

八識規矩頌
第九講
(第七識頌)
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一二年八月二十九日

各位喇嘛！各位居士大德！晚上好！

我們繼續看第七識頌。

我們昨天講到第七識轉識成智，就稱為平等性智，那為什麼稱為平等性智呢？是因為有了這個智慧之後，就能夠觀一切有情眾生平等、觀一切法平等，所以稱為平等性智。意思就是說，有了這個智慧之後，我們才可能平等。

那沒有轉識成智之前，為什麼不平等呢？我們應該知道答案了，因為有「我」嘛！因為第七識它的作用，就是把第八阿賴耶識的見分當作是「我」，第八阿賴耶識的相分當作是「法」，而且是真實存在的。那只要有我，就跟其他的眾生對立了，所以沒辦法平等。有我就有他，有自他的差別。那一切眾生對我們來講，我們也是有怨親中庸的差別，就是有對象的差別。我最親愛的人，不等於我最仇恨的人嘛，可以相等嗎？沒辦法相等，對不對？一個是最愛的，一個是最恨的，所以心沒有辦法平等，就是因為「我」來的。

只要有「我」，一切有情眾生就別想平等。那心不平等，我們可能生起大慈大悲心嗎？可不可能？我們可能對我最恨的那個人，生起大慈大悲心嗎？對最親愛的人有可能，也不是百分之百啦。我們所謂的大慈大悲是說「無緣大慈，同體大悲」，他必須要證到這個平等性智之後他才有的，只要有「我」在，你就是算對親愛的人有一些慈悲心，但是它也不是大慈大悲，因為還有「我」的緣故。一定要證到一切眾生平等了，我們才可能有無緣大慈，同體大悲，也就是已經證到這個法界是同體了。

我們昨天稍微介紹了一下，其實阿賴耶識是一個，為什麼？是因為我們的真心是一個，對不對？我們修行就是希望我們的真心能夠現前，那你的真心跟我的真心有關係嗎？我們說菩提自性現前，你的菩提自性跟我的菩提自性相同嗎？所謂的真心就是沒有生滅的，菩提自性也是本不生滅，本不動搖，本自清淨，能生萬法，這個是相同的，是本體，也就是所謂的法身。法身是本體，這個本體就是我們的真心，也就是我們的真如本性，它本來是同

體的，它只有一個，沒有分你的真心、我的真心，你的自性、我的自性，沒有，自性只有一個，所以整個法界它的本體是一，也就是所謂的法身。所以我們說修行證到法身的意思，就是我們的自性現前了，我們的真心現前了，所以就證到整個法界是同體的。

那阿賴耶識是怎麼產生的呢？一念無明就有了，你本來是真心的，一切眾生本來是佛，因為真心本來就有嘛，菩提自性也是人人具足，本自具足不是嗎？但是為什麼現在不是佛呢？就是因為起了無明，只要你在不生不滅的、本來清淨的這個真心，隨時一念妄動，阿賴耶識就產生了。所以真心是能現，阿賴耶識是所現，它是一念無明的產物，只要你起了一念無明，一念的妄動，阿賴耶識就形成了。

那我們昨天也說，所有的身心世界都是阿賴耶識變現出來的，所有都是第八阿賴耶識的變現，所以你只要一起無明，阿賴耶就誕生了，然後就有所謂的見分跟相分。阿賴耶識的本體我們叫做自證分，八個識，每個識都有四分，就是證自證分、自證分，還有相分跟見分。自證分是每個識的本體，那你說見分跟相分是怎麼來的？就是本體一起了二元對立，就有了見分跟相分的產生，所以見分跟相分是自證分來的，每個識的本體，所以阿賴耶識的本體是自證分。那我們一起了二元對立的觀念，有能所，有能緣的心，有所緣的境，一起了這個能所，就有了見分跟相分，這是阿賴耶識所變現的見分跟相分。那第七識它做什麼事呢？就是把第八阿賴耶識的見分，把它當作是我，第八阿賴耶識所變現的相分，把它當作是一切法，這樣明白嗎？我執跟法執的來源就是這樣子來的。

那至於那個證自證分，那是我們本體，那個般若智慧的部分，它簡擇你的自證分，證的是對還是錯。譬如說我今天開悟了，我除了找我的上師跟我印證說我到底是悟了，還是耽誤了，還是哪一個悟，是開悟？還是耽誤的誤？如果找不到上師的話，我們的自性裡面就有一種智慧的作用，它能夠簡擇你這個自證分，你證到的是不是自證分，你是不是真的明心見性，這個檢查自證分，證得對不對，我們叫做證自證分，就是來證明自證分是對、還是錯，是不是真的已經真心現前了，還是只是誤解而已。以為開悟了，結果沒有悟，結果就被耽誤了這樣子。

