

菩提道次第廣論
第三十八講
〔下士道-深信業果 14〕
(十惡業-邪見②、十業道與輪迴的關係①)
最尊貴的淨蓮上師講解

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們說離邪見，才有真實的智慧。有一種智慧，不是真實的智慧，也許是世間的聰明才智，也許是一些邪知邪見，像其他的宗教，或者是我們所謂的外道，他們也有所謂的言論，也有他們理論的基礎，或者有他們自己的見解，他們也覺得那個是智慧，也是說明一些智慧的內容。可是相對佛法來講，那個並不是真正的智慧，我們稱爲「邪智」。邪，就是相對正來講。佛法是真正的智慧，叫做正智；可是相對正智來講，它是邪智。

這個邪智是因爲造了哪些業，才會有邪智這個果報呢？曾經造作這十種業，就會有邪智的果報。

所謂的邪智，就是思想觀念有所偏差、或者是錯誤的，它不是講到諸法實相，或者一切法的真實面貌，它不並瞭解；或者是它離開了所謂的空性、無我的智慧，而說的一些言論。這個對我們開發心性，或者明心見性、開悟，或者想要解脫、成佛來講，都是不可能到達的，所以我們說它不並不是真正的智慧。所謂真正的智慧，就是一定至少能夠從六道當中解脫，進一步可以達到明心見性、成佛，就是說它至少能夠破見思惑、塵沙惑、或者無明惑，能夠破除這三種煩惱，我們才說它是真實的智慧。可是，如果沒有達到這樣的功效的話，我們就不能夠說它是真正的智慧，雖然也有它的理論思想基礎，但是不能夠達到解脫的目標，所以我們稱它爲邪智，就是一些偏邪或者錯誤的見解，或者我們說它是邪知邪見。

它是怎麼來的呢？也是長時間薰習來的，從過去世一直到現在，就是過去曾經聽聞、或者學習、或者曾經修過外道法，或是佛法以外的那些思想跟言論、見解，他聽聞的是這個，修的也是這一類的話，他到這一世，他就帶著第八識含藏過去無量劫以來的種子，他過去曾經薰習過的那一些種子，他都會帶到這一世來。所以這一世他的根性是什麼樣的根性，是小乘根性、還是大乘的根性、還是外道的根性。像那個外道根性的，他外道的習氣就很重，

你跟他說佛法空性智慧的道理，他沒有什麼興趣，可是你跟他談水晶、風水、算命，哪邊很靈驗，可以看三世因果，通靈、感應、神通，他一聽到這些內容就馬上眼睛發亮。可是你跟他講佛法，什麼無常、苦、空、無我，他就眼睛慢慢失去了焦距，眼神開始渙散起來，就是不相應。可是為什麼不相應？因為他過去薰習的種子含藏在第八識，就是那一類的種子，外道的習氣、種性非常的深厚，所以這一世他聽聞這一類的法，他就非常非常的相應，或者親近這一類說這些言論的人，他也跟這些人非常的親近。也是過去跟他結過緣，所以這一世碰到就會非常的相應，跟他說的法也相應，跟他的人也相應。這個不是這一世才開始的，是從過去就結這樣的緣，種下這樣的種子，所以到這一世，才有這樣的果報。

可是這一世如果不糾正過來，繼續親近這一類的人，然後繼續薰習的是這一類的思想、言論、或者見解的話，他下一世還是這樣的種性，他不會改變的。所以它就會一直影響你生生世世，一直到有一世你願意聽聞正法，願意把你原來錯誤、偏邪的思想糾正過來為止，那時候才開始種下善根或者佛法的種子，可是在這個之前就會一直錯下去。所以我們就知道，你聽了錯誤的言論或者見解之後，它如果已經種到你的八識田裡面的話，它不是影響你暫時、或者是這一世，它會影響你生生世世，一直到有一天糾正你的錯誤為止，所以它的影響是非常非常深遠的。這個說明什麼呢？就是我們要非常的謹慎、小心，不要在佛法以外的那些錯誤的思想言論，薰習那一方面，把它種下這個種子，也儘量不要結這樣的緣，或者讚歎這一類的法。儘量去親近一些有佛法正知見的善知識、或者長者，不論他是在家還是出家，我們多多向他虛心請教，因為跟他常常親近，聽聞他的思想跟見解，才知道我們原來是哪些地方有錯誤，然後才有糾正的機會。

