

大乘百法明門論
第六講
最尊貴的淨蓮上師講解

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們今天看根本煩惱第六個，是「惡見」，也稱為「不正見」。

什麼是不正見呢？不正見，就是錯誤的見解，叫做不正見。不是正確的見解，就是錯誤的見解。這個錯誤的見解，使我們沒有辦法證得初果，小乘的初果，就能夠破見惑，所謂的見惑，就是這五種不正確的見解，我們稱為見惑，就是見解上的錯誤，見解上的迷惑。什麼時候斷呢？就是要到小乘的初果才能夠斷。

我們現在就看，有哪五種不正確的見解呢？身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見。

為什麼會有這五種錯誤的見解呢？就是對於真實的道理不明白，才會產生錯誤的見解。

譬如說：明明沒有「我」，卻認為有一個真實的「我」存在，因此把這個身，當作是我，這個就叫做「身見」。第一個——身見怎麼來的？就是把五蘊當作是我，是屬於我所有的，我所，把五蘊當作我，我所，屬於我的色身、我的感受、我的想法、我的壽命……等等五蘊，把五蘊的假合當作是我，這個就稱為「身見」。

可是五蘊之身，其實它只是因緣和合才有的，它並不是真實有，因為我們不管觀我們的色身也好、或者是我們的感受也好、或者是我們的想法也好、或者是所謂的色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，你觀每一個，都知道它是生滅、無常、無我的，既然是生滅、無常、無我的，當然就不是真實的存在，可是我們不明白這個道理，就錯把五蘊之身當作是我、還有屬於我的——我所，這個就稱為身見，所以身見是這麼來的。

在沒有證得小乘的初果之前，我們每一位凡夫眾生都是這麼想的，這個色身是我的嘛，不然你幹嘛這個照顧它？對不對？很害怕生病，或者是四大不調的時候、五臟六腑生病的時候都很緊張，為什麼？因為我們就把它當作是我的肝、心、脾、肺、腎、小腸、大腸……什麼都是「我的」，所以要好好地愛護它，這個就是執色蘊為我，屬於我的、我所，「我的」身體，所以我要好好地照顧，因為我們的觀念裡面，這個色身是我的，所以為什麼我們要修不淨觀？為什麼要修四念處？尤其是身念住，為什麼它這麼重要？就是它破我見最快，就是破這個身見最快，我們藉著觀生滅、無常、無我的，你就能夠明白這個色身不是我，一切只要是生滅、無常的，它都是無我的，因此就可以破除這個身見，而證到初果，所以我們就知道四念住很重要。

四念住、或者不淨觀，不淨觀也是身念住的一種修法，身、受、心、

法，四念處，身念住，或者身念處，這個是破身見最快速的法門，因為我們修行為什麼不容易成就，最主要、最根本的問題，就是出在這個身見，它也是五見裡面最難斷的，因為身見斷了，接下來的邊見、邪見就斷了，見取見、戒禁取見，只要你聽聞正確的佛法，也很快就斷了，因為這五見都是分別來的，所以它很容易斷，比我們昨天講的那個思惑容易斷，昨天講的貪、瞋、癡、慢、疑，它是比較難斷的，它是跟我們生命一起來的，它是比較難斷，但是今天要介紹的這五種不正見，它是比較容易斷，因為它只是見解上的錯誤，它是第六意識分別來的，你只要聽聞正法，如法的修習，依照佛陀所傳下來的四念住等等的法門，依照這個法門來修，很快就能夠破除而證果。

所以，我們一般都會把這個色身當作是我，所以就被色蘊所困，不得解脫，只要我們觀念裡面還認為說這個色身是我的，屬於我的，屬於我所有的，就被色蘊困住，不得解脫。

如果我們認為種種的感受，是我的感受，這個就被受蘊所困，不得解脫。受蘊，就是每一個當下都有受蘊的，不管你是快樂的、你是痛苦的、你是憂愁煩惱的、你是歡喜的，各種的情緒，它都會帶給我們種種的感受，我們如果執著這種種的感受，以為它是真實存在的話，我們也會被受蘊所困。像打坐的時候也是啊，很多師兄喜歡搞感受嘛，對不對？氣又走到哪裡，打坐是很舒服呢？很舒服也是感受，還是腰痠背痛呢？也是感受啊！或者身心輕安、喜樂啊，也是感受啊！都沒有離開這個感受，不管是日常生活當中，行、住、坐、臥當中，或者是你在修定、或者是下座，任何情況，每一個當下都有受蘊生起，只是強不強烈的差別，一般就是捨受（不苦不樂受），你比較沒有強烈的差別，就是沒有特別歡喜、也沒有特別憂愁、沒有特別痛苦、也沒有特別快樂，那個當下好像沒有什麼感覺，那個其實還是在受蘊當中，那個叫做捨受，沒有很強烈的感受，所以實際上我們念念都沒有離開受蘊。

就是說受蘊生起的當下，你能不能馬上就明白它是生滅、無常、無我的，不是「我的」感受，它只是因緣所生，而生起了種種不同的感受，這樣而已，但是不是有一個「我」在受苦、受樂，感覺歡喜、還是憂愁、還是苦悶，沒有一個「我」在感受，這個才是事實的真相，因為種種的感受，只是因緣的生滅，這樣而已，只是因緣生起的當下，你能不能有這樣的智慧觀照，明白它是無我的，它是生滅、無常，只要是生滅、無常，就是無我的。這個我們之前都已經很詳細地介紹過，尤其是在我們講「身念住」的時候，都詳細地說明過。

想蘊也是。我的想法、我的看法，我認為怎麼樣……，只要你執著那個生起的念頭，以為它是真實存在的，你就被想蘊所困，不得解脫，你就困在那個想蘊當中。如果我們還認為我們種種的想法是對的，然後要跟人家爭辯，別人不同意我的時候，我很生氣，那個就是你執著那個想蘊不得

解脫，可是你當下不了解，我的想法多希望得到人家的認同！當別人不認同我的想法的時候，就覺得不是同一國的，如果再爭論起來，可能就會開始生氣、起瞋恚心。爲什麼每個人都很執著他的想法是對的？或者是認爲他的想法很重要？就是因爲他把這個生滅、無常的想蘊，把它當作是實有的，是我的，屬於我所有的。所以，當我們執著種種的想法的時候，以爲是「我」在想，這個時候就是在身見當中，是被想蘊困住。

