

《唯識三十頌》 第二十五講

羅時憲先生講授

「第八識」不吸攝著它，它飛了過去你處，豈不是你受「果報」，是嗎？我作「惡」事，你受「果報」？不行！所以一定要每個人有一個「第八識」，每個人(是一個生命體，這個生命(體)吸攝著那些「業種子」，等他自己受「報」，所以「異熟識」是一定要「第八識」，所以講到「果報」就一定要「異熟識」，「小乘人」講的「異熟識」都勉強(可以)，但是沒有(大乘)講那樣清楚，因「小乘人」講的「第六意識」包括了「第八識」，講得沒有那樣清楚，只有「唯識」講「第八識」講得清楚，由「果報」可以(講得通)，沒有了「第八識」，「果報」講不通，你試一試，你看看六百卷《大般若經》，你拿它的道理出來講，你講，解答這個問題，「為甚麼我們有生死輪迴？」你去查那六百卷《大般若經》，肯定你找不到答案，找到甚麼？找到迷信的你就可找到，佛這樣說！佛說你就信了嗎？是嗎？(或)你說，那些菩薩個個都信！那些菩薩信你就信了嗎？

你要，一個獨立的人，(應該)就是怎樣，第一、我們每事都要(怎樣)？第一、我們要信這種有經驗的、有實證的、見到的，我們要接受，不接受不行。第二、那個邏輯，我所用的邏輯一點錯誤都沒有，就是所得的結論是這樣的，我們要接受，如果邏輯都推(理)不到的，我們不得已就怎樣？接受統計，統計，(雖然)統計不是絕對正確的，但是多數是對的，這樣就是「異熟識」。

第二個「識」，是「思量識」，「思量」的「能變識」，「第七末那識」Manas, (Manas-Vijñāna)整日「思量」，「思量」著有個自己，它與「第六意

識」不同，「第六意識」都知道有個「自己」，但「第六意識」所覺(得)的那個「自己」，是有「自己」的概念的，那個叫做 Self，「我」、「自我」，如果是「第七識」就不是這樣，它盲目地總是覺得有一樣東西是「自己」，由無始之始，一直到現在未曾斷過的這個「第七末那識」，整日都起一個衝動，對於「我」起衝動，死抱著有個「自己」，這個叫做甚麼？「自我」的潛意識了，表面上看不到的，在精神的深處，在我們生命的深處，我們整日有一個「自我」的衝動，由於有「自我」衝動，所以在「意識」裏面，顯露出覺得有個「自己」，有個「他人」，因為覺得有「自己」有「他人」，於是怎樣？

對「我」就愛，對「他人」就不愛，對「我」，我要利益自己，利益不到就要損(害)他人來到益自己，同是一樣世界上的東西，這是「我」所有的，「我」要保護它，那些非「我」所有的，不見了就罷，是一切自私的來源，都是在第七這個「思量識」，這個「思量」的「能變識」就是一切罪惡的淵源了，世界上的甚麼罪惡不外為了自己而已，你不為了自己你為何要作惡？你殺人為甚麼？殺人你為了自己而已，甚至你做生意，為甚麼你要做生意？為了你自己，為你自己享受，是不是？這個「思量識」。

有概念的是「第六意識」的「我執」，這個是無概念的，整日覺得有個「我」，這種叫做甚麼？「我執」，未停過的，你人死了，那個「第七識」都不死的，佛家說，你死的時候「前六識」沒有了，「第七識」不死，因為「第七識」不死，所以臨死的時候我們都有「我執」的，那個自己的生命起的衝動，這個是「自己」，這個是「自己」，整日「思量」著那個「我」，第三類、就是「了別境識」，「境」是甚

