

八識規矩頌
第一講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一二年三月七日

法師！各位師兄晚安！

我們今天介紹「八識規矩頌」。

我們知道研究唯識，第一部要看的就是《百法明門論》，那接下來就是《八識規矩頌》。百法明門論的內容，就是把一切法歸納為一百個法，在有為法的部分，包含了色法、心法、心所有法、二十四不相應行法，這個是有為法的部分；無為法它分成六種無為，所以加起來一共是一百個法。那藉著九十六種有為法，我們希望能夠當下去見到無為法，而了悟一切法無我的道理，這就是整部百法明門論的重點，是要悟到「一切法無我」。

可是，如果我們不了解一切法是從哪裡生起的，要當下去見到無為，或者是一切法無我，它還是沒有辦法這麼樣的快速。如果我們能夠進一步去了解一切法它是怎麼生起的，那個緣由，那我們要體證無為，或者是現證空性，或者明白無我的道理，會顯得更容易。要不然我們常常說：「一切有為法，如夢幻泡影」，可是境界來的時候，碰到事情來的時候，就夢幻不起來，它也不像泡、也不像影子，一切法都是真實存在的，那就是不明白一切法它是如何生起，才会有這樣的迷惑。明明很執著，可是要強迫自己說不要執著、不要執著，可是你就一切法都是認為是真實存在，你要不執著是很困難的，除非你知道一切……我也不是真實存在，一切法也不是真實存在，就是除非你證到人無我、法無我，你才可能當下夢幻泡影得起來，當下知道它是虛妄不真實，自性是空的。

所以，一切法它到底是怎麼生起來的呢？就是一切法都是八識所變現的，那八識從哪裡來的呢？從一念無明妄動來的。所以一切眾生本來是佛，我們都是清淨的真心，這是本來是這樣子的。真心裡面是離一切念，離一切相的，壞就壞在一念妄動，無明一起，心一動就有了第八阿賴耶識，所以第八阿賴耶識是真妄和合的，真心加上那一念的妄動，而有了第八阿賴耶識，所以它是真妄和合的。然後第八阿賴耶識再變現出能緣跟所緣，能緣的心跟

所緣的境，就是所謂的見分跟相分，而有了一切法的生起，包含我們所謂的身心世界，正報還有依報，所有都是八識所變現出來的，所以是一切唯心，萬法為識，一切唯心造。都是從真心一念妄動而起無明，而有了第八阿賴耶識，然後才有了一切的身心世界，一切法的產生。

那我們把這個見分，把它當作是「我」，把相分當作是「法」，不知道它都是從阿賴耶識的自證分所變現出來的，因此在因緣所生的當下，就是「依他起」的當下，起了「遍計所執性」。「遍計所執」就是執見分為我，相分為法，所以我們明白一切法它是怎麼生起的，就能夠在面對一切境界的當下，因緣所生法的當下，就是依他起的當下不起遍計所執，就能夠回歸到「圓成實」。這個都聽不懂沒關係，我們後面會再繼續講。因為今天首先要介紹八識規矩頌的內容，它有很多的唯識的名相，可是都沒有關係，那個不是問題，重點是我們了解一切法是八識的變現，然後八識是真妄和合的，然後我們就能夠回歸真心。因為我們知道第八阿賴耶識是從真心妄起無明而有的，那我們只要知道一切法不是真實存在的，不起我執跟法執，你自然就可以回歸，從見分、相分，回歸到自證分，然後再回歸到證自證分，然後再回歸到真心。這樣就離開十法界了，而入一真法界，然後把一切的無明都去除，就能夠究竟圓滿成佛。

