛壞之前，它就一直保持它這個樣子，對不對？這個就是什麼？任持自性。就是說它這個軌則，它會一直保持在它因緣所生的，還沒有消失之前，因緣還沒有消失之前，它會一直保持它這個樣子。桌子就是一一直保持這個樣子，它不會明天又變一個樣子，它就永遠這個樣子，這就是所謂的「任持自性」的意思。就是萬物呢，能夠始終保持它的自體不失壞，這個就是叫做「法」的意思。「法」的意思就是說每一個法都有它的軌則，還有，它這個法形成了之後，就會一直保持它那個自性不失壞，所以我們一看到這個東西，我們就知道它是什麼，什麼法、哪一法，這個就是「法」的定義。所以我們要認識一切宇宙萬法呢，也是要透過它這個軌則嘛，我們就去認識它就是要它的樣子，還有它一直保持那個樣子，不會變樣子，我們就是一看就知道它是什麼，就是這個意思。

（第四五八頁）好，那法執有哪些內容呢？我們看四百五十八頁。我們凡夫所起的法執，就是把身心世界當作是實有的嘛。我們五蘊，五蘊就是法，我們把五蘊身心當作是我的根身；把外在這個依報，外在這個環境，山河大地把它當作是真實存在的，這是我們凡夫的法執。外面的山河大地，這個也是法；我們的身心也是法。我們身心是正報，不管你是正報還是依報，我們凡夫都認為這個法是真實存在的，這是我們凡夫的法執。那外道有不同的法執，這個到時候我們才詳細的來說，成唯識論的時候。它這邊也沒有把它舉出來，就是外道他們有不同的說法、不同的見解、不同的法執的內容。那二乘的法執，就是我們剛剛講的，他以為有涅槃可證，這個涅槃這一法就是二乘人他們的法執，就是執有所取的偏空涅槃可證，認為偏空涅槃是真實存在的，這是他們的法執，這是二乘人的法執。

（第四五九頁）這三種，屬於「分別法執」。分別法執要初地的時候才能斷分別法執。那菩薩也有法執，菩薩沒有成佛以前他也有法執，所以菩薩的法執呢，就是四百五十九頁，第二行。菩薩的「法執」，是想取證真如。所以我們現在如果認為說有一個真如可證，那我們正是菩薩法執；有佛可成，菩薩法執，有什麼境界可入，通通都是，有道可修，這些都是菩薩的法執。所以論中說只要還存有少許的法，認為是我要去證的這個法，我要證的這個「唯識性」呢，就會因為這個有所得的心，而不能夠真正證得這個圓成實性。圓成實性就是「唯識實性」，就是認為有菩提可證、有涅槃可得，這個都是微細的法執。那我們心中只要認為有一個法是我可以證的，那就表示說這個法是真實存在的嘛、永恆存在的，那我們對這個法起了執著，所以叫做法執。

所以一切法是無我的，這個才是正知見，我們著在那個法上，認為說這個是可以證的，這個都是法執。所有的法的內容都是一樣，不管你現在是大手印、還是大圓滿，都一樣哦，你緊抓著那個大什麼的都不究竟，就保證你不圓滿也都不大，就是這個，就是因為我們又落在法執上了，因為我們執著這個法可證嘛，對呀。那就是現在講的這個微細的法執，因此心中又有法要我證，這個都是障礙嘛，所以八地菩薩呢雖然已經證到了平等真如，但是呢，卻仍然還生起貪著。所以我們知道，即使你修到八地，你的俱生我執都斷了，可是俱生法執都還沒有斷，就知道它多難斷。所以這微細的法執，就是菩薩的俱生法執。

「俱生法執」還沒有斷盡之前，我們異熟識還在。異熟識還在就是我們八識的種子都沒有清淨完，八識的種子都有這些種子，因此不能夠成佛的。所以我們八地，接下來，九地、十地到等覺，都是要破這個「俱生法執」，那你破完你才可以成佛。因為這個之前，其他都破完了嘛，分別我執、俱生我執，然後分別法執這個都破了嘛，只剩下俱生法執。所以八地以上的菩薩要做的只有一個，就是俱生法執要破而已，就是無明要破而已，無明破盡就成佛了，所以這個異熟不空的意思就是在講這個。無明還沒有破

盡呢，你的八識的種子就沒有清淨，所知障的種子沒有清淨，所以法執的種子並沒有清淨，所以一直要到金剛道後才會異熟空的意思就是說，這個時候才能夠把無明破盡才能斷盡這個俱生法執，而進入佛的果位，這是四百六十頁這邊。

