

菩提道次第廣論

手抄稿

柒。

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

· 第四十九卷	1
· 第五十卷	39
· 第五十一卷	77
· 第五十二卷	115
· 第五十三卷	153
· 第五十四卷	189
· 第五十五卷	223
· 第五十六卷	255

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
49
卷

The first part of the paper discusses the general theory of the firm, focusing on the relationship between the firm's size and its performance. It is argued that larger firms tend to have higher performance due to economies of scale and scope. This is supported by empirical evidence showing that larger firms have higher profit margins and are more likely to invest in research and development.

The second part of the paper examines the impact of government intervention on the firm's performance. It is argued that government intervention can have both positive and negative effects. On the one hand, government intervention can help to reduce the risk faced by firms, which can lead to higher investment and growth. On the other hand, government intervention can also increase the cost of doing business, which can reduce profitability and lead to lower performance.

The third part of the paper discusses the role of the firm's financial structure in determining its performance. It is argued that firms with a higher proportion of debt financing tend to have higher performance. This is because debt financing provides a strong incentive for managers to maximize shareholder value. However, too much debt can also increase the risk of financial distress, which can have a negative impact on performance.

The fourth part of the paper examines the impact of the firm's human capital on its performance. It is argued that firms with a higher proportion of human capital tend to have higher performance. This is because human capital is a key source of innovation and growth. Firms with a higher proportion of human capital are more likely to invest in training and development, which can lead to higher productivity and profitability.

The fifth part of the paper discusses the role of the firm's social capital in determining its performance. It is argued that firms with a higher proportion of social capital tend to have higher performance. This is because social capital provides a strong network of relationships that can help to reduce the risk faced by firms and increase their access to resources. Firms with a higher proportion of social capital are more likely to invest in social capital, which can lead to higher performance.

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第四十九卷

00'03"
一百廿八頁，這個是最後一個：

00'09"
邪見。事者，謂實有義。意樂分三，想者，謂於所謗義，作諦實想。煩惱者，謂三毒隨一。等起者，謂樂誹謗欲。

那麼最後這個「邪見」，邪見也是跟前面一樣，分幾個：事、意樂、加行、究竟。「事」就是所誹謗的事。那麼這個邪見的特點，也就是說在這個十惡業當中，說我們是有貪、瞋、癡、慢，然後疑，最後這個後面這個不正見這是煩惱。那麼這個煩惱跟那個十惡業當中的貪瞋癡又不太一樣的，那個十惡業當中的身三、語四、意三那個貪瞋癡，現在這裡邪見，跟那個煩惱當中貪瞋癡跟那不正見有一點不太一樣。現在這裡的邪見所包含的範圍比較狹，那個煩惱當中這個癡跟那個不正見範圍很廣，是包含三界的，這個我們要分清楚，第一個。

02103¹¹

那麼所以現在這個邪見，就是誹謗「實有義」，這什麼意思呢？特別是就世間有很多因果緣起的法則，這一個世俗那世間真實的事情他否定掉，所以通常情況之下執斷滅見。印度有一種外道那叫斷見外道，他這種事情都沒有的，那樣。那麼這個就是他所誹謗的對象。「意樂」那麼跟前面一樣，分三部分：想、煩惱、等起。「想」嘛還是一樣，說實有的他想作不對，不對的想作對，這個兩個分成四個，所以「於所謗義，作諦實想」，一共分成四句。「煩惱者」，那就是貪瞋癡三當中的隨便一樣。「等起」，就是內心當中，他內心當中有這種好樂歡喜誹謗。那麼下面的「加行」：

03119¹¹

加行者，即於所思策發加行，此復有四，

那這個邪見的誹謗的行為，說是從內心當中是顯示他要去誹謗，可是因為誹謗的對象的不同，分成四種。那四種總說起來，世間的所有的事相，這種事相都是真實的因果，也就是你造了業它一定會感果的；那麼這個因果的必然關係當中又分成幾個特點：一個是從因方面去看，一個方面是果上面去看，一個在因果的作用內涵去看。那我們現在下面看：

04'04"
此復有四，謂謗因，果，作用，有事。

四種。

04'11"
誹謗因者，謂云無有妙惡行等。

比如說造了善行、惡行他不承認，根本沒有。那因此執有什麼呢？我們世間來說曉得要去痛苦避免惡業，希望快樂應該造善業，所以他前面一定有它的善因感樂果的，他說現在沒有這樣的事情，所以這個是謗因。

04'45"
誹謗果者，謂云無有彼二異熟。

那反過來就是，異熟就是果報，造了這個因，那說沒有這樣的事情。

04'54"
誹謗作用分三，誹謗殖種持種作用者，謂云無有若父若母。誹謗往來作用者，謂云無有前世後世。誹謗受生作用者，謂云無有化生有情。

那麼這個就是誹謗作用，就是這個就是因果——從因到果當中必然的這個作用。那我們曉得我們人是怎麼的——由於自己的識，然後加上父母，所以父是

「殖種」，母是「持種」，這個是這事相，當然還有心識，他又否定這個。那麼還有這個因果在前世到後世當中，他又否定這個。說還有，當我們感生的時候還有化生，他又誹謗這個。所以那個斷滅見者，那個印度的斷滅見者有這種說法：那都是這種都沒有因的，什麼什麼碰巧說來嘛就來了，就這樣！這樣。

06'04"

那譬如說現在我們，為什麼有的時候我們會談科學，科學它精神很可貴，可是它本身有些斷滅見，比較好一點，可是也偏重於這一方面。當然並不是所有的科學都是這樣，我只是特別是指這個學科學，基本上面應該有一個基本的原則：對於他無法了解的事情，那麼他只是說存而不論，對吧？可我們現在很多學科學的人有一個錯誤，我或者簡單地說，除非你能證明它不存在，你才能夠否定它，可是我們現在沒有辦法證明不存在，只是我們沒有辦法看見它存在，這兩個不一樣的對吧？就好像我們房子外面的東西我們沒看見，我們只能說外面看不見，我沒有看見我不知道；但是我們很容易犯——我看不見的東西說沒有，分不清楚？所以如果說像偏重於這一類的話，那就是這個地方的所謂邪見一類，那是惡業當中最糟糕的、最可怕的！那麼最後，

07'24"

謗實有事者，謂云無有阿羅漢等。

這樣，那所以這個謗有四種。這個總之一句話，都是講那個緣起法則當中的從因到果，乃至於緣起法則認清楚了、能夠解決了這個問題的真實的聖者，他因為根本否定掉這一點，所以所有這個裡邊的幾樣東西他都否定。這個是惡業當中最重的一種。那麼前面是加行。

07'59"

究竟者，謂誹謗決定。

他確定以為如此的，那個就是邪見。

08'08"

此亦由於五相圓滿，謂具五心，一有愚昧心，謂不如實了所知故。

第一個「愚昧」，就是對所知道的事情並不正確地了解，內心是這個樣的狀態。不但如此，

08'29"

二有暴酷心，謂樂作惡故。

心裡面還要作這種作惡。

08'38"

三有越流行心，謂於諸法不如正理善觀察故。

那麼再加上第三，那個下面的文字很容易懂。已經很笨了；笨了應該自己曉得笨，可是他不知道他還要去作惡；然後也不去善巧觀察，如果真能夠好好地認真觀察他會體會得到。

09'06"

四有失壞心，謂謗無布施愛養祠祀妙行等故。

這樣，那就是內心當中對這些事情作意地去誹謗。

09'21"

五有覆蔽心，謂由邪見不覺羞恥，不知過惠及與出離故。此五若缺，則不圓滿。

那個五樣東西跟前面一樣，跟前面一樣。那麼在這個裡邊，總說最後那個三樣東西——貪、瞋、邪見，這都有五相圓滿。那這個五相圓滿，現在我們文字上面了解它比較容易懂，而實際上，通常我們這個平常很容易犯，非常容易犯。它那個根本的原因，那個時候假定說我們了解了這個最後有一個「有覆蔽心」，能夠從這個地方能夠察覺到那就好。那麼他只是說「不覺羞恥，不知過惠及與出離」，這一點我們要了解。

1026”

那儘管我們現在學了佛以後，所以我們一開頭一直是這樣講，沒有機會學佛根本不談，學了佛以後我們最容易犯的一個毛病，什麼？學我。以「我」來去解釋，就這樣，那自己還覺得我很對啊！自己覺得一對，就不會覺得：哎呀，我雖然學佛，佛法這麼深奧的道理我不懂。這個羞恥心消失掉了。既然我覺得學了佛了，我已經很認真地去做，那下面的問題就產生了。所以對學佛的佛弟子來說，這一點是我們相當重要的！所以我自己一生就常常在陷在這地方，剛開始根本不知道，那後來我看看很多同學大家都是這個。

1128”

那麼進一步來說，比如說我們現在學了佛了，那根本就是碰到哪裡就算哪裡，這個不談。我們進一步能夠遇到這樣的好的教法，那我們同樣地陷在理路論上面、陷在文字上面，那時一步一步要怎麼突破這個，這是我們眼前應該注意的一個特點。那麼文字了解了以後，怎麼樣要了解文字所指的內涵；了解了文字所指的內涵，要努力地精進對治，這是對我們眼前非常重要的。那我們下面再看：

1209”

雖其邪見復有所餘，然唯說此名邪見者，由此能斷一切善根，隨順諸惡，隨意所行，是為一切邪見之中極重者故。

這一點。說真正說邪見還有其他的，還有其他的，剛才特別地說，五個根本

煩惱當中不正見這個邪見，那是很廣，乃至於根本煩惱當中貪瞋癡那也很廣，那現在這個地方的邪見只指上面這個。為什麼特別指出來呢？因為這個能夠斷一切善根，這最可怕的！這個善根一斷，那好了！下面只有隨著惡，所以這個是邪執當中最嚴重的，因此在這個下士當中這個最粗淺的十惡業當中提出來。那麼下面總攝一下這個三毒跟十惡業的關係：

13'17"
其中殺生粗語瞋心，由三毒起，

有很多東西這個煩惱都可能有，但是哪一個最究竟呢？

13'29"
由瞋究竟。

說凡是殺生、惡語、那瞋心，那個就是由於瞋心去犯的話，那麼這一個三種的惡業最厲害、最究竟。下面，

13'45"
不與而取邪行貪欲，由三毒起，唯貪究竟。

那這個就是我們平常偷盜、邪淫、那麼貪心，這個三毒貪究竟，這個三樣東西是貪。

14'01"
妄言離間及諸綺語發起，究竟，俱由三毒。

可能由三毒發起，也可能由三毒究竟，

14'13"
邪見由其三毒發起，唯癡究竟。

這癡就是對真實的事情不了解、迷糊。

14'22"
此等之中，思唯是業而非業道，身語所有七支是業亦是業道，思行處故。貪欲等三，業道非業。

那麼這個業又分成功業跟業道。什麼叫業呢？業本身就是一種造作。所以我們現在看一下：說這個地方「思唯是業」，思，腦筋，就是思，一種思想，那思想就是心理這種造作。這個這是業，不是業道。什麼叫作「業道」？我們看一下下面就可以：「身語所有七支是業亦是業道」。它那身語也可以造作，但是也是業道，為什麼？「思行處故」，就是我們內心當中，譬如說我想要做這件事情，想完了以後要去做的時候，是不是要動身口啊？就是相當於說我有一部車子，這部車子我要開的話還要一個道路，這部車子本身能動的，可是沒有道路它動不來，

所以能動的、造作的這個叫業，然後它一定在那個道路上面。所以身口那是什麼？是業也是業道，它自己能造作，也可以由於它的思，而且身口一定是由於思而去透過身口去造作的。那麼「貪等三」那是業道，思——它真正內心啟發的這個思心所，那思心所在那個貪上面走，所以它是業道而不是業。

16'04"

好，那麼前面就關於這個個別思惟當中的黑業，黑業當中的第一個業道。第二個就是說明它的輕重：

16'23"

第二顯示輕重分二：一十業道輕重，二兼略顯示具力業門。

除了這個十業道的各別的輕重以外，還要特別顯示有一些業，有它的特別強盛的力量，因為它本身就具有這種強大的力量。下面看：

16'50"

初中有五，

這個十業道的輕重當中，從五點來去看，那麼這個五點用例子來說明。

17'01"

例如殺生，由意樂故重者，謂猛利三毒所作。

那比如說殺生。實際上這個五樣東西，意樂、加行、無治、然後邪執，還
有事，一項一項看下去。譬如殺生，什麼是「意樂」重呢？就是做這件事情的
時候，他的心情很猛利，造這件事情非常強盛地猛利。那我們可以體會得到，
當然譬如說殺本身，殺一個螞蟻跟殺一隻牛，這個心不一樣，牛跟人又不
一樣。但是現在我們同樣殺螞蟻，這個心情也不太一樣。有的時候那根本不
小心，這個沒有犯那個罪，當然殺還是有，這是誤殺。有的時候我們不經心
的，隨便這麼一來，「嘖，這東西討厭！」就是這樣，你心裡面還是對牠有
個厭惡之感，那把牠一弄，那是一種。還有一種，你對那個螞蟻實在
是非常厭惡，「啊！我要想辦法。」那這種情況那個心是不是就比較強
啊？所以我們自己可以很清楚地看得出來，那麼這個是瞋。那麼貪的
話呢，這是我們可以了解，如果說你貪得到它的利益的話，那就反過
來。下面：

18138^a

由加行故重者，謂或已殺生，或正或當，具歡喜心具踴躍心，或有自作
或復勸他，於彼所作稱揚讚歎，見同行者意便欣慶。由其長時思量積蓄
怨恨心已，方有所作，無間所作，殷重所作，或於一時頓殺多生。或令
發起猛利痛苦而行殺害。或令怖畏，作不應作而後殺害。若於孤苦
貧窮哀感悲泣等者而行殺害。

那個就是「加行」。那他實際上舉一個例子，那麼這個文字容易懂，並不难，我們自己細細地看一下那就行。再下面：

1938¹¹

由無治故重者，謂不能日日，乃至極少時持一學處，或亦不能，半月，八日，十四，十五，受持齋戒。於時時間，惠施修福，問訊禮拜，迎送合掌和敬業等。又亦不能，於時時間，獲得增上慚愧惡作。又不能證世間離欲，或法現觀。

那麼這個是「無治」，什麼叫無治呢？造惡業可以對治的——針對著這個把它改善，現在我們沒有，這個是第三種，那這個這裡講一下。前面那個「加行」所以不講的話，因為這個很廣泛，我是鼓勵大家平常真正自己閱讀研究的話，這個加行倒是要細細地去揣摩、觀察。平常我們自己對境的時候，那一比較我們曉得，我們是以什麼的行為去做的。

2050¹¹

那麼現在看無治一類，說造惡業應該用造善業去把它對治它、改善它，現在我們沒有。那麼本質上面「不能日日」——每天，哪怕我們很少的時候持一個學處。就是說學了佛以後要照佛告訴我們的道理，或者皈依已應學的，或者持的

戒，五戒、八戒，那我們出家的話沙彌戒……，這樣，很認真地說：啊，我是一位學佛的弟子，我是持什麼戒。這個是。那麼平常還有，就是譬如說我們的像那八關齋戒，那麼然後有的時候持優婆塞戒，它每個月有它固定時間，或者是每個月的固定日期，或者有一段時候——半個月、八天、那或者是十四、十五，那就譬如說優婆塞戒就是這樣持。除了這個……這個上面的話，就對認真止持，這樣。

2103”

下面呢，「時時間惠施」。不但如此，平常說要去搶奪人家，我現在布施、修福，下面都了解。還有呢，「不能時時間獲得增上慚愧惡作」，那是講內心上面的。實際上這個慚愧惡作，「惡作」就是對於自己所做的這個事情感到厭惡，這樣，所以這個惡作本身可善可惡，你造了善事你覺得我後悔我怎麼做善事，那是壞的；造了惡事你自己覺得我怎麼做這麼差的事情，那個是好的；「慚、愧」兩個是一定好的。那這個慚愧兩個字特別注意啊！這個這一切白法都從慚愧上來的，所以平常的時候我們特別往往對這個慚愧兩個字不善巧、也不容易引發。那這一點，我們常常自己覺得：我做得很好、我做得很對，那個慢心一起來的，「慢如高山，法水不入」。

2313”

下面，下面那個最後的話就是特別指出世的情況來說的，證得世間的離欲，

或者這是在「法現觀」，那個就是依法在出離方面真實地去現觀那種境界，那是專門指修行中士以上的。那麼第三類。第四，

23'41"
由邪執故重者，謂由依於作邪祠祀，所有邪見，執為正法，而行殺戮。又作是心，畜等乃是世主所化為資具故，雖殺無罪。諸如是等，依止邪見而行殺害。

那個是第四類，說由於錯誤的這種祭祀，照理說祭祀好事情，可是錯了，那個很糟糕；然後錯的事情以為對的，以這樣的心情去殺害。像這種事情，那個有一些惡律儀，那乃至於比如說世間的很多概念、世間的一些概念，說這個犯了法，該死、該殺，那我們起這種心。其實我們不要說那樣，就是以世間來說，犯了罪我們應該同情憐憫，啊！說這些人很可憐，他不知道法卻犯了法。當然那我們又錯誤的見解去的，那是更是糟糕，這一點我們要了解。那麼還有一類，這個邪見的就是有很多人說：「啊，這個畜生都是這個天上面所化的，本來就是養我們的，我們該去殺牠的。」這個就是很糟糕，這種邪見，同樣地殺這個罪就重。那麼最後一種，第五個：

25'23"
由事故重者，

由所對的對象。那「殺」的話，就是說那殺的那個對象。

251321
謂若殺害大身傍生，人或人相，父母兄弟，尊長委信，有學菩薩，羅漢獨覺，及知如來不能殺害，而以惡心出其身血。違此五因，為輕殺生。

這個由所殺的對象，一個比一個重。那麼有情眾生當中，譬如說畜生，那有小有大；那大的就比較大，所以現在這地方，就是說反正是殺牛、羊這個罪就是重的。然後更大的——人或者有具人的樣子；人當中呢，親人、兄弟、父母，還有尊長、委信。這個「委信」就是堪信之處，值得我們堪信的佛法、信佛的，那當然通常來說，自己的師長，然後出家人，還有菩薩等等這是。有學菩薩、羅漢、獨覺，一個比一個，那最後那個是最嚴重，如來是我們沒辦法殺害的，但是惡心出他身上的血，這個就是非常嚴重！上面說的這個五樣東西，跟五樣相反的那就是輕。

261581
餘九除事，

那麼上面也就是說這個輕重，顯示輕重的時候以殺生來比喻；現在除了殺生，下面這幾樣東西，盜、婬也是一樣。現在所以說，「事」上面說過了，那麼

下面其他的幾樣東西，

27'29"

如其殺生，輕重應知。

指這個。

27'33"

由其事故重不與取者，

那個「事」當中「殺」已經說過了，現在講那個。這文我們現在先唸一下，下面這個比較難的地方我解釋，如果不太難的我就不細解釋了。

27'51"

由其事故重不與取者，謂若劫盜眾多，上妙及委信者。

「委信者」就是我們所堪信仰的，信仰的那些很好的。然後，

28'07"

劫盜孤貧，

他本來已經很苦、很少，你去搶他。

28'12"

出家之眾及此法眾。若入聚落而行劫盜，

為什麼說「聚落」呢？鄉下比較零散，所以這個盜的心不強，到聚落去那就厲害。

28'25"
若劫有學，

「有學」就是，這個聲聞乘分四個次第：第一個初果的聖者，叫預流，然後叫一來，叫不還，叫羅漢。羅漢叫無學，他沒有再什麼東西可以學的了，究竟了；前面那個三果叫有學，這樣，所以沒有完全證得羅漢的前面那個聖人，這樣。然後，

28'56"
羅漢，獨覺，僧伽，佛塔，所有財物。

這個是「不與取」。

29'05"
由其事故重邪行者，謂行不應行中，

不應該做的。

29'10"
若母，母親，委信他妻，或比丘尼，或正學女，或勤策女。

這個「委信」就是真正的可信之處別人的妻子。比丘尼、正學女、勤策女，那個「正學女」就是式叉摩那。然後，

^{29'39"}非支行中謂於面門。非時行中謂受齋戒，或胎圓滿，或有重病。非處行中謂塔近邊，若僧伽藍。

那麼這個「邪婬」。

^{29'55"}由其事故重妄語者，謂為誑惑多取他財而說妄語，

這個我們就是說，說「妄語」是為了什麼？為了騙他，騙他的很多財。

^{30'09"}若於父母乃至於佛，若於善賢，若於知友而說妄語，若能起重殺生等三而說妄語。為破僧故而說妄語，於一切中，此為最重。

那麼這個要講一下，破僧——破和合僧而說的妄語，這個是一切當中最可怕的！因為僧是寶，那麼凡夫僧，那個聖者的僧你也破不了，凡夫僧那正是佛法就是靠他傳持，他也專門修行，如果你破了以後，那所有的三寶等於是都破掉了。

所以這個「破和合僧」這個妄語是所有當中最可怕的，這一點要特別注意！

31'03"

由其事故重離間語者，謂破壞他長時親愛，及善知識父母男女，若能破僧，若能引發身三重業，所有離間語。

這些「離間語」都是最重的。

31'22"

由其事故重粗惡語者，謂於父母等及餘尊長，說粗惡語，若以非真非實妄語說粗惡語，現前毀罵，訶責於他。

這是「粗惡語」。

31'40"

由其事故重綺語者，妄語等三，所有綺語，輕重如前。若諸依於鬥訟諍競所有綺語，若以染心，於外典籍，而讀誦等。若於父母親屬尊重，調弄輕笑，現作語言，不近道理。

這個後面說，就我們現在做不合理的，總之不合理的，那麼不合理的所對的這些尊長等。

32'19"¹¹ 由其事故重貪欲者，謂若貪欲僧伽，佛塔所有財寶，

這個容易了解。

32'28"¹¹ 及於已德起增上慢，

那個「貪」也是這樣，我自己有一點小小的，然後自己覺得起增上慢。這個我們平常非常容易、非常容易現起，這一點要特別注意！

32'43"¹¹ 乃於王等及諸聰叡同梵行所起增上欲，貪求利敬。

譬如說我們現在說「王等」，什麼叫呢？就是我們出去的時候看見這有錢有勢，那自己內心當中就或者是由於這個貪心，或者就是前面的增上慢，由於這兩種心理我們很容易會引發，那個是重的貪欲。

33'15"¹¹ 由其事故重瞋恚者，謂於父母親屬尊長，

這是尊長方面。

33'21"
無過貧苦諸可哀愍，

這種人是雖然差，可是被憐愍的。

33'27"
諸誠心悔所作過者，起損害心。

或者他曾經傷害過你，可是他內心當中真的悔過的。因為如果你起瞋心的話，傷害了他的悔過，他是向善，他今天真的肯悔過的話，他是個向善，你今天對他瞋心地阻止他的這一種。還有呢，他心裡已經向善了，所以他那個——你對的對象，這個我們還要起瞋，那個瞋是重的。

34'04"
由其事故重邪見者，謂能轉趣謗一切事，較餘邪見此為最重。

這種「邪見」，由於這樣而能夠毀謗一切事，就是前面那個產生斷滅；由於這樣的邪見，緊跟著來產生否定掉一切的真實事相的這種，那個是最最可怕的！

34'29"
又謂世間無阿羅漢，正至正行，此見亦爾。

那麼乃至於說世間根本沒有像聖者，「正至、正行」，這個也就是說，行——

是在正在做，至——已經到，一個因、一個果，那反正是沒有這個的，那這種邪見都是最增上。而這一點特別是當佛法裡邊說，所以換句話說，現在很多否定佛法就是犯這種。

^{3.5'0.0"}
與上相違是輕應知。

那麼這個是講十業的輕重。除了這個以外，這個〈本地分〉當中又說，說：

^{3.5'1.7"}
〈本地分〉中說有六相，成極尤重。

哪六樣呢？

^{3.5'2.3"}
加行故者，謂由猛利三毒，或由猛利無彼三毒，發起諸業。

說這個前面講的這個五種，是專門指十個黑業；那現在這個引〈本地分〉的話，它並沒有專門講黑業什麼，講業，善業這樣的也講、惡業也講。那麼「由猛利三毒」引起的就是惡業，下面「由猛利無彼三毒」，沒有這個三毒，所以我們善的善根就造「無貪、無瞋、無癡」，所以由三個善根很猛利的，那麼這個業。

所以前面是惡的，後面是善的。第二：

36'16"
串習故者，謂於長夜親近修習，若多修習善惡二業。

也是如此，哪！恆長相續的。三：

36'28"
自性故者，謂屬身語七支，前前重於後後，屬意三支，後後重於前前。

「自性」，就是這個本身它有輕重不同的。那麼譬如殺生，殺、盜、婬乃至於語四支，它的本身——殺最重、盜其次、婬第三。那因為為什麼這個重呢？因為這個會損害他，這我們要了解的。你偷掉他，他人命還在，你把他命害掉了，那這個最嚴重，所以就損惱別人來說，前面重。那後面這個三樣東西呢？貪、瞋、癡，那就是這個對自己斷善根而來的，所以越向後越重，這個我們要分得清楚。下面：

37'27"
事故者，謂於佛法僧諸尊重所，為損為益。

那也是一樣，三寶所尊重的，如果損害的話，那是非常可怕的惡業；如果為益的話，利益的話，那就是很大的善業。第五，

37'49" 所治一類故者，謂乃至壽存，一向受行諸不善業，未曾一次受行善法。

那個是專門做壞事所對治的，以善法去對治惡法。現在這個惡法是所對治的，但是你在壽存，就是說你生前受的都是不善業，沒有受一次善法，那這個都能偏重於只有重的惡業。下面一個：

38'22" 所治損害故者，謂永斷除諸不善品，令諸善業離欲清淨。

這個是專門善的，善的一方面。說因為作對治了以後，然後把損害——現在平常的時候損害是損害、壞別人，現在經過對治，對治這煩惱，煩惱被損害掉了，所以這個是善法。能夠永遠斷除了種種不善，然後使得這個善業乃至於離欲。平常我們的世界，在欲界的話雜染的，離欲的話那個是真的清淨。那下面：

39'05" 《親友書》中亦云：「無間貪著無對治，從德尊事所起業，是五重大善不善，其中應勤修善行。」

那就是上面這個。「無間」就是猛利的、恆常的，「貪著」等等，那麼沒有對治。這個文字你一個一個去對，那我們就看得很清楚。

39'37"
其三寶等為具德事，其父母等為有恩事，開二成五。

那就是把那個，「具德」是指三寶而言；父母，「有恩」，這樣。我們把它，這個是開合的不同，那個是（本地分）上面的。那再下面，這個是上面這個是講業的輕重，那麼再有一個特別的：

40'08"
第二兼略開示具力業門分四。

那個也說一下。前面這個一些，就是指他或者由於猛利的三毒、或者串習、或者……。現在跟這個沒關係，它自己本身，這個幾樣東西本身就有很大的力量，分四部分。那我們現在看：

40'34"
由福田門故力大者。

由於這是福田，所以這個上頭自然有很強大的力量。那麼哪些是福田呢？

40'44"
謂於三寶，尊重，似尊，父母等所，（這幾樣。）於此雖無猛利意樂，略作損益，能得大福及大罪故。

就是這個是福田門，說他本身具有極大的力量。那前面說的「三寶」；那麼是個「尊重」的話，就是自己的尊長。「似尊重」，那譬如說我們自己的老師，這樣，那就是尊重。那麼還有呢？除了其他的，比如世間、出世間的，比如說在我們這個僧團當中，說假定說那個是很大的一個僧團，那麼然後這個是自己的師父，那這就叫「尊長」，那麼其他的師父同輩的，或者是他也在那兒很有學問、很有修持，雖然自己並沒有這個師徒關係，可是這個就是「似尊重」；世間的那就是老師這些。對於這個雖然沒有很強盛的猛利的意樂，你稍微有一點壞事，那是非常大的罪；反過來，有一點利益、供養、恭敬，那就有很大的福報。

42:09¹¹

此復猶如《念住經》云：「從佛法僧，雖取少許亦成重大。若不與取佛法僧物，仍以彼等同類奉還。盜佛法者，即得清淨，盜僧伽者，乃至未受不得清淨，福田重故。若盜食物，當墮有情大那落迦，若非食物，則當生於諸獄間隙，無間近邊極黑暗處。」

我們看這個《念住經》上面告訴我們，這個三寶的東西哪怕一點點，這個就非常嚴重。那麼現在也分別來說，這個假定取佛、法、僧東西，那我們現在取了，哦喲！覺得不對，馬上，或者無心的或者什麼，曉得了馬上以同樣東西奉

還。這個還有差別喔！佛、法，你取了，以同樣東西還了，那這個就清淨。僧伽不是，你取了以後，你去還他，他要說：「好、好可以，那我受了。」那是算。如果他不受，那對不起，你還是沒有清淨，因為這是非常重的福田。那麼同樣的盜東西，如果偷的食物的話，那一定要墮到有情大那落迦，那就是這個八大地獄最可怕的；不是食物的話，就是我們那個「諸獄間隙」，在那個五個大地獄的外面，「近邊極黑暗處」，這個。

43,56¹

《日藏經》中特說犯戒，受用僧物少許，或葉或華或果，當生有情大那落迦。設經長夜而得脫離，復當生於曠野尸林，無手足諸旁生類，及無手足盲餓鬼中，經歷多年恆受苦等極大過患。

這樣。這一點非常重要啊，非常重要、非常重要！說《日藏經》當中，如果我們出家不好好地受戒，犯戒了，那個時候受用僧物哪怕一點點，下面說的那個都要墮到大有情地獄，而且很長、很長！等到這個罪障出來了以後，那下面有什麼呢？就是曠野尸林這個旁生類，都非常可憐；或者餓鬼當中。那這一點特別地要注意，上次講的《僧護因緣》當中，他看見的有很多都是什麼？出家人不知道，犯了戒以後產生的。

45'07"¹¹
又說已施僧眾苾芻，雖諸華等，自不應用，不應轉與諸居家者，諸居家者，不應受用，罪亦極重。

還有，凡是人家來布施比丘僧眾的，這樣，那麼自己如果不用，不可以轉給在家居士。然後在家居士也不能受用，這個罪很重，這一點我們要小心一點啊！那我們常常出了家以後，人是出家了，好像還是家人一樣，有什麼事情嘛去找父母，要東西也向父母要，自己有了東西也給父母，這東西非常嚴重的，這裡大家特別地注意！父母尚且如此，何況其他人，這樣。所以我們平常說「出家無家」，要懂得我們應該以三界為家。還有一個，真正我們了解了以後，就上士來說，所有一切眾生無非是我們的過去的父母，哪怕是螞蟻，那我們應該以這樣的報恩的心。

46'23"¹¹
那麼後面要說到，我們講到報恩好像要好東西給他，不是啊！我們要修行，那才可以，不是拿我們世間的情緒來，那世間東西已經夠了。只有一種狀態可以的，這個允許的，就是說父母欠缺，需要這些東西，而我能夠如法地獲得，這個情況可以，應該做，清楚不清楚？什麼叫如法呢？比如說，我們不是有這個供僧的東西嗎？那分下來，分給我那一份，我自己可以左右，而不是拿大眾，拿大眾

千萬不可以啊！這是第一個條件。單單這個夠不夠？不夠！假定父母很有錢，那你要不要！父母今天的確需要這些東西，那個時候我們以這樣的心去，因為需要維持他的生活。那我們真正能夠救他的，就如法行，然後修行成功了，功德回向給父母，這個才是我們真正應該做的。他後面有很明確的說明，這裡不細談。

47'40"
即前經云：

那就是這個《日藏經》：

47'44"
「寧以諸利劍，割斷自支體，已施僧伽物，不與在家者。」

第一個，寧願拿劍割斷自己的身體，這個可以；而施了僧伽的，千千萬萬不要給在家人，不給在家人。

48'01"
寧食熱鐵丸，火燄極熾猛，不應於僧中，受用僧伽業。

在家人哪，寧願吃熱鐵丸，乃至於火焰燒身，不要在僧伽當中受用他們僧伽的東西。

48'19"¹¹
寧取食猛火，量等須迷盧，不以居家身，受用僧財物。

這都是說明這個，這個「猛火須迷盧」，什麼「須迷盧」？像須彌山最大的大山來燒，在家人千萬不要出家人的東西。

48'35"¹¹
寧破一切體，貫諸大弗上，不以居家身，受用僧財物。寧入諸舍宅，火炭徧充滿，不以居家身，夜宿僧房舍。」

這個都是這個道理。不過有一個要說明，我們看見了這個，哦！這個在居士就絕對不敢動；有一個例外，淨人可以。什麼叫「淨人」呢？他是個在家人，他今天跑得來是為三寶的事情，清楚吧？這樣。否則的話，那個三寶的事情的確需要，有很多事情我們出家人不應該做、也不能做，那個時候需要在家居士淨信的人來幫忙，這樣。那你不能說他跑得來幫忙的，餓了肚子，到了晚上回去。古代等等到現在都是一樣，那是叫「淨人」。

49'26"¹¹
那麼有的時候為了把它寬限一點，因為譬如說今天來了，我們大家非常好樂，到那個寺院裡面去，很多來，的確他這個內心上面值得鼓舞的。那我們來了以後，那我就掃一個地，哪怕做一點很小的事情，這個是個開緣，總之他內心

當中存著很善淨的這種事情。或者他有心跑得來，結果人很多，那來了以後，他的確有心，這樣。所以他那意樂本身他並沒有來侵犯他的，那個時候哪怕搬一張凳，多多少少隨便做一點，那個就是盡人之力。所以這個正確的認識對我們非常重要，我們好好地學。

5016¹¹

在以前我們以前那時候，這個是有很多錯誤的概念。我曾經聽見過，我自己也糊裡糊塗，人家說：「啊，廟裡東西嘛，本來就是大家吃的！」這樣。因為人家說：「十方信施，十方來、十方去啊！這本來大家送得來的嘛，那我送給他為什麼我不能吃啊？」這個是一個非常嚴重的問題，非常可怕！他送得來是為供養三寶，你是不是三寶？這是一個問題。反過來說，我們不要覺得：我是僧寶哦！想到這地方，我是不是如法地持戒，這個對我們很重要。並不是說我今天穿了這身衣服就算三寶，單單穿了這件衣服不知慚愧，那是最糟糕、最糟糕的！所以我們從兩方面了解這件事情。下面：

5108¹¹

又僧伽中，若諸菩薩補特伽羅，是極大力善不善田。

那麼出家人當中，如果他還有個菩薩，他是一個發心的菩薩或者受了菩薩戒，那力量更大！所有的最大的就是這個，說你造善就是善田；造不善，惡田。

51,36¹¹

《能入發生信力契印經》說：「設如有一由忿恚故，禁閉十方一切有情於黑暗獄。若有忿恚背菩薩住，云不瞻視此暴惡者，較前生罪極無數量。」

這是假定說有一個人由於發了瞋心，然後把十方世間的所有的這些人，都把他關在黑暗的這個牢獄裡邊，這個罪很可怕吧？非常可怕！但是比較於下面這種，下面是怎麼樣呢？說有一個菩薩，現在這個菩薩，因為你對這個菩薩發了瞋心了，背了他，說：「不看他，這個傢伙真討厭！」在我們普通來說，很平常的一件事情啊！可是假定對方是一個菩薩的話，那這個非常嚴重，你這個罪比起前者要重太多、太多！

52,40¹¹

現在下面又問題來了：我是個凡夫，他是菩薩我知道不知道？那我們的最可怕的、最愚癡的就是這樣，這是為什麼我們要好好地學。有的時候我們說：「喔，不知者不罪。」現在我請問：譬如說一張鈔票很值錢的、或者是一個金塊、或者是非常值錢的金鑽石，可以值上幾百萬、幾千萬，你不知道把它丟掉了、燒掉了，你能不能說：「哎，我不知道，沒有燒掉。」有沒有這樣的事情啊？這個我們要懂得！你可以說世間的這種你不犯罪，可是對不起你燒掉了。所以世間也是說民法跟刑法，刑法你沒有，但是民法你弄壞了你得賠，那這麼嚴重的我們

怎麼賠得起？這是我舉個比喻來告訴我們。所以想到了這一點，我們正因為我們無知，要趕快很認真努力學習。在學習過程當中，我們最犯的一個嚴重——增上慢，還有寬慰自己。那我們現在下面繼續看下去：

54'01"

又較劫奪南瞻部洲，一切有情一切財物，若有輕毀隨一菩薩，亦如前說。又較焚毀殍伽沙數諸佛塔廟，若於勝解大乘菩薩，起損害心，發生瞋恚，說諸惡稱，亦如前說。」

那個「殍伽沙」就是恆河，恆河，印度那個恆河那個沙很細、又白，那個沙無量無邊。那個佛的塔，那是非常、非常大的大福田，我們前面說過了，你去小小供養東西，生無量的福；現在我造一個整個的塔，那福多大，現在把它毀掉，這個何等可怕！而且不是燒掉一個，像恆河沙數這麼多，這個你無法想像的大的罪惡。可是現在有一個，說勝解大乘的菩薩，所謂「勝解大乘」，還並不是登地喔，登地是更可怕！這是他已經發了菩提心了，發了世俗菩提心，就是這樣，或者發了世俗菩提心隨分隨力多多少少修定、慧，這樣。那你內心當中去瞋恚他，這個非常嚴重、非常嚴重！下面：

55'22"

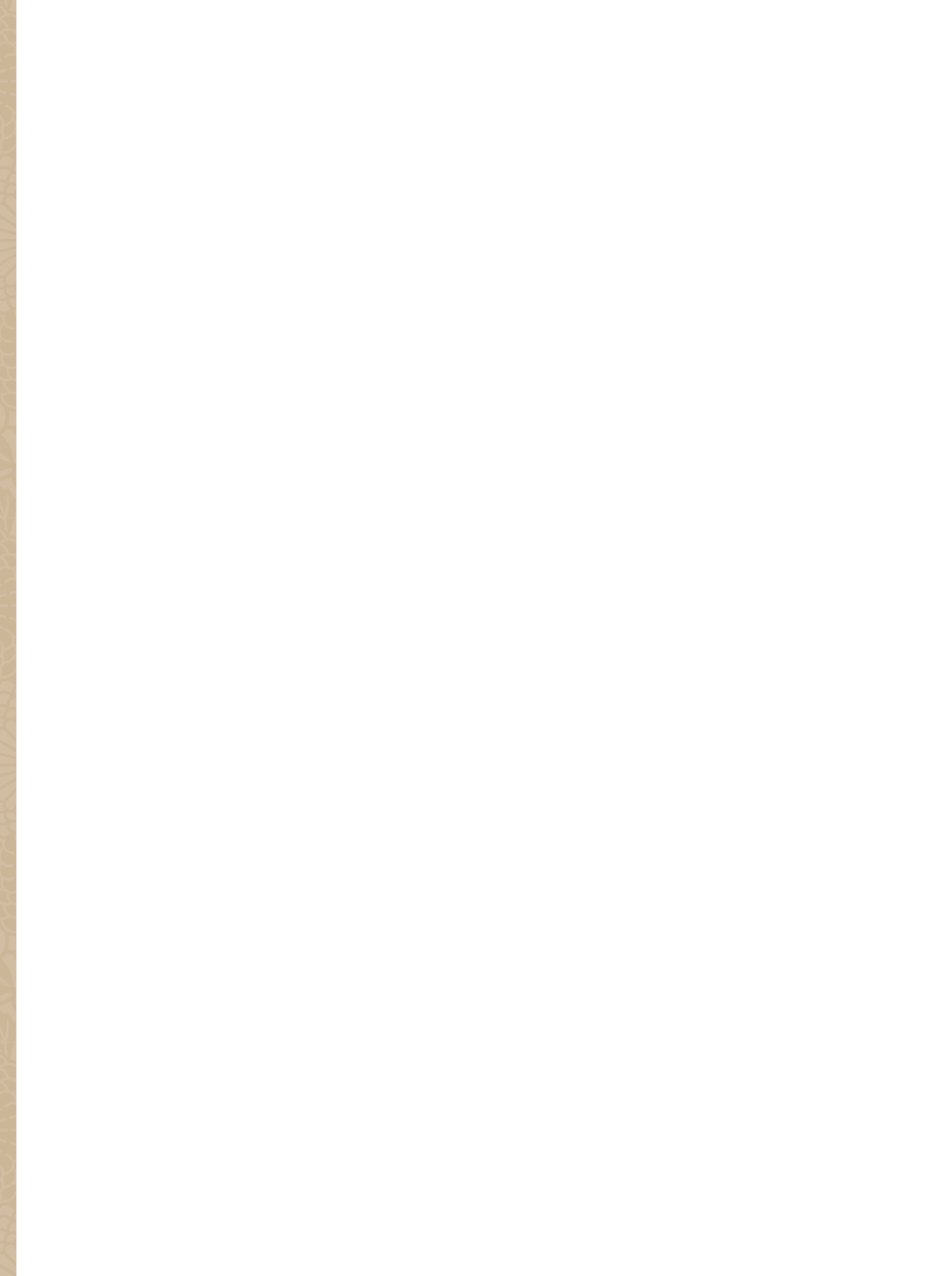
《能入不定契印經》說：「若剋十方有情眼目，由慈心故令眼還生，及將前說一切有情，放出牢獄，悉皆安立轉輪王樂或梵天樂。如次若於諸能勝解大乘菩薩，淨信瞻視及由淨信樂欲瞻視，稱揚讚歎，較前生福極無數量。」

這個容易了解。勝解菩薩不是說對他什麼，前面是給他發瞋心：我不願意看他，背對著他。現在不是，「啊！我相信他。」哪怕因為這樣的相信而好好的——你相信、高興，你很高興地去看他、很歡喜地看他、稱讚他、讚美他，那麼反過來，得到非常大的這個福德！所以平常的時候，我們很容易拿我們的心去衡量他，拿我們凡夫的心看他不對，這是我們要了解。所以說我們最嚴重的就是學我，拿自己的心；我們應該了解我們凡夫這個心的極限，那樣的時候學佛，這樣的話這我們能夠轉過來了，要清楚。所以我們平常很多腦筋好的人，往往在這個上面就犯了非常嚴重的、最最可怕的罪過！下面再看：

56'59"

《極善寂靜決定神變經》中亦說：「較諸殺害南瞻部洲一切有情，或盡劫奪一切財產，若於菩薩所修善行，下至搏食施諸旁生，而作障難，能生無量罪。」故於是處，極應防慎。

現在下面又有一個比較，說我們把南瞻部洲的所有的有情，統統把他或者殺、或者傷，這個非常可怕！我們說殺螞蟻，然後殺狗、殺牛、殺人，喔！這個現在南瞻部洲的，現在我們換句話，地球上所有的人統統殺光，這個多麼地可怕！所有的財物你統統把它搶來，這個何等嚴重啊！另外一種，說菩薩，一個菩薩在修，好好地修行，他修什麼呢？哪怕在譬如說施食，他是拿很小東西他在施食，施給一個旁生。那個時候我們去障礙，不讓他做，還並沒傷害那個菩薩哦，只是阻礙這個菩薩的修行。這個時候，犯罪了！這個罪也是無量無邊。那所以這個地方，特別告訴我們，這個幾個對這個境，它有特別強大的力量，所以說具力的這個，造對這種對象造的業，那是非常可怕！因此凡於這種地方的話，我們應該非常認真、好好謹慎地防止，不要去犯。好，那今天我們就講到這地方。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
50
卷

