

大乘百法明門論
第四講
最尊貴的淨蓮上師講解

（第四十頁）好，我們看四十頁。一切法的第一個項目就是「心法」。分爲八種：眼、耳、鼻、舌、身、意識這六個，我們稱爲前六識；還加上第七、末那識；第八、阿賴耶識。那這邊首先介紹「前六識」。前六識的名稱是怎麼來的呢？它是依根而得名。眼識是依眼根、耳識是依耳根、鼻、舌、身都一樣的。那爲什麼稱爲第六意識呢？它是依「意根」，這意根是指第七末那，翻成「染污意」。所以第六識依的是什麼根呢？是第七識的「末那識」，稱爲「意根」，所以稱爲「意識」。所以前六識都是依根而得名，這個首先我們要瞭解，它的名稱是這麼來的。

好，那四十頁最後一行這邊講到說：「首先解釋前五依根來命名的原因。」這邊講到它有五重意義：第一個是「依」，就是「依根之識」。就是五識呢，就是眼、耳、鼻、舌、身這五識，必須依託五根，才能夠生起活動，這是第一個——依根。像眼識必須依眼根，才能生起眼識的活動。

第二個是「發」，「根所發識」。這是說五識的生起，完全是由五根所引發的，是引發來說。譬如說：眼識爲什麼會生起？就是要眼根來引發眼識的作用，所以這是第二個「發」的意思。那如果眼根出了問題，它就會影響眼識的作用。譬如說：像我們眼睛有毛病的，它這邊舉例子，譬如像近視、白內障、青光眼等等，這個，它就會影響我們眼識的功能。那眼識爲什麼出了問題？是因爲眼根出了問題。

第三個是「屬」，「屬根之識」。是說五識依於五根引發作用的時間，是恆常相續的。不論何時五識要用到五根都可以隨時配合，所以對依根發識的時間來說，是完全屬於根的。這就是說它是沒有間斷的，它們互相配合之間的關係，時間上面是沒有剎那間斷的。眼識隨時要生起作用，眼根都要跟它配合，隨時配合，這就是「屬根之識」。

第四是「助根之識」，這個「助」的意思。就是五識對於所依的五根，也有相當的助力。五識雖然要依五根，來生起五識的活動，可是反過來，五識對於它所依的五根呢，也有相當的助力，就是還是能夠幫助它。譬如說：我們眼識看到樂境的時候，我們眼根也會覺得很舒適；眼識看到苦境的時候，眼根好像也會有刺激的痛感，這個就是「助根之識」的原因。可以幫助它。

第五個「如」，就是它們所照的外境是完全相同的。所以這個「如」是相等的意思，是說五識和五根所照的外境是相同的。譬如說：眼識所緣的是黃色的話，譬如說：我們現在看到的是黃色的花的話，那我們眼根也跟眼識一樣，同時照見相同的外境，所以這時候眼根它也是……它照見也是

這個黃色、黃色的花。這就是「如」的意思，眼根跟眼識呢，所照的外境是完全相同的。

（第四十二頁）以上五者，除了「根所發識」之外，其餘四者，都是「依根之識」。「依根之識」，就是依五根而發起五識的作用，所以是以五根為主；「根所發識」，是因為五根起了變化而影響到五識，所以是以五根為輔。這是講到「依根之識」跟「根所發識」它們的差別。一個是以五根為主，一個是以五根為輔。

經中說：「元依一精明，分成六和合。」這裡的「精明」，是指八識的本體。這個本體原來是湛然常寂的真心，只因眾生迷失了本性，因此形成了虛妄的八識。這裡的「六和合」，指的是前六識。就是說這虛妄的八識，還要藉著六根來了別外境，因此有了六識的名稱。這就是說我們的本體，我們湛然、本自清淨的那個本體，是只有一個，可是它有功能，它藉著眼、耳、鼻、舌、身，能夠有照見外境這樣的功能，可是它的本體只有一個，這就是「元依一精明」。「一精明」就只有這八識的本體，它本來是只有一個。「分成六和合」，那就是因為前六識的功能，從本體而發起的六識的功能。所以看起來好像有眼、耳、鼻、舌、身、意，照見相對這個色、聲、香、味、觸、法，好像有六個作用，其實它的本體、功能只有一個。

（第四十三頁）譬如映在眼根上時，用於分別色塵的，我們稱為眼識。這是以六根來講，那這個六個，就是六根面對六塵，有六種功能。那入耳根的時候呢，我們可以分別、你聽到是什麼音聲，這個是稱為耳識。這種情況，就好比一個房間有六個窗戶，房內藏著一隻彌猴，窗外只要有人呼喊，這隻彌猴就能馬上向外呼應，用這個來比喻。六個窗戶比喻六根，彌猴比喻我們的八識。這個本體，本體只有一個，可是有六個窗戶，六個窗戶就是我們的六根，那外面只要有人呼喊，就比喻有六塵境界牽動的時候呢，我們虛妄的八識就會依六根來了別六境。由於有六根的不同，所以就有了六識的差別。這就是「元依一精明，分成六和合」這句話的意思。