行蘊的範圍比較廣。我們最在意的就是壽命，我們的壽命、壽量，一個人的壽量其實也是生滅、無常的，也不是「我」可以活多久，都是無我的，哪有我的壽命呢？可是我們會誤以爲有一個「我」，然後很在乎我可以長壽，只要聽到能夠長壽的方法，就很快就很想要試試看，或者是馬上就去做，就是很在意，這個時候就是被行蘊困住，不得解脫。

所以我們爲什麼流轉在三界當中，不得解脫，連證初果都沒份呢？就是因爲我們把五蘊——色、受、想、行、識五蘊，把它當作是我、我所，這個就是所謂的身見。所以要修四念住，明白五蘊都是生滅、無常，既然是生滅、無常，就是無我的，所以沒有一個我、或者是屬於我的五蘊之身，這個都不是真實存在的，它只是生滅相續的過程，這樣而已，我們誤認爲它是屬於我的。

這是第一個一身見。

第二個，邊見。邊見是由身見來的，有了身見之後，我們就要進一步討論說這個「身」，是永遠存在呢？還是死了之後，就沒有了呢？所以它就會落在兩邊，認爲永恆存在，就落在常見；認爲死後沒有了，這個就落在斷見。所以不管是落在常見、還是斷見，都是落在一邊，我們稱爲「邊見」。

所以不管是落在常見、還是斷見，都是屬於錯誤的見解。爲什麼說它是錯誤的見解呢？其實沒有證初果之前，我們也都是這樣想，有一個「我」在輪迴嘛，對不對？所以我也很在意，我要斷惡修善，幹什麼呢？我喜歡有人天果報，我希望下一世更好啊，所以我要造種種的善業，這個就是常見，因爲在你的觀念裡面，認爲「我」是永恆存在的，只是它不斷不斷輪迴這樣而已，一下三善道、一下三惡道，可是有一個真實的「我」在輪迴，所以我會很在意的要斷十惡業、行十善業，我希望我得人天果報、或者我希望能夠解脫，所以有一個「我」要很精進地修行，然後來了脫生死、或者是開悟成佛。「我」要證果、「我」要開悟、「我」要成佛……這個觀念，就是落在常見，有一個永恆存在的「我」，不管它是在六道輪迴、還是跳出輪迴解脫、還是有一天能夠成佛，都是「我」成的嘛！對不對？「我」輪迴、或者是「我」證果嘛，所以這個「我」在我的觀念裡面，它是永恆存在的，它不會因爲輪迴、或者是怎麼樣，它就消失了，不會，它是永恆存在的，所以我要很精進地努力修行，爲的是什麼呢？就是我要成就啊！「我」要成就，這是落在常見。

一般相信因果的，他就不會落在斷滅見，斷滅見就是說人死了，就沒

有了，很多人說：「誰看見？誰看見死後到哪裡去？」誰也沒看見！所以就是沒有了，對不對？塵歸塵、土歸土，我們既然是四大的假合之身，所以死的時候，四大分散，回歸虛空法界，你說有一個中陰身，誰看見了？誰也沒看見！所以沒有看見，就不能夠證實它是真實有所謂的中陰身，因為我們就看到一個人死了嘛，然後就腐爛了，然後剩下一堆白骨、或者是燒成一小堆的灰這樣而已，所以你說人死了到哪裡？到哪裡去了？也不能證明他是上天堂、還是下地獄，誰也沒看見，因為我們沒有天眼通，所以還是很多人認為死後是什麼都沒有了，尤其是唯物主義，對不對？唯物主義它就認為這個是物質，我們色身是物質，死了以後就當肥料還不錯，這就是落在斷滅見。

所以這兩個都錯，落在兩邊，一個落在常邊，一個落在斷滅邊；一個是常見，一個是斷見，都不是正確的見解，都是錯誤的，所以我們在沒有證到無我之前，其實我們是念念有我，都把「我」當作是真實存在的。

那你說佛法不是講說人死了就到哪一道投胎，不是那個「我」，一直去輪迴嗎？或者是我修那個什麼解脫之道，就能夠解脫三界，然後去證個什麼初果、二果、三果、四果，不是嗎？那你說沒有我的存在，那是誰去輪迴？誰在證果呢？可是你又說人死了不是斷滅，不是什麼都沒有了，可是你又說沒有一個永恆存在的我，那到底是怎麼一回事呢？人死了之後，不是說成為中陰身嗎？那個中陰身不是我嗎？然後那個中陰身再去投胎，那不是我在投胎嗎？然後不是我死掉了嗎？我這一世一期的壽命，看可以活幾十年，然後有一天我就死了，那不是我死了嗎？然後我死了又形成中陰身，對不對？然後中陰身再去投胎，那個不是我，那是誰啊？

我們剛才講過了，五蘊之身，是生滅、無常、無我的，只要是因緣所生，都是無自性、是空的，所以誰在輪迴啊？是不是「我」在輪迴？沒有一個真實的我，那是什麼東西在輪迴？生滅、無常的相續而已，懂嗎？我們剛才講，所謂的我，我們觀念裡面的我，就是五蘊的假合，色、受、想、行、識這個五蘊，我們執這個五蘊之身為「我」，我們剛才講稱為身見，所以我們就進一步討論，這個我的身，到底是永恆存在的呢？還是死後就斷滅了？我們剛才也分析，這個五蘊是不是真實存在的？不是啊！因為你去觀察，這個色身不是永恆存在，因為它每一剎那都在改變，對不對？要不然怎麼會有生、老、病、死，如果我的色身不會改變，我應該生下來就是那個樣子，永遠不會變，因為不是生滅、無常的，可是它會從小，從 baby 一直長到大，然後老，然後就死掉了，生、老、病、死的過程，不是說明它是生滅、無常的嗎？所以它是不是實有的？它不是真實存在的。

