

菩提道次第廣論

手抄稿

玖。

鳳山寺版

出版說明

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

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

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

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

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

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

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

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

福智佛教基金會 謹識

二〇一七年五月三日

菩提道次第廣論 手抄稿

目次

· 第六十五卷	1
· 第六十六卷	33
· 第六十七卷	65
· 第六十八卷	97
· 第六十九卷	131
· 第七十卷	169
· 第七十一卷	203
· 第七十二卷	239

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
65
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第六十五卷

00:03"

翻開《菩提道次第廣論》一百八十三頁，從「十二緣起門當中思惟」，從這個思惟希望能夠發起這個求解脫。那麼這個十二緣起門分四支，就是十二緣起支每支、每支的各別的行相，上一堂課已經講過。那麼這個十二支整個地來說，昨天講那是流轉生死，雖然它從無明支開始，實際上真正說起來，那從我們現在最主要的是這個因這地方開始，它在流轉當中，是這個沒頭沒尾地永遠這樣地循環。

01:16"

所以我們今天講所謂「第二支分略攝」，也就是把這個十二支，我們再把它簡單地歸納起來，那平常所謂既然緣起的話，是怎麼從緣而起，或者我們說因果，這個因果之間的輾轉的關係是怎麼樣。那個黑板上有個圖，至於黑板上那個圖也就是我們那個書本上頭講的。那這是因為那個某某法師他很認真地去把那書本上那東西，把它用一個表列出來，這樣他自己看起來更清楚。原則上面，

諸位同學如果你自己願意做那樣最好，你很清楚了，那不必做，否則的話你做完了以後，幫助我們去理解，這個是有滿大的效應的。現在我們看文：

02'20"
第二支分略攝者。如《集論》云：「云何支分略攝，

那首先說引那個《集論》，它那個十二支怎麼把它概略地又簡化地把它簡化。那麼這個地方分成功「引」跟「生」這兩重因果，那麼每一個有能引跟所引，能引就是因，所引是果；能生是因，所生是果。

02'57"
謂能引支，所引支，能生支，所生支。

那分成四支。能引支，十二支分成四支了，那麼這個四支每一支包括些什麼呢？

03'12"
能引支者謂無明行識（三支），所引支者謂名色六處觸受，

這是第一個。下面，

03'27"
能生支者謂愛取有，所生支者謂生老死。」

這個就是十二支攝為四支的時候，那麼每一支當中，包括十二支的、相當於十二支哪幾支。「能引支」就是無明一支、行一支、識一支。實際上那個識我們稱它為「因位識」，應該說是兩支半。那麼「所引支」是怎麼從因變成果位的時候，那就變成所引支了。所以這個下面是說「名色、六處、觸、受」四，應該說四支半。這個我們從細的地方去看，也了解一下。那這樣一來的話，它下面有一個問題，我們看一下：

04'21"

若爾引生兩重因果，為顯有情一重受生因果耶？抑顯兩重耶？

說那前面這樣的話，那豈不是能引到所引是一重因果，然後能生到所生是一重因果，說這個到底是兩重因果——這個引跟生不是兩重因果嗎？但是我們有情就是，這個最主要的，十二有支是我們一切有情輪迴生死當中，輾轉相引的這因果關係。那這個有情我們看得見好像從前生到今生，這不是一世嗎？從前世的因到這一世界，這個怎麼意思呢？所以說「為顯有情一重受生因果」，還是「顯兩重」呢？那麼從那個十二支的輾轉過來說是兩重，平常我們感覺到好像前世的因到這一世的果，然後這一世界現起，我們又造因到下一世。而這個上面說是兩重，那到底是一重、是兩重呢？這是第一個問題。第二個問題說：

05'47"¹¹
若如初者，則已生起果位之識，乃至於受，後生愛等不應道理。

假定是一重的話，那前面是能引到所引，說那個是一重因果了。那麼這個「能引」是無明、行、行的因位識，這個是能引；能引到所引，「所引」的是從果位識，然後名色、六入、觸、受，這個是一支，「乃至於受」。那麼然後到了受以後，怎麼「後生愛等」，這個愛又變成功另外一重因果，那怎麼講呢？不是十二支了，不是十二支了對吧？那愛、取、有、生、老死這個後面就沒有了，只有七支了。所以說假定是第一重，這就能引、所引這一重因果來看，那麼後面那個七支沒有了。

06'55"¹¹
若如第二，

那第二就是能生到所生這個因果關係。

07'02"¹¹
則後重因果中缺無明行及因位識，前因果中缺愛取有。

說後面那個因果、兩重因果的話，那前面那個也就是從果位識開始，名色、六入、觸、受等等；那受下面的話，下面就應該，再下面這一生，再下面所以說

再生這個「後重因果缺無明行及因位識」，這個是「能生」到「所生」這一支，所以這裡面又有缺一個。前面是無明、行沒有，那個是因為這個是因哪，覺得個生、老死；後面當中缺愛、取、有，這又同樣地一樣不是十二支。這個要回頭仔細去看一下。但是我們把這個文看完了以後，把整個的這個三世兩重因果的基本概念弄清楚了，那麼我們再回過頭來看，那才會了解這個文。所以現在大家先不妨把那個文簡單地看一下。

0827¹¹

不過我有一點要說明的，並不是我講完了以後，諸位馬上就能夠清楚，如果你前面已經花了相當多的時間在這個地方，那我講完了大概有一點基本的概念。關於這一個部分，我是花了很多年的時候，實際上當然中間停掉了，並沒有全部精神放進去。就是說所以花很多年，就是我最前一次，包括上一次講的時候，還是很迷糊。那麼但是我要想去認識，不斷地去在這地方去找、看，不懂，看得總是有一點迷糊的地方。那後來一直聽見就幾個真正的這個法師、善知識的引導，然後經過了好幾次以後，那麼聽見他們講了以後，欸！腦筋當中又比較清楚一點，我再去看，這樣。所以我自己經過了很長一段時間，才大概把那精要的地方弄清楚。那我現在先把這個我是怎麼弄清楚的概念，給大家說一下。

09'45"

第一個就是說，也許你們當中有絕頂的天份很高的人，像佛陀一樣什麼都不要，抬起頭來一看月亮成佛了，我相信你們有這種人。像六祖大師一聽，當然一看書馬上開悟了，有這種人。否則的話，這的確我們一般普通的凡夫，沒有善知識的引導，是絕無可能的。所以佛的自己的智慧叫「無師智」，佛是不要老師的，如果說你們自己是個等覺菩薩，那不要老師；當然還有一種獨覺，他自己有，也是。這一般普通呢，像本論一樣，最好的是善知識。但是這個善知識之所以為善知識，並不是他學問高，而是說我有很多的條件，然後有足夠的信心，這種條件都要具足，然後你願意很恭敬、謙卑地去求，自己這個資糧如果能夠淨除罪障、集聚資糧，那那個時候他跟我們講，我們就比較容易懂。

10'55"

再不然的話，就是雖然我們也恭敬，然後也有信心，聽了以後不一定馬上能夠懂，可是我們聽完了以後還不斷地祈求，所謂淨罪集資，這個都是《廣論》上說過的。這個三點你們總記住：於師長、本尊或者佛菩薩多方面地祈禱、祈求；然後把我們所學的這個不斷地去運用、淨罪集資，這樣各方面的話；然後無垢的經論，對正確的那個經論數數地去看。那經過這樣一來的話，自然很多比較深奧的道理，我們就了解了。

1147¹¹

在講這段之前我為什麼要引用，說關於那個十二緣起在《華嚴》第六地說得很清楚？也就是說平常我們在這裡，尤其是目前我們有個誤解，說小乘講四諦，然後緣覺嘛講十二因緣，那我是個大菩薩不講這些的，講六度萬行的，就是這樣。實際上是這樣嗎？假定說菩薩講六度萬行，那一個六地的菩薩他真正見到的見這個東西，那不是不合道理了嗎？何況在我們漢地來說，我們尊這個《華嚴》是王中之王，最究竟圓滿的。而現在一個六地的菩薩，就是這個真正徹悟的、見到的，卻是一位二乘緣覺的講的道理，那到底是你對，還是經對呀？這是我這地方簡單的說明。

1255¹¹

所以實際上，就是說當我們一個下士道的行者，然後去看因果關係或者十二因緣關係，得到的就是下士，中士道的行者得到的中士，上士真正要了解的緣起性空還在這個裡頭，這個是兩個的差別。所以我前面只是說明，我現在把它講一遍，然後諸位不必馬上急著說講過了馬上懂，但是重要的意趣應該把握住。回頭你們下課的時候，關於這部分有時間、有興趣，我建議你們多花一點時間，好好地去看、討論、思惟一下，這個對我們是非常重要的。我們現在下面看這文，說：

1353¹¹

答：無過。

說：沒什麼問題，實際上這個地方真正要說的是說兩重因果，有情的引識是兩重因果。

14'04"
謂能引因所引之法，即能生因之所生起，

第一個。實際上這個能引到所引是一重，能生到所生是一重。那麼如果是這樣的話，它能引的因，裡邊他不是前面說能引有了，「能引」是無明、行、識，「所引」是從名色、六入、觸、受這裡開始；然後下面能生到所生——愛、取這個是「能生」，「所生」呢生、老死。昨天我們已經說過了，實際上這個因位識到果位識，這個能引因的這個因位識去感果還必須要愛、取滋潤，要能生去滋潤。滋潤了以後，它一定會將來感生這個力量，這個力量還沒有生起之前，我們稱它為有、有支。實際上這個有支是假立的，怎麼是假立法呢？就把前面由無明而造的這個業、這個行業，然後這個業由於愛、取的滋潤以後，然後就會感果，這個一定會感果的力量叫作「有」，實際上就是前面這個幾支，前面這個幾支。所以當它生起的時候，我們總稱它為「生」，這個是總相。可是實際上生的是怎麼生呢？是名色、六入、觸、受，對吧？所以這個地方是說「能生因之所生起」，

16'15"
所引已生，即於此立生老死故。

那也就是能引因所引來的所引的法，能引因所引的法是什麼？是名色開始，對吧？實際上這個能生因，然後能生這個因感得的所生的果，是不是講「生」？就是在生支裡邊開出來的名色、六入、觸、受，這個清楚不清楚？所以他並沒有錯誤，並不欠缺，並不欠缺。

16'59"
那麼反過來說，這個能生支當中，能生支當中這個愛、取是能生，生是所生，這個愛、取本身是去滋潤前面能引因。能引因是什麼？無明、行、識，去滋潤這個無明、行、識，這個識經過愛、取滋潤才感果的。所以它整個的在兩重因果當中，還是從無明開始一直到老死為止，而且這個裡邊是兩重的因果關係。現在這個清楚不清楚？所以他下面又問：

17'52"
若爾何為說兩重因果耶？

這個問題是怕我們不懂而問，並不是他不懂。就是經過這個作者也就是大師，經過他自立問答以後，使得我們對大師要告訴我們的內容更清楚。所以他就回答：

18'17"
答：為顯引果苦諦，與生果苦諦相各異故。

那前面從因到果，它必須是經過這兩個次第，前面這個從因到果叫引果的苦諦。這黑板上講的，黑板上現在列出來就是這個，有了這個「引」，然後這個再加上那個生果的一個關係，「與生果苦諦相各異故」，這兩樣東西不一樣的。講到了「相各異」，眼前我們這是在文字上面去講，只是在文字上面講，我們把這段講完了以後，再根據我們每一個人經驗到的事實來說一下，我想那個時候我們會更清楚。那我們先看文：

19'13"
前者於所引位唯有種子，自體未成是未來苦，

「前者」就是能引所引，那個是個種子位，這個因已經埋伏在裡頭了，可是它還沒有真正地現出來，所以「自體未成」，所以是未來苦。就像我們一個種子一樣，那個種子放在這裡，你看不出什麼樣子來的，一直要等到後來，這個種子生起現行了，那它的內涵才充分地顯發。

19'51"
後者已生苦位現法即苦。

「後者」呢，就是前面那個種子，經過了愛、取的滋潤以後感了果了。就像我們隨便一個種子，那個種子看不出來，你種下去，有水、土、陽光滋潤它，肥料，那麼慢慢、慢慢長出來，從整個的過程當中，就結出果來了。所以這個前面那個苦在因位當中，不會感覺到，一直等到結了果了，那個苦就呈現了，這第一個。

20'29"

又為說明果之受生有二種因，

其次，既然是把事實的真相告訴我們，所以凡是任何一個果，這個果的現起，在我們有情生命當中內因果是有兩重因緣。這個生起是有兩重因，哪兩重因呢？

20'50"

謂能引因及此所引生起之因，

就是一個是能引因，一個是這個能生因。那麼這個能引跟能生之間，就是能生什麼？就生那個能引的因，把這個因再要經過一道因果，是把它生起來。

21'15"

故說二重因果。

所以說兩重因果。他下面馬上引〈本地分〉，就是說這個都是根據《瑜伽師地論》上〈本地分〉的內容。

21'26"¹ 如〈本地分〉云：「問：識等至受及生老死，若是雜相，何故說為二種相耶？

那就是出它那根本。說「識等至受」，就是前面這個無明、行所感得的識，這個識到至於變成功名色、六入、觸、受，乃至於到後面的老死，是「雜相」。這個雜相是對獨相而來說的，我們現在看下面的文，就了解什麼叫作雜相，這個細的我們不去管它。

22'08"¹ 答：為顯苦相異故，及顯引生二差別故。」

「雜」是對那個「獨」來講的，單獨的獨。現在這個裡面有幾重關係，所以我們稱它為雜相，不是很單獨的。所以這個裡面說，這個裡面有「顯苦相異故」，前面告訴我們一個是引果的，一個是生果的，這個引果的是未來苦現在不苦，生果的現在就苦，所以這兩個苦相不太一樣的。還有一個呢，引跟生是兩重因果，這個也不一樣的。所以我們稱這一種內容，這個「相」就是說明這一件事情，那不是這麼單純的。這是就雜相簡單地來說，裡邊還有細緻的，那我們就這裡先不說。

23'04"¹ 又云：「問：諸支中幾苦諦攝現法為苦？答：二謂生及老死。問：幾苦諦攝當

來為苦？答：識乃至受諸種子性。」

這個問題就是前面說的，那麼哪幾支當中是苦諦攝，那現在就是苦呢？「生及老死」這是苦諦所攝的，而現在就苦，因為這是前面說的果位，已經現起來了。還有，哪幾支「苦諦攝當來為苦」，是苦諦所攝，可是以後才苦，眼前不苦？「答：識乃至受諸種子性。」這個認識作用，跟其他的名色、六入等等，這個是在種子位上面，這是苦諦所攝，現在不苦，將來才苦。

24'01"
是故能生之愛與發愛之受，二者非是一重緣起，發愛之受，乃是餘重緣起果位。

所以在這個裡面我們了解，能生的愛，就是不是兩重因果嗎？一個是引，一個是生，這樣。那麼前面這個「引」出來的這個因，要到什麼情況之下才會生起？必須要愛、取，這個裡面主要的是愛。所以由愛的滋潤，因此這個愛是一個能生的因。所以這個「愛」跟「發愛之受」，但是愛怎麼來的？由於前面受而來的，所以這兩個當中非是一重緣起，這兩個不太一樣的。那麼這個「發愛之受」，說也就是六入、觸、受，這個受是什麼？前面這一重因果關係當中，能引所引支當中的這個因果關係當中的所引支，所以說「乃是餘重緣起的果位」。

25132¹¹

那麼這個文字我們看起來滿彆扭的，那現在我們停下來，重新再溫習一下這個十二緣起。那我們現在主要的，或者看黑板，或者我們把我們書上面自己——如果說你們願意的話，也列一個表，我們再把這個內涵再對照一下。

25159¹¹

那麼然後諸位手上不是昨天有一個《華嚴經·十地品》當中的這個文嗎？你們自己聽完了以後，把那《十地品》的文好好地去看一下。不過在正看之前，我跟你講，那個《十地品》你們每個人手上有一份，對吧！這一個版本是用現代標點符號去標點的，我是不大歡喜這個。原因是現代的人，的確真正精通佛法的人很少，他標點符號往往是標錯了不知道。

26136¹¹

我首先這個裡邊，你們看這個第八行，第一張的第八行，裡邊有一個錯字。第八行的最上面兩個字「悲歎」，有沒有看見？「眾苦所集」，下面「此因緣故集，無有集者，任運而滅，亦無滅者。」它標錯了哦！「此因緣故，集無集者」，應該是這樣：「此因緣故集，無有集者。」這個標點符號標錯了，這個地方雖然標錯了，意義你了解的話，看還不會出大毛病。有很多人一標錯了，你整個的就不曉得他說些什麼。除了下面有很多啊，這個標點符號也是都不應該這樣標的。後面譬如說「故名」什麼，他下面「故名」兩個字點兩點，這個根本不要。

「故名無明」、故名什麼，所以叫作什麼、所以叫作什麼，那是應該一句。他一看見「故名」兩個字，下面點一個，這個兩點叫什麼？冒號，就是我們現在的習慣。所以「我們所以稱它為什麼」，這是一句話嘛對吧？這個現在關於這一個一張，你們回頭仔細去看，或者我們有機會的，作補充教材的時候，我會仔細地講一下。

281.9¹¹

現在我們回過頭來再去黑板上面，那個「支分略攝」就是把十二緣起支，我們怎麼把它，既然是講緣起的因果關係的話，就是十二支一支一支各別講的話，是每一支前面這一支的因會引發後面那一支果的，一重一重的關係，首尾相連是永遠沒停。不過在這個上面既然首尾相連永遠沒停，那上面不是十二支從無明開始到老死不就完了嗎？那個怎麼講呢？

291.07¹¹

要曉得現在的老死就變成什麼？將來的生起，對吧？這個是我們在苦集諦當中曾經講，苦集諦是四諦，從苦集思惟的時候，不是苦、集、滅、道嗎？那個生死輪迴當中，集諦的內涵是什麼？因、集、緣、生。這個因最主要的就是煩惱、惑，它會感得那個生死輪迴的果。但是這個因，單單那個因它不會感果，還要集。那個也就是說，這個惑跟業增長到足以感果的時候，它一定會感得來生的這個果叫「集」。這個前面我們不是談過這問題，對吧？

3.0.0.9¹¹

那麼然後這個集，如果這個集我們放在十二有支當中，這個集是什麼？那也就是相當於愛、取滋潤以後的「有」。換句話這個有支，它下面下一生一定是這個會去感果的。可是這個有支並不是馬上生起，生起還要一個什麼條件？先要是不是先要前面死了以後才會生起啊？所以等到你這一生死了，下面它這個「有」就會生起。那這個死是怎麼來的？死是前面有個生，有生就有死，所以生死下面緊跟著，它下面又繼續「有」跟來了，就是這樣。

3.1.0.0¹¹

所以這個十二因緣的再下面的生，是生死、生死。如果我們再簡單地來說的話，這個輪迴就不是這樣的生、死，死了以後又生又死、又生又死、又生又死，這是這樣地轉；再不然我們現在變成功能引所引、能生所生這樣轉；再不然我們把它分成十二因緣這樣轉，清楚不清楚？所以它是無頭無尾的，假定我們只簡單地把兩個字來表的話，我們總是說「生死」，不說「死生」，為什麼？因為生是我們看得見的，死是我們看得見的，從死到生我們看不見，所以我們習慣性地就從這個上面來說；還有一個，我們真正能夠把握得住的，也從這地方來說。這個是有很多原因，這裡就不細談。

3.1.5.7¹¹

所以實際上，這個十二緣起支就是這樣的最細的我們把它分，可以分成功從

因到果的輾轉，然後輾轉地相因。或者我們說這個因是由惑，惑就是煩惱，造業這個是一個因果；造了業，業感果是一個因果。由果——這個果就是我們眼前的——又會造煩惱、引煩惱的因，然後再造業再感果，重重無盡。這個裡邊就是只要把它那個因果整個關係的一段，重要的從因到果的把它取出來，那就是這個十二支。

32,47¹¹

那下面我們現在看，這個第一重因果，那麼無明，由於無明，這個無明換句話是惑，而這個是個關鍵問題，我們對事實真相看不清楚。因為事實真相看不清楚，所以我們就起一個執著，起了一個執著內心當中就會造種種的業。這個在我們前面已經講過了，對吧？就是這個煩惱怎麼生起的、生起的次第，大家還記得不記得？從無明開始。那麼現在這個地方無明所指的內涵指些什麼？我們清楚，就是說看不清楚世間事實的真相，原來世間事實的真相——性空緣起。性空的那一部分我們現在先不談，如果了解了這個緣起，那自然深一步去了解，這個緣起的所以為緣起一定是性空。那所以這個性空的那一部分現在我們不談，除了眼前不容易了解不談以外，還有一個原因：我們為了要談、為了要了解這個性空，所以必定從我們應該趣入這個門當中走進去；所謂趣入的門就是個緣起，因為這本來是一件事情的兩面，我們只要從這個上面正確地一步一步走進去，一定會如理地了解它的。這個是一個重要的觀念。

3,4,3,4"

那麼我們現在事實的真相看不見，就是性空緣起。所有的世間的一切東西，所以剛才我們唸的「只有集，沒有集者」，也就是說是有這樣的一個緣起輾轉相因，可是並沒有一個主宰的人——「我」在這裡面。而我們現在總感覺得有一個「我」，大家所有的問題是不是都從「我」上面引起的？「我」的細相，我們現在還沒有辦法能夠認識。然後由於「我」所引生出來的種種問題，透過了佛法的薰習，我們大概有個正確的了解。所以我們照著佛法所告訴我們的，漸漸把這個影響力量把它減輕。如果這個減輕了，我們才有機會進一步真正地把它的那個根把它拿掉。

3,5,4,0"

或者我們舉一個比喻吧！譬如說我們要拔草，當然拔草應該把那個根拔掉，對吧！那現在這個草有兩種：有一個草是一個小草，很簡單，你當然跑過去把那根一拔就拔掉了；還有一個草，哦！長得全滿都是。假定說那個草在一個山上面長得滿滿的，你一看，看見那個一片又高又蓬鬆，根在哪裡你不知道？你根本不知道。你要去拔，是不是要把前面這些東西，把它長出來很茂盛的枝葉把它拿掉了，然後一步一步進入？如果是前面這東西你根本沒拿掉的話，你不可能找到它的根，把它的根拔起來？不可能！這樣。

3627”

所以在我們學的過程當中，這個戒論上面告訴我們，平常的時候我們必須把這個問題先把它拿掉，所以拿戒來把粗猛的煩惱拿掉。因為我們現在要去破的時候，還是要我們自己的力量，可是我們現在是不是都被粗猛的煩惱，既然被粗猛的煩惱的話，換句話說，你看見滿山遍野的這種東西你已經被它迷掉了，完全被它迷掉了。你跑得來本來要去把那個草根拿掉，你看見了跟它兩個人迷掉了，跟它玩成一團的話，你自己豈不是變成什麼？助長它這種情勢的一個力量。你有沒有能力把它拿掉？拿不掉。所以我們平常的時候，為什麼從粗猛的地方慢慢地去拿掉，這也就是說明我們這個「緣起空」，同樣的道理叫「緣起相」上面，一步一步地漸漸漸地深入。

37132”

像我們現在說再回過頭去看那無明，由於無明不了解，所以它會起「我」，那麼要對「我的」貪，跟我不稱心的是瞋。那這個事情是並不了解「我」這個行相，自己就是我總是高高在上，不知不覺當中嫉妒、輕視人家是慢。然後由於這個樣的薩迦耶見，造種種各式各樣的麻煩，這個叫什麼？造業。由於這樣，它自然而然是「行」，這個行就是造作。因為它的確有這種力量在，這個力量就這個，這個力量之所以存在是什麼？這個前面的因果的緣起的法則。也就是我們的習性這是一種力量，它自然這種力量會推動我們去做，可是這個裡邊並

沒有一個作者。既然沒有一個作者，這個作者我們稱它為「我」，那為什麼它會作呢？那就是這個力量，就是你前面所習慣的力量。

3836¹¹

我們現在習慣的力量是什麼？無我當中執著一個我。因為「我」，所以我
要這個、要那個、要那個，這個力量會推著我們繼續向前面走的，這一點清楚不清
楚？我們現在不必想我不我，每一個人根本不需要想我不我，你看見好吃的東西，
你自己想去吃了。有沒有想到：「欸，為『我』吃一點。」沒有這個「我」，可是
自然而然的會推動我們，這個什麼？就是我們前面的業的習氣，業的習推動著。

39109¹¹

所以因此眼前有一個根本的問題，現在先不管談我不我，推動這個力量是
不是希望我們要得到一些快樂？是。可是現在佛告訴我們：你這樣去做，不但得
不到快樂而且跟快樂遠離，而且會受很大的痛苦。那這樣做我們願意不願意？不
願意，對吧！所以佛法上面正是告訴我們那個真相以後，你自然能夠轉過來。

39140¹¹

那這些我們現在再回過頭來說「無明故行」。那麼因為做了這個行為以後，
於是在我們內心上面就會啊，所以我們稱它為「熏心」，我們做任何事情，要做
了以後，我們內心上面就有個影響力量。我們不妨在這個做的過程當中，大家想一
想是不是這個？不管你做什麼，你做任何一件事情，做過了你內心當中有個力量，

這個叫「識」。可是這個識呢？識的種子，這個識的種子它不一定是馬上感果。

40201

現在我們這裡講一下，隨便說一下。譬如說我們在這裡有的時候，講稍微簡單的、輕微一點的事情。你看見一個人，然後我們常常有的時候看見給他取個外號，或者隨便輕鬆的給他開玩笑，說一個笑話，會不會？你去說他，你覺得滿輕鬆；反過來說，你被人家說，你心裡面會覺得怎麼樣？不舒服。會不會這樣？可是當時說過了以後，你也覺無所謂。不過有的時候不一定無所謂，有的時候人家說你的話，你會發脾氣，有沒有？有。譬如我現在說兩個，譬如說我有個外號，然後我很討厭這個外號，人家來喊我這個外號的話，我會發脾氣。反過來你們想想看，說你有一個缺陷，不一定是外號哦，你很討厭被人家揭發，當人家說的時候你會不會發脾氣？你會不會？會。

41311

還有，當我這個外號，我第一次被人家說，我就無所謂，覺得怪怪的，他怎麼給我取這個外號？你會不會發脾氣啊？你們說會不會？通常都不會，對吧？這樣。所以為什麼第一次說不會發脾氣，後面說會發脾氣，為什麼？我們也想不通。現在這裡來告訴我們了，我們就看哦！第一次無明、行、識就是這樣。這無明，我們會對這個沒有的東西會「樂著戲論」，所以執著有，這個是無明的特徵。

所以我們跟人家起外號也好，被人家起外號也好，這個是都是無明的戲論當中，這個行為當中的。所以來了，這個時候就有一個影響的力量，我們稱這個影響的力量叫作「識」，這是一個叫種子位，種子位它沒有生起現行。

42,42"

因此我們舉剛才這個比喻來說，你跟人家起個外號，或者第一次聽人家跟你說一個名字，說過了你也說過了就說過了嘛，所以它是在因位當中，這樣。然後這裡邊它有一種力量，就會滋長的力量。它這個東西要滋長還要經過什麼？昨天我們講，這個識如果下面有愛、取去滋潤的話，那麼它就會感果。現在我們這地方愛、取滋潤叫作什麼？能生支，對吧！現在看那黑板，第一重因果是引，能引支的因已經有了，然後這個因要感果的時候下面應該是什麼？就是果位識的半支、名色、六入、觸、受，現在這個名色、六入、觸、受這些東西，需要經過第二重因果——能生支的因，然後滋潤它以後才會感果。

43,53"

我現在來舉一個比喻來說，種子。這個種子結出來了以後，這個種子裡邊是不是有發芽的功能？發了芽以後是不是會增長的功能？再結果的功能有沒有？有。可是它是不是還需要另外一些外面的因緣加上去，它才能夠發芽、增長、開花、結果，對吧！那麼現在這個種子的功能，它會這個發芽，這個發芽我們稱為

「名色芽」，你們看那個經文上面就告訴我們叫名色芽。那個芽生起來了以後，現在我們說一個名色就相當於，如果說在我們有情分上的話，這個芽剛剛生起來的芽什麼都沒有，一個白白的東西就樹起來了。當我們一個有情在母胎當中結生當中的時候，就是這個識跟名色一團。然後這個當在增長的這個芽增長的時候，它會葉瓣生起來了，葉子生起來了。所以在我們有情身上的話，那個六處——根，最主要的就是根，然後這個六處，六處生起來的話就觸、受這些。所以這個因當中，這個所引當中實際上已經含有了這些。不過這個時候前面已經說了，在因位當中，這個力量都潛在，但是果位沒有顯發，那麼也就是說所引的各支——識、名色、六入、觸、受。

4541¹¹

那麼我們在這地方會問：欸，那既然是因位當中，照理說不現起。譬如說現在，你現在講我，給我取個外號，或者我取你一個外號，如果說這個隱伏在裡頭的話，不應該有機會去顯發。實際上我們現在這一個身體，我們現在這個身體是什麼？前面一重因果。說因為這個因果一開頭說是無窮的，對吧，無窮無盡的。無窮無盡的，我們自己已經有、這個報體已經有了，這個報體已經就是前面這個因果關係當中顯出來，生支當中顯出來的整個的，先有名色、有六入、有觸、有受，實際上我們一生都在這個受支當中。實際上這個受支只是從它的作用上面來

說的，受支之所以依的體是什麼？就是我們每一個人這個「我」。所以說，得名色是得它的本體，得六入是它的各個支分。

46159¹¹

那因此這個它本身就具有這個能力，如果我們下面再去滋潤它，再去滋潤它。因此在這個上面，能引這個第一重因果，惑、業所感得到那個苦的果，那麼實際上這個苦的果就是，眼前那個苦的果這個是後面那個生支當中，生支當中的這個別相。那麼當我們再繼續下去的話，就會有其他的，還是同樣的道理，還是同樣的道理。當這個受這個果報現起的時候，我們這個無明的力量永遠在。不過這個無明顯出兩種力量：一種細的執著我而已；還有粗的就會由於這樣「我」的關係，這個我是永遠存在的，然後非常強烈的，比較強烈的這個愛、取的滋潤。經過了這愛、取的滋潤的話，對不起，下面就要生起來了，就有這個力量，就又發作了。

48112¹¹

那麼現在我們不妨這樣說吧，還是講剛才那個比喻，回過頭來講。在這裡我跟你取個外號，實際上這個外號是一種嘲笑作用。我看見了，欸，覺得這個很有趣，所以自然而然，你們有沒有這個經驗？你代別人家取外號，或者你被別人取外號。當別人跟你取外號的時候也許覺得你很可笑而取的，可是你自己第一次聽見的時候，只是覺得傻傻地愣在這個地方，會不會這樣？大家有沒有這個經驗？

因為「無明、行、識」剛剛生起。

4852¹¹

到後來呢，後面又不斷地有人再來嘲笑你。當第二次嘲笑你的時候，你心裡面就不會像第一次那樣。「他怎麼又說我？」而且由於再嘲笑的時候，你內心當中這個煩惱會不會增長，會不會？會。單單這個煩惱還不至於發作，所以「愛」是煩惱，愛的增長是什麼？「取」，這樣。所以這個煩惱繼續地跟隨著，這個實際上都是在內在的。所以它第二次又來了，又來了也許啊，所以來了你聽過了也覺得不大對勁。第二次來的時候，這個心就不會像第一次那麼細，會心粗一點。如果你歡喜的你就會執著它，「欸，這個很好，捧捧我。」贊成你，你很高興。如果你說那個不好的東西，你心裡排斥。這個或者是貪或者是瞋，這兩個都是「愛」支。

49154¹¹

下面呢？你繼續不斷地，這個愛的繼續地增長叫「取」。然後你腦筋心裡面當中越想越不對，越想越不對，「這個傢伙怎麼給我取外號，後面再到處給我宣傳，還要使得我如何如何。」你們心裡會不會這樣想？當你這樣想的話，你心裡面就覺得受不了了！「下次他再來的時候，好，這個傢伙我要給他吵一架，要向他報復。」有沒有這種狀態？不知不覺當中是不是有這種力量？這個什麼？「有」。那「有」，它下面只要有因緣，這個因緣一現起的話，那就來了。

50,37"

或者我這樣說吧！他第一次給你取了一個外號，或者嘲笑你，第二次又來了。那我舉一個更比較實在的事實，比如說我們上課的時候，我們就講一個道理，說有人做這種好事，有人做這種壞事，那麼大家聽不大懂，那我就說舉壞事，譬如某人，就這樣。我這麼講，我說：「這種壞事，你們倒舉一個例子看。」有沒有這種狀態啊？我想不出來，所以你們在旁邊的人就想，說：「欸！這個人、這個人。」

51,15"

我現在講得再簡單一點，譬如說當如果我上課，然後是有一件不好的事情，我說這種事情不好的，然後說：「你們想辦法找一個例子出來。」所以你們在座的同學，甲同學指著乙另外一個同學，說：「那就是他！」他聽了會不大舒服，只是如此而已。下一次又有因緣又來了，常常提！所以那個時候他心裡面會不會火冒？會不會火冒？會。不高興，但是他並沒發作。下課了，一出教室他就會跟你吵架，會不會？我講那個你們懂不懂？你回去想一想：為什麼上課不鬧起來，要下了課才鬧起來？為什麼？上課這個緣，沒有讓你鬧起來的緣，對吧！我們在上面就講集諦當中有四個相——因、集、緣、生，你這個因已經造強到一定感果了，這個叫集，但是這個集所以生起，它還要其他的要有個條件，這個條件如果不具足它不會現起。

52148¹¹

現在我再說一遍，拿這個例子來說，你現在第一次給他取個外號、綽號，或者是說他壞話，或者當面地嘲笑他，他也覺得聽過的時候是印象不太好。可是下面繼續不斷地嘲笑他，「愛、取」的滋潤，那他自己就無法忍受了，那個是「有」。那就是前面是「因」，後面什麼？「集」。這個集的生起，還要一個因，這個因是什麼？就是前面這個過掉了，譬如說現在下課了。我們說生死當中是什麼？造了你感得下一世的因以後，你死掉了才感果。當然有很多因是順現受的哦，通常叫順後受。所以說這個下課的時候是表示這一堂課結束了，對我們人的生命來說，這一生結束了，下一世馬上這個東西又會現起。在我們前面講業的過程當中隨重、隨近等等，有沒有談過這個問題？談過了。如果關於這個大概簡單地了解了以後，舉那個比喻當中，現在那個十二因緣當中能引所引第一重因果，到能生所生第二重因果的簡單的基本概念，有沒有？大概有。

5410¹¹

所以你們真正下了課以後先去試著想一想，必須把這個十二有支，每支每支之間的特徵，以及前一支引發後面一支的因果關係，先把它弄清楚。弄清楚了以後，再進一步再了解這個支分略攝，把這個十二重前後的因果關係，簡單地分成成功兩重因果——能引所引、能生所生。然後這個兩重因果當中，再把它簡化成惑、業、苦。所以這個現在那個表上面，看見沒有？惑、業、苦上面第一個，

然後惑、業、苦，最後那個苦就是所引的那個，能引支引出來所引的，從因位識到受，這個總共的苦啊，又苦又起惑。下面有沒有看見？這個惑在十二支當中叫愛，實際上這個愛，我們在解釋十二支分說的時候，是不是說無明、觸相應的受，這個才有愛，對吧？實際上這個無明也有的，前面我們說辨兩重因果當中頭上缺什麼，尾巴上缺什麼，現在清楚吧，不缺。

55'41"

那麼，所以下面說由苦起惑、由惑造業。由惑造業的話就是說由愛、取這個惑又造，這個惑又造這個有支的業，然後有支的業這個就是能生因，再感得所生的果——生、老死。所以我們就把那個引跟生那個四支再簡單地歸併為惑、業、苦，所以總是它永遠這樣的一個因果關係。然後這個因果關係顯出來的行相，你不妨簡單地來說生死、死生，生死、死生，永遠沒頭沒尾地轉。我想關於現在這次把支分略攝的這個簡單的內容，在這裡簡單地講了一下。

56'14"

那麼再下面我們就看文哦，一百八十四頁。這個「支分略攝」當中它有四個行相，「四相當知」，哪四相？就是引生過程當中，就是我們先唸那個文，就是從怎麼第一重因果、從第二重因果當中輾轉的關係，這個就是四相、三相這樣分的。

57'15"
四相當知能引所引，

就是前面一重因果當中，它有四個行相，就有四個次第輾轉的。

57'29"
一何為所引，謂果位識乃至其受，共四支半。

那個在能引所引的過程當中，一共有四個行相。第一個什麼是所引的，從能引，引到所引，能引當然是無明、行了，所以說「果位識乃至其受」，這個四支半。

57'57"
二以何而引，謂依無明之行。

「以何而引」，那就是能引，「謂依無明之行」。

58'04"
三如何而引，

從這個能引的因到能引生的這個果，它怎麼引法呢？

58'16"
謂於因位識中熏業習氣之理。

這個「因位識」就是無明、行所感得的四支當中的因位識半支。這個半支是怎麼引呢？要「熏業習氣」。所以當它這個任何一件事情去做的時候，這個「行」的當中，自然而然的會熏習這個心識，把我們所做的這個行為——這個業，這個業有一種影響力量，這個影響力量會影響在我們心識當中，我們稱它為「熏」。就好像你點一盞蠟燭，然後上面放在這裡的，這個煙會把前面這種東西集在上面會熏黃，做任何一件事情，做了這個行為在我們心裡面有影響，就是這個行為為熏在我們心裡的影響。

四所引之義，

那怎麼引法？

59'19"¹
謂若遇愛等能生，堪能轉成如是諸果。

它這個因，要遇見還要有個能生，那個能生就是愛，然後它這個所引的這個業習氣——這個因位識，就變成功感果了。這個就是能引當中有這樣四個輾轉的行相，我們要了解。好，那麼今天就到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
66
卷

the 1990s, the number of people with diabetes has increased in all industrialized countries. In the Netherlands, the prevalence of diabetes is estimated to be 6.5% in 2000, which corresponds to 1.5 million people (1).

Diabetes is a chronic disease with a high prevalence and a high mortality. The most common complications of diabetes are cardiovascular disease, nephropathy, retinopathy, and neuropathy. The prevalence of these complications is high, and the mortality is high. In the Netherlands, the mortality of diabetes is estimated to be 10% in 2000 (2).

The prevalence of diabetes is increasing in all industrialized countries. In the Netherlands, the prevalence of diabetes is estimated to be 6.5% in 2000, which corresponds to 1.5 million people (1). The mortality of diabetes is estimated to be 10% in 2000 (2).

The prevalence of diabetes is increasing in all industrialized countries. In the Netherlands, the prevalence of diabetes is estimated to be 6.5% in 2000, which corresponds to 1.5 million people (1). The mortality of diabetes is estimated to be 10% in 2000 (2).

The prevalence of diabetes is increasing in all industrialized countries. In the Netherlands, the prevalence of diabetes is estimated to be 6.5% in 2000, which corresponds to 1.5 million people (1). The mortality of diabetes is estimated to be 10% in 2000 (2).

The prevalence of diabetes is increasing in all industrialized countries. In the Netherlands, the prevalence of diabetes is estimated to be 6.5% in 2000, which corresponds to 1.5 million people (1). The mortality of diabetes is estimated to be 10% in 2000 (2).

The prevalence of diabetes is increasing in all industrialized countries. In the Netherlands, the prevalence of diabetes is estimated to be 6.5% in 2000, which corresponds to 1.5 million people (1). The mortality of diabetes is estimated to be 10% in 2000 (2).

The prevalence of diabetes is increasing in all industrialized countries. In the Netherlands, the prevalence of diabetes is estimated to be 6.5% in 2000, which corresponds to 1.5 million people (1). The mortality of diabetes is estimated to be 10% in 2000 (2).

The prevalence of diabetes is increasing in all industrialized countries. In the Netherlands, the prevalence of diabetes is estimated to be 6.5% in 2000, which corresponds to 1.5 million people (1). The mortality of diabetes is estimated to be 10% in 2000 (2).

