

菩提道次第广论 手抄稿

第 73 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七十三卷·A面

所以到这个地方，我们停一下，我们现在大家都修行了，请问你修什么啊？你从哪里修起啊？在这里，在这里。所以我们应该想一想，说我们要修行啦，记着我以前说过的话：不要修「我」！修「我」是修我越修越大，跳不出生死轮回啊！这一点诸位以前前面没有听的人赶快补听，否则的话你跑到这里来是白上了这个课了。我们都在这儿修我，不知道，还觉得很得意，结果修了我越修越大，只见我大。我既然大，在生死轮回当中转，一生空空白费。我们要学佛，因为只有佛是如理如量地解决一切问题，他晓得这个什么办法，所以第一件事情现在要认真了解。现在他这里告诉我们了，原来这个问题在这里啊！说你要对治这个生死的根本嘛，最后找到了要对治这个烦恼；那么你要晓得烦恼的道理，要如何对治的话，怎么办呢？

此复赖于先知烦恼，

你先必定要晓得什么是烦恼。

故于烦恼，应当善巧。

你要善巧地了知，你才可以对治它呀！否则的话你做任何事情，叫你拔草固然如此，叫你扫地如此，叫你做任何事情……今天跑得来叫你打扫这个房间，扫一下，你到底要扫掉什么你不知道，本来叫你扫掉地上的垃圾，你却把桌子上的那些书本统统扫掉了，那你算什么呀？那不是开玩笑吗？这样。所以必定要把你所对治的内容，要认得清清楚楚。进一步还要认得，所对治的内容知道了，拿什么东西来对治它，对治的方法以及这个正确与否，每一个地方它的质、量、次第。

现在我们又进一步层层深入，找到生死的根本原因，原来在烦恼。找到了以后，所以我们进一步去了解一下烦恼是什么？下面看：

此中分四：一 正明烦恼，

第一个先说烦恼是什么，对这个我们必定要先了解它，如法如理地了解什么是烦恼。第二呢，

二 如何生起之次第，三 烦恼之因，四 烦恼过患。 今初

为什么要找那个生起的次第？你从那个生起的次第上面你可以找到它——哦！它的根源在哪里。然后呢生起的原因是什么，最后它有什么祸害。你这个了解了以后，它这个祸患了解了，你准备要消灭它；要去消灭它，你就找到它的什么原因，然后它的根本在哪里，就这样，都找到了，以及它烦恼的行相，你每一个地方清楚了，那个时候你就容易下手对治。这个烦恼对治了，一切痛苦都解决，你能够自己有问题解决了，那个时候你才能够帮助别人哪！所以归根究柢，不管是大乘小乘、自利利人的根本在此，所以这个地方叫「共中土」——只管你自己的就你学这个，如果你要学大乘的也从这里开始。看文：

烦恼总相者。如《集论》云：「若有法生，即便生起极不静相。由彼生故令心相续，极不静起，是烦恼相。」谓若何生，令心相续，极不寂静。

说任何一个法——这个「法」指一切色法、心法，所有的任何一样东西——如果这个生起的时候，就生起一个不寂静、不安静的相。因为这个生了以后，令我们身心相续不寂静继续不断地生起，这个叫烦恼相，这个叫烦恼相。所以现在因为如果没有体会到这个「静」这个状态，所以这个烦恼相不明显，但是呢粗猛的却是很容易。譬如说你发脾气了，我自己觉得：唉呀！那个时候人就坐立不安，然后呢就是面孔上青筋直爆，心里面就直跳。啊！这个样子，就什么事情都干得出来，跟着来了。贪心来的时候也是一样，那个时候心里面是很强烈的状态，可是没有这种强烈的这种啊，细微的这个状态平常就难感觉得出来了。只有当你要学定，坐下来的话，你就自己觉得心里边：「哎呀，这个不行啊！」所以你一定要相对地去学一个宁静的状态，那个时候你就显得出来不寂静的状态，那个时候你也才了解所谓行的自相，这一点在这个地方特别说明一下。

反过来，你有了这个经验，就很容易感受到：哦，这个烦恼生起来了！就在任何那个时候心里面生起来，你就认得它。通常我们的凡夫刚才开始觉得什么叫烦恼，好像等到你发了脾气了这个才叫烦恼，不是的，不是的。就是你眼前在任何状态都是，这是都在烦恼当中，不过这种烦恼比较细，或在痴性当中，这个是我们必定应该了解的，这个是它的总体整相。各别地说来，那么十

种，十种，就是属于我们平常说的五钝、五利。贪，第一个。

各别相中有十烦恼。贪者，谓缘内外可意净境，随逐耽着，如油着布难以洗除。此亦耽恋自所缘境，与彼所缘难以分离。

这个就是贪的行相。不管你这个心所缘的、所对的是内或者是外，外是外面的一切境界，内是你自己的身心，乃至你意地当中的见解，觉得我这个地位、我这个名誉、我这个什么，这些。对这些东西跟着它，一直不放手，着在这个上头。这个东西叫油碰在布里边，我们祖师更有一句话：如油入面——碰到布里边还可以洗得干净，如果这个油啊放在面粉团里面，你拿它一点办法都没有，这个贪就这么个难弄法。

就是他又进一步说，「耽着自所缘境」，这个贪的行相就是对你自己所缘的欢喜它，不忍分离、难分难解的状态，心里边就是这样！这个就是贪的行相。所以平常当我们贪心生起来，你简直一点办法都没有。而且这个贪心的行相啊，你真正看好像看不见，但是随时随地都在。哦，这样，不但是我们经常说外面好看的、好吃的、好玩的、有钱什么等等，眼前一切的东西，你自然而然觉得眼前有个东西总归选好的；唉呀，累了就要去躺；碰见一点小的不如意呀就想……总归对这个「我」产生种种的耽着，这就是这个行相。

嗔者，

那么第二个。

谓缘诸有情及苦，苦具，谓刀杖荆棘等，发恚恼心，发粗猛心，于彼诸境思作无义。

嗔就是这样。对于或者是「有情」——对方嘛！「苦、苦具」，这个苦就是苦的、痛苦的本身，或者是伤害我们的那些东西。伤害我们的东西，那些刀啊、杖啊、什么东西啊，如果这些伤了你，你就对它：「好，这个家伙，你！」譬如说你跑过去，一个东西撞你一下，这个东西你一定把它拿掉它，就是这个，那是苦具。发那个不能忍耐、粗猛地对它这种心，嗔恚的心情，要想对所缘的、所嗔的这个境界，做无理的要伤害它的。

慢者，谓依止萨迦耶见，缘内外之高下好恶，令心高举，高相随转。

慢，怎么来的呢？它有一个萨迦耶见，萨迦耶见通常我们就说「我见」，

但是呢正翻的时候不叫我见，叫「坏聚见」，等到下面讲那个萨迦耶见的再讲。通常就说我，慢就是依我，然后呢我比他高、我不如他，由于这样，不管是内、是外，现出来这个，总是使得自己要想高过对方、高过别人。

无明者，谓于四谛，业果，三宝自性，心不明了，染污无知。

这叫作无明——对于真实的内容不了解。这个四样东西（四谛）是世间真实的行相，世间一切真实的行相是苦的，你就偏偏不了解，觉得这是苦。那个苦呢是有它原因的，你又不了解，以为呀……找错了非苦之因。譬如说，我们现在有苦了，应该了解这个苦的原因，从根本上面下手，但是我们平常都不知道的，平常都不知道的。假定我们知道苦的原因，人家来骂你一下的话，你一定忍受。为什么？欸，他所以骂我，我总是以前欠了他，还了就好了嘛！但是实际上呢，我们不会。为什么？因为我们不知道苦的原因，所以第二个，对这个事情的真相的因也不知道。同时呢，这流转固然不知道啊，说它的的确确苦，也像你所希望的把它彻底地净除，彻底地净除有它彻底净除的办法，这个叫灭谛、道谛，这是我们更不知道！这个就是我们世间，偏偏讲这个道理的人，我们还自作聪明，说这是迷信，世间真颠倒啊！「业果」那是由业感果，「三宝的自性」等等，这个不明了，这是种无知，这是错误的、染污的无知，就是愚痴。这个愚痴啊，染污、杂染的，所以啊生死的根本。

疑者，谓缘谛等三法，念其有耶无耶？是耶非耶？

这个是怀疑，这个是怀疑。这个疑的反面是信，我们不要以为我们现在信了，我们信谈不到哦！我们只是已经启发了信的种子，正在这条路上去走。真正得到了净信心的，譬如说：证得预流果的圣者叫不坏信，他那个信心就清净了。他到那个时候一定宁愿饿死，他不会造恶。他因为晓得这个一定有它的因果关系，他不会在那个果相上面，没有一点怀疑。我们尽管晓得因果，讲的时候有，做的时候忘得干干净净；晓得这个不可以做，做的时候又照做不误，就是这样。所以这种状态啊，那都是什么？这个信心未净，这个疑在这里。

那么这个就是通常我们所谓的五钝使——贪、嗔、无明、疑、慢；下面叫五利使，通常我们说。为什么叫钝的、利的呢？因为这个行相非常地猛利；一个呢前面并不是很猛利，但是呢它很深厚，这个既然这里没提，我们先不去谈它。那么下面就是

坏聚见者，

平常就说我见。

谓缘取蕴，计我我所，染慧为性，我我所见。

那就是说，见到了「我」跟「我所」这个东西。那为什么叫它「坏聚见」呢？实际上真的有我吗？真的有所吗？没有。原来这是什么？这是聚、聚，「取蕴」或者是；这个蕴就是归类，这个五样东西聚在一块，哪五样东西啊？色、受、想、行、识。而这个东西在无常的变坏当中，它是虚假的，是一无可取的，结果因为我们「染慧」——染污的认识，慧是一种观照的力量，这个观照的力量透过了染污、杂染了，你看不清楚，看错了，以为在这个上头有一个我或者我所。所以我们另外的名字叫我、我所见，这个地方叫坏聚见。当你认识了这个东西以后，你就对这个东西，平常我们一天到晚忙这个我，原来这个是什么——坏聚，真正骗你的根本就在这里啊！

其中坏是无常，聚是众多，为欲显此所见之事，唯是无常，非一之法，全无常一补特伽罗，故为立名曰坏聚见。

那么就解释一下。为什么是「坏」呢？无常呀！「聚」是几样东西合起来。就是我们这个染慧所见的东西，它是「无常」的，是「非一」的，全没有常一的补特伽罗。「补特伽罗」我们以前称为人、有情，就这样。这个人跟有情在自己身上叫作我，就这个地方立为坏聚见，一切的根本都从这个上头来的，一切的根本都从这个上头来的。它既无常，也非一，所谓「一」的话，什么？我们总觉得好像「我」这个东西就是我，天生来如此，独立的，就是，实际上不是。而且我还有一个特质是可以主宰的，这种东西全没有，我们以前都讨论过。无常，早就了解，在任何情况之下，你没有办法停住它，一分、一秒、一刹那。

至于这「一」，就是一跟异是相对的，实际上你真正是一吗？不是！身、心两个很明白。如果是一的话，说你那个手，这个手算是你，还是不是你啊？如果说是一的话，那的确这个手，你跟手分不开；如果那个手切断掉了，对不起！你还是你，好好的，只是你少掉了一个手，可想而知这个不是，实际上状态。同样理论上，如果「你的手」或者「我的手」，不要说「我的」、

「你的」，属于你的，那不是你，不是很明白吗？所以这也不是一。那么手是如此，脚也是如此，乃至于心脏也可以如此，就是这个样子。我的心呢，应该是我吧？同样的说「我的心」，那是「我的心」哦，心不是我耶，一样的道理，这个很清楚、很明白。

然后你能作得了主吗？那我们已经讨论过了，现在谈到这问题，又再说一下。我说我啊，不妨我们对白，譬如我们两人谈论，我说：「你作不了主。」你想了半天：「对呀！我是作不了主。」那当然作不了主。也许有人不服气，说：「不！我作得了主。」当你说你作得了主的时候，你是什么啊？因为我说你作不了，所以你回答我，说你能作得了主，你这是被动的，对不对？我说你这样，「欸，我说我这样。」这你被动的，请问你被动的，这是算「主」吗？主是什么啊？主是主动耶，你完全在被动耶！所以你说：「我是作不了。」那么当然已经作不了。结果你说：「我作得了。」你还是作不了。人就是这么颠倒啊！这样。但是呢他的的确确在他相对的范围之内，是有他似是而非的这种作主，就好像前面说似是而非的那个安乐在，这个就叫作颠倒啊！所以叫染慧。所以他那个观照的能力，由染污所看见的，所以戴了个有色眼镜，明明是白的，他看起来戴了个黄颜色就看成黄的，戴了红颜色就看成红的，就这样。这个就是坏聚见。

边执见者，谓缘萨迦耶见所执之我，计为常恒，或见断灭，无从此没，结生当来，染慧为性。

什么叫「边执见」呢？通常我们叫「边见」。那么边执见就是执着一边，或者是执常边，或者是执断边。这个执常、执断不是说莫名其妙地瞎执哦！都是从这个上面执起的——从萨迦耶见。说看这个「我」，有的人说这个我是常的，有的人说断的。什么是常、什么是断呢？说执断的人，现在世界科学家执的就是断，说人死掉了就算没有了，好了，到此为止，这个叫断。执常的呢，印度当年外道，譬如说我们现在有一般的人，说他有一个灵魂，这个灵魂就像搬家一样，从这个房子搬到那个地方，那房子虽然换了，这个东西还在，对不起！这个是常。乃至于常的更是说：人哪生生世世投人，狗啊生生世世投狗，就是这个常。平常我们不了解它真相的，都是执着，所以这个真正的「边」啊，断、常的执是执这一个哦！这个我们要了解的。

见取者，谓缘萨迦耶见，边见，邪见，三中随一，及彼所依见者之蕴，执为最胜，染慧为性。

「见取」，就是我们这个见解，我们执取我们的见解。这个平常我们每一个人都是这样，我这个对、我这个对、我这个对！那么主要的原因还是什么？因为萨迦耶见、边见跟邪见，有这种观念本身是错误的——通常都是主要的是由于「我」；然后呢你对你所执的这个对象，不是常、就是断；除了这个，邪见。就是说不正确了解的当中，你以为这个样的，你以为这个样的，这也是「染慧为性」。平常我们谈任何问题总有我的见解：「啊，我觉得如此。」这个见解不是邪见、就是见取。

戒禁取者，谓缘坏戒，可舍之戒，及诸行状轨则，身语定转，所有邪禁及缘彼等所依之蕴，见为能净罪恶，能解烦恼，能出生死，染慧为性。

戒禁取呢，是另外一个，「谓缘坏戒，可舍之戒」，佛告诉我们的戒，他有他的道理。佛为什么制那个戒？说你这样做，那么将来得到这样的果，因为你要得到这样的果，所以你现在要应该持这样的戒，彼此间有它的必然的这个因果正确的关系。现在你这个戒啊，对不起！不对的，这个不应该的，所以可舍的，是坏的。然后呢根据你不正确的这种制定的戒，这样地去行为、轨则，然后你照着它去做，这个所有的邪的禁戒等等。

那现在我们各式各样的人哪都有这种禁戒，叫算命先生算了一个命啊，说：哎哟，今年你的命宫什么不利，东南方不要去；唉呀，这个今天出门应该如何、如何。就是这些，平常都是这个样的。然后呢乃至于什么很多东西，你说它有没有道理？它有它相对的道理在，但这种东西啊都是什么？戒禁取。以为这样做能够净罪恶，以为这样做能够解烦恼，以为这样做能够出生死。假定真的这样的话，那佛就没有用了。

实际上前面已经说过了，我们现在的普通人，这个啊，不要说不信佛的，信了佛的人对于佛的无上的妙智不一定重视，倒反而看那个算命先生的人、医生、乃至于世间的人，「哎呀，这个医生怎么讲的。」像小孩子一样，跑到小学里边说：「哦，老师怎么讲的。」啊！那个是好像金科玉律，我们就是这样。这个是什么呢？戒禁取，不外乎。所以说，一个叫通常说「非因计因，非果计果」，这个不是这样的原因，你弄错了。譬如说我们现在生了病了，哎

哟，讲究这个营养啊，这么一大堆，是不是？它是原因之一倒是的确没有错，因为身通常病是由于四大不调，四大不调是要医药，但是病并不仅仅是受这个，这种我们应该了解的，我们应该了解的。再说四大不调有受生理、心理的影响，你执着了这个一部分，对不起！这个都是错的，这个是戒禁取。最后的「邪见」，

邪见者，谓谤无前世后世及业果等，或计自在及胜性等为众生因，染慧为性。

这个邪见哪前面已经解释过，解释过，不了解这个性空缘起，因此而产生的种种的。既然是性空，既然是缘起，必然是由前面的业因感得将来的果，种种这样。所以啊他毁谤，说：「没有这个东西！」那么一切的既然因果，所以一定是因果生起的，他现在执着了这个，说不是，这个天造的或者这自然有的，就是这个。这是这些错误的判断，是染慧为性。

此十烦恼，是如《集论》，《瑜伽师地》，《释五蕴论》，所出而说。

根据是这个，这个几个论上面告诉我们烦恼。

第二如何生起次第者。

第二如何生起。那么进一步那我们讨论它生起的次第，找它那个次第。这个我们进一步：

如许萨迦耶见与无明异者，譬如盘绳，略降黑暗，于绳实体不能明了，于彼遂起执蛇之觉。

这个谈那个生起的次第了，更进一步，这个一步一步地深入，看看这个烦恼从哪里生起的，根在哪里。那么他就告诉我们呀，说这个原来在什么？萨迦耶见。有一部分说「萨迦耶见」，有一部分说「无明」，其实这两个东西可以说一而二、二而一。那么大师把这个都解释得清楚，说有一些人把那个萨迦耶见跟无明看为两样东西，那么为什么看成两样呢？他也说明：就像天黑的时候地上有一根绳盘在那个地方，那么因为天黑了，你看不见这个实际上啊只是一条绳，你看：「哦！一条蛇。」这条蛇，你感觉是一条蛇，实际上呢这是你自己错误的认识。什么原因啊？

如是障蔽明见蕴体，由无明暗误蕴为我，从此发生诸余烦恼。

因为什么？因为「障蔽明见蕴体」，说你没有明白地看见，所以说无明。由于这个不明白的这个障碍摆在这里，所以你把地上的绳看成功蛇。地上的绳，这比喻什么？我们的五蕴这个样东西，但是呢因为你不明白见到，你把它看成功「我」，同样的道理。所以他是说，如果你把萨迦耶见跟无明两个分开来看的话，喏，那么根本就在这里，就在这里。所以由于这个我，由于这个无明，无明嘛事情看不清楚，而看不清楚又偏偏把在不是我的这个五蕴上面看成功我，一切的烦恼由此发生，第一个。

如许彼二为一，

如果你许这两个东西同一的话，

即萨迦耶见为烦恼根本。

那就是个萨迦耶见，是烦恼的根本。下面说：

此复由其萨迦耶见，执为我已，

既然你不了解这个真实是明明是五取蕴，你把它看成功「我」，那么有了我就有你呀！

遂即分判自他差别。

说我、是你、是他。

如是分已，贪着自党，嗔恚他品，

对于自己的嘛种种贪着，我、我所等等，贪；对于别人跟你不相应的嘛，你就嗔，所以贪、嗔是由此发生。

缘我高举，

因为有我啊，就慢就生起。

执我常断，

执我的，因为执着这个我的话，你考虑以后怎么办哪？或者是常，或者是断，边见就生起。

于我见等及彼相属所有恶行，执为第一。

这一个就是什么？就是见取等等就跟着来了。

如是便于开示无我之大师，及师所说业果，四谛，三宝等法，邪见谓无，

于是对于佛告诉我们的种种的这个道理，业果啊、四谛啊，邪见——或者说它无，或者是什么，这个就是邪见。

或复生疑，为有为无，是耶非耶？

所有的这个十种烦恼，都是由于这个萨迦耶见的根本上面从此生起。哦，所以进一步找到了，我们不是要断除烦恼吗？烦恼的根本就在这里。

如《释量》云：「有我知有他，执嗔自他分，与此等系属，生一切过失。」

因为有了我，那么即同样的，就找到他。因为有我、他，我嘛就贪着，他嘛就排斥，嗔恚生起，那么跟着所有一切的过失都从这地方生起。进一步我们找到了生起烦恼的次第，从这个生起烦恼的次第当中，又找到了烦恼的根本。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七十三卷·B面

这个从前面的苦而找苦的因，从苦的因上面的惑、业两样找到惑，惑就是烦恼；由烦恼的种种行相当中，最后找到它的根本在这个地方。那么下面呢，再看到生起的原因是什么，生起的原因是什么？第三，啊，这真好啊！他每一个地方都分，经过这样的层层深细地说明，最后找到根本。做任何事情你根本一下切除掉了，什么问题都解决。

第三能生烦恼之因分六。所依者，谓烦恼之随眠。所缘者，谓顺生烦恼境界现前。

这个两样东西最主要，它有一个「所依、所缘」。烦恼依于什么？烦恼的随眠，就是我们的习性，无始以来的种子，就是前面讲的等流哦！等流——这个同类因，以前是这样的，以后是这样的，你没有对治，它永远继续下去。但单单这个生起不生起啊？不生起，还要所缘，就是生起烦恼这个外面的境界；当外面这个境界生起的时候，你来了。这个外面不一定是在外面，眼睛看见的色、耳朵听见的声，然后呢意所缘的法——法有内外的，或者你看见前面而五根传来，或者是落谢影子，「嗯，想起来了！」这个就是所缘。由于这个所缘哪，就种种烦恼生起，那么这下面讲的这四个就是一般的，说

猥杂者，谓随学恶友非善士夫。

那个就是亲近恶友。所以外面的种种恶友，这是最糟糕、最糟糕的一件事情，我们没有一个人例外的。

言教者，

就是他所讲的种种的不相应的。

谓听闻邪法。

一个是外面不相应的人，一个是不相应的法，这两样东西。不相应的法，这也是「顺生烦恼的境」当中分的人、法两样东西。

串习者，谓增长烦恼昔串习力。

这是习惯，习惯的力量很强，到那时候它来了。

作意者，谓妄增益爱非爱相，及于无常妄执常等非理作意。

就是这个！这个「作意」，我们脑筋里面这一点是很糟糕、很糟糕，很糟糕、很糟糕！平常我们最容易犯的几件事情。这个烦恼的随眠，这个一下还谈不到破它，一下谈不到破它。平常我们就是对于这个境界，所以我们为什么出家第一件事情一定要远离，一定要远离，住在……不但住在寺院，这个寺院还要远离城市。一定等到你自己有了问题，你才能进一步帮忙别人，你一跑到那个外面，那一塌糊涂，完了！

那么在这个境界当中呢，一个是人，大家还觉得满好的，啊！卿卿我我的，处处地方帮你忙。然后他讲的种种道理：「喔唷，这个东西对你好啊！这个东西有营养啊！这个东西价廉物美啊！这个东西是这个样啊！」你心里面觉得一点都没有错——完了！就是种种的邪见，乃至现在的科学啊什么，这种很多概念。如果你懂得了，在相对的范围之内，是有它对人类的价值，你能够这样认识它，那就不怕了。就像一个骗子一样，他虽然来骗你，你认得他了：「没关系啊！我认得你。」对吧！就是你做的行为啊，你不妨你还是让他去做，你只要认得。现在的问题我们不认得它，那么偏偏对这东西啊你就作意，平常我们脑筋里一天到晚想：「欸，这个家伙！」你本来好端端的，就是你这样的自己莫名其妙地想，害了！

之所以这样地妄作意还有一个原因，就是前面那个，譬如我们常常说的，我们往往无缘无故地生烦恼，本来你心里有一点小小的疙瘩，看见那两个人坐在一起，你就想：「这两个家伙，又在那儿说我了！」其实他跟你了不相干啊！这是什么？「非理作意」。或者你坐在那里，天气啊这么有一点，唉呀，你就想：某人啊，或者怎么样啊，那个莫名其妙的想法都跟着来了，这个就是生烦恼的主因。你了解这个因，从因上面可以对治，这每一个地方这样。

不过在正式讲对治之前，它下面还有一个叫烦恼的过患，你先要了解它的害处。你了解它的害处以后，就把它看成功视如怨敌，那个时候你又了解它什么原因生起，根本在哪里，然后你就要找对治它的方法。找到了对治它的方法，又晓得它怎么生起，又晓得它根本何在的话，那很容易就连根拔除。所以修行是这样修的啊！这一点是我们要了解，最重要的。下面说

第四过患者。

说讲那个烦恼什么样的祸患呢？

谓烦恼才生，先能令心杂染，倒取所缘，坚固随眠，同类烦恼，令不间断。于自于他于俱损害，于现于后于俱生罪，领受苦忧感生等苦。远离涅槃，退失善法，衰损受用，赴大众中，怯惧无乐及无无畏，一切方所恶名流布，大师护法圣者呵责，临终忧悔，死堕恶趣，不能获得自己义利。

一大堆，啊，不得了！从那个地方，细微的地方说起。这个烦恼一生，才一生起啊，心就杂染了，这个是一切的根本。先「杂染」，那个心生起杂染，我们乃至现在根本一点都感觉不出来，一点都感觉不出来。它生起来了以后呢，「倒取所缘」，它第一个心生起来了以后，它就产生了缘，这个就是识心的作用。识心一定有一个特别的，像猴子一样，它一定要攀缘，到处去攀缘，瞪大了眼睛就看，耳朵就要听。对不起，你不听也非听不可！那外面讲话，你就是你没办法不去听它。眼睛瞪大了，那个东西就是看，不能不看，就是这么个麻烦。结果偏偏你所看、你所听、你所想的东西，却又看颠倒、又看错，说「倒取所缘」。一错，错了以后呢，这本来为什么？因为以前的随眠，结果呢把以前这个随眠——就是以前的种子，又把它继续地增强，是「坚固随眠」。所以这无始以来的习气越弄越坚实、越弄越牢固、越弄越大、越弄越多，都是这个。「同类烦恼，令不间断」，不间断地一直下去，这个是它根本。

那么这个生起来了以后呢，好了！害自、害他，所以自、他，或者单独害自己，或者单独害别人，或者同时俱害。对现在、后世，是俱生种种的罪恶。造了这个东西以后呢，领受种种的苦、忧；合起来苦忧是同样的，分开来讲，身上的叫「苦」，心上的叫「忧」，忧愁懊恼啊，身上的痛苦难忍哪！然后「感生等」，眼前是苦，将来是继续。还有呢「远离涅槃」，本来可以静息的，你这样下去的话，永远没有办法静息。一切的善法是退失，一切的好处是受用衰损。

因为这样，「赴大众中，怯惧无乐及无无畏」，就是这样。啊！这个东西真正有种种的缺点，你不要说我们平常一般人说忧惧无乐，就是一个总统、一

个有钱的人，其实他何尝没有这个忧惧啊！反而倒是穷人倒没有这个忧惧，有钱人忧惧更多。喔唷，他有钱得不得了啊，非常有钱哪！他为什么刚才说这个人一天到晚睡不着？就想这个钱：哎呀，不要万一亏了本喔！如果买了股票，他就担心那个股票跌价；如果他做了生意呀，就怕那个市场不理想，就这个样子。做了个总统，他一天到晚要注意，喔唷，万一到那个时候不行了，下一次弄不上了，或者怎么办了，就这个。实际上，不管是穷人、富人，不管是贫穷下贱、地位高，没有一个例外的。「一切方所恶名流布」啊！我们人人都是这样，表面上面称赞你好、我好，背后的话，大家是——这一个家伙！就是这种味道。我们也明明知道，可是偏偏我们做些什么啊？自欺、欺人，然后呢被他欺，那就是真颠倒啊！这个什么？烦恼的过患哪，我们要认得它呀！

这件事情是「大师护法圣者呵责」，真正的佛啊，护持的就是这个。我们现在这地方求神、拜佛、护法，没有用啊！这是护法所呵斥的。所以大家说：「哎呀！护法护持你。」护法是护「法」啊，不是护持「你」哦，这个你要记得喔！你说「我」，护法就是绝对不是护我，护法护的什么？除掉我。你能够努力把你的「我」拿掉的话，护法来护你了，我告诉你。护法护的是这个，他护的是法哦！你现在颠倒了，非法，他要护你，怎么叫作护法？他不叫护法呀！所以这正是护法所呵斥的，凡是这种真正有智慧的圣者都是。然后你忙了一辈子，「临终忧悔，死堕恶趣」啊！不管自己、别人的利益，唉，这个烦恼有这么大的缺陷，没有一点点好处。哦！他指出它的行相来了，下面马上引这个经论：

《庄严经论》云：「烦恼坏自坏他坏净戒，退损失利护法大师呵，斗争恶名他世生难处，失得未得意获大忧苦。」

这容易懂。已经得到了嘛，失去；没有得到嘛，得不到，还得到忧苦。下面：

《入行论》亦云：「嗔爱等怨敌，全无手足等，非勇智如何，彼令我如仆，安住我心中，欢乐反损我，于此忍不愤，忍非处应呵。」

这话很有意思。这样，说现在我们很多怨敌，啊！都是非常厉害；结果这个烦恼，妙了，它呀，这个烦恼是不像平常的这个怨敌那样。这平常的怨家他都强有力的，现在这个烦恼这个怨敌，既没有手又没有足，也没有什么勇，也

没有智——烦恼本身是愚痴嘛，也没有勇嘛，结果偏偏把我弄得像个什么？佣人一样。这个话怎么讲？我们忙些什么啊？请问我们忙些什么啊？我们每一个人自己忙、忙，一天到晚忙这个「我」。我是什么？我是烦恼。所以我们每一个人都是烦恼的奴隶，对不对？我们没有一个不是。贪，贪是烦恼，你偏偏跟着它转；嗔，嗔是烦恼，你偏偏跟着它转；慢，慢是烦恼，你偏偏跟着它转，没有一个不是，所以它令我们像奴仆。它在哪里啊？嘿，安住在我的心当中。妙了！别的人你给他一点好处，他都帮助你，现在这个烦恼安乐、欢乐，你给它种种好处啊，它倒反而要伤害你，这个烦恼的相是特别的。

别人稍微对不起你一点，你就忍受不住了，这个烦恼对你这么大的伤害，你却忍受，不跟它发脾气，不跟它发脾气。所以「忍非处」啊，你所忍的忍错啦，这个不是你应该忍受的，这个是你应该呵斥的，懂不懂？所以这句话，「忍非处应呵」，我们现在一点小小的事情忍不住了，那我们完全错了。我们应该忍不住的什么？对这个烦恼忍不住。我这个贪心来的时候，我忍不住，对不起，我非要把你斗倒不可！当「我」的念头起来了，「对不起，我非要把你斗倒不可！」这个才是我们不应该忍的，那个是，对了！现在我们忍的忍错了，所以忍非处，就是非应忍处，忍了不应该忍的，这个是应该呵斥的，真正我们应该呵斥的。

一切天非天，设与我作敌，彼不能令入，无间大火中。

不管世间外面任何的人，不要说世间的人——天，啊！这个天是不得了，以及修罗，不管他怎么厉害，他绝不能把我送到无间地狱当中去。嘿，妙咧！

此大力惑敌，若遇须弥峰，且不留灰尘，能刹那掷我。

因为这个惑，这个烦恼这个敌人，这个力量之大呀，哪怕是须弥山，它能够把它弄得干干净净，能够把我一刹那就送到任何地方去，送到地狱里面去。

如我烦恼敌，长时无始终，余敌皆不能，至如是久远。

就像所有的敌人，绝不可能跟我怨家对头这么长的，有一样东西例外——烦恼，这个烦恼怨家是无始无终。啊！没有任何一个敌人能够这样的。反过来，任何一个烦恼怨家，

若随顺承事，悉为作利乐，若亲诸烦恼，返作苦损恼。」

别的人，就是怨家，你能够好好地笑，你能够承奉他，他也多多少少，好、好、好，看在你这个面上就放松你一点。烦恼不是哦！对不起，你呀把它这么看得处处的好，它伤害你更加厉害，所以说「忍非处应呵」啊！我们现在谈修行，不晓得修些什么，这个都不知道，谈什么修行呢？所以这里我们必定要知道。

此说过患，皆当了知。

你了解了这个过患，你就不能忍受它；不能忍受它，你就是找它对治；找了对治，然后找它根本，那个时候你才有机会净除；净除了烦恼，痛苦也就解决了。下面，这个祖师说：

又如阿兰若师云：「断除烦恼，须知烦恼过患，体相，对治，生因。由知过患，观为过失，计为怨敌，若不知过患，则不知为怨敌，故如《庄严经论》及《入行论》所说思惟。」

那个祖师就告诉我们：你不是想「断除烦恼」吗？你要断除呀一定要晓得烦恼的「过患」。做任何事情也是一样，你晓得它对你有害处，那个时候你就断除它。譬如说我们现在忙得要命，这个东西对我们了不相干的，你忙它干什么？跟我们根本不相关，就这样。所以现在远在，譬如说远在非洲，他们有什么好处、有什么坏处，我眼前的事情忙得不得了，忙这个干什么？了不相干。说现在这个事情摆在那里对你有大损害，唉哟，那马上要去忙。所以第一件事情说，我要了解了这个烦恼对我有多大的害处，这样。

那么你要了解了害处，然后呢你要对治它，但是什么——对治它，它是什么东西呢，你要认得它，所以进一步要认得它的「体相」，这个烦恼的体相是什么。我们现在所以讲修行而修不来的话，忙了半天你要修的什么啊？不知道！那你怎么修呢？所以常常记牢这个比喻：你要去拔草，你先要认得草欸，你不认得草，去忙了半天，把菜拔掉啦，草都长在这里啊！你不拔还好，越拔是越糟啊！所以现在的很多修行人，修了半天，这个越修啊，这个「我」越大，那就是这个毛病。很多人修行修了几十年了，哎呀，还是苦恼无比，这个原因就在这里。那所以进一步要晓得它的体相，这个烦恼的本质。那么晓得了，要「对治」，怎么对治它？欸，说我晓得对治，要对治要从它的根本上面，以及它生起的原因，这样，所以要知道它的「生因」哪！

这个次第，每一个地方是有它必然的条件。那么由于你晓得它的过患，于是那个时候你的观念当中原来：啊，这样啊！你就把它看成功这个才是你的生死怨家，一定要的；如果你不了解的话，你不会去对治它。所以上面这个那些论上面都是这样告诉我们，然后呢把这个道理我们才是应该真正思惟、修习的，所以目前真正要修的是修这个啊！真正要修这个。

当你这个认识了以后，那就好办了。为什么要念佛啊？平常你念的什么？起心动念无非在烦恼当中，现在我晓得了：「对不起！这个东西对我一点用场都没有，只会害我，那只有一心念佛！」那个时候你这个佛号就提起来了，教你不念也不行。因为为什么？你晓得一把佛号丢掉了，都是烦恼，都是害你的。为什么要参禅？你就要破掉它呀！假定你不认得这个的话，唉哟，你觉得苦得要命，你干什么呢？不会去享受的啊？现在你了解了：「哦，这个不是，不是！」那所有的禅、净、律、密，为什么要持戒？戒也是在这个上面。说你这样去做，那才能够把那个烦恼破除啊！所以你没有，整个的佛法的修行，如果这个不知道，谈修行，那都在那儿开玩笑，都在那儿开玩笑！所以这个是修行的根本哪！前面一再告诉我们，你如果这个不懂的话，就像打靶，那个靶在哪里你不知道，这乱放一气，没有道理。再继续下去。

又云：「知烦恼相者，亦须听对法，下至当听《五蕴差别论》，了知根本及随烦恼。于心相续，若贪嗔等，随一起时便能认识，此即是彼，他今生起，与烦恼斗。」须如是知。

好！现在到了这个地方呢我们知道，哦，原来你真正修行要从这个地方做起啊！那么现在我们既然要想认识这些东西的话，这个你怎么办？还要听对法，一定要听。「对法」是什么？论。经虽然告诉你怎么，但是经上面，它并没有这样深细的层次说明这个道理，单单看经，我们不一定看得懂。那么为什么佛说经？那个道理前面已经说过，这里再说一遍。这个是说，那些人已经到了这个条件，善根已经够了，就针对着眼前的问题告诉他一下，他问题就解决了，这样。对我们眼前的人来说，不具这个条件也告诉你，没有用，这个没有用，这个没有用。

随便举一个例子来说，随便举一个非常简单的例子来说。譬如说你念书，那么你念书，中间只是有一个生字，或者一个名词不懂，那然后呢人家把那个

生字、名词一懂，「哦！原来这个道理。」你就全部贯穿了。结果你看见他也只是解释这名词，也懂了；对你来说啊，你一个字都不认识，你也跑得去把那个名词、这一个字认得了。请问：这本书对你有没有什么意思啊？你认得这两个名词，对于解释这本书里面道理，你还是没有用场欸！所以你得非要把这本书的全部的内容弄清楚不可，这个是一定有它的特别的特质在。

所以他现在这个地方把整个的内容摆在这个上头，那个时候你可以如理如量地选择说，我当前的问题在哪里。如果说你已经晓得了，的的确确你听见随便一点也成了。有很多宿生念佛的人，一个老婆婆，听见一句念佛：「哎呀，很好！」回去什么都不要了，她念念佛是成功了；这个六祖大师啊他也什么都不要，听见人家念了一句《金刚经》，他就开悟了；佛陀就坐在那个河边，抬头一看，看见月亮他就成佛了。是的呀！你对吗？你行吗？这个我们要了解的。所以我们不要看见人家说——哎呀，人家告诉你怎么修行，我也这样修行啊！那不一定成。

所以在前面这个基础，一步一步过来，说我们说现在我们了解了，这样地层层向上，然后到这个地方，我们想认识这个烦恼的话，一定要听对法。对法就是论，就是针对这个法的特质，然后告诉你用这个法，对症了，治你的烦恼。你能够了解了，当然烦恼就净化呀！最起码的，下面说听《五蕴差别论》，为什么听《五蕴差别论》呢？我们现在这个烦恼的根本在哪里啊？就是五取蕴，所以它《五蕴差别论》就告诉你：喏、喏、喏！这个不是你呀，不是我、不是我所啊，原来这个是什么？五取蕴——生死的根本，这些东西在那作怪啊！它这么分别，你了解了根本，那根本烦恼也晓得了，然后呢随着这个根本而来的随烦恼等等，你都晓得了。

