

癸三、正釋心名（分二科） 子一、出體

心體第三，若離阿賴耶識，無別可得。是故成就阿賴耶識，以為心體。由此為種子，意及識轉。

這是第二科「正釋心名」，釋這個心的名稱；心這個名稱怎麼樣解釋？分兩科，第一科是「出體」，第二科解釋心的名字。「心」這個字，在佛法裡面常常的提到，但是心的名稱、心的體性怎麼樣解釋？還是應該特別注意的。如果你不特別注意，還不容易解釋，也不知道怎麼解釋。現在這個地方正好是告訴我們這件事。

「心體第三」，前面說到「心、意、識」的時候，「心、意、識」，由上而下來說呢，心是第一，意是第二，識是第三。但是現在這裡說「心體第三」，就是由下面向上面數，它就是第三了；識是第一，第二是意，第三就是心。「若離阿賴耶識，無別可得」，前面把這個意和識都解釋過了。我現在心裡面想要問你們，前面怎麼解釋的？這個意怎麼解釋的？還是我說，我重說好了。就是，一個是無間滅意，一個是染污意。有四種煩惱，所以它叫做染污意。無間滅意呢，就是前一念……，這個眼識、耳識乃至意識都是，前一念識滅了，後一念識才能生起，就叫做無間滅意。我們若不用心地去思惟這件事呢，就是把這些都忘了。我講這一段文的時候曾經說過，就是這個心，小乘佛法也是說心是剎那滅的；大乘佛法裡面呢，中觀論，或者是《般若經》，或者是現在所學的《攝大乘論》，或者是《解深密經》，都是這麼講。小乘也這麼講，大乘也這麼講，心是剎那滅的；唯獨《楞嚴經》不這麼講，說心是常住的，沒有滅，常住真心。那麼，現在是說這個心是個名字，它的體性是什麼？就是這個意思。要確實地指出來它的體性是什麼。

現在這裡說，前面這個意，就是兩種意，主要是指染污意；還有一個等無間滅意，一個染污意。這個意就是第七識，指第七識說。但是等無間滅意呢，那通於前六識。若說染污意呢，單獨指第七末那識說的，這叫染污意。那個識是指誰說的呢？就是前六識，了別境識，叫做識；它的內容就是這樣已經說過了。那麼現在這個心的體性是什麼呢？「若離阿賴耶識，無別可得」，如果是離開了阿賴耶識，不能另外還有一個心可得的。因為這個第七末那識和前六識，為意和識，這兩個名字都佔去了，不能再說那兩部分算是心，那只有指阿賴耶識說它是心了。

「是故成就阿賴耶識，以為心體」，既然第七染污意、前六識，被意和識佔有了，所以就成就了阿賴耶識是心的體性；心的體性就指阿賴耶識說，就是第八識了，是這麼解釋的。

「由此為種子，意及識轉」，這個第八阿賴耶識是心的體性，它和前面那個染污意和前六識，有什麼關係呢？有關係！「由此為種子」，因為此阿賴耶識是意和識的種子，就是因為阿賴耶識的種子，所以這個染污意才能活動、才能現起；因為阿賴耶識為種子，前六識才能現起。這樣子，前七識都要以阿賴耶識為種子；若沒有阿賴耶識，這

個意和識就不能活動了，也就沒有了，所以阿賴耶識還是非常重要的。那麼，這一段文呢，就是告訴我們這個心的體性是什麼，就指阿賴耶識說的。

這是說它的內容。下面第二科是解「釋」心的「名」字，這心的名字怎麼講？

子二、釋名（分二科） 丑一、問

何因緣故亦說名心？

「釋」心的「名」字分兩科，第一科是「問」。

什麼理由？「何因緣故」，就是什麼理由說它是心呢？

這是問。下面第二科就是回「答」。

丑二、答

由種種法熏習種子所積集故。

就是這個原因，所以名之為心。這麼樣意思呢，就是那個「積集」，就是這麼講；積集叫做心。怎麼叫做「積集」呢？「由種種法熏習種子所積集故」，「由種種法」，就是因為「種種」，各式各樣的法；各式各樣的法，究竟是什麼呢？就是我們的色法，加上心法、心所法，或者是善，或者是染污，或者是無記，就是這些法；這些法是能熏習的，是能熏習。

