

唯識三十頌
第九講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一四年九月十九日

好，喇嘛、各位居士大德！晚上好！

好，我們繼續看第七末那識。

「思量為性相」，這個是指第七識的體性跟行相都是思量。所謂體性就是指第七識的識體，就是本身、自體分，就是本身，第七識的本身就是自證分。我們說過只要講到心識的自體都是指自證分來說，那所有的見分跟相分都是從自證分開始二元對立而產生的。所以如果你安住在沒有二元對立的當中，是不是離自己的那個識體很接近？只要不落入二元對立，就是自證分沒有變現成見分跟相分。見分就是能緣的心，跟所緣的境，只要有能所對立就是有二元對立，有能見的心，有所對的境、所緣的境；能緣的心，所緣的境；能緣的心叫見分，所緣的境叫相分。見分跟相分哪裡來？自證分來，只要我們一念落入分別，有二元對立產生，自證分就現起了見分跟相分。

那我們所有的修行就是希望能夠見分跟相分怎麼樣？回歸到自證分，因為自證分是我們心識的自體，叫做自體分。所以我們現在在討論說第七識它的體性是什麼呢？體性就是思量。那它能緣的心就是見分呢，是什麼？也是思量。所以所謂的行相就是能緣的作用，也就是見分；因為我們說識以了別為行相，你們看唯識的書就會看到這一句話，我們心識的這個「識」是以了別為行相。所以我們看到「行相」這兩個字，就知道它指的是見分的作用，能緣的心這個見分的作用，叫做行相。

我們慢慢也要多瞭解一些那個唯識的名詞，這樣你們下次唯識直接拿起來就看懂了，因為大部分就是卡在那個唯識的名相，那你明白的話，什麼叫做體性、什麼叫行相？一個講自證分、一個講見分，就是這麼簡單，所以唯識的書就可以自己都看得懂了。

好，那第七識它就是恆常執持第八識的見分為我，這個思量、計度就是第七識見分的作用。這個我們比較能夠明白，見分它比較明顯，因為像我們看東西都是能緣的心、然後所緣的境，眼識的見分，然後色塵的相分，這個

見分比較容易明白。但是自證分，誰看到自證分長什麼樣？它比較深細，對不對？我們心識的自體比較難體會，因為它比較深細。所以我們只能從說第七識它能緣的心，這個見分它的行相是思量，可是它的自證分比較微細，比較難以了知，所以我們「以用顯體」，用這個作用來顯示它的那個自體。

它的作用是什麼？思量，所以以用顯體，以作用來顯示它的體性。才說第七識的體性它也是思量，因為自證分我們比較難直接去瞭解，因為它比較深細。像我們一般也是，講到體性都比較難體會；講到相狀，它所顯現的相或者是看它的作用，它就比較明顯，它比較粗顯，我們比較能夠明白，比較能夠了知。但是講到體性，或者是自體分的時候，我們就比較難以了知。所以現在我們就只能說第七識的見分，它既然是思量，它的體性也是思量，用它的作用來去體會它的體性，同樣都是思量的作用。

那麼第七識它到底思量些什麼呢？現在大家都答得出來了，就是恆時執持第八識的見分為自我，而審察思量。所以思量就是思慮、量度，恆審為我，計執為我的意思。那這個思量的作用到了轉識成智，第七識轉成平等性智，這個思量的作用還在嗎？我們第一堂課、第一個晚上講過，它還叫做思量。所以從染污位到清淨位，從凡夫到佛果，第七識都叫做思量，都叫做思量識。只是思量的內容不一樣，沒有轉識成智之前，我們是思量，恆審思量有我；轉識成智之後，就恆審思量平等性智，恆審思量無我；可是它都叫做思量。

所以我們就知道第七識這個思量的名稱，是從染污位一直到清淨位，都叫做思量識，第七識叫做思量識。所以我們知道它是通有漏、也通於無漏的。好，這是有關於「思量為性相」。

下面一句「四煩惱常俱，謂我癡、我見、并我慢、我愛，及餘觸等俱。」這個就是指和第七末那識所相應的心所。那〈八識規矩頌〉裡面就講到了「八大遍行別境慧，貪癡我見慢相隨」，這兩句就把相應的、第七識相應的心所，很簡單的就描述出來了。所以它首先是有八大隨煩惱，就是我們第一堂、第一晚講的人生八大境界，就是八大隨煩惱。時常都在昏沈、散亂、掉舉、失念、不正知、放逸、懈怠、不信當中，就是因為我們第七識跟我們那個我，我的觀念一出來，這八個就緊緊跟隨。所以它也是要靠修行，把它轉成善十一，沒有轉成善十一之前，全部都是八大隨煩惱。

還有就是五遍行：觸、作意、受、想、思。這個是一切的心識生起，就

一定要有五遍行。另外就有別境中的慧，別境中有欲、勝解、念、定、慧。那在這個五別境當中，勉強說它有慧的一分，因為那個就是我見的來源。慧的作用就是推度，我們推敲、量度，像我們有種種的見解，這個都屬於慧。那個慧在《百法》它的定義就是「於境揀擇」，對於所緣境它有那個分別揀擇的能力叫做慧。所以我有我的思想見解、你有你思想見解，所以我們要討論一番或者是辯論一番，那個見解的那個見就是慧的一分，那這邊講的別境慧就是我見的來源。

