

大乘百法明門論
第一講
最尊貴的淨蓮上師講解

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們這一次開講大乘百法明門論。

這部論是怎麼來的呢？它是天親菩薩，從瑜伽師地論的「本地分」當中節錄出來的，很簡單的把它節錄出來，是怎麼樣簡單的節錄出來呢？就是本來的瑜伽師地論，是無著菩薩把宇宙萬法歸納成六百六十法，這麼多，六百六十，天親菩薩覺得這樣還是太龐雜了，因此就把它再簡化為百法，這就是這部百法的來源，它是從瑜伽師地論當中節錄出來的。

誰是天親菩薩呢？他的梵語名字叫做婆藪槃豆，我們就翻譯成「天親」或者是「世親」，所以也有說是世親菩薩的，或者是稱天親菩薩，都是同一位。天親菩薩，他是什麼時代的人呢？他是生在佛涅槃之後的九百年，佛涅槃之後九百年出世的。

他是北印度犍駄刺國富羅城這個地方的人，他是國師婆羅門憍尸迦的第二個兒子，是無著菩薩的胞弟。我們就知道，他們兩兄弟，一個無著，一個世親，是非常有名的。

天親菩薩，他年紀很輕的時候就出家了，他專攻的是什麼呢？就是小乘的經律論三藏，有關於小乘的經律論三藏，非常的通達，所以他也可以說是博學多聞，著有很有名的一部論，叫做阿毘達磨俱舍論，就是他寫的。因為他對小乘的經律論三藏研究得非常深刻，所以在他的眼裡、還有心裡，就覺得小乘是最究竟的。大乘呢？大乘非佛說，不承認大乘的部分。由於他鑽研的都是小乘的部分，所以他就執著小乘，毀謗大乘。

這樣一段時間之後，看在哥哥無著菩薩的眼裡，就覺得非常為他擔心，因為他這樣毀謗大乘法的業障，非常非常的重，所以無著菩薩就想盡了辦法，看怎麼樣去度化他。終於因緣成熟了，想盡了辦法，偷偷地放一本大乘的經典在他的桌子上，就是無所不用其極，想盡了辦法。

終於，在不知不覺就深入大乘的經藏，一看！哎呀！不得了！實在是太稀有難得了！相對小乘法來說，它說得更圓滿、更究竟，那怎麼辦呢？以前謗法這麼長的時間，怎麼辦呢？謗法用什麼謗？用舌頭謗法，怎麼辦？要謝罪，怎麼辦？就把舌頭割掉，所以他想說：「我的業障這麼重，怎麼辦？只有以割舌頭來謝罪！」

這個時候，無著菩薩就阻止他，勸他說：「你現在就算割了舌頭，也不能夠贖你毀謗大乘這個謗法的罪，就算你割了舌頭，也沒有辦法贖罪啊！現在倒不如再用你這個舌頭，轉過來稱揚讚歎、宏揚大乘經論，這樣也許才能夠淨除你這個謗法的業障。」

天親菩薩聽了之後，覺得好像也只有這個辦法，因此他就轉過來宏揚、

讚歎大乘，於是就寫了很多有關於解釋大乘經典的論著，非常非常的多，比較有名的，我們比較耳熟能詳的，就是百法明門論、唯識三十論、唯識二十論、攝大乘論，因為這幾部都是你研究唯識一定要看的書，所以他有關於唯識的著作非常非常的多，那也有其他的，譬如說：釋金剛論、法華經論等等，都是非常有名的。

這就是有關於天親菩薩，我們簡單的介紹。

現在我們就開始介紹，為什麼這個名稱要叫做「大乘百法明門論」，到底這幾個字是什麼意思呢？

「大乘」，就相對小乘來說的。在小乘裡面，我們看俱舍論就知道，它把一切法歸納成七十五法，跟我們現在介紹的百法，不是因為它少了二十五，所以它不究竟，不是，而是主要的內容，它只有講到「人無我」的部分，因為小乘主要就是在談人無我的部分，就是小乘要斷我執，因為他要證涅槃，怎麼樣證涅槃呢？除非斷我執。為什麼斷我執可以證涅槃呢？因為涅槃（輪迴）是我執造成的，所以你什麼時候無我，涅槃（輪迴）就空了。因為有我執，所以生煩惱，生煩惱就造業，有業就要輪迴，看你是善業、還是惡業，惡業就是三惡道，善業的話就是三善道。所以，整個輪迴是「我」造成的，以為有「我」的執著所造成的，所以只要證到人無我，就不會生煩惱，不會生煩惱就不會造業，沒有業力就不會輪迴，所以輪迴就空了。所以小乘所有的經論，說的無非就是人無我的道理，因為他們的目標是要證涅槃，暫時不來三界六道受生，暫時入涅槃，就是滅盡定或者是滅受想定，就可以不來投胎，而進入四聖法界，他也沒有超越生死，他只是從分段生死進入變易生死而已，他還在生死當中，還在十法界當中，所以他沒有辦法究竟圓滿開悟成佛，就是因為他只有證到人無我，只有破見惑、還有思惑，這是小乘，只有證到人無我。

現在百法跟小乘有什麼不同呢？小乘是七十五法，講得無非就是怎麼樣證得人無我的道理，大乘的百法就不一樣，它除了能夠證到人無我，還能夠證到法無我，所以它不但能夠破見思二惑，還能夠繼續破塵沙惑、無明惑。所以塵沙、無明是由所知障所形成的，煩惱障是由我執造成的，所知障是由法執造成的。所謂的所知障，就是無明的淺深，我們知道破一品無明，證一分法身，所以要證到法無我，就要有見法空的智慧，無漏的智慧，不但要證到人無我，還要證到法無我，你能夠破我執，還能夠破法執，這樣才能夠超越兩種生死，就是分段生死跟變易生死。所以，除非有大乘百法的見地、還有修證，你才能夠真正的證到我空、法空，也就是人無我跟法無我，這樣才能夠超越分段生死跟變易生死，而究竟圓滿成佛。

這就是「大乘」的意思，相對小乘來講。

這個「乘」，就是運載，就好像世間的車或者是船，它可以運載貨物到達很遠的地方。現在這個百法，讓我們了悟二無我的智慧，就是我空、法空，這樣無漏的智慧，有了這樣的智慧，我們才能更超越兩種生死的大海，

然後到達成佛的彼岸，這就是大乘的意思。

什麼叫做「百法」呢？百，就是數目，一百個，叫做百。

「法」，一般解釋「法」，就是規範、法則的意思，就是每一個法都有它的規範法則，我們怎麼去認識這個法呢？就是循著這個法的規範法則，我們就了解它是什麼法，而且這個法，它自己本身也能夠一直保持它這個規範法則不會壞失，一直保持它的自性不壞失，我們才能夠循著這個法則，去認識它是屬於什麼法。譬如說：眼前的花，香水百合，所以香水百合就有香水百合的軌範跟法則，我們一講香水百合，大家腦海裡面就有一個香水百合的樣子出來，那個就是香水百合的規範跟法則。我們去認識這個法，就是依循它這個規範法則，去認識它的。

所以我們說房子，馬上就有房子的規範跟法則，我們也可以畫出你心目中或者夢想當中的房子，可以畫得出來。馬路，也是有馬路的軌範跟法則，樹都有，任何一法，桌子、椅子、麥克風，我們都有對它的認知，我們是循著什麼法則去認知它呢？就是它一直都是這個樣子，它不能今天是這個樣子，明天變了一個樣子，所以我們說它能夠保持它的自性不壞失，一直保持那個樣子，所以那個樣子就是它的軌則跟規範，所以我們就循著它的軌則去認識，它叫做地板、叫做天花板、叫做牆壁、叫做燈，這個就是「法」的意思。每一法有它的規範或者是法則，我們就是依照它的法則去認識，就知道它是什麼什麼法，給它很多的名稱跟言說，它自己本身也可以保持它的規範法則，一直不壞失，就是那個樣子，桌子就是桌子的樣子，椅子就是椅子的樣子，雖然我們可以設計，可是我們一看就知道它是桌子，一看就知道它是椅子，為什麼這麼快？那個就是桌子、椅子的規範跟法則，這個就是「法」的意思。

