

阿赖耶识的真妄及其在修行中的应用

陈 兵

本文对印度佛教经论及中国汉藏佛学诸宗关于第八阿赖耶识性质的说法作了梳理，说明地论师、摄论师、天台宗、慈恩宗、真言宗及藏传宁玛派、觉朗派等，对阿赖耶识的性质，凡有妄、真、真妄和合三种看法，各有其经典依据，其中以真妄和合说较为合理，并对阿赖耶识在修行、开悟中的应用进行了论述，认为见到阿赖耶识与否并不能作为见道、开悟的标准。

关键词：阿赖耶识 真妄 修行 开悟

作者陈兵，1945年生，四川大学宗教学研究所教授，博士生导师。

阿赖耶识，亦译阿梨耶识、阿黎耶识、阿罗耶识、阿剌耶识等，玄奘意译为“藏识”，今有译为“仓库意识”者，阿赖耶 ālaya，梵语原意为仓库、储藏、窟宅、执着。从不同的角度着眼，阿赖耶识有“第八识”、“本识”（一译“根本识”、“普基识”）、“宅识”、“无没识”、“一切种子识”、“异熟识”、“阿陀那识”、“初刹那识”（“初一念识”）、“不可觉知坚住器识”、“义识”、“心”（质多）、“心体”、“识主”、“心王”、“丈夫识”等异名。藏传宁玛派、觉朗派佛学以“阿赖耶识”为第八识，而“阿赖耶”则为依如来藏心所起的根本无明。

阿赖耶在《阿含经》中已见提到。至部派佛学，对深层心识的探讨成为重大理论问题之一，建立了“细意识”、“有分心”、“根本识”、“一味蕴”、“穷生死蕴”、“果报识”、“实法我”、“胜义补特伽罗”、“异熟果识”、“根本蕴”、“非即蕴非离蕴补特伽罗”等深层心识，以解释仅用六识说难以说清的轮回主体和随眠（潜在的烦恼）等问题，实际上都是阿赖耶识的“密意说”。但其说法较显粗糙，与诸法无我之佛法核心义较难调和，不足以圆满解释心识及轮回现象，互相之间也争议不决。后来大乘唯识学依据《解深密经》、《阿毗达磨大乘经》、《楞伽经》、《密严经》等，用第八阿赖耶识来代替部派佛学所立细意识、有分心等，对此识作了精致的论述，建立了以阿赖耶识为本的阿赖耶识缘起论。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.
阿赖耶识被看作生死、涅槃共同的“所依界”（终极因），用以解释心识结构，建构

宇宙模式,说明轮转生死及修行解脱的原理。阿赖耶识不仅关系佛学理论建构,而且攸关修行,可以用来解释和解决修行过程中的各种身心问题,特别与参禅开悟关系密切。修学禅宗、唯识、密教、净土,皆须对阿赖耶识有明确的认识。阿赖耶识还能运用于心理治疗尤其是信仰者、修行者的心理治疗。

因为所依佛经中的说法及修行者各自体验及对阿赖耶识内容的界定不同,对阿赖耶识的功能、性质,佛学界的解释并不一致。特别是阿赖耶识性质是杂染抑或清淨,亦即阿赖耶识是真心抑是妄心,是一个从南北朝以来一直到今天还争议不决的重大问题。

一、阿赖耶识真妄之三说

关于阿赖耶识的真妄,大体而言,有认阿赖耶识为妄心、真心及真妄和合心三种见解:

1 认为阿赖耶识属杂染的妄心

此有《阿含》、《解深密》等经中的佛言为依据。《阿含经》中以阿赖耶为应“断”、“害”、“灭”的生死之本,《本事经》卷三、卷七谓“灭阿赖耶”,“害阿赖耶,断诸径路,证真空性”;《增一阿含经·如来出现四德经》中佛说世间众生爱、乐、欣、喜阿赖耶。佛陀成佛之初所说偈,有“永离窟宅(即阿赖耶)”义。此阿赖耶释为着落处、依处、窟宅、家、藏,指被末那识执为内在自我的深层心识或心体,乃众生错认的永恒家园。大乘《解深密经》说阿陀那识恒转如暴流,念念生灭无常,属有为法,当然不是真常无为的真心而是生灭无常的妄心了。阿陀那识,唯识学认为乃阿赖耶识别称之一。

