

菩提道次第廣論

手抄稿

捌。

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大德耆宿，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

· 第五十七卷	1
· 第五十八卷	39
· 第五十九卷	79
· 第六十卷	111
· 第六十一卷	147
· 第六十二卷	179
· 第六十三卷	215
· 第六十四卷	247

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
57
卷

the 1990s, the incidence of dengue fever has increased in many tropical and subtropical regions, including Hong Kong [1].

There are four species of dengue virus, *D. mosquito*, *D. sarsifitii*, *D. albopictus* and *D. quinque-maculatus*, which are transmitted by the mosquito *Aedes albopictus*. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever.

The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever.

The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever.

The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever.

The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever.

The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever.

The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever.

The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever. The mosquito is a common pest in Hong Kong and is responsible for the transmission of dengue fever.

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第五十七卷

00'03"

翻開《菩提道次第廣論》一百六十一頁，講共中士道。昨天關於八苦當中
生、老這個二苦已經講了，那麼今天講病苦，一百六十，我們先看文：

00'39"

思惟病苦分五。

那先來看哪五部分。

00'46"

身性變壞者，謂身肉銷瘦，皮膚乾枯等。

那麼第一個，說這個病的特徵是什麼呢？會使得我們身體會變壞，這文字很
容易懂，所以簡單地唸過去就可以。

01'10"

增長憂苦多住憂苦者，謂身中水等諸界，分不平均增減錯亂，身生逼惱，心起

憂痛而度晝夜。

這個這本書，藏地這個醫學跟我們中國傳統的中醫，都診斷那個病是有類似的。說這個身體當中所謂四大不調，說地、水、火、風當它平衡的時候身體就健康，那哪一部分不平均，那麼這問題就出現了。所以這個病是就說這個大家不平均，就像我們一樣不平均就開始亂，那麼這個現在身體內部一亂，所以身體是痛苦、心裡面憂惱。第三，

02.14¹¹
不能受用悅意境界者，謂若有云，諸可意境於病有損，雖欲享受而不自在，如是諸威儀道，亦多不能隨欲。

那麼平常我們很歡喜的、可意的，對不起，生了病以後就不能受用這個。譬如我們要出去玩啦，生了病說：「欸，不可以出去，吹了風更糟糕。」要吃啊，這個對我們的病有損，所以那我們就雖然希望要得到，但是不行。除了這個以外，「威儀道」就是我們的行為、行動，生了病你躺在那裡動都不能動。第四，

03.04¹¹
諸非可意境界受用，雖非所欲須強受用者，謂諸非悅飲食藥等，須強飲用。如是火炙及刀割等諸粗苦事，皆須習近。

上面嘛，我們歡喜的嘛不行，現在不歡喜的卻是一定要強迫我們去受用。譬如吃的，這個藥是苦得要命、不歡喜的，還要動手術、還要做種種，我們都得被迫，那個是病的特徵。最後呢，這個：

03'46"
速離命根者，謂見病難治，便生痛苦，當於此等審細思惟。

關於這個我們應該好好地思惟，這個病無論老少大家都會碰到。那麼，所以下面引經：

04'04"
《廣大遊戲經》云：「多百種病及病苦，如人逐鹿逼眾生，當觀老病壞眾生，惟願速說苦出離。」

各式各樣的病跟病的苦逼著我們，這個就像我們去打獵的時候，人去追這個鹿。現在這個鹿就是我們人，就是我們自己。這個下面的「人逐鹿」，這個人，下面這個人逐鹿，這個人就是病。我們人追這個鹿，實際上進一步來說，我們也同樣地被病所逼、所逼迫。所以實際上那個三界之內沒有一個地方不壞，所以我們要了解老、病，然後只能損害我們。因此怎麼樣才能夠跳出來，「惟願速說苦出離」，祈求世尊能夠告訴我們怎麼樣從這些痛苦當中跳出來。下面同樣的用

另外的比喻，我們看文：

05.18¹¹

譬如冬季大風雪，草木林藥奪光榮，如是病奪眾生榮，衰損諸根及色力。令盡財穀及大藏，病常輕蔑諸眾生，作諸損惱瞋諸愛，周徧炎熱如空日。」

就像冬天碰見大風雪，我們這裡平常的時候沒有，那是藏地或者北方就是不一樣了，一到了冬天，你看那個青翠碧綠長得很好的那個樹木，整個的都枯掉了。那風雪一來，整個的看得光采、這個青翠、這麼可愛的總消失掉了。那是病來的時候也是，我們平常的時候容光煥發、精神百倍，到病倒的時候哼、哈都不能動。那諸根、色力樣樣東西，病了以後身根也不能動了，眼睛諸力，「色」就是光采，「力」是氣力，這很容易了解。

06.35¹¹

除了這個以外，我們平常積的很多財富等，財啊、穀啊，乃至於「大藏」——就是財寶的庫藏，生了病以後你得看病，又不能進來還得付出去。這個「病常輕蔑諸眾生」，不管你怎麼神氣，對不起，病來的時候它才不理你，做種種的損惱，然後實在是對我們所可愛的東西都被這個東西排斥。這件事情對我們所產生的這個效應，有很多我們可以避開或者能夠只受一部分，這件事情逼得來的時候，就像

什麼呢？就像天空當中太陽，在哪裡都是普遍被日光所照，然後所逼。

07'33"

那個上面是病苦，那麼下面最後一個死，所謂生、老、病、死，所有一切眾生共同的，我們就看一下。

07'45"

思惟死苦分五。

也分為五項。

07'49"

謂捨離圓滿可愛財位，

這裡很容易了解，不管你有多少的財富，對不起，到死的時候沒有了。

08'01"

捨離圓滿可愛親族，

不管你有多少這個親近的人，多麼圓滿、多麼可愛也沒有了。

08'12"

捨離圓滿可愛朋翼，

朋友也沒有了。

08'16"
捨離圓滿可愛身體，

乃至於跟自己最親近的，我們一直執著的這個「我」，一樣地捨掉。最後，

08'26"
死時當受猛利憂苦，

非常強盛的憂跟苦——心當中的憂愁、身事實上是苦惱。因此了解了這個，

08'39"
乃至意未厭此諸苦，當數思惟。

平常我們人跟修行的人的根本差別在哪裡？就在下面這兩句。平常人我們不知道事前準備，然後忙，一天到晚忙。忙，忙什麼？忙這個生老病死的這個因，這樣。然後等到這個問題產生了，臨時生了病了、老了、死了，對不起，那已經來不及了。我們必須趁身體健康的時候，當我們年輕力壯曉得的時候，那個時候多去思惟。如果我們去很強烈地思惟的話，那身體是很健康，可是你會生起就像生病、就像年老、就像生死這樣的痛苦。那時候實際上你身體很健康，由於這樣生起了這個痛苦，你也曉得痛苦的因，所以這個力量就推動我們努力去修行。因此我們並沒有浪費這個健康壯健的人身。如果我們這樣去做的話，那麼到時候我們把那因拿掉了，那我們就從這個生死輪迴當中透脫出來。

110111

所以說我們要去修，修到什麼程度呢？到你心裡面生起非常強盛的，對於現在生死當中的一切好事情，生起很強大的厭惡、遠離。在這個意樂還沒生起之前，要不斷地照著前面的思惟。所以我們現在真正前面要忙的事情就是這個，譬如我們現在要學這個、學這個，學一大堆，為什麼原因？無非是忙這些事情。現在我們講了很多道理，你可以學得文字很好，辯論得是辯論得最好，學問第一等，可是對這個東西如果沒辦法照著去做的話，那都是戲論，到最後都困死在這裡。下面再看：

111051

前四為苦之理者，謂見當離此四圓滿而發憂苦。

那麼前面是說可愛的財位、親屬、朋友、自身，為什麼會苦呢？因為到死的時候越圓滿，你到那時候這個憂愁越厲害，因為心憂愁所以身上面更是難受，這樣。那麼死本身當然苦，所以死的時候就有這種五種苦。

111451

《廣大遊戲經》亦云：「若死若沒死沒時，永離親愛諸眾生，不還非可重會遇，如樹落葉同逝水。死令王者無自在，死劫猶如水漂木，

這個經上面怎麼說？死，要死的時候，「死沒」是死掉了以後，那所有的

親愛的一切的人，那統統捨離了。從此以後就不可能再會會見，就像樹的葉子掉下來，然後隨著水漂走了，這個樹葉不可能再回到樹上面去。所以在這種狀態當中，不管你有沒有地位，世間以前來說最高——王、國王，對不起，一樣。就像碰見這個強盜一樣，就像大水一樣，樣樣給你沖走，一樣東西都沒有。最後國王被那個強盜或者被敵人劫走的話，你所有的國家、豪富等一樣都沒有。

13.03¹
獨去無伴無二人，自業具果無自在。死擒多百諸含靈，如海鯨吞諸眾生，猶龍金翅象遇獅，同草木聚遭猛火。」

這個都是利用不同的比喻，來策勵我們內心對於這件事情的認識、了解、思惟，策發厭離心。死的時候不管你什麼多親愛，對不起，只有你一個人，沒有人能夠伴著你去的。而實際上這還是自己造的業，因為不了解世間的真相，或者了解了沒有如實地修行，到那時候也就不得自在。所以平常我們現在世間上面常常犯這個毛病：了解是了解了，你如果不仔細觀察的話，不管你了解得再多，都增長這個我慢，這件事情我特別在我們現在辯論的時候看的。我想像當中，以我所體會當中，像宗大師時代他們這個辯論的方式，跟我們不太一樣。為什麼我說辯論呢？因為平常我自己看書，看得洋洋得意別人看不見，你自己也不會充分表露。

可是我們現在為了學這個深入的教法，如果你們稍微仔細去看的話，你會看見那個辯勝者那個得意洋洋的味道。本來這個道理是要淨除我們煩惱的，可是那個時候他會非常高昂地會增長起來。

14,48¹¹

所以真正講，這個從這個理論的認識而去深入的話，這是的確需要一些條件：自己的善根、周圍的環境。我好像跟大家曾經講過，我自己還總覺得好像不錯，總是好像滿自負的，我想這種情況可能在座的很多同學跟我有一樣。還乃至於自己覺得：嗯！這個學到了《菩提道次第廣論》，這麼圓滿的教法。實際上對這個認識，是學了好幾年以後，那才真正有機會真正能夠體驗到內心當中煩惱的最粗淺的一點影子。所以這個地方我們要自己注意一下：「自業具果無自在」，這句話稍微留心一下。

15,56¹¹

那麼現在還是繼續講死。真正死的時候，「多百」，不管你是哪一種，只要有情，「含靈」是有情，對不起，統統被它所吞食。就像海吞沒一切，樣樣東西一到海裡被它淹沒掉了。那麼下面這些東西都是，這一些都是它特別的，譬如說龍，龍有非常大的神力、變化無窮，可是一旦碰到那個金翅鳥的話，那個龍是一點辦法都沒有了。象是眾有情，陸地上的有情當中身分最大、最強有力的，

碰見那個獅子王的時候，對不起！牠一動都不能動了。然後草木，不管你長得這麼茂盛，這個猛火一來的話，那燒得乾乾淨淨。同樣的，現在我們世間到最後只有一條路——走上這條死路，這是我們應該思惟的。那麼除了這個前面所說的生、老、病、死以外，還有下面的四個，我們先把這幾個項目，一個一個仔細地看一下。

17'25" 思惟怨憎會苦分五。

它也分五點，怨的、憎的，怨家偏偏會碰在一起。

17'33"
謂如遇怨敵，便生憂苦。畏其制罰。怖畏惡名，遭非讚頌。畏苦惱死。違正法故，畏懼死後，墮諸惡趣。當思此等。

這個五點，這個五點應該認真地去思惟一下。就好像說我們遇見那個怨家對頭一樣，這怨憎會就是這樣，對不起，在我們的這個有情的生命當中，偏偏到處會碰到這種事情，遇見怨家的話，心裡面先憂苦。然後怕他，這個怨家當然互相會傷害，「畏其制罰」。還有除了身體傷害，也會這個說我們「怖畏惡名」，平常我們希望得人家來讚歎我們，對不起，它這個恰恰相反，非讚歎還要毀謗。

然後乃至於「畏苦惱死」，怨家會傷害我們，這個是我們指生前。然後由於這樣的「違正法」，這行為不如法去做，那麼死後要墮惡趣，這個是第五點。當然實際上是它大別地分為主要的五點，你仔細去看的話是無量無邊的。不歡喜的嘛偏偏碰在一塊兒，喜歡的愛別離，它偏偏你不能在一起。

19'02"

思惟愛別離苦分五。謂若捨離最愛親等，

前面是怨家就偏偏碰到，這地方親愛的人偏偏捨離，因此下面產生什麼樣的呢？也是這個五種。

19'20"

由此令心發生憂感。語生愁歎。身生擾惱。

跟親愛的人捨離了，內心當中我們會發生這種現象：一個心嘛憂，語嘛愁歎，然後身騷擾，身、口、意三業這三樣東西。

19'38"

念彼功德，思戀因緣令意熱惱。

而且想想：哦，他對我有這麼好的好處，那現在離開啦！那因為腦筋當中不斷地去戀著這個東西，那繼續不捨地會滿痛苦的，這樣。還有最後一個，

19'58"
應受用等有所缺乏。當思此等。

那因為喜愛的人離開了，那自然而然很多地方就不如我們想像那樣，不如我們思議的那樣，那這個就是愛別離苦。它上面是講人，後面就是受用的物，都是我們喜好的東西，或者人離開了，或者我們受用的東西離開了，這都是所愛的會離開我們。

20'29"
思惟所欲求不得苦分五。

那麼第七個，我們希望的得不到，這也是一種苦惱。

20'38"
如愛別離。求不得者，謂務農業秋實不成，及營商賈未獲利等，由於所欲勵力追求而未得故，灰心憂苦。

那麼這個「求不得」，就像前面愛別離一樣，我們希望的這個得不到。那麼這個得不到跟愛別離有一個不一樣：愛別離是已經有的，已經有的，對不起，你會捨離它；求不得呢？你希望要得到的，得不到！所以它舉了兩個例子，譬如說種田，你希望辛辛苦苦種了半天哪，到秋天有很好的收成，對不起！到了秋天不如想像，

或者遇見一件災害整個毀掉了。然後做生意人的話，本來要想賺錢還要虧本。那現在我們生活當中忙碌的很多事情，這樣，雖然很努力結果得不到。結果呢，啊！內心當中……。那現在這個比較大的，我想大家都能體會得到；小一點的，就是小一點如果你去看，仔細去想想也會。我們不妨這麼想吧，那這個預科班同學當你們剛剛來的時候，就是這樣，跑到這地方來，大家想想當年的境界有沒有愛別離？有沒有求不得之苦？到這裡來家裡面的父母等等，對不起！離開了，就這樣。然後到了這個地方來，不會像我們想像當中，我們想像當中這裡不行、那裡不行。

22'22"

所以如果你仔細去看看，在我們生活當中都是這個樣。實際上我們每個人都希望如我所欲的，可是真正有幾樣東西，能夠像我們想像當中那樣得到的？而在這個地方跟世間不同的，有一個根本差別，世間我就想種種的辦法，因為人他有很高的智力，相對的，我們的短視的眼光去看是得到了，可是實際上呢？毫無意義。因此佛法告訴我們，你真正得到了這個暇滿的人身，你要從根本去解決，這個是一個對最重要的一點。那麼這個八苦當中的前七苦，已經大概有一個簡單的認知。下面呢，最後第八。

23'23"

思惟宣說五種取蘊總為苦義分五。

最後，「五種取蘊」就是我們的這個身心。平常我們在這裡叫「五陰熾盛」，「五陰」或者叫五蘊是一樣的東西，就是我們這個身體、生命；「熾盛」的話，這個東西——熾燃，熾就是火燒得很熱烈的、很盛。這個指什麼呢？這個五蘊身心上的苦非常地厲害。我們現在看，它也分五點來說明。

^{24'00"} 謂是當成眾苦之器（這第一個），及依已成眾苦之器（是第二個），是苦苦器（第三個），是壞苦器（第四個），是行苦器（五個）。

那這個我們下面來看、來解釋：

^{24'21"} 於此諸苦當數思惟。

這個五種情況，我們應該不斷地、不斷地去思惟。那下面解釋：

^{24'30"} 其中初者，謂依受此取蘊，能引來生以後眾苦。

第一個是「當成眾苦之器」，當是當來，將來要成就眾苦的器，器是盛東西的東西。那麼現在我們這個五蘊的一個器是盛什麼？盛一切痛苦的。我們把這個身體看得好得要命，實際上這個身體幹什麼啊？拿這個東西來裝各式各樣痛苦的，

我們人就這麼顛倒！所以說因為受了這個取蘊，因為受了結生，所以一切的痛苦，後面一切痛苦就跟著就來了，所以這個第一個。

2518¹¹

第二謂依已成之蘊，為老病等之所依止。

第二個「依已成」，已經成功了，現在對我們眼前這一生來說，這個五蘊已經成功了。前面說了「生、老、病、死、怨憎會、愛別離、求不得」等等，都由於這個身體，然後這個痛苦就來了。當然我們會說：「不是也有一些快樂嗎？」是，下面會告訴我們這個快樂的真相到底是什麼，可是我們偏偏還是樂此不疲，要去忙這個眼前的小小的快樂，到最後所有的快樂的最後的結局是痛苦。所以拿佛法來說，這些東西都是最可怕的魚餌，看起來滿好，一吞下去痛苦、要命！世間魚吞下了魚餌，最多一生的生命送掉了，如果我們這個不了解，是永遠在這個地方，所以它可怕到這種程度。那麼第一、第二解釋。

第三第四，

26132¹¹

第三、第四是什麼呢？第三是「苦苦器」；是「壞苦器」。什麼是苦苦呢？就是痛苦的事情，痛苦的事情它本身是苦。什麼是壞苦呢？是快樂的事情。為什麼

叫它壞苦呢？快樂它不可能永遠保持的，你快樂的時候很好，一旦消失的時候你痛苦就來了，這樣，所以這是會壞的叫作壞苦。我們現在因為並沒有很大的這個真正的大的快樂，所以失去的時候，也不會有太大痛苦。如果說諸位我們不妨這樣想：好，你今天很有勢力，就這樣子，然後忽然之間碰見個怨家，你怎麼辦？然後我們今天，譬如說我們就世間上面看得見有很多東西，有很大的財富，忽然之間遇到什麼災害，或者我們這麼說吧，那個經濟不景氣，這樣。有沒有看見現在這個時候他們做股票生意大，一旦不景氣跌下來的時候，很多本來以前很有錢的人跳樓自殺。喔，那地位非常高的人，選了、競選失敗諸如此類，它越高，將來你向下去的時候，哇！就是這個更痛苦，所以這個叫壞苦。那麼這兩樣東西，

28'07"

謂彼二苦粗重隨逐能生彼二。

這什麼意思呢？就是說由於，這個「彼二」就是前面的第一、第二。第二就是我們眼前的這個已經有的身體，你只要有了一個身體以後，它一定會有第三、第四。然後眼前造了很多業以後，感得的什麼呢？將來一定還要受生，這是第一。而我們永遠在這個裡面轉，所以由於第一、第二，那結果我們現在這個苦苦跟壞苦就跟著來了。

28'52"
第五謂初成取蘊，

「第五」，最後一個是行苦，行苦是什麼呢？「初成取蘊」，只要一且這個身體結生現起來了，那

29'03"
即便生為行苦自性，以一切行為宿惑業他自在轉，是行苦故。

這個「行苦」是什麼呢？就是說「行」是不斷地在向前地改變、改變，所以行是遷流義，遷是變遷，流是流轉。那這個我們的身心為什麼稱它為叫「相續」呢？它不斷地、不斷地改變。我們得到一些快樂，我們希望它：啊！希望它能夠恆常得到它。對不起！它不斷地在改變當中，不知不覺當中改變當中，然後到最後消失掉了。這件事情本身雖然並沒有讓你感覺到很明顯的苦跟樂，它是因為它這個東西永遠存在，因為這個東西永遠存在，所以它下面所有東西跟著來了。而為什麼這個行也會改變呢？因為我們感得的這個身體是以前的煩惱跟業所感得的，這樣，所以永遠隨著煩惱跟業在轉，「他自在」是指這個。說這個他自在，這個就是煩惱惑業所感得的，對不起！那個是它是行苦的特徵。那這個道理，

30'31"
於三苦時此當詳說。

在這裡我們真正重要的，就是要把這個到後面仔細地說一下。這是有一個道理的，對於普通我們就「三苦」，說苦苦、壞苦、行苦。「苦苦」就是苦的事情本身；「壞苦」就是快樂的事情；「行苦」就是我們感覺不到，既沒有痛苦也沒有快樂，而這個本質它就是痛苦。關於這個三點有一個簡單的界限：苦苦，稍微腦筋的人，我想有情生命大家都知道不用講的，這個是不用講的，只要有情生命都會感受到。然後對這個樂苦的話，普通一般人，就不要說普通的畜生不知道，就是普通的人他也不知道，他追求快樂。可是只要反正是一般的宗教等等，乃至於就是這個世間的哲學家，腦筋比較深遠一點的人，他也能夠認識。所以平常我們就看得見，像印度的那婆羅門教有苦行外道，他明明是要快樂的，他要捨離這個，因為他覺得這個東西對我們不究竟的。所以這個樂苦是其他的宗教也知道，但是行苦本身，除了佛，沒有其他的任何人能夠指出這個特徵來，這也就是佛教當中最不共的地方，這是我們要了解的。

32,14ⁿ

那麼這樣說起來那個行苦就可以了，為什麼還要談其他的苦呢？因為假定我們對這個樂苦不了解的話，那我們眼前的貪著就無法對治。錢也要、名也要、利也要，樣樣要，好吃的也要、好玩的也要，一天到晚是追逐這個東西。追逐這個東西，你可能不可能騰出時間來去修行？不可能！這是一件非常重要的事情。

而且這一個東西，深深地已經把我們綁死掉了，在不知不覺當中就在這裡。所以我前面剛才談，我自己對於這個煩惱的認識，出了家很多年以後，才一個機會當中，才我體會到。否則我們自己完全不知道，粗猛的煩惱還要透過這麼人家跟我講了幾年才知道，那也太差了，怎麼修行！自己發脾氣，還要修了多少年以後才知道，有這樣的事情嗎？那當然不應該！是你任運地不知不覺當中，這個煩惱的根本「我」在增長當中。

3328¹¹

所以現在在這個地方，我常常跟大家談話的時候，因為我自己的經驗，不管你怎麼裝我就看得很清楚。可是我忽視了一點——我自己本身就沒看見，那我坦白地告訴你們，這樣。因此，我但願在座的諸位努力地認識這個東西。我現在不像以前那樣，很強烈地來希望指出來，我曉得這個你沒有下一番死功夫，根本不認識。我以前的話，看見那個東西我會這樣想：你在我面前裝什麼傻，那我還不知道嗎？我自己的經驗過來的東西。我現在漸漸、漸漸、慢慢地了解，這不是那麼容易。因此我但願各位同學能夠聽勸告，我會告訴你。我會告訴你用什麼方式能夠採取這樣的方法，使你自已認識它，這個對我們是非常重要的。如果我們對這個認識了以後，那個時候我們才真正有機會什麼？認識這個行苦。那要想認識行苦，前面必定要把壞苦認識，漸漸、漸漸地把它放低。所以在後面這個三苦

當中這個道理我會再仔細地，隨著書本讓大家好好地來研讀一下。下面再看：

34.57¹

若於生死取蘊自性，未能發起真實厭離，則其真實求解脫心，無發生處。

它現在有一個非常重要的結示，一個結論，也就是大師給我們的教誡。說為什麼前面要把這些生、老、病、死、怨憎會、愛別離，乃至於五陰、五取蘊的苦，要這麼一一地分別強調說明，乃至於教我們要努力去思惟呢？原因是這樣：因為這個只要在生死當中，那我們所感得的那個根本，生死這個體就是五蘊。這一個本身它就是有這樣的一個特徵，如果你對這個東西不能厭離，而且要真實地厭離，那所謂的求解脫心，那無從發生的，這是對自己來說。進一步呢，我們不是說要學無上菩提、學佛救一切眾生嗎？那麼從哪裡開始呢？還是從這個上頭開始，對於自己叫「自利」，同樣地看見了這一點，要幫助別人就是「利他」，是別人跟我一樣也陷在這裡。所以下面說：

36.24¹

於諸有情流轉生死，亦無方便能起大悲，

你要救別人嘛，也從這個地方救。因為你看見了這一點，所以看見一切眾生同樣的困死在這裡，因為你要救他們，所以才發起這個悲心。這個都看不見，

你所謂的悲心，從哪裡談起？所以當我們真正地了解了這一點的話，也緊跟著會解決我們現在時下一個很普遍的錯誤，我們就說：「噢！我是大乘人，為了要幫別人的，這種小乘心我不要學。」小乘心有一些不要學，可是這個是大小乘的根本，這個根本認識了，為自己叫自利，進一步為別人叫利他。所以它下面說：

37'12"
故隨轉趣大小何乘，然此意樂極為切要。

不管你走的是大乘、小乘，現在這個大是含攝小的。也就是說或者你單獨只管自己，或者你進一步要幫助別人，對不起，這個是絕端重要的，這是根本問題。所以這一段就是大師給我們的一個教誡。

37'41"
發生此者，亦隨當從無垢聖語，如量解釋，

怎麼樣發生呢？必須要從「聖語」，這個聖語當中要「無垢」。那難道聖語還有錯嗎？聖語不會錯，有兩種可能錯：如果我們條件不夠不能認識它，所以要找這個如量的、沒有錯的解釋；還有一種，因為後面的解釋錯誤了，寫的人有些問題，這個當然更應該避開。那麼從這種經論，這個前面所說的就是經論，幹什麼呢？

38'23"
先正尋求清淨了解。次須長時觀擇修習，引發其心猛利變動。

我們依照這個經論應該做這樣的如其次第的三個步驟，第一個先要尋求正確的認識，這個認識要清淨，換句話說正確、不錯，這個知見上的問題。有了這個知見幹什麼呢？照著所知見的要「觀擇修習」，實踐問題。到什麼程度呢？「引發其心猛利變動」，一直要到內心當中真正產生變化，而且很猛利的、無法遏止的這個狀態。所以前面曾經說過「聽聞、隨轉」，聽聞是使自己引發清淨的了解，然後長時觀察是要轉變、隨轉而修這個心要，不錯的話，只要花不多的氣力，「少力即脫生死城」。前面這一個生死城，困死在我們這個八苦當中，就透脫出來了，所以我們要照著這樣的一個次第去修。因此這個地方下面看：

39'44"
故薄伽梵令知苦諦生死過患，宣說八苦，所有密意，如聖無著極善決擇而為宣釋。

那前面的意趣，就是我們的世尊，「薄伽梵」就是世尊，要讓我們了解「苦諦」。這個「苦」跟「苦諦」不太一樣喔，苦就是我們已經感受得到的這個痛苦，譬如說苦苦當然感受得到，樂苦我們還是感受得到，行苦我們就不一定感

受得到了。換句話說，只要在生死當中的所有的一切東西，它那個本質是苦的，真實如此，我們必須把這個道理要正確地認識，這個叫作苦諦。他把這個內涵用不同的角度，現在這個地方分八點來說明，這就是他的真正的、真正的密意，它重要的原因在此。那現在宗大師來解釋是依什麼呢？依聖者無著，就是無著菩薩所告訴我們的來照著次第來解釋。下面又引祖師的話，

^{41'06"}
如博朵瓦云：「於六趣中，隨生何趣，其後發生病痛死等，眾苦惱者，是病者病，是死者死，非彼不應，忽爾而起。是生死相，或生死性。住生死時，必不能越。我等於此，若起厭離，須斷其生，此須斷因。」

這個博朵瓦這個祖師，我想這些人大家都很清楚，就是我們的大師所傳的「噶當」，噶當前面的最重要的幾個祖師。在六趣當中不管你哪一趣，就是哪一道，到後來一定會發生這些東西——病哪、死啊這各式各樣的苦惱。而這些東西不是突然而來的，都有它的一定的這個因果關係。總之一句話，在生死當中的，不管它的性、相，不管它表相也好、它的特徵也好，只要你還在生死輪迴當中你無法超越。因此我們要想辦法厭離，所以前面才說「明解脫之心」。那麼要想厭離，怎麼辦呢？當然我不希望得到這個，既然不希望得到這個，要斷掉它的因。

42'37"
當於前說，生老病死等已生眾苦，如是思惟。

為了產生這樣的效應，所以照著前面告訴我們的去思惟、觀察。所以我們現在學了這麼多東西，如果我們認真去做的話，絕對有我們要修的地方。我們的時間都根本不夠用，不會說那我們在這裡好像沒什麼事做，到底要幹些什麼，這一點我想各位同學稍微思惟、觀察一下，就很清楚明白。下面，這個前面說是這八種苦，那現在學六種苦，他為什麼要從不同的層面去說呢？一方面使得我們有所選擇，不管你說哪一方面去修，你也許從這一方面去，也許從那個方向去，這樣。若了解得越多，那我們將來手上用對治的方法越多，這樣的話，我們的成就機會越高。這個要把握住喔！千萬不是我學得學問很大，然後傲慢增長，那就得無藥可救。現在看文：

43'56"
第二思惟六苦者。《親友書釋》宣說七苦，

這個六苦是根據哪裡？根據《親友書》上面，它《親友書》上面是說七苦，實際上現在這裡講六苦，為什麼啊？

44'11"
其最後者是別過患，

這個《親友書》上的七苦，最後一個是個別的，個別就是六趣當中指特別的，這樣。所以現在講總苦，既然講總苦的話，那只講總苦的六種，另外那種不講。

44'31"
故於此中當思六種。

那個這個六種分別一項一項看。

44'37"
其中無定過患者，

這是第一個。

44'40"
謂於生死流轉之時，父母等親，於他生中轉為怨敵，諸怨敵等轉成親屬，

這是總的。什麼叫「無定」呢？因為我們就無限生命的相續當中在流轉，有的時候親、有的時候怨，一下怨轉為親、親轉為怨，這是沒有定則可循，完全不能保任的，下面這個個別地來說。

45'10"
如是父轉為子，子轉為父。母轉為妻，妻轉為母等。唯是次第展轉流轉，是故全無可憑信處。

這樣轉來轉去，啊！一點都沒有。假如父子、妻母這樣轉的話，我們只是說：「啊，這個倫理簡直顛倒了！」那現在怨家轉在一起的話，更是糟糕了！那個何等……所以因此我們現在這地方一下跟你好，一下跟你不好，我們實在是顛倒無比，這個東西我們必須要徹底把它捨掉的。

^{45'46"}《親友書》云：「父轉為子母為妻，怨仇眾生轉為親，及其返此而死歿，故於生死全無定。」

主要的就是從《親友書》來證成這件事情。那麼這個是前生到後生，實際上我們進一步看：

^{46'05"}即現法中亦復展轉，互為親怨。

就算現在嘛也是這樣，這個不要到大人，就是小孩子，我們不妨想想看在學校裡念書的時候，一下兩個人好，一下兩個人吵，吵了半天又好，這樣。那是小的，實際上大的呢？我們看整個的社會上面，事無大小，商場、戰場，然後政治上面，都是在這個地方的弄來弄去，做這樣無定過患，總之毫無意義。

46'43"
如《妙臂經》云：

那麼《妙臂經》上面說：

46'46"
「有時怨敵轉為親，親愛如是亦為怨，

這兩個倒來倒去。

46'52"
如是一類為中庸，即諸中庸復為怨。

因為我們不外乎怨、親、平等，平等這個地方叫「中庸」，就是互相轉。

47'04"
如是亦復為親愛，具慧了知終莫貪，於親當止愛分別，於心善法安樂住。」

那在這種情況之下，真正有智慧的人，注意！這個智慧不是腦筋好，要把事實真相看清楚。當然腦筋好的人對看清楚是有幫助的，但是腦筋好並不是表示有智慧，這是我們特別應該注意的。那麼真正具有智慧的人哪，了解了以後千萬萬不要再貪著啊！對於這個親應該不要去愛著、去分別；當然反過來對於瞋我們不必排拒。那麼應該怎麼辦呢？把這個心在貪、瞋、癡上面轉，要轉過來

放在善法上面去安住。

47'57"

如是修習，破於親怨分別黨類而起貪瞋，觀生死法，任何全無安心之處，應起厭離。

經過這樣的修習以後，我們就破掉我們的怨親分黨，一下跟你好，一下跟他好。那總之在生死法當中，沒有供我們真正可以安心的地方，因為它無定嘛，所以你談什麼親怨呢？而應該生起整個的厭離。第二，

48'33"

無飽足過患者。如云：「一一曾飲諸乳汁，過於四海於今後，隨異生性流轉者，尚須多飲過於彼。」

「無飽足」，你的貪不管你怎麼樣，它永遠不能飽足的，所以首先舉這樣的這個一個經論上來說明。我們沒有一個人例外，我們曾經飲過的奶過於四大海水，而再向後去，只要我們還在生死輪迴當中，「異生」就是生死輪迴當中的眾生，只要還在生死輪迴當中流轉，那我們還要飲的奶則比它還要多，因為是個無限嘛。

49'21"
謂當思惟一有有情，飲母乳酪昔飲幾許，今後若不學解脫道，當飲幾何。此是略喻，更當思惟生死之中，盛事苦事，無所未經，令心厭離。

這是它的特點，說要思惟我們沒有一個人例外，飲的母乳這麼多，假定我們不學解脫，不從生死輪迴當中跳脫出來的話，那後面還要多，這個是簡單的比喻。因此了解了這個，我們應該思惟生死當中的不管好壞，沒有一樣東西未曾經過的，經過了這麼多次還是一無是處，所以使得內心當中，透過這種思惟而生起厭離。

50'20"
有人說：「那不這樣的話，那他如果要的話你就讓他吃，他會吃怕的。」
會不會呢？不會！下面說：

50'31"
若謂受樂令意滿足，

有人說：「你讓他去嘛，他會滿足的。」實際上滿足不滿足？看：

50'40"
然三有樂，任受幾多，非但無飽，後後轉復增長貪愛，由此長夜馳騁生死，經無量劫，受諸至極難忍大苦，然其安樂不及一分。

這是它的真正特徵。我們現在所受的這個三有當中的快樂，這種就是壞苦，不管你受多少，不但沒有自己覺得滿足的時候，反而因為這樣的話，後面這個貪愛更加增長。我想我們稍微想一想就會有，不管你所貪愛的東西放在那裡，把你肚子吃飽了，拉肚子了，這樣。眼前你為病所痛苦，過了兩天看見了，內心當中又熾然的、強烈的慾望生起來，沒有一個例外。

5134"

所以由於這個業的增長，這些麻煩來了，於長夜當中，「長夜」是永遠地在生死當中，不管經過多少時候受絕大的苦，而快樂好少一點點。如果我們真正有腦筋的人，願意為了這麼一些些小小的魚餌，受這麼大的痛苦把命送掉嗎？何況這一個裡邊的魚餌，比起魚餌比喻的，這個魚餌魚吞的這個魚餌的苦比起樂，那這個苦很小啊！我們在生死輪迴當中的苦，不曉得要超過它的百千萬倍。所以我想諸位曾經聽見過，我們的同學當中有一個人還記得前生墮落地獄那一世的痛苦，當他現在一想到的時候，他簡直是，啊！這個人就癱掉了，這個可怕到絕頂！他也想到餓鬼的那一世。諸位大家想一想就清楚，而極大部分時候，我們極大部分人都在這種情況之下。下面看：

5246"

如《親友書》云：「如諸癩人為蟲癢，為安樂故雖近火，然不能息應了知，

貪著諸欲亦如是。」

這個「癩」就是痲瘋病，痲瘋病被這個細菌，啊！這癢得不得了，有的時候他就要去烤那個火，無法忍受，實在無法忍受。我以前曾經看過這種痲瘋病，這個人真可憐哪！你們有的時候身上有癢的東西你去抓，你越抓越癢，抓破了皮它還在癢。那痲瘋病你抓破了皮，哪怕你那個肉抓掉了它還在癢。奇怪！

5325¹¹

而且還有一個非常有趣的事情，這個業力、這個業力的可怕！以前南部有一種叫烏腳病，你們有沒有聽說過？那個烏腳病到後來，那個腳發黑爛掉了，他最後沒辦法就把那個腿把它鋸掉。照理說那個腿鋸掉了，那個痛是在腿上痛對吧？那個腿鋸掉了那個應該不痛了，妙咧，腿鋸掉了還在痛。業就這麼可怕，腿沒有了，他會腿痛。這個業哦！所以諸位千萬這個我們要了解，事實就是這樣。我是親自聽醫生講的，奇怪呀，這個醫生完全無法解釋，實際上就是我們的業。所以在這個地方「無飽足過患」，你以為吃可以吃饱啊？你不吃則已，你越吃越厲害，到後來會犯這個毛病，這是我們應該了解的。所以下面看：

5439¹¹

《弟子書》亦云：「豈有百返未經趣，豈有昔未多受樂，未得吉祥如白拂，豈有是事反增貪。」

那說來說去就是這無飽足的過患。在生死輪迴當中，哪有一個地方我們沒有經過，而且經過了無量次的？哪有一個快樂我們沒有受過？乃至於我們得到的「吉祥如白拂」，「白拂」就是最好的東西，平常我們古人看見，飄飄欲仙，手上拿那個拂塵，那都是最好的東西。縱然得到了這個，到最後假定你真正地能夠飽足的話，得到了最好的東西，你應該滿足。不行！「豈有是事反增貪」，而且更增加貪，這個是好的方面。

55133¹⁴
豈有昔未多經苦，眾生無欲能飽滿，無有情腹未曾臥，然何生死不離貪。」

所有的快樂事都經過了，各式各樣趣都經過了。前面講快樂，下面，我們曾經不曉得經過多少次苦，這樣。不管是苦、是樂，妙了，是有情只要生死輪迴當中的，慾望是永遠都沒辦法飽足的。在我們生死輪迴當中，我們曾經「無有情腹」，就是當然首先是在母胎當中，幾乎周圍所有一個人都做過我母親，就這樣。但是如果飽足的話，我們應該不會再執著這些事情，可是我們只要在生死當中、生死輪迴當中，沒有一個地方仍舊離得開這個貪欲、貪愛，因為貪愛就是結生的根本。這個道理