除了八大隨煩惱、還有五遍行之外、五別境中的慧心所，還有就是四個根本煩惱，就是貪、癡、見、慢，所以加起來一共是十八個心所，我們就知道第七末那識它相應的心所有十八個。那在這十八個心所當中，特別就是和癡、見、慢、愛這四煩惱任運相應，恆時常俱。所以偈頌才會說「四煩惱常俱」，這個常就是恆常，俱有。這四煩惱是哪四個呢？就是我癡、我見、還有我慢、我愛。什麼叫我癡呢？我癡就是無明的意思，無明就是不明白，不明白什麼呢？不明白無我的道理，對無我的這個真理不明白，所以叫無明，才會以為有我，生起我見，所以叫做我癡。它的名稱是這麼來的，最主要是因為無明的緣故。

那這個無明它有兩種：有相應無明跟不共無明，所謂的「相應無明」就是指第六識跟六個根本煩惱相應而起的，我們稱為相應無明。就是這個無明是怎麼生起的呢？是第六識跟六個根本煩惱相應的時候，這個時候所起的無明我們稱為相應無明。哪六個根本煩惱呢？五不正見，還記得嗎？《百法》再複習一遍，五不正見：身見、邊見、見取見、戒禁取見、邪見，這是五不正見；然後再加上貪瞋癡慢疑，所以加起來是不是六個？五不正見一個，貪瞋癡慢疑五個，加起來六個，這個叫做六根本煩惱。第六意識跟這六個根本煩惱相應的時候，所起的無明我們稱為相應無明。

第二種無明稱為不共無明，不共無明又分成兩種：一個叫做獨行不共，另外一個叫做恆行不共。獨行不共就是說它單獨生起作用，它的時間沒有辦法恆常相續，所以我們就知道它相應的一定是第六識。因為第六意識是有間斷的，第七識是沒有間斷的，所以我們看到獨行不共，就知道它一定也是講到第六意識相應的。剛才的相應無明是跟根本煩惱相應，那根本煩惱之外就有大隨煩惱、中隨煩惱、還有小隨煩惱，對不對？隨煩惱是從根本煩惱再怎

麼樣？出生的，再生出來的，我們稱為隨煩惱，是隨著根本煩惱再生出來的，我們稱為隨煩惱。

那隨煩惱當中，又有大隨煩惱，我們剛才講的那八個，還有中隨煩惱：無慚、無愧。當我們的第六意識跟八大隨煩惱、兩個無慚、無愧，這兩個中隨煩惱相應的時候，我們稱為「主獨行不共」。那還有一個小隨煩惱，有沒有？小隨煩惱有十個，什麼忿恨惱什麼的，也是第六意識的分別所起的，十個隨煩惱。第六意識跟這個十個隨煩惱相應的時候，就稱為「非主獨行不共」無明。所以我們知道無明，就是有跟第六意識相應的；還有一個恆行不共，是跟第七識相應的。恆行就是恆常，都從來沒有間斷過，而生起的無明，那就一定是第七識，因為第七識恆審思量有我，我癡，所以我們現在講的這個所謂的我癡，這個無明指的就是恆行不共，這是跟第七識相應的，所起的無明。

那在這個四惑當中，就是這四根本煩惱當中，是哪一個最嚴重？無明最嚴重，就是我癡最嚴重，所以我癡是這個四惑當中最嚴重的一個。因為一切煩惱都是從無明而生起的，迷於那個無我的真理，所以才會以為有我，有我就怎麼樣？就有後面的，一切的煩惱就從這邊生起了，無明以為有我，有我執就有貪瞋癡，然後根本煩惱、大隨、中隨、小隨煩惱，就跟著來了。所以最主要是……一切的煩惱的根本是什麼？就是無明，因為無明才有我癡。所以我們看十二因緣第一個是什麼？無明，無明緣行、行緣識、識緣名色……一切都是從無明開始的，輪迴的鎖鍊也是從這一念的無明來的。

那我們講過說「一念不覺生三細」，有沒有？「境界為緣長六粗」。一念不覺是什麼？一念不覺而有無明，然後才有三細六粗的產生。所以我們就知道，一切的煩惱都是從無明開始的，所以無明最嚴重，所以這個四惑當中，是我癡最嚴重。由於有這個我癡，然後才會有我見，所以四惑的第二個，四根本煩惱第二個就是我見。這個見就是推度的意思，我們剛才講推敲，我們的意識在推敲一件事情，推敲的結論就是我們的見解，我們見解的產生就是由這個推度來的，好好去推敲、推敲，然後度量、度量這樣的情況怎麼樣？那樣的情況怎麼樣？所以我就產生了我的理解，然後就有我的見解。