所以，書上講到十種為什麼會有邪智果報的原因呢？

第一個就講到說，是因為我們不願意虛心請教有大智慧、有大慈悲的沙門。不願意親近有智慧的出家眾，有慈悲心的出家眾，或者是在家眾，因為有一些在家居士他也修得很好，這一類有智慧的在家眾，也不願意去虛心的去請教，這是第一個原因。所以就變成你沒有機會改正你思想見解的錯誤，因為你沒有聽聞正法的機會的話，你就不知道你原來哪裡錯了。

第二個，顯說惡法。公開的演說邪惡的思想言論，使人誤入歧途。就是

我們剛才講的，你公開有這些言論出來的話，影響別人是非常深遠的，就是一直錯下去，因為你這樣講，他就這樣聽，他以爲是正確的，他就記住了，他常常聽，常常把它放在心裡面憶念，甚至是修你所傳的法，那都是錯誤的。這樣子聽聞、思惟、憶念、修習，這樣子生生世世錯下去，使人誤入歧途，這個影響非常的深遠。所以，這個公開演說的人，他也有會有邪智的果報，不管你在電視頻道上公開演講，或者在報章雜誌上發表文章，說一些邪惡的思想或者言論，這樣的果報，就是邪智的果報。

第三個，不能夠受持修習正法。受，就是接受、領受。時常去憶持它，憶念保持，或者是修習。他對真正的佛法沒有興趣，就是我們剛才講的，他聽了那些感應神通、還是那些外道法，他反而比較相應，因為他一聽就接受進來了，經常憶念的都是外道的言論、思想、見解，他修的也可能是外道法，所以對佛法反而沒有辦法修習，沒有辦法聽聞、接受、憶持、修習真正的佛法。我們剛才也講過，其實是根性的問題，過去那樣的薰習，結那樣的緣，所以到這一世還是這個樣子，他對佛法就不相應，對外道法比較相應。

第四個，讚非定法以爲定法。他自己也沒有能力判斷是邪法、還是正法、還是相似法，因為現在相似法越來越多，就是我們昨天講到新興的宗教，你聽起來好像跟佛法的某一個部分好像蠻相似的。可是我們昨天也講過，它只要以「我」爲出發點，都跟佛法「無我」的中心是背道而馳的，可是一般人如果沒有真正的接受正法之前，他是沒有辦法判斷的，所以他聽起來還不錯呀。或者其他的那些教派，它也會運用一些佛法的名稱，或者很類似的那些言論跟思想、見解，我們一般人沒有辦法判定的話，會以爲他講得很好呀，還到處幫他宣揚說：「那個道場講得不錯！」、「那個說法者說得不錯，說得好！說得妙！」然後還介紹人家去聽，如果你也引導別人走向歧途的話，當然你自己本身也會得到邪智的果報。這是第四個，不是正法，但是你讚歎它。

第五個，吝法不說。對法有慳貪，吝惜不捨，自己藏起來，想說：「我費了這麼大的功夫，花了這麼多的錢，或者摸索了這麼久，然後我才有那麼一點點成就，或者那麼一點點的心得、或者成績，我怎麼能夠這麼便宜、這麼輕易的就教給你呢！」所以他就自己把它藏起來，不願意公開向人家宣說。吝法的果報，就是自己的智慧也沒有辦法開，就會有這個邪智的果報。爲什麼呢？因為他吝法，就是沒有正知見嘛，有正知見的人，一定不會吝法，

因為智慧的果報怎麼來？就是你宣說正法，就會有智慧的果報。可是你不願意宣說正法，吝嗇、捨不得告訴人家的話，或者有機會，故意不說，人家請教也不說，想說：「我摸索那麼久，那我也要讓你摸索一陣子，讓你一直兜圈子，我哪一天心情好，才要告訴你。」故意藏起來不說，這個當然就會障礙自己智慧的開發。