菩提道次第廣論手稿

鳳山寺版 第五十卷

00'03"

具有特別力量的這種業，那麼具力業門當中，第一個「由福田門」，福田門就是所對的事當中那特別的福田；那麼第二「所依門」，我們看一百三十三頁。那個福田是專門對事相上面來說的，造業——事、意樂、加行當中「事」；那個所依門第二，這個原則上面來講，就是講我們的意樂方面。那麼為什麼從意樂方面說講「所依」，那我們就看那文字就了解：

00'59"

由所依門故力大者。謂如鐵丸小亦沉水，即彼成器雖大上浮，說智不智所作罪惡，而有輕重。

這造罪的時候，我們以我們的三業——身、口、意，這個就是我們藉以造罪的，那麼同樣的身、口、意，可是那個身、口、意有它的差別。所以下面就說，先舉一個比喻像鐵丸，鐵的東西很小一點點，掉到水裡馬上沉下去。可是那個

鐵器成功很大的話，譬如我們現在看起來一條大船，或者我們現在一個鍋子很大、很大，那比起那個小鐵丸要大太多，欸！但是它會浮在上頭。那為什麼？這是個比喻，現在我們同樣地造罪的時候，我們身、口、意的三業，現在這地方所謂叫智慧，你有沒有智慧。如果有智慧的話，雖然業很大，它可以不沉下去，乃至於可以派它用場，前面說，所以這個智慧是非常重要的，那麼佛法真正講起來就是講這個。因此注意哦！這個智慧不是腦筋好，腦筋好可以幫助我們智慧，這是事實，但是腦筋好並不是智慧。我說腦筋好是腦筋靈敏、靈活那種人。那現在看：

02'49"

此因相者，《涅槃經》說：諸愚癡者，如蠅粘涕不能脫離，雖於小罪不能脫離。

那麼講說它的這個特徵、它的原因，像經上面說愚癡的人就像那個蒼蠅，沾著那個很粘的它歡喜吃的那些東西，一粘粘上去，對不起，脫不了了，那個涕是很小的一個東西。就是說愚癡的人造了很多小罪，被小罪所牽，那下面就出這些原因。

03'26"

由無悔心不能善行。由覆藏過，雖先有善為惡染污。

這些，他造罪但是並不了解錯誤，所以他造了以後不曉得自己的錯誤，有錯誤了他就會生悔。那平常我們一般人，這個最容易犯的是第一個；然後第二個「不能善行」；還有，造了罪還要「覆藏」。關於這個覆藏這文字很容易懂，可是內涵不容易，很不容易懂。所以豈但是佛法，其實儒家也是這樣，我們念《論語》，《論語》上面有幾句很有名的話，這樣。首先講小人，「小人之過」怎麼樣啊？「必文」，他一定要掩飾。君子呢？不是！「君子之過」，所以他的過「人皆見之」，人人都看見他不會遮的，遮了就看不見了；「及其更也，人皆仰之。」對吧？這是說出來這個理論。

0443¹

事實呢？我記得有這麼一件事情：那個陳司敗問孔老夫子：「昭公知禮乎？」孔子怎麼回答？說：「知道。」那其實他有問而來的，他說昭公娶吳姓的女，這是同姓，這個照那個時候的禮法是不允許，如果昭公知禮的話，誰不知禮？孔老夫子聽見了，怎麼講？「丘也幸，苟有過，人必知之。」在這件事情上面，你表面上去看是孔老夫子犯了錯了，實際上仔細去看，我覺得孔老夫子沒有犯錯，為什麼？昭公是不是他的國君？拿一個國家來說國君，拿家庭來說是不是父母？人家說你父母的過失，你說：「欵，對！他有過失的。」還是你應該代他掩飾？所以代他掩飾是不是禮？是！我有道理。可是普通人的話一定講很多道理，

孔老夫子會不會講道理？孔老夫子說；「唉！丘也幸，」我真有幸哪！「苟有過，人必知之。」

06:03¹¹

我為什麼講這個特點？凡是聖人，世間、出世間都如此。我是沒有理由，想盡辦法掩飾，有很多人很巧妙轉了一個彎來掩飾。那孔老夫子是的確我覺得他有理由，人家指出來，他不會責備：「你不懂禮貌嘛，我這個才是如禮行嘛！」你曉得他為什麼要這樣去做？這個有他很多原因的。所以後來的人常常這樣說，就是他說錯了，避免人家來，因為他說錯了你把他擋住了，以後人家不願意跟你說了，避免人家來給你進諫，就是這樣。所以孔老夫子自己說，他自己有幾件事情最擔憂的：「德之不修，學之不講，」下面呢？「聞義不能徙，不善不能改，是吾憂也。」對，他是憂的——有好的他要去改，曉得不善不能改是憂；我們曉得了不善馬上掩起來，這個就是「智」與「愚癡」之間的根本原因。

07:15¹¹

我但願我在這裡跟各位同學好好地互相地策勵，這樣。所以我們真正改過了，「人皆仰之」。我們現在想盡辦法掩飾，人家也很清楚，你掩飾嘛何必講呢？反過來說，人家掩飾你不講，可是你心裡是不是因為他掩飾了，你覺得「欸，他對！」還是你心裡面對他更是覺得：「唉！這個傢伙就是這樣的一個

人。」我們想想看，會如何？凡是這種事情都是正確地告訴我們，這是我們很重要的，這樣。下面「雖先有善為惡染污」，這些都是。在這種狀態當中，說：

08'00"¹
故應現受異熟之因，變為極重那落迦因。

本來這種很小的罪，小罪眼前受掉就算了，結果因為他非常重的愚癡，反過來說沒智慧，就變成功眼前好像不受，可是將來最可怕的地獄裡邊。那就像：

08'25"¹
又如少水投鹽一掬，則難飲用，或如欠他一文金錢，不能還償，漸被逼縛受諸苦惱。

這種。

08'39"¹
又說五相，雖是當感現輕異熟，能令熟於那落迦中，

下面這個五相的話，會產生這樣的效果，哪五相呢？「謂重愚癡」，這是第一個，他這個愚癡，而且很重。下面呢，「善根微薄」，這樣。第三個，「惡業尤重」。再下面，「不起追悔」。第五，「先無善行」，這五樣。

09'11"
故說輕微是指智者，

那這地方點出來了，因此說這「所依門」就是什麼？智慧。那下面真正的智慧的，

09'20"
能悔前失，

前面萬一做錯了，會追悔。實際上我們無法避免的，無法避免的，這個我們必須要了解這個特點。不要說佛法這麼深廣，世間法來說，所以《論語》上面告訴我們：「過不能改，是謂過矣！」犯了過錯不能改，這個是真正的過錯。照理說我們犯了過，曉得了馬上改；那麼怕自己不曉得，人家告訴我，啊！真高興，因為我們有機會改。那我們現在致命傷呢？犯了過還要想辦法掩飾，人家告訴我了還不願意聽，那就是我們——這個是真正我們的過失的根本原因。然後呢，

10'14"
防護後過，

了解了以後，以前造的追悔。而且我們前面說過了，就是一個增長業，後面也會說，就是個增長業，你去追悔的話，那個業就不再增長，只要不增長它就不

會一定受。真正學佛的佛弟子，這個才是我們真正應該注意的，這假定好腦筋用在這裡就對了，那這個好腦筋就幫助我們增長智慧。

10'48"
不藏諸惡，勤修善法，諸惡對治，

那就是反過來。

10'59"
若不修此妄矜為智，由輕蔑門，知而故行，是為尤重。

這個才是我們該做的。那下面呢，我們往往是有腦筋的人，就不好好地從這個地方去，那對法不重視，知道了還去故犯，那是更嚴重。這地方是但願我們在座的每一位同學好好地策勵。

11'25"
《寶蘊經》亦說：「三千所有一切有情，皆入大乘，具輪王位，各以燈燭器等大海，炷如須彌，供養佛塔，其福不及出家菩薩，於小燈燭塗以油脂，持供塔前，所得福德百分之一。」此中意樂謂菩提心，及其福田俱無差別，然所供物，殊異極大，是所依力極為明顯。

那麼下面是第二種「所依」，先舉一個經上面說，說三千大千世界的所有一切的有情，統統進入大乘、有這樣的高的位，然後我們以燈燭，這個量像大海水，那個燈燭的炷像須彌山。那麼多的人他供養這佛塔，這麼多的人以這麼多的東西去供養佛塔，這個福應該大得不得了，他說不及出家菩薩。前面是「一切有情皆入大乘」，這是菩薩哦；下面那個是也是個菩薩，不過是出家的，這個出家菩薩以小燈燭一點點供養佛，福德哪一個大？出家菩薩大。

1245¹¹

所以他下面說：「意樂」——菩提心，出家、在家都是菩提心；那麼「福田」，都是佛塔。然後呢，所以同樣的兩個菩薩，一個是出家菩薩，一個這麼多的在家菩薩，當然在家菩薩多，多得太多、太多了！還有一個，出家菩薩供很小一點點東西，在家菩薩這麼多的人，供這麼大東西，但是功德哪一個大？出家人大。為什麼？所以他說所依門，依什麼？依戒。前面那個是「智慧」，第二個是「戒」。

13128¹¹

由是道理，則無律儀與有律儀，同是有中，具一具二具三之身，修行道時，顯然後較於前前，進趣優勝。

所以這個很明顯的，這個問題在哪裡？所依，依的戒。那麼這個戒有三種，

這樣。所以這個也就是說哪三種呢？我們又可以從三個角度去看：一個是別解脫戒，一個是菩薩戒，一個是密乘戒。另外一種說法，一個是別解脫戒，一個是攝善法戒，一個是饒益有情戒，這樣。那麼這個後面的戒，換句話越深、越廣，那麼你修道的時候，這個得到的功德越大，那就是指「所依」。下面解釋：

^{14'25"}如諸在家修施等時，受持齋戒律儀而修，與無律儀所修善根，勢力大小，亦極明顯。

就算在家人，在家人也可以，所以在家人的一天一日一夜的八關齋戒，喔！這功德大得不得了。那就是說這個戒。

^{14'50"}《制罰犯戒經》說，較諸世人，具十不善，經百歲中，恆無間缺所集眾惡。若
有比丘毀犯尸羅，仙幢覆身，經一日夜，受用信施，不善極多。亦是由其所依
門中，罪惡力大。《分辨阿笈摩》亦云：「寧吞熱鐵丸，猛燄極可畏，不以犯
戒身，受用國人食。」通說犯戒及緩學處。

那麼上面講的就是說，這個具著戒的話功德極大、極大；反過來說，造了

壞事的話，這個具戒也一樣。所以在具力的業，它是具足大力量的，造善業就是感得絕大的樂報，造得惡業的話感得極大的苦報，這是我們要了解的。所以同樣的，說：「哦！這個戒有這麼大功德。」對！所以你受了以後，小小的受就有絕大的功德，小小的害也有很大的損害，下面特別是說明這一點。這一點我們要了解，所以這個經、戒律上面告訴我們，寧願吞熱鐵丸，非常厲害，但是千千萬萬不要持了戒去犯戒，犯戒，那個犯戒身去受用人家的東西，那千萬不可以！那萬一我們犯了怎麼辦呢？要去懺悔。所以懺悔是對剛剛初學佛法的人來說，非常重要！

1641¹¹

看了這個很多人說：「哦！那這麼嚴重的話，好害怕！我就不敢出家，不敢受戒。」條件不夠的確不要，可是一般人來說，如果具足這個條件的話，那不要怕。那所以經論上面就告訴我們這個：是！你不受戒不會下墮地獄，可是不受戒總沒有善法的，你將來真的要想……，這個沒有這個善根種子，上去是非常難、非常難！

1715¹¹

那我舉一個很簡單的一個公案給你們聽。佛在世的時候，說凡是要出家人，大家要觀察他有沒有善根，沒善根是不可能出家的。因為沒善根，你出了家是不可能修行的，只有做壞事，做了壞事要墮落的。那因此就有很多典型的這種

例子，像那其中有一個人就喝醉酒了，跑到那兒來出家，到那個祇洹精舍來，那很多這個那佛世的這個大比丘乃至阿羅漢一看，嘿，喝醉酒了，看看他善根有沒有？那從上座一個一個問，大家都沒有，然後他就在那兒吵，哭啊、哭啊、鬧啊。佛回來了，一看說：「噢，幹什麼？」「那他要出家。」佛就把他納進來，好，就讓他出家。啊，他高興，高興就剃了頭，出了家。出完了家等酒醒了：「欸？我怎麼在這兒出了家了！」他就逃回去了，這樣，那就非讓他逃走了。

1821¹¹

後來那弟子就問佛：「欸，世尊，您不是說那個出家需要這樣的條件嗎？他為什麼這樣，您能輕易讓他出家呢？」世尊就說：「這個人從來沒種過善根，他今天幸好吃醉酒了跑來，給他種一個善根，種了一個善根，他將來就有很好的果報。」那這個我們要了解。所以不管怎麼，兩個正面真正地比較起來的話，畢竟就算出了家下地獄——不過我並不鼓勵人家你出了家做壞事下地獄，那個絕對不鼓勵的——就是對我們已經出家的人來說，或者我們真正要學的人，只有憑藉了這個，策勵我們不要犯戒，不是說看見了這個事，那我們不要做。因為我們了解了佛法的特點，世間是沒退路的，這個老話我們大家記住。那下面最後：

1917¹¹

敦巴仁波卿云：「較依正法所起罪惡，十種不善，是極少惡。」現見寶爾。

前面講戒，同樣的十善十惡就因為所依門很大，所以就是普通世間人造很多惡業，可是如果說我們所依門大，那個造的惡是非常可怕、非常可怕！特別是現在末法的時候，所以我們真正出家要注意。反過來說，末法的時候持戒很難，但是如果持戒的話，那怕小小的戒功德絕大，比正法的時候還要大！這一點是對我們一個絕大的鼓勵，但願我們在座的每一位同學，很認真地自己策勵。那麼再下面就是：

20'12"
由事物門故力大者。

那真正正對著事，除了上面這個。那什麼叫「事物」呢？

20'19"
施有情中正法布施，供養佛中正行供養，較諸財施財物供養，最為超勝，此是一例，餘皆應知。

那麼「事物門」當中，就是說我們布施的東西。那個前面布施東西的話，有一種叫「法布施」，這樣，所以這個法布施的時候「正法布施」，供養當中「正行供養」。正行供養前面已經說過了，法布施講到後面的時候會講。那這個

供養是最最超勝，因為正法布施是兼財供的，財供是不能兼正法的，而且財供是有限的，法布施是無限的，這我們要了解。

2110¹¹

那麼再下面「由意樂門」。噢！上面講那法布施我們要了解，我們現在很多人誤解了法布施。法布施就是理論上面、去實踐上面，這兩種都是法布施。現在普通人講法布施都嘴巴上面講，好像講道理這個叫法布施，不是單單這樣。講道理，是，布施的什麼？教量；還要實際上的行持幫助人家，何況我們真正要講得圓滿，自己應該有經驗，這一點我們應該知道。否則我們只嘴巴上面講講，雖然有功德，實際上這個還是很遺憾！何況我們看見太多的這種典型的例子，有很多人能說善道，自己因為條件不夠，對他自己來說變成三世怨，這是非常可惜！聽的人當然如果如理地聽是會受用的，所以他的功德還是在，不過對他自己來說變成三世怨，那是很划不來的。

2219¹¹

我曾經聽見過這麼一個故事，其實這種故事不只一個。說有人前世是一個修行人，然後講法講得非常好，能說善道，很多人受用。很不幸，因為積了這個功德，再來的時候，自己就變成功很有條件的人，但是造惡，然後就三惡道無處不去，那種就太嚴重、太可怕！最後第四個：

22'51''

由意樂門故力大者。《寶蘊經》說，較三千界一切有情，各建佛塔，量等須彌。於此諸塔，復經微塵沙數之劫，以一切種可供養事，承事供養。

這是先說《寶蘊經》上面舉出這樣的，說三千大千世界的所有的有情，這個人多得不得了，那些人統統建佛塔，那建多少塔！而且那個塔大得像須彌山一樣，也就是再大沒比這更大了。不但是造了塔，而且那個還要經這麼長的時候，拿所有最好的東西去供養。這個福德多大？不得了！我們前面說供養的時候乃至喝水，我們去觀想了供養都有這麼大的功德，他現在供養這麼多東西。但是看下面喔：

23'46''

若諸菩薩不離一切智心，僅散一華，其福極多。

假定菩薩以一切智心，這個就是他意樂，哪怕散一朵花，這個福遠遠超過前面的。什麼是「一切智心」？那正是證得勝義菩提，所以經論上面說——八地菩薩。那我們就說，現在以我們來了解的話，這個要進入資糧位，哦，那很難！然後加行位，要見道，初地菩薩是功德不得了！然後初地到七地，還要一大阿僧祇劫，七地到八地上面，他那個時候真正徹底地跟二空相應的，這個才是一切智心。他哪怕很小的一個花隨便供養，這個福德等於什麼？前面七地所有的菩薩、

所有的人、所有的那些功德統統加起來不如他，功德這麼大！

2447¹¹

這個我們應該了解了以後，我們常常去思惟，我們就不會被眼前的小小的利害所阻礙，這樣。這個我們最嚴重的障礙，我們只是看見眼前的，每個人只看見自己眼前的。現在我們講下士、講共下士，講共下士很容易，但是我們很難看見共下士應該看見的。下士是我們共通的，共下士是我們透過下士應該走上去的，可是我們只能看見下士，看不見共下士，大家懂不懂？換句話說，我們應該有深遠的目標，這個時候才不被眼前這種小小的，我們經驗體驗得到的……。因此這地方講「意樂」，之所以運用這個公案，就很多地方就告訴我們，我們不是求福德嗎？這樣。不是淨除罪障嗎？都應該至少多多理論上面了解了，至少在這樣的話，多多去思惟、多多觀察，那擴大我們的心胸。而且除了思惟、觀察，也沒第二條路，因為這些都不是我們經驗到過的東西。

26105¹¹

如是由其攀緣所得，若有勝劣，及緣自他利益事等意樂差別。

那麼以這個例子來說，那我們內心當中，內心當中緣的是好、是壞，為了自己、為了他人，那個由於這個意樂的差別，結果就差別很多。所以通常情況

之下，為自己，不管你什麼，都是有限的，都是非常有限的。我們怎麼把自己而能夠擴大為人？為人當中又把他、是救人家成佛，這樣。我們很容易平常為自己不要動腦筋的，起心動念都是為自己，這真正要想為人這就很難了，這是我們真正應該做的——應該為人，而且把它慢慢地擴大。

26'59"¹¹
此復由其強盛微弱，恆促等門，應當了知。

那麼這個心除了這個以外，既然講意樂的，還有心理的強或者弱，還有恆常跟短暫，都應該了解。

27'15"¹¹
又於惡行，若煩惱心，猛利恆長，其力則大，

善的固然是，惡的也是。那麼惡的當中，

27'25"¹¹
其中復以瞋力為大。

這個最嚴重。

27'29"¹¹
《入行論》云：「千劫所集施，供養善逝等，此一切善行，一恚能摧壞。」

我們經歷一千劫所聚集的布施這些很多，「供養善逝等」，不單單是布施喔，各式各樣的很多善根、善行，那發一念瞋心，整個能夠毀掉，所以這個瞋心非常可怕。然後特別是，

27159¹¹
此復若瞋同梵行者，及瞋菩薩較前尤重。

普通人已經很可怕了，假定我們同梵行的，那我們現在就是都是同梵行的，我們在這個圈子裡大家都是同梵行的。那是普通人這樣，那其中如果有發了菩提心的，如果你瞋他更糟糕。我們怎麼曉得我們這個團體當中沒有？至少我們這個團體當中大家都出了家的，所以在這裡我們更應該好好地努力，千萬要注意防止那個觀過心，要努力策發那個觀功。那眼前我們雖然不太了解，可是努力去做一定做得到，反過來說，除了努力去做沒第二條路走。

2850¹¹
儘管懂得了理論，你不去改過的話，經過了多少劫以後，你不去改過，一對境這個東西馬上又來了。所以我講、一直常常談，希望拿《前世今生》那些公案策勵給諸位。就是看見這種公案，我們可以看得見，很多人多少劫以前的，或者說至少我們看《前世今生》幾千年以前的事情，一旦對境的時候，他那個老毛病

全部現起，跟當初是一動都沒動，一點都沒改變。除了你的對治，你對治了以後它就改變，否則的話，你境界不現起，只是如此而已！那我們既然有這個因緣的話，所以我們真正要做的最重要的事情，就是如法地去正行供養，這一點我們應該了解。

^{29'44"}《三摩地王經》云：「若互相瞋恚，非戒聞能救，非定非蘭若，施供佛能救。」

這是特別是指我們出家人修行的，或者至少是修行人，假定互相當中你也討厭我、我也討厭你，那你是持戒、多聞、學定、在安靜處、供佛啊，那東西都救不了我們，這我們應該知道。所以不要以為說：「啊！我做了很多事情，我很有功德。」那我們常常因為這樣做了功德，自己是憍慢，憍慢了就很容易生起這種看不起別人，瞋心等等就來了，這點是我們要特別注意的。那經論上面祖師、論、很多戒上面，都處處地方告訴我們。

^{30'34"}《入行論》中亦云：「如此勝子施主所，設若有發暴惡心，能仁說如惡心數，當住地獄經爾劫。」

這個事要注意哦！這個像這樣的「勝子施主所」，就是說「勝子」就是勝者子，也就是菩薩，那這種如果說我們對他發暴惡心，那就是瞋恚的話，那世尊就告訴我們，就像你有多少、發怎麼樣的惡心有多少時間，你就應該像你所發惡心的時間留在地獄裡邊。這一點不但是出前面那個質，而且告訴我們這個量。

3132¹¹

那平常情況之下，我們發那個瞋心過去了以後，好像瞋心不現起了。但是我們很容易瞋心過去了以後，心裡還在盤算，有沒有？仔細想想你會有的，你老放不下這件事情，心裡還在嘀咕。這個嘀咕雖然不像當時那麼很大的瞋心，可是這個嘀咕本身是什麼？惡業的增長，這是我們最可怕的事情。我們常常為了一件惡事情，幾個月、陳年累月的去積在心裡面，那就是不斷地去增長它。前面我們只是說一個人做了一件好事情隨喜，他那功德這麼大；現在做了惡事情你去隨喜它，然後我們老去惦念它，這個情況就是這樣，這個我們要注意的！

32123¹¹

那麼上面那個就是講業，講業的時候，就是黑業，第一個是這個先講黑業道；然後抉擇輕重，那個上面的抉擇輕重；下面呢，果報，所以再看下面：

32147¹¹

第三其果分三。異熟果者。謂十業道，一一皆依事及三毒上中下品，有三三等。

那個「異熟果」，異熟果就是造了前面的業以後感得的果報，就是這樣。那以前這個異熟就是叫作果報，那麼為什麼稱它為「異熟」呢？這個有幾個原因。因為它造的因跟感果兩個不一樣的，分幾個地方不一樣：造因的時候有善、有惡，但是感果報的時候果報體，現在譬如說我們果報體，這個體無所謂善、惡，所以這個果無所謂善、惡，這是第一個。第二個，這個時間一定不是同一個時候的。所以類別——善、惡感得無記；然後時間是前面、後面；然後從善、惡變成成功無記這個變化，所以也就異時、異類、變異而成熟這個果報，那也就是說因感果的時候一個果的正報。

34'09"

那麼現在這個惡業，由於這種十個業道——當然現在惡的，那麼這個異熟的果報要看你所造的事情、所依的事。那我現在舉個例子來說，譬如殺，殺那個所殺的對象：小蟲、大的旁生跟人；小蟲最小，大的旁生中等，人是最大。所以事有上、中、下，對吧？然後每對一個境的時候，你造惡的時候也有三毒，三毒的那個心也是有強、中、弱，所以有三個三等。那麼因此這個地方就說：

34'59"

〈本地分〉說，此中上品殺生等十，一一能感生那落迦，中十一一能感生餓鬼，下十一一能感旁生，

如果這個最上等的，上上的，那——都能夠感到那落迦、到地獄當中，中品的感到餓鬼，下品的感到旁生，這個是〈本地分〉當中。另外一個，

3515¹
《十地經》說，中下二果與此相違。

這個《十地經》論上面，《十地經》不太一樣，上品下地獄是一樣的，《十地經》上說中品感得旁生，下品感得餓鬼。其實這個本質上面沒什麼太大關係，每一個經有它的宗，它的這個特徵上面去說。前面我們曾經講過，講他所受的報來說，畜生比餓鬼好；講他的智慧來說的話，餓鬼比旁生好，這個是特別地來講，特別地來說。譬如說這個鬼道當中有很多福德鬼，喔！譬如我們現在有很多現在感得這個什麼神道，那個可能是餓鬼當中的一類，那個腦筋很好，那個畜生所沒有的，這個是這種特點來說。那麼這個是異熟正報。然後下面叫等流，等流主要的就是指他的內心上面來說，那個等流分兩種我們看：

36136¹
等流果者。謂出惡趣，次生人中，如其次第，壽量短促，資財匱乏，妻不貞良，

那麼等到造了惡業以後，從惡趣當中出來又生到人當中，「如其次第」，

就是根據它的殺、盜、婬，會：殺的話壽短；盜的話他窮貧、錢財缺乏；婬的話這個家室不貞。下面妄語等，

^{37'12"}多遭誹謗，親友乖離，聞違意聲，言不威肅，貪瞋癡三，上品猛利。

就這樣。平常的時候「妄語」都說壞話，那也到那時候遭別人誹謗。平常的時候前面因地當中去「離間」人家，到那時候自己也是親友當中並不合。然後「惡口」專門罵人，他都是因地當中也造了這個惡口罵人的話，現在也常常聽人家說這種不可意的。「綺語」也是一樣，現在講話這個不威嚴，人家不聽。然後「貪瞋癡三」，因地當中這樣，現在這個等流果又很猛利。這個等流果以前翻譯的名字叫「習」，這個習慣，這樣，這跟異熟有個不太一樣，異熟是變化的，等流——跟他以前造的因相應，同等的相應的又繼續而來了，這個。那前面這個十種，這樣。那麼但是下面呢，前面這個十種都是那個（本地分）講的，但《諦者品》跟《十地經》中講等流果，另外還要更詳細點。說：

^{38'36"}《諦者品》及《十地經》中，於其一說二二果，

前面十種當中每一樣東西有兩種。下面看：

38'45"
謂「設生人中，壽量短促多諸疾病，

不但壽短還要多病。第二個，

38'53"
資財匱乏與他共財。

不但窮，還要自己的財被他共，換句話說我自己的錢財別人可以拿得走的。

那我們說我們自己的錢怎麼可以被人家拿得走？古人說「五家所共」，這樣。國王，以前古代的時候，國王來的時候你拿他一點辦法都沒有；水、火；然後自己的子孫，諸如此類。就是說你雖然或者很窮，雖然有一點錢，對不起！你沒辦法自己左右它，或者別人可以來跟你一樣地可以左右這個。那麼第三，

39'35"
眷屬不調或非可信，妻有匹偶。

這都容易了解。妄語下面，

39'43"
多遭誹謗受他欺誑。

當初妄語騙人家，現在被人家騙。

39'50"
眷屬不和，眷屬鄙惡。

這是離間。下面惡口的話，就是粗惡語的，

40'00"
聞違意聲，語成鬥端。

講了話大家吵架。

40'07"
語不尊嚴，或非堪受無定辯才。

貪、瞋、癡三：「貪欲重大不知喜足，尋求無利或不求利」，這是貪。
「損害於他，或遭他害。」邪見的是，「見解惡鄙，諂誑為性」。這個等流。

40'27"
諸先尊長說縱生人中，愛樂殺生等事，是造作等流果。前所說者，是領受等流果。

上面講的叫「領受等流」，你生到人當中，還會領受這種跟你因地當中相應的。那麼還有一個叫「造作等流」，就是你前世造的時候這樣的，所以這一生來了以後，這個內心當中又歡喜做這種事情。那我們自己再檢查一下，就可以

檢查得來前世做什麼的，這樣。所以這個因地上面，我們這如果自己仔細檢查的時候，看得出來前世大概從哪一道來。那麼這個是等流果。

4.1.10¹¹

所以如果我們嚴格地說起來，這個「異熟果」就是因當中外面、外表的；「領受等流」這個也是外表的，「造作等流」就是主要的是指內心的。除了這個以外還要「諸主上果或增上果」，還有一種果，那就是依報的，什麼依報呢？我們人生活在世間，是不是有一個依憑的地方？我們住在地上、房子、衣服、受用的東西，那這些所依靠的東西就是下面的主上果或增上果。

4.1.47¹²

諸主上果或增上果者，謂由殺生，能感外器世間所有飲食及藥果等皆少光澤，勢力，異熟及與威德，並皆微劣，難於消變，生長疾病。由此因緣，無量有情，未盡壽量，而便中天。

這是第一個，說如果多殺生的話，那我們感得的外面的器世間，就是我們人身——所謂有情，有情叫正報，那麼這個生活的憑藉叫作依報，造了這樣的業，我們就感得的世間的這種東西「皆少光澤、勢力」，那就是這個。什麼叫「勢力」呢？這個勢力不像人有勢力，就是說譬如說吃這個東西味道也好，然後

又會這個營養又好，產生很大的效果；現在吃很多效果不大，就這個意思。我們現在看就好像是我們都是要透過我們的努力，實際上這個真正最重要的那一部分，還是這個業所感的果；眼前努力的結果，有！也還是因果嘛，可是比較少，這是我們要了解的。因為實際上重的重要的，就由於前面的這個殺生，所以現在產生的這一些。第二，

43.14”

不與取者，謂眾果尠少，果不滋長，果多變壞，果不真實，多無雨澤，雨多淋澇，果多乾枯及全無果。

如果犯了偷盜的話，這就換句話說不努力，不經過自己努力而獲得的話，那怎麼辦呢？因為以前你做了，所以這一生來的時候果很少，或者根本長不出來，或者長出來了變壞掉了，或者長出來這個裡邊的內容是本來應該很飽滿的，這樣長出來裡邊沒有東西。要嘛雨多得不得了，要嘛根本沒有雨，這樣；來的時候，「叭……」來，把整個的那種沖掉，乾的時候，乾的什麼東西都乾，乾死，那現在這個世界上我們看就這個樣。所以我們從外面也看得見，一般普遍的人，民間這個迷信非常地惡劣的時候，那同樣的外面這個感得的果報就是這樣。所以佛說現在的滅劫，在很多情況是每況愈下，這是在這個時候我們更應該努力策勵

自己，策勵我們自己力爭上游。雖然難，但是我們沒退路，進一步來說，因為難所以我們少少地努力，會感得更大的好的結果。我們但願不要單單為我們自己，還為了眾生、大家，還為了佛法。再下面：

44'53"
欲邪行者，謂多便穢，泥糞不淨，臭惡迫迮，不可愛樂。

就這樣，那個如果你貪欲得強，那產生的處處地方都是更糟糕。

45'09"
虛妄語者，謂農作行船，事業邊際，不甚滋息，不相諧偶，多相欺惑，饒諸怖畏，恐懼因緣。

如果妄語的話，那麼所做的這種事情，各式各樣的事情，「事業邊際」是所有的各種事情那沒有多少利息，那麼也沒有多少好處，做什麼事情都不和合，互相欺誑，而都有恐怖、恐懼這種。這個恐怖、恐懼這個，都是語四業當中共同的特點。下面看：

45'46"
離間語者，謂其地處丘坑間隔險阻難行，饒諸怖畏恐懼因緣。

因為我們處處地方使人家不合，乃至於我們現在感得所住的地方，這個也是高高低低，樣樣東西不平，你要想走路困難，就是這樣，而且多前面這個怖畏跟恐懼。

46'15"
粗惡語者，謂其地所多諸株杌，刺石礫瓦，枯槁無潤，無有池沼，河流泉湧，乾地鹵田，丘陵坑險，饒諸怖畏恐懼因緣。

那麼粗惡語也是這樣，那很多地方那個樹林的話都是這個枯枯的、禿禿的，就是這樣長的。然後這個池、河，那個都是應該都是水是最好的，可是有這個河是乾的，地上面鹵的，長不出東西來。

46'58"
諸綺語者，謂諸果樹不結果實，非時結實，時不結實，未熟似熟，根不堅牢，勢不久停，園林池沼，可樂極少，饒諸怖畏，恐懼因緣。

這文字容易懂，我們仔細地去好好地思惟、觀察一下。那麼下面就是三毒——貪、瞋、癡：

47'25"
貪欲心者，謂一切盛事，經歷一一年時月日，漸漸衰微唯減無增。

貪欲強的話，妙咧！所有的好事情，慢慢、慢慢地這個很快地衰退、減少。

47'45"

瞋恚心者，謂多疫癘，災橫擾惱，怨敵驚怖，獅子虎等，蟒蛇蝮蠍，蚰蜒百足，毒暴藥又諸惡賊等。

瞋恚心的話，那都是要嘛是病，啊！這個東西非常恐怖的。「橫」——災橫，還有敵人，乃至於野獸獅子、老虎，這都是可怕的；蟒蛇、毒蛇，這種都是毒的東西。乃至於非人，那非常暴力的這種夜叉、非人；那人間是惡賊，統統那是我們瞋恚所感得的。

48'36"

諸邪見者，

這最糟糕！

48'39"

謂器世間，所有第一勝妙生源悉皆隱沒，

總的是這樣，世間所有最好的東西統統不見掉了。

48'48"

諸不淨物乍似清淨，

明明是不清淨的，看起來好像是清淨的。

48,54"

諸苦惱物乍似安樂，非安居所，非救護所，非歸依所。

明明是苦惱的以為是安樂的，這些都不是安居所，不是救護所、非歸依所，我們以為是這個。目前這個世間的整體就說明了這一點，這個都是我們因地當中不清楚，果上面所以感得。現在我們已經感得了果，我們應該怎麼樣從這個地方，根本上面策勵自己覺醒過來，這個是我們應該注意的。那上面就是黑業道，現在下面那個白業也是一樣。

49,29"

思惟白業果分二：一白業，二果。

那個業的這個輕重在黑業當中講過了，所以只要這個業的因跟果說一說就可以。

49,44"

今初（本地分）說，於殺生不與取欲邪行，起過患欲解起勝善心，若於彼起靜息方便，及於彼靜息究竟中，所有身業。語四意三，亦皆如是。

那麼什麼是白業呢？就是前面的那個黑業當中的這十樣東西，現在舉那個殺、不與取跟欲邪行，對這種事情能夠生起這是有錯誤的、過患的。前面以為這些都是好的，現在了解這些是不好的，對這個就生起來了。「欲」，就是覺得不好的話要排拒它，那麼於是生起那個殊勝的善心。了解了這個過患，生起了善心，於是就想怎麼樣要想法把前面的十個惡行靜息、擋住它。乃至於了解了這個擋住它、排除它，這個認識以後，那麼身、語緊跟著去實踐。所以身、語、意也是這個樣，就是把前面的十個黑業了解了它的過患，然後依善法進一步的希望把它淨除，這個十業就是十個善法。

51'24"
其差別者，謂云語業及云意業。

那前面講的殺、不與取到身業，那下面這，就把它的語、意改過來就是。

51'38"
事及意樂，加行究竟，如應配合。

前面我們造惡的時候，事、意樂、加行、究竟，現在造善的時候，還是拿這個一一配就對。

51,52¹¹

例如（舉一個例子）遠離殺生業道，事者，謂他有情。意樂者，謂見過患，起遠離欲。加行者，謂起諸行靜息殺害。究竟者，謂正靜息圓滿身業，以此道理，餘亦應知。

舉一個例子來說，前面殺生，現在遠離殺生這個業道，這件事情，前面是對所殺的有情，現在不是，對這個有情說不起殺生之念，遠離殺生傷害的。那麼內心當中應該怎麼這樣呢？說做這種壞事有很大的禍患，所以對這個做壞事情要起一個什麼？「遠離欲」。前面不是「欲解」嘛，就是我們現在對一件事情內心當中起貪、瞋、癡，覺得：「啊！不可以、不可以，千萬不可以造這個！」就是這種心裡面有種種的禍患。乃至於不但這個，而且行之於身口的，我們現在修行，整個的修行都是靜息那十惡業的種種的行為，這是「加行」。「究竟」呢？把這個修善的事情做到圓滿。所以說我們只要這樣地配合，那就對了。所以這個就是白業。那麼這個白業的果呢？看下面：

53,52¹¹

果中有三，異熟者，謂由軟中上品善業，感生人中，欲界天中，上二界天。

惡業是感得那落迦就是地獄，餓鬼、旁生，根據他造的惡業的強弱。善業也

是一樣看他善業的強弱，弱的在感人當中，欲界天，再最強的上二界天色界、無色界，這個是異熟。等流呢？

53,59"
諸等流果，及增上果，違於不善，如理應知。

就是跟上面的那個不善反過來。

54,08"
《十地經》說，以此十種，怖畏生死，離諸悲心，由隨順他言教修習，辦聲聞果。

除了這個十個善業就是遠離十惡業、十個黑業，能夠從惡道感得人天的善趣以外；再在這個上面看見就算是我們能夠跳脫輪迴，但是到了善趣當中，再下面你還可能掉下去，所以生死本身就是一件很恐怖的事情，所以對生死就產生了恐怖了。說：「啊！這個善趣還是不好。」不過並沒悲心，就只管自己的，也沒有考慮到別人，這是一種心情。那麼「隨順他言教修習」，由於聽聞了聖教，佛菩薩的聖教，那認真去做叫「聲聞果」。聲聞的特點就是聽見了聖者、佛告訴我們的言教，了解了世間的真相，世間的真相本身——苦性，上天也是一樣，所以只求自利得聲聞果。再下面：

55'30" 又諸無悲，不依止他，欲自覺悟，善修緣起，辦獨勝果。

同樣的，前面感到生死的怖畏、也沒有悲心，不過不同的地方，聲聞，聲聞是聽人家講的，就是聽佛；現在這裡不是聽人家，他自己會覺悟。那怎麼覺悟呢？修緣起，因為世間的真相都是有它的因緣的，那麼這個時候叫獨覺。最後一種這最了不起：

56'03" 若心廣大，具足悲心，善權方便，廣發宏願，終不捨棄一切有情，於極廣大諸佛智慧，緣慮修習，成辦菩薩一切諸地波羅蜜多。由善修習此一切種，則能成辦一切佛法。

那麼假定「心廣大」，心廣大需要這樣緣得廣大；「具足悲心」，要救一切人，這樣的悲心；還有「善權方便」，曉得救的方法。所以這個裡面要幾個條件，不但要救一切人，而且要有悲心去救；不但有悲心去救，而且要懂得方便；有了悲心沒有方便不行，知道方便沒悲心也不行。那麼單單夠不夠？不是，還要廣發正願，不斷地發願。為什麼要這樣？因為我們無始以來習氣，我們要這樣的不斷地去努力，才能夠做得到。而任何一個有情，不捨棄一切任何一個有情，

要去救他們，要救他們自己不行，那於是對諸佛的智慧，說：啊！真正要救，只有要學佛，那努力地修這個。於是這個這樣的菩薩，能夠照著菩薩一地一地的上去，辦波羅蜜多，就是菩薩所應的這些菩薩行。由於非常善巧地修習這些，那就能夠成就最圓滿的佛。

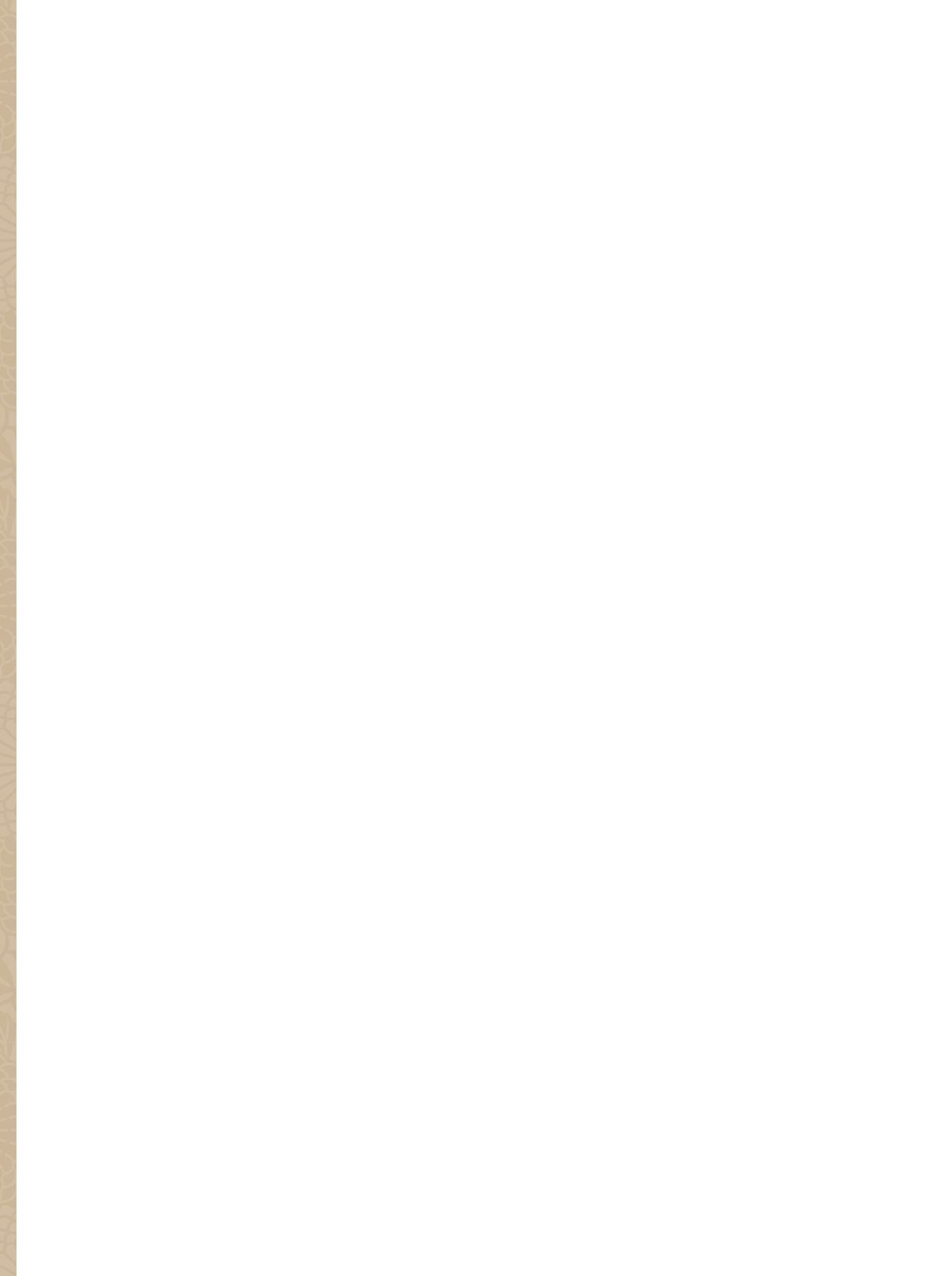
57'33"

如是二聚十種業道，及彼諸果，凡餘教典，未明說者，一切皆是如〈本地分〉，〈攝決擇分〉意趣而說。

像上面說這個「二聚」，就是黑業道、白業道都是十種，那麼業道及它的果，那麼凡是其他的教典裡面沒有講的，那我現在上面講的——就是宗大師所講的——都是什麼？《瑜伽師地論》上〈本地分〉跟〈攝決擇分〉這個裡邊而說的。

58'09"

那麼我想關於這個業的講到這裡為止，「第三顯示業的餘差別」，就是除了上面整個地告訴我們這個道理，那個道理是什麼呢？那個道理就是「總業果」當中的話，先是總說「十業道上首」；然後這個「抉擇業果」過程當中的話，那「顯示黑業果、白業果、業餘差別」，這個黑業果講完了、白業果講完了，除了這個以外，還有黑業、白業這個業果沒有說的，都在這個「業的餘差別」裡面。這一部分那留在下一堂再講。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
51
卷

the model is a function of the number of firms in the industry, n , and the number of workers in the industry, N .

