

菩提道次第廣論

手抄稿

伍。

鳳山寺版

出版說明

《菩提道次第廣論》是由至尊宗喀巴大師（西元1357-1419），1402年於西藏熱振寺所造。本論源自彌勒菩薩所傳之《現觀莊嚴論》教授，並依循往昔印度智者頂嚴阿底峽尊者（西元982-1054）所造《菩提道炬論》中三士道之次第，詳盡闡述了從凡夫至成佛圓滿無謬之道次，故能總攝一切佛語扼要，兼以共下士、共中士、上士之調心次第引導，能令學者易於趣入諸佛密意，實為希欲成辦佛陀果位者最佳的實修教授寶典。

《菩提道次第廣論》最初是在康藏、甘肅、青海、蒙古等地區普遍弘傳，1931年法尊法師（西元1902-1980）遠赴拉薩求法，在大善知識安東格西座下學習此論，之後歷經三年分別在拉薩、仰光及重慶漢藏教理院，陸續翻譯校改，於1935年冬完成漢譯，為本論在漢地流傳之始。

日常老和尚一生親近佛教各宗派諸多德耆宿，博通三藏，持戒精嚴，以多年的學修詳審觀察，深感此論之殊勝圓滿，誓願生生世世修學弘揚。之後從美國宣講乃至台灣，歷經種種困難，終於1988年在南普陀佛學院講述圓滿。老和尚善觀現時漢地之緣起，以平實親切、

深入淺出的講說，使欲學修者易於理解、受持，並推展研討共學模式，配合集資淨障，將所學之知見在平時生活中能夠付諸實踐，成辦生生增上的善淨之業。至今已推廣到世界各地，啟迪了無數迷茫的心靈。

老和尚於南普陀佛學院正式宣講之《菩提道次第廣論》，共一百六十卷錄音帶，至今廣為流傳，由弟子將文字稿彙集成《菩提道次第廣論手抄稿》南普陀版，共二十冊。後於1996年，老和尚駐錫新竹鳳山寺期間，再度宣講本論至中士道，共七十二堂課，增補諸多對於文義的精要消釋，及持續精勤依師聞思修行的深刻

體驗。其後亦由弟子恭錄成此《菩提道次第廣論手抄稿》
鳳山寺版，共九冊。書內之卷數及時間是依原音檔作標
記。音檔下載：台北市福智佛教基金會網站

<http://www.buddhism.blisswisdom.org/>。

此書由眾多僧俗弟子共同努力，歷時多年謄稿、校潤
而成，儘可能完全地保留 老和尚說法時之語句，然以
管窺天，錯漏之處仍屬難免，敬祈諸方大德不吝賜教。
願此甘露法音遍傳，普潤一切有情。並祈願 老和尚早日
乘願再來，引領群萌直至成就無上菩提！

福智佛教基金會 謹識

二〇一七年五月三日

菩提道次第廣論 手抄稿

目次

· 第三十三卷	1
· 第三十四卷	33
· 第三十五卷	67
· 第三十六卷	105
· 第三十七卷	139
· 第三十八卷	173
· 第三十九卷	209
· 第四十卷	241

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
33
卷

of the study. The authors are grateful to the referees for their helpful comments and suggestions. The authors also thank the Italian Ministry of Health for the financial support.

References

- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 1997. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution." *Journal of Economic Surveys* 11 (1): 1–18.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2000. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 14 (3): 331–356.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2003. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 17 (2): 171–203.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2004. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 18 (2): 171–203.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2005. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 19 (2): 171–203.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2006. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 20 (2): 171–203.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2007. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 21 (2): 171–203.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2008. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 22 (2): 171–203.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2009. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 23 (2): 171–203.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2010. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 24 (2): 171–203.

Correspondence

Prof. Dr. A. M. Lavezzi, Dipartimento di Economia, Università del Piemonte Orientale, Via S. Maria 31, I-13100 Vercelli, Italy. E-mail: lazzav@uni-po.it
 Dr. M. A. El-Sherpieny, Faculty of Economics, Mansoura University, Mansoura, Egypt. E-mail: elsherp@mansoura.edu.eg

Notes

¹ The authors are grateful to the referees for their helpful comments and suggestions. The authors also thank the Italian Ministry of Health for the financial support.

References

- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 1997. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution." *Journal of Economic Surveys* 11 (1): 1–18.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2000. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 14 (3): 331–356.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2003. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 17 (2): 171–203.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2004. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 18 (2): 171–203.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2005. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 19 (2): 171–203.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2006. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 20 (2): 171–203.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2007. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 21 (2): 171–203.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2008. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 22 (2): 171–203.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2009. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 23 (2): 171–203.
- Abdelmassoud, M. S., and M. A. El-Sherpieny. 2010. "The Effect of the Egyptian Economic Reforms on the Income Distribution: A Re-Evaluation." *Journal of Economic Surveys* 24 (2): 171–203.

Correspondence

Prof. Dr. A. M. Lavezzi, Dipartimento di Economia, Università del Piemonte Orientale, Via S. Maria 31, I-13100 Vercelli, Italy. E-mail: lazzav@uni-po.it
 Dr. M. A. El-Sherpieny, Faculty of Economics, Mansoura University, Mansoura, Egypt. E-mail: elsherp@mansoura.edu.eg

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第三十三卷

00:03¹¹

這是甲四，那麼甲四當中這個先根本是親近知識；親近知識呢，現在要修行，有暇身勸取心要，這個次第一步一步下來。那麼正式的心要分兩部分：一個是對道的總建立，第二部分根據這個正取心要。這個「總」，跟根據那個總的下面的次第的關係，這個就是整個的道體的最重要的那一部分，簡單地說一下。那個道的總建立就是一個總綱，然後現在正取心要呢，根據這個總綱裡邊每一個地方的別目、細部。舉一個比喻，比如我們要造一個房子，那麼要先請建築師給我們畫一張圖。那我們去看那個圖的時候，他翻開來第一張，有的時候一張透視圖，就是你看這張圖，你就把那個整個的那個要造那個大樓，那個概念它全貌可以把握得住。那麼然後下面呢，這個裡邊就是一張總平面圖，這樣，說這個地方怎麼配置的，平面跟立體彼此間。是你把那個整個的要造那幢大樓，它有些什麼樣的內涵看清楚，然後下面一張一張，每一個部分，怎麼從基礎，向上一層、二層、

三層到屋頂，乃至於裡邊每一個部分，每一層裡邊的細細的配置。

02'31"

或者我們用另外一個比喻，比如說我們要從基隆到高雄。那麼這一個地方，當然譬如說你熟悉的你根本不要管；如果說你不熟悉的，要憑藉了這張地圖來引導。那麼可以看得見這張地圖上面，通常這張地圖有仔細的地圖，這地圖有一部分，它有一個像那個總地圖索引。那個英文，這個如果是外國的地圖，它有一個叫 Key Map，Key 就是個關鍵，Map 就是地圖，那上面指什麼呢？那個翻成功我們中文什麼？我好像一時想不出它正當的名字來。也就是說像剛才那個基隆到高雄去這樣，他把那個整個台灣的地圖畫出來了以後，然後基隆——說最北端一個圈圈，那麼順著次第基隆要到高雄去，必須要經過台北、桃園、新竹、苗栗、台中，說這個次第是一步一步下來。然後經過那個路的過程當中，比如說基隆到台北，那個台北是什麼？畫一個圈圈，哦！你曉得這樣，然後再下來，到桃園的時候，那是在桃園經過高速公路那地方有一個圈圈、新竹是一個圈圈。實際上新竹是一個圈圈嗎？說當然不是，但是你必須透過這個，是不是很清楚次第看得清楚？

04'28"

那因此在此我們道的總建立上面也是一樣，說你下面第一步應該依止的是老師。然後前面這是準備，準備了以後，然後依止老師要學習什麼。那時候下士，那下士

是一個必須的，相當於地圖上面一個圈圈一樣；然後中士。為什麼要這樣必須經過，你在這一張總綱的地圖上面就看得很清楚。那麼下面你正式要走的時候，你單單看那個圈圈，你會走嗎？你當然不會走。所以我們現在就一張細的，說哦！從基隆出發到台北，經過台北，那張台北的整個地圖就很清楚。那因此在這個總表上面那個圈圈，就變成一個很仔細的，仔細的一張可以指導我們進入的這樣仔細的地圖，那你根據這張地圖，按圖索驥走下來，那就對。

0535¹¹

那通常我們對這個概念，我們有一個另外的名字叫總、別，總別。其實事無大小，我想在座的老同學，這句話也是聽了何止千百遍，始終都是這個概念。現在的問題就是說，你聽過了以後，是不是有機會讓你真正觸動你的心，你能夠去運用，這個是一個重要的關鍵。那當然《廣論》上面處處地方告訴我們，聽的時候要聽清楚，聽清楚了以後，你處處地方隨遇見的去如理觀察、去思惟。經過了觀察、思惟以後，你會對於我們學的內涵，有進一步的認識。那個認識跟聞、跟思相應的，我們稱這個叫「比量」；現在引導我們正確的，解決我們愚癡無明的這個是比量之智，修道我們必須要了解的。

0641¹¹

所以那個總別之間的關係是非常重要的，那麼像這個科判那個次第本身，

那實際上也就等於說剛才那個圖上面的，那張整個的總圖，然後這個用圈點來表示彼此的關係，有什麼樣距離，中間過去的時候，有可能的什麼樣的岔路，這樣相關的這些。現在我們這一章總的弄清楚了以後，現在進一步說現在我們要趣入了，那麼這一個細部是些什麼，那這一個就是今天我們向下看的：

0731¹¹ 第二正取心要分三：

那麼我們在前面看那個總體建立的已經曉得的，他要想達到成佛，必須透過這樣的下、中、上三個次第，這個次第有它必然循序——循著次第漸進，而且必須經過的，所以第一步從下士開始，然後中士、上士。所以說：

0801¹¹
一於共下士道次修心，二於共中士道次修心，三於上士夫道次修心。

那麼這地方先從下士開始，這個第一個是下士。

0821¹¹ 初中分三：

分哪三部分呢？

0825¹¹
「正修下士意樂，二發此意樂之量，三除遣此中邪執。」

那第一個，就是我們修，真正要去修的是修什麼？下士的意樂，就是我們的內心這個認知、這個心理狀態，這個也要改變。那麼告訴我們怎麼去修，要到什麼程度呢？那就第二個，說意樂要到這樣的程度。所以「正修下士意樂」是講這個「質」，「修此意樂之量」是講這個「量」，然後第三個避免錯誤，所以去掉錯誤。

0909¹¹

關於這個我們來簡單說個比喻。比如我們現在很簡單明天要吃，所以要燒飯，那第一個現在我們吃的米飯，那個米要弄對，是吧？說抓一把、拿一粒，對不對？對！但是一把跟一粒夠不夠？不夠！要到什麼程度、要多少，是這樣的一個內涵。所以第一個要識得那個質，第二個要量足夠，然後第三防裡邊的錯誤，諸如此類。就是說我們也剛才講的那個比喻當中，米是白白的，但是有的時候，米是有……譬如說稻穀的種下去，那我們平常混了很多稗子，那個稗子呀，「稗」曉得不曉得稗？就那個種了稻以後是一樣的，可是當初種出來的這個苗、這個秧啊，那個跟稻一樣，所以你分不清。反過來，我們收到了稻以後，比如磨了米以後，有的時候你會咬到一點石子，當時看不見，因為白白的混在這個

白裡邊，你也看不見，對吧？那諸如此類的，有很多錯誤的地方，這樣，那麼這個東西我們要把它拿掉。

1031¹¹

所以這個下士當中分成功三部分，那麼這個三部分我們也照著次第來，說第一個就是下士的意樂。那麼現在這個「士」，跟世間的我們無知的，是有一個根本的差別。那現在想要修下士是共下士，是共下士道，也就是下士從這一個地方經過，必須要的修些什麼呢？兩部分：

1104¹¹

初中分二：一發生希求後世之心，二依止後世安樂方便。

平常我們在下士部分，一般現在的人都是只圖眼前的，或者是這一世的，實際上學佛法的人有個不一樣的地方——我們而努力未來的，不是這一世，這個是世間的人跟修學佛法的兩個根本差別之處。為什麼原因？整個的後面都是講這個，簡單地來說，這是因、果的必然性。了解了因果的必然性，那我們真正重要的，是種那個因，這個才是我們真正重要的。而眼前一般來說，現起來那個都是果，那個果是沒辦法改變的東西，真正要改變是因地當中，而現在努力的這個果是將來。

1219¹¹

是因此簡單地來說，說真正了解了正確的世間的真相，也就是正法，那當然

現在是我們跟佛、菩薩以及祖師們來引導。所以真正的下士修行的人，或者共下士，他第一個「意樂」——說內心當中要改變只求現世，而要求未來，也就是說了解這個因果的必然性，種將來的正因。那麼第二部分，「依止後世」，那了解了重心是從果認得因，那麼將來怎麼使得後世的增上，那麼在這個上面，怎麼樣才根據著這個，使得我們得到真正的安樂的正確的方法。那這個裡面呢，現在這個兩個當中又分為兩個，說希求後世，我們怎麼樣才能夠「發生希求後世」呢？

^{1334"}初中分二：一思惟此世不能久住憶念必死，二思惟後世當生何趣二趣苦樂。

這文字容易懂，等一下面馬上講，所以不解釋。

初中分四：一未修念死所有過患，二修習勝利，三當發何等念死之心，四修念死理。

今初

^{1349"}

那麼現在說關於這個，第一「思惟此世不能久住」，這一個裡邊又分四部分來講它。因為這一個思惟告訴我們，世間是我們沒辦法恆常地安住在這裡，而且一定要死的，所以這一部分就告訴我們要去修死，這樣。那所以這一個地方就告訴：不念死，「未修念死所有過患」，第一個。我們說好端端地為什麼要去

念死呢？而現在修行人要告訴我們去思惟念死的道理，那說如果你不去思惟這個念死的話，有什麼過失、有什麼害處。反過來說，修了以後呢？「修習勝利」，有什麼殊勝的好處，這個不是普通的好處喔，這是殊勝的好處。現在《廣論》上面講的「勝利」，不是說兩個人打仗打勝了，不是這個意思喔！說這個「利」是利益，這個利益有普通的，有最殊勝、最特別的，這個地方的勝利就是最殊勝的、特別的。相當於我們前面「大」，大有兩種：相對的、絕對的，這樣。那麼現在這個殊勝的利益就是絕對的利益。

1524¹

那麼經過這兩個，曉得了不修有什麼害處，修了有這樣的好處，那麼現在修呢？要發什麼樣的念死之心。因為假定說我們弄錯的話，念死會念錯的，所以他告訴我們，念死要念怎麼樣的心才可以。這個了解了，才下面，第四「修念死理」。好！就是告訴我們修念死的這個規則、方法、軌理。現在我們一步一步地來看，第一個，第一個就是沒有修念死有什麼害處。看文：

1604¹

如是於其有暇身時，取心藏中有四顛倒，於諸無常執為常倒，即是第一損害之門。

那麼現在修行依止了善知識了，這是外的，外緣；裡邊呢？要內外配合，就

是我們必須要得到這個暇滿的人身。現在得到了暇滿的人身，我們該做的事情當中，有很多是虛假的，這不是精要的，這絕對不是我們得到了暇滿人身該做的。該做的，真正的精要的部分，這個就是「心藏」，這個是真正的精要的部分。

1654¹¹

平常我們現在有很多人常常說，不要說外面的人不知道，就是我們跨進佛門了，心裡面真正緣的，仔細想一想，我到底是緣到應該趁這個機會修的心要，還是空忙？這個並不在事相上面談哪，在認知上面。什麼叫「認知」？比如說我同樣的拜佛，照理說這個拜佛是件好事情嘛，有人就說拜佛會健康的，這是個運動，那簡直是顛倒得不能顛倒！拜佛是件好事情，可是他就是為了好像運動而拜，那錯了。也許你覺得今天我跑得來吃飯，吃飯這個，說這是件不好的事情，但是我要修行豈不是還要藉重這個身體？所以我以這個「五觀」，說「為辦道業，方受此食」，那念念吃下去的時候想。那這樣如果你能夠存著這樣的心念去做，那吃飯就是對。當然並不是鼓勵我們：哦！吃飯對，那我們就吃飯去！那個就根本錯了。意思就是說一個修行人，做任何事情，內心上什麼是真正地跟修行相應的。修行過程當中，中心是什麼？輔助是什麼？那這些都是在「道總建立」，跟現在的「正取心要」裡邊告訴我們，這個就是我們得到了有暇身，應該真正去執取的、努力照著去做的精要。

18741”

那麼在整個修行過程當中，我們有錯誤，這個錯誤由於自己認知的顛倒，總共最主要的四樣東西就是「四顛倒」。那四顛倒是什麼呢？諸位知道不知道四顛倒是什麼？對！常、樂、我、淨。因為世間真正的行相，第一個我們應該認識的，就是世間的真相——這個世間就是「俗」——世俗當中的真相，佛告訴我們這個是苦，是「苦諦」，真真實實是苦的。那為什麼是苦呢？那你看，說這個是無常的，是吧！所以他那樣告訴我們，那麼現在我們真實地也想進去，所以佛門當中在修行，第一步進去的是三十七道品當中叫「四念處」。四念處念些什麼啊？「觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我」。我們總把我們這個身體看得最好，實際上這個是最髒、最髒的這個東西，身是不淨；然後我們說貪圖快樂，處處地方圖這個快樂，實際上告訴我們：我們所有的這種眼前的感覺這個都是苦。苦那是後面會細說，那所以這裡不講。

20126”

那現在最重要的這個四個顛倒當中，現在哪一個是最嚴重呢？最開頭對我們、照著次第來開頭，我們最重要應該去對治的呢？就是「常顛倒」。所以他下面說，在這個四顛倒當中，明明世間相是無常的，可是由於我們無知，那麼執著它，以為是常的，這是第一個顛倒。而這個顛倒，也就是最嚴重地損害我們的。那麼現在關於這個常顛倒中：

2115¹¹
其中有二，謂粗及細，

真正地講，常顛倒有兩個：一個粗、一個細。那麼粗的是什麼？我們看得見的，說這個身體會死亡的，這個東西在變化的。細是什麼？細就是心理狀態。所以剛才四念處當中說「觀心無常」，現在我們並不馬上去觀，可是我們要了解心的特徵，心的特徵是剎那生滅，這樣。那個剎那並不是說像我們講的一小時、一分鐘、一秒鐘，好像有一個時段，實際上這是一個形容它根本永遠在生滅當中，你找最短的時段，沒有這樣東西。換句話說，要想找最短的、停住的，沒有，它一直在變，這個才是真正細的無常相。那至於說這個身體的死亡，那是粗的，那現在我們這裡真正要講的，只要講那個粗的就可以了。反過來說，有了這個粗的認識照著去修行，一定能夠步步深入體會到細的。那麼現在我們看：

於其粗劣死無常中，分別不死是損害門。

2236¹¹

在這個粗的死無常當中，那個粗的死無常就是我們的死亡，平常我們因為不了解，由於顛倒，所以總以為我們恆常不變的，這樣，所以也不會想到死的，那這個是對我們最大的損害。那麼關於這個死，一般來說，我們就說：「我們人人會死啊，哪有不知道的！」這個算不算呢？不對！下面說：

23:16^a
此復僅念今後邊際，定當有死，雖皆共有，然日日中，乃至臨終皆起是念，今日不死，今亦不死，

說，不是說單單說：啊，反正一個人到頭總歸會死的啦！所以到最後邊際——說這個人生最後的結局一定要死的，這個概念大家有。但這個算不算念死呢？不算！為什麼？看下面：實際上，我們平常每天正常狀態固然是如此，乃至於生了病了，乃至於老了，到快死了，他心裡面有沒有想到要死啊？不會想到要死的，他不會想到死。所以今天不會死、今天不會死，老是這樣。所以我們的內心當中平常什麼狀態呢？

24:14^b
其心終執不死方面。

這就是我們的實際狀態。仔細地看一看，好像我們並沒有執著這個不死的，你們有沒有執著？「喔，我今天不死、今天不死。」有沒有？好像沒有。實際上，並不是講我執著死跟不死，實際上是執著什麼？我們一天到晚是不是忙眼前的快樂，是不是這個？那主要的原因就是這一個東西對我們很大的傷害。那我們現在看下去就知道，他要告訴我們的是什麼。說這一種念頭：

2415311

若不作意此執對治，被如是心之所蓋覆，便起久住現法之心。於此時中，謂須如是如是眾事，數數思惟，唯於現法，除苦引樂，所有方便，

這樣。說為了這種念執不死的，這一種內心當中的習慣性的顛倒所執著。如果不去對治它，換句話說，這種狀態如果有害的，我們要針對著這個把它改變、治療，現在我們並沒有對著它去對治它，那麼自然而然還是被這個心所引導。它引導的結果呢？把我們應該認識的都蓋住了。所以我們心裡面就覺得：啊！那好像可以現在永遠安住在這裡，舒舒服服的。

2515911

那這一種心裡邊產生什麼現象呢？這個下面就是說，因為這樣，所以我們平常的時候就想「如是如是等眾事」，這是總說。那麼我們不妨想，我們住的地方要住得舒舒服服，啊！想到這個不好要換一個，要怎麼弄、怎麼弄，一天到晚不是都忙現在的這種事情啊？那我們仔細想一想，眼前我們所有的生活都是這樣。我們腦筋當中起心動念的，「數數思惟」，我們起心動念的，只有一樣東西——為了眼前的快樂。這是注意啊！這個地方要特別注意啊！這個「數數思惟」是一個關鍵問題。我們在生死輪迴當中，業是決定一切的。然後呢，業，造業的時候，最主要的那個造業的主宰是什麼？思，就是這個——思，思是業的主宰。

因此我們平常的時候不斷地去想：哎呀！這要怎麼使得生活改善？要怎麼才好、怎麼才好。那是造的種種的業，造的種種的業，世間的人都求什麼啊？錢越來越，地位越來越高，都是忙這些——名、利，都不會想到以後。所以說「唯於現法，除苦引樂」，所有忙的都忙這些，而從來不會去觀察，說我們真正要學的，真正要學的不是現世，是後世。說：

27'50"
不生觀察後世，解脫，一切智等大義之心，

這個才是修行人要的，修行人要什麼？要思惟觀察：我們怎麼樣才真正地能夠改善、離苦得樂？種因，乃至於超脫、究竟成佛。所以分三部分：第一部分「後世」，這個就是說現在種樂因，將來得樂果，這個就是增上生；第二個「解脫」，增上生也不究竟，要跳出生死輪迴；跳出生死輪迴也不圓滿，所以要成「一切智」，這個地方，這個才是我們要的，這個才是真正有絕對意義的！而偏偏我們由於這個「倒」，就是無常執常這個顛倒，不會生這種心，單單忙眼前的這種。所以，

28'52"
故不令起趣法之意。

由於這種顛倒的話，使得我們的心不會動腦筋去想辦法去修行。即使，下面說喔：

29'09"¹
設有時趣聞思修等，然亦唯為現法利故，令所修善勢力微弱。復與惡行罪犯相屬而轉，故未糅雜惡趣因者，極為希貴。

那前面很糟糕，下面退一步來說，假設有時候也會生起這種心：「欸！我還是要修行，是啊，透過這個聞思修。」但是還是為了現法。我們現在很多即使修行，由於這個常顛倒沒有破除，所以為它所覆蓋，就是修行仍舊是為現法；而且因為這樣的關係，所修的善的力量就很弱。不但弱，還有什麼？其他的罪也在一塊兒，因此只要這個常顛倒沒有破除，就是修善，善裡邊也會混雜。所以在這種狀態當中，沒有混雜惡趣因而純粹修善的，非常少、非常少。那這是什麼呢？這個就是沒有念死的一個很明顯的過患。來，進一步我們再看：

30'46"¹
設能緣慮後世而修，然不能遮後時漸修延緩懈怠，遂以睡眠昏沈雜言飲食等事，散耗時日，故不能發廣大精勤，如理修行。

那麼就算是我們能夠想到：啊，要修後世了。但是慢慢、慢慢地到後來啊，

剛開始三分鐘的熱度、三天的，乃至於更久一點，不過漸漸、漸漸又慢慢地塌下來了，所以後來越修越慢，然後終於懈怠，不好好地認真地修了。在這種狀態當中，或者是睡覺，或者是迷迷糊糊地昏沈，或者是散言雜話，或者為忙吃，這個都是修行人哦，在家人根本不談。那這種東西都是在散亂當中，毫無意義地把自己最珍貴的暇滿的人身消耗掉了。因此在這種狀態當中，我們應該有的要發廣大的精勤如理修行，做不到。那麼現在這個是講總說這個不能念死，那麼這個時候做些什麼呢？不能念死做些什麼呢？再看下面：

32'22"

如是由希身命久住所欺誑故，遂於利養恭敬等上，起猛利貪。於此障礙，或疑作礙，起猛利瞋。於彼過患蒙昧愚癡。由利等故，引起猛利我慢嫉等諸大煩惱及隨煩惱如瀑流轉。

下面這個就是我們的過患的狀態，下面是找那個由不念死會產生這樣的一種錯誤。那麼現在那個錯誤的內涵，說由於我們不知道無常的特點，為被常顛倒所蒙蔽，因此我們不知不覺當中都是忙這個，好像我們可以恆常住在世間。既然要恆常住世間的話，要名聞、利養都要了，所以對這件事情引生什麼？貪，很強盛的貪。萬一自己得不到了，那麼被人家所障礙了，會得疑心：咦，這個傢伙會

不會是不是找我麻煩，這個人什麼……。我想這種我們都體會得到。當你不斷地疑心人家，或者你覺得人家障礙你，你就會發瞋心。所以貪也起來、疑也起來、瞋也起來，而實際上這種事情是都對我們有絕端害處的，所以「於彼過患」，這個種種的害處，「蒙昧愚癡」，這個癡，事實的真相看不見。

34109¹¹

因此這樣，對自己好的，猛利的我慢，慢心就是處處地方就是我好，瞧不起別人、如何。這一個實際上是什麼？最主要的幾個大煩惱——貪、瞋、癡、慢、疑，看看，是根本煩惱。那麼最主要的在哪裡呢？現在就不細談，這個無明的根本不細談。由於這些根本煩惱了，下面是「嫉等諸大煩惱」，下面的「隨煩惱」就跟著來了，這樣。那這個上面就「諸大煩惱及隨煩惱如瀑流轉」。實際上這個地方的諸大煩惱就是它根本煩惱，隨煩惱，通常我們這個煩惱有各種分類的方法，在法相上面把這個煩惱分成成功所謂根本煩惱，或者是有六種：貪、瞋、癡、慢、疑，還有什麼？不正見；或者我們把不正見分開來說，五種，那下面會細說，這個是根本煩惱。由於根本煩惱引生的叫隨煩惱，隨煩惱是二十種，說大、中、小，這裡就不細說。諸位如果要了解，你們仔細去看唯識法相、《百法明門》，有很明確的說明。那麼到下面呢，將來後面我們有機會的時候要看，講到哪裡隨分隨力會，特別是在中士那地方會講一點。

35'49"
復由此故，於日日中漸令增長，諸有勝勢，能引惡趣猛利大苦，身語意攝十種惡行，無間隨近，謗正法等諸不善業。

那個害處。由於前面這樣的關係，為種種的煩惱所使，那麼由於煩惱所使的，怎麼樣呢？就造業了，每天、時時使這個煩惱跟惡業增長。只要造了這個惡業以後，它一定會將來感果，會在三有當中，所以總說「諸有」。這個「有」就是我們輪迴生死當中的因，也就是說十二因緣當中的有支。我們由於常顛倒，明明是無常的，但是我們顛倒了執著為常，所以不會如法去修行。因此，由煩惱所使，造種種惡業，造了業，就會感到生死輪迴的果報，這個叫「有」。那「諸有」，為什麼不講十二因緣當中「有支」，講「諸有」呢？因為對三界輪迴當中，我們有各種名詞，或者就直接叫「有」，這個「有」有個特點——輪迴的，或者叫「三有」，或叫「四有」、「九有」、「二十五有」，這裡不細說，對我們眼前也沒這個必要。諸位如果將來深入的話，你們大概這個都會正確地認識。

37'38"

我們是應該對治它，實際上呢，由於這個蒙蔽，我們造的諸有的勝勢，造的這個很強盛的力量。由於造了這個生死輪迴當中的業的力量，那下面一定會引發什麼？引發生死輪迴當中惡趣，將來會感得猛利的大苦。那所造的就是我們

的十惡業，身語意所攝的。造了這惡業到哪裡去啊？到無間地獄，然後呢，無間地獄的旁邊的這種近邊地獄乃至於。造了什麼業呢？「謗正法等諸不善業」，正法就告訴我們世間的真相，世間的真相是無常、是苦，是這一些，說苦、空、無常，可是我們現在顛倒了。這個是這一方面，壞的方面是拼命造。好的方面呢？下面：

38'41"
又令漸棄能治彼等，善妙宣說甘露正法，斷增上生及決定勝

好的方面，我們應該做的，就是照著這個正確的方法。這個正確的方法我們另外有一個形容詞或者代名詞，叫「甘露」，這個甘露是世間的，是說不死之藥。那麼現在呢，正確的世間有沒有這甘露呢？不可能！實際上在佛法才是正確的，能夠使我們從生死輪迴當中解脫，所以我們稱這個叫「甘露正法」，這個才是好的，這個才是妙的。那麼修了這個法，使得我們能夠得增上生跟決定勝。現在由於前面的這個顛倒，把我們該做的斷除掉了，而使漸漸、漸漸地——把這個是唯一能對治，使得我們把應該修的對治道，漸漸地放棄，這是多麼地可惜！這個都是什麼？這個都是不念無常的過患。那麼在這種狀態當中，眼前感得的身體，就是所謂，看下面：

40'03"
所有命根。遭死壞已，為諸惡業引導，令赴苦痛粗猛，炎燒非愛諸惡趣處，

我們現在這個生命，是前世造的善淨之業感得的，照理我們得到了個暇滿身，應該好好地努力，但是我們現在被常顛倒所蒙蔽，所以造了下面這個——諸有的勝勢。因此眼前這個命根一旦死了，那我們這一生所造的都是惡業，造了惡業被這個惡業牽引，那到哪裡去呢？到這個三惡道，乃至於地獄裡邊去。這個「炎燒非愛」，啊！那個地獄裡是絕端痛苦，絕對不是我們所愛好的這些地方。所以

41'11"
何有過此暴惡之門。

仔細想想前面的道理，有沒有比這個更糟糕的啦？再沒有比這個更糟糕的。這也就是告訴我們：真正我們現在修行第一步，應該了解無常。所以古人一直告訴我們，叫「痛念無常」，豈但是要念，而且痛念！為什麼加那個「痛」字呢？當我們感覺到痛的時候，是不是逼著我們呢？不痛不會逼。也就是說這個無常這個念頭對我們的逼切，如果我們真正了解的話，實際上這個的確是非常痛苦的事情。平常我們很多痛的事情，它有的時候會痛一下、停一下，痛一下、停一下，現在我們想想看，這無常會不會停啊？它從來沒停過，這樣。這個是非常嚴重的

一個問題，可是我們現在被那個常顛倒蓋住了。而如果我們在這個地方不努力的話，所以說何有過患能夠暴於——比這個更嚴重的呢！那下面引個論：

42'24"

《四百論》亦云：「若有三世主，自死無教者，彼若安然睡，豈有暴於此。」

這是《四百論》上面告訴我們的一個偈，那麼這個什麼意思呢？說假定三世當中——三世就是前世、今世、後世——有作主宰的人在。實際上那個三世當中沒有有人作主宰啊？沒有啊！三世當中根本沒有人能作主宰的。那這個裡邊第一件事情告訴我們，既然我們在前世、今世、後世推衍當中，我們能不能作得到主啊？不能！不但我們沒有一個人能作主，實際上真的不能作主吧？可有一樣東西作主的，什麼作主啊？業。在這個生死輪迴當中，唯一真正主宰的是業。那請問：業哪來的啊？每個人自己造的，一切都是業所造的。所以這裡告訴我們：啊！世間是個無常相，而世間真的唯一的是只有業，業是我們造的。既然了解了造的業以後，是不是我們現在拼命努力地要造善業、造淨業？

43'45"

那我們現在沒有做，所以「自死無教者」，就讓它去，也沒有人告訴我們，也沒有好好地學，而我們居然讓它去！啊哈！大家放心大膽地睡覺、吃飯。那想想看，是不是再沒有比這個更糟糕了！也就是說，我們得到了暇滿的人身，真正

唯一該做的就是這件事情，現在我們居然不去做，還高高興興地吃飯、睡覺，天下再沒比這更糟糕了！所以世間的人，了解了這一點的話，不管是世間什麼東西，我們說進步、進步了，拿佛法來說是徹底的錯誤。不過這個是要深一層的概念去看，這個是一般的世間人不容易了解的。那下面呢，

⁴⁴³⁹¹
《入行論》亦云：「須棄一切走，我未如是知，為親非親故，作種種罪惡。」

這也告訴我們無常，一旦無常到來的時候，請問：你哪一樣東西留得住啊？有沒有一樣東西你保得住啊？保不住，所有東西統統捨棄。而這一件事情我們應該了解，但是我們不了解。因為不了解，忙什麼？忙世間的東西，或者親、或者非親，或者是我愛的忙貪，或者不歡喜的忙瞋，就是這樣，總之癡，就是前面說的，又貪、瞋、癡造種種惡。這個地方只是把祖師、佛菩薩的論上面，重新來點醒我們一下。那看了這個我們就曉得：啊！原來不修念死有這麼大的害處啊！

⁴⁵¹⁴⁴
那麼不但如此，單單這個還不夠，照理說，說哦！不修念死有害處，那我們拼命去修，還要進一步反過來說，假定說修念死，那請問：產生什麼效果呢？說它有好處，不但有好處，而且絕對的好處。所以第二個從反面，從上面這個題目的反面來看，說：

46'09"
第二修習之勝利者。

現在看文：

46'14"
謂若真起隨念死心，譬如決斷今明定死，則於正法稍知之士，由見親屬及財物等不可共往，多能任運遮彼貪愛，由施等門樂取堅實。

好，現在我修習了，看看修這個無常、修這個死有什麼好處呢？那現在看：說假定我們真的能夠心裡邊念的要死了，譬如說決定要——啊！明天乃至於今天就要死了。請問當我們真正曉得死了，現在所有世間東西還會不會去忙啊？沒有一個人去忙了。當然世間的人曉得死的時候，啊！慌張得要命，哭啊、鬧啊！這個不是，我們現在是對修行正法的人。當我們修行正法的人，真正了解了這一點的話，我們會發現一個事實：周圍的這些人，啊！是親戚、朋友，乃至所有的財物，帶得走吧？沒有一樣能帶得走。所以對這些帶不走的，對於我們死的時候毫無意義的事情，還會不會去貪愛啊？不會！所以對這些東西的貪著統統擋住了，遮止。那麼怎麼辦呢？反過來布施，反正對我一點用場都沒有，可是布施有很大的好處啊！所以我不但不會去貪愛，本來貪愛的拼命往裡邊拿，現在我把裡邊的捨出去——布施。這個是它的特點，細細想想，對不對？那我們自然會做這種事情。

48109¹¹

在這裡講一個小小的故事，雖然這個故事是世間的人譏諷的事情，當然這個故事的真實性我們完全不要去管它，這是人家普通世間的譏笑。說我們在世間上面，常常有一個人說「猶太、猶太」，那說猶太這個人說是非常吝嗇的一個人，這樣。然後他欠人家債，不肯還。那麼有一天，那個債主逼上門來，實際上他有錢，實際上他是有錢，有很多錢，那個債主來逼他，他不肯還，就這樣，那兩個人就吵架。那個正在這個時候，就來了一個強盜，來了一個強盜要搶錢了。諸位，那個時候看啊：他搶錢了，他身上這個錢保留得住嗎？保留不住！他對這個強盜說：「等一下、等一下！」然後這個強盜就停在那裡，他就馬上，那個債主逼著他，一直說沒錢，他馬上拿那個錢統統還給他，這樣。你們懂不懂這個故事啊？那我們想起來多可笑！說還掉了。因為他曉得，在身上根本你帶不走。我們欠了很多債，那我現在還掉了，第一個不欠債了，說不定他還放債。對不起我放了債，然後搶掉了搶他的，等他搶走了以後，我要跟他要。會不會這樣啊？這個人我覺得還不夠猶太，假如猶太的話要放債應該。

49142¹¹

這是個笑話，但是告訴我們，假定我們真正眼光看得遠大的話，會應該這樣去做。所以世間人以為我們求佛法的人是迷信，實際上是有正確的道理。這地方這說明什麼？我們眼睛被矇住了，看不見事實的真相，這樣。當我們真正看見

真相的時候，我們一定會照著這樣的路去做。所以這地方就告訴我們：假定我們真正了解了，然後不但了解，而且照著它去修的話，是這個貪等都遮止；不但遮止貪，而且還積極地會進一步去布施、持戒，「施等」那就是從布施開始，還要持戒、忍辱、精進。為什麼？這些才是真正地堅固的，才是真正實在的，前面這都虛假的、騙人的、不實在的。那下面再看：

5051¹¹
如若見為求利敬及名稱等世間法故，一切劬勞皆如扇揚諸空穀壳，全無心實，是欺誑處，便能遮止諸罪惡行。

就來了！由於我們現在前面看見世間的所有這個東西，啊！那沒有什麼意思，這樣，那所有的忙這個東西是空忙。那下面什麼叫「如扇揚諸空穀壳」呢？那個現在人都不太了解了，因為現在是主要的工商業社會，大師寫這本書那個時代，那主要的是指農業社會，農牧社會。以前農業社會也有工商業，那是非常小一點點，佔的比例非常小；就是住在城市裡，他也曉得民間的。那如果說你們在民間看見收了那個稻，稻米收出來了以後，他要吹一下，那個稻表面上面，有的稻是很實在的，有的稻樣子長得一樣，可是裡邊沒有米的。那怎麼辦呢？他或者用自然的風來吹，或者用人造的一個東西吹，吹了以後，凡是這個稻空殼的，

一吹吹走掉了，這不是我們要的，就這樣。那麼現在這個比喻指什麼呢？比喻世間的名利，就像那個空殼的殼一樣，看看那個表相是有，裡邊是根本沒有，所以它沒有裡邊的實質上的東西，這些東西都是欺騙我們的。了解了這個，那眼前的種種壞事情，我們遮止不會去做了。怎麼遮止不做呢？如法修行。所以下面說：

52153⁴

由其恆常殷重精進，修集歸依及淨戒等諸微妙業，遂於無堅身等諸事取勝堅實。由是自能昇勝妙位，亦能於此導諸眾生，更有何事義大於此。

那麼這麼一來的話，經常做什麼？不是由於常倒而忙無關緊要的諸有的事情，而是很認真地精進修善法，這個善法——真正的善法是只有三寶，所以從皈依開始，乃至皈依的淨戒，這一些一切真正的、微妙的善淨之業。我們現在這個身體是不堅固的，但是趁著這個不堅固的身體，却修這個實實在在堅固的事業。由於這樣的努力的結果，使得我們能夠步步地向上，所以我們增上生就提升，一直到真正奧妙的、殊勝的。不但自己，而且還能夠以這個道理去幫助、引導所有一切眾生。在這種狀態當中，有什麼比這個更有意義的事情！所以我們能念死，有這麼殊勝的利益，不念死有這麼大的過患。過患，什麼程度呢？再沒有比這個更壞的了；念死呢，再沒有比這個更好的了，這兩個對比就比出來。

54'40"

那內容了解了以後，下面我們再看佛經來證明這一件事情。因為做一個佛弟子來說，我們真正最確信的——佛，這是能夠評準的、能夠衡量的最標準的內涵，理論我們已經了解了，我們還要最正確的標準去衡準這個內涵。

55'06"

是故經以多喻讚美，《大般涅槃經》云：「一切耕種之中，秋實第一，一切跡中，象跡第一，一切想中，無常死想是為第一，由是諸想能除三界一切貪欲，無明，我慢。」

好，現在看經。所以經裡邊以種種的比喻來讚美，讚美這個念死。現在就引《大般涅槃經》，這是大乘經典，而且是世尊最後走的，通常最後走的，也就是總攝最精要、最精要的。那這個裡邊怎麼講呢？說我們所有的耕作，忙了半天，秋收是第一，也就是說所有的忙碌，目標無非是為秋天那個收成。然後呢，一切腳跡當中，野獸各式各樣的走過的這個腳跡，象是第一，這是從外面的比喻來說。現在這個比喻告訴我們，我們應該修行的行為當中，那就是說我們的思惟、觀想，一切想當中，最重要的「無常死想」第一。為什麼說第一、最好呢？因為由於這樣的想法，能去除掉我們造種種惡業，這個惡業之根本什麼？貪愛。就是對三界當中的一切的貪愛、無明、我慢，這個就是煩惱的根本。煩惱的根本的

最主要的是無明，因無明而不認識，無我上面執著個我；有了我自然有一個慢；有了我就會去貪；因為貪得不到所以去瞋，或者疑瞋；而不知道解這個癡，那造種種惡業。只要這個無常生起來，一下統統去掉了！

57'12"

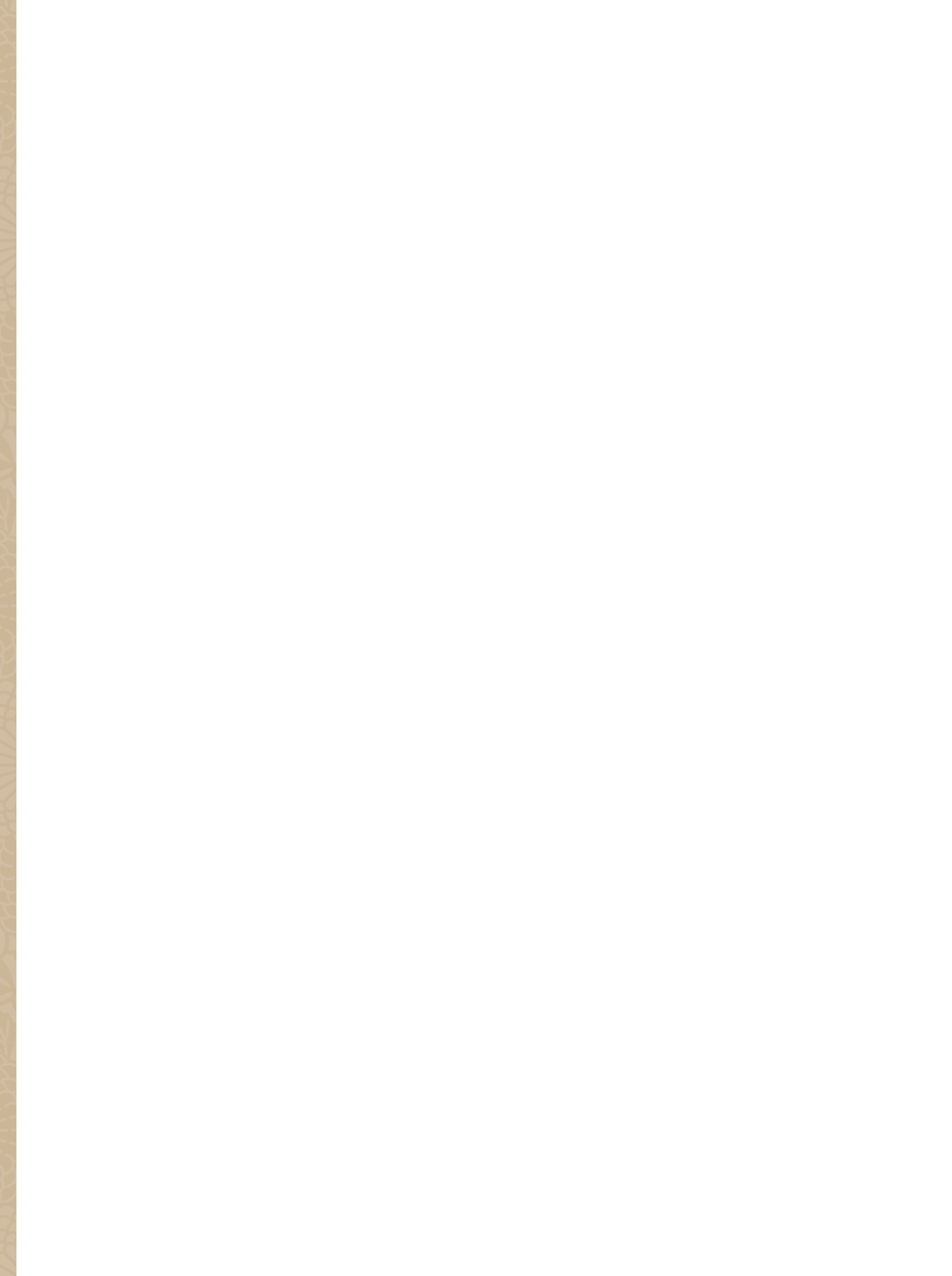
如是又以是能頓摧一切煩惱惡行大椎，是能轉趣頓辦一切勝妙大門，如是等喻而為讚美。

這個「想」什麼？這個念頭「死念」，等於是什麼？一個大鐵椎。這個大鐵椎的功效，我們看那個大鐵椎，這很大的大鐵椎，一下把我們要敲的東西，你想了半天沒辦法解決的，這個大鐵椎一下進去，把它敲破掉了。現在也是一樣，我們這個煩惱非常地嚴重，這個念頭一旦提起來的話，徹底地把它破除了。不但惡的破除，而能夠當下使得我們造種種的、勝妙的好處，所以用種種的比喻來說明它。那麼這個是《涅槃經》。下面的《集法句經》亦云，《集法句經》是另外一個，另外一個，不是世尊最後頓講的，而是說很多聖者把世尊平常告訴我們的一點一滴滴集起來的，那也一樣的。所以也就是說，不管是整體的、不管是平常的，小的、大的，都告訴我們。

58'33"

《集法句》中亦云：「應達此身如瓦器，如是知法等陽燄，魔花刃劍於此折，能趣死王無見位。」

說我們了解我們的身體就像瓦器一樣，這個瓦器隨便一碰，跌下來破掉了，就是這樣。說不但我們自己，「知法」——所有一切的世間像「陽燄」。什麼叫陽燄呢？你們在夏天天氣很熱的時候，你在馬路上面老遠去看的話，你會覺得馬路上面像水一樣地動。一方面這個東西一直在動，實際上根本是虛假的。說我們現在世間的所有這個現象，你看的好像各式各樣的現象，看了這個東西你會得快樂、痛苦，實際上根本是虛假的，這個道理我們要了解。然後這個都是魔的花、劍刃。或者是這個花、劍這兩樣東西，或者好的東西來引誘你、或者用劍來威逼你，那都是引發我們在世間上的。假定你真正對死了解了以後，「於此折」，它就用不上了。既然我們不被這些所引誘，那我們修行能夠到什麼？「能趣死王無見位」。前面我們都說：業是我們自己造的，現在我們了解了一個，我們造的善業、淨業，跳脫生死輪迴，請問：那個「死王」——這個就是閻羅王——閻羅王能不能找到你？找不到你，這就是真正念死的殊勝的利益。好，那今天就到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
34
卷

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved. The text outlines the various methods and systems that can be used to ensure the accuracy and reliability of financial data.

