

八識規矩頌
第十一講
(第八識頌)
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一二年十一月二十二日

喇嘛！法師！各位居士大德！大家晚上好！

我們繼續看，第八識規矩頌。

二乘不了因迷執，由此能興論主諍。

這兩句頌是說第八識的行相非常的深隱幽微，不但凡夫難以發現它的行相，就是二乘聖者也難以了達，由於如此，才興起了大乘菩薩論主的論諍。這就是這兩句頌的意思。

「二乘」，指的是聲聞乘、緣覺乘，我們所謂的「小乘」，就是二乘人，指的是小乘人。小乘人不了解第八識，那二乘人為什麼不能夠了達第八識呢？是因為迷執的緣故。那又為什麼會迷執呢？因為二乘人他們只知道有一個生滅無常的第六識，他們知道前五識、第六識，但是他們不承認有第七識、第八識，就是因為迷執的關係。

所以，以他們的定力，他們也修止觀，但是他只能看到生滅無常的第六識，因為第八識太深細，行相非常的深隱幽微的意思就是說，它太深細了，甚深又……甚深最甚深，微細最微細。那除了證到佛，究竟圓滿的佛才能夠完全地了知這麼深細的第八識，所以二乘人他是沒有辦法了達第八識的。

所以，以他們思惟來修，來觀一切生命無常的現象，也只能看到第六識，所以一直都不知道有一類相續的阿賴耶識，所以堅持不承認有第八識，因此說他「迷」；而且，認為第六識可以受熏持種，因此說他「執」。所以這邊「迷執」的意思是說，他不了解有一個第八識，所以說他迷，因為迷了，所以不知道有第八識，因為堅固執著第六識可以受熏持種。我們昨天說第八識的功能它能夠接受熏習，還有持一切法的種子，這個受熏持種的功能，對小乘人來講，第六意識就可以完全代替第八識受熏持種這樣的一個功能，所以我們說他「執」，就是堅固的執著第六識的功能，可以包含了受熏、還有持種等等第八識的功能，所以我們說他「執」，因為他堅固就是這樣子認為。

那麼二乘人他為什麼不知道有個阿賴耶識呢？因為佛沒有對二乘人

說。那佛為什麼不對二乘人說阿賴耶識呢？有兩個原因：

第一個是，他們的智慧太淺薄了。我們知道小乘人的智慧只到哪裡？他們只破了見思惑，只證到我空，沒有破所知障，沒有法空的智慧，因此我們說他的智慧太淺薄，沒有辦法了解第八識。

第二個原因是，第八識不是二乘人所證悟的境界，不是他們要證的境界。因為二乘人想要解脫生死、跳出輪迴、證入涅槃的話，他不需要了解到這麼深細的第八識，他只要……我們剛才講的破見思，然後斷我執，這樣就可以了，就可以出三界，然後入涅槃。所以，第八識不是二乘人所證悟的境界，所以佛不對二乘人來說，就是基於這兩個理由。

所以我們先說第一個，因為阿賴耶識是太深細了，是甚深微細的境界，不是二乘人這樣淺薄的智慧所能了知，所以佛不對二乘人說，這是第一個理由。二乘人他只有我空的智慧，沒有法空的智慧，因此他所知障沒有破，法執沒有斷，當然不可能去思量證悟這麼深細的第八識。所以別說是二乘人不了解，就算是大乘登地的菩薩，也未必完全地了知第八阿賴耶識。就是我們說他登初地之後，必須要破四十一品的無明，所以每一地他破一品無明，這樣一品一品破，但是他也沒有辦法究竟的了知第八阿賴耶識，一定要完全究竟的圓滿成佛之後，轉八識成四智之後，他才能夠完全地了知第八識，這麼深細的第八識的全部的內容。所以不是二乘人不知道，登地以上的菩薩也未必完全地了知。

所以佛說法，祂不是說想到什麼就說什麼，而是要觀察眾生的機宜所能夠接受的程度，才決定要說什麼樣的法。假如說了眾生不能夠接受的法，不但不能夠利益眾生，反而還會增加眾生的執著。

那譬如佛在《解深密經》當中就說道：「阿陀那識甚深細，一切種子如暴流，我於凡愚不開演，恐彼分別執為我。」

這個就是一個很好的例子，佛為什麼不輕易地說？是因為阿陀那識甚深細。「阿陀那識」就是我們昨天說的那個相續執持位，從凡夫一直到成佛，它都能夠執持一切法的種子，怎麼樣熏到第八識，它就執持這一切的種子，還有根身不會壞，所以我們活著的時候我們的根身不會腐爛，四大不會分散，就是因為有阿陀那識的執持，所以阿陀那識叫做「執持識」。