這個能熏習，這個「熏習」這句話怎麼講呢？這是一個譬喻，譬如說用香，燒的這個香，用這個香來熏你的衣服。熏這個衣服，衣服受這個香的熏了的時候，這個衣服就有香的氣味，也就有香了。以香來熏習你的衣，衣裡面也就有香了。那麼，現在說是你用戒定慧來熏習你的身口意呢，你身口意裡面就有戒定慧的氣氛，這就叫做熏習。現在這裡說的是普遍地說，「種種法」，就是所有的都包括在內了，不管是善，良善的，或者是染污的，或者也不善、不染污的，無記的，這一切法，種種的法。

「熏習」來熏習你。那這個熏習，熏習什麼呢？熏習誰呀？就是熏習阿賴耶識啊！這樣意思；熏習這阿賴耶識。熏習阿賴耶識的時候呢，就在阿賴耶識裡面就有了這個氣氛了，有這個氣氛；那個氣氛，就叫做「種子」。種子能生芽，能生出果來；也就是你用善，或者是染污，或者不善、不染污的事情，來熏習你的心的時候，你的阿賴耶識，阿賴耶識就有這種功能在裡面。這個「種子」是個功能的意思；在你的阿賴耶識裡面造成了一種功能，就是各式各樣的功能，或者是善的功能，或者是染污的功能，或者不善、不染污的功能，在裡面造成了。

這個「種子」是熏習的結果，所熏習的就是這個心，就是阿賴耶識；能熏習的，其實也就是前七識。但我們能覺知道的，實在就是前六識我們能知道。我們現在心裡面在修止觀，或者心裡面在念咒，或者是在念經，或者是拜佛，或者是做什麼雜事，這我們能覺知道的；這一部分呢，你在活動的時候，主要就是內心的分別，就是熏習

了阿賴耶識，它就造成了一種功能，叫做「種子」。這個種子，你熏習……從無量劫來熏習得很多，很多很多的，就是積集在阿賴耶識裡面，積集。然後，由這個種子再生起活動，那叫做現行。就是由種子生現行，現行以後又熏成種子，所以沒個完的，一直地相續下去。這就叫做「心」，心這個字就這麼講。

這兩段文，你一定要記住！這個「心」的內容，究竟指什麼說的？就是指阿賴耶識說的。阿賴耶識是什麼？阿賴耶識就是由種子，能令前六識，能令這個意及意識現出來種種活動。你一活動的時候，又熏成種子了。這個種子要待緣，待因緣它又發出現行來。這個世間上的事情就是這樣子，因此而有，因此而無，也就是慢慢地、慢慢地這樣子成就的。你熏習什麼，就有什麼；你不熏習，就沒有。

那麼，這是把這兩科：第一科「出體」，第二科「釋名」，解釋完了。下面是第二科「釋妨難」。前面第一科是「釋異名」，就是說到阿陀那識，乃至說到心，這些名字；阿陀那識也是阿賴耶識，心也是阿賴耶識。現在「釋異名」這一科說完了，現在第二科「釋妨難」。又分兩科，第一科是「難」。

庚二、釋妨難（分二科） 辛一、難

復次，何故聲聞乘中不說此心名阿賴耶識，名阿陀那識？

就是先難問；提出一個問題，這個問題不容易回答，所以叫做「難」。

「復次」，什麼原因在聲聞乘裡面。因為聲聞的小乘佛法，它也能使令你從生死海裡面跳出來，所以叫做「乘」。乘能運，從生死地到涅槃那裡去，叫做「乘」；小乘佛法也有這個功能，所以叫做「乘」。這個聲聞乘裡面，什麼理由不說這個心是叫做阿賴耶識呢？什麼理由不說這個心是阿陀那識呢？也不說是阿陀那識，也不說它是阿賴耶識，只是說心。這個心的名字通於大小乘，不能說它只是小乘、只是大乘，大小乘都共用這個名字的。但是若說阿賴耶識、說阿陀那識，那只有大乘才這麼說的。