Let α denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the largest firm in the industry. Then the number of workers in the largest firm is αN and the number of firms in the industry is $n = N / (\alpha N)$. The number of firms in the industry is therefore $n = 1/\alpha$.

Let β denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the second largest firm in the industry. Then the number of workers in the second largest firm is βN and the number of firms in the industry is $n = N / (\beta N)$.

Let γ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the third largest firm in the industry. Then the number of workers in the third largest firm is γN and the number of firms in the industry is $n = N / (\gamma N)$.

Let δ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the fourth largest firm in the industry. Then the number of workers in the fourth largest firm is δN and the number of firms in the industry is $n = N / (\delta N)$.

Let ϵ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the fifth largest firm in the industry. Then the number of workers in the fifth largest firm is ϵN and the number of firms in the industry is $n = N / (\epsilon N)$.

Let ζ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the sixth largest firm in the industry. Then the number of workers in the sixth largest firm is ζN and the number of firms in the industry is $n = N / (\zeta N)$.

Let η denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the seventh largest firm in the industry. Then the number of workers in the seventh largest firm is ηN and the number of firms in the industry is $n = N / (\eta N)$.

Let θ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the eighth largest firm in the industry. Then the number of workers in the eighth largest firm is θN and the number of firms in the industry is $n = N / (\theta N)$.

Let ι denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the ninth largest firm in the industry. Then the number of workers in the ninth largest firm is ιN and the number of firms in the industry is $n = N / (\iota N)$.

Let κ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the tenth largest firm in the industry. Then the number of workers in the tenth largest firm is κN and the number of firms in the industry is $n = N / (\kappa N)$.

Let λ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the eleventh largest firm in the industry. Then the number of workers in the eleventh largest firm is λN and the number of firms in the industry is $n = N / (\lambda N)$.

Let μ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the twelfth largest firm in the industry. Then the number of workers in the twelfth largest firm is μN and the number of firms in the industry is $n = N / (\mu N)$.

Let ν denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the thirteenth largest firm in the industry. Then the number of workers in the thirteenth largest firm is νN and the number of firms in the industry is $n = N / (\nu N)$.

Let ξ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the fourteenth largest firm in the industry. Then the number of workers in the fourteenth largest firm is ξN and the number of firms in the industry is $n = N / (\xi N)$.

Let $\omicron$ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the fifteenth largest firm in the industry. Then the number of workers in the fifteenth largest firm is $\omicron N$ and the number of firms in the industry is $n = N / (\omicron N)$.

Let π denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the sixteenth largest firm in the industry. Then the number of workers in the sixteenth largest firm is πN and the number of firms in the industry is $n = N / (\pi N)$.

Let ρ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the seventeenth largest firm in the industry. Then the number of workers in the seventeenth largest firm is ρN and the number of firms in the industry is $n = N / (\rho N)$.

Let σ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the eighteenth largest firm in the industry. Then the number of workers in the eighteenth largest firm is σN and the number of firms in the industry is $n = N / (\sigma N)$.

Let τ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the nineteenth largest firm in the industry. Then the number of workers in the nineteenth largest firm is τN and the number of firms in the industry is $n = N / (\tau N)$.

Let υ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the twentieth largest firm in the industry. Then the number of workers in the twentieth largest firm is υN and the number of firms in the industry is $n = N / (\upsilon N)$.

Let ϕ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the twenty-first largest firm in the industry. Then the number of workers in the twenty-first largest firm is ϕN and the number of firms in the industry is $n = N / (\phi N)$.

Let χ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the twenty-second largest firm in the industry. Then the number of workers in the twenty-second largest firm is χN and the number of firms in the industry is $n = N / (\chi N)$.

Let ψ denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the twenty-third largest firm in the industry. Then the number of workers in the twenty-third largest firm is ψN and the number of firms in the industry is $n = N / (\psi N)$.

Let ω denote the fraction of the industry's total labour force that is employed by the twenty-fourth largest firm in the industry. Then the number of workers in the twenty-fourth largest firm is ωN and the number of firms in the industry is $n = N / (\omega N)$.

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第五十一卷

00'03"

黑業果、白業果這都講過，那麼現在再講第三這個業的餘差別。在「決擇業果」當中這個分那個三條，第一個除了這個所謂業的特徵，各各業的本身，黑業是黑業，白業是白業；然後業輕跟重；然後造了這個業以後，根據它的輕重感得什麼果，這個是最重要的。那麼其他的部分，業還有相關的其他的部分就在這裡講。請翻開《廣論》一百三十七頁。

00'59"

第三顯示業餘差別中，引滿差別者。引樂趣業是諸善法，引惡趣業是諸不善。

那麼這個其他的差別當中，第一個是引業跟滿業的兩個的不同。什麼是「引業」呢？就是造了這個業以後，能夠牽引下一世這個異熟的果報的。異熟當中分苦跟樂，因當中造的善法，那麼牽引的這個就是樂趣；因當中造了不善的惡法，那麼牽引的時候引到惡趣。善趣是指六道當中的天、人、修羅，或者五趣當中的

天、人，惡趣指三惡道——地獄、餓鬼、畜生，這個是引業。下面，

02'2,6''

諸能滿者，則無決定。

滿業之所以不決定的話，下面看：

02'3,5''

於樂趣中，亦有斷支，關節殘根，顏貌醜陋，短壽多疾，匱乏財等，是不善作。於諸旁生及餓鬼中，亦有富樂極圓滿者，是善所作。

那麼這個什麼叫不決定呢？不決定要看下面，說引業是善業，所以感得的是樂趣，照理說樂趣都是好的，但是樂趣當中也有不理想的：四肢什麼斷掉了、缺掉了，然後關節，就是各式各樣的我們看見的殘廢的人，長得很醜陋的，然後壽短多病，很窮，這些。那前面說殘根等等的，不僅僅是外面看起來，我們看見有很多人笨笨的這樣，這一種都是。那麼這個也就是說，他的引業雖然善，他的滿業卻是不善，所以這個所謂不決定。

03'5,7''

反過來說，引業雖然是不善，因此引到旁生，就是畜生以及餓鬼當中。那為什麼不說地獄呢？那個地獄一定沒有快樂的地方，地獄是純苦的地方，所以只

說兩種。所以這個畜生跟餓鬼當中也有富樂很好的，那怎麼講呢？我們現在看得見有很多動物——狗，常常說：「啊！人不如狗。」這個當然他的腦筋很多條件絕對這個人是好，除非他一個白癡。那麼我們看得見人有的時候肚子餓、生病，可是那個狗不一定。特別現在你看得見，那個狗，那個養狗的如果主人很有錢的話，啊！就給牠吃、怎麼做啊，我也看見人家專門為那個狗還做件衣服，狗不要穿衣服的，他還做得很好地給牠穿上去。那當然這是人來看啦！我想那狗來說並不希望穿這件衣服，對吧？我們可以想像得到的。

05.14”

那佛世的時候也有這個公案，說「修福不修慧」，他修很大的福報，但是沒有智慧，結果呢？「畜生戴瓔珞」。也就是一條象，啊！那個印度的象是很值錢的，所以上面這個國王的這個象掛很多的瓔珞，這一種那就是畜生當中。那餓鬼當中呢，鬼有一種叫作福德鬼，我們現在看見的很多民間的這種什麼宮或者什麼，供的這個所謂神，實際上這是餓鬼道的餓鬼，這是不善業所引到的一個惡趣。哦！但是他很受用、很好，那麼這個就是他的滿業，這個滿業就是還是他的善業，善的滿業，不是善的引業。說：

06.11”

由如是故，共成四句，

因此這個引業、滿業之間，應該分成功四類差別。哪四個呢？

06'23''

謂於能引善所引中，有由能滿善所圓滿及由不善圓滿二類。

就是說引業是善的當中，滿業可能是善的、可能是不善的，這個兩類。再下面：

06'42''

於諸能引不善引中，有由能滿不善圓滿及由善法圓滿二類。

那麼另外一種，引業是不善的，但是這個不善的引業當中，卻有滿業當中不善的跟善的，所以總共四種。那麼現在我們對於那個業的餘差別當中引業跟滿業，大概基本了解了。那再下面：

07'17''

《集論》云：「應知善不善業，是能牽引及能圓滿，於善惡趣受生之業，能牽引者謂能引異熟，能圓滿者謂既生已，能令領納愛與非愛。」

這個業有善業跟不善業，這個善業、不善業可以分成功能牽引的引業，跟能圓滿的滿業。那麼這個兩樣業在善、惡趣當中，關係是怎麼樣的關係呢？說能引這個引業是引生下一世的果報的，這樣，下一生的果報的；能滿呢，就是等到

它果報生起來了，果報生了、生到下一生以後，這一生當中他所領受的好、不好，這兩個的差別，這樣。因此我們在這裡看也許可以說，這個彼此間也可以說用總別的關係，對整體來說那就是「引」，然後對它的各別來說是「滿」，這個這是我們上面已經講的。我們或者用一個簡單的比喻吧！比如是我們現在這棟房子，喔，一看房子外表很莊嚴、很好，可是裡邊那個東啊破、西也爛，那個髒東西堆了一大堆，就這樣，住進去很不舒服，可能是這樣，又有味道等等。那麼前面那個形式可指房子，那這個是也可以說整體來說，那麼假定這個比喻當中相當於引。那反過來說也許外面看起來毫不起眼、很糟糕，可是裡邊卻是布置得非常好，讓你感受得很舒服，那就是反過來。

09321

所以這個佛法裡邊告訴我們絲毫無差，它的那個內容，那的確不是那麼粗淺。那麼關於這些地方，我們學了以後要多去觀察、多去思惟。而且這種觀察、思惟並不是憑空閉上眼睛，了解了這個道理以後，我們必須在我們平常的生活當中去感受，它是縱橫交叉的，這樣。就像我們在介紹使我們認識因果這個故事當中，我們常常介紹一本書《了凡四訓》，它就說有很多惡心造善法，有很多是善心造了惡法。那個惡心那就是引業，造了善法就是滿業，惡心是引業不好，卻是造了善法，那可能是滿業就好，諸如此類。

10:34¹¹

那同樣的，我們現在做很多事情並沒有智慧，以自己的想法去做，可是他倒認真做得滿好，這樣，這是一種。還有一種呢，他有智慧可是做的內涵做得不好。我們現在世間上面很多人以自己的想法這樣去做，覺得好像盡心盡力，這種通常情況之下，這個引業不一定好，滿業可能好。所以我們一切的真正的是非好壞，我們一定要佛法來衡準，有個根本原因，因為我們在無明當中，而無明的中心是什麼？「我」。平常我們總是拿「我」來想這件事情，學了佛還是學「我」的佛。那麼這個地方順便講的時候，我們應該拿它相關的部分提出來，自己注意一下。那麼這個前面是講引、滿之間的關係。然後，這個既然是引、滿的引業，這個引——能引的因感引來的果之間的關係呢？先看下面：

11:50¹¹

《俱舍論》云：「由一引一生，能滿則眾多。」（下面的解釋：）謂由一業能引一生，非能引多，亦非眾多共引一生。諸能滿中，則有眾多。

這是《俱舍》講，這個引業啊，一個業只有引來一生，引業是這樣。滿業不是，這一生當中有很多的各式各樣的滿業，使得這一生過完，領受方面來說，這樣。所以它說不是說很多的業，「非能引多」，一個業不能引很多生；也不是很多個引業共引一生。這個是它的解釋，這個道理是《俱舍》當中說法。但是

另外一個《集論》，《集論》跟那個《俱舍》當中的講法不一樣。我們看：

1.2.5.7¹
《集論》則說，頗有諸業，唯由一業牽引一生。

這個說有一些業，一個業只引一生，這個是跟《俱舍》一樣的。但是還有例外，還有其他的。

1.3.1.5¹
又有諸業，唯由一業牽引多生。頗有諸業，由眾多業牽引一生。亦有諸業，由眾多業牽引多生。

那個《集論》講的就很廣了，很廣了。就是說除了這個一個業引一生以外，還有一業可以引多生的。反過來，有很多業只引一生的，也有很多業引多生的，變成四句。那這裡不談滿業，滿業一定是很多業，滿業絕對不會是一個業滿一生，這不會，所以它就不提。也就是說，這個《集論》當中講關於滿業部分跟《俱舍》是一樣，所以不再提。

1.4.1.2¹
釋中說云：「有由一剎那業，唯能長養一世異熟種子。及由彼業而能長養多世異熟種子。有由多剎那業，唯能數數長養一世種子。及由眾多互相觀待，而能

數數長養展轉多生種子。」

那這個就有四種，前面已經說過了。

14.40¹¹

那麼上面所講的是引業跟滿業。所以我們真正了解了業以後，不但了解這個黑白、黑白的輕重，以及它感得什麼果，還必須了解引、滿之間的關係。因為這個業是最最重要的，佛法的根本在這個地方，所謂一切的苦樂的根本。那麼再下面這個業的餘差別當中，第二點是「定不定受」。現在看文：

15.19¹²

定不定受業者，如（本地分）云：「順定受業者，謂故思已，若作若增長業。順不定受業者，謂故思已，作而不增長業。」

什麼是「定受」？你造了業以後，是一定會受的，「順定受」。那麼什麼情況之下一定要受？「謂故思已，若作若增長」，這種業。不定的呢？「故思已，作而不增長」。下面來看，什麼叫「作」、什麼叫「增長」：

15.54¹³

作與增長所有差別者，即前論云：「云何作業，謂若思業或思惟已身語所起。」

這個叫「作」。這個業是主宰，造作是誰呢？是我們的思，就是一種心理作用——思惟，這樣。所以我們平常的時候，腦筋這個平常的時候多動，實際上這個都是在造業，這一點我們要特別注意。所以說腦筋靈活，實際上這是我們的報體當中非常重要的一件事情，也就是說你手上相當於有一個最好的工具，那個工具可以作壞、可以作好。所以它造作的中心就是思——作業，「若思業」，就是我們的腦筋動腦筋；動了腦筋了以後，那麼身、語跟著去作，這個叫「作」。那麼作了以後再去增長的話，那個一定受。那麼請問「增長」是什麼呢？再看下面：

17'05"
又云：「增長業者，除十種業，

就是除了下面的十種，都是增長。那我們把下面的十種看一看，那就曉得哪一個是不增長、哪一個是增長。也就是說作了以後不一定感果的，只有有限在這個下面的十種，否則的話，它都會增長的。如果是增長的話，那麼一定造了這個業，一定將來會感果的。不定受是不一定，不是不感果哦，不一定跟不感果不一樣的哦！那麼現在看十種：

17'46"
謂一夢所作，

這個容易了解。

17'49"

二無知所作，

當我們自己作的事情，自己也不知道。那說怎麼自己作的事情自己不知道？譬如說我們平常講的，一個不小心踩死了個螞蟻，的確自己不知道。還有一件事情，我隨便譬如來說，這個毒的東西會傷人的，我並沒有有意去傷人，但是我會糊裡糊塗地把那個東西就放在這裡，也許我自己有用，別人跑得來不知道碰上了，或者什麼，那他就受了害，我並沒有傷害他。那有很多東西我們不知道，就是說他因為造業一定要意樂，是吧？換句話他的欲樂，他並沒有幫人、傷人的這一種想法，那麼這個業也是有業的，但是它不是增長。第三個，

18'50"

三無故思所作，

因為這個業的特徵，它是用思心所去作的。那麼這個請問「故思」跟「無知」之間有什麼差別呢？無知是自己不知道。不故思，譬如說你作很多事情，就直覺的一個反應，或者人家告訴你：「你做一下。」你聽見了，你就會去做這一件事情，就這樣。那在這種狀態當中，這個不增長。不增長不是沒有業哦！不一定感果，

如此。假定說幫人，你說：「欸，拿這個東西去，那前面一個乞丐去幫他。」你就拿了它給他了。你腦筋裡面並沒有去思惟這一件事情，是吧？這個事你不知道不知道？你知道的，但是非故思。當然你去幫他，你也可以說：「你把他趕走！」就這樣，你自己腦筋裡並沒有這個想法，人家告訴你，你就自己去，那麼這個就是有知道的，並不是無知，但是並沒有故思。

20'00"
四 不利不數所作，

這個作這件事情對他有利益的，然後不斷地去作，所以既沒有什麼利益，也不是老去作，這樣。那這個事情我們實際上自己思惟一下，觀察一下就知道。第五是，

20'20"
五 狂亂所作，

那心裡面自己亂掉了，不清楚的。第六，

20'26"
六 失念所作，

那個「失念所作」跟那個「無故思所作」之間，它有一點差別。比如我剛才

講的，那個有毒的東西，你曉得：哎喲！這個有毒的，它放在這裡有害的，所以你很注意這件事情放得好。可有的時候，你為別的事情這個忘記掉了，這樣，那麼在這種情況之下，那這個說不定會傷人；當然同樣的好事也是如此。所以你仔細地去看，它裡邊有頗多雷同之處，但是並不一定一個。第七是，

21'05''

七非樂欲所作，

作這件事情你自己並不希望要去作，我們常常被人家教、告訴你作，你自己實在不高興你也作了，那這個就是。第八，

21'20''

八自性無記，

就是說作這個業本身，它就是無記沒有善惡的，譬如說走路，那走路它本身沒有什麼會感什麼善惡果的，對吧！諸如此類的。第九，

21'38''

九悔所損害，

造這一件事情以後，善或者惡會感果的，可是你後悔、追悔。那麼因為追悔，

看你追悔的強弱，如果追悔得比較強，它這個本來定受可以變成成功不定受。這個是世間共同的，不一定懂得佛法，以世間的也可以做到。第十，

22'03"

十對治所損。

要經過了正確的方法去對治前面所造的，假定不善法我去對治了，那時候不感果；當然反過來，你如果造了善法也可以，這樣。所以聖教當中告訴我們的，專門是對治這個不善法的，但是確實也有一些這個外道惡法，這兩個的不同的差別。那麼，

22'40"

除此十種業所餘諸業。

那麼前面不是說這個增長業嗎？除了這個十種以外，這個十種是不增長，除了十種以外都是增長。下面說：

22'58"

不增長業者，謂即所說十種。」

這容易了解。那上面這個是（本地分）說。下面呢，

^{23'09"}

〈攝決擇分〉亦說四句，

這個我們看，那它說的四句是：

^{23'20"}

一作殺生而非增長，

也可以說作而增長，也只是用殺來舉一個實際上的例子，什麼是作而不增長呢？

^{23'33"}

謂無識別所作，夢中所作，非故思作，自無樂欲他逼令作，若有暫作，續即發起猛利追悔及厭患心，懇責厭離，正受律儀，令彼薄弱，未與異熟，便起世間所有離欲，損彼種子及起出世永斷之道，害彼種子。

那麼這個是〈攝決擇分〉當中的說，「作而不增長」，那個作而不增長，那就是不定受。那這個裡邊講第一個「無識別所作」，就相當於前面的什麼無知所作這些。「夢中所作」也有，「非故思所作」這個，「非欲樂」那就是前面也是一樣。還有呢，暫時作了以後發猛利追悔，就是前面的這個第九種。最後那個，說「厭患心，懇責厭離，正受律儀」等等，那受了這個以後，使得前面所造的業

漸漸地減輕、減微，還沒有感果之前，那就能夠生起世間的離欲，使得原來的種子受到損害乃至於斷除。那麼這個是作而非增長。第二個，反過來：

25'08"

二增長而非作者，

那個增長而不作是什麼呢？前面我們首先了解，作是一定腦筋去思惟，然後去身語所作。那麼這個它是增長而不作是什麼？

25'26"

為害生故，於長夜中，數隨尋伺，然未殺生。

他殺生的行為並沒有做，但是他腦筋當中不斷地去想，因為這個增長就是心裡的去隨喜，或者是去想這件事情，這種狀態。那我們平常有很多人腦筋當中歡喜胡思亂想，然後想這個莫名其妙的事情，這個是什麼？常常情況他行為沒有，這個就是「增長而非作」。這一點來說，對我們平常我們很多很多時候，極大部分就算有身口行為，這不一定造善惡業。譬如說走路、坐在這裡，這樣，那個東西都不是個善業、惡業，可是我們腦筋會不斷地動，那因要曉得。所以我們怎麼樣一個修學佛弟子的人，能夠充分利用暇滿人身，就在我們去如理思惟。要想如理思惟，必須要正確了解、聽聞正法，那要想這個，再一步一步推前，這個

前面已經說過了。第三，

26'38''

三作而增長者，謂除前二句一切殺生。

又作又增長，那除了前面兩種，這個很容易，所有一切的。

26'43''

四非作非增長者，謂除前三。

除開了前面，那就是都不是。這個前面是以殺為舉一個例子。下面，

26'54''

從不與取乃至綺語，隨其所應如殺應知。

這個十業道當中除了殺以外，不與取、姪，乃至於下面的語四支最後一支是綺語，就像殺一樣配進去。意業不太一樣，所以，

27'16''

於意三中，無第二句，

這個意業貪瞋癡當中第二句沒有。為什麼沒有第二句？第二句是怎麼來的？第二句本身是他並沒去動作，可是意業當中去造作的，這樣。所以第二句本身

就是腦筋當中去造作，對吧？所以假定說它這個意業不去動的話，那第二句當然沒有，因為它本來是個腦筋造作的事情。那麼，

27'48"

於初句中，亦無不思而作，

第一個當中就是「作而不增長」，所謂作那是有兩種，有一個腦筋作，有一個身口作。現在呢，意業本來就沒有身口作，所以既然沒有身口作的話，所謂「作而不增長」，那這個作當中要一個思，他現在不思，所以腦筋沒動，腦筋沒動那他那個當然不會說是「無不思作」對吧？因為它不是身口的行為，這一點大家懂不懂？譬如說我們現在說要「不思作」，叫你去把那個東西送給別人去，你並沒有動腦筋，你拿了，手拿了跑過去送他；現在腦筋叫你去送他，你站在那裡沒動、你也沒想，所以不可能有「不思作」這個。還有一個，也沒有「他逼令作」，別人來逼你的話，只能逼你的身口，假定是你願意去做的話，這不是別人做的。是別人逼的，你心裡面不願意，那心裡面不願意你不會造，所以它也沒有「他逼令作」這個業。

29'16"

所以前面我們講的是業的善惡，還有這地方辨別的是作業的形式。這個只是

比較粗淺的地方，從這地方我們就可以細細地思惟去觀察，業相是非常細微、非常細微。所以我們必須平常的時候一定要很認真地多去思惟，像我們現在的粗心大意這樣，那這個修學佛法的確是有很大的、很大的一個距離。所以我們平常的時候，儘可能應該多多策勵自己，把心用在這個上面去，使自己不斷地淨化改善。那麼這個定受、不定受，這個主要的講過了，講過了以後，那麼這個不定受當然不一定啦！一定受的，還有差別，現在看下面，說：

30'19"
決定受中，依受果時分三。

「決定受」的還分三種，因為一定受的話，受果的時間哪三種呢？現法受，說造了這個業這一生就會受；順後受，第二生一定受；還有要第三生以後。第三生以後那個時間就很長喔！第三生，可以說後一生的再下面，第三生，第四、第五、第六乃至於無量生以後，這個都總共列入順後受當中。現在這裡看，

31'01"
其中現法受者，謂即彼果現法成熟。

這個叫作「現法受」，造了這個業以後的果，在現世就會感得的。

3116"
〔本地分〕說此復有八，若由增上顧戀意樂，顧戀其身，財物諸有，造作不善，於現法受。

那如果說有顧戀，增長的「顧戀意樂」，就是說貪著，內心當中，啊！這個要、這個要，這個也捨不得、那個也捨不得，而且這種心裡面「增上」——非常地強烈！那強烈呢，只是照顧自己。換句話說有很多人哪，這個「我」，處處地方以「我」出發的，這個最難以觀察到的，最難以了解的。其實我們很多人很好的腦筋，但是他腦筋當中一天到晚轉在「我」身上轉。然後這個就是「顧戀其身」。還有「財物諸有」，它外面的。那麼這個是什麼？作的不善業，如果是增上的顧戀意樂，那麼現法受，這個受的是惡。反過來呢，

3215"
若由增上不顧意樂，不顧彼等，作諸善法。

他也很強烈的，也就是說無貪、無瞋、無癡，「不顧」就是反過來。譬如貪心很重，那現在反過來，或者不為自己為了利益別人。那麼這個是跟第一種恰恰相反，第一種是惡法，這個是善法，那這個法是也是現生受。第三，

3214"
如是若於諸有情所，增上損惱增上慈悲。

那麼前面是對自己來說，對治自己的身體，不顧自身把身體幫助別人。現在反過來，幫助別人或者是損害別人。損害別人如果是以很強盛地，「增上」是不斷地這個加強，那麼這個是惡；反過來幫助別人，那麼「慈」，這個是善事。一個是壞的，一個是好的。再下面，

^{33'20"}又於三寶尊重等所增上憎害，及於此所，增上淨信，勝解意樂。

那麼另外一種，就是所謂功德田、敬田，那個就是「三寶」，這個「尊重」就是師長這些。對於他們損害，損害那一定會感得現世的惡報；反過來「淨信，勝解意樂」，好的方面清淨的信心，乃至於供養等等，那麼這個是三寶。那麼這個上面的三寶，是敬田跟功德田。最末兩種，

^{34'08"}又於父母諸尊重等恩造之所，由增上品，酷暴背恩，所有意樂，所作不善，於現法受。若由增上報恩意樂所作善法，於現法受。

那麼最後那一類「父母」，這個父母跟三寶不同的地方，它也有「尊重」，這個就是恩田，對我們有恩的。尊重就是父母、尊長這樣，譬如叔叔、伯伯、

祖父母這些，那對我們有恩的。那這個有恩的人我們應該去報答他，可是現在我們對他「背恩」，這種，這種情況之下造的現法受；反過來是「報恩」，那麼這個也是「現法受」。說了解了現在這個道理，我們現在看世界啊，那世間現在實在是。所以了解了這個業的因的話，我們就看得見現在的極大部分的人，真正再得人身的機會少之又少，再上升的是更是再少。通常情況現在世間對於這後面這個報恩已經找不到了，不大可能。從小在父母，不聽話，長大了以後根本把父母不管，那這個是好像應該的，普遍都是這種現象，那三寶更談不到。這個我們隨便提一下，但願我們各位同學好好地去看，不但自己如果犯了要去懺悔，盡心盡力地還要想辦法把那教法留下來，這是唯一真正能利人的，對大家有用的。

351511

那麼這個上面這個是順現受。這個要注意喔！順現受不是現在受完了以後來生不受喔！不一定喔，也就是說現生已經受了，來生還是。譬如說我們對三寶、對父母，或者是損害或者是報恩，損害了以後，現世固然是馬上感果，下一世一定墮落。所以除了現生以外，下一世還會。注意前面那個《集論》喏！所以《集論》說這個引滿這個業，它一個業不一定感得一生，會感得多生的，佛經論上面很多我們看見這種特別的例子。普通一般來說，大概是一個業感得一個果，可是有很多這種特別的會，這是我們應該了解的。何況還有當你感果的時候，

它又輾轉地增上了，這個業，這個造的一個業的果還沒有完，下面又不斷地增長，這所以我們要嘛不掉，一掉下去的話，回來之難哪，非常難、非常難！那下面第二個：

37'20"

順生受者，謂於二世當受其果。

就是第二世，這一生是第一生，再下面來生，這一次死了以後第二叫「順生受」。

37'31"

順後受者，謂於三世以後成熟。

這容易了解。那現在這個了解了以後，現在我們再看，說引滿業知道了，不定也知道了，定受當中又分三種。實際上，說我們現在每個人身心相續上面，造了無量無邊的業，請問：這個業哪一個先感？現在再看下面：

38'00"

於相續中，現有眾多善不善業成熟理者，謂諸重業即先成熟。輕重若等，於臨終時何者現前，彼即先熟。若此亦等，則何增上多串習者。若此復等，則先所作，彼即先熟。

這個次第是這個樣的。

38'27"

如《俱舍釋》所引頌云：「諸業於生死，隨重近串習，隨先作其中，即前前成熟。」

就這樣。這個業感果的次第是這樣，重業一定最先感果，最重的重業。那譬如說我們現在用殺、五無間罪，這個重業，那在任何情況之下它一定先感果。那麼假定說沒有重業，那麼其他的「輕重若等」，那這個什麼先感果呢？就是臨終的時候，你到快死的時候，哪一個先現起，所謂「隨近」是靠近那個死的時候。

39'12"

那我們現在可以作一個比喻，譬如說我們現在上課，這或者正在上課的時候，忽然之間接到個電話，說告訴你，哦！發生了一件非常重大的事情，說你趕快要做，那時候下了課你一定去做。譬如說那家裡發生了什麼事了，重要的事情。譬如說我們後山哪，那個地方假定說出了一件什麼事情，我昨天跑得去看哪，後山人家跑得來，大概有一點點特別的狀態。總是很重要的一件事情，你心裡面就這個業本身就掛著你，一下課你一定馬上就去，平常我們做很多事情都這個樣。如果不是在上課的時候，你一聽見你馬上就去了，可是我們感得這個業的報體本身，

它一定有維持的一個侷限。當然這個業太強的話現受，就是說我的壽命就減少掉了。所以我們很清楚的，「重」是這樣。

40:30¹¹

假定沒有的話，那我們說下了課也沒有一定什麼特別的事情等著你，所以下了課了。下了課快臨下課的時候，譬如說你有好幾件事情可以去做，可以做那個、可以做這個。臨時下課的時候有人告訴你：「欸！下課你沒什麼事吧？」「沒有。」「那跟我一起去。」你就跟著他去了。所以不但生死，這平常分上面我們是不是也是這樣？也是。那假定說臨死的時候，我在下課的時候沒有什麼特別的事情，那就是你的平常的習慣，你平常習慣性做什麼，到那時候你自然而然也就做這個。這我們大概都感受到，下了課了以後幹什麼？書包放起來收在那裡，假定你背書的你就背書，假定你要去做幹什麼的，就是這樣，這個習慣性。假定這個沒有習慣的，照著次第來，這樣。這個就是業感果的那個次第。

41:32¹²

了解了這一點哪，那就我們知道這個修行對我們有絕端的重要的，絕端重要、絕端重要性！第一個，我們無始以來造的業，的確誰都不知道到底怎麼樣，善的、惡的我們不知道。不過原則上從理論上面可以了解一點，我們有沒有造善法，聖人之業有沒有？這一點我們可以肯定沒有！假定造了，我們現在不是

凡夫，應該是聖者，即使不像佛一樣，那我們已經像羅漢、緣覺，我們都不是。既然都不是，都在生死輪迴當中，無量無邊的業。那也許我們會講：「嗯！這個業可能不那麼可怕吧？」這是我們對業並不了解，如果真正業了解的話，我們哪一個人都可能會造非常可怕的業，只是眼前沒有感果而已。這個道理不細說，在你們討論的時候，我建議你們很認真地去討論這個道理。

42:53¹¹

或者我簡單地說一下，今天我們在鳳山寺坐在這裡大家談這個，我一本正經地自己也想。請問：假定今天換一個環境，你回家去了。親戚朋友都在這裡，他們看電視，也許你第一次、第二次不來；然後大家聊天，你過了幾分鐘、過了幾天以後，你會變成什麼樣啊？我想會跟他跑掉了。以我自己的經驗來說就是這樣，我儘管在寺院裡的時候策勵好像很好，跑出去也有的時候可以擋得住，可是通常擋住的時間很短。我自己曾經有過一次經驗，剛剛開始學佛的時候心很猛利，人家叫我去看電影、去玩，我絕對不去看。他們硬拉我去看，我就跑到那個電影院坐在這裡，結果坐了兩個小時，像白癡一樣，這樣。有的時候我閉上眼睛不去看，有的時候張開眼睛看了，自己不看，自己覺得滿好。可是沒有多久，慢慢、慢慢到後來，不但電影看，什麼壞事情都跟著他們做，那這我親身經驗到的，你們自己想想看。這一點我們要了解啊！

441511

所以實際上的確的只要還在生死輪迴當中，那我們根本不曉得這個業是什麼樣。那怎麼辦呢？修行。修行有什麼好處呢？而且不但要修行，而且很認真地修行；不但要很認真地修行，希望為什麼一定要出家僧團？譬如說在這個地方，就算你有的時候放肆，對不起，你放肆怎麼放也放不到哪裡去。不但是電影沒有看，所有外面的事情跟我們都絕緣的，電視也沒有、報紙也沒有，什麼都沒有；有就是三寶，佛、法就是講那個，大家開口來儘管我們做不到，拿這個東西策勵。所以因此遇見那個緣，惡緣統統拿掉了，只有一樣東西策勵你增上的，這個非常重要、非常重要！

4511211

然後我自己努力地提，提了以後，這個時候，就是不能一口氣造很重的善淨之業，造了這個好的善淨之業下一世一定感果。可是假定說你不斷地串習這個東西，生前是串習，臨終的道友都在旁邊。所以第二個感果什麼？近。近是跟串習有關，假定說你不串習的，近也沒有用。這個要講說一下，譬如剛才說下了課有人找你出去了，下了課現在有人找你，來個陌生人，根本不認識找你去，你會不會跟他去啊？你不會。就是說這個你平常下了課以後，第二個順位是有幾樣東西，可是幾樣東西都是你所習慣的，那個時候才是最先現起的跟它去，並不是說你從來沒習慣的。從來沒習慣的，即便現起，就算它現起，你也不會跟它去。

4618”

那了解了這個道理以後的話，所以我們平常在這個地方，一定串習的都是跟法相應的善淨之業。所以重業即使沒有，我們有串習，而且周圍都是三寶、善友，所以這個又是近、又是習，一定這個業先感果。因為這個業先感果的話，你來生的時候就跟這個有關，所以在這個裡邊你又不斷地增長，這個特點就是這樣。不斷地增長、不斷地增長，一直等到你見道以後，見道以後這個情況就自由了，你自己可以完全作得了主。乃至於到那個時候，見了道以後你再去還的時候，那不是還人家，這時候你只有去度人家，這一點我們要了解。所以了解了這個特點以後的話，那自己是很正確地會認識，這一個是沒退路的，你真的要想離苦得樂，只有一條路——修行。而且真正修行，一定有修行告訴我們的好的結果，不會說修了沒結果，不可能。

47133”

那麼到這個地方為止，關於這個業當中，這個「思總業果」的這個道理告一個段落。現在我們再想一想，在這個共下士當中，「發生下士意樂」分兩大部分：第一部分要「發生希求後世的心」；有了這個希求後世的心，說「依止後世的安樂方便」。那麼現在這裡依止後世的安樂方便，告訴我們有幾個：「思總業果」；還有這個思惟別，對吧？「思別業果」；第三個，思完了、思惟完了以後，照著這個道理去做。那麼現在第一部分思總業果那個講完了，講完了以後講思別業果。

48,42¹¹

可這裡有個問題喔！思總業果當中其實分成兩大部份：第一個，思總業果當中「正明思總之理」，正式地說明為什麼要思總；第二個「分別思惟」，分別思惟是不是思惟它的個別相？那麼請問：這個「分別思惟」，跟現在這地方的「思惟分別」有什麼差別？同樣的分別思惟，那前面思總業果當中有一個分別思惟，現在這地方又有一個分別思惟，這個有什麼差別？顯然一定有差別所以列為兩科，但是既然是兩科，為什麼都是叫分別思惟？

49,38¹¹

這是有非常重要的一個根本的原則來談，這個先簡單地講一下。前面那個「思總業果」，也就是說一切我們不是要求離苦得樂嗎？真正的「宗」要這個嗎？所有的苦樂一切都是業來決定的，所以我們必須一定要對這個業果的整體，有個決定的認識，這個是佛法的根本。也就是說世間真正的真相這個，只有佛才對這個內涵究竟徹底、徹底圓滿地了解。因此我們一開頭的時候，對這個東西有一個整體的認識。

50,23¹¹

因此在這個整體的認識當中，那我們就談它這個整體當中的總、別。就是說談業，那個業的整個的內涵有四個特點，現在我們這樣重新溫習回想一下。「一切都是業決定的」，也就是說有這樣的因一定感這樣的果，反過來你希望的、

要的這個東西，都根據你造的因。因此假定我們希望要離苦得樂，那一定你應該了解什麼是苦樂之因，造離苦之因、造得樂之因，那才會得到你要的結果。然後除了這個業以外，它「業還有增長廣大的」。如果惡的萬一造了，不但不增長還要拿掉它；善的造完了還可以增長它，因為這個業的特徵。下面呢，「造了一定不會消失」，「不造一定碰不到」。這個對我們有絕端重要的，除了前面的道理以外，我們現在遇見的很多東西，如果我們了解了這個特點的話，壞的事情我們遇見了會抱怨，會不會抱怨啊？不會！沒什麼好抱怨，你自己造的，抱怨，只有抱怨你為什麼造這個，這個很清楚。所以造了一定逃不了，不造一定遇不到，這個是整個的。

52100”

了解了這個，然後分別談業的個別的行相。惡的我們或者稱為黑的，一定會這個業感得惡的果，還有造了以後裡邊有輕、有重；善的反過來；除了這個黑、白，或者善、惡以外，還有其他的。所以這個「分別抉擇」，是顯示說明這個業粗淺的整體來說，一共有十種，那個十種當中下面分別地抉擇它，所以「黑、白、業餘差別」，這樣一來對這個業的整個的，是不是有完整的認識了？

52147”

以上的這個總、別，使我們對整個的業有一個認識了。那麼現在下面來談，

我們今天來學這個是為什麼要學的啊？我們有一個最重要的個宗旨，最究竟的一個大目標是不是要成佛？要成佛，現在了解了這個道理以後，現在下面你怎麼辦？我們所以要講這個前面的業，是不是為了我們有這樣的一個崇高的目標？說我們的宗旨也好、什麼目標也好，於是我們內心當中一心想要去，為了要達到這個一定要一個正確的認識，那個正確的認識，一定是對那個業的整體認識。現在認識了以後，現在我就曉得：哦！既然是這個樣，那我下面應該怎麼辦哪？我就會找到我應該走的路，對吧？那應該走的路下面叫「分別思惟」，現在清楚不清楚？所以這個同樣的「分別思惟」，這個內涵上面有這樣的兩個很大的差別。

540511

就像前面說我現在要到一個地方去，需要一個工具，所以你選好了，了解了這個工具，譬如說所謂要交通，我要買部汽車。那我把各種這個汽車的性能、招牌什麼來了以後，那下面想：「對，我現在了解了，那我既然要達到這個目標，在這種情況之下，我要選怎麼樣的一個車這樣才對？」這個道理清楚不清楚？這個不清楚回過頭來，大家再去研討的時候應該很認真，所以這個科判對我們是真正的價值在這裡。所以它下面思惟別，那我們看一看思惟別就清楚了。因為我們真正重要的要修道，那麼修道需要暇滿，暇滿並不是說一個空洞的名字，這個人身有它這樣的一個內涵。那現在看：

55'01"
第二思惟別者。謂由遠離十種不善，雖定能獲善妙所依，

這第一句話，說了解了上面這個，自然我們遠離這個黑的十種不善。遠離了以後，它一定獲得好的、妙的所依的，就又換句話說這個果報體一定不是惡道，一定是好的。但是我們的目標是不是單單要獲得這個？不是，我們有一個目標的，什麼目標呢？看下面：

55'39"
然若成一圓具德相，能修種智，勝所依者，修道進程，非餘能比，故應成辦如此所依。

現在我們所以學這個東西是有目標的，什麼目標呢？要靠了這個人身去修什麼？修這個種智——種智就是佛道，那個要一個依靠的這個身體，那個要非常好。有了這樣的，這個修道的时候就修得非常地快，遠遠超過別的，不是別的一般的一般的善業所感得到的。所以必須要在這種狀態當中，圓滿具足一切功德的這樣的一個修行的人身。那在這地方了解了這個道理以後的話，那我們自己可以學了。喔！就像我們現在前面說的，這個資料放在前面很清楚明白了以後，那我們現在選定要這樣的一個。選定了這樣的一個，那我們看看下面這樣的一個人身，它的內涵分三部分：

此中分三：一異熟功德，二異熟果報，三異熟因緣。

56'55''

「異熟功德」，說這樣的一個果報體有什麼樣的功德；這樣的果報體，「異熟果報」，這個果報也就是說它有這個，功德是整個的，果報就是它的功效；然後要想得到這樣的，第三是「異熟因緣」，那你積了什麼樣的因，才能夠感得你要的這樣的果報體，這個果報體有這樣的功效。現在我們就第一個看，說這個報體的整個的總相：

57'36''

初中分八。

就是異熟功德。

57'38''

一壽量圓滿者，謂宿能引牽引長壽，如其所引，長壽久住。

第一個是壽量圓滿。那宿生造的業，他造了這個長壽業，那這一生壽長。

57'57''

二形色圓滿者，謂由形色顯色善故，顏容殊妙，根無闕故，眾所樂見，橫豎稱故，形量端嚴。

第二個形色圓滿。「形色圓滿」就有兩種：形色跟顯色。「形色」就是長相，啊！叫人家一看就好。「顯色」這個譬如說長相很妙，可是這個臉色慘白，然後黑得要命，然後東一塊、西一塊，你這個雖然形象很美，可是看起來也不好，這樣。所以這個形象很好，顏色、光彩都好。然後「根無闕」，除了整個的形象以外，那個諸根無缺，大家看見了就喜歡。這個就是形色圓滿的。第三，