那現在講的我見從哪裡來？就是從那個我癡來，不明白那個無我的真理，以為有我，所以我癡。那有我癡之後就有我見，就以為有我，所以這

個我見是推度來的，它是慧心所的作用。慧心所推度產生一個我的見解，叫做我見，它也是五不正見當中講的身見。我們剛才講說五不正見第一個就是薩迦耶見，就是身見，身見也叫做我見。這個是跟第六意識相應的，所以這就比較容易斷。我們知道初果就已經沒有五不正見了，小乘的初果就已經沒有五不正見，就是這個見惑已經沒有了。它為什麼比較容易斷？就是因為它是第六意識的分別來的，它是比較容易斷的。

我們現在比較難斷的是那個俱生的，恆常相續的，第七識緣第八識的見分，然後恆審思量有我，這個是比較難斷，因為它是俱生而不是分別來的。第六意識是分別來的，但是那個恆常，就是剛才講的那個恆行不共，恆行不共無明它是與生俱來的。就是跟著我們生命一起來的，我們的生命又是跟著什麼？第七識又是跟著第八識來的，所以它是俱生的不共無明，恆行不共它是比較難斷的。所以我們就知道，所謂的我執有分別我執、有俱生我執，分別我執在初地就可以斷，但是俱生我執要到八地才能斷；所以一個是見道位就能斷，一個要到修道位，證八地才能夠斷俱生我執。

所以我們就知道那個俱生我執是比較難的，為什麼到八地才可以斷俱生我執？七地不可以嗎？六地差一點嗎？還是怎麼樣？就是要任運無功用，因為之前是不能夠任運，然後是有功用的，要有加行、然後要有功用，要不斷不斷地提念。然後你的第六意識如果是入了我空觀的話，暫時第六意識不起那個……就是現量無分別的時候，我們第七識也是沒有辦法產生那個我執的力量。所以有了這個空性的智慧之後，你要入這個觀，入這個我空觀，這個空性的智慧才能現前。可是你出觀、出了這個觀想，就是出定了之後，它又現起了，那個俱生我執又產生了。

所以什麼時候才能夠不管你是入定、還是出定，任何時候它都能夠保持這個無我空性的智慧的時候，這個我們叫做任運無功用，它任運就能夠現起這樣一個空性的智慧。然後無功用就是你不用再什麼入觀了，然後又不用再自我提醒了，不用再任何的用功了。無功用就是你不用再修什麼觀，我空觀、人空觀、還是什麼，你出觀之後也還是一樣任運無功用的那個，無我空性的智慧還是恆常相續。所以才能夠暫時把俱生我執的那個執著給暫時伏斷，種子還沒有清淨，種子都要金剛道後異熟空，種子才能夠清淨。

但是暫時那個種子不讓它生起現行要到八地的原因，就是一直要到八地

它的功夫才夠，它的那個空性的智慧的功夫才能夠隨時現前，不是說入定才有，出定就沒有了，那個我執又現起了，不會。所以我們才會說為什麼修道位一定要到八地菩薩，它才能夠把俱生我執的種子暫時伏斷，不生起現行。所以我們就知道見道位是一個階段，八地是一個階段，然後金剛道後異熟空，入金剛喻定然後第二剎那成佛，是最後究竟圓滿的階段，所以一般就是分這三個階段來講。

所以現在講的分別我執，它是比較容易斷，因為它是第六意識來的。所以它在初地的時候，就是你見道位的時候，你開悟的時候，那個時候你開始你的分別我執就沒有了。就是它的種子也是伏斷，暫時種子不生起現行了，所以分別我執是比較容易斷，因為它是第六意識。第七識就比較難斷，所以一定要到八地，那個俱生的我執才能夠暫時伏斷，種子不現行。

好，那第三個是我慢，我慢還是有我來的，有我才會有貢高我慢。那我愛這個愛就是貪愛，所以它也可以說是我貪，我愛就是我貪。不但對自己貪、對外面的境界也貪；沒有得到的一定要想辦法得到；已經得到的又耽著難捨。所以我們看到喜歡的東西想要佔為己有是什麼？是天經地義的事，對不對？因為第七識就是這四惑常相應。這個四根本煩惱，尤其是這個我愛、我貪，是跟著我們如影隨形，恆審思量，就是從來沒有間斷過，所以我們那個貪沒有那麼容易斷的。所以很多修行人一開始就說：我要斷貪，有那麼容易嗎？

你唸完第七識知道是恆審思量有我，然後恆行不共無明，而有我貪、我愛，你就知道這個我貪、我愛有多難斷。除非你俱生我執暫時斷了，就是八地菩薩才可以處理的比較好一點，沒有證到八地之前你有貪是正常的，不要有那個罪惡感，然後內疚說：我不應該貪，我學佛修行不應該貪這個、貪那個；我的欲望怎麼還那麼重？正常，因為你還沒有證八地。所以要認清事實的真相，不要以為說我不要貪，它就不貪了！沒那麼聽話，因為第七識恆審思量有我，從來沒間斷過。白天有我，晚上睡夢還是有我，夢中作夢還是有我。所以就知道它這個恆常是從來沒間斷過，只是你有沒有發覺這樣而已。

