

如何利用《金剛經》來修行(23-6)

--第二十品 離色離相分

釋善祥 阿闍黎 主講

(2009.04.26 講於 法爾禪修中心)

四、金剛經經文解釋

第二十品 離色離相分

(三)解釋名詞

4.見

(2)凡夫之見(續)

言見者有四，謂四見，即四種見解，經論中有諸種分類：

②針對諸種外道之分類，以「四句分別」判別之，稱為外道四見、外道四執。即外道妄計一切法為一、為異、亦一亦異、非一非異等四執；或妄計邪因邪果、無因有果、有因無果、無因無果等四執；或計世間常、世間無常、世間亦常亦無常、世間亦非常亦非無常等四執。

回過來看這個「凡夫之見」。凡夫之見這裡在講的都是好的見執著，或者現象界的執著。我們要知道凡夫之見，那個見是堅決的去執著，最重要是內在的習氣毛病，你執著這個習氣毛病一定死掉的，修也修不來。你執著習氣毛病不斷的話，你就是三惡道苦都脫不了，不要講說修行！談到這邊的話已經談到對事情的看法，事情看法因為不正確，所以變成一種執著，這個是觀念的錯誤。如果對自己的習氣毛病的執著，那個更糟糕，沒有辦法轉。所以這個見是接觸以後、看到以後、聽到以後，變成一種主張、意見、執著，都是不好的，所以才有那麼多見。

「外道之見」，外道之見還不錯，只是觀念錯誤而已，起碼他們也認真的在修心，當然是不究竟，沒有把道理搞懂。我們要了解不要光學這個見，是要去除這個見，更重要的是內心裡面的自己認為好壞的這種心要見，知見要拿掉，不要去執著，堅決的不放，那這個就是累劫修都沒有辦法。雖然在講這個見，我們要盡量的去客觀。很多人談到別人都是非常清楚，但是在講別人之間，自己也不會覺得自己有什麼執著，常常我們犯這種見的毛病，所以不客觀。現在在講這個執著，堅執的見，這種最好是能夠客觀，盡量學客觀。

中午我們還在談，懂是一回事情，不做又一回事情，明明陷入世間的這種執著，轉不出來。所以這個就是說，為什麼有的人聽了就能轉，有人聽了就轉不來？有的人聽歸聽就做不到？這就是智慧！智慧累劫修沒有錯，但是今生接觸到佛法，你要認真的去轉，就是轉得很辛苦也要一下子把它轉過來，轉過來一下子其

實什麼事情都沒有。那很軟弱，沒有力氣、沒有力量去轉，這就是你習氣很重，習氣又重又沒有力量轉，那你就沒有辦法。學佛法那麼多，哪一句能夠讓你牢記在心，好好利用，該轉就要轉。上一次講到「四見」第二個，尾巴一段。

計世間常、世間無常，去推想，去思惟，世間一切現象都是永遠不變的。比如說人死了他想一定會出生做人，因為看一個一個都來再出生，所以他認為人世間就是這種樣子。如果你沒有修到阿那含四禪天的境界，看不到因果，你就會認為人死了一定是出生，所以我們說被殺死了，二十年後又是一條好漢。如果那麼好，大家無所謂。問題是死掉以後不曉得到哪裡去了，六道裡面輪到哪一界都不知道！或者沒有神通的時候看到世間事，永遠都是這樣子。

比如說世間很常，世界很常，認為我這世界都不會滅，永遠都是這樣的。像這種事情，自己本身不能夠透徹了解，會把世間的一切現象看成是永遠不變的叫作常。或者世間無常，沒有一樣世間事都是永遠的。人一出生就開始在變，長大，然後壯年，然後衰敗，然後死亡，世間無常。有的是高官顯要當不了幾天官又下台了，有的是家境很好，過不了幾代就衰敗了，這樣可以看出世間是無常，所以他認為世間是無常。

有的人說世間不是絕對的，有常、有無常，比較久遠的看不清楚就說常，常常看到變化的就是無常。甚至於最後一種，也不是非常，也不是非非常，沒有定論。這個就是說不管你起哪一種學說、意見，都沒有辦法圓滿說法，但是以前修行人都喜歡辯論。所以你要懂得這些，然後抓住以為是正確，或者不抓住一法，跟人家辯，有時候硬說也要強辯，這種立論以佛法來講都是不對的。不管是世間常、無常，都是因緣法。

世尊告訴我們的，諸法都是因緣而生的，這個緣要留多久有它的一定性，你如果沒有辦法轉這個緣，果報就是隨它的因緣，多久就多久。這個跟你內心熏習的種子深或淺，很有關係。如果你的習氣毛病比較淡薄，也許一件不痛快的事情幾秒鐘就過去了，心裡面疙瘩一下就沒有；如果你習氣毛病很重就抓很久。抓多久？一周、一個月、一年或者十年都不一定，甚至下一世再來。因為你沒有斷掉，所以下一世再來，重演一次。就是這個緣非常重要，所以你要能夠脫黏。

從這裡面不是學這些理論，你要仔細去思惟這中間佛法是最圓滿的說法。因緣果報是隨你的因緣在轉。你要陷進去，裡面就有因緣果報；你要超越它，因緣果報就現不起，後面的聖人都是這樣子。我們講緣起法，好的、壞的都看這個緣的長久，如果你不執著世間一切相，這個緣起自然就滅，這樣就很自在，也沒有什麼好要多久，壞的要多短，連這種心都沒有的話，你就自在，所以心不動，這樣你就能夠超越因緣法，才能得到聖人的知見。

聖人的知見就是不執著在有為、無為上，這些論見理論上講是可以，事實上修行就不執著這些就好了。這個世間常、無常、非常、非無常，或者也不是常，也不是無常，這些都是一種理念而已，都不對的，所以叫作外道，沒有真正的體會到現象界裡面的事情。所以，緣起很重要。

③三論宗認為外道、毘曇(薩婆多宗)、成實、大乘等四宗，皆執著於有所得之見；亦即認為三論宗以外之諸宗，悉為未盡理之權教。

第三個所講的也是外道的知見。三論宗認為外道、毘曇(一切有宗)、成實、大乘這四宗，皆執著有所得之見。外道；一切有宗，就是說一切法都是有的；或者是成實論，這唯識裡面的；或者大乘法，這四個，有的是外道，有的後面寫三個佛教的宗派，這四種對於一切修行也好、一切法也好，都有所得之見，執著有所得。他不知道有所得執著的話，變成你的一種知見，你就解脫不了。所以認為三論宗以外的諸宗都是不盡理想的方便教。「權」就是方便教，就是你的智慧不夠，所以方便跟你講一個方法讓你去做，叫做權教。沒有辦法克服內在的習氣，就方便法教你一個有為法，去把你的習氣把它斷掉。或者是讓你去了解義理，去思惟，然後從裡面去解脫出來。