第六，親近邪智。喜歡親近那一些邪知邪見的人，也許他說的那個內容很吸引你，剛好是你現在所需要的，所以你會一聽就覺得很相應；或者，你覺得他說的，能夠讓你有眼前的利益，你覺得有利可圖，所以也覺得很相應。可是佛法講的不是眼前的小利，不是眼前暫時的那個安樂，而是永遠的安樂，究竟圓滿的安樂，永恆的，所以不是眼前的、暫時的，那個都是不究竟的。所以其他的那些言論，如果能夠讓你覺得至少我可以活得好一點，或者比現在能夠獲得更多利益的話，他可能就會勇於嘗試，可是那個都是不究竟的。可是你親近這一類的人，你就會受到他的影響。

第七，遠離正智。遠離有正知見的善知識、或者同參道友。遠離有正知見的，當然你就沒有機會建立你的正知正見。

第八，讚歎邪見法行。讚歎由邪知邪見而造作的種種行爲，你不知道它是邪知邪見，然後由邪知邪見所引導的種種行爲，你反而去讚歎它。

第九，棄捨正見。棄捨正知正見。

第十，輕視、毀謗、譏笑愚癡性比較重的。你笑他笨，或者惡性重大的人，我們心裡面就棄捨他，說他業這麼重，一定很難度，他這麼壞，我心中就把他放棄了，這個都是不慈悲的，因為菩薩是要慈悲攝受眾生。他笨的話，你要幫助他去除那個愚癡；他如果惡性重大的話，你應該要教他怎麼樣正確的斷惡修善，使他能夠轉好，這才是慈悲，菩薩應該做的事情。可是，我們心中如果輕視毀謗，甚至棄捨的話，就失去了慈悲心。嘲笑別人笨，結果就是自己得愚癡的果報；棄捨眾生不度，結果也是自己沒有辦法開發智慧，也是得邪智的果報。

以上這十種，就是爲什麼會得邪智果報的十種業因。

相反過來，怎麼才能夠得到真正的智慧？正智的果報是怎麼來的？就是相對剛才那十個反過來，你就能夠得到真正的智慧。

第一個，如果能夠經常地來詢問、請教有智慧的出家眾，或者在家的智

者、長者，這樣就能夠得到真正的智慧，經常向他們虛心的請教。

第二個，顯說善法。公開演說正確的思想或者言論，使人可以進入正途，讓聽聞的人可以步入正途。

第三，聞持弘護正法。聽聞正法以後，能夠經常地憶持不忘，也能夠弘揚正法，說給人家聽。如果遇到有人毀謗、或者是破壞正法的時候，也能夠極力的護持。

第四，見到有人說正法的時候，隨喜讚歎。有人說正法，我們隨喜讚歎，雖然你沒有宣說，但也是有這樣的功德，也是能夠得到正智的果報。

第五，樂於宣說真正佛法的精要。什麼是真正佛法的精要呢？就是究竟真實、了義的內容，而不是一些方便說。我們知道像小乘的法門是方便說，只是暫時帶領眾生到解脫六道輪迴這樣的階段，可是這樣還不究竟。所以在佛法裡面也有所謂的方便說，到最後講的究竟圓滿的一乘，這個是究竟了義的說法。前面把它分成三乘、或者五乘的說法，是方便接引眾生的方便說，像最後的話，都是究竟一乘、了義，這是佛法真正的精要。所以我們要宣說的話，就是宣說這個部分，諸法實相的道理，因為這個言論、思想見解，才能夠真正達到明心見性、開悟成佛，其他的沒有辦法，其他的方便說都沒有辦法到達真正證得圓教的佛，就是四十二品無明都完全的破除，只有圓教的法可以。圓教的法，就是真正佛法的精要，就是講諸法實相的道理。小乘只能從六道解脫，但是它還在十法界，所以我們說它不究竟。我們要宣說佛法，就是宣說這個部分，究竟一乘、了義的內容，這樣就能夠開發真實的智慧。

第六，親近正智慧人。親近具有真實智慧的善智識，跟從他學習，就一定能夠開發智慧，因為他已經有真實的智慧，所以他也能夠教導我們怎麼樣獲得真實的智慧。

第七，守攝護持正法。就是守護、攝持正法的意思，不但要守護，而且還要攝持。

第八，精勤修習多聞。因為一切的智慧都是從多聞來的，所以我們應該加倍的精勤修習多聞，多聞才能夠成就一切的智慧，所以我們要精進地努力，成就多聞。

第九，遠離邪見惡人。因為邪見惡人就好像有毒的樹，風吹過去，連那個風都是毒的，所以我們要遠遠地遠離他們。如果經常親近的話，我們的思

想就會受到他的染污，因為他一天到晚跟你講一些邪知邪見，怎麼帶你去做殺、盜、姪、妄等等的惡業，所以親近這樣的人，自然就會受到他的不管是思想，還是言論、行為上的染污，都會受到不好的影響。