当你了解了这个情况，那么在身心上面，不管它哪一个烦恼生起来了，你一生起来，晓得：「哦，这个贪！」一生起来，晓得这个嗔，你就能认识它。那个认识它了以后，哦，说你晓得了：原来这个是我的生死冤家，今天我要跟它斗！否则你不认识的话，喔唷，譬如说我们现在平常常常讲的话，看见这种东西好得很：「喔唷，这个正是我要的！」其实你是完全在贪心当中喔！「喔唷，这个东西我要的！我要营养，我要什么，要好吃，要忙、要弄……。」你根本不认识它，越走越远。现在一起来了以后你了解了，原来这个本身，身本身嘛就是色，恶业所感；然后呢，你起来那个贪就是烦恼，一切无非是它。一

对起来，你就了解清清楚楚：「哎呀，我的天啊！我以前还把你看成我的、亲爱的，原来你是无始以来的大冤家啊！」你那个时候就不上它当了。尽管它的习性再厉害啊，你就说：「嘿！现在我真正要忙的才是这个，我真正要跟它斗的才是这个，我不能忍受的就是这个！」那个时候你就要持戒了，「哎呀，幸好佛陀制那个戒啊！」那个时候才谈得到戒呀！那个时候你要学其他的任何一个方法，都从这个地方说起。所以说，「须如是知」。

那么现在把这个总结一下，这个是整个修行最重要的几个根本、最重要的根本。现在说，从对世间的真相认识起，说世间的真相是什么？苦。这个苦的固然是苦，然后呢乐的也是苦；而由于这上面推到行苦，而这个「行」住在哪里？就是五取蕴。啊，所以对它厌恶。但是厌恶你也没办法，找它的原因在哪里呢？哦，它的原因在集。那么集是惑跟业，惑跟业当中的主要的是惑，就是烦恼。那么然后呢，从这个上面你又认得烦恼的行相是这个；然后呢它生起的次第是这个；原因是这个；有这样种种的祸害。对这个了解了以后，然后你下面才可以谈得到进一步的，就这样。

这个到这地方为止，这个概念我们一定要弄得清楚。不过，单单到这地方，如果谈修道的话还不够，虽然不够是不够，可是至少比之以前就有一个绝大的不同。以前我们说修道啊、修道啊，现在慢慢地了解了，说：哦，为什么我们平常常常说修我、修我，修学佛啊，修我跟学佛之间的差别，现在是越来越清楚、越来越明白。

如果你不了解这个的话，的的确确耶！说我很多年以前，那个时候刚出家，二十多年以前了。那个时候，那时实际上我也不懂得那个道理，不过因为我所跟的前人哪，他比较讲究持戒，也不讲究那种世间的很多享受。那么我也不懂，结果一执着，执着什么？执着苦的那一边，所以衣服好的一定不穿，一定要捡破的。其实现在了解：有破的嘛就穿破的，有好的嘛就穿好的，这也没关系嘛！偏偏要捡这个。然后呢吃的嘛，好的一定要不吃，剩菜嘛我就吃。人家就告诉我说：「某人哪！你不要这样，这个啊，假借修真哪！」他这个话听了满有道理，借那个假的身体来修真的东西，听得满有道理。当初我没有听得进，后来想想倒是没有错，发现到最后变成什么？是弄假作真。

菩提道次第广论 手抄稿

第 74 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七十四卷·A面

其实啊！假定我早一点弄假作真还好，我根本就没有认得这个假呀！结果还没有认得之前，再加上旁边告诉你：「喔唷，你要假借修真。」你本来就没弄清楚，说不定有一点希望，到那个时候，你再把它弄假作真，我们一天到晚这个。然后自己觉得：唉呀！吃嘛要吃得好好的营养，然后跑得去拜多少拜，我要晚上不倒单，要做这个……忙了个半天。然后你看这个人不行，那个人不行，我一天到晚念几万声佛，我晚上又不倒单，我又持戒，他又不行。啊！现在想想真觉得可笑，也感觉得痛苦。所以我现在告诉你，这种话也可以说都是我错误的经验，我幸好看见这个佛菩萨的慈悲，告诉我这个道理。所以我只能说，我把我的痛苦的经验全盘托出——注意！有心学佛的千万不要学我这个。它这个正确的道理都在这里，如果你能够真实把握住了，问题一定解决。

今天请翻到《菩提道次第广论》一百七十三页，就是现在我们把第一个，说这个集谛门当中，生死流转，第一个烦恼，烦恼的内容已经说过。那么它怎么会集业呢？怎么会集业呢？

第二彼集业之理分二：

这个就是集谛当中，这个「集」的意思就是造集、集起来。通常它意思就是说，凡是一切有漏的种子，能够造聚感得生死轮回苦性的这个特质，这个叫作集。那么集里边通常我们，生、集、因、缘四相，这个我们现在暂时不去说它。总之，由于这样的一个内容，一个法，它就会感得生死轮回，换句话说这就是苦的因，那么关于这个道理我们了解一下。

一 正明所集之业，

先了解感得生死轮回的因是什么，是业，先说明一下业是什么。以前我们曾经谈过业，曾经谈过业，只是说明业的特相，说业决定一切，然后增长广大，做了不会失去，不做不会碰到，但是业的本身是什么呢？那个时候并没有说明，现在这地方了解了。

二 如何集业之理。

怎么集起来的？现在看看。

初中分二：一思业，二思已业。今初

看解释。

如《集论》云：「云何为思，谓令心造作意业，于善不善及无记中，役策心为业。」

就是这个。「思」，思就是我们通常所谓的心所法之一，这种心理状态。这一种心理状态，使得我们的心意去造作，就是这样的。我们心里想：欸！看见了，这欢喜这东西。那时候我们心里面就会欢喜，然后我们就想办法去获得这个我们欢喜的这个东西。你讨厌，那个时候你会觉得要去排斥你所讨厌的东西。所以我们种种的行为，都由于这种心理状态而来。或者你不大欢喜，你就想办法：嗯！怎么办去逃避它，就是这样。辗转地由于这个相关的想很多——心理，这种是思。那么这一个思，就是在造了种种的心理的行为，身心行为，这一个行为会感得善、不善、或者无记。什么是无记呢？它就是没有办法分别得出来是好、是坏，换句话这个力量比较弱，这个力量比较弱，这样，那么这个叫作无记。这一个心理状态叫作业。

谓令自相应心，于境转动之心所意业。

就是此说自己的「相应心」，自己的相应心。什么呢？就是你这个所起心动念的这个烦恼，跟你心里边行为相应的，这样的相应心，这样。那么这一个心里边，对于所缘的境界，譬如说你看见：欸！这个你欢喜，然后呢，你心里面就跟着它跑了。那么那个所对的境界，你就会心就在这个境界上面去东想西想，所以攀缘这个境界，那地方所谓的「转动」，这一个心理状态，这一个心理状态叫思，这个思就是心的业。

第二者谓彼思发起身语之业，

那么其次呢？就是由于你这个心里的这种思心所，紧跟着身、口啊，就跟着种种的行为来了，那么这个叫作「思已」后所发起的。

《俱舍论》云：「业谓思彼起，思即是意业，彼起身语业。」

那么下面又引《俱舍》，换句话说，各家各派的说法，指这个特点都是这样。业是什么——「思」跟「彼起」。思本身我们了解了，彼就是思所起的。所谓思就是这个意业，彼起，起的什么呢？这个由于这个思而引起的身、语之业。这个文字是这样，那么这个内心的状态，我想我们很容易地明白的。你看见了欢喜的，你就想去获得它，因为想去获得它，你就站起来，要走过去做种种行为，然后呢你会开口说话什么等等，目的无非是怎么样想办法获得你的东西。所以说「思、彼起」，整个的业的内涵，就是如此。

于身语业分为二种，有表，无表。

那么更进一层，说在这个身业跟语业当中，又分成功二类：一叫有表，一叫无表。什么叫有表呢？有一种是可以表示出来的，有一种没办法表示的。意业本身没办法表示的。身业的话，譬如说你站起来走路，你讲话，那个是表示得出来的；但是有一种就没办法表示的，那么这个叫无表业。这个

婆沙师许唯是有色，世亲论师破之，许为与身语表俱转之思，故二种业俱说为思。

那个就是不同部派的见解不同。所以见解不同的话，由于他了解的程度的深浅，那么这一个地方我们不详细说它，将来我们如果深一层地正规地去学的时候，或者学《俱舍》、或者学唯识，它这地方都会有详细的说明。所谓「婆沙师」就是有部，有部通常说婆沙，他是说一切都有，他就是比较偏重于基础方面的。那么到后来一步一步地深入，而世亲菩萨的话，我们晓得那就是大乘，进入大乘唯识的。那这个婆沙师说这个都是色，不管是有表、无表都是色法。什么叫色法呢？那就是我们看得见的有质碍的，因为身、语的确，你可以，身体的行为，你可以看得见，嘴巴讲的话，你可以听得见，所以有所对的，可以表示出来的都是色。

那么世亲菩萨怎么说呢？说不是，这是什么？「与身语表俱转之思」，说这个业，是跟身业、语业可以看得见的，同时的心里的这种思心所，这个才是，这个才是。那么，所以这两种，不管是有表、无表都说是思。虽然身语两个好像只是在外面的，但是它真正产生业，一定同时那个时候的心理状态跟它

相应，所以虽然是身、语，却也是思，所以说两种「俱说为思」。那么这地方，我们关于这一点只要了解一个大概就行，或者已经学过会很深刻地了解，或者将来进一步去了解去，因为在这地方还并不是最重要的，所以我们暂且不去提它。

总业有三，谓善，不善，无记，此说初二。

那么我们总共地来说，讲起来这个业，可以分成功三大类，那就善业、不善业跟无记业。现在这地方所说的集谛的当中业，见前面两个：善业跟不善业。那善业跟不善业这两样东西，能够继续造集轮转生死这个流转的，而无记它没有这个能力，所以这地方不说它。

善业有二，谓有漏，无漏，此明有漏。

善业当中又分成功两部分：一种是有漏的，一种是无漏的。所谓什么叫「无漏」呢？它不会流落在生死当中，既然不流落在生死当中，并没有在生死当中流转。并没有在生死当中流转的话，它自然就说不上集，所以这地方只是讲有漏的。那么

其中复二，谓圣人相续中有，及异生相续中有，此说后者。

这个有漏的里边又分两种：一种圣人、一种是异生。圣人他还是会生死当中轮转，但是他那个轮转，跟我们普通凡夫不一样。所以这个地方我们所说的「异生」就是凡夫，异生就是凡夫。凡夫相续当中的中有，「中有」就是中阴身，这个后面还会详细说它。所以现在这个地方讲的，就是指后者。那么换句话说善业、不善业、无记当中，无记业不算；然后呢善业当中有漏、无漏当中，无漏不是，因为它不会感得生死的。那么尽管有漏，圣人还是造有漏业，但是他这个感的生死，跟我们不一样，我们这里也不提。因为我们要避免的，就是避免凡夫被动的，你自己没有办法做主的，所以受苦；圣人他是主动的，为救我们，他并没有受苦，所以这个不在这里讨论。

那么这个凡夫当中，那就是指的这个，所谓相续身心上头继续相续的中有，「中有」是什么？前面一个生命结束，后面一个新生命没有感得的时候，这个中间这个。实际上这个东西，不是说我们前面死了后面未生，就是我们现生还是有，还是有，换句话说这个就是生命的中心，是这一个东西。

其不善业者，谓非福业。

那么另外就是，「不善业」是什么呢？就是反过来。

福业者，谓欲界所摄善业。不动业者，谓色无色地所摄有漏善业。

那么这个里边又分成功「福业」，那么是欲界所摄的种种善业；还有一种叫「不动业」，不动业什么？色界、无色界。为什么叫不动？下面解说。

如是亦如《俱舍论》云：「福欲界善业，不动从上起。」

什么是福业？就是欲界的。不动呢？是再向上面色界、无色界，为什么「名为不动」啊？

何故名为不动业耶？谓如欲界中，应于天身成熟之业，有于人畜饿鬼之身，而得成熟，果是可动。如是上界，应于此地成熟之业，除此地外不于余熟，故名不动。

那么为什么叫作「不动业」呢？就是说在我们欲界当中，本来你造的业，这个顺受。就是换句话，你下一生应该在天身当中，但是你临时万一有什么特别的因缘，啊！会改变，生不到天上去，生不到天上去，乃至于人道，乃至于堕落到恶道当中，这个果，可能变，可能变动的。但是你造了欲界、色界那个定业以后，那个成熟的时候，它绝不会变动的，不会变动的。

我们中国有一个很有名的公案——梁武帝的太太。那么据说她这个临终的时候，那个佣人给她搨什么东西碰了她，碰了她，她临终时生了一念嗔心，于是她堕落了，就这样。如果说那一念不起来，她不一定是这个，就是这样。换句话讲，我们为什么凡夫临终的时候，特别要注意不要去碰他，要怎么样，因为那个时候，这是他下一生升沉的关键所在。如果说你临终的时候助他一臂之力的话，引发他的特别的善业的话，他本来不可能到那地方去，他这个种子先成熟。反过来，使他痛苦引发他嗔心的话，他又改变了另外一个，这个叫作平常说欲界。不动业，没有，不动业不会，他感得了这个就是这个。

《俱舍论》云：「由于彼地中，业熟不动故。」

就是这个不动业它所感得的地，就是色界跟无色界，它这个成熟的时候，它不会动的。那么这地方呢就告诉我们，所集的业，什么是业？现在我们也了

解了，业的内容就是这个——思、思已，所以说就是我们的身、口、意。而中间主要的就是什么？思，主要的思。虽然身、口也是，但是这个身、口是什么？与我们的思心所同时一起生起的，就是这样。那么这个就是我们能感生死的所集的业就是这个，所集的业就是这个。如果我们要想得到善果的话，那么就应该在这个所集的因上面去努力，怎么样注意不要走错，不要走错。如果我们要避免痛苦的话，怎么样想办法把这个恶业避开，这样对这个概念很清楚了，那么那个时候你修行，就有了正确的认识，就可以修习了。

第二集业之理者。

那么这个业怎么个集法呢？换句话说，这个业怎么会感得生死呢？那么他这个地方告诉我们，怎么会集起来呢？还没有感生死，怎么会集起来呢？

总诸圣者，于诸善业发生增长。预流一来，亦有造集不善业者，然诸圣者，定不积集善趣恶趣引生死业。

现在我们先看看，圣人是一怎么样？他圣人造的一定都是善业，不一定是无漏，但是决定是善；那么他一定在那个善业当中，不但要作而且要增长。但是在这个圣人当中，预流、一来，「预流」就是声闻的初果，预流就是声闻的初果，「一来」就是声闻的二果，他那两种圣人，有的时候还会造不善业的。他虽然会造不善业，但是他一定不会造引生死的恶趣业，他引业一定不会造。我们前面说过了，引业跟满业，就是这个业有一种是引——引导生死，有一种在这个所引的这个果位当中来满、圆满这一生的状态的。所以他一旦证得了圣果了以后，不管是恶趣、善趣，他这个引业他一定不会造。

《中观论》云：「生死本为行，故智者不造，故愚为造者，非智见性故。」

下面引这个论文，同时也说明这个引业的内容。说生死的根本是什么？依「行」。所以在生死当中轮转的主要原因是什么？行。行实际上就是业，不过这个地方讲的这个业，是特别造什么？讲的引业。所以真正的「智者」，有智慧的人——那个地方指的就是圣者；哪怕是证初果的预流果，最起码的，以及一来果，他绝对不会再造。凡是造的人都是愚痴凡夫，为什么呀？他智慧没有，没有见到这个我们的真实的状态，就是真如本性，空的本性是什么，见不到。见不到所以这个愚痴者，因为这样的关系，他就会造这个。

世亲论师亦云：「见谛无能引。」

他见到了真实状态，他就不会再造这个业。那么所以上面这个引两个说明了，不管是中观龙树菩萨一系，以及无着菩萨这个相宗一系，这一个观点是共同的，佛法共同的，没有争论——凡是圣者，他就不会再造那个引业。

是故乃至自随补特伽罗我执而转，尔时容造能引之业。

那现在就下面就说出来了。引业是什么呢？引业的特质是什么呢？根本是什么呢？他说：如果说你做任何事情，这个「我执」的行相还在，换句话说，你还没破这个我执，你随着这个我执的这个行相转，那么那个时候，你会造这个能引的引业。是预流果最起码的是见到什么？见到：哦！原来「我」这个东西没有的，是见到空性，通常我们说「人我空」。哦，这个「人」，我们把它看成实实在在的，他一旦见了道、见了谛以后，发现这东西没有真实的我在。既然没有的话，自然而然他就不会再为这个东西空忙了。所以他下面的习性虽然在，他还是不知不觉当中要做一些有漏善恶之业，但是对于「我」这个行相，他已经真正见到了，他绝对不会再为它忙。而我们呢？因为不了解，所以处处地方，一天到晚忙这个东西。所以这一个东西是什么？生死的根本，所以这个地方指的行，特别是指这个而言。

现证无我真实义已，虽于生死由业烦恼增上受生，然不新造能引之业。

下面又说了，他见到了这个「我」的特性，「我」的特性什么——空，原来找不到我！只是由于这个五取蕴，在这样的因缘当中，辗转地相续相生，前后相续，而这个里边找不到我们以为的这个「我」在，找不到。所以一旦已现在亲证了真实的状态——这个里边没有我，这所谓见道、见道；但是呢他这个无始以来的业习气还在，所以这个业的习气还在，不知不觉当中，仍旧会跟着这个业的习气。所以虽然生死当中由业、烦恼增上，这个力量还会受生，但是他不会再造新的「能引之业」，新的能引之业。

关于这个道理，下面用十二因缘流转的时候，会非常详细地说明，非常详细地说明，所以这里我就不特别地解释清楚。等到关于十二因缘流转清楚了，你回过头来一看，非常清楚。说我们起一心、动一个念头，那个就是留下一个种子，就是一个业；但是这个业种子，能不能感发将来的果，换句话说，这

个业会不会到最后引导你在生死当中流转，还要一些什么条件，什么原因，那个留到下面会很仔细地说明。你认得了这个，那么将来所谓引业啊、满业啊什么，这一些道理，我们就很清楚了。所以这个地方我们先把这个真正主要的，他要所指出来的，大概有一个认识，我们继续看下去。

预流一来，亦能不忍断除我执，譬诸强力制伏羸劣，

那么这个预流、一来，他还是会在生死当中流转，也就是三界之内流转。实际上呢，他有力量可以断除，他可以不流转的，所以他「亦能不忍断除我执」。而就像大力量的人制伏比较差的人，这个力量很大的人，平常就坐在那里显不出来，他也觉得懒懒散散，但是他一旦用起力来，这个力量很大。所以这个预流果见了道以后，他真正在很用功的时候，在正观空性的时候，他就安住在这上头；可是平常出了定，在生活其他当中，这个习气还在，就是这样的一个状态。所以在这一个状态当中，他还是会流转，但是他要认真提起来的话，那他可以制伏那个习气的。

这平常我们也是一样，我们现在晓得了一件事情不好，然后呢你的的确确，确定晓得这个不好，当你精神提起来的时候，那一个境界现起的时候，你挡得住。我想我们都有这个经验，说我不愿意这样去做，努力，然后呢这个境界引诱你的时候，根本它没办法动你。等一下你过了一下，精神又不好了，懒懒瘫瘫呀，这样，到那个时候境界现起的时候，你就挡不住了。那么我们在闻、思慧上是如此，他修证慧上刚开始的时候亦复如是，就是这个道理。

《瑜伽师地论》作此说故。

那论上面告诉我们。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七十四卷·B面

是故造集能引生死业者，谓住大乘加行道上品，世第一法以下，一切异生。

这个，那么所以凡是造集引生死业的人是什么呢？住在「大乘加行道上品，世第一法以下」的异生。加行道上品世第一法，再下去的话，见道了，见了道以后，他就不会再有，不会，绝对不会再造。那个小乘的预流，跟大乘这个里边有绝大的差别，那么这地方我们不去进一步详细说它，只是《瑜伽师地论》好像告诉我们这样。因为到现在为止，我们对业、集谛的这个真正的行相本身还并不太清楚，在这种情况下，我可以把很多名词在这地方说，我们会记得很多，但记了一大堆，这个对我们真实眼前来说意义并不太大，意义并不太大！这个地方我们只要晓得那个大概的行相就行。所以说这个集业，换句话说，喏！这个集的特质是什么？能够感得生死，从生死当中，前一生到后一生。那是什么状态呀？都是说凡夫、凡夫，那圣者、圣者就不会啦！下面就正式地解释这个道理，解释这个道理。

如是若由染污无明萨迦耶见，他自在转，三门作行杀等不善，集非福业。

那么，所以他这个造集的业，是怎么样的呢？他主要的因为在补特伽罗上面随我执而转。现在我们用比较普通的名词，就是在我们的有情，我们的人——补特伽罗我们都说人，就是这样普通一个有情，在这个上面由于这个「染污无明萨迦耶见，他自在转」。无明、萨迦耶见，前面已经告诉我们了，它有的地方，把它看成功是两样东西，有的地方把它看成一样东西。总之，这个东西是不明白事情的真相，把事情的真相看错了，所以呀它是造种种的杂染。

由于不明白，所以在明明这个五取蕴，换句话说我们就说补特伽罗，没有这个「我」这个东西，但是呢他看错了，看错了，无始来的习气，一天到晚拿着我、我、我，那么被这个东西所左右着。那个是就是说「他自在转」的话，就是你做不了主的，一天到晚被它所主，因为被它所主，然后你身口意就造种

种的业。那个时候如果造的业是「杀等不善」，那么这个时候集的是罪业，就是「非福业」。反过来，你如果是，

若行舍施守护戒等欲界善法，是集福业。

那么是集的福业。

若修静虑无色地摄奢摩他等，是为积集诸不动业。

如果是修的「静虑无色地」摄的奢摩他等，是积集的诸不动业。所以平常所造集的业不外乎这个三样东西，不外乎这个三样东西！

若尔于三有中一切盛事，见为过患，希求解脱欲乐，发起修众善业，又于无我义如理观察慧相应思诸善业，是否集谛生死因耶？

那么，下面他又提出一个问题来，说：是的呀！你现在造的一切的非福业、罪业，那我们不谈，当然；福业，那么是或者是感得欲界的，或者感得无色界的，是，尽管善业还是流转生死的。有一类他已经了解了三有当中的一切无不是苦，认识了这个苦谛了，说不管他什么好事，他看见了——啊！原来这个都是欺诳，这个地方绝对一无可以贪恋，所以一心一意唯求解脱，为了求解脱，那个时候就造的种种善净之业。那个是也是善法，可是这个善法跟前面的善法不一样！譬如普通有很多人也是世间的修桥补路，尤其是古代的那些人，什么集文昌社，他们的目的干什么？要求功名、要求富贵、要求长寿、要求这个、要求那个。我们现在这个东西不要，哎哟！不要说长寿，把你送到长寿天你也不要；不要说功名富贵，叫你做皇帝，叫你做玉皇大帝，叫你做梵天主我也不要。那么这种情况，这个应该怎么算呢？

更进一步，「又于无我义如理观察慧相应思诸善净业」，那现在我们更进一步去观察这个补特伽罗、这个萨迦耶见，就是这个所见到的「我」是真的、是假的？发现原来我们颠倒，才发现；现在如理观察的结果，原来没有这个我！那么因为你以前误解了，以为有我，一天到晚为它而忙，现在了解了，自然再不去管它了。那么在这种情况下，请问这个是不是也是集谛当中的生死的因呢？他这个问题是这样，下面解答说：

总资粮道，加行道者，虽集庸常能引之业，然由如斯意乐所起，及于无

我观慧相应诸善净业，是后有爱能对治品，与生死本我执行相，相违而转，故非寻常真能引之集谛。

这句话我们注意一下！在我们修学佛法的过程当中，它分成几个位次：资粮道、加行道、见道、修道、无学道，这样。一开始修的时候叫资粮，你先积聚些资粮，集聚什么资粮呢？福、智两样资粮。智慧是对事情本身有正确的认识，你没有正确的认识，那做什么事情都没有用；那么然后呢，虽然你有正确的认识，你要照着去做的话，对不起，你要做这件事情的时候还要很多条件哪，还要很多条件哪，那个条件就是福资粮。譬如说我现在要到一个地方去，到哪里？到台北去，或者是更远的地方去。是，说这样的话有什么好处，有什么必须要，正确地认识、了解这件事情，这个叫智资粮；了解是了解了，现在你要去了，对不起，哎呀！路费没得，那么这个时候没办法了，于是你还要集聚各式各样的路费，准备各式各样的东西，这个叫福资粮。

那么现在我们修行佛法的时候呢，第一件事情也要这个东西，这个叫作资粮位。究实说来，现在我们刚开始修行，真正重要的都在这个上头。所以现在有很多人急着，说：「哎呀，我要求解脱啊！要求解脱啊！」这个概念啊，概念是好的，这个概念本身是好的，但是对不起，做不到，做不到！那么为什么做不到呢？原因就是他资粮没有集聚。这个资粮当中分两部分：你认识既没有认识，就算你有认识了以后，你要完成这个目的的种种的准备也没有，你怎么可能呢？怎么可能呢？所以因为这样的原因很多人说要修行、修行，修了半天哪！白吃辛苦，一番的好心，忙了一辈子啊，浪费掉了，这个是最大的可惜啊！最大的可惜呀！

所以我们常常这个地方应该提醒自己：是的，我们在佛法上面，目前还是很幼稚。我们不妨用世间的方法来提醒，你说世间随便做一件事情，这我想我们大家有的，你种田也好、做工也好，你就莫名其妙地你就自己会种田了吗？如果说长大的，一直长在富贵的家庭当中，叫你跑到乡下田里面哪，田里面长的什么东西，你一窍不通，这个不是很明白嘛！反过来说，你如果种田的人跑到工厂里边去，那个厂里面这些东西机器，你一看见就害怕，是一窍不通，你这都得学呀！那么现在佛法是远比这个东西，居然听见了，随便一点，说：啊！修行好，你就去修行了。你修些什么啊？这个不行！

所以我们必定第一步事情所谓集资粮。那么资粮两个字也要认得它正确的定义，不要把我们的概念——好像资粮嘛，那就烧饭的那个东西，或者哪里，不是！这里分成功两样东西。那么等到集聚资粮够了，然后你就开始，说开始行动了，这个时候就叫作「加行」，加行。那么开始行动了以后呢，然后呢照着去做，如理如法地去做的话，你见到了：啊，的的确确这个事情是这样的！就是你盼望当中，你理想当中的那个内容，那个时候你见到了，这是「见道」，这个次第是这样的。

所以呀，他现在告诉我们，在前面资粮道、加行道，这个两个位次当中的修行人他还是凡夫，还是凡夫。他虽然是凡夫，有一个不同，因为他是凡夫，所以造的业，一定还是在生死当中流转的，所以他仍旧是造庸常一般普通能引生死的业，这个是；可是同样是能引生死的业，那么内容却有不同。

然由如斯意乐所起，及于无我观慧相应诸善净业，

由于因为要修学佛法，这种概念呀，他集聚了智资粮——智慧资粮是什么？对于事情正确的认识。以前不认识，明明这个上头没有一个我，他觉得看成我；现在有了这个智慧，认识：啊，原来没有！所以说「于无我慧相应」，同时造其他的一切事情啊，也是集的都是善净之业。造这种业是什么？

是后有爱能对治品，

这个真正的生死的根本，引发生死的这个最主要的这个集的业，就是这个「后有爱」，后有爱。现在因为他了解了佛法，了解了我们平常的错误，错误在哪里呀？错误在对这个上面，对我这个身心相续上面没有正确的认识，把它看成功「我」，所以种种地方的爱着难舍。现在他认识了这个东西以后，啊，原来这个东西生死冤家呀！他不但不会爱着，而且种种方式去针对着这个去破除它，所以它是「后有爱的能对治品」。而这个后有爱的能对治品是什么？

与生死本我执行相，相违而转，

就这句话！生死的根本是什么？「我执」，就这个。因为由于我执，这个爱着就生起来了。这个我执就是惑、无明，或者是烦恼；然后呢爱是什么？业。惑、业两样东西具足了，对不起，这个业就流转。现在呢，他虽然没有把真正的惑从根破除，但是已经有了认识，已经有了认识，因此在他这个认识当

中，就不会再去执着它，处处地方破除它；但是因为并没有亲自现证，没有亲自现证，所以所造的难免仍旧在这个里头，这个是它最大的差别。所以虽然没有真正的现证，所造的仍旧是平常引生死业，但是却是跟原来的真实当中这个行相相反的，相反的，所以说

故非寻常真能引之集谛。

这个。那么为什么它还摆在集谛当中呢？

然能随顺引后有集，故立为集摄。

但是他还在生死轮回当中，只要还在生死轮回当中的话，跟这个普通集谛的行相相顺的，所以它仍旧摆在这个集谛当中，但是这个内涵却是恰恰相反。平常我们的讲啊——不，不是平常，以前我们曾经讲过啊，忏悔的对治，忏悔的对治。比如说有一个力，从这个地方向那个地方走，如果你要对治它怎么办呢？你要抵销它怎么办呢？你要加一个力——这样没有用，你要正对着它。那么你能够抵销它了对不对？但是现在这个力来的时候，非常大；这个力比较小，虽然正对着，但是呢因为力量不够，它仍旧向这个方向。虽然方向仍旧向这个方向，但是慢慢地减，减小它向这个方向的力量了，对不对？喏！就是这样。你只要继续地修下去，那么这个对治的力量越来越大、越来越大，本来非常快，慢慢地因为这个力量对治，慢慢地慢下来、慢下来、慢下来，慢到最后停在那里，最后反推回去了，就这样。所以说在我们资粮位、加行位上面的修行的特质，就是这个。

那么我们为了容易了解起见，举另外一个譬喻。譬如说，我们以前哪，欠了人家很多债，哎！不晓得欠多少债，现在懂得了这个做生意的诀窍，你了解了，不是像以前盲目地乱来，把样样事情弄清楚了，然后你开始赚钱了。虽然赚钱，可是以前欠人家债，哎呀！欠他那个十亿、八亿，现在你已经慢慢地赚了，赚它个十万八万固然不行，一百万、两百万还是不行。欸！但是你的债务在慢慢减轻当中，总归地说起来，你仍旧是欠人家债，但是那个债务渐渐减轻了。那么现在这个地方告诉我们，说我们资粮、加行这两位的行为者，由于他所修的内容，正是以前生死行相根本的相违反的，相反的对治品。不过以这个理由，刚才说的这个理由，所以仍旧在集谛当中。

如是亦如〈摄决择分〉云：「问：若世间诸法，厌患后有，能背后有，引出世道，彼等何故集谛所摄？答：虽彼自性，厌背后有，然能随顺后有身语意妙行，是故当知是集谛摄。」

那么这个是《瑜伽师地论》上面告诉我们，这段话也是如此。一方面固然是他现在还没有证得，没有证得；另外一方面，虽然在生死当中，却是慢慢地增长这个对治的力量，以前造的身语都是恶业，或者是善业，现在呢是妙业，妙净之业，就这样。因为我们修行还是要拿这个身体，所以他现在造的是增上生，慢慢、慢慢、慢慢、慢慢地来净化以往的，造是造这个。然后造了这个流转生死，现在要还过头来对治它的，还是用这个身体，不过造的业恰恰相反，这样。

此说善思生死过患，厌离生死意乐所起，引出世道诸善净法，为随顺集。故当励力，引此意乐及无我慧。

那这一段就特别告诉我们，我们修道的人，应该怎么办？同时这个里边也告诉我们，真正的后有爱的引发的主因在这个地方。主因有两样东西，一个就是我们因为无明不认识而产生的这个后有爱，后有爱，由于这个而造种种的恶业。现在我们了解了说：啊！这生死这么样地有祸害，所以一心一意地厌离呀！由于厌离造种种的善净之业，那个时候啊，去找生死的根本，找到这根本在这里，那么在这个上面努力去做，努力去做，这样地是渐渐能够跳出来，这就是我们修行的时候应该的。所以到最后两句是告诉我们，虽然还随顺于集，但是我们应该努力的——努力干什么？欸，要认识无我之慧，原来我这个东西是没有的呀！这个才是真正智慧。平常我们讲的智慧就是这个，既然我没有的话，为我而所有忙的这种事情啊，都慢慢、慢慢地消除了。所以平常我们所谓持戒，不管是大小乘、念佛、参禅都在这个上头。

由是因缘，若未由多异门，观察修习生死过患，于生死盛事破除贪爱，获得对治。又未如理以正观慧观无我义，又离修习二菩提心。余诸善行，唯除少数依福田力，悉是庸常集摄，转生死轮。

这个里边「唯除少数依福田力」，这句话我们来看一看。说因为上面所说道理现在我们就懂得了，懂得了，我们必定要从各方面、各种——「多、异门」，多是众多，异是各各不同的，以不同的方式，用这种方式去看。譬如我

们现在来说吧！戒，从戒的立场去看；念佛，从念佛的观点去看；参禅，从参禅的观点去看；教，从教的观点去看，教下不管是大乘、小乘、性宗、相宗，不管哪一门，我们要去观察，了解生死的特质。然后了解了以后，照着去修习，晓得这个生死当中，一切没有一点意思啊！因为了解了，所以对生死当中的所有的坏的事情，固然是绝端害怕、厌恶，好的事情啊，也是破除贪爱，这是我们目前要努力的。等到你有了这个，那么你就可以正对着它对治了。

说到这里，有人就说：「哎呀！我不听还觉得心里想修行，听了以后真是不敢修行！」是，有的人难免会生起这个想法，在我现在的认识恰恰相反。我不听啊——固然，不谈修行的人不说；就是你谈修行，你不听，请问你修些什么啊？你不听，要修的内容，你修了半天修对了吗？说我们闭门造车，空忙一生还不知道，乃至修了半天，把自己送下地狱去不知道，还偏偏觉得这个对，何其颠倒啊！所以如果你真的想修，听见了才高兴：「哎呀，对啦！我以前要想修行，原来为什么修行、如何修行都不知道！修了半天，是白忙一程，白费气力啊！到今天才认识了才高兴啊！」那时高兴都来不及，哪里会害怕？不过倒有一点倒真的，因为你不懂得，所以你总觉得：哎呀，修行好啊！人家说好嘛你也好，结果原来修行这么个难法，唉呀，那个时候害怕！这个倒是的确的事实，也是天经地义的事实。所以这个地方怎么办呢？你要更进一层地认识。

如果说你有了圆满的认识，那时候这个道理很清楚，摆在眼前只有一条路，只有一条路！什么路？修行。你退转去，假定你退转去，像我们想像当中，那很舒服安乐的话，哈哈！不要说你们，我第一个退转去，赶快回去享乐，为什么跑到这里来干什么？仔细你一想啊，回转去的话，只有一条，回转去是非死！百分之百的。眼前是小小的安乐，结果将来是无边的大苦；眼前贪得一点点小便宜，然后在地狱里边受无边大苦。啊！绝不可以。就像打仗一样，打仗你不要逃，你逃的话，只有一条路，死路！因为打仗容或敌人看不见你；在生死当中的话，对不起，那个敌人在四方八面眼睛张大了看着你呀！你不张大了眼睛逃避敌人，要把敌人消灭的话，只有一条路，非被它打死不可的，这个道理很简单。所以你只有睁大了眼睛，全部精神防避它来袭，然后你把它克服，这是唯一的一条路，这是我们要认识的。所以你如果说认识了，然后你那时候会了解，你只有正对着它，你还有生路，第一个概念。

进一步呢？如果说你正确地认识，然后正对的话，你会发现，这必然只有这一条是路，而且必定是生路，这个就妙了！眼前是一点点小小的辛苦，到最后却是大安乐。而且这一条路是绝对是生路，前面是绝对死路，这两个当中是完全相反的。所以最主要的还在什么上面呢？还在不知道。以前因为完全不知道，所以现在产生了误解；现在知道了，千万不要停在那里哦！停在那里你觉得：喔唷！晓得了又害怕了，又退回了，那一点点知道都浪费掉了，好可惜！所以不要怕，不要怕，你只要努力地下去。

不过到这地方，我们又觉得：哎呀！听了这个佛法，修行了，现在觉得这样地不如理，那样地不如理。是！你回去了你又如理了吗？你回去你如理了吗？是第一个问题。所以这第一个问题，回去是一定不如理，那么然后呢你走上去，走上去绝对不可能一步登天的，一定慢慢地来。所以这佛菩萨告诉我们很清楚哦，所以你走上去一定要把握得住这个次第根本，不要说一开头：哎哟，我先要去打坐，要去拜佛啊！你第一个要什么？建立正知见！

所以经上面很多地方告诉我们，假定你能够把正知见建立起来的话，那个时候，欸，你虽然尸罗、轨则、净命一下不能圆满哪，但是你不会堕落，不会堕落恶道，将来感生龙中。龙是六道当中除了人以外，它的的确确能够修行的一个，而且它也不是太苦；龙当然有龙的苦，但是龙还有比人强的神通，有这样的益处。然后等到下一个佛出世的时候，或者再下一个佛出世，贤劫千佛当中，你一定有解脱，那个何等好啊！如果你不走这条路的话，岂只贤劫千佛，无量劫永远轮转，而且极大部分在地狱里边，这两个当中比是完全不能比啊！这我们要了解的，这个是真正的概念。

菩提道次第广论 手抄稿

第 75 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七十五卷·A面

所以他前面说「若未」，假定你没有这样做的话，对不起，那没有用，那没有用。这是第一个，对生死的盛事获得对治。进一步呢，

又未如理以正观慧观无我义，又离修习二菩提心。余诸善行，唯除少数依福田力，悉是庸常集摄，转生死轮。

那么进一步的第一个呢，就是破除贪爱对治。进一步说虽然你不去贪爱，不要执着现世，但是究竟跳不出来。要究竟跳出来，要找到根本，找到根本的话，原来说这个「我」没有的，所以赶快解决。赶快解决，还不究竟圆满，说如果你要真正究竟圆满的话，还要把自他一切都救出来。所以那个时候进一步，由共中士只求自利而进入大乘，那么大乘不但要求自利，而且要帮助一切人，那个时候要修大菩提心。那个大菩提心分成功两种，一个叫世俗菩提心，一个叫胜义菩提心。所以这个地方，就是共下，共中，共上这个次第，实际上也就是说我们修学的时候，先从基础一步一步上升到最后。假定说你在这个次第上面，不照这个次第走的话，不把握住这个重点的话，不管你做什么善事，所以「诸余善事」，不管哪一个善事，都是平常的集谛所摄，「转生死轮」。但是有一个例外哦！「唯除少数依福田力」，欸！这个不是的，这个不是的。这个是什么？现在我们修净土就这句话，修净土就这句话。那么关于这个部分，等一下再讲一下，下面这个先说完。