已知有六識的差別，那麼，它們的功能是不是相同的呢？依五根而得名的前五識，它本身只有照境的作用，所以，在五根面對五境的時候，第一念的當下本來是沒有分別的。這就講到，我們五根面對五塵，觸、受的那當下，第一念是現量境，是第二念第六意識分別才加上去。所以我們平常說要多練習觸、受不要進入愛、取的階段，就是保持第一念的當下它是現量，看到就是看到，聽到就是聽到，你第六意識沒有加進去。明白嗎？就是它這邊講的「第一念的當下本來是沒有分別的」，所以前五識是現量境，前五識是現量境，眼耳鼻舌身這個五識是現量境，它沒有比量的。所以實際上我們五根面對五塵的時候，五識是現量境。

那我們就知道，其實我們前五識看到、聽到的當下，它都是現量，沒有分別的。那為什麼我們知道看到什麼？聽到什麼？那是第二念的第六意識加進去的。所以我們平常說要安住在當下，或保持現量境，這樣子來練

習無分別的意思就是說，不但前五識，因為前五識它本來就現量，我們不需要對它……什麼？不需要控制它不要看、或者不要聽，因為它本身就是現量境，它沒有問題的。五根面對五塵，生五識，這個本身沒有問題，因為它本來就是現量境，它不會落入比量的。明白嗎？所以我們只要保持第六意識的現量境，因為第六意識它有三量，它有現量、有比量、有非量。第六意識有三量，前五識只有現量，沒有比量、沒有非量，第六識，三量都有，它可以現量、它也可以比量、它也可以非量。那什麼時候比量呢？就是我們一念生分別的時候，它就落入比量，它如果還是保持第六意識的現量的話，就是說，你前五識起作用的時候，前五識是現量嘛，那你第六意識又保持現量，那就沒有問題了，你就是看就是看到，聽就是聽到，你沒有分別的。這樣明白嗎？所以我們只要把第六意識看好，前五識它本來就是現量，我們不用在它身上下功夫，來練習，這樣明白嗎？

那第六意識什麼時候是非量的呢？第六意識什麼時候是非量？非量的意思就是顛倒、顛倒錯誤的認識，我們叫做非量。明明沒有的，像龜毛、兔角一樣，本來不存在的，我們對認識的對象顛倒錯誤的認知，我們叫非量。那第六意識，哪些情況之下它是有錯誤顛倒的認知的？譬如說什麼時候？你對外境的認識有錯誤顛倒的時候，或者是對你的第六意識相對的那個法塵境界的認識有錯誤，是哪些情況之下會認識錯誤？譬如說：喝醉酒、吃迷幻藥，這個明明看起來，大家看起來是檸檬水嘛，可是他可能就會看成別的東西，那就是說對這個，我們大家看到的這個，他顛倒錯誤的認識；還有精神病患，他看到的可能就不是檸檬水，對不對？他就是對我們大家所共知共見的對象，他有錯誤顛倒的認見，我們叫非量。還有什麼時候？可能夢境也是啊，什麼夢都有啊，可能已經超越現實的夢境啊，是不是？不存在這個世間的有時候會夢到，可能是過去生不曉得在哪一個星球，然後第八識的那個種子在這一世生現行，在夢境，很多夢境跟事實、跟現實的完全不同啊，好像是另外一個時空，或者是超越現實的那個狀態，那個也算是非量嘛！以我們現在共同的認知、共見、共知來說，它也不是正確的，它也是有錯誤顛倒。是不是？反正是錯誤的認知、顛倒錯誤的認知我們都叫非量。

那第七識呢，只有一個量，哪一量？我們第七識喔，它是現量、比量、還是非量？第七識，我們剛才是一個一個介紹嘛，前五識是現量，第六識是三量都有，第七識什麼量？第七識比量？為什麼？現量喔？第七識現量？那它應該不會執著嘛，它已經分別什麼了？它分別什麼？第七識是分別什麼？嘎？我執？那「我」——有沒有這個東西存在？對，那它是什麼量？哎呀！好聰明啊，非量，根本沒有我！我們全部恆審思量、執八識見分爲我，根本這世界上沒有「我」的存在！一切法無我嘛，人無我、法無我嘛。事實的真相是「無我」的，根本沒有「我」這個東西，可是我們爲什麼每個人都根深蒂固有一個「我」的存在呢？那就是第七識它是非量的，

顛倒錯誤的認知，根本沒有「我」，但是它以為有我，這就是我們要破除的執著。我們修行要破什麼？就是破這個啊，執著，以為有我的這個執著。

那第八識是什麼量？第七識是非量喔，沒有現量、也沒有比量，第七識只有一個就是非量，因為明明沒有「我」，它以為有「我」，這是顛倒錯誤的認知嘛。它是最標準的非量，剛才舉的第六識的非量都還不是最標準的，因為它只是相似的現量、相似的比量的錯誤，我們叫非量，它還不是像第七識這麼標準，因為世界上根本沒有「我」這個東西嘛。這樣明白嗎？可是我們剛才講第七識的、第六識的非量，它只是說可能有一些錯誤，嗯，顛倒錯誤而已，暫時的一個顛倒錯誤的一個情況出現，那可能顛倒錯誤的不是當下所認知的這個東西，可是它顛倒錯誤認知的那個東西，可能是當下不是那個東西，可是可能還是現實裡面的東西，只是它當下認知錯誤。對不對？可是那個東西可能現實裡面還找得到嘛，對不對？可是現實當中找不到「我」這個東西，所以它是標準的非量，第七識是標準的非量，因為根本沒有「我」這個東西存在，這樣明白嗎？喔，這個很重要。第八識什麼量？其它都沒有，喔！第八識，本自清淨、本不動搖、本不生滅，所以是現量？嗯，平靜無波的大海是現量，對，所以第八識也只有一個量，就是現量。它沒有比量、也沒有非量，就是現量。那我們對這個整個八個識。

