

唯識三十頌
第十四講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一五年三月十二日

喇嘛！各位居士大德！阿彌陀佛！

我們昨天講到種子生現行，種子生完現行是不是就結束了？色法的種子生完色法，就結束了？心法的種子生起了心法的現行，就結束了嗎？心所有法生起心所有法的種子，就結束了嗎？今天還要繼續考，讓你們有扳回一成的機會。種子生現行，是不是生完就結束了？結束了沒有？沒有，那後面還有什麼？回熏，很好！還有回熏的力量。

種子生完現行，現行還要回熏到第八識成為未來的種子，為什麼它有那個回熏的力量？如果沒有回熏的話，種子生完現行就結束了，那我再要生起色法，就沒有種子了，這樣懂嗎？所以它一定要熏回去，我不能說色法的種子生起現行，然後就結束了，那我沒有種子，再也生不起色法來了。所以它生完現行之後，它一定要回熏到第八識，成為未來色法的種子，心法、心所有法、二十四不相應行法都是同樣的道理。所以一定是種子生現行，現行熏種子。

所以昨天外人的問題是什麼？如果外境不是真實的，那我為什麼會生起分別心呢？那現在有沒有答案了？那個分別心是怎麼生起的？種子為生起分別的因，對不對？種子要生起現行，那現行是生起分別的緣，有沒有？是不是四緣都有了？有親因緣、增上緣、所緣緣、等無間緣都有了。所以有種子為生起分別的因，再加上這個現行是生起分別的緣，這樣輾轉，種子生現行，現行熏種子，這個三法輾轉互相資助，因此生起了種種的分別。而不是有真實的外境，然後你才會對境生起種種的分別。

外境是八識所變現的相分，它也不是真實有外境，對不對？是我們自證分自己變現的相分境，可是為什麼我們那麼容易受到外境的影響呢？是因為什麼？昨天講的，自證分變現見分、相分之後，把見分當作有一個我真實在緣外境，然後一切的外境都是這個八識所變現的相分，我都把它當作是真實存在的，所以外境才會對我生起這麼強烈的影響。其實它就是種子生現行，

現行熏種子，這樣的一個作用而已，輾轉互相資助的作用，這中間沒有一個真實的我，也沒有一個真實的法。

所以從現在開始，面對種種的境界，應該怎麼樣？不再受到它的影響，那是不是都不要看了？不要看就不會生煩惱，一定不是，對不對？你儘管去看、儘管去聽，但是怎樣？《金剛經》講得很好，叫什麼？「無住生心」，它不是叫你不要生心，要無住生心。不住眼耳鼻舌身意生心，不住色聲香味觸法生心，不是叫你不要面對一切的境界，「應無所住而生其心」。

所以還是要生，心識每天還是要活動，除了木頭跟石頭以外，沒有心識的活動，我們只要活著，一定有心識的活動。可是我們儘管面對種種的境界，但是無住生心，無住就是性空，了知一切法因緣所生，自性是空的。生心呢，緣起，所以性空裡面生起無量的緣起，儘管生起無量的緣起，又回歸自性是空。所以這個時候性空就是緣起，無住就是生心，生心就是無住，同一件事情。

所以我們為什麼要唸唯識？就是你這個教理一定要通達，通達之後，你的功夫就用得上。那我們覺得說聽了半天的唯識，那個我執、法執還這麼重，那就是教理沒有通達，我們說唸書沒有唸到通。你雖然學習唯識，但是整個唯識的內容沒有到圓滿通達的……圓融無礙的這樣的一個地步，所以境界來的時候，就又忘失了。那原來的那個習氣很快的就現前了，所以還是念念有我、念念有法，我是真實存在的，法也是真實存在的。

所以我們一定要用得上，用不上都表示教理沒有通達，只要真正的了達，明了通達唯識所說的內容，那你平常就是很好用了，你功夫才用得上。所以實證的功夫一定是從教理通達來的，所以我們講唯識的目的也是希望功夫用得上，要不然你這樣子聽了幾年下來還是一樣，沒有什麼改變的話，那就是真的是…問題就出在你不是真正的明白。

