

二、决定胜之根本——出世间正见：

无乐常无我，不净审知人，

妄念四倒见，难苦在兹身。

什么是出世间正见？世俗当中又分为胜义谛和世俗谛，世俗中的胜义谛即为出世间正见，如无我见、空性见，还有不净见和无常见等。因为是从出世间的角度来衡量诸法的本体，所以名为出世间正见。

展开来讲，我们行持佛法者应该以闻慧、思慧、修慧三慧观察时，便了知一切轮回没有快乐。当我们修习四念住时，其中有一个觉受念住，通过修习觉受正念了知一切觉受是痛苦的本性，无有安乐可言。

人们享受世间欲妙，误以为是安乐，但华智仁波切早在《普贤上师言教》中指出，世间一切有为法皆是痛苦，无一安乐之法。除此之外，也应知一切世间有为诸法是无常的本性，恒常不变的法在器情世间是找不到的。人们执著种种法，都由我执而起，但观察时却得不到我，如观察人无我方面，此身体由三十六种不净物组成，显然不是我，但除了身体之外更找不到一个我，所以说无我。了知世间法中身不净、受无乐、心无常、法无我四种见称为出世间正见。

因为众生未证悟人、法二无我，而虚妄分别，所以颠倒执著，将不净之身执著为净；将痛苦之受执著为乐；将无常之心执著为常；将无我之法执著为我。依此净、乐、常、我四颠倒见相续不断地遭受三恶道及世间上难以忍受的痛苦，所以修行人得常修身不净、受为苦、心无常、法无我的出世间四念住正见尤为重要，在此基础上，才可以证悟真实胜义谛。

《劝发诸王要偈》云：

无常苦不净，无我当善观，

若不正思惟，四倒盲慧眼。

《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》云：

有为迁动皆无常，苦空败坏不坚固，

无我无乐不清净，如是悉名对治法。

四种颠倒害诸善，是故当观莫令生！

《亲友书》

当知人本无安乐，无常无我不清净，

未忆念此之众生，四颠倒见即祸根。

这里是讲出世间正见——断除四种颠倒。正见是一切善法的基础。

《中观四百颂——破见品》云：

宁毁犯尸罗，不损坏正见，

尸罗生善趣，正见得涅槃。

一个人如果毁坏正见，那他不会再行持善法了；但如果毁犯了戒律，而见解没有损坏，他还会忏悔，还会不断地修持善法。虽然戒律如同大地，是一切功德之本，但它只是转生善趣之因，只有依靠正见建立出世间的功德，才能获得究竟涅槃。因此，每个人的正见不能失坏。

从人作为所化的角度来说，人们把身体执著为清净，感受执著为快乐，心执著为常有，法执著为我所，这叫做四种颠倒，断除四种颠倒，则为出世间正见。《中观四百颂》的前四品分别对此作过剖析。我们通过智慧来观察：世间感受皆不超离三大痛苦——苦苦、行苦、变苦，被三苦所折磨的人类，不可能有真实的快乐。

诚如《中观四百颂——明破乐执方便品》云：

胜者为意苦，劣者从身生，

即由此二苦，日日坏世间。

痛苦：前段时间有一个人说，他跟家人吵架后，完全懂得了佛说诸受皆苦的道理。

有些人遇到违缘也能转成顺缘，感受强烈的痛苦后马上就开悟了。若真能懂得一切感受都是痛苦，我们也想吵架。

无常：有为法皆为无常，如春夏秋冬、老年年幼，万事万物刹那变迁，不可能住留第二刹那。

无我：不管怎么样执著，实际上没有外道承许的像大自在等主宰一切的我，也没有其他宗派所执著的以五蕴为设施处的我，因而“我”就像石女的儿子一样不成立。

不净：身体的外表美丽庄严，非常吸引人，但若细细剖析、一一观察，只不过是三十六种不净物组成，没有丝毫清净成分。通过这四种观察，我们就能生起四念处。

《大智度论》云：“破是四颠倒故，说是四念处。破净倒故说身念处，破乐倒故说受念处，破常倒故说心念处，破我倒故说法念处。”

