

菩提道次第廣論手抄稿

第

73

卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第七十三卷·A面

所以到這個地方，我們停一下，我們現在大家都修行了，請問你修什麼啊？你從哪

00031

裡修起啊？在這裡，在這裡。所以我們應該想一想，說我們要修行啦，記著我以前說過的話：不要修「我」！修「我」是修我越修越大，跳不出生死輪迴啊！這一點諸位以前前面沒有聽的人趕快補聽，否則的話你跑到這裡來是白上了這個課了。我們都在這兒修我，不知道，還覺得很得意，結果修了我越修越大，只見我大。我既然大，在生死輪迴當中轉，一生空空白費。我們要學佛，因為只有佛是如理如量地解決一切問題，他曉得這個什麼辦法，所以第一件事情現在要認真了解。現在他這裡告訴我們了，原來這個問題在這裡啊！說你要對治這個生死的根本嘛，最後找到了要對治這個煩惱；那麼你要曉得煩惱的道理，要如何對治的話，怎麼辦呢？

0112¹¹ 此復賴於先知煩惱，

你先必定要曉得什麼是煩惱。

01120¹¹ 故於煩惱，應當善巧。

你要善巧地了知，你可以對治它呀！否則的話你做任何事情，叫你拔草固然如此，叫你掃地如此，叫你做任何事情……今天跑得來叫你打掃這個房間，掃一下，你到底要掃掉什麼你不知道，本來叫你掃掉地上的垃圾，你卻把桌子上面的那些書本統統掃掉了，那你算什麼呀？那不是開玩笑嗎？這樣。所以必定要把你所對治的內容，要認得清清楚楚。進一步還要認得，所對治的內容知道了，拿什麼東西來對治它，對治的方法以及這個正確與否，每一個地方它的質、量、次第。

02121¹¹ 現在我們又進一步層層深入，找到生死的根本原因，原來在煩惱。找到了以後，所以我們進一步去了解一下煩惱是什麼？下面看：

0236¹¹ 此中分四：一、正明煩惱，

第一個先說煩惱是什麼，對這個我們必定要先了解它，如法如理地了解什麼是煩惱。

第二呢，

0252¹¹
 如何生起之次第，^三煩惱之因，^四煩惱過患。今初

為什麼要找那個生起的次第？你從那個生起的次第上面你可以找到它——哦！它的根源在哪裡。然後呢生起的原因是什麼，最後它有什麼禍害。你這個了解了以後，它這個禍患了解了，你準備要消滅它；要去消滅它，你就找到它的什麼原因，然後它的根本在哪裡，就這樣，都找到了，以及它煩惱的行相，你每一個地方清楚了，那個時候你就容易下手對治。這個煩惱對治了，一切痛苦都解決，你能夠自己有問題解決了，那個時候你才能夠幫助別人哪！所以歸根結底，不管是大乘小乘、自利利人的根本在此，所以這個地方叫「共中士」——只管你自己的就你學這個，如果你要學大乘的也從這裡開始。看文：

04107¹¹
 煩惱總相者。如《集論》云：「若有法生，即便生起極不靜相。由彼生故令心相續，極不靜起，是煩惱相。」謂若何生，令心相續，極不寂靜。

說任何一個法——這個「法」指一切色法、心法，所有的任何一樣東西——如果這個生起的時候，就生起一個不寂靜、不安靜的相。因為這個生了以後，令我們身心相續

不寂靜繼續不斷地生起，這個叫煩惱相，這個叫煩惱相。所以現在我們因為沒有體會到這個「靜」這個狀態，所以這個煩惱相不明顯，但是呢粗猛的卻是很容易。譬如說你發脾氣了，我自己覺得：唉呀！那個時候人就坐立不安，然後呢就是面孔上青筋直爆，心裡面就直跳。啊！這個樣子，就什麼事情都幹得出來，跟著來了。貪心來的時候也是一樣，那個時候心裡面是很強烈的狀態，可是沒有這種強烈的這種啊，細微的這個狀態平常就難感覺得出來了。只有當你要學定，坐下來的話，你就自己覺得心裡邊：「哎呀，這個不行啊！」所以你一定要相對地去學一個寧靜的狀態，那個時候你就顯得出來不寂靜的狀態，那個時候你也才了解所謂行的自相，這一點在這個地方特別說明一下。

05531

反過來，你有了這個經驗，就很容易感受到：哦，這個煩惱生起來了！就在任何那個時候心裡面生起來，你就認得它。通常我們的凡夫剛才開始覺得什麼叫煩惱，好像等到你發了脾氣了這個才叫煩惱，不是的，不是的。就是你眼前在任何狀態都是，這是在煩惱當中，不過這種煩惱比較細，或在癡性當中，這個是我們必定應該了解的，這個是它的總體整相。各別地說來，那麼十種，十種，就是屬於我們平常說的五鈍、五利。貪，第一個。

06321

各別相中有十煩惱。貪者，謂緣內外可意淨境，隨逐耽著，如油著布難以洗除。此

亦耽戀自所緣境，與彼所緣難以分離。

這個就是貪的行相。不管你這個心所緣的、所對的是內或者是外，外是外面的一切境界，內是你自己的身心，乃至你意地當中的見解，覺得我這個地位、我這個名譽、我這個什麼，這些。對這些東西跟著它，一直不放手，著在這個上頭。這個東西叫油碰在布裡邊，我們祖師更有一句話：如油入麵——碰到布裡邊還可以洗得乾淨，如果這個油啊放在麵粉糰裡面，你拿它一點辦法都沒有，這個貪就這麼個難弄法。

0737¹¹
就是他又進一步說，「耽著自所緣境」，這個貪的行相就是對你自己所緣的歡喜它，不忍分離、難分難解的狀態，心裡邊就是這樣！這個就是貪的行相。所以平常當我們貪心生起來，你簡直一點辦法都沒有。而且這個貪心的行相啊，你真正看好像看不見，但是隨時隨地都在。哦，這樣，不但是我們經常說外面好看的、好吃的、好玩的、有錢什麼等等，眼前一切的東西，你自然而然覺得眼前有個東西總歸選好的；唉呀，累了就要去躺；碰見一點小的不如意呀就想……總歸對這個「我」產生種種的耽著，這就是這個行相。

0830¹¹
瞋者，

那麼第二個。

08131”
謂緣諸有情及苦，苦具，謂刀杖荊刺等，發恚惱心，發粗猛心，於彼諸境思作無義。

瞋就是這樣。對於或者是「有情」——對方嘛！「苦、苦具」，這個苦就是苦的、痛苦的本身，或者是傷害我們的那些東西。傷害我們的東西，那些刀啊、杖啊、什麼東西啊，如果這些傷了你，你就對它：「好，這個傢伙，你！」譬如說你跑過去，一個東西撞你一下，這個東西你一定把它拿掉它，就是這個，那是苦具。發那個不能忍耐、粗猛地對它這種心，瞋恚的心情，要想對所緣的、所瞋的這個境界，做無理的要傷害它的。

09129”
慢者，謂依止薩迦耶見，緣內外之高下好惡，令心高舉，高相隨轉。

慢，怎麼來的呢？它有依一個薩迦耶見，薩迦耶見通常我們就說「我見」，但是呢正翻的時候不叫我見，叫「壞聚見」，等到下面講那個薩迦耶見的再講。通常就說我，慢就是依我，然後呢我比他高、我不如他，由於這樣，不管是內、是外，現出來這個，總是使得自己要高高過對方、高過別人。

10113”
無明者，謂於四諦，業果，三寶自性，心不明了，染污無知。

這叫作無明——對於真實的內容不了解。這個四樣東西（四諦）是世間真實的行相，

世間一切真實的行相是苦的，你就偏偏不了解，覺得這是苦。那個苦呢是有它原因的，你又不了解，以為呀……找錯了非苦之因。譬如說，我們現在有苦了，應該了解這個苦的原因，從根本上面下手，但是我們平常都不知道的，平常都不知道的。假定我們知道苦的原因，人家來罵你一下的話，你一定忍受。為什麼？欸，他所以罵我，我總是以前欠了他，還了就好了嘛！但是實際上呢，我們不會。為什麼？因為我們不知道苦的原因，所以第二個，對這個事情的真相的因也不知道。同時呢，這流轉固然不知道啊，說它的的確確苦，也像你所希望的把它徹底地淨除，徹底地淨除有它徹底淨除的辦法，這個叫滅諦、道諦，這是我們更不知道！這個就是我們世間，偏偏講這個道理的人，我們還自作聰明，說這是迷信，世間真顛倒啊！「業果」那是由業感果，「三寶的自性」等等，這個不明了，這是種無知，這是錯誤的、染污的無知，就是愚癡。這個愚癡啊，染污、雜染的，所以啊生死的根本。

11501
疑者，謂緣諦等三法，念其有耶無耶？是耶非耶？

這個是懷疑，這個是懷疑。這個疑的反面是信，我們不要以為我們現在信了，我們信談不到哦！我們只是已經啟發了信的種子，正在這條路上去走。真正得到了淨信心的，譬

如說：證得預流果的聖者叫不壞信，他那個信心就清淨了。他到那個時候一定寧願餓死，他不會造惡。他因為曉得這個一定有它的因果關係，他不會在那個果相上面，沒有一點懷疑。我們儘管曉得因果，講的時候有，做的時候忘掉乾乾淨淨；曉得這個不可以做，做的時候又照做不誤，就是這樣。所以這種狀態啊，那都是什麼？這個信心未淨，這個疑在這裡。

1251¹¹

那麼這個就是通常我們所謂的五鈍使——貪、瞋、無明、疑、慢；下面叫五利使，通常我們說。為什麼叫鈍的、利的呢？因為這個行相非常地猛利；一個呢前面並不是很猛利，但是呢它很深厚，這個既然這裡沒提，我們先不去談它。那麼下面就是

13120¹¹

壞聚見者，

平常就說我見。

13124¹¹

謂緣取蘊，計我我所，染慧為性，我我所見。

那就是說，見到了「我」跟「我所」這個東西。那為什麼叫它「壞聚見」呢？實際上真的有我嗎？真的有我嗎？沒有。原來這是什麼？這是聚、聚，「取蘊」或者是；這個蘊就是歸類，這個五樣東西聚在一塊，哪五樣東西啊？色、受、想、行、識。而這個東

西在無常的變壞當中，它是虛假的，是一無可取的，結果因為我們「染慧」——染污的認識，慧是一種觀照的力量，這個觀照的力量透過了染污、雜染了，你看不清楚，看錯了，以為在這個上頭有一個我或者我所。所以我們另外的名字叫我、我所見，這個地方叫壞聚見。當你認識了這個東西以後，你就對這個東西，平常我們一天到晚忙這個我，原來這個是什麼——壞聚，真正騙你的根本就在這裡啊！

1413

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

那麼就解釋一下。為什麼是「壞」呢？無常呀！「聚」是幾樣東西合起來。就是我們這個染慧所見的東西，它是「無常」的，是「非一」的，全沒有常一的補特伽羅。「補特伽羅」我們以前稱為人、有情，就這樣。這個人跟有情在自己身上叫作我，就這個地方立為壞聚見，一切的根本都從這個上頭來的，一切的根本都從這個上頭來的。它既無常，也非一，所謂「一」的話，什麼？我們總覺得好像「我」這個東西就是我，天生來如此，獨立的，就是，實際上不是。而且我還有一個特質是可以主宰的，這種東西全沒有，我們以前都討論過。無常，早就了解，在任何情況之下，你沒有辦法停住它一分、一秒、一剎那。

12581

至於這「一」，就是一跟異是相對的，實際上你真正是一嗎？不是！身、心兩個很明白。如果是一的話，說你那個手，這個手算是你，還是不是你啊？如果說是一的話，那的確確這個手，你跟手分不開；如果那個手切斷掉了，對不起！你還是你，好好的，只是你少掉了一個手，可想而知這個不是，實際上狀態。同樣理論上面，如果「你的手」或者「我的手」，不要說「我的」、「你的」，屬於你的，那不是你，不是很明白嗎？所以這也不是一。那麼手是如此，腳也是如此，乃至於心臟也可以如此，就是這個樣子。那我的心呢，應該是我吧？同樣的說「我的心」，那是「我的心」哦，心不是我耶，一樣的道理，這個很清楚、很明白。

12582

然後你能作得了主嗎？那我們已經討論過了，現在談到這問題，又再說一下。我說我啊，不妨我們對白，譬如我們兩人談論，我說：「你作不了主。」你想了半天：「對呀！我是作不了主。」那當然作不了主。也許有人不服氣，說：「不！我作得了主。」當你說你作得了主的時候，你是什麼啊？因為我說你作不了，所以你回答我，說你能作得了主，你這是被動的，對不對？我說你這樣，「欸，我說我這樣。」這你被動的，請問你被動的，這是算「主」嗎？主是什麼啊？主是主動耶，你完全在被動耶！所以你說：「我是作不了。」那麼當然已經作不了。結果你說：「我作得了。」你還是作不了。人就是這麼顛

倒啊！這樣。但是呢他的的確確在他相對的範圍之內，是有他似是而非的這種作主，就好像前面說似是而非的那個安樂在，這個就叫作顛倒啊！所以叫染慧。所以他那個觀照的能，由染污所看見的，所以戴了個有色眼鏡，明明是白的，他看起來戴了個黃顏色就看成黃的，戴了紅顏色就看成紅的，就這樣。這個就是壞聚見。

18,121

邊執見者，謂緣薩迦耶見所執之我，計為常恆，或見斷滅，無從此沒，結生當來，染慧為性。

什麼叫「邊執見」呢？通常我們叫「邊見」。那麼邊執見就是執著一邊，或者是執常邊，或者是執斷邊。這個執常、執斷不是說莫名其妙地瞎執哦！都是從這個上面執起的——從薩迦耶見。說看這個「我」，有的人說這個我是常的，有的人說斷的。什麼是常、什麼是斷呢？說執斷的人，現在世界科學家執的就是斷，說人死掉了就算沒有了，好了，到此為止，這個叫斷。執常的呢，印度當年外道，譬如說我們現在有一般的人，說他有一個靈魂，這個靈魂就像搬家一樣，從這個房子搬到那個地方，那房子雖然換了，這個東西還在，對不起！這個是常。乃至於常的更是說：人哪生生世世投人，狗啊生生世世投狗，就是這個常。平常我們不了解它真相的，都是執著，所以這個真正的「邊」啊，斷、常的執

是執這一個哦！這個我們要了解的。

101421

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

「見取」，就是我們這個見解，我們執取我們的見解。這個平常我們每一個人都是這樣，我這個對、我這個對、我這個對！那麼主要的原因還是什麼？因為薩迦耶見、邊見跟邪見，有這種觀念本身是錯誤的——通常都是主要的是由於「我」；然後呢你對你所執的這個對象，不是常、就是斷；除了這個，邪見。就是說不正確了解的當中，你以為這個樣的，你以為這個樣的，這也是「染慧為性」。平常我們談任何問題總有我的見解：「啊，我覺得如此。」這個見解不是邪見、就是見取。

201421

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

戒禁取呢，是另外一個，「謂緣壞戒，可捨之戒」，佛告訴我們的戒，他有他的道理。佛為什麼制那個戒？說你這樣做，那麼將來得到這樣的果，因為你要得到這樣的果，

所以你現在要應該持這樣的戒，彼此間有它的必然的這個因果正確的關係。現在你這個戒啊，對不起！不對的，這個不應該的，所以可捨的，是壞的。然後呢根據你不正確的這種制定的戒，這樣地去行為、軌則，然後你照著它去做，這個所有的邪的禁戒等等。

2145¹

那現在我們各式各樣的人哪都有這種禁戒，叫算命先生算了一個命啊，說：哎喲，今年你的命宮什麼不利，東南方不要去；唉呀，這個今天出門應該如何、如何。就是這些，平常都是這個樣的。然後呢乃至於什麼很多東西，你說它有沒有道理？它有它相對的道理在，但這種東西啊都是什麼？戒禁取。以為這樣做能夠淨罪惡，以為這樣做能夠解煩惱，以為這樣做能夠出生死。假定真的這樣的話，那佛就沒有用了。

2223¹

實際上前面已經說過了，我們現在的普通人，這個啊，不要說不信佛的，信了佛的人對於佛的無上的妙智不一定重視，倒反而看那個算命先生的人、醫生、乃至於世間的人，「哎呀，這個醫生怎麼講的。」像小孩子一樣，跑到小學裡邊說：「哦，老師怎麼講的。」啊！那個好像金科玉律，我們就是這樣。這個是什麼呢？戒禁取，不外乎。所以說，一個叫通常說「非因計因，非果計果」，這個不是這樣的原因，你弄錯了。譬如說我們現在生了病了，哎喲，講究這個營養啊，這麼一大堆，是不是？它是原因之一倒是的確沒有錯，因為身通常病是由於四大不調，四大不調是要醫藥，但是病並不僅僅是受這個，

這種我們應該了解的，我們應該了解的。再說四大不調有受生理、心理的影響，你執著了這個一部分，對不起！這個都是錯的，這個是戒禁取。最後的「邪見」，

233¹

邪見者，謂謗無前世後世及業果等，或計自在及勝性等為眾生因，染慧為性。

這個邪見哪前面已經解釋過，解釋過，不了解這個性空緣起，因此而產生的種種的。

既然是性空，既然是緣起，必然是由前面的業因感得將來的果，種種這樣。所以啊他毀謗，說：「沒有這個東西！」那麼一切的既然因果，所以一定是因果生起的，他現在執著了這個，說不是，這個天造的或者這自然有的，就是這個。這是這些錯誤的判斷，是染慧為性。

241²

此十煩惱，是如《集論》，《瑜伽師地》，《釋五蘊論》，所出而說。

根據是這個，這個幾個論上面告訴我們煩惱。

241³

第二如何生起次第者。

第二如何生起。那麼進一步那我們討論它生起的次第，找它那個次第。這個我們進一步：

2440”
如許薩迦耶見與無明異者，譬如盤繩，略降黑闇，於繩實體不能明了，於彼遂起執蛇之覺。

這個談那個生起的次第了，更進一步，這個一步一步地深入，看看這個煩惱從哪裡生起的，根在哪裡。那麼他就告訴我們呀，說這個原來在什麼？薩迦耶見。有一部分說「薩迦耶見」，有一部分說「無明」，其實這兩個東西可以說一而二、二而一。那麼大師把這個都解釋得清楚，說有一些人把那個薩迦耶見跟無明看為兩樣東西，那麼為什麼看成兩樣呢？他也說明：就像天黑的時候地上有一根繩盤在那個地方，那麼因為天黑了，你看不見這個實際上啊只是一條繩，你看：「哦！一條蛇。」這條蛇，你感覺是一條蛇，實際上呢這是你自己錯誤的認識。為什麼原因啊？

2557”
如是障蔽明見蘊體，由無明闇誤蘊為我，從此發生諸餘煩惱。

因為什麼？因為「障蔽明見蘊體」，說你沒有明白地看見，所以說無明。由於這個不明白的這個障礙擺在這裡，所以你把這個地上的繩看成成功蛇。地上的繩，這比喻什麼？我們的五蘊這個樣東西，但是呢因為你不明白見到，你把它看成成功「我」，同樣的道理。所以他是說，如果你把薩迦耶見跟無明兩個分開來看的話，喏，那麼根本就在這裡，就在這

裡。所以由於這個我，由於這個無明，無明嘛事情看不清楚，而看不清楚又偏偏把在不是我的這個五蘊上面看成功我，一切的煩惱由此發生，第一個。

2659¹¹

如許彼二為一，

如果你許這兩個東西同一的話，

2704¹¹

即薩迦耶見為煩惱根本。

那就是個薩迦耶見，是煩惱的根本。下面說：

2712¹¹

此復由其薩迦耶見，執為我已，

既然你不了解這個真實是明明是五取蘊，你把它看成功「我」，那麼有了我就有你呀！

2725¹¹

遂即分判自他差別。

說我、是你、是他。

2730¹¹

如是分已，貪著自黨，瞋恚他品，

對於自己的嘛種種貪著，我、我所等等，貪；對於別人跟你不相應的嘛，你就瞋，所

以貪、瞋是由此發生。

27144¹¹
緣我高舉，

因為有我啊，就慢就生起。

執我常斷，

27171¹¹

執我的，因為執著這個我的話，你考慮以後怎麼辦哪？或者是常，或者是斷，邊見就生起。

27156¹¹
於我見等及彼相屬所有惡行，執為第一。

這一個就是什麼？就是見取等等就跟著來了。

28105¹¹
如是便於開示無我之大師，及師所說業果，四諦，三寶等法，邪見謂無，

於是對於佛告訴我們的種種的這個道理，業果啊、四諦啊，邪見——或者說它無，或者者是什麼，這個就是邪見。

28127¹¹
或復生疑，為有為無，是耶非耶？

所有的這個十種煩惱，都是由於這個薩迦耶見的根本上面從此生起。哦，所以進一步找到了，我們不是要斷除煩惱嗎？煩惱的根本就在這裡。

284a11

如《釋量》云：「有我知有他，執瞋自他分，與此等係屬，生一切過失。」

因為有了我，那麼即同樣的，就找到他。因為有我、他，我嘛就貪著，他嘛就排斥，瞋恚生起，那麼跟著所有一切的過失都從這地方生起。進一步我們找到了生起煩惱的次第，從這個生起煩惱的次第當中，又找到了煩惱的根本。

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第七十三卷·B面

00'08"

這個從前面的苦而找苦的因，從苦的因上面的惑、業兩樣找到惑，惑就是煩惱；由煩惱的種種行相當中，最後找到它的根本在這個地方。那麼下面呢，再看到生起的原因是什麼，生起的原因是什麼？第三，啊，這真好啊！他每一個地方都分，經過這樣的層層深細地說明，最後找到根本。做任何事情你根本一下切除掉了，什麼問題都解決。

00'46"

第三能生煩惱之因分六。所依者，謂煩惱之隨眠。所緣者，謂順生煩惱境界現前。

這個兩樣東西最主要，它有一個「所依、所緣」。煩惱依於什麼？煩惱的隨眠，就是我們的習性，無始以來的種子，就是前面講的等流哦！等流——這個同類因，以前是這樣的，以後是這樣的，你沒有對治，它永遠繼續下去。但單單這個生起不生起啊？不生起，

還要所緣，就是生起煩惱這個外面的境界；當外面這個境界生起的時候，你來了。這個外面不一定是在外面，眼睛看見的色、耳朵聽見的聲，然後呢意所緣的法——法有內外的，或者你看見前面而五根傳來，或者是落謝影子，「嗯，想起來了！」這個就是所緣。由於這個所緣哪，就種種煩惱生起，那麼這下面講的這四個就是一般的，說

01'53"

猥雜者，謂隨學惡友非善士夫。

那個就是親近惡友。所以外面的種種惡友，這是最糟糕、最糟糕的一件事情，我們沒有一個人例外的。

02'09"

言教者，

就是他所講的種種的不相應的。

02'14"

謂聽聞邪法。

一個是外面不相應的人，一個是不相應的法，這兩樣東西。不相應的法，這也是一順生煩惱的境「當中分的人、法兩樣東西。

02'28"

串習者，謂增長煩惱昔串習力。

這是習慣，習慣的力量很強，到那時候它來了。

02134
作者者，謂妄增益愛非愛相，及於無常妄執常等非理作意。

就是這個！這個「作意」，我們腦筋裡面這一點是很糟糕、很糟糕、很糟糕、很糟糕！平常我們最容易犯的幾件事情。這個煩惱的隨眠，這個一下還談不到破它，一下談不到破它。平常我們就是對於這個境界，所以我們為什麼出家第一件事情一定要遠離，一定要遠離，住在……不但住在寺院，這個寺院還要遠離城市。一定等到你自己有了問題，你才能進一步幫忙別人，你一跑到那個外面，那一塌糊塗，完了！

02135
那麼在這個境界當中呢，一個是人，大家還覺得滿好的，啊！卿卿我我的，處處地方幫你忙。然後他講的種種道理：「喔唷，這個東西對你好啊！這個東西有營養啊！這個東西價廉物美啊！這個東西是這個樣啊！」你心裡面覺得一點都沒有錯——完了！就是種種的邪見，乃至現在的科學啊什麼，這種很多概念。如果你懂得了，在相對的範圍之內，是有它對人類的價值，你能夠這樣認識它，那就不怕了。就像一個騙子一樣，他雖然來騙你，你認得他了：「沒關係啊！我認得你。」對吧！就是你做的行為啊，你不妨你還是讓他去做，你只要認得。現在的問題我們不認得它，那麼偏偏對這東西啊你就作意，平常我

們腦筋裡一天到晚想：「欸，這個傢伙！」你本來好端端的，就是你這樣的自己莫名其妙的地想，害了！

04371¹¹

之所以這樣地妄作意還有一個原因，就是前面那個，譬如我們常常說的，我們往往無緣無故地生煩惱，本來你心裡有一點小小的疙瘩，看見那兩個人坐在一起，你就想：「這兩個傢伙，又在那兒說我了！」其實他跟你了不相干啊！這是什麼？「非理作意」。或者你坐在那裡，天氣啊這麼有一點，唉呀，你就想：某人啊，或者怎麼樣啊，那個莫名其妙的想法都跟著來了，這個就是生煩惱的主因。你了解這個因，從因上面可以對治，這每一個地方這樣。

051081¹¹

不過在正式講對治之前，它下面還有一個叫煩惱的過患，你先要了解它的害處。你了解它的害處以後，就把它看成功視如怨敵，那個時候你又了解它什麼原因生起，根本在哪裡，然後你就要找對治它的方法。找到了對治它的方法，又曉得它怎麼生起，又曉得它根本何在的話，那很容易就連根拔除。所以修行是這樣修的啊！這一點是我們要了解，最重要的。下面說

051441¹¹

第四過患者。

說講那個煩惱什麼樣的禍患呢？

065111

謂煩惱纔生，先能令心雜染，倒取所緣，堅固隨眠，同類煩惱，令不間斷。於自於他於俱損害，於現於後於俱生罪，領受苦憂感生等苦。遠離涅槃，退失善法，衰損受用，赴大眾中，怯懼無樂及無無畏，一切方所惡名流布，大師護法聖者呵責，臨終憂悔，死墮惡趣，不能獲得自己義利。

一大堆，啊，不得了！從那個地方，細微的地方說起。這個煩惱一生，才一生起啊，心就雜染了，這個是一切的根本。先「雜染」，那個心生起雜染，我們乃至於現在根本一點都感覺不出來，一點都感覺不出來。它生起來了以後呢，「倒取所緣」，它第一個心生起來了以後，它就產生了緣，這個就是識心的作用。識心一定有一個特別的，像猴子一樣，它一定要攀緣，到處去攀緣，瞪大了眼睛就看，耳朵就要聽。對不起，你不聽也非聽不可！那外面講話，你就是你沒辦法不去聽它。眼睛瞪大了，那個東西就是不能不看，就是這麼個麻煩。結果偏偏你所看、你所聽、你所想的東西，卻又看顛倒、又看錯，說「倒取所緣」。一錯，錯了以後呢，這本來為什麼？因為以前的隨眠，結果呢把以前這個隨眠——就是以前的種子，又把它繼續地增強，是「堅固隨眠」。所以這無始以來的

習氣越弄越堅實、越弄越牢固、越弄越大、越弄越多，都是這個。「同類煩惱，令不間斷」，不間斷地一直下去，這個是它根本。

0751¹¹

那麼這個生起來了以後呢，好了！害自、害他，所以自、他，或者單獨害自己，或者單獨害別人，或者同時俱害。對現在、後世，是俱生種種的罪惡。造了這個東西以後呢，領受種種的苦、憂；合起來苦憂是同樣的，分開來講，身上的叫「苦」，心上的叫「憂」，憂愁懊惱啊，身上的痛苦難忍哪！然後「感生等」，眼前是苦，將來是繼續。還有呢「遠離涅槃」，本來可以靜息的，你這樣下去的話，永遠沒有辦法靜息。一切的善法是退失，一切的好處是受用衰損。