又增长业分为二类，一为乐受义故增长，二为舍受义故增长。

那么这个乐受跟舍受义故增长，在下面这一段。所以少数福田力跟这个两句话，我们休息几分钟再来讲。

那么所以他这一部分要告诉我们所谓「集业」，说生死流转的这个业。流转的业这是什么？凡夫才有，异生才有，圣者不会再造。那么凡夫这样说起来，如果说他了解了这个，在资粮位、在加行位上面，那么这种情况怎么办呢？说，哦，现在我们了解了，这个正是对治「后有爱」的这个正对治品，正对治品。换句话说，这个虽然是凡夫，他还在生死轮回当中，由于对这个生死

轮回的因，「集谛」的真正的原因，有了正确的认识，那个时候如理去修习，正是能够感得跳出生死轮回果报之因，果报之因。所以在这个果报还没有现起之前，你只要努力在这个因上面努力的话，他虽然眼前仍旧在轮回当中，但是当这个因慢慢地集得足了、够了，结了果的时候自然跳出来。这个是佛法的特质，如是因是如是果。那么从这里我们也了解了，啊！原来我们真正修行是这样修行法的。

如果不是这样，你如果不是这样去做的话，不从这地方去做的话，对不起！不管你做什么，「余诸善行」，不管你做什么好事，都是生死轮回当中的。所以我记得好像净土的哪一位祖师，省庵大师，有一封信就劝那个毛净愿公（编者按：此公名出处未考），那个先生是好了不起哦！修桥、补路什么的好事都做，哎呀！凡是好事总归他有份。结果那一位大祖师怎么说？「对不起！你忙这个东西好事，还在生死轮回当中，这个三世怨没有用啊！」一句话。所以我们现在修行也是如此。你修行啊，你要真正把握得住修行的特质，如果你把握不住这个特质的话，固然是不管你做什么好事，哪怕你念佛、磕头、烧香、出家，对不起，还是没有用啊！那么它真正的中心在哪里，我们必定要把握住，要了解这个生死当中一切生死的好事，这个都是错误的，这第一点认识它。了解了这个以后，你就不会对眼前这种好事产生贪着，这第一个。

但是呢，虽然不贪着，将来可以感得生天等等，但是生到天上它还是会掉下来，那么根本在哪里呢？哦！原来说生死当中的根本，在误解了「萨迦耶见」，那地方原来是没有这个所谓的「我」在，这样。所以进一步要观察这「无我慧」，要跳出生死轮回。虽然你想跳出生死轮回了，可是推己及人就于心不忍哪！那个时候才真正大乘心从这个地方发起啊！所以就修习两种菩提心，这样的。除了这个以外，不管做什么好事，都是生死轮回。所以《华严》上面说「忘失菩提心，修诸善法，是名魔业」啊！它这个菩提心好像单指大乘，到现在为止，我们了解这个大乘的菩提心，必定基在什么上头，它的基础在什么？「厌离生死」上头。所以换句话说，你如果真正地具足了这个菩提心的话，这三样东西一定具足。喏，跟这个地方、这个内涵是完全一模一样，这是我们要了解的。所以我们真正谈修行，这个才是！

那么「唯除少数依福田力」，欸！它只有一个，就是依特别的这个力量，

你也可以跳出来，念佛就是这个。所以现在我深深地感到，这个生死当中的过患，但是要这样一步一步地修习的话，哇，那真是不简单啊！尤其是目前这个条件也不具足，那怎么办哪？啊，唯一的办法只有依靠你啊！可是那个时候有个特质是什么？对于生死当中的一切的盛事，的的确确产生了绝大的厌恶、可怕感，只有依靠他，这个条件还是具足的。所以说念佛必定要「欣厌具足」，假定你这个欣厌没有的话，这念佛没有用场。他教你念佛最主要的三资粮——信、愿、行，信些什么？愿些什么？有了这个信愿才谈得到行。「信」是信三界轮回无非是苦，一无是处，信就是信这个。因为你信了这个，所以要跳出，结果要跳出来，说修习这个法门的话，啊！现在我们末法的时候，法又不完整，环境又这么复杂，不允许我们修。那怎么办？一心皈投依靠，一心欣仰极乐世界啊！那个时候你一心愿求的这个，眼前高官厚禄一切东西都不要了，「愿」是愿这个。

所以这个地方说「唯除少数依福田力」，尽管这个是依福田力，可以跳出这个生死轮回，但是它这个心理的行相，还是跟前面这个绝不违背。所以假定说，对于生死的过患没有正确的认识，你不想跳出来的话，念佛没有用！反过来，你认识了这个问题，就算你没有证得罗汉果，就算你没有修习得大菩提心，你一心了解：唉呀，这个是一无可取啊！产生绝大的厌恶；然后呢信得过佛讲的话，一心一意欣乐、好乐要念佛。然后你念佛，尽管你没有得到一心不乱，散心念佛，都可以跳出生死轮回。根本在哪里？还在这里，还在这里，这么清楚明白。了解吗？所以说，不管你修哪一个法门，都在这里。同样地，当然持戒，你为什么还要持戒啊？很简单嘛，也就是这个道理。这个前面也说过，后面再要说，后面还会说。那么这个是解释了这个。「又增长业分为二类」，那么就世间的所谓这个增长，一个是乐受，一个舍受，看看：

初中复二，

说乐受义增长。

一为受用色声等欲尘，所生诸乐。二于外乐，厌舍贪着，为定生乐受，而增长业。

这个「乐受义」分两种：一个呢，对于外面的这个五根所对的，所谓色、声、香、味种种的，为了这个而去。第二呢，对于外乐「厌舍贪着」，啊！觉

得外面这个东西，没有什么好处啊，于是引发那个定乐，引发那个定乐。这里没有详细讲，不过有一点我们要了解的，真正他——比如说外道乃至佛法，他为什么能够忍得住绝大的苦受学定呢？他本质上面也了解，说这样去得到更大的快乐，得到更大的快乐。所以本质上面刚开始修学佛法，没有别的，还在「苦乐」两个字上转。只是说普通凡夫他愚痴，所以贪一点眼前的小乐受大苦；聪明一点的人了解了这个东西，为了要大乐，不贪那个小苦，不上那个当，只是为了这个。

所以说得到定乐以后，那个对世间的所有五欲最美的乐，那时候你感受味同嚼蜡，是一点味道都没有，一点味道都没有。到了那个时候叫你去玩，你也不愿意去玩了。就像我们小孩子的时候，大家趴在这个地上弄那个泥娃娃，弄得个起劲，长大了以后还要去弄，你愿意吗？当然绝对不愿意，喔唷！觉得这个一点意思都没有。实际上呢，你还是为了你的快乐，因为长大了觉得这个是真快乐，这个小孩子趴在地上一点意思都没有啊！这样。所以我们的认识更深入了，这样。「而增长业」。

初复有二，一正缘未死以前现法乐故，造非福业。

喏，这地方就说得很清楚了，你为了「乐受义」——我们造种种业，目的绝对不是故意要找苦的，还是要找快乐。不过这个要找快乐当中，来了！第一种人呢，未死以前，就是现在我们，眼前哪，为了贪求眼前的快乐，于是造种种恶业。哎呀！这个要好吃，这个要味道，然后呢上天入地无所不作；天上的飞鸟，海里面是鱼，那洞里面还把它挖出来，样样把它要吃进去。唉呀！造那个种种的杀业。然后呢造种种的方便，把别人的变成自己的。为什么？还是为了乐受，这个时候造了大恶业。进一步了解：哦！这个一点意思都没有，两脚一伸毫无意思。所以，

二正缘来世诸欲乐故，增长福业。

这个那求未来的，这是「福业」，这个这样。这个所谓向外缘的称为两种。

正缘定生乐受者，谓集能生第三静虑，下至初禅诸不动业。

这个是为了定乐所生的。他为什么讲「第三静虑」呢？就是说这个色界，所谓初禅、二禅、三禅、四禅一共有四个定。欲界也有，叫「欲界未到地

定」，这个实际上还在散乱当中，所以不算是得定，不算得定。虽然欲界，天台也叫欲界定，相对地来说，比我们凡夫要好很多，可是这个心，这个定没有稳固，所以不算的。通常我们叫这个初禅、二禅、三禅，都在那种乐受当中——定生喜乐，然后呢离喜妙乐，哦，我想想看：初地是定生喜乐地，是吧？第二地是，我一下名字记不起来了……定生喜乐、离喜妙乐，然后呢第四地是舍念清净地。所以初，定生喜乐地，然后呢，离生喜乐地、离喜妙乐地，第四是舍念清净地。所以初、二、三禅都是在乐当中，那种快乐一地比一地的深，所以这个「第三静虑」下面，这种是说乐受。

若于诸欲舍离贪着，复由乐受令意厌患，为舍受故而作业者，谓集能生第四静虑，乃至有顶诸不动业。此是世亲论师意趣。

然后那个下面，下面说，那个时候你能够舍离种种贪着，那个贪着不要了，但是还是为了什么？还是为了乐受。说因为你晓得下面虽然是快乐，但是这个快乐有限的。所以我们学那个色界定，得到了初禅以后，一定觉得，哎呀，这个初禅比起二禅还不如啊！然后呢你又感到这个还是有它的缺点的，一定要厌患它。由于这个厌患，那个初禅就消失掉了，消失掉了。消失掉了，然后你更精进，那个时候才能够上去。假定说这个你没有生起厌患之心，那种快乐状态，你舍不掉的话，不能升上去的，这个道理我们一定要懂。关于这一点，天台的《小止观》上面就说得很清楚，将来以后说到奢摩他的时候，会详细地说明这个。

所以他还是舍离这个，对眼前已得定的这个贪着，如果这个舍不掉的话，那么他不能超上，不能超上去。他虽然上升了，但是还是为了这个乐受，所以这样更上去。厌患说这个有……只要任何有个贪着之心，还不行，那个时候他就舍受。「舍念清净」——这个念着那个东西，就完全舍掉了，那个时候心完全是清净，那个时候进入舍受乐，那个时候得第四静虑。「乃至有顶诸不动业」，就是这个四禅一共有二十八天，二十八天，那个最后一天的话，比如说最高的色究竟天，下面有福生天、广果天、无想天……诸天，这个都是四禅当中，那最高的色究竟天。那个第四禅当中，这个都是「舍受义故增长」的，增长的善净之业。这个是世亲菩萨所说的。现在我们整个地了解了，说我们集的业是怎么一回事情，集的业的内容也了解了。了解了这个，

由此正理，若普厌弃一切诸有，为解脱故三门行善，则能渐远生死，渐近涅槃。

这地方揭出这个我们应该了解的：啊！现在我们了解了，原来世间都是苦，而这个苦的原因根本在集，那么集当中又分成功这样，集当中又分成功这样。说唯一的办法，那么怎么办呢？你一定要在这个因，集的因上面去努力，集的因上面去努力。因此「普厌弃一切诸有」，普遍地没有一点点遗漏的，对于生死轮回当中一切的盛事，所谓乐——苦，行也是苦，凡是这个都是「诸有」——弃它，厌患之欲，一心一意要舍弃它。为了从这个地方解脱出来，于是造种种的善业，这个就是我们在资粮、加行两位当中所做的行为。这个时候，渐渐远离生死，渐渐趋近涅槃，这个是我们应该了解的，集的业。

那么然后呢集了这个业以后，怎么能够感得这个生死呢？「结生之理」。前面我们曾经说过这个集谛当中，正式说起来集谛有四个行相，「因、集、生、缘」。说这个集就是流转生死的原因，那么这个流转生死的原因当中，分成功四个，叫因、集、缘、生。某某法师，麻烦你一下，你站起来帮忙我写一下，你的字也写得好看一点。「因」，因缘的因；「集」就是集谛的集；「生」，就是生长的生；「缘」就是因缘的缘，因、集、缘、生，这里顺便也提一下。

那么这个换句话说，为什么流转生死啊？流转生死，有一个主要的这个原因——没错，这集谛四行相——这个「因」就像说，欸，这个种子一样，你有了这个种子，这个将来继续生长的因就在这里了。那么所以这个最主要的是什么呢？惑跟业，而这个里边最主要的是惑，所以他第一个讲的讲惑，就是烦恼。那么然后呢，这个时候怎么会从这个因，而感集生死呢？怎么会去引发后有呢？那就是由于啊，由于这个因，然后呢造这个业，由于这个惑跟业力量的增长的话，然后就产生后有的这强大的势力、力量，就这样。由于这个强大的势力，到最后呢，就会新的，下面新的生命就「生」起来了。生起来还要它的助缘，所以这个「缘」是最后的事，最后地讲。简单地说明，流转生死就是这样的，就这样的。

那么从前面已经说，那么这个「因」当中，最主要的根本因在哪里呢？根本因就是说，在这个补特伽罗——这个有情，这个五取蕴当中，由于无明不认

识事情的真相，把它看成功「我」，这个是根本！所以我们正式修行的时候，真正重要的就要认得它。否则的话，你如果不认识的话，不从这个上面去对治的话，其他不管做什么好事，对不起，都还是平常「集谛」所摄的。造了好事生了天，最后又下地狱了，就这样，就这样。那么这个所以从因、集下面讲「生」，真正说起来就是说，现在说由于这个关系，慢慢地造集了感生死的业，那么这个时候，要下一生去了，要生。生的之前先要有一个死，实际上那个死就是那个「缘」，前生不舍掉的话，后生不生，就这样，它有特别这样的原因。那我们先谈，先谈死，死是怎么个死法，然后呢生的时候又怎么个生法。

第三死歿及结生之理分五：^一死缘，^二死心，

什么因缘而死？死的时候是状态是怎么样的？所谓「死心」，实际上呢我们无非是识的流转，这个地方的「心」就是这个识心，它死的时候这个识心，是怎么样一个状态。每一个地方是分析得清清楚楚，根本原因都指出来，而且……在这个上面虽然不圆满，但这个因的主要的怎么样地前后相续，这个都讲得很清楚。

^三从何摄暖，^四死后成办中有之理，^五次于生有受生道理。

前面是「死」，死的时候状态怎么样；死的中间又是什么状态——死的中间就是「中有」，我们平常称为中阴、中阴；然后这个中阴又怎么样去感得下一生。这么一来的话，那么流转生死当中，那个集谛的整个的内容，我们都有认识了，都有认识了。下面的十二因缘就是把这个，更细致地每一个关键说得清楚。现在我们看下去：

今初 寿尽死者，

死的缘有好几种，有一种寿尽而死，有一种福尽而死。现在呢有一种叫「尽寿死者」，

谓如宿业所引寿量，一切罄尽而死，是为时死。

就是说你宿生造了什么业，那么这一生感得了这样的一个果。这一生果，

说你的寿量就是这么多，所以你宿生所引的这个寿量，到此满了！那个叫「时死」，那个叫「寿尽之死」。还有一种呢，

福尽死者，

或者叫「寿尽死」，或者「福尽死」，就是我们引、满当中就是，是的，你这一生寿命有多长，然后你有多少的福报。还有一种这个福报尽了，虽然你的寿命还有，可是你福报尽了，对不起，换句话说，欸，你没得东西吃了！

谓如无资具死。

所以平常为什么修行人哪，我们不要浪费啊！身体本来都是骗我们的，是一点意思都没有。我们现在讲营养、讲营养，实际上呢，对我们来说不但没有好处，只有害处。不但没有好处，我听说过好几个公案，有一个修行人，因为他修行有了成就了，所以他也得到了感应。那个时候这个感应当中，不晓得护法还是谁告诉他说，还是他这个老师：「不幸啊！你虽然很用功地修行，但是对不起啊，你的寿命快尽了。」这样。「你还有多少，还有一斗余粮。」告诉他，还有一斗余粮。欸！要我们现在的一斗，一斗多少？米啊，就是十几斤米了，只有如此了！唉呀，他听见了起大恐怖，所以他每天吃饭的时候，吃些什么？就拿那个手掌，就摆在那个容器上面这么一按，沾几粒米拿出来，摆在水里面泡一泡，烧、烧好了以后喝进去，就这么这样，拼命地努力。啊！结果修了一年多，他大彻大悟了，米还没吃完，命还没尽。

你们仔细地去看，经论上说太多地方都是这个的，福可以换成寿，反过来寿可以折成福，这样。所以如果说你享福太多的话，你的寿命会减短，寿命会减短。我以前曾经看见过这个公案，不过这个公案已经太早、太早，现在忘记掉了。说有一个富贵人家，出生了一个子弟，然后呢因为他家庭非常富贵，所以在满月的时候大请其客。那个古代那种古人，喔唷！请起客来那个排场之大，不晓得杀了多少生命。结果这个小孩子出生的时候算命，说他一生如何如何好法，结果活到两岁半死掉了。啊！他就非常埋怨，说这个算命的人这么准，怎么不对呢？大家谁也不知道。后来遇见一个出家人，一个和尚，这个和尚是个有道的高僧：「对不起，你折福太深，福尽而死。」

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七十五卷·B面

所以我处处地方建议你们，像现在眼前《德育古鉴》这种书，你们多看看。袁先生，命中注定他五十三岁死的，结果呢，他变成功七十几岁还没有死。你看他那个公案的后头，他不是他那个太太吗？她为她儿子作棉衣，她家里本来有那丝棉，欸，她把那个丝棉卖掉，换那个棉絮。她先生说：「他满好有这个丝棉，你为什么换那个棉絮？」哎，她说：「丝棉这个东西很贵啊！我现在卖掉了以后，把那个钱送给别人，那么省一点钱。棉花就够了嘛！这个小孩穿穿暖，剩下的钱就送给别人去。」她先生听了好高兴了：这样的话，不愁将来这个小孩子没有福。

我们现在就是讲营养，哎呀！好的拼命吃，坏的总归去浪费它，觉得是保护自己，实际上我现在的了解这是无明，伤害自己啊！这样。所以这个地方，这是道理说在这个地方，道理。真正我们现在最重要的，你能够把握住这个原则的话，的的确确的，前面告诉我们，我们都是为什么？乐受义，没有一个人例外的，都是为了找快乐。不过呢有很多人颠倒，是不了解，只求现生快乐，于是造了非福业是下地狱，他也未尝不找快乐呀！那么什么原因呢？害他的就是什么？就是不正知的知见。所以前面告诉我们烦恼六因，你们还记得不记得烦恼哪六个因啊？记得不记得？记得的请举手，说说看。所以这个地方实在重要啊，这是每一个地方，告诉我们修行的关键哪！第一个「随眠」，第一个。第二个，「顺生烦恼的境」。记得不记得？就是你内心当中的种子，那是无法可想的，就是等流，前面讲的等流因果——跟它前面的因种相应的，它那时候又现起来了，你无始的烦恼随着它而转的。

然后呢眼前的境界现起了，那个时候你又对它，叫「猥杂」，什么叫猥杂？它有两个，一个呢就是恶知识，人家告诉你：「哎呀，某人哪！这个对你好呀！」你听了他，现在世界上都是这个样。所以我才在这里，常常很多人跑得来招呼你：「哎呀，法师你好呀什么……。」我听了这个话，如果是长辈我晓得他关心我，我感谢他的关心；如果是同辈或者年轻的人要来这样的话，我心里面觉得你跑得来修行，还忙这个干什么！如果你跑得来告诉我：「欸，

某人啊！你千万不要为了病而在那里糊涂，病是死因你赶快努力啊！」我就向他磕头。所以我这个的的确确的……是，我不是说我们病了以后，已经病了，你还这么策励，那我们普通不是。但是我们要了解，我们修行的特质在什么地方，自己不要被恶知识的骗，也千万不要作别人的恶知识。就是说，人家提供给你的意见，他觉得很对，你听了很听得进，害了你！第一个，「人」。

还有呢，告诉你「邪知邪见」，他告诉你的，讲的法，错了。所以为什么我们要来学啊？学就是学习这个。所以我们现在很多学了佛法一大堆，那个知见是不晓得多多少少，叫知见稠林，跳不出去就是这个东西啊！下面还有两样什么：「习惯」，就是你一直在这个当中，那个习惯怎么破除？一定要精进，拿正知见。然后呢最后一个，最后一个什么？记得不记得？「非理作意」。平常我们经常把这种概念摆在脑筋里，你如果脑筋里的话，起心动念观察，欸，错了、错了、错了，又来了！那时候你就可以把它改得过来。所以真正说起来，那个这个里面告诉我们哪，没有一个地方例外的，都是真正让我们得到快乐的原因，都在这个地方，这地方顺便一提。那么我们这个是讲到寿尽死跟福尽死两样东西，下面还有一个，

未舍不平等死者，

虽然寿也没有尽，福也没有尽，但是因为特别的因缘而死，有这个。

谓如经说，寿未穷尽，有九死因缘，

它经上面有九种，这个九种，《药师经》上面是有，还有《瑜伽师地论》上是有，那么下面说一下。

谓食无度量，食所不宜，不消复食，生而不吐，熟而持之，

这个九死因缘当中，为饮食而死的这么多。「食无度量」，啊！这个难对治，最难对治的就是这个。所以佛制，佛制告诉我们，种种的地方，我们往往谈戒的话，啊！细微的地方嘛注意得要命，其实，当然，如果说你能够细微的戒持得很……大戒那当然了了不起，那最好的！可是我们现在不幸地，根本没把握住，在那个枝末上面空转，这个实在可惜啊！所以这个弘一大师集的《南山律在家备览》，最后一个，他说了，叫「对施兴治」。当人家来布施，那是人家的，你拿到了之后，要马上启发怎么对治这个好东西，最重要的就是饮食，

对治饮食。然后呢佛也处处地方赞叹，说什么？最后吃的时候剩一口。现在我们最后吃过了以后还要加一口，加了一口还要加一口，加了一口一口还要加一口，就这样。

所以这个地方，最主要的实际上呢，的的确确地，不要说佛法上面，就是世法上面也告诉我们：这个只有吃坏，没有饿坏。平常我们绝对不会说饿着肚子几天不吃，不可能，你只是少吃一点哪！现在科学上面已经太多地方说明，因为你吃下去的东西，你要去消化它，那个消化那个食物的话，你就得花很大的气力。结果呢你吃多了以后呢，啊！那消化得辛苦得不得了，实际上又超过你需要的。所以你花了好大的气力，消化这个多余的东西，值得吗？完全不值得，这第一件事情。就像我们现在，说我们现在这个地方念书，一天就只有几个钟头，只有念几堂课。结果呢我们时间只有廿四小时，我们排的课排它廿八小时，那不是颠倒吗？我们现在都做这个事情，这第一个错误。

第二个呢，你吃多了以后，它因为难以消化，消化的时间延长了，所以它积在那个肠胃当中，它腐败的东西产生了很多毒素。然后呢这个毒素，摆在这个身体当中运转的话，为什么我们头痛、眼花，都这个。还有你排泄的，肾脏、肝脏都是排这个东西，要排泄这个东西，加重负担，所以身体的很多毛病，都从这个上头来的，都从这个上头来的。这一点不但佛法，我很早以前的时候，我先父就告诉我，当时我是听是听见了，也不大注意。等到我后来自己长大了，也有幸学的是理工，乃至到美国那么多年，现在美国很流行的，非常多叫「健康食物中心」，他们非常讲究，这一点说得特别重要。他的结论是什么呢？尽管这医学上面已经发达，说这个人的习性难改，他也晓得，世间也晓得习性难改，就这么没办法可想，这世间的人他本来就是这个嘛！所以我们现在修学佛法的人，这一点的的确确是值得我们注意的，值得我们注意的。第一个是「食无度量」。

第二个「食所不宜」，这个不宜当中也是，平常我们现在吃的时候讲究，哎呀！最好油炸、油炒，这个实在对我们非常不好、非常不好。这个地方不讲医，实际上呢你们如果有机会，你们不妨去听听看。尤其是素菜的东西，像那个很多东西，这油炸是非常坏，吃起来满可口，实际上这个「食所不宜」。然后呢「不消复食」，肚子吃得胀胀的，还没有消再吃。「生而不吐，熟而持

之」，这两点有好几种说法，这个我就不太了解这个什么意思，我也不太了解什么意思。这个实际上呢，生而不吐有一类说法是这样。「熟而持之」就是换句话说，大便不通畅，这个的的确确的，凡是这个东西不通畅，下面不通畅的话毛病就来了，毛病就来了，所以这个是非常重要的事情。那么「生而不吐」呢，万一你不消化怎么办呢？你要想办法把它解决，那个时候如果不解决的话，这个摆在这里会作怪的，主要的是这样。那么万一有了病以后，那要……。

不近医药，

所以生病的确医药是我们需要的。不过注意哦！病有四因，「四大不调」这种东西，像这种东西只是一个因，这是我们要注意的。

不知于己若损若益，

还有做很多事情，不晓得对我们有好、有坏，这个我们要确定知道。至于眼前对我们饮食第一，乃至其他的很多事情，很多事情。乃至我们修行了，我们觉得修行，实际上呢往往我们觉得修行，实际上呢走上了错路了不知道，这个随便一提。当然这个地方不是指修行，这地方指饮食、医药、衣食住行等等。最后，

非时非量，行非梵行。

这个出家人大概就不会做的，出家人这不会做的。这个九种因，在这个《药师经》上面有，在《瑜伽师地论》上面有。那么这个是死因，换句话说死的缘，什么因缘而死。

第二，死心

欸，看看，这个很重要哦！那我们死的时候什么状态，如果有把握了固然好，如果没有把握，那么看看。或者你了解了以后事先准备，从什么地方准备起。

分三。善心死者，谓由自忆，或他令忆，乃至粗想现行以来，信等善法现行于心。

这是善心死。「善心死」就生善道，或者自己忆念，他临终的时候自己想

起，或者别人提醒他，那个时候「粗想现行」。真正死的时候，细想现行的时候，那时候都没有了，善恶都没有了。那么他那个时候，脑筋里想的「信等善法现行于心」。他心里想，哎呀，他一生做了这么多好事情，很快乐、很安宁。譬如说我们念佛的人他临终，他为什么临终啊——你千万生病刚开始的，你就不要想医要好啊！生了病就想一天到晚等阿弥陀佛来，我念了这么多了，阿弥陀佛该来了！所以当你临终的时候，你也这样的话，这个就是，阿弥陀佛一定会来。再不然的时候，你平常的时候想着戒、想着天、想着什么，你临终的时候也就想着，一定到那地方去，这个就是善心。不善心，

又行善不善补特伽罗将命终时，或自忆念，或他令忆，昔于何法多所串习彼便力强，由此令心于彼流注，余皆忘失。

那还有呢，不管他善不善，他临终的时候，不管是自己念或者别人念，他那个时候，他以往的习惯的力量强的话，他这很容易这个心就专注在这个上头，别的东西忘失掉了，那个时候就是他死的时候。

若于二事平等串习，先忆何法便不退舍，不起余心。

这就是前面已经说过，《俱舍》上面告诉我们。我们临终的时候，说你将来到哪一道去呢？那前面只是说，死了以后到哪一道，现在告诉我们临终的时候，怎么会到那一道去呢？就是你临终的时候，那一道的这个心理，那个心业力现起了。这个心业力现起了，那个时候你就到那里去，这个是它最主要的。因为我们了解了这一点，所以我们生前就要努力修行啊！你平常的时候不断地就养成功这个习惯，不断地就养成功强有力的力量，就这样。所以为什么我们做的时候，或者比如说拜佛、念佛，那个是对象力量强。还有呢加行——你在做的时候心里面力量很猛，时间很长。譬如说加行什么？譬如说你拜佛的时候，有的时候你就拜得浮浮泛泛，尽管你也在拜，心里面不晓得想什么，乃至心里：唉，这个这么个长！对不起，那一点用场都没有。或者你的心里的意乐力量强，那就是强而有力的力量。

还有呢你做得多，平常我们这个自己一看就晓得了，一看就晓得了。譬如说这个地方，所以我们老和尚真令人尊敬，那时他在，生病在医院里面，我去看他，听见他，我听他不懂。噢，后来某某师告诉我，老和尚昏迷不醒当中，

自己在那念戒、念佛。那现在在睡觉，睡到晚上他叽哩咕噜就念起来了，念什么？念戒、念佛。就是平常的时候，真正……所以说平常的时候白天就这样。那我们平常的时候呢，就在那儿作早晚课的时候心里面想：「唉呀，这个早晚课作它什么，作得这么长啊！」这样。然后呢听书的时候：「哎呀！怎么还不下课。」对不起，那时候一定是，等到一下课几个人跑到那里，哎呀！聊起天来，来得个高兴。那个非常清楚、非常明白，你到那时候临终的时候，这个境况就现起。尽管人家提起你来，是不要到临死欸，现在人家提起你来，「某人你用功啊！」「我用功，你自己管你自己的！」嗯，就是这个状态。自己现在心力好好的理智很强，尚且如此；临终你痛苦不堪，人家提醒你有用吗？

所以现在太多的人说：「哎呀，没关系啦！现在发现了这个随身听了，我只要临终的时候，把那个阿弥陀佛佛号塞在耳朵就行了。」没有用啊！这个不是很明白、很清楚吗？所以我们必定要把这个道理很清楚，你如果现在不努力对治的话，到那时候一点用场都没有，这么清楚、这么明白。所以僧团讲那个「死心」，有这样重要的！前天还是昨天有一位同修，跑得来告诉我：「哎呀！说我今天心里面觉得很烦，就是个嘴巴禁不住，我要禁语啊！」我听了我倒欢喜，可是对不起，我说你这个没有用，我就告诉他一个办法，就这样。

实际上呢这个都是属于戒，就是你了解了这个道理以后，当你心里面起心动念的时候，平常如果说你没有修对治的话，起心动念自己也是想这个，随便的境界。因为你内心当中的，第一个生烦恼的因是什么？「随眠」，就是你的习性，它随时随地地冒出来了。然后那个境界一看见的时候，啊！那一堆人来了，你欢喜聊天的话，你脚底抹了油一样，你禁不住地「嘎！」一下跑得去了。那个很简单，然后偏偏平常那些人大家也谈得个起劲，这样。所以我昨天告诉你们，那个绮语它这个业的力量是看起来最小，但是对我们最严重的是这个，同样地，行也是这个道理。所以我告诉他，你不要说禁语，尽管你禁了个半天语，到那时候，啊！你难受得要命，那么一放掉了以后，那个时候就不行了。

我还记得十年以前，想想看是不是，十年以前，对了。他有一个人，这个人倒是非常精采的，他也满老实，他也告诉我，喔唷！那时候他跑到台东，台东不晓得一个什么寺去打佛七，精进佛七。一天拜多少拜，禁语的，然后拜了

七天，到了完了以后，他说那天晚上那个「禁语」招牌一拿掉，大部分人一夜没睡，干什么？还聊得个起劲。这个我也有过这个经验，所以我告诉你们，这个不但是我们如此，那个经上面，《四十二章经》上面，你们还记得这段公案吗？有人犯淫，所以他自己想：啊，我这淫心这么大，就把那个生殖器割掉。佛说那有什么用啊！「心为功曹」，那主要的现在这个业的重点在意业，你如果这个地方不修对治的话，不要说那个生殖器，头割掉也没用。所以这里我们要了解，要了解啊！所以现在讲来讲去，讲那个法就是这个法。

我们大家听的时候是满好玩、满好笑。好，有一个好处，就是我们听完了以后，现在真是有的时候听了，苦切逼着我们，有的时候好笑、欢喜，它处处地方引诱我们，怎么样照着次第一步一步深入，这是我们要了解的。所以你平常，不要说等到死的时候，眼前下一念怎么来的，就是这样。每一个下一念，到临终的时候它也仍旧是下一念，就这么简单。所以平常我们生前真正的修，就是修什么呢？就是修这个。那么上一念怎么来的呢？等流。所以说你了解了之后，你不了解这个道理，你只有跟着它走——上一念怎么来，那么紧跟着这么走啊！就是这个样啊，所以这个叫无明。了解了上一念这么来，到这地方晓得：啊，不对！所以我们忏悔当中大家还记得吧？忏悔当中说「我无始以来，十恶五无间，心随烦恼故」，心跟着这个烦恼，哪里跟起啊？没有别的，就是你起心动念之间，等流。它又来了，欸，你认得它，那时候我不跟它，所以「诸罪皆忏悔」呀！

所以说到这里，你们不要把它看成功……现在我也不要忙着告诉你们，现在只是你把那个仪轨学会。真正你仪轨学会了以后，将来你慢慢地自己照着这个本论，一步一步认识了以后，然后你忏悔的时候你会痛切，啊，说我以前怎么做这么样错的事情啊！你会对以前不理想的，深深地感觉痛切、追悔，那个就是「破现行力」。因为你对它追悔，所以你的「依止力」就产生了。既然眼前破现行、依止，你愿意将来还造吗？当然后面的「遮止力」也就行了。这个每一个地方都在这里呀！所以必须要懂得了道理以后，下面的其他的问题都解决了，就在这里。清楚吗？这样。所以我们现在这个地方，啊！是了解了。那么这个是继续下去，

又作善者如从暗处趣向光明，临命终时，犹如梦中，见有种种可意之

色，非不可爱，安祥而逝。

如果你造了善的话，那么这个临终的时候，就像暗的到光明的地方去，看见种种可爱的，死的时候到好的地方去嘛，自然！

临死其身无重苦受。

他虽然还是有苦的，但是呢并不重。还有，

造妙业者，解肢节苦，亦极轻微。

我们平常说死的时候，如生龟脱壳，四大分解是绝大痛苦。但是如果你造善业、妙业的话，稍微一点痛苦的，不太厉害，这种痛苦我们很容易忍受。比如说打针或者什么，就是有一点痛苦，欸，你咬紧牙关就过去了。不要咬牙关欸！这个是我们应该了解的，那个死的。那么这个善心。

不善心死者，谓由自忆或他令忆，乃至粗想现行以来，追念贪等现行不善，临死其身受重苦受。

那个是「不善心死」。如果说不善，那怎么办呢？他也同样地，或者自己，或者别人，粗想现行的时候，他「追念的贪等现行不善」，就是这个。那个时候死的时候，是「重苦受」，重苦受。同样的道理刚才我们已经谈过了，不要等到临死，我们每一念检查一下，现在这个等流心识，那么到死的时候亦复如是，这个相续是无始继续的。这个分段生死我们看看，这生死了，实际上那个心识始终没停，始终没停。欸，当你这一生结生到死，死完了以后，到中阴现起，中阴现起了到下一生投生，投生了继续，它永远在那继续当中，永远继续当中。所以我们现在了解了真正要修持，没有别的，就这个。所以佛告诉我们，修行的真正重要叫「自净其意」，你有了这个内容的话，身口自然相应。可是为了我们刚刚开始的时候，一下没有正确的认识，所以投靠一个如理的地方，那么进到这个圈子，世间是学校，然后我们出家是僧团。所以的确学的时候开始，倒是同样地注重外面行相的，可是它中心，我们必定要把握得住。

造不善业当死之时，现受先造不善业果，所有前相，谓如梦中多怪色相，于彼显现，如从光明趣向暗处。

如果说你造了恶业，那么到「当死」的时候，这个「现受先造」这个不善业的果，就是来了！这个「前相」呢，就是这个果还没有感得的时候，就是临终的时候，欸，你就会得感到，像梦当中现出很多「怪色相」，同时像从光明地方趣向黑暗。说到这里有一点事情，我告诉你们哦，他说我们忏悔的时候，它有一个「净罪相」，大家还记得那个净罪相吧？欸，见种种的光明，见种种的什么。反过来我们平常，平常的梦当中有很多人，普通一般不谈，有很多人常常有恶梦，见很多可怕的，这个是什么？这个叫「梦有」，换句话说将来的「中有」，平常我们造什么业比较重的话，梦当中现起来就这个相。如果说临终没有特别的状态的话，临终有这个相。

所以假定说我们平常梦当中，常常见到可怕相，常常见到很荒凉，常常见到什么的，对不起，这个恶相已经很严重了，注意哦！那个时候尤其要注意，去忏悔。然后呢你只要忏悔得好，很快这个境界会转过来了。那个时候你会感觉到，平常看见那个恶相，可怕的，那时候你看见欢喜的现起了，有很多不同的。等到后面我讲十二因缘的时候，我会仔细地讲这个。所以你真正了解了这个教法以后，那就在我们日常生活当中，因为这是无始相续，无始相续，这很清楚、很明白。那么同样地呢，你作梦的时候，有的时候看见很光明，有的时候你梦当中，反正是凄凉这种梦，就是会迷迷糊糊、痴痴暗暗；欢喜的这种梦，明明白白、清清楚楚，到临死的时候也是这个状态。

诸造上品不善业者，由见彼等不可爱相，身毛竖手足纷乱，遂失便秽，扞摸虚空，翻睛咀沫，此等相现。

凡是造上品不善的人，现出这个相，所以临终的时候，如果这个人堕落地狱的时候就是这样。啊！那个时候他……有的人临死的时候安安静静，有的人临死的时候，那个痛苦得不得了的那个样，就是这样。啊！眼睛直翻、吐沫直飞，然后呢大小便利，这样这个状态，死不瞑目，乃至于等等，那个就是堕落的现象。

若造中品不善，彼诸相中有现不现，设有不俱。

有的时候现，有的时候不现。中品是什么？这两种，有一种是讲畜生，反正不是地狱，或者是畜生、或者是饿鬼。

作恶业者，解肢节苦，最极尤重。

他造了恶业，他临终的时候痛苦极了，痛苦极了！

又解肢节，除天，那落迦，所余生处，一切皆有。

就是这个四大分解的那个痛苦的那个感受，有两个地方没有的：一个生到天上，没有，一下，离开了躯壳就没有了；一个到地狱去没有，到地狱去没有。实际上到地狱去，有比没有好，有了解肢节苦，虽然「解肢节」，那个时候还没有去啊！虽然解肢节，痛苦一点还小，一下地狱马上油煎，哎呀，那个无边的痛苦喔！所以不要说到地狱去没有解肢节苦，啊！这个到地狱，总之在任何情况之下，这地方是万万去不得！