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第六十六卷

00'03"

一百八十四頁繼續上一堂課的，上一堂課那麼就講到十二緣起當中「第二支分略攝」當中。那麼這個支分略攝的第二部分就分四相、三相，就是因為這個從十二支當中簡單地來說分兩重因果，三世、兩重。第一重，能引所引是一重，那麼這個「能引所引」當中，這個那一重的因果，從因到果一共有四個主要的特徵，就是上一堂已經講的四相。那麼再下面就是「能生所生」這一重因果，這一重因果當中只有三種狀態。我們先看一下這個文，再比較一下這兩者的差別。

01'20"

三相當知能生所生，

這是這一重因果當中，一共有三種特徵：

01'31"

一以何而生，謂以愛緣取。

那就是能生，也可以說拿什麼東西去生，這是愛、取。

01'46"

二何為所生，

上面這個是能生是愛、取，所生呢？

01'55"

謂生老死。

第二個。

01'58"

三如何而生，

它怎麼生呢？

02'01"

謂由行於識，所熏業習潤此堪能令有大力之理。

它怎麼從這個能生到所生呢？就是說由於前面這個行，無明之行所感的這個因位識，這個因位識它為什麼會感因位識，說無明的行在熏那個識，所以把這個在識田當中，平常我們說識田當中熏習一個感生下一世的這個種子。這個種子已

經有了，然後經過這個愛、取的滋潤，所謂「潤此」，經過這個愛、取（愛、取是個能生）滋潤前面所積下來的這個業習氣，結果這個業習氣它又使它活動了，就會慢慢、慢慢地變成功強而有力，然後到最後力量強到下一世會感果。所以這個是怎麼會從能生到所生的轉變的一個原因，那就是這個能生、所生。

03:30¹¹

現在我們看能引、所引這個，跟這個能生、所生的這個關係看一看。前面這個能引當中也是一個能引、所引，然後能生當中一個能生、所生，都是從因果。大家看一下那個文，我們不妨注意一下。然後這個能引當中叫「如何而引」，這個「如何而引」這一支，跟這個能生這支「如何而生」，這個位置相同的，大家注意，位置是相同的。然後我們不妨看那個能引所引這個，能引所引它是前面那個四相，「第三如何而引，謂於因位識中熏業習氣之理」。下面第四所引，「謂若遇愛等能生，堪能轉成如是諸果。」它下面是不是遇到「愛等能生」哪？可是那個時候，在前面那個能引當中有沒有愛等這些東西，有沒有？還沒有。所以它之所以要感得的，還是要遇到愛等能生，那這個愛在哪裡呢？在下面這個能生、所生當中，就愛、取來生它的。

05:08¹¹

現在那個四相、三相的差別，我們首先把這個兩重因果當中這個整個的過程，

我們先把它了解。所以先把十二支當中各支所處的位置了解認識了以後，回過頭來我們再仔細地，或者已經了解，如果不太了解，我們再這兩個對比的話，漸漸先把這個文字弄懂。或者的話，我們總有一個方法，或者在我們的日常的生活當中，我們去舉一些例子。當你透過這兩個漸漸多去思惟觀察的話，那我們就會確實地了解，一切所現起的現象無非是如此因感如此果。這個不僅僅是說「哦，如此因感如此果」，為什麼這個因會轉變到這個果過程當中整個的過程，它一定的次第，我們就了解得清清楚楚。那現在我們先把那個文，把這一段看完。繼續下去，「如何而生，謂由行於識，所熏業習潤此堪能令有大力之理」，剛才已經講過了。現在下面引那個經論上面：

06'49"

《緣起經釋》中，以生一支為所生支，老死則為彼等過患。

那經過了這個能、所生以後，「生」起來了，生起來以後就是能生是愛、取，所生就是生。那麼一有了「生」，他一定緊跟著下去就「老死」就跟著來，當然有很多人根本沒有經過老這一關；有很多人在胎裡面就死了，有從剛出來就死了，就這樣。那麼所以「老」不立為專門的一支，但是老的確是我們普通一般人都會感得、看得見的，所以老跟死是連在一塊兒的。那個有了生，那麼它一定

就馬上有這個過患。這個理論了解了，然後下面我們看：

07153¹¹

由是由愚業果無明起不善行，於識熏建惡業習氣，令其堪成三惡趣中果時之識乃至於受。次以愛取數數潤發，令彼業習漸有勢力，於當來世惡趣之中感生老死。

我們了解了整個的十二因緣怎麼樣從無明一直到老死，可在這個裡邊還是有差別的，雖然同樣的輪轉生死，有的人在惡道，有的人到善道。那麼原因呢？因為這個無明本身它有兩種愚，無明就是對事情看不見真相了，一個不了解由業感果的這個因果緣起的必然道理，我們稱它為叫「業果愚」；進一步，我們對於為什麼一切的事相，都是會業到感果真正的特徵，所謂「真實義愚」。因為所有的萬事萬物它本性都是空的，所謂「空性」，這個一切事情的現起都是緣起。我們眼前的好壞、苦樂，這個都是你以前有了什麼的業的因，到那個時候你就一定會感得這個苦的果，並不是有另外的其他的原因，其他的原因都是錯誤的。因此我們要解決這個問題，要找到這個正確的因，而實際上這件事情本身空、性空。這個叫作真實義愚。

09152¹¹

因為這個兩種，那我們現在看一下，前面所說的由於對業果不了解，所以

我們造種種的惡的事情，這樣。那麼造了這個不善的事情，於是這個在我們識田當中，凡有任何一個行為的話，這個行為是由我們心所推動，但是也反過頭來會在我們心理上留下一個影響，我們稱它為熏成功的，心識當中熏成功的一種習氣，有的時候稱它為種子，那麼這個細的我們不去講。熏惡業的習氣，那麼這個惡業的習氣，它就是使他將來能夠成功三惡趣當中，因為造了惡業嘛，所以感到三惡趣中的識乃至於受，就是識、名色、六入、觸、受。可是這個未來已經有這一種力量，但是它還沒有感果。那在前面我們共下士的時候就講，造業有很多造了這個業以後就如此，而有一些業它將來會感果的，就這樣。比如說，那什麼時候感果，不知道；那麼到什麼時候要感果的，雖然不知道，可是已經決定會感果的，那這個就是它感得什麼果，然後這個果沒有正式現起來的時候在因位當中，但是它一定會有這種果。所以說造了惡業，那麼感得了三惡趣當中的這個東西都有了。

1149¹¹

下面我們再用愛、取來滋潤它，這前面的道理，使得這一個前面造的業習氣，這個業習氣，在平常唯識當中我們稱它為種子。這個主要的是我們怎麼去解釋它，讓我們了解，真正了解了以後，那個最最主要的。所以這地方的「業習」，在唯識當中通常我們稱它為「種子」，使得這個種子有產生一種勢力，那麼前面講過了，這個勢力到最後會下一生一定會感果的，所以於當來世那麼

再輪迴到惡道當中。另外一種：

12'37"

又由愚無我真實義無明，起欲界攝戒等福行，及上界攝奢摩他等諸不動行，

那他知道有因果的必然關係，可是並不了解實際上所有的東西是它性空，並不真實的。如果不取真實，他就停止去追求；他因為不了解，還是要去追求這種快樂，然後這個時候就會造善業，就是這個地方的「福行」。那麼欲界攝的福行，或者是上界就是色界、無色界的，那色界、無色界都要定樂。所以「上界攝奢摩他（就是定）等諸不動行」，這個叫作不動業，上面我們講過。

13'30"

於識熏習妙業習氣，令其堪成欲界善趣及上界天果位之識乃至其受。次以愛取數數潤發，令其業習漸有勢力，於當來世諸善趣中，生起生等。

這個跟前面一樣，一個呢，不同的只是一個是向下墮落，以我們人本來看——惡趣；一個向上，那麼昇。至於說怎麼從無明、行、識熏習的輾轉輪迴，一樣。再下面：

14'14"

如是十二有支，復於煩惱業苦三道，悉皆攝盡。

它這個地方叫支分略攝，也就是把十二支再簡單扼要地濃縮起來，上面是用「能引、能生，所引、所生」這兩重、四支來把十二支簡略地含攝；下面再另外一個方法，把十二支用三樣東西總括起來，所以哪三樣呢？「煩惱、業、苦」。所以由於煩惱造業，造了業就感苦，當苦現起的時候，這苦就是果報體哦，那麼當然拿我們世間來說也有樂，可是這個樂拿佛法來說都是苦。所以我們有的時候叫「惑、業、苦」，有的時候「惑、業、報」，就是造了業一定會感得那個報體。對於這個報體，境界現起的時候，我們因為不了解，所以又起煩惱、又造業、又感果，輾轉地這樣的，所以這三樣東西可以把它含攝無盡，這樣的方法。那麼這個就是什麼？龍猛菩薩講的：

^{15'46"}
如龍猛菩薩云：「初八九煩惱，二及十為業，餘七者是苦。」

「初」是無明，「八九」是愛、取，這個三支都是煩惱。不過這個初這個煩惱是能引當中的，八、九是能生的，不一樣。「二」跟「十」都是業，二就是行，十就是有，這個一樣的能、所的兩重因果當中。「餘七者是苦」，餘七在前面這個能引支當中，識、名色、六入、觸、受五支，然後下面那個所引所生裡邊的生、老死兩支，這個所謂其餘的七支。

16'43"
《稻稈經》說十二有支攝為四因，

那麼這是一種說法。另外一種說法根據《稻稈經》，《稻稈經》是專門講十二因緣的，講那個十二有支，總共把它總攝起來說成四個因，前面怎麼因怎麼感果。那我們看一下文：

17'09"
謂無明種者，於業田中下識種子，潤以愛水，遂於母胎生名色芽。

這個四因，就是第一個是無明，這是一個「種者」，就是一切都是從這地方開始的。那麼實際上為什麼他講它「無明種者」？假定說沒有無明，所有的問題都沒有了，這是根本問題，就像種田一樣，那如果沒有種的人，那這個東西就不會產生。現在種的人是什麼？叫作無明。實際上也就是說沒有這個東西，只是說我們對事情的真相看不清楚，才會產生下面的重重無盡的。所以他現在舉一個例子來讓我們了解，我們每一個人因為無明，所以都會下那個生死輪迴的種子。對這個無明，他前面都已經說得很清楚了，我們不管從前面的哪一個部分，慢慢地從這地方漸漸去了解、進入。

18'22"
那麼「於業田中下識種子」，平常我們講識田，這個地方講業田，我想大家

會不會有什麼疑問？注意哦！文字這個東西，就是我們用來表達我們要表達的東西，使得對方認識，或者我們透過文字，去看這個文字，認識它文字要表達的內涵，是它可以轉變的。我另外聽見有一個這個藏系的一個老師，他就講說比如我們常常講的現在這個藏地，格魯一個最有成就的前面就帕繃喀大師，他的講法就跟這個不太一樣，這樣。那我之所以講這段因緣，因為你們諸位的將來遇見也會，他一下把這個作為田、一下把這個作為田，你說到底哪一個是田啊？這個你不要從這個上面去著眼，從這個上面著眼你會弄糊塗的。大家清楚不清楚？

1936”

我說一個簡單的比喻來說，這我們比較容易了解的。比如說我們在這裡，我們在這裡用的制度有好幾種，叫公制、叫台制、叫市制，還有什麼？英制對吧！大家同樣講一尺，你講的同樣的一尺，對不起，你真正談那個一尺的話，很可能有問題。因為你講的一尺是什麼？台尺，我講的一尺是公尺，他講的一尺是英尺，這就麻煩了。同樣的這個尺，內涵一樣不一樣？不一樣。反過來說，說不定同樣的內涵，名詞不一樣呢？這個了解了這一點，我們真正要重要的是認識它的內涵。因此我們現在為什麼在這個地方，他用不同的名詞、不同的表達的方式，一下十二支，一下子兩重因果、能所，一下又三支、一下又四支，總是就把這個因果緣起的法則，怎麼樣從前面會輾轉相應地使得我們在輪迴生死當中，真正的

行相讓我們了解。

2056¹¹

所以我們現在把經文上面，這個以《稻稈經》所說的這個四因看一下。那麼它叫業田，下識種子。平常我們對這個識，是特別是講它是種子。那麼講到這個識種，這個小乘是在《俱舍》上面，對我們現在來說比較說得最完整，大乘唯識是專門講這個。根據唯識上面講，我們講那個種子有兩種種子，有一種是叫「名言種子」，有一種叫「業種子」。那黑板上寫一下、黑板上寫一下，曉不曉得名言種子兩個字？名是名字的名，言是言說的言，名言種子，對，名言種子；還有一種——業，我們造了業。在我們從因到果的過程當中，而我們稱的親因緣、增上緣，它有很多，還有什麼俱有緣、什麼等無間緣一大堆，這裡我們不細說。

2122¹¹

那麼，所以這個種子，在從無明輾轉向下去的，真正最重要的這個親因緣，我們比如說舉一個實際上的比喻來說。現在我們隨便種一樣東西，種在田裡邊，然後需要很多條件，要有田、要有水，到了春天有陽光暖和了，然後這個種子種下去它就會長出來。比如說種稻吧！所以那個地方的稻種、水、土、陽光以及其他的條件，都是使得這個稻子發芽、增長的主要的因緣，對吧！可是這裡邊有一樣東西最主要的，這個水、土、陽光這是共通的，只有一樣東西是——如果稻，

它種下去的種子一定是稻、米。同樣的水、土，如果你種一個別的種子下去的話，種一個麥的種子，然後種一個蘋果的種子，種一個紅蘿蔔的種子，它就長不出稻來了。所以我們稱這個東西叫「親因緣」，那以這個是真正的所謂種子，其他的都是增長的助緣。所以在這裡，然後這個無明的這個種者真正種下去，在我們這個十二因緣種下去的真正的種子是什麼呢？識種是真正的，這樣。那個識種，我們稱這個識種叫作「名言種子」，這個是真正感得叫親因緣，「親」因緣。

24,25”

那麼換句話說，我們在前面共下士的時候，曾經談過當業感果的時候，前面說三種果相，哪三種？大家還有沒有印象？異熟、等流、增上。那麼這個等流當中有個叫領受等流，有個叫造作等流。我們稱那個領受等流叫什麼？假的。造作呢？真的。為什麼稱它為真的？因為當初你造的時候就是以這種心理狀態，它現在感果的時候，這個心理狀態跟你前面一模一樣來了！這個才是最真實的、實在的。所以現在那個名言種子就是這個。所以現在我們平常那個名言種子，也就是說它是像它因地當中這樣，感果的時候一定是這個東西就出生。

25,33”

不過，單單這個東西它不一定要感果，雖然有這個種子，可是這個種子真正現起來，它還要另外一個力量。它這個本身它自己沒有力量能夠感得果，還要

外面一個助緣，那個助緣我們稱它為業，業種子。所以有一個名言種子，這個名言種子本身，就是說所以這個名言種子通於善、惡、無記；業種只有善、惡，沒有無記的，因為它是一種力量，強有力的力量，會推動你感果的。因此在這個過程當中，這個業本身是助成這個真正的親因緣感果的一個助成的條件，或者我們稱它為「增上緣」，對吧！現在大家清楚不清楚？也就是說我這個稻要放在土裡邊，當然你還加其他東西了。放在土裡邊了以後，還要水不斷不斷地去灌溉滋潤，所以這個土、這個水是不是助成它成長的一個助緣？這個助緣我們稱它為增上緣。那麼真正的、主要的是什麼呢？就是它那個名言的親因緣，這個親因緣。所以這個識本身是種子，而這個業是一個助成的力量，既然助成的力量，那麼現在我們這裡不妨稱它為田嘛！所以稱它為什麼沒有什麼關係。

27121¹¹

單單那個田種下去了，是，它一定會感果的。一定感果是事實，是不是馬上會感果？還需要一個條件，什麼？水。所以用水來滋潤。那個現在滋潤它的水這個比喻當中，這個水實際上在十二因緣當中是什麼？愛、取，所以「潤以愛水」。那麼這個愛，實際上取也包括在裡頭，不斷地滋潤，因為取就是愛了不捨加強，就是這樣。「遂於母胎生名色芽」，前面四個：無明、業、識種、愛水，這四個因，然後下面就感得什麼？「生」這個果報。這把十二有支就這樣的四個

因然後感得的果，這個還是個因果關係，那個就是《稻稈經》當中所講的。

28:31¹¹

那麼我們從這個地方，前面是把這個「支分略攝」簡單來說一下，那下面我們看「幾世圓滿」。在這個正講幾世圓滿之前，我想現在先不要直接看文，直接看文大家可能一時會越弄越糊塗。這個圓滿的，它前面說有的是兩世圓滿，有的時候三世圓滿。平常我們一般來講的，這個十二有支它叫作緣起，分四種：一種叫「剎那緣起」，另外一種叫「分位緣起」，還有第三個叫「連縛緣起」，連縛地繫縛，還有一個叫「遠續」，永遠地、恆久地、長遠地在這個地方連續的。平常我們一般來講的，通常都講的是分位緣起，這個有個原因的，因為根據《俱舍》，《俱舍》主要的是根據當年的一切有部，他們一切有部的說法，他只是說這個緣起就是分位緣起。那麼現在這裡把那個分位緣起簡單地說一下。

29:52¹¹

我們黑板上面不是這個十二支都放在這個上頭嗎？就是十二有支。十二有支當中無明、行是前世的，因為無明然後行，然後造了這個以後感得這個果。這個果從這一生開始，從哪裡開始？從識開始的。這個識就是講結生相續的果位識開始，投生結生的一剎那開始。所以識下面名色，這個實際上這個名色，也就是說我們得這個自己有情的自體，名色得有情自體。下面六入呢？就是這個自體上

面的各個分位：眼、耳、鼻、舌、頭、眼等等。然後有了這個六入以後就有觸、就有受，這個是前面的一重。從無明、行開始這個因，到識、名色、六入、觸、受，這個大概清楚。

31107¹¹

這個受實際上這是前面的因到果，也就說我們所對的境界。然後對這個境界以後，也就是說從煩惱造業感果，然後這個果現起的時候，我們一樣的這個無明輾轉地相應。所以對這個所現的境，因為無明不了解又起煩惱，那這個煩惱叫愛、取。然後因為不斷地執取以後，就由使得我們以前這個無窮無盡的這一種前面的無明、行的這個識種，又會慢慢地繼續地滋潤它，滋潤它會感生將來的下一世的那個生命。所以我們眼前看得見的，那就是這一生從哪裡開始呢？識、名色、六入、觸、受、愛、取、有，這個八支就是這一生。那麼再下面到下一生，老死這是下一生。這個就是平常十二緣起的所謂分位緣起，在很多經論上面我們是用這樣的方法。

3230¹¹

那麼因為講分位緣起，所謂分位緣起的說個別、個別你明顯地看得出來，它有一定的這樣一個位次放在這地方。那麼這個位次怎麼講呢？就把《俱舍》上面那個分位緣起的這一個時間，在這裡簡單地說一下。第一個也就是無明，無明

由於前世那看不見事實真相，實際上這個東西永遠轉的，造了各式各樣的業，這個業當然有福業、有非福業、有不動業，所以感得今生的果報，這個無明跟行。然後由於這個果報當然感果的時候，先造那個因位識，然後當要結胎的時候，那個果位識就剎那出現。所以這個下面的話那個識，就是無明跟行是前世的，識這一世就是我們結生相續的一剎那，然後這個一剎那我們稱這個叫作「生有」。

33,40"

下面然後名色就現起。然後那個名色是什麼？就是在我們入胎當中的羯羅藍位，前面曾經講過的，這個什麼都分不出來的，時間大概是五個禮拜之內，這一團。經過了這個五個禮拜以後，漸漸地就是眼什麼、耳、鼻、舌、身慢慢地生起來了，這個時候叫作什麼？六入或者叫六處。那麼這個時候他還沒有整個地生起來，還沒整個生出來。再下面，就是從五個禮拜以後一直到出生、出娘胎那段時候，那麼到兩、三歲這個時候叫觸。那為什麼叫觸呢？這個兩、三歲那個小孩子他眼睛看見，他也知道，耳朵也聽見，是這個識就是根、境、識他也認識，所以這個小孩子你喊他一下，他會看你一下，他不會像我們去辨別很多東西。

34,53"

再下面，四、五歲向上去，到十四、五歲以後，他已經觸對這個境界以後，就會感得好、壞這樣，然後還有一種是好不好壞。可是這個小孩在這個年齡，他

現在這個愛特別是什麼？男女的貪愛，這個婬愛還沒起。然後到再十六、七歲向上的話，他自然而然就這個生起來，這個生起來了以後，他對很多世間的這個慾望跟著都來了，要這個好的、要那個的。然後因為這樣的愛，所以他對種種境界上面就產生一個非常強有力的執取，這個叫取。然後所以整個下面的這個一生，然後因為這個愛、取，所以就又把以前這個留下來的識種子，又會感得未來的，這個叫有支，一生當中。然後死了，死了以後，又因為已經有支了，再感得下一世的生、老死。所以這個平常我們看見一般講的十二緣起支這樣解釋法的，那麼這個分位是根據《俱舍》上面來講的。

36127¹¹

其實每一支當中都有其他的，每一支當中都含有其他的，為什麼以這樣的特別來說明？因為這個時候那一支特別地強盛。譬如說我們講「觸」這一支，當然小孩子還是有，可是你們仔細地看那個小孩的話，他對了這個境界，他不會真正地辨別。我們也不妨這樣講，回過頭來看我們，那我們雖然每個人都經過小孩這個階段，可是現在都忘記掉了。現在這樣，說有一件事情你是從來沒接觸過的，第一次跟你接觸，這樣。然後接觸了以後，你說得上來是好、是壞嗎？你們說得上來嗎？一般說不上來。

3721¹¹

也許你說：「為什麼說不上來？」我舉一個簡單的比喻：譬如說有的人歡喜吃辣椒，有的人歡喜吃苦瓜。辣椒好吃不好吃呀？對一個不歡喜吃辣椒的人，辣得個要命對不對？苦瓜很苦啊！第一次吃的時候他就「嗯！」不一定歡喜。可是他所以不歡喜，因為什麼？他還是以前的習氣。或者我們說另外有很多東西，吃下去裡面根本沒什麼味道。現在我們不管是辣椒也好、苦瓜也好，毫無味道的東西，你慢慢地吃、吃，吃久了以後、習慣了以後，養成功習慣了，養成功一個嗜好了。養成功嗜好以後根本無所謂的，到那時候你就會對這些東西很歡喜，有沒有這個經驗？如果我們仔細去看的，有很多東西都是這樣而來的。

3820¹¹

這個說明什麼？所以我們剛開始的時候所以對這個東西有我們的成見，這個成見是不是要經驗的積累、不斷地積累的？如果你仔細去看的話，還是說無明、行，你這個心目當中就有個認識作用，可是這個認識作用只是停在這裡，它不會有強烈的喜好——就是愛，更不會有執取。可是如果你不斷、不斷、不斷去接觸，這個地方叫熏習的話，對不起，苦瓜你也會歡喜、辣椒你也會歡喜。比如說現在很多人歡喜抽菸，不曉得你們抽過菸沒有？我年輕的時候，很多年輕人都是這樣：「啊，來！」那我也抽一支。那個苦得要命，抽了這個直噏，那這個有什麼好吃呢？可是如果你繼續地吃下去的話，你也會上癮，太多東西都是這樣。

391.7”

那麼，所以在這個地方，或者我們透過了這個剛才一個比喻，剛剛開始這個境界的時候，你會有一種感觸，可是你自己裡邊並沒有覺得好、壞的這種感受，我要說明的是這一點，對吧！如果你仔細觀察的話，「觸」就是這個自己的身體——根身，對這個境界碰到的時候。然後「受」是後面來的，等到你已經有了一個領受，你覺得這個歡喜的、這個不歡喜的，這個就樂受、這個苦受。這種心裡面，或者一剎那當中你可以分得出來，或者你從很多事情上面可以分得出來。然後這個受下面，你習慣的這個東西你就歡喜它，否則的話你會排斥它。

401.2”

所以在四、五歲以前那個小孩他境界，我們看起來是懵懵懂懂，所以這個時候最強盛的「觸」是有的。「受」有沒有？受是領受這個境界的好壞的，從這個地方，然後你就看得出來。然後小孩子他本身也是會歡喜玩呀什麼，可是他最強的這種貪愛使得我們輪迴生死當中，這個小孩子沒有。現在他說「十五、六歲已去」，這個也是大別，有的人早一點，有的人比較晚一點。所以這個分位緣起是這樣起來的。

405.7”

那麼大概上面我們了解了這個，以及我們前天曾經講過的這樣。上次我們講過的，跟這個分位緣起又有一個不同的差別，這個分位緣起，我們是說無明、行

是前世的；識、名色、六入一直到愛、取、有是這一世的；生、老死是下一世的。上次我們講由於無明、行、識，然後造了這個識以後的愛、取滋潤，是吧？愛、取滋潤了然後就感果。那個感果那個生支是什麼？生支當中總的叫生，細的來說的話叫作什麼？名色、六入、觸、受，那整個就這樣。所以結果這麼一來，有了生、就老死，好像這個全部從這一生開始講起的。這兩個有沒有什麼差別、有沒有矛盾？沒有。所以這個因感果它會有幾種可能性，所以現在這個地方的幾世圓滿就講怎麼種因，種了因怎麼感果，它有可能是兩世，有可能是三世。所以我們現在先看一下這個文，說：

42'29"

第三幾世圓滿者。能引所引支之中間，容有無量劫所間隔，或於二世即能生起無餘世隔。

第一個，這個因果關係當中有兩重：一個是能引、所引這一個一重因果關係，一個是能生、所生這一重關係。前面這個因果，從因到果是從能引到所引，這個因果關係差別很大。有可能種了這個能引的因，要經過無量世以後才感得所引的這個果；還有呢，前一世造了能引的因，第二世就感得所引的果這樣，所以能引、所引這一個時間差別很大。

43'30"
其能生支與所生支二無間隔，

然後下面的能生、所生這一重因果當中，兩個中間沒間隔，只要能生起來，第二世一定所生就出現。因為整個的從這個生死輪迴過程當中有這兩個，先把這個間隔說明。下面就一生的圓滿一定要能、所兩個合併，所以說：

44'02"
速者二生即能圓滿。

快的話，兩生就可以圓滿。怎麼是兩生圓滿呢？現在看：

44'12"
如於現法新造天中順生受業，即於現法滿二支半，

比如說我們從這一生——這個這一生是任何一個，換句話說前世如果造這個，那麼這今生就是；今生造了這個，就是後世就是，這是指兩世圓滿的。如果說這一生當中在現法當中造了「天中順生受業」，那麼這個前面一開始造的一定是無明開始的，所以說滿現法二支半，

44'51"
謂無明行及因位識。

這是現生造的。

44'59"

臨終以前圓滿愛取及有三支，

造好了以後，然後在沒有死的之前又繼續不斷地以愛、取。造了這個業以後，這個業的種子哦，前面不是說嗎？「無明種者，於業田中下識種子」，這是個種子，還要拿愛、取滋潤。然後我這個時候還沒有死，又把愛、取去滋潤，滋潤了以後，它就對於將來引生有個極大的力量，這個將來一定會生的這個力量我們稱它為「有」支。那麼這一世死了，他下面哪一世？就是這個。所以，

45'48"

於當來世圓滿所引四支及半，並圓所生二支分故。

所以下面再來感生的時候，他就生起來的，這個能引跟所引是併在一起。所生的這個「生」，實際上這個就是所引的果位識，乃至於名色、六入、觸、受，生了以後一定會死。這個是最快。第二呢，

46'24"

遲久亦定不過三生，

最晚呢，三生。欸，這有個有趣的問題來了，前面講慢一點可以無量劫，他

現在說最晚只有三生，最快兩生，然後最慢只有三生，不是有矛盾嗎？你看下去就知道沒有矛盾。

46'47''

謂其能生及二所生並三能引各須一生，諸所引支於所生支攝故，能引能生中間，縱為多世間隔，然是其餘緣起之世，非此緣起之世故。

這一段文解釋一下，為什麼說最慢還是三生呢？因為現在我們從一共有什麼——能生、所生及能引各需要一生。所以能生是一生，所生是一生，能引是一生，一共要三生。那現在我們剛剛看，我們講分位緣起的時候，無明、行這個是能引對吧？能引是前世的。然後這個前世的能引經過了愛、取的滋潤以後，這個能引的因就會感生這一生，所以這一生感得什麼呢？這生感得的從果位識、名色、六入、觸、受，然後愛、取、有，這是這一生的。再下面呢？生、老死第三生的。所以任何一個因從因到果，在生死輪迴當中，快，兩生就圓滿；慢，這樣的三世。任何一個因，這個因感果一定是不出兩生跟三生。

48'40''

下面說，那我們不是看見，實際上前面會間隔無窮世嗎？他下面有一個說明。這個中間哪，「能引能生中間，縱為多世間隔」，實際上這有很多間隔的，「是其餘緣起之世」，說這個裡邊實際上為什麼間隔呢？你現在在這個因感得這個

果，它只有三世，中間所以在這兒被別的東西岔開了，其他的因緣在那兒轉，你那個因沒有動。你那個因動，是一定到那一世又策發了以後它會感果，所以一定只有三世。那麼這裡下面又補一句：

49'129"

此未別算中有之壽。

如果你要仔細地去看，這個既然是二世、三世，換句話說頭尾相連，永遠相連的，實際上這裡面中有的壽命沒算。為什麼沒有算呢？因為中有現起的時候，已經放在下一世當中去了，對吧！所以前面我們曾講過，這個結生的這個中有現起來，就是下一生這個中有。所以就不必講，還是列在下一生當中，還是可以列在兩生的、三生不管，你下一生當中，就是這個中有身。好，看了這個以後，下面這幾句話對我們就很重要了哦！

50'15"

如是已生諸果支時，然而全無實作業者，及受果者，補特伽羅之我。

我們從十二緣起看起來的話，眼前所有的那個果，這個果我們稱它為十二支當中——支，這個、這個、這個，那些都是所現起的果，對吧？這個果怎麼來的？就是前面這個因，就是這樣的因感果、因感果，說「沒有實作業者」，沒有

誰去造。然後這個果現起的時候，也沒有誰去受，就是這樣的因變成這樣的果、這樣的因變成這樣的果，如此這樣的因果關係，如此而已！所以沒有我們覺得這個「我」，沒有這個乃至於補特伽羅。就是補特伽羅如果說的話，這個也就是前面那個因感果的過程當中的這樣現起來的相狀，但是我們總執著一個「我」。

51'21"
如前所說從唯法因支，起唯法果支，

那就是一個法，這個從因果關係當中。但是我們一般凡夫，

51'33"
由不了知生死道理，於彼愚蒙妄執有我，求我安樂，故造三門善不善業仍復流轉。

因為我們不了解這個特徵，然後求安樂，然後造善業、惡業，於是流轉。

51'53"
那下面有人問了：對啊，就算是因支、果支，那個因果是不是我們都有個苦樂的感覺啊？有。你問我有沒有？有，如果說我沒有，那是騙人。我們也許學了佛以後覺得沒有，這個道理上講的。道理在書本上面，你問我的感受，我有啊！那怎麼講呢？對呀，正因為我現在是感覺那個苦樂的感覺，正因為有了這個苦樂的

感覺，我要去解決它。我請問你：你要不要解決？要！要解決是不是要造正確的因？那就對了！現在我們平常的時候用「我」來去解決，「我」能不能解決？不能解決！因為「我」這個東西本來是虛假的東西，虛假的東西怎麼解決問題？

52,46¹

所以我們真正了解了這個，那進一步是真正地才有機會能夠解決這苦樂問題，不但自己解決而且幫助一切人解決，佛法的真正珍貴的地方就是如此。了解了這個，那個時候才知道，世間真正的只有一件事情值得做的——學佛。為了自己自利，小乘也是這個，然後推己及人、幫助別人也是這個。我們現在看見世間一切的要報父母恩，這個才是真正報父母恩，否則的話那都是空話，這是有它非常重要的基本原因。各位要討論，這個才是非常認真、要很認真做研討的，要認識文字，文字所指的內涵認識，然後不斷地去思惟觀察，那我們就對了。下面再看：

53,42¹

故從三惑起二支業及從彼業出生七苦，復從七苦而起煩惱，又從煩惱如前而轉，故三有輪流轉不息。

前面說過了，惑、業、苦，這樣。「三惑」嘛，就是初無明、八九愛取。造「二支業」呢？第二支的行，以及下面第十支的有。然後感得出生七個苦，就是從果位識的識、名色、六入、觸、受，到生、老死。這個苦感現起的時候我們

又起煩惱，起了煩惱，造業再轉。所以剛才我們就說的，苦樂是有的，我們應該認識了這個苦樂不要被煩惱轉，煩惱的另外一個名字叫什麼？惑，就是事情的真相看不清楚。如果我們對這個看清楚，然後去做，這個就對了，我們真正要學的就是學這個。

54,51”

這是平常我們一再強調，我們在這裡學習什麼？就要學這個。學完了以後，大家還在增長煩惱，那請問你拿什麼東西來解決？你沒有學，至少還有一樣東西幫忙我們解決；我們學了佛以後，居然不拿來解決自己的問題，那你就死症，你沒有東西再可以救治我們了。所以很多佛菩薩就告訴我們，這個情況之下我們不是弘法，我們是毀法，因為唯一把我救、救他人的這個方法我們用錯了。就像藥用錯了以後，唯一救我們的藥用錯了、毀掉了，那被救的就沒有了。這是我們學佛的佛弟子最重要的，應該把握住的一個根本！下面看：

55,14”

龍猛菩薩云：「從三出生二，從二而生七，從七復生三，數轉三有輪。」

就是前面講那個。

55,53”

若正思惟由如是理，漂流生死，即是最勝厭離方便。

假定我們能夠如理地、正確地思惟前面這個道理——那我們永遠在生死輪迴當中漂流，我們就對眼前這種東西生起極大的厭惡心。所以在我們正式對它叫觀受是苦，我們對眼前的境界起來的時候，覺得：「哦！由於無明所以感得的。」所以我們對這個東西感得的，只是覺得絕大的痛苦，會對它絕大的厭離。可是我們現在因為不了解，由於自己的習氣，所以貪愛難捨，這個才是我們真正要對治的。下面說：

561341

從無量劫造集能引善不善業，異熟未出，對治未壞，今以愛取而為滋養，由此增上，則當漂流善趣惡趣。

噢，這一段。現在了解了，我們無量劫來不曉得造了多少的善業、不善業，這個都是會能引的。這個只要能引的這個業造了，它一定將來會……，唯一的你就對治。這種因哪，「異熟未出」，還沒感果，沒感果它一定會感的，除非你能夠修習對治之法，我們卻也沒有經過了修習去破壞以前這個業。現在我們不但沒有修習，反而還去愛、取去滋潤，那怎麼辦呢？就「增上」，使得這個前面造的業會繼續不斷地增加，於是會感果，於是漂流生死，這是我們應該了解的。所以我們現在應該怎麼樣去解決它？看一百八十六頁，

57.5.1¹¹
諸阿羅漢昔異生時，雖造無數能引之業，然無煩惱解脫生死，

來了！阿羅漢不會，為什麼不會輪迴生死呢？他還是造了很多能引的業，但是他把那煩惱已經解決了。前面說過了，這個是感生死的俱有緣就是愛、取，所以他不再生死。

58.1.4¹¹
若於是理獲決定解，則於煩惱執為怨敵，於滅煩惱能發精進。

這就對了。假定了了解了這個道理以後，我們現在才懂得真正的怨家是自己的煩惱。我們現在看，隨便看見一點點人，總覺得他如何如何。所以我前天在這地方隨便講，人家貼標籤，人家貼標籤有什麼關係啊？真正麻煩的是我自己。反過來說，我就不貼人家標籤了嗎？這個話懂不懂？有一個同學跑得來跟我說，他說：「我想想，我也一天到晚貼人家標籤。」你們想想，你們哪一個能夠不貼人家標籤？你看人家是不是有你的看法？這就是你以前積累的嘛！所以真正我們的怨家是我們的煩惱，煩惱的根本是無明，這個才是我們要對治的，佛法最了不起的地方就是真正指出這個東西來。所以進一步對於滅除煩惱發精進，那要發大精進的，這個我們就努力了！所以他下面說：

5918¹¹
此中樸窮瓦大善知識，專於十二緣起有支，淨修其心，思惟緣起流轉還滅，著道次第。

那樸窮瓦就是阿底峽尊者的一個最主要的弟子，他怎麼辦呢？專門在這個十二緣起有支當中觀察。十二「緣起」就是「有」，或者叫十二有支或者叫十二緣起，一樣的。來這個地方好好地修。然後怎麼樣不了解就流轉，了解了以後就還滅，現在我們講的整個修道的次第就是根據這個而來。下面，

9,00,00
此復是說，思惟惡趣十二有支流轉還滅為下士類。次進思惟二善趣中十二有支流轉還滅為中士類。如是比度自心，推想曾經為母有情，亦皆由其十二支門漂流生死發生慈悲，為利彼故，願當成佛，學習佛道為大士類。

也就是告訴我們都在十二有支當中，如果說你下士這個思惟那就是下士的，如果為了自己出生死就中士的，推己及人為幫助一切人那就是上士的，這樣分三士道，真正的根本都是在十二有支當中。好，今天就到這裡。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
67
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第六十七卷

01:03"

《菩提道次第廣論》一百八十六頁，這是共中士道當中正修意樂當中，發中士意樂的方便——第二部分由十二緣起門思惟。那麼這個裡邊十二緣起門分支差別、支分略攝、幾世圓滿，上一次就講到「幾世圓滿」的最後那一部分。那個已經唸過，上面那個幾世圓滿的內涵已經說過了，快兩世、慢三世，最慢三世。那所謂這個兩世、三世之說，兩世我們容易了解，說為什麼是最慢三世呢？就是說任何由於無明而造的這個業，這個業在我們心識當中留下一個識種子，這個識種子這是將來會遇到緣它就會感這個果的。那麼這一個感果的時間快則兩世，慢則三世，這樣。

01:46"

那麼實際上，我們平常由於生死輪迴當中的凡夫都被無明所使，所以一天到晚造各式各樣的業。造任何一個業，那自然而然在我們的心識的識田當中，就種

下一個識種子。那麼凡是這個任何一個種子它將來遇緣，那麼主要的緣是什麼呢？就是愛取的緣，這個分裡邊、外面，裡邊是並不了解這個特點，外面對境界，然後心對境兩個都在錯誤當中。總之由於是這個貪愛，然後執取，它就會感果。實際上因為無量無邊的種子，那麼會引發無量的生死，那麼至於說到底哪一個識種感果呢？那要看下面那愛取的滋潤。當這一個識種沒有受到相應的同一的愛取的滋潤，為別的這個識種感果的，這一個不算。前面說過了，這樣算起來算三世。

03'16"

所以換句話說，如果是兩世當中圓滿的，那就是這個無明造了這個業以後，就是貫注在這一個問題上頭，那麼這是二世。三世的話，這個三世的時間可能會留長劫，很長，這個也就是以前我們共下士的時候曾經說，這個「假令百千劫，所作業不亡，因緣合會時，果報還自受」，那樣。就算百千萬劫，造了這個業以後除非你對治，有了對治以後它不會感果，否則的話，就算是百千萬劫，一旦遇緣它一定會感果的。那因此告訴我們，我們要想真正解決這個問題，唯一的是修行。那麼下面我們先把這一段的文看完。

04'22"

此中樸窮瓦大善知識，專於十二緣起有支，淨修其心，思惟緣起流轉還滅，著道次第。

特別總結一下。那個樸窮瓦就是阿底峽尊者到了西藏以後，傳下來的一個最主要的噶當的一個大祖師。他也就是敦巴尊者，敦巴尊者有三個最重要的弟子：博朵瓦、懂哦瓦，然後還有一個就是樸窮瓦，這樣。那麼這個樸窮瓦他的專長是專門在哪裡呢？從以十二有支去思惟，這樣。上一次我在這個地方，我弄它不清楚，所謂「十二緣起有支」，「有支」就是整個的十二，有的時候我們叫十二緣起、十二有支，這個是總的，並不單單指十二緣起當中那個「有」一支，這樣。就像我們說色、聲、香、味、觸、法，廣義地來說，那麼這個第一個色包括下面所有的聲、香、味、觸、法；狹義地來說，這個色就是眼根所對的。那麼現在這個十二緣起有支，這個「有支」是廣義的，就是指這個十二，並不是單指十二支當中第十支的有支這樣，那我這地方特別說明一下。

