

八識規矩頌
第三講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一二年三月九日

喇嘛！法師！各位師兄！晚上好！

我們繼續看。

五識同依淨色根，九緣七八好相鄰。

這個是第二首頌的前兩句，是說明前五識所依的根，還有所依的緣。

前五識所依的根，是淨色根。我們第一晚有講過什麼是淨色根，所以說「五識同依淨色根」，什麼是淨色根呢？淨色根就是清淨色法所成的根，叫做淨色根。我們講過，它是清淨的四大所成的根，所以叫做淨色根。

那什麼是清淨的色法呢？清淨的色法，指的就是清淨的四大所造的色法，叫做清淨的色法。它非常的微細，不是我們肉眼可以看得見的，因為它的自體非常清淨，所以我們就稱它為清淨的色法。那我們前五識所依的根，就是由這種清淨的色法所成的根，叫淨色根。那簡單的講，就是我們現在所說的神經系統。我們眼識所依的眼根，就叫做視覺神經；耳識所依的耳根，就叫做聽覺神經；鼻識所依的鼻根，叫做嗅覺神經；舌識所依的舌根，就叫做味覺神經；身識所依的身根，就叫做觸覺神經。這樣我們就能夠比較明白，它淨色根指的是什麼。

那五識就是要依這個淨色根，才能夠攝取外境，就是眼耳鼻舌身，它攝取的是色身香味觸五塵境界。那一旦根跟境互相接觸，就能夠生起五識的作用。但是在攝取外境的同時，還必須要有種種的助緣，才能夠發揮五識的功能。譬如說：眼根和外境相接觸的時候，生起眼識，就必須具備九種助緣，所以說「眼識九緣生」，所以我們現在就要了解生起眼識的作用，它必須要有九個助緣。

所依根：眼根
 所緣境：色境
 親因緣：種子
 分別依緣：第六識
 染淨依緣：第七識
 根本依緣：第八識
 助緣：作意
 空緣：空間
 緣：

第一個是「所依根」，就是這個根緣。一定要有這個淨色根的眼根，如果眼根壞了，我們就看不見，所以它第一個是所依根。

第二個是「所緣境」，就是我們眼根所面對的是色塵，這個就是境緣。如果這個色境不現前，我們也看不到。

第三個是「親因緣」，就是所謂的種子緣。如果沒有眼識的種子，我們也看不見。所以這個眼識的種子，是由自己親因所生的，所以叫做親因緣。那這個眼識的種子在哪裡呢？就含藏在第八阿賴耶識裡面，每一個識都有它的識種子，因為有這個種子，你有外境現前的時候，你才能夠生起現行，你才能夠看見，所以這個親因緣就是指這個識的種子。

第四個是「分別依緣」，這個就指的是第六識。我們要看東西的話，也是要有第六意識的分別，我們才能夠看得見。所以如果沒有第六意識的分別，雖然有外境現前，我們也不能夠了別說你看到了什麼，所以這個分別依緣也是很重，指的是第六識。

第五個，「染淨依緣」，指的是第七識。要生起眼識還要有第七識的幫忙，就是第六識在分別外境之後，我們眼識是染的、還是淨的，還要依這個第七識。如果第七識是染的，眼識就是染的，如果第七識是淨的，眼識就是淨的。所以在第七識沒有轉成平等性智之前，第六意識是念念成染，因此前五識也是念念成染。所以眼識是清淨的、還是染污的，就要看第七識轉了沒有。所以它是……染淨依緣，就是說成染、還是成淨，完全要看第七識它轉了沒有，沒有轉之前，第六識是染的，所以前五識也是染的。第七識轉了之後，第六識是清淨的，也轉成妙觀察智，那前五識才能夠跟著轉，轉成清淨的成所作

智。第六識先轉，第七識再轉、跟著轉，第六跟第七先轉，五八果上圓。「六七因中轉，五八果上圓」，所以第六跟第七識先轉，然後八識轉，五識再轉。

第六個是「根本依緣」，指的是第八識。第八識是諸識的根本，所以稱為根本依。任何一識的生起，都是以第八識做為它生起的根本，因此沒有根本識做為依止的話，眼識不生。所以眼識要發揮它的功能，也必須要有第八識，因為它是一切識的根本。