第十，見到愚癡、或者惡性重大的人，我們不輕視他、不毀謗他，也不譏笑他們，還慈悲的攝受他們。

以上這十種業，就可以得到真實智慧的果報。

十惡業的內容我們已經介紹完了，十惡業有哪些，你造了哪些業因，就會得到什麼樣的果報，我們都已經介紹完了。

接下來，就要介紹這十業道跟六道輪迴的關係。就是這十種業，你是造十惡業，然後它的輕重，有不同的果報；或者你行十善業，它會有什麼樣的果報。接下來我們就介紹六道輪迴跟十業的關係。

像你如果是造十惡業，最上品的十惡業，就會得地獄的果報，最嚴重、最嚴重的十惡業的話，果報在地獄；如果是中品的十惡業，有畜生的果報；下品的十惡業，有餓鬼的果報；下下品的十惡業，有阿修羅的果報，會生在阿修羅當中。如果你行十善業，但是有缺漏，不圓滿、有缺漏的話，會生在人道當中；你如果行十善業沒有缺漏，就會生在天，欲界天、色界天、無色界天，這個都是行十善業沒有缺漏的情況，就會死後生天，得生天的果報。這個就是十業道跟六道它們之間的關係，我們接下來就介紹這個內容。

首先，地獄報它是怎麼來的？我們剛才說它是行上品的十惡業，就是身口意這十惡業當中是最重的，會墮地獄道。什麼叫做最重的呢？就是很歡喜、很好樂來造業，十惡業很歡喜地去造，而且造的時候絲毫都不慚愧，造過了之後也絕對不會懺悔，這個就是最嚴重的十惡業。這一定是果報在地獄，第一、第二、第三，就是指身口意所造的十惡業當中最重的，墮地獄道。

第四，起斷見。就是斷滅見，我們昨天講的，不相信三世因果、六道輪迴的，說人死如燈滅之類的斷滅見，死後就會墮地獄。我們一般都知道瞋心會墮地獄，但是不知道錯誤的思想見解也會墮地獄，一切的不正見都是地獄的果報，這個是我們之前沒有想到的。難道我的思想見解錯誤，就有這麼嚴重的果報嗎？是！就是這樣子。接下來就介紹，有哪一些錯誤的見解，就會墮地獄道。剛才我們講了斷滅見，斷見。

第五，相對斷見，就是常見。相信有一個永恆不滅的東西，不管它是靈

魂也好，還是一切你現在相信它會永恆存在的，這個都是墮在常見當中，死後墮地獄。我們恐怕都有吧？「常見」就是你相信有一個永恆存在的東西，不管那個是什麼東西。像你們都相信有一個「我」會一直輪迴嘛，那個不是常見嗎？我死了會到哪一道去？可能是三善道，可能是三惡道，有一個「我」永遠輪迴下去，對不對？這個就是常見。我死了以後會到哪一道，然後又會到哪一道，我相信有六道輪迴，可是，有一個永恆的「我」，在六道裡面不斷地輪迴，這就是常見噢！

你說沒有一個「我」在輪迴，那是誰在輪迴呢？是誰一下在人道，一下又墮地獄，一下又生天？那個是誰啊？那個不是我嗎？現在坐在這邊聽經的，不是我嗎？不然是誰坐在這裡？所以我們都有常見，相信有一個永恆存在的「我」，然後不斷不斷地輪迴；也有一個永恆存在的「我」，現在要修行，想要解脫、想要開悟、想要成佛，都有一個永恆的我。可是這樣子的話，你以為有一個「我」的真實存在，這樣子可以解脫嗎？永遠沒有辦法解脫，因為這是錯誤的常見，並沒有一個真實存在的「我」。