0615ⁿ

那麼這個是總說。下面呢，解釋了以後，那這個十二有支，在我們漢地平常習慣上面都有一個想法，以為這是小乘當中利根的，就是緣覺思惟的方法。實際上不是，整個的佛法的中心主要的就是講性空緣起。那麼這個緣起當然指我們有情生命輪迴當中，那既然是性空，那怎麼會產生這個流轉生死呢？由於緣起，這個緣就是無明、行、識……，這樣，那麼整個的佛法都在這個上面講。而佛法現在通常我們如果把它分類，或者分為三乘共法，或者會五乘再廣一點，再不然

大乘不共。所有這個裡邊，沒有哪一部分會少得了這個，也就是說都會講這個。那麼不同的在哪裡呢？下面就解釋。

此復是說，思惟惡趣十二有支流轉還滅為下士類。次進思惟二善趣中十二有支流轉還滅為中士類。如是比度自心，推想曾經為母有情，亦皆由其十二之門漂流生死發生慈悲，為利彼故，願當成佛，學習佛道為大士類。

07:34¹¹

說我們單單以這個十二有支，就是用這個道理去思惟惡趣的苦，那因為了解了惡趣的苦，所以由這樣的業感果，那我們避免造業，那麼就不會墮落惡趣，這個是下士的。那麼其次，所謂雖然不墮落惡趣，能夠經常得到人天的位次，這個比起惡趣是高明，但實際上他還沒有脫出這個行苦，最終終於還要墮落，算起來不行！更深一層去看，這個「行」本身就是一種痛苦的根本，那麼從這個上面、角度推動去思惟流轉還滅，然後這個能夠解脫生死的，這個是中士。

08:40¹¹

那由於了解了一切有情都在生死輪迴當中，推己及人，然後所以說，下面說「比度自心，推想曾經為母」等。就想到我自己解決了，周圍的人那些人都曾經過做我最重要的父母等，我怎麼可以單單自己解決不幫人家呢？所以從這個道理

引發大慈悲心要救一切人，這樣，為了救一切人只有成佛，那麼這個策勵他的地方還是從這裡開始的。那麼由於這樣，也經過了十二因緣起觀察生死輪迴當中，沒頭沒尾永遠沈淪的痛苦，而策發自己要想出離，要幫一切眾生解決這個問題而大菩提心，這個就是上士類的。那麼這個是關於「第三幾世圓滿」，再下面就是最後十二有支的第四部分。

09,57ⁿ

第四此等攝義者。

說那下面作一個總結，還有其他的，要特別地大師要告訴我們的。

10,08ⁿ

如前所說，由業惑集增上力故，生起苦蘊生死道理，及特由其十二有支轉三有輪。於斯道理善了知己，正修習者，能壞一切衰損根本極重愚闇，

這個第一部分，由前面從一路上來到中士道，中士道分兩部分：一個就是由苦集輾轉地這個增上，這個是四諦當中思惟生死流轉當中的痛苦；或者是由十二緣起有支當中，思惟輾轉地流轉生死的痛苦。由於透過這樣的正確的認識，不但認識而且更進一步如理地善巧思惟，能夠這樣的正確地修習的話，那產生了什麼效果呢？就能夠解決一個問題，解決什麼問題？我們生死輪迴的痛苦。那為什麼

有生死輪迴痛苦呢？因為我們並不了解生死輪迴的真相，因此是在一種愚癡當中，而且非常嚴重的愚癡。透過前面的思惟，我們就把這個根本的錯誤把它破除，所以說「能壞一切衰損根本極重愚闇」，這一點對我們是非常重要的！

1159¹¹

我們現在有很多人腦筋很好，這個腦筋是善巧利用的話，就可以破除我們的極重愚癡。但是平常我們很多人由於並不了解這個真相，不能善巧運用自己的靈俐的腦筋，反而學錯了，以為聰明。實際上拿佛法來說，這個不是智慧，只是一種要想學佛的確需要它的一種方便，這個是沒有錯。腦筋靈不是壞事，但是這個並不是智慧，這是我們特別要注意的。如果我們能夠善巧運用這個，再透過佛法去思惟的話，那個才是真正的智慧，能夠破除非常重的愚癡的。所以這一句話，一方面讓腦筋好的同學不要生起憍慢；反過來說，腦筋不好的人也不必為這個而覺得不如人家。真正的智慧，這只是一個策發智慧的一個方便而已，智慧本身並不是它。所以不管我們腦筋好不好，對我們都有很正面的策勵，這個點我們應該認識。下面：

13125¹¹

除遣妄執內外諸行從無因生，及邪因生一切邪見，增盛佛語寶藏珍財，如實了知生死體相，

那麼由於把我們最嚴重的根本的愚癡能夠破除了，於是產生什麼效應呢？

那下面這個。平常由於我們並不了解事實的真相——這種愚癡，所以以為是眼前看得見的一切都是什麼，以為這樣來的、那樣來的。說這樣來、那樣來並不是正確的原因，所以說「邪因」，或者有的人根本說「無因」。這個印度當年六師當中有一個叫順世外道，他是出「無因生」。他就說那麼烏鴉是黑的，然後什麼東西是白的，孔雀是長得花的，那為什麼這個樣啊？沒有什麼原因，就是偶然的，來嘛就來了嘛，所以叫無因生，這樣。還有「邪因生」呢？有很多人說：噢！這個是梵天創造的。那麼這個印度的有一派的外道，說這個人是天上的天人創造的。那這個都是並不正確的，這種都是錯誤的見解。那麼這一種錯誤的見解都能夠破除掉。

1506¹

因為這樣，所以能夠把佛告訴我們的最珍貴的寶藏，能夠把它好好地弘揚，於是能給我們實實在在地了解，說我們真正生死輪迴的真相是什麼樣。那真正地理解這個以後有什麼好處呢？他下面說：

1513²

便能發起猛利厭離，於解脫道策發其意。

由於這個了解了以後，我們曉得，噢！原來這個痛苦是有它的原因，這個原因是在這裡。那麼平常我們不了解的狀態當中，我們都歡喜這個果，現在了解了以後，應該努力這個正確的因，這樣。所以平常一般人對眼前世間的好事情都很貪愛，實際上這種貪愛是無非是增長生死輪迴。從十二緣起有支當中我們曉得，任何一個業所以感果都是經過愛、取兩支的滋潤。那麼怎麼會愛、取呢？對境界的時候有個感受，由於感受上面那增加這個煩惱。那平常我們來說眼前一切的東西，這個一切東西怎麼存在呢？就是前面造了這個因所感得的果，那現在十二有支當中不說果，說什麼？受支，我們了解了。所以當這一個受支，或者是說前面這些因積累的果現起的時候，我們就說：啊！原來以前我們不了解的事實的真相，所以起貪愛，害得我們永遠沉淪生死苦海，這個東西對我們是多麼地有害啊！

17112¹¹

我們平常常用的一種比喻，說這個「魚餌」，是誘惑我們讓我們吞下去的。而這件事情偏偏又是我們自作自受，所以對我們自己的錯誤的認知起的貪愛，生起非常強烈的厭惡。那世間的人來說，我們看見了一定責備人家，現在不是，責備自己，這個是絕端重要的！那麼於是這樣地生起來，就猛利地厭離。那曉得要真正地解脫，還是一定要照什麼？正確的解脫的方法，這個就是「解脫道」。

由於苦集，然後我們要了解了它的原因，要求說證滅，證滅要修道。證滅也就是說，能夠滅除一切這個生死輪迴當中的痛苦之因，那麼這個拿掉了以後痛苦自然沒有了，那怎麼辦呢，一定要修這個正道。所以對於這個正確的解脫生死這個道，就真正肯努力忙這個，而不是忙追求眼前錯誤的這種。這個，下面的兩句「於解脫道策發其意」。那下面說：

18'40"
是能醒覺諸先修者，能得聖位微妙習氣最勝方便。

這個結論就出來了！就像上面講那些道理，是使得我們能夠覺醒的，從生死輪迴當中，在無明大夢當中覺醒過來的最正確的一個方法。前面所有修行的這些祖師們，乃至於反推再向前面——菩薩、佛都是這個樣，沒有一個例外，這個都是一個殊勝的方便、正確的方法。這個正確的方法幹什麼呢？透過這個正確的方法，修習的結果能夠得到佛菩薩、聖人的位次。所謂這個聖人，就不再是凡夫，只有凡夫在生死輪迴當中輾轉相應的。那麼下面再用經上面、論上面的話來證明：

19'51"
如是亦如《妙臂請問經》云：「於愚癡者，以緣起道。」《稻稈經》說：「善見緣起，則能遮除緣前後際，及緣現在一切惡見。」

引這麼兩個經，一個是《妙臂請問經》，說：「很多人都愚癡不了解這個，那怎麼辦呢？就告訴緣起這個道理。」平常我們初修行的行者，通常叫「五停心觀」。哪五樣東西呢？那因為平常我們凡夫位上面，一般來說最重的毛病在哪裡？貪心重、瞋心重、癡心重這樣，這些東西說貪、瞋、癡、慢、疑等等。那凡是貪心重的人，你怎麼辦呢？教他修不淨觀。貪是貪眼前的，都覺得：啊，美妙！那透過這不淨觀看見這個東西一無是處，貪心就息滅了，息滅了粗猛的貪心，他才可以真正地深入。有很多人瞋心很重，那修慈悲觀，修了這個慈悲觀，他粗猛的瞋心拿掉了才有機會深入。

211711

那有很多人愚癡，腦筋當中非常地愚癡。這個愚癡剛才一再說，並不是腦筋不靈俐，就是心裡面這麼執著他以為的這個東西。我們常常可以看得見，他以為這個事情是這樣的，就非常執著。不管是在家、出家都會有，往往有的時候這種情況，出家人還會執著得比在家人更厲害。你們如果仔細去看那種愚癡，那就告訴他一切都有它正確的因果，不要在這個無關緊要的上頭去碰這件事情。我曾見過、聽說過有這種事情，或者說我們現在出了家了，大家還講這個衛生這樣。那麼居然還說有很多出家人講那個戒，戒律上面有這麼一個條文，所以他死死地執著。實際上那個戒之所以真正要戒的話，戒除我們煩惱，可是他執著這個條文很死。

221.19”

我是看見那個倓虛大師的，他那個叫什麼？《影塵回憶錄》裡面有這麼一段公案，說他們那時候在念書的時候有一個同學，他不曉得說什麼，我現在這個公案記不住，我大概簡單地說一下。譬如說吃飯，那麼他這個，假定我們現在說，他一定要用個鉢，今天如果鉢或者什麼的他寧願不吃。那個本來是個方便，佛在世的時候是這樣，那我們現在大家都不用鉢，你覺得沒有鉢就不能吃飯了，那用鉢吃了飯，你就得到羅漢啦？他會這個樣奇怪。那人家都不用鉢，那不是都沒有用啦？我並不是說鉢不好，不是這個意思。就我是特別從那個故事當中，說在家、出家都有一種很奇怪的錯誤的執著，那個這種執著就是「非因計因，非果計果」，特別是這樣，這個是愚癡極重的行相。那告訴他那緣起，這個緣起就是這樣的正確的因感正確的果，而眼前這個果之所以這樣，你一定在因果緣起的法則，了解了這個緣起以後，這種罪障破除了。

231.39”

那麼下面是《稻稈經》上，「善見緣起，則能遮除緣前後際」，就是說「前」就是如是因感果，現在這樣作法，將來、「後際」就是向後因果的前後的推演，這個緣起當中有它的一定的原因。現在我們不了解的話，以為這個樣，那個「惡見」，是除了正知見以外廣義地來說，這樣。那麼平常我們就說，譬如說邊執見，然後邪見，然後禁戒取、見取這個都是屬於惡見，因為他不了解緣起，

乃至於薩迦耶見。了解了整個的緣起，這個所有的這個五種惡見統統會消除掉。那麼這個是經，下面引菩薩。菩薩造的論上面：

^{24138¹⁴}
龍猛菩薩云：「此緣起甚深，是佛語藏寶。」

這個佛講的真正最重要的就是什麼？緣起。這個緣起是很深喏！特別我們要了解。那麼在這裡順便講一下，這個平常我們只是講，好像講空性是佛法的最重要的地方。那麼很多祖師都告訴我們：性空、緣起是一件事情的兩面，性空不是那麼容易懂，但是如果你從緣起，淺的地方一步一步下手，你才能夠了解、究竟了解緣起的真相，所以緣起跟性空是分不開的。所以真正講緣起是非常深、甚深、最甚深，這個地方告訴我們，我們不要從自己的誤解，或者名相上面誤解，然後躡等，最後什麼都沒有。那下面再引一個戒經上面的告訴我們的故事。

^{25153¹⁴}
毘奈耶教中說第一雙（即舍利弗與目犍連）

「毘奈耶教」就是戒，就是佛在世的時候很多事實上的故事。「第一雙，即舍利弗與目犍連」，這是佛前面的兩個最重要的大弟子。

2613¹¹
所有現行，謂時時中遊觀五趣，遊觀之後還瞻部洲，為諸四眾宣說彼等所有眾苦。

那麼他們兩位一個是智慧第一，一個是神通第一的上首兩個最主要的大弟子。他們平常做些什麼事呢？就是他們的「現行」，那平常的時候在五趣當中，也就是說生死輪迴當中「遊觀」，拿我們來看好像是幹什麼？去玩、去觀光、去遊玩。我們凡夫是去遊玩，看看他們兩位聖者怎麼遊玩法，這個才是我們真正重要應該效學的。那看完了以後回來就告訴四眾弟子，那就是跟佛出家的所有，說這個四眾弟子，那個實際上四眾含攝其他的，最主要的就是比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼，以這個四眾作為佛弟子，佛法流傳在世間那個四眾遊行的地方。那佛法就靠這些人為主的，所以特別把他們在六趣當中看見的告訴大家。

2743¹¹
說些什麼？真正重要的，「宣說彼等所有眾苦」，這一點對我們很重要啊！我們現在也去遊玩、也去觀光，遊觀完了以後回來幹什麼啊？說樂，啊！那個地方這麼快樂，那個地方怎麼好、怎麼好。然後你本來好那裡、這裡，聽見人講，心裡想癢癢，我也要去看一看。佛法不一樣！他們兩位上首弟子也去，跑完了以後就告訴：「喏，所有世間的一切的生死這樣地苦，你還忙什麼！」所以大家想

到這裡，哦，策勵呀！那我趕快我千萬不要再浪費時間，好好地努力。

28:27¹¹

所以注意啊！我們應該從哪裡開始學起。那麼這樣的如果你聽見了以後了解了，照著佛告訴我們的宣說的道理，再加上他們第一雙，就是兩位尊者所看見的實際上的實例。那因此佛告訴的是宗或者因，加上他們兩位看見的事實上的例，說實際上的這個事實作為喻，那對我們有很強大的策勵心。可是有很多人還是不行，那怎麼辦呢？

29:06¹¹

諸有共住近住弟子，不樂梵行，即便引彼付第一雙，請為教誨。二人受已教誨彼等，得教授已，愛樂梵行便能證得殊勝上德。

比較好的，經過了這個上首兩位弟子一個教誡，用種種實際上看見的比喻教誡，他們就很認真努力了。可是卻另外還有一些，另外還有一些「共住近住弟子」，那主要的就是那個跟他們在一起的。說「共住」，也就是說那個共住是出家的；「近住」，實際上這個還有一些在家居士也包括在裡頭，這個四眾是包含是七眾，這樣，那麼最主要的當然還是以出家為主。他們還是有人「不樂梵行」，就是要真正去修淨化煩惱、業的這個叫作總義地來說——梵行。聽見了上面

的道理還是不行，就把那個就交給那他兩位尊者。那兩位尊者也是專門針對他們的問題去給他教誡，然後給他最正確的教授。他們得到了這個教授以後，那自然能夠「愛樂梵行」，以前是不歡喜的，現在愛樂。那麼因為歡喜了，如法修行就能夠證得殊勝的「上德」，這個不是普通的德，這個是超越生死輪迴的。

30:55¹¹

大家還記得前面《廣論》共下士有這麼一段，有這麼一段叫他們觀苦，三惡道苦。結果這個阿難尊者有兩個外甥，出了家了以後這個不想修行，因為家庭是個富貴家庭出生，阿難尊者就是佛陀的這個弟弟，那他們都是王家出生。結果尊者有兩個外甥，他妹妹的這個孩子，那因為受了這個阿難尊者影響出了家了。所以出家是出家了，想想：「唉，這個生活還是在家那個王宮的生活多麼地舒服！」那怎麼辦呢？那就交給第一雙，大家還記得吧！那麼他們第一雙怎麼辦啊？帶他們去看天堂、去看地獄。這一看完了以後，哦！覺得原來這個真正的生死輪迴當中，真相是這個樣的啊！於是他們就拼命努力，最後證果了，就是這一段。那麼這個

32:12¹¹

大師見此問阿難陀，啟白其事，

那個「大師」指佛，這個當然佛沒有不知道的。可是所以講這一段，就是佛

很多地方示現我們凡夫一樣，或者說明知故問；他明知故問的原因，就是啟發後面很多對我們有益的事情。那麼這個話怎麼講呢？本來有一些人出了家以後馬馬虎虎、懶惰，不好好修行，結果這個事情大家看見了，當然佛陀也看見了。忽然之間，這兩個人很快就修行成就了，為什麼原因啊？原來是由於被這個舍利弗尊者、目犍連尊者引導。那實際上畢竟他們只有兩位、只有兩個人而已，不可能在一切時處都有他們，那怎麼辦呢？經過佛故意跟阿難尊者問答以後，所以這佛就下面一個正確的點示。

33'27"
佛曰：一切時處，不能徧有如第一雙，

那就是，說這個的確他們兩個是很了不起，可是不可能所有的人都是由他們帶。如果他是大乘的行者，他可以化身千百億，小乘不行，除非神通，否則他們兩個就是兩個。他教了你不能教他，這樣，教了他不能教另外者。那怎麼辦呢？佛就說有一個方法，什麼方法？

33'58"
應於門房畫生死輪，分為五分，周圍當畫十二緣起流轉還滅，其次乃興畫生死輪。

於是就告訴他們，從這個裡邊就引出這個十二緣起這個圖，那個圖我們上次已經看過。那怎麼辦呢？就畫生死輪迴的這個圖。畫了這個圖幹什麼？貼在住的門口，這個門口你天天要過，所以你天天看見，因為看見了這個，那自然而然會策發你。雖然前面說沒有舍利弗尊者跟目犍連尊者引導，可是把這個佛告訴的貼在門房上面，進進出出老是看見，這幫助他去思惟，那這樣問題就解決了，所以說在門房上面畫這個。

35:00¹¹

那怎麼畫呢？「分為五分」，那這個圖我們看過了。現在大家記一下：最外面這個外頭海闊天空，佛陀在上頭，度母在另外。這個圖有的時候不一樣，有的時候兩個都是佛陀，有的時候一個佛、一個是菩薩。他們是指著天空，啊！那個萬里晴空有日、月懸掛在這裡，本來就是個清淨，然後光明遍照。然後這個下面有閻羅王，閻羅王抱著這個生死輪迴，那個兩支大牙，眼睛瞪得大大的，然後兩隻手、兩隻腳正在啃。也就是說除了你了解的依照著佛陀指示照著去做，跳出生死輪迴以外，第二圈那是什麼？第二圈那就是被閻羅王控制的十二緣起。大家記得：無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死，就十二個。那麼這個十二個轉當中，第二圈。那第三圈是什麼呢？六道，對！那轉在哪裡呢？轉在天、人、修羅、地獄、餓鬼、畜生。

36'16"

第四圈是什麼呢？中陰。就是說這個裡面沒有算中有的壽命，也把它加進去，如果你在輪迴當中上昇的，那麼向上、白的，這個前面已經說過了，而且這些人向上；再一半向下的、倒行的、黑的，這第四。最後一圈是什麼？真正重要的就是貪、瞋、癡。因為你不了解這個萬事的性空緣起，所以執著一個薩迦耶見，然後就引發貪、瞋、癡，這是根本。五分。把這個東西畫，所以說「分為五分」。那「周圍當畫十二緣起流轉」，那這個是流轉，那反過來就變成還滅。所以「其次乃與畫生死輪」，主要的就是講這個。那下面是一個故事：

37'09"

又為仙道大王寄佛像時，於下繪寫十二緣起流轉還滅而為寄之。大王受已，至天曉時，結跏趺坐，端正其身，住對面念，善觀緣起二種道理而證聖果。

這是有個故事，先把那文解釋一下。「仙道大王」是一個人，給他寄一張佛像，這個佛像裡邊就畫這個「十二緣起流轉、還滅」。那個大王看見了這個圖以後，那就對著它，這樣。然後天亮對著它念，因為他很認真地善巧思惟：哦，這樣做是流轉，永遠沉淪苦海；這樣還滅，能夠跳出生死輪迴，他就證得聖果。什麼聖果？出世的聖果，就是預流果見無我，乃至於證得羅漢果。

3810¹¹

那麼這個故事我在這兒講一下。這個故事是這樣：說佛在世的時候，這個印度當時並不是統一的只一個國家，這個印度這國家像我們這個中國以最古老的時候，春秋戰國的時候分出很多小邦林立。春秋戰國還有一個大的統一的中央政府，實際上印度當年沒有的，沒有這樣；譬如說周朝，周朝是真正一個國家的分封諸侯，印度當年根本沒有，就是很多國家。那麼他們有大、有小，彼此間有的是互相這個戰爭、敵對，有很多友善，那這國家與國家之間常常有禮尚往來。

3902¹¹

那麼他們的習慣，就是總要把最好的送給人家，所以這個兩個國家，就有一個國家的國王，送給對方一個很好的禮物。那麼通常照著他們的習慣一定要回報，回報的時候總希望要更好的。結果發現這個禮物太好了，再回報再好的，再怎麼找也找不到了。那怎麼辦呢？實在覺得如果不能更好地去回報的話，這個沒面子的事情。那麼一般世間人都講究這一套東西，大家也想不出辦法來，最後有一個有智慧的大臣說：「欸，佛陀出世，他是個真正的一切智人，所有的問題沒有不能解決的，何不去問他呢？」大家說：「欸，好、好、好！」所以去問佛陀。結果佛陀就教他畫那個，這個十二緣起的生死輪迴圖，就這樣。

4001¹¹

那麼他們好高興，「哦！這是佛陀說的。」直講再沒有比這個更好的了！

所以那個國王就把佛陀教的畫了生死輪迴的這個圖，派一個大臣還有一個出家的僧人，一齊送到那個還報另外那個國家的國王。那麼然後特別說明說：喔！這個東西的珍貴，好得不能再好啊，如何、如何啊！這樣。所以那個對方的國王聽見了以後，覺得非常地歡喜，也並不積極地打開來，還譬如說我們現在來說迎接聖旨一樣，很慎重地這樣去迎接。迎接了以後，就很高興地把它打開來。包裝得非常好，因為這是佛陀特別的，這樣，佛陀指示的特別的禮物。

40156"

可是有一個問題，我們世間想像的禮物，跟佛陀告訴我們的禮物，一樣不一樣啊？不會一樣。所以對方的國王絕對沒想到這個一個圖，他也不懂得這張圖是什麼意思。所以他想像當中，這是高貴得不得了的东西，結果打開來這麼包裝得這麼好的東西，而且對方一再跟他強調說：「這個珍貴無比、珍貴無比！」打開來一看，一張圖，而且上面怪怪的樣子。那我們如果去看這張圖是不是怪怪的？因為閻羅王的大牙，然後裡邊那些怪七八糟的東西，還有地獄什麼這一類。所以那國王看了莫名其妙，他忽然生了一個惡念：「好傢伙！這個傢伙在捉弄我、嘲笑我！好像我把最好的東西給了他們了……」他自己就往壞的方面去想，這樣。

41153"

我曾經看見過一個捉弄別人的一件小事情，你們不曉得有沒有看見過？就是

說，譬如說有獎徵答，或者是特別的情況，就給他了一個獎品，包裝得很好，然後叫他拆開來。結果包裝得很好，一層一層拆了很多，最後下面一句嘲笑的話，或者一個什麼無關緊要的事情——原來他被捉弄了。你們有沒有看見過這種事情？對，這世間的確可能有這種事情。所以這個國王看見了以後，大為這個忿怒，說：「我這麼好的好東西給他，這個居然這個樣。啊，以前跟他的友善都錯了！要去跟他打仗！」這樣，所以決定要跟對方去打仗。然後大家也覺得這個非常地憤慨，怎麼可以這樣！

42148¹¹

正當那個時候，這個國家畢竟還有有智慧的人，就有一個有智慧的大臣就起來說話：「欸，大家稍微想一想看：平常因為一向來往滿友善的，他們沒有理由來傷害我們，何況我們國力也比他們強，這個很明的事實，何不去問問呢？」當時國王暴跳如雷，後來仔細想一想：對呀！有可能，所以你也不必去問他們，既然他們送的來的人有，何不去問一下送來的大臣呢？所以他們就商量的結果，就請那個專門護送這一幀十二緣起圖的大臣跟那個出家人來。就問他：「欸，這個圖到底怎麼一回事啊？」那個大臣就說：「哦！這個非常珍貴，我也不懂，只有佛派來的這位出家人、聖者他才了解，你請他講。」這樣。

43,48"

然後這個出家人就非常慎重其事告訴他：「你要懂得不能用世俗的眼光去看，這個對你沒有意思，這個是絕對不是世間的，超越所有世間的這麼珍貴！」他們一聽，本來這個心很高昂，「這樣啊，那我以前這樣的想法錯了！」內心就懷著很懺悔的心情、很虔誠的心情聽他講，他就告訴他那個生死輪迴的真相。那個國王一聽：「哦，原來這個東西真的這麼好！」當然他是有善根，這麼好的東西！所以他就對這張圖很認真地去思惟。因為這個對他非常強有力的前面的一個因緣，所以他很認真去思惟的話，這件事情發生的第二天天沒亮他就證果了！這個圖的公案就是這樣來的。

44,50"

我但願這個故事是講完了，那我們一天到晚說講那個故事、一天到晚聽那個故事，但願我們的同修當中，不要說一天嘛，但願我們一個月或者一年，多多少少也能夠透過這樣的思惟，生起一點相應的覺受。實際上這可以得到，絕對可以做到！而且這個故事裡邊，我講前面這個故事，是我自己的老師告訴我的時候，並沒有向下面講。可是我現在願意說我自己加的下面的注解的幾句話：同樣的一張圖，他同樣的一個人——國王，他前面看見這張圖以後會生起忿怒，後面他轉變過來了以後改一個態度，可以使他超越生死成了聖者。

45,46”

平常我們常常講：「境沒有好壞，看你以什麼樣的見解去對那個境。」平常我們是不是常這樣講？也就是說假定說我們隨順著無明習氣，再好的東西放在前面沒有用，說不定還引發你更強盛的貪、瞋、癡。反過來說，一張我們世間以為很普通的這些東西，如果說你如理地拿佛菩薩的概念去觀察、去思惟的話，你能夠跳出生死輪迴，不是嗎？所以真正重要的，在乎我們能不能自己反省抉擇內心，觀察我現在用這一念是正知見，隨順著佛陀的，還是隨順著世間的？這個才是真正重要，所以這裡有它這樣的特別的意義。所以最後這個「此等攝義」當中這個圖，我願意把這個概念講一下。

46,53”

那天我們正好有一次精進佛七，那最後結行的時候，我曾經談一個問題。也就是說同樣地剛才的問題是境無好壞，看我們用什麼概念去對它。最近由於這個法王到了這裡，大家很高興地一窩蜂，那麼因此很多這種藏系的書就翻得來。我前沒多久偶然去看見有這麼一本書，這本書這個作者是個法國人，我想像當中原文可能是法文，我不去細訴它。那麼當然這個都是一個很有名的知名之士，那個作者就問法王：現在這個世界上面充滿著這個種種問題，大的嘛國家有國家之間的事情；小的嘛社會家庭當中的問題；而大的更大的話，整個的國際間的問題。譬如說這個外太空當中的臭氧層的破裂，然後像這種那產生的很奇怪怪怪的

效應，那溫室效應。然後你眼看著這樣下去的話，那我們會毀掉我們自己的地球，那個更是比國家還要大！大家在這個情況之下只是很短視，照理說，這個世界最重要的就是那個各國的政府那種政治人員，可是那些都是短視的政客，大家就充滿著失望、充滿著灰心。問法王他怎麼看待這件事情？這法王的回答，啊！我是覺得聖者，真是一個聖者！他就說：「我問他的感覺怎麼樣？他說：『充滿著希望，無限希望！』」

491001”
諸位，在我們如果說你看見了這個，你會怎麼想？當然假定你相信這個人，你覺得尊敬他是個法王，他講的沒問題。否則的話你覺得：「啊！那都是講講而已。因為很多這個政府的官吏，不管他是什麼，你稱他為政治家也好、政客也好，大家都是說了一大堆話，啊！說無限的希望，實際上還不都是騙人！那麼，這個人不過也是如此而已。」你可能這樣想。但是因為我得到了三寶的加持，多多少少能夠體會到一點的這個很浮淺的法味，我自己就深深地感覺到：如果你真正地能夠如法去做的話，所謂「希望無窮，無限希望！」這個是千真萬確的事實。

50103”

而且有一個非常重要的基本關鍵，譬如我們現在希望要求什麼？那世間來

說我想我好好念書，然後希望要念了書以後賺大錢、要升高位、要得到美滿的家庭，這個是自己的；乃至於進一步說要福利社會。因此你很認真地去念書，很覺得做什麼事情。這種也可以說對人來說，是一個崇高的理想，然後深遠的目標這樣去做。實際上，這種都不可靠。我們世間來說，「你只要好好地用功，一切都是靠我們自己。」沒錯！你好好地用功，萬一戰爭了怎麼辦？你好好地努力，忽然之間譬如說地震了，像那個很多這個天災，人禍以外還有天災，把你這個整個美夢毀掉了，有沒有？有的是我們眼前看得見太多太多這種情況。你現在看見的世界上面，大家都是這麼做一切的莫名其妙的事情，你一個人努力，而世界上面的幾十億人口大家這樣弄，你有什麼用？不管你怎麼說，你說無限希望豈不是空話？因為太多的因素你完全無法控制，所以所謂的「無限希望」，那只是給自己一個美夢而已。

5147¹¹

但是佛法並不是如此。佛法一個基本上頭的、最重要的一個基本原則，我們了解這一切，前面一路上說過來，所有的這個好、惡的現象是不是都有一定的因果？如此因一定感如此果。小的來說別業——個人的，而實際上這個別是離不開共的，我們大家有共同的因緣。不過不管是總、別，是不是都是主要的自己造的？雖然自己造的，你不了解的話叫作無明；雖然自己造的，造下來的結果自己

無法控制，說自己因為無明造了來毀滅自己。那反過來，假定你了解了以後，自己造的，在這個上面你從根本上面去做的話，你願意不願意毀滅自己啊？當然不願意！因為不願意，你照著正確的方法去做，如是因如是果，你只要做一分，一定有這樣的結果出現。

52,55"

何況我們剛剛把十二緣起學完，無明之行這個識種，它將來只要愛、取滋潤，它一定會感惡的果。那請問無明的正對治是什麼？「明」，明是明什麼？補特伽羅無我。平常我們一天到晚為「我」，為了我的快樂，為了我的……現在我了解了這個，真正的為，那怎麼辦呢？原來是無我！所以由於明、行，不是無明噢，這個「明」也一個行哪！記得不記得在苦、集諦當中，說雖然我們還在輪迴生死當中，可是因為這個行相跟無明是恰恰相反的，對吧？是正對治，是我們要對治這個然後去努力的話，請問是不是也一定留下來識種當中？這個識種是什麼？是不是善淨的種子？對啊！那麼以前這個惡的、染的種子是要愛、取滋潤，現在善淨的種子我們要拿什麼東西去滋潤它？還是好的嘛——善法欲，我要努力去修行哪！

54,14"

所以這個還是一種，也可以說這個算是貪、貪愛，這個內心的那個作用是

一樣的，不過方向相反。一個是為我，一個是現在淨除我，還要幫助一切人淨除我，那我們給它一個特別名字叫「善法欲」。而善法欲不斷地努力、不斷地在這個上面的話——「勤精進」。善法欲、勤精進的結果是什麼？是不是也同樣地會解決這個問題？前面說你雖然努力，可是有很多外在因素你控制不住，現在那個努力，你有沒有發現這個努力等於完全控制在你自己手上。既然控制在你自己手上，當你去做的時候，你會不會感覺到：「對！我做對了。」不斷地增長，希望完全在你啊！何況我們現在很清楚一個事實，說「大師外支已成」，他哪有不救我們、不加持我們？只是我們不做嘛！這個理論很清楚。

5524”

那更重要的是，因為多少時候來，不是我們現在有一個戒行持犯嗎？如果说你不認真去做的話，弄到後來你會覺得：「唉！天天講那個東西，講到後來的話——老生常談，完全在那兒嘴巴上面掛掛的。」這個老生常談是好聽一點的，不好聽一點這是什麼？不好聽一點我們是講什麼？叫八股？不是叫八股，叫作什麼？常常提一個口號，就是喊那個口號。說了半天，結果喊了口號，實際上的行為呢？反正總拿這個口號來騙人。是不是有太多的事情是這個樣？對，如果你不去實踐，你會覺得這個天天喊一個口號，弄疲掉了誰都討厭它。

56'16"

那問題並不是這個口號不口號，而是在這個問題你內心當中是不是能夠如實地把握、如實地了知。這個認識了以後，去實踐也是一個問題哦！實踐的時候，我自己覺得最困難的就是，前面的了解是相當困難，可是更困難的，了解了以後你要對境地去做。碰到一般很多小事情，碰到了理論上曉得的，可是對不起，習慣上面去做的時候，啊！它就會心裡面會隨順著煩惱。這個時候就要不斷地策勵、不斷地提醒。所以說同樣地你了解了，不管你用什麼話，境無好壞或者用什麼，就剛才這個比喻來說，或者我們現在的叫戒行持犯。你真的把握住了，你自己感覺得：對！希望無窮！因為這個希望完全在你內心上面去控制。當你真正去實踐的時候，你會感覺到快樂，因為你又透過你自己的努力，如法對治你的煩惱。而且你會感覺得一次一次對治的效果，漸漸你在增長。

57'35"

在這裡我也隨便講一個小的例子，昨天晚上我們回來下大雨，不是下大雨，雨不大，可是因為在高速公路上面車子很多，所以那個車子後面來的時候，常常碰見那個大的那種什麼？大卡車，特別是載那個砂石車。經過那個時候，哦！那個後面那個水非常地強。那開車的那個誰啊？那個某某法師在那兒開車，他是在我們這裡開車算非常精采的一個人。那如果往好的地方來說，是膽大心細，壞的地方是莽撞無比，就是這樣。那我平常情況之下我去看的時候，以前一直是坐在

旁邊觀過。我現在舉一個例子來說，因為那個前面，你絕對無法避免說不讓那個砂石車擋在你前面，一定會有這種狀態出現的。結果來了以後，那個水啊，他就衝過去，可是衝過去好危險。我就想：「唉，這個好危險啊！」要以前一定會這樣想：「這個傢伙膽大妄為！」現在漸漸地，這種念頭還是有，可是心情就改過來了。啊！我覺得他真是一個很高明的人。

58152¹¹

那我從哪裡去看呢？就在這個上頭。然後兩個比較了以後，我自己覺得心裡面就會得非常地高興、非常地舒服。他到底開得好不好是一件事情，可是我看好的那一面去看，我覺得我的心隨順著法在改善，我當下很高興，就這樣，我就閉上眼睛慢慢地休息。後來又是開，一直忍不住，開，我說：「開也沒關係嘛，開就會讓我增長善法。」你們好好去看，因為這個境界是非常強盛，如果說你真正地努力去強盛的，你自己心裡面很清楚地感覺得你是從哪一個方面去走，然後自己在這個地方是拔河比賽。如果你真正地不斷地去努力，任何一個境界上去做的話，你自己會感覺到：希望無窮！

59145¹¹

我們真正眼前第一步去做的是不是持戒？戒些什麼？戒就是讓你心對境的時候，你覺得：「嗯！我隨順著正知見走，不要讓它無明習氣走，戒住它！」

這個才是戒，然後外面有很多護著，因為我們凡夫嘛！凡夫我們不可能一旦跑出去說：「哦，我不怕！」凡夫要很多保護。所以，外面的境界的保護對我們次要的，這個才是真正重要的！

601.8¹⁴

所以從這個圖上面，那個大王對著他兩件事情，再進一步，我們這麼去回觀，那我們就懂得怎麼去抉擇，因此不辜負大師告訴「此等攝義」對我們的叮囑。我但願每位同學在這地方以這個自我策勵！好，這堂課到這裡為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
68
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第六十八卷

00'02"

翻開《菩提道次第廣論》，看一百八十七頁共中士道。這個現在整個的正修共中士心次第當中，第一個「正修意樂」，那麼上一堂講完。下面第二個「生此意樂之量」，這個質也就是內容是這個樣，那麼要到什麼程度才夠。現在看文：

00'45"

第二生此意樂之量者。如是由於苦集二諦及其十二緣起支門，詳細了知生死體相，欲捨生死，欲彼寂滅及欲證得。雖纔生此，亦是出離意樂，然唯爾許猶非止足，

那麼說現在我們照著上面，從或者是「苦集二諦」當中，或者「十二緣起門」當中去思惟，透過這個思惟，真正了解這個生死輪迴當中的真實的行相。

01'36"

這裡也要注意一下，那個「苦」跟「苦諦」兩個不太一樣的，大家清楚嗎？

我們平常很容易誤解，這個苦跟苦諦有它共同的那一面，有它截然不同的那個地方，很多東西我們必須要從它那個同、異兩方面來看。共同——那苦都是一種實際上的感受，這個感受就是說對身心上面，都感到一種苦迫的這種感覺，這是苦；總括起來，不管身、不管心。可是這個苦，由於它的感受那個深淺的程度的不一樣，平常我們單單一般人說，「苦苦」這會感受到的，「樂苦」就感受不到了，但是樂苦是苦諦。然後呢，更重要的「行苦」更是感受不到了。樂苦你可以感受，透過這個感受稍微轉一個彎你就了解了，行苦你根本感受不到好像，實際上這個是苦諦。這個差別我們一定要了解，佛法裡面告訴我們的是「苦諦」！這一點是非常重要的。那麼為什麼會這樣呢？所以講它的原因——集諦。那麼現在十二因緣，就是整個的從因到果的，這個圓滿地說明這兩個當中的差別。

03128¹¹

那麼透過了這兩種，不但是理論而且去思惟。然後因為這樣去認真地如理地思惟，然後於是就感覺到：哦，生死輪迴當中這麼地可怕！就決心要捨棄這個生死，那個是通常我們說厭離。然後單單那個厭離以後，我們就會求解脫，於是要真正的解決，要求所以說「欲彼寂滅」，求解脫就要求解脫的正確的方法，「及欲證得」，這個彼此間是有它的一定的因果相連的必然的關係。前面說的，所以分那個苦跟苦諦，是說這個內涵不能弄錯，其次這個次第不能弄錯。現在

經過了如理思惟會生起來，「纔生此」，只要剛剛生起這個也是。但是單單這個生起來的夠不夠？不夠。那麼要到什麼程度呢？他下面就說，這個把論上面：

04'48"

如《六十正理論釋》云：「處於無常熾然大火三地之中，如入火宅決欲超出。」又云：「如囚欲脫獄」等。

要產生這樣。透過了前面真正對苦諦認識了以後，那個時候我們所感受到的最糟糕的什麼？無常盛火。這個平常我們一般凡夫不可能感受得到的，現在我們真正害怕的是苦並不是苦諦。因為我們只怕苦，所以專門去求樂，所以是「以苦欲捨苦」，差一點的求物質上頭的快樂，好一點求名聞上的快樂，就是這樣。然後內心當中都受了這個無始以來的錯誤的習性所使，這個才是它的根本問題。如果說我們仔細去檢查，大家會檢查得到。

06'09"

最近經常有些同學來跟我談，說：「透過了這個理論了解這是個問題，可是內心當中就是會保護這個，碰到它就會痛，為什麼？」因為這是這個習性。所以不經過嚴密的思惟，他不會發真正的決心願意去改。單單去改還不夠，然後要很多特別的這個正確的次第，那時候你才願意去治病。那個時候治病的動手術