菩提道次第广论 手抄稿

第 76 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七十六卷·A面

又一切人临命终时，乃至未到昏昧想位，长夜所习我爱现行，复由我爱增上力故，谓我当无，便爱自身，此即能成中有之因。

告诉我们了，告诉我们了！喏，这一个前面下去的，前面的生、集以及死，所以这个集谛当中的「生、集、因、缘」，前后相续的这个观念，第一次先点出来。这个人到临终的时候，还没有到「昏昧」，就是说还没有到昏昧的时候，他那个时候有「我爱」的力量现起来了。为什么？因为无始以来的习惯，无始以来的习惯，那个时候这个力量增长了。他心里觉得：唉呀，要失去了！于是这个地方内心起一个怕失去，对我爱的执着，这个就是中有生起的因，换句话这个就是惑，这个就是惑。

实际上这种状态，我们一切时处都是，今天你稍微受了不如意了，生了一点病了，那一点……为什么你会心里生烦恼，为什么？今天人家瞪你一眼，「这个家伙为什么瞪我一眼！」还是为了这个我，对不对？今天少吃一点，「我又少吃一点！」风吹了一下又凉了感觉得，热了一下又受不了了。没有一个时、没有一刻都是为什么？长夜以来的这个我这个东西的习性。等到你一旦生了病的话，你又想了：唉呀，我哪一个事情没有了，这个事情也没有了，那个事情也没有，一大堆不晓得多多少少都来了。年轻的时候不是想那个，哎哟，我赶快去找这个医生，年老了以后想那些事情，这个是很清楚、很明白，就是这个东西，就是这个东西。所以那个时候，当等到你真正的这一生寿命一结束的话，它这个东西继续地延续下去，这个就是中有生起之因。

那么前面说集谛的时候，能集的业，所集的能引的业，圣者为什么不集啊？原因是这样：真正的圣者小乘也好、大乘也好，乃至于小乘，「见谛」的时候见到什么？原来见到我讲的，结果「我」没有的。所以平常我们说参禅大彻大悟，他大彻大悟地见到，说「大地无尘土」，一样东西都找不到了。平常怎么会找不到呢？欸，它找不到了，所以平常就是见的这个我没有了，就是这样，那真正见到这个东西。换句话说，既然见道了，但是他的习性还在，然后修，修到后来呢，这个连它习性也没有了。所以到那个身体结束了，结束嘛就

结束了，他并没有这个东西，并没有这个东西，「后有」就没有东西引发，他就生死就到此为止。这个现在第一次指出这个概念来，后面不断地，就把这个道理一次比一次加深，一次比一次加深。

那么现在我们念佛怎么念法呢？也就是这样。我们临终的时候又忙这个，这个舍不下，那个也舍不下，那个也舍不下。现在我们生前已经了解了：唉呀，这些东西都是骗我们的，要丢都丢不掉，现在唯一的赶快丢掉它，赶快念佛。所以你在生的时候已经一直厌，厌极了！然后呢你在生的时候一直忙的「欣极乐」，所以临终的时候什么？还是这个，还是这个。因为你临终的时候还是这个嘛，所以这个世间的一切牵你不住，然后呢你造的业是一心往这个地方去，阿弥陀佛就把你接去，道理简单极了。所以你懂得了这个道理去念佛，这无有不去者，了解吗？就是这样，就这么清楚，就这么明白。所以起心动念之间，随便一检查就是这样。现在我们呢继续看下去：

此中预流及一来者，虽其我爱亦复现行，然慧观察制而不着，譬如强力制伏羸劣，诸不还者我爱不行。

嗯，上面这句话现在在这里解释了吧！说「预流、一来」为什么呀，他这个我爱，「我」已经见到了没有，但是呢这个我爱，我爱、我痴这个习性还在，它还是现行的。但是呢他能够以他的智慧观察制止它，就是他因为见道了，所以他如果把那个慧观的力量提起来的话，他可以让它制伏。所以「譬如强力制伏羸劣」，就是前面说这个话，这个强有力的人，他平常坐在那里还要懒懒瘫痪，但是他一旦用起力来的话，哦！那这个他可以制伏你，这个。至于说「不还」的呢？我爱已经不现行，所以他不再、不再来了，就是这个原因。所以不还果的圣者，就是到什么呢？到五不还天，那个是圣者所住的天。还有一点余习未尽，到那个地方把那余习弄完了，好了，证果了，就这样。这我们要懂得这个道理。

那么上面就告诉我们这两样死的心——善以及不善，下面一个叫「无记心」，下面一个叫无记心，关于这个无记心这里暂时我们就不讲它。那么说到这地方，大家已经渐渐地越来越了解了，所以平常我们这里功课，安排的功课虽然少，但是内容大家体会得到对我们是这么地重要，对我们是这么地重要！真正要想修行这个是必须要的，这是必须要的。你越是能够了解得多，然后呢

你能够修习的方法越多；能够修习的方法越多，然后你净除罪障、集聚资粮，乃至证得证果的力量越大，这样的话我们的机会是越多，我们的机会是越多。所以反复推敲思惟，空下来这么多力量，不是让我们玩的呀！你们要记住，这个一点非常重要、非常重要！

无记心死者，

《菩提道次第广论》一百七十七页，上面已经讲到我们死的时候的状态，死的时候的状态说善心是什么样，不善心是什么样，那么今天讲「无记心死」，无记心死。这个关于善、恶、无记三样东西要说一下。「无记」就是它没办法分辨——「记」就是说明——没办法分辨是善的或是恶的。那么这个里面有两种：一种叫「有覆无记」，一个叫「无覆无记」。那么通常所谓有覆、无覆的差别在什么地方？「覆」就是染污，平常譬如说：我们随便坐、站、走，你心里面这个无所谓，这是不但无记，本身的确确也没有染污在里面。那么这个「有覆」是什么呢？就是说凡是跟我相的行相转的，但是并没有强有力的力量。就是说：欸，这个东西是我的，或者你随便起关于这一类，这个念头本身分不出善恶来，分不出善恶来，但是呢由于这个我相，我就是杂染的根本，细的我们下面去再说。那么现在这个地方讲无记的话，那是没有强烈的善恶这一种。下面我们看下去：

谓行善不善者或未行者，自未能念此二种事，无他令忆。

他临终的时候，他这个念头并没有缘那个善念以及恶念，恶念就是不善的，这两者都并没有现起。自己既没有念——心里想，也没有别人让他忆念，也没有别人让他忆念。这个情况我们眼前也可以体会一下，就是我们一般状态，我们这种心情也就是这样，既自己没有强烈的善恶这种心情，然后呢也没有外面的外境引动我们，换句话说就是这个状态。那么不过呢平常的时候，因为他没有什么特别的遭遇，自然而然你心里面很平静。临终的时候这个人往往说一生哪，忙了一生，不但是忙了一生，无始以来他一直有一个特别的东西——我、我所，这种习性。当他临终的时候，这个自然而然这个「我」要失去的时候，这种内心的恐惧，他就会对这个东西就很执着，于是就引发起来了。这是所以为什么你平常的时候把这种事情看得越开，那么到临终的时候心情越宁静，这个道理也是这样，习惯等等都是这样而来。那么继续下去：

此临终时俱离苦乐。

那个时候既没有善引他乐，然后呢不善的苦，这一种。那么还有一个呢，像我们晓得，所以前面说的善心跟不善心，这粗想的时候；细想的时候，这个都是都不现起的。下面继续说：

善心死者，是于有粗想时，若细想行时，善心即舍，住无记心。

前面说的「善心死」，那个粗想现行的时候；它慢慢地这个想，慢慢地越细越细的时候，那个时候善恶的念头分辨不出来了，这样。所以「细想现行」，换句话说，粗想慢慢地消失的时候，那个时候善心也就没有了，都住在无记心当中。

彼于尔时，于曾习善亦不能忆，他亦不能令其忆念，不善亦尔。

那个时候他在细心当中，所有的这种粗的行相都不见了，善的也是如此，恶的也是如此。所以，

故细想行时，一切死心，皆是无记。

到最后要临……真正要这个神识走的时候，那个是细想的时候，那个时候善、恶什么等等，一样都没有了，一样都没有了。

《俱舍释》说：「善不善心行相明了，不能随顺当断死心。」

那么这个不管你善也好、不善也好，《俱舍论》上面说：这个「行相明了」的时候是粗的时候、粗的时候；当最后断气的时候那个死心的时候，那个善、不善那个心相都不再现起了，不再现起了。它不会再会随顺这个善、恶这种心情，都是这种状态，所以这个是死的时候。那么心理状态，这个我们要分别。所以这个地方所谓的「无记心死」，是有两个差别：第一个呢就是你没有——粗想的时候都没有善、恶，这样的无记，这样的一种状态。还有呢，不管是善、恶、无记三者哪一种，当那个粗想最后慢慢地消失，细想的时候都是在、都是在无记当中，都在无记当中。那么决定到下一生，这个关键就是在粗想的时候，不在细想的时候，细想的时候那已经不能转变了，那个一定到那地方去的。

平常的时候这种情况，我们也可以领会一下。譬如说我们要睡觉了，当

你如果睡觉的时候，在这个睡觉之前，平常我们一般的话，当然都是散乱心当中，你就是跟着那个散乱，你就这样睡了。睡了以后，所以这个睡梦当中，继续地把没有睡的之前那个散乱，继续地下去，这个现行，所以你睡当中这个业，还是跟前面的相应的。假定你在睡觉之前，你就能够把那个善心提起来，善念提起来，不管你是缘想的佛法僧，或者你是乃至念佛，或者念法，或者念僧。

那么当然平常要一般人来说，喔唷，你念了以后睡不着。真正你用功的时候你不要怕，到那时候会告诉你很有趣的方法。你尽管你念，念到后来，慢慢地、慢慢地那个心哪，你也不要去想得要去睡觉不睡觉这件事情，想得睡觉不睡觉的话，念也念不好，睡也睡不着。你一心一意如果去这么念的话，到后来这个念的心越来越细、越来越细，到那时候你慢慢地就睡，也是睡着，一样地睡而且睡得很稳。到那时睡完了以后，那个时候的细想行的时候，那个眼前的那个粗想一直继续。所以那个时候的一个晚上，你一直在增长那个功德当中，这是非常不可思议的事情。前面告诉我们四种资粮当中，就是睡眠的时候是怎么的，喏，在这个地方我简单地告诉你们一下，详细地到后面还要讲。所以它真正每一个地方修行，都有它特别的诀窍，以及最主要的实质上的状态，非常清楚，这里我顺便一提。

那么平常的时候我们也是如此，到临终的时候也是如此。当你平常如果习惯了以后，到临终的时候就这个样。所以平常的时候，前一刹那跟后一刹那，今天跟明天，到临终的时候这一世到下一世。实际上呢，这个事情是一样的，质是完全一样的，只是量的不同，只是量的不同。平常我们说，嗯，赚钱，现在赚的法财，你是一块一块地积起来，变成功，积成功几万几万，几千万几千万、几亿，都是这样地这么一点一点积累。所以我们第一点重要的认识那个质是什么，然后在这个质上面去增加这个量。

第三，从何摄暖者。

那么最后呢，就是当我们命终的时候，命终的时候，有这个所谓暖跟识，到最后从哪里舍。这个地方不是讲舍，讲「摄」就是说：那个识最后慢慢、慢慢地收摄到什么地方，然后这个暖跟着也到什么地方，最后那个暖，最后在这个地方的话，就是这个识心最后离开的地方。

造不善者，识于所依从上分舍，上分先冷乃至心处。

造恶业的人，这个识舍的时候，从上分先舍，然后呢慢慢地当他识舍的时候，那个地方识一舍了就不再摄持，不再摄持的时候，这个四大就分解了。然后呢它这个分解的时候，它还是有一个次第的哦！怎么样地从地大融入水大、火大、风大，这么一层一层的，这个我们这里先不去谈它。但是并不是我们想像当中说，啊，就是这个样，不，修行的时候，也有一个特别的一种方法以及指授。那么普通人呢，他就这样，那个识就舍那个，识舍的然后那个地方就冷了，到心的地方。

造善业者，自下分舍，下分先冷，

如果造了善业呢，它从下分舍起，然后呢到最后也到心的地方。最后那个识就到心的地方，然后离开身体的时候就从那里。

二者俱从心处识舍。

最后舍识从心的地方舍的。这个地方同时也是什么？

识最初托精血之中，即为肉心，最后舍处即最初托。

实际上这个识，最初来托生的时候在什么地方呢？就这个地方。当在我们结生相续的时候，那这个父母的精血，跟这个新生命的这个中阴身结胎的那个地方，这个就是「名色」刚生起的时候。这名色刚生起的时候。最后一点的「心风」就安住在这个心识当中，它最后舍的时候也是这个。不过这个是非常细微、非常细微，平常我们也感受不到。来的时候这个最初来，走的时候这个最后走。

如是先从上身摄暖至心，或从下分收暖至心。次虽未说，从下或上，亦摄至心，然当类知。

那么这个就是说，这个识舍的地方，暖是这样。那么这个是说，详细的虽然没有说明，其他的那最主要的我们了解，这个暖所摄处就是识所舍处，这个只要了解这一点。那么，

第四，死后成办中有之理者。

在说到这个地方的时候，大家容或有一个疑惑。平常我们常常、常常说：念佛的人什么最后走的时候，说顶上暖的。所以我们平常有一句话，「顶圣眼生天，人心饿鬼腹」，然后呢「畜生膝盖离，地狱脚板出」，就是说这个他走的时候，这个看他识从哪一个地方走，就晓得下一世到哪里去。那么在六趣当中从眼睛开始——头顶上叫「顶圣」，那是圣人——那我们凡夫就是往生的人；他超脱生死轮回的人，那一个地方，所以他临终的时候，如果那个暖的话，那就是识从那个地方走。然后呢，天的话呢，说这个从这个地方走，所以叫「顶圣、眼生天」。「人心」，如果说下一世到人道去的话，那最后的是这个地方。然后呢这个人心的饿鬼是腹，他是饿鬼的话，从那个腹先出去。然后呢，「畜生膝盖离」，膝盖上面；「地狱脚板出」。这个是指他粗细慢慢地，暖舍的时候的次第，实际上最后那个识心，细的识心最后走的时候，从那个心生的地方走。

那么这个「顶圣」这个有没有道理呢？有的，证得了圣位以后，他最后走的时候，他那个中脉，这个这里我是简单地说一下，他的确是从那个地方出去的，这个倒是没错，这个详细的我们现在这里暂时不去说它。同时呢这个真正的细致的差别何在，我也不太了解，我也不太了解。这个是我一直看见了一个……这本书的名字我忘记掉了，这个英文书，这是一本英文书，就讲明人临终的时候，我们只是说，哎呀，八小时啊，有的人说马上走，有的人说……实际上不是的！临终的时候，到那个时候，他那个舍受的时候，那个所谓地水火风以及识，一一怎么样一个一个到识化的时候，到最后到什么状态，然后如何，它这个里边是有一套大学问。修行的人到临终的时候还会趁这个机会，有绝高的一个成就，从这个地方跳出去，这个地方顺便一提。

所以关于我们不了解的地方，我们不必目前妄加判断，说哪一个是，哪一个非。我们总要有确实的根据，有完整的传承以及经论作为根据，那个时候我们才能够把握得住究竟怎么样。否则的话呢，我们要了解，我们毕竟是在无明当中的一个凡夫。

第四，死后成办中有之理者。

那么说这个死了以后，那个时候怎么会现起那个中阴身来？换句话说，从这一生到下一生去，下面怎么相续下去的。

如前所说识从何舍，即于彼处，无间而成，死与中有，如秤低昂。

说就像前面说的，这个暖、识舍的地方，就在那个地方，他当舍的时候，那个前面的叫死，然后呢同时的话，它那个当死的时候新的又现起来，这个叫「中有」——中间的。这就像秤一样，你看见那一头低的时候，那一头高，在两个之间，不是说等到像你先低下去再高起来，当它有多少低，那个地方就高出多少来，彼此之间是绝对完全相等的，绝对完全相等的。那么为什么会这样呢？下面这个才是最主要的：

依二种因，

那就是告诉我们，喏，生死的因就在这个地方哦！

谓我爱已生故，无始乐着戏论已熏习故。善不善业已熏习故。

说我们前面已经告诉我们，系缚生死当中，能系缚的是什么？两样东西：一个是惑，或者称为无明，或者是烦恼；还有一个业。那么通常我们这个惑当中，从粗、细，平常我们称为说：利使、钝使，无明、尘沙，或者叫作爱、见、无明、尘沙等等，那个只是就它的行相的粗细而分。总之一句话，它有这样一个特质：对事理的真相不能正确地认识。那么这个事理指什么？有它的特别所指的内涵，这个以后我们再说。

他因为无始以来对于这个五蕴，这个的内涵他不认识，而误认以为这是一个我。为什么会误认呢？这个就叫无明了，所以叫它「惑」，叫它「不明白」。那么因为误认以后，有了产生了我以后，就产生这个「我爱」的这种执着，这个东西是无始以来这样，这个叫「戏论」。这个戏论是毫无意义的事情，这样，一向无始以来就执着这个东西。那么这个东西「已熏习」，换句话说久已习惯了，这个久已习惯就有一种力量，这是惑。然后由于这一个的关系，就造了种种的业，这个业又分善跟不善。由于这样的两个力量，所以他前面要失去的时候，自然而然对于这个一向所宝爱的东西，他有一种强有力的力量，这个力量就是生起中有的，生起中有。

就是就它的不认识的这个立场来说，这个叫作惑，叫作无明。因为它不认识，然后呢这个执着，这个种种由于执着了，而产生了种种的行为，这个叫作业。就是这个两个力量，那么然后呢，继续地使它向前面流转，这个东西它是

中有。所以我们现在修行的时候，要解脱、解脱，解脱什么？就是解脱这个，这是我们必须要认识的修行的关键。

所以不管你怎么修行，是拜佛也好，念佛也好，如果这个概念你不清楚，不从这个地方去修行的话，那个都是南辕北辙，南辕北辙。什么意思呢？就是你目的是说要到台南去，偏偏你向北走，就是这个样。是，我们平常你可以不懂得这个道理，但是你必定要信得过前人告诉你。譬如说我们现在念佛，的确有很多念佛人不一定懂得道理，但是他能够信得过说：哎呀，这个他这个法师，这个师父告诉我的话没错啊，这个世间一无可取啊！你一心一意地只有求这个。那时候这个道理虽然不懂，但是这个我执的行相，听信了这一个法师、师父所说的，他不再执着一向我们所缘的这个对象，而反过来他能够舍弃。所以告诉你：这个娑婆是苦，你要舍啊！这个极乐，你要乐啊！像这个理路不清楚，但是他听信了这个话，他的那个心理的行相，却是跟跳出轮回相应的，所以到那时候才有这个机会，这一点我们必定要认识，必定要认识。

反过来说，你现在认得了这个道理，那个时候你然后去念佛也好，参禅也好，那个时候你才有。否则的话你讲学佛法，去弘法，你学习什么嘛！你弘些什么嘛！这个是中心关键所在，这个是我们必定要了解的一个地方。所以这一点说，喏，成办中有。再说不但是死生的时候如此，我们眼前任何一个境况现起的时候，你为什么会产生种种的情绪上头的激动？烦恼、业。为什么？喏，还是为这个东西啊！

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七十六卷·B面

眼前你觉得这是你的，就是我们一向习惯的这个东西，然后呢当这个东西被人损害、拿去的时候，你心里面就觉得，啊，舍不得。舍不得是要执取是「贪」，然后呢为了保护这个是「嗔」，这种种的业就在这个地方。乃至于我们小的，眼前的没有一个事情是例外的。我们随便检点一下，行住坐卧等等习惯，个人的知见什么等等——喔唷，天冷啦！觉得天冷了，这样，畏畏缩缩。你为什么畏畏缩缩？哦，说起来你如果是探究起来，问题还在这个上头，为什么？唉，我这个觉得冷了，谁在冷哪？你在冷、我在冷，就是由于「我」、「我所」，你对这个我这一个东西的不认得清楚，以及它的习惯，所以呢在那里，哎呀，觉得累了去躺一下，饿了去吃一点。你想想看，是不是我们日常当中没有一样事情例外的，都在这个上头。

所以这个无始，我们不要想成功：唉呀，无始以前。就是眼前一切时处，哪一时、哪一刻不在这里头。修行什么？修这个。真正的戒，戒什么？戒就是戒这个。然后呢教我们正念，正念什么？了解它的错。然后呢念什么？念它对的，就这样。禅是什么？一下你要看破「念佛的是谁」；说「万法归一，一归何处？」然后呢说「看一个无，无是什么？」你要找到它。换句话说你自己去找的时候，你全部的心识，就贯注在那个最后的这个中心问题，这个就是我们心识的中心。

然后呢念佛的时候也是这样，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，那就是一心皈依阿弥陀佛。那个时候心里面，为什么一定要信得过佛说的，信什么？信这个娑婆是苦，一心厌离啊！信那个极乐是乐，一心愿望啊！所以说「欣、厌」也好，「信、愿」也好，现在看看，关键都在这里！所以现在对于我们这一个问题，也推进一步认识它了。哦，说原来是如此啊！所以你认得了这个以后，不管你修什么，照着这个道理去做，学哪一个，是哪一个就成就。现在我们继续下去：

又此中有，

说那个中有现在现起来了，那么这个中有是个什么状态呢？那个中有啊，

眼等诸根悉皆完具，当生何趣即彼身形，

那就是这样。当那个中有现起来的时候，虽然还没有到下一生去，可是这个中有所现出来的这个形相，就是这个下一生的形相。那个中有生起来的时候，六根都具足的，你下一生如果要生到天道，那个中有身就是天道之身；人道就是人道之身；畜生那就是畜生之身。所以说「当生何趣」，下一生到六道当中哪一身，那个时候你就是。

乃至未受生有以来，眼无障碍，犹如天眼。身无障碍，如具神通。

那个中有非常厉害，在你下一生还没结生之前，这一个东西，它具有神通的。他眼睛像天眼一样，什么地方都看得见，一点障碍都没有；然后呢身没障碍，什么地方都去得了。所以我们要看见觉得这个人好像死了，很可怜啊！是的，对这一生来说他是完了，可是那个时候，他这个中有他那个识心的灵活的状态，比起我们现在凡夫，那不晓得要强多少倍，强多少倍，不晓得要强多少倍！他看得清清楚楚、明明白白，那千里、万里以外，一点障碍都没有。但是他那个神通，跟平常所谓佛菩萨，或者修成功的神通有个差别，他那个神通是随他的业力而现的，他看见的就是他的业所在。

《俱舍》亦云：「为当本有形，此谓死以前，生刹那以后，同类净眼见，具业神通力，根全无障碍，不转为寻香。」

那么他这个中有是这样的，就是最前面那一段的时候我们叫「生有」，生有的消失那一刹那叫「死有」，死有的下面叫「中有」，细分的是这样。然后呢那个中有现起的时候，在死以前那个是生有，死完了以后是有中。那个中有现出来的这一个形相，就是他下一生的这个形相，那下一生的那个形相，同类当中有看得见的。比如说一个任何一个人死了，他如果说死了以后生天，他现起来的天上的中有；如果色界（编者按：疑是无色界）等等的话，那么没有的，他一下就上去了。欲界，还有呢人间，还有呢这个饿鬼、畜生，如果地狱的话也没有中有，一下就下去了，很快。那么这个中有身，他现了畜生身，欸，畜生会看见了，他也会看见畜生，就这样；他人就看不见了，人就看不见了。人也就是这样，人看见他，他也看见人，「同类净眼见」，跟他同类的。

他这个神通，不是普通的像佛菩萨的修得、报得的，而是有什么？「具业」，这是他的业力，这他的业力，他有这种神力。「根全无障碍」，所有的这个一切的诸根都没有障碍，没有任何一样障碍。比如我们眼前的五根，我们眼睛看，隔了一道墙看不见了；耳朵听，到什么地方听不见了，他没有这个，他没有这个。只要他的业之所在，比如说他下一世的这个父母，有一些是远在英国、德国，不管远在十万八千里以外，欸，他看得清清楚楚。他如果要投身的地狱的话，他也看得清楚，听得清清楚楚。「不转为寻香」，他这个……这一句话，我有一点点疑问，现在暂时摆在这个地方。

此说中有是同类见，及修所得离过天眼能见。

那么这个中有身是同类可以看见的，同类可以看见的，普通人看不见。还有一类，就是如果说你得到了天眼，修得的天眼的话，那个时候「修所得离过天眼能见」。什么是修所得离过天眼呢？就是我们修行的人，修行的人是净天眼可以看得见的。这是为什么圣者就可以看得见，这我们普通凡夫看不见。

成办何趣中有，次定不可转趣余生，《集论》中说容有转改。本有者，《俱舍论》中总说四有，死已未生是为中有，当正受生初一刹那是为生有，从此第二刹那乃至死有最后刹那以前，是为本有，临终最后刹那是为死有，此望将来受生之死有，是其本有。

下面一个一个慢慢地解释下去。噢，前面的这句话，下面有解释清楚了。说一旦你感得了到了中有身当中以后，他就不会再转，不会再转到其他的余生当中去，这个是《俱舍释》上面。《俱舍释》上面说「不转为寻香」，这一句话就是这样，一旦你感得了这个，感得了这个中有身，换句话说这一生死了以后，他就不会再转变了，不会再转变了。就是你感得了哪一道的中有，那他一定就是那个中有，一直等到他进入哪一道去为止，不再转，这个是《俱舍》上面的。但是《集论》当中说，说可能会改变的，可能会改变。通常说这个改变的话，并不是外面的力量啊！通常说这个改变——自己的业力。如果说有真正成就的圣者，在这个情况去超渡他的话，这个是可以改变的，这个不是他自己的力量，这个是我们了解的。所以有一种叫「中阴超渡法」等等，乃至平常我们一个人死，临终的时候，不要说临终助念，就是死了在中有身当中，也经过圣者的超渡以后能够超脱的。所以这个改不改，不是指圣者的力量，是指

一般的业力而言，这个我们这地方说明一下。

《憨山大师生年谱》当中，就载过这么一段公案。他经过杭州的时候，正在这儿讲法，就有这么一个鬼，换句话说这个中有，就附在一个差人身上跑得来吵，说：「今天我遇见一个菩萨，我一生都念佛应该去的，但是去不了，今天见到菩萨来了，要求那个菩萨。」他在那儿讲法，外面一个人「呱啦、呱啦」吵，觉得这个人讲的话语无伦次，有一点不伦不类。憨山大师生说：「开门，让他进来！」进来了。进来了，原来这是一个什么？这是一个衙门里的一个差役、差役，那么然后呢他就自己说：「我是某人，」换句话说，某人已经死掉的人，「我一生念佛，但是呢现在我不能去，菩萨来那里，要求超渡。」大家看明明是这一个衙门里的差人，他怎么说死了念佛的呢？一听那个口音，说，欸，是，的的确确不是那个原来的音。

那么那时候憨山大师生就说：「欸，你们诸位当中有没有修念佛的？」「有。」「要真正要有修行的，普通不算，随便念一念不算。」他就选了几个真正修行的人，而告诉他：「你跟着我一起念。」然后呢憨山大师生就念，刚开始的大家念，那个鬼啊，那个人哪，就是中有附在那个人身上的，瞪大了眼睛去看。大家念，念到后来这个鬼也会念，也跟着念起来了。然后呢最后念到某个程度，然后呢这个憨山大师生就拿着个扇子说法：「好了！该舍掉这个世间，该得解脱。」就拿这个扇子敲三下，每敲一下，那个就觉得很欢喜：啊！现在可以去了。敲了三下以后，那个鬼很高兴，拜了三下就到极乐世界去了。然后呢醒过来，那个人醒过来莫名其妙说：「欸，我怎么跑到这里来干什么？」他自己也不知道，你看那个《憨山大师生年谱》。这个说明什么？圣者有力量，当然这个所转变的话要靠、要靠什么呢？就是靠这个圣者的这个修持，以及这个本人自己的业力。

总之这个业这个东西，也可以说很不可思议，也可以说你可以一分一秒都量得准准确确。你加持的这个修行者有多大的力量，你能够……他的力量跟你相比，如果你超过他，你一定有力量把他救出来；如果你的力量不够，那一定救不出来。就像我们现在提一样东西一样，你有几斤，它有几斤一比，剩下来这个正的、负的，正的向上提，负的仍旧向下拖。所以从这个地方，我之所以说明这一点的原因，主要地再再告诉我们：业、业，业决定一切！业是哪来

的？所以说平常我们修行。所以现在我们平常修行，你们这一个概念前面说得很清楚了，如果这个概念不清楚，谈修行都是空话。不管你做多少好事，不管你讲什么弘法，什么弄了个半天哪，如果在这一个上面把握不住的话，我们旁边只是赞叹赞叹，好、好、好，他在种一点善根，也只是如此而已。这个我们务必在这里特别清楚的一点。

那么这个是说，到了中有，至于说前面所说的这个本有、死有这是什么呢？下面他解释，这个《俱舍论》上面总说「死已未生为中有」，前面的已经死了，下面新的生命还没有现起的时候，中间阶段这个叫中有。「当正受生初一刹那叫作生有」，当结生的刚开始的那一刹那叫作生有。那么从生有一直向下到最后，这个死的之前这个叫作什么？这个时候叫作「本有」；然后呢临终那一刹那叫「死有」，这样。那么这个解释，这个也没什么太大的关系，我们名字认识了以后，那么以后学的时候当他讲到这个什么，那么我们晓得，哦，什么是本有，什么是死有、生有等等，只是如此，了解它一下。

有误解此说为前生身形，

那么，有的人误解，说这个中有还是以前前生的这个中有，这个不对的，这个是错误的，这是错误的。

又有见说是后形故，说三日半为前生形，次三日半为后生形。此说全无清净依据，唯增益执。

那么又有的人说，这个说是后面的形状，但是又有人说前生的形状。于是大家就说：那么这样了，这个中有是每七天，如果他得不到新的生命的话，他七天会转一下，七天会转一下，那么这样吧！一半一半，前三天半是前面的，原来的样子，后三天半呢是后面的，有人就这么说。那么大师就告诉说这个没有根据，他讲「清净根据」四个字哦！这个是「增益执」，是我们想像出来的，没有真的这样东西。

这句话本身很容易了解，但是对我们修学佛法的人，有个特别的概念我们要了解的哦！这个，凡是真正的经论上面告诉我们的，它一定什么——要有根据，而且这个根据是清净的根据。我们现在修学佛法一个最大的，尤其是目前最乱的是什么呢？没有清净师承，都是随自聪辩。然后呢大家看着书去研究，

你觉得这个样，我觉得那个样，大家研究得非常认真，他有他的见解。结果这个见解是，都是根据世俗上面的这个见解，来判断经上面的。所以佛几千年以前早就说过了——三世佛怨，你忙了半天，佛在那里叫冤枉，请问你有功德吗？至少在我来说的话，我看见这件事，我感觉得非常害怕、非常害怕！

不过呢，我要特别说明：我自己并没有能力判断究竟是非。我并不，我不是圣人，我并不晓得他究竟知道不知道，我只是说我自己的经验，以前一直在犯，以及我当初的很多同修当中也会犯这个。乃至等到我了解了以后，有很多人往往觉得不同意，因为他的看法是这样。结果有的时候，是，他的看法正确，为什么？他有清净依据说：某经、某论以及某一个祖师，根据什么这样说的。啊！那我马上说：「非常感谢。」可是有很多人不是那样，欸，他根据他的想法，然后说这个不科学的，如何说，说什么的，这个是非常可怕，非常可怕！

所以古人真正要想，真正要想对佛法认识的话，通常总是要下若干年的功夫，然后呢自己有修有证，确实体验到了，那个时候他大概总是错也错不到哪里去了，这一点我们务必要了解。所以在本论之初也告诉我们，你随便要开口也好、造论也好，它必定要几个条件，最起码的一个条件什么？说你这个东西要博通五明，就是说，不是说我看了这本经就算了，没有用，要博通，要各方面——为什么这个地方这么说，为什么那个地方这么说，你要能够融贯得起来。所以你单单看经，不行，还要看论，还要看律，三样东西配合起来。而且那个时候学的时候，单单看看也没用，人家要教你，这样地学耶！这第一个条件。

还要呢，其次要有师承，说这个关键在什么地方，要有师承，而这个师承不是说：啊，这个老师很有学问哪！这个没有用哦！这是从我们本师释迦世尊没有断的，一个祖师、一个祖师遗留下来。而这个遗留下来的祖师，不是像录音机、留声机、录音带那个样只是把它录下来喔！就是说每一个祖师了解了，去修证实际体验，说，哦，原来这个什么，那个时候指给你看的。他通常要造论的那个要这个条件，所以凡是那个地方谈到那里的时候，随顺提醒我们一下。否则的话，也许我们判断，拿我们一般的标准的判断，好像正确的，实际上错了。

说到这里，我这个地方也随便提一个简单的一个公案，所以这公案，实际上是实际的状态。昨天有一个同修跑得来就跟我谈那个事情——啊，我最近非

常欢喜，以前来谈啊，我都是，唉，来谈我就是觉得，这个心里面也说不上来什么啦！为什么？这都是说的闲话没有用的，那么现在讨论这种问题都是佛法，那个真是越谈越好。因为我以前常常讲：说我们拿世间的眼光去看，你看别人，就是你百分之百对了，你已经百分之百错啦！他就是老不懂这个话，欸，现在慢慢地有一点概念。我想这个话，我在这儿讲过很多次，大家都耳熟能详。说你拿世间的概念看，是百分之百地对了，但是拿佛法的眼睛去看，是百分之百地错了，是为什么？那么在这个地方，不妨说一下，不妨说一下。

就是，是的，我们现在每一个人脑筋很清楚、很聪明啊！然后呢不管是看书也好，什么也好，对事理的判断也好，然后呢自己就觉没错。比如说我随便举个例子吧！今天我们大家要准备高高兴兴地来听这一堂课，这样，听这一堂课。然后呢到了时间他就没摇铃，因为他没摇铃啊，所以事情没准备好。或者说我们吃饭，结果呢到时候你准备去吃饭，他那个铃就没按，那个肚子里咕噜咕噜叫。唉呀，到那个时候，你心里面是：是怎么一回事情啊！我下面还有很多事情都被他耽搁了以后，你就糟糕了。失误的这个人他错了没有？错了！的确的确，于是你说他错了，拿世间的标准来看，是，一点都没错，他是百分之百地错了。而且我们拿世俗的眼光去看，你是有百分之百的理由你责备他：「怎么叫你做这件事情，你怎么错了！」欸，但是修行上面偏偏告诉我们，你百分之百对的时候，你却是百分之百地错了，这什么原因啊？那么这个地方，我们要仔细地拿佛法的标准去衡量它。

佛法讲的什么？佛法告诉我们说世间是苦，所有的一切都是苦。那么你不是要求快乐吗？要跳出来吗？它有一个正确的方法：要找到你为什么跳不出来，说你被一样东西绑住。什么是绑住你的东西？业跟烦恼，这两样东西。那么最主要的推动生死的力量是业，没错！而造业的根又是烦恼，是惑。所以假定你觉得这是痛苦的话你不愿意受，实际上你要是受不了的话，唯一的方法是什么？就是把这个地方，把解脱把它解开，那么那个时候的一切痛苦解决了。对呀，没错呀！因为你了解了这个理由，正确认识了，所以才来学佛。目的的确确还是为了解决痛苦，这是千真万确的，可是这个地方他指给你看，说这个是正确的解决的方法，而这个正确解决的方法，从解脱根本的，绑住你的业跟烦恼上面来解脱的。所以那你就认识了：哦！没错。

那么业在哪里造起的？业是说思、思已业——就是你起心动念之间，因为

你有这个起心动念，所以你就造业。那么为什么起这个心，动那个念哪？因为无明，这样。所以你真正要解脱从那个地方解脱起。是的，现在这个人做错了，做错了以后，然后呢你跑了去说：「我在那儿等了个半天，肚子饿了咕咕、咕咕叫，你还在那儿不摇铃！」或者「我在那儿等了个半天，你怎么搞的？那个重要的课你也不上。」那个时候你心里面起了这个念头，然后你跑过去说：「你不对！」啊，他万一跟你有一点、有一点理由什么等等，你就跟他吵起来。你觉得很有道理啊！但是请问那个时候你自己做的什么？造的是轮回生死之业，对不对？对不对？了解不了解这一点？不了解的请举手，这是关键所在哦！

那么是的，你脑筋里是这样动，然后你嘴巴上面跟他这样讲，乃至跑过去跟他指手划脚的，乃至吵架、打起架来，那都没关系，可是重要的什么？就是你的起心动念。为什么这样呢？它前面还有一个原因，就是无明。这个无明刚才前面告诉我们的，我们无始以来就爱着这个，误认以为这个：「嗯，我这个身体，然后要保护、要吃、要营养。那现在到了时间，你也不打板。」当然，然后你又忍不了，然后你去跟他讲道理，都是这样来的，对不对？喏，懂了没有？说它佛法原来的目的，教你从这个地方解脱出来，结果呢你却在这个地方它越缠越紧，到底你对了、错啦？是的，所以拿世法的标准来看，是你百分之百地对了，但是佛法的标准是另外一个。所以我们说这个出世，从这个地方去看，好像是世间跟佛法是两回事情，实际上是一件事情。一件事情的理由到以后再说，到这里为止，这个概念清楚不清楚，清楚不清楚？

那么为什么要说这个呢？就是你要了解：平常我们一般事情，总是拿我们的知见去判断，这个是全无清净根据的。所以说，你世俗人，对，绝对正确，你去做！如果今天披了这件衣服，还是用这种眼光去看的话，你错了！所以这个念书人尤其是容易犯这个毛病，叫「理障」，喔唷，这个头衔一大堆，讲的道理一大堆，结果呢知见稠林，他还不服气别人呢，毛病就在这里。所以修学佛法在这里。不过顺便一提，最后一提，你不要说那既然这样的话，那我们一起去管它了，这个也不是。它有它一定的次第的步骤的，次第的步骤的。我们千万不要说：哦，那么这样去，这样的话，你以后就含糊笼统一切不要管了，不是、不是、不是！