所以，明白八識的內容非常非常的重要，因為它在這個中間就會告訴我們，所有八識它所涵蓋的，它每一個每一個規矩，八識規矩，就是那個「規矩」，它到底每一個識有哪一些規矩，我們等一下會介紹。我們現在先首先強調，為什麼念完《百法》之後，我們要進一步來研讀這個「八識規矩頌」的原因，就是能夠更快的了悟一切法是虛妄不真實的，而回歸到我們的真心。如果我們明白理的話，功夫要提升就很快，要不然理不透，然後明明是以為是實有的，還要強迫自己說這個假的假的，這樣很辛苦嘛，用壓抑的很辛苦。所以我們希望能夠從理下手，只要你這個理透了之後，你功夫自然就能夠提升，它對我們的修證也是有很大的幫助，這就是為什麼我們要繼續來講這個八識規矩頌的理由在這裡。

這個八識規矩頌，我們首先就要介紹這部頌的緣起。這部頌是玄奘法師所造的，那玄奘法師為什麼會造這一部論呢？是因為玄奘法師在造了《成唯識論》之後，他的弟子窺基大師，覺得這部論義理太過深廣，不是一般人能

夠深入去探究的，於是就啟請玄奘法師集合八識的要義，就是最精要的內容，另外再作成偈頌的方式。其實他是為我們啟請的，為了後世的眾生，末法的眾生，慈悲心嘛，怕我們看成唯識論怎麼樣？又長，然後義理又深，然後又廣，那個內容又非常的廣大，怕我們沒有辦法一下子就契入，所以才會啟請玄奘法師，可不可以把這個八識的精要，最精華的部分、要點，去把它作成偈頌的方式，於是就有了這個八識規矩頌。

所以玄奘法師就把八個識，把它分成四章，第一章就是說明前五識，第二章是說明第六識，第三章是說明第七識，第四章說明第八識。每一章都有三頌，三首偈頌，前兩首頌是說明有漏位的八識的情況，那第三頌是說它轉識成智之後的清淨位的那個內容。所以每一章都有三頌，每一頌有四句，所以每一章就是十二句，四章就是四十八句，這就是一共「八識規矩頌」非常的簡單，只有四十八句，每一句是七個字，所以它一共是沒有多少的內容。可是，雖然它只有短短的四十八句，可是把十卷的成唯識論的義理，完全的包括在裡面，可以說是最簡潔的唯識綱要，那也是我們學習唯識最重要的指南，這個就是八識規矩頌的緣起。

那我們接下來要解釋經題，「八識規矩頌」的經題。

「八」，就是八個識。前五識（眼、耳、鼻、舌、身這五識），再加上第六識、第七識、第八識，一共是八個識。所以「八」是數目，就是指它有八個識。

第二個字「識」，是了別的意思，就是認識。我們能夠了別種種的境界，這個我們稱為「識」。那能夠了別境界的心識有八個，所以稱為「八識」。

「規矩」，就是說這八個心識各有各的規矩，絕對不能違背它們所應該遵守的規矩法則，所以它稱為規矩。

那有哪些規矩呢？每一個識都有它各別的規矩：

第一個它介紹的規矩，就是「識境」。就是說八識它所緣的境，它分成性境、帶質境、跟獨影境。聽不懂沒關係，後面每個都會介紹，因為我們現在要介紹整個大綱，了解這個大綱，就知道八識規矩頌它內容到底說了哪一些東西。所以它第一個介紹的是八識的識性（識境），一般它有三性（三境），就是性境、帶質境、跟獨影境。

第二個規矩，是「識量」。就是能緣的心，就是我們八個識它所有的量

度，它分成比量，就是現量、比量、還有非量。就是說我們心識去認識外境，你就是馬上就知道外境是什麼樣的情況，我們剛才說「識」是了別，了別外境，那你心識就有了別外境的那個作用，那你一看到，你的心就能夠有一些量度。

量度就是說，像一把尺，我們拿那一把尺去量布的話，就知道這個布有多長，是一尺、兩尺，還是一匹，還是多少。那我們的心識在緣外在境界的時候，也是有一個量度，就是有這個量度，所以馬上知道它是什麼樣的狀況。

