

論「唯識無境」思想

緒論

「三界唯心，萬法唯識」是唯識宗的宗旨。意思是說我們有情所依的三界一切萬法皆是「唯識」所現，並非真實之有，這種理論往往不易被人們所接受。因為世界萬事萬物無奇不有，一個人的心又那麼渺小，並且山河大地宇宙浩瀚，怎麼能說唯心所變現呢？這對一般人來說實在難以理解。可是，如果以唯識思想來說是完全符合事物的發展規律，因為萬法的形成必有其因緣，並且是有生滅的、是剎那剎那變化的，沒有一物是一成不變的存在。人們所看到的形相並非事物的本質，而是一種假相。此因緣所成的假相是由我們有情的「心」所顯現。在《六祖法寶壇經》中說：「非風動，非幡動，是仁者心動。」又《金剛經》云：「凡所有相皆是虛妄」。但是，歷史以來人們對唯心唯物有水火不相

容之見，從古到今無有定論。其實是人們誤解了唯識思想，佛教所講的「唯識」不是平常說的唯心主義的「唯心論」，而是說三界萬法皆是人們妄心的執著而有，並不是說世界萬事萬物由心所變有。這「顯現」之有只說明了萬法是虛妄不實，並不是否定萬物的存在性，而只是說明萬法的存在是由識與境相應而顯現。因此唯識與唯物在某種意義上講的相輔相成，相一相異的。故言：「帶相而起，托彼而生。」在《唯識三十頌》中說：「由假說我法，有種種相轉，彼依識所變，此能變唯三。」就是說明了「唯識」的理論。爲了說這個問題，我將自己的一點學習體會和認識共與諸位探討，使人們能更加清楚的理解「唯識」思想。本人對學佛實爲初學，不確切之處請十方大德再予賜教。

本論

如夢

一、略釋唯識無境界義

所言「唯識無境」者，是指唯有心識無有外境，意思是說唯有了別識的功能而無有所分別的外在對象，一切萬法假有唯心所現。「唯」梵語稱摩訶利多，有三義：一者簡別之義，簡別於他法叫「唯」，二者決定之義，表示此法決定有叫「唯」，三者顯勝之義，表示此法之殊勝叫「唯」，《成唯識論述記》卷一曰：「唯言顯其二義，一簡別義，二決定義。」所謂「識」者，梵語稱毘若底，亦有三義：一曰「識」有了別之義。二曰「心有積起之義，三曰「意」有思量之義。這裏「唯識」一詞，「識」者是了別義，即是衆生能了解認識，分別的能力。「唯」是遮遣之義，「遮」是唯遮境有，「遣」是唯遣其虛。《成唯識論述記》卷一曰：「唯遮境有，執有者喪其真。」所謂「遮境有」者，即是遮遣離識獨存的境。又云：「識簡心空，滯空者乖其實。」所謂「簡心空」者，心是識之別名。即謂衆生之識，雖是無常之法，且待緣始能生起，所以不是無。故唯識一詞，只是遮遣離識獨存的境界，並不是否定宇宙萬象及其實體的存在，但只是不離識而已。故《成唯識論》卷十云：「唯言遣外，不遮內境，識唯內有，境亦通外，恐濫外故，但言唯識。」

今言「唯識無境」者，「唯」是決定義，「識」爲心之本体，離識變現之外無任何實在，稱爲「唯識」。即認爲我們自己心外之物及諸現象皆由八識自體所變現之主觀（見分）與客觀（相分），又將所認識的對象之相似形狀視爲心內之影像所映現而認爲實在之有。並且作爲認識對象之境界自體（本質），也是從阿賴耶識中之種子變生，故唯識以外無其他實在，稱爲「唯識無境」，或者根據萬有從識所變之意義，又稱爲「唯識所變現」。但對於「唯識」之類別，衆說多樣。在《法苑義林唯識

內明

第二八六期 目錄

專論

論「唯識無境」思想……………如夢… 3

特稿

從《理惑論》看佛教與中國文化的交涉

——兼談佛教的傳播和文化交流問題

（上）……………羅顯… 14

專著

《中論·觀法品》疏義（下）……………李潤生… 20

專論

三論宗的觀法……………仁寬… 34

筆譚

優婆塞戒經研習之三十九

談菩薩如何修六波羅蜜……………智銘… 38

畫頁

封面：山西平遙鎮國寺萬佛殿

面裡：蓮宗十三祖印光大師

底裡：西藏唐卡——羅漢

封底：元·明極楚俊禪師手扎

章》中總說諸經論之唯識說爲五種：一境唯識、二教唯識、三理唯識、四行唯識、五果唯識。此五種唯識概說一切唯識說。對於「唯識無境」在《攝大乘論》分爲十一識，然皆不過是阿賴耶識所顯現，並無實在之外境。是故三界諸法皆唯識，離識並無實在之外境，即世界一切現象皆爲內心所變現，心外無獨立之客觀存在。《成唯識論》載外境隨緣而施設，故非有如識，內識必依因緣生，故非無如境。即指諸法隨人之情識設置而非實有，所緣之境唯識所現，諸法皆不離識。