所以我們就知道，都是一念無明來的，一念無明而有阿賴耶識，阿賴耶

識的自證分，只要二元對立一起，就有見分跟相分，有能所，那這個所緣的境界叫做相分，第七識執為法；那阿賴耶識的見分，第七識執為我。我執跟法執的來源，我們現在就很清楚了。

所以除非你證到無我，要不然別想一切眾生平等。可是，如果我們明白剛才說的這個道理，知道本來是共同的一個阿賴耶，本來也是共同一個真心，本來是無我的，只是第七識的作用，以為有我有法，本來是沒有的，一切法無我的。它可以幫助我們，我們再加上修我空觀，或者是人空觀，或者是法空觀，加強這個薰習，慢慢地就可以證到人無我、法無我。

加強薰習的意思，就是一切的種子都含藏在第八識，對不對？所以我們如果現在還是念念有我的話，薰回去怎麼樣？還是有我呀！這樣明白嗎？所以那個我執是越來越堅固，如果你沒有透過修行，不明白這個道理，無我的道理，沒有這樣的一個空性智慧的見地，然後也沒有下功夫去修空觀的話，我們繼續薰，我執跟法執的習氣還是越來越堅固。不斷地薰習，也是同樣的薰習習氣的種子、煩惱的種子、業力的種子，不斷不斷地被薰習，所以我們是不可能有什麼離苦得樂，還是解脫、證果、開悟的一天，是不可能的。

所以我們首先要把這個道理弄明白，然後再加上修空觀，我空觀、人空觀、法空觀，然後才能夠慢慢地第六意識保持現量無分別，第七識那個「我」就沒有機會加進來。

所以我們昨天才會說，為什麼一定要第六識轉了，第七識才能轉，而且為什麼我們要修定，就是要修到保持那個現量無分別，第六意識保持現量，現量的狀況之下，第七識的那個「我」沒有辦法、沒有機會生起。所以第六識轉了之後，第七識才能夠跟著轉，它的原因在這裡。因為第七識它沒有辦法修行，它沒有辦法聞思修，沒有說我要轉，由「我」轉成「無我」，第七識沒有這樣的能力，所以一定要靠第六識的下手來修，所以一切的修行都是從第六意識修。

所以說第六意識雖然造業的力量最強，可是我們還是要靠它來修行。前五識沒辦法修，第七、第八識沒辦法修，只有靠第六意識來修。所以第六意識的現量也好，或者是比量也好，都是要從第六意識下手來修，才能夠影響到第七識能夠轉識成智。只要平等性智一現前，自他自然就平等，一切有情眾生才能夠真正的做到平等，而且這個時候才有真正的大慈大悲。所謂的無

緣大慈，同體大悲，這個一定要證到平等性智之後，從這個智慧來觀察，一切眾生才是平等的。

所以沒有證到無我之前，你說我要慈悲，那個都假的，有「我」的話，沒有真正的平等，不是真正的慈悲，可是我們也可以薰修啦，培養我們的慈悲心。但是真正做到大慈大悲，一定要第七識轉成無我，它才可能……有這個平等性智之後，它才可能做到真正的平等。

然後以法來說，就是一定要斷我執，然後才能夠做到真正的一切眾生平等；一定要斷法執，才能夠做到真正的一切法平等。就是不再執第八阿賴耶識所變現的相分為法，知道它也是生滅無常的，一切法都是因緣所生的，所以它是空無自性的，一切法並不是真實存在的，就是修法空觀，不斷不斷這樣的薰習，一直到真正的證到這個法無我為止，你才可能真正的做到一切法是平等的。

要不然我們一面修，也是一面分別嘛，一面執著說你修什麼法門，我修什麼法門，然後再來比較誰的比較殊勝，修天臺止觀的就沒辦法念佛，那大手印、大圓滿也是要爭個高下，誰比較殊勝嘛，對不對？一切法門也是，一面修一面分別執著，都是因為有法執的關係。那證到法無我的話，這個都不是問題了，因為佛說法是應機，不同眾生，不同的根機、不同的因緣之下，祂說出不同的法，其實法沒有高下的差別，只是因為我們對法有所執著，我們才會去分這個法門、那個法門，這個宗、那個宗，然後把自己搞得很混亂，其實都是從佛清淨的自性裡面，祂所證悟了我們的自性以後，從自性裡面很自然流露出來的法。不同的眾生，小乘根性就說小乘法，大乘根性就說大乘法，也不是小乘比較低劣，然後大乘比較高，然後密乘更高，沒有這樣的說法，這個就是我們對法有執著，才会有這樣的分別心。