58'48"
三族姓圓滿者，謂生世間，恭敬稱揚，諸高貴種。

那我們現在一般來說，慢慢地說不大重視，可是實際上還是有關係哦！喔，說這個人出身很高貴，這樣。那麼特別地印度，印度完全不一樣，如果下賤種不管你長得多好，你永遠沒有機會真正出頭的，這樣。古代哪個地方都會有這種，就是現代實際上這個還是一個重要的，「高貴種」。

59'21"
四自在圓滿者，謂大財位，有親友等廣大朋翼，具大僚屬。

什麼是「自在圓滿」呢？就是自己很有錢，然後要做事情必須要兩個條件：第一個有錢，第二個有人幫忙你、擁護你，所以這兩個都有，「親友」、中間的相關的人。第五，

59'48" 五信言圓滿者，謂諸有情信奉言教，由其身語於他無欺，堪為信委，於其一切
 諍訟斷證，堪為量故。

第五個「信言」，講的話圓滿。說你講出來的人家都聽你，為什麼？因為你講話「無欺」，很實在，不會騙他們，而且真正講的真實的內涵。你講的話，不但騙人而且有內容，所以足以讓人家來相信你，那麼那個時候可以解決一切問題。第六，

60'27" 六大勢名稱者，有大名稱，有大美譽，謂於惠施，具足勇健精進等德，由此因緣，為諸大眾所供養處。

這個大的「勢力名稱」，這個文字容易懂。

60'41" 七丈夫性者，謂成就男根。

真正重要的，修行這個男性是非常重要的。

60'47" 八大力具足者，謂由宿業力，為性少病，或全無病，於現法緣，起大勇悍。

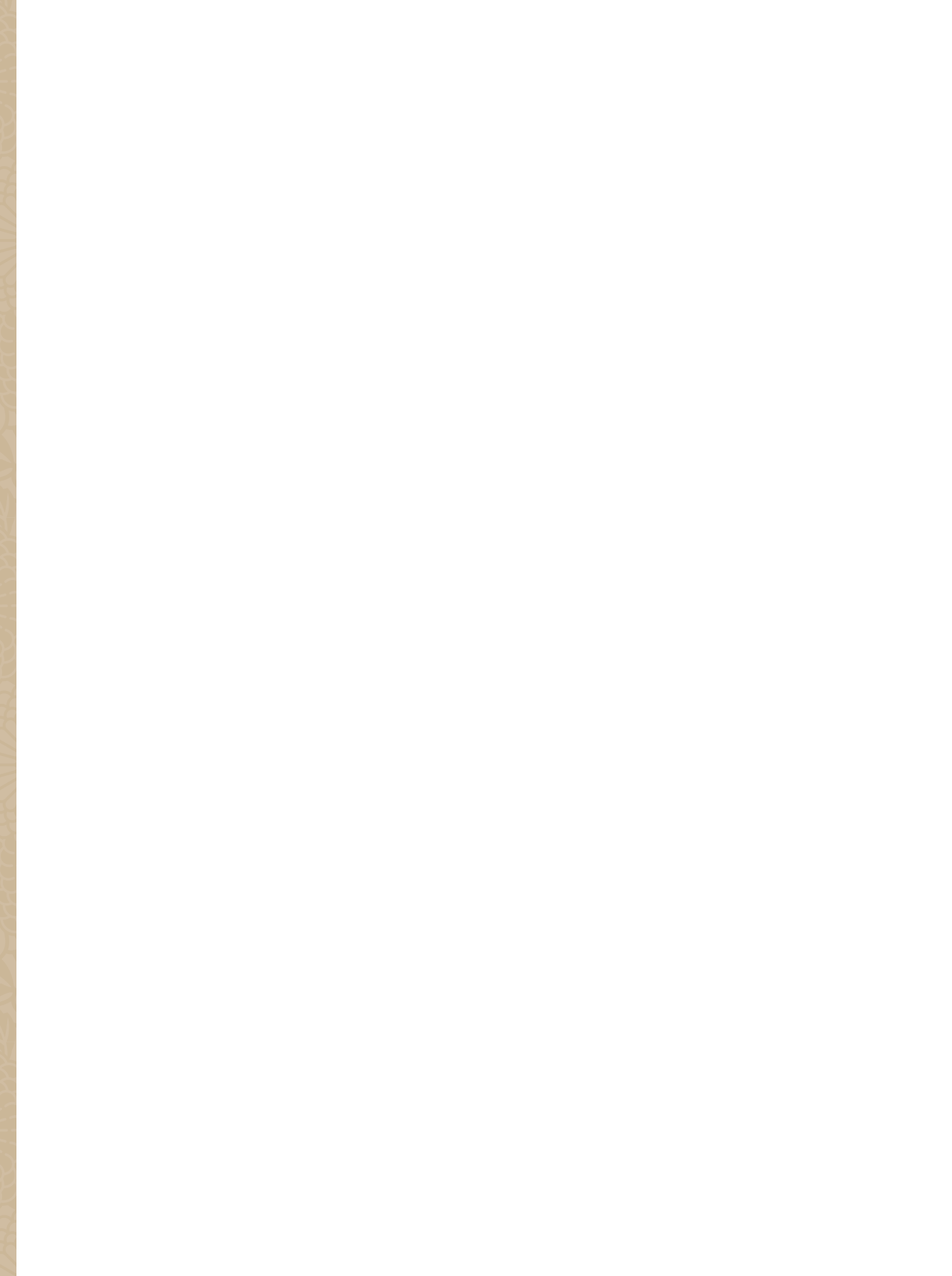

那麼這個上面就是最後一個，就是「大力具足」。由於宿生的業，少病或者一點都沒病，有了這樣的很好的身體，才能夠做很多事情的話——勇悍，要不然一動就病了。那下面的分別說：

61.14^a

此復第一謂住樂趣，第二謂身，生為第三，財位僚屬為四，第五謂為世間量則，第六謂彼所有名稱，七謂一切功德之器，第八謂於諸所應作勢力具足。

「此復第一謂住樂趣」，就是人。「第二謂身」，第二是人身。「生為第三」，就是生這個族姓。「財位僚屬為四，第五謂為世間量則，第六謂彼所有名稱，七謂一切功德之器，第八謂於諸所應作勢力具足。」財位僚屬是第四，第五世間的量則，第六他的名稱，第七是一切功德之器，第八謂於諸所應作勢力具足。這個容易懂。好，那麼這堂課就到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
52
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第五十二卷

00'03"
就講異熟的功德，說這個異熟果報是有這樣的一個好處，也就是說它的體；下面異熟的果報，這個所謂果報說這樣有什麼用場，也就是平常我們的體跟用。

00'25"
異熟果報分八。初者依自他利，能於長時，積集增長，無量善根。

這個八種當中第一個「壽」，說這個壽長，因為我們真正要修行，過程當中真正要修什麼？「自他利」，要自他利，要很長的時候，壽長就可以集聚很多善根。第二，第二就是「形色」：

01'03"
二者謂諸大眾暫見歡喜，咸共歸仰，凡所發言，無不聽用。

一看見就歡喜，因為歡喜了，你講嘛大家就接受。

01'15"
第三者謂所勸教，無違敬用。

因為他自己本身尊貴，其實世間——這是世間的量則，如果自己高貴的話，他通常情況只有人家求他，他不會求人，所以他去講人家自然願意，不但恭敬而且容易。人這個東西都是這樣——為我，說你自己條件很差、不夠來求他，直覺得：欸！怕他來找他麻煩。反過來，你條件樣樣夠的話，人家很樂意接近你，你講的話容易聽。

01'52"
第四者謂以布施攝諸有情，令其成熟。

那就是有錢，因為我們真正要幫人家的時候，四攝利他，「布施」。

02'03"
第五者謂以愛語利行同事，攝諸有情，速令成熟。

那就是四攝當中，除了布施以外的其他的三樣。

02'12"
第六者謂由營助一切事業，施布恩德，為報恩故，速受勸教。

那就是「大名稱」。這個前面這些幾樣東西，這個名稱怎麼來的呢？就是

你做了好事以後，人人都知道你，就這樣。所以你要去做的時候，那大家都很樂意，大家都很樂意，因為做了好事有大名稱，所以人家都願意來幫忙、回報你，你要勸人家，自然人家樂意接受。第七就是「丈夫性」，男性：

021541

第七者謂為一切勝功德器，欲樂勤勇，堪為一切事業之器，智慧廣博，堪為思擇所知之器。又於大眾都無所畏。又與一切有情同行，言論受用，或住屏處皆無嫌礙。

那這一點，現在這個世界上面大家講男女平等，特別是西方人。我曾經去過，我覺得很有意思。他們在美國通常一般男性聚在一起，他們有他們的話題，這個我們先不去談。女性據說，我也曾經有一段，我剛去的時候，剛到美國去的時候，因為覺得要去美國，那麼應該學一學文字，這樣。結果跑到那個地方去那個女性很多，奇怪，她們兜在一塊的話，最常見的一個題目：爭平等、爭男女平等。所以在這地方，如果我們碰到說這種情況的話，自己要小心一點啊！不過這是佛講的定量，這一點我們對佛有淨信心的，了解它那個特點。那至少下面這幾樣東西是，就是女性跑到很多地方不會無畏，譬如說單獨的一個女的坐在這裡，哦！她就會怕侵犯，男的就並沒有任何怕，也沒有什麼顧慮，諸如此類。

04'30"

第八者謂於自他利，皆無厭倦，勇猛堅固，能得慧力，速發神通。

這個最後一個叫「大力具足」。大力，這個力量強悍的人，那這個精進，精進需要這個條件。所以不管為自己、為他人，他不會疲厭，而且做事情非常勇猛、非常堅固。世間的、乃至於學定慧，學了定慧以後的，不管是慧、神通都容易發，這個將來我們一步一步下去就知道。那這一點，平常的時候我們要特別注意。

05'11"

那麼就是這個「分別思惟」當中的，特別說這樣的果報，為了要修行起見，它有它特殊的幾個基本條件。那麼我們曉得了：喔！這個基本條件本質是這樣的、功用是這樣的，那都是我們真正修行人希望的，那請問得到這個是什麼原因？所以第三個「異熟因」，分八點來說：

05'41"

異熟因分八，初者謂於有情，不加傷害，及正依止不害意樂。

那這個就是長壽的，對於一切有情不去傷害，行為上面不去傷害，然後意樂、內心當中依止絕對不去傷害別人，這個是防止——根本。還要從這個上面進一步，

0612¹¹

又云：「善放將殺生，如是利其命，遮止害眾生，則當得長壽。承事諸病人，善施諸醫藥，不以碗杖等，害眾生無病。」

還要好好地、認真地去放生，要處處地方代別人著想、幫人家，「利」——利益別人。「遮止」，如果我們能夠這樣，害人的事情遮止不做，幫忙的事情認真去做，那得到長壽，這個是壽方面。還有對病人怎麼辦呢？好好地去幫忙他，這樣，這個是病人。平常的一般的眾生，我們動不動去就歡喜虐待、傷害，那不要！這種地方我們小地方都應該注意。譬如說平常我們這裡真正傷害是不會，有的時候看見狗，大家拿一個什麼踢踢、打打，這個不要！這個從退一步來說，同學之間不要輕輕地隨便就開人家玩笑，這上一次已經說過。因為你內心當中總是不能尊重別人，你為了你自己，這個無關緊要的事情，你歡喜開別人玩笑，這個都是對自己有很大傷害的！這個以後很多地方大家注意！

0741¹¹

二者謂能惠施燈等光明，鮮淨衣物，

第二是什麼呢？形色，看起來好。他為什麼得到呢？「施燈等光明」，看了光明，啊！大家很歡喜，看見東西，所以你那個形色也是這樣。還有這個鮮淨的衣物，把這好東西給人家。除了這個以外，還有個這個最重要，根本喔：

0812¹

又云：「由依止無瞋，施莊嚴妙色，說無嫉妬果，當感妙同分。」

這個內心當中要遮止瞋心，這個很難做，但是非常重要，非常重要！所以這個身相的真正的美妙東西，這個忍是根本。我們平常的時候很容易犯，通常莫名其妙犯的不大多，通常自己總覺得有道理。通常特別是「我」很強的人，他做力量很強，然後違自己的心意的時候，往往這種心情容易犯，這個要小心。那麼什麼是「施莊嚴妙色」呢？對人家來的時候，總是和顏悅色地對人家，這樣。還要不要嫉妬人家。強過別人的話，很容易看不起人家；不如人家的地方，也要嫉妬人家這樣。所以你強過別人應該這樣，不如人家應該這樣。那你如果能夠這樣做的話，你將來感得的這個人當中，說「妙」，很勝妙的，那個就是我們的形色圓滿。第三個「族姓」，怎麼會族姓高貴的呢？因為你在因地當中：

09138¹

第三者謂摧伏慢心，於尊長等，勤禮拜等，於他恭敬，猶如僕使。

平常如果我們嬌慢的人，將來有幾種可能，那麼這個地方特別指講的是什麼？就是出身會下賤。所以不要嬌慢，而且要對尊長要恭敬、禮拜，就像僕人一樣。

第四，

10'02"
第四者謂於乞求衣食等物，悉皆施惠，設未來乞亦行利益。又於苦惱及功德田，乏資具所，應往供施。

那個這個是財，財是怎麼來的呢？有人來求東西，不管吃的、穿的儘量地給他；就是他沒有來求，曉得他窮去幫忙他。那麼幫忙有兩種：有一個「苦惱田」，那就是悲田，這種苦惱的；「功德田」，比如三寶啊，都是這樣，那他假定缺少的時候，跑得去供養。那麼這個是財位。那再下面的話，

10'45"
第五者謂修遠離語四不善。

那這個就是「信言圓滿」，為什麼呢？因為我們不說無意義的話——妄言、離間、粗惡、綺語，無關緊要的不說，那你講出來的話，就產生這樣的效應，這樣。那第六，

11'12"
第六者謂發宏願，於自身中攝持當來種種功德，供養三寶，供養父母，聲聞獨覺，親教軌範，及諸尊長。

第六是「大勢名稱」，說你這個勢力很強大，有很大的威望名稱。這個怎麼

來的？這有一個重要的原則哦！發宏誓願。平常我們學了佛以後，發宏誓願容易發，啊！我要怎麼怎麼，可是太多的情況之下是一句空話。我自己想想也是這樣，「啊，我一定要學佛！我一定要救一切眾生！」發完了以後到底怎麼去做不知道，然後行為都是跟著自己轉。發的願是要救別人，行為只是為了自己，這種願你們說有沒有用？不能說沒有用，不能說沒有用，但是真正說起來也很難說有用。所以我們現在真正照著這個《菩提道次第論》上面走上去，那這種現象都應該很正確地認識。

1227¹¹

所以除了這樣的還要什麼？「攝持當來種種功德」，所以不但發這個願，而且要實際上去做，這個很重要！發了願，實際上都是為了自己，這個攝持的功德還是非功德？這是我們要分別得出來的。所以那時候要去供養，「供養三寶」並不是為了自己，是為了自己的願，因為為了這個願，所以這個行為這樣去做。出世間的是三寶，世間的「供養父母」，那麼除了上面，「聲聞獨覺，親教軌範」這些。那這個文字容易了解，內涵剛才說過。第七，

1308¹¹

第七者謂樂丈夫所有功德，厭婦女身，深見過患。樂女身者，遮止欲樂，將失男根，令得脫免。

怎麼樣得到丈夫身？由於心裡面內心當中對這個丈夫身那好樂，厭患那個女身，深深地感到這個女性不理想，這個是自己。萬一有人對這個女身歡喜的話，或者自己或者他人歡喜這個女性的話，遮止自己對這個女性的樂欲。還有這個可能就是可能因為這樣的關係會失去男根，就是下一世會轉變，如果他好樂這個女性這些東西的話，那下一世會失去；那你告訴他這個道理，使他下一世不要失去，這樣的話我們就感得這個丈夫身。

14'09"

第八者謂他不能作，自當代作，若共能辦，則當伴助，惠施飲食。

那個第八是「大力具足」。這個為什麼要力量呢？就是你做了才會有這種力量，所以不但我自己做，如果別人不能做自己代他做，或者前面說供養當中，跟別人一起共辦，種種的方法幫助別人去做，這樣。所以說單單供養，你是財富；然後自己去做，還具足大力。有的時候我出了錢，「欸！你去做一下。」這個時候他如果說心很好，他會叫別人施了錢，他會有錢，但是他不足大力；有很多情況他努力去做，但是他具足大力，每一個因果的關係，我們這地方要弄清楚。

15'13"

那麼上面就是我們得到這個要修種智的圓滿的異熟的因。修那個異熟的因，還有一個特別的：

^{15'26"}如是八因，若具三緣，能感最勝諸異熟果。

修這個因的時候，還要幾個條件，叫「三緣」，如果能夠以這個三緣去修這個八個因的話，這就能夠感到最殊勝的異熟果。有了這個異熟果去修行，就遠比一般要得快、好！那麼這個三緣是什麼呢？心清淨、加行清淨、田清淨。我們現在看：

^{15'58"}於其三緣，心清淨中待自有二，

這個先講「心清淨」。心清淨分兩方面：一個從自己方面看，一個從對方他人去看。那麼現在看「待自有二」：

^{16'15"}謂修彼因所有眾善，將用迴向無上菩提不希異熟。（這第一個。）由純厚意，修行諸因勢力猛利。（這第二個。）

那就純粹的這個心清淨，完全從裡邊內心去看的。修前面那個八因，說修這個「彼因」，就是前面那個異熟的八因的時候，他一定有很多的善、做的功德，那這功德怎麼辦呢？要迴向無上菩提。我修了這個，不求所有其他的，要求無上

菩提，這第一個。

1700¹¹

通常講起來，這一點文字很容易懂、很容易懂，一講就懂；真正要想體會得到很難，做到真難啊！我譬如說現在隨便舉個例子來說，譬如說我現在在這個地方常住很認真做，做完了以後，處處地方這個一切的不計辛苦地總是來願意去做。還有常住有事情也找我去，做完了以後，等一下有好事情輪不到我了。諸位！如果你這樣的話，你心裡會怎麼想？「就這麼我辛苦了半天，怎麼好事輪不到我了！」大家有沒有過這種感覺？不要來回答我，自己心裡想。所以現在這裡告訴我，我做了好事，我的目標是求什麼？我們不知不覺當中是為了自己，就這樣。做了很多努力以後等到，「我做了好多，怎麼輪不到我？」儘管我嘴巴上面唸：「我的功德是迴向無上菩提，不希異熟。」但是內心當中要的都是這些東西！所以這個地方不要單單在文字上面，我們要一定要把這文字所指的真正的內涵是什麼，了解了這個以後，然後對境的時候不斷地去磨鍊，要多去祈求、要去多懺悔，這個對我們非常重要！那麼這是一種。

1833¹¹

還有一個，下面：這個修的時候「由純厚意」，這個內心當中非常地純淨，純淨一點都不雜；厚呢？這力量也不是虛虛浮浮的。修的時候非常地「猛利」。

所以現在來了！修嘛修得非常猛利，然後因為你迴向無上菩提，不浪費，而且這樣的話，這個自然而然而這個心，這個內心方面是最清淨的。這個是對自己方面來說，跟別人無關。另外心清淨當中，「待他」，對別人應該以什麼心態？

19'20"¹
待他有二，謂見同法者，上中下座，遠離嫉妬，比較輕毀，勤修隨喜。

這是第一個。在我們修行過程當中，一定有修行的助伴，所謂「同法」的。這個不管是我高、中、下，平常我們很容易比較，不知不覺當中就比較、會嫉妬。那應該怎麼辦呢？千萬認識這個東西，不要！通常人家做了以後，常常會心裡想，心裡會嫉妬他，再不然嘴巴好像：「這有什麼了不起！」這個都是什麼？比較、輕毀、嫉妬。那我們怎麼辦呢？隨喜，而且要「勤修隨喜」，「啊！真好、真好，他做！」不管我們的上、中、下座，這個要跟前面那個配合起來做。那這個是一種，還有：

20'19"¹
設若不能如此而行，亦應日日，多次觀擇所應行事。

萬一做不到怎麼辦呢？那麼每天，實際上不但每天，時時地多去觀察自己內心：我為什麼做不到呢？我應該做的是什麼？因為你不斷地去觀察、不斷去注意

的話，你就曉得病在哪裡，我們就曉得怎麼去對治它、怎麼去改善它，這個情況都是對境的時候。所以我們現在修行說自己關起門來，修行關起門來不對境，你修些什麼？沒有這個境，根本不曉得內心當中有些什麼毛病在這裡，要對境這個種子才引發起來，引發起來你才有機會把它拿掉它；但是並不是叫我們對一個粗暴的境。所以這個修行過程當中，修行的助伴是非常重要的，外面的那個粗暴的境界是遠離，可是修行的助伴是不能遠離的，這個特點就在這裡。

2126¹

所以你一個人可以坐在那兒打坐，不要說你在打瞌睡，就是你打坐了入定了，八萬大劫以後起來，一點用場都沒有，那個時間完全浪費掉了，你的習性一點都不能動。這是後面會很詳細、很詳細了解的。所以真正修行，它中心在智慧，這一點我們要了解的。那個所以學定是為什麼？因為有了定，那個智慧才能夠真正地深入。普通我們並不了解，說我心很亂，我要安定一下，不對境。那這一種地方先開始，後面會一層一層地告訴我們這個。那個就是心清淨當中，對自己來說；對他人來說，所對的境，心、境兩方面。那麼其次「加行」，除了內心當中，行為，現在看喔！

22128¹

加行清淨中，觀待自者，謂於長時無間殷重，

這兩樣東西，那個行為當中也從分自跟他。對自己方面來時間要長，然後修的時候要很認真，不要輕忽、不要馬虎。然後下面，

22'53"¹¹
觀待他者，

從他方面來說。

22'53"¹¹
謂未受行讚美令受。已受行者，讚美令喜，恆無間作不棄捨作。

從他方面來說，別人、我們周圍的人，不是要同法大家互相勸勉增上嗎？如果他還沒有接受、還沒有照著去做，那麼種種方式去讚美，希望他們也能夠照著這樣去做。已經做了呢？讚美他、使他歡喜，這樣。這跟世間不一樣，世間我做了，怕別人做；別人做了，嫉妬。而且世間做了以後，我知道了，不要告訴別人。這裡恰恰相反，儘量地幫忙別人使他做到，這個也是很不一樣的地方。凡是這種道理，我們都要衡準自己的內心。那麼然後做這件事情要恆常無間做；還有做的時候，遇到種種困難不要棄捨，這個是加行清淨。最後一個田清淨：

24'07"¹¹
田清淨者，謂由彼二意樂加行，能與眾多微妙果故，等同妙田。

那「田清淨」怎麼講呢？就是所謂的對象。可是前面已經說了，由於前面那個內心的意樂跟加行好，所以這樣的話，這個做的結果一定好，一定有很多的妙果，就像妙田一樣。所以這個只要能前面的意樂、加行對了，那個田這地方就不談。

2446¹¹

他為什麼這地方特別地強調這一點？這個地方有特別有一個意義。雖然這地方講的是最基礎部分，可是對一個修行的人來說這個基礎部分，我們稱它為「共下士」，不是下士哦！清楚，這兩個不一樣的，所以我們的真的目標是在上士，真正的上士的是指什麼？發了菩提心，然後要修菩薩行。發菩提心並不是說他有什麼好處，我要幫忙他，是因為我要成佛，我要救他，所以完全從內心上面去講，所以根本不講田的。我們世間的人來說，「哦，這個人高官，這個有勢力我去，否則什麼我就不去。」這樣。我去供養，「哦！這個人有功德我去供養，否則不去。」那佛法裡邊真正發菩提心不是這個樣，完全從內心上面講。

2545¹¹

所以真正當內心到了某一個程度以後，那個田就不是問題。前面我們說具力業門當中，也特別地講到幾個特點，這個裡邊最重要的一個叫意樂，最後依事物門、依意樂門。說意樂門達到這個程度，說：啊！那功德無量無邊的。既然我們

現在修行人，是不是重點放在這個上頭？所以在下士的時候，就讓我們認識真正的修行，完全是在自己內心。然後這個內心不是一個空話，還要加行，還要去行為跟它相應。所以平常我們就很重視，動機是非常重要的，可是這個動機如果要去兌現的話，是不是要有正確的方法？所以動機是整個的是一個總，方法是別，可是有了這樣要去做這件事情本身需要力量，這些我們需要了解的特點。雖然這個是在共下士部分，它那個具體而微的內涵已經都在這個裡頭了。那下面我們繼續看：

27'03"
此等是如〈菩薩地〉說，以釋補滿而為宣說。

這個就是〈菩薩地〉上面講的，那就是《瑜伽師地論》當中，就是對前面的講的業的其他部分，我們修行人應該知道的。那第二部分也講過了，也就是各別思惟。第一個「思總業果」，那思總業果剛剛前面說過；「思別業果」，然後對這個理論了解了以後：

27'43"
第三，思已進止道理中分二：

這個第三，前面這兩者是從理論上面了解了以後，建立自己的正確的知見。

這個正確的知見有了以後，也就是自己的目標，然後這個知見夠不夠？不夠，下面要去行持。所以透過了前面正確的思惟、正確的見解建立了起來了以後，下面怎麼去做，該做的——進，不該做的——止，這個道理現在分兩部分來講：

2823¹

「總示，²特以四力淨修道理。

這個看一下。

28129¹

今初

那個整個的整體的概念。

28133¹

如《入行論》云：「苦從不善生，如何定脫此，我晝夜恆時，理應思惟此。」

先舉《入行論》上面告訴我們的，說苦是從不善所生的，那麼既然是這樣的話這個苦當然不是我們希望的了，我們怎麼樣才能夠從苦當中解脫出來，而且一定要解脫出來！眼前我們真正要做的事情是什麼？就是這件事情。所以「晝夜恆時」，不管是白天、晚上，懂得道理的人理應這樣去思惟。

29'24"

這裡有一個，說白天嘛固然思惟，晚上你怎麼思惟啊？你不要睡覺了？不是，睡覺。前面講「四種資糧」的時候，大家還記得不記得，如果你很認真去思惟的話，相續相應轉的話，雖然你睡覺了，這個相續還在繼續地轉；因為繼續地轉，所以你第二天起來那個腦筋自然而然的跟它相應。平常為什麼我們第二天起來懶懶散散？就是因為我們睡覺的時候、下去的時候沒有好好地思惟。所以假定我們平常一切時處很認真思惟，不管你有心無心，睡的乃至於睡完了起來，它也會相續。

30'13"

還有平常我們很多事情哪，比如說講大的不談，就是小的事情開玩笑，好像自己無心這樣去開玩笑。為什麼？因為你沒有認真去認真思惟過。假定你真的很認真思惟，你腦筋裡經常有這種念頭的話，一對境，自然而然你思惟這個，要想該做的這種事情就現起來，你就不會隨隨便便去做。所以真正了解這個道理以後，我們真正修行人平常的時候要努力去思辨，經常要去思惟這些事情。

30'51"

懂得了思惟這個事情以後，那我們才不會，現在我們平常的時候，常常容易莫名其妙，就腦筋當中一定會思惟的。所以我就記得，當年我出家沒多久的時候，我的這個所依止的一個阿闍黎常常跟我說：「那人家不能害你呀，都是自己傷害。」我覺得明明人家來找我麻煩，怎麼我自己傷害？現在才懂得：他來

傷害你是他的事情，如果我自己腦筋當中如理去做的話，他是他、我是我啊！說不定他也不一定會傷害你，說不定隨便看你一眼，你腦筋裡就想了：這個傢伙為什麼看我！你就嘖嘖咕咕想一大堆，我們普通人常常會犯這個毛病。自己有了最好的腦筋，一天到晚只盤這個煩惱，越盤越大。前面說思惟，不作而是增長，然後還在那兒談修行，我們很容易犯這個毛病。所以這裡告訴我們哪，晝夜應該思惟、思惟什麼？思惟這個道理。那麼整個地告訴我們，那怎麼思惟法呢？它下面有方法。

32'05"

又云：「能仁說勝解，一切善品本，又此之根本，恆修異熟果。」

現在我們應該修了，修哪一個呢？就告訴我們：世尊告訴我們一切善法的根本是什麼？「勝解」。那什麼東西的勝解呢？對業果的前面講那個道理——思惟異熟果，就是這個因感得這個果的必然道理，對於這個道理要產生決定的勝解。了解了這個勝解以後，自然而然對境的時候，這個境界的現起是果，這個果現起既然我不歡喜的話，我當然不願意再造這個惡果的因。如果了解了這個，我們會不會再去盤煩惱？當然不會！所以最後說起來，真正地傷害我們的——愚癡無明，這個道理就非常清楚了。

33'14"¹¹
謂既了知黑白業果，非唯了知即便止住，應數修習，以此是為極不現事，極難獲得決定解故。

現在了解了前面這個業感果的必然道理，黑業是苦果，白業是樂果，不是了解了就算，應該怎麼辦呢？數數修習，要不斷地去修，不斷地去思惟。為什麼要這樣做呢？因為要了解，這個是很難了解的。也就是說我們現在說，面對世間的法有三種，有一種——顯現法，就在眼前。比如說什麼叫木頭？哪！你看我手上這個就是，你一看就知道。眼前我們看得見的很多東西，所以叫顯現法，很明顯的，乃至於就現在你眼前。另外一種——晦隱法，隱在後頭的，它那個內涵不太清楚的，晦隱。那譬如說關於理論上的很多東西、抽象的東西，那這個東西比較晦隱。現在那業果道理叫「極晦隱法」，它現在翻成功「極不現事」，這非常深奧，因為它牽涉到十方、三世縱橫交叉，所以對這個道理很難很難獲得決定。

34'57"¹¹
佛法的中心，譬如說空——性空緣起。這個性空雖然講是佛法的中心，但是了解起來，比起這個業果還容易一點，因為它可以講理論的，也可以跟你講理論；緣起，對不起，不是我們能夠講得通的。同樣我們可以用事實來證明這一點，佛法講性空跟緣起兩樣東西是分不開的：性空所以緣起，因為它是緣起，

所以它不是天生的，不是天生我們稱它為「性空」。我們要想真正地了解這個性空，也許你單單為性空而去，所以學羅漢就成就了，佛說三生最快的，一生是種種子，第二生集資糧，第三生你就可以結果。可是要想對這個性空所謂現相的緣起——這個法界緣起究竟圓滿的話，三大阿僧祇劫。哦！那兩個數字完全這個天差得太懸殊了。所以利根最快的三生，鈍根呢？鈍根呢？羅漢鈍根的就是三生不行，大概六十劫是七十劫啊？六十劫是吧？六十劫也就成功了。可是要修佛道，啊！三大阿僧祇劫，這個不能比哦！

3635¹¹

因此在這個地方，我們現在真正趣入之點在哪裡？第一步告訴我們的，應該對於這個異熟。所以我們不要空談空理啊！不要動不動說講空，我們是應該在這個緣起這個上面努力地勤修、勤思惟。下面看：

3615⁹¹

此復如《三摩地王經》云：「設月星處皆墮落，具山聚落地壞散，虛空界可變餘相，然尊不說非諦語。」

這個《三摩地王經》上面說，月亮、星統統掉掉了，然後山、聚落、這個大地都散掉了，乃至於虛空都可以變成成功其他的相貌。也就是說世間樣樣東西

都可以變的，一下這樣、一下那樣，但是世尊他絕對不會說不真實的話。因此對

37'42"

於如來語，應修深忍，

那為什麼特別講這一點呢？就是關於這業果的道理，我們除了對它深深地「深忍」——這個信啊，信的特點，信到什麼程度呢？要深深地忍可於心，在任何境界上面不會動搖，這個是我們現在下腳第一步的。所以再說一遍、再唸一遍：「於如來語，應修深忍！」這個信心不是我知道了就可以，要不斷地修，要修到很深，在任何情況下不動搖。

38'18"

若未於此獲得真實決定信解，任於何法，悉不能得，勝者所愛，決定信解。

下面叮囑我們，大師就是佛，也就是親口告訴我們，對於這個內涵如果不能獲得真實的了解，決定的信、決定的解，那不管我們做什麼，這個真正做的這個事情不會跟佛法相應。因為不跟佛法相應——所謂「勝者」就是指這個聖賢，他們所喜好的——今天我跑得來去供養、我去做這個，但是內心當中是跟這個不相應的，佛菩薩只是覺得很可惜啊！佛菩薩真正相應的那是什麼呢？對於這個業果有很完整的認識，這一點對我們要清楚。所以下面說：

39'11"
如有一類，

舉一個實際上的例子。

39'14"
說於空性，已獲決定，然於業果無決定信，不慎重者，是乃顛倒了解空性。

來了！我們有的人說，對於空性，啊！他自己覺得已經得到決定，了解了空性了，但是對於業果卻不能決定信解。如果對於業果決定信解了以後，他的行為是非常慎重，因為他知道任何一個小小的行為，一定會感得深遠的影響。所以真的決定信解了，他絕對不會亂來；如果說亂來不慎重，對不起，那他對業果沒有決定信。在這種狀態當中，他居然說對性空已經決定解，對不起，他這個了解是錯誤的、顛倒的，這點我們要了解。那麼進一步來說：

40'07"
解空性者，謂即見為緣起之義，是於業果發生定解為助伴故。

那所謂「解空性」，什麼是真正解空性呢？要了解啊，所謂因為是空性，所以一定是緣起，因為真實了解空性的一定見到緣起。所以這個緣起本身，用在業果上面，也就是說什麼因什麼果，所以這個空性是一定跟這個因果緣起的法則

是互相助伴的，也就是說這兩個分不開的。平常我們說像兩枝筷子一樣，這兩枝筷子你必定同時拿的，絕對不能說那一根筷子。也就是說任何一樣東西，兩樣東西相待，如果是因緣之法一定是相待，凡是因緣之法它一定是性空。所以這一點特別地說明，真正了解空性，那我們很清楚看見這個是緣起義。

4109¹¹

因此譬如我們眼前一切看見的，我們不妨現在這個地方回過頭來想一想，我們眼前一切的苦、樂怎麼來的？眼前一切境界怎麼來的？感得的果。這個果是不是有因？有。什麼因？我們造的業。因此眼前所有的這個一切不是天生來，不是必然如此，不是堅固不動，所以它本身並不是一個截然不同的東西，它沒有一個確定的、固定的特徵，所以叫性空。

4148¹¹

所以緣起跟性空是不是一件事情的兩個面？既然了解了，對這個境界的時候，你看見了性空它一定緣起，看見了緣起一定性空，那你的行為是不是非常地慎重？一舉一動你一定所謂要從「從善去惡」這一方面下手。而這件事情本身從哪裡開始？從你內心當中意樂開始。於是你起心動念曉得怎麼起心動念想法，就在這裡。所以這個是對我們非常重要，因此前面大師一再地引用論說明，說我們對這件事要發定解，要發深忍信。下面又引經——一個經不算，還要另外

一經、還要論。

42,45¹¹

即彼經云：「一切諸法如水月，等於幻泡陽燄電，雖諸死已往他世，有情意生不可得。然作諸業終不失，如其黑白成熟果，如此理趣門賢妙，微細難見佛行境。」

說所有一切法就像什麼？水當中的月。水當中說的月有沒有？有沒有？諸位說有沒有？這個是一個騙局哦，你們說沒有，那水當中明明有月；你們說有，好，這個是映的影子。實際上這不是騙局哦！真實的情況就是如此。所以世間的一切的行相叫什麼？緣有，當這個因緣具足的時候它就現出來這個。所以以佛法來說，當然各宗各派對這個緣起性空有不同的說法。以大師我們現在宗的是「應成」來說，是強調世俗幻有，然後勝義真空。所以就它本質來說，確定沒有的，像水裡面的月你要去撈，撈不到的。但是你不能說它沒有哦！如果沒有的話，怎麼水當中現一個月亮呢？所以這個月亮怎麼來的？它因緣條件，說有水、乾淨的水，然後憑天上有月，你跑過去它就映出來了。這個月亮是所有的這種因緣現起來的。你看見的如此，聽見的如此，碰到的所有世間一切萬物，沒有一個例外，世間的事情。

4:139"

那我們說：「那為什麼現在我們碰見的這種桌子木頭，我們就感覺到好像很實在的？」你們說為什麼？我現在進一步來說，就是水裡面看見的月亮，一個小孩子看見月亮，他會不會像我們理解得清清楚楚，這個月亮不是真的，他了解不了解？他了解，那我們現在了解。同樣的這些東西佛菩薩去看，就像水中的月亮一樣，我們不了解。因為對這個，在智慧的年齡上面來說，我們是一個小孩子，這個清楚不清楚？因此我們現在真正努力的，怎麼使我們在這個智慧的年齡上面，依照著佛的方法把它增長。如果我們增長到某一個程度，它就是會空的。但是並不是沒有喔！沒有那是斷見，那是外道當中最可怕的一點。所以我們稱它叫「幻有」，或者叫「俗有」，這個我們要了解。那麼除了「水月」以外，「幻、泡、陽燄、電」，這個都是同樣的，幻是虛幻的，平常我們說電影那就是幻的；泡，這個水泡，澎、澎起來，這樣，實際上一下消失掉了；陽燄，好像以前講過對吧？講過那就不講了；電，都是如此。

4:112"

那麼，然後這個不但是外面這個，就是我們人哪！「雖諸死已往他世，有情意生不可得。」那個所謂的「意生」哪，我們現在一般來說好像有一個我跑到下世去，我們說靈魂，依佛法裡面真的講那個沒有這樣東西，並沒有這麼一個靈魂會跑到……，這個找不到的。但是妙咧，你說它沒有嘛，「然作諸業終不失」，

它這個你造的業它不會失去。這個有情的意生，或者我們現在的世俗上人稱它為靈魂這個東西，就像前面的水中的月一樣，你說它沒有嗎？它有；說它有嗎？它就是這樣，這個道理很深哪！

47102¹¹

那我們繼續地下去，如果我們繼續地深地、慢慢地下去，怎麼下去？這個很重要！《廣論》整個告訴我們就是這樣，《廣論》整個的理論就是這樣，如果牢牢遵照著這個次第一步步下去，我們終於會看清楚這個事實。那因此我們前面說，前面曾經講過，諸業於生死隨重、隨近，重、近、串習等等這個次第。儘管我們造了很多業，可是我們如果繼續不斷地修行，到後來親自證得了空性以後的話，你會感覺得這個，它緣起還在這裡——如幻如化。

47146¹¹

這個如幻如化有什麼好處呢？我譬如說來說：這個木頭，假如這個木頭是真實的，放在火一燒，燒著了；假如如幻如化的話，它雖然也點火也什麼，這個木頭會不會叫痛啊？它不會痛，對吧？清楚不清楚一個特點？所以我們人也一樣，當你真正證得了以後，你真正在地獄裡邊，你也沒有什麼痛苦。可是證得本身它有個妙樂，我們現在不用這個樂去談它，因為我們一談樂，我們又貪著，以我們現在樂去衡量它，那錯到不曉得哪裡去了！

48'25"

所以很多人常常談：「那個修行如果這個都沒有的話，那一點快樂都沒有，人還有什麼意思呢！」不是、不是！這個真正拿掉的話，這個佛法當中的妙樂才現起，那這種妙樂是無與倫比的妙樂，你一旦感受到這個，那世間的所有的最好東西你都不要，這是它的一個特點。所以這地方說，有情的意生雖然不可得，但是業它是這樣的。

48'55"

「如其黑白成熟果，如此理趣門賢妙」，像這樣的前面這業是什麼？就是前面說的，這個道理非常地善巧，那非常地細微，我們很難看得見。這是什麼？只有佛才能夠真正地徹底了解，這也就是佛所行的境界。因此我們只有對佛生起真實的淨信，照著他的方法去思惟，使得我們的念頭跟著他轉。

49'32"

也許大家會覺得好像有一點困難，實際上這個事情並不困難。我舉一個實際上的例子來說，很清楚了解，我們人人具有這個能力。我們在座的每一位同學，是不是都大家相信營養？我想每一個人不但相信，而且很執著營養，自己衡量一下就知道了。這營養的概念怎麼來的啊？不是天生來的，因為我們那個社會當中給我們的訊息，我們從小得到這個訊息。自從讀了、看了《新世紀飲食》以後，曉得這是個騙局。明明是假的、傷害我們的，我們聽了它，都學得會；

現在是真實的，對我們有害的，反而學不會，有這種道理嗎？這一個是一個事實。所以在這裡為什麼我們先要把知見改過來，真正了解了這個利害關係，而且這個利害關係，它要經過很嚴密的理論建立、思辨，確立不移，然後到那個時候才照著去做，把我們的習慣改過來。以前我們都緣著錯誤的地方牢牢地執著，現在把錯誤的地方捨棄掉了，真正內心當中第一個應該什麼？對善法把握住。好，現在下面再看文：

51,07¹
是故應於緣起二業，及諸因果發生定解，一切晝夜觀察三門，斷截惡趣。

所以我們對於這個緣起的善業、惡業這兩個，以及對於因感果要產生定解。然後了解了以後，不管日日夜夜，拿這個標準來觀察自己的身口意，然後惡的把它斷除掉、截斷掉。

51,36¹
若不先善因果差別，縱少知法，然將三門放逸轉者，唯是開啟諸惡趣門。

假定對前面這個因果的內涵、細緻的道理，不善巧地了解，就算稍微懂得一點佛法，懂得了以後不會認真去做。除非你對於這個因果有確定的認識，啊！那你會感覺到我隨便一動，那就是恐怖的、恐怖、壞的因就在這裡了，你自己

內心策勵，這個才是我們現在的根本，對吧！比如說現在你很清楚這個東西毒的，碰不得！乃至於說這個毒的氣，來的時候你見不到，你想盡辦法會逃出去都來不及，這很明白。所以這個才是我們的根本，假定是這個不了解，就算其他的佛法稍微了解一點，了解了以後你不在意，還是身口意三業放逸去轉。對不起！這樣去做的話，懂得了沒有幫助、沒有太大的幫助，仍舊是將來造的行為還是帶你到惡道當中去。因此下面又引經：

52,50¹¹
《海問經》云：

那就是前面說的海龍王。

52,55¹¹
「龍王，諸菩薩由一種法，能斷生諸險惡惡趣，顛倒墮落。一法云何？謂於諸善法觀察思擇，作如是念：我今若何度諸晝夜。」

那就是《海龍王經》。《十善業道經》當中，這個《十善業道經》就是《海龍王經》的一品，特別摘錄這個，說佛因為龍王的問，所以佛就告訴，這樣。他說：「龍王啊，若菩薩只要能夠把握住一種法，就能夠斷生惡趣，能夠避免顛倒墮落。這一法是什麼？就是對於善法（前面講的善惡）這個思惟觀察。觀察了

以後腦筋當中想：『啊！我現在應該怎麼去真正地過這個日子。』」他一天到晚拿這個概念放在腦筋當中，對境的時候曉得怎麼去去惡修善。

53'56"