56'38"
應如是思。

這個我們應該去思惟啊！

56'41"
又如《除憂經》說而思極能厭離，

照著這個上面，如果這照著去做的話，它能夠對我們有絕大的幫助，使我們能夠產生厭離。下面說：

56'56"
如云：「數於地獄中，所飲諸烱銅，雖大海中水，非有爾許量。

我們在地獄當中飲的烱銅之汁，比大海水的還要多。

57'10"
生諸犬豕中，所食諸不淨，其量極超過，須彌山王量。

我們然後在畜生當中所食的那個髒東西，大到比須彌山還要多。

57'25"
又於生死中，由離諸親友，所泣諸淚滴，非海能為器。

我們在生死輪迴當中因為怨親的關係，因為死了，然後為傷心哭的眼淚。平常我們看眼淚很少一點點，可是生死輪迴當中所掉下的眼淚比大海還要多，因為海不能容嘛。

57'50"
由互相鬥諍，積所截頭首，如是高聳量，出過梵世間。

也是一樣。那個也就是說或者是我們地獄當中，或者是畜生當中，或者人道當中，或者是鬥爭，修羅或者人道當中、畜生當中都有，這樣。

58'11"
為蟲極飢虛，所噉諸土糞，於大乳海中，充滿極高盛。」

這是我們在六趣當中，各道當中，那各道當中所犯的這些毛病。

58'29"
如是又如《華嚴經》云：「汝應憶念為諸欲，徒耗諸身前邊際，今求菩提具禁戒，由禁於此摧諸欲。」

《華嚴經》上面告訴我們：你要好好地想想、記住啊！我們為了這個欲望，然後徒然地才像前面這樣地浪費了我們的無窮無盡的生命。現在要求菩提，所以

求菩提第一件事情——「三學」第一個是戒，因此受了戒。那麼這個戒幹什麼呢？主要的就是要擋住這個欲。

59'07"
汝應憶念為諸欲，徒耗諸身前邊際，未能承事恆沙佛，未從佛聞如是語。」

進一步來說，我們要做這樣，必須要親近佛、聽佛法。我們前面為了欲望，耗掉這麼多生，沒有承事過前面已經有的那麼多佛，也沒有聽見過這些。所以，
59'30"
謂盡所得三有盛事，悉皆欺誑，領受無量無義大苦。如前唐捐無量色身，皆當憶念，若後仍不策勵勤修，更當如是，思惟此理，令起厭離。

我想這個文滿清楚，我們大概看一看，裡邊下一堂課我們再仔細地解釋一下。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
58
卷

菩提道次第廣論手稿

鳳山寺版 第五十八卷

00:03¹¹

翻開《菩提道次第廣論》一百六十三頁，我們繼續下去，講第二思惟六苦「無飽足過患」。那麼這個無飽足過患當中，這個特別的這一部分就是做一個解釋。最後一百六十三頁那個昨天偈子念過了，意思也容易了解。但最主要的，我們平常要多去思惟，說所有三有當中的一切的好事情，實際上這都是一個騙局，這個騙局，如果為了這個表相上的一點點快樂，那我們去忙的話，那眼前是毫無意義，將來受無限大苦、無比大苦。如果我們得到了這個這樣難得的暇滿的人身，忙這個是毫無意義的。當我們了解了認真去思惟，那個時候策勵我們，對於我們眼前也就是世間一般人所貪愛的，以及我們無始以來習慣所貪愛的，要生起這厭離。

01:38¹¹

那麼下面就馬上舉一個祖師的例子，這個祖師的例子有特別意義啊！說這些人經過了這樣思惟，他真的能夠從生死輪迴當中透脫出來的——他的經驗，因此如果我們要學，就要學這些人。這是我們非常重要的；眼前我們學都是學世間

的人，這個人成功了，嗯，聲名很好、錢財很多、地位很高，錯了！所以我們看
看祖師他怎麼說：

02'14''

懂哦瓦云：「覺嚩敦巴，從無始來，曾受何身，然皆未修大乘正法，猶如今
日，故須策勵。」

那個懂哦瓦就是敦巴尊者的弟子，「覺嚩」實際上就是他們的尊稱，對他
老師的尊稱。說無始以來什麼樣的身體都受過了，什麼樣的事情都做過了，但是有
一件事情沒做——佛法，特別是大乘法，所以現在要努力。提到這裡，還記得前
面在這個暇滿人身當中，這麼有一段也是懂哦瓦講的，他有兩個老師，另外那個
老師說看他非常精進用功就告訴他：「哎呀，你不要太努力，休息一下！」他怎麼
回答啊？他說：「是應該休息一下，但是當我一想到我無始以來都是這樣空忙的，
我就無法停止。」那我們現在呢？也是別人勸我們也無法停止，可是我們無法停止
幹什麼？追求名利，別人怎麼勸、罵、打也沒有用。為什麼原因呢？就是我們欠少
如理地修習。這個是從這個地方向祖師身上面，我們看看我們現在欠缺的什麼。

03'47''

又如桑樸瓦云：「此生死中須多仰覆，此於心中實覺不安。」

我們應該在眼前的生死當中，「仰覆」就是前後，就是反省，看看以前、看看以後。假定說我們不能如法地去做，那以後還是像以前一樣地輪迴生死。如果我們這個地方多去反覆思惟，那這個時候我們才不會安於現狀，我們不會再去忙無關緊要的事情，所以我們應該這樣。

04'23"

乃至未能起心如此，須勤思惟，縱起亦當恆常修習。

上面說這個道理，只要還沒有生起，那我們就要不能停止，去如理思惟。起來了呢？還要恆常思惟。實際上使得我們到思惟到任運起心動念就這個樣，就像我們現在任運起心動念——忙、貪著的都是三有盛事，到那時候起心動念的，厭離三有盛事，那就差不多了。下面再看第三：

05'10"

數數捨身過患者。如云：「一一身體諸骨聚，超過諸多須彌峯。」謂一一有情受身之骨，若不爛壞，多於須彌。

這第三，這個文字很容易懂。我們每一個人所受的身體，假定這個死了以後這個骨頭不爛的話，不曉得多多少少須彌山，積起來這麼多。所以我們受了這麼多身，可以跟前面配合，上面一個，我們受了這麼多身體，我們忙了什麼？受了

這麼多的安樂，有沒有飽足的時候？如果我們現在在這個地方再去追求，那我們像前面暇滿說，我心裡到底是什麼東西占在這裡？第四：

06'07"¹¹
 數數結生過患者。如云：「雖將地丸如柏子，數母邊際未能盡。」昔諸先覺解釋此義，謂一有情為母之量，此非正義。

下面引說把那個大地做丸子，這丸子小得像柏樹子一樣。那個大地做成功這麼樣的丸子有多少？那無量無邊。可是這樣的丸子，說「數母」，母親的最後的極限，數不盡。這個偈子以前的人很多的前輩解釋說，任何一個人以前曾經有過的母親有這麼多。大師說不對！這個不是正義，另外有解釋。因為它下面這個文的下面有解釋：

07'06"¹¹
 即此釋中引經文云：

他證明為什麼說它這一個以前的祖師這種解釋不對呢？看這個引：

07'20"¹¹
 「諸比丘，譬如有人，從此大地執取諸丸，量如柏子，作是數云：『此是我母，此是我母之母。』而下其丸。諸比丘，此大地泥速可窮盡，然諸人母輾轉

非爾。」

這個文，說經論上面這樣，就是解釋上面的文。諸比丘，好像有一個人把這個地上，把大地的土拿出來做為丸，這個丸子只有像柏樹子那麼一點小。然後說：這是我的母親；然後再下面一個：這是我母親的母親；再下面一個：母親的母親的母親。這樣地數的話，這個大地的泥這個做成功的柏子的泥丸已經數完了，可是要找那個母親的母親的母親，輾轉地這樣找上去，沒有盡。那從這個經文上面說明什麼呢？看：

08'23"
是顯自母及彼母等母輾轉次第，此論亦說母邊際故。

那這是說明自己的母親、母親的母親，再一直地推上去，要找到說這個母親最後到哪裡為止。那這個為什麼成功使我們對生死當中生起厭惡的原因呢？下面說：

08'48"
此成厭患因之理者，如《四百論云》：「若時雖一果，初因非可見，見一亦增多，爾時何不畏。」

說任何一個果，就是譬如說我們，我們是什麼的果？是父母，是因為母親生我們的，所以我們的前面的因是母親來的。可是母親是不是最初的呢？不是，母親還有母親。所以從我們身上反推。這個比喻就是眼前的任何一樣東西要找它的因，輾轉地向反方面去推，要找它最初因哪，無窮無盡！任何一件事情，這個因是無窮無盡，那我們現在造的業果的話，這個因多少？那這樣看起來，會不會使我們覺得那實在是真正地嚴重！

其釋亦云：「此顯由諸難可度量稠林相續，令極難行生死大野，常應厭患，隨順於此，當如理修。」

它下面，這個《四百論》的下面解釋，這個說明我們現在在生死曠野當中，這個生死曠野要超越是非常困難，為什麼？生死曠野這個痛苦，是不是你找到它的原因？任何一件事情它的原因是無量無邊的，現在有這麼大量的這一個業的因，然後你要想去超越的話，那是非常艱難、非常艱難！因此我們看見了這一點的話，就對於種那個生死曠野之因是絕端地可怕！所以當我們了解了一個數數結生那個過患以後，那自然而然容易生起厭患，那麼對這個道理應該好好地了解，照著去修為。

10'52"
如此當知。

所以這個結論是。

10'55"

那麼結生前面是數數地捨身，捨身、結生永遠在那兒轉。然後在捨身、結生的過程當中，一下高、一下低。所以我們現在看：

11'12"

數數高下過患者。

前面是無定過患，現在是高下過患，這個稍有差別，我們現在看看。

11'24"

數數高下過患者。如云：「既成百施世應供，業增上故復墮地，

這個是總歸地來說，「百施」就是泛百、一切供施，是世間一切人的應供，那通常如果人間就是高高在上的國王，再不然三界之內就是天帝、那帝釋等等。花了好大的努力，到了這個，欸！到最後又掉下來，一下高、一下低這樣。這下面各別、各別地解釋那個，從世間相對的行相來說明。

12'06"

既滿轉輪聖王已，復於生死為奴婢。天趣天女乳腰柔，長受安樂妙觸已，後墮

地獄鐵輪中，當受粗磨割裂觸。長時安住須彌頂，安足陷下受安樂，後遊塘煨屍泥中，當念眾苦極難忍。

那就是這個下面的相對的解釋，轉輪聖王那是世間最圓滿、最尊貴的，然後完了以後呢？又再生死輪迴當中，下一次最下賤的——奴婢。一下升到天上面，啊，這麼好，有天女等等，然後受安樂的妙觸；一下又墮到地獄裡面去，受最粗猛的種種的割裂等等。在作天的時候，在須彌上面，那個須彌山上面那是三十三天，這是舉一個比喻，踩上去柔軟得——譬如說我們現在這地上面很粗硬，我們要舖地毯，它不要，它上面自然而然柔軟得像最好的地毯一樣；後來趣塘煨，這「塘煨」就是地獄，那就是火的灰，一下去馬上陷下去，也是很軟，可是馬上把你燒焦、燒爛。要了解這樣的眾苦。所以我們現在不是拼命求世間的這種小小的安樂嗎？那世間的安樂怎麼比得上轉輪聖王？怎麼比得上諸天妙樂？你現在種種地想辦法努力，結果呢？這個是我們要認真思惟。

14'02"

天女隨逐受歡迎，遊戲端妙歡喜園，後當住止劍葉林，獲割耳鼻刖手足，天女殊妙如金蓮，共同游泳徐流池，後墮地獄當趣入，難忍灰水無極河。雖得天界大欲樂，及諸梵天離欲樂，後墮無間為火薪，忍受眾苦無間絕。

那同樣的，一下到天上就是這樣，這個天上面「端妙歡喜園」是天上的；然後下面掉下去的是掉到什麼？「劍葉林」。那樹葉你跑過去是一個樹蔭，下去乘涼，然後這個樹葉掉下來都是劍，把你身上東西統統都小的嘛一個一個都割掉，大的送命。下面如何這樣地對比，我們不斷對比，這個文字很容易懂。再下面：

15.11"
得為日月自身光，照耀一切諸世間，後往極黑陰闇處，自手伸舒亦莫覩。」

這個「日月自身光」，那就是四天王天日月宮殿，這個日月宮殿裡面本身就放出那個，日宮、月宮放出無限的光明，所有的世間都從這上面照耀，這麼光明。後面呢？掉下去，不管是餓鬼道、地獄道都有這種狀態，伸出自己手來都看不見。那現在下面我們看這解釋：

15.11"
磨等三鐵輪者，如其次第，謂於眾合，黑繩，燒熱三中而有。

前面那個偈子當中，那個眾合、黑繩等就是地獄裡邊的，八大地獄當中，從前面一個一個下去。

16'10"
天女隨逐者，謂為天女之所依附。天界欲樂者，謂忉利以上欲天所有。日月光者，是如世間共許而說，未分能依及所依處，若分別說，乃是彼二宮殿之光。

那個日月光明就是日跟月，一個就是它有日宮殿跟月宮殿這個而言，這個都是比喻。

16'44"
此等為喻，當思一切從高墮下所有道理，厭患三有，以其三有一切盛事，最後邊際，衰所攝故。

那麼拿上面這個對比來做比喻，拿著這個去思惟。我們現在是不是總是要想求好的？那看看求好的是什麼？「從高墮下道理」，所以眼前的所有的這些東西，我們不要為這個而忙。但是這個事情要認真地思惟，不但思惟還要去觀察，思惟、觀察到了以後，然後針對著自己毛病這才可以。否則道理很容易講，講完了道理一對境的時候，自己還是忙這些。這個我們在講道理的時候要認識，認識了以後，回頭要去如理思惟、對治。所以我們在真正皈依了以後要祈求加持，希望把這些東西障礙拿掉，希望我們功德增長，然後我們就去懺悔，然後我們就認真去不斷地思惟，這樣。這個才是我們真正地能夠一步一步改善。

18'01"
此如《調伏阿笈摩》云：「積集皆銷散，崇高必墮落，合會終別離，有命咸歸死。」

那就是《戒經》上面告訴我們的，我們積聚，不管你怎麼樣，到最後相反，銷散掉了。我們總想辦法自己要向上爬，結果呢，爬到半天掉下來。合會別離，乃至於只要我有生命，對不起，到最後一定歸死。所以我們真正重要的透過佛法，怎麼去證得那個無生之法，這個才是重要的。最後一個，

18'51"
無伴過患者。如云：「若能了知如是過，願取三福燈光明，獨自當趣雖日月，難破無邊黑闇中。」

是說假定說下面這些我們了解了有這樣的過患的話，那我們現在要忙的就不是忙這些了。平常我們拿我們的三門，身、口、意三門都造這個，現在了解了這個以後，我們透過我們的身口意三門，造三種真正善淨之福。這個善淨之福，要忙的不是忙生死輪迴當中好事，要希望真正能夠照破這個無明的。否則的話，不管你怎麼弄，弄到最後只有一個人去，都在黑暗當中，這個黑暗是雖然日月都無法破的黑暗當中。

19'55"¹
了知過者，謂當了知如前所說，須如是死，願取福光。

所以願取福德、智慧的光明。那麼這個福德、智慧光明透過身、口、意，所以
20'07"¹
三種福者，謂三門善事，或施所生等三種善事。無邊黑闇者，謂無明黑闇。無
伴而趣者，如《入行論》云：

下面又用《入行論》來證成它：

20'24"¹
「獨生此一身，俱生諸骨肉，壞時尚各散，何況餘親友。生時獨自生，死時還
獨死，他不取苦分，何須作障親。」

那我們很清楚，這個身體一個人來的，一個人就算是個骨肉吧；不但一個人，也就是說周圍的親戚、朋友、錢財、名譽、地位，沒有一樣帶得來，也沒有一樣帶得去。來的時候一個人光溜溜地來，實際上來了以後，這個身體本身到走的時候也要留下來的，這樣，那何況其他的呢？既然是這樣，生的時候一個人來，死的時候一個人走，那你何必去忙別的事情呢？所以我們不必為了世間的這種事情，忙錢財、地位。這個錢財、地位是不是在周圍這個上面建立起來的？

實際上生死輪迴過程當中了不相干。那麼這個是無伴過患。現在總結一下：

21'44"

如是六苦總攝為三。

哪三種呢？

21'49"

謂於生死中，無保信處。

第一個，那個前面已經說過。

21'56"

受彼安樂，終無飽期。

那這個第一個，就是這個六苦當中的第一個，無飽足就是六苦當中的第二個。

22'12"

無始而轉。初中有四：

那個生死當中，

22'18"

一於所得身不可保信者，（就這樣。）謂身數數捨。（這些。）

22'28"

二作諸前益不可保信者，謂無決定。

那個就是第一個決定，捨身、數數捨身是第三個。

22'36"

三於得盛事不可保信者，謂高下變易。

就是高下無定。

22'43"

四於諸共住不可保信者，謂無伴而往。

這第六個。那麼，

22'48"

第三者謂數數結生，輾轉受生不見邊際，如是總攝亦當思惟。

所以總結為三個，那個這個三個當中，「無保信」，無保信是包括哪幾個呢？就是包括數數捨身；然後這個就是什麼？所得的盛事不可保信，還有高下，一下高、一下低；還有第六個，這些。那麼「無飽足」過患就是無飽足過患，前面的六項當中第二個。「數數結生」，那就是第四個，總結為這樣三個。那個是另外一種思惟方法。

23,40"

前面一種用八苦，總說只要生死輪迴當中絕對離不開，現在這個地方用六苦，這是另外一種，我們可以任取一種，兩種都是。了解了以後，看哪一種能夠對治我們的毛病，我們就重點放在能對治我們毛病的這個上面去思惟。那麼還有第三種就是修三苦，三苦就是苦苦、壞苦、行苦。先看文：

24,17"

第三修三苦者。謂譬如極熱或瘡或癰，若於其上灑以冷水，似為安樂，於生死中所有樂受，若壞滅時，還起眾苦，故名壞苦。

那麼三苦當中第一個解釋「壞苦」，壞苦就是我們感覺到快樂的樂受。它就像什麼呢？就像我們生了瘡一樣，啊，很熱！那個時候你身熱得難受，上面加一點涼涼的冷水的話，覺得安樂。要曉得實際上這不是真的安樂，所有生死當中的一切的好事，眼前好像安樂，當到它這個安樂的事情消失的時候，那時候還是一樣地痛苦，所以叫「壞」，這個快樂會壞的。實際上我們稍微去看一看就看得見，只要你稍微有一點經驗，你忙的所有東西到最後一定消失。忙了半天，消失的時候是何等地痛苦，這個是很顛倒的事情。

25,35"

此復非唯其受，即此相應，餘心心所及為所緣諸有漏境，皆是壞苦。

「受」是種感受，然後除了這個以外，跟這個感受相應的心、心所法，以及這個心、心所法所緣的一切的境界，那個都是有漏的境界，同樣的一樣都會壞，沒有一個例外。那麼這個是壞苦，對樂受而言。

^{26'10"}又如熱癰逼切，觸熱水等變異觸時，起極楚痛。如是當知苦受，隨纔生起，便能觸惱或身或心，故名苦苦，

第二個講「苦苦」，那前面講的這個生的瘡，很熱的時候加冷水，現在已經很熱了，還要加熱水上去，更是難受。這個苦受也是一樣，不同的，樂受剛生起的時候還覺得滿快樂，後面會壞；苦受一生，馬上就很大的痛苦。

^{26'57"}譬如腎痛。此復如前，非唯其受。

這個到「非唯其受」為止。那麼同樣的這個也跟那個樂受一樣，這個受的除其他的心、心所法，以及這種苦受所緣的境，所有的這些東西，那都是沒有一點是處，都是痛苦的事情。再下面，再說那捨受：

^{27'27"}又如熱癰，俱未觸會二觸之時，有漏捨受，為諸粗重之所隨逐，故名行苦。

第三個「行苦」，行苦也是，就像你生那個瘡一樣，沒有碰到它，這樣。所以那時候雖然沒感受到，對不起，可是這個東西隨時會來。我想我們每個人都有這種經驗，當你身上有了這痛苦，暫時忘記掉了，不覺得，可是你隨便什麼時候一碰到，它就來了。而且它一定會碰到，不但會碰到，它自己不斷地在長，長長、長長，慢慢地長到大，自己出毛病。所以真正的後面的大痛苦一定跟著來，叫行苦。

28'12"
此亦如前，非唯其受，

那像前面一樣，除了這個以外，所有的心、心所法，那麼以及心所法所緣的境，也就說不管色、心，它那個任何一樣東西的真正的終結現象，最後結果是苦。那為什麼是這樣呢？

28'34"
此由先業煩惱自在而轉，故名為苦，

因為這個東西本身就是有漏的，所以就是說煩惱造的業，只要這個東西在，那永遠為苦，這個是我們應該了解的。

28'54"
及為能發後煩惱種，所隨逐故，名為徧行粗重所隨。

眼前是這樣，而且如果你不加對治的話，它後面跟著永遠來。所以我們為什麼不能把我們現在難得的這個珍貴的、有暇的身心，跑得去忙世間的這些事情，而必須學佛法，學佛法還要如理如量。

29'27"

如是若起樂受，貪欲增長。若起苦受，瞋恚增長。苦樂俱非隨粗重身，則於無常執為常等，愚癡增長。

因此眼前我們生命當中，一切所對的境界不外三種：樂受、苦受以及捨受。那看，通常我們樂受起的時候，欸，貪心增長，「啊！這個好。」苦受起的時候，瞋心增長。這兩樣東西都沒有，捨受起的時候，那麼這什麼呢？我們自然而然我們心裡面會執，無常執常，明明這個世間是無常的，這個是愚癡增長，所以這我們必須要了解的。因此在我們——「其中貪欲」，如果說讓它增長有什麼後果呢？

30'25"

其中貪欲能感當來於五趣中生等眾苦。

那如果貪欲增長的話，那麼我們到底五趣當中到哪一趣不一定，任何一趣都可以。不過一定會在這地方結生，只要在五趣、六道這三有的輪迴當中結生，最後一定是苦。至於說苦受現起而增長瞋法，瞋法呢？

30'55" 瞋於現法起憂感等，於後法中感惡趣苦。

那更糟糕！瞋惱的法，眼前身心上面，就對我們產生了惡劣的憂感，將來還要墮入惡趣。五趣、六道至少還有一半是好的，現在這個是一定是惡的。

31'16" 癡於前二所感二苦隨逐不捨。

癡是根本，雖然眼前沒有什麼好壞，可是所感得的果報，註定你一定跳不出這個。

31'30" 故於樂受，應觀為苦滅除貪欲。於諸苦受，應作是思，此蘊即是眾苦因緣，苦從此生，猶如毒箭，滅除瞋恚。於諸捨受，應觀無常銷滅為性，滅除愚癡。

那分別來講一下。說為什麼我們平常「觀受是苦」，那個就是這地方的解釋。從三苦當中，我們很清楚了解，真正的我們入道第一步，三十七道品「四念處」第一個——觀身不淨、觀受是苦。我們平常整天忙的就是忙這件事情，最顛倒、最顛倒的是莫甚於此！而現在的科學，整個的就是忙這個，科學的真正的目標就是忙這兩件事情。而佛法告訴我們，這兩個是引生我們生死的最可怕的魚餌，

這是它的根本原因！所以科學雖然它也是求實事求是的精神，這個精神本身是不錯的，但是因為它所放的目標看錯了，所以雖然有很好的這種實事求是的精神，走到結果，很糟糕！就像我們說有個很好的武器，這個武器本身沒有什麼好壞。覺得有很多事情必須透過，或者不要說武器吧，工具，這個很好的工具，但是這個工具用錯了，就產生這樣的效應。

33'16"

所以我們在這裡應該知道，所謂受是苦，所以受當中樂受，那是起貪的，應該消滅它，苦受，然後起瞋的，也要消滅它，這個消滅，瞋——眼前、將來都不好；捨受呢，這個要特別小心，「應觀無常」。實際上這個無常有很深遠的意義，如果我們真正地了解了這個，從無常上面深入的話，自然一定會很容易地推到「無我」的法性。所以這個三法印當中，非常重要的第一個——諸行無常、諸法無我。我們為了看見這個，所以那個時候才會進一步追求佛法，那才能夠真正得到涅槃寂靜，才能夠從流轉當中扭轉回來，走向還滅之路。所以，而這個裡邊真正重要的是什麼呢？就是從「觀無常」開始。為了要觀，所以我們避免怕這個樂受的執著，所以說觀受是苦。那麼這個理論我們了解，所以它這個地方總結一句話：

34'36"

不於三受為三毒因，

我們世間所有的一切，不外乎這個三受，可是這個三受現起的時候，又製造三毒。這個三受現起就是果，當這個果報現起的時候，我們又起煩惱造業，再輾轉地輪迴，因此修學佛法的人，在這地方真正重要的就在這裡要看清楚，擋得住它。所以這個十二緣起當中，關鍵在哪裡呢？愛、取。受是前面一重因果，然後受的境界現起的時候，我們從愛上面斷，這個地方是同一個道理。所以如果說受支下來，那麼下面愛支馬上輪迴，那現在我們不要從愛支上面，要斷掉它，不造三毒的因，那生死輪迴就可以解決。

35'38"
此如《瑜伽師地》及《攝抉擇》意趣而說。

這個就是遵照著《瑜伽師地論》上面說的，前面這個解釋，上面一段不是那個大師說照聖無著抉擇而宣說嗎？這個《瑜伽師地論》跟《抉擇分》，實際上他們藏傳的都是說這個是無著菩薩所造的，那沒關係，總之這個來源。下面緊跟著，
36'07"
如負重擔，隨其重擔當負幾久，便有爾許不樂，取蘊重擔亦爾，

那這個就像我們挑一個很重的重擔，只要這個重擔還在肩膀上，還沒有放下的時候，那這個痛苦，換句話說不快樂就在這裡。現在我們這個取蘊的重擔

也是這樣，我們現在把這個取蘊——這個取蘊什麼啊？就是身體——我們全部精神都在忙那個身體，這個是為什麼我們第一步要了解「觀身不淨」的原因。

36'52"¹¹

乃至執持爾時受苦，以此蘊中有苦煩惱粗重安住，故為行苦。

所以我們內心當中，念念地執著這個東西、任運地，所以只要這個東西在，對不起！那註定就是沒辦法脫離這個苦。所以這個五取蘊前面已經說過了，那個一有，所有的這些東西苦、煩惱、粗重都在這個上頭，所以它這個行苦的特徵。

37'29"¹¹

既有此已，雖於現在苦受未生，然其無間由種種門能起眾苦，故此行苦，徧一切苦及是所餘二苦根本，故應於此多修厭離。

這個眼前雖然沒有什麼苦受，但是「無間」，就是它念念地相續，中間從沒有間斷，所有的這個問題都跟著來。所以這個行苦是遍一切的，在任何苦當中，樂苦、壞苦、在任何情況下這個都有，而且是兩苦的根本。因此我們真正的學佛佛弟子所應該了知的，不是這個苦苦，也不是樂苦，而是行苦，這也就是只有佛世尊才指出來的，這也就是跟外道、所有的世間的這些根本不同的不共之處、最殊勝的地方。

38'31"

那麼下面，這個是除了特別地說明這個三苦，下面又另外用一種角度來說明，所謂這個壞苦，這樂到底是真的有樂嗎？實際上真的去看，根本沒有樂！那我們看下面一段：

38'52"

又能增貪現前樂受，多是於苦，漸息減位妄起樂覺，全無不待除苦所顯自性之樂。

現在我們眼前真的第一步不容易對治的，就是對這個樂，這個樂會增長我們貪心的。實際上真的有樂嗎？不是、不是！而是什麼狀態呢？是苦，只是苦漸漸地來減輕、來消失的時候，因為自己的顛倒以為這是樂，並沒有真實的樂。而我們現在的感覺的樂是什麼啊？苦消失時的感覺。真實的樂，不要等到苦消失。他下面舉一個實際上的例子，我想我們人人感受得到的。

39'50"

譬如太走為苦，略為任息遂生樂覺。

譬如你一直走，一直叫你走，你走得實在苦不堪言，叫你停下來，啊！你覺得好舒服。所以這個舒服是什麼啊？因為你苦停下來的感覺，我想我們人人感覺得到的。

40'11"
現見此是先生大苦，漸息滅時樂漸次起，故非性樂。

實際上我們生死輪迴當中，造種種的大苦，當這個大苦漸漸息滅的時候，好像有一點點這個這種快樂，實際上這並不是本性的快樂。除了這個「太走」，這個是走得太多以外，下面：

40'40"
若太久坐，仍復如前，生眾苦故。

現在你說走得很久，叫你坐了快樂。那麼坐呢？坐也是一樣，叫你老坐在這裡，你還是一樣，不管做任何事情。譬如我們說歡喜吃，叫你老吃，你還是一樣，所有的你希望的東西你看看，你想睡，叫你老睡。哪一樣東西，如果是真正的快樂的話，你越做越多越好。所以他下面說：

41'12"
若是性樂之因者，應如苦因，隨其習近，其苦漸增，

就是苦性是真實的，樂性是不實的，為什麼呢？它下面，就像生了各式各樣的苦，如果是苦的話，你繼續地增長，苦會繼續地增長；所以反過來說，如果是樂，是本身是樂的話，越多應該越快樂，實際上多了不快樂。這是不是大家都

感受得到的？很明白！

41'49"

如是習近行住坐臥，飲食日陰等，

日，就是很涼，曬曬太陽；曬得很熱，跑得去陰的地方去，沒有一樣例外。

42'05"

亦應隨其幾久習近，便有爾許安樂漸起，現見太久唯生苦故。

這個很明白。苦的事情因為它本性是苦，所以你越久，苦得越厲害。如果說這是樂，本性就是樂的話，這個樂也應該是越多越好，實際上多了以後受不了。所以說明這個樂，根本你從深一層去看，樂根本沒有真實的樂，苦就是真實的。所以他一再地說，不管世間受的什麼快樂，到最後的真正的結果，一個是用遠近看，一個是從真假去看，不管你從哪地方去；還有一個，從大小去看，世間感覺到樂的實在很少，苦的是占極大部分。

42'55"

如是亦如《入胎經》云：

它《入胎經》上面又說：

42'58" 「難陀，行住坐臥諸威儀中，應當了知別別是苦。

究實說來，個別個別的不管行、住、坐、臥都是苦。

43'08" 諸靜慮師，應觀彼彼威儀自性，

應該個別地去觀察行、住、坐、臥當中，每一樣它本質是什麼的。

43'20" 若行度日，不住不坐不臥，彼則於行，唯別受苦。

現在我們隨便舉一個，譬如行，不斷地走，既不是住下來、停下來，也不坐下來，也不躺下來，老是走，那你會感覺只有苦。

43'42" 別別領受猛性，粗性，難可忍性，非悅意性。非於其行，起安樂想。」

你不斷地走的話，會感覺到：哇！那實在是嚴重的、難以忍受的這種痛苦，絕對對這件事情不會起安樂想。

44'01" 餘三威儀亦如是說。「難陀，然由彼彼威儀之苦，暫間斷故，遂於餘餘新生眾

苦，妄起樂想。

這前面已經解釋過了。

44.14¹
難陀，生唯苦生，滅唯苦滅，生唯行生，滅唯行滅。」

所以最後的結果，所有這些東西都是一樣，生起來，任何一樣東西，它生起來的時候，就是苦生起來。現在我們要怎麼想辦法去拿掉它，滅、苦滅。所以生，那就是什麼？行，只要有行，對不起！這個行是諸行。所以我們絕對不能從流轉那方面去，那只有要想還滅，真正那個把東西拿掉了以後，那這個問題才能解決。

44.55¹
《四百論》亦云：「如安樂增長，現見反成苦，如是苦增長，然非可轉樂。」

他再引另外一個論，這凡是不管是哪一個菩薩所造的論，這個論就是解釋經。也直接用經，也就說不管佛講的、祖師講的，是不管哪一個傳承當中，性宗的、相宗的傳承的祖師，以前的、現在的祖師，凡是真正有正確的、如理經驗的、證成的，沒有一個例外，那我們豈不應該照著他們去學呢？反過來說，我們看見

照著世間人忙，凡是這種東西，都永遠在輪迴當中，一個對比之下，我們就曉得如何取捨。

45'149"

那上面就思惟總苦，從八苦、六苦、三苦當中說明。那現在另外個別的，所謂

46'01"

第二思惟別苦有六，

那就是六趣當中：天、人、修羅，善道；地獄、餓鬼、畜生，惡道。

46'12"

三惡趣苦已如前說。

那下士的時候，三惡趣已經講過了。那現在下面講人、天、修羅：

46'22"

人苦者，謂飢渴寒熱，不可意觸，追求勞苦，復有生老病死等七，如前當知。

那個是人道當中，這個很容易了解，任何人我們無法避免這些，不管你在任何情況之下。

46'44"

又如《資糧論》云：「惡趣苦無餘，人中亦現有，

那除了這個人道的，實際上我們覺得人道當中不在惡趣當中，實際上惡趣的苦，我們人道當中還是有，具體而微。下面看：

47'02"
苦逼等地獄，貧如琰魔世。

那是不是我們也是遭到多少會遭到一點苦逼的痛苦？那地獄裡邊是永遠是很苦的，這樣，我想我們多多少少會遭遇到。然後貧窮匱乏的時候，就像「琰魔世」，琰魔世這個就是鬼道，這個琰魔，這個就是閻羅王的這個地方。

47'32"
此中旁生苦，強力於羸弱，制罰及損害，相續如暴流。

那麼除了這個地獄、餓鬼以外，還有就是「旁生」就是畜生。畜生當中是強的吃弱的，那我們世間也是這樣，世間也是一樣。所以現在的科學很妙咧！說世間的真相是實的，弱的被強的所吃這樣，這個好像是這個叫什麼啊？天演，好像自然的運行的法則，實際上只是看見這一部分。這是我們向下等的地方去看，不了解精神的特徵，這是非常遺憾的一件事情。那麼而這種痛苦，永遠沒停止地相續，像瀑布一樣的，又猛、又急、又快，永無停止。

48'34"
有因貧乏起，餘從不足生，追求難忍苦，一切謀略殺。」

那這個下面就告訴我們，人道當中的，總結上面這種情況，有的因為貧，然後其他的是不知滿足，還有種種追求，還有種種的我們計謀，這樣。這個就是世間，實際上這種狀態，得到的人身就像三惡道一樣。

49'12"
《四百論》云：「勝者為意苦，庸流從身生，二苦日日中，能壞此世間。」

《四百論》從另外一個角度去看，那就是說貧、富，或者貴、賤。貴的、富的這種是屬於這個地方的「勝者」，他心裡面老在這兒嘀嘀咕咕地忙。我想我們多多少少都有這種感覺，我們就身滿悠閒，可是我們心裡面為什麼啊？常常為這個事情「意苦」。有的時候意苦比這個身苦說起來還更麻煩。我曾經聽見過一個很精采的一個，也可以說一個豪富，他有一次跟我講，「唉！」他說：「法師啊，人家都覺得我世間上面好像高高在上，我現在想一想，真不如我司機。」我說那個大居士：「你怎麼講呢？」那現在車子人人都有喔，以前那個時候，在我們那時候的四十年以前，喔，有部車子，那何等難得啊！就是這樣。那再進一步來說，在美國人人都有車，可是都要自己開的，如果有司機的話，喔，那真是像這裡一樣，很神氣的。

50136”

結果因為他是一個豪富，當然不但有汽車而且有司機，在這裡當然有司機。所以他說：「我坐在這個汽車裡邊，那個司機開我，好像我是老闆，其實我不如那個司機。那司機很簡單，一個月拿了這麼多錢，反正到哪裡，到了我門口，說：『老闆，現在到哪裡去？』我就告訴他到哪裡，他就照著這個告訴他的指定。他腦筋很單純，開到那裡停下來就休息了。我呢？坐在車子裡動腦筋，啊！這個一下這個、一下那個、一下這個，就這樣。然後就上班，上班的時候固然忙，下班還要忙，在路上還要忙，休息還要忙。然後禮拜天也要想這個應酬、那個應酬。」他說：「你看我那個司機，他拿了這個錢，回去高高興興，又無憂無慮。」

5130”

「意苦」，如果我們更進一步去深入觀察的話，唉！世間上面，真正說這個地方的「勝者」，實際上這種痛苦，我們多多少少為我們自己的憂心而煩惱過吧！那小孩子希望長大，而大人最羨慕的時候，「啊！就好像那個小孩子一樣。」世間就這麼顛倒。也就是說，那些勝者羨慕還不如窮人，窮人總覺得：哎呀，我要做那個老闆就好了！那下面那個小職員：那我要做了我那長官就好了！也就是說明世間的那個真相，永遠不得滿足。那這兩樣的苦每天無窮無盡的，那這我們把那個真正的這個世間就為這兩樣東西顛倒、消逝。那麼這是人間，下面呢，

52'30"
非天苦者。

非天就是這個修羅。

52'36"
如《親友書》云：「諸非天中意苦重，由其性瞋天德故，此等由其趣性障，具慧不能見聖諦。」

《親友書》當中說叫作「非天」，他有天上的福報，可是對不起，他那個瞋心太重。而且由於這一趣的特別的這種障礙，他雖然腦筋也滿好，但是絕對這一個修羅道當中，絕對不能見聖諦。天道也就是欲天，如果他世間這個修的功德非常強的話，他還有可能見聖諦；即使不能見聖諦，他也會對三寶有信心。修羅就沒有了，那最可惜的，雖然福報很大，因為他瞋心太重，所以將來一定墮落。所以現在我們現在有很多修行人，世間的修行人，他很認真修行，可是他心裡面總要強過別人、壓過別人，內心當中有這樣這種好勇鬥狠的心，往往將來修到結果的話，就會走上這條路，這個是最遺憾的事情。

53'49"
此由不忍，嫉天富樂，令意熱惱，由此因緣，與天鬥諍，受割裂等傷身眾苦。

那為什麼呢？因為他心裡面就是這個。所以這個忍，我們真正重要修行就要修那個心。嫉妒、比別人，然後內心當中，啊！就熱惱，所以一天到晚跟人家鬥諍，因為鬥諍所以受這個割裂傷。乃至於天跟修羅一樣，傷身他不會死，他斷掉頭他就沒有命了。

54'24"

此等雖具智慧，然由異熟障故，於彼身中不堪見諦。

他雖然有腦筋，這個智慧是腦筋好，我們要了解。這個就是他的，這異熟就是這個果報的障礙，在這種狀態當中，是不可能真正地修佛法的。

54'43"

《念住經》說此為旁生，《瑜伽師地論》說為天趣。

平常我們這個是六道分，就是專門修羅道。有的時候五趣，那就是依《念住經》把這個修羅放在畜生當中；《瑜伽師地論》把他放在天趣當中，這個是分類的不同。那麼這個思惟別當中，人、修羅有了。最後一個，

55'12"

思惟天苦分二：

思惟天苦要分兩部分。

55'15"¹ 欲天¹苦。(另外一個)二上²三界粗重苦。今初

現在看：

55'23"¹ 初¹死墮苦中有²，

這個欲界天上有三種苦，哪三種苦呢？第一個，死、會墮落；第二個，悚慄苦；第三個，斫裂殺害苦。我們現在看死：

55'45"¹ 死¹歿苦者，

一個死苦，一個是下墮苦，這兩個苦。

55'51"¹ 如云：「諸天趣樂雖極大，然其死苦大於彼，如是思已諸智者，莫愛有盡天趣樂。」

天上嘛快樂很大，但是死的時候，啊！這個痛苦太嚴重了，比他所有所受的快樂大。了解了這個，真正有腦筋的人，絕對不去歡喜這個東西。下面解釋：

56'20"
謂較昔受天欲生樂，將臨歿時，五死相現，所起痛苦，極重於彼。

說以前在天上面受的快樂，等快要臨死的時候，這個臨死的是，天人死的時候叫五死，或者叫五衰相現，那個時候的痛苦，啊！太嚴重，把他在天上所受的快樂還要蓋過它。那麼哪這個「五死相」呢？