色身是這樣，剛才講感受也是啊，感受也是一直在改變，我一下歡喜、我一下痛苦、我一下悲傷，變來變去的，就是無常嘛。我生起歡喜，等一下就消失了，前一念我還很歡喜，後一念可能我又生氣了，表示它是生滅的，對不對？歡喜心生起來，它就消失、就滅了，痛苦生起來，消失、就

滅了，所以任何的感受，它也是生滅的，它變來變去，變化無常，所以它是無常的，生滅、無常的，就不是永恆存在的，所以這個受蘊也不是真實存在的。

想蘊也是。我東想、西想的，我一下想未來、我一下想過去，現在想，馬上又過去了，念念不能夠停留，念念不住，念念生滅，這一念起來就消失了，起來就消失了，不管你念的是什麼內容，你看每個念頭，每個念頭生起來就消失，生起來就消失，這說明什麼？生滅的嘛！我們的想蘊是生滅的，然後變來變去的，一下想這樣、一下想那樣，一下改變主意，一下又這樣、一下又那樣，就說明它是無常的，因為它會變化，就是無常的，永恆存在的不會變化，這樣子永遠都是這個樣子，不會改變，不生不滅的，叫做不是生滅的，可是你生起來就消失，那說明它不是不生不滅的嘛，變來變去，表示它不是常，它是無常，才會一直變化。

所以，我們一個一個來觀，不管是色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，都發覺它是生滅、無常、無我的，我們以為的「我」，就是這個五蘊的假合，我們一個一個觀，它都是生滅、無常的，那有沒有一個真實的「我」存在？沒有啊！那是誰去輪迴了？五蘊生滅的相續，懂嗎？相續形成中陰身，相續投胎，相續又過了一輩子，又死掉了，都是五蘊生滅、無常的相續相，沒有一個我去投胎，也沒有一個我死掉了，也沒有我形成中陰身、然後投胎，然後再形成一個我，這一世看是天、還是人道、還是三惡道，都不是，六道眾生也都是因緣和合而有的，懂嗎？眾生，就是眾緣和合而生的，叫眾生，眾緣和合而生的，就說明它是因緣所生，是生滅、無常、無我的，所以一切眾生，只要眾緣和合而生的，因緣而有的，都不是真實存在的，都是生滅、無常、無我的。

所以有沒有一個我在輪迴啊？沒有，只是五蘊生滅、無常的相續相，有沒有一個我在證果啊？證果是不是因緣所生？是啊！一切想要修行證果的那個過程也是相續，生滅、無常的相續，如是因、如是果，你種下解脫輪迴的因，所以你就能夠證得解脫的果，也是因緣所生，所以有沒有一個我證得阿羅漢啊？沒有一個真實的我證阿羅漢，對不對？有沒有一個我在開悟啊？所謂的開悟是什麼？明白這個道理叫開悟，不是有一個「我」開悟了。「我」開悟了，就說明他沒有悟，為什麼？因為他觀念裡面還有我，就表示他還是無明、顛倒、愚癡嘛！怎麼可能開悟呢？開悟，悟到什麼？就是悟到無我的真理，叫做開悟，明白我空、法空的道理，那個叫開悟，明白一切法本來無我，真實證得了這個境界，無我的境界，入了這個空性當中，如實了知，只要是因緣所生都是無自性的。

所以我們修了半天，都在修「我」，對不對？我要勇猛精進、我要做功德、我要放生、我要布施，我要布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、還有十波羅蜜，我要發菩提心、我要度眾生……統統錯了！

那你說都是因緣所生、無自性空的，都是假的，那還要不要度啊？這

樣說來說去，「我」也不是真實存在的，眾生也不是真實存在的，眾緣和合而生嘛，什麼六度、十波羅蜜，也都是因緣所生，也都不是真實存在的，那我修行幹什麼？也沒有一個我在修，也沒有一個真實的眾生可度，一切法門也都不是真實存在的，也都是因緣所生法，那還要不要度？都假的！還要不要度？還要不要修？一切修行也是如夢幻泡影，都是因緣所生，還要不要修？也沒有一個我在修行，也沒有一個我在證果，那我幹嘛這麼努力，幹什麼？根本沒有一個真實的我存在啊！

那你們看，佛菩薩那麼精進地往來生死六道當中來度眾生，他們是在幹什麼？難道他們不明白這個無我的道理嗎？如果他們明白無我的道理，幹嘛還那麼精進要度那個根本不存在的眾生？菩提心都白發了，六度、十波羅蜜都不可得，怎麼辦？

所以，要明白那個中道實相的道理非常重要，不然又落在現在講的邊見當中，一切眾生他是落在有邊，他執著一切法都是真實存在的，我是真實存在的，我的家人、我的事業、我的子女、還有我一輩子努力的房子、車子，在他的觀念裡面，凡夫眾生來說，都是真實存在的，不然他幹嘛那麼拼命啊？拼命賺錢，拼命賺錢幹什麼？買房子、買車子啊，把家庭照顧好，事業飛黃騰達。所以，一般的凡夫眾生都會把一切因緣所生法，當作是真實存在的，因此他非常的執著，所以事業如果失敗了，也是要他的命，家庭破碎了，也是要他的命，子女不聽話，也是要他的命，為什麼會那麼要命呢？就是因為他把這一切都當作是真實存在的，我是實有的，一切法是實有的，我的家人、親朋好友，所有都是真實存在的，房子當然是真實存在，不然我不是住在裡面嗎？不是住得好好的，你怎麼可以說房子的自性不可得呢？我就明明住得蠻好的，還要看風水，風水也蠻重要的，所以一切凡夫眾生是落在有邊，把一切因緣所生法當作是真實存在的。

可是，一旦聽聞了空性的道理，就是我們剛才問各位的，都是假的，根本沒有「我」存在，一切眾生也不是真實存在的，那誰在修行？誰在證果？誰在度眾生呢？那是不是就反正都是假的，就不要了嘛！對不對？趕快去入涅槃，那個是小乘阿羅漢會做的事，就是著在空邊，他就直接入涅槃去了，就是破見思二惑，就可以證得涅槃，他直接就去入涅槃了，為什麼？眾生也不是真實存在的嘛，我也不是真實存在的，他也證到無我了，也明白一切眾生都是無我的，所以他就渡長假去了，入涅槃就是渡長假，因為時間很長很長，就是在那個定中，什麼事都不做，所以我們說他落在寂滅邊，就是落在空邊。

