

玖。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

出 版 說 明

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

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

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

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

此南普陀版《菩提道次第廣論手抄稿》共二十冊，是依老和尚在南普陀佛學院所宣講一百六十卷錄音帶之內容製作，故書內卷數及時間是依原音檔作標記。音檔可至台北市福智佛教基金會網站下載：<http://www.buddhism.blisswisdom.org/>。

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

福智佛教基金會 謹識

二〇一六年三月二十七日

菩提道次第廣論 手抄稿

目 次

第六十五卷

第六十六卷

第六十七卷

第六十八卷

第六十九卷

第七十卷

第七十一卷

第七十二卷

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第六十五卷 · A面

00'12"

不同的只是我們無始以來的習氣，我們就有一種偏執。就像我們平常人念書也是一樣，我們念書進了小學裡面，小學裡面哪，到了這個學校裡學到了一點，回來了一定是：「喔唷，這個老師講的！」喔唷，這個老師講的是天經地義。等到我們自己長大了以後，自己乃至於曉得，真可笑，但是人人都有這個經驗，對不對？現在我們就是也是這樣。所以我們剛剛開始學的時候是難免的，要嘛自己不好好地，要好好地學，到那時候自己會，哎呀，執著得不得了。那時候我們真正重要的，注意，這個執著不是一件壞事，但是要了解這個執著有它的缺點。那麼當這種情況之下，趁這個機會要注意，說不要拿我們現在所知道的去判斷一切，要拿這個推動我們的力量啊，趕快努力深入，這個時候就把這個問題就可以解決了。繼續下去。

01'16"
《分別熾然論》云：「設作是云：若諸惡罪至極永盡，云何說除先業異熟耶？」

意謂已受生盲，一目缺足，顛跛及啞聾等，自性因果，故作是說。何以故？以諸業果，若已轉成異熟位體，非有功能，令其偏盡。

那就是前面，就是前面剛才解釋的。

01'45"

若因位思，正造作者，獲得所餘思差別力，能令永盡。

假定它還在因位當中，「思」，思就是業嘛！在因位當中還沒有感果，你正在造作了；或者造作了以後還沒感果。那麼經過你的對治，「獲得所餘」，就是其他的這個思，思就是我們的造的業。這個其他造的業的這個力量，把它前面的統統抵銷，能夠「令盡」，徹底地淨除乾淨。下面引，

02'23"
猶如開示指鬘，未生怨，娑囉迦，殺父及無憂等。

就是前面講的那個幾個公案，一個是阿闍世王，阿闍世王叫「未生怨」，你們曉得這個公案。這個，把他父親殺死了，剛才已經說過了這個道理。那麼對這個未生怨哪，既然這個地方說了，我也順便提一下。那個摩揭陀國是當年印度是一個大國，那麼他非常信佛，可是沒有兒子，可是沒有兒子，那麼他後來求兒子。

那個時候山裡邊有一個仙人，那就是外道婆羅門。啊，他這樣，他要求嗣，所以他……說這個仙人將來會轉成他的兒子，他就等不得了，把那個仙人，把他害死。害死了以後呢，弄死了以後，然後這個人就投生到他家裡面，投生到家裡面。後來就告訴他：「哦，將來，因為你以前，你害了他以後，將來他長大了以後，你要還報他。」就這樣。

03:42"

他曉得了以後很害怕，雖然求到了兒子了，覺得既然這樣的話，這個兒子將來長大了要還報的話，倒不如把那個兒子弄死了。所以他那個兒子生出來的時候，他把他丟出去，丟在那個地上。結果丟在地上沒跌死，把他那個手指跌壞掉了一個，他也不知道。後來一直長大了以後，人家就告訴他，欸，你這個因緣是這樣啊！於是這阿闍世王起了這個惡心，所以他叫未生怨，這有這麼一段公案。這個地方也順便說明，這個業感果是一點都不差，這樣，那麼這個下面就不去說了。那個「指鬘」就是鳩掘摩羅這個公案，這個經上面告訴我們說得清清楚楚。

04:25"

設作是云，未生怨王及殺母等，若已生起所餘善思，何故其業未得永盡，生無間耶？是為令於所有業果，發信解故，現示感生諸無間等，非是未能，無餘永盡所有諸業。如擊綵球，隨擊而躍，生彼即脫，雖那洛迦火燄等事，亦未能觸。

前面已經講過了，就是這個阿闍世王那個公案。他——你說他永盡了，他為什麼還要墮落呀？不，他造了這個業，這個業相還是有的，所以大家要了解。但是呢他懺悔了，的確完全懺悔乾淨了。他因為懺悔乾淨了，所以雖然墮落，所以像那個擊綵球，像拍球一樣，「通！」一下，下去，上來了。他到了無間地獄，問他無間地獄是什麼？他不曉得。所以那洛迦的火燄他也沒有碰到，那就是這個情況。你想到這裡的話，豈不是從根本圓滿了。啊，所以想到這裡，要好好懺悔啊！現在我們唯一的事情。是將來的惡果，懺悔，現在懺悔了以後能夠功德增上，就這個道理。

由是則成，最極拔除諸惡根本，亦非諸業全無果報。」

不但是惡的我們徹底淨除，但是反過來也了解，說這個業一定要感果的，至少還有這個形相。那麼下面有一點特別說明一下，這一點非常重要！

05145"

補特伽羅差別一類，不決定者。《三摩地王經》說：「勇授大王，殺華月嚴，遂起追悔，為建塔廟，經九十五俱胝千歲，廣興供養，一日三時，悔除罪惡，善護尸羅，然壽沒後，生無間中，經六十二阿庾他俱胝劫，受盲目等無邊眾苦。」

欸！前面告訴我們可以永盡的，這個地方卻還有不一定的喲！什麼呢？補特

伽羅——說你造的對象。引經上面，說這麼一個人哪，勇授大王殺了一個華月嚴，為什麼？華月嚴是個菩薩，把他殺了以後就後悔了，然後呢為他建塔廟，然後去懺悔。喔唷，不得了哦！照前面所說的這個懺悔的話，他四力應該都有了。經這麼長，「九十五俱胝千歲」，而且「廣興供養」，而且一天三時地悔除罪過，而且善護尸羅，但是死了以後還生到無間當中，生到阿鼻地獄。時間經過這麼長，出來了以後，「受盲目等無邊眾苦」。

07'33"
雖則如是，然其悔罪非為唐捐。

雖然這樣哦，但他的懺悔還是沒有白費哦！

07'41"

若不悔除，須受極重恆常大苦，尤過彼故。

他懺悔的力量還是有的，他有多少懺悔的力量就抵銷掉多少。那麼為什麼這個地方抵銷不掉呢？因為他所殺的那個對象，他是一個大乘的菩薩。所以如果說你傷的對象是人，這樣；如果你傷的對象是法，也是一樣。所以注意喔！這個謗大乘經典的這個罪過的難懺也是一樣，難懺悔也是一樣喔！因為這個大乘的法相是什麼？跟法界相應的。發了心的這個眾生——大菩薩跟法界相應的；你怎麼懺悔，你就是沒有

辦法跟這個東西相應。這個羅漢，那個怎麼個弄法——所以處處地方，經上面說，哎呀，三千大千世界所有的眾生證了果了，對不起！你不如那個對大乘經典，乃至於隨喜的功德等等，《法華經》上面〈隨喜功德品〉有這件事情。

關於這一點，講到將來這個上士的時候，才說出這個量來，這一點我們要注意 08:47~^{10:40"}

啊！所以黑板上關於這一點，懺悔支，為什麼違背，尤其是大乘戒，以及對於這個大乘的行，以及對大乘的法，傷害了這個大乘的行者，以及毀謗了這個大乘的佛法之難懺。這個地方就特別告訴我們一下，特別警惕一下。但是反過來，妙咧！假定你真正地能夠發大乘的大菩提心的話，欸，妙咧！因為你的心也跟法界相應，那個時候你這個悔過的力量之大，是大得不得了！這個到後面慢慢、慢慢地再去講它，再去講它。

又由悔護清淨無餘，然從最初無罪染之清淨，及由悔除清淨之二，有大差殊。

雖然可以懺乾淨，但是這個懺乾淨跟一開始沒有犯，兩樣東西有絕大的差別哦！

^{10:05~}猶如〈菩薩地〉中所說，犯根本罪，雖可重受菩薩律儀，而能還出，然於此生，決定不能獲得初地。

〈菩薩地〉上面告訴我們，你犯了根本罪以後，唉，完全壞掉了。壞掉了以後，你雖然懺悔乾淨，重受，你還是可以得到清淨。對於得到清淨那一點來說是一樣的，但是要證得功德那一點來說，那就不一樣了，這一生哪，你決定不能獲得初地。以我們現在來說，因為我們末法了，我們好像總是沒有希望。實際上正法的時候——是！有這個可能。實際上一直到現在，都尚且有這個圓滿的教法，有這個可能。所以它那個根本的戒是絕對、絕對地重要！絕對不能破壞！原因就在此。

10159

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

馬上證明經上面的。這個是文殊菩薩問世尊，那麼世尊就告訴他，說有一個人哪，他假定「誹謗正法」，前面一句話很重要哦，「由近惡友增上力故」。前面一開始告訴我們，一切的好處都從善知識來，反過來，一切的壞處是從惡友、惡知識。這個地方注意啊！他不講惡知識，他不講壞蛋，講「惡友」，這是你的好朋友哦！但是這個好朋友，他沒有正知見，欸，他還跟你滿好囉！哎呀，這個東西呀，來同情你，說：「某人哪！你這麼辛苦，這個常住的規定真不合理，叫你做這些事情哦！」

對不起，你那時候要有自己的知見去判別、判別。如果常住的確不如理，你應該離開，如果常住是如理的話，那個惡友你趕快遠離。你碰著他一塊的時候，有你虧吃的，這種虧吃起來是不得了地嚴重哦！這一點，真正修學佛法最好的是莫過於善知識，反過來，最嚴重的是莫過於惡知識。他惡知識說的有相似，似是而非的，講起來很有道理哦！現在我們很容易碰見這種情況，很容易碰見這種情況。

12157"

那個時候你如果說「誹謗」啦，那麼，怎麼辦呢？佛就告訴我們，你犯了這個罪以後，七年當中，「一日三時於罪悔過」，要經過這麼長的努力，你可以。但是至少要經過十劫，才能夠「得忍」。要經過這麼長的時候，才能夠證得初地無生法忍。這麼長的時候，喔！這個時間，還是非常嚴重啊！所以，注意啊！這個戒是千萬不能犯，尤其是謗正法戒，以及對菩薩的瞋恨心這一類。最主要的就對大乘教法，在我們沒有正確認識之前啊，千萬不要隨意這個順著自己的知見亂來。

1403"

此說諸惡雖已清淨，然得忍位，任如何速，須經十劫。是故無餘清淨之義，謂是能感非悅意果，無餘永淨。

喏，這個說明了，所以「無餘清淨」是指什麼而言？就是感惡果的這個惡業，可以完全弄乾淨，對於道的證等，

14'29"
起道證等，極為遙遠，故應勵力，令初無犯。

所以我們一開始的時候不要犯。說到這裡，為什麼我們對小小戒要感到，哪怕再小的戒，你把它看得最大的，對我們絕定有好處，對我們絕定有好處！

14'54"

是故聖者，於微小罪，雖為命故，不故知轉。

真正的聖者就是這樣的，現在我們不是要學佛嗎？對！我們要努力去學。這一點要再說一下，不是說馬上教我們做到，但是我們因地當中啊，要種下這個種子，你種下這個種子，你將來很容易做到。所以我們常常想：「哎呀，我是個凡夫啊！聖者尚且如此，我凡夫怎麼可以？我要努力啊！」你一直這樣子去想！雖然你做不到，你不會錯到哪裡去。你努力地做，慢慢、慢慢地罪障淨除了，慢慢地資糧集聚了，有一天你很容易做到。

15'38"

如果你不這樣想，反過來，你現在有人說：「哎呀，這個是佛在三千年以前制的啦！那個是時代啊，那個時候所處的地點跟現在不一樣啦！佛不是說那個隨方毘尼嗎？對啊！現在時間也不同，地點也不同，這個也不要去看管它啦！」欸，講得很有道理啊！然後你還自己覺得：「欸，如果是佛在現在的話，制的戒也一定不

是這樣的哦！」你講得很有道理，很容易地，你心裡面就輕棄掉了這個戒。然後呢，自己找了最大的藉口也不知道，下面去，很可能由這樣一點小小的地方，引發了非常嚴重的，非常嚴重的。所以我們必定要想：「是啊！沒有錯，這個時、地是有不同的，但是請問（這個所謂請問是問我自己啊），為什麼我感得現在的末法，感不到世尊正法時候啊？」你為什麼不從這個眼光去想？你一想到這裡就慚愧，然後你就懊悔，拼命都來不及，還會說：「對啊！三千年以前的，如果世尊在現在的時候不這樣了！」你這個概念就整個改掉了，所以這個知見就差一點點哦！這一個概念我們要了解哦！

1710"

並不是說一定要教你怎麼樣，然後你做的時候，我們做，仍舊是——是的，環境固然是如此嘛，我的的確確這客觀的環境就是如此啊！那我還在慢慢、慢慢地、慢慢地隨順著這個，這個倒是千真萬確的。那個時候你用那個隨方毘尼，那就對了！你是戰戰兢兢地，心裡總覺得：唉！那沒辦法，沒辦法也只好這樣。在這種情況之下如果是你念佛，沒問題，可以念得去。的的確確你能夠欣、厭之心生起來，你把持住這個，一心念佛。因為什麼？你心裡面造的業是什麼業？你感覺得：唉，這個是一無是處；然後你唯一的依靠是他，雖然你做不圓滿，你的業是這個嘛，到那時候你一定去。就算你沒有這個，你把持這個正見，將來你最多掉落龍當中，

欸！到彌勒佛出世的時候你解脫了。經上面告訴我們清清楚楚，佛說的話，前面說的，虛空可以變哪，佛講的話是絕對不會一點點差的，這是我們絕對可以信得過的一件事情，就在這裡。繼續下去。

^{18136"}
如是勵力，如《集法論》云：「若作諸惡未修福，誤失正法得非法，具惡業人死怖畏，如於大海散朽船。」

造了很多壞事，沒有積福，然後呢正法傷害了，做了都是非法的。像這樣的造惡業的人，死的時候就恐怖，為什麼呀？像大海裡面乘一個破爛的爛船一樣，乘一個破爛的爛船一樣。

^{1913"}

若已修福未作惡，行諸善士妙法軌，此則終無死亡怖，如乘固船登彼岸。」

反過來，你造了種種的福業，而惡業呢沒有造。然後你所有的行為都是什麼？「妙法軌」，這個善不但是普通的，妙法啊！這樣情況之下，你對死亡你就不會恐怖。就像什麼？乘一個堅固的船，在海裡不會出毛病，第一個。而且這個船幹什麼？到彼岸去，本來這個地方是一無是處，現在有這麼一個好的船到彼岸去，你高興快樂，哪裡會恐怖？不會恐怖，這也是千真萬確的事實。你看古人這種狀態，

古人這種狀態，他到死了以後，他高高興興地到處去告別：「某人啊，再過幾天我要走了！」他心裡好歡喜，為什麼歡喜？再過幾天，他不要在這個娑婆世界受苦了，到極樂世界去了，然後等著阿彌陀佛來接他，哪有不歡喜的事情？不但古人，這個說「古人」的話，就是如法行持的，今人還是有這種人，這是我親眼看見的。你們不妨去自己試試看，你們只要如法去試的話，你們自己心裡面也會生起這個量來，我告訴你。就這麼千真萬確！

20'54"

我可以立刻舉個例子來告訴你，業——感果，所以我們不必看果是什麼，我們看業是什麼。業是哪裡造起？你心裡造起。如果你現在懂得了以後，那麼人家來罵你了，以前是罵你的時候，照你平常的知見：這個傢伙沒有道理，怎麼跑得來罵我？現在你懂得了這個道理以後，那簡單得很啊！你有道理，他又偏偏罵你的話，「我前面欠了他的債。啊！好，今天還了他，高興！無債一身輕。」更進一步啊：欸，以前不知道，輾轉地來，他罵我，我再罵他；他再罵我，我再罵他……永遠在地獄裡面滾。偶然跑到人世間，人世間才得到一……這個罪剛輕一點點，偶然跑到人世間又造了大罪，下去！我現在懂得了這個道理以後，以前到了大苦消完了，跑到人間把他還債了，得到了這個機會還掉了，啊，真高興！這第一個高興。

22'07"

第二個呢，我現在不但是還了債，而且還要向上，他成就我的忍辱。喔，你

正更高興啊！假定沒有這個人來罵你，請問你能忍辱嗎？請問你能持戒嗎？請問你能精進嗎？從這個地方說起來，所有的這個六波羅蜜的功德，都靠他讓你完成的，那個時候你想到你歡喜，啊呀，你這歡喜得不得了！眼前很簡單一件事情，他罵你嘛，你也歡喜，然後你生病嘛，你也歡喜。為什麼？同樣的道理呀，對心上面他是罵你，對身上面就是病痛嘛！一樣的道理。啊，那現在好極了，正好因為那個病策勵你說，那以前為什麼生病？那以前造的惡業，因為惡業所以生病；現在呢，我了解了，那個病是還以前的惡業，可是現在我要造善業啊！而且病是死因，喔唷，趕快多念阿彌陀佛，念得清清楚楚，曉得每一句話，拼命念。

23'18"

如果說你以前已經造了「重」的業的話，那是一定去；如果說你的業力不夠重的話，你拼命地念，這是「近」，對不對？我們業在生死當中的行相是什麼？第一個是重，第二個是近。所以病是死因，現在病完了要死，所以你現在拼命念，嘎啦、嘎啦念，一直保持這個念。如果念到死的話，到那個時候一定到極樂世界去嘛！這不是很清楚、很明白嗎？你當下就可感受得到，想想看對不對？理路現在清楚了，你們只要去試，你真正地試到相應的時候，一一會現起。所以說古人、古人哪，所以真正地說起來，就是如法的道理他去做了。比起現在這個人人做不到的差別，你只要去做，就是這樣，所以死的時候你也不會怕。

莫依前作，應如後行。此復若說眾多應理言辭而放逸轉，義利微劣。

下面再叮囑我們一下，雖然你說了很多如理的，講的道理是頭頭是道，但是你的行為不相應啊，這個義利很少；還是有道理的，但是太少。

^{24¹⁴46}"

若有僅知微少法義，然隨所知正行取捨，義利殊大。

假定說你隨知道的，雖然少，你能夠照著它，照著所指導的去正確地行持，該取的是取，該捨的是捨，這個義利就大了。不過在這個地方注意喔！他不是鼓勵我們哪——那我們聽了這個話，哎呀，那我們不要懂得很多，懂得一點點就夠了。他這個地方不是鼓勵我們不要懂得多，要鼓勵我們懂得了以後，要能夠如法地行持，這個是重要的。這個是行持，欸，這個是重要的！

^{25³⁴34}"

所以我要馬上把一個道理，這也是我們同修之間，因為有一個同修來跟我談，哎呀，他說，他現在越學越高興啊！我們每次講完了以後，他就用這個道理去觀察，哎呀，觀察得很歡喜。他來告訴我，我覺得：是啊！然後呢我再給他補充。「哎呀！那我怎麼以前沒有想到。」我說：「對啊！」然後呢，你真正地能夠去想的話，這想得越多是越高興。這個為什麼高興？因為他如法地思惟的話，這個

罪惡擋住了。罪惡擋住了，煩惱消除了，功德增長了。煩惱的行相是什麼？心裡苦苦惱惱嘛！你擋住了當然開開心心嘛！就這樣。差別在什麼地方呢？就說前面所說的，所知法義放逸轉的話，就像我們現在，哎呀，聽的時候聽懂了，講的時候可以，等到了聽完了、講完了書本一合，你腦筋裡還是老樣子。那個是什麼？放逸轉，你沒有真正去想啊！

26'40"

現在才告訴我們的，哪怕你是懂得一點點，你能夠隨著它去做，懂得一點點隨著它去做，都有義利；懂得更多隨著它去做更多，懂得越多是產生的效果越大。就像我們剛才那個比喻來說：比如說你懂得一點點，他來罵你，你只是覺得，啊，我前面欠了他的，還債啊！那你的快樂只有還債，只是如此而已。假定你能更懂得布施、持戒、忍辱、精進什麼等等的話，你就想，他罵你啊，總有他心裡不痛快的事情，「我讓他罵罵的話，他消掉一點氣的話，我布施，施於無畏，好啊！」就這樣。所以布施有了，然後呢，經上面告訴我們持戒，持戒的時候是什麼？欸，不管他外面怎麼樣，我裡面觀我們的身行啊，我要照著這個戒去做啊，我在持戒。然後呢我忍辱、我精進。你知道得越多，你的功德豈不是越大，對不對？所以這個地方的真正重要是什麼？要我們所知道這個法義不要放逸，如理取捨，這個要懂得哦！

所以在這一個地方就告訴我們，的確你知道得越多越好，然後呢，知道的

27'54"

必定要如法行持。假定你不能行持的話，你倒不如少知一點，是這樣的意思。你千萬不要誤解了說：「啊，那、那、那我不要知道得很多。」那你就誤解了這個經義了。

2817"
《集法句》云：「若人宣多如理語，放逸而不如是行，譬如牧人數他畜，彼非能得沙門分。」

就是這樣，講了很多話，但是不照著去做。就像給人家，代人家放牛一樣，對不起，你一天到晚看著牛是人家的，你得不到，這個真正的沙門——這解脫的果，你得不到，因為你沒有如理行持嘛！

28152"
設雖少說如理語，然能正行法隨法，及能遠離貪瞋癡，此等能得沙門分。

這反過來，就對了。那麼正式的行持是什麼？「遠離貪瞋癡」，要注意喔！所以黑板上這一個，真正懺悔，說來說去就這個。如果說我們對於這個三有這個，是不能認識它的真相，生不起厭離心來的話，你什麼都沒有用。所以這個檢查自己最簡單，一看一看看你自己這個心，你什麼心？如果你攀緣心，趕快把它拿掉它，趕快把它拿掉它！

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第六十五卷 · B面

00:11:

如果不是這個，你真的利益他的心，你把它增長它，對了。但這個地方很細緻喔！我們到現在為止，說實在的，教法沒有正確認識之前，檢點不出來的。所以眼前真正重要的事情，對我們諸位住在這裡，我也是如此，我也不敢出去。儘管我跟你們講，但是我不敢出去的原因哪，我曉得，到現在為止，還沒辦法如真實的認識，還沒有辦法檢點自己的內心。一出去，儘管我說弘法，對不起，不知不覺當中在損法，跟這個東西相應了。跟這個東西一相應的話，你就完了！這一點我們要了解的。下面說：

00:15:55"

苾芻樂防慎，深畏諸放逸，自導出惡趣，如象出淤泥。

我們真正的出家人，應該努力地去防護，謹慎地防護。還有一個「樂」，欸，妙咧！你剛開始防的時候滿苦的，等到你真的防出味道來是越作越快樂，啊，越作

越快樂！在座的同修當中已經有幾位，這個千真萬確的事實。所以我的確鼓勵你們哪，不要說你們，下面那個正覺寺的女眾，她們聽見了以後，她們一再說。哎，我真讚歎！我們這裡，上面沒有自修，她們自己就開始自修起來了。你只要肯如法地去做，剛開始的時候是覺得，嗯，覺得不是味道，慢慢、慢慢地快樂來了，到後來是越來越快樂，到後來教你不走這個路是辦不到！人人都是這個經驗，所以這是快樂的事情。

02'05"

「深畏諸放逸」啊！你體會到了這個味道，那個時候你會感覺到，這個放逸原來這麼可怕。可是現在我們沒有懂得道理，最好信得過佛語，喔，這個放逸這個事情啊，很糟糕、很糟糕！你只有這樣地努力啊，那麼自然你造什麼業，感什麼果。所以要想跳出惡趣，還是你自己把自己引導出來，那個時候就把我們從淤泥當中救出來了。

02'39"

苾芻樂防慎，深畏諸放逸，能抖一切惡，如風吹樹葉。」

前面是象出淤泥，喲，這個很辛苦哦！到後面哪，「風吹樹葉」，啊，那個很輕鬆哦！是的，剛開始的時候是難的，到後來很輕鬆，風一吹，那個樹葉是紛紛都掉下來，這個惡業馬上就消得乾乾淨淨。

03:05"

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

前面是經，下面是論。那麼龍樹菩薩告訴我們，為什麼叫《親友書》啊？這個才是真正你的好朋友欸！這個才是你的親人欸！平常我們，我、我、我，我這個東西，我們的冤家欸！這個真正的好朋友，真正的親人怎麼告訴我們哪？說你如果要求善趣、要求解脫的話，那應該怎麼辦哪？這一句話，「願多修習於正見」。現在我們真正重要的只有一件事情，你有了正見哪，下面樣樣都來了，有了正見是下面樣樣都來了。所以現在我們真正重要的，不是說「哎呀，我要學一學定啊！」「我們要學一學什麼呀？」「哎喲，我趕快得到一心不亂哪！」不要！你得到了正見以後，去念佛的話，一心不亂一定得到。不要說一心不亂，三昧都可以，如果你壽命稍微長一點的話，這是千真萬確的事實。反過來「若人邪見雖妙行」，哦，如果邪見的話，他儘管他行持很妙，不管做什麼，「具苦異熟」。這不要說世間人哦，就是出家人，儘管他的行持非常好，身口七支防護得非常好，知見不正，結果還是苦的，何況是普通的人，何況是普通的人！

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

04:56"

好！到這裡說，這個對於「緣起」——緣起的空的道理這裡還沒講，因為是共下士——由於因果的法則，然後呢苦樂的因果，你能夠如理如法一點都不錯，見到這個道理。這一件事情是什麼？一切諸乘——人天、聲聞、緣覺、大乘，以及一切士夫，所有的好處，這是「必不容少根本依處」。根本因！必不可少的。所以現在我們目前真正要修學的第一件事情，這個、這個！

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

所以我們應該照前面告訴我們的這個道理，還要《念住經》、《賢愚因緣經》、《百業經》、《百喻經》、《毘奈耶經》。還有很多哦，像《雜寶藏經》、《本生》，然後呢這個本事啊，都是這些。乃至於「諸餘典」，諸餘典就是我現在給你們看的《了凡四訓》、《俞淨意公遇竈神記》、《德育古鑑》啊，這些都是。你看得越多，你的印象越深，一直等到什麼程度才可以呢？「令起猛利恆常定解」，這個心裡的念頭確定不疑，而且這種確定不疑地繼續保持，不但繼續保持而且力量恆常，應該把這個作為我們修持最重要的，修持最重要的。

07'24"

所以印光大師也告訴我們說，因果是律宗綱骨。我們講戒律，真正的這個戒律的這個綱骨，什麼？因果！整個的佛法沒有別的，就是這個。因為它有因果，所以才講戒定慧，這個都建立在這個上頭的，這是我們要了解的。現在這個地方呢，就把這個道理說明。那麼現在好了，啊！這個道理懂得了，這個質有了，第二，量是什麼呢？第二。

08'04"

第二生此意樂之量者。

這個檢查一下哦！質就是它對不對，那麼這個質要到什麼程度及內容的狀態：

08'18"

謂先有無偽，希求現世，其求後世，唯虛言辭。

我們檢查、檢查看，假定你現在心裡邊有「無偽」，什麼叫無偽？硬是不錯的。不錯，什麼不錯？「求現世」，你那心裡面求現世的。那麼在這種狀態當中，你所謂的求的後世就是空話。這個地方共下士哦，共下士告訴我們的真正的下士基礎什麼？就是求後世。為什麼要求後世？因為我們看得很清楚嘛！到臨終的時候，現世是什麼啊？現世是什麼啊？一堆灰！灰以外，惡業！灰是一點帶不去，然後呢，惡業是把你送到地獄裡面去。所以這現世是絕對不是我們需要的。你要檢查的話，

很簡單，不要說道理已經懂了、已經懂了！你真的懂得道理的時候，你一看腦筋裡面覺得，喔唷，我現在忙的還是忙這個！對不起，那不算。

09'29"

所以你如果真正能夠如理如法去檢點的話，那個攀緣心是硬是一點找不到。你為什麼要攀？攀什麼？都是攀現在的這種事情。對外面既不攀，也裡邊、眼前也不攀。喔，你一跑到廚房裡，看見那個的好東西，你一看覺得這個大冤家，生生世世把我害得這樣苦啊！你排斥都來不及啊！這個就這麼清楚、就這麼明白。那還要講營養，這個又不夠，那個也不好，味道也不好；啊，又要吃淡的，又要吃鹹的，又要吃甜的！所以自然而然啊，不要說味精哪等等，醬油等等統統送掉了，一點鹽巴已經千真萬確已經足足夠了。沒有鹽巴，沒有鹽巴有什麼關係？那一把骨頭都要燒掉啦，這個是千真萬確的事實啊！所以現在才從這裡地方，注意，現在我們與其忙這些事情，應該真正忙的是忙在這裡。你把這個問題解決了，下面的自然解決了。所以，

10'33"

即換其位，

好極了！把它換一換。

10'38"

令成希求後世為主，現在為副，則為生起。

嗯，要求後世——主，現在是次要的，那麼生起來了。「現在」不是忽視喔！

現在還要。為什麼？你要修要拿什麼？要拿這個東西來修嘛，所以要的。所以佛告訴我們飲食還是要的，這像什麼？塗車的油，還是要的。所以他講的，你吃飽，吃飽就好了，就這樣。我們現在常常講營養，其實真正營養——心裡面，我告訴你們。前面已經說了太多、太多這種典型的例子了，所以假定你心裡真正提起來的話，都不是問題。尤其是我們現在了解的，你的所以真正的強弱等等的，這個眼前這個營養有沒有關係？有！三分之一，四分之一，宿生的業力最主要的。所以說吃水也是胖，千真萬確的事實。生起了以後還要什麼？

11'43"

然須令堅固，

生起來還要堅固。

11'46"
故此生已，仍須勵力善為修習。

生起了還要努力，何況現在我們沒有生起。這個是檢查我們這個量的，檢查我們這個量的。下面呢？不再講下去，我說一個故事。這個故事說過一遍，今天再說一遍。這個我這個身體一直不好，這是你們也看見的。對呀，啊，那總是我

宿生的惡業，這樣。那麼這一生加上種種的不調，所以毛病很多。那麼這幾年一直在美國，你們曉得，喔唷，這個美國的生活你們去過的人都知道的。尤其是剛去的時候，在美國佛教會，那個副會長就是聖洛克斯醫院的這個，這個老人重健部的部長。哎呀，他實在是……告訴我們很多這營養的知識，吃這個那麼多少卡洛里，吃那個多少卡洛里。然後呢我到了洛杉磯那個地方的話，那個環境又這麼個好。哎呀，所以那個現在比如說我們，像平常那些什麼，吃到或者是餅乾，或者巧克力，大家就好。那裡我們向來從來不願意吃這些東西的，就是這樣。就算你同樣那個起士，那總歸是最好的，結果我怎麼吃就怎麼瘦，怎麼弄也就弄不好。

13'13"

後來我到印度去，跑到那個達隆撒拉，它那邊吃些什麼呀？早晨起來一杯茶，結果它那個奶茶，我這個胃又不好，又不能吃，然後一個大餅，就這樣。那個大餅又太大，我只能吃半個，所以我平常經常一杯白開水半個大餅。中午吃什麼呢？饅頭，喔唷，他們饅頭可以吃好幾個，那種饅頭我只能吃半個。為什麼？它其他沒有東西了嘛！然後那個菜的話呢？今天白菜就是白菜，明天洋芋就是洋芋，後天茄子就是茄子。晚上飯，然後一點湯，湯裡面就是一點鹽嘛，這樣。那時我也是一樣，剛開始晚上不吃，後來說，唔，晚上要吃。那我這個東西吃不來，我把早晨給我那個大餅，早晨吃半個，晚上吃半個，就這樣。你說什麼營養啊？你們說說看，什麼

營養啊？結果我十年來身體最好的就是那一段時候，非常清楚、非常明白，中氣從來沒有那麼足過。然後呢磅礴那個，磅礴那個體重居然增加，走路身輕力壯，那這個胃也不出毛病。哎！這是我親身經驗。

14·29"

所以你們諸位，千萬不要在那裡談哪！如果說剛開始，是、是！我絕不忽視，這我曉得的，我們凡夫就是這個樣。但是你知見千萬注意啊！你不要學了佛以後，腦筋裡還在這個上面，所以他前面告訴我們，現在我們要學正知見，你處處提醒自己：「哎呀，慚愧呀！我現在還是不行，所以放不下呀！」你要這種心情，你總是努力地深入，這樣的話你慢慢、慢慢、慢慢走，你自然而然一天、一天、一天天行了。當你心裡面真正的煩惱能夠把它淨化了以後，欸，這身體上面的，真正最好的健康是什麼？就是心力，將來你自然會了解的。

15·16"

其實這個事情，不要說佛法，科學上面，已經得到了很多證明。說一個母親，她如果說在發脾氣的時候，那個時候發了瞋心以後，她那個奶啊，奶裡邊分泌出來的東西，我想你們可能看見過這個科學報告，給那個小孩子吃，不一定把那個小孩子毒死，可是把那個東西養給老鼠或是什麼東西，把那個老鼠會弄死的。因為一發瞋心，這個分泌的東西就對我們人體有害。所以現在你心裡面一天到晚跟貪瞋癡相應

的話，你怎麼個營養啊，弄了個半天也弄不好。你現在如果能夠跟法相應了以後，把那個東西拿掉的話，你不要它太多營養。

1602

所以為什麼佛世的時候，他這個樣，但是他精神來得個旺喔！你看看我們大陸上面，虛雲老和尚活一百廿歲，他可沒講過營養哦！不但是我，我自己，我母親，我母親今年八十七歲，還有我們洛杉磯的那一個大護法，他姓談，他母親今年九十多歲了，我看見她那一次那一年八十四歲不曉得八十五歲。她還告訴我，喚，我在家裡——她那個美國待不慣，她在家裡還要做。她說一百斤的東西，叫她挑起來，照挑不誤。我曾經有一次試試看，哎喲，我拿五十斤的東西都拿不動。你說她吃什麼？我就回去看她吃什麼？很簡單，就是大白飯，然後呢，豆腐乳，如此而已。你說這個什麼營養？所以你們千萬哪，修學佛法的人，這一點是特別要注意！假定你對貪求現世的放不下的話，對不起，不是佛法！

1714

不過，現在在這個地方我們要注意啊，不是說叫我們馬上放下，這一點特別在知見上面我們一定要認識。他前面所有告訴我們的方法，都是訣竅，怎麼樣認識它的過患，這最重要的。你了解了這過患，努力去思惟的話，將來你很容易地就放下來了。所以他這個地方真正精采地，告訴我們——正知見！錯誤的地方怎麼辦。

現在請翻到《菩提道次第廣論》一百五十頁，這個關於這個業的方面，業的方

一七四七

面，我們不妨再重新溫習一下，重新溫習一下。說由於我們了解了這個生命無常、快速，然後呢一眨眼就死。死的時候，所有生前的圓滿，像夢一樣，像夢一樣，什麼都沒有。不管你外面多大的財位，不管多麼親密的周圍的父母、妻兒、子女，沒有一樣東西帶得去，沒有一個人能隨你、肯隨你，就是他想隨你也跟不去。乃至於你自己的身體，到那個時候，燒成灰，灰也帶不走，也不是你的。唯有一樣東西，是業！這個卻是為了生前貪一點小便宜，這個業就生生世世把我們綑死。那因為這樣的關係啊，所以我們想從這個地方脫離，而找到歸依之處。

一九一七

那麼找到了歸依之處，而進一步了解，哦，他歸依了所以能夠解脫問題的原因是法，如法行持。那麼法的根本在業，那麼現在業，所以我們了解業的真正的整個的內涵了解了，然後呢在這個內涵當中，我們要求的是些什麼。所以是第一個是總業果，第二個是別業果。那麼一步一步，所以我們下面了解。最後呢，了解了這個事情以後，那麼我們就說，該怎麼辦，該怎麼辦？所以最後懺悔，把以前的淨除，現在的防止。於是在這種狀態當中，你不再憂愁墮落，永遠保持暇滿人身，然後在這個基礎上面生生增上、生生增上。現在雖然苦苦惱惱，那已經不錯了，比現在更好的，當然我們不必怕呀！何況你這樣增上的最後結果達到圓滿的佛地，那麼這

一個次第我們都已經了解了。

2037"

但是這一個道理要達到什麼樣的情況才算呢？所以昨天把「生此意樂之量」說明白。這個道理雖然懂了這樣說，可是，是不是內涵跟它相應，你要如實地檢查一下。不是說，啊，說了一個道理就算哪！這個事實的內容如果不相應的話，前面一再告訴我們，不管你說得多麼好聽，不管你說得多麼好聽，到最後的結果，還是把你送下地獄，那還是毫無意思。所以在這一個地方，我們特別要了解一個事實。什麼呢？就是，不是一個道理，而是要把這個道理如實去做；遵照這個道理如實去做，產生如實地功效，那麼這個就是，說生此意樂之量。生起來了以後，還要令這個堅固，那個時候才行，那個時候才行。

2155"

關於這個前面的事情，我們應該牢牢记在心裡面。目前我們真正要做的就是這個，所以共下士這個是最基本的。假定說你對於現世的這個一切，放不下、看不破的話，那所謂的希求後世，那都是空話，那都是空話！而這個共下士真正要的增上生，是求下一世，這個下一世有它特別意義哦，特別意義哦！從表面上看來下一世，你真的到了下一世，下一世還是求下一世，下一世還是求下一世哦！這個真正的意義在這裡。到最後那個下一世什麼呢？就是佛，這是我們應該了解的。可是這個殊勝，這一點深入的意義留到下面去講。那麼第三，最後一點，看文。

22'56"
第三除遣於此邪分別者。

同樣地，說明了道理以外，有一類錯誤的，他要把它排除掉。

23'07"
謂有一類，以佛經說，應背棄生死所有一切圓滿，為錯誤事，作是念云，身受用等諸圓滿事，增上生者，皆是生死，發求此心不應道理。

那麼它錯在哪裡呢？說有一類的人士，他看見佛經上面告訴我們說，說生死當中的一切的圓滿哪，那都是虛假的，我們應該曉得它的過患，應該背棄它，應該背棄它。所以他就看見經上這麼說，所以他就說：「哎呀，既然經上這麼說，所以我們眼前的受用等等，這一種屬於增上生的事情，那個都是生死輪迴當中的事情，要求這個不合理，要求這個不合理。」對這個話我們聽起來：對啊！千真萬確，我們不要它呀！實際上是不是這樣呢？不，不！對於求聲聞乘來說，是！因為聲聞乘的目的，的確確「急求解脫」，他全部的精神求解脫，根本不要別的，根本不要別的。但是現在這個地方，它有它特別意義，看下面：

24'45"
然所求中略有二類，謂於現位，須應希求，及是究竟所應希求。生死之中身等圓滿，

說我們真正要求的這個增上生哪，一共分兩部分、兩類：有一類呢就是求現生，為了現世的快樂；還有一種呢，為了要求究竟的利益。那麼那個時候，我們也要利用這個身體，不但要這個身體，前面告訴我們，你為了要達到最圓滿的修道進程所用的身體，平常一個還不行，一定要最好、圓滿具足種種德相的身。這一個身是增上生，這是為了究竟意義而要求的，分成功這個兩類。這個前者，對於現生要想要求快樂，那個是的確確，不管哪一個，五乘共法當中，統統排斥的，一有這個概念，跟佛法就不相應，完全不相應。至於後者呢，這就是我們修學佛法的人需要的，所以下面說：

希解脫者，於現法中，亦須希求，
26'20"

這一個真正求解脫的人哪，對於這個增上生也要的。為什麼呀？

以由展轉漸受此身，後邊乃得決定勝故。
26'35"

說你必定要憑藉了這個圓滿的暇滿人身，不但得到人身哦，單單這個人身還不具足，要具足種種最圓滿德相的這一個人身。根據這個作為修行的工具，然後才達到究竟圓滿的「決定勝」，這樣。所以說：

非凡所有身及受用，眷屬圓滿，增上生事，一切皆是生死所攝。

說，不是說所有的這些事情啊，都是生死輪迴當中。是，目前它是在生死輪迴當中，但是你要跳出生死輪迴，還要藉這個在生死輪迴當中的暇滿之身，去修習以後。這一部分這是我們要的，這我們要認得非常清楚、非常明白。以我們眼前來說，我們處處地方，這個飲食、受用，種種地方的呵斥不好；欸，但是它有個好處，什麼好處啊？修行還必要藉它，就是這樣。所以講究這個眼前這個，我們不需要；可是吃飽了以後讓你修行的這個，卻是我們需要的。眼前是如此，整個的生命亦復如是，我們要懂得這個道理，那麼在這個裡邊，你能夠邪正分別得清清楚楚。要不然，我們到哪裡都是含含糊糊，哎呀，好像是這樣，好像是那樣，不知不覺之間，那個錯誤夾雜的東西都夾進去了！那麼繼續下去。

28/32"

以其身等圓滿究竟，即佛色身，圓滿佛土，佛眷屬故。

因為最後邊際的這個增上生，達到最究竟圓滿的時候，以及你周圍所有圓滿的一切的事情是什麼呢？就是你圓滿的報身，就是你圓滿的佛土，以及你圓滿的眷屬，就是這樣。所以它所求的不是眼前的，但是反過來說，你覺得既然要，然後你講究眼前，那你又完全錯了，這個裡邊的細微的道理，我們一定要分別得很清楚。

理路上面分別清楚了以後，然後呢，在自己的概念上面要時時檢查、檢點，這個是我們眼前修行第一步重要的事情。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第六十六卷 · A面