什麼叫做「金剛喻定」呢？就是說我們入金剛喻定，把一切八識含藏的這些所有俱生法執的種子完全清淨之後，第二剎那成佛，所以成佛之前我們要入的那個定叫做金剛喻定，現在就在講這個。菩薩要成佛的時候，他會先起金剛喻定，這個時候智慧非常的明利。觀智就是說這個智慧，就是說破我執的那個智慧，法空的智慧非常的明利，他才可以斷除所有煩惱障跟所知障的種子的習氣，他連種子都清淨哦。所以成佛一定是連種子都沒有，前面它只是伏現行，但是種子都還在，種子全部完全的伏滅就是要到金剛喻定才能夠完全清淨完。爲什麼叫做「金剛」呢？就是因爲它要斷的這個煩惱跟所知障的二障的種子的習氣非常的堅固，所以它不是平常這樣子隨便修一修，它就可以斷得了，它就一定要入這個定。那爲什麼叫「金剛喻定」？就是比喻我們那個習氣非常堅固的意思，好像金剛一樣的堅固，所以我們要斷、用這個非常明利的智慧，這個法空的智慧來斷除這個所有習氣的種子，它所入的那個定叫做金剛喻定。

到了金剛道後，等覺的後心，就證得解脫道，這個時候一念頓斷最初生相無明。就是最後一品的無明你破盡了，最後一品的無明叫做生相無明，生相就是說一切法的根本、最根源，你已經找到，你就一路修修修你就要找到，返本還源要找到那個最根本是什麼嘛。生相，就是你那個法要生起來的那個最後的源頭你找到了，你才可以成佛，因爲你找到這個源頭，它就不生了，一切法無生了。所以那個生相無明，就是說那個無明是讓我們一念無明，怎麼樣？那一法就生起來，那一個生起的、那一個、那一品的無明是最後破的，因爲那一品破了，你就完全真心現前了，那你就不會再什麼能現、所現、能變、所變就都沒有了，因爲你就完全的回歸到你那個真心裡面去了，那也是回到這個成佛了，你才不會，你才是真正證到無生。無生就是說因爲已經沒有這一品生相無明，因此你這個法就不會生起了，所以它叫生相無明，就是說它能夠生起法的那個最後的源頭，你已經斷了，你才可以成佛，才能夠真正證到無生，一切法都不生了。所以這時候就進入妙覺，就成佛。

這個時候異熟識才完全斷盡的意思，就是說這個時候異熟才空，就是說你八識所有的種子完全的斷除了，完全除滅，這個時候已經遠離一切的微細的心念，所以能夠徹見我們心的體性。我們心的體性要這個時候，它才能夠真正的體悟到那個常住真心。

常住真心不是有一個實有的常住哦，不是哦，又錯了哦，不可得的常住真心，不可得的，這個我們稱爲「究竟覺」。究竟覺是因爲我們有三種覺，有本覺、始覺、還有究竟覺。什麼叫「本覺」呢？就是我們眾生本來清淨

的自性，就是我們一切眾生本自覺悟嘛，這句話聽起來很熟，他本來是覺悟的，可是爲什麼現在不是覺悟的呢？就是因爲那個無明在嘛，一念無明，就能現、所現、能變、所變就出來了，變現所有的十法界的身心世界，就變現出來了。所以我們雖然是有本覺，但是，迷惑顛倒，被無明遮障了，因此它沒有辦法現出它那個本來覺悟的自性，沒辦法現前，因此我們要修修修，修到見道的時候就叫做「始覺」。就是說你開始覺悟了，你雖然有本覺，但是你沒有發現，有寶貝不知道，拼命往外面蒐集，那現在呢見到空性了，明白一切法本來無我了，好，這就是開始覺悟了，我們叫做「始覺」。

始覺覺什麼呢？就是覺「本覺」。原來我本來就有自家寶貝，前面蒐集了這麼辛苦，原來是白忙一場，這時候就找到回家的路了，這就是什麼？始覺覺到這個本覺，原來我本自具足的，一個都沒有少過，原來是那麼圓滿的自性就現前了，所以這個始覺呢就是初見本覺，我們叫做「始覺」。就是開始覺悟了，這個時候才見道，知道眾生呢本來就具有這個清淨的自性，之前在外面找了半天，找的很辛苦，原來都是本來就有的。

「究竟覺」的意思，就是我們開始覺悟之後，發現我們本來有那個清淨的自性，之後呢，還要悟後起修，因爲什麼？習氣還在嘛，種子也還沒有清淨，所以悟後起修，所以我們始覺覺本覺，就是你開悟的那一剎那，就是你始覺覺到什麼？你本來有這個，可是習氣還在，煩惱的種子也都還沒有清淨，業力的種子也沒有清淨，所以要悟後起修，一直到究竟圓滿的覺悟，這個就是「究竟覺」，只有佛才是究竟覺，因爲祂無明完全破盡了。所以悟後起修，要等到無明完全斷盡了之後，我們才到達始本不二，這才是不二，始覺跟本覺，怎麼樣？始覺就是本覺了，因爲就是本來有的菩提自性，清淨的自性現前了，那就究竟圓滿覺悟，叫做「究竟覺」。