遗憾的是，世间芸芸众生不知道这个道理，被这四种颠倒所迷惑，束缚在轮回中不得解脱。《大智度论》对此分析得比较细致。如果懂得这一点，并进一步修持，就算时间很短暂，功德也非常大。

麦彭仁波切说：

若人仅于弹指顷，观修诸行苦无常，

空与无我四行相，经云此福胜无量。

我们于弹指间修无常、观一切皆苦，做到这个并不困难，希望大家还是要修行。如果没有修行，自己会一直处于无明的密布乌云中，不可能逃脱出来。

今天有个道友讲考《入中论》时，我觉得一个颂词非常好：

世有厚痴同稠云，故诸境性颠倒现。

如由翳力倒执发，二月雀翎蜂蝇等，

如是无智由痴过，以种种慧观有为。

凡夫人四种颠倒相当于浓密的乌云，障蔽了本有的光明佛性，因此，所见的色声香味触等对境全是“颠倒现”，如有翳根，由眩翳力，虽无毛发，二月，雀翎，蜂蝇等事，倒执为有。如是诸无智异生，由愚痴过失力故，以种种慧解，观察青等之有为。

我们将本不清净的身体执为清净，本来是痛苦的感受却妄执为快乐，本是无常的心识执为常有，本来无我的法而认为有我存在，依此而在轮回中一直漂流。假如通达了空性道理，《入中论》说：“慧日破除诸冥暗，智者达空即解脱。”智慧阳光会破除一切愚痴黑暗，由于已断无明之因，决定能获得生死解脱。到了那个时候，我们不会像现在一样，经常痛苦、伤心、忧愁、悲伤，饱受种种烦恼的折磨，而会像圣者一样解脱一切束缚。当然，你显现上不一定是圣者相，就像密法所说，还是一般的平庸相，可是你的心早已解脱了。

因此，我们最终的目标就是要修四种正见。即使你不会修其他法，这四种正见也没什么不会的——“身体是不净的，一切感受都是痛苦的，心识都是无常的，我是不存在的，”一弹指间思维这些道理，应该比较简单，但它的功德却不可思议。这不是别人说的，而是佛陀说的、龙树菩萨说的，故定会有无量无边的功德。

这些功德，也许暂时看不出来。我以前举过一个例子，就像我们在孩童时代读书，老师说读书有很多好处，我们当时根本无法理解，现在长大成人了，才知道小时候如果没有读书，今天连字都不认识。同样，我们修这四种正见，不一定马上能感受到它的利益。一旦离开了烦恼乌云，现前圣果的光明，那时候就会知道圣者的教言没有欺惑我们，正是因为曾依止善知识精勤地行持善法，如今才有机会超离轮回，获得圣果！

二（真实宣说具智慧之道）分二：一、别说重要之见；二、真实之道。

一（别说重要之见）分二：一、抉择无我；二、观察我之所依蕴。

一、抉择无我：

《入中论》里观察人无我的方法和本论中抉择人无我的方法基本上相同，《入菩萨行》则有所不同。

说色不是我，我非有于色，

色我非更在，知馀四蕴空。

在讲授这偈颂词的时候我们首先应该考虑我与五蕴为一体还是异体，倘若答案是一体，则有与吾等人天导师佛陀所说的经典相违的过失，因为释迦牟尼佛在经中宣说：“色蕴非我，……乃至识蕴亦非我，”显然五蕴当中的色蕴并不是我。这是从教证的角度破斥我和五蕴是一体的立宗。

从理证方面观察，倘若五蕴中的色蕴是我，就如同色蕴是无常、众多那样我也应该变为无常，众多；就像说实有宗等承许色蕴为实有的物质那样，我也应该成为实有的物质法，因为色蕴既是我故，这样的话因为我是实有的物质法，我执见的所缘境我不能称其为颠倒见，因为所缘境我是实有存在的物质法故，所以修持对治品无我也无法断除我执的风险。