0815¹¹

因為這樣，「赴大眾中，怯懼無樂及無無畏」，就是這樣。啊！這個東西真正有種種的缺點，你不要說我們平常一般人說憂懼無樂，就是一個總統、一個有錢的人，其實他何嘗沒有這個憂懼啊！反而倒是窮人倒沒有這個憂懼，有錢人憂懼更多。喔唷，他有錢得不得了啊，非常有錢哪！他為什麼剛才說這個人一天到晚睡不著？就想這個錢：哎呀，不要萬一虧了本喔！如果買了股票，他就擔心那個股票跌價；如果他做了生意呀，就怕那個市場不理想，就這個樣。做了個總統，他一天到晚要注意，喔唷，萬一到那個時候不行了，下一次弄不上了，或者怎麼辦了，就這個。實際上，不管是窮人、富人，不管是貧窮下

賤、地位高，沒有一個例外的。「一切方所惡名流布」啊！我們人人都是這樣，表面上面稱讚你好、我好，背後的話，大家是——這一個傢伙！就是這種味道。我們也明明知道，可是偏偏我們做些什麼啊？自欺、欺人，然後呢被他欺，那就是真顛倒啊！這個什麼？煩惱的過患哪，我們要認得它呀！

10221

這件事情是「大師護法聖者呵責」，真正的佛啊，護持的就是這個。我們現在這地方求神、拜佛、護法，沒有用啊！這是護法所呵斥的。所以大家說：「哎呀！護法護持你。」護法是護「法」啊，不是護持「你」哦，這個你要記得喔！你說「我」，護法就是絕對不是護我，護法護的什麼？除掉我。你能夠努力把你的「我」拿掉的話，護法來護你了，我告訴你。護法護的是這個，他護的是法哦！你現在顛倒了，非法，他要護你，怎麼叫作護法？他不叫護法呀！所以這正是護法所呵斥的，凡是這種真正有智慧的聖者都是。然後你忙了一輩子，「臨終憂悔，死墮惡趣」啊！不管自己、別人的利益，唉，這個煩惱有這麼大的缺陷，沒有一點點好處。哦！他指出它的行相來了，下面馬上引這個經論：

11311

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

這容易懂。已經得到了嘛，失去；沒有得到嘛，得不到，還得到憂苦。下面：

1153¹¹
《入行論》亦云：「瞋愛等怨敵，全無手足等，非勇智如何，彼令我如僕，安住我心中，歡樂反損我，於此忍不憤，忍非處應呵。」

這話很有意思。這樣，說現在我們很多怨敵，啊！都是非常厲害；結果這個煩惱，妙了，它呀，這個煩惱是不像平常的這個怨敵那樣。這平常的怨家他都強有力的，現在這個煩惱這個怨敵，既沒有手又沒有足，也沒有什麼勇，也沒有智——煩惱本身是愚癡嘛，也沒有勇嘛，結果偏偏把我弄得像個什麼？佣人一樣。這個話怎麼講？我們忙些什麼啊？請問我們忙些什麼啊？我們每一個人自己忙、忙，一天到晚忙這個「我」。我是什麼？我是煩惱。所以我們每一個人都是煩惱的奴隸，對不對？我們沒有一個不是。貪，貪是煩惱，你偏偏跟著它轉；瞋，瞋是煩惱，你偏偏跟著它轉；慢，慢是煩惱，你偏偏跟著它轉，沒有一個不是，所以它令我們像奴僕。它在哪裡啊？嘿，安住在我的心當中。妙了！別的人你給他一點好處，他都幫助你，現在這個煩惱安樂、歡樂，你給它種種好處啊，它倒反而要傷害你，這個煩惱的相是特別的。

1340¹¹
別人稍微對不起你一點，你就忍受不住了，這個煩惱對你這麼大的傷害，你卻忍受，

不跟它發脾氣，不跟它發脾氣。所以「忍非處」啊，你所忍的忍錯啦，這個不是你應該忍受的，這個是你應該呵斥的，懂不懂？所以這句話，「忍非處應呵」，我們現在一點小小的事情忍不住了，那我們完全錯了。我們應該忍不住的什麼？對這個煩惱忍不住。我這個貪心來的時候，我忍不住，對不起，我非要把你鬥倒不可！當「我」的念頭起來了，「對不起，我非要把你鬥倒不可！」這個才是我們不應該忍的，那個是，對了！現在我們忍的忍錯了，所以忍非處，就是非應忍處，忍了不應該忍的，這個是應該呵斥的，真正我們應該呵斥的。

1413¹¹

一切天非天，設與我作敵，彼不能令入，無間大火中。

不管世間外面任何的人，不要說世間的人——天，啊！這個天是不得了，以及修羅，不管他怎麼厲害，他絕不能把我送到無間地獄當中去。嘿，妙咧！

15105¹¹

此大力惑敵，若遇須彌峰，且不留灰塵，能剎那擲我。

因為這個惑，這個煩惱這個敵人，這個力量之大呀，哪怕是須彌山，它能夠把它弄得乾乾淨淨，能夠把我一剎那就送到任何地方去，送到地獄裡面去。

15120¹¹
如我煩惱敵，長時無始終，餘敵皆不能，至如是久遠。

就像所有的敵人，絕不可能跟我怨家對頭這麼長的，有一樣東西例外——煩惱，這個煩惱怨家是無始無終。啊！沒有任何一個敵人能夠這樣的。反過來，任何一個煩惱怨家，
15126¹¹
若隨順承事，悉為作利樂，若親諸煩惱，返作苦損惱。」

別的人，就是怨家，你能夠好好地笑，你能夠承奉他，他也多多少少，好、好、好，看在你這個面上就放鬆你一點。煩惱不是哦！對不起，你呀把它這麼看得處處的好，它傷害你更加厲害，所以說「忍非處應呵」啊！我們現在談修行，不曉得修些什麼，這個都不知道，談什麼修行呢？所以這裡我們必定要知道。

16311¹¹
此說過患，皆當了知。

你了解了這個過患，你就不能忍受它；不能忍受它，你就是找它對治；找了對治，然後找它根本，那個時候你才有機會淨除；淨除了煩惱，痛苦也就解決了。下面，這個祖師說：

16360¹¹
又如阿蘭若師云：「斷除煩惱，須知煩惱過患，體相，對治，生因。由知過患，觀為過失，計為怨敵，若不知過患，則不知為怨敵，故如《莊嚴經論》及《入行論》

所說思惟。」

那個祖師就告訴我們：你不是想「斷除煩惱」嗎？你要斷除呀一定要曉得煩惱的「過患」。做任何事情也是一樣，你曉得它對你有害處，那個時候你就斷除它。譬如說我們現在忙得要命，這個東西對我們了不相干的，你忙它幹什麼？跟我們根本不相關，就這樣。所以現在遠在，譬如說遠在非洲，他們有什麼好處、有什麼壞處，我眼前的事情忙得不得了，忙這個幹什麼？了不相干。說現在這個事情擺在那裡對你有大損害，唉喲，那馬上要去忙。所以第一件事情說，我要了解了這個煩惱對我有多大的害處，這樣。

「T471」
那麼你要了解了害處，然後呢你要對治它，但是什麼——對治它，它是什麼東西呢，你要認得它，所以進一步要認得它的「體相」，這個煩惱的體相是什麼。我們現在所以講修行而修不來的話，忙了半天你要修的什麼啊？不知道！那你怎麼修呢？所以常常記牢這個比喻：你要去拔草，你先要認得草欸，你不認得草，去忙了半天，把菜拔掉啦，草都長在這裡啊！你不拔還好，越拔是越糟啊！所以現在的很多修行人，修了半天，這個越修啊，這個「我」越大，那就是這個毛病。很多人修行修了幾十年了，哎呀，還是苦惱無比，這個原因就在這裡。那所以進一步要曉得它的體相，這個煩惱的本質。那麼曉得了，

要「對治」，怎麼對治它？欸，說我曉得對治，要對治要從它的根本上，以及它生起的原因，這樣，所以要知道它的「生因」哪！

1908¹¹

這個次第，每一個地方是有它必然的條件。那麼由於你曉得它的過患，於是那個時候你的觀念當中原來：啊，這樣啊！你就把它看成成功這個才是你的生死怨家，一定要的；如果你不了解的話，你不會去對治它。所以上面這個那些論上面都是這樣告訴我們，然後呢把這個道理我們才是應該真正思惟、修習的，所以目前真正要修的是修這個啊！真正要修這個。

1908¹¹

當你這個認識了以後，那就好辦了。為什麼要念佛啊？平常你念的什麼？起心動念無非在煩惱當中，現在我曉得了：「對不起！這個東西對我一點用場都沒有，只會害我，那只有「一心念佛！」那個時候你這個佛號就提起來了，教你不念也不行。因為為什麼？你曉得一把佛號丟掉了，都是煩惱，都是害你的。為什麼要參禪？你就要破掉它呀！假定你不認得這個的話，唉喲，你覺得苦得要命，你幹什麼呢？不會去享受的啊？現在你了解了：「哦，這個不是，不是！」那所有的禪、淨、律、密，為什麼要持戒？戒也是在這個上面。說你這樣去做，那才能夠把那個煩惱破除啊！所以你沒有一個，整個的佛法的修行，如果這個不知道，談修行，那都在那兒開玩笑，都在那兒開玩笑！所以這個是修行的根本

哪！前面一再告訴我們，你如果這個不懂的話，就像打靶，那個靶在哪裡你不知道，這亂放一氣，沒有道理。再繼續下去。

20156¹

又云：「知煩惱相者，亦須聽對法，下至當聽《五蘊差別論》，了知根本及隨煩惱。於心相續，若貪瞋等，隨一起時便能認識，此即是彼，他今生起，與煩惱鬥。」須如是知。

好！現在到了這個地方呢我們知道，哦，原來你真正修行要從這個地方做起啊！那麼現在我們既然要想認識這些東西的話，這個你怎麼辦？還要聽對法，一定要聽。「對法」是什麼？論。經雖然告訴你怎麼，但是經上面，它並沒有這樣深細的層次說明這個道理，單單看經，我們不一定看得懂。那麼為什麼佛說經？那個道理前面已經說過，這裡再說一遍。這個是說，那些人已經到了這個條件，善根已經夠了，就針對著眼前的問題告訴他一下，他問題就解決了，這樣。對我們眼前的人來說，不具這個條件也告訴你，沒有用，這個沒有用，這個沒有用。

22119¹

隨便舉一個例子來說，隨便舉一個非常簡單的例子來說。譬如說你念書，那麼你念書，中間只是有一個生字，或者一個名詞不懂，那然後呢人家把那個生字、名詞一懂，

「哦！原來這個道理。」你就全部貫穿了。結果你看見他也只是解釋這名詞，也懂了；對你來說啊，你一個字都不認識，你也跑得去把那個名詞、這一個字認得了。請問：這本書對你有沒有什麼意思啊？你認得這兩個名詞，對於解釋這本書裡面道理，你還是沒有用場欸！所以你得非要把這本書的全部的內容弄清楚不可，這個是一定有它的特別的特質在。

2307¹¹

所以他現在這個地方把整個的內容擺在這個上頭，那個時候你可以如理如量地選擇說，我現在的問題在哪裡。如果說你已經曉得了，的確確你聽見隨便一點也成了。有很多宿生念佛的人，一個老婆婆，聽見一句念佛：「哎呀，很好！」回去什麼都不要了，她念念佛是成功了；這個六祖大師啊他也什麼都不要，聽見人家念了一句《金剛經》，他就開悟了；佛陀就坐在那個河邊，抬頭一看，看見月亮他就成佛了。是的呀！你對嗎？你行嗎？這個我們要了解的。所以我們不要看見人家說——哎呀，人家告訴你怎麼修行，我也這樣修行啊！那不一定成。

2309¹¹

所以在前面這個基礎，一步一步過來，說我們說現在我們了解了，這樣地層層向上，然後到這個地方，我們想認識這個煩惱的話，一定要聽對法。對法就是論，就是針對這個法的特質，然後告訴你用這個法，對症了，治你的煩惱。你能夠了解了，當然煩惱就淨化呀！最這起碼的，下面說聽《五蘊差別論》，為什麼聽《五蘊差別論》呢？我們現在這個

煩惱的根本在哪裡啊？就是五取蘊，所以它《五蘊差別論》就告訴你：喏、喏、喏！這個不是你呀，不是我、不是我所啊，原來這個是什麼？五取蘊——生死的根本，這些東西在那作怪啊！它這麼分別，你了解了根本，那根本煩惱也曉得了，然後呢隨著這個根本而來的隨煩惱等等，你都曉得了。

250411

當你了解了這個情況，那麼在身心上面，不管它哪一個煩惱生起來了，你一生起來，曉得：「哦，這個貪！」一生起來，曉得這個瞋，你就能認識它。那個認識它了以後，哦，說你曉得了：原來這個是我的生死冤家，今天我要跟它鬥！否則你不認識的話，喔唷，譬如說我們現在平常常講的話，看見這種東西好得很：「喔唷，這個正是我要的！」其實你是完全在貪心當中喔！「喔唷，這個東西我要的！我要營養，我要什麼，要好吃，要忙、要弄……。」你根本不認識它，越走越遠。現在一起來了以後你了解了，原來這個本身，身本身嘛就是色，惡業所感；然後呢，你起來那個貪就是煩惱，一切無非是它。一對起來，你就了解清清楚楚：「哎呀，我的天啊！我以前還把你看成我的、親愛的，原來你是無始以來的大冤家啊！」你那個時候就不上它當了。儘管它的習性再厲害啊，你就說：「嘿！現在我真正要忙的才是這個，我真正要跟它鬥的才是這個，我不能忍受的就是這個！」那個時候你就要持戒了，「哎呀，幸好佛陀制那個戒啊！」那個時候才

談得到戒呀！那個時候你要學其他的任何一個方法，都從這個地方說起。所以說，「須如是知」。

26138¹¹

那麼現在把這個總結一下，這個是整個修行最重要的幾個根本、最重要的根本。現在說，從對世間的真相認識起，說世間的真相是什麼？苦。這個苦的固然是苦，然後呢樂的也是苦；而由於這上面推到行苦，而這個「行」住在哪裡？就是五取蘊。啊，所以對它厭惡。但是厭惡你也沒辦法，找它的原因在哪裡呢？哦，它的原因在集。那麼集是惑跟業，惑跟業當中的主要的是惑，就是煩惱。那麼然後呢，從這個上面你又認得煩惱的行相是這個；然後呢它生起的次第是這個；原因是這個；有這樣種種的禍害。對這個了解了以後，然後你下面才可以談得到進一步的，就這樣。

27141¹¹

這個到這地方為止，這個概念我們一定要弄得清楚。不過，單單到這地方，如果談修道的話還不夠，雖然不夠是不夠，可是至少比之以前就有一個絕大的不同。以前我們說修道啊、修道啊，現在慢慢地了解了，說：哦，為什麼我們平常常常說修我、修我，修學佛啊，修我跟學佛之間的差別，現在是越來越清楚、越來越明白。

28121¹¹

如果你不了解這個的話，的的確確耶！說我很多年以前，那個時候剛出家，二十多

年以前了。那個時候，那時實際上我也不懂得那個道理，不過因為我所跟的前人哪，他是比較講究持戒，也不講究那種世間的很多享受。那麼我也不懂，結果一執著，執著什麼？執著苦的那一邊，所以衣服好的一定不穿，一定要撿破的。其實現在了解：有破的嘛就穿破的，有好的嘛就穿好的，這也沒關係嘛！偏偏要撿這個。然後呢吃的嘛，好的一定不要不吃，剩菜嘛我就吃。人家就告訴我說：「某人哪！你不要這樣，這個啊，假借修真哪！」他這個話聽了滿有道理，借那個假的身體來修真的東西，聽得滿有道理。當初我沒有聽得進，後來想想倒是沒有錯，發現到最後變成什麼？是弄假作真。

菩提道次第廣論手抄稿

第

74

卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第七十四卷·A面

00071”

其實啊！假定我早一點弄假作真還好，我根本就沒有認得這個假呀！結果還沒有認得之前，再加上旁邊告訴你：「喔唷，你要假借修真。」你本來就沒弄清楚，說不定有一點希望，到那個時候，你再把它弄假作真，我們一天到晚這個。然後自己覺得：唉呀！吃嘛要吃得好好的營養，然後跑得去拜多少拜，我要晚上不倒單，要做這個……忙了個半天。然後你看這個人不行，那個人不行，我一天到晚念幾萬聲佛，我晚上又不倒單，我又持戒，他又不行。啊！現在我想想真覺得可笑，也感覺得痛苦。所以我現在告訴你，這種話也可以說都是我錯誤的經驗，我幸好看見這個佛菩薩的慈悲，告訴我這個道理。所以我只能說，我把我的痛苦的經驗和盤托出——注意！有心學佛的千萬不要學我這個。它這個正確的道理都在這裡，如果你能夠真實把握住了，問題一定解決。

0116"
今天請翻到《菩提道次第廣論》一百七十三頁，就是現在我們把第一個，說這個集諦門當中，生死流轉，第一個煩惱，煩惱的內容已經說過。那麼它怎麼會集業呢？怎麼會集業呢？

0155" 第二彼集業之理二：

這個就是集諦當中，這個「集」的意思就是造集、集起來。通常它意思就是說，凡是 一切有漏的種子，能夠造聚感得生死輪迴苦性的這個特質，這個叫作集。那麼集裡邊通常我們，生、集、因、緣四相，這個我們現在暫時不去說它。總之，由於這樣的一個內容，一個法，它就會感得生死輪迴，換句話說這就是苦的因，那麼關於這個道理我們了解一下。

0256" 一 正明所集之業，

先了解說感得生死輪迴的因是什麼，是業，先說明一下業是什麼。以前我們曾經談過業，曾經談過業，只是說明業的特相，說業決定一切，然後增長廣大，做了不會失去，不做不會碰到，但是業的本身是什麼呢？那個時候並沒有說明，現在這地方了解了。

0334" 二 如何集業之理。

怎麼集起來的？現在看看。

0314¹¹
初中分二：一思業，二思已業。今初

看解釋。

0314¹¹
如《集論》云：「云何為思，謂令心造作意業，於善不善及無記中，役策心為業。」

就是這個。「思」，思就是我們通常所謂的心所法之一，這種心理狀態。這一種心理狀態，使得我們的心意去造作，就是這樣的。我們心裡想：欸！看見了，這歡喜這東西。那時候我們心裡面就會歡喜，然後我們就想辦法去獲得這個我們歡喜的這個東西。你討厭，那個時候你會覺得要去排斥你所討厭的東西。所以我們種種的行為，都由於這種心理狀態而來。或者你不大歡喜，你就想辦法：欸！怎麼辦法去逃避它，就是這樣。輾轉地由於這個相關的想很多——心理，這種是思。那麼這一個思，就是在造了種種的心理的行為，身心行為，這一個行為會感得善、不善、或者無記。什麼是無記呢？它就是沒有辦法分別得出來是好、是壞，換句話這個力量比較弱，這個力量比較弱，這樣，那麼這個叫作無記。這一個心理狀態叫作業。

07132"
謂令自相應心，於境轉動之心所意業。

就是此說自己的「相應心」，自己的相應心。什麼呢？就是你這個所起心動念的這個煩惱，跟你心裡邊行為相應的，這樣的相應心，這樣。那麼這一個心裡邊，對於所緣的境界，譬如說你看見：欸！這個你歡喜，然後呢，你心裡面就跟著它跑了。那麼那個所對的境界，你就會心就在這個境界上面去東想西想，所以攀緣這個境界，那地方所謂的「轉動」，這一個心理狀態，這一個心理狀態叫思，這個思就是心的業。

0633"
第二者謂彼思發起身語之業，

那麼其次呢？就是由於你這個心裡的這種思心所，緊跟著身、口啊，就跟著種種的行為來了，那麼這個叫作「思已」後所發起的。

07101"
《俱舍論》云：「業謂思彼起，思即是意業，彼起身語業。」

那麼下面又引《俱舍》，換句話說，各家各派的說法，指這個特點都是這樣。業是什麼——「思」跟「彼起」。思本身我們了解了，彼就是思所起的。所謂思就是這個意業，彼起，起的什麼呢？這個由於這個思而引起的身、語之業。這個文字是這樣，那麼這個內

心的狀態，我想我們很容易地明白的。你看見了歡喜的，你就想去獲得它，因為想去獲得它，你就站起來，要走過去做種種行為，然後呢你會開口說話什麼等等，目的無非是怎麼樣想辦法獲得你的東西。所以說「思、彼起」，整個的業的內涵，就是如此。

08.12”
於身語業分為二種，有表，無表。

那麼更進一層，說在這個身業跟語業當中，又分成功二類：一叫有表，一叫無表。什麼叫有表呢？有一種是可以表示出來的，有一種沒辦法表示的。意業本身沒辦法表示的。身業的話，譬如說你站起來走路，你講話，那個是表示得出來的；但是有一種就沒辦法表示的，那麼這個叫無表業。這個

08.14”
婆沙師許唯是有色，世親論師破之，許為與身語表俱轉之思，故二種業俱說為思。

那個就是不同部派的見解不同。所以見解不同的話，由於他了解的程度深淺，那麼這一個地方我們不詳細說它，將來我們如果深一層地正規地去學的時候，或者學《俱舍》、或者學唯識，它這地方都會有詳細的說明。所謂「婆沙師」就是有部，有部通常說婆沙，他是說一切都有，他就是比較偏重於基礎方面的。那麼到後來一步一步地深入，而世親菩薩的話，我們曉得那就是大乘，進入大乘唯識的。那這個婆沙師說這個都是色，不

管是有表、無表都是色法。什麼叫色法呢？那就是我們看得見的有質礙的，因為身、語的確，你可以，身體的行為，你可以看得見，嘴巴講的話，你可以聽得見，所以有所對的，可以表示出來的都是色。

1022¹¹

那麼世親菩薩怎麼說呢？說不是，這是什麼？「與身語表俱轉之思」，說這個業，是跟身業、語業可以看得見的，同時的心裡的這種思心所，這個才是，這個才是。那麼，所以這兩種，不管是有表、無表都說是思。雖然身語兩個好像只是在外面的，但是它真正產生業，一定同時那個時候的心理狀態跟它相應，所以雖然是身、語，卻也是思，所以說兩種「俱說為思」。那麼這地方，我們關於這一點只要了解一個大概就行，或者已經學過會很深刻地了解，或者將來進一步去了解去，因為在這地方還並不是最重要的，所以我們暫且不去提它。

1138¹¹

總業有三，謂善，不善，無記，此說初二。

那麼我們總共地來說，講起來這個業，可以分成功三大類，那就善業、不善業跟無記業。現在這地方所說的集諦的當中學，見前面兩個：善業跟不善業。那善業跟不善業這兩樣東西，能夠繼續造集輪轉生死這個流轉的，而無記它沒有這個能力，所以這地方不說它。

12121¹¹
善業有二，謂有漏，無漏，此明有漏。

善業當中又分成成功兩部分：一種是有漏的，一種是無漏的。所謂什麼叫「無漏」呢？它不會流落在生死當中，既然不流落在生死當中，並沒有在生死當中流轉。並沒有在生死當中流轉的話，它自然就說不上集，所以這地方只是講有漏的。那麼

12120¹¹
其中復二，謂聖人相續中有，及異生相續中有，此說後者。

這個有漏的裡邊又分兩種：一種聖人、一種是異生。聖人他還是會在生死當中輪轉，但是他那個輪轉，跟我們普通凡夫不一樣。所以這個地方我們所說的「異生」就是凡夫，異生就是凡夫。凡夫相續當中的中有，「中有」就是中陰身，這個後面還會詳細說它。所以現在這個地方講的，就是指後者。那麼換句話說善業、不善業、無記當中，無記業不算；然後呢善業當中有漏、無漏當中，無漏不是，因為它不會感得生死的。那麼儘管有漏，聖人還是造有漏業，但是他這個感的生死，跟我們不一樣，我們這裡也不提。因為我們要避免的，就是避免凡夫被動的，你自己沒有辦法做主的，所以受苦；聖人他是主動的，為救我們，他並沒有受苦，所以這個不在這裡討論。

12121¹¹
那麼這個凡夫當中，那就是指的這個，所謂相續身心上頭繼續相續的中有，「中有」

是什麼？前面一個生命結束，後面一個新生命沒有感得的時候，這個中間這個。實際上這個東西，不是說我們前面死了後面未生，就是我們現生還是有，還是有，換句話這個就是生命的中心，是這一個東西。

1454
其不善業者，謂非福業。

那麼另外就是，「不善業」是什麼呢？就是反過來。

1503
福業者，謂欲界所攝善業。不動業者，謂色無色地所攝有漏善業。

那麼這個裡邊又分成「福業」，那麼是欲界所攝的種種善業；還有一種叫「不動業」，不動業什麼？色界、無色界。為什麼叫不動？下面解說。

1512
如是亦如《俱舍論》云：「福欲界善業，不動從上起。」

什麼是福業？就是欲界的。不動呢？是再向上面色界、無色界，為什麼「名為不動」啊？

1513
何故名為不動業耶？謂如欲界中，應於天身成熟之業，有於人畜餓鬼之身，而得成熟，果是可動。如是上界，應於此地成熟之業，除此地外不於餘熟，故名不動。

那麼為什麼叫作「不動業」呢？就是說在我們欲界當中，本來你造的業，這個順受。就是換句話，你下一生應該在天身當中，但是你臨時萬一有什麼特別的因緣，啊！會改變，生不到天上去，生不到天上去，乃至於人道，乃至於墮落到惡道當中，這個果，可能變，可能變動的。但是你造了欲界、色界那個定業以後，那個成熟的時候，它絕不會變動的，不會變動的。

1643¹¹
我們中國有一個很有名的公案——梁武帝的太太。那麼據說她這個臨終的時候，那個傭人給她搨什麼東西碰了她，碰了她，她臨終時生了一念瞋心，於是她墮落了，就這樣。如果說那一念不起來，她不一定是這個，就是這樣。換句話說，我們為什麼凡夫臨終的時候，特別要注意不要去碰他，要怎麼樣，因為那個時候，這是他下一生升沈的關鍵所在。如果說你臨終的時候助他一臂之力的話，引發他的特別的善業的話，他本來不可能到那地方去，他這個種子先成熟。反過來，使他痛苦引發他瞋心的話，他又改變了另外一個，這個叫作平常說欲界。不動業，沒有，不動業不會，他感得了這個就是這個。

1758¹¹
《俱舍論》云：「由於彼地中，業熟不動故。」

就是這個不動業它所感得的地，就是色界跟無色界，它這個成熟的時候，它不會動的。

19151¹¹

那麼這地方呢就告訴我們，所集的業，什麼是業？現在我們也了解了，業的內容就是這個——思、思已，所以說就是我們的身、口、意。而中間主要的就是什麼？思，主要的思。雖然身、口也是，但是這個身、口是什麼？與我們的思心所同時一起生起的，就是這樣。那麼這個就是我們能感生死的所集的業就是這個，所集的業就是這個。如果我們想得到善果的話，那麼就應該在這個所集的因上面去努力，怎麼樣注意不要走錯，不要走錯。如果我們要避免痛苦的話，怎麼樣想辦法把這個惡業避開，這樣對這個概念很清楚，那麼那個時候你修行，就有了正確的認識，就可以修習了。