所謂的現量，就是你眼前當下你看到的，這個就是現量。

比量的話就是，這個境界不是現前的，是比度出來的結果。譬如說：等一下我們下課一出去，地上濕濕的，就知道剛剛下過雨了。你有沒有看到雨？沒有，所以它是比量，就是比度出來的一個結論，那也是我們心識的作用，去認識外境說：剛才下了一場雨，這個我們就叫做識量，就是我們的心識有這個量度的作用。

所謂的非量，就是根本不存在的東西，我們叫非量。譬如說，第七識就是非量，第七識就是我執的來源，執八識的見分為我，那個是我執的來源，可是有沒有這個？根本不存在「我」，所以我們知道第七識那個我執的那個力量，其實它是非量的。明明沒有一個我，可是它把它當作是有「我」的存在，這是第七識恆審思量，執八識的見分為我，這個是非量的。所以我們念到第七識，知道第七識是非量的，我們念到第七識，明白它是非量的，那很快就破我執了，因為根本世界上沒有「我」這個東西存在，所以你要證到無我就很容易了，因為它是非量的，世界上沒有這個東西，叫做非量。

所以我們心識去了悟的那個境界，它不是真實存在的，我們叫做非量；比度出來的結果，叫做比量；當下現前，你可以看得到的，這個叫做現量，這個就是我們所謂的識量。我們的心識去緣外在境界，你會有一個度量的結果，就是現量、比量、或非量的這樣一個度量的結果，我們稱為識量。

所以在八識規矩頌當中，它首先會介紹識性（識境），就是它是屬於性境、帶質境、還是獨影境。像性境的話，也是當下現前，等一下我們會介紹，因為前五識就是性境的，當下現前的，這個我們稱為性境。

像說我昨天晚上作了一場夢，是不是當下現前可以看到這個夢？沒辦法拿出來說我昨天作了這一場夢，是長得這個樣子，你看不到，這個我們就叫

做獨影境。前五識是沒有作用，但是它第六意識單獨起了，造了種種的山河大地，還有夢中也有種種的人物，這個我們就稱為獨影境。獨影，就是第六意識單獨造出那個夢境的影像出來，那個不是當下現前的，我們就叫獨影境，譬如說，這樣就比較有概念了。

所以我們就知道八識規矩頌，這個規矩第一個告訴我們的，是識性（識境）；第二個就是識量，現量、比量、非量。

第三個規矩是什麼呢？就是識性。八識有各別它相應的那個善的、惡的、或者是無記的，各別相應的那個，我們稱為識性。

像前五識它就是善、惡、無記都有，它跟善心所相應的時候，就是善性；跟煩惱心所相應的時候，它就是惡性；不屬於善、不屬於惡的那個當下，就是隨緣……像我們在走路，它沒有善、還是惡，一些行為或什麼，只要你當下的心沒有跟善或者惡相應的，那個我們稱為無記。無記性，就是無可記別，沒有辦法把它歸在善或者是惡這樣的一個內容當中，我們就稱為無記性。善惡無法記別，叫做無記性。所以八個識它會分別的介紹，前五識它是跟善、惡、無記這三性哪個相應，第六識是跟哪一個，第七、第八。所以第三個規矩，就是八個識它各別跟善、惡、無記這個三性相應的狀況，各有各的規矩，這個是第三個它要介紹的識性，善、惡、無記三性，我們稱為識性。

第四個規矩，就是要介紹八個識它所活動的範圍，就是欲界、色界、無色界，這個三界九地當中，前五識它的活動範圍到哪裡，第六識它三界九地活動的範圍到哪裡，第七識、第八識各別活動的範圍到哪裡，各有各的規矩，這個是它第四個要介紹的，就是八識它所活動的範圍。