以上是對唯識無境概念的簡釋，其作用是啓示人們平常所見所聞都是虛妄分別，是一種顛倒錯誤認識，並非見到事物的真正本質，因爲事物的本質不是人們的六根所能見到。六根所見的只是依他而起的比量，只有修行達到見道位之後，證到「唯識無義」之境界時才能真正體悟到事物的本質。因爲事物的本質是非生滅變化，是本來清淨無有染污的，而衆生的心識是有生滅染污的。生滅與非生滅、染污與清淨不能同時和合，既然不能和合就不能見到本質。所以說平常的認識（知識、概念）只是一種名言種子的虛妄分別，此名言種子實際上就是人們的思想、語言、知覺等名稱，此名稱是人們意志、願望、感情的表現，只有名言種子的顯現才產生了知識。因此說人們的認識是不真實的，故說「唯識無境」。如《唯識三十頌》云：「是諸識轉變，分別所分別，由此彼皆無，故一切唯識。」又《唯識二十論》云：「由他識轉變，有殺害事業，如鬼等意力，令他失念等。」都說明境依識而生起，所以說只有自己的「識」才能有分別顯現之功能，而心以外的萬事萬物都是人們的錯覺認識。如「龜毛兔角，水月空花」皆是非量，而衆生顛倒無明執爲實有，起惑造業，沉輪生死。爲了說明「唯識」思想，今特以經論教理多方面證明此「唯

識無境」思想成立，以此破除衆生妄見。

二、從唯識理談唯識無境

(一) 三能變說：

所言一切法唯識所變者，此能變現外境的功能有三種。《唯識三十頌》云：「彼依識所變，此能變爲三，謂異熟思量，及了別境識。」也就是說能變現的功能只有異熟識（第八識）、思量識（第七末那識）和了別識（前六識），此三種能變中第一能變爲阿賴耶識。《唯識三十頌》云：「初阿賴耶識，異熟一切種。」此阿賴耶識，翻譯爲「藏識」或「異熟識」、「無垢識」等名稱。所謂「藏識」者有三義，即能藏、所藏、執藏。「能藏」者是指阿賴耶識能夠含藏一切諸法的善惡種子令不壞失，於來生遇緣而受異熟果報體。「所藏」者是指阿賴耶識被第七末那識熏習所覆藏，遇緣而起現行。「執藏」者是指阿賴耶識被第七末那識執爲實我，而起惑造業，因此說阿賴耶識是主宰人類生死的根本。《八識規矩頌》云：「去後來先做主公」。正因爲阿賴耶識有如此作用，所以在唯識能變中爲「初能變」。此能變有因能變和果能變兩種，「因能變」者爲第八識所依持能轉變現行諸法和自類的種子，也叫種子能變。「果能變」者是八識於現行法自識的自體分變現的見相二分，此能變由等流和異熟兩種習氣所生。「等流習氣」是指能引生諸法自果能生善惡的種子，所謂「等」是平等、相似義，「流」是相續流注義，「等流」者相續平等而流。「習氣」者是能生因爲現行法所熏習的一種氣分，如裝過酒的瓶子有酒味一樣。此「等流習氣」是由名言所熏習而成的種子，故亦名「名言種子」。「名言」又有表義和顯境之別、

表義名言是能詮表義理的名句文身等，顯境名言是能了別境界的
心。所謂「異熟習氣」者是指人們所感的果報體，即為前有
漏善惡的六識所熏的種子，是能招感異熟的增上緣種，故《成唯
識論》云：「由六識有漏善惡熏令增長」。此「異熟」有三義，
為變異而熟，異時而熟和異類而熟，異熟是果，習氣是因，即異
熟果的因為異熟習氣，異熟習氣又名「業種子」。此「業」有引
業和滿業兩種，「引業」是造業總報為有情的生命體，「滿業」
能招感有情各別的果報體為別報，《八識規矩頌》云：「引滿能
招業力牽」。此兩種習氣都是言教，招感果報的根本種子。只有
種子才有生機的力量，我們所見所聞的萬事萬物都是由「種子」
的現行，再由現行熏成種子，藏於阿賴耶識中，因此說「唯識」
無有外境。因為外境是由種子的現行，所以說顯現外境是種子的
功能。由於阿賴耶識是無覆無記、非染非淨的中間媒介，因此一
切善惡業才能被賴耶所攝受，並且一類相續無有間斷，恆時流
轉，如長江水，後浪推前浪，奔流不息，形成生死輪回。因此有
情的一舉一動，一草一木，無不是賴耶的種子現行，故言「唯識
無境」。