那還沒有那個功夫證果的呢？也會落在空邊，有些修行人他就說，反正都是假的，所以班也不要上了，都假的嘛！對不對？然後生活就會變得非常的苦悶，因為他一切的鬥志、企圖心都沒有了，因為都假的，都是無我的，所以一切的努力都是白費的，他就不願意再做任何的努力，所以他生活變得非常的消沉，意志也變得非常的消沉，眾生都不是真實存在的，

所以也不需要再去跟他們攀緣，沒有那個必要啦，所以他朋友愈來愈少，生活愈來愈孤單，意志愈來愈消沉，他就覺得人生很乏味了。有一些修行人，聽了空性的道理，就變成這樣的結果，他覺得沒有什麼好努力的，到頭來也是一場空，對不對？都是不可得的嘛，所以就不需要了，這個我們就說他落在空邊。

那你說，菩薩他為什麼那麼勇猛精進地來回六道？自由來去六道來度眾生？他為什麼還能夠這麼勇猛精進地度眾生？六度裡面有精進度，它是非常重要的，而且大乘的唯一善根就是精進，小乘的善根，我們昨天講過了，無貪、無瞋、無癡，是小乘的，要走解脫的路線的，他們的三善根就是無貪、無瞋、無癡，你可以做得到的話，你就可以證果，證阿羅漢果，什麼時候做到？就是明白無我的道理，因為貪、瞋、癡是由我執來的，你證到無我，自然沒有貪、瞋、癡，所以就具足無貪、無瞋、無癡三善根，因此他可以解脫，證得小乘的涅槃。但是大乘菩薩不走這樣的路線，他覺得自己解脫太自私了，還有這麼多眾生在受苦，所以菩薩的唯一善根就是精進，勇猛精進度眾生，不是都假的，他幹嘛那麼精進呢？就是因為他明白無我的道理，有了這個空性的智慧，但是他又不會墮在空邊，他沒有邊見，他明白無我的道理，所以他不會像凡夫眾生落在有邊，以為一切法是真實存在的，因為他有空性的智慧，知道一切因緣所生法自性是空的，所以眾生是如幻的，六道輪迴是如幻的，證得空性的智慧，但是又不會落在空邊，由空中起無量的妙用，任運生起大悲心，所以在他的觀念裡面，因為他有空性的智慧，所以他視一切如幻，他就入如幻三昧，沒有一個真實的我在度，是如幻的我在度，不是真實的我，然後度什麼？如幻的眾生，宣說一切如幻的法門，方便善巧的法門，發如幻的菩提心，還是一樣勇猛精進地利益一切如幻的眾生，所以他就不會落在空邊，什麼事都不做，入涅槃，渡長假去了，他不會做這種事。所以他有空性的智慧，但是又勇猛精進、利益眾生，這個叫做「空而不空」，就是諸法實相，也就是中道實相，要不落在兩邊，就是要「中」嘛！不落在斷、常兩邊，或者是空、有兩邊，不落在邊見，所以他要行中道，這個中道，就是明白諸法實相的道理，那什麼是諸法實相的道理呢？就是「空而不空」，第一個「空」，就說明他有空性的智慧，知道一切因緣所生法，自性是空的，然後在這個空中再起妙有，那個就是「不空」，所以他是證到空，但是他是不空，不空就是他能夠行一切菩薩的事業，但是他明白一切是如幻的，因為他已經證到空了，但是他可以起無量的妙有，所以他是不空，這個才是正確的。

所以，修行人修到最後意志消沉，那個是錯的，他是落在空邊，自己不知道，然後他也不願意再去跟眾生結緣，因為眾生都不是實有的，我幹嘛跟他結緣？所以，會有這樣著空的現象，表示他沒有發菩提心，然後不明白真正空性的道理，就是諸法實相、或者是中道實相的道理，他沒有真正的明白「空而不空」的道理，所以他只見到空這一邊，他就落在邊見，

他當然不會去執一切實有，但是他會落在空這一邊，所以我們說他也沒有證得中道實相。

這個就是所謂的邊見，這個非常重要，不然我們都會落在一邊，不管是哪一邊，都是錯的，都沒辦法真正的開悟成佛，當然所謂的開悟成佛，就不是真實有一個「我」開悟成佛，就是真正明白「空而不空」的道理，所以他不會著在一切的事相上面，然後又任運的生起大悲心，去度如幻的眾生，一切都是如幻的，所以他不會執著「有」這一邊，又不會墮在「空」那一邊。這個就是有關於「邊見」。

所以這個正確的見地非常重要，有了正確的見地，我們才不會修行在繞圈子，或者是一直遇到瓶頸，沒有辦法突破，那個就是見地的問題，沒有正知正見來作為引導，所以功夫再怎麼差都沒有關係，就怕知見上錯誤，所以我們今天講的五種不正見，一定要把它斷除，這樣修行就很容易進步。

第三個，是邪見。邪見也是有了身見之後，再進一步來討論因果等等的問題。它分成三個部分：

第一種邪見，是「撥無因果」。認為我沒有所謂的前因、也沒有所謂的後果，這個就是「撥無因果」，這是第一種邪見。那為什麼會有這種邪見產生呢？這是外道的一種錯誤知見，因為有一些外道，他多生累劫修無想定，我們知道生前修無想定，死後就生無想天，無想天之後，時間到了之後，它有一定的時間，入無想天之後，他又生在人間，轉生到人道之後，因為他沒有宿命通，他只有定力很高，但是他還沒有發宿命通，所以他沒有辦法明白，他無想天之前到底是什麼樣的情況，所以在他的觀念裡面，就認為說我和世間這一切都是無因生，因為他是離開無想天，然後生到人道，當他生到人道，一切世界都已經形成了，所以他以為是無因生。這是一種情況。