要想在自己的内心、概念上面查清楚，這一點不大容易，但是這個卻是真正我們修學的中心，真正修學的中心。

故《莊嚴經論》於此密意說云：「增上生謂受用身，圓滿眷屬勤圓滿。」

所以這經個論上面告訴我們，經論上面它真實的意思就是說：什麼是增上生哪？那就是這個——你自己的受用的身，以及眷屬這些事情求得圓滿。為了這個，所以你要好好地努力去勤修，使它達到最究竟圓滿的地步。

此說由前四度，成辦增上生。

所以六度當中，前面這個布施、持戒、忍辱，就是為了這個。

01'13"

又多教典，說由此等成色身故。

他不細講，但是說很多經論上面都說得很清楚。

01'23"

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

喏，所以說修佛種智，就是佛經過非常長的，通常我們說三大阿僧祇劫，實際上，實際上是無量無邊的阿僧祇劫，並不是在這個長時候當中隨著業在轉，是認真地修行。修什麼？布施、持戒、忍辱等。為什麼？就求這個殊勝之身，殊勝之身，這個才是它真正增上生的意義。那麼由於這個，然後呢達到究竟決定勝，當他究竟圓滿的時候，兩者就是一個。

02'22"

成辦究竟決定勝者，謂如《入行論》云：「由依人身舟，度脫大苦海。」是須依止，以人所表善趣之身，度諸有海，趣妙種智。此復須經多生，故能辦此身勝因尸羅，是道之根本。

引論上面，我們一定要「依人身舟」，這個暇滿人身就像船一樣，這個人身是

使我們超脫生死輪迴的寶貝、工具，船是讓我們渡脫這個生死苦海的寶筏，就是這樣，這個比喻所指的內容。所以需要依止一個身體，這個人，善趣人身當中超脫三有之海，達到一切種智的地位。這個要經過很長時候，很長時候。那麼為了達到這個種種的因緣，前面說過，而這個根本是什麼？戶羅，所以這個是道的根本。以前我們講「戶羅」好像就是戒，現在了解了這個戒的真正的綱要、綱骨，就是業的道理，業的道理；由於是業，所以你必定要持戒。

04'09"

那麼這個是關於共下士部分，前面已經簡單地說明。最後有幾句話，這個幾句話對我們非常重要的，非常重要的。因為前面我們說是下士，說共下士，說現在所講的雖然是下士，但是呢卻是你為了達到最上圓滿的基礎，這是跟那些人共同的。跟那些人共同的基礎，對這些條件不夠的人來說，叫作共下士，共同他的；對於條件夠的人，這是他走上去必須要的基礎。所以在這一點上面，他說明了下面這兩句話，現在我們看看他說明的是什麼呀？就是你要達到最圓滿的、究竟的、圓滿的位嗎？喏！這樣的條件，這是我們需要的。

05'27"

若善趣身而不圓滿一切德相，僅能成就一少分德，雖修諸道進程微少。故定須一最圓滿者，此中護求寂等未圓學處，猶非滿足，故須勵力，護苾芻等圓滿學處。

說雖然你得到了善趣，這個是特別指人身，暇滿的人身，但是如果這個人身，「而不圓滿一切德相」，這個德相在前面思惟「別」，這個關於這個業果那一部分，教我們特別認識的那一點，就是講這個。如果你不圓滿，那麼你所得到的只是一部分。因為得到一部分，所以你用這個不圓滿的東西，那個時候去修道的話，他進步很少很少、很少很少。現在你要想求的這樣的圓滿無上菩提，根據這樣的一個差的工具，不可能、不可能，所以一定需要一個圓滿的。

06'54"

這個道理我們現在眼前樣樣事情都可以了解它，樣樣都了解它。你隨便做一件小事情，那沒關係。你不要說別的，現在你要想釘一個釘子，對不起，釘一個釘子，你就拿那個釘子，拿你的手，你一點辦法都沒有，釘不進去，對不對？這個很清楚。那麼簡單的一個釘子，你如果不可以用鐵鎚的話，對不起，你就是釘不進去。然後呢，譬如說你要到別的地方去的時候，你說用腳走路；對不起，腳走路，就算你走得到，你走來走去的話，也最多只能走在這個台灣，離開台灣一步，是一點辦法都沒有，這個不是很簡單嗎？沒有一件事情例外的，我們現在做眼前的任何事情，你沒有完整的工具，就做不好這件事情。何況他現在所要求的是什麼？無上佛道，這一點我們必定要知道的。那麼為了要求無上佛道，他一定要滿無邊的功德；要滿無邊的功德，一定要最圓滿的德相的工具，這個就是我們暇滿的人身。

08'15"

所以他下面說「此中護求寂等未圓學處」，還沒滿足哦，就算是你出家作個沙彌，哦，這個沙彌已經是比起凡夫好得多很多，欸，不圓滿。真正要努力的，努力要保護這個比丘「等」！為什麼講等啊？比丘還不圓滿喔，不過呢這個是基礎，在這個上頭還要什麼？還要菩薩，然後乃至於密宗戒。在前面具力業門當中，大家記得不記得？大家記得不記得？所以對我們外面來說，最圓滿的是這個身；對我們的裡邊意樂來說，最圓滿的是菩提心。現在你外面有一個最圓滿的這個比丘的相，裡邊是有最圓滿的大菩提意樂，在這種狀態當中，以兩個無上圓滿的因，那你要想辦那個佛果的話，那就容易了，輕而易舉，輕而易舉！這是我們要了解的。他下面：

09'30"
有作是說，護持尸羅，若是為辦諸善趣者，則近住等亦能獲得，何須艱難，義利微少，諸苾芻等。

有人說：你持戒持得好的話，他可以不墮落，可以得到人天身呀！乃至於我們現在說：喔唷，往生啊！對不起，這不需要出家。為什麼？近住也能獲得。「近住」是什麼？就是八關齋戒，八關齋戒。實際上說的那一點，乃至於五戒都可以。那個五戒跟比丘戒，啊！這個難易差得天差地遠。既然五戒、八關齋戒可以做到，你何必持這個比丘戒？這麼艱難，難極了！結果得到的呢，一樣得到這麼一個小小的。所以

這麼難地做，而得到的利益是這麼少，你何必呢！不需要。

10'43" 是，為了得到善趣的確不需要，乃至於你為了要求生淨土也不需要。你老實不客氣關起門來，自己在那兒吃飽了飯，「阿彌陀佛、阿彌陀佛……」就念念就算了。現在這個時候要到世界上面賺一口飯吃吃，那太簡單啦！你何必出家啊！那麼進一步要什麼呢？有人說：啊！對、對、對，不單單是要人天哪！

11'09" 又餘眾云，若別解脫所有要義，是為獲得阿羅漢故。

喏，他現在就比較高明了，說：「不是、不是，要獲得求解脫，解脫果是求阿羅漢。」阿羅漢是了不起，喔，那是真正我們人天的福田喔！嘿，但是你看，他說：

11'29" 然苾芻者，未滿二十，則不堪受。近事之身，亦有能得阿羅漢者，應讚其身。難行少義，苾芻何為。

這個比丘啊，要曉得他很多條件啊，乃至於年不到二十是不能受。「近事」就是居士之身。這一點我就不敢肯定了，據我所了解的話，就是說獲得阿羅漢還要八關齋戒；換句話說他那個，這個淫一定要斷。不曉得這個是文字上的誤，還是我

自己的了解不足。不管怎麼樣啦，不管是五戒也好，八關齋戒也好，的確確是可
以證得阿羅漢果的。那你同樣地，何必要這麼難行的比丘呢？啊！這個比丘是比起
這個八關齋戒不曉得難多少，比丘是終生奉行，一行要二百多條，比丘尼是更多！
然後呢，它這個東西只要八條，加上一個過午不食，然後呢奉行只要一天一夜，就
能得到了，你何必多此一舉呢！這是千真萬確的。所以他說：

12:50"
應當知此

這是下面我們正確應該的，這種說法

12:55"
是全未知聖教扼要，極大亂言。

他誤解了，並不了解佛告訴我們的真正的意趣。那麼真正的意趣何在呢？

13:09"
應以下下律儀為依，受上上者，委重護持圓滿學處。已說於共下士道次，淨修
心訖。

哦，說拿我們最基本的這個律儀，作為我們的基礎，然後呢我們真正要達到的
目的是最究竟圓滿的。所以我們為了這個最究竟無上圓滿的，所以要建最穩固的

基礎，從最下面建立起來。所以這個情況之下，要這麼認真保護、維持這一個基礎，這個基礎就是我們的比丘的學處。這個在三界當中，只有這個最殊勝，只有這個殊勝，這是我們要了解的。

其實這個道理這麼簡單，現在你要造一個房子，你要造一個什麼房子啊？你說，我造個狗窩，那根本不要基礎，要什麼基礎呀！你隨便弄兩塊木板一釘就行了！啊，我要造一個普通的茅篷，那地稍微平平就可以了；你要造一個鋼筋水泥的房子那就要了；現在你要造一個摩天大廈，對不起，你這個下面的基礎不做，你造得起來嗎？有這樣的嗎？所以我們這個地方這麼清楚、這麼明白。所以現在大家千萬不要說：「唉呀，出家呀……」好像出了家就是貪一點便宜，那完全錯了，完全錯了！乃至於說：「唉呀，現在我出了家，我要念佛啊！」是，老年人是的，或者有他特別條件。真正的出家的因，我們要了解在這個地方。

14'03"

大家記得不記得前面在一百三十三頁上面，講業的時候，「具力業門」，大家還記得不記得？同樣地兩個發了菩提心的人，一個是在家人，一個是出家人，出家當然指圓滿的比丘。那個在家人發菩提心，這菩提心的意義不得了，他把三千大千世界作為容量，所有的這麼多的最美滿的東西去供養佛、供養三寶，這個功德之大

是不得了地大！結果一個出家人，就跑得去點一個小小的蠟燭，欸，這個功德，就出家這個人的功德要來得大，不能為比。為什麼？他所依的就是這個！這是我們應該真正了解的，在這裡、在前面、在後面，他一再地說明這一點，一再說明這一點。

所以平常我們的的確確不了解出家的真實的意義，這個東西是非常糟糕，非常糟糕，也可以說非常可惜，非常可惜！出家哪那麼簡單？你不是有殊勝因緣，連它名字都聽不見，也看不見，何況你有機會去被這件衣服啊！所以現在很多人說，總覺得：唉呀，修行就好了，你何必出家！這完全錯誤，完全錯誤，完全錯誤，完全錯誤！

16'02"

這個佛經裡邊有這麼一個《出家功德經》，這個我在這地方，有好幾個《出家功德經》，我只是講這裡邊的一個，講這麼一個。有一個人他叫鞞羅羨那，這個名字，這個梵文啊，西藏話，我都唸不準，那沒關係啦！嗯，他也是個貴族，所謂長者子。那麼平常跟阿難很好，阿難經常也到他家裡去乞食，總是跑過去，總是去。有一天佛就告訴阿難：「阿難哪！你這個好朋友某人哪，他還有七天的壽命就要死了。」這樣。那麼阿難聽了，喔唷，很著急，他那個好朋友就要死了，那怎麼辦哪？「死了以後怎麼辦哪？」「那很難說，就看他怎麼辦。如果像現在這樣的話，他要墮落的，現在呢你可以救他。」啊！阿難聽見了佛講的，跑得去，跑到那家人的家裡去。

平常因為他們都是貴族子弟，看見阿難是非常歡喜，然後呢就供養他。那一天阿難到了家裡，他也非常歡喜迎接，阿難就是愁眉苦臉，一言不發跑得去在那裡。欸，他就說：「阿難哪，我今天很高興看見你，你怎麼愁眉苦臉，你有什麼心事啊？」阿難還是不開口，連問他幾次都不開口。他心裡面覺得奇怪：「什麼，我做了什麼不對啊？什麼傷害了你，得罪了你啦？」阿難愁眉苦臉說：「這倒是沒有，不是為了我，是為了你！」「為了我？為了我為什麼這樣啊？」說：「佛告訴我，說你的壽命還只有七天啦！」啊！他一聽這個話，啊！人就癱掉了。他們都曉得，佛講的話，那絕對是百分之一百二十地可靠，「虛空可以變餘相，佛不說非諦實語」，他們都曉得這個。

1848
啊！那聽了這個話，怎麼辦啊？求那個阿難。阿難說：「你求我是沒辦法。佛告訴我，你死了以後這個要墮落的，唯一的辦法你出家。」「對啊！好、好、好。那既然還有七天，那這樣吧！我實在捨不得，讓我痛痛快快地再玩上六天，然後再出家。」要我們想起來真可笑，欸，但是真有這種人。但是這個人也真可愛喔，因為他曉得佛講的話就這麼確實，好、好、好。然後他就在六天當中盡情享受，到了第七天，那反正是明天就要死了，啊，就出家，就這麼出家。那時候因為佛在世，心裡邊也猛。你想假定是我們想到明天要死了，你出了家，你還肯忙別的嗎？當然

什麼事情都不要了。那個時候大概他還沒有聽見那個淨土法門，如果聽見淨土法門，他一定往生了。不過他只是說：「好、好！現在就出了家了，照著規矩就這麼來。」第二天就死了。

1956

死了以後，那麼阿難就問佛陀了，說：「現在他到哪裡去了？」「他現在到四天王天去了。」佛就說這個功德：「然後呢四天王天死了以後到忉利天，忉利天死了以後到夜摩天，夜摩天死了以後到兜率天，然後再上去叫化樂天，再他化自在天。」我們曉得我們人間一般不是定福，定福是不動業，這個最高只能生到欲界天。他就這麼一天一夜的持戒功德，然後呢這麼樣。壽命多長呢？這我們就曉得的，這個四天王天的壽命是人間九百萬年。然後九百萬年死了以後到哪裡去？欸，再升上去啊！升到忉利天，忉利天的壽命是人間三千六百萬年。忉利天完了以後再上去，是夜摩天是人間一億四千四百萬年，這樣地上去。然後呢，到了這個第六天，完了以後怎麼辦？再下來，哪裡去？四天王天，再來，七返、七趟。

2105

經過這麼長的時候，那個天上的福報是我們無法想像的。你不要說他化自在天，就最起碼的到這個天，一到人間把最好的東西給你吃，你就覺得像吃大糞一樣，避得遠遠地受不了，這樣啊！你要什麼就什麼，哪有像我們現在，現在你再好，對不起，再好的東西，就算你有電扇，電扇吹了，等一下要風濕；冷氣要風濕，

暖氣到那時候出去還不行。就算什麼都沒了，大小便沒人替代你，沒有一樣東西有這個。欸，他那個天上這樣，沒有一樣東西有這種事情的，也沒病，這樣。

21'47"

完了以後，七返完了以後，最後下來了，又跑到人間。那時候跑到人間，有一個佛出世。完了以後，他也是人天當中也是最富貴，到中年以後，覺得：唉呀，沒有意思。他出家這個另外這個因緣成熟了，然後呢跑得去見佛，再去出家，證羅漢果。阿難聽了：「啊，這麼好啊！佛陀啊！他大概以前還有很多善根吧！」佛陀說：「錯了，你完全錯了，你根本不了解，真正的出家的根本意義。他這樣大的福報，就這麼一天一夜的出家功德，你千萬不要起大邪見，就這麼一天一夜的出家的功德。但是他之這一生所以能夠出家，這個倒是的確地以前有功德。如果以前沒有殊勝因緣，對不起，他絕不可能。」出家的功德這麼大！

22'44"

所以諸位要了解，我們千萬不要說：「唉呀，平常都一樣的。」絕不一樣、絕不一樣！經上又告訴我們，如果人家出家，你贊成他，然後你幫助他，乃至於什麼都……，你隨喜，這個功德就不得了！經上有種種的比喻，你看看：「哎呀，這個出家人！」你無比地隨喜，比你供養什麼都好，比你供養什麼都好，乃至於三千大千世界這個東西去供養，比不上隨喜人家出家。為什麼？你那個供養是有盡的，

這個出家的功德是無限的。眼前儘管他是先證得小乘果，但是究竟一定會走上這條路。這個有限的東西，跟無限永遠沒辦法比的，永遠沒辦法比的，這我們要了解，所以這個才是它真正的特質。反過來說，因為出家有它這樣無比殊勝的功德。出家所代表的，為什麼有這樣它的功德呢？因為它所代表的是十方一切諸佛的清淨幢相，你一被這件衣服的話，你那個時候所代表的這個意義就是這樣。所以你只要認認真真地、戰戰兢兢，儘管你是個凡夫，你只要把那個清淨幢相把握住了，一天一夜就這麼大的功德。

24'04"

這個道理說起來也簡單，我們世間什麼地方都可以做個比喻。譬如說我們現在做一個國旗，那個國旗大家看見了代表這個國家，人人看見了這是以國家這樣地尊敬它。這個國旗做的布沒什麼關係，綢做的也是，布做的也是，髒的、好的、壞的也是，你只要做成功這個國旗，這代表的意義這樣。他現在代表的不是國旗，十方一切諸佛的清淨幢相這個標幟喔，你想想看！所以你如果做到了，有這麼大的功德，染污了，對不起那就害了，那就害了。

24'44"

所以這是我特別強調，一再鼓勵大家出家。但是萬一你們出了家，不能好好地做的話，我始終也建議你們趕快回家去，下地獄是非常划不來、非常划不來。不！你就算下了地獄，欸，妙了！這個出家功德之美啊，真是無法想像的！等到你穿了

這身衣服，如果作得不好下了地獄，他也是一樣的，一層一層地來，受盡了苦難，然後呢到畜生當中，完了還了一個債，最後遇到佛，你也還是證果，出家功德就是這麼地殊勝。不同的呢，就是你如果說好好地持，短短的幾十年的辛苦，乃至於一天一夜的辛苦的話，你就得到這麼大的好，好完了以後最後證果。如果你不好好地，貪一點小便宜的話，下去！受無量無邊的苦，苦完了以後上來，他還是解脫，這個出家功德有這麼大，這是我們要了解的，這樣。

^{25'56"}

所以我們想到這個地方的話，就算你現在沒有因緣，心裡想：「啊！我一定要出家，一定要讚歎出家！」一定心裡面要種下這個出家種子。如果出了家以後，千萬記得：這個眼前短短的幾十年，那太值得了，實在太值得啦！而且你好好地做的話，它有殊勝的種種的特別的感應，心裡歡喜，身心都歡喜，這個是我們要了解的。他下面後面一再強調。

^{26'30"}

不過這個地方最後又說一句，要「護苾芻等圓滿學處」，這個「等」字告訴我們，不僅僅是這個相，還有跟「相」相應的內在的內容，這個內容是什麼？這個內容是什麼？菩提心，這個是菩提心。為什麼說這個是它的內容呢？因為它這個相所代表的——十方一切諸佛的清淨幢相。那麼佛是什麼？佛是以菩提心為因，圓滿了

菩提果，這個是他的內涵，這個才是我們真正要了解的。這一點我在這地方再特別跟大家說一下，共下士道到這地方為止。所以現在我們講那個關於懺悔一切等等，以及眼前我們所有做的、忙的這些，真正究竟的目的在這裡，這個我們務必要了解的。

27'46"

這個下面我們繼續下去，繼續下去。那麼第六卷、第六卷，第六卷是屬於中士道、中士道。在我們沒有說中士道之前，我們重新把前面那個共下士溫習一下。這個共下士包含了兩樣東西，這個共下士包含了兩樣東西：第一個是道前基礎，就是修道的時候，需要一個基礎；然後有了這個基礎以後，然後開始修習。修習的時候，又把這個道分成功幾個次第：下、中、上，下、中、上。現在我們不妨回過頭來，翻開本論頭上那個科判，頭上那個科判。那個科判當中，我們從最第一頁看起。第一頁看起，這個關於第一個，造者的根源清淨，我們回憶一下；法本身的清淨，回憶一下。

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第六十六卷 · B面

00'07"

然後呢根據前面所說的道理，想一下，我們學到現在為止，所講的內容，前後這樣地一觀察、對比的話，我想我們大家會生起一個認識。什麼認識？當時前面告訴我們這個總綱，現在把這個內容安進去的時候，你那時候發現：啊！原來當初前面所說這個裡邊的這個內涵，還有這樣殊勝的內容啊！那個時候你有了這樣的認識，你就信心增強，恭敬心增加，煩惱淨化，而這三個東西是輾轉互為因果的，輾轉互為因果的。你信心、恭敬心增強的話，這個力量增加是幫助你淨化煩惱；你煩惱淨化的話，你那個信心增強，恭敬心也自然提高。

01'24"

那麼為什麼我們要說那個大綱？大家還記得吧？就是假定你說一開頭你不認識這個大綱，你隨便碰到一個跑進去的話，這個時候吃了一個大虧。就究竟的意義來說，你只要碰到，一定得到，但是走的路卻是遠路，不曉得多遠啊！不曉得吃多少

冤枉苦頭！所以你一開頭先曉得這個大綱，照著這個次第走上去的話，那不曉得占多少便宜，這是唯一的正確的直路！而且是最好的、最圓滿的，這個彼此之間，有這樣的一個重要的關鍵在。所以我們每講到一個地方，你們一定要把這個全面的這個綱要，那個時候擺在腦筋裡提起來，提起來。

02'21"

除了有它這樣一個特色以外，還有因為它這個圓滿的綱要之所以圓滿的話，走上去還有它必然的次第。當你這樣提的時候，一步一步走上去的時候，自然而然說，啊！你現在開始慢慢地走上去，因為你了解了最高、最圓滿的，所以它會策動你去修行。當你要修行的時候，一定要找到入門的時候，那個入門就是最起碼的。而開始你走這個最下面路的時候，會增強你要向上努力的這個淨信之心，淨除你的障礙，然後呢增強你的能力，這個彼此之間，有這樣子的一個必然的關係，彼此間就有這樣必然的關係。所以我們一開頭，一定要把這個圓滿的綱要，有這樣的認識作為先。然後呢次第把這個內容一步一步地來說明，然後呢了解了，步步踏實地就做下去，這個是主要的概念。

03'44"

那麼現在我們重新溫習一下說，這個兩樣東西有了以後，我們然後有了這樣殊勝的聖者來指導我們，而又把最好的法告訴我們，我們怎麼樣能夠跟它相應呢？

哦，它還要條件，喔，說啊，講要怎麼講，聽要怎麼聽，講完、聽完了，要怎麼樣，那個時候才能夠跟這個殊勝的法相應，這個道理都講過了。

0418"

這個裡邊重新提一個公案，來對我們策勵一下。所以這個公案，實際上是非常多、非常多，但是所有這些公案當中，這個特質是共同的。什麼公案？佛經。你看哪！不管是大乘經、小乘經，那麼或者是佛無問自說的，或者是有人啟發的，極大部分都是有人啟發的。在這種狀態，佛一定說：「諦聽！諦聽！善思念之。」就這麼兩句話，簡單的幾個字。而這裡的幾個字，有特別的意義。他完了以後，大家認真地聽，佛就如理地去講。講完了以後，欸！多少人，大乘的，多少人得無生法忍，乃至於發大菩提心，乃至於什麼，小乘的是證羅漢果，然後，往往動不動就是人天百萬計的。就在一座當中喔！佛講一座法，聽者聽一座，就馬上證得這麼大的果喔！這個為什麼原因？在這個「如何說聞兩種殊勝相應正法」當中，說得清清楚楚。

05152"

所以諸位，如果已經認識了，而還沒有如實行持，先從那個地方努力去。如果還沒有認識的話，這一點認識非常重要！如果你不認識的話，那始終非常可惜，這麼究竟圓滿的法，碰到你身上，換一點糖吃。換糖吃，多多少少還甜了你嘴巴喔，還換它一塊糖哦！我們弄得不好的，換得來是鐵丸、烊銅喔！這是千真萬確的。這麼

圓滿的正法，你聽了又不在乎，乃至於你要輕慢心毀謗它，對不起，你這下地獄哦！這麼好的東西，換糖已經是可惜了，何況是把你送到地獄去。所以關於這個部分，如果還沒有正確認識的人，這個第一點我們必定要把握住。所以怎麼樣去聽這個法，怎麼樣講這個法；老師是怎麼樣，弟子是怎麼樣。當然，原則上面在策勵我們說，我們現在修學的人，作弟子應有的態度，這一點太重要了，這一點太重要了！

0713"

說到這裡，這個前兩天有一位同修，我非常歡喜。他跑到老和尚前面去懺悔，說：「啊，我以前錯了！」他做了一件不合法的事情，他還以為很有道理啦！說了很多道理。他現在學了那個教法，這是我們應該有的。要不然我們雖然在這個地方，我們懂得了一點點；他不是沒道理，他還是有他的道理，但是個歪理。他倒不是故意歪理，就是說我們無始以來為我們的無明所執，我們每一個人平常想的道理，沒有一個人例外的都是歪理。因為我們沒有得到完整的教法，總覺得我的對啊！就是這樣。人家來好好地告訴你，你聽不進，說了一大堆。這個就是不懂得如何講聞的道理，弟子之相沒有圓滿。

0805"

乃至於弟子之相都沒有圓滿，自己道理都不懂，要跑得去跟人家講。唉呀，天哪！你自己都不懂，你怎麼個講呀！前面告訴我們，我們要求皈依的人，他自己一定要解決了。你現在自己跌在地上，半死不活，你要去救別人，你怎麼個救法！

那是跌在地下救別人的話，還是這樣啊；現在我們照著作一個醫生，要去把那個藥開給別人吃的話，那不是活生生把人家害死嗎？所以這個地方是說，雖然重要的是告訴我們弟子是何等的行相，同樣也告訴我們，我們目前不要輕易地隨便開口講弘法。而是我們把我們的弟子做對了，這個就是弘法。為什麼？因為這個法在你身上面如實相應！它本來是一個道理，現在變成功你身上，變成成功實體地、具體地表現了，那不是把那個佛法真正地弘揚了嗎？你只要能夠這樣去做的話，你得到功德，法就世間安住，這個是我們必須要的。啊！那麼有了這個，那個下面才正式開始啊！說現在可以了，現在可以來教了。

09:25"

這可以教了以後，那麼這個真正修學佛法，又分成功兩部分。我們修學佛法，一個自己的內因，一個是外緣，這個兩樣東西是必不可少。外緣是什麼？善知識！然後呢自己的內緣，就是跟善知識如何相應。前面只是告訴我們，說道的根本是依止善知識；依止已，然後告訴我們親近。當初在依止善知識那個時候裡邊說，已經說得很清楚，善知識的行相、學的行相，應該怎麼樣依止他，依止的勝利，不依止的過患等等。這個六條，實際上我們還是要很認真地把握住，把握住那個綱要。然後那個綱要把握住了以後，那個內涵啊，再下面學的都是這樣。你慢慢、慢慢地越了解得多，你對這個綱要的內涵，越能夠認識得正確；認識了正確，到你隨便這個

一提的話，那你就把握住這個重點；你能夠把握住重點的話，你就能夠相應。

1048"

那麼在這個地方我隨便一提，當初他告訴我們依這個師軌理當中，先說依止老師的意樂，換句話說，你依止老師應該有什麼樣的心情，他是以《華嚴經》上面。我們其中隨便說兩樣東西：第一個如孝子心，第二個如金剛心。什麼是以孝子心啊？那就是啊不是以自己的心，說我要怎麼樣，一切時處要觀察自己的父親。現在呢這個誰是父親啊？法身父親。世間父母長養一生尚且要這樣孝順，你能夠孝順，你得到世間最圓滿的福德；現在呢這個法身的父母，你能夠孝順，你就能夠得到跟法身相應圓滿的什麼？佛嘛！那麼等到學完了這個業果的道理以後，那個時候你再回過頭去一看的話，啊！就非常清楚、非常明白，我們如果真正要修學佛法，是必然要有這個心理。因為我們在無明當中，你起心動念，無非是見、思煩惱。儘管你懂得了一點點，對不起，這一點點就算對了，都是九牛一毛，何況十之八九都錯的。

1229"

所以我們平常引很多例子，不但是引佛經的例子，乃至於引世間的例子。昨天晚上引這個例子，今天不妨重說一遍，大家記得吧？喏！現在的科學這麼發達，大家認為這是天經地義的事情，欸，居然說出來的道理恰恰相反。一個醫生說：「你這個病不能吃油啊！」一個醫生恰恰相反的，他說：「現在你要拼命吃油！」

昨天晚上那個周醫師還在，他是最佳醫生，他在這兒證明，他直點頭，不曉得你們看見了沒有？如果你們不相信，你們可以專門問他。我講的，那我是外行人，那醫生，因為這是發生在我親身身上。現在一個專業人員，對世間這麼淺近東西尚且如此，現在我們才隨便聽見一點點，看到那一點點，隨便幾本書，我們就覺得以為這個就代表了全部了，你豈不是顛倒嗎？

13'30"

然後科學上面其他的以前說：啊！這物質不滅定理，然後呢質能不能互換。現在又完全推翻掉了，恰恰相反，恰恰錯誤。世間科學上面，它經過這麼百千人，然後有這麼精密的方式觀察出來的東西，尚且錯誤百出。我們現在拾人牙慧，隨便看一點報紙，聽人家耳邊風，然後執著著就是這樣——啊！愚癡，只有一句話。所以在這個地方我們真正重要的，學到這裡應該隨時提醒自己：「我是愚癡啊！」千萬不要說：我這個對。學到這裡我們應該提醒自己：這個不對的。那麼關於「我」這個對不對的真正的內涵，一直要講到共中士，那個時候開始提到，上士的時候是圓滿地告訴我們，圓滿地告訴我們；在共下，已經有一點點的樣子了，已經有一點樣子了。

14'41"

所以我們懂得了這個道理，那個時候才會曉得，你現在唯一的辦法，是要去揣摩善知識，他要告訴我們些什麼，然後你照著他去做。世間的人這樣地去揣摩，遷就別人不是好事，佛法卻是唯一的辦法。為什麼？因為佛跟世間所以不同，你

所以要依止佛，他具足的條件，大家記得，這四個條件，對不對？說，他唯一的願望——救你們。他具有的能力，圓滿具足救我們的知識，以及救我們的力量。所以救不起來的，就是我們自己的內支障礙。所以如果說你照著「我」去想的話，對不起，你這個藩籬擺在那裡，高高地就把那豎在那裡，他什麼東西進不來。所以經上的譬喻說，太陽光儘管亮啊，你關在屋子裡看不見，瞎子看不見。現在什麼瞎子？就是我執瞎子、法執瞎子。講「我」這個道理，啊！講了個半天的道理，對不起，那法、再有法沒有用。這是我們現在了解。你了解了這個，自然而然，所謂如孝子心這個概念，就非常清楚明白地呈現得出來。

1617:

然後以這種情況，你如果去學的話，自然你能夠有多少努力，就得到多少功德。因為就是你還沒學到它，可是你已經自己曉得我這個錯的。當你曉得我這個錯的時候，這個「我」的現行就破除掉了。當你曉得我的錯的，前面一定有它推動你的原因，我們了解了；你一心恭敬尊重這個善知識，那個功德就生起來了。然後你尊重禮敬三寶的這個功德，昨天我們剛講過，如果你身口意相應這種拜一拜，哇！就從你拜的地方一直下至金剛際，把那塊土挖出來磨成功粉，一粒粉一個單元，這麼多粉，就有這麼多的轉輪聖王位的殊勝的福德。我們還不懂道理喔！你只要能夠這樣做到，哇！

1719"

所以我們常常說：就怕你不貪，但是呢，欸，你要貪哪，就要做一個真正的貪，不要做一個什麼？沒出息的。現在我們真正的都是沒出息的人，眼前一點點小好處，就貪得要命，這真沒出息，真太沒出息了！你問我貪不貪？要，貪什麼？佛！這個是我要貪的。所以我是大善法欲，因為佛是這樣做的，所以我這樣去努力的一世間的一般人，稍微像樣一點，他們都是這樣，他們有他們無比的遠大的目標在。世間，他一開口，心裡想的總歸是這樣，眼前小的根本不在乎。我們這些人真是太差，就那個眼前這一點點小小的上面，然後呢損失是不曉得多多少少。

1817"

那在這種情況之下，我們就體會到：啊，原來是這樣的！你自然就很清楚、很明白，善巧地利用我們現有的這種狀態。你只要善巧引導它，就可以得到這麼好處。喔！所以因為你了解了這樣子，不但有孝子心，而且金剛心也跟著來了。這一直是唯一的嘛！不管任何情況之下，不能破壞你。對不起，不管他怎麼說，我心卻是不動。關於這種概念，你自然一樣一樣都清楚了。這詳細的情況，我不在那裡多講。

1813"

這是現在到這地方為止，已經啊，關於共下士那個已經說過了。所以在這裡，明天正好是禮拜天，你們不妨趁那個機會，好好地溫習一下，好好地溫習一下。把這個下士上面幾個重點把握住，作為我們的行持次第，它這個前者都是後者必須要的經過的階梯，這樣地一步一步上升。知見上面是這樣，行持上面這樣。目前

現在重視的就是知見，你有了這個認識，下面講下去的時候，啊！你會慢慢地、慢慢地這樣契入，這是目前最重要的事情。當你知見相應契入了，行持的時候毫不困難，毫不困難。要不然的話，這件衣服儘管這麼好，你一被，雖然究竟你還是圓滿，可是在沒有圓滿之前，你就在三惡道當中受無邊的苦，這件事情划不來。反過來，你就算沒辦法圓滿的話，一下還不能得到解脫，卻有這麼大的好處，四天王天這樣地轉、轉，那是何等地好啊！下面的，下一堂課再來說。

2021"

講中士之前，我們把下士那個基礎，重新一條一條地溫習一下，溫習一下，不了解的馬上把它補足。你有了這個正確的認識，然後你那個中士，學到哪裡你就通達到哪裡。要不然你跑到那個地方，唉呀，覺得好辛苦，爬不上去。這個圓滿的教法，到那個情況是很大的損失，很大的損失。那麼前面有幾點特別重要：善知識，這個是外支，因為這個是修行必然需要的，必然需要的；你要曉得怎麼跟他相應，跟他相應的就是自己內支的條件，這個概念。那麼說到善知識，反面是惡知識什麼行相，這個我們要很清楚的。我們自己不但不能親近惡知識，尤其是我們不知不覺當中，我們自己做了惡知識。我們往往並不曉得，結果我們的行為害了我們自己，這一點也是應該特別注意！

2127"

那麼然後呢，下面就要開始正式講修行。修行的時候，除了那個正修的軌理

以外，前面說的那個破除修行的邪執，這一點太重要，這一點太重要！所以當我們溫習也好，或者你們沒有聽過，在聽的時候，那個概念一定要弄清楚。我們目前教法所以亂，所以沒有結果的話，極大部分都陷在這個裡面，自己還覺得在修，但是呢實際上他已經走錯，走了錯路，走了錯路了，所以結果一生善行都成過失。眼前這個一生的過失，這個因果輾轉下去的話，不曉得什麼時候回來，那個結果都是非常可怕，非常可怕！

2218"

你有了這個基礎，然後這樣地一步一步，從暇滿人身的難得以及念死，因為怕死，所以才找皈依，找到了皈依以後，所以才曉得真正皈依之處是何在。然後呢，如何去皈依法，如何去學習，把以前沒有了解之前怎麼淨除，了解以後如何增上，以及我們在這種情況去修學，必須要具足的什麼條件。那時候你才會知道：啊！這件衣服的珍貴呀！現在被上了這件衣服，要處處好好地努力啊！

23103"

這個說起來，說來這個事情真的的確並不難哪！可最重要的什麼呢？就是你這個心理上面正知見沒轉過來。所以你還沒做的之前，心裡面已經是畏畏縮縮打了退堂鼓，「哎呀，我不行啊！」那個事情是一定不成功。你真正地能夠挺起來的話，事情無有不成功者。眼前我們同修當中，我就看見好幾個，剛開始我總覺得這個人邇邇遢遢，欸！不，最近看見他慢慢、慢慢地很有向上的這個，這個非常明顯，

那個是最典型的例子。

23'40"

實際上我們可以找到各式各樣的，不要說佛法，就世間的這種情況，世間的這種情況，你心裡面先有了這個——我一定咬緊牙關，要這樣子成就的心情。那個時候心理上已經準備了，當難關來的時候，你認得很清楚：對啊！我是要向上，向上爬一定要付出力量，付出力量，你做的就是你所得到的功德，就是你賺的法財，你正要忙這個嘛！這個心情就那麼簡單，像打仗一樣。否則你不認識這個的話，你還沒打，唉呀，覺得辛苦，然後你背過頭來。你打仗，背了跟人家敵人打，什麼結果？只有一條路，百分之百地死，就這麼一件事情！不是很清楚嗎？所以我們現在要戰勝三界煩惱，跟那個煩惱的敵人打，居然背了這個煩惱而打，你怎麼個打法？不要說敵人，那隨便任何一個人，你矇上了眼睛，然後跟敵人打，你豈不是只有挨他拳的份嗎？所以這心理很重要，你千萬不要：「唉呀，我這個不行啊，我那個不行啊！」萬萬不可以。所以我們不行，的確還是有它的很多原因在，那麼前面告訴我們這些道理，無非都是幫助我們淨除這些障礙，淨除這些障礙。

25'11"

前面已經說過的兩個因緣，我這地方重提一下。有一個老比丘證四果的因緣，我是在這裡講過的，對不對？那麼已經講過了，你們已經聽過了曉得，那個老比丘，人人都笑他，欸！結果他自己覺得，啊！至誠恭敬這個法而努力。跟我們現在的

心情怎麼樣呢？你比較一下就曉得了。我們現在有沒有這個心情？我們是不是懶懶癱癱、馬馬虎虎，唉呀，能偷懶就偷懶，這個心情完全不一樣。我們是年輕力壯，儘管有為的時候你是這樣；他已經老成這個樣的，他只是有這樣的一個心，還不是碰到佛喔，就碰見這個年輕人跟他開開玩笑喔！拿了一個皮球在他頭上敲四下，他證了個四果了。嗯，這樣！這是千真萬確的佛經當中的公案，這個不曉得在《雜寶藏經》裡、《賢愚因緣經》，這個倒我忘記掉了，你們自己去翻。

2610"

那麼另外還有一個公案，我今天在這裡跟你們說一下，也是《出家功德經》的一個。有一個人，他年紀老了。年紀老了以後，反正年紀老的人是樣樣不對。在家裡邊，雖然他是一個滿有錢的人，當年年輕力壯的，人人奉承你，等到你年紀大了以後，人人討厭你，唉喲，說這個人在家裡面，只有消耗糧食，還要侍候他，這樣。他想來想去，一點意思都沒有，那麼就出家去了。他就出去了以後，家裡說：「好哇，出家去呀！你為什麼還不出家！」一天到晚就望他出家。我們現在年輕人要出家，哎喲！父母哭哭啼啼，誰都不願意你，這個道理就這樣。結果他覺得越想越沒道理，好，就出家啦！跑到寺院裡面去。

2704"

那時候佛又不在，那麼就找那個佛的弟子。通常佛的弟子當中最精采的，當然舍利弗尊者，所以他去找舍利弗尊者。舍利弗尊者一看說：「你這個人，年紀

老了。」那個經上說快百歲了，近百歲的一個老頭子，我們可以想像。不要說近百歲，我今年只有剛剛五十九歲，虛年齡說六十歲，已經這個不行、那個不行，到了七十、八十，那更不曉得什麼樣子啊！他快百歲的一個老人，你可以想像得到。舍利弗尊者一看說：「不行！你不能出家，出家要做三件事情：讀誦、坐禪、行福。」那佛世的時候就是這樣喔！

27:28"

實際上呢這三件事情，我們不妨現在檢查一下：我們出了家了，請問：你讀誦了沒有？是不是你真正努力地從戒、律、經，經律論三方面努力，你有沒有？再不然，你坐禪，你有沒有？再不然，你行事，忙公家的事情，你有沒有？我特別說一下喲！是，我們在座的有幾位，不但一樣事情，三樣同時具足，啊，我真讚歎！乃至於有病的人都在那裡這麼認真地忙，就是我們年輕力壯的小伙子，躲在房間那個睡大覺啊！

28:28"

可是這個舍利弗尊者一看說：「對不起，你出了家要做三件事情，現在三件事情你一樣都做不成，不行、不行！」唉呀，他沒辦法，他去求別的，那求別的說：「欸，你來之前，你有沒有找過別人？」「我找過。」「找誰？」「找舍利弗尊者。」「舍利弗尊者怎麼講？」「舍利弗尊者告訴我這麼說……。」「那對不起，

舍利弗尊者是佛的大弟子，他的智慧第一，他是這麼說的話，啊，那我沒辦法。——
啊！這樣。然後他找遍了那個佛的弟子，統統拒絕。唉呀，他就在這個祇桓精舍
門口哭啊！說心裡面：「家裡面，家裡面人不要；要跑到去出家，出家也不要。」
那只好苦苦惱惱地一心念佛。欸，他的善根到了，那個佛感應了，那就來了，現出
光明來。啊！看見佛，他歡喜得啊，然後像大山崩投在佛前面。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第67卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第六十七卷 · A面

00:04:
佛就問他：「你幹什麼在那兒哭哭啼啼呀？」他就告訴他這個因緣，「那好、好！你來出家。」就這樣，那麼就出了家了。出了家以後，任何人有他的緣的，他一看那個緣，他跟目犍連尊者有緣，他就告訴他說：「儘管舍利弗尊者，那些人都說……可是你要曉得，真正對事情的了解只有佛，佛無量阿僧祇劫所積累的功德，那些沒有一個羅漢具足，所以他們不可能了解你的情形，你有善根的。」「跟誰呀？」
「跟目犍連尊者。」那麼叫他交給目犍連尊者，目犍連尊者就帶著他了。

00:45:
目犍連尊者一想：唉，這個老頭子他什麼事情都不能做，但是世尊說的，那一定沒有問題，好啦！好啦！那你跟，那就跟著吧！那麼他剃度了以後，然後他就跟著大家一起。跟著大家一起，雖然跟著大家一起，他畢竟是個老頭子啊！什麼事都做不來，所以有個年少這個比丘啊，大家都好作弄他。哎呀！他自己覺得：

