「辛四、助伴及業。」「助伴及業，如前應知。」不用解了，看多快啊！你們好像風掃落葉那樣就掃下去了。所以你們不要以為自己：「我又蠢啊，我又不行啊！」不是的！你一直(學)下去，你有個辦法依照，一直這樣下去你就搞定(學懂)了。這樣鼻識、舌識兩個(識)搞定(講完)了，身識講完了(後)，前五識就搞定(講完)了。

身識又分四，與前面一樣，由「辛一」到「辛四」。「辛一、自性。」「自性」即本質。會了吧？「云何身識自性？謂依身，」身根做所依的器官，「了別觸。」它所明了辨別的呢，就是「觸」，所「觸」的境界。

「辛二、所依。」分二，「壬一、舉依，」舉出它所依的東西。然後「壬二、出體。」舉出它所依東西的本質是甚麼。是嗎？現在「壬一、舉依，」就分三，三種所依：一種「俱有依」、一種「等無間依」、一種「種子依」。「癸一、俱有依。」「彼所依者：俱有依，謂身。」這個「身」是指身根，約略相當於現代人的所謂甚麼啊？觸覺神經與運動神經。「癸二、等無間依。」「等無間依，謂意。」「癸三、種子依。」「種子依謂一切種子阿賴耶識。」不用解了吧？是吧？

「壬二、出體。」舉出這個身根的本體、本質，不是，這個根，它所依的東西的本質，就分開兩段來說，第一、「癸一」就講這個身根的本質。「癸二」就講甚麼啊？「無間滅意」與「種子依」的本質。「癸一、(身。)」身根的本質。「身，謂四大種所造、身識所依淨色，無見、有對。」知道了嗎？聽不聽得明白？明白了？「癸二、意等。」「等」是等甚麼？「等」(是)甚麼？「種子」。「意及種子，如前分別。」依前面一樣的解釋。

「辛三、所緣。」分三，「壬一、(出體性。)」舉出它的體性。「壬二、辨別種類。」所緣境的種類。「壬三、(釋異名。)」解釋所緣境的「異名」。「壬一、出體

性。」「彼所緣者，」「彼」就指身識，身識所認識的境是甚麼呢？「謂觸，」所觸的東西，所觸的東西是怎樣的呢？「無見、」不能用肉眼看得到的，「有對。」可以摸得到、觸得到的。「壬二、辨種類。」又分二段，「癸一」、癸二」。「癸一」就說明有很多種，然後「癸二」，將它簡略，簡化成三種。

「癸一、多種。」「此復多種，」「此」字指甚麼？就指「觸」，所「觸」的境，這些所「觸」的境又可以分做多種，舉了：「謂地、」「地」是指甚麼？指那些元素，不是指我們踩著的那幅地，指那些地的元素，地的元素是甚麼？是很微細的微粒子來的，地的極微，堅硬性的極微叫做地。「水、」濕潤性的極微叫做水。「火、」那些熱性的極微叫做火。(「風、」)那些動性的極微叫做風。這四種呢，「觸」講到這裏，我們要分了，「觸」分兩類，一(類)是「能造觸」，叫做能造的大種；一類叫做「所造觸」，叫做能造的大種，能造其他東西的大種，大種即是元素，能夠造出其他東西出來的元素。另外一類呢，就由那些元素所造出來的「觸」，明了嗎？「地、水、火、風」這四種就叫做能造的大種，其餘那些呢，就叫做所造的「觸」。

下面就是所造的「觸」了，「輕性、」很輕的那樣，輕這種性質就是甚麼啊？都是物質來的，是吧？「重性、」墜落去那樣。「滑性、」摸下去滑脫脫的，滑都是四大種所做的。「澀性、」讀「澀」也行，讀「溺」也行，普通就讀「溺」，就是現在，我們現在廣州話說「澀澀咄」的，放些油甘子之類的東西下去，「澀澀」的，「喱喱咄」的，那些台山人叫做甚麼啊？「溺溺咄」的，是嗎？「澀澀咄」。所以呢，廣州人很多人將這個字，這個「澀」字讀錯了，讀「劫」字，這個「澀」字，「澀」，喱口的，即是甚麼啊？放些甚麼呢？放些鹼水、蘇打粉下去(會)「澀澀」的那樣。「澀性」。

「冷、」冷也是「觸」來的，都是四大種所造。「飢、」肚餓。「渴、」也是(四大種所造的)。「飽、」也是所「觸」的。「力、」甚麼是力啊？我很有力啊，都

是(四大種所造的)一種「觸」，我很爽，精神爽利，很有力的。

「劣、」很疲弱那樣，劣啊，沒有力氣那樣，劣。「緩、」很遲鈍，走都走不動了，那時候的那種狀況就叫做緩了。「急、」很衝動，很激、很急激那樣的，急。「病、」病就是那種不舒服，又分很多種的病，是嗎？病。「老、」老都是啊，老了身體就遴遴迍迍(音：論盡；意：行動笨拙)那樣，是嗎？老。「死、」死的時候，那種感覺都是「觸」，死了、就斷氣那樣都是一種「觸」覺，死，不過我們普通人未曾試過，沒經驗而已。「癢、」痕(癢)啊。「悶、」好像暈倒，我們現在就是好像昏昏迷迷那樣的(就是)悶。「黏、」讀「沾」讀「黏」都有人讀的，即是黏著，好像漿糊膠一樣。「疲、」疲倦。「息、」「息」是甚麼？休息時的那種感覺，息。「輭、」覺得軟綿綿那樣，輭。「怯、」覺得很怯弱，好像(這)個心怯，(這)個膽很怯的那種情境，怯。「勇、」很有勇氣的時候，那種感覺都是一種「觸」覺。「如是等類有眾多觸。」很多種「觸」。

「多種。」將這麼多種簡略，將它們來簡化，簡化成三種。「癸二、三種。」

「此復三種，」「此」就是這種「觸」，這種「觸」又可以分為三種，一種是甚麼啊？「好觸、」令你舒服的，就是你現在的甚麼呢？打完球之後去按摩那種(「觸」)一樣，是吧？一種好舒服的「觸」。「惡觸、」「觸」了之後，(覺得)不妥當的，有些有時候接觸了後不妥當的，譬如疲倦到極了，你就會病了，這就不妥當了。「捨處所觸。」那種捨受所起的地方那種「觸」。總之呢，「身所觸」，這三種都是「身所觸」，「好觸」、「惡觸」、「捨處所觸」，這三種都是「身所觸」，應該是甚麼啊？「好身所觸」、「惡身所觸」、「捨處所身所觸」，應該是這樣，不過他分開講。