它修行的次第步骤，这个就牵涉到佛为什么讲俗谛，为什么讲真谛。俗谛所指的是什么，真谛是指什么，这两个分不开的，彼此间的关系。所以平常我们讲，说讲中观、中观，我二十年以前那个时候，看了那个解释就觉得懂了，结果发现二十年以后，我才发现原来我没有懂。所以这个道理不是像我们的想像当中，认得几个文字啊！这个是我们这个地方的，确定要了解的，顺便一提。因为这个对我们真正修行的关键是非常重要的！所以说前面这种说法，那没有根据的，那个只是增益执，你自己妄加上去的。

《瑜伽论》说识不住故，于前世身不起欲乐。

他找出正式的根据来，根据什么？《瑜伽师地论》，因为这一种大经大论，确实有它的圆满的根据的，《瑜伽师地论》是弥勒菩萨造的，所以这个是绝对可靠。那个论上面说得清清楚楚，这个「识不住」，还有呢「前身不起欲乐」。这话怎么讲？就是，他之所以新的生命生起的原因是什么？就是说，他最后死的时候，大家还记得吧？说或者善心死，或者不善心死，他那个时候，他的心忆念在这件事情上头。忆念在这个事情上头的时候，他这个心识状态就是贯注在这里，那个时候这个业引导他向前走。前面这个已经是到此为止，所以到此为止，他不会再安住在以前这个状态当中，这样。然后呢，还有他实际上的结生，所集的是什麼？因为无始以来的惑、业两样东西，这个惑跟业就是他的乐着、喜好。

菩提道次第广论 手抄稿

第 77 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七十七卷·A面

由于这个乐着、喜好，所结未来的身形，所以他所结的一定是他所好的。既然是所好的，就是那个时候，临终的什么业现起，他好的那个他一定现起的是这个，这个是它的特质。

说这种道理听起来好像有的时候迷迷糊糊，有的时候似懂非懂。你进一层去想的话，对我们马上产生——立刻，非常重要的关键。为什你会向前推衍的？就是因为你对这个东西有所好乐；因为有所好乐，于是你有所执着；有所执着，于是你这个生命就继续不断地向前推衍，就在这里，处处地方就说明这个。所以实际上呢，这不是说佛要造，喏，这个世间法尔一切事情的关键，就在这里。你要修行，所以为什么一定要从什么？从贪染、爱着上面解脱开始。这个生死的轮转因就在这里，你要解脱还非要从这个地方认识起不可。所以它前后相续的关键在哪里，这地方就告诉我们清清楚楚。

这在我们修行过程当中是为什么要认得，认得了以后认真去做。所以常常说，骗别人容易，骗自己骗不了；再进一步说，骗自己容易，骗因果是一点办法都没有。我们会说：哎呀！现在我要做怎么样啊，要弘法，这个罢不了，那个也罢不了啊！找了种种的借口。实际上呢，最重要的不是这个借口，最重要的看看自己的内心，是内心是杂染相应的放不下，还是你真正大悲心，这两个才是判断。如果是大悲心就怕你少，就怕你不弘；如果是自己放下不，这个借口尽量少，越少越好，那一点点都不可以。所以在这地方特别地说明，这个东西都是拿来自己观照自己，你自然可以找到你下面该到哪里去，该到哪里去。

故有说云，见前世身而生忧苦，亦属增益。

所以有的人说，看见了前世这个身体啦，而生忧苦什么等等，这个也不是的。说看见了前世身生忧苦，实际上有没有？倒是有的，什么有的呢？就是他那个死有生起的，生有（编者按：疑是口误，应作中有）才生的时候，他那个时候并不晓得自己死，他自己并不晓得自己死。到那个时候，所以你们看现在有的轮回这种因果实录当中，他死了以后，欸！看见了家人哭或者是什么，他就告诉他们：「你们不要哭，我在这儿好端端的。」然后呢乃至有有种特殊的

情况，他自己不觉得死，然后呢一下忽然之间看见自己死了，他就恐怖了。实际上恐怖，他并不是对他前生的贪着，而是说无始以来自己爱着，觉得自己失掉了，这个恐怖，这一点我们要了解的。他这一句话的说明，理由就是这个。

造不善者所得中有，如黑糶光或阴暗夜。

那么凡是造不善业的、堕落的这个人，这个人的中有，看起来他黑黑的、乌漆漆的。

作善中有，如白衣光或晴明夜，

善业的这个中有，换句话说，投了人、天的这个中有身是白的。

见己同类中有，及见自等所当生处。

这个中有所能看见的是什么呢？就是自己同类的，以及自己要到那个地方去，到哪里去，那个地方他会看得见的。关于那个中有的前面还有一些解释，将来十二因缘当中，我还会特别地提到它。而十二因缘特别讲的，就是前面的生有到中有，中有到后面的生有之间的真正的关键。前面我刚才说的一些爱，为什么爱染而生起的，今天只提个大纲，到后面那个地方的话，会仔细地说明。继续下去：

《入胎经》云：「地狱中有如烧杌木，旁生中有其色如烟，饿鬼中有色相如水，人天中有形如金色，色界中有其色鲜白。」

那么经上面告诉我们，这前面已经说过了。这个地方就是引经证，经上面告诉我们这个中有的样子。

此是显色差别。

此是显色差别。这个色有两种，一种叫形色，一种叫显色。形色就是形状，长的、短的、方的、圆的；显色呢，青、黄、赤、白，亮的、暗的，就是这个。

从无色没生下二界则有中有，若从下二生无色者则无中有。

那么还有呢，这个中有就是在六趣当中，或者五趣当中，这个这样的：这个如果到无色界去，上升的时候没有中有，然后呢从无色界下来的时候，那个时候有中有。

于何处没，即于其处成无色蕴，

生到无色天去的人怎么办呢？哪个地方死的时候，就在那个地方成无色蕴。

堪为根据诸教典中除此而外，未说余无中有之例，故说上下无间，皆无中有，亦不应理。

那么这个地方说出来，他是都有根据的。那个地方说，为什么无色界没有中有，根据各种可以依据的教典上面来说，只有这个生到无色界上升的时候没有中有，其他地方并没有说，「故说上下无间，皆无中有，亦不应理」。对，我刚才说的到无间当中没有中有，这个显然错了。这个地方告诉说，到无间地狱当中也不一定，它并没有什么明显的经论上面来说明它。我想这个地方我们还是一定要信赖本论所指的，本论所指的，它的的确确它每一个地方都有圆满的师承出处。

经中又说天之中有头便向上，人之中有横行而去，诸作恶业所有中有，目向下视倒掷而行，意似通说三恶趣者。

还有那个中有这个走法也很有意思。经上面说，如果上升到天上的中有，他头是向上的，人的中有是横的，恶趣当中向下，这个颠倒的。然后呢它那个恶趣，它并没有说到底恶趣当中哪一趣，所以「意似通说三恶趣」。

《俱舍论》说，人鬼畜三，各如自行。

那么这个是经上说的，那么这个《俱舍论》上面另外一种说法，说人、鬼、畜生，就像他，人当中怎么走，那个中有也是怎么走，这个说法有一点不同。总之这个地方又告诉我们，他经跟论之间，如果彼此之间有不相应的地方，他统统俱引，引在那个地方。这个有一个特点哦！就告诉我们，喏，像这样的这种大成就者、大圣者，引经据典，但是他绝不自己轻下评论。这个又更要警策我们现在随随便便我们看了一点，根据我们的判断，说是这个、是这个、那个，这个是一个非常不应该做的事情。那么前面就是讲那个中有怎么样生起，以及中有的现象，中有的现象。那么这个中有的寿命能够维持多久呢？说：

寿量者，若未得生缘，极七日止。

这个如果说他得不到新生命的因缘的话，他这个中有可以住七天。

若得生缘，则无决定。

如果说在这七天当中，遇见了这个下一生的去处的话，那他随时遇见了，随时就去了。那么万一到了七天，没有碰到怎么办呢？他就会转一次。

若仍未得则易其身，

所以他每过七天，他这个中有会转一次，每过七天中有会转一次。

乃至七七以内而住，于此期内定得生缘，故于此后更无安住。

所以七天，通常我们说「七七四十九」，「七七」、「七七」就是这个道理。这个中有最长的住，是总共住四十九天。任何一天，得到了生缘就去了；万一得不到，到了这个死的那天算起第七天，满七天他又转一次，满七天转一次，最久是四十九天。所以过了以后，再不会再存在的，再存在的。

堪依教典，悉未说有较彼更久，故说过此更能久住，不应道理。

说凡是依据的很多教典上面，都并没有说能超过七七四十九天的，所以说能够超过不合理。是，我以前听说有能够超过的，乃至刚才有个同修也特别提，平常我们常常说地狱里边的没有中有的，我也这么说，现在本论上面告诉我们这个。至少这个地方我们要注意一点，我们要了解，叫「多闻阙疑」，我们不要对我们不能肯定的东西下断语，我们只能说，我从什么论上面，什么经上面看来这个是这个样的。不要说你看来，就是你实际上亲验证得，你要晓得我们现在能证得的只是一点点。不要说你连它定都没有证得，就算你证得罗汉了，你离开那个圣人之差得不晓得多少，不晓得差了十万八千里啊！

说到这地方，也讲一个故事，就是周利槃陀伽那个故事，大家都听说过，对不对？他又这么笨，他要出家，他去找舍利弗尊者，舍利弗尊者看看他不行，所以所有的弟子都说他不行，结果找佛，佛让他出家。佛就下面说：「他们那些圣者，他自己的成就，成就了这些，他并没有力量真正地能够把世间的这一切看透，他怎么了解这个事实的真相呢？」

这个说明了，我们千万注意！平常我们每一个人都有我们自己的种种理由，我这个对，他这个不对。至少到现在为止，我们了解了两样东西：第一个刚才说，当你觉得百分之百地有理的时候，你往往是百分之一百错的时候，

这是第一个。还有一个，就是我们修学了佛法，当我们觉得对的时候，是，你已经摸对了一点点，千万不要忘记掉瞎子摸象的公案。你摸到了，是的，没有错，可是那个时候你摸到的只是一点点，这是我们修学佛法的人，必然应该认识的。那么这个时候对我们有利无害，我们晓得了自己的条件是步步上升，如果你不了解这个，等一下就争论蜂起，完全错了。我们现在继续下去。

如天中有七日死已，或仍生为彼天中有，或转成办人等中有，谓由余业转变势用，能转中有诸种子故，余亦如是。

那么天当中，中有七天死了以后，仍旧转天中的中有。他下面又说这个天中的中有可以转成人中的中有的，因为其他的力量转变，可是前面又说不能转。真正说一般这个地方说不应理，说不能转，是不能转，但是如果有特别的，像刚才说遇见这种特别的因缘的话，他可能转。这个照这个地方说，我们现在是了解的，我们要说明的。当然你那时候你有清净的经论依据，那个时候我们再来把它加进去。到现在为止，我们所了解的是没有特别的理由不能转，到了七天以后，转来转去还是转在那个里边。

那么再下面呢，就是生有结生之理。这个从死到生那一段，也许我们看起来是一个理论，了解了觉得很有趣；如果你证印地深一层去了解的话，就是我们当下前一刹那，到后一刹那修行的依据全在这里。所以以前特别强调的，这个谈到感果的时候，说异熟果是什么，等流果是什么，增上果是什么，实际上呢它一直在那个等流当中。不过我们这个等流就是这个异熟没动，异熟没动，经常性就是这样，只是说心念的刹那刹那地前后在变。现在这个上头那个异熟变掉了，这个心念还是前面这个东西在前后相续哦！而最最主要的键，还在这个相续当中。所以这地方特别说明生死的关键是这个，而实际上生死的关键是哪儿来的？就是积前面的业。前面的业是什么？就是你、我们一生当中时时刻刻从前到后的每一刹那的积累。当这个地方你说得很清楚的话，真正我们修行的时候就每一刹那当中，就应该这个上面下功夫，着眼修行除此以外没有了，就这样。现在看下去。

第五次于生有结生之理者。若是胎生，则彼中有于当生处，见有自己同类有情，为欲看彼及戏笑等，遂愿往趣当生之处。

这个是第一段，我们来看一看。假定你是胎生的话，那么这个时候在你该生的那个当生的地方——为什么当生的地方你看见呢？前面告诉我们这个中的神通是根据什么？根据他的业，就是你有这个业，所以你具这个力量。这个记住哦！当我们造业的时候，不是一个人造得起来的，对不对？你造任何一个业，牵涉到多方面的一定是。我送你一样东西，我跟你吵一架，我跟你什么，辗转地相关。这个造一个简单的因，造一个简单的业，最初的业，最初的因，初因找不到，细的是说；粗的是至少说「我、你」这样。所以同样的那个时候，还是说跟你的前面的心识等流前后相续，是这种状态；然后你看见了外面那个异熟，外面这个增上也是，那就是那些人。当时你造业的时候，所见的那个对方、对象，那个时候就是你看见的，那时候你看见的。如果没有造那个业的话，对不起，尽管中有有神通，你看不见，看不见。所以到那时候，欸，他就看见了，看见了。然后呢他看见了很欢喜，「为欲看彼及戏笑等」，就到那地方去，就去了！

注意！注意！平常为什么我们常常说戏论，为什么我常常提我们没有什么事情不要看见了就欢喜。现在呢，只要我们检查一检查我们自己的内心，很容易找得出来。我们现在叫生有，生有就是在你结生完了以后那个心识的状态，其实那个心识的活动本身跟中有是完全一样的。就是跟你有缘的，你就会看见会听见——啊，下了课，那些人跑到外面去了，你就欢喜，你就要去呀！对不对？等到你死的时候，还是这个，想想看对不对？如果你不欢喜你不会去，你欢喜的地方就是去。所以你不要小看哪！整个的……在任何一个场合之下，我们真正的造的业就是这个。所以说或者是重业，或者是随近，或者是串习，平常我们串习的就是那个，到那个时候你自己不晓得为什么，它就有这股力量，脚底下面涂了油，你要往那个地方去。对不起，到时中有现起的时候，它也是这个力量。所以现在这个地方看看噢！你不要把它看成个道理，真正我们学就从这个地方学起。然后呢去了，很来劲，下面呢那个时候，就是

次于父母精血，起颠倒见。

那个时候就是产生真正结生的时候。

尔时父母未行邪行，犹如幻变，见行邪行，便起贪爱。

这样，假定说你看见那个父母他并没有在这个交媾的时候，那你就像普通一样的幻变一样，你在这个大家一起戏笑，就这样，你并没有觉得什么。如果那个时候他们正在这样的话呢，你就这个贪欲心，生死的贪欲心也生起来了。生起来的状态是下面：

此复若当为女，欲令母离，贪与父会，若当生男，便欲父离，贪与母会。

说这个，这种说法，就是说实际上呢那个时候你去看见那个父母交会的时候，先是你看见两个人，到后来，欸，你觉得：「不！」你变成其中的一个人，就是这样。如果说你是个女的话，你觉得替代了这个母身，所以你先就厌恶这个你所看见的母亲。反证的话，你会对这个说你自己的父亲，对他有怨，不希望他存在，就是说你自己要取代他那种感觉，就是心里想。那么，

《瑜伽师地》是说非实

说不是这个的，是什么呢？

见其父母，误于精血见行邪行。生此欲已，如如渐近，如是如是渐渐不见男女余分，唯见男女二根之相，于此发愤中有即没，而生其中。

《瑜伽师地论》上另外一个说法，实际上呢这并不是两个绝大的差别，而是说，说得更深细一点。说前面讲的，这是看见这个男女的两个全貌；那个时候他看见的不是，只是看见了很少的一部分，看见很少的一部分。那么一部分你看见了以后，那个时候你其他都看不见。

因为实际上你要晓得，那个中有生出、现起来，完全是从心识。换句话说，平常我们呢集中的时候，譬如我们在一个心识并没有专注的时候，你会心识专注得，啊，好像站在这里、坐在这里，你也可以说什么都看不见，也可以说什么都看见，坐在这里眼睛所以看见。当你全部精神贯注在一个人身上，或者听一个人的时候，其他都看不见了，其他都听不见了，对不对？我想我们都有这个经验。喏、喏，这个就是这个，就是这种状态。他刚开始的时候，这个没有强盛地现起的时候是这样，等到后来那个欲念引发了之后，它非常强盛的时候，其他都看不见了，就是这样。那个时候越钻越深，越钻越近，那个时候已经到进去了。

关于这个，这个特别的后面还有一个说明：到那个时候的话，那时候只见先是看见二根，到最后来的话，你就因为看见了，自然而然你觉得其中的一个，对于另外一个你就有他排斥他的这种，所以「于此发愤」是指这个而言。否则你发什么脾气？不是发脾气，是你觉得你好像要取代他，所以不希望他存在的这个排斥那个心理，使得你这种强有力的心情，就沾上去了。那一沾上去的一刹那叫生有，那个生有生起的时候，那个中有就没有了，这也是如秤低昂，就是这样，就是这样。

此复父母贪爱俱极，最后决定各出一滴浓厚精血，二滴和合住母胎中，犹如熟乳凝结之时，与此同时中有俱灭。与灭同时，即由阿赖耶识力故，有余微细诸根大种和合而生，及余有根同分精血和合转生。

那个就是结生那一刹那，那个时候那一刹那。那个时候就是父母交会的出来的时候最后这种状态，他那个自己的这个识心，中有的识心，那个叫作阿赖耶识的力量就和合。和合了以后，你那个时候由于强有力的这个执取的力量，就会摄持它。摄持了以后，那个时候就是「诸根大种」跟着和合生起来了。所以这个时候叫作结生，那一刹那以后，那叫什么？我们在这个十二因缘当中「名色」，「名」就是你的心识，就是你的心理作用，「色」的话呢就是父精母血和合。由于你的这个识所摄持的关系，所产生的根大，那个根大的最初的那个时候，那是结生相续的。

尔时识住，即名结生。

那个时候你的识就安住在这里就不动了，然后呢自己也就像做梦一样，什么都不知道了，又知道了，神通等等又知道了。然后呢就一个大梦一睡十个月，在这个地方。

诸有不许阿赖耶者，许为意识结生相续。

那么前面所说阿赖耶识的力量，但是因为部派不同，有很多部派不承认有这个阿赖耶识，那没有关系呀，你承认的你说吧！什么？有很多人说意识，那么就是意识好了。其实意识跟阿赖耶识也只是分类的开合、粗细的不同。所以大师在这个地方，真正那种大乘圣者的了不起，他就是只要把那个行相说明，内容是如此，你用什么名词没关系，主要的是这个；总是能够跟他们那个部派

的论相应，说明了生死相续当中的关键。那么这个结生过程的主要的关键说明了。下面：

若薄福者，当生下贱种，彼于死时及入胎时闻纷乱声，及自妄见入诸芦荻稠林等中。

如果说福薄的人，那么他生的地方，就是比较下贱的地方。那么下贱的地方，死的时候跟入胎的时候，所接触到的，闻、看所看见的都是很杂乱。而且那个地方的本身叫作「芦荻稠林等中」，就好像我们平常看见的不是一个好的地方。

造善业者，当生尊贵族，闻有寂静美妙音声，及自妄见升于高阁宫殿等处。

那个是造善业的人是这个样的，跟前面的那个恰恰相反，恰恰相反。总之，他由他什么业，在任何情况之下，这个业所变幻、所显出来的行相，就跟他造的善恶业是相应而起。

又住胎者，凡经七日，有三十八，

一共有三十八个七。

胎中圆满一切肢节。

经过了三十八个七以后，

次经四日，当即降生。如《入胎经》云：「此经九月或过九月，是极圆满，住八月者虽亦圆满，非极圆满。若经六月，或住七月，非为圆满，或复缺肢。」此等广说，如《入胎经》，应当了知。

这个很容易懂。经上面告诉我们，住胎的真正的时间是这么久。如果住了三十八个七以后，再过四天，这是最圆满的。那么八个月的话还是圆满了，但是呢并不是最圆满。如果六个月、七个月，那么那就不圆满。不圆满的时候，那个时候生出来，就有残缺了。

若于生处不欲趣赴，则必不往，若不往者定不应生。

这个道理很容易了解。在生的地方，如果你不想去的时候，你不愿意的

话，你就不会去，不去的时候你不会生，这个是讲我们结生相续的。我还记得上面刚才讲那个，提出来这件事情吧，这个中有，现在我们生有的状态是一样的，如果这地方你不愿意去的话，你不会去，你不会去就不会感得。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七十七卷·B面

那么为什么你不会去呢？这地方我们应该想一想。有的人看见那两个人坐在那里的话，哇！他脚底抹了油了；有的人看见那两个人在这个地方的话，他脖子上套了个铁链拉他去也拉不去。你们相信不相信？为什么？那就是有的人他就是欢喜，跟他相应他就要去；有的人跟他不相应，他就不去。

为什么相应？为什么不相应？这个我们立刻可以检点得出来。所以前面如果是你对他有烦恼、爱染等等，以及有它业；因为你爱染平常跟他聊天，唉呀，这个如胶如漆，到那时候脚底就抹了油了。平常你如果是修厌离心、厌患的话，你觉得：唉呀，这个毫无意义啊！这个都是善知识，我可不要去啊！到那时候，像你身上绑了个铁链，拉你去也拉不去。如果说在这种状态当中的话，你一定不去，一定不去的话，你就不会跑到那个地方去。这个地方是我们要注意的地方，我们要认识的地方哦！那么现在我们继续下去。

故作感那洛迦业及增长已，谓屠羊宰鸡，或贩猪等，诸非律仪中有，犹如梦中，于当生处见有羊等。

那么现在呢，前面说这个胎生的一个状态，下面说整个的生的状态。生为什么会生，前面第一句话已经说明了。现在呢就是说，当你造了譬如说感得地狱的这个业，造了增长，造了增长就是顺定受，换句话说，现在这个时候，中有你一定到那个地方去的。那么举个例子，就是说，因为你造了种种的这种恶业，这个什么？杀猪、宰羊等等。「诸非律仪中有」，这句话什么意思？什么叫非律仪？非律仪它也是一种规则，换句话这种规则，它注定我们要造恶业的，注定我们造恶业的。譬如说我们现在说：啊，这个告诉你啊！现在我们为了赚钱，这个行业赚得了钱，然后你应该怎么弄，讲了个杀猪、宰羊的道理。这讲起来，天经地义的，有它一套大道理，然后你照着这样去做，这个就叫作非律仪，非律仪。

所以任何一个行业有它的行规，而这个行规，有的行规教你向上，有的行规教你向下，这个特别叫律仪。我们出家人的行规，叫作律仪戒，要告诉你这

个不可以，那个不可以，这个该做，那个该做，这样的话让你生天、往生极乐。杀猪、宰羊有他的行规，告诉他，你要这个样、那个样。然后呢这个心念当中一天到晚转那个，造了这种恶业一定堕落。那么因为造了这个业，他中有生起的时候，像梦当中，欸，就看见那个要生的地方，那个地方也有羊等，他也看见了，然后呢？

由先所习喜乐驰趣。

欸，因为他以前的喜乐，记得吧？中有的生起，以及结生都是这个。因为他的习性，欸，看见了他就欢喜，欢喜就去呀！所以整个的那点，说我们叫作戏论，平常我们的心理状态都是这个，你就去啦！然后呢，因为他平常习惯了看见这个羊就宰，到那时候看见那个忍不住，他看见那个羊，杀那个心又生来了。那个心一生，

次由嗔恚生处之色，中有遂灭生有续起。

所以这个地方要说明，堕地狱，是的，有中有的，这个是这样的过程而下去的。

如是于余似那洛迦瘦鬼等中，受生亦尔。

那么鬼道等等都是这个样。

若生旁生，饿鬼，人间，欲天，色天，便于生处，见已同类，可意有情。

除了这个地狱以外，饿鬼、畜生、人，乃至于天，天是指欲天跟色天，无色界天是没中有的。同样地，看见自己的同类，你看见了，于是你就去了。

次由于彼起欣欲故，便往其所，嗔当生处，中有遂灭，生有续起，此乃《瑜伽师地论》说。

那么因为你看见了以后，所以那个时候，你由于这个「欣欲」，所以到那个地方去。你对眼前的这个地方产生厌恶，那么中有灭、生有起，这个《瑜伽师地论》上面说，《瑜伽师地论》上说。

说到这里又停一下，我们又要想一下「欣、厌」两个字。他最后死了，结生的时候，还是不外乎两样东西——因为「欣」，对它欢喜的东西就去了；因

为「厌」，排斥那个东西，他就进去了。所以了解了这个道理以后，你自然了解：噢！三界之内，乃至跳出三界的，我们这念佛的，还是这个道理。那么这个靠什么？靠你的业，这个业是平常的心心念念、时时刻刻。所以我们现在说要修行、要修行，喏，道理很简单，你如果这个地方不认识……现在了解了吧！所以为什么告诉我们如果这个地方不谈，谈修行，那是我们在这个地方还在戏论当中，现在有了根据了，对吧！很清楚，就是这个。所以一切时处都在这个上头，都是这个时候，我们继续下去。

若非宰鸡及贩猪等，不律仪者，生那洛迦，理同后说。

那么前面说堕落这个，是指非律仪的杀鸡、宰羊，如果其他的生那洛迦那不一定，像后面说。后面说的什么呢？就是说，你跟同类那个地方看见了你，欸，觉得欢喜的，总是又令你欢喜的，令你欢喜的你就去了，令你欢喜的你就去了。这个地方我也要特别地要说一下，因为这个地方，这个论上面并没有说明。譬如说投饿鬼趣，我们会想：「对呀！谁我们都是贪心的。饿鬼的人是贪心特别重，他应该一天到晚想吃。他为什么到那时候吃不到呢？」饿鬼是这样的，他因为一天到晚想吃，所以他那个中有现起来的时候，他吃得太多了，那个时候肚子塞得饱饱的，他就看见那个人已经塞得饱饱的，你就把它再吃，到那个时候，他心里面忿恨说：「我已经吃得这么饱了，我吃不下！」这个一念嗔心一来，好！那个中有就消失掉了，就这样。所以他那个时候排斥的一念心，就进入那个饿鬼道，从此以后他永远也吃不到。

所以他生每一道当中，他都有这个力量，就是一个是欣的心，一个是厌的心，这个是强烈的这种状态。而这个结生的时候是如此，实际上呢，这个业就是我们在生的时候，一直相继续的。所以为什么说引业跟满业之间，引业是一定什么？就是这种善业或者不善业，就是你这个强有力的这种心念，所以整个的生死轮回当中。那么我们现在了解了，哦！所以讲系缚就是这个，所以讲解脱也是这个，现在这个内涵有了更进一步的认识了。

《俱舍论》云：「余求香宅舍。」谓湿生欲香，化生求舍，而受生也。

那么说胎、卵、湿、化四样当中，每一个地方的生法，那个《俱舍论》上面就告诉我们这个道理。湿生它所求的呢，求到要香，闻香。化生呢，要求住

的地方，那个同样地要求那个，然后呢他找到所住的地方也是要去了。譬如说到地狱的众生，前面已经说过了，他不是要求到地狱去，那是他妄业的颠倒啊！譬如说：到这个热地狱的众生，他是怎么去的呢？到寒地狱的众生，他是怎么去的呢？那时候他觉得冷哪，他就要找热，欸，那个地方觉得很暖和，他就去了，一去了，那个地方原来是热地狱；寒冰地狱，恰恰相反，就是要求去的地方，就是这种状态而去的。那么现在关于这个结生的道理，我们有了一个正确的了解。把下面最后一段话也说一下：

复如释说，若是当生热那洛迦，希求暖热，

哦，这个地方就讲了。

生寒地狱，希求清凉，中有遂往。诸卵生者，《俱舍论》说亦同胎生。死没及结生之理，无特外者，皆如〈本地分〉说。

除了说明这个理由以外，还有现在我们这里的根据，都是《瑜伽师地论》上面的〈本地分〉，这个地方说得清清楚楚。那么现在到这里为止呢，有关于由苦集谛当中说的这个流转的道理，我们已经有了一个清楚的概念。不但是前面这个理路，而且理路所指的行相，而这个行相，就是我们当下的一念。怎么样从我们当下的一念，由于自己的惑、无明，或者是烦恼而造业；造了业以后，这个业继续地怎么增长；然后呢，到死的时候怎么现起中有；然后从中有当中怎么再结生，有一个大概的概念。这个是从四谛上面来讲，四谛上面来讲，那么下面就讲十二因缘。

这个十二因缘实际上说起来，还是这个内容的开合不同，不过这个开合他讲得更细致。如果前面这个概念有不清楚的话，等到把后面的十二因缘一清楚的话，那这个概念就完全清楚、完全明白。今天我们把十二缘起的十二支的行相先介绍一下，至于说它流转过程当中，明天我还有张图会带来。所以明天上课的时候，提醒我一下，我会把那张图告诉你们，这个解释一下，解释一下。今天我们继续下去。看卷七：

第二由十二缘起门中思惟分四：^一支分差别，^二支分略摄，^三几世圆满，^四此等摄义。

一共分十二缘起就是十二支。那么这个十二支，每一支的内容是指什么，第一个我们要认得它。那么这个十二支当中分几个大类，「略摄」就分成功几个大类。为什么要讲十二支呢？就是生死流转，在那个生死流转当中，它的行相，它的功能，彼此前后的关系，所以在这个第二个略摄当中。然后呢这个十二支流转生死当中，怎么样从前一世推展到后一世，这个经过的时间说明。最后，由最后的说明补充前面几项没有圆满的。这个在这个地方现在解释一下，解释一下。我们看：

今初

先是看那个支分差别。

十二缘起支中，初无明者，

第一个讲「无明」。平常我们对无明两个字可以说耳熟能详，常说的无明、无明大家都知道，可是无明的真实内容啊，我们对它不一定认识得很正确。尤其是我们传统的佛法里边讲起来，说见惑、思惑、尘沙、无明，讲到无明，好像这个无明细得不得了，「哎呀，这我们凡夫不可能认识的！」因为我们不可能认识，所以你没拿它一点莫奈何它。实际上呢，不！细的无明，是的确确实我们没办法认识的，粗的无明就在眼前，就这样。而是我们必定要从粗的无明上面下手，由这个因渐渐地净化，然后一步一步地如此因感如此的果。你粗的一步一步地净化的话，你才能够最后找到最细的地方，连根拔起。所以现在我们把这个概念，在这个地方要认得很清楚、很清楚。你有了这个正确的认识以后，我们前面很多误解都可以拿掉。误解拿掉了以后，产生了一个正解，这个正解就是我们修行的根本。

谈到这里，在没有说正文之前，有一句话要说一下的，有一句话要说一下的。我们常常听祖师们说：「宁愿千年不悟，不要一日错路。」就是你宁愿你一千年不开悟，不要一天走错。这个话怎么讲呢？就是说，如果你走错了以后，那个非常危险、非常危险！你在这儿慢慢地做对了，慢慢地摸进去，哪怕一千年，你只要做，总有开悟的时候，总有解决的时候；万一你走错了，那永远摸不到！

那么在这种情况下，好像跟我们了不相干，实际上这句话真正的意思，就是我们眼前每一个人都犯了这个毛病。因为我们在识心的这个控制之下——识心的特质是什么？它就是识就是能执，执所执的，当你缘所缘的，缘到了以后，你自自然然产生不知不觉的执着，你就觉得这个样。于是这个执着分两方面，一个是理智的见烦恼，一个是情绪的思烦恼，你死死地死在这个里边。我们平时总觉得我很有道理，总觉得很有什么，很哪……那个都是在这个概念上。所以这是无始以来无可奈何的事情。

现在呢，修学佛法的目的干什么？就是帮助我们击破它、净除它，所以佛法是唯一的能够净除这个的一个宝贝。万一你学了佛法，一步开始走错了，害了！因为说佛法是净化它的，现在你学了，结果你佛法也学错了，你已经学错了，走上了更糟糕的一条路上去了。因为你前面不了解，还有机会说：「哎，这个世界的啊！现在学了佛法可以把你净化。」现在你自己觉得学了佛法了，其实你学对了没有？学错了！于是你牢牢执着这个就是解决你的问题。于是这个执着，把你本来可以解脱的这个机会去除了，切断掉了。什么东西切断哪？就是你的执着，你觉得对嘛！因为你觉得对，所以你才不接受其他的，这个力量非常厉害。如果说你们自己检查一下的话，我想我们很容易可以体会得到，很容易体会得到，有很多东西你总觉得：啊，很懂！就这样。

我啊，昨天也是那位同修跑得来跟我谈这个问题，哎呀，他就谈得好欢喜，我也非常欢喜、非常赞叹。有两个理由：欢喜的，他现在走上了正路；赞叹的，我看见他走上了，我也沾了这个光，随喜功德，无比地欢喜！他就跟我说，他那个刚开始听的时候，是为什么听不进，现在听得是越来越欢喜。我说：「是呀！我当初也是这个样的。」然后呢，我进一步说什么原因。说实在的，当初为什么听不进啊？我们不妨在这个地方每一个人自己检查一下，什么力量在这个地方。

你就是说，自己有一个自己的惯性、习惯，有一种惯性平常我们说，你对外来的东西，你就是你觉得这个满好嘛，这世间的东西，就是这样。这个就是所以叫你，譬如说坐在这里，叫你站起来，你觉得坐得满舒服，叫你站起来，你真不愿意！除非是坐的地方不舒服，那个时候你自己要求，否则的话，你坐在那里一定不愿意动的。这个是什么？情绪上的。还有一种呢，见解上头的，如果你自己已经觉得你对了，如果你觉得对的话，外面东西你自然而然有排斥

的力量，就这样。就这个力量摆在这个地方的话，不管人家讲的什么东西，自然而然你自己觉得对。

所以说刚才说的这个东西，佛法本来就是帮忙我们解决这个问题的，不幸万一我们一开始走错的话……所以说，哪怕你一天走错路，你以为走对了，结果呢唯一真正走对这个路是你摸错了，你还以为对，于是你把唯一救你的这条生路一刀斩断了，请问你有没有机会跳出来？所以龙树菩萨在《中论》上面告诉我们：佛为什么要说这个道理呀？为了解决你的诸见。今天你对这个道理你的执着，实际上执着是错的，那个时候诸佛也没有莫奈何你，诸佛也没办法救我们。所以我们一开头时候，我要特别说明一下，我们正式修学佛法之前，哪怕你已经懂了，还是要记着：我还是个瞎子，就算摸到象了，我还是摸到象的一部分哦！你那个时候能够这样地认识，所以你还自己觉得我还在病当中，然后你还要努力，那个时候有机会；如果说你这个心情生不起来，自己觉得很懂的话，那对不起，那就害了！

所以到这里，我们重提一下，前面「道前基础」告诉我们的准备，我们把这个准备今天重提一下，把这个我们的障碍拿掉了以后，然后我们再学下去。我为什么在这个地方提这个，有个原因。你要真正进入佛法，前面讲的是人天乘法，这是个基础，这是个基础，是共的，由这个基础上面真正地深入，到这个地方才是真正跳出轮回的开始。前面已经讲了一半了——四谛，如果在这个四谛上面你万一把握不住，现在还有更好的——十二因缘。如果你这两个都把握不住的话，那对不起，这一生就没有因缘了。

所以在里面务必先要好好地把自己的宿习——这个宿习有几种：一种知见上自以为了解的习惯，就是见烦恼；还有一种自己的思烦恼，哎呀，觉得这个也不行、那个也不行，哎呀，又觉得这个不配胃口、那个也不配胃口，就是这个习性上的。这个两点一定要拿掉！打起精神来，好好地学！这是以前无始以来的错误拿掉了以后，然后呢我们从这地方进入去。现在开始我们看一下，先看那个无明支。无明是什么？

如《俱舍》云：

他引《俱舍》的，在我们这边说我们讲大乘的，他为什么引《俱舍》啊？要晓得，这个特质本身，大小三乘所共。现在我们刚刚进去，如果说基础的地

方不认识的话，你深细的地方也不可能认识。反过来，如果说你基础不认识，先把大的弄得了以后，我们变成功什么？哎，讲起来，说，哇！人造卫星样样都懂，银河、太空都懂，实际上呢我们眼前的是一无所知。你眼前的一无所知，你就能够到太空去了吗？就是这么简单的一个道理。不要说人造卫星，眼前那个脚踏车你也不会造，乃至不会骑，你就说我居然能够造太空火箭，那不是荒唐吗？所以在这个地方，我们也可以了解，为什么这个很深的大论当中，它处处地方引这个。这个地方有个重要的原则，如果是对的话，不管是初、中、后，质一定对；下手的地方你做对了，拿这个因步步上升，你才能够达到最高的地方去。现在我们看《俱舍》怎么说。

「无明如非亲实等。」

这个是我们将来修行的最主要的关键，这个概念我们务必要弄清楚。这个「无明」不是我们当中：「哎呀！这个无明这是菩萨才能够破，才能够认识啊！」就是我们眼前凡夫就应该认识的。这是什么？非亲非实，还有个「等」字，下面要解释。

此亦如说怨敌虚诳，非唯遮无亲友谛实，及异亲实，是说亲友实语相违所对治品。

就这么简单的几句话，这是我们眼前最重要，必须应该认识的。他说「如」，如者好像，是说「如说怨敌虚诳」。前面说「亲」，亲是亲爱嘛，说「非亲」，非亲是什么？不亲爱的，是说「怨敌」，说怨家对头。还有呢？「实」是实在的，现在呢「非实」是什么？虚诳的。所以它这个地方，他不说怨敌、虚诳，而说非亲、实，是什么意思？说「非唯遮无亲友谛实，及异亲实」，不但是遮止这一个。记得不记得我前面告诉你们，说我们共同在这里表决一样东西的时候，说赞成甲的请举手，赞成乙的请举手，举完了半天还有很多人有问题的。现在不是，赞成的请举手，不举手的就是反对的，就这两样，那就没有遗漏了。所以在这个地方也告诉我们，他所以用这个「非」、所以用这个「遮」的原因何在，是这样——就是凡是不亲爱的、不实在的，与这个所有跟亲、实相违的，这个就是我们要对治的，这个都包含在无明当中。

用这样的—一个归类方法、分类方法，就把这个无明的特质可以完全地说得明白，一无遗漏。你在因地当中，能够一无遗漏地认识，然后呢道位上面告诉

你们是一无遗漏的对治的方法，你照着去修的话，产生的结果是一无遗漏圆满的结果。了解吗？所以说在这个地方，不管是念佛、参禅也好，假定你懂得了一无遗漏的，然后你去修这个法门的时候，为什么你同样地做，结果就不一样的根本原因就在这里。所以修，那没关系，它的的确确是有各种不同的方法的。继续：