无著《瑜伽师地》、《显扬圣教》、《摄大乘》等论,皆依《解深密经》等,说阿赖耶识为杂染。《显扬圣教论》卷十七将阿赖耶识与“转依”相对比,说阿赖耶识无常、粗重烦恼所随、为烦恼产生之因,故是杂染。“转依”,在无著书中指佛所证清淨心,即阿摩罗识。《摄大乘论》譬喻阿赖耶如幻、阳焰、梦、翳,该论卷一将阿赖耶识的主要功能概括为“摄藏”二字。“摄”为“统摄”、包括“义”,谓此识不仅统摄所储藏的一切种子,而且统摄前七识,统摄心之全体,甚至统摄三界六趣的各种众生,统摄整个世界,为一切现象生起的所依,故得独称为“心”,谓之“所知依”,即一切认识对象之最终所依,并以此识为《阿毗达摩大乘经》偈所言出生生死及涅槃一切法的“无始时来界”,亦即“所依界”(梵:阿赖耶识界,今译基界、体性基、本始基)。世亲《唯识三十论》说阿赖耶识有三位:在凡夫及阿罗汉、八地菩萨以下的“有学位”,性属杂染,名阿赖耶识。在阿罗汉、辟支佛及八地菩萨以上、佛地以下,断舍杂染的阿赖耶识之名,其时的第八识只名异熟识,以能摄持异熟果为特性。到佛位,第八识转为清淨,名阿摩罗识(无垢识)。

南北朝地论师北道派解释世亲《十地经论》中的“心意识”之“心”为第八阿梨耶识,认为此识为无明妄心,乃万法依持,一切有为法,皆由梨耶缘起,并建立第九识为净识。

摄论师真谛一系也以第八阿梨耶识为妄识、有漏睡眠识，依《楞伽经》等，于八识外别立第九阿摩罗识为真常净识。真谛译《决定藏论》卷上谓断灭阿罗耶识，即转凡夫性，灭一切烦恼，证阿摩罗识：

阿罗耶识，是无常，是有漏法；阿摩罗识，是常，是无漏法。

阿罗耶识为粗恶苦果之所追逐，阿摩罗识无有一切粗恶苦果；阿罗耶识而是一切烦恼根本，不为圣道而作根本；阿摩罗识亦复不为烦恼根本，但为圣道得道得作根本。^①

此说与地论师北道派相合，故摄论师兴起后，地论师北道派后学渐被摄论师同化。摄论师又有阿梨耶识为染净和合之说。

护法系唯识学发挥无著、世亲之说，主张阿赖耶识性属杂染，经正观真如，证得唯识实性，才能转为清净，名曰“转依”。

就功能说，护法系认为阿赖耶识唯现量故，只储存我法二执及烦恼的种子，而自身并无我法二执，性属无记（非善非恶）。《成唯识论》卷二解释阿赖耶名藏识之“藏”，有能藏、所藏、执藏三义，依次为因、果、自相三相。能藏，谓此识本具储藏功能，能执持诸法种子令不丧失，这是此识的主要功能，故名“一切种识”，此即因相。所藏，谓此识的储藏作用，能令众生轮转生死，承受来世果报，是众生生命相续不断之本，故称“异熟识”，这是此识主要产生的果，即果相。执藏，谓此识具“藏”的功能，被末那识执为内自我，与杂染相互为缘，能摄持因果，这是此识的主要性质，即自相。

天台宗早期取地论师之说，也讲第八阿梨耶识。智𪔖《金光明经玄义》卷上称阿梨耶识“犹有睡眠烦恼，与无明合”，是潜在的烦恼与无明隐藏之处，性属杂染，是菩萨修道所断，故名菩萨识。

密教《大日经·住心品》以阿赖耶识为“无始生死愚童凡夫”所误执为实常自我的“我”相之一，意味阿赖耶识是杂染的。藏传密典中，亦多以阿赖耶识为杂染，如《觉现自现续》有云：

阿赖耶识执分别，种种迷识所染污，阿赖耶识无明法。

说阿赖耶识为凡夫染污的无明心，又称“昏昧迷茫识”。《密集》谓“阿赖耶识在最初，无有做作和染污”，空而周遍，唯因无明风动、寻思造作而被污染，此则意味阿赖耶识本性清净或原本清净，而众生现实的阿赖耶识是杂染的。晚近宁玛派大德麦彭仁波且《大圆满直指心性》谓阿赖耶识不知真实，迷昧不明，非明觉不昧、能自见真实本面的“法身”。

2 认为阿赖耶识为真心

也有经言佛语为证，如魏译《入楞伽经》卷七云：

阿黎耶识者，名如来藏，而与无明七识共俱，常不断绝，身俱生故。离无常

过，离于我过，自性清净。^①

说阿赖耶识即是如来藏——众生身中所潜藏的佛果功德，喻如胎中之王子、矿中之金、瓶中之灯。此识本性清净，非无常，本来无我，可谓真心。宋译《楞伽经》卷二说如来藏、识藏（阿赖耶识）“自性清净，客尘所覆故，犹见不净”。《大乘入楞伽经》卷六偈甚至说阿赖耶识“离于能所取，我说是真如”。《大乘理趣六波罗蜜经》卷十说“赖耶性清净，妄识所熏习”，^②当修行成佛证得圆镜智时，如日出云翳，其本有清净性完全显现。《大乘密严经》卷下云：