第七個助緣就是「作意」。我們昨天介紹五徧行，有第一個作意，就是我們的心趣向外境，注意到那個外境，那個叫做作意。所以讓我們的心去趣向外境，這個就是作意。所以如果沒有作意的話，我們沒有要注意任何一個地方，我們就視而不見，因為我們沒有注意某個焦點，所以如果沒有作意的話，就等於是視而不見。所以作意是令我們的心趣向外境，如果沒有這個警動性的話，種子是不能夠生起現行的。所以作意它最主要的功能，就是我們的種子能夠起現行，就是靠作意，沒有作意的話，我們含藏在八識有無量的種子，它不會生起現行。一定是作意之後，它才會生起現行。所以一切心識的活動，一定有作意，前五識、第六識、第七識、第八識一定有作意，要不然沒有辦法起心動念。

第八個是「空緣」，就是空間。如果沒有適當的空間距離，我們眼睛也看不見，所以我們眼睛要看到種種的境界，必須要有空間距離，這個就是空緣。太近了，看不到，碰到我的眼睛，我什麼也看不到；太遠，我也看不清楚，所以它要有適當的距離才能夠看到。

第九個是「明緣」，就是光明。如果沒有光明的照射，我們也是沒有辦法分辨這個色境它的情況，它是什麼顏色，什麼形狀，沒有辦法分辨，所以也是要有光線。在黑暗當中，什麼都看不見，所以它必須要有明緣。

這個就是「眼識九緣生」，要生起眼識的作用，必須要有這個九緣，少一個都看不見。

如果是耳識的話，就必須具備八個因緣。因為耳識不需要光明，你在黑暗裡面還是可以聽到音聲，所以剛才九個緣就少了一個明緣，不需要光線。

那根緣就是耳根，境緣就是聲境，種子緣就改成耳識的種子，一共這八個因緣。其他作意一樣，第六識、第七識、第八識，這個都一定要具備的。所以說「耳識唯從八」，偈頌當中所說的那個「八」，就是指耳識它需要八個

緣，才能夠生起作用。

偈頌的「七」，就是指鼻、舌、身這三個識，所具備的緣是七種，就是前面的八個緣當中再少一個空緣，就是空間距離它不需要。像你鼻子聞香的話，你這個味道一定要碰到鼻根，你才能夠聞出它的香臭。那舌根也是一樣的，你的東西，你說放在外面，什麼味道我不知道，我一定要舌頭碰到，對不對？所以它是沒有空間距離的，它一定要碰到我的舌根，我才知道。那身體也是同樣，你一定要接觸到，我才有種種的……，我才感覺冷，或者是暖，才有這種種的感覺生起。所以鼻識、舌識、身識三識，是不需要空間距離就能夠生起，所以說「鼻舌身三七」，這三識只需要七緣就可以了。

所以鼻識的七緣，就是鼻根；相對的那個境，就是香境；然後要有鼻識的種子；還要有作意；分別依，就是第六識；染淨依，就是第七識；還要有根本依，就是第八識，就能夠生起鼻識的作用。

那舌識的七緣，就是舌根，味境，舌識的種子，作意，分別依，染淨依，根本依。

身識的七緣，就是身根，觸境，身識種子，作意，分別依，染淨依，根本依。

所以頌中的第二句說「九緣七八好相鄰」，我們就知道這個「九緣七八」是什麼意思了。九緣，就是指眼識需要九緣；七，就是鼻舌身三識需要七緣；這個八，就是耳識需要八緣。

那什麼是「好相鄰」呢？就好像好鄰居一樣，現在有什麼事情，我們大家一起合作，把這個事情辦好，合作無間，互相幫助，這個就是「好相鄰」的意思。

那我們現在不管是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識這五識，它要生起作用的時候，不管它是九緣、八緣，還是七緣，每一個緣不是單獨去幫助五識的生起，不是，而是大家一同的互相支助，互相幫助，好像好鄰居一樣互相的幫忙，讓這個五識能夠生起作用，所以我們叫做「好相鄰」。也就是好相鄰助的意思，互相依存，不相乖違，不會互相找碴，互相違背。就好像好鄰居一樣，總是互相幫忙，合作無間，把事情做好。所以五識生起所需要的助緣也是一樣，它們總是相互一致，好相鄰助，讓識能夠無礙的生起，而不是每一個緣個別單獨讓識生起，不會互相幫助，不是這樣，所以我們說它是「好