Next, the document addresses the issue of budgeting and financial planning. It explains how a well-defined budget can help a business to anticipate future needs, allocate resources effectively, and identify potential areas of concern. The text provides practical advice on how to develop a budget that is both realistic and flexible, and how to monitor and adjust it as circumstances change.

The third section of the document focuses on the importance of regular financial reviews and audits. It discusses the benefits of these practices, such as the identification of inefficiencies, the detection of errors, and the assurance of compliance with applicable laws and regulations. The text also provides guidance on how to select and engage an independent auditor to conduct a thorough and objective review of the company's financial statements.

Finally, the document concludes by emphasizing the need for transparency and communication in financial management. It stresses that clear and timely reporting of financial information is crucial for building trust and confidence among stakeholders, and for ensuring the long-term sustainability of the business. The text encourages the implementation of robust internal controls and the establishment of a culture of accountability and integrity.

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第三十四卷

00:02¹¹

第七十六頁，上一堂講到「能趣死王無見位」。下面繼續看，還是《集法句》上頭的。

00:16²

又云：「如見衰老及病苦，并見心離而死亡，勇士能斷如牢家，世庸豈能遠離欲。」

而由於見到那個世間的那個真相，世間的真相平常我們說「生、老、病、死」。生，我們看不見，但是生了以後，我們看得見，從哪裡開始呢？老、病以及衰，這個每一個人絕對無法避免的一個痛苦。然後呢，當然有的時候年輕的時候就死掉了，那是更可惜，雖然見不到老，可是年輕的時候那是比見不到老更痛苦。那麼那個時候見到「心離」，對不起，我們的心識離開了，不管你心識怎麼執著，你也沒辦法把握得住自己，必須離開這個世界死亡。那真正看見了這個

世間的真相，那我們當然決定要想辦法去斷除。可是這個斷除要條件，是普通的腦筋不好的、愚癡的人沒有用，腦筋好還要有種勇健的狀態，所以說「勇士」，這才能夠斷除得了。因此古人說出家是大丈夫事，非將相所能為，他要到這種條件，那才能出家。所以今天我們在座能夠有這個機會，那的確是宿生種了非常殊勝的善根，我們豈可以這樣平白地放過？普通那個家，大家總以為它好得不得了，實際上這最可怕的牢獄。下面總結起來：

02.12.5¹
總之能修士夫義時，唯是得此殊勝暇身期中，我等多是久住惡趣，設有少時暫來善趣，亦多生於無暇之處，其中難獲修法之時。

說：總結起來，我們從任何一個角度去看，要想解決這個生死輪迴的痛苦，生死輪迴不管在哪一趣，生、老、病、死、衰這些，那只有修行。而修行必須要的條件——不但得到人身，而且暇滿的人身。所以這個暇滿的人身有非常殊勝的意義，而實際上呢，也是非常難得。一般來說，在六道當中是極大部分時候都在惡趣當中，就算「設有」很少的時候暫時跑到善趣，善趣就是人、天、修羅，就算是得到了，但是並不是說已經得到有暇了。這個我們現在分得清楚，人並不表示有暇，有暇一定是人，這一點我們要清楚，當然這是指初發業的時候而說

的。所以假定說得不到暇身，就算在善趣當中，我們還是沒辦法修行。那因此在這樣的非常難得的情況之下，有這麼殊勝的義利，

04'27"

縱得一次堪修之身，然未如理修正法者，是由遇此且不死心，

現在點出來這個最重要的重點，說就算是我們非常難得地，得到了一次可以修行的這個暇滿之身，但是往往得到了以後沒有如理去修是為什麼？因為覺得還不死，還早，慢慢地來，有很多事情要做。前面我們已經說過了。因此下面說：

05'02"

故心執取不死方面，是為一切衰損之門。

所以我們內心當中，一定要心心念念使得這個心力提起來：「啊！這個要死、要死！」這個就是念死的勝利，以及不念死的過患。

05'23"

其能治此憶念死者，即是一切圓滿之門。

反過來，我們能夠對治上面這個缺陷，上面這個就是心裡面執取不死。現在我們再說一遍，我們平常心裡面並沒有說我要死或者不死，我們的心裡是什麼？

就是在不死的這種習慣狀態當中，一天到晚忙世間的事情。曉得死不死已經比較好了，現在我們死不死都不知道，所以比這個他說的狀態更差一等。關於這一點，我們不妨回頭自己細細地討論一下，那我們才真正懂得這個裡面所說的意義。因此在這種狀態當中，我們必須要設法針對著這個問題去加以解決它。那麼這個正對治的方法是什麼呢？念死，所以說這個念死一切圓滿的門。最後又說：

061351

故不應執，此是無餘深法可修習者之所修持，

應該了解，我們通常情況下總覺得好像有很多法要修，這個都是深的、都是高的、都是大的，實際上這個才是真的最重要的。我們絕不應該執著，好像，啊！這是沒有什麼好的法修的時才修念死。錯了！這是根本，這個法如果修不好的話，不管你再說什麼修，深的、廣的大法都沒有用。所以這個藏地有一個非常了不起的大祖師密勒日巴尊者，他說過一句話：「低處修時高處到，慢慢修時快快到。」什麼是「低處」呢？就是從基礎上面，你能夠一步一步上去，上面一定有。平常我們急求果報，所以他教我們「慢慢修」，並不是拖拖拉拉的，不是這個意思，你不要急求果報，你照著次第，這個慢我們要了解。那結果呢？你反而能夠到得快。主要的就是從這個地方說明的。

0715811

及不應執，雖是應修然是最初僅應略修，非是堪為恆所修持。應於初中後三須此之理，由其至心發起定解而正修習。

那應該怎麼樣修呢？說，就是修也不是說：哦，既然是剛開始做基礎，所以剛開始的修一修就好了。也不是！而必須什麼？永遠，「恆」是永遠。我們同樣看《密勒日巴尊者傳》，他修完了，已經到了基礎一步一步上去，到後來很有成就了，他仍舊是一想：哎呀！我什麼時候死不知道，我馬上去修。為什麼他隨時有這種心理呢？就是我們隨時有這種習慣性的心理面就懈怠下來了——哎呀，要忙這個又忙這個，要睡覺、要吃飯、要聊天，又要這樣；一想到死，你馬上所有的東西都能夠對治掉了。所以在這個修法的儀軌當中，平常就算你已經修起來了，下一座你再修的時候，還是從頭，就把那前面的再提一下。隨時提，那麼隨時就把前面那個把它加強，如果覺得前面那個基礎不夠了，再來！基礎夠了，稍微一提馬上現起。

093111

因此現在這地方講的是念死，所以我們就是向很後了，這個念死仍舊會時時提起，所以你一直用得上；這個是叫「初」——剛剛開始，中間還是如此，後面還是如此。關於這個道理，要「至心」，前面要全部精神了解，是怎麼辦呢？

要「發起」，對這個念死的道理「發起定解」。有了這個定解以後，然後我們正規去修的時候，自然能夠照著次第，一步不差漸次、漸次地昇上。那好，現在我們下面講第三。

1016¹¹

前面已經了解了這個不修有什麼壞處、修有什麼好處，那下面呢，我們說那麼怎麼樣、發什麼樣的念死的心理。因為從前面來說，鼓勵我們修念死，實際上如果了解第三這個道理的話，那還是不行。我講一個實際上的一個故事、一個公案，就是我親身碰見的有這麼一個人，也是一個學《廣論》的同學，這樣。然後他也滿想修行，可是他很怕死，一想到怕死，啊！就害怕得要命，就這樣。那是什麼？就是不了解發什麼念死。那我們是要第一步策勵我們去念死，他一想到念死就怕得要命，在這種狀態當中，他敢不敢修啊？他就不敢修了。關鍵在哪裡？就是不了解我們要發什麼樣的念死心。

1130¹²

順便一提，假如說你們自己，或者你們周圍的人也有這個錯誤的話，那個時候就更了解，說道次第對我們是何等地重要，以及宗大師對於我們那真是一個無比的、那再沒有能夠給我們有這麼大的恩，以及再沒有像宗大師這麼大功德。他能夠層層推進、絲毫無差、委曲婉轉，把我們該修的指出來，以及我們可能發

生的錯誤，一一前面先告訴我們，這樣我們才走過去的時候，就不會走錯。現在我們看文：

121201

第三當發何等念死心者。若由堅著，諸親屬等增上力故，恐與彼離起怖畏者，乃是於道全未修習畏死之理，此中非是令發彼心。

這我們普通一般人，對我們眼前所有東西都非常地執著，財物啦、親友啦、名聞利養啦，乃至自己，這樣。而且這種力量非常地強盛，唯恐這些東西消失掉。那當然，要死了以後，那總結豈不都消失呢！因此我們對於死是非常害怕的。像這種情況，那是對於我們真正地要想修念死這個道理根本不了解。實際上，我們現在修念死，也並不是要修這個——要修這個說這些東西啊，死了以後要離開，不是！那請問：既然不是的話，你修怎麼念死心呢？所以下面告訴我們：

131451

若爾者何，謂由惑業增上所受一切之身，皆定不能超出於死。故於彼事雖生怖懼，暫無能遮。

說我們要了解，我們現在這個感得的果報，裡邊是我們的身體，以及我們身體所依的世界，這些哪來的？就是由於我們自己不了解——說無明，於是生

種種煩惱，由於無明煩惱造種種的業，造了種種的業以後，這個業的一定會感果，所以這個是因果的必然的法則。我們沒有辦法，感得了這個身體以後，要想不受生死輪迴的這個死苦，這不可能的。所以對這件事情你恐怖也沒有用，這是我們無法改變的事實。那麼了解了這個，我們進一步更應該了解下面的：

151051¹
為後當來世間義故，未能滅除諸惡趣因，未能成辦增上生因，決定勝因，即便沒亡而應恐怖。

我們應該擔心的擔心什麼呢？那既然我們了解了一切都是業感果，這個因果的必然關係的話，那眼前的是沒辦法啦！因為眼前的果報是過去的業因所造成成功的。但是將來這個果報是我們眼前所造的，所以將來的很多世間乃至出世間的很多好處，這是我們應該注意的。所以假定說我們造很多業會墮落惡趣，這個是我們應該擔心的；反過來說，我們應該去的、希望去的善趣，沒有造善淨的因，這是我們應該擔心的。這兩點做不到而死了，那個才是我們應該恐怖的。如果我們對這個恐怖、這個擔心，我們就努力策勵我們防止造惡，會策勵我們努力行善，起這樣的擔心那個是應該的。所以下面看：

16'39"

若於此事思惟怖畏，則於此等有可修作，能令臨終無所怖畏。若未成辦如是諸義，總之不能脫離生死，特當墮落諸惡趣故，深生畏懼，臨終悔惱。

那這個才是。所以我們對這個事情，上面所說的了以後，第一種情況擔心沒有用，第二種情況去擔心那就對了。因為我們擔心，那麼我們就曉得：啊！趁現在這個時候可以修，趕快修。因為現在我們努力地修，那麼到那時候死的時候我們就不怕了。現在在這個身體的死是必然的，只要我們趁那個死的之前不造惡，或者是已經造的惡把它懺悔，儘量地做種種善，造種種我們可能做到的善。那這個時候死掉的話，豈不等於說——我們本來以前造的惡因，覺得現在的這個身體，這個惡因感得的身體當然不理想的，這是第一個；然後我們這一生造了很多善因，一定感得理想的，所以我們死了，離開了這裡不好的，去一個非常好的地方，這有什麼好害怕！不但不會害怕，而且會很高興。關於這個才是我們真正應該怖畏的，這樣。所以在這地方真正我們應該擔心的是有兩個：說不能脫離生死，這個是我們擔心的；特別的在生死輪迴當中墮落惡趣，這是最可怕的！這一件事情才是應該注意的。下面馬上引那個《本生論》：

18'39"

《本生論》云：「雖勵不能住，何事不可醫，能作諸怖畏，其中有何益。如是

若觀世法性，諸人作罪當憂悔，又未善作諸妙業，恐於後法起諸苦，臨終畏懼而蒙昧。若何能令我意悔，我未憶作如是事，復善修作白淨業，安住正法誰畏死。」

那主要的就說明這個。世間這種事情，以及以往的這種事情，我們並不了解的，那不管你怎麼努力，這個努力也沒有用，這是弄不來的事情，這樣。所以在這種狀態當中，你害怕也好、什麼擔心也好，這個擔心沒有用啊！那因此我們應該怎麼辦呢？應該去觀察法性，換句話說世間的真實狀態。那麼觀察了以後，那這個時候我們並不是怕死。怕什麼呢？怕作惡，造了惡，這個是憂愁的；還有怕沒有做好事，這樣。因為如果說這兩點我們不認識，沒有去做的話，那以後會覺得很多苦報，這個才是我們應該憂愁、恐怖的。所以假定說我們了解了這一點，將來使我們後悔的，那這種事情我們千萬不要去做，這樣。然後呢，假定說我們不做這樣，使我們憂悔的不做，而我們還很認真地造種種的善業，「白」就是善業，善的、清淨的，那我們都照著正法去做，那怕什麼死呢！這個才是我們應該的。所以，

20144¹¹

《四百論》中亦云：「思念我必死，若誰有決定，此棄怖畏故，豈畏於死主。」

假定說我們了解了：那我們一定會死的，就是前面這個道理；關於這個道理，自己產生了決定的定解以後，那我們曉得什麼是該怖畏的，什麼是不該怖畏的，照著這樣去做的話，那死來，死來不怕，這個才是我們要發的念死的道理。所以，^{21'19"}
故若數數思惟無常，念身受用定當速離，則能遮遣，希望不離彼等愛著。

這是我們真正重要的，前面為什麼怕死，因為怕死的時候，哦！眼前這種種都離開我們了。現在我們照著正確的方法想：不管你眼前的東西多好，隨時會死，一定會離開我們的。那既然離開了，忙它幹什麼呢？所以我們真正重要的，不是忙執著眼前世間的這種，而是忙將來後世的好處，所以不會再貪著眼前的。實際上我們仔細去看，我們所有的行為都專忙眼前的，這個是我們的致命傷。

^{22'12"}
由離此等所引憂惱增上力故，怖畏死沒皆不得生。

透過上面說的我們理解了，實際上如果去修持的話，那我們就遠離了只執著現在世間眼前這種的憂惱，這個生起來，而且這個力量不斷地增強、增強，因為我們修行嘛！那因此在這種情況之下，死我們就不怕了。所以我們所以修念死，要發的就是發這一種心。

22'46"

簡單地再說：不是說死了以後，眼前的好東西都捨去了，不是修這個。我們了解這個死是一定會來的，那麼我們真正要念的是說：在沒有死的之前，我有沒有好好地善巧地利用這個暇滿的人身，千萬不要造惡，造了惡要努力去懺悔淨除，一定要把全部精神造善淨。就是這個都是指——由於現在這個淨除罪障、集聚善淨的資糧，會感得將來義利這件事情上面，我造了沒有？這個才是我們應該去努力，應該擔心的，而不是眼前的，哦！這個好東西這個我要，這個也捨不得、那個也捨不得，這樣。這個要發的念死之心是這樣。

23'48"

那我們現在了解了：啊！原來是這個念死是這樣的。了解了這個道理，下面才去修念死。當那個念死的心生起來了，那自然會策勵我們真正做我們該做的事情，也就是說，主要的作為後世的義利而忙，這個就是增上生道的特點。現在下面看：

24'16"

第四如何修念死者。

那麼現在講修念死的這個法則。

24'26"

謂應由於三種根本，九種因相，三種決斷門中修習。

分成功幾個：念死有三個根本，那麼每個裡邊又分成功這個三種，所以三三得九。為什麼這樣地念呢？所謂九種因相。由於透過了三根本、九因相，策勵我們，那我們一定要這樣，由於修了這個念死以後的，發自己的決斷的誓願，決斷要怎麼樣去修行。現在分成功三，分成功三個：

^{25'03"}此中有二：一思決定死，二思惟死無定期，三思惟死時除法而外，餘皆無益。

所以這個就是念死的三個根本。現在我們來看：

^{25'18"}初中分三。

那第一個就是思決定要死！那個首先看看——根本。

^{25'25"}思惟死主決定當來，此復無緣能令卻退者。

這第一個，第一個我們要去思惟。注意「思惟」兩個字啊！現在平常我們在修行過程當中，聽聞，有；聽聞完了以後，再去討論一下，把聽聞的道理能夠把握得準，有；思惟有沒有？我們非常欠缺，這就是我們的致命傷！當然，目前我們重點是在把學的道理弄清楚，所以重點在聞上面，這是沒錯，但是我們絕對

不能忘掉這是第一步，聞了以後要去認真思惟。我們認識了這個聞只是前面，那個時候我們不會停在聞的階段，弄懂了以後，覺得：啊！自己了解了，不向上跨了。實際上，聽懂了以後不向上跨，那個聽懂等於沒有用。我們平常一直舉這個比喻：我要拿了個地圖，從這裡到高雄去，地圖也拿到了，你也看得清清楚楚了，看完了以後說：「我知道了，我到了高雄了！」這張地圖給我們的價值是什麼？戲論。所以我把「思惟」兩個字在這地方特別地說一下，當我們繼續再下去的時候，我們會更清楚地了解，為什麼這個思惟對我們這樣地重要。

2715¹¹

但是如果我們聽聞不清楚、理路不清楚去思惟的話，那同樣地會出毛病。所以我們中國古代一句話，「思而不學則殆」，你要學會了以後再去思的，這樣。如果你沒有學會，然後去死死地去思的話，那一定出毛病的。我們現在先看下面，說這個死一定會來的，將來一定會來的，而且我們決定沒有辦法擋得住它。下面解釋：

2715¹¹

謂任受生何等之身，定皆有死，《無常集》云：「若佛若獨覺，若諸佛聲聞，尚須捨此身，何況諸庸夫。」任住何境，其死定至者，即彼中云：「住於何處死不入，如是方所定非有，空中非有海中無，亦非可住諸山間。」前後時中諸

有情類，終為死摧等無差別，

我們看，說現在看《無常集》，這裡邊說：不要說我們凡夫，就是佛、就是獨覺、緣覺，乃至於聲聞，他們聖者尚且把那個身要捨掉，何況我們現在凡夫，這一點我們要了解，這樣。關於這裡我們要順便講一下，這個佛有三個身——法身、報身、化身。依小乘來說，他說：降生在娑婆世界的，那個是真的佛。實際上這是佛的化身——應化，就是跟我們有緣，應化攝受我們而來的這個化身。他真正的身不是這個，真正的身是法身。所感得的是報身，報身不在這裡。說大乘來說，報身在這裡呢？在摩醯首羅天，換句話有頂天，我們在三界之內最高的地方。所以他那個化身跟我們一樣，他一定要捨掉的，這佛尚且要捨掉的，何況其他呢！也就是說不管你在任何境界，那個死一定會來的。

2956¹

所以下面說「住於何處」，你哪裡不會有死呢？要找沒有死一定找不到的！既不是空中，也不是海中，也不是山當中。所以不管這個裡邊任何時候，只要有情，換句話說，只要還有煩惱、漏業所感得的，他最後一定都會死，沒有什麼差別。對於這一點來說，不管你是畜生也好、人也好、天也好，乃至於聖者也好，他只要降生到這個世間上面來，顯這個相，一定死！

30'36"¹
即如彼云：「盡其已生及當生，悉捨此身而他往，智者達此悉滅壞，當住正法決定行。」

這個裡邊又告訴我們，說：已生的固然要死，還沒生、將來要生的，也是一樣，沒有一個例外，統統要捨掉這個身體，要死的。所以真正有智慧的，了解了這個——它一定會壞的，那我們怎麼辦呢？唯一要做的，就是安住正法。前面我們一般世間人，前面一般世間人都是忙著什麼？非法、不如法的，去忙這些不應該忙的事情。那我們現在真正了解了這個叫「智者」。所以這裡注意喔！這個智慧不是腦筋聰明。我前天接到一封信，說世間有很多人腦筋聰明的人，難道他不知道佛法嗎？這是腦筋的機靈，不是真正的智慧，這個我們要辨別得清楚。要學佛法，腦筋機靈是需要的，但是腦筋機靈、靈活並不一定表示他有智慧。現在很多人好腦筋做壞事，不是我們最近看見報上面有很多詐騙事件嗎？這種腦筋都好啊！他這個腦筋聰明人，但做了壞事了，這一點我們要分辨得清楚。下面繼續看：

32'12"¹
於其死主逃不能脫，非以咒等而能退止，如《教授勝光大王經》云：「譬如若有四大山王，堅硬隱固成就堅實，不壞不裂無諸隕損，至極堅強純一實密。觸天磨地從四方來，研磨一切草木本幹及諸枝葉，并研一切有情有命諸有生者，

非是速走易得逃脫，或以力退，或以財退，或以諸物及咒藥等易於退却。大王，如是此四極大怖畏來時，亦非於此速走能逃，或以力退，或以財退，或以諸物及咒藥等易於退却。何等為四，謂老病死衰。大王，老壞強壯，病壞無疾，衰壞一切圓滿豐饒，死壞命根。從此等中，非是速走易得逃脫，或以力退或以財退，或以諸物及咒藥等易於靜息。」

就這個。說這個死這件事情，我們作不了主的，一切都被它作主。這一件事情我們沒辦法逃得了，不管你用什麼東西，我們用種種的方便，所以這個「咒」這個東西，這印度人的確有他的很神奇、不可思議。拿我們現在看見世間人，有很多東西，喔唷！很靈驗，這沒有用！不管哪一樣東西。所以下面有一本經叫《教授勝光大王經》，它舉一個比喻，比喻說「四大山王」，那個山王是就山當中最大的。這個大山王是什麼樣呢？非常堅固，一點不壞，然後沒有一點漏洞。「觸天磨地」，上面碰到天，下面著地，從四方八面這樣過來。所過之處不管你什麼，小的草、大的樹、不管你枝葉，然後很粗的樹木，乃至於是一切的不管有情無情，跑過去，它過來的話統統一掃而光。那所以這個情況之下，我們沒有任何——不管你有力也好、有財也好，你懂得藥也好、懂得咒也好，這個大山王來的時候，那是非常地恐怖。那麼現在這個比喻指什麼呢？就是前面說的「老、病、死、衰」。

3514”

它下面一一說，「老」是壞強壯。這一點，你們在座的體會不到，那我已經深深感覺得到了，但願你們在感覺到的時候，你們已經有了修行那就不怕了，否則到時候就來不及。這一件事情，我常常跟在座的諸位講，我當年也跟你們一樣地靈，即便是現在，我想很多老同學，喔！發現師父那個腦筋這麼好。但是其他地方都衰退了，很多事情講過了，回頭，腦筋，剛剛講過，回過頭來忘得乾乾淨淨。一個字、很多東西，太多東西就記不住了。

3515”

所以我當年我在看那個法本的時候，它曾經講過一件事情，我現在感受很深、很深。說老的時候有各式各樣的現象，它其中我只講一個：它說「起」——站起來像拔樹一樣，坐下去的像斷索袋。那麼這個我要解釋一下。你們有的時候到後山去出坡，然後一個樹，小的不太動啊，要是拔出來，是不是感覺到很困難？那個小，好小一點點哪！如果這個樹大的話，你拔起來好難。那麼到了年老的時候，你坐在這裡，站起來，你就會有這種感覺。你們能不能想像得到？你們絕對想像不到。坐了站起來的話，喔，那好輕鬆，「蹦！」一下跳起來了，那輕而易舉，從來不會感覺到這坐了以後站起來是一個困難。所以我絕對無法了解這個「起時如拔樹」是怎麼一回事，現在真的感覺到，就這樣！常常有一種感覺，坐下來了以後，你站起來好像實在是非常地辛苦，「老」就會這樣地嚴重。

3717”

那麼坐下來像斷索袋是什麼一件事情呢？現在你們不大看得見，以前他們盛東西比如裝穀子啊、米啊、麵啊，有一個袋子盛的。如果我們現在勉強只有看見麵粉袋，這個跟麵粉袋不相像，因為麵粉是粉狀的，它不是那樣，裝穀子的那個袋，它長長的一個。那麼這個頭上面，它用繩子綁住，揣在背上。然後那個繩子一斷的話，那個袋子下去「塌！」一下，整個就塌下去。那我勉強講的話，不曉得你們有沒有看見這個牛，現在那個牛也很少，那個牛拉屎啊，「咕啞、咕啞、咕啞！」一下整個地就塌在那個地下。他是坐的時候就這樣，一坐坐下來就「啪！」一下坐下來。啊！就是坐下來就癱在那裡，「老」是這個樣。當我第一次看見這個的時候，大概二十多年，那時候已經比你們要大很多了，我還是無法想像。到那時候老就是這樣來。所以後面也說幸好這個老並不是一口氣來的，如果老一口氣來的話，我們在座沒有一個人受得了，它是慢慢的，你不知不覺當中來的。那世間就是這樣。

3841”

這個就是啊，所以「四大山王」，你沒有一個人擋得住。「病」，病我想你們都感受得到，啊！好高興生龍活虎，但病的時候躺在那裡哼啊、哈啊，動也動不了、吃也吃不進，平常高興的時候，那時候一點興趣都沒有了。那「衰」也就是這樣，非常很強壯的，到那時候忽然之間，一切的好的東西，裡邊、外面都

不靈，都不靈了。那最後是「死」。說這些東西啊，沒有一樣東西能夠擋得住，這個譬喻是指這個。因此下面有一個祖師，

39'20"

迦摩巴云：「現須畏死，臨終則須無所恐懼。」

這個才是，我們眼前怕死，這個是如法地怕。怕完了以後怎麼辦呢？好好修行。如果好好修行，臨終的時候也就高興——啊！我修行了，現在換一個好的地方去了。就像我們準備這個換地方，本來我們就是臨時過了，要準備積一點資糧到更好的地方去，我們對死就不怕。世間人呢？不是！

我等反此，現在無畏，至臨終時，用爪抓胸。」

39'56"

那現在說「我等」，看看我們到底屬於哪一個，如果我們不能如法的話，就是下面的，「我等」現在反過來。修行人是上面那個，不修行人是下面那個。不修行人怎麼辦呢？現在不怕，一天到晚去忙這個不相應的事情，到死的時候後悔了——「抓胸」。抓胸是什麼意思啊？後悔啊、拍胸，然後跳腳，沒有用啊！所以平常我們與其抱怨這個、抱怨那個，真正要抱怨的，抱怨自己啊，為什麼不好好地如法修啊！這是我們真正修學佛法的人必須應該知道的。那麼主要的，

這個就是三根本當中，了解第一個——死一定會來。然後第二個呢，

40'51"
思惟壽無可添，無間有減者。

我們一個人的壽命，一旦受了這個身以後就決定了，這個業所感得的，不可能增加，卻在不斷地減少。怎麼樣地減少法呢？剎那、剎那從來沒停過地一直在減少。就像我們現在這裡，坐在這裡大家上這堂課，請問：是不是每一剎那在減少？這個減少的程度沒有任何一剎那停得住的，這是一個實際上的狀態，這是我們應該知道的。所以首先引經論上面說：

41'39"
如《入胎經》云：「若於現在善能守護，長至百年或暫存活。」

就從現在開始，你很認真地好好地把它保護到，最多一百年，這個活著這非常地短暫。

41'59"
極久邊際僅有爾許，縱能至彼，然其中間壽盡極速。謂月盡其年，日盡其月，其日亦為晝夜盡銷。此等復為上午等時而漸銷盡，故其壽命總量短少。

那最長最長「極久邊際」，就算這麼一點點了。就算是我們能夠到這個壽量，

比如說一百歲，但是這個中間很快地、很快地在消失當中。我們覺得一年一年，對不起，一個月過去、一個月過去了；講一個月，一天、一天過去了；講一天吧，那上午、下午。所以真正地算起來，那個壽量非常地少。

^{42'54"}此復現見多已先盡，所餘壽量，雖刹那許亦無可添，然其損減，則遍晝夜無間有故。

就這個道理。從早到晚，一刻不停一直在減。

^{43'12"}《入行論》云：「晝夜無暫停，此壽恆損減，亦無餘可添，我何能不死。」

不管是白天，不管是晚上，不管你覺醒的時候，不管你不覺醒，注意、不注意，永遠在減，而沒辦法增加，我怎麼能夠不死！

^{43'39"}此復應從眾多喻門，而正思惟。

而且我們除了這個道理以外，要讓我們自己找我們看得見的去思惟它。我們壽已經這麼可怕，這麼可悲地減短，可是我們往往極大部分時間，我們得到了

壽命做些什麼啊？思惟毫無益處的事情、對我們有傷害的事情，被煩惱所轉，這才是我們真正應該注意的！所以他下面舉一個比喻，就算織布吧！

44'16"
謂如織布，雖織一次僅去一縷，然能速疾完畢所織。

你看那織布的時候，每次織的時候只是一根細細的線，這樣，但是很快地把那個就布織完了。或者另外一個，

44'34"
為宰殺故，如牽所殺羊等步步移時，漸近於死。

就像羊被殺，那個羊也不知道，牛也不知道，可是每一步靠近死亡。

44'50"
又如江河猛急奔流，或如險岩垂注瀑布，如是壽量，亦當速盡。

就這樣，江河裡面、不管是哪一個我們去看，像瀑布非常快速的，我們的壽命也是如此。

45'08"
又如牧童持杖驅逐，令諸畜類，無自主力而赴其所，其老病等，亦令無自在引至死前。

那就像牧童啊，拿了一個趕羊的那個棒去趕那個畜生，那個畜生沒有主宰、沒有自在；那現在我們是被什麼？我們被老病等，也是把我們送到死前面，也沒辦法自在。

^{45'42"}此諸道理，應由多門而勤修習。

這是我們應該努力的。

^{45'47"}如《集法句》云：「譬如舒經織，隨所入緯線，速窮緯邊際，諸人命亦爾。如諸定被殺，隨其步步行，速至殺者前，諸人命亦爾。猶如瀑流水，流去無能返，如是人壽去，亦定不回還。艱勞及短促，此復有諸苦，唯速疾壞滅，如以杖畫水。如牧執杖驅，諸畜還其處，如是以老病，催人到死前。」

這個《集法句》裡邊講的就是前面解釋的，我們不必細解釋，這樣。所以前面這個喻，後面就告訴我們，我們人也就被這些、這些諸各式各樣的痛苦。那麼「以杖畫水」這是什麼意思呢？你看，我們杖，我們用那個畫東西，比如說你用筆在黑板上畫了一條，畫了一條那個印子是不是畫在上頭了，久久不去。可是你用這個杖畫水的話，才畫過，這個畫那印子有沒有？不見掉了！隨時畫過隨時就

消失掉了。事實上我們那個生命也是這樣，就像畫那個杖一樣，過去掉了就消失了、過去的消失掉了，而且這個消失的程度是無間、不停地緊跟著這麼來的，我們要了解這個。因此它下面，這個老、病催我們到死。

47'34"

如傳說大覺嚙行至水岸，謂「水淅淅流，此於修無常極為便利。」說已而修。

那馬上就，上面這個一個喻，實際上的例子讓我們觀察了，那馬上舉一個實際上的修行的榜樣——「大覺嚙」，就是阿底峽尊者。當然，對尊者是我們是絕對地崇敬，因為他理論、修行都完完全全能夠印證，看看他為什麼能夠成就的？也就是他在世間任何一個境界遇到了，他就會善巧地利用來策勵自己。跑到水邊，看見那個水流，他就說：「啊！看見那個水，就想起無常。」所以講完了以後他就在那修。講到這裡，我們說不定就看見那水流的話，啊！這風花雪月看見想得好高興，那就是我們世間人的顛倒的地方。

48'38"

不但是這一些，不但是這一些，就是世間的聖人，所以孔老夫子也說：「逝者如斯乎，不捨晝夜。」你看哪，我們的生命的過去就是這樣吧！不管是白天、不管是晚上啊！除了白天晚上，還有一個意思：不管你知道、不管你不知道。我們常常覺得不知者不罪，對不起，這個無常這個東西，不會因為你不知道無常

就不來啊！反過來，正因為我們不知道，所以我們就害在這裡啊！現在我們要想辦法知道，而且要去思惟策勵我們，那才是真正重要的！

49'24"

《大遊戲經》亦以多喻宣說：

這個經上面也這樣講，我們現在看：

49'29"

「三有無常如秋雲，眾生生死等觀戲，眾生壽行如空電，猶崖瀑布速疾行。」

「三有」，就是我們輪迴在生死當中的欲界欲有、色界色有、無色界無色有，不管哪一個，都在無常當中。這個無常到什麼程度？像秋天的雲。為什麼講「秋雲」呢？秋天的雲哪，看起來特別地顯著，然後容易引發我們，可是變化是非常地迅速，實際上你真正去看，根本沒有停止不變的時候。現在我們也是一樣，「眾生生死等觀戲」，我們都在那個舞台上扮演，毫無意思的。而這個「壽」在這個扮演過程當中，那個壽命相，像閃電一樣，一下「剎！」過去了；也像瀑布一樣，非常地快呀！總是形容無常的迅速。

50'40"

又如說云：「若有略能向內思者，一切外物，無一不為顯示無常。」

我們稍微裡邊自己觀察一下，那我們會發現，沒有一樣東西例外，外面所有的東西都正說明我們這個無常相。我們回過頭來看看我們自己，都點示我們世間都是無常，策勵我們努力修行。

5112¹¹
故於眾事皆應例思，

所以對任何事情我們要照著這個方法去思惟，以取代我們碰到任何事情都是想無關緊要的，都是忙生死的事情，這是我們真的應該注意的事情。

5113⁰¹
若數數思能引定解，若略思惟，便言不生，實無利益。如迦摩巴云：「說思已未生，汝何時思，晝日散逸，夜則昏睡，莫說妄語。」

要怎麼辦呢？我們要不斷地思惟、不斷地思惟。所以前面一開頭說，我們聽聞、研討是有，可是思惟欠缺。那我們現在應該努力地不斷地去思惟，思惟了是引發定解。不是馬馬虎虎的啊！約略大概思一下，說：「哎呀！思了，好像生不起來，這樣。」這沒什麼好處的。所以下面引一個祖師的話。有很多人會說：「唉！這個不容易啊！這麼思了半天，思不起來啊！」那祖師怎麼講？「你什麼時候思過了？白天放逸，晚上睡覺，你什麼時候真正地認真思過了？你說沒有，

思，思了不生，這是打妄語。」如果你真正思，是一定有！意思就是這樣。換句話說這就是祖師一方面給我們的策勵，一方面是經驗，教我們能夠鍥而不捨的精神做，一定會產生應有的效果。

52'47"
非但壽邊為死所壞，而趣他世，即於中間行住臥三，隨作何事，全無不減壽量之時。

這個很清楚，不管壽命，除了這個——中間、我們這個中間不管做任事情，行住坐臥，不管你做什麼事情，這個壽一直在減。

53'10"
首從入胎，即無剎那而能安住，唯是趣向他世而行，故於中間生存之際，悉被老病使者所牽，唯為死故導令前行。

這個特點。我們從受胎一剎那開始，這因為我們那個生命本身就從那一剎那開始的，那一個開始的時候，我們從來沒有、最短的時間沒有停過，向前推行，到哪裡去？向死。而實際上「中間生存」都被老病所牽。現在這地方的這個「老」指身體，「病」指身體。假定說我們真正心也加進去的話，我們剎那剎那在改變，就是個老化的狀態；然後我們心裡面如果不能真正地了解，在無明狀態，

這是病態，這個才是我們最重要的、應該策勵的。所以我們應該身、心兩方面認得這一件事情，認得一直向死的方向去走。了解了這個，

54'27"
故不應計於存活際，不趣後世安住歡喜，譬如從諸高峰墮時，未至地前空墜之際，不應歡樂。

了解了這個，那我們絕對不要對眼前的世間的東西去執著，求這些東西。它有一個比喻：就像我們從那個高山掉下來一樣，掉下來非死不可的，但是絕對不能說，啊！還沒有掉到地下沒死還高高興興。那真正的高空掉下來的話，怎麼可能！所以真正說起來，你們在座的沙彌預科班沙彌，你們小沙彌是最幸運的，不過通常小沙彌，因為這個思惟的能力還沒有成長，所以往往對這種道理不太清楚。不過比較起來，雖然不太清楚，至少跟世間的人完全不一樣。世間的人完全是給我們這種錯誤的概念，啊！那種錯誤的概念是荒唐到絕頂，所以我們在這裡是應該算起來是最最幸運的。下面也看：

55'40"
此亦如《四百頌釋》引經說云：「人中勇識如初夜，安住世間胎胞中，彼從此後日月中，全無暫息趣死前。」

那個是《四百頌》當中的解釋，引經上面。說人當中「勇識」，就是我們平常的任何一個人，就像什麼呢？就像初夜，那這個就是剛剛入胎的那個時候。從此以後，從此以後，前面所說的，從來沒有暫時能夠停止地一直向前推行，到哪裡？到死。這個都是我們的顛倒，所以現在下面說《破四倒論》，破除我們的四顛倒。

56'36"
《破四倒論》亦云：「如從險峯墮地壤，豈於此空受安樂，從生為死常奔馳，有情於中豈得樂。」此等是顯決定速死。

就像非常這個驚險的一個高峰掉下來，掉下來一定跌死。在還沒有跌到地上跌死的這個正掉的過程當中，你怎麼可能為這個覺得還安樂呢？這個比喻是我們在生死當中也是一樣，非常迅速地正趨向那個死，在這個當中的有情，我們怎麼可能把他看成是安樂的呢？凡是這種道理都告訴我們：不但一定死，而且非常快速地死，這是我們應該了解的。下面第三：