19152¹¹

第二集業之理者。

那麼這個業怎麼個集法呢？換句話說，這個業怎麼會感得生死呢？那麼他這個地方告訴我們，怎麼會集起來呢？還沒有感生死，怎麼會集起來呢？

19153¹¹

總諸聖者，於諸善業發生增長。預流一來，亦有造集不善業者，然諸聖者，定不積集善趣惡趣引生死業。

現在我們先看看，聖人是怎麼樣？他聖人造的一定都是善業，不一定是無漏，但是決定是善；那麼他一定在那個善業當中，不但要作而且要增長。但是在這個聖人當中，預

流、一來，「預流」就是聲聞的初果，預流就是聲聞的初果，「一來」就是聲聞的二果，他那兩種聖人，有的時候還會造不善業的。他雖然會造不善業，但是他一定不會造引生死的惡趣業，他引業一定不會造。我們前面說過了，引業跟滿業，就是這個業有一種是引——引導生死，有一種在這個所引的這個果位當中來滿、圓滿這一生的狀態的。所以他一旦證得了聖果了以後，不管是惡趣、善趣，他這個引業他一定不會造。

2138”

《中觀論》云：「生死本為行，故智者不造，故愚為造者，非智見性故。」

下面引這個論文，同時也說明這個引業的內容。說生死的根本是什麼？依「行」。所以在生死當中輪轉的主要原因是什麼？行。行實際上就是業，不過這個地方講的這個業，是特別造什麼？講的引業。所以真正的「智者」，有智慧的人——那個地方指的就是聖者；哪怕是證初果的預流果，最起碼的，以及一來果，他絕對不會再造。凡是造的人都是愚癡凡夫，為什麼呀？他智慧沒有，沒有見到這個我們的真實的狀態，就是真如本性，空的本性是什麼，見不到。見不到，所謂這個愚癡者，因為這樣的關係，他就會造這個。

2256”

世親論師亦云：「見諦無能引。」

他見到了真實狀態，他就不會再造這個業。那麼所以上面這個引兩個說明了，不管是

中觀龍樹菩薩一系，以及無著菩薩這個相宗一系，這一個觀點是共同的，佛法共同的，沒有諍論——凡是聖者，他就不會再造那個引業。

2510”

是故乃至自隨補特伽羅我執而轉，爾時容造能引之業。

那現在就下面就說出來了。引業是什麼呢？引業的特質是什麼呢？根本是什麼呢？他說：如果說你做任何事情，這個「我執」的行相還在，換句話說，你還沒破這個我執，你隨著這個我執的這個行相轉，那麼那個時候，你會造這個能引的引業。是預流果最起碼的是見到什麼？見到：哦！原來「我」這個東西沒有的，是見到空性，通常我們說「人我空」。哦，這個「人」，我們把它看成實實在在的，他一旦見了道、見了諦以後，發現這東西沒有真實的我在。既然沒有的話，自然而然他就不再為這個東西空忙了。所以他下面的習性雖然在，他還是不知不覺當中要做一些有漏善惡之業，但是對於「我」這個行相，他已經真正見到了，他絕對不會再為它忙。而我們呢？因為不了解，所以處處地方，一天到晚忙這個東西。所以這一個東西是什麼？生死的根本，所以這個地方指的行，特別是指這個而言。

25110”

現證無我真實義已，雖於生死由業煩惱增上受生，然不新造能引之業。

下面又說了，他見到了這個「我」的特性，「我」的特性什麼——空，原來找不到我！只是由於這個五取蘊，在這樣的因緣當中，輾轉地相續相生，前後相續，而這個裡邊找不到我們以為的這個「我」在，找不到。所以一旦已現在親證了真實的狀態——這個裡邊沒有我，這所謂見道、見道；但是呢他這個無始以來的業習氣還在，所以這個業的習氣還在，不知不覺當中，仍舊會跟著這個業的習氣。所以雖然生死當中由業、煩惱增上，這個力量還會受生，但是他不會再造新的「能引之業」，新的能引之業。

26221¹

關於這個道理，下面用十二因緣流轉的時候，會非常詳細地說明，非常詳細地說明，所以這裡我就不特別地解釋清楚。等到關於十二因緣流轉清楚了，你回過頭來一看，非常清楚。說我們起一心、動一個念頭，那個就是留下一個種子，就是一個業；但是這個業種子，能不能感發將來的果，換句話說，這個業會不會到最後引導你在生死當中流轉，還要一些什麼條件，什麼原因，那個留到下面會很仔細地說明。你認得了這個，那麼將來所謂引業啊、滿業啊什麼，這一些道理，我們就很清楚了。所以這個地方我們先把這個真正主要的，他要所指出來的，大概有一個認識，我們繼續看下去。

27130¹

預流一來，亦能不忍斷除我執，譬諸強力制伏羸劣，

那麼這個預流、一來，他還是會在生死當中流轉，也就是三界之內流轉。實際上呢，他有力量可以斷除，他可以不流轉的，所以他「亦能不忍斷除我執」。而就像大力量的人制伏比較差的人，這個力量很大的人，平常就坐在那裡顯不出來，他也覺得懶懶散散，但是他一旦用起力來，這個力量很大。所以這個預流果見了道以後，他真正在很用功的時候，在正觀空性的時候，他就安住在這上頭；可是平常出了定，在生活其他當中，這個習氣還在，就是這樣的一個狀態。所以在這一個狀態當中，他還是會流轉，但是他要認真提起來的話，那他可以制伏那個習氣的。

29'28"

這平常我們也是一樣，我們現在曉得了一件事情不好，然後呢你的的確確，確定曉得這個不好，當你精神提起來的時候，那一個境界現起的時候，你擋得住。我想我們都有這個經驗，說我不願意這樣去做，努力，然後呢這個境界引誘你的時候，根本它沒辦法動你。等一下你過了一下，精神又不好了，懶懶癱癱呀，這樣，到那個時候境界現起的時候，你就擋不住了。那麼我們在聞、思慧上是如此，他修證慧上剛開始的時候亦復如是，就是這個道理。

29'20"

《瑜伽師地論》作此說故。

那論上面告訴我們。

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第七十四卷·B面

是故造集能引生死業者，謂住大乘加行道上品，世第一法以下，一切異生。

001031

這個，那麼所以凡是造集引生死業的人是什麼呢？住在「大乘加行道上品，世第一法以下」的異生。加行道上品世第一法，再下去的話，見道了，見了道以後，他就不會再有，不會，絕對不會再造。那個小乘的預流，跟大乘這個裡邊有絕大的差別，那麼這地方我們不去進一步詳細說它，只是《瑜伽師地論》好像告訴我們這樣。因為到現在為止，我們對業、集諦的這個真正的行相本身還並不太清楚，在這種情況之下，我可以把很多名詞在這地方說，我們會記得很多，但記了一大堆，這個對我們真實眼前來說意義並不太大，意義並不太大！這個地方我們只要曉得那個大概的行相就行。所以說這個集業，換句話說，喏！這個集的特質是什麼？能夠感得生死，從生死當中，前一生到後一生。那是什麼

狀態呀？都是說凡夫、凡夫，那聖者、聖者就不會啦！下面就正式地解釋這個道理，解釋這個道理。

01:52¹¹

如是若由染污無明薩迦耶見，他自在轉，三門作行殺等不善，集非福業。

那麼，所以他這個造集的業，是怎麼樣的呢？他主要的因為在補特伽羅上面隨我執而轉。現在我們用比較普通的名詞，就是在我們的有情，我們的人——補特伽羅我們都說人，就是這樣普通一個有情，在這個上面由於這個「染污無明薩迦耶見，他自在轉」。無明、薩迦耶見，前面已經告訴我們了，它有的地方，把它看成功是兩樣東西，有的地方把它看成一樣東西。總之，這個東西是不明白事情的真相，把事情的真相看錯了，所以呀它是造種種的雜染。

03:06¹¹

由於不明白，所以在明明這個五取蘊，換句話說我們就說補特伽羅，沒有這個「我」這個東西，但是呢他看錯了，看錯了，無始來的習氣，一天到晚拿著我、我、我，那麼被這個東西所左右著。那個就是說「他自在轉」的話，就是你做不了主的，一天到晚被它所主，因為被它所主，然後你身口意就造種種的業。那個時候如果造的業是「殺等不善」，那麼這個時候集的是罪業，就是「非福業」。反過來，你如果是，

0317c¹¹
若行捨施守護戒等欲界善法，是集福業。

那麼是集的福業。

若修靜慮無色地攝奢摩他等，是為積集諸不動業。

0317d¹¹

如果是修的「靜慮無色地」攝的奢摩他等，是積集的諸不動業。所以平常所造集的業不外乎這個二樣東西，不外乎這個三樣東西！

04111¹¹

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

那麼，下面他又提出一個問題來，說：是的呀！你現在造的一切的非福業、罪業，那我們不談，當然；福業，那麼是或者是感得欲界的，或者感得無色界的，是，儘管善業還是流轉生死的。有一類他已經了解了三有當中的一切無不是苦，認識了這個苦諦了，說不管他什麼好事，他看見了——啊！原來這個都是欺誑，這個地方絕對一無可以貪戀，所以一心一意唯求解脫，為了求解脫，那個時候就造的種種善淨之業。那個是也是善法，可是這個善法跟前面的善法不一樣！譬如普通有很多人也是世間的修橋補路，尤其是古代的那

些人，什麼集文昌社，他們的目的幹什麼？要求功名、要求富貴、要求長壽、要求這個、要求那個。我們現在這個東西不要，哎喲！不要說長壽，把你送到長壽天你也不要；不要說功名富貴，叫你做皇帝，叫你做玉皇大帝，叫你做梵天主我也不要。那麼這種情況，這個應該怎麼算呢？

06021

更進一步，「又於無我義如理觀察慧相應思諸善淨業」，那現在我們更進一步去觀察這個補特伽羅、這個薩迦耶見，就是這個所見到的「我」是真的、是假的？發現原來我們顛倒，才發現；現在如理觀察的結果，原來沒有這個我！那麼因為你以前誤解了，以為有我，一天到晚為它而忙，現在了解了，自然再不去管它了。那麼在這種情況之下，請問這個是不是也是集諦當中的生死的因呢？他這個問題是這樣，下面解答說：

06054

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

這句話我們注意一下！在我們修學佛法的過程當中，它分成幾個位次：資糧道、加行道、見道、修道、無學道，這樣。一開始修的時候叫資糧，你先積聚些資糧，集聚什麼

資糧呢？福、智兩樣資糧。智慧是對事情本身有正確的認識，你沒有正確的認識，那做什麼事情都沒有用；那麼然後呢，雖然你有正確的認識，你要照著去做的話，對不起，你要做這件事情的時候還要很多條件哪，還要很多條件哪，那個條件就是福資糧。譬如說我現在要到一個地方去，到哪裡？到台北去，或者是更遠的地方去。是，說這樣的話有什麼好處，有什麼必須要，正確地認識、了解這件事情，這個叫智資糧；了解是了解了，現在你要去了，對不起，哎呀！路費沒得，那麼這個時候沒辦法了，於是你還要集聚各式各樣的路費，準備各式各樣的東西，這個叫福資糧。

06211

那麼現在我們修行佛法的時候呢，第一件事情也要這個東西，這個叫作資糧位。其實說來，現在我們剛開始修行，真正重要的都在這個上頭。所以現在有很多人急著，說：「哎呀，我要求解脫啊！要求解脫啊！」這個概念啊，概念是好的，這個概念本身是好的，但是對不起，做不到，做不到！那麼為什麼做不到呢？原因就是他資糧沒有集聚。這個資糧當中分兩部分：你認識既沒有認識，就算你有認識了以後，你要完成這個目的的種種的準備也沒有，你怎麼可能呢？怎麼可能呢？所以因為這樣的原因很多人說要修行、修行，修了半天哪！白吃辛苦，一番的好心，忙了一輩子啊，浪費掉了，這個是最大的可惜啊！最大的可惜呀！

12021 所以我們常常這個地方應該提醒自己：是的，我們在佛法上面，目前還是很幼稚。

我們不妨用世間的方法來提醒，你說世間隨便做一件事情，這我想我們大家有的，你種田也好、做工也好，你就莫名其妙地你就自己會種田了嗎？如果說長大的，一直長在富貴的家庭當中，叫你跑到鄉下田裡面哪，田裡面長的什麼東西，你一竅不通，這個不是很明白嘛！反過來說，你如果種田的人跑到工廠裡邊去，那個廠裡面這些東西機器，你一看見就害怕，是一竅不通，你這都得學呀！那麼現在佛法是遠比這個東西，居然聽見了，隨便一點，說：啊！修行好，你就去修行了。你修些什麼啊？這個不行！

12021 所以我們必定第一步事情所謂集資糧。那麼資糧兩個字也要認得它正確的定義，不要把我們的概念——好像資糧嘛，那就燒飯的那個東西，或者哪裡，不是！這裡分成功兩樣東西。那麼等到集聚資糧夠了，然後你就開始，說開始行動了，這個時候就叫作「加行」，加行。那麼開始行動了以後呢，然後呢照著去做，如理如法地去做的話，你見到了：啊，的確確這個事情是這樣的！就是你盼望當中，你理想當中的那個內容，那個時候你見到了，這是「見道」，這個次第是這樣的。

12031 所以呀，他現在告訴我們，在前面資糧道、加行道，這個兩個位次當中的修行人他還是凡夫，還是凡夫。他雖然是凡夫，有一個不同，因為他是凡夫，所以造的業，一定還是

在生死當中流轉的，所以他仍舊是造庸常一般普通能引生死的業，這個是；可是同樣是能引生死的業，那麼內容卻有不同。

1212¹

然由如斯意樂所起，及於無我觀慧相應諸善淨業，

由於因為要修學佛法，這種概念呀，他集聚了智資糧——智慧資糧是什麼？對於事情正確的認識。以前不認識，明明這個上頭沒有一個我，他覺得看成我；現在有了這個智慧，認識：啊，原來沒有！所以說「於無我慧相應」，同時造其他的一切事情啊，也是集的都是善淨之業。造這種業是什麼？

1323¹

是後有愛能對治品，

這個真正的生死的根本，引發生死的這個最主要的這個集的業，就是這個「後有愛」，後有愛。現在因為他了解了佛法，了解了我們平常的錯誤，錯誤在哪裡呀？錯誤在對這個上面，對我這個身心相續上面沒有正確的認識，把它看成功「我」，所以種種地方的愛著難捨。現在他認識了這個東西以後，啊，原來這個東西生死冤家呀！他不但不會愛著，而且種種方式去針對著這個去破除它，所以它是「後有愛的能對治品」。而這個後有愛的能對治品是什麼？

15124
與生死本我執行相，相違而轉，

就這句話！生死的根本是什麼？「我執」，就這個。因為由於我執，這個愛著就生起來了。這個我執就是惑、無明，或者是煩惱；然後呢愛是什麼？業。惑、業兩樣東西具足了，對不起，這個業就流轉。現在呢，他雖然沒有把真正的惑從根破除，但是已經有了認識，已經有了認識，因此在他這個認識當中，就不會再去執著它，處處地方破除它；但是因為並沒有親自現證，沒有親自現證，所以所造的難免仍舊在這個裡頭，這個是它最大的差別。所以雖然沒有真正的現證，所造的仍舊是平常引生死業，但是卻是跟原來的真實當中這個行相相反的，相反的，所以說

15125
故非尋常真能引之集諦。

這個。那麼為什麼它還擺在集諦當中呢？

15126
然能隨順引後有集，故立為集攝。

但是他還在生死輪迴當中，只要還在生死輪迴當中的話，跟這個普通集諦的行相順的，所以它仍舊擺在這個集諦當中，但是這個內涵卻是恰恰相反。平常我們的講啊——

不，不是平常，以前我們曾經講過啊，懺悔的對治，懺悔的對治。比如說有一個力，從這個地方向那個地方走，如果你要對治它怎麼辦呢？你要抵銷它怎麼辦呢？你要加一個力——這樣沒有用，你要正對著它。那麼你能夠抵銷它了對不對？但是現在這個力來的時候，非常大；這個力比較小，雖然正對著，但是呢因為力量不夠，它仍舊向這個方向。雖然方向仍舊向這個方向，但是慢慢地減，減小它向這個方向的力量了，對不對？喏！就是這樣。你只要繼續地修下去，那麼這個對治的力量越來越大、越來越大，本來非常快，慢慢地因為這個力量對治，慢慢地慢下來、慢下來、慢下來，慢到最後停在那裡，最後反推回去了，就這樣。所以說在我們資糧位、加行位上面的修行的特質，就是這個。

1727¹¹

那麼我們為了容易了解起見，舉另外一個譬喻。譬如說，我們以前哪，欠了人家很多債，哎！不曉得欠多少債，現在懂得了這個做生意的訣竅，你了解了，不是像以前盲目地亂來，把這樣事情弄清楚了，然後你開始賺錢了。雖然賺錢，可是以前欠人家債，哎呀！欠他那個十億、八億，現在你已經慢慢地賺了，賺它個十萬八萬固然不行，一百萬、兩百萬還是不行。欸！但是你的債務在慢慢減輕當中，總歸地說起來，你仍舊是欠人家債，但是那個債務漸漸減輕了。那麼現在這個地方告訴我們，說我們資糧、加行這兩位的行者，由於他所修的內容，正是以前生死行相根本的相違反的，相反的對治品。不過以這個理

由，剛才說的這個理由，所以仍舊在集諦當中。

19130¹¹
如是亦如〈攝決擇分〉云：「問：若世間諸法，厭患後有，能背後有，引出世道，彼等何故集諦所攝？答：雖彼自性，厭背後有，然能隨順後有身語意妙行，是故當知是集諦攝。」

那麼這個是《瑜伽師地論》上面告訴我們，這段話也是如此。一方面固然是他現在還沒有證得，沒有證得；另外一方面，雖然在生死當中，卻是慢慢地增長這個對治的力量，以前造的身語都是惡業，或者是善業，現在呢是妙業，妙淨之業，就這樣。因為我們修行還是要拿這個身體，所以他現在造的是增上生，慢慢、慢慢、慢慢、慢慢地來淨化以往的，造是造這個。然後造了這個流轉生死，現在要還過頭來對治它的，還是用這個身體，不過造的業恰恰相反，這樣。

19130¹¹
此說善思生死過患，厭離生死意樂所起，引出世道諸善淨法，為隨順集。故當勵力，引此意樂及無我慧。

那這一段就特別告訴我們，我們修道的人，應該怎麼辦？同時這個裡邊也告訴我們，真正的後有愛的引發的主因在這個地方。主因有兩樣東西，一個就是我們因為無明不認識

而產生的這個後有愛，後有愛，由於這個而造種種的惡業。現在我們了解了說：啊！這生死這麼樣地有禍害，所以一心一意地厭離呀！由於厭離造種種的善淨之業，那個時候啊，去找生死的根本，找到這根本在這裡，那麼在這個上面努力去做，努力去做，這樣地是漸漸能夠跳出來，這就是我們修行的時候應該的。所以到最後兩句是告訴我們，雖然還隨順於集，但是我們應該努力的——努力幹什麼？欸，要認識無我之慧，原來我這個東西是沒有的呀！這個才是真正智慧。平常我們講的智慧就是這個，既然我沒有的話，為我而所有忙的這種事情啊，都慢慢、慢慢地消除掉了。所以平常我們所謂持戒，不管是大小乘、念佛、參禪都在這個上頭。

22101”

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

這個裡邊「唯除少數依福田力」，這句話我們來看一看。說因為上面所說道理現在我們就懂得了，懂得了，我們必定要從各方面、各種——「多、異門」，多是眾多，異是各有各不同的，以不同的方式，用這種方式去看。譬如我們現在來說吧！戒，從戒的立場去

看；念佛，從念佛的觀點去看；參禪，從參禪的觀點去看；教，從教的觀點去看，教下不管是大乘、小乘、性宗、相宗，不管哪一門，我們要去觀察，了解生死的特質。然後了解了以後，照著去修習，曉得這個生死當中，一切沒有一點意思啊！因為了解了，所以對生死當中的所有的壞的事情，固然是絕端害怕、厭惡，好的事情啊，也是破除貪愛，這是我們目前要努力的。等到你有了這個，那麼你就可以正對著它對治了。

2311

說到這裡，有人就說：「哎呀！我不聽還覺得心裡想修行，聽了以後真是不敢修行！」是，有的人難免會生起這個想法，在我現在的認識恰恰相反。我不聽啊——固然，不談修行的人不說；就是你談修行，你不聽，請問你修些什麼啊？你不聽，要修的內容，你修了半天修對了嗎？說我們閉門造車，空忙一生還不知道，乃至於修了半天，把自己送下地獄去不知道，還偏偏覺得這個對，何其顛倒啊！所以如果你真的想修，聽見了才高興：「哎呀，對啦！我以前要想修行，原來為什麼修行、如何修行都不知道！修了半天，是白忙一程，白費氣力啊！到今天才認識了才高興啊！」那時高興都來不及，哪裡會害怕？不過倒有一點倒真的，因為你不懂得，所以你總覺得：哎呀，修行好啊！人家說好嘛你也好，結果原來修行這麼個難法，唉呀，那個時候害怕！這個倒是的確確的事實，也是天經地義的事實。所以這個地方怎麼辦呢？你要更進一層地認識。

2624¹¹

如果說你有了圓滿的認識，那時候這個道理很清楚，擺在眼前只有一條路，只有一條路！什麼路？修行。你退轉去，假定你退轉去，像我們想像當中，那很舒服安樂的話，哈哈！不要說你們，我第一個退轉去，趕快回去享樂，為什麼跑到這裡來幹什麼？仔細你一想啊，回轉去的話，只有一條，回轉去是非死！百分之一百的。眼前是小小的安樂，結果將來是無邊的大苦；眼前貪得一點點小便宜，然後在地獄裡邊受無邊大苦。啊！絕不可以。就像打仗一樣，打仗你不要逃，你逃的話，只有一條路，死路！因為打仗容或敵人看不見你；在生死當中的話，對不起，那個敵人在四方八面眼睛張大了看著你呀！你不張大了眼睛逃避敵人，要把敵人消滅的話，只有一條路，非被它打死不可的，這個道理很簡單。所以你只有睜大了眼睛，全部精神防避它來襲，然後你把它克服，這是唯一的一條路，這是我們要認識的。所以你如果說認識了，然後你那時候會了解，你只有正對著它，你還有生路，第一個概念。

2623¹¹

進一步呢？如果說你正確地認識，然後正對的話，你會發現，這必然只有這一條是路，而且必定是生路，這個就妙了！眼前是一點點小小的辛苦，到最後卻是大安樂。而且這一條路是絕對是生路，前面是絕對死路，這兩個當中是完全相反的。所以最主要的還在什麼上面呢？還在不知道。以前因為完全不知道，所以現在產生了誤解；現在知道了，千

萬不要停在那裡哦！停在那裡你覺得：喔唷！曉得了又害怕了，又退回了，那一點點知道都浪費掉了，好可惜！所以不要怕，不要怕，你只要努力地下去。

27121

不過到這地方，我們又覺得：哎呀！聽了這個佛法，修行了，現在覺得這樣地不如理，那樣地不如理。是！你回去了你又如理了嗎？你回去你如理了嗎？是第一個問題。所以這第一個問題，回去是一定不如理，那麼然後呢你走上去，走上去絕對不可能一步登天的，一定慢慢地來。所以這佛菩薩告訴我們很清楚哦，所以你走上去一定要把握得住這個次第根本，不要說一開頭：哎喲，我先要去打坐，要去拜佛啊！你第一個要什麼？建立正知見！

28231

所以經上面很多地方告訴我們，假定你能夠把正知見建立起來的話，那個時候，欸，你雖然尸羅、軌則、淨命一下不能圓滿哪，但是你不曾墮落，不會墮落惡道，將來感生龍中。龍是六道當中除了人以外，牠的的確確能夠修行的一個，而且牠也不是太苦；龍當然有龍的苦，但是龍還有比人強的神通，有這樣的好處。然後等到下一個佛出世的時候，或者再下一個佛出世，賢劫千佛當中，你一定有解脫，那個何等好啊！如果你不走這條路的話，豈只賢劫千佛，無量劫永遠輪轉，而且極大部分在地獄裡邊，這兩個當中比是完全不能比啊！這我們要了解的，這個是真正的概念。

菩提道次第廣論手抄稿

第

75

卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第七十五卷·A面

所以他前面說「若未」，假定你沒有這樣做的話，對不起，那沒有用，那沒有用。這是第
001021
 一個，對生死的盛事獲得對治。進一步呢，

001141
 又未如理以正觀慧觀無我義，又離修習二菩提心。餘諸善行，唯除少數依福田力，
 悉是庸常集攝，轉生死輪。

那麼進一步的第一個呢，就是破除貪愛對治。進一步說雖然你不去貪愛，不要執著現世，但是究竟跳不出來。要究竟跳出來，要找到根本，找到根本的話，原來說這個「我」沒有的，所以趕快解決。趕快解決，還不究竟圓滿，說如果你要真正究竟圓滿的話，還要把自他一切都救出來。所以那個時候進一步，由共中士只求自利而進入大乘，那麼大乘不

但要求自利，而且要幫助一切人，那個時候要修大菩提心。那個大菩提心分成功兩種，一個叫世俗菩提心，一個叫勝義菩提心。所以這個地方，就是共下，共中，共上這個次第，實際上也就是說我們修學的時候，先從基礎一步一步上升到最後。假定說你在這個次第上面，不照這個次第走的話，不把握住這個重點的話，不管你做什麼善事，所以「諸餘善事」，不管哪一個善事，都是平常的集諦所攝，「轉生死輪」。但是有一個例外哦！「唯除少數依福田力」，欸！這個不是的，這個不是的。這個是什麼？現在我們修淨土就這句話，修淨土就這句話。那麼關於這個部分，等一下再講一下，下面這個先說完。

〇2103”
又增長業分為二類，一為樂受義故增長，二為捨受義故增長。

那麼這個樂受跟捨受義故增長，在下面這一段。所以少數福田力跟這個兩句話，我們休息幾分鐘再來講。

〇2108”
那麼所以他這一部分要告訴我們所謂「集業」，說生死流轉的這個業。流轉的業這是什麼？凡夫才有，異生才有，聖者不會再造。那麼凡夫這樣說起來，如果說他了解了這個，在資糧位、在加行位上面，那麼這種情況怎麼辦呢？說，哦，現在我們了解了，這個正是對治「後有愛」的這個正對治品，正對治品。換句話說，這個雖然是凡夫，他還在生

死輪迴當中，由於對這個生死輪迴的因，「集諦」的真正的原因，有了正確的認識，那個時候如理去修習，正是能夠感得跳出生死輪迴果報之因，果報之因。所以在這個果報還沒有現起之前，你只要努力在這個因上面努力的話，他雖然眼前仍舊在輪迴當中，但是當這個因慢慢地集得足了、夠了，結了果的時候自然跳出來。這個是佛法的特質，如是因如是果。那麼從這裡我們也了解了，啊！原來我們真正修行是這樣修行法的。

0421

如果不是這樣，你如果不是這樣去做的話，不從這地方去做的話，對不起！不管你做什麼，「餘諸善行」，不管你做什麼好事，都是生死輪迴當中的。所以我記得好像淨土的哪一位祖師，省庵大師，有一封信就勸那個茅靜遠公，那個先生是好了不起哦！修橋、補路什麼的好事都做，哎呀！凡是好事總歸他有份。結果那一位大祖師怎麼說？「對不起！你忙這個東西好事，還在生死輪迴當中，這個三世怨沒有用啊！」一句話。所以我們現在修行也是如此。你修行啊，你要真正把握得住修行的特質，如果你把握不住這個特質的話，固然是不管你做什麼好事，哪怕你念佛、磕頭、燒香、出家，對不起，還是沒有用啊！那麼它真正的中心在哪裡，我們必定要把握住，要了解這個生死當中一切生死的好事，這個都是錯誤的，這第一點認識它。了解了這個以後，你就不會對眼前這種好事產生貪著，這第一個。