現在這邊百法的「法」，指的就是世間法、還有出世間法這兩種。世間法有九十四種，出世間法有六種，所以加起來一共是一百，所以就稱為「百法」。

什麼叫「明」呢？明，就是光明，我們都知道光明是比喻無漏的智慧，我們剛才講無漏的智慧，就是二無我的智慧，明白我空跟法空，就是人無我跟法無我，這個是屬於無漏的智慧，就是證得二無我的智慧。這個空性的智慧，就好比光明一樣，所以它就用「明」來比喻這個無漏的智慧，因為只有無漏的智慧光明，才能夠破除無明的黑暗，所以叫做「明」。這個光明，就是無漏的光明，這個智慧的光明，可以破除無明的黑暗，我們剛才講，不但要破見思惑，還有塵沙惑、還有無明惑，這個都是黑暗，愚癡黑暗，只有這個無漏智慧的光明，可以破除這些黑暗，所以叫做「明」。

「門」，就是開通，沒有阻礙的意思。我們要進一個屋子，一定要經過一道門或一扇門，沒有門的話，我們沒有辦法進屋子，所以這個「門」是什麼意思呢？你就可以一路暢通無阻的從屋外進入到屋內，就一定要有這個門。所以現在這個「門」，就比喻百法是通往大乘成佛之道的門，所以你

想要進入大乘，想要究竟圓滿開悟成佛，就一定要有這個門，這扇門，就是現在講的百法，所以只要你通達這個百法，你就可以一路暢通無阻的一直到達成佛的目標，所以百法是通往大乘成佛之門，這就是「門」的意思。

「論」，簡單說就是「抉擇」的意思，就是我們不管看那一部論，看完這部論，心裡就有智慧，能夠抉擇什麼是對的、什麼是錯的，或者什麼是理法界、什麼是事法界，什麼是本體、什麼是現象，你就有那個抉擇的智慧。所以，所有的論都是告訴我們怎麼去抉擇，以這一部來說的話，如果了解大乘百法明門的內容的話，我們就能夠抉擇事理，明白現象界、明白本體界，明白有為法、明白無為法，全部都能夠明白，從一切法的本體，一直到它展現的所有的現象，都能夠完全的明白，達到最後的斷惑證真的目標，就是斷什麼惑呢？就是剛才講的三惑：見思、塵沙、無明這三惑；證真，證什麼真？就是成佛的目標，不管是菩提、還是涅槃，都能夠證得。這個就是「論」的意思。

所以，我們來下個小小的結論，什麼叫做「百法明門論」呢？它的意思，就是說明不管是聖者、還是凡夫，如果能夠了悟百法的內容，就能夠有無漏的智慧，抉擇我執和法執是招致分段還有變易生死最主要的原因，然後以人無我、法無我，二無我的智慧，超越這兩種生死，到達成佛的彼岸。簡單說，「大乘法百明門論」的意思就是這樣。

這部論是誰翻譯的呢？我們都知道它是玄奘法師翻譯的。玄奘法師，他是唐朝貞觀七年到印度，在那爛陀寺親近依止戒賢論師，學習唯識法相宗，在戒賢論師所有的弟子裡面，只有玄奘法師獨得親傳，師父的親自的傳承，只有玄奘法師得到了獨門的唯識的親傳。在這個之後，他就以唯識的見地，折伏了當時許多不同的見解，各門各派都被他折伏，包含了外道，種種的外道，也都被玄奘法師所制伏，所以當時他的名聲遠播，整個印度，當時印度分成東、南、西、北、中，五印度，全部都聽到他的盛名，就是說玄奘法師真是一位了不起的大論議師，不但能夠折伏教內，佛教教內當中的各門各派，還能夠折伏外道，當時他的名聲就是非常非常的大。

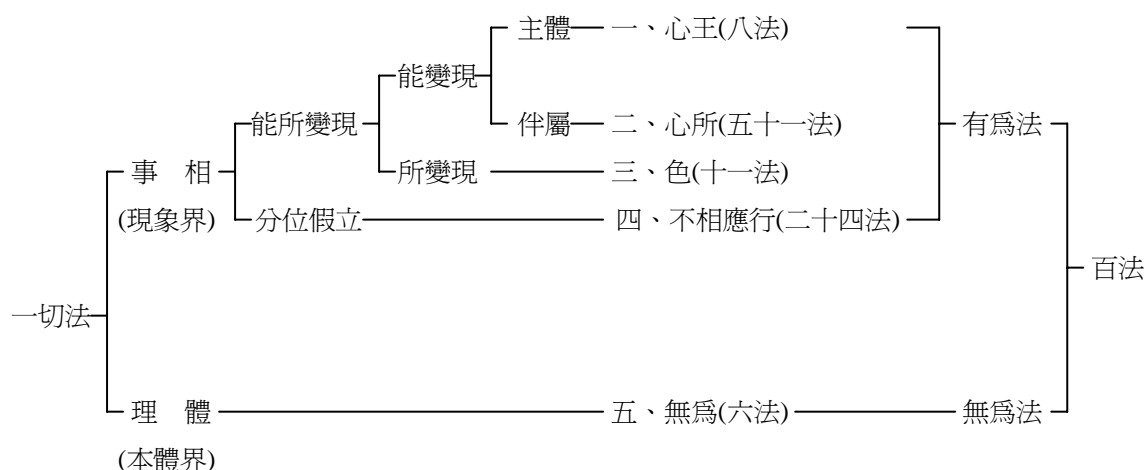
玄奘法師，他是在唐朝貞觀十九年，也就是西元六百四十五年，帶著梵文的原典回到長安，奉唐太宗的聖詔，把這部論翻譯成華文，這就是這部論是這麼來的，玄奘法師把原典帶回到長安，奉唐太宗皇帝的聖詔，詔命，把它翻譯成中文。

所以，我們現在大略知道這部論，最主要就是說明一切法無我的道理，也只有證到一切法無我，才能夠斷除煩惱障、還有所知障，當這兩種障礙斷除，就能夠證得佛果。這邊的佛果，指的就是涅槃果、還有菩提果。

想要成就佛的果位，就要明白「一切法無我」的道理，所以，我們就要進一步了解，什麼是「一切法」、什麼是「無我」的內容？

我們就要看第一個表，什麼是一切法的內容？

〔表一〕

一切法，就包含了九十四個有爲法，六個無爲法。

九十四個有爲法，就包含了八個心法、五十一個心所有法、十一個色法、二十四個不相應行法。

六個無爲法，是虛空無爲、擇滅無爲、非擇滅無爲、不動無爲、想受滅無爲、真如無爲，這六個無爲法。

所以這個表，就說明宇宙萬有的現象，把它分成本體跟現象界來說，就是一共有百法這樣的內容。所以一切法，就是指事相、還有理體。事相，是指現象界，這是屬於有爲法的部分；理體，是講本體界，是無爲法的部分。

事相，再把它分成能、所變現、還有分位假立。能、所變現，就是能變現跟所變現。能變現，就是心王，八識心王，就是心法它一共有八個，就是我們所謂的八識；伴屬，就是心所有法，它是心法的伴屬，它一共有五十一個心所有法。所變現的，就是色法，一共十一個。