有的佛法不是說無為，也不是說沒有方法，有時候方便講，讓你去學習。有的人要想通了才會出來，你叫他放下，不要執著，他做不到。比如說兩個人在吵架，在互相的生氣，或者在怎麼樣，你想這件事發生，然後你就氣氣氣，氣到最後，氣不起來了，氣不起來就不氣了，氣這個沒有用，執著這個沒有用！會不會這樣？就像你愛一個人一樣，愛到最高點的話，覺得沒有意義，愛有什麼意思呢？我以前怎麼那麼笨，怎麼一直要愛他，他哪裡有什麼好？所以有的人愛到最後就沒有感情，沒有感情就解脫出來了。你恨也是可以這麼去做，你把它想恨恨恨，恨到最高點的時候，恨的沒有意思，我為什麼要恨他？這就是智慧不夠的人在用的一些方便法。那十二因緣觀也好，四聖諦也好，就是教你這種，有一個方法去裡面去思惟、去解脫出來，所以這些都是有為法範圍。

你說修行當然有一些境界，所以就有所得。沒有境界又說沒有進去修行的境界，有一點境界你能夠不執著它，慢慢就超越了。所以「有所得」是前面的一段，如果你要真的學佛法就是一切法無所有不可得，這樣的話，你就能夠慢慢的成為菩薩的知見。其實這些「見」懂得話，把它導入正規的，佛法就是等於在最後點鐵成金一樣。你修世間禪、修外道禪，修到最高段的時候跟你講佛法，怎麼才是對，結果你就懂了！

世尊示現也是這樣子，這些婆羅門教的修到一個境界，跟你講你修到這裡已經卡死在這裡了，沒有辦法真正解脫，所以跟你講真正的佛法。懂了以後，每個

人就成就了。每個智慧不同，所學的佛法不同。學到《金剛經》、《大般若經》已經大學的程度，不能說過程之間不能夠去理解，或者是理解了又放不下，執著一定是這樣、一定是那樣，這樣就沒有辦法解脫。最高目標懂了，你在學過程之間，當然就體會、放下，體會、放下。所以他說三論宗以外都是一些方便之教。三論宗以前講過，有三個論，以這個為宗派的。

④見取見梵語 **dr̥ṣṭiprāmś**。乃執著於身見、邊見、邪見等非理之見。全稱見等取見。略稱見取。

最後一個，見取見，這是錯誤的道理。因為「見」，如果好的看進去，很執著也是見；不好的，懂了，很執著，那更是邪見。見如果僅止於是了解，面對那個境界，這樣是每個人都可以看、可以聽，但不要變成一種執著，如果執著以後就變取見，所以叫「見取見」。

一般簡略講，執著比較重的就是三個：「身見」，執著這個色身為我，執著這個肉體為我。「邊見」，就是執著有為、執著無為，靠一邊站都不對，我們要求中道觀。那什麼中道觀？跟我們中國講的中庸之道有一點不一樣。中道觀就是說不執著空也不執著有，抱著這種沒有執著的心性去面對一切法，這是實相觀、中道觀。如果你落於修到空你就認為空是最好的，因為空可以得到涅槃，可以得到心安靜。所以煩惱痛苦的人就要學空觀，把它空掉。對自己的習氣不要讓它執著，就空掉了；對外在看到的，好的、壞的，也不要執著，就空掉了。如果是空一直否定一切的話，那變成空的執著也不行。世間一切因緣果報都會現，世間相也是一直現，所以有為現象還是存在的，不因為你學空了然後就沒有。你心裡面可以空，外境都是一樣的，世間常、無常一直在變化的，所以不能有執著哪一邊，這「邊見」。

「邪見」，如果你說事實上有這麼一個境界、一個現象，然後你執著它說這是最後的、這是最圓滿的，這也是一種邪見。如果是不對的道理，你抓著，那更是邪中之邪的見。所以邪見也有分等級，你說過程之間修行有很多境界，你中間取你的境界認為是最好，那當然是邪見。但這個境界不是說沒有，是有；有的根本沒有那個境界，你自己胡思亂想，想成一個念頭、一個思維，然後就執著說這個是最真實的，其實都是不對的！

所以，這個身見、邊見、邪見是沒有真理的知見，非理之見，不能夠回歸到空無，這就非理。我們修行就是要先證得理諦，理諦就是空相，然後再來發揚，用你的有為之心來度眾生，這事相。所以理跟事兩個在學佛法上是同時存在的。修行是先去掉事的執著，進入理的空理，然後再回過來用空理再來玩世間相。

比如說你玩文字也可以玩，經典裡面所懂的透徹的話，你就可以辯論了，辯論也是一種玩文字遊戲。或者語言文字，你說不要說，因為佛法不是用嘴巴講，佛法是要修證的，但是你要降伏外道，有時候又要講，要講就利用你正確的思惟知見來破解一些外道的不正確的見解，這個還是要你去做有為之事，所以這事相。事相不是說世間的一切相，這裡的事相是你修行到一個境界要讓眾生得利益的，所說所做的一些事相。修行人就是在轉世間的一切相，這當然要做的。如果你不能轉世間相，有時候你很無奈，很多都是隨業力生老病死，你說你要度他，也解決不了他生老病死，這個信心就會大打折扣。

所以學到空理，自己能力又有限，到最後怎麼樣？只有藉諸佛菩薩的法身來行走江湖，這就要進入密教就是這樣子。走入密法的話就是實際上的大乘佛法，就讓大家能夠學到陀羅尼門，學到手印，學到一些儀軌，然後幫眾生解決苦難。如果不是真的壽命該盡，有你幫忙都會化解；如果真的壽命該盡，他福德不錯，也有諸佛菩薩的這些法來化解它。所以這些呢是不是後面，所有的有、所有的事？所以，修行上理先證得，事再培養你的功夫，還是要去學。