若能如是觀相續者，諸先覺云：此因果時，校對正法，全不符順，於此乃是我等錯誤，全無解脫。

這樣去觀察的時候，產生什麼效果呢？那我們看，很多祖師們——「先覺」就是，說他拿這個：我們從兩個「因、果時」，或者從眼前，看我們眼前的這個果報現起的時候，那我們看看，那我們依前面學的這個正法來去比對，發現自己，啊！差得太遠、差得太遠！這樣。說因為我們前面的因當中都錯了，所以現在才不能得解脫。這是我們現在重要的。所以我們對這個眼前的不理想的情況不會抱怨，我們對這個不理想的境界，只是會說：「造了什麼因會感這個？」那我們很清楚以前因地當中錯了，所以策勵自己，不會對境去抱怨。

55'04"

校對業果，是觀順否，若以法校自相續時，全無符順，而能至心了知如是，是為智者。

那現在這樣地拿法來自己檢查自己的身心：啊！感覺得自己一無是處。這個

認識不是嘴巴，而且至心了解，這個才是真正的智者，這個才是智者！

55'2,6"

《集法句》云：「若愚自知愚，是名為智者。」

愚癡人自己曉得：啊，我不行！實際上這是一個智慧的人。反過來呢？

55'3,6"

若校法時，與法乖反，猶如負屍，自妄希為法者，智者，淨者極頂，是為下愚。

拿法來校，在比較的時候，自己跟法完全相反，就像揩一個死屍。這個揩死屍拿我們現在說，這個行屍走肉，就像個人的樣子，實在一點內容都沒有，還自己覺得：啊！我是最了不起的，我是最好的、最精進的，極頂。那這種是最下愚的人。這個是學佛法的人是如此啊！因此下面也同樣地引：

56'1,6"

《集法句》云：「若愚思為智，說彼為愚癡。」

前面愚癡的人自知愚，實際上不是；愚的人還自覺得智慧，那就害了，這是個真的愚癡。了解了這個道理，

56'30"
故其極下，亦莫思為於法已解。

最差啊，我們千萬不要覺得自己懂了啊！

56'37"
又博朵瓦則引此《本生論》文觀察相續，如云：「虛空與地中隔遠，大海彼此岸亦遠，東西二山中尤遠，凡與正法遠於彼。」

那博朵瓦就是拿這個《本生論》當中自己來，以這個經論上面觀察他自己的身心。他怎麼觀察法呢？他說：虛空跟大地隔得很遠，大海此岸跟彼岸隔得很遠，東西兩個山都遠，這些都隔得很遠很遠哦，但是凡夫——就是指我自己——跟那個法，比這個還要遠。因為它遠，所以更努力。

57'24"
此說我等凡庸與法，二者中間，如彼諸喻，極相隔遠。

就說明這個，就是說我們凡夫跟這個正法，啊！那相得太差了。

57'39"
此頌是月菩薩從持善說婆羅門前，供千兩金，所受之法。

就是前面說「虛空與地中隔遠，大海彼此岸……」這一個偈哪來的呢？是這個

月菩薩他要修行，想盡辦法去找，到後來找到一個「持善說婆羅門」得到的。怎麼得到的？要供了千兩金以後。這古人求法的精神啊！現在我們可惜，什麼都不要，送上門來還不願意，這就是我們愚癡。我們反過來說，愚癡居然遇到法，為什麼原因？這裡不細說，我們好好地想一想看。或者更進一步來說，就是說我們的確也修行，可是我們修行往往都在文字上面轉，而在實際上實踐去努力，這一點是我們應該注意的一個特點！

5839¹¹

朵攏巴亦云：「若有觀慧而正觀察，如於險坡放擲線團，與法漸遠。」

這也是個祖師說，假定我們真正有觀察的慧，而真實地觀察，我們也會發現：啊！就像一個很陡的坡，很陡的坡上幹什麼？一個線團繞起來，一放，那個「咕——」滾下去了。那我們的凡夫跟那個法差得太遠、太遠！你不觀察覺得沒什麼，一觀察就會產生這樣的現象。

5912¹¹

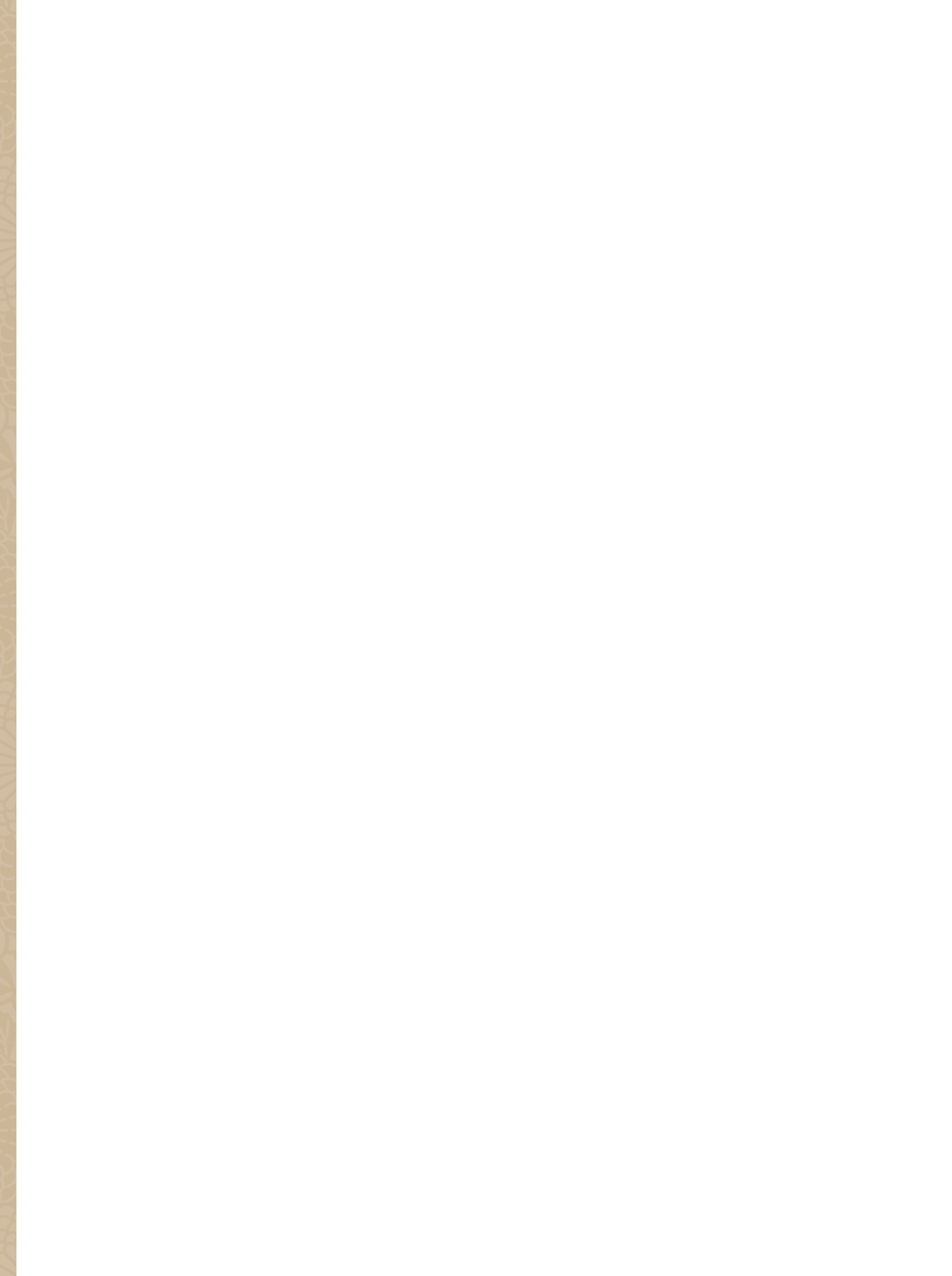
如是思已，遮止惡行之理者。如《諦者品》云：「大王汝莫為殺生，一切眾生極愛命，由是欲護長壽命，意中永莫思殺生。」

當我們前面這樣地去思惟了以後，那進一步來怎麼辦呢？啊！一定會遮止

這個壞事情。就像《諦者品》當中警告說：「大王啊，你不要殺生，一切眾生都愛性命的！如果這樣的話，我們真的要保護長命，那麼不要殺生。」現在世界上面不一樣，世界上面說身體要營養，他也未嘗不想為他自己，要長壽、要健康，怎麼辦？殺生。結果這個是短命、多病之因，這個就是世間的顛倒，這是我們最可怕、最可怕的一個特點！所以在這裡就非常重要。

601109
謂十不善及如前說，諸餘罪惡，發起意樂，亦莫現行。

也就是告訴我們除了這個以外，所有的十個不善，像前面所說的種種惡，那個內心當中的意樂，以及身口的行為，千萬不要做這種事情，這一點我們非常注意。那今天就講到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
53
卷

菩提道次第廣論手稿

鳳山寺版 第五十三卷

00103¹¹

一百四十三頁最後一段，就說思惟這個業的道理，思惟了以後那麼下面應該怎麼做，這個裡邊的總說。前面然後告訴我們了解了黑白業，不僅僅是了解就可以，應該這樣地去深入，這個是很難懂得的極晦隱法。那麼了解了這個業的特徵，特別下面拿來自己校對，自己衡準自己內心，在衡準自己內心的時候，有一點相當重要——這個業的特點：第二、業的增長廣大，它的這個增長廣大，主要的指什麼呢？就是指內心的意樂。然後造業的時候，那個事、意樂，本來由意樂推動而造，造完了以後，任何一個業由於意樂的關係它會增長，因此我們真正觀察思惟的時候，最重要的中心還在這裡。

01130¹¹

基於這個原因，所以我們說學佛要想下手——了解業，要從業下手，不在外面的事相好壞。外面的事相好壞，拿佛法來看根本沒有好壞，是我們自己安立的。非常簡單，譬如我們現在說向左走、向右走，到底向左走還是到底要向右走啊？

你怎麼安立，就是這樣。如果你仔細觀察的，世間所有的事情這個道理都是這樣安立的。那我們自己安立了以後，那自己也死在這個裡頭，還要講道理。所以這個祖師告訴我們一個故事，說我們自己畫了一個鬼，然後怕它，這個鬼是自己畫的，然後自己振振有詞還要講道理，這一點我們要很認真仔細去了解。

02128¹¹

那下面我們現在下去，前面已經說了，說了解了這個以後，那個不管是我們的意樂、現行，千千萬萬不要讓它生起。那麼這件事情應該怎麼辦呢？

02145¹¹

應修應習，應多修習，靜息之心。

說我們必須要的，「修習」兩個字本來是一起的，所以分開來講，無非是加強、策勵、重視，一再地叮囑：要多修啊、多修啊！這個才是我們應該努力的。修什麼呢？修靜息我們自己內心透過貪、瞋、癡所造的十個黑業。反過來說，我們應該努力地從內心上，從無貪、無瞋、無癡上面去造十善業。

03130¹¹

若未如是遮止惡行，雖非所欲，然須受苦，任赴何處，不能脫故。

假定我們沒有這樣地遮止自己的惡行，那麼在這種狀態當中，這個果是一定

會感得，怎麼也逃不了的，雖然這個果不是我們要的，但是一定會受。因此了解了這個道理說：

03.57¹¹

是故現前似少安樂，然果熟時，雖非所欲，淚流覆面，而須忍受，如是之業是非應作。

那這個惡業，通常造惡業絕對不是說眼前是一個痛苦的，眼前好像是有一點好處的。然後眼前雖然有一點好處，可是這個造了這個業以後，將來感果的時候，這個果是非常痛苦的，雖然我們不希望要，對不起！你逃不了。我們非常痛苦地淚流滿面，必須忍受。了解了這個道理的話，眼前這種少少的安樂，那就不要去作它。

04.52¹¹

若受果時能感受用無罪喜樂，如是之業是所應行。

反過來，眼前雖然不安樂乃至於辛苦的，那麼這種事情，那我們應該去做。講到那個辛苦要注意，身的辛苦我們容易當，一般人都做得到；那個是「心」，所以前面一再說，意樂才是真正重要的。我們有很多人很勤勞，吃苦不怕，我以前自己也犯這個毛病，周圍看見太多人都是犯這個毛病，那這個地方最主要的

所謂內心上面。不過反過來說，內心上面把握，並不是說，哦，我內心把握住了，那個身體上面的沒有行為。這個也是空話。內心當中真的那個樣的話，身、口更是會努力地跟著去做的。下面引經：

05157¹

《集法句》云：「若汝怖畏苦，汝不愛樂苦，於現或不現，莫作諸惡業。」

假定你怕苦，那麼在這種狀態當中，種種的惡業，不管眼前、不眼前的千萬不要做！已經做的怎麼辦呢？

06119¹

設已作惡業，或當作亦然，汝雖急起逃，然不能脫苦。

這個已經做的，或者將來可能做的，不管你怎麼逃，逃不了的，造了業一定會感苦果。

06135¹

任其居何處，無業不能至，非空非海內，亦非入山中。」

不管你跑到哪裡，造了業絕對逃不了。所以經典上面有很多這種典型，我們如果仔細觀察的，在我們周圍也可以看得見。不過呢，因為這個業是個極晦隱法，我們眼睛看見那個果，那個因都看不見，實際上就是眼前，放在眼前我們

也看不廣，這是我們眾生愚癡的一個致命傷。

07'16"
又云：「諸少慧愚稚，於自如怨敵，現行諸惡業，能感辛楚果。」

說現在有很多人，智慧非常地欠缺——愚癡、幼稚，然後在這種狀態當中，他雖然想找快樂，可是實際上呢？錯了！他不希望苦，實際上造了很多苦因，所以說「於自如怨敵」。他現行當中，造種種的惡業，造了惡業的話，將來一定會感將來的苦果，所以這個是自己傷害自己，指這個而言。那這種人通常都是什麼？愚癡。

08'12"
作何能逼惱，淚覆面泣哭，別別受異熟，莫作此業善。

做了這個東西以後，感的時候，啊！會痛苦、痛哭的，那這個不要做，最好不要做，不做這個才是對的。

08'32"
作何無逼惱，歡喜意欣悅，別別受異熟，作此業善哉。

反過來，做了這個以後，那麼將來感果的時候，是內心當中也不會煩惱，然後關於感受上面也快樂，這個業去做，那才好。

08'55"

自欲安樂故，掉舉作惡業，此惡業異熟，當哭泣領受。」

那通常我們，我們自己為了求取、求一點安樂，所謂掉舉是隨順著貪的散亂，那麼造種種的惡業。造了這個惡業，將來感得那個果，對不起！領受的時候非常痛苦的。哭泣就是痛苦的事情，痛苦到我們無法忍受，會痛哭這個意思。

09'26"

又云：「惡業雖現前，非如刀割，然眾生惡業，於他世現起。由其諸惡業，各受辛異熟，是故諸眾生，於他世了知。如從鐵起銹，銹起食其鐵，如是未觀作，自業感惡趣。」

那麼繼續說，眼前來說這個惡業就算現起，這絕對不會像刀割一樣，這樣。然後，也就是說我們了解了，無論如何能忍受的。那假定說我們不能忍受的，不了解這個道理，去做了惡業的話，那下面將來，下一世那個感果，不但感果，而且繼續地造，於是在這種情況之下，會繼續地增長，受到非常痛苦、非常痛苦的異熟的果報。這樣。所以呀，我們一切的眾生，如果了解了這個道理以後的話，這像什麼呢？像「鐵生銹」，鐵生了銹以後，那個銹自己把鐵爛掉，也就是說我們自己造業，造了業以後自己傷害我們。對於這個道理假定說我們沒有觀察，

而任意去做各式各樣不應該相應的話，那麼自己造的這個不相應的惡業，將來就感得惡趣；就像那個鐵一樣，生了銹把自己爛掉這個道理。那下面引祖師的話，所以凡是真正修行人，他都有一個特徵，那個特徵就是下面那個祖師講的，

1120¹

康攏巴謂樸窮瓦云：「善知識說唯有業果是極緊要，

啊！這真正的善知識告訴我們，最最重要的是業感果的道理。

1132¹

現今講說聽聞修習，皆非貴重，我念唯此極難修持。」

說眼前所有的講啊什麼這些都並不重要，並不是說講、聽、修，也就是說我們下腳第一步所真正努力的，要對這個業果要如理地了解，了解了以後就要如理地思惟，思惟了以後如理地想辦法去斷應斷的、作應作的。

1206¹

前面一再說，這個是非常不容易了解的極晦隱法，我們只有憑淨信心，然後平常的時候應該拿這個多去思惟、觀察。我們現在最遺憾的就是，現在修學佛法一般來說都忽視這個，好像這個都無關緊要的那個樣，儘管大家講業、講業啊，那真正都不忙這些。另外就是我們同學現在雖然了解了以後應該注意，就是我們

平常了解了應該多去觀察，觀察自己內心，真正不懂那大家互相討論，不要懂得了以後，老停在這個文字上面空轉，這是我們特別應該注意的！

^{13'00"} 樸窮瓦亦云：「實爾。」

那樸窮瓦就回答：「對啊！一點都沒錯。」然後敦巴云：

^{13'08"} 又敦巴云：

敦巴尊者也說，

^{13'10"} 「覺嚙瓦心莫寬大，此緣起微細。」

那個「覺嚙瓦」就是平常稱我們哪，這個也就是平常我們說：「啊，菩薩啊！」就是說對人家的尊重的稱呼。說：「這一個不要馬虎啊！心裡面不要覺得無關、無所謂，因為這個緣起業感的道理是非常細微、非常細微呀！」我們必須好好地去做思惟觀察，這樣才多少對它有一點認識，才能夠真正依所學的增上。

^{13'46"} 樸窮瓦云：「我至老時，依附《賢愚》。」

那麼這個都是祖師，這個祖師都是把真正阿底峽尊者最圓滿的教法，傳到這個西藏去的最重要的大德，這樣，所以處處地方引這些大德之所以成為大德的原因，引他們親身的體驗。那麼現在樸窮瓦說：「我啊，一直到老啦！」這個話有道理啊！就是說學了一輩子了，他還在忙這個。我們現在剛剛學了一點點就不要了，是何等荒唐！這是我們真正這學佛的人最重要、最重要的一個。他到老了還什麼？依附《賢愚》。《賢愚》就是《賢愚因緣經》，專門講這個因果緣起，那造了什麼業感得什麼果，就這樣。乃至於遇到佛，對不起，佛說你造的業，對不起，你還得自己受，我只能告訴你這個道理，你怎麼樣去努力地去如理地懺悔，業在沒乾淨之前，除了受下去，別無他法。當然這個正確的方式，那下面都告訴我們。

1510^a

霞惹瓦云：「隨有何過，佛不報怨，是方所惡，宅舍所感，皆說是由作如此業，於此中生。」

那個祖師特別講，喏，因為這個是我們世間人有的錯誤，好像造了壞事，那個比如傷了人，人家會來回報，說我們現在造惡業，佛絕對不會來報怨的。只是問題不管你在哪裡，那個你真正重要的原因，就是你造了自己的業，然後你就會受這個業所影響，將來來生就感得這個果報。

1.5.6¹¹

那麼這個就是我們總的、整體的要特別地來叮囑、策勵我們幾個重點。這裡邊有幾個重點要了解的：第一個，了解了以後，再說這個業果這個道理非常深細、非常難了解的；其次，說這個業果跟那個空性兩樣東西是不能分，互為助伴的。我們千萬不要誤解，很多不了解的人，空性，那覺得：「什麼都沒有的，那業果也不要了。」這是斷滅見，這是最大的錯誤。那麼再下來，了解了這個以後，拿這個法來檢查自己，從起心動念上面去看；那下面那麼要努力地去修習，不斷去修習，乃至於到老了還不停。下面，

1.7.02¹²

第二特以四力淨修道理者。

那麼特別地要以這樣的四力來淨修。下面說：

1.7.14¹³

如是勵力，雖欲令其惡行不染，然由放逸，煩惱盛等增上力故，設有所犯，亦定不可不思放置，須勵力修大悲大師所說，還出方便。

說像我們前面這樣的，雖然我們很努力希望不造惡，但是由於放逸，這個是無始以來的習慣，一個不小心來了，一個不小心來了！所以修行一定要精進的、念念增上的，我們稍微不小心，那這個就會來了；還有煩惱強盛，強盛的煩惱這種

力量。那萬一犯了，怎麼辦呢？犯了以後，絕對不可以說馬馬虎虎算了！一定要照世尊告訴我們犯了罪懺悔的方便，使得我們能夠重新從犯罪當中退出來，還回我們清淨的這個戒體。那麼關於這個，下面說，

18'28"
此復墮罪還出之理，應如三種律儀別說。

那通常情況之下，如果我們受了戒以後，這個每一種戒它有說明的，你犯了罪怎麼懺。所謂「墮罪」就是犯了戒，那麼一定要根據這個不同的戒，這「三種律儀」就是前面所說的別解脫戒這個幾種，這個不同的，它各有各的儀軌，怎麼受，怎麼懺，照著這個儀軌去懺悔。

19'02"
諸惡還出者，應由四力。

除了照這個軌儀來懺悔以外，其他的惡統統「應由四力」懺悔，都在下面講的這個四種方式來還淨。

19'18"
《開示四法經》云：「慈氏，若諸菩薩摩訶薩，成就四法，則能映覆諸惡已作增長。何等為四？謂能破壞現行，對治現行，遮止罪惡及依止力。」作已增長

業者，是順定受，若能映此，況不定業。

經上面是這個世尊講，「慈氏」就是世尊提示這個，說「菩薩摩訶薩」，如果我們修行做到了這四樣，就能夠把我們以前造的惡——什麼惡呢？「已作增長」，作了增長，這是定受的業哦，那都能夠統統把它遮止，這樣。那麼定受都能遮止何況其他呢？也就是說只要我們真正能夠照著去四力懺悔的話，以往的業全部都可以遮止。那麼哪四樣東西呢？這四個：破壞現行、對治現行、遮止罪惡、依止力。那現在這四個，下面分別一點一點來說它。

2013¹⁴
此中初力者，謂於往昔無始所作諸不善業，多起追悔。

這個最重要——第一個破現行。那麼請問什麼是現行？這個現行就是我們眼前造惡的這一種心裡的相續。在沒有修行的人來說，整個的就在這個煩惱惡業的現行當中。那也就是說，就是受了戒了，真正受了戒得了戒體以後，這個戒體有一種作用的力量，它會把這個隨順世間的這種現行能夠擋住，那麼如果犯了罪的話，對不起！這個又冒出來了。所以平常的時候，我們第一步要觀察的，就是我觀察我們自己什麼現行。比如說我們前面講的，了解了一個道理以後真的要修習，不是講講、說說。平常我們就好歡喜講說，這是什麼？這是跟煩惱惡業相應的現行。

2147”

所以我們就對於這個現行，無始以來相續的造的種種的雜染的、不善業的，我們了解了這個對我們的傷害、過患，那我們就懊悔說：「我們怎麼這樣的！」前面不是一再說嘛，這個增長跟不增長，所謂不增長，說有十種是不增長的，第九種是追悔，就是造了以後你去追悔的話，那這個業不會增長的。實際上真正對治過程當中第一件事，就是正對著我所做的，以前是歡喜做，現在不喜歡，恰恰相反，而必須要對這件事情，針對著這個問題。

2142”

我們現代的人常常有個錯誤，就好像：「欸！我做了很多好事了，諒必我這個造一點點沒關係。」這個不是正對治，就這樣。那這有什麼過患呢？你造得很多，譬如說供養三寶這個有功德，可是這個功德如果說你不從內心上面正對治你現在的去懺悔的話，將來你這個功德會感果的。感得什麼果呢？世間上面你供養了——有錢，這樣，然後你下世有錢的話，那這有錢人最容易造罪。那現在如果另外一方不是財敬供養，做事情很能幹，啊！這個做了很多，他也有功德的結果，對不起！他如果這個一點放在這裡，我們平常這個犯罪抵不掉的，下一世將來他也腦筋很靈活，然後腦筋靈活的人又容易造罪，這是我們必須應該了解的。所以眼前的因是這樣，反過來我們看看眼前的狀態，也就是以前的因。所以對於那個正對治那一點是非常重要的，不經過仔細地觀察，我們不很容易認識這

一點。那麼，起追悔還有個方便：

24'02"

欲生此者，須多修習感異熟等三果道理。

我們必須要把造了業感果的，然後這個感果的時候，因為這個果一定是，雖然講三個果：異熟、等流、增上，實際上感果的是同時的。那麼造的時候也是同時的，譬如說我們用我們的身體，身、口、意的三業去造，造這個分不開的。然後如果造業的話，我幫你、我傷你，造那個業的時候，我跟你也是分不開的，那我做這件事情以什麼心情也同時的。然後我做這個事情在什麼情況之下，我把那錢給你，在哪裡，這都是同時的。所以感果的時候也是一樣，但是我們講道理的時候三樣東西，所以我們拿這三樣東西各別仔細去看。

25'06"

那現在簡單地來說一下，譬如說我們現在眼前的狀態來說，假定說我想修行，可是身體不好呢？精神不好呢？不靈光。然後除了這個以外，譬如說領受等流，你又多病、又短壽，又有這些根殘缺、腦筋糊塗，這個又不靈光。乃至於我們內心當中就跟佛法不相應，做壞事就是來得個起勁，這是什麼？造作等流。然後外面的環境處處地方逼著我們，簡直是透不過氣來，這是什麼？增上果。所以我們可以從那個若因、若果來仔細去觀察，那觀察了以後不斷地去思惟、修習，那對於

這個如是因感這樣的果的道理，確定勝解，那一定會去追悔說：「啊，我們怎麼這麼差！」所以前面說，這個在果現起的時候我們要來檢查，檢查了解了以後，反過來我們在因地當中起心動念也去注意。那麼，然後認清楚了修的時候，

^{26'33"}
修持之時，應由《勝金光明懺》及《三十五佛懺》二種悔除。

那我們就一個專門的懺法——這兩本經。平常我們現在這裡拜三十五佛，或者《金光明經》，常常去研閱，那就是主要的告訴我們這個道理，這是第一。第二呢，

^{26'54"}
第二力中分六，

第二就是對治力。

^{26'58"}
依止甚深經者，謂受持讀誦《般若波羅蜜多》等契經文句。

「對治」，要把它那個針對著這個把它拿掉它。「追悔」是把現行把它抑止，可是它潛在的力量還在；對治——把那潛在的力量要把它整個地把它弄乾淨，這兩個。第一個，讀誦平常的甚深的契經。第二，

27'26"
勝解空性者，謂趣入無我光明法性，深極忍可本來清淨。

就是換句話說，能夠證得空性。平常我們內心當中接觸的是什麼啊？都是世間那些染污的那些東西，接觸了以後，內心當中都照這個去跟它轉。乃至於平常我們講的很多道理，不去檢查好像很有道理，仔細檢查，請問我們講的那個道理哪來的啊？是，那個道理本來沒有什麼道理，那真正只有道理的是佛菩薩。所以前面第一個契經，就是佛告訴我們的真正的道理，第一個；第二個，照這個道理認真地去實踐能夠解得空性。這兩個針對著我們現在講世間這種道理，這種道理是讓我們造罪的根本原因。有很多人不一定要做壞事，可是他一定跟人家講世間的道理。喏、喏、喏，就是這個！

28'32"
所以這佛法來去看的確是，並不是說否定世間，以佛法來說還是承認世間，世諦有正、倒的兩個世俗。第一步，我們對於以世間標準去衡量，錯的拿掉，進一步我們才來談世間標準的真相是什麼，這些我們都要了解。那我們現在進一步下面：

28'57"
依念誦者，

這個是一種特別的方法，

29'01"¹
謂如儀軌念誦百字咒等，諸殊勝陀羅尼。

一定有它的方法，照著這個念，就是出百字明，這個百字明是專門最殊勝的一種懺悔罪業的方法。那特別引經：

29'20"¹
《妙臂請問經》云：「如春林火猛燄熾，無勵徧燒諸草木，戒風吹燃念誦火，大精進燄燒諸惡。」

他舉一個例，前面說像春天這個樹林裡邊，有猛火來燒的時候。這樣這個春天為什麼指春天呢？過了個冬天以後，是不是全部枯掉了？到冬天以前的全部枯，新的剛剛要增長的時候，也就是說那是枯到最枯的時候。最枯的時候如果有大火來燒的話，那不要一下，一下統統燒光掉了。那麼現在這個比喻指什麼呢？假定我們運用這個百字明，這個第三種念誦方法去來懺悔，應該怎麼辦呢？「戒風吹燃念誦火」——要持戒，這個根本是持戒啊！然後呢，以這樣的如法地去念誦這個百字明等，這個是有很大的精進，然後能夠把所有造的惡統統地去除。下面又說：

30'37"¹
猶如日光炙雪山，不耐赫熾而消溶，若以戒日念誦光，炙照惡雪亦當盡。

第二個就像太陽光一樣，那個很熱的太陽光照在雪山上面，那一下那個雪就溶掉了；同樣的，戒像光明一樣，然後這個念誦，那照著那個所積累的惡業，惡業剛說像雪一樣，也統統清淨。

31'12"¹
如黑暗中燃燈光，能遣黑闇罄無餘，千生增長諸惡闇，以念誦燈能速除。」

第三個以黑暗來比喻，不管你積了多久了，哪怕一千年，光一點，統統去掉了。那現在這裡面有三樣東西，第一個，它當作火；第二個用光明；第三個黑暗就這樣——燈光。也就是說平常我們造業的過程當中，那說智慧是像火一樣，就這樣。那所以說有一種經論上面說：太末蟲處處可緣，就火上面不能緣。也就是說有一種最細微的生物，哪裡都可以生存的，就像我們的煩惱，這個煩惱是非常厲害，在很小的地方它會生長，只有一樣東西可以對治它——智慧。智慧火一來的話，對不起，它一定拿掉，這是一種。還有呢？光明可以驅除黑暗，那個燈光、這個太陽光不管是什麼，這兩樣的話，拿什麼東西的那個黑暗都可以能夠拿掉，由於這個無明黑暗造種種惡業。那麼現在以這個方法要到什麼程度呢？

32'47"¹
此復乃至見淨罪相，應當念誦。

不是說念一下就可以喔！它現在通常一個儀軌說：喔，念多少遍；這不是以數量為準，你要念那個內容念到，到那個時候你見到淨罪相了，那個時候才可以。那個淨罪相不是偶然，譬如說作夢什麼的，不是偶然作一個夢喔！就是你正修習的時候，修到相應的時候這個夢就出現，而且連續地相應的。說不是說你無關緊要地偶然作一個好夢，你覺得：「嗯！淨罪。」這個不是，這個我們理解到這個特點，這樣。所以它一定有它的一個準則，這我們要清楚的。

3332¹¹

除了這個以外，經論上面特別告訴我們，單單那個夢不可靠、不可依，因為有的時候，這個大力鬼、惡魔跑得來，他也有本事讓你見到夢，你信了他，那非常嚴重。所以這個除了這個夢以外，還要另外一種——善根法相，你會感覺到：你智慧漸漸增長，煩惱漸漸減輕，事理認識漸漸清楚，這個內外相應，這個才是安全的。實際上這也是，譬如說我們現在有很多外道，我想大概你們聽說過，很多這個外道他有這個本事讓你什麼，不要說夢當中，讓你閉上眼睛要觀想他等一下來什麼加持你，這樣，這夢是更是容易，然後你以為作夢，那你真是作無明大夢了。所以就算作夢，也有它一定的準則，照經論上要什麼情況之下，要到什麼狀態。凡是這個，自己有智慧都會看經論，否則都要善知識來抉擇才可以。我們現在先看：

34'44"¹相者，《準提陀羅尼》說：「若於夢中夢吐惡食，

吐出髒東西來，

34'53"¹飲酪乳等，及吐酪等，見出日月，遊行虛空，見火熾然，及諸水牛，制伏黑人，見苾芻僧苾芻尼僧，見出乳樹象及牛王山獅子座及微妙宮，聽聞說法。」

這多種好的跡象，那麼這是第三。四，

35'22"¹依形象者，謂於佛所獲得信心，造立形像。

這個就是行福，喔！對這個三寶起很大的恭敬說供養佛、佛像。

35'34"¹依供養者，謂於佛所及佛塔廟，供養種種微妙供養。

這我們了解。

35'42"¹依名號者，謂聽聞受持諸佛名號，諸大佛子所有名號。

佛，譬如說藥師如來、阿彌陀佛、十方諸佛，以及諸大菩薩的名號。那個

前面我們曾經看皈依了以後供養有很大的福，實際上造罪通常都是傷害別人，這樣，所以我們現在反過來去做。可是反過來做要有正確方法，所以依經論上的方法這樣去做。這個六點是經論上指出來的，所以下面說：

36'19"
此等唯是《集學論》中已宣說者，餘尚眾多。

他所以舉這個六點，大師有他來源的，就是從《集學論》上面的，實際上其他的還有，這個是對治力。下面，

36'35"
第三力者，謂正靜息十種不善。

第三個遮止力，遮止惡業，所以要正確地正對著十惡業，遮它不要再做。

36'48"
《日藏經》說，由此能摧所作一切自作，教他，見作隨喜殺生等門，三門業障，諸煩惱障及正法障。

就是這個。說遮止力是什麼呢？就是前面說的，那個經裡面告訴我們，由於這樣去做的話，一切自作、教他、見作隨喜造的業，造的什麼呢？「殺生等」

就是十個惡業，那個這個三惡業是我們身、口、意三業，乃至煩惱障，造了種種的跟法不相應的，統統能夠遮止。

37'26"

《毘奈耶廣釋》中說，「若無誠意防護之心，所行悔罪，唯有空言。」《阿笈摩》中是故於此密意問云：「後防護否？」

還有一個特點，這個《戒經》上面有一個經的說明當中、廣釋當中，說後面還要防護，不可以再作。假定說沒有防護之心，那麼對不起，這個就是空話。所以戒上面就說：「你知罪嗎？」「知罪。」「後面知不要犯哪！」「是！」就是這樣，所以後面還要防護。

38'04"

故防護心後不更作，至為切要。

那防護後面不要再作，遮止了以後不要再作，這非常重要的。那這個呢，

38'13"

能生此心，復賴初力。

這個要靠第一個破現行。後面還是現行嘛！遮止是遮止它不再現行，這樣。所以以現行擋住了，然後對治拿掉了，可以不要讓它再犯，這個叫遮止。

38137¹¹

第四力者，謂修歸依及菩提心。（第四個依止力。）此中總之，勝者為初發業，雖說種種淨惡之門，然具四力，即是圓滿一切對治。

那個第四個依止力，依止還要依止修歸依跟菩提心。我們平常為什麼造業？也就是說我們內心當中依止著煩惱。我們沒有刻意的，無始以來串習那個煩惱，自然而然起來的就是煩惱。那世間的人來說，他並沒有粗猛的世間標準來看待煩惱；拿佛法來看的話，世間整個的都在煩惱當中。再說一下，世間的所謂粗猛的煩惱，一定要大發脾氣，然後做小偷，世間說這個壞的；好像一般人來說這個不算，這個是世間的標準，佛法的標準不是，這個我們要了解的。同樣的，世間人講的道理，這個是世間的道理，所以世法來說，對！你必須有它道理；可是佛法來說，前面已經講過了，世間的道理都是有問題的，這個是我們必須要了解的。

39154¹¹

如果你了解的世間的標準做一個好人，你容或不一定墮落惡道，但是你還在輪迴當中，既然在輪迴當中，對不起！你怎麼保證你？何況現在那個世界來說，我們看那個世間的變化很容易。事實上中國的傳統以儒家為說，種種忍讓、仁愛；現在的世界不是。所以世間的標準向西方看齊，他說如果他打你一下，你至少要打他一下，應該打他兩下，下次他才不來傷害你，保護我們自己。世間是不是

講道理啊？你說你這個道理怎麼講？我們現在拿世間的道理去講，所以這個我們要了解的。所以我們真正要依止的什麼？依止的這個三寶，這個才是真正的究竟覺悟的，那更深一層發菩提心，那是要學佛，那更好！那麼這個四力。

41'01''

所以「此中總之」一句話，對我們剛剛開始修行的人，說有很多淨除罪障，但是如果說照著四樣東西做的，所有的都可以對治。這個一點，譬如說我們漢地中國人平常來說，天台、賢首都有它的懺悔方法，他們都講識、識種，可是這個識種如果我們仔細去看的話，那個四力懺悔可以統統含攝、包括在這個裡頭，這個這裡就不細說。我們再向下看，

41'42''

惡淨之理者。

那麼怎麼會懺悔了以後，能夠把罪障清淨呢？下面講：

41'50''

謂諸能感於惡趣中極大苦因，或令變為感微苦因，或生惡趣，然不領受諸惡趣苦，或於現身稍受頭痛，即得清淨。如是諸應長時受者，或為短期，或全不受。

那麼這個他淨惡是怎麼淨的呢？現在看，說像前面說的造了很多非常嚴重

的這個惡因，這個惡因會感得絕大、絕苦的惡趣的，那麼現在經過了這個懺悔以後，就變得很輕微的苦惱、困難就解決了，或者雖然生到惡趣當中，但是不領受惡趣的痛苦，這樣。譬如說我們講餓鬼，餓鬼是餓得那絕端痛苦，可是有很多餓鬼道的東西，他是到了惡趣，可是不餓，是有這種的。乃至於像地獄，有一種地獄叫拍球地獄，阿闍世王就是典型的例子，他還是掉入了阿鼻地獄去了，像拍球一樣，「咚！」下去就彈出來了。那地獄裡什麼苦他沒感到，只是去了一下，就是這樣，這個就是他懺悔的結果。或者呢，現生受到一點頭痛，本來要到地獄裡去，那何等可怕！現在頭痛一下就解決了。所以「如是」——本來應該長時受的，或者很短，或者全不受。那麼為什麼會這樣差別呢？

43'40"

此復是由淨修之人力之大小，四力對治，圓不圓具，勢猛不猛，及時相續恆促等門，故無定準。

那要看修的人，他修的時候力量的大小，修的時候是四種方式圓滿不圓滿，然後修的時候這個勢猛不猛，以及時間長不長，沒有一定的準則。這一點我們要注意，我們懂得了道理以後，後面這應該努力去懺悔。我看見我們這裡有一些

同學都歡喜講道理，講完道理覺得懂了，但是不去修。這個「思已進止道理」上面特別說，不是我們了解了就可以。有很多人了解了，腦筋非常好，你不去修，腦筋會越來越好、越來越好，下一世這種人都是世間這種伶俐人，都是伶俐聰明人，然後造惡的本事一等一，他修行他就是沒興趣。眼前在這麼好的環境當中尚且如此，將來呢？因為他很伶俐、很聰明，不歡喜修行，將來會遠離這個團體。諸位，你們現在自己想一想，我們自己想一想，當我們現在再換一個環境，或者現在出了家了解了這麼多，你回去在家裡邊的時候，你心裡是怎麼樣？會不會受環境的影響？這是非常現實的一個問題！所以千千萬萬不要以自己的這種習慣所限，這是我們非常重要的！下面說：

45'20"

諸契經中及毘奈耶皆說：「諸業縱百劫不亡。」意謂未修四力對治，若如所說而以四力對治淨修，雖順定受，亦說能淨。

那前面不是說，造了以後一定不失去嗎？特別說諸業縱一百劫，「百劫」就是說無量劫，永遠不會亡的，這個「不亡」指什麼？指沒有修對治，如果你去修對治了以後，它一定會清淨。修了對治就算「順定受」——他一定要受的，那個也能清淨，何況是不定受。那麼除了這個，

46'00"

《八千頌大疏》中云：「謂若凡是近對治品，可損減法，彼由成就有力對治，能畢竟盡如金穢等。正法障等一切皆是如所說法，由此正理，則妄執心，所作墮處可無餘盡。」

那這個八千頌，這個就是《般若》，《般若八千頌》當中的疏當中說，「凡是近對治品」，這個近對治品就是我們現在的四力懺法，為什麼叫作近對治品呢？正對治是什麼？要空性智慧修證，這個是正對治，現在這個四力懺悔並不是它的正對治，但是它靠近的跟它相似，而且也是正對治的前面的準備，沒有現在這個近對治的話，那個正對治修不起來，這我們要了解。修這個近對治法是可以減掉，或者可以整個地丟掉這個惡業，如果說能夠成就了這樣的對治的話，那就像那金子上面這個髒一樣，統統可以拿掉。我們所有造的種種障礙，所有障礙當中最嚴重是「正法障」，那所有這些統統可以去掉。那麼由於這樣的道理，就是「妄執心」——譬如說我們現在妄執就是，我們現在最嚴重的就是錯誤顛倒、邪執這個，這個是所有的罪障當中多可怕的，造的種種的可以墮落的惡業，都可以徹底地淨除。那麼下面又解釋，

47'49" 諸經說云『諸業雖百劫』等者，應知是說，若不修習能對治品。若不爾者，則違正理及違多經。說順定受，應知亦是如此所說。說不定者，雖不修習能對治品，然亦應知不定感果。」

經上面說，「諸業縱百劫不亡」，要了解這個是不修對治，修了對治一定拿掉的。所以反過來說，假定拿不掉的話，那對不起，另外的經論上面就說不通了，這樣。那麼現在修了對治了以後，順定受都可以拿得掉。正是說修了對治以後，要感果的一定受的拿掉了，所以說不定受的，就是不修對治，它也不一定感果。那麼這個地方就是大師告訴我們，然後引經上面處處地方告訴我們：修了懺悔一定能夠淨除的。

49'00" 正因為前面造了業一定不消失，所以我們一定要懺悔。或者我們用現代的眼光去看，請問：你懺悔的消失不消失？不消失。既然懺悔的不消失，我們平常說這個木頭，然後我手一放是會掉下來，現在我用我的手去托的話，那個手如果一直托在那裡，這個木頭會不會掉下來？不掉下來。所以我現在手托就是我後面的懺悔，對吧？這個懺悔的力量是不是不消失啊？也不消失嘛，也不消失當然它這個木頭也就不掉下來。這完全同一個道理，對吧！

49'42"

如是由悔及防護等，傷損能感異熟功能者，雖遇餘緣，亦定不能感發異熟。如是由生邪見瞋恚，摧壞善根，亦復同爾。

這樣就像前面說的，由於追悔等等修四力懺悔，那麼就能夠把已經造的，能感得果報的這個業的功能拿掉了。這個拿掉了以後，將來雖然還會遇到緣，雖然遇到緣不會感果，這樣，這個是對惡業。反過來說，假定說你有了善根，有了善根以後，你又邪見、瞋恚，那對不起，善根也會壞掉的。也就是說這個造的業不管善、惡，惡業然後造了善法可以懺掉，善的作了惡的也可以毀掉，這個我們要注意。

50'51"

《分別熾然論》云：「若時善法，由生邪見，瞋恚虧損。

喏，這個是善法如果起了邪見，會壞掉。

51'01"

或諸不善，若由厭訶，防護悔除，是等對治，傷損其力。

不善的，由於後面追悔它，真實的對治都能夠損傷。

51'14"

彼等雖得眾緣會合，然由傷損若善不善種子功能，豈能有果從彼感發。

說在這種狀態當中，造了這個業已經損傷了，損傷了，雖然其他的因緣還會現起，可是它不會感果。舉一個比喻來說，我現在一個種子，這個種子如果平常放在泥土裡的話，它到時候一定會，到時候春天了，太陽光來了，然後下雨了，它會來。現在我把那個種子，把它火裡燒一燒、燒燒焦，然後丟在一個地裡，到了春天了，太陽光也來了，水也來了，這個種子會不會發芽？不會。那麼這件事情也是一樣，這樣。

52'07"
由無緣合，時亦遷謝，

再向後呢，對不起，那個造了業以後，這個業已經消失掉了，雖然這個時間也變化了。所以這樣一來，

52'20"
豈非從其根本拔除。

等於從根本拔除一樣，這也就是鼓勵我們造了業一定要懺悔。

52'29"
如經說云：『受持正法，雖其所有順定受惡，亦當變為於現法受。』

經上面告訴我們這樣，我們造了惡業以後，下面能夠照正法去作，受持這個正法，那麼這個惡業雖然是將來就要受的，也就是懺悔了以後就變為現法受。所以我們常常說，很多修行人修行了總覺得修行應該好的，但是修行了以後反而不好，為什麼？我們說重罪輕報，本來要到地獄裡去的，那現在稍微受一點苦。所以修行了以後，不要以為一定好。反過來說，你稍微感覺一點病，說：「啊，我重罪輕報了！」不一定喔！可能是你現法受，你造了惡業，造了惡業以後現法受，凡是惡業的現法受，第二世一定更麻煩。所以它不從行相上面判斷的，我們要了解喔！就像前面懺悔了以後，不單單是說作幾個夢就算，還要內善根，一定要以正確的正理了解了以後，衡準經教去觀察內心。所以真最重要的還是要去觀察自己內心，拿法來校對它，這個才是真正重要的。然後這個為主，那些東西為副，那我們就了解了，眼前那個現法受，到底是造了惡業的現法受將來墮地獄，還是眼前那個現法受是重罪輕報。那現在下面看：

5417ⁿ

又如說云：『復次諸往惡趣業，此唯能感頭痛許。』

有人說，

54'28"¹
設作是云：『若尚有果，唯頭痛者，豈是從其根本拔耶？』諸惡業果，無餘圓滿，謂當感受那落迦苦，若尚不受那落迦中諸輕微苦，豈非即從根本拔除。於此略起頭痛等故，豈是本來原無果報。」

那下面這幾個是正、反的兩個辨別。說本來要到惡趣的，現在只要感得小小的，那就解決了。有人說：假定說這個……。看啊！就是說「設作是云：若尚有果，唯頭痛者」，有人說：你還要頭痛，那怎麼說它根本拔除的呢？有人會這樣講。那要曉得這個本來你要感得到地獄當中的這麼嚴重的，現在只要輕微地受一點點，豈不是根本拔除掉了？因為你本來的什麼？本來要墮落地獄當中的，現在完全不要了，只是一點地獄苦，一點頭痛苦，所以你那個地獄的果報可以說完全拔除掉了。反過來說，你還是有一點頭痛，所以不能說，這跟原來不造是不一樣的。下面再看，

56'02"¹
雖未獲得真能對治壞煩惱種，然由違緣令傷損故，縱遇眾緣亦不感果，內外因果，多是如是。

這個大師再特別說，像上面這樣的四力對治，它不是真對治，真對治要怎麼

樣呢？要智慧現起把那個煩惱的種子真正破壞掉，那麼所以前面的經論上面叫近對治。我們剛開始的時候能修的就是修那個，就是現在修的近對治品，就是這個懺悔法。那麼雖然不是真的對治，但是由於這個感果的這個本能，由於它的違緣令那感果的種子損傷掉了，所以雖然遇緣，它也不感果，不管裡邊、外面都是這個樣的。什麼是裡邊？什麼是外面呢？外面剛才說的一個種子，本來好好的，到時候一定會發芽，你把那個種子弄傷掉了，不管是你把它燒或者打、或者破壞，這個是外面的，這我們容易了解。裡邊的呢？就是我們內心當中，就是我們造的這個，也是一樣。

571281

故雖勤修眾多善法，若不防護瞋恚心等壞善之因，則如前說。故須勵力防護瞋等，精勤修習不善還出。

所以在這裡我們雖然努力修很多很多的善法——現在我們對修行人來說，但是同樣的，造了很多善法，如果有後面，因為它沒有正對治，這個煩惱種子沒拿掉，如果我們不防護的話，那個瞋心起來的話，同樣的，我們修的善法會壞掉的，這個我們要注意！所以在這裡我們應該很努力地防護這個瞋等，也就是說一切煩惱。那麼為什麼特別說瞋呢？這個有一個原因的，「一念瞋心起，百萬

障門開」，瞋心一起什麼都來了，而且瞋是非常厲害的。前面一再說，如果說我們發瞋心，不要說發瞋心，乃至於說「這個傢伙我真討厭，我就不願意看他」，你起這樣的一個念頭，而對方是一個菩薩的話，對不起！那你就非常嚴重了。我沒智慧，我怎麼曉得他是菩薩、不是菩薩，那是很實在的問題。所以這個地方我們而努力去防護，要精勤地修習不善還出。

5903¹¹

所以這個《大智度論》上面曾經引兩個故事，這個故事我簡單地說一下。說有兩個菩薩一起修行，有一個根很利，然後他知道很多方便，也了解了空性，所以行為上面、表面上面看好像不太好。另外一個持戒持得很嚴，所以在看對方總覺得不對勁，他拿那個戒的標準去衡量對方，結果沒有曉得這個人是已經證得空性的人，他儘管拿種種的戒來衡量他，最後他因為瞋了這個菩薩，後來就墮落了。諸位啊！他是以佛法的標準、拿戒的標準去衡量別人尚且墮落，我們現在拿世間的標準去衡量別人，會產生什麼效果啊？所以在這個地方，我們但願我們一步一步地精益求精，不要停在這個地方，這是我們學完了這個應該注意的地方。好，那今天就到這裡。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
54
卷

of the study. The authors also noted that the study was limited by the fact that the subjects were not blind to the treatment they were receiving. The authors concluded that the study was well conducted and that the results were consistent with the hypothesis that the use of a placebo can lead to a reduction in pain.