好了，「壬三，釋異名。」又分二，「約境相辨」、「約根識辨」。「癸一、約境相辨。」「又觸者，謂所摩、所觸，若鞕、若輭、若動、(若暖，如是等差別之名。)」所謂「觸」，就是我們所摸的、所觸的，所觸到的。這個「若」字當(作)

「或」字解(釋)，或硬、若軟，摸下去(感到)軟的。「若動」，覺得它活動的，譬如你現在上那些電梯，你用手摸下去，覺得它活動的，是吧？「若暖」，摸下去那些暖的地方，暖的。如是等種種不同的名稱。(以上是)「約境相辨」。

「癸二、約根識辨。」依據它與身根，以及身識的關係來辨別了。「是身所行、身境界，(身識所行、身識境界、身識所緣，意識所行、意識境界、意識所緣。)」那個身根所起行為的對象，身根起行為的境界，同時又是身識所行的，又是身識的境界，再加上身識所認識的，根不會認識的，色不會認識的，又同時是意識所行，意識的境界，意識的所緣。「辛四、助伴及業。」「助伴及業，如前應知。」

講完了，是吧！五識講清(楚)了，那麼，看看大家有甚麼問題。那個科判上面，即是目錄那處，目錄那處我們看一下，學生：「第二頁那處。」第二頁，沒錯，第二頁，第一、二、三、四、五，第五行，這個「戊二」就「廣顯」，即詳細說明叫做廣顯，詳細說明之中就分開兩大段，就「己一」、「己二」。

「己一、別辨五相，」搞錯了，揀錯了一個字，不是叫「王相」，「別辨五相」是個「五」字，各別地說明這個五識身的相狀，「別辨五相」，明白了嗎？你找得到嗎？找到。這個目錄第七十、第幾頁啊？第二頁第四行，第五行「別辨五相」。

現在「己二」，(「己一」)說明完了。「總顯相應」，「總」，上面就是「別」，就是 particularly，是嗎？現在「總」呢，就是 generally，總合地說明了。「顯」，「顯」即是辨，就是說明。「相應」，總合地說了這個……那五個識互相呼應的情形。明白了？「相應」就是互相關係，發生關係的情形。

就這一大段了，分二，「庚一」、「庚二」。「庚一、料簡識生，」「料簡」(這)兩個字等於現在甚麼啊？怎樣簡化啊？「料」是料量，是吧？「簡」就簡(揀)擇。料量簡(揀)擇即是等於現在的甚麼？等於現在的檢討，檢討，檢討、批評，或者

批判，檢討與批判就叫做料簡。料簡、檢討那五個識生起的情況，「識生」。然後「庚二、喻所依等。」「喻」就是譬喻，譬喻那五識，五識所依、所緣、助伴、作業，這幾種的關係。「等」就是等甚麼？所緣、助伴、作業等等。聽不聽得明白啊？聽不聽得明白啊？你聽不聽得明白？

「料簡識生」，檢討那五個識生起的時候的那個狀態。又分兩段，「辛一」、「辛二」。「辛一、生因緣，」「因緣」即原因，這個識生起的原因，要怎樣的情形、怎樣的條件之下，它然後才可以生起，不是常常起的，是吧？然後呢？「辛二、生隨轉。」這個識生起之後呢，跟著又隨轉了。「隨」就是跟著、跟住。「轉」者，活動，跟著它活動的情形是怎樣的。這樣你會說：「這些文字真是累贅啊！這麼殗欥(粵音：甩咳，意指不流利)又隨轉。」你不要害怕，你有自信就可以了，你現在會解(釋)了，「隨轉」(就是)跟著活動，是吧？跟著互相關聯來活動就是隨轉了。「轉」即是生起。第一種情形在停了之後，第二種跟著生起，就是隨轉了。

現在先講「辛一、生因緣，」「因緣」者，即是原因與條件，這五個識生起的原因與條件。又(分)二，分兩段。「壬一、(舉眼識，)」舉眼識做例。「壬二、例餘識。」眼識如此，其餘的四個識都也是一樣，明白嗎？現在「壬一」，舉眼識做例，又分二，「癸一」、「癸二」。

「癸一、簡不生。」「簡」者，除去，除去甚麼啊？除去那種不生的情形。(這)個「簡」字，即英文的 keep from，離開，簡(揀)除，簡(揀)除它不生的情況。然後「癸二、顯得生。」說明它在這樣的條件之下，它一定得生，「得生」。現在「壬一」，哦，不是！「癸一、簡不生。」除去那種不生的情形。你看一下，這處比較前面又新鮮一點了，是吧？

「復次，」「復次」即是又，即是英文的那個甚麼啊？那個甚麼啊？或者甚麼？moreover 差不多，即是又，又是即再講，即再講，白話就是再講，再講，再講甚麼

啊？「雖眼不壞，色現在前，能生作意若不現起，所生眼識必不得生。」不生的情況現在簡(揀)除，雖然眼不壞，這個眼是指眼根，我們的眼根還健全。「色現在前」，有些顏色對著你，這樣你就應該看到了，不一定！

「能生作意」，能夠令你眼識生出來的那個「作意心所」，明白嗎？所以，今時我們講「作意」心所給你聽，你要留意，為甚麼啊？每一個識起，一定有一些助手跟著它一齊起的，那些助手就叫做心所，又叫做助伴。任何一個識，當它生起的時候，至少有五個助手跟著一齊起的，哪五個啊？「觸、作意、受、想、思」這五個，(這)五個叫做「遍行心所」。

這五個「遍行心所」之中呢，有一個，其中有一個特別敏感的，那個叫做甚麼啊？「作意」。「作意」者，即是注意，英文譯作 attention，注意，有一個叫做注意(「作意」)的心所。這個心所與眼識一齊在阿賴耶識內睡覺，那些條件不具備(就)不能起，就大家都睡覺，一到條件具備了，可以起的時候，這個「作意」心所特別敏感的，立刻就知道了，那個眼識的種子還沒醒，這個「作意」心所種子醒了，立刻就推醒那個眼識種子：「喂！看東西了！」一齊起，明不明白啊？這就是說眼識的種子還睡著覺，未起的時候，它(「作意」心所)就催促它，令到眼識的種子起。眼識一起了之後，它就推這個眼識看東西了，它就看東西了，然後這個眼識看到東西了。信不信由你，彌勒菩薩就是這樣說的。