我這個在家裡面已經苦惱，覺得出家可以解除苦惱，結果出了家又更苦惱。唉呀！他越想越苦惱，結果跑到恆河邊上面，算了！算了！我這一生命就送掉了。他就把衣服脫下來，對它恭敬頂禮， he 說：「我絕不棄捨三寶！但是呢我這一生已經沒有希望修學了，所以我至心恭敬地祈求三寶加持我，然後讓我轉世，年輕就出家。」然後呢他對那件衣服脫下來掛在樹上，拜完了，嘆通！跳到河裡面，他跳到河裡面自殺。

那個時候，那目犍連尊者，就因為剃了這個老比丘，這個老年人，他就觀察說：唉呀，我這個老徒弟現在在幹什麼？一看哪，他跳到恆河裡面去了！目連尊者的神通，那就把他救出來。救出來了以後，就問他說：「你幹什麼啊？」「我如此這般啊！」「喚，沒關係，你跟著我吧！」跟著他，然後呢跟著他就帶他去，說：「既然這樣子，我帶你去散散心吧！」好，然後呢散心。

結果跑出去的時候，哟，第一個就看見一個死屍，一個死屍。那個死屍長得非常漂亮的一個死屍，可是那個死屍身上有一條蟲，那個從她那個嘴巴裡面爬出來，從那個鼻子裡面鑽進去，然後鑽進去眼睛裡爬出來，在那個地方轉。看見了那麼美的人死掉了，啊！一直覺得很可怕。然後呢，這個裡面一條蟲在那地方，看得真是噁心，他就問了，說：「師父，這個什麼？」「你現在不要問，等一下告訴你。」

再跑！嗯，再跑，跑得去啊，他前面又看見一個人，說有一個女的，在那個地方幹什麼？在那個地方煮一鍋大的油鍋啊，在「嘩！」滾，滾完了，自己她「蹦！」跳下去！跳下去把那個自己滾熟了以後，然後呢撈出來自己吃。唉呀！這個痛苦不堪，死了以後然後再活。哎呀，他看了是毛骨悚然，「這、這怎麼一回事情啊？」
「等一下告訴你，你再看！」就這樣。

03'21"

那麼這麼一看、一看，就看到了第五個，看見了一個大山。哎呀，那個山是大得不得了地大！大極了！一個大山，就這樣。那麼到那個大山上面，他又看見了，反正是看見了各式各樣的那些恐怖的事情。那麼完了以後，他又問，他說：「怎麼這個地方，怎麼有這麼一個大山呀？」他就說：「那個大山呀，那個大山就是你前生死下來的骨頭。」「什麼？我前生死下來的骨頭！」那好了，我把前面的前後的因緣都告訴你吧！剛才你第一個看見那個死屍，是怎麼一回事情呢？喏，就是那個某個國家的那個長者，那個長者夫婦兩個都非常地好，那麼這個長者的夫人長得非常美！那麼他們到海裡面去求寶，不幸到了海裡邊哪，遇見一陣那個黑風，那個船翻掉了，翻掉了嘛就人死掉了。那個大海是不容死屍，那個海法，所以把那個死屍漂流到岸上。那麼這個女的本身，她長得非常美，所以生前對她這個身體非常執著、非常愛好，所以她死了以後，因為她那個身體的愛好、執著，所以變成個蟲。

04'45"
哦！他看一下，嗨，人真一點意思都沒有，原來這樣結果。眼前是變蟲，因為她前生對這個身體的執著所以變蟲，這個蟲命完了以後墮地獄，然後呢受無邊的苦。唉！他聽見了是汗毛直豎，原來對這個身體，這樣好的身體都不能執著，那何況是我這個老的一百多，近百歲，啊，一無是處！他心裡是越想越害怕。所以我們現在想到這地方，不必為營養而忙，這營養忙了以後，你也投條蟲。她是個在家人喔！如果說是個出家人的話，你做條蟲的機會都沒有，這是千真萬確的事實喔！

05'32"

那她第二個幹什麼？第二個是某長者家一個傭人，那個長者是一個非常信佛的佛教徒。那麼那一次是供僧，供僧的時候，就叫那個傭人煮那個供僧的東西。然後呢她每次煮的時候，總是先把好的東西，先把它吃那麼一下，吃過了，然後完了以後，再供養其他的僧眾。結果因為吃了很好的東西，哇！長得非常好。那個主人說：「欸，你長得這麼好，你吃了什麼好東西啦？你是不是認認真真地去供養那些聖者？」「我是呀！我供養。因為主人你做得非常好，他們都吃不完，剩下來給我吃，我吃了這個好東西，所以這樣。」她騙了他的主人。她因為生前騙了，所以現在就第一個先受這個，這個是花報，等到這個花報盡了，將來就下地獄，要受無量無邊劫的苦，然後出來。這麼一個、一個這樣地說。

06'42"
啊！說到最後，他說：「那麼這個大山是怎麼一回事情？」哦！這樣：前生那個地方有一個大國國王，那個國王是依法治國。他有一次那個國王吃醉了酒了，那麼有一個人犯了罪，犯了罪跑得去問那個國王，那個國王說：「既然犯了罪，依法治。」然後呢就把這個人殺掉。殺掉了以後，他後來酒醒了，酒醒了以後，他就想起：「欸，剛才有個人犯了罪，那個罪人現在哪裡呀？」「殺掉了。」「怎麼殺掉了？」「國王，你剛才不是說，犯了罪就依法治。」後來一想，這個人罪不致死，唉呀，他就很懊悔，懊悔已經來不及了。他是很正規的，可是因為他這樣地犯了這個罪，但他平常因為做了很多善事，所以他那個引業墮為畜生，但是他那個滿業，卻是做了這麼好事。所以完了以後，投一個大身眾生——摩羯陀魚，這個摩羯陀魚是大得不得了。平常我們說鯨魚、鯨魚，實際上比鯨魚還要不曉得大多少倍。

07'53"

那麼後來那個摩羯陀魚，還有種種苦報，這不談。嗯，牠平常的時候常常這個一張開口，就這樣，這個我也簡略一點地講。有一天這個摩羯陀魚牠睡覺，一睡睡了一百年，那麼牠醒過來了。醒過來了以後，覺得嘴巴渴，就張開嘴巴來喝一口水。他那個摩羯陀魚一張開嘴的話，那個海水就像這個瀑布一樣，呱啦啦直瀉下去，所以海上的所有的這種東西，統統一起灌到牠的肚子裡。那個時候正有一船的人在那個船上，就順這個海水，就「叭！」下去。那下去了，大家曉得：哎呀！那是

摩羯陀魚。那個船上的人這可是皈依三寶的，皈依三寶的。一看見那個情況，說這一下沒命了，大家拼命念：皈依三寶、皈依佛、皈依法、皈依僧，大家拼命地念。這個摩羯陀魚宿生有善根的，牠一聽見這個，「欸！這個三寶相應的，不可以！不可以！」牠馬上把那個嘴巴就閉起來。閉起來了以後，結果因為這樣的因緣，牠一念這樣的善根，牠就脫了這個魚身，這樣，然後呢又投生到人間。然後這個魚身那就是喏、喏、喏，現在你那個大山，就是你那個宿生的身。那麼現在你就是因為宿生一念的善根，現在就這樣。「啊，原來這樣啊！」他一想到這件事情，那是不得了，拼命用功。結果以這樣的一個衰的老頭子，沒有多久，證了果了，證了果了。

證了果以後，那目犍連尊者就帶他回去，帶他回去的……他神通自在。他是證了果了，但是那些年少的比丘不知道，又看見這個老傢伙又回來了，又跟他開玩笑。他證了果，他根本不在乎，根本不在乎。別人還跟他開玩笑，那世尊可曉得的，反正你隨便輕視，輕視這個袈裟都不可以，何況是個證了果的聖者！那就叫那個老者，就給他說：「你現在出去作了些什呀？」他就給：「世尊哪！我的和尚告訴我這些呀……如此啊！」「是，你的生分已盡，所作已辦哪！」然後給他說法，他現神變。啊！

這些年輕人一看哪，大為驚訝！所以大家就：「啊！你看，我們平常都笑他，這麼一個老的、老朽的，什麼事情都做不成功，他一念精進馬上成功。」這樣！

所以佛世的時候有各式各樣的，指鬘——那個殺人的一個人，欸，結果他也證了果了，鶩掘摩羅。然後優婆離尊者是一個下賤的人，他出了家也證了果了。還有一個我忘記掉了，是專門的除糞人，那是最下賤的人，他也出了家了。乃至於這麼一個老頭子也出了家了，也證了果了。乃至於周利槃陀伽，周利槃陀伽，世尊叫他唸兩個字「掃帚」，他唸了個掃，帚字忘記掉了。掃、掃、掃，掃什麼呀？不知道。

掃帚，帚、帚、帚什麼？掃字忘記掉了。說唸這麼兩個字唸了幾天，他也證了果了。我們現在總不至於這樣吧，總不至於這樣吧？注意啊！這一個是值得我們警惕的，原因在哪裡？簡單極了，就是你的心裡邊，就是你的心裡邊，你心裡邊振作起來，這第一個——我一定要做成功這一件事情，我一定要做成功這一件事情！

11'43"

所以我以前曾經跟你們引用過幾個典型的故事，譬如福特成功的公案，乃至於近代很多這種有名人物成功的公案，他主要的是什麼呢？就是這心裡邊一心的信念：是，我一定要咬緊牙關，一定要立那個志！我們現在這裡有最好的環境，你要這個立志，最後有最好的幫助，最好的教法，那成佛都不難哪！這個是我們要了解的。所以到前面，最後的結論，告訴我們一個事實：我們以最圓滿的這個德相之身——現在我們都得到了，儘管後面的幾位還沒有，但是我曉得你們幾位都正在做準備，步步走上去，步步走上去；然後呢要裡邊發最殊勝的意樂，到那個時候

佛果是決定可辦，佛果是決定可辦。說到這個地方，然後呢因為下面剛講中士，中、上士這兩個，這個地方我也講一個故事，來比喻一下。

12'59"

剛才不是講目犍連尊者嗎？他是佛弟子當中神足第一的，神足第一的，神通第一的一個人，最了不起的。有一天，是白月十五，誦戒布薩的時候，佛在這個阿耨達池，那個龍王那裡，那個阿耨達池龍王在布薩的時候就來看，一看哪，說：「欸，舍利弗尊者怎麼不在？」那麼他就問，說一看舍利弗尊者不在，他佛陀就跟目犍連尊者說：「某人哪，你去把舍利弗尊者叫來，把舍利弗叫來，我們要布薩了。」當然目犍連尊者，他因為神通第一嘛，他就去找，一看哪，那個舍利弗尊者還在給孤獨園，跑得去跟他說。他說：「這個，欸，師兄啊，佛布薩，佛讓我來叫你去。」「好、好、好，那你等一下，我這個……。」那一個帶子，解下來那個帶子……他要他等一下，他說不能等啊！不能等，要拉著他。那個時候有一根帶子擺地上，「你要拉，你先拉拉那根帶子看。」然後目犍連尊者，他是神通第一哦，要拉那個帶子，盡其神力是不能拉動。

14'30"

那個舍利弗尊者，把那個帶子的那一頭，拴在這個閻浮提樹上面。因為目犍連尊者神力第一，所以他拉那個帶子，大地都在那兒跟著動，這個帶子一動都不動。

啊！怎麼、怎麼、怎麼這麼這樣不行呀？那麼第二次，他想……這個舍利弗尊者一看不對，那被他那個大力拉動了不對，他不要綁在那個樹上面。他就把那個帶子的那一頭，繫在那個須彌山上面；他還在拉，結果須彌山也搖起來了！這個目犍連尊者神力是這麼大。但是儘管他神力大，這個帶子還是拉不動。不過舍利弗尊者一看，不對、不對，它帶子雖然沒有拉動，須彌山被他拉倒了，那可不是開玩笑的。他就把那個帶子那一頭，拴在世尊那個座位上面，他再去拉，一動都不動。唉，他心裡是一點辦法都沒有，他說：「好了、好了，反正我已經盡了我的責任，世尊告訴我來叫你，你不去，你管你的，我可去了。」所以他說完了，他就走了。

15135"

他神通第一喔，當然他是神通，一下就到佛。結果他跑到佛那裡一看哪，舍利弗尊者坐得好好地坐在這個佛的前面。咦？奇怪了，他就報告世尊：「世尊，是不是我的神通退失了？你說我的神通第一。」「對啊！你神通第一。」「是不是我退失了？」「你沒退失。」「那沒退失，為什麼我跑得去叫舍利弗尊者，先拉那個帶子，拉了個半天不動，最後回來的時候，明明我先回來，結果他等到我回來，他坐得好好地坐在那裡。」「不是，不是，那不管啦！好啦，回來啦，我們就布薩吧！」那布薩。結果很多弟子，本來大家覺得目犍連尊者的神通第一，結果大家都看見了這件事情，大家心裡想：唉，這個傢伙也不過如此！這樣，大家就輕視他。

所以布薩完了以後回來，佛曉得，這個聖者隨便起個輕視心不可以，他就說，說：「我的弟子當中，目犍連尊者的神足第一，你表演一點給他們看看。」

「好。」怎麼表演？他就一動，一個腳站在須彌山的頂上面，然後另外一個腳站在那個梵天上面。然後呢，他把那個站穩了以後，一脚踢那個須彌山，那個須彌山一踢，那個整個的大地就「匡！」天翻地覆。喔！大家真是佩服得五體投地，服服貼貼，發現：啊！的確沒有一個人有這個本事。這個公案是同樣地講，同樣的佛怎麼樣，還沒有講，同樣地講兩個羅漢。可是羅漢當中，妙了！舍利弗尊者智慧第一，目犍連尊者神足第一；儘管你神足第一，敵不過智慧。說明什麼？佛法的特質在智慧，佛法的特質在智慧。那麼舍利弗尊者，儘管大家是說羅漢，他智慧第一，你這個神通拿他一點辦法都沒有，怎麼比，比不過，這第一個。第二個呢，我們跟佛來較量一下，下面是有三個公案。

17155"

有一次，佛那麼講法，他曉得佛，他有好幾個公案。佛的所謂梵音聲相，這佛的這個聲音沒有近遠的，在任何情況之下，任何地點、任何人聽起來就這麼美妙悅耳，與他的根器相應，就這麼恰如其分。你一聽那個聲音啊，就全部被它貫注去了；一思惟它的內容啊，你馬上得到好處；照它的道理去做，馬上證得了聖果了，這樣地好。所以他就想：它那個佛的聲音到底能夠多遠？他就找。結果盡他的神力

一直找，怎麼找，那個聲音始終就像耳邊，始終就像這個樣子。結果走到有一個國土，那個國土名字我忘記掉了，那個佛叫作光明王佛，找到那個地方，找到那個地方它還是如此。

1850"

那個光明王佛的那個佛身非常長大，他那個長大多少？哦，是佛身高四千里，那麼那個菩薩身高是兩千里，我們現在的人身不到一丈，不到一丈。我剛才算了
一下，他那個比起來，大概多少倍？一里的話，我們以前的華里是多少？一千，一百五十丈，對不對？好像是這樣。換句話說拿我們現在的比起來的話，是六十萬倍，哇！不得了。你不要說六十萬倍，這一萬倍；你不要說一萬倍，十倍，十倍一比的話，一百倍。現在一萬倍，六十萬倍，那你怎麼能比呢？所以這個目犍連尊者，那個比起那個地方的菩薩，小得那真是不能再小的，我們還找不到這麼小的小蟲。

1947"

那個菩薩那個時候正在吃飯，吃飯當中，目犍連尊者也不曉得那個是鉢，他自己當然很小，他就站在那個鉢的邊上面去遊行。那個菩薩正在吃飯，說：欸，怎麼一個黑點？這菩薩一看，原來一個小小的小小有情，他也不曉得這個什麼人，他就那兒看，嗯，什麼？今天那個鉢的邊上，來了個小蟲。那個佛可曉得的，欸，說：「某人你注意喔！這個不是喔！這個是什麼？這個是某方（這個好像東方吧），

釋迦牟尼佛座下上首弟子，神足第一的目犍連尊者。你千萬不要傷了他，你不要把他看成小蟲哦！」「哦？有這樣的事情嗎？」他心裡，嗯，他想這個釋迦牟尼佛，這個大概一定是……他那個弟子是神足第一，是這麼樣！他心裡就起了一個念頭。佛就告訴他：「哦，你們千萬不要起輕慢心！」所以他為了讓那些弟子們不輕慢，他就告訴他說：「某人哪，目犍連哪，你使一個神通給他們看看！」說：「是！世尊。」

20155

然後他馬上一現，現一個無量無邊的虛空身，然後呢在虛空當中現一個大的獅子寶座，然後呢這個寶座上面有各種瓔珞，無比地莊嚴，然後呢瓔珞上面有各式各樣的蓮花，每一個蓮座上有釋迦世尊的化身在說法。啊！那個神蹟，就以他們這個地方，是從來沒有看見過。哎呀！大家無比地讚歎啊！讚歎得不得了。那個時候，菩薩的這個慢心統統降伏。那光明王佛說：「好、好，可以了，可以了。」他就恢復了。不過，他就告訴他：「欸，你為什麼到這裡來呀？」他說：「我要想找那個佛的聲音，找了半天找不到。」「這個佛的聲音，豈是你可以找的，佛的梵聲音相，它跟法界相應，沒近遠，在任何情況之下你永遠去找，永遠就是這個樣，這是我告訴你。」這一下子目犍連尊者也服服貼貼的了。「唉！我真是起了妄心，佛一直告訴我們，這個羅漢不管在任何情況之下，你要測佛的智的話，你絕無可能，絕無可能。我怎麼今天會起這個妄想！好了，好了，回去吧！」就這樣，他要回去了。

22'08"

結果他也沒辦法回去，唉呀，怎麼也沒辦法回去，他那個神力可不可到的。

這一下他就慌起來了，求那個佛陀。光明王佛說：「就是以你的這個神力，不要說你現在沒有氣力，你就是有氣力的話，你都沒辦法回得去，要經過幾劫啊！」「那我怎麼來的時候，就那麼隨便聽一下就來了；怎麼回去的時候，怎麼回不去？」
「那不是你的力量，是佛的力量！」「那怎麼辦啊？」他苦惱得要命。「很簡單，你一心皈投佛。」「對啊！我以前不信佛，這個絕不可以！」所以到那個時候，他就一心皈命，才心裡面一念是「南無本師釋迦牟尼佛」，欸，好好地回到了佛跟前。

22'55"

這個裡邊有很多特別的意義，我不說。說明了一下，二乘跟佛之間，儘管證得同樣的果，佛同樣也得到這應供果的名字；羅漢也是應供果的名字，這兩者之間是完全不能比、完全不能比，完全不能比，完全不能比。這個概念我們必定要清楚明白。眼前這教法還沒說明之前，我們心裡邊先把這一種故事擺在心裡，等到你學完了中士，學完了上士，那個時候你就很清楚、很明白的，原因何在。現在我們不妨心裡面想：啊！沒錯，對，現在既然我們得到這樣圓滿的身，然後呢只要發這樣圓滿的意樂，一定得到圓滿的果。實際上呢這個還是最省事、最方便、最好的路，現在走下去。看卷六，一百五十二頁。

24'08"
敬禮勝尊具大悲者足。

它每一個地方開始的時候，一定是皈敬世尊，皈敬世尊，這個道理一開始說過了。

24'28"
如是隨念當死及思死後墮惡趣之道理，能令其心厭捨現世，於後善趣發生希求。

這就是前面下士道當中所說的皈依之因。因為內心當中有了這個認識，當然這個認識一定是依靠善知識，指明世間的真相，你如理觀察思惟的結果。所以到那個時候，就要求皈依。說：

25'04"
次由共同皈依及由定解黑白業果，勵力斷惡修善，則能獲得善趣妙位。

由於這樣的因，所以你皈依，由於這樣皈依了，最後達到了了解正確的佛法的根本，如法行持、斷惡修善，所以增上生。

25'31"
然非以此便生喜足，

你不要把這個作為滿足。這個話講一下，這個話講一下。我們現在有沒有得到這個？對不起，很難說，以我來說，我自己曉得還沒有，所以我自己一點都不敢

馬虎。我以前我有一個毛病，懂得了一點，哎呀，自己覺得懂得不得了，人家告訴我的就聽不進，我總覺得很懂。現在我看很多同學當中也是這個樣子，唉呀，他懂得了，他總覺得樣樣都懂了，然後呢其他也聽不進了，這個好遺憾、好可惜！世間也是如此，出世也是如此。

26'24"

或者你看見，看見的不是壞喔，的確確地，它的確確是好。可是不幸的我們看見的什麼？我們看見的是五濁惡世的凡夫世界，在這個凡夫世界稍微好一點，然後你就覺得以這個榜樣的話，就算你做到了也只是如此欸！對不對？前面告訴我們，你證得了這個聖者的羅漢果都不行欸，這個是我們要了解的。所以我這個地方特別提一下，如果我們自己覺得「我很對！」你錯了，你錯了！前面告訴我們，你真正相應的話，如果你發現你自己錯了，那你是有智慧的人，你有了這個你就可以爬得上去。反過來說，你自己覺得你很懂啦，那對不起，你只是一個世智聰辯最多，而且這是八難中人，這是我們千萬要注意的！

27'25"

所以現在前面已經提醒我們，這地方更告訴我們：千萬不可以覺得夠了！所謂這夠了已經生起什麼？已經生起共下士之量。所以大家注意，你們自己檢查檢查，是不是你已經生起共下士之量哦？我們共下士之量生起什麼現象？一看見眼前現在，一跑到齋堂裡，「唉呀，這個東西可怕，但是我不能不吃它！」所以你每吃一口，

佛經上面告訴我們，如曠野食子肉想。你越吃是越難受，吃得可以飽了，唉呀，趕快放下來，那個才是生起哦！如果你吃的時候越吃越起勁的話，對不起，連它共下士都沒有。如果在這種情況，居然喜樂的話，那完全錯了！進一步，

^{28 19"} 是令發起共下士之意樂及發共中士之意樂，厭捨生死一切事已，依此因緣而發大菩提心引入上士，

為什麼不能把這個就覺得滿足呀？哦！是說這個地方讓你作為基礎，先從這個基礎上面做這件事情。這個基礎部分是跟下士一樣的，這個叫共下士。然後更進一步，再一步一步——中士，這個是因為共中士一樣的，它共中士的內容是「厭捨生死一切」，不但是求後世，後世生了天你也不要。那麼依這個「發大菩提心引入上士」，這個才是。

^{29 13"} 故於此中，須修中士之意樂。

現在我們已經有了下士的量了，進一步就要上去。欸，念完了小學，要學中學了，不要說：「哎喲，我小學了，我現在樣樣都懂了。」要是說：「欸，我現在小學了，念完正好念中學了。」這樣那就對了！

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第六十七卷 · B面

所謂雖得人天勝位，然仍未能出於行苦，若即於此執為樂性，實為顛倒。 00'08"

為什麼？雖然說你得到了人天的好處，但是行苦還沒出，最後還在輪迴當中哦！假定你把這個以為快樂的話，那你是顛倒了。

故於真實全無安樂，其後定當墮諸惡趣邊際惡故，譬如有一無間定當墮於懸險，現於險崖暫為休息。 00'30"

所以雖然共下士做到了，但是對於這個真實的究竟意義來說，一點快樂都沒有，最後一定要墮落的。就像我們現在，在這個懸崖當中暫時休息一下一樣，一動馬上就跌下去，粉身骨碎啊！

《入行論》云：「數數來善趣，數受諸安樂，死後墮惡趣，常受極大苦。」 01'05"

這很明白。

01'13"

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

現在我們普通人是怎麼樣？永遠在生死輪迴當中轉，而目前只是暫時得到一點點，這個三有當中的人天好的位子。把這個內容看不清楚，因為愚癡顛倒而把它看成快樂的。那個是沒有正確的認識，他自己作不了主。為什麼？看不清楚，無明，無明嘛當然作不了主。於是漸漸又轉百返，於永遠——這個「百」不是一百趟，百是泛，泛指，永遠在六道當中輪轉。「等非等」，或者上、或者下，這個意思。

02'13"
故於善趣亦當厭患，猶如惡趣。

所以我們真正的，對好的應該產生厭惡，這個是非常重要的。

02'24"

《四百論》云：「諸智畏善趣，等同奈洛迦，不畏三有者，此中偏皆無。」

這個論上面告訴我們，真正的智者，對這個善趣看得像地獄一樣，不怕這個的，在我們這個圈子裡是絕對沒有的。注意哦！所以現在我們要了解，你一旦真正

的出家，這個才是我們的目標。在這個圈子裡邊，不要說眼前，就把你生天，生到天上面去，就把你做到一個國王，就把你做到天王，你看起來像地獄一樣地恐怖，這個才是哦！

03:08"

《攝功德寶》中亦云：「諸具貪生死意恆流轉。」

我們現在這個狀態是什麼？這個貪著生死的這個，這一個心意狀態什麼呢？永遠在生死當中流轉，這是我們應該認識，真正產生厭離的。所以任何一樣好東西，你要了解，真正修行的時候，法愛如果說不遺的話，你上不去。所以在這個五道十地當中，資糧、加行，這個加行再上面去，所謂加行是煖、頂、忍、世第一地。世第一地最後的後心，那就是見道。這個到了這個頂端以後叫「頂墮」，停在那裡上不去了。它頂墮是什麼？就是他修了法以後他也歡喜，唉呀，覺得好，他有這樣的念的歡喜的執著，就爬不上去。看看哪！那些人都是已經我們說起來是已經真實相似見道，說大徹大悟的祖師很多是這種人，他有了這一念，上不去。我們現在差得十萬八千里，這個心裡面還這麼個放不下，這個我們要認識的。不是要去做到，我處處地方提醒，我們真正要認識的現在——正知見，見的就是見這個，然後呢慢慢地努力去對治它。

04'38" 《弟子書》中亦云：「如如於諸趣中起樂想，如是如是癡闇極重厚，

嗯，就像這個樣，你對這個六道輪迴當中，如果說你「起樂想」，感覺得這是快樂的話，對不起，那你這個愚癡非常重。所以我們眼前看看真可憐哪！這個也放不下、那個也放不下，這個也看不開、這個也看不開。利固然看不開，名也看不開，錢固然看不開，身體也看不開。乃至於我常常覺得，打了板了還趴這個床上爬不起來，唉，實在是，實在是，我自己深深一直為這感覺……儘管跟你們說，策勵你們，問我自己做到了沒有？我老實說我沒做到。我只是經常提醒：打了板了，趕快起來！有時候頭昏了半天。我總記得，當年我這個阿闍黎告訴我的話：「叭！你坐起來！」然後坐起來，然後呢腳放下地，哎喲，冷得要命！好，趕快穿衣服。千萬不要說：「哎喲，冷得要命，再擺在棉被裡面，反正打頭板。」那你就害了。

05'56" 這個注意哦！就是你處處地方，這正知見最重要，這是我隨便一提。你從任何一件事情，不要看成快樂的，這種快樂的都是什麼？陷阱，陷阱！這是我們必定應該認識的一件事情。你有了這一個念頭，現在真正重要的就是，注意哦！這個念頭最重要。

06'20" 所以眼前我常常告訴你們我自己的過錯，這有個原因的，就是你們不要害怕！

就算是現在你們覺得，很尊重的這樣的—個老師，他自己都有錯誤，不但有錯，滿身錯誤。可是真正重要的是什麼呢？我自己認得了錯誤在改。因為改，所以今天你們覺得能夠尊重他，尚且如此，何況是佛呢！所以你們只要……這個才是你們該學的地方。所以注意！真正重要的，不是認得了道理看別人不是，跟別人講道理。你必定要把這個道理，看見自己錯在哪裡，然後努力策勵自己：「我總歸要努力！對不起，我爬不起來，我偏要爬起來！」就是這個。所以告訴我們，你如果對這個地方起點樂想，錯了！反過來，

○二一七：

如如於諸趣中起苦想，如是如是癡闇極微薄。

對一些那快樂的事情，你能夠「起苦想」，那麼你那個時候愚癡慢慢地減輕了，這個東西叫智慧。現在有很多人腦筋的確很好，然後你把那個腦筋用在這個頭上，那就對了。哦！應該這樣地思惟，然後呢觀照自己。你能夠觀照了以後，到那時候，你往往要跟人家辯論的時候想：欸，錯了、錯了！原來不是我有道理，我是什麼？見煩惱重。那個時候，你話到嘴邊馬上吞下去。這個時候你的這個智慧慢慢地就增長了，愚癡就減少了，這個對見煩惱而言。同時呢對思煩惱這個習性來說，也是一樣，你平常的時候覺得：唉呀，冷得受不了，你剛才說的，又想縮到被窩裡。

「欸，不對、不對，這個東西不行！我寧願在那裡咬緊牙關，然後多冷一下，然後策勵自己再穿衣服，一定要起來！」就這樣。說這個是平常我們應該知道的。

08'23"
如如修習淨相極增長，如是如是貪慾極熾然。

下面就是告訴我們，眼前對美好的東西，你把這個美好的，覺得它好的話，害了！這個東西貪心，貪心增長，貪這個東西非常可怕，是越貪是越厲害的。這我想我們大家都有這個經驗，你這麼越貪是越厲害的。所以這個「依眾靠眾」還有個好處，儘管我們現在理路或者清楚，或者不清楚，習性或者厲害，可是在大眾面前總覺得不大好意思，所以靠著大家多多少少，少造一點罪。等到你一個人的時候，你就害了，這貪心永不能圓滿。所以凡是我們歡喜的東西的話，不要看見它是清淨美好的。

09'20"
如如修習不淨極增長，如是如是貪慾極殄息。」

你要看見這個東西好可怕的，是大騙子，這個大騙子給你一點小小的甜頭，把你送到地獄裡面去，那時候你想到的話，你心裡面就對它起恐怖。當然真正的平常我們初心修的人，對貪心譬如說用不淨觀什麼等等，有它特別的對治，這個以後講，眼前這裡我們要了解這個原則。

09'57"

此說從無始來，執著三有盛事為樂，增益串習諸淨妙相。

上面告訴我們，因為我們無始以來，我們虛妄顛倒的關係，把這個三有當中這種好事情，把它看成快樂。一向習慣，一向把這個妄想以為正確的，所以總把它看得這是好的，這個我們要認得它。

10'27"

能治此者，若修苦性及不淨相彼等便息，

它最佳的對治，什麼呢？修苦性，修苦性，說原來這是苦的；還有呢不淨，修不淨觀。實際上這個裡邊，正修的時候修什麼？「觀受是苦、觀身不淨」，這是我們最難對治的兩樣東西，最難對治的東西。但是它有正確的方法，正確的方法，下面將來告訴我們煩惱的時候，那時候我再提起。當你這個一個念頭生起來的時候，你那時候才了解了，原來你又在被煩惱轉。然後呢轉了以後，真正煩惱轉的時候，的的確確我們誰都拿它一點辦法都沒有，這個是可怕極了。所以你必須事前認識，然後呢思惟觀察，到境界現起的時候，這一個正法相應的這一種現行現起的時候，那個時候你有力的對治生起了。那時候你歡喜，「啊，今天我居然打了一個勝仗！」那個快樂真正的快樂。

一一七四

你平常吃的東西，當你吃的時候吃得很起勁，你真的快樂嗎？那大家不妨心平

氣和想想看。我們大家都有這個毛病——貪心，唉呀，好東西，事前是越多越好；吃完了以後，哈，肚子吃得脹脹的，睡在那裡，站也不是、睡也不是，就這樣。當時真的快樂嗎？吃的時候並不覺得快樂耶，我想大家都有這個感覺。你是一個勁兒就在那個地方做那件事情，吃完了以後昏昏沈沈，然後到那個時候又要來了，快樂在哪裡啊？欸，但是奇怪，它就偏偏到那個時候就讓你去這樣做，這個就是這個真正的行相。這個煩惱止息的道理，慢慢地好好地學。那麼你能夠如法地修學的話，這個就靜息了。反過來，

12'36"
若不修習便增癡貪，轉諸有輪，故修諸有過患為要。

所以如果說你不如法地去修行，修習這個對治法的話，那麼那個時候一直增長的癡跟貪，貪裡邊一定有癡。然後呢貪的最後的結果，得不到的話，瞋也跟著來，這個三樣東西就這樣的輾轉地相應。由於這個造業，然後輪迴三有，你沒辦法跳出來。既然前面你怕、厭惡，唯一的辦法就是這裡。所以現在曉得，啊，你真正要跳出來，要做些什麼呀？它說從這個上頭，從業感果的必然性，是了解我們真正要修的，是要修三有一切盛事的過患。然後從這個了解了以後，才步步深入能夠解脫，那個才是說進入更深一層，第二個步驟叫作中士。所以現在我們看看，那麼修中士這一個內容說些什麼呢？

1404["] 中士道次修心分四：一、正修意樂，二、彼生起之量，三、除遣於此邪執分別，四、決擇能趣解脫道性。初中分二：一、明求解脫之心，二、發此之方便。今初

「中士道次修心分四」，第一個「正修意樂」，喏，正修的這個內容是什麼，我們心裡應該些什麼認識，怎麼樣的做法。「彼生起之量」，第二個。「三除遣於此邪執分別」，這個是一樣的。第四「決擇能趣解脫道性」，既然你要求解脫，最後了解了，說第四個那個地方，就現在告訴我們了，我們哪，你要修解脫嗎？對了，解脫道是什麼一回事情，解脫道是怎麼一回事情。現在次第來講：「初中分二」，就是正修意樂。「明求解脫之心」，求解脫的心是什麼？第二怎麼樣發生這樣的求解脫的心，所以「發此之方便」。今初。

1505["]

言解脫者，謂脫諸縛。此復業及煩惱，謂於生死是能繫縛，

所謂「解脫」，什麼樣呢？簡單，就是把綁住的把它解開來，這麼簡單法。那麼什麼東西綁住你啊？業跟煩惱，就是業跟煩惱把我們綁在生死當中，就是這麼簡單。

1532["]

即由此二增上力故。若依界判，欲界等三。以趣分別，謂天趣等或五或六。依生處門，謂胎等四，即於其中結蘊相續，是繫縛之體性。

說，是的，現在綁住你的就是業跟煩惱，由於這兩樣東西的輾轉增加，結果呢把你綁住了。那綁在哪裡呀？綁的地方，如果拿這個「界」，拿那個地方，拿那個範圍來區的話，三界：欲界、色界、無色界。然後在這個三界當中，如果分「趣」，就是我們分成功六趣，或者就是這個六個類型，那麼或者是六等，或者是五等。如果把修羅判作天趣的話，就是五等，有的把修羅叫作非天，這個沒關係。還有一種呢，「生處門」，就是在三界當中你怎麼去出生的，那麼分成功四：胎、卵、濕、化，就是這樣，不外乎這個。

〔六·二八〕

就是不管是三界，不管是六趣，不管是四生，總之前後業感緣起，前面的蘊滅，後面的蘊生，是「結蘊相續」。在這個裡邊繼續不斷地這個五蘊身，繼續不斷地向前推衍，說結生相續。那個蘊、五蘊，不是有一樣真實的東西。而這個五類東西，到那個時候舊的壞了，新的又生起來了，這一個東西，生新起來的繼續不斷向前面推衍下去，這個相續體，這個就是被綁住的這個。而業跟煩惱，綁住那個蘊體，就是這麼；就像那個繩子綑著你，就這麼簡單。這個繩子是業跟煩惱，現在這個你呢，就是這個蘊，五蘊。

故從此脫，即名解脫，

〔一·五五〕

就是這樣，從這個地方解脫開來，就是！

18'02"

欲求得此，即是希求解脫之心。

你現在呢要想從這個地方，說唉呀，不要被它綁住，我一定要想辦法跳出來，就是這個，就是這樣！

18'14"
又此解脫，非為惑業諸行生已息滅，以諸生法，於第二時定不安住，不待修習能治等緣，則不須勵力，一切解脫便成過失，

前面我們不是說業跟煩惱是能綁的東西，然後呢結蘊相續，就是我們生死的流轉的這個所綁的東西。那麼業跟煩惱的，說這個裡邊這樣，說這個業跟煩惱的諸行，它這個前面滅，後面的生。生完了以後它又滅，滅完了以後又生，生滅不停的。所以它生完了以後，它自己就會消滅。「以諸生法，於第二時定不安住」，它那個結蘊的事情，本身就是永遠生滅，永遠生滅。「不待修習」，假定說你不要去修習，說「不待修習能治等緣，則不須勵力，一切解脫便成過失」，就是說，那結蘊的體本身是什麼東西？找不到。它是怎麼一個？生滅繼續相續，換句話它一直相續的，一直相續下去的。這種情況之下，你必定要修習對治，斷了這個相續，那

就對了。否則的話，如果你不修習對治的話，是呀，如果你不修習的話，對不起，它本身啊，它繼續不斷地就生滅、生滅、生滅。所以，

19'59"

故若未生對治，當於未來結生相續。

所以你沒有修這個對治的話，它永遠接下去。

20'07"

由其發起對治力故，結生相續即便止息。

你一定要修習，針對著這個生死流轉的結生相續，那麼它那個東西就停止了；那個停止了以後，那個繫縛也就沒有了。所以這個地方特別告訴我們，我們要求解脫心，那麼要求什麼解脫心呢？就要對這個結生相續，要找到如法如理的對治，對治了這個東西以後，那麼這個解脫才能夠具體地成就。了解了，所以說，哦，要求解脫，要一定要有解脫的方法，正確的方法，簡單的一句話就是這個。至於這個方法的內容呢，我想留在下面一次再講，今天這一堂就講到這個地方。

21'09"

今天，《菩提道次第廣論》一百五十三頁，卷六，共中士，中士道。那麼這個中士，由於前面那個基礎上來，我們進一步了解說，雖然人天當中保持了善趣，是善道，但是畢竟最後還要墮落。由於這個原因，所以想到畢竟墮落還是苦，這樣

不行，進一步還要更求進一步的解決。那麼那個從這個基礎上面，又向上一步，這個叫中士。那麼次第呢分四部分：正修意樂，哪一個是正式的，就是我們說中士要修的。換句話說我們的心裡的內容，我們應該有的認識，以及心裡這個狀態是什麼樣。那麼怎麼樣才能夠發生這樣的一個狀態，他告訴我們的，用什麼方法才行。這了解了以後，有一種錯誤的概念要去掉。對正確的了解了，錯誤的去掉了，最後告訴我們，那麼現在修什麼樣的道，能夠達到你這個目的。這個分這個四科，這個次第層層推進，圓成我們的目標。

23¹⁶"

那麼前面已經說過，所謂求解脫的心是指什麼樣的心？那麼這個心怎麼樣才能夠發起？平常說我們大家都希望，沒有一個人例外的，要想從痛苦當中脫出來，要想從痛苦當中脫出來。沒有一個人例外的，可是找不到，原因呢就是自己的愚癡，自己的愚癡。因為愚癡、不了解，所以不曉得從哪裡去找。現在我們很幸運地曉得，哦，要去找一定從那個方面，這個就歸結到從三寶。那麼更從那個地方了解了，單單前面這個不夠，更進一步到這裡。

24¹⁵"

那麼說現在呢，雖然我們進一步要求解脫，但是這個解脫的心，是曉得解脫，怎麼樣才能夠使得這樣的這個內心，跟它相應的如理如量地生起來？雖然我們大家都會這樣覺得：唉呀，這要求解脫啊！雖然你要求解脫，但是想完了以後，那下面

就沒有一個力量來推動你，沒有一個力量來推動你，這樣。因為沒有推動的力量，所以當你想的時候儘管想，想完了以後，仍舊陷在自己一向的這一種習性當中，這種習性就是無明相應的見思煩惱。那種見思煩惱，儘管你拿來閱讀佛經，有的讀了半天增長各式各樣的知見，增長各式各樣的知見。結果呢它本來是要指導我們，憑這個去跳出輪迴的，淨化這個知見的；結果你弄了個半天，知見增長了一大堆。知見增長了，慢心也跟著增長，結果是煩惱是越弄越多。所以在這地方我們要很善巧地，找到這個正靜息的方便。那麼現在他下面告訴我們：

25'55"

第二發此之方便者。

怎麼樣能夠啟發這樣一個如理如量的認識。

26'08"

譬如欲得止息渴苦，由於渴逼，見非愛相。

那麼先舉一個譬喻。譬如說我們嘴巴渴了以後，覺得痛苦不堪，那麼你一心一意要想去找水喝。為什麼？因為你覺得嘴巴渴的時候，那是痛苦難受。這個譬喻我們可以更加深一點說，你生了病，假如那個小病沒有關係的話，叫你去看醫生你也懶得看。但是那個病痛苦難受的話，叫你不看醫生也做不到。同樣的道理，一定是對於這

件事情感到它的非可愛，就是應該這麼反面的，更強烈說可怕、痛苦的這種狀態，由於這個力量逼迫，所以你一心就去求怎麼解脫痛苦，怎麼從痛苦當中透脫出來。所以

27'13"

如是欲得，諸取蘊苦寂滅解脫，亦由觀見，取蘊苦性所有過患。

同樣的，現在我們要想從這個苦蘊當中得到解脫，解決這個苦，也必須見到這個取蘊——這個取蘊就是我們身心的五蘊——它那個特質是苦的，以及它這個苦的種種的過失、患害。當你真實地見到了，那個時候你才一心一意才會求它跳出來。你要見不到這個的話，那根本不可能，所以說這個是道的根本在這裡。因為你要從這個地方求解脫，有找到了解脫的這個道，進而去找，找到了解脫之道，那時候你才會努力去修。你沒有這個力量的話，推動你的力量都沒有啊，所以嘴巴上面都是空話，原因在此。我們每一個地方必定要把握得住！乃至於現在你說，你為什麼要持戒？同樣的道理，你必定要把握得住這個原則，這個是最重要的。否則的話，你弄弄弄就弄錯掉了，弄弄弄就弄錯掉了。