那坐在這邊的這一堆肉是誰？它是生滅、生滅相續，我們看起來好像有一個實體，有一個真實的身體坐在這裡，可是身體每一剎那都在生滅，你的細胞、你的血液循環，它沒有一剎那停留，它都在生滅、生滅，我們看的只是生滅，它是生滅得非常快，速度太快了，所以它會有一個相續相。生滅、生滅很快，但是它連續在一起，連續的生滅，生滅的相續，我們看到的是生滅的相續相，我們會以為有一個真實的我坐在這裡，可是它是很快的生滅這樣子，然後連在一起，我們就覺得「我」是真實存在的，這是常見。

並沒有一個「我」是真實存在的，不管這個肉體，它都是生滅、生滅的。它如果不是生滅，我們一出生那個 baby 的樣子，它就應該永遠是 baby 的樣子，不會長大，因為它已經固定了嘛，是不是？可是它會長大，它會變老，這就說明它是生滅無常的，它並不是永恆存在的。永恆存在的，它應該不會改變，不生不滅的，不會改變。它一直在改變，每天、每一剎那都在改變，所以說明這個肉體不是永恆的，是不是？

我們的心念也是，我們剛才前一堂課才在看現在的心念，發覺它念念不停留，所以我們的心念也不是永恆的，前面起就滅了，後面又生，前念滅、後念生，所以我們的心識也是念念相續不斷，也是不停留的。我們的心如果

是永恆的，它應該不會生滅，應該是前面那個念頭起來，它就一直永恆存在了，不是嗎？永恆存在了，它就應該不會消失。可是，我們的念頭起來就消失，那可見我們的心念不是永恆存在的。那是誰在想呢？有一個「我」在想嗎？念頭如果是我，那念頭消失，我也消失了，那還得了！我不見了！

所以，不管你從身來觀察，還是心念來觀察，或者是色、受、想、行、識來觀察，你都會發覺它是生滅的、無常的。只要是生滅、無常的，它就不是永恆存在的東西，所以，並沒有一個真實的「我」存在。

那你說我死了，不是有一個中陰身去投胎，那個中陰身不是我嗎？不是！中陰身也是剎那、剎那相續，也是跟我們現在所觀察的心念一樣，它是後念起，前念滅，也是生滅、生滅。你那個中陰身去投胎，也是生滅、生滅心念的相續，心識的相續，生滅、生滅，然後就到那一道去了，然後再繼續生滅、生滅、生滅，結束那一道，然後再生滅、生滅的去投胎，懂嗎？這都沒有一個真實的我，都是生滅無常的相續而已，沒有一個永恆存在的「我」。

像埃及，它為什麼要做木乃伊？就是它相信靈魂是永恆存在的，所以它要做一個木乃伊等。天主教、基督教也相信他們的上帝，或者是阿拉，阿拉真神是永恆存在的嘛，所以我們也沒有聽說上帝死了，還是阿拉死了，所以在他們的心目中，上帝是永恆存在的，這個也是常見。

我們每一天生活，對我們的屋子、汽車、家人，我們的事業、子女，如果心生執著的話，為什麼會生煩惱？就是因為我們以為它是永恆存在的，所以我們才會那麼執著。我們的心目當中，我是真實存在的，我的家人是真實存在的，我的事業、婚姻、人際關係，所有都是真實存在的，我才會活得這麼苦，我忘記它是生滅、無常的了，只是因緣的假象。因緣有，它就有，假有、幻有，因緣散的時候，它就沒有了，所以其實也沒有真的生滅。所謂的「生」，就是因緣暫時聚合，我們叫做生；那個因緣散了，我們叫做「滅」，也沒有真實的生滅，對不對？生滅只是形容那個因緣的聚散而已，因緣聚，叫做生，因緣散，叫做滅，也沒有真的生滅。

所以，我最親愛的家人也不是永恆存在的，因為連「我」都不是永恆的，我的那個屋子也不是永恆存在的。「我」不是永恆的，「我所有」的，不管什麼、什麼，家庭、子女、事業、婚姻、愛情……，屬於我所有的，我都不存在了，我所有的東西能夠存在嗎？當然也沒有辦法存在，可是我們是這麼樣