The authors also noted that the study was limited by the fact that the subjects were not blind to the treatment they were receiving. The authors concluded that the study was well conducted and that the results were consistent with the hypothesis that the use of a placebo can lead to a reduction in pain.

The authors also noted that the study was limited by the fact that the subjects were not blind to the treatment they were receiving. The authors concluded that the study was well conducted and that the results were consistent with the hypothesis that the use of a placebo can lead to a reduction in pain.

The authors also noted that the study was limited by the fact that the subjects were not blind to the treatment they were receiving. The authors concluded that the study was well conducted and that the results were consistent with the hypothesis that the use of a placebo can lead to a reduction in pain.

The authors also noted that the study was limited by the fact that the subjects were not blind to the treatment they were receiving. The authors concluded that the study was well conducted and that the results were consistent with the hypothesis that the use of a placebo can lead to a reduction in pain.

The authors also noted that the study was limited by the fact that the subjects were not blind to the treatment they were receiving. The authors concluded that the study was well conducted and that the results were consistent with the hypothesis that the use of a placebo can lead to a reduction in pain.

The authors also noted that the study was limited by the fact that the subjects were not blind to the treatment they were receiving. The authors concluded that the study was well conducted and that the results were consistent with the hypothesis that the use of a placebo can lead to a reduction in pain.

The authors also noted that the study was limited by the fact that the subjects were not blind to the treatment they were receiving. The authors concluded that the study was well conducted and that the results were consistent with the hypothesis that the use of a placebo can lead to a reduction in pain.

The authors also noted that the study was limited by the fact that the subjects were not blind to the treatment they were receiving. The authors concluded that the study was well conducted and that the results were consistent with the hypothesis that the use of a placebo can lead to a reduction in pain.

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第五十四卷

00'03"

當中第二個，「特以四力淨修道理」。那麼上一堂已經講到，經過了懺悔，能夠淨除以前造的這個惡業，那麼可是這個地方又可能有一點問題，所以大師就這一點再來說明。我們先看文，倒數第四行就是：

00'38"

若能盡淨有力之業，云何經說唯除先業所有異熟？謂感盲等異熟之時，現在對治難以淨除。若在因位，尚未感果，則易遮止。密意於此，故如上說，無有過失。

那說既然說像上面經過了四力懺悔，這個一定能夠懺除乾淨，那麼為什麼經上面說假定能夠懺乾淨，那經上面就說懺悔了就沒有，為什麼經上又說有一個例外，什麼例外呢？說先前造的業的異熟為什麼要除外呢？所以大師解釋，說這個造了業如果已經感果了，比如說眼睛瞎了或者什麼，那個時候已經感果的

時候再去對治的話，那就不可能了。這個對治必須在什麼時候呢？還沒有感果，還在因位的時候，那麼這個時候就可以，就容易遮止，經上面的意思是指這一點而言。所以經上面沒錯，這是我們了解不夠。

02.15¹¹

那到了這裡，我們就停下來想一想，前面我們一再說了，我們無始以來造了多少罪，等到你感果來不及了，比如說假定我們今天眼睛瞎了，我們要想閱讀很多，不可能；耳朵聾了，聞不可能，這個還是生人中喔！假定你或者是雖然是生到人道當中，遇不到佛法了，那時候也是感得果了。那是了解了這種狀態當中，不要說等到墮落三惡道，這一點我們要特別警惕！所以了解了以後，隨分隨力地從淨罪、集資兩方面去下手。那麼下面引那個論，

03.08¹¹

《分別熾然論》云：「設作是云：若諸惡罪至極永盡，云何說除先業異熟耶？意謂已受生盲，一目缺失，顛跛及啞聾等，自性因果，故作是說。」

這個《分別熾然論》上面講的，就是前面大師已經說的，它是說：比如說眼睛瞎了，或者少掉只有一個眼睛啦，或者腳有問題啦，走起路來不方便，乃至於啞了、聾了，這個因果的本質就業感，所謂這個因果緣起的法則本身就是如此，一旦你感了果了，那就是這樣。造了異熟的因一定會感受得異熟的果，除非你

懺悔，否則感了果了以後，那就是這樣。所以一定要在沒有感果之前。

04'21"
何以故？

下面說，

04'22"
以諸業果，若已轉成異熟位體，非有功能，令其徧盡。

就是這句話，就是說已經感果的異熟——也就是果的另外一個名字，以前舊的翻譯我們稱它為果報，新翻譯就叫「異熟體」，已經感了果了，這沒辦法改。

04'48"
若因位思，正造作者，獲得所餘思差別力，能令永盡。

假定還沒感果，還在因位當中，或者已經造的，那麼因為你了解的正法，所以就容我們懺悔——「所餘思差別」就是正好能夠對治它的，就能夠淨除，乃至於使它永遠地盡除。下面舉一些例子：

05'24"
猶如開示指鬘，未生怨，娑嚩迦，殺父及無憂等。設作是云：未生怨王及殺母等，若已生起所餘善思，何故其業未得永盡，生無間耶？

那這個要說一下，這個裡邊是典型的幾個，那個我只說其中的兩個這上面舉的這些。一個「指鬘」，指鬘就是鴛崛摩羅。鴛崛摩羅他自己，這個是舍衛國——舍衛國就是祇樹給孤獨園那個地方——非常一個出色的一個大力士，腦筋又好，這樣。後來因為受了都是所謂惡師、惡友的因緣，那麼去叫他要殺一千個人，說：你殺了一千個人，把他那個指頭串起來（所以叫指鬘），那麼你將來就生梵天去了，這樣。他力氣又大，就殺，殺了九百九十九個，到後來還要找一個找不到。有一天看見他母親，他想找不到別的，沒辦法了就把他母親殺掉；準備去殺他母親的時候，那他的善根，後來佛就把他度，度了以後，後來他跟佛出了家，證了羅漢果了，這樣。那麼雖然證了羅漢果、證了聖果，可是他因為殺了九百九十九個人，然後這個還有一點的報，所以證了羅漢果了以後，他還是受那個報。

071191

那個公案是這樣的，那個舍衛國的這個國王是波斯匿王，那有一次他這個晉見佛陀，這樣，那後來他又聽見那個鴛崛摩羅的聲音，喔！嚇得，那大家都一聽見那鴛崛摩羅就害怕得……誰都怕他。這個人非常厲害、非常厲害，哪怕是國王他聽見了。為什麼呢？因為鴛崛摩羅證了羅漢果了，可是他那個報又現起，現起啊，所以在那兒痛，痛得極端地痛得要命，就是這樣。不過羅漢不會生煩惱哦！那個波斯匿王騎在馬上，聽見他聲音馬上掉下來。那後來佛就說：「你不要怕，

不要怕！那他已經出了家了。」後來去看，他還在那裡受，這是一個。

0821¹¹

那個「未生怨」呢？那另外一個王舍城，王舍城的本來的國王是頻婆娑羅，那麼他的兒子是阿闍世王，這樣。那阿闍世王害他父親，那鴛崛摩羅是準備殺他母親沒殺成；那個阿闍世王殺他父親，把他關起來。那為什麼有這樣的原因呢？也是遭到惡友，那是提婆達多的引誘，所以提婆達多給他說：「我去把佛害了，我做新佛；把你父親弄死了，你做新的國王。」就這樣，當然還有其他的因緣。那就告訴他這個以前的一段因緣，那個因緣這裡不細講。那麼果然後來就把他的父親害死，乃至於準備要害他的母親，那個我們漢地所謂《淨土三經》當中，《十六觀經》就是這個因緣而啟發的。那麼後來他果然把他父親關起來，餓死他。那以後，他是因為惡友了造這個惡，那麼鴛崛摩羅遇見佛，阿闍世王遇見誰呢？他的弟弟耆婆大醫王。所以他最後還是墮落，不過他那個墮落是墮落，下面等一一下要說。

0956¹¹

就是以這兩位他還沒感果，雖然造了非常可怕、非常可怕的，極極嚴重的這個業，但是沒感果，鴛崛摩羅就是證了果了乃至於，只是人間受一點的小小的報。那未生怨他雖然也墮落阿鼻地獄，可是那個地獄叫「拍球地獄」，像那球一樣「咚！」下去跳出來，地獄的火沒碰到，因為他在事先懺悔，下面就解釋這一段。

所以說明這個道理，而且舉一個例子來說明。「是為令」，那他就說，前面一句念到哪裡啊？「若已生起所餘善思，何故其業未盡，生無間耶？」說像未生怨還到無間地獄去，可是他那個無間地獄怎麼的呢？看：

11'011'

是為令於所有業果，發信解故，現示感生諸無間等，非是未能，無餘永盡所有諸業。如擊綵球，隨擊而躍，生彼即脫，雖那洛迦火燄等事，亦未能觸。由是則成，最極拔除諸惡根本，亦非諸業全無果報。」

就說明這個，說為了使得大家對於這個業果發生決定信解，所以他示現的，示現雖然他還是掉下去了，但是他的業能夠全部的清淨，一點都沒剩餘。那麼既然沒有剩餘，為什麼掉下去呢？就像擊拍球一樣，掉下去馬上出來，乃至於地獄裡邊的火，也沒有碰到一點點。這樣的話，豈不是全部拔除掉了呢？反過來說，也並不是說沒有造，他是造的，所以他去了；可是因為懺悔了，所以並沒有真正地感到地獄裡的痛苦。凡是這地方都是總的一句話，說明教我們懂得了這個道理以後，第一件事情必須懺悔；一方面把以前造的這個業徹底地淨除，另外一方面既然懺悔了，新的業當然絕對不能再造。這樣，那麼這個淨罪跟那集資，就一定有它的我們所祈求的效果。那下面又說：

12'46"
補特伽羅差別一類，不決定者。

前面是說明了這個，可是這個裡邊還有一些關鍵性的問題，「補特伽羅」就是說你所傷的對象這個不一定。為什麼是說不一定呢？前面不是說具力業門，它有很多具大力的，假定說你殺的這個是菩薩，那這個就非常嚴重了！所以他下面舉著這個例子，這個是非常強大、非常強大的業力。那假定說我們真的發了心，我們就不會去造那個行，造那種可怕的罪，乃至於他已經證了果的那個。那我們現在沒有，造了，那我們的心力既不那麼大，對方的這個事所代表的心力這麼大，那這個懺就很難懺得乾淨了！但是我們懺還是有用，下面就講這一段：

13'48"
《三摩地王經》說：「勇授大王，殺華月嚴，遂起追悔，為建塔廟，經九十五俱胝千歲，廣興供養，一日三時，悔除罪惡，善護尸羅，然壽沒後，生無間中，經六十二阿庾他俱胝劫，受盲目等無邊眾苦。」

那舉一個實際上的例子，在《三摩地王經》上面說，這個大王殺了這麼一個人「華月嚴」。那對方是個菩薩哦，這就麻煩了。殺過了以後他就後悔：「啊！不可以。」他不但追悔，而且馬上為他造廟。然後經過這麼長，哇！「九十五

俱胝千歲」，那是好大好大的一個年代，然後造完了「廣興供養」，每天要三次去供養、去懺悔；然後「善護尸羅」，而且還受戒，持戒持得很好。但是很不幸對方是一個大心眾生，所以他還是墮落，而且墮落到無間地獄，經過這麼長的時候，出來了以後又變成眼睛瞎等等，很多、很多痛苦，這個也就說明有這種條件。

1519"
所以我們一再地說，在這個世間上面人家是不是菩薩，我們根本不知道，了解了這一點，我們只有努力地策勵我們自己。這句話我們常常講，怎麼策勵法呢？我想我們同學很多人都有這個經驗，很想努力可是對了境界做不到了，這個關鍵在哪裡？就是前面告訴我們的照著次第，真正要去修行的時候，所以那個正念——念、知兩樣東西非常重要，如果我們腦筋當中，平常的時候不能維持正念、正知，那個時候一定隨著習氣，那對了境就把握不準了。所以我們平常的時候，必須要有幾個基本條件，自己最好的是始終能夠有正念正知，那麼如果自己差一點，外面的客觀的環境，經常都在那個師、友的圈子裡頭，那這個就比較好，這點是我們內、外兩個最重要的就是關鍵的問題。所以他那個皈依三寶，他並不是一句話，說皈依法——那內心當中正念正知在，就算差一點，那個三寶的圈子裡邊師、友都在，這個是這地方我們要了解的。下面再看，

16'52"
雖則如是，然其悔罪非為唐捐。若不悔除，須受極重恆常大苦，尤過彼故。

他雖然是這個樣，但是他這個懺悔絕沒有白費。假定不懺悔的話，那更可怕、更可怕！而且這個時間更無法想像地長！這一點是我們要了解。那下面再細辨，一層一層地仔細地把它分辨清楚，也就是使得我們了解了以後，層層深入地知道如何去如法行。

17'37"
又由悔護清淨無餘，然從最初無罪染之清淨，及由悔除清淨之二，有大差殊。

那現在前面是造了罪但是我們把它懺悔了，懺悔了絕對會懺得乾淨的，可是這個懺乾淨——懺乾淨當然恢復清淨，跟沒有造的清淨，這個兩者很不一樣、很不一樣！我們下面看為什麼不一樣呢？舉：

18'15"
猶如〈菩薩地〉中所說，犯根本罪，雖可重受菩薩律儀，而能還出，然於此生，決定不能獲得初地。

喏！這個〈菩薩地〉上面就告訴我們，說犯了罪，犯了根本罪就是一定破了，最嚴重的，乃至於受了菩薩戒犯了根本罪，菩薩戒都破掉了，這個何等嚴重

啊！他可以、還可以懺悔，還可以重受，這樣。但是清淨是清淨了，有個條件，你要想證果方面做不到了，受了菩薩戒希望的要證菩薩果位，那個不可能！所以要想獲得清淨初地那是不可能的。那麼這個論，再看經上面，

19'04"

《攝研磨經》亦云：「世尊，設若有一，由近惡友增上力故，造作如此誹謗正法，世尊爾時如何能脫此罪？作是請已，世尊告妙吉祥童子云：曼殊室利，設七年中，一日三時於罪悔罪，後乃清淨，其後至少須經十劫，始能得忍。」

這個經上面也說。不過經上說得更明白，通常我們造罪都還有外緣，這個地方特別「惡友增上力故」，這個惡友或者是他當面引誘你，或者你受了他的教誡、言教的影響，譬如我們現在或者是一個人帶著我們去，或者我們受普遍的世間這種錯誤的知見，現在這個時候世間一般的知見都是非常錯誤。我們常說的，常常講的就是《新世紀飲食》上面講的，我們總以為：「啊！這個最營養。」實際上對我們現生這麼可怕的危害，將來這麼嚴重的惡果，那這種就是說的狹義、廣義的惡友的力量。那麼受了他們的影響，我們造種種罪，那個罪的最嚴重的罪——毀謗正法，這是最可怕、最嚴重的！那個時候怎麼能夠脫呢？這是文殊菩薩請問世尊的。

20'46"

所以世尊就回答說：「曼殊室利，」這是文殊菩薩的尊號，說：「造了這個罪以後，如果你能夠懺悔的，七年當中每天三次能夠認真地懺悔，那以後就可以清淨了。清淨是清淨哦！不過至少要經過十劫始能得忍。」這個十劫的得忍，也就是前面所說的，你可以證得菩薩地。這兩個就很大的差別，所以從淨罪那一方面來看，造了罪，懺悔可以清淨，跟沒有造罪一樣；但是從功德一方面來看，就完全不一樣了！我們現在真正要做的是要得到功德，這一點我們要了解。所以了解了這一點，我們現在真最重要的，儘量不要犯；萬一犯了——所謂「萬一」犯了這兩個字哦，那一定要去懺悔，這一個我們要了解。

21'55"

此說諸惡雖已清淨，然得忍位，任如何速，須經十劫。

這個地方告訴我們，說：

22'05"

是故無餘清淨之義，謂是能感非悅意果，無餘永淨。

所謂「無餘清淨」，能夠清淨到統統懺乾淨一點都不再剩，那是指什麼呢？指他造了罪，這個罪不會感果來說。至於功德方面，

22'27"¹¹起道證等，極為遙遠，故應勵力，令初無犯。是故聖者，於微小罪，雖為命故，不故知轉。

所以真正的聖者，他對於很小一點點的罪，他不會故犯，這樣。那我們既然是學的人，這個地方才是我們真正重要的。

22'49"¹¹若懺悔淨，與初無犯二無差別，是則無須如是行故，即如世間，亦可現見傷手足等，雖可治療，然終不如初未傷損。

因此，這兩者的差別我們應該了解，這樣。假定說兩個沒有什麼差別的話，那我們不必那麼認真，但實際上不是，不但佛法，就是世間我們也看得見，你受了傷了以後雖然恢復了，可是受傷的地方就是跟根本沒有受傷的不一樣。那麼這個一層一層說了以後，下面又來策勵我們。最後，最後這一部分我們好好地看：

23'41"¹¹如是勵力，如《集法論》云：「若作諸惡未修福，誤失正法得非法，具惡業人死怖畏，如於大海散朽船。若已修福未作惡，行諸善士妙法軌，此則終無死亡怖，如乘固船登彼岸。」

那麼這個也是《集法論》上面告訴我們，假定我們在人間，那麼得到了這個

人身、難得的人身，結果作些什麼？作惡而不願修福，這樣。因此在這種情況之下，造了很多惡業，死的時候那就麻煩了，就像什麼？到大海裡面去，這個船不好，所以到了大海的話，那個船慢慢地壞掉了、破掉了，到了大海破掉了，你沉下去死路一條。反過來，若已修福，沒有作惡，那個時候做種種的善行，這時對死亡不怕。就像我們在大海裡邊，乘非常堅固的船，這個船不但不會破，而且可以把我們帶到彼岸，脫離那個生死苦海的彼岸。所以，最後告訴我們：

25'05"
莫依前作，應如後行。

這是大師真正教誡我們的。

25'12"
此復若說眾多應理言辭而放逸轉，義利微劣。若有僅知微少法義，然隨所知正行取捨，義利殊大。

那真的修行過程當中，它必定需要的條件是親近師長，然後聽聞正法、如理思惟、法隨法行，這是一步、一步。所以剛才我們走進去的時候，當然先親近善知識、聽聞正法，那麼聽聞了就思辨。這個地方我們很可能聽聞了，然後懂得

很多道理，思辨、講說了，但是不照著如法去做，放逸。道理是懂得，不如法去做，那個時候那個產生的真正的利益非常少、非常少！反過來說，就算我們了解的道理不多，但是我們把所知道的道理能夠如法地去做，那這個意義就很大。這個「非法、如法」這兩個文字很容易懂，真的要去做，那很不容易哦！平常我們行相上面比較容易，真正去做，行相一般來說都會做得到，可是內涵上面這個才是真正重要的。所以這一點，如果不很認真地經常在師、友當中一起切磋琢磨，一起對境的時候內、外觀察，通常我們都會產生很大的錯誤。那下面又特別地說：

27.01¹¹

《集法句》云：「若人宣多如理語，放逸而不如是行，譬如牧人數他畜，彼非能得沙門分。」

有很多人講了很多，啊！這個道理講得頭頭是道，可是行為呢？放逸！所謂「放逸」，就是不能如法地策勵自己內心去如法地做。通常我們常常最容易犯的過，學會了這個法以後拿這個法去照別人。法鏡本來是要照自己的，照別人好容易、好容易，照自己最難！那這個是它的真正的宗要，因為我們無始以來沒有習慣這樣的東西。這一點，如果說我們做不到的話，那就像什麼呢？就像代別人放羊。以前的人是代別人放羊，現在的人呢？像個數錢機器，如果說勉強來說的

話，跟別人去做，你手裡經過很多鈔票，這個都是別人的，跟你沒份，也就是這個。所以真正的沙門是要什麼呢？聽懂了以後如理去實踐的，可是你現在在那文字上面轉，不可能真的得到。反過來，說：

28'31"

設雖少說如理語，然能正行法隨法，及能遠離貪瞋癡，此等能得沙門分。

反過來，你沒講什麼，所以不必講得能說善道，或者講得頭頭是道，或者很少講話，但是能夠如法去做，隨著法、正法告訴我們的方法正確地去行為，這個真正重要的，「遠離貪、瞋、癡」，那個貪、瞋、癡就是對境的時候而去言的。那平常我們對境的時候這個不容易檢查得到，如果能夠這樣子做，那就對了。那下面看，

29'18"

苾芻樂防慎，深畏諸放逸，自導出惡趣，如象出淤泥。

那真正作一個出家人，他真正最好樂，內心當中很謹慎地防備，防備、防備什麼？防備自己的放逸。我們現在都看別人，說這個傢伙怎麼不努力，他真正的佛告訴我們的——防備我們自己。我們能夠這樣的話，自己把我們引導從惡趣當中跳出來，這個惡趣像一個污泥，我們像個大象，大象陷在污泥裡死路一條，

一點辦法都沒有。那下面說，

30'03"¹¹

苾芻樂防慎，深畏諸放逸，能抖一切惡，如風吹樹葉。」

都是舉的比喻。真正一個出家人，那現在這裡廣義的來說，凡是真正想願意修佛法的人，聽懂了這個道理，都是很謹慎地防護自己的內心，使得內心當中的身、心上面沾的惡都把它抖掉。那個要像什麼呢？就像那個風吹過秋天的樹葉，那個不相應的，吹過了統統掉掉了，把那個惡的東西統統要把它拿掉，靠什麼？靠精進的力量；放逸就是精進的相反。那麼這個精進要注意哦，不是你很勤勞去做事情，這一點我們特別要注意。很多人非常勤勞，但是他善惡不分，勤勞地去觀別人的過失，然後自己做了很多的事情：「你看都是我做的，這個傢伙不做。」那個都是放逸，這樣，我們最容易犯這個毛病。所以如果這個內涵不清楚的話，那我們去做的話，最容易走上這個錯路，那麼現在這個世尊、那個菩薩，多方面來策勵我們。

31'22"¹¹

如是《親友書》亦云：「若希善趣諸解脫，願多修習於正見，若人邪見雖妙行，一切皆具苦異熟。」

一而再引不同的經論來告訴我們，這裡《親友書》也說：假定我們希望得到善趣，乃至於更透過善趣的共道而解脫，那這個是我們應該什麼？正見最重要。「正見」就是正確地看見自己內心起心動念——非法、如法；正見不是拿了法去照別人，這個我們是必須要了解的。「若人邪見雖妙行」，反過來說，看錯了，當然我們對佛法的內涵不清楚是一個邪見，可是了解了以後在嘴巴上面講，不如法去做的話，這個不算正見，我們必須要了解這個特點。那如果這樣去做的話，你忙了半天得到的什麼？苦的果報，因為因是錯的。所以在這個地方，我們必須要有一件事情把握得很牢，下面就說，

32135¹¹
此於緣起二業因果正觀見者，乃是能成一切諸乘，及辦一切士夫義利，必不容少根本依處。

所以真正的無垢的經論上面都告訴我們，我們真正趣入的真正重要的地方，對於什麼？對這個業感緣起的道理最最重要。先不要談空，先談空相應，因為它必然是緣起，因為是緣起，所以你造惡業一定得苦的果報，造善業一定會得樂的這個果報。關於這個業的因跟業的果，能夠如實地正確地看到，那個在這種情況之下，我們要求的「諸乘」——從人天、然後聲緣、到菩薩、佛，都能夠成就。

所以這個是希望真正成辦一切士夫真正好處根本，這是必不可少的根本。前面我們一再引經論說，這個地方大師又一再地策勵我們，因為這是所有的根本。

33151¹¹

講到這裡，我們現在一般人非常可憐，現在大家都不了解佛法的中心在哪裡，都在外相上面轉。那除了現在平常的人，說你稍微有點精神怪怪的事情，「啊！」大家都自己覺得……。通常我們很樂意見到一個忙一忙、摸一摸、弄一弄馬上好像出了什麼效果了，這不是騙人就是神通。可是經論上面告訴我們不重視這個，真正重要的——如是的因感如是的果，這個才是最最重要的，這一點我們千萬要注意！

34142¹¹

故應多閱前文所說，及《念住經》，《賢愚因緣》，《百業》，《百喻》，及《毘奈耶》，《阿笈摩》中，諸多因緣，並諸餘典，令起猛利恆常定解，應當持為極扼要義。

所以我們對前面講的這個業的整個的內涵，除了這個以外，還要看其他的參考書，譬如說《念住經》、《賢愚因緣經》、《百業經》、《百喻經》這些，這些經論上面主要的都是講因感果的道理。那麼要到什麼程度呢？要產生那個定解——確定無疑的，而且這個定解要恆常的，不是今天有、明天沒有了。證那個

定解已經不容易，我們通常情況之下，了解是了解了，對境的時候心裡面：「嘖！總覺得好像不那麼、不會那麼嚴重吧？」通常這種情況，那根本談不到真正的定解。要產生了這個定解，而且這個定解要保持恆常的。夠不夠？不夠，還要非常猛利。那麼怎麼樣才能夠產生呢？我們必須要如法地去照著前面的一步一步地思惟，產生非常堅固的相。

3613³

不過一般來說，要產生這個不容易，所以常常我們正面講過了，反過來，常常告訴我們，祖師乃至於我自己的老師，他常常講完了以後，反過來說：「反過來，接引世間人真的很難啦！儘管他不能定解，他對它懷疑，那懷疑至少對不相信比較好嘛，聽見了至少比沒聽見好嘛！」他們還是這樣說。這個話是寬慰人家的，但是絕對不能拿這個東西來寬慰我們自己，這是我們應該了解的。也進一步來說，凡是真正想努力向善的人，必須應該找嚴的地方去走。對別人即使我們一時沒辦法還發菩提心，我們還難免要去照人家，我們在這種情況之下，應該設身處地想一想，我們不妨用後者，這個我們要了解的這個特點。

3719¹

那麼到前面為止，那個關於就思惟業果的那個部分，那講完了。也就是說發生這個下士意樂，修下士道那一部分總共分成三大科這樣。那個三大科就是：

第一個，正修下士意樂；第二個，發此意樂之量；第三個，除遣此中之邪執。前面那個修下士的意樂，整個的到這地方理論上告一個段落。那麼我們了解了，這是正是我們應該隨分隨力的，我們盡我們的力量照著去做。那麼這個發生的意樂，就是就它的特質來說，這點把握住了，不夠，還要量，那麼這個量到什麼程度呢？現在看下面的文：

38'27"

第二生此意樂之量者。謂先有無偽，希求現世，其求後世，唯虛言辭。即換其位，令成希求後世為主，現在為副，則為生起。然須令堅固，故此生已，仍須勵力善為修習。

這個地方分成幾段。第一段說我們講了很多道理，可是平常我們內心當中，真實狀態是還是求現世的，樣樣東西現世第一個重要。雖然懂了很多道理，說：「現在我們要修行，要修共下士，所謂共下士是為了要到無上菩提，眼前走的是跟下士一樣，所以叫共下士，那麼所以眼前不是我們重要的，將來才是重要的。」這樣講、這樣論，可是內心當中這個是假的。這是我們初修行的人，難免會這樣，究實說來初修行的人一定這樣，因為我們所習慣的都是現世。那麼經過了前面的了解了以後，我們就慢慢地願意認真去做，這樣。所以這個在講量的

時候，又重新再特別地說一下，內心到什麼狀態才對。所以簡單扼要地來說，假定內心當中了解了這個道理以後，心裡面不是想的後世，還是想到現世，那個說的空話。

40:20¹¹

這件事情不是文字，而是要對境。在我們對任何境界的時候，一對境我們自己看，如果說我是希求後世的，應有的狀態：我現在對那個境，我生了貪嗎？我生了瞋嗎？我能不能分辨得出來如法的取捨呢？如法取捨是不是癡。如果能夠對這個境界是這樣想，儘管那個境界是利害關係當頭，不管是錢財、不管是好東西我們要的，我都看見了這個東西以後如法地去做，那就對，這是一個檢查的真正的標準。

41:21¹¹

那假定說做不到，那怎麼辦呢？我們要換過來，所以希求後世。後世在哪裡呢？就是當下我的因，我這是後世的因。所以對境的時候，噢！這個好東西，我只辨它的義理，不辨它的得失。其實這件事情，不但佛法這樣說，世間的聖人也是這樣，所以孔老夫子說：「不義而富且貴，於我如浮雲。」他並不是不要，他講義，所以「素富貴，行乎富貴；素貧賤，行乎貧賤。」這樣！而且在《論語》上面也講，說富貴如果可求，「雖執鞭之士，吾亦為之」，他這個說如果如法真

正能夠做得的話，我做什麼下賤的工作也願意去做。「如不可求，從吾所好」，如果這個非法去求不到的話，那麼對不起，我不會做這種非法的事情。「從吾所好」——他會照著義理去做，那佛法也是如此。所以他所謂的現世、後世，我們要懂得從我們內心對境的時候看。所以學會了這些道理以後的話，真正拿那個道理來觀照自己。

42,50"

那麼這樣一來的話，說為了後世，現世是副的，這樣生起來了。為什麼還要現世啊？因為要修行嘛！所以特別的我們出家人，譬如飲食的時候，我們就說「為辦道業，方受此食」，我們所以吃這個東西為了什麼？要修行，修行是為了後來。所以眼前為了將來所以要去，這個是副的。那我們做任何事情，要拿這個情況來去反照自己。夠不夠？不夠！他還說「須令堅固」，生起來了以後，還要努力、還要努力，這一點是我們非常重要的特點。那麼這個是「生此意樂的量」。最後一個：

43,42"

第三除遣於此邪分別者。

可是還有這個道理說完了以後，有很多人，有錯誤的認知的，那這個錯誤的認知還要把它說明。這個錯誤的認知分兩方面：一個就是大師告訴我們的，另外

一個就是我們陷在我們面對的有很多錯誤。等到本文講完了，那麼我們面對的那些，我也願意提出來和各位同學大家策勉，以免陷在時下的錯誤的這種白窠裡面。

44'21"
謂有一類，以佛經說，悉應背棄生死所有一切圓滿，為錯誤事，

那麼有一類、有一種人，這種人就是邪解，解釋的「解」，就是說認識錯誤。因為有一種人看見佛經上面說，佛經上怎麼講啊？說生死當中一切的圓滿都要背棄、要捨棄它，那這個都是不對的、錯誤的，這個經上面這樣說。可是他們不了解這個經上面說的真實的意義，於是他就想：

45'07"
作是念云：身受用等諸圓滿事，增上生者，皆是生死，發求此心不應道理。

所以他就想：「噢！佛經上這樣說的，那我們眼前這個受用的種種好事，這個都是生死輪迴當中，發這個心不合理。」他為什麼這樣講？因為我們前面這個叫什麼？共下士，共下士是不是也是我們要求的？那我們前面講了這麼多，萬一在經論上面有了這種誤解的話，我覺得世尊告訴我們不要，你怎麼講這個下士這個幹什麼？這個是有很多這種誤解的人會產生這一點，我這樣子說明清楚、不清楚？這樣。所以他這個下面的解釋來了，說：

45'57"
然所求中略有二類，

那麼下面，就是大師在辨明經論上面告訴我們的道理，說我們真正所求，真正的要求，求兩樣東西：

46'12"
謂於現位，須應希求，及是究竟所應希求。

就是說我們眼前要求、究竟要求。所以一開頭就告訴我們，真正要求的兩樣東西：眼前的增上生跟究竟的決定勝。那麼下面就講前面的：

46'36"
生死之中身等圓滿，希解脫者，於現法中，亦須希求，以由展轉漸受此身，後邊乃得決定勝故。

說我們在生死輪迴當中，那麼眼前這些東西是生死輪迴當中的這種事情，但是對一個求解脫的人來說，這個東西還是要的。為什麼要它呢？因為靠了這個東西以後，漸漸地就要去去惡從善，漸漸、漸漸修行，那麼最後才能夠得決定勝，「決定勝」是解脫的另外一個名詞，那所以這是必須憑藉的。平常我們來說，我們現在苦海當中——在此岸，我們要渡過，要船，渡過了是不需要，沒渡過

怎麼能不要它，這樣。所以眼前增上是拿這個憑藉。所以這個道理，我們唸那個《廣論》的這個攝頌當中也有一句話，什麼「世間圓滿」，什麼？（弟子答：「深險罪業坑。」）對！這個是一切的圓滿這個是什麼？「受用圓滿深險罪業坑」，對，就是這個偈子。那我們有的人就對它產生誤解，那麼大師在這個地方辨別。那再下面進一步來說，說不是——

^{48'24"}
非凡所有身及受用，眷屬圓滿，增上生事，一切皆是生死所攝。

說不是在受用圓滿當中，都是生死當中的盛事，都是生死當中所攝。在這裡要特別說明，在眼前生死輪迴當中的我們增上生，問題不在它這個現象，而是對這個現象我們內心當中，以什麼樣的認識去處理這件事情。假定對這個現象，我們去貪、瞋、癡、去執著，那是根本錯了。我們內心當中了解了這一點，是憑藉這個東西以後，為求無上菩提，要去救人這樣去做，那就對了。所以我們稱它為叫「共下士」，這個形式本身跟下士一樣的，但是並不是下士的行為。下面再說：
^{49'24"}
以其身等圓滿究竟，即佛色身，圓滿佛土，佛眷屬故。

像這些眼前增上生，如果照著前面的正確的因去做，我現在是為了救一切

眾生，所以要從下士，當你究竟圓滿的時候，這個造的因是什麼？就是佛的色身因，然後還有佛的報土、佛的眷屬，這個成佛的時候必不可少，必不可少的。所以這個經上面告訴我們：

49'54"⁴¹
故《莊嚴經論》於此密意說云：「增上生謂受用身，圓滿眷屬勤圓滿。」

喏，經論上面很明確地告訴我們，不過我們不太、不容易了解，所以「密意」，它裡面是有這樣的涵義的。說我們講的增上生是什麼呢？就是生死當中的受用，我們憑藉了這個以後，靠它去修行，當究竟圓滿的時候，就是自己的圓滿的色身、圓滿的報土，一個是正報、一個依報，還有眷屬。而這件事情我們應該什麼啊？「勤圓滿」，好好地努力圓滿這個因，將來就會感得這個圓滿的果。那下面解釋：

50'42"⁴¹
此說由前四度，成辦增上生。

那麼這個因在哪裡呢？在後面上士道當中——布施、持戒、忍辱、精進，這樣，這個無非是成辦增上生，那麼這個因圓滿了，將來果就得到這個圓滿。除了這個《莊嚴經論》上面：

51'03"
又多教典，說由此等成色身故。

不但是《莊嚴經論》，不但大師是說，很多經典上面都說明這個特點。

51'15"
是故修種智者，經極長時，修諸極多，諸極殊勝，戒施忍等，亦是希求彼等妙果，最極殊勝身等勝生。

所以我們真正要想修無上菩提的人，這個「種智」就是得到究竟的智慧，那要經過非常、非常長的時候。幹什麼？去修很多這個增上生的因。那增上生的因，這個叫殊勝的而不是普通的，「布施」跟「布施波羅蜜」不一樣，布施我把那個東西布施出去，布施波羅蜜就不一樣，後面有很詳細的說明。所以這個「施、戒、忍」等等，布施、持戒、忍辱等等，這最極殊勝的才是，而且修這個要很多生。那麼請問：布施跟布施波羅蜜什麼差別？這個留待後面上士當中會詳細說的，這樣。我們只要前面這個地方不要誤解說增上生的特點，那這樣就好。為什麼呢？也是希望得到這個無上菩提的妙果，這個原因。

52'38"
那因此在這裡，我們前面一方面，我們不要偏到這個有的人無條件地去排擠它；反過來，我們又莫名其妙地去執著它，這個兩個都是錯的。所以平常我們在

修學過程當中往往是不偏那個、就偏這個。這個我們不要害怕，剛開始的時候，我們難免會偏，假定一開始就修成功的話，那個佛法就不存在了。實際上正確的方法就是佛法，就是我們世間一切現象也都是如此，所以我們只要能夠耐著心，照著正確的方法，真正的下腳的地方——不怕錯誤。

53,27¹¹

反過來我們常常說的，你了解了不是錯誤，了解了以後，正是改善我們自己。錯誤不在外面的境相上的錯誤，錯誤在我們習性上的絕對的錯誤。譬如說我們去洗東西，那個衣服非常地髒，水是乾淨的，你把那衣服一泡，啊！這個水統統黑掉了。洗沒有錯啊，因為洗了以後，你衣服上的這個髒東西下去了，我們只看見那個黑的，實際上這是漸漸淨化。也就是我們去做的過程當中，做了以後，它漸漸、漸漸地、慢慢地、慢慢地又產生了效果。我們不要把它看成什麼做了以後老不成功，那是真正開始見效的跡象。那再下面，前面這個是增上生。下面呢，

