

集又土谛

集圣谛（一）

一、何谓集圣谛？

「集」有招集、集聚之义。集是苦的因，能招感、集起生死苦果。

如贪、瞋、痴、慢、疑、不正见等诸烦恼，能驱使众生造作种种恶业，

招集无量的苦果。能集起三界、六道之苦报，故名「集谛」。

众生因为无明，不知不见五蕴实相，于五蕴身心世间生起「我」及「我所」的贪爱执着，造身语意业，因此烦恼业力招感、集起五蕴，于六道流转受苦。这就是苦集圣谛。

若想远离三苦、八苦、无量苦，就要了解苦从何来？

苦从「集」而来，集就是苦的因，所以「集」如果未断，苦就无法灭除。因此必须从因上精进去断集，才能脱离种种苦果。

集指的是烦恼和业，但断集指的是断烦恼而非业，因为灭烦恼就灭业，故应知烦恼是什么？

烦恼项目指的是认清自己的五蕴，百法中的烦恼心所。

从四双八辈的圣者们所断的烦恼来说，有：

我见（身见）、戒禁取见、疑（包括边见、邪见、见取见）；

对五欲的贪爱、瞋恚（包括慳、嫉）；

对色界的贪爱、无色界的贪爱、掉、慢、无明。

佛法所说的爱是有染着的，会生起种种的苦。

世间所说的慈爱是包含慈悲和爱染，如父母对子女的慈爱，

既慈悲的拔苦与乐，却又爱染难舍的苦。

佛法要断的是爱染，而保留清净无染的慈悲，故得真实的乐。

二、如何究竟灭苦和根本的断烦恼？

佛陀告诉我们修行的次第，从施论、戒论、生天之论、欲不净法、漏为大患、出离为要，渐次修行，让善心生起，灭除不善心。但想要根本的断烦恼，必须入苦、集、灭、道四圣谛，入四圣谛之后，就可以见法，然后依教奉行，如说修行，法次法向，就能到达涅槃。

那要离什么苦？得什么乐？首先要离的是六道轮回苦、三界火宅苦。

而所谓的六道、三界，一般会认为是指外在的世间，其实根本的三界、六道，是在众生的五蕴当中，一切的苦，都没有离开五蕴炽盛苦，所以五蕴就是世间。布施时，去除内心慳贪的苦，避免来世贫穷的苦；

得到现世布施的快乐，来世得到富有的果报；

而持戒时，舍离犯戒后悔的苦，来世得生天之乐，离苦得乐。

多闻圣弟子（佛弟子）进一步要离欲：先了解欲的过患，离欲的快乐，而究竟是要离开三界、六道轮回苦，得到涅槃解脱乐。

何谓「多闻」？在《杂阿含经》里，佛说：能够听闻正法，进而对五蕴世间生起厌、离欲、息灭烦恼、爱尽、涅槃，才叫多闻。为什么？

因为听闻此法之后，精进修道，就能解脱生死轮回，

成为如阿罗汉、佛一样的圣人，这才是圣弟子，才能称为「多闻」。

三、众生轮回的苦因是什么？

如前所说，因为有「苦因」，才生「苦果」。那什么是五蕴世间的因呢？

是因为有烦恼造业，才会感招这个五蕴世间，依内六根对外六尘而生起，六识、六触、六受、六想、六思、六爱，这样生起了五蕴。

它是谁创造的？是烦恼造业所感招来的。佛陀说，除了佛及如来的圣弟子之外，其他的外道；包括天人、魔、梵、天王、沙门、婆罗门，无人知道此法。

可见这个法是多么殊胜，所以要以恭敬、尊重的心来闻法求法。

1、不知苦：

有一次法师去探访居士，走到距离房子五十公尺的时候，主人养的狗就开始吠了，走愈近，叫得愈厉害，狗被绑在柱子上，却一直想要冲出来，脖子都快扯断了。

这时邮差骑机车从远远的地方过来，每天都送信来，狗应该很熟悉，

但是狗听到邮差机车的声音，也是不停的吠，一直往前冲。

狗知苦吗？不知。不知苦的人，就不会想要探究苦因。

有人站在台上，喊得声嘶力竭，脸红脖子粗；或是两人在对骂时，横眉竖目，青筋暴露，这都是不知苦的人，这样的人不是很可怜吗？

多闻圣弟子见到此种景象要悲悯众生，要生起慈悲心，并且发出离心、大悲菩提心，

希望未来能够成佛，度这些受苦的人。

不知苦的人为了财、色、名、利，造很多业，这是苦集的「集」，因贪而造业，感召五蕴世间，这一生或许因过去生的福德得到名利，但是来世堕落恶道受苦，所以应该悲悯他们。但圣弟子反思：若自己无法解脱出离，又如何能救众生？

因此自己要先知苦、断集，进而慕灭、修道，断除烦恼，才能广度众生。

2、不知集：

另一种是虽然已知苦，但是不知集，所以依然不得解脱。

有一次法师为了让自己能深刻记得「苦」，就行脚台湾一圈，

走到台东过台东大桥时，已是下午时分，此时看到一头牛在田里，

为了体会牛的苦，就把自己想像成那一头牛，去感受身受。

而那头牛也看着法师，结果牛竟然流下眼泪。看来牛应该是知苦的。

它知道牛身很苦、犁田更苦，但是牛知道苦因是什么吗？

是主人要它犁田吗？不是，牛主人也很无奈，没有机器，只好用牛犁田。

那苦的原因是什么？是过去生欠债不还，这一世才要作牛、作马来还。

为何会造欠债的业？

因为过去生贪爱他人的钱财，借钱不还，就有因缘作牛、作马还债。

牛知道此种因果关系吗？不知道，它只知道现在作牛很苦，所以流泪。

见到此种情形，我们应当发愿，愿于未来际中，能够代佛说法，利益众生，

让众生从苦海中解脱出来，得到究竟的涅槃乐。

也希望这一头牛因为见到法师，生起欢喜心，在未来世能够解脱牛身，

也能够发菩提心、行菩萨道、究竟成佛、广度众生、离苦得乐。

很多人虽已知苦，但不知「集」，不知探讨此种因果关系，

当然就不懂要息灭烦恼。或是虽想要出离苦海，却不知该如何下手？

若如来未出世，宣说此殊胜的妙法，众生永远在六道轮回受苦，

就如那头牛一样。所以我们要断除烦恼，行菩萨道来报佛恩。

四、怎样才是正信的佛教徒？

很多人在受苦时，未曾思考要如何从这个苦中解脱？

南亚的海啸，伤亡惨重，很多人布施捐款，但是不知是否有人深思，

既然有生死轮回苦，就一定有解脱乐？

佛教徒如果未深入佛法，就无法理解此事，如果只是布施行善，

希望下一世来时，福报能够好一点，这还不是正信的佛教徒。

正信的佛教徒一定是想要离苦解脱，不再生死轮回。

因此佛弟子须了解佛陀出世的本怀是什么？

佛陀来到这个世间的根本目的，是希望众生都能离苦得乐，解脱轮回。

这是我们每个佛弟子应当要紧记在心的。

听闻到风灾、火灾、水灾、地震、海啸，我们要发大悲心、菩提心，

有人会认为那只是地球的变异而已，却不曾思考过是什么原因，造成此种状况？

生起善心，以物资、医疗与钱财去帮助灾民是绝对必要的，

但却极少有人想要进一步去为他们说法，让他们得以究竟离苦解脱。

由于未探讨出苦因是什么？所以知苦而不知集，还是要继续生死轮回。

五、多闻圣弟子应该学什么？

多闻圣弟子应该要知苦也知集，然后断集也能灭苦。

于佛教的历史中，孔雀王朝之阿育王，是一位福德因缘，善根具足之人。在佛世时，他以沙塔供佛，后来感召于佛灭度一百年之后，作了国王。

阿育王原先是个很凶暴的人，后来海比丘告诉他，宿世以沙塔供佛，感召今生为王的业报，并说佛陀预言他以后会护持如来正法，建立八万四千个佛塔，并将佛陀说的法，传播到各个地方去，是佛教的大护法。

阿育王因而起信，对三宝有信心以后，忏悔过去所造种种恶业。

在《阿含经》里，佛陀说，如果造了罪业，必须忏悔不再犯，要修身、修戒、修心、修慧，发菩提心、行菩萨道，这样罪业就能消融。而不是求神问卜，改运、改名字，也不是一直懊悔。

所以阿育王忏除罪业，不再重犯，发心护持三宝，结集经典，传播佛法到各地去。还盖了许多佛塔，而且将佛教刻碑流传，令人起信。在西域各国，许多地方都看得到佛塔、佛像，所以阿育王功不可没。

阿育王所作的这些功德，和以前所造的罪业相比，以前的罪业虽然不小，但是后来的功德更大，所以如盐的罪业，和功德的法水混合以后，罪业就轻了。

这时他深信三宝：知道有因有果、听闻佛法、尊敬三宝，思惟以后，破除自我，慈悲一切众生，所以阿育王的功德法水，让他得法眼净。得法眼净的圣人，苦就非常轻了。阿育王知道他所造的业以后会受很多的苦，知苦知集以后，故断集灭苦，以后也会得到解脱涅槃乐。

六、菩萨需要具备声闻的基础吗？

有人说阿罗汉是自了汉，佛陀才是真正的大乘行者。

佛陀从未说过阿罗汉是自了汉，佛陀教圣弟子们证阿罗汉，怎会骂阿罗汉？如果开演菩萨法的行者批评阿罗汉，是不了解佛意佛法的。

讲解菩萨法的人，会启发阿罗汉回小向大，不会批评阿罗汉。

如果批评阿罗汉，罪过不轻，因为阿罗汉是解脱的圣者，亦是僧宝。

批评僧宝，未来世无法见到三宝，罪过很大，这是多闻圣弟子要清楚的。

声闻其实很尊敬菩萨，菩萨也知道声闻的因缘，如果没有声闻的基础，是无法成就菩萨的。就好比没有挖地基，高楼要如何盖起？

声闻法的用意是要知道苦，知道集，而目的是要断集，也就是断除烦恼、灭苦。

若不知此事，以为声闻法是小乘，分别小乘、大乘的时候，就已经落入凡夫了。有大有小是凡夫，无大无小才是声闻、菩萨，这一点一定要确信清楚。

在社会上也常常出现这种问题，发心行善时，有的人跟随比较大的慈善团体，有些人跟着一、二位师父作小小的慈善。

跟着小师父作小慈善的人，会觉得自己作这么多，那个大慈善团体，作那么多，因而觉得自卑。而跟着大慈善团体的人认为，我们捐了几亿、几十亿、几百亿去赈灾，作了那么大的功德，他们作那么少。