可能背了一些名相，唯識的名相而已，但是真正的內容並不是真的明白。除非真的明白，你功夫才用得上，功夫用不上，就表示說你教理不是真正的通達。所以還是要不斷不斷地思惟、思惟觀察，然後一定要落實在日常生活，每天面對境界的時候，每一個當下，當下的每一念，這樣子來用功的話，應該是很快。因為就告訴你是假的、我是假的、法是假的，那你幹嘛這麼認真呢！

現在都是不斷不斷的分析，現在外境也不是真實存在的，所以面對一切的境界就沒有什麼好執著的，因為都是你自己心識所變現的。我們自己的心識變現出外在的境界，然後我們又去貪著這個外在的境界，又受外在境界的影響，是不是很顛倒？因為外境是你心識自己變現的相分，可是變現的相分境，你居然去把它當作是真實存在的，然後又執著的不得了，那是很顛倒的事情，因為那個是你自己變現出來的境界，是不是？

好，那唯識學家為了解答這個問題，他就說了下面的偈頌，就是第十八頌：「由一切種識，如是如是變，以輾轉力故，彼彼分別生。」我們現在看這個偈頌就看得懂了，因為我們從昨天講到今天，應該都懂了。那一切種識指的是什麼？第八識，那為什麼第八識稱為一切種識呢？因為一切諸法的種子，不管是色法的種子、心法的種子、心所有法、二十四不相應行法，一切有為法、一切無為法，所有的種子都在哪裡？都在第八識，都潛藏在第八識當中。

那因為這些種子能夠使第八識生起一切法的功能，它有這樣的功能，種子能夠生起一切法，因為有這樣的功能，所以我們就用這樣的功能來說明第八識。就是「以用從體」，以這個作用、這個功能，能生起一切法的這個功能，來說明第八識的本體，稱它為一切種識。所以我們看到一切種識，就知道它指的是第八識，因為第八識含藏一切法的種子，然後這些種子能夠有生起一切法的功能。

那「如是如是變」，就是這些八識中的種子，它不是自己就能夠發生活動，我們昨天問了：種子是不是可以自己就生起現行呢？也不是，還要其他的緣，對不對？這樣我們都知道了，它不是自己就能夠發生活動，還要其他的輔助的力量，才能夠如是如是的轉變起來。所以這個「如是如」什麼意思呢？就是因為八識田中的種子數量很多，那每一個種子都有轉變生起諸法的作用，譬如說：色法的種子能夠生起色法，心法的種子能夠生起心法，那這個種子數量非常多，所以說「如是如是」，就是說明八識當中的種子非常多的意思。

那需要哪些輔助的力量呢？就是還需要什麼？種子是親因緣，所以它還要所緣緣、增上緣、等無間緣，給它輔助，給它輔助的力量。那像色法的話，就只要親因緣加上增上緣，就可以生起種子的現行，色法的種子就能夠生起

色法，除了親因緣之外，還需要增上緣的輔助。那心法的種子，要生起心法，除了增上緣之外，就還必需要有所緣緣、還有等無間緣的輔助。

這個我們昨天都介紹過了，所以生起一切法的因是種子，親因緣，生起一切法的緣，就是剩下的增上緣、所緣緣、等無間緣，就是這樣子「仗因托緣」。種子生起現行之後，現行再回熏成為新的種子，那新的種子又生起現行。就是這樣從種子如是生起現行，從現行如是熏成新的種子，新的種子再如是生起現行，就這三法輾轉互相資助，才生起了種種的分別。

所以偈頌說「以輾轉力故，彼彼分別生。」就是以這個三法輾轉互相資助的力量，才生起了種種的分別。所以這邊的分別，我們就知道它指的是什麼？就是種子生起現行，生起了現行你就才有了分別。所以它這邊的分別，就是生起現行，所有現行的內容，就是一切法的內容。因為色法的種子生起色法，你就能夠分別這個是色法，對不對？這個是色塵、然後聲塵。

所以種子要生起現行之後，你才能夠分別，對不對？所以種子是生起分別的因，現行是生起分別的緣，它一旦生起現行之後，你就能夠分別了，這個是色法、這個心法、這個心所有法。就像我們昨天舉例的，眼識九緣生，有九個緣，就是有色法的種子生、有心法的種子生、還有心所有法、二十四不相應行法，一切有為法的種子生起了現行，所以它生起了分別。所以我們就知道這邊講的分別，就是指八個現行識，還有八識相應的心所，還有心心所法自體所變的，自證分所現的見分跟相分，還有不相應行等等。16