的執著，想要擁有它、想要追求它，又害怕失去它，爲什麼會這樣呢？就是因爲墮在常見當中，我們忘記它是因緣的假合這樣而已，所以我們才會痛苦、憂愁、悲傷、患得患失，反正有求皆苦，一切的苦都是有所求來的。爲什麼有所求？因爲我們以爲它是真實存在的，永恆存在的，我們才會求，你知道假的，就不求嘍！

這個常見跟隨著我們每一天過生活，是非常嚴重的一個見解，死後還會墮地獄，這個是很嚴重的問題。所以現在我們明白了佛法的道理之後，就不要再墮在常見當中。

第六，無因見。不是因果的關係，它沒有特別的原因，就是無因生，一切的作用不是因爲因果的關係，也不是善因得樂果，惡因得苦果，不是這樣子的，持這樣的見解，否定因果的作用，這個就是無因見。

昨天我們說了，一切的苦樂從那裡來？那個信上帝的，就說都是上帝的旨意，不是嗎？都是阿拉的旨意，不是因緣果報的關係，或者一切是出於自然這樣而已。無神論的，就說一切是自然發生的，本來就是這樣，它自然就是這樣子，整個宇宙萬有的形成就是自然形成的，沒有什麼特別的原因，也跟業力、因果沒有關係的，這是無神論者的說法。有神論者，就是上帝的、阿拉的，或者大梵天、帝釋天、大自在天他們的意思，而不是因果的關係。

譬如說我今天出門跟人家撞車了，佛教徒會怎麼想？我跟人家相撞了，我會怎麼想？業報現前，過去我撞過人家，所以現在被人家撞，活該。佛教徒可能第一個會想到的是因果的關係，可能我過去造了什麼業，今天才爲會有這樣的果報，他第一個就想到可能是因果的關係。如果今天是天主教徒、基督教徒，他就想：這個又是上帝的旨意了。無神論者呢？他可能就想：可能是我不小心，要不然就是他不小心，他就一定要想出一個原因來，就是世間法的推論。今天爲什麼會發生這個事情？是因爲什麼、什麼……，相信風水算命的，就會說我今年犯太歲，所以出門會相撞。算命的說我今年有血光之災，所以我要去捐血。你有不同的信仰，不同的思想見解，你就有不同的解讀方法。

現在講的這個無因見，他不管碰到任何事情，他就是不相信是因果業報的關係，他都另外再找原因來解釋今天爲什麼會發生這件事。尤其他是否認因果的存在，所以我們說它是無因見，就是否定因果，也不是業力的問題。

第七，起無作見。無作，就是沒有造作。沒有造業的那個人，所以他也不相信善惡果報是唯人自招。我們相信因果，就會說自作自受嘛，哪一個不是你自己造的，你自己過去造的，你現在受果報，是自作自受。可是他說沒有造作的這樣的人，無作見，他不相信今天碰到這個事情，是因為過去造作了什麼樣的業，現在才有這樣的果報。

第八，起於無見見。這就是不相信有證果的阿羅漢、辟支佛，或者菩薩、佛的存在，所以也沒有聽說修了半天可以成爲上帝的、或者成爲阿拉真神的。上帝的子民就永遠是上帝的子民，他們是不相信可以修成正果，因爲他們怎麼樣行善的話，也不可能成爲上帝，所以他們就不相信有所謂的證聖果這樣的事情。

第九，起於邊見。邊見，就是落在空有兩邊。一切因緣所生的現象，它都是假有、幻有的，我們把它當作是真實存在的，這個就落在有邊，以爲是實有的。一切因緣所生法，自性是空的，但是這個空，不是否定現象界的存在，它因緣所生的時候還是有。我們剛才說，它只是因緣的聚散，所以因緣有的時候，它還是有那個現象。我們說它自性是空，是因爲它是生滅、無常，所以我們說它自性是空的。這個空，不是什麼都沒有，什麼都沒有又落在斷滅見當中，所以我們就說它落在空邊。不管你是執著一切法實有、真實存在的，還是沒有三世因果，什麼都沒有，斷滅空、斷滅見。不管你是落在空、還是有這兩邊，我們都稱爲是邊見。

第十個，不知道感恩圖報。因爲瞋心重的緣故，人家對你有恩，不但不感恩，而且可能還恩將仇報。所以這樣瞋恚心重的人，一定是死後下地獄。

以上這十種業，就會得到地獄的果報。

我們今天講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與衆生，皆共成佛道。