一切众生阿赖耶识，本来而有，圆满清净，出过于世，同于涅槃。譬如明月现众国土，世间之人见有亏盈，而月体性未尝增减。藏识亦尔，普现一切众生界中，性常圆洁，不增不减。^③

又说阿赖耶“体净而无垢”、“坚固不动”，为“根本心”，不被习气污染，犹如水中月及莲花，虽不离水，而不为水所着，即是如来藏、密严佛土、大涅槃。该经卷下偈还比喻如来清净藏与众生阿赖耶“如金与指环，展转无差别”。该经还说，阿赖耶识虽然与能熏习的心、境及其所储藏的一切染净种子恒常同时俱在，而“性恒明洁”，就像波涛虽然汹涌不息，大海则湛然常住，从不失其水的湿性。通过修行，照破烦恼安心，本来清净的心性便会全体显现。《金光明经》也有第八根本识即是真心之说，世亲《十地经论》据之解《十地经》（《华严经十地品》）中的“心意识”，说阿梨耶识为第一义心、自性清净心，非属于安心的心意识。

地论师南道派勒那摩提、慧光等，依据世亲此说，认为阿梨耶乃净识、如来藏、真如，即《楞伽经》所说三类识中的“真识”（汗栗驮），以“妄识”为阿陀那识，以“事识”为前六识。该派传人隋净影寺慧远撰《十地经论义记》，以心意识配八识：心，为第八阿梨耶识，为真识，意为第七阿陀那识，识为前六识，意与识皆属妄识。该书卷一说：“阿梨耶”，翻名为“无没识”，“此是第八如来藏心，随缘流转，体不失灭，故曰无没。”^④慧远《大乘义章》卷三曰：

前六及七，同名妄识，第八名真。妄中前六，迷于因缘虚假之法，妄取定性，故名为妄。第七妄识，心外无法，妄取有相，故名为妄。第八真识，体如一味，妙出情妄，故说为真。又复随缘种种故异变，体无失坏，故名为真。如一味药流出异味，而体无异。又以恒沙真法集成，内照自体恒法，故名为真。^⑤

认为阿陀那为无明痴暗之妄识，阿梨耶为如来藏自性清净心。然妄识本无体，必依真识而立，故前七识之妄法，实以第八识为其本体。又从体用角度，说真识本体虽平等

① 《大正藏》第16册，页556，3。

② 《大正藏》第8册，页912，2。

③ 《大正藏》第16册，页747，2。

④ 《续藏》71•436下。

⑤ 《大正藏》第44册，页523，3。

一味，非因非果，其用却能随缘起灭，具染净之别，故能出生一切万法。妄法非真如之外另有别体，乃系真如不守自性，随缘而成妄，故诸法皆恒常依随真如，如影随形。第八识为佛性，虽是本有，仍需精勤修习，离染显净，方可成佛。吉藏《法华玄论》卷二说：

先代地论师，以第八识为佛性，自性清净故，亦名性净涅槃。^①

此当指地论师南道派而言。菩提流支译《金刚仙论》卷五，也有“第八佛性识”等语。慧影《大智度论疏》卷十四说“佛性义据能照，即是阿梨耶识”。^②

摄论师中也有说阿梨耶识为真心者，如敦煌文献中，作者不详之《摄大乘论抄》说阿梨耶识虽为诸法之根本依止，若据实，即心真如，亦名不空如来藏。又作者不详之《摄大乘论章》，说阿梨耶即无没识，有识生灭、识真如二义。识生灭门，能受净熏，终能转依，成应身功德，名为无没。识真如门，终能显了，成就法身，名为无没。地论师南道派至慧远晚年，有摄论化之论释，如慧远再传弟子灵润等，即转习摄论。

天台宗慧思《随自意三昧》中，也依地论师南道派主张，说第八识即佛性、如来藏、自性清净藏，觉了诸法时名自性清净心，乃初心菩萨所用：

藏识者，名第八识，从生死际乃至佛道，凡圣愚智未曾变易，湛若虚空，亦无垢净、生死、涅槃，无一无二，虽假名亦不可得，五根不能见。

唐宗密《禅源诸诠集都序》卷一说“八识别无自体，但是真心”，名乾利陀耶。唐译密教经典《金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经》卷（属金刚界经）云：

藏识本非染，清净无瑕秽，长时积福智，喻若净月轮。^③

属无上瑜伽部的《佛说大悲空智金刚大教王仪轨经》（即《喜金刚本续》）卷三云：

唯一体性最上庄严，为阿赖耶，诸佛宝藏。^④

以上都说阿赖耶识乃真心。藏传佛教界也有依据某些密续，说阿赖耶识乃本性清净的心体，被无明烦恼所覆蔽而现为杂染者。如那洛巴《大手印正见论》即说“阿赖耶根本识”为心性、空性本明心的异称之一。