雖然阿賴耶識的種子能招感人們的善惡異熟果報體，但能啓
發人們六根觀察六塵，還是「思」、「想」二心所的功用。這
「思」、「想」二心所也就是名言和業種子。雖然種子由第八識來
顯現，但第八識是處在淨染兩方面的中間狀態，唯能影響「思」
「想」二心所的主要心識是第七識，因為末那識具有恆審思量的
作用。《唯識三十頌》云：「是識名末那，思量為性相。」末那
識的見分緣第八識的見分作為自己的「相分」，思慮、計度、籌
量、恆審第八識執為實我，所以末那識被稱為「染污依」。因為
末那識有四個煩惱心所相應，此四種煩惱即是我痴、我見、我

愛、我慢，「我痴」是無明，由「無明」使末那識迷於無我之
理，對所緣一切執為實我而起「我見」。由我見使人們對凡是有
「見」的東西都推度，思量妄執為實我法。其實是一種錯誤認
識，反而對真實的東西不能看見，認為自己能見的才是真實之
法，因而生起「我慢」，由於「我慢」人們對所能見的東西愛執
不捨而起「我愛」，使人們生生死死不能解脫。因此，由於「四
種煩惱」使末那識成為影響人們日常生活的主要心識，人們的貧
富貴賤以及一個人的一舉一動都有一定局限性，都要受末那識的
影響。故為第二能變，也是說明了「唯識無境」思想。

由此說末那識是人們認識外境的主導者，但種子現行要前六
識來完成。因為種子生現行的這一過程必須由身、口、意三業而
體現。人們平常的語言、行為、活動都是體現在五根上，所以知
識（種子）的形成也在於前六識，一般來說知識的形成有三部
分。「知識的作用」為第八識，但阿賴耶識對「能知」「所知」
不起作用，只能從比量和聖教量而知，末那識雖然對知識的形成
有恆審作用，但對人們來說是不可知的。所以真正能了知一切外
境的現象、知覺、思維、語言等一切行為活動都是前六識完成
的。因此八個識是緊密相合、相互轉換，而形成一個完整的心理
系統。

由此從能變的思想可以清楚的知道一切外境皆是種子的現行
和八個心識的功用。人類的知識（概念、理性）皆是「識」顯現
而產生的。但眾生迷執於一切外境實有，聖教以方便施設一切法
假有，而建立「唯識無境」思想。故《唯識三十頌》云：「由假
說我法，有種種相轉，彼依識所變，此能變為三。」所以說三能
變的思想是一個完整的「唯識」思想系統，以此說明了「唯識無
境」的思想是完全符合事物發展規律。

(二) 三性說：

人們對自然客觀世界的認識作用，其實就是一種攝取的觀念，並用此概念來代表我們所要認識的客觀世界。因為這種認識活動的結果只不過是自我心識上的一種產物，這種產物是人們心識的一種虛妄分別所形成，而一般凡夫認為實有我法，因此聖教量以「三自性」而概括一切法唯識所現無有外境。如《唯識二十論》說：「彼彼所化生，世尊密意趣，說有色等處，如化生有情。」說明有情認識的客觀世界是幻化無實的。

所謂「三性」者即遍計所執性、依他起性、圓成實性。「遍計所執性」者，即是無始以來心識所虛妄分別執著心外有實我實法。「遍計」就是周遍計度，體現種種籌量無所不計的作用。此「遍計」有能遍計、所遍計、遍計所執三種，「能遍計」是認識的見分，具有計度分別的作用。「所遍計」是認識的相分，此所遍計實際上就是依他起的相分。是由種子而生起，是能遍計所緣的色心諸法，也就是見分的所緣緣。「遍計所執」是能遍計和所遍計互相交涉的產物，是一種能遍計妄執的實有我法的自性。在《攝大乘論》中云：「此中何者遍計所執相？謂於無義唯有識中似義顯現。」說明遍計所執性是人們意識上的一種虛妄分別的產物，是無有真實義的，只是意識的似義顯現而已。《成唯識論》云：「或復內識轉似外境，我法分別熏習力故，諸識生時變似我法，此我法相雖在內識，而由分別似外境顯現。」這說明了人們的認識是不真實的。如像在黑夜中見到麻繩誤認為是蛇一樣，只是唯識所顯現，並無實境。此為「唯識無境」作了有力的注腳。二、「依他起性」者，就是依靠其他眾緣而生起的色法、心法、心所法等一切諸法。「依」是依托義，「他」是眾緣，「起」是生起義，即色心諸法依托眾緣而生起。此「緣」有四種：即因