54,23¹¹

成辦究竟決定勝者，謂如《入行論》云：「由依人身舟，度脫大苦海。」

那麼第二類，我們要求的是「究竟決定勝」。這個究竟決定勝是幹什麼的呢？目標是要想度脫那個整個的生死輪迴的大苦海。可是要度脫它，需要一個憑

藉，什麼？要「人身舟」，這個人身舟就是我們的暇滿的人身，這個就是共下士部分，也就是增上生道。所以它這個裡邊有它一定的因果關係。

55'06"
是須依止，以人所表善趣之身，度諸有海，趣妙種智。

說這個下面是解釋《入行論》上面，《入行論》上面的。說這個依止，要想得到這個一切種智，也就是說度脫這個大苦海，需要一個憑藉，這個憑藉就是我們的暇滿人身，那靠了這個才能夠度脫。關於那個「暇滿」人身跟人身兩個字有很大的差別，非常大、非常大的差別！這是我們了解的。那麼下面最後一個總結，這句話非常重要！

55'53"
此復須經多生，故能辦此身勝因尸羅，是道之根本。

修這件事情要很多生。我們現在常常犯的這個毛病——急求果報，好像是三天、五天之內就行功，乃至三天、五天之內不行嘛，至少三個月、五個月，那大師無垢的經論上面告訴我們要「多生」。想到這裡，我們現在這個是邪見增上的可怕，現在是第九無暇。譬如我們剛剛舉行一個法會，啊！大家好不容易趕快

去請假，請個幾天，那個幾天假已經很難得，然後跑得來總覺得幾天下來，好像是什麼都得到了，可是實際上我們修這個要多生哪！這點是我們非常重視的。

56:50¹¹

因此目前，我們要如何地珍惜我們已經跨進這個鳳山寺門檻的這個各位同學；乃至於其他的在家居士們，所以我一直鼓勵他們，怎麼樣去努力推行這個法人事業。這個事業，因為我們現在身陷在那個——現在是第九無暇的時候，你被這個業所綁死的。所以要想轉那個境，不可能！我們讀了佛法經論以後更了解，已經感到異熟，我們沒有能力去改變，可是當那個境界現起的時候，我們的用心，這個才是真正重要的，本來造業主要的是意樂嘛。所以說當我們看了這個以後，自己感覺無奈的時候，就想：啊！無奈是沒有錯，業是無奈的，可是我意樂認識這個主權操在我上面。所以對眼前已經感果的，使我們莫可奈何的境，我內心當中應該安排一個非常正確的意樂，這個是我們做得到的，我們應該做的也在這個上頭。如果從那個地方策勵自己追悔，然後咬緊牙關不隨著世間的邪見轉的話，那我們漸漸、漸漸就轉過來了。

58:20¹¹

那前面這個正確的認識，這個是什麼？戒的根本。那單單這個不夠，還要什麼，下面「故辦此身勝因是尸羅」。這個尸羅也前面說的這個具力業門，因為

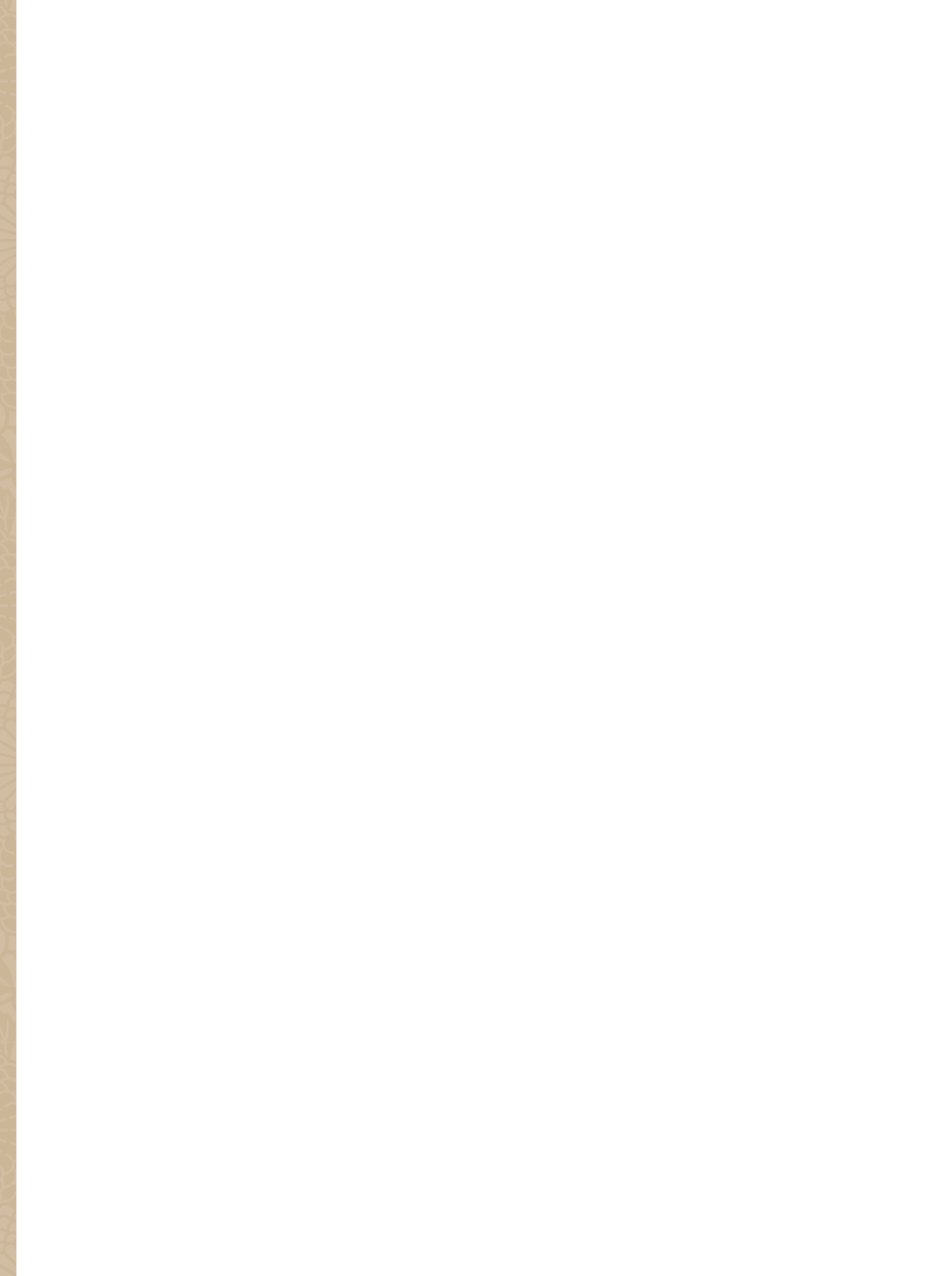
這個三世諸佛的戒法，這個對外面所依靠的來說，再沒比這個更重了。我們現在希望我們有限的力量，能夠產生最大的效果，時大等等這個固然是一個原因，可在這個地方所依的戒是最最重要。那因此我們當何等珍貴，哪怕是沙彌戒，比丘戒當然更珍貴。萬一我們不能出家，那至少我們還有五戒，或者我是特別鼓勵大家受八關齋戒。

60151

然後這個地方要好好地發願，說：我來做這件事情是為什麼原因？這個願很重要唷！做任何一件事情我們必須要發願，說我願生生世世要能夠值遇佛的正法；然後值遇了正法以後，要能夠去遇見善知識，得到善知識的攝受；得到了善知識攝受，我又能夠如法地聽聞、思惟、修行；然後剛開始的時候種種是什麼，種植福德資糧。我們能夠有這樣的正確的認識，然後受那個戒，然後能夠這樣地發願的話，那漸漸、漸漸我們的業就轉過來了，這是眼前對我們最重要的。

60101

那麼前面那個「遣除邪分別」，這是大師告訴我們的，下一堂課我會再仔細地講一下，眼前時下的我們應該注意的幾個特點。好，這個就到這裡為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
55
卷

菩提道次第廣論手稿

鳳山寺版 第五十五卷

00'03"

一百五十頁。這個是我們就是本論的甲四，正取心要當中三士道的下士道，這是基礎。那下士道部分分成功：正修下士意樂、發此意樂之量、除遣此中邪執。那麼這個下士的意樂，最主要的基本的概念，就是要從我們現在平常的執著於眼前的一切，了解這個不對，所以要改變執著現世的，希望希求將來的。這個下士部分他前面講的，告訴我們所以不要執著現世，因為現世是無常，這個是粗相的無常，細相的無常現在不談。那麼理論上面我們大家都懂，也就是說這個生命快速地轉變，我們稍微去想一想，也會實際上地感受到。不管你今年也許只有二十歲，或者已經快七十歲，乃至更老，回想以前的，那像夢中一樣。對這個已經有的這些東西，毫無意義像夢中，那麼倒是死了以後，到那時候毫無憑藉。

02'14"

可是這裡邊還有一個更重要的基本意趣，這就是佛法的中心，所以他下面說既然要希求後世，那麼要怎麼樣才能夠真正得到呢？所以他就指出一個最重要的

基本概念——業，如是因、如是果，將來我們要的這個果報，完全看我們現在種的因。這個因是什麼呢？就是我們眼前的所有的行為，從我們的起心動念開始，到由於我們的心念而身口跟著的行為。平常我們所說的這個就是我們的業，一切的所有行為，它都會完完全全根據我們的行為，就會牽出後面的將來相應的後果。那我們世間人都希望得到好的結果，所以拼命去追求，可是不知道正因，越走越遠。那因此，既然我們希望得到的後的結果，那完全在我們的正確的因上面，所以假定我們現在正確的因把握住了，後面的結果一定出現。但是理論上面也知道了，我們因為習性等等，總被眼前的所有的東西所迷惑住。所以這個是深一層的裡邊的意義。

04:05"

所以，修下士那是根本。所以這裡特別告訴我們，如果說我們真正要把握住佛法，這業是所有一切的根本，這一點把握不住，那其他的不談。那我們所以從一開頭的時候，就要依止善知識，那麼然後要珍惜這個暇滿，無非都透過這個善知識的指導，讓我們認識正確的這個道理。認識了以後，必須利用我們暇滿的人身如實去行持，讓那個中心都繞著同樣的一個問題走，所以這個就是下士的意樂。有了這個再增上，那才談得到中、上。所以這個是所有的基本，如果這個做不到，那麼我們談後面的，那都是毫無意義的事情。

05'09"

那麼關於這個意樂要到什麼情況呢？就是「發此意樂之量」。再下面，所謂「除遣此中邪執」，這個前面都講過。那麼再現在下面緊跟著一百五十一頁，這一個一百五十一頁，實際上也就是這個下士部分當中，一個非常重要的一個結勸、一個結論。然後大師在這個地方特別地勸勉我們，我們現在先看那個文：

05'45"

若善趣身而不圓滿一切德相，僅能成就一少分德，雖修諸道進程微少。故定須一最圓滿者，

這個前面我們已經了解了，所以我們真正要修行，必須外面需要依止一個善師，裡邊應該得到暇滿。但是雖然如此，得到了這個暇滿——這個善趣的人身，但是要真正要修行，實際上，我想我們自己可以根據我們自己的經驗稍稍地體會一下，我們現在很幸運，在末法的時候居然遇見這麼好的法而且出了家，但是想想看：我們幾年下來，到底進步了多少？所以實際上，因為無始以來所積集的這個惑業是非常地強大，這個惑業之流，不知不覺當中都陷在這個惑業之流當中，你真正要依法想辦法去增上改善，相當困難！

07'24"

因此，在這種情況之下隨便得到一點，說得到的人身並沒有很圓滿的條件的話，那的確所以產生的效果非常少、非常少！平常我們就說「如逆水行舟」，

這個逆流非常地急利，然後你要向上的工具是非常地差，這個情況之下你怎麼可能真正向上。因此在這地方就告訴我們，說雖然得到了善趣身，但是還要其他圓滿的條件，如果不圓滿，那你真正能夠成就、增長的功德是非常少，所以要修道、要想辦法步步上進，這個進步得非常地慢，那要怎麼辦呢？就是希望在這善趣身當中對於我們修行當中最有利的一個條件。那麼什麼是最有利的條件呢？下面看，

08'34"

此中護求寂等未圓學處，猶非滿足，故須勵力，護苾芻等圓滿學處。

在我們真正修行的過程當中，真正最珍貴的，為什麼這個比丘身這麼最珍貴，那後面會詳細地講。對啊，他憑藉了這一個，這個是最圓滿的、修行的最佳的，也可以說一個工具。那「求寂」就是沙彌。從表相上面來看，大家都修行好像一樣，所以有人說：「嗯！這個你只要好心嘛就好了，那何必要吃素？好心嘛就好了，何必要出家？好心嘛好了，何必要這個？」這個都是不懂得真正佛法的人講。那反過來說，和尚那出家了，出家了我們往往同樣有一個誤解，也剃了一個頭，受了個戒或者披這個衣就算出家了，這個是嗎？這也是另外一個問題。

09'43"

所以我們兩邊都要把握得住，這個出家是內心如果不能跟法相應的話，那個這個徒然得到了這個最好的機會，卻沒有好好地利用，再可惜是莫甚於此！何況

如果我們拿了一個出家身做壞事的話，那就像手上面一個最好的工具，你沒最好的工具，做好事固然做不起來，做壞事他也做不起來啊！那現在你有了這樣的一個工具的話，那不好事做壞事是異常可怕，這一點我們要知道。所以這一段特別是了解了這個下士真正的內涵，就告訴我們現在真正修行，一定要那個圓滿的比丘相，這圓滿的比丘相，這個內心當中意樂是絕端重要。

1041”
所以昨天我們簡單地說一下，我們到這裡來學是為什麼？這個非常重要、非常重要！從一開頭，從一開頭。所以，我今年去聽那個法王講法的時候，這次就是法王整個的傳那個《朗忍》的圓滿的這個傳承，他每一堂課講的時候，他一定講這幾句話，說這個地方所講的是「總攝一切佛語教授」，然後「二大車軌圓滿的道軌，往趣一切種智地位勝士法範」這幾句話，「三種士夫，一切行持，所有次第，圓滿無缺」。這是提醒我們，我們今天跑得來要做的任何事情，我心目當中是這一個，這對我們是絕端重要的，那為了這件事情那我們必須要做下面這些等等。這個才是我們的真正的中心，如果我們這個東西忘掉的話，那我們在這個路上面就問題就可能出現。

1157”
那現在我們了解了這個，實際上我們要修行，要修行需要最好的工具，這個

工具就是什麼——不但得到人身，而且要一個圓滿的比丘身。那這個是所謂正確的內涵，所謂立正；那有的人也許有錯誤的見解，所以下面也可以說破邪或者破非。下面看文，

12.27¹

有作是說，護持尸羅，若是為辦諸善趣者，則近住等亦能獲得，何須艱難，義利微少，諸苾芻等。

有人這樣說：「那你持了戒，持了戒以後幹什麼呢？持了戒以後可以得到善趣，所以持戒的目標是希望獲得善趣身。」如果這樣的話，這問題來了。說戒有很多種，一直從五戒然後這個所謂八戒，這個五戒通常我們叫「近事」，八戒叫「近住」，你只要持這樣，五戒是終身戒五個，八戒只要一天一夜，你只要認真去持這樣的戒，你就能夠得到善趣的人身。實際上出家沙彌跟比丘戒，這個戒是遠比在家的五戒、八戒來得難，既然你要目的得到人身的話，你就這個五戒、八戒就可以了，你何必要去這麼艱難的，那麼持這個很難，得到的利益同樣得到的人身，何必呢？所以這個話是說不通的。假定說普通一般無知識的人，或者稍微有一點知識的人講是可以的，現在這是真正圓滿一切種智的佛陀告訴我們的，所以這個裡邊還有其他的意義。這個是破那些錯誤認識的人，指出這一點。

14'24"
又餘眾云，若別解脫所有要義，是為獲得阿羅漢故。

那麼進一步有人說：「噢！那不是，不是！說這個別解脫戒——就是我們的比丘戒，不僅僅是要得到人身，說是要得到人身以後才修什麼？修羅漢，那羅漢就是二乘的解脫果。」然後他下面說：

14'51"
然苾芻者，未滿二十，則不堪受。近事之身，亦有能得阿羅漢者，應讚其身。難行少義，苾芻何為。

那進一步來說，是，照你所說的，那麼這個比丘戒、比丘身是並不僅僅要得到善趣，而且要得到羅漢。但是注意哦！這個比丘受戒有很多條件，不滿二十歲不可以受，這第一個。還有進一步來說，如果要得到羅漢的話，「近事之身」，應該算是「近住」，近事是五戒，近住是八戒。這阿羅漢一定要持八戒，就是說五戒是只斷邪淫，八戒才把那個淫、男女的事情統統斷掉。那不過它上面寫的「近事」，是不是翻譯錯了還是怎麼樣，那我也不太清楚，不過這個基本的原則，大家要了解。所以只要你能夠把男女的淫欲也斷掉，這個就可以得到阿羅漢，那何必還要比丘呢？所以應該讚這樣的就可以了，何必也同樣的，前面的道理，那個這麼難，但得到的利益就這麼一點點。所以他下面重新再指出來：

16'23"¹¹
應當知此是全未知聖教扼要，極大亂言。

上面說這種道理的人，他並不真正了解我們世尊告訴我們的內涵，一種錯誤的說法，這是破邪。應該什麼樣的態度呢？下面兩句話，這最重要的。

16'50"¹¹
應以下下律儀為依，受上上者，委重護持圓滿學處。

要曉得應該以最下面的律儀作為基礎。那雖然這個都是，我們真正要，這個「下下」注意哦！這個「下下」指比丘戒，這樣。在戒當中這個比丘戒是最珍貴的，不是下下。它現在所以講下下，是指平常我們因為這個比丘戒是說三乘當中的共學，聲聞、然後緣覺、菩薩都是從這個上面起步的，說這個是下下。那麼我們真正重要的，是並不僅僅只為求解脫，要求無上菩提，這個「上上」是指這個而言。也是平常我們講的，要起高樓大廈必須最下面的、最紮實的基礎，這個就是高樓大廈最高的，從最下面的這個最堅固的基礎做起。應該對這一點「委重」——很仔細、很認真、莊重地護持這個學處，這個學處才是圓滿。

18'23"¹¹
所以最後那一段，也可以說下士道的一個結勸。因此我們在這裡，學到這地方我們應該何等地慶幸，然後現在又何等地，這個慶幸不僅僅是高興一下就

算了，應該如理地依法，步步地如法去做。

18'46"
已說於共下士道次，淨修心訖。

好，那麼這個簡單的關於下士部分講完了。那麼緊跟著下去我們是共中士，在正說中士之前，關於平常我們對於下士部分一個基礎，常常容易生的誤解，我們簡單地再敘述一下。可能有機會我們一不小心也會岔到這裡，乃至於平常我們周圍常常遇見這種類似的問題。假定是碰到這種問題，人家來問起我來，那我們曉得怎麼把我們所學的，像《廣論》上面告訴我們的告訴他。實際上也就是我以前我自己的錯誤，以及我學習過程當中，遇見的很多周圍跟我類似的錯誤，我覺得願意在這個地方供養給各位，這樣的話，多多少少希望你們能夠看見前人的錯誤、跌過的跟頭，你跑過去千萬不要再去犯。

20'01"

現在一般人不學佛也就算了，那個不必談他，他根本沒有機會；而學了佛了，而得不到佛陀告訴我們正確的方法，這是我們最最可惜的一點。那麼我們不妨現在這樣說吧，目前時下在學佛從量的方面來說，最多的平常在那個應該說是我們漢地，最多的現在是念佛。那念佛本來這個法門我們稱它為「淨土法門」，所謂禪、淨、律、密，這的確是世尊非常了不起的地方，也就是佛法最廣大、

最圓滿的地方。也就是說哪怕末法了，這個法已經沒有了，只要你對佛法有信心，有一點很粗淺的認識，有信心，你一心一意地去念阿彌陀佛皈依，他也能夠把你從五濁惡世上面救出來。因此在末法的時候，萬一我們沒有機會了解這個佛法，那怎麼辦呢？什麼都不要管，特別要了解世間對我們是一無是處，無常相。那不管怎麼，這個無常的概念還是有喔，所以它不是講無常，它講死，想到死的話，你還要忙什麼？趕快拼命地希望念佛到極樂世界去。

2156¹¹

然後就這樣很基本的，可是這個基本的兩個裡邊已經具足兩個條件：一個了解這個世界是一無是處、是苦，你要遠離的；還有一個，你信得過佛是能救我們的，我們一心一意皈依依靠，這兩個皈依的基本的條件是一定具足的。所以在這種情況之下，他一心念「阿彌陀佛、阿彌陀佛」拼命就是，或者是「南無阿彌陀佛」，「南無」就是皈依，我一心皈依依靠到極樂世界。當他念的時候，心裡面就很懇切、很強烈的，這兩個條件都在裡頭。有的時候只有一個條件，這一心要求，但是求的背後，也就是說我不願意留在這裡，所以他念佛基本的特徵還是具足的。

22147¹¹

如果我們真的這樣去念，這個是的確是一個殊勝的方法。現在有兩個很不幸的內涵，通常我們犯的錯誤——大家說：「啊！現在末法了。」末法是真的沒有

法的時候，現在有法我不要，是第一個錯誤是很遺憾的。假定說我念了幾聲佛，我成了佛，這個倒可以。不是啊！這是我們不了解佛法的一個基本的錯誤：將來你還是要慢慢地努力去修，那說努力去修的時候，根據什麼原則？根據業。根據業，那你現在有機會你放棄了，既然沒有種將來這個因，那請問將來你怎麼依什麼得到那個果呢？這是我們第一個，那關於這個不細講。但是我們平常既然已經學過這個下士了，大概我們都有一個基本概念，隨分隨力大家……。所以我建議大家去研討的原因，就是在這個理上不斷地往覆地這個思辨、研究，那我們才能夠真正地把握住。所以有法的時候捨棄了，去做這樣，那是第一個很大的錯誤。

24108¹¹

所以我前面也說過，我願意在這裡再提一下，有一個大德就這麼說：「萬一荒年了，那時沒有什麼東西好吃啦，那樹皮、草根哪，你只要填飽肚子，度過那荒年再說啊！」現在不是荒年欸，有很好的東西欸！他居然也說：「這些不要啦，你只要吃樹皮、草根哪！」那不是很荒唐嗎？我就想起今天我們早晨吃的那個菜，據說昨天晚上有人吃了以後，就抗議說這個菜不好吃。我吃吃滿好吃欸，比樹皮、草根總要好吃吧，大家已經覺得不好吃了。那這個很明白的一件事情，佛法對我們有這麼重要的東西，那麼好的東西放在這裡不要，要去吃樹皮、草根，那不是一個很非常顛倒的事情嗎？你不學佛，世間本來是個顛倒相，也就罷了！

學了佛以後還做這種顛倒事情，這第一個可惜的，那現在不談。

2512¹¹

那就算好了你不要了，你就念。念了半天我能念得去，這也不錯喲！現在呢？我們常常說：「我是念佛的，你什麼都不要管，只要念佛。學，我是學印光大師。」印光大師非常了不起！印光大師其實真是一個大通家，你們看他的大師的文抄，他三藏十二部，宿生本身就是一個很了不起的，到底怎麼樣我們不敢說，有人說是他是菩薩，有人說是什麼，不去管它。他真是一個高人，所以他裡邊說的這個道理，你可以看得出來，他不但是這個佛法精通，而且這個儒家的很多，所謂我們中國說「儒、釋、道」那基本的思想，他非常精采，可他從來不講這些道理，幹什麼啊？念佛。你去問他，「我什麼都不知道，我只有念佛。」所以他一天到晚念佛，他真正心、身體力行的人，如果我們現在要學，那應該這樣啊！

2617¹¹

那我們現在往往不這樣學，我當年就犯這個毛病，也勸人家說：「你什麼都不要學，這個也不要，那個也不要，你只要去念佛，這樣。」專門去勸別人，可是我自己呢？我就奇怪的是我沒有念佛，我看見很多人都犯這個毛病。結果說是說學印光大師，行為跟印光大師完全相反，勸人家佛法不要學，然後勸人家只要念佛。結果呢，人家的確……，自己也沒有學佛法，人家也沒有學佛法，大家不學。

佛法那我們學佛的人不要學，出家人不要學，那請問誰來學？因為沒有法所以不能學，現在有法不要學，所以這個末法，不是說已經感得末法，是我們活生生地把它我們的法把它毀掉，我們造的是最嚴重的謗法罪！就算是念佛吧，《淨土三經》上說：我五逆十惡能救，可是謗法不能救。那我們現在學了佛，卻是又謗法，說念佛，念佛沒有念，這是我們第二個非常可怕的顛倒。這是很多從量的方面來說。

2741¹¹

那更進一步來說，就算念，好像念幾聲佛就可以往生，那是並不了解真正佛法的中心在哪裡？業。如果我們真正要念佛，說你能夠真正一口氣把那個佛號提起來，很好！如果不了解，學了像《廣論》上面業的道理以後，你拿這業來衡量自己，你很清楚：說我現在這樣的念佛能不能去；就是不能去，我這樣的念佛，至少能不能到善道。或者說我現在雖然嘴巴上面念，可是我的意樂是真正的造的業，對不起！那三惡道的業。你有這個簡單的認識，回過頭來反照自己的話，不管你學哪一個都好。所以這個對我們是絕對有好處的應該，那這個我們不談。

2832¹¹

這是先把錯誤的那一面，那同樣的，在其他的很多學習來的，我們往往把最重要的基本的道理，就像《廣論》上面告訴我們去一個陌生的地方，這個地圖是絕端重要的，現在地圖不要，我們居然要到那個地方去，這樣。自己瞎摸也不行，

因為不懂所以受騙。那最近說去年發生了很多這種奇奇怪怪的事情，那都是因為大家對於佛法沒有正確的了解所產生的，那這個我不去細談。那就算我們平常學佛的人，這個真正的學佛，第一步應該學些什麼？真正的關鍵所在，那我們不一定照著《廣論》這樣一步一步地走上來，只以佛法來說，佛法最重要的就是皈依、業果，這個是絕端重要的基本的中心，也就是說現在共下士道的中心點。

29135¹¹

這個有一個基本的認識以後，然後不管你眼前為生活所困，做什麼你都能夠很明確地拿這個東西來衡準，我所做的跟我所期望的對不對？這就將來來說。而眼前針對著目前的狀態，我也可以拿這個來衡準，這是什麼樣的原因導致今天這個狀態，那麼在這種狀態當中我應該如何處理，這個是非常重要的。平常我們常常聽見這種論調：「啊！我這個心很亂，我這個定力不夠啊！」實際上我們現在的真正學了佛以後，不是定力不夠，我對業認識不認識；認識了以後，我不能如所了解的去行持，這個我們稱它為「戒」，這個才真正重要的。不要說我們現在很簡單的念佛得到一心，就算很深的得到深定，如果你真正持戒持得好的話，很深的定你都可以得到，何況是眼前的。反過來說，即使最前面起碼的，如果說你能夠真正地對境的時候認清楚業相，那如法持這個戒的話，哪怕是一天一夜的八關齋戒，你持好了回向都可能往生淨土，而且品位不低。

3110¹¹

那麼這個戒的中心在哪裡？在業；當然這個業從哪裡呢？要皈依；皈依哪裡呢？再一步一步地反推回去，這是平常我們基本的原則。所以前面剛才我們講，當我們談這個問題的時候，那是前面真正重要的，我們必須透過的業的基本的原則，了解所求的果報的正因何在，然後在我們這個正因上面下手。當我們一路上面繼續走下去的，一直到佛果，都離不開這樣一個基本的原則。所以我是簡單地說一下，我們眼前學了佛以後，最容易出紕漏的這個點，那麼關於這個我簡單扼要地說一下。那現在我們請翻到一百五十二頁，這是共中士，先看那個文：

3221¹¹

敬禮勝尊具大悲者足。

如是隨念當死及思死後墮惡趣之道理，能令其心厭捨現世，於後善趣發生希求。

這一部分是重複敘說前面共下士，我們能夠照著前面的下士的正修意樂，正修意樂是從「念死」開始，當我們能夠依照著這個《菩提道次第》告訴我們，死——這麼快速地死，死了以後到哪裡去呢？根據我們造的業。我們無始以來所造的業，以這個業來衡斷，那我們會墮落，這樣。因此我們透過這樣能夠使得

我們今生「厭捨現世」，為什麼？因我們處處地方著在現世，所以得到了這個暇滿的人身為它所騙。因此在這個情況之下，我們看見眼前所有的一切好東西，我們都覺得這是毒藥，這是糖衣毒藥，看起來好像很好，實際上吞下去，那非死不可，實際上比死還要麻煩。所以這個時候就自然而然希求後世，這是前面所講的。那麼由於這個，

33'56"
次由**共同皈依及由定解黑白業果，勵力斷惡修善，則能獲得善趣妙位。**

了解了這個道理以後馬上皈依，正皈依是法，那就是——法的內涵就是業，了解了這個業以後，我們會努力地去懺悔，這樣。這個實際上，眼前我們真正最重要的行持的就是「懺悔」，這點對我們是絕端重要！其他的道理，我們可以暫時停在那裡，慢慢地、慢慢地隨分隨力地學深、學下去，如果「懺悔」那一點做不到的話，那我們這個出家是冤枉了，這一點對我們是絕端重要！你不學《菩提道次第廣論》則已，學了以後那很明白的，這一點是對我們絕端重要，所以這個地方順便提一下。那如果我們真正能夠努力在這方面去做，一定能夠得到善趣，不但善趣而且「妙位」，這個就是我們前面的，我們希望以這個最圓滿的律儀，這個換句話說比丘身。那是不是這個就可以了呢？不！下面又說：

3514¹
然非以此便生喜足，是令發起共下士之意樂及發共中士之意樂，厭捨生死一切事已，依此因緣而發大菩提心引入上士，故於此中，須修中士之意樂。

說我們所以要修下士為什麼？要透過共下士，也就是說我們修的是無上菩提，現在做這個基礎，這個基礎是跟下士共同的，所以叫「共下士」，然後共下士以後，下面「共中士」。共下士使我們了解業果，然後努力去懺悔，到中士了解單單這個不夠，還要厭捨、捨棄生死當中一切。然後以這個不但要自己而且要把一切眾生救度，這是從「悲」方面來說；還有一切的功德智慧圓滿，這是從「智」方面來說。透過了共下、共中然後去發無上大菩提心，這個才是真正這本《菩提道次第》引導我們，也是我們應該努力的。所以現在下士以後，緊跟著現在我們要知道怎麼去修中士的意樂。下面看文：

36152¹
所謂雖得人天勝位，然仍未能出於行苦，若即於此執為樂性，實為顛倒。

說我們得到的人道或者天，那比起於惡道來，那是一個非常殊勝的地方，但是對不起，這個還是有苦，這個苦是「行苦」。在人世間還是有苦苦，然後同樣的有壞苦，天也有。不過最後的那個天，比如說四禪以上，那這個真正的天

上面它這個壞苦就不現，它這個真正最主要的還是那個行苦。那麼另外，就是對於這個苦苦是大家都共同知道的，不用人來講，壞苦的話，那普通一般人就不了解的。普通一般世間的宗教等等，就告訴我們的壞苦，壞苦是什麼？快樂的事情，快樂的事情真正失去的時候是很痛苦的。所以不管怎麼快樂，它最後的結果是一個痛苦的結局。

3818¹¹

我們現在人最顛倒的就是一天到晚忙這個東西，而且最可惜的是完全被這個東西綁住。這個不要說佛法講，世間也是說：「啊，富貴啊！」好像富貴是件好事情。那個有錢的人，另外一個名字叫「守財奴」，最可怕的就是這個！所以經論上面告訴我們，我們哪，「枷鎖」，以前的人所謂犯了罪——這個枷鎖。那個枷鎖用木頭的固然是麻煩，用鐵的麻煩，金子的一樣麻煩。現在世間的人自己就想盡辦法，去找一個金子的枷鎖套在自己脖子上面，自己還很得意，你仔細去看，就是這樣。實際上這個東西到最後忙了半天，然後去弄一個金子做的枷鎖綁在脖子上面，自己覺得很得意，死的時候是一樣的枷鎖，然後把自己送到地獄去。這個世間還是有人知道，可最後的所謂行苦的話，除了佛法沒有人能夠指出來。那個才是根本，只要這個行苦本身還在，對不起是無法解決的，不管你現在多少快樂，你不能停在那裡，永久保有這個，這個是行苦的本質，所以我們必須要把這個問題

解決。所以說，他說假定我們不了解以為這個是快樂，那是顛倒。這些東西，

^{40'06"}故於真實全無安樂，其後定當墮諸惡趣邊際惡故，

舉一個比喻：

^{40'15"}譬如有一無間定當墮於懸險，現於險崖暫為休息。

就好像我們從高空跌下來，還沒跌死之前還居然很高興，那麼地荒唐！這就是我們貪著世間的人，就被這個世間的所迷掉了以後，不能認識這一點。如：

^{40'40"}《入行論》云：「數數來善趣，數受諸安樂，死後墮惡趣，常受極大苦。」

就是這樣，我們不斷地到善趣來受各式各樣的安樂，但是死了以後呢？掉下去了，然後受絕大的痛苦。我們現在回想起來，再好的事情回想起來，一點都沒有味道，可是受痛苦的事實在受不了。那這樣算起來，那個快樂實在是很划不來！

^{41'11"}《弟子書》中亦云：「諸常轉入生死輪，而於暫憩思為樂，彼定無主漸百返，漂流等非等諸趣。」

同樣的道理，我們永遠、恆常在那個生死輪迴當中轉，暫時沒受苦的時候，以為這個是快樂。如果我們發生這樣的錯誤的話，就是自己做不了主。這個時候「漸百返」，這個百不是返一百趟，這個藏文當中「百」就是「泛百」，我們說凡是事情都是這樣，泛百樣事情，所有的事情將來我們會……。所以假定我們現在有這個機會不能把握住的話，那以後永遠漂流在這個「諸趣」，「諸趣」就是五趣、六道當中。「等非等」，或者是人，仍舊是人；或者是人，下面會高或者低，就是「非等的」，在輪迴當中一直在轉。

^{42,14ⁿ}故於善趣亦當厭患，猶如惡趣。

所以這個地方到了中士以後，我們不僅僅是要祈求善趣，就對善趣也要產生很嚴重的厭惡，因為它最後的結果跟惡趣是一模一樣的。

^{42,31ⁿ}《四百論》云：「諸智畏善趣，等同奈洛迦，不畏三有者，此中徧皆無。」

《四百論》上面就告訴我們：真正有智慧的人，對這個善趣、對好的境界看起來像地獄一樣，所以真正學佛的人，說「不畏三有」的找不到的。如果說學了佛以後仍舊還在這個三有當中，這個也放不下、那個也放不下，這談不到學佛。

不過這一點我們並不強調，否則的話，很多的人、外面的人，這一步一步來的。剛開始我們應該怎麼樣？就像幼稚園的學生一樣，幼稚園的學生本來就是辦家家酒嘛，辦了家家酒，讓他感覺到高興，上來漸次深入，他自然會走到現在那一步，乃至於更深。

^{43'24"}
《攝功德寶》中亦云：「諸具貪生死意恆流轉。」

就是生死輪迴當中的這一種種的盛事，我們總結起來大概有幾樣東西：男女、飲食，或者名、位。對這一個生死當中的好事情，我們有很嚴重的貪著之心。那麼在這個狀態當中，如果內心當中不能轉變的話，那永遠只有流轉生死。

^{43'56"}
《弟子書》中亦云：「如如於諸趣中起樂想，如是如是癡闇極重厚，如如於諸趣中起苦想，如是如是癡闇極微薄。如如修習淨相極增長，如是如是貪燄極熾然。如如修習不淨極增長，如是如是貪燄極珍息。」

那麼《弟子書》中也是這樣告訴我們：我們對於輪迴六趣當中的所有的這些好事情，覺得這是快樂的，對不起！那這個是什麼？我們的「癡闇」。「闇」就是把事情的真相看不清楚，並不是我們現在的腦筋伶俐，腦筋伶俐並不表示真正的

智慧。哦，你很聰明，你可以念書念得非常好，得了個博士，幾個博士，對不起！但事實的真相看不清楚，由於這個「癡闇」得非常地重。怎麼辦呢？假定我們對於這個輪迴諸趣了解是覺得這是苦的，那這個時候對了，這個才是真正重要的。如果他能夠認清這一點，哪怕他腦筋很笨，這個人他的真的癡相，倒反而來得少。

45:28"

下面是說「修習淨相極增長」，這個修習就是我們不斷地練習。實際上這個不要練習的，我們在一般的生活當中，我們總覺得：欸！這個好、那個好；這個好吃、地位高；這個錢多、這個漂亮如何；那這一種東西都是淨相，這個都是美不可言的，總希望自己高高在上，總希望有很多錢、很有勢。凡是這些東西，乃至於我們現在學了佛以後，自己覺得很有知識，學了佛是淨化煩惱，並不是覺得很有知識。所以凡是這一種東西，我們把它看得是好的、淨的，那這個是什麼？它實際上呢，「貪燄」、貪心。反過來，我們對這一些東西「不淨極增長」，那這個時候，我們這一個貪的火燄才慢慢地消失。所以我們在修學佛法的三十七道品當中，第一個叫「觀身不淨」、「觀受是苦」，這是入佛的初門，我們對身體的執著，然後眼前所有的東西的話，「哦！這是好東西。」第一個這兩個東西我們要看清楚！

46'50"
此說從無始來，執著三有盛事為樂，增益串習諸淨妙相。

前面這句話是告訴我們，我們無始以來內心當中由無明所使，對這個三有——就是欲有、色有、無色有，這個三有就是三界的別名，所有的好事情，我們不斷地「串習」是練習這個東西好、這個東西好，而且不斷地增長。前面所講的就是這個，這個就是我們所以了解了道理，沒辦法透脫的，乃至於道理都不可能認識。再說一下，眼前對我們學佛的同學來說，依稀彷彿的文字的道理是認識了，可是還是死死綁在這裡的原因在哪裡？所以昨天我跟大家講，假定我們學了很多東西以後不能用，那學它幹什麼呢？反過來說《菩提道次第廣論》這麼好，放在這個地方，學了都沒有用，那你還要學什麼呢？這是一個非常現實的一個問題，這是我們非常重要的一個基本原則。那下面說，

48'23"
能治此者，若修苦性及不淨相彼等便息，若不修習便增癡貪，轉諸有輪，故修諸有過患為要。

那現在的真正的對治要怎麼辦呢？修苦性。我們執以為樂的，了解它是苦的，單單了解夠不夠？不夠！我們要不斷地去修習。然後「苦、不淨」這個是

非常重要的，如果我們經過了修習以後，無始以來的這種執著習性慢慢地、慢慢地把它息滅了。否則的話，如果不去修習的話，對不起！這個不斷地增長，只要這個東西在增長的話，那我們就造業，造了業以後就輪轉諸有，「諸有」就是三有。所以下面我們真正重要的要修這個，那個這一部分就是現在中士道當中正講的。因此現在我們看，

49'28" 中士道次修心分四：

現在我們就要進一步從下士而進入中士，這個分四部分，哪四部分呢？第一個，

49'37" 一 正修意樂，

第二個這個意樂到什麼程度呢？說

49'42" 二 彼生起之量，

第三個呢，

49'46"
三 除遣於此邪執分別，

有很多有錯誤的概念。那這個弄清楚了，最後，

49'55"
四 決擇能趣解脫道性。

了解了以後，那我們來選擇一下，既然這個是苦的，那我們要想辦法去解脫生死，那解脫生死應該怎麼走？就是「道」。

50'17"
這裡共中士修心分成四、分四部分，下士分成三部分，為什麼下士只有三部分，中士四部分？諸位你們在這裡研討《廣論》的時候，有沒有談過這個問題？首先告訴一下，有沒有？有沒有？還沒有到，還是沒有？（弟子回答。）討論過，為什麼？哪一位能夠回答這個問題的？還大家都不知道？我現在提出來的問題大家清不清楚？下士是不是只有三部分？正修意樂、這意樂生起之量、除遣此中邪執，中士還要「決擇能趣道性」，為什麼？你現在不一定要告訴我為什麼，大家討論過知道的，大家清不清楚？知道的請舉手。

51'38"
好的，你們兩位，那簡單地說一下，三位，隨便說一下。（弟子回答：因為佛法真正談修道，出離開始的。）對，這個正答。前面共下士這個是人、天的

基礎，它真正是從出離開始的，所以說下士根本沒有修的道在這裡。所以它下士一定要進入中士以後才是真正開始修，所以它既然沒有這個東西，你放進去幹什麼？真正佛法的修持是共中士開始才談得到道諦噢！雖然這個基礎本身是通於我們眼前一切的，所以在共下士的時候沒有什麼好抉擇的，要跳出生死輪迴了，那個時候要抉擇那個道。前面我們只是談業，業這個東西本身只是告訴我們那六趣當中我們怎麼樣避免惡道，希望能夠昇入善道，這個善道本身未脫行苦。所以我們要進入中士，中士那個時候要修道諦，道諦能夠跳出生死輪迴。

52,49¹¹

所以既然發了中士的意樂，而且正確無誤的——所謂正確無誤，為什麼「除遣邪執」？就是說你忙了半天是錯的呢？所以要除遣。那認識了這個以後，那麼下面一步談，那麼既然要這樣去做，走什麼道？那個要經過很嚴正的抉擇，抉擇了以後走，那就對。現在分這個四部分，現在這個四部分分別就講，第一個「正修意樂」這裡邊：

53,23¹¹

初中分||..