那由於這些分別的種類很多，一切法內容很多，所以說「彼彼」。「彼彼」就是眾多的意思，生起這個現行這個分別的內容非常的多，所以我們就叫做「彼彼」。那這些分別是不是真實的？也不是，它是虛妄的分別。這些種子所生起的這一切的現行，它是不是真實的呢？也不是，所以我們只能說這一切現行的內容，我們能夠產生種種的分別，但是是虛妄的分別，因為不管一切有為法、還是無為法都不是真實的，對不對？都是哪裡來的？心識所變現的。

這個我們之前也講過，一切有為法都是以識為體性，所以它沒有自己的體性，所以我們說它是虛妄分別，因為你說不出它自己真實的體性在哪裡，因為它是心識所變現的，所以一切的有為法也不能夠離開識，另外單獨存在。譬如說：心法，心法是什麼？識的自體，對不對？那心所有法，是識的

相應，對不對？還記得嗎？色法，是識的影相，不相應行法，是識的分位，我們昨天說分位假立，心法、心所有法、色法的分位假立，所以二十四不相應行法也沒有真實的體性，它是識的分位。所以是識的自體、識的相應、識的影相、識的分位，都離不開識，對不對？

那你說無為法有沒有離開識？離開識有沒有無為法的單獨存在？無為法是什麼？識的實性，識的真實的體性就是無為法。所以是不是一切唯識？不管有為法、還是無為法，一切唯識，離開了識，一切有為法、無為法都不能夠單獨存在，所以我們說一切唯識。結論就是並沒有真實的外境來觸動我們的心，才生起種種的分別。現在我們已經知道這個原因在哪裡了，所以實際上是種子為因，現行為緣，才生起種種的分別。

那種子為因，就是偈頌的前兩句，「由一切種識，如是如是變」，這就是在講種子為生起分別的親因緣。那第三句，就是「以輾轉力故」，這個就是現行為緣，種子生現行，現行又熏成種子，這三法輾轉互相資助，才生起種種的分別。那這個就是第四句，「彼彼分別生」。所以我們就知道，並沒有真實的外緣的存在，是種子為因，現行為緣，才生起種種的分別。

好，那外人聽了唯識學家的回答之後，他還是不明白，跟我們一樣，我們聽了幾年的唯識，還是不是真正的能夠明白，外境不是真實存在的，是我們心識所變現的相分。所以外人又繼續問：如果外境不是真實存在的話，我應該是不會生煩惱、不會造業。先從輪迴是怎麼形成的開始問好了，為什麼會有輪迴？我們輪迴很久了，可以說的出來為什麼會輪迴嗎？

你現在在輪迴中，可以說出來為什麼會輪迴嗎？為什麼會一直來呢？是因為有什麼？一下生天、一下墮三惡道，是因為什麼？業，對不對？為什麼會輪迴？是因為有業，善業就生三善道，惡業就生三惡道，所以輪迴是因為業。所以你如果想解脫輪迴，你就不要有業，沒有業就不會輪迴了。你不管是什麼業，你就是到不同的那一道去就對了。

業又分有漏業、無漏業，有漏業就是我們剛才講的有漏的善業，就是當人、還有天、阿修羅。有漏的惡業就是三惡道，地獄、畜生、餓鬼。那無漏業呢？無漏的善業到哪裡去？除了六道以外，還有四聖法界，有沒有？聲聞、緣覺、菩薩、佛，這個不是真的，不是真的佛，因為他無明還沒有破，還在十法界裡面，所以十法界裡面的佛是還沒有破無明的。

那你聲聞乘所證的阿羅漢也在四聖法界裡面，因為他們都是無漏的善業，已經斷我執了，但是他無漏的善還在，所以他還會再來。那辟支佛也是，也是無漏善來的，還有菩薩、還有十法界裡面的佛，這個都是破了見思惑，或者破了見思的習氣，或者是破了塵沙、破了塵沙的習氣，就是沒有斷無明，就還在四聖法界裡面。