57'45"
思於生時亦無閒暇修行妙法，

那前面是一定要死，而且死得這麼快。「那麼但是至少短暫的時候還沒有死，還生的。」欸，對不起！就算你在生的時候，我們也很少有時間去修啊！說：

58'09"
思於生時亦無閒暇修行妙法，決定死者。謂縱能至如前所說，爾許長邊，然亦不應執為有暇。

就算能夠達到那麼久，也不應該說：「欸，有空、有空！」為什麼呢？

58'27"
謂無義中先已耗去眾多壽量，

在我們的一生當中，很多沒有意義的事情，已經消耗掉了。剩下來的，

58'37"
於所餘存，亦由睡眠分半度遷，

那我們的生命當中，都是睡覺占了很多時間，去掉幾乎一半。

58'47"
又因散亂徒銷非一，

平常的時候，腦筋當中都散亂當中。

58'52"
少壯遷謝至衰耄時，身心力退，雖欲行法，然亦無有勤修之力，故能修法時實為少許。

年輕的時候過去了，老的時候身心也沒有力量了。所以真正中間能夠修法，啊！沒有多少，沒有多少，很少！

59'16"
《入胎經》云：「此中半數為睡覆蓋，十年頑稚，念年衰老，愁嘆苦憂及諸患惱亦能斷滅，從身所生多百疾病，其類非一亦能斷滅。」

那我們就看，經上面說：一半睡覺睡去掉了；前面那個年紀輕的時候不懂道理；後面的二十年老了、衰了；然後中間哪，還會碰見各式各樣的懊惱的事情、煩惱等等。現在諸位是不是還遇見很多不如理的事情？照理說那個時候最好，偏偏在煩惱當中。除了這個心的煩惱，身體當中的各式各樣的病，各式各樣的東西，能夠把我們的修行的時間都拿掉了，所以這個是一個實際上的狀態。這一堂課到這裡。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
35
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第三十五卷

00'03"

上面是引那個經上面的，那麼這也是大師看見這個重要，不但引經、而且引論，然後還要祖師，換句話說經、論是法，是人，沒有一個例外，只要正確的它都是這樣。那這個論「破四倒」，就是我們真正最嚴重的根本顛倒。

00'35"

《破四倒論》亦云：「此諸人壽極久僅百歲，此復初頑後老徒銷耗，睡病等摧令無可修時，住樂人中眾生壽餘幾。」

文字很清楚，就像前面講的，最重要的我們要多思惟啊！平常好端端的，就像我們現在的時候正是盛壯之年，睡覺、吃飯這些，這個安樂的時候、它唯一的拿來修行的時候，不幸我們拿這安樂的時候在造惡。身體要去忙，心裡還要更忙，這是我們何等可憐哪！所以，

01'32"¹
伽喀巴亦云：「六十年中，除去身腹睡眠疾病，餘能修法，尚無五載。」

這樣。這個頭尾除去了以後，還有平常睡覺、吃飯這些，還要生病，真正能修的算起來一生不到五年。那我們現在想想看：不要努力嗎？這是我們要好好策勵的。那前面就是第一個根本——決定要死。為什麼呢？就告訴我們那三個，很清楚的原因在這地方。諸位，了解了這一點，我們願意為這種世間欺誑我們的事情忙嗎？不願意！所以我們要發誓願，要決心怎麼做。下面告訴我們：

02'28"¹
如是現法一切圓滿，於臨死時唯成念境，如醒覺後，念一夢中所受安樂。

這樣。就算眼前世間的樣樣圓滿，沒有一樣不好，到死的時候剩下什麼？剩下什麼？「念境」。就像我們現在回憶，說以前「啊！很好。」除了很好以外，還有呢？沒有了！這個好的對我們有什麼價值？除了這個以外，又舉一個比喻：像夢當中，醒來了呢？你覺得夢得很好，但是沒有了！這個是很實際的，不是一個例子啊！是我們人人切身感受到的。同樣的，

03'27"¹
若死怨敵定當到來，無能遮止，何故愛著現法欺誑。

像夢，睡覺的時候夢一定會醒來，過去的事情一定這個樣；那我們死一定到來，死的時候，請問你還有什麼？而且這東西是絕對擋不住的。所以在沒有死的時間，就等於像夢當中，這些東西是不是在騙我們？想想看！夢當中你醒過來的時候，哪一樣東西真實的？為什麼我們還要為這個東西所騙！

04'03"

如是思已，多起誓願，決斷必須修行正法。

三決斷就出現了。單單了解不夠啊！還要告訴我們還要思。如果我們這樣去思惟的話，那一定會真正地發誓願，這不是騙自己的事情，決定要一定要修，除了修沒有其他的方法。所以下面馬上又引：

04'30"

如《本生論》所說而思，「嗟呼世間惑，匪堅不可喜，此姑姆達會，亦當成念境。

說：唉！頭上兩個字是嘆，嘆息的意思，平常我們對很遺憾的一種錯誤都會嘆一下。啊！世間的人都是迷惑啊！都是顛倒啊！世間明明是不堅實的啊！不究竟的啊！是不可喜的啊！就算是一個最盛大的宴會，「姑姆達會」就是最盛大的宴會，請問：過去了以後什麼？只是腦筋裡想有這麼一回事，像做夢一樣。

這個是我們所有三有眾生當中的特性就是如此。所以說，

05'25"

眾生住於如是性，眾生無畏極稀有，死主自斷一切道，全無怖懼歡樂行。現有老病死作害，大勢怨敵無能遮，定赴他世苦惱處，誰有心知思愛此。」

我們一切眾生就在這種狀態當中，而居然不怕，這實在是不知道怎麼一回事。所以他下面說「死主」，那這個我們自己作不了主的，只有被死作主，它會把我們所有的東西都弄得乾乾淨淨，這個時候沒有一點點好處的。說我們居然對這一件事情不怕，還要貪著那歡樂，這是多麼地顛倒！進一步來說，告訴我們實際狀態：眼前有這樣的老病死來傷害我們，這是我們的怨家，這個怨家的力量非常地強大，而且我們絕對沒辦法擋得住，我們必定要到下一世去。如果真正有心了解的任何一個人，了解了這一點，會對這種欺誑的事情我們會貪愛嗎？這是我們應該知道的。所以，

06'58"

《迦尼迦書》中亦云：「無悲愍死主，無義殺士夫，現前來殺害，智誰放逸行。故此極勇暴，猛箭無錯謬，乃至未射放，當勤修自利。」

這個「死」這一件事情，我們都被這個死控制住的，它是一點點的憐憫悲心

都沒有的，它會來殺害我們，都會來殺害我們，這樣。真正有智慧的人對於這種狀態，誰還願意放逸呢！換句話說我們一定要精進，了解了停在那裡還不算。所以說這個非常厲害的、強大的這個箭，這個箭就是死的箭，它絕對不會射錯，一定會來射中我們的，只是還沒有放出來。趁它沒有發射，也就是說趁我們沒有死之前，我們應該好好地努力啊！應該做我們真正有利的事情。

08'26"

那麼這個就是三決斷當中第一個。第一個根本——一定要死，有三個原因，了解了，我們就生起這樣的一個誓願決斷。簡單地來說，決斷要修行！為什麼稱「誓願決斷」呢？不是浮浮泛泛的，發願，堅固我的願力，使得我的願望一定能夠達成。那現在我們看第二個，第二個根本。是一定要死了，那什麼時候死呢？這樣，我們再看一下：

09'06"

第二思惟死無定期者。

這死是一定要死，什麼時候死呢？不一定。

09'13"

謂今日已後，百年以前，其死已定。然此中間，何日而來，亦無定期，即如今日，謂死不死，俱不決定。

說，這個意思是說從今天向後，乃至於百年以前，這個死是一定的。不過什麼時候來？不知道。說今天到底死不死？不一定。那在這種狀態當中，我們應該採取什麼態度呢？下面告訴我們：

09'44"

然心應執死亡方面，須發今日定死之心。

這就是我們真正的要把握住的，我們一定要心裡面執著——今天死的！一定要發今天一定死，這樣。為什麼要發一定死呢？下面告訴我們：

10'05"

以念今日決定不死，或多分不死，其心則執不死方面，便專籌備久住現法，不能籌備後世之事。

來了！告訴我們原因。說假定我們覺得今天不會死，或者多半不會死——就算想到死多半不會死，那這個時候啊，以前的老習氣全來了，全來了！那怎麼辦呢？全部忙世間的，我們不會想到真正對我們真正有價值的，這個前面一再說、一再說都是這個道理。所以我們一定要想：今天一定死！說不死，對我們是——假定想不死，對我們有這樣的害處：

10'51"
於此中間為死所執，須帶憂悔而沒亡故。

萬一今天死了，那這時候我們就後悔就來不及了，這是很現實的問題。所以
下面說：

11'05"
若日日中籌備死事，則多成辦他世義利。縱不即死，造作此事亦為善哉。

假定我們每天這樣想的話，我們一天到晚想死的，所以我們絕對不會依現世而忙碌，那我們這樣的是不是造那個將來的好的因哪？我們一定這樣。就算不死，不死怎麼辦呢？不死，你造的這種好事情，豈不是我們要的？因此了解了這一點，豈不我們應該想：今天一定要死！說，今天不死，我們可以做很多好事，萬一死了呢？

11'47"
若即死者，則此尤其是所必須。

萬一今天死了，那更是絕對重要！在這裡我講一個小故事，其實後面也說，我們造的業哪一個先感果，它有一個次第，所謂重、近、串習。重業一定先感果，萬一沒有造的重業，那是哪一個呢？最靠近死的這個先感果。所以假定我們

天天想死，因為想到死，所以修善法，因為想死修了善法，是不是靠近死，我們造的都是好事情？那下一世感果，你就會這個先感果，除你造了非常可怕的重業。那我們現在算算，假定以前造了重業，我們不會做人，這一生有沒有重業？沒有重業，那因此下一世去的是不是最靠近死的？我們如果這樣努力的話，下一世一定能夠得好處。了解了這一點，就算以前造很多惡業，沒關係，我現在努力！這一點清楚不清楚？只要我努力，一直好的話，我就有機會把以前的這個造的惡業都改善，然後都把這個好的增上。這一點對我們是非常重要的！所以下面又說這個比喻，總之，他反覆證，從各方面來策勵我們。

13:20¹⁴

譬如自有能作猛利損害大敵，從此時期至彼時期，知其必至，然未了知何日到來，須日日中作其防慎。

譬如說我們曉得有一個敵人，這個敵人非常厲害，來了以後一定要傷害我們的，這樣。那麼這個敵人一定來，什麼時候來？不知道。如果有這樣的狀態當中，我們豈不是一天到晚很謹慎地努力。世間尚且如此，現在這麼可怕的，我們居然不管！也就是說，了解了這一點，我們該做的，應該做些什麼就確定了，第二個根本，這樣。所以下面呢，好，念死那有什麼好處？

1412ⁿ
若日月中，能起是念，今日必死，下至能念多分是死，則能修作，所當趣赴後世義利，不更籌備住現世間。

那這個效果就產生了。假定我們每天能夠想今天一定要死，就是不是一定要死，多半要死，那怎麼辦哪？因為要死啊，我們所有忙後面。就好像我們到一個地方，我們明曉得這個地方不是久住的，要到前面的，我們一定會「欸！趕快、趕快不要停哪！」這個道理是就是這樣。假定我們曉得停在這地方，那個炸藥馬上要爆炸的話，那我們恨不得一刻都不停地這樣地走啊！現在對我們實際上就是這個狀態，我們絕對不會忙現在的這種事情。

15107ⁿ
若未生起如此意樂，於現世間見能久住，便籌備此，而不修作後世義利。

假定說這種心裡面沒有生起的話，那我們就以為——這個習慣性的，習慣性地以為：啊！現在這個時候我們這很好。一天到晚忙這個，就不會忙對我們真正有價值的後世的好處了。

15134ⁿ
譬如若念久住一處，則計設備住彼所須，若念不住當他往者，則當備作所趣之事。故日月中，定須發起必死之心。

所以譬如說，假定我們「計」：欸，這裡要長久住在這裡，那我們就要計畫，這裡要這個、要這個、要這個，我們就不會想到別的地方去。了解了這個特點，我們要做的什麼？發起今日必死的那個念頭，這個道理很清楚。所以我們可以生活當中也去想，不要說我們死或者什麼，譬如說我們現在住房間，說這次搬定了；實際上搬定的話大概有半年、幾個月，我們馬上又——喔唷！這個地方安排得好好的，是不是這樣？實際上好短。也就是說我們習慣性地做任何一件事情，我們會執著這種眼前虛假的、騙我們的，因此我們的習慣都在顛倒當中。所以我們要努力策勵，發「今天一定死！」由於這個心，會策勵我們步步提升。那這個就是第二個根本，第二個根本，那麼死無定期。在這個裡邊我們現在看，這裡分三部分來講：

1710^a

此中分三。思贍部洲壽無定者。總之俱虛壽量決定，諸餘處者，各各於自能住壽量雖無決定，然亦多數能得定限。贍部洲壽極無定準，劫初壽數，經無量年，今後須以滿十歲為壽長際，

這是第一個，總的。說我們住的地方叫南贍部洲，那個南贍部洲的壽沒有決定的。佛告訴我們的，這一個須彌山有四個洲——東勝神洲、南贍部洲、西牛賀

洲、北俱盧洲。這北俱盧洲的壽都是決定的，一千歲，這樣。其他三個洲呢？不一定，不一定，各各他相應的來決定，但是這個期限大概也差不多，只有南瞻部洲的壽，那就是相差很大。「劫初」就是這個世間剛剛成就的時候，壽命很長很長，相傳八萬四千歲，哇！那是我們無法想像，活了幾十年才只有好短，這樣。那慢慢將來呢？縮短人壽只有十歲。所以我們現在這個時候漸漸地已經在不斷地在改變當中，這就是我們南瞻部洲的。那麼下面呢？

18'42"
即於現在老幼中年，於何時死，皆無定故。

就是我們現在看，到底什麼時候死也不一定，有的是老的時候死，有的是小的時候就死，有的是中年死。

18'58"
如是亦如《俱舍論》云：「此中壽無定，末十初無量。」

這句說前面這個。

19'05"
《集法句》云：「上日見多人，下日有不見，下日多見者，上日有不見。」

《集法句》當中說，上半天看見有很多人，到了下半年這些人不見了；下半年看見很多人，到第二天早晨看看，又有不見的，這是我們眼前到處看得見的。像前天我們的法會就有一個同學，好端端的跌下來。那只是跌下來，也很可能一跌腦震盪，或者跌死掉了，這樣的狀態。我最近我去美國去也是這樣，到美國去，我就聽見有一個老法師說最近走了，突然之間說走就走，這種事情太多了。那是老了，那同樣的我想起，到那邊去有一次也是一樣。我去，然後就看一個居士來，他就講起來了，他講家裡怎麼怎麼很好，他有兩個兒子，非常高興，喔！講告訴我這兩個兒子怎麼怎麼好。沒多久，我回來的時候他也回來了，結果告訴他，他的兒子死掉了，十幾歲。老了也死，小的也死，而且我們眼前周圍隨時都有這種事情發生。說下面：

20'24"¹
又云：「若眾多男女，強壯亦歿亡，何能保此人，尚幼能定活。」

這是很實在的，不管是男的、女的，很多強壯的，看看很好，說死就死，怎麼能夠保證說，啊！那年紀還小。所以下面說：

20'47"¹
一類胎中死，如有有產地，又有始能爬，亦有能行走。有老有幼稚，亦有中年

人，漸次當趣沒，猶如墮熟果。」

說我們現在年紀還小，不要說你年紀小，胎裡面還沒出胎就死掉了，剛剛生出來死掉的，有很多人剛剛會爬，有很能走，各式各樣的人都會死。所以從老到幼、中年人，沒有一個例外，就像果熟了以後，你根本不曉得它什麼時候掉下來。

^{21,26"}應當作意所見所聞，若諸尊重或友伴等，壽未究竟，忽由內外死緣，未滿心願而死。念我亦定是如是法，應數思惟，應令發生必死之心。

我們「應當」——這個才是我們應當作意的地方。我們平常腦筋當中作意的，作意錯了！不管我們所見到的、所聽到的，或者是我們的尊長、或者是同輩，很多人都你想像當中他滿好，對不起！不管是內外死緣死了，死的人都沒滿心，總是想：欸，我怎麼怎麼才可以啦！到死的時候，沒有一個滿願的。所以我們想到了這樣，我一定這樣，那豈不是我們要照著它發：「今天一定死！」不但一定要死，而且今天一定死！所以這個壽既然無定的話，我們應該這樣。第二呢，

^{22,33"}思惟死緣極多，活緣少者。

在我們生活當中，有很多人會死，有很多因緣引到我們死，但有很多會幫助我們不死的，現在看看，幫助我們不死的非常少，使得我們死的是非常多。

^{22,15,0¹}
謂於此命有多違害。謂諸有心及諸無心，若諸魔屬，人非人等眾多違害，及旁生類損此身命，亦有多種。

說這個我們現在的命，外面有很多東西會妨害我們、會傷害我們，不管是有心的、無心的。有心的就是有生命的；無心的，沒有生命東西。沒有生命，房子沒有生命，它會塌下來，對吧！然後呢，大風、樹木、石頭，哪一樣東西不會？這是無心的。還有魔、人、非人，周圍太多這種東西；還有畜生，都會來損害我們。怎麼損害法呢？

^{23,13,8¹}
彼等如何違害之理，如是內中所有諸病，及外大種違損之理，皆應詳思。

說我們裡邊、外面，各式各樣的病，還有內外的四大，所謂四大——地、水、火、風，我們仔細想一想，隨時隨地都會來傷害我們，這我們應該好好地思惟。

24'01"
復次自身由四大種成，彼等亦復互相違害，諸大種界若不平衡，有所增減能發諸病，而奪命根，

我們覺得身體，我們總覺得最寶貝的，這個身體怎麼？由地、水、火、風組成功的。照理說這是我們自己的，對不起！這個東西也是互相違害。這個東西一定要平衡的，如果不平衡它就生病，乃至於把我們的命都送掉。

24'32"
此諸違害，是與自體，俱生而有，故於身命無可安保。

這個四大種豈不是我們天生帶來的，也就是我們老是執著是自己，這個自己的東西尚且時時違害，沒辦法保險，何況外在的。所以下面就引經：

24'54"
如是亦如《大涅槃經》云：「言死想者，謂此命根，恆有眾多怨敵圍繞，剎那剎那漸令衰退，全無一事能使增長。」

我們真正要好好地思惟觀察、要去想念的，念這個——念死。也就是說我們的生命，有各式各樣的來傷害的怨敵繞在周邊，隨時隨地、剎那剎那使得我們衰弱、死亡，沒有一樣東西能夠使它增長的。經，經上這麼說，論呢？

25'37"
《寶鬘論》亦云：「安住死緣中，如燈處風內。」

我們周圍引發我們的死的這種因緣，就像什麼？一盞燈吹在風裡面，我們大家都有這個經驗。我們這個圓根燈會法會，那個風一大，啊，那個燈就隨時有吹滅的可能，我們的生命也是如此。

26'02"
《親友書》亦云：「若其壽命多損害，較風激泡尤無常，出息入息能從睡，有暇醒覺最希奇。」

這個上面怎麼說呢？我們的壽命有各式各樣的損害，這個無常的程度就像什麼？這個水泡，在風吹當中的水泡一樣，水泡本身就不安定，何況風吹！而我們實際上，我們氣吐出去了以後，吸不進來，不知道；吸進來了，呼得出去，不知道；睡了以後，能不能醒過來，不知道。所以睡了以後醒過來的話，真是很稀有啊！我們應該這樣了解。

26'43"
《四百論》亦云：「無能諸大種，生起說名身，於諸違云樂，一切非應理。」

我們這個身體是什麼？四大種。這個四大種互相違害，我們根本沒辦法

自主，它這個東西也沒辦法保護我們，我們這個身體這樣生起的，我們叫它「我」。就這個上面哪，明明是損害我們，而我們以為是快樂、安樂的，這豈不是顛倒，這豈不是不合理的。本來已經這樣了，何況現在呢？現在那個時代又是最糟糕的時候，所以說：

27'29"

現是五濁極濃厚時，修集能感長壽久住大勢妙業，極其稀寡。

現在這個是五濁惡世最嚴重的時候，這我不必談，我想諸位這看得見。哪！這隨便你聽一聽，都發現這世間是，的確，不要說個人，這世間都無法保險到底能夠到什麼時候。不管是外面外在的、內在的，不管是有心的、無心的，人固然是、那客觀的環境之惡劣！最近你們看見那《瀕危的地球》，也是這樣告訴我們，那臭氧層的破裂，然後呢，這個洋流會轉變，這個都是無法想像的事情，這樣。地下水的枯竭，然後很多地方的毒的東西，你莫名其妙跑到這地方，也出了紕漏了。然後呢，這個人心的險惡，這麼惡劣的狀態當中。所以現在的人根本不可能想去——不要說修善法，壞事少做一點，都不可能！這是我們應該了解的。

28'47"

最近我們這裡很注意農藥的事情。我聽見就是我們的總幹事，前天他一個

因緣見到他周圍的家裡很多人，那家人都在跟那個農田有關的，他們明明都是種田，種田人更了解這個農藥對我們的害處，但是大家說：但是一點辦法都沒有！大家已經很清楚明白這個是害人的、害己的，但是沒辦法，那五濁惡世到了這麼嚴重的地步！反過來看，要想修、改善的，那說修集能感長壽久住的這種有大勢力的妙善的業，那非常少，非常少！下面說：

29'36"

飲食等藥，勢力微劣，

那現在這個時候更清楚，以前我們還不太了解，照理說這個飲食是幫忙我們增長的，實際上飲食豈不都是毒。我前天到台北去，聽見有一個人說洗腎，他就說：「哇！現在醫院裡這個洗腎的病人要排隊，幾百個人等哪！」我簡直無法想像，在我的概念當中，我當初，在沒有出家的時候，還從來沒聽見過這洗腎這件事情，短短的三十年增加這麼多！為什麼？你就算不做別的壞事，你要吃嘛！對不起，吃進去的東西，照理說這種東西都是增長的活緣，結果吃下東西變成功死緣。藥也是如此。所以最近我們種的無農藥的橘子皮，居然這個橘子皮變成功無價之寶，為什麼？它沒有農藥。所以藥本來是生了病治療的，對不起！藥也是害我們的。現在想想看：是不是這樣？都是死緣。本來這種都是活緣，飲食是

增長的，生了病是藥，結果這些東西都是一樣。我講的台北的那一個洗腎的，為什麼要去洗腎？因為吃了藥了。現在很多的藥品，比如說中藥，對不起！加了化學藥品以後有毒藥在裡頭；西藥本身就是有毒的，這個是很實在、非常現實的問題，這樣。所以真正的，唉！這長養我們的勢力非常少啊！說：

31'25"
故皆少有能治病力。諸所受用安然消後，能長身中諸大種分勢用虧減，故難消化，縱能消已亦無大益。資糧寡集，惡行尤重。

這個都是很實在的，這文字很容易懂。就是縱然能夠消化，現在我們吃下去，對不起！消化的也沒有好大好處。現在不但沒有好大好處，還有很多毒。說我們應該集的資糧，在修行方面的很難集，但是壞事情容易做。

32'05"
念誦等事，勢力微劣，故延壽等，極屬難事。

當我們修行，那念誦我們最清楚，要很至誠懇切的不容易。大家念的時候覺得：啊……。實際上這有很大的功德。所以我們現在看：

32'25"
又諸活緣，亦無不能為死緣者。

前面已經說過了，明明這是增長的、幫助我們的，結果反過來都能夠傷害我們。

^{32'35"}為不死故，求諸飲食房舍伴等，此復由其受用飲食，太多太少及不相宜，房舍倒塌，親友欺侮，是等門中而成死緣。故實不見有諸活緣，非死緣者。

照理說有很多事情都是幫助我們生活下去的，結果這種生活下去的因緣沒有一樣東西例外，都可能變成功促使我們死亡的因緣。即使我們為了不死求種種東西，現在我們的農藥，豈不是要為了生活忙這個？大家很清楚，化學藥品豈不是為了我們要活下去忙這個，結果這些東西，是不是變成對我們最大的傷害？所以這個活緣都變成功死緣。那進一步，吃的東西太多、太少等等，沒有一樣例外。所以這個我們事實如此，但是我們並沒有思惟，所以講的時候有，講過了以後腦筋當中又隨著習氣走，因此我們要思惟，只有思惟，才能夠把習氣改得過來。下面再看：

^{34'00"}復次存活即是趣向於死沒故，活緣雖多，然無可憑。

就算你有能夠生活下去的因緣，活在世界上，請問：活在世界上是不是念念

向死呢？所以就算有活緣，對不起，這個活緣也不能拿它作為憑藉。所以他一步一步地推，這個理論是非常清楚。

34'33"

《寶鬘論》云：「死緣極眾多，活緣唯少許，此等亦成死，故當常修法。」

結論就出來了！只有一件事情，我們恆常不斷地——修正法。這個是這個第二二期無定當中的死緣多、活緣少。那麼這裡第三個原因：

35'03"

思惟其身極微弱，故死無定期者。

我們的身體，啊！非常地微弱、非常地微薄、不強壯，隨時碰到損害都會死，所以更讓我們了解，死隨時可能會來的，我們無法把握得準。下面文：

35'28"

身如水沫，至極微劣，無須大損，即如名曰芒刺所傷，且能壞命。故由一切死緣違害，是極易事。

我們的身體像水的泡沫一樣，水的泡沫是非常微弱，輕輕一碰就破掉了；同樣，我們的身體也是一樣，不要太大的損害，就算小小的芒刺，我們都能夠

損傷我們的性命。以前我們想：這芒刺何至於損傷我們？現在很清楚，小小刺一個芒刺，下面有很可怕的東西進來。那我們想會體會得到，很多很可怕的細菌，一沾上，對不起，要你命，這個是千真萬確的事實。所以那死緣的違害是非常容易啊！而實際上呢？我們現在客觀環境的力量，看：

^{36'34''}
《親友書》云：「七日燃燒諸有身，大地須彌及大海，尚無灰塵得餘留，況諸至極微弱人。」

真正我們就那個世間的現象是什麼？當世間真正最產生違害的時候，所以像我們太陽是七日並出，有七個太陽出來，那個時候大地都燒起來。燒到什麼程度？我們這個大山王、大海，海燒乾，然後這個須彌山燒得微塵，這麼堅強的東西尚且統統消失了，我們現在這麼微弱的身體，你怎麼能保留？所以這個地方也就是說，在任何情況之下，我們的身體是非常地微弱的，了解了這一點，真正重要的，告訴我們那隨時會死。

^{37'26''}
如是思後，不見死主何時決定壞其身命，

我們這樣地思惟了以後，我們找不到任何一點說，說這個死什麼時候來壞，不能確定。因此我們，

37'42"
莫謂有暇，應多立誓，決從現在而修正法。

了解了這一點，我們又立第二個決斷，要立誓。前面是要修，什麼時候修呢？不一定。現在看見了這一層道理以後，什麼時候修？現在、當下就修！這個是我們真正重要的。再下面：

38'08"
如《迦尼迦書》云：「死主悉無親，忽爾而降臨，莫想明後行，應速修正法。此明後作此，是說非賢人，汝當何日無，其明日定有。」

說這個死這件事情，它那個主宰我們非死不可的，那個一定，「親」是好像一個親人，可以講交情的，這件事情鐵面無私地要來就來，他忽然之間就來了。所以千萬不要想：啊！明天、後天哪！不要想，我們應該最重要的——修。平常我們總是想：明天要這個、後天要這個。如果我們這樣想的，這個不是真實賢善之人，我們要想……。說明天，我們平常一般人每天都想明天、明天、明天，實際上這個對我們是絕對不正確的一件事情，所以我們應該當下去修行。

39'21"

瑜伽自在吉祥勝逝友慶喜亦云：

下面另外一個祖師說：

39'28"

「國主所借身，無病衰樂住，爾時取堅實，病死衰無畏，病老衰等時，雖念有何益。」

「國主所借身」，這個是以前，我們這個身體實際上以前來說，這個國王是一個他可以作主的，要你命就要你命。現在換句話說，我們是作不了主的，外面有這種，然後我們自己本身還有這些東西。所以當眼前外面還沒有被這種外力——就等於說我們這個身體從國王借來的，他隨時要把我們要回去，也就是說外面這些東西，隨時要我們命的，我們現在向他借來的；裡邊的也是一樣，老啊、病啊隨時要來的。現在還沒有，我們居然能夠安樂樂了安住在這裡，那時候我們要做什麼？要「取堅實」，這個實在的、真正堅固的。那如果我們做到了這一點的話，那麼不管是病來也好、死來也好、衰也好，我們就不怕了。假定我們不做呢？到那時候病來了、老來了、衰了，那個時候就是你想，來不及了。

40'51"

了解了這一點，我們真正憂心，必定要趁現在安樂的時候。所以現在通常

情況之下，我們只是「啊！我們現在好好的，趁這個時候好好地賺一筆放在銀行裡，然後修行。」這是世間人最顛倒的地方！那我們也是一樣，「唉！我們準備好了什麼東西再修行。」不是！現在就修行，這些要準備的，就是修行才是我們要準備的，不是忙那些。那對常住的所有的準備，都是無非是為忙修行，所以即使我掃地，我為什麼？那我為了維持常住，我為了修行；我吃飯、我做任何事情，我是為了修行，這樣那勉強可以。因為我們現在曉得修行要集資糧，我們資糧不夠，那所以這個都是修行的資糧。這個是我們內心當中非常重要的，那這一點形式上面不一定，可是自己內心上看得最清楚。所以說來說去，了解了理路以後，最重要的不要騙自己，要如實地照著次第步步地深入。

41'58"

那麼這一個部分，就是第二根本當中的「四、五、六」三個因相，以及第二個決斷、決斷。再下面第三，第三個根本，以及下面三個原因，以及最後第三個決斷說些什麼，看一下。看下面：

42'22"

第三思惟死時除法而外，餘皆無益之三者。

說，現在說一定要死，你今天就要死，那麼看：死了以後呢？這個時候所有

東西都沒有用，只有一樣東西有用的——法！這是我們最後第三個應該有的根本的想法。

^{42,149"} 如若見須往他世，爾時親友極大憐愛而相圍繞，然無一人是可隨去。

第一個。那我們看，我們必定要捨棄這一世到他世去，到下一世去。那我們現在通常講放不下的自己的親人，不管是父母也好，世間來說夫婦、兄弟一大堆，啊！那東西是非常地憐愛。平常的時候環繞著周圍，死的時候，對不起，沒有一個人可以跟著一起去。就算一起死，他死他的、你死你的，也不會一起，這第一個。第二呢，

^{43,131"} 盡其所有悅意寶聚，然無塵許可得持往。

除了人以外，我積了很多財富、地位，請問：死的時候，連它最小的一點點也帶不去，第二個。不要說外面這些東西，第三個呢，

^{43,139"} 俱生骨肉尚須棄捨，況諸餘法。

我們就最疼愛的這個身體吧，對不起，死的時候這個東西也一點都帶不走，

何況其他的。所以這個第三個根本當中開出三個因相、原因，那我們看看，事實就是如此。所以說：

44'10"
是故現法一切圓滿，皆棄捨我。我亦決定棄捨彼等而赴他世。

很明白，現在的所有的東西，前面已經說過了，死的時候啊，對不起，它統統把我們捨掉了。那既然了解了這個道理，我們應該怎麼辦呢？我要決斷棄捨！而且前面一再說，不要等到死的時候棄捨，等到現在我可以作得了主的時候、安樂的時候，決斷棄捨它。這是第三個決定。

44'43"
復應思惟，今日或死。又應思惟，爾時唯法是依是怙，是示究竟所有道理。

了解了這個，我們就想：啊！今日要死啊！那我們要思惟：要死的，只有一樣東西是我們可以真正依賴的——法！這個才是指我們究竟的，這個才是對的。所以，

45'06"
《迦尼迦書》云：「能生諸異熟，先業棄汝已，與新業相係，死主引去時，當知除善惡，餘眾生皆返，無一隨汝去，故應修妙行。」

這個我們造了種種的業，只要凡夫，造了業那一定會感果，這個叫作「異熟」。就是以前我造了這個這種業，以前的業那麼感得這一生的身體，現在這個慢慢地這個業完結的時候，那怎麼辦呢？好了，死掉就死了。死了的時候那時候什麼？「新業」，我現在造的業會引到下一生去。這個時候有一樣東西——除了善跟惡以外這個業你會帶去，其他所有的東西，沒有一樣東西跟你去的，不管是人也好、不管是錢物也好、不管是你自身的身體也好。了解了這一點，我們只有一件事情該做的——應該修妙善之行。再下面又引一個祖師：

46132¹¹

吉祥勝逝友亦云：「天王任何富，死赴他世時，如敵劫於野，獨無子無妃，無衣無知友，無國無王位，雖有無量軍，無見無所聞，下至無一人，顧戀而隨往，總爾時尚無，名諱況餘事。」

天王是最富有的，不管你怎麼好法，死的時候呢，就像被敵人在曠野被人家抓到一樣，既沒有兒子也沒有太太，也沒有朋友，連它衣服都沒有，你的國家、王位。做一個國王，你有無量的最強盛的軍隊，對不起，他們都不知道，沒有一個人還像以前一樣的，啊！大家親親愛愛的，沒有一個人會跟著你。不要說這些，連它你自己的身體、連它你自己的名字……。總之，這就是第三根本當中的

「七、八、九」三個因相總結起來。那最後的結果呢，

47.52¹

如是思惟有暇義大而實難得。及雖難得，然極易壞，念其死亡。若不勤修後世以往畢竟安樂，僅於命存引樂除苦者，則諸旁生有大勢力，尤過於人，故須超勝彼等之行。

這是最後的總結。我們照著上面這個三根本、九因相、三決斷，這樣一樣來思惟，啊！得到這個暇滿的人身，有何等大的利益啊！而這個大的有利利益的暇滿，又這麼難得啊、又這麼容易失去啊！想到了這樣的最好的是什麼？是念死，如果想到了，那當然我們會努力。假定說不努力修後世，而我們只是為了生前，為了這個生前忙這些我們要的離苦得樂這問題的話，豈不等於畜生一樣！做了人一點意思都沒有，真正算起來還不如畜生，因為謀生前這種好處，這是畜生力量比我們強大，所以他說「有大勢力，尤過於人」，這我們都看得見。

49.22¹

我們常常談這個問題，小的一個蒼蠅，蒼蠅比我們強。如果人家要來抓我們，我們逃也逃不走，抓個蒼蠅牠就飛出去了，那是我們看見的，你能飛嗎？不能。牠眼睛這麼利，那我們大家看得見的，我們背後有一個人來，我們一點都

看不見，你去抓蒼蠅，背後牠也看得見哪！牠要謀東西，拿一個小洞牠也可以鑽得過去啊！我們看見狗、看見貓。假定我們只是為現世的話，豈不是像畜生一樣！人家說我們像畜生，我們不服氣，實際上我們看看，我們的確是啊！如果只為這些事情的話，腦筋糊塗像畜生一樣，得到了這個好的不會利用，能力是遠不如畜生。實際上我們真的是畜生嗎？不是！畜生絕對做不到，只有我們人能得到，這是什麼？暇滿，因此我們要好好地利用它。所以他下面最後告訴我們：應該做「超勝彼等之行」哪！假定我不這樣做，

50'34"
若不爾者，雖得善趣，仍同未得。

假定我們不這樣做，得到了，等於沒有一樣，那何等可惜啊！所以說：

50'44"
如《入行論》云：「畜亦不難辦，為是小利故，業逼者壞此，難得妙暇滿。」

為眼前的小利這個畜生也可以啊，那何必呢？何必為得到這個人身，這樣。等到一旦真的死亡，這個異熟來的時候，壞掉了，就為了這些小利，忙這個無關緊要的事情，到最後，把那個難得的暇滿身消失掉了，那這是何等不幸哪！何等愚癡啊！因此，

51'24"
以是此心縱覺難生，然是道基，故應勵力。

是的，反過來說，這個心是不容易生起，但是這個是修道的基礎。所以在正引導我們的時候，第一步，要共下士最前面的，就是這個，這個叫「共下士」，這樣。所以共下士的特點，一直要告訴我們，我們努力是往下一世的，絕對不忙這一世的，真正的原因這裡，這個叫共下士。走法跟下士一樣，但是我們跟它的共道，我們的目標是要走上士的。那下面引一個祖師的語錄裡邊出的：

52'08"

博朵瓦云：「除我光榮者，即是修習無常。由已了知，定當除去親屬資具等，現世一切光榮，獨自無伴而往他世，除法而外皆無所為，不住現法始得生起，乃至心中未能生此，是乃遮阻一切法道。」

博朵瓦對我們是非常重要的。一位祖師，因為我們這個大師的這個法統傳承當中，這阿底峽尊者最完整的傳的種敦巴，敦巴尊者的最主要的那三個心子，敦巴尊者有三個最重要的，博朵瓦就是一個最主要的心子。這個祖師告訴我們，我們現在總認為世間的光榮放不下，因為放不下，所以浪費生命，現在要想拿掉它，最好的是什麼？「修習無常」。因為我們已經了解了，眼前所有這個的親屬啊、

資具啊，那一定要拿去掉的。所以這個拿掉了以後，不管你有多少的光榮，到那時候一個人走，到下一世去。到下一世去，除了修法以外，再沒有東西能夠真的幫忙我們。了解了這個，你就不會忙現世，這個心就生起來了，這是我們真正重要的！如果說這種心還沒有生起，那我們要想修法是修不上去的，會阻止我們真正的其他的道理，不管你講多深、多好，沒有用！因此說來說去告訴我們第一步，正式引導的時候——念死。

54'00"

鐸巴亦云：「若能兼修積集資糧，淨治罪障，啟禱本尊及諸尊長，並發刻勤殷重思惟，雖覺百年亦不能生，然諸無常不安住故，略覺艱難即得生起。」

這個是修行，譬如說我們要修很多，除了念無常以外還要修其他，總之，我們修行過程當中最重要的一——淨除罪障、積聚資糧、啟禱本尊，這樣種種，這是修行的最重要的重心。那乃至於我們很殷重地去思惟，覺得：啊！這個修好難哪，哪怕好像修一百年生不起來。的確有很多事情比較難，但是對無常這件事，是，也不大容易，可是因為無常是一個現實的問題，如果你真正稍微地努力一下的話，它就會生得起來。這個都是祖師實際上的，他了解的道理，他的經驗告訴我們。最後，最後有一點，這個很有意思！

55'11"
於迦瑪巴

這是一個祖師。有人向他請法，

55'19"
請求另易所緣境時，

有人向他請法，然後他就告訴人家念死，告訴念死了以後，才告訴他其他的
方法。他，

55'31"
重述前法。

仍舊跟你講念死。所以人家就說：欸！念死以後呢？說：

55'37"
請其後者，則云後者全未能至。

說向他請法，他跟你講念死；再請他，再講念死。他說：「念完了死，下面
呢？」「你不要去問，這個法是修道的基礎，這個基礎如果沒有做到的話，後面
你根本沒有用！」那個祖師就這樣告訴我們。因此我們現在那也許你會問：「既然
祖師這樣的話，那我們學它幹什麼？」這個要懂得哦！先從我們理論上面對道的

總建立要建立起來。對這個理路發生定解了以後，下面正式修行，關於念死，的確如果條件夠的話，那個三根本、九因相、三決定就行，否則的話，他還要一些修法，修《略論》上面所謂「馬車」，怎麼觀想法、什麼等等。所以正式要修的時候，我們已經發了定解正式要修的時候，不要深入地談理路，當你這個心情強烈地生起來了，那後面自然慢慢慢慢一步步就跟著下去了。這個地方我們再看，最後一段：

56'58"
如是自心若能堪任，應如前說而正修習。

假定我們的條件夠了，這樣，那麼要怎麼辦呢？就是要照前面告訴我們的。從這裡看，真正要修前面這個還不簡單喔！的確我們要集得相當資糧喔！假定條件不夠怎麼辦呢？下面看：

57'27"
若不堪者，則隨其所稱，取三根本九種因相，觀現法中所有諸事，猶如臨殺飾以莊嚴，應當乃至意未厭離，數數修習。

說假定說我們像現在這個前面這些道理，能修、條件夠，我們就修。假定說不能，那我們退下來，說就照著前面這個一步一步地告訴我們的，所謂三根本——

三根本是什麼？一定要死，然後死期沒有定，然後死的時候，所有的人、物乃至於自己身體統統要捨掉。由於這樣地修，我們就會生起決斷，這個決斷就是會推動我們去修行。然後這個三個根本當中又分開來九種因相，為什麼要講這三樣東西？這裡有它很實在的原因，而且有各式各樣的事實。除了他講的以外，我們可以看眼前我們說所有的這些事情就像什麼？就像快要殺了，然後我們還要修飾修飾，這是最荒唐的！譬如說我們現在世間的來說，要參加一個盛會，我們去修飾修飾；現在假定說你要去被殺、殺頭去了，還說：「不要，等一下，讓我們來修飾修飾。」你說我們人有這種事情嗎？你仔細想，我們現在忙這些事，就這個。這個我們要了解了這個真實狀態，我們就不會做這種毫無意義的事情。

591201

那應該怎麼辦呢？「應當乃至意未厭離，數數修習。」自己去修行，它修行了一個特點：等到你真正地修行起來了以後，你對於眼前忙的放不下事情，就產生厭離，啊！厭惡這個東西之害我們，就像個大騙子一樣，我生生世世被它騙了。當你看見這個人一直騙你、傷害你的時候，你還會不會像以前這樣歡喜他？你就不會了，要到這種程度。這種程度還不能放手，還要修！換句話說，一對這種境，你就對它絕端地排斥，這個時候你才不會被它吸引，你才能夠真正修行。除了這個道理以外，

60,081

若經論中何處有說，親近知識暇滿無常諸法品類，皆應了知，是彼彼時所有行持，取而修習，乃能速得諸佛密意。餘處亦當如是了知。

除了上面說的以外，我們平常讀的很多經、論，只要哪裡有告訴我們修行的次第，這個次第一定是先是親近善知識，然後思惟暇滿、思惟無常，關於這一類都應該了解。了解了以後，按照著我們該修的，「彼彼時」，就是說那個時候、不斷的時候，我們應該做什麼就做什麼，拿這個來修行。如果我們真正能夠這樣做的話，那佛告訴我們的真實的內涵才能夠真的了解。眼前我們以為了解了，對不起！佛的真正的密意完全不了解。因為這並不是我們的思惟，並不是我們的想像想像得出來的，你必須真實地修行了以後，親自體驗才得到，這個時候才了解佛的真正的本意。所以平常我們不能說：你告訴我道理。不是！前面你了解了這個，認真去做，做到了，那佛的真正的密意你就會得到了。那也就是我們能夠像佛菩薩一樣，真正的現生能夠進入，證實他告訴我們要得到的好處。除了這裡以外，其他的地方應該學的，我們都應該像這樣照前面告訴我們這個次第，而去修學、而去了知。那麼今天就到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
36
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第三十六卷

00:02¹¹

念死的這個軌理講了一下，分成功三根本、九個因相、三個決定。這個理論容易懂，真正對我們重要的是了解了這個理論去修持。然後呢，了解理論修持，下面最重要的一步——思惟，因為只有思惟才是形成功一個一種力量，我們稱為業，這個力量才會改變我們的一向的習慣，所以修行、修改是指這個而言。那麼眼前在我們學菩提道這一條道路的次第過程當中，應該屬於聞、思階段；那麼這個也並不是說聽到這裡，就全部精神照著去修，但是也不是說聽過了不管。這個《廣論》一開頭大師就教誡我們：隨我們的力量，根據我們所了解的要去修，那麼這地方聞跟思。