0571

但是呢，雖然不貪著，將來可以感得生天等等，但是生到天上它還是會掉下來，那麼根本在哪裡呢？哦！原來說生死當中的根本，在誤解了「薩迦耶見」，那地方原來是沒有這個所謂的「我」在，這樣。所以進一步要觀察這「無我慧」，要跳出生死輪迴。雖然你想跳出生死輪迴了，可是推己及人就於心不忍哪！那個時候才真正大乘心從這個地方發起啊！所以就修習兩種菩提心，這樣的。除了這個以外，不管做什麼好事，都是生死輪迴。所以《華嚴》上面說「忘失菩提心，修諸善法，是名魔業」啊！它這個菩提心好像單指大乘，到現在為止，我們了解這個大乘的菩提心，必定基在什麼上頭，它的基礎在什麼？「厭離生死」上頭。所以換句話說，你如果真正地具足了這個菩提心的話，這三樣東西一定具足。喏，跟這個地方、這個內涵是完全一模一樣，這是我們要了解的。所以我們真正談修行，這個才是！

0724

那麼「唯除少數依福田力」，欸！它只有一個，就是依特別的這個力量，你也可以跳出來，念佛就是這個。所以現在我深深地感到這個生死當中的過患，但是要這樣一步一步地修習的話，哇，那真是不簡單啊！尤其是目前這個條件也不具足，那怎麼辦哪？啊，唯一的辦法只有依靠你啊！可是那個時候有個特質是什麼？對於生死當中的一切的盛事，的的確確產生了絕大的厭惡、可怕感，只有依靠他，這個條件還是具足的。所以說念佛必

定要「欣厭具足」，假定你這個欣厭沒有的話，這念佛沒有用場。他教你念佛最主要的三資糧——信、願、行，信些什麼？願些什麼？有了這個信願才談得到行。「信」是信三界輪迴無非是苦，一無是處，信就是信這個。因為你信了這個，所以要跳出，結果要跳出來，說修習這個法門的話，啊！現在我們未法的時候，法又不完整，環境又這麼複雜，不允許我們修。那怎麼辦？一心皈投依靠，一心欣仰極樂世界啊！那個時候你一心願求的這個，眼前高官厚祿一切東西都不要了，「願」是願這個。

所以這個地方說「唯除少數依福田力」，儘管這個是依福田力，可以跳出這個生死輪迴，但是它這個心理的行相，還是跟前面這個絕不違背。所以假定說，對於生死的過患沒有正確的認識，你不想跳出來的話，念佛沒有用！反過來，你認識了這個，就算你沒有證得羅漢果，就算你沒有修習得大菩提心，你一心了解：唉呀，這個是一無可取啊！產生絕大的厭惡；然後呢信得過佛講的話，一心一意欣樂、好樂要念佛。然後你念佛，儘管你沒有得到一心不亂，散心念佛，都可以跳出生死輪迴。根本在哪裡？還在這裡，還在這裡，這麼清楚明白。了解嗎？所以說，不管你修哪一個法門，都在這裡。同樣地，當然持戒，你為什麼要持戒啊？很簡單嘛，也就是這個道理。這個前面也說過，後面再要說，後面還會說。那麼這個是解釋了這個。

10:36¹

又增長業分為二類，一為樂受義故增長，二為捨受義故增長。

那麼就世間的所謂這個增長，一個是樂受，一個捨受，看看：

1014¹¹
初中復二，

說樂受義增長。

1014²¹
一為受用色聲等欲塵，所生諸樂。二於外樂，厭捨貪著，為定生樂受，而增長業。

這個「樂受義」分兩種：一個呢，對於外面的這個五根所對的，所謂色、聲、香、味種種的，為了這個而去。第二呢，對於外樂「厭捨貪著」，啊！覺得外面這個東西，沒有什麼好處啊，於是引發那個定樂，引發那個定樂。這裡沒有詳細講，不過有一點我們要了解的，真正他——比如說外道乃至於佛法，他為什麼能夠忍得住絕大的苦受學定呢？他本質上面也了解，說這樣去得到更大的快樂，得到更大的快樂。所以本質上面剛開始修學佛法，沒有別的，還在「苦樂」兩個字上轉。只是說普通凡夫他愚癡，所以貪一點眼前的小樂受大苦；聰明一點的人了解了這個東西，為了要大樂，不貪那個小苦，不上那個當，只是為了這個。

1216¹¹
所以說得到定樂以後，那個對世間的所有五欲最美的樂，那時候你感受味同嚼蠟，是一點味道都沒有，一點味道都沒有。到了那個時候叫你去玩，你也不願意去玩了。就像我

們小孩子的時候，大家趴在這個地上弄那個泥娃娃，弄得個起勁，長大了以後還要去弄，你願意嗎？當然絕對不願意，喔唷！覺得這個一點意思都沒有。實際上呢，你還是為了你的快樂，因為長大了覺得這個是真快樂，這個小孩子趴在地上一點意思都沒有啊！這樣。所以我們的認識更深入了，這樣。「而增長業」。

131021

初復有二，一正緣未死以前現法樂故，造非福業。

喏，這地方就說得很清楚了，你為了「樂受義」——我們造種種業，目的絕對不是故意要找苦的，還是要找快樂。不過這個要找快樂當中，來了！第一種人呢，未死以前，就是現在我們，眼前哪，為了貪求眼前的快樂，於是造種種惡業。哎呀！這個要好吃，這個要味道，然後呢上天入地無所不作；天上的飛鳥，海裡面是魚，那洞裡面還把牠挖出來，樣樣把牠要吃進去。唉呀！造那個種種的殺業。然後呢造種種的方便，把別人的變成自己的。為什麼？還是為了樂受，這個時候造了大惡業。進一步了解：哦！這個一點意思都沒有，兩腳一伸毫無意思。所以，

141041

二正緣來世諸欲樂故，增長福業。

這個那求未來的，這是「福業」，這個這樣。這個所謂向外緣的稱為兩種。

1418”
正緣定生樂受者，謂集能生第三靜慮，下至初禪諸不動業。

這個是為了定樂所生的。他為什麼講「第三靜慮」呢？就是說這個色界，所謂初禪、二禪、三禪、四禪一共有四個定。欲界也有，叫「欲界未到地定」，這個實際上還在散亂當中，所以不算是得定，不算得定。雖然欲界，天台也叫欲界定，相對地來說，比我們凡夫要好很多，可是這個心，這個定沒有穩固，所以不算的。通常我們叫這個初禪、二禪、三禪，都在那種樂受當中——定生喜樂，然後呢離喜妙樂，哦，我想想看：初地是定生喜樂地，是吧？第二地是，我一下名字記不起來了……定生喜樂、離喜妙樂，然後呢第四地是捨念清淨地。所以初，定生喜樂地，然後呢，離生喜樂地、離喜妙樂地，第四是捨念清淨地。所以初、二、三禪都是在樂當中，那種快樂一地比一地的深，所以這個「第三靜慮」下面，這種是說樂受。

1612”
若於諸欲捨離貪著，復由樂受令意厭患，為捨受故而作業者，謂集能生第四靜慮，乃至有頂諸不動業。此是世親論師意趣。

然後那個下面，下面說，那個時候你能夠捨離種種貪著，那個貪著不要了，但是還是為了什麼？還是為了樂受。說因為你曉得下面雖然是快樂，但是這個快樂有限的。所以

我們學那個色界定，得到了初禪以後，一定覺得，哎呀，這個初禪比起二禪還不如啊！然後呢你又感到這個還是有它的缺點的，一定要厭患它。由於這個厭患，那個初禪就消失掉了，消失掉了。消失掉了，然後你更精進，那個時候才能夠上去。假說說這個你沒有生起厭患之心，那種快樂狀態，你捨不掉的話，不能升上去的，這個道理我們一定要懂。關於這一點，天台的《小止觀》上面就說得很清楚，將來以後說到奢摩他的時候，會詳細地說明這個。

所以^[140]他還是捨離這個，對眼前已得定的這個貪著，如果這個捨不掉的話，那麼他不能超上，不能超上去。他雖然上升了，但是還是為了這個樂受；所以這樣更上去，厭患說這個有只要任何有個貪著之心，還不行，那個時候他就捨受。「捨念清淨」——這個念著那個東西，就完全捨掉了，那個時候心完全是清淨，那個時候進入捨受樂，那個時候得第四靜慮。「乃至有頂諸不動業」，就是這個四禪一共有二十八天，二十八天，那個最後一天的話，比如說最高的色究竟天，下面有福生天、廣果天、無想天……諸天，這個都是四禪當中，那最高的色究竟天。那個第四禪當中，這個都是「捨受義故增長」的，增長的善淨之業。這個是世親菩薩所說的。現在我們整個地了解了，說我們集的業是怎麼一回事，集的內容也了解了。了解了這個，

1904¹¹
由此正理，若普厭棄一切諸有，為解脫故三門行善，則能漸遠生死，漸近涅槃。

這地方揭出這個我們應該了解的：啊！現在我們了解了，原來世間都是苦，而這個苦的原因根本在集，那麼集當中又分成功這樣，集當中又分成功這樣。說唯一的辦法，那麼怎麼辦呢？你一定要在這個因，集的因上面去努力，集的因上面去努力。因此「普厭棄一切諸有」，普遍地沒有一點點遺漏的，對於生死輪迴當中一切的盛事，所謂樂——苦，行也是苦，凡是這個都是「諸有」——棄它，厭患之欲，一心一意要捨棄它。為了從這個地方解脫出來，於是造種種的善業，這個就是我們在資糧、加行兩位當中所做的行為。這個時候，漸漸遠離生死，漸漸趨近涅槃，這個是我們應該了解的，集的業。

2036¹¹
那麼然後呢集了這個業以後，怎麼能夠感得這個生死呢？「結生之理」。前面我們曾經說過這個集諦當中，正式說起來集諦有四個行相，「因、集、生、緣」。說這個集就是流轉生死的原因，那麼這個流轉生死的原因當中，分成功四個，叫因、集、緣、生。某某法師，麻煩你一下，你站起來幫忙我寫一下，你的字也寫得好看一點。「因」，因緣的因；「集」就是集諦的集；「生」，就是生長的生；「緣」就是因緣的緣，因、集、緣、生，這裡順便也提一下。

2130¹¹

那麼這個換句話說，為什麼流轉生死啊？流轉生死，有一個主要的這個原因——沒錯，這集諦四行相——這個「因」就像說，欸，這個種子一樣，你有了這個種子，這個將來繼續生長的因就在這裡了。那麼所以這個最主要的是什麼呢？惑跟業，而這個裡邊最主要的是惑，所以他第一個講的講惑，就是煩惱。那麼然後呢，這個時候怎麼會從這個因，而感集生業呢？怎麼會去引發後有呢？那就是由於啊，由於這個因，然後呢造這個業，由於這個惑跟業力量的增長的話，然後就產生後有的這強大的勢力、力量，就這樣。由於這個強大的勢力，到最後呢，就會新的，下面新的生命就「生」起來了。生起來還要它的助緣，所以這個「緣」是最後的事，最後地講。簡單地說明，流轉生死就是這樣的，就這樣的。

2131¹¹

那麼從前面已經說，那麼這個「因」當中，最主要的根本因在哪裡呢？根本因就是說，在這個補特伽羅——這個有情，這個五取蘊當中，由於無明不認識事情的真相，把它看成功「我」，這個是根本！所以我們正式修行的時候，真正重要的就要認得它。否則的話，你如果不認識的話，不從這個上面去對治的話，其他不管做什麼好事，對不起，都還是平常「集諦」所攝的。造了好事生了天，最後又下地獄了，就這樣，就這樣。那麼這個所以從因、集下面講「生」，真正說起來就是說，現在說由於這個關係，慢慢地造集了感生死的業，那麼這個時候，要下一生去了，要生。生的之前先要有一個死，實際上那個死

就是那個「緣」，前生不捨掉的話，後生不生，就這樣，它有特別這樣的原因。那我們先談，先談死，死是怎麼個死法，然後呢生的時候又怎麼個生法。

²⁴¹⁷ 第三死歿及結生之理分五：一死緣，二死心，

什麼因緣而死？死的時候是狀態是怎麼樣的？所謂「死心」，實際上呢我們無非是識的流轉，這個地方的「心」就是這個識心，它死的時候這個識心，是怎麼樣一個狀態。每一個地方是分析得清清楚楚，根本原因都指出來，而且……在這個上面雖然不圓滿，但這個因的主要的怎麼樣地前後相續，這個都講得很清楚。

²⁴⁵⁹ 三從何攝煖，^四死後成辦中有之理，^五次於生有受生道理。

前面是「死」，死的時候狀態怎麼樣；死的中間又是什麼狀態——死的中間就是「中有」，我們平常稱為中陰、中陰；然後這個中陰又怎麼樣去感得下一生。這麼一來的話，那麼流轉生死當中，那個集諦的整個的內容，我們都有認識了，都有認識了。下面的十二因緣就是把這個，更細緻地每一個關鍵說得清楚。現在我們看下去：

²⁵³⁴ 今初 壽盡死者，

死的緣有好幾種，有一種壽盡而死，有一種福盡而死。現在呢有一種叫「盡壽死者」，
2546"
謂如宿業所引壽量，一切罄盡而死，是為時死。

就是說你宿生造了什麼業，那麼這一生感得了這樣的一個果。這一生果，說你的壽量就是這麼多，所以你宿生所引的這個壽量，到此滿了！那個叫「時死」，那個叫「壽盡之死」。還有一種呢，

2611"
福盡死者，

或者叫「壽盡死」，或者「福盡死」，就是我們引、滿當中就是，是的，你這一生壽命有多長，然後你有多少的福報。還有一種這個福報盡了，雖然你的壽命還有，可是你福報盡了，對不起，換句話說，欸，你沒得東西吃了！

2632"
謂如無資具死。

所以平常為什麼修行人哪，我們不要浪費啊！身體本來都是騙我們的，是一點意思都沒有。我們現在講營養、講營養，實際上呢，對我們來說不但沒有好處，只有害處。不但沒有好處，我聽見過好幾個公案，有一個修行人，因為他修行有了成就了，所以他也得

到了感應。那個時候這個感應當中，不曉得護法還是誰告訴他說，還是他這個老師：「不幸啊！你雖然很用功地修行，但是對不起啊，你的壽命快盡了。」這樣。「你還有多少，還有一斗餘糧。」告訴他，還有一斗餘糧。欸！要我們現在的一斗，一斗多少？米啊，就是十幾斤米了，只有如此了！唉呀，他聽見了起大恐怖，所以他每天吃飯的時候，吃些什麼？就拿那個手掌，就擺在那個容器上面這麼一按，沾幾粒米拿出來，擺在水裡面泡一泡，燒，燒好了以後喝進去，就這麼這樣，拼命地努力。啊！結果修了一年多，他大徹大悟了，米還沒吃完，命還沒盡。

2756¹

你們仔細地去看，經論上說太多地方都是這個的，福可以換成壽，反過來壽可以折成福，這樣。所以如果你享福太多的話，你的壽命會減短，壽命會減短。我以前曾經看見過這個公案，不過這個公案已經太早、太早，現在忘記掉了。說有一個富貴人家，出生了一個子弟，然後呢因為他家庭非常富貴，所以在滿月的時候大請其客。那個古代那種古人，喔唷！請起客來那個排場之大，不曉得殺了多少生命。結果這個小孩子出生的時候算命，說他一生如何如何好法，結果活到兩歲半死掉了。啊！他就非常埋怨，說這個算命的人這麼準，怎麼不對呢？大家誰也不知道。後來遇見一個出家人，一個和尚，這個和尚是個有道的高僧：「對不起，你折福太深，福盡而死。」

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第七十五卷·B面

所以我處處地方建議你們，像現在眼前《德育古鑑》這種書，你們多看看。袁先生，

命中注定他五十三歲死的，結果呢，他變成功七十幾歲還沒有死。你看他那個公案的後頭，他不是他那個太太嗎？她為她兒子作棉衣，她家裡本來有那絲棉，欸，她把那個絲棉賣掉，換那個棉絮。她先生說：「他滿好有這個絲棉，你為什麼換那個棉絮？」哎，她說：「絲棉這個東西很貴啊！我現在賣掉了以後，把那個錢送給別人，那麼省一點錢。棉花就夠了嘛！這個小孩穿穿暖，剩下來的錢就送給別人去。」她先生聽了好高興了：這樣的話，不愁將來這個小孩子沒有福。

00121¹

我們現在就是講營養，哎呀！好的拼命吃，壞的總歸去浪費它，覺得是保護自己，實際上我現在的了解這是無明，傷害自己啊！這樣。所以這個地方，這是道理說在這個地

方，道理。真正我們現在最重要的，你能夠把握住這個原則的話，的的確確的，前面告訴我們，我們都是為什麼？樂受義，沒有一個人例外的，都是為了找快樂。不過呢有很多人顛倒，是不了解，只求現生快樂，於是造了非福業是下地獄，他也未嘗不找快樂呀！那麼為什麼原因呢？害他的就是什麼？就是不正知的知見。所以前面告訴我們煩惱六因，你們還記得不記得煩惱哪六個因啊？記得不記得？記得的請舉手，說說看。所以這個地方實在重要啊，這是每一個地方，告訴我們修行的關鍵哪！第一個「隨眠」，第一個。第二個，「順生煩惱的境」。記得不記得？就是你內心當中的種子，那是無法可想的，就是等流，前面講的等流因果——跟它前面的因種相應的，它那時候又現起來了，你無始的煩惱隨著它而轉的。

0214

然後呢眼前的境界現起了，那個時候你又對它，叫「猥雜」，什麼叫猥雜？它有一個，一個呢就是惡知識，人家告訴你：「哎呀，某人哪！這個對你好呀！」你聽了他，現在世界上都是這個樣。所以我才在這裡，常常很多人跑得來招呼你：「哎呀，法師你好呀什麼……。」我聽了這個話，如果是長輩我曉得他關心我，我感謝他的關心；如果是同輩或者年輕的人要來這樣的話，我心裡面覺得你跑得來修行，還忙這個幹什麼！如果你跑得來告訴我：「欸，某人啊！你千萬不要為了病而在那裡糊塗，病是死因你趕快努力啊！」

我就向他磕頭。所以我這個的的確確的……是，我不是說我們病了以後，已經病了，你還這麼策勵，那我們普通不是。但是我們要了解，我們修行的特質在什麼地方，自己不要被惡知識的騙，也千萬不要作別人的惡知識。就是說，人家提供給你的意見，他覺得很對，你聽了很聽得進，害了你！第一個，「人」。

032211

還有呢，告訴你「邪知邪見」，他告訴你的，講的法，錯了。所以為什麼我們要來學啊？學就是學習這個。所以我們現在很多學了佛法一大堆，那個知見是不曉得多多少少，叫知見稠林，跳不出去就是這個東西啊！下面還有兩樣什麼：「習慣」，就是你一直在這個當中，那個習慣怎麼破除？一定要精進，拿正知見。然後呢最後一個，最後一個什麼？記得不記得？「非理作意」。平常我們經常把這種概念擺在腦筋裡，你如果腦筋裡的話，起心動念觀察，欸，錯了、錯了、錯了，又來了！那時候你就可以把它改得過來。所以真正說起來，那個這個裡面告訴我們哪，沒有一個地方例外的，都是真正讓我們得到快樂的原因，都在這個地方，這地方順便一提。那麼我們這個是講到壽盡死跟福盡死兩樣東西，下面還有一個，

031411

未捨不平等死者，

雖然壽也沒有盡，福也沒有盡，但是因為特別的因緣而死，有這個。

04131
謂如經說，壽未窮盡，有九死因緣，

它經上面有九種，這個九種，《藥師經》上面是有，還有《瑜伽師地論》上面有，那麼下面說一下。

051031
謂食無度量，食所不宜，不消復食，生而不吐，熟而持之，

這個九死因緣當中，為飲食而死的這麼多。「食無度量」，啊！這個難對治，最難對治的就是這個。所以佛制，佛制告訴我們，種種的地方，我們往往談戒的話，啊！細微的地方嘛注意得要命，其實，當然，如果說你能夠細微的戒持得很……大戒那當然了不起，那最好的！可是我們現在不幸地，根本沒把握住，在那個枝末上面空轉，這個實在可惜啊！所以這個弘一大師集的《南山律在家備覽》，最後一個，他說了，叫「對施與治」。當人家來布施，那是人家的，你拿到了之後，要馬上啟發怎麼對治這個好東西，最重要的就是飲食，對治飲食。然後呢佛也處處地方讚歎，說什麼？最後吃的時候剩一口。現在我們最後吃過了以後還要加一口，加了一口還要加一口，加了一口一口還要加一口，就這樣。

063101
所以這個地方，最主要的實際上呢，的的確確地，不要說佛法上面，就是世法上面也

告訴我們：這個只有吃壞，沒有餓壞。平常我們絕對不會說餓著肚子幾天不吃，不可能，你只是少吃一點哪！現在科學上面已經太多地方說明，因為你吃下去的東西，你要去消化它，那個消化那個食物的話，你就得花很大的氣力。結果呢你吃多了以後呢，啊！那消化得辛苦得不得了，實際上又超過你需要的。所以你花了好大的氣力，消化這個多餘的東西，值得嗎？完全不值得，這第一件事情。就像我們現在，說我們現在這個地方念書，一天就只有幾個鐘頭，只有念幾堂課。結果呢我們時間只有廿四小時，我們排的課排它廿八小時，那不是顛倒嗎？我們現在都做這個事情，這第一個錯誤。

07361

第二個呢，你吃多了以後，它因為難以消化，消化的時間延長了，所以它積在那個腸胃當中，它腐敗的東西產生了很多毒素。然後呢這個毒素，擺在這個身體當中運轉的話，為什麼我們頭痛、眼花，都這個。還有你排泄的，腎臟、肝臟都是排這個東西，要排泄這個東西，加重負擔，所以身體的很多毛病，都從這個上頭來的，都從這個上頭來的。這一點不但佛法，我很早以前的時候，我先父就告訴我，當時我是聽是聽見了，也不大注意。等到我後來自己長大了，也有幸學的是理工，乃至於到美國那麼多年，現在美國很流行的，非常多叫「健康食物中心」，他們非常講究，這一點說得特別重要。他的結論是什麼呢？儘管這醫學上面已經發達，說這個人的習性難改，他也曉得，世間也曉得習性難改，

就這麼沒辦法可想，這世間的人他本來就是這個嘛！所以我們現在修學佛法的人，這一點的確是值得我們注意的，值得我們注意的。第一個是「食無度量」。

0901”

第二個「食所不宜」，這個不宜當中也是，平常我們現在吃的時候講究，哎呀！最好油炸、油炒，這個實在對我們非常不好、非常不好。這個地方不講醫，實際上呢你們如果有機會，你們不妨去聽聽看。尤其是素菜的東西，像那個很多東西，這油炸是非常壞，吃起來滿可口，實際上這個「食所不宜」。然後呢「不消復食」，肚子吃得脹脹的，還沒有消再吃。「生而不吐，熟而持之」，這兩點有好幾種說法，這個我就不太了解這個什麼意思，我也不太了解什麼意思。這個實際上呢，生而不吐有一類說法是這樣。「熟而持之」就是換句話說，大便不通暢，這個的確的，凡是這個東西不通暢，下面不通暢的話毛病就來了，毛病就來了，所以這個是非常重要的事情。那麼「生而不吐」呢，萬一你不消化怎麼辦呢？你要想辦法把它解決，那個時候如果不解決的話，這個擺在這裡會作怪的，主要的是這樣。那麼萬一有了病以後，那要……。

1010”

不近醫藥，

所以生病的確醫藥是我們需要的。不過注意哦！病有四因，「四大不調」這種東西，

像這種東西只是一個因，這是我們要注意的。

11034¹

不知於己若損若益，

還有做很多事情，不曉得對我們有好、有壞，這個我們要確定知道。至於眼前對我們飲食第一，乃至於其他的很多事情，很多事情。乃至於我們修行了，我們覺得修行，實際上呢往往我們覺得修行，實際上呢走上了錯路了不知道，這個隨便一提。當然這個地方不是指修行，這地方指飲食、醫藥、衣食住行等等。最後，

11106¹

非時非量，行非梵行。

這個出家人大概就不會做的，出家人這不會做的。這個九種因，在這個《藥師經》上面有，在《瑜伽師地論》上面有。那麼這個是死因，換句話說死的緣，什麼因緣而死。

11130¹

第二，死心

欸，看看，這個很重要哦！那我們死的時候什麼狀態，如果有把握了固然好，如果沒有把握，那麼看看。或者你了解了以後事先準備，從什麼地方準備起。

11146¹

分三。善心死者，謂由自憶，或他令憶，乃至粗想現行以來，信等善法現行於心。

這是善心死。「善心死」就生善道，或者自己憶念，他臨終的時候自己想起，或者別人提醒他，那個時候「粗想現行」。真正死的時候，細想現行的時候，那時候都沒有了，善惡都沒有了。那麼他那個時候，腦筋裡想的「信等善法現行於心」。他心裡想，哎呀，他一生做了這麼多好事情，很快樂、很安寧。譬如說我們念佛的人他臨終，他為什麼臨終啊——你千萬生病剛開始的，你就不要想醫要好啊！生了病就想一天到晚等阿彌陀佛來，我念了這麼多了，阿彌陀佛該來了！所以當你臨終的時候，你也這樣的話，這個就是，阿彌陀佛一定會來。再不然的時候，你平常的時候想著戒、想著天、想著什麼，你臨終的時候也就想著，一定到那地方去，這個就是善心。不善心，

1252¹
又行善不善補特伽羅將命終時，或自憶念，或他令憶，昔於何法多所串習彼便力強，由此令心於彼流注，餘皆忘失。

那還有呢，不管他善不善，他臨終的時候，不管是自己念或者別人念，他那個時候，他以往的習慣的力量強的話，他這很容易這個心就專注在這個上頭，別的東西忘掉了，那個時候就是他死的時候。

1253¹
若於二事平等串習，先憶何法便不退捨，不起餘心。

這就是前面已經說過，《俱舍》上面告訴我們。我們臨終的時候，說你將來到哪一道去呢？那前面只是說，死了以後到哪一道，現在告訴我們臨終的時候，怎麼會到那一道去呢？就是你臨終的時候，那一道的這個心理，那個心業力現起了。這個心業力現起了，那個時候你就到那裡去，這個是它最主要的。因為我們了解了這一點，所以我們生前就要努力修行啊！你平常的時候不斷地就養成這個習慣，不斷地就養成強有力的力量，就這樣。所以為什麼我們做的時候，或者比如說拜佛、念佛，那個是對象力量強。還有呢加行——你在做的時候心裡面力量很猛，時間很長。譬如說加行什麼？譬如說你拜佛的時候，有的時候你就拜得浮浮泛泛，儘管你也在拜，心裡面不曉得想什麼，乃至於心裡：唉，這個這麼個長！對不起，那一點用場都沒有。或者你的心裡的意樂力量強，那就是強而有力的力量。