所以六道我們稱為分段生死，一段一段的，然後四聖法界叫做變異生死。所以會進入分段生死的，是以煩惱障為主，所以只要你煩惱障的種子還在的話，你就會因為有漏的善或者是惡，這個有漏的善業或有漏的惡業，在六道當中不斷不斷地輪轉。它的原因是因為煩惱還在，煩惱是來自於我執，那阿羅漢已經斷我執了，所以他進入的是另外比較微細的變異生死。

那我們知道阿羅漢、或者是辟支佛，他們因為無明沒有破，所以那個所知障還在。所謂的變異生死，就是所知障的深淺，來決定你在變異生死的四聖法界的哪一界，就是看你那個無明的深淺的意思。所知障就無明來的，不明白一切法空的道理，所以他那個我執雖然破了，但是法執還在，因此他還要進入變異生死。

那至於是四聖法界哪一界，就是看他所知障的深淺。越深的話就是阿羅漢，因為阿羅漢只破了見思惑，見思惑的習氣還在，所以他的無明、所知障，又比後面的辟支佛、菩薩或者是佛，又更厚了一點，所知漲比較厚，無明比較厚的意思。那辟支佛他又可以破見思惑的習氣，但是他還有塵沙惑，所以他所知障比阿羅漢好一點，但是他又比後面兩個（菩薩、佛）四聖法界又要再厚一點，就是這樣分的。

所以接下來，就是不但見思惑的習氣斷了，然後塵沙惑的習氣也斷了，就這樣一步一步地，把所知障的種子慢慢慢慢地清淨。所以只要所知障還在，他所造的就是所謂無漏的善業，而進入四聖法界，就是這樣的差別。所以只要在十法界當中，都沒有了生死，對不對？只是說一個是分段生死，一個是變異生死，但是都沒有了生死，都還在十法界當中輪轉。

所以我們問：為什麼會輪迴？就是因為有業，不同的業在不同的那一道的、或者那一界輪轉。那繼續問：業是怎麼來的？有業才會輪迴，業是怎麼來的？業怎麼來的，不知道？你每天造這麼多，怎麼會不知道？每一剎那從來沒有停止、間斷造業過，所以業一定不是人家給你的，一定是你自己親自

造的，別人要給還沒辦法給你。所以也沒有什麼好complain的，對不對？因為都是自作自受，自己過去造的，現在受報了，怎麼可以怪說是別人的錯呢？對不對？自己造業，自己受報，跟別人沒關的，沒關係，還是有關係，你說你不惹我，我也不會造業，對不對？

好，業是自己造的，那為什麼會造業？剛才說為什麼會輪迴？是因為有業，業從哪裡來？自己造的，那你為什麼會造業呢？是因為？應該也很熟悉，你每天造業是為什麼造？為什麼造？因為我們要用問的，你才會印象深刻，懂嗎？不然我這樣子唸完了，還是一樣，咕嚕咕嚕就過去了。

為什麼會造業？生煩惱才會造業，對不對？我沒有煩惱不會造業，為什麼會造業？因為有煩惱，那煩惱哪裡來的？煩惱哪裡來的？現在外人就說是外境來的，對不對？一定是你惹我，所以外境一定是真實存在的，因為外境是真實存在的，所以外境影響我的心，所以我才會看到喜歡的就生貪，不喜歡就生瞋，沒有特別喜不喜歡，就是愚癡無明一片。

所以這個是外人的問難說：你唯識學家說外境不是真實存在的，可是我為什麼會造業？為什麼會生煩惱？就因為有外境是真實的，外境來觸動我的心，外境來牽引我的心，讓我生貪瞋癡煩惱，所以一定是有真實的外境，對不對？不然你小孩不聽話，為什麼這麼生氣呢？就小孩子是外境，引發你生瞋恚心，對不對？所以我們其實也跟外人一樣，都活在外境是真實存在的，這樣的一個現象界當中。

所以外人就問難了：如果外境不是真實存在的，我應該不會生煩惱，我不生煩惱就不會造業，沒有業就不會輪迴，所以你說外境不是真實存在的，應該就沒有輪迴，是不是這樣？聽起來很合理，對不對？因為我們剛才一步一步推也是這樣，為什麼會輪迴？是因為有業，為什麼有業？是因為生煩惱，為什麼生煩惱？因為有外境讓我生煩惱，所以我才造業，有業就輪迴。