28'44"

故若未修三有過患，於彼發起欲捨之心，則於苦滅不起欲得。

所以第一件事情，我們先一定要認識苦蘊所在的三有，這個三有的種種禍患，

種種的不理想。當你見到了不理想、禍患的話，你就一心一意產生厭惡捨離，一心一意從這個地方跳出來。為了要跳出來，你就想怎麼樣才把這個痛苦能夠解除，你才會去求解除的這個方法。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第六十八卷 · A面

這個是必須要的，這個是必須要的，這個道理，所以下面引論。

00:15"
《四百論》云：「誰於此無厭，彼豈敬寂靜，如貪著自家，難出此三有。」

任何一個人，對於這一個事情，如果不產生厭離心的話，他怎麼可能求寂滅這個厭離的方法呢？不可能的。反過來，他因為不了解這個三有的過患，而他見到三有這麼個好，所以他貪著難捨。既然貪著難捨，怎麼可能讓他從這個地方跳出來，怎麼可能從這個地方跳出來？所以啊現在有很多人哪，哎呀，要修行，說是要修行，喔唷，乃至於說受戒，乃至於出家，乃至於認真地去學；學了半天，他根本就沒把握住——你為什麼要跑得來學？他把握不住。所以到後來，知見一大堆，學問做了一大堆，有很多這樣。結果呢他始終在那個地方空轉，那是非常可惜，那是非常可惜！

所以在這個地方，他首先把那個根本因指出來，換句話說，那個根本因有了，
01'34"

然後你在這個上面著力的話，把那個根本因慢慢增長圓滿，也就行了。否則的話，
你忙了半天，忙了半天你所圓滿了什麼？染污之因，越做越遠，越做越遠哪，這
一點是我們在這個地方首先應該認識。有了這個認識，然後你步步深入，所有的
這些事情，都是幫忙我們解脫生死的。如果你這一個不認識，然後你跑進去的話，
你那個知見都是不相應的，都是不相應的，這樣。那麼這種知見到後來呢，如果說
你修的功德，那三世怨，到那個時候你很有錢；如果說你做學問，三世怨，你很有
學問，就是這樣。

02'35"

所以現在有很多很有學問的人，很有財勢的人，乃至於很有地位的人，那種人
他不能進入佛法的原因是什麼？就是有一類他修福德，啊，也在佛門當中布施、弄
啊，修廟乃至於，但是根本因在哪裡，沒有把握得住。開始他是對的，沒有把握得
住，所以他將來得到福報很大。有一類他那個時候，然後呢做學問做得很多，哎呀，
經哪、律啊、論，然後深入思惟、觀察，乃至於講說，但是同樣地，根本因沒有把
握得住，這一世很聰明，乃至於念書念得很好。有一類，持戒的戒相上面啊，做得
非常地如意，但是雖然如此，他真正的自淨其意，他的根本，為什麼要持這個戒的
目的把握不住，這一轉世的時候，他聲望——說官位很高，那這個都是這樣來的。

03'54"

所以現在在這個地方，不管我們將來學什麼，你這一個根本因一定要把握得住，把握得住以後，然後不管你修哪一個都對。譬如說我們現在淨土念佛，是正因為如此，所以你那時候如救頭燃，「唉呀，別的我管不到啦，我只有一心一意依靠阿彌陀佛啊！」那時候你那句佛號就念得非常堅固。如果你持戒的話，你曉得得非常清楚，原來這戒的目的是在這個地方，自然而然你把握得住了，你就很努力。做學問也是如此。否則的話，我們處處地方產生諍論，說我這個對、你這個錯，然後呢大家又要忙這個、忙這個。在佛世的時候，這個典型的例子就是這樣。佛就告訴他這樣，喔，他聽見了，全部精神貫注在他自己的問題上，要解決這個問題。如果他解決了，解決了以後他煩惱解脫了，那個時候你再做就好了。

05'00"

那我們現在，不，有一種人比較差的，哎呀，忙著要去解脫，不管這些。結果呢，方法得不到，儘管你關起門來修行，修了半天，在煩惱當中轉，不知道。那麼反過來有一類人是先要了解，然後去作學問，作了學問作了半天，他不曉得作學問的目的是什麼，然後比較各宗、各派、各家、各門，這個對、這個不對，學問一大堆，諍論不曉得引起多少，也跑到外頭去，這個我們必須要認識的。所以現在這個地方特別告訴我們，喏，希求解脫的方法，根本何在！那看下去，說：

05'45"
希求解脫方便分二：

這個啟發的方法分兩部分，第一個由集諦門思惟，第二個由十二緣起門思惟。

05'54"
一、由於苦集門中思惟，二、由於十二緣起思惟。

這兩者當中你任意能夠了解一個，把握住一個，問題就可以解決了。你要想兩個都認識的話，那彼此之間為什麼要這樣開合，如果你弄得很清楚的話，那這個問題真是易如反掌。你去到……在任何情況之下，你可以處處體會，可以處處體會，所有的眼前這種障礙，都消除掉了。現在我們分那個兩部分看下去：初就是由苦集門中，分二。

06'36"
初中分二：一、思惟苦諦生死過患，

第一個先要了解、認識、觀察、思惟，這個生死的特質是什麼？苦，是苦。確確實實這一個是苦的。第二個呢，

06'55"
二、思惟集諦流轉次第。

那麼為什麼會在生死當中流轉呢？為什麼呢？這樣。這個兩部分，又一一各別分開來講。

07/11
初中分二一：顯示四諦先說苦諦之意趣，二正修苦諦。今初

先說明四諦，說苦集滅道，為什麼先要講苦諦的原因，然後正講苦諦，現在說下去。要平常在我們一般狀態學的時候，我們就說：「經上面嘛告訴我們苦集滅道，你就告訴我們算囉！他為什麼要講，哦，『先說苦諦』啊、為什麼啊，這個次第為什麼要這講啊？」這樣。平常我們說：「啊！你趕快告訴我，告訴我們曉得嘛就好啦！」好像那個道理表面上面，我們找不到必須要說的理由，通常我們這種狀態。實際上呢，這個有他的絕大的原因在，絕大的原因在，現在我們把這個文看下去。

08/06
集諦為因，苦諦是彼之果，故集是先，果應是後。

集就是因。由於造了這個因，聚集了這個因，那麼感得的這個因的果。流轉生死的因是集，然後呢感得流轉生死的果是苦，所以照這個先後的次第，應該是集在先而苦在後。結果呢，世尊卻先講苦，後講集，所以說：為什麼原因世尊不順那個次第？

08:53" 何故世尊不順彼義之次第而作是說，諸苾芻此是苦聖諦，此是集聖諦耶？

世尊正講的時候先告訴我們：這個是苦啊，你應該知道，這是集啊！他那個次第卻先講苦然後講集，恰恰相反，什麼原因呢？下面就說：

09:19" 大師於此違因果次第而宣說者，以有至大修持扼要，故無過失。

第一個告訴我們，說佛對於這一件事情，把那個因果次第顛倒違反而說，他有他的特別的原因的。什麼原因？修行的綱要在這裡。你為什麼要學？你要學了去修行，結果你要修行的，那個次第就是這樣的，所以沒有任何過錯，沒有任何過錯。反過來說，他就是絕對正確地要這樣講，世尊之所以為世尊，原因就在這個地方。關於這一點，對於我們有一個非常重要的啟示。我們平常所以不能修行的原因，就是缺少了推動我們修行的力量，曉得這個要修行，要好，但是就提不起來。那麼我們以前聽過那個各式各樣的故事，那個故事都是這樣的：哎呀，他去了，出了家也不行。結果跑到地獄裡一看，跑到天堂上一看，哎呀！那個時候不管他年輕也好、年老也好，大家都拼命了。為什麼？啊！原來看見這個情況是這麼個嚴重。

10:50" 那麼同樣地，對我們也是一樣。我們雖然沒有這個福德因緣，感得佛菩薩帶

我們到天堂地獄去看看，但是我們眼前都遭受到了。哦，一生了病，哎唷，生了病趕快去找醫生啊，這個事情，要該做的事情都不願意。你就急著、忙著，病是件小的苦，你就拼命去找醫生。所以現在這個地方也指出來，說喏、喏、喏，這一個東西本身哪，是在大病、大苦當中啊！那麼他指出來了以後，如果說你能夠如理照他指出來的方法，一步一步地深入，那個時候你內心上面就產生一種狀態，什麼？覺得這個痛苦的逼迫性，就在這裡啊！那是無法忍受，你就拼命要去求解脫了。所以他為什麼要先說的次第。

11156¹¹
從剛才這個說的譬喻當中，我們也可感受得到，假定我們在生理上面遭到了病，我們會求醫。現在呢，照著這個方法，在心理上面，如果你也感受到苦切的這種力量的話，你那時候就會坐立不安。坐立不安幹什麼？一心求解脫。你能夠這樣去，哪有不解脫的道理？所以這個是修行的次第，這個是正確的，這是正確的。

12130¹²
此復云何，謂諸所化，若於生死自先未發無倒希求解脫之心，根本斷絕，彼於解脫云何能導。

那就是這樣。對於所化的，就世尊要化度的那些眾生，他假定對於這個生死的本質並不了解，貪著難捨，根本不想求解脫，根本不想求解脫，那個時候你教他修，

修什麼啊？修是修解脫，現在我根本不想修解脫，你修，那不是顛倒嗎？所以這根本已經斷絕了。諸位啊，這個地方好好地想一想，不要說我在那兒修行，我跑到那兒修行，你先問問：你跑到這裡來目的幹什麼啊？要很清楚、很明白。有一點我們必定要了解的，所有在座的各位，乃至於儘管不出家，今天跟佛法有機會接觸，都是宿生有善根。從前面我們講的業果的道理當中，曉得這個異熟同時有個等流，然後呢還有士用。士用就是外面的客觀的環境，異熟就是我們現在的這個身心的果報，然後呢等流就是心理，心生起的狀態。這個是宿生的善根所集，所以這一世，裡邊的因碰見外面的緣，你看見了出家你就歡喜，就會走上去。

14:25"

但是他為什麼要這樣走的這個根本的因，經過了這樣的生死的流轉以後，迷糊掉了。再加上出世了以後，前面所接觸的，都是世間染污，而這個染污呢，又是跟我們無始以來所種的這個無明習氣相應。所以以前一直都引發這個東西，所以在非常強有力的，世俗的這種貪染的現行當中，那個時候，對於求解脫這個心一點都沒有。當你接觸了以後，雖然啟發了好樂之心，跑到佛門當中來，但是那個根本本身有沒有？還沒有。這是所以一定第一件事情，要有正確的知見上的認識，經過懺悔，把前面跟世俗染污的這個現行，要把它破壞，還要把它克服。那個時候，他內心當中，引發出來這個認識，那個時候，你會心裡說：啊，要求解脫！

1547"

我自己的經驗，以及我遇見很多同修，他就是一心一意，啊！對於出家的嚮往，然後呢要求善知識。儘管出家，儘管求善知識，但是呢，根本因真正找到的非常少。他也想去念佛，覺得念佛好，但是呢他這個推動的因始終不強；實際上與其說始終不強，這個推動的因根本都沒找到，就是這種狀態。就是宿生的這個善業，加上這一生的一個雜染，你糊裡糊塗有這種力量在這個裡頭的，但是呢他抉擇不出來。所謂抉擇不出來的話就是，不是以這個力量為主的，不是以這個力量主的。那麼是哪一個力量主的呢？就是——喏，無始生死的染心。現在我們雖然來了以後，對不起，眼睛所看，耳朵所聽，都是世俗上的那種，哎呀，知見上面、習性上面，種種的這些事情。所以說這個，他真正求解脫的根本，對不起，還沒有建立起來，這地方叫「根本斷絕」。

1706"

「彼於解脫云何能導」，到那個時候你就引導教他解脫，你怎麼引導他呢？你教他說：「哎呀，不要貪著啊！」他覺得：「這是我要的東西，你教我這個不做、那個不做！」他儘管坐在那裡，心裡聽起來真是生煩惱。啊，你教他這樣做，他就覺得：「哎呀，最好我多睡一會兒覺，最好多做那個……。」教他這個不行、那個不行，那是越弄越遠哪，越弄越遠哪！這是我們要正確了解。所以說大師外支已成，真正的問題都在自己這個障礙當中，自己那個障礙當中啊！

[六四] 以諸所化無明闇覆，於諸苦性生死圓滿，執為安樂，顛倒所誑。

而這一個所化度之機——就是我們，這一個狀態當中，仍舊被這個無明癡闇覆障著，看不見事實的真相，看不見事實的真相。明明在生死輪迴當中，種種的這一種事情都是苦的，都是苦的。他把這一個苦的這個特質，現出來這個，在生死輪迴當中虛誑這些相，他被它所騙，覺得這是安樂的，這是安樂的。所以說「執為安樂，顛倒所誑。」你要教他這地方不要這樣，他還覺得：嗯，這個正是我所需要的，你教我不要，那怎麼可能？儘管他宿生的善根，讓他跑到這地方來，他還是不行，這根本原因在這裡。

[六四]

所以真正修學佛法，第一點你務必要了解這個。當你正確地了解這個，不管你拿到了哪一個法門，你就一心一意地從這個法門當中去深入，就不會大家起是非諍論。所以正法的時候叫作「解脫堅固」，他聽見了一個法，啊！他全部的精神貫注在這裡，乃至於聽見了「掃帚」兩個字，他掃掃、掃掃，然後呢把心裡的煩惱掃乾淨了。現在我們聽見了這麼多的法，哎呀，他偏偏還是說：「唉，這個也不對，那個也不對！」辨別得一大堆，啊，那個時候實在不相應啊！所以這種情況之下，叫作什麼？不幸地，這種叫世智聰辯，這個是我在這個地方，我們特別應該了解

的。反過來，如果說你能夠真實地淨化了，這個對我們是絕端重要的一個工具，絕端重要的一个工具。差就差在什麼？喏，一點點——是不是為顛倒所誑？是不是為無明所覆？所以第一件事，要把這個不正確的認識轉變為正知見。

20135"
如《四百論》云：「此大苦海中，悉無諸邊岸，愚人沉此中，云何不生畏。」

這一個生死輪迴的大苦海，既沒有邊、又沒有底啊，愚癡的人在這個裡邊哪，一點都不怕。哎呀，怎麼不怕，這個人是何等地愚癡呀！所以

21'04"
先須為說此實是苦，非有安樂，

所以先必定要告訴他：這個是苦啊，這不是安樂啊！佛拿這個告訴我們。那麼這個時候，我們應該第一個了解是了解這一點，所以不管我們現在學什麼，這是很重要的，真正重要的啊！就是說，雖然說出家，大家說：「哎呀，出家五年哪，先要依止阿闍黎，知道開、遮、持、犯。」要曉得為什麼立這個戒，為什麼守那個戒，這你必定要知道。佛一定說苦、集、滅、道，因為你有這個次第，然後你去修道，修道的時候第一步才是持戒。所以這個戒的根本，還在從這個上面建立起來，必然我們要知道的。如果你這個把握不住的，請問你持的戒，你持些什麼？你為什麼

跑到這裡來？這不是很明白的一個事情。

22'08"
所以三十七道品當中，第一個四念處，也是講這個。「觀身不淨、觀受是苦」，

這第一個。平常我們最難放得下的就是這個身體，就難放得下的就是眼前的種種的貪著。所以告訴你：這個身體，不像你想像真實啊！不淨，像大便一樣地臭，你會愛護嗎？啊，你一看見你就厭惡！然後你種種的快樂，說告訴你這是苦啊！是必然如此的，沒有一個地方不是如此的，這是我們應該了解的。

22'52"
說多苦相令起厭離，是故於初先說苦諦。

不但一方面，多方面的、種種方面地善巧說明，目的——引起厭離心，所以先說苦諦。現在我們真正修行沒有別的，也必定要從這個上面，你把苦諦如果正確地認識，下面都有了，這是根本。如果這個沒有的話，那對不起，下面都在這兒走遠路，都在走遠路啊！

23'35"
此後自見墮於苦海，則於苦海欲求脫離，便見其苦必須滅除。

因為你了解了這個苦，所以你要求解脫，所以這個時候，你要求滅苦之心。

23'52"

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

喏，這個來了！哦，因為你要想除掉那個苦，除掉那個苦，那麼這個苦怎麼來的呢？你了解這個苦是果，真正要把那個果消除掉了，必定要從因地上面解決。那麼這個現在的苦果的因在這裡呢？那個時候你進一步找那個苦的因，這個集諦。所以由於苦的認識，然後呢策發我們求解脫的心，從苦當中解脫出來。因為要求這個心，所以一發了這個心，所以找：苦從哪裡來的呀？那個時候，你就會努力去找，那麼然後去找。當你這個時候你找到了集諦的話，你就努力會克服這個因，那個時候，它滅、道二諦就跟著來了。由於這樣，所以戒定慧的三學自然你如法修持。

25'18"

否則的話，儘管你說講戒，講得這麼頭頭是道，哎呀，不要說單單我們中國的四分律，五分律、十誦律，你樣樣弄通，你做個大學問家，說不定你戴各式各樣的博士的方帽，一點用場都沒有！流轉生死當中，弄得不好還說不定還要墮落，這是我們必定要知道的，必定要知道的。反之，你就算這些東西，不要說每一個部都通，像周利槃陀伽一樣，只懂得兩個字，你都可以解決這個問題。現在有更巧妙的方法，他周利槃陀伽還要證了羅漢果了，現在也不要，羅漢果都不要，你就想到什麼

都不知道，我只有一句阿彌陀佛了，欸，你照樣可以了脫生死，這個是我們必定要了解的。這個根本，現在第一要把握得住啊！所以他是為什麼集諦在後說。

26'24"
次知生死眾苦，皆由有漏業生，其業復由煩惱發起，煩惱根本是為我執，便知集諦。

一步一步地，從這個上頭追根究底地找到：哎呀，生死的苦是有漏的業，業又是煩惱所起，那麼煩惱的根本是我執，那個時候你把集諦的真正的行相了解了。

26'55"
若見我執亦能止滅，誓願現證滅苦之滅，故於集後宣說滅諦。

你了解了這個，緊跟著見到：噢！原來這個我執這個東西，不是天生的，而卻是虛妄顛倒的，這個東西，你可以把它淨化、消滅。所以那個時候你想：啊，原來一切痛苦的根本在這裡啊！那那個時候你一定要想辦法，去把它去掉它，所以是「誓願」，不但願，「誓」是什麼？就是你必定要達到的這個願。不是我們浮浮泛泛：哎呀，我也想啊！雖然你也想，你還是弄得想了半天，坐在這個地方。他那個誓不是——我一定要做到它！你站起來全部精神去幹，當然，這個是指我們的心裡的這種狀態。所以這個修行不是什麼浮浮泛泛、有氣無力，不是的！修行是打起全

部精神來，就這樣，心裡是這樣狀態。因為有這種心理，所以做任何事情的時候，那必然如此。你看那些大祖師們，他就是這樣，就是這個樣。所以那個時候，他集諦後面宣說滅諦。

28'14"

若爾開示苦諦之後，即於解脫發生希求，苦諦之後應說滅諦。

照你這樣說的話，那麼說了苦諦以後應該……你要求解脫嘛，就講滅諦啊，為什麼又說集諦呢？

28'29"

答云，無過，

他說：沒有錯的。為什麼呀？

28'33"

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

是的，那個時候，雖然你要想求解脫，希望把一切的苦得到靜息——所以這滅就是息滅一切的痛苦——但是你並不了解那個苦的因，不曉得這個因是不是一定

能夠遮止，換句話說，一定能夠去掉。所以這個時候你不能確定，是不是能夠做到，是不是能夠達到你息滅一切痛苦的這一個狀態，所以說這個時候不先講滅。

29'36"
如是若執定當證滅，定當解脫，便念何為趣解脫道，趣向道諦，是故道諦最後宣說。

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第六十八卷 · B面

如是若執定當證滅，定當解脫，便念何為趣解脫道，趣向道諦，是故道諦最後宣說。

現在照著次第，說首先了解了苦，那麼由於苦了找到了苦的因，而找到苦的因在這地方，原來可以止息的，那個時候你就想：啊！那我一心也要止息。但是你要止息怎麼做法呢？原來有它止息的一定的方法，那個叫作「道」。由於這樣地追求到道，那麼講道，就修道的時候，那個時候才講戒定慧三學。而不是世間的五花八門，而不是世間的小學、中學、大學，而不是世間的所謂理工醫農、士農工商，這套東西就完全用不上。有它這樣的必然的次第。

所以你照著這個次第來的話，自然你的心裡面就跟它相應，然後就步步深入，你學到哪裡受用到哪裡。要不然你學到哪裡，自己一直在煩惱當中轉，所以這個都是

雜染之法。儘管你修一點善法，是難免為雜染所染，所以始終啊……現在我們就是這個狀態，因為你修了一點法，所以它有一點跟法相應的這個善報，但是這個東西雜染的，始終這個善，唉呀，跟著很多煩惱、痛苦，而結果永遠流轉生死，它基本原因就在這裡。所以在這裡，我們一定第一個要把握得住。

^{01'46"}
如是亦如《相續本母》云：「如病應知斷病因，當得樂住應依藥，苦因彼滅如是道，應知應斷應證修。」

現在就比喻，就像生了病，那麼要感受到這個病的痛苦，那麼要曉得你這個病原因從哪裡啊？要曉得斷除病的因，那麼要求這個斷病，那麼那個時候要找藥，那個時候才依這個藥。這個同樣地，所以這個苦，由於苦而跟著找到苦的因——集諦；然後呢是從因上面，見到這個因可以消滅——滅諦；然後呢，如何滅是道諦。這個是我們真正「此苦汝應知」啊，然後呢應斷、應修，這個。這個是集，是你應斷哪！然後呢這個是滅，你應證哪！要想證那個滅諦，該怎麼辦呢？要修這個道啊！

^{03'09"}
所以世尊三轉四諦十二法輪，就是這個樣。第一：這個苦，你應該知道啊！為什麼苦？有它的原因，這個原因你應該斷。然後呢斷了就證得這個滅諦，這個才

是你真正需要的。要想證得滅諦怎麼辦呢？修這個道，就這樣。這個就是世尊所以說這個次第，所有的大小乘基本的內容，就是這個！就這個，沒有、再也沒有別的了！佛法離開了四諦就沒有了，只是把四諦的層次深廣不同——只管你自己，那就是小乘；如果說你把這個道理，深刻一點地了解透徹一點是緣覺；推廣到一切有情，就是佛菩薩，如此！

○
○
○

如是四諦，大小乘中皆數宣說，是為善逝總攝生死流轉，生死還滅諸扼要處。

所以說，這個四諦，大乘小乘當中都要數數——這個「數」是到處，整個的大乘佛法所說的，就是這個。所以佛把生死流轉還滅的最綱要，都在這個地方，所有的一切經典都是根據這個綱要，深細地來說明。有很多呢把整個的四個都說，有很多呢偏重於某一方面，乃至於越深越細。佛經沒有一個例外，都是這樣。

○
○
○

故修解脫極為切要，亦是修行大喩陀南，故須如是次第引導學者。

所以，對於真正修解脫的，這個是最最重要的，這個真的最重要的。也是修行的——「喩陀南」這個地方是指綱要，綱宗扼要。通常喩陀南我們可以翻成功一個「偈」，偈子，所以前面說完了，那個偈子總結起來。換句話說，整個修行的

綱要，就是這個！整個修行的綱要，就是這個。平常我們除了這個喎陀南說這個偈子以外，就是四聖諦也叫四法喎陀南，哪個四法？那就是苦、集、滅、道，就是這樣。乃至於三法印，它也叫三個——哦，不是，不是苦、集、滅、道，這個「諸行無常」，這個「諸法無我」……就是四法印，就是這個四法印，換句話說那是綱要，整個佛法的。所以這個修行的整個的綱要，所以用這個次第引導。也可以說完整的佛法就是這樣，所以本論的美也在這個地方。那麼下面呢，再把這個話說一下，這個是策勵我們的。

0641¹¹

若未真實思惟苦諦，厭捨生死，則求解脫亦唯虛言，隨其所作悉成集諦。

所以假定你對苦諦沒有正確的認識，以及認識雖然認識了，沒有如理思惟，生起相應的量，那個時候我們的內心還是在現法，世間的一切上面這種雜染當中現行。那個時候貪著生死，不是厭捨生死，這個時候，所謂求解脫都是空話，都是虛話。在家人固然談不到，出家啦，更在這個地方浪費自己啊！更是浪費自己啊！所以它「隨其所作」，不管你做什麼，你還是集諦，集諦是什麼？流轉生死。在小乘這樣說——不是，不是說小乘，在基本上面這樣說。如果我們更深一層、更圓滿一點說的話，另外一句話說：「忘失菩提心，修諸善法，是名魔業。」也就是這個。

你修學的根本目的何在？這個菩提心。這個地方就是什麼？求解脫這個心。如果你一旦忘失掉了，那你做什麼事情都是集諦，集諦是什麼？魔是什麼？就是專門把你拖在生死當中的。所以現在這個地方呢，不管我們做什麼學問，這個一定要了解的。

08'34"

最近在座大部分同學，我看了非常歡喜，非常讚歎，為什麼？大家很用功。但是注意哦！這個用功不僅僅是追求一點學問，也不是追求文字，說：啊，現在了解了！你必定要把了解的道理，要在內心上面找到相應的意義；換句話說，這個道理所指的是什麼。那個時候策發我們對眼前生死的恐怖厭患，由於這個而推動我們努力如理去追求。否則的話呢，你一定會在這個文字上面推敲，文字上面推敲，這是一類。另外一類呢，儘管在這裡，哎呀！覺得這個地方的生活真是滿好，也不要跑得去忙，反正早晨稍微早一點起來，上一個殿，到那個時候吃起來，哎唷，人家樣樣送得來的。啊，那是講究口味，真是！吃完了以後一個大覺睡得個好，什麼都不要做。那個時候，講起來，喔唷，等下還要頭頭是道，意見很多，總不相應啊！總不相應，原因在這個地方，這一點是我們必定要知道的啊！

10'00"

所以這句話，好好地再讓我們自己提醒我們一下：「若未真實思惟苦諦」，你沒有真實地思惟的話，就不能「厭捨生死」。不但知道，知道了還要去思惟，這個

情況就是，把跟現法雜染相應的現行破壞了，那個時候如法的心生起來，那一定會對於我們眼前那個會產生厭惡。那個時候你一心求解脫，那個時候對了，你做的事情都為求解脫而忙。否則的話，你心裡面不管做些什麼、想些什麼，都是集諦。進一步：
 10:58"
 若未思集，善知惑業生死根本，猶如射箭未見鵠的，是即斷截正道扼要，遂於非脫三有之道妄執為是，勞而無果。

更進一步，那麼說你現在了解了這個苦的特質，所以進一步要脫苦。那麼苦的根本在哪裡呢？原來是兩個東西：惑、業，就是無明、行兩樣東西，那個是生死的根本。假定你這個生死的根本不知道，或者雖然知道了又不善巧，說並不是馬馬虎虎知道，講的時候懂，等到講完了，自己腦筋裡糊塗一片，這個沒有用。或者你雖然能夠講給別人聽，講完了這個道理所指的，指的什麼？在書本上面。「我的論文得到了一個大博士！」但是它所指的內心的心理行相是什麼？兩回事情，那個沒有用。

12:05"

這個像什麼？射箭一樣，你射箭的靶子在哪裡你沒看見。請問你射箭，靶子沒看見，你無的放矢，人家說。什麼叫「無的放矢」？你沒目的，那個射箭，你射些什麼啊？就是這樣。我們現在修道，你修些什麼啊？這個就很清楚了。你拜佛，你為什麼要拜佛？你念經，你為什麼要念經？你作早課、作晚課，然後你研究學問，

然後你寫文章，然後你學戒律，然後你學定，你為什麼啊？現在有很多人，「哎呀，我要學學定。」你為什麼學定？說實在他也不知道！覺得學定滿好，啊！修了定身體好的，學了什麼的……那完全不相應，這完全不相應啊！然後學戒，「喔唷，人家這個戒，你看這樣！」是，它對我們有引發的功效，這是我們宿生善根相應，但是他為什麼要這樣做？這個都是射箭哪，他沒有找到那目的啊！

1317"

所以那個時候，正道的扼要切斷掉了，換句話說，你這個道路本身已經斷掉了。這個時候你忙的是什麼？「遂於非脫三有之道妄執為是，勞而無果。」那時候你修的道也不對，你修錯了，你忙了個半天，你以為在修道呀，但是，因為你修道的目的像射箭一樣，射箭要射到那個紅心、那個靶子，你這個靶子也沒有看見，你射了個半天，沒有果啊！修道的目的是要解脫生死的根本，生死的根本在哪裡你不知道，你修了半天。所以現在很多人哪，喔唷，天天去拜佛，忙著去拜佛，有很多人天天要念多少佛，有很多人讀多少經，還要寫論文，還要記這個、又要記那個，你為什麼要做呀？最好自己問問自己。這個地方都給了我們最佳指導啊！「勞而無果」，告訴我們。

1427"

若未能知應斷之苦集，則亦不明靜苦之解脫，故欲求解脫，亦唯增上慢耳。

所以如果一開始的時候，「應斷的苦集」兩樣東西，你沒有把握得清楚的話，對不起，下面都沒有用，「則亦不明靜苦之解脫」啊！這個必定是從苦、集兩樣東西上面，追根究底才找到正脫苦集的這個方法，然後這個就是解脫之道。所以不了解之前，我們所謂的修行，最多也只是「增上慢」哪！增上慢，慢已經不好還要增上。這是為什麼我們現在修學佛法很容易：唉，這個也瞧不起，那個也瞧不起，看不見、看不到一個可以值得學習的。假定真正懂了以後，聽見「阿彌陀佛」四個字已經夠了，牢牢地抱著它，自己拼命都來不及，不管任何人，「阿彌陀佛，他提供了這個四個字讓我念佛，我感激得不得了啊！」他是與非，你管他幹什麼？這是很簡單的道理！當然你更進一步的話，你更進一步解脫的煩惱越多，增長的功德是越多。所以自然而然，你越會感激人家都來不及，你哪裡有一點對這種是非之心。

1620"

所以在這個地方先告訴我們，說：哦，佛原來一定有這樣的重要的關鍵問題啊！所以說這個地方先說苦諦的理由在此，在這地方我們現在可以了解了。所以大家不要忙著說，哎呀，你要去修行啊！你一定要把它為什麼這樣建立的次第，你弄得很清楚，了解了然後照著去做，那個時候你很清楚、很明白，每一步一點不錯，它會推動你上去。因為這個力量，所以找到了你修行的方法的話，你一心一意全部擺在這個地方去做，不管你做什麼，那個不是集諦所攝，你造的任何業都是淨業。

既然你造的業都是淨業，哪有不透脫生死輪迴的道理。由於這樣的次第認識了，下面就告訴我們「正修苦」，那個時候正式地修行那個苦諦了。

1731"

第一正修苦分一：一思惟生死總苦，二思惟別苦。

把這個苦的總相，說明一下。第二呢？個別地說。

1732"
初中分三：一思惟八苦，二思惟六苦，三思惟三苦。今初

那麼先說那個總相，總相當中平常我們常常聽見說「八苦交煎」，乃至於下面的，我們一個一個來看。

1808"
如《親友書》云：「仁和應厭於生死，欲乏死病及老等，無量眾苦出生處。」應
如是修。

所以菩薩呀！這個你應該了解，去生起厭患的啊！對於這個三有生死輪迴這個內涵，你應該認識而生起的厭惡。要曉得這個裡邊快樂是一點都沒有，你要想的東西都得不到，恰恰相反的是什麼？死、病、老，各式各樣的痛苦都從這個地方來的，這是我們應該認識，應該這樣去修的。

^{19'03"}此中修習厭生死者，謂思惟彼是眾苦根源。苦者，謂已顯說欲乏等四，等字攝四，共為八種。此八種苦，是薄伽梵於多經中，明苦諦時數所宣說。

前面告訴我們苦啊，就是說明了什麼？「欲乏」，就是欲樂缺乏，沒有好的，沒有好的那就是壞的嘛！「等」，這個等字包涵了下面，生老病死。那麼現在共分八個項目。這八個項目，世尊在很多經典當中，不斷、不斷地告訴我們。他為什麼要不斷、不斷告訴我們哪？用多方面的策勵，總有一點一下觸動你的心，然後你從這地方拼命進入、努力，就行了，就行了。現在我們也是這樣，所以不要說稍微看一看，哎呀，看了沒有勁，你要努力去看。那裡看到了跟你相應了，那你就拼命在這地方把握住，去努力，那個時候就有機會，就有機會。否則只是在這外面轉，好可惜啊，就把這個暇滿的人身就浪費掉了啦！

^{20'32"}

修共中士一切所緣法類，如共下時所說共法，此亦應取。

那麼，現在我們這個地方開始修中士了。說這個中士跟前面的下士，是次第相關地向上進步。所以前面共下士的，這個地方還是應該取來修習，等到這個堅固了，然後呢走上去。所以：

21'06"
諸不共之修事，若有慧力，如下所寫皆當善修。

那麼，不共呢？就是指中士道，這個中士道對這個下士來說，不共的。有很多人他的目的在上，那麼是共同的；有很多人目的只求下，所以對下是不共的。所以假定他把前面那個基礎修好了，進一步修上面這個，那麼那個時候，如果有慧力的時候，那麼照著下面的所做。換句話說這個地方告訴我們什麼？如果你的力量不夠，暫時不必忙，先把基礎弄好。所以說：

21'51"

若慧劣弱，可暫捨置所引教文，

如果你的力量不夠的話，暫時不要先忙，忙下面深入的。

22'06"

唯當修習應時義體。

就是應該修習跟我們相應的、合宜的這個。我們總要步步踏實，這樣深入，這個是它最重要的！那麼照著這個次第上來，就步步地。所以我剛才說，我們懺悔有人見效，然後呢，讀了文有人見效，最近有好幾位同學。以前哪就有了一位同修，他常常歡喜講道理，最近他認識了，他常常說：「哎呀，我已經錯了，我感到真高興！」

我實在讚歎，我實在感謝！因為什麼呢？我們大家共同研究，他轉過來了，他得到功德，然後呢我也沾了他的光，我一天當中為了他歡喜，啊，我覺得真歡喜啊！

23'06"

這個法，所以我這個地方特別說明：你們一定要了解，一定要了解什麼？兩件事情。哪兩件事情？這個目的何在，還有習氣是什麼。我們因為宿生的習氣所使，因為宿生的習氣所使，所以自然而然又跑到佛門當中來。但是剛才說過了，雖然來是來了，來了目的幹什麼？一下的的確確弄不清楚的，這個倒是千真萬確的事實。

極少數的大根性的人，他很快相應，譬如六祖大師，哦，他聽見了人家唸一句《金剛經》，行了，就這樣。可是這種人畢竟少數。我們大部分人哪，是，你看見這個廟很歡喜，你只是歡喜而已，這已經很難得了，你肯出家已經不容易了。但是呢，畢竟我們在這個習氣當中。

24'07"

所以現在眼前進來的第一件事情，你一定要把這個，如果說弄不清楚的話，千萬不要說：哎呀，哪裡有大法去求啊，哪一個什麼好啊！不是的。說主要的它的根本在什麼地方把握住，根本因，進一步是圓滿因；根本因，然後是圓滿因。就像你賺錢一樣，你先要了解你做這個生意賺錢、不賺錢，賺錢的，然後再談那個生意做下去。所以你弄不清楚，明明這個虧本生意，你拼命地做，越做啊是越虧本哪！

這是我們要了解的。所以實際上，他前面告訴我們，說：如果說自己的慧的力量比較差的話，那麼應該修習應時體義。慧的特質是什麼？慧的特質是對治煩惱。你必定要認識這個東西，你才談得到對它對治，對治了煩惱，才能夠解脫生死，這個才是我們進入佛門當中修行的特質。否則的話，你把世間的事情拋棄掉了，跑到這地方來，你不顛倒了嗎？你忙這些事情幹什麼？這是我們應該了解的。所以繼續。

25:50"
此等雖是思擇而修，然除應修諸所緣外，餘善不善無記等上，悉不應散。

了解了這一點，那麼我們緊跟著下去。說這些，是的，修這些都要什麼，「思擇」。他為什麼不講聞呢？因為前面告訴我們，什麼？這是善知識指導正確的內容，讓我們學習聽聞；從這裡我們現在開始的是，如所聽聞的正理而來思惟啊！所以說「雖是思擇而修」。但是除了我們「應修諸所緣外」——這個很重要哦！就是說，我們現在上課的時候要聽，作早晚課的時候要隨文作觀念誦，然後呢，除此以外，「餘善不善無記等上，悉不應散」。在除了這個時間以外，一切時間上頭，不管是善的、不善的、無記等上，都不應該散亂。你說：欸，善的嘛不要散亂，不善的、無記上面怎麼不散亂哪？善的固然是不要散亂，不善的是更不能散亂哪！因為你不散亂，所以你曉得：哎喲，不善的。曉得了不善的，然後你對治。如果不善的

現起，你一散亂，你修了個半天，是白忙啊，然後呢抵銷掉了。懂不懂這個道理？

^{27'39"} 所以你正式修的時候，一時一刻都不能放鬆，這個你必定要自己把握得住，

那樣的話你才會認真地去修習。就算到那時候你出去散一下步，就算是聊一下天，你也不會走歪路。要不然的話，啊，你就算用功在這兒坐了一下，坐了就沒味道，然後跑出去想散散心，看見幾個人坐在涼亭裡，「哎呀，找到機會了！」然後就坐下來，啊！高高興興。在那裡看書，難得看它十分、二十分；這一坐啊，坐三個鐘頭，還嫌不夠，為什麼原因？就是這個。所以他這個地方你別小看哪，好像沒有深刻的道理，實際上真正的我們毛病、關鍵都在這個上頭啊！這是我們應該了解的！這是我們必定應該了解的。所以說：

^{28'39"} 當於所緣遮心掉等，

所以我們在任何一切時候，我們這個心——在識心當中，一定有一個能識的心，去識所識的對象、所緣的。這個對這個所緣的，如果不法的話，要遮止它。「掉等」，「等」字包括了不相應的，「掉」就是跟散亂、貪相應的這種。

^{29'10"} 亦莫令隨昏睡沈沒增上而轉，

向上揚的時候嘛，掉舉，然後呢掉完了以後，向下沈的時候是昏沈，那個都是輪迴因。

2926"

當令其識極為明淨，漸次修習。

一切時處，要使我們的心情兩個現象：明跟淨。淨是清淨的，一定是跟善淨之法，而且這個善淨之法很明。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第六十九卷 · A面

有的時候稍微一點輕昏狀態，已經不對了，一定要明淨。這個是目標，然後呢，我們慢慢、慢慢地根據了這個認識的目標，慢慢、慢慢地修習，想辦法一步一步地深入相應。

00'05"
00'24"
《入行論》云：「雖長夜修行，念誦苦行等，若心散亂修，佛說無義利。」此說一切散亂善行，其果微少。

喏！引論上面告訴我們。雖然你長時候地修行，念誦、苦行等等，這個各方面的，但是你的心如果散亂的話，這樣也沒有多大的利益。要怎麼辦呢？就是照前面說的，令其識明淨，這樣的。「此說一切散亂善行，其果微少」，他得到的果非常少、非常少。

01'10"
說到這裡我們也同時可以回想一下，所以前面說，我們修行雖然是要靠人身，

就是得到了人身還要最圓滿的德相。所以外面的身一定要選這樣的，說六道當中只有人道，人道當中還要這樣的圓滿的德相。不是一般的在家，不是受五戒、八關齋戒，乃至於沙彌，要具足戒，而且在具足戒上面，還要受菩薩戒等等。然後呢，心裡邊是要什麼狀態？也要身心一一相應，明跟淨，那個時候才真正應得上佛告訴我們的戒。佛講的戒，總括起來就這麼三句——以「自淨其意」作為它的中心，然後呢，由於這個心體上面，形之於身口是「諸惡莫作，眾善奉行」！然後進入定慧，這個是必定不能動的一個道理。

^{02134"}
又《修信大乘經》云：「善男子由此異門，說諸菩薩，隨其所有信解大乘，大乘出生，當知一切，皆是由其不散亂心，正思法義之所出生。」

前面是論，那個地方是經，也告訴我們，由於上面所說的這個道理，各式、各方面，「異門」是各方面不同的種種門當中說。修、修大乘的，「信解大乘」就是初步的信，由如何認識，啟發信心，然後呢，深入增長見解，如法行持。一切大乘的功德，從開始到圓滿出生，都從這個地方，什麼？「不散亂心」，那個不散亂心幹什麼？用這個心「正思法義」。是，前面所說的，我們現在的一切時處，不管是善、不善、無記等上，不要令它餘散，都安住在這個上頭。

03:45"
此中不散亂心者，謂除善所緣，不向餘散，法及義者謂文及義。

那麼就是這個。這個道理，我們只要自己内心上面，一觀察就很容易了解。現在很多人來了，大家覺得：哎呀，來是來了還滿好，心裡面就是煩惱啊！那時候你要清楚喔！修學佛法沒有別的，佛法的真正的中心就是對治煩惱。如果說你不能對治煩惱的話，在任何地方，就是跟著佛身邊也沒有用！就是跟著佛身邊也沒有用，這是我們千真萬確必定要認識的。我們所有學的東西，只有一個目的，什麼？淨除煩惱，如此，因為這是根本嘛！所以不散亂，正思法義，法的特質指的是什麼？就是指這個，這是我們應該了解的。