1420¹

還有呢你做得多，平常我們這個自己一看就曉得了，一看就曉得了。譬如說這個地方，所以我們老和尚真令人尊敬，那時他在，生病在醫院裡面，我去看他，聽見他，我聽他不懂。噢，後來某某師告訴我，老和尚昏迷不醒當中，自己在那念戒、念佛。那現在在睡覺，睡到晚上他嘍哩咕嚕就念起來了，念什麼？念戒、念佛。就是平常的時候，真正……所以說平常的時候白天就這樣。那我們平常的時候呢，就在那兒作早晚課的時候心裡

面想：「唉呀，這個早晚課作它什麼，作得這麼長啊！」這樣。然後呢聽書的時候：「哎呀！怎麼還不下課。」對不起，那時候一定是，等到一下課幾個人跑到那裡，哎呀！聊起天來，來得個高興。那個非常清楚、非常明白，你到那時候臨終的時候，這個境況就現起。儘管人家提起你來，是不要到臨死欸，現在人家提起你來，「某人你用功啊！」「我 useful，你自己管你自己的！」嗯，就是這個狀態。自己現在心力好好的理智很強，尚且如此；臨終你痛苦不堪，人家提醒你有用嗎？

1603¹¹

所以現在太多的人說：「哎呀，沒關係啦！現在發現了這個隨身聽了，我只要臨終的時候，把那個阿彌陀佛佛號塞在耳朵就行了。」沒有用啊！這個不是很明白、很清楚嗎？所以我們必定要把這個道理很清楚，你如果現在不努力對治的話，到那時候一點用場都沒有，這麼清楚、這麼明白。所以僧團講那個「死心」，有這樣重要的！前天還是昨天有一位同修，跑得來告訴我：「哎呀！說我今天心裡面覺得很煩，就是個嘴巴禁不住，我要禁語啊！」我聽了我倒歡喜，可是對不起，我說你這個沒有用，我就告訴他一個辦法，就這樣。

1651¹¹

實際上呢這個都是屬於戒，就是你了解了這個道理以後，當你心裡面起心動念的時候，平常如果說你沒有修對治的話，起心動念自己也是想這個，隨便的境界。因為你內心

當中的，第一個生煩惱的因是什麼？「隨眠」，就是你的習性，它隨時隨地地冒出來了。然後那個境界一看見的時候，啊！那一堆人來了，你歡喜聊天的話，你腳底抹了油一樣，你禁不住地「嘎！」一下跑得去了。那個很簡單，然後偏偏平常那些人大家也談得個起勁，這樣。所以我昨天告訴你們，那個綺語它這個業的力量是看起來最小，但是對我們最嚴重的是這個，同樣地，行也是這個道理。所以我告訴他，你不要說禁語，儘管你禁了個半天語，到那時候，啊！你難受得要命，那麼一放掉了以後，那個時候就不行了。

17501

我還記得十年以前，想想看是不是，十年以前，對了。他有一個人，這個人倒是非常精采的，他也滿老實，他也告訴我，喔唷！那時候他跑到台東，台東不曉得一個什麼寺去打佛七，精進佛七。一天拜多少拜，禁語的，然後拜了七天，到了完了以後，他說那天晚上那個「禁語」招牌一拿掉，大部分人一夜沒睡，幹什麼？還聊得個起勁。這個我也有過這個經驗，所以我告訴你們，這個不但是我們如此，那個經上面，《四十二章經》上面，你們還記得這段公案嗎？有人犯淫，所以他自己想：啊，我這淫心這麼大，就把那個生殖器割掉。佛說那有什麼用啊！「心為功曹」，那主要的現在這個業的重點在意業，你如果這個地方不修對治的話，不要說那個生殖器，頭割掉也沒用。所以這裡我們要了解，要了解啊！所以現在講來講去，講那個法就是這個法。

12001

我們大家聽的時候是滿好玩、滿好笑。好，有一個好處，就是我們聽完了以後，現在真是有的時候聽了，苦切逼著我們，有的時候好笑、歡喜，它處處地方引誘我們，怎麼樣照著次第一步一步深入，這是我們要了解。所以你平常，不要說等到死的時候，眼前一念怎麼來的，就是這樣。每一個下一念，到臨終的時候它也仍舊是下一念，就這麼簡單。所以平常我們生前真正的修，就是修什麼呢？就是修這個。那麼上一念怎麼來的呢？等流。所以說你了解了之後，你不了解這個道理，你只有跟著它走——上一念怎麼來，那麼緊跟著這麼走啊！就是這個樣啊，所以這個叫無明。了解了上一念這麼來，到這地方曉得：啊，不對！所以我們懺悔當中大家還記得吧？懺悔當中說「我無始以來，十惡五無間，心隨煩惱故」，心跟著這個煩惱，哪裡跟起啊？沒有別的，就是你起心動念之間，等流。它又來了，欸，你認得它，那時候我不跟它，所以「諸罪皆懺悔」呀！

20221

所以說到這裡，你們不要把它看成功……現在我也不忙著告訴你們，現在只是你把那個儀軌學會。真正你儀軌學會了以後，將來你慢慢地自己照著這個本論，一步一步認識了以後，然後你懺悔的時候你會痛切，啊，說我以前怎麼做這麼樣錯的事情啊！你會對以前不理想的，深深地感覺痛切、追悔，那個就是「破現行力」。因為你對它追悔，所以你的「依止力」就產生了。既然眼前破現行、依止，你願意將來還造嗎？當然後面的「遮止

力」也就行了。這個每一個地方都在這裡呀！所以必須要懂得了道理以後，下面的其他的問題都解決了，就在這裡。清楚嗎？這樣。所以我們現在這個地方，啊！是了解了。那麼這個是繼續下去，

21:28^a

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

如果你造了善的話，那麼這個臨終的時候，就像闇的到光明的地方去，看見種種可愛的，死的時候到好的地方去嘛，自然！

21:52^a

臨死其身無重苦受。

他雖然還是有苦的，但是呢並不重。還有，

22:01^a

造妙業者，解肢節苦，亦極輕微。

我們平常說死的時候，如生龜脫殼，四大分解是絕大痛苦。但是如果你造善業、妙業的話，稍微一點痛苦的，不太厲害，這種痛苦我們很容易忍受。比如說打針或者什麼，就是有一點痛苦，欸，你咬緊牙關就過去了。不要咬牙關欸！這個是我們應該了解的，那個

死的。那麼這個是善心。

不善心死者，謂由自憶或他令憶，乃至粗想現行以來，追念貪等現行不善，臨死其身受重苦受。

那個是「不善心死」。如果說不善，那怎麼辦呢？他也同樣地，或者自己，或者別人，粗想現行的時候，他「追念的貪等現行不善」，就是這個。那個時候死的時候，是「重苦受」，重苦受。同樣的道理剛才我們已經談過了，不要等到臨死，我們每一念檢查一下，現在這個等流心識，那麼到死的時候亦復如是，這個相續是無始繼續的。這個分段生死我們看看這一生死了，實際上那個心識始終沒停，始終沒停。欸，當你這一生結生到死，死完了以後，到中陰現起，中陰現起了到下一生投生，投生了繼續，它永遠在那繼續當中，永遠繼續當中。所以我們現在了解了真正要修持，沒有別的，就這個。所以佛告訴我們，修行的真正重要叫「自淨其意」，你有了這個內容的話，身口自然相應。可是為了我們剛剛開始的時候，一下沒有正確的認識，所以投靠一個如理的地方，那麼進到這個圈子，世間是學校，然後我們出家是僧團。所以的確學的時候開始，倒是同樣地注重外面行相的，可是它中心，我們必定要把握得住。

2426¹
造不善業當死之時，現受先造不善業果，所有前相，謂如夢中多怪色相，於彼顯現，如從光明趣向闇處。

如果說你造了惡業，那麼到「當死」的時候，這個「現受先造」這個不善業的果，就是來了！這個「前相」呢，就是這個果還沒有感得的時候，就是臨終的時候，欸，你就會得感到，像夢當中現出很多「怪色相」，同時像從光明地方趣向黑暗。說到這裡有一點事情，我告訴你們哦，他說我們懺悔的時候，它有一個「淨罪相」，大家還記得那個淨罪相吧？欸，見種種的光明，見種種的什麼。反過來我們平常，平常的夢當中有很多人，普通一般不談，有很多人常常有惡夢，見很多可怕的，這個是什麼？這個叫「夢有」，換句話說將來的「中有」，平常我們造什麼業比較重的話，夢當中現起來就這個相。如果說臨終沒有特別的狀態的話，臨終有這個相。

2428¹
所以假定說我們平常夢當中，常常見到可怕相，常常見到很荒涼，常常見到什麼的，對不起，這個惡相已經很嚴重了，注意哦！那個時候尤其要注意，去懺悔。然後呢你只要懺悔得好，很快這個境界會轉過來了。那個時候你會感覺到，平常看見那個惡相，可怕的，那時候你看見歡喜的現起了，有很多不同的。等到後面我講十二因緣的時候，我會仔

細地講這個。所以你真正了解了這個教法以後，那就在我們日常生活當中，因為這是無始相續，無始相續，這很清楚、很明白。那麼同樣地呢，你作夢的時候，有的時候看見很光明，有的時候你夢當中，反而是淒涼這種夢，就是會迷迷糊糊、癡癡闇闇；歡喜的這種夢，明明白白、清清楚楚，到臨死的時候也是這個狀態。

27.07¹

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

凡是造上品不善的人，現出這個相，所以臨終的時候，如果這個人墮落地獄的時候就是這樣。啊！那個時候他……有的人臨死的時候安安靜靜，有的人臨死的時候，那個痛苦得不得了的那個樣，就是這樣。啊！眼睛直翻、吐沫直飛，然後呢大小便利，這樣這個狀態，死不瞑目，乃至於等等，那個就是墮落的現象。

27.50¹

若造中品不善，彼諸相中有現不現，設有不俱。

有的時候現，有的時候不現。中品是什麼？這兩種，有一種是講畜生——反正不是地獄——或者是畜生、或者是餓鬼。

28108¹
作惡業者，解肢節苦，最極尤重。

他造了惡業，他臨終的時候痛苦極了，痛苦極了！

28117¹
又解肢節，除天，那落迦，所餘生處，一切皆有。

就是這個四大分解的那個痛苦的那個感受，有兩個地方沒有的：一個生到天上，沒有，一下，離開了軀殼就沒有了；一個到地獄去沒有，到地獄去沒有。實際上到地獄去，有比沒有好，有了解肢節苦，雖然「解肢節」，那個時候還沒有去啊！雖然解肢節，痛苦一點還小，一下地獄馬上油煎，哎呀，那個無邊的痛苦喔！所以不要說到地獄去沒有解肢節苦，啊！這個到地獄，總之在任何情況之下，這地方是萬萬去不得！

菩提道次第廣論手抄稿

第

76

卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第七十六卷·A面

00104”
又一切人臨命終時，乃至未到昏昧想位，長夜所習我愛現行，復由我愛增上力故，謂我當無，便愛自身，此即能成中有之因。

告訴我們了，告訴我們了！喏，這一個前面下去的，前面的生、集以及死，所以這個集諦當中的「生、集、因、緣」，前後相續的這個觀念，第一次先點出來。這個人到臨終的時候，還沒有到「昏昧」，就是說還沒有到昏昧的時候，他那個時候有「我愛」的力量現起來了。為什麼？因為無始以來的習慣，無始以來的習慣，那個時候這個力量增長了。他心裡覺得：唉呀，要失去了！於是這個地方內心起一個怕失去，對我愛的執著，這個就是中有生起的因，換句話這個就是惑，這個就是惑。

01114”
實際上這種狀態，我們一切時處都是，今天你稍微受了不如意了，生了一點病了，那

一點……為什麼你會心裡生煩惱，為什麼？今天人家瞪你一眼，「這個傢伙為什麼瞪我一眼！」還是為了這個我，對不對？今天少吃一點，「我又少吃一點！」風吹了一下又涼了，感覺得，熱了一下又受不了了。沒有一個時、沒有一刻都是為什麼？長夜以來的這個我這個東西的習性。等到你一旦生了病的話，你又想了：唉呀，我哪一個事情沒有了，這個事情也沒有了，那個事情也沒有，一大堆不曉得多多少少都來了。年輕的時候不是想那個，哎喲，我趕快去找這個醫生，年老了以後想那些事情，這個是很清楚、很明白，就是這個東西，就是這個東西。所以那個時候，當等到你真正的這一生壽命一結束的話，它這個東西繼續地延續下去，這個就是中有生起之因。

0212¹

那麼前面說集諦的時候，能集的業，所集的能引的業，聖者為什麼不集啊？原因是這樣：真正的聖者小乘也好、大乘也好，乃至於小乘，「見諦」的時候見到什麼？原來見到我講的，結果「我」沒有的。所以平常我們說參禪大徹大悟，他大徹大悟地見到，說「大地無塵土」，一樣東西都找不到了。平常怎麼會找不到呢？欸，它找不到了，所以平常就是見的這個我沒有了，就是這樣，那真正見到這個東西。換句話說，既然見道了，但是他的習性還在，然後修，修到後來呢，這個連它習性也沒有了。所以到那個身體結束了，結束嘛就結束了，他並沒有這個東西，並沒有這個東西，「後有」就沒有東西引發，他就生

死就到此為止。這個現在第一次指出這個概念來，後面不斷地，就把這個道理一次比一次加深，一次比一次加深。

031811

那麼現在我們念佛怎麼念法呢？也就是這樣。我們臨終的時候又忙這個，這個捨不下，那個也捨不下，那個也捨不下。現在我們生前已經了解了：唉呀，這些東西都是騙我們的，要丟都丟不掉，現在唯一的趕快丟掉它，趕快念佛。所以你在生的時候已經一直厭，厭極了！然後呢你在生的時候一直忙的「欣極樂」，所以臨終的時候什麼？還是這個，還是這個。因為你臨終的時候還是這個嘛，所以這個世間的一切牽你不住，然後呢你造的業是一心往這個地方去，阿彌陀佛就把你接去，道理簡單極了。所以你懂得了這個道理去念佛，這無有不去者，了解嗎？就是這樣，就這麼清楚，就這麼明白。所以起心動念之間，隨便一檢查就是這樣。現在我們呢繼續看下去：

041211

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

嗯，上面這句話現在這裡解釋了吧！說「預流、一來」為什麼呀，他這個我愛，「我」已經見到了沒有，但是呢這個我愛，我愛、我癡這個習性還在，它還是現行的。但

是呢他能夠以他的智慧觀察制止它，就是他因為見道了，所以他如果把那個慧觀的力量提起來的話，他可以讓它制伏。所以「譬如強力制伏羸劣」，就是前面說這個話，這個強有力的人，他平常坐在那裡還要懶懶癱癱，但是他一旦用起力來的話，哦！那這個他可以制伏你，這個。至於說「不還」的呢？我愛已經不現行，所以他不再、不再來了，就是這個原因。所以不還果的聖者，就是到什麼呢？到五不還天，那個是聖者所住的天。還有一點點餘習未盡，到那個地方把那餘習弄完了，好了，證果了，就這樣。這我們要懂得這個道理。

0541¹

那麼上面就告訴我們這兩樣死的心——善以及不善，下面一個叫「無記心」，下面一個叫無記心，關於這個無記心這裡暫時我們就不講它。那麼說到這地方，大家已經漸漸地越來越了解了，所以平常我們這裡功課，安排的功課雖然少，但是內容大家體會得到我們是這麼地重要，對我們是這麼地重要！真正要想修行這個是必須要的，這是必須要的。你越是能夠了解得多，然後呢你能夠修習的方法越多；能夠修習的方法越多，然後你淨除罪障、集聚資糧，乃至於證得證果的力量越大，這樣的話我們的機會是越多，我們的機會是越多。所以反覆推敲思惟，空下來這麼多力量，不是讓我們玩的呀！你們要記住，這個一點非常重要、非常重要！

無記心死者，

065711

《菩提道次第廣論》一百七十七頁，上面已經講到我們死的時候的狀態，死的時候的狀態說善心是什麼樣，不善心是什麼樣，那麼今天講「無記心死」，無記心死。這個關於善、惡、無記三樣東西要說一下。「無記」就是它沒辦法分辨——「記」就是說明——沒辦法分辨是善的或是惡的。那麼這個裡面有兩種：一種叫「有覆無記」，一個叫「無覆無記」。那麼通常所謂有覆、無覆的差別在什麼地方？「覆」就是染污，平常譬如說：我們隨便坐、站、走，你心裡面這個無所謂，這是不但無記，本身的確確也沒有染污在裡面。那麼這個「有覆」是什麼呢？就是說凡是跟我相的行相轉的，但是並沒有強有力的力量。就是說：欸，這個東西是我的，或者你隨便起關於這一類，這個念頭本身分不出善惡來，分不出善惡來，但是呢由於這個我相，我就是雜染的根本，細的我們下面去再說。那麼現在這個地方講無記的話，那是沒有強烈的善惡這一種。下面我們看下去：

081611

謂行善不善者或未行者，自未能念此二種事，無他令憶。

他臨終的時候，他這個念頭並沒有緣那個善念以及惡念，惡念就是不善的，這兩者都沒有現起。自己既沒有念——心裡想，也沒有別人讓他憶念，也沒有別人讓他憶念。這

個情況我們眼前也可以體會一下，就是我們一般狀態，我們這種心情也就是這樣，既自己沒有強烈的善惡這種心情，然後呢也沒有外面的外境引動我們，換句話說就是這個狀態。那麼不過呢平常的時候，因為他沒有什麼特別的遭遇，自然而然你心裡面很平靜。臨終的時候這個人往往說一生哪，忙了一生，不但是忙了一生，無始以來他一直有一個特別的東西——我、我所，這種習性。當他臨終的時候，這個自然而然這個「我」要失去的時候，這種內心的恐懼，他就會對這個東西就很執著，於是就引發起來了。這是所以為什麼你平常的時候把這種事情看得越開，那麼到臨終的時候心情越寧靜，這個道理也是這樣，習慣等等都是這樣而來。那麼繼續下去：

1016¹

此臨終時俱離苦樂。

那個時候既沒有善引他樂，然後呢不善的苦，這一種。那麼還有一個呢，像我們曉得，所以前面說的善心跟不善心，這粗想的時候；細想的時候，這個都是都不現起的。下面繼續說：

1112¹

善心死者，是於有粗想時，若細想行時，善心即捨，住無記心。

前面說的「善心死」，那個粗想現行的時候；它慢慢地這個想，慢慢地越細越細的時

候，那個時候善惡的念頭分辨不出來了，這樣。所以「細想現行」，換句話，粗想慢慢地消失的時候，那個時候善心也就沒有了，都住在無記心當中。

1145¹

彼於爾時，於曾習善亦不能憶，他亦不能令其憶念，不善亦爾。

那個時候他在細心當中，所有的這種粗的行相都不見了，善的也是如此，惡的也是如此。所以，

12103¹

故細想行時，一切死心，皆是無記。

到最後要臨……真正要這個神識走的時候，那個是細想的時候，那個時候善、惡什麼等等，一樣都沒有了，一樣都沒有了。

1215¹

《俱舍釋》說：「善不善心行相明了，不能隨順當斷死心。」

那麼這個不管你善也好、不善也好，《俱舍論》上面說：這個「行相明了」的時候是粗的時候、粗的時候；當最後斷氣的時候那個死心的時候，那個善、不善那個心相都不再現起了，不再現起了。它不會再會隨順這個善、惡這種心情，都是這種狀態，所以這個是死的時候。那麼心理狀態，這個我們要分別。所以這個地方所謂的「無記心死」，是有兩

個差別：第一個呢就是你沒有——粗想的時候都沒有善、惡，這樣的無記，這樣的一種狀態。還有呢，不管是你善、惡、無記三者哪一種，當那個粗想最後慢慢地消失，細想的時候都是在、都是在無記當中，都在無記當中。那麼決定到下一生，這個關鍵就是在粗想的時候，不在細想的時候，細想的時候那已經不能轉變了，那個一定到那地方去的。

1342¹

平常的時候這一種情況，我們也可以領會一下。譬如說我們要睡覺了，當你如果睡覺的時候，在這個睡覺之前，平常我們一般的話，當然都是散亂心當中，你就是跟著那個散亂，你就這樣睡了。睡了以後，所以這個睡夢當中，繼續地把沒有睡的之前那個散亂，繼續地下去，這個現行，所以你睡當中這個業，還是跟前面的相應的。假定你在睡覺之前，你就能夠把那個善心提起來，善念提起來，不管你是緣想的佛法僧，或者你是乃至念佛，或者念法，或者念僧。

1431¹

那麼當然平常要一般人來說，喔唷，你念了以後睡不著。真正你用功的時候你不要怕，到那時候會告訴你很有趣的方法。你儘管你念，念到後來，慢慢地、慢慢地那個心哪，你也不要去想得要睡不睡覺不睡覺這件事情，想得睡覺不睡覺的話，念也念不好，睡也睡不著。你一心一意如果去這麼念的話，到後來這個念的心越來越細、越來越細，到那時候你慢慢地就睡，也是睡著，一樣地睡而且睡得很穩。到那時睡完了以後，那個時候的細想行的時候，那

個眼前的那個粗想一直繼續。所以那個時候的一個晚上，你一直在增長那個功德當中，這是非常不可思議的事情。前面告訴我們四種資糧當中，就是睡眠的時候是怎麼的，喏，在這個地方我簡單地告訴你們一下，詳細地到後面還要講。所以它真正每一個地方修行，都有它特別的訣竅，以及最主要的實質上的狀態，非常清楚，這裡我順便一提。

15381

那麼平常的時候我們也是如此，到臨終的時候還是如此。當你平常如果習慣了以後，到臨終的時候就這個樣。所以平常的時候，前一剎那跟後一剎那，今天跟明天，到臨終的時候這一世到下一世。實際上呢，這個事情是一樣的，質是完全一樣的，只是量的不同，只是量的不同。平常我們說，嗯，賺錢，現在賺的法財，你是一塊一塊地積起來，變成功，積成功幾萬幾萬，幾千萬幾千萬、幾億，都是這樣地這麼一點一點積累。所以我們第一點重要的認識那個質是什麼，然後在這個質上面去增加這個量。

16126

第三，從何攝煖者。

那麼最後呢，就是當我們命終的時候，命終的時候，有這個所謂煖跟識，到最後從哪裡捨。這個地方不是講捨，講「攝」就是說：那個識最後慢慢、慢慢地收攝到什麼地方，然後這個煖跟著也到什麼地方，最後那個煖，最後在這個地方的話，就是這個識心最後離

開的地方。

171021
造不善者，識於所依從上分捨，上分先冷乃至心處。

造惡業的人，這個識捨的時候，從上分先捨，然後呢慢慢地當他識捨的時候，那個地方識一捨了就不再攝持，不再攝持的時候，這個四大就分解了。然後呢它這個分解的時候，它還是有一個次第的哦！怎麼樣地從地大融入水大、火大、風大，這麼一層一層的，這個我們這裡先不去談它。但是並不是我們想像當中說，啊，就是這個樣，不，修行的時候，也有一個特別的一種方法以及指授。那麼普通人呢，他就這樣，那個識就捨那個，識捨的然後那個地方就冷了，到心的地方。

181041
造善業者，自下分捨，下分先冷，

如果造了善業呢，它從下分捨起，然後呢到最後也到心的地方。最後那個識就到心的地方，然後離開身體的時候就從那裡。

181201
二者俱從心處識捨。

最後捨識從心的地方捨的。這個地方同時也是什麼？

18、29”
識最初託精血之中，即為肉心，最後捨處即最初託。

實際上這個識，最初來託生的時候在什麼地方呢？就這個地方。當在我們結生相續的時候，那這個父母的精血，跟這個新生命的這個中陰身結胎的那個地方，這個就是一名色」剛生起的時候。這名色剛生起的時候。最後一點的「心風」就安住在這個心識當中，它最後捨的時候也是這個。不過這個是非常細微、非常細微，平常我們也感受不到。來的時候這個最初來，走的時候這個最後走。

19、20”
如先從上身攝煖至心，或從下分收煖至心。次雖未說，從下或上，亦攝至心，然當類知。

那麼這個就是說，這個識捨的地方，煖是這樣。那麼這個是說，詳細的雖然沒有說明，其他的那最主要的我們了解，這個煖所攝處就是識所捨處，這個只要了解這一點。那麼，20、03”
第四，死後成辦中有之理者。

在說到這個地方的時候，大家容或有一個疑惑。平常我們常常、常常說：念佛的人什麼最後走的時候，說頂上煖的。所以我們平常有一句話，「頂聖眼生天，人心餓鬼腹」，

然後呢「畜生膝蓋離，地獄腳板出」，就是說這個他走的時候，這個看他識從哪一個地方走，就曉得下一世到哪裡去。那麼在六趣當中從眼睛開始——頭頂上叫「頂聖」，那是聖人——那我們凡夫就是往生的人；他超脫生死輪迴的人，那一個地方，所以他臨終的時候，如果那個煖的話，那就是識從那個地方走。然後呢，天的話呢，說這個從這個地方走，所以叫「頂聖、眼生天」。「人心」，如果說下一世到人道去的話，那最後的是這個地方。然後呢這個人心，餓鬼是腹，他是餓鬼的話，從那個腹先出去。然後呢，「畜生膝蓋離」，膝蓋上面；「地獄腳板出」。這個是指他粗細慢慢地，煖捨的時候的次第，實際上最後那個識心，細的識心最後走的時候，從那個心生的地方走。

2148¹

那麼這個「頂聖」這個有沒有道理呢？有的，證得了聖位以後，他最後走的時候，他那個中脈，這個這裡我是簡單地說一下，他的確是從那個地方出去的，這個倒是沒錯，這個詳細的我們現在這裡暫時不去說它。同時呢這個真正的細緻的差別何在，我也不太了解，我也不太了解。這個是我一直看見了一個……這本書的名字我忘記掉了，這個英文書，這是一本英文書，就講明人臨終的時候，我們只是說，哎呀，八小時啊，有的人說馬上走，有的人說……實際上不是的！臨終的時候，到那個時候，他那個捨受的時候，那個所謂地水火風以及識，一一怎麼樣一個一個到識化的時候，到最後到什麼狀態，然後如

何，它這個裡邊是有一套大學問。修行的人到臨終的時候還會趁這個機會，有絕高的一個成就，從這個地方跳出去，這個地方順便一提。

2302¹

所以關於我們不了解的地方，我們不必目前妄加判斷，說哪一個是，哪一個非。我們總要有確實的根據，有完整的傳承以及經論作為根據，那個時候我們才能夠把握得住究竟怎麼樣。否則的話呢，我們要了解，我們畢竟是在無明當中的一個凡夫。

2330¹

第四，死後成辦中有之理者。

那麼說這個死了以後，那個時候怎麼會現起那個中陰身來？換句話說，從這一生到下一生去，下面怎麼相續下去的。

2348¹

如前所說識從何捨，即於彼處，無間而成，死與中有，如秤低昂。

說就像前面說的，這個煖、識捨的地方，就在那個地方，他當捨的時候，那個前面的叫死，然後呢同時的話，它那個當死的時候新的又現起來，這個叫「中有」——中間的。這就像秤一樣，你看見那一頭低的時候，那一頭高，在兩個之間，不是說等到像你先低下去再高起來，當它有多少低，那個地方就高出多少來，彼此之間是絕對完全相等的，絕對

完全相等的。那麼為什麼會這樣呢？下面這個才是最主要的：

2434"
依二種因，

那就是告訴我們，喏，生死的因就在這個地方哦！

2441"
謂我愛已生故，無始樂著戲論已熏習故。善不善業已熏習故。

說我們前面已經告訴我們，繫縛生死當中，能繫縛的是什麼？兩樣東西：一個是惑，或者稱為無明，或者是煩惱；還有一個業。那麼通常我們這個惑當中，從粗、細、平常我們稱為說：利使、鈍使，無明、塵沙，或者叫作愛、見、無明、塵沙等等，那個只是就它的行相的粗細而分。總之一句話，它有這樣的一個特質：對事理的真相不能正確地認識。那麼這個事理指什麼？有它的特別所指的內涵，這個以後我們再說。