相鄰」。

合三離二觀塵世，愚者難分識與根。

這是第二首頌的後面兩句。

第一句是說明前五識在觀察五塵世間的時候，根與境是相合呢？還是根與境是相離的情況？那我們剛才講了就明白了，鼻舌身三識怎麼樣？必須它沒有空間距離，所以它一定是相合才能夠生起作用。所以「合三」，我們就知道它的意思是指，鼻、舌、身三識在觀察香、味、觸塵的時候，根和境是相合的狀態，因為不需要空間距離，所以根跟境是相合的，所以說「合三」，就這三識是相合的，這三識要生起作用的時候，根跟境是相合的狀態。那「離二」，就是指眼識跟耳識，這兩個在觀察色境跟聲境的時候，根跟境是相離的狀態。我們剛才講了，眼識跟耳識的生起需要空間距離，所以說「離二」。

「觀塵世」，就是觀察這個塵世間。五識的作用就是用來觀察這個五塵世間，所以前五識是做什麼？就是觀察這個紅塵所有的事情，五塵境界，觀察這個五塵境界、這個世間，就是前五識的功能。

那為什麼叫「塵」呢？這個「塵」就是指五塵境界。因為它會染污我們的心識，所以我們叫它「塵」。除非你有止觀在裡面，不然一看，五識面對色聲香味觸的時候，馬上第六意識起分別，我再加進去，就我喜歡不喜歡，那個煩惱就生起了。所以它其實是，你五根面對五塵境界的時候，它是染污我們的心的，讓我生起貪瞋癡種種的煩惱，所以它是塵，就是染污的意思。除非你當下有定，然後有智慧的觀察，才不會被它染污。

這個「世」是遷流的意思。所以就是說這個遷流變化的世間，所有的塵境都是染污我們心識的，所以叫做「塵世」。那五識的作用，就是來觀察這個塵世間的。

我們看第二句，愚者難分識與根。

這個就是說到，我們五根面對五塵境界的時候，所生起的種種認識，到底是這個根的作用？還是識的作用？也就是說，譬如說我們能看見東西，你認為是眼根看見？還是眼識看見？我們一般都會以為說我的眼睛看見嘛，就是我的眼睛能夠看得見，而不是說我的眼識能夠看得見。我看見東西，是因為我有眼睛，所以我看得見。實際上不是嘛，我們剛才就已經講過，剛才「眼識九緣生」的時候就講過，眼根只是生起眼識的增上緣而已，眼根是屬於淨

色根，因為它是清淨的色法所成的根，它是最微細、最清淨的色法所成的，那什麼意思？它是屬於色法，眼根是屬於色法。既然是色法，它就沒有知覺的作用，所以它不能夠了別外境，所以我們眼根只是照見外境，但是它不能夠了別外境，它沒有這個知覺的作用，因為眼根是屬於色法，懂嗎？所以能看見的不是眼根的作用，眼根只是有照境的功能。所以，真正能夠看見的是眼識，眼識就是屬於心法了。我們說心法有八個，就是講眼識，它是屬於心法的。所以心法它就有知覺的功能，而且它也能夠了別外境，所以我們能見的是眼識，而不是眼根。

所以世間人都會以為我們能看見是眼根的作用，不但世間人是這樣認為，外道也是這樣認為，還包含了愚法的聲聞人也難分識與根的差別。所以這邊才會說「愚者難分識與根」，這個「愚者」，就是指愚法的聲聞人。因為聲聞人他只斷煩惱障，還有所知障沒有斷，所以他對法的見解還是愚癡的，所以我們稱為「愚者」。