第五個規矩，就是介紹八識所相應的心所。你們念百法就知道，心所有五十一個心所，從五遍行、五別境開始，善十一……這樣就背完了，五十一個心所。它也各別各別，前五識、第六、第七、第八，各別相應的心所是不一樣的。像前五識的話，它只有三十四個心所相應，第六識是五十一個全部相應，所以它各有各的規矩，所以我們就知道它第五個介紹的是所相應的心所。

第六個規矩，就是八識所有的依緣。就是要生起八識，所依的緣有哪些。我們已經知道眼識九緣生，有沒有？耳識惟從八，鼻舌身三七，這個我之前有介紹過，就知道說你要生起眼識的作用，它必須要有九緣才能夠生起眼識

的作用，所以八個識它有各別的依緣，要生起八個識有各別所依的緣，是不同的。

第七個規矩，就是八識所起的作用，八個識它各別的作用是不同的。像前五識是用來做什麼？就是觀察五塵境界這個塵世間，這個紅塵就是要用眼識、耳識、鼻識、舌識、身識來觀察這個世間的一切的境界，這個就是前五識所起的作用。所以八個識有各別生起的作用，是不同的，各有各的規矩，這是第七個，八識所起的作用。

第八個，就是介紹八識什麼時候能夠轉識成智。我們知道前五識是轉成所作智，第六識轉成妙觀察智，第七識轉成平等性智，第八識轉成大圓鏡智。什麼時候轉，這個是重點，你說我剛開始修就要全部轉識成智，是不可能的，所以它有一個一個，六七因中轉，五八果上圓，第六識跟第七識在因中能夠轉，可是前五識跟第八識要果上圓，就是你成佛的那個時候才能轉，才能轉識成智，這個我們也要了解轉識成智的那個內容，這所有的規矩也在這個第八個內容會介紹。

轉識成智之後，它能夠生起什麼樣的作用呢？怎麼來利益眾生的內容呢？這個就是第九個，轉識成智之後的作用，八個識各有各的規矩。

就是這九個內容，就是整個「八識規矩頌」介紹各別八個識的規矩，也就是說，八個識各有它各別所應該遵守的法則，所以就稱為「規矩」，這就是「規矩」的意思。

最後一個「頌」，就是偈頌。偈頌它不是詩的形式，也不是詞的形式，因為我們中國有詩詞。偈頌不是詩詞的形式，它是一種中國再加上印度文學參合以後的一種變體，叫做韻文。音韻的韻，押韻的韻。它稱為韻文。它也是經論體裁的一種，很多經論就是用偈頌的方式。印度的論師們，他們造論很喜歡先把偈頌造好，然後再用長行來慢慢地解釋。長行是一種散文的形式，就是那個長篇大論，那個就是散文，再慢慢用長行這個散文的方式來解釋偈頌的內容。因為偈頌很簡短，所以就是太簡潔，簡潔到可能就是沒有辦法了解它這麼深廣的內容，因此還需要長行來解釋。所以講偈頌，就是相對這個長行來說的。

這就是「八識規矩頌」的經題，介紹完了。

那我們首先就來看前五識頌。前五識，就是指眼識、耳識、鼻識、舌識、

身識，有五個識。為什麼不把它分開說？眼識作三個偈頌，耳識作三個偈頌，分開來說不是更清楚嗎？它為什麼要把它合在一起說，前五識來作偈頌？這是有理由的，這是因為……這個五個識為什麼要合在一起說，它有七個原因：

第一個原因，就是這個前五識它同樣是以淨色根為所依。就是眼識依的是眼根，耳識是以耳根為所依，鼻識是以鼻根為所依，舌識是以舌根為所依，身識是以身根為所依，那這五根都是屬於淨色根，而不是扶塵根。淨色根我們之前介紹過了，淨色根就是屬於神經系統，而不是器官，不是我們看得到的這個眼睛、耳朵、鼻子，這個我們稱為五官，不是指這個外在，扶塵就是外在你可以看到，它非常粗糙的，我們稱為扶塵根，不是指這個五官，而是指五個勝義根，或者是現在講的淨色根，它是清淨的四大所造的，我們眼睛是看不到的，譬如說視覺神經、聽覺神經，這個我們眼睛看不到，因為它是微細的四大所造的，太微細，微細到我們的這個眼睛是沒有辦法看到的，那我們稱為是淨色根。所以第一個理由是前五識都是以淨色根為所依，所以我們把它合在一起說。