那麼現在是問，提出這個理由，為什麼小乘佛法不說這個心是阿賴耶識？不說這個心是阿陀那識呢？這樣子難問。

下面第二科就是解「釋」。分兩科，第一科是「略」釋。

辛二、釋（分二科） 壬一、略

由此深細境所攝故。

這個阿賴耶識和阿陀那識不是粗顯的境界，是甚深微細的境界，屬於這一類，所以小乘佛法裡面沒有講。這是一個理由。

這個「深細境」，是對這個粗淺的境界說的。這個粗淺的境界，什麼是粗淺的境界呢？就是這些色法，這個地水火風現前的境界，這個是我們生活裡面習慣的事情，比較容易明白，這是粗淺的境界。在我們感覺冷了，我們感覺熱了，這也比較容易明白

的事情。我們現前生活的事情，這些事情是粗淺的，比較容易明白。那麼，什麼是深細的境界呢？那就是菩薩發心廣度一切眾生，還要學習無量無邊的佛法，那就是深細的境界；無量無邊的佛法是深細的境界。廣度一切眾生，一切眾生的煩惱也是很微細的；一切眾生的業障、一切眾生的苦惱的境界，很多都是很微細的；一切眾生的根性、煩惱的隨眠，很多很多的事情，也都是很微細的，這是微細的境界。現在說阿賴耶識，也是屬於深細的境界。

壬二、廣（分二科） 癸一、徵

所以者何？

這是問，是「徵」。下面第二科是回「答」，回答裡面又分兩科，第一科「釋不為聲聞說」，解釋不為聲聞人說的理由。

癸二、答（分二科） 子一、釋不為聲聞說

由諸聲聞，不於一切境智處轉，是故於彼，雖離此說，然智得成，解脫成就，故不為說。

「由諸聲聞，不於一切境智處轉」，由於這些聲聞的根性的人，他們在佛法裡面的學習，只是唯求自己得解脫，只是這件事。他們「不於一切境智處轉」，這個「一切境」就是無量無邊的境界，這需要有智慧才能通達這些境界。這個聲聞人，他們不學習這樣的智慧，所以這個智慧不現起。這個「轉」是現起的意思。

這菩薩道，他修學聖道的時候，他先觀察一切法是畢竟空寂的，這個觀修成了以後呢，他從空出假，就是觀察一切因緣生法是無量無邊的。這件事，若在聲聞人來說呢，他只是觀一切法空，就是一切法是無常、苦、空、無我，就是這樣子就到達了涅槃了。到達涅槃了以後，這個愛見的煩：：：，這個分段生死，在三界裡面流轉生死的這個問題就解決了，那他就大事已辦，所作已辦了！因為他不發心度化眾生，所以也不學習一切佛法，也不需要通達眾生的各式各樣的事情，所以「不於一切境智處轉」。

「是故於彼，雖離此說」，所以這個聲聞人，「於彼雖離」，在修學聖道這上面，「雖離此說」，雖然沒有學習這個一切境智處轉，沒有學習這個深細境。「然智得成」，然而他這苦、空、無常、無我的智慧會成就了。「解脫成就」，也能解脫了愛煩惱，也解脫了見煩惱，他就到達涅槃了。「故不為說」，所以不為他說這個深細境的阿賴耶識，也沒有過失。他了脫生死，到涅槃那裡去，這件事也能成功了，無妨礙。

子二、釋為菩薩說

若諸菩薩，定於一切境智處轉，是故為說。若離此智，不易證得一切智智。

「若諸菩薩，定於一切境智處轉」，前面第一科是解「釋不為聲聞說」，現在第二

科解「釋為菩薩說」，為菩薩，為什麼要偏偏要為他說阿賴耶識呢？

「若諸菩薩，定於一切境智處轉」，這些菩薩他不僅是自己要得解脫，他還要廣度眾生，度化一切眾生得涅槃、得阿耨多羅三藐三菩提。那他這樣子呢，他需要「於一切境智處轉」，就是無量無邊的差別的事情，他要在那裡學習。在那裡學習，他才能夠廣度眾生的。「是故為說」，所以就為他說阿賴耶識，說這件事。

這裡面有一樣事也可以提出來，就是唯識的法門，它是要……，不但是斷煩惱障，也要斷這個所知障。斷這所知障呢，就是通達一切法是唯心所現，唯心所現的這一切法都是畢竟空寂的。你不通達這一切法是畢竟空寂的，你就是有所知障，你有所知障的。若通達一切法畢竟空寂，你修這個唯識觀的時候，就能滅除這個所知障；滅除所知障，就得無分別智了，就得一切種智了。