那還沒有成就以前，那種事事物物，恩恩怨怨、是是非非，那種真的是不值去探討，那個都沒有意義的事情。所謂「事」不是你世間常、無常那種事，菩薩不講這種沒有意義的事情，哪個好、哪個不好，哪個事情對、哪個事情不對，這是沒有意義的事情，也沒有說你一定要怎麼樣。菩薩要度眾生用事相，製造一些事來幫助他。我們要學的是這個，不是學世間裡面哪個對、哪個不對。世間裡面不能絕對講哪一個對、哪一個不對，什麼事都是因緣果報的現象，都是互相牽扯，恩恩怨怨，都是這些事情。有緣來相會，相會不是愛就是恨，世間事就這樣。那我們修行也知道不要落入世間事裡，最後我們也要能夠修得心地解脫。

所以不正當的知見要拿掉，你說我身見拿掉了，但一句話就拿掉嗎？不是！你說這肉體是不是你的？這很現實的，你說不是我的，它病痛不聽話，你說不是我的？要用它當然還是你的，但不要被它控制。如果說想入滅的人，那真的就不一定要治病，反正你就爛嘛，你爛嘛，我看你爛，爛到最後我走了，那很好啊！你要用它，暫時要用它，你就要照顧它。這兩個要分清楚。

所謂「身見」是你還沒有悟以前，把身體執著是我、是我、是我，這種毛病。你悟了以後，你還是要利用它，所以還是要照顧它，但是觀念上不一樣。它是一個肉體，你要怎麼運轉，讓它維持能夠運轉。那要讓它怎麼運轉？用哪一種中藥？用哪一種方便法讓它血氣通？但是你的知見還是說這個就是肉體，這不是真的我。那「邊見」，空、有兩邊。「邪見」是不正當的知見，或者是不完美的境界執著為真，這些都是見。這些應該還有很多，講不完，後面還有好幾見。

全稱「見等取見」，見了以後執著，知道了以後執著，就變作“取見”。比如說我們要修須陀洹果，裡面有一個戒禁取見。”戒禁”就是用戒律來禁止身體不能做這個、不能做那個，然後你變成一種執著，見取見。這修聲乘的阿羅漢，當然要很執著戒律，所以出家眾二百五十戒、三百四十八戒等等的比丘、比丘尼戒律，如果你真的守得沒有欠缺的話，你一定會成為阿羅漢道，你這個心就非常柔和、非常柔軟，不會去傷害到眾生，不會讓眾生起煩惱。

如果是大乘佛法在講——這個戒律，因為你是大乘行者，所以第一個目標是要度眾生為第一個戒，叫菩提心戒。你發菩提心就是要誓度眾生，如果失去度眾生的機會，那你就是最大的破戒，就失菩提心。其它的次要的戒你犯了，犯了就懺悔，不要再犯就好了。

有的人不知道這個戒律是什麼意義，他變成一種執著。出家眾沒有智慧的還是會這樣子。你說這維他命 A 眼睛吃了會好，或者是肺不好的也可以幫助肺部。然後他看一看：「這個是什麼？深海魚油裡面的維他命 A 啊？魚肝油的維他命 A，這個不行、不行！」他只看到魚，他沒有看到藥，變成一種執著，這就標準的戒禁取見。這樣規範你自己嗎？沒有，越讓你自己心慌意亂。有的老太婆出門，現在可能比較沒有，沒有那麼死心眼，早期二、三十年前，這些老太婆在守戒的話，出門這個鍋自己帶，用你們的鍋老是那個葷的什麼都一起煮，把我的清淨心都煮亂了！她不知道你不吃葷是戒殺，這主要的目的，不是說你碰不了葷。

如果你體性清淨碰不了葷，那有時候是這樣，但這也是一種執著。如果是說自性開顯了，那訓練他去接受這種不清淨的食物，他吃久了也沒有關係了。當然過去大家修行人福報好，世尊在的時候大家都是吃托鉢來的東西，裡面油油膩膩，葷的一大堆，照吃不誤，他們德行好，可以受用。所以每個事情你要了解世尊制定戒律的意義在哪裡，不要變成一種執著。本來規範你的正規正見變成一種執著，這就「見取見」，有時候簡單稱是「見取」。

依《俱舍論》所載，「見」分五染污見、世間正見、有學正見、無學正見等八種。五染污見指身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見；世間正見指生得慧、聞慧、思慧、修慧等有漏慧；有學正見指有學身中之各種無漏見；無學正見指無學身中之各種無漏見。蓋俱舍宗以此等皆為慧之性，先審慮而後決度，故稱為見。其中，五染污見為不正見，其餘皆屬正見；前者係由上舉見之四義及二義，故稱為見。

下來我們看《俱舍論》裡面所記載的，「見」分五染污見，什麼叫五染？後面有講。第二個是「世間正見」，世間的正見一執著也是一種見。「有學正見」，還在學習，還沒有證到阿羅漢以前，還沒有證到八地菩薩以前，所學習的正確的

知見。「無學正見」，已經證到阿羅漢或八地以上的菩薩，祂們所學習到的正見。這五加三就八種見，你都可以見，但不要變成一種執著。所以世間的正見到有學位的時候，就變成一種執著，有學位的正見到無學位的時候是不是變成一種執著，同樣的無學位以後到如來位，如來看這些也變成一種執著。

五污染見以外，好的方面依每個境界不同所現的知見，都是階段性的，我們要懂。哪個人在執著哪一個階段認為對，是他們的知見，那是他們的程度就在那裡。比如說世間人他認為說善行非常重要，沒有善行就表現不出你的慈悲心，所以天天去做幫助別人的事情，那都是世間的正見，世間人的正見。你到解脫的人說你學這個幹嘛？你做這些好事就有好報，你要去受報呢！所以要學無學，要學不執著，那個又不對了。所以哪個境界如果超越它的話，你就不會再去執著你過去所認為對的，因為你已經更高層次看了，看清楚。

階段性的正見不代表是永遠的，等到你全部學過了佛法，也證到最後了，你就很清楚了，哦這小學生知道的數學，九九乘法；這是初中生知道的ABC英文；這高中三角數學；這大學裡面更進一步的種種的課程，你都懂。但是那個是小學生、初中、高中他們要學的正見，這樣講你就很清楚了，所以也沒有什麼對、不對，哪種料子就是要學哪一種法。你全部都懂它的話，你也不要講它們好壞。