這個能變現、所變現是什麼意思呢？就是一般我們說，一切法是怎麼產生的呢？心、意、識所變現的，心、意、識，就是八識的意思。心，是指第八識，第八阿賴耶識；意，是指第七識；識，是指第六識，包含前五識，所以這是能變現萬法的主要來源，是怎麼樣變現一切法？是八識所變現的，也就是心、意、識所顯現的，所以它是能變現。

所變現，像色法就是它所變現的。

分位假立是什麼意思呢？它是心法、心所有法、還有色法這三個的分位假立，就是二十四個不相應行法。它不是真實存在的，是我們第六意識分別才有的，怎麼樣去立它的名稱呢？就是依心法、心所有法、還有色法，這三個的分位假立所產生的名稱，所以它一共有二十四個。就是一般我們用第六意識去分別的東西，全部都在這個二十四個不相應行法裡面。譬如說：數字、大小、時間、空間、距離、長短，這個全部是我們第六意識的

分別，它都是屬於二十四個不相應行法。

這個所有的內容，我們後面都會詳細介紹，現在先了解大綱，就是什麼叫百法？就是這一百個法，它有能變現、有所變現、還有分位假立，這個加起來一共是九十四個，這個是屬於有為法，是指現象界來說的。

八識變現出整個宇宙萬有這個現象界，現象界它不是無中生有，它應該還有一個本體，對不對？一切現象都是從本體所出發的，所以這個本體就是現在的無為法的部分，它一共分成六種無為，只有一個是比較接近我們所謂的真如，所以它叫做「真如無為」，其他都是相似的，因為什麼叫做「無為」呢？就是沒有造作了。無所為，這個「為」，就是造作的意思。像有為法，它就是有造作，有造作都是生滅無常的。但是它生滅無常，是依什麼來生滅無常？它不可能說我今天高興怎麼變就怎麼變，明天高興怎麼變就怎麼變，不可能嘛，它一定有依循一個什麼東西，那個什麼東西就是因緣，一切法因緣所生。所以它的生滅無常，是依因緣來變化的，依因緣或者是業力所展現的這個現象，這個是所謂的有為法，它的有為、有造作就是因緣，因緣每個刹那都在改變，所以它就不斷不斷在生滅，不斷不斷示現無常的現象。

可是，我們進一步問：有為法是從那裡來的啊？它也不可能自然生，無中生有，突然就變出一個什麼來，也不可能，所以一切法是依無為法來的，就是一切的現象界沒有離開我們的真心，對不對？這個真心就是現在講的這個無為，最究竟的無為，就是我們不生不滅的那個本體，就是我們的真心，一切都是從真心，唯心所現，真心一念妄動，起了無明，就有八識，八識再變現出十法界的身心世界，所以一切現象界就是這樣變現出來了。「唯心所現，唯識所變」，唯識所變，就是八識的變現；唯心所現，都沒有離開我們的本體真心。

那你說，不談真心，不談這個無為法，有為法可以成立嗎？可以嗎？沒有無為，有有為法的展現嗎？有沒有？離開了無為，能夠變現出有為法嗎？離開了真心，能夠現出十法界的身心世界來嗎？離開了真心，我們的真如本性能夠變現出十法界出來嗎？可不可以？不可以啦！變不出來。所以一切有為法，是從本體來的，從無為來的。

所以一切法的內容，說明了宇宙萬有的身心現象，但是我們要了解，現象界沒有離開本體界，一切的宇宙萬有是從真心，唯心所現，唯識所變出來的。

這個就是一切法的內容。第一個表，就是指一切法，一切法，我們就知道它有有為法九十四個，無為法六個，這就是一切法。

什麼是無我呢？無我，就是人無我、法無我，我們剛才解釋過了，有二無我，那就要看第二個表。我們剛才講了一大堆名詞，就是在這個表上面。

〔表二〕

染		淨		
因		果	因	果
二執	二障	二種生死	二空	二果
我執	煩惱障	分段生死	我空	涅槃
法執	所知障	變易生死	法空	菩提

我執、法執，煩惱障、所知障，分段生死、變易生死，涅槃、菩提，都在這個表上面，所以我們就要知道，一切眾生，他之所以會輪迴生死，就是有我執跟法執，我執生起煩惱障，法執生起所知障；煩惱障感得分段生死，所知障感得變易生死。

現在我們就要藉著這個一切法，剛才我們介紹的一切法的內容，有為法、無為法，要明白這個一切法的內容，我們就能夠了悟到人無我、法無我的道理；了解二無我的道理，就能夠證得我空跟法空。證得我空，就可以斷除我執；證得法空，就可以斷除法執，這兩種執著斷除了，煩惱障、所知障就跟著斷除；這兩種障斷除了，就能夠超越兩種生死，也就是分段生死跟變易生死，然後證得涅槃果跟菩提果，它的因果關係就是這樣子，二執、二障是因，然後感得兩種生死。你如果證得二無我，就是我空跟法空，這個是因，你就可以證得兩種果。你了悟我空、法空，有了我空、法空的智慧，就是證得二無我，有了這個無漏的智慧，你就可以證得兩種殊勝的果，這兩種果，叫做涅槃果、菩提果，這就是藉著二無我，就能夠證得這兩種成佛的果位，就是菩提跟涅槃。

這就是為什麼我們今天要來研讀「百法」的最主要的目標，就是希望能夠證得佛的果位。現在我們已經弄清楚了，這個佛的果位要怎麼證呢？就是你要證得二無我——我空跟法空的智慧，有了這二空的智慧，斷除兩種執著；斷除兩種執著，兩種障礙就沒有了，兩種生死就能夠超越了，就能夠證得兩種的果位，這就是為什麼要明白「一切法無我」的理由，最主要的理由就在這裡。

所以，由此可知，我們也知道世親菩薩他為什麼要造這一部百法，這一部論，最主要的目的，當然是爲了要利益一切眾生，也希望能夠使一切眾生斷除我執跟法執，證到二空。斷除兩種執著，就能夠除兩種障礙——煩惱障跟所知障，得兩種殊勝的果位，就是佛的果位——菩提跟涅槃這兩種果，這是主要造論的目的，也是我們今天要來學習「百法」最主要的目標，就是能夠證得佛的果位，怎麼證？就是要明白「一切法無我」的道理，你就能夠證得，這樣就能夠突顯「百法」它的重要性了。

既然斷二執，就能夠除二障，超越兩種生死，所以我們進一步就要了解什麼是我執跟法執，不然我們還不知道怎麼斷。

什麼叫我執跟法執？什麼叫做煩惱障、所知障？什麼叫做兩種生死？要弄清楚，我們才知道怎麼樣超越這兩種生死。

所以，現在我們就來解釋，什麼是我執跟法執？

所謂的我執，一般我們看唯識，它就分成「分別我執」跟「俱生我執」。分別我執，是由第六識來的；俱生我執，是第七識來的，我們一般都了解，尤其是小乘的見地，他們修四念處、或者是觀我空，要證得人無我，他們觀察的對象是什麼呢？就是身心五蘊，所以小乘所謂的我執，就是執身心五蘊爲我，把這個五蘊假合的身心，把它當作是真實的我，身是我，受、想、行、識是我，地、水、火、風假合的四大色身是我，這個就是所謂的我執，它是由第六意識的分別來的，所以它是屬於分別我執，這個是小乘斷的我執。但是還有一個比較深細的俱生我執，小乘沒有辦法斷，它是第七識的作用（什麼前五識、第六識、第七識、第八識，我們講第一個心法的時候也會詳細介紹，只是現在我們暫時用一下這個名稱）。第七識的俱生我執，它就是念念執八識的見分爲我，這個是俱生的，這個小乘阿羅漢沒辦法斷，因爲小乘對於心法的解釋，它只講到前五識跟第六識，第七識、第八識在小乘的經典裡面是沒有說的，所以你看小乘的經典，看不到第七末那識、第八阿賴耶識，看不到這樣的名稱，他們所謂的識，指的是第六識，第七跟第八是沒有談到的，所以他們只能夠斷除我執，是屬於分別來的，就是分別我執，就是妄執身心五蘊爲我，這個是屬於分別我執，這個只要斷見惑，就是所謂的薩迦耶見，就能夠證得，因爲我們知道初果羅漢是破見惑，就是破薩迦耶見，薩迦耶見就是妄執身心五蘊爲我，這個是屬於我執，有分別我執跟俱生我執。