所以，「若離此智，不易證得一切智智」，說是菩薩發無上菩提心要廣度眾生，若是「離此智」，遠離了這阿賴耶識變現一切法的這個智慧，你沒有學習這個智慧的話。「不易證得一切智智」，你就不容易證得佛的智慧，就沒能夠斷所知障，不能斷所知障，你是不能得到佛的智慧的，所以為他們解說這個……，為他們說阿賴耶識。「說此心名阿賴耶識」，此心「名阿陀那識」，所以為他們解說，為他們開示這個道理。

己二、依聲聞乘教（分二科） 庚一、標密意

復次，聲聞乘中亦以異門密意，已說阿賴耶識。

這下面是第二科「依聲聞乘教」，前面是以大乘教來說，「依大乘教」，就是菩薩發無上菩提心學習大乘佛法，要說阿賴耶識名心、阿陀那識就是心。下面是「依聲聞乘教」來說，就是依小乘佛法來說。分兩科，第一科是「標密意」。

「復次，聲聞乘中亦以異門密意，已說」，「亦以異門」，這個「異門」是什麼呢？就是不同的名字，不同的名字。這個名就是個門，名是能詮，義是所詮，有能詮的句才通達所詮的道理，所以這個名是個門，通達第一義諦的門。現在是說：「復次，聲聞乘中亦以異門密意，已說阿賴耶識」，也以不同的名稱，「密意」，就是那一部分深細的意隱藏在那裡，深細的那一部分沒有顯示出來，用這樣的態度來說阿賴耶識。這是標這個密意，就是這個深細的境界沒有講。

下面第二科。前面第一科是「標密意」，第二科是解「釋異名」。分三科，第一科是「阿賴耶」。分兩科，第一科是「引教」。

庚二、釋異名（分三科） 辛一、阿賴耶（分二科） 壬一、引教

如彼《增一阿笈摩》說：世間眾生，愛阿賴耶，樂阿賴耶，欣阿賴耶，標阿賴耶；為斷如是阿賴耶，故說正法時，恭敬攝耳，住求解心，法隨法行。如來出世，如是甚奇希有正法，出現世間。

這是先是「引教」。

「如彼《增一阿笈摩》，就是這個四阿含經，四種《阿含經》裡面，有一個《阿含經》叫作《增一阿含》。那上說：「世間眾生，愛阿賴耶」，就是在生死流轉的這個眾生，這個數取趣者，「愛阿賴耶」。這一共是有四句，第一句是總，後面那三句是別說的。這個「愛阿賴耶」是總句，愛著這個我。這個「阿賴耶」是印度話，翻到中國話是真愛著處，他是真實愛著的地方，愛著這個地方。本來說是我們愛著這個身體，實在身體不是完全可愛的。其實真可愛著的……，我們凡夫的內心愛著，就是愛著自己；愛著自己，那個自己就是在身體裡面，五蘊裡面有個我，就是那個是我們的愛著處。這個第一句，這個愛是總說的，下面三句是別說的。

「樂阿賴耶」，就是愛著這個阿賴耶，這是指現在，現在愛著這個阿賴耶。下面這個「欣阿賴耶」是過去，過去也是愛著這個阿賴耶的。「標阿賴耶」是未來，未來也是愛著這個阿賴耶識的。這是通於三世。

愛著阿賴耶的關係，所以我們在生死裡流轉。在生死裡流轉，現在我們做佛教徒了，知道不應該愛這個，所以「為斷如是阿賴耶故」，為了消滅這個愛、樂、欣、標這個阿賴耶，「故說正法」，所以佛為我們宣說苦集滅道的正法。「時」，宣說正法的時候呢，「恭敬攝耳，住求解心，法隨法行」，我們見佛聞法的人，聽佛說法的時候，「恭敬攝耳」，對佛的「恭敬」，就是尊重佛。「攝耳」，收攝你的耳，不要向外攀緣，要注意地聽佛說法，這是聞所成慧。「住求解心」，心裡面……，聽佛說法的時候，心裡面安住在希望能夠通達佛說的正法，就叫思惟，常思惟佛說的苦集滅道。前面是聞，這個就是思惟。「法隨法行」，這就是修；聞、思、修。這個「法隨法行」怎麼講呢？這個「法」就是苦集滅道這個滅諦，這個「隨法」就是那個道諦。這個道諦，它是隨順這個滅諦的，所以你若能夠隨順這個戒定慧的道諦呢，你就能夠使令這個滅諦得現前，而得大自在了，就這樣用功修行。這個就是聞思修三慧，這三句話，聞思修三慧。