所以這密法上面對不相契機的人講不對的佛法也算是犯戒，這個尤其在密法上面。你這個是很粗淺的人，你跟他講很深的密法，那你就是犯戒。你說這個密法很好、很高深，比如說我們講的這個菩提心印、懺悔印很好，這個人根本都是離的太遠了，你一直要把它教給他去學這個法，這個在〈大隨求陀羅尼懺悔印〉這一部經裡面講，你就是犯了戒！所以相當的程度給他適當的法，這是師父、上師應該的責任。如果不是這個料子，你硬是給他很深的法，你這個是不對的！就像這幾個正見，都是正見，但是如果你學到最後大菩薩境界的話，這些還是方便講，不是究竟。

那「五染污見」剛剛已經提了幾個了，全部把它列出來。(1)身見。(2)邊見就空無跟有為兩邊的知見。(3)邪見，不正當的事實或者正當的事實，你認知一點點或者一半，或者百分之九十九也一樣，你一直執著它就不對，這就邪見，所以邪見裡面還分很多的細部。(4)見取見，你一看到、一接觸以後變成一種執著就見取見。守戒的人變成對戒律抱著死腦筋，這是(5)戒禁取見。

我剛剛講的你守戒律，你不知道說吃素就是戒殺，你就很怕吃到葷，你不知道你戒殺的意義在哪裡。戒殺就不去殺害眾生的命，不去危害眾生的命，只是這樣而已啊！並不是說你一滴油都不能去沾到，這油水都不能沾到。如果你開悟的話，我講那個自性是清淨的，是沾不了葷沒有錯，所以你吃到它就不舒服、就

會吐，吐出來那就沒辦法，你吃不下，表示你那時候還執著那種清淨。等到慢慢慢慢的菩薩道，淨、不淨都是一體平等的時候，你就不會很排斥。但是無形中你久不吃雞鴨魚肉，久了已經變成一種潛在的執著，你光看到就會害怕，不要說吃，吃了吃不下那是吐出來。所以這個就是說每個人智慧開顯到哪裡。如果你學密法比較好，就是葷的也好，人家既然布施了你就吃，但吃你知道怎麼去化解這個障礙，把它超度就好了，順便把它度走。

所以釋迦牟尼講到後來大家因緣成熟就開始要叫這些人不要再吃眾生肉了，不要再吃葷了，就開始講幾部經都在講這個不食眾生肉，因為大家已經慢慢的修到一個境界，所以能夠不吃肉那當然是最好。那如果真的要吃，比如說有時候生病不吃不行，你要做大事，要弘揚佛法，然後身體又不行，又需要營養來補充，或者是你吃一個藥要藥引子用到葷的這些眾生的東西，你要不要用？沒有用就不能夠發揮功用，用了它又犯了戒，那怎麼辦？都有方便的咒語或什麼去化解。這些到你學到圓滿的時候，自利也可以利他，當然這每個人的因緣不同。

像我剛開始在學佛的時候，那時候小孩子還小，都要帶他們出去吃飯，那時候三十年前那個素的不是很流行，有是有，不多。學到一個咒語，很簡單幾個字，一上到葷的餐館，面對這些就唸了，唸完就吃了。這個要菩薩給你，菩薩允許你吃肉，祂會教你這個咒。我也不能隨便教，到現在都還不讓我去教一個人這個咒語，只有我會持。我碰到葷的我一定要持這個咒。

每個人他接觸的範圍很廣的話，方便化解這個環境之間的障礙就有很多咒語。如果你修你自己，那自己管好就好了，不吃就不吃嘛，就不會去碰到什麼葷的食物，反正你就是守戒很嚴格嘛，那這個是小乘的自我修行，比較容易成就。你要接觸很多的大眾，這些事情太多了，不可能去遵守的一板一眼的，那你就不要動了。人家看你這麼一板一眼，戒律嚴謹，跟你學有限，只能高層次的這些人，或者很執著的人，戒禁取見的這些人，他要修戒律嚴謹，這個戒香可以飄進虛空無量世界，這些聖人可以。但是你菩薩你要接觸很多，高高低低的，小學生、幼稚園什麼什麼都要。你不能強迫說：「你要學佛就要吃素，不然你不要學了！」還沒講完就再見了，下一次他不來了！那怎麼辦啊？所以不能這樣子，要看每個人的根基適合怎麼教法。所以這五種叫作污染見，是不好的，叫作污染見。你說戒禁取見不是很好嗎？很好，因為你太執著所以變不好，這就污染，被好的東西污染。

「世間正見」是指什麼？生得慧、聞慧、思慧、修慧等有漏慧，生得慧就是你一生下來就有那個智慧，這簡單講起來你說遺傳，遺傳是比較一種不圓滿的說法，我們說佛法講的熏習。你今生做菩薩這種智慧，是你累劫修佛法所得到的智慧，所以你一出生的時候它就具足。有的人出生他人就非常安定，非常的不執著，

非常不愛哭也不愛鬧，我們說這個小孩很好養，這是過去熏習的，無形中剛出生不久他智慧就在現出來，他可以控制自己的習氣。這種人當然不多，但是也有，一出生下來心性就很好，明明餓了他也不哭還笑嘻嘻的。然後你說小孩子三小時要餵一次奶，時間到了就固定餵他，餵他他就吃，你超過時間忘記了他也不會哭，像這種心性已經控制得很好；不然一般小孩子，肚子餓了他就哭，你慢一點他就不吃了，就哭得更厲害了，騙都騙不了，這是過去熏習來的餓的習氣。所以你自己回想你自己，過去的習性怎麼樣。

今天有人打電話來，他說：「我如果打坐到心都不起心動念，我覺得很害怕、無聊、不習慣。」我說：「你這個愛講話嘛，你這個愛動念頭嘛！」他說：「對啊！」你現在要改啊！為什麼？因為你太愛講話、太愛動腦筋，所以回到空寂，寂滅為樂那種快樂，你從來沒有去體會過。那我們都不講話，這樣靜靜的沒有念頭，非常舒服，怎麼會不習慣呢？很多人都這樣子，所以從幾個人講話就知道他的心性怎麼樣。這過去你是有熏習的，但是這種智慧，寂滅為樂的這種智慧慢慢沒有，一代又一代，一世又一世，你再來投胎要行菩薩道也會退轉。因為沒有碰到佛法的話，出生在好的地方、出生在不好的地方，就沒有接觸到佛法，所以當然又迷失掉。現在今生我不錯又碰到了，碰到趕快再找回來，這**生得慧**很重要。