诚如《入中论——菩提心现前地品》云：

若谓五蕴即是我，由蕴多故我应多，

其我复应成实物，我见缘物应非倒。

《中论——观我法品》云：

若我是五阴，我即为生灭；

将我蕴承许为一体的话，如同五蕴是无常生灭法那样，跟五蕴为一体的我也应该是生灭法，假如承许我为生灭法，则人我就不能作为感受业果的所依。因为无常的我在造业的当下就泯灭而不会等到感果之时。这样的话就有业果失毁的过失。

假如答案是第二种，我与五蕴为异体。就得从三个侧面去做观察：

一、如同天授具有与自己相别的水牛那样，人我是否也是异体性地具有色等五蕴？

答案若是肯定的话。则又与佛经相违，因为世尊在经中说：“我不具有色蕴，……乃至我不具有识蕴。”这是用教证破除其宗义。

从理证方面破斥，天授可以随其所欲享用与自己相别的水牛，如同天授可以驾驭自己具有的水牛或是挤牛奶喝，就像那样人我是否也能随心所欲地驾驭驱使五蕴呢？答案是否定的，因为如果人我能像天授那样随心所欲地驾驭驱使自己所具有的水牛的话，除了极个别很想自杀的人外，没有一个人我愿意舍弃五蕴而去受死，可事实上人我都是万般无奈事与愿违地舍弃五蕴而步入五道中阴。

二、是不是如同一头狮子依止众林安住那样，是否一个人我依止色、受、想、行、识等众多的五蕴而安住？答案也是否定的，因为，世尊在佛经中亦说：“我不依止色蕴，……乃至我不依止识蕴。”这是以教证作的破斥。

理证是，因为所依的五蕴是无常法，能依的人我也应该变为无常法。实际上也找不到与五蕴为异体的人我。

《中论——观我法品》云：

若我异五阴，则非五阴相。

《入中论——菩提心现前地品》云：

是故离蕴无异我，离蕴无我可取故。

三、是不是如同很多树木依止一座山那样，众多的色、受、想、行、识五蕴依止在一个人我上安住？答案亦是否定的。因为，佛陀在佛经中明确地说：“色蕴不依止我，……乃至识蕴不依止我。”这也是以教证做的破斥。

从理证方面而言，因为所依的人我是恒常不变的法，能依的色等五蕴也会因为自体恒常不灭的所依人我，而永恒不灭，因为能依行相观待所依故。但这与实际现象相违。不观待人我的色等外法，也能见到其生灭相。再说与人我为异体的五蕴实际上也是无法成立的。其原因上面已经作了说明。如同观察色蕴那样其余像受蕴、想蕴、行蕴及识蕴的观察方式即以此类推。每一蕴都有四相见执，共计二十种萨迦耶见或二十种我执见。剖析的方法如论所述。

《入中论——菩提心现前地品》云：

我非是色色非我，色中无我我无色，

当知四相通诸蕴，是为二十种我见。

《入行论》中的抉择如下，如偈云：

齿发甲非我，我非骨及血，

非涎非鼻涕，非脓非胆汁，

非脂亦非汗，非肺亦非肝，

我非余内脏，亦非屎与尿，

肉与皮非我，脉气热非我，

百窍亦复然，六识皆非我。

如此仔细观察后，得出结论，即色蕴肯定不是我。如果色蕴是我不成立，那身又如何具足呢？肯定不具足。如果我是实有存在的，则可以说这是我的手等，但现在我都找不到，那我的身体更不成立，如石女的儿子一样。色和我不是以能依所依的方式而存在，如果色和我是能依所依的方式存在，则我应该依靠色而存在，或者色应依靠我而存在。但这种存在亦不成立，因为我不成立，那色又如何依靠我呢？这是一种观察方法。以四种方法来抉择我和色没有任何关系，以这种方法来推理受、想、行、识其它四蕴，最后得到我是空性的见解。