那個痛，因為你感覺到不下那個痛下針砭來治它的話，這個會送命的，那個時候對自己的這種修行的痛苦，才有力量能夠擋得住，否則的話講了道理都沒有用！

07105¹¹

這是為什麼平常我們真正這最大的缺點，講道理很容易。所以古人有一句話：「吃得酒肉飽，來尋僧說禪。」今天我們坐在沙發椅子上面，茶一喝，然後雖然我們這裡沒有沙發椅子，坐在床上、坐在哪裡大家講，這道理可以虛通，這樣。然後你輕飄飄的這個感覺想那個道理，講空性講得很好。叫你真正要去做的時候，你不要說別的，就說我們門口搭搭那個帳棚是弄得汗流浹背。做任何一件事情上面，那做任何事情都要付出很大的這個努力，對身心上面是絕重的負擔，很大的痛苦。所以真正要去做的時候，對不起，這個就不靈光了。所以我們想想看，平常我們稱這叫文人的習氣，這個的致命傷就在這個地方。所以往往就是這樣，講講可以，真正去做的，做做、做做，做到油掉了。為什麼油掉了？並不是這個方法不對，因為我們已經習慣了這種文人的習氣，稍微去做一下，啊！這覺得不靈光。

08119¹¹

那我現在自己衡量、衡量，我自己也是一樣。現在我常常說：「老了！老了！」其實我剛才說，假定我開始有一點老的跡象的時候，自己覺得：「欸！老是死因，策勵！」不要給自己一點藉口的話，它漸漸地老化過程當中，我就透過

這個訓練不斷地提升，今天雖然老了，這個精神還在。可是在這個過程當中，自己總有一點藉口的，然後積而久了以後你就來不及了，我們平常的死症就在這裡。

08:52¹¹

所以我一直覺得我自己要策勵我自己，我也願意在座的每一位同學，你們至少沒有我這個毛病，千萬不要一點小小的問題碰到了馬上就找藉口，這個就是我們的業習氣。這個業習氣來的時候，你要抵擋這個東西是會有痛苦的，千萬不要給它找藉口，這是絕端重要的一個原因！但是也不是硬來，硬來沒有用喔！無益的苦行那是毫無價值。然後如理的、正確的那個我們該努力的地方的話，不要輕輕易易地找一些藉口來掩飾、來保護它，這個就對。

09:37¹¹

所以那這裡我們現在講到，回過頭來講我們要想辦法擋得住這個苦苦，要認得清楚樂苦，然後再這樣地深入，真正的是無常熾苦。那個時候認識了以後，你內心當中時時刻刻，因為這個無常的盛火永遠存在，這樣，所以你必須達到這種程度。「三地之中」，不管你在哪一個地方，不管你在哪一個——天上、然後地上、地下，三地有不同的解釋，現在這個地方指這個。為什麼在這裡呢？平常我們說地獄裡邊，那有很多地方他根本沒有時間、沒有能力去思惟這個，這個是遍指在我們有能力思惟的這種狀態當中。假定我們現在修行習氣很好的話，將來

上了天我還有機會能夠修行，否則上了天是絕對沒機會的，這是我們要了解。那麼這個機會就是眼前，千萬不要浪費眼前的人身。那就像什麼？像「火宅」一樣，火宅是絕端可怕的地方，一分一秒都無法忍受的這種狀態，這樣才是出離心的量。那麼另外一種就像囚犯關在牢監裡面，他真正想的，這個死囚一天到晚真正想逃出去，其他的都沒有心，要這樣做。

11,17^a
如前所引，謂如誤入熾然火宅及墮牢獄，不樂彼處，能生幾許欲脫之心，即當發生如彼心量，次後更須令漸增長。

有了這個以後夠不夠？不夠，還要使得這個心不斷地增長、不斷增長。因為你唯有不斷地增長，你才能夠擋得住無始的習氣。所以古人形容說這個東西這樣像急流當中，或者我們世間來說「為學如逆水行舟」，你這一篙子不用力的話，它退下去了，必須我們每一篙子努力地用功，這樣。那麼下面除了這個論上面，引一個祖師講的話：

12,12^a
又此意樂如霞惹瓦說，若僅口面漂淨少許，如酸酒上所擲粉麵，則於集諦生死之因，見不可欲亦僅爾許。

那我們現在講前面這個理論，平常我們嘴巴上面講講，那個沒有用。嘴巴上講講就像什麼？酸酒上面放一點麵粉，通常我們就說這個浮一點油花，浮一點油花是沒有用的！你要去點燈要全部都是油，再不然的話，煮熟那個什麼東西要有油很多，浮一點點油花，這個油有什麼用？所以是這個意思。如果說你只是嘴巴上面講講的話，那我們所說的「集諦生死之因」，這個了解集諦這是生死的根本因，我既然對這個苦諦要想脫離的話，一定要解決這個集諦的生死之因。

1312¹¹

那這個集諦的生死之因，集諦是什麼呢？主要的是說「我」，以我引生出來的貪瞋癡。那我們現在呢？欸，「我」保護得很好，對所要的東西貪瞋癡。世間來說這正是我要的東西，他不會感覺到這些不是我們該要的。也就是說我們必須如實地去思惟，不能停在嘴巴上面、文字上的認識，到了這個才有希望。否則的話，既然是對集諦這個只是嘴巴上面講講，那麼他沒有這個推動自己出離生死的力量，所以要求解脫，那下面也都是空話。所以下面說：

1403¹¹

若如是者，則於滅除苦集之滅，求解脫心亦復同爾，

因為我感覺到這是痛苦，所以要求解脫；現在你覺得很快樂，當然沒有求

解脫的心。沒有求解脫的心，為了要求解脫而修道當然也不要，何況還要去修道，要做苦的很多事情，那根本談不到。所以，

14'29"¹¹
故欲正修解脫道心，亦唯虛言。

這個都是空話。實際上這個道理，不管是要嘛你不學佛法，譬如我們現在來講，眼前時下除了我們講學《廣論》以外，時下最流行的，說利一點——參禪，那麼自己差一點或者自己說老實的——念佛。不管參禪、念佛，真正為佛法而參禪、念佛這個出離心是必須要的。近代的大師印光大師非常強調：假定你沒有求解脫生死的心，所謂念佛，那念幾句沒有什麼用場的！參禪更是如此。所以關於這一點，那是不管是佛門當中哪一個，如果你真正地進入佛門，是希望要解脫生死，那這個是必須要的。

15'30"¹¹
同樣的，自己對這個道理都不清楚，然後說要發慈悲、要救人。為什麼要救人哪？因為看見那些人也很有痛苦。為什麼痛苦？流落在生死輪迴的無常盛火之中，你那個時候才會推己及人。現在自己對這一件事情都不認識，樂此不疲，你說救人，你救什麼啊？那不是空話嗎？這是非常清楚、非常明白。所以在這種狀態當中，所謂救人的大乘不是也是空話嗎？所以下面這個話：

1611"
見他有情漂流生死，所受眾苦不忍之悲，亦無從起，亦不能生有大勢力策發心意無上真善提心，

就這個！要自己感受到，推己及人看見別人有同樣的問題，於是一心一意要救自己。那個時候要跳出生死輪迴，自己覺得要正確的方法，要救別人要正確的方法，那唯一的方法就要求佛、成佛道，這個才是菩提心的根本的原因。因此如果這個地方關於前面那個出離心沒有的話，所謂的自利、利他——正確的以佛法講的自利、利他，都沒有。因此下面說：

17102"
故云大乘，亦唯隨言知名而已。

在這種狀態下，所謂「言大乘」是什麼？跟人家講講空話，如此！那我們現在平常的真正犯的死症就在這個地方。最可惜的一點，現在做佛弟子的人犯這個死症了，麻煩來了！人家不一定懂得佛法是什麼，又跟學佛的佛弟子看，結果學佛弟子走上這個路，人家看著你也走上這個路。所以在這種狀態當中，學佛的佛弟子，特別是出家人，如果不能好好地走的話，我們不是弘法，我們是毀法！因為他們看見了跟著我們學，說：「喔！佛法就是這個樣！」那佛法還有什麼

希望？這一點是我們特別應該自己深深警惕的。但願我們在座的每一位同學再相互自勵，然後互相彼此間策勉。然後在這種情況之下，再把自己失敗的經驗，隨分隨力地能夠告訴別人，希望大家互相自己勉勵提升，那我們將來是大有希望。

18'17"

故當取此中士法類，以為教授之中心而善修習。

喔，這個不但要修習，還要「善修習」，前面的話都這樣講。那麼這個是關於共中士道第二大科，修希求解脫心要到這樣的量。那麼再下面第三個：

18'44"

第三除遣此中邪分別者。

有很多有一種錯誤的執著、錯誤的概念，這個錯誤的概念要拿掉。那現在實際上的錯誤的概念有滿多種，一般人根本錯誤的假借之藉口，實際上這是世間的騙局，這個我們根本不談。那現在有一些人他是真的想學，可是因為對理路不清楚，乃至於把經上的很多經文解釋錯誤了，這個才是我們這裡要分別的。至於世間的那種大騙子，那根本不在此列。不過我們修學佛法的佛弟子，對這個概念認識清楚了以後，那這個世間的這一些騙子，就沒有辦法來施行他那種詭譎伎倆。

那我們先看文：

19411
若作是云，若於生死修習厭患，令心出離，則如聲聞墮寂滅邊，於生死中不樂安住，故修厭患，於小乘中可名為妙，然諸菩薩不應修此。

有人這樣說：說在我們生死輪迴當中修那個厭離心，因為經過了修習以後，他產生很強盛的求脫，當然覺得苦嘛，希望從這個地方解脫了。那麼這種狀態像什麼呢？就像「聲聞」，這是聲聞行者，對於這個生死當中因為感覺到不可安樂，所以努力地去修，對於生死妙事產生厭離，於是一心一意求解脫。這個對修小乘的人來說是對的、是好的、是妙的，但是真正菩薩不應該。他下面有根據，他是說實際上根據這個經論；實際上下面那個經論是誤解經論。他下面說：

201561
《不可思議秘密經》云：「諸菩薩者，為欲成熟攝受有情，於生死中見大勝利，非於涅槃見如是利。」

欸，這個經上面有這麼說，說這個大乘行的菩薩，為了要幫忙一切有情、成熟有情，那個有情對佛法很遠離、很不了解，所以要幫忙他們、成就他們，所以在生死輪迴當中救度眾生，這個事情一定要跟那些被救的眾生一起的。所以他發現在那裡——在生死輪迴當中有很大的利益。而如果他自己離開了生死輪迴，自己進入涅槃的話，就沒辦法攝受有情了，所以說不是在涅槃當中能夠得到

這樣的利益的。他看見這一點，這個是菩薩。

22'03"

又云：「若諸菩薩，於生死行境生怖畏者，墮非行境。」

那經上面又說：如果菩薩對於這個生死輪迴當中生起怖畏的話，那個不是他應有的。那這個上面，表面上看好像菩薩不應該厭患生死。

22'24"

又云：「薄伽梵，聲聞怖畏生死行境，菩薩返應周徧攝受無量生死。」

那經論上面再說，《不可思議祕密經》上面特別地說：聲聞——「薄伽梵」是佛——說聲聞才對這個生死輪迴當中產生大怖畏；菩薩不是，應該反過來，在生死輪迴當中幹什麼？「周徧攝受無量」眾生，普遍的，絕對不是為了哪一些、為了哪一個，是無有餘遺地去攝受眾生。那麼他前面這種人的這個想法，說明他是**有根據的**，就根據上面這個經典這樣說。下面有一句話：

23'20"

此是倒執經義成大錯謬。

那現在下面這句話就是宗大師告師我們：上面這個問題是把經裡面的意義弄錯了，所以才產生這樣的誤解。那下面的解釋：

23'37"
經說不應厭離生死，此義非顯由於惑業增上力故，漂流三有生老病死，是等諸苦不應厭離。

說經上面講的不厭生死，是並不是指說……。這個在漂流生死當中有兩種：有一種，由於他無明、不認識事實的真相，然後我們稱它為起惑，然後由煩惱、造業，由於煩惱跟業的輾轉增上的力量，所以感得漂流生死，這個是一種苦。還有一種，菩薩為利益眾生，他明明知道，也能夠修行、如實修行，感受到這個惑、業的絕端痛苦，可是他不忍其他的眾生——如母有情還流落在生死當中，所以他要到生死當中去救。同樣地在生死當中，可是在生死當中的原因根本不一樣。那麼現在說：經上面講的這個不厭生死，不是第一類，不是因為他自己無明然後造業的輪迴生死。是說什麼呢？下面：

25'17"
是顯菩薩為利眾生，乃至生死最後邊際，擐披誓甲學菩薩行，

這個菩薩所以不厭生死是這樣的，為了利益眾生，他剛從開始一直努力、一直努力到最後邊際。什麼是「最後邊際」？這菩薩從資糧、加行、見道、修道，修道有十地，乃至到最後十地，乃至等覺菩薩——最後身菩薩，他一直是為了這個事情，這樣乃至最後邊際。所以在沒有成佛之前他有誓願，這個誓願像他的

盜甲一樣，他一直不脫下來，在生死輪迴當中去救眾生。所以他下面說：

26'06''

雖總眾生一切大苦，一一剎那降自身心，然不由此厭離怖畏，於廣大行勤發精進，於生死中不應厭離。

這樣的！他是為了救眾生，他明曉得在生死輪迴當中有痛苦的，而這個痛苦到什麼程度呢？所有的一切眾生的一切大苦，這個痛苦是無量無邊的，而且每一剎那這麼多的苦壓逼到自己身上來，他也不怕苦。不因為怕苦而厭離，反而更要發廣大的精進，要去在生死輪迴當中救他們，這樣才是不離生死的原因，這個經論上面的真正意趣。他下面馬上就說一個祖師的解釋：

27'07''

如是月稱論師亦云：「眾生眾苦無餘盡至，盡生死邊，剎那剎那種種異相損害身心，然不因此而起恐怖。眾生眾苦一時頓至，盡生死際發大勇進，剎那剎那悉能生起，一切眾生一切種智無量無邊珍寶資糧，知此因已，應當更受百千諸有。」為證此故，引彼諸經。

那個月稱論師他也這麼說。所以說經也是這麼說，菩薩、祖師也這麼說。這個裡邊文字很容易懂，就不細細解釋了。說關於這一點在這地方的特別說明，

那下面的一段就解釋一下：

28'00"
又於三有見為勝利之理者，即彼經說菩薩精勤義利有情，如於此事所發精進，
如其心而獲安樂。

那個菩薩的不厭生死是什麼呢？因為看見到在三有，就是輪迴當中，有這樣的殊勝的利益。這個殊勝的利益就是他救眾生這個利益，因為要救眾生而眾生生死輪迴當中，所以必須跟他們一起去救他。這個是真正見到了這個利益而不厭生死，並不是因為不了解生死的體相，像我們一樣顛倒、執著、放不下，造種種惡業，這兩個完全不一樣的。那麼在這一點情況之下，他為了救眾生而發勤精進。現在我們連它救我們自己都不能勤精進，還要救眾生嗎？所以必定要在自己為了自己精進，習慣了以後推己及人，再這樣去做。現在我們做一點小事情，站在旁邊看看可以，真正要去做的就是不願意去做，縮在後邊。

29'21"

所以當我們了解了這一點，眼前這一點小小的事情正是訓練自己最好的機會，就會自己非常願意地站在前頭：我去做！當你慢慢地這樣從小地方慢慢做慣了以後，大的地方自然就行。否則一點點小小的一點點苦難，大家縮在後頭偷偷地在那兒就溜掉了，那你要救眾生，坐在那兒說空話，那就毫無意思。坐在那兒

說空話很容易呀！哦，跟人家辯論起來，辯得個第一，誰都辯不過你，因為坐在那兒說空話嘛！這個就變成沒有什麼意思了。那這個是我們要真實地去自己反觀自己內心，才能夠了解的。所以下面說：

30'07"¹
故不厭患三有之義，是於生死，義利有情不應厭患，當於此事而發歡喜。

所以「不厭患三有」是什麼？看見在三有當中能夠自己承擔他們的痛苦，救他們出來，有這樣的大的利益，這樣才是真正不厭患三有的根本原因，菩薩這樣做的。反過來說：

30'35"¹
若由煩惱及業增上漂流生死，眾苦逼迫尚不能辦自己義利況云利他，此乃一切衰損之門，較小乘人極應厭患極應滅除。

假定是由於煩惱，然後由煩惱而造業，於這個兩樣都輾轉增上而漂流生死，在這種狀態當中眾苦交煎地受這個很大的逼迫，那自己都不能解決，這個問題是一切衰損的根本在這個地方。小乘都對這點看得很清楚，何況是大乘！小乘只為救自己是拼命，現在要救一切人，看見一切都為這個迷惑，是不是我們更對這件事情產生絕大的厭患啊？很簡單嘛，你要淨除的只是你一個人，現在你要

淨除的是所有的眾生，看見所有的眾生被這個迷惑，你看見了這一點，你豈不是更應該對這個生起無量無邊的厭患？

3148¹¹

所以說這個大乘人跟小乘人比較，對這個生死輪迴當中的厭患是遠遠強、遠遠大！哪有說：小乘人才厭患，我學大乘的不要。可是我們現在很多這種自命大乘的行者，却是說：「欸，這個是小乘的我不要。」實際上的內情，他或者根本不了解佛法，或者對世間的這種東西貪著得非常厲害又放不下；那麼再加上誤解經文拿這個做藉口，我又可以滿我的願，名、利樣樣放不下，又自己覺得是大乘人。那都是地獄種子啊！這一點真正有心學佛的佛弟子——四眾弟子、七眾弟子，我們都應該在這地方好好地反省，自己策勵自己！

32141¹¹

不過另外一點我們要注意，現在我們很多人懂得了一點道理，不去自己反省淨化自己。我們懂得了道理趕快淨化，我們很容易犯這個毛病，又去看別人、又去罵人，那又錯了！這個佛法絕對不是可以罵人的，經典上面告訴我們，佛征服魔王不是去罵他、不是用他的法力，是用他的悲心。魔王是專門來給他找對頭害他的，他還用悲心，那我們現在救一切眾生，豈不是要用悲心？這些人總不至於像魔王一樣吧？我們自己解決了問題，然後再推己及人幫忙他，這個才是我們應

做的事情。如果我們懂得了這個道理去罵的話，這是鬥諍堅固。到最後懂得一點道理，拿這個道理互相對罵，那人家看起來，說：「啊！修學佛法的就是那些人！」這個是我們更應該更重視的一個重要的原因。

33'47"

若由大悲願等增上，於三有中攝取生者，則應歡喜。此二不同。

現在了解了，喔！真正的生死輪迴的因是這樣，不但要自己解決，還要幫忙解決一切人，這個叫大悲。由於這樣的一個大悲願力的強盛的力量，所以自己不厭生死輪迴，而自己進入這個裡邊去幫忙他們解決，對這個歡喜。這兩個不一樣。前者的歡喜是為貪、瞋所使，捨不得；這裡是已經完全清楚了以後，明明曉得這個有痛苦的，為了要救那些另外的這些眾生迷惑而進去，這個才不厭生死，這兩種是完全不一樣的，這我們要分得清楚。所以他下面說：

34'43"

若未如是分別，如前宣說，則此說者，若有菩薩律儀，〈菩薩地〉說犯一惡作，是染違犯，恐繁不錄。

假定說前兩者沒有分得很清楚，那犯了前面的毛病，假定這個人是有受了菩薩戒的話，那根據〈菩薩地〉說他是犯了一個惡作罪，這是一個「染違犯」，

那這地方就不詳細說了，在戒裡邊講。那這個我們繼續下去：

3.5.20¹¹
故見三有一切過失，雖極厭離，然由大悲牽引意故，不斷三有者，是為希有。

好，現在下面說了！所以他很清楚明白生死輪迴三有當中的所有的錯誤。那麼那個時候因為正看見了三有的真相，所以產生了非常深刻的厭離心，但是他不離開，為什麼？因為推己及人，看見所有的眾生都在這裡，由於要救旁邊所有其他的眾生引發的那個悲心。悲心到什麼程度呢？沒有一個人例外都要去救，這個叫大悲。由於這樣的悲心引動他，所以他不忍離開，不但不忍離開，而且要去救他，發現這樣救有大利益，這個是非常難能可貴！反過來，

3.6.22¹¹
若見三有盛事，如妙天宮，愛未減少，借利他名而云我等不捨生死，智者豈能將以為喜。

說另外一種，看見三有當中的事相他看不清楚、迷惑的，因此對於三有當中的這一種假相，看得：「對，啊！好得不得了。」像最妙的天宮一樣。那個時候貪愛之心是一點沒有減少，講了很多佛法沒有用，反而把「我」越弄越大，那個時候還要借利他的名字這個來把自己膨脹。而那個時候他是說：「唉！我不厭生死，

為了救眾生！」如果這樣去講的話，真正有智慧的人怎麼會這樣做呢？也就是說這種人是真正很愚癡的可憐的人。這兩個分得開。那麼下面就引那個論：

37'23"¹¹

《中觀心論》亦云：「見過故非有，悲不住涅槃，利他具禁行，而安住三有。」

那這個論上面怎麼講呢？「見過」，看見三有輪迴之中有種種的過患，所以雖然他在這個裡邊，他卻不是「有」。這個「有」是什麼？由愛、取所感得的有，這樣。所以他在這裡是了解了善法，跟善法相應的善法欲、勤精進如法去做的，而並不是無明、行相應的愛、取，這個我們要分得清楚。所以他絕對不會在三有中增長他生死輪迴之有。那麼他為什麼不離開呢？「悲」，因為他的悲心，他要救眾生所以並不離開，不住在「涅槃」，涅槃就是離開這個。「利他具禁行」，那怎麼辦呢？他為了要利益所有一切有情，所以能夠如法具禁行，他的行為都是根據佛告訴我們的禁戒，如法而去做的，他不是如他的欲假借去做的。那這種狀態當中他才安住在三有中，這個是真正的菩薩行者。那麼下面：

38'52"¹¹

又〈菩薩地〉說百一十苦，是於一切有情，發大悲之因。

那另外是〈菩薩地〉。這要了解苦，真正了解這苦以後，這個苦是無量無邊，總括起來它分成功一百一十種苦。了解了這個苦，那曉得這個眾生是受這麼大的苦，所以從這個眾生受苦上面引發他的大悲，由於大悲策發菩提心。所以上面的《中觀心論》是性宗的、深見派的；然後〈菩薩地〉是相宗的、廣行派的，是不管深見、廣行的祖師的論著，都是同樣地說明這個特點。

39'37"
由見如是無邊眾苦，心生恆常猛利不忍，而云於生死不稍厭患，極為相違。

最後出來了。由於這樣的上面的道理，看見了無量無邊的眾生，由於不了事實的真相，顛倒迷惑造種種業，輪迴這個生死當中。這個時候心裡面生起一種猛利的不忍心，而且恆常無間的這樣，這個我們要了解。這一種狀態因為恆常無間，所以他不離開生死；跟另外一種對生死不認識而不厭患，這兩個完全相違，不一樣的哦！所以他很清楚生死輪迴，產生最強盛的厭離心的，這我們要分得清楚。

40'31"
若於生死心善出離，次見有情皆自親屬，為利他故入三有海，此道次第亦是《菩薩觀行四百論》之意趣。

他下面又說，那同樣上面這個道理，然後所以要在生死輪迴當中而建立那個道

的次第，這個也是《四百論》的，這個就是從不同的論典上面，不同的祖師來說。

41.03¹⁴

月稱論師於彼釋中亦詳明之，如云：「由其宣說生死過患，令意怖畏求解脫者，為令決定趣大乘故，世尊告曰：諸苾芻有情類中，不易可得少數有情，經於長夜流轉生死，不為汝等若父若母兒女親族，隨一處所。」

這個月稱論師解釋那個《四百論》，也就是說我們無始生死輪迴以來，所有的一切眾生都是我們的親屬，或者是父母、或者子女。那現在我了解了、看清楚了跳出了，是不是我們應該救他們？對。因為這樣的關係所以自己見到了，進一步去見到一切眾生，因為一切眾生都是親人，所以那個時候要去救他們，那時候說「不厭生死」，這個意思。

42.02¹⁵

了知世尊如斯言教，菩薩為以大乘道筏，度脫無始流轉生死，為父母等諸親眷屬，無依無怙諸眾生故，安忍躍入。

那當我們經過了前面的解釋，那就知道：啊！我們的世尊，上面說不厭生死是這個樣子。那是菩薩了解了整個的這條道路，那要救一切眾生，這樣。所以安然忍受痛苦，能夠「躍入」，就是跳到生死大海當中去救。這個是大乘的說法，也

就是顯教的。進一步，看哦！

42,50"
無上密咒亦須此理，

那麼，請問密乘怎麼樣呢？一樣，完全一樣。所以下面說：

42,59"
如聖天《攝行炬論》云：「以此次第，應當趣入極無戲論行。其次第者，謂修行者最初當念，無始生死所有大苦求涅槃樂，徧捨一切猥雜，下至王位自在，亦當修苦想。」

這個次第，這個次第一定有次第，在你真的進入密乘也好、大乘顯教也好，前面的第一步要這個。所以下面馬上引那個聖天菩薩——聖天菩薩就是龍樹菩薩的這個心子，他這一本論上面。「極無戲論行」，就是前面我們講的照著次第，這個不要說空話，這個就是懂得了道理不去行都是戲論，何況現在不懂道理、誤解道理呢？所以「最初」，最最修行的剛剛開始，應該了解生死輪迴當中無始以來的痛苦。為了解決這個問題，「徧捨一切猥雜」，就是世間所有的，除了修行以外其他都是毫無意思的！我們現在還要去求，他有了都不要，乃至於得到了皇帝也不要。古時的皇帝地位最高、錢財最富，現在我們世間請問豈不是求富、

求名啊？有沒有比皇帝更高的？不管你貴也好、不管你富也好，他已經得到了最高要捨棄，我們還要去忙這個，不可以！那修，幹什麼呢？修苦。

4445¹¹

好，那麼這一部分就是邪執，那個邪執是我們一定應該棄捨的。那麼經過了這個前面以後，那曉得現在，喔！中士的正修意樂是修些什麼？然後要修到什麼程度才可以？然後修的過程當中，有那錯誤的漸漸拿掉了。那麼現在曉得了，應該怎麼辦呢？這最後一科：

4510¹¹

第四決擇能趣解脫道性者。

說那現在我們要解脫生死了，要如理地修道。那麼把修習什麼道，那在這個地方「第四」最後來抉擇一下。

45129¹¹

如室利勝逝友云：「沉溺三有流，苦海無邊底，喜掉無厭畏，何物在我心。貧難求護壞，離及病老衰，入恆熾然火，覺樂寧非狂。」又云：「噫，世具眼盲，雖現前常見，後仍不略思，汝心豈金剛。」

那怎麼說呢？他說我們沉溺在三有的這個苦海之中，沒有邊、沒有底，我們

居然「喜掉無厭畏」，歡喜它，然後散亂、不專注、不了解。我到底為什麼呀？是「何物在我心」，我心裡面是不是被什麼東西蒙蔽了呢？那這個是策勵我們，我們總要想種種方法，現在我們了解，我們無明的業習氣所蒙蔽了。那實際上的真相呢？「貧、難求、護壞」，這就是前面說的八苦、六苦乃至於三苦，就是這些，所以他一個一個說明，「離及病、老、衰」。然後一直在什麼？無常的大苦，這個因為無常的大苦，所以「恆熾然」的，「恆」是從來沒有停止過的非常厲害的大火當中。在這個裡邊而覺得快樂，我們豈不是瘋狂了呢？這樣，這個特點我們常常要了解。

4715¹¹

然後我們又說，「噫」是一個驚嘆詞，說世間的人都是開眼瞎子，我們有眼睛的，但是看不見事實的真相。為什麼講這個呢？所以這件事情明明就在我們眼前這樣，但是我們居然不稍微去想一想，那我們心裡面硬得真像金剛一樣。這一點是策勵我們的，所以反過來說：

4714¹¹

當自策勵，修習生死所有過患。

我們要策勵我們自己內心，第一件事情要了解生死輪迴當中的種種的禍患。下面又引：

47'57"¹¹
如《七童女因緣論》云：「見住世動搖，如水中月影，觀欲如瞋蛇，盤身舉頭影。見此諸眾生，苦火徧燒然，大王我等樂，出離往尸林。」

見到在這個世間「動搖」，動搖猶如水中泡，現在就「水中月」，這個月在水裡面永遠在那裡搖，無常當中。不但如此，而且那個欲，我們心裡面這個欲望，這個欲望像什麼？「瞋蛇」。我們為什麼不講它貪，而講瞋呢？因為這個東西它隨時，這個欲望像什麼？像毒蛇一樣。這個蛇已經發了怒了，毒蛇發了怒了，牠來攻擊我們是非常厲害的。「盤身舉頭影」，這個蛇要攻擊的時候牠會盤在那裡，如果蛇長地游，牠不會攻擊你，如果盤起來的話，頭昂起來，牠就是正要攻擊的時候。我們現在平常的時候，三毒就是這種狀態，隨時有東西它就會來攻擊我們，那我們世間的種種渴欲的內心都是這個樣。

49'20"¹¹

那麼一些眾生，都為這個三苦、各式各樣的苦遍燃燒。那了解了這一點，所以「大王我等樂」，那個我們真正希望的並不是希望世間的，希望什麼？「出離」。到哪裡去呢？修行。「尸林」就是尸陀林，我們就說墳場。古人他並不希望住在很舒服的地方，住在哪裡啊？就跑到那個尸陀林裡邊，看見那個死屍又髒又臭，一看，啊！想想：「喏、喏、喏！這就是我的縮影，我無始輪迴以來

就在這裡，就這樣。」所以看見了這個情況，他自己自然就不會，不會想引發自己的貪欲。現在我們因為住得開心、吃得高興，大家嫌你是我非。你跑到那個地方去想想：我們忙了個半天，結果也是這個樣。就算是你不好好地努力地修，這境界也使得我們策勵我們努力。那下面說：

50130¹¹

依正世間，剎那不住滅壞無常，猶如水月為風所動。諸欲塵者利小害大，等同毒蛇身所現影。又見五趣，熾然三苦大火燒惱，由見是故厭捨三有，

這幾句話就是解釋上面這些，那也是大師給我們的教誡。我們要看清楚，世間對我們現在來說，整個的世間我們可以分成功「依、正」，正報就是我們的身體，依報就是我們身體所住的那個世間。在前面我們說異熟、等流這是正報，然後領受等流跟這個增上果，這是依報，所依的世間。那實際上所有裡邊的身、心，外面的世界，剎那、剎那在變化，都在無常的行苦當中、壞滅當中，就像水裡的月亮，而在風當中吹著，那一直在飄動。

5143¹¹

而世間的我們看得見的欲塵，這個有一點小小的利益，但是害處是非常大。實際上這個利益，我們說：「欸，不是多少有一點利益嗎？」什麼利益啊？喏！

憑了這個我們可以修行，這個才真正唯一的利益。我們假定說不拿這個東西用來修行的話，那都是害處，這我們應該知道的。那就像什麼？再進一步來說，就算騙我們吃下去一點點，那可是痛苦很大，這我想我們大家都了解。譬如說我們現在吃，忙了個好久，吃，短短的十幾分鐘就吃完了，可是從種出來一直到煮熟，你看要多少時間？單單吃完了，等一下還要拉，還要多少麻煩。真正想，啊！那實在是。這個裡邊大家有人想起笑了，我們是因為沒有真正思惟過，所以感到很好笑，如果你真正思惟想想的話，那的確這個裡邊的問題很多很多，這個才是我們應該注意的一個特點。那所以它下面，我們看見這個就像什麼？「毒蛇身所現影」，那已經這樣頭舉起來盤在那裡，我們隨時會被這個所傷害。

53'07"

那麼進一步又看見在五趣當中，都被這個三苦，因為見到這個，所以對整個的三有生起很強烈的厭離的心；由於這個推己及人，才稱大乘心。那下面舉個比喻，因為他們是西藏人，所以用西藏的比喻。我們現在先把文唸一下，再解釋一下。

53'32"

生如北方孩童之心，欣樂欲得出離解脫。北方孩童者，傳說北方炒麵稀貴，於日日中唯食蔓菁，孩童飢餓欲食炒麵，向母索之，母無炒麵給以生蔓菁，云我

不要此，次給以乾蔓菁亦云不要，次給以新煮者又云不要，更給以熟冷者亦云此亦不要，心不喜曰，此都是蔓菁云。如是我等，見聞憶念世間安樂，一切皆應作是念云，此是世間，此亦世間，此皆是苦，非可治療，發嘔吐心。

那麼要告訴我們厭患三有，要生起像什麼？這個大師舉西藏說「北方孩童」希望出離的心。那麼下面解釋北方孩童是什麼呢？說這個北方麵、炒麵非常地難得也很貴，他們吃什麼呢？吃菁蔓。那菁蔓像蘿蔔一樣的，青的，那這個，他們那裡只有這個。比如說以前在這裡，他們很窮的時候吃那個番薯簽，這樣。那當然每個地方都有，北方的話他們做什麼？窩窩頭。這個都是最貧、一般的這個通俗的貧民用的這個東西。那麼這個孩子餓了，希望要吃炒麵，向他的媽媽要。媽媽沒有，就給他生的，說：「這個我不要。」然後吃乾的，乾的也不要；然後把它新煮的，也說不要；新煮的煮熟了，冷的我不要。不管你用哪一種，他心裡說：這個都是菁蔓，我都不需要！

55251

那這個比喻什麼呢？不管只要在三有輪迴當中，天上也好、人間也好，苦也好、樂也好，然後不苦不樂的行，說苦苦、壞苦、行苦，不管哪一種形式都是苦，我都不需要！儘管形式上面一個是新鮮的，一個是乾的，一個是煮熟的，

煮熟了以後冷的，可是特徵還是它。所以現在我們對世間的安樂，也應該這樣想：這個世間、那個世間，不管它怎麼變，變來變去都是世間。我們一看見它，說：「心裡面就討厭！」就像是討厭到什麼程度呢？看見就要吐出來一樣，這麼難受。

5611"
如是思惟，昔從無始漂流生死，厭患出離及思今後仍當漂流，令實發生畏懼之心非唯空言。

我要經過了思惟，怎麼思惟法呢？說無始以來不了解這個，所以漂流在生死當中，經過了思惟，真正地厭惡。曉得、厭惡什麼？曉得生死輪迴當中的害處，假定我不好好如理思惟，以後還是如此。這我們在座的諸位都是最幸運的，真正非常幸運！這平常看起來他們總覺得：「哎呀！你們這些人，世間這麼多好東西都不要！」實際上呢？那就像前面說的，這個是生的、這是乾的、這是煮熟的、這是冷的，然後加點糖衣，裡邊都是毒藥。我們現在很幸運，雖然還沒有如理思惟，可是我們正在一步一步地遠離，一步一步慢慢地深入。

5718"
我倒想起一個小事情來，說前天他們來跟我們看牙齒是吧？一個牙醫師。

雖然一般來說，我們這裡牙齒都有毛病，可是據說這個醫生說，比起同年齡的一般的世間上的小孩來比的話，我們這裡最好的，那醫生有沒有這樣講？有沒有這樣講？對，為什麼原因？喏！就這樣。表面上面看不出來，我們好像，世間的人都說：「喔！巧克力糖一大堆東西給你吃。」然後牙齒嘛蛀，然後身體嘛酸性的反應，將來什麼癌症、洗腎一大堆的病下來，結果——下地獄！那這個是千萬萬確的事實。身體是這個樣，心裡面呢？受這種習慣性的毒害，我們生生世世在那地方轉。妙的是，人家還說：「唉，這些人好可憐！」再不然：「這些人瘋子！」如果你仔細去看，就會看見這個特點。所以我有的時候常常想想：到底誰是瘋子，實在很難講。好，我們現在再把那個文看完。「如《親友書》云」，要真正發生這個畏懼之心不是空話，要發生到什麼？

58'31"

如《親友書》云：「生死如是故當知，生於天人及地獄，鬼旁生處皆非妙，生是非一苦害器。」

那個在生死輪迴當中，不管是哪裡，我們要了解天、人、地獄、餓鬼、畜生，沒有一個地方好的。只要還在這個裡邊，你一旦有生，這個有生就是苦苦之器，注定你永遠生死輪迴。

59'00"¹
生生死中乃是一切損害根本，故當斷除。

只要在生死當中，那一切的根本都在這裡。那麼要斷除怎麼辦呢？

59'03"¹
此復要待滅除二因，謂煩惱，業。

這個滿清楚。

59'19"¹
此二之中，若無煩惱，縱有多業亦不受生。若有煩惱，縱無宿業率爾能集。故應摧壞煩惱，壞煩惱者，賴修圓滿無謬之道。

這兩個當中真正的原因是煩惱，前面已經說過，這裡再說一遍。所以我們現在應該怎麼辦呢？應該把煩惱對治，那麼要對治煩惱，一定要修正確的、不錯誤的道。所以他下面關於道的抉擇分兩部分，這個是下一堂課再來講，那今天就到這裡。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
69
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第六十九卷

01:03¹¹

《廣論》一百九十一頁，這是那第四科最後「決擇能趣解脫道性」。那麼前面已經簡單地講了那個抉擇能趣道性，他為什麼要這樣地重重說明，然後實際上我們學的時候，也要不斷地去思惟、觀察。也就是說讓我們學的過程當中不是含糊籠統地，喔，講一些。而是從眼前的現象上面，譬如我們直接感受到的苦，那麼從這個地方層層推進，而且很嚴密地、絲毫無差地找到那個根本，然後從這個上面下手才能解決。所以上一次我們已經講到，現在了解了這個苦的根本是業，而業的真正最主要的那是煩惱，那麼要想破壞煩惱、淨除煩惱，需要修正確無誤的道。那現在下面看，修道應該怎麼辦？

01:39¹¹

此中分二：一、以何等身滅除生死，二、修何等道而為滅除。今初

平常我們講修道，做任何事情，實際上真正要做的時候，這一件事情本身

必須具足兩個條件：第一個能修之身，你拿什麼東西去做，這樣，然後拿這個能修的身修什麼樣的道，這兩個都要簡別得非常清楚。那現在我們就看，第一：

02'23''

如《親友書》云：「執邪倒見，及旁生，餓鬼，地獄，無佛教，及生邊地蔑戾車，性為駭啞，長壽夭。隨於一中受生已，名為八無暇過失，離此諸過得聞暇，故當勵力斷生死。」是須於現得暇滿時斷除生死，生無暇中無斷時故，如前已說。

那麼這個就是修道必須要的憑藉——暇滿身。那前面已經說過了，前面說得非常詳細，真正我們跨進來第一件事情這是必須要的條件，已經說過不再說。那麼下面引幾個祖師，理論、這個暇滿的體性、如何修法，都已經告訴我們了。下面引幾個祖師，把那個祖師的他們自己的修行的經驗以及他們的策勵，在這地方提示，使得我們能夠透過這個，理論也了解，然後祖師的教誡再加強，那我們就可以如理地修。

03'47''

大瑜伽師云：「現是從畜分出之時。」

大瑜伽師是阿底峽尊者的在藏地的主要的三個弟子，那麼他告訴我這件事情。

這個並不是說我們現在這個人身是畜生哦，就是我們現在得到了人身，如果還是迷里糊魯不能如理分辨的話，那個人身是像畜生一樣的！然後就算我們了解了，如果在因地當中不努力的話，這個更糟糕！前面已經說過了，假定我們只是為了眼前貪圖一些的話，那個畜生也可以得到的。我們忙這個？這個絕對不可以！所以我們一定要從這個地方分出來，然後從這個地方跳出來。這一點，我但願我們每一位同學能夠學那個祖師一樣，看看自己起心動念，乃至於一切的行為到底是作畜生的因，還是真正的人天的因，乃至於我們出世成佛的因。這裡說我們應該從這地方跳出來。那麼另外一個：

0518¹

博朵瓦云：「昔流爾久未能自還，今亦不能自然還滅，故須斷除。斷除時者，亦是現得暇滿之時。」

博朵瓦是另外一個祖師，那就是敦巴尊者的最主要的三個弟子，他也是一個真正如實修行的很有成就的人。說以前我們在生死當中無量無邊劫地流轉，從來沒有時間能夠依循著前面所說的還滅這條道路走，而現在如果不能如理修道的話，它不會自己說：「喔！那好了，就這樣。」所以一定要修正確的、不錯誤的道，那這樣才能夠斷除。那麼要想斷除必須要靠這個暇滿的人身，這個是祖師策勵。