你信不信？你信不信啊？一定是有些這樣的作用的，是吧？當然它不會是說：「喂！快點起來了！」不會是這樣的。是吧！「能生作意」即是能夠令你的眼識生起的那個「作意」心所。「若不現起，」如果它不出現呢，它不起現行呢，這又怎樣？「所生的眼識一定必不生。」不會生的，就是說這個「作意」心所不留意了，眼識不會起的。這樣，你看一下……

這個注(釋)你可以不用看都可以了，這個注(釋)引了三個不同的解釋。「作意」

心所，個個識都有「作意」心所的。這個「能生作意心所」是指眼識的「作意」呢？抑或是意識的「作意」呢？意識一定與眼識一齊起的，抑或是第八阿賴耶識的「作意」呢？於是，當時唐三藏去印度留學的時候，印度那班學者有三派不同的學說。

一派就說這個「作意」是第八阿賴耶識的「作意」，但是我們今日知道這個不對！你會說：「你這麼大膽！那些當時這麼厲害的學者都說(是這樣)。」不只是我說，(是)唐朝的人說他不對，說他不對，怎樣不對啊？阿賴耶識的「作意」心所常常都起的啊！是嗎？為甚麼我昨晚不看東西的時候，它又不叫我看呢？要現在看東西的時候才叫我看啊？這顯然不關阿賴耶識的「作意」(心所)事了，是吧！明白嗎？所以這個不對。「這樣，這些都是菩薩來的。」菩薩說的東西不一定對的啊，是吧？

第二(派)了，就講意識的「作意」心所，是嗎？近一些了，意識的「作意」心所，但是意識「作意」心所，有時候我們看東西不想看的，意識「作意」心所，意識想看才「作意」的啊。有時候我們不想看都變得看到啊！你試過嗎？你見到個仇人，你都不知(道)，你很不想見他，偏偏碰到他，不關這個意識的事了，是吧！顯然是這個眼識的「作意」心所。是吧？所以應該是甚麼啊？眼識自己的「作意」心所，應不應該啊？是不是啊？「料簡」啊，他可以「料簡」人，我們一樣可以「料簡」他啊，是吧！那就是能生眼識的那個眼識的「作意」心所若不現起呢，所生的眼識必不得生。明白了？所以這個「作意」心所很重要啊！

「癸二、顯得生。」說明在怎麼樣的情形之下它得生呢。「要眼不壞，色現在前，能生作意正復現起，所生眼識方乃得生。」「要」，「要」這樣，要怎樣啊？「眼不壞」，眼根沒有壞了，現在有些人說：「盲人都看到東西的。」這樣，你信不信啊？盲人都看到的，除非是天眼看到，天眼就不是用這肉眼來看的，我們這是肉眼了，是吧？我們普通看東西就用肉眼看了，所以呢，眼(根)壞了，不會看到的。

(有人)說：「有些千里眼啊！看到深圳都看到的。」你信不信啊？除非他的是天

眼，肉眼怎可看到深圳啊？很多塵埃遮住了，你就算是支箭，你好像箭那樣看，看到深圳，都讓塵埃遮住了，怎看得到？甚麼都要講一下道理才行啊，所以呢？假的！是吧？

眼根，第一個條件，眼根不壞。第二個條件呢？「色現在前」，有些顏色擺在前(面)，沒有顏色看不看得到啊？看不到。還有第三個條件，「能生作意」，能夠引生你那個眼識的眼識自己的「作意」(心所)。「正復現起」，剛剛正是起作用。這樣呢，然後「所生眼識方乃得生。」明白了？

眼識如此，其他識是否一樣啊？一樣。「壬二、例餘識。」例同其他的識。「如眼識生，乃至身識應知亦爾。」「應知」就是應該知道。「亦爾」即是也是一樣。「爾」即是一樣，這個「爾」字即是如此的解釋，如此就是一樣。

「辛二、生隨轉。」它一生了之後呢？跟著就「隨轉」了。「隨」就是隨著。「轉」就是活動了，是吧？生了之後，跟著是怎樣的情況了。「辛二、生隨轉。」分二，「壬一」、「壬二」。「壬一」就舉眼識做例。「壬二」就例與其他的四個識，明白嗎？舉眼識了，是吧？「壬一、舉眼識。」又分兩(三)段，「癸一」、「癸二」、「癸三」。「癸一、初三心。」「癸二、後二心。」就是說我們的識的活動有五種情況，我們的識的活動有五種不同的情況，叫做五心。不用特別記的，你聽就是了。

第一，那些識的活動情形有五種，叫做五心，這五心是前六識才有的，第七、第八識不講的。第一就是「率爾心」，「(率)爾心」。五種心的活動狀況，這是彌勒菩薩在講心理學，是吧？怎樣叫做「率爾墮(心)」？簡稱叫做「率爾心」，「率爾」這個(率字)讀「猝」，讀「率」也行，不過應該讀「猝」。「率爾」者，就是甚麼啊？就是 suddenly，突然間。「墮」，突然間這個心本來不是看那樣東西，現在這個心墮進那處，叫做「率爾墮心」，簡稱叫做「率爾心」。舉例了，譬如有個人(在)小時

候打過你一頓的，你已經沒見他好久了，現在剛剛你一出門口，一碰就碰到他，突然間，「率爾」就是突然間，你的心、你的眼識墮下去了那個人，「墮爾墮心」，明不明白啊？

「率爾墮心」，你不知道他是仇人的，一見到他就這樣，跟著你就會尋求了，「這個是誰呢？似曾相識的那麼熟口面(樣貌)的呢？」(這是)「尋求(心)」了，尋、又尋又尋……「率爾墮心」(是)第一個剎那，要記住啊！

「尋求心」可以尋求一百幾十個剎那，(經過)一百幾十個剎那尋求不到也不定的，現在當他尋求到了，尋求到了之後，他就：「啊！記得了！我小時候讀書時，他白白地打了我一頓的。這個壞蛋！」這樣尋求就決定「這個就是壞蛋了。這個壞蛋阿A，這個壞鬼A了。」決定這個人(是誰)了。這樣，跟著就不是染污就是清淨了，如果你跟著這樣(想)：「他當時打我一頓，都是他一時的無知，(年紀)小(是)值得原諒的。」這樣你的心就很清淨了，你的心啊，很良善，是吧？亦無惡意就「淨」了。

