

成唯識論
第三講
最尊貴的淨蓮上師講解

昨天從十八頁開始講，講到哪裡了？有人知道我們昨天講到哪裡嗎？什麼？二十啊！我們昨天講到三十一頁，就是三十二頁的第一行，三十二頁的第一行，我們昨天講到這邊，剛好是一個段落。那我們今天呢，就要跳過來講「俱生我執」跟「分別我執」。它是在五十三頁，五十三頁。

昨天講到由八識的自體，自證變現了見分跟相分，我們凡夫不明白這個道理，把見分執為是我；相分執為是法。那我們今天要進一步討論，為什麼八識所變現的見分跟相分，為什麼它一變現我們就生起了二執呢？我們為什麼馬上就把見分當作是我；相分當作是法？為什麼會有這樣的結果呢？為什麼？跳到五十三頁，中間 pass 過去，直接講我執生起的原因，它是怎麼形成的？我執是怎麼形成的？

我們剛剛講到我們為什麼馬上、立刻就把八識所變現的見分當作是我，相分當作是法呢？為什麼一直會有這樣的錯誤的見解？是因為我們從無始以來就是這樣的熏習。在我們沒有見到無我，沒有見到空性之前，我們無量劫以來都是這樣子的熏習。這種習氣的種子含藏在我們的第八識，因此現在八識所變現的這個見分跟相分，我們很快的就認為它是我跟法，有它真實的存在性。

所以我們到現在為止，修行到現在為止，如果還是這樣子認為的話，也是念念回熏到第八識成為未來的種子，我們永遠都會這樣誤認為見分為我，相分為法。所以想想我們今天過的日子有沒有這樣的覺悟？昨天分析的那一大套的道理，今天可不可以在日常生活用得上？有沒有起這樣的警覺性？有沒有？有啊！早晨醒來是我從床上爬起來嗎？我在刷牙、洗臉，我準備上班，我是怎麼樣去上班的過程？那我今天遇到所有的人、事、物，我是不是還是跟過去一樣，跟昨天以前一樣，馬上就認為它是真實存在的，有我、有法？今天發生的每一件事情，我是不是都可以馬上了知它是我們八識所變現？它是虛妄分別來的，根本都不是真實存在的。我今天見到的一切的景

物，我是不是有這樣的覺照？知道它是我八識變現的相分，山河大地硬梆梆（閩南語），好像是真實存在的，你說我要把它看成不是真實存在，它是八識的變現，我實在是有點困難，是不是？

那我們怎麼樣在日常生活當中練習呢？我們現在理論上知道它是八識的變現，它是心外的。心外，我們認為它是在心外，我們心識之外單獨存在的法，我們是這樣子認為，我們覺得有一個我在內，然後一切的法在外。眾生，他、你都在外，我在內，有一個內在的我，然後外在的法，有這個內外的分別、有能所的分別，就是活在這種二元對立的生活當中。

那我們在這個當中怎麼來覺悟呢？怎麼把這間房子看空？它是心識的顯現，它不是真實存在的？可是你怎麼樣把它參透？或者是你怎麼把它看破？認為我們看的一切的色塵、所聽的一切的音聲，色、聲、香、味、觸、法，都是八識的變現，沒有它真實的存在。我們怎麼把它看破？怎麼練習？《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應做如是觀。」這個就教我們觀修，怎麼把這一切認為實有的宇宙萬有，練習在日常生活當中，練習把它觀空。

「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千。」有沒有聽過這句話？那就是說，我們在無明的大夢當中，明明有六趣，就是六道的輪迴好像是真實存在，有六道。所以，我每天很怕造業，為什麼要怕造業？因為怕墮惡道嘛，怕受苦。所以，六道對我們來講變成它是真實存在的。那為什麼會有這樣的執著？就是我們昨天分析的，我們不知道它是八識所變現的，所以我們才把它很認真的來斷惡修善。那你修善累積功德幹嘛？希望得很好的果報嘛，從人天果報到成佛嘛。那你也把人天果報跟成佛當作是真實存在的，實有的法，實有的我。