所謂的量的意思就是說，我們心去度量的那個叫做量，量嘛，我們要用尺來量嘛，那個量的作用我們就叫做……，那我們量的作用有現量、比量、非量，能度量的那個心，所以第一念當下我們是沒有分別的。所以我們平常要怎麼樣練習修定呢？就是一直保持當下那一念，那個現量境不要進入第二念的分別，第六意識保持現量境就好了嘛，因為前五識本來就現量，第六意識保持現量、第七識非量，不要去管它，第八識本來就現量，所以就沒有問題了，其他都沒有問題，是什麼有問題？第六意識落入比量，所以開始分別了，對不對？所以我們只要把第六意識保持好，現量，不要落入比量，你就可以一直安住在你那個如如不動的身心裡面。你只要把第六意識管好就好了，因為其它都現量，沒有什麼好擔心的。對不對？是不是？這樣我們修行就知道怎麼樣把握重點，只要保持第六意識不要起分別，因為直到第二念呢才是有了分別，而這個分別，是來自於第六識的作用。好，第六意識從現量呢落入比量了，由此可知，前五識的功能只是照境，第六識的功能是分別了知。

（第四十四頁）好，前面已經說明，前五識是依五根而得名，因此稱為眼識、耳識等，那麼第六識它所依的根是什麼呢？就是第七識，是它所依的根，所以第七識又稱為「意根」，依「意根」而得名，所以稱為「意識」，這是第六意識它的名稱來源。

（第四十五頁）好，補註當中說：雖然前六識都是依著「意根」而轉，現在要說明為什麼第七識這個「意根」是第六識的所依，現在要解釋這個。

因爲第七識爲前六識的「染淨依緣」。六根面對六境，生起六識的作用的時候，是依著第七識的「染污意」。所以第七識爲什麼稱爲「意根」，等一下會講到第七識的時候，它本來叫做「末那」、「末那識」，那我們翻譯成華文是爲「染污意」的意思，所以它稱爲「意根」。那就是第六識它會伴隨著第七識的作用，「染污意」的作用來起惑造業，然後再轉這些煩惱業力，回熏到第八識成爲有漏的種子，所以說前六識是依著「意根」而轉。那個真正的罪魁禍首還不是第六識，因爲第六識它只有分別而已，它沒有執著啊，它沒有「我」，第六意識本身沒有，是第七識。所以講來講去還是第七識惹的禍，對不對？第六意識它落入比量也沒有什麼，它只是分別嘛，說：喔！這是檸檬水、這是茶水，這樣子而已，那也沒有起執著，那就是因爲它依的根是什麼？第七個末那識，那第七識恆審思量執八識爲我，所以它就把那個「我」的觀念放進去，我們才有了執著，說：本來是看，我的眼睛，本來是眼根面對檸檬水，第六意識分別，說：這個是檸檬水，從第一念現量，而有眼根看到這個水的第一念，我看到了嘛——現量，第六意識第二念，告訴我：檸檬水，那個第七識加進去以後就變成什麼？「我的眼睛」看到檸檬水囉，加一個「我的眼睛」喔，對不對？（第四十五頁）前面講到，前五識它只是照境而已嘛，它只是照相機，那個影像，透過那個，它有那個影像在那個鏡頭裡面。對，那個按下去，快門喀擦，那個是第幾識？第六識？第六識嗎？喀擦以後，底片就感光了，就落入影像了，那是第幾識？落入影像，喔，對，那是第幾識？第七識？落影像是第幾識？落影像的意思是什麼？第八識？反正只有六、七、八啦。

落影像是第八識。落影像的意思是說，我們已經把它落到我們心裡，已經有那個影像了。對，就是儲存到第八識，成爲未來的種子。對，那個底片就感光了。就是說，對，我的眼睛看到這個檸檬水，第六意識告訴我：它是檸檬水。好，第七識，「我」最喜歡喝檸檬水。好，完了，最喜歡喝檸檬水，這一念到哪裡去了？落影像，對，所以我以後每次看到檸檬水，我都會流口水嘛。爲什麼？就是因爲過去的我，落影像的那個種子，都是愛死了檸檬水。

對，我們每個習氣都是這樣子造成的喔，不要怪說我都沒有辦法，是它愛吃。哪有什麼它愛吃，都是你這樣念念熏習到第八識，它成爲很強烈的習氣喔。所以，每個人爲什麼習氣不一樣？就是這樣子熏習出來的嘛。爲什麼每個人口味不一樣？也是這樣子熏習出來的。喜歡吃辣的，他每次吃辣的時候，就一直串習他那個喜歡吃辣的種子，所以他下次再看到咖哩就「凍尾條」（台語：忍不住）了嘛，怎麼會這樣子呢？不吃不可以！哪有不吃不可以，那個是你自己熏習出來的習氣，也沒有什麼不吃不可以。對呀，你現在再回熏回去什麼？不喜歡吃它、不喜歡吃它，你以後就可以，就不吃沒關係囉。

那我們任何一個習氣，都是這樣子養成的。那我們就知道，我們每天六根面對六塵那個當下多重要。因為你一個不小心，第六識加進去分別，第七識一執取，說我喜歡、我不喜歡，那個喜歡、不喜歡的種子，馬上就落入影像，儲存、回熏到第八識，成爲未來的種子。所以你下次看到同樣的情況，那個喜歡、不喜歡馬上就出來了。爲什麼？種子生現行了，可是當下你沒有再對治的話，它又回去了。所以你永遠喜歡那個檸檬水嘛，永遠喜歡咖哩，對不對？就是這樣子。