01:45¹¹

那這個有什麼效應呢？諸位不妨仔細想一想，你今天聽過了這個道理，覺得：欸！這個道理很好，好像得到了一個新的知識。通常這種新鮮的知識會感覺到自已很歡喜，剩下來呢？也就是說，今天像看隨便看任何一個東西得到了

新的知識，說不定你還炫耀自己，告訴別人，這樣。這個知識，這種的狀態出現，對我們真實修行有沒有用？沒有用的！所以在這個地方，雖然說我們真正要修行，一定要將這個整個的菩提道的次第從頭至尾，或者我們簡單扼要來說，這個總別之間的整個的構架，了解得清楚，依照著次第步步深入。那麼現在呢，雖然我們理論上了解了，我們就覺得很難把所了解的理論，策勵我們自己步步深入，原因何在？那就是前兩堂談——對於念死並沒有生起定解。

0316”

因此當我們學到了這個時候，簡單來說，雖然沒有辦法，因為還沒有把整個的《廣論》的總別的構架把握住，所以也不需要馬上照著這個全部的次第推進。但是我們必須，如果說，必須要拿念死的道理隨時策勵自己，否則的話沒有推動的力量，你永遠只是個空話。所以說等到我們把那念死道理學過了以後，儘可能地我們經常拿來思惟。我們不是現在有戒行持犯嗎？不是有日行一善嗎？不是有早晨起來就要修皈依嗎？那就是每天自己作為一個固定的功課，說想一想，把這個念頭想一想。雖然並不是很深切地全部精神去想，但是如果我們經常能夠把這個固定的功課去想的話，它就變成一推動我們的力量。那我們前面所有講的東西，由於有推動的力量，就使我們照著我們學的，步步地漸次深入。這個基本的概念，大家一定要好好地把握住，然後隨分隨力地去做。

04'52"

那麼，現在關於這個念死部分，我們到這裡告一個段落。現在繼續下去，請翻開《廣論》八十五頁，就是在修這個共下士部分，那個「發生希求後世之心」兩部分：「思惟此世不能久住憶念必死」，這個講完了；第二呢，那麼「思惟後世當生何趣，二趣苦樂」，今天就講那一部分。說，看那個先看文：

05'44"

第二思惟後世當生何趣，二趣苦樂者。如是決定速死沒故，於現法中無暇久居，然死而後亦非斷無，仍須受生。此復唯除二趣之外無餘生處，謂生善趣或是惡趣。

這兩個。那麼這個現在我們現在講的第二，說透過前面我們一路上面層層演進了解，原來我們這生命是這麼地危脆，隨時有死的可能，既然決定要很快地死，那麼我們現在眼前的現世這些都根本毫無意義。深刻地來說，至少我們就想：等到沒有過去的時候好像很好，一過去了，回過頭來，那所謂「唯成念境」，回過頭來想想，好像有過這麼一件事情。或者再去看看像夢當中一樣，夢裡邊作得很起勁，醒過來什麼都沒有，如是！根本沒辦法我們長久保持得住的，這樣。那麼所以在這個情況之下，我們不能為忙現世這種事情。那麼談死了，死了並不是說死掉到此為止了，因為死了以後下面還要繼續地受生，受輪迴。那麼這個

輪迴當中到哪裡去呢？只有兩條路，只有兩條路——一條善，一條惡，所以再沒有第三個其他的地方了，這樣。那現在看：

07'53"¹¹
於彼中生，非自在，以是諸業他自在故，如黑白業牽引而生。

說死了以後，我們要去善趣、惡趣，或者我們稱為善道、惡道，不是我們自己能夠選擇的。自己選擇的事情就好辦，誰都願意選好的地方去。真正要選的話，好的也不願意去，選什麼？選成佛嘛！這個實際上我們做不到的，而是什麼呢？而是業自在。可是這個業很妙了，業還是我們自己造的。所以在這個上面，我們到底到哪裡去，要看我們造的業——造了黑業，那麼惡趣去；造了善業，一定被善業牽到善趣去。

08'57"¹¹
那麼這個兩個當中，我們應該從哪一個地方去觀察呢？說既然有兩個，我們不妨兩個地方去看看。實際上他現在告訴我們：我們要思惟觀察「惡」的那一點。為什麼要思惟觀察惡的那一點，明明去有兩個地方好去？原因是這樣：因為既然是業決定，業是我們自己造的，而平常我們現在了解了道理，真正重要的應該要去掉惡業，應該努力地自己修造善業。修造善業往往要克服自己的很多習氣，

平常我們來說，最好不要做任何事情，睡懶覺、要吃好的、玩好的。實際上，這是一般人都希望的。這個結果呢？對不起，墮落！假定沒有一個內心當中策勵的力量，要想推動自己，從自己的習慣、舒服的習慣當中要奮發起來，很難！

1021¹¹

現在這裡有一個辦法：如果我們了解了我們隨順著自己的習氣，拖拖拉拉下去的話，眼前的享受，而這個前面念死已經講過了，根本不安全、不可靠，很快就消失掉了。消失了，為了貪圖眼前一點的好處，那沒有造善業，結果這個都是惡業，墮落。墮落了以後呢？啊！想到無比地痛苦。了解了這一點的話，如果了解了將來墮落了痛苦的話，那回過頭來我們眼前就不會這麼放逸，趁有機會的時候就趕快努力。所以為了推動我們自己努力向上，那個時候我們真正要思惟的——思惟苦。如果我們仔細想一想看的話，這個理論滿清楚，我們拿這個理論隨便眼前觀察，任何一件事情，你真正地希望將來向上有成就，都必須有一樣東西策勵自己。所以現在這個地方策勵自己的，就是知道這個將來墮落了，會受這些大痛苦。所以他現在告訴我們，要思惟這個道理。「如是」，看文喔！

1148¹¹

如是我若生惡趣者，當為何等，故應思惟諸惡趣苦。

那就是前面講的道理。

11'58"ⁿ
如龍猛依怙云：「日日恆應念，極寒熱地獄，亦應念飢渴，憔悴諸餓鬼。應觀念極多，愚苦諸旁生，斷彼因行善。瞻部洲人身，難得今得時，勵斷惡趣因。」

說這個龍樹菩薩告訴我們：我們現在真正修行人應該做的，做些什麼呢？「日日」，每天、每天，在每一天當中「恆」，絕對不要停止，做什麼？去思惟、去想念，去思惟，思惟三惡道之苦。所以下面就分別講，「極寒熱地獄」，這個是最苦的——熱地獄、寒地獄；下面是餓鬼，「亦應念飢渴，憔悴諸餓鬼」，這是餓鬼道；「應觀念極多，愚苦諸旁生」，這是畜生道。那個三道的怎麼念法，下面分開來講，所以這裡先暫時不講。

13'18"ⁿ
那麼當我們透過了這樣的思惟，那當然會害怕：喔！將來到那個地方去，這麼個可怕法！那怎麼會到那邊去的呢？完全看我們現在造的什麼業因。而這件事情是我們可以把得了、作得住主的。因此我們自然怕掉下去，努力地把要掉下去的因把它斷除。要斷除怎麼辦呢？如法行善淨之事。而真正要想斷除惡趣之因，而修造善淨之業因，在整個的三界之內，再沒有比我們現在在南瞻部洲得到暇滿人身更好的，這個前面在暇滿那一段當中已經講得很清楚了。所以在三界之內，

大家說羨慕的是天，說天人最羨慕的是說暇滿人身，我們現在得到了暇滿人身啦！這個暇滿人身是非常難得啊！說，那這個正是時候，應該怎麼辦哪？努力，「勵」就是努力，要很強大地努力修行。幹什麼？第一步要斷掉——修那個斷掉惡趣之因，這是我們眼前最最重要的！那麼下面就告訴我們，這個整個的重要的關鍵，也是從總、別兩個方面去看。

1512^a
此中所修生死總苦，惡趣別苦，至極切要。

這兩點。整體來說，我們要把握住，只要在生死輪迴當中，生死輪迴當中的本質就是個苦。因為這個造有漏，所以三法印當中「有漏皆苦」，漏就是煩惱，只要是煩惱所造的任何事情，它一定是苦的，這個生死輪迴的總相。那麼現在這地方，特別這裡邊講惡趣之苦，因為單單那個生死輪迴的總苦比較浮泛，何況我們只要生死輪迴當中，即使眼前不墮落，因為沒有跳出來，不小心遲早、隨時有掉下去的可能。理論上這樣講，假如我們進一步檢查我們自己的話，豈只說掉下去的可能——有，不掉下去的可能——很少乃至於。為什麼原因？因為沒有策勵的力量。所以在這裡要特別地思惟惡趣各別的這種痛苦，產生非常強大的害怕的心，為了這一點，所以我們要特別地思惟惡趣之苦。

1638"

關於這個道理，龍樹菩薩也好、宗大師也好，都是特別地叮囑我們這個最重要，再沒有比這更重要了！我們現在平常一般人，世間人根本不懂，這是很可憐，因為他根本沒有得到暇滿，既然得到了人身，沒有得到暇滿這是最可惜的。現在我們接觸了佛法，有很多人也不了解；了解了不修行，那個才是真正最可惜的事情！

1715"

所以近代的很多大德們都說：我們得到暇滿人身像得到一個摩尼寶珠，你要什麼，樣樣都有。我們也想盡辦法去求，求到了，結果照理說拿到了以後，應該我們使用這個，能夠滿足我們以及滿足一切人的一切願望，結果由於我們平常的習氣，那我們當然習氣隨便——在譬如說印大師那個時代，他常常說換糖吃。那為什麼呢？那個時代背景，那時候生活是非常貧苦，也沒有什麼，民間最多偶然是有點糖，說拿一個無價之寶換一點糖。拿我們現在來說，跑得去換什麼，不一定換糖，去換一個橘子，就這樣。那個橘子多少錢哪？十塊錢。可是這個無價的摩尼寶珠的話，啊！所有的這個我們有的財富去買都買不到的。那我們仔細想一想，我們就是這個樣，所以說這一件事情對我們再沒有比這個重要了！那現在繼續看下去，那現在告訴我們應該去思惟苦，那下面就解釋，那思惟苦有它什麼好處。說：

18137¹
謂若自思墮苦海理，意生厭離，能息傲慢。

這第一個。假定我們自己能夠好好地思惟：我們現在正在苦海當中，還繼續地這樣，唉！那是……。想想看：我們講了很多道理，自己還在這個地方，豈不又慚愧、又厭離呢！平常我們修行有很多困難，困難當中有一點——憍慢，所以說：「慢如高山，法水不入。」當我們自己覺得自己一無是處的話，這個消失掉了，這樣，那時候自己肯願意很認真地去學了。一方面，對我們現在執著的貪的那個，希望厭離生起來；一方面能息憍慢心，由於憍慢心息，所以我們慚愧策勵我們去學，第一個。

19139¹
由見苦是不善果故，於諸惡罪極生羞恥。不樂眾苦故，而樂安樂，由見安樂是善果故，於修善法深生歡喜。

現在真正修行當中，我們要做兩件事情——斷惡，還有修善。那麼什麼力量策勵我們呢？我們看見，喏，眼前或者將來這個世間之苦，而這個苦是什麼？是惡業，不善的果，因此我們就對內心會羞恥，啊！絕對不可以。反過來我們要安樂，那安樂是什麼？善業之果，那我們就很認真地願意去修善法，對於斷惡修善這件事情，內心當中也會感覺得歡喜，而不至於現在去修的時候覺得：啊！修得很苦。

20'51"

平常我們說的比喻說，譬如現在這個社會是工商業社會，工商業社會，然後去做生意，你去做生意當然很苦，可是你想到做了生意賺很多錢的話，它越苦越高興。那同樣地我們現在修行是件苦事，可是當我們了解了修行有這麼大的好處的時候，雖然苦，可是我們越修越高興。唯有這種心理，才會推動我們很認真地一步一步走上去。假定我們這種心理生不起來，勉強自己苦苦撐下去，越來越苦、越來越苦，那總有一天會垮掉的！那麼現在要想策勵，主要的是靠什麼呢？思惟這個道理。所以想一想：那個思惟這個道理有這樣的好處。這對自己來說，再下面呢：

21'53"

由量自心而悲愍他。

由於自己感覺到苦，然後越思惟越會認識得真切，推己及人，想到別人。那所謂的悲心，悲心一定是由於自己深深地感受，然後推己及人，才生起說我也要幫忙人家解決；由於悲心才生大菩提心。前面這個是自利的，現在這個是利他的，這個都從哪裡來呢？都從思惟苦。

22'27"

由厭生死希求解脫，（再繼續下去。）由畏眾苦，發起猛利真歸依等，故是能攝眾多修要大嗷陀南。

那好了，從前面一路過來，啊！我們了解了這個個別的苦，而這個又脫不了，就算跳出來了，在生死輪迴當中總是苦。因此由於思惟這個生死輪迴之苦，我們就會希求解脫；乃至於推己及人，發悲心、大菩提心，凡是所有這些事情，都從思惟苦。那麼了解了這一點，現在我們要解決這個問題怎麼辦呢？那一定要真正找真正能夠幫忙我們解決的歸依之處，所以這個時候才會發起歸依的心。而且這個心跟我們思惟苦的程度是成正比例的，我們馬馬虎虎地思，所以歸依也是馬馬虎虎；很認真、能夠發起很猛利的痛苦的這種覺受，那我們真正要想去歸依，解決這個問題的心也就非常猛利。而下面歸依了以後，他告訴我們正歸依是法，如法修行，所以我們如法修行這個也會有很強大的力量。

23'55"

因此思惟苦這樣的一個內涵，雖然很簡單，卻是能夠含攝很多很多修行的綱要。「嗚柁南」，通常情況之下，綱要、略的，這樣。通常藏地譬如說總說了以後，他會用這個偈子，用一個偈像一首詩一樣，把這個宗、整個的修行的綱要含攝在裡頭。所以現在這地方，教我們念苦這個道理，可以把修行的很多重要的綱要都含攝在裡頭。那麼下面再引證，才用論上面來證成這件事情。

24'39"

如是亦如《八行論》云：「無苦無出離，故心汝堅忍。」

平常我們人人貪圖快樂，對痛苦的話無法忍受，即便暫時忍受的話，想盡辦法要去掉。有苦尚且要去掉它，現在沒有苦叫我們思惟這個苦，我們不是，人家世間來看，就顛倒嗎？說你好好的不去享受，你思惟這個苦。對不起，這個是有絕對的道理的，等到苦臨到你身上，來不及了！所以一定在苦還沒來之前，我們透過這個完整的道次，大師的慈悲，他的教誡跟加持，我們才有機會去思惟。然後那個時候內心當中要堅持下去，不要被眼前的這種境界所引動，所以這個「堅忍」是指這個而言。別人去玩，對不起！我就是不動。那幹什麼呢？思惟這個苦。當真正地思惟出來了以後，那我們才有機會解決這個根本問題，所以說「無苦無出離，故心汝堅忍」。堅忍是忍耐我們修行這件事情，這點大家要清楚，後面在講六度當中，忍辱波羅蜜會特別地講。

26'21"

又云：「復次苦功德，厭離除憍傲，悲愍生死者，羞惡樂善行。」

這也是《入行論》上的。前面那一段話，剛才我們說教我們怎麼思惟墮苦海理、生厭離等等，就是從這個《入行論》上面開出來的。說苦的功德會什麼呢？好，生厭離心；除掉我們憍慢；然後我們會增長悲心，悲愍這個淪落在生死輪迴當中，由於悲心而生菩提心；使得我們任何一個人自己在裡邊，對於造惡，感覺

得羞惡不願意造；然後修善，會有一種強好的、強烈的好樂之心去做。

2718¹¹

又云：「我由畏怖故，將自奉普賢。」

修行這件事情是很痛苦的，不是那麼容易的，但是為什麼我們還願意去做呢？是因為不修行比這更痛苦，而且大痛苦！由於我對這個大的痛苦認識了，那才害怕，害怕那個時候啊，不貪圖眼前的小的快樂，幹什麼呢？「奉普賢」，就是皈依三寶，能夠如理地去修行。雖然有一點小小的苦惱，可是這個小小的苦惱，使我們得到兩個好處：第一個好處，大痛苦解決掉了；第二個，究竟安樂我們就可以得到了。眼前我們世間掙一點所謂蠅頭小利，這種利好小好小，而且這麼虛假、這麼短暫，我們都會把全部精神放下去。那世間這種掙蠅頭小利不是快樂的事情，這麼一點小的利益，我們拼命去做，現在有這麼大的利益，我們反而不去做，這就是我們的顛倒，我們沒有福氣！這是一個非常現實的、非常現實的一個問題。所以了解了這個，那我們應該怎麼做自己就很清楚了。所以，

29102¹¹

此諸苦德，《入行論》中雖依自身已有之苦增上而說，然其當受眾苦亦爾。以是因緣，思惡趣苦。

上面講的那些，《入行論》上面所講的，是根據我們自身所感受到這種苦而講的，但實際上，有很多將來、當來要受的苦，我們也應該去思惟。從這個整個的前面告訴我們的《菩提道次第廣論》來說，我們真正應該思惟的是將來的這苦，可是將來的苦不容易思惟，那我們從現生的苦上面去引發它。所以他真正要思惟的，從現生的苦能夠產生這種苦的覺受，然後再推想將來可能的情况，由於這樣很認真地思惟，產生非常強有的力量，那這個力量推動我們去修行，這修行就成就了。這個是簡單地先總說一下，那我們這個思惟死了以後將來要到二趣當中，為什麼要思惟這個惡趣之苦的原則，那麼現在下面分幾部分來說。

30.34¹¹

其中分三：一思惟地獄所有眾苦，二旁生所有眾苦，三餓鬼所有眾苦。

下面我們各別地再思惟地獄、餓鬼、畜生這個幾部分。首先，

30.51¹¹

初中分四：

先是地獄的。

30.54¹¹

一大有情地獄，二近邊地獄，三寒冷地獄，四獨一地獄。今初

現在先講大有情地獄，就是大地獄。看文：

^{31'04"}
謂從此過三萬二千踰繕那，下有等活地獄。

這第一個，說從我們現在的地上面向下，那多少呢？三萬兩千的踰繕那。「踰繕那」是印度話，我們或者翻譯繕那，以前的翻叫「由旬」。這個由旬一般來說相當於四十里，印度這個由旬有三種：上、中、下，上的由旬是六十里，中的由旬五十里，下的由旬四十里。那麼因為量度的方式不一樣，到底相當於我們中國的里多少，那我們不去管它，這個也不必去考證，反正這樣。那麼平常我們一般用的由旬，大概是以四十里為準的。說這個是等活地獄。那麼從等活地獄，

^{32'04"}
從此漸隔四千四千踰繕那下，而有餘七。

再向下、再向下四千又有第一個，再向下四千踰繕那有第二個，一直到最後一個第八個。那麼這個八個當中，第一個是等活，最後一個是無間地獄，一個比一個苦，一個比一個苦。

3.2.27¹¹

如是八中，初等活者。謂彼有情，多共聚集，業增上故，種種苦具次第而起，互相殘害，悶絕躡地。次虛空中，發如是聲，汝諸有情可還等活。

這個「等活」地獄當中那些有情，到那個地方去的那些，他是什麼？由於他們的業相近，都造了這種地獄之業，由於這個業力的關係，自然而然是感得種種的「苦具」，那就是傷害我們的刀啊、槍啊這些東西。譬如我們現在眼前的很多東西，有些東西好的，有很多東西壞的。譬如椅子坐上滿舒服，這個當然；那我們假如去看，那樹啊、花啊、草啊這個都很美麗；有很多這個草並不美麗，長得很醜；有很多香，有很多味道臭；有很多很柔軟，有很多有刺；所以我們這地方是有好有壞，這是我們的業，所謂雜染之業。到地獄裡不是哦！所有的東西都碰不得的，這樣，不但你碰不得，他要來碰你，碰到你不是把你弄傷，就是把你弄死，所以「眾多苦具」，那各式各樣東西它自己會來。然後互相會殘害，然後我們拿在手上去不是自己傷害，傷害別人。最後呢，死掉了——「悶絕躡地」跌下來、跌死的，有的打死了、弄死了。弄死了以後，很有意思，虛空中他又喊：「是啊！汝等有情，你們再活過來呀！」就是一生。

3.4.18¹¹

次復欬起，如前殘害，由是當受無量眾苦。

這個聲音一喊，他馬上又活過來了，活過來了馬上再來，就是這樣。啊！那個痛苦無邊。看看我們現在人，這個人要想從入胎，慢慢地長大，真正地體會到事情，要花這麼多的時候。可是受苦就好簡單哪！「欸！是，好！活過來。」他馬上就活過來了，也不要像小孩子一樣的十年、二十年，那個痛苦馬上感得。這個業、造了業就這麼可怕法，所以這個苦是無量無邊的。這個地獄還是最好的哦！再下面看第二個：

35'06"

二黑繩者。其中所生諸有情類，謂多當受如是眾苦，諸守獄卒，以黑繩拼，或為四方，或為八方，或為種種非一紋畫，如其所拼，如是以刀，或斫或割。

這樣。第二個叫「黑繩」，那黑繩呢，說生在那裡的那個眾生，他應該受很多各式各樣的苦，那個受苦方法很特別。說那個地獄裡有些獄卒，用那黑的繩在他身上彈線。你們有沒有看見這種木匠，木匠來鋸或者截的時候，用那黑的線先掛在上面彈一下，彈了這個黑的線以後，然後照那個彈的黑的線來去鋸。那麼這個木匠彈的是彈那個樹，現在的獄卒彈、彈在人身上，彈完了以後，彈了很多塊，然後他就來劈、來鋸、來砍。啊！那我們想想看，假定我們自己被那個鋸子來「咕滋、咕滋」，你碰到一點點你痛得要命。那現在我們去像這樣地拼命地

鋸的話，那怎麼能夠忍受？就這樣。所以同樣的、一樣的，弄死了他又活過來了，他永遠死不了，所以這個地獄的真正可怕的地方。

36¹³⁷"

下面再深一個，也就是再向下四千由旬，四千踰繕那下面叫「眾合」。

36¹⁴⁷"

三眾合者。謂彼有情，或時展轉而共集會，爾時獄卒驅逐令入，如二孺頭鐵山之間，從此無間兩山合迫，爾時從其一切門中，血流涌注。如是如諸羊馬象獅及如虎頭，合迫亦爾。

這個「眾合」是怎麼一回事呢？說那個地方的，到那裡的地獄的有情他大家，欸！自己一起，那個時候那個獄卒也來趕他們，趕他們趕得一起。我們這裡通常集會的時候，法會大家高興慶祝，他們那裡可不是喔！聚在一起了以後幹什麼呢？就有兩個鐵山，那個鐵山上面有個「孺頭」，孺就是胡地的羊、那個羊，換句話說羊頭的那個。這個鐵山，這個山是鐵的，然後這個山的形狀像隻羊，羊把他兩邊靠近，然後壓到中間，彼此一點的間隙都沒有，完全密合的。然後這個夾過來的時候，那些有情就夾在中間，那一夾，所以這個人就完全夾扁了，像夾甘蔗一樣。那個血呀，我們一想到這裡就是，那想想這種真是很可怕，

也可以說現在我們去想的話很可笑，可是實際上，這是千真萬確的，那是事實。那個血，啊！血流如注。那除了這個羊頭的以外，還有什麼馬頭的、象頭的、獅頭的、虎頭的這種鐵山來逼。除了這個以外，再看：

38'35"

又集會時，驅逐令入極大鐵槽，壓迫全身，如壓甘蔗。又集會時，有大鐵山從上而墮，於鐵地基若斫若剖，若擣若裂。如是等時，血流涌注。

這個或者是向兩邊壓這樣，或者上面壓。那除了這個以外，還有其他的東西，各式各樣的東西在我們身上用種種的方式來傷害：不管是用刀來刻、來砍；或者是用切；或者是像那個裂開來的、拉開來；「擣」那就是像我們舂那個芝麻一樣地就弄。啊！那是無比地痛苦，只是他簡單的一句話「血流涌注」，這第三、第四個，叫作「號叫」：

39'41"

四號叫者。謂彼有情，尋求宅舍，即便趣入大鐵室中，始纔入已，火便熾起，由是燃燒。

前面這個四個地獄，那是一種各式各樣的刀，然後是各式各樣的可以傷人的器具來傷的，還有這個山來壓的。現在從第四裡邊不是，火燒的。說很多有情，

他來的時候為「求宅舍」，在下面會講為什麼叫求宅舍呢？就感得這個地獄的眾生，並不是說擺明了地獄，讓你覺得願意進入地獄，不是喔！是感得地獄的眾生，他進去的時候並不是現一個地獄的相貌，他覺得這個地方滿好的，這樣。或者是在曠野當中很恐怖，他就看見有一個地方很好，那他覺得很安全，他就進去了。一進去，不對了，那個地方都是大鐵的室，一進去馬上關起來，那個火就來了，然後燒。

4056¹¹

除了這個以外，既然我講了前面這一段，我就講一下。這個業感得，就是我們現在的業的感得，不是前面說我們都貪圖我們歡喜的嗎？也就是這樣，我們覺得這個是我歡喜的、我願意。可是你這樣去做，造了惡業將來感得那果報的時候，這個東西一現起來，你歡喜的，咦！好像說在外面不安全，你所熟悉的那一個出現了，你進去。這是我們顛倒的惡業所感，一進去，那你的業所感得如果地獄業，裡面馬上就變成剛才這種狀態。

4134¹¹

再說前面那種地方，那個山壓上來，在還沒壓近之前那段時候還沒被壓，就是壓了也不會全部的，可是火燒呢，那就完全不一樣了。那我們現在可以感受到，我們這個人就像一個什麼？就像雞毛一樣，丟了這個爐灶裡邊，一下馬上就全

部燒起來，這個火燒是這麼個可怕法。那我們火燒是誰都沒有，沒有這個經驗過，可是燙傷我想都會，稍微燙到一點點，啊！痛得要命，痛幾天。現在整個的在裡邊燒，想想看！所以這個地獄我們是無法想像，那這個是第四。第五叫「大號叫」，

^{42,271}

五大號叫者。多與前同，其差別者，謂其鐵室層匝有二。

跟前面一樣，不同的，有兩層。因為有兩層，所以裡邊更熱、火更大，所以這個地獄叫「號叫」，叫得個更慘。再下面第六：

^{42,401}

六燒熱者。謂彼有情為諸獄卒，置於眾多踰繕那量，極熱燒然，大鐵鍬中，展轉燒燂，猶如炙魚。熾然鐵鼎，從下貫入，徹頂而出，從口二眼，二鼻二耳，一切毛孔，猛燄熾生。又置熾然大鐵地上，或仰或覆，以極熾然炎熱鐵椎，或打或築。

這是第六，那不從有情的喊聲上面去看，「燒熱」，說這個地方的獄卒在很大的、非常熱的這個，燒得非常熱的這個什麼——鐵鍬，鍬就是鐵的鍋子，把這個有情輾轉地擺在這裡「燒、燂」。那個燂就是「爆」字，我們不是有爆糙米花嗎？非常熱、非常熱的，然後在這個地方爆那個東西，或者我們油來爆，油

來炸、油來爆，我們可以想像這是多麼地可怕！那就像什麼呢？就像「炙魚」，烤那魚一樣。

4418ⁿ

除了這個外面烤以外，還有一個，這個唸作「產」，那個「弗」字怎麼寫呢？一個串字，那個兩個像個中字一樣，對吧，下面還有一個，不過兩豎。所以這個字，這個是一個「弗」字是吧！不是弗字，是兩個平行的口字，扁扁的像中間的中，中間的中不是一個嘛，現在加兩個重疊，然後還要這個兩豎，這個唸「產」，就是一種又又。你們看那個地獄變相圖當中，有這種牛頭馬面手上拿那個又又，那個就是「鐵弗」。他那個鐵弗幹什麼呢？然後從我們下面就很長很長的，下面就又進去，然後從我們頭上面或者眼睛、鼻子這個地方，所以外面固然是在烤，裡邊也是一樣。啊！這個是我們就看起來，平常我們看人家說烤什麼？烤那個什麼、這個什麼烤雞、烤鴨，那看，啊！吃得很高興，要曉得到那時候我自己就被烤。所以真正想這種是真可憐，是絕端、絕端痛苦，那個混身的毛孔，啊！那都生煙哪！就這樣有各式各樣的。那這個文字容易懂，我們總是拿這個裡邊，了解了以後拿一個去思惟。

4556ⁿ

七極熱者。謂以三尖大熱鐵弗從下貫入，左右二鋒，徹左右膊，中從頂出。由

是因緣從口等門，猛燄熾生。又以熾然炎熱鐵鑊徧裹其身。又復倒擲，熾然沸滿灰水大鐵鑊中，其湯涌沸，上下漂轉。若時銷爛皮肉血脈，唯餘骨髓，爾時澆出，置鐵地上，待其皮肉血脈生已，還擲鑊中，餘如燒熱。

那第七「極熱」，啊！比這個上面一層、一層更厲害。那下面是用三個尖尖的一個大鐵鼎，也是一樣非常長。然後上面，我們這個人的手臂向下的，由於貫了以後，變成功這樣地又起來，這樣。所以換句話說，裡邊、外面沒有一個地方不用最可怕的東西來，所以我們所有的地方都是。除了這個以外，那個把那個鐵的東西「鐵鑊」全部地包在身上，都是這個熱得要命的。或者把整個的這個頭下腳上的，擲到那個大鐵鍋中，那個鐵鍋當中有什麼呢？沸騰的這個，那個都是鐵水、揚湯，那樣。一放下去，那個皮肉統統、統統燒乾掉了，就像烤什麼？烤枯的那個骨頭一樣。那再把他撈出來，撈出來放在地上，他一下那個皮肉又來了，那再來。

4757¹¹

啊！所以想想這個造了業就這麼可怕。那我們現在說要得到了暇滿的人身，隨時要死，要求生很難；到了地獄裡去你死也死不掉。這一點是我們要好好地策勵：要活很容易，一喊就「哦！活過來。」你就活了，撈出來放在地上，他又

長得好好的，再來受苦。那為什麼會這樣呢？當我們聽的時候，覺得好像難以相信，實際上你了解了後面的業的行相，業感得的，我們稍微去檢查一下，你很清楚明白。所以這個是絲毫無差！那我們現在下面再看八十八頁：

48'47"

八無間者。

這個就是無間地獄，我們常常說「無間」，那看看這無間是怎麼一回事。

48'57"

謂自東方多百非一踰繕那地，猛火熾然，即從其中騰燄而來，由此漸壞，彼諸有情，皮肉筋骨，直徹其髓，徧身一切猛燄熾然，燒如脂燭。所餘三方，悉皆如是。四方火來，於彼合雜，所受苦痛，無有間隙，唯因號哭叫苦聲音，知是有情。

這是第一段。這個無間地獄怎麼樣一回事呢？就是說進去了，那個時候馬上「東方多百」，很多很多的各式各樣的猛火「啪！」一下就進來，這樣。一進來把裡邊的這個有情，立刻這個「皮肉筋骨」乃至於「直徹其髓」——骨髓，也就是說到最最裡邊的東西，統統非常強猛的火，像燒蠟燭油一樣「滋滋、滋滋！」那除了東方，講的時候必須東、南、西、北，實際上四方、上下那個火。那這個

裡邊燒得你簡直是找不到人，那怎麼曉得有人呢？因為他們的喊、痛苦的聲音，所以曉得這個裡邊有人。

50138¹
又於盛滿熾然鐵炭大鐵箕中，而為揃簸。

那除了這個以外，還要盛在那個鐵的畚箕，這畚箕裡幹什麼啊？「揃簸」。那這我們現在不大知道那東西，民間有一種大的畚箕，比如說我們現在要去掉那個東西，就把它拋，然後是混在裡邊拋，這樣。所以把那個人就混在那個大的那個熱鐵當中這樣去弄。

5114¹
又命登下熱鐵地上，諸大鐵山。又從口中拔出其舌，以百鐵釘，釘而張之，令無皺褸，如張牛皮。又置鐵地令其仰臥，以大鐵鉗，鉗口令開，熾然鐵丸，置其口中。又以烱銅而灌其口，燒口及喉，徹諸腑臟，從下流出。所餘諸苦，如極燒熱。此但略說粗顯苦具，非餘種種眾多苦具而不可得，如是所住住處之量及諸苦等，是如（本地分）中所說錄出。

這個文字不難，我們簡單地說一下。這個無間地獄當中，那麼下面除了這個以外，先說一下為什麼我們叫它無間地獄。通常說我們叫「五無間」，無間分兩

方面，造了這種業以後，要去這個無間地獄，這個無間地獄有五種特徵。哪五種特徵呢？第一個叫「趣果無間」。我們現在看見任何一樣東西，那要得到那個果的時候，總有一個間隔，比如說我們人死了，投生其他的地方，要經過一個中陰身，這樣。然後人如果造了惡業到無間地獄，不要經過中陰身的，這個人一死馬上到地獄裡面，中間沒有間隔，所以叫「趣果無間」，這第一個。

53105¹¹

第二個，「受苦無間」。我們前面說的等活，然後黑繩、眾合，這個它中間會停一下，死掉了，喊起了：「活過來！」你又活過來。活過來了以後，那個很多傷害的這種兵器等等，還沒上來之前，你還有一段時候空吧！比如說那個眾合，那山沒壓進來之前，你還有一段空吧！或者壓上來的時候，壓到一點點，還並不是全部來吧！這個所以受苦有間隙的。然後在這無間地獄裡受苦，沒有一點點間隙，一下去馬上開始，一直到你這個造無間的業整個地受乾淨，所以受苦無間。還有呢，因為受苦無間，所以這個時——那「時無間」、「命無間」。時無間是從進去到出來，沒有一點間斷地一直受這個苦。別的地方會死的，無間地獄的眾生不死的，這個就是可怕了，業這麼厲害！我們前面一再說，人身這麼難得隨時會死，這個地方怎麼死也死不掉，這個才是它絕端可怕的地方。

5434¹¹

最後一個，「身形無間」。這個無間地獄很大，可是每個人在無間地獄感覺到，他那個身體就像無間地獄一樣大。現在來了，如果火燒的話，如果小一點，那你會不會感覺得被燒得小一點？現在大，啊！你被燒得這麼大，這樣。我曾經看過一個公案，那公案怎麼說呢，他不是掉了無間地獄，他墮落了，墮一個畜生，墮一條豬。他會覺得前幾世的事情，記得那條豬的事情。最後那條豬被宰，被宰了以後——你們看見那個賣豬肉的，在那市場裡那個攤販，他不是切嘛，切成一塊一塊吊在上頭——他就感覺得痛得啊，不曉得哪裡痛起，哪裡都痛！實際上我們也可以想得到，你割成功掛在那裡，掛在那裡也痛，那正在砍、砍也痛，那地方也痛、那地方也痛，越大痛得越多。那個可是吊在那裡不砍的地方，它至少不痛啊！現在呢，他那個身形無間，那個身體大得這麼大，他並不是用刀來一刀一刀砍你，整個的火來燒。這個無間地獄，我們是無法想像啊！

5613¹¹

所以平常的時候，假定我們真正地想修行，好好地想一想，那是會策勵我們。我們眼前為了貪一點小便宜，那小便宜能夠多少？可是將來受那個苦，那實在是無法忍受。所以經論上面一再說，人間再怎麼苦，在任何情況之下，不要說比，連它想都無法想像，無法想像這個地獄當中的百千萬分之一的苦，我們無法想像，主要的原因就是這個。

56'47"

那所以下面，我們只是簡單地再說明一下。說除了這個「揃簸」以外，還有呢，總是這個大地獄當中、熱地獄當中這個樣子，叫我們跑到那鐵山上面去。還有呢，有的時候把那個口把它張開來，然後把舌頭挖出來，挖出來了那個再鐵釘釘，那這些事情。還有呢，把口張開來了以後，所謂「焯銅灌口」，那個銅把它燒得像水一樣，從這裡灌進去，那簡直是那個火痛徹心肺。那所以各式各樣、各式各樣的，這地方也只能簡單地說明。那麼這個根據是根據哪裡來呢？根據〈本地分〉，這就是《瑜伽師地論》的〈本地分〉。這個是受苦，下面呢，

57'44"

此諸大苦，要經幾時而領受者，
那這樣的苦要經多少時候呢？看一看。

57'50"

如《親友書》云：「如是諸苦極粗暴，雖受經百俱胝年，乃至不善未盡出，爾時與命終不離。」

這個偈。下面是解釋：

58'03"

謂其乃至能受業力未盡以來，爾時定須受彼諸苦。

說這個地方的受苦，啊！很苦，很苦，要經很長。多少時候呢？就看他的業力，他的業還沒盡，對不起，就一直受下去，一直受到他造的業盡了，不受。就像我們欠了別人債，沒有旁的辦法好想，你必須把那個債還掉。它下面算那個時間，把它唸一下就行。

^{58'35"}
此復人間五十歲，是四天王眾天一日一夜，

看喔！我們人間五十年，四天王裡才這一天。那麼拿這個一天，

^{58'46"}
以此三十為一月，十二月為一歲，此五百歲是四天王眾天壽量。

四天王眾的壽量有五百年，相當於人間多少？九百萬年。然後，

^{58'58"}
總此一切為一日夜，

這個九百萬年算起來只有一天喔！

^{59'03"}
三十日夜為一月，此十二月為一歲，此五百歲，是為等活地獄壽量。

啊！所以你看看，那個等活的地獄壽量多長啊，這麼痛苦！

59'14"

如是人間百歲、二百、四百、八百、千六百歲，如其次第是三十三，乃至他化自在諸天，一日一夜。其壽量者，謂各自天千歲、二千、四千、八千、萬六千歲。

就是越向下，這個壽命越是倍倍增長，就相當於向天上去的倍倍增長一樣。

所以

59'40"

如此次第，是從黑繩，

第一個是等活嘛，第二個黑繩。

59'44"

乃至燒熱一日一夜。以各自歲，從千乃至一萬六千。

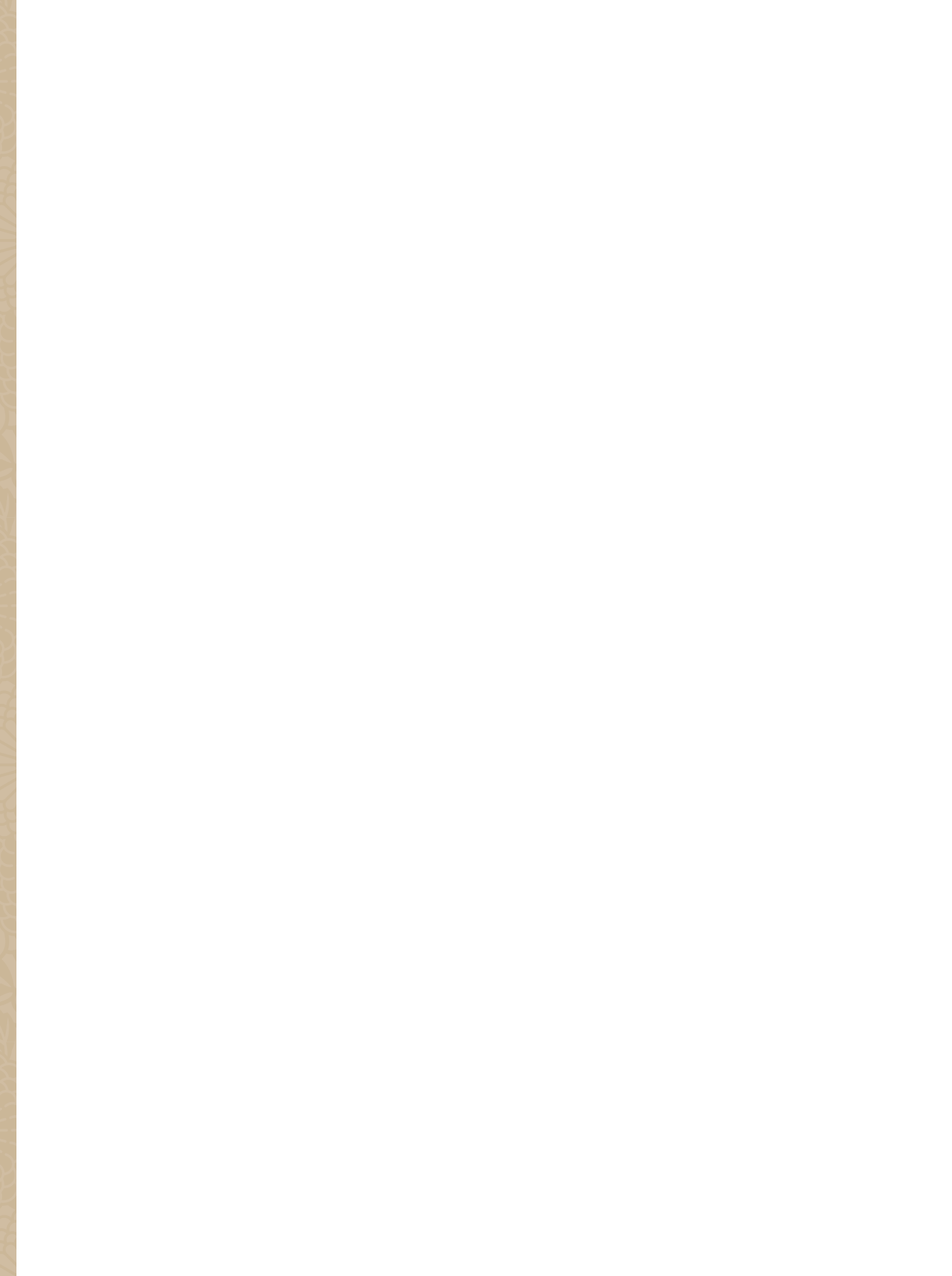
自己算一下就可以。

59'51"

《俱舍論》云：「人中五十歲，是欲界諸天，下者一日夜，上者俱倍增。」

又云：「等活等六次，日夜與欲天，壽等故彼壽，數與欲天同，極熱半無間中劫。」（本地分）中亦同是義。

先唸一下，那個解釋下一堂課再來說一說。好，這堂課到這裡為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
37
卷

the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased in the Netherlands (Van Tilburg et al. 2000).

There are several reasons why the prevalence of mental health problems has increased. First, the population has aged, and the prevalence of mental health problems increases with age (Van Tilburg et al. 2000). Second, the prevalence of mental health problems has increased because of the increasing prevalence of physical health problems (Van Tilburg et al. 2000). Third, the prevalence of mental health problems has increased because of the increasing prevalence of social problems (Van Tilburg et al. 2000). Fourth, the prevalence of mental health problems has increased because of the increasing prevalence of psychological problems (Van Tilburg et al. 2000). Fifth, the prevalence of mental health problems has increased because of the increasing prevalence of biological problems (Van Tilburg et al. 2000).