众生由于无始以来无明等迷乱习气严重执著我是实有存在，但真正观察时，我仅是假名而已。如说手足等分支是我，那么以头作比喻，如果头是我，那头发掉了一根，则我就不圆满了，但实际上即使头发全掉，众生还是以为“我”圆满无缺，所以这种执著是错误的。然后再对认为“我遍于全身”这种观点来进行观察，手足等支分都住于各自的位置上，那么“我”，到底在哪个位置？全身由各支分组成，如果分开时不见“我”，那么组合在一起就更不可能有了……。

《入行论——智慧品》云：

身非足小腿，腿腰亦非身，

腹背及胸臂，彼等复非身，

侧肋手非身，腋窝肩非身，

内脏头与颈，彼等皆非身，

此中孰为身？

若身遍散住，一切诸支分，

分复住自分，身应住何处？

若谓吾一身，分住手等分，

则尽手等数，应成等数身。

内外若无身，云何手有身？

手等外无他，云何有彼身？

无身因愚迷，于手生身觉，

如因石状殊，误彼为真人，

众缘聚合时，见石状似人，

如是于手等，亦见实有身。

手复指聚故，理当成何物？

指亦指节聚，指节犹可分。

分复析为尘，尘析为方分，

方分离部分，如空无微尘。

是故聪智者，谁贪如梦身？

如是身若无，岂有男女相？

以这种中观推理来观察，不论理论家还是哲学家，通过辩论都不能成立“我是存在的”观点。我存在的理由，任何人也无法找到。抉择人无我到底有何必要呢？因为众生无

始以来执著有我，不知我是不成立的，由于这种实执将会使众生永远沉于轮回，得不到解脱，所以诸佛菩萨以中观理论教我们抉择人无我，破除我执走向解脱。

《劝发诸王要偈》云：

端正色非我，我色亦非主，

四阴亦复然，唯是空苦聚。

《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》云：

谓色非我我非色，我中无色色无我，

于色生此四种心，自余诸阴皆如是，

是二十心名颠倒，若能除断为最上。

《亲友书》

当悟经说色非我，我不具色非依存，

色亦不依我而住，如是余四蕴皆空。

关于摧毁二十种萨迦耶见，佛陀在《般若经》中有详细破斥，一一对应宣说得非常清楚，此处仅象征性地说明“我”不存在。

为什么不存在呢？如果“我”存在，那与五蕴要么是一体，要么是他体，除此之外不可能有其他方式。既然如此，我们下面进行分析：

首先，以色蕴为例来观察：

1) 一体：色蕴可用眼睛看、用手触摸，它是众多的、无常的，与“我”的法相完全相违，与众生的执著也不相同，因此色蕴肯定不是“我”。就如《中论》所说，假如二者是一体，“我”要么有众多之过失，要么有阻碍性之过失，种种过失不一而足。（“色非我”）

2) 他体：如果“我”与色蕴是他体，那么“我”具不具有色蕴呢？如果具有，就像人具有瓶子一样，那么“我”必须要先成立。可是此处的“我”是一个尚待观察的法，其本体还没有成立，如此一来，“我”具有色蕴的说法，跟石女的儿子具有宝瓶的说法没有差别，所以“我”不具有色蕴。（“我不具色”）

那么，色蕴与“我”是不是互相依靠呢？如果是“色依于我”，那“我”本体还没有成立，色蕴怎么依靠呢？我们可以说瓶子依靠柱子，但“我”尚未成立的话，色蕴想依靠“我”也不可能。（“非依存”）

