

唯識無境的意義

有人問我「唯識」二字的意義，我介紹他看幾本唯識的專書，他看了說：「不看還好，越看越糊塗」。

這也難怪，學者專家寫的書，是給有專業知識的人研究的，往往很簡單的問題，經過學者專家們引經據典，談玄說妙，簡單的反而複雜了，難怪一般人看不懂。

因此，有人認為佛學很深奧，非常難懂，其實，我不認為如此。因為佛學是為學佛的人解說如何成佛的道理，而成佛則是人人可以做到的，所以學佛是沒有學術的障礙，更沒有知識的盲點，學者專家，白丁淺識，都能學佛，有沒有高深的學識，對學佛來說，成果都是一樣的。

言歸正傳，下面簡單解釋唯識二字的意義：唯是唯獨、僅有，識是心識或意識（這裡對心、意、識不作分別解說），唯識二字的意義是說世間存在的客觀萬象（佛學上名萬法或名一切法），都是主觀的心識所變現的影子，客觀的萬象是假有的，僅有主觀的心識才是實有的，因此萬有的作用，唯獨心識最殊勝，故名唯識。

既然外境是內心所變現的影像，實際上是沒有

的，不存在的，猶如夢中，一切只是內心的作用，夢中的境界虛幻不實，夢醒了什麼都不存在，所謂人生如夢，一切活動只有內心，沒有外境，這就名為「唯識無境」。

只不過是眾生的迷夢，長夜漫漫，所謂人天長夜，或在天堂享福，或在地獄受苦，六趣沉淪，悠悠無盡期，等到覺醒之時，才知道「夢中明明有六趣，覺後空空無大千」。問題是如何才能使眾生的迷夢覺醒，這是研習唯識學的目的（當然，佛學都是以此為目的）。因此唯識學不僅是理論的研究，而且是學佛修習的觀門。

宗教理論是宗教家實踐的經驗實證，這些經驗沒有經過親自體驗是無法顯露的。佛學上「三界唯心，萬法唯識」的諦理，是唯識觀行的修學者，從直接經驗中流露出來的智慧，沒有直接的修習經驗，是證悟不到這種智慧的。

從常識上來看，外境是實有的，是具體存在的。有洋房、有汽車，洋房住得舒適，汽車走得快速，有山、有水，從山上墜下去會摔死，掉落在水中會淹死，每一物都是真實存在的，看得見、摸得著、聽得到、嗅得

出，色、聲、香、味、觸，各有其作用，怎能說是爲心識所變現的影像而虛幻不存在呢？如果外境是心識所變現的，那麼人生就太美滿了，我們可以變現黃金萬兩、洋房汽車來享受，也可以變現山明水秀美好的環境來居住。事實上，人有順境、逆境，外境不能隨心所欲，追求的偏偏得不到，厭惡的卻揮之不去，人生不如意事十有八九，一切境界怎能隨心所現呢？誰願意變現違逆的境界來自討苦吃，自尋煩惱，唯識學上怎麼說一切都是自己的心識所變的呢？要解答這個問題，需要從唯識學者的修證來說明。

原來，唯識學的修習者，在印度名瑜伽行派，梵文爲yogacāra，yoga是瑜伽，cāra是行，修習瑜伽觀行一派的人，名瑜伽行派。

瑜伽，意譯爲相應，即是以調身、調息、調心的方法，集中心念而修習觀行，觀行的境界能與理體相應，名爲瑜伽。修習唯識觀的人，稱爲瑜伽師，瑜伽師修行的階段，名瑜伽師地，因此，唯識學的基本論書名《瑜伽師地論》。

瑜伽行者在修習唯識觀行中，洞察到自心深處，包含一切，遍滿一切，外在的山河大地，草木叢林，無一不在自心中，都是自心的一部分，外境即是自心的內境，除了內心並沒有另體的外境存在。因此，瑜伽行

者確定：常識上所謂的實境或常人所認定的萬有世界，遠不及他在觀行中所觀察到內境來得真實。猶如人在夢中，不知一切喜怒哀樂的境界是虛幻的，等到覺醒後，會覺得在夢中把夢境當以爲真而愚昧可笑。人生如夢，只有覺醒的人才知夢境非真。凡夫沉溺在迷夢中，怎能體驗到「唯識無境」的悟境呢？

參禪的人有禪定境界，所謂見山不是山，見水不是水；念佛的人有念佛的境界，所謂定中見佛，佛在目前。散心時定境是不能現前的，定中所見才是真實的，因爲定能生慧，慧能明理，明理而後見真，見真也即是佛學上所謂的見性。

修習唯識觀，洞徹至微，窮理盡性，體驗到自己的身心與外在的世界，成爲一個渾然的整體，無有差異，不可分割，明確的覺察外在一切都是自心的影像，於是瑜伽行者們，將經中（六經）的「三界唯心，萬法唯識」妙諦，分門別類，詮釋註述，修習實踐，而成論典（十一論），師資相承，形成瑜伽行派的唯識學。

因此在佛學上，不僅是唯識學要從修習唯識觀去體悟唯識無境的真諦，整個佛學也都是要從修習中去體悟自證的境界，如果把佛學只當作學術研究，不作修習體悟，那是畫餅以充飢，說食而當飽，得不到佛法的解脫。