「如來出世，如是甚奇希有正法，出現世間」，佛出現在世間的時候。「如是甚奇」，就是佛為我們說這苦集滅道的這個法，這是特別奇妙的，是「希有」的「正法出現世間」了。這希有的正法出現世間，我們才能夠於苦集滅道，能夠聞、思、修，而得解脫，解脫前面那個愛、樂、欣、標阿賴耶的這個事情。解脫這個，我們就得涅槃了。

這一大段文是《增一阿笈摩》上說的，《增一阿含經》說的，所以叫「引教」。這印順老法師的講記上說呢，現在翻成漢文的《增一阿含經》裡面沒有這個，沒有。

壬二、結顯

於聲聞乘《如來出現四德經》中，由此異門密意，已顯阿賴耶識。

這是第二科「結顯」。前面是「引教」，這是第二科，結束這一段文。

「於聲聞乘」，這部經是小乘佛法的經，不是大乘，所以「於聲聞乘」。這部經的

名字叫做「《如來出現四德經》」，叫這個名字，在這一部經裡有這一段文。「由此異門密意，已顯阿賴耶識」，由這個不同的名字，我們就可以知道佛已經密意地，已經顯示阿賴耶識的道理；這個「阿賴耶」就是指阿賴耶識說的，已顯示了。

這樣子嘛，是在大乘佛法裡面，我們處處的看見有講到阿賴耶識，現在小乘經裡面也提到阿賴耶識。

辛二、根本識

於大眾部阿笈摩中，亦以異門密意，說此名根本識，如樹依根。

這是第二科，「辛二、根本識」。辛一是「阿賴耶」，就是《如來出現四德經》中有提到阿賴耶，這是第一科。第二科呢，在小乘經裡面又有提到根本識這句話。

「於大眾部阿笈摩中」，小乘有二十個部派，現在是在大眾部裡面，大眾部的《阿含經》裡面。「亦以異門密意」，也以不同的名字，也是密意地說此阿賴耶識叫做根本識。「根本識」怎麼講呢？就是這個阿賴耶識是識的根本。「如樹依根」，就像那個樹要依止根，要有樹、有根，由根才能發出來幹，枝幹，枝葉花果。若沒有根，也就沒有樹了。現在若沒有根本識，也就沒有其餘的識了，那就是這個前六識是由根本識顯現出來的，所以這就是……，這個根本識就是阿賴耶識，阿賴耶識是識的根本。這個意思正和大乘佛法的阿賴耶識的意相合。

這是第二科。下面第三科「窮生死蘊」。分兩科，第一科是「標名」。

辛三、窮生死蘊（分二科） 壬一、標名

化地部中，亦以異門密意，說此名窮生死蘊。

這「化地部」，二十部派裡面有一個部派叫做化地部，它也用不同的名字密意說此阿賴耶識叫作「窮生死蘊」，叫這麼個名字。在這個《攝大乘論》無性釋上，他有一段話，他說這個化地部有三種蘊：第一種叫做一念頃蘊，就是我們的色受想識這個蘊，由一剎那間生，一剎那間就滅了，這就是叫做一剎那蘊。這是一種，叫一念頃蘊。

第二種呢，是一期生蘊，就是在剎那生滅中，還有一種叫一期生蘊。什麼叫做一期生蘊呢？「謂乃至死恆隨轉法」，就是你到生命結束的時候，在這個剎那生滅的五蘊裡面，到死的時候才結束的一種事情，那就應該是業力。我這生命的業力，它一直是存在的，它要發生作用。等到最後死的時候，這個業力結束了，所以生命也就結束了，所以這個叫作一期生蘊；這是指業力說的。

第三種呢，叫窮生死蘊，窮生死蘊是什麼意思呢？「乃至得金剛喻定恆隨轉法」，就是你來到佛法中修學聖道，最後得到金剛喻定了。得到金剛喻定，那就是要得阿羅漢了，那時候「恆隨轉法」，一直地相續不斷地存在的一種事情，就是指那個說。這個東西是什麼東西？這個「窮生死蘊」就是到生命……，你無量劫來的生死到最後的關