06'30"

那麼他下面說，在這裡當然我們得到了這個人身以後，有各式各樣的身分，那現在要什麼樣的身分呢？告訴我們要出家。下面說：

06'43"

此復居家於修正法，有多留難及有眾多罪惡過失，出家違此，斷生死身出家為勝，是故智者應欣出家。

這文字很容易。那麼哪些留難、哪些過失呢？這我們下面本論上面簡單地介紹一點，實際上我們還應該在我們實際的生活當中去體驗，這個才是真正的。

07'16"

若數思惟，在家過患出家功德，先已出家令意堅固，未出家者安立醒覺妙善習氣。

那麼假定我們能夠好好地多去思惟：說在家身種種問題，然後出家恰恰相反；換句話說在家的過患、出家的勝利。那麼如果我們能夠這樣地多多、不斷地思惟的話，那已經出家的，然後使得我們這個對於出家的快樂的意志更正確、堅固。那麼沒有出家的話，透過這樣的思惟的話，使得我們能夠種下、乃至於增長自己這個好的習氣，這個才是重要的。

08'15"
此中道理當略宣說，

為了這樣原因，所以大師簡單地提示一下，這個也是，這是個提示，我們根據這個提示、這個原則，用這個原則在我們自己的生活當中去運用。那他下面說：

08'34"
其居家者，富則守護劬勞為苦，貧則追求眾苦艱辛，

這個一般來說，在家人我們有多種分法，這裡不妨說「貧、富」。那窮人總覺得有錢人好，是不是這樣呢？看，說富則有錢了以後守護，「劬勞為苦」，守護得真苦啊！最近我剛聽見一個消息，是被綁票，乃至於被綁了撕票，那典型的有錢人。哎唷，這有錢人一天到晚就害怕！怕錢嘛放在銀行裡面怕銀行倒，然後放在別的地方被人家搶，乃至於那個身體被人家傷害。唉，所以這個有錢人在某一個角度去看比窮人還要糟糕！那窮人呢，下面看「貧則追求眾苦艱辛」，窮的人為了生活，還要希望改善，一天到晚忙。除了這個以外，還有一個是根本問題：
09'47"
於無安樂愚執為樂，應當了知是惡業果。

不管是貧是富，那總是世間的所有東西都是沒安樂的，可是我們卻以為這個

是。為什麼會這樣呢？這是我們愚癡，把事情看不清楚。所以前面曾經講過，當邪見增上，由於因地上面邪見增上，那麼果上面明明不是安樂的，我們以為安樂，現在這個正是這個時代。現在大家就說進步了，是有它慢慢地在物質上改善的地方，可是整體來說實在很難說。所以眼前這些人真正最可憐的莫過於此——第九無暇，儘管得到了人身，了解了佛法了，為生活就是吃、睡、穿，這麼簡單的事情，把整個的身、心全部綁在裡頭，真是，這也是邪見增上的惡業果呀！那我們偏偏現在這個地方還要去忙，還要去羨慕他們，這是最可憐的。所以下面又引：

11,09¹¹
《本生論》云：「於同牢獄家，永莫思為樂，

這是總的告訴我們這個家真是像監牢一樣。所以經論上面說，我們關在牢獄裡邊，心裡面一心一意地想跳出來，可是就像牢獄一樣的家沒有人想跳出來，還想盡辦法要把那個裹起來，把自己綁在裡頭，我們是真正可憐啊！對於這一個像牢獄一樣的家要思惟，而且要永遠去思惟這個是痛苦的溫床，切切不可把它看成快樂的。那下面是個別地來說：

11,55¹¹
或富或貧乏，居家為大病。一因守煩惱，二追求艱辛，或富或貧乏，悉皆無

安樂，

這文字很容易懂。

12.108"
於此愚歡喜，即惡果成熟。」

前面已經講過了。

12.13"
是故執持眾多資具，求無喜足非出家事，若不爾者居家無別。

了解了這個道理以後，所以我們就了解了，在家人窮的嘛要去追求，本來沒有嘛最好嘛，免得累贅，要去追求；多了嘛，應該說追求了好，要去守護。所以實際上生活當中越多是越麻煩，假定我們得到了很多，還沒有厭足、還要去求，那個根本不是出家的事情。假定我們出了家還忙這個的話，那沒有意思，形式上面出家，內心上面沒有。那現在我們可以自己反省一下，我們內心中平常到底忙些什麼？好一點的來說，這一種容或放掉了，可是自己心裡邊自己有自己的執著，每個人有他自己的習性，只要跟道不相應的，那這種內心中所喜好的，都是我們應該棄捨的。下面再看：

13'26"
又居家者與法相違，故居家中難修正法。

整個的來說，這個在家整個的這個特點，跟我們要修行的這條路是相反的，所以在家當中是很難修法的。就算不做什麼事情，大家嘻嘻哈哈地說那種無關緊要的話，譬如說昨天就有一些人來，大家如果仔細去想一说的话，跟家裡這種人談論的問題，請問：哪一個問題跟法相應的？我們每個人自己想想那就可能很清楚，這樣。情哪！然後張家長、李家短，那這些事情跟法有哪一點點相關？這是我們應該了解的。

14'23"
即前論云：「若作居家業，不能不妄語，於他作罪者，不能不治罰。行法失家業，顧家法豈成。」

這個特點。在家裡邊尤其是現在這個時候，以前已經如此了，現在更是糟糕。這個「妄語」廣義的，我們在家人講的這種話都是毫無意義的，這樣。狹義地來說，是的，然後隱瞞這個事實或者故意說不對；進一步來說，凡是不跟法相應的，那個都是毫無意義的、虛妄的，這個我們都應該斷除。所以這個語四種過失，我們開的時候叫「妄語、惡口、離間語、綺語」，開開來，所以總的總稱為妄語。綺語，就是凡是說的沒有意義的事情，那個都是妄語，這我們要了解。

仔細看看，在家人沒有一個離得開這個特點。然後這個是語惡，「於他作罪者，不能不治罰」這個是身惡，然後這個裡邊總的主導是意惡，身口意三業皆惡！

1547¹¹

如果要你如法去做，「失家業」。那現在我們先不去管它，我們看得出來有很多同學也學佛法、也學《菩提道次第廣論》，可是學了一點點，說實在的一個禮拜才只有一趟，一趟容或有三個鐘頭，那家裡面就會嘀咕。想到這樣的話，所以一個禮拜有七天，每天有二十四小時，就算三個鐘頭嘛，那二十四小時八分之一，七八五十六分之一，換句話說，才百分之一多一點點的時間用在上面，對不起，那家裡面就會嘀咕。換句話你要想：為什麼要嘀咕呢？因為他覺得你顧不到那個家了。所以你如法去做的話家顧不到了；顧了家呢，對不起，你要學佛法又不行了。

法業極寂靜，家事猛暴成，

1647¹¹

這個法的特徵是什麼呢？「極寂靜」。家事是猛暴成，非常粗猛的、暴力的，這個什麼？業、煩惱所組成的。

1659¹¹

故有違法過，自愛誰住家。」

所以這個家，反正家業那都是跟法違背的。真正自愛的人想想，誰願意這個家？

17'16"
又云：「憍慢癡蛇窟，壞寂靜喜樂，家多猛苦依，如窟誰能住。」應數思惟，如是等類在家過患，發願出家。

憍、慢、癡，這是根本。「憍」，實際上憍慢——世間的特徵。拿我們現在來看的話，這一個情況是什麼？這是一種職業病，你看，仔細去看看就這個樣。那自然而然都是大家去忙，這是簡單來看。深一層去看呢？大家為了飲食，好簡單哪！現在這個時候要飲食，你根本不要做什麼，可是總希望要好一點。好一點幹什麼？憍慢，在別人前面站得好像很挺的樣子，毫無意思。這個真正，實際上這是什麼？這是一個蛇窟，這個蛇是毒蛇會傷害我們的，這個家就像這個一個窩一樣，那會破壞我們真正的安寧、寂靜、真正的喜樂，那個家是這樣的啊！像這樣的一個蛇窟裡面都是莫名其妙的，那誰能夠安住在這裡？這個道理我們應該好好地思惟。

18'38"
不過這裡有人會想：我們現在漢地好像出了家，不管那個家的，那藏人他們現在特別是說，哦！現在這個法是藏地保留得最好，那藏人為什麼他們會對這個家這麼顧呢？並不是一向就如此的，我們就看宗喀巴大師時代，他出了家有沒有

回去過？一出家從此就在家裡面了無消息。過了若干年以後，他媽媽思念他寫一封信來，他想了想，回去毫無意思，他也沒回去。那現在呢，你一般看起來家裡面都有很密切的關係，這個話又怎麼講呢？要了解，凡樣東西都是有它的緣起背景，這個藏地它地非常地高、非常地酷寒，所以它那個物資的貧乏，也可以在世界上面再找不到這麼貧乏了。正因為這樣貧乏，所以大家吃飽就算了，他不必為這個而忙太多，剩下來全部的時間在那個心靈上面，這是為什麼他佛法上面能夠保留得最完整。

19:55"

那麼現在我要講的，就是他們最主要的都是出家，可是出家，寺廟裡的生活一樣地清苦。他們平常也總覺得有子弟送到寺院的最好，那當然既然送去的，這父母，所謂天下父母心嘛，總希望那個子女能好好地學。但是到了廟裡面，生活無著他還去忙呀！所以凡是家裡邊稍微條件夠一點的，他自己都願意去供養。這有兩個原因：一個他們了解了佛法以後，說這樣地去供養對他自己來說，那是最好的種福田；還有一個，親子的關係來說，他當然願意幫忙他的孩子能夠一帆風順地修學，有這兩重。不管你從哪一個方面想，這是個特點。

20:49"

就像我們現在不談那個親子關係，在家居士信心來供養寺院，那原則上面

我們不能拒絕，也不應該拒絕。我們應該做的事情不是談這些，正因為他這樣的信心來供養了，我們想：啊，那我們就要去好好地如法行持！這樣如法行持他也能夠受用，他雖然沒辦法修行，可是因為供養了，他可以種下他福德的因緣。這個福德的因緣使他將來有機會接近佛法，乃至於能夠也趁這個機會深入。彼此間有這樣的互相的利益。

2131¹¹

我們不妨這樣說嘛，現在世間上一般人，大家一個大公司他要找人才，不是要給他錢啊？為什麼給他錢？因為我給了你錢請了個夥計，你可以做很多事情使我這個公司賺錢。那為什麼不同樣的道理，說我現在努力的結果供養你，那供養你的結果，你好好修行的話，我也得到好處，這個道理就是這樣。所以這一點了解了這個以後，那我們就曉得，因為他平常的時候全心全意供養你，現在請問：當一個施主認真真正供養的時候，那麼僧伽是不是也對他應該還報？這個佛法，法爾如是。就是南傳吧，任何人你供養了以後，他一定要代你回向、代你祈願，就是這樣。而且問你：你來供養你什麼希求？「哦，我希望這個。」那我代你回向，告訴你怎麼辦。

2231¹¹

所以自然而然他那個原來的這個原意，那本身是立論是很正確的。可是我們

做的畢竟是凡夫，這是它的根本原因，可是我們要了解這個特點。你們如果去過藏地的都知道，哪像我們現在這樣，我們現在一出家了，好了你什麼都不要管，這樣吃的、穿的、用的，所謂鉛筆、什麼紙墨等等沒有了，常住馬上給你。他們哪有啊，什麼都沒有耶！這個是它兩個原因。所以我們不了解裡邊的特徵，只是從表相上面去看，我們往往會產生很大的錯誤，這我順便一提。

那麼下面更進一步來說了一個，說：「哦，那曉得要出家啊！」那這個是總的。那麼下面出家從一步一步來說，用功的、心裡面用功的法則後面談。那麼現在表相上面粗淺的地方，我們一步一步來說，再繼續看文：

23.143¹¹

復應願以粗劣衣鉢乞活知足，於遠離處淨自煩惱，為他供處，

那我們真正地出了家以後怎麼辦呢？要注意這個。是啊，我們最主要的目標是幹什麼？為了淨化自己的煩惱，那家是一個增長煩惱的溫床，所以我們應該遠離這種煩惱的地方。那麼只要能夠使這個身體能夠勉強維持就可以了，要維持的，粗劣一點就好了。所以最粗糙的、下劣的、吃的、穿的就夠了，衣是穿的、鉢是吃的，而且對這個東西應該知足。那這樣的話，我們能夠好好地修行，而且對別人來供養的，或者我們去向他乞討的，確實也能夠他互相有好處，所以

對別人來說這個才是他們能夠供養處，所以我們稱這個「應供」。我們用食的这个鉢叫「應供器」，有的時候我們稱它為「法器」。所以這個持鉢那個偈上面「執持應器，成就法器」對吧！什麼？（當願眾生，成就法器。）對，那拿了這個鉢以後，使得我自己成就法器。

25'26"

現在請問：怎麼是成就法器法？什麼叫作法器，這個鉢是不是叫法器？這個鉢是一個形式，當拿到這個鉢的時候，心裡面就想：「嗯，我是在如法而行？」如果你念念如法而行，你念念積聚這個的話，那你內心上面積聚的，這個叫法器。是我們身心上面積聚的這個業習氣是如法行的，這個才是真正的法器，這是它非常重要的一個基本原則。所以它下面引那個論：

26'08"

如《七童女因緣論》云：「願剃除髮已，守持糞掃衣，樂住阿蘭若，何時能如是。目視軛木許，手執瓦鉢器，何時無譏毀，於家家行乞。何時能不貪，利養及恭敬，淨煩惱刺泥，為村供施處。」

跟上面一樣，但願我把這個頭髮剃掉了，這個捨得舊莊嚴這樣。然後「守持糞掃衣」，那最起碼最起碼的，人家不要的、丟掉的，我來！所以我們真正出了家了以後，原則上面有就好，千萬不要去選大家要什麼，那個東西根本就錯了。

即使我們這個做不到，但至少我們勉強過得去那就可以。那希望能夠「目視軌木許」，也就是說我內心當中真正重要的都在自己內反，所以用不著去東張西望到處攀緣，然後手裡就拿了一個鉢，這樣。那吃飯的時候也是一樣，做任何時候一樣，那跟世間完全遠離。

27123¹¹

那什麼時候我能夠不但形式上面，而且不管利養、恭敬，幹什麼？「淨煩惱刺泥」，這個煩惱像刺一樣會刺痛我們，刺我們心裡面。所以「煩惱才起，令心雜染」，煩惱一起來了，心裡面就雜染，會刺傷我們自己。然後煩惱是泥，像一個坑一樣，那個大象就陷在污泥裡，動都不能動！這個才是我們真正應該思惟的。能真正這樣做到的，那對，你全部精神去努力，人家周圍的人來供養你，這是他供對了，他也好、你也好。這個是對這一個來說，又下面：

2810¹¹

又應希願，用草為座，臥無覆處，霜露濕衣，以粗飲食而能知足，及於樹下柔軟草上，以法喜樂存活寢臥。

乃至於除了這個衣食以外，住的地方就根本不要管了，隨便弄點草坐在那裡。睡的地方，哪怕上面根本沒有覆蓋的地方，你晚上睡了，第二天起來的時候或者霜、或者露，弄得這個衣服上面都是水。吃得這麼粗淺，啊！能知足。再不然

的話，有遮蓋的，不是我們造得好好的房子，找一棵樹，樹底下也一樣地這樣去住。這樣做，雖然外表是很粗劣，但是內心當中以法能夠自調，所以他有一種喜樂，法的喜樂，這才對。

^{29'12"}「何時從草起，著衣霜濕重，以粗惡飲食，於身無貪著。何時我能臥，樹下柔軟草，如諸鸚鵡綠，受現法喜樂。」房上降雪，

這都是說明這個，都是說明這個，這個論上面。下面再說：

^{29'35"}博朵瓦云：「昨晚似於《七童女因緣》所說，心很歡喜，除欲如是修學而無所餘。」

那個論強調這一點，然後祖師那個博朵瓦說了：「啊！我昨天因為看了這個《七童女因緣》，然後照著去做，啊！心裡覺得很歡喜。要曉得，我們真的修行人，除了這個以外，再沒有別的了。」

^{30'01"}又應希願，住藥草地流水邊岸，思惟水浪起滅無常，與自身命二者相同，以妙觀慧滅除我執，三有根本能生一切惡見之因。

那這個是希願這些，那個很容易，或者藥草地、或者流水邊。為什麼要那個水邊呢？看見水流就想：「啊，世間諸行無常啊！那實際上生命也是一樣。」這樣地去觀察，這個是才是真正的、正確的、奧妙的智慧來除這個我執。因為這個我執是什麼？在三有當中根本，一切惡見的根本。

30'49"
背棄三有所有歡樂，數數思惟依正世間如幻化等。

透過了這樣的思惟的話，那我們能夠棄捨這個三有，如這樣地去思惟。

31'03"
「何時住水岸，藥草滿地中，數觀浪起滅，同諸命世間。破薩迦耶見，一切惡見母，

這個下面就是引那個文，上面是說這個道理。在水邊或者藥草地上面，那時候就看那個什麼水邊是為什麼呢？我們說「諸行無常」。這個佛告訴我們的法印當中，所謂四法印，藏地流行的，我們現在三法印一樣，在這裡第一個「諸行無常」。然後進一步去看，看什麼呢？「諸法無我」。法的真正最主要的薩迦耶見，所以「破薩迦耶見」，這是一切惡見的母，這個破掉了，其他的錯誤都破掉了。

^{31,53"}何時我不樂，三有諸受用。

另外四法印當中另外「有漏皆苦」，我們貪著樣樣東西好的、快樂的，對不起，三有當中沒有一樣東西快樂的，所以下面有漏皆苦，我們真正要觀的是觀這個。那怎麼辦呢？

^{32,16"}何時我通達，動不動世間，等同夢陽燄，幻雲尋香城。」

世間都是生滅之法，要去掉了這個生滅，那這個寂滅就現起了。這個才是我們要透過了觀察世間這個都是像夢當中虛假的，如幻如化，沒有真實的這個，所謂「無我」。然後了知了這個道理以後的話，那個生滅，我們造那個種不生滅之因，那這種都消失掉了，才能夠真正得到寂滅之樂。

^{32,53"}此等一切皆是希願，作出家身，作此諸事。

像上面這個正是我們希望的，要達到這個，一出家，出了家就應該做這個。所以上面這括弧裡面那個，我們不妨說佛法的真正的重要的地方，所以我們不妨以三法印、四法印，這個是佛法的中心，我們能夠整個地含攝了在裡頭。

33'19"
伽喀巴云：「若能以大仙行，住苦行山間，始為文父真養子。」

那都是祖師告訴我們的，這個伽喀巴也是一個祖師。那「大仙行」，那就是佛菩薩的行為，然後能夠種種的苦行在山間。不過這個苦行要了解，我們所以苦行，並不是為苦行而苦行，是我們為了修行，不要去管生活上這種東西。假定我們把握不住這個特點去苦行的，那佛是不允許的。所謂無益的苦行，像外道一樣，毫無意義，那也是個戲論。能夠這樣做，那才是我們釋迦世尊的真正的養子，這個也要了解的。

34'07"
霞惹瓦亦云：「於諸在家事忙匆時，應披妙衣往赴其所，令彼念云出家安樂，則種未來出家習氣。」

霞惹瓦說，那在家人忙的時候，你自己披了衣服到那裡讓他去看一看，「哎呀！」說：「我忙得要命，看見他們出家人多好！」那實際上對自己有一個策勵，看見「啊！想想我出了家多好，如果在家的話，那有多麼地嚴重！」於己、於他都好。那麼這樣的話，那麼能夠未來種一個出家的習氣。這個跟我們現在不一樣，我們是眼前很少用這種觀點去看，當然也有，或者說在這種狀態當中，我們應該了解用哪一種情況。如果看見他好，去，攀緣不可以；如果看見他忙得

不得了，希望他能夠透過這個利益，那我可以！反過來，看見他去忙去了以後，我回想一下自己：「啊，我好幸運哪！假定我沒出家，像他那樣，那弄得焦頭爛額，何等可憐！」那可以。這些事情，都以自己內心如法與否來衡準它。下面看：

3.5.13.0¹⁴

《勇猛長者請問經》亦云：「我於何時能得出離苦處家庭，如是而行，何時能得，作僧羯摩，長淨羯摩，解制羯摩，住和敬業，彼當如是愛出家心。」此說在家菩薩應如是願。

那個《勇猛長者請問經》這個經上面這麼說：「啊，我什麼時候呀，」因為他是個在家人，那所以要學在家菩薩應該像這樣的想法：「我什麼時候能夠從這個痛苦根本的家庭當中出來呀，能夠像出家人這樣如法行啊！」做些什麼呢？出家人幹什麼？總的，作僧羯摩，羯摩就是做的種種的事情。那麼為什麼叫「羯摩」呢？出家人、在家人有根本不一樣，在家人隨便怎麼做都可以，反正你高興就睡、高興就躺，看看書、聊聊天都可以。出家人做任何事情要如法，那個才是正式的。那麼這個是總的。然後這個總的裡邊，最主要的兩樣東西：長、淨羯摩。那這個兩個羯摩，如果狹義地來說，「長」是什麼呢？增長善法的，「淨」是幹什麼呢？淨除惡業的。所以這個廣義地來含攝，反正我們的行為一定

是透過這個，不管有儀軌、沒有儀軌，有儀軌是外面的儀軌是這樣，內心當中的意樂也是這樣。

3713^a

「解制羯摩」，我們做任何事情是只有兩個東西：制定這個法、解開這個法。譬如說我們現在要這個結夏了，或者說我們到一個新的地方去了，首先我們應該這個結一個界，就制定。那麼當我們離開了，我們把那個我們制定那個解開。所以一個「解」、一個「制」，就這樣。應該做的，去制定它；然後我們過了以後，解開它。或者是說有很多東西要做的，但是有開緣，那我們怎麼解。透過了這樣，一切有個中心：和、敬。很重要啊！修六和敬。那我們現在內心觀察，細的六和敬：理和，這個理論上面大家同樣的認識、同樣見解。然後這個修六和敬，所謂這個我們就身、口、意、戒，敬，什麼？戒，這樣。那每一個人的目標是共同的，然後他敬重這個法、敬重這個人。

3824^a

平常我們都拿這個內心來去觀察，我們住在團體當中，是不是拿這樣東西和跟敬？還是我們外面形式是這樣，內心上面不是這樣？這是我們都應該觀察。實際上，你仔細觀察都不會肯定是。那個時候我們也不必失望，那我們看見了，了解是凡夫。正因為我們現在做不到，所以做不到是如法檢查了以後才發現的，

那我們趕快拿這個法鏡來照自己，不斷地淨化自己，這是我們該做的。那怎麼才能淨化呢？幸好我們有這麼一個團體——師、友，能夠如法地提持，自然而然我們對這個團體當中的師也好、友也好，就是會由感激而恭敬，然後透過這個法能夠產生和樂現象，是它非常重要的原則。那麼這個是說應該這樣地內心當中對這個出家好樂，生起這樣的心理。下面再看：

^{39,40"}
此之主要為慕近圓，

那主要的上面這個長者所講的什麼？最羨慕是羨慕近圓。「近圓」就是比丘，只有這個身體能夠最靠近圓寂，就是說能夠最靠近得到寂滅這個結果。下面另外一個論：

^{40,05"}
《莊嚴經論》云：「當知出家品，具無量功德，由是勝勤戒，在家之菩薩。」

更進一步來說，同樣的學菩薩行的人，那麼請問這個有沒有差別？有。說出家菩薩跟在家菩薩比起來的話，出家菩薩他出家本身就具有無量功德，遠遠地超過那個在家菩薩。在家菩薩很認真地去做，但是功德絕不如出家菩薩，因為出家本身他具有殊勝的功德，這前面說過。

40'46" 如是非但修行解脫，脫離生死歎出家身，即由波羅蜜多及密咒乘修學種智，亦歎出家身最第一。

那上面說的好像偏重於解脫，因為這是中士道，實際上不但如此。即使大乘顯教的說波羅蜜多，乃至於大乘當中密教的，這個大乘真正的目標都是修佛道，要成就一切種智，那這個裡面一樣的，出家身最殊勝！那麼怎麼出家，怎麼出家呢？

41'25" 出家律儀，即三律儀中別解脫律儀，故當敬重聖教根本別解脫戒。

這個道理很容易懂。這個戒當中，三律儀當中最重要別解脫律儀，這就是比丘應守的。所以我們應該對這個非常地恭敬，因為這是根本，這有了這根本，下面這些都長出來了。不管上面的菩薩戒、密宗戒，或者三學當中的定、慧，都從這根本上面出來的。那麼這個地方就告訴我們說能修道的身。有了那個能修道的身以後，下面要修什麼樣的道呢？所以進一步，

42'07" 第二修何等道而為滅除者。如《親友書》云：「或頭或衣忽然火，尚應棄捨滅火行，而當勵求無後有，因無餘事勝於此。應以戒慧靜慮證，寂調無垢涅槃位，不老不死無窮盡，離地水火風日月。」

他說：頭上著了火了、衣上著了火了，這個平常我們趕快最重要的忙這件事情。現在修行人不是，說這個慢慢的。為什麼？我有一件事情比它更重要的，因為我這個後有，就是說修行滅除後有更重要。為什麼？因為再沒有其餘的任何一件事情比這更重要了。這是我們現在真正的一般人最欠缺的根本認識，所以告訴我們。那麼，要想滅除後有怎麼辦呢？需要用戒、定、慧，修了這個，證得這個寂靜、無垢的涅槃位。這樣的一來生死都消除掉了，所以既不老也不死，而且永遠的。那最後一個所謂「離地水火風日月」，這個就在三界之內，只要我們在三界，欲界、色界、無色界，一定離不開這個。現在我們修了這個，就離開它了。所以我們，

43'42"
應學寶貴三學之道。其中三學，數定有三。

那麼要修的道，為什麼把它分成功戒、定、慧三樣呢？它分幾個特點，第一個，它的內容一定是有三樣，所以它分幾部分來講。第一個，這個「數」——數量一定是戒、定、慧三樣；其次，為什麼次第；再下來，它各別的內容。現在我們看看那個數，戒、定、慧，那個安立有幾種安立法。

44'26"
初觀待調心次第數決定者，

那我們現在真正修行修煩惱，煩惱是從內心上面起的，所以我們現在要調伏這個內心，看看要做些什麼？

44'38"
謂散亂心者令不散亂，是須戒學。

平常我們內心當中散亂，那要想它不散亂是戒學，怎麼不散亂法？後面在戒學詳細講，這裡不細說。那麼散亂透過了戒調伏了，那要定，心未定者得定，得了定以後說：

45'04"
心未定者為令得定，謂三摩地或名心學。

定了以後，進一步來說，

45'11"
心未解脫為令解脫，是謂慧學。

說調心的次第一定是這個，後面會很詳細地講，這裡就不細說了。

45'22"
由此三學，諸瑜伽師一切所作，皆得究竟。

透過了這三個，真正修行的人，要想得到的統統究竟圓滿。那麼這個是修的因，那麼請問：得的果是什麼呢？所以下面看：

4.5'3.9"¹¹
觀待得果數決定者，謂不毀戒果，是為欲界二種善趣。毀犯之果是諸惡趣。

那同樣地我們看，修了以後得到什麼果呢？第一個是戒，如果我們持戒不毀犯的話，能夠得到欲界當中的兩個善趣：人、天，欲界天。如果說不能做、不能持戒，毀犯了以後就惡趣，這個是戒。那麼進一步，心學就是定學。

4.6'1.0"¹²
心學之果，謂得上界二種善趣。

「上」是色界跟無色界，因為這個一定要透過定才得到的。再下面：

4.6'2.3"¹³
慧學之果即是解脫。

整個地從生死輪迴當中解脫出來。那麼總括起來說這三樣東西，

4.6'3.3"¹⁴
總其所生，謂增上生及決定勝，

第一個從惡趣到善趣，善趣從欲界到色界，向上就增上生。不過還在輪迴當中，透過慧學來決定不再墮落，叫決定勝。所以，

46'51"

初有上下二界善趣，故能生法亦有二種，此二即是〈本地分〉說。

這個文字容易懂。那麼這個就是說一個是修因，一個是得果。

47'06"

又諸先覺，待所斷惑亦許三種，

那除了這個以外，那麼那些祖師們，他們修行，真正要修行最主要的是什麼？斷煩惱。從斷煩惱來說，也必須這三樣東西：

47'24"

謂破壞煩惱，伏其現行，盡斷種子，故有三學。

這第一個，要破煩惱一定要戒。煩惱破了以後，要把心伏下來，那個是定。心伏了以後才能夠透過慧觀，把煩惱的種子徹底地斷除，得到解脫。那麼這個也是一定要戒、定、慧。那麼這個戒、定、慧有沒有一定的程序呢？有。所以下面說，

47'55"
次第決定者，〈本地分〉中引《梵問經》顯此義云：「初善住根本，次樂心寂靜，後聖見惡見，相應不相應。」

第一個，這個三學當中第一個，要住在根本當中，而且很善巧的、不能錯的，這個是戒。這一個做到了，進一步才談定，這樣。有了這個定以後，才能夠如實地去觀照什麼是對、什麼是錯。正確圓滿的是聖見，錯的是惡見。那能跟聖見相應，能夠遠離惡見的話，那我們得到解脫。下面，

48'44"
此中尸羅是為根本，餘二學處從此生故。

就告訴我們這個。其次，

48'52"
次依尸羅能得第二心樂靜定。心得定者見如實故，能得第三成就聖見，遠離惡見。

這就解釋前面這個特點。那再下面，我們現在就是數一定要三樣，次第一定要這樣安排。這個了解了以後，下面進一步說，那麼請問：這個三學的各別的特徵內容是什麼？所以下面說：

49'26"

三學自性者，如《梵問經》云：「應圓滿六支，四樂住成就，於四各四行，智慧常清淨。」

先引那個經上面告訴我們的，分別地說這三樣東西。第一個是講戒，應該圓滿的「六支」。定呢？「四樂住」應該成就。慧呢？「於四各四行」，這樣的「智慧常清淨」。那麼這個所謂「六」、「四」、「四」、「四」是什麼呢？下面再解釋：

50'00"

此中戒學，圓滿六支，

第一個就解釋這個六支。這個六支在下面，如果諸位要詳細了解的話就可以看《瑜伽師地論》，這個在《瑜伽師地論·聲聞地》上面講得很仔細。這個六支第一個：

50'20"

具淨尸羅，守護別解脫律儀，

這是頭上兩支。

50'26"

此二顯示解脫出離尸羅清淨。

第一個是解脫根本，讓我們能夠跳出。要想從生死輪迴當中解脫、跳出來，那必須要持戒，透過這兩個能夠真正做到。下面：

50'47"
軌則，所行，俱圓滿者（三、四兩支），此二顯示無所譏毀尸羅清淨。

這個兩支，自己做到了，還要避免人家的譏嫌。再下面第五是：

51'03"
於諸小罪見大怖畏者，顯無穿缺尸羅清淨。

哪怕很小的罪，哦！看見，這個不可以。平常我們小的根本看不見，大的也馬馬虎虎。好一點的，大的雖然把握住了，小的總是忽視。他現在真正嚴格地持戒的，小小的罪，生很大的恐怖。這個非常重要啊！我們真正努力的要從小的地方謹慎，所以經上面說，小的地方不謹慎，大的地方把握不準。那麼不過這個有它的一個特點，因為後面等一下要細講戒，所以這裡就不細說。最後一個：

51'48"
受學學處者，顯無顛倒尸羅清淨。

那要想真正做對的話、不錯的話，要好好學，所以第六「受學學處」。這個是關於戒部分。下面定的：

52'04"

四心住者，謂四靜慮，此於現法安樂住故，名樂成就，是為心學。

這四樣東西。那麼這個四樣東西就是四靜慮，也就是色界的四禪，這是根本禪，所謂初禪、二禪、三禪、四禪。通常這個四地說離生喜樂地、定生喜樂地、離喜妙樂地、捨念清淨地，這就是初、二、三、四根本禪。

那最下面的慧，慧指——那個「四」是什麼呢？四，第一個「四」講四諦，就是苦、集、滅、道；那麼這個每一個諦當中，苦諦、集諦當中，每一諦當中還有四個行相。說

四謂四諦，各四行者，謂苦中無常，苦，空，無我，集中因，集，生，緣，滅中滅，靜，妙，離，道中道，如，行，出，達此十六有十六相，是為慧學。

52'58"

「四謂四諦，各四行者，謂苦中無常，苦，空，無我，」四樣。集諦當中呢？「集中」是「因，集，生，緣」，滅諦當中呢？「滅中滅，靜，妙，離」，道諦道中呢？「道中（是）道，如，行，出，達此十六有十六相，是為慧學。」

53'21"

若導尋常中士道者，此應廣釋於三學中引導之理，然非如是，故修止觀心慧

二學，於上士時茲當廣釋，今不繁述。

假定說我們這一本論主要的是引導大眾是修中士出離，那麼在這裡有很詳細地把三學好好地說。現在這裡不是，我們真正重要的目標是引導上士，所以上士裡面，關於止觀——心跟慧，遠比中士要說得深廣正確，既然如此，那這裡就不細說了。那麼現在下面要說的是簡單地把戒講一講，所以我們看下面。下面現在看一百九十五頁：

54'17"
當略宣說學戒之理。此中最初當數思惟尸羅勝利，令其至心增長歡喜，

第一個，我們做任何事情先要思惟它的殊勝利益何在，有了這個，我們就有推動我們願意去做。那麼怎麼思惟法呢？就引經論上面告訴我們：

54'42"
如《大涅槃經》云：「戒是一切善法之梯。戒是根本，猶如地是樹等根本。」

第一個，總的整個地告訴我們，所有的善法你要向上，就像階梯一樣，這個是根本。就像大地，所有的樹木等等都從這個，少了地，其他的都談不上了。那麼其中一層一層地細說：

55'13" 戒是一切善法前導，如大商主是為一切商人前導。

那個印度平常他們真正常常有這種很大商主，或者到外面去貿易、入海求寶，這個路非常地險惡，雖然有無比的好處，是要一定有引導的，它通常都有一個真正的、了不起的、有經驗的叫大商主來引導。那麼現在我們要得到這個妙淨的善法，那麼這個引導的是什麼呢？戒。

55'50" 戒是一切法幢，如帝釋幢。

一切法的幢，像帝釋幢。帝釋幢，我們現在不必細述它，這個三十三天帝釋。我們不妨說現在我們看得見的國家國旗，這個旗是代表整個的國家。所以真正的、最重要的根本就在這裡！

56'14" 戒畢竟斷一切罪惡及惡趣道。

由於戒，不但得到善法，而且所有的惡能夠畢竟斷掉。這個惡是因，然後這個因斷掉了，惡趣道是果，不管是因、是果都要靠了這個戒才斷得掉。

56'37" 戒如藥樹治療一切罪惡病故。

那這個以前的印度也好、西藏也好，和我們漢地傳統也好，這個藥都是草，藥草、藥樹，像所謂大藥樹王，所有的病都要靠這個。那現在什麼病呢？罪惡病。那都要靠這個藥樹。現在我們的煩惱、惑業、苦，都要靠戒。

57'12"

戒是險惡三有道糧。

我們透過這險惡的三有當中，要想透過去行那個道，必須要真正的資糧——戒。

57'26"

戒是甲劍能摧煩惱諸怨敵故。

那然後傷害我們的是敵人，這個是怨家，我們現在真正要避免傷害，乃至於進而擊退這個煩惱怨家需要兩樣東西——甲、盜甲，防他來傷；還要劍，還要制止對方。那現在這個對治煩惱的是什麼？戒。

57'58"

戒是明咒能除煩惱諸毒蛇故。戒是橋梁度罪河故。」

那印度平常有一種咒，牠那個毒蛇他一念那個咒，那個毒蛇就調伏了。現在

這個毒蛇指我們心裡邊的這個煩惱，那麼透過戒能夠調伏。現在我們在生死的河裡邊，要想渡過需要橋樑，是戒。那個是前面經上面的，那麼進一步來說，菩薩祖師怎麼說呢？

58'34"
龍猛菩薩亦云：「戒是一切德依處，如動不動依於地。」

很容易了解。我們引各式各樣的經：

58'42"
《妙臂請問經》云：「一切稼穡依於地，無諸災患而生長，如是依戒勝白法，悲水灌澆而生長。」

所有的我們要的東西——稼穡，都依在地，那它只有這個才是正確的，沒有害處只有好處。現在我們同樣的，殊勝的白淨之法要戒。不但如此，還要悲水，因為《妙臂請問經》是大乘經典，而這是通顯、密的根本，這個還要悲水來灌漑。換句話說，現在我們真正重要的是求無上菩提，而無上菩提是什麼呢？以戒為根本、以悲來灌漑，那才能夠長出圓滿的果。

59'32"
應如思惟。

需要這樣。啊，這個戒是何等重要！反過來呢？

59'37"

若受不護過患極重，

那我們就說去受了，受了以後要照著去做的，不照著去做有很嚴重的過患。

所以下面也警告我們：

59'48"

如《苾芻珍愛經》云：「或有戒為樂，或有戒為苦，具戒則安樂，毀戒則成苦。」

受了戒以後，不一定好哦！怎麼才好呢？照著去做才對，不照著去做反成苦。

60'03"

此說受學通於勝利過患二品，是故亦應善思過患，敬重學處。

受了戒以後，有好、有壞的哦！我們應該了解它，那麼如法去做，這是重要的！好，今天就到這裡。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
70
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第七十卷

00103¹¹

一百九十五頁，這是中士道最後那部分，「決擇能趣解脫道性」。那麼上次已經講過，這一部分又分兩部分，那我們現在曉得從下面一直上來，一直來出離心，那麼要出離心的話一定要它的正因——修解脫道。可是要以什麼樣的條件才能夠修解脫道呢？那就是前面所說的「以何等身滅除生死」，就是你如果不具足這個條件的話，沒辦法的，那麼這個條件對我們來說就是暇滿的人身。那麼現在我們要了解需要真正解脫生死輪迴的痛苦，一定要修正確的因，就是解脫道，要修解脫道必須要一個借重的，那就是暇滿的人身。然後得到了暇滿的人身，那我們下面說應該是要修什麼樣的道——這個真正的修的是戒、定、慧。

01137¹¹

那麼我們現在這個地方因為引導真正的修學的——趣無上菩提，那麼當然解脫道有兩種：有一個二乘聲聞、緣覺，還有個大乘成佛、行菩薩道。這兩者當中，為什麼我們不選前者而選後者？前面曾經講過一部分，到後面還會講，

這部分對我們非常重要！我在這裡簡單地說一下。

所以走不上去的原因：修道是件苦事情。那個就是知道了佛法以後，還是走不上去，那有很多，通常情況之下因為這條路很難走、很辛苦，所以或者不願意走，或者不敢走。假定說是為了辛苦，或者怕什麼而不願意走或者不敢走，那是完全是種無明顛倒。那麼這個基本道理我想在座都知道，是這條路是沒退路的，假定說有路可走，誰願意走這麼辛苦的路？現在既然沒路走，所謂沒路走的話——如果你不走，你會無比地痛苦、絕端地痛苦。現在我們走，小小的痛苦都無法忍受，卻願意忍受無邊的痛苦，所以說為了痛苦而走不上去，那是無知。有的時候我們不說無知，無明、善根不夠，這也是莫可奈何的事情。

03:40"

然後當走上去的時候，為什麼我們不走解脫道，就是二乘容易，而一定要走大乘？這個在沒講大乘之前，前面已經簡單地說過，我們再回憶一下，但願這種認識經常在我們心裡面，不斷地要有正確的體驗，那麼我們只有這樣，不冤枉、不走冤枉路。說來說去就是為了討一個便宜，結果大損失，簡單的一句話就是這個。

04:25"

那麼現在我們下面說，既然真正要走解脫生死輪迴，最唯一的、最好的正確的路子，那只有大乘，而要想得到大乘，前面說過那必須要有出離心做為它的

基礎。所以我們在這裡引發了出離心以後，直接趣大乘的，可是在這個上面要想走上去需要修三學，那個戒必須要的，定、慧到大乘裡面再講，這前面說過了。那麼現在今天要講的就是：