其實那個「陀那」就是「執持」的意思，阿陀那，「陀那」那兩個字就

是執持，所以阿陀那識也叫做執持識。它執持諸法熏成的種子，還有它是一切色根的依處，所以它可以執持這個根身不壞的原因在這裡。

所以我們昨天也說了，它是屬於相續執持位，所以我們看到相續執持位就知道它指的是阿陀那識，就是從凡夫一直到成佛，它都能夠執持種子還有根身不壞。所以即使是成佛之後，仍然可以相續地執持它的功能，因此才能夠顯現什麼？淨土的依正莊嚴，就是因為有阿陀那識，不然我們種子都清淨了，那佛身還有祂的淨土是怎麼變現的呢？就是這個阿陀那識，它永遠有這個執持功能。

「一切種子如暴流」，因為阿陀那識甚深細，甚深細就是說因為阿陀那識它的本體非常的深隱精微，就是它很深細，然後又很隱藏地不太容易去了知它，所以我們用「深隱精微」來形容這個阿陀那識它的深細的程度。所以阿陀那識又叫做「微細識」，就是指它的本體是非常的微細的，那它可以含藏一切的種子不壞失，才有下面的一句說「一切種子如暴流」。

「一切種子」，就是指我們前七轉識所造的一切業，受熏到第八識成為種子；「如暴流」，是比喻好像暴流水一樣的流轉不停。暴流，就是我們看瀑布有沒有？嘩啦、嘩啦、嘩啦……這樣一直流，它是這樣一直流，然後不會停息，這樣子來比喻這個一切的種子。

那就是說，第八識它從無始以來是微細的生滅，我們不容易觀察到，它是非常微細地在生滅生滅，然後念念都在受熏成種子。這個我們昨天都解釋過了，你一念生起來怎麼樣？又回熏到第八識成為未來的種子，所以每一個種子都是新熏或者是本有的。所以第八識它念念都在受熏成為種子，怎麼熏它就怎麼含藏這個種子，然後慢慢形成我們所謂的習氣的種子。

這個習氣的種子在因緣成熟的時候，它就可以發起現行，種子生現行，就是要有外緣的牽動。以這個引業來講，就是說我們每一世會投生在哪一道，那就是看你臨終那個引出來的那個習氣的業力的種子，是哪一個來決定你會投生在哪一道。所以，由這些習氣的種子發起現行，而引生到六道來輪迴，然後每一道都有它的根身、還有器世界，就這樣的流轉不停，所以我們說「如暴流」。好像那個暴流水一樣，瀑布一樣這樣子輪轉不息，就是我們一直在六道當中輪迴不斷的原因就是種子生現行，一切的種子又含藏在第八識。那這個種子哪裡來？熏來的，受熏來的，所以不斷地熏成種子，種子又

不斷地生起現行，所以在六道不斷不斷地輪轉。就是你投生到哪一道，因為不同的業，投生在不同的道，然後變現出那一道的根身、還有外在的器世間，就是依報跟正報，都是由這個種子來的。

「我於凡愚不開演」，這個「凡」，就是指凡夫；「愚」，就是指二乘人來說。因為我們剛才說，二乘人他不能夠通達法無我，因為他只證到我空，沒有證到法空，只能斷我執，不能斷法執。所以相對能夠斷法執、見法空的大乘菩薩來說，他還是愚癡的，所以這邊的「愚」是指二乘人。

所以，佛說我對於凡夫二乘人不常開演第八識的原因，就是因為下面一句：「恐彼分別執為我」。恐怕這個二乘人聽了這麼深細的第八識的道理之後，又誤會了，又誤起分別，把第八識當作是真實的「我」，又執以為「我」，把第八識又把它執為「我」。

因為我們剛才說阿陀那識它非常的深細，從凡夫一直到成佛，它都能夠有那個執持的力量，所以佛……你要說這個第八識是真實存在的呢？還是說它不是真實的？如果佛說第八識是真實的，那二乘人因為愚癡的關係，那個智慧沒有到達這麼高，就是他只能體會我空的道理，法空的道理並不明白。

所以，這個時候佛如果跟二乘人說，如果說第八識是真實的，那他們就會誤以為含藏在第八識裡面一切的善惡的種子都是真實的，對不對？第八識既然是真實的，所以含藏在第八識的一切善惡的種子都是真實的，那會有什麼樣的結果？一切善惡的種子都是真實存在的噢！所以我現在怎麼樣斷、怎麼修，它都是真實存在的噢！所以我修了半天，我的種子會不會清淨？不會清淨啊！對不對？因為它是真實存在的呀！