什麼是法執呢？什麼是「法」，我們剛才已經介紹過了，一切法，我們是依循它的規範跟法則來認知它，而且它能夠一直保持它的自性不壞失，這個叫做「法」的定義。所謂的法執，它也分成第六識跟第七識，第六識的是分別法執，第七識的是俱生法執。

什麼是分別法執呢？就是妄認外在的世界、五塵爲我所受用，就是眼耳鼻舌身，面對的是色聲香味觸，把這個外在的五塵，當作是真實爲我所受用，我眼睛每天看色塵、耳根每天聽聲塵，把外在色聲香味觸這五塵境界，把它當作是真實存在的，這個是分別來的，第六意識的分別來的。第六意識分別的作用，就是我知道我看到香水百合，那個叫做胡姬花、茉莉花，第六意識的分別，然後我又把這些一切我看到的、聽到的、聞到的、每天吃到的、嚐到的、身體感覺到的，都把它當作真實存在的境界，這個叫做分別法執，那我們每天都覺得我們在受用這五塵境界，對不對？我要選擇，我要看好的、聽好的、吃好的、聞香的、身體的感覺是好的，天氣太熱要吹冷氣，那就是我的身體的感受，要讓它舒服，我們都把外在五塵境界，都把它當作是真實存在的，然後爲我所受用，我每天就在享受這五塵境界，我就覺得我生活品質很高，這個就是分別法執，把外在的五塵境界當作是實有的，這就是一種對法的執著，外在五塵境界的執著，這個執著是由第六意識分別來的，所以它稱爲分別法執。

什麼是第七識的俱生法執呢？這個就是，當有一天學佛修行了以後，認為我有一個涅槃可以證，有一個佛可以成，有一個道可以修，這個就是俱生法執，可是我們修行的目的，不就是想要證……我們剛才才說，要證個菩提、涅槃果，不是嗎？可是你執著這些，你要證的、你要修的、你要成的這些道，都是真實存在的，這個就是另外一種執著，它是由第七識來的，第七識的恆審思量，念念都執著有一個道可修、佛可成、涅槃菩提可證，為什麼說它是一種執著？為什麼說它錯了？那不是我們修行的目標嗎？為什麼說它錯了呢？因為它不是修出來的，它本來就有，懂嗎？菩提自性，本自具足，能生萬法，統統沒有離開我們的真心，就是剛才講的本體界，都是從我們的真心所顯現出來的，不管你說出多少的功德、智慧、慈悲什麼，不管你說出多少，像佛的功德，都沒有離開我們的真心，每個人都有的，懂嗎？只是被煩惱障、所知障障住了，就是剛才講的我執、法執障住了，讓我們那個真心沒有辦法顯現，可是都是本自具足的，無量的智慧德能都是本自具足的，既然你本來有，你就不能夠說出你修出一個什麼來，然後去證個什麼東西、求個什麼東西，它不是求來的、不是修來的、也不是證來的，它是本來就有，所以說它錯。而且以這個很堅強的法執，說我一定要證一個什麼東西、我一定要修出一個什麼東西來，那個你就永遠沒有辦法恢復你清淨的真心，因為有很強烈的俱生法執障在那邊，這個就是所知障，障在那邊，你就別想要見到你的真心，就是開悟、明心見性，都不可能，就是因為有法執，所以你就沒有辦法恢復到真心，然後發覺這本來就有嘛，所以我們才會說它是一種執著，然後它是障礙菩提的證得，所知障是障礙菩提的證得，煩惱障是障涅槃的證得，這就是所謂的法執。

〔表三〕

二障	{	煩惱障 — 由我執而起，是生死流轉的根本，障證涅槃。
		所知障 — 由法執而起，因此迷惑不知諸法實相，障證菩提。

我執、法執了解了，因，然後果。二執，然後生出二障，所以我們看二障那個表，第三個表，就是煩惱障是由我執而起的，剛才我們講過了，本來是無我的，但是我們不明白，所以以為有「我」，以為有「我」就產生了我執，然後生煩惱造業，就流轉六道生死，所以它是生死流轉的根本，煩惱障是生死流轉的根本，煩惱的根本是什麼？我執，所以我執是輪迴的根本，因為有我執才會生煩惱，所以煩惱是輪迴的根本。煩惱那裡來的？我執來的，所以追根究底，應該說我執是輪迴的根本，所以只要煩惱障沒有去除，我執沒有斷的話，我們就別想證到涅槃。

什麼叫涅槃？涅槃，就是寂靜的意思，寂靜怎麼得的？就是你止息了一切的煩惱，那個寂靜的狀態，我們給它一個名稱，叫做涅槃，所以我們就知道涅槃怎麼來的，就是斷我執來的，斷我執就不會生煩惱，就能止息

一切的煩惱，像佛就是，為什麼說佛證得涅槃？就是祂已經止息一切的煩惱，因為祂已經斷除了煩惱障，所以可以止息一切的煩惱。祂為什麼可以斷煩惱障？因為已經無我了，已經人無我，證到我空。所以我們看二障就知道，煩惱障是由我執來的，所知障是由法執來的，所謂的我執、法執，剛才已經介紹過了。所以你可以斷我執、法執，就能夠破除煩惱障跟所知障。

所謂的所知障，就是我們剛才講的無明惑，所以它是由法執而起的，因為迷惑，不知道諸法的實相，因為所知障障住了，所以你就不能夠見到諸法實相。什麼是諸法實相？一切法無我，是諸法的實相，一切法都是生滅無常變化的，所以它不是真實存在的，這樣就可以破除法執，證到法空。有了法空的智慧，就能夠破除所知障，一品一品的無明破，一共有四十一品無明。

所以，我們修證的內容，第一個就是破見思惑，證到人無我，就是斷我執，破見思惑，第一步；然後破塵沙惑；第三，破無明。無明，就是現在講的所知障。所以這個所知障，它是障我們不能夠證得菩提，菩提就是覺悟的意思，覺悟什麼呢？就是無我的道理，也是覺悟這個法空的道理，這個智慧，證得法空這個無漏的智慧，就稱為菩提，所以菩提就是無漏的智慧，無漏的智慧就是剛才我們講的無我空性的智慧，有了法空的智慧，就能夠破所知障。

什麼叫做「分段生死」跟「變易生死」呢？我們看第四個表，兩種生死。

〔表四〕

二種生死	{	分段生死	——	以有漏善、不善業為親因，煩惱障為助緣，所感得三界內的生死。三界內的眾生，隨各自的業力因緣，來決定他的形體、壽命、分限段別，所以稱為分段生死。
		變易生死	——	以無漏善業為親因，所知障為助緣，所感得三界外的生死。由於其身或大或小，壽命或長或短，沒有一定的齊限，所以稱為變易生死。

分段生死，是以有漏善、不善業為親因，煩惱障為助緣，所感得三界內的生死。所以分段生死是三界內，就是三界六道，就是六凡法界，我們所謂六道眾生的生死，我們就稱為分段生死。它是怎麼產生的呢？就是有漏善跟不善。有漏，就是跟煩惱相應的，在六道當中你行善，譬如說你行善就有人天果報，但是這個善是跟煩惱相應的，就好比說我們現在想要行善累積功德，是跟煩惱相應的，就是有一個我布施了，這個布施是真實存在的、我是真實存在的、誰接受我布施統統是真實存在的。我為什麼要布施？因為布施有功德，這個叫做有漏善，跟煩惱相應的善，你雖然在行善，