所以我們修行的目的是什麼？要解脫對不對？跳出三界外，為什麼要跳出三界外？為什麼要從六道當中解脫？是因為我們覺得六道輪迴是苦的，所以要從輪迴當中解脫。可是，整個輪迴的現象是真實存在的嗎？不是真實存在的嘛，對不對？它也是因緣所生法，你不同的業力，阿賴耶識不同的業識所變現不同的景象，都是你第八阿賴耶識自己的業識所變現的景象，它並不是真實存在的，所以一切法也不是真實存在的，輪迴也不是真實存在的，所以整個輪迴的現象也是如幻如化的。

你明白一切法不是真實存在，那你對這個輪迴，要急於解脫這個輪迴，你也會知道它是如夢如幻的，它也不是那麼……像三惡道，我們說千萬不要去，因為它是很恐怖的，我們就要生起這個怖畏的心，怕造惡業，然後墮到惡道。可是你明白法無我的道理，你就不會……因為地獄也空嘛，對不對？地獄也是我們的業識所變現的，它並不是真實的有。所以我們證到法無我，我們就會把這個輪迴的現象，知道它是幻化的，它沒有那麼厭惡，然後它也沒有這麼怖畏，那麼急著……像小乘人那麼急著想要從輪迴當中解脫，那就是對這個輪迴的現象，把它當作是真實有的。

那我們說，我要趕快從輪迴當中解脫之後，要去哪裡呀？要入個涅槃嘛，要從輪迴出，入什麼？涅槃，為什麼要入涅槃呢？因為涅槃才是真正的安樂嘛，常樂我淨，對不對？所以它有出入的差別，要從三界六道當中解脫出來，然後入一個寂靜的涅槃，它才是真正的常樂我淨，才是真正的安樂。可是我們再看，涅槃法它也是真實存在的嗎？它也是因緣所生嘛，你修了半天，證到一個涅槃，它也是生滅法。涅槃的本身是不生不滅，我的意思是說你從修行一直到證得涅槃，這個涅槃是怎麼證得的？也是你生滅生滅的修行的法門，經過這樣的一個過程，然後才證到所謂的涅槃。可是涅槃它也不是真實的，它也是如幻如化的，這樣我們就不會覺得說涅槃才是最殊勝的，然後它是我們最好樂的，才不會對那個涅槃境界有所貪愛、或者是執著。

我們說這個是什麼意思呢？就是說只要我們對法還有執著的話，就有彼此的差別，那就有輪迴跟涅槃的差別。可是輪迴的自性是空的，涅槃的自性也是空的，那怎麼輪迴跟涅槃是平等的，就是輪涅不二，輪迴跟涅槃是不二的，什麼時候才能證到？也就是除非你證到法無我，不再執第八阿賴耶識所變現的相分為法，就是修法空觀，不斷不斷深化，然後這個智慧，平等性智產生了之後，你才能夠視一切法平等。

那明白輪迴跟涅槃，它是平等不二的，這個是非常重要的，因為它就是為什麼佛菩薩願意不斷不斷地來生死，再入輪迴當中來生死，然後來利益眾生，就是因為他知道輪迴不是真實存在的。所謂的輪迴的苦，那個苦的本質也不是真實存在的，所以他願意發大菩提心，然後不斷不斷不斷地入輪迴當中來利益眾生，但是他雖然入輪迴當中，他又不會被輪迴所染污，懂嗎？所以我們說他不住生死。那他也不會因為涅槃是真正的清淨，真正的安樂，然

後去入一個所謂的涅槃，然後安住在涅槃境界當中，佛菩薩也不會這麼做。因為你就入涅槃，什麼事都不做嘛，像小乘入滅盡定，就沒有辦法再利益眾生了。

所以，佛菩薩也是因為大悲心的關係，他不住生死，也不住涅槃，所以他雖然能夠證到涅槃的境界，但是不會被涅槃所限，所限制，但是他可以現證涅槃，但是他又不會住在涅槃當中，不做利益眾生的事，又從涅槃當中怎麼樣？那個不生不滅的涅槃境界當中，再生起如幻的大悲心來利益如幻的眾生。就是因為佛菩薩他已經證到法平等，就是平等性智已經現前，因此他能夠觀一切法平等，輪迴跟涅槃平等無二，都好像是昨夜的一場夢而已，不是真實存在的，所以他可以不住生死，不住涅槃，叫做「無住涅槃」。

這個就是我們看那個講義上的，「觀諸自他有情平等，大慈悲等恆共相應」，這就是講你證到平等性智之後，你才能夠觀一切有情是平等的，沒有自他的隔礙，要不然有自有他，一切眾生不平等。所以一定要這個平等性智現前，斷了我執之後，你才能夠做到一切自他有情是平等的，這個時候才有大慈大悲心，所以我們說「大慈悲等恆共相應」，這時候你來度眾生的那個過程，整個過程一定是跟大慈大悲相應的，它是任運自然就現起大悲心，不用我們在那邊發菩提心，發了半天也發不出來，為什麼？因為有「我」嘛！有我執，你怎麼發也發不起來。所以到這個時候，平等性智現前之後，你的大慈大悲心是任運自然就生起了，所以你看到一切的有情都是平等的，沒有怨親中庸的對象的差別，而且都是任運，就是希望他們快樂，希望他們能夠除苦，這是很自然就做到的。所以，這個慈悲心是證到平等性智之後，才能夠任運自然的生起，所以它是斷我執之後才能夠做到的境界。