所以這樣的話，我怎麼樣修行，這個善惡業的種子，這些染污的種子都沒有辦法去除，那眾生就會繼續地迷惑顛倒。就是說我怎麼樣修都不可能解脫，也不可能淨除這些染污的種子，那眾生就會繼續地迷惑顛倒，然後把虛妄當作真實，本來不是真實的，現在把它當作真實的，因為如果佛說第八識是真實的，就把這個虛妄的第八識，把它當作是真實的，然後永遠輪迴在六道當中，對不對？因為你一切的種子都不能清淨嘛，那就只有永遠輪迴囉！惡的種子就墮三惡道，一直在三惡道，那善業的種子就一直在三善道，你是不可能解脫的。就會變成有這樣的過失，所以很難說它是真實的。

那如果佛說第八識不是真實的，第八識不是真實的，我們昨天說過，第

八識哪裡來的？真心來的，唯心所現，那你現在說第八識不是真實的，可是第八識的本體又是真如，對不對？它要回歸真心的，可是你現在說它不是真實的，那第八識就是虛妄的！那我如果想要明心見性，想要見我的真心，我想要證到真如，我是不是另外還要再去找一個真如？因為你跟我說第八識不是嘛！那我就另外再去找囉！這樣又有過失。

所以說真實也有過失，說不真實也有過失，很難說，因為它太深細，不是二乘人可以去證悟的境界，所以佛說第八識是真實的，就會有繼續輪轉的這樣一個過失。

如果說第八識不是真實的，可是第八識的本體又是真如，離開了本體，又到哪裡去找一個真如，對不對？所以這樣的話，眾生就會棄真為妄，就是第八識是假的，那我就把第八識丟了，認為第八識是虛妄的，然後另外再去找一個真實，另外再去找一個真心，找一個真如，那就再往外面去找了。我們說要往裡面找，結果現在變成要往外找，因為你說裡面那個第八識不是。

所以變成說，佛不論說是真實、還是非真實，都很難說得清楚，因此，除非時間恰當、根機恰當、機緣成熟，佛才會說。這就是為什麼不常開演第八識的原因，就是怕他們以第六意識的分別去意會，又起了「我」的執著，把剛才講的阿陀那識，又把它當作是真實的「我」。本來是無我的，現在說有一個阿陀那識，它是相續執持的，那就把這個相續執持的這個東西，又把它當作是……把它抓得緊緊說：「這個就是『我』」，不然是誰去輪迴呀？那成佛的是誰呀？不是都是這個嗎？就會誤解了。所以佛就很難說清楚，所以就乾脆不說。

其實，佛祂也不是完全沒有提到「阿賴耶」的名稱，我們看《增一阿含》當中它就有。佛就說過：「要愛阿賴耶、樂阿賴耶（就是好樂那個樂）、欣阿賴耶、喜阿賴耶。」

又在經中說到「根本識」，其實有出現「根本識」這樣的名稱，還有「心」，其實佛說的都是阿賴耶識，都在說第八識，只是二乘人不知道，不知道佛在《增一阿含》裡面講「根本識」，指的就是第八識，佛在講「心」的時候，其實就是在講第八識。所以二乘人不知道，以為佛沒有說。所以這是第一個理由。

第二個理由，佛為什麼不對二乘人詳細說第八識的原因呢，就是因為第

八識不是二乘人證悟的境界。因為二乘人是以解脫為目的，他也沒有要發菩提心、行六度，然後發願度眾生，沒有發這樣的願，那他們就希望一心趕快求解脫，那求解脫需要什麼條件？就是斷我執就可以了，破見思惑就可以解脫了。所以在斷除執著方面，只要斷除第六意識上面粗顯的我執就可以了，可以不管那個俱生我執，因為我們前面說到俱生我執要八地菩薩才能斷，那你如果要求得自己的解脫的話，不需要斷俱生我執，只要斷第六意識的分別我執就可以了。

那在悟理方面，悟那個佛法的道理，悟理這個方面，只要體會得到那個我空的真如就可以了，就是證到「我空」就可以，可以不必理會「法空真如」是否依然存在。就是說他證到我空就可以，那個法空可以不用證到，一樣可以證得涅槃。所以小乘的涅槃，你不用證到法空，只要證到我空就可以，就是所謂的破見思惑，就可以證得小乘的涅槃。就是因為這樣，就是說你只要以解脫為目的的話，其實不用講到這麼深的第八阿賴耶識，所以佛最初在阿含會上就只講到六識，有前五識、有六識，第七識、第八識都沒有講。

為什麼只講到六識？就是我們剛才講的，那個小乘人他修習止觀，教他觀無常、生滅、無我，他只能觀到六識，因為六識是可以自己覺察到的，就是我們念念觀我們的妄念，生滅生滅，那就是第六意識，很容易就可以觀察到。可是，第七識我們講，它是內執，第八識又是含藏種子，那個非常深細的，是沒有辦法觀察得到。也是因為佛在阿含會上只講到第六識，所以二乘人就牢牢地執著，認為這個心識的活動只有到六識，根本不承認有第七識、有第八識的存在。