04:53"
正思惟者，謂以觀慧觀察思擇，由此顯示隨修一切功德之法，皆須此二。

那麼然後呢，你照著他的「正思惟」，如法地、一點不錯地思惟。那麼這個思惟什麼？就是以觀察的慧，就是我們的心裡面觀察、抉擇。這不是糊裡糊塗的喔！這個慧就是智慧，去觀察、去思惟、去抉擇。從這個地方說，一切的功德都這樣來的，都這樣才來的，以不散亂的心去正思惟，然後深入。

05:39"
故說引發三乘一切功德，皆須二事，一除善所緣心不餘散，專一而住真奢摩他

或其隨順。二善觀察善所緣境，如所有性盡所有性，毘鉢舍那或其隨順。

那麼，這個裡邊整個的三乘的功德，主要的只有二樣：一個就是止，所謂「善所緣心不餘散」，安住在這個上頭。「或其隨順」，什麼叫隨順呢？就是你沒有證得奢摩他之前，隨於這個法，順於這個法。就像我們現在，把這個心總是種種地先集聚資糧，準備努力。所以戒是什麼？定的基礎，這才是我們學戒的真正目的，學戒真正的目的。這是我們必定要了解的。

06'39" 現在我看見有一些人那真是，說起來也可以說很可憐。哎喲！他講這個戒啊，

這裡怎麼說，那裡怎麼說，結果弄了這個戒，到處在那裡生是非。他不曉得戒的真正的特質是幹什麼的，完全弄錯掉了。所以說，佛說得清清楚楚，十八部，哪一部……隨不同的根性——金啊、碗啊，碗裂開來了，不管哪一塊都是金啊！真正重要的，你要派這個用場。現在你弄錯了，這個是我們要了解的，所以這個目的在這裡。那所以「其隨順」，就是你要集聚定的資糧，那麼我們目前做的這些。而定是為什麼？目的還是為了慧，所以進一步是「善觀察善所緣境，如所有性盡所有性，毘鉢舍那或其隨順」。那麼，這個盡所有性、如所有性，前面也簡單地說，真實的內涵等到毘鉢舍那的時候，再詳細講說它。

07'53"

這「如所有性」就是換句話說，一切法的真如，簡單地說。換句話說，我們就說：喏！這個一切法的真相，或者說它的本性，或者說空性，就是這個。「盡所有性」呢，說一切法現出來的相，那就是這些啦，或者是五蘊啦、什麼六入啦、十八界啦，換句話說這個法在圈子裡面就是這個，它就是它整個的邊際。那進一步來說，就是那一個空性所現出來的行相、法相，或者緣起，或者是俗諦，種種所牽涉的，你歸納起來，那不外乎說五蘊，乃至於到十八界等等，這一些。那麼這個呢，就是屬於毘鉢舍那，所謂觀。我們現在這個也就是隨順，那一步一步我們這麼上去，這個才是我們的中心，我們的目標。做任何一件事情，修學佛法，我們始終記得這個。你如果記得這個的話，做什麼事情，慢慢地、慢慢地，越跑越近，越跑越近，越跑越上，這一點特別重要。

09'09"

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

喏，經上面，不管聲聞、菩薩、佛，不管世間、出世間一切善法，都是這兩樣東西所得的果，所得的果。

09'37"

此中若無真實止觀及隨順二，則三乘一切功德，非定皆是止觀之果。

假定沒有真實的這個止觀及其隨順，隨順就是說它的眷屬、類屬，那麼就三乘的功德，不一定。實際上呢，三乘的所有的功德都是止觀的果。所以換句話說，這是反顯。總之一句話：不管三乘哪一乘，它真正重要的目的都在這個上頭。那是在正修那個八苦之前，先又提一下。說現在我們要修了，那麼這個次第，從下面怎麼上來，乃至於修的時候，又重新提。前面是告訴我們：修的時候正修時怎麼修；然後呢修完了以後，迴向怎麼迴向；迴向完了再下面一座，還沒有修的中間應該如何。又講四種資糧，然後又講把錯誤的很多錯誤的概念又提出，一步一步說得這麼清楚。乃至於到現在正式修了，他又隨時提醒我們，隨時提醒我們。

10'52"

這個地方有一個重點，這我們平常真正提不上去的，就是忽視掉了這一點，就是忽視掉了這一點，所以這個地方一再提醒。為什麼佛要一再提醒？佛陀的一切智人，就正見到我們平常的毛病都在這上頭。平常我們看書總是這樣，趕快要找到那個問題的中心在哪裡，欸，結果你往往前面這個東西不要的。像造房子一樣，「哎呀！我希望造的房子，造的一百層樓。」你趕快把一百層樓建起來，下面基礎不要的。至於像這個地方，他佛陀處處地方告訴我們，說下面這個你必須要修，你有了力量啊向上去。

二二二
現在我們每有一類人，哎呀！好高騖遠，總翹求高的。反過來有一類人，「唉

呀，我就是不行，我就是不行！」癱在這裡就爬不起來，就這樣。說：「我只要念佛。」念佛本來不錯呀，你真的如果念佛的話，是非常好呀！結果呢，他心裡面就因為這麼弱，他說的時候，「我只要念念佛。」實際上行的時候，他念了佛沒有？沒有念欸！在那裡昏沈、瞌睡，一生空過，所以說過猶不及啊！我們目前大部分犯的毛病就是這個。大的來說這樣，細的來說呢，我們心理狀態平常也是這樣，一下猛利的時候，就衝過頭；一下塌下來的時候，唉！又提不起，就這樣。

12136["]

所以這一點地方，所以從這地方我們要注意，這個不是說一下叫我們改過來。所以這個後面就告訴我們，我們做任何事情，就是這樣：它開頭的時候，哇！起伏很大；然後呢你曉得了，慢慢、慢慢、慢慢、慢慢、慢慢，它必然地調得這樣子相。只要你自己感覺到，慢慢地，欸，在對了；然後呢，你緣著你做的這個方式，這樣進，還是急不來的喔！這就是真實的進步，真實的進步必然如此的，這我們要了解，這我們要了解。然後到了這個時候的話，你隨時觀察壞的方面，策勵自己。然後呢，策勵自己覺得很累了，然後呢觀察好的方面呢，慶幸，啊，又放寬了，高興。就這樣地不斷地在調，它慢慢地一步一步、一步一步。

這個地方我順便提起以前的事情來，所以平常思惟觀察固然是絕端地重要，還有呢，同學之間的共同的真正的討論，也非常重要。諸位啊！你們千萬不要把

這個工夫，用在聊天上頭啊！這裡有幾位同修，經常願意跑得來跟我談談，我真歡喜，真歡喜啊！他往往有的時候他有一個小問題，我不妨舉出來。

13:55:

那有一個同修就說：嗯，有的時候，覺得用功用得心裡很緊。那是一個的確非常好的一個同修，他然後用功用得很緊，所以這個心裡就，哎喲，非常緊張，覺得：哎呀，這個死啊！又是：一旦生命失去了……那些都是好現象。然後呢，越弄越緊、越弄越緊，到那時候睡也睡不著，到那時候，書啊，看起書來……這樣。那怎麼辦？他就想一個鬆弛的辦法，欸，最後有的時候找到了一個鬆弛的辦法，找到鬆弛的辦法。那麼那位同修是個在家的同修，所以他……因為在家人哪，以前譬如說有的時候聽聽什麼，外面偶然這個很輕鬆的這種音樂等等，欸，這個是滿好啊，這樣。對呀！然後呢，放輕鬆了以後再來。他說：「我的的確確地說，我並沒有染著這個音樂，可是那個時候，卻是放鬆了我的這個心情。」在他想起來很好。

15:02:

原則上面，我也非常讚歎他，可是那個時候就顯出那個討論的非常重要來，非常重要來了。所以我那時候舉了一個比喻，我當時也沒有談。「是，非常好，可是我舉一個例子給你聽聽。」他說：「好。」「你看電視看過沒有？」「看過。」「然後正在一個重要的節目，你聽得、看得很起勁的時候，忽然之間來一個廣告。你就覺得這個廣告真討厭，怎麼來這個東西，趕快、趕快過去。是，廣告商也未嘗

不知道這樣，但是他就把那個廣告插進去，你曉得他為什麼？欸，妙了，你那個時候固然一心一意，正因為一心一意全部吸引在裡頭，那個廣告商讓你討厭；等到完了以後，你不在這個節目當中現行，有一天你想到要用的時候，你就想到：哎呀！當年討厭那個東西，就是你現在要的，它就派上用場了。」「嗯，對呀！」

[603]

「現在你想想看，那個時候沒錯，你現在覺得很累的時候，讓你調一下，是的，你覺得現在的心裡並沒有什麼。可是調的這個，那種世間的這種靡靡之音的種子，落在心裡面。假定說你證得果的聖人，不怕！佛根本不在乎。你是個凡夫，你還有無比地染污的種子，還有很多無比地染污的外緣。當另外一個時候，你的心不在正念上頭的時候，然後呢，你心裡本來就在這個世間的染緣當中，它又生起來了，因為有這個種子，裡邊有這個種子，外面有這個緣，你就跟著它去了。」他想了半天，「哎呀！沒有錯。」「就像你雖然當時是討厭這個廣告，但是對不起，這個廣告就派上用場了，對嗎？」「是啊！」

[701]

所以有的時候我們平常我們自己覺得想對了，對不起，這裡有問題的哦！這個才是我們真正應該觀察、討論啊！所以平常不要說：「啊！我懂了，現在我就是對啊！」對不起，這裡大有問題，佛法不是那麼簡單。那麼佛有沒有？佛有，有種善巧方便，這個地方我們不深入，我隨舉一例。結果這位同學聽了好歡喜啊！

我剛才告訴你的，馬上有感應的，就是他只要處處深入，他隨時觸發到，隨時就來了。啊！他今天早晨懺悔完了以後，一句話，哎呀！他哭了個半天，然後又歡喜了半天。我就報告老法師，老法師好高興！「哈！善根發！」這千真萬確的，凡是真正有過經驗的，他這個次第必然是如此。

17'53"

所以我就特別提醒你們：你們不要怕，眼前好像顯得，唉呀，怎麼也摸不進去。你不要忙，只要因，這個因地當中你做對了，你只要再摸，你不要問它摸得進摸不進，這個因地在對了，你正在進去嘛，很簡單嘛！到那個時候，到某個時候，它這個果自然必然現起來的。這是所有過來佛菩薩，都是這樣的經驗，他也告訴我們。那眼前就是像我們普通這麼看看，大家推起來，你看看、我看，我跟你都差不多。的確差不多啊，但是他在因地上面如法走，馬上見效。所以像這樣完整的次第，你只要肯做，立刻見效。現在呢，我們有了這個策勵，有了這個認識，那個時候正修了，原來在這裡呀！那麼怎麼修？說八苦當中，

如是八苦之中，

18'51"

思惟生苦。那個八苦平常我們曉得的：生、老、病、死、愛別離、求不得、怨憎會、五陰熾盛，八樣東西。一樣一樣分開來，研究下去。

1916"

初思惟生苦分五。

分五個項目。

1919"

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

第一個，「生」這個苦，它這個東西啊，一切的苦都隨著這個生，生一來，苦就跟著來了。那洛迦當然不談，一跑下去，唉呀，那不得了！餓鬼。除了這個以外，就是其他的胎生、卵生，一切四類，只要一生，一有了這個身體以後，無量的猛苦跟著來了，無量的苦都跟著來，只要「生」有，苦都跟著來了。第二個呢，

2012"

粗重所隨故生為苦者，

什麼是「粗重」呢？粗重就是煩惱的異名。

20120"

謂三界一切諸行，為煩惱品粗重所隨，無堪能性，不自在轉。

這一旦生了以後，生起來了以後，煩惱也跟著來了。「三界一切行」，不但是地獄，那當然不談，惡道不談，乃至於天上面，色界也好，無色界也好，行苦當中。

這個「行」本身就是「煩惱品」。「無堪能性」，什麼叫無堪能性？你沒有力量，你想不受這個苦的輪迴的圈套，做不到，你不得自在的。這第二個。

21'00"

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

這個就是粗重煩惱的特質。因為三界的一切有情在行當中，行當中，那麼行的話呢，煩惱品粗重跟著來、跟著來。所以總之一句話：由於生、住、增長，生了下面緊跟著就什麼？喏，這樣來了，就是那個煩惱的現行，現行種子，跟著在這地方流轉，你沒辦法安住在善所緣的事，沒辦法。「亦不如欲自在而轉」，你希望的事情，對不起，做不到。你希望要快樂，它就偏偏不聽你招呼。就是眼前小小的好快樂，好吃的東西吃飽了，等一下唉呀！肚子脹脹地難受，等一下還要上大號去、還要去洗、還要去忙、還要去買、還要去弄。那吃，這最快樂的事情，就這麼多，其他的不談了。所以這個生啊，是會有這樣的不理想啊！

22'27"

眾苦所依故生為苦者，謂於三界既受生已，由此因緣，便能增長老病死等，無邊眾苦。

第三個，這個生是一切苦的依處，這個一切的苦都依這個上面，所以「眾苦所依」。第一個是眾苦所跟著來，還有呢煩惱跟著來，煩惱。現在呢，一切的苦是依於這個生，這三界之內一旦受生了，下面的都依這個，無邊眾苦。

23'03"
煩惱所依故生為苦者，謂於生死既受生已，便於貪境瞋境癡境發生三毒，由此能令身心苦惱不靜，不安樂住，謂諸煩惱，由種種門逼惱身心。

那麼這個是煩惱。這個幾樣東西，一個是苦的果，一個是苦的因。因當中又分成業因跟那個……業因當中是惑、業等等。現在這個地方所講的就是苦因煩惱，「煩惱所依」。一旦生起來了以後，這個煩惱都增長了，這煩惱是心理現象。上面說這個是指生理的，病啊、老啊、死啊，這個地方是心理的。因為你生了以後，對於好的嘛是貪，不好的嘛是瞋，其他的是癡，「發生三毒」。因為這個三毒令身心逼惱，「不靜」，不安樂。啊！這個是第四點，這個是第四點。最後

24'11"
不隨所欲離別法性故生苦者，

就這樣。最後生苦是什麼？「不隨所欲」，就是道地的不自在，你沒辦法自己把握住自己的，你希望的，它總歸不聽你招呼，到最後呢——別離。沒有一個人

想別離，換句話說，沒有人想死的，它偏偏到最後你要死，這「別離法性」。它「生」這個特質的本質，法爾如是，這叫作苦。

24'43"

謂一切生最後邊際咸不出死，此非所愛，此復能令唯受眾苦。

就這樣。

24'51"

故應思惟如是生時，眾苦俱生，粗重俱生，生復能引衰老病等煩惱死亡，

一共五樣。

25'04"

此亦能令受苦道理。

所以從第一個，從生上面去想，又分這個五個項目，分五個項目。你越能夠深入多方面去思惟，那麼增長的功德是越大，增長的功德越大。我們眼前都顛倒了。前面一開始告訴我們，我們把眼前很多事情覺得淨相增長。「淨相」是什麼？好的，看快樂的、安樂的。我們無始的煩惱在這裡，唯一的方法就是對治。所以對眼前很多可愛的東西，千萬注意啊！要想到它的可怕，不可愛的那一面。你如果不修習這個的話，說什麼都沒有用。講戒，就在這個上面，所以講了半天的戒，然後

呢到這個境界現起，為什麼一點用場都沒有啊？就是你沒有認真思惟。所以有一些人，哎呀！講戒啊，又講這個、講這個，境界現前，了不相干。我心裡面實在覺得可憐，也只能說這樣，只能說可憐、愚癡啊！然後呢，他還自作聰明，這是我覺得愚癡是莫勝於此！我想這是我的善知識，阿彌陀佛！我可千萬不要犯這個毛病。這個，這個地方他現在提醒我們這一點。

特住胎時受何苦者。

那個是指出生以後。然後呢這個地方是特別告訴我們：喏，這個出生這件事情，還沒有生起來，特別要了解一點。為什麼這個地方要講一講呢？因為我們感受，這是出生以後的事情，在沒有出生我們感受不到，實際上這個裡邊的的確確，所以提出來讓我們想。那我們一想到，唉呀！覺得可怕不已，更策發我們。下面：

如《弟子書》云：「極猛臭穢極逼切，最狹黑闇遍蔽覆，住胎猶入那洛迦，身屈備受極重苦。」此諸文義，
2718"

那麼這個是論上面告訴我們：唉！這個地方啊，又臭、又髒、又逼迫、又黑暗、又窄，這個真像住在這個地獄裡邊一樣，備受痛苦。所以經上告訴我們，這個住胎的

時候，如果這個母親吃飽了，像壓在山底下一樣。哎呀！等一下肚子餓了，你就像吊在空中一樣，因為前面壓著嘛，忽然之間又這樣子。然後吃的熱的話，又燙得個受不了。等一下冷的話，你又凍得個受不了，這麼個嚴重法呀！這是千真萬確的事實，只是我們現在都不知道。所以我們多多思惟的話，那對於這個生死，的確是一無可取。

^{28'24"}
所以這個地方，我們千萬不要浪費，人最可貴的，什麼？就是我們有思惟能力。現在我們偏偏把那思惟能力，像胡思亂想。啊，這個東西好可惜啊！所以有的時候，我們平常談了一些問題，有的人意見特別多，我心裡常常希望告訴他：你這個腦筋好，你不要用在莫名其妙的事情上頭啊！這是才是真正該想的地方啊！該想的地方多去想想的話，自利利他，一切好處都在這個地方，都在這個地方。所以我們一定要把握住，所以我黑板上面特別想，說我要牢牢記住，我來這裡目的幹什麼？宗旨幹什麼？這個觀念把握住了，你就很容易進去了。下面經。
^{29'12"}

如《入胎經》云：「無量不淨，周遍充滿，多千蟲類之所依處，具足最極臭穢二門，具足非一骨鑼穴孔，復有便利清腦腦膜髓等不淨，生藏之下熟藏之上，面向脊骨背對腹皮，於月月中，出諸血相以之資養，母食食時，以二齒鬟細嚼吞下，其所吞食，下以口穢津涎浸爛，上為腦膜之所纏裹，猶如變吐。」

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第六十九卷 · B面

00'02"

所有食味，從母腹中入自臍孔，而為資長，漸成羯羅藍，頰部陀，閉尸健南，手足微動，體相漸現。手足面等胎衣纏裹，猶如糞穢，生臭變臭猛暴黑闇，不淨坑中上下遊轉，以諸苦酸粗鹹辣淡，猶如火炭。食味所觸，猶如蒼蠅，以不淨汁而為資養。如墮不淨，臭穢熾然，淤泥之中命根非堅。又母身內所有火力，煎炙遍炙極遍煎炙，燒熱遍熱極遍燒熱，燒然遍然極遍燒然，受諸猛利粗惡難忍，非所悅意極大苦受。如如其母轉動，遍動極遍轉動，如是如是如被五縛，亦如投擲塘喂坑中，受諸猛利粗惡難忍，非所悅意，難以為喻，極大苦受。」

前面是經上的，不仔細解釋。我們真正修行的話就要學這個，自己真正要用功的時候，你就這樣先把那個道理你去弄懂，弄懂了就想。如果你想不出來，簡單極了，簡單極了！哦，現在都不大簡單，我們小的時候比較好；現在的那些衛生設備，

說起來叫衛生，說起來好！這樣。所以以前我曾經遇見一個老師，那個老師就告訴我們：「現在人真顛倒，邪見增長，我們那時候，處處都是修行。它現在裝飾得，每一個地方裝飾得真美，乃至於那太平間，人死了以後，哎呀！裝飾得、還要畫得就像那個……。一切的進去的時候，沒有一點點喪事的氣氛讓你，只是因為你的親人的感受。」我現在想想越想越對，我們小的時候，哪裡有現在的衛生設備，這沒有的——坑！你一坑一跑得去，跑得老遠那個蒼蠅飛起來，那個臭氣啊！這樣，然後你看那個蛆在裡邊……。我們在母胎當中就這個樣，說實在的就這個樣！

02'34"
啊！所以你一定要用這種方法，實際上呢比牠還要苦。欸，牠這個蛆，在這個糞坑裡只是臭一點，它不會逼、不會炙。我們在這個地方不但又臭又髒，而且

又壓又冷、又寒又熱，沒有一個不具足，這樣。不過，但是並不一定完全如此喔，有很多如果生，他的善業的話，他在這個地方母胎當中是很安樂的。但是這個地方我們不要去想善業，就是說，如果說你不如法地去修苦的話，將來你總有一天，生了天下來的還是這個；這個還是最好的，你還要墮落地獄當中去。所以這個地方的特質，你要把最苦的想出來；想了以後，然後呢，被苦的力量推動你拼命去跳出來，這是他的目的，這個我們要重點要了解的。所以他下面是解釋，解釋我也只把它唸一遍。

03'35"

如是其母，若受飲食太多太少及食太膩太乾太冷太熱，鹹淡苦酸及太甘辛，若行欲行，若太急走，若跳若倒，若住火前，或蹲居坐，亦說於胎起大痛苦。生藏上壓熟藏下刺，

啊！上面是壓，下面是刺，你就像坐在那個，坐在那個我們常常說「如坐針氈」，就這個樣。坐在針氈，只是我自己坐在上面，上面還有一個泰山壓頂，唉！實在是一無是處。

04'19"

如被五縛插之尖標。從胎產時及產出時，所有眾苦，亦如《弟子書》云：

那住胎是這樣，出來的時候也是一樣。出來的時候怎麼樣？

04'34"

「此漸如硬壓油具，壓迫其次方得生，然未爾時即捨命，唯是受苦業力強。住不淨中顛倒身，濕爛裹胎極臭穢，猛逼切痛如潰瘍，猶如變吐宿念捨。」

那個出來的時候，就像什麼？像壓油一樣。不曉得你們看見沒有？有沒有看見搾油？現在的搾油現在用化學提煉，那我們不談。我們以前看見那個搾油，啊！那個搾油真是啊，先把那個油擺在那個鍋子裡面燒，烤得熱得不得了，先把它壓扁，

壓平了以後烤熱，烤了以後然後呢，放在一個籠裡邊，然後呢用那個大鐵鎚去壓，那個不得了的力量！現在我看見人家鍛鋼筋，以前的老法的鍛鋼筋拿了個大鐵鎚，「叭！」一鎚下去，把那鋼筋弄斷了。他那個搾油的人，那個工人也是一樣，那個手都是這麼粗，就是這樣。然後呢，打那個大鐵鎚，那我們被出生的時候就是用這種方法。要現在那個鐵鎚，不要說碰到一下，你輕輕地那個鐵鎚放下來，壓在你腳指頭上的話，壓得你哇哇叫，現在那出生的時候這麼個苦法！這個是處處地方告訴我們哪！

06'03"
此諸文義，如《入胎經》云：

上面是解釋，還是繼續地唸下去。

06'09"
一次彼漸生一切肢節，從其糞廁腐爛滴墜，不淨暴惡生臭變臭，黑闇可怖，糞尿熏粘，臭氣垢穢，血水常流，瘡門之中，由其先業異熟生風，吹足向上令頭向下，兩手縮屈被二骨輪，逼迫遍迫周遍逼迫，由諸粗猛難忍非悅，最大苦受令其身分悉皆青瘀，猶如初瘡，難可觸著，身一切根悉皆楚痛，極穢胎垢遍粘其身，由乾渴故，令其唇喉及以心臟悉皆枯燥，住此迫迮難忍苦處。此由因緣增上，宿

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

唉！這個出生的時候，住胎的時候這麼痛苦，出生的時候又這麼個難受！所以這個經上告訴我們出生的時候，本來在母胎當中，這個非常嫩、非常嫩，然後一旦出來碰見外面那個，觸的時候，那個痛苦，痛苦極了，痛苦極了！這東西我們不太容易……其實真的說起來，我們還是可以很容易地……。當你有的時候，身或者燙傷了，或者特別的因緣碰傷了，外面那個表皮碰掉了，那個肉在的時候，啊！那個外面的不要說碰到一點什麼東西，那個風吹上去也痛得不得了，對不對？一點的水，如果一點鹽水，或者什麼的話，你簡直無法忍受地痛苦。那我們出生的時候，這個感受就是這樣。所以這個嬰兒一下地哇啦哇啦哭，就是這個原因。哇！他那時候痛苦極了，心裡嘛有絕端的恐懼，身上嘛有絕大的痛苦。喏、喏、喏！這個是我們無法感受的，如果佛不講的話，我們還根本不知道，就是這個樣。

又說如牛剝皮，被蟲所食，及如癩人遍身潰爛，加諸鞭撻極受楚切。又產已無間，取懷抱等及寒熱觸，亦當受諸粗猛難忍，非悅意苦。

然後呢，大人看見很歡喜把他抱起來，抱的時候，他碰到任何一個地方，碰到

的無非是……所以那個小孩子一生下來，哭啊！就是這樣，就是這個原因，他痛苦嘛！每一樣東西都是難以忍受的，都不是好的。

09'18"

八苦之中，特於此初及於最後，須慤重修。

這個實際上這兩個最苦，生苦跟死苦，就偏偏這兩個東西我們還感覺不到。所以不是佛講，我們實在不知道啊！實在不知道啊！

故如前說，當以觀慧數數觀察，而善修習。

09'35"

所以我們必定要把前面告訴我們的觀察慧，這個生，然後呢老——生、老。這個前面我雖然略略地唸過，所以唸過的，因為現在的重點讓我們認識這個知見，那麼然後呢你們正修的時候，現在我們先把那個道的次第的綱要認識，這個是這個重要。平常在我們平常如果你要懈怠了，或者什麼，提不起來的時候，那個時候自己認真先去看它。當然不是等到提不起來，就是事先你先看完，看完了萬一你覺得要懈怠的時候，然後翻翻它。哎喲！就想到：一懈怠，那對不起，那就停在這個地方。

10'22"

所以這個世間你了解了，沒有第二條路好走的。往往有人說，唉呀，弄弄不

行，要退轉去了。假如退轉去安樂的話，我第一個退轉，我絕對不願意跑得來受這個罪。因為我現在了解得清楚、明白，沒有第二條路好走的。現在你雖然苦，你拼命努力有跳出苦的機會，你現在這一點小苦都受不了，退轉，後面是無邊的大苦等在這裡。現在這麼小苦你受不了要退轉，你那個無邊的大苦就受得了了嗎？那這是個最重要的概念。為什麼我們要退轉呢？就是糊塗！所以這些都是真正幫忙我們的。所以說，在這裡雖然不講，對你們修行這個是最重要的，最重要的！現在我們繼續下去，反正每一個地方，我們曉得它的功效在什麼地方。如果生這種病的時候，馬上跑得來找這個藥，這個藥是對我們的正對治。那麼生曉得了，老：

11'28"
思惟老苦分五。

第一個，

11'31"

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

第一個老了，老了以後平常你站起來，站得很挺，到那個時候腰也站不起來了，像弓。唉！我現在已經深深感覺到了，曉得要坐得好好的，坐了一下，啊！這腰瘦

背痛那沒辦法，就這樣，就下來了。其實，其實你們沒有老，我們在這裡很多人未老先衰啊已經，真可憐哪，趕快好好努力啊！尤其是心理上面，有一些人，這個是更重要啊，更重要啊！然後呢「頭白如艾」，到那個時候看看那個頭髮都白了，這樣。「面額如砧板」，砧板什麼樣子？平常我們那個皮膚非常細嫩，那個砧板的樣子，那個刀痕切得都是，到我們老了，這個面就是這樣。尤其是女性這個地方特別注意，不要說：「唉呀，這個修道很苦啊！」你想到這裡，也是唯一的一條路，這是唯一的一條路，回去沒退路好想的。「皺紋充滿」，這個「容貌令非可愛」，並不一定是女性，凡是喜歡這個的話，那這一點對你特別有價值。第二：

[3105]

氣力衰退者，謂於坐時，如袋斷索，起如拔樹，語言遲鈍，行步緩慢等。諸根衰退者，謂眼等不能明見色等，重忘念等，減念力等。

第二個氣力衰了，坐下來的時候如斷袋索。什麼叫斷袋索啊？那個袋啊這樣，它平常的時候那個綁住的，然後呢，袋一放「噗通！」一下，人老了就是這樣的，跑到那個凳子上就「卡嗒！」一下坐下來了。唉！站呢實在站不動。平常我們坐好好的，站起來啊，站不起來，唉！站起來是千難萬難。現在你們不大會感覺得到的，但是生病的時候就是這個狀態，哎呀，這個站起來那個腳裡面實在是沒有氣力啊！

講話的時候遲鈍，行步的時候遲緩。

13159"

然後呢「諸根衰退」，這個是特別講身根，氣力沒有了，講裡邊的根衰退了。「眼」是「不能明見」，「重忘念等」，念力衰退等，就是這樣。到了那個時候，近視了、遠視了，遠也看不見，近也看不見，唉，真是！就這樣，就這樣。然後呢，很多事情回頭就忘記掉了，要記也記不住。尤其現在大家都是：「哎呀！等到慢慢地到那個時候再去修。」老的時候你就是這個樣，你還能修嗎？年輕力壯把那個，都浪費在不必要的上頭。在家人還情有可原，他本來不知道；出了家還忙這些不相干的事情，真可惜啊！然後忙那個不相干的事情，等到老了以後，那死路一條，這個情況啊！

14159"

受用境界衰退者，謂受飲食等，極難消化，又無堪能受諸欲塵。

這是裡邊的。外面的境界呢，對受用的，以前一直覺得很好，對不起，你難消化，你沒辦法堪忍。哎呀！你很想，那偏偏不行。然後，

15121"

壽量衰退苦者，謂壽多減盡，速趣於死，應當數數思惟此等。

這個五樣東西不斷地、好好地去思惟啊！下面引經上面告訴我們。

15'37" 《廣大遊戲經》中亦云：「由老令老壞少壯，

這個「老」，這個法，「老」這個這一個特質，使得我們每一個人慢慢地趨向於老，把你的盛年少壯那個慢慢、慢慢地破壞掉了。

15'53" 猶如大樹被雷擊，

就像一棵長得好好的樹，被這個雷擊得支離破碎。

16'01" 由老令耄朽屋畏，能仁快說老出離。

這個老是這樣啊！所以世尊告訴我們這個老相。所以你了解了，趕快趁現在能作的時候，趕快跳出，跳出這個痛苦啊！

16'23" 諸男女眾由老枯，如猛風摧娑羅林，老奪精進及勇勢，譬如士夫陷淤泥。

一切的不管是若男若女，就被這個老所枯，這個枯像什麼？像大風吹那個娑羅林，這個娑羅林樹很脆的，被猛風吹過去，摧枯拉朽一下統統破壞掉了。我們現在這個要想作的精進、勇猛的心情，到那個時候一點都沒有了。到那個時候就像什麼？

陷在那個淤泥裡邊，真是進退兩難哪！

1706"

老令妙色成醜陋，老奪威德奪勢力，老奪安樂作毀訾，老奪光澤而令死。

這麼個嚴重法。

1716"

懂哦瓦云：「死苦雖重，而時短促，此老最重。」

死苦雖然厲害，但是它很短呀！真的說起來這個老最嚴重。下面那個祖師講的話，這是千真萬確的。

17132"

迦瑪瓦云：「老漸漸至，故稍可忍，若一時頓至，實無能忍之方便。」

幸好這個老是慢慢地來的，通常一個人四十以後漸漸開始就來了，來了。到七十、到八十，這幾十年當中，如果這個老的形象，幾十年當中一口氣來的話，沒有一個人能受得了，沒有一個人能受得了，這是千真萬確的。平常我們忽然間生了一個病，你其實簡單得很咧，忽然間生了病倒在那個地方的話，唉呀！你這個痛苦之難受，就是這樣。我們往往生到那個病的話，想到簡直是不想活了，為什麼？他受不了嘛！所以假定這個老一口氣來的話，沒有一個人受得了。

1817[“]
不想則已，有的時候，我現在已經有這個感覺，有的時候真是！千真萬確的，不管是你哪一方面，剛才前面所說的每一樣東西，我倒不大在乎我的頭髮白，也不在乎我的面孔上的皮膚像砧板一樣。可是的的確確坐下來的時候，叫我慢慢吞吞，我就坐在那裡「卡嗒！」就坐下來；站起來的就像拔樹一樣，站了個半天，實在好辛苦。然後呢跟你們講，有的時候是清楚明白得不得了的事情，嘆？講到口邊就是那個名字就記不起來，想了個半天不曉得，想不起來。而且眼前的人喔，就這麼眼前的人，這是念力是衰退會到這種程度啊！你們無法想像的，會是這樣的一個嚴重法。

1912[“]
所以它如果一口氣來的話，你真是沒有一個人能受得了，可是我們現在還居然安之若素，居然還說還是慢慢地來，怎麼能慢哪？現在只有唯一的年輕力壯的時候。所以我現在看見你們在座的一些年輕同修，居然躲在後面，猜猜反正輪不到我，偷懶哪，是最大的損失啊！反過來說，我看見那些年輕的同修，我真讚歎、真高興，我現在老了沒辦法了，我只有賺一點什麼？隨喜功德。

1946[“]
所以我一早起來，欸！看見對面那個同修他真好，他的燈光總是……。我一早起來最大的歡喜，就是看見那個燈光。哎呀，讚歎啊！我說我雖然是老了，這個還在修年輕啊！而我成就讚到年輕的功德。另外呢，另一個人在那兒，我在那

裡已經起來了洗了個半天，他還在那邊拖羅沓拉在那個地方，鐘已經敲完了，敲鼓了，他還在那兒，還在剛剛洗臉。以前我心裡面總覺得這個人怎麼樣，現在我也學會了，唉！我覺得這個人真可惜啊！我可不要這樣啊，他可策勵我啊！欸，好啊！真好啊！我但願你們也能如此。所以你不要為人家而驚，不要為人家而生煩惱。總之，一方面對你自己增長，一方面珍惜你自己呀！處處地方要把前面告訴我們這個道理，你多思惟；你多思惟了，你就開始可以努力了。現在我們下面看苦：

思惟病苦分五。

20'52"

苦也分五個，把它唸一下。我想這個苦大家都容易體會得到，所以唸一下你們自己去體會它。第一個：

21'05"

身性變壞者，謂身肉銷瘦，皮膚乾枯等。增長憂苦多住憂苦者，

這第二個：

21'14"

謂身中水等諸界，分不平均增減錯亂，身生逼惱，心起憂痛而度晝夜。

這是第二個。

21'25"
不能受用悅意境界者，

平常的時候，你要眼睛也好，吃也好、玩也好，那個時候都不行了。

21'32"

謂若有云，諸可意境於病有損，雖欲享受而不自在，如是諸威儀道，亦多不能隨欲。諸非可意境受用，雖非所欲須強受用者，謂諸非悅飲食藥等，須強飲用。如是火炙及刀割等諸粗苦事，皆須習近。

前面是說你歡喜的，對不起，不行。你不歡喜的偏偏要，就這樣。

22'10"

速離命根者，謂見病難治，便生痛苦，當於此等審細思惟。

同樣的。

22'22"

《廣大遊戲經》云：「多百種病及病苦，如人逐鹿逼眾生，

就像人，打獵的人趕那個鹿一樣，這個病，這個病來害我們也是這個。

22'37"

當觀老病壞眾生，惟願速說苦出離。

趕快啊！要從佛那個地方，告訴我們這個苦，從這個地方想辦法跳出來啊！

22'49"

譬如冬季大風雪，草木林藥奪光榮，如是病奪眾生榮，衰損諸根及色力。

一樣啊！

23'03"
令盡財穀及大藏，病常輕蔑諸眾生，作諸損惱瞋諸愛，周遍炎熱如空日。」

這個文字也不必解釋，這個文字自己仔細地觀察，反正像這種東西自己都體會得到的，很容易。體會得到的，體會；體會不到的，信得過佛，努力去思惟、觀察。現在目前這個時候最切要的一件事情，我們一定要把這個概念提起來。最後，生、老、病、死當中，「死」：

23'45"
思惟死苦分五。謂捨離圓滿可愛財位，捨離圓滿可愛親族，捨離圓滿可愛朋翼，捨離圓滿可愛身體，死時當受猛利憂苦，乃至意未厭此諸苦，當數思惟。

只要我們的心念當中，對前面這個真相不認識，因為不認識而不厭離，乃至於貪著。在這種狀態，要不斷地思惟，現在我們不忙別的，真正要忙的是要忙這個啊，這個要注意啊！我們現在這裡要求學問，不要把它看成學問看，它是目的在這裡。你能夠在這個上面，那就是你的大學問，否則你認識得再多是沒有用啊！

^{24'35"}前四為苦之理者，謂見當離此四圓滿而發憂苦。

這個就是說財位、親屬等等。

^{24'45"}《廣大遊戲經》亦云：「若死若沒死沒時，永離親愛諸眾生，不還非可重會遇，如樹落葉同逝水。死令王者無自在，死劫猶如水漂木，獨去無伴無二人，自業具果無自在。」

這個是自己的業力所感得的，你沒有辦法可想的。

^{25'12"}死擒多百諸含靈，如海鯨吞諸眾生，猶龍金翅象遇獅，同草木聚遭猛火。」

這個死來的時候，就是這樣的一個狀態，不管在任何狀態當中，一旦死來了，好，就這麼一條路，就這麼一條路。這個是生老病死，這個四樣，今天這個地方說一下。

^{25'43"}請翻到《菩提道次第廣論》一六一，一百六十一頁。那個八苦已經講了生、老、病、死，每一個裡邊分五個項目，每一個裡邊分五個項目。這個是多去思惟、觀察，那麼那個時候，會產生強烈的一種感受，說人生無非都是痛苦。那麼下面

另外四個，那就是眼前我們處處地方，感受這個三種，最後一個實際上呢，這就是根本，最重要的。現在一個一個地我們討論下去，看文：

26'52"
思惟怨憎會苦分五。

也分五樣。

27'00"
謂如遇怨敵，便生憂苦。畏其制罰。怖畏惡名，遭非讚頌。畏苦惱死。違正法故，畏懼死後，墮諸惡趣。當思此等。

世間理想的事情，偏偏不容易找到。那麼不理想的呢，我們不希望的呢，偏偏排遣不開。怨的冤家，瞋的，你所討厭的，偏偏要讓你碰到。我們眼前想想看，的確隨時隨地沒有一樣東西稱我們心。那麼這個裡邊分五個項目。遇到怨敵，就生憂、苦——心裡面憂愁，然後呢，怨敵互相傷害，身上面苦惱。這憂苦也可以分身心、兩方面，也可以總和身心而言。

28'20"
那麼又怕他，這總的，怕他傷害你，怕他傷害你，這第二個。由於這樣，同時

呢「怖畏惡名」，這個怨家，大家都——你說我不對，我說你不對，那麼種種的對我們的誹謗。然後呢，「遭非讚頌」，讚跟頌是我們希望的，在這種情況之下，他

偏偏不但得不到，而且傷害你。還有呢，怖畏惱死，不但是眼前實際上的名譽，實質上的傷害，而且乃至於因此而送掉性命。送掉了性命呢，「違正法故」，還要怕死後墮落惡趣，這樣。這個五個方面。怨的呢偏偏碰到，反過來你希望的嘛，偏偏要別離！

29'28"
思惟愛別離苦分五。謂若捨離最愛親等，由此令心發生憂感。

第一個憂愁，心裡邊真是……。

29'41"
語生愁歎。

心裡面嘛，憂感；開起口來嘛，唉呀，真不曉得什麼是好！

29'50"
身生擾惱。念彼功德，思戀因緣令意熱惱。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第70卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第七十卷 · A面

身生擾惱。念彼功德，思戀因緣令意熱惱。
00'20" 00'00"

因為想起來這個恩愛的人有種種好處，捨不得啊！心裡面就放不下。

00'15" 應受用等有所缺乏。當思此等。

因此我種種的受用也缺乏，也分五項，這都容易懂。

00'27" 思惟所欲求不得苦分五。如愛別離。

這第七個，你要求的呢求不到，就像愛別離一樣，就像愛別離一樣。愛別離是你親愛的，說

00'39"
求不得者，

就是你所忙的事情，

00'42"
謂務農業秋實不成，

種田人呢忙了半天，收成不好。

及營商賈未獲利等，

00'51"
作生意人呢，得不到利益。

00'54"
由於所欲勵力追求而未得故，灰心憂苦。

這個文都容易懂。那麼我們這是把這個所說的意義，隨時隨地多方面，擺在我們現實生活狀態當中去體會。譬如說，乃至於我們出家了，修學佛法了也是，唉呀，想像當中一番熱誠，可是跑到哪裡呀大失所望！那就是什麼？求不得。求不得的另外一面呢，偏偏碰見的，那還不如我們想像。萬一你覺得滿好的話呢，也不一定能夠好——覺得現在，喔唷，許多真正有成就的等等，偏偏你又沒辦法跟著他，就是諸如此類。不管是世間、出世間，在在都是這種現況。最後：

02.10.11
思惟宣說五種取蘊總為苦義分五。

平常我們常說「五陰熾盛」、五陰熾盛，到底怎麼個熾盛法呢？那麼這一個地方說一下。實際上呢真正這個思惟這八苦當中，真正最重要的歸結起來，就是這個最後那個五種取蘊當中的這個苦。我們修中士道的重點，重點就在這個地方，現在把這個我們好好地學一下。

謂是當成眾苦之器，及依已成眾苦之器，是苦苦器，是壞苦器，是行苦器。於此諸苦當數思惟。

這五個取蘊是什麼呢？就是我們所謂的五蘊。「色」，就是我們現在的色身，有色身，形色所成的，然後呢「受、想、行、識」，那是心蘊。「識」，最後那個識是識體，它識的心所法，它識的功效——受、想、行三樣東西。那麼總合起來呢，有這個五個大類的東西，合成功一種身心相續，這個身心相續在五趣當中是不斷地輪轉，所以叫「數取趣」，不斷地在這個輪迴當中輾轉，這個東西——五蘊、五取蘊，平常我們說的「人」。這個人擺在自己身上那就叫「我」，一切問題無不都從這個上頭出來的，這個是整個的一切問題的根本。現在我們看看，這個東西是什麼？我們平常所要求的一切一切，無非都在忙這個，無非都在忙這個，現在看看這個是什麼？