第二句說「觀達一切諸法平等，無住涅槃之所建立」，我們就知道，就一定要斷法執之後，一切法才能夠平等，所以這個時候我們來觀一切諸法才能夠完全的平等。輪迴、涅槃都是如幻如化的，平等不二的，都是昨夜的一場夢而已，不是真實存在的，這個時候才能夠不住生死、不住涅槃，我們稱為無住涅槃，這個時候才能夠建立所謂的無住涅槃。所以無住涅槃，不住生死、不住涅槃，這個是怎麼來的呢？就是觀諸法平等來的，斷法執以後，平等性智現前之後，才能夠建立的無住涅槃。

所以我們就知道，這些佛菩薩的境界，到底是怎麼來的呢？原來是轉識

成智來的，你只要轉七識成平等性智，自然觀一切有情平等、觀一切法平等。在這個之前，只要有我執、法執，不管是有情、還是法，一定是不平等的，一定有分別執著，這個是很自然的事情。

所以我們修行要先明理，先把正確的見地、知見先建立好，我們才不會妄功用，盲修瞎練，就是以為自己可以發菩提心，發得很好啦，或者是我這個人最公平了，我對誰都一樣，不可能的啦！你有「我」，怎麼可能對誰都一樣？對誰都不一樣！是不可能公平！就是因為有自他的差別的緣故。那我們也不可能說什麼禪宗、淨土宗、什麼天臺宗、華嚴宗都一律平等，還有律宗，也是不平等嘛！你有法執，怎麼可能平等？所以新學一個法門，就跟舊的法門就打架了嘛，就問說：我可以不可以同時念佛？然後又修天臺止觀？然後可不可以再修個不淨觀？還是再念個佛？怎麼樣……就是很混亂就對了。所以我們現在就知道問題出在哪裡，原來我們對法有執著的緣故，只要打破這個執著，才可能一切平等。

那我們看下面一個偈頌：如來現起他受用，十地菩薩所被機。

這兩句頌是說明平等性智的妙用。

你證得了平等性智，除了我們剛才說觀一切有情、一切法平等之外，它到底還能夠做什麼呢？就是只有成佛的時候，才真正的圓滿了上品的平等性智，那上品的平等性智圓滿了之後，它到底能夠起什麼妙用呢？就是有所謂法、報、化三身。

法身我們剛才介紹過了，就是每個人的自性，我們本自具足的菩提自性，它就是法身，就是我們的本體。所以說什麼都是共同一法身，一切佛是共同一個法身，現在我們也能夠理解這句話，因為本來真心就是同一個，本體也是同一個，所以法身也是同一個。那法身是本體，你只要證得你的清淨心，就是你的菩提自性，或者是你的真心能夠現前，這個就是所謂的法身。可是法身是沒有形相的，沒有生滅的嘛，所以什麼不垢不淨，不增不減，這個都是在形容那個本體，它是沒有形相的，那沒有形相，我證得這個法身，我怎麼利益眾生呢？所以我是不是還要再現一個什麼身？所以我可以從我的法身，這個本體現出那個報身，為初地以上的菩薩來宣說十波羅蜜法。

那我們凡夫怎麼辦？二乘人怎麼辦？還沒有登地的菩薩怎麼辦？那佛祂就要現化身。之前我們介紹過化身，有沒有？有各種化身，那個就是為我

們凡夫、還有二乘人，還有還沒有登地，就是地前的菩薩，所現的身，就是化身。

那我們現在講的這個，為十地菩薩宣說的，所以祂現的一定是報身。那報身它又分成兩種報身，一種就是自受用，譬如說我證到境界，我所證的境界你們大家都沒有辦法受用，我的境界我自己受用，這個叫做自受用身。那我自己在那邊受用身，可不可以利益初地到十地的菩薩？也沒辦法利益嘛，所以我還要再現一個他受用身。所以，報身有自受用身，有他受用身。

自受用，就是自己享受清淨的法樂，自己證的那個境界，佛所證的境界，自己受用，這個叫做自受用身，其他人沒辦法受用。可是為了要利益地上的菩薩，祂必須再現一個他受用身，為初地以上的菩薩宣說十波羅蜜。所以我們知道報身有自受用、還有他受用的差別，這就是現在要講的，這個我們來看。