2442"
他因為無始以來對於這個五蘊，這個的內涵他不認識，而誤認為這是一個我。為什麼會誤認呢？這個就叫無明了，所以叫它「惑」，叫它「不明白」。那麼因為誤認以後，有了產生了我以後，就產生這個「我愛」的這種執著，這個東西是無始以來這樣，這個叫「戲論」。這個戲論是毫無意義的事情，這樣，一向無始以來就執著這個東西。那麼這個

東西「已熏習」，換句話說久已習慣了，這個久已習慣就有一種力量，這是惑。然後由於這一個的關係，就造了種種的業，這個業又分善跟不善。由於這樣的兩個力量，所以當他前面要失去的時候，自然而然對於這個一向所寶愛的東西，他有一種強有力的力量，這個力量就是生起中有的，生起中有。

27101¹

所以就它的不認識的這個立場來說，這個叫作惑，叫作無明。因為它不認識，然後呢這個執著，這個種種由於執著了，而產生了種種的行為，這個叫作業。就是這個兩個力量，那麼然後呢，繼續地使它向前面流轉，這個東西它是中有。所以我們現在修行的時候，要解脫、解脫，解脫什麼？就是解脫這個，這是我們必須要認識的修行的關鍵。

27181¹

所以不管你怎麼修行，是拜佛也好，念佛也好，如果這個概念你不清楚，不從這個地方去修行的話，那個都是南轅北轍，南轅北轍。什麼意思呢？就是你目的是說要到台南去，偏偏你向北走，就是這個樣。是，我們平常你可以不懂得這個道理，但是你必定要信得過前人告訴你。譬如說我們現在念佛，的確有很多念佛人不一定懂得道理，但是他能夠信得過說：哎呀，這個他這個法師，這個師父告訴我的話沒錯啊，這個世間一無可取啊！你一心一意地只有求這個。那時候這個道理雖然不懂，但是這個我執的行相，聽信了這一個法師、師父所說的，他不再執著一向我們所緣的這個對象，而反過來他能夠捨棄。所以

告訴你：這個婆婆是苦，你要捨啊！這個極樂，你要樂啊！像這個理路不清楚，但是他聽信了這個話，他的那個心理的行相，卻是跟跳出輪迴相應的，所以到那時候才有這個機會，這一點我們必定要認識，必定要認識。

2004¹¹

反過來說，你現在認得了這個道理，那個時候你然後去念佛也好，參禪也好，那個時候你才有。否則的話你講學佛法，去弘法，你學習什麼嘛！你弘些什麼嘛！這個是中心關鍵所在，這個是我們必定要了解的一個地方。所以這一點說，喏，成辦中有。再說不但是死生的時候如此，我們眼前任何一個境況現起的時候，你為什麼會產生種種的情緒上頭的激動？煩惱、業。為什麼？喏，還是為這個東西啊！

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第七十六卷·B面

0014”
眼前你覺得這是你的，就是我們一向習慣的這個東西，然後呢當這個東西被人損害、拿去的時候，你心裡面就覺得，啊，捨不得。捨不得是要執取是「貪」，然後呢為了保護這個是「瞋」，這種種的業就在這個地方。乃至於我們小的，眼前的沒有一個事情是例外的。我們隨便檢點一下，行住坐臥等等習慣，個人的知見什麼等等——喔唷，天冷啦！覺得天冷了，這樣，畏畏縮縮。你為什麼畏畏縮縮？哦，說起來你如果是探究起來，問題還在這個上頭，為什麼？唉，我這個覺得冷了，誰在冷哪？你在冷、我在冷，就是由於「我」、「我所」，你對這個我這一個東西的不認得清楚，以及它的習慣，所以呢在那裡，哎呀，覺得累了去躺一下，餓了去吃一點。你想想看，是不是我們日常當中沒有一樣事情例外的，都在這個上頭。

0123¹”
所以這個無始，我們不要想成功：唉呀，無始以前。就是眼前一切時處，哪一時、哪一刻不在這裡頭。修行什麼？修這個。真正的戒，戒什麼？戒就是戒這個。然後呢教我們正念，正念什麼？了解它的錯。然後呢念什麼？念它對的，就這樣。禪是什麼？一下你要看破「念佛的是誰」；說「萬法歸一，一歸何處？」然後呢說「看一個無，無是什麼？」你要找到它。換句話說你自己去找的時候，你全部的心識，就貫注在那個最後的這個中心問題，這個就是我們心識的中心。

0208¹”
然後呢念佛的時候也是這樣，「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」，那就是一心皈依阿彌陀佛。那個時候心裡面，為什麼一定要信得過佛說的，信什麼？信這個娑婆是苦，一心厭離啊！信那個極樂是樂，一心願望啊！所以說「欣、厭」也好，「信、願」也好，現在看看，關鍵都在這裡！所以現在我們對於這一個問題，也推進一步認識它了。哦，說原來是如此啊！所以你認得了這個以後，不管你修什麼，照著這個道理去做，學哪一個，是哪一個就成就。現在我們繼續下去：

0310²”
又此中有，

說那個中有現在現起來了，那麼這個中有是個什麼狀態呢？那個中有啊，

03.11”
眼等諸根悉皆完具，當生何趣即彼身形，

那就是這樣。當那個中有現起來的時候，雖然還沒有到下一生去，可是這個中有所現出來的這個形相，就是這個下一生的形相。那個中有生起來的時候，六根都具足的，你下一生如果要生到天道，那個中有身就是天道之身；人道就是人道之身；畜生那就是畜生之身。所以說「當生何趣」，下一生到六道當中哪一身，那個時候你就是。

03.12”
乃至未受生有以來，眼無障礙，猶如天眼。身無障礙，如具神通。

那個中有非常厲害，在你下一生還沒結生之前，這一個東西，它具有神通的。他眼睛像天眼一樣，什麼地方都看得見，一點障礙都沒有；然後呢身沒障礙，什麼地方都去得了。所以我們要看見覺得這個人好像死了，很可憐啊！是的，對這一生來說他是完了，可是那個時候，他這個中有他那個識心的靈活的狀態，比起我們現在凡夫，那不曉得要強多少倍，強多少倍，不曉得要強多少倍！他看得清清楚楚、明明白白，那千里、萬里以外，一點障礙都沒有。但是他那個神通，跟平常所謂佛菩薩，或者修成功的神通有個差別，他那個神通是隨他的業力而現的，他看見的就是他的業所在。

05103¹¹
《俱舍》亦云：「為當本有形，此謂死以前，生剎那以後，同類淨眼見，具業神通力，根全無障礙，不轉為尋香。」

那麼他這個中有是這樣的，就是最前面那一段的時候我們叫「生有」，生有的消失那一剎那叫「死有」，死有的下面叫「中有」，細分的是這樣。然後呢那個中有現起的時候，在死以前那個是生有，死完了以後是中有。那個中有現出來的這一個形相，就是他下一生的這個形相，那下一生的那個形相，同類當中有看得見的。比如說一個任何一個人死了，他如果說死了以後生天，他現起來的天上的中有；如果色界等等的話，那麼沒有的，他一下就上去了。欲界，還有呢人間，還有呢這個餓鬼、畜生，如果地獄的話也沒有中有，一下就下去了，很快。那麼這個中有身，他現了畜生身，欸，畜生會看見了，他也會看見畜生，就這樣；他人就看不見了，人就看不見了。人也就是這樣，人看見他，他也看見人，「同類淨眼見」，跟他同類的。

06371¹¹
他這個神通，不是普通的像佛菩薩的修得、報得的，而是什麼？「具業」，這是他的業力，這他的業力，他有這種神力。「根全無障礙」，所有的這個一切的諸根都沒有障礙，沒有任何一樣障礙。比如我們眼前的五根，我們眼睛看，隔了一道牆看不見了；耳朵

聽，到什麼地方聽不見了，他沒有這個，他沒有這個。只要他的業之所在，比如說他下一世的這個父母，有一些是遠在英國、德國，不管遠在十萬八千里以外，欸，他看得清清楚楚。他如果要投身的地獄的話，他也看得清楚，聽得清清楚楚。「不轉為尋香」，他這個……這一句話，我有一點點疑問，現在暫時擺在這個地方。

07134"
此說中有是同類見，及修所得離過天眼能見。

那麼這個中有身是同類可以看見的，同類可以看見的，普通人看不見。還有一類，就是如果說你得到了天眼，修得的天眼的話，那個時候「修所得離過天眼能見」。什麼是修所得離過天眼呢？就是我們修行的人，修行的人是淨天眼可以看得見的。這是為什麼聖者就可以看得見，這我們普通凡夫看不見。

08131"
成辦何趣中有，次定不可轉趣餘生，《集論》中說容有轉改。本有者，《俱舍論》中總說四有，死已未生是為中有，當正受生初一剎那是為生有，從此第二剎那乃至死有最後剎那以前，是為本有，臨終最後剎那是為死有，此望將來受生之死有，是其本有。

下面一個一個慢慢地解釋下去。噢，前面的這句話，下面有解釋清楚了。說一旦你感

得了到了中有身當中以後，他就不會再轉，不會再轉到其他的餘生當中去，這個是《俱舍釋》上面。《俱舍釋》上面說「不轉為尋香」，這一句話就是這樣，一旦你感得了這個，感得了這個中有身，換句話說這一生死了以後，他就不會再轉變了，不會再轉變了。就是你感得了哪一道的中有，那他一定就是那個中有，一直等到他進入哪一道去為止，不再轉，這個是《俱舍》上面的。但是《集論》當中說，說可能會改變的，可能會改變。通常說這個改變的話，並不是外面的力量啊！通常說這個改變——自己的業力。如果說有真正成就的聖者，在這個情況去超渡他的話，這個是可以改變的，這個不是他自己的力量，這個是我們要了解的。所以有一種叫「中陰超渡法」等等，乃至於平常我們一個人死，臨終的時候，不要說臨終助念，就是死了在中中有身當中，也經過聖者的超渡以後能夠超脫的。所以這個改不改，不是指聖者的力量，是指一般的業力而言，這個我們這地方說明一下。

1026¹

《憨山大師年譜》當中，就載過這麼一段公案。他經過杭州的時候，正在這兒講法，就有這麼一個鬼，換句話說這個中有，就附在一個差人身上跑得來吵，說：「今天我遇見一個菩薩，我一生都念佛應該去的，但是去不了，今天見到菩薩來了，要求那個菩薩。」他在那兒講法，外面一個人「呱呱、呱呱」吵，覺得這個人講的話語無倫次，有一點不倫不類。憨山大師說：「開門，讓他進來！」進來了。進來了，原來這是一個什麼？這是一

個衙門裡的一個差役、差役，那麼然後呢他就自己說：「我是某人，」換句話說，某人已經死掉的人，「我一生念佛，但是呢現在我不能去，菩薩來那裡，要求超渡。」大家看明明是這一個衙門裡的差人，他怎麼說死了念佛的呢？一聽那個口音，說，欸，是，的的確確不是那個原來的音。

二七

那麼那時候憨山大師就說：「欸，你們諸位當中有沒有修念佛的？」「有。」「要真正要有修行的，普通不算，隨便念一念不算。」他就選了幾個真正修行的人，而告訴他：「你跟著我一起念。」然後呢憨山大師就念，剛開始的大家念，那個鬼啊，那個人哪，就是中有附在那個人身上的，瞪大了眼睛去看。大家念，念到後來這個鬼也會念，也跟著念起來了。然後呢最後念到某個程度，然後呢這個憨山大師就拿著個扇子說法：「好了！該捨掉這個世間，該得解脫。」就拿這個扇子敲三下，每敲一下，那個就覺得很歡喜：啊！現在可以去了。敲了三下以後，那個鬼很高興，拜了三下就到極樂世界去了。然後呢醒過來，那個人醒過來莫名其妙說：「欸，我怎麼跑到這裡來幹什麼？」他自己也不知道，你看那個《憨山大師年譜》。這個說明什麼？聖者有力量，當然這個所轉變的話要靠、要靠什麼呢？就是靠這個聖者的這個修持，以及這個本人自己的業力。

二七

總之這個業這個東西，也可以說很不可思議，也可以說你可以一分一秒都量得準準確

確。你加持的這個修行者有多大的力量，你能夠……他的力量跟你相比，如果你超過他，你一定有力量把他救出來；如果你的力量不夠，那一定救不出來。就像我們現在提一樣東西一樣，你有幾斤，它有幾斤一比，剩下來這個正的、負的，正的向上提，負的仍舊向下拖。所以從這個地方，我之所以說明這一點的原因，主要地再再告訴我們：業、業，業決定一切！業是哪來的？所以說平常我們修行。所以現在我們平常修行，你們這一個概念前面說得很清楚了，如果這個概念不清楚，談修行都是空話。不管你做多少好事，不管你講什麼弘法，什麼弄了個半天哪，如果在這一個上面把握不住的話，我們旁邊只是讚歎讚歎，好、好、好，他在種一點善根，也只是如此而已。這個我們務必在這裡要特別清楚的一點。

1410¹

那麼這個是說，到了中有，至於說前面所說的這個本有、死有這是什麼呢？下面他解釋，這個《俱舍論》上面總說「死已未生為中有」，前面的已經死了，下面新的生命還沒有現起的時候，中間階段這個叫中有。「當正受生初一剎那叫作生有」，當結生的剛開始的那一剎那叫作生有。那麼從生有一直向下到最後，這個死的之前這個叫作什麼？這個時候叫作「本有」；然後呢臨終那一剎那叫「死有」，這樣。那麼這個解釋，這個也沒什麼太大的關係，我們名字認識了以後，那麼以後學的時候當他講到這個什麼，那麼我們曉得，哦，什麼是本有，什麼是死有、生有等等，只是如此，了解它一下。

1516¹
有誤解此說為前生身形，

那麼，有的人誤解，說這個中有還是以前前生的這個中有，這個不對的，這個是錯誤的，這是錯誤的。

1533¹
又有見說是後形故，說三日半為前生形，次三日半為後生形。此說全無清淨依據，唯增益執。

那麼又有的人說，這個說是後面的形狀，但是又有人說前生的形狀。於是大家就說：那麼這樣了，這個中有是每七天，如果他得不到新的生命的話，他七天會轉一下，七天會轉一下，那麼這樣吧！一半一半，前三天半是前面的，原來的樣子，後三天半呢是後面的，有人就這麼說。那麼大師就告訴說這個沒有根據，他講「清淨根據」四個字哦！這個是「增益執」，是我們想像出來的，沒有真的這樣東西。

1536¹
這句話本身很容易了解，但是對我們修學佛法的人，有個特別的概念我們要了解，哦！這個，凡是真正的經論上面告訴我們的，它一定什麼——要有根據，而且這個根據是清淨的根據。我們現在修學佛法一個最大的，尤其是目前最亂的是什麼啊？沒有清淨師承，都是隨自聰辯。然後呢大家看著書去研究，你覺得這個樣，我覺得那個樣，大家研究

得非常認真，他有他的見解。結果這個見解是，都是根據世俗上面的這個見解，來判斷經上面的。所以佛幾千年以前早就說過了——三世佛怨，你忙了半天，佛在那裡叫冤枉，請問你有功德嗎？至少在我來說的話，我看見這件事，我覺得非常害怕、非常害怕！

1710¹¹

不過呢，我要特別說明：我自己並沒有能力判斷究竟是非。我並不，我不是聖人，我並不曉得他究竟知道不知道，我只是說我自己的經驗，以前一直在犯，以及我當初的很多同修當中也會犯這個。乃至於等到我了解了以後，有很多人往往覺得不同意，因為他的看法是這樣。結果有的時候，是，他的看法正確，為什麼？他有清淨依據說：某經、某論以及某一個祖師，根據什麼這樣說的。啊！那我馬上說：「非常感謝。」可是有很多人不是那樣，欸，他根據他的想法，然後說這個不科學的，如何說，說什麼的，這個是非常可怕，非常可怕！

1829¹¹

所以古人真正要想，真正要想對佛法認識的話，通常總是要下若干年的功夫，然後呢自己已有修有證，確實體驗到了，那個時候他大概總是錯也錯不到哪裡去了，這一點我們務必要了解。所以在本論之初也告訴我們，你隨便要開口也好、造論也好，它必定要幾個條件，最起碼的一個條件什麼？說你這個東西要博通五明，就是說，不是說我看了這本經就算了，沒有用，要博通，要各方面——為什麼這個地方這麼說，為什麼那個地方這麼說，你要能夠融

貫得起來。所以你單單看經，不行，還要看論，還要看律，三樣東西配合起來。而且那個時候學的時候，單單看看也沒用，人家要教你，這樣地學耶！這第一個條件。

1931¹

還要呢，其次要有師承，說這個關鍵在什麼地方，要有師承，而這個師承不是說：啊，這個老師很有學問哪！這個沒有用哦！這是從我們本師釋迦世尊沒有斷的，一個祖師、一個祖師遺留下來。而這個遺留下來的祖師，不是像錄音機、留聲機、錄音帶那個樣只是把它錄下來喔！就是說每一個祖師了解了，去修證實際體驗，說，哦，原來這個什麼，那個時候指給你看的。他通常要造論的那個要這個條件，所以凡是那個地方談到那裡的時候，隨順提醒我們一下。否則的話，也許我們判斷，拿我們一般的標準的判斷，好像正確的，實際上錯了。

2027¹

說到這裡，我這個地方也隨便提一個簡單的一個公案，所以這公案，實際上是實際的狀態。昨天有一個同修跑得來就跟我談那個事情——啊，我最近非常歡喜，以前來談啊，我都是，唉，來談我就是覺得，這個心裡面也說不上來什麼啦！為什麼？這都是說的閒話沒有用的，那麼現在討論這種問題都是佛法，那個真是越談越好。因為我以前常常講：說我們拿世間的眼光去看，你看別人，就是你百分之百對了，你已經百分之百錯啦！他就是老不懂這個話，欸，現在慢慢地有一點概念。我想這個話，我在這兒講過很多次，大家都

耳熟能詳。說你拿世間的概念看，是百分之百地對了，但是拿佛法的眼睛去看，是百分之百地錯了，是為什麼？那麼在這個地方，不妨說一下，不妨說一下。

2134¹

就是，是的，我們現在每一個人腦筋很清楚、很聰明啊！然後呢不管是看書也好，什麼也好，對事理的判斷也好，然後呢自己就覺沒錯。比如說我隨便舉個例子吧！今天我們大家要準備高高興興地來聽這一堂課，這樣，聽這一堂課。然後呢到了時間他就沒搖鈴，因為他沒搖鈴啊，所以事情沒準備好。或者說我們吃飯，結果呢到時候你準備去吃飯，他那個鈴就沒按，那個肚子裡咕嚕咕嚕叫。唉呀，到那個時候，你心裡面是：是怎麼一回事啊！我下面還有很多事情都被他耽擱了以後，你就糟糕了。失誤的這個人他錯了沒有？錯了！的確確，於是你說他錯了，拿世間的標準來看，是，一點都沒錯，他是百分之百地錯了。而且我們拿世俗的眼光去看，你是有百分之百的理由你責備他：「怎麼叫你做這件事情，你怎麼錯了！」欸，但是修行上面偏偏告訴我們，你百分之百對的時候，你卻是百分之百地錯了，這什麼原因啊？那麼這個地方，我們要仔細地拿佛法的標準去衡量它。

2256¹

佛法講的什麼？佛法告訴我們說世間是苦，所有的一切都是苦。那麼你不是要求快樂嗎？要跳出來嗎？它有一個正確的方法：要找到你為什麼跳不出來，說你被一樣東西綁住。什麼是綁住你的東西？業跟煩惱，這兩樣東西。那麼最主要的推動生死的力量是業，

沒錯！而造業的根又是煩惱，是惑。所以假定你覺得這是痛苦的話你不願意受，實際上你要是受不了的話，唯一的方法是什麼？就是把這個地方，把解脫把它解開，那麼那個時候的一切痛苦解決了。對呀，沒錯呀！因為你了解了這個理由，正確認識了，所以才來學佛。目的的確確還是為了解決痛苦，這是千真萬確的，可是這個地方他指給你看，說這個是正確的解決的方法，而這個正確解決的方法，從解脫根本的，綁住你的業跟煩惱上面來解脫的。所以那你就認識了：哦！沒錯。

2190¹¹
那麼業在哪裡造起的？業是說思、思已業——就是你起心動念之間，因為你有這個起心動念，所以你就造業。那麼為什麼起這個心，動那個念哪？因為無明，這樣。所以真正要解脫從那個地方解脫起。是的，現在這個人做錯了，做錯了以後，然後呢你跑了去說：「我在那兒等了個半天，肚子餓了咕咕、咕咕叫，你還在那兒不搖鈴！」或者「我在那兒等了個半天，你怎麼搞的？那個重要的課你也不上。」那個時候你心裡面起了這個念頭，然後你跑得去說：「你不對！」啊，他萬一跟你有一點、有一點理由什麼等等，你就跟他吵起來。你覺得很有道理啊！但是請問那個時候你自己做的什麼？造的是輪迴生死之業，對不對？對不對？了解不了解這一點？不了解的請舉手，這是關鍵所在哦！

2181¹¹

那麼是的，你腦筋裡是這樣動，然後你嘴巴上面跟他這樣講，乃至於跑過去跟他指

手劃腳的，乃至於吵架、打起架來，那都沒關係，可是重要的什麼？就是你的起心動念。為什麼這樣呢？它前面還有一個原因，就是無明。這個無明剛才前面告訴我們的，我們無始以來就愛著這個，誤認為這個：「嗯，我這個身體，然後要保護、要吃、要營養。那現在到了時間，你也不打板。」當然，然後你又忍不了，然後你去跟他講道理，都是這樣來的，對不對？喏，懂了沒有？說它佛法原來的目的，教你從這個地方解脫出來，結果呢你卻在這個地方它越纏越緊，到底你對了、錯啦？是的，所以拿世法的標準來看，是你百分之百地對了，但是佛法的標準是另外一個。所以我們說這個出世，從這個地方去看，好像是世間跟佛法是兩回事情，實際上是一件事情。一件事情的理由到以後再說，到這裡為止，這個概念清楚不清楚，清楚不清楚？

26291

那麼為什麼要說這個呢？就是你要了解：平常我們一般事情，總是拿我們的知見去判斷，這個是全無清淨根據的。所以說，你世俗人，對，絕對正確，你去做！如果今天披了這件衣服，還是用這種眼光去看的話，你錯了！所以這個念書人尤其是容易犯這個毛病，叫「理障」，喔唷，這個頭銜一大堆，講的道理一大堆，結果呢知見稠林，他還不服氣別人呢，毛病就在這裡。所以修學佛法在這裡。不過順便一提，最後一提，你不要說那既然這樣的話，那我們一起不去管它了，這個也不是。它有它一定的次第的步驟的，次第的步

驟的。我們千萬不要說：哦，那麼這樣去，這樣的話，你以後就含糊籠統一切不要管了，不是、不是、不是！

2723¹

它修行的次第步驟，這個就牽涉到佛為什麼講俗諦，為什麼講真諦。俗諦所指的是什麼，真諦是指什麼，這兩個分不開的，彼此間的關係。所以平常我們講，說講中觀、中觀，我二十年以前那個時候，看了那個解釋就覺得懂了，結果發現二十年以後，我才發現原來我沒有懂。所以這個道理不是像我們的想像當中，認得幾個文字啊！這個是我們這個地方的，確定要了解的，順便一提。因為這個對我們真正修行的關鍵是非常重要的！所以說前面這種說法，那沒有根據的，那個只是增益執，你自己妄加上去的。

2812¹

《瑜伽論》說識不住故，於前世身不起欲樂。

他找出正式的根據來，根據什麼？《瑜伽師地論》，因為這一種大經大論，確實有它的圓滿的根據的，《瑜伽師地論》是彌勒菩薩造的，所以這個是絕對可靠。那個論上面說得清清楚楚，這個「識不住」，還有呢「前身不起欲樂」。這話怎麼講？就是，他之所以新的生命生起的原因是什麼？就是說，他最後死的時候，大家還記得吧？說或者善心死，或者不善心死，他那個時候，他的心憶念在這件事情上頭。憶念在這個事情上頭的時候，他這個心識

狀態就是貫注在這裡，那個時候這個業引導他向前走。前面這個已經是到此為止，所以到此為止，他不會再安住在以前這個狀態當中，這樣。然後呢，還有他實際上的結生，所集的是什麼？因為無始以來的惑、業兩樣東西，這個惑跟業就是他的樂著、喜好。

菩提道次第廣論手抄稿

第

77

卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第七十七卷·A面

00109¹¹
由於這個樂著、喜好，所結未來的身形，所以他所結的一定是他所好的。既然是所好的，就是那個時候，臨終的什麼業現起，他好的那個他一定現起的是這個，這個是它的特質。

00171¹¹
說這種道理聽起來好像有的時候迷迷糊糊，有的時候似懂非懂。你進一層去想的話，對我們馬上產生——立刻，非常重要的關鍵。為什麼你會向前推衍的？就是因為你對這個東西有所好樂；因為有所好樂，於是你有所執著；有所執著，於是你這個生命就繼續不斷地向前推衍，就在這裡，處處地方就說明這個。所以實際上呢，這不是說佛要造，喏，這個世間法爾一切事情的關鍵，就在這裡。你要修行，所以為什麼一定要從什麼？從貪染、愛著上面解脫開始。這個生死的輪轉因就在這裡，你要解脫還非要從這個地方認識起不可。所以它前後相續的關鍵在哪裡，這地方就告訴我們清清楚楚。

01221
這在我們修行過程當中是為什麼要認得，認得了以後認真去做。所以常常說，騙別人

容易，騙自己騙不了；再進一步說，騙自己容易，騙因果是一點辦法都沒有。我們會說：哎呀！現在我要做怎麼樣啊，要弘法，這個罷不了，那個也罷不了啊！找了種種的藉口。實際上呢，最重要的不是這個藉口，最重要的看看自己的內心，是內心是雜染相應的放不下，還是你真正大悲心，這兩個才是判斷。如果是大悲心就怕你少，就怕你不弘；如果是自己放不下，這個藉口儘量少，越少越好，那一點點都不可以。所以在這地方特別地說明，這個東西都是拿來自己觀照自己，你自然可以找到你下面該到哪裡去，該到哪裡去。

01231
故有說云，見前世身而生憂苦，亦屬增益。

所以有的人說，看見了前世這個身體啦，而生憂苦什麼等等，這個也不是的。說看見了前世身生憂苦，實際上有沒有？倒是有的，什麼有的呢？就是他那個死有生起的，生有才生的時候，他那個時候並不曉得自己死，他自己並不曉得自己死。到那個時候，所以你們看現在有的輪迴這種因果實錄當中，他死了以後，欸！看見了家人哭或者是什麼，他就告訴他們：「你們不要哭，我在這兒好端端的。」然後呢乃至於有種特殊的情況，他自己不覺得死，然後呢一下忽然之間看見自己死了，他就恐怖了。實際上恐怖，