如是无明亦非仅遮能对之明及明所余，是明相违所对治品。

那么同样地，说「无明」是什么呢？也是遮没有明，不是遮「能对之明及明所余」，「是明相违所对治」，跟明恰恰相反的。这两个，什么叫「对治」啊？就是说有你就无我，有我就无你，就这样。所以这两个一定是不但敌体相反，而且是互相有了你的话，我一定把你消灭；有了你的话，你一定把我消灭。所以这个明跟无明之间是两个，在这种状态当中。所以如果是无明存在，对不起，你一定是无明、不觉；如果你把握住了重点修它那个觉道的话，你觉了、明了，这个无明是一定可以克服，一定可以净除！

噢！那么现在这个地方我们了解了，所以原则上面，哦！原来这个这样，它就是不实在的。而不实在的东西，这个东西是我们真正的生死怨家，我们就把它看错了，明明是虚诳的以为实在的。然后呢，这个因为它不实在的、虚诳的怨家，我们把它看成实在的，恰恰相反的，这样。所以无明是不认得这个而产生的错误；明呢，就要认得它，产生正面的功效，就这些。那么现在正对治：

此中能治明者，

那么正对治这个无明的「明」是什么？这个也是我们从根本上面把握要了解的。这个定义，我们首先要认识，一定要很清楚、很明白地把握得住。下面看：

谓正明了补特伽罗无我之义，

喏，就是正确地、如实地、一点都没有错误地明白了解，了解这个东西，整个的佛法所要了解的就是这个，这个为中心。你了解了这个根本，然后再从根本上面扩大的话，只要跟它相应的都是佛法，如果跟它不相应的都错了，就这样——补特伽罗这个上头无「我」。补特伽罗平常我们翻成「数取趣」，因

为数数地、不断地，这个数不是一趟两趟，永远地在那个六趣当中轮转，舍了这个又取那个，舍了这个又取那个。我们通常叫作「有情」，也就是人，就是我、你、他，都是在这上头。

菩提道次第广论 手抄稿

第 78 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七十八卷·A面

……分成功我跟你，分成功我、你、他，只是如此，这东西并没有我们一向误解的这个「我」在。这个就是对治的，我们真正的修学佛法的中心就要明了这个，就要明了这个。

此相违者，谓补特伽罗我执萨迦耶见。

那么反过来，它——「明」所对治的，换句话说「无明」是什么呢？跟它相违的是什么呢？就是在这个补特伽罗上头——补特伽罗是什么？就是这个五蕴，就是这个东西——不了解的就把它看成有「我」。然后呢这个无明是什么？因为无明就不认识它，把它看成功有一个东西，叫萨迦耶见。「萨迦耶见」我们平常翻成功我、我所见。哦！看见这个，明明是个五蕴哪，就看成功我、我所。前面已经解释过了，在这个四谛当中，烦恼第六个，萨迦耶见当中，说「坏聚见」，这个。

此乃法称论师所许。

上面这个说法是法称论师说的。

无着论师兄弟，则许倒执实义蒙昧实义二中后者，

那么另外一派呢？就是无着菩萨，「无着论师兄弟」，就是无着菩萨跟世亲论师所说的。他们观点不一样，什么？「倒执实义，蒙昧实义」，说真实义当中，前面有一个倒执，你把它执着、颠倒了；还有一派呢，说对这个实际上的意义啊，你不了解。那么无着菩萨所认为的，这个无明是什么？对真实的意义你不了解，不了解它。因为不了解，产生了误解；产生了误解，所以你有执着。所以这是两者喔！那么法称论师呢，就对于这个「执着」那一点上来解释无明；然后，无着菩萨呢，就对于你「不了解」那一点上面解释这个无明。

所以它现在呢，本论就把不管哪一家，把这个无明的行相，统统说得清清楚楚。前面在这个四谛当中，大家还记得不记得？说许有无明跟萨迦耶见是两个的那么怎么办，如果不许是两个的怎么办，这个地方也说得明白。所以你两者都清楚了以后，那对这个行相就完全了解，是一点不会含糊，一点不迷糊。

正确地认识了，那么那个时候的对治、修习的方法，自然也百分之百地正确。

总谓邪解未解二心之中，为未解心，

总之的话，或者是错误的，或者是不了解，喏，这地方就指说不了解它。

然此相违能治上首，则同许为觉无我慧。

尽管对无明的本身解释有两派不同，它好在什么呢？能对治它，恰恰相反的，主要的——就是「上首」，就是根本——他，共同他，这个论点、这个说法共同的，什么？「觉无我慧」。不管你前面的认以为这个补特伽罗上面，是不真实地了解它，或者是补特伽罗上执有什么，但是针对着前面这个无明，对治它的方法上面，同样地一样。这两派说：哦，原来我了解，这个里边哪，并没有一个我所以为的「我」在，这个是两派共同的；因为这样，所以修的道也是共同的。

那么为什么这个地方要引用呢？实际上就是当年印度各主要的传承当中，这法相宗是解释得最清楚，而这个无着论师跟法称论师都是法相宗的大师，这样，所以他把法相宗的最主要的内涵都说出来。实际上从这地方我们也了解，如果说我们以后真正要想修学谈论的以外，也绝对不能离开这个题目来谈。离开这个题目来谈的话，你就跑到错路上去了，跑到错路上去了。

又此愚蒙，《集论》中说略分二种，谓业果愚及真实义愚，初能招集堕恶趣行，后能招集往乐趣行。

关于对前面所说的这个「愚蒙」、不了解，或者由于不了解所产生的邪执着，那么这个《集论》当中说，这个错误不了解，还分成功两个类型。这个愚痴分成功两个，一个叫「业果愚」，一个叫「真实义愚」。前面我曾经谈过，现在来了吧！就是这个。这个对于这个无明的行相，我们不了解有两种：一个呢，怎么样由于无明错误地执着了，造业感果的这个道理不了解；还有一个呢，那除了这个造业感果，它为什么这个样，那么真正的内涵是如何呢，这个不了解。第一种，你因为不了解由业感果，所以他要求快乐，不晓得由乐因感得乐果，他就妄求；因为妄求，造错了，造了种种恶业，所以堕落，这一种。那么进一步呢，他，尽管是你了解了，但是真实义还是不了解；因为了解了业感果的道理，所以他造种种善业，于是他往乐趣、得人天，但是是不是跳出轮

回，还是没有。这个地方我们应该认识的，这是我们应该认识的。那么这是第一个，是无明支，无明支，这个就是我们平常的认识，也可以说见解，见解。

到这个地方要稍微停一下，停一下。平常我们学佛法，主要的叫正知见，正知见，那么正知见最主要的中心根本问题就在这个地方。前面我们曾经说过，有很多人啊现在讲修学佛法，啊！讲空，一点都没错，空故缘起，缘起故空。说有很多人讲了「空」啊，大家都是「都是空的啊，你不要执着啊！」好、好、好！不要执着了，这样。对，一点都没错啊！结果他不要执着是什么呢？戒啊也不要执着，修啊也不要执着，上殿也不要执着，过堂也不要执着；那睡觉，放不下！他欢喜的却放不下，这个不晓得他……。这个一种，往往我们就是错路而不知道，往往是错路而不知道。所以经论上面处处地方都告诉我们，凡是真正地我们真正地了解真实义，换句话说了解了空的话，绝不会不了解这个业感缘起的因果道理，而且越了解得透彻，他在因果的行相上面越注重，就是这样。

但是呢实际上这个道理的确是比较深细，我们不是一下容易认识。所以这个祖师等等，一再地告诉我们，我们摸进去的时候，不先一开始讲空，而讲什么呢？讲因果缘起的法则，让你产生很深刻的印象，然后你战战兢兢啊不造恶业，那个时候净化了你的罪业。当你慢慢地净化了恶业，然后呢积聚的资粮，心识渐渐明利了，那个时候你才深入地认识，你才有机会去认识，不会产生刚才这种误解，这是我们要特别认识的一点。

所以我在这地方，一再鼓励大家，目前配合本论，你们一定要多看这种关于因果轮回实录的，乃至《贤愚因缘经》等等。把这个因果业感的道理配合，然后使得我们行持步步地远离罪障，然后步步地积聚资粮，这样。一方面使得我们保持人身，乃至往生有修行的机会，一方面趁这个机会渐渐深入，这个是我们的知见上面，必定应该把握得住的一个原则。我想下面这个我们就「行」那件事情，就再摆在明天再讲，今天就到这个地方为止。

今天请翻到一八一，一百八十一页。昨天我们已经把「无明」，十二缘起当中的无明一支解释了，那么今天呢讲「行」。我们把一支一支的这个内容、定义，先把它说清楚，然后再整个地连贯起来，说这个怎么从前一支，引生到后一支，怎么样地辗转，辗转地流转，辗转地流转。

行即是业，

「行」就是什么呢？就是业，就是业。实际上这个通常这「行」是指它的动作的状态来说，「业」就是留下这个影响，它会影响，实际上这是一样东西。平常说我们造业、造业，就是我们造作的时候，那个就是，所以也可以说是一种行为，那么留下来这个影响力量。

此有非福业能引恶趣，及能引善趣业。

那么这个里边分成功两种：一种呢非福业，就是恶业，这个恶业嘛，引我们到恶趣去的；还有呢善业，善业是引到善趣去的。

后复有二，谓能引欲界善趣之福业，及能引上界善趣之不动业。

这个后者这个善业当中，又分成功两部分：一部分是欲界的「福业」，欲界的福业——人、天，这样；还有呢上界的，就是色界、无色界的「不动业」。这个不管是人天，以及色、无色界，这个是善业，这个就是行。第三支，

识者，经说六识身，然此中主要，如许阿赖耶者，则为阿赖耶，如不许者，则为意识。

「识」，经上说是叫六识身，那么这个六样东西当中，最主要的是什么呢？如果说大乘唯识许有阿赖耶的，就是阿赖耶识；那么小乘它没有这个概念，那么或者不接受这阿赖耶者，那就是意识，六识当中的意识。

此复若愚，从不善业起苦苦果，造作增长诸不善业，此业习气所熏，现法之识者，是因位识。

这个「因位识」跟「果位识」分开来讲，那么这个是怎么一回事呢？这是说，我们不了解这个识是什么东西，实际上这个是从无明一路上面来的，那么因为我们不了解，所以有「行」。当你真正行的时候，那个时候我们造种种业的时候，那个一切的行为啊，就留在这个心识当中，留下一个影响力量。那么，所以这个东西，这个习气啊，所以留下来这个影响力量，留下来这个习气，或者留下来这个种子，那个东西就是因位识。

如果说你所造的是不善业，为什么呢？因为你了解一切事情由业感果的

这个因果缘起的法则，所以说「此复若愚」。那么你虽然要求乐，可是不了解什么是乐因，所以你造的结果却是苦果。「造作、增长」，这我们都了解了。然后造了这个业以后，这个习气，造的时候它有一种力量，这种力量潜伏在我们的心识当中。这个潜伏在心识当中的力量，将来可以引发生死流转的，这个就是因位识，因位识。在唯识上面我们称它为种子，所谓异熟种子、名言种子之类。

由依此识，未来世中于恶趣处结生之识者，是果位识。

那么因为这个当初造的时候留下一个种子，这个是因位识；由于这个，然后它将来如果有特别的因缘又把它策发，策发了以后，将来能够结果的，这个叫「果位识」。所以实际上这个识分二个半支，前面的半支是因位的，后面的半支是果位的。那么怎么情况之下，从因位转变到果位呢？这个在十二因缘的流转图当中，会有详细说明，详细说明。那么这个时候我们就了解了，原来就是在我们平常起心动念之间，就根据我们平常说，以前、前面说等流心识，当境界现起的时候，我们以什么心识对，造什么，然后呢这个时候就会把因位识变为果位识，这个道理随后再讲。

如是由于无我真实义愚增上力故，未如实知善趣真苦，妄执为乐，即便造集福不动业，尔时之识是因位识。由依于此遂于欲界上界善趣结生之识，是果位识。

这个同样的道理。前面是由于业果不了解，造的恶业；现在呢，他业果是了解了，但是「业感缘起」的这个缘起的究竟的意义，真实意义，这个平常我们说「空性」，这个道理他不了解。由于对于无我的这个真实义，换句话说，胜义谛当中讲的空性，这个里边并没有真实的我，于这一点事情不了解。由于这个愚痴无明的力量，那么他虽然了解了业感缘起的道理，虽然了解了业感因果的道理，造种种的善业，但是并不了解这个善业感得的这个乐趣，真实来说还是苦的，所以他妄执为乐。那个时候他造的什么？或者造福业，或者造不动业，那就是人、欲界天、色、无色界。那个时候同样地，当现世造的是因位识，将来根据这个会结果的是果位识，这个是第三支。第四支呢，

名色中名者，谓受想行识非色四蕴。色者若生无色，唯有色种而无实

色，除此余位羯罗蓝等色，如应当知。

什么是「名色」，名色一支呢？受、想、行、识，这个不是色。这个是颜色，颜色就是「有对」。平常所谓「对」的话，它有特别的，眼可见、耳可听，然后呢舌可尝、身可触，像这种东西，那么这个可以表示的，这个有质碍的，像这种东西，那我们了解的。所以换句话说心法以外的，这一个世间的那些有漏的东西，那就是色（编者按：「那就是名，心」此句疑师口误故删之）。那么说「名者」是这个心法；「色者」，那么就是我们的色法——色、声、香、味、触。如果生无色界的话，并没有实在的色，而只有色的种子。除了这个以外，所以除了无色界以外，其他的……所谓「羯罗蓝」是什么呢？就是当我们在生死流转当中，新生命刚刚开始的那个时候结出的这个，叫羯罗蓝等，从此以后慢慢地发展长大，有六根，然后变成完全的一个身体，这个叫作色，这个是我们应该了解的。所以当结生相续的时候第一刹那，一直等到六根生起以前，那段时间叫名色，名色。那么这个「六处」呢？

六处者，若是胎生，由其最初识入精血，为羯罗蓝，与名俱增，成眼等四处，身与意处，于羯罗蓝位而有。

这个「六处」呢，就是从前面这个名色的羯罗蓝开始，胎生，那么就是最初这个识入精血，那个时候结生的一刹那，成功这个羯罗蓝。羯罗蓝另外叫「凝滑」，一团，一个肉团，这滑滑的一个肉团，只是如此而已。那个时候这个肉团，实际上这个色，这个是「与名」，就是心「俱增」。因为由于这个业力的推动，它继续地在增长，继续增长的话，慢慢地就成什么？「成眼等四处，身与意处」，换句话说，眼、耳、鼻、舌、身、意，这个六样东西，那个时候在羯罗蓝位上面慢慢地生起了，慢慢地生起了。

实际上这个里边很有意思，所以这个名色我们已经谈到，在前面依四谛流转当中谈到，说投胎进去的一刹那中，一刹那那个时候，他那个色的特质，是什么呢？叫所缘，还有呢所依，实际上呢所执。识缘的地方，就是他所执的地方，譬如说我们眼睛看，嗯！看一个东西，那我们所看的这个境，就是我们所缘的，所缘的；不过那个执的话，就是这个缘哪，而有一种强有力执取的力量，否则的话你就说我们只是执，执持所谓。

当我们真正投胎的时候，那一个时候，就是那个心识，由于强有力的执取，那个时候的这种状态。因为有他这样执取的状态，所以啊那个父母的精血，本来他所缘的，变成功他的由贪爱而执取。于是那个时候他前面那个心识，就心识本身，永远在刹那刹那地向前推衍，灭了，后面的心识起来了。而后面的心识起来的时候，那个就依他所执的那个精血，那个就是色的部分，羯罗蓝位。

所以这个时候产生那个名、色这两者当中，很有意思，这个羯罗蓝跟他那个心识，就两个，所以叫「俱有依」识，这个名色当中，色跟名两个东西，是互相——识，这个心识，去缘、去执另外那个色，那个色就是精血；然后呢，同时他这个精血，又变成他识所依的地方，于是就产生了一个新的生命，这样。那么同样地，还是由于这个业力的推衍的话，那个新的生命慢慢、慢慢地发展了，于是成功这个六处。

若是化生，结生之时，诸根顿起，无此渐次。

如果说化生的话，那么当他结生的时候，一刹那都起来了，他不会有这个一步一步地发展，像胎生，经过十个月。那么不一定，人是这样，有其他的动物哦，不一定。

卵生湿生唯除住胎，余者悉同。

还有卵生跟湿生，这个发展过程当中也是一样的。化生是一下顿起的，其他的胎、卵、湿是渐次而来。不过胎生呢，这个渐次来的时候在母胎当中；卵生跟湿生不在，在卵当中，这样的，实际上那个湿生，还是有它的一个膜包在外头的。它这个进行过程当中，还是这样的，先是这个两个名、色，然后业力的增长了，而那个六根渐渐生起，这样。所以说除了住胎，其他的发展过程当中，也都是这个样。

是〈本地分〉所说。

那个是在《瑜伽师地论·本地分》上。

由是因缘，成就名色得身自体，成就六处成身差别，是为成就能受用者，五有色处者，于无色中无。

那么下面这个什么呢？由于这样的原因，所以名色这个东西啊，就是我们自己的本身，换句话说我们平常说色心、色心，就是这个东西。平常我们讲的我，也可以说单独的一个我，实际上呢「我」这个东西，就是色跟心，再分开来叫作五蕴，那么就是他自己的本体。那么这个本质这个东西，如果说细细地分开来说的话，那又分成功眼、耳、鼻、舌、身，这样的不同的几个，所以说六处是成就身的差别。总相、别相，总别之相。

所谓总别之相，我们譬如随便说吧！说这个教室，好嘞，这个教室是个总相，总共地统统包括在里边。然后我们在教室的时候，哦，这个叫讲台，然后这个叫门窗，这个叫我们坐的椅子，这个叫什么墙壁，这个就是什么？这个教室的别相。所以任何一件事情都是如此，我们说这个寺院，那么这个就是它的总相；然后呢，这个寺院里面，这个是大殿，这个是寮房，这个是大寮，这个是什么，那就是它的别相。

所以这个地方的名色跟这个六处，是他的一个是自体的总相，一个是别相。虽然前面、后面，从它的成就过程来说有前后的差别，实际上呢，这个名色跟六处结了以后，一直到你这一生，一直连续下去的，一直连续下去的。所以平常我们经上面说，识缘名色，名色缘识，这个一直到这一生，从开始结生一刹那，到本有消失死有开始，都是这个状态。所以他的本体来说就是名色，他的差别来说就是六处。那么再下面呢，「触」：

触者，谓由根，境，识三种和合，取诸可意，非可意，中庸三境，说「六处缘」者，亦表境识。

「触」，那么再下面一支。什么是触呢？由于「根」跟「境」跟「识」三样东西，碰在一块儿了，那个时候碰在一块了以后所产生的那个一种感触。那个感触本身还并没有辨别的能力，说辨别这个好坏，但是，欸，他感觉到了，感觉到了。那么这个感觉的，这个能感觉的这个，这一种心理叫作触。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七十八卷·B面

所以「说六处缘者，亦表境识」，这个六，前面是六处，就是六处所缘的是境、识，就在这个上面。就是也说明了，实际上呢，我们又为什么称它说「六处缘」呢？就是它一定是三样东西和合的时候才生起这个东西来，那个也就是这个前面的六处所缘了这个境跟识，六处就是六根嘛，那么这个根缘着这个，生起这样的那一支出来。

受者，谓触取三境顺生三受，谓苦乐舍。

那么再下面，由于触的关系，你碰到了以后，就是下面碰到的时候你一种感受。那么对于这个所感受的，这个你会觉得欢喜的、不欢喜的，然后呢无所谓欢喜不欢喜的；不欢喜的是苦，欢喜的乐，下面就是舍。

爱者，谓于乐受起不离爱，于诸苦恼起乖离爱。

那么「爱」是什么？爱是一种乐着、爱着。前面你有了这个感受以后，对于快乐的这种感受，你不希望离开它；反过来，对于不快乐、痛苦的，你希望啊远离你，远离你。

说「由受缘生爱」者，是从无明和合触缘，所生之受而能生爱，若无无明，虽有诸受爱终不生。由是因缘，触是境界受用，受是生受用或异熟受用，若此二圆满，即为受用圆满。其中三界有三种爱。

这个下面的说一下。平常我们「受缘生爱」——现在十二因缘的话，每一个前面那个为缘，生起下面这个条件来。他为什么这个地方要解释一下，前面不解释呢？照理说也应该是无明缘，然后呢生行，行缘生识等等。这地方特别讲受因缘所以生爱，这个是有一个道理的。这个一定哪，跟无明相应的这个触，那个时候所生的受才能生爱，就是这样，所以不是一定受缘一定生爱的。所以如果说你证了圣果了以后，他还是有感受，他那个感受叫「离系」的感受，不再有系着了。所以圣人眼睛不是看不见，他还是看得见，还是听得见。尤其是罗汉，这个小乘的圣者，他还是有苦的感受的，不过他这个苦的感受上面，他不会起这个乖离爱；他也有欢喜、乐的感受的，但是他那个乐的感受上

面，不会起不离爱，他这个贪嗔痴这个三毒，已经整个地铲除掉了，这样。

所以这个则是我们凡夫异生位上的，那一个无明还没有破，并不了解真相，所以于这种因缘遇见了以后，那么这个受会能生爱。所以他下面说：「若无无明，虽有诸受爱终不生」，还是有的，但是爱不生，爱不生。下面这个话，爱不生，生死就断，生死就断。关于这个道理，那么刚才说的，在这个十二因缘的流转图当中，因为有更仔细的说明，所以我在这个地方每一支不深入地解释。

由这个因缘，由这样「触是境界受用，受是生受用或异熟受用」，那么这两个有什么差别呢？触跟受什么差别呢？这个我们要了解的，「触」就是当我们这个六根对着六境的时候，那个触的特质就在境界上面，就缘这个境界，跟着这个境界转的，这样，所以叫境界受用。那个「受」呢，什么叫生受用呢？就是当那个境界有了触以后，然后你感觉到，哎呀！这一个好的，你就贪着；这个不好的啊，你就排斥它，排斥它；如果是没有这两个的，那么就是舍受。所以那个时候受的因缘，它会产生那个三毒相应，而这个三毒相应的结果是什么呢？就会感生将来的这个生死流转之果，生死流转之果，所以叫生受用，或者异熟受用，因为生是流转当中的果，另外一个名字叫异熟，异熟。

所以触是对境界的一种反应，那么受的，由于这样的话，然后引发那个爱、取而流转生死，这是两者的差别；而那两个东西碰在一块儿的话，受用就圆满了。所以真正的这个受用的圆满，一定是触、受两样东西，触、受两样东西。在这个地方，实际上呢，我们修行真正最重要的关键，就在这个境界上头，最重要的就在这个境界，这个地方你识破了，问题就解决。所以佛啊讲佛法的时候，一开头告诉我们是什么？告诉我们：「观受是苦。」记得吗？平常我们讲一个道理讲得头头是道，实际上这修学的根本在此，根本在此。那么这个关键，慢慢、慢慢地我一步一步地说下去。

「此中三界有三种爱」，那所谓欲爱、色爱，然后有爱。在欲界的爱，就是像跟欲相应的，欲贪着的，这个叫欲爱；那么色界的话呢叫色爱；然后无色界呢，这些东西都没有了，但是它还能够引发后有的，还是有，而不断流转。所以这个三爱也就是叫作欲爱、色爱、有爱。

取者，于四种境起四欲贪，

对于四种境界当中起这个四种。

谓欲着于色声等欲尘，

所谓色、声、香、味等等，他就会起贪欲，起贪欲。

及除萨迦耶见余诸恶见，恶见系属恶戒恶禁，及萨迦耶见，是为欲取，见取，戒禁取，我语取。

这个「取」是什么呢？取就是由于你前面的这个爱着的关系，所以你进一步地就对于所爱着的境界就执取，就执取。所以这个取啊，实际上就是爱的更深一层的一种力量，所以有的时候就是爱的别名。但是这个里边程度上面是有一点差别，你一看，啊，你倒满欢喜，觉得满可爱；下面啊，你觉得满可爱啊，你就想办法获得它，那个心理的状态，就是这种心里面比爱是强烈，比爱是强烈。那么为什么要分成功两样东西呢？因为你单单爱的话，它没有这个取着的话，它不会引发出这个，单单这个爱的话，它还不致于引发出流转生死的力量；而是由于这个爱的力量慢慢地增强，要到这种状态，它是引发，所以它是两个位次。所以我们平常说业为什么会感果？叫作已增长，就是这个！你造了以后还要增长，它那个增长的力量，主要的就是什么？就是这个力量，就是这个力量。

那么，这个或者是「欲」的，尘欲等等；还有呢，「见」，除了萨迦耶见以外的其他的恶见，（萨迦耶见是什么？就是特别的这一个对我的执着），那么归纳起来叫欲取、见取。「欲取」的话，就是对于种种的色、声、香、味等尘欲的取着，对你所欲望的，这个贪欲心相应的这种取着。你看见好吃的，啊，就吃它；看见好听的，啊，你就跟着它去；看见这个软的、舒服的，你就又是这样，这是欲的。那么「见取」的话呢，就是这个两样东西。戒禁取，这个见取、戒禁取，也就是在这个前面的十种烦恼当中的。还有「我语取」，我语取就是对于萨迦耶见所起的种种的我、我所贪欲等等，就是这个。

有者，谓昔行于识，熏业习气，次由爱取之所润发，引生后有有大势力，是于因上，假立果名。

那么下面呢，再是「有」。有是什么呢？有就是有一种力量，强有力的力量。这一个为什么会来的？由于以前的识，以前什么识呀？以前什么识呀？

就是前面无明、行所种下的这个因位识，大家还记得吧？无明，由于你无明啊所以造业。当你造业的当下，他那个时候，就在造种种业的时候，在我们的心识当中就熏下一种影响力量，所以我们叫作习气，「业」习气，或者一种习惯。那么这种习惯呢，它将来它会再发出来的，所以这个这种再引发出来的这种习惯的力量，我们又给它另外一个名字叫作「种子」。那不管名字是什么，总是那这个，它是潜在的一种功能。

那么，那个潜在的功能，经过这爱、取的滋润，经过了爱、取的滋润了以后，它又引发，引发出来一种强有力的力量，能够生「后有」的大力量。而这个大的力量，可以使得我们感果的，就以后继续保持生长后有。虽然眼前它还并没有现起，所以他这个地方说「因上面假立果名」，因为现在它还在因位当中没有生起啊！但这个力量却是到了这个，它一定会引发你下一生的结生，所以这个叫作「有」。那么由于这个力量的话呢，再下面的话，那么就生。

生者，谓识于四生最初结生。

这个「生」是什么呢？就是前面那个因位识，由于经过前面的爱、取的滋润，产生一个大力量，所以他又去再投胎。当然这个还有其他的因缘，上次我们说，集谛当中，因、集、缘、生，因、集、缘、生。那个「缘」是什么？就是你前面这个一生，命舍掉的时候。欸，因为你前面的一生，命舍掉了，然后你集了这个业，它后面又开始结了新的生命，就这样。所以这个前面的因位识，由于这个舍掉前面这一生的这个缘，加上你前生造了这个有——就是经过爱、取滋润的强有力的力量，又去推动你结新生命，这个就是生支。那么生完了以后呢，对不起，注定啊就这一条路——老死，老死。

老死中老者，谓诸蕴成熟转变余相，

就是说五蕴慢慢地成熟了，慢慢地变了，年轻的时候少壮、气力好，到那时候慢慢地不行了。

死谓弃舍同分诸蕴。

就是眼前这个「同分」，我们人的众同分就是我们这个，那没有啰！那么为什么老死两个并在一块儿呢？这个死是一定有的，老却是不一定有，却是不一定有。但是实际上呢，它一定生了以后一直在转变当中，转变当中，那个转

变的跟前面相比的话，衰老了，叫作。所以是这样「生」了以后，注定了那么就有这个「死」这样一支，那么这个是十二支这个简单的内涵。那么这个十二支当中，进一步叫「第二支分略摄」。

第二支分略摄者。

下面这个支分略摄啊，也许不一定很明白，但这个非常重要、非常重要。这个概念哪，你如果能够把握得住的话，能够了解得清楚的话，那时候我们就很容易明白，我们任取，任何一个时候取一个境，那个取境了以后，这个念头它为什么来的，然后呢这个念头怎么会感得这个生死的。这个原因在这个地方，都非常清楚明白地交代得出来，交代出来了。平常所以我们讲十二因缘，把它讲成道理，那个真是啊好可惜！这个道理有它实际上的这么实在的一个内涵在。那么现在我们先把它这个十二支，怎么样归并成几个大类，说一下：

如《集论》云：

那个根据那个论上面。

「云何支分略摄。

这个怎么讲呢？

谓能引支，所引支，能生支，所生支。

这个十二支分成功「引」跟「生」，然后引又是「能引」跟「所引」，「能生」跟「所生」；引是引发，生是生起。它前面一个引诱的力量，由于这个引诱的力量，然后呢最后就生起一个新的生命，所以这是两样东西。什么是能够引发的？因为它能引的东西引起所引，那么这样的，前面。譬如说我们看一样东西，那个时候我的眼睛是能看的，我所看见的这个对方，譬如我看你，你是我所看见的，这个能、所之间的都是这样，是吧？我们这很了解，所以能跟所。那么这个「引」有个能、所，这个「生」又有一个能、所。这我们现在先这样，即使不太清楚，你把这个名字记好了，那么完了以后呢，把这个道理归纳好了以后，再下面讲的时候，那么你就很清楚了。

能引支者谓无明行识，

那就是能引，就是整个的我们生命的最开始引发的、主要的，就是这个几

个东西，无明、行跟识，这是能引支。实际上这个识只有半支喔，两支半，说无明、行跟因位识。

所引支者谓名色六处触受，

一共是四支，实际上是四支半。所引的是什么呢？它前面能引支当中的识的半支，引发变成功「果位识」，所以应该是说这个半支加上这个「名色、六处、触、受」，叫这个是引发的。能生呢？

能生支者谓爱取有，所生支者谓生老死。」

「能生支者」是「爱、取、有」这个三支，完完全全的三支。所生支的「生」，生了就「老死」。那么这个是先分类，这个分类，我们也暂时，你不要去强记它，不要强记，大概有个概念。等到你把十二因缘流转的程序了解了，那你不要急，清清楚楚、明明白白，事实就是这样，而我们每一个人就在这个当中流转。一期生死固然是如此，一刹那起灭还是这个。所以我们现在继续看下去：

若尔引生两重因果，为显有情一重受生因果耶？抑显两重耶？

说，那么你现在这样说来，前面这个能引到所引是不是……从因引，能引到所引，这是因到果；后面是能生跟所生，又是一个因到果，这个说引跟生是两重的因果。这个两重的因果，用在我们的有情身心上面，你到底说它是说，说什么呢？假定说，说一重或者是两重，如果一重的话，你只要说从引到生就行了，为什么还要说能引所引、能生所生呢？所以他又问了，是显是一重一趟，还是两趟啊？这是一个问题，这是问题。那么同样地，现在你们对这个概念还不一定很清楚，我们把那个文先一步一步地解释。

若如初者，

那么他就说：假定说——这个问题喔——假定初者是显一重因果的话，就是从前面到后面，那么这个人就是这样的。

则已生起果位之识，乃至受，后生爱等不应道理。

因为你在这个上面所说的，这是一重因果，就是前面引，「能引」引到「所引」；前面是能引是因，然后感得所引之果，那不是就有了吗？有了，那

十二支假定说就算这样的话，那么前面已经引了，说能引是什么？无明、行、识，这个是能引的因；然后呢所引的引起的果是什么？果是名色、六入、触、受。到了这个地方够了啊，后面为什么还有爱等，这要它干什么？这不是没有用了吗？所以说，「后生爱等是不应道理」。哦，这个说不通的。假定说，你说是两重因果的话，

若如第二，

第二是说两重因果。

则后重因果中缺无明行及因位识，前因果中缺爱取有。

是啊！那你要两重因果的话，它这个引生的因是无明、行、识；是，前面是由无明、行、识引得来的；这后面第二次的话，那个无明、行、识就没有了，所以说「后重因果中缺了无明、行及因位识」，这是一个缺陷。「前因果中缺爱、取、有」，这么……前面实际上呢，它那个两重是什么呢？前面就是无明、行、识这个「能引」，引出名色、六入、触、受「所引」，这是第一重因果；然后呢爱、取、有，这个是「能生」，生起这个生、老死「所生」，不是两重因果，是吧？这两重因果，假定你现在讲两重因果的话，那么后面这个因果当中，从爱、取、有到这个果位上的生、老死，却没有能引的无明、行，这个不行；反过来，前面这个能引当中，无明、行、识却没有能生的爱、取，这个又缺乏了，这个又不行。所以他提出这问题，提出来。

所以关于这个地方他是辩论得很细，辩论得很细，目前我们在座的有一些同学，不一定有这个力量去体会到，那不妨。但是呢，只要讲完了这个图以后，你们只要肯努力一点的，稍微努力，不是大努力啊，这个概念就很清楚。我刚才一再讲，这个概念清楚了以后，你整个的生死流转的基本的完全了解，完全了解。而这个生死流转，不是说像我们单单说的：啊，这人从生，生出来到死好像很遥远，不是！就是从生到死一刹那、一刹那，眼前任何一个时候，无不在这个流转当中。广地来看说一期的生死，狭义地来说是刹那之间，都在这个里边。而这个里边，完完整整地讲，都有从无明开始，一直到老死为止的这样的首尾相连、辗转相应的这个状态。所以我们关于这个地方，一定要很清楚明白地弄清楚。关于这里，这个《瑜伽师地论》上也有的，不过假定说不仔细地说明的话，教普通一般人去看的话，你绝对看不懂，不晓得他说些什

么。现在我们继续下去。他怎么讲？

答：无过。

说：没错，没有错。下面解说了。

谓能引因所引之法，即能生因之所生起，

「能引因」，前面能引因是什么？就是无明、行、识，无明、行、识这是三样能引。「所引」引的什么呢？引的是名色、六入、触、受，这个四样东西，所引的啊就是「能生因之所生起」。第二重因果当中不是说生吗？生起来这个生，它是个什么？是个总相，生起来那个总相我们叫生；生了以后，实际上那个生里边，就是这个名色、六处、触、受，所以说「即能生因之所生起」，就是这样，所以它并没有缺少，并没有欠少什么。就像刚才我们说，一个房子，我们的教室，当你说教室的时候，虽然我并没有说这个教室里还有黑板，还有讲台，还有大家的课桌，一定包括在里头，否则的话，这个不能算一个教室。这个我们特别说一下，然后呢说：

所引已生，即于此立生老死故。

说，虽然是第一重因果所引，引生的，生起了以后，这个名色、六处、触、受，这些东西到后来，喏，就所以死，死什么？也就是这些东西死，并没有别的。譬如说我们说那个教室，说这个教室整个烧光了，当教室烧光的时候，请问这个里边的黑板、桌椅难道还在吗？当然也烧得光溜溜，一样东西都没有啊！就是这样。那么他为什么要说两重因果呢？这个不是问题了吗？他为什么要这样说呢？所以下面问题来了，

若尔何为说两重因果耶？

那为什么你要说？那你不是这样就行了吗？

答：为显引果苦谛，与生果苦谛相各异故。

说，这个里面有个大道理了，这个有绝大的道理了。这个引果的这个苦谛，跟生果的苦谛的行相不一样的，这个不一样的。这个同样的是，譬如说苦谛，同样的是引、生因果当中，但是它每一支每一支，这个功效、这个行相、这个状态、这个内容啊，都不一样，都不一样。这个所以一定要把它分开来，

所以一定要把它分开来。

前者于所引位唯有种子，自体未成是未来苦，后者已生苦位现法即苦。

说前面这个啊，前面这个是引果苦谛是在种子位当中，它那个时候，它那个本体还没有生，所以虽然有那个潜在这个力量，但是它并没有苦，虽然说也是属于苦谛的。后者呢，生起来了以后啊，现法就是苦，这两个是有绝大的不一样。可是固然引起来的这个果，固然是不一样；然后呢没有引果之前，这个因本身也不一样，所以前面这个因叫「能引」，前面生这个果叫「所引」。

菩提道次第广论 手抄稿

第 79 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七十九卷·A面

后面这个叫作「能生因」，那么果呢，叫「所生果」。前面这个所引的果，这是种子，并不苦；后面所生的这个果，是现行苦，是苦。所以这个两个因果之间有这样的差别。在我们的起心动念当中，到那个时候你用上了，就了解得清清楚楚。所以我们现在眼前很多东西，这明明是苦的，但是我们感受不到，然后呢拼命去集那个因，等到你感受得到就来不及啦！这个里面有这样的两重辗转关系，所以我们必定要了解说，喔！现在你这个一念哪，虽然感受不到苦，可是这个正是苦的因，使得这个苦的种子策发，将来感苦果的就是它。那么你对这个有个正确的了解了以后，那个时候你就会努力去修行了。继续下去：

又为说明果之受生有二种因，

那么同样地，这个道理刚才前面已经说明了，这个果生起的时候有两种原因。

谓能引因及此所引生起之因，故说二重因果。

果的生起有的时候，一个是「能引因」，一个是生起的因，所以说两重因果，所以说两重因果。那么

如〈本地分〉云：「问：识等至受及生老死，若是杂相，何故说为二种相耶？」

说，从识到受，这个就是……「及生老死」，这个就是苦相、苦相。就是我们现在分成功惑、业、苦——无明、爱、取三支是惑，是无明相；行跟有是业；然后呢识、名色、六入、触、受、生、老死这个七支是苦相。这个苦相就是杂染的，不同的各式各样，那么为什么你要把它分开来说呢？

答：为显苦相异故，及显引生二差别故。」

虽然同样的是「苦相」没有错，可是一个是种子位的，现在不苦，前面说过了；一个呢现行位的，现在就是苦。所以它同样虽然是苦，是杂染的，但是这个两个行相不一样的，第一点。还有呢它这个生果的次第，的的确确有不同