聲聞人認為根和識是可以互生的，可以互相生起，它是互相幫忙、互相生起的，所以就錯認第六識為根，不知道有第八識的存在。聲聞小乘他們只講到第六識，沒有第七識、第八識，有第七識、第八識是大乘唯識，談到有七八兩識，可是小乘聲聞人他們只談到第六識，所以他們就以為這個識就是跟根互相作用而能夠看得見。

那我們剛剛說生起眼識需要九緣，對不對？其中有一個親因緣，就是眼識的種子，生起眼識……就是這個眼識種子是生起眼識的親因緣，剛才講了有這個緣，那眼識它就是由眼識的種子所生的，才能夠生起眼識的現行，加上作意，這個眼識的種子才能夠生起眼識的現行。可是這個種子含藏在哪裡？含藏在第八識，所以這個第八識才會成為生起眼識的根本依，剛才說根本依緣就是第八識。可是小乘因為他不知道有第八識，所以他以為根、識是可以互生的，這個根就是識，所以我們才會說他「愚者難分識與根」。

所以這邊的愚者，不是指世間的愚癡的人，不是，是特別指聲聞小乘人，他們都搞不清楚根跟識的差別在哪裡，它非常的難分，那為什麼那麼難分呢？它容易被混淆的原因，是因為根跟識它們緣的都是色塵，如果以眼識來說的話，它緣的都是色塵，就是說根跟識生必同境，就是你眼根緣的是色塵，眼識緣的也是色塵，所以這個時候根跟識就會弄不清楚，因為它們緣的是同

一個境界，懂嗎？那你的耳根也是聽聲塵，你的耳識也是緣聲塵，所以根跟識就會很容易混淆的原因在哪裡，原因就在這裡，就是根跟識它生必同境，它們一生起作用是同一個境界，緣的是同一個境界，所以根跟識就弄不清楚。

那另外弄不清楚的原因是，這個五根跟五識對於境界都是任運現緣，我們第一個晚上講的「性境、現量」，它就是當下現前的，所以它是任運的就緣當下的那個境界，然後不起分別，所以很難分根跟識的差別，因為它都是當下任運現緣，就是任運的緣當下現前的那個境界，所以根跟識很難分。

勉強要比喻的話，就是五根緣境，就好像鏡子相對那個要照攝的對象，因為我們說眼根對色塵，就好像鏡子前面有一個對象對著這個鏡子，對不對？我們眼根對著色塵，就好像鏡子……（這個對象）對著鏡子一樣。可是五識對於境界來講，它是如鏡現像，它是鏡子裡面反射那個影像，跟剛才說對著一個像是不一樣的。鏡子，這邊有一個像，對著鏡子，這個是五根，對於境界來講，是好比鏡子對著像；可是五識緣境界，它是鏡中現像，這個鏡子裡面現出這個像。所以有這麼微細的差別，所以一般弄不清楚的原因，就是因為它們都是任運現緣，不起分別，所以它很難分。

可是，「識」我們剛才說，它是屬於心法，「根」是屬於色法，色法跟心法是不同的。根能夠照境，識能夠緣境，所以根識也是不一樣的。根能夠照境，我們剛才說好像鏡子對像，它是能夠照境，所以它不能夠了別外境。可是，識它能夠緣境，所以它能夠了別外境，所以根跟識其實是不同的。一個不能夠了別，它只是對境而已，不能夠了別；那識它能夠緣境，所以它能夠了別外境。一個是照境，一個是緣境，所以根識是不同的。因為聲聞人沒有八識的說法，所以他很難弄清楚兩者的差別，因此說「愚者難分識與根」。

前面兩首偈頌，說的是五識在有漏位上的種種相，那至於五識在無漏位上轉識成智的情形，我們就要看第三首偈頌：

變相觀空唯後得，果中猶自不詮真。圓明初發成無漏，三類分身息苦輪。

這個前五識到了無漏位上就能夠轉成成所作智，那麼這個成所作智是屬於什麼樣的智慧呢？一般我們把智慧分成加行智、根本智、還有後得智。

那什麼是加行智？就是在加行位上所產生的智慧，我們稱為「加行智」。譬如說聽聞來的智慧，我們叫做聞所成智，因為聽聞而成就的智慧，它是屬於加行智。那你聽聞之後，思惟產生的智慧，我們叫做思所成智，就是經由