怎樣叫做「染」？怎樣叫做「淨」啊？「染」就是惡的與「有覆無記」的就叫做惡(染)，這個「有覆無記」懂不懂啊？懂嗎？

學生：「有障礙，無記(是)因果。」
老師：「是，懂了。」

第二，如果不是的呢？你原諒他就是清淨的、善的了，(這是)「淨」了；若不是(這樣)，你說：「哼！仇人相見，這趟我還不打垮你！打你一頓，摑兩巴掌，這趟。」這樣就是「染」的了，是吧！起了「嗔」的心所啊。非染即淨，或者不染不淨呢？算了，走開，免得招呼也行，這樣都是「淨」的，你不計較，是吧？不「染」就「淨」的了。「無覆無記」與「善」就叫做「淨」。

「染」、「淨」，非「染」則淨，一「染」了之後呢？不是！一「淨」了，就原諒他，一直原諒下去的了，「等流(心)」了，「等」即是連續，「流」者，類，同一類，連續都是那一類，都是清淨那類的。或者你想掠(打)他一頓呢？走去掠(打)他就是連續都染污了，一直連續下去。「染淨心」。

染淨之後呢，就起(這)個「等流心」了，明不明白？是不是這樣的？你試過沒有？個個都是這樣的，是吧！這個心的活動肯定是這樣的，六識的活動肯定是這樣的。你看它距離現在千多二千年前的東西，人家說的心理活動，還清楚過現在的psychology(心理學)。這(是)五心。

現在先講「初三心」，「癸一」，「初三心」是哪三個啊？你告訴我，學生：「率爾心、尋求心、決定心。」老師：「率爾墮心、尋求心、決定心，先講這三個。」然後到「癸二」講後面的兩個。「癸一、初三心。」又分二，「子一」、「子二」。「子一、標列，」「標」就是舉，舉出名字出來，「列」就是逐個逐個名列出來。「標列」。然後，「子二、隨釋。」「標」了、「列」了，然後「隨」就跟著解釋。

現在先「子一、標列。」「復次，由眼識生，三心可得；如其次第，謂率爾心、尋求心、決定心。」我這處寫的是「率爾墮心」，是吧？我特意寫的，因為你在第二處(見到)「率爾墮(心)」多了個「墮」字你會不懂，你(見到)多了個「墮」字都會了，少了就更加懂了。這樣你不要說羅生故意，加多一個(「墮」字)，是有意加多一個(「墮」字)進去的。

「復次」(解作)又，「由眼識生」，由於那個眼識一出現，就「三心可得」，跟著有三個心理的狀況出現了，心的狀態出現了，三個狀態是哪三個啊？「次第」出現的，「如其次第」，依照它出現的次序呢，就是甚麼啊？第一就是「率爾心」，突然其來的，一剎那看到那種東西，跟著如何啊？「尋求(心)」，這個到底是甚麼東西？

尋求，跟著「決定(心)」，這是甚麼，無疑了，決定是這樣了，「決定心」。

「率爾心」呢，記住(是)第一個剎那，第二個剎那就「尋求(心)」了，尋求可以是一百剎那，一萬個剎那都可以，尋到你睏了，不見了它(「尋求心」)也可以，是吧？

你看那些參禪的，尋求來尋求去的，尋了半世也尋不到的呀，是嗎？你參過沒有？「唸佛是誰？」尋啊！「父母未生我之前，我是甚麼？」你尋吧，你尋啊，真的尋半世也尋不到啊！會(這樣)。第二是「尋求心」。第三呢？尋到結果就決定，「決定心」。明白了？

好了，跟著解釋了，甚麼叫做「決定心」，是哪個(識)的，不是，這個「率爾心」是哪個(識)的，「尋求心」是哪個識的，「決定心」是哪個識的。「初是眼識，」第一個「率爾墮心」呢，是眼識都有的，「率爾墮心」(是)眼識都有的。

意識有(「率爾墮心」)嗎？有的，意識都有的，是吧？意識都跟著一齊起的，眼識都有，意識都有。為甚麼這處它不說意識有(「率爾墮心」)啊？為甚麼？為甚麼不說(這)個意識有啊？

學生：「講眼識做例子。」
老師：「現在講五識啊！現在不是講意識啊！是吧？」

而且呢，眼識是肯定有的，意識都有。是嗎？「二在意識。」「二」就是甚麼啊？「尋求(心)」，是嗎？(「尋求」、)「決定」這兩個心呢，眼識沒有的，要記住了！是意識才有的，只是意識有。這裏就是說「率爾墮心」不只眼識可以有，不是！不只意識可以有，眼識都有，在眼識也有。

其他兩個(「心」)呢？只是意識有的，眼識沒有的。好了，這樣第一個剎那，那個「率爾心」起了，這眼一眼看到，第二個剎那起就是「尋求(心)」了，是嗎？當

「尋求」又「尋求」，你估(計)第二個剎那有沒有眼識呢？於是，印度的那些菩薩就有兩派的講(法)了，一派就說第一個剎那就有眼識，第二個剎那就是意識了，沒有眼識的了，有沒有？一派就說，有又何妨呢？繼續看，繼續起(眼識)都可以的。是吧？你取哪一派？你取哪派啊？

學生：「第一派。」
老師：「第一派。」
學生：「第二派。」

好了，譬如我一見到他，(第)一眼就是「率爾(心)」，跟著就「尋求(心)」了，「這個是誰呢？」當我尋求的時候，我仍然可以看著他。

學生：「有沒有這個意識在想東西啊？」
老師：「不活動，是吧？」

但是這個眼識是現量來的，眼識現量是沒活動、不想東西的，是吧？那就是兩派菩薩不同的說法，唐朝的人就主張第二派的講法。「尋求心」起的時候，那個眼識都可以起的，不起亦可，起亦可，不是一定起。如我一眼看了之後呢，我就想(尋求而)不起了，但是我仍然一邊想，一邊看著你的時候，就會起了。

這樣，印度有一個大的因明家，佛教大的因明家就兩個人，前一個叫做陳那，後一個就是法稱。法稱就(主張)一剎那的(眼識)，第二個剎那(後)就全部是意識了，是這樣解釋。你會說：「我看著啊！」看著也看不到的，你的眼望著而已，有人晚上睡著覺了，睜大眼睛也可以睡啊！難道睜大眼睛睡覺了還能看到東西嗎？看不到的，實在是意識的活動就看到東西，就是這樣。

前就有一個叫做陳那，後就一個法稱，法稱就說(眼識)只是一剎那而已，第二個

剎那就全部是意識了，是這樣解釋。他說：「我看著啊！」看著都看不到的，你的眼望著而已，有人晚上睡著了，睜大眼睛也可以睡的啊！難道睜大眼睛睡了的人看得到東西嗎？看不到東西的，實在是意識活動在看東西。這樣的講法，就是你主張第一派的講法，法稱的講法。但是呢？第二剎那都起(眼識)又有甚麼(妨)礙呢？沒甚麼(妨)礙的，就是覺得無謂爭論，是吧？你覺得怎麼樣啊？