3 认为阿赖耶识乃真妄和合

此乃南北朝地论师北道派及摄论师的主要观点。地论师北道派创始人菩提流支所译《楞伽经疏》说：阿赖耶识有真、妄二义，真妄不曾相离，真心被妄心熏习而现为一切妄染法。《大乘义章》卷三说，地论师北道派分第八识为真、妄两种，真识名阿摩罗，妄识名阿黎耶。“佛性真心与无明地合为本识，名阿梨耶”。八识的生起，是依真识（阿梨耶）起妄识（阿陀那），依妄识起六事识（前六识），依意识起前五识。阿黎耶义译为“无灭”者，谓其“虽在生死，不失灭故”，其别名有“圣识”、“第一义识”、“净（无

① 《大正藏》第34册，页380，3。

② 《卮言》74·410上。

③ 《大正藏》第18册，页314，1。

④ 《大正藏》第18册，页596，2。

垢)识”、“真识”、“真如识”、“本识”等,意谓此识中含藏无量佛法,自性真实不妄、清净不染,既是产生佛法的根本,又是产生世间一切虚妄现象的根本。真心与妄心相互依持,真心有体有用:本净真心为体,随缘隐显为用,用必依体,如波依水起。在汉传佛教界影响极大的《大乘起信论》分一心为真如、生灭二门,谓依如来藏(心真如)而有生灭心:

所谓不生不灭,与生灭和合,非一非异,名为阿黎耶识。

此识“能摄一切法,生一切法”,为摄持、生起世间、出世间一切法的根本,这种功能,出于其所具的觉和不觉二义。觉谓此识之体即是绝对平等无差别的“法界一相”、真如,亦即诸佛共证的法身,本来具有如实觉知宇宙真实体性的觉性,名为“本觉”。这种本觉使众生能够反思自身的存在,发心修善学佛,从“始觉”、“相似觉”、“随分觉”渐达“究竟觉”而成佛。不觉谓由不能如实觉知真如之绝对唯一(“法界一相”),“不觉心起,而有其念”,成为无始无明,由此能见、能现、能取境界,起念念相续的“业识”(心动)、“转识”(能见相)、“现识”(能现色声等境界)、“智识”(能分别染净)、“相续识”(相续不断),这五种识统称为“意”。由这妄染的意之活动,“住持过去无量世等善恶之业,令不失故;复能成熟现在未来苦乐等报,无差违故;能令现在已经之事,忽然而念,未来之事,不觉妄虑”。总之,阿赖耶识尽管具有本觉,却因不觉而成为众生妄染的心识之本,具有处理和成熟善恶业报、令人不自觉地思虑过去未来的作用。其观点接近地论师北道派,故古今皆有人认为乃地论师所造。地论师南道派的净影寺慧远,见地其实与北道派相近,其《大乘义章》多处引证《大乘起信论》并予以阐释发挥。

摄论师依印度安慧之说,也主要以阿黎耶为真妄、染净之和合。真谛立九识说,以阿陀那识为第七识,唯烦恼障我执,属妄识;以阿摩罗识为第九识,为净识、真心、本觉,真如为体;第八阿黎耶识则真妄和合。吉藏《中观论疏》卷七谓摄论师说第八识有真妄二义:有解性义是真,有果报识是妄用。圆测《解深密经疏》卷三说真谛依《决定藏论》立三种阿赖耶识:一解性梨耶,谓能悟解佛性,为成佛之因;二果报梨耶,以众生认识中的一切现象为所缘的对象,指能执持根身、缘起器界,作一切能认识的心识和所认识的世界之本;三染污梨耶,缘真如境起四种错误的理解,为微细法执(执着本非实有者为实有)或无明之本。喻如藏有金的土,既有染污性的、很贱的土,又含藏有清净性的、贵重的金。众生的阿赖耶识只现染污性,如只见土而不见金;佛的阿赖耶识只现清净性,如土已炼成金。

藏传宁玛派有阿赖耶识分三种之说:一无始所依之阿赖耶,即真性、如来藏;二无记性阿赖耶,指能摄藏者,略同异熟识;三杂染的阿赖耶识。其说法接近摄论师。

藏传觉囊派《了义海论》等则认为,阿赖耶识乃世俗诸法之根,依他起性所依,然非最终极者,其根(即最终极者)为胜义有、如来藏,因忽尔障垢生染,现为杂染习气所依托的阿赖耶识,属烦恼根、有为法,若转识成智,则恢复无为法本面。又说阿赖耶识有识、智之分,为染净之根、根之根,实即一如来藏分位所立之假名,并没有从有为