所以那個慢心也是沒有那麼容易調伏的，也是恆常思量有我，就一定有我慢，也是從來沒間斷過。好，這個是四根本煩惱。

可是我們知道根本煩惱有剛才講的六根本煩惱，然後有五不正見，就五

個，對不對？然後貪瞋癡慢疑就五個，一共十個，五不正見算五個的話，剛才是算一個，有六個，算五個就加起來十個。可是我們現在只講到四個，對不對？還有哪一個沒有講到？瞋沒講到，第七識為什麼沒瞋？就貪愛，我愛、我貪會不會瞋？瞋是什麼時候才會生起的？就是逆緣來的時候，不順我的意的時候我才會瞋。那現在第七識的見分，緣第八識的見分為我，是順得不得了，所以它沒有逆境，是順境，所以它不可能產生瞋，所以為什麼沒有瞋的原因在這裡。

那它也沒有疑，貪瞋癡慢疑，對不對？沒有疑，第七識會不會懷疑第八識的見分說它不是我？有沒有？從來也沒有懷疑過，對不對？所以也沒有疑，它就是緊緊抓住八識見分就是我了，從來沒懷疑過，所以也沒有根本煩惱——疑的原因在這裡。那剩下就是五不正見了，五不正見我們剛才講說它有哪一個？它有我見，身見就是薩迦耶見，它有我見。那五不正見都是跟慧相應的，我們剛才講慧是推度，就是說我們去推敲、然後去理解，然後去下一個結論。那其他的邊見、邪見、見取見、戒禁取見，也都是慧的一分，都是推敲出來的，思量的結果。

所以它在這個推度的時候，這個慧心所在推度的時候，它只能跟一個相應。像邊見的話，邊見是怎麼來的？我見來的，邊見是討論什麼？這個我是恆常不滅的呢、還是斷滅的？對不對？人死如燈滅，斷滅見呢、還是常見？就是說我是一直永恆存在的；就是落入兩邊，常見跟斷見，這就是落入兩邊叫邊見。這邊見哪裡來的？從我見來的，有我之後我才要討論我是永恆存在呢？還是我這輩子死了就沒有了？所以當我見成立的話，那個邊見還需不需要？它會不會再生起作用？不會了，對不對？就是我見了。

雖然邊見是從我見來，可是我見成立的時候，那個邊見不用再討論，因為我們現在講的我見，是指第七識的見分恆常的緣第八識的見分為我，它要不要再討論說常、還是斷？不用再討論，對不對？它就說這個就是我了，八識見分就是我了，不用再討論它是常、還是斷，所以就沒有常見（邊見）。其他的也是一樣，跟我見同樣是慧心所的，它一次只能生起一個，所以其他的所謂邪見、見取見、戒禁取見就不會再生起了，而且這些呢，這些就是邊見、見取見、戒禁取見、邪見，它是屬於分別來的，分別而生起的。

那我們現在討論的這個我見是什麼？是俱生的我執，是俱生的我。跟那

個分別起，一個是分別起、一個是俱生起，所以我們現在有了這個俱生而起的這個我見之後，其他的是不是都沒有了？就不會再生起了。所以我們就知道為什麼五不正見當中只有我見，其他沒有，有的經論甚至說那個五別境慧也沒有，因為慧是見的一分。我們現在是說別境慧，是在這個跟第七識相應的煩惱心所裡面，就是~的相應心所裡面，但是有的經論也說那個別境慧也不在裡面，就是有不同的說法。那它的論點就是說慧心所就是我見，那既然有了我見，就不會再有慧心所，因為慧跟我見這兩個是不能夠同時存在的，所以就說第七識跟欲、勝解、念、定、慧，這五個是完全都不相應的。

就是我見是慧的一分，只能說我見是慧的一分，但是不是等於慧，不等於慧心所，所以有些經論也不承認那個別境慧是屬於第七識的相應的心所。那我們知道就好了，不用弄到那麼細，因為這就是《成唯識論》裡面講，討論的一大堆，好討厭！我們不要管它，我們現在只要知道說，它為什麼不跟其他的那個五不正見其他的相應，它只是我見而已，其他的沒有相應的原因，就是我們剛才分析的。

「及餘觸等俱」，這一句偈頌就說明末那識相應的心所。就是除了上面我們講的四根本煩惱之外，還有遍於一切心的那個五遍行心所，還有八大隨煩惱心所，還有別境中的慧心所，這個我們剛才講過了。那任何一個心法生起一定有五遍行，所以八個識都有五遍行，就是我們昨天看那個表格，就是每一個都有作意，它就說明都有五遍行的意思。