56'49"
五死相者，即如彼云：「身色變為不可愛，

第一個。平常天人的身色很可愛的，那就是覺得看得自己也不歡喜，別人也討厭他，所以另外一個叫天女會離開他的，他的很好的眷屬都離開他的，這是一個。

57'09"
不樂本座，

天人自己每一個人都有他的座，坐得安坐天帝的座，到那時候就不歡喜，坐不住了。第三個呢？

57'19"
華鬢萎，

身上面自然而然有很多花鬘，而永遠新鮮的，到那時自然就枯萎掉了。第四呢？

57'27"
衣服垢染，

那天人的衣服永遠不會髒的，不像我們出了汗要洗，他不要洗的。到要死的時候，這個自然而地會髒了。

57'37"
身出汗，

第五個。

57'39"
是於先時所不出。

以前這個東西沒有的。

57'43"
天趣報死五死相，起於住天界諸天，等同地上諸人中，傳報當死諸死相。」

這個所謂天上的五死相，那是指什麼呢？就是指住在那個天上的，譬如說

什麼——四天天天、欲界天那種，這個像地上人一樣生病了，他有很多死的現相，這個是諸天的死苦。然後天上完了以後呢？下墮。

58'20"
墮下處苦者，如云：「從天世間死歿已，設若全無少餘善，彼無自在往旁生，餓鬼地獄隨一處。」

從天上死了以後，如果有善還可以，沒有善的話，他，對不起！又會墮落畜生，而且他自己會知道，一點力量都沒有。那最可怕的墮落到餓鬼、地獄去，本來這麼好，一下墮落，怎麼受得了！這是死墮苦，這是第一個。第二個呢？

58'57"
悚慄苦者，謂由有成就廣大福聚及上妙五欲天子生時，諸薄福天子，見已惶怖，由此因緣受大憂苦。

這個天上，他天子啊，其他的比他更大的福報的這個五欲天子生起來的時候，福薄的人看起來很害怕，這樣，這個是第二個。然後第三個呢？

59'23"
斫裂殺害苦者，謂天與非天鬥諍之時，受斷支節，破裂其身及殺害苦，若斷其頭，即便殞歿，傷身斷節，續還如故。

這個又是另外一種苦，天跟非天要鬥，鬥的時候那時候產生這樣的效應。那麼簡單的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
59
卷

菩提道次第廣論手稿

鳳山寺版 第五十九卷

請翻開《菩提道次第廣論》一百六十九頁，繼續下去。那就是這個思惟苦諦

00'03"

當中，總的八苦、六苦、三苦，思惟過。然後別苦，就是五趣或者是六道，那麼現在那個人跟非天已經講過，下面思惟天苦，我們正講到欲天的三苦。欲天三苦當中，第一個是死的墮落，第二個害怕、悚慄，第三個斫裂殺害。那麼現在繼續說下去，這是被傷害。看第三行：

01'01"

驅擯者，謂諸具足強力諸天，纔一發憤，諸劣天子，便被驅擯出其自宮。

那不但會殺、會傷，而且會被趕出去。那麼什麼情況之下會趕出去呢？我們總以為天上一切喜，好像很好嘛，實際上，天上也有人間我們看得見的一些畜生道的當中，互相的這個爭奪這種情況。是說有一些這個力量比較強的這種天、天主，那麼當他發憤的時候，他有的時候遇見不如意，或者什麼特別的情況之下，

他碰到這種情況，福報比較差的，那就會被從自己的住的地方趕出去。我們可以想想：我們住在這裡享樂——住在這裡苦苦惱惱也就無所謂了——哦！非常貪著、非常享受的一個地方被趕出去。那除了這個住的以外，你可以這樣想：你非常喜歡的東西，本來是你有的，然後被趕出去了，被人家占為己有，而你失去你所心裡面最愛著的，那是何等痛苦的事情！這也就是說明了在六道當中，即便最好的天、欲天，那個從欲樂的享受，再沒有別的更好，他還會有這種苦惱。所以下面又引經論來告訴我們：

02'59''

又如《資糧論》云：「所有受欲天，彼亦無樂心，

凡是受欲的那種天，那個就是欲界天，實際上他，我們覺得：啊！很快樂啊，心裡面很痛快！實際上沒有真正快樂。那下面一個一個看：

03'20''

遭欲貪熾然，內火而燒煮。

他實際上那個心裡面的快樂是什麼？就是一種內心的貪欲相，實際上這種貪欲相，像熾烈的猛火一樣。這個一看文字我們好像很容易就懂了，諸位，當我們自己對於自己執著難捨的東西，那有幾種，特別是在物質上面歡喜的東西，你自

己去觀察那個心理的時候，很明白地就見到了，而這個東西被人家拿走的時候，那是更強烈！那我們現在講好像是講物質上的東西，其實其他的，說名，那比如說我們現在這地方看得見的人家競選，就是這樣。你覺得一定是你的，被人家拿走的時候，還有其他類似的，我們每個人可以透過我們自己去觀察這件事情，這個實在是一個很糟糕的事情。下面呢，總之告訴我們：

04'30"

若諸心散亂，彼豈有安樂，非於無散心，剎那能自在。

只要內心當中還在散亂，那麼現實說來，就是定了，心得到定，還是沒用。不過這地方講欲天，那相對的比較於諸上界，上界的天都是要得定以後得到的，所以只要你心裡面哪，還沒有安住得定，這個散亂的狀態，在這種情況之下，不可能！所以哪裡可能有安樂呢？所以下面正面地肯定說，沒有這個「無散亂的心」，除非你得到，沒有得到這個心，那一剎那也不能自在。因為你在散亂當中，心裡面剎那剎那為業、煩惱所自在，既然不能自在，你怎麼安樂法？

05'26"

散逸擾亂性，終不能寂滅，等同有薪火，徧受大風吹。」

是說這個散亂心的特徵，那放逸、散亂這個心的特徵，永遠在這兒擾亂。

這種情況是永遠不能得到什麼呢？「寂滅」！它本身是無法停止、止息這個東西的，就像這個正在燒著一堆柴上面的這個火，除非你這個柴拿走，否則這個一直你會燒下去，而且這個有柴的火，還在風裡面吹，這麼厲害的這種狀態。那進一步來比喻說：

06'24"
又云：「如病愈未久，食所不宜食。」

平常我們病的時候，當然不能吃嘍！那病好了呢？應該可以吃。可是剛剛病好，而且你吃的東西，又偏偏是不應該吃的東西，那這是顯然的，你吃下去馬上有問題，這個比喻。我們也不妨看在世間六道當中，好像天道是最好，可是這個時間是很短暫的，這樣。所以在這種情況之下，你馬上貪著了快樂，以後是更麻煩，就像你病，病剛剛好，你吃了一下，馬上就出紕漏。所以這個欲天本身儘管享樂，可是反而不如人道，因為他根本不能修行，無非是把他自己的積的那個福報統統消失掉、消耗掉了，剩下來福報沒有了。如果他還有福報，下面還是這個以前的福報的關係，讓他生到善道，沒有福報，墮落惡道，這是何等糟糕的事情！那總之就告訴我們，這個三有之內，沒有一樣是不苦的，幫忙我們認識這東西。如果我們真正認識了，我們對這些的貪著，自然漸漸地能夠慢慢地平息下

來。那好，下面說，再上去色界天、無色界天呢？我們就看下面：

08'04"
色及無色上界諸天，雖無此諸苦，然煩惱隨逐，有諸障礙，於死於住悉無自在，故彼亦由粗重為苦。

上面天呢，色界天跟無色界天，那個都是定中所生的，看他的定的深淺。那麼因此上面這種欲界以下的這種苦，這是沒有的，所以換句話說，他苦苦是沒有的。然後還有一個，但是樂苦，他再到更上面的，這個也沒有，但是因為煩惱隨逐，在定當中「有諸障礙」。對不起！只要煩惱隨逐，要想真正得到快樂的，得不到的。為什麼呢？因為你實際上還在行苦當中。這個行苦是所有苦的根本，所以既然是行的話，對不起！你無法使你停住，既然無法停住地繼續不斷的話，總有一天，你會又走到死亡這條路上去。

09'20"
所以實際上，既然後面的最後也苦，現在也是為這個粗重所隨逐，結果還是苦。不過不同的，這個三惡道當中苦苦主要的是；然後人道當中的苦苦、壞苦都有；那天道當中，有壞苦跟行苦，最高的行苦，總不出於那個苦。

09'58"
又如《資糧論》云：「色無色諸天，超越於苦苦，以定樂為性，住劫不傾動。」

然非畢竟脫，從彼仍當墮，似已得超越，惡趣苦暴流，雖勵不久住，等同空飛鳥，如童子射箭，墮落為邊際。如久然諸燈，剎那剎那壞，諸行變壞苦，仍當極侵惱。」

這個是特別講最高的色界天、無色界天，已經超越了苦苦，而且這個地方在定當中，這樣。這個定樂的時間往往會很長、很長，特別是上面，所以以劫計的，他能夠在定當中，一動都不動。但是實際上，對不起！並不是畢竟的解脫，只要不是畢竟解脫，他終究到這地方仍舊要墮落。所以表面上看起來、眼前看起來，好像是已經超越了這個痛苦——苦苦，已經超越了，所以不會受到惡趣這種苦，但是正因為它行苦還在，不管你怎麼努力，它會繼續不斷地向流轉，所以不能使得這個狀態安住在這裡不動。實際上就像天空當中飛的鳥一樣，牠暫時雖然不著地，對不起！飛飛、飛飛，牠會停下來。然後像孩子射的箭這樣，好像暫時離開了地，到空當中，到最後的話，不管是鳥也好，這個箭也好，它最後一定還是掉下來。

120011

所以下面舉一個更實際上的比喻：就像點一盞燈，眼前是點著，但實際上那個燈最後是消滅的，而這個消滅並不是到最後哦！它一剎那、一剎那再再來，

這我們了解。譬如一盞滿滿油的燈，那個油慢慢地少了，所以每一剎那在減少當中，這個諸行的特徵。所以只要在三界之內，所有的東西都被那個行所變化，那麼最後呢，終於還是受這個苦惱。

1235¹¹

這一點如果我們真正了解了，三界之內真正沒有什麼真正的快樂。特別現在這是很遺憾，末法的時候。在末法的時候我們真正最重要的，重點應該什麼呢？應該以戒為主，真正地集聚資糧，然後夠了資糧，當然這個資糧的內涵包括很廣，從《菩提道次第廣論》前面一路上來，然後如果你求小乘的，你趕快資糧夠了以後，你要深入定、慧；大乘更是希望能夠發菩提心、行菩薩道。

1314¹¹

其實是現在這個時候能夠戒持好已經不容易，何況能得定，那智慧更談不到。我曾經看見過幾個人，他宿生帶來的，倒不是這一生，他有因緣能接觸佛法，而且有一些定的境界。雖然那個定的境界是非常地淺，可是拿現在的世間人來說，已經非常難得、非常難得！這種定應該說欲界未到地定，這樣，最多只是如此而已。所以在這種定當中，他眼前平常我們這種，除了這個身體會有一種輕安相似的持身法，並不是真正的輕安哦，輕安條件很高，要得根本定才是輕安，可是身心當中我們感覺到這種粗重心消失掉了，啊！覺得非常舒服。

1412"

除了這個以外，而且他的感受上面好像眼前所有東西都不見掉了，好像如空如幻這樣，然後他自己「啊！證得空性。」當初我自己也不懂，我聽了以後，我真的以為他證了空性，後來進一步才了解，原來連它這個真正的根本定都沒得到。那麼後來我了解了以後，我曾經就跟他說，我說：「這個不是欸！」他非常執著，然後他就問我：「你根本沒有，你怎麼知道這個？」我想想：對啊，沒有錯啊！所以實際上除非你有信心，然後你把那個經論引證給他看，再不然你功夫蓋過他。我雖然自己用功的時候多多少少有這種經驗，可是的確不如他，那後來也是到此，這地方為止。

15106"

那是我們要曉得的，所以這個現在我們的修學過程當中，啊！這個真正的如理地能夠走上去，需要的因緣條件，很不容易！使我想起前面那個修的，這個略說那個修習的軌理這樣，如果你不了解正確的路走上去的話，「一生善行終成過失」，他還陷在這個地方，那是何等糟糕的事情！那麼上面，我們就把個別思惟這個六趣當中的一一都說過，現在不管是總的或者是別的，這個結論一個字——苦。

15158"

如是思惟

我們再看哦！

16'00"
五趣六趣，總別諸苦，厭患生死意欲出離，

那麼這樣照著上面這樣的方法，如理地去思惟，不管你從五趣思、六趣思，然後不管你從整體的、個別的。大家在這裡，我再願意跟各位同學互相自己策勵一下：我們聽懂了道理，進一步要去如理思惟。那麼當然如理思惟之前，下面這個煩惱這部分相當重要的，我們認識了以後，但願每一位同學很認真地做。那麼這樣下來，今天向後那一部分是非常重要的啊！當我們了解了這個苦以後，那對生死輪迴當中的一切，那不會再貪著。那內心當中就一心一意地想辦法要跳出來。

17'06"
那要跳出來，那就想：它的因在哪裡？為什麼會痛苦？要跳出來，你要認識那個因，除掉這個因。所以說：

17'15"
便當觀察其因，念云如是生死以何為因。

這樣的生死當中的苦，這個原因在哪裡？所以因此當我們對苦諦有一個正確的認識——苦、苦諦，這兩個不一樣，「苦」是苦苦，我們感受到的，或者是好的、壞的時候的，在內心上面的感受；「苦諦」是所有世間的一切的真實的現象，就是上面所說，這兩個不一樣哦，我們要分得清楚。我們對苦跟苦諦分

不清楚，這個是一般人可以，在座的每一位同學，我再點醒一下，大家了解了解，苦是什麼？就是我們感受得到的苦，是一種感受；苦諦那是聖人告訴我們的這個特徵，在這個煩惱沒有消失、滅掉，然後它所感得的，這個業、煩惱所感得的所有一切的它這個最後的集聚，這樣，世間的真實的行相。那麼然後這個原因在裡面呢？因為我們感覺得世間的真實的、如理地了解思惟，產生厭離，那要找它的因，下面進一步來說——集諦。所以進一步來說，看，所以「第二」，下面：

1848"
第二，由集諦門思惟流轉生死次第分三：

要找它的因，那麼找它的集諦，那麼照著這個世尊告訴我們的道理，也去如理思惟，生死當中流轉。那麼這裡分幾部分：

1908"
一 煩惱發生之理，二 彼集業之理，三 死歿及結生之理。

那我們這樣一一看一下。首先講煩惱，為什麼要講煩惱，下面有說明。有煩惱的話，那自然會造業，造了業他一定會感果，那個果就是生死輪迴當中。所以怎麼從造了業以後會到感果，這個分這個三部分。然後感了果以後，再對境的時候，又造業。所以分這樣的三部分一一來說明。那我們現在看下面了以後，

回過頭來我們再看生死輪迴當中這個流轉次第，請翻過來一百七十頁。

20'02"
今初 成辦生死之因，雖俱須惑業，然以煩惱而為上首。

真正使得我們生死輪迴當中，這個真實的原因是什麼？要兩樣東西——煩惱跟業，但是在這兩樣東西，主要的是煩惱。為什麼？它下面說明：

20'29"
若無煩惱，雖有宿業超諸量數，然如種子，若無潤澤及其土等，定不發芽。

所以說這個煩惱，他先舉個比喻，說這個業跟煩惱是我們感生死的最重要的因，那麼這兩者是煩惱是最主要的。假定說現在兩個分開來比較，為什麼說它煩惱會主要，是業其次呢？所以舉喻。說分開來講，第一個你有業，所以他說「雖有宿業超諸量數」，這個業多得不得了，無量無邊。那就像這個很多種子一樣，各式各樣的種子，這個種子生長發芽還必須要很多條件：你這個種子一定要種在土裡面，然後一定要給它水，一定要陽光，假定沒有這些東西，單單有這個種子，放在這裡，它不會發芽。

如是諸業缺俱有緣，亦定不能發苦芽故。

21,40¹¹

同樣的道理，這個業無量無邊，但是這個業的感果，還要一樣東西叫「俱有緣」，那麼沒有這個東西的話，這個業一定不會感果的，也就是像種子一樣，不會發芽的。那請問這個俱有緣是什麼？凡是任何一個法生起，任何一樣東西，我們了解世尊真正告訴我們任何一樣東西的話，它一定是一個要因緣，種種因緣。那麼這個因緣有很多種，如果以《俱舍》講就是六因，六因當中的俱有緣，或者俱有因，這個指什麼呢？舉個簡單的比喻：筷子，這個使得這一件事情能夠產生或者成就的，這個因有一種因是必須兩個互相幫助，而使這一法能夠現起的，這種因我們稱它為「俱有因」。就像筷子，這兩個互為因果的，你說到底是哪一個是因，哪一個果啊？那兩枝筷子分得出哪一個因，哪一個果吧？分不出來。

23,03¹¹

這個我舉一個比喻來說，比如說筷子是竹子做的，那或者是我別的東西，竹子先把那個竹子種下去，它長出來。那種下去的話，種到土裡面要澆水、加陽光，所以這個土、水、陽光也是這個竹子長出來的因對吧？但是這個因不是俱有緣，這個大家清楚不清楚？那我們很多東西都是這樣。所以佛經上面，「譬如束蘆」，什麼叫「束蘆」？就是兩根筷子；我們或者說你們受過訓，三枝槍架槍，請問哪一枝槍來撐你另外兩枝啊？沒有所謂哪一個。架的時候也許你有先後，可是彼此間這個力量一定均勻的，你撐我、我撐你。在這個法的形成，必須互相依存、

相互為因果的，這一種成就的因，我們稱它為「俱有因」。那麼現在這個業感果，也同樣地需要這樣的一個條件，這是煩惱，或者我們稱它為「俱有緣」。也就是說任何一個業感果的時候，它一定還要這個煩惱使它為「俱有緣」。那麼因此反過來說，你雖然有這個業，如果沒有煩惱，這個業不會感果，這第一個。

24'37"

其次呢？「若有煩惱」，說那麼我們反過來看，有煩惱沒有業怎麼辦呢？

24'45"

又若有煩惱，縱無宿業，無間新集，取後有故。

是，兩者當中那現在我們把另外一個拿掉，也就是說業拿掉，看煩惱。當然沒有業，單單煩惱，它不會感果。可是只要有煩惱，這個煩惱馬上會造業，結果呢？由於煩惱造了業，造了業以後跟煩惱跟業又連在一塊兒的話，它就馬上相續後有，這個果就出現了。這兩個比較，那我們就了解，這個裡面最重要的——煩惱。

25'25"

這一點，大家停下來，平常我們如果不修學佛法則已，修學了佛法這是對我們絕端重要、絕端重要的一點！我們常常在這個周圍怕人家說我壞話，怕人家怎麼，我們很注意那個果，實際上這是自己的業，我們真正重要的要這個因，而這個因當中最主要的是自己的煩惱。在這裡大家特別注意，平常人家說你什麼

等等，沒什麼關係！這個是已經感果的，或者只要有這個業，遲早會感果的。我們現在真正重要的什麼？你的煩惱。如果我們世間去看看，都會看得見，那個事實上就是如此，為什麼我們在這個表面上面去這麼執著呢？

26,28¹¹

我說到這裡，早一陣子我聽見一個小孩子，不曉得什麼人，他們就說：「他們給我貼了一個標籤。」好像很討厭這種東西，這樣。我這個話滿早以前不曉得哪一個發明的，好像在這裡貼標籤，這世間的人說，對，本來就是這樣，他無明當中鬧成烏煙瘴氣。我們修學了佛法，還在這裡忙，這是很顛倒的事情。貼不貼標籤是他的事情，我來修學佛法，這是我懂得我的煩惱，這樣。乃至於在這裡邊你們有沒有感覺，你先對一個人印象好、壞，可是到後面可能改變了，改變的原因在哪裡？如果他的行為好的話，你就改變了，好簡單的一件事情。你與其管他貼你的標籤，兩個人吵架，倒不如把你自己提升，這個才是我們真正重要的。

27,27¹¹

我但願各位真正去討論的時候，從這個地方自己去理論認識，回過頭來看看自己的腦筋，如果你不斷地改善的話，人家來罵你有什麼關係，我成了佛，我來救你呀！這個才是我們真正重要的，這樣才是我們學佛的佛弟子真正重要的。所以這一部分哪，關於業、煩惱的部分，特別是講煩惱那一部分，我但願每位同學在這裡，很認真、好好地努力地去思惟、抉擇。那我們現在繼續地看下去。

28'06"

如是亦如《釋量論》云：「超度諸有愛，非餘業能引，滅盡俱有故。」

這第一部分，說煩惱，「有愛」，那個就三有當中的愛，這個是煩惱，假定我們能夠超越了這個，那麼在這種狀態當中，其他的業就沒辦法來再引，「能引」就是使你感果，在生死輪迴當中，其他任何的業它沒辦法使你生死輪迴當中感果。因為已經把生死當中由業感果的「俱有緣」已經息滅了，這樣。所以「滅盡俱有故」，只要這個煩惱，這個煩惱就是生死輪迴當中感果的「俱有因」拿掉了以後，這個業是不會感果的。反過來呢？

29'13"

又云：「若有愛，仍當出生故。」

前面已經解釋過了，那現在他用另外《釋量論》來說明這個道理。

29'23"

是故開示煩惱對治極為重要。此復賴於先知煩惱，故於煩惱，應當善巧。

所以現在在這個地方讓我們認識煩惱，然後去對治它，那是絕端重要，現在我們真正的重心就在這裡。要想對治煩惱必須先要知道它，所以下面對於這個煩惱，要整個很正確地認識。所以在這裡邊說發生煩惱之理，前面說一個總的道理，然後下面我們就分幾部分，一共分四小節。

30'09" 此中分四：一正明煩惱，二如何生起之次第，三煩惱之因，四煩惱過患。

第一個是正明煩惱；第二個它怎麼如何生起的次第，怎麼生起，它的次第是如何的；然後第三個煩惱的因；第四個煩惱的過患，這些我們都應該認識。

30'25"
今初

第一個我們先認識煩惱的這個行相，也分總、別兩種。

30'36" 煩惱總相者。如《集論》云：「若有法生，即便生起極不靜相。由彼生故令心相續，極不靜起，是煩惱相。」謂若何生，令心相續，極不寂靜。

說任何一個法，現在這個法是指心法，這個法生起就能夠使得我們內心當中產生不寂靜，不靜、不安靜的相。而且不但是不安靜，生起來了以後，那個不安靜的心會相續、繼續下去，繼續地輾轉地增上，非常不靜，這個就是煩惱相。

31'17" 這個文字很容易懂，反正讓我們自己去認識的話，你要親自見到它，那最難見到的就是我們的內心。而且這種情況你還要一個比較下，譬如說我們說這個東西好、壞，所謂好、壞是不是比較出來的？這個東西叫長、短，是不是比較出來的？

任何一樣東西都經過了對比才能比較出來，現在這個靜相也要比較一下才知道。不過我們如果稍微仔細地觀察一下，我們都能觀察得到，因為我們的心並沒有在定地當中，也並不是粗猛得像地獄根本沒有機會。人道就有這樣的好處，我們有很大的起伏，雖然沒有得到真正的寧靜，可是在這個起伏之間，如果內心當中認真去比較的話，我們就很容易看得出這個不靜相來，這是眼前我們真正重要的。

32127¹¹

說到這裡我建議諸位，千萬不要拿它作為一個討論。討論的時候你可以辯論，辯論來、辯論去的，輸，不會輸，而且你也不願意輸，實際上這個就是煩惱相。所以我心目當中，當然有很多喻常常給我很大的警惕，我最願意來警惕我自己的，是一個我們歷史上非常有名的商紂。《歷史感應統紀》上面特別把他這個評語寫出來，我也願意給各位提供你們參考，如果你們腦筋很聰明，看看有沒有犯這個毛病。修學佛法腦筋靈活是一個非常大的助緣，如果你有了這個本事，而去犯上這個死症的話，那你是自己害自己。它那個評語有四句話：「資辨捷疾」，資質，辨別的能力不但好、而且快。你看這種人腦力多好，非常靈、非常快，比誰都靈，也非常快。「材力過人」，喔！如果這樣去說的話，不管他內心當中，而且力量，體格嘛非常魁梧，打起架來你也打不過他，大家談起話來，你總歸輸給他，腦筋他也這麼靈活。這種人現在是一等一吧？而且他是個國王哦！下面再

有兩句話：「智足以拒諫」，他腦筋很聰明，你怎麼勸他，他總有道理，總歸他對；最後，「言足以飾非」，他的腦筋會想他的道理，開起口來呢，他的錯誤，你絕對找不到。

3434ⁿ

現在我們在這個地方學習這件事情，鼓勵很多同學大家辯論。辯論的真正的原意是什麼？就由於透過這樣的辨別，使得你對事實的真相越來越明白。諸位，有沒有當我們辯論的過程當中，對這個自我保護的——不管你怎麼說，對不起，我就是贏你！想想看有沒有？如果這樣的話，那我們是一錯到底，在這種情況之下寧願不學，如果大家學成這樣的話，我們是毀掉佛法。

3510ⁿ

所以下面這些東西，在真正過程當中，我要建議大家，很誠懇地建議大家。我學了幾十年，覺得最辛苦的就是這個，但最受用的也多多少少學會了一點，你必須在這個關頭當中認識內心。當你在這個過程當中，你回過頭來自己一想，人家辯不倒你，你覺得得意的時候，你一定會覺得得意洋洋，這個就是不寂靜相，這就是煩惱相；然後你就是不肯輸，這個就是煩惱相，你已經被這個惑的奴隸綁得死死的。通常碰到這種情況之下，人家都很討厭，我們也自己曉得，可是自己就低不下心來，大家有沒有這種感覺？我們的死症就在這裡。這一點，我在這裡先說一下，下面一步一步再細細講過的時候，拿每一部分自己來觀照自己。

36'16"

前面是整個的總相，那麼下面又分出幾個不同的狀態，那當然簡單地來分，分十類。

36'26"

各別相中有十煩惱。

這個十個煩惱，在我們漢地又把它分成功見惑、思惑，這裡不細說。那麼先看貪：

36'40"

貪者，謂緣內外可意淨境，隨逐耽著，如油著布難以洗除。此亦耽戀自所緣境，與彼所緣難以分離。

貪是什麼個行相？在煩惱當中現在個別講貪、瞋、癡、慢、疑，然後身、邊、邪、見、戒，這樣的十煩惱。說當我們這個內心緣著不管是從裡邊看、從外面看，外面是所有的境界這個東西我要、這個東西我好；裡邊這是內心當中，不管是對身體或者對很多，像剛才知見、名譽、身體這個是內緣，這個覺得可以，「啊！這個！」這樣。自己覺得淨境，這個「淨境」就是覺得這是好的東西。這個情況之下，「如油著布」，這個布上面著了油，對不起！就是拿不掉。現在那個貪也是一樣，我們內心當中，被這種貪染的煩惱一旦沾上了以後，拿掉它

是好難、好難！實際上這個我們的內心就被這個東西所染污掉了。

38:01¹¹

所以這個下面又解釋一下，對於自己歡喜的、執著的、貪戀的這個所緣的境界，難以分開。前面我們曾經談過，本來我們修學佛法的辯論是為了拿掉這個，可是我們辯論的時候，自己就是放不下，自己就是會在這個死角裡面轉，這個什麼啊？也是貪愛的一種。

38:28¹¹

那麼與此相反的，煩惱都是煩惱，可是它的行相卻是有不一樣地方的，瞋。

38:37¹¹

瞋者，謂緣諸有情及苦，苦具，謂刀杖荊刺等，發恚惱心，發粗猛心，於彼諸境思作無義。

瞋是我們所緣的，或者是人，或者是所緣的物這樣，這個人或者是物，是對我們感覺痛苦的，就像刀、杖這些東西，然後心裡面恚惱，這個就是我們大家說發火、發瞋心。這樣非常粗猛，這是最強烈的境界，希望對這個境界最簡單的比如說排拒它，還再不然的話，「作無義」，就要去傷害對方，這個。第三個慢，

39:29¹¹

慢者，謂依止薩迦耶見，緣內外之高下好惡，令心高舉，高相隨轉。

「薩迦耶見」就是我們後面叫「壞聚見」、「有身見」，也就是在我們這個五蘊，現在我們這個每個人說「有我」，實際上「我」是什麼？就是五蘊的身、心、色、受、想、行、識。那我們簡單的就是我們每一個人，所以我們拍拍胸脯說：「這個我。」就這樣，或者拍拍你的頭腦。這個東西實際上是我們一種錯誤的執著，由於這個，那或者我們來說由於在這個上面不認識，所以產生這個我。所以自己我嘛當然好了，你嘛當然不如我好啦！所以「緣內外」，「內」就是自己，高；「外」就是別人是下，我們好、你們壞，所以心裡面就高漲，「高相隨轉」，這是最難、最難的，但是我們學佛最重要去掉的。特別是腦筋好的人，很容易就犯這個毛病。所以前面一開頭告訴我們「我慢山丘，德水不入」，這個心一高，你是很了不起，人家沒辦法說服你，你懂得比別人強。對不起！真正的佛法的功德之水進不來了，就是世間的功德都談不到，何況佛法。這是對我們是一個絕重要、絕重要的應該認識的特點！第四「無明」，這個無明是什麼呢？

41,08^a
無明者，謂於四諦，業果，三寶自性，心不明了，染污無知。

後面還有解釋無明，實際上煩惱的根本是無明，那麼無明就是不明白這個文字相。那麼它現在什麼呢？對於真正的真相——四諦的真實性，由業感果，以及

三寶佛、法、僧，它的特徵，對這個心裡不明了、弄不清楚。「染污無知」，那個「染污」要說明一下，後面稱它為叫「染慧」。什麼叫「染慧」呢？「慧」就是智慧，智慧就是我們的心裡面有這種功能，有很多人靈，心非常靈，但是無明很重。這個地方的說「染污無知」並不是他癡癡呆呆，鈍得像畜生一樣，像烏龜一樣，什麼都不知道，不是！說不定腦筋比誰都能靈活，但是他對我們應該知道的事實的真相，這個內心當中不能很明確地認識，這個才是。那麼現在特別講，真正的世間的真相是指什麼？就是四諦、業果、三寶這個的特徵。第五，

42'30"¹
疑者，謂緣諦等三法，念其有耶無耶，是耶非耶。

那麼無明是對於他們四諦、業果、三寶，不明了。「疑」呢？對於前面所說的這個，到底是真的、是假的？是對的、是錯的啊？這樣。

42'50"¹
 那這個上面通常這個貪、瞋、無明，然後慢、疑，貪、瞋、癡、慢、疑，或者是這樣，那我們漢地稱這個叫「五鈍使」或叫「思惑」，是煩惱當中比較粗重一點，或者叫「思惑」。那下面那個叫「見惑」，或者我們稱它為「利使」，「使」還是煩惱的異名，那但是它很快，因為後面這個五樣煩惱屬於見。有的時候我們把那十煩惱總說分為六種煩惱，六種煩惱最後一個就是「見煩惱」。現在看：

4:3'38"
壞聚見者，謂緣取蘊，計我我所，染慧為性，我我所見。

那現在這個地方叫「壞聚見」，這個名字不一樣，有的地方就直接地把印度的原文翻過來，翻過來叫「薩迦耶見」。那麼以前的我們傳統的翻法叫「有身見」，現在這本論上面翻的叫壞聚見。那麼薩迦耶見是原文，我們就不管，那麼把有身見跟壞聚見說一說。

4:4'21"

「有身」就是我們執著有我們一個實在的身體。實在我們這個身體是什麼啊？色、色法，四大所組成的；心法，心法就是受、想、行、識，或者我們稱它為叫「五取蘊」這樣。那麼這個蘊，以前最老的翻譯稱為五陰，後來翻成叫五蘊。那為什麼翻「五陰」？為什麼翻「五蘊」呢？這個現在先看這地方的蘊，這個「蘊」本身就是積聚，有很多東西聚在一塊兒，聚在一塊兒以後成功它的一個一樣東西。譬如說我們現在說，有很多原子結成分子，分子結成功，等到一個個體你看得見的時候，一定它跟它同類的東西聚在、兜在一塊兒，對吧？就是這樣。譬如說我們講燒飯，那是什麼啊？很多米煮成功了堆出來的，那這是成功的。所以這些東西，不管是色法、是心法，那大大小小的這個照著它次第集聚成功，成功一個很明白的一個東西，那這個叫蘊，叫集聚。所以現在我們身心上就是

原來這五蘊，或者色法、心法，心法最主要的又分成功受、想、行、識，那這樣的五類東西集聚成功的這樣的一個東西。

46,107¹¹

那麼我們為什麼稱它「陰、五陰」呢？「陰」就是陰暗、覆蓋，這個東西會覆蓋真相使我們看不見。所以對於這裡我們具足兩個條件，所謂它那個薩迦耶見，所以我們通常說它是「集聚為性」，它是一個集聚起來的一些東西，而這個東西能夠隱覆事實的真相。然後我們對這個東西這種見解，執著這個東西，所以叫「有身見」，有這樣的一個身體實在的東西。

46,154¹¹

那麼為什麼又稱它為「壞聚」呢？因為剛才說的對這個取蘊——我們現在就五蘊，我們這個心，這個壞聚見本身並不就是我們的這個五蘊，這要清楚啊！這個壞聚見、有身見並不就是我那五蘊，就是這個見解去緣這個五蘊，清楚不清楚？譬如說我的手，「我的手」表示我的手，這個手是不是我啊？是不是啊？當然不是！如果是的話怎麼叫我的手呢？那我的手、我的皮球、我的飯碗、我的什麼，這個東西當然不是我，清楚不清楚？這樣。所以它所緣的就是我眼睛看的，我眼睛看的東西是不是眼睛啊？當然不是眼睛哪！是我現在心、這個慧，所謂「壞聚」就是我現在這個見解所緣的，所緣就是這個心所執取的，是執取什麼？執取這個

我們現在這五蘊，在這個上面以為有一個「我」跟「我所」，這一種見解才是「壞聚見」，清楚不清楚？所以它不是五蘊，是執這個五蘊以為我、我所的這個才是壞聚見。

48,28"

大家分得清楚分不清楚？對，等一下你們討論的時候把這個要弄清楚。平常我們在這個上面總是弄不清楚的，所以我簡單地再說一下。這個是心的一種作用，那這個心的作用能夠緣、去緣，譬如我們腦筋當中去想：嗯，這個好，我看見了，好。所以被我看見的東西，不是我能看見的這個認識的功効，對吧？我的眼睛去看我所看的對象，我前面一個鐘，我去看，這個鐘當然不是我能認識這個鐘的眼睛，這個很明白。所以我們現在去，我們能緣的這個心是去緣什麼？緣這個五蘊的蘊體。當緣那個五蘊蘊體當中，因為「染慧為性」，就是這個能緣的這個認識作用我們稱它「慧」，可是這個慧錯誤了、顛倒了。這種錯誤、顛倒的認識作用，在這個上面執著以為有一個「我、我所」，這樣的見解稱它為「壞聚見」。那麼它下面是解釋，首先把那個定義定出來，那麼為什麼稱它為「壞聚」呢？

49,57"

其中壞是無常，聚是眾多，為欲顯此所見之事，唯是無常，非一之法，全無常一補特伽羅，故為立名曰壞聚見。

說「壞」，壞的東西就是無常的東西才壞的；「聚」是眾多，很多東西。說現在我們這個染慧所看見的這個東西，它是無常的，它也不是獨一的。但是我們眼睛當中以為有一個恆常不變的、唯一無二的這個東西——補特伽羅，「補特伽羅」就是數取趣，這個東西我們看起來，就是恆常不變的、獨一無二的，沒有這個東西，所以這種見解稱它為「壞聚見」。那這個大家要再要花一點時間，再去好好地認識、了解一下。

邊執見者，

51.02¹¹

下面第二個「邊執見」，那都是見解，那個見解的根本都是什麼？它的所謂「染慧」，慧就是辨別是非、觀察是非的一種能力，而這個能力染污了。所謂染污指什麼？顛倒，把事情看錯的，然後這種心會相續不斷的。產生的功效呢？明明錯誤的，以為正確的，然後這個有害的以為功德，當然反過來，有功德的以為有害，所以這個叫作染慧。那現在那個見解都是同樣的，那現在第二個見解「邊執見」，那麼那個邊執見講一些什麼呢？

51.53¹¹

謂緣薩迦耶見所執之我，計為常恆，或見斷滅，無從此沒，結生當來，染慧為性。

首先說這個也是個「染慧為性」的東西。那麼這個染慧為性所見的是見些什麼呢？由於這個染慧去緣這個所執之我，前面就是薩迦耶見，這是種見解。這個見解執著什麼？執著這個五蘊上頭把它看成功有個我。那麼當五蘊上面看成功我的這種見解，我們稱為它「薩迦耶見」，清楚不清楚？那麼究竟這個薩迦耶見是什麼樣的一個狀態呢？有的人說這個恆常不變的，有的人說會斷滅的，而它真正重要的，既不恆常不變、也不斷滅，我們稱它為這個叫中道。真正的中道叫正見，如果你見到了正確的這個，那應該是中道正見。現在錯了，不是偏到「常」的那一邊，就是偏到「斷」的那一面，這個見叫作邊見，我們稱它為「邊執見」。

531.6¹¹

那這個邊執見有它一定的內涵喔！說你能執的這個見是什麼？所執的對象，所緣的對象什麼？緣了這個對象，你所錯誤判斷的是什麼？這個三個東西要弄得很清楚。我們能緣的——薩迦耶見；所緣的，就是在五蘊上頭、五取蘊上頭執著這個，有一個有身；然後你在這種狀態當中產生什麼樣的效應呢？你說這個有身見或者是叫壞聚見，或者我們執著的我、我所，這個東西是什麼啊？是斷、常，這個就叫作邊執見。

541.07¹¹

那這個到底說些什麼啊？這有個原因，佛出世我們要了解，都是破除大家一般人的無明、執著。有很多人根本完全在無明當中，他也什麼都不知道，你跟他

講什麼根本不管，這個先不談，實際上他的確也在無明當中。那要想解決這個問題的話，他一定要學很多、知道得很多。所以印度當年很多這種大外道談這個的，他都不是執常就是執斷。我們看印度很多外道，說外道六師，其他的幾個都是執常那邊，說這個人有個靈魂，然後這個靈魂是永遠不變的，然後這個靈魂就像什麼呢？平常我們舉個比喻來說：這個房子壞了，然後房子裡邊那個主人不會壞的，房子壞那麼我就搬一個家嘛！所以搬到那個地方去，房子的形式是換了，住的人不變。我們普通人對我們人在生死輪迴當中的看法，就是取這種看法。