緣、等無間緣、所緣緣、增上緣。在此四種緣中以「所緣緣」是「唯識無境」的主要奠基者。在《觀所緣緣論》中說：「所緣緣者，帶彼相起，託彼而生。」此「彼」指前五識所緣之境。無論「機微」或「和合蘊」、「和集體」都非所緣之境。因為所緣必有能緣識和所緣之境。「機微」太微細了，眼不能見，故不能作前五識的所緣境。「和合色」是假有雖形狀，可以作前五識的所緣境，但無能緣識。如水中之月，無有實義。若「和集色」者則雖然四大之「性」是實有，但非眼等諸根所能見到。因此說「和集色」之相也沒有所緣義。由此而論，「所緣緣」是假有而非真實所緣之境，其它幾緣亦是緣合非實有。如果「所緣緣」都無，則依他起法亦是虛妄分別，無有其實體，故說是「唯識無境」。《攝大乘論》云：「此中何者依他起相？謂阿賴耶識為種子，虛妄分別所攝諸識。」說明了依他起相是以阿賴耶識為種子所生起，它的自性是虛妄分別所攝。這裏的「諸識」是概括一切法「身、身者……等」十一個識。這十一個識皆是以賴耶為種而生起的雜染所攝的依他起相，是虛妄分別為自性皆得顯現，在凡夫看來是心外實有其境，實際上它根本沒有獨立的自體，不過是分別心上現起的這似境影像罷了。所以說外境不是客觀的存在，只是內心妄現的影像。因此《攝大乘論》云：「如此諸識一切界趣雜染所攝，依他起相，虛妄分別皆得顯現，如此諸識，皆是虛妄分別所攝，唯識為性，是無所有非真實義顯現所依。」又《辨中邊論》云：「三界心心所，謂虛妄分別。」都說明依他起法是虛妄分別所攝非真實義。所以說「依他起相」是建立「唯識無境」的基礎。

所謂「圓成實性」者，就是指依他起法的真實體性，也就是真如。所謂「圓」是圓滿、「成」是成就義，「實」是真實義，

即「圓成實」者為「真如」。此中「圓滿」者為其體周遍，真如遍一切法無有缺減。「成就」者為其體非虛妄不實，真如是諸法實性故。所以圓成實者是由二空所顯的圓滿，成就的諸法實性，它具有圓滿成就真實之義。因此說此「圓成實性」是遠離遍計所執的似義顯現和依他起的虛妄分別的諸法空相，所以「圓成實性」亦是唯識所顯現。如《攝大乘論》云：「此中何者圓成實相？謂即於彼依他起相，由似義相永無有性。」又《辨中邊論》亦云：「唯所執依他及圓成實性境故，分別故，及二空性故。」都說明圓成實性是空去了偏計所執和依他起所顯現的諸法空相，非離識外有其實相。因此「圓成實性」是「唯識無境」的真正體現。如《唯識三十頌》云：「此諸法勝義，亦即是真如，若如是性故，即唯識實性。」

唯識學以此三自性建立「三無性」顯示「唯識無境」是中道思想。說明一切法無有自性，皆示唯識無境。《唯識三十頌》云：「以此三自性，立彼三無性，故佛密意說，一切法無性。」以此來啓示人們的日常思維活動是唯識所現。而人們卻誤認為實有生起顛倒妄想，生起執著，造諸惡業，招感果報。今以此「三性三無性」警覺人們的思惟認識活動，是帶有很大虛妄性和局限性，說明人類的的生活如同夢戲未醒。《攝大乘論》云：「如夢所見是假非真，人生如長夢未醒，故唯識。」由此而論，人們的知識、認識，無不被「三性」所攝，不出「心識」所現。因此「三性」皆是唯識所顯現，故說一切法「唯識無境」。

（三）賴耶緣起說：

「阿賴耶識」在唯識學中有着非常重要的位置，被稱為「心

王」，即諸心識之王，如同一個國家之國王一樣統領着一切心法和心所法。世界一切現象和人們的見聞覺知皆是心所法的各自現行，故一切諸法皆不離阿賴耶識。阿賴耶識能攝藏諸法種子，遇緣而顯現諸法，故名為藏識，因為此識是由生滅與非生滅和合而成，位於淨染之中間狀態，非淨非染才能一切善惡種子皆能藏之。正因為阿賴耶識是非染非淨，故那一方強勝則顯現那一種果報體，因此，成佛做祖或者流轉生死，皆賴耶所為，故名「賴耶緣起」。