所以到了如來究竟位中，平等性智才能夠圓滿轉成上品的，這個時候就現起他受用身，為初地到十地的菩薩宣說大法。這就是這兩句頌的意思，平等性智的妙用就在這裡。

那什麼叫做「如來」呢？是指正覺的佛陀，已經自覺覺他、覺行圓滿的這個佛陀，我們稱為「如來」。可是，佛有很多名號，對不對？稱為佛，佛是化身來說，如來是指什麼？法身來說。所以我們一看到如來，指的就是佛的法身，我們剛才說的有法報化三身，本體來說，那本體有沒有來去？本體沒有來去，不來不去。所以無所從來，也無所去，叫做「如來」。好像來，又好像沒有來，無所從來，無所從去，所以叫做如來，為什麼？因為法身沒有來去，所以叫做如來，這個名稱是這麼來的。我們就知道它是站在法身的立場來說的，因為法身沒有來去，所以稱為如來，就是「無所從來，亦無所去」的意思。

那什麼叫他受用呢？我們剛才解釋了，它就是指他受用身，就是法身如來所現的報身相，專為十地菩薩所受用的，所以稱為他受用。那佛祂在親證如來自性，清淨的本體的時候，只要證得本體，法身就現前，就是我們自性現前，真心現前的意思，這個時候我們稱為法身。

那為什麼稱為法身呢？因為它是一切法所依之身。那依於這個本體才能夠現起一切的法，才能夠為十地菩薩現起他受用的報身，所以才稱為法身，

就是一切法所依之身。我們剛才說它是本體，然後從體起用，從這個本體再現起報身、或者是化身這樣子。

所以現在所現起這個他受用的報身，就是為十地菩薩現起他受用的報身；那地前的菩薩、還有二乘凡夫，就現起化身。所以，這個報身跟化身，都是要依於法身才能夠現起。所以法身是本體，報身跟化身是應機所現的，不同的對象現不同的身。

因為法身它是沒有形相的，那我們眾生看不見，所以為了利益不同的眾生，如來他就必須要現起報身和化身，來為眾生說法。那如來法身所現的報身有兩種，就是我們剛才說的，一種是自受用身，這個是佛獨自所受用的清淨法樂，所以佛這個自受用身，它到底是什麼樣的一個境界呢？就是祂自受用這個法樂，清淨的法樂，這個是只有祂自己能夠受用的，受用的是什麼內容呢？就是清淨的法樂，這是證得法身之後所生起的一種清淨的法樂。那這種清淨的法樂不但天魔外道所不能知，天魔外道都沒有辦法知道佛自用身的那個境界，祂到底在受用什麼樣的境界，天魔外道沒有辦法了知，就算我們佛弟子的聲聞、緣覺、還有菩薩，也是不能夠領受得到，所以稱為自受用身，只有祂自己，佛自己能夠享受的清淨法樂。

那就是因為連地上的菩薩都不能受到這種清淨的法樂，所以如來才會從自己平等性智當中，示現微妙清淨的功德身，在清淨的佛土中弘揚大法，令十地菩薩也能受用大乘法樂，這個時候所現的身，就稱為他受用身。

這個專為地上菩薩所示現的他受用身，也會因為階位的不同，有著勝劣的差別，所現的清淨佛土也有廣狹多少的不同，所以每一地菩薩所見的佛身是不一樣的。

譬如說：初地菩薩，祂所現的是百丈身，就是說如來為初地菩薩所現的他受用身是百丈身，然後坐在百葉的蓮花上，宣說的是布施波羅蜜。十地菩薩剛好相對十波羅蜜，那現的身是越來越殊勝。所以為二地菩薩所現的就是千丈身，越來越高大，然後坐在千葉的蓮花上，宣說的是持戒波羅蜜；那三地菩薩所現的就是萬丈身，坐在萬葉的蓮花上，宣說忍辱波羅蜜。先是六度：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，然後呢？方便波羅蜜、願波羅蜜、力波羅蜜，然後為十地菩薩所現的就是百萬億丈身，坐在百萬億葉的蓮花上，宣說最後一個智波羅蜜。

所以你證到不同的，初地、二地，還是不同的哪一地，不同的階位，所見的如來他受用身是不同的，所見都是不同的。所以這個如來所現起的他受用身，是專為教導十地菩薩所現起的，所以說「十地菩薩所被機」，它的對機是什麼？就是初地到十地的菩薩，才能夠見到如來的他受用身。

那講到這裡，我們就把第七識頌介紹完了。那接下來，我們就稍微再介紹分別我執、俱生我執，還有分別法執跟俱生法執，稍微再介紹。因為要完全明白，要等八個識都聽完會比較清楚，因為現在有關於阿賴耶識，第八阿賴耶識的內容，因為我們還沒有講，下一次才要講，我們才知道第八阿賴耶識它是怎麼變現出我們身心世界的，我們比較能夠體會，雖然我們已經稍微、很簡單地介紹過了。就是我執跟法執是怎麼來的，都是阿賴耶識的見分跟相分，第七識去執著見分，就是我執，執著第八識所變現的相分，就是法執，所以我們現在也只能很初步的有這樣的一個了解，那我們對這個我執跟法執，也可以有初步的了解，所以我們稍微再介紹一次。