但是你沒有辦法解脫六道輪迴，還是在分段生死當中。善業呢？有漏善業，就是人天果報。這邊講的不善業，就是你造惡業的話，就是三惡道，但是不管是善業、還是不善業，都是跟煩惱相應的。煩惱怎麼來？因為有「我」，煩惱由我執來，所以我們才會說阿羅漢為什麼能夠證得涅槃，暫時不來三界六道受生呢？暫時不來輪迴？就是因為他斷我執，就是剛才講的，他斷分別我執，沒有「我」就不會生煩惱，沒有煩惱就不會造業，沒有業就不會輪迴，在六道當中輪迴，所以六道輪迴是由我執而來的，所以我執是輪迴的根本，因為我執，然後生煩惱、造業，然後輪迴，有業力就一定要輪迴，善業—三善道，惡業—三惡道，這個就是分段生死。三界六道眾生的生死，都是屬於分段生死。

為什麼叫「分段」呢？下面繼續解釋，因為三界內的眾生，隨著各自的業力、因緣來決定它的身形。身形，就是像我們人道有人道的身形，畜生，看是那一種畜生，也有牠的身形，餓鬼道有餓鬼道的身形，天人有天人的身形，不同的身形，是依照它不同的業力、因緣，展現不同的每一道的身形，還有壽命，都是分限段別，一段一段的，所以才給它一個名稱，叫做分段生死，是一段一段的，你這一世在那一道，你就是那一道的身形，你應該活多久，那個壽量是一段一段來算的，所以稱為分段生死。

所以我們現在就明白，三界六道眾生是屬於分段生死，分段生死是怎麼來的？煩惱障來的，煩惱怎麼來的？我執來的，這樣就連起來了，因為有我執，所以生起煩惱障，感得三界內的分段生死。

什麼叫變易生死呢？它是以無漏善業為親因，所知障為助緣，所感得三界外的生死。三界外的生死，是什麼生死？就進入四聖法界，所以我們知道變易生死是四聖法界——聲聞、緣覺、菩薩、佛。這個佛，不是圓教的佛，是前面別教，藏通別圓，藏教佛，還在十法界當中。聲聞、緣覺、菩薩、佛，他們都是屬於變易生死。無漏善業為因，無漏，就是他們已經斷我執了，但是還有法執，所以我們就知道，變易生死它是由所知障來的。所知障為助緣，無漏善業為親因，因為聖者他們就都不會再造惡業了，而且在前面了分段生死的時候，已經斷了我執，可是法執沒有斷，所以我們前面才會說小乘阿羅漢斷了我執，但是沒有斷法執，所以小乘阿羅漢已經跳出了分段生死，但是他進入變易生死，所以我們說阿羅漢、辟支佛也都還沒有跳出生死，這個生死是包含了變易生死在裡面，所以他還是在生死的苦海當中，這是以大乘來看，小乘它還沒有超越生死。沒有超越生死，就是變易生死他還沒有超越，他是已經超越了分段生死，但是進入了另外一個變易生死當中，所以我們才說它不究竟，因為還在十法界當中，還有所知障沒有破，就是他已經破了見思，但是塵沙、無明都沒有破，還有所知障。

為什麼稱為「變易」？這個「變易」的名稱是怎麼來的呢？就是因為所知障的不同，就是他破無明的深淺，來決定他的身形是大、是小，壽命

是長、還是短，沒有一定的齊限，所以我們稱爲變易生死。

這個變易，就是「迷悟的變遷」的意思。迷悟的變遷，迷，就是他還有無明沒有破，破一品無明，證一分法身，就是證一分的法空的智慧，你破一品無明，就證得一分法空的智慧，就是法身。所以變易生死，它還是有四聖法界的差別，這四聖法界是依什麼來論斷呢？就是他破無明的深淺，迷悟的差別，所以他迷悟的變遷，就稱爲「變易」，因爲它還是會改變的。你證得法空的智慧，一品一品無明破，你所感得的身，是愈來愈殊勝的這個微妙之身，從分段生死的身，因爲你破所知障的無明的關係，所以就能夠轉成非常微妙的微妙身，這個也是變易的意思，從聖者改易分段之身，而得不可思議的殊妙之身，這個也是變易的意思。

所以變易一般來說有四個意思：第一個，就是我們剛才講的，迷悟的變遷，稱爲變易，就是他破所知障、破無明證得法空的智慧有多少，來改變他的果報；第二種，就是聖者改易分段之身，而得不可思議殊妙之身，因此稱爲變易；第三個變易的意思，就是像我們的心念，念念相續，前後變易，我們念念想的都不一樣，前後變易，念念相續，前後變易，所以又是另外一個變易的意思；第四個變易的意思，就是像那些已經證果的聖者，他證得法身之後，能夠神通變化自在，因爲能變化、能改易，所以也稱爲變易，這個是以他們的神通變化來說的，能變化、能改易，所以稱爲變易。

這個就是「變易」的意思。

現在我們就明白了這個表，現在真的看清楚了，這個表是什麼意思。

斷二執，就能夠除二障，超越兩種生死，而得兩種果位，所以就是要證得二空，兩種人無我、法無我，這二空的智慧，就能夠做到最後證得這兩種殊勝的果位。

現在明白「一切法」，也明白「無我」，「一切法無我」大概是在說什麼，而且也進一步明白它們的重要性，就是要證得二無我。證得二無我，這個「無我」，是屬於本體界，是屬於無爲法，另外九十四個，是屬於有爲法。

我們是應該先介紹有爲法？還是介紹無爲法？現在我們已經明白百法就有一百個法，這一百個當中，有九十四個是有爲法，有爲法裡面又有心法、心所有法、色法、不相應行法；無爲法有六種。我現在要開始介紹百法，我是先介紹有爲法，還是先介紹無爲法，比較能夠讓我們很快進入二無我？無爲法，對不對？直接告訴我們二無我，我就可以直接斷我執跟法執，然後就證得我空跟法空，這樣是不是比較快？這樣會比較快嗎？因爲我們的目標要證得二空的智慧，不是嗎？要證得一切法無我，那個無我，我們要證得無爲法，所以我們直接講無爲，很快就可以證到無爲法？不對！錯！會說對的，就是剛才很重要的那一段話沒有聽清楚，就是剛才問：離開了無爲法，會有有爲法的存在嗎？還記得嗎？剛才的問題：離開了真心，有萬法的存在嗎？萬法是從真心來的，我們現在要回歸真心，要從那邊回？從有爲法回，對不對？因爲真心一念無明，然後有八識，八識變現出所有

宇宙萬有的身心世界，我們現在要回歸真心，就直接回真心了，有沒有辦法？可以的話，我們就不用講了，我們大家都現證二無我就好了。

那要先問問看我們自己，你每天是過著無為的生活、還是有為的生活嘛，很簡單，你覺得你的身心五蘊是真實存在的？還是你知道這個是假的？還是你每天受用五塵境界，你知道它是真的？還是假的？你每天在受用，都知道假假假，可是我還是在受用，可是我如實了知它如夢幻泡影，如露也如電，應作如是觀，我都是這樣來觀察，然後很隨緣自在的，這樣子來享受五塵境界，是這樣子的嗎？如果是的話，就很好了。因為一般還沒有證到無我的凡夫來說的話，他每天就是沒有離開我執跟法執，他每天從這個「我」都是真實存在的，不然怎麼那麼容易生氣呢？一切法也是真實存在的，外在境界都是真實存在的，不然我為什麼這麼拼，對不對？你拼要拼什麼？趕快賺錢多多，買房子、汽車，那個都是假的嗎？你那麼拼幹嘛？你會這麼拼，就是你以為都是真實存在的嘛！「我」要拼命，那個「我」也是真實存在的囉？所以我執跟法執，一個都沒破，你說你怎麼馬上當下就證無為，是不可能的，懂嗎？