转无为的问题。其看法接近《起信论》。

迦举派《那若六法实修明炬》虽说阿赖耶识为杂染而非法身，犹如混水不是清水，而又说“无垢心的本质就是阿赖耶识的净分”，是则认为阿赖耶识是染净和合的。

二、对阿赖耶识真妄三说之评议

关于阿赖耶识真妄之三说，以第一、第三说为妥当。第一说是从心识结构论、事相的角度，就众生心之现实，判众生的阿赖耶识为杂染，这种说法的难点，是如何解释无明烦恼妄心的根源，回答只能说本来就有，然从本体论看，本来就有者应该是真常、清净的，唯识学的处理是以本来真常者为真如理，以不如实知真如理为无明烦恼之本。经长劫修行，转杂染的阿赖耶识为清净的阿摩罗识，则成就佛果。其理论虽然甚具改造自心及众生、世界的积极精神，但不无落于有为法之嫌，亦难以满足急求顿证者的宗教需求。

第二以阿赖耶纯为清净之说，从佛果角度观察如来藏，较难处理众生现实杂染的问题。经中说阿赖耶识为真心或如来藏、真如，是从体性论的角度着眼，就此而言，不仅可以说阿赖耶识是真如、本性清净，也可以说一切心包括烦恼亦皆是真如，亦皆本性清净，《般若》等经中即常作此说；但在事相上论，众生现实的阿赖耶识显然是杂染，只能说它潜在有清净性，如金矿与金、金与金指环之喻，矿中虽然潜藏有金，指环虽然是金所制成，但需经提炼、制造，不能说现前的金矿就是纯金、纯金块就是金指环。说阿赖耶识体性清净是对的，但若说它相亦清净，则显然不合理。魏译《入楞伽经》卷七云：

如来藏识不在阿梨耶识中，是故七种识有生有灭，如来藏识不生不灭。^①

明言清净的如来藏识或真心非阿赖耶识。宋译《楞伽经》卷四云：

菩萨摩訶萨欲求胜进者，当净如来藏及识藏名。^②

以如来藏和识藏（藏识）为二。同经卷一以“真识”或“自真相识”为三种识之首，按后文之义并对照另外两个译本，虽然应指藏识的真相、真性，而一般从相用上讲的杂染或染净和合的阿赖耶，不大能称得起真识。经言：

转识、藏识、真相若异者，藏识非因；若不异者，转识灭，藏识亦应灭，而自真相识实不灭。

谓七转识及第八藏识与真相识（即真识）非一非异，若异，则杂染生灭的藏识不能作为七转识的依因，依因必不生不灭故；若不异，则圣者灭七转识，其藏识亦应随之而灭，就完全没有心识了，实则其“自真相识”或真心不灭。《大乘入楞伽经》卷六偈说阿赖耶识为真如后，又说“转依离人、法，是则为真如”，意谓杂染的阿赖耶识净化之

① 《大正藏》第16册，页557，1。
 ② 《大正藏》第16册，页510，3。

后才是真如。将未经净化的阿赖耶识误认为即是真如，在修行上可能会产生误导。

第三阿赖耶识真妄和合说，从本体论角度统和前二说，统一性与相、真与妄，提供了为何生起无明烦恼的解释，在理论上较为圆融。若依此说，则生灭的、杂染的阿赖耶识，乃众生身中现实具有，说杂染，乃从其相用、事相而言。从体性讲，则其性本净本觉，即是如来藏、自性清净心、心真如，而这清净体性，或《楞伽经》所言与藏识、转识非一非异、实常不灭的真识或真相、自真相识，也可以立为第九识、阿摩罗识。《入楞伽经》卷九谓“心意识八种，俗故相有别”——从世俗谛说，心识有八种；又说“八、九种种识，如水中诸波”。《密严经》卷中还说：

心有八种，或复有九。与无明俱，为世间因。世间悉是心、心法现，是心、心法及以诸根，生灭流转，为无明等之所变异，其根本心，坚固不动。^①

如果立第九识，那只能是“真识”或坚固不动的“根本心”了。此根本心，可溯源于《阿含经》所言“解脱心”、“涅槃识”、“涅槃界”，亦即《菩萨本业璎珞经》卷二所说无所猜、独无侣、无所在、不变易、无生灭的“涅槃心”、“无染污识”、“无为识”、“住识”。它既然是诸佛所证的果德，那么理应是本来具有的，或曰“元成”、“本觉”，可以从结构论安立为众生心识结构中本来具有的潜在功能，也可以从本体论、体用论角度看做众生心识的体性。