另外一種情況，就是看到人死後並沒有中陰身去投胎，就是說另外一種外道，他修到天眼通，所以他可以看到中陰身去投胎的情況，他天眼看到的，就是沒有中陰身去投胎啊，所以他就認為沒有前生後果，所以他才會撥無因果，認為沒有前生後果，因為他看到人死了之後沒有中陰身，那就是一定沒有所謂的前生後果，所以他才會撥無因果。為什麼沒有中陰身呢？有幾種情況，是沒有中陰身的：第一種情況，就是死後生在無想天，他是沒有經過中陰身的；生在無色天，也沒有中陰身；直接入涅槃，也沒有中陰身，直接就證得涅槃了，所以他沒有經過中陰身的階段。無色天，我們知道他沒有色身，當然就看不到中陰身，所以這一類的外道，因為他已經修到有天眼，就發覺人死了之後就沒有啊，沒有中陰身的存在，所以他才會撥無因果。

這是第一種邪見，撥無因果有兩種情況。

第二種邪見，是所謂「撥無善性惡性」。認為說我不論是造善、還是造惡，都沒有一定的善惡，這就稱為「撥無善性惡性」，這也是一種邪見。為

什麼會有這種邪見產生呢？這也是外道，因為有外道他修禪定，也是得了天眼通，因為我們知道修禪定就能夠發神通，他得了天眼通之後，他就看到有一位大施主，生前就是布施的大施主，布施了一輩子，但是死後沒有好的果報，死後卻生在貧窮下賤的人家，所以他得到一個結論是什麼呢？就認為造善不一定有善果，你看他布施一輩子，大施主，結果死後居然生在貧窮下賤的人家裡面，可見善因沒有善果，造善業沒有善的果報，不一定是這樣子的。

另外，他又看到，又是天眼看到那個造惡多端的人，可是他可以利用法術，那個造惡多端的人，他用一些法術、或者是一些修什麼外道法、消災，然後又改變命運，道家也是有一些可以改變命運的方法，風水上面也有一些什麼造生基、什麼的，看起來好像可以改變命運，那個都是命裡有的才可以，命裡沒有的，還是沒辦法，所以他又看到那個造惡多端的人，他可以利用種種的法術來達到消災、或者是改變命運的目的，所以他又認為說造惡不一定有惡果，布施不一定有富貴的果報，造惡業也不一定有惡的果報，所以他就撥無善性惡性，所以他就認為說，我不論造善、還是造惡，都沒有一定的善惡。這是第二種邪見。

第三種邪見，就是「撥無凡聖道果」之事。這個就是說，沒有所謂轉凡成聖，我修了半天，我就可以成為聖人、還是什麼，佛法裡面是認為說我們可以成佛，對不對？不是只有釋迦牟尼佛是佛，每一個眾生都能夠成佛，可是其他宗教就不是這樣的見解，對不對？像天主教、基督教、回教，他們可以修了半天，變成上帝還是阿拉嗎？不可以啊！上帝只能夠有一個，我永遠都是上帝的子民，所以我不可能藉由修練，然後我就變成上帝啊！我也不可能經由修練，我就變成阿拉真神，我永遠都是上帝、阿拉的子民，所以就沒有什麼轉凡成聖這種事情了，所以它是一種外道的邪見，就是因為他們否認說有那種證成聖人、或者證什麼道果這樣的事情，對這些宗派來說，是不能夠存在的，這個就是所謂的「撥無凡聖道果」。凡夫就是凡夫，上帝的子民，永遠是上帝的子民，你只要信上帝就能夠得永生，你不用修練，你只要愛你的兄弟、愛你的姊妹，這樣就夠了，死後就能夠得永生，然後生天堂，不相信的就下地獄，所以他們沒有所謂可以超凡入聖、修道證果這樣的事情，是沒有這樣的事情，所以他們就否認，所以就叫做「撥無凡聖道果」之事。這是外道的一些見解，否認有修行能夠證果這樣的事情。

可是有一些另外的，外道有很多內容，我們剛才講是天主教、基督教、或者是回教，上帝、還是阿拉真神，這個是屬於天主教、基督教、回教，但是印度當時還有很多其他的教派，他們是講究要修行這件事情，可是因為他們的觀念錯了，所以他們雖然會從事一些修行的事，但是會因為「非因計因」、「非果計果」，而產生了另外的邪見，就是我們接下來要介紹的第四個一見取見，還有第五個一戒禁取見，這是外道他們修的。

什麼是「見取見」呢？第四個，見取見。就像有些外道，他們各自都堅持自己的主張是最殊勝的，依他們所主張的方式來修行的話，就一定能夠清淨業障、能夠解脫、能夠證得涅槃。可是事實上，他們外道的那些修行方法，並不能夠真正的達到解脫、或者是證得涅槃、或者是清淨業障，並不能達到這樣的果報，不能夠得到這樣的果報，這個就是「非果計果」，就是不能夠得這樣的果，卻顛倒的以為可以得到這樣的果，我們就稱為「非果計果」。

依照他們外道修行方法，是沒有辦法得到這些果報的，不管是他們修什麼方法來清淨業障，或者是認為這樣子、這樣子修，就能夠解脫、或者是證得涅槃，都不是真正的解脫、證得涅槃，所以我們才會說它是一種錯誤的知見。

這種見解，是依主觀的見解來的，因此就稱為「見取見」。它為什麼叫見取見呢？就是依「我見」而執取的見解，所以叫做見取見。所以第一個「見」，就是講「我見」；「取」就是執取；第二個「見」，就是見解的意思，就是「依我見而執取的見解」，所以叫做見取見。就是主觀的成見，認為那個是對的，其實是錯的，並不能達到那樣的結果。各宗各派都是堅持執著他自己的見解，是最好的、最殊勝的，誰都不服誰，因此就會產生一切的鬥爭，互相的爭論，想把對方比下去，所以一切的爭論，就是這樣開始的，就是見取見的後果，就會引發一切的鬥爭。所以我們要知道的，就是見取見它是非果計果，就可以了。依照外道的修行方法，不能夠得到不管是清淨業障、還是解脫三界、證得涅槃這樣的果報，他們卻顛倒錯誤的以為能夠證得這樣的果報，叫做見取見，就是非果計果。