說這個東西，「當成」，將來還沒有成之前，那所以說將來會得到。當你得到的時候——眾苦之器，對於未來來說，是一切痛苦的根本。「器」就是個器皿，

譬如說我們這個茶杯裝水的，現在這個五取蘊呢是盛苦的。這個東西將來一旦成就了，幹什麼？喏，就是裝一點苦，沒有別的，它這東西就是這樣。「及依已成眾苦之器」，已經成就了呢，一切的痛苦是依這個上面而來的，這個東西有這樣的不理想，除了苦沒有別的。然後呢本身就是「苦苦器」，它本身就是苦苦，對於苦的東西當然是苦！這個苦，哪裡？就在身心上感受的。那麼還有快樂呢？對不起，快樂是「壞苦器」！它快樂是壞的，它壞的時候，你也痛苦得受不了。還有呢，「行苦器」，平常的是雖然並沒有感受到苦樂，對不起，它停不住的，諸行無常，永遠向前推衍。推衍的結果呢，你總還在這個苦當中轉，對於這個應該數數思惟。

05'41"

我們真正應該認識的，指的苦諦，特別從這個地方，這是根本。這個各式各樣的因很多，平常我們討論問題這裡要注意喲！就是我們必定要把握住根本何在。平常我們往往學了很多東西，你所看見的也許你很有道理，可是總在枝末上面轉，結果看了半天把握不住這個根本，走遠路，乃至於越走越遠，這是我們需要了解的。同樣地，修學佛法最重要的，你必定首先要把握住根本在什麼地方。平常我們真正講的苦，各式各樣的，歸納起來無非要找到：欸，是苦！那麼你要除掉苦，根本在

哪裡呢？這個你必定要首先認識它。

06'36"

同樣地，就是我們修學佛法，現在這個佛法是浩如煙海；不要說佛法浩如煙海，三藏當中我們說，唉呀，我們下腳第一步——戒，戒又這麼多。啊！然後這個東一部、西一部，大眾部、上座部、一切有部，乃至於你的的確確不曉得從哪裡下手！是在任何一方面，你要找到它的最主要的根本，從這個地方，那麼然後呢從根本上面把握住了，慢慢接到枝葉。這樣我們才有機會，也唯有這樣才能夠解決，要不然這個問題總歸不能解決。那麼現在我們這裡看下去：

07'22"
其中初者，

這第一個。

07'24"

謂依受此取蘊，能引來生以後眾苦。第二謂依已成之蘊，

這只是當成的，一受了這個取蘊以後，受了這個取蘊，就因為……譬如說我們現在有了這個五蘊以後，我們造種種的業，將來一切的以後的苦都是現在造，然後呢引來以後的，引來以後的。然後同時對現在來說呢，一切的苦也依於現在，所以它

現在固然是苦，同樣也引發以後。當你引發以後，以後這個現起的時候，它又再引發以後，永遠這樣地增長。現在的苦是什麼？

08'15"
為老病等之所依止。

前面說的生、老、病、死，然後呢愛別離、怨憎會、求不得，都從這個上面，所以它那個根本就在這裡。

08'28"
第三第四，謂彼二苦粗重隨逐能生彼二。

那麼第三、第四呢，就是苦苦跟壞苦，這個兩樣東西是為什麼呀？因為由於這個當成的五取蘊，以及已成的五取蘊，這個兩個上頭「粗重隨逐」。就是這個我們的身心，是煩惱雜染所感得的，這個煩惱雜染所感得的內容，無非是異熟、等流、增上輾轉相應，一直在這個「種、現」輾轉地流轉當中，所以這個叫「粗重」，一直不斷地在這個上面。由於這個輾轉地引生，所以無非是苦苦、壞苦。那麼最後一個行苦呢，

09'33"
第五謂初成取蘊，即便生為行苦自性，

一開始那就一直在行當中，實際上所以說一開始的時候，就是在我們感受得到的這個情況之下。那以前有沒有？有，只是我們感受不到的。實際上這個行蘊，從無始以來，一直從來沒有停過地一直在進行當中，這個真是問題的中心。

[0106]"
以一切行為宿惑業他自在轉，是行苦故。

因為我們現在的一切諸行是什麼？以前往昔的無明，由無明所造的種種雜染之業所感得的，所以必定還是按照這個惑業的行相來轉，一切都是惑業來決定的，你一點辦法都沒有，一點辦法都沒有。所以必然之間，會隨著這個因行而向前流轉，這個是行苦。那麼關於這個，

[0153]"
於三苦時此當詳說。

苦苦、壞苦、行苦，這個下面會詳細告訴我們。為什麼他下面還要詳細告訴我們呢？因為這個是根本，最主要的根本。你認得了這個取蘊的特質以後，那個時候你才會產生大厭離，要不然我們一天到晚就忙什麼？忙這個東西。實際上呢這個才是我們的生死根本怨家，生死根本怨家！所以佛一再告訴我們，這個東西是一無是處，一無是處啊！這唯一的好處是什麼？湊現在這個東西能夠修行。因為這樣的

關係，所以你為了修行，你還逼不得已地要吃的、要住的。那吃怎麼辦？去討飯，討到什麼只要塞飽肚子就行；住呢，唉呀，你哪裡都可以，樹下一宿就得。現在我們呢遠不止此，因為我們不認識，所以一天到晚就講究這個東西，一天到晚講究這個。因為講究這個呢，一切的煩惱是由此而生，一切煩惱由此而生！

12'12"

實際上我們也可以感受得到，在家人忙些什麼？說到最究竟的，這個是兩大主題之一，兩大主題之一：一個是生命的保持，一個是生命的延續。生命的保持就是為這張嘴巴，就是這樣。然後呢我們出了家以後，照理說要解脫這個東西，實際上呢因為這個根本問題沒有認識，所以一天到晚是還忙著它。那個嘴巴是啊，那真是，說起來，不管你怎麼說得頭頭是道，一跑到那地方問題都來了，問題都來了，還有種種的藉口。這個因為為什麼？就是我們對這個基本的概念不認識。

13'07"

前面儘管講很多苦，是的，可是他找不到根本。現在這個地方，把那個根本找出來了以後，到那個時候，你把這個根本問題解決了。當這個根本問題解決了，前面所有的苦，都是由於五取蘊而產生的，當那個五取蘊的問題解決了，連根拔除了，上面的都沒有了。所以要說前面那些問題的，為什麼？就是策勵你對現在的這種狀態，感受到絕大的不如意，然後呢那個時候你努力地，去要找解決這個問題。

要去找解決，然後呢你追根究底找到根本，於是就拔除了。

13'53"

這個概念為什麼一再強調？為什麼佛在前面的時候告訴我們？這是我們現在處處地方，為什麼必須要知道？說你要講修行，是的，那麼你從哪裡修行起？如果你不了解這個，你修了半天，那不是空忙嗎？因為你摸到的只是邊邊的一部份，說要修行、要修行，有很多人就是這樣：唉呀，最好我去修行，你忙這個幹什麼！你為什麼要修，修些什麼啊？他也不知道！那既然不知道你怎麼修？另外一種呢，說那我要懂道理的，忙了半天越走越遠，文字上面越扯越不曉得扯不清去了。所以在這個地方再強調一下，強調一下，你必須要把握住這一些問題，把我們有限的精力集中在這個地方！然後你把那個中堅問題解決了，好！下面自然就跟著也都解決。

15'03"

下面再說，說現在我們了解了，原來這個問題在這裡。反過來，假定你對這個問題不了解，那什麼現象呢？

15'16"

若於生死取蘊自性，未能發起真實厭離，則其真實求解脫心，無發生處。

假定關於這個問題，換句話說，五取蘊的本質是什麼東西，你根本不認識。因為它本質是苦的，你不認識是苦，既然不認識苦的話，我們還直覺得這是我，快樂得很啊！要營養，要長得胖胖，要長得肥肥，然後呢要求它舒服，在這種情況之下

一切問題都來了，當然，哪可能發生真實厭離！現在前面已經了解了，所謂解脫是什麼？就是從縛著當中解開來。什麼是縛著？惑跟業。這個惑跟業綁著什麼？就是綁著我們這個五取蘊。所以你必要在這個五取蘊上面，產生絕大的厭惡，求解脫的心。那個時候才進一步去找，它什麼原因而綁著的等等，整個的修行佛法的根本從這裡。

16'38"

現在既然你不了解，於是就不能發起真實的厭離心；既然不能發起真實厭離心，你求解脫的心請問從哪裡發生起？因為你要解脫，所以那個時候你要去求種種解脫的方便，修那個道。那個時候才會有：啊，持戒是必須的！在這個基礎上面，念佛也好、參禪也好、學教也好。現在關於這個問題你找不到，沒有把握住，然後你說念佛、持戒，然後你說參禪、打坐，你坐，幹什麼啊？你幹什麼啊？你作了很多學問，你為什麼？我們不是在無的放矢嗎？所以前面說這個問題你沒解決，就像射箭，就像我們打靶一樣，靶在哪裡不知道，拿了槍朝天亂放。朝天亂放那最多浪費你子彈，我們現在是亂放的話打死了很多人，然後呢你就賠這個命欸！我們就是做這個事情。

17'46"

所以這一點大家不必忙著去修行，你必須忙著——我為什麼要修行！然後你有了這個，然後再找你修行的方法，那個時候你覺得：啊！這個方法配我的胃口，適我的根性。然後你全部精神，你自然解決嘛！哦，曉得現在這只有念佛，於是您

聽見了牢牢抱著一句佛號，不管人家天塌下來，那是人家的事情。如果你發大心，「等到我去了，然後回過頭來幫助別人」，問題就解決了。如果你持戒，你只要把握住一個，哦，那戒上面告訴你，你能夠這樣清淨的話，小則生人天，大則得解脫，你全部精神貫注在這個裡頭。乃至於，所以為什麼人家說「乘急戒緩」，它的目的在什麼？在這裡，你把握住這點的話，你乘急戒緩也可以解脫。否則的話，對不起，那一定出毛病的，因為戒是根本嘛！

1856

為什麼講乘急戒緩也可以解脫呢？他到那個時候來講，「喔，這個是根本啊！」他一定要全部精神把那個根本問題解決。所以他把那個根本的，持這個戒本來要三具，身、口行持一點都不能錯，那時候他發現：只要把他的意把握住了，其他枝葉慢慢地再來，這樣。所以如果是念佛的話，他腦筋裡除了一句佛號什麼都沒有了，當然解脫！然後參禪的，他一天看著是「念佛的是誰？」、「拖著這個死屍的誰？」一定要找到它。欸，結果找到它了，跟空性相應了，那當然問題解決了。所以人家古人所以說「乘急」，是從這個地方急起啊！我們現在講乘急戒緩，緩了半天，乘急不急，戒又緩掉了，不墮落，到哪裡去！反過來說，那好，我們戒急了，它戒為什麼教你急呀？它目的還是這個，告訴你這個是生死的根本，不可以做啊！要在這個地方擋住！啊！於是 you 內心當中戰戰兢兢，因為了解：我們對事情的

真相，凡夫畢竟是凡夫，不可能了解！

^{20'14"}

所以有一天一位同修來跟我談，他是一個非常精采的人，哎呀，曾經弄過那個戒律。他當時告訴我：真正我們弄這個東西要到羅漢。我非常讚歎，一點都沒錯，為什麼？我們到了那個時候，心裡才不會被現行煩惱所轉，那時候你能客觀地見到這個問題。這個話是對的，可是我們現在做得到嗎？這個我們不談，真正的問題是什麼？我們雖然做不到，可是我們要問現在我們因地上面忙些什麼？哪！就在忙這個。你把握住這個了，在這種情況之下，儘管我們不可能把這個東西的問題，能夠圓滿地把握住，不怕！根本在這裡你把握住了，你只要在這個地方下去，那一定問題解決！而這個戒的真正的目的在這裡？就是這個。否則的話你如果弄不到的，然後戒行、戒相上面，喔唷，這個、這個，這個、那個，弄了個半天還是越走越遠了，這個我們必須要了解的。

^{21'23"}

所以在這個地方他告訴我們：假定你對這個的生死取蘊的自性，沒有真實地了解的話，你求解脫的心無發生處。現在出家修行的目的幹什麼？前面告訴我們不但單單作一個羅漢，作羅漢你八關齋戒也可以解決，你何必這麼行？沙彌也可以解決，像均提沙彌等等，你何必弄個兩百五十條這麼難行，得到一點的義利啊？這個我們必定要了解啊！所以這個是它的根本哪！

22'07"

於諸有情流轉生死，亦無方便能起大悲，

對自己呢，發厭離心；然後因為自己了解，原來這個東西這麼個可怕法，這個問題都在這個地方，由此而推己及人，那麼那個時候發大悲。所以大悲，必定自己深深見到這個東西的可怕，然後你憐憫別人。現在你對這個東西都貪著難捨，你憐憫，你憐憫些什麼啊？那不是完全顛倒了嗎，完全顛倒了嗎？所以這地方很明白的，是沒有厭離心絕不可能有大悲心，所謂大悲心那只是騙騙人。不過在這個地方我們有一點要注意哦！這是理路是我們清楚，然後呢行持上去的時候，必然地先了解了理路慢慢上升。所以我們是一個凡夫，你問我：你有沒有厭離心？我懂得厭離心，有的時候碰巧，碰到一點點，經常狀態只是策發自己——就因為自己不能厭離所以策發！但是我雖然現在連厭離心做不到，可是我的目的是要成佛，所以我時時提醒我要發大悲、大菩提心，這個絕對正確的，絕對沒有錯。就是你了解了這個理路，然後一步一步策勵自己上去，這個是正確的路子。

23'41"

所以剛才講那個道理，一開頭你一定要圓滿地認識，不是圓滿——正確地認識，然後呢步步上升，你就不會走冤枉路，這個是它最主要的，最主要的。那隨時弄錯了，欸，弄錯了，拉回來；弄錯了，拉回來，那麼那個時候大家師友之間啊，就產生了最好的互相的助力，這個根本的問題。所以現在人家說：「哎呀，我是個

大乘菩薩，這個出離心這個都小乘行者做的。」我也不曉得他這個佛法是哪裡學起？至少在我是不懂的。我看見龍樹菩薩，人家都說這個是「八宗共祖」，最了不起的，無著菩薩，不管是哪一個完整的傳承當中，說得清清楚楚，他那個大悲心一定從這個上面發生的。是，等到他啟發了大悲，他主要的一天到晚，那個時候忘我而忙別人了。所以他那個形象上面，的確是跟那個全部精神貫注在只解決自己問題的形式，有一點差別。但是你根本地深入去探索的話，這個內涵本質是完全一模一樣。內涵是什麼？喏！這些數取趣在生死當中痛苦，他要把他從生死當中透脫出來。他深深地了解這個取蘊的本身是苦，這一點絕對共同，絕沒有例外！這一點沒有，沒有佛法！所以這一點我們必定要了解的。

2535"

所以現在第一個概念從這地方，我就非常歡喜，從做不到這一點來說，我常常覺得難過；從了解這一點來說，我無比地歡喜。唉呀，我覺得在今天這個末法時代，大家這麼你說你的、我說我的，不曉得什麼是好，居然最完整、根本的教法在這裡，啊，感到無比地慶幸！如果我們不是宿生有相當的善根，碰不到。為什麼？業感緣起，就是這樣簡單。你沒有積這個善根絕對碰不到，想到高興啊，想到高興啊！然後推動著自己，趕快努力。既然前面告訴我們有這麼事情做不到，現在又了解了怎麼去做，這個力量就來啦！一個是拉你的，一個是推你的，又拉又推那當然上得去。

26'38"
所以當你感著得拉了歡喜的時候，一個不小心歡喜到別的地方去了，趕快想
想：唉呀，我還有這麼多錯！所以那個拉到別地方歡喜心，就被這個苦切的心情把
它對治掉了，變成功推的力量。結果那推、推、推、推，推得太緊了，到那個時候
心裡面又換一個想法，變成拉的力量，啊，心裡又歡喜！這樣狀態當中，不管你是
歡喜也好，不管你是悲切也好，方向總歸是一路向上，這個是我們這個地方應該
了解的，應該了解的。

27'17"

然後呢方法上面，同樣地我們要認真探討，儘管，是！無不是走這個出離的
路，不管是自利利他，但是那個方法萬一弄得不對的話，我們以為做對了，結果
走、走、走、走，走到邊路上面去了。就像剛才說的，喔，又講修行，結果呢他
自己不懂得道理；然後呢要講道理，又把握不住這個中心，諸如此類。

27'50"

故隨轉趣大小何乘，然此意樂極為切要。

所以不管你大乘小乘，這個概念、這個認識最最重要的，這個是問題的中心。

到了這裡我們大家曉得：為什麼現在我們好像要學很多東西，卻以本論為先，大家
了解了，喏，就這個。你把握住這個根本，然後你才曉得：啊！那個時候我要學什
麼？要學戒。戒的目的什麼？在這裡啊！嗯，那就對了。然後你曉得要念佛，哦，

為什麼要念佛？原來這樣啊！那持戒等等無不在這個上頭。所以你把這個概念把握得住，學什麼就成什麼！

^{28'39"}
發生此者，亦隨當從無垢聖語，如量解釋，先正尋求清淨了解。

欸，曉得了，那麼又告訴我們學的次第呢？那麼這樣的一個重要的真正聖道的命根，它這個根本怎麼發生的呢？唔，必須要隨「無垢」。他不說正確而講無垢，妙了！有的時候我們正確，這個對了，但是對不起，你這個對、他那個也對、他那個也對，這個這麼多「對」當中，這一個地方也許有的是枝末，有的是根本，你要轉圈子。他反過來——無垢，就是說他這個絕對沒有錯的，都是正確的、正面的。所以這個用反面的反顯，跟正面的提示，兩個的差別我要說一下：正面的提示提出了以後，有的時候有漏洞的；如果反面反顯的話，換句話說，他把錯誤的地方整個地擋住了。

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第七十卷 · B面

譬如說我昨天講的，一個同修講的這個經驗。他說他到那時候用功，哎呀，
01:06:00

用得心裡很緊，然後因為他是一個在家居士，那當然了，可以有的時候聽聽那個輕
音樂之類。嗯，這有它的功德的，有它正面效果的，但是它不是「無垢」。昨天我
就解釋了，你們了解了沒有？就像我這講那個關於這個電視當中，插一個廣告進去
的道理。所以這個真正的嚴密的，凡是遵循法相上頭的，它為什麼這麼個好法。同
時這地方也說，念本論就算很辛苦啊，你不要怕辛苦，它正因為你前面稍微辛苦一
點，所以它學得圓滿一點漏洞都沒有。到那時候你修起來，一點漏洞都沒有的話，
百分之百地安全。

01:06:10
現在前面你要圖一點省事，我舉個比喻吧，比如你造個船，前面造個船，圖一

點省事，結果漏洞很多。你以為造好了開出海去，這個地方漏水，那個地方漏水，
到那時來不及了，一條路——死。所以現在我們這個地方，真正的這個原因告訴

我們，這無垢的，絕對不會有漏洞的。這個聖語聖者，這個「聖語」的特質是什麼？針對著問題來解決的，所以無垢的聖語。儘管現在的書好多，各式各樣的書，但是這些書當中，我們一定要選擇，要如理地抉擇，這個才對，所以這個質本身不能錯。還有呢，「如量解釋」，根據相應的，解釋得清清楚楚。對這個道理「正尋求清淨了解」，這裡面次第已經包括：你先了解，了解了對了，

02'20"
次須長時觀擇修習，引發其心猛利變動。

這是平常我們真正修行的重要的關鍵哦！所以為什麼我們懂了做不到？通常實際上，我們沒有真的懂，這是第一個。現在在這裡我們了解了：啊！關鍵在這裡。懂得是真的懂了，但是雖然真的懂了，因為無始以來習氣還在，在無始的習氣的現行當中。這個無始的習氣是什麼？雜染的。既然在雜染的習氣當中現行，你所做到的還是生死染污之業，還是感得這個苦惱的苦報，你怎麼可能解脫呢！所以這個地方，進一步告訴我們：你要長時地觀察，然後修習，就修改那個心，一定要令我們的心意轉變過來。如果做到了就行，做不到了，是趕快猛利懺悔。

03'33"
所以我們現在馬上就回想一下，對！當初在前面告訴我們正修的時候怎麼修啊？說先把佛像安置，然後呢我們一心皈依，這皈依這個意都在裡頭。萬一你資糧

未具，業障未除，到那時你皈依是皈依不起來。他告訴我們的皈依有個特定的特質，一定要使身心相續和合，這幾句話。現在我們了解了，什麼叫「相續和合」？就是問你為什麼皈依的？啊，原因了解以前的苦，所以要找快樂，這個快樂所依靠的地方是這個。所以那個時候，你一心皈投依靠他，那個時候心裡面什麼個現行？以前是一無可取，是唯一可以皈投啊！請問這種狀態的心裡的現行是煩惱還是隨順正法？是隨順正法嘛！一點都沒錯嘛！

0445^{..}

所以那個時候假定你念佛的話，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛……念累了嘴巴儘管不想，腦筋裡面還阿彌陀佛，等到你睡覺了作夢你也在阿彌陀佛。如果你參禪的話，一天到晚就看著這個；如果你持戒的話，自然必然會自淨其意。啊，人家各宗各派的，他怎麼說、他怎麼說，那我不去管他，那我不去管他，這各人的根性不一樣，我曉得這個針對我的毛病，我就照著這個自淨其意，哪裡還有什麼質疑的問題？沒有啦！結果呢，對不起，嘿，我們資糧未具，我們的障礙未除，或者在思惑上轉，或者在見惑上轉。見惑上轉那些人，腦筋很聰明哦！這個見解文字很通達。思惑上轉的人，那個習性很強，叫他不要發脾氣，他也曉得發脾氣不好，碰見這種情況，就是要發脾氣，看那個人也看不慣，看那個人看不慣；貪心不好嘛，講的時候滿好，等一下看見了東西，唉呀，食指大動。原因是什麼？就是這個。

那麼怎麼辦呢？要懺悔。那麼懺悔的時候第一個就「破現行」，啊！現在我們心裡曉得了，原來這問題是這樣。那要怎麼辦？要長時候地觀察、思惟、修習，然後呢「引發其心，猛利變動」。怎麼變動啊？以前哪，心一天到晚在煩惱上面轉，現在整個地改過來了，啊，原來這個樣的！很清楚、很明白地變掉了，這第一個。還有呢變掉了以後，因為是煩惱，煩惱的行相是什麼？煩煩惱惱嘛，很簡單嘛！等到你變過來了以後，當下——平常你一直，你這個貪心放不下，到那放下了，哎呀，你那時覺得：啊！滿心清涼。本來你看見這種地方看不順眼的話，你瞋心放掉了，啊，你只覺得安樂無比。平常你在知見上面老轉的，現在發現原來是知見稠林，一點用場都沒有，那時放下了。

所以不是說等到果位上面，因地上面你已經是感受得到這個法樂，這個才是真正法樂。不是說：唉呀，那個講的個文字聽得很美。如果說講的文字聽得很美的話，你跑到說書場裡面，唱相聲的，說實在那個唱相聲的，遠比我們精采，我怎麼比得過一個唱相聲的人！這個概念你們務必要知道，務必要知道。所以法樂是跟法相應，法的特質是淨化煩惱，那個時候你因地上面很清楚、很明白地降伏了。有這個因，將來感得的果是什麼？清淨之果。清淨之果就是不輪轉生死的，兩個的根本差別。所以說：

08'02"

故薄伽梵令知苦諦生死過患，宣說八苦，所有密意，如聖無著極善決擇而為宣釋。

所以佛陀為了要讓我們了解這個苦諦的特質，喏，就是這樣，所以說這幾樣東西。他這個真正重要的密意、內涵就是這樣的。那麼這個聖者，佛所說的是比較深奧，現在經過無著菩薩，非常善巧地把它解釋了，哪！就這個道理。啊！現在我們懂了。

08'56"
如博朵瓦云：

那麼這個祖師也告訴我們：

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

下面告訴我們，這個祖師說：在我們這個六道當中，不管三界、四生、六道，不管你在哪一個地方，所有的這些東西，種種的痛苦啊！然後這個種種的身心的苦惱，不管是病、死等等，它這個東西，不是說沒有理由地突然之間跑得來，不是的！它總是在這個地方，你在雜染的情況，感得生死的輪迴以後，它那個性就是

「生死性」，相就是「生死相」。你只要在這個生死輪迴當中，你決定沒有辦法超越跳出。對於這一點我們要認識，認識了以後要發起厭離。你真正要厭離、要斷除的時候，要怎麼辦哪？那時候進一步要找它，它為什麼來的？哦！有這個原因。既然是這原因而產生這個結果的話，那個時候你要斷其因，所以從苦諦而推到集諦。如果你這一點沒有的話，的確地，儘管我們講：唉呀，這個三毒啊！但是你看起來這個不是毒，喔唷，這個三種什麼最寶貝的東西哦！看見那好東西，哎喲，唯恐少，這樣。教你修行一點事情的話，唉呀，這個東西苦得受不了，偷懶，不要說偷，這個話不必這麼說啦，總之就是問題沒有找到的話，你總歸在外面空轉。

[11·05]"
當於前說，生老病死等已生眾苦，如是思惟。

就要照著前面這個這樣來，這個是正說八苦的根本原因，所以它的重點現在我們認得了。那麼至於這個五蘊，他是說出重點來，五蘊當中最特別的，所謂三苦——苦苦、壞苦、行苦的特質，在最後那地方還要講。這是分八類來講。第二思惟六苦，思惟六苦。那麼這個方面我們也把它看一看：

[11·45]"

第二思惟六苦者。《親友書釋》宣說七苦，其最後者是別過患，故於此中當思六種。

這個六苦的來源，他，換句話說這個地方，處處地方說明這個師承，這點我前面說過很多次了。我覺得古人著述立說，他一字之差，明明曉得這個字錯了，他不改，一定要找到原因。然後呢他有說明的，這個是他想當中可能什麼，找不到根本不會改。我們現在動不動就是亂改，然後不但一個字改，然後概念拿我們的想法去想。我們實在是生死當中，百分之一百的凡夫，如果我們這種概念正確的話，那佛菩薩是一點用場都沒有。我們不是學佛菩薩，我們變成功教佛菩薩了，這一點大家要了解啊！

12'45"

雖然這個小地方，他處處地方說明了真正的聖者，他們的著述的立說，一定有他的圓滿的師承。而且這個師承不僅僅是說聽見就對哦，他一定要自己親自驗證。像本論的根本——阿底峽尊者，以及根據阿底峽尊者的藍圖造本論的宗喀巴大師，他都是三事具足哦！這個都是三樣東西都具足的。換句話說，他們說出來這個量本身的話，百分之百地正確。所以這一點他有這樣的說明，這個意義在這裡。「其最後」是各別的，所以這裡不談。那麼現在我們是總思的時候，所以這個裡邊只說它的總的六種。

13'54"

其中無定過患者。

是第一個，說這個沒有定，看看那個內容什麼叫無定呀？

[4101] 謂於生死流轉之時，父母等親，於他生中轉為怨敵，諸怨敵等轉成親屬，如是父轉為子，子轉為父。母轉為妻，妻轉為母等。唯是次第展轉流轉，是故全無可憑信處。

嗯，就是這個，沒有一一定的。這個本來很親愛的，到下一生變成怨敵，本來怨敵又變成功親愛的。上面說「父轉為子」是顛倒，這個顛倒還是親，可是有很多怨家仇敵轉過來了。那我們是不是也一天到晚，唉呀，你跟我好，我跟你怨，是毫無意思、毫無意思。短短的幾十年完了以後，到下一次誰曉得誰是誰？這個時候都不是我們應該忙的事情，不是我們應該忙的事情。我們如果了解了這個，那一無可憑。所以我們第一了解，現在世間的親愛，一切無可憑信處啊！所以這些東西，「是故全無可憑信處」。《親友書》上面怎麼說呢？

[514] 《親友書》云：「父轉為子母為妻，怨仇眾生轉為親，及其返此而死歿，故於生死全無定。」即現法中亦復展轉，互為親怨。

不但在輪迴當中轉，那現在也是一樣的，這個千真萬確。欸，以前的好朋友，到那時候反面成仇；以前說不定兩個人不好，到那個時候，大家也有的好得很欸！處處地方都是這種。經上面：

1545"

如《妙臂經》云：「有時怨敵轉為親，親愛如是亦為怨，如是一類為中庸，即諸中庸復為怨。如是亦復為親愛，具慧了知終莫貪，於親當止愛分別，於心善法安樂住。」

就是這樣，實際上一直在轉哪！真正地這樣轉來轉去，真正有智慧的人，所以對這個是一無可貪。因為平常我們最難捨的這個事情就是這樣，你了解了，還有什麼好貪？應該停止，停止啊！那麼停止了這個貪愛的心，怎麼辦呢？在法上面善安住，這個是基本的。實際上呢，他更進一步分進昇華這個東西，把它變成功大乘的。你既然是寶愛的話，真正要寶愛，不是像現在世間的染污，這個沒有用。你要進一步地幫忙人家去解決，那就變成功大乘。所以那個大乘的心的確確，就把那愛的染污部分淨化了，把它好的那部分昇華了，就變成功悲呀！

16158"
如是修習，破於親怨分別黨類而起貪瞋，觀生死法，任何全無安心之處，應起厭離。

這一點就是第一個，我們觀生死流轉當中，啊！「全無」，一點點沒有憑信的，沒有憑信的。第二，

17126"
無飽足過患者。

然後呢生死當中，最大的行相就是貪，當你貪而遇不到，或者違背的時候那是瞋。這一個情況叫「無飽足」，做任何事情永遠沒有飽足的，不但沒有飽足，越做越厲害，越做越厲害！這東西真是可怕極了，真是可怕極了！我想這個我們人人有經驗，有的人很多，也就是貪心比較淺的人，不一定感覺到；貪心重的人的確，你不管怎麼樣，啊！他在任何情況之下，這個東西的可怕，像滾雪球一樣越滾越大。一看見了，唉呀，到那時候只有除了這個以外就沒有了。但是不管你怎麼樣，你沒辦法飽滿它，它這個過患就是這樣。

18220"
如云：「一一曾飲諸乳汁，過於四海於今後，隨異生性流轉者，尚須多飲過於彼。」

我們任何一個人，就是單單吃母親的奶，比四大海水還要多，不曉得多多少。而且向後去，你只要還在生死輪迴當中，你吃的還遠超過這個。

謂當思惟一一有情，飲母乳酪昔飲幾許，今後若不學解脫道，當飲幾何。此是略喻，更當思惟生死之中，盛事苦事，無所未經，令心厭離。

那告訴我們，任何一個人，我們所飲的奶汁不曉得多少，如果說我們不求解脫

的話，以後還遠超過這個。除了這個以外，還有在生死當中，不管任何一件事情，苦事、壞事沒有不經過的。而所有經過的事情，沒有一個例外，永遠就是這個行相，永遠沒有夠的時候，永遠沒停止的時候。結果呢實際上狀態，沒有停止的內容是什麼？唉！一點點小小的快樂，這個是虛假的，帶來是無比的痛苦，帶來無比的痛苦。所以想到這裡，要厭離啊，要厭離啊！

19'51"

若謂受樂令意滿足，然三有樂，任受幾多，非但無飽，後後轉復增長貪愛，

假定說，你受了快樂可以使得我們滿足的話，真的能滿足那倒好呀！但是三有當中，不管哪一個，不管你受多少，你永遠沒有滿足的時候，不但沒滿足，而且越來越厲害，越來越厲害！

20'18"

由此長夜馳騁生死，經無量劫，受諸至極難忍大苦，

就因為這個，然後無量無邊劫受無邊大苦。現在我們貪小小的一口之食，將來烊銅熱鐵丸，到那時候好可怕，好可怕！唉呀，所以想到那個，實在是不值得，實在不值得啊！

20'47"

然其安樂不及一分。

那個痛苦是無量無邊，所受的快樂是一點點。

20'54"

如《親友書》云：「如諸癩人為蟲癢，為安樂故雖近火，然不能息應了知，貪著諸欲亦如是。」

就像那個生癩，「癩」就是癩瘋病，啊！這個癩瘋病的可怕，不曉得你們去過沒有？這新莊有個樂生癩瘋院，我去過一次，我聽他們敘述說這個事情，當時沒有什麼感覺。有的時候自己身上癢了以後，你去抓抓，啊，那真是越抓越癢。但是比起那個癩瘋病，那個癩瘋病的痛苦，他實在是受不了，受不了到什麼程度？他寧願拿那個火來烤。對不起，烤得那個肉都燒焦了，他那個外面是痛得要命，裡面還在癢。啊！這個東西，那我們這個貪心就是這麼嚴重法，這個這麼嚴重法。可是這個東西比起地獄的猛火來，那還不曉得多少。

21'46"

所以平常我們的心裡邊，這種貪、瞋的心相，那個就是將來到地獄裡面去感得餓鬼的，所以你長劫受苦的就是這樣。眼前哪，我們到那時候，一到那時候猛利的貪生起來了，你永遠不得滿足的，就是這個心。將來為什麼會感得那餓鬼，就是這樣，你就永遠不能滿足。那麼偏偏貪心的人也就是這樣，哎喲，好東西樣樣顧自己，完全顧不到人家，所以沒有積一點福報。所以那個心裡面永遠不得滿足，偏偏又

造了這個業，所以他吃的時候，對不起！又找不到東西吃，這個。所以眼前你了解了這個因果關係的話，你很明白就了解將來這果性的狀態。所以我們現在多思惟、多觀察，那唯一的方法，來靜息、轉變它。

22142"

《弟子書》亦云：「豈有百返未經趣，豈有昔未多受樂，未得吉祥如白拂，豈有是事反增貪。豈有昔未多經苦，眾生無欲能飽滿，無有情腹未曾臥，然何生死不離貪。」

那這上面又告訴我們，這個「百」，並不是說一百趟，實際上是「泛百」。就是我們任何一趣當中，任何一趣，都是經過無量無邊，任何一個快樂都受過，任何一個好事情都有過。結果有了以後，對不起，我們的貪心滿足了嗎？對不起，沒有耶，反而增長。唉，還有呢苦也是如此，也是如此啊！正因為你受那個貪，所以受那個苦，就因為我們不能滿足所以受那個苦。然後呢受這個生死的輪迴當中，「無有情腹未曾臥」，這個話什麼意思？就是互為母子，世間的有情是無量無邊找不到邊際，可是又因為我們的生死是無量的，所以人家互為母子。找不到一個人，絕找不到一個有情例外的，所有的有情都曾經做過，互為母子過，這麼多！結果呢，對不起，還是不能滿足，我們也不能離開。

24'18"
應如是思。

我們應該這樣去思惟、觀察啊！

24'23"
又如《除憂經》說而思極能厭離，

照著除憂苦的經上面這樣思惟的話，你就很容易了，很容易了。說實在，有的人讀那個經，有的人曾經告訴我：「唉呀，法師啊！聽了這個，我就不敢聽、不敢看了。」我說：「為什麼？」「唉呀，看看那個都好怕哦，就是這樣，做也做不到。」如果是你們碰到這種情況，你們怎麼說？以前我也這樣想，後來不，後來不！因為你做不到的結果你退下來，退下來安樂嗎？假如退下來安樂的話，誰也不願意做，我是第一個絕對不願意做，喔唷，做這個苦事情幹什麼！因為你退下來，是只有一條路——死路一條，永遠受無邊的大苦。你現在這樣做地做下去的話，欸，你眼前雖然做不到，你只要咬緊牙關慢慢地做的話，做到；做到了以後，問題都解決。這眼前雖然你心裡面覺得：啊，有一點做不到。那一點做不到，實際上並沒有苦欸，只是心裡面一點恐怖，對不對？你這一點心裡的恐怖擋不住，將來這個大苦你怎麼擋得住啊！所以你想到這裡的話，你一定向前衝。

25'41"

所以說來說去，主要的是什麼——正知見。你就把那事情的問題看得、認得
得很正確了以後，這問題都會解決的。你如果仔細想想：啊，發現了！努力地一心
只有向上。所以這一點是告訴我們：所以我們要照著這個經上面，能夠這樣去做的
話，那一定能夠產生厭離，一定能夠產生厭離。現在我們繼續下去：

26'17"

如云：「數於地獄中，所飲諸烊銅，雖大海中水，非有爾許量。生諸大豕中，所
食諸不淨，其量極超過，須彌山王量。又於生死中，由離諸親友，所泣諸淚滴，
非海能為器。由互相鬥諍，積所截頭首，如是高聳量，出過梵世間。為蟲極飢
虛，所噉諸土糞，於大乳海中，充滿極高盛。」

你看看，經上面告訴我們：啊！我們在地獄當中所飲的烊銅，超過大海水。
唉呀！想到這一點，想到這一點哪，那個貪心實在一點都生不起來，想到這一點，
那貪心實在一點生不起來！我們不要說飲大海水的烊銅，不要說熱鐵丸，你們試試
看，把那個鐵燒得啊，不要說燒紅哦！把那個鐵擺在火裡面燒它五分鐘，還是黑黑
的一點看不見，你們摸它一下看，你們不妨摸它一下看。我有一個同學，我們同班
的，有一次我們一起去參觀高雄那個鋁廠，那個鋁錠拿出來，就是這個從原料當中
拿出來以後，放在邊上，放在邊上。那時候已經完全變成鋁錠，一點看不見，像好

好的。嘿！他老兄好玩地跑去一摸，這就這樣。這一摸，旁邊人告訴他：「欸，這個不能摸的！」把那手馬上就一下打開，打開當時感覺不到。打開完了以後，發現那個手整個地爛了，整個地爛了，這個就這麼厲害哦，這樣啊！

^{28 19"} 所以，這種地方我們不要單單，如果想真正聽聽、結緣，那也就罷了。啊，反正覺得滿好玩的，倒真是滿好玩的。你覺得滿好玩，願意看看也有好處哦！如果你要真的希望，這個心情能夠感受得到的話，你最好自己試一試。可是不要吞下去，吞下這個受不了哦，你手上面去試一下。那個開水燒了一百度，把那手指伸下去，不要用那個手指，為什麼原因？因為那個手指要做事情的。或者用左手的手指，然後你弄，萬一到那時候你又來了，放那邊又燙它一下。如果你覺得燙的太不行的話，你割開來放一點鹽上去。然後呢你歡喜吃醬油嘛，你歡喜吃那些嘛，你要歡喜吃的東西，你放上去試試看。你來了幾趟以後，大概我想可以稍微對我們有一點幫助。現在受一點小小的痛苦，將來可以免除極大的痛苦哦！所以說如果自己想有心痛改的話，這個自然……也許這個方法太笨了一點，但是卻它收效最快。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第七十一卷 · A面

00'05"

所以我告訴你們，你們要燙手指，不要燙這個，燙這個的原因在這個地方。這是隨便啊……雖然這個是並不善巧，可是卻是不妨以你們自己的量去想一下。然後呢在這個犬豕當中所吃的不淨，高過於須彌山。這個是對貪的人，對貪什麼？飲食等等。還有呢，對親友難分別的人，「又於生死中」別離，別離了以後，我們流的眼淚已經高過這樣，你想到了這一點，哎呀，難捨的這種事情，沒有一點捨不掉的，沒有一點捨不掉。還有呢如果瞋心大的話，你看看哪，是為了大家一點鬥爭——這個平常我們鬥爭總不至於送掉性命吧！鬥爭乃至於把命送掉，那個頭積起來高過於梵世。唉，那個是不得了啊！然後呢，我們墮落小蟲當中吃這個大糞、土，也這麼多啊！

01'20"

如是又如《華嚴經》云：

他不斷地用那個經上面的證，無非是用種種方式，總是我們越多，總有一個地方能夠觸到我們的心，那個時候不要輕輕放過哦！當你觸到了這個心上面的時候，你要想辦法把你這個相應的感觸，那個時候加深它，那個力量就從這個地方產生的，那個地方產生的。所以你平常的時候儘量地多去研閱，當一下觸到了，你停在那個地方。唉呀，對呀！使得這個心量慢慢地加強堅固、加強堅固。你這樣地經過三番五次努力，以後就容易慢慢、慢慢地產生對治這種效應。那麼《華嚴》怎樣說呢？

「汝應憶念為諸欲，徒耗諸身前邊際，今求菩提具禁戒，由禁於此摧諸欲。汝應憶念為諸欲，徒耗諸身前邊際，未能承事恆沙佛，未從佛聞如是語。」

它經上面，前面是單單從苦的那一方面，這個方面又正面地告訴我們：你想看呀，我們為了前面這種無理的貪欲，然後呢虛耗的這個生命，不曉得無量無邊哪！現在是為了解決這個無義的痛苦，然後呢依戒定慧這樣，應該努力趁這個機會，把這個欲摧毀呀！在我們這裡，的確正應該努力的。所以跑到這地方來，我們正應該努力的在這地方，這一點這是最重要。如果跑到這個地方來，這個地方還是嘻哈放不下，這個千真萬確的，脫下衣服回家去；先懺悔，等到有了力量再來。嘻嘻哈哈那在家人的事情，出家人做的事情是這個，

說：「我跑到這個地方來，為什麼要做這個的！」嗯，那麼這樣。所以我們這裡有一位同修我非常讚歎他，他覺得：我持了戒做不到，捨戒。乃至於必要的時候，連它沙彌都不要，然後做淨人伺候你們，必要的時候回家去，然後吃盡了苦頭再來。這個才是有志氣！這個每一樣事情，應該我們要了解這一點哪！