这是凡夫法、世间法，有大、有小是凡夫法，是不得解脱的。

譬如盖一座水库，不是全部用大石头，还要有小石头才能建立起来。

所以大小是不一不异，因小而叫大，因大而叫小，所以实质上是无大无小。世间的大小只是因缘所生所现起的幻相罢了。

了解这个道理之后，大的反而谦恭不傲慢，小的上进不自卑。

因为二者相依相待，这样才叫作出世间。

能够出世间的人，才是多闻圣弟子，也才能作菩萨，度众生。

苦集圣谛简称为集圣谛，知苦、知集，才能观到「集」的真实相；

观到集的真实相之后，才能知道因果关系，方能入圣流，

成为须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，四双八辈之圣人。

那凡夫有没有大小？没有，圣人才能说有差别。

所以《金刚经》说，一切贤圣皆以无为法而有（假名）差别。

一切贤圣对无为法的体证和智慧有深浅广狭，才说有差别，

有所谓须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛。

其差别在烦恼多或少或无，智慧深浅广狭不同，而共同之处是他们皆破除身见。

所以当自己还是凡夫时，不可自傲，也无须自卑，而是要深观四圣谛和缘起法。

七、集圣谛的行相是什么？

苦圣谛的行相是，无常、苦、空、无我，而集圣谛有因、集、生、缘四个行相：

1、因行相：烦恼造业会生起苦果，过去世因为烦恼而造业，所以感召今生五蕴之苦。

此种「因」生起现在这个「果」，所以它有「因」的行相，也就是烦恼与业，

是五蕴苦果的「因」。

2、集行相：「集」就是烦恼业生起今生五蕴苦果时，也会集起未来的烦恼，成为集起烦恼业的力量，又去感召未来的苦果，所以称为「集」。

会集起今生来世的苦果与烦恼业，这是「集」行相。

五蕴身心与外境接触之下，生起欲望：听到榴槌，贪爱心就起来了；或是被批评指责时，就生起瞋恨心，想骂人，这不是就有造业的力量？然后就开始酝酿，是不是「集」？集起感召苦果、继续轮回的力量。

3、生行相：从烦恼集、业集这个力量，又会生起下一生的苦果。

就如种下种子，「识」种在「业」田里，却用贪、瞋、痴种种烦恼水，来灌溉心识里面的种子，所以又会生起下一世的五蕴身心，这叫「生」。

生的行相会有此种力量。

4、缘行相：烦恼业会慢慢形成，吸引各种的因、缘，来形成现在的状况。

譬如起心贪爱网路购物，就会促成各种缘，来完成此事。

游山玩水，唱歌跳舞、喝酒娱乐，也是一种爱染的力量。

此种烦恼力量会去找很多缘来促成结果，这就是「缘」行相。

在中阴身时，是在烦恼颠倒之下，会形成一些缘，去寻找下一生的父母。

所以因、集、缘、生，四个行相的烦恼业，会生起无常、苦、空、无我的五蕴，因此断集，就能灭除无常，苦、空、无我的五蕴。

八、生起五蕴世间苦果的因——贪

生起五蕴世间苦果的「因」是什么？

「因」有很多，最主要的因是根本烦恼，有六种：贪、瞋、痴、慢、疑、不正见。因为这六种烦恼，是一切烦恼的根本，由此能生出其余种种烦恼。

好像草木之根，能生出枝叶花果，故名「根本」。

有一次，世尊住在释迦族人中，名叫天臂的释迦族城镇。

有些从印度西方来的比丘，要回西方去，就去向佛陀告假，佛陀交待他们应当去向舍利弗告假：「舍利弗会为你们说法，你们将从中得到大利益、大果报。」

世尊要弟子们尊敬舍利弗，在佛陀的眼中，每位弟子皆是平等的，但是佛陀还要其他的比丘们，尊敬舍利弗尊者，而且要听他说法，当然也是因为舍利弗尊者能作师子吼，让众生得利益。

所以佛弟子，尤其出家弟子，要听闻佛法、内正思惟、精进修持，自然可以得到他人的尊重。

为人师的要平等对待弟子，教弟子们互相尊重，这样僧团才会和合。

因此西方比丘们就去见舍利弗尊者，尊者了解他们的来意后，说：「你们从西方到这里亲近佛陀，回去后一定会有人问：『你们亲近佛陀，究竟学到了什么？』你们不能答错，让人误解佛陀，使别人对佛陀没有信心。」

若有人问：『佛陀教导了什么？』

你们就说：『世尊教导我们去除欲贪。』

又问：『欲贪那么多，要如何去除呢？要从何灭呢？』

你们要说：『欲贪依五蕴起，故从色、受、想、行、识灭除欲贪。』

因为众生贪爱五蕴，「内」贪爱眼、耳、鼻、舌、身、意，

「外」贪爱色、声、香、味、触、法。

所以佛陀要我们断除五蕴的欲贪，爱染五蕴就是爱染苦，因为苦是依五蕴而起。有五蕴才有六根触六尘的感受而引起苦，所以烦恼痛苦是因为对五蕴不知不见，

若能如实的观察思惟五蕴，烦恼就会越来越少。

反之，如果没有去除对色、受、想、行、识的欲贪，会有何过患？

身体如果产生老、病、死或其它的无常变异时，就会烦恼痛苦。

受、想、行、识，产生变化的时候，就会忧悲苦恼。

如果去除对色、受、想、行、识的欲贪，面对无常变化时，就不会苦恼了。

别人说我老、丑，也不觉难受了。

如果去除色、受、想、行、识的欲贪，没有贪爱，对别人的称、讥、毁、誉，

心就不会动摇，从这当中解脱出来，就没有忧悲苦恼了。

所以不贪爱色、受、想、行、识，就可以得解脱，不再忧悲苦恼，

可以得到佛陀告诉我们的真正福利。

九、欲贪的过患是什么？

例一：如果杀生、偷盗、邪淫、妄语、两舌、恶口、绮语，贪、瞋、邪见，这些不善法，能令现世得快乐，下一世能够生天，那佛陀就不会要我们断除不善法了。

如果行十不善，现世心不安、不快乐，烦恼烦恼、害怕被抓，来世堕地狱，

因为这样，所以佛陀要我们断除十不善，才能灭除种种忧悲苦恼。修善能令现世心安快乐，来世能够解脱，或者生在人天善处中。

因此佛陀教我们修善、持戒、行八正道。

所以佛陀所说的，都是对众生有大利益的。

例二：从前有一个饱学又有持戒的婆罗门，他死的时候，念着太太、孩子，

因此转世的时候，成为一只金雁王，身体的羽毛是金子。

他转世为金雁王的时候，还惦念着太太、孩子们，

担忧太太、孩子们没有工作能力，想着要如何帮助她们？

后来决定用它身上的金羽毛帮助她们，一天掉一根金羽毛，让她们受用，

就可以衣食无缺，不用担忧，而金羽毛还会长出来，不用担心。

所以它就每天飞到家的上空，掉一根金羽毛下来，然后再飞走。

它的太太、孩子们，每天都看到这只金雁王飞来，掉下一根金羽毛给她们，

让她们衣食不缺，很高兴。但是不能少欲知足，她想如果能抓住这只金雁王，

把它身上的羽毛全部拔光，那就有一大笔钱，再拿这笔钱去做生意，就可以

赚更多的钱。就设计把金雁王网下来，然后拔光它身上的金羽毛，再放它走。失去金羽毛的雁王，再也长不出金羽毛了，只能长出白羽毛，长出白羽毛的雁王回来也无法帮助家人。虽然这是前世的太太和孩子，但是已经不认得我了，所以只好离开，不再回来了。

他为什么会转世作金雁王？因为贪爱家庭、贪爱孩子、太太。为什么羽毛会被拔光？因为他的太太和孩子们对钱财的贪爱。两者都是因为爱染心，所以继续生死轮回。

多闻圣弟子看到这个故事，是不是有所启发？

对家人如果起爱染心，现世就有爱别离苦，不是生离就是死别。所以家为牢笼、情为枷锁。家是一个牢笼，把我们圈网的很坚固，逃不出去。情为枷锁，不论是亲情、爱情、友情，这个情系缚着我们，不管走得多远，都无法脱离。

就像孙悟空碰到如来佛，还是无法逃出如来佛的手掌心。

不是佛要抓他，是他自己系缚于这个五蕴世间，因此逃不了。

所以根本烦恼里的贪爱，它的力量很强，会感召苦果的因。

如果因灭果就灭，这个贪爱烦恼如果灭除，就不会感召轮回的苦果了。

例三：台湾的夏天蚊子多，苍蝇也多，因此有人发明一种捕蝇纸，有些做生意的人，将捕蝇纸放于桌旁，苍蝇飞到捕蝇纸上面，脚就被黏住了，飞不走，死在那里。苍蝇为何会死在那里？因为贪爱黏液，就黏在那上面。

因为有爱染的因，所以要受苦。有此苦因，才有这个苦果。

所以集、因、缘、生都有。人也是一样。

一个美女向男生招手，男生就过去了，那个男生，不是像苍蝇吗？

而女生被男生甜言蜜语几句，就黏住了，两个不都是像苍蝇一样吗？

所以贪爱烦恼，能令人堕落生死轮回，感召未来世继续受五蕴炽盛苦。

如果能够熄灭贪爱，不再贪爱，就能得解脱、自由自在，没有忧悲苦恼。

例四：老鼠晚上出来偷吃东西，所以主人用速食面炸麻油，来吸引老鼠、老鼠闻到香味，跑进笼子里一咬食物，就被关住了。

这个譬喻是说：世人以如香美速食面的财色名利引诱我们起贪欲心。

但是有正知正见的人，知道财色名利就如炸过麻油的香速食面，贪爱执着就后患无穷。所以无动于衷，不受引诱而得安乐。

有一个宰相，不接受别人的贿赂，这些人就转而去贿赂宰相夫人，接受贿赂的夫人就一直在宰相丈夫旁怂恿唠叨。

宰相就说：「女人头发长、见识短，不清楚事情的利害关系，一个错误的决策，会使得国家蒙受多大的损失，人民受多少苦难。」

所以不贪爱、不迷惑，才能从烦恼苦海里解脱出来，不再轮回生死。

例五：在一个国家里面，有一位贤达之士，他的家族有一千人以上，都和睦相处。

国王得知国内有这种贤人，很高兴，就邀请他来共聚一餐。

但是王后度量很小，等国王回来的时候，就说：「大王你要小心，

这个贤人有这么大的声望，那么大的威德，恐怕哪一天会夺取你的王位。」

「真的吗？那怎么办？」

「你再邀请他来聚餐，趁机杀他，这样就可以保住你的权位了。」

国王一听有道理，就再邀约这位贤人，前来共聚一餐。

聚餐时，国王很好奇的问：「你的家族那么大，人那么多，你是怎么治理这个家族的？」

贤人说：「我治理这个家族，坚守着一个原则。」

「什么原则？」

「不要听信女人的话，要用智慧来判断什么该做，什么不该做。」

国王一听哈哈大笑，王后要假借我的手来杀这个贤人，如果真的杀了他，那么国家就失去一位贤人了。

所以多闻圣弟子，要勇猛精进的去除女众的烦恼和习性，只有知过能改的人，才是有智慧的人，才是对自己慈悲的人。知过能改、勇猛精进的人，那才是勇者，才是三达德具足的人。

例六：在台湾的市场买菜，老板都会赠送葱，

而有些素食者会对老板说：「我不吃葱，可以改送姜吗？」

老板哈哈大笑：「你们吃素的人，也这么贪小便宜喔！」

这都是贪欲惹的祸。

例七：佛陀在《阿含经》比喻，六根像黑牛，六尘如白牛，黑牛和白牛一起辛苦的拉牛车，后面载着一车的石头，两头牛当中，有一个牛轭套在它们的脖子上，所以它们能够并行而走。黑牛并未绑白牛，白牛也没有绑黑牛，是牛轭困住了黑牛与白牛，如果拿掉牛轭，黑牛与白牛就自由自在了。这个譬喻，黑牛是六根，白牛是六尘，眼根对色尘，本来无黏，互不系缚，但若黏住，后面就会产生忧悲苦恼。黑牛与白牛之间，套上牛轭之后，后面一大串的石头，拖得好累、好苦，今世受苦，未来世更苦。多闻圣弟子知道此事以后，黑牛是黑牛，白牛是白牛，不要将牛轭套上去：没有爱染心就解脱了，那不是很好、很殊胜吗？佛陀慈悲，知道众生有无量苦，因此告诉我们苦的原因在哪里？再告诉我们，没有苦的因，就不会有苦的果，那不是自由自在吗？而黑牛与白牛，是指所有的世间事。