那下面一句：「由此能興論主諍」。因此，大乘唯識論主便興起了種種的論諍，證明大乘經中確實到處都說到「阿賴耶」，而且還舉了十大理由來證明，這個就是「由此能興論主諍」這一句偈頌的意思。

我們看《成唯識論》就知道了，成唯識論有十家的唯識學家，不斷不斷地論辯，所以唯識學家舉出了十大理由，證明阿賴耶識的存在，就是對這個二乘人來說的，你們有興趣可以去看成唯識論，它舉了十大理由，就是這邊講的「能興」。

所以這些大乘的唯識學家，這些論主就興起了種種的論諍。就是引經據典，哪一部經佛曾經怎麼說，然後怎麼樣怎麼樣，所以就證明大乘經中到處

都有說到第八阿賴耶識，還舉了十大理由來證明。

我們看下一句：浩浩三藏不可窮，淵深七浪境為風。

這兩句頌是說明第八識的行相，和它的意義是什麼。

「浩浩三藏不可窮」，這個「浩浩」就是廣大沒有邊際的樣子，是形容阿賴耶識的行相非常的深廣無涯。所謂的「行相」，就是能緣的見分，我們看到行相，就知道它指的是我們能緣的心，就是見分，能緣的見分。那所緣的什麼？相分嘛。那就是指這個能緣的心，這個見分是非常的廣大的。第八阿賴耶識廣大到什麼？就一切都是它變現的，一切法都是它變現的，你可以想像得多麼的廣大，全部都是第八阿賴耶識的變現，所以我們說它能緣的心非常的廣大。

那它所緣的境，當然也是非常的廣大，是無量無邊的，徧諸法界，一切的法界都是它所緣的相分境，你就知道我們第八阿賴耶識能緣的心，它有多麼的廣大，一切的法界都能夠緣到。不是我們這個小小的地球，也不是我們這一個小小的銀河系，有無量無邊的銀河系，有沒有？一切的法界都能夠徧緣，那就知道第八阿賴耶識這個能緣的見分，它有多麼的廣大。所以用「浩浩」來比喻，廣大到沒有邊際的樣子，就是它能緣的心，廣大到實在是沒有辦法形容，就沒有邊際的，只能說它無量無邊，所以它所緣的也是無量無邊的法界。首先就是形容這個第八阿賴耶識，它的範圍是非常非常的廣大。

「三藏」，我們現在很熟了，三藏大家都會背了，阿賴耶識具有三藏，對不對？「阿賴耶」是印度話，中國翻譯成「藏」，就是藏識的意思，阿賴耶識就稱為「藏識」。為什麼稱為藏識？就是能藏、所藏、執藏，具有這三種意義，所以叫做藏識。

那什麼是「能藏」呢？我們現在也知道了，這個是以它持一切種子，這個持種的功能來說的，我們說它是能藏。因為第八識能含藏無量劫以來的種子不會壞失，所以叫做能藏，能含藏無量劫以來的種子不會壞失。

那「所藏」的意思呢？就是說第八阿賴耶識所含藏的那些種子，是哪裡來的呢？它可以含藏一切的種子，但這一切的種子怎麼來的？我們也知道了，就是熏來的，所以是前七轉識熏習來的。那前七轉識造了善業、惡業、無記業，這些現行怎麼樣？熏回到第八識成為種子，含藏在第八識，所以第八識是一切諸法種子所收藏的地方，叫做所藏。一切諸法種子所收藏的地

方，所以叫「所藏」，這個是以它受熏來說。第一個能藏，是持種來說；第二個所藏，是受熏來說，受熏習來說。所以它有受熏、有持種的功能，這個我們都已經知道了。

那什麼是「執藏」呢？就是我愛執藏，就是我見的來源。第七識執第八識的見分為我，而生起了我見，執著愛藏，恆不捨離，所以叫執藏，它是這麼來的。執著愛藏，永遠不會離開，恆不捨離，不捨得離開，就是永遠牢牢地抓住那個我愛執藏。有一個我，然後又愛得不得了，所以叫做執藏，就是執著愛藏，恆不捨離的意思。

那這個「不可窮」，就是不可窮盡的意思。什麼不可窮盡？就是剛剛的浩浩的三藏不可窮盡，就是因為第八識有能藏、所藏和執藏的功能，才使得無邊的有情，無始以來生死相續，不可窮盡，所以我們用「不可窮」來形容。