那你現在說外境沒有，我就不會生煩惱、不會造業，所以就沒有輪迴了。聽起來很順，所以你唯識學家說沒有外境的話，就等於說沒有輪迴現象，那有情的生死沒有辦法相續，應該是這樣子。可是事實上，我們就看到有六道輪迴，有十法界的輪轉，所以既然有情的生死可以相續，可見外境是真實的，對不對？就得出這樣的結論，因為事實上是輪迴的現象，所以就一定有外境，是這樣的嗎？

你們唸了唯識，你們要怎麼回答？如果是問你的話，你要怎麼回答？你怎麼可以說只有心識，沒有外境呢？沒有外境怎麼會生煩惱？沒有煩惱就不會造業，你們要怎麼回答，如果是問你的話？所以就要知道輪迴是怎麼形成的，有業才會有輪迴，業是哪裡來的？煩惱來的，因為有煩惱所以造業，那煩惱是哪裡來的？從這邊外人就錯了，從這邊開始錯，接下來都沒有錯。

他說因為有外境才會生煩惱，可是我們知道外境是我們八識所變現的相分境，它不是真實的在外面，然後讓我們引發煩惱。所以是什麼引發我們煩惱的？我執？對啊！我執，有我才會喜歡的貪，不喜歡的瞋，沒有喜不喜歡就癡，所以一切煩惱的根本起於我執。這樣完了嗎？還有沒有別的？這只是說我對我的一種執著，可是我還對其他也執著，那個是什麼？法執，很好！

為什麼會生煩惱？是因為有我執跟法執，那我執跟法執怎麼來的，我們昨天已經講過了，可是我們今天講的是它為什麼可以相續？是因為它已經形成一種習氣，習氣怎麼來的？也是我們剛才講的種子生現行、現行熏種子，又回熏，回第八識成為未來的種子。所以那個我執它不是生起，然後就結束了，它還會回熏，所以那個我、我、我的那個觀念就……它是不會間斷的，不斷地熏回去，就成為所謂的習氣。

所以什麼叫習氣？就是熏習所成的氣分，熏習久了，它會有一股力量，那個就叫習氣。然後這個習氣又熏習，繼續熏習，那個力量越來越強，而且這個習氣也會回熏到第八識，這個時候稱為種子。所以也有一些經論說習氣就是種子，可是我們知道它有差別。熏習的時候，我們說它是習氣，那這個習氣回到第八識，含藏在第八識儲存的時候，這個叫做種子。所以種子我們剛才說，它有生起萬法的功能，種子生起現行，又熏回去，所以我們那個我執就變成一種習氣。

還有剛才說的法執，我們稱為名言習氣，名言的習氣，名稱跟言說的習氣。名稱跟言說屬於哪一法？心法、心所有法、色法、二十四不相應行法？二十四不相應行法，昨天沒有回去再翻一遍？裡面有字、句，所以每一個字，然後再把字連起來，叫名詞，然後有字跟名詞，你就可以寫一篇文章，這所有的名稱言說，都屬於二十四不相應行法。說明什麼呢？但有言說，其實沒有真實的意義，因為二十四不相應行法不是真實的，它是心法、心所有法、色法的分位假立，所以它不是真實的。

可是我們聽到不同的內容，就有不同的感受了，對不對？引發不同的情緒，如果我讚歎你，你聽起來就很愉快，對不對？如果我批評、毀謗你，你就心裡不是滋味，這說明什麼？這裡面有兩種習氣，有沒有看出來？因為我批評你，某某某，那個是我執的習氣就出來了。然後什麼內容、讚歎什麼內容，那個是名言的習氣。毀謗、批評什麼內容，那個也是名言的習氣。

那我們每天是不是都在串習這兩種習氣？有沒有？念念都從來沒有忘過，所以我是那麼在意你對我的感受，我們活著都希望當好人，可是大家都當好人當的很累，對不對？盡心盡力的結論就是說：喔！做人很累！這樣子，尤其要作好人很累！為什麼？因為你很在意人家對你的形象，你要維護你的形象，然後又要每個人都讚歎你，那你是多麼的辛苦！可是所有讚歎的內容都是什麼？名言的習氣而已，沒有一個字是真的，沒有一個字是真實存在的。那為什麼我們那麼在意？就是因為我執的習氣，加名言的習氣。所以你講什麼內容，我就非常的在意了。