那我執，它有分別我執跟俱生我執。分別我執，它就是後天所薰習來的，所以它不是與生俱來的，那是怎麼後天薰習呢？就是你親近，可能外道的一些邪師，然後聽了一些邪說，外道邪說，然後在我們心中就產生邪分別，這一類的我執，都是由第六意識所分別來的，我們就稱為分別我執。

有關於「外道」這個名詞，當初只是為了要區別佛法以外的，稱為外道，它絕對不是罵人的話，也沒有輕視、詆毀的意思，都沒有，因為我們發覺在佛教徒裡面也很多外道，所以我們實在是沒有資格批評人家是外道。因為外道它真正的意思是心外求法，你只要心外求法，就是外道，因為你不往內心去求嘛。因為我們的真心，菩提自性都在我們自己這裡面，都在我們自家裡面，你偏偏要到外面去找，到外面怎麼去找你的菩提自性？所以它不在外面，在你自己家裡面，所以你是要往內尋求，才能夠讓你的真心現前。所以修行是往裡面找，而不是往外面找，所以你到外面去找，不管你什麼法，只要是心外求法，離開你的真心到外面去尋那個，永遠沒有辦法見到你真心的那個，只能夠越來越遙遠，變成說開悟的障礙，讓你的菩提道越來越遙遠的那個，叫做心外求法，我們就說他是外道。所以我們雖然說自己是佛弟子，可是我們做的事情如果都是向心外去，那個我們自己也是大外道，所以我們沒有資格批評人家是外道。

可是當時在印度佛陀的時代，就是其他在印度當時有很多所謂的外道，像六師外道是最有名的，還有很多很多不同的修行，還有不同的理論，因為他們都沒有辦法開悟，沒有辦法明心見性，沒有辦法見到自己的真心，所以我們說他是外道。那外道的「我執」就非常多的理論，因為他們不管怎麼討論，從頭到尾，他都是先成立「我」是存在的，然後我再討論這個「我」的量是大還是小，還是不一定大小，可是它的大前提是「我體」是常住不滅的，所以我們才會說他外道。因為本來無我的，你居然要討論「我」的存在的狀況，那個「我」的量是大還是小，那真的是心外求法，因為這樣子永遠沒有辦法證到無我，永遠沒有辦法見到自己的真心，因為真心是無我的，是沒有生滅的。

所以一般外道，當時的一般外道所執的「我」，還有關於我體的討論，它是有三種，那都是我體是常住不滅的，那另外再討論說「我」的量是要大，還是小，還是不一定，所以它有三種情況。

第一種就是說，他是執著「我」這個體是常住不滅的，而且是周徧各道，量如虛空。所以這個「我」的量它是周徧的，它一定要像虛空一樣周徧在各地，你才可以隨處造業隨處受報，所以它的理論就是說，那「我」的這個量一定像虛空一樣周徧，沒有一個地方沒有到達的，所以我才可能在什麼地方造業，什麼地方都可以受報，而不是說一定要把它規範說你在這邊造業，然後在這邊受報，你都是整個虛空都能夠徧滿的話，你就是隨處造業隨處受報，這是第一個理論。

因為我量像虛空這麼廣大周徧，所以它可以隨處造不同的業，隨處感受不同的苦樂，就是果報。那這一類是指勝論派、還有數論派所妄執的我，所以外道都是首先建立「我」的存在，然後再來討論。

第二種情況，是執著「我」這個體雖然常住不滅，但是「我」的量卻沒有一定的大小，它可以隨著我身體的轉變而舒展開來，或者把它縮小。譬如說大象，我體就大，小螞蟻，我體就小，它可以舒展，而且也可以縮小。那這一類外道它的說法，就是屬於裸形外道，或者是無慚外道他們所妄執的我。

第三類的討論，就是執著我體雖然是不滅的，但是我量卻非常的細小，為什麼要這麼樣細小呢？這麼小它才能夠方便潛藏在我們的身中，那隨時運轉我的身體來造作種種的業，那這一類就是指獸主、還有徧出外道他們所妄

執的我。

當然這都是錯誤的，我們舉這個例子只是要說明它是這樣的一個說法，就是我們第六意識就開始比量了，有沒有？是用比量，不是現量。比量，第六意識就開始分別了，比量、分別，有一個我，它是常住不滅，然後它是像虛空這麼大，這就是分別我執的來源，懂嗎？它是分別來的，第六意識分別來的，比量來的，所以它很容易斷。你只要知道什麼？聽了第七識頌，聽完就知道它是錯的，是不是就可以破分別的我執？它是比較容易破的，因為它是第六意識的比量來的，就是我們剛才說，他聽了邪師、邪論、邪的說法，然後產生了邪分別，以為有一個我，比量出來的，然後它是非量的，「我」是非量的，就是這樣子。