5514¹

所以以佛法來說，沒有靈魂這個東西。但是另外一點，我們又否定掉，完全否定掉，說人死了就算了，什麼都沒有了，這叫什麼？斷滅見，這個又錯了！所以又不能說它沒有，又不能說它有，那就麻煩來了，你怎麼又說它沒有又說它有呢？的確的，它有它相續的一個特徵，你把握住這個特徵，然後你去看的話，的確你不能照著前面這種方式說它一直不變的，但是你也不能說它到那時候就斷掉了，沒有了。《宗義寶鬘》上面真正講的主要的內涵就是指這個。也就是說透過了這個認識，那時候我們真正了解緣起性空的道理。

56102¹

因為它緣起，這樣，所以普通我們說緣起所以不能說它是斷，不能說它空，

這樣，因為是性空所以不能算是有，這是普通的解釋。到我們「應成」最高的那地方的，那就恰恰相反，這樣。那跟這種說法，比如說因為緣起所以說它不是空這樣，所以緣起所以是有；實際上因為緣起所以是空，如果是不空它不能緣起。這個我們不細談，那我只是說簡單地說明一下，剛才我們現在這個地方的這個邊執見，執的什麼內涵。這一點但願我們在座的每位同學，理論上先去認識，認識了以後我們進一步，怎麼去把這個理論在我們生活當中去運用，這個才是我們比較重要的。那麼再下面，

57'04"

見取者，謂緣薩迦耶見，邊見，邪見，三中隨一，及彼所依見者之蘊，執為最勝，染慧為性。

這個都是「染慧為性」。那麼它現在是什麼呢？緣些什麼呢？「謂緣薩迦耶見」，它這個染慧，這是種見解，見解去緣什麼？緣薩迦耶見，就是有身見，或者是邊見，或者是邪見，就這種是錯誤的，它三個當中隨便哪一個，這樣。以為這個是對的，以及「彼所依見者之蘊」，比如說第一個薩迦耶見，薩迦耶見所緣的東西，就是我們這個五蘊對吧？他把這個五蘊看得：「哦！這個最好、這個最重要！」我們普通一般人都把看得這個最重要，現在世間人都是把這個東西看得最

重要，或者是五蘊全體，或者是五蘊體當中一部分。那這個就是「見取」。下面：

5814¹¹

戒禁取者，謂緣壞戒，可捨之戒，及諸行狀軌則，身語定轉，所有邪禁及緣彼等所依之蘊，見為能淨罪惡，能解煩惱，能出生死，染慧為性。

「戒禁取」那就是染慧為性。因為我們反正要修行都要有個，這個照著戒條說，喔！這個不對的你不要去，這個對的你該去做，戒，那麼它有它一定的原因。實際上這個戒本身錯的、根本不可靠的，所以叫「壞戒」，這個應該捨去的，以及這個戒的，遵照著這個戒條做的很多細的方式，「行狀軌則」等等，就是說這個根據這種戒條所引申出來的很多細的法則。這種錯誤的，可是我們卻執著這個以為對，跟著它去做，所以叫「身語定轉」，這種錯誤的。那麼除了這個以外所有的、錯誤的禁戒，那麼以及「緣所依之蘊」，這我們修行持戒不是要這個身體嗎？這個身體就是前面所說的有身見，以為靠了這個東西能夠淨除罪障、能夠解脫煩惱，以及我們所用的種種的方法，這個是一個根本錯誤。

59143¹¹

然後這個第三「見取」，跟第四「戒禁取」，有的時候我們稱它為，這個一個是在果上面去講，第三是果，第四因，這個下一堂課我會給大家再說一下。好，那麼這一堂課就簡單地到這地方。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
60
卷

菩提道次第廣論手稿

鳳山寺版 第六十卷

翻到《菩提道次第廣論》一百七十一頁，繼續昨天講「正明煩惱」。那科就

是共中士當中，從苦集門當中思惟，就是前面是思惟苦諦，讓我們了解生死對我們有什麼害處，當我們透過這個思惟，了解這個害處，然後不但了解，而痛切地感受到，因此決心要跳出來。那麼要找它的原因何在，因此進一步就思惟這個集諦，為什麼會使我們流轉。那麼這個當中分成三部分，說「煩惱發生」，那個煩惱發生當中分四部分，第一個就是「正明煩惱」，把這個煩惱的特徵，也就是煩惱的這個體相，從總的、從別的去了解、去認識。

0140¹¹

這裡最重要的一點，要了解這個絕對不是個文字。平常我們做任何東西說這個是好東西，然後我畫一個圖，這個名字叫什麼，你不一定真正得到好處，然後你必須親自找到、嚐到，那你才知道。嚐到只是嚐到它的味道，如何能夠你吸收消化，使你產生真正的功效，這個才是。同樣現在我們學這個文字名相上那是最

粗淺的，只是引起我們一個希望好樂：噢，原來有這樣的東西啊！實際上那個是我們得到了沒有？沒有得到！真的知道了？不知道，不知道！這一點是我們必須應該認識的。我們現在世間的學問，都是知道了文字以後，還需要實際上去工作，獲得經驗，何況現在更深一層的。因此眼前講這個苦集是真正學佛的佛弟子，我們必須透過這個所學的文字，而一步一步深入的。這個時候的師、友絕端重要，沒有這個，那我們無法認識正確的佛法。所以這兩天講也講得慢一點，講完了以後，希望在座的各位同學很認真地思惟、觀察。

03,46¹¹

那現在我們繼續地講，這個別相當中「見」那一部分，那麼今天就把那個「戒禁取」再說一下。這個戒禁取就是戒，就是我們持的戒，那為什麼這地方叫壞戒、可捨之戒呢？這個戒，就是我們希望得到一個殊勝的果報，那麼事前要從因地上面去下手，這個分兩部分：不該做的不要做，該做的努力去做。那麼對不應該做的，說禁止不要去做，這個是叫禁戒取。

04,38¹¹

所以這個禁戒取的特徵也就是說，平常我們不是一定要從這個講戒、定、慧，那個講說我們為解脫生死要學三無漏學？而三無漏學是從戒開始，戒不僅僅是這個行相，還要了解為什麼持戒，這樣，那麼這個就是解脫生死正因，這個是

最究竟、最殊勝。萬一這一點把握不準，那麼其他的，其實這個戒並不是正確的，所以是可壞的、不應該取的、應該可捨的，你對這個執著，這個才是禁戒取。其他普通一般的禁忌什麼等等，而且這種禁忌你也不會覺得……小小的、隨隨便便的，這種情況我們不一定放在那個禁戒取裡面。這個是放在後面的邪見相應的，世間大家都有一種隨便的禁忌對吧？那個各式各樣的，這個嚴格地說起來，這個不是屬於這個戒取，屬於邪見。

0559¹¹

那因此這個這一條戒禁取跟前面的見取，另外一個名字，前面這個叫「非果計果」，這一條「非因計因」，這樣。前面不是說，我們執著這些東西以為最殊勝嗎？執著這個見解以為最殊勝嗎？就是這種見解跟見解所依的這個蘊體，以為這個最正確、最對，這個實際上不是正確的果。那然後要達到這個果，我們必定要修，譬如我們在佛法說要達到什麼果，才是真正正確的、殊勝的呢？至少要羅漢果，羅漢果以上，這樣；然後要達到這個一定要修戒、定、慧三無漏學，這個是達到果的因。所以這個兩條是針對著這個來說，錯了！那以這個為正確的、最殊勝的，這個才是這裡的第三、第四。

0710¹¹

那麼最後一條「邪見」，邪見廣義地來說除了上面的四見以外的，所有的對

一切事理不正確的認識，不管是對色法、心法，都屬於這個邪見。可是這個裡面真正最重要的，那下面幾個特徵：

07'32"

邪見者，謂謗無前世後世及業果等，或計自在及勝性等為眾生因，染慧為性。

這個，那麼沒有前世、沒有後世。這個話怎麼講呢？就是說實際上真正說起來，我們也可以說這個因果的必然關係，有的時候說謗因、謗果、謗作用。在我們前面共下士講這個十惡業的時候，有一個叫邪見，還是叫愚癡，我忘記掉了，那就謗因、謗果；因就是前面造作的那些業的因，會感得未來的果報，這個通常所謂前世，然後感得後面。所以前後世相續有這樣業的因，產生這樣的功效，它現在都沒有，這樣。因此這這是一個錯誤的見解。那麼為什麼從前世到後世，這有什麼關係呢？說我們造了這個業，這個業一定會感得這個果報，這個相互之間的必然關係。那它現在這種錯誤的見解，就否定它、毀謗它。

08'58"

那麼既然這樣的話，說那個東西怎麼來的呢？有一些外道就說這個天這樣，或者是有一種什麼的特徵叫「勝性」。所以這個上面說「或計自在」，「自在」就是大自在天，就是我們世間的一切東西，是大自在天造的。或者還有一種，像

印度當年六師外道，說本身有這種特性，這個最真正最殊勝的，它會在什麼情況之下會產生這樣的作用，生起這些東西來。所以如果我們把這個推廣，除了佛法以外，現在我們所有的各式各樣的，都從這個地方很清楚、明白地了解。那麼這個是邪見，這個同樣都是染慧為性。

09'51"

那總上面這幾樣：

09'54"

此十煩惱，是如《集論》，《瑜伽師地》，《釋五蘊論》所出而說。

大師就是說這個根據現在這個分類方法，把那個煩惱分成功這樣的十個各別的行相，是根據上面這幾個論來說明的。

10'21"

那麼這個就是屬於煩惱的特徵，或者我們煩惱的體相，這個是對我們最重要的。如果這個而不認識，那其他不談，因為將來我們真正要對治、要消滅的就是這個，就像我們說我們要去消滅一個敵人，敵人什麼樣子？不知道！這個你怎麼去消滅敵人呢？那現在這個煩惱在哪裡呢？就是我們內心起心動念，因此這個是為什麼叫內明——這裡面了解這個錯的，然後它既然錯的，怎麼會生起？它有什麼害處？那我們怎麼去對治它？這個就是這個地方最重要的，我們學佛最

重要、最重要的要學的。了解了這個對治自己，這是「自利」；因為自己能夠解決了，看見別人，同情別人，推己及人，那幫助別人，這是「利他」。所以離開了這個，那整個的佛法不管是你小乘、大乘，沒有了。那現在了解了這個體性以後，他說：它怎麼生起的？

11'33" 第二如何生起次第者。

怎麼生起來的呢？那這個裡邊有兩種說法。那麼這個為什麼要兩種說法？因為佛教佛在世當然一定一味沒有問題，後來把這個理論要說明的時候有不同的傳承。當然這個不同的傳承，我們先不必說它是非好壞，這個不是是非好壞問題，那他們這種觀察的角度，以及幫助眾生的類別不同，所以自然而產生不同的說明。那我們這兩點都了解，這個是我們修學佛法將來過程當中應該了解的，力量弱就取其中相應的一種，那麼漸漸地從這個地方得到了根本，再推廣應該所有的都知道。所以哪兩類呢？

12'33"
如許薩迦耶見與無明異者，譬如盤繩，略降黑闇，於繩實體不能明了，於彼遂起執蛇之覺。

因為這個是煩惱的根本，有的說兩個是同一個，有的人說是兩個不一樣的。

那麼現在這個地方，大師說：假定說薩迦耶見跟無明是不一樣的——「無明」就是對事實的真相看不清楚，「薩迦耶見」就是昨天講的那個壞聚見。那麼他舉一個比喻來說明，就譬如說有一條繩子盤在地上，那個盤在地上的繩子，看樣子有點像蛇。當然如果你眼睛很好，天光很亮，你看得很清楚。那假定說那天慢慢地黑了、矇矇的，所以那個時候你看不清楚，於是把它誤解，以為這是蛇，然後你內心當中就起恐怖。

1334¹¹

所以這個例子要說明什麼呢？就是說因為我們無明，不明白事實的真相，使得我們不能很清楚地，

1345¹¹

如是障蔽明見蘊體，由無明闇誤蘊為我，從此發生諸餘煩惱。

這個解釋。那是說因為內心當中由於這種障礙，實際上這個也是習氣，就是以前無始以來的，簡單地來說，將來深細的我們慢慢地一面會去觀察。現在我們先不必談其他的，我們昨天曾經談過一個標籤問題，說跟人家貼標籤。其實我們想一想看，在座的哪一位，除了你是佛以外，你哪有一位你不給人家貼標籤的，

你有沒有？你看見任何人你會不會對他有個概念，對任何東西你會不會有個概念？你這個概念不外三種：第一個你覺得：嗯，這個人很好；或者你覺得這個人很不好；或者你也說不上來，可是你腦筋當中對他是一片模糊，這個就是我們內心當中無始以來的積累的這個習氣。

14,56ⁿ

那通常情況之下，對事實的真相我們看不清楚，因此這種狀態當中，我們稱它為什麼？有很多名字，這個最根本的地方就是「無明闇障」，這是要我們很清楚、很明白的。每個人大家都有的，被這個東西覆蓋，就平常我們說我們看見的東西，都是我們自己內心的投射，什麼的投射？就是我們無明的投射。真正我們要了解的就是了解這個，平常我們看不見，倒是當我們人與人之間被人家這樣地誤解了以後，那個時候還不了解，如果我們真正反省的，原來我自己也是一樣，我們就在這地方轉。

15,44ⁿ

所以因由於看不見事情的真相，那麼發生什麼情況呢？平常對我們最親切的的就是我們這個身體，身體，那麼這個身體，於是看不清楚以為這個上頭有一個「我」。所以這個兩點：第一個對事實的真相看不清楚，這個是無明；然後這個看不清楚，對我們這個五蘊身體上面執著一個「我」，這個是薩迦耶見。因為執著

一個我，那其他的東西，我的嘛，當然跟我相應，我就歡喜；跟我不相應，我就起瞋，所以一切的煩惱從這個上面根本產生。所以這個地方我執，或者有身見、無明，這些都是煩惱的根本。那當然下面會再來說明，到另外一個地方，從十二緣起門當中，他會更進一步地來講這個對治，那這裡就不細說。那麼另外一種呢？

16'57"

如許彼二為一，

說這兩個東西就是一樣，那是什麼呢？

17'02"

即薩迦耶見為煩惱根本。此復由其薩迦耶見，執為我已，遂即分判自他差別。

「薩迦耶見」就是有身見，執著「我」。然後於是既然有「我」，就有「他」了，我是從他上面判別出來的。所以我們在任何情況之下，那個很明顯，不管你什麼起心動念，這個是平常我們要真正要去觀察的。講道理容易，為什麼我們平常的時候要研討呢？就是對境的時候，自己細細地去觀察一下。這個要下真功夫哦！而且要很努力地去做皈依、去祈求。一開頭要想全部精神放在這個上面，不可能的！所以諸位也許有人說：「我一開頭就有。」那是諸位的善根，已經修習了多少世了。所以為什麼我們真正進去的時候，先把這個所緣的心——

緣我、緣什麼的，就去皈依三寶，了解三寶的功德，那個都是共下士部分已講，那這裡不細說。那麼說判自他，

1818^a

如是分已，貪著自黨，瞋恚他品，緣我高舉，執我常斷，於我見等及彼相屬所有惡行，執為第一。如是便於開示無我之大師，及師所說業果，四諦，三寶等法，邪見謂無，或復生疑，為有為無，是耶非耶？

這個。既然一有了這個東西以後，那自然而然就說我、你分開來了。那麼對自己的嘛，貪著、會難捨，那就貪；然後對別的，或者違背自己的，就起瞋，這兩樣東西。然後因為有我，所以我嘛自然高，這個就是慢。然後從我上面講這個我是常、是斷，那就是前面的邊執見。然後「於我見等及彼相屬所有惡行，執為第一」，這個就是前面所說的見取跟禁戒取。

19134^a

同樣的，由於這個錯誤，所以對於佛開示沒有實際上真我這個道理，以及所說的——那麼既然沒有我，那到底我們現在的發生的這種事情是什麼呢？原來這個就是前面造了業，感得個果，業、果這個因果相應的、輾轉的、流轉的狀態。所以這個流轉的狀態，我們稱它為就是前面流轉的苦、集諦，如果你了解了道理，

能夠解決這個問題——還滅諦，四諦。那唯一的能夠告訴我們，如法地告訴我們的是大師、正確的方法、修習的僧，那這個就是四諦、三寶。然後這是正確的，我們偏偏因為他告訴我們的是無我，我們卻執著這個我，跟我們不相應，所以我們就否定它，那這個邪見，或者對它生疑。

2041¹¹

所以因此這麼一來的話，只要這個無明、薩迦耶見兩個生起了，這個無明、薩迦耶見生起了，這個根本，或者兩個是許為一、兩個許為異，所有的其他的貪、瞋、癡、慢，種種煩惱都生起來了，這個就是它生起的次第。因此我們要了解，為什麼說佛真正的最重要的中心，講的什麼？空。空並不是沒有哦！就是性空緣起。他真正指出來的道理，就是講我，我們學佛的佛弟子這最精要的部分，我們必須應該認識的。現在這個時候末法，我們大家都忽視了這個，這是對我們一個可以說學佛最最遺憾的，也可以最荒唐、可惜的一件事情！這是我們應該了解的。那麼除了這個說明以外，

如《釋量》云：

2138¹²

它如《釋量論》，大師既解釋以後還要引證，從另外一本論上面。那麼引《釋量論》另外有一個，因為它是不同的派別，不同的牽涉的方法。也就是說

不管是你從哪一個傳承來說，它一定都是說的內涵是一樣的，這樣使得我們所了解的所有的，不管是什麼宗派沒關係，但是所講的內容一定是一樣，因此你走到的結果，當然也是一樣。看：

22'10"

「**有我知有他，執瞋自他分，與此等係屬，生一切過失。**」

一有了「我」，這個我裡面就有兩樣東西——無明、薩迦耶見就有了。然後有了我，就自他分別，對我的執著、對別人的瞋，貪、瞋就生起來了。貪、瞋、癡、無明這些，與此係屬的所有的前面，這個就生起的它的次第。

22'43"

那麼對煩惱的特徵了解了，怎麼生起知道了，那麼再下面——生起的原因。那這裡有一個問題哦，前面不是說生起的根本是「我」嗎？那不是個原因嗎？它為什麼還要說生起原因？這裡我們要知道，這個有粗、細兩個，最細的根本是無明，但是我們眼前正要對治的就是這個地方。翻到一百七十二頁上面，也就是說不是無明是根本嗎？那為什麼會有無明呢？對這個無明或者薩迦耶見，那為什麼有薩迦耶見呢？那我們現在從我們眼前的行相上面去了解，然後從這個上面一步一步反推回去，那我們就能夠找到。這個也就是《廣論》最殊勝的地方，

我們並不是一口氣能夠把最徹底究竟的了解，說我們了解了正確的，那麼跟我們相應的地方，只要我們一步一步慢慢地照著這個次第反溯回去，那自然它根本可以解決。現在我們看：

24'09''

第三能生煩惱之因分六。所依者，謂煩惱之隨眠。所緣者，謂順生煩惱境界現前。

它那個「能生煩惱」，這個地方分六點。當然這個也是不同的分法，有的地方，比如說《瑜伽師地論》曾經說分三個原因：所依、所緣、助伴，說除了這兩個以外，還有其他的相關的、相應的，列在那個助伴當中。那麼《華嚴經》上面說：所依、所緣、串習、思惟分四種。那這個地方分得更詳細一點，那麼這個下面一個一個來解釋一下。

24'56''

「所依」，他說煩惱從哪裡、根本從哪裡開始的？就是「煩惱之隨眠」，這個隨眠我們有的時候稱它為種子。這個東西像個種子一樣，它以後它自然而到那時候會生起的。這個煩惱是由以前的煩惱，然後以前我們造了煩惱以後，這個煩惱有個勢力會留下來，留下來會以後一到這個境界的話，它像種子一樣生

起來的。所以這個隨眠有的時候我們稱它為種子，有的時候稱它為業習氣。這個東西不經過對治是無法解決的，這是為什麼我們現在任何一個人，我們生活當中一定有我們相應的這種習氣去看事情。從小天生來這個小孩子，剛剛出娘胎他就會知道吃奶，他沒人教他，這樣，很多事情，這樣，這個原因就是這裡。就是我們仔細去觀察，有很多東西，同樣的，我們說同樣一個家庭、同樣一個父母，同樣一個什麼，可是個性不太一樣，同樣受教育，為什麼？因為他這個隨眠不一樣。那麼然後單單這個隨眠，不是，還要一樣東西——「所緣」。當那個心對境的時候我們說，說對那個境「順生煩惱境界現前」，這兩樣東西最主要的，緣起之法。

26130¹¹

那其他的呢，後面或者像《瑜伽師地論》這地方「助伴」，還有相關的；那麼關於那個助伴部分，下面分成功這個四點：

26141¹¹

猥雜者，謂隨學惡友非善士夫。言教者，謂聽聞邪法。

那就是你心對境的時候，有的時候直截了當對境，但是一般來這真正的整體來說，就是說你這一生從小長大，有一個環境，周圍的人對你是有絕對影響的，所以這個就是所親近之人，從我們家庭當中，父母、兄弟姐妹開始，到學校、

社會。那麼這些人有意無意之間，他的行為，以及他告訴我們的那個，我們所學的，所以這個地方就分這個「猥雜、言教」。

27132¹¹

在這裡要注意！我們真正修學佛法，這個隨眠是宿生帶來的，完全莫可奈何，也無從改變，因為它是個種子嘛。還有呢，第二所緣，順生煩惱的境界，這是宿業感得的，我們也無從動起。真正重要的就是下面這兩樣東西，下面這兩樣，應該說四樣，就是這個是我們親近的人，說他告訴我們的這些道理，我們真正能夠選擇的這是一部分。這個一部分，屬於說外面來的，那所以「言教」是聽聞的邪法。那當然現在這「猥雜」，是親近的人是糟糕的，反過來說我們親近的人好的呢？那就是我們修學佛法必須要的——親近善知識、善友。如果親近善知識、善友的話，那不是生煩惱的因，是生對治煩惱的因，這是我們應該了解的。所以平常我們修學佛道的同學，對我們所處的環境跟人，那是絕端重要的基本要則。那以及從他那裡聽到些什麼，「順生煩惱」，聽到的邪法；我們要了解了對治煩惱，聽見的應該是正法。那下面第五、第六：

29110¹¹

串習者，謂增長煩惱昔串習力。作意者，謂妄增益愛非愛相，及於無常妄執常等非理作意。

這個五、六純粹屬於裡邊的，「串習」就是自己的習慣。現在這個地方生煩惱是串習什麼？串習煩惱。那這個也是莫可奈何，以前習慣了，可是來得及，我們如果現在努力的話，現在努力不斷地串習的話，將來就產生這個如理思惟正法的串習力量，那就不是生煩惱，而是對治煩惱。所以我們現在這地方一切的講學、研討、論辯所做的事情，都是從這個上面要串習這個好的。那麼「作意」，作意的話就是我們思惟，我們要如理去思惟，而不是「妄增益」。

3016^a

道理嘛這個想比較簡單，而真正重要的，我們就把我們現在這個上面所學的，以及周圍的一些，說我們平常的除了這個研討以外，還有些什麼，平常我們有的同學歡喜看書，這裡真正重要的，看閒書也是一個習慣。我們要懂得對我們真的有幫助的，看了，停下來好好地思惟去觀察，觀察了以後要去皈依、懺悔。那我們雖然看得少，但是對我們有絕對的好處，要不然看了很多的話，那個壞習慣是越來越多，對我們沒什麼價值。那麼這個最後一個，指「煩惱過患」。

3108^a

第四過患者。謂煩惱纔生，先能令心雜染，倒取所緣，堅固隨眠，同類煩惱，令不間斷。

這個東西一生起來，它第一件事情「令心雜染」。這個心、我們的心，就是識，或者是識體，認識作用，它本身就有一種力量，這是一種能力，這個無所謂好、壞。通常我們說它有自性分別的能力，這個心識，這樣，這個沒有什麼好壞的。可是我們這種思惟分別的能力，這個所思惟分別的能力，所觀察的出來的量，我們稱這個量叫作現量，這是正確的。

3201¹¹

我們平常在煩惱當中，這個生起來的是什麼行相呢？那就是雜染的。所以這個一生起來，那心就跟著糟糕、染污掉！那麼這個雜染，實際上前面就是說「不寂靜相」，這兩個東西連在一塊兒的。然後這個心所觀察的對象呢？所緣對象呢？錯了、看錯了！因為不但是如此，不但看錯，為什麼會看錯？因為我們以前有錯誤的習氣，由於這個習氣使我們看錯。現在看錯了，又把我們的習氣又再增長，「堅固隨眠」。它這個輾轉是惡性循環，永無了期，這個才是我們最需要認知而努力對治的。因此對這個同類的煩惱，啊！不間斷，我們不知不覺當中都在這個裡邊，這個是煩惱。由於這樣煩惱，那麻煩來了，什麼煩惱呢？對自己、對他：

3311¹¹

於自於他於俱損害，

或者傷害自己，或者傷害別人，或者兩方面都傷害。這個是對現在廣度來說，然後對前後呢？

33'26"

於現於後於俱生罪，

現在有罪，後來有罪，現在、後來有罪。這個罪產生什麼樣的效果呢？

33'38"

領受苦憂感生等苦。

身上感受到的苦，心裡面的憂惱，還有更糟糕的是會感得生生相續，永遠繼續下去。這個苦、憂本身屬於苦苦、壞苦的，「感生等苦」這未來，這是行苦相關的，就會這樣地輾轉地增上。

遠離涅槃，退失善法，衰損受用，

34'09"

我們真正希望得到的什麼呢？能夠息滅這些，這個息滅這些另外一個名字叫涅槃。但是煩惱一生就什麼？「遠離涅槃」，我們真的好東西越來越遠。一生起來就「退失善法」。這是從另外一面看，前面由於這個煩惱，壞的東西不斷

增長；下面呢，好的東西，不是遠離，就是損害。所以「遠離涅槃，退失善法，衰損受用」，

34'43"
赴大眾中，怯懼無樂及無無畏，一切方所惡名流布，大師護法聖者呵責，臨終憂悔，死墮惡趣，不能獲得自己義利。

平常我們內心當中，常常怕這個、怕這個，真正的原因為什麼？還是這個，這個是最主要的根本，這樣。這個文字容易懂，我們也不必細說。下面就引經論：

35'15"
《莊嚴經論》云：「煩惱壞自壞他壞淨戒，退損失利護法大師呵，鬥諍惡名他世生難處，失得未得意獲大憂苦。」

這《莊嚴經論》這個文，就是指上面說明這個。「失得未得」就是已經得到的會失去，沒得到的得不到。然後這個是對外面的物質，而內心當中生起很大的憂苦。下面：

35'53"
《入行論》亦云：「瞋愛等怨敵，全無手足等，非勇智如何，彼令我如僕。」

那個「瞋愛等」，那就是煩惱，煩惱這個是真正的怨敵。平常我們看見的怨家對的都是人，說現在這個怨家，既沒有手也沒有足，這個都是傷害我們的，這些它什麼都沒有。它也談不到勇敢、也談不到智慧，可是它能夠使得我們像一個下賤的佣人一樣。這個下賤的佣人在外面，現在煩惱在哪裡啊？

36'33"
安住我心中，歡樂反損我，於此忍不憤，忍非處應呵。

這幾句話我們應該注意！這個煩惱在我們的心目當中，我們一天到晚為它忙，結果它反而損害我們。我們自己為了要這個、要這個，是不是為這個東西？結果它在損害我們。想到了這裡，我們願意不願意為我們自己的，要增長貪心、要愛名、要愛利？就不要了！

37'08"
平常我們遇見小小的境界就不能忍耐，心裡面就：哇！晚上睡不著，要這樣……。這是錯了。我們真正不能忍的，是不能忍這個，這是為什麼經論上面一定要開示「無我」的根本原則，為什麼要講這些道理的。我們真正了解了以後：沒關係！別人來罵我，我根本不在乎，我真正要對治的、無法忍受的，就是我內心的煩惱。這是修學佛道的人，跟別人根本不一樣的。世間的人，人家來對我稍稍

一點損害，或一件什麼東西，我們就給他噹噹咕咕鬧是非，這是我們弄錯了、弄錯了。所以他下面告訴我們「忍非處應呵」，而這一個內心當中的煩惱，我們才是應該跟它憤恨，應該跟它鬥！所以後面對治煩惱的時候，他特別強調與煩惱鬥，現在我們人世間往往互相鬥爭、互相是非，這是一個絕端顛倒的行為！下面說：

38'25''

一切天非天，設與我作敵，彼不能令入，無間大火中。

世間就算是有敵人——如果我們了解了業以後，世間哪有敵人？你的業嘛！就算我們不了解，那就算有敵人，他來傷害我，可是他絕對不可能把我送到無間地獄去，最多把我弄死。那現在呢？

38'50''

此大力惑敵，若遇須彌峯，且不留灰塵，能剎那擲我。如我煩惱敵，長時無始終，餘敵皆不能，至如是久遠。若隨順承事，悉為作利樂，若親諸煩惱，返作苦煩惱。」

說這個煩惱惑敵具有非常大的力量，拿我們世間來說最大的像須彌山，這個煩惱敵遇見須彌山，它可以把它須彌山都毀掉，不留一點點，那何況其他的。所以對我來說，能夠很短的時候之內能夠就把我毀掉。而這個煩惱的敵人是不但

這麼厲害，而且時間無始無終的，這是所有的其他的敵所不能比的。所以外面就算我們不了解業感，就是拿敵人的大小來比的話，那最大的敵人我們不去管，去管那些無關緊要的敵。所以後面那個精進一度上面告訴我們：對外面的東西就像什麼？就像殺死屍，我去跟敵人鬥，真正的勇士要鬥的是真正的煩惱，然後你宰一個死屍，你這一點用場都沒有，這同樣的道理。

40:26ⁿ

所以下面說，普通一般這個世間的敵人，如果你真正地隨順承事他，他多少還給我們有一點好處，然後我們親近那個煩惱敵的話，反而作苦惱。這個是用不同的地方來說，不同的地方。一個就說煩惱的這個厲害，這樣；然後說它時間長短；還有比較起來，這個世間的我們看得見的外在的敵人跟我們內在的兩個比較。這不同的角度，我們去觀察思惟，然後使得我們真正地認識真正的煩惱，認識它的過患。這個都是說，

41:24ⁿ

此說過患，皆當了知。

上面用不同的方法說這個煩惱的過患，我們應該了解。現在理論上了解了，我們進一步去，要把這個理論對境的時候認清楚；認清楚了以後，要努力去思惟，要去懺悔。那為什麼要這樣做呢？下面有個祖師說：

41'47"
又如阿蘭若師云：「斷除煩惱，須知煩惱過患，體相，對治，生因。」

說這個祖師告訴我們，我們不是說現在知道了苦，要斷掉苦的因嗎？那必須要了解這個苦的因就是煩惱。那煩惱有什麼害處？然後因為曉得了煩惱，還主要對治它，那麼煩惱什麼樣子？所以煩惱的體相。曉得它怎麼生起，然後去對治的方法。那麼這個對治的方法，就是告訴我們思惟它的過患，所以下面說：

42'32"
由知過患，觀為過失，計為怨敵，

因為曉得它的害處、它的種種的過失，所以內心當中真正的要去對治它。譬如說我們平常假定說某人對我做了一個不利，或者說了我什麼壞話，或者損害了我，因為我感覺到這個人——我的怨家，然後我心裡放不下。現在我們去思惟這個煩惱對我們這麼多傷害，然後我們心裡面放不下，對治，那就對了！如果我們內心當中，真正地能夠對這個煩惱放不下，一天到晚想要對治它，那就對了，這個才是我們學佛弟子最最重要的基本。反過來，

43'21"
若不知過患，則不知為怨敵，

如果不知怨敵，那我們不想對治它；不知對治它，儘管講一些道理也沒有用。因為譬如說有的時候我們在這裡聽見，說哪一個地方發生了一些災禍，我們聽起來還覺得滿高興咧，因為跟我們並沒有損害啊！這個道理是一樣。假定我們發現了：哦！是鳳山寺我們廚房裡面大火了，那我們馬上去救，因為對我們有損害，等一下如果是不去救的話，那我們中午就得餓肚子啊！所以我們必定要對這個東西，生起對我們非常強烈的過患，這是它的一個非常重要的原因，那我們就會努力地，願意去找種種的正確的方法去解決它。

^{44'13"}故如《莊嚴經論》及《入行論》所說思惟。」

那就是祖師阿蘭若師來告訴我們的，要照著前面的這些道理。

^{44'25"}又云：「知煩惱相者，亦須聽對法，下至當聽《五蘊差別論》，

你真正要想了解它，必須要聽「對法」，就是論，論就是詳細地說明、解釋佛經上的很多道理。那最起碼應該聽什麼？《五蘊差別論》，五蘊，最主要的就是特別地講明《五蘊論》、《廣五蘊論》，就是說我們現在的那個色、受、想、行、識，這到底是什麼？這個東西怎麼來的？有什麼害處？主要的就是這樣。那麼

學了這個論以後，能夠幫忙我們得到些什麼？這個論主要的都是解決這些問題。那現在我們不但是要學《五蘊論》，而且很認真地想學《菩提道次第廣論》，都是這個道理。那麼學了以後，

451281

了知根本及隨煩惱。於心相續，若貪瞋等，隨一起時便能認識，此即是彼，他今生起，與煩惱鬥。」須如是知。

當我們透過了這個學習，了解了這個煩惱，煩惱又分幾種：根本煩惱跟隨煩惱。根本煩惱最主要的，由於這個根本煩惱，其他的次要的都跟著來了。那這個煩惱從哪裡來的呢？在內心當中，不在外頭。所以了解了以後，當心一起來，就認識了：「哦，這個就是！這個就是！」不管是哪一個生起，就能認識。然後真正重要的是什麼？與煩惱鬥！現在我們在這裡總整個的行為，說來說去就是一句話。我但願我能夠學了以後好好地努力，我也願意跟各位同學策勵，我自己感覺到最難鬥的是這個，因為我們無始以來沒串習過。無始以來串習的都是外面鬥的，人家眼睛稍微動一下，我內心當中就分別，就要去忙了，可是這個對我們這麼重要的，卻很難做到。所以我們但願不斷地經過努力以後去串習這個，這個是我們真正修學佛法非常重要的。

46'55"

要做這件事情，有一樣東西，除了我們了解它的過患，決心去做的話——精進！這個到後面精進一度細講。也就是說精進的特徵並不是說你很勤勞，有很多人做壞事也很勤勞。我想這個很清楚，譬如說一個強盜搶了東西拼命逃，他不是很勤勞嗎？這個完全不是精進。精進的特徵就是要修善法，特別是善法、如理的善法，然後策勵自己的身心，真正很努力地去做，這個才是精進。所以真正要去修行，這是非常重要的。

47'38"

平常我們覺得：哎呀，很累了！你也可以到那時候躺一下、休息一下；你也可以說：啊！我很難得的機會……。所以前面這個樸窮瓦在一開頭的暇滿人身這一段當中，有這麼一段故事：他去修行，修行得很努力。那他的老師就告訴他：「哎呀！你修行得太辛苦了，休息一下。」他怎麼回答？說：「老師啊，應該的。是，照理休息一下，可是我一想到這個，我內心當中就覺得無法停止了，就不斷地推進。」這個他是已經修行了，產生了一個串習的力量。我們現在不是，這樣稍微忙了一點，覺得：哎呀，今天已經很累了！稍微遇見什麼情況，就躺下來，那就休息了；碰到一點小小的因緣，我們就跟人家去聊天了。對非善法我們很容易沾上；修善法，我們總有藉口擋住我們。這個地方就是後面講精進一度的時候會說，那這裡隨便提一下，但願我們能夠隨分隨力、盡心盡力地能夠

做多少就算多少。

48:53¹¹

譬如說現在他們小孩子，剛剛來的時候他們背書很辛苦、他們寫字很辛苦，那怎麼辦呢？就靠著外面的環境逼著他。有很多人他自己就願意有很多人逼，他如果對這個逼反抗、不願意，那怎麼都不能進步。那個時候如果說大環境也如此，他弄得也沒辦法，慢慢、慢慢、慢慢習慣了，他到後來做的也做對了。所以如果說自己不能很強有力地串習，那麼那個時候周圍的環境就很重要！我想在座的或者我自己，或者我們看見他們預科班的同學，從他們的背書、寫字上面就很明白。有一部分同學他們懂得自治能力的，這個宿生有善根；有一部分，不一定！他就是在這個裡邊，你剛開始好像拖拖拉拉，可是因為這個環境就是這樣，漸漸、漸漸他都一個個都走上了。所以不管哪一個地方，我們都可以體會得到，為什麼皈依的三寶，那個環境對我們的絕端的重要！這裡順便一提。

50:07¹¹

那再下面，上面那個就是這個「煩惱發生之理」當中第一科，那個「正明煩惱」。這個裡邊分煩惱的體相，然後煩惱的次第、生起的原因跟過患。那麼對這個煩惱這樣發生，煩惱特徵跟發生的原因曉得了以後，那麼進一步來說，它怎麼會集業的呢？這個煩惱怎麼會集業？「集」就是集諦當中的集，這個集的

根本的意趣，它就是招聚。就是把那個這些東西集起來，把那個煩惱，業、煩惱集起來，然後使得我們會能夠更集了這個惑、業以後，使我們能夠在生死輪迴當中，相續生起同樣的後面的這個果，這樣。這個所謂集，集的特徵。那現在這個業煩惱是怎麼集業的呢？所以它也下面分兩部分：「正明所集之業」以及「如何集業之理」。那麼第一個，所集的業是什麼。

51.38¹¹

第二彼集業之理分二：一正明所集之業，二如何集業之理。初中分二：一思業，二思已業。今初

這個業自己本身，業的自性、業的特徵是什麼？業就是一種造作。這個業或者經論上面有這麼解說「若法生時，造作相起」，換句話說它就是個造作的力量。那麼現在這個造作從哪裡呢？就是我們思心所，這是個造作的根本。所以，

52.07¹²

如《集論》云：「云何為思，

思就是造作。

52.12¹³

謂令心造作意業，於善不善及無記中，役策心為業。」

這是《集論》上面的話。下面解釋：

52'24"¹
謂令自相應心，於境轉動之心所意業。

說內心當中，這是心，我們稱它為心跟心所，或者心王跟心所。心是心的本體，它有一種作用，這個作用就是心所。跟它自己相應的，它這個有一種力量，這一種力量使得心會動。然後幹什麼呢？去造種種的意業，這個就是思，或者前面所說的業。