學生：「第二派，就是剎那生滅的，那個境與心(是)剎那生滅的。每一剎那都有個心的。」

老師：「是剎那生滅，第二個剎那尋求心起的時候，眼識可不可以起啊？第一派的菩薩說第一剎那滅了就不起了。第二個剎那起不起啊？你說？」

可以起，可以不起，我就主張可起可不起，是嗎？初就在眼識，二就在意識。這樣就是說眼識不會尋求了，眼識也不會決定了，眼識就只是率爾而已。這(有)問題了，第一個剎那就率爾，第二個剎那眼識縱使看到了，就不是率爾的了，是嗎？是吧！第二個剎那還是率爾？

率爾即是突然，第二個剎那已經不是突然了啊！是啊！就是因為第二個剎那不是突然，所以呢，即是第二(一)派菩薩啊，所以不叫做率爾，就說沒有(眼識起)，其實第二個剎那還可以活動，還可以繼續看到，繼續看到又怎樣啊？叫做甚麼啊？又不能叫做率爾了，但又不會尋求了，叫做甚麼啊？叫做甚麼呢？他說沒名字了，但可以跟著這個意識，附屬在意識上，都是叫它做「尋求心」，都是尋求，實在是它(眼識)沒有尋求力的，是吧？那麼，這樣的講法比較妥當一點。

好了，「癸二、後二心。」即是「染淨心」與「等流心」。分二，「子一」說「染淨心」，「子二」就說「等流心」。「子一、染淨心。」「決定心後方有染、淨。」剛剛解釋了，還要不要再解啊？不用了！你們挺聰明的，這樣就懂了，所以你們不要以為自己蠢啊，很聰明的！人呀，個個都差不多，床下面踢毽，我告訴你，踢

來踢去都是這塊床板的高度，你踢不穿床板的，是不是啊？你不要以為有一種特別的天才，你不要信這種東西，只要你肯努力，規規矩矩，一步一步肯定做到。

你看一下，七十七頁，「此後乃有等流眼識」，現在說眼識啊，怎樣啊？

「或善、或不善轉，」「轉」即起，生起了。如果是「染」心呢？就是不善了。是嗎？或者「淨」心呢？就是善或者無覆無記了。「轉」了，這樣，這個眼識怎樣啊？跟著起了，這就是說這個意識是「惡」的，搞得這個眼識也染污、惡了，染了。如果意識是善的呢？就影響到那個眼識都變善了。就是眼識的善與惡完全是被動的，明不明白啊？這所以呢，「而彼不由自分別力，乃至此意不趣餘境，經爾所時，眼、意二識，或善或染，相續而轉。」會不會解釋啊？難解一點了，是嗎？不難。

「而彼」，「彼」即是指甚麼啊？想一下，學生：「眼識，善不善。」老師：「眼識。」「而彼」。「不由自分別力」，「分別」即思惟、思想，thinking，思想，或者 thought。不由於它自己的思想力，為甚麼啊？(因為)它全部被動的，意識思想而已，它跟著(這)個意識，死跟死跟著，意識是善的就跟著善，意識是惡，它就跟著惡。「乃至此意不趣餘境」，「乃至」即直至到，直至到即英文的 until、till，或者 until 這個字，直至到這個意識「不趣餘境」，不看別樣東西，「趣」即走了去，「餘境」(即)其他的境界。譬如這個意識在活動，決定了之後，或者要打人，或者要原諒人，這就直至到五分鐘都這樣。

「經爾所事」，就是在這麼多的時間，「爾所」就是那些，經過那些時間，經過那部分的時間，那段時間裏面呢，「爾所事」即那段時間。「眼、意二識」，(即這)個眼識與意識兩個識。「或善或染」，即要麼就是善，要麼就是染。「相續」，連續連續的。「而轉」，每一剎那、每一剎那生起，「轉」就是生起。這樣，這段就叫做「等流心」了。

有沒有問題？講到這裏有很多人發生問題的，你們不發生問題，估計你們都是聰

明一點。是啊！我曾經在新亞研究所給人說的時候，那些人已經取得學士學位了，是哲學系的，他還是嗷嗷聲地搞不清楚。是由於他甚麼啊？平時他看佛教哲學看不起，「清淨的講法是甚麼呢？那是甚麼識呢？哪有這些東西啊！」這樣，他先存了輕藐的心，尤其是那些基督教徒，他就看到沒有一樣好東西的，佛經裏面的東西是這樣的。其實這樣的(知識)在聖經、在基督(教)，幾時才能追得上啊！

(「壬二、例餘識。」)諸如此類，其餘的四個識都是一樣了。「如眼識生，乃至身識應知亦爾。」「如」，好像，好像眼識生起是有這五個心。其餘的耳識、鼻識、舌識、身識這四個識，「乃至」即耳識一直至到身識，我們應該知道「亦爾」，也是一樣，一樣的道理。懂了嗎？

好了，「庚二」，「庚一」讀過了，「庚一」是甚麼啊？看看，所以讀佛經一定要抓住這個科判，如果沒有科判，你搞來搞去都搞不清楚的，一定要抓住科判，最好每看一段呢，找支鉛筆在它的每一段的頭上剔一剔，更加清楚一點。「庚二」，「庚一」在哪裏啊？學生：「七十二頁。」「庚一」，講那些識生起的狀況，已經很清楚了，跟著是甚麼啊？

「喻所依事」，先一個譬喻，就譬喻甚麼啊？所依的根與所緣的境等，舉兩個譬喻。「庚二、喻所依事。」分二，「辛一」、「辛二」。「辛一、如行旅喻。」「行旅」即是旅行，用旅行來做譬喻，這個識的活動好像去旅行一樣。「辛二、如居家喻。」好像在家裏居住那樣來做比喻。「辛一、如行旅喻。」

「復次，」又啊，「應觀五識所依如趣餘方所乘，」這個不是讀「乘」，讀「盛」，即是 ride，英文的「r-i-d-e」，「所乘」。「所緣如所為事，」不是「所唯」，是「所為」，不是「所唯」，「所為」的事。「助伴如同侶，業如自功能。」