例如眼根对色尘，看到钱，钱是钱、眼根是眼根，但如果起爱染心，就如两头牛之间挂上牛轭，就一直追逐钱，到最后轮回不息。

这是《杂阿含经》里所说的，要解决现实生活的苦恼、得解脱，就从《阿含经》下手，《金刚经》、《般若经》，是要度众生的时候所修的菩萨法。

解脱要从《阿含经》下手，度众生须从大乘经典修学。

这两个关系，如果了解，就不会把《金刚经》，拿来修解脱法；也不会想要度众生，却只看《阿含经》，那是不够的。

了解各部经典的用意，就能清楚佛陀说的法，各有不同的功能。

例八：有个王子，自小就被父王送到深山里，随仙人学道。

有一天国王死了，无人治国，大臣们就把王子请回来。

在山中修行之人，什么都不懂，怎知如何治理国家？

他用餐时，觉得厨师煮出来的饭菜很好吃，那这个厨师一定是位贤人，碰到经济问题就问这个厨师，厨师怎么懂经济？国防的大事也去问厨师，以为这个厨师是万能的。大臣们知道国王所问非人，都嘲笑国王。因为国王无能，什么事情都去问厨师。

佛陀说这个比喻的意思是什么？佛陀说的法，都有它各个不同的用意：

大乘经典，有大乘经典的用意；声闻经典，有声闻经典的含意在。

阿含经典是在断烦恼用的；大乘经典是用来度众生的；

法华经是将佛陀出世说法的本怀开演出来。

不可以为一部经典，就代表所有的佛法，那就错了，误解佛陀说法的本意。

佛陀说：我说的法如药，众生心有八万四千种病，我说的法如八万四千种药，每一个病都有一种药可以医治。

所以佛陀很善巧、很有智慧，佛弟子不可误解佛意。

例九：有人在养鸟的时候，不是让它喝白开水，而是给它喝茶叶水。

等到训练时，放它出去，因为鸟已经习惯喝茶叶水，

荒郊野外的水是没有味道的，所以又飞回来喝主人家的茶叶水。

鸟已经染着在上面了，培养它染着的习性，因此飞不走了。

所以贪爱是苦的因，苦是贪爱的果，了解之后，断贪爱因才能熄灭苦的果。

例十：有一个母亲带着两岁和七岁的儿子来皈依，七岁的孩子毕竟比较懂事，就坐在旁边静静的听师父开示。两岁的小男生嘴巴含着奶嘴，绕着桌子跑来跑去，

法师看他很可爱，就把他口中的奶嘴抽出来。小男生突然失去奶嘴，哇哇哭了两声，哭两声以后，看师父没有反应，不管了，继续玩。

隔天早课拜愿时，打小木鱼的沙弥尼虽已熟悉板眼，但她仍然依赖课诵本。所以在她拜下时，法师就把她的课诵本合起来，

当她拜起时，看到课诵本合起来了，就快找翻开，在找页数的时候，她的小木鱼仍旧打得很准，再拜下了，法师就把课诵本拿走。

她起来发现课诵本不见了，就开始流泪了，这位沙弥尼就这样哭了半小时。用完早斋，会报时，法师说：「昨天有一位母亲带两个孩子来皈依，那个小儿子的奶嘴，被我拿走以后，哭了两声，看我没有反应，就不理，继续玩他的。但是刚才有一个人，她的奶嘴被我拿走以后，哭了半小时。那是谁？」

那个沙弥尼说：「是我啦！」

法师继续问：「什么是妳的奶嘴？」

「是课诵本。」

「除了课诵本之外，还有什么奶嘴拿掉以后，妳还会继续哭，哭上半小时、一天、两天、甚至十年都还在哭的？」

她想一想说：「还很多！」

法师说：「妳最好把它列出来，将所有奶嘴舍弃掉，那就自由自在了。」她就依教奉行，去做功课了。

我们平常心里也含着很多奶嘴，舍不得放开它，但当它无常变异时，就会忧悲苦恼。所以舍利弗尊者说，要去除这些忧悲苦恼，必须先断除欲爱。那要如何下手？从内六根的眼、耳、鼻、舌、身、意，

外六尘的色、声、香、味、触、法，从色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴，去检查，好好观察思惟，看哪一些是我的奶嘴？

这样观察以后，舍弃奶嘴，就得大自由、大自在。

例十一：如果一个贪爱榴槿的人，临终时闻到榴槿的味道，死了以后就会去做榴槿虫。因为对榴槿还有欲、贪、爱、念、渴，所以要从此处，解脱出来。

佛陀慈悲，知道集会引发苦果，做人已经很苦了，何况做畜生饿鬼、堕落地狱。

很多人觉得只要修八正道就好了，只要观四念处就够了，这样仍旧未得解脱。除非是大利根之人，如六祖慧能大师一般，闻经就能够立即开悟。

他是具有宿世修来的生得慧，一般根性的人是办不到的。

佛陀在《阿含经》里说，四圣谛要从苦、集、灭、道，一步一步来，不是一下子就能灭了，除非是大利根之人。

所以先将集谛里的贪爱烦恼认识清楚：它会感招下一世的苦。

而集也是因缘生，既然是因缘生，就可以因缘灭。所以深刻的认识清楚后，去除奶嘴，去除六根、六尘之间的牛轭，就能得到解脱、自在。

集圣谛（二）

一、佛弟子容易贪爱什么？

众生因前世的烦恼造业，感召此生的五蕴身心受苦。在受苦时又继续集起烦恼，这个烦恼业又继续造今生来世的苦果，又生起下一世的五蕴，受无量无边的苦。这是集谛的因、集、缘、生四个行相。

在家居士虽然知道贪爱烦恼会产生忧悲苦恼，但又容易出现另一种的贪爱：

例一：贪爱执着这个道场、那位师父的时候，容易产生对立。会为了维护道场，

护念师父，而唇枪舌剑，针锋相对，你争我夺而造业。

殊不知舍掉一个烦恼，却又抓住一个过患，依然生死轮回，无有出期。

例二：猎人要抓猴子时，先将椰子挖一个洞，把里面的水与肉倒掉，然后放一根香蕉

在里面。猴子看到香蕉，就将手伸进洞里，但是握住香蕉的手无法伸出洞来，又不愿将手上的香蕉放掉，只好乖乖就逮。

猴子为什么会被抓？因为贪爱香蕉。

这是在提醒我们：贪爱烦恼会造成种种的苦恼。佛弟子亲近道场、依止师父，是为了修学佛法、精进修行、离苦解脱，并不是要依赖师父，执着道场的。

佛弟子一定要清楚知道这个观念，才不会因贪爱执着，而继续生死轮回。

二、生起五蕴世间苦果的因——瞋

「瞋」是对于违逆不顺之境，不能忍受，生起憎恚忿怒，使身心热恼；

或横起暴恶，损害他人；或饥渴寒热到来，无涵养心，而生瞋恨。

瞋唯属欲界所系之烦恼，于色界、无色界则无。

瞋，为修学佛道上最大之障害。

瞋如火一样，会焚烧诸善根，能使众生造恶业，感召五蕴身心的苦果。

例：众生在追求五欲六尘时，会起瞋心、嫉妒心，进而伤害对方，造下恶业的情形。

「梁皇宝忏」是南朝梁武帝为皇后郗氏所造的。缘起是皇后郗氏往生后的数月，

有一天梁武帝正要就寝时，听闻外面有骚乱的声音，于是出去一看，竟然是一条大蟒蛇，而且睁大眼睛望着他。这时候武帝大惊不已，不知如何是好。

便对蛇说：「朕的宫殿戒备森严，你是如何进来的？」

蛇对武帝说：「我是你的皇后郗氏，因为生前喜欢争宠，而常怀瞋心及嫉妒心。性情狠毒，损物害人，所以死后堕入蛇身。现在没有饮食可吃，

又没有洞穴可以栖身，而且每一片鳞甲中有许多虫在咬，真是痛苦万分。

希望您能为我做功德，让我脱离蟒蛇之身。」

蛇说完之后就走了。

武帝将情形告诉志公禅师，禅师说：「必须要礼佛忏悔才能洗涤罪业。」

武帝于是请志公禅师搜寻佛经，摘录佛的名号，并且依佛经来撰写忏悔文，总共写成十卷。然后武帝就依照忏本为皇后礼拜忏悔。

有一日，突然闻到异香遍满室内，久久不散。武帝抬起头来，看见一个天人，容仪端丽，对他说：「承蒙皇上为我作功德，现在已经脱离蟒蛇身，超生忉利天，今天特来致谢。」言毕就不见了。

郗氏皇后因为瞋心及嫉妒心，因而造恶业堕落为蟒蛇。

所以造恶业除了忏悔之外，最重要的是不要再犯，如果能够熄灭瞋与嫉这两个欲界烦恼，就可以得三果阿那含，不来欲界了。

三、生起五蕴世间苦果的因——痴

痴是愚痴迷昧、智慧闭塞、是非不辨、事理不明、谤无因果、起诸邪见，名为愚痴。邪见是指不信因果、不知道因果、拨无因果。

譬如以为杀羊会生天，杀牛、杀猪，卖猪肉能赚大钱，这是没有因果正见。

因为杀生是恶业，恶业不会得到乐的果报。如果误认为会有乐的果报，

那是愚痴者，没有正知正见是邪见者，杀害众生以后一定会得恶果。

那为何能得到赚钱的果报？是因为过去生有布施，今世才有富有的果报。

但是此世杀羊，以后会堕落地狱，受更大的苦。

四、生起五蕴世间苦果的因——慢

慢就是贡高我慢，自恃凌他的意思。对于他人，不管是德学不如我的，

或是程度与我相等的，甚至对于德学超过我之人，都表现出轻慢、蔑视的态度。

增上慢之人虽然有行善，但是增上慢这个习性，会令其堕落恶道。

佛说增上慢之人，会堕落六个地方：鸡、猪、豺、驴、狗、地狱。

因此须观察无常，才能破除自我，自我破除后，通达无我，就不会起我慢。

有一位修四禅的比丘，在四禅当中，贪、瞋、痴这些烦恼未现起，他误以为自己已证得四果阿罗汉，所以起了增上慢。当他命终时，见到自己还有中阴身，就毁谤佛陀打妄语，因此堕落地狱。