他並不是對他前生的貪著，而是說無始以來自己愛著，覺得自己失掉了，這個恐怖，這一點我們要了解的。他這一句話的說明，理由就是這個。

03121”
造不善者所得中有，如黑孺光或陰闇夜。

那麼凡是造不善業的、墮落的這個人，這個人的中有，看起來他黑黑的、烏漆漆的。

03132”
作善中有，如白衣光或晴明夜，

善業的這個中有，換句話說，投了人、天的這個中有身是白的。

04101”
見己同類中有，及見自等所當生處。

這個中有所能看見的是什麼呢？就是自己同類的，以及自己要到那個地方去，到哪裡去，那個地方他會看得見的。關於那個中有的前面還有一些解釋，將來十二因緣當中，我還會特別地提到它。而十二因緣特別講的，就是前面的生有到中有，中有到後面的生有之間的真正的關鍵。前面我剛才說的一些愛，為什麼愛染而生起的，今天只提個大綱，到後面那個地方的話，會仔細地說明。繼續下去：

05101”
《入胎經》云：「地獄中有如燒朽木，旁生中有其色如煙，餓鬼中有色相如水，人

天中有形如金色，色界中有其色鮮白。」

那麼經上面告訴我們，這前面已經說過了。這個地方就是引經證，經上面告訴我們這個中有的樣子。

05.25¹¹
此是顯色差別。

此是顯色差別。這個色有兩種，一種叫形色，一種叫顯色。形色就是形狀，長的、短的、方的、圓的；顯色呢，青、黃、赤、白，亮的、暗的，就是這個。

05.14.2¹¹
從無色沒生下二界則有中有，若從下二生無色者則無中有。

那麼還有呢，這個中有就是在六趣當中，或者五趣當中，這個這樣的：這個如果到無色界去，上升的時候沒有中有，然後呢從無色界下來的時候，那個時候有中有。

06.05¹¹
於何處沒，即於其處成無色蘊，

生到無色天去的人怎麼呢？哪個地方死的時候，就在那個地方成無色蘊。

06.17¹¹
堪為根據諸教典中除此而外，未說餘無中有之例，故說上下無間，皆無中有，亦不

應理。

那麼這個地方說出來，他是都有根據的。那個地方說，為什麼無色界沒有中有，根據各種可以依據的教典上面來說，只有這個生到無色界上升的時候沒有中有，其他地方並沒有說，「故說上下無間，皆無中有，亦不應理」。對，我剛才說的到無間當中沒有中有，這個顯然錯了。這個地方告訴說，到無間地獄當中也不一定，它並沒有什麼明顯的經論上面來說明它。我想這個地方我們還是一定要信賴本論所指的，本論所指的，它的的確確它每一個地方都有圓滿的師承出處。

0726¹
經中又說天之中有頭便向上，人之中有橫行而去，諸作惡業所有中有，目向下視倒擲而行，意似通說三惡趣者。

還有那個中有這個走法也很有意思。經上面說，如果上升到天上的中有，他頭是向上的，人的中有是橫的，惡趣當中向下，這個顛倒的。然後呢它那個惡趣，它並沒有說到底惡趣當中哪一趣，所以「意似通說三惡趣」。

0805¹

《俱舍論》說，人鬼畜三，各如自行。

那麼這個是經上說的，那麼這個《俱舍論》上面另外一種說法，說人、鬼、畜生，就像他，人當中怎麼走，那個中有也是怎麼走，這個說法有一點點不同。總之這個地方又告訴我們，他經跟論之間，如果彼此之間有不相應的地方，他統統俱引，引在那個地方。這有一個特點哦！就告訴我們，喏，像這樣的這種大成就者、大聖者，引經據典，但是他絕不自己輕下評論。這個又更要警策我們現在隨隨便便我們看了一點，根據我們的判斷，說是這個、是這個、那個，這個是一個非常不應該做的事情。那麼前面就是講那個中有怎麼樣生起，以及中有的現象，中有的現象。那麼這個中有的壽命能夠維持多久呢？說：

09'29" 壽量者，若未得生緣，極七日住。

這個如果說他得不到新生命的因緣的話，他這個中有可以住七天。

09'40" 若得生緣，則無決定。

如果說在這七天當中，遇見了這個下一生的去處的話，那他隨時遇見了，隨時就去了。那麼萬一到了七天，沒有碰到怎麼辦呢？他就會轉一次。

10'03" 若仍未得則易其身，

所以他每過七天，他這個中有會轉一次，每過七天中有會轉一次。

1012¹¹
乃至七七以內而住，於此期內定得生緣，故於此後更無安住。

所以七天，通常我們說「七七四十九」，「七七」、「七七」就是這個道理。這個中有最長的住，是總共住四十九天。任何一天，得到了生緣就去了；萬一得不到，到了這個死的那天算起第七天，滿七天他又轉一次，滿七天轉一次，最久是四十九天。所以過了以後，再不會再存在的，再存在的。

1013¹¹
堪依教典，悉未說有較彼更久，故說過此更能久住，不應道理。

說凡是可以依據的很多教典上面，都並沒有說能超過七七四十九天的，所以說能夠超過不合理。是，我以前聽說有能夠超過的，乃至於剛才有個同修也特別提，平常我們常常說地獄裡邊的沒有中有的，我也這麼說，現在本論上面告訴我們這個。至少這個地方我們要注意一點，我們要了解，叫「多聞闕疑」，我們不要對我們不能肯定的東西下斷語，我們只能說，我從什麼論上面，什麼經上面看來這個是這個樣的。不要說你看來，就是你實際上親驗證得，你要曉得我們現在能證得的只是一點點。不要說你連它定都沒有證得，就算你證得羅漢了，你離開那個聖人之差得不曉得多少，不曉得差了十萬八千里啊！

1207¹¹
說到這地方，也講一個故事，就是周利槃陀伽那個故事，大家都聽說過，對不對？

他又這麼笨，他要出家，他去找舍利弗尊者，舍利弗尊者看看他不行，所以所有的弟子都說他不行，結果找佛，佛讓他出家。佛就下面說：「他們那些聖者，他自己的成就，成就了這些，他並沒有力量真正地能夠把世間的這個一切看透，他怎麼了解這個事實的真相呢？」

1208¹¹
這個說明了，我們千萬注意！平常我們每一個人都有我們自己的種種理由，我這個對，他這個不對。至少到現在為止，我們了解了兩樣東西：第一個剛才說，當你覺得百分之百地有理的時候，你往往是百分之一百錯的時候，這是第一個。還有一個，就是我們修學了佛法，當我們覺得對的時候，是，你已經摸對了一點點，千萬不要忘記掉瞎子摸象的公案。你摸到了，是的，沒有錯，可是那個時候你摸到的只是一點點，這是我們修學佛法的人，必然應該認識的。那麼這個時候對我們有利無害，我們曉得了自己的條件是步步升，如果你不了解這個，等一下就諍論蜂起，完全錯了。我們現在繼續下去。

13138¹¹
如天中有七日死已，或仍生為彼天中有，或轉成辦人等中有，謂由餘業轉變勢用，能轉中有諸種子故，餘亦如是。

那麼天當中，中有七天死了以後，仍舊轉天中的中有。他下面又說這個天中的中有可以轉成功人中的中有的，因為其他的力量轉變，可是前面又說不能轉。真正說一般這個地方說不應理，說不能轉，是不能轉，但是如果特別的，像剛才說遇見這種特別的因緣的話，他可能轉。這個照這個地方說，我們現在是了解的，我們要說明的。當然你那時候你有清淨的經論依據，那個時候我們再來把它加進去。到現在為止，我們所了解的是沒有特別的理由不能轉，到了七天以後，轉來轉去還是轉在那個裡邊。

一四七

那麼再下面呢，就是生有結生之理。這個從死到生那一段，也許我們看起來是一個理論，了解了覺得很有趣；如果你證印地深一層去了解的話，就是我們當下前一剎那，到後一剎那修行的依據全在這裡。所以以前特別強調的，這個談到感果的時候，說異熟果是什麼，等流果是什麼，增上果是什麼，實際上呢它一直在那個等流當中。不過我們這個等流就是這個異熟沒動，異熟沒動，經常性就是這樣，只是說心念的剎那剎那地前後在變。現在這個上頭那個異熟變掉了，這個心念還是前面這個東西在前後相續哦！而最主要的關鍵，還在這個相續當中。所以這地方特別說明生死的關鍵是這個，而實際上生死的關鍵是哪兒來的？就是積前面的業。前面的業是什麼？就是你、我們一生當中時時刻刻從前到後的每一剎那的積累。當這個地方你說得很清楚的話，真正我們修行的時候就每一剎那當

中，就應該這個上面下功夫，著眼修行除此以外沒有了，就這樣。現在看下去。

16121

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

這個是第一段，我們來看一看。假定你是胎生的話，那麼這個時候在你該生的那個當生的地方——為什麼當生的地方你看見呢？前面告訴我們這個中有的神通是根據什麼？根據他的業，就是你有這個業，所以你具這個力量。這個記住哦！當我們造業的時候，不是一個人造得起來的，對不對？你造任何一個業，牽涉到多方面的一定是。我送你一樣東西，我跟你吵一架，我跟你什麼，輾轉地相關。這個造一個簡單的因，造一個簡單的業，最初的業，最初的因，初因找不到，細的是說；粗的是至少說「我、你」這樣。所以同樣的那個時候，還是說跟你的前面的心識等流前後相續，是這種狀態；然後你看見了外面那個異熟，外面這個增上也是，那就是那些人。當時你造業的時候，所見的那個對方、對象，那個時候就是你看見的，那時候你看見的。如果沒有造那個業的話，對不起，儘管中有有神通，你看不見，看不見。所以到那時候，欸，他就看見了，看見了。然後呢他看見了很歡喜，「為欲看彼及戲笑等」，走到那地方去，就去了！

1922¹¹

注意！注意！平常為什麼我們常常說戲論，為什麼我常常提我們沒有什麼事情不要看見了就歡喜。現在呢，只要我們檢查一檢查我們自己的內心，很容易找得出來。我們現在叫生有，生有就是在你結生完了以後那個心識的狀態，其實那個心識的活動本身跟中有是完全一樣的。就是跟你有緣的，你就會看見會聽見——啊，下了課，那些人跑到外面去了，你就歡喜，你就要去呀！對不對？等到你死的時候，還是這個，想想看對不對？如果你不歡喜你不會去，你歡喜的地方就是去。所以你不要小看哪！整個的……在任何一個場合之下，我們真正的造的業就是這個。所以說或者是重業，或者是隨近，或者是串習，平常我們串習的就是那個，到那個時候你自己不曉得為什麼，它就有這股力量，腳底下面塗了油，你要往那個地方去。對不起，到時中有現起的時候，它也是這個力量。所以現在這個地方看看噢！你不要把它看成個道理，真正我們學就從這個地方學起。然後呢去了，很來勁，下面呢那個時候，就是

1915¹¹

次於父母精血，起顛倒見。

那個時候就是產生真正結生的時候。

2002¹¹

爾時父母未行邪行，猶如幻變，見行邪行，便起貪愛。

這樣，假定說你看見那個父母他並沒有在這個交媾的時候，那你就像普通一樣的幻變一樣，你在這個大家一起戲笑，就這樣，你並沒有覺得什麼。如果那個時候他們正在這樣的話呢，你就這個貪欲心，生死的貪欲心也生起來了。生起來的狀態是下面：

2013¹¹
此復若當為女，欲令母離，貪與父會，若當生男，便欲父離，貪與母會。

說這個，這種說法，就是說實際上呢那個時候你去看見那個父母交會的時候，先是你看見兩個人，到後來，欸，你覺得：「不！」你變成其中的一個人，就是這樣。如果說你是個女的話，你覺得替代了這個母身，所以你先就厭惡這個你所看見的母親。反證的話，你會對這個說你自己的父親，對他有怨，不希望他存在，就是說你自己要取代他那種感覺，就是心裡想。那麼，《瑜伽師地論》上說非實，

21129¹¹
《瑜伽師地》是說非實

說不是這個的，是什麼呢？

21135¹¹
見其父母，誤於精血見行邪行。生此欲已，如如漸近，如是如是漸漸不見男女餘分，唯見男女二根之相，於此發憤中有即沒，而生其中。

《瑜伽師地論》上另外一個說法，實際上呢這並不是兩個絕大的差別，而是說，說得更深細一點。說前面講的，這是看見這個男女的兩個全貌；那個時候他看見的不是，只是看見了很少的一部分，看見很少的一部分。那麼一部分你看見了以後，那個時候你其他都看不見。

217¹¹ 因為實際上你要曉得，那個中有生出、現起來，完全是從心識。換句話說，平常我們呢集中的時候，譬如我們在一個心識並沒有專注的時候，你會心識專注得，啊，好像站在這裡、坐在這裡，你也可以說什麼都看不見，也可以說什麼都看見，坐在這裡眼睛所有看見。當你全部精神貫注在一個人身上，或者聽一個人的時候，其他都看不見了，其他都聽不見了，對不對？我想我們都有這個經驗。喏、喏，這個就是這個，就是這種狀態。他剛開始的時候，這個沒有強盛地現起的時候是這樣，等到後來那個欲念引發了之後，它非常強盛的時候，其他都看不見了，就是這樣。那個時候越鑽越深，越鑽越近，那個時候已經到進去了。

2108¹¹

關於這個，這個特別的後面還有一個說明：到那個時候的話，那時候只見先是看見二根，到最後來的話，你就因為看見了，自然而然你覺得其中的一個，對於另外一個你就有他排斥他的這種，所以「於此發憤」是指這個而言。否則你發什麼脾氣？不是發脾氣，

是你覺得你好像要取代他，所以不希望他存在的這個排斥那個心理，使得你這種強有力的心情，就沾上去了。那一沾上去的一剎那叫生有，那個生有生起的時候，那個中有就沒有了，這也是如秤低昂，就是這樣，就是這樣。

23:25¹¹

此復父母貪愛俱極，最後決定各出一滴濃厚精血，二滴和合住母胎中，猶如熟乳凝結之時，與此同時中有俱滅。與滅同時，即由阿賴耶識力故，有餘微細諸根大種和合而生，及餘有根同分精血和合搏生。

那個就是結生那一剎那，那個時候那一剎那。那個時候就是父母交會的出來的時候最後這種狀態，他那個自己的這個識心，中有的識心，那個叫作阿賴耶識的力量就和合。和合了以後，你那個時候由於強有力的這個執取的力量，就會攝持它。攝持了以後，那個時候就是「諸根大種」跟著和合生起來了。所以這個時候叫作結生，那一剎那以後，那叫什麼？我們在這個十二因緣當中「名色」，「名」就是你的心識，就是你的心理作用，「色」的話呢就是父精母血和合。由於你的這個識所攝持的關係，所產生的根大，那個根大的最初的那個時候，那是結生相續的。

25:12¹¹

爾時識住，即名結生。

那個時候你的識就安住在這裡就不動了，然後呢自己也就像做夢一樣，什麼都不知道了，又知道了，神通等等又知道了。然後呢就一個大夢一睡十個月，在這個地方。

2630"
諸有不許阿賴耶者，許為意識結生相續。

那麼前面所說阿賴耶識的力量，但是因為部派不同，有很多部派不承認有這個阿賴耶識，那沒有關係呀，你承認的你說吧！什麼？有很多人說意識，那麼就是意識好了。其實意識跟阿賴耶識也只是分類的開合、粗細的不同。所以大師在這個地方，真正那種大乘聖者的了不起，他就是只要把那個行相說明，內容是如此，你用什麼名詞沒關係，主要的是這個；總是能夠跟他們那個部派的論相應，說明了生死相續當中的關鍵。那麼這個結生過程的主要的關鍵說明了。下面：

2630"
若薄福者，當生下賤種，彼於死時及入胎時聞紛亂聲，及自妄見入諸蘆荻稠林等中。

如果說福薄的人，那麼他生的地方，就是比較下賤的地方。那麼下賤的地方，死的時候跟入胎的時候，所接觸到的，聞、看所看見的都是很雜亂。而且那個地方的本身叫作「蘆荻稠林等中」，就好像我們平常看見的不是一個好的地方。

^{27110"}造善業者，當生尊貴族，聞有寂靜美妙音聲，及自妄見昇於高閣宮殿等處。

那個是造善業的人是這個樣的，跟前面的那個恰恰相反，恰恰相反。總之，他由他什麼業，在任何情況之下，這個業所變幻、所顯出來的行相，就跟他造的善惡業是相應而起。

^{27142"}又住胎者，凡經七日，有三十八，

一共有三十八個七。

^{27147"}胎中圓滿一切肢節。

經過了三十八個七以後，

^{27152"}次經四日，當即降生。如《入胎經》云：「此經九月或過九月，是極圓滿，住八月者雖亦圓滿，非極圓滿。若經六月，或住七月，非為圓滿，或復缺肢。」此等廣說，如《入胎經》，應當了知。

這個很容易懂。經上面告訴我們，住胎的真正的時間是這麼久。如果住了三十八個七

以後，再過四天，這是最圓滿的。那麼八個月的話還是圓滿了，但是呢並不是最圓滿。如果六個月、七個月，那麼那就不圓滿。不圓滿的時候，那個時候生出來，就有殘缺了。

28:32¹

若於生處不欲趣赴，則必不往，若不往者定不應生。

這個道理很容易了解。在生的地方，如果你不想去的時候，你不願意的話，你就不會去，不去的時候你不會生，這個是講我們結生相續的。我還記得上面剛才講那個，提出來這件事情吧，這個中有，現在我們生有的狀態是一樣的，如果這地方你不願意去的話，你不會去，你不會去就不會感得。

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第七十七卷·B面

00071”
那麼為什麼你不會去呢？這地方我們應該想一想。有的人看見那兩個人坐在那裡的話，哇！他腳底抹了油了；有的人看見那兩個人在這個地方的話，他脖子上套了個鐵鍊拉他也拉不去。你們相信不相信？為什麼？那就是有的人他就是歡喜，跟他相應他就要去；有的人跟他不相應，他就不去。

00331”
為什麼相應？為什麼不相應？這個我們立刻可以檢點得出來。所以前面如果你對他有煩惱、愛染等等，以及有它業；因為你愛染平常跟他聊天，唉呀，這個如膠如漆，到那時候腳底就抹了油了。平常你如果是修厭離心、厭患的話，你覺得：唉呀，這個毫無意義啊！這個都是善知識，我可不要去啊！到那時候，像你身上綁了個鐵鍊，拉你去也拉不去。如果說在這種狀態當中的話，你一定不去，一定不去的話，你就不會跑到那個地方

去。這個地方是我們要注意的地方，我們要認識的地方哦！那麼現在我們繼續下去。

0119”
故作感那洛迦業及增長已，謂屠羊宰雞，或販豬等，諸非律儀中有，猶如夢中，於當生處見有羊等。

那麼現在呢，前面說這個胎生的一個狀態，下面說整個的生的狀態。生為什麼會生，前面第一句話已經說明了。現在呢就是說，當你造了譬如說感得地獄的這個業，造了增長，造了增長就是順定受，換句話說，現在這個時候，中有你一定到那個地方去的。那麼舉個例子，就是說，因為你造了種種的這種惡業，這個什麼？殺豬、宰羊等等。「諸非律儀中有」，這句話什麼意思？什麼叫非律儀？非律儀它也是一種規則，換句話說這種規則，它註定我們要造惡業的，註定我們造惡業的。譬如說我們現在說：啊，這個告訴你啊！現在我們為了賺錢，這個行業賺得了錢，然後你應該怎麼弄，講了個殺豬、宰羊的道理。這講起來，天經地義的，有它一套大道理，然後你照著這樣去做，這個就叫作非律儀，非律儀。

0210”
所以任何一個行業有它的行規，而這個行規，有的行規教你向上，有的行規教你向下，這個特別叫律儀。我們出家人的行規，叫作律儀戒，要告訴你這個不可以，那個不可以，這個該做，那個該做，這樣的話讓你生天、往生極樂。殺豬、宰羊有它的行規，告訴

他，你要這個樣、那個樣。然後呢這個心念當中一天到晚轉那個，造了這種惡業一定墮落。那麼因為造了這個業，他中有生起的時候，像夢當中，欸，就看見那個要生的地方，那個地方也有羊等，他也看見了，然後呢？

03:20¹¹

由先所習慧樂馳趣。

欸，因為他以前的喜樂，記得吧？中有的生起，以及結生都是這個。因為他的習性，欸，看見了他就歡喜，歡喜就去呀！所以整個的那點，說我們叫作戲論，平常我們的心理狀態都是這個，你就去啦！然後呢，因為他平常習慣了看見這個羊就宰，到那時候看見那個忍不住，他看見那個羊，殺那個心又生來了。那個心一生，

03:53¹¹

次由瞋恚生處之色，中有遂滅生有續起。

所以這個地方要說明，墮地獄，是的，有中有的，這個是這樣的過程而下去的。

04:03¹¹

如是於餘似那洛迦瘦鬼等中，受生亦爾。

那麼鬼道等等都是這個樣。

0410”
若生旁生，餓鬼，人間，欲天，色天，便於生處，見己同類，可意有情。

除了這個地獄以外，餓鬼、畜生、人，乃至於天，天是指欲天跟色天，無色界天是沒中有的。同樣地，看見自己的同類，你看見了，於是你就去了。

0431”
次由於彼起欣欲故，便往其所，瞋當生處，中有遂滅，生有續起，此乃《瑜伽師地論》說。

那麼因為你看見了以後，所以那個時候，你由於這個「欣欲」，所以到那個地方去。你對眼前的這個地方產生厭惡，那麼中有滅、生有起，這個《瑜伽師地論》上面說，《瑜伽師地論》上說。

0510”
說到這裡又停一下，我們又要想一下「欣、厭」兩個字。他最後死了，結生的時候，還是不外乎兩樣東西——因為「欣」，對它歡喜的東西就去了；因為「厭」，排斥那個東西，他就進去了。所以了解了這個道理以後，你自然了解：噢！三界之內，乃至於跳出三界，我們這念佛的，還是這個道理。那麼這個靠什麼？靠你的業，這個業是平常的心念念、時時刻刻。所以我們現在說要修行、要修行，喏，道理很簡單，你如果這個地方不認識……現在了解了吧！所以為什麼告訴我們如果這個地方不談，談修行，那是我們在這

個地方還在戲論當中，現在有了根據了，對吧！很清楚，就是這個。所以一切時處都在這個上頭，都是這個時候，我們繼續下去。

0613”

若非宰雞及販豬等，不律儀者，生那洛迦，理同後說。

那麼前面說墮落這個，是指非律儀的殺雞、宰羊，如果其他的生那洛迦那不一定，像後面說。後面說的什麼呢？就是說，你跟同類那個地方看見了你就，欸，覺得歡喜的，總是又令你歡喜的，令你歡喜的你就去了，令你歡喜的你就去了。這個地方我也要特別地要說一下，因為這個地方，這個論上面並沒有說明。譬如說投餓鬼趣，我們會想：「對呀！誰我們都是貪心的。餓鬼的人是貪心特別重，他應該一天到晚想吃。他為什麼到那時候吃不到呢？」餓鬼是這樣的，他因為一天到晚想吃，所以他那個中有現起來的時候，他吃得太多了，那個時候肚子塞得飽飽的，他就看見那個人已經塞得飽飽的，你就把它再吃，到那個時候，他心裡面忿恨說：「我已經吃得這麼飽了，我吃不下！」這個一念瞋心一來，好！那個中有就消失掉了，就這樣。所以他那個時候排斥的一念心，就進入那個餓鬼道，從此以後他永遠也吃不到。

0729”

所以他生每一道當中，他都有這個力量，就是一個是欣的心，一個是厭的心，這個

是強烈的這種狀態。而這個結生的時候是如此，實際上呢，這個業就是我們在生的時候，一直相繼續的。所以為什麼說引業跟滿業之間，引業是一定什麼？就是這種善業或者不善業，就是你這個強有力的這種心念，所以整個的生死輪迴當中。那麼我們現在了解了，哦！所以講繫縛就是這個，所以講解脫也是這個，現在這個內涵有了更進一步的認識了。

08.16¹

《俱舍論》云：「餘求香宅舍。」謂濕生欲香，化生求舍，而受生也。

那麼說胎、卵、濕、化四樣當中，每一個地方的生法，那個《俱舍論》上面就告訴我們這個道理。濕生牠所求的呢，求到要香，聞香。化生呢，要求住的地方，那個同樣地要求那個，然後呢他找到所住的地方也是要去了。譬如說到地獄的眾生，前面已經說過了，他不是要求到地獄去，那是他妄業的顛倒啊！譬如說：到這個熱地獄的眾生，他是怎麼去的呢？到寒地獄的眾生，他是怎麼去的呢？那時候他覺得冷哪，他就要找熱，欸，那個地方覺得很暖和，他就去了，一去了，那個地方原來是熱地獄；寒冰地獄，恰恰相反，就是要求去的地方，就是這種狀態而去的。那麼現在關於這個結生的道理，我們有了一個正確的了解。把下面最後一段話也說一下：

09.31¹

復如釋說，若是當生熱那洛迦，希求煖熱，

哦，這個地方就講了。

00131¹¹
 生寒地獄，希求清涼，中有遂往。諸卵生者，《俱舍論》說亦同胎生。死沒及結生之理，無特外者，皆如〈本地分〉說。

除了說明這個理由以外，還有現在我們這裡的根據，都是《瑜伽師地論》上面的〈本地分〉，這個地方說得清清楚楚。那麼現在到這裡為止呢，有關於由苦集諦當中說的這個流轉的道理，我們已經有了一個清楚的概念。不但是前面這個理路，而且理路所指的行相，而這個行相，就是我們當下的一念。怎麼樣從我們當下的一念，由於自己的惑、無明，或者是煩惱而造業；造了業以後，這個業繼續地怎麼增長；然後呢，到死的時候怎麼現起中有；然後從中有當中怎麼再結生，有一個大概的概念。這個是從四諦上面來講，四諦上面來講，那麼下面就講十二因緣。

10150¹¹

這個十二因緣實際上說起來，還是這個內容的開合不同，不過這個開合他講得更細緻。如果前面這個概念有不清楚的話，等到把後面的十二因緣一清楚的話，那這個概念就完全清楚、完全明白。今天我們把十二緣起的十二支的行相先介紹一下，至於說它流轉過程當中，明天我還有張圖會帶來。所以明天上課的時候，提醒我一下，我會把那張圖告訴

你們，這個解釋一下，解釋一下。今天我們繼續下去。看卷七：

11:43¹¹

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

一共分十二緣起就是十二支。那麼這個十二支，每一支的內容是指什麼，第一個我們要認得它。那麼這個十二支當中分幾個大類，「略攝」就分成幾個大類。為什麼要講十二支呢？就是生死流轉，在那個生死流轉當中，它的行相，它的功能，彼此前後的關係，所以在這個第二個略攝當中。然後呢這個十二支流轉生死當中，怎麼樣從前一世推展到後一世，這個經過的時間說明。最後，由最後的說明補充前面幾項沒有圓滿的。這個在這個地方現在解釋一下，解釋一下。我們看：

12:54¹²

今初

先是在看那個支分差別。

12:59¹³

十二緣起支中，初無明者，

第一個講「無明」。平常我們對無明兩個字可以說耳熟能詳，常說的無明、無明大家

都知道，可是無明的真實內容啊，我們對它不一定認識得很正確。尤其是我們傳統的佛法裡邊講起來，說見惑、思惑、塵沙、無明，講到無明，好像這個無明細得不得了，「哎呀，這我們凡夫不可能認識的！」因為我們不可能認識，所以你沒拿它一點莫奈何它。實際上呢，不！細的無明，是的，的確確我們沒辦法認識的，粗的無明就在眼前，就這樣。而是我們一定要從粗的無明上面下手，由這個因漸漸地淨化，然後一步一步地如此因感如此的果。你粗的一步一步地淨化的話，你才能夠最後找到最細的地方，連根拔起。所以現在我們把這個概念，在這個地方要認得很清楚、很清楚。你有了這個正確的認識以後，我們前面很多誤解都可以拿掉。誤解拿掉了以後，產生了一個正解，這個正解就是我們修行的根本。