先執著有一個「我」，這個是我愛執藏，是執藏，然後有「我」就生煩惱，有煩惱就造業，造業就熏回到第八識，這個是所藏；然後第八識執持一切的種子，怎麼熏習就怎麼接受這個種子，這個是能藏。才使得這個歷劫的因果不壞不失，生死得以相續，所以說「不可窮」。就是說我們這個生死一直相續，看起來好像沒有窮盡的時候的原因是什麼？就是第八阿賴耶識能藏、所藏、執藏的功能。首先是有一個「我」，然後起惑造業，然後這個業熏到第八識，然後第八識又執持這一切業力的種子，然後種子生現行再熏回去，種子再生現行，這樣子流轉，不可窮盡，就是因為浩浩三藏不可窮。「不可窮盡」就是講這個浩浩三藏，它就是這樣子輪轉不停，就是因為第八識有能藏、所藏、執藏的功能，讓我們的生死相續不斷。

第八識的行相雖然是深廣無邊，浩如大海，我們剛才說浩浩三藏，就是它能緣的見分是非常的廣大，廣大到沒有邊際，就好像大海水一樣，汪洋的大海，你從這邊看，好像大海沒有邊際一樣。但是，重點來了！第八識好比大海水，但是這個大海水是湛然常寂的，是平靜無波的大海水，是沒有波浪的，第八識是沒有波浪的。所以第八識它只是含藏一切的種子不會壞失，它只是受前七轉識的熏習，然後它本身被第七識執以為我，但是第八識的本身它是不會造業的，就好比平靜無波的大海水非常非常……雖然深廣浩瀚，但是，湛然常寂。

那麼，是什麼力量使這個大海水起了波濤呢？這個波浪是怎麼起來的？

八識是平靜無波的大海水，什麼讓它起了波浪呢？就前七轉識嘛！對不對？是前七轉識現行的力量起了波浪，那前七轉識為什麼會掀起現行的波浪呢？我們看大海水為什麼會起波浪？是因為什麼？大家都看過大海嘛！我們很少看到平靜無波，它為什麼會起浪？為什麼會起浪？是什麼？呼呼呼吹的是什麼？風呀！有風才會起浪呀！無風不起浪不是嗎？有浪一定是有風嘛。所以境界的風一吹，前七轉識就起了波浪。

平靜無波的大海水起了波浪，是因為境界的風一吹，外在的境界風一吹，前五識一面對境界，第六識一起分別，第七識什麼？一起執著，以為有我、有法，波浪就起來啦！雖然第八識是平靜無波，何時起了波浪？有境界來的時候，它就起波浪，至於是小波浪、大波浪，還是驚濤駭浪，就要看它境界是大、還是小。那個會讓我們人生起伏很大的，那個就是大波浪，心裡小小的波動，那個就是小波浪。所以我們每天都在起波浪，對不對？每天都在起波浪，你眼睛看到什麼，是不是就起了波浪？前五識嘛，眼耳鼻舌身，面對色聲香味觸，有沒有？

你們現在什麼週年慶、還是什麼，現在要到烏節路去看……好美好美！那個有沒有起波浪？所以你眼睛看到——哇！好美的！今年是粉紅系列，粉紅色。所以眼睛面對種種的色塵，你的第六意識起分別，你第七識起分別，誰看到？「我」看到嘛！看到什麼？一切法嘛！一切法是真實存在的，所以烏節路整條都是真實存在的囉！誰去看？真實的我去看，真實的耶誕的氣息，有沒有？這就是起了波浪了。

所以這個波浪有前五識、有第六識、有第七識，所以我們說前七轉識起了現行的波浪，種子含藏在第八識，平靜無波的第八識，種子不會自己冒起來，一定要境界的風一吹，然後牽動了種子，然後生起現行，生起什麼現行？前七轉識的現行，就是前五識、第六識、第七識的，我們叫做前七轉識，這個前面都已經講過什麼叫轉識，七轉識的現行就生起來了，這就懂了，是境界的風。

所以就是下面一句：「淵深七浪境為風」，現在這一句就看得懂了。「淵深」就是比喻這個第八識，我們剛才說它的行相非常的微細，而且非常的浩瀚廣大，對不對？好像深不可測的，就是不可探測的那個深淵一樣的，就是比喻它非常的深廣，很難去摸得清楚，好像深淵一樣深不可測。深淵你這樣

看，看不到底，不曉得它到底是……裡面到底是怎麼回事，這個來比喻第八識，就是行相非常的深廣微細，用「淵深」來比喻，就是深淵的意思啦，這個淵非常的深。

「七浪」，就是指前七轉識所掀起現行的波浪，叫做七浪，就是前七轉識現行的波浪。那波浪是怎麼生起的呢？「境為風」，境界為風，因此吹起了波浪。所以我們說「境風吹識浪」，這一句就是這個意思。境界的風一吹，就生起了前七轉識的波浪，叫做境風吹識浪。所以平靜無波的大海水，為什麼會掀起波浪來呢？就是因為風吹的緣故。