所以我們平常怎麼樣練習？就是保持現量境，後面都沒有了嘛。保持現量境，就是我看到檸檬水，我過去雖然愛死了檸檬水，我現在開始修定，好，看到檸檬水，現量喔，前五識現量啊；第六識分別：檸檬水。沒關係啊，第七識沒有加進去，說「我」喜歡喝檸檬水了嘛，就沒有落影像了。對不對？那這個喜歡喝檸檬水的這個種子，還會不會再回熏到第八識，成爲未來的種子？習氣就是這樣子斷掉了，我們每個習氣就是這樣子斷。所以我們就知道，平常保持現量境多重要！因為你保持現量境，就不會繼續串習過去的習氣，然後可以慢慢、慢慢把過去的習氣，怎麼樣？因為你沒有繼續串習它，那個力量就可以慢慢、慢慢地弱。

如果你還有修對治的話，譬如說你還有修觀的話，因緣所生無自性，那所有的這些，很快是不是就清淨了？那些業力的種子也好、習氣的種子也好，是不是很快就清淨了？這就是爲什麼我們要修止觀的原因。修觀可以幫助我們開發什麼？空性的智慧、無我的智慧，那你就、也沒有一個我喜歡嘛，也沒有一個我喜歡的對象嘛，所以修觀的目的就是破執著最快。爲什麼？因為它幫助我們開發空性的智慧，你知道一切法是因緣所生、無自性，你就不會執著了嘛。無自性的意思，就是說沒有真實的檸檬水好執著嘛，是不是這樣子？也沒有一個真實的「我」要執著什麼對象嘛！只要是因緣所生的，它都是無自性、它都是無常的、它都是生滅的。就是告訴你通通是假的嘛，如夢如幻，通通是假的，通通是假的，你何必這麼認真呢。沒有檸檬水就不行啦？沒有吃咖哩就活不下去嗎？有那麼嚴重？沒有嘛。

對，所以我們修觀很重要，它就可以徹底破除我們那個習氣的種子，徹底的清淨，它是連根拔除。那修定還不能做到，修定只是保持現量境嘛，可是你不知道它的自性是空的，那只是修定，因為你只是保持現量境，因此你可以伏住。好，我可以不要欣賞檸檬水、不吃咖哩，沒關係，可是我那個業力的種子沒有清淨，我只是保持現量境，不讓它起分別。所以它可以暫時伏住不現行，我定力很高的話，我那些都可以伏的很好，我的煩惱啊、業力、習氣都伏得好好的，看起來好像定力很高。可是因爲沒有見空性的智慧，對，看不破的，只是說你的定力很高，伏得很好，這樣而已。懂嗎？

但是你沒有真的觀破，因為你沒有空性的智慧，你不知道檸檬水的自性是空的，咖哩雞的自性是空的，「我」——自性是空的，五蘊的假合嘛，沒有「我」存在。哪個比較徹底？是不是有空性的智慧破執著破得比較徹底嘛？它是真的從根本拔除，對不對？所以修定是爲了要起這個觀照的智慧，那修觀就能夠早一點開發這個見空性的智慧、無我的智慧，才能夠真正的解脫輪迴。

要不然只有練功夫啊、什麼氣脈啊，氣脈不能解決問題，你修氣脈全部通暢又怎麼樣？你所有的脈，能夠說出來的脈全部通暢又怎麼樣？你的習氣沒有斷除，因為你沒有空性智慧的觀照，你的習氣還在的！所以你在那邊轉啊、轉啊、左右轉、前後轉，又怎麼樣呢？不能夠解脫、不能夠開悟成佛的。對不對？練功夫有什麼？還是要練啊，因為功夫好的話，得定比較快嘛，你看人家都很快，無念就一、二、三，無念就無念。功夫，我們練功夫是爲了怎麼樣？早點得定，得定又不是目的，得定要起這個慧觀，早一點開發空性的智慧，這才是我們修行的目的。

不要整天在那邊搞身體啊、搞氣脈啊、搞功夫啊，那跟外道沒有什麼差別嘛！外道也是修這些，四禪八定，對不對？很不執著地練功夫，然後功夫很高，有見空性的智慧。功夫的自性也空嘛，有什麼好得意的，說我修得很厲害，那個就知道他不厲害嘛，因為他的我執那麼重，「我」的功夫，還有「我」的功夫啊？沒有我、哪來我的功夫嘛！是不是很可笑？顛倒？對不對？以爲有「我」的大邪見，是不是這樣子？

所以我們修行的目的是破「我」、斷「我執」，這才是我們修行的目的。可是一定要有見空性的智慧，你才能夠破得了，你才能夠徹徹底底的明白說：根本沒有「我」的存在嘛！那還要不要、那還有沒有我執要破？沒有。本來沒有「我」的，還有什麼「我執」要破，沒有嘛。是不是？對，所以你一見空性的話，那個「我」根本就不存在了，你不用再拿一個什麼來把「我」切斷，根本沒有「我」，你切什麼啊？你切什麼切？是這樣，懂不懂？所以你只要見空性，就沒有問題了。