唯識學認為宇宙萬有，皆識所變，現青黃赤白等色境者，眼識所變現，聲境者耳識所變現，香境者鼻識變現，味境者舌識變現，法境者意識所變現，乃至末那識恆以阿賴耶識為對象，變現實我實法之影像。內界、外界、物質、非物質，無一非唯識所變，所以說「心外無別法」。在《唯識二十論》中說：「此中說心，意兼心所，唯遮外境，不遣相應，內識生時，似外境現，如有眩翳，見髮蠅等。」說明諸法皆唯「心識」所變現。然而諸識轉變有因能變和果能變兩種：「因能變」者謂阿賴耶識中所攝藏諸法之種子，能轉變而現起諸法之根身和器界，以此種子為因，而親生起一切諸法之現行，故稱「因能變」。「果能變」者謂從阿賴耶識中所攝藏之種子現起眼耳等諸八識，由此八識種子緣慮之作用於其識內變現各自所緣之境。此時第八阿賴耶識種子使令現起各境影像，但所現出的影像仍為自心所緣。如「鏡中像，水中月」設有實義。但由於這種根身從屬果位，故稱為「果變」。但將此八個識統稱能變識是指「果變」而非因變。因此第八阿賴耶識是能變中的能變，餘七轉識為所變中之能變。唯有第八阿賴耶識才能稱為「賴耶緣起」。

所以從諸識所緣之境必對於其內識所變現的種種影像而言，

必外無別法，但緣心內法。一切法不過是能緣識與所緣境相應而顯現，即第八識中之種子轉變為主觀之有根身和客觀之器界等。眼等諸識即以此從第八識變現真實之境為對象，轉變而緣諸法。因此說一切法皆賴耶種子之現行、現行熏為種子而完成「賴耶緣起」，使人們能認識分別客觀世界的萬事萬物。所以「唯識無境」說關鍵在「賴耶緣起」理論上，也由此「賴耶緣起」的思想說明一切法皆識所變現。《攝大乘論》云：「菩薩成就四智隨能悟入唯識無境」，又云「名事互為客，其性應尋思，於二亦當推，唯量及唯假。」說明名言與義理皆互為客而相待假立，其性無有實義，即是「唯識無境」。

由此，說明「賴耶緣起」是一切諸法的所依處，有情根身不壞和能生上界及成佛或輪轉生死皆依阿賴耶識的種子為「正因」。既然有情根身五陰所集，必依阿賴耶識為所依處，那麼所緣外境亦為四大合成，虛妄不實，亦是假有定從賴耶識所現行。《成唯識論》云：「雜染清淨諸法之所集起，名之為心，若無此識，彼持種心不應有故。」又「心雜染故有情雜染，心清淨故有情清淨，若無此識彼染清心不應有故。」這說明眾生之染污與清淨皆唯心所現。也就是說有情三界、四生、依正二報以及一切法皆唯識所現，所以「唯識無境」是揭示了人們的日常生活中的錯誤認識，而依此為基礎來建立萬法的真正所依處——「賴耶緣起」。

三、依經教論唯識無境

(一) 依經典證明

關於「唯識」之思想，並非今人所發明創造，而是依據大乘

經典而來。如建立「唯識宗」的六經十一論，以及其它諸經論都涉及唯識思想。今舉幾例以證明——

第一，《阿毗達磨大乘經》云：「無始時來界，一切法等依，由此有諸趣，及涅槃證得。」「此」即指的是能生諸趣的「藏識」。「界」是一切諸法的種子，就是因為有這無始以來之有漏諸法種子藏於識中，今依之而生起。因此說：「由攝藏諸法，一切種子識，故名阿賴耶。」說明此種子能引發一切諸法各自現行作用。所以論曰：「菩薩成就四智，隨能悟入唯識無境。」

第二，《解深密經》云：「阿賴耶識甚深細，一切種子如瀑流，我於凡愚不開演，恐彼分別執為我。」說明此識是甚深微細，其種子如瀑流一樣前後起伏，相續不斷，只因凡夫愚痴之輩不能正確了知，故不演說。但此說明了「唯識」的道理，密示人們一切的認識所緣的境界，都是唯識所現。如經云：「諸識所緣，唯識所現。」

第三，《華嚴經》云：「應觀法界性，一切唯心造。」此是「唯識無境」的真實寫照。還有又云：「三界唯心所顯，諸法唯識有故」等等這樣的語句舉不勝舉。其最形象的描寫唯識思想的是第九卷，「心如工畫師，畫種種五陰，一切世界中，無法而不造。」說明世間一切法如工畫師所畫的畫，沒有不是畫師的心所變現的，因此唯識無境是大乘之圓滿思想。