所以听闻正法以后要认清自己，才不会因此烦恼种下因缘，而堕地狱受苦。

五、生起五蕴世间苦果的因——疑

疑是对佛教真理、善恶性力、及世间一切事实理，犹豫而无法决定。不能诚信无疑，而滋生邪见，造出是非恶业。

对佛陀所说的法，有存疑之人，命终还是有因缘会堕落三恶道。

例：有一位比丘在寺中，摘了一枝伊罗草，他去见迦叶佛的时候，

问迦叶佛说：「我摘了一枝草，有没有什么罪过？」

迦叶佛说：「那是僧物，未经过僧的同意就摘取，会下地狱。」

他心里不乐迦叶佛的告诫，命终的时候堕落为龙身，对佛语不乐、不信，所以转世为龙王，叫做伊罗钵龙王。

龙王悔不当初，当时为何不深信佛所说的法。还好迦叶佛仍住世，

于是赶快去请问佛：「何时才能脱离龙身，解脱证阿罗汉？」

迦叶佛告诉龙王：「需等下一尊释迦佛来到这个世间时，

再请问释迦佛，佛就会告诉你。」

迦叶佛与释迦佛相隔的时间非常的久，而龙王的寿命是一劫。

经过好长的时间终于等到释迦佛来到世间，

于是龙王请问释迦佛，他何时可以脱离龙身？

释迦佛回答：「你要等到弥勒菩萨成佛时，才能脱离龙身，

然后随着弥勒佛出家修行才会解脱。」

那需要多久的时间？五十六亿七千万年。

从释迦牟尼佛出世至弥勒菩萨下生成佛的期间还要这么久。

龙身是很苦的，虽然能够变化但是无法修行，因为出家修行必须是人身。

畜生身不行，连天人身也不行。

只有人身六根具足，而且有正知正见才能出家修行。

由此公案我们可以看见：怀疑佛说、不信佛法的罪过是很大的。

相对的，能够深信三宝——佛、法、僧的功德也就很大。

所以对于佛所说的佛经，我们要恭敬、赞叹，肯定，不疑。

贪、瞋、痴、慢、疑，这些根本烦恼会招感六道的五蕴身心世界，不论在天上或在人间、三恶道，都一样是苦啊！

人间有生、老、病、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五蕴炽盛苦，何况是三恶道呢？

六、生起五蕴世间苦果的因——不正见

「不正见」是由观念思想见解不正确，产生错误的知见。

对诸法真实的谛理，做颠倒的推求、比度，以邪为正、以正为邪。

在不明之下，会引起根本烦恼，贪、瞋、痴、慢、疑。

了解什么是无明以后，才会知道外道与佛教修行的差别关键。

在古印度，很多修行人知道欲界是苦的，因此他们也修禅定。

但为何修禅定之后，还是不得解脱？

虽然修禅定能够降伏欲界的欲爱与瞋恚，但是并未断除。

所以下一世生到色界天、无色界天之后，命终时仍会到欲界来受苦。这是为什么？因为未破除知见的错误，也就是见惑。

众生喜欢拥有越多越好，希望四肢健全、五官端正，如果少了一个眼睛、缺了一只手，那都是很苦的事情。所以当佛陀说涅槃中，无一法可得、一切法寂灭，所谓「诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐」。连生、灭都寂灭了，不生不灭的涅槃境界，是最快乐的。

众生听到这样的说法，觉得少一个眼睛，缺一只手已经很苦了，何况是眼、耳、鼻、舌、身、意全无，那不是更苦吗？这就是无明。

众生认为拥有才是快乐，不知要舍，舍到最后无一物时，才是最快乐的。譬如虚空无为，无形无相，如果认为虚空有一个形相，那是颠倒见，认为虚空有一个实体在，才会觉得虚空有形相。

虚空无形相，只是假名而已，所以虚空没有生没有灭。

我们的内心就是如此：认为有东西可得、想要拥有，得到时觉得很快乐，而失去时必然要面对，不可爱行（苦苦）、结缚行（坏苦）、与不安稳行（行苦），

于是内心就生生灭灭，生起无量的苦。

众生认为失去东西是苦的。不知舍掉五蕴身心、舍一切所有，才是涅槃，生灭灭已，寂灭为乐。但是众生不了解此事，所以是无明。

七、众生在无明之下的颠倒状况是什么？

前世命终后，男中阴身来投胎时，喜欢男女欲行中的女子，讨厌男子，然后就入胎。如果是女中阴身来投胎，就喜欢男子，讨厌那个女子。

为何会如此？因为无明，喜欢拥有，爱染乐在一起。

为什么叫颠倒？以为那是快乐的，然后就入胎。

我们之前说过，一个美女如果对男生招手，男生就过去了；

而女生被男生甜言蜜语几句，就黏住了。

这与中阴身见到下一世男女欲行的情景是一样的，皆是无明。

众生觉得拥有才是快乐，要舍是很痛苦的，涅槃无一物，那更是苦。

不敢去承认、接受它，这不是很颠倒吗？

众生因为无明才有贪、瞋、痴、慢、疑种种烦恼，又因为这些烦恼而造业，

所以感招六道的五蕴身心，受无量无边的苦。

又因为贪爱等种种烦恼，让无明更为坚固，愈加难以破除。

所以无明和贪爱等烦恼是相依相待，互相增长的，从无始劫以来，轮回不息。

那何谓四颠倒？

1、以不净为净：五蕴身心是不清淨的，众生以为是清淨的。

例一：佛世时，有一个婆罗门认为他的女儿是全国最美的，所以与人打赌，

若有比她女儿更美的人，就给对方五百两金子，否则对方要给他一两金子。

但没有人能够赢他。

最后去见佛陀，佛陀说她不美。

「何以故？为什么不美？」

「你的女儿早晨起床时，眼睛有眼屎否？」

「有！」

「鼻孔里有鼻屎，有时会流鼻涕？」

「是！」

「口中的唾液清淨不清淨？香还是臭？」

「臭！」

「耳朵里的耳屎挖出来是不是臭的？」

「是！」

「从体内流出的汗，是香还是臭？」

「臭！」

「每天上厕所的粪尿排泄物，是清淨还是不清淨？」

「不清淨。」

「如此身体是不淨的，才会流出不清淨的东西。」

这样你的女儿是美，还是不美？」

「不美！」

佛陀是大智慧者，见到身体的真实相，但众生颠倒，以不淨为淨。

所以不要只看到表面那层皮肤，就觉得是俊男、美女，那就很肤浅！

有些人已经老化了，又去化妆、包装，把自己妆扮的不符合自己的年龄、

身份，那不是很肤浅吗？以化妆品为清静，忘了化妆品底下的真实相：脸色苍白、皮肤松垮、满面皱纹，以为自己天生丽质，青春永驻。

于此颠倒之下，起贪、瞋、痴、种种烦恼，就继续生死轮回。

例二：有一次在路上见到狗吃自己的粪便，为什么狗会吃粪便？

因为它认为粪便很香、很可口，以不净为净。

见到食物，认为它很好吃，那是活在过去的印象里，染着香味、口感。

如何观察它是不清净的？嘴巴咀嚼两三口与唾液混合之后，食物已经变形了，味道也已改变了，这时才知道这个食物，是不清净的。

不清净的食物，吐出来后，还敢再吃进去吗？不敢吃了！

为什么？因为已知道它不清净。

众生总是要眼见为凭，却不用智慧来判断，因此佛弟子多闻之后，要用智慧来判断，见到事情的真相，才不会颠倒。

所以食物只要维持身体的运作就好了，修行就是要见到五蕴真实相而断贪爱等烦恼。如此修行，快一点的，现世就能离苦解脱。

如果此生尚未解脱，而贪、瞋、痴烦恼已经越来越薄，在不颠倒之下，要往生西方极乐世界就有保障。

如果念佛求生西方，却还有一条爱染的绳子，绑在人间的石头上，那是无法到西方的。好像牛轭套住黑牛与白牛，两头牛就系缚在一起。

因此大乘佛法的基础，要建立在声闻法上。

气球无法将石头带上西天，那怎么办？

只要将那条爱染的绳子剪断，对这个世间不贪爱染着，就可以往生到极乐世界。所以贪爱的力量，一定要去除，贪、瞋、痴、慢、疑，这些烦恼绳索要剪断。包括贪爱道场、执着师父，这个贪爱，也要剪除，才不会以不净为净。

2、以无常为常：众生通常都会以为，这个世间是常恒不变的。

例一：五十岁的父亲眼皮已经皱了，却对儿子说：「你老爸以前很帅的，很多女孩子都在追我，是不小心让你妈妈追上的。」

已经五十岁了还在追忆二十岁的事情，对儿子炫耀，那不是以无常为常吗？忘了他已经五十岁，老了，忘不了过去，那是以无常为常。

于此种状况之下，会贪爱过去，也会寄望未来，希望一直停留在年轻的状态。中国历史上的秦始皇，统治天下，至高无上，但外在拥有越多的人越怕死，因此希望能长生不死。所以派五百个童男童女，去海外求仙丹，希望能够求得长生不死，但是也无法如愿，终究要命终。所以知道无常法以后，就不贪爱色、受、想、行、识，更不要以无常为常，认为常恒，而贪爱在里面。

例二：有一次波斯匿王外出巡视时，衰老的太后在宫中去世了。

他的大臣很有智慧，知道国王如果得知母后死了，会很伤心，于是思量着，要怎样才能善巧婉转的让国王能知道，而接受这个不幸的事实。

于是他就在国王要回宫时，安排一队规模庞大的送殡仪队，包括五百头白象、五百辆马车、五百步兵、五百美女、五百老婆婆、五百婆罗门、五百沙门、五百车的华衣、五百车珍宝，再摆放一副最贵重的棺木，装饰彩画珍宝幢幡，另备一队乐队，巡行出城。波斯匿王正准备回宫，见到如此豪华的送殡仪队，