第二個理由，就是這個前五識同樣都是以五塵境界為所緣。我們知道眼識就是緣的是什麼？色塵為所緣，耳識是以聲塵為所緣，鼻識是以香塵為所緣，舌識是以味塵為所緣，身識是以觸塵為所緣。就是我們說眼耳鼻舌身，相對什麼？色聲香味觸，所以把它歸在一類，這是第二個理由。

第三個理由，就是前五識都是屬於性境。我們剛才說當下現前的那個就是性境，前五識都是屬於性境，同樣都是緣現在所有的境界，所以我們把它歸在一類說。

第四個理由，就是前五識同樣都是屬於現量，你當下就可以緣這樣的一個境界，然後當下你的心識去了知，也是當下的作用，不是剛才說的比量或非量。前五識你就是一看，就知道看到什麼，聽就知道聽到什麼，都是當下現前的，所以它是屬於性境，也是屬於現量。所以第四個理由，是前五識同樣都是屬於現量所得。

第五個理由，是前五識同樣是向外門轉，就是說它向外攀緣。色聲香味觸在外面，所以我們的眼耳鼻舌身是向外去攀緣這個五塵境界，不像第七識它是內緣的。第七識跟外面都沒關係，它只是執內在的那個八識的見分為我，跟外在的境界沒關係，那個叫做內緣。那這個前五識全部都是往外在的

境界，五塵境界都在外面，所以它都是向外攀緣，所以又把它歸在同一類。

第六個原因，就是這前五識同樣都是有間斷的。我有時候看，有時候聽，這中間是有間斷的，不像第七識它是恆審思量，從來沒有間斷過，我們就知道那個俱生我執有多難斷，因為它是恆審思量，執八識見分為我，沒有剎那的間斷。你在夢中有沒有我？有呀！晚上作夢有我，白天醒過來還是有我，它是恆審思量，恆常不間斷的，念念有我，所以要證到無我，除非你明白它是非量的，要不然還真的很難，知道它根本不存在，O.K.，比較好去這樣的執著。

所以它在有漏位的時候，我們剛才說前兩頌是有漏位，第三頌是無漏位，所以它在雜染有漏位的時候，有這六個相同。

那在轉識成智，在無漏清淨位的時候，它同樣都是轉成叫做「成所作智」，這是第七個理由。轉識成智之後，前五識都叫做成所作智。

所以基於這七個理由，六個是在雜染位，第七個是在清淨位，基於這樣的種種的理由，我們就把這五個識，前五識把它歸在一類來講，同樣作了三首偈頌。

那我們就看第一首的第一句——「性境現量通三性」。

來了！性境來了！我們大概有概念了，對不對？什麼叫做「性境」呢？就是當下現前的真實的境界，就叫做性境。所以這個「性」，就是真實的意思，這個境界是真實的。

譬如說：我眼前看到一朵花，前五識是沒有辦法分辨它是什麼花，這邊很多花，可是我這樣子眼識一看到，就是花這樣子而已，還沒有分它是香水百合、還是胡姬花，還沒有喔。所以當下的第一念，性境現量，當下的第一念還沒有起分別；第二念，第六意識加進來（我們後面會講眼識生起有九個因緣，裡面有第六識），第六識在第二念的時候就加進來，你馬上就知道什麼花、什麼花，還是什麼顏色，黃色、紅色、橘色，那是第二念，第六意識加進來之後才有種種的名言計度，就是說你才會給它種種的名稱跟言說，去形容它是什麼花，然後它是什麼形狀，什麼顏色，這是第六意識的分別加進來之後才有的。可是前五識它是當下，是性境，是現量，當下你看到就是花這樣子，還沒有分別它的內容。