思惟觀察而成就的智慧，我們叫做思所成智。所以這個聞所成智、思所成智，都是屬於加行智，在加行位上所成就的智慧。可是，有沒有開悟？有沒有見道？還沒有。譬如說我們聽聞諸法空性的道理，然後藉著不斷不斷地思惟觀察，在一切有為法上，觀它的生滅無常，希望能夠體悟到一切法自性是空的，希望能夠見到諸法的空相，這一切的努力都是屬於加行智，因為還是沒有見到空性。

那什麼時候見到？就是你這樣慢慢地，不斷不斷地思惟、觀察、修習，有一天就真正的見空性了，這個時候的智慧，我們稱為「根本智」。就是真實的見到諸法空相，或者是真如本性現前了，我們這個時候心就是這個真如本性，因為你要見的是什麼？真如本性，你當下現的是什麼？你的心現出的是真如本性，所以這個時候你的心跟境是合一了，這個我們稱為根本智。所以它是可以親緣真如的，你的心當下可以親自緣到這個真如，因為你當下的心就是真如的本身了。前面加行智是我們不斷不斷地思惟觀察，希望能夠見空性，真如本性能夠現前，可是還沒有現前。哪一天真正現前的時候，真如現前了，那你真如本性現前了，是不是同一個東西？你要見的是真如，你的真如本性現前了，真如對真如，所以它合一了，這個我們稱為根本智，就是諸法空相現前。

那我們要依於這個智慧，再生起種種的作用，那個我們稱為「後得智」。所以剛才說你親見真如的那個根本智，為什麼稱為「根本」呢？因為它是一切智慧的根本，所以稱為根本智。所以之後一切的智慧，需要這個根本智慧做為基礎，然後再活用，你可以無量的起妙用，來做利益眾生的事情，所以在無量的善巧方便、利益眾生這個運用的智慧，我們都叫做後得智。就是依於根本之後才得到的，叫做「後得」，得到根本智之後才得到的，所以叫後得智。依於根本智之上，再起廣大的運用。

所以我們就知道，你見了空性之後，得了根本智之後，你對一切法就不再會執著了，因為當下你就見到它的真如，當下你就見到一切法的空相。雖然現象界有無量的千差萬別，但是你都不會執著，是因為在千差萬別的宇宙萬有的當下，你可以見到真如，對不對？所以菩薩在利益眾生的時候，他是不會起任何的執著，就是因為他得了根本智，然後又有無量的善巧方便，從根本智生起它的作用，後得智的作用。因為有根本智，所以在一切因緣法上

面，他可以見到它的空相，所以他不會執著。可是又不會著在這個空裡面，什麼事都不做，所以空中能夠生出妙有，然後做廣大利益眾生的事業，都是後得智能夠圓滿的。

那後得智能不能親緣真如？就不可以了。只有根本智當下，你的心境是合一的，可是後得智是從這邊變相觀空才生起的作用，所以我們看偈頌，叫做「變相觀空唯後得」。

這個「後得」，就是後得智的意思。可是後得智就不能夠親緣真如了，所以它是要變帶起空相，才能夠生起它智慧的作用，所以這裡的「後得」，就是指後得智。

那前五識轉成的成所作智，它就是屬於後得智。那後得智在觀察空理的時候，必須先變起真如的相貌，所以叫做「變相觀空」。它不是親緣真如，它必須要先變起真如的相貌。譬如說我們在觀察一切現象界的當下，見到諸法的空相，那這個空相和根本智所見的那個空相不一樣，對不對？這時候的空相不是真如的本身，而是藉著一切有為法去觀出來的，所以它不是真如的本身。這時候見到的空相，不是空相的本身，而是變帶真如而起的空相，這就是「變相觀空」的意思。因為有根本智，已經見到諸法空相，所以我們在觀一切法的時候，能夠見到空相。這個空相不是真如的本身，而是變帶真如而起的空相，所以後得智是不能夠親緣真如的，所以是「變相觀空唯後得」。