那五別境有欲、勝解、念、定、慧。那為什麼沒有欲心所呢？那我們就要知道欲是希望，對我們很好樂的事情生起了希望。那現在第七末那識它從無始以來，就是緣第八識的見分，從來沒有其他的，它就是緣第八識的見分，就把它當作我，它還有沒有其他的希望？它還有沒有希望什麼？沒有，它就是第八識的見分是我，這樣就完了，有沒有那個欲心所、我希望，對於我好樂的事情、我希望去取得、還是希望去達到、還是什麼？那個欲心所會不會有？不會有，對不對？所以為什麼沒有欲心所的原因，是因為第七識沒有另外的希望了，它就緊緊的抓住八識的見分為我，這樣就完了，沒有另外還要起什麼它希望去達成、很好樂的那個希望，沒有，所以它沒有欲心所。

那為什麼沒有勝解心所呢？一般我們所謂的勝解就是對還沒有決定的事情，要去印持它、去認可它，才會有所謂的勝解。可是第七末那識從無始

以來，就是恆緣第八識為自內我，這個是已經決定的事情了，需不需要去印證一下？不用，所以它沒有勝解。勝解就是你猶豫不決的時候，或者是還沒有決定的時候，你想要去印證它，或者是決定它。可是第七識見分執八識的見分為我，是已經決定的事情，不需要再印可了，也不需要再認可了，也絲毫都沒有猶豫了，所以它沒有勝解心所的原因在這裡。

那它為什麼沒有念心所呢？念是明記不忘，對什麼東西明記不忘？過去曾經串習的事情，在你的腦海裡面或者是你的心裡面，明記不忘，那個叫念。我們在複習《百法》，念心所就是明記不忘，對曾習境明記不忘，然後它也有記憶的作用。所以常常有人問說：記憶是哪個心所管？就念心所管。曾經串習過的，你現在一想就想起來，這個是念心所的作用。你昨天作了什麼，你現在一想就想起來。或者是你懷念什麼地方很美，還是懷念哪個人很親切，還是什麼事情怎麼樣，你一想就想起來，那個就是念心所，明記不忘。你對你曾經經歷過的那個事情，人事物，你記在腦海裡面，所以它是一種記憶的作用。

那我們現在第七識需不需要記憶？要不要回憶一下？不須要回憶，對不對？它念念在當下，只是它念念在當下是什麼？恆審思量第八識的見分為我這樣而已，所以它是每一個當下，它不用回憶的，每個當下都是這樣的緊緊抓住第八識的見分為我，所以它一定是沒有念心所。

那定心所，為什麼沒有定心所呢？定就是專注在一個所緣境上。第七識需不需要專注在第八識的見分上？要非常的專注，需不需要？不要，它就是任運自然就是這樣子作用了，不須要專注在第八識的見分上面，所以它沒有那個專注的定力，所以它沒有定心所相應。它是很散亂就可以緣的很好，不須要很專注，一心一意地緣第八識的見分，不用，它任運也是無功用，不用再加功，它就這麼順的，就緣第八識的見分為我了。

那接下來就是慧心所，就是我們剛才討論的，有的人說沒有慧心所，就是因為慧心所就是剛剛我們講的那個四惑裡面的我見，既然有我見了，現在別境的慧心所就不用了。可是為什麼有的地方又說別境慧把它放進來呢？就是因為那個我見是慧心所的作用，就是推度的作用，慧心所的作用就是推度的作用。那這個我是這樣推度出來的，才有我見的產生，所以它是等於是具有慧心所的一分在裡面，所以你不能說沒有慧的原因在這裡。

好，那為什麼沒有十一個善心所呢？我們前面講過就知道，八大隨煩惱一生起的話，你所有的善心所都不見了，因為不可能信心跟不信兩個同時存在，放逸跟不放逸同時存在，懈怠跟精進同時存在，都不可能。所以你只能有一個，你有八大隨煩惱的時候，你就沒有善十一，很簡單就是這樣。好，所以善心所它的體性是清淨的，可是我們說第七識是染污的，染污意就是因為它有什麼？有四惑、有八大，所以它本身是染污的，所以跟清淨的善十一它是不能夠……性質剛好相反，所以它一定是不相應的。

那為什麼沒有小隨煩惱、中隨煩惱？只有八大隨煩惱呢？那小隨煩惱它是比較容易被我們察覺的，小隨煩惱比較是屬於個別個別生起的。所以它是比較容易斷的原因，就是它是……我現在心裡面有一點悶悶不樂，那就是忿，其他就沒有了。所以也有師兄問過說：我是不是每一個念頭裡面只有一個心所相應？那我的回答是不一定，對不對？除了這十個小隨煩惱以外，十個小隨煩惱比較可能你當下，你這個心念是跟這個忿、或是恨、還是惱相應，跟其他比較沒有相應，因為它是第六意識的比較粗淺的分別，所以它其實是最容易斷的。