因為我們都活在有為法當中，念念有我執跟法執，所以我們就要先了解什麼是有為法的內容，就是心法、心所有法、色法、不相應行法，這九十四個有為法明白了之後，明白什麼？明白它們都是生滅無常、無自性的，去觀察這些能變現、所變現的，不管你是怎麼說，只要有為法，一切有為法都是生滅無常變化的，這什麼意思呢？表示它不是真實存在的，表示它自性都是空的，自性都是空的是什麼意思？這個空，生滅無常都是無自性的，無自性就是空，空就是無為法，是不是就證到了？就這麼快！再講一遍，看可不可以證。你觀察一切有為法，不管它講的是心法、心所有法、色法、不相應行法，你都知道它是生滅無常、變化的，生滅無常就無自性，無自性就是空，在空裡面有沒有生滅？沒有！沒有生滅就是無為，你是不是從有為法證到無為了？你藉著觀察一切有為法的生滅無常，明白它自性是空的，在空性當中是沒有生滅的，沒有變化的，那個就是無為法，所以你離開有為法，能不能證到無為？不可以，對不對？離開了有為法，沒有辦法證到無我，你是從有為法當下去見到無為，懂嗎？所以你是從現象界契入本體界，只要你明白它是生滅無常的、無自性空的，就 O.K.了。空就是我空、法空，二空不是就斷二執了嗎？空，就是我法、法空，不是斷我執跟法執，那就不是剛才講的那個表，不是全部都可以證了嗎？除二障，超越兩種生死，證兩種殊勝的果位，不就都 O.K.了嗎？

所以你想要離開有為法，去證無為法，門兒都沒有，因為離開有為法，你也見不到無為法在那裡，懂嗎？所以你要從有為的當下，去體證不生不滅那個無為的東西，所以應該先介紹有為法？還是無為法？（答：有為法）很好！所以我們就開始介紹有為法。

有為法，第一個是心法。心法，就是八個識。

爲什麼要先介紹心法？我們剛才講，它有心法、心所有法、色法、不相應行法，爲什麼要先介紹心法呢？因爲三界唯心，萬法唯識，一切唯心，所以要從心法開始介紹，我們剛才講，都是八識的變現，心法就是八個識，前五識、第六識、第七識、第八識，宇宙萬有都是八識所變現的，所以當然一開始介紹，要介紹心法，了解八個識。

所以，爲什麼要先介紹心法？就是因爲三界唯心，離開了心，也沒有萬法的存在。所以這個心，具有主宰支配萬法的力量，所以在一切有爲法當中，它最重要，因爲都是它所變現的。十法界，身心世界都是唯識所變，這個識，就是八識，都是八識的變現。所以第一個就是要介紹，這個最主要的支配、主宰萬法的力量，最主要的就是心法，所以我們第一個先介紹心法。

心法有八種，前五識、第六識、第七識、第八識，一共八個。

前五識，就是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識，這個名稱是怎麼來的呢？依根而命名，眼識就是依眼根，稱爲眼識；耳識的生起，要依耳根，所以依耳根，就稱爲耳識。依於眼根來了別色塵，所以稱爲眼識；依於耳根來了別聲塵，知道聽到了什麼聲音，所以叫做耳識；依於鼻根來了別香臭，所以稱爲鼻識；依於舌根來了別滋味，你知道它是酸苦甘辛鹹那一個滋味，所以就稱爲舌識；依於身根來了別，你現在是痛、還是癢、還是冷、還是熱等等，這種身的感觸，這個稱爲身識，我們就知道前五識它是怎麼來命它的名稱的，就是依眼、耳、鼻、舌、身這五根來命名，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識。先講它的名稱來源。

這個前五識的作用，它只是好像鏡子，只是照這個境界而已，它只是照境，但是你要知道你看到了什麼、聽到了什麼、聞到了什麼，那個分別要靠第六意識，第六意識管分別。第六意識，它爲什麼稱爲「意」識呢？它是依於什麼？前面是依五根，第六意識，它爲什麼稱爲「意」識？這個意，就是第七識，第七識有另外一個名稱，叫做意根。所以第六識，它是依於第七識的「意根」來命名，稱爲意識。這就是第六意識它的名稱來源，它是依於第七識的意根而得名的，稱爲意識。

爲什麼它要依第七識的意根，來命名爲意識呢？那就要講到，第六識跟第七識它的關係非常的密切。剛才講前五識只是照境，但是沒有分別，你要知道你看到了什麼、聽到了什麼，要第六意識的分別。本來分別完也就沒事了，第七識意根要加進去一個什麼？「我」在看、「我」在聽，所以問題就嚴重，本來看就是看、聽就是聽，就沒事了，因爲它是剎那、剎那生滅的，眼睛看到，當下知道是什麼，它就過去了，因爲它是生滅法，懂嗎？可是第七識它是恆審思量，那個恆就是恆常，念念有我，念念執八識的見分爲我——第七識的功能，等一下我們會介紹第七識是什麼樣的內容，現在只是介紹第六識跟第七識它們的關係爲什麼非常密切？爲什麼第六識要依第七識的意根來命它的名稱，叫做意識呢？就是因爲它們的關係

非常密切，第六識一分別之後，那個「我」馬上加進去，第七識馬上起作用，我在看、我在聽，馬上就有我喜歡、不喜歡，我要、不要，就統統都來了，本來看完就沒事，分別就分別，可是沒有「我」喜歡啊，我喜歡就貪，不喜歡就瞋，沒有特別喜不喜歡就癡，所以就是麻煩在第七識要加進來一個「我」，所以第六識才會依第七識的意根來命它的名稱，就是它分別之後，要有第七識，因為第七識是念念有我，恆常相續，從來沒有間斷過，包含你睡著了，你睡著了裡面還有我，夢境裡面也有我在幹什麼嘛，所以它包含了你睡著了、昏倒了，那個「我」都沒有忘記，所以我們就知道那個我執有多難斷，念念從來沒有停止過，恆常相續，第七識的作用，恆審思量，執八識爲我，這就是爲什麼稱爲第六意識的原因。這個第六意識，爲什麼稱爲「意識」，它的命名的來源，就是依第七識來的。

什麼是第七識呢？第七識我們知道，它叫做「末那識」。「末那」是什麼意思？「末那」是梵文，翻成「染污意」。

什麼是染污？什麼是意呢？

染污，就是第七識，它恆常於我貪、我癡、我見、我慢，這四種根本煩惱相應，所以稱爲染污。它念念有我貪、我癡、我慢、我見，念念喔，念念都有，所以第七識才翻成「染污意」，這個「染污」，就是因爲它恆常，從來沒有間斷過，跟這個四根本煩惱相應。

我貪，貪什麼？就是執這個身心五蘊爲我，然後深生愛著，我們都很愛，都很愛自己的身心五蘊，我的色身要好好地保護它，多愛我的身體，每天都在保養它，要吃好的、穿好的、喝好的，統統都是在保養它，就是把這個身體當作是我的身；我的感受多重要！我現在痛苦，你也不來安慰我一下，我現在在生氣，你怎麼還可以來煩我？那感受是抓得多麼的牢。色受想行識，我的想法多麼重要，你要尊重我的意見、我的感受、我的想法、我的見解，色受想行識，沒有一個空得掉，統統都是真實存在的，而且貪愛、耽著難捨，這就是我愛、我貪，我貪就是我愛，所以我們念念都有我貪，從來沒有間斷過，所以也不用學習，也不用人家提醒，你就是很愛自己嘛，就是因爲你的第七識的染污，裡面有第一個「我貪」，而且是恆常沒有間斷過。