什麼是「戒禁取見」呢？這又是另外一種外道的修行方法，就是種種的苦行，或者是很奇怪的戒律，有一些外道，印度的外道，有一些現在你到印度還看得到，他們還是這樣，像塗灰外道，全身赤裸，塗滿了灰的，然後又畫了一塊一塊的，還可以看得到，從來不洗澡的，就是全身塗灰，你隨時看到他，就是不穿衣服的，隨時看到他，就是滿身都是灰，然後在那邊靜坐，那個叫塗灰外道，現在還看得見，還有很多還是有的。所以當時的外道，有要學牛吃草的，因為他看牛吃草，死後生天，他就學牛吃草，狗狗喜歡吃便便，他就學狗狗吃便便，還有一種就是拔自己頭髮的，他們不用剃刀的，他們拔自己頭髮，像耆納教也是，他們嚴格殺生，他們嚴格殺生，看起來感覺比我們還嚴格，就是絕對不殺生，為什麼不用剃刀剃呢？剃刀剃頭髮，會殺死很多頭髮上的不管是細菌也好、寄生蟲也好，因為他們很少洗澡，可能有很多蝨子、還是什麼的，為了不傷害頭髮裡面的眾生，就用拔的，拔頭髮，這樣就不會殺生了，他們嚴格吃素，絕對不吃肉，嚴格吃素，也是比我們還嚴格，每一口要吃進去口裡面的東西，他們用手抓一把，然後檢查裡面還有沒有剛才煮的時候，忽略掉的、還是什麼，還有只吃根莖類的，就是有些蔬菜他也是不吃的，因為如果吃那種蔬菜，也會

傷害到眾生，那個他也不吃，嚴格遵守種種的戒律，就是我們現在講的，絕對不可以犯的。所以你是耆納教，就有哪些、哪些戒律是不可以犯的，他們也有一些戒律、或者是禁忌，說你那些事情是絕對不可以做的。

耆納教也有一部分是很類似苦行，他們不坐車的，就一直走，因為他們的行走，可以走到，因為很累嘛，身心疲累，就累到沒辦法動念頭，懂嗎？妄想自然息滅，所以他們走路就是一種修行，走到你連打妄想的力氣都沒有了，就入定啦，因為沒有力氣，胡思亂想也要能量啊，因為我們每天的能量，大部分都是耗在那個胡思亂想，懂嗎？所以為什麼晚上好累啊，就是因為你胡思亂想太多了，如果我們已經在定境當中去做工，行、住、坐、臥都在定中，你可以吃很少東西，甚至幾天不吃，都還很有能量作工，懂嗎？我們每天吃三餐到五餐，因為還有點心、宵夜什麼的，還有下午茶，早上九點、十點還要再喝個早茶，平均三到五餐，可是還是很累，為什麼？就是打妄想，所以耆納教的方法很好，就是一直走、一直走，走到累癱了，身體也累了、心也累了，所以沒有妄想，所以他們很多他們的規矩。那死亡呢？自然走向死亡，他們已經決定說什麼時候要死了，遠離人群，一個人孤獨的走到沒有人的地方，讓他自然的就死掉了，就是這樣死的，孤獨寂寞的走完一生的最後一程，所以他們認為這種死亡是最自然的方式。

所以就是講到拔頭髮的啦、薰自己鼻子的啦、還有睡在釘床上的、用火烤、故意站在太陽底下曬、還要做種種的瑜珈動作，像什麼金雞獨立，一個腳勾起來不能動，站在太陽下面曬，也是一種修練的方式，就是無奇不有、千奇百怪，他們為什麼要這樣做呢？他們認為修這些，遵循這些規矩、禁忌、或者是戒律，死後才能夠生天，才能夠消業障，才能夠得清淨的涅槃，但是事實是不是真的就能夠死後生天？是不是真的就能夠消業障，得到清淨的涅槃呢？可不可以？沒辦法，所以遵守這些戒律、或者禁忌，並不能真正的生天、消業障、或者是得涅槃，他們誤以為可以，所以這種情況，我們就稱為「戒禁取見」。

所以他們大部分這種修行的方式，只是沒有任何利益的苦行而已，但是並不能達到這樣的目標，所以我們就稱為「非因計因」，就是說他們這些苦行的方式，並不是生天的因、不是消業障的因、不是得涅槃的因，他們以為是這樣的因，所以我們叫做「非因計因」，並不是真正達到這些目標的因，可是他們依照這種方式來修，以為可以，所以叫做非因計因。這種錯誤的見解，我們就稱為「戒禁取見」。戒禁，就是遵守種種的戒律、或者是禁忌，叫做「戒禁」。執取種種的戒律或禁忌，以為是達到種種目標的因，可是卻不能夠真正達到那樣的目標，我們就稱為戒禁取見。

還有另外一類的外道，把修無想定，誤認為是入涅槃的正道，這個就是「非道計道」的戒禁取見，這是另外一種戒禁取見，我們稱為「非道計道」。就是並不是入涅槃的正道，他誤以為是入涅槃的正道，其實他是入了無想定，他以為無想定是所謂的涅槃，搞錯了，他以為證得無想，就是把

一切的想心所都滅了之後，他以為那個境界就是涅槃，可是不是，所以他就是「非道計道」，非涅槃之道，以為是涅槃之道，其實他入的是無想定而已，並不是真的入涅槃，這也是稱為戒禁取見。

所以，所有修行內道、外道，所有修行，如果講到持戒這件事的話，只有佛法的戒律，才能夠真正的達到解脫這樣的目標，你要真正的想要解脫三界，證得真正的涅槃，只有遵守佛法的戒律才可以做到，其他外道，不管你說出來的什麼戒律、還是禁忌，你遵守都沒有辦法真正解脫，或者是證得真正的涅槃，所以持守五戒十善，我們知道至少能夠有人天果報，進一步就可以證得涅槃、解脫，甚至可以開悟成佛，都沒有問題，這個才是真正的因，解脫的因、證果的因、入涅槃的因，只有遵守佛法的戒律，才是真正的因、正確的因，否則就是戒禁取見。