比較難斷的是根本煩惱，比較難斷，因為它是俱生的，跟我們生命一起來的，它比較難斷。可是由分別而起的，我們忍辱稍微修得比較好，又能夠隨喜，就不會有那個忿恨惱嫉害，就不容易生起，所以它是比較容易斷的。所以講到為什麼沒有小隨煩惱相應呢？就是因為小隨煩惱它的行相是比較猛利、比較粗動、很容易察覺，那我們第七識的行相是什麼？非常深細，第七識的行相它是很微細、不容易被人察覺。像我們現在分析就知道念念有我，可是我們沒有唸唯識的話，你能夠很深細的去體會你的第七識的見分，在緣第八識的見分，你體會的到嗎？體會不到，因為它實在太深細的了，不像小隨煩惱這麼粗動，很容易就察覺，所以它不跟它相應的原因在這裡。

那為什麼沒有無慚、無愧呢？因為無慚、無愧它的體性是不善的，那我們末那識是屬於有覆無記，所以無記跟這個不善也不相應，所以為什麼沒有無慚、無愧的原因在這裡。

這樣我們就把第七識相應的十八個心所解釋完了，也同時解釋為什麼不跟其他的心所相應，因為心所一共有五十一個，它是跟十八個相應，其他的都不相應的原因，我們剛才已經解釋過了。

那接下來我們要問：第七識它是跟苦樂憂喜捨這五受，哪一個相應呢？第七識會不會一下苦、一下樂、然後一下憂愁、一下歡喜，會不會？不會，所以它一定是跟捨受相應的，而且第七識跟第八識是緊密地結合在一起，互為所依根，有沒有？第七識的所依根是第八識，第八識的所依根是第七識，第七識又跟著第八識一起去輪迴。所以第八識我們上一次講過，它是屬於捨受，所以第七識它一定也是捨受。第七、第八識都是跟捨受相應，跟苦樂憂喜都不相應，因為苦樂憂喜是會變來變去的，一下苦、一下樂、一下憂、一下喜，可是第七識跟第八識是沒有變異性的，所以它只能跟捨受相應。

那第七識它在沒有轉識成智之前，是跟這十八個心所相應；那轉識成智之後，它跟幾個心所相應呢？五遍行一定有，對不對？五別境有沒有？五別境我們講過，它是善、惡、無記三性都相應的，所以它可以善、也可以惡、也可以無記。那我今天成佛了，有沒有五別境？有沒有欲、勝解、念、定、慧？善的部分有沒有？有嘛，眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成，這是什麼？欲嘛，我的希望轉成願力了，所以成佛有欲心所。

有沒有勝解？我印持、認可的是什麼？堅固、絕對任何情況之下都不可能改變，是我對中道實相的認可，所以一定有勝解。這時候的勝解就是對宇宙實相，因為已經證到了，成佛已經如實證得宇宙的真理，或者是中道實相完全的證得了，祂一定可以認可。我們現在有一些境界、佛菩薩境界說：啊！那個可能是編造的，因為那個實在是不可思議！所以要我們對佛法全部三藏十二部都引發勝解，有一部份是困難的。

勝解就是任何情況之下，都不可能改變的那個殊勝的見解叫勝解。可是我們相信的部分可以勝解，還有一些那個境界實在是太高。講因果輪迴也不知道是不是嚇人，嚇人叫他不敢做壞事，所編造出來的，有人這樣說，他就沒有勝解，對不對？對因果輪迴沒有辦法產生勝解。可是現在講成佛祂有沒有勝解？有，因為祂全部都證到了，任何情況之下都不可能再改變，就是對中道實相的認可，因為祂如實證得了。

那有沒有念、定、慧？有啊，佛一定在正念、正定、正慧當中。所以欲、勝解、念、定、慧，五別境也有。還有什麼？善十一，全部都轉成善十一了。這樣加起來幾個？五個加五個、加十一個，二十一個。所以問：第七識在轉

識成智之後，成佛之後，相應的心所有幾個？五遍行、五別境、善十一，就答出來了。

所以成佛之後就都是平等性智，就是我們昨天講的，祂視一切眾生平等，視一切法平等；視一切眾生平等的重點是什麼？祂才能夠任運生起大悲心。我們現在大悲心沒有辦法生起，是因為我們有對象的差別，沒有平等心，對我們最愛的人可以有一點點小悲心，也不是大悲心。因為佛法的大悲心，是同體大悲，法界已經同體了，沒有對象的差別了，已經平等性智現前了，那個才叫做大悲心，同體大悲。我們凡夫的悲心是小悲心，有對象的差別之外，還有自己貪愛的，因為有我執，所以不能說大悲心。是斷我執、法執之後的悲心，才叫做大悲心，同體大悲。所以除非平等性智現前，你才可能有真正的大悲心，之前的都是假悲心，不是真的悲心。

我們說你要慈悲、慈悲，要發慈心、發悲心，那個就是串習、熏習可以。但是我們要知道你要無緣大慈、同體大悲，就是除非你是平等性智現前，成佛才真正的有大悲心。祂的大悲心做什麼？就是度化有情，就是做這件事情而已。所以祂任運生起大悲心，隨緣度化，這就是在第七識轉成平等性智之後，才可能做到的。