麼？「色」、「聲」、「香」、「味」、「觸」、「法」，這六種東西就叫做「境」，那個「第六意識」與「前五識」不同，「色」、「聲」、「香」、「味」、「觸」、「法」都能夠了解，「眼識」、只是了解甚麼？顏色。「耳識」、只是了解聲音，「鼻識」、只是了解香臭，「舌識」、只是了解味道，「身識」、了解冷、熱、輕、重等的這些觸覺，這些我們通常叫做「六塵」，即是六種境界，「了別」那些「境」，這六個「識」(能)做，能夠明了、辨別那六種「境」的，叫做「了別境識」，六個「識」當為一類，怎樣「能變」？它能夠「變」，它亦是由「種子」變出來的，「眼識種子」變「眼識」，「耳識種子」變「耳識」，「眼識種子」變了「眼識」的時候，初時(變)的就是「自證分」，再由那個「自證分」變出「相分」、「見分」，這一世人就在這些「相分」、「見分」之上執著這是「我」，這是「我」所有的東西，這樣的，「此能變唯(有)三(種)」，此「所變」的東西的「能變」唯有三種，第一種、叫做「異熟能變識」，第二種、叫做「思量能變識」，第三種、叫做「了別境能變識」，三種，八個「識」，三類，這樣講到這裏大家有甚麼問題嗎？未夠鐘嗎？

聽眾：還有十五分鐘。

羅公：看看有甚麼問題先，挖些問題出來問一下。

聽眾：「異類而熟」那裏，「異類而熟」那裏，就講到「善」和「惡」的「業」就會得出那些「果」，而那些「果」是有「無記」，但是「無記」是「業」的其中一種，即是「業」有三種。

羅公：是。

聽眾：「善」、「惡」、「無記」三種。

羅公：是，「善」、「惡」的「業」會引起「果報」的，「無記」的「業」不會引「果報」的。

聽眾：但是照計那個「果報」本身不是一個「業」來的？

羅公：嘎？

聽眾：那個「果報」本身。

羅公：「果報」不是「業」來的。

聽眾：是不是「業」？

羅公：不是！

聽眾：如果不是「業」，為何稱它是「無記」？

羅公：你打字的時候，你隻手指打落鍵盤不是等於那個字，但你打落盤時那個字會彈出來，是嗎？

我們用一塊麵包去釣魚，他們釣魚的行為是「業」，是嗎？但那個「果」是整條魚被釣上來，而釣魚的行為不是等於，不是等於那條魚，是嗎？是釣魚的行為能夠引出那個「果」而已，「果」有幾種，我告訴你，「果」有很多種，一種叫做「異熟果」，用「善」或者「惡」的「業」做「因」，引起你將來會受「果報」的，那種「果」叫做「異熟果」，明白嗎？第二種叫做「等流果」，「等」者就是「同」那樣解，「流」者「類」那樣解，「同類」的，這個「等流果」如何「同類」呢？

我們經常做些好的(行為)，成日(經常)做好的事，經常做好的事，日日如是做，日日如是做，越做越有興趣，到了最後你成為了聖人，會不會這樣？會不會先？一味做好事，一味做好事，到最後你不要說做聖人，做最好的人，會不會？你先，你先答

我這個(問題), 一味做好事會不會變出一個好人? 做好事只會變好人, 做壞事只會變惡人。做好事不會變惡人的, 有些人做好事變惡人, 是一定另有原因的, 不是做好事(會)變惡人的, 明不明白? 好事引回好事, 性質相同的, 壞事引回壞事, 性質也是相同的, 你想讓你的兒子好, 最好你選擇那些好的朋友認識你的兒子, 找家好的學校教你的兒子, 是嗎? 如果你想害別人的兒子呢, 你最好給錢他去花, 給錢他去「食白麵」(吸毒), 給錢他去跳舞, 給錢他去搞那些吸毒的女人之類, 這樣你就害到他了, 何解?

這些叫做, 這些「果」叫做「等流果」, 性質相同的, 「善」的東西引出「善」的果, 「惡」的的東西引出「惡」的果, 這些叫做「等流果」明白嗎? 有些是「等流果」, 有些是「異熟果」, 你今世受戒, 今世念經, 念很多經, 今世研究佛理好多, 這些經、佛理這些(等等), 一樣會打入你的「第八阿賴耶識」處的, 第二世你一有機會, 你自然就有機會學了, 其實不是有人教你的, 並非一定要有誰人教, (是)你自己的「種子」再「爆發」出來的, 借那個老師作為「緣」, 現在我講, 講這套「唯識」給你聽, 你以為是我教會就你嗎? 如果你說是我教會就你, 你就是慳了(傻), 如果我說, (是)我教會你, 我就荒謬的, 你已經有了這套「名言種子」的了, 這些「種子」要有「緣」, 然後你才能爆發出來, 洗塵法師辦這間能仁書院, 是一個「緣」, 剛好他又請到我來教書, 這又是一個「緣」, 剛剛你現在不病, (如果)你病, 這個「緣」又沒有了, 剛剛你又不病, 你又能來, 剛剛你又有錢交學費, 又有時間坐在這裏, 這樣你就會了, 學懂了你以為是我教嗎?