The prevalence of mental health problems has increased because of the increasing prevalence of physical health problems. Physical health problems can lead to mental health problems. For example, a person with a physical health problem may experience depression or anxiety.

The prevalence of mental health problems has increased because of the increasing prevalence of social problems. Social problems can lead to mental health problems. For example, a person with a social problem may experience depression or anxiety.

The prevalence of mental health problems has increased because of the increasing prevalence of psychological problems. Psychological problems can lead to mental health problems. For example, a person with a psychological problem may experience depression or anxiety.

The prevalence of mental health problems has increased because of the increasing prevalence of biological problems. Biological problems can lead to mental health problems. For example, a person with a biological problem may experience depression or anxiety.

The prevalence of mental health problems has increased because of the increasing prevalence of physical health problems. Physical health problems can lead to mental health problems. For example, a person with a physical health problem may experience depression or anxiety.

The prevalence of mental health problems has increased because of the increasing prevalence of social problems. Social problems can lead to mental health problems. For example, a person with a social problem may experience depression or anxiety.

The prevalence of mental health problems has increased because of the increasing prevalence of psychological problems. Psychological problems can lead to mental health problems. For example, a person with a psychological problem may experience depression or anxiety.

The prevalence of mental health problems has increased because of the increasing prevalence of biological problems. Biological problems can lead to mental health problems. For example, a person with a biological problem may experience depression or anxiety.

The prevalence of mental health problems has increased because of the increasing prevalence of physical health problems. Physical health problems can lead to mental health problems. For example, a person with a physical health problem may experience depression or anxiety.

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第三十七卷

01021”

請翻到《廣論》八十八頁，上一節八十八頁最後那一段，關於地獄受苦的時間念了一下，那麼這個再簡單地說一下。這個有一部分已經講了，就是等活地獄它的壽命。那麼再向下，等活下去所謂黑繩、眾合、號叫、大號叫等等，一直到無間八個大地獄，那他們那地方的壽命是怎麼樣呢？就是文字上面告訴我們，以前面那個等活再加倍、加倍，也就是說等活地獄的壽命的計算的方法，是人間的五十年這樣起算，照算成四天王天一晝夜。那麼從天是一層、一層升高，那麼四天王天上去是忉利天，我們有的時候稱三十三天，再上去是夜摩天、兜率天，這樣的一步步上去；地獄呢？這個向下是等活、黑繩、眾合。

01041”

那麼這個壽命的算法是：前面是五十年，這人間的五十年相當於算這個四天王天的一天，然後這個四天王天的一天也是一樣，集三十天一月，集十二月為

一年，就這樣的這個五百年那是四天王天的壽量。那麼四天王天的壽量，相當於我們人間的九百萬年，把這個九百萬年算是一天，算一天。然後集三十天是一個月，集十二月是一年。這樣的一年多長？要滿五百歲。那這是什麼？等活地獄的壽命。這個壽命是非常長、非常長，我算了一下，那一百六十二後面加十個零，等一下你們可以實際算算看。一百六十二後面加十個零，這麼長的年代，相當於我們人間的。

03021

那麼再下面，也就是黑繩，黑繩再加一倍、一倍地加。怎麼加法呢？說人間的百歲，看哦，人間的一百歲，那麼當然啦，算什麼啊？天上面現在不是四天王了，忉利天，算忉利天的這個這樣算上去一天。然後集三十天為一個月，集十二月為一年。那麼這個忉利天的壽命像這樣地集上去多少呢？是一千歲，一千歲哦，比四天王天加一倍。那從這個四天王天的一千歲，算這個黑繩地獄的一天，黑繩地獄一天。然後集三十天為一月，集十二月為一年。這個一年要集多少呢？要集一千年，這樣。

04151

所以前面我們現在簡單地算，四天王天五十年這樣地集，然後這個集起來的話，集九百萬年相當於人間的，那個是等活的。再下面黑繩應該向上、向下各增

加一倍、二倍、四倍，也就是說四九——三千六百萬年，這樣的三千六百萬年算成一天。這麼集起來，變成功要多少呢？一天、一天集要集一千年，那個是黑繩，這樣。那再三千六百萬再加四倍，然後再加二千年這個是什麼？眾合。你這樣算下去，那這一段主要的是講這個。那麼這個根據哪來呢？也就是說〈本地分〉，就是《瑜伽師地論》上〈本地分〉跟《俱舍論》上面都是這麼說。那麼到後面這個極熱地獄是半劫，那個無間地獄一劫，那個劫是中劫，這樣，那麼這是大地獄。再下面我們看八十九頁，先看文：

051471

近邊者。謂彼八種大那落迦，一一各有四牆四門，其外皆有鐵城圍繞，其城亦復各有四門，一一門外，有餘四。四有情地獄。

這個八大地獄，「那落迦」就是地獄，那落迦是梵文，我們中文稱為地獄。那麼這個地獄有四道牆，四四方方的，那麼每一個城，那個城有四道牆圍成，每一面有一個門，然後這個都是用鐵城圍繞的。那麼這個城，地獄的城門以外，那麼每一門外有四個就是近邊地獄，所以四邊的話，就四四十六個有這麼多。這個近邊地獄是哪四個近邊地獄呢？

06'56"
謂煨坑。屍糞臭泥，或穢糞泥，惡臭如屍。

第二個。

07'07"
利刀道等。

第三個，為什麼稱利刀道呢？這個利刀道有很多種這種利刀。

07'15"
無極大河。

第四個。這個就是大地獄四門以外有這樣的，這叫近邊地獄。那麼下面解釋這個四種近邊地獄的情狀：

07'33"
其中初者，謂有塘煨，沒齊膝許，彼諸有情，為求舍宅，遊行至此，下足之時，皮肉及血，並皆銷爛，舉足之時，皮等還生。

那個「煨坑」，什麼叫煨坑呢？那個地方叫「塘煨」，塘煨就是我們現在那個燒爐灶，假如煤氣爐根本沒有，以前燒爐灶的，那裡面有的同學在那裡燒開水不是用木炭燒嗎？燒完了以後，那個木炭火燒完了以後不是那個熱的灰呀，那個

火已經慢慢熄下去了，紅紅的，乃至於有的時候上面蓋一層灰灰的，可是這個裡邊非常熱、非常熱，這個叫作燂煨。那你們試試看，看看紅紅的，有的時候看看灰灰的，隨便一個東西一放下去馬上燒著。我們現在要點一個洋火或者去燒什麼東西，放在上面燒了半天燒不著，可是你把什麼東西一放在那個燂煨馬上燒著。大家有沒有這個經驗？就可想而知那個燂煨是何等地可怕！那現在這地方全部都是這個東西。然後多高呢？你人走進去的話，這個到膝蓋，這樣。我們一踩進去那非常軟，一踩進去「叭！」一下，整個半身就是埋在裡頭。啊！你現在想想看，那我們現在很簡單地要想去碰一些火都不可以，現在整個地塞在這麼燙的裡頭。

0921¹¹

那下面呢，指出「彼諸有情，為求舍宅」，他來他並不願意到地獄裡去，他是來幹什麼啊？「求舍宅」。就是剛剛出來的那個地獄有情，他跑得來要找他想要去的地方，欸！看見了！覺得很好所以跑得去。一跑得去，上面看不見的，一踩下去，那馬上就踩到這個裡邊，皮呀、肉呀乃至於血呀、骨呀，統統爛掉。要我們現在這樣的話，那馬上燙死。就這個業的可怕他又不死，燙得要命舉起來，好了！長得好好的。長好了怎麼辦呢？再下去，沒有其他的路好走。

1020¹¹

那在這裡，我們不妨停下來想一想看：我們現在造很多業的時候，你怎麼造

的呢？比如說我們有嗜好，假定這麼說。實際上這個情況不是假定，我們造業就是這樣造的。那我們不要先看自己，我們看旁邊的人，那有很多人歡喜吸毒的，或者有什麼特別嗜好的，他覺得這個東西：「啊！非常好。」這樣，他就歡喜吃這個東西，那個嗜好的嗜好品。眼前要獲得這個東西，那麼吃這個東西的話，那是我們習性，也可以說無明以後，一個這並不是很強盛的貪心，但是有很多事情情況之下，會不會有貪心在後頭？有。就是換句話說，我們這種習性就會做這件事情。你告訴他：「這個東西對你有害，沒有什麼好處。」「是！我也知道，可是耐不住。」那凡是有嗜好的人，如果你們周圍遇見，你們好好地問問他看，他會有這種狀態。

1135^m

那別人的嗜好，我們不大容易了解，現在回過頭來我們看我們自己，我們有沒有我們的嗜好？雖然我們的嗜好不會像吸毒那個樣，但是我們的確還是有我們的嗜好，我們還是從嗜好上面去看。我們這裡都不會抽菸、不會喝酒，但是我們自己歡喜那個東西，一旦這個境界現起的我們忍得住嗎？我們覺得我們好像莫可奈何，好像覺得無關緊要，這樣，所以你一再重複地就犯這種罪，那所以根本的原因就在這裡。

1217¹¹

不過我們這種煩惱，這個煩惱喔，這種煩惱的本質特徵，跟造地獄的煩惱的特徵是一模一樣的。只是這樣的一個特徵造出來的這個，由於這個煩惱造的業的輕重，造重，最重的就到地獄裡面去；如果造輕的話，因為你沒有造這麼可怕的業，所以不一定感得地獄，也許畜生、也許餓鬼，乃至於也許還在人道當中，可是這個根本的習性還在。好一點的就算你到了天上，這根本的習性還在，這是根本的、主要的無明之行的特徵就是這個。然後粗的到後面會講，就是對境的時候，我們一對那個境界，感了果對那個境界的時候愛、取、有，就是這樣，就有一種推動的力量策使你做這件事情。那現在這個地方的有情什麼？他造了這個業以後，他內心當中也有這種不寂靜的推動他的力量——為求宅舍。

1331¹¹

所以我在這裡多說一下，我們不要說到那時候，唉！好像內心當中由不得自己，但是自己總有很多藉口，欲罷不能地非做不可。那到地獄的時候受苦也是一樣，你就沒有什麼任何選擇的，明明是這個墻煨，對不起，他就會這樣，造了這個業以後。所以我們現在了解了這個道理以後，眼前就稍微策勵，因為我們總不至於馬上就造這麼可怕的業，所以平常我們儘可能以這種理路來策勵自己。後面講到這個下士乃至於中士的時候，再會詳細地告訴我們，對於以往造的業，

我們用什麼方法去懺悔它，然後眼前用什麼方法擋住它，將來一定不能再造，而是應該造善淨之業。那現在我們下面繼續下去，它每一個地方都是這樣的，每一個地方都是這種狀態。繼續看：

14'52"

第二者，謂即與此無間相隣有穢糞坑，臭如死屍，彼諸有情，為求舍宅，遊行至此，顛陷其中，首足俱沒。其糞泥內，多有諸蟲，名曰利業，穿皮入肉，斷筋破骨，取髓而食。

那個第二叫「屍糞臭泥」，或者叫「穢糞泥」，在哪裡呢？就在那個煨坑或者塘煨地獄的旁邊，緊跟著它。那個地方非常臭的糞坑，那個臭得像死屍一樣，最臭、最臭的東西。想到了那個死屍，我們現在愛著這個東西，等一旦死掉的時候，我們這個身體就是這樣，敗壞的時候就是這樣。所以我們去觀想的時候，我們叫臭皮囊，現在還沒有死，由於我們的業力把它寶愛無比，實際上這個東西就是這樣。那麼現在這個地方怎麼去的呢？跟前面一樣，「彼諸有情，為求舍宅」，他因地當中造了這個業以後，那感得這個業的果報現起的時候，這個果報感果的時候，有一個叫作「俱有緣」，那共中士我會詳細講，也就是說內心當中，他會有一種驅使他的力量，推使他要去做這件事情。

1644”

就像我們剛才說的，平常我們有一種跟三毒相應，貪、瞋、癡相應的，內心當中有一種力量，它就會推著我們去。當然我們現在不會有很嚴重的犯這種毛病，我們只是愛玩、貪玩。這個愛玩、貪玩本身，以我們現在這樣的情況之下，不一定馬上——不一定不是說一定不喔！大家注意喔——不一定馬上會墮落地獄，還因為還有其他的原因。可是假定說我們不好好地趁現在得到暇滿人身修行的話，那這種內心的心裡狀態，它永遠存在，在你沒有真正見道、證空性之前的話永遠存在。六道輪迴當中的根本因，這個才是我們最最嚴重的事情！我們現在覺得很好玩，他這樣。所以這個宅舍，也並不是一定覺得滿好玩的要休息一下，同樣的，你滿好玩的出去玩一玩，完全一樣的道理，你覺得滿歡喜的，你要把它吃一口，這是同樣一個道理。所以每講到這地方，我願意跟各位同學好好地策勵一下自己，千萬不要被這種煩惱控制住，眼前必須從這個煩惱上面認識，照著現在我們學的，認識了以後慢慢地去多思惟它的過患，再進一步去對治它。

1824”

那麼現在跑進去的話，「叭！」一下，在那個什麼啊，在那個糞坑裡邊，「叭」一下掉下去。前面那個只到膝蓋，那個地方不！整個地陷下去，「首足俱沒」，一下就整個的人陷進去。不但是臭、是髒，而且這個裡邊很多各式各樣的蟲，這個蟲叫什麼？利柴。這個「柴」字不是我們人的嘴巴——鳥啄——像啄木鳥

很尖很尖的，這種蟲叫作「利柴」，牠那個嘴非常地尖銳，然後像「啄」，然後牠那個力量「穿皮入肉、斷筋破骨」，這麼個厲害法。那啄木鳥，有一種啄木鳥，這裡我們沒有，我以前看見過啄木鳥啄的，我沒看見啄木鳥的樣子，那樹上面都啄了一個洞。那現在這種地獄裡邊，這個穢糞泥裡邊，那種蟲牠可以把我們的皮、肉、筋、骨乃至於統統把它啄穿，把裡邊的骨髓吃。那已經這麼臭，然後再經過這樣啄，你何等痛苦！我們不妨想想看，我們這個皮如果裂開了以後，塞在一個髒東西裡面，是不是痛得要命？那現在就是這個樣，又髒又臭而且還有那個蟲來吃，那第二。第三呢，這個再看下去。

2014¹¹

第三者，謂與此泥無間相隣，有多利刀，仰刃為路，彼諸有情，為求舍宅，遊行至此。下足之時，皮肉筋血，悉皆刺截，舉足之時，復生如故。

那個穢糞泥的，又緊跟著這個第二穢糞泥的旁邊，這個近邊地獄有很多非常鋒利的刀，這個刀都是：平常我們拿刀拿這個刀柄，那個刀刃向下的，它現在反過來。然後這個什麼呢？就在路上面，我們走的路都是這個東西。但是你沒有進去之前看不見，這個業覆蓋了。所以由於我們顛倒造了業，所以對那個境的時候也是看不清楚的，一旦碰到了，那已經來不及了。就像我們造業的時候也是一樣，

我們被我們的這個無明習氣，造的時候我們自己也看不清楚我們自己在煩惱；我們就是看清楚了，忍不住還要隨順這個做，那將來感果的時候就是這樣。

2129¹¹

那麼也是一樣的「為求舍宅」，也就是說他要貪圖快樂，總之一句話你要了解這個特點。跑到那地方的話，你腳踩下去，就踩到那個非常鋒利的那個刀，皮、肉、筋、血統統刺，刺傷、刺斷、刺出，腳拔出來又好了，再下來。那當然當你真的踩上去的時候，我們可以想一想看，譬如當你踩到有個刺的時候，你會不會馬上腳就跳出來？對，你會跳出來，可是你有沒有路啊？跳出來了以後呢？對不起！是不是馬上又踩下去，這樣，那我們就在這地方這樣做。我們看人家踩高蹺好像很好玩，那現在我們真正下地獄的時候，那就不好玩哪！那這個業就在我們眼前。

2227¹¹

所以後面真正細講的時候，我們要注意，我們常常聽見很多人說，他說：「我也沒什麼做壞事。」其實這個是並不知道，我們太多人造了很可怕的業，他自己還覺得沒做壞事。所以佛法說真正可憐叫無明——我們並不了解，這個才是最最可憐的，了解了以後情況就會改善很多，這個世間真正可憐的地方。我當初也是這樣，因為世間判斷的標準好像不知者不罪，對不起！業不是這樣的。真正

最可怕的就是這個無明根本，也使你永遠造罪，還自己覺得沒有罪，那多可笑！因為你覺得沒有罪，所以你跑過去的時候，這明明是個刀你看不到，等到你踩上去來不及了！佛法的最精要的地方，佛法最珍貴的地方、殊勝的地方，他看清楚告訴我們這個特點。那麼再下面，

23'41"
與此無間，有劍葉林，彼諸有情，為求舍宅，遊行至此，遂趣其陰，纔坐其下，眾多葉劍，從樹而落，斫截其身，一切支節。是諸有情，便即躡地，來諸鰲狗，攄製脊腦，而噉食之。

那仍舊是這個利刀道，那個利刀道的跟前面不一樣的是，前面這個利刀道這個刀是放在地下向上的，現在這裡不是，在上面的。像很多樹，可是這個樹是什麼啊？劍葉林，這個樹上面都長得這個葉子都是刀，非常鋒利的刀，向下的。那些有情也是跑過去：「嗯！覺得……。」假定我們現在來想：「哦！這個樹蔭底下滿好玩。」我們就去玩了。一跑下去，那個樹葉就掉下來，掉下來是什麼？都是最鋒利的利刃，然後把我們身上一個一個統統把它砍、砍傷。

24'54"
那砍傷了以後就「叭！」跌下來，那當然這個多麼地痛苦，多少個樹葉子、

多少刀統統下來。那有很多大狗，那大狗幹什麼呢？是來咬我們，來咬我們。「脊腦」，這腦也是背脊骨，也是背脊骨，同樣的、一樣的，那是為了文字起見，所以那把我們這個已經砍傷的來吃。你們有沒有看見這個，那狗還有很多其他的動物，牠如果有這麼肉放在那裡，牠就好高興「叭！」來吃；現在這個肉就是這個罪人的肉，那個刀下來了，然後砍得遍體是血，那隻大狗來的時候爭來吃。

25121

我曾經很久、很久以前，這個說那個事情的發生不是在現在喔，大概四十、應該好幾十年以前，那個時候我在學校裡念書。這有一次大家去上街，那麼去玩。那時候的街上不像現在，那城裡面的人家不會。那時候這城裡邊也是，在台南那個馬路上面有一群鴨走過去，結果那車子「咯兒！」過來，就把這隻鴨就壓死了，這樣。那妙咧！這個壓死了以後，啊！那個非常殘忍的；結果旁邊的鴨回過頭來看見了，就把牠來吃，什麼狗啊什麼把這隻鴨就這麼吃。當時看過了也算，現在這裡當我看見了這個我就想到這個特點。

26511

那個時候，當然我們就說這隻鴨子，狗吃這個東西很噁心，我們現在想想看，我們人吃肉是不是一樣地噁心啊？一樣的。那現在不去管它，我們造業是更糟糕！現在回過頭來看這個是我們被……。現在並不是這部車子來壓我們，其實

在地獄裡邊車子不車子沒有什麼關係。實際上，總是透過你自己感覺得最殘忍的，你就是被犧牲的那樣的一個人，我們不妨用這個角度去看，所以我才講那個故事。那再下面，

27'35"¹
從此無間，有鐵設拉末梨林，彼諸有情，為求舍宅，遊行至此，遂登其上，當登之時，諸刺向下，欲下之時，復迴向上，由是貫刺一切支節。

那再過來另外一個，這個還是利刀道，那又不一樣了。這個不一樣的是什麼呢？這個樹林，這個樹林都是刺、鐵刺，鐵設的拉末梨，這個鐵的這個刺。然後那些人也是一樣，啊！為要找這個休息安樂的、享受的地方，一跑到那地方，那個刺馬上就這樣，一跑到那，向下就把他刺穿。那我要想向下的時候這個刺來向上刺你，你向上的話它向下來刺你，就這樣，然後我們渾身一切的肢節都被它穿刺。再下面，

28'40"¹
次有大鳥名曰鐵柴，上彼頭頂，或上其膊，探啄眼睛而噉食之。是等同是刀劍苦害，故合為一。

就在那個鐵設的拉末梨林裡邊，當這種刺刺完了以後，馬上有一個大烏鴉，很大的大烏，非常大的，那名字叫什麼？鐵柴，那個嘴像鐵一樣，跑到那個人的頭頂上面來，或者是臂膀上面來，眼睛或者什麼到處來啄你，這樣。那麼這些東西都是什麼？都是「刀劍苦」，所以總說，總說這個叫作「利刀道」，近邊當中第三個。近邊當中第四個叫「無極大河」，看：

29,32”

第四者，設拉末梨，無間相隣，有廣大河，名曰無極，沸熱灰水，彌滿其中。彼諸有情，為求舍宅，墮中煎煮，上下漂沒，如以豆等置大鑊中，以水彌滿，猛火煎煮。

那麼這個無極大河是怎麼樣呢？就在靠那個拉末梨林，鐵設的拉末梨林很鄰近、緊靠著它，有一個好大的河叫作「無極」，那就是沒邊的，又深、又廣。那裡邊是什麼呢？沸熱的灰水。那這個到底什麼是，如果水還有幸啊！我講了沸熱的灰水的話，我又想起我曾經看過、我曾經看過那個鋁廠，它那個熔那個鋁，把它那個電解爐裡熔了鋁以後，下面都是鋁，然後上面這個鋁的渣蓋在上面一層灰，看看一層灰，然後裡邊那個鋁、熔的鋁。所以那個跑到附近遠遠去看的話，啊！那地方熱得不得了！現在我們並不是遠遠去看哪，就在這個裡頭，

「這樣，就沸熱的灰水通滿其中。那麼同樣的，那些造了這樣的罪感果的時候，他也一樣地來跑得去，欸，覺得這個滿舒服。」

31.01¹¹

所以這個因果之間，我們真正要了解，了解這個特點，千萬不要等到果現起，來不及了！從那個果上面我們反推什麼因，一個是直接的造這種地獄的因；一個造這個因的根本在哪裡。眼前策勵我們的不要造那個感果的因，等到中士提醒我們造這個因的根本要徹底地拔除，那個才是究竟解決之道。那麼下面，那個有情造了這種業，然後到那時他又來了，「叭！」一下掉下去。掉下去在裡面漂沒、漂沒，就像那個豆子，我們在那個油裡邊煎那個豆子一樣，啊！非常可怕、非常可怕！滿的這個裡邊，猛火的煎滾得上下一樣。

31.58¹¹

其河兩岸有諸獄卒，手執杖索，及以大網行列而住，遮不令出。

那當然熱得要命哪，那個時候那偏偏又不死，然後你想爬出來，那兩面這個獄卒拿了這個或者是手杖，你來了把你塞進去，或者上面用那個繩子網，網在那裡，你根本爬不出來。

32.27¹¹

或以索縶，或以網澆，仰置熾然大鐵地上，問何所欲，

還有一種就是用網，那個索羅或者網，撈出來放在那個鐵，那個熔鐵熱得不得了的地上面，就問他：「你要幹什麼？你有什麼需要？」那這個時候受這種苦痛絕端的，他不但絕端地苦痛，苦痛得已經是……。他那回答：

33'00"
彼若答曰：

假定他說：「啊！我現在不曉得怎麼辦是好，我只是嘴巴裡渴得要死。」好，你渴嘛！然後怎麼辦呢？說，

33'11"
彼若答曰：「我等今者竟無覺知，然甚飢渴。」便以極熱燒然鐵丸置其口中，及以烱銅而灌其口。

假定說，就說：「啊！我嘴巴很渴。」「那來吃這個東西！」所謂「烱銅灌口」，這個都是千真萬確的事實。所以我就想到現在平常我們為了修行，是需要飲食，渴了喝一點水，但是我們盡可能到此為止。眼前那個世界上面，想想實在真是，有的時候人家問我們：「你們喝什麼啊？」「白開水，有的時候偶然茶。」那他們就好像覺得我們很奇怪，乃至於有人嗤之以鼻，他們覺得你們怎麼吃這個。他們要吃什麼啊？要吃各式各樣的飲料。先不要說吃了這個東西，這種因、

這種什麼因不管哪，就是我們現在曉得這種垃圾食物，對我們一點好處都沒有，但是我們平常都歡喜吃這個東西。吃慣了，除了你到那個地獄裡面去的時候，你也同樣地這個習慣來了，你覺得：「啊！很想吃一點。」好，來啦，這業就這麼可怕法！

3431¹¹

所以我們不一定用哪一個方法，隨便在聽完了以後，用各種形式，凡是我們有所嗜好的話，這樣，或者是我們想貪玩、想舒服、想吃、想喝，想到這地方，那簡直是你就無法忍受，一直要達到這樣程度，才會策勵我們努力向上。上面關於那四個近邊地獄，

35102¹¹

此等皆如（本地分）說，其中復說近邊，獨一，二中壽量，無有決定。然其能感如是苦業，乃至未盡，爾時即當於如是處，恆受諸苦。

那前面講的都是（本地分）的，那（本地分）除了講這個以外，就是（本地分）當中形容三界之內的一切，那麼這個當然還有其他的，除了說這個實際上的狀態以外，還說「近邊」跟「獨一」的壽。那麼請問他的壽如何呢？前面大地獄當中壽已經說過了，那麼現在這種地方的壽多長呢？這個沒有一定，那看他造的

什麼業，能感這樣地獄的業有多長，他就應該受這樣長的這個苦業，業沒有盡他就不能離開，業盡了他才離開，這個。所以了解了這一點，我們現在真正最重要的，一切都是業來決定的。關於業的道理，下面就在共下士最後部分會講，這是佛法當中最精要的、最不共的地方。

36'40"

那麼再繼續看八寒地獄。實際上那個地獄當中總共分成四類：大有情地獄——那就是大地獄、熱地獄，寒冰地獄，然後近邊地獄跟獨孤地獄，獨孤地獄剛才說獨一地獄，四種。

37'03"

八寒地獄者。謂從八大有情地獄，橫去一萬踰繕那外，是有彼處。即從此下三萬二千踰繕那處有寒炮獄，

那麼這個寒冰地獄在哪裡呢？從八大有情地獄橫方向地算，「去」，離開一萬踰繕那以外，就在這個向下再三萬踰繕那，那個地方就是寒冰地獄，那寒冰地獄第一個當中叫「寒炮獄」。那寒炮獄再向下，看，

37'44"

次下各隔二千二千踰繕那處，有餘七焉。

再向下面每隔二千踰繕那又有另外一個，再向下二千又有另外一個，一共有八個，這樣。所以從寒炮下去，還下面有七個。前面大有情地獄、熱地獄是四千、四千的，它是二千、二千的。那再下：

38'15"

其中炮者，

第一個叫寒炮。為什麼叫「炮」呢？

38'19"

謂遭廣大寒觸所觸，一切身分悉皆卷縮，猶如瘡炮。

那麼這個叫作「寒炮」，這是因為那個地方是非常地冷，冷得……。「廣大寒觸」，這寒冷是一種感觸，就是我們的身上面的，色、聲、香、味、觸的一種感觸。那非常冷、非常冷的話，那身分都捲起來、縮起來的。對呀，縮起來的就像嘛，說凍傷了，平常我們說凍壞了、凍傷了一個凍瘡，那個凍瘡會起炮，那就是這樣，所以這個就叫寒炮獄。那麼不同的地方呢，再下面那個不同的，又看它那個凍的、寒凍的情況的深淺，厲害不厲害，而分出這樣的八個差別來。所以看下面：

39'24"

炮裂之中，所有差別，謂瘡卷皺，如泡潰爛。

那是第二個。然後所謂，

嘍嘶訖，郝郝凡，虎虎凡者，
39'3.7"

這個三、四、五。那為什麼叫這個名字呢？

39'4.7"
是以叫苦聲音差別，而立其名。

那幾個就凍得要命的，「啊！」通常我們冷得很厲害了，心裡面就是下面那個聲音，所以從這個叫的聲音來命名這樣的地獄。再下面，

40'0.8"
裂如青蓮者，

再下面這個叫作青蓮。那為什麼叫青蓮呢？

40'1.4"
謂遭廣大寒觸所觸，其色青瘀裂五或六。

冷得比這個前面還要冷，裂到後來就這個皮膚都裂開的，裂得來像蓮花一樣，那凍得又青又紫，所以這個叫「如青蓮」，這第六個。

40'33"
裂如紅蓮所有差別，

那麼再下面，就是裂得像紅蓮一樣。

40'40"
謂過青已，變為紅赤，皮膚分裂，或十或多。

最後一種，

40'48"
裂如大紅蓮所有差別，謂其皮膚，變極紅赤，分裂百數，或更繁多。

那個就是寒冰獄的。不過它有一個不同——完全是寒冷，那由於寒冷的程度的不同，身上現起的狀態，那到最後變成裂，到最嚴重的就是大紅蓮，裂得裂為幾百個，而且完全變得赤紅。

41'21"
如是次第，處所量齊，及諸苦等，皆是依於〈本地分〉說。

那麼那個地方，處所是在哪裡，他的壽量，他的種種受苦的情況，這是形容它的期限，那都照〈本地分〉當中來說的。除了〈本地分〉，《本生論》，下面還另外一個：

4147"
《本生論》云：「斷無見者於後世，當住寒風黑暗中，由此能銷諸骨節，誰欲自利而趣彼。」

《本生論》這一點非常重要啊！為什麼會掉到這個地獄去的因，看看！「斷無見」的，凡是持這種見解的，那將來後世就會到那裡去。請問：什麼是斷無見？現在世間的真相，現在來說，真正世間的真相，佛告訴我們它是性空緣起的，這樣，他是確如這個事實的真相來告訴我們的。那麼這裡要注意啊！「性空」跟「空」是兩件事情，我們很多人都了解，就談性空以為空，空不是性空，性空不是空啊！比如我們眼前，我手上拿一樣東西，我說這個叫木塊，那麼現在拿掉了，我手上有沒有東西了？沒有。那我手上空掉了，這個叫作空，這個叫作空。現在另外我手上拿一個木塊，說：你們看見沒有？是，有一個木塊。這個木塊是它的本質是什麼？是性空。所以就我手上拿這個木塊的本質來說，它是性空。

4329"
我們世間的人，當然性空是非常不容易了解的一樣東西，不容易了解的一樣東西。那麼現在關於深的道理我們先不談，我們談佛法最不容易讓人家了解的這部分先不談，首先我們必須要了解：空跟性空之間兩個是兩回事情。所以我在這裡簡單地再說一遍，現在我手上的東西拿掉了，手上有沒有東西啦？沒有啦，

空無一物，這個叫「空」。這是大家看得見的，這個也不用講的。這個如果還要佛來講的話，那實在是，那個佛法就太……這是我們對佛法整個的誤解，我前面一再說過的。那麼現在呢，我手上把那木塊拿回來放在這裡，手上空不空？不空。說有一樣東西，那是一個木塊，任何一樣東西。那這個木塊呢，我們世間人會很執著說好像它有天生來有，或者有什麼。那這個在本論的最後最重要的地方就講這個，凡是一切世間存在的東西，這種存在的東西都是什麼？種種因緣而組成的，所以它並不是天生來就是如此的。因此，對所有這種存在的現象、具有的一切這個叫作「性空」，這個性空跟空是兩件事情。

45'10"

那麼現在斷無見的人，什麼叫「斷無見」呢？對這個事實的真相的性空，他並不了解。一般世間人對這個東西執著兩種現象：一個叫常，一個叫斷。那麼現在真正重要的並不是講這個物質，就是我們有情的生命。生命這個東西有兩種差別：那麼一個當然是正確的認識，這個佛法；還有一個錯誤的。錯誤的認知當中，正、誤當中，現在我們單講錯誤的當中又有兩種差別：那錯誤的當中，有一個稱為叫「常見」，有一個叫「斷見」。

45'55"

常見是說，人死了以後，下一世還是人，他繼續地下去。所以我們想：有個

靈魂。這個人好像是說，假定我們說這個靈魂就像一個小人，然後我們這個人就像房子，說這個房子會壞的，裡邊的人、裡邊的靈魂不壞的。等於說這個人跑到這間房子來，把門窗打開，這間房子很有生氣。到那時候人跑掉了，那換句話說這個房子死了，這個住在房子的人有沒死啊？沒死，所以這個叫靈魂。那麼這個叫什麼？叫常見。所以凡是常見的人，他會承認有這一世，這一世、後世，既然有後世的話，這一世還有前世。所以他雖然不一定能夠把握住問題的中心，比斷見比較好。那斷見的話，死了嘛就完了，沒有了！這個是真正重要的。

46541

那現在因為斷見，所以人覺得就不要什麼什麼因果這個東西，邪因、無因都是這種，所以亂搞。所以把事實的真相統統蒙蔽，被這些見解所蒙蔽。那因為這樣，所以使得人家事實真相看不見，因為看不見真相，造種種非常可怕的惡業。本來保護我們最好的就是正確的知見，現在把那個正確的知見被它蒙蔽住了，我們真正最佳的保護被它毀掉了。現在同樣地看，斷無見的人，後世什麼？住在這種寒風黑暗當中，那個不但寒喔，黑，一無所見，那感的果報也就是這樣。那個冷到什麼程度啊？「銷諸骨節」，寒得、痛得你簡直是，就是最裡邊的，你沒有一點可以躲得掉，這個意思。那我們現在真正希望自利的人，怎麼可能做這種顛倒的事情！

48'02"

前面那部分，是那個寒冰地獄是講他受的苦的果報；那個《本生論》上面說的，是為什麼造的這個因。現在我們既了解了這個果報這麼可怕法，我們當然不願意。那說為什麼原因會掉那裡去？那是因為造了這個因。所以平常的時候，我們千萬不要把我們這種錯誤的知見隨便告訴別人，告訴別人一個弄錯的話，不是常見、就是斷見。所以我們自己本身要好好好地、努力地學，自己徹底了解了；那至少在沒有徹底了解之前，聽聞非常正確，辨別得也非常正確之前，一方面自己隨分隨力地拿這個提升，一方面隨分隨力地告訴別人，這個才行。這是這地方特別地說，為什麼前面告訴我們苦的果報以後，下面又把苦的因再……，大師指出來給我們看。下面再看：

49'19"

此說住於黑暗之中。《弟子書》中亦云：「無比嚴寒侵骨力，徧身慄戰而縮屈，百炮起裂生諸蟲，嚼抓脂髓水淋漓。寒迫齒戰毛髮豎，眼耳喉等悉寒逼，身心中間極蒙蔽，住寒地獄苦最極。」

那是《弟子書》中講的那一段話。這個寒的力量，啊！無比的，實在是無法想像地這麼嚴重。那一直直透到我們最裡邊的，「侵骨」是這樣，讓我們渾身地顫、縮，乃至於裂開。不但如此，而且這個裡邊還有很多蟲；凍已經凍得很

可怕，然後凍完了以後那種有很多蟲，都是業報。妙咧！這個人都凍死掉了，可是那個蟲卻凍不死，不但凍不死，而且活動得厲害；就像那個熱地獄一樣，那個地獄都進去了，可是獄卒就活動得厲害。這個都是什麼？都是我們業力所感得的。啊！那個時候蟲吃得我們，把我們這個骨髓統統還要來吃。那下面這個都是形容，這樣。這個時候也一樣的，我們造業有很多由斷無見去造，造了這個業，所以那個時候「身心中間極蒙蔽」，自己一無所見、一無所知，但是絕端痛苦，造了業就是這樣。那個在這寒冰地獄當中是這麼個苦惱法。

51'09"

那下面再繼續說那麼壽量如何呢？

51'14"

受如是苦經幾時者，謂乃至未盡如是惡業。

同樣的，這個時間看你造的業，業盡了，這個時間就盡了。那下面還有一個解釋，真正地說明，通常造的業都是非常可怕，所以感的果也是一樣。

51'39"

此又如（本地分）云：「生寒地獄有情壽量，當知望於諸大有情地獄有情，次第相望各近其半。」

那個寒冰地獄的壽量，比之於八大熱地獄——大地獄當中，相對地一個一個，各一半。前面是壽命是五百、一千、兩千、四千這樣，現在這地方變成功它的一半、一半，那麼這個是（本地分）講的。

52'17"

《俱舍釋》中引經說云：

《俱舍論》的解釋當中怎麼講呢？看下面，

52'24"

「諸苾芻，譬如此間摩羯陀國，納八十斛胡麻大篋，以諸胡麻高盛充滿。

首先這個解釋一下，說現在講的壽量，他用一個比喻來說：像摩羯陀——摩羯陀國印度當年一個大國，在佛當時在說法的時候，在摩羯陀國待了相當的時候。說那個國家有一種容器，這個容器叫作「大篋」，大篋。那麼這個大篋裝什麼呢？可以裝各式各樣的米、稻、穀，它現在裝那個胡麻，胡麻就是我們現在芝麻啦！那個裝多少呢？裝八十斛；一斛是十斗，一斗是十升。

53'26"

現在我們用，都不大用容量來衡量了；我們講公升、講公升。那真的講公升的——譬如說我們買東西不講升的——比如加汽油，那麼加水，叫是講幾公升。

以前的老法，我們那時候買這種稻米、穀子，是用容器的，升、斗、石。那個斛就是一石——十斗。十升叫一斗，十斗叫一石，這個或者叫一斛。那麼譬如台灣，台灣那種以前的這個升，跟那個公升的比例是多少呢？那個台灣平常的一升，相當於一點八公升，差不多這樣。公斤哪，比台斤來得大，但是台升、台升，這個公斤是比台斤大，台升倒過來比公升大。這個沒什麼關係，這個沒有什麼太多的關係，你們先不必細細地去記，這樣。總之那是非常大、非常大的。

5443”

那麼這個大篇是怎麼樣呢？這是印度的東西，我沒看見過，不過我想像可以想像得到的。這個民間有一種，這台灣人不曉得叫什麼，我們那裡叫作「囤」，那用竹子編的。竹子編，編得很長的一卷一卷，大概這麼高，捲在那裡，捲得很大。那下面有一個容器，有一個竹子做的。然後這個東西堆高的時候，就把那個捲的東西把它圍起來，圍起來一層一層可以圍得很高、圍得很高，那個竹編的東西可以圍得很高，然後把那不斷地倒下去，這樣叫一囤。那個囤裡面，有的時候可以放這個米啊、穀、麥子啊，可以囤幾十石，乃至於上百石，那個放進去，堆得像房子一樣高，有這樣的一個東西。那我想像當中它那個大篇就是這樣，以前的民間的這種容器。當然現在有的這個建築造了那個大的倉庫，可以裝很多。

55'54"

那麼這個裡面裝多少呢？八十斛、八十石。那我們現在想想看，我們那個杯子或者碗，舀一碗的芝麻，那個多少粒啊？哇！那個芝麻不曉得多少粒。我們平常有的時候吃那個芝麻，你拿一調羹算算看，裡邊很多。那現在看喔，他為什麼要算這個數字呢？計算那個壽命，說，

56'20"

次若有人經越百歲，取一胡麻。諸苾芻，由是漸次容八十斛胡麻大篤速當永盡。然我不說生寒炮中諸有情壽而能永盡。

這麼大的一個容器裡邊裝這麼多的芝麻，過了百年拿掉一粒，過了百年拿掉一粒，拿到後來那個容器裡邊的胡麻拿掉了，可是那個在寒冰地獄的有情，對不起，他的壽還沒盡。啊！你真是無法想像，無法想像！說，

56'55"

諸苾芻，如二十炮，如是乃為一炮裂量。廣說乃至，（下面的這些，）又諸苾芻，如其二十裂如紅蓮，如是裂如大紅蓮量，其一亦爾。」謂乃至爾許壽量受苦。

也就是說，第一個寒炮獄要有這麼多。再下面呢，下面第二個要比它什麼？二十倍，就是這樣。說一個一個向下去，最後面那個紅蓮的二十倍，是相當於大

紅蓮的量。那個壽命是這麼個嚴重法，啊！這個壽命是這麼個嚴重法！所以啊，當然我們真正想到這裡的話，那是絕端可怕、絕端可怕！

57531

那麼在這地方，正因為這件事情對我們影響很重，我停下來再簡單地解釋一下，但願諸位呀，心平氣和地先把這個文再看一下。看完了以後，有幾句話你們記住喔，有幾句話：「彼諸有情，為求舍宅，遊行至此。」這個三句話。他絕對不是張開眼睛往水裡跳，他在無明當中。他那個無明的習氣，當初造業的時候覺得這個好玩，他來了，造了這個業了；造了這個業那一定會感果報，那個果報現起的時候，他那個習氣又來了，好玩又來了。我們現在做很多事情，理論上了解了，心裡上覺得：哎呀！這個不那麼嚴重嘛。除了這種以外，心裡還有一個，那不知不覺地就：嗯，滿好玩。你並不感覺到自己——這個叫無明，如果了解了就好辦了。

59101

通常我們造的業的時候都自己不感覺到，現在我們很幸運能夠有機會說明。普通人不但不會感覺到，還覺得順理成章：「咦！人嘛當然這樣了，我們人不去享受，幹什麼？」那現在西方人，年輕的有很多受那個斷見的影響，他覺得說：我就這麼一次的生命，為什麼不好好地享受！這是斷見，最可怕的。他並沒有造

嚴重的惡業，如果這一點事情普遍地影響別人的話，那他就會將來到那個寒冰地獄；假定為了這個事情再瞋心、鬥爭什麼，那更不太一樣。不過當然真正生地獄的因，下面會慢慢地細細告訴我們。那這堂課就到這個地方。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
38
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第三十八卷

01'03"

我們繼續下去，就是思惟這個死了以後二趣苦樂當中——地獄。那麼地獄裡邊，首先前面講是大地獄，然後其次是這個近邊地獄，然後這個寒冰地獄，最後一個獨一地獄，有的時候我們稱它為就獨孤地獄。為什麼講「獨孤地獄」呢？因為這個業是個別的，不是很多的、大家共同的。下面的文再解釋，九十一頁的最後一段：

01'01"

獨一地獄者。謂於寒熱地獄近邊，（本地分）說人間亦有。《事阿笈摩》亦說住於近大海岸，猶如《僧護因緣》中說。

那麼就靠近前面這個寒地獄、熱地獄，那個近邊地獄再過來那就是。那個（本地分）跟《事阿笈摩》，《事阿笈摩》上面說大海岸也有。那麼下面說《僧護因緣》，這是僧護是佛世的時候一位比丘，那麼這個《大藏經》裡面有