好，再下面一句「有覆無記攝」，這句頌就是說明第二能變的末那識，它在善、惡、無記三性當中，是屬於無記性的。那無記又分成兩種，我們知道有覆無記跟無覆無記。有覆無記是第七識，無覆無記是第八識。那這個有覆的覆到底是什麼意思呢？覆有兩個意思：一個意思就是覆障的意思，第二個意思是覆蔽。覆障就是障礙的障，覆就是蓋覆的覆，覆障。那這個覆障是什麼意思呢？就是因為第七識有四惑，四根本煩惱：我癡、我見、我慢、我愛，因為這四個，障礙我們的聖道沒有辦法現起。

我們都知道菩提自性本自具足，本自具足、本來就有，你那個般若智慧本來就有，可是它為什麼不現起呢？為什麼不現起？一切本自具足，為什麼不現起？現在知道答案了，四惑常相應。你只要有我，般若無分別智就沒有辦法現起，就是這麼簡單。什麼時候無我，般若無分別智就現起。所以我們說開悟的時候，它現起的什麼？就是般若無分別智。所以我們才會一直強調說你的第六意識為什麼一直要保持在現量、無分別？無分別你的般若無分別智慧才能夠現起。因為在無分別的現量境，才能夠跟現量境相應，你第六意

識一直在比量，你沒有辦法跟現量那個無分別智相應。因為一個比量、有分別；一個現量、無分別，你說怎麼相應？

所以我們才會說你只要在比量、有分別的當下，你就永遠別想開悟，為什麼？因為開悟的當下是般若無分別智現前，雖然它是本自具足，但是它就是不出來，為什麼？因為你第六意識一直在忙著比量、分別，所以那個現量的無分別智慧是沒辦法起來的。所以我們才會說你一定要安住在現量、無分別，修定有幫助。你的定力越好，你安住的越長時間，再加上覺知的訓練，保持覺知、安住在當下，是不是般若無分別智就可以現前？它一定是在無分別的當下，本自具足的那個智慧才能夠現前。

可是現在為什麼不現前？就是這個東西，好討厭！第七識，有覆，這個覆，覆障聖道，這個聖道就是講那個般若無分別智沒有辦法現起。就是開悟之後你才轉凡入聖，所以叫聖道，聖人之道，出世間道，什麼時候現起？就是你本自具足的那個般若無分別智現起，現在被障礙住了叫做覆障。就是因為四惑：我癡、我見、我慢、我愛，永遠不可能開悟，雖然本自具足也沒用。所以這個覆：第一個意思就是覆障的意思；第二個意思是覆蔽，蔽就是遮蔽，遮蔽什麼？遮蔽我們清淨的自性不能夠現前，為什麼？被四惑染污了。菩提自性本自清淨，但是它就是不現前，為什麼？因為我癡，還是一樣，我見、我慢、我愛，覆蔽了我們的真心，染污了我們的真心，也是沒有辦法現前。

就知道我們不開悟原來找到罪魁禍首，是誰？第七識，除非你第七識轉識成智，要不然都別想成就。第七識怎麼轉？我們前面講過，要從第六意識下手，讓第六意識一直保持現量、無分別，就轉了。第六識一轉，第七識跟著轉，轉到第七識……轉成平等性智，轉識成智才可能所謂的成就。就是我們剛才說的見道，第一個階段，見道，分別我執先讓它種子不現起；八地俱生我執不現起；到金剛喻定才把所有的種子都完全清淨。就從下品轉成中品、轉成上品，初地轉第七識為下品的平等性智，八地轉成中品的，金剛道後、成佛的時候，轉成上品的平等性智，所以它分成三個階段轉。

好，現在我們就知道這個第七識它是屬於有覆無記的原因，就是因為它又是覆障、又是覆蔽的，有了覆障、覆蔽這兩個含意，所以稱為有覆。那這個有覆無記也是要到轉識成智了之後，第七識它就是完全是善性的。我們剛才講說它都轉成了善十一，十一個善法了，所以它這個時候是純粹的善性

了。所以這個時候的第七識，就不能夠叫做有覆無記了，而是純善性，有這樣的差別。轉識成智之前，叫有覆無記；轉識成智之後，就不能夠叫做有覆無記，而是純粹的善了。

好，我們再看下一句「隨所生所繫」，就是這句頌是指第七末那識在三界九地當中，繫屬在哪一個界、哪一個地。三界就是欲界、色界、無色界；九地就是五趣雜居地，是欲界，然後色界有四地，無色界有四地，所以加起來是九地。這個繫就是繫屬的意思，就是第七識被繫屬在哪一界、或者哪一地，它是隨什麼呢？「隨所生」，這個「所生」就是指阿賴耶識。阿賴耶識所生，生在哪一界、哪一地，第七識就跟著第八識，繫屬在哪一界、哪一地。這就是所繫的意思，隨它所生的，隨第八識所生在哪一界、哪一地，第七識就被繫屬在哪一界、哪一地，這就是「隨所生所繫」的意思。