那這個後得智雖然能夠變相觀空，但是不能夠直接的詮證真如，所以說「果中猶自不詮真」，下面一句。

這個「果中」，就是指到了佛的果位當中；「猶自不詮真」，就是還是不能夠親自直接證到真如。所以這邊的「詮」，是證得的意思；「真」，就是指真如。即使到了果位，佛的果位上，還是不能夠親緣真如。

那為什麼到了佛的果位上，還是不能夠證得這個真如呢？因為五識只緣現量的境界，所以只能觀察諸法的事相，不能夠體悟諸法的真理。因為它只緣現量境，所以它只能觀察一切法的事相，而不能夠直接去緣到它的那個理體的部分，不能夠體悟諸法的真理，就是那個空相。所以不但在因位是這樣，到了果位上也是同樣，所以轉成成所作智之後，雖然可以變相觀空，但是所觀的是相似的空性，並不是直接證得真如，所以說「果中猶自不詮真」。

那前五識要到什麼時候才能夠轉成成所作智呢？就是要到成佛的時

候，才能夠生起成所作智。那為什麼要到成佛的時候才能夠生起成所作智？前面難道就不能轉五識成成所作智嗎？不可以，因為五識要依五根才能夠生起。五根是八識所變現的相分，所以在第八識沒有轉成大圓鏡智之前，它是有漏的，這個時候的五根是有漏的，所以依於五根所起的五識也是有漏的。那到了佛果，八識轉成無漏，那由八識所變現的相分，這個五根也能夠轉成無漏，依於五根而生起的五識，這個時候才能夠轉成無漏。所以說，要到成佛的時候，這個前五識才能夠轉成成所作智，懂嗎？有點難懂，再講一遍。

我們剛才說五識生起要什麼九緣、八緣、七緣的，不管要有幾緣，五識都要依五根才能夠作用，對不對？五根是生起眼識的什麼緣？剛才說了，所以生起五識一定要依五根，那五根是怎麼來的呢？五根是第八阿賴耶識所變現的相分，所以能變現的是第八阿賴耶識，所變現的相分是五根。所以在能變現的第八識沒有轉識成智之前，沒有轉成大圓鏡智之前，它所變現的五根相分，是不是也是有漏的？能變的是第八阿賴耶識它是有漏的時候，它所變現的五根是不是也是有漏的？五根是有漏的，那能依於五根而生起的五識，是不是也是有漏的？

所以，什麼時候這個五識才會變成無漏？除非五根無漏嘛！五根什麼時候無漏？能變的阿賴耶識轉成無漏，它所變現的相分才是無漏的，對不對？所以依於這個五根而生起的五識才是無漏的，這樣很容易，對不對？所以它為什麼一定要等到八識轉成大圓鏡智之後，這個五識才能夠同時轉成成所作智的原因在這邊。因為五識要依五根才能作用，五根又是第八識的相分，所以第八識沒轉，五根就沒轉，五根沒轉，五識就沒轉。所以第八識一轉，五根轉，五識就轉了，就是這麼簡單，懂了！

所以在第八識轉成大圓鏡智的第一個剎那，前五識也同時就轉成無漏的成所作智，所以頌中說「圓明初發成無漏」。

這個「圓明」，就是指大圓境智；「初發」，就是最初發起的時候；「成無漏」，就是前五識馬上就可以轉成無漏的成所作智。所以前五識什麼時候轉識成智？成佛的時候才轉，第八阿賴耶識一轉成大圓鏡智，馬上前五識馬上就轉成成所作智了，所以它是「五八果上圓」，我們就懂了。前五識跟八識怎麼樣？在果上才能夠圓滿轉識成智。「六七因中轉」，就是第六跟第七識我們之後會講第六識，下一次就是介紹第六識，然後第七識，最後第八識，就