不禁问道：「亡者是谁，能有如此豪华之仪仗队？」

大臣说：「城中大富长者的母亲去世了，正在出殡。」

波斯匿王好奇的问：「为何要用象马车乘及老婆婆？」

大臣说：「象马车乘正要载五百老婆婆去向阎罗王交换死者的性命。」

波斯匿王笑说：「愚痴之人才会有此想法，人死了是无法以东西交换挽回的。」

大臣说：「如果不行，可以五百美女交换，或以珍宝、华衣交换；

再不行，五百婆罗门皆懂咒术，可以咒术取回长者母亲之性命；

或者五百沙门皆高才辩士可以说服阎罗王；再不行，

最后只好以兵众和阎罗王大战，希望能取回长者老母之性命。」

波斯匿王大笑说：「未曾听说过有生者可以不死，生命无常，

长者老母寿尽命终是无法改变的事实，不要再用愚痴的方法妄想赎命了。」

大臣知国王已入法，不会颠倒，就对波斯匿王说：「没错！有生皆有死，

请大王不要忧伤，太后已于今天去世，无法复生了。」

波斯匿王至此方知大臣的苦心，为了怕他伤心难过，破他的颠倒执着，

让他知道世间无常，不再颠倒，真是他的善知识啊！

听到这个例子要记得：生命、家人、财富、权位皆无常，不要以为它恒常不变。

在不颠倒之下，就不会贪爱它，能够不贪爱色、受、想、行、识，

不贪爱六根、六尘、六识，就能够于一切法中得自在。

一切有为法，皆是无常，但是众生不愿意承认它是无常，执取它是常恒不变。

因此有的人，问他年纪多少，他都不愿说。

为何会这样？因为他希望永远停留在年轻时，这不是以无常为常吗？

佛陀成道之前，用不净观来破斥魔女所变化的人间美女，

于是魔女们又变回天身，她们认为天女是化生，没有人间身体的不清净。

但是世尊说：「你们天寿尽时，也要面对无常。有生必有死，任谁都无法避免。

你们要修身、修戒、修心、修慧，赶快求解脱。」

魔女知道以后要面对生死，此时障碍悉达多太子成佛，这个罪过无量无边，

因此就赶快离开了。

世尊就在那时证得天眼明、宿命明和漏尽明，成就阿耨多罗三藐三菩提。

所以佛陀观见一切有为法皆无常，而世间人以无常为常，即使偶尔见到无常，也不愿承认、面对。

所以我们应当要如实见到无常法，才不会堕在颠倒当中，起烦恼造业。

3、以无我为我：没有常恒不变自主的我，却认为有主宰的我，这是众生的颠倒状况。

例一：外道认为有一个常恒不变的上帝，所以很多人为了上帝而造业，为什么？

比如在海啸的灾难中，有人说：「上帝在惩罚那一些受难的人。」

见众生苦未生起慈悲心，反而认为是被上帝处罚的。

若上帝如此残忍的处罚那些人，那不是起恶心，造很大罪业吗？

以为自己是常恒不变的人就会生傲慢，容易起瞋。贪不成就起瞋，

贪得成就占为己有，起烦恼造业，生死轮回，受无量无边的苦。

这是以无我为我，但事实上没有主宰的自我。

例二：有时在世间里，有些东西看似有，事实上是没有的。

在秋高气爽的日子，或是十五夜的时候，会看到月亮倒影在池水里。

孩子不懂，看到池水里的月亮很美，会认为有个月亮在池中，于是会说：「爸爸，我要那个月亮，你捞起来给我好吗？」

父亲就会对他说：「傻孩子！水里面没有月亮，那是倒影、是假的。」孩子不懂，把它当成真的有，以假为真，

众生也是如此，将如水中月的一切法，当成真实的。

以无我为我，所以追逐财色名利，造业轮回。

所以我们不要堕入四颠倒里的无我为我。

例三：于《阿含经》中，有一位火种居士，有一次在路上见到阿湿波誓比丘，

行步非常威仪，就问阿湿波誓说：「你的师父是谁，教你什么？」

阿湿波誓说：「我的师父是世尊如来，他教我们五蕴中无我：色无我、受无我、想无我、行无我、识无我，五蕴无我。」

火种居士说：「你一定听错了。」

阿湿波誓说：「世尊确实是这样教导的。」

火种居士就说：「我明天就去见沙门瞿昙，去问他真实的说法。」

火种居士对弟子们说：「沙门瞿昙的法是邪见，我要除去他的邪见，就像拿着镰刀，如除草一样将他所有的邪见砍掉。」

隔天，火种居士就带着许多弟子去见佛陀。

他问佛陀说：「你的弟子阿湿波誓说，色、受、想、行、识无我，是真的吗？你这样教他吗？」

佛陀说：「我确实是这样教他。」

火种居士说：「你这样教一定是错的。」

佛陀说：「那你认为呢？」

他说：「我的看法是，色是我，受、想、行、识是我，我们所作的一切善、恶，皆是从这个我而生起，从这个色、受、想、行、识而生起。」

佛陀说：「这样的说法是一种邪见，认为色、受、想、行、识，五蕴是我，这是邪见。我现在问你，就随你意回答我好了。」

譬如一位国王，他在自己的国土里，对有罪过的人，不管是杀他，或者是缚他、搥他、鞭打他，或者是砍断其手足，是否都能作主？

反之对有功劳的人，则赐与其象马、车乘、丰邑、财宝等物。

这些事，是否都能自在作主呢？」

火种居士回答说：「能！瞿昙。」

佛陀告诉火种居士说：「凡是主宰者，均能得以自在吗？」

火种居士回答说：「如是，瞿昙！」

佛陀告诉火种居士说：「你说色是我，受、想、行、识是我，那么，

你是否得以随意自在的令它不老不病，或是令它老病吗？」

这时火种居士心里知道，色、受、想、行、识，无法作主，不能作主就是无我，

他知道自己输了，就默然不作声。佛陀问了三次，他都不回答。

佛陀很慈悲对他说：「你要赶快回答，否则金刚神会破你的头成七份。」

由于佛的神力之故，唯令火种居士看到金刚神，其他的人则看不见。

火种居士非常的恐怖，就回答说：「不能，瞿昙！」

佛陀说：「你不是说世尊的法是邪见吗？刚才于众人中，说色是我，

受、想、行、识是我，而现在却说不是，这不是前后矛盾吗？」

你想清楚，我再问你一次，色、受、想、行、识是我，还是无我？」

火种居士就回答说：「色、受、想、行、识确实是无我。」

佛陀度化火种居士脱离有我的邪见。但是既然没有我，为何众生会为这个我，你争我夺？为了我而触恼别人；

为了我家伤害别家；为了我的国家伤害别的国家；

为了我这个团体，和别的团体争夺，为何会这样？

因为处于颠倒中，以无我为我。没有我，误以为有我，所以为了维护我，

或者我的家人、我的国、我的党、我的团体、我的道场，和别人争来斗去，

起烦恼造业，然后感召更不好的五蕴身心世界。

这就是颠倒之下，以无我为我而造业轮回的状况。

例四：将高雄市和台南市，画一条线区隔之后，高雄市就成为我，台南市就变成它，

爱我的高雄市，不理它的台南市。合我意的，就爱它一点，

不合我意的，就不喜欢它。所以自法生爱、他法生恚，

众生在自他之间起烦恼、造业，轮回不息。

圣弟子们如何作观？

如果没有对方就不会有我，我是因为有他而显现。

因此你我是互相依存相依相待，所存在的只是假相而已。

因此应平等对待一切众生，不要二元对立，自法生爱、他法生恚，

执着自我、伤害别人。众生于此种颠倒之下，起烦恼造业、轮回六道，无有出期。

例五：兄弟姊妹之间，原本和乐相处，成家立业以后，各自有自己的家，

于是会为了自己的家而兄弟阋墙，为了财产而手足相残。

或是姐姐比较疼我，就与她比较好，哥哥不疼我，甚至会触恼我，就疏远他。

都是自法生爱、他法生恚。

因此为人师的要很如实观察：比较配合的弟子，是否会对他比较好；

比较不配合的，就将他排除在外，是不是也会如此？

师兄弟之间，和我比较合得来的，就对他好一点，与我不合的，就讨厌他。

自法生爱、他法生恚，是否也是这样？

居士之间也是一样：在一个团体里面，和我谈得来，就是我的朋友——自法生爱。

和我谈不来的就讨厌他——他法生恚。谁跟我比较好，就特别照顾他，哪一天他不能接受我，无法认同我，就将他摒除在外。

有人批评我的朋友，就讨厌他、排斥他，甚至伤害他，自法生爱、他法生恚。在这个地方，分别彼此、造成对立，这是以无我为我的颠倒状况之下，起烦恼造业，以后受无量无边的苦。

4、以苦为乐：世间实在是苦的，但是众生都会以为是快乐的，

例一：有的孕妇生产完后会说：「太苦了！以后不要生了。」

但是过了二年又生了一个宝宝，为什么？

以苦为乐，把生孩子的苦忘记了，觉得丈夫对自己的体贴，那才是真正的快乐。因此怀孕生产的极苦都可以忍受，那不是以苦为乐吗？

男生也是一样，女生要怀孕生孩子、带孩子，男生就要辛勤劳苦，照顾家庭。

白天忙碌工作，晚上还要陪孩子，连睡觉都不安稳，那不是很苦吗？

但是当父母的，只要听到孩子叫声爸爸、妈妈，那一切的辛劳都值得，

那不是以苦为乐吗？

例二：虽然知道世间很苦，但是偶而也尝到些许快乐，于是陶醉在里面，

不知它的本质是苦的。就如温水中的青蛙，陶醉在温水中，

等到温水加热成热水时，青蛙已经习惯温水，它的脚蹼已经跳不起来了。

有智慧的人知道那是苦的：初看是快乐，真实观察是苦的。

所以温水的青蛙虽然是死于热水中，但是它本质上是死于温水，

因为它陶醉、沉溺在温水的舒服里。

众生也是如此，当快乐时，陶醉在快乐里，不晓得快乐终会变成苦。

所以多闻圣弟子，在快乐的时候当居安思危，不要陶醉于安乐中，

免得无常变化时，起烦恼受苦。

例三：刚开始吃东西时觉得很快乐，因此不会节制，等到日积月累，体重直线上上升时，

高血压、糖尿病、脂肪肝跟着来，饱受病苦的折磨。

抽烟的人也是一样，刚抽时快乐似神仙，时日久时，咳嗽、呼吸不畅，

到最后得肺癌。

喝酒的人似乎暂时忘怀忧愁，但到最后肝硬化了，仍然要受苦。

吸毒之人，刚用毒的时候，茫茫然，但是到后来倾家荡产，一蹶不振，身体也垮了，也无心振作工作赚钱，痛苦不堪。

所以吃、喝、玩、乐，刚开始似乎很快快乐，但到最后还是会变成苦的。因此多闻圣弟子应当知道快乐的本质是苦的，不要以苦为乐。

例四：听到别人的赞美时，不要沉醉于其中，因为当别人不再称赞，或是转而赞美别人的时候，你可能会嫉妒、伤心，这时就会开始起烦恼造业，然后生死轮回。

两个好朋友一起去亲近一位师父，其中一个看到师父对另一个比较好，于是生起嫉妒心，就开始说是非、传谣言、毁谤，起烦恼造业。所以好的时候不要陶醉，不好的时候也不必生气，要保持正念正知。

例五：法师有一次做完早课，外出经行，走到一个养鸡场，见到养鸡场有一个小门，轻轻地被打开，有十几只鸡走出来，而大部分的鸡都还在里面。

养鸡场的对面是一大片的荒野草地，那些走出来的鸡，没有一只愿意走过马路。只要过了马路去对面，就得到自由，但却宁愿待在原地，东张西望，

准备再回笼里吃饲料。

鸡为什么不愿意为了它的生命、自由而离开鸡场？

因为鸡场里有现成的食物，到野外须自己辛苦的找食物，鸡是不是很笨？宁可为了吃也要待在笼里，等着以后被杀。

众生也像那些鸡一样，在这个世间里，别人用财、色、名、利诱惑我们，我们就乖乖地跟他走，死在财、色、名、利中，生死轮回。

佛陀已经告诉我们一条解脱之路，我们要勇于跨过这条生死轮回之路，走到对面涅槃去，就自由自在。

例六：中国人有惜福的习性，因此有时会捡很多东西回来放在家中，到最后家里成为垃圾的仓库，那叫惜福吗？错了！

众生喜欢囤积，把很多不知何时会用到的东西堆在家中，那是没有智慧，以苦为乐。

有些家庭主妇烧菜时，煮了好多的菜色，但家人吃不完，剩下很多，怎么办？惜福！将这些食物放到自己的肚子里去。

结果到最后身材肥胖，健康出问题，这就是以苦为乐。

例七：每个人都曾经痒过，痒的时候不快乐，那抓痒的时候快乐吗？

好像有些舒服，但再抓下去就皮破血流。

有没有比抓痒更快乐的？有！没有痒可抓，那才是真正的快乐。

所以多闻圣弟子，不要让痒生起来，就不用去抓痒：

因此眼根生起欲望时，想看东西，那是眼根在痒；

耳根生起欲望时，想要听声音，那是耳根在痒；

鼻根生起欲望时，想要闻香，那是鼻根在痒；

舌根生起欲望时，想要吃东西，那是舌根在痒；

身根生起欲望时，想要接触柔软、温暖的东西，那是身根在痒；

意根生起欲望时，胡思乱想，那是意根在痒。

所以六根随时随处都在痒，起欲望要抓，越抓越痒，到最后皮破血流，

那是很苦的。为了色、声、香、味、触、法而去造业，是不是很苦？

但是众生不知此种道理，以苦为乐，

因此多闻圣弟子见到真实相后，就不颠倒。

不会以无常为常、以苦为乐、以无我为我、以不净为净。

确实见到一切有为法皆是无常、苦、无我、不净。

所以此时不起烦恼，就可以出离生死，得到究竟解脱。

集圣谛（三）

众生在四颠倒无明当中，起烦恼造业，而感召三界六道无量无边的苦。业海实苦、无可留恋，要熄灭业海，必须要断无明颠倒，不再造业。

而造业的原因是六根本烦恼——贪、瞋、痴、慢、疑、不正见。

不正见有五个：身见、边见、邪见、戒禁取见、见取见。

这五个不正见，包含于梵动经的六十二见中。

一、什么是身见？

身见就是以五取蕴为我——色取蕴、受取蕴、想取蕴、行取蕴、识取蕴。

一般人以为身见的身，是指这个身体，事实上身见是指：

以色列为我、以受为我、以想为我、以行为我、以识为我。

在《阿含经》中提到，当众生以这个身体为自我时，感受就会变成我的感受、我的快乐、我的意志很强、我的心很脆弱或是我很健康就是指身体很好。所以，以色列为我时，受、想、行、识就是我的。