所以我們就知道，譬如說：我眼前看到了這朵花；這朵花是真實的一朵

花；我可以確定它是一朵花，不是別的東西，就是你的認識是沒有錯誤的；還有，它是真真實實的放在我的眼前，所以它不是我昨天夢裡的那一朵花。我昨天作夢也夢到很漂亮的花園，不是夢裡的花，也不是我虛妄假施設出來的花，這些都不是性境、現量，這樣懂嗎？所以它不是隨我們的心妄想出來的一朵花，也不是推論出來的一朵花，也不是過去的花，也不是未來的花，也沒有用種種的名稱跟言說去形容出來的花，這個我們叫做「性境」。

歸納整理，所謂的性境，就是有四個重點，我們剛才都講了，歸納一下。

第一個，這個境界一定是當下現前的。所以，當下現前的意思是什麼呢？它不是過去的，也不是未來的，是當下現在你的眼前的。這是第一個重點，當下現前，叫做性境。

第二個重點，真實不虛假。就是確實有這個境界，它不是假設出來的，也不是妄想出來的，也不是推論出來的境界。就是我們剛才講的，它不是虛幻假施設出來的，或者是你想像出來的，或者推論出來的，都不是，這個就叫做真實不虛假。

第三個，沒有錯誤，你的認識沒有錯誤。你不會把花看成別的，我當下看的就是花，絕對不會認錯了，不會看成別的東西，這就是第三個。

第四個，是可以親自實證到的。就是我憑直覺，馬上就可以親證到這是一朵花，不是用我的第六意識去思索半天才得出來的結果，不是。是我直覺，就我一看就知道它是花，所以它沒有透過第六意識的想像，或者是我考慮一下它到底是什麼東西，我看到的是什麼，不是。所以這個我們叫做「可以親自實證到」的意思就是說，它不是透過你的意識去想一下、思索一下、考慮一下才得出來的那個結果，而是你可以憑你的直覺，馬上就可以親證到這個境界，知道它是一朵花。

那我們剛剛說了，這是第一念，是前五識的作用，那個第一念，可是第二念就加上第六意識進來了，所以你就可以開始說它是玫瑰花、百合花，還是什麼顏色的花，就給它種種的名稱，什麼花、什麼花，然後什麼顏色，這是第六意識、第二念之後，第六意識加進來之後才有的結論。

所以什麼叫「性境」？有四個特點，就是說我們心所緣的這個境界，它是當下現前，真實不虛假，認識沒有錯誤，可以親證到的，這個境界我們就叫做「性境」。所以前五識它的識境是什麼呢？就是性境。

它的識量是什麼呢？就是現量。所以它第二句就是性境現量，「現量」就是我們當下能夠認識這個境界的心，這個識量以前五識來說，它是屬於現量。這個「現」，是顯現的意思，它當下就能夠顯現。「量」，就是我們剛才講的量度，好像拿那個尺去量那個布它到底有多長，那我們心去量這個境界，它到底是什麼樣的情況，這個我們就稱為識量。

前五識它是屬於現量，所以你當下看到的、聽到的境界，都是屬於性境現量。所以境界現前，我的心就可以馬上顯現它的量度，我們叫做現量。知道它是一朵花，確定它是一朵花，可以親證沒有錯誤，它是一朵花，這個我們就叫做現量的作用。所以現量它也是要當下現前，然後理解沒有錯誤，可以親證到。

因此，我們所緣的境界是性境，能緣的心就一定是現量，有一個能緣、所緣，我的心是能緣的，境界是我的心所緣的。所以我能緣的心，以前五識來講，就是現量，所緣的境界，就是性境，這樣應該很清楚了。