所以，以上我們說的這五種不正見，都是對於真正的道理不明白，才會產生顛倒錯誤的見解，這些顛倒錯誤的見解，會染污我們的智慧，就是起了邪知邪見，所以它不是真正的智慧，是錯誤的知見，引發的是惡慧、邪慧，錯誤的知見，它只會染污我們的智慧，讓我們把邪的當作是正的，又把正的當作是邪的，這個我們就稱為惡見、或者是惡慧。那會有什麼樣的結果呢？就會障礙正見的生起，錯誤的知見，讓我們沒有辦法真正的得到正知見，所以它會妨礙我們正見的生起，還會招感一切的苦果，努力修了半天，結果是苦上加苦，就像那些修苦行的外道，修的時候很苦，可是他以為有好的結果，沒有，活的時候修得很苦，死了之後還是一樣受輪迴的苦，所以是苦上加苦，並沒有辦法解脫苦，只是苦上加苦，沒有辦法解脫輪迴的苦，這個就是錯誤知見所引發的過患。

我們已經把六種根本煩惱都介紹完了，昨天介紹的貪、瞋、癡、慢、疑，今天介紹第六個一惡見。這六種煩惱，如果藉由修行，要怎麼樣修？什麼時候斷哪一個？什麼時候可以證果？所以我們接下來，就要介紹這六個根本煩惱，跟我們修行證果有什麼關係。

我們昨天講的貪、瞋、癡、慢、疑，它是屬於思惑。所謂思惑，就是面對境界的時候，因為不明白道理，不明白事實的真相，所以在面對境界的時候，就會迷於世間的事。我們昨天說有事相，有現象界、有本體界，還記得嗎？一個迷於事相、一個迷於真理，一個迷事、一個迷理，就是面對境界的時候，迷於它的事相，這個我們就稱為思惑。面對境界的時候，因為迷於世間的事，所產生的愛著，這個我們稱為思惑，這個是比較難斷的，因為我們六根面對六塵境界，就馬上引發貪、瞋、癡了嘛，除非你有修什麼止觀、還是修什麼法門，四念住啊……，要不然一般就是眼見色，馬上就產生貪、瞋、癡，就出來了嘛，我喜歡的就貪，我看到喜歡的，我馬上貪就生起了，不喜歡的，瞋就生起了，沒有喜不喜歡，就是愚癡，因為不明白，當下不明白，你眼見色，眼識九緣生，它是因緣所生，然後你不會著在種種的色相上面，你當下沒有這個智慧的觀照，一看就產生貪著

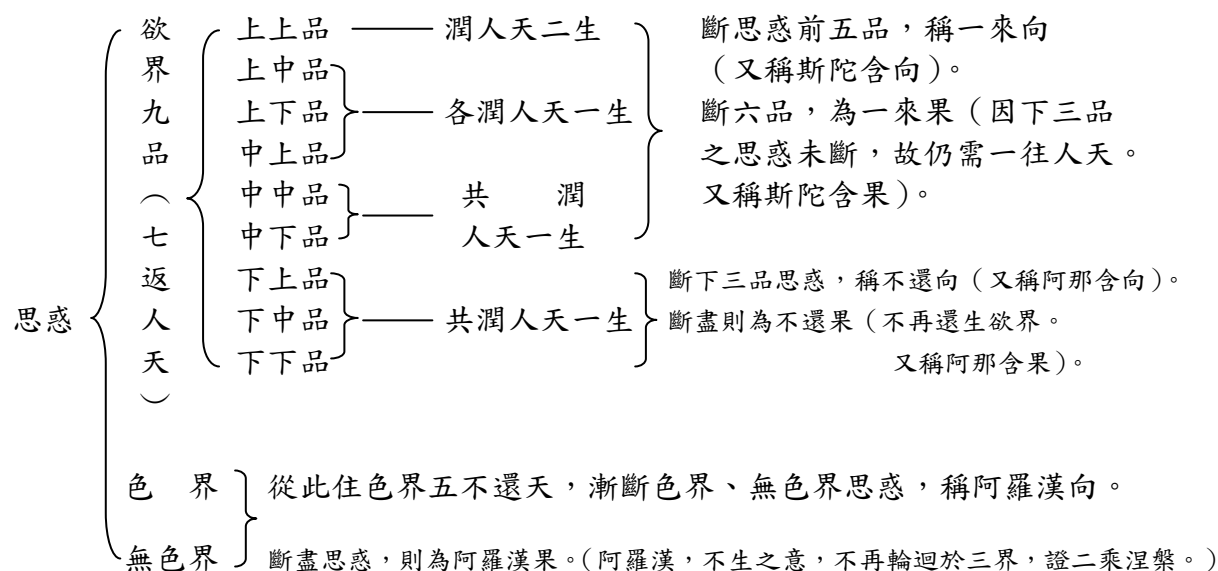
了嘛，愛著，這個愛著的意思，執著的意思，就是馬上就產生分別、執著，有喜歡、不喜歡、還有沒有特別喜不喜歡的，那就跟貪、瞋、癡相應的。所以凡夫眾生，六根面對六塵的結果是什麼？就是引發種種的貪、瞋、癡、慢、疑，這個就是所謂的思惑，它是比較難斷的，因為面對境界，它就是貪、瞋、癡、慢、疑就出來了，對不對？所以它是很難斷的。

今天講的見惑，就比較容易斷，因為它是思想上的錯誤而已，你只要有了正知見就轉了嘛，它是由第六意識分別來的，聽聞了邪教、邪分別，就是外道的一些邪教的理論，然後產生了邪分別，你只要聽聞正法，就全部轉過來了，所以它是比較容易斷的，因為它只是分別來的，所以它是迷於理。「理」就是我們剛才講的，那個「空而不空」的道理，你如果明白的話，這五個不正確的惡見，馬上就沒有了，明白中道實相，這五種不正見就沒有了。或者是你明白無我的道理，就破身見，邊見是由身見來的，對不對？你明白無我的道理，你就不會落在邊見，也沒有邪見，後面兩個也沒有，因為你遵守的是佛法的戒律，所以也不會非因計因、也不會非果計果、也不會非道計道，這種事情都不會發生了，所以它是比較容易斷的。