第四，《楞伽經》云：「諸法皆不離識」。說明一切法不離「心」所現。如經云：「一切唯心量，二種心流轉，攝受及所攝，無有我我所。」是說一切法皆是心所量盡，無我和我所有的一切法。又說：「藏識海常住，境界風所動，種種諸識變，勝躍而轉生。」此都是說明「唯識無境」的依據。

另外，還有《密嚴經》云：「心意識所緣皆非離自性，故我說一切法唯有識無餘。」又《維摩經》云：「有情隨心垢淨」以及《唯識二十論》、《唯識三十論》、《成唯識論》等諸經論皆講萬法藏識所現，非識外別有其境。說明了「唯識無境」思想之安立。

其實，不僅大乘經論主張「唯識」思想，小乘經論亦有引證。如《增一阿含經》云：「世間眾生愛阿賴耶、樂阿賴耶、欣阿賴耶、喜阿賴耶。」此是「一切有部」主張有生死，即是四阿賴耶的貪著。說明了「唯識」的作用；又「大眾部」在《阿笈摩》亦以異門密意說此名「根本識」。「化地部」說「窮生死蘊」，上座部說「有分別識」等，雖然名字有別，但其意義都是說明有「阿賴耶識」之存在。有「識」之作用即是「唯識無境」之密意說而已。

以上諸大小乘經論都說明一切法皆唯識所顯現，識外之法皆虛妄分別而有，無有實性。如《唯識三十頌》曰：「是諸識轉變，分別所分別，由此彼皆無，故一切唯識。」今以此諸經論證明「唯識無境」之思想，是佛陀經教之精華，是大乘佛教唯識思想之真理。

(二) 依唯識「九難義」證明

今引《成唯識論》第七卷，設立「九難」義闡明「唯識無境」的思想。所謂九難者：

第一難，唯識所因難：難云：成立唯識的宗旨是因何教理？

答曰：教證雖多，今引六經以及四比量而證成立。六經者，一《華嚴經》的「三界唯心」，二《解深密經》的「諸識所緣，唯

識所現」，三《楞伽經》的「諸法皆不離心」，四《淨名經》的「有情隨心淨垢」，五《阿毘達磨經》的「成就四智，菩薩隨悟入唯識無境」，六《厚嚴經》的「心意識所緣，皆非離自性，故我說一切唯有識無餘。」四比量者：(1)極成眼識，定不親緣離自色境(宗)，五識隨一攝故(因)、如餘四識(喻)。(2)極成意識，定不親緣離自諸法(宗)、了別性故(因)、如眼等識(喻)，(3)六識親所緣，定不離六識(宗)，親所緣能緣，隨一攝故(因)，如能緣(喻)。(4)六識親所緣，定不離六識(宗)，所緣法故(因)，如相應法(喻)，依此六經及四比量說明了「唯識無境」的理由和依據。

第二難，世事乖宗難：難云：世間現事有四種難，即處所一定，時間一定，有情不決定和所作用四種難？答曰：(一)心外雖然沒有實境，但是場所是一定的，如夢中所見的心外實境雖然沒有，但處所一定。因此「處所一定」必有心外的實境是不能立。(二)、「時間一定」亦如夢境為喻，時間一定而有心外實境是不能成立。(三)、心外雖然沒有實境，但因自他相似之業所感，互為增上緣而緣一境，如餓鬼看水如膿血相同，故心外無境。(四)、實境若沒有，但其所緣的境，必有他的作用，如夢中有煩惱、流汗等作用。由此可知，時處一定是多有情同緣，境有實用，是不能證實心外有實境，如果說有實境，為何同一境因各人感受不同而所見亦有差別呢？故「唯識無境」成立。

第三難，聖教相違難：難云：若心外色及實境是沒有，為何聖教中應說色等十二處。答云：佛說法有顯說和密意說兩種，說「十二處」是佛密意而說。即六識各自的種子現行時，變起色等諸相於其各識之上，而其色等諸相雖似是心外之法，但其實是「識」所變。依其能生的種子及所變的相分而說有內六處及外六

處。但內外均是識上的現象，所以說色等十二處並不是說在心外有實色等諸法。

第四難，唯識成空難：難云：若因為不了法空而說唯識，則識亦應空了？答曰：現在所說的「法空無我」乃是為一般凡愚之人而說的。要他了達執着固定的諸法是無有，即是遣除心外定實有的遍計所執而已，並不是說根本後得二智的境及心內的事理依他圓成等法空無，名為法無我，故唯識無境並非偏空。

