

談談四取

林崇安

一般眾生都有執著或執取的心理，於佛法中歸結為四取：欲取、見取、戒禁取、我語取。什麼是欲取？人們追逐著外在的五欲：色、聲、香、味、觸，想要好好地受用，這種執取便是欲取。《瑜伽師地論》卷 89 說：「為得諸欲及為受用，故起初取（欲取）。」卷 10 說：「欲取云何？謂於諸欲所有欲貪。」可知一般欲界的眾生都是被「欲愛」所迷而疲於奔命。今日是一個「五欲」炙熱的時代，種種商業的廣告、娛樂的宣傳，都是一再刺激眾生的感官，不斷增強眾生的欲取。有的人消費得起，不知不覺就增加了欲貪，買不起的就變得憂抑，甚至去偷去搶，演變下來社會中的暴力傾向也自然跟著增多。

什麼是見取？釋尊出世之前，印度的沙門、婆羅門建立起種種學說，在相互競爭的背景下，許多似是而非的惡見也蔓延著，各自堅持自己的偏頗的見解，這些便是見取。《瑜伽師地論》卷 87 說：「有六十二諸惡見趣，謂四常見論、四一分常見論、二無因論、四有邊無邊想論、四不死矯亂論，如是十八諸惡見趣，是計前際說我論者。又有十六有想見論、八無想論、八非有想非無想論、七斷見論、五現法涅槃論，此四十四諸惡見趣，是計後際說我論者。」這些沙門、婆羅門都是被「見愛」所迷，其見解都是以偏蓋全，違背事實，因而相互爭論不休。《瑜伽師地論》卷 89 說：「依於見愛展轉發起怨諍論者，建立見取。」卷 10 說：「見取云何？謂除薩迦耶見，於所餘見所有欲貪。」可知「見取」是對薩迦耶見以外的各種錯誤見解的執取。今日社會上的各種偏激的學說和言論，以及意識型態下的見解，都可歸入此處所說的「見取」。

什麼是戒禁取？釋尊時期的外道修行者，認為色界定和無色界定就是涅槃，這種執取就是戒禁取。《瑜伽師地論》卷 89 說：「依能證入世間定者，立戒禁取。」又說：「奢摩他支為所依止、為所建立，為欲往趣世間離欲乃至非想非非想處三摩鉢底，起第三取（戒禁取）。」又說：「邪分別見之所受持身護、語護，說名為戒；隨此所受形服、飲食、威儀行相，說名為禁。」可知這些修行者喜歡修習禪定，但是都被「色愛和無色愛」所迷。今日有的修行者只喜歡禪定之樂，執著於自我的世界中，都可歸入此處所說的戒禁取。

什麼是我語取？《瑜伽師地論》卷 89 說：「諦故住故，論說有我，名為『我語』。」卷 10 說：「我語取云何？謂於薩迦耶見所有欲貪。」可知，我語取的內涵就是「薩迦耶見」（身見），其特色是執著身心之內或身心之外有一獨立自存的我。除了聖者外，三界內的眾生都有這一種普遍的執取。釋尊出世之前，印度的沙門、婆羅門建立起種種「有我」的學說，這些便是「我語取」或「身

見」。佛經上列出的身見有：主張「1.色蘊是我，或 2.我擁有色蘊，或 3.色蘊在我裡面，或 4.我在色蘊裡面；受蘊、想蘊、行蘊、識蘊也是如此」，如此共有二十種身見。這種「我語取」或「身見」是佛法所要破除的。

總之，以上「四取」都必須完全破除才能脫離生死苦海，《雜阿含經》說：「取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死憂悲惱苦滅，如是如是純大苦聚滅。」