所以怎麼樣破除這樣的迷執呢？就是練習，練習，像如夢幻泡影嘛。夢，我們舉一個夢就好了，其他以此類推。就好像夢境一樣，大家都作過夢，對不對？夢境裡面有沒有山河大地？有沒有我、眾生？有沒有喜、怒、哀、樂？會哭到醒嗎？那也有笑到醒的，對不對？對！那我們輪迴的無明的大夢，其實就是跟我們的夢境是完全一樣的。那我們什麼時候才知道夢境是假的呢？除非醒過來嘛，所以除非我們破迷開悟，所以除非我們見空性，除非我們證到無我，要不然這個無明的大夢很難醒過來，我們就會一直認為它是實有的

我跟法。

那我們只能比喻好像夢境一樣，那夢境是怎麼形成的呢？你晚上睡著，它就自己來找你？它是怎麼形成的？也是我們心的作用，對不對？我們心識把它變現出種種的夢境嘛。那就好像我們心意識怎麼樣？變現出一切的我、法，是同樣的意思。所以，我們知道夢境是假的，我們也同樣可以知道，我們在無明當中，八識所變現一切的人我呢，法我呢，都不是真實存在的，就好像夢境，它不是真實存在的。那夢境是怎麼產生的？是我們心的作用，我們心意識的顯現，我們心意識有種種的種子，所以它起了現行，變現出種種的不同的夢境。

那這個道理就跟我們在無明的睡夢當中，八識所變現出來的一切色法、心法、心所有法、不相應行法、有為法、無為法，通通都是同樣的道理。所以，我們只能常常去體會：那個夢境它是怎麼形成的？然後我們在夢中是多麼的執著、多麼的認真，那個認真的程度就跟我們醒過來，在日常生活當中是一樣的。你在夢裡的貪，醒過來也是同樣的貪。所有都是習氣的顯現，我們煩惱的堅固的執持的執著所顯現的種種的夢境。

那我們整個輪迴現象，其實也是同樣的道理。所以我們只能做這樣的一個比喻，我們只要能夠體會夢境它是假的，那同樣的，無明所形成的輪迴它也是假的。所以就說：「一切有為法如夢幻泡影，如露亦如電，應做如是觀」。常常要這樣子的在日常生活中體會，提醒自己都沒有離開我們心意識的變現。那我們認為是真的，就好像我們在夢境裡面，認為一切的境界都是實有的，是同樣的顛倒錯誤的。

那我們現在知道我執跟法執是怎麼形成的，那我們就要進一步詳細去討論我執到底有哪一些內容？它是怎麼形成的？我執它到底是怎麼形成的？那我們要斷的話，就比較容易。因為我們已經找出它為什麼會生起的原因了。所以首先討論有關於我執的部分，我執分為俱生的還有分別來的我執。那首先是俱生的我執，那為什麼叫「俱生」呢？那就是與生俱來的，就一定有我的。從小 baby 開始就一定有我，你不用教他的，你不用常常提醒他說：你有一個「我」喔，別忘記喔！所以它不是後天的教育，或者是教導，聽了誰的介紹，或者是怎麼樣？突然認為說、認知說：喔！原來我有一個「我」，不用的，不用人家教的，天生就有。

因為就是帶來的，我剛才也分析那個我執堅固的習氣，就是每一念都在熏習、都在堅固它，所以我們其實是念念有我的。我們剛才舉例子從早上起來，你一天什麼時候忘記「我」？沒有的，都是從「我」的立場，去出發做所有的事情。你的想法、說法、作法都沒有離開「我」的。那這樣子做什麼樣的結果呢？就是你念念都回熏到第八識的那個執著，有一個「我」的習氣一直在堅固當中，即使你今天學佛修行，它堅固的力量也沒有減少。如果你不是往空性跟無我的這條路上去進行的話，其實我們都在增長我執，每天都在做同樣的事情，即使你聽聞佛法你也沒有忘記有一個「我」在學習佛法、「我」在發菩提心、「我」在行六度、「我」是菩薩、「我」要成佛、「我」要求神通、「我」要度眾生，也沒有忘記啊！

所以他還是念念熏習這個我執的習氣，所以它是越來越堅固。那這所有習氣的種子都回熏到第八識，所以我們八識一變現這個見分，我們很快的就認為它是我了，我執很快就生起，太習慣這種模式了。因為我們每天都這樣子去熏習，而且是繼續的堅固它，所以它的力量是越來越強，我執的力量是越來越強。