如果是“我依于色”，也同样不成立，犹如说石女的儿子依靠地板一样。（“色亦不依我而住”）

后三者是从他体角度分析的。进行分析时，色蕴并不是“我”，也不是除“我”以外的他体法，因为“我”的本体没有成立，又如何与“我”是他体呢？两个有实法之间才叫他体，就像慈氏和近密两个人一样，但石女的儿子与柱子之间，绝对不能承许为他体。因此，“我”与色蕴之间的关系，既不是一体，也不是他体。依此类推，“我”与受、想、行、识这四蕴，也不是一体或者他体。五蕴各自通过四相来观察，总共有二十种我见。

如《入中论——菩提心现前地品》云：

我非是色色非我，色中无我我无色，

当知四相通诸蕴，是为二十种我见。

以上述方式进行推理，可知其余四蕴也没有“我”，这就是佛经中常提到的“摧毁二十种萨迦耶见大山”。

关于无我的道理，在座各位听得不少了，但只是听了还不行，平时要在修行中反复串习。佛陀在大乘经典中一再宣说“我”不存在，然而被无明缠缚的可怜众生，往往将不存在的假我执为实有。其实，承许究竟义中有“我”存在的人，并没有通达释迦牟尼佛甘露妙法的美味。

《中论——观燃可燃品》云：

若人说有我，诸法各异相，

当知如是人，不得佛法味。

在这个世间上，无数众生将本不存在的“我”，反而执著为实有，每天为了这个“我”而奔波，由于没有遇到善知识和大乘佛法，一直在轮回中漂泊，还认为自己见解相当正确，并把很多人引入邪道中去。我们作为大乘修行人，必须对佛法的核心——无我法有所了解，并经常串习这种境界。就算偶尔依靠中观或密法的见解，明白“我”不存在，但我们无始以来的无明习气非常深重，把佛性遮蔽得严严实实，要想一直安住在无我境界中，也有一定的困难。只有做到长期串习，对无我的定解越来越稳固，那么凡是与“我”有关的烦恼，最终才可以销声匿迹。

很多人没有学空性法门时，相续中的我执特别严重，不管是对色法也好、感受也好，一旦有人侵犯自己，绝对不能容忍。可是学了中观般若方面的教言之后，现在虽然也有我执，但只是偶尔产生一些烦恼，不像以前那样特别可怕。有些大德用“春风”来比喻说，冬天狂风肆起的时候，非常凛冽、难以阻挡，可是到了春天，虽然也吹着风，但风力温暖柔和，不像寒冬腊月的狂风。

我们依靠闻思修行，可以逐渐减少我执，若真正通达无我之理，则称为名副其实的菩萨。《金刚经》云：“若菩萨通达无我法者，如来说名真是菩萨。”所谓的菩萨，又名

勇识者，意即心特别坚强的人。在什么面前坚强呢？并不是遇到怨敌时非常勇敢，拿着宝剑刺入他的心脏，而是执著实有法产生烦恼时，能用无我的境界来消除实执，摧毁自相续中的我见。看一个人是不是菩萨，关键要看他的我执是否比较少？是否经常不起烦恼？如果他天天愁眉苦脸，跟这个发脾气、跟那个吵架，不一定是真正的菩萨。尽管菩萨也可以显现忿怒相，但他内心是寂静调柔的，悲心、菩提心如如不动，一般人是做不到的。

无我教言是佛教中最殊胜、最深奥的，福报不够的人遇到这样的法门很容易退失。包括学习《入行论·智慧品》的有些居士，由于没有积累资粮，听闻空性法门时往往半途而废，怎么听也听不懂，最后充满失落感而退出。所以，能不能接受般若法门，与自己的根基和福报有密切关系，假如你前世没有承事诸如来、供养十方善逝和上师、积累殊胜资粮，今生遇到空性法门，恐怕会生起邪见或者退失信心，出现各种各样的违缘，最终修行不能善始善终。

所以，我们现在遇到般若法门，要经常观察自己的相续，自相续稍微与正道脱离，就要祈祷上师三宝，忏悔无始以来的罪障，一定不能离开无我空性。有相、有执著的任何法门，你求得再多也比不上空性法门，这方面的教言以后会给大家传讲。