那些文學家、小說家、散文家也是，每個字、每一句可以寫很多文章，可以作很多詩，那個全部都是名言的習氣的結果。我們現在分析為什麼會一直輪迴的原因，就是有我執的習氣加名言的習氣，還沒完，還有業力的習氣。我們剛才說不同的業，投生到不同的六道或者是四聖法界，有漏跟無漏，一切的業，這個業也不是報完就沒有了，它又熏回去了。所以我不是說我每天身口意造業，然後造完就沒有了，它全部都熏回去，成為業的種子。

這個種子是怎麼熏的？就是習氣熏的結果，叫做種子，它只要進入了第八識，它就成為種子了，是業的種子。但是怎麼熏回去的過程，這個是習氣的種子。就是習氣熏回去就成為種子，種子又會造業。所以我們不是造完就沒有了，為什麼它還會繼續造？就是因為它不斷地熏成習氣，又含藏在第八識成為種子，業的種子。

所以為什麼會輪迴？是因為有業，那為什麼輪迴會不斷？是因為已經形成諸業的習氣。為什麼會輪迴？是因為有業，為什麼會造業？是因為有煩惱，為什麼會有煩惱？因為有我執的習氣，跟名言的習氣。這樣加起來幾個習氣了？就是第十九個偈頌，我們看：「由諸業習氣，二取習氣俱」，「俱」就是同時存在，怎樣？「前異熟既盡，復生餘異熟。」前面的果報報完了，為什麼還有後面的果報？就是因為這兩種習氣，同時存在，這兩個要同時。

如果只有業的習氣，你業報完了就沒有了，是不是這樣子？可是你為什麼又會繼續造業？就因為有煩惱，為什麼有煩惱？就是因為有我執跟名言的習氣，這個叫二取的習氣，二種取，「取」就是執著，執著有一個我，然後執著一切的法。這一切法的內容是什麼？可以用名稱言說來形容的，所以它稱為言說的習氣，或者名言的習氣，名稱跟言說的習氣，因為名稱跟言說可以描述一切法。

它還可以再細分：表示義理的名言，或者是描述境界的名言，顯境名言；顯示境界的名言，跟表達義理的名言。表達義理的名言叫做表義名言，顯示境界的叫顯境名言。那其實我們每天為了要溝通，是不是講了很多的話？那我坐在這邊打妄想，是不是都是名言的習氣？有沒有？所有的每一個念頭，你是都可以描述的。你說我剛才想了一個什麼事，那個可以描述出來的。

如果說它是講道理的，就是屬於表義的，表示種種的義理。所以你跟我論辯的時候，我說了我的一翻道理，叫做見取見；然後你說了一翻道理，那個都是屬於表義的名言。然後你對我的意見，你對我的想法有意見，你不贊同我，我就生氣了，那個就是又落入這個名言習氣的範圍裡面。所以每天我們都講話、溝通，表達自己的意思，都是在名言、名稱跟言說裡面。一定要種種的名稱，還有種種的言說，我們才能夠互相溝通。

可是本來是溝通的一種工具，可是變成習氣，引發我們種種情緒跟感受的、生煩惱的那個習氣了。就是因為我們太在意這個名稱跟言說的內容，把它當作是真實有的。不然為什麼會吵架？所有吵架的每一個字都是名稱言說。那你為什麼會那麼生氣？就是兩個意見不同，為了要溝通，所以就吵架了。可是我為什麼那麼執著說我是對的呢？所有我是對的內容，就是名稱跟言說的習氣的反應。明白嗎？

我們造業就跟這個有關，因為你講的內容我不是很能夠接受，所以我就生氣了，生氣就生煩惱了，生煩惱就造業，怎麼會生煩惱？就是名言的習氣加上你講我，那個我執的習氣。所以為什麼會造業？它其實就是二取的習氣，幫助造業，然後有業就輪迴。所以我們就知道整個輪迴現象，跟外界有沒有關係？沒有關係，跟習氣有關，什麼習氣有關？諸業的習氣，加上二取的習氣，不用外境的，它就可以輪迴。這一世的果報結束，下一世又繼續，就是因為習氣一直熏回去。