所以這個「俱生我執」呢，不用人教的，也不是說我有分別心的時候它才有，我沒有分別心的時候它就沒有了，不是，它還是有的。所以即使我們在那邊修定，想要證到第六意識無分別的現量境啊，好像也沒有，好像那個時候沒有我。錯了！「恆審思量」那個作用一直在。所以我們昨天也講過，那只是第六意識的什麼？法塵境界，我、法的執著並沒有因為我們暫時不起分別而消失、沒有，所以它叫做「俱生」，沒有一剎那間斷過，這才叫做可怕，沒有一剎那間斷過。

所以「俱生我執」它分成兩大類，一個是恆常沒有剎那的間斷，恆常相續的。這個是怎麼形成的呢？就是我們已經背的很熟的，第七識什麼？恆審思量執八識見分為我。我們這句話已經背的很熟，這句話就說明了我們那個「俱生我執」是恆常相續的，為什麼是恆常相續，沒有一剎那的間斷呢？因為它是由第七識的恆審思量。恆審思量的那個「恆」，就說明第七識的作用，從來沒有間斷過。所以，由第七識的見分來執取第八識的見分為我的時候，它的作用就從來沒有間斷過。為什麼？因為它是由第七識的見分而起的作用，那第七識的功能，既然它沒有剎那的間斷，所以它所引起的「俱生我執」

也沒有剎那的間斷過，所以它都是念念執八識的見分為我。

那八識的見分就是我們認知、了別境界、認識作用這樣的一個自性的功能。可是我們把這樣的一個認知的自性的功能，了別外境的所有的自性的功能，把它當作是我。所以我們在看的時候，「我在看嘛」，剛才在打坐的時候，那個有幾個腿熬不住了，那你有說……，譬如說：你的腿是癱了，你的念頭會認為說：「那只是癱，跟我沒關係。」沒有，一定是「我」的腿癱了嘛，是不是？所以「我」的腰痠了、「我」坐的很不舒服、空氣很悶了，那個是見分的作用。那個認知的作用是八識的見分，所以它能夠看我們的自體，有能見的功能、有能聞的功能，它只是這樣而已。可是第七識就把這個見分的作用，把八識這個了別外境，或者認知的這樣的一個作用，把它當作是我在看、我在聽、我的頭痛、我的腳癱！

所以我們就知道，第一類的「俱生我執」它是怎麼產生的？就是第七識恆審思量，第七識的見分執八識的見分起作用的時候，把它當作是「我」，這就是第一類的「俱生我執」。它不瞭解說，這個是我們心識所變現的，是我們自性的功能在起作用這樣而已，並沒有一個「我」的存在。因為我們還有我執，第七識還沒有轉成無我，它是恆審思量有我。如果第七識轉成平等性智，恆審思量的功能還在，可是恆審思量無我。所以它現在來看這種境界的時候，它就不會把「我」放進去了，它就很清楚的了知說：唉！這只是八識的見分的功能這樣就完了，沒有一個「我」在作用，沒有把「我」放進去。

那每天上班的是誰上班？行屍走肉，還是怎麼樣？每天吃三餐的是誰？還要加宵夜的是誰？那個老闆臉色不好，挨罵的時候，那個被罵的是誰？所以一個了悟空性、證到無我的人，他的恆審思量第七識的作用是念念是無我的。他只看到一個什麼？五蘊的假合在那邊，發出種種的音聲。那個發出音聲的那個五蘊的假合，有一個名稱叫做「老闆」。那他發出音聲講的一些內容，好像指的某個五蘊假合的那個對象，所以他都不會把那個有我、有你、有他，然後老闆、每個角色，他雖然清楚，但是他不會對某種對象產生貪、瞋、癡這樣的一個執著。

所以他看到一個人不會說，我喜不喜歡他，沒有這樣的執著。喜不喜歡也是來自於我執，你有「我」了以後才我喜歡嘛。我跟他相應，我就喜歡，

我們談得來，臭味相投。那個不相應的，就覺得：唉！談不來，我就不喜歡他，這個也是有「我」來的。所以第七識就等於是說、變成說：唉！我們俱生我執生起，主要的罪魁禍首都是出在它的身上。可是它本身的功能並沒有好壞，沒有好惡的。好壞在它有沒有轉識成智，它沒有轉之前，它就會執八識的見分的功能認為是「我」，「我」在作用。那轉成無我以後就不會，就平等性智以後，他就觀一切的法平等、觀一切的眾生平等，一切的對象是平等的。