這大海水比喻第八識，對不對？本來平靜無波的大海水；波浪，就是指前七轉識的現行的波浪；吹的風，就是境界的風。每一個小水滴聚積而成大海水，對不對？大海水怎麼來的？每個水滴慢慢積成的嘛，每個水滴好比種子，一切法的種子，每一個種子都是好比小水滴，無量的種子積聚成大海水，就是用這個來比喻。

所以第八識好比大海水，由無量的種子所積聚，只要外境的風一吹，就會牽動第八識裡面含藏的種子怎麼樣？生起現行，就掀起了前七轉識現行的波浪來，就是所謂種子生現行。所以第八識它不會自己起波浪，因為第八識只是含藏種子，大海水，每個小水滴含藏種子。所以第八識不會自己起波浪，一定要有外緣的牽動，所以境界的風一吹，就掀起了前七轉識現行的波浪。所以這個波浪，我們現在知道，它包含了面對境界的前五識，還有管分別的第六識，還有恆審思量、有我有法的第七識，所以我們才會說這個波浪是由前七轉識現行所起的波浪。這樣這一句就明白了。

接下來：受熏、持種、根身、器，去後來先作主公。

這兩句頌是說明第八識的作用。有五個，有沒有看出來？第一個是「受熏」，我們講第八識就是受熏；第二個「持種」，持一切種子；第三個「根身」，我們的根身，第八識所變現的，正報；還有「器」，就是外在的器世間，這是第四個了，依報，都是八識的變現。所以，八識的作用有受熏、有持種、有根身（正報）、器界（依報），都是第八識的作用。

還有第五個——「去後來先作主公」。我們昨天也說了，「去後」，最後去，有沒有？我們這口氣斷了，最後離開的是第八識。哪一個最先到？神識先到。我們入胎之後，神識先到，所以說「去後」，最後去，來呢？最先來，

最先來投胎。作主公的是什麼？就是第八識的功能。所以，這兩句頌我們就知道第八識的功能有五個。

第一個「受熏」，現在我們都很清楚了，就是第八識能夠受前七轉識的熏習。那我們要問說：難道前五識就不能夠受熏嗎？第六識不能夠受熏？第七識不能受熏嗎？只有第八識才能夠接受這個熏習嗎？所以我們就要討論，如果說它本身是善性、或者是惡性的，它就不能夠受熏，對不對？如果它本身是善性的，我們不是說有善性、惡性、無記性嗎？它如果本身是善性的，它不能夠受惡性的熏習，對不對？惡性來，它不能熏，因為它本身是善的。同樣的，它本身是惡性的，它不能夠接受善性的熏習，對不對？所以它本身一定要無記性的才可以，才能夠受熏。

它本身是無記性的，那善法來熏的時候，它就接受善法的熏習，熏成善法的種子，對不對？那惡法來熏的時候，就接受惡法的熏習，熏成惡法的種子，那第八識它是無記性的，所以它可以接受善惡的熏習。那我們知道前五識、第六識是通三性的，所以不能受熏，有沒有？我們念過前五識是三性，善、惡、無記性都有，第六識善、惡、無記性都有，所以它不符合這個條件。那它如果善的時候呢？惡的來熏怎麼辦？就沒辦法。所以前五識、第六識因為它是通三性的，因此它不能夠成為受熏的這個條件，它本身一定要無記性的才可以，不可以一下善、一下惡、一下無記，那很混亂嘛！對不對？它如果善的時候，惡來的時候它也沒辦法；它惡的時候，善來的時候，它也沒有辦法熏，所以它必須本身一定要無記性。而且是一類相續，中間不可以有間斷說：「我今天放假了」，不可以。一類相續都是無記性的，所以隨時可以受熏，接受熏習，這樣才可以。

那你說第七識也是無記性的，對不對？第七識是有覆無記性，對不對？它也是無記的，那第七識為什麼不可以受熏呢？那就是因為它本身是屬於有覆的無記，就是有四惑、有八大的蓋覆，所以它也不能受熏，所以一定要無覆無記性的才能夠接受熏習。所以，只有第八識能夠擔任這樣的角色，前五識、第六識、第七識都不可以，因此只有無覆無記性的第八識能受到善惡法的熏習。

那這些受熏的種子都到哪裡去了呢？就都含藏在第八識成為未來生起現行的種子，對不對？這就是它第二個功能。所以，第八識第二個作用就是

「持種」。第八識能執持一切的種子，不論這個種子是有漏的、無漏的，是世間的、還是出世間的，還是本有的、還是新熏的，都能夠讓它不壞失，執持一切的種子不壞失。全部都含藏第八識，不壞不失。這就是第八識第二個作用，能夠持一切種子的作用。