我常常看幾位同學鑽牛角尖，其實轉一下過來就過來了，不是很簡單嗎？就像兩尺寬的河，跳一下就過去了！他不是，他就在那裡鑽牛角尖，去找一個很大的船要來渡，搞了半天不知道在幹嘛！這很簡單的事情為什麼轉不過來？這生得慧就不見了！你說他過去沒修行嗎？過去大家都在一起修行過，怎麼越修越退步呢？有的智慧那麼高，有的智慧這麼差呢？所以生得慧要把握，如果退失了趕快再找回來。今生如果再重新修，才一世呢，要修起碼七次，我說你唸一個咒起碼二十七次以後才能夠背得熟。

第二個慧，世間慧裡面是聽聞，聽了以後你能夠記住，然後再能夠思惟。不是光聽，你們光聽都不去思，思了以後又不去做，所以後面講這幾個都沒有。聞思修這個名詞不是連在一講的嗎？聽了，我說你那個死腦筋，你那個鑽牛角尖的心，你這個執著不好的人的心，為什麼不能去想：「我為什麼要這麼執著？」「誰在執著？」

網路上最近來了一個真的是門外漢在學佛法，「我常常看到觀，那是誰在觀？怎麼觀？然後要觀什麼？」人家都會這麼問，你怎麼不知道自己反省自己，誰在執著這個雞毛蒜皮的小事情？是誰？你問一問嘛，到底是誰？自己問自己。你說也不是真的我，那不是真的你，是誰？你要告訴自己是你自己的一念無明，那一念無明為什麼要讓它永遠這麼無明？有沒有辦法來把它轉？要想啊！你們不是這麼在想，你們是想什麼？這個人、這件事、這句話多可恨啊！想一次恨一次，想

一次恨一次，你想的是這些！這個不是慧，這是自陷入痛苦，這是沒有慧的思。講得很簡單，聞思修不知道唸幾萬遍了，聞思修入三摩地、聞思修入三摩地，你不知道怎麼去想。

你學過英文，三個 w，是誰？是什麼事情？是哪個時間？加一個 how，怎麼去化解？what、when、who、how，這也是佛法。你哪一件事情陷在裡面痛苦，你拿起來想，想到最後，我為什麼會執著這個？是誰在執著？不是你真的我，你真的我是不會執著的，它是會覺知，是有智慧的，是沒有煩惱的；是你那個無明，而且不是一點小無明，是大大無明。所以你聽了以後要去想，如果你不聽也能夠想最好，這是上等智慧的。那聽了以後要去想，想，離不開人事物，離不開這個主角跟對方之間的關係，那怎麼去解出來？這思。如果懂了就要修！

這一次在看《解深密經》要上網的，大阿羅漢第十三個功德相是什麼？大忍辱柔和心。什麼叫作「大」？根本都連一點脾氣都沒有，這大忍。你有大忍的心，你心當然柔和。修到阿羅漢是在修這個啊，不然阿羅漢是在修什麼？不然如來是在修什麼？這才是真正在修行！所以你要做的就是如何把這個心柔軟，不要倔強，不要好鬥爭，不要去好比來比去。什麼都好，像麻糬一樣。麻糬如果冰凍太久也不行，又變硬，要隨時保持一個熱烘烘的麻糬，拿起來軟綿綿。人家看你修的好不好是在修這個，不是看你懂得很多、佛法會講。

你軟我是比你更軟，你硬我比你更硬，這是翻過山頭就是這樣，要軟就很軟，你如果很好，我對你很好；你如果很硬的話，我比你更硬。這是什麼？只是一面鏡子而已。所以你是不好就現一個不好的樣子給你看，因為我的心是照到你不好的一面，不是我不好，是你不好。你硬我用硬的，你如果很好的，從來沒有被我罵過，你說那個人怎麼不罵？他已經那麼軟麻糬了，你還要罵他什麼？已經夠軟了！要罵的都是那個個性很強的，個性強大概都是認為智慧比較高，其實那種智慧是邪知、邪見、世間智。你要智慧高，分辨看清楚然後放下，看清楚放下，這才是真正佛法的智慧。你看清楚了而放不下，那是世間裡面的邪慧，知道嗎？

佛法是告訴你說要清清楚楚知道，但是看了就不要看進去，就放下、放下、放下。我們說菩薩派了一個阿木來考你們，你們這些被考倒的都是還要再努力，要聞思修入三摩地，一個一個考。有的說要考到哪一個時候？考到你們都成佛大概這個阿木也成就了，大家都成佛了！所以這個懂了吧？生得慧、聞思修慧，很重要。如果你不知道去思惟的，你如果轉不過來就要思惟。你光持咒有什麼用？持咒幫不了你，菩薩已經幫不了了，因為你深根蒂固的那個死腦筋已經釘在那裡，那個佛號、咒語熏不進去，你的心就是那麼一點點，然後塞滿了污穢，這佛號怎麼再熏進去？熏不進去！

你如果是把你的心量再擴大，然後把污染的地方擺在角落一點點，然後再塞進來咒語，塞進來佛號，才可以把這污染融合掉。現在你不是，你這個心已經那麼小，然後塞住你那污穢，那好的東西進不來。所以我看你們為什麼修那麼辛苦就是這樣子！這些還好的呢，所以叫作有漏慧，因為還不夠圓滿，是有為法，還有果報的，這有漏慧。

再來講「有學正見」，指有學身中之各種無漏見，我還在學習解脫這種正見之間，有學嘛，所以還在學有為法，有為法裡面，在有為的身體上、心理上，它有一種知見，這叫作無漏智慧，無漏智慧知見。這是我們本來就俱足的，佛也俱足，我們凡夫也俱足，為什麼它不顯？它沒有現出來？就是你太偏向於有為這方面的執著，所以無漏智慧顯不出來。