主张阿赖耶识纯净的地论师南道派早已绝传，隋唐以来，汉传佛教界一般皆依慈恩宗或《大乘起信论》，认为阿赖耶识性属杂染或染净和合。

三、阿赖耶识与开悟、见道

阿赖耶识虽然是染净之根本、所依，然并非如末那识之为见道、开悟的关键。依不讲阿赖耶识的小乘及中观学见地修观，也可以见道、亲证真如。见到阿赖耶识与否，甚至不是区分内外道、大小乘的标准。见道以上的小乘及大乘中观派圣者，也可能不见阿赖耶识，而未见真道的外道，也可能亲见阿赖耶识。南传佛学说在近分定（即初禅未到地）定中，常会落入有分心，这有分心，即是阿赖耶识的密意说。《楞严经》卷九说识无边处定“唯余阿赖耶识，全于末那半分微细”，意谓此定以一点灵明意识缘广大无边的阿赖耶识为特征。一类经论中说阿赖耶识非外道及声闻、缘觉境界，当是指阿赖耶识的体性及究竟了知阿赖耶识而言。

按：此依隋唐以来通行的阿赖耶识性属杂染或染净和合义，见到阿赖耶识，起码不能作为见道、开悟与否的唯一标准。因为就所见阿赖耶识言，有性相之分，从相上讲，如《阿含经》及唯识今学所言阿赖耶识，是杂染的，生灭如暴流，并非堪使人获得解脱的法性、真如、出世间法，见到此阿赖耶识，未必见道。护法系唯识学只以亲证诸法二无我性所显真如为见道，以诸法二无我性所显真如为佛性。世间与出世间的区别，唯在

无我、自性空，在染污末那之俱生我执是否打破。

唐宋以来的禅师们，一般遵循慈恩宗义及《楞严经》卷十破识阴方入菩萨金刚乾慧地之说，认为透过阿赖耶识，才是尽识阴、见心性，多强调在“无明巢窟”——第八识上做功夫，“离心意识参”，掀翻无明巢窟，进露真常心体。大慧宗杲禅师曾说：

殊不知这猢猻子不死，如何休歇得来？来为先锋去为殿后的不死，如何休歇得！

猢猻子喻前六识，来为先锋去为殿后的指第八识，出《八识规矩颂》。明憨山谓由破第八识起修，方名真修，其《梦游集》卷八〈示玄机参禅人〉曰：

忽然藏识迸裂，露出本来面目，谓之悟道。

从宋代以来宗门流传的破“三关”说看，参禅者现量见第八识，一般只是破初关，于念头灭、三际断处，阿赖耶识呈露，亦即南传佛学所谓有分心，藏密所谓母光明，此阿赖耶识未必离杂染，若未离染污末那的执着，即可能堕入外道见。在初关破本参基础上继续参观，到亲证诸法无我，阿赖耶识亦空，六祖所谓“本来无一物”，才算是初见心性空的一面，宗门谓之“大死大活”，豁破重关，相当于小乘见道。若止于此所悟真心的保任，只是“随缘消旧业，任运着衣裳”，则可能堕于二乘，古代禅人如此者居多。继续参究或观修，破末后牢关，才算大彻大悟。太虚《曹溪禅之新击节》说得明白：

禅宗悟本体禅、主人翁禅，所悟虽亦离言法界，在异生位仍即阿赖耶、异熟识。前六刹那不生，末那我执藏暂现。此若执实，虽悟唯心，不悟无性，或入外道。了幻无性，取无性空，不透末后，或归二乘。进悟无性心源含融万法，乃大彻了。

是故《解深密经》云：“阿陀那识甚深细，一切种子如暴流，我于凡愚不开演，恐彼分别执为我”——执为我，即执为自性，我即自性，未悟无自性，故入外道。然在凡位欲求顿悟，除悟此阿赖耶识，亦别无真体，《楞严经》谓“真非真恐迷”，阿赖耶识虽然不能说就是真心，然离阿赖耶识而求真心，终了不可得。

若依地论师南道派等说，以阿赖耶识为清净如来藏，故见阿赖耶识即是见道、开悟，则此悟须悟阿赖耶识空而不空的体性，而非仅见阿赖耶识之相。若依《起信论》等说，以阿赖耶识为真妄和合，则觑破阿赖耶识之妄而见其真，亦即其体性，方为开悟、见道。若依九识义，以真心为第九识，则见第九识或转第九识为法界体性智，方为开悟、见道，而此第九识，亦即杂染及真妄和合阿赖耶识之真如、体性。总之，不论如何理解阿赖耶识，只有亲证人法二无我所显真如，方为真正开悟、见道，《楞伽经》谓“当依无我如来藏”，作为“印中之印”、佛法心髓的诸法无我，乃是判别诸乘诸宗见道与否的共同标准。

（责任编辑 黄夏年）

《物類彙編》

特中藥毒組大沸大耐才摩硬發耐才

牯牛犬牯牛犬

[illegible]