所以不是吵完架就沒有了，全部都熏回。所以那個仇人我每次想到一次，我就恨他一次，為什麼？這表示它熏回去了，要不然你今天吵完就沒有了，為什麼回去會越想越氣呢？下次再看到他，就好像仇人一樣，就是表示它熏回去了。所以所有的業的習氣也好、二取的習氣也好，全部都會熏回去，熏回去的過程叫習氣，含藏在第八識叫種子。所以也可以說習氣等於種子，一個是它熏的過程，一個是它含藏成為種子，這樣的差別。可是內容都是一樣的，都是有業的種子，業習氣的種子；我執習氣的種子，名言習氣的種子。這個是造成為什麼我們輪迴不斷，最主要的原因在這裡，而不是有真實的外境存在。

所以我們現在看這個第十九頌就很清楚了，由於諸業的習氣，還有二取的習氣相應的緣故。所以這兩個一定要有，你如果沒有二取的習氣的話，你就不會繼續造業，對不對？不會繼續生煩惱，就不會繼續造業，所以為什麼會生煩惱？其實是我執的習氣，加上名言的習氣，讓我們生煩惱，然後才有業的習氣，所以一定是這兩個都要同時具備。

所以它讓我們前世或者是前多生，前一生或者前多生的異熟，異熟就是果報，報完了，這個習氣還會繼續地輪轉，所以又生起了下一世或者是下面的生生世世，多世的異熟果報，而造成生死的相續。所以生死的相續是這樣子來的，而不是有真實的外境。所以我們現在知道所謂的諸業習氣，指的就是有漏、無漏的，這兩種業的種子。所以我們講說業的種子有哪些？就是有漏業跟無漏業的種子，那它就是能夠感得分段，還有變異兩種生死的因，對不對？

我們剛才講了，分段生死、六道輪迴，四聖法界是變異生死，那造成這兩種生死的因是什麼？就是有漏業跟無漏業的業種子。那什麼是二取的習氣呢？指的就是煩惱障、所知障，這個二障的種子，它是幫助感得兩種生死的緣，所以也是因緣所生。有種子再加上這個二取習氣為緣，種子是因，然後再加上二取習氣的緣。那二取習氣我們剛才也講了，就是煩惱障跟所知障，就是我執跟法執，這兩種執著所熏習成的習氣，然後含藏在第八識成為種子。

另外這個諸業的種子，這個業種子也可以叫做有支的習氣。因為這個名言也要知道，這個名相，因為你們看唯識的書的話，應該是機會不大，可是我們還是要講一下。如果你有看唯識的經論的話，它有時候把這個業的種

子，把它稱為有支的習氣，就是業的習氣，它有時候是說有支的習氣。這個有支是什麼意思呢？就是十二因緣，它另外一個名字叫做十二有支，所以我們看到講十二有支，就是講十二因緣。

十二因緣，誰來背一遍？無明緣行、行緣識、識緣名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死。那輪迴是哪一個？它是過去、現在、未來三世不斷不斷地輪轉，可是它的重點是哪一個？因為這個有支，這個「支」是因，原因的因，它的意思，有支這個「支」是原因的因，是因的意思。它是三有的因，三有就是三界，欲界、色界、無色界，三界的因，是因為有支。所以這個支是因，是三有的因。就說你為什麼會輪迴？是因為有，那個十二因緣哪一個是有？愛、取、有，有沒有？所以我們為什麼會受後有？然後生、老死，愛、取、有，有了之後才有生，然後才有老死。

所以這個有是怎麼來的？是愛取來的，愛取就是我們現在講的，它其實是讓我們生起後有最主要的因。所以你會在三界輪轉的因是什麼？就是這個支，有支，因為愛取才會有。這個取就是我們剛才講的二取，二取的習氣。因為二取的習氣為緣，所以才會造業，才有業的習氣。所以業的習氣，又稱為有支習氣的原因在這裡。這是因，三界輪迴的因，但是緣是什麼呢？二取的習氣是緣，我們剛才說了，我執的習氣跟名言的習氣為緣，才會有後有。所以你要輪迴的話，一定是這三種習氣。

因為我們時間快到了，我看還是下面一個偈頌，明天再介紹好了。那我們今天暫時就先講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。