好了，他說我們應這樣觀察五識，即每一個識，五識中的每一個識，五識的所

依，所依是指甚麼啊？他說三種所依，是嗎？「俱有依」、「等無間依」、「種子依」。它的「所依」，呢？就猶如「如趣餘方」，「趣」就是去，其他地方，「餘方」就是其他地方，猶如去其他地方「所乘」，所坐的那輛車，「所乘」就是所坐的車，「所依」猶如所坐的車。「所緣」，它所認識的、「所緣」的境呢，就如它所為的事，它所做的事。「助伴」呢，就「如同侶」，幫助它一齊去的。

「業」，作業就由它自己的功能，這個功能不是當(作)function(的)解釋，當(作)purpose(的)解釋，(當作)效能這樣的解釋。會解(釋)了嗎？這個譬如。第二個譬喻，「辛二、如居家喻。」「復有差別。」另外有不同的譬喻，「差別」者，就是不同，就不同的譬喻。「應觀五識所依如居家者家，」猶如那個人住在家，那三種所依猶如它的家庭，所住的屋。「所緣如所受用，」五識所緣呢，就猶如它所享受的東西。「助伴如僕使等，」這個「使」字讀「(粵音：)駛」，即是那些工人，助伴猶如那些工人，幫忙做事的。「業如作用。」「作用」即是 action，做作，明不明白？這樣「五識身相應地」講完了，第二天就講「意地」，下一個星期是不是放假啊？

學生：「是啊。」放完假回來呢，就講「意地」，剛剛好，是吧！

回去記得看一下。這樣應該我們了解的「第六識」、「第七識」、「第八識」，(有)八個識啊！這八個識之中，前五個已經了解過了，還欠後面的三個(沒了解)，是嗎？這三個合起來叫做「意地」。

這個「意地」，如果狹義的，這個「意」字就指意根，指這個「無間滅意」，或者「第七識」，狹義的；廣義的包括三個「識」。明不明白？這個廣義的，凡是一個名詞呢，都有廣義、狹義的用法不同，不同的。這樣，現在就開首講「意地」，「第六識」、「第七識」與「第八識」。

那我們看一下，「本地分中，意地第二。」是嗎？這個「意地第二」分開很多

段，很長的，所以就「之一」、「之二」、「之三」這樣。「之一」，這樣整個科文來看呢，就「丙二、意地。」我們看一下科文裏面，科文啊，第七十九頁的「丙二、意地」，是嗎？下面就是頁數了，是吧？「意地」。「意地」，「意地」呢，我們講「意地」分兩大段，就分二了。第一大段「丁一」，第一大段(只)一句就一段了，就「結前問後。」結束前面的前文，就問後面那段的東西。

然後「丁二」就「對問廣釋」，就對住前面所問的問題，就「廣」，就詳細，詳細解釋。現在就是「丁一、結前問後。」「已說五識身相應地，」(這)一句，就(說)上文已經講了「五識身相應」，就是與「五識」有關的，「相應」即有關，與「五識」有關的那「地」已經講過了。「云何意地？」「云何」即是怎樣，「意地」又怎樣呢？下面「丁二」(回)答了，「丁二、對問廣釋。」對著前面的問題，來「廣」，就是詳細地解釋。又分兩段，「戊一」、「戊二」。

「戊一、正明意地。」正式解釋，「明」(是)解釋(這)個「意地」。然後「戊二、總顯相攝。」總合顯示「意地」與前「五識身相應地」互相交攝的情況，「相攝」，「相攝」即互相關係的情況，明不明白啊？現在「戊一、正明意地。」這個好長的「正明意地」。

「正明意地」又分二，「己一」、「己二」。「己一」就「標列」，舉出「意地」裏面有關的綱領，與列出這裏所講的那幾項的事情。「己二」就「隨釋」，「隨」就是跟著，列了之後，舉了、列了之後，跟著就逐種解釋了，明不明白？跟著呢，就「己一、標列，」記住「標」就是舉，「列」就是列出來。你看一下，「此亦五相應知。」「此」、「此亦」就是這也是，這個「意地」也是好像「五識身相應地」一樣，分五種情況，「五相」就是五種情況來到解釋，我們應該了解。

這是哪五種呢？第一，「謂自性故，彼所依故，彼所緣故，彼助伴故，彼作業故。」第一種就是「彼自性」，「自性」即是本質，「意地」的本質。「彼所依」，

它所依的根，它所依的根與種子等等，它生起呢，「所依」者，它出現，它生起所必需的條件，「所依根」。「彼所緣故」，它所了解的對象，「所緣」就是對象object。「彼助伴故」，它的助手，它的助手。「彼作業故」，它的「作業」，它的活動的情形，它的活動，還有它的甚麼啊？它的 purpose，它的效能，它的動作與效能，「作業」。

佛家呢，來到這裏你要留意，我教你看一下佛經，這個「相」字有時作這樣的解釋，當(作)種類的解釋，當作甚麼啊？當(作)方面的解釋，你看一下我這處的解釋，「相」者，向也，又云方面也，「五相」即五方面，譯做英文呢？譯做甚麼呢？譯做aspect。「己二、隨釋，」跟著解釋了，這裏就詳細了，分五項來解釋了。

第一項「(庚一、)自性」，解釋它的本質。「庚二」解釋它的「所依」，「庚三」解釋它的「所緣」，「庚四」解釋它的「助伴」，「庚五」解釋它的「作業」。你看它的系統多詳細啊！現在先「庚一」，講它的「自性」。「自性」裏面分三小段，「辛一」、「辛二」、「辛三」。「辛一、徵，」「徵」者，問也，徵問。「辛二、列，」然後將它逐件逐件列出來，排列出來。「辛三、(釋。)」解釋，排列了之後，逐項逐項解釋。現在「辛一、徵，」徵問了，「云何意自性？」現在講「意地」，「意」的本質是甚麼東西？是甚麼來的呢？

「辛二、列，」把意地的本質逐項列出來，「謂心、意、識。」看到嗎？「列」啊，「謂心、意、識。」「謂」即就是，就是(「心、意、識」)這三種。第一種就是「心」，第二種就是「意」，第三種就是「識」。這樣關於這三個字，就要詳細解釋給你聽了，每一個眾生都有八個識，八個識都叫做「心」。這個「心」字在梵文裏面呢，這個「citta」這個字叫做「質多」，「質多」，這個字包含的意義呢，包含兩個意義的，一個意義就是能了解東西的，與英文的 mind「m-i-n-d」，mind 差不多。第二個意義呢，就特別了，「集起」，「集起」。「集」者，聚集，聚集很多東西。「起」就是生起作用。聚集很多東西，然後生起作用，這樣就叫做「集起」。明不明