現在「性境」、「現量」考不倒了，對不對？很明了了。

那什麼是三性呢？前五識都是通善、惡、無記三性的。我們剛才說前五識它是屬於性境、現量，它應該是沒有分別的，應該是不會通善、惡、無記性的。你說現量，你還沒有分別之前，應該都是跟善性相應，所以它跟善十一法相應我們還可以接受，可是，它為什麼會跟惡相應？無記還有一點像，因為它還沒有分善惡嘛，還可以，可是為什麼會跟惡性相應？為什麼會跟根本煩惱、隨煩惱相應呢？就是還是第六意識是罪魁禍首，因為第六意識加進來了，所以第六意識它當下作用是跟煩惱心所相應的時候，這個當下它就是惡性。所以前五識它是善、惡、無記這三性都有，所以我們說它通三性。

所以我們在認識外境之後，因為境有順逆，境界有順境、還有逆境，還有好境，就是它有好醜，有我喜歡的、我不喜歡的，因此我們的心就有了憎愛，就是討厭的、還有貪愛的，討厭就跟瞋相應，所以它是煩惱心所，貪愛也是煩惱心所。所以不管是順境、逆境，都是跟煩惱相應，一個跟貪相應，一個跟瞋相應，有了好、惡，有了喜歡、不喜歡，還是跟煩惱相應。所以因為境界，我們心去緣了境界，那境界有順逆、好壞、美醜，種種的不同，因此我們的心就起了憎愛、還有取捨，喜歡的就取，不喜歡的就捨。

所以當下的心識如果跟善心所相應的時候，就是屬於善性；跟煩惱心

所、不善心所相應，就是惡心所相應的時候，我們就稱為惡性；那善惡不能夠記別的時候，我們就稱為無記性。所以我們就知道，前五識它是通三性的，最主要是第六意識加進來之後，它才有三性的差別。

我們現在就知道偈頌的第一句，它說的是前五識同屬性境、現量，通善、惡、無記三性。性境是說明「識境」，就是前五識所緣的境界；現量是說明「識量」，前五識所有的量度；三性，就是說明「識性」，就是前五識所有的性別，善、惡、無記三性都有。

我們看第一首頌的第二句，就是眼耳身三二地居。

「眼耳身三」，就是指眼識、耳識、身識這三識。

「二地」就是指色界的初禪，就是離生喜樂地。為什麼是第二地呢？就要先看那個表。三界有九地，它是第二地，所以就說二地。

那我們看三界一共有九地。欲界、色界、無色界，就是我們所謂的三界。

欲界它是一地，稱為「五趣雜居地」。為什麼稱為五趣雜居地呢？就是它是天、人、地獄、餓鬼、畜生這五趣的有情共同混雜而居的地方，所以我們叫做五趣雜居地，所以欲界只有一地。

色界有四地，就是色界我們知道有初禪、二禪、三禪、四禪，就是離生喜樂地、定生喜樂地、離喜妙樂地、捨念清淨地，所以色界有四地。

無色界也有四地，因為它有四空天，空無邊處地、識無邊處地、無所有處地、非想非非想處地。

加起來是九地，對不對？欲界一地，色界四地，無色界四地，加起來是九地，所以現在的第二地是哪裡啊？第一地就是五趣雜居地，第二地就是初禪定生喜樂地（離生喜樂地）。

所以我們就知道它這一句頌的意思，眼耳身三二地居，這個「居」，就是止的意思，就到這裡為止了。眼耳身這三識就到色界初禪就為止了，這什麼意思呢？就是這三識活動的範圍，我們剛才說三界九地，八個識，三界九地它各別活動的範圍是不一樣的。像五趣雜居地，這整個欲界五識都有。可是到了色界初禪，兩個識沒有了，哪兩個？鼻識跟舌識沒有了，對不對？只剩下眼、耳、身三識。那為什麼入初禪之後，兩個識沒有了呢？是因為他吃的東西跟我們不一樣，我們欲界叫做「段食」，就是分段，要吃中餐、早餐、晚餐，喝下午茶、還有宵夜，不管幾段，就是叫做段食，它是分段而食的。