53'06"¹
第二者謂彼思發起身語之業，

那這個業，它有兩種：有一個心本身；還有由於這個心本身的造作，跟著身、語就會去造作。那麼下面引：

53'32"¹
《俱舍論》云：「業謂思彼起，思即是意業，彼起身語業。」

說「業」是什麼呢？「思」，就是業自己本身就是那個思，我們給它一個名字這個叫作業，這個叫作思，就是內心當中有造作的力量；以及由於這個內

心的造作而——「彼」就是思，由於這個造作，而生起的跟它相關的造作，所以「思」就是意業，「彼起」就是身語業。

54.07¹¹

通常我們把思，有另外一個分別的方法，根據這個思的作用分成三種：第一個思叫「審慮思」、第二個叫「決定思」、第三個叫「動發思」。審慮思就是內心當中它一動，觸境的時候它自己就動腦筋了。這個我想我們不必去講文字，我們都會體會得到，這個純粹是內心當中——思心所，換句話說它一個造作的力量、心理。那麼想過了以後，那我下面決定：「嗯！我應該怎麼辦？」譬如我隨便看見一個東西，有的時候看見：欸，這個很好，那我要動腦筋獲得；有時候覺得不好，我就想辦法排斥；有的時候看看也無所謂，就讓它去。所以我們不外這幾種狀態，當審慮了以後，就會決定，或者你要取是貪、排斥是瞋、或者是癡。然後下面緊跟著動發，身、語就決定了。所以這個審慮思通常是屬於什麼啊？思業。決定跟動發，屬於思已業。我們現在不必從文字上面談不同的分類，最重要的它之所以要分類的，就是讓我們便於從不同的角度，去觀察我們自己的內心，這個一點是最重要的。下面，

55.44¹¹

於身語業分為二種，

身業跟語業，又分為二種。

55149¹¹

有表、無表。婆沙師許唯是有色，世親論師破之，許為與身語表俱轉之思，

那這種我們不去細說它，「有表」就是可以表示；跟無表的，那麼實際上真正說，這個什麼叫「無表」呢？那簡單地說一下。比如說我現在隨便腦筋當中想，想了一下，那我就決定要做一件什麼事情了——或者我歡喜這個東西，我把它拿來；我不歡喜這個東西，把它丟掉，這個外表是不是很明顯地看得出來的？這個叫有表色。

56127¹¹

做完了以後，事情做過了，做過了你也看不見了，可是下面有一個影響力，這樣。現在我們就想想，你看見一個東西，你想去拿它，或者不想，可是你實際上沒有這個行為，過去掉了，這是一種；還有一個，你看見這個東西，你想去拿它，你也拿了；或者你不需要這個東西，你想辦法把它弄走，你也採取這個行動弄走了。那我們現在說這樣，你把它拿了，過了一下，這個事情已經過去了，那是不是我們內心當中會有一個影響力量留下來？凡是你拿過的東西，或者你做過的任何事情，對你內心當中就有一個，或者你現在還緊跟著想這件事情。

或者你拿過了你就忘記掉了，等一下你再跑到這地方，你想起：欸，我前面以前拿過這個東西。或者當你看見這種東西，你會想：嗯，我做過這個。那事情已經過去了，為什麼再碰到這個事情使你會想起？因為它有一個業，這個業叫作「無表」，沒辦法表達的，也不在外表可以看得見的，但是卻有一種力量，只要你有這個行為就有一種力量。

57,51¹¹

我們最簡單的，關於有表、無表這地方了解就可以。它對於深的很多地方，那個有很多地方就告訴我們「無表」，譬如說我們的戒體。我們的戒體，受戒的時候也是一樣，表、無表。我們登壇作法種種，那個是表；這個表的業過去了以後，剩下來內心當中留下來的影子，就是無表業。惡法、善法都是，那我們簡單地了解這個。

58,25¹¹

所以它至於說這個各個部派說法不一樣，有很多人說這個色法，有很多人說是心法，那麼現在這裡是婆沙師說這是色法，世親論師不接受這個看法，說這個是與身語俱轉的思，是心法。

58,47¹¹

故二種業俱說為思。

那哪二種業呢？表業、無表業。雖然可以外面可以看得見的，但是說這個身業、語業這兩種，表業、無表業都是。

59'04"

總業有三，謂善，不善，無記，

那是另外，就是從另外一個分別。

59'12"

此說初二。

是善業、不善業。那麼為什麼無記業不講呢？無記也是個業噢！可是現在為什麼最主要的是感流轉生死，這個無記的業它在流轉生死當中，並不是扮演一個重要的角色。所以我們先把最重要的那一部分把握住了，其次的一步一步地深入。

59'41"

善業有二，謂有漏，無漏，此明有漏。

現在這裡告訴我們的，善業當中的有漏業。善業當中有有漏、無漏，把這個有漏的去掉了，那得到的就是無漏，這就是我們需要的。

59'56"¹ 其中復二，謂聖人相續中有，及異生相續中有，此說後者。

現在我們這裡講這個集業，那個都是什麼？聖人沒有這些的，雖然也有業，但是這地方是指凡夫，也就是這地方叫「異生」。

60'21"¹ 其不善業者，謂非福業。福業者，謂欲界所攝善業。不動業者，謂色無色地所攝有漏善業。如是亦如《俱舍論》云：「福欲界善業，不動從上起。」

那這個簡單地說明一下就可以了。「不善業」就是惡業，或者叫非福業。那麼「善業」呢？就是欲界、欲界以上的色界、無色界。那麼這個色界、無色界，我們稱它為不動業，這個雖然是善，但是有漏的。那下面，引那個《俱舍論》上面的說明，所謂「福」，因為福業跟這個不動業兩個的對比來說，福業指的是什麼？那麼今天時間已經到了，對吧？那今天就到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
61
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第六十一卷

00104¹

現在請翻開《菩提道次第廣論》一百七十三頁，我們繼續下去。上面就是講這個「集業之理」，是這個在集諦流轉生死當中，第一個是煩惱怎麼發生；第二個，那怎麼由煩惱而集業，現在就是講這部分。這部分是現在講的是，說明讓我們了解所集的業，那麼這個裡面，首先我們要了解這個「集」是什麼？集就是造作，是我們心裡面一種力量，思心所造作，由於這個力量，然後身口也跟著它造作種種的行為，這個就是業，就是造作。那麼造些什麼業呢？它這個造作的業有很多種，那現在這個地方總說有表、無表，然後這個是從各個部派不同的說法，昨天講過。

01137¹

總之這裡來說的就是「總業有三」，那這個部分已經講過了，「三」就是善、不善、無記；那麼然後這個無記不算、不談，只講善、不善；那麼善當中：有漏、無漏，無漏不談，談有漏。那為什麼這個善、不善、無記，無記不算；

而善當中有漏、無漏，無漏又不算呢？因為這裡本身是講的是什麼啊？流轉生死的因是集，這個無記並不會引發流轉生死；聖人的無漏業，也不是流轉生死業，所以這個不在這裡。這一點我們要了解，為什麼單單說這個。

02'32"

那現在我們就看，這個三業當中善、不善，不善看那個文哦：「其不善業者，謂非福業。」那就是不善的，有的時候我們叫惡業。那麼福業當中，又有分幾種，說欲界所攝的善業；跟不動業，不動業就是色界、無色界所攝的有漏善業。這個分類方法。那就下面就引證《俱舍論》所說的，「如是亦如《俱舍論》云」，福是欲界的善業，「不動從上起」，再向上。那為什麼稱它為不動業呢？下面解釋：

03'22"

何故名為不動業耶？謂如欲界中，應於天身成熟之業，有於人畜餓鬼之身，而得成熟，果是可動。

那麼這個欲界當中，譬如說你造了業，那造了業以後，假定說造的業應該感得天，那屬於欲界天，但是他最後可能會變成不到天當中。所以它真正成熟的時候，造的業是天的，可是臨死的時候會改變，這個造了業那個果可能有改變。那麼上界的，上界就是色界、無色界，

04'10" 如是上界，應於此地成熟之業，除此地外不於餘熟，故名不動。

這個文字很容易了解，所以稱它為不動業。那麼這個下面，就引這個《俱舍》來說明。

04'30" 《俱舍論》云：「由於彼地中，業熟不動故。」

所以稱它為不動業。那麼這個就是讓我們了解、明瞭所集的業。第二，它這個業是怎麼來集起的呢？請翻過來：

04'49" 第二集業之理者。總諸聖者，於諸善業發生增長。（總的。這個）預流一來，亦有造集不善業者，然諸聖者，定不積集善趣惡趣引生死業。

那麼現在這地方講那個集聚輪迴當中生死的業，講這個。那聖者他也會，但是他雖然還是有業，但是他不會再造集聚生死的這個業，所以這個特別地說明一下。那麼下面會詳細地說明，我們先看文。說這個業，談到這裡下面說「於諸善業發生增長」。我們回想一下，在下士的時候所講的業感不感果，它感果有一個條件——作已增長是感果的，作而不增長不感果的。那個「作了增長」這個業，

這地方我們稱它為集，集諦所攝，因為真正的這個集諦最主要的告訴我們，也就是集的作用是什麼呢？它會讓，由於這個煩惱、業，由於這個會讓我們流轉生死的。那麼現在要告訴我們這個行相，所以哪一類是不屬於這個的，他為什麼能夠超出？以及為什麼我們造了增長會流轉？讓我們認識，認識了以後，那個時候讓我們從這個地方下手去對治，這是它真實的原因。

07.00¹¹

所以我們現在真正地要想照著《廣論》去學，這是個最主要的原因。如果超越了這個去忙的話，我們通常給它一個名字叫戲論。在阿底峽尊者的傳承當中，他還特別註明這件事情，我們生死輪迴當中，有暇身非常難得，這個生死輪迴是對我們這麼嚴重，我們全力放進去，做對了，勉強可以；如果你稍微浪費一點的話，那即使我們有機會接觸了佛法，對我們沒有什麼益處。所以當我們談到這裡的時候，我但願每一位同學，把這個基本的概念常常策勵自己，否則我們有很多意見的，比如這樣想、那樣想一大堆意見，那請問：現在這種意見對我們究竟有沒有幫助？不到這裡來也不談這個，世間本來就是這樣嘛，大家都是空忙嘛，你去談去好了！不管你怎麼弄法。跑到這裡來的目標如果我們忘記掉，那對自己來說對不起自己，對別人來說是破壞別人、傷害別人，那個自損、損人的事情，那個輾轉對我們是非常嚴重的！所以透過這幾種道理，但願我們每一位同學很

認真地自己策勵自己。

08:28¹¹

現在我們下面看哦！這個造了這個善業，因為像聖者也造了這個前面說過的，他也會造了這個，造集這個「發生增長」，就是集諦所攝的種種業，它會感生死的。那麼這個預流、一來就是聖者，小乘的初果、二果；初果我們稱叫預流果，二果是一來果，三果是不還，四果就是阿羅漢。他們這個初果、二果這些聖者，也有造不善業，這個為什麼造不善業？他有的時候習氣使然，但是他一定不會集聚這個善趣、惡趣的引生死業，這個我們要了解。那引業，這個引業是由於這個業，使我們會在生死輪迴當中輪轉的這種業，聖者一定不造。那為什麼原因？他下面會講，這裡先說。造這個業的根本原因是什麼？由於無明，對於事實的真相看不見。我們對於「我」，前面說的薩迦耶見、有身見，所以執著這個東西，以為有一個「我」，他無明是正破這個東西——見到沒有。既然見到沒有的話，那根本沒有了，他就不會再造集流轉生死的引業，這個是它的原因。那下面所以引那個

10:19¹¹

《中觀論》云：「生死本為行，故智者不造，故愚為造者，非智見性故。」

他引那個《中觀論》上面說，生死的根本在行，也就是說所以在生死為什麼？行就是業，有了業，他一定會感生死輪迴的果，也就是集，他一定會感生死

輪迴當中的果，流轉生死，感苦。所以真正的有智慧的人，不會做這個。我們常常有的時候自命為聰明，看這個事情、看那個，真正的智者是看這些事情，這樣。只要我們還在造這個，那個就是一個愚癡者，這是到這裡來判別愚癡的，跟別地方不一樣。不是你腦筋靈一點，你看這個事情，覺得如此如此、如何如何，那這個是世間的愚、智的標準，學佛法的愚、智的標準根本在這個上頭。

1130ⁿ

所有只要造這個就是愚者，換句話說愚者就是造這個，為什麼說是這樣呢？因為他並沒有正確的智慧，能夠見到真正的事實的真相。說「非智」，見不到這個真正的真相。那麼這個地方的「性」是什麼啊？一切事情的真相就是性空，本性是空，唯由是緣起有，它最主要的就這個。

1204ⁿ

世親論師亦云：

那麼也說：

1208ⁿ

「見諦無能引。」

這引兩個不同的，這個《中觀論》那就是龍樹菩薩造的，通常我們說這是

一個傳承，深見派的傳承，世親菩薩那是廣行派的傳承。所以他同樣引這個，不管是深見、廣行，只要是正確的傳承，對這個道理是確定不疑，而且不會有任何其他的意見。

12,36¹
是故乃至自隨補特伽羅我執而轉，爾時容造能引之業。

那這就說了，這樣。所以真正能夠造引生死的業，這一定是什麼啊？一定是凡夫，凡夫還在這個補特伽羅——補特伽羅什麼？就是我們說眾生、人，就是我們現在這個每一個人，就是我們具有這個五取蘊的這一個凡夫，在生死輪迴當中，從這一生轉到這一生，我們在這個上面哪，是執著以為有一個「我」。為什麼會執著呢？因為無明。所以只要這個東西還沒破，那麼就會造。下面，

13,27¹
現證無我真實義已，雖於生死由業煩惱增上受生，然不新造能引之業。

就說明了。一旦真正證得了，親自現證了無我——那個是真實的，雖然這個時候，他還有生死輪迴當中的業增上，還會受生，但他不會再造。所以說預流果的聖者，他已經見了，但他還可能這一生不現證，乃至於預流果的聖者還可以輪迴當中再來七生；一來果的聖者還會來一生，這樣。那這個雖然還在輪迴當中，

因為業煩惱它這個餘勢還在，雖然弱，他還會來，但他不會新造。他下面說：

14'21"

預流一來，亦能不忍斷除我執，譬諸強力制伏羸劣，《瑜伽師地論》作此說故。是故造集能引生死業者，謂住大乘加行道上品，世第一法以下，一切異生。

那麼雖然這個預流、一來，他這個業還沒有完全能夠斷掉，可是的確他已經現證無我，這個業雖然有，可是他有能力，可以制止它，那個是《瑜伽師地論》上面說的。因此了解了這個特點，我們曉得能夠在生死輪迴當中造業的，這一定是什麼？說「大乘加行道上品，世第一法以下」的那個凡夫。

15'21"

那這個也就是說，在我們修道的過程當中，就是資糧道、加行道，見道是真正見到無我真相的叫見道。那麼這見道之前，就是去如理去修持，先積聚資糧；積聚資糧，然後以定慧真實看那個空性。所謂那個看空性就「煖、頂、忍、世第一」，一共這個加行位上有四個。「煖」，就是漸漸地、漸漸地有一點樣子了；「頂」，再達到最高；然後「忍」的話，那個功夫加深；到最後「世第一法」，就是以世間來說最高了，再沒有比這個更高的了，世間第一個，它世第一法一剎

那以後就見道了，這樣。換句話說，凡夫位上面最高的就是高到這個地方，那再超過就聖者。所以這一個聖者是不會感得引生死的業，那麼因此這個地方是說，就是這個向下去的這些凡夫，他還會造。再看下面一段：

16'40"

如是若由染污無明薩迦耶見，他自在轉，三門作行殺等不善，集非福業。

他下面主要的就是講集，集些什麼業。那現在我們也了解了，原來造集這個業是由於對事實的真相看不見，所謂「無明薩迦耶見」，所以我們在這個補特伽羅上面執著一個我；我、我所，被這個東西而自在，一天到晚被這個業煩惱習氣所推，那麼透過身口意去造種種的業。現在分：「殺等不善」，如果說造這個業是造不善業，那麼集的是非福業。反過來，

17'32"

若行捨施守護戒等欲界善法，是集福業。

下面就是分這個所集的哪些業。那麼第一個是非福業，就是惡業；現在我們造如果行捨、持戒等，如果這個是欲界的，那麼是福業。如果在這個上面，

17'56"

若修靜慮無色地攝奢摩他等，是為積集諸不動業。

前面已經說過了，什麼是不動業？不動業就是定業，「定」，它一定是透過了——學定也要一定的資糧哦，這樣，那麼這個資糧通常我們放在戒當中含攝，如果六度當中的，布施、持戒、忍辱、精進這一類。

18,27¹¹

我們現在在座的諸位，大家覺得：嗯！好像生活過得滿愉快自在的，這個是因為宿生集了很多善業，通常我們就說有宿善、善根深厚，才能會覺得這樣的一個人身，勉強說來，也可以說列為暇滿。如果我們不妨跑到外頭去看看的話，那都非常地忙碌。前幾天沒多久，我到南下到屏東，因為我們現在很重視這個在家居士的怎麼去惡從善，建議他們有很多的各行各業，在他們能夠的範圍之內改行，特別是這個有機無農藥的事情。那我簡單地說一下，這個我覺得各位同學，將來容或有機會向他們說，實際上這裡最主要的要策勵我們自己。

19,35¹¹

像早一陣子我們就談過，這個農藥是遍地毒害，那是非常嚴重！那麼真正地要想去改善，不但是殺生非常可怕，到後來自殺，到後來不但自殺而且毀滅大地。很多地用農藥用久了以後，那個地就死掉了，長不出來東西來。所以我們曾經談過：不是餓死啊，因為長不出東西來就餓死了；那麼東西少了以後大家爭，就打死，就這樣，這麼地可怕法！這個人。所以我們要提倡這個。

2012¹¹

那我那一次去看，剛開始他們種的時候，周圍所有的人，自己的家裡的人也笑他們，住在附近的鄰居也要笑他們，這樣。比較好的他們就說：「那些人都是學佛的啦、念佛的，所以他們才做這種事情。」意思就是這批都是——好聽一點的：「是好人啦！」那我們普通不對、不好聽一點：「這一批傻瓜！」結果他們居然透過了一些努力，種出來了。不但說不像他們想像當中——他們一般的想像說絕對種不出來，實際上種出來，不但種出來，而且比他們用化學肥料、殺草、殺蟲劑的還要好，而且好很多。

2107¹¹

那天我去看，可能我們昨天吃的那個玉蜀黍就是那裡帶來的，不曉得是不是？是啊，我們那一天去的時候他們送了一大簍。像我平常去看見他們種的玉蜀黍田，平常長的玉蜀黍假如站起來大概一米多一點哦，它平均長得都是要二米多高。平常還有那個一個玉蜀黍上面，大概有的時候長一支，有的時候長兩支，它平均都長四支。有的時候雖然長一支、兩支，可是裡邊不一定能夠長得出來，那我們後面因為出坡有人種過，有人告訴我，有時候看看三支，可是剝開來一看，每支上頭就像小孩剛生的牙齒一樣，兩、三粒，對吧？哦，他們長得密密麻麻的。所以也許你說長了四支也像我們長的那個，不是哦，它每一支都長得非常飽滿。喏！這是有機無農藥種出來結果。

2,21,4ⁿ

我除了看這個例外，另外看一個地方，也是一樣。他們種蘆筍，據說這個蘆筍是個經濟作物，這個經濟價值很高，換句話很值錢的啦！那本來只有屏東能長，可它現在屏東長不出來了，為什麼？因為它要用那個農藥，用了以後慢慢這個地酸了，地就死掉了，勉強還種其他的。也就是說，其他的這個經濟價值不那麼高，換句話說你要花很多的努力才會長出來。這個說到這裡，我想到邪見增上的時候，表面上面好像很好，實際上你花很多的努力下去，得出來果報很少！那麼我現在繼續講那個蘆筍。那很多地方都死掉了，那他就去種有機無農藥。人家說：「我們用各式各樣的最現代的，你都種不出來，你種這個東西怎麼可能？」也是一樣。我們這裡就有這一群願意做傻瓜的人去做，結果種成功了，不但種成功了，長得還比他好。

2,3,3,4ⁿ

然後呢，我就跑到那地方去看。所以我就想到在這個地方剛才講，那太多的我們現在太多的，這個地方講，我們呢，就是說，不是，我不曉得把那話……我跑得去看，看他們居然做成功了。做成功了以後，他們周圍的人都很羨慕，然後大家都很高興，所以我去的時候，他們都大家說感謝什麼、感謝什麼一大堆。我去看了兩個地方，當時看過了也就算了，後來我回來了以後仔細想一想，對我一個非常深刻的影響，他們這個是做是做成功了，但是花的氣力非常多。那我為

什麼要講這個話呢？你們知道不知道我為什麼講這個話？今天他們長好了以後，我們很高興，說這個有機無農藥，又有營養、又不中毒，吃下去，然後幹什麼。他們種是種出來了，你們曉得他們在幹什麼？一天到晚在田裡忙，一句話！他種那個，殺草劑一噴，那個草就沒有了；然後他不是，他要去「亢、亢、亢、亢！」去拔、去弄。所以我過去的時候，他們都戴了這個帽子，曬得黑黑的，整天在這地方。

2513”

我剛才講的這個暇滿，想起來做這一件事情。所以我們現在覺得說我們身在福中不知福，宿生積了很多資糧，假定我們不好好地珍惜，不斷繼續地提升的話，那要嘛，我們像世間這些人，你也可以採取很多現在所謂時下的很前進的辦法，眼前好像一噴，那你省很多氣力，到最後你現在的殺生非常可怕，毀滅了大地這種業，到我們不是現生餓死、殺死，那將來到地獄裡面、餓鬼當中去。這是非常實在、非常實在的問題！

2557”

所以反過來說，每出去看一下，一方面固然是也可以說出去透一下氣，可是對我影響更深遠的，每看一次，我回來內心當中就非常地警惕：啊！這個得到暇滿的人身，這個樣的。如果我們在這地方，不好好地善用我們的腦筋，不但我們有閒、腦筋這麼好，而且能夠把這個有閒的好腦筋用在佛法上面，假定在這個

上面我們空轉的話，那就像前面的暇滿人身，說得到了這個東西而不好好地利用的話，天下還有什麼東西比這個更可惜的！所以這裡順便地把這個事情，好像無關緊要，但對我們有一些策勵的。那因此在這裡我們學這個也是真正懂得，雖然簡單——當然有很多講的比如講一大堆的業，是！我們這裡講的很簡單，可是這裡非常扼要，你只要把握住了以後，這個就對！否則的話，儘管你懂得很多，你天花亂墜說了一大堆，都是戲論，這個是在這裡我們順便地再說一下。

2710¹¹

那下面說，這個造的業就是說跟前面相應的，善業、惡業兩種，那麼無記業不算，現在惡業就是這個已經講過了；善業當中又分成功這個欲界的跟上面的不動業，總共的。

27136¹¹

若爾於三有中一切盛事，見為過患，希求解脫欲樂，發起修眾善業，又於無我義如理觀察慧相應思諸善淨業，是否集諦生死因耶？

有這麼一個問題：現在透過了前面，我們正式地了解在這個三有——三有或者我們另外一個名字叫生死輪迴當中——一切的盛事，所有的好事情，以前我們沒有學佛之前，這個好事人人都要，現在我們了解，原來這個都是引發生死的

魚餌。由於我們無始以來的習氣，以為看成好的，然後增長我們的三毒；現在看見了這個過患以後的話，那就不再要這個東西了。所以我們真正要的是什麼？希望從這個三有當中解脫出來，因為要從這個地方解脫出來，所以同樣地要修種種的善淨之業，去對治以前前面。那麼而這個正對治是什麼？就是了解這個真正的原兇在哪裡？原兇——我！所以我們去觀察「無我」。所以平常的時候我們造種種善業，而且我們了解這個無我的如理的認識，然後透過這個去觀察慧相應的思，正觀察得到了這個正確的了解，然後造的種種的這種善淨業，這個不但是善業而且這個淨業，那麼請問這個業是不是也是集諦生死因呢？因為這個時候他還在生死輪迴當中。下面有個回答：

2914911

總資糧道加行道者，雖集庸常能引之業，然由如斯意樂所起，及於無我觀慧相應諸善淨業，是後有愛能對治品，與生死本我執行相，相違而轉，故非尋常真能引之集諦。

這一段話，那這一段話對我們是非常重要的，我們一定要把握得準。說這個總之，在整個的五道當中資糧道、加行道的這個行者，他也還是因為沒見道，沒見道前面說一定還會造集輪迴生死的業，他還是集平常的能引生死的業。不過，

因為在這個加行道、資糧道的這個行者，他內心當中相應的什麼？就是無我慧相應的這個善淨業，而這一種業正是正對治生死輪迴當中後有愛的，這樣。這個東西跟我們的生死的根本是恰恰相反，所以他雖然還是輪迴生死當中，但是並不是真正的輪迴流轉生死集諦所攝。不過它是，

31'26"
然能隨順引後有集，故立為集攝。

不過他還是在輪迴當中，所以仍舊算是集諦所攝。或者我們做這樣的一個比喻，譬如說：我們現在要從這裡到哪裡去，到一個地方去，然後，我們發現已經跑錯了。譬如說我們走高速公路，本來應該向北走，現在我跑錯了向南走，發現了回過頭來，應該向北走，這樣。所以這個時候方向跟它完全相反，但是我們還在高速公路上面。同樣的道理，以前我們造輪迴、輪轉生死的業，所以在集諦當中；現在我們了解了，要停下來，反方向走，當然這個結果是完全不一樣，可是本身還在這個上頭走，這是一樣的道理。

32'28"
而這個眼前就是我們修行人最最重要的。否則我們退一步來說，眼前即便我們做不到乃至於，但是我心裡面一直策勵自己，從策勵自己不斷地非常努力地

策勵，然後漸次、漸次從做不到而能夠看得到，從看得到而漸漸能夠去做，能夠去做而最後能夠做到，這有它一定的次第。我們整個的現在這個地方的學習的過程當中，都從這個上面來說明它。再下面，

33'05"
如是亦如〈攝決擇分〉云：

這個是《瑜伽師地論·攝決擇分》上面講：

33'12"
「問：若世間諸法，厭患後有，能背後有，引出世道，彼等何故集諦所攝？」

說現在〈攝決擇分〉上面有個問題，這個問題跟前面的一樣的，說：現在世間諸法我們已經了解它的真相，所以對它厭患，不會像以前一樣愛著，而這種行為能夠跟我們以前引發後有是完全相背的，而且這個走法是引導我們走向出世道的，那為什麼這個既然是出世道，為什麼還在集諦攝呢？

33'55"
答：雖彼自性，厭背後有，然能隨順後有身語意妙行，是故當知是集諦攝。」

是，沒錯！你已經方向相反了，但是它還在「後有」當中，從後有來講還

是一樣。以前的後有是惡的，越轉越厲害，越轉越走；現在還是後有，雖然是妙的，從後有這個角度去看——所謂後有的話，也就是說，你造了這個會感得後面一生繼續地生死輪迴當中的。所以在這裡，既然講集諦是指輪迴生死當中這個事實，那麼你還在這裡，所以因此歸類的時候仍舊放在這個集諦當中。就像我們說人，這善人、惡人，那個善人當然不是惡人哪，但是就人這個立場來看，他不是人哪？還是人，所以舉一個例子來說明它。

35'01"
此說善思生死過患，厭離生死意樂所起，引出世道諸善淨法，為隨順集。故當勵力，引此意樂及無我慧。

那麼最後這裡大師出一個指示，這也是結論。這個地方特別地說明，我們能夠如理地去思惟，而且善巧地、好好地去思惟生死的過患，因為生死了以後，然後我們對生死當中一切的盛事生起厭離。然後由於這種內心當中意樂，是引發的其他的我們的種種的行為，這個都是使得我們漸漸、漸漸地走向出世的，這個都是道諦所攝。那麼這種善淨之法，那是集諦隨順，卻是在集諦當中，也就是卻是在輪迴生死當中，能夠使我們漸次透脫出來的，這個才是我們真正要努力的。所以我們要努力地引發這一個認識。再下面去：

36'23"」
由是因緣，若未由多異門，觀察修習生死過患，於生死盛事破除貪愛，獲得對治。又未如理以正觀慧觀無我義，又離修習二菩提心。餘諸善行，唯除少數依福田力，悉是庸常集攝，轉生死輪。

根據上面所講的，那麼我們必須要經過這種聽聞思惟，然後不斷地去觀察，「由多異門」是從這個、這個各方面去觀察，然後如理去思惟修習，了解生死當中的過患。那麼了解了以後，對生死當中的一切好事情，那去掉那個貪愛，對於這個我們平常的貪愛要得到對治。這個話很容易講，我但願在座的同學，以後漸漸、漸漸地把講這種話的這個嘴巴把它封起來。這是我們現在真實應該去好好地觀察、去思惟，如果自己對很多東西放不下，那個放不下的根本原因是什麼呢？貪。諸位預科班的同學，你們現在不必重點放在上面，這是指大的，這是我們非常重要的基本原則！

38'09"」
那麼，「又未如理以正觀慧觀無我義」，那是兩個。這個其實我們觀察的時候也是一樣，譬如說正破貪愛最好的觀察方法是什麼？不淨觀。這個不淨觀，不必去觀有我、無我，不要。就是從平常我們對很歡喜的東西，不淨觀有一套正確的觀法的，白骨觀、不淨觀，有一套觀法。然後觀了以後，你對於你平常歡喜

的東西這樣，你會產生非常強大的厭惡感。他真的觀起來了以後，譬如說我們看了這東西，哦！香噴噴的，又好、又這樣；真觀起來，你看見所有的東西，會又臭、又髒、又爛。你這個觀力一看見，你看見什麼東西，然後你會非常強大的這種排斥感就來了。

39104”

這個不是個道理，我們現在都是在道理上面轉。昨天我們曾經談過的，我們當中有一個朋友，他一業現起的時候，別人看看好好的一個境界，青山綠水，他跑得去看見是一片枯黃，這是真正的業現起的時候會這樣。那個是惡業哦！現在同樣的，如果你造那善業，現在我們曉得業是什麼？就是你思、思已業，當你認真地去思惟觀察的時候，這個觀成的時候，我們眼前看見的這種東西，也會產生這樣。

39146”

以前我聽見過有一個大德修那個白骨觀，修成功了，一看看人那都是一具具骨頭，都是骷髏。其實我們眼前看的這個人好好地坐在這裡，他就看我們都是骨頭。還妙的是，他曾經說過一句很有趣的話。這個真正的姪貪的對治不是白骨觀，白骨觀是對我們身體的執著，有很多人對那個身體就放不下對吧？那個時候白骨觀。如果我們貪心，譬如說男女、飲食放不下，這個真正重要的不是白骨觀，

應該修不淨觀。因為他這個有一點小弄錯了，結果把別人看成白骨，有的時候他那個欲心生起來的時候，他說了一句話：「縱然白骨也可愛！」所以這個不是正對治的話是非常嚴重哦，他會這樣！那使我們了解了這個為什麼說這地方，一個破除貪愛，然後觀無我慧是專門對治我、我所執，這兩個不一樣的，那個對治稍微弄錯一點點，沒有用！我們現在如果不好好地善學、深思，沒有用！修行就是這樣。

4108”

所以世間來說也是這樣，我們那時候民間有一句話：「嘴上無毛，做事不牢。」為什麼說「大器晚成」？有很多人腦筋很好，一看，他自己有很多想法，對不起，都不成熟的。那世間的一點事情，尚且如此。我自己的經驗也是這樣，譬如說我現在有一些認識、想法，年輕人都不同意，我也莫可奈何，我曉得我自己吃過多少苦頭，他沒吃苦頭之前，就是不可能了解，現在修行亦復如是。所以說，前面一再說「信為能入」，你還沒有體驗到過之前，你唯一的，如果你善根夠，你會遇見夠條件的人告訴你；相信他，沒有第二條路好走，這是一個非常重要的原則！那麼現在這個其他的我們不談。

4209”

那現在下面就是講，或者由於這樣的觀不淨而破貪愛，由於觀無我慧而不執著這個我，這個都是；再進一步來說，由於自己了解了以後，還願意幫助人，

然後要能夠求無上菩提，那時候修習大乘法，大乘先是世俗菩提心，再來勝義菩提心，這樣。所以如果離開了這個，「餘諸善行」，所有其他的善行，這種善行都是什麼？都是平常集諦所攝的生死輪。不過有一個例外，這個例外是什麼？「唯除少數依福田力」，還有一種特別的力量，這個只有極少數，他能夠跳出生死輪迴，可是並不靠著前面這些——前面所說的，或者破除貪愛、觀無我慧、修二菩提心。這個三樣東西實際上是一貫的，實際上是連在一塊的，只是先從那裡開始下手，從另外一點一步步上來。他現在說不從這個，而是依福田力也能跳出生死輪迴的，只有少數有這種方法。這種方法現在我們來說，就是所謂淨土法門，這個就是屬於這個少數。

43,43”

不過實際上你正確地來說，淨土法門它本身到最後還是要走上這條路。如果我們正確地去觀，眼前來說，他心裡面就是至誠懇切地皈依，所以真正修淨土的人，他還是了解一個事實，說世間是一無可取，所以真正要跳出生死輪迴，這個概念還必須有。不過他修行的重點，不是放在觀察生死過患，然後不是觀察生死根本無我，而是因為看見了這個過患，一心皈投阿彌陀佛，因為阿彌陀佛有願力救他。所以這個裡邊只是說，他修行的主力不放在前面這個三樣東西上頭，

但是他修行的主力是放在皈依。照理說，這皈依是不能跳出生死輪迴的，但是推動他皈依的力量，一定還包括這個，說感到三有的盛事是沒有是處，要跳出生死輪迴，他現在才去皈依的，這個是它一個重要原則。這一點我們要清楚，否則的話你不管修什麼善事，它淨土法門當中也說得很清楚，你嘴巴上面拼命念阿彌陀佛，腦筋當中生死的盛事都放不下，念得再好，臨終的時候，你所希望的這種東西會出現的，極樂世界跟你沒分，這一點我們在這裡應該知道。那麼好，下面：

45'24"
又增長業分為二類：一為樂受義故增長，二為捨受義故增長。

那現在這個「增長業」，實際上這個增長業就是集諦所攝的集業。造了業以後能夠增長的，也就是說集諦能夠感得生死的，這名詞不同，內容是一個。既然我們就講集的話，那麼請問：這個集的業是哪些呢？所以集的善，那個前面說惡業已經拿掉了，所以增長業一個，這種好事現在前面說，除了前面我們該努力的這些，其他的還是平常的，雖然是善事，平常的。那麼這個增長業，一個是為樂受義……。哦，不是、不是，這個現在增長業並不是講那善業，這個增長業就是講集諦所攝的輪迴生死，分為兩類：一個樂受義故增長，一個捨受義故增長。那我們現在把這兩個分開來說一下：

46'32"
初中復二，一為受用色聲等欲塵，所生諸樂。二於外樂，厭捨貪著，為定生樂受，而增長業。

那麼這個增長業有兩種：有個向外面，就是受用那個色聲塵欲；還有一個，對於外面這些東西厭離了貪著，必須要厭離貪著才能夠學定，那是定所生的樂。

47'07"
初復有二，一正緣未死以前現法樂故，造非福業。

那麼這個受用色聲塵欲有兩種，一個「正緣未死以前現法樂故」，這個造非福業。平常我們眼前就我們生死當中，覺得：欸！這個好、這個好、那個要，這樣。所以這是造現法樂，平常我們凡夫都在這個上面轉。通常這種情況之下，不管你說多少道理，內心當中都是為這個，這個就是下士當中已經說得很明白。那麼另外一種呢？

47'40"
二正緣來世諸欲樂故，增長福業。

現在看見了，我們要得到這個在因，所以眼前這種樂受我就放掉一點。本來得到了我要，說起來為我，現在我幫助別人——捨，然後戒。將來會好，所以這

個是為了將來的因緣，那麼這個增長的福業。這個福業跟非福業是這樣的，那麼下面呢，厭捨生死，

^{48'11"}
正緣定生樂受者，謂集能生第三靜慮，下至初禪諸不動業。

那麼厭捨生死定樂呢，定樂當中還是……。這個前面的這個樂受，這地方指樂受，那麼定當中生樂受，那個這個樂受是初禪、二禪、三禪，這樣，「下至初禪諸不動業」。

^{48'38"}
若於諸欲捨離貪著，復由樂受令意厭患，

說因為這個第四禪，下面我們叫定生喜樂，離生喜樂、定生喜樂，然後初禪叫什麼？定生喜樂……我現在忘記掉了。這個初禪、二禪、三禪都有樂受的感覺的，到了四禪是捨受相應。到了第四禪這個樂的感覺是沒有的，所以他說「復由樂受」，雖然很快樂，可是他覺得這個樂受本來還是一個不好的事情，所以內心當中厭患這個。最後

^{49'26"}
為捨受故而作業者，謂集能生第四靜慮，

那從四禪以上的那個都是捨受當中，前面說「捨受義故增長」，這個就是這種業。

49'43"
乃至有頂諸不動業。

有頂就是生死輪迴當中最高的。

49'49"
此是世親論師意趣。

這個就是世親菩薩講的。

49'53"
由此正理，若普厭棄一切諸有，為解脫故三門行善，則能漸遠生死，漸近涅槃。

最後那個就是修行人該做的。了解了這個道理以後的話，不管，只要在三有當中，不管是樂受、不管是捨受，這個都是在輪轉三有當中，於是厭棄這個。那麼真正的行為都是希望從這個三有當中解脫，了解了這個，然後身口意去造，這樣去做的漸漸遠離生死，能夠漸漸得到涅槃。那麼這一部分就是說明這個集聚

業的這個內涵。那麼再下面：

50.46" 第二死歿及結生之理

這一科一共分成功三科，那最後一科「死歿結生」。在正說那個死歿結生之前，不妨說這一科最主要的是用苦集門當中思惟，苦集就是——苦、集、滅、道，那麼現在那個苦諦已經講過了，現在這地方所謂思惟流轉生死次第，那這個就是集諦所攝。當我們講苦諦的時候，苦諦有四個行相——無常、苦、空、無我；然後講集諦的時候，講因、集、緣、生，那後面還不曉得是哪裡，將來會大概地會提到。我現在把這個集諦的四個行相，配合我們現在這地方的這個所謂前面的一、二、三，說：煩惱發生之理、彼集業之理、死歿結生之理，這個三科，簡單地說一下。

52.04"

那個集諦為什麼稱它為集諦呢？所以稱它為集諦，「諦」就是說真實的，這件事情是確定不疑的。那就是集，它是集聚了這個生死流轉的業以後，它一定會就是能夠在生死輪迴當中。好像上次我已經講過了這個，有沒有說過集諦的主要的內涵？如果那樣的話，我再簡單地說一下。

52,45"

「集」本身哪，集就是聚集，聚起來，或者我們稱它為招集、招感，把這些東西聚起來，聚起來了以後，以後這個就是造了種種，實際上就是煩惱、跟我們所造的業，這樣。這個為什麼會造呢？因為我們跟這個煩惱相應，就是前面所說的這個不了解事實的真相，與無明薩迦耶見，所以同類煩惱相應的話，自然跟這個相應，跟我們心裡的相應——染污心，所以造種種的這種業；造了業以後，將來一定會感得生死輪迴當中流轉生死的這個苦果的，這個整個的過程稱它為集。那麼這一件事情本身，說一定是如此，絕對不會變動的，所以叫「集諦」。那麼這個集諦當中，平常我們如果分的時候，那分成四個行相——因、集、緣、生，因就是因果的因，集就是剛才講的集諦的集，緣就是因緣的緣，生就是生死的生。

54,06"