另外還有三種，就是討論五蘊是不是「我」的問題。有一種是執著五蘊就是我，稱為「即蘊我」，色受想行識這五蘊就是我；另外一派，就是說那個「我」是離開了五蘊，另外有一個我，叫做「離蘊我」；第三派就說，你即蘊我、離蘊我都有過失，我就來一個「非即蘊非離蘊」，五蘊既不是我，離開五蘊也沒有我，那根本就不知道他的「我」在哪裡，他是為了要避免前面兩派的說法的過失，所以他就說五蘊也不是我，離了五蘊之外也沒有我，就是這樣子。所以它都是第六意識的分別比量來的結果，其實都是非量的，因為「我」是非量，根本沒有存在這樣的一個「我」的真實，所以我們才會說它是錯誤的。

以上這些外道的理論，都是執著有一個「我」，而這個「我」不是俱生的，而是聽了外道的理論，在第六意識上生起一個我相。聽了這個理論，然後我在意識當中就生起一個我相，它是常住不滅的，它是大的、小的怎麼樣，第六意識就生起這樣的一個我相而已。那既然是後天薰習來的，所以它是比較容易斷的，我們只要修生空觀，像剛才講說那個五蘊是我，我們只要觀色受想行識都是生滅、無常、無我的，五蘊就不是我了嘛，就可以破除這樣的一個執著。所以對於分別我執，我們就是修生空觀就可以破除了。所以它是在初地菩薩就可以破分別的我執，為什麼？因為初地菩薩見到空性了，無我的空性的智慧現前，當然就能夠破除分別我執。

第二種我執就是俱生我執，這個就是比較難斷了，因為它是俱生的。所謂的俱生，就是與生俱來的，一出生就有，那它是怎麼來的？我們現在知道

它是無明來的，眾生由於無明，不明白無我的道理，所以從無始以來，就一直妄執有一個「我」真實的存在，這個稱為俱生我執。

這個俱生我執有兩種，一種是恆常相續的俱生我執，指的就是第七識的作用，就是第七識的見分緣第八識的見分的時候，不知道它是自心的變現，就把它執為是恆常、唯一、真實的自我，而形成了這個恆常相續的俱生我執。其實這個俱生我執是由第七識和第八識兩個見分，這個我們都已經知道了，所變起自心的一個相分。由第七識還有第八識兩個見分所變起自心的一個相分，就是「我」。「我」這個相分怎麼來？第七識跟第八識兩個見分來的，中間相分兩頭生，有沒有？以心緣心真帶質，中間相分兩頭生，就是在講這個，並不是真實有一個實在的自我。由於第七識是恆常相續的，所以它所生起的俱生我執也是恆常相續的。

那另外一種有間斷的俱生我執，指的就是第六識的作用。第六識的見分在緣第八識所變現的五取蘊相分的時候，就是那個五蘊是怎麼生起的？五取蘊就是第八阿賴耶識所變現的相分，那第六識的見分就緣這個第八識所變現的五取蘊的相分，不知道五取蘊就是五蘊身心，色受想行識這個五蘊身心，這個相分是八識的變現，因為不知道它是八識的變現，我們現在都知道它是八識的變現了，於是就執著這個五蘊相為恆常、唯一、真實的自我，而形成了有間斷的俱生我執。

所以我們就知道，有間斷的俱生我執就是第六識的作用，是第六識的見分在緣第八識的相分的時候，就是所變現那個五蘊的相分的時候，把它當作是我，就是把五蘊當作是我。我們現在也是呀！我們沒有證到無我之前，五蘊都是我嘛，我的身、我的感受、我的想法，對不對？那這個就是第六識的俱生我執的作用。

其實這個俱生我執，是由第六識的見分，緣第八識的所變現的五取蘊相分時，所變現自心的一個相分，並不是真有一個「我」的存在。由於第六意識是有間斷的，所以它所生起的俱生我執，它也是有間斷的。

那這兩種我執，俱生我執是比較微細難觀察的，所以一定要到修道位的時候。我們說見道位就是登初地的時候，我們稱為見道位，就是開悟的時候，破一品無明的時候，我們稱為見道了，就是見到你的真心本性了，這個時候就能夠初步地轉成下品的平等性智、下品的妙觀察智。可是這時候才能夠破