好，「阿羅漢滅定，出世道無有」，這句頌就是說明我們第七末那識，它伏斷的次第。那末那它伏斷的位次有三個：就是阿羅漢位、滅定位、還有出世道位。「無有」就是滅的意思，這個第七末那識它到什麼時候才能夠滅呢？就是到了阿羅漢位、滅定位、出世道，這三個位次的時候，染污的末那就可以滅了。滅了叫無有，就沒有染污的末那了，而是恆審思量無我。這時候跟什麼相應？跟平等性智相應。之前第七染污的末那跟什麼相應？跟四惑相應；轉識成智了之後，跟什麼相應？跟平等性智相應，就是差在這裡。

好，這三個位次我們也講了很多次了，從第一堂課講到現在，就是那三個位次。出世道就是我們剛才說的見道位；滅定位就是滅盡定，就是我們剛才講的修道位的八地；阿羅漢位就是成佛，叫做大阿羅漢，叫做阿羅漢位；這個沒問題了。就是從下品轉成中品，再轉成上品的平等性智，應該都沒問題了。那剛才也講了，我們見道位的初地是伏斷分別我執，修道位的八地就是伏斷俱生我執，要到金剛喻定之後，把所有的分別跟俱生的煩惱的種子都清淨了之後，才能夠真正的連種子都滅，前面只能說伏斷，種子暫時不起現行，這樣而已。

第七識還沒有轉識成智之前，就是還沒有證到我空之前，它緣的是第八識的見分，對不對？所以這個時候，第八阿賴耶識它叫做阿賴耶識，這個其實我們第一堂講過了，我們只是再把它做一個結尾。第七識，像在我們凡夫位，它緣的是第八阿賴耶識，那等到證到八地，俱生我執斷的時候，這個時

候第七識緣的已經不是阿賴耶識了，它緣的是異熟識。異熟就是果報的意思，就是說我們還有很多善惡業的果報還沒有成熟，它全部都在第八識裡面，所以異熟識我們也講過，異時而熟、異地而熟、異性而熟，所以異熟就是果報的意思。

我們所有會感果的那些種子都含藏在第八識，所以你即使證到八地俱生我執斷，但是它種子為什麼還沒有清淨？就是都含藏在異熟識裡面，所以它這個時候緣的不能夠叫阿賴耶識，而叫異熟識。那完全清淨了之後，成佛的時候，第七識它緣的就是無垢清淨識。還有一個叫做阿陀那識，阿陀那識是相續執持位，它說的是從凡夫一直到成佛，這個第八識的體性都沒有消滅過。所以它也是恆常，只是它在不同的階位，用不同的名稱而已。叫做阿賴耶識，或者是叫做異熟識，或者是叫做無垢識。但是這個相續執持位叫做阿陀那識，它一直都沒有間斷過，這個我們叫做阿陀那識。

所以我們就知道，第七識的體性它是恆常的，只是轉識成智，但是它的名稱都叫做思量，它的體性都不會間斷。所以才能夠成佛的時候，第八識還是能夠變現出淨土，佛的依正莊嚴的果報是怎麼現的？就是說明第八識的清淨無垢識所現的。所以第八識的體性是不能夠滅的，第八識的體性滅了，你成佛之後，沒有辦法現起淨土的正報跟依報莊嚴。那你第七識也不能滅，因為恆審思量什麼？平等性智，要生起大悲去度眾生，所以第七識的體性也不能夠滅，也不能夠間斷。所以我們知道八個識裡面，就是第七跟第八是恆常的，從凡夫一直到成佛它都是沒有間斷的。

這個是重點，一定要瞭解，不然成佛之後你是用什麼現？怎麼現起你的正報、還有你的淨土依報？然後你怎麼去利益眾生？利益眾生就是要平等性智，生起的大悲心去利益眾生。那所有的種子是怎麼現起的？第八識的那個清淨無垢識所現起的。所以第七識跟第八識體性是恆常不滅的，也說明了什麼？到最後每一滴水都回歸到大海，怎麼樣？法界同體了，所以說心佛眾生三無差別，體性是一，這樣子瞭解了吧？

我們現在都是每個小水滴說這個小水滴是我、是我，都不要承認大海，你轉識成智之後，怎麼樣？每一滴小水滴從來沒有離開過大海，法界本來是同體的，本來一切眾生是同體的，但是我們因為我執、法執的關係，緊抓住那個小水滴。現在全部回歸大海，成佛了就是同體了，所以你才可以任運生

起無緣大慈、同體大悲。因為同體，你才可以做的到，大慈大悲，它的原理都在這裡。

所以明白唯識的道理，真的可以幫助我們修行，然後也可以幫助我們修證的功夫的提昇，還有速度更快，就是因為你明白了。你就不會覺得說法界同體很難，它本來是同體的，是因為我執、法執的緣故，可是我執、法執又不是真實存在的，為什麼？第七識的見分惹的禍，那我們知道它根本就不存在的東西，當然就不用那麼用力的去斷，然後說效果不好。你只要明白它本來沒有，我本來沒有，就沒有了！你的小水滴本來就沒有離開大海，你就承認一下大海這樣就好了，這樣就很快就成就了！

好，我們這次的課就到這裡圓滿。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。