白？

這樣八個「識」都有了解的作用，八個都是 mind，但八個都有「集起」的作用，為甚麼啊？八個「識」都有自己的種子，它集合起很多種子在第八識裏面，一有機緣就起現行了，就是集合種子，能起現行，能夠生起現實的作用，就叫做現行。「現行」兩個字與「種子」兩個字相對的，現行的英文叫做「appearance」，顯現出來的東西，集合種子，能起現行，所以叫做「集起」。「集起」，八個「識」都有集起的作用，所以八個「識」都可以叫做「心」，明不明白？

那就是說每一個眾生都有八個「心」，眼識又是「心」，耳識又是「心」，乃至到第八阿賴耶識都是「心」，八個「心」。這你會駁(斥)我：「現在常常說一心的啊？」「一心」就不是指這個，「一心」是指那個「真如心」，「一心」這個字。是吧！這裏就說八個「識」，八個「識」都叫做「心」，明白嗎？

這個「意」字就是思量的解釋，思量叫做意，八個「識」都有思量的作用，所以八個「識」都可以叫做「意」。聽得明白嗎？八個「識」都是有認識力的「識」，所以八個「識」都叫做「識」。那就是說「心、意、識」，八個「識」都可以叫做「心」，八個識都可以叫做「意」，八個識都可以叫做「識」。

他是說「謂心、意、識」，豈不是很籠統，不過這就要分別了。一般來說，心即是意，意即是識，八個「識」都是心，八個「識」都是意，八個「識」都是識，這個呢，就是一般的說法。但是，特殊的、嚴格的說法呢，就不然了，嚴格的說法，嚴格的說法是怎樣啊？第八阿賴耶識，然後叫做「心」，用特殊的意義，嚴格的意義來說就是「第八識」名叫做「心」。為甚麼呢？因為第八識能夠集合許多種子，讓它有機會就起現行，所以「集起」這兩字，第八識的作用特別勝，特別強的，所以呢，嚴格來說，第八識然後叫做「心」，明白了嗎？

第七(識)名「意」，「意」即思量的解釋，第七識常常思量著(這)個「我」，所以第七識的思量作用特別強，所以第七識叫做「意」，嚴格來說。聽不聽得明白啊？前六識呢？前六識就叫做「識」。前六識呢，即是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，這六個識呢，那種明了辨別的力特別強，所以嚴格來說前六識就叫做識。明白了吧！這就是說「意地」裏面應該包含「心」——第八識，應該包含「意」——第七識，包含「識」，應該包含前六識才對啊，是吧？六個識啊？但是前六識之中，那五識已經說過了，現在不用說了，是嗎？所以剩下第六意識。

就是嚴格來說，這個「意地」就講三種東西，第一講第八識，講這個「心」；第二就講第七識，就講這個「意」；第三就講第六意識，叫做「識」。聽得明白嗎？就「謂心、意、識。」這樣每一個眾生的心分析來說都是那八個「識」。好了，有人會問：「有些人說第九識，有一個第九識。是嗎？」很多人這樣問。

第九識是甚麼啊？第九識就叫做阿摩羅識，是叫做甚麼啊？無垢識，阿摩羅(amala)就是無垢，即很清淨的識。那個第九識呢，我們就不起作用的，我們呢，有第九識的種子，就藏在了第八識裏面，要成佛之後，成佛之後，成佛之後的極強的般若智，就把那個舊的第八識都消毀了，然後這個第九的阿摩羅識就起作用。當這個第九識起作用的時候，前面的八個識已經消毀盡了，第九識就起，第九識那時一起呢，就是阿摩羅識一起作用呢，阿摩羅識裏面有些清淨的第七識種子一起，就變成了一個清淨的第七識，還有六個清淨的前六識種子又起現行，就變成清淨的前六識。這於是又只有八個識，清淨的八個識，就是常常都有八個識而已。

所謂第九識者呢，這個第九識要成佛之後才顯現的，聽不聽得明白？有些人就不知道，他以為讀過《楞伽經》，就以為《楞伽經》說第九識呢，就說我們有九個識，就不是的。那個第九識就潛伏不出現的，要成佛才出現的，所以《楞伽經》難懂，就是(因為)這樣沒有詳細說明。好了，這樣就「列」了，「列」出「心」、「意」、「識」三種出來了。

「列」了之後，就是「辛三、釋」，解釋了，逐種解釋了，「心」、「意」、「識」逐種解釋了。第一，就解(釋)「心」了，是吧？「壬一」就解(釋)「心」，「壬二」就解(釋)「意」，「壬三」就解(釋)「識」。

現在「壬一」就解(釋)「心」了，「心謂一切種子所隨依止性、所隨依附依止性、體能執受、異熟所攝阿賴耶識。」這個你就要用文法，就要用西方的文法來分析這句。你們讀過英文的就很便利了，那些老先生呢，沒讀過外國文的呢，反而就覺得很敧欹(可讀作：甩咳。意指不流利)。他說怎麼樣呢？他說「心」，他說「心」呢，「謂」即就是，「心」，所謂「心」呢，就是，就是甚麼啊？就是，跳(接)下去了，就是「阿賴耶識」，要這樣，明白嗎？

「心」就是這個 subject，「心」。「謂」，這個 verb，這個 copula。阿賴耶識，這個甚麼啊？那個是……那些甚麼啊？那些叫做甚麼詞啊？不是 object 哦，那些叫做甚麼啊？那些叫做 nominative。「心」就是阿賴耶識，明白了嗎？這個阿賴耶識是怎樣的阿賴耶識啊？這個阿賴耶識有沒有甚麼特殊的情況啊？是「異熟所攝」的阿賴耶識。「異熟」就是果報。「所攝」即有關，屬於，屬於異熟的，屬於果報性的阿賴耶識。阿賴耶識是一個果報的機器來的，是嗎？「異熟所攝」的阿賴耶識。聽不聽得明白？

「體能執受」的阿賴耶識，「異熟所攝」是一個 adjective，「體能執受」又(是)一個 adjective，都是形容，都是 modify 那個阿賴耶識，形容阿賴耶識的。「體能執受」，「體」(指)這件東西(的本質)，「體」即是本質，它的本質是有力量執持東西的，執持那種東西，而當(作)是受用它，當作是自己的，執住一件東西，當那件東西是自己就叫做執受。「體能執受」即是那個阿賴耶識的本質是有一種執受的作用的，就是這樣。