（第四六一頁）所以前面九十四法，是有爲法，這是凡夫、外道所執的人、法二我；那後面的六種無爲呢，是二乘、菩薩所執的人、法二我。這個時候雖然已經證得涅槃、真如，但是仍有迷悟的對待，還是落在兩邊。就是說只要我們還認爲有生死可了、有涅槃要證，這就是兩邊嘛，生死、涅槃是兩邊，你以爲凡夫是落在生死這邊，小乘又以爲有涅槃可證，落在兩邊。就是有對待，有迷悟的對待，有生死涅槃的對待，這個都是落在邊見，所以沒辦法成佛。涅槃是悟，在空這一邊，所以要證這個偏空涅槃，二乘人是落在這個空邊；我們凡夫是落在生死這個有邊，所以仍然落在這個生滅的兩邊。所以，四百六十二頁，一定要到什麼？生滅兩邊都不著了，不再有凡聖的差別，這個才能夠真正窮達心性的本源，這時候才能夠人也空、法也空，這兩種執著呢都沒有了，現象界就回歸到本體。因爲你已經真的見到那個真心了嘛，我們的菩提自性，清淨的自性這時候才完全的真心現前，那就是要離這兩邊的執著才能夠契入的，現象界回歸到本體界，這時候是性相不二，本體跟現象界是如了，一如，就是性相不二的極致。

（第四六二頁）好，後面它就要講什麼時候斷呢？什麼時候斷？四百六十二頁最後一行，凡夫開始起修，作「生空觀」，就是觀人無我、觀人空，已斷我執，而證得我空呢，要熏修到七信位，我們就可以斷「分別我執」。（以圓教來講，初信位斷見惑，二信到七信位斷思惑，八信到十信位斷塵沙惑，十信後心斷一品無明登初住位，接下來十住、十行、十回向、十地、等覺，一共斷四十一品無明而成佛。）所以我們知道，我們修行的過程最先斷的是什麼？分別我執。什麼時候可以斷？七信位就可以斷（暫時伏斷），所以它早早就斷了，很早就斷了。那八信位開始呢，我們就要修「法空觀」，就要開始破那個法執了，分別法執，所以觀法空、斷法執而證得法空，這樣熏修經過了三賢位，就是十住、十行、十回向，這是三賢位，過來就是十地嘛，所以你就會開始入初地，到了初地的初心呢，我們就可以斷「分別法執」。所以說：「分別二障極喜無。」極喜，就是初地，初地叫做歡喜地嘛，所以極喜就是指初地。那說明了什麼呢？我們只要證到初地，分別我執跟分別法執就斷除了。我們現在要背起來，什麼時候斷分別我執、分別法執啊？什麼時候斷？初地的時候斷分別我執、分別法執？

（第四六三頁）從二地開始，做「真如觀」，觀真如無相之理，而除妄惑，不住見相，不住得相，乃至初地也無懈怠，所有煩惱便漸漸的微薄，到了七地，就可以斷除「俱生我執」；從八地到等覺，八地、九地到等覺，金剛心後呢可以斷除「俱生法執」。所以說：「六七俱生地地除，第七修道除種現，金剛道後總皆無。」這個意思是什麼呢？就是說我們從二地開始，因為初地已經斷那個分別的嘛，那從二地開始我們每一地就要漸漸除去什麼？「俱生我執」，要到七地才斷盡，不讓種子生起現行。所以什麼時候斷「俱生我執」呢？什麼時候可以斷完「俱生我執」？八地？七地以後就是八地，那「俱生法執」呢，要到金剛道後才完全斷除。所以說「金剛道後種皆無」，就是「金剛道後異熟空」的意思，就是說整個八識種子才完全清淨，就是我們剛才講的金剛喻定的第二剎那，才能夠成佛。

所以到了這個時候才真正的破盡了我執跟法執，所以我法二執清淨了之後呢才能證得一心，稱為「佛陀」。所以什麼叫「佛陀」？就是究竟圓滿的覺悟了，叫做「佛陀」。所以佛陀不是長的那個樣子的叫做佛陀。佛陀就是覺悟的意思嘛，什麼樣的覺悟？究竟圓滿的覺悟，叫做佛陀，佛陀是這個意思，不是祂長得什麼本尊的樣子，是忿怒尊、還是寂靜尊、還是什麼，那是祂所現的那個形象，可是佛陀它本來的意思就是說我們形容一個人祂已經究竟圓滿的覺悟了，給祂一個名稱叫做Buddha，這個是原來佛陀的意思，就是究竟覺的意思，究竟圓滿覺悟的意思。所以阿彌陀佛是不是究竟覺？是，對，因為阿彌陀它就翻成什麼？無量光、無量壽、無量覺，無量覺就是究竟覺，所以這個佛陀祂可以有很多名稱的，祂也可以叫做阿彌陀佛，也可叫做什麼？究竟覺，也可以叫做佛陀，祂可以很多名稱，只要能說明祂究竟圓滿覺悟的都叫做佛陀，也可以叫佛性，祂可以很多名稱。

現在所謂的「無我」，就是在指這個「二無我」，我空跟法空都證得了，這就是「一切法無我」這個「無我」的意思，就是人無我跟法無我，是究竟圓滿的覺悟的佛陀才能夠真正的、真實的證得一切法無我，達到我空跟法空。

我們這一本就到這邊圓滿結束。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。