第五難，色相非心難：難云：若是色等以識為體，則色相應無形碍？答曰：其色相者，是從無始以來妄執有形，並且由虛妄分別的熏習力是似色相生起，故色法非心外實境。

第六難，現量為宗難：難云：色等外境是現量，此現量是真實不謬的境界，若無外境，則為何緣現量色等時有知覺？答曰：現量雖是不謬，但五識證知現量時，只是心內的分相，沒有執為心外的實境，而執為實色的是後意識的虛妄分別，並不是現量，故覺知色等生起外境是成立的，如夢中所緣的現色現聲等雖生起知覺，但非實有。

第七難，夢覺相違難：難云：夢境是覺醒之後才知道其是妄境。但現實世界並不是妄境，怎能與夢境相比呢？答曰：夢境若是沒有覺醒自己並不知是妄境，知道是妄是覺後而知。現在覺時的境界也是這樣，若到了大覺時，才知道是妄境。因為凡夫尚在生死之長夜中未醒。不知這是心內之境，而執著心外為有實法。

第八難，外取他心難：難云：外界是唯識所現，但他人之心識存在，若不緣心外實境，則他心自己不應當緣，而有他智？答曰：他心智雖是緣他人的心識，這並不是親緣，只是在自心中緣那所現起的他心之影像。其實還是緣心內之境，非實有外境。

第九難，異境非唯難：難云：雖不是親緣外境，但自心之外

總有他心的異境，一定非唯識。答曰：所謂唯識者，並不是說一個人的唯識，而是十方凡聖都在其內，雖有無量凡聖，但其一切因果，都是各自諸識轉變的現象，一切不離識，心外無實法，於是唯識的道理極成。

由此「九難」義而論，心外之境是虛妄分別而有，是佛密意而說有十二處等色法。但由於有情無明妄執外境真實存在，今言「唯識無境」即是遮簡心外之妄境，並非否認諸法存在。故論曰：「唯言為遮離識實物，非不離識心所法等。」因此說只有「唯識無境」思想是真正人們對客觀世界的反映，是一種中道思想。

（三）依因明三支證明

「因明」是佛教的邏輯學，是成立唯識無境思想的一個重要組成部分。宗、因、喻三支是判斷「唯識無境」思想能否成立的重要條件。如果宗、因、喻三支成立，則所立的論點一定成立。當時玄奘法師在印度曲女城無遮大會上辯論時，依「真唯識量」立因明三支建立「唯識無境」之命題，破斥小乘及外道之心外有境之說。立量云：

宗：真故極成色定不離識。

因：自許初三攝，眼所不攝故。

喻：如眼識。

立宗體勝義共許色法一定不離「識」，理由是如此色法屬於十八界初三中的「色塵」和「眼識」所攝。但要除去「眼根」，因眼根不被眼識所緣。比如眼識能緣色塵，餘識亦如是。「真唯識量」立此論題，說明極成色法是初三中的眼識和色塵所攝。因為

唯識家認為眼識見分托外面本質境，而在眼識自證分上自現相分為所緣，但眼識只緣色塵不緣眼根。所以「眼根」是異喻，此三支條件都具備無謬，故此「命題」成立。如果有人說心外確有實境者，則萬法不離「微塵」、「和合」、「和集」三種形式存在。在「觀所緣緣論」中，以「三支」破斥。量云：

宗：極微非所緣，

因：依相識無故。

喻：如眼根。

此宗體說明「極微」色不是所緣。因為極微是沒有實體，平常眼識不能見到。如眼根在眼識上沒有形相一樣。

宗：和合無能緣。

因：無實體故。

喻：如捏目所見第二月。

此宗體說明「和合」色非識外實有。因為「和合」的假色是虛妄幻有無實體。如人用手捏眼睛所見的第二個月亮一樣。

宗：和集非所緣，

因：許極微相故，

喻：如堅濕相等。

此宗體是說明「和集」的色法亦是非識外之境。因為色等極微和集相，前五識不能見故，如堅濕等四大相，非眼所能見到一樣。即非所見，則不為實有。

由以上「因明」三支證明一切色法只是「識」的自證分上的似相，非真實之境。如照像機的底片一樣，非真實人體。因為一切法皆因緣所成，既為因緣合成則必有所造作，凡有所造作之法皆是無常法。如「聲是無常」，所以從「因明」三支的理論證明

「唯識無境」之宗體成立。

四、依唯物論談唯識無境

唯物論者認為物質是真實的存在，而精神作用是由於物質而產生。而唯識家則認為物質是假有，是由種子現行，再由現行熏習成種子。即由精神產生對物質的認識功能，而形成認識作用。如《成唯識論》云：「由假說我法，有種種相轉……。」此二者自古以來爭論不休。如果說按照唯物論者說「唯境無識」，則有種種過失。