因此，若身体被人不小心碰到时，就会想：「你为什麼碰我？」

这就是众生的身见，以色、受、想、行、识为我、我所。

其实众生是为了这个虚妄的自我，为了满足自我的快乐，

为了满足我的意见被肯定、被承认、被接受而存在，而活着。

所以得到快乐时，会贪爱于其中，同时也会贪爱能引发快乐的对象。

譬如吃榴槿时，舌根对榴槿这个味尘，在尝的时候起了乐受，

此时舌根会贪那份快乐。但我们不晓得是在贪快乐的感受，

却以为是在贪榴槿，于是会一直想要买榴槿来吃。

其实并不是真的想要吃榴槿，而是贪那一份快乐。

同样的在生活中，男、女朋友之间，为什么会爱对方？

是因为对方让我们乐受，而我们贪爱这一份快乐，却以为是贪爱对方。

因此当对方移情别恋时，不用怀疑，因为他也可以从别的地方得到那一份快乐。

其实他也不是爱别人，而是爱那一份快乐而已。

众生盲目无知，不晓得自己到底在追求什麼、爱什麼？

被爱的人，以为自己是被爱的，陶醉在其中。

其实对方并不是爱你，而是爱他自己的那一份感受、那一份想像。

而会爱外在一切的人，当然一定爱自己色身。

因为没有色身，就无法爱受、想、行、识，爱外在的六尘。

以佛法来看世间，我们会觉得世间是颠倒的、无明的。

但是众生不知不觉、迷迷糊糊，所以继续生死轮回。

当我们了解以后，就可以知道：被爱的人不用高兴，

而爱人时，也要看清楚真实相，如此就没有什么好爱了。一旦爱放下就解脱了。

因此众生的身见就是以这个色身为自我、以感受为自我、

以想像为自我、以行蕴为自我（意志力）、以心为自我，

并且认为自我是常乐我净的，这时就会产生二十五种邪见。

佛陀在阿含经中，告诉众生如何破除错误的知见。

1、以身为我，以受、想、行、识为我：色身如果是我的，应该是我能够作主。

受、想、行、识如果是我的，我应该能作主。但是我无法作主，所以是无我的。

如此就能破除身见，而身见就是我见，所以没有我。

2、色身在我中，受、想、行、识在我中：也就是认为我中有色身、受、想、行、识。

认为色身是在我中，就是有一个我，比这个色身还大，包住此身，这是邪见。

因为若是如此，那么这个色身就不会接触外界，就没有感觉，不会被风吹到，

不应该被打到或是被伤害到，就好像披着一个盔甲，被一个我保护住。

但是事实上并没有，所以色、受、想、行、识，不在我中。

3、我在色、受、想、行、识中：如果我是藏在这个身体里的某一个地方，

那么身体被打时，就不应该觉得痛，因为没有打到藏在身体里的我。

但是事实并不是如此，可见我并不在色、受、想、行、识中。

4、色身是属于我的：好像在操纵布袋戏一样，色身是属于我的，能够被我控制，

有一个我在控制色、受、想、行、识。如果真是这样，那么别人杀我、打我，

我就不应该生气，因为那只是我的一个玩具而已。

但是事实并不是如此，没有一个我能控制这个身体，控制受、想、行、识。

5、离色身之外有个我：如果我是属于外面的，就与这个身体、受、想、行、识，

没有什么相关，那是错误的知见。

当我们认为色、受、想、行、识是我、我所的时候，就会为了色、受、想、行、识，与人起瞋或是透过拥有人、事、物，来让自己快乐。

所以见到众生争夺权力时，其实他并不是真的想要权力，而是要那一份快乐。

一旦得到一些权力，就会希望有更大一点的权力。

于是欲望不断的扩张，但是众生却浑然不觉。

所以佛陀要我们修行人，一开始就能少欲知足，不侵犯别人。

当欲望熄灭以后，才能破除自我。

于禅宗的公案中，有皇帝、宰相出家，都是要他们先去除我慢、破除自我。

六祖慧能大师也说：「有我，罪即生」，有了自我，一切的罪业就会生起。

有身见—自我，就会产生四种烦恼：我见、我爱、我慢、我痴。

1、我见：有我见的人会有自我、自私、我行我素的情形。只顾自己，不会替他人着想。就像时下的人高喊「只要我喜欢，有什么不可以？」。

所以现代的人越来越自我、越自私。

2、我爱：有我见之后就会爱自己，对外爱合我意的人、事、物、观念、思想、见解，不爱不合我意的。肯与我配合的人就是我的朋友，不与我配合之人都是叛徒。

有我爱就会有他恨，自法生爱、他法生恚；顺我者生、逆我者亡，非友即敌。

这种情形是很可怕的。当我们在任何一个团体中，看到此种现象，就应该知道，有这种观念是错误的，应该要马上从这个地方解脱出来。

所以佛陀要出家的人，一开始就要断我爱这个烦恼。

3、我慢：从自我的身见里生起我慢的人，如果自信心不足，被别人欺负时，就会有卑劣慢——忧郁症，认为自己没有用，整天躲在象牙塔里，不敢见人。

或是见到人，不敢正视对方，这是我慢的一种——卑劣慢。

有的人没有德行，却认为自己有德行，那是邪慢。

还有增上慢、慢、过慢、慢过慢等等状况。

有些人不愿采纳别人的意见，刚愎自用，总是认为自己很了不起，

所以不愿听从他人的劝谏或是教导，众生就是这样生死轮回。

我们要面对自己的烦恼、造业，要去除习性，不要生起慢心，才能解脱生死轮回。

4、我痴：有一次，法师请一位居士泡茶给师父们喝。结果这位居士右手泡茶，左手喝茶，完全痴迷在自我之中，忘了外面的世界。因为他从未泡茶给别人喝，都是别人泡茶给他喝，所以他痴迷在自己的色、受、想、行、识里。

众生都是在有身见之下，轻则痴迷在自我当中，重则自法生爱、他法生恚，于是容易慳贪、嫉妒、造业。所以我们要认识清楚，不要沦为有身见的痴行人。

二、什么是身见的六十二见？

从身见里会生起种种的罪过，在《阿含经》的《梵动经》中，提到身见所生起的六十二见。六十二见有本劫本见与末劫未见。

例：在佛世时，有一对师徒外道，他们的想法不一样，其中一人非常尊敬佛陀，另一人不尊敬佛陀。当比丘们听到他们称赞佛陀的戒律威仪很好时，就很高兴。佛陀告诉比丘们，不要听到别人赞叹佛陀的律仪，就随之高兴。

听到别人称赞自己时，如果起欢喜心，心就会随着境转，就无法得定、得涅槃。如果受到别人诽谤时，也因此而心情苦恼，那也不可能得禅定、得涅槃。所以无论是称赞或诽谤，心都要安住在法中观察，如此才能熄灭烦恼得涅槃。

外道对如来的种种称赞都不足为奇，世尊值得称赞的地方，只有如来才知道。

外道称赞佛不杀生、不偷盗、不淫欲、不妄语、不两舌、不恶口、不绮语、不饮酒，称赞佛不邪命、不着香花鬘、不香油涂身、不坐卧高广大床、不攀权附贵，外道所称赞的，都是外在的一些小事。

佛陀告诉弟子们，这些小小的律仪都不值得称叹。

佛陀能知一切众生所执取的颠倒邪见——六十二见，

并于六触入——眼触、耳触、鼻触、舌触、身触、意触中，

如实知苦、集、灭、道，味、患、离，而生厌、离欲、爱尽、涅槃。

如来的这种甚深微妙的大法光明才是值得称赞的。

◎本劫本见：本劫本见中有十八见：

「我及世间常存」四见、「我及世间，半常半无常」四见、

「我及世间，有边无边」四见、「异问异答」四见、「无因而出有此世间」二见。

1、「我及世间常存」四见：

初见：有一种人，非常精勤修禅定，而且有宿命通，当他得到定心三昧时，

可以见到过去世里的二十劫。在这二十劫当中，他见到所有的众生，都是常恒不变、不增不减。因为未见无常，于是产生邪见，认为我与这个世间，都是常恒不变。

二见：有一种人的禅定力更好，能够看到我与这个世间，四十劫都是常恒不变、不增不减，所以他下的定论就是：我与这个世间是常恒的。

三见：有一种人，用他的禅定力，观我与这个世间八十劫当中，众生是不增不减，所以是常恒不变的。

四见：有一种人，用他的聪明智去推论，我与这个世间是常恒的。

2、「我及世间，半常半无常」四见：

初见：有一个人从光音天生到大梵天，做了大梵天王，他认为自己是自然而有，后来的众生都是他所化成。而后来从光音天命终，生到梵天的众生，则认为自己是“大梵天王所造”。当他们在梵天的福尽、命尽、行尽以后，生到人间出家修禅定，以定心三昧看到过去生，大梵天王一直都在那里，而我是因为福尽、命尽、行尽以后，到这个地方来。