所以他的觀念就沒有說：那個對象的差別，在心中沒有把它分等級，那個最知心的，那個平平泛泛之輩，那個淡水之交就好了，還是那種見面，就是會引發一些不好的感受情緒的。他不會在心中把一切的對象，人、事、物的對象分種種的好惡的等級，不會這樣子，因為已經證到平等了。所以他即使今天來修一切的法，從小乘、大乘、到金剛乘，他對一切的法也是平等看待、圓融無礙。所以，他的心裡面不會覺得小乘比較低劣，然後金剛乘最殊勝，沒有這樣的想法，是因為他已經證到平等性智了。

所以他對一切的事物也是同等的看待，都是因緣假合的，都沒有它的自性可得。所以他面對一切的眾生，「眾生」就是眾緣和合而生的，這樣的一個對象，他永遠都明白自性是空的。那在空性當中是永遠沒有什麼？二元對立的對待，沒有分別，因此他可以做到平等。我們有喜、怒、哀、樂，有貪、瞋、癡是因為我們的心不平等，不平等當然就會有好惡，就會引發貪、瞋、癡。這是我們對俱生我執第一種現象，恆常相續的來講的俱生我執，是第七識的見分執八識的見分為我，所以它是兩個見分所形成的一個相分叫做「我」。

第二類的，是有間斷的俱生我執，它是由第六意識的見分執五蘊為我，因為第六意識的作用是有間斷的嘛，第六意識的作用有間斷，哪些時候間斷？現量無分別的時候間斷。所以他在入定的時候，暫時第六意識不起分別的時候，它就間斷。入滅盡定的時候間斷；入無想定的時候間斷；睡著了，沒有作夢的時候間斷；昏倒了，悶絕昏過去了，沒有了，暫時間斷；這就說明第六意識的作用，它是有間斷的。那既然第六意識的作用有間斷，因此它所引起的，它所執著的這個俱生我執呢，它就有間斷的。

所以，第二類的俱生我執是有間斷的，是因為它是由第六意識的見分所

起的執著。那它執著的對象是什麼？五蘊。它執著五蘊為我，色蘊為我。這一定是我的身體嘛，色蘊為我，我每天有不同的感受啊，老闆罵我，當然不爽！那時候就有不好的感受。那老闆今天稱讚我說：你工作很努力，下個月加薪，我就樂受生起。那是誰在感覺高興？誰在感覺生氣？我嘛，對不對？對，所以我們都會認為種種的感受是有一個「我」在感受，認為感受是「我」，受蘊是「我」。

那誰每天在胡思亂想？起心動念那個是誰？我們也會認為是「我」在想嘛，我坐在這邊想很多事情，或者我今天想了很多事情，我有不同的思想、有不同的見解、有不同的看法，這所有都是想蘊到識蘊的作用。所以五蘊的生起呢，我們都會把「我」放進去，這個是誰在做這件事情？就是第六意識在做這件事情，第六意識的分別在告訴我們，第六意識的見分起了分別，認為這個色身是我，種種的感受是我，種種的想、想法是我，種種的見解、思惟是我。

可是五蘊它是怎麼形成的呢？五蘊從哪裡來的？五蘊怎麼來的？五蘊哪裡來的？生來就有的，是嗎？不是，那是怎麼來的？色、受、想、行、識是怎麼來的？八識的變現，八識的相分嘛，不是嗎？一切法都是心意識的顯現，那一切法有沒有包含五蘊這個法？五蘊身心的法有沒有包含在一切法裡面？五蘊就是色、受、想、行、識嘛，色蘊就是色法，受、想、行、識屬於心法。所以這個色法、心法也沒有離開我們心意識的變現嘛！

我們昨天不是說三能變嗎？八識是三能變，變現出一切什麼？宇宙萬有。那我們五蘊從哪裡變現出來的？八識的變現嘛，是不是？八識所變現的相分。那我們又因為不明白它是八識所變現的，我們的第六意識的見分才會執五蘊身心為我。這就是第二類的俱生我執的產生，是這樣產生的，它是屬於有間斷的，是第六意識的見分執五蘊的相分為我。所以它是怎麼生起的？一個見分、一個相分加起來的結果，就有第二類有間斷的俱生我執。