的，一个是「引」，一个是「生」，先把这个辨别清楚。

又云：「问：诸支中几苦谛摄现法为苦？答：二，谓生及老死。

这个容易。

问：几苦谛摄当来为苦？答：识乃至受诸种子性。」

就是上面已经说过的。

是故能生之爱与发爱之受，二者非是一重缘起，发爱之受，乃是余重缘起果位。

这个一句话，就是我们修行的根本在这里了，修行的根本在这里。所以这地方说「能生之爱与发爱之受」，这十二支当中，受的因缘所以爱，那么爱哪里来的？因为前面有了受、感受，啊！觉得个感受是可爱的，然后你就爱着；那个感受使你不舒服的，然后呢你就排斥，是乖离爱；还有一种叫舍受。这个两样东西彼此间有密切的关系，可以说紧紧地不相分离。欸，妙了！虽然紧紧地不相分离，「两者非是一重缘起」。嘿嘿，这个就很有趣！它种种的因果缘起的流转过过程当中来说，它并不是在一重缘起当中，是两重缘起当中的。

怎么，哪两重缘起呢？就是前面这个无明、行、识，是「能引」之因，这个因，对不对？由于这个因而引发名色、六处，然后呢触、受，这个是「所引」的果，这是第一重缘起，到受为止，到受为止，到这一个地方为止。第二重缘起呢？是爱、取、有，为「能生」之因，能生之因。那么引发的是什么呢？「所生」的是什么呢？生、老死。由于这个爱、取、有为因哪！然后引发生、老死那个果，这第二重缘起，不是一重缘起。

既然不是一重缘起的话，中间这个关键在什么地方，我们找出来。喏，真正的流转生死，就是不晓得这个关键。然后呢你了解了这个关键，切断的地方也从这个地方，这个地方切断，行了！所以当这个关系你了解了以后，你照着它去做的话，那么证的果，说一个利根的小乘，叫缘觉。如果万一我们没有这么聪明，那佛告诉你这个受是苦哇！实际上受呢，就是我们现法，眼前一切都是受。为什么眼前会受啊？到现在为止我们大家都了解了，原来我以前造的种种的业呀，你造了这个业嘛当然现在感得这个东西，你有这个感受啊！这不是很清楚吗？一重因果对不对？就是以往你造了那些，所以现在有这个感受，就

如此而已！

然后呢在这个感受上面，你又起种种贪着，告诉你呀！这是错的。嗯，好，你到此为止，挡住了！如果说你到那时候，到此为止挡住了，不跟无明、触相应的这个受。你认得了所以生爱是因为无明，现在你认得了，不再生起无明的话，这个爱就不生起。为什么呀？原来这个都是业感缘起——空，就是这么一个道理。所以下面你正确认识了以后，这个不再无明相应。无明是什么？就是惑嘛！所以细的地方，或者是说，内在的是无明，因为你不认识，所以生起种种的爱着等等；那么认识清楚了以后，那个就不生了，挡在那里。挡在那个地方的话，它这个就不会再引发生死，这个它重要的关键。

所以说，如果说我们自己没有力量能够辨别得很清楚，信得过佛讲——佛告诉你受是苦，苦的嘛固然是苦，快乐的也是苦，是因为这样的关系，所以不苦不乐它还是苦。那怎么办哪？哦，你赶快努力啊！这个时候把生死切断掉了，把生死切断掉了！所以这一个地方他只是说明这个，所谓「支分略摄」的这个道理，支分略摄的这个道理。那么下面呢，就讲：

四相当知能引所引，

这个里边，前面我不是说吗，引跟生，那么引就是能引所引，能生所生。这一个里边先把文字念一遍，很容易地念一遍，念完了一遍，我下一堂课就解释那个流转，生死流转图。

一何为所引，谓果位识乃至其受，共四支半。

上面说的是四支，实际上呢果位识也在这里，前面已经说过了。

二以何而引，

那么什么东西引的呢？

谓依无明之行。

就是无明、行，就是这样，这个是能引的。

三如何而引，谓于因位识中熏业习气之理。

怎么个引法呀？那么在因位识，就是无明、行，当行的时候，就有一种力

量熏习在里头，这个是一个因位的识，那熏业的习气，然后呢它就引发。

四所引之义，

那么怎么会引的呢？怎么会把这个能引的这个因哪，引成功呢？

谓若遇爱等能生，堪能转成如是诸果。

所以这个能引、所引有这样的四个状态，我们要了解的。现在我只把那个文字说一下，文字说了一下，刚才已经说过了，那十二流转图你清楚了，这个完全了解。

三相当知能生所生，

在第二重因果「生」当中，有三个行相。

一以何而生，谓以爱缘取。

这个什么样会生的？喏，因为爱缘取，所以会。

二何为所生，

生起的是什么？

谓生老死。

如何生哪？

三如何而生，谓由行于识，所熏业习润此堪能令有大力之理。《缘起经释》中，以生一支为所生支，老死则为彼等过患。

生是「所生」；老死，生了以后的过患。

由是由愚业果无明起不善行，于识熏建恶业习气，令其堪能成三恶趣中果时之识乃至受。

由于这一个道理，前面不了解这个业感果这一个，那么由于这一种道理，无明哪，这个道理不明白，起了种种恶业，「不善行」就是恶业。那么在这个识当中熏了这个恶习气，于是就将来这个转成功果位当中的受等等，换句话说，恶趣当中的这个果报。

次以爱取数数润发，令彼业习渐有势力，于当来世恶趣之中感生老死。又由愚无我真实义无明，起欲界摄戒等福行，及上界摄奢摩他等诸不动行，于识熏习妙业习气，令其堪成欲界善趣及上界天果位之识乃至其受。次以爱取数数润发，令其业习渐有势力，于当来世诸善趣中，生起生等。如是十二有支，复于烦恼业苦三道，悉皆摄尽。如龙猛菩萨云：「初八九烦恼，二及十为业，余七者是苦。」《稻秆经》说十二有支摄为四因，谓无明种者，于业田中下识种子，润以爱水，遂于母胎生名色芽。

我在这个地方简单地念一遍，下面一堂课，我先解释，解释完了以后，回过头来再把这个一看，那就清楚了。

这张图你们可以仔细地看一下，仔细地看一下。这张图有很多一部分，在我们这个书本上是没的，书本上是没的。那么不过没什么关系，将来关于这个概念，这个概念你们要把它认识得很清楚。这张图一共分成功好几圈，最里边一个小圈，第二圈、第三圈、第四圈，然后呢外面一个阎罗王抱着它，就这样。

那么在这个最里边的核心当中，它有三样东西，最里边的核心当中有三样东西。哪三样东西？这个一条猪、一条蛇，然后呢一只鸡，这个鸡不一定鸡啦，就是飞禽、家禽之类。现在这张图上面这个一共分成功，这张图上面分成功三圈，它最里边一圈，一条猪，然后呢这个一条蛇、一只家禽，大家嘴巴咬着那前面的尾巴，它前面咬着它。这个三样东西表示什么呢？这个是生死的核心，换句话说，我们整个流转生死凡夫的核心。这核心是什么？贪、嗔、痴。

猪代表「痴」，痴就是对实际上的真实状态不知道，实际上的真实状态不知道，这个猪就是代表着愚蠢，第一个它是个畜生。那么为什么畜生，它三样东西都是畜生，用这个来代表呢？因为蛇特别的行相，是「嗔」相特别厉害。它嗔而又能够伤人的话，那就是毒蛇，专门伤人的；虽然那个嗔相，但是不大会伤人，那个是普通的无毒蛇。看起来，喔！这个很可怕的样子，但是呢它实际上的伤人的行为，伤人的心理不强，那就是感得的，但是一定嗔，感得的毒蛇。禽呢？这个淫比较强。反正一般的这个禽类，不管是外面的飞禽以及家禽等等，这个淫欲之念特强。那么总共的就是痴，痴是无明啰！可是那个猪一般

来说，就是我们的观察当中，痴相特别重。猪好欢喜洗澡的，它欢喜水喔，但是呢它不管是脏水、清净水，它弄不清楚，反正有水它就去，铿铃匡啷就这样来。这也不知饥饱，不知脏垢，就这样的一副样子。

所以这个贪嗔痴三样东西，是辗转循环引生，这个生死的核心！由于这个生死的核心，所以然后呢再轮转生死。这个轮转生死的过程当中，这个叫中阴，这个中间，所以里边那个小圈圈是中阴。那个中阴你们看，这个两个半边，一个半边暗暗的，一个半边是光亮的。暗暗的那个半边，那些人都是头向下的，光亮的那个半边头向上的。我们在讲四谛当中，大家有没有记得，还记得不记得？说这个善趣的中阴身是光亮的，然后呢他向上的；恶趣的中阴身如黑黝光、如黯黑夜，然后头向下的，喏，就是这个，就这个。

那么然后那个中阴，再下面就轮转在这个六道当中。那个六道当中，最上面的一个就是天趣，那个天趣，天的旁边是修罗。因为这个天跟修罗互相为邻，所以这个地方，有的地方画六趣，有的是画五趣。那么再下面就是人道，是天、人，然后呢这个地方是畜生道，它畜生道的真正自己安住的地方，主要的是以大海为主，然后其余的是跟人间是杂处的，这个畜生道。然后呢那个地方就是饿鬼，最下面就是地狱。这个六道当中，每一道的这个右上角都有佛陀在那里，尽管在六道当中，可是这个佛菩萨都在这个地方接引我们。但是他并不在混在这个地方一起，而是站在那个上角上面，他一直在啊，「来啊！」非常慈悲地告诉我们：「你们赶快要跳出来啊！你们赶快要努力啊！」喏，就是这个。

那么最外面一圈，最外面一圈就一共十二个图。那个十二个图我已经写在黑板上了。第一个图是一个瞎子，是一个瞎子，那个瞎子就是「无明」，我先把那个内容讲一下。第二个陶，一个陶工，什么是陶工？就是做瓷器的那个工人哪，就是那个本来是个泥巴，本来也没有什么，挖一点泥巴、弄一点水，铿铃匡啷对一对，然后你做成什么，就做成什么。实际上也不一定陶工啦！就是以那一个时候佛陀时代的，现在我们任何一个人，欸！你捏捏，就像做糖葫芦的那一个人，用一点麦芽糖，捏捏捏捏，捏成功一个什么，捏成功个鸡，捏成功个狗，捏成功喇叭，捏成功什么，你做什么就做成功什么，这样。实际上呢就是我们的「行」，由于我们的这个无明的行，你造了什么业，就造出什么样子来，就这样。然后呢这个时候下面一只猴子，猴子就是「心识」。你造了以

后落下来，这个像猴子一样，从那个地方跑到那个地方，那个地方，从这个房子跑到那个地方，这个是猴子。

猴子下面呢，是「名色」，名色是一个大海当中一个小船。欸！这个妙了，小船上面你也迷迷糊糊好像有一些人在那里，但是他的确已经生命已经存在了，这样的状态就是。再下面呢，就是一座空房子，那个空房子有六个窗子，这个就是「六入」、六入。六入下面的话那就是触，「触」就是一个男女在一起，在睡在那个地方的这个状态。然后呢下面是触，触是什么？一枝箭射在眼睛里面，哦，不是，我想想看哦！触是那个，六入、触、受，对！触是男女的这个在一起，「受」就是那个一枝箭射在眼睛里面。那么下面是爱，「爱」就是那个酒鬼。酒鬼下面，然后再下面取啊，「取」是一只猴子爬在树上摘那个果子，摘那个果子。然后呢再下面，就是有，「有」就是个孕妇，怀孕的一个女人，到了十月满胎的时候就有。「生」那就是生产的时候。最后呢，「老死」的话，一个人身上背了个死尸，就是这个十二个缘起流转。

那么再外面一圈呢，有一位很恐怖的样子，这个是什么人呢？阎罗王，阎罗王就是死主，换句话说。它反正是，喏，对不起，你只要在这个里边哪，就跳不出这样的关系，就在这个辗转当中跳不出这么一个关系。这个图的最外面的右上角，那个时候佛陀在那里，佛陀啊，指得一个月亮，佛陀指得一个月亮，这个月亮。佛陀是什么？就是个觉者，他已经跳出这个生死轮回，他告诉我们的，指的就是所指的法，这个是你们在轮回当中热恼、痛苦无比啊，这个月亮是才是真正的——月亮代表什么？两样东西，第一个呢，清凉、不热恼，第二个是光明、非无明。哦，是这一个，这个是十二因缘的。

那么这个左上角，这一张图上面，这个好像是度母还不知道谁，我不知道。我老师告诉我的，这个都有传承的，每一个都有它特别传承的。我老师告诉的，这个左上角那个地方，是一个法轮，是转的法轮。当初本来我在台北讲了以后，他们就要印，我说因为我是个师承老师告诉我的这个，但是呢现在这个左上角这个图，我既然没听说，我不敢肯定。也要去找那个法轮没找到，这没关系，这样，我们大概了解这个图的真正的大概的意思。

那么现在呢，我就把这一个这个图的内涵，来给大家解释一下。我想在这个解释这个图之前，不妨先讲个故事，这个故事后面这个书上面也有的，你们

现在也不必看那个书。这个故事是这样的一个故事：

说佛世的时候有两个大国，一个大国在菩提迦耶，一个大国在南方。那么这两个大国，国王都非常好，平常他们彼此之间，经常互相礼尚往来。那么有一次，这个南方那个大国的那个国王，送了一样东西，送给那个北方的菩提迦耶那个大王。送的什么？一幅这个刺绣，那个时候刺绣是非常珍贵、非常珍贵。我晓得我们中国古代是以刺绣出名，这幅刺绣是不是中国去，我倒不知道了，反正是精采极了，他们印度平常是找不到的，是一个绝对的珍品。啊！看了很欢喜，他就派一个大臣作为最名贵的礼物，去送给那个北方那个大王。

送了以后那个北方大王一看，哎呀！那这个东西这么珍贵，怎么报答他呢？想来想去，想不出什么报答他的办法来。他自己又觉得我是一个大国，平常总是，送他的东西，因为我大嘛，总要比他更大一点。今天哪，他送了我这么好东西，我怎么回报他？那么请那个大臣商量，那个大臣当然谁也想不出来，说：「欸，佛陀是一个最了不起的一切智者，我们何不问问佛陀呢？」说「好啊！」那有人跑得去问佛陀了，佛陀就叫人画了那么一张这个图，就画这个图。那么画了这个图，然后呢叫他说这个最珍贵。因为他们是信佛的，所以非常高兴就拿了这张图，送给那个南方的这个国王，送给那个南方的国王。

还没有送去之前，就派一个大臣先去说，说：「哎呀！我们这里承蒙你送给我们这样珍贵的礼物，真难得之至。所以我们要想报答你，不晓得如何报答，用了种种的方法，结果找到一个无比珍贵的东西呀！现在呢你们好好等待着准备迎接。」所以那个南方的国王听见了这个，平常就送嘛就送来，哪有那么慎重，这样慎重，可想这个礼物的重要啊！那么后来他这张图画好了，然后呢派一个大臣，送得去的除了这个图以外，还有一个和尚，亲自捧了这份图而去。这个南方那个国王，他没有接触过佛法，虽然听说过，也不了解佛法是什么，就要来接收。一看哪，一个大臣，欸！另外呢一个和尚，捧一张图。他想，哎呀！这个东西一定是珍贵无比，所以他们用最恭敬的方式，最欢喜的心情去迎接。然后拆开来一看哪——一张图，那个图就是这个莫名其妙的不晓得什么东西。嗯？这什么啊？他当时心里面就有被愚弄之感，就有被愚弄之感。

这个也许你们大家不一定能够体会得到，可能有人体会得到。我记得我们那个时候，有很多这个娱乐的这个什么，或者晚会啊什么大家好玩，有一种开

玩笑性质的。他用一个非常好的一个礼物包包，然后呢包得外面那个装潢非常好，然后呢通常叫你拆开来，然后你去拆，拆了一层又一层，拆了一层又一层，拆到最后的话，嗨，里边或者一句笑话，或者一个什么东西。那换句话说，你当时就觉得啼笑皆非，因为是被愚弄了嘛！这是那我所感受到。

所以那个国王当时他不了解这张图的特别因缘，心里面第一个念头，他就觉得愚弄了，哼！就这样。那么，结果那个很多大臣看见了这个国王这样的话，也觉得奇怪。「那来来来来！你们来看，这算什么名堂？」大家来看了以后，因为由于国王这个一个表示，大家先入为主，大家觉得：哎呀，这是什么名堂嘛！他事先就说得这么慎重法，结果跑得来嘛派这个人又怪怪的，他又不知道和尚是什么，然后呢这张图又是莫名其妙，心里面大家觉得不是味道，好、好、好，也没办法。

然后呢这国王越想越气，越想越气，说我平常很尊重他，结果他这样，他总处处地方托大，他以为来轻视我，这一下要报复。这平常的人报复也报复了，这个国王往往一个报复，那就大动干戈，是这样这下要跟他打，这样。于是，那当然要真正打仗也不那么轻易啦！所以召集那些大臣大家商量。说起来两国是差不多，虽然究实说来，的的确确是菩提迦耶对方那个国王比他强一点。正在那商量的时候，那时有一个大臣说：「欸，不！我想这个国王一向我们彼此互相亲善，从来没有这种事情发生过。那这件事情，最好先把它弄清楚，不妨何不先派个人去问问呢？万一他有特别意义，那我们这样的话，岂不显得太冒昧，而且无知。冒昧无知，而且又冒这个险，这个种种划不来。」

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七十九卷·B面

大家想想：欸，也有道理呀！好、好，那就说还报。派一个大臣跟着来的，就问他，说：「你说这个很珍重的，但是我们收到这个礼物，看了半天，也看不懂这个什么一回事情啊！」那么，然后呢他就跟他解释，就跟他解释那个图上面的那个道理，他说：「那个你既然要了解，他不是派一个和尚去吗？你就去问那个和尚就得了。」「好，好，好，那就问那个。」既然要了解，然后问那个和尚。那个和尚就把那个十二因缘这个流转的这个内容，从头至尾详细地解释一下，详细地解释一下。解释了一下，那个国王越听越有味道，越听越有味道。听完了以后啊就想，开悟了，大彻大悟了，「啊，一点都没错！好好，这国家也不要了，给儿子。」就去做和尚去了，就这张图。后面哪，我们书本上有的，说这个仙道大王，然后弄了个十二因缘贴在门上面，看了以后，欸，开悟了，就是这样。你可想而知这个图的真正的意义，而且这个开悟的话，那个真是什么开悟啊？那是缘觉哦，缘这样的。所以我先把这个因缘给大家看，说一说。

我很早以前就听说过十二因缘，然后呢什么无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六入……这么大家都背得起来，到底说些什么呀？啊！就是不知道。然后再聪明一点，讲得很多道理。这个说凭良心话，后来我也跟人家讲，也觉得把那个什么能引、所引说了一大堆。一直到最后，我听见我的老师跟我讲了一遍，啊，那我才发现原来这么个美！后来回过头来，再看前面的很多概念都非常清楚，都非常清楚了，这样。所以我了解，今天你们听完了以后，这张图容或了解了，可是你们要的的确确在这个地方非要努力不可，非要努力不可！你努力把前面后面的连贯起来，那个时候，那我以前告诉你们的道理去修行的概念，说为什么前面说异熟、等流等等，当下的一念——业，这个概念都融贯起来了。

我们要晓得大乘佛法之大乘，主要的还是这个。不同的就是你把这个内涵，能够推广使一切众生了解了去解决，这个不同的地方；它解决的根本，还在这个上头。所以佛在菩提迦耶菩提树下，哦，发现了什么？缘起，就是流转顺逆之间关系，就把这个结打开了。当然这个是非常深细、非常深细的部分，

可是粗显的地方，就从这个地方进去的。那么现在呢把这张图，顺着这个次第，来解释一下，来解释一下。

第一个，我们晓得，这个图上面就是从无明开始，实际上真正是不是从无明，不一定从无明开始哦，这个里面有它的个原因的；可是呢真正的细相，从无明开始。无明我们已经说过了，就是因为你对真实的状态不了解，不了解，因为这个不了解，所以那个时候，对于没有实在的东西，你执着的实在的。大家还记得吧？是「无明如非亲实等」，第一个非实，不是实在的东西，然后呢你执着以为实有的；然后呢这个东西又明明是我们生死冤家，你就把它看成功亲爱的东西。那么这个说明了什么呢？本来这个是无明，这个无明彼此间也是缘起之法，并不实在，你就在这个上面看成一个实体。而对这个实体，对我们自己个人来说，你又把它看成功「我」，或者亲爱的；而偏偏这个我，我们生死冤家，就是这个，这样。所以它分成功两派的说明，一派呢是说你了解真实，一派呢说执这个东西，执这个我，萨迦耶见。大家记得无明跟实之间的两派判别吗？

那不管你怎么，主要的原因，就在这里。因为你了解，所以你就造错误，这个图上什么？瞎子。瞎子当然嘛，就是一无所见。欸，但是你一无所见，老老实实还好，瞎子一样地动嘛，他还拿了一个棒点点触触动，到处这样。我们现在在长夜生死当中，尽管你知道得很多，可是真实的状态一无所知。明明不实在的，你把它看成实在的；明明我们的冤家，你把它看成功我、我、我、我，这就受了这个害啊！

因为你了解，所以你去盲做，你一盲，因为你一盲，做嘛就做错了。这个像什么？像陶工一样，就像刚才说的。欸，本来这些东西这是泥土啊、水呀、或者什么其他的因缘，就捏成什么样、就是什么样，这个什么？叫作「行」。说无明哪，所以就行，无明所以行。因为这个行的关系，这个业，业本身叫熏习业种力量，当行的当下，这个力量就存在的，这个业的习气，这个是什么？就「因位识」，这个就是因位识。

那么说到这个地方呢，我们现在马上可以感受一下：平常啊，我们眼前是不是真实地了解世间的一切真相？我们并不了解。我们平常常常说的，一个对境界来了，可爱的你就贪，不可爱的你就嗔。我们了解了，那为什么他要来

跟你吵啊，原来前面有它的因缘在，而我们不会了解的，对吧？种种这种事情不了解，因为你了解，所以造种种的业。当你造业的当下，当下本身，那个心识当中，留下来这个影响的力量，做任何事情，做任何事情。可是造完了以后呢，它是不是增长？前面说这个业感不感果，叫「作已」——造完了以后还要增长。怎么增长法呢？现在就看下去。

那个时候，一下从那个第三支识，一跳跳到后面第八支爱，第八支爱，那么这个情况，我要说一下。那个「爱」是什么？这个图上面画的，一个吃酒的酒鬼，那个酒鬼啊他平常没得酒喝，哎呀！心里一天到晚想酒，等到那个有酒以后，喝得个不停。这个酒鬼从来不知道醉的，不晓得你们碰见过没有，我想你们可能碰见过。在我以前没有出家之前，我也不会喝酒的，只有一次的因缘，不晓得什么因缘，偶然地喝了，喝了以后，人家说我喝醉了，我说没有、没有，我自己觉得脑筋清清楚楚嘛！实际上，实际上那个醉，不是说你倒地上一动都不动。的确地，只是你那个受了这个酒精的刺激以后，那时候心里面一种兴奋状态，说话也是，爱说得不得了，是语无伦次，然后呢喝得是越喝越起劲。这我没酒瘾的，尚且如此，所以我晓得那个酒鬼的话，哎呀，那再多他也不怕。喝醉了，明天，明天再来！就这样，所以这个爱的状态，就是这样的。

那么他为什么会有这个状态呢？你说无缘无故一个人会不会去喝啊？他不会。他前面一定有他一个什么？有他的原因，他前面已经有这个习惯了，对不对？我们做任何事情，你没有这个习惯，从来碰不到那个东西，你不会欢喜；你所以欢喜这东西，就是你前面喜好的东西。前面的喜好是什么？就是你前面的行所积累这个习气，你所欢喜的。那个欢喜的，如果遇见了这个外境，再引发它的话，前面所做的行为，留下来这个影响力量，当碰见了个境界你又触发了，然后呢又来了。来了以后，这个像酒鬼一样，你不会嫌少的。所以这个爱的力量，就是，啊，看见了就欢喜，这种状态。

那么另外一种图上面，它不是一个酒鬼，另外这个十二因缘图上面，是画一个要人。这个要人平常我们说国王，他处处地方显得他很重要那个样子，喔唷，他有很多事情要做。然后呢我们看哪，或者是大的企业家，或者是什么，啊，他是忙得不得了！为什么？这个也少不了，那个也少不了，这个也要，那个也要，就这样。处处地方少不了他，是名也要，是利也要，是样样也要，钱也要，美人也要，没有一样东西少得了的。那国王，啊！有了这个，还要那

个，有了这个，还要一个，他样样有了还要长生不老，就是这样，所以这个爱的特质。

那么爱了进一步呢，他要取。「取」这个东西，就像猴子一样，那我们看见那猴子爬在那个树上面，真是有意思！那个猴子摘那个果，摘了一个放一个来，摘了一个放下来，摘了一个放下来，摘了一个放一个来。它不停地这样去摘的，就是那个取的特质，换句话说我们心理的状态，就是这样。

然后呢当你取的时候，那个时候下面是产生什么个状态呢？取了以后，那个就非常强有力的这种心理状态就生起来了，非常强有力的心理状态生起来了。平常我们眼前说刹那的也好，说一生的也好，譬如说我们欢喜的东西——吃，哎呀，到那时候你看起来，这好吃的东西，你坐在这个地方一看。第一个，这个是什么？就是你看见了。当你看见的时候，那个时候，如果说你以前有这个影响力量，有这个习性，跟无明相应的这个触，看起来；欸，然后你就欢喜它，爱；爱了进一步你就取；取了以后，然后呢你就吃啊，什么弄，那个越吃越起劲！当我们吃得起劲的东西，真是欲罢不能。如果我们那个肚子不是橡皮做的，如果我们这个肚子像个房子一样的话，或者像个海一样，你多少东西吃下去，都是不会打回票的。就单单这个东西，就有这么一个很大的力量，这是我们刹那的，刹那的。

那么然后呢，还有一种状态，那么你一生积了这东西以后，譬如说我们现在人来说吧！现在世间人没有一个人例外的，我们眼前一天的生活，说起来只要十块、二十块钱就解决了问题。喔，但是他偏偏不行，要积哪；不但要十块、二十块不行，要一百、一千、一万、十万，乃至更多啊！他积，积在那里存了银行，然后呢辗转地来，一生一直在这个上面忙，一直在这个上面忙。那么等到他慢慢地、慢慢地忙完了以后，他心里面就一直造这个业，心里上留下来非常大、非常大的影响力量，非常大、非常大影响力量。通常情况之下，到结束了以后，那个时候他脑筋里，譬如说，我们譬如说一个人生病了。哎呀，然后生病了以后，他通常有两种心情：第一个呢赶快找医生，他要保护自己的生命；还有一个，万一有问题的话，哎呀，他也觉得这个事情还没办、这个事情还没办，哎呀，这个遗嘱没交代清楚、这个钱该怎么办、如何处理，他脑筋里都是这些事情摆在这上头。所以他那个时候，这个力量是非常强有力

量，他一生忙那些事情，他在这地方近近地、近近地现起了。

所以记得不记得，当人死有的时候，善心死或者恶心死，他那个是什么？喏，就是他如果一生忙这个力量，他这忙，他为什么忙啊？前面经过这个爱跟取，对不对？清楚不清楚？因为我们每一个地方那个心相，那个时候这个就有这么绝大的力量。平常我们只要自己随便你想一下的话，平常也是如此。重要的任何关键，假如有重要的事情摆在这地方的话，譬如说我正在做，做了一半我要离开了，喔唷，对不起，这一件事情一定要交代得清楚。一定是这一个事情就占在你心里面，这个叫作什么？最重的业。再不然的话，就是你要走了话，有人提醒你「欸，某人哪，还有一件事情没解决」。「欸，对、对、对！」凡是这种事情都是什么？都是前面经过了你一个识的种子，经过了现在的很多爱、取，而造了「有」，所谓有的话就是业嘛，这个存在这个力量。再不然的话呢，你的习惯，想起来要走了，「哎呀，哦，想起来了。」就是凡是这种情况，都是这样。

这个力量，由于这个力量，然后呢前面这一生的缘尽了，前面一生的缘舍。所以这个我们四谛当中，叫因、集、缘、生，因、集、缘、生。「因」就是那个种子，那个种子位，就是无明、行、识的那个识的那个种子。「集」的话呢，就是经过那爱、取的滋润以后。这个集包括什么？所有的这个惑跟业两样东西。经过这个爱、取的强烈的惑，然后呢造了种种的业，这个叫集。集了以后，然后呢下面会引生一个力量，引导你下一生的，而这一生的生命死掉了、舍掉了，这个就是下一生结生的「缘」，然后呢下一生，「生」起来了。

那么现在在这个地方呢，也是如此，由于前面这个爱、取，所以造种种业，造了这个业，这个业的力量是非常强。前面你无明、行，譬如说，因为无明看见这个东西，看了，然后呢做了一趟，留下一个影子，只是留下一个影子。这个影子，它不一定马上结果的，通常就是你做了以后，就留在这个地方；可是假定经过后面的这个爱、取的滋润的话，慢慢、慢慢这个力量越来越强，越来越强，越来越强。这个大家感受得到吧？这个很清楚、很明白的。所以当譬如我们刚才说的，今天你要离开的时候，要想交代或者什么的，那就是这个什么？这「有」的力量。当我们一生结束的时候，那也就是这个力量现起来了，所以那个就是会引导你到下一生，于是呢下一生开始生了，所以结生。

那么结生的时候怎么个生法的呢？结生的时候就是这样，结生的时候这个

道理我们已经……先就是你离开的时候，当这一生的缘尽了，说死了。然后呢，因为你由于无明，不认识事实的真相来爱着，你觉得：「哎呀，这个失去了！」这个无始以来的惑，以及你造种种业的推动你的力量，这种心理的状态，这个就是识的状态，又继续地……生命前世的业所感得的生命是到此为止，可是这个心识本身，却有这个力量推动，就是那个时候，这个时候中有现起，这个中有就现起了。

中有现起来了呢，还是由于这个业。前面我们说过，当你造这个业的时候，除了你自己以外，还有跟你相应的；然后呢，欸，对不起，自己造的业，以及相应的境界现起的时候，那个时候，你又会在这个里边转，然后呢结生。那个结生的时候，前面已经说过了，我们很清楚、很明白，说如果是——以胎生为一个例子来说明的话，就看见那个男女的交合。那么因为你的这个业的关系，所以别的人跟你没这个业，你看不见的；有业的话，不管千里万里，你就去了，看见很清楚。然后呢当这个，《瑜伽师地论》上面说的，跟其他的，一个是男女的交合，一个是只见二根，乃至最后只见那个精血，都是这个。就是你的心一贯注在这个里头的时候，只见这个！

昨天我们就谈过了，如果我们仔细地观察一下的话，我们也很清楚。刚开始的时候见到这个，然后呢你刚开始跑到厨房，看见厨房做菜；到后来的话，你欢喜的；到最后的话，除了这个你欢喜吃的，其他的什么都看不见。那就是我们就这么现实的一个心理状态。然后你那个「识」，那个时候识，由于你一向的习惯，你就欢喜这个东西，所以它这个时候有种非常强有力的力量。本来只是你这个心的业力所缘的，但是因为强有的力量，你把它摄持、把持着这个东西。那个时候，这个精血本身，那个精血本身哪，这个就是这个名色当中的「色」；而另外这个「名」就是什么？就是你的心识。那个心识所缘的对象，就偏偏有强有力这个「有」的力量，就把它把住，就像黏住一样。

如果没有这个强有的力量的话，你不会投生，你不会钻进去的。就因为有这个强有的力量，这个强有的力量就是有支，就是「有」。就是我们以前无始以来所造的这个，经过爱、取滋润的这个力量，一下沾上去了，一下沾上去了，这个就是名色。所以名色两样东西，它都互为相、相什么？名依赖于色，色依赖于名，就是这个时候。那么，这个名色这个东西，为什么像海中一个小船呢？这有是有这个东西，有这个生命，可是呢它那个大海中动不了，就陷在

这个里边，欸，就这么、就这么，你远远看看的就这么一堆，就是如此而已。这个里边却有两样东西，一个是物的方面，什么？船。船上面，还有呢识的部分，一个人，就是这个，就如此而已。

那么由于这个业的继续不断地推动，虽然在这个地方呢继续不断地推动，然后那个时候就六根开始发展了。这六根，这个是六根虽然发展了，但是这个根本身并没有认识作用，就像一栋空房子一样。那个空房子就是他的自体，六识就是六个窗子，所以它下面这个图，是一个空房子有六个窗子，就是空空洞洞的，他有了六个根。这是这个胎位当中，乃至到后来，他那个六根本身，根是具足了，但是那个根的作用，还不显出来，根的作用还不显出来。

那么再下一步，这个业的推动，然后呢出生了以后，那个时候这个就是「触」，感触了，就是根、境、识，「三事和合触」缘生。那个感触是非常敏感的一样事情，所以这个图上面是一个男女交合，它并没有现那个交欢，就是男女睡在一个床上，那个就是触，那是一种非常强烈地一种状态，那是非常强烈地状态。平常那个感触，我们也可以也可以感受得到，当你正触的时候，那个时候譬如说：你一下坐得一个软软的，你坐上去，第一个念头；或者你随便，或者是如果说好的，啊！你快乐的感觉，其他的所谓苦、乐什么等等。刚开始那个接触的时候，你并没有能够体会得出来欢喜不欢喜，可是那，欸，一下，你就有一个感触，这样。

那个感触本身却是很灵敏的，由于这个灵敏的感触，所以下面就生起那个「受」，生起那个受，那个受就非常强烈、非常强烈。所以那个图上画的什么？像一支箭射在你眼睛里。哇，这个眼睛这个东西敏感得不得了！你稍微吹一点风，啊，它那个眼睛就难受得不得了，稍微有一点垃圾进去就不得了，就是这样。所以你随便一点点东西的话，不管是身、心两方面的这种东西，就会这么个强烈法。

实际上呢我们眼前也是的，这两天天气冷了，哎呀，那一下冷了，那我们这里觉得：啊，这地方，这个不行。喔唷，早晨起来，是第一个起不来。然后呢起来了，跑到大殿，平常的时候，进去就进去了，喔，一进去的话，踩到那地上冷得不得了。那我们这里还比较好，如果你跑到大街上去一看的话，哇！那各式各样的时髦的衣服统统出来了。天气稍微热一点哪，那个东西统统拿掉了，都是这个样。然后呢你稍微吃东西味道，哎呀，今天差了一点点也觉得不对，不管是任何东西，这么个敏感法，这样。那个就是受，就是受。

所以刚才我们说，我们不是从无明、行、识，然后呢，这个三支是什么？能引支对不对？为什么叫能引？喏、喏，它能引发你的，但是因位当中哦！它能引的支，怎么会引发生起的，还要一个条件，什么条件？爱、取。这个因位的识，是在这个地方，但是这个因位的识，感不感果啊？不一定，要看你有没有爱、取的滋润。当有了这个爱、取的滋润，不断地滋润的话，所谓「作已增长」；那么不断地作，就同样一件事情，不断地作，不断地增长的话，这个力量非常强、非常强，到后来的话，它前面这个缘尽的时候，它这个力量就生起来了。然后呢生的时候怎么办呢？生的时候那就是这样的次第，这样的次第，所以到最后到受。现在我们一生，从结生开始到老死，一直在这个受的当中，一直在受的当中。对不对？

而我们现在境界，碰见那个境界，这个分三部分：前面告诉我们的，那我们那个果报分成三部分：一个是异熟果，一个是等流果，一个是主上或者是增上果。什么是异熟果啊？喏，就是这个这些，从名色什么等等，这主要的指这个报体为主的，这是识所摄持的这个。然后呢完了以后，在境界任何一个现起的时候，你这个上面有个感受，而那个感受的当下，它却有一个另外一样东西——等流，心里面也会跟着生起来了，但是这个果哦，这样。还有呢外面的境界的话，外境这个所依，就是我们有情所依的叫作增上果，外境所依的。我们一生就在这个受当中。

当你随便有一个受一样东西的话，那个时候你就会有一个，一直在这个境界当中转；有了一个受，那个时候你自然而然会根据那个受，而引发我们内心当中的一种状态。那个引发的内心状态是什么？等流因果，如果是凡夫的话。现在我们了解了佛法以后呢，欸，不一样了，不一样了。说为什么现在有这个感受的？啊，由于前面这样地一路上来这个因缘哪，所以你看见了这个东西，你又欢喜了，因为以前积下来这个贪爱相应的。反过来呢，你看见了这种东西，又起嗔心了，那是因为跟这个相应的，总之这个在痴当中。嗯，不对、不对！如果你了解了不对，你就不会作这个，那就是还灭。这个我们现在暂时不谈，这样。

所以不懂得道理的之前，你一定在这个里面转，在这个里面转，然后你讲种种世间道理。以世间来说，对呀！你有百分之百的道理，欸，我们嘛当然要去享受啊、当然要求营养啊、当然要求舒服啊、当然要讲道理呀，你这个有道

理，我这个没道理呀！这种事情都来了，对不起，这个都是什么？等流因果。然后在这地方呢继续又造业，而所以这样的话，就是对这个这一世所以感得这个果报的原因不清楚，对不对？无明——又来，从头再转！然后呢，由于不明白，所以你产生了下面的爱、取等等。这到这地方我们要了解了——哦！所以他刚才告诉我们，这个能生爱，发爱的这个「受」，跟这个受所生的这个爱是两重因果。清楚不清楚现在？第一个我先把这个前面讲的。

还有一个呢，无明、行、识，这个是能引支的因，这是个因位识摆在这个地方。就像平常我们说，欸，我们外面去跑一趟，或者我们坐在这个地方看一个电视，譬如说我们举一个比喻吧！常常说的：你看电视看得正起劲的时候，忽然来了一个广告——哎，看了正起劲来了个广告干什么！你讨厌它，是啊，讨厌它，幸好它只有半分钟过去掉了。对不起！那个识落在那个脑筋里是个因位识，它并没起现行哦！欸，过了一些时候，你碰碰碰碰碰到，忽然之间，以前广告当中它是说：啊，这个汽车怎么好、这个汽车怎么好……。那个时候你有了钱了，又跑出去看看，你想到：哎呀，对呀！我那个汽车里面想到有这样东西。然后你就忙着去。