入了初禪以上，還要不要吃啊？禪悅為食，懂嗎？打坐就吃完了，它是以禪悅，在禪定當中生起的那個喜樂為食，不用像我們還要吃，所以他鼻子還要不要聞香？舌頭還要不要嚐味？不用啊，因為他不用段食——分段飲食，不用分段飲食，他是禪悅為食，所以他都是入定。

我們講過四禪八定，初禪有五支，對不對？哪五支？尋、伺、喜、樂、一心五支。所以他有喜樂，就是所謂的禪悅為食，既然不用吃東西，所以不需要鼻嗅香、舌嚐味，不需要，所以他鼻識跟舌識入了初禪以上，不需要了，不需要用到，這就是眼、耳、身三識止於初禪，就到初禪為止。

那你說二禪以上呢？二禪以上五識都不起作用了，為什麼不起作用？到了二禪剩下什麼支啊？尋伺有沒有？尋伺沒有了，對不對？剩下喜、樂跟一心了，所以它也是禪悅為食，但是它沒有尋伺的作用了。所以到了二禪不需要再認取外在的境界，所以它眼識不起作用；已經沒有粗細分別的尋伺，所以耳識不起作用，因為尋伺是屬於聲；喜支跟意識相應，所以身識也不起作用。所以到了二禪，眼不見色，耳不聞聲，身不知觸，沒有觸，只剩下意識的存在，所以它前五識都不活動了。

所以，如果有人跟你說他在定中見到光，佛菩薩跟他講話，身體還有種種的感受，你說他有沒有到二禪啊？沒有嘛，對不對？那我們就知道，從二禪開始就只剩下意識的存在，三禪、四禪，還有四空定，都剩下很微細的意識存在而已，前五識都不起作用了，所以它才會說「眼耳身三二地居」，到初禪為止了，活動的範圍就到初禪為止，二禪以上只剩下意識，前五識都不起作用了。

前五識不起作用，那你說二禪以上的天人，有沒有這個五根啊？眼睛、鼻子、耳朵，他五識都不用作用，他有沒有眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴？有沒有？五識都不用作用了，他要眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、舌頭幹什麼？還有這個色身呀，色聲香味觸，眼耳鼻舌身相對的是色聲香味觸，有沒有見過二禪天人長什麼樣子的呀？沒有在定中見到，還有，懂嗎？他雖然五識不作用了，不起作用，但是他還有五根的存在。所以色界的有情，雖然已經離開了欲界這個粗重的體質，但是還有微細的色身存在。

我們曾經也形容色界的四大，色界還有四大，可是它是非常微細的四大，不是我們現在欲界所見到的、感受到的那個很粗糙的地水火風四大，不

是，它是非常微細的存在。所以你看色界天人都是充滿了光，然後感覺他是透明的，就是他不是我們欲界這個實質的肉身的存在，不是，他是微細的四大所成的，所以他依然有五根。雖然他的五識已經不起作用，但是他還有五根，他是為了莊嚴他的身相，使他的身相圓滿無缺，所以五根還是很完整的具備。所以他不會因為沒有五識的作用，然後連莊嚴的身相、五根都沒有了，不會，還是一樣有莊嚴的五根，一樣有色身，這個身根還是有，眼耳鼻舌身這五根都還是存在的。

這個就是第一首頌的前面兩句，我們已經知道重點了，第一個重點就是「性境現量通三性」，第二句是「眼耳身三二地居」，說明了它的識性、識量，還有就是它所活動的範圍，就到色界初禪為止，二禪以上就沒有前五識的活動了。

那我們時間也剛好差不多了，我們就講到這裡。

最後迴向：願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。