04'03"
謂盡所得三有盛事，悉皆欺誑，領受無量無義大苦。

不管你得到的三有之間一切好事，那個都是什麼？「欺誑」兩個字。它騙了你，一點點地騙了你，結果呢受無量無邊大苦，這個大苦還是無義的。為什麼說「無義大苦」？我們修行不是一件快樂的哦，修行是一件苦事哦！欸，但是修行——這個小苦而有大義！它現在呢大苦而又無義，這個我們要分別得清楚哦！欸，這個要萬萬地要分別得清楚。

04'46"
如前唐捐無量色身，皆當憶念，

以前已經不曉得白白地消耗掉了，這個東西應該好好地思惟啊！

04'57"
若後仍不策勵勤修，更當如是，思惟此理，令起厭離。

如果以後我們還不努力的話，以後還是這樣啊，這個是我們應該如法去思惟的，不要讓我們難得的暇滿的人身空空浪費掉。空空浪費都不可以，何況還要去思惟非理作意，把自己送到惡道當中去啊！所以這一點一定要生起這個厭離心啊！那個祖師怎麼說啊？

05:33"
懂哦瓦云：「覺噶敦巴從無始來，曾受何身，然皆未修大乘正法，猶如今日，故頒策勵。」

啊！說從無始以來，這個受各式各樣的身，但是沒有修正法，尤其是「大乘正法」，像今天這樣認真從來沒有過，所以今天居然做了，趕快努力啊！記得那個祖師前面有一段話吧？人家看見他用功得不得了，就說：「某人哪，你這麼用功你休息一下呀！」他說：「對呀，照理應該休息一下，但是我一想到這個生死痛苦、暇滿人身，我就停不住了。」嗯，這樣，那祖師的典型的公案，我們真正講修行，要把這個作為榜樣。所以他又說，我是仰望於……是怎麼講？「一心仰望這個，把古德的傳記擺在腦筋裡面，一心仰望，我要學他、我要學他啊！」我們千萬把腦筋裡面放不下的這種貪著，要丟到東洋大海。不要說這個人難捨，這個東西難捨，這樣。這個也不行，那個也不行，所以這些東西千萬要捨掉啊！

07'01"

我想到了這個，最近哪，早一陣子我剛來的時候，看見我們這裡有很多這個梅乾菜，那個的確是非常好的東西。我說：「唉呀，我們這麼多，就送掉一點啊！」就有一個人說：「噢，這個東西很好吃呀！」「哦，這樣。那吃不完嘛，就送掉。」結果大家也是放那裡，最近我聽說生蟲了。你看，人家居士一番好心送到這個地方來。唉！這種地方……。這要我的話，好吃，好吃趕快送掉。我看見很多祖師這種公案，那增長貪心，就增長貪心啊，我只要把肚子塞飽了那個是最好。所以人家弄很多好吃東西，我看見了就眉頭皺皺，心裡就害怕，就因為我的貪心還是很重呀！這個地方要看看那個祖師，祖師怎麼做的，這個才是我們到這裡來的目標。

07'56"

又如桑樸瓦云：「此生死中須多仰覆，此於心中實覺不安。」

這個在現在生死輪迴當中，我們都要……什麼叫「仰覆」？反覆地多多思惟。你能夠反覆地多多思惟，你心裡面就不會像現在這樣——哎呀，快樂得很啊！就不安了。於是你说怎麼辦哪？啊！他前面告訴我們思惟這個東西，「坐起惶慌，腦漿炎熱」。啊，你坐立不安！唉呀，那個時候那個心裡面就是，就像火燒一樣的話，你實在是害怕得要命，一心求脫，那就對了。

08'38"
乃至未能起心如此，須勤思惟，縱起亦當恆常修習。

說乃至於這個心裡面還沒有生起，要努力，縱然生起了還要繼續不斷。每一段前面講完了，一定告訴我們這幾句話，每一段講完了，一定告訴我們這幾句話。實際上呢，我們修行的時候也就是，沒有別的就是這個。所以我們不必好高騖遠，說：「唉呀，哪一個大法，哪一個大師呀！」佛早就說得清清楚楚了，就是這個樣，你從那個根本上面去做，那就行了。尤其是最近又有人說：「哎喲，最近有一個大上師要來灌頂了。」喔唷，他又想辦法要去灌頂。我就想起來了，據說來那個大上師白教的，這個錫杜佛爺，他的確白教的錫杜佛爺，那是非常精采的，非常了不起的。大寶法王走了以後，他現在認證的工作落在他身上，也可以說那他是第二把交椅。當然白教當中坐第二把交椅有四個上座，他就這個第二把交椅當中的一人，這個倒也是事實。

0957"

但是我們不妨說，同樣的白教的真正祖師是哪一個？馬爾巴祖師，然後呢密勒日巴尊者，然後到岡波巴大師再發展開來。而其中尤其是密勒日巴尊者，那真是千古奇人。他說了兩句名言，他怎麼講？叫「低處修時高處到，慢慢修時是快快到，一人修時是兩人到。」你修的時候你慢一點，結果你到得快；你低的地方去修的話，你可以爬到高的地方；你不必忙要幫一切人，你先把你自己的事務弄好。這是千真萬確的事實，千真……他真正的成就，就在這個地方，他真正的成就就在這個地方。

1051

所以你們看過他的傳記的人曉得，沒有看過他傳記，我也把它說一下。他那時候修苦行，不得了！人家送給他一點東西，然後呢他是個在家人，尤其是西藏他們那個地方，就是不是像我們，一定要吃葷的——送他一點糌粑，送他一點點起士，還有送他一點肉乾。到後來那個肉乾上面生了蟲了，他把那個蟲拿掉，他後來想：「不對呀！牠也吃，我也吃，你怎麼可以捨牠呢？好、好、好！我餓肚子，那個蟲就讓牠吃。」結果他先頭發誓了，說：「如果這一生不證道的話，我絕不為八風所動，絕不為這個生命而跑做任何。如果這樣的話，寧願讓那個護法神把我一下弄死，下一世投胎我再來修！」結果到了眼前，眼看著沒吃東西，餓了幾天，他也不管。後來想：「對呀，我所以發那個是為修行，現在餓死了還是不能修行啊！所以這個並沒有違背我的誓願，那好、好、好，我討一點東西去吃吧！」結果他就跑出去，一跑跑出去，欸，看見了那個綠的蕎麻。

12.04:

你們不曉得那個蕎麻什麼東西，我這次到印度去才看見。哎呀，那個東西上頭滿身都是草，這個草上綠綠的，那個上面有刺，那個刺有毒的，這個毒不是中的毒哦！那時候我不知道，我就一碰，唉呀，一碰那個手整整癢了兩天，唉，癢得你簡直是不曉得怎麼好！這麼個東西！他居然拿這個東西，它那個嫩頭就把它拿下來，他也不知道怎麼弄的。他們說：「喏喏喏喏！當年密勒日巴吃這個東西。」我當時第一次聽聽

也沒有什麼心裡上印象，後來我刺到了，自己去想啦，哎喲！這個東西我哭了好幾次。唉呀，想想古人這樣，我自己實在是好差呀！人家還燒了這個東西，我還嫌這個不對、那個不對。哎呀，還要醬油、麻油一大堆。他那個東西，就吃蕎麥，獵人不是跑得去找他嗎？跟他要一點東西說：「我在打獵半天，我找不到東西吃，你的東西先分我一點，然後我找到了給你。」密勒日巴尊者怎麼說？「哎，我吃的就是那個蕎麥。」「哦，那好好，你總給我一點鹽！」「鹽！有鹽就好了，我吃的就是那個蕎麥。」然後呢，跟他要了幾樣東西，他就說：「我吃的就是這個。」結果因為一直吃那個蕎麥，弄到後來，那個身上面都長出綠的毛來了。

13'28"

以後他的妹妹不是來找到他了嗎？他的妹妹找到他的時候，那時經過一個地方，一個大喇嘛，哎喲，那個大喇嘛很神氣，然後呢那個弟子很多。他的妹妹就跟他說：「唉呀，哥哥我找了你多少年找得好苦，居然最後找到你了。你在這裡幹什麼？」「修行！」「那你怎麼這麼修行呢！我看見這個修行的大喇嘛，這麼多人擁護，吃得這麼好，他同樣地修行，你為什麼不這樣修行？」密勒日巴尊者怎麼說啊？「獅子跳的路，兔子我不敢跳啊！」他這麼了不起的人，把他看成是兔子，密勒日巴尊者真正了不起的地方！所以藏傳不管哪一系、哪一派尊重他，他一生有這麼高成就，就靠這個——他自己曉得我條件差。其實他條件真的差嗎？如果我們比比，我們絕對沒有

一個人比得上他，乃至於百分之一、千分之一，他自己看「我是一個兔子」。哎喲，我們現在還看得自己很高咧，覺得：哎喲！這個不行、那個不行；看看那個瞧不起，那個瞧不起；這個也不要，那個也不要。那所以我們不成就的原因。

14'38"

所以在這個地方，我們要了解：這種情形我們真正要思惟觀察的，不是它高高大法，而這個地方的基本。所以說「低處修時是高處到」，你把基礎做好了。其實學到現在還是很清楚，一旦你對這個死念生起來了，你現在的眼前的難道還放下嗎？一旦你對於苦的了解了，你還會去找那些事情嗎？這個死、這個苦什麼？共下士道啊，「阿彌陀佛」啊！所以千真萬確是低處修時，高處是無有不到的！然後呢你不要急，要忙這個、要忙那個，是「慢慢修時是快快到」，所以我們中國人說「欲速不達」，基礎要堅穩哪！繼續下去，第三個，

15'50"
數數捨身過患者。如云：「一一身體諸骨聚，超過幾多須彌峰。」謂一一有情受身之骨，若不爛壞，多於須彌。

然後我們捨身的過患。捨身、受身，我們捨下來的身、骨聚，不要說骨聚，燒成功的灰超過須彌山，唉！不曉得受了多少。那就是，想想我們實在是，弄了這麼多次，結果呢？咳！繼續還在那個地方，繼續還在那個地方，還不停止。所以前面說

我們真的，我們的心真像金剛，什麼東西都動不了，佛告訴這麼厲害的，我們居然在那個地方動都不動。唉！我們要反過來，最好的我們哪，後面告訴我們的：我們軟得像豆腐，軟得像棉絮；那就差不多了。一點小小的事情，哦！心動。所以這個經上面告訴我們，真正好的良馬見鞭影——那個好的馬看見那個鞭的影子就奔了，我們也應該這樣，一點點的小小的馬上就策勵，那這一生就有希望。下面：

〔1708〕
數數結生過患者。如云：「雖將地丸如柏子，數母邊際未能盡。」

這個不斷地結生，然後生死流轉當中捨身，捨身以後呢？結生，就是生死流轉當中。如果我們把大地做成丸，丸子像柏子那麼一點點大，然後呢我們數這個母親，說我們的母親，要找到那母親的邊找不到。

〔1739〕
昔諸先覺解釋此義，謂一有情為母之量，此非正義。

平常我們去看這個問題，總覺得：我們因為是不斷地結生，所以每一次結生有一個母親，要找那個母親，這個找不到邊。他大師告訴我們：不！這個意思不是這裡。下面：

〔1801〕
即此釋中引經文云：

他說它下面，就是《親友書》上面的，《弟子書》還是《親友書》上面說的，解釋當中引經文說：

1810"

「諸苾芻，譬如有人，從此大地執取諸丸，量如柏子，作是數云：『此是我母，此是我母之母。』而下其丸。諸苾芻，此大地泥速可窮盡，然諸人母展轉非爾。」

因為它那個經文上，在那釋論上引經上的文——凡是菩薩造論，他都不是憑空的，一定是有憑有據根據經論，然後呢貫徹諸經義來解釋這個道理。所以他引那個經論上面說：前面這個不是正理，那麼經怎麼說呢？就是就這一點事情來說，「諸苾芻」——就是告訴這比丘，佛告訴他譬如有人把那個大地那個土就做為丸，像柏樹子那樣，然後數：這是我的母親，這是我母親的母親，母親的母親的母親，母親的母親的母親……這樣。然後「下其丸」，每數一個下一粒，說這個大地所做成功的丸，很快就數完了，但是要找到那個輾轉為母，找不到。這個什麼意思？不是說我每生結生的這個母親，就是說我現在生我是母親，母親哪來的？母親還有母親生，母親還有母親生……。

1927"

是顯自母及彼母等母輾轉次第，此論亦說母邊際故。

我們在這裡想：嗯？他為什麼要說這個，這個有什麼道理？好像在我們感受上面，前者比較對我們有影響——不是！他下面有道理的。

19'45"

此成厭患因之理者，如《四百論》云：

他每一個地方都引經據典的，在下面進一步說之前，這裡先說一點。我們平常都是憑我們的想像的，這個地方告訴我們，不要憑我們的想像哦！我們的想像是什么？兩個字——無明。而且不但無明而且還執著，還偏偏自己覺得對，毛病全在這裡。所以凡是這個經論上面處處地方它告訴我們，我們要認得這一點，我們就有希望了，有希望了。所以任何一個地方，不要說這個解釋對了嘛，你何必這麼囉嗦呢！這個心理是什麼？煩惱，就是你的習氣。看看經論上面為什麼這麼說，它每說一個，總有它的特殊的意義在。那個論上面怎麼說？

20'38"

「若時雖一果，初因非可見，見一亦增多，爾時何不畏。」

說隨便一個結果，就是我們隨便一個一生，這個說我們現在——「我」存在了，那麼你找它的這個一個結果，你找它的因，找它的因，「初因」，最初的原因哪裡來？你找不到，隨便這個一果都找不到哦！啊！所以這一個因緣無盡啊！你總

得想這個上面，既然一切都是因緣，你要解決這個果，必定要從因上面；結果一個簡單的事情，你找最初因找不到的話，可想而知這個事情是何等地複雜。既然這麼複雜的，是何等地可怕。那這一下就找到更可怕的理由，懂不懂？所以我們現在隨便說，唉呀，做一點小小的事情，不管你貪也好、瞋也好，你以為吃一口東西，那一口東西的吃下去的東西，找它的最初因找不到。如果你要將來把那一口東西吃下去要還的話，你要還盡是還不盡，意思就是這個說。然後呢不管你做任何一件事情，這個它根本的原因就在這個地方，因為你這個最初因找不到、還不盡，所以你永遠在這個地方結生，永遠要解決這個問題，它這個真正的困擾在這裡。所以我們任何一件事情，當下就策勵起我們大警惕來，這個懂不懂？

2211"

這個要再說一遍，「若時雖一果」，就是說任何一個果，你要找那個果的最初的因素，找不到，找不到！那個時候你怎麼不怕呀，怎麼不怕呀！所以由此我們眼前隨便、隨便一樣東西，所以為什麼我們現在不要說，哎呀，隨隨便便，好像尤其是現在出家人，反正人家送得來的，反正你儘量地好的吃，去玩哪、用哪、樂啊，啊，不可以呀！你拿這個東西自求解脫了，那的確因為你解脫了可以得到，讓人家在這個福田當中種福；現在你不得解脫的話，人家也白白地浪費，你要還人家啊！既然這個因，頭找不到的話，你還人家，你怎麼還得乾淨哪！你怎麼還得清楚啊！

23'03" 其釋亦云：「此顯由諸難可度量稠林相續，令極難行生死大野，

喏，就是這個樣。啊！所以生死當中那個雜染，這樣地、這樣地複雜，這個是真難行啊！

23'29"

常應厭患，隨順於此，當如理修。」

所以這個道理，你應該好好地修啊！

23'37" 如此當知。

這是我們應該的。所以我們平常講的業，好像業果——那是它最簡單的基本業因，如果說你要找到那個基本因的輾轉地推行的時候，只有佛才能夠窮盡，只有佛才能夠窮盡。所以我們必定要下足第一步趕快努力，趕快努力啊！這個就是它的道理。再下面：

24'04"

數數高下過患者。

第五，上升了又要跌下去，這個是受不了。下去了你覺得上升，對不起，上升了還要跌下來。

24'15"

如云：「既成百施世應供，業增上故復墮地，既滿轉輪聖王已，復於生死為奴婢。天趣天女乳腰柔，長受安樂妙觸已，後墮地獄鐵輪中，當受粗磨割裂觸。長時安住須彌頂，安足陷下受安樂，後遊塘喂屍泥中，當念眾苦極難忍。天女隨逐受歡喜，遊戲端妙歡喜園，後當住止劍葉林，獲割耳鼻刖手足。天女殊妙如金蓮，共同游泳徐流池，後墮地獄當趣入，難忍灰水無極河。雖得天界大欲樂，及諸梵天離欲樂，後墮無間為火薪，忍受眾苦無間絕。得為日月自身光，照曜一切諸世間，後往極黑陰闇處，自手伸舒亦莫覩。」

這個是高下。他講高下的話，就是你先上，上去了以後下來，就這樣。「既成百施世應供」，換句話說，你做了種種的布施，然後受到世間的種種的好好的供養，那帝王啊什麼等等。對不起，造了業以後你又墮落了，又墮落了。前天我們講的那個故事當中就有這個，一個國王，他還做好事哦！吃醉了酒了，殺了一個人，結果墮落了。那現在這個時候，那我們看看，那不得了！所以世間是一無可取，一旦墮落了以後，對不起！「既滿轉輪聖王已」，那個是更好，一下在生死當中做奴婢，轉輪聖王是我們世間最高的，奴婢是最差的。我們現在不要說轉輪聖王，本來做個老闆，忽然跑得去做一個夥計，我們就受不了，何況是轉輪聖王！一下做個總統，忽然之間做個階下囚。唉！然後呢升天，天完了以後到地獄，這個種種地方，它下面

這個裡邊都受這個事情。

26144"

通常像這個事情，我們好像不大容易感受得到，如果你認真思惟一下的話，我們還是很容易感受得到的。怎麼思惟呢？譬如說，你們以前曾經有過很好的，譬如說很熱望的一樣東西，很熱望的東西，忽然之間熱望的東西失去了，失去了。通常一般來說的話，男女之間，哎喲，大家好得要命，忽然之間其中的一方移情別戀，然後看見你了，跟你白眼相向。唉呀，你那個時候內心的痛苦，那個比起前面這個裡邊說的話，那還不曉得差多少——那它只是失去了，你可沒有受地獄唷！他不是喔，本來在天堂上面好成這個樣的，忽然之間一下跑到地獄裡面去。啊！這樣的高下法，這個是我們應該體會到的。這個世間哪！然後你做生意，本來一向做得很得意，忽然之間做個階下囚，欠了一屁股債。那本來你得意的，人家跑得來求你，忽然之間到了那個時候你又要避債，到處都不敢見人。那個比起這個上面說的話，那已經好得不曉得好多少哦！所以，數數高下的過患。下面說：

28133"
磨等三鐵輪者，如其次第，謂於眾合、黑繩、燒熱三中而有。

就是指前面，上面他說的那個幾樣東西，那是指什麼呢？本來在天上面，然後

一下到眾合地獄，到黑繩地獄，然後到燒熱，三個地獄當中去。

28'44"

天女隨逐者，謂為天女之所依附。天界欲樂者，謂忉利以上欲天所有。日月光者，是如世間共許而說，未分能依及所依處，若分別說，乃是彼二宮殿之光。此等為喻，當思一切從高墮下所有道理，厭患三有，以其三有一切盛事，最後邊際，衰所攝故。

他上面就是解釋那個裡面說的那些，那這個地方我們也不必一一細說。總之一句話：你再好的東西，最後——墮落。在任何情況之下，你只要還在三有當中，三有當中任何的好事，它最後的話呢，一句話——墮落，最後一句話——墮落。所以你想到這裡，唉呀，「厭患三有」啊！所以這個難陀尊者，先不肯努力，結果一看地獄就努力了；喔唷，這樣一看天堂就努力了。結果再到地獄裡面一看哪，發現：唉呀，天堂受完了，還要回來，那是這拼命這個天堂也不要了。

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第七十一卷 · B面

00:10"

我們不幸啊，因為我們宿生沒有積這樣的福德，所以不能感得這樣的這個大聖者來引導我們。所幸的我們多多少少，還積了一點少分的福德，聽見這個圓滿的教法，我們趕快如理努力，我們有份跳出來，有份跳出來。所以想到這裡，眼前我們應該更加努力，更加努力，這樣才對呀！要不然一旦失去了這個機會，那完了，以後連聽都聽不到了。那只有一件事情，到那個時候吞洋銅，在油鍋裡煎，那才可怕呀！

00:51"
此如《調伏阿笈摩》云：「積集皆銷散，崇高必墮落，合會終別離，有命咸歸死。」

經上面就告訴我們，「積聚」，不管你有多少財產，最後呢「銷散」；爬得多高——墮落；大家親親愛愛——別離；「有命咸歸死」。你想到這裡，這些東西都沒有意思，忙它幹什麼啊？真正要忙的一件事情——趕快出離啊！所以「火燒頭

燃尚可暫置」。我看現在人家要忙這個股票，喔唷，存那個銀行，不曉得做些什麼呀，不曉得作什麼千秋大夢啊！所以我看見一個祖師，他今天吃完了，把那些東西送給別人，為什麼？「我明天有沒有都不知道，你留在那個地方，人家施主一番好心，你留在那裡幹什麼！」結果他天天人家送，天天送，那個徒弟苦不堪言。欸，結果你不要看徒弟苦不堪言，那個徒弟也後來也成就了，那真正古來人的修行是這個樣。唉呀！現在我們積了一個月還要一年，積了一年還要積一百年，積了一百年還要積一千年。實在我們能吃多少啊？那人沒有一個人能活到一百年，可是我們都是為萬年計，不曉得忙些什麼！結果忙了半天一堆灰，然後到地獄裡受苦，真划不來！再下面，這個是六苦當中的最後一個。

02:30"

無伴過患者。如云：「若能了知如是過，願取三福燈光明，獨自當趣雖日月，難破無邊黑闇中。」了知過者，謂當了知如前所說，須如是死，願取福光。三種福者，謂三門善事，或施所生等三種善事。無邊黑闇者，謂無明黑闇。無伴而趣者，（如下面等等。）

現在到這個地方，我先解釋一下。假定我們能夠了解了像上面這樣的過失的話，唉呀，這一無可貪、一無可貪哪！那時候怎麼辦哪？不要貪著，去修行，修

什麼？修「三福」，三福下面說「三門善事」，就是身、口、意努力去做這個。這個是什麼？「福光明」，這個才是。燈是照明的，平常我們在無明黑暗當中，那樣，這個才是我們應該取的，不是要在生死輪迴當中，這樣。如果說你不在這個上面努力的話，那麼對不起，那個時候你到哪裡去啊？「難破無邊黑闇」，而且這個地方是沒有日月的，這個是惡道，這個是到那時候「獨自當趣」呀！你眼前忙的東西，一樣帶不走，一個人也不陪你。你忙這個身體，營養了半天，就送你到這個地方去，不值得啊！至於說「無伴」，什麼呢？下面說，論上面告訴我們：

04.23["]
如《入行論》云：「獨生此一身，俱生諸骨肉，壞時尚各散，何況餘親友。生時獨自生，死時還獨死，他不取苦分，何須作障親。」

這個身體，生——獨生此一身，這個身體生來嘛也就是。然後呢這個自己覺得：唉呀，這個總是「我」吧！對不起，壞的時候，對不起，這個東西也是壞掉了，壞掉了。眼前的親友等等沒有一個人跟你，沒有一個人，這個東西帶不走，這樣的情況。所以沒有什麼好伴，生的時候自己生，死的時候還自己死，他不能替代我們，何必互相障礙？所以我們現在在這個地方互相幫助，這是真正的，難得趁著這個機會互相幫助，這個才是我們真正需要的。互相幫助有大利益，互相障礙毫無意思。真正

可靠的——靠法、靠僧，這個才對。除此以外其他的沒有，「無伴」，記牢這個！

如是六苦總攝為三。

把前面這個，「如是六苦」，六樣東西總集起來，分三個大項目。第一個，

謂於生死中，無保信處。

第一個，在整個的生死當中，沒有可以信賴的，也沒有可以保證的。所以從這一點上面來，所以有人說：「唉呀，我要修行了，先啊積幾個錢存在銀行裡，然後先買一點股票。」完全錯了！「我先去造一個房子，然後造好了，在那個底下要去閉關了。」不要這樣，不要！我要去修行了，趕快找修行的佛法是什麼，然後照著去做，這個才對的。佛也告訴我們清清楚楚，這種東西一點都沒辦法保證你，一點都沒辦法可以信賴的。所以第一個，我們修行必定要認識的：這些東西不要忙。如果說你發了大心，為了別人——莊嚴，這個了不起！但是你這個目的幹什麼？還是見到了這個生死可怕，你要幫助別人、引發別人，目的仍舊是這個，這一點千萬注意，這千萬注意！總之這個地方這是根本在此，所以「無保信處」，在生死輪迴當中沒有一樣東西，這樣。

07'07"
受彼安樂，終無飽期。

然後呢，第二個，你雖然要找到快樂，但是在任何情況之下，你沒辦法飽滿的。不但沒辦法飽滿，正因為如此，是越弄越糟、越弄越糟。現在眼前貪一點小便宜，然後烊銅熱鐵灌口，唉呀！受盡了苦痛、苦痛、痛苦。然後等到你出來的時候，欸，對不起，逃出來了以後那個等流因果還在那裡，又來啦！然後呢難得的跑到人身當中，短短的幾十年，對不起那個等流就這麼厲害。所以我前面告訴你們：你不從這個上面切斷，你永遠沒機會。眼前為什麼我們會這個現起呢？簡單嘛！就是等流，就是說明就是宿生的習氣在。眼前做了墮落，然後到那個時候，因為你呀貪心重，所以餓鬼，如果還再造一點業的話，那個吃的不是吃不到，吃得到的，吃什麼？烊銅熱鐵。啊！這麼可怕。然後等到把惡業弄完了以後，然後作畜生還。還，統統還清了又跑到人間來；跑到人間來，對不起，那個嘴巴又來了、又來了。啊！這麼個可怕法，它永遠沒有飽足的。

08'31"

所以懂得了這一點，就要曉得：哦，真正修行，大家注意哦，所謂等流。所以我們懺悔的當中，「從無始時來，十惡五無間，心隨煩惱故」，記得這句話吧？「諸罪」應該如何啊？「皆懺悔」。啊！原來我無始以來心隨著煩惱，什麼地方

隨起？就在那地方——等流心識。任何一個境界現起的時候，如果說你不修對治，不照這個辦法思惟觀察的話，欸，你這個老脾氣又來了，看見了又來了。那個時候是什麼？煩惱，你一定跟著它去，一定跟著它去。修行修什麼？就是這個。所以這個懺悔真正的用意，你必定要懂得；否則的話，你說我懺悔啊，哎喲，我慚愧呀，我業障很重啊！說了半天你的業障在那裡呀？自己也不曉得，自己也根本不知道，你懺什麼悔！這一點概念我們現在清楚啦，非常好！最後第三點是：

09:41~
無始而轉。

就像前面這個東西，第一個沒有保證、沒有信賴；而且呢，得到了好的是永遠沒有飽足，反而受了大苦。這個狀態呢，就永遠在那裡轉，沒頭沒腦。唉！這麼嚴重法。

10:00~
初中有四，

這個第一個就是無保信，有四個。

一於所得身不可保信者，謂身數數捨。二作諸前益不可保信者，謂無決定。

10:08~

這個身體的確的確、的確地你能信任嗎？你覺得那個身體弄得好，你準備一點營養，欸，結果偏偏吃下去的出了毛病。啊！你覺得這個好，跑出去為了要找一點快樂，跑出去出了車禍了。乃至於你安安穩穩坐在這個屋子裡面，叭！房子塌下來了。你沒有什麼事情，自己也看不見，對不起，一點傳染病，你也弄死掉了。那你就這樣啊！身不可保。還有呢前面作的「諸益」，哎唷，我覺得賺了一點錢，擺在銀行裡邊，結果銀行倒閉了；欸，結果人家曉得，強盜曉得你有了錢了，把你抓得去了，種種這些問題。唉呀，你忙那個股票，「叭！」一下，股票跌掉了、虧了本了。啊，一點意思都沒有啊！所以前面作的益不可保信。

三於得盛事不可保信者，謂高下變易。

啊！你做了種種很好的，「叭嗒！」一下，跌下來了。

四於諸共住不可保信者，謂無伴而往。

那就是這個。

第三者謂數數結生，展轉受生不見邊際，如是總攝亦當思惟。

1-121"

就是這個道理。前面所謂這個第三的話，就是「無始而轉」，不斷地在那個地方去轉，這幾個道理。那麼這個是前面六苦，八苦我們常常聽見的，六苦我們一般不大多，所以在這個地方，我們又多了一個思惟的苦。其實思八苦、六苦沒什麼太大關係，真正重要的就是怎麼樣從這個幾個項目當中，能夠找到跟你相應的一欸，忽然之間你有深的感觸。然後呢把這個感觸，就是你當下的認識，然後呢不斷地去思惟觀察，把這個認識的量，產生強有的力量，把你以前錯誤的概念轉變過來，所以修行第一步就是這個工作。等到轉變過來了，那個時候，你一心一意地就忙你要做的事情。如果你念佛，叫你不念佛也談不到，把你嘴巴封起來，你心裡還在拼命念，生了病我也不怕，正好到極樂世界去，這樣好法呀！所以說，低處修時，是高處到！那麼下面：

[乙四七]

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

「三苦」是什麼呢？就是苦苦、樂苦以及行苦，這麼一個一樣。第一個是樂苦，樂苦他舉一個譬喻，就像「極熱或瘡或癱」，那個生的瘡，唉呀，那個地方燙得要命啊，難受得要命啊！然後呢上面弄一點水，哎呀，涼一下，就好像是安樂。我們生死當中所受的這個所謂快樂，也就是這個，也就是這個。其實這個本身並不是快樂，

壞滅的時候呢，還要這種種的痛苦。這個癱跟瘡灑一點涼水覺得安樂，然後呢這個瘡破的時候，唉呀，那是絕大的痛苦啊！所以這個兩個是壞苦，快樂是一無可取。

1405"

真正可怕的不是苦欸！苦的事情還用佛來講嗎？真正我們要了解的是快樂。我們明明是苦的，我們看不見；不但看不見，上了它當還要種種受大苦惱，所以一定要經過佛菩薩告訴我們，那從此不再受你騙啦！所以趕快以前做的那個非法的事情，積聚那個事情趕快丟掉，趕快捨掉了以後供養三寶、迴向。那自己趁有暇之身，不可靠的可以得到堅實的法財，這個是我們要了解的道理。至於這個身體亦是如此，不要貪眼前的一點點這種壞苦，這個樂受，趕快現在就努力去懺悔，認真修習，那可以得到堅實金剛不壞之身。

1501"

此復非唯其受，即此相應，餘心心所及為所緣諸有漏境，皆是壞苦。

通常我們講這個樂就是一種感受，要曉得不但這個感受，就是這個感受相應的其他的心、心所，譬如說你得到了一個快樂的東西，然後你心裡面跟它相應的這種念頭，都是屬於這一方面的。凡是有漏的這種境界都是壞苦，都是壞苦，這一點我們要了解。換句話，它從這個樂的感受上面，所產生的種種的境界，我們都應該知道，都應該知道。所以因為要一點享受的快樂，所以積聚了財物，所有的朋友，

所有的事業，種種的無非從這個上面牽牽連連牽出去的。你了解了這一點，那牽牽連連的事情都一刀切斷，這根本都從這個上頭，都從這個上頭來的。下面：

16'10"
又如熱癱逼切，觸熱水等變異觸時，起極楚痛。如是當知苦受，隨纔生起，便能觸惱或身或心，故名苦苦。

這樣。那麼進一步講「苦苦」，苦苦是什麼呢？還是講這個熱的這個癱——癱就是身上生了個大瘡，生了個大瘡，這個非常厲害的。唉呀，這個瘡本身是痛苦極了！然後呢或者「觸惱」，本來已經痛苦了，你碰到一下，唉呀！這樣痛苦。然後破了以後更是絕端地痛苦，這個苦受本身就是這樣，這個苦受才一生起你就受不了，啊，身上、心上這個就是苦。

16'59"
譬如腎痛。此復如前，非唯其受。

那麼，這個同樣地，就是我們裡邊的腎痛，就是肚子痛。或者是通常情況之下，我們……不曉得你們有沒有結石那個痛苦？我曾經以前看見過一個，我一個老師，他有那個結石，到後來，唉呀，據說那個痛苦得……我還有一個朋友，還有一個朋友，哎喲！我看見了，他平常的時候不痛，一旦痛起來的話，那簡直是，

一個好好的人，忽然之間痛了，忽然之間痛了，那就是我洛杉磯蓮社的那個朋友。他那一天痛，痛得啊，一痛痛了一個鐘頭。那個頭上的汗，那我們旁邊是一點辦法都沒有，他太太、他女兒、他的親戚朋友，我們說：「趕快送到醫院。」他們說：「沒有用，前面已經在台灣的時候送過幾次醫院，看了醫生，一點用場都沒有。」就是硬是就是在那個地上直滾、直弄，滿頭是汗，旁邊是一點辦法都沒有！

1802"

所以我們現在說不怕、不怕呀，我說實在是，我們愚癡沒看見，看見了沒有一個人不怕的。我這兩天腳底按摩，那個說實在是算不了什麼，可是到那個時候痛的時候，實在是難受啊！我們不要說不怕，所以我一直建議你們不要說不怕，你們最好自己試試，你們就曉得自己怕不怕。佛看得最清楚，所以你們眾生愚癡啊！如果你們像我這樣看見那個真正痛苦的話，沒有一個人例外，都像葦蘆一樣，就像什麼？就像一根繩子一樣，你一放手就——癱下來了。假定你們真正看到那個苦的形相的話，沒有一個人例外的，塌在地上爬都爬不起來了，這麼個嚴重法，那個痛苦的事情啊！所以他說「譬如腎痛」，這個的確我所看見的最痛的事情。

1858"

我看見過好幾次，啊！這個痛苦的事情，有一次在醫院裡也是一樣。我有一次緊急地送到那個急診室，結果旁邊後來來了一個人，一個女的就喊，喊那個聲音之悽慘哪！那個醫生在旁邊，那個醫生就拿她一點辦法都沒有，欸，那個病根沒找到，

就是沒辦法。唉！所以這個世間，後來我看看經，說這種痛苦在比起地獄裡面來啊，那地獄裡如果感得這樣，遠比天堂還要好。這種事情都是千真萬確的事實，所以我們不要說不怕，我們要多去思惟，趁現在我們的那個腦筋好好的時候，我們該忙的是忙這些事情啊！

19'46" 那麼這個同樣地不但是受，還有其他的相應的心、心所等等，我們也應該了解，應該了解。為什麼呀？當你想到這些的話，啊！你會策發大厭離，拼命努力。

關於那個樂受呢，你一想到這個苦，你就不再它受騙，當快樂的事情你不再它受騙，然後呢你不被騙了，第一個。第二個你想到痛苦的時候，拼命推你上去，那個時候當然只有一條修行的路。欸，下面還有一個，但是有的時候既不快樂也不苦，怎麼辦？還有一個辦法，說

20'33"

又如熱癱，俱未觸會二觸之時，有漏捨受，為諸粗重之所隨逐，故名行苦。

同樣地，就像那個瘡一樣，那個時候雖然沒有碰到前面兩樣東西，對不起，這是有漏的，這是有漏的呀！它繼續地向前，眼前暫時碰不到，一塊兒這兩樣東西都跟著來了，所以叫「行苦」。所以總之一句話，不管眼前受的是苦、樂，或者不苦不樂，最後的根結就是這個樣啊！

21'13"
此亦如前，非唯其受，

同樣地，是它心、心所法都是這個樣啊！

21'20"
此由先業煩惱自在而轉，故名為苦，

為什麼呀？因為這個東西是一切都是我們宿生以前，現在、以前的煩惱跟業兩樣東西，輾轉引生推衍。既然是由這個東西輾轉引生推衍，一直有這個東西，所以除了你修有力的對治，現在擋住以外，它永遠這樣。說到這裡，我們立刻可以體會一下等流的狀態：就是當這個境界現起的時候，的確我們沒有辦法。當你認得沒有辦法，那已經好的，你已經曉得沒有辦法，就是已經認得它了；真正可憐的我們不認識它，我們總覺得：「啊，自己好像很有道理喔！」

22'16"

平常為什麼我們聽了這個經了以後，心裡面木然沒有感受？就是我們根本就不認識我們的真實狀態在無明當中，所以聽了模模糊糊的，這個是我們必定要了解的一個現象。等到你一旦聽懂了，你凡是碰到哪裡，你自然而然會有驚心動魄之感——唉呀，真的你這個心就是這個樣，跟法不相應！跟法不相應是什麼呢？就是在煩惱當中。所以我們現在一切時處，都在這個煩惱當中，前面是煩惱而來，後面

又跟煩惱而去。儘管我們在那兒聽經，你聽經了以後，覺得：「欸，是滿好。」聽完了以後呢，它也就是這麼跟著去了。你聽經尚且是如此，還有其他的，你能作得了主嗎？所以這個業成熟的時候是一點用場都沒有，一點辦法都沒有，這是我們要了解的。所以這個苦的特質就在這裡，注定你，你沒有修對治超出來之前，永遠脫不出這個狀態。「故名為苦」。

23'25"
及為能發後煩惱種，所隨逐故，名為徧行粗重所隨。

不但眼前是這樣，而且呢它還會引發後面的「煩惱種」，「種」就是它繼續不斷地增長，一直跟著你，所以叫「徧行」。這個徧行，在任何一切時、一切處、一切地，只要三界之內，沒有一個例外。醒著也是如此，睡覺也是如此；你糊塗的是如此，你聰明的也是如此。啊呀，我念書可以念得很好，對不起，沒有用！我就不管它，不管它也沒有用！睡著了，睡著了也沒有用。它在任何情況之下，這個東西一直跟著你，只要它跟著你，哪！後面這些都會來了。

24'17"
如是若起樂受，貪欲增長。

快樂的，增長你的貪。

24'23"
若起苦受，瞋恚增長。

苦的，瞋恚增長。唉呀，你不願意啊！

24'30"
苦樂俱非隨粗重身，則於無常執為常等，愚癡增長。

假定說既不苦又不樂，你還覺得無所謂，於是 you 心裡面覺得：「啊！這樣滿安樂而過。」「於無常執為常等」，不僅僅是單單執無常執常哦，下面的所有的顛倒都跟著來了，「愚癡增長」。所以只要你不認識，乃至於認識了又不對治，永遠增長了三毒，就是這樣。所以這個真正的道理我們要懂得，當你真正懂得了這個以後，然後還不夠，要用對治去思惟呀！

25'19"

其中貪欲能感當來於五趣中生等眾苦。瞋於現法起憂感等，於後法中感惡趣苦。

貪，因為你貪著，所有的結生最主要的，主要的就是這個——貪，然後呢眾苦。嗔，不但是將來苦，眼前就苦；眼前苦，將來還要一定感到惡趣苦。

25'45"
癡於前二所感二苦隨逐不捨。

癡，因為癡，所以前面這個貪、瞋永遠跟著它。唉！從這個地方我們就應該：

25'56"
故於樂受，應觀為苦滅除貪欲。

這個是我們的根本，當快樂的事情起來了，趕快說：「啊！大騙子，你趕快不要上它當，趕快停止啊！」

26'11"
於諸苦受，應作是思，此蘊即是眾苦因緣，

那麼對於這個苦受要曉得：啊！這個蘊本身哪，就是眾苦的因緣。為什麼這地方特別說這一點？就是說它真正最重要推動我們的——苦諦。所以從這個苦諦上面想到：我們本來這個身體，我們整個的這個東西，就是眾苦的因緣。所以它這個，我們平常常常說「五蘊熾盛、五蘊熾盛」，說了半天，道理說了半天，根本都沒把握住。它這個五蘊熾盛的根本，就從這個地方你認得，你只要這個東西存在，只要那個心念存在，只要這個身體存在，對不起，永遠都在生死當中，永遠痛苦當中。所以你才會產生什麼？說「火燒頭燃尚可暫置，無常盛火應速除滅」。你一旦有了這個認識以後，什麼事情都可以放得下的，唉呀！不去管它，你趕快這個，要解決它！

27'19"
佛世的那些羅漢，沒有一個例外的！所以以後的大德們，你看禪宗的這個大德：啊！什麼時候死不知道，「生死心切」，要找到根本，他哪有一分鐘可以放下來！

所以這是才我深深覺得我們現在修行的根本哪！你有了這個，戒從這個地方持起，佛從這個地方念起，禪從這個地方參起，教也是告訴你認得這個東西，沒有一個……。你把這個建立起來了，那個時候你才進一步談得到學密。所以現在我們不必談其他的，先看看這個認得與否？不認得，停在這個地方，不必忙，做好了下面自然有。所以說：

28'10"
苦從此生，猶如毒箭，滅除瞋恚。

不要對他瞋惱。

28'16"
於諸捨受，應觀無常銷滅為性，滅除愚癡。不於三受為三毒因，

當任何一個境界現起的時候，你不要引生三毒。

28'27"
如此《瑜伽師地》及《攝決擇》意趣而說。

他這個告訴我們這樣，這告訴我們這樣！這一點我停在這個地方，一段還有深刻的意義。

請翻到《菩提道次第廣論》一六七，一百六十七頁，昨天我們把三苦也講完了，這個苦分成功八苦、六苦、三苦。說苦的內涵是一樣的，總之是苦，那麼他站在不同的角度來說明。實際上所謂不同的角度，就是不同的類型，這個就是我們日常生活當中各人所對，在三界之內，各人所面臨的一個問題。那麼用這個不同的類型來說的話，所以總有使我們當下能夠感觸得到；從這個感觸得到，然後呢再深入觀察，徹底了解整個三界之內的真實行相。然後呢了解了這個真實行相，緊跟著找到它的根本何在，這個就是他最主要的意趣。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第七十一卷 · A面

00'12"