會講六七是因中就能夠轉了，第六識先轉，馬上第七識跟著轉，之後再詳細介紹。

那麼轉成成所作智之後，有什麼用處呢？那佛為了度化眾生，在證得成所作智之後，隨時隨地都能夠變起三類不同的身形，去為不同根性的眾生說法，使他們能息滅兩種生死的苦輪。所以，我們偈頌中說「三類分身息苦輪」，這個「三類分身」就是：

第一個是勝應身，就是最殊勝的應身。就是祂能夠化現大身，這是為誰化現呢？就是為了地上菩薩所化現的，初地一直到十地菩薩，是適應十地菩薩的機宜，祂示現的是丈六的盧舍那身，千丈，不是丈六，丈六是下面一個要講的小化身才是丈六。千丈的盧舍那身。因為佛的報身非常的廣大，祂在我們這個凡夫的面前不能夠現這麼大身，我們會嚇到，然後認為祂是異類，所以祂一定要化現跟我們同等的身量。可是又要比我們怎麼樣？要比我們高一倍，我們是八尺，祂是再一倍，丈六。那祂宣說什麼呢？為十地菩薩宣說十波羅蜜，然後令他們能夠依這個大法修行，息滅什麼？變易生死的苦輪。我們知道有分段生死、還有變易生死，六道當中是分段生死，四聖法界以上都是屬於變易生死，所以這個時候息的是變易生死的苦輪。

第二種是劣應身，就比較低劣的了，它是小化身。是為誰現的呢？是為適應二乘、還有凡夫的機宜，示現丈六的小化身，為我們說什麼？苦集滅道四聖諦種種的法門，讓我們能夠依法修行而息滅分段生死的苦輪。我們剛才說祂為什麼要比我們高一倍呢？我們人道身是高八尺，可是它現在來一個一丈六，這樣才能夠現出祂的尊貴，讓我們人可以生起敬畏仰慕的心，所以祂要現得比我們還要高大。

第三類是隨類應身，也稱為隨類不定化身。它是為了適應各類不同的機宜，示現隨類的化身，各個為說各個所能接受的教法，那只要依祂所說的如法修行的話，就能夠離苦得樂。所以這一類的化身它是大小不定，可以遍十方刹，就是應以何身得度，即現何身而為說法，隨不同的因緣，不同的種類，化現不同的身，說不同的法。

那你說成佛轉識成智之後，祂就能夠現這三類的分身，祂是自己的意思呢？還是眾生的意思？祂為什麼是成佛的時候，祂很自然的就能夠現三身，這個很重要，這個就說明在因地的時候，因為有發願，所以你在成佛的時候，

它自然就能夠現這三類的分身來息眾生的兩種苦輪。

所以菩薩都是在因地發了菩提心，發了誓度一切眾生的菩薩誓願，所以祂在果位上成就成所作智的時候，很自然就能夠現起這三身來利益一切眾生。而且祂現身的時候，不是說我要現什麼身，不是自己的意思，祂不是隨自己的心意，要怎樣現就怎麼變，不是，祂一定是要適應眾生的根性，適應眾生機宜的需要，適應接受的程度，在不同的國土作這三類的分身，祂是應眾生機而現的，不是自己的意思。

那我們最後再談一談，為什麼稱為「成所作智」，這到底是什麼意思呢？這要以自利和利他兩方面來說。

自利方面就是，諸佛如來一切所應做的自利事業都已經成辦，就是說祂自己方面，不論是所應斷的、所應修的皆已成辦，這是以自利來說。那利他方面來說的話就是，在成辦自己所應該成辦的一切之後，還要成辦利益一切眾生的事業，那這個利他的無量事業要由化身來成辦。所以祂要有三類的分身的原因就是，你要成辦一切利益眾生的事業，必須要有種種的化身。我們說千百億化身，各種大身、小身、不定身。那化身成辦又要依智慧才能夠生起，所以我們就稱這個智慧叫做成所作智。也就是說，這個智慧能夠成就佛所應做的事業，所以叫做成所作智，這個就是它名稱的來源。

我們這三個晚上介紹前五識的內容，相信大家都聽得很明白。那我們下一次就是介紹第六識，在五月份。

我們課程就到這裡結束。

迴向：願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。