這個「我癡」，我癡就是指無明，就是不明白一切法無我的道理，不明白諸法的實相，才會有我執跟法執，就是不明白二無我的道理，才會生起我執跟法執，這個是因爲無明的關係，所以我癡就是無明，所以念念我們也都不明白，我空、法空，沒有這樣的智慧，不明白這個道理，沒有這個二空的智慧來破除無明愚癡，所以才會以爲有我、有法，起我執跟法執，以爲我是真實存在的，一切法也是真實存在的，念念都是這樣子想，所以沒有一念空，我空、法空從來沒有這樣過，沒有這樣的經驗過，就是因爲第七識的染污裡面，念念都有我癡，就是不明白事實的真相是什麼。

念念都有我見，什麼是我見？就是剛才講的，把五蘊這個假合的身心，

當作是常、一、主宰的我。常、一、主宰的我，這就是我見，就是對「我」的見解，以為有一個「我」的真實存在。剛才我貪，是執有這個我，貪愛難捨，非常的愛著，這個是我貪；現在講這個我見，就是對「我」的見解，就是執著有一個「我」，它是真實存在的。

可是為什麼要說它是「無我」呢？就是因為我們找不到那個「我」，合乎「我」的定義，你要證明「我」是真實存在，你必須要證明三個合乎「我」的定義的內容：第一個是主宰，你如果能夠主宰你自己，你能夠自由自在，你要怎麼樣就怎麼樣，你如果可以主宰支配的話，才能夠說這個是「我」，因為我可以支配主宰，我可以自由自在的，我不想老，它就不老，我不要病，它就不病，我要事業順利、婚姻美滿、子女孝順、發大財、長壽健康，你可以做到嗎？不可以的話，就不能證明有「我」囉！因為「我」是可以支配主宰的，我有這樣的力量，才可以證明「我」是真實存在的，這是第一個「我」的定義。

第二個，常的，恆常，恆常就是不會改變，不能說一下子這樣、一下子那樣，不可以喔。常，就是永恆的意思，始終保持不改變，假使它會無常變化的，你就不能稱為我。你那個五蘊身心是生滅無常的？還是恆常不會變化的？如果合乎恆常不會變化，你出生那個樣子就不會變，永遠是小baby，那個叫做沒有生滅變化，所以又不能合乎這個定義了。我們的五蘊，色受想行識，念念生滅、無常變化的，所以就不能夠合乎這個「常」的定義，所以又不能成立說有「我」的存在。

第三個，你必須合乎「一」，就是獨立，不是集合的雜體，如果你是眾多條件集合，就不能夠稱作是「我」，是獨立的「一」的個體，不是很多因緣湊合在一起的，我們是五蘊的假合，四大的假合，又不能夠說是「我」了，不合乎「一」這個獨立的個體。

我們不能主宰，也不能恆常不變，也不是獨立唯一的個體，我們是眾緣和合，眾生，眾緣和合而生叫眾生，表示它很多因緣和合在一起，集合在一起的，所以不能說它是獨立唯一的個體，所以這三個都不能成立，我們就不能夠承認有「我」的真實存在，所以證明它是「無我」的，是這樣子來證明的。

所以，現在所謂的我見，它就把這個五蘊假合的身心，把這四大假合的身體，把它當作是主宰、常、一的我，這樣就錯了嘛！所以我們說它是染污的，是錯誤的見解，錯誤的知見，它是屬於我見，以為有一個「我」是真實存在的，可是找不到這個「我」的什麼？沒有辦法證明它是主宰、恆常、獨立唯一的，沒有辦法，所以我們說它是錯誤的知見，就叫做我見，以為有「我」的見解。

我慢。我慢，就是本來是無我的，不但執著有一個我，把這個身心五蘊、假合之身把它當作是我，還傲慢得不得了，我有多了不起！那個比我棒的，我看他也沒什麼了不起，我看來看去還是我自己最了不起，那個就

是傲慢；那個比不上我，那當然本來就瞧不起他，那肯定是有慢的。所以不管是比我強的、跟我差不多的、比不上我的，我統統沒有把他放在眼裡，那個就叫做我慢，自己最偉大、自己最行、自己最讚。

這個就是「染污」的意思，就是我們第七識恆常就跟我貪、我癡、我見、我慢，這個是屬於根本煩惱，恆常與這四惑相應，所以稱為染污。

「意」，是什麼意思呢？意，就是恆審思量。第七識恆常審查、思慮、量度，執八識的見分爲我，這個就是「意」的意思。

恆審思量，執八識見分爲我，把八識的見分執爲是「我」，這個就是第七識它的功能。

恆常與四惑相應，所以以它的功能來說，它就是相應，所以我們第七識又可以稱為「相應」，這個是以「染污」來說，恆常與四根本煩惱相應。

它又恆審思量，執八識見分爲我，「恆審思量」，就是「意」的意思，所以第七識爲什麼會稱為意根？我們現在就知道，爲什麼第七識稱為意根？就是以這個「恆審思量」這個意思來說的。

染污，就是相應的意思；意，就是恆審思量的意思，所以就稱第七識爲意根，就是這個「意」來的，就是恆審思量的意思，所以我們第七識也能夠稱為「相應」，也可以稱為「思量識」，恆審思量這個思量識，所以我們看到別的經典講「思量識」的時候，我們就知道它講的是第七識的恆審思量，執八識見分爲我這個功能來說的。相應，也是在講第七識，就是恆常與四惑相應。所以「相應」跟「思量識」，指的都是第七識。

所以除非我們證到無我，剛才講第六識跟第七識的關係，第六識分別完，第七識馬上加進去，恆常與四惑相應，所以那個「我」就加進去了，我貪、我癡、我見、我慢，就跟第六識的分別同時，第六識分別，馬上四根本煩惱就加進去了，所以就我喜歡、我不喜歡，就統統從這邊來的，然後無明、顛倒、愚癡，就是這四惑，四根本煩惱，因爲這樣子加進去，所以他才會起惑造業、才會生煩惱、造業、輪迴。

所以第七識沒有轉的話，第七識轉成什麼？平等性智，第六識跟著第七識密切合作，一起來分別，然後「我」加進去染污，四種根本煩惱，所以你第七識如果轉的話，第六識它分別以後，第六識念念無我，第七識轉了，轉的意思，就是說我執、法執斷了以後，第七識轉成平等性智之後，這個要講很久，就是要講細一點的話，它其實有分下品、中品、跟上品，前面就是先斷分別的，第六識先斷有分別的我執、還有分別的法執，然後第二步才斷俱生的我執，最後斷俱生的法執，所以俱生法執是最後斷的。所以第七識慢慢地轉成平等性智，也是從下品的開始轉，第六識也是慢慢轉成妙觀察智，所以第六識既然跟著第七識一起作用，除非你第七識轉成平等性智，念念無我，就是恆審思量無我了，你轉成平等性智之後，是念念恆審思量無我，第六意識就念念都是清淨的，分別之後 O.K.了，因爲念念無我，第七識恆審思量，念念是無我的，所以第六意識也不會再起惑造

業了。這就說明第六識跟第七識爲什麼它關係這麼密切，就是要合作無間才能夠生煩惱、造業。你第七識沒有轉成平等性智之前，就是現在講的，念念跟四惑相應，恆常跟四惑相應，而且念念恆審思量，執八識見分爲我，就是念念都有我，而且有這四根本煩惱相應，睡著以後都沒有忘記喔。所以第七識沒有轉之前，第六意識也是跟著分別以後就開始造業了。

什麼是第八識呢？第八識稱爲「阿賴耶識」。阿賴耶也是梵文，我們翻爲「藏」，因爲它有能藏、所藏、跟執藏的功能，所以又稱爲「藏」，所以我們是以它的功能來命名的。所以我們看到功能，就知道它指的是第八阿賴耶識，第八阿賴耶識就稱爲「藏識」，因爲它有能藏、所藏、跟執藏這三個功能。