那麼「因」呢，就是我們在輪迴生死當中，它有一種力量，能夠引發我們這個在生死輪迴當中引發後有的這種習氣，有一種力量這個就是因。實際上那個由於煩惱又會造業，造了煩惱業以後，它後面就有一種力量，譬如十二因緣，我們講起來了，無明、行、識，那個「識」就是個種子，它就是有一個力量。所以這種因就是，也換句話說，相當於十二因緣當中，無明、行、識，這個識——生死的一個種子，可是那個種子會不會感果呢？不一定，不一定。要感果它還要個條件，要什麼呢？第二個要集，所以這個因還要集。

551051

那這個「集」是什麼呢？說這個習氣不斷地增長，由於增長以後，它慢慢地會一定會感得跟你這個所造的這個惑業相應的、相似的，在生死輪迴當中會感得這個果報。譬如我現在造這種業，造了這個天的業，那這個業的因會感得天上的果，造了人的因跟人的果報，畜生，就是相應、相似的，它會感得這個果報。所以這個還是這個果報的業，這個果報還沒現起，這個因、集。所以當這個集那產生的時候一定會感果的，也就是我們前面共下士的時候講的什麼？增長業。作已增長，它一定會感，那只是感的時間問題。

56031

那麼當這個果報現起的時候，它因為我們有無窮無盡的業，有這個業、那個業、無窮無盡的業，哪一個業會先起來呢？那就是「生」，這樣。所以說集的業是各式各樣的，說你可以集的天上的、地下的、是三惡道的，或者人中的，那但是感得下一世到哪裡去呢？就是能在這個生死輪迴當中，這個各別各別的在這個地方的相續，這一生生起。這個生起還要一個「緣」，還要一個因緣，這個不斷在推動你前面，所以你這一生感得的這個結束了，下一世這個會現起，這個緣助使你感到下一生。

561561

那這個跟我們現在那三科大概的關係，這我們了解了細的地方，將來諸位

真正地深學，比如說沙彌，你們很多後面會學得非常地仔細。我們現在只要了解了前面這些道理，如果說對我們能夠努力去的話，已經足以讓我們對治我們生死輪迴，這個是我們要把握住的。那麼跟這個前面講的三科，說前面我們不是說，前面講的第一科是「煩惱發生之理」嗎？這最主要的，就是它煩惱發生之理前面講，感生死輪迴必須的是什麼？煩惱跟業，可是這個當中煩惱為上首對吧！沒有煩惱，雖然有業不會感果；沒有業，有煩惱，對不起，馬上就會造，造了以後來。所以這個也可以說，這個集諦當中的最主要的因就在這裡。因此我們前面說，十二因緣雖然是一個循環無窮的，可是從無明開始。所以它這個地方第一個，讓我們了解煩惱發生，煩惱發生了業一定來，這個因。然後這個因有了以後怎麼去集業呢？這樣，所以因、集。因、集了以後，下面怎麼緣、生，那下面就是告訴我們，前一生怎麼結束，到下一生怎麼生起。所以這個苦集諦當中的真正的行相了解了。

58,40¹

所以我簡單地說明一下。當我們平常的時候在研討的時候，我們先把那個大概的、粗略的名相了解，也不必再花太多的時間真正地深入，最主要的是對治我們自己，這個是比較重要！那我想今天我就講到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
62
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第六十二卷

01:03¹¹

那現在請翻開《菩提道次第廣論》一百七十五頁，現在我們繼續下去。這一科就是「共中士道修心次第」當中，先了解發求解脫心的方便，就是這是要想求解脫的啟發一個正確的方法。那麼這裡邊分兩部分：一部分由四諦苦集門當中去思惟、策發；另外一個是由十二緣起。那麼現在這裡就是屬於前者，那麼先講苦諦，後講集諦。那這個集諦當中分三部分：第一個，了解煩惱是怎麼一回事；第二個，它怎麼集業；那麼然後這個由於煩惱造了業以後，我們就在生死輪迴當中生死相續，所以最後那就是怎麼從由死到生。所以我們現在看第三：

01:40¹¹

第三死歿及結生之理分五：

所以在這裡先講一下，平常我們對死很恐怖、對生會很歡喜，實際上它生死是一貫的，輾轉互為因果。不過在我們普通一般眼面前來說，我們能體會得到的、

看得見的，那只是生的那一部分，死的那一部分我們看不見。那麼佛法就讓我們也看見看不見的那一部分，然後了解這個原來是生死輪迴的因果相續，了解了以後如果如理去做的話，那我們就自己能夠把握得準，這樣，這是最主要的一個原因。

03'06''

所以死實際上就是生的因，在四諦當中因、集、緣、生，有了這個「因」，然後下面就會繼續地增長的話，就會感得「集」，這一定是會感生死輪迴。那麼這個集諦，也就是說當我們這一生造了業以後，那這一生壽盡了，那繼續下來的，那就是這一生集的業會帶我們到下一生去，這樣。所以這個死在生之前。因此這個死之前也就是我們這一生，所有講的道理就告訴我們怎麼善用這一生，乃至於到臨終最後的時候，如果我們懂得好好地善巧運用的話，那對我們真正重要的事情就是這個。

一 死緣，二 死心，

04'10''

這裡分成五部分：死——什麼因緣而死，叫「死緣」；「死心」，死的時候是什麼一個狀態。那麼第三，

04'21''

三 從何攝煖，

那命跟煖是同時的，換句話說煖捨的時候就是那個命離開的時候，它是怎麼個離開的。然後，

04135¹¹
四 死後成辦中有之理，

從死到下一生中間還要經過一個階段，稱它為「中有」。為什麼有這個？那麼聖人是沒有的，凡夫是有的，為什麼原因？最後，

04155¹¹
五 次於生有受生道理。

它是怎麼從中有再去感得結生。實際上這個整個的過程當中，最主要的推動者就是這個「集」，集諦所攝的「因、集、緣、生」當中的集，就是煩惱跟業的力量。那我們現在這五樣東西一樣一樣東西看：

05121¹¹
今初 壽盡死者，謂如宿業所引壽量，一切罄盡而死，是為時死。

死有幾種死法：一種叫「壽盡死」，一種叫「非時死」。這個是應該的，就是你所以有這樣的壽命，一切都是因果、業果，所以前生造了什麼業，那麼

這一生就如他所造的業。那麼所以說，像他宿業所感的壽量，那麼這個業盡的時候，那也就是命就到此為止，那這是一種。實際上在我們一生當中，這一樣，除了這個命以外，跟那個命，就是這個壽命相應的，同樣的還有我們所感得的福。我譬如來說，假定我們現在世間來說，給你一個什麼職務，做公務人員也好、做官也好、做工人也好，說現在跟你約好一期三年，假定這麼說，然後工資是多少。那你平常我們一般來說量入為出，根據我所獲得的，然後慢慢地去用。假定說我浪費，結果呢，民間一般所謂的寅吃卯糧這樣，然後虧空了。對不起，這個虧空了以後，那我們覺得找麻煩！這世間的也是如此。

0713¹¹

所以平常你們如果看很多這個因果報應的書，這個對我們很有用。有很多人就是為福盡而死。這個我不曉得《德育古鑑》還不曉得什麼上面，有這麼幾個故事。說有這麼兩個人，而且這種典型不只一個，他們同年同月同日生，很多巧合的，非常巧完全一樣。結果呢？一個是早死，一個死得很晚。後來原因在哪裡呢？一個就一生享福，啊！很大的福；然後另外一個不是，他很節儉。所以當一個人壽盡的時候——這個壽跟福可以轉換的，如果說你福報很大，你能夠省儉省下來，福可以轉成壽；反過來如果你浪費得太多的話，你這個壽被這個福消掉了，也就是說因為你享得過了，所以不到壽盡會死，這個道理就是這樣。

08'35"

我所以講那個很多因果的書，我倒建議你們，與其看很多理論上的書，倒不如多看這些實際上的例子。不過不要當作故事看，看完了，覺得一篇故事、一篇故事，那就像看普通的小說一樣，也沒什麼太多意思，看完了以後你心平氣和地去想一想。除了這個以外，我常常歡喜看《物猶如此》，那個《物猶如此》就是講很多動物，牠曉得忠、義。我每看的時候，有的時候就是好像輕鬆隨便地讀幾則，有的時候只看一則。看完了我就想一想：那個畜生，牠的行為尚且能夠知道忠、義、孝、悌這個類似的狀態，我做為一個人，我到底做到了些什麼？如果我們能夠認真地這樣去看，那麼這個讀書就對我們很有好處了！這裡順便講一下。所以下面那個所謂，

09'45"

福盡死者，謂如無資具死。

剛才就說過這個。

09'51"

未捨不平等死者，謂如經說，壽未窮盡，有九死因緣，謂食無度量，食所不宜，不消復食，生而不吐，熟而持之，不近醫藥，不知於己若損若益，非時非量，行非梵行。

九種。那還有一種，就是他壽還沒有到，福跟壽都還得有，但是由於自己不好好地做，是「不平等死」。那經上說這個是橫死，我們通常說。這個它舉了九種，那實際上我們真正去說起來，就是世間有世間的法則，如果我們超過這種法則亂來的話，那都是屬於這種橫死。所以經上面只是說一個主要的大綱，實際上我們現在講很多人去冒險，對你才必須要的你不妨冒險，我們現在很多往往就開玩笑覺得這個好玩，這種一個不小心死掉了，那都是屬於這種橫死因緣。

1108¹¹
那麼這個裡邊，我想「食無度量」，我們飲食一定有它的一定的，說每個人該吃多少就是這樣，配自己的量度，那個貪心過分或者暴飲暴食這個都不好。吃不相宜的東西。然後有的時候肚子不好，那個肚子還有「不消復食」。「生而不吐、熟而持之」，這兩個我就不太了解，不曉得到底什麼，這個我也找了幾個地方，也找不到它到底怎麼說。那我們不妨這麼想吧！所以這個如果你們諸位了解的，找到確實的根據，我希望你們能夠來告訴我一下。就是說平常我們以我們來說，假定說吃了東西而不能相應，那我們有辦法想，我們把它弄出來，這樣。所以如果不能消化的還在這裡，這個是不好的，所以想辦法吐出來。「熟而持之」呢？也就是說假定說，譬如說我們大便不通或者這一類東西，我想大概是這一個，這個通常都會人是一個很大的麻煩的事情。

121,27¹¹

那麼還有生了病以後應該怎麼辦呢？「不近醫藥」，這也是應該的。還有「不知於己若損若益」，到底做這種事情，通常情況之下都是講飲食這些，其實廣泛地來說，對自己做這件事情有損、有益，這樣。那麼還有最後「行非梵行」，就是男女的事情，「非時非量」，這兩種。

121,57¹¹

那個就是死，在什麼條件之下他會死了。那也就是說這個當他死了以後，這個就是，我們平常造了這個業以後，透過這個集諦然後造了這個「有」，十二有支的有，他下一生一定會生。但是前面這一個生命沒有捨去之前，他這個「生」還不現起。所以因、集、緣、生當中，這個也可以說列為因、集、緣的「緣」當中，那他會下面是感得這一生。

131,38¹¹

那麼死的時候，「死心」，下面我們了解了那個死心，就知道為什麼特別要講這個。平常我們一般狀態當中，心裡面都不外乎三種：善、惡、無記，那個平常的一直是如此。那麼平常的時候這個善、惡、無記，由於心裡面的這樣的三種不同，所以就造集善業、惡業跟無記業。同樣的，臨終的時候，這個三個心就不僅僅是造善、惡、無記業，而是會引導我們到善、惡兩道去，這個是對我們非常重要的一個關鍵所在！如果說，我們進一步來說，什麼是臨終我們大家都

不知道。這個是確實的，正因為不知道，所以前面說我們平常隨時要準備。而且臨終之所以這個出現，並不是到臨終它莫名其妙而來的，如果我們平常經常串習、習慣這個的，那到臨終的時候，這個就自然而然的出現。

15105¹¹

因此，既然是這件事情會對我們這麼深遠影響，我們也希望要求好的話，豈不就在平常我們要努力呢？我們所以學這個，所以平常研討，所以做種種，無非都在這個問題上面談，所以這個地方那個死心對我們是非常重要的。或者再說一遍，不是等到死的時候才講那個死心，就是平常我們一切時處對任何境界的時候，如果自己能夠提起正念，如果環境許可，我們都應該說：「嗯！那就是。」因為這個心相續是念念向前推演的，每一念，當向前推演的時候，那一念就是死心。當如果我們了解了這樣的一個特徵的話，那就對。所以這個關鍵也就是說，我們談無常不是有粗、細兩個嗎？真正你去觀的話，那就是從粗相而進入細相的這個在這裡。我們現在看：

16119¹¹

第二，死心分三。善心死者，謂由自憶，或他令憶，乃至粗想現行以來，信等善法現行於心。

這個，第一個說明「善心死」怎麼一個狀態。什麼叫善心死？說他臨終的

時候，或者自己能夠記起來，或者旁邊的人記起來，而這個時候那個內心當緣著善法。這個到什麼情況為止呢？就是要到臨終，一直到「粗想現行」，也就是說我們那個念頭現起，細想的時候，一旦進入細想那個念頭就不會再變了。實際上，這個臨終前面的最後那個粗想，就是我們下一生到哪裡去的這條路已經放在這裡了。

1715"

那麼「善法」是指什麼呢？這個善法有特別的意義的，就是「信、精進、念、定、慧」，這個都是這個《百法明門》當中這樣的善法。看喏，第一個是「信根」，平常我們歡喜講道理的人一般來說這個信根都不夠，如果我們自己去仔細去觀察的話，就是這樣。信有一個特點大家要知道，就是我所不了解的，或者我雖然能夠了解，我只是推理當中大概我可以接受的，是真實的內涵不了解的，這個信的特點就是這樣。但是我並不是叫我們盲目地去信，佛法絕對不主張盲目地信。就是佛法經過的我們這個如理地觀察思惟以後、抉擇以後，那我就信得過這條路。譬如說前面信善知識、信什麼，這個都是這樣的原因。因此平常我們以前一直談論說：「讓我了解了，我才去接受。」這句話，是，我們應該了解，但是你堅持這句話，這句話往往是對我們有很大很大的傷害。所以這個一個特點，我們平常要注意。平常我們信，信什麼？信自己。而我們有種種理由來

成立必須相信這個，實際上對我們是絕大傷害，這個我們要了解的。那麼這個信的行相這裡不細談。

19108¹¹

「等」，就是講下面這些。因為你相信，所以你自然而然的啟發好樂的心，所謂「信為欲依，欲為勤依」，那個時候就策勵著自己不是隨順著自己的煩惱、業習氣，而是會隨順著我們所信的這個道理、這種道理去做，這個時候往往是違背我們心意的，這是它的一個特點。所以當我們了解這一個，然後去實踐過程中，我們自己很明確地會了解：「嗯！這是隨順著軟暖習氣，增長習氣。」這個的確是以如理地透過那個信根，我們依法來對治我們的煩惱習氣。下面「等」都是指這個，由這個而來的。那麼就是在臨終粗念現行的時候這個先現起，這個叫作善心死。那麼下面，

20116¹²

又行善不善補特伽羅將命終時，或自憶念，或他令憶，昔於何法多所串習彼便力強，由此令心於彼流注，餘皆忘失。

這個。通常情況之下，不管你一生當中習慣，當然我們每一個人都是，有的人做好事，有的人做壞事，可是平常最多的就是做習慣的，或者自己念、憶念起來，或者別人告訴我。這個是為什麼我們現在要臨終關懷、說助念，注意的就是

因為這個對我們太重要，所以臨終的時候要讓別人提醒。不過這裡有一個特點，諸位想想看：你自己串習的，那個時候別人提醒才有用；你平常不習慣的，平常一般就算是你聽說過，如果你不努力去串習，別人提醒有沒有用？沒有用！有的時候別人提醒，你還心裡面就不歡喜，會不會？我們常常這個樣。

2132¹¹

所以我曾經遇見過一個，那是剛剛上一次講那個《廣論》的時候在台中，那麼就遇見這麼一個居士。她自己說，這是個女居士，她先生已經死掉了，死了沒多久。他們夫妻兩個都信佛，可是兩個人信的法門不一樣，到底信哪一個我不知道了，譬如說一個歡喜念地藏菩薩的，一個念觀世音菩薩的，一個說這個好，一個說那個好。那麼很不幸，正因為如此，臨終的時候那個太太就提醒那個先生，那個先生心裡就不歡喜。後來，她當初的時候她還一番覺得好意，我們人往往把自己的要強迫別人。最後當然臨終的時候這個先生心裡面是非常混亂，後來她聽了《廣論》以後非常後悔，一直為這個事情懺悔！這件事情我們要知道。

2232¹¹

因此這裡分兩點，第一點就是我們要懂得《法華經》的意趣，就是佛了解這個人的根性就是這樣，你儘管有更好的法門，如果他不能接受，你不必勉強他。所以這個《法華經》上講三乘，關於那個三乘有兩種說，有的人說三乘，大家都

說三乘究竟，唯識說的「三乘究竟說」，有一些人只能證得羅漢的，到了羅漢就為止了，他不能成佛的，為什麼？說三乘究竟。另外一派不是這樣講，說他一定成佛，那為什麼叫三乘究竟呢？他這個根性就這麼差，你一口氣要用那大乘來救度他，不行，他會這麼執著，那你只好讓他先證得空性，證得了空性以後，他到後來他自己一定會覺得不圓滿，再後悔、再來，走是走得遠一點，但是他最後成佛的，這個叫作三乘究竟。

2342¹¹

所以我們了解這個道理以後，就平常能幫人家忙，勸，否則的話不必勉強，這是第一個去勸別人。進一步那是對自己來說是更正重要的，不要說：「唉，我在臨終的時候善法，我多找幾個朋友，到臨終的時候叫他提醒我們就可以了。」如果我自己不努力，對不起，臨終的時候沒有用！我自己聽見，然後大概多多少少，看是沒真實地看見，聽見好幾個人這麼說，非常有修行的人，然後臨終的時候，人家也跑得去來幫他忙。照理說我們想像當中這個人很有修行，臨終來一幫他忙，他馬上念佛了。可是臨終的亡者就告訴他：「啊！我現在痛苦得要命，你給我麻煩這個幹什麼？趕快去找醫生來呀！」他平常一天到晚就：「生了病，不要找醫生，你趕快叫我念佛。」他一天到晚說這個話，也勸別人，但他臨終的時候，別人告訴他：「你把佛號提起來。」他提不起來，絕端痛苦！「我非常

痛苦，你現在還來找我麻煩，你趕快幫我找醫生去！」

24,58”

所以諸位啊！這個事情不要騙自己，說好聽話，讓人家感覺得你這個人學問很大，這個很容易。到真正生死關頭的時候，這個是一點假不來，這才是我們應該平常觀察觀察自己內心，這一點分兩方面講。他下面說「於何法多所串習」那個力量就強，自然而然這個心就在這裡，「於彼流注」，其他都忘失掉了。

25,29”

若於二事平等串習，先憶何法便不退捨，不起餘心。

那這個才是真正重要的。他如果說兩個善跟不善，他都差不多，那麼那個時候有人去提醒他，先提醒，只要提醒他這個就先記起來。這個上面就告訴我們，真正重要還在平常的習慣裡邊。前面共下士已經很明確地說過：「諸業於生死，隨重近串習。」近就是講這個。那麼這裡特別再說一遍，因為這個跟我們修行是有絕大關係的。

26,11”

又作善者如從闇處趣向光明，臨命終時，猶如夢中，見有種種可意之色，非不可愛，安祥而逝。

這個是作善，那麼臨終的時候善心死這樣。

26'26"¹¹
臨死其身無重苦受。造妙業者，解肢節苦，亦極輕微。

臨終的時候這樣，那身體上也不會有很大的苦受。如果這個業越好，那麼終的時候就是臨終的時候，死的時候這個肢節一一分解這也很痛苦。如果造善業，現在也好，將來也好。不過造業的時候，通常不會隨順著我們習氣。我們現在就是這樣，造業的時候很痛快，隨順著習氣，到臨終就麻煩，到將來就絕端痛苦。所以我們真正的學佛的佛弟子，就要在這個地方，千萬不要平常做任何事情配自己的胃口，要如理觀察佛法去如法去行，這個才是我們最最重要的。下面，

27'14"¹¹
不善心死者，謂由自憶或他令憶，乃至粗想現行以來，追念貪等現行不善，臨死其身受重苦受。造不善業當死之時，現受先造不善業果，所有前相，謂如夢中多怪色相，於彼顯現，如從光明趣向闇處。

這個不善心死，跟那個善心死，這個一樣的——你平常的習慣，可是這個境相不太一樣，這個文字很容易了解，所以都不解說。

27'51"¹¹
諸造上品不善業者，由見彼等不可愛相，身毛恐豎手足紛亂，遂失便穢，捫摸虛空，翻睛咀沫，此等相現。

如果造上品不善的話，那麼死的時候我會看見，就像夢當中夢見可怕的事情一樣。說因為看見這種，所以他那個汗毛直豎，然後會亂，乃至於會大小失禁，就這樣手呀、嘴巴翻哪，直吐那個咀沫。這我倒想起我曾經看見過一次，而且很妙了，我當時看見的也只是一個小孩子哦！那個小孩子看起來只有十歲上下，臨終的時候就是這樣。那看過也就看過，也不太知道。那後來學了佛以後，我曾經想過：嗯，這個小孩子他造什麼惡業呢？這種情況之下可能是上品惡，可能中品惡，那個十歲左右的小孩子，那可能會造什麼業呢？你們想想看：可能會造什麼業？一般來說造惡業的機會不大，後來再想一想，我大概有一個了解，有可能他的確有造什麼惡業，有可能，不能說沒有。可是另外一種可能的話，十歲就死，這個人的是不是他的業報是非常糟糕？就是前生造了惡業，然後這世跑得來的話，就是就算是他地獄裡出來了，壽還是很短，而且下面說不定還要丟。

2936¹¹

還有我曾經看見一個故事，這個故事我們姑妄言之，姑妄聽之。說有一個人生前做了很多惡，可是他念過佛，到臨命終時那個閻羅王要把他送到地獄去的時候，或者油鍋煎的時候，他忽然想起來了，拼命念佛，一念佛，那個油鍋就炸掉了。這個閻羅王就沒辦法給他想，說：「好了，讓他去投生到善道。這樣。然後投生善道了以後，才出娘胎就再把他弄得來。」所以他去投生去了。投生去了，

很短的壽命，他又來。那這個時候到地獄去，他就這個佛號等等統統忘掉，一入胎、出胎，那個東西統統忘記掉了。

30,23¹¹

所以我後來想，有很多這個造了一個業，有的很多個業感得一生果報，有一個業會感多生的果報。這個地方也告訴我們，這個惡業往往有的時候很可怕，我只是說隨便這上面，確定是否如此我不敢說，不過我自己看見那個現象。我就曾經過看見幾個人的臨終的境相，這個是我唯一的看見的很恐怖的現象。我也看見過死的時候很安詳，哦！到那個時候好像閉上眼睛就這樣，他就說：「欸，不行了，不行了。」閉上眼睛，安安心心就走掉了。那現在回想起來，也就是說平常的時候，這個造的業到那時候會有這種現象。再下面：

31,15¹¹

若造中品不善，彼諸相中有現不現，設有不俱。

中品不善的話，前面所說的相，有的時候會現起，有的時候不現起。就算是有，不會全部都有，只有一部分。

31,33¹¹

作惡業者，解肢節苦，最極尤重。

那麼如果造惡業的話，臨終，將來固然是非常可怕，臨死的時候肢節解也

絕端痛苦。那麼，

31'47"
又解肢節，除天，那落迦，所餘生處，一切皆有。

「解肢節」的這個苦，除了上天，跟那個那落迦是地獄，這兩個。這個其他的各道當中都會有這種解肢節，這個身體好像我們通常說，這個身體像被殺、被割一樣的這種痛苦。

32'23"
又一切人臨命終時，乃至未到昏昧想位，長夜所習我愛現行，復由我愛增上力故，謂我當無，便愛自身，此即能成中有之因。

那麼這個死的時候、臨終的時候，他「昏昧位」就是說先是粗想後來細想，到後來最後那個完全昏掉了，想心完全不存在了。那個時候，在這個之前他因為無始以來習慣的這個「我愛」，那個時候會感覺到好像忽然要失去了，所以他起非常強烈的我愛的這種執著，那種強烈的這我愛的執著，就使他將來感得那個中有的原因。而這種情況只有凡夫才有，聖者不會。所以他下面說：

33'22"
此中預流及一來者，雖其我愛亦復現行，然慧觀察制而不著，譬如強力制伏羸劣，諸不還者我愛不行。

聖者已經真正見到無我，那麼聖者看他功夫的深淺，這個小乘。譬如說「預流」，這預流果他還會在生死輪迴當中，可是臨終還有、多者可能還要來七次這樣；「一來」只要來一次。「不還」不再來了，那到哪裡？到天上，在天上就證得羅漢果，那他那個我愛不再現行。雖然這個習氣還在，但是他有慧的觀察可以制住它，譬如說一個很強有力的人，把一個比較差的人，把他困住一樣。那這個道理這個後面特別會說，在「成辦中有」的道理當中再詳細說明這一點，那一點跟我們平常修行是有非常重要的關鍵的。那麼上面說善心、不善心，再下面：

34'38"⁴
無記心死者，謂行善不善者或未行者，自未能念此二種事，無他令憶。此臨終時俱離苦樂。

所謂「無記心」，善或者不善、或者沒有作，自己沒有想到這兩件事情，也沒有人提醒他，就糊裡糊塗。所以這個時候，臨終的時候，他既不沒有什麼想起善的，也沒有想到惡的，就是中庸。

35'10"⁴
善心死者，是於有粗想時，若細想行時，善心即捨，住無記心。

那麼特別地講到無記的時候，就是善惡都沒有。這個善惡都是指粗想，不是指

細想。所以真正到細想的時候，善心也沒有，惡心也沒有，都是無記心，這個要了解。現在這個地方講的無記心，是就粗想的時候他腦筋當中沒有善心、惡心。平常我們自己觀察一下就可以，譬如我坐在這裡腦筋還是滿清楚的，可是說不上來想什麼，就是瞪大了眼睛望望，所以這個腦筋當中是不是什麼？這個無記心，這樣。臨終的時候，腦筋也是還是滿清楚，可是想不出自己想的好事、壞事來，就這個狀態。等到這個粗想過去了，細想的時候那都是無記。

36'09"
彼於爾時，於曾習善亦不能憶，他亦不能令其憶念，不善亦爾。

所以這個無記心死是什麼呢？那個時候他既也沒有自己想起善事，也沒有別人讓他想起，也沒有想到不善，這個才是這裡所說的無記心死。至於，

36'37"
故細想行時，一切死心，皆是無記。

進入細想的時候，不管你是善、不善、無記，都是一樣的，都是無記心。因為真正決定我們下一生，是臨終粗想的時候這一個善、不善、無記。那麼，

36'59"
《俱舍釋》說：「善不善心行相明了，不能隨順當斷死心。」

那這個就是都是根據著《俱舍》上面，《俱舍》上面解說那個善心、不善心這個行相非常明了。那個時候這個前面就是這個地方講那個無記心，那既沒有善心，也沒有不善心，這樣。那個時候心還是很清楚，那是將要斷命的時候，這個就死心的這個狀態。

37'42''

第三，從何攝煖者。

那麼就是實際上壽命捨的時候，壽命離開的時候，就是那個煖收攝，慢慢地消失掉了。

37'53''

造不善者，識於所依從上分捨，上分先冷乃至心處。造善業者，自下分捨，下分先冷，二者俱從心處識捨。

如果造了惡業、不善業，那麼這個捨從哪裡呢？先從「上分」先離開，慢慢地向下，那個「煖」跟這個「識」是一樣的。所以造惡業的話，上面先冷，冷到心。造善業的，下分先冷，冷到心，就是腳那個地方先來。那麼最後都從心這個地方離開。

38'28''

識最初託精血之中，即為肉心，

這個投生的時候，這個識來的時候就是我們心臟的地方，最後離開的時候也就是最初來託生的地方。

38'43"¹¹
最後捨處即最初託。如是先從上身攝煖至心，或從下分收煖至心。次雖未說，從下或上，亦攝至心，然當類知。

這個都是根據《俱舍釋》上面講的。這個識跟煖是同樣的，就是說，當這個煖從上面先捨到心，那是造不善業，這個識也是這樣走法。然後如果是造了善業先從下分捨，就是換句話說，腳先冷然後向上，那是到最後慢慢地從下面冷上來這樣，那個是造了善業。還有就是他真正的臨終的時候想，就是下一道去的地方。

39'37"¹¹
不過說到這裡，有的時候我們就是說：「因為經上面說看看這個人下一道到哪裡去，你摸摸他。」這不要摸呀，千萬摸不得！這個毫無意義的事情。這一件事情，諸位平常的時候要平常多鍛鍊，真正重要的還是說來說去還是對自己。就是說你真正要幫忙他，所以你平常能夠勸他固然好，就是他不聽你，如果我自己心力很強，他臨終的時候能夠代他觀想、代他憶念的話，亡者也能受用，這一點對我們是非常重要的的一件事情！那麼，

40'15"
第四，死後成辦中有之理者。

那為什麼死了以後到中間，有一個「中有」出現呢？看，這個一點我們好好地看一看哦！

40'29"
如前所說識從何捨，即於彼處，無間而成，死與中有，如秤低昂。

那麼就像前面一個一個照著來，死緣、死心，死心了以後，然後死的時候這個煖就捨掉了，也就是說識就離開我們的報體了，識一離開報體的話，那麼就死了。死了，那中間有一個中有。這個中有，當這個識從哪裡捨，識從哪裡捨我們不知道，可是只要看那個煖的捨處就知道它識捨了。那麼當這個時候，「無間」就是說中間沒間隔的，什麼時候捨，什麼就是死。所以，死跟中有是同時現起的，就像秤一樣，那個地方低的時候，正是那個地方高的時候。那麼它為什麼會成辦中有呢？

41'27"
依二種因，

這個兩種因哪，我們應該了解的，也就是我們修學佛法的中心、重心所在，中心跟重心。

41'39"
謂我愛已生故，無始樂著戲論已熏習故。

這是第一點，這個是生死輪迴當中的總相，只要在生死輪迴當中的異生，所謂「異生」是凡夫，他真正的重要的什麼？就是無明。無明是什麼呢？就由於對於「我」是什麼看不清楚，所以說這個看不清楚因為有我，「我愛已生」。而且這個是無始以來的，這個叫「戲論」，無始以來這個熏習的，不管你投生哪一趣，這個東西一定都會現起。下面呢，

42'23"
善不善業已熏習故。

除了這以外，還有業。由於有無明所以有煩惱，貪、瞋、癡等煩惱，由於煩惱就造業，然後造了這個業以後的話，前面一生消失的時候，下面這個業就感果了。所以第二這個「善不善業已熏習故」，這個是在我們生死流轉五趣六道當中，感得哪一道的這個各別的因。大概清楚不清楚這兩點？

43'00"
那麼現在我們修行的時候，第一個，先是前面記得：先把善業取代惡業，就這樣。然後進一步我們要淨業，去淨化所造的善業。那麼這個善業當中也有兩種，善業當中並不是從外面的形式上面看善不善，而是你從內心上面講，說為

自己，不管你做什麼，這個都是騙人的；真正為了利他，這個才是真正的。所以這個內心上面看一看，很清楚。最近不是《西藏生死書》嘛，這個書上也講。不要說佛法裡邊講，就是像《了凡四訓》、《俞淨意公遇竈神記》，世間的書都很清楚明白，這一點只要自己問問心就清楚了。那麼這個了解了，再看：

44'01"
又此中有，眼等諸根悉皆完具，當生何趣即彼身形，

因為我無始的這個樂著，所以到死的時候，他自己覺得：喔！對著「我」執，這個就是生中有的原因。但是「中有」到底是什麼形相呢？就是六道當中哪一道形相，這個形相以什麼來決定呢？就是他前面所造的業。所以這個時候這個中有現起來的話，就是他下一生的形相，這樣。所以他「眼等諸根」完完整整地下一道到哪裡去，就是他到哪裡去就是這個。

44'44"
乃至未受生有以來，眼無障礙，猶如天眼。

這個中有身有神通的，叫業通，還沒有受生之前的話，他眼睛可以看見任何東西，只要有緣的無遠弗屆。

44'59"
身無障礙，如具神通。《俱舍》亦云：「為當本有形，此謂死以前，生剎那以

後，同類淨眼見，具業神通力，根全無障礙，不轉為尋香。」

那個就是引《俱舍》上面來說明，說他這個中有是什麼，中有的形狀是什麼呢？說「當」，當是當來，就下一生的「本有」的形狀。就是說這一生死了，然後他那個中陰或者中有就出現了。這個中陰什麼形狀呢？是當來下一生的本有的形相。如果他下一生感得人，那麼他還是個人；如果下一生是感得的天，那是天的形相；如果下一生感得地獄、餓鬼、畜生，那麼是這個地獄、餓鬼、畜生的形相。

4556¹

那麼這個是指什麼呢？就是下一生，「死以前，生剎那以後」，再下一生，整個的一生。這一個會同類的淨眼，兩個可以看見。第一個，就同類的中有可以看得見，這樣；那麼還有呢？「淨眼」就是修得的這個，有修行的人淨天眼可以看見的，平常我們普通的看不見。他這個「具業神通力」，這個中有，由於這個叫業通，這個業通像神通一樣無遠弗屆。「根全無障礙，不轉為尋香。」那「不轉」呢？就是這個中有出來了以後不會轉變的。什麼叫「尋香」呢？這個中有我們叫作尋香。這個中有的吃，吃什麼東西呀？以鼻子聞。譬如說我們點香，他就聞到這個香味就受用。譬如說我們供養他一些東西，他又會來吃，可是他不像我們一口一口吃進去，他就聞那個香味，這樣。

47'07"¹
此說中有是同類見，及修所得離過天眼能見。

前面已經說過了，「同類」，那就是指這個中有的同類。還有呢？淨眼，淨眼就是天眼。

47'24"¹
成辦何趣中有，次定不可轉趣餘生，

前面說不轉，就是指這個，這個是《俱舍》上面的說法。但是《集論》上面，

47'37"¹
《集論》中說容有轉改。

《集論》上面說，他還是可以轉變的。那麼原則上宗大師的主張是以後者，說可能轉變的。可是轉變要什麼條件呢？他自力一般是不能轉變的，如果有外面很大的加持力的時候，他會。所以在七七當中，對他作功德是非常有用的。不過這個功德普普通通並不是說：哦，隨便大家弄一下，不行哦！這個他自己要有相應的福報，那時才會感得，這第一個；然後去超度他的人有很這個深厚的功力；除了這個以外，還有如果說超度他的人跟他的關係非常密切，那麼這個幾個條件是真正能夠幫助他的。

48'33"

這是為什麼平常我們要注意，非常注意！譬如說善友是非常重要的、非常重要、非常重要，乃至於死了，真正能夠都幫助我們；假如惡友的話，你平常密切的人，只有把你拖下水。既然能轉變的話，可以把你從壞的地方超度到好的地方，同樣的，他也可以把好的地方拉你到壞的地方。我曾經看見過這種很多的典型的故事上面，說有人死了以後他滿好，結果家裡面就給他超度，殺豬宰羊做了很大事情，最後他受累了，這樣。所以既然可以變好，也可以變壞。所以這個生前周圍的人是何等地重要，不但生前，死後，實際上這個因緣是輾轉、永遠的。下面，

49'29"

本有者，《俱舍論》中總說四有，

什麼叫作本有呢？他還是根據這個《俱舍》。所謂，

49'38"

死已未生是為中有，

死掉了，還沒投生之前，這個叫中有，第一個。

49'45"

當正受生初一剎那是為生有，

那麼這個中陰臨死投生的第一剎那，叫作生有。

49'54"¹¹ 從此第二剎那乃至死有最後剎那以前，是為本有，

那一旦生有現起了，就是投胎了，然後他出生了一直到死，在死有現起之前在本有。那麼，

50'07"¹¹ 臨終最後剎那是為死有，

這個死有。

50'13"¹¹ 此望將來受生之死有，是其本有。

那為什麼這個地方叫作「本有」呢？因為就是說他受生以後，那麼將來還沒死之前，這個他自己的向的狀態，這個叫作本有。譬如說我們現在，我們還有一個這個心識，這個識相續的。那《西藏生死書》裡叫作「自然中陰」，名字不同，我們要了解，那麼《俱舍》上面叫作本有。

50'53"¹¹ 有誤解此說為前生身形，又有見說是後形故，說三日半為前生形，次三日半為後生形。此說全無清淨依據，唯增益執。《瑜伽論》說識不住故，於前世身不起欲樂。故有說云，見前世身而生憂苦，亦屬增益。

那這個解釋一下。說前面我們先弄清楚，在這個生命的生死相續當中，這個識心變化的幾個狀態。那個生有跟死有都是一剎那，中有只有四十九天，最長的就是那個本有。那麼在這個時候，現在我們這裡談那個中有，有人誤會說這個中陰身還是前生的身形。譬如說我們現在講人死了，好像那個中陰出現的時候，還是這一生的身體狀態，不是的，不是。那麼又有說，有人說這個跟後生，是後世。於是他就想：哦，三天半嘛是這一生的，那麼三天半嘛是下一生的，因為七天一變嘛。說這種說法毫無根據的。什麼叫「增益執」呢？所謂增益，它不是事實，不是，你加上去的，是一種錯誤的執著，這樣。那麼，所以他肯定不是前生，因為《俱舍》上面已經說得很明白，說當來生的本有身、本有形狀，是下一生的狀態。

521,40”

另外，這個再引《瑜伽論》，所以不管小乘的論、大乘的論，它特別地說這個「識不住」。這個我們要了解，臨終的時候這個業現起，他根據他造的業到下一生去，怎麼還會想前一生呢？這樣。所以對前世身不會再起欲樂。所以說有人說看見前世還生憂苦，這個是增益。

531,09”

不過有的時候，我們會看見像這個《來生》這些，它說：欸，這個人好像看見前世的身體。到底怎麼一回事呀？實際上這個是沒死哦！《來生》這本書

上面這個人是他沒死哦，我們要知道這個特徵，死的時候這個情況不太一樣。我們不妨這樣想，你們就很清楚明白了，譬如說今天我們要到一个什麼地方去，這到一个地方去有兩種，你久已嚮往的一個地方，或者雖然不久往，今天你準備去了，然後樣樣準備好了，我們說：「欸！幾點鐘出門哪？十點半！」結果你準備好了，到了九點，你坐立不安要走了，大家有沒有這個經驗？就是這樣，你心裡面一天到晚要想的到那個地方去，所以臨終的時候，他這個業相現起來的時候，善心、死心就是到下一道去，就像我們這個樣，所以他不會再回頭看的。所以我們只要平常注意想想這個你就很清楚。

5415¹¹

那這個我只是很粗淺地來把這個道理，說我們平常很容易去找到我們眼前的心跟經論上面相應的，了解了這一個，我們自然而然曉得怎麼去把握住眼前的一念的心，如法去如理去做，這個才是最最重要的。那麼下面再看：