(一) 一物有多體：同一物體應只有一種認識。但是如「盲人摸象」、「秋天風景」等等由於每個人的心理健康和生理健康不同而有各自不同的認識現象，由此誰都沒有說出物質之本質。又如著名物理學家牛頓觀一蘋果落地而發明「萬有引力」等，但其他的人卻只看到蘋果落地。再如經中說「河水」在五趣中由於業力不同而各自趣中的眾生的覺知也不同。如果說境是實有，則一物會有多體，不符合客觀規律。其實一物並非有多體，因此物質不是絕對的存在，只是每個人的認識作用不同才有不同的境界現前。

(二)、虛幻亦應有實體：比如攝像機所拍的相片一樣，是一種似境非實在的人本身。如果說只有實在物質才能有精神認識作用，如「真火」才有熱量燃燒一樣。那我們每個人在夢中時的夢境並非真實有體，但同樣會有緊張、流汗等作用。可知精神作用並非唯有實體才有，因此說外境如夢境亦是虛幻不實。

(三)、與科學觀自相違：如要科學家來看，物質是由多種元素的組合體，並沒有一個完整的物質元素存在，並且物質元素

之本質人們的肉眼是不能見到的，所以說世界上沒有任何兩個相同的物體存在。如果說外境色法實有，則物質元素應是單一存在，不與科學相合。所以說正因為人們的心理認識不同而物質之間才有差別，非千篇一律。又如禪宗的典型公案：「橋流水不流」也符合今天科學之「地球自轉」學說。所以人們所認識的對象只是物質假相而非本質。

(四)、物質應是常一不變的：如我們所看的顏色和形狀都沒有有一個絕對的形色，在不同角度看同一物體會有不同形狀，因此物體的方圓等形狀都是相對而言。顏色更是如此，每一種色都是由其餘色配合而有，絕對之色是沒有的。如果色法實有，則定有絕對之形色。因此說現象界是一種表相，絕非真實有。

(五)、東西方唯物哲學家之理欠圓：古代唯物主義者范頌講：「形即是神，神即是形，形散則神滅。」他認為形盡神滅，故主張「無神論」思想。其實此理不然，形雖盡而神非滅。如「火傳薪」，雖薪已盡而火能傳餘薪不滅，並且在燃燒之前已有火存在。這豈能說形謝神滅能成立？又西方哲學家梅葉說：「萬物是由物質的存在而來，而萬物最後可歸結為物質。」這既然說物質已有再不需生萬物，並且物質萬物一體又怎能說歸結為物質。這是「因」與「果」為一體，不符合因果規律。因此說機械的「唯物論」者思想不符合事物發展規律。

由此而說，唯物論的觀點不能完全解釋物質的發展規律，只有「辯證法」的方法才能正確認識事物發展規律。實際上「唯識無境」思想破斥了主觀唯心論和機械唯物論的兩邊，而此「種子生現行、現行熏種子」兩者相輔相成，剎那生滅而形成事物的發展規律。因此說「唯識無境」思想是一種「辯證法」。體現了佛教的「中道思想」，也就是說「唯識無境」思想與「辯證法」是

相統一的。

結 論

在佛經中說，我們的世間是由眾生的業力所招感的「依正」二報形成。在《八識規矩頌》曰：「引滿能招業力牽」，就是說明此世界是因緣而成，緣盡則散，無有實在性。但由於眾生之貪著和顛倒妄想而執為世間實有，聖教為了方便施設假說有法，由「三能變」「賴耶緣起」說明一切法皆「識」所變現。《成唯識論》曰：「謂此識無始時來，一類相續，常無間斷，是界趣生施設本故。」「三性說」是說明一切法無有自性。《成唯識論》又云：「即依此三性，立彼三無性，依佛密意說，一切法無性。」無有自性之法即是「唯識無境」。又經教之依據和理論更加充分說明了「唯識無境」的道理，所緣之外境是虛妄分別而有。《成唯識論》云：「諸識所緣，唯識所顯，依他起性，如幻等事。」說明我們的認識、名言、概念都是錯誤顛倒的妄想分別，如同戴有變色眼鏡來看世界一樣，總是有色，不能看到物質的本來面目。為了糾正眾生之錯覺，立「唯識無境」思想。《成唯識論》云：「由轉煩惱，得大涅槃，轉所知障，證無上覺，成立唯識。」因此說「唯識無境」並不是否定一切事物現象的存在，只是破除眾生妄見而已。如《成唯識論》又云：「識唯內有，境亦通外，恐濫外故，但言唯識……或諸愚夫迷於境，說唯識言。」因此實際上「唯識無境」是反應一種「中道思想」，如《辨中邊論》云：「故說一切法，非空非不空，有無及有故，是則契中道。」