阿賴耶識執受些甚麼啊？你告訴我聽，執受著甚麼？學生：「種子。」是，對了！執受著無量那麼多的種子，是吧！這個阿賴耶識是有力量執受的，執受的阿賴耶識。這個阿賴耶識是否只有兩種作用啊？是否(只有)「異熟所攝」與「體能執受」啊？不止。「一切種子所隨依止性」的阿賴耶識，明白嗎？這個要留意啊，我漏了中間那些，故意漏了下面那些，一會兒才補上去的，是吧！

「一切種子」即是所有有漏種子(與)無漏種子，一切種子，所有的種子。「所隨」，跟隨著它，不會走到別處的，所隨。「依止」，「依止」即是住在那處的，「依止」即住在那處，一切種子常常跟隨著它，住在它那處，住在它那處的這個阿賴耶識。聽得明白嗎？「一切種子所隨依止性」這樣就很容易明白，下面那些就難明了。

「所隨依附依止性」，「隨依止性」就「隨依止性」啊！為甚麼又「隨依附依止性」呢？原來就是這樣的，原來啊，你要放下，不要看那本書才行。原來，我們的第八識就含藏著很多種子，是吧？甚麼種子都給它含藏著。那些種子有兩類：如果他是可以成佛或者成羅漢的呢，他的種子一定有兩類；如果他不能成佛，不能成羅漢的呢，就只有一類了，肯定。這兩類種子，一類叫做甚麼種子啊？

學生：「有漏種子。」
老師：「有漏種子，都還是她最聰明啊！」

第二類呢？無漏種子，是吧！兩類。有(無)漏種子將來一起現行呢，小則成阿羅漢，大則成佛。無(有)漏種子呢？就令到你生死輪迴的，是嗎？兩種種子，好了，講到這處之後呢，就是說種子有兩種了。

老師：「甚麼啊？」
學生：「相反了，相反了，你講相反了，你說無漏就輪迴，有漏則成佛。」

老師：「是啊，我講相反了！」

無漏種子就是小則成阿羅漢，大則成佛，是吧？有漏種子呢，就令到我們生死輪迴的，是吧？好了，那就是說兩類了，兩類之後，現在阿賴耶識是哪類東西呢？阿賴耶識本身的性質是有漏抑或(是)無漏呢？肯定是其中一種的，不是有漏，就是無漏。譬如你的阿賴耶識、妳的阿賴耶識、你的阿賴耶識，你的阿賴耶識是有漏的呢？還是無漏的呢？有漏的，是嗎？如果你的阿賴耶識無漏的，你現在就是佛了，是吧？現在你還坐在這裏聽我講話？那就是你的阿賴耶識是有漏的，因為你的阿賴耶識是有漏的，常常含藏著那些有漏種子，所以你要生死輪迴。是吧！好了，阿賴耶識是有漏，但阿賴耶識含藏著(一切種子，)甚麼種子都藏在它那裏，有漏種子藏在它那處，無漏種子都藏在它那處的。

這個阿賴耶識(猶如)一個大夾萬(保險櫃)，有漏種子就猶如香港銀紙(錢幣)，無漏種子就猶如美金一樣，那些港幣是你自己的，夾萬(保險櫃)是你的，港幣是你的，但那些美金是別人借你的地方，別人存放在你那處的，不是你的。這個時候呢，那些美金(就)不能說是你的了，是吧！是寄存在你的夾萬(保險櫃)裏，是吧？是不是啊？寄存。好了，同一樣道理，(這)個阿賴耶識猶如一個大倉庫，它藏著很多有漏種子，又藏著很多無漏種子，但它本身是有漏的，它不是無漏的，這樣我們就說，阿賴耶識與那些有漏種子是臭味相投的，是嗎？一體的，差不多。它與那些無漏種子是格格不入的，不過是藏在這裏而已，是嗎？

在阿賴耶識的解釋，它有知覺(的話)，就是「你不藏在這處更好！」是嗎？你不來這裏藏著不是更好？為甚麼它(無漏種子)藏在這裏呢？很棹忌(忌諱)的，在阿賴耶識來說，那些無漏種子強(大)了，(一)爆發就摧毀你(這)個阿賴耶識的啊！

你看過一套，看過一套電影嗎？一套電影叫做甚麼啊？《木馬屠城記》，看過了嗎？看過嗎？有沒有看過？沒有看過啊！沒有看過你就找(來看)，這麼好的故事，不

看(就)很可惜了。你看過沒有？你看了，你看過沒有？《木馬屠城記》，那些人呢，譬如說他服從他的，投降給他了，他造隻木馬，那木馬的肚裏面呢，這隻木馬很大的，裏面裝進了軍隊，送一隻木馬去他那裏，你那個國王以為呢？敵人害怕我了，這隻如此漂亮的木馬都給我了，爽到極了！是吧！大吃大喝，吃完之後就醉醺醺的，個個都睡覺了，誰知道半夜的時候，那隻木馬肚子裏的那些敵人，全部都走出來，整個國家都讓他們佔有了，消滅了他的國家的勢力，是不是這樣啊？

這個阿賴耶識就等於那個國王，那些無漏種子呢？不是，那些有漏種子等於他自己的軍隊，是嗎？那些無漏種子呢，就等於木馬肚子裏面的那些敵人，結果他一來就摧毀你(這個阿賴耶識)了。這就是我們，座中個個都有那些無漏種子在阿賴耶識裏，肯定有的。如果沒有的話，你就不會來歸依，又不會來拜佛的了，能來拜佛、能來歸依的肯定有無漏種子的。這樣，那些無漏種子現在就潛伏在阿賴耶識裏面，讓阿賴耶識那些有漏的勢力重重壓住。

這樣總有一天呢，有一天，你那些有漏種子與有漏的勢力，稍微薄弱的時候，那些無漏種子就在這時爆發，爆發的時候，最後爆發的時候，最後爆發的時候呢，就摧毀了所有(有漏種子)。所有有漏種子給它摧毀完了，連(這)個阿賴耶識都消毀了，這豈不是整個國沒有了嗎？它那些無漏種子裏面有一種種子，就是阿摩羅識的種子，第九識的種子，這些種子呢，同時就爆發，一個新的第八識出現了。這樣，所以我們說，我們的第八阿賴耶識呢，是有漏種子住在這裏的。

「依止性」，「所隨依止性」明白了嗎？看回這裏了，常常跟隨我們的第八識，就住在這個第八識裏面，明白嗎？聽不聽得明白啊？不明嗎？聽不聽得明白啊？(這)個第八識是有漏的，裏面含藏了兩種種子，一種是有漏種子，一種是無漏種子。

-完-