菩提道次第广论 手抄稿

第 80 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十卷·A面

这个是什么？后面哪，又碰到了这个境界，然后呢，引发你的跟无明相应的触缘受，对吧？一个是你不了解嘛，一个是境界，触、受是什么？一个是境界，记得不记得那个触的定义呀？触的定义是「境界受用」，说你又触到那个境界了。受的定义呢？生果的。触了以后，然后你又感受上面，你又看见了，那些，这个汽车，它的确带给我们的很多好处，于是你想：「我也去要一个。」然后呢，你开始觉得满好，只是如此而已——爱、取。于是你下面紧跟着，为了要获得这个东西，做种种事情，你然后去买一个汽车。

所以，当你刚开始看见那个东西的话，这个因位识，也许你看过了就丢在那个地方，它并没有马上叫你去买汽车耶，对不对？这眼前我们所有的所对的境界，是，所以经论上面告诉我们，「一念一轮回」。这个是什么？起一个念头，就是一个念头的因位识就下去了。所以我们一生哪从出生到现在，一直在这个境界当中，不晓得得到多少的这个识——因位识。那么这个因位识怎么感果呢？哪！就是这个，所以它叫「能引」。那么它能引这个因位识，怎么才会生呢？怎么才会生呢？还要一个「能生」，使得这个能引的因位，产生它能现在这生起的力量来，这个什么？爱、取呀！现在清楚不清楚？现在清楚不清楚？所以这个地方，你们非听不可啊！

所以，我这个地方说一个闲话噢，前天有一位同修就一直说，哎呀，现在看了非常欢喜啊，他要把前面的补起来。是，补是要补的，因为你前面不补，现在跟不上。但是呢，这个他补了，重点都摆在补上面，这一堂课就不听了，这个时候是一个大损失！你听的时候，最清楚的时候；听完了，你马上去想一想，想得不懂，你弄清楚的话，这个概念就非常清楚了。所以我现在每一个地方解释的时候，把前后的关联都说得很清楚。那么现在我们继续说下去。

说这个能引的因，经过这个能生的这个滋润，欸，这样就对了。这一下这个因位当中的识，就可以生起来了，所以结果呢——生、生支。所以生的状态呢？所生的状态，它所生支当中所指的那个生，就是现前生起的状态。现前生起的状态是什么？说现法，对吧！所以这个叫作现法苦。那我们说：「不苦

嘛，满快乐！」前面记得不记得？乐是什么？坏苦啊，对不起！苦嘛是苦苦啊，不苦不乐嘛是行苦啊！所以一有生，这个就是现在的苦谛摄。但是那个生的过程当中是却有什么？名色、六入、触、受，这几样东西。这个名色这个东西，无所谓苦不苦。然后呢这个六入这个东西，它本身的确没有苦不苦。但是呢，这个生支当中，却也包含在这个里头的，对不对？

所以这个我们刚才讲总相、别相来说。所以每一个地方，它那个次第，现在我把这个大纲都说得清楚，那么到这里我们现在了解了，啊！原来这样的。它所以能引分成四支，以及所生分成三支，以及引、生之间的大概的关系，在这个地方，有一个基本的概念，有这样的一个基本的概念。

我们现在不妨仍旧把这个能引来说一下。是能引是无明、行、识；所引，说「何为所引」哪？就是引的那个果位识，乃至名色、六入、触、受，就这样。那么以什么？看，我们现在看一百八十四页，刚才讲那个文，现在你们看。一百八十四页上面，第四：

四相当知能引所引，一何为所引，谓果位识乃至其受，共四支半。二以何而引，谓依无明之行。三如何而引，

现在正讲这个。

谓于因位识中熏业习气之理。

这个怎么引法的？就是把因位当中这个识，不断地熏，那个习气去熏它，这个是这样引的。所引的呢，怎么引法呀？

四所引之义，谓若遇爱等能生，

哦，就这样。这个因位识当中熏习，遇见这个能生的这个，就是那个能生的这个爱、取等等，就有一种引发的大的力量，所以就把这个因位识，

堪能转成如是诸果。

就把前面本来这个因识，这是在因位当中，转成功当中的果，结了果了。现在了解了没有？那个，那一段话很清楚了，对吧？下面呢，

三相当知能生所生，

那第二重因果当中的这个：

一以何而生，谓以爱缘取。二何为所生，谓生老死。

这个就是你为什么前面这因当中，现在要生起来的呢？喏，就是这个因位当中，本来潜在这个里头的，它有一天哪，它这个已经引发的果一现起的时候，当这个境界现起的时候，本身——比如说，你眼睛看见一个东西，这个无所谓苦不苦啊，的确是。但是呢，的的确确是感得的，前面这个感得的果，所以「触、受」这个受用两样东西圆满了以后，那个时候，你又由「爱、取」引发滋润，这个是「以何而生」。由于这个，「所生」的呢？「生、老死」。然后他下面说如何生呀？这个道理怎么样的？

三如何而生，谓由行于识，所熏业习润此堪能令有大力之理。

还是这句话，还是这句话。由于你现在这个爱、取以后的造的行为，然后呢，这个行为把这个因位当中的识不断地熏，熏就是就好像我们用火来烤一样，不断地去做，把这个力量增长它。就像一个种子种在那个地上，把那个太阳啊、水啊，不断地再滋润它，于是它就有一个力量生起来了，生起来了，那就是这个引、生两样东西。于是在整个的生死轮回当中辗转地转，你这样辗转地转的结果是什么？等到你一生下来，对不起，生完了以后他下面，背上就背一个死尸。一生，好了！注定就是这一条路，没有第二条路好走了。一生下来是背一个死尸，乃至圣者，圣者他最后还要死，就是告诉我们这件事情。他那个东西，生下来的那个东西，还是要丢掉的，这是我们要了解的，就这样。

如果这样的话呢，最后既然要死的话，对不起，就是这个东西——阎罗王，就注定啊被他所吞食。而且这个阎罗王很有意思，你看看那个图，啊，他这个这么可怕！三只眼睛，然后睁得个圆圆地；这个两个牙齿，前面在吞食；两只手、下面两只脚，把你整个的抱得死死地，没有一个地方可以透脱出来，逃不出去，这就是。所以这个十二缘起，这个图现在清楚了，然后呢，心理的行相清楚了。

在进一步说明之前，现在我们不要看书，也不要看那个图。我们这个地方仔细地检查一下，前前后后我们所了解的，一生当中都是什么？喏，由于生了以后，这生的过程当中，它是个总相。那么生的过程当中呢一定什么？触、受。我们目前所遇见的一切事情，都是触、受——眼睛看，根对着境生的识；好看的起贪，所谓不离爱；你讨厌的，排斥，所以说是乖离爱。否则的话呢，舍

受，就是还是一种状态，就是无记心。这个无记这个东西不是引业，却也是满业的因。这个就是触，触了以后受，我们一生当中，无非在这个上头。

所以他前面，我们翻到前面，看，在一百八十二页当中，爱那一支。看说：「爱者，谓于乐受起不离爱，于诸苦恼起乖离爱。说『由受缘生爱』者，是从无明和合触缘，所生之受而能生爱。」这几句话，刚才已经简单地说过了。现在清楚不清楚？为什么受缘生爱呀？那个受，触了以后是一定受。那么触跟受之间的两个受用的不同，我们现在也了解了。因为你虽然，这个是前面一重因果，但是当这个因到感果的时候，你如果了解了——到此为止，断掉了；如果是不了解，对不起，你又来了。所以它一定是无明和合的触缘而生的受，那个时候，又爱来了，又爱来了。

这个是为为什么佛就告诉我们「观受是苦」啊！现在我们这里真正要努力的，努力在这上面哪！因为这样的关系，我们不要说：「哎呀，这个营养呀！哎哟，这个医生怎么讲、这个怎么讲；这个少不了、那个少不了，这个……。」没有一个少不了的，实际上呢，没有一个真需要的。忙了个半天哪，到最后烧起来还得多花一点油，真可惜！让人家多哭几场、多耗一点钱，实在没有意思啊！实在没意思啊！我们要从这个地方痛切地认识，佛法是这样啊，这个才是佛法啊！

所以我说这个十二因缘，不是把它乒乒乓乓背一遍哪！你当下要认得它，起心动念之间在什么境界当中，这样。所以的的确确的一定要这样，可是呢，「现在我们虽然懂得了这个道理啦，我们大家懂是懂啦，但是做不到怎么办哪？」对！这个是个问题。所以记得昨天晚上，我们讲那个温习的时候吧！欸，也正讲到这里。这个俞先生听见那个灶神讲了以后，说心里「哎哟，很警惕啊！」这第二天，大年初一，所以在佛菩萨前面磕头，说：「我一定要改过，从此以后发誓要改过！」然后呢，改名叫「净意道人」。我自己想起来，当年也是这样，那个贪心这么重，我就跑出去跟我师父讲：「师父啊！我吃一餐，早晨不吃。」我师父就说：「唉呀，你不必啦，实际上你试试看哪！」这样。我现在也发现，有的人是自己禁不住说闲话，他跑得来跟我说：「哎呀！师父啊，我要禁语。」我也笑笑，啊，我笑笑——最好不要禁。

实际上呢，佛在《四十二章经》上面告诉我们清楚明白，你不在形相上面，你要认得的根本在什么地方。所以我晓得，我们每一个人未尝不想向上努

力，但是为什么不能努力？这是我们现在要真正注意的地方啊，真正注意的地方啊！所以以我们现在的地方，这个环境来看，我的的确是越来越欢喜，大家每一个人的的确确都在进步当中。不过有的人哪，的确是显得太慢了一点。有的人哪，啊！实在赞叹，我都不如他。你只要肯向上，自然见效。

那么，向上的关键在什么地方呢？（时间得注意一下。）向上的关键在哪里呢？第一个正知见，这个地方已经告诉我们了，正知见。还有呢，正精进，这最重要的！你没有精进不行。精进是什么？如理地行持。而把这个正知见——要获得正知见到正精进，中间有一样东西，必定什么？如理作意，就是思。所以你平常一定要深入地思，这是为什么我一直告诉你们，大家现在这个地方真正用功的，你不要说我要学打坐，我一天要坐多少，我要拜多少拜，我要念多少佛。这种都是非常重要的，但是你一定要先懂得，怎么去坐、怎么去拜、怎么去念，怎么样转，这关键、功曹在什么地方？这样。那个时候，就先要如理作意。而眼前最重要的如理作意，必须要把空下来这个脑筋，不要让它放逸，这最重要啊！放逸，最重要，这个是所以我策励你们。慢慢地在温习当中，我会特别注意的，不久、很快就要告诉大家，在这个地方闲话不准说，这是放逸之门，这是放逸之门。那么我想时间到了，我们今天就到这个地方为止。

请翻到《菩提道次第广论》一百八十四页，一百八十四页。那么昨天已经把十二因缘流转的这张图解释了一下，当你们把这张图的内涵，有一个正确的认识了以后，那么现在我们这地方讲的那个文字的本身，也就很容易懂了，很容易懂了。否则的话，你单单看那个文字，真是看个天书啊！我自己是这样，几位同修也是这样，你们没有看的人不晓得这个困苦。真正看的人，我摸索了这个东西，摸索了十几年，始终不晓得它说什么！所以这一点我特别提醒大家，要珍惜这个教法。这个教法不是天上掉下来，还是你们宿生自己的善业培得的，所以很快就能得到这样，得到那样。

现在我们重新把一百八十四页，第二段「四相当知」那一段，念一下那大家概念就很清楚了。这个在念的之前先说，这个十二支当中，总共对半、对半地分——六支是因，六支是果。哪六支是因呢？无明、行、识、爱、取、有，这个六支是因。然后果呢？是名色、六入（或者是六处）、触、受、生、老死，这个六支是果支。一共这样的十二支，分六因、六果。那么单从这个因到

果是这样，可是这个因有两重，一个是引，一个是生。那么现在我们就把这个文重念一遍。把念过的文，跟昨天所了解的一对证，那你马上，文字也了解了；然后这个文字所指的内容，这个内容就是我们心理的行相、相状，乃至为什么我们在生死当中流转的这个原因，就有个概念。现在看文：

四相当知能引所引，

这个引，「能、所」当中一共有四个行相。

一何为所引，

什么是所引的？

谓果位识乃至其受，共四支半。

不过在前面这个，平常我们一般说的这个半支不算，只算四支，名色，这个有个原因的。因为实际上啊那个果位识，出现是怎么状态？一直到摄持这个名色那个时候一刹那开始，那是果位识，前面这个都是因位。前面因是无明、行、识这个因位，经过了爱、取、有的滋润，然后它现起中阴。那么究实说来，那个中阴身本身已经进入果位识了，但是还没有结生。所以他结生的时候是什么？就是看见这个父、母交合的时候那个精血。实际上这个精血，就是由于他的业力的原因，那么他的执着、爱着，所以这个时候，他有一种执取的力量。就像平常我们对我们所欢喜的，啊，我们欢喜吃的，全部精神，嘎嘎贯注在这上面。那个时候我们自己不觉得，但是这个力量非常强盛，这个力量。虽然你不觉得，却有个强盛的力量。

有一个很善巧的方便，你可以感觉得到，你最喜欢吃的东西，人家把你拿走了，那个时候啊你简直无法忍耐。那我想我们体会得到的，在这个里面都是这样的。你最疼爱的、最心爱的东西，忽然之间被人家拿走了，或者你要失去了，那个时候你这个心理这种状态，那才可以显得出来，这个强盛的这种力量。所以说，这是一种非常坚强的摄持、执取的力量。所以这个识就是依靠着这个——这个识、第一个识，就是心识的「识」——依靠着这个颜色的「色」，这个物质的这个东西，执着它，也缘它，这两样东西呀就像撑起来一样。两根筷子绑在一块儿，你绑着我，我绑着你，结果两根筷子就撑起来了。钢筋跟水泥两个紧紧地捆在一块儿，这个柱子就行了！我们一切的都是如

此。所以当它那个进入果位的时候这个状态，就是变成功这个名色当中的这个「名」了。

所以通常我们这个，细分的时候，就晓得怎么是因位、怎么是果位。那么果位的状态，我这地方也提一下。什么是所引呢？那就是这个从果位识，当他结生的一刹那开始，名色，然后呢，六入或者是六处，触、受。那以何所引，拿什么东西来引的呢？「无明之行」，就是业，最主要的是惑，由于惑而造的业，由于造了业，业有一个力量，这个力量会推动你的，以这个来推动，现在是拉，拉跟推是同样一个力量。如何引发呢？怎么会引的呢？是「因位识中熏业习气之理」，这个昨天讲过了。所引的呢，怎么会引发起来的呢？「若遇爱等能生，堪能转成如是诸果。」哦，这个我们现在了解了。

那么还有呢，生那一方面。那个生那一方面是能生跟所生，能生跟所生一共有三个行相。「以何而生」，拿什么东西才能够生起来？这靠什么力量呢？就是爱、取，靠爱、取的这个滋润——以何为生。生些什么呢？生、老死。「如何而生，谓由行于识，所熏业习润此堪能令有大力之理。」由于爱、取的关系，然后呢，你呀，这个爱、取就是一种烦恼，一种惑，由于这个惑，然后呢自然而然你就造业，这个业就不断地熏那个识。你做任何一件事情，那个识田当中就留下影响力量。以前留下来影响力量是因位，现在呢，你继续努力地把这个因位留下来的识就感果了，就这样。这个为什么会感果呢？因为它继续地熏习的话，这个力量越来越强大、越来越强大，强大到那个时候，它就产生了现行，这样。那么现在这个道理清楚了！

《缘起经释》中，以生一支为所生支，老死则为彼等过患。

那么解释。这个生是所生，老死为彼过患。前面我们说，所生是生、老死，那么他为什么要在这个地方分开来呢？他有一个原因的，他有一个原因的。就是说，他为什么要讲那个经——佛？他所有的一切都有一个目的，要让我们正确了解生死的行相，然后呢，从这个地方跳出生死轮回。假定你不了解这个生死的真实行相，痛苦的原因，以及这个实际上的过患、祸害的话，你不会生起厌离心。欸，你觉得还快乐得很欸！还好得很欸！这个也放不下，那个也放不下，不要说世间上的放不下，修学了佛法，还是觉得，哎呀！这个道场要弄这个……。那真的为了弘法，那是很了不起，但是偏偏自己的心里面放不

下。对不起，那个没有用啊，那个没有用啊！

所以他告诉你，一旦生起来了以后，这个祸患无穷，痛苦无比啊！所以他把所生的那个生、老死，那一个分开来。生是很简单，就生；生完了以后剩下的，一生就注定你背了个死，那个死一直在变化，一直在痛苦当中。所以说，老死就是所有的「彼等」——生完了以后的一切，一切都是过患，唉，没有一点是可以爱乐的地方。我们必定要对这个有所了解，那个时候，你由于苦的逼切，才会追求，要想找这个苦的解脱。那么你才看看，那个苦是不是能解脱呢？你会找，欸，说有原因，只要因地上面灭除就可以。所以整个的前面已经说过了，佛说的时候，一定先说苦谛的原因在这地方。所以佛在这个《缘起经》解释当中，特别说明这一点，这个他的理由所在。换句话说，我们真正要想修行的话，必定要从这个地方下手。

这个，到这里我们了解，佛讲的经典，你千万不要单单看那个理论。不要「单单」看成哦！注意哦！这是一个理论，没错，可是这个理论呢，有它绝端重要的一个实质的内容在。如果你把握不住的话，那就变成功说空话，那个所谓学教的话，那教了个半天是戏论。现在说它的理论就是它实质上的内容的，在这种状态之下，如果你不修行则罢，要想修行的话，这个理论不通，请问你如何修法？所以短短的一句话，这个里面有这种含意，随时提醒我们。我们继续下去，

由是由愚业果无明起不善行，于识熏建恶业习气，令其堪成三恶趣中果时之识乃至受。次以爱取数数润发，令彼业习渐有势力，于当来世恶趣之中感生老死。

这个道理前面说过，这个是由于业果不明白，但是呢我们不明白——这真实的意义的不明白有两重吧！一种就是因果的关系不明白，还有呢，就真实意义不了解。所以对因果不了解的人哪，他就造恶业，因为不了解如是因感如是果，他去找快乐，不晓得快乐的因在哪里，就乱搞，这样。那么有一种人呢，了解这个因果的关系，说你要找快乐，要找到快乐的因呀！要去掉痛苦，要从根上面切断哪！那时候他就不会造恶业了，然后呢他可以得到人天善趣，可是并不了解究竟意义。所谓这个因果的究竟的法则如何，对它真实意义不了解，他虽然造善事，但是还在人天当中。所以说

又由愚无我真实义无明，

由于这个不了解，无明的话就是对真实的意义不了解。那么于是造了善业，

起欲界摄戒等福行，

这个「戒等福行」很有意思！平常我们一般都是讲世间的世法，它这个善法当中，把戒开始，这个说明什么？说明哪你单单持戒，而不了解这个真实无我的意义的话，对不起，这个戒只是人天有漏之福，不究竟的，还在轮转当中。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十卷·B面

不过有一个好处，假定说你受戒了以后啊，你眼前虽然不了解，你一心恭敬，「喔唷，这个佛讲的！」你无比的恭敬心，由于这恭敬心增上力的关系，将来这个福报完了以后，欸，你还是这个力量，引发你见到下一个佛菩萨，告诉你真实的意义，然后呢你透脱。不过多吃了一些冤枉苦头，这个冤枉苦头，比地狱里面可要好很多哦！所以这地方也说明两重意义。我们一定要了解，佛法告诉我们的戒的真实的内涵何在，我们必定要本末把握得很清楚，那么这个是「欲界摄戒等福行」。

及上界摄奢摩他等诸不动行，于识熏习妙业习气，令其堪成欲界善趣及上界天果位之识乃至其受。

到了这个。

次以爱取数数润发，令其业习渐有势力，于当来世诸善趣中，生起生等。

那个是善趣的，那个善趣的。不管这个哪一种，总是还在生死轮回当中。你要跳出生死轮回的话，不但对这个业感果的这个道理要了解，还要为什么会业感果，原来这个是缘起空，就是空性，所以一切法无我的真实义要了解。你了解这个道理以后，然后你开始从普通的善行进入戒定慧，那这个时候这个戒，就变成最重要的，必不可少的下脚第一步，下脚第一步。这个是我们必定要分得出来的。所以它的特质、根本因何在，我们要把握得住。好，现在这个我们了解了。

如是十二有支，

那么这样的十二有，不管你分成六因、六果也好，或者能引、所引、能生、所生，这个四相、三相也好，我们再归纳起来，不外乎三样东西：

复于烦恼业苦三道，悉皆摄尽。

另外一种归纳的方法，惑就是烦恼，由于烦恼是造了业，由于造了业是感

了苦，于是感了苦报现前的时候，我们不了解的关系又引发烦恼，所以叫无明嘛！然后呢辗转，没头没尾的。所以这个昨天讲的十二有支的图，中间那个图啊，就是那个中间的核心，就是那个中间的核心。而这个里边，核心中间是以无明为主，只要有这个无明，一团糟。这个无明仔细算起来呢，最重要的两样——贪嗔痴。前面我们一开头的时候，讲中士的时候说，系缚，系缚生死的这个东西是什么？就是惑跟业两样东西。而这个惑、业当中，惑是它的上首，就最主要的就是这个，就这样。由于惑所以造业，造了业一定感苦；那么然后感得苦的果报，果报现起的时候，对不起，你既然无明，根本没有拔除的话，哦，又来了！辗转轮，于是在这个上面，整个的轮回就生起了，所以「悉皆摄尽」，统统包含无尽。下面引那个菩萨，

如龙猛菩萨云：「初八九烦恼，二及十为业，余七者是苦。」

这个就是十二支当中的「初」，第一支是无明；「八、九」那就是爱、取，这个三支是烦恼。「二」就是行，「十」就是有，这两支是业。其他的七支那就是苦，其他的「余七」，这个东西就是苦。那么现在我们看，再继续下去。

《稻秆经》说十二有支摄为四因，

这个《稻秆经》也是专门讲十二因缘的，十二因缘的。

谓无明种者，

这第一个，无明相当于种的人。

于业田中下识种子，

在这个业识的田当中，下的个识种子，这第二个。第三呢，

润以爱水，

经过这爱水的滋润哪，

遂于母胎生名色芽。

就结生相续。这个文字，只要我们把十二因缘图了解了，你怎么解释内容都非常清楚。他不是要翻花样，让我们这样解释、那样解释，他目的不在这里。目的是用种种不同的方式，各方面的说明，让你对那生死行相的本身，非

常清楚、明白地了解。这个所谓生死过程当中的行相，不在文字上面，而在我们起心动念之间。这个起心动念，并不单单是你闭上眼睛哦！就是任何时候，你睁开眼睛，在任何时候，实际上这个起心动念，一定包括你起心动念引发之因。譬如睁开眼睛，看见这个，心里就动了；听见这个，心里就动了。所以换句话说，当在一切情况当中，所有的种种的内外引发的心理的行相，你透过了一些经论的说明，处处地方认得得明明白白，你就晓得哪些是染污、流转。

而这个地方现在重要的是告诉我们，先要懂得它的苦——过患；以及由此而紧跟着追到这个苦的原因何在；然后呢，这个原因如何在这个里边流转，一步一步地让你认识。到你认识了以后，既然这是苦，你又了解了这个苦的原因，那个时候进一步你就了解，如何在这个原因上面把它切断。那么再进一步，找到切断的修持的方法，照着去做，问题解决！这样。

第三几世圆满者。

那么这个十二有支，从因感果当中，要经过多少时间呢？下面说明：

能引所引支之中间，容有无量劫所间隔，或于二世即能生起无余世隔。

前面这个「引」这一支，从能引支到所引支，大家想想看，能引支是什么？说到这里我们马上应该清楚，能引就是无明、行、识。那么所引支是什么？所引支就是名色、六入、触、受。这个两者中间有两种可能，实际上呢包含的时间是无量无边，说中间可能有无量劫的间隔，啊！说不出来地多长远。这是指长——长的是无限大；短的呢——下一世，这样，没有其他的余世，就可以生起。这个是引，能引到所引。还有呢，这个能引之所以生起，还要靠一个力量，要靠什么？能生支。所以它为什么虽然有能引的因，不生起来呢？还要一个能生、所生，「生」这一支。所以他下面说：

其能生支与所生支二无间隔，

这个两个当中没有间隔的，就是说前面是能生的一支，下一世一定是所生，一定跟着生起，所以这个两者当中没有间隔，这样。所以呀，

速者二生即能圆满。

这地方讲几世圆满，最快的，第二生，就前一生到后一生就圆满了。那么

这个怎么样是前一生到后一生就圆满呢？先看，说：

如于现法新造天中顺生受业，即于现法满二支半，谓无明行及因位识。临终以前圆满爱取及有三支，于当来世圆满所引四支及半，并圆所生二支分故。

如果说你「现法」，就是我们现世，现世就是这一世。这一世你造了「顺生受」，就是下一生，造的这个业，不管是，现在这个地方是讲「天」，其实你造六道当中任何一道，如果你现在当中先造了这个，那个时候满了前面的两支半，无明、行、识——那个是因位识。那么然后呢，你继续地把它增长，说「临终以前」，就是在你没有死的之前，你以爱、取再继续地，把前面所造的因继续地增长下去，于是当来世就「圆满所引四支半」。那么下面一世，满了这个，因为由于这个「爱、取」的几支的「有」——三支的这个生的力量，所以它下一世，马上感生那个生、老死两支。而这个生的过程当中呢，就包含了名色、六入、触、受。「生」就是讲那个总相，生起的过程就是这个样，所以他前一世造的，第二世就感得了，这个快的。下面呢，

迟久亦定不过三生，

说最晚的话，最久、最久也只有三生，三生一定圆满。怎么办呢？说，

谓其能生及二所生并三能引各须一生，诸所引支于所生支摄故，

「能生」需要一世，「所生」需要一世，还有三个「能引」也需要一世，这样的三世就可以圆满了。欸，前面说能引、所引中间，容有无量劫；现在这个地方就说三世圆满，大家看了有没有觉得问题呀？他说最快嘛两世圆满，最慢嘛三世圆满；可是他前面又告诉我们说能引、所引中间，快则是两世，慢则容有无量劫间隔。这个无量跟三世的，差得十万八千里哦！这个地方有个重要的关键所在，大家想一想。

所以假定你们诸位曾经事先看过的话，这一讲的话你印象就很深，这是为什么我建议你们看。尽管你们看不懂，你们看不懂，要在那里想一想：「那这什么道理？」那个时候你一讲的话，那就非常清楚、非常明白。否则的话，你现在讲过去，因为文字都是很陌生，尽管我讲得很清楚，可是你看得还是糊里糊涂，所以你不一定能够把握得住这个重点，这个是对无价的法宝的一个最大

损失。那么现在我们看那个文，他说：

能引能生中间，纵为多世间隔，

是的！从引到生，中间是可能有很多世、无量世的间隔。纵然有多世间隔，

然是其余缘起之世，

这句话，问题在这里。什么意思？什么叫「其余缘起之世」？为什么那个能引不会引发所引？这个能引是什么？就是由于无明、行所感得的因位识，对不对？这个识，就是你认识的一个。喏，譬如说，我们随便昨天讲的，还是继续下去，说广告当中你忽然看见一个东西——看见了！然后呢，看见了这个就放在那个地方，没有其他东西引发你，这个是一个因位识哦！其实我们眼前一切时处，都有这个。现在我们听见佛法了，也是一样，听见了佛法以后，然后你跑出去书本一合，你也忘记掉了，这个佛法也停在这里。或者你在这里做了个坏事了，做了个坏事以后呀，你回过头来，觉得，啊，跑到佛门当中来了，然后呢全部精神贯注在佛门当中，以前做的这个坏事，这个东西又停在那里，没动。

那么现在是什么东西在动呢？就是现在这个东西，你说，我看过电视了，放下来，忙别的事情。于是现在我做的这个事，增长的什么？跟原来这个因位识不相应的，对不对？是不是？对，现在我们了解了。同样地我们修行来说，啊，我们今天讲得好啊，听得好啊，然后呢说这一堂功课作得好啊！作完了跑出去，大家聊聊天、看看什么，哎呀，觉得满高兴哪，忘记掉了！所以现在你继续增长的，不是刚才那个东西了，现在增长的这个！

假定说，你玩完了以后，回过来还要讲、还要听、还要拜，欸，那它又有。否则的话呢？如果你出去的话，它那个东西继续再增长、增长、增长……增长到后来呢那个东西成熟。所以前面尽管在这里念一点佛经什么等等啊，这个成熟不成熟？不成熟，不能结生，对不对？所以他是说「其余缘起之世」，那个其他的缘引发其他的因，在这个里边，其他的地方咕噜、咕噜、咕噜在那儿转，你现在这个能引的这个因位识啊，没动！了解不了解？这个概念很重要哦！

非此缘起之世故。

啊！不是这个因缘辗转的关系，这个我们要了解的，这个我们要了解的。所以就你能引这个识，从这个能引识，经过能生滋润感生，这重因果当中，最长只有三世，只有三世。第一个是造，造完了以后呢，然后呢，你把爱、取来滋润它，滋润它了，它一定要会感果，下一生再去。所以，前面第一种情况是说现生，譬如说：啊！我今天做了……想修行，跑到庙里面去，跟人家跑得去一看，欸，说这个庙「啊，这个好哇！」有个印象，然后呢回去，忘记掉了！然后呢一忘，无量劫以后又碰到了，欸！来了，就这样。所以佛世有一个公案，说念了一声南无佛，最后成了。这南无佛，那一声是无量劫以前，这一世碰到了，然后呢又滋润起来的，它才感。这是慢的。

快的呢？你听到了一声佛啊，过去了，过两天又来了，「欸，这个好哇！啊，这个正是我需要的！」然后你心里面全部精神就贯注进去、放进去，于是你经过了精进地努力，下面这个不断地熏法，不断地熏法，于是你全部精神投注在这里。欸，第二世，再下一世你一定感得的果，这是两世圆满，这是两世圆满。

还有一种情况呢，就是说我们现在，我们也不晓得，我们又跑到庙里去，看见庙里很欢喜，你就很欢喜呀！我想我们在座的很多同修欢喜，人家讲，欸，很听得进，然后心里就想要去出家，要去做和尚，心心念念做这个。为什么你会这样？就是你宿生熏法的这个因位识，也许是前一生，也许是前两生，不晓得前多少生，我们不去管它，总是造这个因位识的那个缘也现起了，那个时候又碰上了。然后呢你不断地在这个，用那个爱、取来滋润它，于是感果了。不过这个爱、取，有一个不同的名字，对染污的同样地爱、取，我们叫它爱、取；对这个清净的我们叫它善法欲，叫勤精进，这两个。其实精进还是造的业，对不对？所以这叫善业，或叫善净之业，或叫不可思议无漏妙业，它还是业嘛！就是这样啊！

这道理我们懂得了，所以说，哦，原来这样啊！最快两生，最慢嘛也是三生。不过这个地方有一样东西没算进去噢！

此未别算中有之寿。

「中有」没算进去，中有没算，中有实际上也是一个时间段，但是一般说起来这个中有当中，就是一个没有什么……像生死轮回其中的一个特别。它就是结生相续当中的，好像一个中间过段，所以不算它，但是有这个东西。平常我们讲的时候呢，经论上面没有提起它来，却是内涵是有的。了解了这个，看看下面这两句话：

如是

像上面我们说的，

已生诸果支时，

就像前面，这样地从这个因感得这个果，这一个从因感果之间，只是一个因到果的必然关系，有没有人去忙这件事情啊？没有，并没有人就在这儿做，所以啊，

然而全无实作业者，

没有实实在在，在造那个东西，所以绝对没有一个主宰者去造那个东西，也只是这样的因啊！因为你无明，所以你就会造业，因为造了业，所以就一定会有这个业相应的识落在这里。同样地，当有了这个识，经过爱、取的滋润，而有支现起的时候，然后呢你会感得下面的生、老死等等。这个生、老死就是你所受的果报，就这样，这个没有实在的东西，只是十二支的辗转连环。所以啊，既没有实作业者，

及受果者，补特伽罗之我。

这个补特伽罗是上面的所执之我。

如前所说从唯法因支，起唯法果支，

就像前面讲的道理一样，这个就是什么？因感果。这个因是一个法，是这样的一个特质，是一个特性，它这里边并没有「我」这个东西在。然后呢由这样的一种特性，感得这样的另外一个特性，跟这个因相应的这个，叫果法。只是说，这个法——因法感得果法，如此而已，并没有一个我在呀，并没有一个我在。

所以我们现在仔细推敲一下看，回想一下看，为什么叫无明缘行啊？喏，因为「无明」，你如果是明的话，那你就不会妄着啊！因为瞎子所以嘛就妄着，那时候就造的「行」；造了个行以后，对不起，行当下就有「识」；识以后呢，然后呢一定会慢慢地，由于识的因缘，策发那个「名色」。当然，我们前面讲的时候好像那识的因位识，一定要经过爱取的滋润，这个，当然。但是它这个识摄取名色的过程当中是什么？纯粹是这个识的力量，对这一个精血的一种执持，所以识的因缘而产生名色，这前后的因果就是这样，就这么明白。由于名色，然后呢「六入」慢慢起来了；由于六入之缘，然后才有「触」；触了以后就有「受」；因为有了感受了就起「爱」；爱了以后就要去「取」。那一样一样东西的前后的关系，因、果关系这么清楚。所以只是前面的因支，感得后面的果支，只是如此而已，但是呢我们却不了解。

由不了知生死道理，于彼愚蒙妄执有我，求我安乐，故造三门善不善业仍复流转。

由于对这个道理我们不了解，这个真正的生死道理，只是这样地流转，但是呢我们不了解。不但了解这个流转的因果，而且不了解这个里边，并没有实在造业的、受果的我，所以两个都愚。那么如果在这种情况下求，当然啦，有了这个我嘛要求我安乐呀！因为要求安乐，所以你就造作那种种业，造的时候呢，由于身口意三门，由于造了这个业啊，就流转生死。

到了这里，我们停来说：「你说那没有我，但是你那个痛苦的感受不是有的么？」是啊！「快乐是感受有的吗？」是啊，是啊！这千真万确一点都没有错。你们怎么讲？我现在倒问问你们看看，这个怎么讲？对啊，你感受得痛苦嘛，当然你要除掉它了；你要感受得快乐，当然你要追求它了。这个怎么讲？这个地方考考你们，考考你们，这个地方值得我们好好地思考一下。实际上呢，我倒不是考你们，给你一个最佳的机会，你们必定要从这个地方呢认真地深入。这一次的考是真的考哦，我现在告诉你们哦！今天下午我不去按脚，就是个考试，先说明。所以等一下下了课以后，你在这个问题上好好想一想，大家都要来，至于说就算旁听的同修们等等，当然坐在外面的不算，至少从这个地方，我也了解大家的情况。没有一个人，全部大家到齐。那么在这个地方，我们继续下去，说

故从三惑起二支业及从彼业出生七苦，复从七苦而起烦恼，又从烦恼如前而转，故三有轮流转不息。

哦，好了，由于这我们不了解，所以迷惑；迷惑嘛就造业；造了这个业，又从这个业嘛出生这个果报，果报，那就是苦的。然后呢，造那个苦的果报现起的时候，你又不了解，还是不了解嘛，你又起烦恼啊！然后呢，惑、业、苦，啊！没头没尾地一直在那儿转。

龙猛菩萨云：「从三出生二，从二而生七，从七复生三，数转三有轮。」

就是这样，这龙猛菩萨这个说的。实际上很多经论上面讲的都是这样：「从三出生二，从二而生七，从七复生三，数转三有轮。」就这么一个偈子，结果我们讲了三个钟头，还没有讲完它。所以平常我们说自己要看论哪，那的确确论是最好的说明的内容，但是没有完整的教授，实实在在地你只是像看天书一样。那么下面这几句话，

若正思惟由如是理，漂流生死，即是最胜厌离方便。

来了，来了！由于上面这个道理，如果你了解了，如理思惟地想想的话，「哎呀，我的天哪！原来我们生死轮回当中，就这么莫名其妙，就这么糊里糊涂，这是一无意思啊，实在是我们冤枉啦！」所以说小人枉自为小人，白吃苦啊！那自己就产生厌离心。所以这个是策发我们厌离心的最好的方法，这也是千真万确。

那么我的感受呢也是如此，我出了家二十多年，刚开始的时候总觉得：啊，这个四谛、十二因缘，这个是小乘的，也不去管它，我是念佛要紧！到后来由于善知识的引导，为了要了解怎么念佛念得好，所以就牵涉又到教理，然后开始学教。学了教以后，发现这个东西满重要，然后去找，看那个四谛、十二因缘，看来看去呀就是看不懂。你说不懂嘛又懂得头头是道——苦集灭道，然后苦当中嘛无常苦空；集谛当中，四个行相，生集因缘；然后道行如出……十六个行相背得滚瓜烂熟，然后翻字典，查了个半天。但是跟我们有什么关系呀？说实在的，一直不懂。到现在，这个里边，它每一个地方的观念是非常清楚，等到你真正了解了这些话，由不得你不生厌离，由不得你不生厌

离！

所以这个地方特别告诉我们哪，假定我们现在厌离心生不起来，喏，这个地方告诉我们最佳方便，就在这里。说到这里为止，是整个的佛法的基础全部在这里了，如果说没有这个，大乘根本谈不到！不要现在说，哎呀，我们大乘……佛法的基础就在这里，这一点我可以肯定的告诉你们，然后呢下面的经论上面都说明这一点，说明这一点。如果说了解这个道理，只解决自己的问题的话，那就小乘；你把这个心扩大要代一切有情去解决的，那就是大乘，因为那问题的中心在这个地方。所以大小乘的差别，不在对于这事情的真相的了解与否，而是说你发的心的广狭问题。

从无量劫造集能引善不善业，异熟未出，对治未坏，

哦！看一看，我们从无量劫以来，都造集了能引善、不善的业，这个现在我们了解了，我们了解了。因为我们从出生到老死，一直在那个受当中，只要你有一个感受，那你一定啊……这个受就是什么？就是果，就是苦。然后呢，当这个感受的境界现起的时候，你一定又起惑、无明；一有惑的话，一定造了业；造了业的话，对不起，下面又紧跟着来了。