05'06"
如何修學之理者。

那既然我們現在曉得戒對我們這麼絕端的重要，那麼怎麼樣才能修學呢？他並沒有正面告訴我們說這個戒應該如何如何持，而是反面說犯戒有什麼幾種條件。因為這是非常廣泛的，當這個犯戒的這種原因整個拿掉了以後，或者說你曉得這樣做要犯戒的，所以你認真地不犯戒，那你剩下來是什麼？那完全是持戒。他這種教誡提示的方法是非常完整，正對治，換句話說這是個正對治，如果把那個犯戒的對治掉了的話，你剩下來只有來持戒。所以這個地方他說這個題目是如何修學，而提出來的內容，是說告訴我們哪幾個會犯戒，那幾個防治了，那你一定會能夠把戒持得很清淨。那麼，

06'20"
四犯因中，

說有四種犯戒的原因，我們下面一一看看：

06'30"

無知對治者，謂當聽聞，了知學處。

這個四種犯戒的原因，第一個是無知，第二放逸，第三個不恭敬，四煩惱盛。那麼第一個說因為無知，因為無知而犯戒。那麼現在我們要持戒，要怎麼樣對治那個無知呢？他下面告訴我們應當聽聞，如理地去聽聞，不但聽聞，而一定要正確地聽到了什麼是我們該行、該學的。這個話非常簡單的兩句，可是這個內容是非常地重要而且非常深廣。我們現在一開頭學《菩提道次第廣論》的時候，他就非常強調一點，我們必須要正對著正因去解決它，要解決正因必須要如理地聽聞，要如理地聽聞必須要親近過來人——善知識，這樣一步一步。

07'43"

那這個現在漸漸、漸漸地深入了，那我們把這個要想真正走上去的歸納起來，慢慢、慢慢走到最重要的地方了，這地方又提出來「正聽聞」。那反過來說，我們現在看看，我們時下目前學佛的人很多通病在哪裡？一方面我們就看時下，另外一方面我們也從這個上面反省一下我們自己。並不是說看看時下，然後大家指著鼻子互相指責說：「啊！你們都……。」那是我們根本違犯了學佛的佛弟子的基本原則，這樣。那我們總是從他們身上了解，因為我們既然在這個環境當中被薰陶培養出來，往往不知不覺當中，把現在這個很多學佛的似是而非

的這種觀念影響了自己。所以我們必定先把這個地方拿掉，一層一層地深入，那我們才真正地能夠了解怎麼對治這個特點。

09011¹

像我們現在通常一開口就說：「喔，現在末法啦！」末法是事實，不能否認的，那麼既然不能否認的話，人家說末法這句話，那有什麼缺陷呢？問題就在這裡。假定你聽見了這句末法這個話，你自己就策勵自己：「啊！我們很不幸，這唯一救我們的是佛法，現在我們沒有辦法親自能夠感得佛世正法乃至於像法，身處末法，是為什麼原因？總是我們以前罪障未淨、資糧未集，由於這樣策勵我們加倍地努力。」如果這樣，那是一件好事情。可是很不幸，我們極大部分人不是這樣，說：「末法啦！末法了！你還忙什麼嘛！啊，算啦、算啦！」這樣，所以這個末法是給自己一個退避的一個藉口。我們以前沒有好好地努力已經感得末法，現在你再退避，請問你退到哪裡去啊？沒退路的。這是我們要了解。

1026¹

所以如果在這種狀態當中，談這個：「啊，末法啦！」可是我自己所感受到的，犯的最大錯誤，周圍都是這個樣，說：「末法啦，那念佛啦！」那個念佛的確是佛陀最偉大的一個辦法，哪怕末法，你如果肯努力，還可以步步向上。不幸的是很多人說：「喔，末法啦！那只有念佛啦！」那如果說末法了念佛，

就應該照著這種真正的念佛的大師，譬如說印光大師，他就是非常了不起，他感覺：「哇！」你看他的文鈔，他自己很強調一點，說世間一無是處，深生厭惡，然後也沒有正確的方法，所以末法嘛，所以一心一意地念佛。他自己的行為呢？什麼都不管，拼命念佛！那這種是他體會到末法，什麼都不管，念佛！

1129¹¹

那我們現在呢？很多人都提倡了說：「啊，末法啦，不要管啦！那麼只要念佛就算啦！」結果呢，他樣樣都管，厭離心根本不談，只有一件事情不管——不會像印光大師那樣全部精神放在念佛上面去念。結果，好！末法本來還有一個方法，念佛讓你去，你念佛沒念；然後你又強調末法啦，什麼都不要管。結果人家來學佛的人都是這樣子的，什麼都不要管，佛法，好了！那三藏十二部只是放在這個藏經裡面展覽。除了展覽以外，還有一樣特徵：「噢，你看我們佛法這麼內容喔！」所以增長自己的驕傲，覺得是個佛弟子，我們佛法何等偉大！我自己呢？一點都沒受用，還要教人家都不學。這是無知當中第一個非常嚴重的，我們做佛弟子的人損害佛法！我當年在這環境當中就深受這個影響，自己犯了這毛病，我每遇見這個機會又重複，無非是為了這樣的事情感覺到自己無比地慚愧跟痛心！所以第一個給大家說一下。

12155¹¹

難道我們真的末法了嗎？不盡然。我們如果真正地肯努力，像現在我們學的這麼完整的佛法、完整的內涵。它當然正法是不但有理路，還有一個證量，這個是的確談不上，眼前這個環境當中。可是照著這個次第去走的，這絕對不是末法的境況，像法是可以肯定的。那我們自己排去，原因——無知。

1331¹¹

其次，我們來講這個我們現在學佛，不是眼前短短的幾十年，這個民國以後幾百年來都是這樣。那不講念佛怎麼辦呢？好一點的說參禪，參禪也是一樣的，本來這個禪，它形成的前面，這個整個的過程不細說，但是大綱要說一下。當我們正式地了解了以後，然後聞思以後要親自去悟證的；然後證得了以後，一方面自己解決，一方面要幫助旁人。然後我們因為條件慢慢地、慢慢地差了，所以剛剛聽懂一點皮毛，忙著要嘛去幫忙別人，要嘛幫、幫、幫到後來，被幫的人是感覺越幫越忙，幫人的人幫到後來不曉得幫到哪裡去了。所以對佛法有正確了解的人說：「這個都是說空話。」所以祖師們就為了校正這個強調——本來因為是理路了解了以後要去親自驗證的，那自然再去修行——那麼那個時候那些祖師們防止這個像法的流弊，說特別地強調修行的重要。對於那一些在文字上面空轉的人，是對治他們的，就告訴他：「你如果你在文字上面講是沒有用。」並不是文字沒有用，是他學錯了，單在文字上面轉沒有用！

1516"

於是他們漸漸、漸漸產生了一個錯誤的印象：「哈！這聞思沒有用，所以不要聞思啦！」就算是他有很好的老師，能夠完全照著老師去做，自己也開悟了，可是佛法呢？也就是除了你跟一個最好的老師，真正參禪參個一輩子，有個悟境以後也到此為止。所以真正在佛門當中提倡佛法的人，他是的確有這種大祖師們，的確看見時下的弊病，正對治那種弊病而言。可是很少人能夠死心塌地跟在這樣的祖師、師長身邊，一跟，以前古人都是一跟幾十年，那我們現在稍微碰到一點點，馬上就退心掉了，或者學到一點點皮毛，那就自己覺得很得意了。那個都是形成到所謂現在這種流弊的現象。

1632"

因為既然大家無知，那佛法的真實的內涵沒有了！所以最近一段時候，好像自從去年以來，最近有沒有改善我不知道，去年以來政府裡面因為像宋七力、妙天禪師這種騙局以後，大家對佛法產生一個惡感。其實根本的原因在哪裡？那些人根本不是佛弟子，根本是一個社會的蛀蟲、大騙子。那為什麼他要用佛法呢？因為佛法有高明之處，偏偏佛弟子又陷在無知、不知道佛法，所以他藉著這個東西來騙人，他騙了很多錢。因此我們可以說，這些人是傷害佛法的最嚴重的地獄種子。但是為什麼形成成功他們？那是因為佛弟子沒辦法解決這個問題。不是沒辦法解決，自己不好好地學，造成功學佛的人的無知，後面一代一代下來。

如果回想起來的話，這個罪過豈不是在學佛的佛弟子自己身上？

17:56¹

那所謂佛弟子，當然我們雖然說七眾弟子，可是最主要的是什麼？以大僧為主。我們在座的每一位同學都是真正的比丘，或者正將來要受比丘大戒的沙彌，我們應該對這件事情上面，應該好好地來反省，怎麼才能夠真正把那個無知解決。

18:24¹

那回過頭來再說一下，正對治要什麼？如法地聽聞。不單單是聽到文字，而且要知道內涵，整個的《廣論》前面講的東西都是這個。當這個學好了以後我們還要學戒，不是一個理論，如法行持，那是第一個。其次，了解是了解了，單單這個了解夠不夠？不夠，還要什麼？精進。所以第二個他不講精進，而叫

19:05¹

放逸對治者，

他有一個原因：精進是主動的，放逸是消極的，如果我們能夠把這個防治，一定在精進當中，所以它範圍遠來得寬廣。那麼他怎麼對治法呢？

19:23¹

謂於取捨所緣行相，不忘憶念及以正知，率爾率爾觀察三門，了知轉趣

那因為了正確地照著《廣論》一步步來，依止真正的、如理的善知識，聽聞正法，聽聞完了以後，曉得什麼是該做的、什麼是不該做的，這樣。該做的做些什麼、不該做的做些什麼，所以「取捨所緣的行相」，所緣的行相就是該做的那件事情，及不該做的那些事情。那麼對這個了解，要怎麼做呢？正知、正念，下面這個。

2018¹¹

這一點文字很容易懂，實際上要真正做到不容易。那我們這裡有一些同學，因為自己用過一段時間功，所以對了這個境以後就不願意出去，不願意對任何境，但願好好地坐在那裡拜佛、皈依。實際上這並不是持戒，真正的持戒，我們應該在日常生活當中，對任何一個境能夠把正念、正知提起來。「現在我專心拜佛的話，我只能死死地對著這個佛像。」你要不要吃飯？你不要睡覺？你不要做任何事情？何況就是你現在維持得好了，那你能夠維持多久？這個都是很現實的實在的問題，這樣。所以真正重要的話，這個是非常重要的。

2115¹¹

那麼下面的「率爾率爾」，就是念念相續、念念不忘。做些什麼呀？「觀察三門」。就是透過我們身心，所謂身、口、意，然後對境的時候看：「嗯，對這個境，我該怎麼做？」取、捨都有很正確的認識。以前都是隨著無明轉，

無明到底什麼？我們也說不上來，不過有一點我們可以肯定的——習氣。我歡喜的、我認識的，每一個人都是拿了「我」來看。你可以講出很完整的道理，你也不必講道理，事情就這樣嘛！都是隨順著這個習氣。這個習氣真正催使者——無明，或者我們稱無明之行，或者是什麼？無明相應的愛、取。對不起，這些都是生死輪迴的根本，或者是惑、或者是業。那我們現在呢？因為正聽聞，而把聽聞的能夠正確地提持在心裡上面，一對境曉得對不對，然後這個念力一直維持在這個上頭。所以這個地方叫「不忘憶念及以正知」，有的地方就是很簡單就是正知、正念，那一對境的時候曉得

23'03"

若善若惡，依自或法增上力故，羞恥作惡是為知慚，恐他譏毀羞恥為愧，及由怖畏惡行異熟，懷恐懼等，當如是學。

一對境我們有幾種不同的方法，真正重要的，就是內心提持著如法去作，這是最重要的。那麼實際上因為法相我們還是了解了，或者當我們對任何一個境的時候，自己內心上總是：「欸，我是一個學佛的佛弟子喔！我是一個比丘喔！我怎麼樣才能夠如法才是。」這樣地避免不如法，這個是「依自」，自己內心當中的一種力量。或者當我對境的時候想：「欸，我這樣的行為什麼，如法不如法？

這樣不對的。」或者我這樣去做了以後會感覺到人家，做了以後在同行當中人家覺得我不對。所以這或依自、或依法，還有怕人家的譏毀，這種增上力。所以或者是慚、或者是愧，那這個地方如果我們了解了，可以把慚愧分開，否則的話，總是你做任何事情，如果你面對境界你常常會提持。

2430¹¹

所以在這裡我順便講一下，在我們真實去行持的時候，並不是我們真的一口氣馬上能夠把戒持得很清淨。如果諸位是佛菩薩再來，當然做得好；或者是久修上座，原則上也可以。一般剛開始初學上去的時候，通常這種情況都做不到，這個時候不要失望，這正是我們努力向上的一個機，把握住這個機漸漸地一定能夠走得上去。而這個機的最重要的地方，要或者當時就認識，或者事情過去了以後才認識，乃至於你一下不能認識，你能夠稍微反省一下，或者人家規勸一下，你能夠認識。只要我們能夠認識了，願意自己策勵向上，那遲早會解決這個問題，這是對我們眼前最最重要，我們不要拿很高的高標準。

2531¹¹

我自己就想起，那剛剛出家的時候，這個現在已經三十多年以前了。這個由於環境的關係，所以剛出家遇到很好的這個師友，對這個戒滿重視。然後自己也是因為聽了這個師友的教誡，說：「好，我一定要做到！一定要做到！」就有

這麼一個，那個時候的一個一起的一個所謂亦師亦友之間的，一個也是個出家法師，他就輕輕鬆鬆地跟我說：「法師啊！是，不是那麼容易的喲！」當時我就心裡在想：「這個人好像沒志氣。」現在想想他的話，實際上不無道理。這個話，說「不是那麼容易的」，並不是叫我們放棄自己，而是說不要單單說硬話說「一定要做到！」而是說我們要以慚愧的心情不斷地策勵自己，就像剛才說的。

2645ⁿ

這個對我們真正重要的就是，平常我們常常觀察，我這個內心當中是不是真的能夠「率爾率爾」。就是即使我並不是二十四小時能做到的，那我一天當中是不是有機會能夠不斷地提示我？還是說懂得很多道理、看很多書，實際上做的時候都始終在隨順著習氣走，那這個是毫無意義的事情。這個才是對我們眼前真正重要的。也許我們做了一段時候，對，我們的同學很多有這個經驗：提起來的時候好好地努力了幾天，欸，提起來了！會維持一天，乃至一個禮拜，可是過了一段時候又掉下去了。那是我們在福智精舍時代的狀態，而且經常會如此。那現在大家漸漸了解了，是，這個自然狀態，掉下去的時候，不要被掉下去所那樣。如果你自己稍微覺得畢竟不行，休息一下；在休息了幾天以後，它很快又恢復過來。如果你到那時覺得：「唉呀，就是這樣了！」自暴自棄了，那就完了！這一件事情對我們非常重要。

27,56"

那麼下面又說，除了這個以外，我們可以用不同的方式去思惟，或者就感覺到：「啊！如果我不好好地這樣努力，懂得了很多道理，如果放逸而轉的話，造的業還是輪迴生死乃至惡業。特別是已經受了戒的比丘身，那更糟糕。那如果這樣的話，這種行為不相應，將來要墮落的。」所以就想到：「啊，將來這個我不如理的行為，會感得很可怕的。」就因為這樣的可怕策勵自己，這樣。所以這個放逸的對治，是照著這幾種方式。

28,35"

當然，他現在是，大師是把最主要的幾點提出來，我們也可以透過這個，然後再或者依據《廣論》來觀照自己；或者當我們學戒的過程當中，學過去，隨時拿戒上面的那個內涵來觀照自己，我們怎麼去防護策勵自己。我們現在這個有了，理論是了解了，然後我們也能夠防止放逸，能夠精進去實踐了，夠不夠？不夠，還要一樣：

29,12"

不敬對治者，

實際上，我們所以放逸，是因為並不重視我們學的東西。我們往往覺得：「欸，這個道理是滿好，嗯，滿好！」那心當中沒有一點強盛的敬信之心，所以

好完了以後我們不會照著去做的。我們不妨這樣想一想：眼前我們一樣喜好的東西，或者是你對玩——有很好的節目、電視來了，你很歡喜的，或者是一份這個有各式各樣的故事、動人的雜誌來了，就算你很累了，你馬上眼睛瞪得大大的，會不會這樣？或者是你歡喜吃的，那時候心裡面不要任何人來提示你，乃至於人家來阻止也阻止不了。因為你對這個東西，自然而然內心當中有很強盛的好樂心去追求它。

3018¹¹

現在佛法要怎麼樣去，提起怎麼樣的心才可以呢？有兩樣東西非常重要：敬跟信——恭敬跟信心。那我們說，因為我們沒有信心嗎？這不是這樣地講。我們這種信心是虛浮的，沒有什麼太大的力量的。我們自己檢查也就很清楚，講這個理論，對境的時候，我們講的是很多理論：「這個不要做，這個不要做。」就是拿掉我們習氣的很多東西，我們所喜好的。平常習慣當中喜好的東西，說這個不要做、這個不要做，不要遊樂，不要什麼、不要什麼。一對境呢？對不起，這種理論放得乾乾淨淨。為什麼原因？因為我們內心當中並沒有經過如理的實踐，沒有力量的。這個信是有股力量的，「信為欲依，欲為勤依」，你真正地有了信心的話，你有個很強盛的：「哦，一定要它！」現在你了解了佛法，對境的時候你要的不是這個，你說你到底信還是不信啊？這是我們檢查的真正的內涵哪！

3.1.41¹¹

所以我們要恭敬，恭敬有很多種方法，剛開始做的時候要勉強。平常我們說，我們了解這樣做有什麼好處，不這樣做有什麼害處，也可以說為利而行；然後要策勵自己，會勉強而行；等到久而久之的話，自然而然你會相應了，或安而行。到最後結果是一樣的，這是我們應該注意的。或者是外面的力量勉強我們去做，我們因為被迫，或者是因為自己曉得這樣有利而做，這兩者也不一定有什麼先後，但是我們一定要在這個上面去做。當你真正做得跟法相應了以後，很有趣，這個敬信心就會生起來的。

3.2.3.1¹¹

既然現在這一件事情你要經過實踐你才能夠體會得到，所以平常的時候，除了實踐以外很難真正地體會到。我想在座有不少同學會感受到，當你真的去做的時候，你會發現：「喔，佛法有這麼無比的威力呀！」那內心當中生起感恩、景仰之心，所以對三寶的恭敬油然而生起。這個偶然生起，也可以這個你也可以體會到「安而行之」的這個好處，這個時候出現了。實際上，或者因為這樣的生起，下面再做的時候，你會感覺到這個有這麼大的好處，你可以用這個東西策勵你自己，總之我們不斷地提升。

3.3.1.8¹¹

那麼現在要恭敬，恭敬些什麼呢？我們現在敬的是敬好看的東西、好吃的

東西，然後跟我聊天聊得來的朋友，現在我們不是這個，我們要的是什麼？三寶，所以

33'33"
謂於大師，師所制立，同梵行所，應修恭敬。

「謂於大師」，這個是佛；「師所制立」的法，這一個地方特別講戒；以及「同梵行」，這個是僧——道友，對這些應該恭敬。恭敬這些，眼前我們如法增上，那步步不斷地增上，這個壞的東西就會拿掉，那麼這個是正對治。

33'59"
後面有最後一條，「煩惱熾盛」。當我們很多人非常努力的時候，可是這個煩惱如果非常地強烈的話，的確這是沒辦法可想，那個這東西要個別對治。

34'12"
煩惱熾盛對治者，應觀自心，何煩惱盛，勵修對治。

最後有一條，這是非常強盛的，那這個時候剛開始的應該注意。所以修道這剛開始的我們說「五停心觀」，我們常常說五停心觀是小乘的，實際上，不！大小所共，這樣。不過大乘不會停在這裡，它對粗心的對治。那麼五停心觀對治什麼呢？就是我們有非常強盛的粗猛的煩惱——貪、瞋、癡、慢、疑隨一種，

那你在這個上面必定要把粗猛的煩惱對治，你才能夠真正地深入。這個情況在後面講〈奢摩他〉的時候再講，這裡不細講。那麼這個自己可以觀察，因為下面等一不再說，所以不說了。

35'10"

現在總結起來說，我們怎麼修學呢？要了解——要正確地認識，第一個。如果不正確了解怎麼去學應取捨處的話，這是無從做起的。所以了解叫正知，反過來是無知。那麼雖然了解了以後，如果不策勵自己，放逸的話也沒用，所以要對治這個放逸。那麼然後做的時候真正重要的，對三寶、對我們所學的東西，應該有絕對的敬信，這個要生起，如果這個生不起來，要對治。還有假定自己非常有強盛的煩惱，這個要個別對治。如果這四點能夠拿掉的話，那這個學戒一定沒問題。這個實際上是《瑜伽師地論》上面來講的，《瑜伽師地論·攝事分》裡面講的。那麼另外還有戒上面也有，戒上面有開合有不太相同，可是內容大致都在這上頭，那所以不去細說。那麼下面大師再教誡我們：

36'22"

若不如是策勵修學，思違越此，許其罪輕微，於諸佛制放縱而轉，當獲純苦。

那告訴我們前面要這樣的對治的方法，假定我們不能去如理、如法地對治，

那麼以為，為什麼我們不對治呢？以為這個沒什麼關係嘛，這個罪也很輕嘛！然後在這種狀態當中，不會重視佛制定的這個教法，然後放縱。這個時候要了解，唉！你剩下來的是什麼？「當獲純苦」。

37107¹¹

那麼我們應該想想，那個在家居士當然本來就是漸次地增上，所以在家居士重視的——皈依。現在這個地方特別是講出家的沙彌開始，然後比丘。所以我們出家的原因是什麼？為什麼人家辛辛苦苦賺了錢不自己享受，來給你供養？特別是現在這個世界。然後你受了人家的錢以後，你不如法去對治。我們平常總是覺得：「啊！披了這件衣服是福田這個衣，人家應該供養的。」人家供養，供養這件衣服啊，那你拿來以後燒了這個飯，應該塗在這件衣服上頭才對呀！不是，你吃下去啊！說那個這話是說不通的。所以人家有很多這種東西應該對著這個，都塗在這件衣服上面，實際上我們並不是啊！所以我們要了解，我們要身體如法行持，如果你不如法行持的話，你違背了以後那非墮落不可啊！所以他說「當獲純苦」。

38118¹¹

如《分別阿笈摩》云：「若於大師大悲教，起輕微心少違犯，由是而獲苦增上，折籬失壞菴沒林。現或有於王重禁，違越而未受治罰，非理若違能仁教，如醫鉢龍墮旁生。」故應勵力，莫為罪染。

那麼這個就是這個律上面告訴我們，假定對於這個我們世尊——大師世尊，這個世尊給我們的這個教誡，他為什麼講一個「大悲」呢？這是要救拔我們的大悲心給我們的。講到這個「大悲教」，我想起一個故事：那世尊涅槃走了以後，大家都很悲傷啊！結果有一個老比丘怎麼說？「啊，這個老人家走了，這下就輕鬆了！他以前的時候一天到晚嘀咕這個不行、那個不行，他走掉了我很輕鬆了。」注意啊！我們常常有這種狀態，我們不妨拿這個例子來示現看，我們不要說：「哼！這個老比丘不行。」我寧願把他看成功——他是不是不管，就算他不是我寧願看成他是菩薩示現。

39,42¹¹

那佛在世尚且如此，說我們越向後越容易犯這個毛病，好像佛制定很多戒，讓我們這個不可以、那個不可以。不是的！他因於大悲心的流露，所以不在他的淨土當中享受，跑到我們娑婆這麼惡濁的世界上來訂立這些東西來教我們。諸位啊，如果你們自己曾經帶過小孩的話，那你們就知道，你跟他磨，磨得真辛苦啊！就是你是為他，可是他並不一定了解。反過來說，我們在佛的眼光去看起來的話，你也跟這個三歲的小娃娃是一樣的無知。所以平常我們對大師的這個由於大悲心而隨的這個教誡起違犯心，哪怕輕微的一點點，那時候因而獲得苦的增上。

4038"

那我們這樣說，豈不很害怕嗎？我們一下都要違犯哪！這個違犯有兩種，就是說我努力去做，戒上面說得很清楚，策勵我們去做，可是我一下做不到，這個可以容許的，剛開始一定是這樣。不過心目當中本來就不重視：「唉，這個東西根本無關緊要啊！」那對不起，就算你不形之於行為的話，將來你一定會受苦。所以從內心的意樂上面應該認識這一件事情，這個是非常重要的。一個基本觀念。

4111"

那就像什麼呢？「折籬」，這個是比喻。這個籬笆有什麼好處啊？就像我們圍牆一樣，圍起來了以後這裡面東西很安全，不圍起來那個被小偷偷走。現在誰是小偷？煩惱賊。然後我們把這個戒，這個戒有的說戒是紫禁城，有的說籬笆，一樣。那個最好的防範失掉了、壞掉了就是這樣，「折籬失壞菴沒林」，這個整個的內涵，那麼這結果是一定糟糕的。

4146"

下面，說我們現在在世間來說，任何一個地方，國家制定的法律，你去犯了以後你有機會可能逃得掉；但是對不起，佛法這個東西沒有人看見，但是你自己造了以後，這個業是永不會失去的。所以說世間的法律，你造了罪容或有機會逃得掉，可是違反了佛制決定逃不掉。所以他下面說，如果是你違反了世尊所制定的教律的話，那一定會犯。下面舉一個「醫鉢羅龍王」的故事。那個醫鉢羅

龍王就是佛在世的時候有一個龍，牠那個龍王非常大，可是牠很不幸頭上生一棵大樹，然後那個大樹一動的時候，哇！牠那個震，上頭那個頭痛得要命，牠怎麼辦都沒辦法。那後來就問那個世尊，世尊告訴牠，迦葉佛時代他是很好的出家比丘，那時候他在，這個平常那個佛世的時候都是住在那個尸陀林裡面，在樹底下。那這個樹底下，那個樹葉下面就碰到他頭上，這樣。

4314⁴

那個佛制的戒，我們現在也是一樣，叫「不壞鬼神村」，這個東西不能壞掉的。然後它這個樹老是影響他，他覺得這個根本無關緊要的：「制這個戒啊！」他心裡面就對世尊制的這條戒，起了一個非理的惡意，這樣。那有的地方說他乃至於把那個樹把它弄掉，就這樣。就是這樣一個行為哦！那以後就感得什麼呢？感得這一世墮落龍當中，墮落龍當中就是那個頭上長一棵大樹，然後風一動，喔！痛得個要命。

43154⁴

我們還前面記得共下士時候說，如果你正見未失，可是因為你其他的行為不相應的話，將來會感得什麼？龍，這個醫鉢羅龍王的故事就這個樣。所以哪怕很小的罪犯，我們都會這樣。那了解了這個會策勵我們努力，哪怕它很小的罪，千萬不要去犯。那麼萬一犯了怎麼辦？因為我們初機，真的不犯不可能的，這

地方要了解：「啊，佛制的多麼地嚴密啊！」所以下面緊跟著說：

44'33"

假設已染，莫不思慮而便棄捨，當如佛說還出罪犯，勵力悔除。

假定犯了呢？不要以為說：「啊！沒什麼關係。」或者雖然不是這樣想，自己覺得也莫可奈何，就不去管它啦！應該去懺悔，怎麼懺悔法呢？還是要照佛告訴我們的方法。那個就是我們前面已經說過的，或者是《三十五佛懺》，或者是其他懺。所以我們現在我們制定的那個《八十八佛懺》，實際上這是一個非常重要的大懺悔文，大懺悔文。但願我們不但是每天，現在我們這裡每天有一次，中午的時候，不但是每天哪這樣去拜一下，而且很認真地如理，到晚上也不妨這樣去做。

45'29"

我曾經聽見過法王，法王晚上每天晚上最後睡覺的時候，他就念一遍這個：哦，想想有沒有什麼地方不對。以前我在辯經院的時候住的，他一早起來幹什麼？憶念這個，一面念、一面拜。所以今年各位同學到香港去的時候，你們記得不記得？有一天校長來傳的時候，他也叫我們去拜，他說：「那你們拜中文的好了。」那我們照拜，他也說：「啊！你們好，你們是一佛一拜。」我們那裡就是大家一面念，應該三十五佛加上頭上那個儀軌、尾巴上的，應該拜四、五十拜。他大概

拜了一個四、五拜、十幾拜，念完了，不過他是要三輪。那這種情況，當我們眼前看，有比沒有總歸好嘛！他一步步來，希望從這個上面慢慢提升。實質上，這是不夠的。這意思也就是說，我們現在儀軌是有的，當我們學完了以後，但願我們在座的每位同學把這個精神要提升，漸漸、漸漸地深，越學越精。下面又引：

46'40"

《梵問經》云：「於彼學尋求，及勤修彼行，終不應棄捨，命難亦無虧，常住正行中，隨毘奈耶轉。」

經論上面，經上面佛策勵我們，這個說我們該學的，那麼這地方三學就是三學當中特別是戒學，應該努力地去尋找、去求，求善知識，然後去學。然後學會了，照著它去努力地去；在做的過程當中會有很多困難的，困難千萬不要退。所以他下面說，困難到乃至於會傷害我們的生命，那我們絕不能棄捨，一直要住在那個正行當中，照著經告訴我們的作法去做。

47'35"

《成就真實尸羅經》云：「諸苾芻寧可離命而死，非可毀壞尸羅。何以故？離命而死，唯令此生壽量窮盡。毀壞尸羅，乃至百俱胝生，常離種姓，永失安樂，當受墮落。」

那為什麼要這麼嚴重呢？就是說我們捨了生命，為了持戒而捨了生命，眼前受一點苦，可是將來呢？我們就會越來越好。反過來說，我們雖然保護了生命，結果犯了戒，這下麻煩了，就是這樣。所以捨了戒而保護了生命，眼前一點小小的快樂，結果永遠失去掉快樂；反過來說，眼前雖然痛苦，將來是不斷地增上，這是它根本原因。這文字容易懂，這樣。

4836”

不過後面倒告訴我們，「毀壞尸羅，乃至百俱胝生」，「俱胝」是什麼？一千萬，那一千萬生。我們就一生要很長喔！換句話說不曉得什麼時候。他下面呢，「常離種姓」，這個才是真正麻煩的喔！你再接觸佛法就很難、很難了，那個時候輪迴生死當中何等地痛苦啊！所以「當受墮落」，你要找真正的安樂都得不到，一直墮落。那眼前貪一點小小的便宜，這個絕對不可以！

4912”

此具因說，故當捨命而善守護。

那個就是告訴我們在因地當中。那下面，

4911”

若不能爾，則應審思，我剃鬚髮披壞色衣，空無所義。

反過來我們是這樣想，說我想想看，我既然出了家了，捨棄了世間的所有這個東西，乃至於披著衣服，可是我不如法地去做，那有什麼意義呢？這個是一點非常重要、非常重要的！真實依照佛來告訴我們的真正的意義，我們現在停下來想一想，世間人所謀的是什麼？當然我們常常說：「欸，快樂，不要痛苦啊！」這個是一個比較抽象的感受，假定我們實質上去講的話，什麼呢？衣、食、住、行，對吧？這個實質上的東西。還有呢？名位、錢財，這些東西。

501221

那現在請問出家了這些東西沒有用？沒有一樣東西要的。所以佛告訴我們，我們吃的東西怎麼來的？乞，去討來的。現在我們是因為三寶的、佛的無比的恩、功德給我們，所以我們現在乃至於不要討飯，施主願意供養，我們用不完，吃、吃不完。食有了，古人的衣呢？糞掃，他是撿來的，我們現在衣也穿不完。然後古人住是什麼？樹下一宿，我們有這麼好的房子。現在那個台北你看，買一個房子以千萬計，租一個房子要很多錢，我們住得這麼寬敞，好了！行，他們要擠來擠去，我們這裡現成的，這個不要，出去的時候人家還要來接我們、送我們。為什麼原因？我們還忙，到底忙些什麼啊？那麼到底我們要做什麼呢？因為我們捨棄了這些，一心一意要修行。現在我們這些都靠著或者宿生的善根、三寶功德，都得到了，不去修行，這真是對不起我們自己，這是我們應該注意的。

所以如果不去努力如戒行的話，「空無所義」啊！所以下面又說：

51,50^a

如《三摩地王經》云：「於佛聖教出家已，仍極現行諸惡業，於財穀起堅實想，貪諸乘具及象車。諸不殷重持學處，此等何故而墮頭。」若欲逃出有為生死，趣解脫城，壞戒足者，非僅不能實行，反當流轉生死，眾苦逼惱。

這段話，他下面馬上引經，然後這個大師再教誡我們一下。說現在我們在佛的聖教當中出了家了，所以出家的原因，就是棄捨了一切，然後我們如法修行。可是現在我們實際上去行，我們的行為是什麼？對不起，然後現行仍舊是在惡業當中。這個要怎麼樣去對治呢？先不去管它。在這種惡行當中「於財穀起堅實想」，這個「財穀」，注意啊！並不是我們真的要買一些穀子堆在那裡像農夫一樣、商人那樣作生意。不是，說我們腦筋當中到底緣些什麼？腦筋當中緣的還是隨順著以前這個習慣來緣。也許我們不一定是作生意人，也許我們不是農夫，這樣，可是我們平常緣的呢？特別是我們現在很多文人習氣，平常沒什麼事情大家聚在一起聊天，嗯，看見這個人，心裡面覺得這個東西很好，然後說：「啊，我們討論佛法。」內心當中都隨順這個東西去轉。這是從「財穀」兩種我們要看見這個特點，就是內心當中除了你如法持戒以外，其他的都不可以。

53,42"

不過在這裡我們這裡同學有很多就很緊張：「喔，那我怎麼辦哪！」那個《廣論》已經告訴我們，如果我們在為了做到這件事情，前面如法地聽聞、如法地思惟、如法研討，完了以後休息一下，在一時沒走上來去之前，照著那正規的路去走，那個不算違犯。那這個《資持記》上面它有很正確的說明。反過來我們了解了這個，內心當中著急得要命，恨不得到了今天晚上就是不能對治的話，煩惱也要認識得清清楚楚，那又錯了！這個我們要了解的。

54,21"

那麼他現在下面說，這些人「貪諸乘具及象車」。那對印度當年來說，這個都是生活當中很光彩的一些莊嚴。拿我們現在來說，嗯，一部很好的車，出去的時候，有很好的房子，就這些東西。那我們現在呢？就是你懂得了很多道理自己覺得很傲慢：「我懂得很多。」這些實際上就是我們的現行都跟法不相應，而應該做的什麼？應該殷重持守我們應學，這個才對。所以說如果做不到，那我們剃頭幹什麼？那所以要剃頭的原因，有一個根本的原則在這裡——我們要跳出三有的生死輪迴。

55,16"

那要想跳出三有的生死輪迴的話，一定要修三學，而三學必定要從戒開始。從戒而定然後慧，才能夠得到解脫的最後結果，所以才能夠「趣解脫城」。現在

要「趣解脫城」，要行那個道，第一步要持戒。現在戒不好的話，那個戒的腳，就像我們的足毀掉了，對不起你怎麼走得去呢？所以如果說這個戒足毀掉了，那不但去不了，而且只有流落在生死當中，受種種苦迫。下面說：

55'57"
并及譬喻如《三摩地王經》云：

《三摩地王經》為了上面這個道理再說一個比喻：

56'05"
「若人為諸盜賊逼，欲活命故而逃避，如其人足不能行，仍為賊執而摧壞。如是愚人毀淨戒，而欲脫離諸有為，由戒壞故不能逃，為老病死所摧壞。」故此經又云：「為著居家服，我所說學處，爾時諸苾芻，亦無此學處。」

說現在就像被強盜逼著，然後，喔，曉得這個東西非常麻煩哪！他要來傷我們命、搶我們東西，趕快逃，這個時候腳是非常重要的。現在我們要逃，在三有生死輪迴當中，要靠著什麼樣的腳？戒、戒足。所以如果這個毀掉了，結果仍舊被這個盜賊所捉，現在盜賊是誰啊？煩惱賊。說粗的來去看，就是貪瞋癡慢疑等等，真正的內容來看什麼？「我」。

5710¹¹

所以現在我們不一定要很細的馬上把這個抓住，可是我們不妨去想，對境的時候，你平常不一定能看得見是「我」，可是當你「我」受傷的時候，你馬上毛病就來了，會不會？你怎麼樣我不知道，因為我自己很清楚，叫我辛苦一點不在乎，可是當「我」受傷的時候，我就受不了了，你們諸位有沒有？也許旁邊有人告訴你，還可以。平常我們也常常這樣說：「啊，我也自己在求自己的師友，我有錯告訴我啊！」那同學也常常告訴我：「啊，師父，我有錯你告訴我。」當我真正遇見境界的時候，有的時候是無意的，有的時候有意地點他一下，到現在為止真正能夠認得清楚的人很少。其實沒有別的，就是在他「我」上面刺一下，他儘管是不會是馬上跟我吵架，可是立刻的反應很明白，他完全被這個「我」抓去了，那這個地方我們要真正認識的。我們現在不必把「我」的自己的內涵把握得很準，可是「我」這個行相應該認識。你們自己試試看。

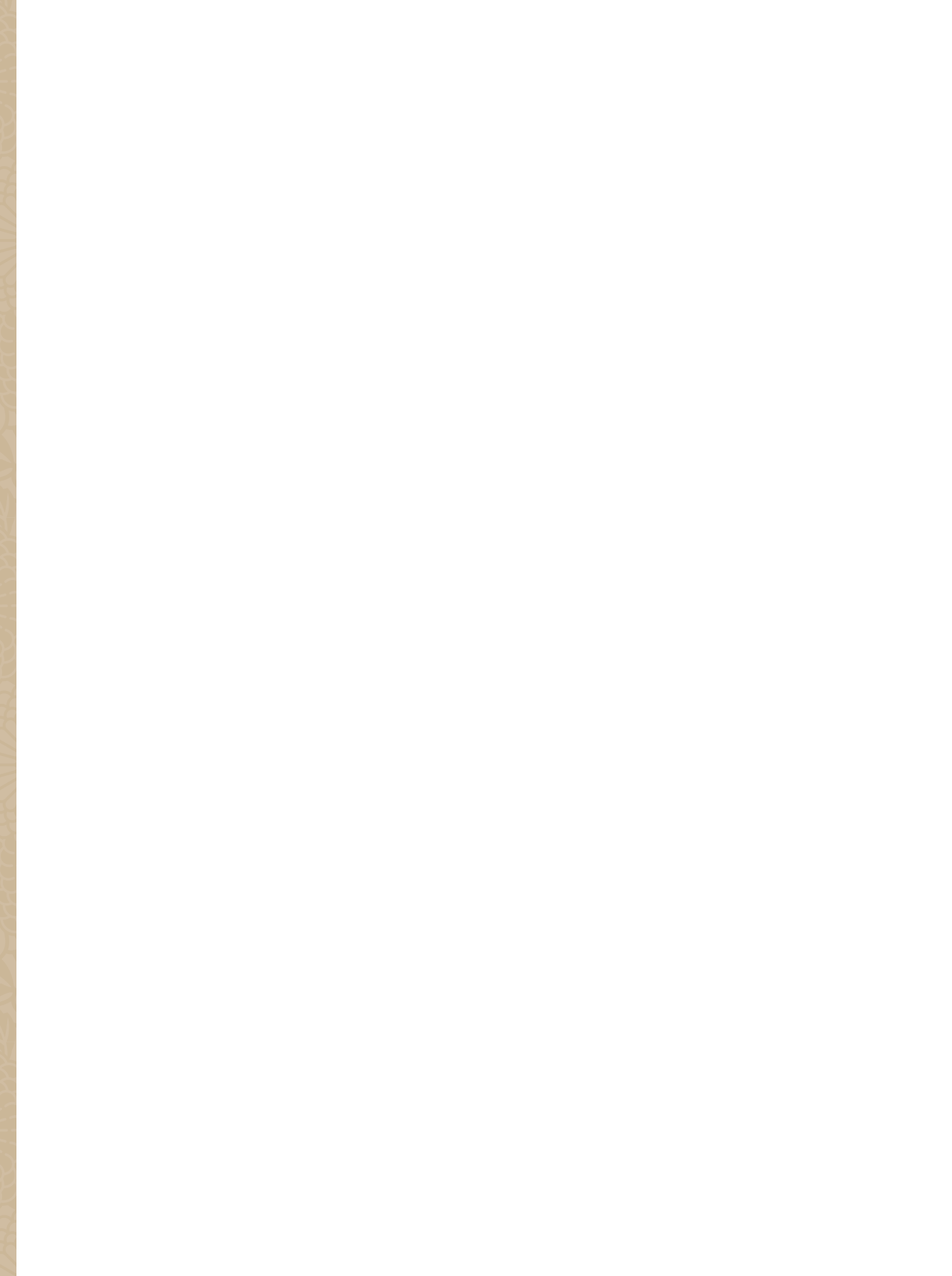
58124¹¹

最近我遇見一位老同學，我也這樣地當面刺了他、傷了他一下。這個我所以常常講福智精舍，乃至於以前的老同學的可貴之處，那很快地他就轉過來了，我感覺非常讚歎，我自己覺得要我做不到。那是從他最嚴重的關頭上面當下就刺他，這個是真功夫啊！所以我們但願我們不要棄捨，能夠這樣地努力的話，我們一定有成就的一天！所以我在這個地方順便地提一下，這個要注意一下啊！