見空性的意思，就是說你明白「無我」的道理，本來沒有「我」。你還要不要一個方法來斷「我」？沒有，不用了嘛，是不是？因為你已經知道沒有「我」了嘛。什麼時候知道真正的沒有「我」？見空性就知道了嘛。因為空性就是全部都是因緣所生，沒有一個「我」的存在，那「我執」它是自然就斷了，因為你徹底明白，沒有「我」的這個道理。

所以什麼時候可以比較使得上力？那個「我執」的力量弱一點？就是除非你見性了，你開悟了，你真正體會那個「無我」的道理了，那你就不会再執著了啊！你不會在那個「我執」上面，一直增加它的習氣啊，以爲有「我」的那個，不會繼續的串習，所以悟後起修，這個時候才是開始真正的用功了，前面都是帶著「我執」在用功的嘛，有一個「我」練寶瓶氣，練到無念，就是這樣的差別。（趕快趕進度）所以我們就知道爲什麼那個第

六識它稱爲「意識」，它的命名的來源，它依的是第七識「染污意」。(第四十五頁)……根，所以稱爲「意識」，那也是第七識，所以第六識它只是管分別了知，它還是很無辜的，那個罪魁禍首在第七識，它本身是染污的，所以才會起惑造業。起惑造業之後呢，回熏到第八識，成爲我們現在所有業力的種子、煩惱的種子、習氣的種子，就是這樣串習出來的。所以說前六識都是依著「意根」而轉，但卻不能夠都稱爲「意識」，因爲如此就無法分辨六識的差別。就是說前六識其實都是依著「意根」來轉的，那就是說都是第七識加上去才有我的什麼？眼識在看嘛、我的耳識在聽嘛，是不是？所以都是依這個「意根」而轉，可是不能夠把前面的六個識全部叫做「意識」，這樣沒有辦法分別。所以我們就另外把前五識呢，依它的眼耳鼻舌身這五根來命名；只有第六意識，依第七識的「意根」來命名，這一段主要就是講這個。這樣就不會互相混淆了。另外，再將「依意爲根」的第六識，獨名爲「意識」，這樣的話呢，前六識的名稱，就可以分辨清楚了。以上所說的就是六識，並沒有包含第八識。這邊就寫出來了，所謂的「心、意、識」，「心」就是說明第八識；「意」呢，指第七識，這兩識沒有包含在我們現在介紹前六識的內容裡面。

(第四十六頁)那翻過來，第四十六頁。了解以上所說，就可以回答相關的問題了，這一段也是重複的。問：前六識都是依著「意根」來轉，應該都稱爲「意識」才對，爲什麼只有第六識才稱爲「意識」？何況經教當中常常會看到這句話，說：「心、意、意識轉。」那「心」，是指第八識；「意」是指第七識；「意識」指的是前六識，(所以我們說、禪宗說離心意識參，我們就知道是離這個八個識來參話頭，不是用第六意識的分別去參話頭。所以一般人參話頭都參錯了，他用他的妄想心，第六意識心去參：念佛的是誰？什麼是父母未生之前的本來面目？他用第六意識的分別心去參。不是這樣子，離心意識參！我們現在就知道，什麼叫離心意識。這八個識都怎麼樣？保持現量境，這樣子來參話頭。)可見前六識都稱爲「意識」。如今說只有第六意識稱爲「意識」，不就和前面五識互相混淆，而有相同的名稱了嗎？這是有人這樣的問，可是答案我們就知道了，剛才已經解釋過了。

(第四十七頁)論主回答說：雖然前六識都是依著「意根」而轉，但是不是、不能全部稱爲「意識」，而是隨著它的「所依根」來命名。譬如說前五識呢各有它的「所依根」，所以就依著它的名稱、所依根來命名。而第六識和前五識的情況不同，它所依的根是「意根」，是「依意根所發的識」，所以我們稱爲「意識」，這就是前六識名稱來源最主要的解釋。因此，不可以執著前六識都稱爲「意識」，而將前六識的名稱互相混淆。若是以它各自所依的根來命名，就能夠分辨清楚了。如果因爲前六識都依「意根」轉，而總名爲「意識」的話，那麼第六識就會和前五識互相混淆，而只有一個名稱，全部都稱爲「意識」了。所以這樣不行的。如今，我們若能辨

別清楚，前五識是依它的「所依根」來命名，只有第六識是「依意為根」而名「意識」的話，這樣就不會跟前五識產生混淆了。所謂前六識都依「意根」而轉，這個「轉」是共的；但是說到各自所依的根，這個「根」就是不共的，所以不能夠相提並論。以上所說，就是如何分辨前六識依根而得名的內容。

經教當中，雖然常常看到：「心、意、意識轉。」這個並不是現在講的這個「意識」，它有另外的涵意在裡面。主要它是說明不同的心意識，能變現出不同的身、心、世界來，都是依著我們心識的功能而有所轉變。所有的身、心、世界，譬如說我們講的十法界，十法界、六凡四聖每一個法界都有不同的身、心、世界，正報跟依報都不同。可是它是怎麼樣顯現的呢？為什麼六道眾生他們的身心世界不同？四聖法界他們的身心世界不同？是依什麼而變現這個法界呢？就是心，心、意、識，依這個心、意、識變現出十法界的身、心、世界來。正報、依報都是隨著我們心意識的顯現，所以這句話，實際上「心、意、意識轉」，意思說十法界都是我們的心意識所變現出來的，是這個意思，而不是我們現在講的這個內容。文中的「意識」，雖然指的是前六識，但卻並不表示前六識都稱為「意識」。這就是為什麼補註在結語的時候，要特別強調心、意，並不在前六識的範圍之內了。這一大段我們瞭解它都是依根而命名，這樣就可以了。