你找到了根本，然後呢再從根本上面去拔除。否則我們現在有很多學佛的人，都是這樣，覺得佛法嘛是好的，要修的，那為什麼好？嗯？不知道。如何去修？也不知道，所以遺留了很多漏洞。在這種狀態當中，總在這個枝末上面轉，雖然最後也能夠轉到，可是中間浪費是不曉得無量劫，長則是這個樣，在這個時候是受太多的苦。所以現在從前面，這樣地一步一步各方面分析探討，最後找到了！這個原因是在哪裡？在這裡。現在我們看那個文。第一行：

01'13"

如負重擔，隨其重擔當負幾久，便有爾許不樂，取蘊重擔亦爾，

它真正的這個苦諦的根本在哪裡？就在那個五取蘊，換句話說，哪！就是我們的身心。簡單來說，就是說平常我們講的這個我，任何一個人，他那個人他自己的主體。就像挑了一個幾百斤的重擔一樣，只要他那個擔子還在身上沒有卸下來，對

不起，那個痛苦一直在，那個快樂永遠沒有辦法解決。所以說「取蘊重擔亦爾」，這一句話我們要著眼。

乃至執持爾時受苦，
02'10"

只要你沒有對治把它徹底地解決，那個時候就是「執持」。這個執持是心裡面無始以來的習氣，不知不覺當中一直在這個上頭，所以叫我執、法執。平常我們都這麼說，可是我執是什麼？不知道。法執是什麼？不知道。那這種狀態當中，你認得兩個名字，對於我們解決這個真實問題，眼前並沒有用場，而這個苦惱卻是眼前逼在這個地方。所以你必定要從這兩個名詞上面，找到名詞所指的內涵何在，找到了這個內涵，那個時候你才可以把它拿掉。所以說這個「執持」，那就是，喏！這兩個名詞所代表的實際的意義，只要它還在執著著，那時候一定受苦。那麼，為什麼呀？

以此蘊中有苦煩惱粗重安住，故為行苦。
03'34"

在這個蘊當中，就是這個苦的根本是「煩惱粗重」，就在這個裡頭，就在這個裡頭，所以這個叫作「行苦」。眼前雖然沒現出來，但是它隨時一直在向前不停的；既然不停的話，並不安住在眼前好像不苦那個階段。不是真的不苦哦，只是好像沒

有受大苦，但是一直推動的話，它隨時遇到緣，哪！那個苦性就馬上顯發出來。而這個緣也就是我們無量劫以來集的，不曉得多多少少，這個是我們要了解的。所以真正講的這個苦的種種，最後我們要認識的，就是認識說：哦！原來就在這個上頭，這個是我們生死大痛苦的重擔，所以要對治的就在這個地方。所以關於這一點你不認識的話，那所有的佛法無根本，沒有建立處。

04:57"

既由此已，雖於現在苦受未生，然其無間由種種門能起眾苦，

這只要一旦這個蘊在，因為蘊在，所以煩惱的粗重就安住在這個上頭。在這種狀態，現在雖然沒有生苦，但是「無間」——不停地，讓那個不同的門，遇種種的緣，內、外的等等，那苦就起來了。

05:28"

故此行苦，徧一切苦及是所餘二苦根本，故應於此多修厭離。

這就是我們最後歸結到應該了解的，這個苦是徧一切處的。實際上在我們感受，卻偏偏感受不到。我們平常一直講苦，從來不注意佛告訴我們真正的苦諦的苦，要找到根本，卻是在這個地方，這個就是我們平常感受不到的。所以說這個如果你感受不到的，所謂佛法始終最多只是人天乘，而人天乘我們另外一個名字來說

它叫作「三世怨」，你願意做那個三世怨的事情嗎？這一點我們特別了解、特別注意！尤其是平常，我們太多人修學佛法，說是佛法好的，好在哪裡？不一定知道。要修行，如何修行啊？從什麼地方開始啊？啊，說世間是苦，苦在哪裡呀？唉呀，說這個生、老、病、死，是，如果說這種事情還要人家來告訴你的話，我們實在太笨！不要說個動物牠碰見這種痛苦，牠也曉得避免，而我們作為一個人，難道要懂得的就懂得這一些嗎？這個是它根本所在，我們務必在這個地方應該注意！

06'59"

那麼現在呢，了解到了，不是了解就行啊，前面一再說、一再說：這個認識，理論上雖然如此，但是呢眼前的感受上面，是你很難體會到的。所以你必定要思惟、多思惟，修習、多修習，一直等到內心生起相應的量，那時候你會生起大厭離，那就對了！所以修學佛法它第一個根本——厭離心，必定從這裡出來。等到你一旦這個厭離心生起來了以後，那個時候哪怕生到天上，因為你深深地了解這個行苦的自性，還沒有解脫，所以說智者視善趣等同那洛迦。真正有智慧，能夠如理了解世間真相，這真相是苦諦的，這種人把天上面的這種快樂，看得像地獄一樣，原因就在這裡。因為這是行蘊自性，只要那個取蘊還在，問題沒有解決。最後再說一遍，這問題的關鍵不但是了解，而要怎麼樣去內心感受到，這是個大學問。如果你沒有辦法真正感受到，單單了解的話，那又是個三世怨，就變成世間很聰明的那些人。

0835"

所以最近漸漸地、慢慢地我們開始說懺悔或者什麼等等，就有不同的同學就產生不同的感受。而這種產生感受的，實際上都是什麼？那都是他能夠如理去做的人，如理去做的人。所以經上面一再告訴我們，雖然你懂得很多，但是你放逸而轉，不相應，沒有用；反過來你雖然知道的很少，你做了，馬上就會得到好處。不過這地方我們不要誤解：那既然如此，我們不要懂得很多了。不是！你如法地懂得一點馬上得到好處，你能夠懂得更多，好處更多。這個地方就告訴我們，你把了解的如法行持，跟它相應，體會到它真正的好處。那麼這個是大概我們已經有一個認識了。下面又特別地說明，關於壞苦——樂受這件事情，因為這是我們最難破的，假定這個破掉了，下面的問題就比較容易。看文：

0959"

又能增貪現前樂受，多是於苦，漸息滅位妄起樂覺，全無不待除苦所顯自性之樂。

說眼前很多快樂的事情，這個都是不認識，誤解、顛倒的一種妄見，這個東西有它的絕大缺點，能夠增長我們的貪毒，而貪毒是引發生死的最主要的一個主因。實際上這個真的樂嗎？不是的呀！這都是苦的「漸息滅位」——它是苦，可是這個苦慢慢地、慢慢地在減輕當中。當在漸漸減輕當中的，欸，你覺得在輕了、輕了，於是對前面這個大苦來說，既然減輕了一點，好像這是樂，所以你「妄」，就是

錯誤的感覺，以為它是樂。它並沒有實質上面本來應該樂的，本性是樂的這個實質沒有，實質沒有。所以「全無不待除苦所顯」，因為這是苦漸漸減少，所以當苦除的時候顯出來的，不是它本性，本性絕對沒有快樂的，本質上面絕對是苦的。馬上用一個事實來說明：譬如說你呀一直走，走得很長，走很多的路，下面說，以為苦。

11'53"

譬如太走為苦，略為住息遂生樂覺。

跑了很久以後，暫時叫你停一下、坐一下，唉呀，覺得那時候好舒服、好快樂！那是什麼？那個是因為啊——

12'11"

現見此是先生大苦，漸息滅時樂漸次起，故非性樂。

這事實是當下就有很大的苦惱，那麼你停一下呢，那個大的苦惱漸漸地減少，漸漸地消失，所以你這個減輕的感覺，妄起樂想，而不是這件事情本身、本質快樂，它本質不快樂。所以他下面緊跟著這個問題，假定說坐下來是快樂的話，那應該越坐越快樂，因為它本來是快樂的嘛。就像賺錢一樣，賺一塊錢固然賺，越賺是賺得越多是越好，應該這個樣啊！同樣的道理，如果是這個坐下來是快樂的話，坐得越久是越快樂呀！所以下面說，

13'12"
若太久坐，仍復如前，生眾苦故。

結果叫你老坐在那裡呀，欸，它不但不快樂，你又苦得要命。所以叫你老坐在那裡，你坐了多久啊，你要站起來去走一走。為什麼？又苦得苦不堪言。苦，就是這樣，坐；然後呢叫你睡，又是這樣；叫你吃，沒有一個例外的。所以他下面說：

13'39"
若是性樂之因者，應如苦因，隨其習近，其苦漸增，如是習近行住坐臥，飲食日陰等，亦應隨其幾久習近，便有爾許安樂漸起，

喏！假定這個快樂本性、本質是快樂的話，就像苦一樣的話，應該怎麼樣呢？你坐得越久，那麼這個快樂越多。天下的苦本來就是苦的，這個苦的時間越久，痛苦越難受、越厲害。為什麼呀？因為它本性就是苦的。這快樂的事情卻不是，剛開始的時候，你換一換覺得快樂了，過了一下快樂慢慢地消失掉了，再繼續下去那個快樂就沒有，苦了，再下去就苦得受不了了！這個說明什麼？說明它本性不是真正的快樂，而是苦！所以這個我們要自己如理認識，如果你們聽懂了，就應該沒問題，不聽懂回去仔細想一想，這個概念非常重要！

14'55"
就像同樣的道理，你走了以後坐，坐久了以後又要換一個，「如是習近行住

坐臥」，沒有一個例外的。啊！你說走了半天又想坐一下，坐了半天又不行，要睡一下，睡了一下又要站起來，叫你老躺在床上你也躺不住。為什麼？它始終是同一個道理，這是大苦的漸漸息滅所生起的，相對的這種感覺，只是減少一點，它本質還是苦，就是我們這個妄想顛倒，所以叫無明嘛！

15'36"

除了這個以外，「飲食日陰」，當你渴的時候——飲；餓的時候是食；寒的時候是日；日的時候是陰，都是這個樣。啊！說今天冷了，曬曬太陽，然後呢太陽越來越大，你又受不了了。假定曬太陽是快樂的，應該越曬越快樂啊！又不是，沒有一個例外的。乃至於飲食，你倒吃吃看！唉呀，吃到後來，吃得難受得不得了，到後來不但是肚子吃壞了，你胃口也沒有了，沒有一樣不是這樣的！所以所有的這些事情都是什麼？都是苦的漸息滅位。從這個上面我們就認得，哦，原來這個樂的本質是虛妄的，只是苦的漸息滅位，這一點非常重要、非常重要！非常重要、非常重重要！所以在這一種狀態啊，

16'36"
現見太久唯生苦故。

你只要弄久了，結果總是苦，總是苦。

16'44"

如是亦如《入胎經》云：

那麼說明了這個道理，馬上告訴我們，經上面的就是這樣說的。說：

16'53"
「難陀，行住坐臥諸威儀中，應當了知別別是苦。」

這個每一件事情，個別個別沒有一個例外，都是苦。所以：

17'10"
別別領受猛性，粗性，難可忍性，非悅意性。

每一件事情，它真正的是粗、猛而難以忍受的這種痛苦啊！

17'26"
非於其行，起安樂想。」

絕對不能從這個上面妄想以為快樂。行是如此，「餘三威儀亦如是說」，不但
是行住坐臥，其他的所有的，前面說飲食日陰，世間沒有一個例外的呀！繼續又說：

17'50"
「難陀，然由彼彼威儀之苦，暫間斷故，遂於餘餘新生眾苦，妄起樂想。」

那這一段就是前面的，說明這個道理。

18'01"
難陀，生唯苦生，滅唯苦滅，生唯行生，滅唯行滅。」

世間一切法，現起是苦，然後呢滅也是苦，所以我們要努力找「滅」這個辦法，就把一切消除掉，那個時候得到寂滅之樂。

18:27"

《四百論》亦云：「如安樂增長，現見反成苦，如是苦增長，然非可轉樂。」

第一個是說道理，馬上用經證，經證了以後，祖師再加說明。祖師論上面怎麼說啊？說，就像我們妄見的，像安樂覺得增長，增長的結果，慢慢地增長，時間悠久的時候必反變成功苦；但是呢，苦這個東西如果增長的話不會轉成樂。為什麼？苦本身就是苦，它的特質就是苦，你時間越長苦越多；可是樂卻不是，所以時間一增長的話，對不起，啊，苦又來了！所以若經、若論都是這個，那麼然後呢，大師又把這個經論的道理抉擇出來，把這個宗要讓我們認得地清清楚楚。現在到這裡我們了解了：哦！的的確確的，我們世間最難以認識的，而放不下的樂，原來這個不是真的，是苦！那麼既然樂都是苦，還有什麼一切好貪的呢？行呢？連它樂都沒有，雖然眼前一下感受不到，可是行苦的自性不斷地推行哪，所以它結果又是苦，總結起來世間是沒有一點地方不是苦。

20:11"

而那個苦的根本因在哪裡呢？沒有別的，就是在我們五蘊身心上面，這是它真正我們應該認識的這個。所以告訴我們，這個取蘊的重擔只要一天在，一天沒

有解決，問題一直在，我們真正應該厭離的就是厭離這個。現在我們處處地方忙這個，要修飾、修飾它；要營養、營養它；要保護、保護它，那完全走上錯誤之路。你這個概念就是邪知見，你這個行為就是染污之業，然後造成功這個惡習，到那個時候你不知不覺當中，這個東西又要來了。就把你綁得死死的，永遠在這個裡邊，你還覺得是找快樂，結果是越找越痛苦啊！那麼這個把苦的特別的行相告訴我們，這個叫總苦，把那個苦的特質。下面呢，

21'27"

第二思惟別苦有六，

那個，因為一切的有情在三界當中，有不同的幾個位次，我們所謂六趣或者六道——天、修羅、人是三個善道；地獄、餓鬼、畜生。現在我們看看，用另外這樣的一個角度去看，這個內容是什麼？啊，它也無不是苦！

21'58"

三惡趣苦已如前說。

在前面共下士當中，已經把三惡趣苦說明了。唉呀，這個痛苦的厲害，我們現在一點都無法忍受呀！那麼人呢？說是善道，應該呀！結果，

人苦者，謂飢渴寒熱，不可意觸，追求勞苦，

22'17"

喏！這個是我們人人感受得到的。唉！又「飢渴」、又「寒熱」，又「不可意觸」。這個不可意觸通常是指外面，實際上心裡也是如此，我們一天到晚煩惱惱，一天到晚沒有一個例外的，都是為了這個問題、這個麻煩，被它牽著鼻子走。還有呢，去為了追求，為了要求這個妄樂去追求，得到了就怕失去，失去了又要拼命追求，人實在是顛倒啊！

23'03"
復有生老病死等七，如前當知。

那前面已經說過了。

23'09"
又如《資糧論》云：「惡趣苦無餘，人中亦現有，苦逼等地獄，貧如琰魔世。此中旁生苦，強力於羸弱，制罰及損害，相續如暴流。」

儘管人道是善趣，但是對不起，三惡道的這個苦，我們人當中也有。我們人當中有種種的身心的逼惱，這個就相當於地獄一樣，地獄的特質就是一天到晚在寒熱兩樣東西的逼惱當中。那麼「貧如琰魔世」，那麼餓鬼呢？這個是鬼道，鬼道是閻羅王所管轄的，那是貧窮啊，這個也沒有，那個也沒有。畜生呢？是種種被驅馳、恐怖、被傷害，就像這個比較體弱差的人被強力所使，以及制罰、損害，這種苦繼續不斷地像瀑布一樣，非常厲害！

有因貧乏起，餘從不足生，追求難忍苦，一切謀略殺。」

有很多苦由貧，有很多人呢，雖然你滿有，很富有了又不足。這個滿足兩個字真難哪！我們看那個很多豪富，越是豪富越是忙得起勁，為什麼？不足嘛！說起來真簡單！我們人真正需要的，一天三餐，就是兩餐就夠了，夜圖一宿，要這麼多錢幹什麼？偏偏有些世間人，有了百萬還要千萬，有了千萬要億，有了億還要萬億，有了錢還要地位。唉呀，不曉得要多少！那秦始皇併吞了六國，還要長生不老，就這樣，世間沒有一個例外的，就是這樣，就是這樣。所以貧固然不好，不貧也不行哪！那麼然後呢，你追求的話，種種，像我們曉得的，我們現在一切的士農工商，有種種的苦惱。然後呢，你為了這個事情，你生其他的，心裡邊謀計略、傷殺，都從這個上來。世間的真相，是善惡道一樣呀！

25'50"

《四百論》云：「勝者為意苦，庸流從身生，二苦日日中，能壞此世間。」

差的人呢，身苦，是嘛，窮人；好的人呢，意苦。說到這意苦，我也想起來了，現在那位已經死掉了，他本來不曉得是什麼大公司，我忘記掉了，那個大公司的董事長。有一天，他就隨便不曉得……說笑話，幾個老朋友，「唉！」他嘆了一個長氣，有人說：「像你這樣你還有什麼不如意呀？」他就說：「唉！不要去談了，

我自己算算，我還不如我的司機。」喔！要是我做大老闆的話，同樣的兩個人，當然願意做大老闆。那個大老闆好舒服坐在那個地方，那個司機前面就開它，那個大老闆就說向東他就向東，向西他就向西，好像是那個大老闆那麼舒服！結果呢大老闆怎麼說？他說：「那個司機，我只要告訴他你向東他就向東，要叫他向西他就向西，他心裡面真是心安理得。我在那裡又要想這個，又要想那個，又要想那個……唉呀！這張支票要什麼時候到期了；這個禮拜六還要一個什麼應酬；還要跟誰一個人打一個高爾夫球；還要請一個客；政府某一個大官，還要這個應酬、這個應酬……。那晚上睡眠的時間都剝奪掉了。」他那個司機開到那個地方，他車子一放，回去呀呼呼睡大覺。千真萬確喔！你們想想看是不是？唉，之顛倒啊！

2734"

但是我們偏偏所有世間人，都一天到晚要忙什麼？忙追這個，所以這個叫顛倒，人世的真正的顛倒！我們想想看對不對？我覺得現在是越想越對，以前我想我們諸位都是從在家人過來的，我也是，現在後來變成出家人了。以前在家，這個衣服，所謂白領階級，那個很講究哦！出去的時候要體面，當初是念書，然後跑出去西裝革履——通常人家說。到後來出家了以後，跑到我師父那裡撿幾件破衣服，就洗洗乾淨穿在身上，不要說小偷強盜你送給他，他都不要。我跑到哪裡要坐下，坐下就坐下了，站起來拍拍屁股就好嘛，那麼簡單！髒，髒一點有什麼關係？

太髒嘛洗洗就好了；破了嘛就補，就這樣。白天也是它，晚上也是它，睡覺了，棉被一蓋就好了。用不著說一下嘛睡衣，一下嘛這個，白天要白天的，晚上要晚禮服，今天參加這個又要那個……。啊！一點都不要操心，這麼個舒服法。結果人就是這麼顛倒。

28'50"
所以，我所以說這樣的一件事情，它不一定從這個上面去體會，我們應該把這個原則，用在任何一個地方，用在任何一個地方。讓我們深深領會到，真正裡面重要的事情是什麼？我們因為這個妄見，形成了現在這個東西，然後呢輾轉相應，

真是苦惱啊！就被這樣的二苦，不斷地「日日中」，壞了！我們一天到晚就忙這個事情，這是人。

29'30"
非天苦者。

非天就是，我們說魔，修羅道是魔，修羅道。

29'39"
如《親友書》云：「諸非天中意苦重，由其性瞋天德故，此等由其趣性障，具慧不能見聖諦。」

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第七十一卷 · B面

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

那麼這個修羅道，我們另外一個名字叫「非天」，他這個非天當中啊意最苦，^{00'03"}這個心最苦。為什麼？他那個本性，他這種人的心裡瞋心非常大，他的福德可以跟天互相比，但是他那個瞋心太大，就是這樣。雖然他也有天上面種種的好的條件，但是那個「趣性障」，就是那一趣，就是那一道，就是修羅道那個特質就是瞋心特別重。那時候雖然也有智慧，但是這一道的眾生沒有辦法「見聖諦」——真正見到聖者之教。所以一到這一道的話，只有造惡，啊，那非常糟糕！不但絕沒有機會透脫，這個地方就先不談，談這一道特別的痛苦。

01'02"
此由不忍，嫉天富樂，令意熱惱，

因為他瞋心大，嫉妒心強，不能忍受人家的好，他意裡面特別地強，啊，看見別人比他強就受不了。別人就偏偏比他強，那個天人都長得美不可言，修羅的福雖然大，長得個個醜陋。啊，妙不可言！還有呢，這個帝釋的這個太太，就是修羅的女兒，她長得，女的很漂亮，結果呢就嫁給那個天。啊！就這樣，種種不理想的。還有那個帝釋天吃的那種天上的果，那個樹那個根呢，就長在那個修羅宮當中，根長在那裡，長出來的果，可掉在帝釋天的園子裡邊。唉，這實在是難受啊！實在是難受。他本性本來就是瞋心很大，嫉妒心很強，所以他一天到晚要跟那個天打。所以：

02'06"
由此因緣，與天鬥諍，

然後一打呢？

02'10"

受割裂等傷身眾苦。此等雖具智慧，然由異熟障故，於彼身中不堪見諦。

他雖然有智慧，但是由於這個異熟，他所感得的這個非天這一趣，這個障礙存在，在，他沒有辦法見諦，沒有辦法見諦的。

02'13"'

《念住經》說此為旁生，《瑜伽師地論》說為天趣。

有一個經說他這個是旁生，所以畜生道——他愚癡；那麼《瑜伽師地論》上說天趣。所以有的人列入這個變成五趣，有的人列為專門一類，列入六趣。就這種狀態呢我們人間也有，實際上這種人，就是人間修福報，修得很大，但是瞋心。往往有的時候布施，我也曾經看見過的，人家去布施，他看見他布施：「這有什麼了不起，他布施一千，我布施一萬！」就是這樣。人家造一個大廟，造這麼多——「我造得比他更大！」對不起，你造了以後，如果你沒有造大的大惡業的話，那麼你大概是可能進入修羅道；如果你造大惡業的話，那更不談。所以這個我們必定要注意啊！造了福報尚且如此啊！你只要意地不清淨的話，到那個時候苦不堪言。人間也是這樣欸，剛才說的這個司機真痛快，開完了以後回家去那好了，剩下來事情反正不管；這個老闆一天到晚躺在這個枕頭上，睡不著還要吃安眠藥，吃了安眠藥，明天還要頭痛。所以這一件事情是真划不來呀！那麼上界尚且如此，何況其他呀！那麼最後看看天：

0410
思惟天苦分二·一 欲天三苦，二 上二界粗重苦。 今初

04122
初死墮苦中有二，

天分成功兩種，一種欲界，還有呢上面——色、無色界。欲天有三種苦：

欲界，在生的時候很好，到墮落的時候，那苦不堪言。

死歿苦者，如云：「諸天趣樂雖極大，然其死苦大於彼，如是思已諸智者，莫愛有盡天趣樂。」

天上很快樂，但是死的時候，唉，那絕大的痛苦，絕大的痛苦！就像我們現在，你沒有什麼，反正沒有什麼，也就算了；你一旦有了錢哪，哎呀，那個就要怕什麼？失掉。所以凡是有地位的人，我們看，尤其是現在這種政治上面，這個鬥爭得厲害呀，他爬上去就怕掉下來。他所以爬上去，為什麼？他是拼命在人家的頭上踩上去的，他既然在人家頭上踩上去，當然不願意被人家來踩，這個很明白。同樣的道理，所以上面固然好，跌下來的痛苦啊，就是痛苦極了。他平常習慣上面享受慣了，平常我們人家說，習慣了大，享受富貴的，忽然之間跑得去，你畏畏縮縮，唉呀！衣食不繼，還要看人家的臉色，這個痛苦之難受啊！了解了這個，啊！那真正有智慧的人絕對不會貪。何況這個時間一下就過去掉了，像前面無常當中，切切要記住！

謂較昔受天欲生樂，將臨歿時，五死相現，所起痛苦，極重於彼。

就是說，在天享樂的時候，不知不覺當中過去掉了，等到你快死的時候，這

05'58"

04'31"

五衰相，「五死相」現起的時候，那個痛苦的心情是不得了啊！

06'19"
五死相者，即如彼云：「身色變為不可愛，

本來可愛的，變掉了。

06'25"
不樂本座，

本來坐的地方，這個帝座、天子座，那個時候坐在那裡坐不住了。

華鬘萎，衣服垢染，身出汗，是於先時所不出。

06'34"
身上的花鬘萎了，衣服是髒垢了，身上出汗了。這個五樣東西，先時不出的，到臨死的時候，欸！來了。所以：

06'45"

天趣報死五死相，起於住天界諸天，等同地上諸人中，傳報當死諸死相。」

那個就是欲界天的，欲界天的這種五死相。他「諸天」，那就是欲界天的諸天，就像地上的一樣，欸，這個東西有這個形相生起，就像我們病了，那個他也就是這個狀態。我們人病了以後不一定死，醫得好的，那個天上面的五衰相一現的話，

那就死了，非死不可。真可怕！那麼這個「死歿苦」。第二呢，

07'30"
墮下處苦者，

死了以後呢，糟了，還要墮落！

07'34"
如云：「從天世間死歿已，設若全無少餘善，彼無自在往旁生，餓鬼地獄隨一處。」

從天上死了，如果沒有善的話，他自己沒有力量的，沒有力量，還是隨業而轉，到那時候墮落到畜生當中。上面我們曾經說過的，皈依當中那個羯摩那法天子他五衰相現，天人有這個神通的，死了以後可以看看到哪裡去，一看，要墮落。啊！這個一般來說，上升的機會少之又少，墮落的情況極大部分、極大部分。這個比數不是說百分之九十九跟百分之一的比哦，經上說得很清楚，說大地土跟爪上土這樣，這樣的可怕法呀！所以那個天上是一無是處呀！

08'36"
悚慄苦者，謂由有成就廣大福聚及上妙五欲天子生時，諸薄福天子，見已惶怖，由此因緣受大憂苦。

那麼還有一種呢，這一種就是他害怕。說另外有更大福德的這一種天子，生起的時候，那個薄福的天子看見了，就要受大苦惱，受大苦惱。這個一旦那個大力的天子一犯瞋心的話，哇！那個差一點的就被他欺凌了。就像我們現在世間也是一樣，其實一樣，任何到處都是一樣的，大魚吞小魚這個情況，天上亦復如是。他雖然不是把你吞掉了，但是呢你遭到的痛苦啊，我們現在眼前看看哪到處都是，天上亦復如是。而更是，越是爬得高，那個時候被吞、被壓迫的時候這個痛苦是越大。還有呢，

09'47"
研裂殺害苦者，謂天與非天鬥諍之時，受斷支節，破裂其身及殺害苦，若斷其頭，即便殞歿，傷身斷節，續還如故。

還有呢，這個或者被傷，或者被殺。那個非天經常要跟天上面鬥，那麼如果鬥了以後呢，如果說被傷害的話，那只是傷害的當時，刀砍上去痛苦的，完了以後他那個身體又恢復了，這個還可以。但是那個頭一斷掉了，對不起，那個命就送掉了，哦，這個頭很重要。那麼，

10'39"
驅擯者，謂諸具足強力諸天，纔一發憤，諸劣天子，便被驅擯出其自宮。

這是為什麼前面心裡恐怖的，那個力量強的人哪，一旦發起脾氣來，那個比較差

的人，就被從他自己的地方就趕出去。那麼本來這地方好好地享受，你被趕出去，當然痛苦啦！

1108"

又如《資糧論》云：「所有受欲天，彼亦無樂心，遭欲貪熾然，內火而燒煮。若諸心散亂，彼豈有安樂，非於無散心，剎那能自在。散逸擾亂性，終不能寂滅，等同有薪火，偏受大風吹。」

那麼這個論上面告訴我們，所有欲界天，受欲的，實際上他並沒有真正的快樂，沒有真正的快樂。為什麼呀？因為這個貪欲還在，既然這個貪欲，內心這個貪欲之火熾然的話，那心裡面一直在這個煩惱當中。凡是這心散亂煩惱的話，絕不可能得到安樂，這個在這種狀態當中，一剎那也不能自在。所以心的自在一定要什麼？自己把持得住自己，這個才是。平常的時候我們的快樂，實際上還是隨著外境在轉，啊，你看見好看的，你跟著心跟它去跑掉了，心跟它去跑掉了，被人家牽著鼻子走，這有什麼快樂好言呢？就是這樣的狀態呀！所以這樣，這種狀態叫散亂放逸，那個本質是「擾亂」。擾亂就是混雜的，這個不是寂滅。就像有火的那個柴一樣，它一定在這個散亂的風當中燒。燒，那就是熾烈的狀態，就是我們沒有證得寂滅的必然狀態。

又云：「如病愈未久，食所不宜食。」

1254"

病剛剛好，你還再吃不適宜的，對不起，它病又發了。那個天上的快樂亦是如此！世間由於布施，或者修種種的，然後呢生到天上。那個時候啊生到了天上，那個欲樂很大，它又來了，福不能積啊，貪心又增長了，再墮落。那個是欲界。

13'29"

色及無色上界諸天，雖無此諸苦，然煩惱隨逐，有諸障礙，於死於住悉無自在，

那麼再上面呢，比較好，沒有像欲界天，這個苦是沒有的，但是啊這個煩惱還在那裡。這個痛苦生死的根本還在那裡，所以這個障礙也並沒除掉。所以對於這個死生，還是沒辦法自己把握得住——無自在。不是說我要想不死就做得了，要死的時候，他也一點辦法都沒有。

14'13"

故彼亦由粗重為苦。

還是在煩惱當中。就像那個論上說：

14'19"

又如《資糧論》云：「色無色諸天，超越於苦苦，

是，苦苦是沒有了。」

14'23"

以定樂為性，住劫不傾動。然非畢竟脫，

他在定樂當中，他那個定樂，很長的時候。看他定的深淺而時間有長短，最高的非想非非想天，住八萬大劫，對不起，到了以後你還是要墮落。鬱頭藍弗就是那個典型的公案，他修非想非非想天修成功了，最後死了以後呢，墮落到畜生道當中。你看！啊，這個定是好難修，結果他完了以後還是要墮落。最高的非想非非想天尚且如此，何況……不談了。

〔515〕
從彼仍當墮，似已得超越，惡趣苦暴流，雖勵不久住，等同空飛鳥，如童力射箭，墮落為邊際。

他到了最後一定要墮落的，所以當時看起來好像已經超越了，因為他苦苦沒有了嘛，已經超越了這個惡趣的種種大苦，但是對不起，他的行苦自性還在，他沒有辦法停得住的。就像鳥飛在空當中，暫時雖然飛一下，對不起牠飛一飛要停下來；又像人家射箭一樣，射上去呀到那時候力盡了，它又墮落了。他最後的，最後的邊際是就，跑到最後他還是墮落。

〔609〕
如久然諸燈，剎那剎那壞，諸行變壞苦，仍當極侵惱。」

像燈一樣，現在是亮，可是它無時無刻，一刻都不停住地，正在慢慢、慢慢、慢慢地消失當中，最後仍舊為苦所侵。惡道是苦，善道結果也是如此。

如是思惟五趣六趣，總別諸苦，厭患生死意欲出離，便當觀察其因，

那麼經過了上面，不管是你總的思惟，不管是別的思惟，就是說，在任何一個角度，任何一個狀態，你觀察、思惟的結果，沒有一點點例外——是苦，是苦！那個時候你了解了以後啊，產生一個什麼結果？厭患。所以我們現在總覺得：「唉呀，求快樂啊！」錯了！錯了！錯了！找不到快樂的，這個世間的特質就是這樣，這一點我們必定要知道。所以平常我們眼前哪，一定要把這個道理仔細地觀察一下：我們眼前到底忙些什麼？如果我們是對眼前不滿意，說「這裡不好啊，換一個地方去啊！那個地方可以快樂呀！」錯了，完全錯了。世間的人這樣想的，佛法不是。那難道不是找快樂嗎？是。差別在哪裡呢？就是世間一般人找的快樂，是頭痛醫頭、腳痛醫腳，只是如此。佛法裡面說，是的，你找快樂，結果呢你跑到我這裡來，說我可以告訴你，我這裡有快樂的，指出來——快樂的特質是什麼，根本你的認識就錯了，你要從這個上面去轉一個方法。

18'07"

所以對我們修學佛法的人來說，我們必定要了解。不要說：哎喲，這裡不理想啊，那裡不理想啊！然後要換哪、要找啊！不是，你可以逃得了環境，是逃不了自己。自己是什麼？喏，身心五蘊、煩惱。我們真正要透脫是透脫這個煩惱，所以必定要認得煩惱。把這個解決了，問題就解決了，因為這個是痛苦的因，所以說

「厭患生死意欲出離，便當觀察其因」。那麼你整個的生死的內容無非是痛苦，沒有一個地方可以逃的，沒有一個地方有安樂的，那找到它的因。如果找不到它的因的話，說反正沒辦法了！那好了，我們現在只要有一天哪，張開眼睛來就去享樂，然後你什麼事情都去做好了嘛，反正壞事……只要快樂。欸，現在好，有原因的，那可以解決！所以進一步了解了這個苦，就找它的痛苦的原因。

〔9-5〕
念云如是生死以何為因。

說進一步我們要觀察，這樣的三界之內無不是苦，原因在哪裡呀？那麼進一步中，因為感受苦的逼切，所以我們找苦的原因，這個時候找到，啊！原來這個地方。那麼這個叫什麼？集諦。所以現在我們哪，從了解了苦，要求脫苦而找到這個苦的原因是集諦。集，什麼呢？它的所謂「招感」，由於這樣的可以感得痛苦的果報，換句話說，這就是痛苦的原因所在。你只要把這個痛苦的原因拿掉了，痛苦就消失。所以既然是我們為痛苦而忙，那麼真正要找的，這個才是，這個才是我們修學佛法的特質。所以大家注意啊，大家修學佛法，務必要在這個地方認真把握住。前面不同的地方，常常說明、歸類等等，它原因無非是要說明這個——你要修不要說碰到一點去修，碰到一點去修，那個時候並不圓滿，乃至於並不是根本，

你以為碰到了，結果漏洞百出。因為漏洞百出，所以忙了半天痛苦仍舊在，你沒摸到根本，沒摸到根本。

20'55"

比如說我們現在說，哎呀，我們房間裡面有水呀，你把它擦掉。結果你沒找到漏洞，沒有找到水哪裡來的，你拼命去擦，擦了半天，那個地方又來了；擦了半天，那個地方又來了，越弄越糟。結果嘛自己忙得疲憊不堪哪，屋裡面照樣都是髒水，有用嗎？修行也是如此。你必定要找到根本，暫時其他地方先不管它，把那個漏洞堵死了，堵死了它沒有再來了，然後你慢慢地把裡面的髒水清乾淨。好囉，問題解決！

21'32"

所以我們修行哪，在這個地方，特別——這個概念要一而再、再而三地擺在腦筋裡面。不要說：哎呀，我現在要去修行去啦！人家告訴你怎麼修啊？參禪，人家告訴你念佛，人家告訴你……不管是哪一個法門，哦，這個密宗好，你只要去修修就行，然後你就跟著去修。實際上，根本的問題在哪裡你沒找到。有沒有一點樣子？有一點樣子的。當然就像那擦地一樣嘛，你拿著濕布一擦，那塊地就乾了，等到你濕布拿掉了，回過頭來看看，那個地方又來了。那有什麼用啊？所以我們現在太多的人修行都是忙這些，然後呢自己還不懂，還要去幫別人去，是越幫越忙啊！現在這個地方告訴我們，哦，這個情況這樣的，根本在哪裡呀？由此而講集諦門，那麼就找。

^{22'33"}
第二一，由集諦門思惟流轉生死次第分三：

說為什麼會流轉生死，這個原因呢？分三部分：

^{22'43"}

一煩惱發生之理，二彼集業之理，三死沒及結生之理。

這個為什麼會生死呀？由於這個因。因是什麼？煩惱跟業，惑、業，就是這樣。那麼這個煩惱怎麼發生的呢？先了解。為什麼發生了這個惑跟業會招感到生死呢？所以他就講，這個為什麼會集業。那麼招感生死又是怎麼樣的招感法呢？所以怎麼死，又怎麼會結呢，這個道理下面就了解一下。從這個地方，我們就把因找到了，然後從因上面看看，怎麼樣把它清除。翻過來。

^{23'39"}

今初 成辦生死之因，雖俱須惑業，然以煩惱而為上首。

現在了解了，說這個痛苦的真正的根本，在這個惑跟業。「惑」，或者叫無明，或者叫煩惱；「業」，或者叫行，或者叫什麼其他的種種的名字，有各式各樣的不同的名字。總之一句話，這兩樣東西。十二因緣當中說無明、行這兩個，就是這樣；或者是愛、取、有，愛、取是惑，有是業，這樣。那麼，但是雖然要這兩樣東西呀，這個裡面主要的卻是惑，卻是煩惱。下面看，

24'30"
若無煩惱，雖有宿業超諸量數，然如種子，若無潤澤及其土等，定不發芽。

為什麼這煩惱為主要呢？就是說假定你的煩惱沒有了，斷掉了，雖然你有無量無邊的宿業，數都不能數，但是就像「種子」一樣，那個種子如果說沒有其他的因緣——土呀、水呀、太陽呀！對不起，它長不出來，長不出來，這個不會感果的。

25'08"
如是諸業缺俱有緣，亦定不能發苦芽故。

所以這個業之所以能夠感果，一定還要一個什麼？「俱有緣」，或者俱有因，這個就是惑，就是煩惱。有這個俱有緣才能夠感果，什麼叫俱有緣呢？或者叫俱有因？現在我們隨便說，現在我們每個人身上穿的衣服，我這件衣服，這個衣服是布做的對不對？這個布怎麼做的？經線跟緯線。這個經就是緯線的俱有緣、俱有因；這個緯就是經的俱有緣，這樣的。平常我們說架一個架子，三腳架，用三根架撐在一塊兒，那個你之這一根所以撐起來，就靠另外那個撐起來的，這個就是你的俱有緣。少掉了這個，對不起，你撐不起來的，懂不懂？就是這樣的。所以呀，如果沒有這個惑的話，這個雖然有業，對不起，它不可能成功，不能結果。反過來呢，

26'26"
又若有煩惱，縱無宿業，無間新集，取後有故。

就算是你沒有宿業，但是你有煩惱，因為你有煩惱，這個煩惱呀，它會煩惱為緣哪，會使你生長這個業。欸！因為有煩惱在，這個業就跟著來造了，一跟著造，惑、業具足啊，它馬上又生了。所以在這個地方，我們又從這個惑、業，生死的因素當中，找到最主要的主腦是惑，是煩惱。

27'06"
如是亦如《釋量論》云：

下面引那個經論：

27'11"

「超度諸有愛，非餘業能引，滅盡俱有故。」

我們要想超出諸有，諸有就是三有，三有是什麼？欲有、色有、無色有。

「有」啊是業，為什麼叫作「有」，不講業呢？就是說，它一定會感得下面這個新生命的結生的這個力量，這個業力在十二因緣當中會詳細說明它，說明它。就是說你要想超越這個生死輪迴，當一切的諸有的這個愛，愛就是惑，你能夠把這個能夠超脫了，超脫出來的話，那麼其他的所有東西，就不會再引發你的業，說「非餘業能引」，它就不會再引發你的生死。為什麼呀？「滅盡俱有故」，就是那個俱有緣，上面說那個俱有緣哪，統統弄乾淨了，統統弄乾淨了。就像你要做一個布

一樣，經線雖然擺在這裡，緯線沒有了，對不起，那個就是經線，就不成其為布。你做任何一件事情，少掉一樣東西——你那個電燈，樣樣弄好了，電沒有，沒有用；再不然你雖然有了電了，燈沒有，它也不會亮，就是這樣。所有的事情，兩個人吵架，它一定是兩個人才吵得起來，一個人吵不起架來。這個天底下的事情，就是這個樣，所以像這一類事情，我們要了解。

28'58"
又云：「若有愛，仍當出生故。」

反過來呢，如果你這個愛，愛就是煩惱，如果你這個愛在的話，對不起，由於煩惱，馬上跟著這個煩惱就造了業。一造了業的話，煩惱跟業具足，他就繼續地生死。

29'15"

是故開示煩惱對治極為重要。

那麼既然我們了解了生死的因在這裡，那麼更進一步就了解了，這個因當中主要的是煩惱。那麼煩惱是什麼呢？如何去對治呢？你要對治它，一定要認得它本質是什麼呢，這個是最重要的。

敬重法寶

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

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

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

菩提道次第廣論手抄稿（南普陀版）／日常老和尚講述。

-- 第三版。-- 臺北市：圓音有聲，2016.07

冊； 公分

ISBN 978-986-6093-87-6 (第1冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-6093-97-5 (第11冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-88-3 (第2冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-6093-98-2 (第12冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-89-0 (第3冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-6093-99-9 (第13冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-90-6 (第4冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-93287-0-8 (第14冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-91-3 (第5冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-93287-1-5 (第15冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-92-0 (第6冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-93287-2-2 (第16冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-93-7 (第7冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-93287-3-9 (第17冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-94-4 (第8冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-93287-4-6 (第18冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-95-1 (第9冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-93287-5-3 (第19冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-96-8 (第10冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-93287-6-0 (第20冊：18K 平裝) .--
	ISBN 978-986-93287-7-7 (全套：18K 平裝)

1.藏傳佛教 2.注釋 3.佛教修持

226.962

105009769

菩提道次第廣論手抄稿 南普陀版 第9冊

講述者：^上日常老和尚

發行人：釋如證

編輯：財團法人台北市福智佛教基金會

出版者：圓音有聲出版股份有限公司

地址：台北市南京東路四段137號8樓

電話：(02) 87128232

傳真：(02) 87128232

二〇一六年七月恭印1600本（第三版第一刷 平裝18開）

定價：新台幣100元

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

ISBN 978-986-6093-95-1

版權所有・請勿翻印