這樣就要小心了，對不對？我們每天身口意在做什麼？就是要小心了，對不對？不是說我造了業，然後就結束了，我這句話說完就結束了，我這件事做完就結束了，我動一個壞念頭就結束了，沒有噢！全部都熏回去！我們現在很清楚了，任何一個都熏回去成為未來的種子，外緣的境界風一吹，那個種子又生現行了，生完現行造了業再熏回去，成為習氣的種子、業力的種子、煩惱的種子，沒完沒了。我們剛才說好像暴流水，就是這樣子來的，為什麼這個輪迴不斷呢？就是種子生現行嘛，沒完沒了，就是第八識的功能有受熏的功能、有持種的功能。所以，不要以為說我造了業就結束了，事情做完就算了，沒結束也沒算，因為這些業全部都熏回到第八識，成為未來的種子，等到因緣成熟的時候就受報，就生起現行，就受報了。

所以有一句話就說：「縱經千百劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。」你含藏在第八識的這些還沒有報的這些種子，你就是縱經千百劫，時間這麼長，怎麼樣？你所造的這所有的業都不會亡失，都不會消失的。因緣會遇時，時候到了，就報了，因緣會遇的時候；果報還自受，全部回到自己的身上。所以不是不報，是時候未到，造業的時候要小心謹慎。所以不管你相不相信因果，你是怎麼造業的，到時候就怎麼回到你的身上。

那我們每天是不是都在受報？對不對？其實我們每天遇到的事情，每一件事情都是因緣果報的展現，今天比較順了，是什麼？善業成熟啦，很簡單；今天不太順，惡業成熟了；沒有順不順，無記業成熟了。每一件事情都是果報的顯現，果報哪裡來？就是自己過去造的，所以怨不了人，都是這樣子來的。

所以，一切都是業力的展現，果報的展現，包含我們這一世的根身，有沒有？根身，像每個人六根明不明利，還是暗鈍，身體健不健康，還是體弱多病，這些都是過去世所造的業。那這些業識的種子含藏在第八識，到了這一世就變現出了這一世的根身。所以我們這個色身的構造，每一個細胞都是業力的顯現，懂嗎？

那像這一世我們都得到了人的根身，那其他眾生也都各有各的身根，像天道，天人有天的根身，畜生有畜生的根身，餓鬼有餓鬼的根身，那地獄也是有地獄的根身。不論是……我們說四生，不論是胎生、卵生、濕生、還是化生，都是由各自的業力變現出不同的根身來，所以這就是第八識第三個作用——「內變根身」，做為正報。我們這個正報、這個根身是八識所變現的，憑什麼變現？憑過去我們造的業力所變現的。

那麼外在這個器世間呢？也是同樣是第八識所變現的，這個就是第八識第四個作用，就是「外變器世間」，做為依報。從外在的山河大地，一直擴大到整個廣大的宇宙，都是第八識所變現的，所以你會居住在什麼樣的環境，都是自己業識所變現的。所以你再想怎麼移民到哪裡去，也沒有離開自己八識所變現的環境，懂嗎？一切的依報是自己八識所變現的，你怎麼移民到哪裡都一樣，宇宙的任何一個角落，都沒有離開你自己八識所變現的器世間。

那我們就要問了：你也住在新加坡，我也住在新加坡，難道我們的業力相同嗎？我們的業都相同嗎？都在新加坡，我們的業力是不是都一樣呢？沒錯嘛，對不對？整個新加坡是所有新加坡的居民共業所成就的，我們現在是在講依報，外在這個環境，所以新加坡會建設成什麼樣，是不是所有新加坡居民，每一個居民共業所成就的新加坡，現在？現在不管要蓋什麼，這邊很熱鬧、那邊怎麼樣啦，是整個新加坡共業所成就的。擴大到整個宇宙，從一個小地區國家，一直擴大到整個宇宙都是同樣的道裡。我們所認知的太陽系、星球，各個不同的世界，也都是居住在這個世界上的每一個有情，共同業力所成就的。那我們共同的業力，就共同變現出相同的器世間，共同的業力變現出共同的器世間，就是外在的環境。這個依報是共同的業力所變現的，我們變現出這個我們所依存的這個空間來，就是所謂的依報。

又要問了：你變現的器世間，我來享用？還是我變現的器世間，你來享用？共業所成就的嘛，那是我變給你用？還是你變給我用？不可以我變給你用，自己變自己用，只是因為我們的業是共業，所以看起來好像是同一個環境，同一個居住環境，但是，你所受用的環境是你自己變現的。因為業力相同，所以看起來是相同，可是我沒有辦法變現給你享用，沒辦法，你也沒辦法變現出這個外在環境給我享用，沒辦法。各自變現各自用，懂嗎？