那什麼叫做「能藏」呢？就是第八識，它能含藏無量劫以來的種子不會壞失，所以稱爲「能藏」。這是以它持種的功能來說，它能夠持一切的種子，不管你輪迴了多久，你那個業力的種子，它到那裡去了呢？統統含藏在第八識，所以你不要以爲我講一句話，講完就完了，沒有耶，它就含藏到你的第八識，成爲未來的種子。你不要以爲你今天做一件壞事，都沒有人知道，今天動一個壞念也天不知、地不知，我隨便想一想，那個壞念頭沒關係啊，它就熏到你第八識，成爲未來的種子，我們所有身口意一切的種子統統沒有壞失，統統含藏在第八識，所以第八識它能夠含藏一切的種子不壞失，你還沒有報、還沒有清淨之前，它全部都在你的第八識，等到因緣成熟，種子就生起現行，就是它要有一個外緣，雖然很多無量的種子含藏在你的第八識，可是你每天要面對不同的境界，對不對？你面對那個很討厭的，碰到那個很討厭、不順心的事，你那個瞋恚心就起來了，所以這個不順心的外緣是牽動你瞋恚的種子，讓它生起現行來，生起現行也沒完，如果你還在那邊氣個沒完沒了，它又熏回去了，所以你瞋心愈來愈強，它是有道理的。你任何的習氣愈來愈強，都是這樣熏的，你每天這樣熏熏熏，可是你不知道。你以爲這件事情做完就沒事了，這句話說完、我一個念頭動完都沒事，不是喔，統統熏回到第八識，成爲未來的種子，所以它能執持一切的種子，不管你是業力的種子、煩惱的種子，一切的種子都含藏在第八識，這個就是以它能藏的功能來說的。

什麼叫做「所藏」呢？因爲第八識是一切善惡種子受熏之後，所含藏的地方，所以稱爲「所藏」。剛才是說執持種子是能藏；現在是以受熏來說，是所藏，就是說你熏了之後，到那裡去？就到了第八識，這個是以它受熏，第八識是受熏習的，所以你每天做了什麼，你常常做什麼，它都熏回去第八識，成爲習氣的種子，所以所藏是以它受熏來說。剛才能藏，是說它能夠執持一切的種子不會壞失來說的，所以能藏跟所藏是不一樣，雖然都好像是在講這個種子，可是一個是說它能夠執持一切的種子不會壞失，三大阿僧祇劫、還是八萬大千劫，不管是多少劫，那個種子都不會壞失，這個是能藏的功能來說。你任何的身口意熏回去第八識，這個受熏來說，是所

藏，就是說你受熏習之後，這個種子到那裡去？就是含藏到第八識，所以一個是以持種來說，一個是以受熏的功能來說。

什麼是「執藏」呢？就是我們剛才一直念的，當作口訣念的——恆審思量，執八識見分爲我，「執八識見分爲我」，這個就是執藏的功能，所以第八識是第七識恆常內執，堅固地執持有一個自我的主體，這個我們稱爲「我愛執藏」，就是「執藏」，就是八識的見分，是第七識它恆常念念去執持的，這個就是我愛執藏。以第八識來講，是我愛執藏，就是第七識它所執有一個「我」的那個主體，就稱爲我愛執藏，這就是第三個功能。

就是因爲第八識有這三種功能，所以稱爲藏識，所以我們就知道藏識指的是第八阿賴耶識，能藏、所藏、執藏，這三種功能來命名的。

這樣就把八個識簡單的介紹完了。

雖然各有各的名稱，前五識（眼識、耳識、鼻識、舌識、身識）、意識、第七識、第八識，各有它的名稱，但是別忘記，它本體只有一個，叫做「心王」。所以平常講八識心王，以爲有八個心，開玩笑，那不是亂死了！只有一個心，心法，八識心王，指的是現在講的這個心法，雖然有八個名稱，但是主體只有一個。

爲什麼稱爲「心王」呢？這個「王」，就是主的意思。因爲它具有變現萬法的主動支配力，所以稱爲王。王，就是可以自在作主，可以支配什麼，因爲一切萬法都是八識所變現的，所以它等於是具有變現萬法主動的支配力，所以就稱爲心王。這個「王」，是這麼來的。所以整個宇宙萬法，十法界的身心世界，都是八識心王所變現的。

最後我們把八個識來作個比喻，這樣應該比較弄得清楚。八識，如果以水來作比喻，第八阿賴耶識，就好比是水，因爲它是本體，好比是水；第七識是暗流、水流，是第七識，第七識跟外在的境界是沒有關係，它是內執的一個力量，執八識見分爲我，恆常與四根本煩惱相應，它本身是跟外面的六塵境界沒有關係，對不對？它是內執八識，有一個「我」，念念有我，恆審思量，念念有我，念念跟四根本煩惱相應，念念有我愛、我貪，我貪就是我愛，我癡、我見、我慢，這些都跟外在境界沒關係，就是說你沒有什麼事情發生，它裡面也是念念是這樣子，念念有我，念念跟四根本煩惱相應，所以它就好比是水流；第六意識就好比是水波；前五識好比是水波上面的浪花。所謂的「境風吹識浪」，六塵境界風一吹，平靜無波的大海水就開始起了波浪，這個波浪就是前六識。我們剛才講，前五識照境，第六意識分別，第七識把「我」放進去，所以第七識它只是水流而已，但是那個波浪是前六識，因爲六根面對六塵境界，它就生了分別，就好像平靜無波的大海水，但是你境界的風一吹，境界就是六塵境界的風一吹，它就起了波浪，所以第五識（前五識）只是照見那個境界，但是第六意識馬上生分別，第七識再加進來，第八識就熏，持種、受熏。

舉個例子好了。我們剛才說看到這個香水百合，我眼根看到這個花，

我們明天會講，眼識要九個因緣，全部都在裡面，眼根、色塵、還有第六意識的分別、還有第七識、第八識、種子、作意，我們明天再說。我們現在主要就是要弄清楚那八個識它各別作用是什麼，可是它就是一剎那、一瞬間就全部完成了，我們現在只是分開來說，好像有先後，其實它同時作用的，所以我眼根看到這個香水百合，我們說是眼識的作用，我怎麼知道它是香水百合呢？就是第六意識的分別，告訴我說它是香水百合；第七識，就是「我」在看，我看到了香水百合，所以我明天回頭看到你，我就會告訴你說：「我今天看到那個香水百合花，好漂亮喔！」「我」今天看到的嘛，所以那是第七識；但是香水百合的這個名稱，名言的種子，是我過去熏到第八識成爲未來的種子，我是憑什麼知道，我今天一看到這個花，我就知道它叫香水百合？那個是名言的種子，是我過去曾經學習，人家告訴我，或者賣花的人告訴我說，它的名稱叫香水百合，我這個名言的種子就種到第八識，成爲未來的種子，所以我現在一看到，那個名言的種子馬上就生起現行告訴我說，它叫做香水百合。大概就是這個樣子。

所以，是用什麼看呢？我們用前五識；看什麼？是第六識；「我」在看，是第七識，所以每天都是這樣子。你用你的眼耳鼻舌身意，在見聞覺知；你知道見聞覺知的內容，那是第六識，你看到了什麼、聽到了什麼，聞到了什麼，你怎麼知道？那個分別是第六識；誰在看？誰在聽？「我」在看、「我」在聽、「我」在嚐、「我」在聞、「我」在感觸、「我」在想；所有的，都是八識的種子生現行，大概就能夠明白八識心王，它各別各別的功能，還有它彼此之間的關係。

我們今天就介紹到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。