這個經，主要的就是——那個《僧護因緣》不詳細說，滿厚的一部——簡單地來說，那個比丘親眼看見那個很多，這個裡邊一共僧護這位比丘看見五十六類的這個獨孤地獄。那我現在簡單地講一下其中的一、兩種。

02,27¹¹

他就看見那個地方，這個曠野當中就聽見那個寺院的打槌槌聲，他就聽槌聲很高興跑得去看見寺院。那幹什麼？他們在洗澡。他就說：「啊！我走得很累，正好要去洗澡。」那他正跑到這個出家人的僧房裡去洗澡的時候，發現裡邊都是火，啊！那真是烤得、很多人在那兒痛苦得要命，這樣。奇怪，怎麼一回事呢？他趕快跑掉。那以後又另外一個地方，又看見一個寺院，那個寺院非常地華麗。然後那麼他就進去了，進去了看那些寺院裡的人，正在要吃東西，他也覺得：「那我肚子餓了。」既然是寺院，他就跑得去吃。那沒想到那一進去的就看見那個鉢裡邊，都是裝的那個什麼？這個大糞，又臭、又爛、又火，就這樣，然後馬上就很快就燒出來了。這樣他一路上面看見很多這種東西，乃至於又看見什麼這個駱駝被火燒，動物被火燒這些。後來他就一路上面經過，經過我就不細說了。

03,57¹¹

回去就問佛，那佛就跟他說，說：「你看見那個這不是寺廟，這是看見了什麼呢？看見了地獄。」這些人是在這個迦葉佛的時候，那是出家人，其中有的是

出家人，有的是寺院的淨人，最主要的都是以這兩類為主。那麼這些出家人出了家以後不如法地去做，還亂搞，因此感得這個果報。

0433¹¹

另外還有一個寺院的淨人也是這樣。他那個寺院的淨人這個公案：他就看見一塊地，那個地是肉做的地，可是那個肉都火燙、燒得——「啊！」那只聽見那個叫的聲音。奇怪，那怎麼一回事？他也問佛。佛就說寺院裡面有一個淨人幫那個寺院種東西，那麼當然種東西，那個淨人他也不照著那個淨人應該有的方法去做，種了東西以後說這個人如果歡喜他，他就多給他一點，不歡喜的人家少給他一點。我想我們的《沙彌律儀》上面也看見這種類似，說一個小沙彌對他師父，他就歡喜他多給一點，別人不歡喜的少給一點。那最後就因為這樣的因緣，就感得了這種果報都是孤獨地獄，不跟其他人不共的，他一共有出了五十一類，這個。所以他下面：

05137¹¹

《俱舍釋》亦云：「如是十六有情地獄，是由一切有情共業增上而成。獨一地獄，或由眾多或二或一別業而成。」

上面那個十六個就是八個大熱地獄、八寒地獄，這是共同的增上。那麼完了

以後，出來以後到那近邊地獄，那個「獨一地獄」或者叫獨孤地獄，是或者幾個、或者兩個、或者一個個別的別業。所以我所了解的這種別業在人間，不是！因為這個出家人是只有少數人，而且出了家以後，或者是淨人到寺院裡面去，這樣也許可能有幾個，就像這個《僧護因緣經》裡面有幾個，比如說那一幫人，那個寺院裡邊那些人，那就是寺院裡或者是出家人或者淨人，這樣所感得的，所以是「別業而成」。

06'36"
此等形相差別非一。處所無定，若河若山，若曠野處，若所餘處，若於地下，悉皆有故。」

那麼它們什麼形狀呢？感得的果報在哪裡呢？都沒有有一定，都完全看他的業。所以關於那業的部分，最好我們現在盡可能地隨時注意內心。假如不太了解，那向下面回頭我們講了皈依，正皈依會講，所以下士、中士，乃至於上士都是講的這種現象。那到那個時候，我們要很認真、很仔細地去體會、去觀察。現在我們看文：

07'38"
如是能感於彼等中受生之因，如下當說，

說上面這麼可怕的這種地獄，是什麼原因呢？再向下面會告訴我們。那最主要的就是業，這個造業也就是從我們起心動念，完了以後我們的身口就跟著它。有的時候我們講得很好聽，可是心裡邊不是那麼一回事，好聽也沒用，做得很好看，業是如此。不是說常常我們說：「喔，我可是為了你好啊！」實際上心裡面完全是自己，有很多情況之下，自己乃至於不知道，我們最可憐的就是這一個。那麼像這種業，是

081371
極近易為，於日日中亦集多種。先已集者現有無量，

這個是特別啊，那是造這種業非常容易，眼前處處都是，我們每天都造太多、太多這種業。以前我們不知道，現在修學了佛法以後，我們自己可以觀察一下。平常聽懂了這個道理，比較一下，我們內心當中儘管也覺得：哦！這個法對我們很重要、很好。可是我們很認真，內心當中感受很深地願意照著去學的，有多少時候？然後我們根本不管那個法，隨順著自己習氣去走的，又有多少時候？我們碰見任何境界，一碰起來的反應是些什麼？我們很容易感受得到。就算我們有的時候想修行，又能夠維持多久？平常我們譬如說現在這裡大家聽，或者是大家自己看書唸，或者作早晚課，是什麼心情？說今天我們坐在這裡聊天、吃、

喝，今天「喔！煮了一點酥油茶了。」大家有什麼心情？自己稍稍比一下，很容易就感受得出來。所以我們在這個地方仔細地去檢查的話，是每天太多、太多的，非常容易，而且隨時碰得到。眼前是這樣，以前呢？業已經不曉得積了無量無邊了，這是實際狀態。那麼在這種狀態我們應該怎麼辦呢？下面：

10'45"
是故不應安穩而住，應思此等深生畏怖，

平常我們大家還覺得舒舒服服、安樂樂，了解了這個特點就不可以啊！不可以啊！那應該怎麼辦呢？應該多去思惟，多去思惟，使得生起很大的恐怖。那生起了恐怖有什麼好處呢？那我們自然而然它會策勵我們——啊！有這麼害怕、這麼可怕的事情。當我們感到可怕，那我們就努力去修行。就像我們生了病，曉得這個病是非常嚴重，或者感受非常嚴重，或者曉得必死，那我們一心一意找醫生。而我們現在造了這麼多嚴重的業，還沒死，而實際上跟那個死的距離是什麼呢？看文：

11'42"
與彼中間，唯除隔絕悠悠之息而無餘故。

就是真正跟這個，這個什麼時候感，造了這個業什麼時候感果報呢？那一

口氣不來，就這樣。所以是「悠悠之息」，那看起來就是一口氣不來，馬上就去了。所以我們現在與其忙世間的忙長、忙短，有很多人就是講這個、講這個，我現在真的感覺得真正最重要的，與其是講世間的太多道理，不如把心放在這個上面，真正重要的。

121221

想到這裡，我也想起我以前跟我自己老師這個情況。我現在有的時候同學來跟我談這種事情，我心裡面真是覺得：唉！也是非常地難受，非常地傷心。難受我自己我沒有早一點覺醒，難受我現在沒辦法幫大家的忙，這使我又難受、又傷心。以前我也是這樣，遇到這種事情的時候，覺得會跑到去師長面前去，也常常把那這種事情，所謂是抱怨或者要訴說。老師總歸說：「唉，你不要多管這些事情了！」我一直感覺得這個這麼重要的事情為什麼不管呢？但是老師告訴我的話，我總是不容易聽得進，我總覺得心裡面有這麼多的話，他為什麼不聽我講呢？這樣。我現在才感覺到，其實老師他早就經驗過來了，這個不是我們應該想的事情。所以如果你們好好地聽這一句話，你條件夠了，你現在就懂；否則你聽進去了，過了多少年以後，你會真正體會到這樣的一件事情。這件事情你體會得越早越好，即使你到我那個時候體會，你還來得及；如果你這一輩子體會不到，那這一趟我們就很遺憾了！這是我們要了解解的。

13'52"

所以這個地方告訴我們這種特點，使得我們了解：我們眼前應該解決的問題的輕重要分得清楚。所以世間上面不管哪一些事情，人與人之間的是非關係，這種是非不管你說得多少清楚，永遠在煩惱當中，永遠在是非當中，就這樣。既然是是非，你理清、理也理不清，理清了還是是非，理它幹什麼呢？最好的辦法一刀斬斷，說智慧火，往這個火裡面一燒，沒有了！那我真正重要的是緣念那個法，想想我眼前緣念的什麼？那個才是重要的。那在這個裡邊最有效的，想這個！

14'46"

所以這個，除了說明這個以外，大師特別地說明以外，又告訴我們論上面：

14'53"

如是亦如《入行論》云：「已作地獄業，何故安穩住。」

這個業是一定要感果，一口氣不來馬上要來喔！我們還有哪有這個時間忙這些世間無關緊要的事情喔！

15'13"

《親友書》亦云：「諸作惡者唯出息，未斷之時而間隔，聞諸地獄無量苦，如金剛性無所畏。見畫地獄及聽聞，憶念讀誦造形相，尚能引發諸恐怖，況諸正受猛異熟。」

說造了惡以後一定可以感果的，那現在就是一口氣，一口氣不來馬上要去。你真正了解要去的地獄這個地方的……，啊！那你簡直無法忍受。我們現在居然像金剛一樣動都不動，那實在是顛倒的事情。照理說我們一般人不要說親自去，看見畫的地獄，或者聽見人家講，或者聽見地獄裡這種，那我們尚且會恐怖，何況是正式地將來要受。要曉得：

1614¹¹
生死苦中，諸惡趣苦，極難忍受，其中復以地獄諸苦極難堪忍。於一日中，以三百矛，無間猛刺，所有痛苦，於地獄中，微苦少分，亦莫能比。諸地獄中，又以無間苦為至極。

在我們整個的生死輪迴當中，當然惡趣是痛苦，惡趣當中是地獄是最痛苦。說地獄裡的苦惱，每天以三百個矛，「無間」是不停地來刺，所有的痛苦比起地獄來，這個是非常少、非常少、一點點！那麼所有的地獄當中，無間地獄最可怕。

17100¹¹
《親友書》云：「如於一切安樂中，永盡諸愛為樂主，如是一切眾苦中，無間獄苦極粗猛。此間日以三百矛，極猛貫刺所生苦，比於地獄輕微苦，非喻非能及少分。」

一切的安樂當中，什麼安樂是最安樂、最快樂呢？這個「諸愛永盡」。我們現在的快樂都是根據什麼？貪愛而來的，「啊！我歡喜要！」真正的快樂要把那個貪愛去掉了，才算真快樂。所以這個有一個比喻，有一個比喻，說這個痲瘋病人癢得要命去抓抓，覺得很舒服，其實不知道真正最快樂最好不要痲瘋病，這樣。那個是身體上的病，我們現在的心病是什麼？貪愛、貪著。因為貪著所以歡喜這個、所以歡喜這個。當貪著滿足的時候，就會覺得很歡樂；然後我們心裡一直渴望這個東西，得不到的時候就去發瞋心；對事實的真正的苦樂分不清楚，這癡心。那麼真正的快樂是什麼呢？認識了這個東西，拿掉，這個才是真正的快樂，所以「永盡諸愛」這個才是真正的快樂。

18'32"

反過來，痛苦呢？無間的地獄最最厲害。這個無間的地獄是什麼？就是三百矛猛刺，這種像我們無法想像，我們一根針刺都受不了，刀割更是非常嚴重。那現在三百個不停地刺，可這種那比起地獄來那簡直是什麼都比不上，這麼個嚴重法。那麼請問這個痛苦哪來的呢？看：

19'03"

能感如是眾苦之因，唯是自內三門惡行。

這個不是外來的，這個苦不是無因、沒有原因，不是沒有原因，也不是別人能夠加到我們身上的，都是什麼？都是我們自己，不是外來的，所以我們怨別人都沒有用。我們平常都是怨別人，真正重要的是在自己。「三門」呢，身、口、意，這樣；這個門是能夠進出的，現在那個善惡也透過這個而造的。

19'40"
如是知已，

這樣了解了以後，

19'42"
應盡士夫力用策勵，輕微惡行，莫令染著。

了解了這個以後，那我們盡我們的最大的努力，哪怕最小的罪，也不要去犯。

19'58"
即前書云：「此諸不善果種子，即身語意諸惡行，汝應盡力而策勵，縱其塵許莫令侵。」

那就是這個引一下前面的《親友書》，這個道理前面已經說過了，一樣的。

2019¹¹

那麼上面的地獄苦，地獄苦了以後，下面緊跟著就旁生苦，旁生就是畜生。那平常我們講苦的話，這個次第是地獄、餓鬼、畜生；現在本論不是，地獄完了以後旁生，最後是餓鬼，這個次第跟普通一般人不太一樣。這個有個原因的，他並不是隨便亂安排，這個要說明一下，我們往往不了解隨便亂安排，不是。平常一般這個分，是根據他的痛苦的、所感受的痛苦的特徵來分的，那麼這個是地獄最苦，然後餓鬼其次，畜生最輕。現在《廣論》並不是以感受的痛苦來分的，以這三個地方的智慧來分，所以地獄裡面根本談不到，然後畜生其次，這個餓鬼那他最輕，這個分法是這樣，這個要了解。因為真正的果，果是講苦，而真正的因還在愚癡。所以愚癡最重的，那麼感苦最嚴重，放在第一；其次第二是畜生；所以餓鬼他的愚癡三種當中最輕。這當然是總的來說，從整體來說，並不是個別的，這我們要了解。那我們現在看文：

2210¹¹

思惟旁生苦者。謂旁生中諸羸劣者，為諸強力之所殺害。又為人天資生之具，自無自在，為他驅馳，遭其傷殺撻打損惱。〔本地分〕說，與諸人天共同依止，無別處所。

那麼這個旁生的苦是什麼樣的苦呢？旁生的苦，原因是因為畜生當中比較

差的被強的，這個畜生當中最明顯地看到這個特點來，這樣，大的吃小的、強的吃弱的，這是畜生的這個特點。那我們現在世界上面，所謂科學上面有一個很有趣的，說是什麼啊？說明什麼叫達爾文講的這個什麼？「進化論」，這是畜生的進化論，人不是這個樣的。所以我們現在拿這個條例，拿畜生的作為人的標準，這是很奇怪的一件事情。畜生是因為愚癡所以不曉得互助的，所以這個弱的被強的吃，強的要吃弱的。那現在我們人，是有智慧的那一面、有愚癡的那一面，我們現在把我們智慧的那一面否定、扼殺，這個是很遺憾的一件事情。

2355¹¹

所以因為這個畜生，在畜生當中這樣。「又為人天資生之具」，那麼在畜生道本身，強的吞弱的；那其他的呢，「人天資生」，就是我們人或者什麼，乃至於天。當然我們人是要吃肉，那個天難道要吃嗎？不是！那個天上我們就看得出來，他那個比如說也用這個坐騎，比如帝釋的白象或者什麼，這樣。所以他駕馭牠，這樣的一個特徵，我們要了解。所以牠自己沒有自在，都是為別人逼，或者是傷、殺等。

2441¹¹

所以那個畜生牠有幾個特別的苦，第一個在畜生道自己本身共相是愚癡，愚癡；然後在畜生道裡邊的話，這個弱的被強的，弱的被強的所侵略，這樣；然後

無法擋住的寒、熱，又是飢渴；還要遭種種的人天的負載重、打、驅馳，這個幾種，那畜生道的特別的苦處。那麼牠住在哪裡呢？就在人、天共同的地方，相共處的。

^{25'24"}《俱舍釋》云：「旁生謂諸水陸空行。其處根本是謂大海，餘者皆從大海散出。」

這個畜生住在哪裡呀？不一定，水、陸、空都有，空就是飛的一類，陸地上的，然後水中的。而牠的根本是從大海裡邊，從大海裡邊散到別的地方去。

^{25'48"}《親友書》亦云：「旁生趣中遭殺害，繫縛打等種種苦，諸離寂滅淨善者，互相吞噉極暴惡。有因真珠及毛骨，由肉皮故而死亡，無自在故由他驅，足手鞭鉤及棒打。」

那這個裡邊有兩個頌：

^{26'16"}其中初頌顯示總苦，其第二頌顯示別苦。

那我們現在看看，那個《親友書》當中有兩個。那總苦它的特點什麼呢？「旁生遭殺害」，這個殺害不但是自類、他類，譬如說自己也是一樣，那麼固然是我們就說強的可以吃弱的，可是弱的如果集起來的話，也一樣地可以吃強的。平常有一句話叫「螞蟻雄兵」，這螞蟻非常小，可是螞蟻成群結隊來的話，喔！牠什麼很多大的東西，牠都會能夠把牠吃得掉，這麼個厲害法，這樣。那這個就是彼此間的互相侵略、互相傷害。傷害那麼還有人天，「繫縛打等種種苦」，那這個都要從人類那裡邊來的。第三，「諸離寂滅淨善者」，那就是牠的愚癡，這樣。因為牠的愚癡，所以沒辦法真正地修道，所以真正的寂滅、修善淨之法，跟牠是永遠沒份的。所以「互相吞噉極暴惡」，這個是牠自己本身。

27139¹¹

那麼下面那個所謂別苦的話，有因真珠、有因毛骨，這是我們可以體會得到的，就是人家取牠的這個東西，或者是有毛、或者有骨、或者皮、或者肉，那沒有自在，根本牠沒有自在。那麼或者被他所驅使，那就是人來利用牠，人來利用牠或者用足、或者用手、或者用鞭、或者用鉤、或者用棒。那這個五樣指什麼而言呢？下面說，「馬」，我們驅馬是用腳，這個騎馬的人腳上面有個馬刺，要那個馬那走得快的話，馬刺用那個腳一來；然後水牛用手；驢是用鞭；象用鉤；牛是用棒打，後面有說。

28'36"¹ 言打等中，等攝驅馳及穿鼻等，此是依於由人非人作殺害等。互吞噉者，是約旁生眾同分中，所為損害。寂滅淨善者，謂能證得涅槃善法。遠離此者，顯極愚蒙，不堪道器。從足踢使，至以棒打，而為驅使，五事如次，謂馬，水牛，驢，象，牛等。此等是如《親友書釋》中所說。

那這個就是前面，下面這個文就是解釋《親友書》，《親友書》有一個解釋，這個文大概是如此。我們再繼續看下去：

29'33"¹ 其餘尚有生於黑暗及以水中，老死於彼，

這是一種，永遠在水裡邊，黑得什麼都看不見。

29'42"¹ 負重疲勞，耕耘剪毛，強逼驅使。

那這是我們看得見的，像牛啊、馬啊、羊啊這些東西。

29'52"¹ 又以非一，殺害方便，苦惱而殺。

各式各樣非一式，或者是遭殺害。

29'59"
又受飢渴，寒暑逼惱。又由獵士，多方惱害。應於此等，常懸畏懼，思惟眾多苦惱道理，厭患出離。

各式各樣的，那這個畜生是這麼個可怕法！永遠懷著恐懼心，還要遭到傷害。那各式各樣的道理我們去多去思惟，思惟了以後，我們會對我們現在貪著那個生死，會生起非常強大的厭惡心，我們這個時候才能夠對治我們的耽著心。我們平常因為耽著所以樂此不疲，所以現在我們一心想跳出。那麼最後，前面是形容牠的，說牠的特徵、牠的苦，現在牠的壽命呢？

30'57"
其壽量者，《俱舍論》云：「旁生長經劫。」謂壽長者，能達劫量，短則無定。

那《俱舍論》當中說：畜生的壽命長的非常長，短的不一定，那麼這個是畜生。那現在我們再先翻過來，九十四頁，就看餓鬼。先看文：

31'30"
思惟餓鬼苦者。謂諸習近上品慳者，生餓鬼中。

第一個，現在我們現在要思惟餓鬼，那個餓鬼的原因是什麼呢？總的來說，

真正重要的就是小氣，我們現在說「慳」。慳跟貪不一樣喔！「慳」，是自己有的東西捨不得給別人，就這樣，這個是慳，處處地方我們說這個小氣。「貪」，是外面的東西我要去獲得。這是兩樣不一樣的東西，所以慳跟貪是屬於同一個性質，可是行相稍有差別。那因為處處地方那個上品的、非常地吝嗇也是這種，那個就是餓鬼的真正的因。

32,128¹¹

彼復常與餓渴相應，皮及血肉悉皆枯槁，猶如火炭，散髮覆面，口極乾焦，舌常舐略。

那就是前面是餓鬼的因，這一個地方就是出那個餓鬼的行相。第一句是總的行相，那個餓鬼永遠是又飢、又渴——又吃不飽、又渴，兩樣東西沒有。然後除了這個以外，皮跟血都枯得像燒焦一樣，所烤乾的一樣，那就像火炭一樣。然後這個披頭散髮，口是乾得非常地乾，舌頭老是舔可是沒東西，那個就是餓鬼的行相。所以真正餓鬼的真正的苦，他主要的有幾種苦：那餓鬼的第一個——飢渴，他這個是永遠存在的，還有怖畏、還有寒熱，這個是餓鬼的三種苦的特徵，那麼這個裡邊最重要的就是飢渴。

33,46"
那麼這個飢渴的特徵一共有——吃不到東西分成功三種。看：

33,52"
此中有三，於諸飲食有外障者，謂彼若趣泉海池沼，即於其處，為餘有情持劍槍矛，遮其泉等不令趣近，及見其水變為膿血，自不樂飲。

有一類餓鬼，所以餓，然後因為沒東西吃。那個障礙來自於外面，什麼叫外面呢？譬如說很渴，跑得去，跑到河邊、乃至跑到海邊，去的時候偏偏有人，有一種大鬼，拿了各式各樣的武器擋住他，要傷害他，所以這東西雖在前面，沒辦法。再不然的話，就算是沒有人擋，跑得去，那個水變成膿血，他沒辦法吃，他也不想吃。這是第一種，說這個障礙來自外面。第二類：

34,57"
於諸飲食有內障者，謂有其口細如針孔，口或如炬，或有頸癭，或腹廣大，縱得飲食無他障礙，然自不能若食若飲。

那另外第二類，這個障礙來自裡邊。什麼叫裡邊呢？他那個肚子很大，但是那個喉嚨很細，細得像針孔一樣，那不管怎麼樣你吃下去，那個針孔裡根本吃不下。再不然那個脖子裡有很大的長那個瘤，那個腫得就把那個喉嚨都整個地擠

住了，下不去，那個肚子大得非常大、非常大。所以那一類餓鬼很可憐，這個上面這麼說。這餓鬼的行相非常奇怪，肚子大得要命，然後這個腳很細，他撐也撐不住，這樣，走都走不動，滾動的，跌跌撞撞，這樣的。那麼所以這一類東西，縱然他得到飲食，或者沒有人障礙，但是他沒辦法吃進去，所以永遠餓，那個障礙是來自於裡邊的。

36'13"
還有一個，第三類，第三類的這個障礙什麼呢？

36'19"
於諸飲食自有障者，謂有餓鬼名猛燄鬘，所有一切若飲若食，悉皆然燒。有名食穢，食糞飲溺，及有唯能飲食不淨，生熟臭穢，有損可厭。或有唯能割食自肉，不能受用淨妙飲食。

那第三類是什麼樣呢？那飲食本身有問題，這樣。那種鬼叫作「猛燄鬘」，為什麼叫他猛燄鬘呢？他拿到了吃的東西，那個吃的東西一下都變成成功火燒，這樣。或者不是火燒，那個火燒的東西怎麼可以吃呢？再不然的話，就是吃的東西都是髒的東西，大糞、小便種種的臭的、爛的，這種吃了下去對我們有損害的，使我們一看非常可怕的，這一類。乃至於吃下去他會吃自己身體上的肉，好的

東西都沒辦法受用，這樣。所以實際上這個餓鬼，跟那個地獄裡的獨孤地獄很多地方都有類似的情況，還有跟那個熱地獄也有類似的這種情況，所以鬼——餓鬼跟地獄兩類，很多地方是有互通的特徵。

^{37'55"}是等處所，如《俱舍釋》云：

那麼這餓鬼在哪裡呢？下面解釋：

^{38'03"}「諸餓鬼王名為琰魔，諸鬼本處琰魔王國，於此瞻部洲下過五百踰繕那而有，從此展轉散居餘處。」

這是《俱舍釋》解釋這個，這個鬼王叫琰魔，我們說琰魔王，我們這裡平常習慣稱叫閻羅王。那個閻羅王他自己在鬼道，可是他的福報是天福，他統管那個地獄裡的，他在這個地方，但是他不受地獄之苦的果。那麼就在我們的南瞻部洲的下面，在五百踰繕那下面，輾轉地在那一帶。

^{38'49"}《親友書》亦云：「於餓鬼中須依近，欲之所生相續苦，無治飢渴寒熱勞，怖畏所生極暴苦。」

這是第一個。這餓鬼總的來說，他是什麼？就是「欲乏」，他永遠飢渴，要的東西永遠得不到，這樣。而這個呢，「相續」，永遠不停地，那這樣的苦。所以前面說餓鬼的因是慳，他永遠怕自己東西失去，結果感得的果報，永遠要的東西得不到，他是這樣。所以因為這樣的關係，所以不但飢、不但渴，而且這個沒辦法，「無治」是永遠無法解決的。我們人也是一樣，渴了喝一點水，好，不渴了，餓了吃一點東西就不餓了，他永遠無法解決。這樣的嚴重法！除了這個以外，還要「寒」，或者冷得要命，這個下面會說。冷的時候，太陽曬，他也冷得受不了，這樣。「熱」，熱的時候冰放在身上，他也像火燙一樣。「勞」呢，就是會忙飲食種種，因為一天到晚餓嘛！就像我們現在人很苦，所以一天到晚辛苦地去賺錢，餓鬼是一天到晚要找東西吃。那麼「怖畏」呢？因為去找東西的時候，所以遇見各式各樣的障礙，有人就傷害他等等，那生起非常嚴重的苦，這個是餓鬼的整個的總相。那下面出他的各別的行相：

401531

或有口細如針孔，腹等山量為飢逼，下劣捐棄不淨物，尚不具足尋求力。

那就是說明這個。這個肚子大得像山一樣，而口細得像針，因此他一天到晚餓。那麼要去找東西，就是非常差的、最下賤的東西，我們現在看見畜生有的

時候，那個人排棄東西吃，牠畜生不一定吃這個，餓鬼連它這個東西都吃不到。所以這些東西他都找不到，反正就是找的話，還要被種種的人家來障礙他。

41'50"¹
有存皮骨裸形體，如枯枝葉多羅樹，有於夜分口熾然，受用口中燒然食。

有很多呈現成什麼樣呢？只存皮包骨頭，身上裸體，什麼衣服都沒有，啊！這樣。這個像什麼？像多羅樹的枯葉一樣。還有到了晚上，到了晚上特別地餓，餓得那個嘴巴說像火燒一樣，真的燒出來。

42'23"¹
有下種類諸不淨，膿糞血等亦無得，面互相衝有受用，頸癭成熟所生膿。

有很多下劣的東西、種種不淨的東西，膿啊、血啊，這個，這個東西也得不到，然後又爭得這個東西來互相撞。還有呢，受用什麼？自己不是脖子上面生很大的這個「癭」嗎？就是我們說毒瘤，那個毒瘤化了膿，然後吃這個東西。啊！真是，現在我們想像這個膿是多麼地可怕、多麼地難受。除了這以外，還有受的寒、熱之苦，看喔：

43'07"¹
諸餓鬼中於春季，月炎冬季日亦寒，令樹無果諸餓鬼，略視江河亦當乾。」

那麼除了這個以外，還要寒、熱之苦。那夏天，也就是說當他感覺到熱的時候，哪怕到了晚上，月亮是照理說不會熱的，通常我們感到月亮會清涼之感，可是他看到月亮，他也像火一樣受不了。到了冬天，平常到了冬天，那個太陽應該是暖和的，可是到了冬天，曬到太陽他也冷得受不了。因為他的業，他的業所以感得的長出很多果子的樹，對不起，它會使得這種長果子的樹長不出果子來。就是眼前已經有的那種江河，那都是水，結果他跑得去看，那水也沒有了。這個什麼？都是業感，造了惡業就會這個樣。

44161

像這種道理，我們現在也不妨眼前看。這個造業是由煩惱所造的，你看普通一個人透過他自己的煩惱看同樣一個境界，因為人不同，所以對同樣的一個境界，他的看法也不一樣。有很多人對同樣的境界看好的，可是另外的人看壞的。所以我們仔細地了解了這一點以後的話，真正重要的，不是在這個境界的好壞，是內心上頭的認識不認識；認識了，壞的也是好的，不認識，好的也是壞的，那將來感得的果報就是這個樣。這是我們在這一個地方順便一提，後面會很仔細地告訴我們。所以當我們了解了這種特徵以外，對我們眼前的，我們這抱怨會慢慢地減少；就是有什麼，我們也會觀業忍受，就這樣。這個是佛經帶給我們的最大的好處，我們必須從這一個地方深深地體會、契入。

45'29"
其中初頌顯示總苦，

剛才已經說過了。

45'33"
所餘諸頌顯示別苦。

那麼上面講「勞」是為什麼呢？

45'39"
勞為食故，徧處馳求。

「畏」是指什麼呢？

45'45"
畏謂由見執劍杵索諸士夫故，而起畏怖。下劣捐棄，謂隨意棄。

那就是別人普通吐的痰、大小便這些。

46'02"
夜分者，謂至夜間其口燒然。口中燒然者，謂隨所食皆燒其口。

不管什麼東西吃下去，他會燒。吃冰，我們是冷得要死，他吃冰也會像火一樣燒。

46'18"¹
受用謂食。

那這個都是解釋上面的。

46'23"¹
眼如惡毒之所然燒，甘涼泉河，悉當枯竭。又於一類顯似猛燄，火炭充滿。又於一類顯為膿河，種種穢蟲彌滿流注，是釋中說。

那就是說，那同樣的清涼的河，這個裡邊充滿著很甜美的泉水，或者你跑過去，看見沒有了。或者你看過去，像火炭。或又變成膿血、或者充滿了蟲，那是由於個人的不同的業所感得的。下面再看：

47'14"¹
《弟子書》亦云：「猛渴遙見無垢河，欲飲馳趣彼即變，雜髮青污及爛膿，臭泥血糞充滿水。」

明明這一個地方是很乾淨的、無垢的河，然後你老遠看見。看見了因為餓鬼一直在很渴，而且渴得非常厲害，「猛渴」，所以趕快跑過去。急急忙忙跑過去，等到你跑得去一看，卻變成什麼？雜髮、青污、爛泥，又臭、又髒、又爛，樣樣東西，這個清淨的水沒有了。下面：

48'03"
風揚浪灑山清涼，檀樹青蔭末拉耶，彼趣猛燄遍燒林，無量株杌亂雜倒。

說那個地方另外一種狀態，「風揚浪灑山清涼」，換句話說，那個水裡邊哪，啊！那風一吹，那個波浪現起來。然後換句話說，那一個地方又山、水都是非常清涼的，那水是這麼好的，所謂「浪灑」；山上「檀樹青蔭」，這個「末拉耶」是香山生產的，香山一種非常好的一種藥物，都是最好的地方。可是那個餓鬼跑得去，那消失掉了，都變成功什麼？「猛燄遍燒」，都火燒，統統燒得光光的，又剩下來那亂七八糟的那個雜亂的那個燒焦的木頭。

49'10"
若奔畏浪高翻滾，泡沫充溢大水藏，彼於此見熱沙霧，紅風猛亂大曠野。

明明那個地方是這個浪很高，然後這個水充滿著這個水泡沫，就是這個我們看那個浪翻滾的時候，不是那個白浪滔天那樣。可是等到餓鬼跑得去，那個這麼大的水不見掉了，是什麼？「熱沙霧」，就是這樣。這樣的，那個很紅、那燒紅的這個熱沙，那個大的曠野水沒有了，只是熱得要命的這個乾沙，那碰到人身上燙得要死，就是這樣。

50'03"
此住其中望雲雨，雲降鐵箭具炭烟，流飛熾炎金剛石，金色電閃降於身。

那你看看那地方是有雲，又會下雨的樣子。結果呢，它雲裡面下的不是雨，什麼？鐵箭，不但鐵箭而且烟灰，燙熱、燙熱的這些，像金剛石一樣。那統統閃電當中，喔！掉下來打在他身上，這麼可怕法！那下面總出：

50'42"

熱逼雪紛亦炎熱，寒迫雖火亦令寒，

說，當他感覺到熱逼迫的時候，這個冰雪打在他身上，他也熱得受不了；反過來，冷的時候去火燒他，他也受不了。為什麼？

猛業成熟所愚蒙，於此種種皆顛倒。

51'03"

「猛業成熟」，記到這幾句話。當造了這個可怕的業成熟的時候，就會感得這個，所有的這些顛倒了！現在這種因就在我們眼前，我們可以感得到，當你強盛的瞋心、強盛的貪心來的時候，你就會這樣，到那時候你完全控制不住。那為什麼原因呢？根本的原因就癡，對事實的真相就是不了解。所以我們現在要最注意的，那現行一點點的時候覺得無關緊要，等到一旦厲害就來不及了。所以我們必定要在這個上面，這才是我們真正努力的地方。這個地方都顛倒了，產生的結果呢？

51,52"
針口無量由旬腹，苦者雖飲大海水，未至寬廣咽喉內，口毒滴水悉乾銷。」

餓鬼的特徵：肚子大得無量由旬，大得像山一樣；嘴巴小得像針一樣，那苦得要命，一直這樣渴，這個就算大海水，還沒進去的時候再不然就變成功毒，再不然就是乾掉了。這前面就是說的幾種，他是總括起來說一說。那個就是餓鬼的因及餓鬼的行相，總的、別的，或者是交叉地來說明。那現在他的壽命呢？請看下面：

52,42"
其壽量者。〈本地分〉及《俱舍論》說，

這個兩邊都告訴我們，這個是鬼道，就是餓鬼。

鬼以人間一月為一日，乘此自年能至五百。

52,53"

人間的一月為一天，然後「乘此自年能至五百」。所謂「乘此自年」的話，這個年數的分、算法也跟我們一樣的，三十天一月，十二月一年，只是它這個天數是相當於我們人間一個月，換句話說，它那個一年比我們要長多少啊？長三十倍。那現在的壽量多少呢？五百歲，五百乘這個三十的話，就是一萬五千歲。

53'27"
《親友書》云：「常無間息受眾苦，由其惡行堅業索，繫縛一類有情壽，五千及萬終不死。」

他那個苦從來不停止的，從我們人乃至個畜生，受苦有停止的時候。所以剛才說，從受苦來說，畜生是三惡道當中最好的。那為什麼原因呢？就是「惡行」，造了惡業的這個業，這個業非常強固，被它綁得死死的。在業沒有消失之前，沒辦法，他餓也餓不死，我們人餓幾天就餓死了，這樣，不管你燒也好、凍也好，人很脆弱。人是最後的卻偏偏那麼脆弱，這種地方這麼可怕的就是不死，所以這個業的不可思議啊！

54'26"
關於業這個特點，這是真正對我們真的修學佛弟子最重要的基本，應該認識而且應該產生深信的。但是業這個又那麼不容易了解，不像眼前我們看得見，一看就很清楚，這個所以我們要花很多時間，要去多去思惟、多去觀察的。實際上呢，這個還需要多去祈求、懺悔，多去閱讀無垢的經論，這個都是很實在的問題。

55'03"
其釋說為一類餓鬼壽量五千，或有一類壽量萬歲。

那至於這個壽命，有各種說法，那《親友書》上面解釋是有差別的，

5519¹¹

〈本地分〉說，三惡趣中身量無定，由其不善增上力故，大小非一。

那麼這個〈本地分〉當中說，他的——除了壽量以外，他的身量沒有一定，都看他這個造的業，這個業的大小來決定他的大小。總共那像上面就說這個三惡道的大概的行相。那麼我們現在看哦：

5519¹¹

若思如是惡趣眾苦，應作是念，現在探手塘煨之中住一晝夜，或於嚴冬極寒冰窟，裸而無衣，住爾許時，或數日中不用飲食，或蚊虻等，啣咬其身，尚且難忍，何況寒熱諸那落迦，餓鬼旁生互相吞噉，是等眾苦，我何能忍。

那了解了這個道理以後，那我們應該怎麼辦呢？這就是我們學這個真正主要的原因。對於上面所說的種種的惡趣，總的是三惡道，我們應該這樣地去想。因為自己去思惟我們不容易思惟得到，無從想起，那從我們眼前能體會到的，把手伸在那個塘煨當中去，那個爐子、那個炭，你把它放進去試試看。我們碰一碰都不敢碰，他現在叫我們「住一晝夜」，那怎麼受得了！這個是熱的。再不然的話，冬天「極寒冰窟」，在那個冰窟裡邊，衣服不穿，然後你住一些時候

看看。或者這個第一個是熱的，第二是寒的，那對我們來說我們不不容易找得到那個冰窟，可是我們有冰塊，到了冬天很冷的時候，然後你不要把全身脫掉，把上衣脫掉，然後拿一個冰塊放在手上，或者放在身上，自己就感覺得就無法忍受，這樣。所以總之一句話，他在這地方策勵我們，教我們認真地不要當作個學問看，而是幫忙我們去思惟這個痛苦，我們應該怎麼樣從這個痛苦思惟策勵我們，這個重要的。

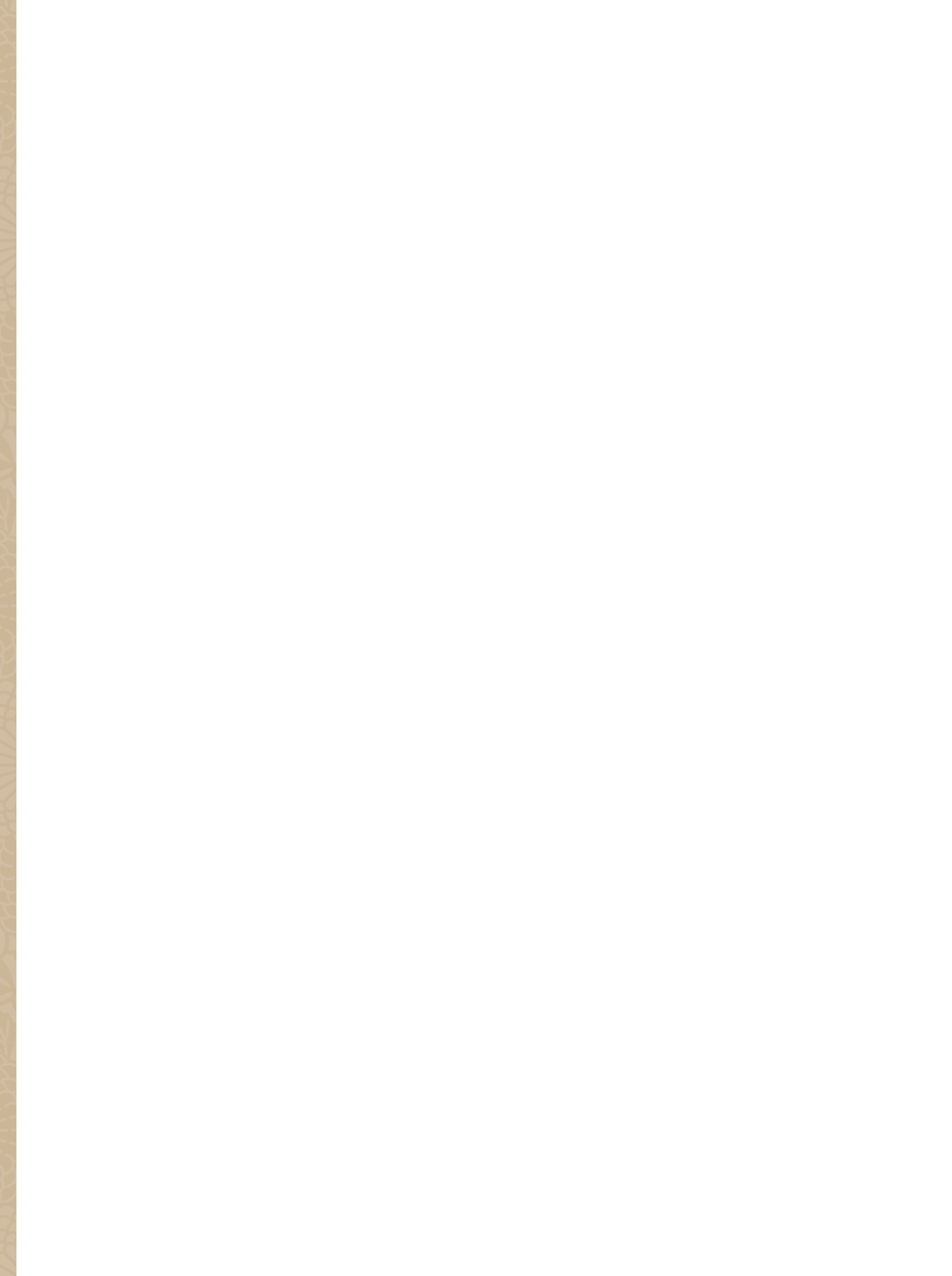
5810¹¹

除了熱、寒以外，還有餓，那幾天當中不吃。那麼除了這個以外，還要什麼呢？還要別的東西來咬我們。那我們看見蚊子或者什麼，「嘶咬」，那來咬我們，那我們這個時候尚且何況很難忍。或者我們看，現在我們一個虎頭蜂，把牠趕走，因為那個虎頭蜂叮一下，啊！那很痛。那現在在地獄裡邊，那種鐵嘴那個嘴非常厲害來啄，除了上面受熱、寒、餓以外，還要這東西來傷害我們。這個我們單單這樣的尚且無法忍受，何況是地獄——熱地獄、寒地獄，乃至於餓鬼、旁生當中產生這種，像這種情況我怎麼能夠忍耐呢！那要到什麼程度呢？下面這一句話：

5911¹¹

度現在心，乃至未能轉變心意，起大怖畏，應勤修習。若雖知解，或未修習，或少修習，悉皆無益。

這句話是個總示，對我們非常重要的！前面的總結起來告訴我們，我們看了這種東西，來「度」，度是衡準一下我們現在的心。要達到什麼程度呢？「轉變心意」。我們想到了這個，心裡起大恐怖，只要這恐怖心還沒有現起要去修習，修習了以後使得我們恐怖了，然後我們推動我們努力去做了。否則的話，就算我們知道，說「若雖知解，或未修習，或少修習」，那沒有好處的。了解是了解了，但是我們不經過思惟，沒有推動我們的力量，不行！或者雖然我們修了，修得很少一點點，前面已經說過了，那象徵性地修一下，這個也沒有好處。好，那麼今天就到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
39
卷

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This includes not only sales and purchases but also the flow of cash and the reconciliation of bank statements. It is essential to ensure that all entries are supported by proper documentation and that the accounts are balanced at the end of each period.

The second part of the document focuses on the classification of assets and liabilities. Assets should be categorized into current and non-current, while liabilities should be divided into short-term and long-term. This classification helps in understanding the company's financial position and its ability to meet its obligations.