581591

那麼這樣為什麼呢？「愚人毀淨戒」。啊！這個真是愚人，你又要跳出有為這個輪迴，又要毀掉淨戒，那你怎麼可能逃得出來，所以最後結果呢，還是被生老病死所摧。那個今天的解釋，就到這地方為止，好。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
71
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第七十一卷

00:03¹¹

《菩提道次第廣論》一百九十六頁，繼續上一堂的。就是上一堂我們已經講，那麼學戒就是講持戒，那我們只要把它錯誤的地方拿掉了就可以。理論上了解，但是我們的無始以來的習性很強；反過來說，它這個戒本身就是要對治我們的習氣，既然稱它為習氣，這是不可能說一當我們了解了就能做到。實際上，有很多的了解我們誤解了，以為文字上的了解那就是。文字上的了解都要透過一些思惟、觀察，腦筋好的人很容易了解。腦筋好的人……文字的了解不容易，那真正的了解，是實踐了以後才曉得問題在哪裡。說我們以前談過，知性的文字，就是知性的知識，如果不經過實踐，這是禁不起時間的考驗，退失的。但是當我們把我們的認知，透過行為去實踐，它變成自己的經驗，它就永遠不會消失。世間是這麼說，佛法告訴我們——業，業才是真正永遠不會消失的東西。這個是內心上頭實實在在的一種正確的驗證，就像我們平常感受的東西，這個不要理智上面，像認識

文字一樣，哦、哦！曉得什麼。平常我們的感受要不要文字的解釋啊？不要啊！

02'15"

所以說，了解了前面這個犯戒的四因，並不表示我們做到，所以真正去做的時候，那還是有錯的。那時候我們會害怕說：「啊！那這樣的怎麼辦呢？」不！佛法、佛陀真是偉大！這告訴我們，只要我們認真去做，那個時候就對境的時候，犯的錯誤當中曉得了這個不對。平常我們常常講，我們總怕失敗，實際上錯了！失敗是成功的因。那麼現在上面說的主要是什麼呀？當我們了解了去做了，開始去做時候，我們並不是成功，是失敗啊！那這個佛經上面這一段，你仔細去看，它就告訴我們這樣的一個特徵。

03'10"

不過，我們平常的人失敗的話，覺得失敗了就灰心了：「唉呀！怎麼、怎麼這樣的！」欸，他不是！失敗了怎麼辦？挺起來再來，去懺悔：「啊！我明曉得這樣，我怎麼做不到呢？」因此對自己的失敗，會更振發自己一個決心想學的一種精進的力量，而對別人的失敗，我們很清楚明白是理所當然，不會拿這個道理說：「這個傢伙，講了很多道理，做不到！」而我把這個來自己反過來看。因此了解了這個道理以後，於自、於他，這是真正對我們實在我們該走的。

03'58"

所以說下面進一步說，哦！那萬一犯了，那麼怎麼辦呢？去懺悔。實際上

這一個才是我們真正該做的，這樣。所以真正的持戒的功德在哪裡呢？就是努力要去做，受了不犯、犯了懺悔，這兩樣東西，一樣是持戒當中非常重要的、走上去不可少的。那麼，下面就是引經論來證明，我們繼續地說下去，現在看一百九十六頁倒數第三行。

04'38"
故此經又云：「為著居家服，我所說學處，爾時諸苾芻，亦無此學處。」

真正去實踐過程當中，那還是有些差別的，因為實踐過程當中，他客觀的環境以及自己所處的環境，那個有絕對的關係。佛在世的時候容易做，向後慢慢、慢慢地會越來越難，這個是特別說。那這一段是特別是講，當這個時代慢慢地退的時候，向下退、墮落的時代，就是滅劫，我們來說，那這個狀態怎麼辦呢？本來佛在世的時候，非常嚴密的條件，很多出家人他都能夠得到的。漸漸、漸漸地這也做不到啦！不要說這個做不到，連他在家居士只要持守的最基本的根本的五戒，唉！那很多比丘都做不到。所以下面是大師把經論上頭的話來敘述一下：

06'04"
為近事說五種學處圓滿守護，苾芻亦無。若於此時精修學處，其果猶大故應勵策。

那麼這一點注意哦！是，客觀的環境是每況愈下，可是平常我們一般人的態度，碰到這種情況會是怎麼樣呢？那說：「啊，這個大家就是這樣呀！末法啦，馬馬虎虎算啦！你還忙什麼？」這個，如果說出家滿久，接觸佛法很多老的好多同學們，好像經常會遇見這樣。那麼容或因為畢竟在座的出家人出家久的人不多，可是在我們日常生活當中，卻同樣遇得見同樣的例子。這個例子是什麼？並不是說你平常生活當中你遇見出家人，不是。當我們處在一個很惡劣的環境當中，你們會怎麼樣？大家都這麼馬馬虎虎、邋邋遢遢，那時候就想：「唉，大家都是這樣的呀！那、那、那我也何必這樣認真呢？」諸位想想：會不會這個？你仔細去觀察，很容易，我們每個人都犯。「大家都這樣的話，你就閉上眼睛算了！」那麼大家在這兒混混。差一點的，看見別人本來心裡面就不容易，看見別人那正好混水摸魚。好一點的，覺得：「唉，那大家都這樣，我也何必呢！」這一個是我們一般人都遇得到的。

075111

應該怎麼辦呢？挺起來！假定說世間上頭的人，人人都差了，你挺起來，世間上面因為看見還有人挺起來，說不定因為你的挺起來，就跟著你就站起來了！這你這麼一挺，有多麼深遠的影響力量，這是我們非常重要的。

08'18"

我們現在反過來說。大家都滿好，你在那兒先爛了，同樣地別人看見你，當初雖然說：「啊，你這個傢伙怎麼這樣的？」可是要不了多久，這個你這個病傳染給別人了。你仔細去看哪！這個是正、反兩方面地看。所以我們平常的時候，為什麼真正的不管是儒家也好、佛法也好，它很多小地方還是相當注意。那個很小的地方，你這麼一個疏忽，乃至於這個非常好的環境，被你疏忽，終於種下腐爛掉整個好環境的因。這一點，但願我們在座的每一位同學不要文字上面去看，實際上面每個人想想：我的生活當中，我有沒有這種狀態？

09'22"

好，現在我們繼續下去。所以現在我們想到，如果這個時候我們是會努力的話，啊，那這個好處有特別大！

09'32"

即此經云：

他又說：

09'34"

「若經俱胝恆沙劫，淨心以諸妙飲食，傘蓋幢幡及燈鬘，承事百億俱胝佛。

這是何等大的功德呀！

09'45" 若於正法極失壞，善逝聖教將滅時，晝夜能行一學處，其福勝前俱胝倍。」

你有這麼大的供養的福德、福報。我們現在說：「喔唷！供養好了不起呀！」這樣，那這供養而且供養佛哦！這樣。而且供養百億俱胝佛哦！俱胝是一千萬，一千萬個百億是多麼大的功德啊！欸，但是在佛法很衰頹的時候、將滅的時候，你能夠認真去持一個學處，福就大那麼多。平常我們不是常講淨罪集資嗎？現在這個是正是時候！所以我但願我們在座的每一位同學，我也很樂意跟著大家一起去，不要說：「唉，大家這樣啦，馬馬虎虎啦！」「不，我要挺起來！」這個常常策勵我們自己。

10'51" 那因為這樣，我們說：「啊，那這個犯了以後可以懺悔的啊！」那於是就會太認真去持戒，又有這種可能，那怎麼辦呢？他下面又更進一步層層推進告訴我們。這是大師這是他一方面無比的智慧，一方面無比的悲心，就是首先說明我們常人可能犯的。

11'21" 又若念云，毀犯可悔，

因為這樣，

11'29"
無後不犯防護之心，放逸轉者，說可還出，如食毒藥。

假定想：「嗯，這個犯了以後可以懺悔嘛，我們常人本來就是不那麼容易做得到嘛！」你心裡已經這樣去想的話，那就麻煩來了。這個前面這個所以這樣子說，是因為我們是想努力，可是由不得我們自己的習性這麼強，所以聖人才說這個。可我們懂得了這個理論以後，反而覺得：「嗯，常人就是這樣的，那我就是個常人嘛，那麼何況犯了以後，懺悔嘛就可以了！」我們先這樣想的話，那就完了！平常我們常常說，這個仗還沒打已經先準備先逃走，那那個仗你就不要打啦！這我們必須要了解這個特點。那麼下面就馬上引經：

12'24"
如《彌勒獅子吼經》云：「慈氏，末世末劫後五百歲，有諸在家出家菩薩，出現於世。彼作是云，悔除惡業能無餘盡，造作眾罪造已當悔，增上毀犯而不防護，我說彼等是作死業。云何為死？謂如人食毒，此亦同彼，命終之後，顛倒墮落。」

馬上引經上面，那世尊來教誡那個彌勒菩薩：「慈氏啊！在末法的時候，」通常我們就是這個佛的法是正法五百年、五百年、五百年、五百年這樣的，以

這樣的五百年漸漸地遞減。「那在末世的時候，最後的時候也就是說，不管在家、出家，他們都是學佛的，他們就是這樣想：嗯！這個雖然造了惡業，只要去懺悔的話，能夠徹底懺乾淨的，這樣。然後自己毀犯。」其實前面在四力懺悔當中，它說得非常清楚呀！懺悔了以後一定要說：「後面要防護啊！」所以我們四力懺悔拜這個三十五佛懺的時候，那拜完了以後，在每一個世尊前面拜完了以後，下面就要追悔，說：「我在佛前面，我懺悔我以前、以前、以前怎麼做了這麼多罪，而且以後防護不要再犯。」這樣，那麼才懺得乾淨。現在你還沒有做，說：「反正懺過了以後沒什麼關係啦！」不但去犯，而且也沒有防護，擋住以前不做，那這個沒什麼用場的。所以在這種狀態當中，佛說這個他做的不是修學佛法持戒的行為，是造什麼呀？自己造死業，什麼是死業呢？就像吃毒，將來一定會墮落。

1445¹

又云：「慈氏，於此聖法毘奈耶說為毒者，謂諸違越所制學處，故說汝等莫自食毒。」

又進一步來解釋。那麼這一個戒叫聖法，就是世尊制定的這個戒律當中，所謂的毒是什麼呢？就是世尊所制的學處，違犯它。因此，這個千千萬萬不要違犯哪！違犯就是吞那個毒藥，那是非死不可的。

15'27"
若具別解脫律儀，應以如是道理守護，密咒亦然。

那假定說學的人是具戒的，或者不管沙彌、比丘，應該如此，然後學密也一樣。那麼這個地方為什麼要這樣特別說學密呢？這個有原因。在藏地很多人自以為這是高明，高明就不要了，說：「欸，這個都是下面的，對下面的人說的啦！」那前面一再說過，沒錯，這是下面的人說，可是這個基礎呀！我造高樓大廈，我只要造那個頂樓就算了，下面這個不要的，那是非常荒唐，可是世間就有這種愚人。下面這個地方又說，特別再引經：

16'16"
如《妙臂請問經》云：「佛我所說別解脫，

那所謂這個別解脫，實際上就是戒。下面說：

16'25"
淨戒調伏（這個都是同一樣東西）盡無餘，在家咒師除形相，軌則諸餘盡當學。」

說這個戒，有的時候我們稱它為別解脫，有的時候叫它戒、叫它調伏。這件事情不僅僅是給出家人，這樣，那在家人，以及學密的在家人，除了形相不一樣，

以及由於出家、在家彼此間軌則不一樣，基本的精神、該守的守則是一樣的。下面解釋：

17'06"¹
此說雖諸在家咒師，除出家相，羯摩軌則少分遮罪，尚如調伏所出而行，況出家咒師。

這是說學密的人，在家人，除了這個形相以及出家人應該做的「羯摩」——就是他們的出家的法則，那這個少部分不同以外，其他的完全就是前面這個經裡面「盡無餘」，完完全全沒有絲毫餘遺地都要做。那麼在家的學密的尚且如此，出家的，那當然百分之百地要照著它去做。不過前面已經說過了，這個是專門為了小乘而立的這一些、這一些，那這個有不共之處，那個大乘就不必。那麼同樣的，學密的，對於別解脫律儀當中專門為只求自利的這些人，這個是開許的，這個要弄得清楚。

18'18"¹
又能成就密咒根本亦是尸羅。

這個已經說得很清楚。學密的根本在哪裡？跟顯教一樣，在戒。

1831"
《妙臂請問經》云：「咒本初為戒，次精進忍辱，信佛菩提心，密咒無懈怠。如王具七寶，無厭調眾生，如是咒成就，七支能調罪。」

這本經上面又告訴我們，學密的人，他最初的根本在戒，下面還要精進，還要忍辱，還要有堅定的信心，傾誠敬的信心，還要信什麼呢？信佛，就是信三寶，還要菩提心，還要對學密的這個密咒，而做這件事情要無懈怠，這樣，這個七樣東西。這個七樣東西，就像轉輪聖王的七寶，他具有了這個東西能夠「無厭調眾生」，調伏所有的眾生。同樣，我們在學咒的當中，也必須根據上面的七樣，才能夠調伏我們的一切的罪惡。

1938"
《曼殊室利根本續》云：「念誦若毀戒，此無勝成就，中悉地亦無，又無下成就。能仁未曾說，毀戒咒能成，非趣涅槃城，境域及方所。於此愚惡人，何有咒能成，此毀戒有情，何能生善趣。且不得天趣，又無勝安樂，何況佛所說，諸咒豈能成。」

那麼這段文字很容易，我簡單地解釋一下。說這個「念誦」，就是持咒的人、學密的人要唸很多，不管是儀軌、咒這些。那如果說他毀犯了那個，咒，

那殊勝的成就不可能。殊勝固然不可能，這個地方講殊勝的是指什麼？成佛。說學密，的確它可以即身成佛，因此學密的人總覺得他條件很好，實際上他的根本在戒。「中悉地」，那就是學種種東西，中、下，那麼我們就不去說了，這些都不可能成就。上固然不行，中也不行，下乃至於也不行。

2102¹

這個裡面要曉得，世尊從來沒有說毀犯了戒，說學密能夠成就的，因為這個已經走錯了，非因，這個毀犯根本的戒，那絕對不是真正趣向解脫涅槃這個路，也不是向這個方向。對於不能如法持戒、毀犯的這個愚人、這個惡人，怎麼可能有任何咒的成就呢？而這一個，他不要說以學密當中的上、中、下的成就不可能成就，乃至於不能生善趣，他連他善趣都不能成功，何況佛所說的更殊勝、最殊勝的密法的成就，那是經論上面說的。下面緊跟著是祖師：

22103¹

康攏巴亦云：「若年饑荒，一切事情皆至糧麥，如是一切皆繞於戒，當勤學此。又戒清淨，不思業果必不得成，故思業果是真教授。」

那麼下面引祖師的話。其實這個像什麼啊？像荒年一樣，荒年的時候什麼都不要管，那個時候只有一件事情非常重要的——先弄飽肚子。所以對我們學佛的人也是一樣，拿對戒來根本，所以這個地方應該努力。

22143"

這個祖師又告訴我們，當我們平常講到戒的話就會都：「哦！那這樣的話，戒，披衣服怎麼披，你要持鉢、你要拿這個……。」都在形相上面轉。這個不是不要，要。平常我們是講的拿這個汽車的比喻來說，有這個引擎沒有車身固然不行；可是我們反過來說，車身弄得很好，對不起，引擎沒有的；雖然引擎有，引擎破掉了，這部車子有沒有用？還是一樣的廢物。或者我們常常說的繡花枕頭，這是我們要了解的。這兩者都要，而這裡邊不同的是，主、副我們要把握住。在剛開始進去的時候，從我們這些外表容易做的做，那把我們的生活的習性改過來，這個好像偏重在形式上面。可是實際上這個不能停，繼續下去的話，那進入到內在。那麼真正內在是什麼呢？要想把戒真正持好，而且要持得清淨。這善跟淨是有不同的程度的，淨是非常難、非常難，但是我們必須要走上這條路。

23159"

戒的清淨，要清淨戒，一定要什麼？思惟業果，造什麼業感什麼果。所以到後面對「思業果是真教授」，真正這個教授的中心在這裡。在前面的，也就是說下士如果做不好的話，中士這個戒是不可能的。那戒既然是根本，中士的戒不可能，上士有沒有？那當然也沒有，這是我們要了解的。

24132"

不過反過來說，我們如果這樣的是下士最重要，停在下士，這個也不可以，

這是我們要把握住的。我們普通人很容易覺得這樣的好像矛盾，常常很多人一般都是覺得好像這樣做也不好、那樣做也不好，這是我們剛開始的時候常有的現象。那我當初學這個東西的話，就被這個東西困了很久，要我這樣做也不好，要我那樣做也不好，到底要我怎麼做呢？為了這件事情我困了好幾年。終於到後來，遇見了很多困境以後，總是三寶的加持，沒有讓我退轉，雖然吃了很多苦頭，後來想想：啊，這個對我們實在是是非常重要的！那下面我們繼續下去，又看另外：

25'128''

霞惹瓦亦云：

這個祖師說：

25'131''

「總有禍福皆依於法，其中若依毘奈耶說，無須改易內心清淨，堪忍觀察，心意安泰，邊際善妙。」

所有的一切好的、壞的。平常我們世間人，總覺得這個好的就是好的、壞的就是壞的，好像是天生如此的，好像這個是人家給我們的，好像是人家傷害我們的。不是！真正的重要的都是法，主要的。拿戒來說，既然了解了法以後，那我們不必在這個事相上面這種很多東西，不必努力去重點放在這個上面，怎麼辦呢？

我們只要觀察內心。如果我們自己如法地照著法，能夠依法做得清淨，然後自己觀察，覺得可以，所以說「堪忍觀察」。真正重要的，不要把這個眼睛去看別人，真正要把全部精神來觀察自己。覺得我自己做對了，那人家說我好、壞有什麼關係呀！他主要的意思就是這個。

26149¹¹

我們碰到一點點小事情，往往就覺得：「欸，這個傢伙這樣說我，這個傢伙貼我標籤，這個傢伙如何、如何！」那不要去管他嘛！所以我們真正重要的把那個心機觀察自己的內心，我自己細心地觀察，覺得：欸，我裡面做對了，人家不管怎麼說，我的內心是「堪忍觀察」的。我們現在不要去看別人境界堪忍不堪忍，看了境界不堪忍，是後面說、前面也說，我們忍非所應忍處。我們內心當中應該做的，我們倒去讓它去，外面我們不要去管它的，我們專管這個。如果我們經過這樣的內心當中覺得做對了，「心意安泰」。眼前心意安泰，「邊際」呢？最後是「妙、善」，對了，這個才是我們要的。

27149¹¹

善知識敦巴云：「有一類人依律毀咒，依咒輕律，除我尊長教授，無餘能使調伏為咒助伴，及令密咒為調伏伴。」

那個敦巴尊者他同樣地舉，說：有一些人學律就毀壞咒——拿我們現在來說，

很多持戒的人，就毀壞不持戒的人，就是這個。除了這個以外——藏地的情況，我們如果到這裡來，因為我們這裡學密的人很少，那我們就是說，念佛的人對學經教的人說：「啊，這些人嘴巴上面講講！」就這樣。然後這個看那些學禪的人，說：「這個人都是心高氣傲。」反正我們學什麼的，自己往往不把學的全部精神來自己調伏自己，而是弄錯了，看別人過失。那麼現在這地方最最重要的話，這個根本——戒律，跟向上去步步地深入，這個地方彼此之間的矛盾的衝突，我們要想辦法解決。

291.17¹¹

所以在敦巴尊者那個時代，藏地就是這樣，大家還記得《阿底峽尊者傳》，那亂成一團。所以後來阿底峽尊者去了以後，真的改善。所以敦巴尊者說：「除我尊長」，除了他的老師阿底峽尊者是自己的身體力行，他給的教授以外，他給的尊長什麼呢？這兩個是互為助伴的。你必須要持戒，持好了，你才能夠步步深入，所以這個步步深入的，乃至於到最後的密，需要根本戒來幫助他。反過來，這個戒的所以持好，要上面這些深入的教授，乃至於起碼的業果，乃至於無我，乃至於這些深入的教授才能夠把戒持好，這兩者是互相輔助的。

301.22¹¹

覺嚙亦云：

這些是前面的祖師，反推回去，從下面的一個一個倒推到最後最高的阿底峽尊者。這個「覺嚙」，這個地方就指阿底峽尊者。

30'36"

「我印度中，凡有大事或忽然事，集諸受持三藏法師，問三藏中不曾遮耶？既決擇已，於此安住。（下面又說：）我毘迦瑪拉希拉諸師，則於其上，更須問云：菩薩行中不曾遮耶？不違彼耶？安欲根本隨持律轉。」

那麼那時候阿底峽尊者已經到了西藏了，所以他常常教誡弟子說，在印度那個時候凡是有大事，或者因為平常所謂大事，是一般的事情都是已經寺院當中依著這個律，有一個非常嚴密的規定的，碰見特別大的事情，那時候一定要找律上面翻來開看，不因為是大事就疏忽。或者忽然遇見的事情，不是平常的，那個時候一定要集諸受持三藏的法師，最高的那些人請過來，說：「欸，三藏當中不遮耶？」為什麼呢？就是說三藏是經律論，是違背嗎？那經過了這樣的嚴密的抉擇了以後，那再照著這個經過抉擇，不違背的才去做，大眾就安住在這個上面。

32'03"

那麼除了這個，還有所謂「毘迦瑪拉希拉諸師」，這樣，那就是這個阿底峽尊者在這個廟裡蹬了滿長一段時候，在除了上面這個道理以外，更問一步說：

「那麼菩薩除了這個根本的別解脫戒以外，還有的菩薩行有沒有違背呢？」無非都希望建立這個最好的根本，照著這個根本而去行持，這是他的特點。好，那一個個強調了，那麼下面我們就再下面一段是特別講，要想把戒持好要怎麼辦。

^{32,52ⁿ}
如是戒淨，又如內鄔蘇巴云：「現在於內與煩惱鬥，唯此為要，不鬥煩惱戒不能淨。若爾不生伏斷煩惱，定學慧學，當須畢竟漂流生死。」

現在我們最最重要的幹什麼？喏！鬥煩惱。現在宗大師引內鄔蘇巴的話，也就是說宗大師告訴我們就這個樣，也就是不但我這樣講，祖師都這樣講，凡是真正的歷代的傳承有修有證的都必須如此的。而且「唯此為要」，就是這個囉！只有這個最最重要，再也沒有比這個更重要的了！

^{33,37ⁿ}
說「不鬥煩惱」，然後調治煩惱要怎麼樣調治法？看那個「鬥」字。所以我們現在軟趴趴的，「嗯，我知道了，是、是、是，很好。」回去的時候往床上一躺，然後聚幾個人聊聊天，這是什麼境界？是養煩惱，不是鬥煩惱。前面怎麼養法？用文字來把我捧高，後面躺下去，隨順自己習氣。我但願每位同學，特別是我們在座，我們都是文人習氣很強的人，我自己就深深犯這個毛病。學了很多文字，然後

慢心又增長、憍心又增長，自己覺得我懂得很多，這個是憍，看見別人瞧不起，這是慢，不是在鬥煩惱，乃至於煩惱都不認識。因為自己覺得很高興、很得意，回去這個腳一蹺，那你就告訴別人、訓誨別人，躺在那裡，這是我們平常應該特別注意的地方。不過現在還有更糟糕的，拿了這個東西做批判，到處去這樣，然後整個教界乃至於外邊，鬧得個烏煙瘴氣，這是我們特別應該注意的。

35'00"

所以假定不鬥煩惱，那麼這個戒一定持不好、持不清淨。如果不能持清淨的話，那麼你要想從戒上面的伏煩惱、斷煩惱的定、慧之學，那絕對不可能生起，在這種狀態當中，我們唯一的，流浪生死當中。

35'22"

又如前說認識煩惱，思彼過患離彼勝利，以念正知而為防慎。

前面已經說過這裡再提，因為這個是這麼地重要啊！我們要想對治煩惱，第一個要認識煩惱。所以前面說，那這個煩惱的體相是什麼，總的是什麼，別的，貪是什麼、瞋是什麼，一條一條，然後思惟它的過患。當然前面還是說生起的因、次第，這裡就不細說了。反過來說，煩惱的過患了解了以後，調伏了煩惱以後有什麼好處。然後這種正知正念提起來，以這樣很謹慎地防護。這防護的方法呢？

36'24"¹¹
煩惱稍出，即應用矛數數擊刺。

剛剛一起來，去努力地鬥，用矛刺擊，意思就是說真正我們要以鬥煩惱這種，遇見敵人這種勇士這種精神去做。

36'42"¹¹
此復自心隨何煩惱生已無間，視如怨敵與之鬥戰。

這是我們真正的怨家，真正的怨家，不管內心當中生起什麼煩惱，才一起，這個叫「生已無間」，千萬不要恣縱它啊！一恣縱，那後面就沒希望了。就像怨敵一樣，跟他鬥。

37'07"¹¹
若不爾者，初起忍受非理作意，令其資養成無可敵，唯隨彼行。

假定我們不能這樣做的話，剛開始起來就忍受它，而特別說非理作意，因為平常我們最容易的，這個串習一起來了以後，緊跟著就非理作意，那這個煩惱就擋不住了，所以對這點特別注意。假定我們非理作意忍受它，那這個忍受是什麼？就滋養它，那後面就沒辦法了，一定跟著它走。

37'44"
如是勵力縱未能遮，亦當速斷莫令相續。

就是經過我們這樣努力，縱使沒辦法把它整個地遮止，那怎麼辦呢？應該想辦法不要讓它繼續下去。所以我們平常的最容易犯的就是這個，我剛出家的時候我常常遇見這種問題，這樣，然後我自己抱怨。那時候我所以覺得我非常受用的，跟著一位老師，那就是仁法師。他常常跟我說：「敵人不在外頭，都在自己的裡邊哪！」我自己裡邊的這種東西，現在了解就是非理作意！腦筋當中就會想很多道理：「嗯，好像跟法師講，那麼法師這怎麼不理我，不聽我的傾訴。」實際上自己的傾訴是什麼？非理作意！這樣，這是我們真正要注意的。所以我們平常的時候，遇見兩個人大家聊聊天，聊得很起勁，他聽你的傾訴，他在幫你滋長煩惱，這是我們最最麻煩的地方。那我們應該怎麼辦呢？

38'59"
應如畫水莫如畫石，

應該像畫水一樣，不要畫石頭，不要像畫石頭，這個意思怎麼講呢？看：

39'10"
如《親友書》云：「當了知自心，如畫水土石，煩惱初為上，樂法應如後。」

就是說我們在水上要畫畫的話，你根本不可能畫，就是畫的時候水動一下，等畫過了，這個水還是……。如果拿什麼東西畫在土上、石頭上，畫過了這就留在這地方。土容或留在這裡，過了一下會消失掉，畫在石頭上那永遠、永遠存在的。那現在如果生煩惱，最好像什麼？像畫在水上面一樣，不要讓它畫，就是要畫的話，等到你畫過了，你畫下去的東西不見了。也就是說這個煩惱不要讓它生起，就是生起來了，就像畫在水上一樣，回頭這個煩惱不見了，這個他的意思。那麼但是反過來，「樂法」，說我們對法應該怎麼樣呢？欸！對法的好樂，應該像畫在土上或者石頭上。我們現在怎麼辦哪？對法像畫水上一樣，這個法沒有用的，畫不下去。畫下去了，當時好像，哦，很有意思，過了一下不見了。現在我們對這個法要像畫在土上面一樣，最好是像畫在石頭上面一樣，使得這個法一畫下去永不消失，這個才是我們真正該做的。所以說：

40'39"

若於法品，與上相違。《入行論》亦云：「我應記恨此，與此共戰爭，如是相煩惱，除能壞煩惱。我寧被燒殺，或被斷我頭，然於煩惱敵，終不應屈敬。」

那是《入行論》上面告訴我們，我應該真正記恨的是什麼？煩惱。我們現在記恨的不是煩惱，記恨的我們的周圍的同修，幫助我們這些人，這個是我們最最

糟糕的事情！那麼這樣的像這樣行相的這種煩惱，那這個我們應該注意的，我們現在記恨它，要想辦法破壞煩惱。我寧願被燒、被殺，乃至於斷我的頭，但是我對這個煩惱敵人，絕不屈服，何況恭敬。我們現在對這個煩惱恭敬得要命，因為這是「我」嘛！保護得好得很，就是這個，我們用種種方法去保護它。這是我們的顛倒，是我們無知，還自命為聰明，這個是最顛倒、最顛倒的！

^{41,53"}
善知識樸窮瓦亦云：「我雖忽被煩惱壓伏，後我從下而為切齒。」

那個樸窮瓦怎麼講呢？欸！這種真大善知識，他絕對不會人家覺得善知識，自己覺得：「哦，我很行！」他不是。他也告訴說：「我常常忽然之間，莫名其妙地就被煩惱擊倒了。」擊倒是擊倒，他不會說擊倒了就：「啊！擊倒了。」他是下面「切齒」，這個意思：「現在暫時雖然倒了，我咬緊牙關，我絕不服氣、絕對要跟你們鬥！」

^{42,28"}
博朵瓦聞之曰：「若能如是，當下即退。」

博朵瓦是聽見了這話：「啊！是。」這也是他的經驗，也就是真的這樣的話，這個煩惱當下就退，所以問題始終在我們沒有真正去鬥煩惱。

42'48"
世庸怨敵，一次擯逐遂居他方，待得力時仍來報怨，煩惱不同。煩惱於身，若能一次拔出根本，無往他方亦無報復。然由我等，不能精勤破壞煩惱之所致耳。

說世間一般普通的怨敵，你有一次把他趕走了以後，欸，到了後來他又來了！但煩惱不是。煩惱對我們身心上面，假定我們真的能夠從根本上拔除，拔除了以後，它不可能跑到別地方去。那麼為什麼我們拿不掉呢？最後，因為我們沒有精勤地破壞煩惱。破壞煩惱要絕對地精進、精進啊，要絕對地精進。精進到什麼程度呢？率爾率爾，念念努力去，這樣。那下面他引論：

43'53"
《入行論》云：「擯庸敵出國，攝受住他方，養力仍返報，煩惱敵不爾。煩惱為惑慧眼斷，遣離我意能何往，豈能住餘返報我，唯我志弱無精進。」

同樣的話，說我們把世間庸常的敵人趕出去了，趕到別的地方去了，那他到了那個地方慢慢地休養，等到他精力恢復了以後，他又來報復，又要來找我麻煩，這個煩惱敵人並不是。假定說這個煩惱，為惑來迷惑我們，被我們的慧眼斷掉了以後，那這個產生什麼呢？從我的心意當中把它趕走。它這樣一來的話，

它不可能跑到住在別的地方，然後等到它恢復了、滋養了，再來給我找麻煩。問題在哪裡？只是我的「志弱無精進」。

45.15¹¹

不過這地方的「志強精進」不是說硬話，有的人說：「無論如何要做到它！」單單這句話不夠，這句話後面有他一定方便的，一定有他的方便的。我自己想到剛剛我出家的時候也是一樣，老是說硬話，那我周圍的師友就告訴我：「這個不要單嘴巴很強啊！嘴巴強完了以後，後面還要心裡也要強！心強還要有方便哪！」這個是他非常重要的一個教誡，我到現在是深深記得這幾句話，這幾句話所以我讓我這麼深刻的印象，因為吃了多少苦頭。反過來我現在對以前吃的苦頭並不覺得這是苦頭，對自己成就的最好的因緣。但願在座的很多同學少吃一點苦頭，反過來說，真正你吃苦頭的時候，也千萬不要抱怨這個苦頭，這是對我們來說非常重要的一件事情。下面又說：

46.24¹¹

女絨巴云：「煩惱起時不應懈怠，當下應以對治遮除。」

那麼那個祖師告訴我們怎麼說呢？這個煩惱起來的時候千萬不要懈怠哦！這第一點。也就是前面煩惱稍出馬上認得它，這樣，這是我們關鍵所在。平常

我們煩惱起來的時候縱養它，還要找理由去保護它。這個為什麼平常我們非常注重這個善友、惡友，如果你生起了這個問題，跑得去跟人家講你的心裡，人家就寬慰你說：「對呀，你說得沒錯啊！是呀！應該如何、如何……。」這個是惡友。應該找那些人，凡是碰到這種情況去找那朋友的話，那善友的，對，「注意喔、注意喔！這個是你的煩惱喔！」或者去勸他翻開經論，或者跟他一起共同地讀一篇這個經律，仔細地檢查，這就對，這是我們應該注意的。

47,29¹¹

所以呀，一起來，那不要懈怠，這懈怠就是不去努力地對治，暫時放在那裡，這樣。應該怎麼辦呢？應該當下對治，要有正確的方法，這是滿重要，所謂對治並不是我硬來。現在有的人覺得會有煩惱，跑到佛堂裡去拜佛，這個實際上是一個方便，正對治不是。假定你煩惱非常地強盛，在這種強盛之下，你根本沒辦法提起正念，那個時候一心皈投祈求三寶，這是對的，這樣。因為這三寶是你景仰處，所以換句話說，用一樣東西你平常所愛好的、所景仰的取代，把熾盛的煩惱降伏，進一步再用正確的對治的方法。我們常常有一個習慣，有了這個習慣以後，不知不覺就陷在這個習慣當中了，這是我們要稍微注意一點的。

48,33¹¹

若不能遮，應即起立設曼陀羅及諸供具，供養祈禱尊長本尊，次緣煩惱，忿怒

念誦，即能折伏。」

能遮最好，不能遮怎麼辦呢？馬上站起來，站起來幹什麼？設曼陀羅，就是照前面的這個。或者我們說皈依了以後，除了思惟佛的功德、數數皈依、念恩供養、念悲，也幫忙人家。再下面，不管遇到什麼事情、有什麼需要，怎麼辦哪？「供養啟白三寶」，清楚嗎？喏！這祖師的典型的榜樣。他們現在學密的人，供養並不僅僅是……我們現在普通供養的，馬上我們自己把好東西供養，他們這裡是用什麼？用曼陀羅，就是觀想，啊，把所有的東西供養出去。

49134¹

然後供養了以後，「祈禱尊長本尊」，至心地祈禱。為什麼要祈禱？祈求上師本尊加持我，使我能夠有力量對治煩惱，譬如說求你來幫忙我，譬如說這個。也就是說我們現在，是，當我們煩惱盛的時候，是我們先去拜佛，可是拜佛並不是拜了覺得滿好，好像就停在這裡，享受這種輕安境界。而是說拜完了以後祈求三寶加持我，使我有力量如法把佛告訴我們的方法去對治煩惱。喏，經論上面很明確地說，大家看看對不對？所以這個也就是為什麼我們現在這地方的第一步，希望要去想把那皈依的這個正念提起來，這主要的原因。你仔細去看，凡是修學佛法，都是同一個原則在這地方。

50'37"

那然後「次緣煩惱，忿怒念誦，即能折伏。」那正對著煩惱來念誦，念誦就是它的一種儀軌。要曉得所有佛經當中的法，這個法就照著修的時候有它儀軌，這念誦無非是對治煩惱，如果你這樣去做就能折伏，就把煩惱調伏。

50'59"

朗日塘巴亦云：「彼又云移動住處，勁舉項頸，亦能折伏，可見彼與煩惱鬥爭。」

那麼這個朗日塘巴也說，他說：「他不但如此，本來坐在這裡，馬上換一個地方，勁舉項頸。」你們看，他覺得不行，就是說挺起來。那個挺起來的形式不是馬馬虎虎的，很有力的，就是好像決心跟人家……。凡是一個人，我們「言為心聲，行為心行」，就是他那個行為表達他內心當中怎麼想。他非常意志強大，「我要這樣做！」就是這種。平常我們不一定舉那個頸，我們會很有力地就是這樣去做。那可以看得出來，就是這種祖師們，那個心裡面全部地就跟這個鬥！

51'52"

我們聽說這個佛門當中，有一個敦巴尊者的這一個很有名的一個弟子，就奔公甲。他是西藏的一個大強盜，非常厲害！乃至於小孩子、老婆婆，人家一說：「奔公甲來了！」哦！嚇得馬上不敢出聲。曾經有人一聽見奔公甲來了，

人家嚇他，嚇死掉的，可想這個人，這個強盜這種行為是何麼地嚴重、何麼地厲害。到後來去鬥煩惱的時候，怎麼鬥呢？就是這樣，起了一念善念，他就假定這個右手是善事，他馬上舉起來，哈！在跳，高興！起了一件惡念，那個左手代表，拼命地打它：「你怎麼又做壞事了！」換句話說，他的全部精神在那地方，內心當中這樣去鬥煩惱，然後自然而然這行為就跟著它去做。那麼現在這個祖師也是一樣，所以他舉起來表示非常強盛的心力。

5258¹¹

這個就是告訴我們，我們前面那一段都是軟趴趴的那個味道。可是不管我們用什麼形式表達都沒關係，譬如古人說「吃得酒肉飽，來尋僧說禪。」我們不一定如此，我們念完了以後，馬上回去泡一壺茶，然後往沙發上或者床上一躺，然後在這地方，這個同一個類型。反過來說的話，我認識了以後，我要坐在這地方咬緊牙關，我一定要像這樣去做，內心當中有一種是這一種狀態，去鬥這個煩惱。那從這地方說「可見彼與煩惱鬥」，那朗日塘巴說這個女絨巴是這樣做的。

53145¹¹

此復應如阿蘭若師云：「晝夜唯應觀察自心，豈有餘事。」

那都是古代的大祖師他們藏地的，像阿蘭若師說：「不管是晝夜，只有一件

事情，幹什麼？觀察自心。那我們真正出家學佛，豈有餘事，沒別的了。」拿我們現在來說，怎麼樣？就是把我們無上菩提做為目標，所有的一切繞著這個來轉。淨罪也好、集資也好，總是它；裡面也好、外面也好，都是它；讀誦也好、拜佛也好，都是它；研討也好、出坡也好，也是它，都是繞著這個中心轉。

54'29"
依此而行乃能生起。

你照著這樣去做的話，欸！對不起，一定能夠生得起來。反過來說，你必須照著這樣做才生得起來。

54'42"
又傳說大覺嚙一日隨見幾次，爾時定問「生善心否？」

那就是阿底峽尊者，不管你見到他，他不會跟你說閒話，見到了一定問你：「你有沒有如法去做啊？有沒有生起善心啊？」這個。所以那個時候，不管是老師、弟子、弟子的弟子，所有那個傳承當中的每一位祖師，他們的行為各式各樣的，但是繞著一個中心轉——鬥煩惱、淨戒，然後業果得決定。下面我們再看：

55'20"
此諸煩惱如何斷者。

那麼既然要淨戒，要真正淨戒，必定要知道業果，要斷煩惱。那麼怎麼斷法呢？因為我們平常這個煩惱，先從粗的地方斷起，然後再細的。那粗的不外乎這幾種，那下面一樣一樣來說，也就是說我們貪、瞋、癡、慢、疑這個五大種。

55'48"
謂癡罪重極難遠離，為餘一切煩惱所依。彼之對治，多修緣起，善巧生死流轉還滅。

這個癡是根本，癡相重的話，喔！那這個很難以拿得開，所有一切的其他煩惱都跟著這個來的。那它怎麼對治法？修緣起。所以我們前面講的十二緣起是非常重要的，為什麼這麼來的，有這樣的原因。平常我們往往忙那個果。悟那個境，說所有一切境界，這些事情都是有必然的因果關係，「此有故彼有，此生故彼生」，所以你在這個因地上面一個一個反推回去，這就行。這個是一切煩惱的根本，那所以首先在這地方。