（第五十一頁）那第七識呢？五十頁，第七識，我們翻譯的話，是翻成「末那」、「染污意」，那它是以它的「相應」來稱呼。為什麼稱為「相應」呢？這個相應的「末那識」，它本來叫做，喔，這個很長的，「訖利瑟吒耶末那」。這是它的全名，梵文的名稱，那我們翻譯成漢文就是「染污意」的意思。「染污」是一個，「意」是一個，它有兩個意思，這個我們要稍微記一下。「末那識」的意思我們翻為「染污意」，「染污」、「意」。

「染污」是什麼意思？因為它恆常跟我貪、我痴、我見、我慢這個四根本煩惱相應，所以我們稱為「染污」。就是第七識一起來，怎麼樣？這四個根本煩惱恆常相隨的。所以我們每一念都有什麼？都有這四個根本煩惱。我們就知道，所謂的我貪、我痴、我見、我慢它有多難斷，沒有剎那間斷過。第七識，我們念念有我，念念就有這四個根本煩惱，所以叫做「染污」，我們第七識稱做「染污」。為什麼？恆常就跟這四根本煩惱相應。所以我們每念都有，那我們就知道很嚴重了，我們每一念都有這四個喔，不要以為自己很謙虛喔。那個自以為很謙虛就是慢嘛，「我」很謙虛，有我見嘛，有我痴、我貪，這個後面再詳細說明好了，後面根本煩惱的時候會再講。只是我們現在首先要認識這個第七識，它真的很嚴重，就是恆常跟這個四根本煩惱相應，沒有剎那間斷過。

那「意」的意思是什麼？它翻成染污「意」嘛，那個「意」就是「恆審思量」的意思。恆，就是恆常，也是沒有剎那間斷；審呢，叫做審察。所以第七識有審察的作用；思量，那就是它有思量的作用；它的時間性沒

有剎那的間斷，所以叫做恆常。所以我們第七識沒有剎那間斷的，只是我們有時候能夠感覺說：喔，那個我執怎麼那麼強，有時候沒有嘛，以為沒有嘛。那錯了，那正是無明愚痴的時候，那是我痴的時候，所以不知道那個我執它在起作用，現在它叫做恆常的意思，就是說第七識它是沒有間斷的才叫做恆常嘛。沒有間斷的時候，沒有中斷的時候，我們我執的念頭沒有中斷的時候叫做恆常。那它有審察思量的作用，那它思量什麼呢？執八識的見分爲我，所以我們現在認爲的我執它是怎麼生起的？就是八識的見分、八識的功能、八識見分的功能，我們執這個八識見分的功能，以爲是我，有一個我在看、我在聽。明白嗎？是這樣子來的，第七識是這樣子來的，那個我執，我們以爲的我執是八識的見分，我們把八識的見分把它拿來當作是，對，恆審思量有一個我，那這個作用其實它是八識的見分，好，所以稱爲「意」。那我們現在要記下來的就是「染污意」，「染污」什麼意思？跟四根本煩惱相應；「意」是什麼意思？恆審思量，執八識見分爲我。背起來。

這個恆審思量的作用只有第七識才有，其餘的前五識、第六、第八呢，沒有這個功能，因此才稱第七識爲意根嘛，它就是這麼來的。因爲它恆審思量，執八識見分爲我，這只有第七識才有這個功能。前五識爲什麼沒有呢？因爲前五識它有間斷的，我們仔細看的時候，耳朵就聽不清楚了嘛，仔細聽的時候……對，好像一心不能二用的感覺，對，那就是表示我們前五識功能它有間斷的時候，所以它就不能夠叫做恆常啊。那前五識它也沒有思量的功能，那第六識呢，它雖然有思量的功能，可是第六意識它也有時候會間斷，所以它也不能稱爲恆常，那第八識，它執持種子的功能是恆常的，但是第八識它沒有思量的作用，所以就是恆審思量，這個只有第七識才有，這個也要稍微背一下。

另外，能起「了別」的作用，就稱爲「識」。（識，就是「分別了知」的意思。）那這邊問說：前面已經把第六識稱爲「意識」，現在又把第七識稱爲「意」，它到底是什麼用意啊？還是有差別的，因爲第六意識它是依根來命名的，我們講過嘛，它依第七識這個意根來命名，所以它稱爲「意識」，這是第六意識它的名稱的來源；那第七識稱爲「意」呢，是以它本體的功能來說，因爲它有恆審思量，所以我們稱它爲「意」，這就是爲什麼第六識稱爲意識，第七識稱爲意，它的原因。只有這樣稱呼呢，才能說明兩者的涵義。所以我們不要把這兩個，意識跟意根把它搞混了，意根是指第七識，意識是指第六，不要把它搞混，看到一個「意」，以爲是第六，不是，意根是指第七，末那意的那個意。

（第五十二頁）而這兩者的關係也非常密切。第六識雖然能夠分別了知五塵的好惡，但是還是要靠第七識相續的執取的功能，才能夠起惑造業。就是我們剛才講的，第七識才是罪魁禍首，因爲它是染污意。好，背起來了，很好，那我們就知道，起惑造業是誰在起？就是第七識嘛，對不對？