所以大梵天是常恒的，我是无常的，我及世间是半常半无常。

二见：有的梵天众生，喜欢戏笑娱乐失意，所以从梵天命终，生到人间来。

今生出家修定，以三昧心知不戏笑梵众是常恒永存的，我戏笑故是无常的，所以我及世间是半常半无常。

三见：有的梵天展转相看，失去正念，堕落到人间来。

今生出家修定，以三昧心知不展转相看众生是常住永存的，我展转相看失意堕落故是无常的，所以我及世间是半常半无常。

四见：有聪慧人具有捷疾观察智推论，认为这个世间是半常半无常。

3、「我及世间，有边无边」四见：

初见：有人修禅定后，以三昧心观察这个世间，认为这个世间是有边的。

当然他所看到的并不是真实的，只有佛陀才知道。

二见：有人入定，以三昧心观察不到世间的边，故说这个世间是无边的。

三见：有人入定，以三昧心观察到：上方是有边，四边是无边，

所以认为世间亦有边亦无边。

四见：有聪明人以捷疾智推论，认为我及世间非有边非无边。

4、「异问异答」四见：

初见：有的人不知不见有无善恶业报？怕人问他而答不出，有愧于对方，

又怕不知而答，造成妄语，于是答非所问。

只有具有天眼明、宿命明与漏尽明的佛陀与阿罗汉，才知因果业报的关系。

二见：有的人不知不见有无前世来生，于是当别人问他时，他会回答，

这个事情是这样，那个事情是那样，也是顾左右而言他，实问虚答。

三见：有的人不知什么是善？什么是不善？于是当别人问他时，也是答非所问。

四见：有愚痴无智的人，不管别人问什么，他总是随对方所问附和而答。

5、「无因而出，有此世间」二见：

初见：有的人在过去生里，生到四禅的无想天或者是无色界的非想非非想天。

当他起个念头，命终到人间来。今生出家修禅，以三昧心观察：我前世没有，

这一世有。这是因为在无想天里，念头它缚住（他），没有现行（形），

所以觉得过去生没有一个我，而现在有我。因为不知因缘本末的关系，

所以贪执的说，这个世间本来没有，现在忽然间出现，这是真实的。

二见：有聪慧人用捷疾智观察推论说，这个世间本来没有、现在突然有。

我们了解到，由身见开始的本劫本见有这么多。

由此可以看到古印度人，他们很精勤修禅定，追求生命真相。

反观现代人却多染着在五欲六尘里，为了欲望而争斗。

佛陀知道众生妄执六十二见，宣说开示，令我们舍弃错谬知见，得正见行正道。

这就是本劫本见，本就是过去，从过去到现在的十八个见解。

◎末劫未见：末劫未见里有四十四见——有想论十六见，无想论八见，

生非有想非无想八见，断灭论七见，现在生涅槃见五见。

1、「有想论」十六见：

在末劫未见里，有禅定的人，可以看到未来世是什么，所以他会推论：

(1)我此命终之后，会生在有色有想，这个是真实的，其他都是虚妄。

有色是指欲界、色界。有想是指除了四禅的无想天、

无色界的非有想非无想天之外，欲界、色界、无色界都是有想的。

(2) 我此命终之后，会生在无色有想，这个是真实的，其他都是虚妄。

无色有想是指无色界的空无边处、识无边处、无所有处。

(3) 我此命终之后，生有色无色有想，这个是真实的，其他都是虚妄。

(4) 我此命终之后，生非有色非无色有想，这个是真实的，其他都是虚妄。

(5) 我此命终之后，生有边有想，这个真实的，其他都是虚妄。

(6) 我此命终之后，生无边有想，这个是真实的，其他都是虚妄的。

(7) 我此命终之后，生有边无边有想，这个是真实的，其他都是虚妄。

(8) 我此命终之后，生非有边非无边有想，这个是真实的，其他都是虚妄。

(9) 我此命终之后，生而一向有乐有想，这个是真实的，其他都是虚妄。

一向有乐有想是指欲界天，还有色界天（四禅天除外）。

(10) 我此命终之后，生而一向有苦有想，这是真实的，其他都是虚妄。

一向有苦是指地狱。

(11) 我此命终之后，生有乐有苦有想，这个真实的，其他都是虚妄。

有乐有苦有想是指畜生、鬼、人间、欲界天。

(12) 我此命终之后，生不苦不乐有想，这个是真实的，其他都是虚妄。

不苦不乐有想是指四禅天。

(13) 我此命终之后，生有一想，这个是真实的，其他都是虚妄。一想是指四禅天。

(14) 我此命终之后，生有若干想，这个是真实的，其他都是虚妄。

三禅天、欲界天、人间，还有三恶道众生都是有若干想。

(15) 我此命终之后，生少想，这个是真实的，其他都是虚妄。

(16) 我此命终之后，生无量想，这个是真实的，其他都是虚妄。

众生在作观的时候，遍一切处，那个想是遍一切处无量想。

2、「无想论」八见：

① 我此命终之后，生有色无想，这是四禅天的无想天。

② 我此命终之后，生无色无想，这是非想非非想处天。

③ 我此命终之后，生有色无色无想。

④ 我此命终之后，生非有色非无色无想。

⑤ 我此命终之后，生有边无想。

⑥我此命终之后，生无边无想。

⑦我此命终之后，生有边无边无想。

⑧我此命终之后，生非有边非无边无想。

3、「非有想非无想论」八见：

①我此命终之后，生有色非有想非无想。

②我此命终之后，生无色非有想非无想。

③我此命终之后，生有色无色非有想非无想。

④我此命终之后，生非有色非无色非有想非无想。

⑤我此命终之后，生有边非有想非无想。

⑥我此命终之后，生无边非有想非无想。

⑦我此命终之后，生有边无边非有想非无想。

⑧我此命终之后，生非有边非无边非有想非无想，这是真实的，其他都是虚妄。

4、「断灭论」七见：

①我今生命终，此四大、六入，父母所生养育之身无常后，一切都断灭无余。

②我今生命终后，生到欲界天才断灭无余。

③我今生命终后，生到色界天断灭。

④我今生命终后，生到空无边处天断灭。

⑤我今生命终后，生到识无边处天才断灭无我。

⑥我今生命终后，生到无所有处天断灭。

⑦我今生命终后，生到非想非非想处天，彼之非想报尽，断灭无余。

5、「现在生有泥洹论」五见：

①我现在享受的色、声、香、味、触，五欲自在，是最快乐的。

②我修初禅：离欲、恶不善法、有觉有观、离生喜乐，入初禅，初禅是最快乐的。

③我修二禅：灭觉观，内喜一心、无觉无观、定生喜乐，入二禅，二禅是最快乐的。

④我修三禅：除念、舍、喜、住乐，护念一心，自知身乐，贤圣所说，

入第三禅，三禅是最快乐的。

⑤我修四禅：乐灭、苦灭，先除忧、喜，不苦不乐，护念清净，

入第四禅，四禅是最快乐的。

在末劫未见中的四十四见，都是由「自我」所衍生出来的。

只有佛陀能够从六触入中，如实知苦、集、灭、道，味、患、离。

三、什么是边见？

边见就是断见、常见二边，断见就是「断灭论」的七见。

常见就是「有想论」十六见、「无想论」八见、「非有想非无想论」八见。有的人认为，死了之后有七个地方会断灭，有的人认为他是常恒的。

所以有断见的人，不会害怕来世的苦，也不会有因果观念。

而有常见的人也不会要求解脱。

众生就是因为这样的邪知邪见，而起烦恼造业、生死轮回。

四、什么是邪见？

邪见是没有因果观念。就像异问异答的人，他不知道因果观念，答非所问，虽然还称不上真正的邪见，却也离邪见不远。

没有因果观念之人，不知业报，不知有三世与善恶，也会因此而造恶业。

例：在印度有一位婆罗门，叫婢肆王。有一次，村民听到鸠摩罗迦叶阿罗汉来到村落，

大家都想去礼见他。蜚肆王也驾车去礼见尊者，并向尊者请法。

蜚肆王问鸠摩罗迦叶尊者：「有没有过去世与未来世？」

鸠摩罗迦叶尊者回答：「有。」

「可是我都看不到，怎么会知道有？」

「你有没有看到月？」

「看到。」

「白天看不到，但是晚上看得见。今天看不到明天，但是明天仍会出现，对否？」

「对！」

「可见是有来世的。有昨天、有明天、有今天，可见有过去世、今世、来世。」

蜚肆王平时都告诉别人，没有三世，虽然听到尊者的说法，仍然不敢肯定。

于是再问尊者：「如果有三世，那么在世时造恶之人，应该堕入地狱。」

为什么没有人回来告诉我们地狱的景象？」

尊者回答：「犯人被关在监狱中，他能不能回来告诉你监狱里的情形？」

「不能！」

「所以在人世间做恶的人，堕落地狱之后，是无法回来告诉你地狱的情形。」

蜚肆王听了之后，就已经有信了，但是因为面子挂不住，所以又用其他的问题

问：「有些人在世时行善，应该往生天上，但是也没有回来告诉我们天上的情况。」

尊者答：「如果你掉到粪坑里，被别人救起来，或者自行爬出之后，

你还会不会想要再回到粪坑里？」

蜚肆王答：「不会！」

尊者说：「确实是这样，一个在人间行善的人，当他生到忉利天后，享受天乐，

他看人间的污浊秽恶，就像粪坑一样，所以他不会想要再到人间来。」

蜚肆王又问：「我的朋友里面，有人持五戒，他应该会生天，

为什么我都没有看到他们回来？可见没有来世。」

尊者答：「在忉利天一天，是人间的一百年。你的朋友持五戒，往生到天上。

他享受一天的快乐后，想到人间的蜚肆王，要去告诉他，我在天上的快乐。

但是一百年之后，你已经死了，所以见不到面。」

蜚肆王觉得有道理，但又不敢马上承认，于是说：「我怎么能够确信有忉利天？」

我又看不到！」

尊者说：「一个出生就眼瞎的人，你告诉他这个是绿色的、这是蓝色的、这是黄色的、这是黑色的、这是白色的，这个瞎子看得见吗？他会相信吗？」

「当然不会相信，因为他从来没看过。」

尊者说：「确实是这样。」

「为什么？」

「因为你既无天眼，又没有修禅定，所以看不到忉利天，就像瞎子一样。」

蜚肆王又问：「我曾经将死囚，抓入油锅密封，检查是不是真的有神识

从油锅跑出去，如此我才能确信，他的神识往生下一世。」

尊者说：「当一个人在睡梦时，梦得功名利禄，享尽荣华富贵，几十年老病死了。但是睡在他旁边的人，知道他梦见什么吗？」

「不知道。」

「同样的道理，你用锅子盖住死人，要看他是否有神识跑出，你也看不到。

因为只有他自己才知道，而且也只有天眼通的人，才能够看得到这个人

往生之后的状况。」

婢肆王又问：「我曾经将死人的身体，分割成很多块，要在他的身体里找到神识，但是都找不到，可见没有神识。」

尊者说：「你会不会起火？会不会将火引出来？」

「会！」

「有个师父要出远门时提醒徒弟：『你要好好守护着火，不可熄火。』」

这个弟子，不慎让火灭了，他心想，平常都看到师父取柴起火。

于是拿着斧头将木柴劈成许多块，想要从中找火，直到师父回来，仍然无法起火。

师父看到他将木柴劈开要找火，便说：『你这个笨徒弟！取火要钻木，我劈柴，是为了将木劈成能够方便钻木的大小，不是劈柴就能够得火。』」

你就像那个笨徒弟一样，以为将人的尸体解开之后，就能找到藏在里面的神识。要知道神识的存在，必须有禅定力，如有神通的圣人、阿罗汉、佛才会知道。」

婢肆王又问：「我曾经用磅秤，秤一个人活着的时候与死了之后的重量，发现死人比较重。如果有来世，应该有一个东西，离开身体而出去，

身体应该会比较轻一点才对，可见没有来世。」

尊者说：「如果将铁加热，它的重量会比较轻，一旦铁冷却了，反而会比较重。

只有圣人才能真正知道神识的情形，像你这样的愚痴凡夫众生，是无法知道的。」
众生活着的时候，是寿（寿命）、暖（温暖）、识（神识），三事和合。

如果神识离开就命终了，身体也渐渐冷了，所以寿、暖、识，这三事缺一不可。
蜚肆王心里虽然很服气，但仍不愿马上承认，于是又问：「我看活着的人能够像现在这样说话、动来动去。但是人命终之后，不能动，可见没有来世。」

尊者就用比喻说：「有人捡到一个贝壳，拿起来吹出声音。但是另一个人，

一样捡到贝壳，却无论如何弄，都无法发出声音。你说哪一个是有智慧的人？」
蜚肆王回答：「能够吹的人是有智慧的人。」

尊者说：「我们知道人活着的时候可以动，是因为他知道如何操作。

但是你就像那个拿着贝壳，却无法发出声音的人一样，只是拿着这个尸体，却不晓得它的因缘在哪里？」

鸠摩罗迦叶尊者，想要度化蜚肆王，回答他这些问题之后，告诉他：「你应该

舍弃邪知邪见，如果未舍弃邪知邪见，不皈依三宝，未来世会很苦。

就像有个人与朋友一起去经商，刚开始时买一些棉花，因为棉花体积很膨胀，因此须用车子载。到半路时，其中一人看到当地有需要，就卖了棉花，改买布的体积比较小，于是他劝朋友也将棉花卖掉换布，但是朋友不卖。