56'48"
若能修此，則五見等一切惡見悉不得生。

這個拿掉了以後，所有的「五見」，就是從無明薩迦耶見開始，無明薩迦耶見、邊見、禁戒取、見取，然後邪見。如果這個解決了，那這些東西統統不生，

煩惱不是有十個行相嗎？然後第二呢，

57'18"

瞋與現後二世大苦，斷諸善根是大怨敵。

第二個講瞋，因為這個煩惱是非常可怕。現在對我們有馬上受苦，後世更是非常可怕，而且這種苦是大苦，會斷善根，是最大的怨敵，所以第二個講。

57'43"

如《入行論》云：「無罪能如瞋。」

沒有一樣罪犯像瞋這麼大的，這個要特別注意！

57'51"

故一切種莫令生起，勵修忍辱，若不生瞋，則於現法，亦極安樂。如《入行》云：「若能勵摧瞋，此現後安樂。」

這個文字比較容易，這個下面就引《入行論》上面說，沒有一樣罪過會像瞋這麼嚴重，所以在任何情況之下絕對不要讓它生起，應該用各式各樣的方法努力去修忍辱。假定我們能夠不瞋的話，現在也快樂。瞋本身就是一個痛苦的事情，我們是為了別人，結果自己先痛苦，天下再沒有比這個荒唐的事情。所以《入行論》

又說：如果我們真正精勤地去摧壞那個瞋心的話，現在也安樂、後世也安樂。那麼第三個貪，

58'48"
貪愛能令先造一切善不善業，漸增勢力能生生死。

這是主要的根本，這個貪這個東西最麻煩，能夠眼前一切的善業、不善業，都由於貪愛慢慢、慢慢地增長勢力，於是因為增長了勢力，這於是輪轉生死。所以十二緣起當中，受下面就愛，這個受就是眼前所有對的境界，一對境界貪愛了。一貪愛以來，愛取，所以一這麼愛取，把以前不管善業、不善業這個無明所造的那個行業，那不斷地增長，不斷地增長就使它一定能夠感果後有，於是輪轉生死，這是根本重要的。那下面就是在我們修行人來說，最重要的就是我們在欲界當中，

59'52"
又欲界者，從受用境，觸緣生受，味著生愛，應多修習內外不淨及貪欲塵所有過患，而正遮除。

在我們現在欲界，我們是欲界眾生，這是我們修行，實際上欲界反過來說就是修行最好的地方。當然也是增長貪，這個是同樣的，你用對了，最好；用錯了，

最壞。真正的升沉的樞紐是我們人類，在天上面它沒有因緣讓你們再升。在天上面也就是色界天，就在定當中，等到你把以前享的樂享完了以後，好，他本身沒有什麼造罪、造惡的，到最後的結果，一定以前的這個第二個緊跟著來的，向那個方向去走，這是我們了解的。所以真正最最好的修行的地方是人界。前面我們曾經說過，天上面都羨慕我們哪，因為這個升沉的樞紐在你手上。

611011
那麼而我們欲界呢，說因為對受用的境界「觸緣生受」，受味著生愛，那十二支當中。不過這個地方重新再提醒我們一下，我們這個貪怎麼生起的？一對境界，觸；一觸那一定生受，就感受；因為對這個感受生起來，對它味著難捨生愛；愛就取，就有，然後流轉生死。關於這一點應該多修習若「內」若「外」，內是身體，我們常常「嗯，這個營養！」這個如何、這個什麼，這樣。這是為什麼我們有的說科學，科學本質上面來說，它那個求實事求是的，好，今天就到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
72
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第七十二卷

00'03"

今天我們繼續請翻開《菩提道次第廣論》兩百頁，就是共中士道最後「決擇能趣解脫道性」的最後一部分。昨天已經講到這些煩惱怎麼斷，那就分別地把這個貪、瞋、癡、慢、疑，順著這個癡、瞋昨天已經講過，那麼講貪。那麼貪的總相已經說過了，現在對我們來說，是最重要的就是欲界的這個特徵。先看文：

00'56"

又欲界者，從受用境，觸緣生受，味著生愛，應多修習內外不淨及貪欲塵所有過患，而正遮除。

這個就是我們現在眼前最重要的一點，正規修行得暇滿人身的時候，而這個一定是在欲界當中，這樣，因此在這個欲界當中，如果我們不能修行，一定被這個欲界的煩惱所轉。那麼現在我們看，當這個眼前的境界受用的時候，第一個叫「觸緣生受」。平常說我們在斷的時候，從「受」斷起，可是受的前面是

「觸」，如果我們真正地能夠很認真地把握住修行的話，這是從觸開始斷起的。這話怎麼講呢？因為觸馬上就受。然後受，平常我們叫受，「觀受是苦」，一般的這個受不會是苦的，貪著難捨，這樣。那為什麼說是從觸開始呢？記得前面「道前基礎」的時候談「四種資糧」，四種資糧當中說如果我們認真地能夠這樣去防護的話，那後面就行了。這實際上這四種資糧就是根律儀戒，最重要的守戒就從這裡守起的。

02148¹¹

大家還記得吧？第一個拿什麼防護，拿什麼防護？「於正念起常委行」，就是「正念」就是心，把那個心提策起正念。那麼防什麼呢？防六根。怎麼防法呢？就是根不要去對境。平常我們心裡面是隨便地心一對境，下面就跟著去了，乃至於有的時候自己沒什麼事情，那找一個人去談一談，心裡不知不覺當中有這種念頭。想想看是不是？這是我們平常的時候，這個習性的真正的重要的就在這裡，不知不覺當中就會出現。所以他就告訴我們說，我們或者是把那個根擋住了，不要去觸那個境，平常我們說眼不見為淨。

03144¹¹

如果我們正規地去看的話，出家真正最殊勝的意義有很多種，當然我們「仙幢覆身」，這是十方三世諸佛的無量的功德，賜給我們這件衣服，是我們——

這件衣服是一個最佳的保護作用，這些功德先不談。它最好的，我們能有遠離，就是使得我們根本碰不到這種境界去。然後我們把我們自己已經好好地保護在這個裡邊，可是自己還是自己的內心當中放縱自己的話，那最可惜的就是對不起自己的。努力了半天得到了暇滿的人身，那個時候因為自己的隨順著習氣放縱是最可惜。所以這個四種資糧當中，第一個真正重要的就告訴我們，就是「觸緣生受」。

04:51''

然後下面是「味著生愛」，一有感受的話，欸，這個東西很好，那生愛。這個是說從這個地方應該多修習。那怎麼辦呢？說「內外不淨及貪欲塵所有過患，而正遮除」。這平常我們與其平常做無關緊要的事情，就常常多去思惟：這個東西對我們有多麼大的損害，如理的修行對我們有多麼大的好處。那下面提出來，就告訴我們那種種的害處，那是世親大阿闍黎說的。

05:38''

世親大阿闍黎云：「鹿象蛾魚蠅，五類被五害，一害况恆常，近五何不害。」

這個五樣東西指什麼呢？就是欲界當中我們最糟糕的幾樣東西，那就是「色、聲、香、味、觸」。那麼為什麼用這五樣東西呢？這個鹿對聲音很敏感，因為牠在森林當中，一聽見聲音，喔！馬上就避開，所以鹿是耳朵最靈。象呢，

嗅覺最靈。蛾呢，這個所謂色，對光線最敏感。我們平常看得見的飛蛾撲火，你一點點光線，牠就跑得來，最後把命送掉。實際上所有的這個幾樣東西都是這樣的。「魚」是觸，為什麼？魚在水裡頭，一天到晚就在這裡離不開這個東西。

06,41¹¹

那麼象為什麼是嗅覺最靈呢？那個是特別指那個公象當聞到這個母象，發春期的時候聞到那母象的話，牠會不計一切，就是這樣會發狂。這個佛世曾經有一公象，那個調象師調得非常純的那個象，要怎麼弄都可以。那個調象師把一個燒熱的鐵，叫那個已經調純的那個象叫牠吞下去，牠可以吞下去，要我們怎麼可能做得到？所以這個調象調得這麼純，可是一旦那個象聞到那個母象的味道發春期，牠什麼都不管了，就是這樣，說有這麼一個故事。所以指就是這個對我們的害處。蠅，那蒼蠅那就是吃的東西。所以這個五樣東西，也就是說不管我們隨著眼根、耳根哪一個地方去，那對我們都是傷害我們的慧命，這個慧命是無量劫流轉生死的，一樣東西已經就非常嚴重了，何況五樣東西。

07,56¹¹

這個地方也就是世親阿闍黎特別提示，我們要了解這個，不管是裡邊，裡邊是指我們對身體跟自我的這種執著，外面是所對的境界，那個樣樣東西都是非可愛，那這個如果我們用佛法裡邊的一句話來說，叫「觀受是苦」。那麼然後

對境的時候，如果你哪一個習性最強的話，從這個上面去觀它的過患。當你真正把過患觀起來了以後，那個時候你一對這個境，覺得：「啊！這個事情非常糟糕的。」所以你這樣的貪欲之心就能夠遮止，就能夠拿掉。那麼下面特別說，平常我們一般來的：

081441

又易生難離，謂愛四事，利譽稱樂及於此等四相違品，意不歡喜。當修對治。

我們平常最容易犯的就是下面這四樣東西，平常我們稱它為「八風」，順的嘛就是被它牽去，逆的嘛又把它反方向的，不是貪、就是瞋。所以說這個八風的話，所謂這個一共八樣東西，一個是利衰、一個譽毀、稱譏、苦樂。那麼前面是說「利譽稱樂」，那麼與此相違的話，就是「衰譏毀苦」四樣東西。那平常的時候，我們一切時處都無非在這個上面。說個人自己特別地注意自己的毛病在哪裡，就努力在這個上面多去用功，這就是我們眼前真正重要的。我們像這東西應該對治的不去對治，不應該對治的卻我們偏偏忙這個，所以人家隨便說一點點，他馬上心裡就不高興，為什麼？為這八風所動，可是煩惱，一天到晚做煩惱的奴隸，我們卻歡歡喜喜，還覺得很得意，這就是我們一般普通人最顛倒的地方。那麼再我們下面看，「當修對治」，對這些我們要正對治。

10'42"
此復總修生死過患，特修念死，即能退除。

假定說我們真正地了解生死當中的過患，然後由於這樣，然後再念：「啊，這個無常很快來呀！」那我們就很容易，曉得無常那趕快去修行，就不會被這種事情所擋住。那麼是這第三，講貪。那麼下面「慢」：

11'13"
慢於現法最能障礙當生之道，及是當來奴賤等因，故應斷除。

這慢心這我們大家了解，自己總是高高、高舉的那種心裡面，不知不覺當中這樣。現在我們並不是急著把「我」把它除掉，但是這個由於「我」所引生的這種煩惱，這個粗猛的煩惱要拿掉，拿掉了以後我們才能夠真正修行。前面已經說過慢慢像高山一樣，一有慢心那其他東西進不來了，既然善法進不來的話，那就是我們應該修行能夠如理修道的這個東西，就生不起來，這樣，所以這個「慢」是這麼糟糕。

12'06"
我們應該生起謙恭、慚愧，那個時候自然自覺得：「自己不行哪，那自己要努力呀！」那這樣一來的話，這個慢自然而它就不現行。現在我們只要把它調伏就是，不是根本拔除的時候，因為如果我們現行不能調伏，我們真正要進入

佛法是不可能的事情。那麼現在呢，不能如「道」這樣照著這個道諦所告訴我們的一步一步深入，將來下賤就從這個地方開始。我們現在笑人家下賤，那何必笑人家下賤呢？因地上面如果我們能夠努力改善，那將來成佛都是我們應該得的，何況這一點世間的事情，「故應斷除」。斷除的道理呢？

^{12,158¹}
斷除道理，如《親友書》云：「當數思惟老病死，親愛別離及諸業，終不能越自受果，由對治門莫憍慢。」

不管你怎麼弄，對不起，老了、病了、死了，那這些就是都思惟著苦，這樣。不管你怎麼弄，如果你不能對治這個煩惱的話，你眼前自己覺得高高在上，這個憍慢之心這樣的話，那始終陷在這個生死輪迴當中。由於思惟前面這個，我們正對治，那麼把那個憍慢心拿掉了以後，才能夠一步一步地深入。最後，

^{13,142¹}
若於四諦三寶業果獲得定解，則不復生疑惑隨眠。

最後這個「疑」，對治這個疑要對四諦——就是苦集滅道、三寶這個知道，業果得決定，那得到了這個定解以後那就不會生疑。原則上面我們在這裡的一般同學，都覺得：我不會疑。這個是非常表相的，真正一對境的時候，我們隨著

我們的習氣走，這個並不是真正的淨信。真正的淨信心，一個境界來的時候，他自然而然生起的是願意如理去做，即使一時還是被煩惱所使，可是他一下就能夠轉得過來；不會像我們這樣生牛皮一樣的，生了煩惱還要去保護煩惱。這個一點我們自己如果經常能夠觀察內心的話，就不難發現，如果再以這種發現了以後，再鏗而不捨精神去做的話，它一定能夠對治。除了這些貪、瞋、癡、慢、疑重要的大煩惱以外，下面就是其他的還有：

15'01"
又睡眠，昏沉，掉舉，懈怠，放逸，無慚，無愧，忘念，不正知等，

這指我們通常如果列在法相當中的話，這就是所謂最主要的大煩惱、大隨，然後中、小這些。

15'21"
諸隨煩惱最易生起，障修善品，

那除了上面這個以外，還有這些也很容易生起，在我們修行善法的時候，這是種障礙。

15'35"
當知過患修習對治，率爾率爾令漸微劣。

這我們都應該了解他們的個別的害處，然後努力地去修對治法。修的時候念「率爾率爾」，就是念念不放鬆地去修，這樣自然而漸、漸漸地這種煩惱就減輕。下面就個別地告訴我們煩惱是怎麼樣的：

16'07"
其過患者，如《親友書》云：「掉悔瞋恚及昏沉，睡眠貪欲並疑惑，應知如是五種蓋，劫善法財諸盜賊。」

通常我們說這個五蓋，修定的時候，這五樣東西是最大的障礙，就是貪、瞋、睡眠、疑悔、掉舉這五樣東西。

16'40"
《勸發增上意樂經》云：「若樂睡眠與昏沉，痰癆風病及膽疾，其人身上多增長，令彼諸界極擾亂。若樂睡眠與昏沉，集飲食垢腹不清，身重容顏不和美，所發言語不清晰。」

這是下面是另外一種過患，這個容易懂。如果好歡喜睡眠，不過世間人來說，這是正常的，世間忙了半天幹什麼嘛？無非是這些事情。那我們修學佛法的人恰恰相反，這個是所以我們在這裡策勵各位同學，儘量地想辦法能夠好好地對治自己。當然我們如果說在外面有一些忙，那不是正對治煩惱，那我們希望那個

身體還是能夠有它一定的功效，那該休息就休息。如果真正精進用功的時候，儘量想辦法不要放縱，這一點原則上我們都應該了解的。

17,50^a

又云：「若樂睡眠與昏沉，其人愚癡失法欲，凡稚退失一切德，退失白法趣黑闇。」

那下面緊跟著來了，假定我們對上面這些，不但是睡眠與昏沉，總之這些東西，那麼特別主要的這個兩樣東西非常糟糕。因為這兩樣東西並沒有很明顯的，比如說瞋、貪好像很明顯，這東西我這麼是說累了嘛睡一下，腦筋糊裡糊塗我又沒有做壞事，這樣。實際上這樣一來，他這個慢慢、慢慢地這個癡心增長，然後還有這個善法欲生不起來。我們真正要想用功，精進是最重要的，而精進的前面的最重要的是善法欲，他心裡面有非常強盛的意志力——我一定要克服這個！他現在碰見一點點不是克服，卻保護這個，如果這樣一來的話，這個仗還沒打，那注定他非輸不可，因為他的心裡面一直在保護這個敵人。這是每個同學，但願我們自己策勵我們自己，這個才是真正重要的。那麼如果這樣的，這是什麼？這是凡夫的行為，這是非常幼稚的行為，他真正的功德都退失。所以這個最後的結果呢？「趣黑闇」，這是我們應該了解的。除了這些菩薩的教誡等等，下面是經上面：

19'24"
《念住經》云：「諸煩惱所依，獨一謂懈怠，誰有一懈怠，彼便無諸法。」

那麼這個整個的過程當中有一個「懈怠」，懈怠是什麼？「煩惱」兩個的正對治。當你精進的時候，懈怠就沒有了；反過來，你沒精進的時候在懈怠當中，你一定要拿出全部精神來。然後這個懈怠的反方向是精進，精進並不是說你做事情做得很努力，然後我們跑得去，玩的人有很多人去玩的時候玩得很努力，通宵不睡的有的是。這個煩惱跟精進是，在努力於善法對治諸種煩惱的時候起的勇悍心，這個才叫精進；然後長養惡法這個不叫精進。有很多人看閒書，可以晚上睡不著覺，「你先睡覺，我在這兒看。」看電視也是一樣，你說他這個叫精進嗎？這個不是哦！然後呢閒聊，然後莫名其妙做這種事情，這個都是懈怠。只要這個東西一有，好啦，那所有的真的要好的方法都沒有了，這是我們特別應該注意的。

20'39"
《集法句》云：「若行於放逸，即壞凡夫心，如商護財貨，智當不放逸。」

這個如果我們的行為放逸，也就是說，雖然懂得了很多道理，可是不努力去做的話，那對不起，我們現在已經是凡夫，這個要想從凡夫跳出來必須要精進地

修行，結果了知了道理以後不努力去做的话，我們能夠修行的這個心就消失掉了，就這樣。那我們應該怎麼辦呢？應該好好地保護。下面舉個比喻，就像那個商人戰戰兢兢獲得了財寶以後，他保護得好好的絕不放棄；那麼現在有智之人應該怎麼辦呢？保護我們的法財，保護法財的最好的方法就是不放棄。

^{21:35^u}
《本生論》云：「捨慚為天王，意違於正法，寧瓦鉢蔽衣，觀敵家盛事。」

它那個上面就告訴我們，說現在「捨慚」，說沒有慚愧心了。真正修善法的時候，這個慚愧心一直在，就算很努力地修，這個慚愧心還在，原因是我還沒成佛，我的目標是要成佛，在沒成佛之前豈不是總覺得不如、不行嗎？它這個目標是這樣的。所以，假定是說你身為天王，那也就是說在我們想像的當中最貴的一個位置，可是內心當中沒有慚愧心，這樣。所以這種狀態它是違背正法的，這我不要，絕對不要！我寧願，這一種做個天王而不如正法行，那我不！我寧願幹什麼？拿了一個鉢，穿了一個破衣服，就是換句話，表相上面世間來看最下賤的。不但如此，還要看「敵家盛事」，很多跟我敵對的人他們都很好，我窮得要命。如果在這種狀態當中，我們世間人大家是無法忍受的，我寧願忍受這個，我不要做最高貴的天王。

2310¹¹

並不是說我忍受這個就是這樣喔！我做了這件事情，「瓦鉢蔽衣」是幹什麼？修行。也就是說我修行，然後我心緣著正法，然後看看人家都比我好，沒關係！我絕對不要，啊，很光榮，樣樣東西站在人家前面，可是我不能行正法。那眼前當然我們不會說一下天王、一下這個破爛得這樣，但是心裡面如果說我們被這個「我賊」所使，墮在這個煩惱當中，那這個自己應該好好地注意考慮一下。那麼原則上，這時候我們怎麼能夠擋住它呢？最重要的是正知正念。所以下面說：

23158¹¹

《親友書》云：「大王應知念身住，善逝說為唯一過，故當勵力勤守念，失念則壞一切法。」

最重要的在這個地方，要有正念來護持。我們前面曾經說過，持戒最重要的就是正念，如果這個正念護持的話，那它一面一定有，實際上那個正念正知都在，這個東西如果護持的話，那有。所以我們真正修行應該什麼？「念身住」，然後正念一直維持著。唯一的過失是什麼？唯一的過失就是失念的時候，那什麼都來了，放逸、懈怠。所以我們應該努力的去精勤地守護這個正念正知。如果這個東西失掉了，那說這個「一切法」是什麼？一切的善法。下面，引各式各樣的：

24'59"¹¹
《入行論》云：「雖諸具多聞，正信樂精進，由無正知過，而今有犯染。」

雖然我們懂得很多，講的道理是頭頭是道，也相信、也願意這樣去做，但是因為沒有正知的過失，結果呢，對不起，對境的時候我們還是會違犯。所以，這個《入行論》上面另外一個地方也告訴我們，有這樣一件事情，說當我們身體有了毛病了以後，我們要世間的事業就不成功了；然後我們心裡邊如果說被煩惱所使的話，這樣善法、善業也就不成功了。那麼怎麼樣使得心裡面能夠提持呢？那就是正念正知。所以這是為什麼我們對境的時候，隨時要注意這個心，那個心是不是隨煩惱跑掉了？將來我們真正地談戒，這個才真正重要的，以這個為主，再戒相為副，那就對。那在剛開始的時候，我們靠這個戒相來護持自己內心，使得內心全部精神在這個地方提持，如果這樣做這也是一個辦法。如果我們單單在行相上面執著這個，心裡面根本沒有的話，那個戒是完全錯掉了，這個是我們應該了解的。

26'31"¹¹
不能如是斷諸煩惱及隨煩惱，然當不順煩惱，不執彼品，視如怨敵，是為現在必不容少，故應勵力攝對治品，破除煩惱，清淨自內所受尸羅。

最後那個總結，這一點是非常重要的。就是像前面這些要努力，就是即使一時不能把它斷掉，那但是絕不隨順它。隨順，平常我們是把這些東西以為好的，絕對不是！我們現在反過來，把這些東西看成怨敵，這個是眼前我們修行人必不可少的第一重要。要持戒持得好，這一定要鬥煩惱——前面說，那麼在這地方說到這裡。那麼應該怎麼辦呢？所以我們應該真正努力，最重要的努力的話，把那個對治品對治這些煩惱，這個正確的方法拿來了解了以後，用來破除煩惱。使自己所受的戒，尸羅就是戒，能夠好好地守好，那麼這樣內心就清淨，這是我們眼前最重要的第一件事情。那下面呢，引一個實際上的例子：

27155¹¹

大覺嚙弟子吉祥阿蘭若師謂內鄔蘇巴云：「智然，後有人問，汝弟子眾以何而為教授中心，則定答為已發神通或見本尊。然實應說於業因果漸漸決定，於所受戒清淨護持。」

這個阿蘭若師就是阿底峽尊者的弟子，所謂這個地方「大覺嚙」通常就是他們尊敬稱那個阿底峽尊者。阿底峽尊者的弟子阿蘭若師，給他的弟子內鄔蘇巴說，說：「以後問你呀，如果你的下面的你的弟子眾說你們的教授，教授的重要的中心是什麼？平常大家都會說：『啊！得了定了，也發了神通了，見到了本尊了。』」

就這樣。當然，對我們來說，這是何等重要啊！你看得了定了，能夠見到本尊了。實際上看看哦，看看！然後阿蘭若師的回答：「實應——真正應該是說什麼？於業因果漸漸決定，再沒有比這個更重要了。對如是這個業果的決定，這個道理要內心上面生起定解。然後要什麼呢？於所受的戒清淨護持。」這一點是對我們絕端重要的！前面從一路上面過來，無非都在說這件事情。

29,46"

所以，阿底峽尊者的弟子當中有很多這種公案，實際上他們很多弟子都有神通，可是向來都是禁止的，絕對不允許。要我們現在的，啊！何等了不起，見神見鬼一大堆，實際上真正重要的話就是這個。那為什麼這樣重視這個呢？因為其他的像神通，奇奇怪怪的事情，非常容易出岔。現在我們豈不見很多外道都有神通，你這麼一點點小小的一點靈感，我們覺得很好，你怎麼曉得這個不是鬼東西來的？我們絕對沒有能力去判別是非的。所以最最最重要的，還是內心對境的時候是這個業果決定，一對境認識煩惱，因為這個才是我們眼前真正重要的正對治。我但願在這一點上面，如果平常不管我們討論也好、反觀也好，這個才是真正重要的。

30,48"

所以他說業，「實應說於業因果漸漸決定」，如是業感如是果。那麼請問

這個業怎麼樣呢？那就是我們內心當中對境的起心動念，我是不是隨順著我們無始以來的習氣在走，我是不是皈依三寶？而我皈依三寶是為什麼原因皈依的？為下士、為中士、為上士？然後做這件事情是為我使呢？還是真正地依法去利益別人呢？這個都是它非常重要的，業果決定是這個樣。你能夠這樣去做的話，那我們對我們所受的戒，那真正地能夠清淨，所以我們最主要的，要護持我們受的戒。這是前面引祖師的話，那麼下面看宗大師特別教誡：

31.52¹
故修之成就，當知亦是無明等惑，漸趣輕微。

我但願把這句話，再跟各位在座的所有的同學大家共同來勉勵。是啊！所以我們真正進去第一步，修行的成就與否，這個才真正重要的。我們要對於「無明等惑」，這個下面，之所以煩惱，就是換句話說我們現在對於我們的煩惱，是不是真正地能夠漸漸、漸漸輕微了，這個最最重要的。那前面一路上面說過來都是這些東西。因此在這地方重新再說一遍：對我們來說，我們希望減輕煩惱，需要什麼條件？要鬥煩惱。要鬥煩惱，就必須認識煩惱，不但認識煩惱，而且要知道煩惱過患。假定我們不知道煩惱過患，雖然認識了煩惱，還是會隨它去的，這個軟暖的習氣是非常難改、非常難改的。那下面我們看：

33'04" 能感現後二世純大罪苦，謂與他鬥爭。然於爾時一切眾苦，捨命強忍，其傷疤等返自顯示，謂此即彼時所傷。若斷煩惱發精進時，忍耐苦行，極為應理。

下面舉個比喻，說要告訴我們，我們真正修行要斷煩惱要發很大的精進。要發很大的精進的話，要耐得住種種的艱苦，這個外面的身上的、裡邊的心上頭的，這個要絕大的能耐，要耐住這個，做這件事情是非常合理的。那我們反過來說，舉一個比喻，說平常我們為世間的一點小事情，自覺得這個利益的，然後自己發起脾氣來了。而這一件事情本身，這個瞋心跟人家吵架，眼前也苦、後世也苦，純粹是苦，可是我們世間都忙這個。然後為了吵架跟人家的話，跟人家鬥，乃至於命不在乎地去鬥，鬥過了以後說不定你身上面弄得傷疤累累，到以後你還顯示告訴人家：「你看、你看，我這麼勇敢！」那世間毫無意義的事情我們都是這樣。現在我們要鬥煩惱，然後要忍住，那豈不是更值得我們去做呢？那我們現在這真正地最麻煩的地方就是這個，我們總是想盡辦法。這個並不是我們有意的，最可憐的地方，所以說無知是最糟糕，不知不覺當中它隨順這個煩惱來的。

35'02" 因此真正鬥煩惱的時候，那前面已經說的，煩惱隨起，一起來，你馬上用矛頭要刺它的，你軟趴趴地一來的話是一定沒有用的。這是為什麼在這裡，我自己

一生自己覺得最大的痛苦的事情，最見不得人的事情，出家出了幾十年到現在還是在這裡。所以有的時候我覺得要求你們也覺得說不過去，我攪了幾十年。可是反過來說，我覺得你們現在年輕的時候好好地來這裡，不注意的話，那後面真是我對不起你們！所以我也未嘗不知道有的時候要求過甚，我但願你自己努力起來的話，我不是要求你，我向你磕頭，願意跟在你後面做。因為我沒做到，你做到了。諸位，你們到這兒來幹什麼的？大家莫名其妙地還是像以前這樣，高高興興在家裡面吃飽了睡，你到這兒幹什麼？你在家裡你可以賺很多錢，跑這兒來一切都棄捨掉了，還做這個？這個事情所以我想但願我們每一位同學，自己心裡面想一想，所以一定要記得這件事情。還是剛才這個偈子，重念一下。

3621¹¹

那個《入行論》上面告訴我們的，身體你生了病以後，你要辦世間的事情都辦不成功了，現在心裡面被煩惱都纏住了，你要真正辦善業是絕對不成功的！那個時候，煩惱一起來，就要把它擋，那一個人擋，已經擋得很辛苦，兩個人、大家一過來的話，對不起，那麻煩來了。尤其是習性上面的，兩個人碰在一起大家還很高興地，覺得好像我們在這兒商量、商量。剛開始你說不定滿好地拿著一本《廣論》在商量，三句話以後下面東西全部出來了，這個是我們平常的最

容易犯的毛病。所以我但願在座的各位同學，當我們今年——對了，今天正式結夏，這一個夏如果是真正地精進的話，那這是一件非常重要的關鍵問題。至少我們努力過一程，那多多少少曉得些要做什麼，至少有一點點，這個才是對得起我們自己。那下面，我們再看下去：

^{37,32"}《入行論》云：「無義被敵所毀傷，若尚愛為身莊嚴，為大義故正精進，小苦於我豈為損。」

那同樣解釋這樣的一件事情，世間毫無意義的事情，然後傷害了以後，以後還覺得：「嗯！」這樣。實際上這個西藏人就有這種習慣，據說在這個世界上面，歐洲的這個德國人也有這種情況，受了傷以後他將來出來覺得：「那我跟人家決鬥，受傷了！」他覺得很勇敢，那拿佛法來說是最沒有意義的事情。那我們現在要想對治這個煩惱，而真正地精進受一點苦，這算什麼？所以這是絕對應該的！因此我們想到這地方的，忍大苦都可以，何況是一點的睡眠、何況是小小的一點利益、何況是這一些，那總是看看我們用什麼方式來對治我們自己。

^{38,33"}我們並沒有像這個《入行論》上面講的話，跟人家打完了架，面孔上戳了

一個疤痕，到後來跟人家說這個：「啊，你看，我跟人家決鬥的時候有這樣！」這個一般我們這個社會當中沒有，可是我們比較容易的是什麼呢？就把以前學過那些東西然後大家抬出來，「啊……」我自己想想我常常有這個毛病，不知不覺當中，就把以前的好像自己覺得光榮這種歷史搬出來了。我覺得很遺憾的時候，我並沒有對治，可是當我聽見周圍的人，我往往又無法忍受，這個傢伙怎麼這樣呢？然後眼前我漸漸體會到，回過頭來一看自己，啊！所以我心裡面往往都為這件事情，覺得非常地痛恨自己。同樣地不知不覺當中，看見周圍的人犯這種毛病，心裡面總是，唉！很難受的一種想法。

39129¹¹

這個是如果我們仔細想想的，我們同學當中是不是有很多人這種狀態：哦唷！世間的事情是樣樣都知道，張三長、李四短，然後上至天文、下至地理、國家、政治無一不知，這樣，而且覺得這個人好像了解得多。修行人，不是！修行人我們應該什麼呢？對治煩惱的本事大，然後所知障破離它，那個時候才是真正的本事！眼前被人家笑，那、那算什麼！這是我們真正應該努力了解的，然後認真去對治的。下面：

40107¹¹

若能如是戰勝煩惱，乃名勇士。

這個才是真正的勇士。所以佛法裡面說的真正的勇士——跟自己鬥，鬥煩惱才是勇士。

^{40'21"}戰餘怨敵如割死屍，雖不殺害自亦當死。

戰勝其他的外面，這個根本毫無意思，拿佛法來說，跟別人那個鬥，鬥這個世間的怨家對頭乃至於你把他弄死，那一點意思都沒有，等於斬死屍一樣。為什麼叫斬死屍啊？你不弄死他，他也要死的，那你何必呢！這樣。這個所謂真正的佛法裡邊的這說來說去的一件事情：真正要鬥的，鬥自己煩惱。那麼鬥煩惱的時候，

^{40'56"}《入行論》云：「輕蔑一切苦，摧伏瞋等敵，勝此名勇士，餘者如斬尸。」

這樣，這段話就是前面剛才宗大師引用的。

^{41'09"}故又如論云：「住煩惱聚中，千般能安住，如野千圍獅，煩惱不能侵。」

假定我們真正地能夠這樣去做到的話，那真正做到什麼呢？就是把那個正

念正知提持。如果真正地能夠正念正知提持，那現在我們是凡夫，凡夫地就是煩惱聚當中，除了我們自己以外，周圍的人都是這個。但是我們千般不管它怎麼樣境界，我們坐在這裡不怕，就像什麼？野干——外面說是這種野干就是狐狸一類的、狼一類，不管你圍多少圍在那裡，那個獅子非常勇悍、不怕的，我們應該拿出這種精神來。所以我們說「獅子兒」，學佛的佛弟子應該拿出這種精神來。通常我們很容易就隨著這個煩惱轉，我們一天到晚忙得要命，可是真正要對治煩惱的這個事情，大家還覺得忙不過來，還說：「啊！我很忙。」這是根本顛倒，那很多地方我們都顛倒。

4218¹¹

如果真正地能夠把正念、這個正知提起來了，那煩惱是不能侵害我們的。這就像什麼呢？就像那個獅子王，外面不管有多少的狐、狼、狗羣這種繞在這裡，不怕牠！這一個特點。所以真正說來說去都告訴我們這個特點。當我們真正要想去努力地去在這一方面去做的話，我們可以把《入行論》上面，《入行論》上面非常精采一些東西，這個像前面有很多東西都在哪裡呢？《護正知品》上面特別說明這一點。那下面我們再繼續地看，翻過來看：

43107¹¹

道所治品，莫令侵害而當勝彼。

那上面這些都是我們抉擇解脫道性，那麼真正修道的時候，所要遵循到戒、定、慧這個次第；那麼要護戒，要護戒一定要護心，護心所對治的——煩惱，那就是我們第一步所對治的。千千萬萬不要讓我們現在的正知正念為煩惱所侵，千萬要努力提起來，要勝過它。這個是眼前到這個地方為止，我們真正應該努力的，所謂持戒。把戒持好了以後，然後我們在這個上面不斷地去修我們該修的，所謂淨除以前的障礙，然後不斷地積聚的資糧，我們一口氣就能夠直趣無上菩提大道。

44'13"
已說共中士道次第。

到這個地方為止，那把中士道那地方簡單說完。

44'20"
本來我想下面緊跟著就是接到上士，在這個正說上士之前，我們把這一段重新再提一下，有幾個比較重要的關鍵。這個一路上面那我們過來比較重要的一個特點，就是我們從一開頭走上來，常常提一句非常重要的話：淨罪集資、淨罪集資。如果我們真正能這樣去做的話，那漸漸我們自己有力了。為什麼要淨罪集資？因為我們眼前都被無始以來，無明習氣所使的種種的這個罪業擋在這地方，如果

這些東西拿不掉的話，我們路也看不清楚，就是看清楚了，走也走不上去。這真正重要的話，這個路根本看不清楚；然後資糧不夠那是走不上去，這是我想我們每一個人都知道的。我們往往希望得到那個很好的結果，在這種情況之下，就算你有一點成就，可是這個成就往往到後來是會後悔的，往往會後悔的。

4544”

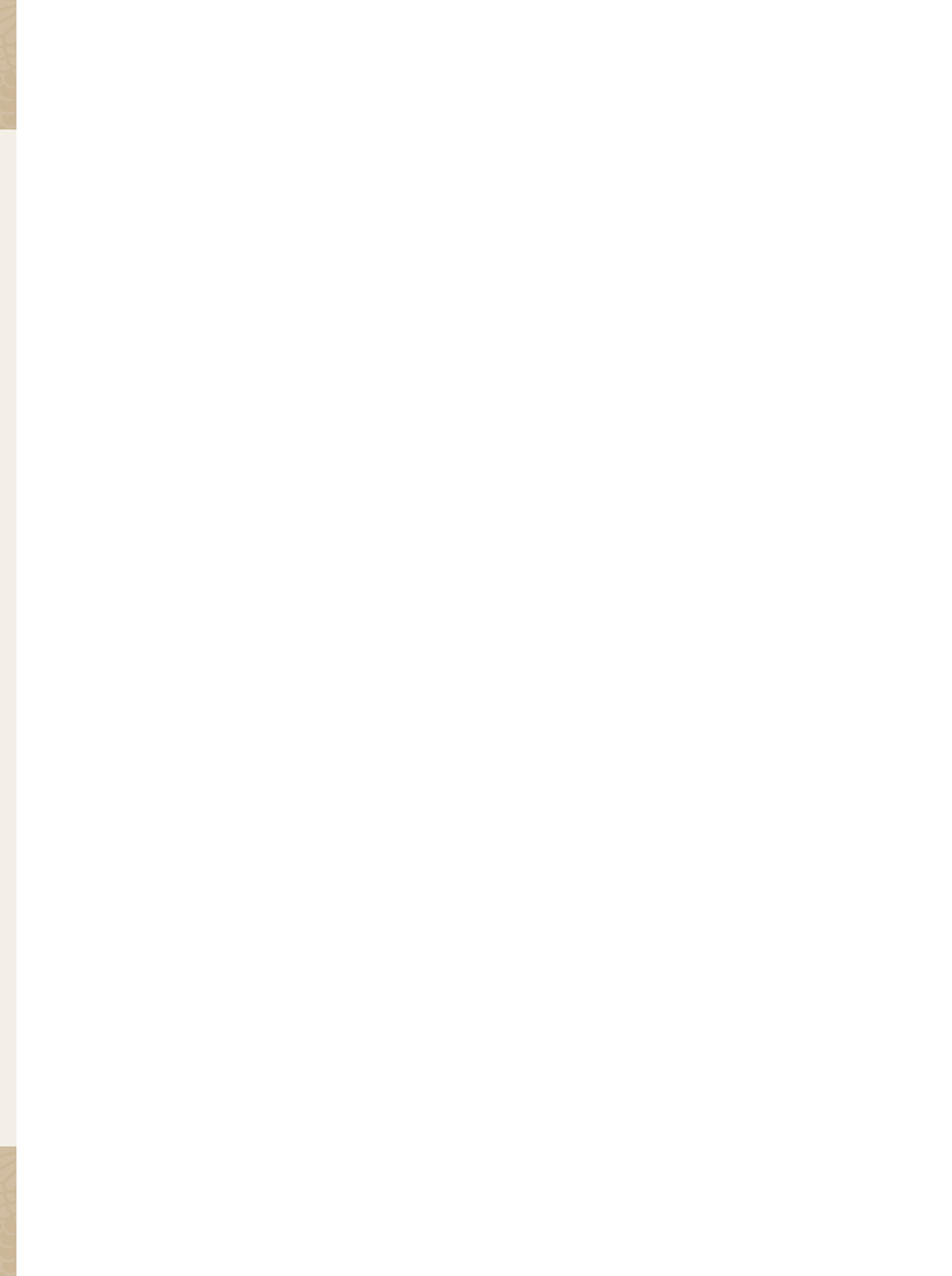
所以這是為什麼平常這常常建議大家有機會多看看《法華經》，《法華經》跟本論上面互相印證，會更明確地告訴我們最好的方法，說我們一口氣直趣大乘。這個直趣大乘並不是棄捨中士、下士，直趣大乘還必須要經過共下、共中部分，可是我們不會停滯在那個地方，或者停在下或者停滯在中，就是這樣。那麼在這種情況之下，我們要真正地能夠走得上去的最主要的原因，最前面說從親近善知識開始，實際上你真正要做到這一點的話，同樣重要的——淨罪集資是非常重要的。如果這個拿不掉的話，明明是一個知識，你看不是，反過來是明明是個惡友，你就看是。

46149”

那麼一路上面到這個地方現在為止，我們已經漸漸看見了，淨罪集資的根本在哪裡？戒。戒的中心在哪裡？煩惱。要想對治煩惱的最正確的方法是什麼？正知、正念。現在大概清楚不清楚？所以，它一定用正知、正念提持在這個上面，

然後一對境，或者我曉得這個境是有利的，那我就去；對我們是有害的，根本就不去。再不然就是對境的時候我馬上就弄清楚：「嗯，現在以正念提持的話，那對也不怕！」就像剛才說那個《入行論》上面的，這個獅子在這個野干當中，不管你怎麼圍繞，牠不在乎；這個一失掉了，你就麻煩了。這是眼前我們第一步大概應該了解的這個真正的中心。那我想，好，那麼這堂課就到這地方為止，那稍微早一點停止。

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9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 978-986-94944-2-7

版權所有·請勿翻印