哪二呢？

5327¹¹
一 明求解脫之心，（第一個。第二個，）二 發此之方便。 今初

第一個先要策發要什麼樣的內心當中願望，那麼有了這個願望以後，那麼怎麼正確的方法。一方面是告訴我們，我們修學下去的這個道的次第；另外一方面就是，凡是我們做任何事情我們必須兩個條件：一個條件就是說那我內心當中有這樣的心，還有正確的方法。有的人常常說：「哦！我這個心好，我只要這個心對就對。」《廣論》上面允許不允許？《廣論》上面告訴我們，你要有這個正確的心，還要依據這個心有正確的方法，否則的話，我說：「我只要我要學佛，我有這個心。」沒有正確的方法能不能成佛？不能成。這兩樣東西非常重要的。那麼反過來問：我曉得正確的方法，可是沒有這個心，會不會有這種狀態？會不會有這個方法，有這種狀態？這個停在這裡，大家自己仔細想一想看。好，現在我們就看，第一部分就是「明求解脫的心」。

54154¹¹
言解脫者，謂脫諸縛。

首先總的解釋，什麼叫「解脫」呢？就是說我們被綁住了，現在從這個地方把它解開來，解開來以後就透脫出來了。那麼請問：誰綁住我們呢？

55'14" 此復業及煩惱，謂於生死是能繫縛，

現在誰綁住？說我們造的業，所以正綁住我們是業。為什麼會造業呢？由於煩惱，所以真正綁住我們的——業跟煩惱，由於這兩樣東西把我們綁得死死的，綁在什麼裡邊呢？綁在生死裡邊。

55'46" 即由此二增上力故。

所以就由於這個業跟煩惱不斷地增上、增長，也就是說前面我們講的「增長」。由於這個兩個力量輾轉地增長，所以造各式各樣的業，然後感得果——這些三界之內的果報。當這個現起的時候，我們的煩惱又現起，不斷地這樣地增上。下面，

56'18" 若依界判，欲界等三。以趣分別，謂天趣等或五或六。依生處門，謂胎等四，即於其中結蘊相續，是繫縛之體性。

那麼現在我們的這個生死輪迴，如果是以不同的方法來去看，「依界」——界就是我們的欲界、色界，那麼是欲界、色界、無色界三界。然後如果我們是

「趣」——趣就是那這一類、一類，這樣的另外一種分法的話，就是天道，天、人、修羅、地獄、餓鬼、畜生。有的時候天跟修羅併為一，就是五趣，有的是稱六道。那麼在這個另外一種，在這樣的生死當中另外一種分法——胎、卵、濕、化，這個是由於他出生的形式的不同。我們總不外乎由於惑、業把我們綁在生死輪迴當中，生死輪迴當中也就是說，或者四生、或者三界、或者五趣、或者六道。那麼在這個裡邊「結蘊相續」，就是我們不斷地結生得到這個五蘊之體，然後輾轉在這裡，這就是我們被綁住的那個體，綁在生死輪迴裡面。

57144¹¹
故從此脫，即名解脫，欲求得此，即是希求解脫之心。

如果我們從這個地方能夠透脫出來，這個叫作「解脫」。現在我們要發什麼樣心呢？發希望從這裡解脫出來的心，這個叫作「解脫之心」。

58105¹¹
又此解脫，非為惑業諸行生已息滅，以諸生法，於第二時定不安住，不待修習能治等緣，則不須勵力，一切解脫便成過失，故若未生對治，當於未來結生相續。由其發起對治力故，結生相續即便止息。

這我們也了解，說這個解脫是什麼？說凡是我們這個由於煩惱造了業以後，它自己本身它不會停的，就這個東西起來了以後，它自然而然就消失掉了。所以說一切的有為生起來的法，它下面一定不會安住，一定自己慢慢地會消失掉的。這個在這種狀態當中，凡是惑跟業它自己本身遷流，這樣。那麼如果不是這樣，遷流既然消失掉，這個是不是解脫呢？說不是的，不是的！因為它法爾如是的。我們必須要怎麼辦呢？我們必須要去修對治，對治。如果那個對治沒有生起的話，雖然惑跟業感得的果報它會到此為止，可是緊跟著業、惑又來輾轉地生起，所以我們一定要修對治。那麼真正的對治經過了修習有了力量了，那個時候，這個結生相續到那個時候便會停止，那就是解脫的時候。好，那今天就講到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
56
卷

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million, and the number of people aged 75 and over has increased from 4.5 million to 6.5 million (Office for National Statistics 2000).

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people.

The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people.

The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people.

The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people.

The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people.

The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people.

The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people.

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第五十六卷

00'04"

今天繼續講共中士道修心，那個正修意樂當中「第一、明求解脫之心」已經昨天簡單說過，當我們內心當中生起來：「好，要求解脫了！」那麼，進一步就會找那麼怎麼樣才能解脫呢？因此今天講：

00'35"

第二發此之方便者。譬如欲得止息渴苦，由於渴逼，見非愛相。如是欲得，諸取蘊苦寂滅解脫，亦由觀見，取蘊苦性所有過患。

那麼先舉個比喻：嘴巴渴，渴得非常地苦，那也感覺到口渴是很糟糕的、不可愛的，這樣。那同樣的道理，我們對那個取蘊，這「取蘊」就是我們現在對這個身體，平常我們就是「我」或者「我的身體」，這個如果感覺到這個東西對我們是很苦惱的話，那我們才願意要解決這個問題。所以這個時候要修，修這個苦——這個取蘊就是我們的身體，這個取蘊、五取蘊這本身種種的禍害。實際上我們

現在不但不會看見禍害，想種種辦法保護它。那麼這裡談到這裡，所以現在我們講的那個所有的世間學問科學等等，講種種的方法保護它，營養或者什麼，所有在這個地方，這個是佛法跟世間不太一樣。但是並不是隨便地棄捨這個、丟掉這個，不是，它還有一點利用的價值，幹什麼？拿來修行。這一點，我們應該分別得清楚的。下面說：

02'34"
故若未修三有過患，於彼發起欲捨之心，則於苦滅不起欲得。

所以，我們必須要經過一個修習，修什麼呢？三有，三有是三界，那這個三界跟我們這個取蘊有什麼關係呢？這是我們這個取蘊在三界當中受生。實際上就是，或者說平常我們看見世間的種種的行相是快樂的，那麼這個快樂拿我們身體去受用的，因此我們對這個東西非常的執著。這本身已經很糟糕了，何況現在我們世間，學的種種的道理加強這種理念，所以這個平常我們不知不覺中起心動念，都被這種理念所控制。因此我們要經過了修習以後把它改變過來，這樣。那麼所以下面這

03'44"

《四百論》云：「誰於此無厭，彼豈敬寂靜，如貪著自家，難出此三有。」

任何一個人，「誰」是不管是誰，如果對這個五取蘊，五取蘊就是我們的身體，我們身體所處的三界，並不了解它的真實的行相，而不能生起厭離的話，那我們不會想辦法要解決這個問題。真正的解決這個問題，就是叫「寂靜」。在這種狀態當中，對這個自身是非常執著、非常貪愛，如果這樣的話，那說跳出三有，那都是空話。因此現在我們這裡所有講的一切的道理，都是朝著這個轉。更進一步來說，假定我們在這個上面不能用工，不管我們學多少東西，那個越學是越糟糕，毫無意義的事情，這我們以前一再說明的這個特點。那我們現在這個是整個地總說一下。翻過來看，那麼既然這樣，那我們現在看，那個就是由於了解了這一點，那麼希求解脫，所以現在來看希求解脫的方法。

0511¹¹
希求解脫方便分二：一由於苦集門中思惟，二由於十二緣起思惟。

我們可以從兩個不同的方便趣入：一個是苦集——四諦法門，一個就是十二因緣去思惟。現在先看第一個：

0535¹¹
初中分二：一思惟苦諦生死過患，二思惟集諦流轉次第。

那現在就從「苦、集」，實際上這是兩件事情，那麼分兩部分來講。

05'51"
初中分二：「顯示四諦先說苦諦之意趣，二正修苦諦。」

這是綱要。

05'58"
今初

下面說：

06'00"
集諦為因，苦諦是彼之果，故集是先，果應是後。何故世尊不順彼義之次第而作是說，諸苾芻此是苦聖諦，此是集聖諦耶？

說苦、集這個二諦，苦是果，這個果的因在哪裡？是集諦。所以這個次第應該是集在先，是因，然後感得苦的果。那麼為什麼世尊不順著這個因果的次第，而反過來說，他怎麼講呢？世尊告訴大眾說：「諸比丘，這是苦聖諦，這個你們應該知道。這是集聖諦……」等等，原因何在呢？下面解釋：

06'53"
大師於此違因果次第而宣說者，以有至大修持扼要，故無過失。

說「大師」就是世尊在這個地方，不依照著因果的次第而講，原因是因為我們

真實地告訴我們是要我們去修行，而修行的次第不是根據「集、苦」這個因，而是應該是「苦、集」的，說修行的關鍵，所以沒有過失。那麼請問這個話怎麼講呢？

07'33"

此復云何，謂諸所化，若於生死自先未發無倒希求解脫之心，根本斷絕，彼於解脫云何能導。

說這個道理是怎麼講呢？就是世尊對於要引導的，世尊所化導的那些眾生，這些眾生假定是他們在生死當中，自己沒有辦法先正確地生起希求解脫的心，這個解脫的心是修行的根本，這個沒有的話根本就沒有，根本沒有的話，那麼所謂解脫，你怎麼去引導他呢？就像我們現在講科技，人人都努力往這個方向，你告訴他不要這個，他覺得我要的就是這個，你叫我不要，那我這個話我根本不能聽你，他絕對不能聽，聽不進的，這個是我們很明確地容易了解的。那麼為什麼會這樣呢？為什麼他們聽不進呢？下面講這個原因。

08'50"

以諸所化無明闇覆，於諸苦性生死圓滿，執為安樂，顛倒所誑。

就是那些眾生，也就是世尊要化導的人，也就是我們，我們現在在什麼狀態當中？無明所覆，這是我們非常嚴重的一個問題。那麼這個「無明」就是看不見

事實的真相，事實是什麼呢？就是生死當中的所有的一切的事情，現在我們把它看成：「啊！這個好，生死當中的圓滿。」實際上這是痛苦，但是我們看不明白事實的真相，我們就把這個東西執為安樂，執為我們要的。不管吃的、穿的，不管錢財、名利，每一個人忙的都是為「我」，要把「我」這個膨脹，而這個東西卻是生死的根本，那在這種情況之下被它所騙、顛倒了！這個原因。那下面是舉出論上來證成這件事情。

如《四百論》云：「此大苦海中，悉無諸邊岸，愚人沉此中，云何不生畏。」

這個大苦海也就是我們的生死苦海，這大得無邊無底的，那個愚癡無明的人沉在當中，唉！你叫他怎麼生起怖畏之心，這樣。因此在這種狀態當中，首先要把这个真相告訴他。告訴他了，使他真正感覺得苦，他才願意斷掉苦的因，這個是所以不順集因、苦果次第，而是說順著修行的次第。而我們現在正需要的就是修行，所以世尊這樣講。我們下面看，所以

先須為說此實是苦，非有安樂，說多苦相令起厭離，是故於初先說苦諦。

這個文字很容易懂。

二二二
此後自見墮於苦海，則於苦海欲求脫離，便見其苦必須滅除。

這樣一來，就能夠發現墮在苦海當中，啊！原來我們執以為快樂的這個生死輪迴是一個大苦海。那自然而然看見了苦海以後，那在這種情況之下才願意、才希求解脫。那麼那個時候，就要滅除這個——我們執以為樂的那個苦。其實這種道理，那平常的時候單單講還不行。為什麼一再告訴我們，講完了要聽懂還要去思惟，不斷地思惟、思惟才能真的生得起來。如果是我們在座諸位任何稍微想一想，任何小事情，我們都很明白、很容易地看見它問題的真相。下面我們再看，「此後自見墮於苦海，則於苦海欲求脫離，便見其苦必須滅除。」

12'26"
此復了知，未止其因苦終不滅，便念其因復為何等，由此始能了知集諦，是故集諦於苦後說。

那麼，當我們要滅除這個苦的時候，那是那個它有它的原因，它的原因何在呢？這個原因如果沒有消失，對不起！那個苦果一定不能解決。那麼由於找這個原因，所以才了解那個集諦。所以說苦諦讓我們正確認識眼前的行相，那麼認識了以後我們要求解脫，再找那個因再去解決。

13,15"

現在實際上我們世間最可憐的地方在哪裡呢？就是全部的精神忙世間生死當中的各種圓滿，而且內心當中深深被這個東西纏死掉了，我們連它思惟觀察的時間都沒有。譬如說我們現在隨便舉個例子，當你正準備去做一件事情，而這件事情就是你逼不及待地、渴望地要去做的事情。然後那個時候，人家來告訴你：「欸，等一等，有一件重要的事情要告訴你。」那時候你會不會停下來？會不會停下來？自己想一想看。我們不能說一定不停下來，可是假定說你去這件事情，你感覺得今天要為見一個大人物，要去做一件非常重要的事情，賺很多大錢，然後你樣樣都準備好了，興致沖沖地這樣。那突然之間你已經跑到車門口了，然後人家告訴你：「等一下、等一下，有非常重要的事情。」你願不願意停下來？我們自己心裡想。儘管是你逼於情勢想說，可是你心裡面完全為這個東西吸引。我們仔細想想，我們是不是這種狀態？所以太多地方，我們都是很實在的。

14,47"

我就想起前兩天，我們講那個《西藏生死書》的事情。因為在這裡那一天某某法師就說，他們很多人看了《西藏生死書》以後，覺得這個死亡一點不可怕，他好像很輕鬆的、自在的樣子。那我的印象當中並不如此，我看了《西藏生死書》以外，我覺得他是非常強調，其實講那個道理跟我們《廣論》上面一樣啊！這樣。然後實際上一對比的話，我就發現他明明非常強調，那個死亡是非常強調的，

那為什麼這麼多人看不見呢？你們倒想想看？反過來說，《西藏生死書》上面有幾個例子你們注意！就是這個作者年紀很小只有七歲，看見人家死亡他就會很深的印象，不曉得你們有沒有注意？然後第二個人死的時候，他哭了一夜。諸位，我們周圍應該也看見過死亡的人吧？你有沒有什麼印象？你會不會為這件事哭一夜啊？我想大概不會吧！這說明什麼？就是業習氣。

1612¹¹
我們現行的等流當中都是為了這個「我」，都是為了這個「名」，為了這個「利」。現在人家告訴你：「欸！這個名利不好！」這個話你聽不進的！這是我們這個地方要非常認真注意的這樣的一個實際上的問題。只要你找到一點點漏洞，不管他講多少名利不好，只要你講一點點稍微那個地方的話，你一定把那個名利又高高地抬得最高。所以我覺得很多人看《西藏生死書》，看到後來他覺得死亡不可怕，真正說明什麼？說明他實在是條件不夠，換句話說，我們平常講的宿生的善根。

1704¹¹
所以我一再地在這地方，我自己也體會得到策勵我，乃至於經論上面，我的師長都告訴我，我也如實地把我所聽到的告訴你們：不要去求高高大法，你們只要對這個業果的行相能夠很認真地體認，回過頭來在內心上觀察，那個時候我們

自然可以一步一步地深入，它的根本原因在此。所以我們在這裡現在繼續下去。現在進一步來說，下士已經過去了，中士，我們運用的這個同樣的這個原則始終不變的，要多正確地了解，多去聽懂了去思惟，基礎做好了，上面一定有。那現在說：

18'00"

次知生死眾苦，皆由有漏業生，其業復由煩惱發起，煩惱根本是為我執，便知集諦。

那再進一步，啊！原來生死當中一切的苦都是怎麼來的？業，這個業是有漏業。那麼這個業怎麼來的呢？由於煩惱，而煩惱的根本是「我」。那個時候你對於這個整個的集諦、整個的內涵，就能夠把握得住。所以知道了苦諦以後，那緊跟著講集，應該了解集諦。

18'40"

若見我執亦能止滅，誓願現證滅苦之滅，

了解了這個，然後你要看這個我執能不能把它清除呢？能不能把它止息呢？能！如果能的話，那你看見這麼苦，當然我們就願意拿掉它。譬如我們現在希望到哪裡、希望到哪裡，為什麼？因為看見這個對我們好處。現在同樣的，止息了這個我執對我們有這麼好處，因此我們真正希望的就要止息這個。

19'18"
故於集後宣說滅諦。若爾開示苦諦之後，即於解脫發生希求，苦諦之後應說滅諦。

那麼如果這樣說起來的話，苦諦說過了豈不應該說滅諦呢？

19'33"
答云：無過，爾時雖有欲解脫心，欣得寂滅眾苦之滅，然猶未明眾苦之因，未見其因定能遮止，故於解脫，不能定執為所應得，定當證滅。

所以，為什麼苦諦以後不先講滅諦呢？因為像苦這個因是不是一定能夠遮，所以在這種情況之下，要我們在次第應該要照著這樣。所以講了苦諦以後則是講集諦，集諦以後再講滅諦。

20'19"
如是若執定當證滅，定當解脫，便念何為趣解脫道，趣向道諦，

當我們真正地如理地了解了，啊！可以止息的原因在這個上面。然後這個你想證得滅諦，那麼要證得滅諦怎麼辦呢？那這個時候就才心裡面去找那個解脫之道。

20'47"
是故道諦最後宣說。如是亦如《相續本母》云：

所以就像那個經上面說：

20'55"

「如病應知斷病因，當得樂住應依藥，苦因彼滅如是道，應知應斷應證修。」

就像生了病了，生了病了以後第一個曉得病；曉得了病以後，要曉得那病了以後要去斷除一定要斷除病的因。斷除了病的因，是不是一定可以得到呢？可以得到，斷了病因以後得到樂住，那個時候需要依藥，這個次第。所以「苦因彼滅如是道」，那依了這個藥以後，那由於滅。所以在這種情況之下最後那句話，應知這是苦，應該斷苦的因是集諦，然後這個時候可以證得滅諦，所以要去修那個道諦。最後一句話，就是把那個四諦的所以這樣安立的次第說清楚。

22'02"

如是四諦，大小乘中皆數宣說，是為善逝總攝生死流轉，生死還滅諸扼要處。

這樣的四諦就是——苦、集、滅、道，不管大乘、小乘當中都是「數數宣說」，不斷、不斷說來說去就是講這個，因為這個是我們世尊整體地告訴我們。所以諸法的真正的行相，如果你不了解無明，那麼在生死當中流轉；了解了，那麼就是還滅。真正重要的基本的概念，就是在四諦當中。

22'40"
故修解脫極為切要，亦是修行大盪柁南，故須如是次第引導學者。

所以這一個對於修解脫是非常重要的，這樣的次第，也是修行當中最重要綱要，所以要這樣來引導。那這個地方先說明四諦當中，為什麼要照著這個次第來講。那下面最後，就是這有一個重要的、重要的結論，也是大師對我們的教誡。

23'19"
若未真實思惟苦諦，厭捨生死，則求解脫亦唯虛言，

我們現在真正重要的是幹什麼呢？要希望解脫。要解脫必須要厭離生死，要想厭離生死的話，必須什麼呢？要去思惟，而且真實地思惟。那這個地方我們就要仔細地想一想看，我們必須要真真實實地如理去思惟，這樣才對。所以下面說：

23'59"
隨其所作悉成集諦。

假定說前面的沒有認真地做，不管我們做些什麼事情都是「集」。換句話說，道理講了半天，所做的事情還是集諦所攝，還是感得苦報。

24'21"
若未思集，善知惑業生死根本，猶如射箭未見鵠的，是即斷截正道扼要，

那麼假定說沒有好好地思惟，經過了思惟以後，產生什麼樣的效應呢？對於我們生死的根本，生死的根本什麼？這個就是煩惱跟業兩樣東西。這個如果沒有善巧地思惟，沒有把握得住的話，那就像什麼？我們射箭沒有看見目標。既然這個目標都沒看見，你射什麼？那毫無意思。所以我們要修正道，這個道路沒弄清楚的話，那豈不是白修？所以如果這個沒有弄清楚，那我們等於把修道那個真正重要的，你要修道結果把道已經弄斷掉了，於是這個時候產生一個非常嚴重的錯誤來了。

25'12"1"
遂於非脫三有之道妄執為是，勞而無果。

真正斷掉了，你停在那裡頭還好，却我們還偏偏錯誤的執著，錯誤的，不是真正解脫的去忙這個，「勞而無果」，忙了半天沒結果。如果我們不幸，把我們錯誤的認識還告訴別人的話，那更是貽害無窮。所以我們剛開始第一步真正最重要的，至少要有一個正確的認知，這個是非常重要的。

25'15'6"
若未能知應斷之苦集，則亦不明靜苦之解脫，故欲求解脫，亦唯增上慢耳。

這個話很容易懂。所以假定我們並沒有正確地知道的話，那所以所謂求解脫，這個都是嘴巴上面說的空話。那這種情況都是什麼？增上慢，講了半天都是

提高慢心，「我」是，這個增上慢都是從我上來的。就像我們現在念書講了很多學問，講了很多事情，這是把那「我」是弄得越來越大，不但自傷而且傷人。這個就說明他為什麼這兩者當中先說苦諦的原因。那麼進一步了解了這個次第以後，那現在我們要先說苦諦，再說集諦，所以緊跟著下面，那麼怎麼正修苦諦。

26158"
第二正修苦分二：一思惟生死總苦，二思惟別苦。

這個裡邊思惟生死的總苦、思惟別苦。「總苦」也就是只要在生死輪迴當中，不管你哪裡一定苦，這是從整體上面講。「別苦」就是在我們生死輪迴當中，六道當中每一道、每一道有它不同的，各別地來說。那麼「初中分三」，這個生死總苦當中可以從三種不同的分類方法去說明它，哪三種呢？

27129"
初中分三：一思惟八苦，二思惟六苦，三思惟三苦。今初

我們現在把這個三種分類方法，一個一個來理路上面了解。然後下面雖然沒有說，實際上文裡面處處說哦，我們了解了，怎麼去如理地去思惟。就是眼前我們一方面隨分隨力地學過去，把那個綱要把握住；這個一方面我們相應的地方，慢慢地、慢慢地要認真地去思惟、去觀察。

28'05"¹¹ 如《親友書》云：「仁和應厭於生死，欲乏死病及老等，無量眾苦出生處。」應如是修。

那麼這個現在講八苦，八苦當中第一個是引那個《親友書》裡邊告訴我們的。「仁和」，那就是對一般人、普通人的比較尊敬的一種稱呼。你應該「厭」——對這個真正的生死的總相，應該生起厭惡之心。那麼這個生死裡邊有些什麼樣的真相呢？「欲乏」，我們希望的得不到，還要死、還要病、還要老等等，這個「等」就是這個八苦當中沒有說的其他四種。

28'57"¹¹ 此中修習厭生死者，謂思惟彼是眾苦根源。苦者，謂已顯說欲乏等四，等字攝四，共為八種。

上面這個《親友書》當中，已經說「欲乏」，就是我們平常說的「求不得」，還有呢？死、病、老。實際上那個八種是什麼呢？生、老、病、死、怨憎會、愛別離、求不得、五陰盛八種。

29'26"¹¹ 此八種苦，是薄伽梵於多經中，明苦諦時數所宣說。

是世尊在很多經當中，都是照著這個來說的。現在我們看，下面

29'37"
修共中士一切所緣法類，如共下時所說共法，此亦應取。

當我們修中士的時候，所應該修的、所緣的這一個講的道理，那麼實際上基於什麼呢？基於共下士的基礎上面。所以共下士那些共法，這地方還是要修的，我們都在這個基礎上面慢慢地增長的。

30'04"
諸不共之修事，若有慧力，如下所寫皆當善修。

現在下面寫的，如果你修了上面那個共下士的這個修好了，你覺得力量夠，這個力什麼？「慧力」，注意喔！這「慧力」兩個字。現在我們腦筋的靈巧的力量是有，慧力不夠。注意！這個非常重要。腦筋靈巧而慧力不夠的話，會越修越遠。假定說，

30'37"
若慧劣弱，

假定我們慧不夠的話，

30'41"
可暫捨置所引教文，唯當修習應時義體。

下面的我們懂得了道理。暫時停在那裡，寧願這樣。假定說自己的慧不夠的話，那還是應該修，應該修的是修我們眼前所欠缺的那一部分，這個就是「應時義體」。

31'03"
此等雖是思擇而修，然除應修諸所緣外，餘善不善無記等上，悉不應散。

這個前面一再告訴我們關於這些道理，除了我們正所緣的以外，那其他我們所有的平常的生活當中，善惡無記當中，先不要流失。這是為什麼平常我們對於《廣論》說這個是出家人的。現在那個世界上面大家要輕鬆，大家要開玩笑，這樣。這開玩笑，是，在日常生活當中偶然輕鬆一下這可以，可是你不知不覺當中，這心就完全鬆掉，因為這個東西滿好玩嘛，大家自然而然會趣向於這一點。所以我並不是說一定開玩笑不要，我總是建議諸位，在平常為了使得內心當中保持自己的增上，現在我們想盡辦法增上都不可能增上，如果還拿這種東西來，那對我們的確是不太好。那有很多，我是隨便說一個，就是諸位各人關照自己所欠缺的、所需要的努力，這個是最重要的！

32'25"
當於所緣遮心掉等，

「掉」，是很容易高漲，這個高漲這是跟貪相應的。普通一般人，如果這個人的腦筋好一點的話，通常他的毛病就是「掉」，掉的背後什麼東西策使他的？貪。仔細去看，你會看見。腦筋很好就是這樣，人家才一動，眼珠一轉，他已經曉得為什麼，他馬上心裡面又跟著咕嚕咕嚕直轉。所以腦筋伶俐的人是容易掉，掉是貪心所使的心的一種特別的攀緣。然後另外一種是「沉」，如果說腦筋不太伶俐的話，那容易沉，對了境以後，他莫名其妙地糊裡糊塗就是轉不過來，那心很容易沉下去。這是我們都應該遮止的，所以講「等」，等是就是講凡是不相應的都應該遮止。

33'27"
亦莫令隨昏睡沉沒增上而轉，當令其識極為明淨，漸次修習。

這是總的教誡，在我們整個修習過程當中，都非常重要的。當然這裡有很多方法，譬如說我們現在除了心理上的東西，還要環境，還要飲食、睡眠，總是希望能夠保持這樣的一個明淨的心，那麼這樣的話，我們能夠充分地利用難得的暇滿的人身，真正地得到自己的、他人的利益。

^{34'04"}《入行論》云：「雖長夜修行，念誦苦行等，若心散亂修，佛說無義利。」

說「長夜」，是很長、很長的時間的修行，念誦乃至於種種苦行，如果心散亂，這沒有什麼道理。所以也就是說，我們真正要去修行的話，一定要在定慧、止觀當中。可是這個的根本在哪裡？戒！這是為什麼我們現在很重視，這一點非常重要。

^{34'40"}此說一切散亂善行，其果微少。又《修信大乘經》云：「善男子由此異門，說諸菩薩，隨其所有信解大乘，大乘出生，當知一切，皆是由其不散亂心，正思法義之所出生。」

另外引一個經，這個經上面說：由於這樣的關係，「異門」是從不同的種種方式來說，菩薩所有的信解大乘，以及大乘出生，都從哪裡來的呢？從「信解」開始漸次地深入，都由「不散亂心，正思法義」，一個就是止、一個就是觀，或者我們就是說奢摩他、毘鉢舍那，都從這地方，這兩個是最重要的。所以我們總攝前面已經說過叫三增上學——戒、定、慧，這個次第絕對不能亂。

^{35'35"}此中不散亂心者，謂除善所緣，不向餘散，法及義者謂文及義。

這個解釋前面上面的內涵。「不散亂心」，就是我們一心一意只有緣在一件事情上面——善所緣，不要人家散亂，這不一定是心，那個定。就是平常我們心，戒本身真正的重要的也就是這個，一跑掉馬上把它抓回來、一跑掉馬上抓回來，這一點比較重要。那麼上面的「法及義」，「法」就是講的文，那麼現在我們學的裡邊的內涵。

36'17"
正思惟者，謂以觀慧觀察思擇，由此顯示隨修一切功德之法，皆須此二。

因此，從這個經論上面來了解，所有一切的功德都需要止、觀。

36'32"
故說引發三乘一切功德，皆須二事，

都需要這兩樣東西。

36'37"
一除善所緣心不餘散，專一而住真奢摩他或其隨順。二善觀察善所緣境，如所有性盡所有性，毘鉢舍那或其隨順。

那麼哪兩件事情呢？一個「除善所緣」的，心不要散到別的地方去。那這個地方就是「專一而住的真奢摩他」，這是定；及「其隨順」，就是定前面的這個

因，譬如說我們平常講戒，心裡面專念，這個都是它的隨順。還有第二「善觀察善所緣境」，很善巧地、正確地去觀察。因為前面的定，定在上面，然後把這個寧靜的心去觀察所緣的境，要了解它「如所有性」跟「盡所有性」。那這個樣觀察叫「毘鉢舍那」或者它的隨順，就是它的因。因此這個毘鉢舍那我們稱它為慧——修，然後前面是「思」，再前面是「聞」，聞、思、修。為了要聞，所以我們親近知識，前面整個的道次就這樣開出來的。

37'52"

如是亦如《解深密經》云：「慈氏，若諸聲聞，或諸菩薩，或諸如來，所有世間及出世間一切善法，當知皆是此奢摩他，毘鉢舍那所得之果。」

前面已經說過一個經，另外再引一個經，大師已經引經解釋，再引經也就是特別地強調這一點的重要。那麼《解深密經》上面，世尊對慈氏就是彌勒菩薩說的：不管是三乘哪一個，是聲聞也好、菩薩也好，乃至於佛也好，所有的世間、出世間的所有的善法，都是這兩樣東西的果。下面再解釋一下：

38'33"

此中若無真實止觀及隨順二，則三乘一切功德，非定皆是止觀之果。

這一句話也就是說，那要了解所有的一切都是——同樣地解釋上面這個——

不管世間、出世間三乘的一切功德，都是止觀或者它的隨順，或者證得止觀、或者止觀的因，由因到果。

39'03"

那麼前面在正告訴我們思惟這個苦的之前，也就是說既然我們要思惟，必須把握這個重點。否則我們可以懂得理論，很多地方講理論，但是並不重實際，所以這一段話不要講。《菩提道次第廣論》這本書的珍貴的地方，它並不講單單是一個理論，理論固然正確，這個理論還告訴我們要去如實地修行。所以前面這句話，都是修行當中必不可少的中心。那因此我們把握住這樣修行的方法，然後去照著大師指示我們的修行方法，去如理地思惟觀察那個苦，那應有的效果就會產生。

39'55"

如是八苦之中，初思惟生苦分五。

那現在我們一一地看，這個生、老、病、死，先說生。

40'08"

眾苦所隨故生為苦者，謂諸有情那洛迦中，及諸一向唯苦餓鬼，並諸胎生卵生，如是四類，於初生時，便有無量猛利苦受，隨逐而生。

第一個，這個「生」為什麼叫它苦呢？這個各式各樣的苦跟著它來，一「生」，所有的其他的苦都跟著來了。所以現在分別地來說：地獄，當然你沒生到地獄裡面不苦，一生到地獄，馬上大苦來；餓鬼也是如此。其他不管胎、卵、濕、化，那剛剛生的時候，很多各式各樣的苦，而且無量的、非常猛利地跟著一起來。

^{40'53"}
粗重所隨故生為苦者，

第二個，「粗重」，這個為什麼叫粗重呢？

^{41'01"}
謂三界一切諸行，為煩惱品粗重所隨，無堪能性，不自在轉。

第二個就是「粗重所隨」，這粗重的意思就是不管三界之內，欲界、色界、無色界一切的諸行，只要我們還沒證得涅槃寂靜之前，都在這個有為法當中。這個有為法當中都是「煩惱品粗重」，就是由於煩惱這樣，所以在這種情況之下，我們想真的做一點事情做不來。這個我們平常的時候都能夠感覺到不自在轉。

^{41'39"}
三界有情諸行生起，皆為煩惱品類粗重隨逐。總之由有生住增長，煩惱種子隨逐流轉，故無堪能安住善事，亦不如欲自在而轉。

那這個特點。總之一句話，說由於生了以後，那所謂生住異滅，它就不斷地、不斷地成長。那這個成長都是什麼？煩惱的種子，無始以來這個煩惱的業習氣一直跟著來。我們被煩惱所使，我們自己沒有能力真正把握住自己安住在善事當中，也不能像我們所希望地自在而轉。實際上最可憐而更麻煩的——煩惱我們都不知道！說實在的，這是我覺得我自己的經驗，出了家了修行了很久了，對於煩惱的根本把握不住，這是我們現在修行人最大的障礙，至於說不懂佛法的更難說。所以前面我們很多人，修行了說定力不夠，然後講「無我」啦，什麼是「無我」也不知道。通常我們動不動就是犯，那我們現在希望追求的都是隨順我們自己的習氣。

43.03¹

這是為什麼它本論一開頭的時候，非常強調依止善知識。大家還記得依止善知識那個總意樂當中第一個是什麼？「孝子心」。孝子心他是怎麼講？不要隨自己自在，要捨於善知識自在，為什麼要這樣做？我們自己自在的什麼？煩惱。如果隨著自己，是一直被煩惱所使，自己沒能力，所以要找善知識。可是這個善知識並不是說，隨便我找了一個老師我跟著他，不是。所以這個裡邊也說，要有他的這個具足他的條件的時候，你才能依止他。具足了條件依止他，有什麼好處呢？他會認識煩惱，他會盡心盡力地去掉這個。那我願意跟著他，那個時候

我所追尋的、跟隨的是什麼？拿掉煩惱、認識煩惱的，這個是我們要去真正做到的。那當然這個在前面，當各位自己思辨的時候一定要弄清楚。乃至於進一步為什麼要依師，還要自己具慧，這個都是實際上非常重要的。

44'18"

眾苦所依故生為苦者，

其次，那這個「生」，下面各式各樣的苦，就跟著來了。

44'27"

謂於三界既受生已，由此因緣，便能增長老病死等，無邊眾苦。

那這是實際上的，一生，各式各樣的苦就跟著來了。前面是粗重，現在這個「眾苦」，三界之內不管在哪裡，一生，然後老、病、死，所有的無邊苦都來了。

44'52"

煩惱所依故生為苦者，

再下面，這個是「煩惱所依」，一生起來就是這樣。

44'59"

謂於生死既受生已，便於貪境瞋境癡境發生三毒，由此能令身心苦惱不靜，不安樂住，謂諸煩惱，由種種門逼惱身心。

這是下面第四個，我們曉得被煩惱跟著都來。一生起來了以後，我們自然而然對各式各樣的境界，有一種境界：可愛的——貪；非可愛的——瞋；其他的話呢，另外一種捨受，那就是癡。然後使得我們身心不能安靜，心裡面一天到晚煩煩惱惱的，這樣。最後，

45'44"
不隨所欲離別法性故生苦者，

這個「法性」就是這種狀態，法爾就是如此的，法爾如此就是本來就是如此，你簡直拿它一點辦法都沒有，你希望這樣，它偏偏不能像我們所想像的那麼。

46'01"
謂一切生最後邊際咸不出死，此非所愛，此復能令唯受眾苦。

最後的別離，所謂最後一條路——死路，這個是絕對不是可愛的，而且這個尤其是由於這樣來，只有苦。

46'19"
故應思惟如是生時，眾苦俱生，粗重俱生，生復能引衰老病等煩惱死亡，此亦能令受苦道理。

這個文字滿容易懂。所以一生死的話，眾苦跟著生，粗重跟一起生。還有

生了以後生、老、病、死等等，這個苦以及煩惱，就是總結前面生苦五相。那麼這個裡邊有一個特別說明：

^{46,57"}**特住胎時受何苦者。**

特別講受胎。為什麼這裡要講受胎？因為其他的苦，我們講完了道理，自己稍微反觀一下都會感受得到，「住胎」我們都忘記掉了，實際上這是一件大苦事情，只有佛菩薩才能夠。就像我們不知道的事情，佛菩薩來點醒我們；就像我們面前明明是苦諦不知道，所以要佛菩薩點醒我們。那我們已經知道了，可是「胎」那部分不知道，所以要看一下。

^{47,32"}如《弟子書》云：「極猛臭穢極逼切，最狹黑闇徧蔽覆，住胎猶入那洛迦，身屈備受極重苦。」

這個文字，

^{47,49"}此諸文義，

那上面講的這文裡邊的意義，這個就不細述它，那麼各位這個要去思惟去的。

471591

如《入胎經》云：「無量不淨，周徧充滿，多千蟲類之所依處，具足最極臭穢二門，具足非一骨鑠穴孔，復有便利清腦腦膜髓等不淨，生藏之下熟藏之上，面向脊骨背對腹皮，於月月中，出諸血相以之資養，母食食時，以二齒鬣細嚼吞下，其所吞食，下以口穢津涎浸爛，上為腦膜之所纏裹，猶如變吐。所有食味，從母腹中入自臍孔，而為資長，漸成羯羅藍，頸部陀，閉尸健南，手足微動，體相漸現。手足面等胎衣纏裹，猶如糞穢，生臭變臭猛暴黑闇，不淨坑中上下遊轉，以諸苦酸粗鹹辣淡，猶如火炭。食味所觸，猶如蒼蠅，以不淨汁而為資養。如墜不淨，臭穢熾然，淤泥之中命根非堅。又母身內所有火力，煎炙徧炙極徧煎炙，燒熱徧熱極徧燒熱，燒然徧然極徧燒然，受諸猛利粗惡難忍，非所悅意極大苦受。如如其母轉動，徧動極徧轉動，如是如是如被五縛，亦如投擲塘堰坑中，受諸猛利粗惡難忍，非所悅意，難以為喻，極大苦受。」

這個就是這個《入胎經》上面告訴我們很多。實際上，這個真正要想觀不淨或觀受是苦的話，拿了這個文真正地好好地觀。所謂「觀」就是思惟觀察，我們真正能夠很努力地去觀察的話，就會生起非常強大的苦受。由於這個苦受的話，那個求解脫的心就非常強盛地生起來啦，那我們就不至於把這個念了文作為戲論。下面是解釋，

50'34"¹¹ 如其母，若受飲食太多太少及食太膩太乾太冷太熱，鹹淡苦酸及太甘辛，若行欲行，若太急走，若跳若倒，若住火前，或蹲居坐，亦說於胎起大痛苦。生藏上壓熟藏下刺，如被五縛插之尖標。

那個是解釋上面的。

51'07"¹¹ 從胎產時及產出時，所有眾苦，亦如《弟子書》云：（再看。）「此漸如硬壓油具，壓迫其次方得生，然未爾時即捨命，唯是受苦業力強。」

出生的時候就像「壓油」，壓油是現在新法都是用化學的，以前是硬壓的；出生的時候也是硬壓，這個出生。那個時候居然不死，為什麼呢？因為我們有這個受苦的業，所以沒有死。換句話說，我們永遠在那個痛苦當中。

51'49"¹¹ 住不淨中顛倒身，濕爛裹胎極臭穢，猛逼切痛如潰瘡，猶如變吐宿念捨。」

那這些。

52'04"¹¹ 此諸文義，

那這個上面的文義，這文裡面所講的義，我們也應該認真去思惟的時候，那個各人隨分隨力，當我們願意去思惟的，拿這些。

52.17¹¹
如《入胎經》云：「次彼漸生一切肢節，從其糞廁腐爛滴墜，不淨暴惡生臭變臭，黑闇可怖，糞尿熏粘，臭氣垢穢，血水常流，瘡門之中，由其先業異熟生風，吹足向上令頭向下，兩手縮屈被二骨輪，逼迫徧迫周徧逼迫，由諸粗猛難忍非悅，最大苦受令其身分悉皆青瘀，猶如初瘡，難可觸著，身一切根悉皆楚痛，極穢胎垢徧粘其身，由乾渴故，令其唇喉及以心臟悉皆枯燥，住此迫迮難忍苦處。」

那個是胎當中的。

53.127¹¹
此由因緣增上，宿業異熟生風吹促至極艱辛，始得產出。生已無間，被外風觸如割塗灰，手衣觸時如利劍割，當受粗猛難忍非悅極大苦受。」

那上面就是《入胎經》裡邊的。

53.151¹¹
又說如牛剝皮，被蟲所食，

那這我們了解——實際上我們真並不了解，因為我們是剝牛皮的人，並不是被剝的人，那被剝的人才真正……。我們平常可以想像當中，稍微被針刺一下我們就無法忍受。不要說被針刺，我們口渴、吃的時候少吃一點，你心裡面多痛苦！身、心兩方面絕端地痛苦。還有蟲吃，這是我們有經驗的，蟲來咬。

54'29"ⁿ
及如癩人徧身潰爛，

癩人就是痲瘋，這個非常絕端痛苦。

54'36"ⁿ
加諸鞭撻極受楚切。又產已無間，取懷抱等及寒熱觸，亦當受諸粗猛難忍，非悅意苦。

這個就是不細講，大家仔細看。

54'54"ⁿ
八苦之中，特於此初及於最後，須慙重修。

生跟死。

55'01"ⁿ
故如前說，當以觀慧數數觀察，而善修習。

照著前面大師教誡我們的要觀察慧，要不斷努力地去修。那本來我們就是苦，生、老、病、死，實際上老、病是人人經驗得到的，病大概是一般都經驗得到，老就不一定。實際上真正最大的苦是生跟死，那這個我們沒經驗，所以經論上面特別告訴我們。那下面再說一下，

551337¹⁴
思惟老苦分五。

老苦也分五，看文：

551337¹⁴
盛色衰退者，謂腰曲如弓，頭白如艾，額如砧板，皺紋充滿，由如是等，衰其容貌令成非愛。

第一個。諸位還沒到那個年紀，你們一時感覺不到，但是諸位都會感覺得到。實際上感覺到還是幸運的哦，早死那是更不幸！因為「老」雖然是身體上痛苦，可是他的經驗，心靈的成長非要到那個時候；所以年輕死是最不幸的，人最珍貴的——智慧，不到那個時候，你的智慧是不夠的。所以註明了我們人人真正要想得到好東西，這個東西還是免不了，別以為逃得了老，不是一件幸運的事情。

56'29" 氣力衰退者，謂於坐時，如袋斷索，起如拔樹，語言遲鈍，行步緩慢等。

這個我現在就是很深刻地感受到，對你們來說是一點困難都沒有，對我來說就是這樣，要我坐在那裡叫我站起來，實在累啊，就像拔樹一樣。諸位不要說拔樹，你們去拔那個草有的時候拔不動，對吧？他現在拔樹啊，就是坐在那裡站起來都這麼困難。可是坐下來那像斷袋索，你實在累，看見一個凳子，「咚！」坐下來了。就是這麼地嚴重法。下面，「語言遲鈍，行步緩慢等」。

57'10" 諸根衰退者，（這下面第三，）謂眼等不能明見色等，重忘念等，減念力等。

這又是一個。所以我現在我常常感覺到，剛剛說完腦筋裡就忘記了，不過還算好。現在有很多人得到健忘症，那什麼都忘記掉了，老就會是這個樣。這是你們是無法想像的，我一再講，當時我聽見我的尊長說：「啊！老囉！老……」我想：老是什麼樣？心裡面覺得怪怪的。等到自己身上發現，就是這樣。下面再看：

57'44" 受用境界衰退者，謂受飲食等，極難消化，又無堪能受諸欲塵。

這個很明白。

57'53"
壽量衰退苦者，謂壽多減盡，速趣於死，應當數數思惟此等。

這個我們要好好地努力。

58'01"
《廣大遊戲經》中亦云：「由老令老壞少壯，猶如大樹被雷擊，

這個第一個老是什麼呢？由於，這個形容就是年紀衰老了，慢慢地變長老了，然後這個使得我們變老。變老了是產生什麼呢？現在你們諸位的種種好事情都是少壯的時候，這個東西會被它變壞的。如

58'33"
由老令耄朽屋畏，能仁快說老出離。

老了以後就是像房子破了以後，哦！你看看，搖搖欲墜的是很害怕。所以這個事情，幸好我們世尊能仁告訴我們。

58'49"
諸男女眾由老枯，如猛風摧娑羅林，

大風來的時候，那個樹一個個被吹斷。

58'57"ⁿ
老奪精進及勇勢，譬如士夫陷淤泥。老令妙色成醜陋，老奪威德奪勢力，老奪安樂作毀訾，老奪光澤而令死。」

這個很容易。最後講一下，

59'14"ⁿ
懂哦瓦云：「死苦雖重，而時短促，此老最重。」迦瑪瓦云：「老漸漸至，故稍可忍，若一時頓至，實無能忍之方便。」

千真萬確的事實，但願各位同學好好思惟。好，今天到這裡。

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7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 978-986-94944-0-3

版權所有·請勿翻印