你在世間禪定現的真如種種功能，你很執著它，執著它就會受報，所以會升天，會升到欲界天、色界天、無色界天，就是這樣子。你如果菩薩種性的話，在有學位之間看到一句話，無漏見馬上建立，看到一件事無漏見馬上顯示出你無漏的功用，講起來又分別見了。所以十四歲那個小朋友：「我現在在修忍辱，我修得很辛苦，為什麼這個忍辱那麼難修？」十四歲而已，你們也有五六七八十，都有歲數了，都人家的五、六、七倍，人家十四歲就在修這個！「怎麼修忍辱啊？為什麼人家罵我，我心不甘願？」他不是生氣，他是覺得委屈就想哭，人家是這樣而已，你們是吵來吵去！我們大部分的人，被罵你覺得委屈，然後就會流淚、愛哭。愛哭的心其實比較柔軟。所以他還在說我用《金剛經》裡面在觀無為，觀一切有為法如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀，這無常觀，才十四歲人家也在修這個法。這樣講起來，這個無漏見每個人都有，但是你做不到，所以要用有為，文字、語句，來熏習你的無漏智慧現出來。

你如果不去用有為法的這種方法來誘發出你的無漏見，你就不做聞思修的工作。光聽，表面聽是聽，都沒有去做，所以你那個沒有煩惱的智慧就起不來，被你的妄想習氣左右的這個自性，清淨的心就起不來。我高中看到這個「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」打坐也好，世間相也好，這些法不能用有為法去求，所以修無為法。修無為法之間，你自然無漏知見就現出來了，你沒有煩惱的智慧就現出來。雖然有學，但是他拿到正確的佛法，變成一種正見來誘發出無漏的智慧。

所以說，你哪一個境界，你要用什麼有為法來誘發出你根本的圓滿功德相，這是必然的。不是說你好高騖遠，我一學就要學如來法，不然我就要學菩薩法，但是你那個三腳貓的心怎麼去學這個法？所以這個是因果的關係。你如果是智慧不夠，就是從世間正見、有學正見，然後無學正見，這麼一步一步學上來。學到有學正見，你就說以前世間正見這一部分，聞思修慧這些都是暫時用一用而已。

學到無學正見的話，無為法現了，無漏功德自然現起了，所以你以前學的又放下了，不必用了。如果不必要教後學的話，我這些都擺在倉庫裡面，知道嗎？所以每個階段都有它的必然性，你都要懂。

再來講到「**無學正見**」是指**無學身中之各種無漏見**，就是不必學了，為什麼不必學？因為他心裡面已經清淨了，心清淨了像麻糬一樣，你這個人還要再學什麼？你說有啊，還沒成佛。對，沒有錯，要學慈悲心，學擴大你度眾生的能力，學很多的神通變化。無神通的菩薩很多，你要成為大菩薩你沒有神通不行，你要真正成就阿羅漢，你沒有神通也不行。那時候要不要學？還是要學。雖然講無學位，就是說你不必再學一些有為法來斷你內心的毛病，因為你內心已經清淨了、柔和了，但是你要學的是度眾生的智慧、口才、辯才，然後怎麼誘發起神通，這部分還是要學，所以佛法你永遠學不完的。無學身中，就是說他心裡面所作已辦，我要斷內心習氣的這些方法、工作都做完了，叫「所作已辦」。所作已辦的人他是無學位的阿羅漢或者八地以上的菩薩，祂當然是現起各種無漏見。無漏就是圓滿的功德，祂這種智慧就現起。

這裡講的**俱舍宗以此等皆為慧之性**，智慧要從哪裡起？從慧性起，這個性是什麼？就是產生一切法的根本，這是中文翻的。你今天在唸咒語的 **svabhāva** 就是自性。自性是從自己面對因緣才產生出來的，那現在你要產生智慧要從哪裡來？從你的慧性生起。那你的無漏慧從哪裡起？就是你原來俱足的無漏性那裡發起無漏智慧。這無漏智慧發起，你對一切面對的有為法之間，你自然就沒有煩惱。不必學，只是把它開發出來而已，這是慧性。能夠產生慧性的當然是要學到空，空性之中裡面隱含了很多的慧性，慧性裡面產生了無量的無漏智慧，所以上面所講的，不管是世間正見、有學正見、無學正見，都是由你的慧性發起

那如果發起以後，**先審慮而後決度**，先去思惟，一個事情你思惟錯誤，然後決定，把它下結論，然後變成你一種見解，這個見解就有對錯，不對的就是邪見，不對的就是習氣毛病讓它更發作。如果你思惟對了，決定就是正確的，變成一種過程之間修行的見解，這個見解就有世間的見解，有學位的見解，無學位的見解，到最後你都不執著的話，就是成菩薩。階段性你要走過路，沒有錯，你總是要抓一個法渡過去，要找一條船渡到對岸去；渡過去以後，知道了就不要再執著這些正見，不然就變成一種見，不好的見。雖然正確的見，你太執著也變不好的見。

其中，**五染污見為不正見，其餘皆屬正見**。身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見，都是不正確的，叫不正見。那後面的世間正見、有學正見、無學正見皆屬於「正見」。

前者係由上舉見之四義及二義，故稱為見，這思惟過程之間是這麼，我們剛

開始講的觀視、決度、堅執、深入，這四個意義來判斷你這個見怎麼成立。你學了這四種，一種不好的，三種算好的，都變成一種見。到菩薩的時候，這些都只是一個名相，不能去執著。大略的見你已經有概念了，現在要講好多經典上的各種見，讓大家更了解修行就是破解你這個凡夫之見。

經論中多依推度之義，將「見」分為二見、七見、十見等各種類別。

用你的推理，用你的想法、思惟，將這個「見」分為兩種、七種、十種，後面還有很多種，各種類別。我們先看二見。

①二見：有見與無見，或斷見與常見。此乃五見中之邊見。

一談到二見，經典常常講的就是兩種，有跟沒有，有見、無見，或者是斷見、常見。「有見」就是說一切法都是有，你生活起居所現的一切因緣，你說沒有，沒有天天都在發生。你說聖人修到一個境界，不受這些因緣法所影響，所以顯然有一個無見在證到這個境界。哪一個是對？你一執著就不對，你不執著兩個都對。世間有為法、世間相都永遠在，沒有錯，但你要修不執著。不執著要怎麼修？先觀它無嘛，你不學無見你就做不了有見能夠容納它。所以有見、無見，不是說我們對它了解就好，我們從這裡面去修學，一切有為法是有見，我要怎麼學到無見，不執著。學到無見了，你要行菩薩道又要回過來有見，才能夠跟眾生在一起，才能夠運轉。所以見只要不變成一種絕對的執著，都是認知而已。