頭，它沒有了，它結束了，那就是指阿賴耶識說的了。

所以，「此名窮生死蘊」。「化地部中，亦以異門密意」，說此阿賴耶識叫做窮生死蘊，到生死的最後關頭它才結束，那正是指阿賴耶識說的。

下面第二科「釋伏難」，就是這裡邊還是有問題的，解釋一下。

壬二、釋伏難

有處有時見色心斷，非阿賴耶識中彼種有斷。

「有處」，就是什麼？有的地方，有的地方是什麼地方呢？就是你成就了無色界定的時候，那個時候「色斷」，心是有的，他還是有心，但是色沒有了。「有處」，「有處」就是指無色界定，到那個時候色滅了。那麼，「有時」呢，就是無想定和滅盡定的時候，心也滅了。這個色斷了、心斷了，這一切法就是一個色、一個心嘛，斷了。但是，「非阿賴耶識中彼種有斷」，這樣子色斷了、心斷了，但是並不是生死的最後邊。你成就了無色界的四空定，你並沒有得涅槃。說是你得到了無想定，你成就無想定，心斷了，你還是一個生死凡夫啊！並沒有到生死的最後邊。

但是，你這樣講，你說的不合道理。「非阿賴耶識中彼種有斷」，在佛法的態度來看呢，你色斷了、心斷了，但是阿賴耶識裡面還有色心的種子，所以那個種子還能使你再有色法。你到無色界天的時候，沒有色了，但是你從無色界定，四空定結束了，又再來到色界天，來到欲界天，這色又出來了。因為這阿賴耶識裡有色的種子，也有識的種子，你無想定五百大劫結束了，又會再來到色界天四禪，也可能來到欲界來，那個心又出來了。那是什麼呢？就是阿賴耶識裡有種子。所以那個「見色心斷」，那不是，還不是窮生死蘊。要到阿賴耶識裡面的種子，我、我所的這些種子斷了，就是你的無窮無盡的生死就結束了，那就是「窮生死蘊」。所以知道，阿賴耶識的種子若滅掉了，那就是窮生死蘊了，窮盡了生死這個蘊。

那麼，這是「釋伏難」。下面第三科「總成」。

己三、總成

如是所知依，說阿賴耶識為性，阿陀那識為性，心為性，阿賴耶為性，根本識為性，窮生死蘊為性等；由此異門，阿賴耶識成大王路。

「如是所知依，說阿賴耶識」，前面這一大段文說這個所知依，這個所知依是什麼呢？就是阿賴耶識為它的體性。什麼叫做阿賴耶識？什麼叫做所知依？就是阿賴耶識，所知的一切法都要以阿賴耶識為依止處。

「阿陀那識為性」，什麼叫做所知依？就是阿陀那識為它的體性。阿陀那識也就是末那識，那個事情，「為性」。

「阿賴耶為性」，就是《阿含經》裡面說的那個「愛阿賴耶、樂阿賴耶、欣阿賴耶、

標阿賴耶」，這些阿賴耶是它的體性。

「根本識為「它的體」性」，那這個就是大眾部的阿笈摩，說到根本識為性。

「窮生死蘊為性」，那就是化地部了，為這個所知依的體性。「等」，「等」這個字呢，還等於上座部裡面，還有說到一個有分識。有分識，欲有、色有、無色有的因。分就是因；有就是果報，三界的果報；這個識是三界的根本因，那這就是叫做有分識。有分識，那就變成是阿賴耶識了。所以這是上座部。其實，另外還有一個一說部，一說部也說此識名叫有分識。還有正量部，說到果報識，那也是指阿賴耶識說的。所以，「窮生死蘊為性等」。

「由此異門，阿賴耶識成大王路」，由這個不同的名稱，說出來這麼多的不同的名稱，都是指阿賴耶識說的。「成大王路」，阿賴耶識變成了國王的道路了。國王的道路是什麼意思？就是國王的道路寬，寬大、平坦、堅固，很多人都從這裡走，四通八達地、無障無礙地，這麼一個境界。現在說所知依，大乘裡面說阿賴耶識；阿賴耶識，原來是小乘佛教不承認大乘的阿賴耶識的，不承認大乘佛法的阿賴耶識。現在說小乘也說到阿賴耶識，所以大家都共同地承認了，不容許再對阿賴耶識有所懷疑的了，所以叫作「由此異門，阿賴耶識成大王路」，大王的道路了。