分別的我執跟法執，可是俱生的我執還沒有辦法，要到修道位，就是二地、三地……每一地慢慢、慢慢地薰什麼？來不斷地修習殊勝的生空觀，才能夠徹底地滅除俱生的我執。

那什麼叫做殊勝的生空觀呢？因為在沒有見道之前，修的是有漏的生空觀，有沒有？因為那時候還有「我」嘛，對不對？還沒有證初地，還沒有見道，還沒有明心見性，還沒有開悟，所以你這個時候還是有一個「我」來修，所以這個是比較低劣的，比較下劣的一種生空觀。那你見道之後，初步證到無我，這個時候是無漏的生空觀，所以我們就稱為殊勝的生空觀，因為這個時候已經明白了無我的道理，所以這個殊勝是相對低劣的有漏觀來說的，在沒有斷分別我執之前，所修的生空觀是有漏的，因為還有「我」，還沒有真正的證到空性。

但在證得因緣所生、空無自性的道理之後，也就是在見道位之後，這個時候所生起的觀慧就屬於無漏了，因此在修道位中所修的，都是這種無漏觀，就是所謂的殊勝的生空觀。那也只有這種無漏的觀慧，才能夠真正的斷除俱生我執，所以要到第八地無功用行之後，就能夠徹底地除滅了。什麼叫做無功用？為什麼要到第八地，這個俱生我執才能夠斷？為什麼只有初地，就是在初地只斷這個分別的我執，俱生的我們沒有辦法斷？因為已經證到無漏了嘛，對不對？因為要繼續地修這個殊勝的生空觀，就是說他入定之後，入這個生空觀的這個靜定之後，這個慧觀現前，這個無漏的智慧現前，這個當下是無我的，可是他出定之後，因為他的慧觀沒有辦法連續，慧觀會因為出定然後間斷，這時候「我」又現前，這樣明白嗎？俱生的我又現前，分別的我已經沒有了，但是俱生的我會在出觀，這個觀慧沒有辦法持續的，有間斷的情況之下，這個俱生的我執又會現前。

所以必須要不斷不斷地有功用、有功用，一直到七地有功用，第八地無功用了，就是說你不用再……可以任運自然地現起那個無漏的觀慧，不用再加功了。所以我們說第八地，一定要到第八地無功用行，之前都是有功用的，因為觀慧會間斷，無功用之後，觀慧不會間斷，才能夠徹底地斷除所謂俱生的我執，它的原因在這裡。

那法執，也是有分別法執跟俱生的法執。分別法執也是後天薰習來的，也是屬於第六識虛妄的分別，也許是聽了小乘的教法所說的五蘊、十二處、

十八界等諸相，那第六意識就隨著這個聽聞的內容，變現起自心的相分，因此對它分別計度，妄執有實在的法，這個就是分別我執的一種情況，這個是佛教來說。

那另外，外道就是聽了外道所說的理論，譬如說數論派它有所謂的二十五諦，勝論派有所謂的六句，順世外道的唯物論等等，便在第六意識上生起自心的相分，然後對這些相分分別計度，妄執有實在的法，這都是分別法執的來源。

那這兩種法執非常的粗顯，非常容易斷，比較容易分辨，所以只要修法空觀，一旦入初地，觀一切法空觀，一切法本來空，就能夠斷除這個分別法執。

那俱生法執它也是比較難斷，因為它是俱生的，也是因為從無始以來，我們第六識還有第七識不斷地虛妄的薰習，我們內在的種子所產生的。就是我們剛才說的，你現在還是念念有這個法，以為一切法真實存在的，你念念還是薰回去，所以第六識、第七識都是這樣薰，從無始以來都認為一切法是真實存在的，現在還繼續薰，一直要到證到法無我，才能夠真正的斷除，所以這種俱生法執是比較難的。就是它不斷地虛妄薰習我們內在種子所產生的，恆常和我們的生命同來，不需要等待外在邪教的影響，或者是內在錯誤的邪分別，就能夠任運自然地轉變生起，所以稱為俱生的。

俱生法執也有兩種，一種是恆常相續的俱生法執，這個是指第七識的作用。第七識的見分在緣第八識的相分時，不知道這個所緣境是自心的變現，於是就把它執為實有，而形成了這個恆常相續的俱生法執。

那另外一種，是有間斷的俱生法執。指的就是第六識的作用，第六識的見分在緣第八識所變現的五蘊、十二處、十八界等等的相分的時候，不知道這些相分是八識的變現，於是就在五蘊、十二處、十八界等等的相上面執有實在的法，而形成了這個有間斷的俱生法執。

這兩種法執它是非常微細，難以觀察，而且是任運現起的，因此它很難斷除，要到見道位之後，初地、二地菩薩，一直到十地的修道位，整個修道的過程怎麼樣？每一地數數地修習殊勝的法空觀，這也是殊勝的法空觀，一地一地的，逐漸地才能夠斷除這個俱生的法執，所以它是比較難斷除的。

好，剛好時間到了，唸得很快，就是因為時間到了，我們今天就到這裡

圓滿。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。