The third part of the document addresses the calculation of key financial ratios. These ratios provide valuable insights into the company's profitability, liquidity, and solvency. Examples of such ratios include the gross profit margin, the current ratio, and the debt-to-equity ratio.

The fourth part of the document discusses the preparation of financial statements. This involves summarizing the financial data into a balance sheet, an income statement, and a cash flow statement. Each statement provides a different perspective on the company's financial performance and is essential for stakeholders to make informed decisions.

The fifth part of the document covers the analysis of financial trends over time. By comparing the current period's performance with previous periods, the company can identify areas of strength and weakness. This analysis is crucial for strategic planning and for identifying opportunities for improvement.

The sixth part of the document discusses the role of the auditor in ensuring the reliability of the financial statements. The auditor's independent opinion is a key factor in the credibility of the financial data. It is important to understand the scope of the audit and the limitations of the auditor's report.

The seventh part of the document addresses the ethical considerations in financial reporting. It is essential for the company to adhere to the highest standards of integrity and transparency. Any misstatements or omissions can have serious consequences for the company's reputation and the confidence of its stakeholders.

The eighth part of the document discusses the impact of accounting on the company's operations. Accounting provides the financial information needed for management to make effective decisions. It also plays a vital role in tax compliance and in providing information to external stakeholders.

The ninth part of the document covers the use of accounting software and automation. Modern accounting systems can significantly reduce the risk of errors and improve the efficiency of the accounting process. However, it is important to ensure that the software is properly implemented and that the data is secure.

The tenth part of the document discusses the future of accounting. With the advancement of technology, the role of accountants is evolving. They are now more focused on providing strategic advice and on ensuring that the company's financial reporting is in line with the latest regulations.

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第三十九卷

00:03¹¹

《菩提道次第廣論》九十六頁，就是講三惡道苦當中的地獄、旁生、餓鬼，是餓鬼的最後一部分——他的這個壽量，那麼壽量已經講完。講完了以後，我想我們它真正的重要就是策勵我們，在有機會得到暇滿人身的時候，應該努力地修行，這樣。所以當了解了上面這實際上的痛苦的情況之後，那麼緊跟著我們要去如法修行。

00:58¹¹

那麼要到修到什麼程度呢？那就是昨天已經說的，說我們現在拿我們所了解的，去衡準一下自己的內心，假定說單單了解、聽聽，那只是聽過了；假定說自己真的掉下去，那痛苦得絕對痛苦，根本沒辦法修行。所以趁我們還沒有下去，而且得到暇滿人身能夠修行的時候，照著他的如理去思惟、去觀察。那一旦真的能夠達到了應有的大師指示我們的這個修行的量以後，內心當中會轉變，那就會

對於將來會起很大的恐怖。因為對將來起恐怖，所以趁現在有機會可以修行，免除這恐怖的時候，就努力修行，不會浪費時間；就算是修行，次要的也不去管它了。所以衡準自己，使得自己轉變那個內心的心意是非常重要的。那麼昨天最後念的這個就是這樣，否則的話就算了解了而沒修習，這個沒有用。或者雖然修習了，修是修，那力量不強，弄弄弄，還是會被老習氣轉過去，那也沒有用。

02'57"

那下面再舉一個實際上的例證。這個例證上面會告訴我們兩件事情：那也就是第一個，我們想這修行好像很難，實際上不難；那麼另外的反過來，如果你不修的話，那對不起，這個事實就是這樣！所以我們這個看下面這個例證：

03'27"

如《事阿笈摩》說，慶喜妹家二甥出家，教其讀誦，彼讀數日，懈怠不讀，

慶喜就是阿難，阿難他的妹妹有兩個兒子，那就是我們所謂外甥，那外甥也出了家了。出了家以後，然後到寺院，當然照著寺院的功課，那就是讀誦寺院裡應該唸的，譬如說我們現在的。頭上幾天滿好，唸了幾天後面就懶惰了，不好好地唸，那怎麼辦呢？

04'08"

付與目捷連子，仍如前行。慶喜囑曰：「應令此二意發厭離。」

那這個阿難尊者沒辦法啦！那就拜託目犍連尊者，說拜託你，結果跟了目犍連尊者仍舊一樣，沒用！那所以那個慶喜——就是阿難，阿難尊者，阿難是梵音，慶喜翻成功我們中文。就是給他說：你怎麼動腦筋使得他，就是說善巧使用方便，令他們兩位生起厭離。那因為他現在對於眼前的快樂放不下，如果放不下的話，那教他忙將來深遠的，不可能。怎麼樣找一個正確的方便、方法，使他了解了事實的真相，那所謂事實的真相就告訴我們，如果只忙眼前那個短暫的、騙人的利益的話，那對我們有什麼很大的害處。就像我們以前一直說的，假定我們了解眼前這種東西，人家有毒的來害我的話，我會排棄、會厭惡。那麼下面就是目連尊者的作法：

05'36"

目犍連子引至晝日所經處所，化為有情大那落迦，彼等聞其所截等聲，遂往觀視，觀見斫截所有眾苦，又見彼處有二大鑊，涌沸騰然。問云：「此中全無入者耶？」報云：「阿難陀有二甥，既出家已，懈怠廢時，死後當生此中。」彼二惶恐，作如是念：「設若知者，現或置入。」次返目犍連子處，詳白所見。目犍連子告云：「二求寂，若此過患，若餘過患，悉是由其懈怠所生，當發精進。」

那麼這一段先解釋一下。那麼目犍連尊者怎麼辦呢？就帶他們到白天平常所去的地方，可是那個地方不跟以前一樣了，因為目連尊者他有神通，所以用神通使得原來那個地方變成功像地獄一樣。然後他跑過去本來很熟悉的地方，怎麼一看哪，啊！那地方地獄的現象——斫、截，那就是前面說。這個很奇怪，那麼麼會有這樣的聲音？一看哪，原來是這麼個嚴重法！除了看見地獄的種種的痛苦以外，另外還有兩個大鍋，那個大鍋——那個平常我們看見那地獄變相圖裡那個油鍋，別的地方那些眾生都在那兒受苦，可是那兩個大油鍋那油沸騰，但沒人。他就說：「為什麼沒人哪？」那這個地獄的獄卒就跟他說：「哦！那要來的人還沒來，這個阿難尊者有兩個外甥，出了家不好好地做啊！那出了家不好好地做，將來就會到這地方來的。」啊！那兩個一聽，「那就、就不是我嗎？」心裡就很害怕。他就想：「啊！趕快走。他假如說現在知道了，說不定現在就把我丟下去！」那我們現在看那個故事很好玩，想想如果我們自己人呢？你親眼看見這種狀態，那你就會心裡面非常恐怖的這種狀態。

08118¹¹

然後呢，他一看那當然很害怕，就馬上回去了。回去，目連尊者問他：「你怎麼一回事啊？怎麼匆匆忙忙回來？」就告訴他看見這樣。那目連尊說他：「啊！你們兩個沙彌，」求寂就是沙彌。為什麼叫「求寂」呢？這個「寂」是

真正的、真正我們應去的地方，所以上面說世間最苦的是無過無間地獄，世間真正樂的是什麼？寂滅樂，這樣。那只有照著三寶做才能夠得到，所以剛剛進入佛門的這個沙彌第一步叫求寂，所以希望求得真正的究竟的圓滿，這種滅除痛苦的安樂叫求寂。那麼說：「不但是這個過患你們看見的，還有其他的啊！為什麼會產生這樣嚴重的這個可怕的現象呢？都是由懈怠生，所以要努力好好地精進哪！」

09133¹¹

關於那個精進跟懈怠，後面會詳細講，這裡簡單地說一下。這個精進必須兩個條件，這個才叫精進：一個呢，要對於所做的事情對、錯，是法、非法要弄清楚；然後對於「是法」的努力地去做，對於「非法」的努力去改，這樣，這個才是精進。現在我們做事，有很多人事情很勤奮、很努力，但是他做的方法如果錯的話，那個不是，那個不是這個地方的精進。再說一遍，精進必須兩個條件：必須要很勤奮，這是一個；而勤奮的方向是正確的，如法地去做。說如法是如果錯的地方要努力去改，譬如我們有很多惡習要努力去改，然後該對的地方，我們不習慣、不會做的要努力去改，這樣，這個兩個具足了才是精進。因為佛法裡面的精進，有它一定的內涵、定義，透過了精進才能夠真正地離苦得樂，所以必須要對苦樂之因正確地認識，認識了要努力去實踐。

11'02"

所以他們這兩個沙彌經過了這樣，那麼目連尊者就告訴他：這個所以產生這樣的嚴重的過患都是懈怠，那應該怎麼辦呢？唯有一個辦法滅除，那是精進。

11'22"

彼二遂發精進，

他們兩個就努力了，努力到什麼程度呢？

11'28"

若未食前，憶念地獄，則不飲食，若於食後而憶念者，即便嘔吐。

哦！這麼嚴重法。他精進到如果說在沒吃的之前一想，想到的話，他就飯都不想吃了。還有吃過了以後，如果一想到的話，內心當中，嘔吐了。我們現在想起來：會這樣嗎？那是因為我們沒有真正的做事情，真正你若去做的時候，我們會體會到這樣的一個狀態。我現在舉一個非常簡單的，大家可能體會得到的：我們每一個人總有我們歡喜的、愛好的吧？有，也許你歡喜看書，也許你歡喜玩什麼，今天這樣東西當你玩得非常起勁的時候，那吃飯你不想吃啊？你想：哎！那個又吃飯啦麻煩，那你們去吃！我……。心裡面有沒有這種感受？有沒有這種體會？可是很不幸的，我們有這個能力，這個能力人人有啊，但是有一個問題——方向不對。也就是說，我們有這個能力的，因此我們的確只要把方向做對，把這

個能力用在該努力的方向上頭，我們都可以達到這樣的一個標準。那麼是這樣，所以我們繼續下去：

13.02¹

又引至餘晝經行處，於餘一處，化為諸天。彼由聞其琵琶等聲，遂往觀視，見有天宮，天女充滿而無天子，問其無有天子因緣，答云：「阿難陀有二甥，既出家已，發勤精進，彼二死後，當生此中。」彼二歡喜，還白目捷連子。

那這個是另外一個方法，後面是推他向前，下面就是引他向前，兩種力量。所以又帶到他另外一個地方去，那麼另外一個地方，也是平常白天經行的地方。可是今天那個地方目連尊者又在那裡變化了，他不是化地獄，化另外一個——諸天。喔！那個天上那個種種的這個娛樂之聲，非常地美妙，聽見有個琵琶的聲音，他就跑得去看。一看，啊！那非常好的天宮，通常那個天宮都是一個天子、天主為主，那麼其他很多天女圍繞著，可是那個地方，那個天宮雖然很熱鬧卻沒天主。於是問：那為什麼這地方沒天主啊？那些人就說：「喔！說阿難有兩個外甥出了家，好好努力！那努力的結果他將來會生到這裡。」這樣。啊！這兩個他就好歡喜，啊！原來就這麼大的好處，然後他就回去。

14.56¹

這裡我們不妨停一下，眼前呢，假定我們也像阿難尊者的兩個外甥一樣，

親眼看見，我們不努力，會遇見這麼可怕的這個遭遇等在那裡；進一步來說，你稍微努力一點的話，有這麼大的好處放在這裡，對我們會產生什麼樣的現象？一般來說，除非我們就是笨得就像豬一樣，否則我們一定會努力的。所以《論語》上面說，中人以上那都可以，可是條件太差的，那可能還是不行。諸位啊！千萬不要想：啊！我條件很差。如果你真正懂得的話，你如果條件差，今天你根本聞不到佛法，聞到了佛法也絕對聞不到這樣的圓滿的教法。所以為什麼我們在這個之前，先要念很多我們的《四書》等，一方面建立我們的文字，一方面這裡有很多道理可以運用。

16110¹¹
那個《論語》上面，孔老夫子策勵他的弟子要努力去，他弟子當中有一個弟子，大家不曉得還記得不記得？再求，他自己覺得「非不說子之道」，不是不歡喜老夫子道，「力不足」，說這我做不到啊！老夫子怎麼說啊？（弟子答：「力不足者，中道而廢，今女畫。」）說你覺得力不足，是實際上不是這個回事情啊！是你自己限制自己。所以老夫子後面又說，「仁」難嗎？一點都不難，「我欲仁，斯仁至矣！」這一樣的，我今天要去做，我一定做得到！不過這個做得到不是硬來，它也要有種種的方便善巧，你照著正確的方法去做，它一定做得到，這是我們應該了解的這個特點。

17'10"
那現在下面，目連尊者——就是引導的這個種種方便，也就是我們必須要的
真正的最善巧的那個師長：

17'24"
教曰：「二求寂，若此勝利，若餘勝利，悉從勤發精進而生，應發精進。」次
發精進受聖教時，見如前引，《真實相應經》中宣說，從諸善趣而生惡趣。問
云：「聖者，我等若從人天之中，死後復生三惡趣耶？」告云：「二賢首，乃
至未能斷諸煩惱，爾時於其五趣生死，如轆轤理，應須輪轉。」彼二厭離，

這樣。然後他們就努力了，啊！那這樣就發精進。那真正要去努力幹什麼
呢？先對理論應該認識，認識了然後如所認識的理論照著去修行。所謂他們這個
真正的正法理論就是「聖教」——佛菩薩對我們的教授、教誡。就一看哪，說：
嗯！這個「見如前引，《真實相應》」，那真正引導我們經當中說，從善趣——
那就是人天——生惡趣，那說一到了善趣還會墮落的。

18'49"
所以他問哪，說：「聖者啊，」那就是那阿難的兩個外甥就問目犍連尊
者，說：「那我們生到人天當中死了以後還要墮落嗎？」他的回答怎麼說呢？
說：「是的，還會。在你還沒有斷煩惱的時候。要斷了煩惱以後，那才不會再輪
迴生死，所以這個時候還是會在五趣。」有的時候我們稱它為五趣，有的時候

六道，或者稱它為三有，就是善道、惡道，這樣。那為什麼有的時候稱五趣呢？修羅一道，有的時候我們不列在那個善道當中。另外一個，我們說善道是天、人、阿修羅——三善道，那麼惡道呢，地獄、餓鬼、畜生。有的時候把修羅一道把他拿掉，或者是列為叫非天，那或者列為鬼道，怎麼列法沒有關係，那所以五趣、六趣。總之那說煩惱沒斷，還在生死輪迴當中，因為這個時候「如轆轤理」，轆轤是滑輪，它永遠在那兒轉，永遠在那裡「應須輪轉」。那他們聽見了這個道理就生厭離了，啊！說：「這樣那不行、不行！那這樣的話以後不可以再做煩惱行。」所以他下面：

201321¹⁴

作是白云：「今後不行諸煩惱行，惟願為說如是正法。」目犍連子為說法已，證阿羅漢。

那他因為看見了，這個時候：「啊！那雖然暫時可以生天，生了天還要下來，那怎麼可以呢？既然了解了這個道理，不要再行煩惱行。」既然我們已經了解了，只要我們肯去做，沒有做不到的，那為什麼不直截了當地斷除煩惱，還要生了天，生了天忘記掉了，還要下地獄，同樣地做。所以我們現在實際上如果我們了解了這個道理，我們念世間的念書是不是很辛苦？念完了半天，

對不起，還是一樣，那你為什麼還要念世間這種毫無道理的書呢？或者我們叫三有的這種。所以我們同樣地能夠去做的話，豈不是一口氣能夠解決這問題這才好呢！這個是非常實在的一個問題。所以他們就照著這樣去做了，那麼所以他們去求說：「目犍連尊者，那這樣的話，我不要學這些了，希望請求您告訴我們正法。」那麼尊者就告訴他法。他們如法聽完了，去修行，證得羅漢，羅漢果就是真正地能夠跳出生死輪迴的一個下限。

221.05¹¹

那前面就是實際上的引一個例證，我們但願從前面告訴我們這個，這個種種的道理——聖教，然後所謂宗、因以及種種的實際上事實的比喻，我們應該策發些什麼呢？所以下面大師再警告我們一下，就是把前面說的這個道理再總結起來，這個我們要記在心上。下面的話是：

221.41¹¹

是故能滅懈怠，能發精進，勤修正道，策發其意，令希解脫及證解脫。其根本因者，謂讚修苦。

所以能夠滅除我們懈怠，那個滅除懈怠需要什麼？「發精進」，實際上這是一件事情的兩面。發精進幹什麼呢？去「修正道」。要做這件事情必須先內心當中，先要內心當中意樂要轉變。那麼自己內心當中有這樣的一個好樂心，願意

這個斷除煩惱，因為這個煩惱將來會感苦果，願意認真如理修行，因為這個修行可以解決這些問題，所以這個是非常重要的。那麼策發這個內心希求解脫，它最的根本的原因是什麼？讚苦——「讚修苦」。不是等到你苦了，不是，在我們還沒有正式感苦的時候，透過了我們修那個苦的內涵，所以讚修苦。說「修」，就是我們理論了解了，去思惟，然後思惟到——正確的狀態當中，會轉變我們的心意，會推動我們照這個方向去做，它是最根本的原因。為什麼要根本因呢？還要其他的條件，還要其他的很多條件。平常我們來說：我們吃飯，那麼這個根本因是什麼？米，這個不能少；當然你說我吃麵食，那是麥啊，那是根本因。單單那個米跟麵行不行？不行，還要其他的條件。所以前面說的很多，這是我們要把握準。

24:54¹¹
縱有大師現住世間，於此教授，更無過上而可宣說。

那除了這個前面以外，更特別地強調一下，說：我們是不是要學佛？「大師」就是佛。那關於這個，就算大師在世間，那真正告訴我們也就是這個，再沒有超過這個了！實際上，這個教授就是從佛、世尊絲毫無差地一代一代傳下來的。那麼繼續下去：

25'33"
即於此中，發生下中士夫意樂，次第極顯。

那我們由這個上面就可以看得見，就是前面說過，正式怎麼樣從下士到中士，這個次第就非常明顯。那前面我們曾經在道的總建立上面，很清楚明白地，說我們真正這個《菩提道次第》這本論，引導我們的是要成佛，所以要成佛的要發菩提心、修菩提行，這個叫上士。但是那個上士的前面的準備是什麼呢？那就是中、下。所以因此前面那個次第——下而中，由於這樣的次第增上。那現在呢，前面所有講的從念死，死了以後，說想想將來可能到哪裡去，喔！會墮落，這些都是使得我們能夠發下士。發了下士以後想想：那既然我有那修行，可是就算生了天，還要掉下來，那對不起，這樣的話，那生天也不要了，那我一定要跳出生死輪迴，那個是中士。有了這個中士以後，那進一步，再推度自心，用種種的方式，那就是上士。所以這個次第是非常明顯。所以我們每到那個地方的話，自己就回憶一下，回憶一下。這一點對我們平常非常、非常重要的！否則我們如果不了解這個特點，把那個次第弄錯了，那就很糟糕！

27'35"

當然所以用三士道引導的，還有另外一個原因，大家還記得不記得？另外一個原因，什麼原因？啊？對！摧慢、摧增上慢，這一點非常重要啊！現在這個

特徵，尤其在我們漢地、我們中國。因為的確是漢地一般來說，這是一個大乘根性，這是好的，可是現在大家並不了解佛法的次第，那動不動因為大乘嘛，說：「啊，我那修了，我是學菩薩的，我是菩薩行者。」那也自命為菩薩，這樣。實際上菩薩要到什麼程度啊？起心動念處處地方為了別人。那這個為了別人，必定要什麼為別人？因為了解生死的苦，要徹底解決。所以如果沒有真正的中士的內涵，那前面說不可能有中士；從同樣的次第，如果沒有下士的內涵，根本不可能有中士。現在連它下士都沒有，自己說為利有情願成佛，我就是菩薩了！那這是非常嚴重的增上慢。那發了菩提心以後，行了菩薩道，那時再去證空性。否則的話，我們很容易那個起那個增上慢，那這樣的話，我們該修的那條道路就錯了。

29110¹¹

所以說這地方又特別地再說一下。噢！那個前面那個次第非常重要，那個次第的內涵就說明什麼？我們這個質要到什麼情況之下才算，絕對不是嘴巴上面唸一下，或者似是而非，好像——嗯！有這麼一點。

29137¹¹

所以我今天想起來了，最近常常有些同學跑到我這地方，因為談這個問題，最近我們又重新很認真地去學《廣論》。同樣地我也遇見這樣的一個同學，常常

跟我講，他對那個緣起性空，啊！他感覺到實在好，他自己了解了，這樣。實際上你不能說他一點沒有認識，可是單單……真正地去實踐去做了以後，那時候才会有這個感覺。所以我經常在我的周圍，我自己也是一樣，慢慢、慢慢你去體會的話，那才曉得，就是我們沒有正確的聖教的人衡量的話，自己不大認識它真正的這個質跟量。那麼前面講的部分是質，那麼這個質還需要量，所以下面看：

30'33"

淨修心量，亦是乃至未起如是意樂以來，應須恆常勵力修習。

那同樣的，還要一定的量啊！所以要淨化自己的內心修這樣的，那個特徵要到什麼呢？「未起」，不僅僅是起來，一直要到起來了以後再繼續地努力，到努力到什麼程度呢？遇到任何一個境，任運就生起來了。所謂任運的話，不加思索的。平常我們不加思索的是什麼？「我」；平常我們不加思索的——自己的習氣，自己的習氣看見好東西就歡喜。現在要照著《菩提道次第論》告訴我們次第一步一步一步走上來，修到不加思索地一碰到那個東西，就感覺到：啊！害怕。自然而然一碰到自己就怕，說喔唷！隨便一碰到這個東西，曉得這些境界一沾上的話，那將來就受這麼嚴重的可怕。如果這種心理還沒現起，對不起，那還要修。

31'49"¹¹ 內鄔唎巴亦云：「應觀能生彼中之因，先作未作，現作未作，為念不念當來應作。」

「內鄔唎巴」，那就是這個傳承當中的一個非常重要的一個祖師，那麼前面講那個道理，下面就是再用祖師的語錄來說。說平常的時候我們真正應該做的是什麼呢？是應該不斷地去觀察，我們現在對境起心動念作了些什麼。看看我們是對於這個三惡道這個因，造什麼因會感得，說以前有沒有作啊？現在來作不作啊？那是不是經常心裡面緣著這個念頭，防止以後當來作不作啊？就是這樣。

32'55"¹¹ 若先已作，或現正作，或念後時而當作者，則當生彼。若生彼中，爾時我當何所作耶，我能忍乎？

假定我們以前已經作了，眼前還在作，或者說以後還要作，作了以後會感得生那個地方去的業。那到真正生到那地方的話，那怎麼辦？我能忍受嗎？

33'27"¹¹ 作是念已，作意思惟，必須令其腦漿炎熱，起坐慄慌，無寧方便，隨力令發畏怖之心。「此是切要。」

了解了這個，那不但是了解了這個道理以後，還要繼續地去思惟。思惟到什麼程度呢？思惟到「腦漿炎熱」。當我們認真去想的話，你會覺得全部的精神貫注在這裡，那這個頭腦，就是全部一心一意想在這裡的話，那時候心裡就很害怕，坐也不是、站也不是，因為害怕嘛，所以心裡面根本就安不下來。這是什麼啊？自然而發生怖畏之心。有了這個怖畏之心了，我們就不敢隨隨便便馬馬虎虎了，所以這個是非常重要的。那這個無非是引祖師的話，重新敘說一遍上面的道理。

34'29"

現得善身，若如是思，能淨先作，未來減少。先所作善，由猛欲樂，發願令轉增長繁多。諸當新作堪能趣入，則日日中能使暇身具足義利。

那透過了這樣，我們現在得到了這個真正的賢善之身，這個「善」就是真正的這個身體能夠修行的。那我們如果能夠照著這樣道理去作的話，那麼以前作的我可以淨化，未來可以減少，這樣。那麼至於說——這個是壞的——好的方面，由於這樣很強盛的欲樂，這使得增長，這樣。那麼還有呢，新作的、新作了好的能夠不斷地向上。那由於不斷地這樣去作的話，壞的事情——已作的懺悔，未作的不作；好的事情——已作的增上，未作的努力，那這樣的話，豈不是使得我們

這個真正有暇的身體，一天都不空過，能夠產生了最好的用場了。

35'51"

若於現在不思彼等，墮惡趣時，雖求從彼畏怖之中，救護依處，然不能得。

前面所說的，都必須趁沒有墮落，趁得到現在賢善的暇滿之身。說反過來，若於現在得到了暇滿身，不如法地去思惟這些事情，一旦真正墮落了，因為不去思惟，會怎麼樣？隨順我們習氣轉。想想看是不是這樣？我們除了隨順我們習氣，沒有第二條路好走。那個時候我們的習氣，永遠輪迴生死，而輪迴生死當中仔細去看的話，惡是絕端地多，善是非常地少。業的感果就看你的造的業的多少，既然造這麼多惡業——墮落。墮落了以後，對不起，到那時候，你要想去救，救護沒有用，到了惡趣沒有用。前面在三惡道苦當中已經講過了，地獄是絕端地痛苦，你除了這個痛苦以外，拼命地這個忍受，忍也無法忍以外，你沒其他的條件；餓鬼也是如此；而畜生根本沒有能力去選擇善惡。所以一旦墮落了，當然要求救來不及了！所以說：

37'20"

爾時於其應不應作，無慧力故，不能取捨。

就這樣，這個是它的一個特點。

37,28¹

如《入行論》云：「若時能行善，然我未作善，惡趣苦蒙蔽，爾時我何為。」

這個在《入行論》上面的策勵我們那個偈子。他說假定是這個時候我們能夠有機會作好事，但是我們沒有作。沒有作好事作什麼啊？作造惡業。造了惡業以後墮落了，那時墮落了以後呢，「惡趣苦」，整個被它蒙住了，請問：那個時候怎麼辦？

38,05¹

又云：「誰從此大畏，能善救護我，睜其恐懼眼，四方覓歸依。見四方無依，次乃徧迷悶，彼處非有依，爾時我何為。」

第二，繼續下去說：到那時候你掉下去了以後，你會想：「啊！那這麼恐怖的這樣的一個狀態，誰能夠來救我啊？」內心當中我們可以想像得到，當我們突然之間遇到一個絕端恐怖的情況，那我們是不是想辦法要去求救啊？所以它這個是一個很現實的問題。「睜其恐懼眼」，內心充滿了恐怖要去求救，但是到處去找，有沒有可以真正幫忙我們依靠的地方？沒有。任何一個方面，「四方」，任何一個方向，找不到！「徧迷悶」，唯一的就是這樣，一無是處。請問：那個時候我怎麼辦？現在好好地想啊！

39'21"

故自今歸依，諸佛眾生怙，勤救眾生事，大力除諸畏。」

所以要記住啊！不要到那個時候來不及啊！要趁現在還有所作為的時候，好好地找歸依的地方啊，那個歸依的地方是哪裡呢？佛。只有那個佛是一切眾生真正可以依靠的；只有佛，他唯一努力的——「勤救眾生事」。這個是佛唯一做的，他只有做一件事情，勤就是精進，他佛只做一件事情，幹什麼？救眾生。他不但努力救，而且他有力量，能夠「大力除諸畏」，能夠幫忙我們解決這個問題。《入行論》上這個偈子，我們好好地擺在心裡面。

40'23"

此僅粗分，廣如《念住經》說。定須觀閱，數數觀閱，於所觀閱，應當思惟。

這個地方是粗淺的，但是重要的都在這裡，如果詳細來說，是《念住經》裡面說，這些我們一定要去把它好好地取來看。那現在實際上真正的，為什麼叫我們好好地看呢？就是主要的策勵我們，使我們真正地能夠努力做，這個才是真正重要的。所以他下面說「數數觀閱，於所觀閱，應當思惟」，這個才是我們眼前最最重要的，這樣一個特點。那麼到這裡為止，上面這個思惟三惡趣苦，以及思惟三惡趣苦當中的地獄、旁生、餓鬼，都把它告一段落。那我們現在繼續看下面：

41.33"
第二習近後世安樂方便

這個也是屬於這個「取心要」，當我們得到了暇滿的人身，下面就取心要。然後取心要過程當中，道總建立跟那個對道次總建立了以後，下面分下、中、上，現在這個是「正修下士」當中。前面一科「發生希求後世之心」，第一個，透過上面講那個，那我們眼前就不要了，這要希求後世。第二呢，「依止後世安樂方便」，這就是眼前說第二這部分。不過這個前面的題目，這個地方的題目，前面這個科判上面講的，「第二依止後世安樂方便」，這地方「第二習近後世安樂方便」，這到底這文字怎麼，眼前沒關係，只要我們懂得內涵。所以諸位將來好好地學，把藏文學通了，深學，然後透過你們再去兩者當中選一個更切題的來安立這個。

42.49"
那我們現在又看這下面：那麼既然現世很快地死，又不能久住，死了以後要下地獄，所以這個是一無是處的，我們在這種狀態當中，真正能夠找的是在後世。那麼請問，既然要努力後世好，那也就是這一世積那個能夠後世好增上的因，那麼這個地方就是說「習近後世安樂」的這個正確的方法。這個裡邊分兩部分：
43.33"
分二：一趣入聖教最勝之門淨修歸依，二一切善樂所有根本發深忍信。

這一部分分成成功兩個，那麼現在要想真正地趣入後世的方便分兩部分，第一個呢，這個要歸依、要歸依。所以真正「趣入聖教」的最殊勝的這個門進去的是什麼呢？「淨修歸依」，要修，而且要淨修，這第一部分。第二，這個不是我們要安樂嗎？說一切善的、一切樂的根本，對於這個道理要「發深忍信」。也就是說前面是趣入聖教之門歸依，對於歸依能夠得到安樂的這個道理，對於這個道理要發起深忍之信，簡單來說發起深信。

44371

那麼為什麼「信」，我們要加一個「深忍信」？信有幾種，有一種：人家告訴我，我就相信了，糊裡糊塗的就這樣。這個能不能幫忙我們真正地解決佛法的问题？不能！所以在佛經裡面，佛陀告訴我們，有一句非常重要也有名的名言：「信為能入，智為能度。」我們真正進去的是信，可是那個信如果是糊裡糊塗的，好像進去、好像不進去，碰到一件什麼事情都動搖了。所以雖然相信了，沒辦法真正地趣入，沒辦法趣入照著它去做的話，不可能真正地了解它的內涵。所以要想真正解決問題的話，要照他正確的方法；照他正確的方法，一定要信得過他，才願意棄捨自己的，然後跟著他學。所以一開頭，那個「信」本身它有很多條件，確立了這個以後，那麼才堅固自己的信心。那堅固了自己這樣的信心，所謂「信為欲依」，我相信了，會策發我的願意好樂地這個向裡邊真正地深入

追求；有了這樣的好樂心，會努力，「欲為勤依」，努力去成就得到好處。所以這個地方分成功這個兩部分。那麼現在我們就看，入聖教的門修歸依：

4625¹
初中分四：一由依何事為歸依因，二由依彼故所歸之境，三由何道理而正歸依，四既歸依已所學次第。

前面我們談趣入聖教的門是歸依，那這個是、對於這個道理，是一切善樂的根本，對於這個要發深深的深信。那因為這個信不是普通迷信，所以真正以智慧——所謂智信，所以既然智信的話，我要說道理，我為什麼我要歸依？這因此在這地方說「由依何事」，你什麼原因而要來歸依？第二個，依這樣的一個原因要歸依，那麼我歸依的對象是應該怎麼樣？所以歸依的原因把握住，非常正確；在這個原因之下，所歸依對象也非常正確；那麼在這個時候，怎麼方法、怎麼樣去歸依法；歸依了以後應該怎麼做。那是開出來四科，這個四科我們雖然還沒有深入地一步一步向裡邊去好好地學，可是已經能夠從這個綱要上面把握得準，這個正是智信的必須的條件，而不是含含糊糊迷信。這清楚嗎？所以對那個綱要把握住了，然後每一個這個綱要我們再一步一步地細入。

48'08"
今初

現在看第一個，第一個就是「由依何事」，為什麼原因要歸依？看文：

48'17"
因雖多種，然於此中是如前說，於現法中速死不住，死歿之後，於所生處亦無自在，是為諸業他自在轉。

那有很多原因，現在我在這裡所講、我們在這裡所要學的，也大師告訴我們的，就是前面照著次第來。說我們已經看得很清楚、了解得很清楚：現法——啊！那非常快地死，根本你沒辦法安住。那麼死了以後呢？對不起！不是沒有了，還一定要有個去處，這個去處也不是自己能夠把握的。誰作主的呢？是業。那麼請問：這個業是什麼樣的行相呢？那我們就看：

49'10"
其業亦如《入行論》云：「如黑暗依陰雲中，剎那電閃極明顯，如是佛力百道中，世間福慧略發起。由是其善唯羸劣，恆作重罪極強猛。」

這個引《入行論》，那個也是大師引的，實際也就是大師告誡我們的。這個地方可以說明不但大師——宗大師，大師這個傳承是阿底峽尊者，而且寫

《入行論》的寂天菩薩。所以也告訴我們從佛以來，所有傳承真正如法行的祖師們，也就是真正成就的人，沒有一個例外，都是告訴我們這樣；也沒有一個例外，他們都是照著這樣做，過來解決問題的人。因此我們希望解決問題，豈不也應該從這樣去走。

5018¹¹

所以前面我們說，喔！那既然是將來到哪裡去都是業決定的，那我們現在看看，我們眼前有什麼業呢？他說就像黑暗在依黑雲中，也就是說那個晚上再加上滿天烏雲，那是伸手不見五指，一點看不見。那個時候「剎那電閃」，忽然之間電閃，啊！非常地明亮。這兩個說什麼？就是說我們世間所有的人，在無明當中，所以無明重重疊疊的，本來已經看不見，還要加上很多的陰雲，是一點都不見——並不是我們這個眼睛看，我們的慧眼去看，根本沒有力量選擇是、非。所以我們這是為什麼，我們動不動就會引證像《前世今生》、《新世紀的飲食》，大家都說進步了、進步了！實際上看看，不要拿佛法來衡準，拿世間來衡準，那都是一團糟，已經夠黑了，何況拿佛法來去。

5139¹¹

所以說黑暗再依烏雲，唯一的光明是什麼？剎那閃電。那個電指什麼？「如是佛力」，那就是真正的唯有的光明——佛，在所有的一切當中生起來，

啊！真正見到光明。我們必須要見到了光明，認識了法的是、否，才能夠照著法去行，那個時候多多少少會積一點白業，也就是「福慧」之業。所以實際上，我們世間人在這種狀態當中，能夠非常——就算有機會看見，非常短暫的一剎那，所以世間真正造福慧的，就這麼很短暫的一點點。所以我們的善是非常地羸劣，羸劣是簡直是微弱到不得了，而平常真正做的都是重罪，不但重罪而且非常地強猛。這《入行論》上頭的，下面再解釋：

52.147¹¹

諸白淨業勢力微劣，諸黑惡業至極強力，故墮惡趣，由思此理，起大畏怖，

說：啊！了解了這個情況，我們的乾淨的、這是清白的那個業少得不能再少；而黑業的非常地強大，既然如此，將來會墮落。因為這樣，那我們就是起恐怖。

53.18¹¹

那現在我們可以隨便地想一想看，平常我們常常講，我們不妨從早晨到晚上去想。早晨起來了，聽了打板了，是你想起來，一打板：「啊！我覺得生死輪迴很恐怖，我還要救一切人。馬上起來！」還是你想：「唉呀，這個天氣那麼冷，再轉一轉。」自己很清楚。起來了，跑得去大殿上面去唱唸，有氣無力，打瞌睡，不恭敬是這個因。就算唸咒，你也沒有想：啊！為了要救一切眾生，我全部

精神；還是癡癡呆呆地去唸？你仔細想想：好事、做好事都是很多惡緣。面對著這個三寶不恭敬，都對我們有損失，那壞事呢？那不用說了！

5412¹¹

所以我們稍微想一想的話，那自己就會生起這種真實的了解，了解了以後怎麼？起怖畏了。這個既然害怕了，我們會不會去求救啊？就要去求救了。我們現在所以做不到的話，就是沒有生起那個怖畏心。所以前面這個就策勵我們怎麼去生怖畏。那麼生了怖畏呢？

5413⁵¹¹

次令發生求依之心。

由於這個害怕，那我們要去想辦法，真正要求救了，這個是可歸依之處。真正的歸依的因就這兩件。所以，

5415²¹¹

猶如陳那菩薩云：「安住無邊底，生死大海中，貪等極暴惡，大鯨嚼其身，今當歸依誰。」

那正說之前，再引另外一個陳那菩薩告訴我們的。說我們現在實際上在哪裡呀？在生死大海當中。這個生死大海大到什麼程度啊？廣是沒有邊，深是沒

有底，這樣。那麼這個生死大海，實際上就是我們輪迴當中，那真正的原因呢？煩惱。煩惱主要的是：我們現出來的行相——三毒為主，說「貪等」，貪等等這些，非常地粗暴、非常地惡劣！所以造了這個惡業以後將來我們一定會死的，那個海裡邊最大的是鯨魚，就這樣，實際上那我們就是個死亡，那造了這個一定被這個惡業所吞食。那個時候會產生很大的恐怖，所以那我們現在要找誰去求歸依呀？最主要的，這個陳那菩薩說的也是讓我們策發，第一個：對於我們現在的現況，這個現況就是生死大海起怖畏；然後因為起怖畏，所以要求找歸依。所以下面總結：

56'19"¹¹
總為二事。由惡趣等自生怖畏。深信三寶，有從彼中救護堪能。

這兩件事情，第一件呢，對於惡趣害怕；然後第二個，深深地信仰三寶，能夠真正地從這個生死輪迴大恐怖的境界當中，把我們救出來。這兩樣東西非常重要！那麼告訴我們了，還更進一步，說這兩件事情不是嘴巴講講的喔！所以他說：

57'03"¹¹
故若此二唯有虛言，則其歸依亦同於彼，若此二因，堅固猛利，則其歸依亦能變意，故應勵力勤修二因。

對於這個兩個原因，假定只是嘴巴上面講講，那這個歸依也是嘴巴上面講講。所以我們現在這個世界上面，平常我們講暇滿難得，這樣；現在很多人說這個暇滿好像並不難得。那我介紹他《前世今生》是希望他了解暇滿難得，他看了《前世今生》，又說有這麼多人轉來轉去都是人，不難得啊！我們看了這個才知道，那麼多人當中，有幾個聽見過佛法的？聽見了佛法，有幾個相信佛法的？相信佛法了，有幾個了解佛法的內涵呢？了解的佛法，有幾個照著去做？照著去做生起這樣的內心歸依的，有幾個？這個《前世今生》跟這個另外一個人寫的叫什麼？《生命不死》，找不到一個。你們有沒有發現這個特點？在我們周圍去找，我們這麼圈子裡面，所以我自己一直感覺得：唉！你說到底算是暇滿有還是沒有呢？我實在是自己無法來說。這個是非常難得、非常難得！所以這個暇滿是非常難得的！

5843¹¹

那現在有太多人：「啊！我已經歸依過了！」再不然呢，那時候說要數數歸依，「我已經歸依很多法師了。」「你怎麼歸依？」「你看我的歸依證有幾十張，哪一個大法師我都歸依過。」這個叫歸依嗎？這是我們現在很不幸的地方。那個歸依還算好的咧！他唸了一下「諸佛正法眾中尊」什麼，然後「為利有情願成佛」，我就是菩薩了！就是這樣。所以他前面一再策勵我們，我們不是拿了

標準去衡準別人，衡準別人根本錯了！我們了解了這個，反觀自己，說：啊！我們怎麼自己必須要懂得那個次第。

5912811

其實如果我們了解了這個特徵，不妨現在看看所謂淨土法門。淨土法門大師也策勵我們，啊！這個世間是一無可取，趕快拼命念佛啊！本來他這個方法的確至少歸依做到了，可是他現在總覺得：啊！這個法門很好。實際上內心當中有沒有生起這種量？沒有。所以只要歸依的心沒生起來，那嘴巴上面講的是空話，那它的好處，談不到！所以這個後面這一句話告訴我們這個。所以我們應該努力，現在努力的是什麼？修這兩個因。好，那這一堂課就到這地方。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
40
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第四十卷

00'06"

我們繼續下去，說這個歸依的因有兩種，一個因為感覺到現世無憑，這個不但無憑而且很快地死，那麼死了以後還要墮落，這是絕端恐怖的，因此要從這地方要求救護。那麼現在真正能夠救護的，「第二」，所以前面是由什麼原因應該去歸依，那現在九十九頁上面看文。

00'54"

第二由依彼故所歸之境分二：

那就是由於這個前面的恐怖的因，那麼要去求歸依，這個分兩部分。

01'11"

一 正明其境，二 應歸依此之因相。

那既然由於前面的這個恐怖了，所以要找一個能夠依靠的對象，這是第一個

正明其境。那麼然後第二個，說那這個所歸依的應該有什麼樣的內容。那我們現在看文：

01'38"

如《百五十頌》云：「若誰一切過，畢竟皆永無，若是一切種，一切德依處。設是有心者，即應歸依此，讚此恭敬此，應住其聖教。」

這是《百五十頌》上，下面的解釋，我們一起唸完了再說一說。

02'02"

謂若有一，能辨是依非依慧者，理應歸依，無欺歸處佛薄伽梵。由此亦表法及僧寶。如《歸依七十頌》云：「佛法及僧伽，是求脫者依。」

那既然我們前面現況是有這樣的情形，那麼要很快地死，死了以後又被業所流轉，這樣。那因此真正地要去歸依的這個對象，他一定在這個問題上面能夠真正地徹底解決。所以說：在這個上頭要歸依的對象，他的錯誤、過失能夠徹底地淨除，這第一個；不但如此，這個是離苦方面，還有我們希望得到的呢？一切的功德，他究竟能夠圓滿。這兩個是必須要的條件。

03'13"

這個跟前面是，這個因然後是必然地產生那個果。我說過因為這一點很重要，

再說一遍。前面我們思惟現生很快地過去，而且到死的時候像個夢一樣，什麼都沒有。那死了以後並不是死掉沒有的，而是要看業來決定的。那我們現在造的都是惡業，所以起恐怖。那既然這樣的要歸依的對象，他是不是也不離開這個原則？因此我們說由這個前面恐怖的因，所歸依的那個對象，他一定在這個上面——也就是說他造那個惡業使他墮落的這一點，徹底地解決。否則的話，他自己不能解決，你去找他那有什麼用呢？而且他的功德究竟圓滿，這兩個條件是必須要的。