你以為你是臘腸嗎? 我不斷拿豬肉塞、塞進去嗎? 不是的, 你是怎樣? 你們是大

肚婆(孕婦)，你明不明白？明白嗎？我是一個接生婦，替你捧著盤在接生，等你生孩子，你明不明白？兒子在你處，不是那個接生婦造個兒子給你的，你沒有孩子那個接生婦接不出的，明不明白？即是你有了這套「種子」，這麼多「緣」會合，就把你的「種子」一下又一下吸出來，你就明白了，實在不是任何人，如果你沒有這套「種子」呢，你叫釋迦牟尼佛都沒辦法搞得定，莫講我老羅搞不定，你明不明白？所以蘇格拉底，柏拉圖就敘述蘇格拉底的話，他說：「知識者，即是記憶來的。」你信不信他這句話？他說：「知識就是記憶」來的。其實你與生俱來你已經有這些種子，這些東西了，不過是借這個老師今天教一教你，明日又教一教你，將你出世之前的那套東西拿出來。你信不信這說法？希臘人就相信了，柏拉圖就相信了。他說：「知識者，記憶之謂。」佛家亦同意這說法。有許多希臘人所講的東西與佛家說的是一樣的。

聽眾：如果這樣說知識就只會少就不會越來越多了？

羅公：嘎？怎樣？

聽眾：如果這樣講就不可能越來越多了？只會越來越少了？

羅公：嘎？

聽眾：因為你如果相信知識是記憶來的，即是說本身已經潛藏著，只是「因緣」而令這些東西顯現出來那樣，這樣即是說知識本身不可能有新的知識出現，即是只有舊的，即是一定已是這樣。

羅公：是，只有舊的，無新的。

聽眾：即是不可能會增長？

羅公：舊的都已經用之不盡，何須要新的？

你與生俱來你已經可以做一個原子能發電廠的工程師的了，不過你要借那間大學

做條件，做「緣」，借幾個教授，借幾個傻仔來引導你，將(知識)重新引出來，這樣你才會做出個工程師來的嘛！即是說你一出世，醫生接你出來拍你的屁股時，你已經具備了做核子發電廠工程師的功能和「種子」了，如果你長大了，跟著那些「阿飛」，走到一堆呢，那些「種子」就被他壓倒，無得出現，反而那些「飛氣」就出來。如果你進了一間好學校，遇到那些(好老師)，受好的教育，入去理工學院之類，那套你做工程師的「種子」就出來，你不止可以做工程師，你還可以像愛因斯坦一樣，說不定比他還了不起，你與生俱來的，問題不過是你有無受他的那套教育的緣故，他這樣說，何須要新東西？舊東西多到極，是嗎？

所謂新東西者，只是舊東西出現而已！他是這樣看法，我介紹你看看，最好你不要看佛經，你去看希臘哲學，你去圖書館，找一本《柏拉圖對話集》，有的，《柏拉圖對話集》，你看看，你會很有興趣，學西方哲學最好就是希臘哲學。學了希臘哲學，再來比較，看佛經，差不多「唯識」所講的東西有五、六成希臘人已經知道，有無問題？信不信？「知識就是記憶」來的。你去圖書館找《柏拉圖對話集》，對話集，Plato 的，叫做 Dialogue，裏面有一課，叫做 Pythagoras 畢達哥拉斯，那一課，你們多數是哲學系的，你是不是哲學系？讀哲學系，你最好就讀多些希臘哲學。為後代的那些哲學的淵源都是希臘哲學那裏來的。

-完-