就好像這一室的很多燈光，但是這個光明是每一個燈光所造成的，這個就是共業所成就的，共同業力所成就的。有千盞的燈的光明，每一盞燈就比喻各別的業，可是一個房間裡面有千盞燈一起照，我們看的就是共業所變現的外在的這個環境——依報。但是每一個個別的燈照，懂嗎？這個所有的光明是每個燈所照射出來的光明。所以自己照射自己顯現，然後自己受用，就用這個來比喻。

所以，雖然是共業所成就的器世間，還是各人變現各人享用，只是大家的共業相同，因此看起來是個相同的世界而已。所以就不用擔心說，萬一我死了，明天太陽還會不會再升起呢？這你不用擔心！會不會我死了，世界也毀了？這個你也不用擔心！因為只要共業還在，世界還是依然怎麼樣？繼續地轉動，因為它是共業所成就的，只要共同的業力還在，明天太陽還是會升起，地球還是照樣的轉動。

所以現在我們就已經知道了，我們的根身——這個正報，還有我們的器世間——這個依報，都是自己的第八識所變現出來的。那會變現出什麼樣的根身器界來，就要看我們第八識有哪些業識的種子，而這些業識的種子都是自己造業、自己熏習而成的，就是因為第八識有受熏、持種的功能。

所以，每個人長得不一樣，對不對？你會長得怎麼樣，然後你會有什麼樣的父母，你會居住在什麼樣的環境，要怪誰？要怪父母說把你生成這樣子嗎？不公平，對不對？說我不喜歡住在這裡，是誰的錯？所以自己長得什麼樣，然後你會有什麼樣的父母，你會居住什麼樣的環境，這都怨不了人的，都是什麼？你自己第八識所變現的。自己造業自己受，事實上是這樣。我們明白這個道理，可以少了很多的怨天尤人，就是對現實的環境不滿，或者是對我這個根身不滿意，對我的父母不滿意，還是我的兄弟姊妹不滿意，你會生在一個家庭，就是共業造成的嘛，共同業力所成就的這個家庭。外在環境也是共同業力所成就的，都沒有離開我們自己的業力所變現的，所以都跟別人沒關係，懂嗎？只是我們會聚在一起，是因為我們的業力共同，相同的業力才會在一起。但是，你自己的業都是自己造的，你怨不了別人，都不是別人的錯，所以都不能責怪別人。

這是共業嘛。

那你說同樣的環境，為什麼有的人他住得比較好？有的人住豪宅，有的

人住破屋子，為什麼同樣是人，每個人福報不一樣？就是共業當中有別業，對不對？我們講過有共業、有別業。共同業力所成就的，那還有各個的不同的受報，就是我們說有引業跟滿業。你會投生到哪一道，是引業牽引你投生到那一道；可是，同樣的那一道，又有不同的業報的差別，那個是滿業的差別，那個就是屬於個別的別報。所以它有共業、有別業，這樣明白了？

所以雖然同樣都生在新加坡，每個人條件不一樣，每個人福報不同，所居住的環境不同，對不對？那個是又有別業在裡面，所以相同的引業當中，都在人道當中，但是有滿業的差別，就是共業當中有別業。

這樣我們就對這個正報、依報很了解了，反正都是八識所變現的。

「去後來先作主公」，這是第八識第五個作用，就是去後來先作主公。死的時候第八識最後離去，受生的時候第八識最先到來，所以說「去後來先」。

「作主公」，是說做為善惡業所招感的主公，就是第八識是真異熟果，我們昨天說它是總果報體，對不對？第八識是總果報體，所以它是做為招感異熟果報的主公。所以說，使我們不斷生死相續、去後來先的主公是誰呢？就是第八識，它是真正的總果報體。死的時候最後離開身體，帶著業識的種子，投生的時候，這個我們昨天都講過了。萬般帶不走，唯有業隨身，所以你這一口氣斷了之後，這個四大分散、肉體腐爛，但是有一個神識，就是第八識，還會再去投胎，所以它是最後離開身體的，最先去入胎的。帶著什麼？帶著你無量劫以來，業力的種子再去投胎。

所以，在你投生的時候，這些業識的種子就會變現出那一道的根身、器界來。所以受生的時候，它是最先來，死的時候最後去。生的時候先來，死的時候最後去，都是由第八識來作主，所以說「去後來先作主公」。這個意思就是說，你投生的時候，你業識的種子哪一個先成熟，就變現出那一道的根身、器界來，懂嗎？所以譬如說你在這邊出生的，你出生的那個時候你就看到這個世界了，其實是你八識所變現的那個根身，你會長得什麼樣，是男生、是女生，帶著種種的基因，有沒有？每個基因都是業力的種子所變現的。所以一出生，這個根身還有器世界就形成了，是你自己所變現的，這樣應該明白了。我們今天剛好講到一個段落。

來迴向：願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。