当他们到了下个市集，这个人又将布卖了换白银。他又劝朋友卖棉花换白银，朋友也不卖。这个聪明人，到下个市场，又将白银卖了，换成金子，

东西越来越有价值。但是这个愚蠢的人，舍不得棉花，于是就一直将棉花驮回家里。他的太太一看，骂他怎么那么笨，不学朋友，将棉花换成金子，既尊贵又有价值。

那个棉花驮了那么久，驮到家里还是棉花。」

尊者告诉他：「你如果还不舍弃邪知邪见，就像那个愚蠢的人，还驮着棉花。

我已经得到如金子的正法，而你还驮着如棉花的邪知邪见不舍。」

婢肆王被骂得哑口无言，这时他想了一个方法，要逃离现场，

于是说：「我的祖先婆罗门历代以来，有很多的经论，我准备好之后，

再来与你辩论较量。」

鸠摩罗迦叶尊者说：「我再做个比喻给你听，有一只猪在路上碰到老虎。猪知道会被老虎吃掉。于是它向老虎借个路，让它过去。」

老虎不让它过去，要和它打。猪知道打不赢老虎，所以它想了一个计策，说：「我的祖先是会很会打仗的，我去披我祖先的盔甲，再回来和你打。」

老虎说：「好！我在这里等你。」

结果这只猪回去后，将猪粪污染全身后回来见老虎。

老虎说：「你过去吧！我不和你打。」

「为什么？」

「你身上的粪太臭了，我不和你打，以免被你污染，你走吧！」

你不愿舍弃邪知邪见，还想拿你祖先婆罗门的那些论典，来与我辩论，你就像裹着粪的猪一样，要与老虎打，老虎是不屑一顾的。

你应该舍弃你的那些邪见粪便，不要一直驮着它，现在开始下雨了，猪粪一碰到雨水，不是更臭吗？」

蜚肆王哑口无言又问：「既然如此，你说有来世，那么你证明给我看。」

像你们有持戒，有修行的尊者们，既然说来世会比较好，何不自杀赶快生天？」尊者说：「如果一位妇人怀孕，当她知道怀的是男儿的时候，要不要剖腹，赶快把里面的男婴取出来？」

「当然不要了！如果这样，母亲会死，婴儿也会死。」

「你就是像要将孕妇的孩子取出来，造成孕妇死、孩子也死的人。」

行善之人还留在人间时，可以利益无量无边的众生，不要自杀而想要求生天。因缘到的时候，他就可以生天了，不需要以自杀的方式来达成。」

至此蜚肆王终于信服了。

于是赞叹尊者的善巧：「其实我问第一个问题时，你的回答我已经信受了。」

只是希望藉由尊者的辩才，让我们能够对三世因果更加的确信。

现在我真的确信有三世因果，所以我现在要皈依你，皈依尊者鸠摩罗迦叶。」

鸠摩罗迦叶尊者说：「你不要皈依我，你要皈依我所皈依的如来、应供、正遍知，皈依佛陀、世尊，不要皈依我。」

蜚肆王恭敬三宝的说：「我从今以后皈依佛、皈依法、皈依僧。世尊今在何处？」

「世尊已经涅槃了，在那个方向。」

于是蜚肆王就向着佛陀涅槃的方向，跪着合掌自说三皈依。

皈依后，要供养尊者和比丘们时，他要厨师准备比较差的食物。

虽然他已知已信三世因果，但是习气仍在，发不起大心供养。

他的厨师告诉大家：「希望蜚肆王下一世不要生天。」

蜚肆王听到之后，问他：「你为什么诅咒我？」

「因为你供养的东西，都是你自己不想吃、不想用的。」

你要供养就应该拿最好的饮食、衣服、卧具、汤药来供养。」

蜚肆王的心，虽然稍微有改善一些，但是仍不如这个厨师，

因为这个厨师，就是将他最好的东西，拿去布施供养。

蜚肆王命终后，生到四天王天的小宫殿里，而厨师命终后，生到忉利天，享受天乐。

因为他们虽然有因果正见，但是发心与善行不一样，所以未来的果报也不同。

我们要深信有三世因果，破除邪见之后，在未来轮回的世间，才会有好的果报。

我们更要深信有解脱因、有解脱果，才会得到离苦解脱的涅槃，

这是我们要确信的，千万不可邪见不信。

五、什么是戒禁取见？

戒禁取见是指，印度当时有人知道有因果业报，但认为受苦就能灭业，就可解脱苦，却不知什么是真正的离苦因、涅槃因，也就是非因计因。

例一：有人认爲，既然宿世有做恶业，就自受苦行，来除灭过去生的罪业。

于是在大太阳下晒太阳，使自己身体如被火烤一样，

他觉得这样受苦就能消业，这是戒禁取见的颠倒。

例二：有人认爲，站在一个底下有火在烤的东西上，让身体痛苦，消除罪业，这是颠倒。

例三：有的人认爲，在寒天的时候，到高山上躺在冰块上，让身体受苦，

他觉得这样能够消除过去生的罪业，这是错误的。

例四：有的人觉得东西吃得很少，可以消除罪业。所以一天一麻一麦，

甚至是七天只吃一麻一麦，这也是错误的。

佛陀是为了度化外道，并让众生了解，苦行是无法解脱的，而去修苦行。

例五：有的人觉得衣服穿得很少，甚至裸形可以消除罪业，这是颠倒，非因计因。

例六：有的人认为恒河的水能够洗除罪业，所以称恒河为吉祥河。

这是绝对不可能的，因为有人请示佛陀，

佛陀说：「如果恒河的水，能够洗除众生的罪业，那么恒河里面的鱼虾、龟鳖、鳄鱼，这些众生都能解脱，因为它们整天都泡在河水里。」

所以跳到恒河里面洗澡，是无法除罪的。」

那么什么是除罪的因？我们的业不是用除的，恶业就像盐，

当我们忏悔过去所造的罪业，从此不再造恶业，

这时赶快修身、修戒、修心、修慧，证阿罗汉、成佛之后，罪业就会轻受。

不是将罪业除掉，而是增加功德法水，让水里几乎感觉不到有盐。

所以我们不可像外道苦行，或求谁来为我们除罪，不要落入非因计因的颠倒。

有一种戒禁取见叫戒盗结。

我们修行持戒的目的是为了涅槃，并不是为了生天，或是来世生到富贵人家。

如果持戒的目的，是为了盗取来世的福报，这也是贪求来世乐报的烦恼，

所以叫戒盗结。

因为如果来世做皇帝、国王、或是总统，在位时，饮食都是杀生业，说话都是妄语、两舌、恶口、绮语。过去生所持的戒，现在得到这种果报，之后造业更重。所以佛陀谆谆教诲，要我们多闻圣弟子，在未来应当要求涅槃，求阿耨多罗三藐三菩提，而不是求做人天生的果报。

所以非因计因要了解，因为欲乐不是真正解脱的因，苦行也不是，这是非因计因。六、什么是见取见？

见取见是非果汁果，不是解脱的果，认为是解脱的果。有五种情况：

1、五欲是泥洹：泥洹就是涅槃。在古印度当时有五位国王在讨论，

什么是世间最快乐的（泥洹）？

有人说：「眼睛能看到很好看的東西，比如美女在跳舞，那是最快乐的。」

有人说：「听到美女在唱歌，这个声音是最快乐的。」

有人说：「吃到好吃的东西，是最快乐的。」

有人说：「香闻起来最舒服、最快乐。」

有人说：「身体接触到异性的身体，是最快乐的。」

这叫做色欲、声欲、香欲、味欲、触欲，五欲当中是最快乐的。

他们认为这是泥洹，是最快乐、是极乐，这就是见取见，是颠倒的。

2、初禅是泥洹：有的人知道人间五欲其实是苦的，所以修禅定，离五欲、降伏五盖，离欲恶不善法、觉观喜乐一境性，入初禅。在初禅中太快乐了，所以觉得初禅是极乐，是泥洹。这并不是泥洹，因为还是无常，命终之后会生到色界天，最后还是要生死轮回。

3、二禅是泥洹：有的人知道初禅有觉有观，还是扰动，所以修二禅无觉无观，离生喜乐一境性，得二禅最快乐，这也是错的。

4、三禅是泥洹：有的人知二禅也是无常苦的，修三禅，离喜妙乐地，心一境性入三禅，这时乐遍全身，以为是最快乐的。于是说这是极乐、泥洹、涅槃，这是见取见。

5、四禅是泥洹：有的人知道，三禅乐遍全身还是扰动，所以修四禅，舍掉这个乐，得舍一境性，入四禅：无喜、无忧、无苦、无乐，这个时候是舍一境性，他觉得四禅是最快乐的，这是见取见。

因此见取见有此五种颠倒。

七、如何知苦断集？

众生从不正见中，产生六十二见，里面有我见、边见（常见、断见）、邪见（拨无因果）、戒禁取见（非因计因）、见取见（非果汁果）。众生在不正见当中，起贪瞋痴烦恼而造业。有的是造来世生天的业，有的是造三恶道的业，在六道轮回中，受无量无边的五蕴炽盛苦。如此集圣谛与苦圣谛，就连结起来，于是我们可以知道，苦是由集而生，因为集而感召五蕴苦，所以集的行相是集、因、缘、生。我们再观无常、苦、空、无我的五蕴，是因为过去生的无明颠倒，在不正见中，生起了贪、瞋、痴、慢、疑而造业，感召现在这个人身。这个人身如果还是在无明颠倒、不正见中，又起贪、瞋、痴、慢、疑，等等烦恼后又去造业，下一生无论是生天或做人，或到三恶道里，都是在三界六道轮回，如此仍是五蕴炽盛苦，还是受无常、苦、空、无我的逼迫，依然是很苦。所以多闻圣弟子应知这些无明颠倒，也是因缘生的。

贪、瞋、痴、慢、疑，是因缘生，业也是因缘生，苦谛里的五蕴，也是因缘生。所以既然五蕴是从集生起，集本身也是因缘生。既然因缘生，就可以让它因缘灭。集若灭了，苦就不会生起，那就是灭（灭谛）的寂灭涅槃。

众生在无明显烦恼之下，从色、受、想、行、识中生起虚妄我见。

然后贪爱执取五蕴为我，透过外在的五尘——色、声、香、味、触，

来满足自我的欲求。于是合我意的，就贪执他，不合我意的，就瞋恼他。

于是下一世可能堕在三恶道，顶多在人天，但是毕竟还是五蕴炽盛苦。

当我们了解到虚妄我见易舍易除，要从哪里去除？从五蕴中去除。

应当认知五蕴是无常、苦、空、无我，因为它是无常，所以不须拥有掌握它。

因为它是苦的，所以要远离它。它不是我的，不要去掌控。

它是不清淨的，不需要去拿捏它。

如此思惟，就不会去贪爱执取这个五蕴为常乐我净，也就能够看得破、放得下，能够自由自在。也就不会分别有我、有你，不会自法生爱、他法生恚。

这样就能与每一个人都是好朋友，也就没有敌人。

有智慧的人，必然是慈悲的仁者，慈悲的仁者，必然是勇于行佛法、行菩萨行，或者是行解脱行的人。所以智、仁、勇是三合一，一合三。

所以我们应当学佛陀与阿罗汉，能够知苦离苦，也能知集要断集。从知苦离苦中，不再有苦，从知集断集中，解脱自在。

离苦得乐的妙法 (六)

出版者 / 释大势

编辑 / 妙有菩提园 法宝编辑组

通讯处 / 中华民国台湾 540 南投市八卦路 292 巷 26 号

电话 / 886-49-2291838

传真 / 886-49-2291848

法宝结缘专线 / 886-933-523972 陈居士 886-912-743038 林居士

网址 / www.deerbridge.idv.tw

E - m a i l / nothing.mail@msa.hinet.net

新加坡网址 / www.mypty.sg

简体版流通处 / No.15 Lorong 29 Geylang #02-01

PTH Bldg (彭氏大厦) Singapore 388069

妙用居士 (65) 91711453 净觉居士 (65) 97879508

中国 / 山西省太原市小店区亲贤北街 94 号

宇智写字楼七室 如居士 (86) 03517043682

出版日期 / 2012 年 3 月初版

妙有菩提园

结缘品

免费结缘，欢迎随喜护持助印，
利益大众，功德无量。

本园一切法宝、免费结缘、绝无托人义卖募款，敬请明察。