那「斷見」呢？就是說什麼都沒有了，或者什麼都永遠不變，是常，所以斷見、無見。修到空觀的人他說：你看！因緣果報我修到都不黏的時候，它都沒有我辦法，所以一切法都沒有！這就證到阿羅漢了，如果對佛法沒有繼續學習的話，多聞多聽的話，就變成這種毛病。《金剛經》我們今天誦了說發阿耨多羅三藐三菩提心者不要有斷滅相，斷滅相就是否定世間一切相，否定你心裡面起滅起滅那個相。我們說心裡面起滅起滅是假的不要理它，不要理它是你功夫不好，所以告訴你不要理它。因為你起心動念都執著為真，你又看不清楚這個念是真的、是假的，你會把不正確的念看成是真的，有的人會發這個毛病。因為很多事情，百分之五六十跟你的心念都好像沒有相違背的，是對；但是百分之三四十，它有可能是妄想，有可能是當下那個時間是對的，過了一秒鐘以後就不對了！為什麼？一切法無常！

我常常跟你講，不要太執著你那個心念是對的。比如說你感覺一個念頭，你周圍之間眾生哪個人，對你一個念不好，不好是你當下 3 點 41 分 30 秒那個時候不好，然後他 3 點 41 分 30 秒以後已經擺平他內心對你不好的念頭，再來就是好的了，結果你抓住剛剛那個 3 點 41 分 30 秒，噹一下，那時候的現象為現象，你

這麼一執著你對嗎？這不對！所以我意思在講什麼？時間跟空間之間所發生的事情都一直在變動，你不要執著那個點就是對的。所以很多人為什麼會神通失靈就是這樣，比如說預知未來哪一年哪一月國家發生什麼大事幹什麼啦，到最後連一個事也沒有！那你是錯誤嗎？也不能說是錯誤。那為什麼沒發生？人家做很多的福德在轉國家的命運，到時候沒發生。所以為什麼叫你不要有常見，不要有斷見，就是這樣子！

我們還沒有到釋迦牟尼佛那種什麼事情都知道的時候，你心裡面那個妄想起來你要放下，你不要認為我感覺這樣就是永遠都是這樣，這樣你會得罪很多人就這樣。當下那個人氣你一下沒有錯，但是過了他也沒事了，結果你就知道他氣你一下那個念「他在生我的氣！」，最後人家早就不再生氣了，你還在「他在生我的氣、生我的氣！」一年以後還在「他在生我的氣！」那你這個哪裡對啊？你那個什麼通啊？變成狗屁不通的通！所以不要太相信你的直覺就是這樣子！

你不相信直覺還有一個好處，真的就是真的，那不真的不執著，欸，沒事啊。很多人常常犯了這個，執著起心動念都是真的，因為有好多事情都是真的；好多事情都是真的，不見得都是時間、空間不會改變，因為諸法因緣在這麼攪和的時候，很微妙的。為什麼你可以解脫？因緣果報的因有來啊，冤親債主有來啊，為什麼你到最後沒有發生不好的？這中間就在運、在轉，在轉之間，到最後結果沒事。結果沒事，你能說原來我了解錯誤？不是你了解錯誤，是真的有那回事情，到最後是圓滿結束。解脫的人、學佛的人就是這樣子，要轉命不是認命。所以你很直覺相信你的心的話，就是斷見；如果全否定也是斷見，因為你懂得一半，你知道佛法一半，你不懂得佛法後面的因緣還在轉。

「常見」就是說永遠事情都這樣，是空無才是真正的常。但是空無之間因緣來了，它又現起法相了，所以表示這個常也不是斷，它會起法嘛。如果有為法這個也不是常，因為緣滅它也沒有了。所以你執著有見、無見、斷見、常見這些都不對。這二見就是所謂五見之中的邊見。上面所講的五染汙見。

②四見：依業所見不同，又作一水四見。譬如一水，本無有異，蓋因天、人、餓鬼、畜生果報不同，故於一水而見有四相分別之異。四者即：

- ①天見是寶嚴地，謂諸天福德殊勝，其所見水，悉成琉璃眾寶莊嚴之地。
- ②人見是水，謂世間之人所見之水，清濁雖異，而皆是水。
- ③餓鬼見是膿血，謂由宿世慳貪，罪障深重，墮餓鬼中，長劫不聞漿水之名，既因饑渴所逼，望見河水，意欲飲之，速趨岸傍，皆是膿血。
- ④魚見是住處，住處，即窟宅。謂魚以水而為住處，潛躍游泳，不見水相。

第二個，四種見，**依業所見不同**，這上面已經講過了，依你的果報不同，然後你看一個東西，同樣是一個東西，它所現的境不同。所以我說你們看到某甲，我說他不錯，這個好人；那某乙說他看他不好，為什麼不好？因為以前兩個上一世就有格格不入的因緣，所以當然心裡面直覺就不好。這是業力，我在講心。

如果現在果報上的，這裡舉看水。這個水，四種果報的人看起來就不一樣。同樣是水為什麼別人看的會不一樣？確實也是這樣。我們要看經典才知道他們會有看不同的樣子。**又作一水四見**，一個水有四種看起來不一樣的東西現。**譬如一水，本無有異**，水就是水嘛，誰不知道是水，但是如果你是天神，看水又是一個樣子；你是人，看水又是一個樣子；你是餓鬼，看水又是一個樣子；你是畜牲的話，看水又不一樣，所以叫作一水四見。

這個天神在看這個水，它是像水晶一樣的透明、清澈、光亮。我們看到水就是風來會吹動、會飄；然後污染水進去就變污染的，沒有攪和的話它是清的；太陽一照，裡面如果有這些菌類、藻類的話，就變青苔，綠色的，會變，這是我們人的認知。

底下有講，這四種人，看一境現四種相。

天見是寶嚴地，天神看到這個水，就像非常寶貝莊嚴的一個地一樣，因為天福德殊勝，所見水悉皆成為琉璃眾寶莊嚴之地。

人見水，世間人所見之水，清的就清的，濁的就濁的，依你所看的說不同，但都是水。

餓鬼看到水想喝，一喝就變膿血，因為它慳貪，所以連水也不能喝，想喝就變膿厚的水。如果你有修佛法的話，膿厚的水照喝嘛，偏偏它們害怕，業障深重，看到膿血哪個人喝得下去？釋迦牟尼佛也一樣，最後要入涅槃的時候，果報去喝到污濁的水，水就是水嘛照喝，沒有分別心，果報了解了就照喝。這個餓鬼不行，因為它宿世慳貪，非常的慳吝，一毛不拔，罪障深重，所以墮到餓鬼道中，長劫不聞漿水之名，很久的時間沒有聽到什麼漿水的名字，一看到水就是膿血，皆因饑渴所逼，望見河水，明明一條河在流，是水嘛要喝嘛，如果走到岸邊要喝了，一看怎麼都是一條膿厚的血在流一樣，那怎麼喝得下去，業力關係，看到都是膿血。