因此，分別執取的主體仍在第七識。所以，在第七識沒有轉成「平等性智」之前，就是我們在沒有證到「無我」之前，第六識是念念成染。爲什麼？因爲第六識所依根是第七識嘛，那你第七識還是染污意，還沒有轉成平等性智，還有我執嘛，沒有證到無我之前，那第六識是不是念念都是染污的，爲什麼？因爲它所依根是第七識，對不對？是不是這樣子？那如果轉成「平等性智」之後呢，證到「無我」之後，第六意識念念是清淨的，爲什麼？因爲第七識已經轉了，轉成無我了，那這時候第六識雖然……證到無我之後，第六意識念念是清淨的，爲什麼？因爲第七識已經轉了，轉成無我了。

那這時候第六識雖然依第七識爲它的所依根，但是第七識已經轉了，轉成平等性智，已經證到無我了。對不對？那第六意識什麼？念念都是清淨的，這就是佛的境界啊。對，所以佛就是轉八識成四智嘛，所以佛八識有沒有？有，全部轉了，轉成什麼？前五識轉成「成所作智」，第六識轉成「妙觀察智」，第七識轉成「平等性智」，第八識轉成「大圓性智」，八識的功能全部轉成四種智慧。所以佛祂是用四種智慧，那也是八個識啊，只是祂全部都轉——轉識成智。我們唸這個就是希望轉識成智，然後它怎麼轉的，我們慢慢也會明白，這是我們修行的內容，怎麼樣轉八識成四智、四種智慧，觀察的智慧。

文中所說「依根」的「根」，它是解釋本文裡面的，這個根是指第七識，那意呢，是指第六識所依根，這就是第七識「意根」。所說的「當體」，是指第七識本體恆審思量的功能。（也就是相續執取第八識的見分爲我。）

（五十四頁）好，我們把八識講完就好。「阿賴耶識」，再聽一下，第八「阿賴耶識」，它是以其的「功能」來稱呼，五十四頁，它的功能來稱呼這個名稱。它有什麼功能呢？第八識有三種功能，要背：能藏、所藏、執藏，所以稱爲阿賴耶識，因爲它有這三種功能。

真諦法師就阿賴耶識的本體來說，將它翻成「無沒」，真諦把它翻爲阿賴耶識，它是以其本體來翻，就可以稱之爲「無沒」。爲什麼？它不會隨著我們輪迴，隨著我們的輪迴、怎麼樣？這個本體就消失了，所以稱爲「無沒」，就是不會消失的意思。因爲真如本性是不會隨著生死流轉而壞失的，所以稱爲「無沒」。所以我們的真如本性，不管我們輪迴多久，它都是不會壞失的。

（第五十五頁）玄奘法師就阿賴耶識的義理來說，把它翻成「含藏識」。所以它們所依的不同，一個是依它的本體來說，它是「無沒」；依它的義理來說，就是我們現在要講的，它有「能藏」、「所藏」跟「執藏」，所以它翻成「含藏識」。因爲它能夠含藏諸法種子的緣故。那這個「藏」有三種意義，就是「能藏」、「所藏」、跟「我愛執藏」。「我愛執藏」就是第七識的作用。

分別解釋，由於它能夠含藏一切善惡的種子，雖經歷劫而不壞失。所以依它能「持種」的意義來說，稱爲「能藏」。這首先我們要瞭解，第八識它有「能藏」的功能，藏些什麼呢？藏我們過去一切，看我們輪迴多久了，

這所有善惡的種子全部都含藏在第八識，因為第八識具有這個「能藏」的功能。

那第二個是「所藏」，而第八識又有根、身，根、身就是我們所謂的正報，正報就是有情世間；那依報呢就是器世間，就是無情世間，這一切善惡的種子接受熏習之後，回熏到哪裡？回熏到第八識去藏起來了。所以第八識它「受熏」的意義來說，是「所藏」。剛才「能藏」是「持種」的意義，一個是「受熏」的意義。「持種」的意義就是說，我們八識含藏無量劫以來的種子，這是以它能夠執持種子來講，是「能藏」。那這個種子遇到外緣之後，它就會生現行，我們剛才講的，看到這個檸檬水，喜歡檸檬水，它這個又回熏到第八識，成為未來的種子。所以我下次再看到檸檬水，還是很喜歡，這個回熏的，它說受熏嘛，回熏、種子回熏到第八識成為未來的種子，這個是「所藏」。這樣「能藏」跟「所藏」分得清楚嗎？

那我的種子裡面能藏什麼？喜歡檸檬水的種子，對不對？所以這個種子呢是我的「能藏」。因為我有「能藏」這個種子，因此我看到檸檬水的時候，這個種子就生現行。現行以後怎麼樣？現行回熏到第八識成為未來的種子，這個回熏到第八識成為未來的種子，這個喜歡檸檬水的這個、回熏的這個是「所藏」。「能藏」、「所藏」弄清楚嘛，一個種子生現行，一個現行回熏成為未來的種子，所以一個是「持種」的功能，一個是「受熏」的功能。「受熏」就是種子回熏到第八識成為未來的種子，叫做「受熏」。第八識這個時候被熏習的叫做受熏習，這樣明白？喔？能藏、所藏。