什麼時候斷呢？我們就要看那張表了

斷惑證真（四向、四果）

見惑——斷見惑即證初果須陀洹，當潤人天七番生死。

初果的時候，斷見惑。見惑，就是我們今天講的身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見，它是屬於見惑，是遇到境界的時候，因為迷於真理所產生的分別，這個是比較容易斷的。所以我們看「斷惑證真」，就是什麼時候證四向、什麼時候證四果的一個過程。

見惑，最初是斷見惑，所以只要你斷見惑，你什麼時候斷見惑，什麼

時候就證初果，小乘的初果，也叫做「須陀洹果」。所以我們就知道，小乘的初果就已經沒有這五種不正見了，爲什麼？因爲他已經斷除第一個——身見，就是「薩迦耶見」，他已經斷除，所以在初果羅漢的觀念裡面，這個「我」——五蘊的假合，不是真實存在的，在他的觀念裡面，已經沒有說我的色身、我的感想、我的感受……色、受、想、行、識，我的想蘊，沒有，都是生滅、無常、無我的，念念都是生滅、無常、無我的，這樣子來觀，所以他沒有身見，沒有身見，當然就沒有邊見，因爲邊見、邪見是由身見來的，你身見破除的話，邊見跟邪見自然破除，後面兩個，我們講過，你只要聽聞佛法的正知見的，後面兩個就沒有，因爲那個外道才有的，見取見跟戒禁取見，是外道才有的，一旦證得初果，你就永遠不會墮惡趣。不會墮惡趣，如果你這一世繼續地精進，再繼續努力地破思惑的話，這一世就可以證果，證四果阿羅漢，可是如果你懈怠、放逸，就是沒有很精進的話，也沒有關係，就是最多七返生死，也可以證阿羅漢果，精進的話，這一世你證得初果之後，你繼續地精進，修四念處、什麼的……種種解脫的法門，你這一世就可以證到四果阿羅漢，如果不夠精進，放逸、懈怠，也是再七返人天，也可以證得四果阿羅漢。

那怎麼證的？我們就接下來看思惑。

首先斷的一定是見惑，因爲它比較容易斷，它是分別來的，比較容易斷，所以初果斷了見惑之後，如果他這一生沒有繼續證到四果阿羅漢，他就必須要天上人間，七番生死，那是什麼樣的一個過程呢？我們就看思惑。

所謂的思惑，思惑就是貪、瞋、癡、慢、疑，叫做思惑。它有分欲界九品、色界三十六品、無色界三十六品，一共是八十一品的思惑，詳細的內容我們不用記，我們只要了解到什麼時候證二果、什麼時候證三果、什麼時候證四果，這樣就可以了。它是一共有八十一品，欲界有九品，九品我們把它寫出來了，就跟往生西方的九品蓮花是一樣的，也是分九品，就是上上品、上中品、上下品、中上品、中中品、中下、下上、下中、下下，這樣一共九品。

所謂的七番生死，是什麼樣的情況呢？就是上上品，需要潤人天二生，就是說你還要到人天這樣生死兩生，一共是七返人間或天上，前面的兩世是在做什麼呢？他在斷欲界上上品的思惑，需要再兩生，才能夠斷上上品的思惑，所以他到人天，往生在人天，他就斷了上上品。接下來，繼續上中品、上下品、中上品，各潤人天一生，這樣就過了幾生去了啊？二、三、四、五，五輩子過去了。然後再接下來，中中品、中下品，共潤人天一生，這樣一共是一、二、三、四、五、六，講到這邊一共是六生。

但是，你斷前五品的時候，斷思惑前五品，我們稱爲「一來向」，又稱「斯陀含向」；斷六品，就稱「一來果」，或稱爲「斯陀含果」。爲什麼稱爲一來果呢？因爲還有下三品的思惑還沒有斷，就是還需要再一往來於人天，來斷後面三個，就是下三品的思惑，還需要一生，一往返人天，所以

稱爲一來，一來就是還要人間、天上一生，所以稱爲一來果。

斷下三品的思惑需要一生，能夠斷下三品的思惑，就稱爲「不還向」。等到斷盡，完全斷盡下三品的思惑，我們就稱爲「不還果」，這是三果。剛才「一來果」是二果，這個「不還果」是三果，又稱爲「阿那含果」。爲什麼稱爲「不還」呢？就是你證得三果，就不再還生欲界，不會再來欲界，不管是人、還是天，都不會再來欲界受生了，所以稱爲不還果，不再還生欲界的意思，那他到哪裡去了呢？三果阿羅漢到哪裡去了呢？他就到五不還天去了，所以我們說五不還天，是三果聖人的去處，他不會再到欲界人天來受生，但是他還沒有證四果阿羅漢，他到哪裡去了？他到五不還天去了，在四禪天有一個叫做五不還天的，四禪一共有九天，其中有所謂的五不還天，它是聖者所居住的地方，所以三果聖人到哪裡去了？就到五不還天去了。

他到五不還天做什麼呢？就漸漸地斷色界、還有無色界的思惑，漸斷的過程，我們稱爲「阿羅漢向」。等到他斷盡了色界、無色界的思惑的時候，我們就稱爲「阿羅漢果」。阿羅漢果的意思，就是不生的意思，就是已經證得二乘的涅槃，不再輪迴三界。所以不生三界的意思，不再來三界輪迴了，所以稱爲不生。阿羅漢的意思，就是不生，不來三界受生了，就能夠暫時入涅槃，暫時的解脫三界。

這個就是怎麼樣證得四向四果的過程，這個見思二惑什麼時候斷，證初果、二果、三果、還是四果的一個斷證的過程。

我們把見、思二惑講完了，所以我們知道，斷見惑可以證初果，斷見思二惑，可以證阿羅漢果，這是小乘的果位。大乘來說，還要繼續地破塵沙惑、還有四十一品無明，才能夠究竟圓滿成佛，這是小乘聖者所沒有辦法做到的，他們只能破見思二惑，但是塵沙跟無明，小乘還在，所以我們才會說小乘人沒有明心見性，就是因爲他的塵沙、無明還在，他只能夠破見思惑，暫時入涅槃，暫時解脫三界，這樣子而已。

我們今天就講到這裡，明天開始我們就講「隨煩惱」，隨煩惱還有二十個隨煩惱。

我們迴向：願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。