獾¹ 豺² 豺³ 豺⁴ 豺⁵ 豺⁶ 豺⁷ 豺⁸ 豺⁹ 豺¹⁰ 豺¹¹ 豺¹² 豺¹³ 豺¹⁴ 豺¹⁵ 豺¹⁶ 豺¹⁷ 豺¹⁸ 豺¹⁹ 豺²⁰ 豺²¹ 豺²² 豺²³ 豺²⁴ 豺²⁵ 豺²⁶ 豺²⁷ 豺²⁸ 豺²⁹ 豺³⁰ 豺³¹ 豺³² 豺³³ 豺³⁴ 豺³⁵ 豺³⁶ 豺³⁷ 豺³⁸ 豺³⁹ 豺⁴⁰ 豺⁴¹ 豺⁴² 豺⁴³ 豺⁴⁴ 豺⁴⁵ 豺⁴⁶ 豺⁴⁷ 豺⁴⁸ 豺⁴⁹ 豺⁵⁰ 豺⁵¹ 豺⁵² 豺⁵³ 豺⁵⁴ 豺⁵⁵ 豺⁵⁶ 豺⁵⁷ 豺⁵⁸ 豺⁵⁹ 豺⁶⁰ 豺⁶¹ 豺⁶² 豺⁶³ 豺⁶⁴ 豺⁶⁵ 豺⁶⁶ 豺⁶⁷ 豺⁶⁸ 豺⁶⁹ 豺⁷⁰ 豺⁷¹ 豺⁷² 豺⁷³ 豺⁷⁴ 豺⁷⁵ 豺⁷⁶ 豺⁷⁷ 豺⁷⁸ 豺⁷⁹ 豺⁸⁰ 豺⁸¹ 豺⁸² 豺⁸³ 豺⁸⁴ 豺⁸⁵ 豺⁸⁶ 豺⁸⁷ 豺⁸⁸ 豺⁸⁹ 豺⁹⁰ 豺⁹¹ 豺⁹² 豺⁹³ 豺⁹⁴ 豺⁹⁵ 豺⁹⁶ 豺⁹⁷ 豺⁹⁸ 豺⁹⁹ 豺¹⁰⁰ 豺¹⁰¹ 豺¹⁰² 豺¹⁰³ 豺¹⁰⁴ 豺¹⁰⁵ 豺¹⁰⁶ 豺¹⁰⁷ 豺¹⁰⁸ 豺¹⁰⁹ 豺¹¹⁰ 豺¹¹¹ 豺¹¹² 豺¹¹³ 豺¹¹⁴ 豺¹¹⁵ 豺¹¹⁶ 豺¹¹⁷ 豺¹¹⁸ 豺¹¹⁹ 豺¹²⁰ 豺¹²¹ 豺¹²² 豺¹²³ 豺¹²⁴ 豺¹²⁵ 豺¹²⁶ 豺¹²⁷ 豺¹²⁸ 豺¹²⁹ 豺¹³⁰ 豺¹³¹ 豺¹³² 豺¹³³ 豺¹³⁴ 豺¹³⁵ 豺¹³⁶ 豺¹³⁷ 豺¹³⁸ 豺¹³⁹ 豺¹⁴⁰ 豺¹⁴¹ 豺¹⁴² 豺¹⁴³ 豺¹⁴⁴ 豺¹⁴⁵ 豺¹⁴⁶ 豺¹⁴⁷ 豺¹⁴⁸ 豺¹⁴⁹ 豺¹⁵⁰ 豺¹⁵¹ 豺¹⁵² 豺¹⁵³ 豺¹⁵⁴ 豺¹⁵⁵ 豺¹⁵⁶ 豺¹⁵⁷ 豺¹⁵⁸ 豺¹⁵⁹ 豺¹⁶⁰ 豺¹⁶¹ 豺¹⁶² 豺¹⁶³ 豺¹⁶⁴ 豺¹⁶⁵ 豺¹⁶⁶ 豺¹⁶⁷ 豺¹⁶⁸ 豺¹⁶⁹ 豺¹⁷⁰ 豺¹⁷¹ 豺¹⁷² 豺¹⁷³ 豺¹⁷⁴ 豺¹⁷⁵ 豺¹⁷⁶ 豺¹⁷⁷ 豺¹⁷⁸ 豺¹⁷⁹ 豺¹⁸⁰ 豺¹⁸¹ 豺¹⁸² 豺¹⁸³ 豺¹⁸⁴ 豺¹⁸⁵ 豺¹⁸⁶ 豺¹⁸⁷ 豺¹⁸⁸ 豺¹⁸⁹ 豺¹⁹⁰ 豺¹⁹¹ 豺¹⁹² 豺¹⁹³ 豺¹⁹⁴ 豺¹⁹⁵ 豺¹⁹⁶ 豺¹⁹⁷ 豺¹⁹⁸ 豺¹⁹⁹ 豺²⁰⁰ 豺²⁰¹ 豺²⁰² 豺²⁰³ 豺²⁰⁴ 豺²⁰⁵ 豺²⁰⁶ 豺²⁰⁷ 