（第五十六頁）那「執藏」呢，我們剛才講的，第八識恆審思量執什麼？不、不，講錯了，第七識恆審思量執什麼？執什麼為我？執什麼為我？那個是染污，我現在講「意」。「意」是恆審思量，執什麼為我？翻回去看哪，剛剛才講完的啊，執什麼為我？第七識恆審思量執什麼為我？執什麼為我？剛剛有講啊，執八識的見分為我，執八識的見分為我，八識的見分就是現在講的什麼？「我愛執藏」。這樣明白嗎？瞭解第七識跟第八識的關係嗎？那個想說不一樣喔，這個我們唸完以後，你們這些要思維、要瞭解、要把它記下來。要不然我們後面，對，就會越來越吃力，因為都是這個唯識的法相名稱，這個都是唯識裡面才有的，什麼能藏、所藏、執藏，阿賴耶識、末那識……，對，什麼恆審思量、什麼染污意，這個都是唯識裡面的名相。我們唸過的我們就是要把它記起來，那我們後面是，念到後面，才不會覺得很吃力，因為我們後面就直接講這些名相了。如果名相內容我們不瞭解的話，到後面你就不知道我在講什麼，拜託記一下。第七識執什麼為我啊？恆審思量、執什麼為我啊？還在那邊我痴我慢，執什麼？好，背起來了，好像要用這種方式才能夠背，強迫背誦，一天問你十次，看你背得起來、背不起來。好，那八識的功能是哪些？八識有哪些功能？喔，好，背起來了，好。還有一點點我們把它唸完。

由於具有這三種意義，所以就得了「藏」的名稱。「藏」，就是「含藏」的意思，爲什麼稱爲「含藏」？就是它能夠保持業習——業力的種子、習氣的種子，歷劫不壞失。所以它所具有的「功能」來稱呼它爲「含藏識」，或者稱爲「藏識」。所以以後我們看到經論講「藏識」，我們就知道它指的是第八阿賴耶識。

在楞伽經中說：「第八又可稱爲如來藏。」這是以「一切眾生的第八識當中，本來都隱藏如來的功德。」而說的。這句話也很重要。這句話就告訴我們，對，我們那個如來自性，我們的佛性，對，就是本自具足。在哪裡呢？就在這裡，所以我們中陰身去投胎，第八識的神識去投胎嘛，就是說它有帶著我們佛性去投胎的，不管我們輪迴多久，這個真如自性，這個佛性是永遠不會消失的，所以叫做如來藏。

所以稱爲「阿賴耶」，就是在真如本性被煩惱纏縛的時後所立的名稱。這就是凡夫還有這個名稱——「阿賴耶」，才叫做「阿賴耶」。成佛以後不叫「阿賴耶」，叫什麼？叫「大圓鏡智」了嘛，已經轉識成智了。所以「阿賴耶」這個名稱是我們雖然都有真如自性，都有佛性，但是被無明，因爲無明，所以以爲有我，有我執呢，就產生貪瞋痴慢等等的煩惱，因此蒙蔽了我們這個真如本性，被蒙蔽了。這樣的一個狀態，我們稱爲「阿賴耶」，所以它是在我們真如本性被煩惱纏縛的時候，所立的名稱，但是眾生本自具足如來的佛性，只因被無始以來的無明惡習所熏習，而成爲「阿賴耶識」。那也是從這個阿賴耶識怎麼樣？變現出這個宇宙萬法。我們就知道，宇宙萬法怎麼生起的？對，都是八識所變現出來的，它是虛妄的，所以它是生滅法，一切有爲法，是這樣子生起的，「阿賴耶識」的變現。

（第五十七頁）因此，此識就是眾生本具的佛性，萬法的根宗，一切善惡的本源，也是凡夫與聖者最後的歸處。因爲一切世間、出世間的染淨諸法，不管是染污的、不清淨的，一切法呢，都是八識變現的，這個觀念很重要。所以我們稱爲「萬法爲識」。萬法唯心造，這個「唯識」就是指八識，都是八識的變現，沒有離開我們這個一心的作用。

以上就是介紹八識的內容。這八個識雖然各有各的名稱，但是本體卻只有一個，所以稱爲「心王」。這個「王」就是，國王只能夠有一個，所以很多人看說八識心王，以爲有八個，八個心王，對，心王、國王只能有一個，一個，就是這個總這個八識，因爲它本體只有一個，所以稱爲八識心王，而不是有八個王。「王」，就是主的意思，說明它具有變現萬法的主動支配力。所謂「三界唯心，萬法唯識。」就是這個道理。

（第五十八頁）那接下來是介紹五十一個「心所有法」。這個心所呢，就好像國王的使從，八識心王是國王嘛，那跟隨他的是什麼？是接下來講的五十一心所，是他的隨從，好像他的大臣，隨從是跟國王一起，同進同出，永遠追隨在國王身邊，這五十一個心所呢，也都是隨著八識心王而起作用。由於每個心所相應的數量不同，（像前五識：五十一個心所裡面，它

相應的只有卅四個；第六識全部相應，所以第六識它那個比量一出來，那就完了，那是全部五十一個心所全部相應。所以第六意識的分別心很強的話，加上第七識的執取就難免不造業，是這樣子造業的。所以第六意識的造業的功能它是最強的。爲什麼？因爲它五十一個心所全部相應；那第七識呢，它只有十八個相應；第八識最少，它只有五個，就是五遍行，第八識只有五遍行相應，其它心所全部不相應。）所以玄奘法師才會作八識規矩頌來規範它。所以八識規矩頌就是說明這八個識，每個識的介紹，染污的時候是怎麼樣的狀態，轉識成智以後的是怎麼樣的狀態，在八識規矩頌這本偈頌裡面有詳細的介紹。

好，我們就講到這裡。