剛才第一類的俱生我執，是兩個見分加起來的結果；第二類是一個見分、一個相分加起來的結果。七識的見分執八識的見分為我，兩個見分形成一個相分，那個叫做我。第二類有間斷的，是第六意識的見分執什麼？八識所變現的五蘊的相分為我，一個見分、一個相分，而組成了第二類的，有間斷的俱生我執。所以，我們現在就知道，俱生我執是怎麼形成的呢？有兩類，

有兩種形成的方法。一個是第七識的功能、一個是第六識的功能。所以我們現在就明白：那個俱生我執，一生下來……那個俱生就是與生俱來，一生下來就有的，念念都有的那個俱生我執，它是怎麼形成的？原來是第七識跟第六識的作用，就形成了這個俱生我執。那要怎麼斷呢？什麼時候可以斷呢？什麼時候斷的了？我們現在這樣子修正觀可以斷的了嗎？當然是斷不了。所以，它要靠我們明心見性，見空性之後的那個空性的智慧，才能夠斷除由俱生而產生的這兩種我執，要見道位以後，修道位的時候才能斷。所以它是登地菩薩以後，才有這個能力斷，而且它是在空性當中的智慧的觀察，在空性的智慧觀察當中，徹底的了悟、現見一切因緣所生法的自性是空的，就能夠斷除這個俱生我執。

那我們現在熏修，熏修也是熏修什麼？也是觀一切因緣所生法，自性是空的，可是為什麼斷不了俱生我執呢？就是因為它是有漏的，因為有一個「我」在觀，一切有為法如夢、幻、泡、影，有我、也有法，因此它沒有空性的智慧的觀察，因此那個斷除的力量不夠。一定要空性智慧的力量，才能夠真正的斷除俱生的我執。光是有漏的，就是帶者我執、帶著煩惱的這樣的一個觀察呢，是不足以斷除俱生我執。

所以我們知道，它是登地以後才能夠一步一步的斷，一直要斷到八地菩薩，才能夠真正把俱生我執這個問題，真正的解決是八地菩薩。所以初地也沒有那個能力，初地是觀照，他已經見空性了，他也可以在空性當中，來起這樣的一個觀照，緣生性空這樣的觀照。一切因緣所生法，自性是空的，在空性的智慧當中，起這樣的觀照。可是初地菩薩，他是在起觀的時候，有；他出定，沒有在起觀的時候就沒有了，因此他沒有辦法徹底的斷除。

二地、三地、四地，一直到七地都是同樣的。只有到八地才有這樣的能力，是因為八地所起的空性智慧的觀照呢，是任運無功用能夠現起，不會退失了。就是說他起的這個空性智慧的觀察，沒有退失的時候，是任運生起的，不用再提醒自己了說：「喔！我現在要來起這樣的一個觀照，我要起這樣的一個智慧的觀察。」他不用動這樣的一個念頭，我們叫做「任運」。

無功用，「無功用」就是他不用再起任何的功用，來斷除這個俱生我執，不用再起任何的功用叫做「無功用」。而且是可以任運生起的，不是有觀才有，沒有觀沒有。那七地菩薩，是因為他的這樣的一個功夫是有功用的，還

沒有辦法做到無功用、任運生起。

因此，第七地的菩薩也還沒有辦法完全斷除，是因為他還要加功，還要有功用，來起這樣的一個觀照。他在起觀的時候，他才能夠斷除，可是沒有的時候，他還是沒有辦法斷除。所以，第七地為什麼沒有辦法，完全斷除俱生我執的原因，是因為它沒有辦法任運生起，無功用行。那八地菩薩有這樣的能力，因此，八地菩薩才能夠真正的來斷除俱生我執。

這就談到……今天就談到俱生我執，它是怎麼生起的？還有到什麼時候才能斷除它？然後用什麼方法來斷除？就是空性的智慧，徹底的了悟、現見緣起性空的道理，才能夠真正的斷除。所以，我們現在開始起修，有俱生我執是一定的，是很正常的。所以那個我執呢，並沒有那麼容易斷除。

那初地菩薩斷除的，也只是分別我執而已，俱生我執他是絲毫都用不上力。那什麼是分別我執呢？我們明天再談。那個初地菩薩就可以斷，只要你見空性就能夠斷，它就比較容易。那俱生的話，就比較難，它要到修道位才可以。那分別我執呢，是見道位就可以斷了。只要你見空性、明白無我的道理，就可以斷。

好！我們今天就講到這裡。