豺²⁰⁸ 豺²⁰⁹ 豺²¹⁰ 豺²¹¹ 豺²¹² 豺²¹³ 豺²¹⁴ 豺²¹⁵ 豺²¹⁶ 豺²¹⁷ 豺²¹⁸ 豺²¹⁹ 豺²²⁰ 豺²²¹ 豺²²² 豺²²³ 豺²²⁴ 豺²²⁵ 豺²²⁶ 豺²²⁷ 豺²²⁸ 豺²²⁹ 豺²³⁰ 豺²³¹ 豺²³² 豺²³³ 豺²³⁴ 豺²³⁵ 豺²³⁶ 豺²³⁷ 豺²³⁸ 豺²³⁹ 豺²⁴⁰ 豺²⁴¹ 豺²⁴² 豺²⁴³ 豺²⁴⁴ 豺²⁴⁵ 豺²⁴⁶ 豺²⁴⁷ 豺²⁴⁸ 豺²⁴⁹ 豺²⁵⁰ 豺²⁵¹ 豺²⁵² 豺²⁵³ 豺²⁵⁴ 豺²⁵⁵ 豺²⁵⁶ 豺²⁵⁷ 豺²⁵⁸ 豺²⁵⁹ 豺²⁶⁰ 豺²⁶¹ 豺²⁶² 豺²⁶³ 豺²⁶⁴ 豺²⁶⁵ 豺²⁶⁶ 豺²⁶⁷ 豺²⁶⁸ 豺²⁶⁹ 豺²⁷⁰ 豺²⁷¹ 豺²⁷² 豺²⁷³ 豺²⁷⁴ 豺²⁷⁵ 豺²⁷⁶ 豺²⁷⁷ 豺²⁷⁸ 豺²⁷⁹ 豺²⁸⁰ 豺²⁸¹ 豺²⁸² 豺²⁸³ 豺²⁸⁴ 豺²⁸⁵ 豺²⁸⁶ 豺²⁸⁷ 豺²⁸⁸ 豺²⁸⁹ 豺²⁹⁰ 豺²⁹¹ 豺²⁹² 豺²⁹³ 豺²⁹⁴ 豺²⁹⁵ 豺²⁹⁶ 豺²⁹⁷ 豺²⁹⁸ 豺²⁹⁹ 豺³⁰⁰ 豺³⁰¹ 豺³⁰² 豺³⁰³ 豺³⁰⁴ 豺³⁰⁵ 豺³⁰⁶ 豺³⁰⁷ 豺³⁰⁸ 豺³⁰⁹ 豺³¹⁰ 豺³¹¹ 豺³¹² 豺³¹³ 豺³¹⁴ 豺³¹⁵ 豺³¹⁶ 豺³¹⁷ 豺³¹⁸ 豺³¹⁹ 豺³²⁰ 豺³²¹ 豺³²² 豺³²³ 豺³²⁴ 豺³²⁵ 豺³²⁶ 豺³²⁷ 豺³²⁸ 豺³²⁹ 豺³³⁰ 豺³³¹ 豺³³² 豺³³³ 豺³³⁴ 豺³³⁵ 豺³³⁶ 豺³³⁷ 豺³³⁸ 豺³³⁹ 豺³⁴⁰ 豺³⁴¹ 豺³⁴² 豺³⁴³ 豺³⁴⁴ 豺³⁴⁵ 豺³⁴⁶ 豺³⁴⁷ 豺³⁴⁸ 豺³⁴⁹ 豺³⁵⁰ 豺³⁵¹ 豺³⁵² 豺³⁵³ 豺³⁵⁴ 豺³⁵⁵ 豺³⁵⁶ 豺³⁵⁷ 豺³⁵⁸ 豺³⁵⁹ 豺³⁶⁰ 豺³⁶¹ 豺³⁶² 豺³⁶³ 豺³⁶⁴ 豺³⁶⁵ 豺³⁶⁶ 豺³⁶⁷ 豺³⁶⁸ 豺³⁶⁹ 豺³⁷⁰ 豺³⁷¹ 豺³⁷² 豺³⁷³ 豺³⁷⁴ 豺³⁷⁵ 豺³⁷⁶ 豺³⁷⁷ 豺³⁷⁸ 豺³⁷⁹ 豺³⁸⁰ 豺³⁸¹ 豺³⁸²

狻猊材擗擗狀擗狀 犛犛狀犛犛狀犛犛狀犛犛狀

懷懷乾拜懷狂犢狂狂犢市

[illegible]