那這水對**魚**眾生來講，它只是一個住的地方，所以牠說這個水就是我的家，把它看成是我的家，不是我們要喝的。所以魚以水為住處，潛躍游泳，不見水相，在房子裡面玩來玩去，從來沒有看到這是水，那是牠的家，所以不見水相。所以

業力差別有這麼樣子，這個都是依個人的因果報應不同。

此外，非佛教之錯誤見解，有四見、六十二見（梵網經所說）等。另有四見，乃網羅一切外道之說，即所謂四句分別。如：世界是常住、世界是無常、亦常住亦無常、非常住非無常等四者，此皆錯誤之見解。又主張邪因邪果、無因有果、有因無果、無因無果等四種錯誤之見解，亦稱四見。

此外非佛教之錯誤的見解，有四見，也有六十二見。六十二見在《梵網經》裡面所說的。《梵網經》就是出家人所講的戒律，世尊講的戒律在這一部經裡面，大部分都在這裡面。你如果沒有去受出家戒看這一部經，你會很心不安，你這樣做也錯，那樣做也錯，到處都是犯戒，你就不知道怎麼活下去。但是《梵網經》裡面就是說，天上的這些天神也一樣，犯了六十二種偏見，變成執著，所以變「見」，見就是執著嘛。每個人都可以看，看完了如果不執著，就不是一個見。所以有四見、六十二見。不能全部去講這個，你有興趣自己去看。

另有四見，乃網羅一切外道之說，即所謂四句分別。下面所講的，世界是常住，把這個世界看成是一個永遠不變的存在。如果你有那麼大的神通觀這個世界可以多久以後會滅亡，那已經是如來的境界，因為這個時間很長，因為看不到，所以會認為我們這個世界是永遠的存在。或者世界是無常。或者是亦常住亦無常，這世界無常就會滅，看哪一邊，常住是神通不夠大，無常就是神通夠大，一下子這個世界滅了、沒有了，所以因緣滅就滅了，他就執著沒有。常、無常都是偏見。因為你這邊世界滅，這些人的因緣果報又在另一個時空又冒出一個世界出來，所以生生滅滅都是一切因緣法的原則。非常住非無常。這四種論說，講這個其實都是強辯，沒有意義的事情。你懂得一個因緣起一切法那就好了，管它無常，管它是多久，都是錯誤的見解。

又主張邪因邪果、無因有果、有因無果、無因無果等等四種錯誤的見解，這上面已經說明過了，都不對的。修行人你說有因有果，對真正得到果位的人就不見得適用。為什麼？因為他已經不被因緣所迷亂，不被它所左右，所以他可以解脫出來，所以你說果，它沒有現。我剛剛講的，你真的冤親債主來了，你卻保住你的一顆心不跟它相應，到最後該發生的事情沒有發生，這個果沒有嗎？不是沒有，是轉了。有的是轉沒有了，有的是轉到下一世，到底完結了沒有？這個戲還沒演完，這一世冤親債主如果不甘願，沒有你的辦法，認了，沒辦法，下一世再來，你下一世再碰到它，還是要受它的果報，它還來找你。所以佛法不去講說逃避這個因果，希望說這個冤親債主跟我共修，然後你也悟道、我也悟道，你不要瞋恨心、怨心那麼重，永遠都放不下，然後你也解脫痛苦，我也不再受你的果報，這樣大家圓滿了，佛法是講這種圓滿的。

那個外道，我們道家、符咒仙這些，不是真正道家，是符咒仙，你如果講道家就有一點污辱道家，道家以前也是打坐修行的，世間禪的。這些畫符、弄鬼神、驅鬼神那一種，你雖然今生解決了，但不代表來生還會解決，雖然一下子解決了，不代表永遠都解決，所以這個是不圓滿。我們佛法就是說冤親平等，都有痛苦，他要來找你麻煩他也很痛苦，被這個怨恨心驅使，所以要來找你算帳；那你被它捉弄你也很痛苦，所以這兩個都是痛苦。只有佛法才可以圓滿解決，兩造都解脫，你們要學這種佛法。那到底冤親債主怎麼解脫？佛菩薩當然如果干預的話比較好解決，但是沒有真正讓它出一點氣也不行，所以結果就是你要去面對苦痛，要修忍辱，讓它捉弄一陣子，然後又不會成就真的果報，病，病三天、五天好了，一個月好了，病給他高興嘛。

你們大概也有經驗，有的根本不知道，有時候冤親債主來捉弄你，然後你給它捉弄了，你也明明知道它在捉弄你，然後你說你高興就好，你也不要氣得跳腳，你也不要說這個事情為什麼這樣子。比如說：它讓你跌倒，摔了一跤，你明明知道有人在搞鬼，走好好的會摔跤？不是被人家踹一腳就是它用什麼東西來擋你。無風不起浪，你們認為這是倒楣摔跤，一個人走路走的好好的為什麼會摔跤？就是人家來踢你一腳，人家從背部踢你，你就摔下去，人家拐你一下你就跌倒。你也真正有感覺，你說你高興就好，它心裡面也覺得不好意思，你受業報也受得很高興，反正我在還債。

總結一句話，以德行服人，用你的道德行為來感化它。如果菩薩說四兩撥千金把你的業力化掉了，它不甘願的話，它還會再來。如果你這麼忍耐、忍耐，讓它去欺負，讓它去怎麼樣，然後你也明明知道它在欺負你，你說你高興就好，它聽多次以後，慢慢也覺得算了，心平氣和。佛法在解脫障礙都是柔軟的心在解脫，不是說你大悲咒會背，你哪一個咒語背得強強滾就把它打倒，不要有這個心。用這個咒語去幫別人可以，幫自己倒不必要，就是用你的德行來降伏它最根本。今天要出坡，講到這裡。