54139¹¹

造不善者所得中有，如黑羶光或陰闇夜。

那麼這個中有的身形是什麼樣呢？如果造了不善，那麼這個中陰出現的時候黑的，「羶」是羊，一種羊。你們看見有沒有這黑羊的羊皮呀？羊皮亮亮的，哦！看起來，那就是這樣，雖然有牠的光，可是這個光是黑的，這樣。那或者是

像什麼啊？陰天、夜裡邊。

55'11" 作善中有，

作了善業呢？

55'13" 如白衣光或晴明夜，

有很多衣服，哦！很亮。也是亮，一個雖然是亮，是黑的，一個亮是白的，那就是善業、不善業。

55'26" 見已同類中有，及見自等所當生處。

他這個中有能夠見到這個力量，一個見到同類的有情、一個見到同類的，一個就是有情界、器界，他能看得見。

55'44" 《入胎經》云：「地獄中有如燒杌木，旁生中有其色如煙，餓鬼中有色相如水，人天中有形如金色，色界中有其色鮮白。」

這很容易懂，這是引經論上面。

55'59"¹¹ 此是顯色差別。

所以色有兩種，有一個顯出來的顏色。那麼，

56'07"¹¹ 從無色沒生下二界則有中有，

三界之內，從無色界向下有中有。

56'16"¹¹ 若從下二生無色者則無中有。

剛才說天，到天上就沒有——到無色界沒有的，下面到無色界去，不經中有。

56'25"¹¹ 於何處沒，即於其處成無色蘊，

因為他沒有色，這樣。

56'31"¹¹ 堪為根據諸教典中除此而外，未說餘無中有之例，故說上下無間，皆無中有，亦不應理。

那這個地方特別說明，特別說明這個特點。也就是說到無色界，如果說下一生到無色界，不管你下界——欲界、色界去，沒有中有；反過來，無色界到下一界是有中有的。那麼其他地方沒有說。所以說「上下無間，皆無中有」，這個地方是說就是到地獄去，還是有中有的。那到底怎麼解釋，那這個我們現在也不必再去談這個問題，當我們找到清淨的根據的時候再來依據，因為這個對我們現在並不是最重要的。

57'11"
經中又說天之中有頭便向上，人之中有橫行而去，諸作惡業所有中有，目向下視倒擲而行，意似通說三惡趣者。

那麼這一個形狀是這樣，那個天當中的中有向上的，人當中的中有是橫的。作惡的話，這個怎麼辦呢？他頭顛倒的，就這樣倒過來走。這個他到底是三惡道當中哪一個，沒明說，所以說「通說三惡道」。

57'55"
《俱舍論》說，人鬼畜三，各如自行。

那至於《俱舍論》上說的話，人、鬼道、畜生道，就像他在生本有當中的這種狀態。

58'08"¹
 壽量者，若未得生緣，極七日止。若得生緣，則無決定。

中有的壽量最多七天，七天一變、七天一變，但是也只有七個七次。「若得生緣」，也就是投胎了，那麼隨時投胎了，中有就沒有了。

58'24"¹
 若仍未得則易其身，乃至七七以內而住，於此期內定得生緣，故於此後更無安住。堪依教典，悉未說有較彼更久，故說過此更能久住，不應道理。

這個道理很容易明白。這個中有七天換一下，最多只有四十九天。

58'51"¹
 如天中有七日死已，或仍生為彼天中有，或轉成辦人等中有，謂由餘業轉變變勢用，能轉中有諸種子故，餘亦如是。

然後這個轉變的過程當中，就是如果說有別的業，或者超度他什麼等等，他會轉變，或者從下到上，或者從上到下。大概這個道理就到這地方為止，那麼「第四成辦中有道理」到這裡，下面明天再講。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
63
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第六十二卷

00103¹¹

這裡是關於「死歿結生」分五項：死緣、死心、從何攝煖、死後成辦中有，那個四項上次已經講過，現在講它最後，那麼就是在生有，就是下一生，下一生他是怎麼結生，也就是說使我們怎麼從中有，而進入到下一生去的這個關鍵過程。現在看文，第四行：

00151¹¹

第五次於生有結生之理者。若是胎生，則彼中有於當生處，見有自己同類有情，為欲看彼及戲笑等，遂願往趣當生之處。

是第一段，那麼實際上我們在生死輪迴當中一共有四種形態：胎、卵、濕、化。那麼他現在以「胎生」為例來說明，當胎生了解了，那麼其他的也同理可以例知。說這個中有在前面已經講過，他有一種業通，由於他的業的關係，他能夠看非常遠、非常遠，所看見的可以說無遠弗屆。不過這個很遠跟神通不一樣，

業通是在他的業力的範圍之內，他再遠他看得見，如果也就是說有緣的看得見，如果不是業他看不見，然後還有這個要去那個地方沒什麼障礙，這樣。那麼神通不是，神通或者天眼是他要看是哪裡都看得見，這是兩個。所以就他的業通，或所看見的速度，以及去的這個速度來說，跟神通一樣，但是範圍完全不一樣、完全不一樣。所以這個中有的這種力量，完完全全被他的輪迴生死的這個所造的業所限制的，這點我們先要了解。這個時候他看見自己同類有情，也就是說他下一生該去的地方，因為他前一生造了這個業，有這個業緣所以他會看見，那麼看見了，欸，他就覺得滿歡喜，去了，於是他就到該下一生應該去的地方。

032811

這裡我們不妨停一下，現在他這個中有的業通，是他造的業的結果。現在這個上面當結生就是要去感果的時候，我們現在不妨回過頭來看他的因是哪裡——是不是造的業？諸位，我們有沒有……這兩天我們經常想，通常我們個人的習慣相應的，你不知不覺看見那地方，你就歡喜、你就會去，大家有沒有這個習慣？每個人你想想，很清楚明白就發現：如是因、如是果。所以因此為什麼學了佛法以後讓我們了解，如果這個不應該做的，透過佛告訴我們要想辦法去斷掉的，儘管我覺得很歡喜，可是假定你信得過佛法，你願意自己力爭上游的話，你就不要去，不要把不該去的地方增長這個業習氣。如果你增長了，那死了以後將來這個

情況也是。我們現在生前很理智的、有各式各樣的選擇的，擋不住，然後在中陰身的時候，你只有一條路好走，除此以外也沒有其他的好走了。這個真正了解了這個特點以後，所以千萬不要把它看成一個理論。那我自己現在覺得我自己最辛苦的，一個最慚愧的就是這個：話我會講，碰到境界，對不起！跟著它轉。

05'05"

不過，如果諸位了解了佛法以後，雖然這種狀態你會感覺到慚愧、你會努力，但是我們不會失望。所謂失望的時候：「啊，那就是這個樣啦！」那我們了解以後，那的確這個業本來不是那麼容易對治的，而且這是唯一的一個路。所以會策勵我們哪，我們靠著師、友不斷地策勵，然後自然而然而你漸漸、漸漸努力的結果，一定會產生我們希望的效果。那麼現在到了那個地方了，那麼下面一步呢，

05'14"

次於父母精血，起顛倒見。

這個就是入胎的那個時候，平常人的投胎簡單地說一下。那看見父母交會的時候，而這個有緣的，自己不覺得這是父母，就覺得好像自己就是其中之一，這樣。如果自己是男的，然後好像自己跟那個母親做這種事情；自己是女的，會自己覺得是跟父親來做這種事情。所以這個淫欲是生死的最主要的業的力量。那我們繼續看下去，他們上面說「顛倒見」的話，那就是自己看顛倒了。實際上這裡面

幾重顛倒，第一個我們因為無明、行，那現在投胎的時候這個那一部分的顛倒。

06'43"

爾時父母未行邪行，猶如幻變，見行邪行，便起貪愛。

那時候父母還沒有正式地做這個的時候，他只是看見得好像幻變，就是像看電影的如幻如化那個滿有意思的，然後下面去做的時候，他就跟著就下去了。

07'09"

此復若當為女，欲令母離，貪與父會，若當生男，便欲父離，貪與母會。

就是剛才講。

07'19"

《瑜伽師地》是說非實見其父母，誤於精血見行邪行。生此欲已，如如漸近，如是如是漸漸不見男女餘分，唯見男女二根之相，於此發憤中有即沒，而生其中。

那這個整個的這個過程。這個是《瑜伽師地論》上面，看見哪，說前面這種情況不是實在的。那為什麼這樣說呢？因為《俱舍論》上面說這個是實在的。這個實不實我們這裡不去細說它，因為這個大小乘的不同。為什麼要這樣說呢？也就是說大小乘，譬如說有部、經部、唯識、中觀，它就是談到很多這個色法、

這些什麼，那個是真實的還是幻變的，有很多這種內涵。這樣眼前我們只要把它粗相認識了，以後自然而然後會了解。

08:29¹¹

實際上就是我們想深入地了解，眼前一方面也是比較困難，實際上我的感覺這個是多餘的。到這個時候你條件夠，然後各種條件夠的時候，該明白的時候就自然明白了，並不是叫我們眼前……。這個剛才這句話我們會誤解：「那我們不管它。」錯了！不是這個意思。我舉個例子來說，譬如我們現在念書，我們在小學，那小學該念的不念，要去把大學的認識，這是一個錯誤。那麼只要我們把小學該念的念好了，我們也確定我們為什麼念那一部分，這一部分念好了，因為你是覺得將來要升中學、大學，就為了這個目標所以你把現在的念好了，自然而然你會一步一步升上去，到那時候你自然會了解。這是一個很實在的問題。

09:31¹¹

在這裡我也可以舉一個簡單的實際上的例子給諸位講一下，這個因為這一個講完了以後，下面會馬上會講「由十二緣起門來思惟」，不是苦集諦來思惟、十二緣起門思惟嗎？這個我所看見的，譬如像《稻稈經》那就是講十二緣起，《瑜伽師地論》也講十二緣起，這裡也講、《俱舍》上面也講，很多地方講那個十二緣起。我所看見的講得最詳細的是什麼？《華嚴》。《華嚴》是《八十華嚴》，那當然《華嚴》有好幾個版本，這《六十華嚴》我沒看過，我只隨便

翻一下，《八十華嚴》是我認真地看過。在《八十華嚴》的〈十地品〉當中的第六地，第六地是講什麼的？第六地是講智慧，就這樣布施、持戒、忍辱……智慧，它是真正的就是正見那個緣起性空的道理。然後這個〈十地品〉當中的第六地，講這十二緣起講得非常詳細。

1051¹¹

那這個我自己的經驗簡單說一下。我在剛出家的時候，現在記不住了，出家總是沒多久啦！我的印象當中可能是民國五十五年，離開現在三十多年了，那開始對閱讀這個經典引發了興趣，所以我就看。然後看的時候那從一開始去看，只聽說：「喔，這《華嚴經》是王中之王，非常好、非常好！」那也去先就把那個經本，經文就是從卷一開始看到，實際上實在不大懂——字很少不認得的，意義不大懂。那後來因為覺得：「嗯，這麼好，看又看不懂怎麼辦呢？」就有因緣，那是我的師父他送了我一部《華嚴疏鈔》，那《華嚴疏鈔》是解釋最清楚的，實際上在我們漢地所有的著作當中，這最究竟、最完整的註解。看了更是不懂，不看還好，那看了是更不曉得跑到哪裡去了；那苦苦地就看，有的實在看不下，那放在那裡。我想：「不對、不對！我既然咬緊牙關看，應該看下去。」看不懂！那個時候也根本沒有看見這個《華嚴》裡邊還有講十二因緣的，看是看過了，不知道有這件事情。這第一次。

1233”

以後呢，過了若干年以後，這樣，那麼當然中間有幾次曾經翻閱過，這中間的幾次翻閱也不去算，還是一樣迷迷糊糊也看不見。後來一直到洛杉磯，那哪一個年代我就不太清楚了，因為那個時候，聽那個校長告訴我關於十二因緣的內涵。然後跟我講完了以後，我以前看那十二因緣通常都是以《俱舍》的講法，說譬如說無明是什麼樣，然後識是什麼，然後出生的名色又是什麼，幾歲的時候叫受，幾歲的時候叫愛，就這樣，所謂那個分位的因緣。實際上這《俱舍》上確實這樣講，可是看了這個十二因緣當中還是糊裡糊塗，並不太、不甚了了。何況我們傳統的習慣說：「哎，這個是小乘的。」小乘分那個兩個嘛：根鈍哪是講四諦，根利嘛講十二因緣。我自己覺得是學大乘的，那當然就是像傳統的一般我們漢地的習慣一樣，所以不會去注意它。

1348”

那一直等到那一次校長講完了以後，哦！那時候才覺得佛法的中心是在空、緣起，而我們下手處最精要的地方就在這裡。所以對他講了以後，那時真的感覺到，當然我有很多經驗，感覺到：「這麼重要的東西人家不講，根本不可能知道！」我想也許因為是我笨啊，如果你們腦筋聰明一點，大概也許有其他的辦法我就知道了。不過至少對我來說，是非常明確的這樣的一個感受。那後來再去看，欸，就看見《華嚴經》上面有這個東西呀！就講十二因緣，就很歡喜，認真

地看。那個時候就看見一些名相，的確這個名相的報導很仔細。又過了一些時候，那現在這件事情離開現在大概又六、七年了。最近又因為重新再要給大家溫習，我再去看。哦，那時候才看見，《華嚴》裡面講那個十二因緣講得非常仔細，這樣。我只要稍微靜下來好好地這樣去看的話，它每一個部分就交代得非常清楚，就是說我們現在能夠了解的，在我們現在實際上面應該這個認識的那部分都清楚了。

15:16"

那我在那兒仔細想一想，為什麼我會清楚呢？它有幾個原因。因為在座的每一位都知道，那個每年我們都有機會聽校長講，不過很遺憾那以後沒有了，到今年為止。他就是把緣起的行相講無我的特點，這樣。然後這個也就是說「緣起、性空」是一件事情的真正重要的兩個面，對吧？把這一個了解了以後，那緣起的整個過程，然後你再去看那個經文的時候，啊！那個經文的字都一個個突出來，就這樣。我說以前就是像是畫畫一樣的，現在那個實質上的內容完全在這個裡頭。那我因此真的感覺到：如果我們真的好好地去做，自己肯淨罪、肯集資，然後能夠得到善知識的攝受，他能夠如法地把那個告訴我們，同樣的看就了解了。那我看了好歡喜呀！我就把《華嚴經》拿開來看，欸，妙咧！前面的應該遠比這個容易，看不懂，這個地方就會看懂，為什麼？因為有老師在那兒很明確地、那一部分很明確地指點，我也在那裡努力過，這是我個人的感受。

16137¹¹

因此，我看到這裡，我也建議諸位，當我們學過去的時候，現在我們學有幾種，有一種你歡喜在文字上面轉，不妨，沒關係，你歡喜，個人的習性。雖然我們學這個傳承，阿底峽尊者一再警告我們：「生命很有限，你在這上面空轉沒有用！」但是，跟你該做的那地方，那你必須從這裡契入，這樣，所以我們要分得出那個本未來。我就隨便在這裡先把這一段故事給各位，不過我要說明，我是一個很笨的人才這樣，如果你們自己覺得利，那你可以走利的走法，不過至少這個辦法是非常安全的。這個利，因為我自己沒有這個條件，我就不知道了。那現在我們下面繼續地看下去。

17133¹¹

說這個時候因為我們看見那個父母的交會，然後自己無始以來就有這種業，所以你看見了以後，你就會覺得生顛倒以為是你，然後你就進去了。進去以後，到這個時候，我們其他都看不見了，只有看見男女二根。這裡我們就不妨想一想，當我們有很多一般情況對境的時候，極大部分情況是一種無記性，也就是說這個境界不會那麼吸引我。然後當我吸引我的時候——貪、瞋兩種境界，當這個境界非常強烈的時候，那個時候有兩種狀態，這個越是強烈，當你全部精神貫注進去的時候，大家有沒有這種經驗，你所有的其他東西你都看不見了，都被這個東西整整地綁住了，大家有沒有？所以實際上這個就是我們整個的行相，生命的

無限相續當中的一環。我們經常都是在做這種事情，所以乃至生命的連續的結生的時候也是如此。

18,48”

所以我們就繼續地看下去。他漸漸、漸漸然後什麼都不見了，「於此發憤中有即沒」。那譬如說這個發憤又是怎麼一回事呢？當碰到這種境界，當我們有一種很強烈的貪愛的時候，這個時候自己會很強盛地占為己有這種心情，會對其他的有很多不如意的地方你會排斥。那這個情況，所以這種地方說貪、瞋同樣都在這個地方，然後因為反生非常強烈的這個，應該怎麼說？取啊，就這樣。就是我們前面說生的時候有一個俱有緣，那個俱有緣就是個煩惱。那然後下面這個識，因為你要占有這個東西，占有這個東西。所以發憤的話，就是這個當你很強烈地占有的時候，你會對這個東西產生不願意人家或者干擾你的這種狀態，於是你整個地的確被你所占有了。所以這個因位識，造了業因位識感果的時候，那個入胎的那時候，它是一個非常強烈的執取的力量，就把那個父母交會的父精母血、自己之執著，於是這個時候這樣一執著，下去了！這個是真正的生命結生過程當中，最重要的一個關鍵所在。所以他說：

20,34”

此復父母貪愛俱極，最後決定各出一滴濃厚精血，二滴和合住母胎中，

實際上父母固然是這樣，自己那個情緒也是跟著一樣。因此這個執著就把自己在生命當中鑽進去了。那鑽進去了產生什麼呢？

20156¹¹
猶如熟乳凝結之時，與此同時中有俱滅。與滅同時，即由阿賴耶識力故，有餘微細諸根大種和合而生，及餘有根同分精血和合搏生。爾時識住，即名結生。

那這個簡單地說一下。因為這麼非常強烈的這種心裡面的這個煩惱，所以當這個父母的精血出現的時候，他自己也執著在這個上頭。那這樣的一執著，這個就是現在這種力，這個是自己的這個識，那麼於是就執取這個，由於這樣的一個執取，那個中有就消失掉了。那個中有就是什麼？就是消失的同時，就是當你非常強烈執取這個東西的，那就是生有現起，那一剎那中有不見了。

22103¹¹
所以你那個識就執了這個父母的精血，那個時候就有一樣東西生起，「猶如熟乳凝結之時」，為什麼呢？因為這個除了父母的交會以外，那最重要的一個就是自己的識、自己的識。那麼這個時候就「餘微細」的「諸根大種和合而生」，它自然而然——識你一去執著，它自然而然就產生這樣的，所以這個生命從那個時候開始。那麼除了諸根的大種以外，其餘「有根同分精血和合搏生」，這個就是識住胎的時候，這個叫作「結生」，結生相續是這樣。那麼下面，

22'52"¹
諸有不許阿賴耶者，許為意識結生相續。

那現在這地方他是根據大乘說有阿賴耶識，當然各個部派當中，有人不承認阿賴耶識，那沒關係。這個識是什麼？意識。因為識是有六識，有的時候說八識，乃至有的人說意識、九識，那都沒關係。這個結生的真正的作用是意識的作用，那我們現在還有眼識、耳識、身識這些都還沒有生起，也不是這些識的作用，那這是一個。那麼再下面，

23'28"¹
若薄福者，當生下賤種，彼於死時及入胎時聞紛亂聲，及自妄見入諸蘆荻稠林等中。造善業者，當生尊貴族，聞有寂靜美妙音聲，及自妄見昇於高閣宮殿等處。

除了這個以外，還有其他的相關的。那麼這看他的造的什麼福，這個福德因緣如果福德薄，那麼去的地方是比較下賤的地方，那個是死的時候也覺得比較差，入胎的時候也是，這個文字容易懂。那聽見很嘈雜的聲音，而且去的地方看見到什麼？到那種「蘆荻稠林等中」。這地方這個蘆荻不多，我們勉強看的話就看甘蔗園，還有看那個養牛的那牧場那牧草。那個蘆葦，有一種叫作蘆葦，不曉得你們有沒有看見過蘆葦？蘆葦那是像竹子一樣，不過很細，比小指頭，最粗的

像小指頭那麼大，中間空的，長起來很像竹子，長在河邊上面，這個叫「蘆」。「菽」呢？跟它類著相似，不過菽跟它不一樣的，中間不空，這樣，這個就是依形相很相似。如果你們看見那個牧草長得很密密麻麻的，有的時候比它更細一點，那個都是。換句話說鑽到這個草堆裡面，鑽到那個樹林裡邊，這個是福薄的。然後假定你造了這個善業，生到那個高貴的族的地方，你那地方就看見很安寧、很美妙，而且去的不是那個草堆裡面，是到那個很妙的宮殿。這也是看我們平常造的福。

2548¹¹

這個在前面我們講業的時候，曾經講過叫「增上果」，因地當中做了什麼，然後果上面會什麼，哪怕是死的時候、哪怕是中陰身、哪怕入胎的時候，這個業永遠跟著你，告訴我們。因此平常了解了這些，對我們有一個最大的好處，平常我們總是即使不能了解無我，即使不能發菩提心幫助別人，處處地方應該代人多著想，處處地方能夠代人著想，能夠幫人家忙，喏，最後真正最接受的還是自己。所以我們不必說一定要幫人忙，真正為自己著想，這也是應該從這地方去看。所以不管是自利、利他，那很多地方你稍微多注意一點，都會給我們這種正確的理念。因此我們這個心量會放寬，那個願意、樂意幫忙人的這種習性，慢慢地、慢慢地很多地方也策勵我們，推動著我們漸漸去養成這個好的、善的、淨的習氣。再下面：

27'03"¹¹
又住胎者，凡經七日，有三十八，胎中圓滿一切肢節。次經四日，當即降生。

那麼中有滅了，到變成功生有，生有了以後就「住胎」。這個生有只是一剎那；那麼從出胎到死有之前，那我們叫作本有，這個前面一段時間在胎當中還沒出生。他那個過程，「凡經七日」，為什麼講七日呢？他大概漸漸的也是這個變化。所以住胎當中胎中有五個位次，住胎當中有五個位次，這個五個位次這裡沒講，但是前面曾經講過，前面一百五十幾頁？一百五十七頁。

27'59"¹²
我們看一百五十七頁的最後，最後一行，那是講住胎的苦，生老病死的「生」，講住胎。「從母腹中注入自臍孔，而為資長」，就是我們為什麼會長的呢？因為母親吃的東西。那「漸成」什麼？「羯羅藍」，這是第一位，然後第二個叫「頰部陀」，第三個叫「閉尸」，第四叫「健南」，第五叫「鉢羅奢佉」。那個第五它並沒有，這個原來的梵文名字沒寫，它叫「手足微動，體相漸現」，就是到了第五這個鉢羅奢佉這個位次，這個位次叫什麼？叫「肢節形位」，這個肢節漸漸地分開了，有形狀可見了。那個形狀就是什麼呢？頭、手、腳、身體，就這樣。

29'03"¹³
那當那個羯羅藍位的時候我們叫「凝滑」，就一團。他前面說像那個奶，就是奶平常像水一樣嘛，熟乳，就是當我們慢慢地熟的時候，你們看見有沒有結成

功好像一塊一塊的呀？就是這麼結成功一塊，就一塊，剛剛入胎的時候是這樣。那應該經過二七以後，他那個位次是這樣的，經過二七——十四天以後，漸漸地這個變成功固定的一個泡泡，就是這樣；然後再經過一個七以後的話，就有血肉出現；再經過一個七，那就是四七——二十八天以後，那個血肉就有骨頭了、硬了，所以稱為叫「堅肉」。前面這個閉戶叫作「血肉」，軟的；那麼健南呢？就有骨頭出現了，叫作堅肉。第五個那就是叫作鉢羅奢佉位，那個手足漸漸開始。所以他是七天、七天，以後漸漸這個肢節形就慢慢地長大、長大，經過三十八個七，再過四天，那是九個月——二百七十天，那個時候就是圓滿了。下面又說：

^{30'29"}如《入胎經》云：「此經九月或過九月，是極圓滿，

滿了二百七十天或者再過一點，那是長得最圓滿。有的不夠的，住胎

^{30'43"}住八月者雖亦圓滿，非極圓滿。若經六月，或住七月，非為圓滿，或復缺肢。」

如果不夠，那個生出來的話，那就長得或者不圓滿，或者肢節長不圓滿出來的就殘廢。

30'57"¹ 此等廣說，如《入胎經》，應當了知。

這就不細說了。最後一段，

31'05"¹ 若於生處不欲趣赴，則必不往，若不往者定不應生。

那他現在反過來說，假定說你去的地方你不想去，然後一定不會去，如果不去就不會生到那裡。

31'29"¹ 故作感那洛迦業及增長已，謂屠羊宰鷄，或販豬等，諸非律儀中有，猶如夢中，於當生處見有羊等。由先所習慧樂馳趣。次由瞋恚生處之色，中有遂滅生有續起。

現在講，說這個文是這樣，假定你在生前造了什麼業呢？感到「那洛迦」，就是造了地獄的業，而且作了以後還增長，這個作了增長是一定要去的。那麼假定是你作了什麼業呢？譬如說殺羊、宰鷄、販豬這些，這叫「非律儀」。這個非律儀這是一個特別的名詞，在這個我們現在平常有一句話：各行各業每行都有個行規、行規。那麼在印度人來說殺豬、宰羊的，它那一行裡面也有它的一種

辦法。比如說我們現在出家，我們出家是不是也有我們的一定的規則，那規則我們稱它為戒律儀。他作這個也有這個，這樣，所以這種叫非律儀，專門做這種殺生壞事的。

32159¹¹

造了這個業以後，他當然天天殺，那一定會感這種果。到那個時候，到了中有會因為這樣得到地獄去，他怎麼辦呢？他像夢當中看見。前面我們說中有緣相應的像那個變幻、像電影、像夢，就是一樣的，看見他所歡喜的，那個生前如果宰羊的看見羊，如果他殺豬的、宰雞的就看見豬跟雞。所以由於他先前所習的，啊，就去了！一去了以後，他看見了，「瞋恚生處之色」，因為他一向習慣是殺，他自己跑得去抓起來，這個習慣又來了。那這一下「中有遂滅生有續起」，不過這個生有是很可怕，到地獄裡去了。

33149¹¹

如是於餘似那洛迦瘦鬼等中，受生亦爾。

地獄是這樣，那麼比地獄好一點的這個餓鬼道，也是一樣。

34104¹¹

若生旁生，餓鬼，人間，欲天，色天，便於生處，見己同類，可意有情。次由於彼起欣欲故，便往其所，瞋當生處，中有遂滅，生有續起，

這個都是一樣，地獄、餓鬼那同樣的；旁生、餓鬼、人、天都是一樣的。當該生的地方，看見有緣的人，於是心裡就歡喜就去了。去了以後，然後前面一樣的你會又貪、又瞋。這個時候一著，通常所以瞋的話，因為你對某一樣執著，比如說你很歡喜東西，發現人家會占有，或者你必須從人家那地方奪取，那時候你瞋心起來了，那個時候就是我們中有變成成功結生的時候。

^{35'00"}此乃《瑜伽師地論》說。

那個《瑜伽師地論》上面這樣的講法。

^{35'06"}若非宰鷄及販豬等，不律儀者，生那洛迦，理同後說。

那麼前面是舉一個比喻來說，是講這個殺豬、宰羊的，那其他的呢？也一樣。

^{35'20"}《俱舍論》云：「餘求香宅舍。」謂濕生欲香，化生求舍，而受生也。

前面是說，《瑜伽師地論》上面告訴我們是這個殺豬、宰羊，那麼假定現在生到地獄裡，不是殺豬、宰羊，那怎麼辦呢？那像下面《俱舍論》上面講，那他們「求香宅舍」，那就是各個不同的，濕生是求香，化生是求舍——求舍宅

這樣，這個意思。那麼我們不妨看最後一行的解釋文：

36'11"
復如釋說，

解釋，就是解釋剛才那個「《俱舍論》云」，現在他另外分一段，這個照理說這個不要分這一段，清楚不清楚，現在這個最後不是有兩行文分開來了嗎？這個是解釋這個《俱舍論》的講法。

36'29"
若是當生熱那洛迦，希求煖熱，生寒地獄，希求清涼，中有遂往。

因為我們前面說那洛迦是拿殺豬、宰羊的比喻，那假定不是殺豬、宰羊的，那怎麼辦呢？就是說這個，說他假定說要生到熱地獄去的，他會感覺到很冷，他要找暖和的地方，因為找暖和的地方，他就找到熱地獄，等他感覺，來不及了，這樣。一感覺，然後他就瞋心起來，瞋心起來就下去了。寒地獄也是一樣，他很熱，希望要涼一點的地方，一去受不了，那瞋心起來了，那麼下去了。同樣的道理，

37'17"
諸卵生者，《俱舍論》說亦同胎生。死沒及結生之理，無特外者，皆如本地分說。

那麼上面是講胎生。那麼「卵生」怎麼辦呢？那根據《俱舍論》跟《瑜伽師地論》都說跟胎生一樣。假定說死、結生沒有特別的，都是跟（本地分）說的一模一樣。這個胎、卵、濕、化，通常這個以胎生為主，卵生、濕生跟胎生相似，化生通常都是一下去了那個地方，一下就全部呈現出來。

38109”

那麼看了這一段、最後那一段以後，我們反過來看：「若於生處不欲趣赴，則必不往，若不往者定不應生。」這個話我們再在這裡停一下想想看：那平常我們要做什麼事情，或者不做什麼事情，是不是大家都根據我們的習氣？我喜歡的，我就去；我不歡喜的，我就不去。而且無始而轉，無人例外，人是這樣、天是這樣、畜生是這樣，大家都是這樣。然後學了佛以後有一個不同的地方，我們的習性會這樣，可是學了佛以後，正確地了解我們該做的事情，往往這個該做的事情違背我們的習性的。也就是說，很清楚地佛告訴我們：在生死輪迴當中受苦、作樂，都是我們自己造的業所感得的，那因此我們必須去如理地去做，那個不是隨順著自己的習氣，要隨順著佛告訴我們的正確的認識，它是違背習氣的。

39144”

那現在我們學了佛以後，前面告訴我們第一件事情幹什麼？皈依、業果、懺悔；當然前面真正說第一件事情是從依止善知識開始。這依止善知識，要他從

他那地方聽聞正確的方法，聽聞正確的方法以後，自己的行持是應該從哪裡啊？懺悔開始。為什麼？現在我皈依了如法去行了，可是無始劫來造的業，這個如果懺悔懺不掉的話，它會感果的。

40125¹¹

那麼大家還記得不記得四力懺悔當中的最重要的是什麼？第一個，理論上面告訴我們——行持跟理論稍有差別，那沒關係，實際上這個行持還是根據這個理論——破現行，什麼叫破現行？多起追悔。就是我們平常這個現行都是我們一般習慣的，這個所以習慣是我們愛好的，現在第一個是不是對它要破除？而這個破除要用知見來破除，所以深深追悔以前所好樂的、以前以為這個有好處的，然後這樣拿這個東西不斷地在佛前懺悔，然後才能夠扭得過來。懺悔得最好，這個業根本拿掉了，它就不再現起；就算沒有到這個境界，等到你真正的懺悔現起的時候，你對以前一向以為好歡喜的、天經地義的，自己心裡面會有正確的認識，乃至於你會不歡喜、排斥它。

41142¹¹

現在我們看，假定說你能夠懺悔把這業懺乾淨了，到那個時候它就不現起，最好！其次，因為你懺悔，所以被你平常執著的境界，你內心當中已經排斥它了，它雖然現起，你會不會去？不會去，不會去就不會，你不歡喜就一定不去，

不去就一定不生。這個一點是不是足以策勵我們？

421.5¹¹

理論上了解了，現在好，眼前我們事實上面：平常我們看見這個兩個好朋友滿好的，見了面大家就張三長、李四短，說很多理由、說一大堆話；現在曉得了，不要去！如果我們從這地方認識了一步一步推，會不會推到剛才講的最後的結論？因此我們稱那一部分稱它為什麼？「戒行持犯」。所以這個戒如果對業果的形式不了解，那戒是無從持起的，了解了業果第一件事情後面會講，幹什麼？鬥煩惱。那這一部分到下面再講，所以在這裡大家記一下，等到我們把後面鬥煩惱的認識清楚，回過頭來再看這個的話，我想對我們的現在真正要想做的戒行持犯，是有絕大幫助的。

431.2¹¹

那麼到這地方為止，就算關於這個苦、集諦當中去思惟——就是發生求這個解脫的方便，從苦、集諦當中思惟，告一段落。那麼這個下面我們現在看，看第一百八十一頁，卷七。「第二由十二緣起門中思惟」，那也就是說這個，下面緊跟著從苦、集四諦當中，下面另外一個是就十二緣起當中來思惟。那麼這個地方我們現在先看文：

44.20¹¹

第二由十二緣起門中思惟分四：一、支分差別，二、支分略攝，三、幾世圓滿，四、此等攝義。

十二緣起整個的就是講，就是這個真正緣起，我們分內、外兩個，內就是我們現在生死的流轉，就是十二緣起。外是什麼呢？外面的很多東西，譬如我們種那個稻子、長那個樹木，這樣，那它為什麼因緣，它也是個因緣，這裡我們就不細說了，只要諸位稍微隨便一觀察一下那就很清楚。那麼關於這個內因緣這是最主要的，那麼這個分四部分來解釋。第二個，所謂十二緣起，這個有的時候叫「十二有支」，為什麼有支呢？「有」就是三有，在三有當中輪轉。為什麼會輪轉呢？就是因為有這樣的因，這個重重無盡的因感果，可是這個重重無盡因感果的，我們大別可以分、拿這個十二類來說明它，所以它這個十二類或者叫十二支。

4545¹¹

那麼這個十二支，一支一支的特徵是什麼？所以第一個叫「支分差別」。我們把生死流轉當中這個十二個類型、十二個特徵，那個別的內涵是什麼，個別不同的，所以叫差別。然後「支分略攝」，把這個十二支簡單扼要地歸納起來，依照一定的次第，所以第二個叫支分略攝。然後這個所以講十二有支、十二緣起，是講生死當中流轉，那麼這個十二有支是從因到果需要多少時間，所以講幾世才能夠從因到果才圓滿。第四「此等攝義」，說還有一些其他的上面這個三個項目沒有說清楚的，放在最後第四項裡來解釋它、補足它。

46'55"

現在我們一支一支看，第一支看支分差別。諸位如果你們有興趣，我不妨建議你們看看《華嚴》，我們這裡《華嚴經》滿多，是《八十華嚴》啊！《八十華嚴·十地品》那是卷三十七的第六地，就這樣。他就是真正地對這個般若智慧達到徹底認識的時候，那看見性空緣起的真實的緣起相，那他就是在看見：哦！整個的眾生在這個流轉生死當中是怎麼流轉的，如何還滅的，主要的就是講這個。那現在我們就把那個「支分差別」這裡說一下。

47'47"

今初 十二緣起支中，初無明者，如《俱舍》云：「無明如非親實等。」

那麼首先引《俱舍》的文，「無明」是什麼呢？它舉一個比喻，就像非親、非實等等。

48'09"

此亦如說怨敵虛誑，非唯遮無親友諦實，及異親實，是說親友實語相違所對治品。

這個《俱舍》的文，「如非親實」，那好像說就像怨敵。那麼因為它這個非親實我們也可以說不是，不是就是遮止，不僅僅是遮止說不是親、不是友、不實在——非親、非實這個，或者跟親、實不相關的。我們現在講親，說這個是

我的親人、朋友；那麼還有一種是我的怨家；除了我的朋友、怨家以外，還有沒有別的人哪？還有一類人，既不是朋友也不是怨家，是不是這個？所以如果我們把我們相關的，自己以外所相關的人分類的話，應該分成成功這個三類：第一個，我好的跟我好的，或者叫親、或者叫友；還有一類跟我不好的就怨家對頭；除了這個以外，是不是還有很多人既不是怨家，也不是對頭呀？就這樣。

49134”

它現在這裡說不是、不是，不是這樣分法，是說什麼？是「親友實語相違所對治品」。它現在這個「非親實」要把它定義下來，因為照我們剛才這三類的分法，非親實的話，就是除了我親友以外、真實以外，怨家是非親實，還有不認識的人是不是也是非親實啊？這樣，那說不是這一種分類方法。那麼它怎麼分類呢？「是說親友實語相違」，跟這個恰恰相違背的「所對治品」，那這個就範圍就狹了，而且確定的，像前面那一種很廣泛的不能確定。

50126”

這個地方再解釋一下，什麼叫「相違所對治品」呢？說這個要嘛怨家要來傷害我的，要嘛親友來幫忙我的，這兩個是不是相違背的，互相敵對、針鋒相對的？如果這個怨家得勝了，那個親友一定輸掉；如果親友得勝了，怨家一定輸掉，只有這兩類，就這樣。那其他的既不是怨家、也不是親友，那這一類人

不算。現在我們講的這個「無明」是什麼，這個也要確定啊！否則你破了這個無明以外，對不起，還有很多無關係、不相關的人，就像我們剛才說親友、相敵對的，還有一些呢？非親非友的這種人都坐在那裡跟我們不相關，我們也照顧不到。所以我們講無明的關係，就是說由於無明產生這些問題，那我們怎麼去解決了這個無明的問題，所有的問題都解決掉了。所以當我們談這個問題的一定要涵蓋面很廣，所有的東西不遺漏，主要的就這個道理。

5141¹¹

如是無明（現在這裡說的無明，）**亦非僅遮能對之明及明所餘，是明相違所對治品。**

這裡也是。現在講的這個無明是跟什麼呢？「明」——明是明見、確確實實的、絲毫無差的、明明白白的，跟它相違背的。所以只要這個無明在，那這個確實的、明見的這個狀態就消失掉了。換句話說，反過來說如果是明白、明見的這個狀態現起來了，那無明就可以把它整個拿掉。「對」，是相對的，「治」，恰恰能夠把你的問題解決的。那麼現在針對著這個無明，能夠解決它的、克制它的是什麼呢？

52'38"
此中能治明者，

能夠針對著無明、解決這個無明的是什麼？是明，那麼「明」明些什麼？

52'49"
謂正明了補特伽羅無我之義，

哦，現在我們要了解，這個是什麼？「補特伽羅無我」。補特伽羅就是我們講的那每一個人——人、眾生，所有的這些每個人。我們只要在這個上面以為有一個我、我所，這樣，實際上這個上頭沒有我跟我所，我們對這件事情要有正確的了解，這個叫作明，能夠對治我們這裡所講的十二有支當中的無明。

53'24"
此相違者，

跟它相反的，跟那個補特伽羅無我相反的是什麼？

53'30"
謂補特伽羅我執薩迦耶見。此乃法稱論師所許。

跟這個「補特伽羅無我」上面恰恰相反的，就是我們在補特伽羅——補特伽羅就是我、這個眾生，現在我們講。這個眾生就是五蘊，這個五蘊身上面執著

有一個我，然後對這個我起執著的，叫「薩迦耶見」。薩迦耶見所執著的這個什麼啊？這個是一個「我」，這個我、我所是安立在這個補特伽羅上頭的，那這個就是中觀的說法。當然這個各個部派的說法不太一樣，那麼這種講法是法稱論師所講的。那麼現在另外，