0413^a

因此說，如果是真正自己「有心」，換句話普通有腦筋，這個腦筋沒有問題，而且有智慧能夠辨別得清楚的話，那一定應該歸依這個，這一段就是這樣。那麼所以實際上真正能夠根據這個原因，能夠解決我們的問題而應歸依的那就是佛。「薄伽梵」那就是梵文，同樣的，就是佛的意義。那麼既然佛是我們歸依的，他為了救我們來說的法，當然也是我們歸依的；依照這個法作實際上地修行的，那個就是我們的同伴。前面就是說這樣。好，那麼我們了解了這個正應該歸依的，那歸依的行相呢？那下面第二：

0510^a

應歸之因相分四，

這個應歸依的，現在我們說現在弄清楚了應歸的對象，還是要很仔細地分，分四部分：

05'24"¹
初者，謂自即是極調善性，已能證得無畏位故，若未得此，則如倒者依於倒者，不能從其一切畏中救護他故。

說那現在我們這樣的話去歸依的，他自己本身已經絕對地完全地能夠調柔，自己也能夠因為這調柔了，根本問題解決了，所以他達到再沒有任何畏懼的。我們是有畏懼而去求他，而那麼他本身如果還有畏懼的，那他自己有問題，就像倒在地上你求他，他自己都爬不起來，也不曉得怎麼爬，你怎麼去找他呢？像醫生，他自己也生病，更不知道怎麼醫別人。所以他自己本身要解決的。那這樣夠不夠？不夠。還要第二：

06'23"¹
第二者，謂於一切種，度所化機，善方便故，此若無者，縱往歸依，亦不能辦所求事故。

還要加一個條件：他有能力可以在任何情況之下，你去求他，他能夠幫忙你，而且懂得各式各樣的方法。假定說他沒有這個條件，他雖然起來了，你去找

他，他說：「我自己起來了，怎麼幫人家，對不起，我不知道啊！」那這個還是沒辦法。夠不夠？不夠。說他雖然有了第二個條件，他可以幫人，可是假定說他自己不願意，你去找他，他說：「嗯！我才不願意幫你。」他雖然自己起來，有能力幫別人，可是他不同意，不行！所以他還要下面的條件：

0719¹¹
第三者，謂具大悲故，此若無者，雖趣歸依，不救護故。

還要有大悲心，所謂那個大悲的內涵，也就是說他要幫忙一切眾生解決他們的痛苦，而且這個眾生並沒有任何限制。我們世間人也有這種心理，譬如說父母對自己的子女，願意，乃至於子女對父母的親人，願意；其他人，不一定，對朋友可以，怨家不可以。乃至於說雖然前面是說有能力，可是現在這地方不但有能力，而且要有這個悲心，所以這個是必須要的條件，前面已經說過。還要：

0810¹¹
第四者，謂以一切財而興供養，未將為喜，要以正行而修供養，乃生喜故，此若無者，則定顧視先有恩惠，不與一切作歸處故。

還要一個條件，因為世間的很多人，說你去好好地供養他、送他錢，他幫你

忙，否則不行；他現在一個條件說，不管你有沒有供養他、有他恩惠不恩惠，他在任何情況之下，你去真正願意找他，如理找他，他一定幫你忙，這樣。那麼這個所以說，別的財供養他不要，為什麼既然什麼都不要，為什麼要以正修行才能生喜呢？因為佛就是依照正確的方法解決的，現在雖然你去歸依，可是你不願意照著他告訴我們的正確的方法去做，還是沒有辦法救，他是有意救我們的。所以最後那一點就說明，這個歸依的對象是何等地崇高、何等地偉大！具了這四個條件，那這對了。所以我們前面了解了應歸依的境，那麼現在所歸的那個行相，也就是把這四個行相條件列出來。那麼所以他把上面的總攝：

09'41"
總之自正解脫一切怖畏，

第一個，他自己解決了。下面第二，

09'48"
善巧於畏度他方便，

第二個，能夠幫助別人，怎麼去非常善巧地解決來求的人。第三，

10'04"
普於一切無其親疏，大悲徧轉，

他救的對象沒有任何限制，不管是親近的也好、陌生人也好、怨家也好，他只有一個大悲心，在任何情況之下救你。所以我們看得見我們世尊在世的時候，那很多這種典型的公案，提婆達多一天到晚要害佛，佛從來沒有一點點起任何異心，他自己的兒子羅睺羅跟提婆達多兩個完全等視，完全是大悲徧轉，第三個、第四呢，

10'49"
普利一切有恩無恩，

這第四個，前面說過。這個，

10'53"
是應歸處。此亦唯佛方有，非自在天等，故佛即是所歸依處。

能真正能夠具足這個條件的只有佛，再沒有其他的了。那這個地方所以說「自在天等」的話，就是除了佛以外再沒有我們想像當中一位很偉大的。那麼這個是在印度他們的民間覺得最了不起的自在天，這樣。那當然我們現在這裡也有，我們也民間有各式各樣的，就是求神啊，去要找什麼，那這些實際上都不是我們真正歸依處。說起來如果了解了佛法，那真是很可笑的一件事情。真正說起來，尤其特別的民間這種，如果你正規地來說的話，我們現在暇滿的人身，遠

比他珍貴，反而是倒過來去求歸依，那是非常荒唐的事情，那也是非常可憐的事情，應該這樣說。可憐在何處？不了解正確的正法。也就等於說，我們手上的有的東西遠比他值錢，然後居然自己不用，我們跑得去求他，或者把自己的換給他。這個真正重要的就是個無明，那現在我們學了佛以後指出了行相來。那我們現在繼續地看下去：

12,32"
由如是故，佛所說法，佛弟子眾皆可歸依。由是若於〈攝分〉所說此諸理上，能引定解，專心依仰，必無不救，故應至心發起定解。

那由於這個道理讓我們了解：佛所講的「法」，以及照著佛講的「佛弟子眾」，那個實際上佛弟子眾就是講僧，那都是我們應該可以歸依。那麼上面講的這個道理是從哪裡呢？是《瑜伽師地論》的〈攝分〉當中所講的。那麼假定對於上面這個道理，我們能夠真正地引發了——理論了解了，而且要多去觀察思惟生「定解」。只有產生定解，才能夠專心地仰望、恭敬、依靠，如果能夠做到這點，絕對沒有不救的，所以在這地方我們應該至心發起定解。

13,48"
由能救自二種因中，外支或因，無所缺少，大師已成，然是內支，未能實心持

為歸依，而苦惱故。

現在我們就看得見，我們是實際上有問題、也苦惱，要去求歸依；那麼現在實際上去求歸依——就是佛，佛已經成了佛。所以真正救我們的條件當中，一個自己需要，自己在痛苦，需要找人去救；然後外面有人來救我們，這兩個條件。現在這個地方，「外支」也就是外面救我們的，這個因不少，就是「大師」，佛已經成了佛了。可是問題在哪裡呢？只是我們裡邊內心，我們的內心沒有真實地把這個三寶作為我們應歸依處，這個才是我們真正苦惱的道理。

1502¹¹

所以實際上我們在這地方可以停一下，為什麼他前面一再地強調策勵教我們多去觀察、多去思惟、多引生定解。固然我們對這個理論不了解，那當然一點用場都沒有；就是了解了以後，如果不實際上去認真地去觀察，那可能對這個理論容或——思辨、觀察對那個理論容或有懷疑。那思辨、觀察確定了以後，如果不是努力地深深地去思惟，那個時候我們腦筋當中這個習性，也就是我們平常說的我們的現行，一切的眼前的現行，還是偏向於以前的、被我們的無明所使的。這個同樣的道理，就像我們思惟苦一樣，那麼苦思惟起來了，還要再思惟那個要歸依的地方，這是為什麼下面要讓我們了解了三寶的可貴以後，去思惟它的功德

的原因。我們現在看文：

16.12¹
是故應知，雖未請求，由大悲引，而作助伴，復無懈怠，無比勝妙真歸依處，現前安住為自作怙，故應歸此。

喏！所以大師外支已成，而我們由於內支——裡邊內心當中，並沒有真實要想一心一意歸投，所以我們應該知道，那也要徹底地，現在這地方告訴我們，應該了解佛的特徵。說平常人要去求，求了也不一定，那現在佛不要求，那為什麼呢？因為前面說，他的條件是大悲，他不但自己解決、懂得幫助別人，而且他也大悲。那個大悲到什麼呢？所謂「大悲徧轉」，在任何情況之下永遠在這個大悲心當中，這樣。他而且不會懈怠，所以這個是實實在在地真能夠救我們，再沒有能夠超勝，所謂無比地勝妙，那才是真正的歸依處。眼前已經在那裡，所以我們應該歸依他。那下面取那個：

17.40¹
《讚應讚》云：「自宣我是汝，無怙者助伴，由大悲抱持，一切諸眾生。大師具大悲，有愍願哀愍，勤此無懈怠，有誰與尊等。汝是諸有情，依怙總勝親，不求尊為依，故眾生沉溺。若正受何法，下者亦獲利，能利他諸法，除尊非餘

知。一切外支力，尊已正成辦，由內力未全，愚夫而受苦。」

這個《讚應讚》就是這個佛弟子讚歎佛的，他說佛的這個功德：佛自己說「我是你們無救者的助伴」。那因為佛初發心就是為了要救一切眾生，集資糧，現在成就了。成就了以後他沒有別的，就是由他的悲心滿他的願，所以他是一個「大悲心抱持」。那他那個大悲所緣的就是救一切眾生，再沒有比他、更能夠跟他相比的了！那現在佛已經成了佛了，只是我們自己的裡邊不去找他，所以才會產生這樣的效應。那麼這個《讚應讚》裡邊簡單地說，就是講前面這個道理。

19.11”

好，那現在我們經過了前面這兩個，說一個為什麼原因要歸依，這個清楚；那麼在這個原因之下，覺得那要去歸依的對象也清楚了。那緊跟著怎麼去歸依法，所以：

19.31”

第二由何道理而歸依者。

怎麼歸依法，也就是說。這個歸依法還是〈攝決擇分〉當中的：

19.42”

〈攝決擇〉中略說四事：

把它歸依的真正的綱要說出來。

19151¹¹

一 知功德，二 知差別，三 自誓受，四 不言有餘而正歸依。

一共分成四個部分：知道它的「功德」，還有知道它的「差別」，功德就是三寶的功德，差別就是三寶有什麼各個的特徵；然後第三個，自己誓願去受歸依；最後「不言有餘」，除了這個三寶，再沒有其他的了。那這個歸依的方法。

20126¹¹

那為什麼我們要「知功德」？在這裡前面看，為什麼我們要歸依？歸依是因為了解前面這些苦逼的道理，啊！那個苦是絕端地苦，所以我們要去歸依。所以它推動我們的力量，這樣。那既然這樣的話，要歸依的對象，他前面已經說過了，他有這樣的功德。假定我們對於他的功德不了解的話、不清楚的話，那我們不會去歸依他；或者清楚了以後，如果不能使得我們內心當中真正改變的話，那雖然有這樣，我們還會隨順我們習氣。所以既然你是怕苦，要找解決我們痛苦的這個對象去歸依，當然所歸依的對象他是有什麼功德，我們一定應該知道。所以「知功德」跟「知差別」的話，就是確實把所歸依的對象，它具有什麼樣的好處，我們要完全了解；而且歸依既然是三寶，那三寶之間又是什麼樣的一個

不同。這個兩個具足條件了，那歸依的二因是真正地圓滿。

2153¹¹

所以下面緊跟著我們，既然了解了這一點，那自然而然也誰都願意的——啊！誓願。願就是好樂心，非常強盛的好樂心，這是一定。那我們就是辨別了這個是非去歸依的，那這個才是救我們的，當然其他的，除了這個以外，不順那個正確的因的當然不願意去歸依。我們本身就是因為找不到那個正確的因，所以產生了痛苦，現在找到了，那怎麼可能再去歸依別的。你歸依別的話，那我們眼前這個就得不到了，走錯了。所以這個是非常清楚地告訴我們那個歸依的原則。那現在我們就看，這個四個當中一個一個分開來看。

2247¹¹

初知功德而歸依者，須能憶念歸處功德，其中有三：一佛功德，二法功德，三僧功德。今初分四：

那真正重要的，現在就告訴我們：不但要了解，而且要不斷地思惟、憶念所歸依的功德。那麼既然歸依三寶的話，就是佛功德、法功德、僧功德，現在一樣來說。先說「佛功德」，佛功德分成四部分，簡單地來說身、語、意、業，除了身、語、意以外，還要佛做些什麼事，那我們現在一個一個看。

23'25"
身功德者。謂正思念諸佛相好，此亦應如《喻讚》所說而憶念之。

前面要告訴我們，一再地說，我們所以歸依他是因為他有這樣的特別的功德。就像我們前面對於地獄要脫離這個地方，努力去思惟一樣，努力思惟要脫離的這個三惡道苦，它就會有強盛的力量推動我們願意去逃開；現在也努力地思惟這個三寶的功德，那這個時候我們不但能夠逃得開苦，而且的確能夠找到、解決問題，像佛一樣，所以這個思惟對我們是很重要。至於說這個內涵，那個內涵，下面內涵那是比較容易。了解了以後主要的，還在我們怎麼去思惟、去抉擇。

24'34"
如云：「相莊嚴尊身，殊妙眼甘露，如無雲秋空，以星聚莊嚴。能仁具金色，法衣端嚴覆，等同金山頂，為霞雲縛纏。尊怙無嚴飾，面輪極光滿，離雲滿月輪，亦莫能及此。尊口妙蓮花，與蓮日開放，蜂見疑蓮華，當如懸索轉。尊面具金色，潔白齒端嚴，如淨秋月光，照入金山隙。應供尊右手，為輪相殊飾，由以手安慰，生死所怖人。能仁遊行時，雙足如妙蓮，印畫此地上，蓮華何能嚴。」

那個隨便舉一些，實際上佛的功德是無量無邊，我們完全無法想像，那這是

我們現在可能的情況之下。所以第一個總說佛的身，有種種的相好莊嚴。然後這個上面特別是「殊妙眼甘露」，那個妙，妙那是什麼樣呢？像無雲的秋天，那秋天是萬里晴空，換句話說這個我們無法想像地這麼莊嚴的。「以星聚莊嚴」，這個萬里晴空，那時候拿什麼東西莊嚴啊？就是宇宙間的所有的這個星來莊嚴這萬里晴空。那麼現在世尊也是一樣，平常我們說三十二相、八十隨形好，然後這八萬四千無量的形相的莊嚴。

2641¹¹

那他的身是什麼顏色呢？身是金色的，所謂「紫磨金色」。我們不要想成功像我們這個金子哦，只是說我們勉強去想我們世間最珍貴的，實際上他比我們想像的珍貴要超越不曉得、我們無法想像的。就像地獄的苦，我們世間的再苦沒辦法去想像地獄的苦；同樣地好的那方面，我們再好也沒辦法想像世尊的好，只是我們把那最好的東西努力去想，這策動我們的這樣的對世尊的仰望，那個才是真正重要的。所以說他下面這個，就像金山的頂一樣。那為什麼要說這個呢？我們可以個人是個人的想，我們人間所仰望的是不是金子啊？哦！找到一點金子就可以了，哦！他現在跟金山一樣，啊！這無比地光耀，無比地莊嚴。然後這個說他的面輪，細部的一個個，這樣。然後說他的嘴，然後講他的手、講他的腳，也

就是他的五官當中最主要的部分。那我們好好地善巧去思惟，這個是佛的「身」方面，這個是我們眼根所對的，這樣。那將來這一些我們真正去思惟的時候，要很認真、很善巧去努力去思惟。

281.9¹¹

那麼佛的身相有一個非常特別的意義，除了他相好無量莊嚴以外，我們任何人一看見他，啊！那就會產生無比的力量。這我們如果說了解那個去看經論上面的話，這種都是很千萬萬確的事實，說這個佛身是無量的這個功德所莊嚴起來的，而且這種我們也無法想像，到後面我們會簡單地介紹。實際上如果我們要對這了解，那儘量地多閱讀那個經論，然後多去思惟。下面是「語功德」，看文：

291.04¹¹

語功德者。謂隨世界，所有有情，同於一時，各各申一異類請問，能由剎那心相應慧，悉皆攝持，以一言音答一切問，彼等亦能各隨自音，而生悟解。應思惟此希有道理。

這個。說世界上面所有的有情，哇！那真是無量無邊、無量無邊，同在一個時候大家提出問題來，而且每一個問題都是千奇百怪不一樣的。這個時候世尊，他當下「剎那」，就是不要經過思索的，你問，他馬上就相應，這個慧相應的，

能夠把所有的問題都能夠把握住。而且他以一句話回答，能夠回答一切問題。而妙的是，所有問他的不同的眾生，也正如他所問的，用他什麼語言，他也聽見什麼語言，他問什麼內容，也回答他什麼內容，不管深淺等等，完全能夠解、能夠回答。我們應該思惟這一種佛的稀有的道理。

3025¹¹

在這一點在我們想起來的話覺得：嘖！好像不大可能。實際上這就是我們的無明，我們福薄才會產生。我們不是現在常常講練習、學習、學習嗎？是，就是一個世間普通人，透過學習都可以多少做得到。現在如果你們仔細去注意的話，你們跟人講話，手裡還做事情，腦筋裡可能也會想；或者你在開車，旁邊跟人講話，你還是可以一方面眼睛看著前面要開，一方面應對他，換句話說我們的確有這個能力的。那如果說我們把這個能力不斷地練習增長，是絕對做得到的。所以在現在這個眼前，大家都說是譬如說你打電腦，那麼人家跟你講話，或者開車。在我們小的時候也看見還有一個，他們這個做生意的那個帳房，他們都有這個本事。那個帳房他那個一個手裡面拿了一個算盤「剝哆、剝哆」撥，一個手裡邊那記，眼睛看，你跟他講話了他也對應，一口氣同時做好幾件事情，做得不錯。別的東西可以做錯哦，那個帳做錯是非常嚴重哦！欸，這真正有本事的那種帳房，人家說他就有這個本事。

3153”

那麼另外還有一個祖師，祖師的傳記上面，有很多這種大德都有這個本事，只是他們不會炫耀這個本事，因為佛法的中心是在業感緣起，就是說我們現在講因果，就歸依。那個憨山大師，我們大家耳熟能詳的一位大師，他有一個很有趣的本事。他那時候很虔誠地寫經，至誠恭敬地寫經。那當非常虔誠寫經的時候全部精神貫注在上面，譬如說我們現在全部精神貫注在上面，人家來講話你都聽不見，或者人家來講話你覺得嫌人家干擾，他不會。他非常恭敬地寫，然後人家來跟他講話，他可以應對，這樣。不但是一個人，他幾個人講，他也可以應對人家。所以有人覺得懷疑，有人覺得不是懷疑，覺得：喔，這個人有這樣了不起的大德啊！所以有一次有一幫人專門跑過去要試試他，一口氣找了好幾個人，大家跑得去。大師在那兒很至誠恭敬地寫，然後好幾個人大家跑得去，他問，各人問的問題不一樣，都是奇奇怪怪的。但是去問的人大家都感覺到，他回答你的話就正如你問的，絲毫不差，要回答。比如說平常我們在那兒做簡單的可以，現在有幾個人同時問很複雜的，你又全神貫注放在這裡，欸，他會！

3329”

我所以說這個很多例證的話，諸位你們如果真正地透過正確的方法去練習，也就是說法爾我們本身有這個能力的，只是我們被我們的無明習氣所覆蓋。這最重要的一個覆蓋的什麼？自己還很執著，然後還不願意接受，所以在《廣論》的

前面教我們要「斷器三過」。那我們不是在這個前面那個學《四書》的時候，大家還記得兩句話嗎？「賤而好自專」，下面一句呢？「愚而好自用。」我們已經這麼差，然後自己還很執著，不願意放棄自己好好地接受那個聖賢的教導，這個才是我們的根本所在。世間我們現在偏有這種嚴重的，我們非常幸運在這裡了解這個。我們繼續下去：

^{34'32"}如《諦者品》云：「若諸有情於一時，發多定語而請問，一剎那心徧證知，由一音酬各各問。」

就是上面這個。

^{34'45"}由是應知勝導師，宣說梵音於世間，此能善轉正法輪，盡諸人天苦邊際。」

你看世尊是這麼個了不起！他為什麼這麼了不起？因為他已經徹底解決他的問題，徹底圓滿他的功德。所以從這個上面我們也可以了解，「由是應知勝導師」，那個殊勝的導師只有佛。平常我們說二乘的聖者他多少也證得，菩薩，那現在這地方真正最圓滿的只有佛。他是以梵音，「宣說梵音」，那個清淨的音，他能夠善巧地轉種種的正法之輪。這個法輪有好多種意義，這個「輪」是轉動的意義，

也就是說他把他的法經過轉動兜到我們的心裡；他轉動那個法，「法」還有意義，能夠壓、摧破、壓碎，就把我們的煩惱壓碎，煩惱壓碎了、淨化了，業就改善了，因此能夠「盡諸人天苦邊際」。在三惡道當中固然是苦，其實在人、天也是苦，那現在我們真正照著法跳出來的，三惡道沒有力量，只有人、天。透過了這個世尊的正法，能夠把所有的苦——「邊際」的話究竟圓滿地——究竟圓滿地這統統能夠淨除。那個就是世尊的語功德。

36123¹

又如《百五十頌》云：「觀尊面可愛，從彼聞此等，極和美言音，如月注甘露。尊語能靜息，貪塵如雨雲，拔除瞋毒蛇，等同妙翅鳥。摧壞極無知，翳障如日光，由摧我慢山，故亦等金剛。見義故無欺，無過故隨順，善綴故易解，尊語具善說。」

那先到這裡。那《百五十頌》當中說：啊！世尊的形相啊，不但是他前面這個，就是身功德，而且從這地方能聽聞他告訴我們的法。這個法有兩個特徵：第一個，從他的形相、語言上面和美到絕頂，你誰聽見了以後，啊！你內心當中被他全部會吸去，這是表相上面說。然後進一步，他的內容上面說呢？「尊語能靜息」，能靜息我們的種種的毒，所以能夠息貪毒，這個「貪」像灰塵一樣，

無量無邊，不曉得多少，像雨雲一樣；那「瞋」，那個瞋像蛇一樣。在我們那個世界上，針對著對這個蛇跟那個龍的，有一個牠們的剋星——金翅鳥，這個龍再多，一碰到那個金翅鳥，那對不起就乖乖地就輸給牠，這樣；那世尊也是一樣，能夠解除我們的瞋。還有摧我們的癡、「無知」，那光明像日光一樣。對我們普通一般來說，我們還有一個大困難——「我慢」，我慢是高山，他現在像金剛一樣，那最大的金剛一來，所有的東西都把它摧破。

3824¹

而且他是「見義」，他真正地能夠把問題的中心見到的絲毫沒有錯誤的，所以「見義故無欺，無過故隨順」。「善綴」，而且這個道理，他非常善巧地能夠來解釋。否則他如果不善巧的話，那他講的雖然是正確的方法，但是因為義理非常地深奧，所以我們不一定真正地能夠懂得。現在世尊能夠非常善巧地把最深、最難講的、無法想像的表達出來，使我們容易了解。所以世尊的講的話，那真正是具有最究竟圓滿的善說。下面，這個上面：

3917¹

且初聞尊語，能奪聞者意，次若正思惟，亦除諸貪癡。慶慰諸匱乏，亦放逸者歸，令樂者厭離，尊語相稱轉。能生智者喜，能增中者慧，能摧下者翳，此語利眾生。「應如是念。」

那再進一步來說，說一聽到世尊講的話，因為他的非常地和美，他法爾具有這種功德，我們在任何情況之下，完全被他牽去了。譬如我們在這裡不管做什麼，假定有佛聲一講，一聽見了，我們每一個人沒有例外整個地就都被他牽去，他有這樣強大的吸引力。至於它的內容呢？假定我們照著它去正思惟的話，一定了解的，佛講的法門我們一定了解，不會說不了解的，但是問題欠缺我們去思惟，如果正確地思惟的話，那馬上把我們的這個三毒能夠淨除。

4023¹¹

我們會感覺到：啊！我們是因為欠缺，現在得到了所以「慶慰」；那放逸的歸依；所以這對我們這個真正好樂的那些，聽見了他的話馬上生起「厭離」，厭離這個世間，所以在這種情況之下，「尊語相稱轉」。那所有我們必須要的、欠缺的那些，一聽見過佛講的話，他能夠恰如其分地，能夠善巧地轉種種的法，來淨化我們所要淨除的這些。所以真正的有智慧的人聽見了，啊！那無比的慶喜，這樣。那麼萬一不夠條件的，中等的——增慧，我們的智慧就提高了。最差的人我們的是闇，這個「下者翳」，翳就是遮住了，他也能夠淨除我們闇。這個就是世尊的語功德，他的語功德無非有一件事情——利益一切眾生。所以下面說：不但是知道，而我們應該這樣地去思惟，念念放在這個上頭。那麼這個第二個

語功德。下面「意功德」：

41'42"

意功德分二。

分哪兩個呢？智跟悲，現在我們先看智。

41'49"

智功德者，謂於如所有性，盡所有性，一切所知，如觀掌中菴摩洛迦，智無礙轉，能仁智徧一切所知。除佛餘者，所知寬廣，智量狹小，悉不能徧。

這個「智」就是他的智慧，這個功德又怎麼樣呢？「謂於如所有性，盡所有性」，說這兩樣東西，所有該知道的沒有不知道的，完全知道。而且知道得什麼情況呢？就像「掌中菴摩洛果」，就是拿在手掌上面。我們眼睛要看見一樣東西，遠遠的看它不清楚，拿在手上的就徹底地清楚。

42'39"

那麼什麼叫「如所有性」、「盡所有性」呢？這個我們簡單地來說，一個就是講它的性空，說真諦；一個是講它的緣起，這樣。我們世間有一句話，說這個我們人生是有限的，以有限的人生要想認識無限的宇宙是不可能的。通常我們世間人的看法是這樣，這並不了解佛的功德，真正了解佛的功德，照著佛的方法

去做，我們人人可以真正像佛一樣認識一切。那麼我們把無限的東西總括起來，可以分兩種來說：一個它是緣起相，它那個緣起比如我們現在來隨便說，你用功將來嘛你就會得到好的成績，或者什麼，這樣，或者輾轉相關的。它真正的緣起，最究竟圓滿的這個緣起叫作法界緣起，任何一樣東西要推它的原因，可以推到重重無盡。這個重重無盡就不是我們普通人能夠緣得到了，但是世尊能夠緣得到，這是他最最——叫「盡所有性」，他又把它歸納起來。然後它為什麼是緣起的呢？因為它性空，所以叫「如所有性」，任何一樣東西它的背後、它的特徵，體性是空，叫如所有性。那因為是空所以是緣起，因為是緣起所以空，他對這個——這兩個能夠看得這麼清楚。

4425ⁿ

他的智「無礙」，沒有任何東西能夠障礙，在任何情況之下，所以世尊——「能仁」就是世尊，那個智慧徧知一切。除了佛以外其他的，就是佛的弟子當中，菩薩、聲聞那就沒有他了解得透徹；這世間的話，那根本不談，世間就算相似的認識一點點，那真正的內涵他是不可能知道。

4456ⁿ

如《讚應讚》云：「唯尊智能徧，一切所知事，除尊餘一切，唯所知寬廣。」

這就是說前面一段。

4.5'0.6"
又云：「世尊墮時法，一切種生本，如掌中酸果，是尊意行境。諸法動非動，若一若種種，如風行於空，尊意無所礙。」

而這個世尊從我們來看，他所有的一切的事情的根本，他去看起來那就像看掌中的——這個「酸果」就是前面說菴摩洛果，其實我們任何一樣東西放在手上。也就是說世尊的意，智慧的功德，能夠徧觀法界一切，不管是動、不動，「若一若種種」，在他去觀察這個智慧的時候，沒有一點障礙。所以說風在空當中運，是不是一點障礙都沒有？所以這世尊的智慧看一切東西能夠徹底地明瞭。

4.6'0.9"
應如是念。

那我們應該這樣念，那個是他的智慧。這個也就是說前面我們應歸依的對象當中兩點，第一個他自己解決一切問題，他還能夠幫助別人解決。下面他的大悲轉，就是他悲功德：

4.6'2.8"
悲功德者，如諸有情為煩惱縛，無所自在，能仁亦為大悲繫縛無所自在。

這個很有趣，那我們一切有情為什麼不能自在呢？因為我們有煩惱、有業，這樣。世尊呢？煩惱、業是解決了，可是世尊也有一樣東西綁住他——大悲。他那個大悲綁住他，使得他要做什麼？要救一切眾生。所以世尊有一樣東西不自在的——要救眾生，也就是說世尊所有做的事情，我們忙我們的，世尊不是，他這個問題已經完全解決了，世尊只有一件事情——忙著救一切眾生，所以前面說為什麼「大師外支已成」，原因。

47'16"
是故若見諸苦眾生，常起大悲恆無間斷。

要見到眾生苦的話，他的大悲起來，而起來的狀態呢，從來沒有間斷過，沒有一剎那停止過，永遠，所以說「大悲」。他又有這個悲心、又有這個智慧，這是我們應該認識、應該思惟、應該觀察的。

47'40"
如《百五十頌》云：「此一切眾生，惑縛無差別，尊為解眾生，煩惱長悲縛。為應先禮尊，為先禮大悲，尊知生死過，令如此久住。」

說，它那個《百五十頌》也是讚，說一切的眾生，我們眾生的特徵是什麼？雖然行相是千差萬別，可是有一樣東西大家共同的、沒有差別的——為煩惱所

縛。那麼現在世尊呢，要為了解除我們綁在我們身上的煩惱，所以他被「悲」所縛，而這個悲也是恒常、無間的。所以它那下面這個是策勵，到底我們先應該禮世尊，還是應禮大悲啊？那這個不是一個問題，就是策勵我們、告訴我們世尊他的悲功德。因為世尊充分了解世間的過患，他了解了世間的過患卻不離開，由於他的悲心，所以永遠住在這裡，來幫忙我們解決這問題。下面我們再看：

49'03"

《諦者品》亦云：「若見癡黑暗，常覆眾生心，陷入生死獄，勝仙發悲心。」

就是世間哪，他講的黑暗不是沒有陽光的黑暗，是由於癡，不了解事實真相的黑暗，那個黑暗我們稱它為無明，無始以來永遠蓋著我們。由於這個事實的真相看不見，造種種業，所以就在生死這個輪迴當中，這個輪迴像一個「獄」，像個地獄一樣，你永遠脫不出來。那現在世尊——就是「勝仙」，發慈悲心去救我們。

49'50"

又云：「若見欲蔽意，大愛常耽境，墮愛貪大海，勝者發大悲。見煩惑眾生，多病憂逼惱，為除眾苦故，十力生大悲。能仁常起悲，終無不起時，住眾生意樂，故佛無過失。」應隨憶念。

那下面又告訴我們，不斷地提這個。因為我們普通人幹什麼？見欲，「欲」就是：欸，很好，這個滿好，是我要的，可意的。我們普通人每一個人都有什麼？「大愛」，這個貪永遠這樣，那於是在這個「愛貪」的大海當中。那現在「勝者」發大悲心。發了大悲心以後，看見煩惱眾生都被這個所逼迫，所以為了要除掉一切眾生的苦，那「十力」，十力就是世尊，世尊有十種智力，生起大悲。

5057¹¹

那因為有人說：那他佛還不是一樣地在我們生死輪迴當中呢？不是，他已經自己徹底解決這個問題，他之所以在這裡正是佛的功德。所以叫「智不住三有」，他的智慧能夠把生死輪迴當中、三有當中的一切境界看得很清楚，他絕對不為它所綁——不住。但是他所以還跟我們在一起，「悲不住涅槃」，因為他的悲心，所以他不會住在涅槃境界當中。因此前面說：「能仁常起悲，終無不起時」，從來沒有不起的。所以在這種情況之下，我們看起來好像跟我們眾生一樣，實際上佛是沒過失的，這個就是佛的真正的意業——悲、智兩樣功德。那麼這個就是他的身、語、意。下面看一看佛平常做些什麼？這也就是說我們因為凡夫，每一個凡夫要造業，那現在佛的業是什麼呢？他的業也只有功德。下面看：

5209¹¹

業功德者。謂身語意業，由其任運無間二相，而正饒益一切有情。（那是總

的。〕此復由於所化之別，堪引化者，能仁無不令其所化會遇圓滿，遠離衰損，定作一切所應作事。

說世尊他不管身、語、意，他做些什麼呢？一共做一件事情，從兩個方面去談：一件事情是「正饒益一切有情」，幫忙一切有情；而且正確無誤的。我們現在世間也有人能夠幫忙我們，可是並不普遍，第一個；還有一個，我們世間幫忙我們並不正確，所以沒辦法真實地解決，世尊都沒有這個。而且幫忙我們的有兩個特徵，一個是任運的，一個是無間的。什麼叫「任運」呢？他自然而然就這樣。因為是任運的，所以前面世間所有的眾生，每個人提出各式各樣的問題，他那一剎那心，他不要經過思考自然地就能夠回答，有這種能力；而且這種能力從不間斷。所以這兩個非常了不起噢！任運、無間。那麼有人就說了：「既然佛這樣救，那豈不是我們所有的人應該都把他救出來了？」原因在哪裡呢？前面已經說過了：「大師外支已成」，實際上就是內支——被救的眾生——的問題。

54109¹¹

所以下面說，他由於所化的眾生不同，他如果說條件夠，可以能夠被度化的，世尊沒有不救他，而且一定救到圓滿的程度，遠離真正的衰、損，一定會做應該做的事情，這個才是佛。了解了這些，我們應該自己策勵自己，說大師外支

已成，問題欠——欠我們哪！我們怎麼把貪著世間的行相轉變過來，我們怎麼把眼前綁住我們的業，照著世尊告訴我們的話，一步一步想辦法淨除，那整個的內涵就是我們現在講的《菩提道次第論》。我們再看：

55'03¹

如《百五十頌》云：「尊說摧煩惱，顯示魔詭動，說生死苦性，亦示無畏所。思利大悲者，凡能利有情，此事尊未行，豈有此餘事。」

說世尊的所有的說法告訴我們，他只有一件事情要說，為什麼？摧破這個「煩惱」，因為這是生死的根本。然告訴我們——顯示一切都是在「魔詭動」，這世間的所有境界都是魔的境界來害我們、他騙我們。那特別指出來那個生死的苦事，我們現在輪迴在生死當中，這特徵是什麼？說這個是毫無意義的，實際上本質上離不開生死的，就我們眼前上來說。另外告訴我們那個才是無畏的我們該去的地方。所以他真正重要的，「思利大悲者」，他唯一的、想做的、思惟的，就是利益一切有情，他是這樣的一個大悲的。凡是能夠利益眾生的事情，那沒有不做的，這樣，這是我們要了解。所以，

56'22¹

《讚應讚》云：「尊未度眾生，何有是衰損，未令世間會，豈有此盛事。」應

憶念之。

那意思就是說，那個如果世尊而不度眾生，怎麼可能有這種事情？不可能的。反過來說，假定世尊沒有來教我們的話，世間哪有所有的好事呢？所有世間的好事沒有一個例外的都是世尊賜給我們的。我們應該這樣地去憶念，這個就是佛自己、佛的業功德。下面等一下還要教我們，講所有世間的沒有一樣東西例外的，真正的好的東西都是世尊的業來利益我們的。

5711¹¹

那前面就簡單地說，我們要怎麼樣「知功德」，因為我們歸依的對象是佛，所以把那個功德的細部的內涵又說身、語、意業。上面所說的只是很簡單的、約略的，所以下面說：

5713³¹

此是略說念佛道理，

這只是簡單的喔，我們怎麼去憶念佛的這個道理。

5714⁴¹

若由種種門中憶念，亦由多門能發淨信。若能數數憶念思惟，則勢猛利常恒相續。餘二寶德，亦復如是。

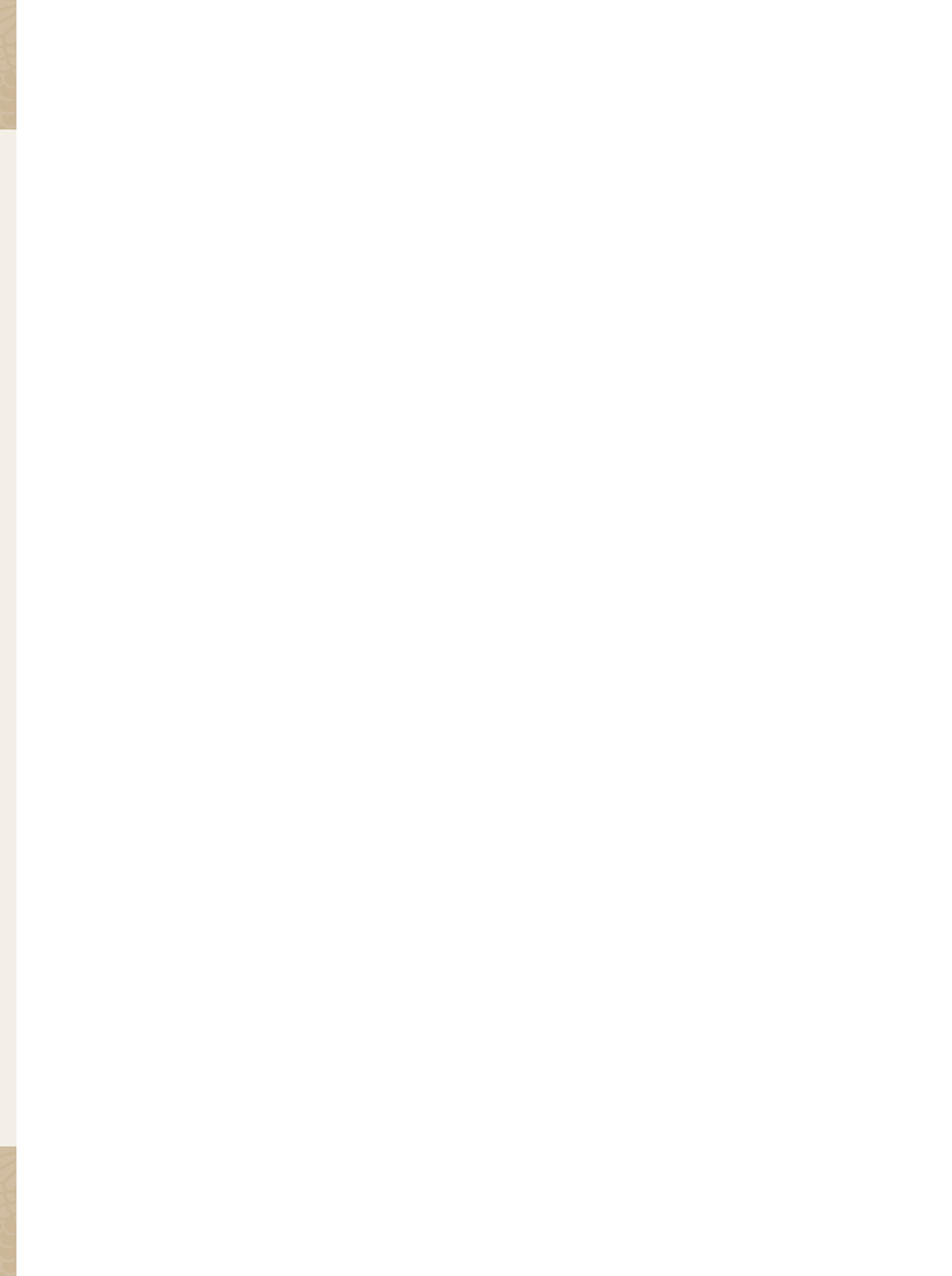
這對我們非常重要！上面講那個道理是簡單地這樣說。假定我們能夠不同的、各種方法像這樣去憶念、去思惟，思惟什麼？佛的種種的功德。那我們就會從我們所思惟的那一方面引發我們的淨信心——不但信而且「淨信」，這個才是真正我們要的。現在我們普通人呢？信，可是不清淨，迷信，因為並不了解真實的狀態，只是人云亦云。假定說由於這樣的話，不但發淨信，我們還這樣地能夠數數思惟的話，那這個信心的內涵怎麼樣？會非常猛利。平常我們現在就欠缺的什麼？很虛弱，只是約略地大概曉得。因為很虛弱，所以我們擋不住我們其他的煩惱，假定我們心很猛利的話，那其他都不會。所以平常我們聽課常常有人打瞌睡，為什麼？心裡面就是不猛利，假定我們這個多思惟他的功德的話，你一定不會。這是他主要的，我們眼前很體會得到的。然後不但猛利，而且很常恆這樣。那其他的，佛是如此，佛說的法也是如此，那麼照著法去修行的僧，也是如此。那最後一句話：

59'36"

由如是修，若善了解，則諸經論多是開示三歸功德，此等皆能現為教授。

前面告訴我們這個道理，如果我們能夠照著這樣去做，能夠這樣去做的話，那就了解所有的經論當中都是告訴我們三寶的功德。因此，所有的這些經論都是

眼前最佳的教授，指導我們怎麼去照著它去一步、一步地該做的，解決我們的問題。那今天就到這裡。

敬重法寶

恭敬佛、法、僧三寶，是智慧的因。不論是經論典籍，或是佛菩薩、師長的聖像，以及書寫、印製佛法的字紙，都是值得我們恭敬的。

請妥善處理佛書，放置於乾淨的高處，並與世間一般的書籍分開放置。請不要將佛法書籍或聖物放在地上，或壓放在其他的東西之下，或跨過它，乃至坐在上面。也不要用於其他世俗的用途，比方說墊高桌椅、作支撐物等。若閱讀之後，可以將佛書與其他想要研閱的人結緣，讓佛法能傳遞到更多人的心續中。

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

菩提道次第廣論手抄稿（鳳山寺版）／日常老和尚講述。

-- 第一版. -- 臺北市：圓音有聲，2017.07

冊； 公分

ISBN 978-986-94427-4-9（第1冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94427-5-6（第2冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94427-6-3（第3冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94427-7-0（第4冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94427-8-7（第5冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94427-9-4（第6冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94944-0-3（第7冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94944-1-0（第8冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94944-2-7（第9冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94944-3-4（全套：平裝）.

1.藏傳佛教 2.注釋 3.佛教修持

226.962

106008693

菩提道次第廣論手抄稿 鳳山寺版 第5冊

講述者：上日下常老和尚

發行人：釋如證

編輯：財團法人台北市福智佛教基金會

出版者：圓音有聲出版股份有限公司

地址：台北市南京東路四段137號8樓

電話：(02) 87128232

傳真：(02) 87128232

二〇一七年七月恭印5000本（第一版第一刷 平裝18開）

定價：新台幣100元

佛法珍貴難遇，您所支付的款項，將繼續資助佛法書籍所需之編輯、美編、印刷、流通及相關必要的開支之用。感恩您的護持，與我們共同創造令佛法長遠流傳的善業！祈願正法久住，廣利有情！

ISBN 978-986-94427-8-7

版權所有·請勿翻印