54'26"
無著論師兄弟，

無著論師，就是無著、世親菩薩，他們跟法稱論師的說法不太一樣。

54'35"
則許倒執實義，蒙昧實義二中後者，

這樣。那就是因為無明，這個跟前面的曾經講過，看不清楚事情所以就執著、執著。前面是講這個天氣暗了，然後在繩上面看不清楚繩的實相，以為有一條蛇，這個就是無著、世親兩位菩薩所看法。現在也是一樣，說「蒙昧」，因為看不清楚所以在這個上面起這種執著，所以他講的無明屬於看不清楚事實。所以說：

55'15"
總謂邪解，未解二心之中，為未解心，

雖然這兩者的說法是不一樣的，如果不一樣那我們就無從說起了，可是有一個好處：

55'28"
然此相違能治上首，則同許為覺無我慧。

他們兩個解釋這個無明的行相不太一樣，但是要解決這個無明的相違，就是能治這個無明的相違的這個明，或者明見、或者智慧，主要的大家都共同的。所以同許為什麼？能夠覺知無我，說這個補特伽羅上面沒有你所執著這個我在，能夠正確地認識這種智慧那就是明。然後呢，

56'17"
又此愚蒙，《集論》中說略分二種，謂業果愚及真實義愚，初能招集墮惡趣行，後能招集往樂趣行。

因為前面已經說了，對這個事實的真相看不清楚，所以產生了這個愚蒙。那麼這個不了解的狀態，根據《集論》中說「，這個事實的真相看不清楚，又把它分成兩點：一個叫「業果愚」，一個叫「真實義愚」。平常我們說實際上一切都是緣起性空，實際上這個緣起跟性空可以分開來的，就像我們講手，這個手

本身是同一個東西，可是你要仔細去看的話，手臂、手掌不一樣，骨頭、肉又不
一樣，這是同樣的道理。所以因為它性空，真實的狀態應該是真實義，就是說沒
有自性的；因為沒有自性，就現出這個緣起的行相來，所以緣起的這樣的因、感
這樣的果。所以有了這個因一定會感得果，對這個如是因感必然如此果的這個道理
不認識叫「業果愚」。這個業果愚，有的地方我們另外一個名字叫「異熟愚」，
前面講的異熟果就是因果。所以對這個兩個了解。

5748”

假定我們不了解業果，那麼往往會造什麼呢？不了解正確的因果的話，會造
很多惡業。然後了解了以後，雖然了解了一定有業果的，但是不了解真實義愚，
那麼做好事還是在輪迴當中，不過在善趣當中。平常我們看的所謂《了凡四訓》
這些書，那就是他了解、信得過有業果的這個必然因果關係，但是並不了解
真實義，所以他還在生死輪迴當中。那麼現在我們這裡所講的這個明，或者覺知
無我的智慧，同樣地要把這兩點要完全認識。好，那麼我想今天就到這個地方
為止，好吧！

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
64
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第六十四卷

00103¹

《菩提道次第廣論》一百八十一頁，現在繼續下去。這個在正講之前，昨天那個問題，我再簡單地說一下。說有一個那同學就問，說：「為什麼預流、一來不會引這個生死的業？」那麼我想這個大家看那個十二因緣就很清楚，無明緣行、行緣識，因為有無明的因緣，所以他會造種種的業行。那前面就講過了，無明是由於——或者是直截了當地說執這個邪執，在補特伽羅上面起薩迦耶見叫作無明；或者說因為不了解事實的真相，才這個上面執著有我、我所。那沒什麼關係，總之不能正確地見到這個無我的真義。因此有「我」那就有貪，有貪就造業，造業的當下它會熏習我們的識種，那個留下這個種子我們叫「引」，能引的引支。可是這個今天講的十二因緣，後面講的主要的是講這個，它沒有後面的愛、取滋潤，它是不會感果的。那麼愛、取滋潤，我們稱它為現在這個十二因緣叫作「能生」，這樣。

02109”

所以這個識種子我們以前造了無量無邊，等到見了道以後，那個識種子還會不會再現起？就不會了，因為識種的根本都是執無明、行、識，所以預流是見了道的。因此在這我們分類的時候，在見道所斷、修道所斷，貪愛是修道所斷，不是見道所斷的；這個薩迦耶見是見道所斷的，這大家要清楚。那這是一個理論。那麼現在我們修行的時候，對我們有一點要了解，我們真正說修，是前面是見道，見了道以後修道，那時候徹底地整個把問題解決。那怎麼我們前面隨便對境的時候，那也還是也見、修？那「見」並不是透過我們聞思修的修慧的見，透過聞思去思惟、去觀察的「見」。

03126”

諸位，我們最近看見大家用功，這是很好的好現象。怎麼講呢？大家聽聞、研討，這個時候是不是文字？如果不把那文字變一下，在自己身上觀照的話，然後認識這個見解，這個什麼見解？這是外道見。它佛法真正見是要見自己的內心，說對境的時候起心動念依佛法還是不依佛法？皈依三寶的弟子，我們如法行這個才是真正的所謂見，這樣的正知見是聞、思相應。那麼請問聞、思相應了以後，要不要去照著它去做呢？要去做，完全一樣的道理。所以聞、思相應的修，你有了這樣的話，才能夠真正一步一步深入到慧，聞、思、修嘛，聞思相應有了這個內容，進一步去修，修了以後能夠見道，見道了以後再根據這個才能夠修道，

徹底地斷盡習氣。

04'50"

所以這個裡邊也告訴我們一個事實：怎麼樣我們透過這個聞思，去認識自己的煩惱。不過有一點要注意一下，這個事情急不來的啊！所謂不急，並不是叫大家去玩，不是這個意思。當我們真正去做的時候，恨不得今天聽見了，下午結果不行，明天也應該懂，不是這個意思喔！那的確是要經過鏗而不捨地在這個上面，不斷地在身心上面去歷練，那你如果真正能夠這樣做，這個結果自然出現。

05'33"

那麼，現在下面我們繼續地看那個文喔！昨天已經講了十二緣起「支分差別」當中的第一支，這樣。那整個的緣起是一個總相，所以總之說就是生滅相，那這裡邊——外、內，現在我們是講的內。內第一個就是無明，那麼所以把事實我們看不清楚，而生起那個薩迦耶見我執，那麼由於這個所以也就產生了行。這個在前面苦、集，在苦、集門當中已經說過，所以前面的都是我們後面的必須要的條件。所以因為無明的因緣，所以會引發下面那個行，行就是造作、就是業。現在看文：

06'35"

行即是業，此有非福業能引惡趣及能引善趣業。後復有二，謂能引欲界善趣之福業及能引上界善趣之不動業。

那麼這個業有兩種：有一種是非福業，這個非福業會引到惡趣的；還有一種，這個福業引到善趣的，跟不動業。原因上面講過了，由於無明產生兩種愚，一種是業果愚或者異熟愚，就是對如是因、如是果不太清楚。我們人人都希望快樂，如果清楚了這個必然的結果，會找那個正確的因，這樣。可是世間的人不了解，從常果上面去求：「這個好東西我要。」這樣，然後不知不覺當中為了我傷害別人，所以這個是惡業。所以世間上來說，不管你多能幹、多聰明，如果你為了別人，這個是善業；反之，只是為了自己，這個都是惡業。所以現在我們了解了這個道理以後，就要把自己的習氣拿掉，這個是要真功夫啊！平常我們最不容易做的就是這一部分。

08106”

那麼進一步來說，這個業感果的了解，道理是了解了，但是它為什麼是這個樣呢？所以並不了解這個所謂性空、第一義諦，所謂緣起，那因此他會造善業或者不動業。那麼這個時候就引到——如果善業的福業就感得人天；然後再造不動業，不動業就是定業，就是到色界以上的這個業。

08141”

所以就這個行的相狀、作用來說，那我們就善、然後惡、不動業，這無記業是不感果的，無記業不感果所以不談。然後這個行的本質來說，有的時候我們

這行體，那就是說這會惡業、善業、不動業。那麼由於我們造業，所以造業真正的，業是什麼？思，對吧！是一個心所，思、思已業。然後這是一個心所，所以當我們造業的時候，自然而然它會熏習我們的心，因為我們的心來造嘛！所以馬上會在心當中留下一個影響力量，這個影響力量會繼續地增長，所以像世間的種子一樣。所以下面，行下面就是識：

09.15.1"
識者，經說六識身，然此中主要，如許阿賴耶者，則為阿賴耶，如不許者，則為意識。

識廣泛地來說「六識身」都是，說眼、耳、鼻、舌、身、意。那麼實際上這個地方由無明、行所熏習的識的種子，那不是前五識，是第六。那麼這個第六，大小乘不同。那麼還有各個部派不同，有的人許阿賴耶識，有的人不許，那沒關係，就是這個主要的就是指這個六識。

10.3.7"
此復若愚從不善業起苦苦果，造作增長諸不善業，此業習氣所熏現法之識者，是因位識。由依此識，未來世中於惡趣處結生之識者，是果位識。

這個下面解釋。那這個原則上面，就是我們「此復若愚」，也可以說這個

「愚」是前面有無明，無明之行所以才會愚；假定說我們明見、證了智慧去做的話，那就不是愚。那麼當然這個愚分兩種：業果愚跟那個真實義愚。那麼由於不了解這個業果，所以從不善業造這個果，那這個造作的時候，當我們造作這個業的時候，它會使得我們這個心識當中留下一個識種，這樣，這個識種將來叫作「因位識」。那麼這個因位識後面假定說再有愛、取滋潤的話，它會感得果，這個叫「果位識」。那實際上這個果位識現起的時候，這果位識就併到後面的名色一支當中，這樣。或者我們說這個果位識就是後面的有支，就是第十支的有支，後面我們會詳細講。

12'25''

如是由於無我真實義愚增上力故，未如實知善趣真苦，妄執為樂，即便造集福不動業，爾時之識是因位識。由依於此遂於欲界上界善趣結生之識，是果位識。

那這個同樣的，那當我們無明相應的走去造業的時候，或者是愚業果或者愚真實義，在這種狀態當中，造的就是造這一部分。

13'06''

那麼現在下面再解釋這個十二支，十二支的先把「觸」解釋。實際上將來感果的時候，它那個下面的名色支，實際上就是生支。那等一下又是「生」的

時候，像我們人，很清楚這個生是先有名色、六入、觸、受這樣，那個生長的、增長的過程對吧！等到把這個十二支的支分一支一支解釋清楚，那麼我來再講。下面再看：

13'49"

名色中名者，謂受想行識非色四蘊。色者若生無色，唯有色種而無實色，除此餘位羯羅藍等色，如應當知。

那麼就是「名色」支，就是前面那個識的因位識，這個因位識經過了愛、取的滋潤以後就會感果，變成果位識，那就是前面的這結生相續。那結生相續的時候，這個已經不單單是個識了，所以在母胎當中這有兩樣東西，一個是色法，一個是心法。那麼這個「色法」是可以看得見的，有觸有對的；心法看不見，也沒形狀，所以只能用「名字」表達，所以我們稱它為名色，那這裡包含受、想、行、跟識，就是心、心所。那麼在這個裡邊，如果生在色界、欲界是有色的，如果生在無色界，他沒有實在的色，只有色的色種。

15'08"

那麼當繼續地在增長，實際上這個名色也就是說剛剛開始的羯羅藍位，上一次我們曾經講過。那這個這個名色另外一點就是我們本體，在我們六根當中眼、

耳、鼻、舌、身、意，一共有六根，那個眼、耳、鼻、舌四根，身根那是什麼？就是這個名色。也就是整體來說我們叫它名色，這個名色上面分別來講叫作六根或是叫六處，這是到後面我們會了解這個特點。還有一種，在我們向後面生的次第當中，先是名色這個羯羅藍位漸漸增長，那麼才會有這個六入。那現在看，這個名色的繼續增長是什麼？六處。所以說「名色緣故六入」或者叫六處，由於這樣繼續增長，那就會六處。

16'30"

六處者，若是胎生，由其最初識入精血，為羯羅藍，與名俱增，成眼等四處，身與意處，於羯羅藍位而有。若是化生，結生之時，諸根頓起，無此漸次。卵生濕生唯除住胎，餘者悉同。是（本地分）所說。由是因緣，成就名色得身自體，成就六處成身差別，是為成就受用者，五有色處者，於無色中無。

我剛才簡單地就是把這個道理說了一說，那麼現在再仔細講一下。這個「六處」假定是從胎生，那怎麼樣的呢？最初我們這個識結生的時候，那就是前面我們在苦集諦當中最後談這個，那剛接觸、剛來的時候這個叫「羯羅藍位」，這個換句話說只有一個色心兩樣東西，這心法跟色法兩樣互緣的，兩樣互緣的。那麼漸漸地慢慢、慢慢增長，實際上增長就是生，就是不斷地增加，那自然而然

成「眼」——為什麼叫「四處」呢？因為一共有六處嘛，剛才講身、意、眼、耳、鼻、舌這個慢慢地生長。身處跟意處是在羯羅藍位就有了，後面也就是一生都是有這個東西，這個本體，其他的那是它的差別。不過這個裡邊又說，化生一結生馬上現起，胎生是漸漸生起的。那麼除了這個胎生、化生，還有卵生、濕生呢？除了這個住胎的時候，其他的一樣同。

1831¹¹

為什麼講這個呢？實際上那個卵生跟胎生，只是不同的是一個在母胎裡邊，卵生呢？這個生出來這個卵對吧？實際上它那個卵的變化過程跟胎生是一樣的，這樣。不過有一樣稍微不同，變化過程是一樣，有一樣什麼不同呢？這個卵的所以生長需要暖的，需要暖氣。至於其他的卵，我們並不大知道，我們看見家禽這個雞、鴨，有的時候看見鳥，那母鳥去孵，母鳥去孵、母雞去孵，乃至於我們曉得烏龜也是卵生，那烏龜會孵那個卵。那有一次我在看見一個學校裡邊那個生物系的，他們孵卵怎麼孵呢？他們現在都用那個現代的儀器，不是用母雞。他現在可以控制嘛，他就整個卵放在一個儀器裡邊，用那個電控制這個熱、溫度，曉得那個母雞孵那個卵的時候需要什麼溫度，他就把那溫度放在這個上頭，所以不用母雞，它那個卵也出來了。

19154¹¹

然後因為這樣的關係，我還去看。所以我自己學校裡這種也可以說我們作念書學問，但是另一點來是未免殘忍。他們孵了幾天以後，就把那個上面打一個洞，這個雞卵上面打一個洞，這樣。那某某法師你們在學校裡念的時候，有沒有這個實驗哪？看過對吧？那因為我那時候有一個親戚，他就是念這個系的。所以，那個洞要很仔細喔，它那個卵殼不是一打會破掉嗎？他會像方方正正地畫一個塊，剝開來這個裡邊的膜不會破。膜破了，破了它水會流出來，會死掉的喔！所以他揭開了用顯微鏡看，剛開始的時候不動的，孵了幾天以後裡邊開始動起來了，那個心臟你就看得見，所以最早那個心臟「咚、咚！」在收縮，就是這樣，那麼他就記錄。再過了幾天，也就看得見那個慢慢這個頭、身體、腳就生起來。所以這個正是經論上也證明，剛開始的時候這個識入胎在心識裡邊入胎，所以它到了這個暖一來的話，那自然而然那心臟先開始動起來了。心臟它一動，因為它那個心識所攝持的這個色法，然後加上它的業力，自然而然他就慢慢、慢慢其他的就長起來了。

2131¹¹

所以他下面又說，卵生跟濕生，其他的一樣。那個都是（本地分）上面講的。不過這個裡邊，這個五色處在無色當中沒有，這我們了解無色處所以稱為無色界天的話，因為它沒有這個色法。那麼實際上當有了這個六處以後，那自然

這個六識就託在這個六處上面，它就會產生作用了、產生作用，所以「觸」。又比如說我們現在你坐在這個地方，不管你有沒有感覺，那個觸一直會在的，有的時候使得你作意，有的時候使你作不意。

22'17"

觸者，謂由根、境、識三種和合，取諸可意、非可意、中庸三境，說「六處緣」者，亦表境識。

那這個「觸」是什麼樣的？根、境這樣，就是這個六根也就是這個六處，這個六根那緣境，那個六識生起來，或者是六識託著六根會緣那個境。那麼那也就是說，我們譬如說根，就這個身體、就是我們的身根，然後我們一個身識，然後在這種情況下我們坐在這裡，我們有的時候坐在這裡也不感覺到什麼，有的時候你坐在這裡，說這個凳子很硬，有的時候你覺得這個很舒服，這樣。所以只要這個識依這個根，它一定會對那個境，而且那個時候總有它所緣的境，三個東西它「三事和合」那就生起觸。那麼這個有三種：或者是你歡喜的、不歡喜的、或者是說不上來的。所以由於六處的因緣，那麼然後自然而就有這個觸。那麼實際上這個「六處緣」是「表境識」，就是對這個境界的認識作用。有了這個觸以後，那自然就「受」。

23'48"
受者，謂觸取三境順生三受，謂苦樂捨。

這容易。當我們真正地一接觸以後，那個內心上頭一領納到，這個領納的第一剎那叫觸，馬上就會有感受——好的、不好的，說苦的、樂的，還有一種介乎中間的叫捨受。然後對我們這個感受如果說執著在上頭，然後如果好的我們會捨不得，壞的是排拒它，當你有了一個感受以後，那一定會這樣；還有一種，如果捨受那無所謂。所以它下面緊跟著立刻就有「愛」。

24'44"
愛者，謂於樂受起不離愛，

你會樂著不捨。

24'49"
於諸苦惱起乖離愛。

對不舒服的你想盡辦法要擺脫它。

24'54"
說「由受緣生愛」者，是從無明和合觸緣，所生之受而能生愛，若無無明，雖有諸受愛終不生。由是因緣，觸是境界受用，受是生受用或異熟受用，若此二圓滿，即為受用圓滿。其中三界有三種愛。

當我們到了「愛」就了解，這個有了這個受——那受是分樂受、苦受、捨受，對於這個樂受那我們大家都很清楚，會不離而且捨不得這樣，不會知道厭足的，對於我們歡喜的東西，我們永遠不能滿足的。所以對於這個樂受不知滿足的這個狀態，實際上就是「愛」。然後你對痛苦的事情你要去排斥它，這排斥它的心也不會停在那裡，對吧！所以這個排斥的心也是一個繼續，這個不知滿足是相續地繼續下去。所以不管是你歡喜的、不歡喜的，你都會相續下去，一個是繼續地要執著它，一個繼續地要排斥它，那個就是兩種愛；還有捨受。

2626”

不過這個地方說明一下，「受」那本身是一種感受，它不是生煩惱。那麼現在要無明和合的觸，那這個因緣才會生受，這個跟無明相應的觸受才會生愛。所以說假定沒有無明的話，那麼愛不會生，這個是我們了解，這樣才是流轉生死的主要原因。所以這個無明一直跟著我們走的。不過前面這個地方是無明支為主，這個地方的話是愛支為主，這裡細的地方有一些不同，那後面一步一步解釋的時候再來說它。

2714”

所以，從這個上面叫「觸是境界受用」，就是一碰到境界馬上有觸，這叫境界受用；「受是生受用」，那受就是我們領受它，就這樣，或者叫「異熟受用」，

這個兩個圓滿就「受用圓滿」。就是說什麼叫異熟受用呢？就是當我們感得了這整個的圓滿果報，我們會受用這個境界。這跟觸是碰到自然而然後碰到什麼境界這個觸就生起，這兩個不一樣。那麼由於愛，執愛而執取不捨的話，也就是愛的加深、加強，那就是「取」。

28'00"

取者，於四種境起四欲貪，謂欲著於色聲等欲塵，及除薩迦耶見餘諸惡見，惡見係屬惡戒，惡禁，及薩迦耶見，是為欲取，見取，戒禁取，我語取。

「取」有四種，在不同的這個貪愛當中生起來，叫「欲取、見取、戒禁取、我語取」。那麼實際上就是「欲取」對於我們所觸的那個境界，當我們內裡邊有這個心以後，緣外面的境，那個覺得這個境界，所謂眼對色、耳對聲這個塵欲，然後這個上面會去愛著不捨繼續增長，這個叫「欲取」。那麼「見取」呢，見就是一種見解，除了這個薩迦耶見，上面說「除薩迦耶見餘諸惡見」，那麼這個都是「見取」。

29'24"

下面是「禁戒取」，特別的，禁戒取是什麼？就是說我因為希望得到什麼樣的一個要的東西，所以要得到這個東西，你一定有說應該怎麼做、應該怎麼做。

所以通常這個禁戒取都是叫作「非因計因」，那麼特別這個上面的指什麼呢？指外道執以為由這樣可以得到涅槃果的，這個特點。也就是實際上這個絕對不是真實的，因為他覺得得到這個涅槃的果報的，所以他會非常堅持。

30'04"

那麼這個涅槃是如果說「常見」的話，那是那些印度的外道；如果「斷見」，他什麼叫涅槃呢？他覺得現現成享樂、快樂，那這個就是禁戒，這個就是什麼？這個就是涅槃了，這外道。如果從這個上面來看，我們不妨說現在凡是執著只有這一生，凡是執著唯物沒有來生的，這都是斷見。因為他沒有來生，所以眼前只求快樂，所以他這樣去找的，可以得到快樂的因，然後對這個快樂的因很執著，以為非此莫屬，只有這個，所以我們也同理可以說之為禁戒取。現在我們可以想，很多科學上面不是也有它的特別的禁忌，那實際上我們在座都是學科學的，那我們一定會覺得：「欸，這個營養、這個什麼。」為什麼？為了這個身體的果報。因為既然沒有來世，那這個身體最現實的，實際上這個都是對我們最有傷害的，我們要了解。

31'09"

「我語取」呢，那實際上就是薩迦耶見，這樣，有「我」那麼生起這個東西。實際上當所有的東西有「我」，跟著緊跟著都來了。當我們有了「愛」、

有了「取」這兩樣東西，這兩個東西，實際上這兩個東西還是業，由於這樣的強烈的執著，那麼使得前面無明、行、識這個識種——這是因位識，就慢慢地增長。所以我們前面不是說，造了以後要增長那一定感果，那麼請問怎麼增長呢？實際上那個增長就是愛、取的滋潤。所以《華嚴》裡面，我昨天跟你們講，《華嚴》第六地對這裡說得非常清楚。所以它叫作增長，然後因為增長的話，所以前面那個因位識會感到一定會出生結果，不但是一定生，而且是下一生馬上就來，這個叫作「有」——有支。

32'26"
有者，謂昔行於識，熏業習氣，次由愛取之所潤發，引生後有有大勢力，是於因上，假立果名。

那現在說明了。也就是前面那個無明之行，然後在熏習我們的心識。這一個識支、這個識支是因位識，現在被愛、取來滋潤，因為這個因位識經過了不斷地滋潤，換句話說造了這個業以後不斷地滋潤，那麼它這個力量就越來越大了，大到一定會感果，而且下一生就要感果，所以這個「有」是這樣。實際上，上面說「是於因上，假立果名」，這個有支是假立的果名。因此我們在《俱舍》上面講那個十二有支，九是真實的，三支是假立的，有支就是假立的。

33'29"

到底「有」是什麼東西呀？還是前面無明、行的識，不過這個識一定會感果的，這樣。那為什麼會從因位識而感果呢？因為有這個愛、取的滋潤。了解了這個，為什麼我們修學佛法的，就是四念處當中第一個觀身不淨、觀受是苦，我們最執著的是身，然後拿這個身體要感受各式各樣的東西，這個要好的、好的、好的，我們以為是快樂的，現在告訴你，你所有的感受都是苦的。不過這個苦有兩種，普通世間的人覺得苦的話發瞋心；我們現在了解了佛法去苦的話，不去執著可以去掉貪瞋，這個是很不一樣的。那麼只要這個「有」了以後，當這一生的生命結束的時候，它下面就會感「生」。

34'27"

生者，謂識於四生最初結生。

那這個就是「生支」。實際上那個生支也可以說假立的，也可以說總，總的我們稱它為生，實際上生些什麼？生就是前面的識、名色、六入、觸、受，這個生支所生的。不，這個識不是，這個識是經過愛、取滋潤以後的果位識，這是屬於有支攝；那麼生支是攝什麼？攝名色、六入、觸、受這幾支。這因此在這裡邊，「生」我們有的時候也可以說是假立的，也可以對那個整個地來說這個叫生。那麼一旦有了生，對不起，它一定會變，變的過程當中就是衰退，衰退到

最後結果壞滅，所以生下面就「老死」。

35'42"

老死中老者，謂諸蘊成熟轉變餘相，死謂棄捨同分諸蘊。

就是「老死」。那為什麼老跟死併在一支呢？因為老支不一定人人有，老支不一定人人有，就是這樣。所以有生那一定有死，有的人說：「他還沒有出生就死掉了。」這個生是講什麼？結生。只要一結生，對不起，他一定有死，所以胎當中死，還是有生有死。何況生了以後增長過程當中這個變化，這個變化往向後的增長叫作生，當增長過程當中是不是剎那剎那地衰變哪？那就是老嘛！所以即大乘來說是剎那生滅，有生一定有滅，那麼這個就是整個的十二支的支分差別。

36'42"

我現在就簡單地再講一下，這個整個的這個十二支的內涵。你們諸位有沒有看過有一張圖？那個十二因緣圖，這裡有沒有？去拿，拿來。都有一張十二因緣圖，現在我們一面講，這個十二因緣圖一共分成幾個呢？最外面一圈小的，中間是……，實際上分成五圈，一圈、二圈、三圈、四圈，那外面還有一個。它這個裡面哪，最外面一個閻羅王，換句話說，你只要在生死輪迴當中，你決定永遠在這個閻羅王的口當中，他的力量是非常地強大。這個圖的外面另外有兩個，

一個是我們的世尊，那麼這個圖不一樣，另外那個那一邊站的那個什麼？度母，對。因為度母實際上他是救我們的。那另外有的不一樣，那個上面有一邊是一個太陽，一邊是一個月亮。那個佛在外面永遠在告訴我們，這個指出一個道理，度母是行動來救我們，那麼然後實際上這個佛，你看在後面這個六道當中每一個地方，這個佛是無所不在的，只是我們不知道，所以人家說「苦海無邊，回頭是岸」。

3828¹¹

那麼現在我們首先看最外面這個閻羅王那個大牙齒，啊！咬得……。那個向右邊轉的第一個圖，第一個圖是一個瞎子，那個瞎子走路的時候，前面有一個小孩子帶的路，這樣。要人家牽著走的，這個就說看不見，我們無明就像這個樣，對事實的真相看不見，那這是「無明」。那麼再下面這個由於無明的關係，所以看不見些什麼呢？看不見——一般說事實的真相，就看不見世間所有的東西都是因果緣起。那個因果緣起分內、外兩種，這個外面比較簡單，我們看見有水、有土，然後有穀子，譬如說稻穀、或者你要蘋果、或者什麼，種子放下去那慢慢地就長出那個發芽，這個就是外面的因果。所有的東西，現在最主要的是裡邊的因果，這個裡邊的因果那就是十二因緣。

39157¹¹

那現在無明就看不見所有的一切無非都是因緣。因為看不見，我們就執著

說有一個「我」，我是我可以要怎麼樣，要可以作主的。還有，實際上我也是緣起，我是跟所有的外面互相種種因緣成就的，跟人家分不開的。可是我總覺得我是我，然後除了我以外，都叫作：或者叫你、或者叫他，所以這個「我」是跟外面對立的，「我」是永遠是恆常不變的，就算死掉了，我也有個靈魂到下一世去，事實上這個東西根本沒有。那這些東西無非是什麼？無非是這樣的因緣。所以它真正的「無明」所指的真正的內涵，前面已經說過了這個無明是指什麼，那麼後面還會更詳細地說。

40:50¹¹

那麼然後由於看不見這個事實的真相，執著一個我，所以執著了這個我以後起種種的問題，所以造種種的業。那造業的時候就像第二個圖，第二個圖幹什麼呢？這是一個做陶器的。這個陶器的人哪，做陶器的他需要幾個條件，所以需要土、要人工，做陶器的人還有他會有轉盤。大概現在你們都沒看見過，那以前做陶器他都要把那個土堆在那個上面會轉，那轉了以後，譬如像是個圓的東西、一個碗都是這樣，形成一個陶器。就是你怎麼做，你就成功什麼樣子。所以因為我們無明，所以我們有種種的造作種種的業行。然後造了種種的業行以後，那下面就有識。那個「識」是什麼？識就一隻猴子。無明、行、識，那麼識就是個猴子，那個心識永遠是，薰的那個心識，那個心識永遠是相續不停，像猴子一樣。

42108¹¹

然後下面這個名色、六入、觸、受、愛、取，先把那個看。那個「名色」是什麼呢？有兩個人在那個船上面。那這個指什麼呢？就是：「名」就是心、心理作用，這個無法看得見的，所以我們稱它名，「色」就是物質方面的。這個兩個是相互緣分不開的，所以名色緣識、識緣名色，也就是說由於這個心，執著這個父母的精血的色法，而色法靠這個心所執持，所以兩個互相為緣，然後從這個中陰身或者從前一生，到下一生。現在那個船也是一樣，那個人要靠那個船渡過去，那個船要靠那個人把它指揮，所以這兩樣東西是互依的，這個名色支。

43116¹¹

然後下面那個有一個房子，有六個這是六處，一個空房子這樣，然後這個叫作「六處」。那這個下面的「觸」，有了這個觸，觸就是個男女在一起。那我們現在這裡大部分都沒有這個感覺，當你直接碰到那個時候這種感觸，那是非常強烈的。「受」那是種感受，那感受是什麼呢？你看一個人眼睛裡中了一支箭，有沒有看見那支箭？那隻箭是中在眼睛裡，眼睛是最敏感的地方，所以那個是感受，內心當中的是感受。

43158¹¹

那「愛」呢，於對這個領受這是難分難解、永無厭足的，我們通常就叫醇酒美人。換句話那個人在喝酒，誰在陪酒呢？一個女人陪著酒，他永遠不會厭惡

的，我們這種狀態。那「取」呢，上面一棵樹上面有桃子，那猴子在上面那個摘那個桃子。牠也是一樣就看見那個好，那個愛的增長。那麼由於這樣的關係——「有」，有下面一個女的，實際上那個女的就是懷了孕了，只要懷了孕她就會生。再下面這個出「生」，那個就是生小孩的時候。最後那個「老死」，老死是一個人背上揹了一個死屍，這樣。那這個兩個永遠相背的，然後永遠在一塊兒的，你只要有了生，對不起這個東西就跟著你，而且永遠跟你相背的，有了生就會死。

45011¹¹

那我現在把這個流轉，他怎麼會流轉在六道當中？流轉的過程怎麼樣呢？由於這樣的流轉，流轉在這最上面的天，然後天的左邊是修羅。這個修羅跟天之間有很有趣的現象，這個天上面在那個歡喜園當中有很大的果樹，喔！這個果樹非常美，果也好，可是那個果樹的根長在修羅那個地方。你有沒有看見一棵樹呀？那個妙咧！他的好東西根長在修羅那個，譬如說根長在鄰居家裡，結果果都掉在我們這個院子裡面，這就是他的業所感。這個修羅他的福報很大，可是嫉妒心很強，一天到晚跟天戰爭，你有沒有看見哪？他們修羅在下面跟天上面戰爭的那個味道。那右邊是人間，人道當中。那再下面左邊的下方是畜生，畜生所處的世界是跟人共同的。然後有山上、有天空當中飛、有地上、有水中，真正的畜生主要的都在水裡邊，都在水裡邊。然後這個下右方是餓鬼；最下面是地獄，非常痛苦。

4635”

那麼再下面一圈就中陰身，那個中陰身右半邊暗暗的那就是向下，左半邊亮亮的就是向上。那上面我們已經看，那個中陰身如果有福，向上的是光明當中，向下的是暗的，所以你看向下的那些人倒行的，就這個樣，還有向上的是不同。那最裡邊的一圈那根本是什麼？三毒。三毒，為什麼有三毒呢？貪、瞋、癡。所以說這個裡邊三樣東西——蛇、雞、豬，這表示三樣東西輾轉相生、不相捨離。

4721”

那麼現在把這個十二因緣，他下面本來是講「支分略攝」，我現在就把那個十二因緣，怎麼從因感果的這個過程簡單地說一下，了解了以後我們再看下面的支分略攝、幾世圓滿，就很清楚了。說由於我們「無明」，不了知實際上一切都是緣起，而沒有我、我所。因此我們由於執著這個錯誤、虛妄、顛倒的我，起種種的妄分別，然後造種種的妄行。為什麼特別要加上這「妄」字呢？當我們了解了，如理去思惟叫正分別，那個正分別起的正行，那個妄分別是輪迴生死的，正分別跟正行是從生死當中還滅的，這個不一樣噢！

4831”

然後造這個妄行的話，這個妄行分三種，如果我們對於業果不了解，那麼造的是非福業。了解了業果，而不知道事實的真實義，所謂「真實義」意思就是性空、緣起、無我，那這個時候他會造善業，我們看見像袁了凡先生、俞淨意公那個

都是。不過我們這裡要警惕一下，這些人僅僅了解業果，尚且肯做這種善事，特別是俞淨意公，他起心動念都是為了別人，別人看不見，但是他心裡面會是這樣做，《了凡四訓》也是那樣。那我們現在學了佛了，我們所了解的比他更多了，請問：我們內心當中起心動念到底為了什麼？這是值得我們警惕的。那先不談。

49,28¹¹

所以由於這個「行」，然後我們就造種種的業，這個業就是無明相應的行，惡業或者叫非福業、福業跟不動業。因為造了這個業以後，自然而然這個由於我們的心去熏我們的內識，所以就感得一種力量。造了任何一個業，就有留下來一個力量，那這個力量留在我們的心田當中，所以這個叫「識種」。這個識種由於由無明薩迦耶見而來的，這個識種會感生死輪迴的，但是單單停在這裡不增長它不會感果，還要增長。怎麼增長法呢？那當我們遇緣的時候，一對境，那個遇緣也就是對境，一對境的話，那自然而來了，所以我們就會對這個境界上面起不同的感受。通常那個捨受相應的這種愛，既不是不離愛也不是乖離愛，換句話說既不是貪也不是瞋，這種它不會滋長、不會增長，那前面我們共下士的時候講過。現在是很強烈的愛或者是瞋，而這個愛、瞋由一旦發生了以後，它繼續地增長，越來越強，那就是取。這兩樣東西實際上還是一種什麼？跟心相應的行。也就是使得前面因位當中所感得這個因位識，由於這個造了業以後的增長，就會感果。

5135¹¹

所以在下士我們曾經講過，業——定業跟不定業，什麼是定業？作已增長，現在我們了解了，噢！這個增長原來是「愛、取」的滋潤。理論上了解了，現在看看我們是不是能夠把這個理論，對境的時候看看內心當中是不是貪心，然後是不是這個貪心這個老放不下，這個我們不是在文字上面。或者我們這樣說，當我們跟人家辯論的時候，大家覺得很有道理，爭得面紅耳赤心裡老放不下。請問：拿世間來說你很有道理，拿佛法來說有沒有道理？實際上拿佛法來說，看這個東西是什麼？愛、取兩樣東西。大家有沒有注意到？但是注意喔！我們剛在凡夫的時候一定會有的，我們不要因為這兩樣東西就不去談它。可是我們平常的時候要不斷地注意它，因此我們在這裡一方面能夠修學，一方面注意到了，總有種種辦法不令它滋長，這是順便一提。

52149¹¹

這樣地經過了這個愛、取的強烈的滋長以後，這一個識種就非常強大的力量生起來了。於是可能造作以後，不定業變成功定業，而這個定業前面有幾種，就是順現受、順生受、順後受，對吧！那麼然後假定這個業造得非常強，或者是你臨終的時候，譬如說有人提醒使得這個東西又現起的，那這個業一定會馬上感果，我們稱一定感果的這一種狀態這個叫作「有支」。然後這個有支下面的話，到下面前一生到結束了，這個前一生的結束是因為以前的因緣，到某一個程度

自然到此為止，它下面下一生來的時候，就會感得生。

54.01¹¹

那麼「生」怎麼生法？生，我們曉得結生相續，第一個結生相續是生什麼？「名色」，對吧？所以實際上這個生是一個整個的，而且生也就是在這個，剛才說過在名色、六入、觸、受這幾支當中所假立的。所以我們也可以說，把那個識結生相續的那一剎那開始，名色下面就是生。所以生支，有了名色以後，下面緊跟著再繼續地增長的話，有「六入」或者叫六處。有六處了以後，等到那個根有了，識現起了，那是不是「觸」就現起了？然後再下面就是「受」就生起了。所以從那個名色開始繼續地下面叫作生，在生的過程當中會不會一直變化？變化是「老」，到最後壞就是「死」。所以生跟老死整個的過程是整個的這個總相，然後名色、六入、觸、受，這是它的別相。現在清楚不清楚？同樣的道理，你也可以說這樣的整個地圓滿。

55.37¹¹

那麼下面繼續下去，死了以後怎麼辦呢？下面再生，生了以後又死，死了以後再生，這個整個的依循著同樣的十二支來轉。所以只要把那個所謂因緣的內因緣的十二支把握住了，是不是整個因緣的總相就把握住了？那我們了解了這個特點的話，說只要你還是受無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、

生、老死，那就是在這個閻羅王的控制之下。

5616”

然後在這個地方的無明，它所感得是生死的總報；愛、取是感得的生死的別報。因為有很多東西這書上面都是講的，很清楚、非常清楚，所以我不細講。無明為什麼叫感得生死的總報？無明所執的是什麼？我執、薩迦耶見，所以它行相很細微，這個東西為主；愛、取是跟著它來的。所以無明本身，所有的東西都永遠存在跟著來，就是這樣，所以它所感得是總報，或者總、別二報，愛、取感別報。總、別二報，它愛、取不是感總報的，這兩個不一樣。那麼在這裡我們也特別地了解一下，這個整個的流轉的狀態，那細的地方以後慢慢地有機會再說。

5718”

所以然後這個總報是由於無明，所以只要這個東西在，那一定由被這個閻羅王所控制。佛就在旁邊告訴我們哪！這明明是這個日月都在這裡。這個裡邊都有它的特別的意義，這是真正的光明遍照大地，不但理論上面告訴我們，行動來還救我們，可是我們執著難捨，所以輪迴六道，於是天、人、修羅、地獄、餓鬼、畜生。那麼這個過程當中要經過那個中有階段，而且中有階段你看，上、上到頂上再下來，而永遠轉，那麼根本的原因，無非是貪、瞋、癡三毒。那實際上，整個的這個十二緣起支的真正的內涵是如此。

5812811

那實際上這個六道輪迴圖當中的後面，說「名色」那個解釋是有問題，實際上有一些是我講的，那時候我自己不太清楚；那現在我今天這裡告訴你們的，這是比較清楚的。所以我第一次去聽，聽我的老師校長講的時候，有一些不甚了了，後來我再去問。那以後不但校長又仔細地告訴我，那麼然後我也參考一些那個其他的足以真正地來說明的，今天主要的講的內涵是比較清楚。好，那我想今天就到這地方。

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8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 978-986-94944-1-0

版權所有·請勿翻印