1425¹

談到這裡，在沒有說正文之前，有一句話要說一下的，有一句話要說一下的。我們常常聽祖師們說：「寧願千年不悟，不要一日錯路。」就是你寧願你一千年不開悟，不要一天走錯。這個話怎麼講呢？就是說，如果你走錯了以後，那個非常危險、非常危險！你在這兒慢慢地做對了，慢慢地摸進去，哪怕一千年，你只要做，總有開悟的時候，總有解決的時候；萬一你走錯了，那永遠摸不到！

1514¹

那麼在這種情況之下，好像跟我們了不相干，實際上這句話真正的意思，就是我們眼前

每一個人都犯了這個毛病。因為我們在識心的這個控制之下——識心的特質是什麼？它就是識就是能執，執所執的，當你緣所緣的，緣到了以後，你自然而然產生不知不覺的執著，你就覺得這個樣。於是這個執著分兩方面，一個是理智的見煩惱，一個是情緒的思煩惱，你死死地死在這個裡邊。我們平時總覺得我很有道理，總覺得很有什麼，很哪……那個都是在這個概念上。所以這是無始以來無可奈何的事情。

1600¹ 現在呢，修學佛法的目的幹什麼？就是幫助我們擊破它、淨除它，所以佛法是唯一的能夠淨除這個的一個寶貝。萬一你學了佛法，一步開始走錯了，害了！因為說佛法是淨化它的，現在你學了，結果你佛法也學錯了，你已經學錯了，走上了更糟糕的一條路上去。因為你前面不了解，還有機會說：「哎，這個世間的啊！現在學了佛法可以把你淨化。」現在你自己覺得學了佛法了，其實你學對了沒有？學錯了！於是你牢牢執著這個就是解決你的問題。於是這個執著，把你本來可以解脫的這個機會去除了，切斷掉了。什麼東西切斷哪？就是你的執著，你覺得對嘛！因為你覺得對，所以你不接受其他的，這個力量非常厲害。如果說你們自己檢查一下的話，我想我們很容易可以體會得到，很容易體會得到，有很多東西你總覺得：啊，很懂！就這樣。

1718¹

我啊，昨天也是那位同修跑得來跟我談這個問題，哎呀，他就談得好歡喜，我也非常

歡喜、非常讚歎。有兩個理由：歡喜的，他現在走上了正路；讚歎的，我看見他走上了，我也沾了這個光，隨喜功德，無比地歡喜！他就跟我說，他那個剛開始聽的時候，是為什麼聽不進，現在聽得是越來越歡喜。我說：「是呀！我當初也是這個樣的。」然後呢，我進一步說為什麼原因。說實在的，當初為什麼聽不進啊？我們不妨在這個地方每一個人自己檢查一下，什麼力量在這個地方。

1803¹ 你就是說，自己有一個自己的慣性、習慣，有一種慣性平常我們說，你對外來的東西，你就是你覺得這個滿好嘛，這世間的東西，就是這樣。這個就是所以叫你，譬如說坐在這裡，叫你站起來，你覺得坐得滿舒服，叫你站起來，你真不願意！除非是坐的地方不舒服，那個時候你自己要求，否則的話，你坐在那裡一定不願意動的。這個是什麼？情緒上的。還有一種呢，見解上頭的，如果你自己已經覺得你對了，如果你覺得對的話，外面東西你自然而然有排斥的力量，就這樣。就這個力量擺在這個地方的話，不管人家講的什麼東西，自然而然你自己覺得對。

1804¹ 所以說剛才說的這個東西，佛法本來就是幫忙我們解決這個問題的，不幸萬一我們一開始走錯的話……所以說，哪怕你一天走錯路，你以為走對了，結果呢唯一真正走對的這個路是你摸錯了，你還以為對，於是你把唯一救你的這條生路一刀斬斷了，請問你有沒有

機會跳出來？所以龍樹菩薩在《中論》上面告訴我們：佛為什麼要說這個道理呀？為了解決你的諸見。今天你對這個道理你的執著，實際上執著是錯的，那個時候諸佛也沒有莫奈何你，諸佛也沒辦法救我們。所以我們一開頭時候，我要特別說明一下，我們正式修學佛法之前，哪怕你已經懂了，還是要記著：我還是個瞎子，就算摸到象了，我還是摸到象的一部分哦！你那個時候能夠這樣地認識，所以你還自己覺得我還在病當中，然後你還要努力，那個時候有機會；如果說你這個心情生不起來，自己覺得很懂的話，那對不起，那就害了！

20/09¹¹

所以到這裡，我們重提一下，前面「道前基礎」告訴我們的準備，我們把這個準備今天重提一下，把這個我們的障礙拿掉了以後，然後我們再學下去。我為什麼在這個地方提這個，有個原因。你要真正進入佛法，前面講的是人天乘法，這是個基礎，這是個基礎，是共的，由這個基礎上面真正地深入，到這個地方才是真正跳出輪迴的開始。前面已經講了一半了——四諦，如果在這個四諦上面你萬一把握不住，現在還有更好的——十二因緣。如果你這兩個都把握不住的話，那對不起，這一生就沒有因緣了。

20/51¹¹

所以在這裡務必先要好好地把自己的宿習——這個宿習有幾種：一種知見上自以為了

解的習慣，就是見煩惱；還有一種自己的思煩惱，哎呀，覺得這個也不行、那個也不行，哎呀，又覺得這個不配胃口、那個也不配胃口，就是這個習性上的。這個兩點一定要拿掉！打起精神來，好好地學！這是以前無始以來的錯誤拿掉了以後，然後呢我們從這地方進入去。現在開始我們看一下，先看那個無明支。無明是什麼？

2132
如《俱舍》云：

他引《俱舍》的，在我們這邊說我們講大乘的，他為什麼引《俱舍》啊？要曉得，這個特質本身，大小三乘所共。現在我們剛剛進去，如果說基礎的地方不認識的話，你深細的地方也不可能認識。反過來，如果說你基礎不認識，先把大的弄得了以後，我們變成功什麼？哎，講起來，說，哇！人造衛星樣樣都懂，銀河、太空都懂，實際上呢我們眼前的是一無所知。你眼前的一無所知，你就能夠到太空去了嗎？就是這麼簡單的一個道理。不要說人造衛星，眼前那個腳踏車你也不會造，乃至不會騎，你就說我居然能夠造太空火箭，那不是很荒唐嗎？所以在這個地方，我們也可以了解，為什麼這個很深的大論當中，它處處地方引這個。這個地方有個重要的原則，如果是對的話，不管是初、中、後，質一定對；下手的地方你做對了，拿這個因步步上升，你才能夠達到最高的地方去。現在我們

看《俱舍》怎麼說。

23103¹

「無明如非親實等。」

這個是我們將來修行的最主要的關鍵，這個概念我們務必要弄清楚。這個「無明」不是我們當中：「哎呀！這個無明這是菩薩才能夠破，才能夠認識啊！」就是我們眼前凡夫就應該認識的。這是什麼？非親非實，還有個「等」字，下面要解釋。

2313¹

此亦如說怨敵虛誑，非唯遮無親友諦實，及異親實，是說親友實語相違所對治品。

就這麼簡單的幾句話，這是我們眼前最重要，必須應該認識的。他說「如」，如者好像，是說「如說怨敵虛誑」。前面說「親」，親是親愛嘛，說「非親」，非親是什麼？不親愛的，是說「怨敵」，說怨家對頭。還有呢？「實」是實在的，現在呢「非實」是什麼？虛誑的。所以它這個地方，他不說怨敵、虛誑，而說非親、實，是意思什麼？說「非唯遮無親友諦實，及異親實」，不但是遮止這一個。記得不記得我前面告訴你們，說我們共同在這裡表決一樣東西的時候，說贊成甲的請舉手，贊成乙的請舉手，舉完了半天還有很多人問題的。現在不是，贊成的請舉手，不舉手的就是反對的，就這兩樣，那就沒有

遺漏了。所以在這個地方也告訴我們，他所以用這個「非」、所以用這個「遮」的原因何在，是這樣——就是凡是不親愛的、不實在的，與這個所有跟親、實相違的，這個就是我們要對治的，這個都包含在無明當中。

2610¹¹

用這樣的一個歸類方法、分類方法，就把這個無明的特質可以完全地說得明白，一無遺漏。你在因地當中，能夠一無遺漏地認識，然後呢道位上面告訴你們是一無遺漏的對治的方法，你照著去修的話，產生的結果是一無遺漏圓滿的結果。了解嗎？所以說在這個地方，不管是念佛、參禪也好，假定你懂得了一無遺漏的，然後你去修這個法門的時候，為什麼你同樣地做，結果就不一樣的根本原因就在這裡。所以修，那沒關係，它的的確確是有各種不同的方法的。繼續：

2610¹¹

如是無明亦非僅遮能對之明及明所餘，是明相違所對治品。

那麼同樣地，說「無明」是什麼呢？也是遮沒有明，不是遮「能對之明及明所餘」，「是明相違所對治」，跟明恰恰相反的。這兩個，什麼叫「對治」啊？就是說有你就無我，有我就無你，就這樣。所以這兩個一定是不但敵體相反，而且是互相有了你的話，我一定把你消滅；有了你的話，你一定把我消滅。所以這個明跟無明之間是兩個，在這種狀

態當中。所以如果是無明存在，對不起，你一定是無明、不覺；如果你把握住了重點修它那個覺道的話，你覺了、明了，這個無明是一定可以克服，一定可以淨除！

2711¹¹

噢！那麼現在這個地方我們了解了，所以原則上面，哦！原來這個這樣，它就是不實在的。而不實在的東西，這個東西是我們真正的生死怨家，我們就把它看錯了，明明是虛誑的以為實在的。然後呢，這個因為它不實在的、虛誑的怨家，我們把它看成實在的，恰相反的，這樣。所以無明是不認得這個而產生的錯誤；明呢，就要認得它，產生正面的功效，就這些。那麼現在正對治：

2719¹¹

此中能治明者，

那麼正對治這個無明的「明」是什麼？這個也是我們從根本上面把握要了解的。這個定義，我們首先要認識，一定要很清楚、很明白地把握得住。下面看：

2814¹¹

謂正明了補特伽羅無我之義，

喏，就是正確地、如實地、一點都沒有錯誤地明白了解，了解這個東西，整個的佛法所要了解的就是這個，這個是中心。你了解了這個根本，然後再從根本上面擴大的話，

只要跟它相應的都是佛法，如果跟它不相應的都錯了，就這樣——補特伽羅這個上頭無「我」。補特伽羅平常我們翻成「數取趣」，因為數數地、不斷地，這個數不是一趟兩趟，永遠地在那個六趣當中輪轉，捨了這個又取那個，捨了這個又取那個。我們通常叫作「有情」，也就是人，就是我、你、他，都是在這上頭。

菩提道次第廣論手抄稿

第

78

卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第七十八卷·A面

00'03"

……分成功我跟你，分成功我、你、他，只是如此，這東西並沒有我們一向誤解的這個「我」在。這個就是對治的，我們真正的修學佛法的中心就要明瞭這個，就要明瞭這個。

00'25"

此相違者，謂補特伽羅我執薩迦耶見。

那麼反過來，它——「明」所對治的，換句話說「無明」是什麼呢？跟它相違的是什麼呢？就是在這個補特伽羅上頭——補特伽羅是什麼？就是這個五蘊，就是這個東西——不了解的就把它看成有「我」。然後呢這個無明是什麼？因為無明就不認識它，把它看成功有一個東西，叫薩迦耶見。「薩迦耶見」我們平常翻成功我、我所見。哦！看見這個，明明是個五蘊哪，就看成功我、我所。前面已經解釋過了，在這個四諦當中，煩惱第六

個，薩迦耶見當中，說「壞聚見」，這個。

0118"
此乃法稱論師所許。

上面這個說法是法稱論師說的。

0124"
無著論師兄弟，則許倒執實義蒙昧實義二中後者，

那麼另外一派呢？就是無著菩薩，「無著論師兄弟」，就是無著菩薩跟世親論師所說的。他們觀點不一樣，什麼？「倒執實義，蒙昧實義」，說真實義當中，前面有一個倒執，你把它執著、顛倒了；還有一派呢，說對這個實際上的意義啊，你不了解。那麼無著菩薩所認為的，這個無明是什麼？對真實的意義你不了解，不了解它。因為不了解，產生了誤解；產生了誤解，所以你有執著。所以這是兩者喔！那麼法稱論師呢，就對於這個「執著」那一點上來解釋無明；然後，無著菩薩呢，就對於你「不了解」那一點上面解釋這個無明。

0230"
所以它現在呢，本論就把手管哪一家，把這個無明的行相，統統說得清清楚楚。前面在這個四諦當中，大家還記得不記得？說許有無明跟薩迦耶見是兩個的那麼怎麼辦，如果

不許是兩個的怎麼辦，這個地方也說得明白。所以你兩者都清楚了以後，那對這個行相就完全了解，是一點不會含糊，一點不迷糊。正確地認識了，那麼那個時候的對治、修習的方法，自然也百分之百地正確。

03:11"
總謂邪解未解二心之中，為未解心，

總之的話，或者是錯誤的，或者是不了解，喏，這地方就指說不了解它。

03:24"
然此相違能治上首，則同許為覺無我慧。

儘管對無明的本身解釋有兩派不同，它好在什麼呢？能對治它，恰恰相反的，主要的——就是「上首」，就是根本——他，共同他，這個論點、這個說法共同的，什麼？「覺無我慧」。不管你前面的認為這個補特伽羅上面，是不真實地了解它，或者是補特伽羅上執有什麼，但是針對著前面這個無明，對治它的方法上面，同樣地一樣。這兩派說：哦，原來我了解，這個裡邊哪，並沒有一個我所以為的「我」在，這個是兩派共同的；因為這樣，所以修的道也是共同的。

04:26"
那麼為什麼這個地方要引用呢？實際上就是當年印度各主要的傳承當中，這法相宗是

解釋得最清楚，而這個無著論師跟法稱論師都是法相宗的大師，這樣，所以他把法相宗的最主要的內涵都說出來。實際上從這地方我們也了解，如果說我們以後真正要想修學談論的以外，也絕對不能離開這個題目來談。離開這個題目來談的話，你就跑到錯路上去了，跑到錯路上去了。

05.02¹

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

關於對前面所說的這個「愚蒙」、不了解，或者由於不了解所產生的邪執著，那麼這個《集論》當中說，這個錯誤不了解，還分成成功兩個類型。這個愚癡分成成功兩個，一個叫「業果愚」，一個叫「真實義愚」。前面我曾經談過，現在來了吧！就是這個。這個對於這個無明的行相，我們不了解有兩種：一個呢，怎麼樣由於無明錯誤地執著了，造業感果的這個道理不了解；還有一個呢，那除了這個造業感果，它為什麼這個樣，那麼真正的內涵是如何呢，這個不了解。第一種，你因為不了解由業感果，所以他要求快樂，不曉得由樂因感得樂果，他就妄求；因為妄求，造錯了，造了種種惡業，所以墮落，這一種。那麼進一步呢，他，儘管是你了解了，但是真實義還是不了解；因為了解了業感果的道理，所

以他造種種善業，於是他往樂趣、得人天，但是是不是跳出輪迴，還是沒有。這個地方我們應該認識的，這是我們應該認識的。那麼這是第一個，是無明支，無明支，這個就是我們平常的認識，也可以說見解，見解。

07071”

到這個地方要稍微停一下，停一下。平常我們學佛法，主要的叫正知見，正知見，那麼正知見最主要的中心根本問題就在這個地方。前面我們曾經說過，有很多人啊現在講修學佛法，啊！講空，一點都沒錯，空故緣起，緣起故空。說有很多人講了「空」啊，大家都是「都是空的啊，你不要執著啊！」好、好、好！不要執著了，這樣。對，一點都沒錯啊！結果他不要執著是什麼呢？戒啊也不要執著，修啊也不要執著，上殿也不要執著，過堂也不要執著；那睡覺，放不下！他歡喜的卻放不下，這個不曉得他……。這個一種，往往我們就是錯路而不知道，往往是錯路而不知道。所以經論上面處處地方都告訴我們，凡是我們真正地解真實義，換句話說了解了空的話，絕不會不了解這個業感緣起的因果道理，而且越了解得透徹，他在因果的行相上面越注重，就是這樣。

0829”

但是呢實際上這個道理的確是比較深細，我們不是一下容易認識。所以這個祖師等等，一再地告訴我們，我們摸進去的時候，不先一開始講空，而講什麼呢？講因果緣起的法則，讓你產生很深刻的印象，然後你戰戰兢兢啊不造惡業，那個時候淨化了你的罪業。

當你慢慢地淨化了惡業，然後呢積聚的資糧，心識漸漸明利了，那個時候你才深入地認識，你才有機會去認識，不會產生剛才這種誤解，這是我們要特別認識的一點。

0916¹¹

所以我在這地方，一再鼓勵大家，目前配合本論，你們一定要多看這種關於因果輪迴實錄的，乃至於《賢愚因緣經》等等。把這個因果業感的道理配合，然後使得我們行持步步地遠離罪障，然後步步地積聚資糧，這樣。一方面使得我們保持人身，乃至於往生有修行的機會，一方面趁這個機會漸漸深入，這個是我們的知見上面，必定應該把握得住的一個原則。我想下面這個我們就「行」那件事情，就再擺在明天再講，今天就到這個地方為止。

1020¹¹

今天請翻到一八一，一百八十一頁。昨天我們已經把「無明」，十二緣起當中的無明一支解釋了，那麼今天呢講「行」。我們把一支一支的這個內容、定義，先把它說清楚，然後再整個地連貫起來，說這個怎麼從前一支，引生到後一支，怎麼樣地輾轉，輾轉地流轉，輾轉地流轉。

1108¹¹

行即是業，

「行」就是什麼呢？就是業，就是業。實際上這個通常這「行」是指它的動作的狀態來

說，「業」就是留下這個影響，它會影響，實際上這是一樣東西。平常說我們造業、造業，就是我們造作的時候，那個就是，所以也可以說是一種行為，那麼留下來這個影響力量。

11'37"
此有非福業能引惡趣，及能引善趣業。

那麼這個裡邊分成功兩種：一種呢非福業，就是惡業，這個惡業嘛，引我們到惡趣去的；還有呢善業，善業是引到善趣去的。

12'00"
後復有二，謂能引欲界善趣之福業，及能引上界善趣之不動業。

這個後者這個善業當中，又分成功兩部分：一部分是欲界的「福業」，欲界的福業——人、天，這樣；還有呢上界的，就是色界、無色界的「不動業」。這個不管是人、天，以及色、無色界，這個是善業，這個就是行。第三支，

12'49"
識者，經說六識身，然此中主要，如許阿賴耶者，則為阿賴耶，如不許者，則為意識。

「識」，經上說是叫六識身，那麼這個六樣東西當中，最主要的是什麼呢？如果說大乘唯識許有阿賴耶的，就是阿賴耶識；那麼小乘它沒有這個概念，那麼或者不接受這阿賴耶者，那就是意識，六識當中的意識。

1312¹
此復若愚，從不善業起苦苦果，造作增長諸不善業，此業習氣所熏，現法之識者，是因位識。

這個「因位識」跟「果位識」分開來講，那麼這個是怎麼一回事呢？這是說，我們不了解這個識是什麼東西，實際上這個是從無明一路上面來的，那麼因為我們不了解，所以有「行」。當你真正行的時候，那個時候我們造種種業的時候，那個一切的行為啊，就留在這個心識當中，留下一個影響力量。那麼，所以這個東西，這個習氣啊，所謂留下來這個影響力量，留下來這個習氣，或者留下來這個種子，那個東西就是因位識。

1313¹
如果說你所造的是不善業，為什麼呢？因為你不了解一切事情由業感果的這個因果緣起的法則，所以說「此復若愚」。那麼你雖然要求樂，可是不了解什麼是樂因，所以你造的結果卻是苦果。「造作、增長」，這我們都了解了。然後造了這個業以後，這個習氣，造的時候它有一種力量，這種力量潛伏在我們的心識當中。這個潛伏在心識當中的力量，將來可以引發生死流轉的，這個就是因位識，因位識。在唯識上面我們稱它為種子，所謂異熟種子、名言種子之類。

1314¹
由依此識，未來世中於惡趣處結生之識者，是果位識。

那麼因為這個當初造的時候留下一個種子，這個是因位識；由於這個，然後它將來如果有特別的因緣又把它策發，策發了以後，將來能夠結果的，這個叫「果位識」。所以實際上這個識分二個半支，前面的半支是因位的，後面的半支是果位的。那麼怎麼情況之下，從因位轉變到果位呢？這個在十二因緣的流轉圖當中，會有詳細說明，詳細說明。那麼這個時候我們就了解了，原來就是在我們平常起心動念之間，就根據我們平常說，以前、前面說等流心識，當境界現起的時候，我們以什麼心識對，造什麼，然後呢這個時候就會把因位識變為果位識，這個道理隨後再講。

17106¹

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

這個同樣的道理。前面是由於業果不了解，造的惡業；現在呢，他業果是了解了，但是「業感緣起」的這個緣起的究竟的意義，真實意義，這個平常我們說「空性」，這個道理他不知道。由於對於無我的這個真實義，換句話說，勝義諦當中講的空性，這個裡邊並沒有真實的我，於這一點事情不了解。由於這個愚癡無明的力量，那麼他雖然了解了業感緣起的道理，雖然了解了業感因果的道理，造種種的善業，但是並不了解這個善業感得的

這個樂趣，真實來說還是苦的，所以他妄執為樂。那個時候他造的什麼？或者造福業，或者造不動業，那就是人、欲界天、色、無色界。那個時候同樣地，當現世造的是因位識，將來根據這個會結果的是果位識，這個是第三支。第四支呢，

19011

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

什麼是「名色」，名色一支呢？受、想、行、識，這個不是色。這個是顏色，顏色就是「有對」。平常所謂「對」的話，它有特別的，眼可見、耳可聽，然後呢舌可嘗、身可觸，像這一種東西，那麼這個可以表示的，這個有質礙的，像這一種東西，那我們了解的。所以換句話說心法以外的，這一個世間的那些有漏的東西，那就是色，顏色……：那那就是名，心啊。那麼說「名者」是這個心法；「色者」，那麼就是我們的色法——色、聲、香、味、觸。如果生在無色界的話，並沒有實在的色，而只有色的種子。除了這個以外，所以除了無色界以外，其他的……：所謂「羯羅藍」是什麼呢？就是當我們在生死流轉當中，新生命剛剛開始的那個時候結出的這個，叫羯羅藍等，從此以後慢慢地發展長大，有六根，然後變成完全的一個身體，這個叫作色，這個是我們應該

了解的。所以當結生相續的時候第一剎那，一直等到六根生起以前，那段時候叫名色，名色。那麼這個「六處」呢？

2110¹¹

六處者，若是胎生，由其最初識入精血，為羯羅藍，與名俱增，成眼等四處，身與意處，於羯羅藍位而有。

這個「六處」呢，就是從前面這個名色的羯羅藍開始，胎生，那麼就是最初這個識入精血，那個時候結生的一剎那，成功這個羯羅藍。羯羅藍另外叫「凝滑」，一團，一個肉團，這滑滑的一個肉團，只是如此而已。那個時候這個肉團，實際上這個色，這個是「與名」，就是心「俱增」。因為由於這個業力的推動，它繼續地在增長，繼續增長的話，慢慢地就成什麼？「成眼等四處，身與意處」，換句話說，眼、耳、鼻、舌、身、意，這個六樣東西，那個時候在羯羅藍位上面慢慢地生起了，慢慢地生起了。

2114¹¹

實際上這個裡邊很有意思，所以這個名色我們已經談到，在前面依四諦流轉當中談到，說投胎進去的一剎那中，一剎那那個時候，他那個色的特質，是什麼呢？叫所緣，還有呢所依，實際上呢所執。識緣的地方，就是他所執的地方，譬如說我們眼睛看，嗯！看一個東西，那我們所看的這個境，就是我們所緣的，所緣的；不過那個執的話，就是這個

緣哪，而有一種強有力執取的力量，否則的話你就說我們只是執，執持所謂。

2310¹¹

當我們真正投胎的時候，那一個時候，就是那個心識，由於強有力的執取，那個時候的這種狀態。因為有他這樣執取的狀態，所以啊那個父母的精血，本來他所緣的，變成功他的由貪愛而執取。於是那個時候他前面那個心識，就心識本身，永遠在剎那剎那地向前推衍，滅了，後面的心識起來了。而後面的心識起來的時候，那個就依他所執的那個精血，那個就是色的部分，羯羅藍位，羯羅藍位。

2314¹¹

所以這個時候產生那個名、色這兩者當中，很有意思，這個羯羅藍跟他那個心識，就兩個，所以叫「俱有依」識，這個名色當中，色跟名兩個東西，是互相——識，這個心識，去緣、去執另外那個色，那個色就是精血；然後呢，同時他這個精血，又變成他識所依的地方，於是就產生了一個新的生命，這樣。那麼同樣地，還是由於這個業力的推衍的話，那個新的生命慢慢、慢慢地發展了，於是成功這個六處。

2413¹¹

若是化生，結生之時，諸根頓起，無此漸次。

如果說化生的話，那麼當他結生的時候，一剎那都起來了，他不會有這個一步一步地發展，像胎生，經過十個月。那麼不一定，人是這樣，有其他的動物哦，不一定。

2458¹
卵生濕生唯除住胎，餘者悉同。

還有卵生跟濕生，這個發展過程當中也是一樣的。化生是一下頓起的，其他的胎、卵、濕是漸次而來。不過胎生呢，這個漸次來的時候在母胎當中；卵生跟濕生不在，在卵當中，這樣的，實際上那個濕生，還是有牠的一個膜包在外頭的。牠這個進行過程當中，還是這樣的，先是這個兩個名、色，然後業力的增長了，而那個六根漸漸生起，這樣。所以說除了住胎，其他的發展過程當中，也都是這個樣。

2514¹
是〈本地分〉所說。

那個是在《瑜伽師地論·本地分》上。

2540¹
由是因緣，成就名色得身自體，成就六處成身差別，是為成就受用者，五有色處者，於無色中無。

那麼下面這個什麼呢？由於這樣的原因，所以名色這個東西啊，就是我們自己的本身，換句話說我們平常說色心、色心，就是這個東西。平常我們講的我，也可以說單獨的一個我，實際上呢「我」這個東西，就是色跟心，再分開來叫作五蘊，那麼就是他自己的

本體。那麼這個本質這個東西，如果說細細地分開來說的話，那又分成功眼、耳、鼻、舌、身，這樣的不同的幾個，所以說六處是成就身的差別。總相、別相，總別之相。

2617¹¹

所謂總別之相，我們譬如隨便說吧！說這個教室，好囉，這個教室是個總相，總共地統統包括在裡邊。然後我們在教室的時候，哦，這個叫講台，然後這個叫門窗，這個叫我們坐的椅子，這個叫什麼牆壁，這個就是什麼？這個教室的別相。所以任何一件事情都是如此，我們說這個寺院，那麼這個就是它的總相；然後呢，這個寺院裡面，這個是大殿，這個是寮房，這個是大寮，這個是什麼，那就是它的別相。

2719¹¹

所以這個地方的名色跟這個六處，是他的一個是自體的總相，一個是別相。雖然前面、後面，從它的成就過程來說有前後的差別，實際上呢，這個名色跟六處結了以後，一直到你這一生，一直連續下去的，一直連續下去的。所以平常我們經上面說，識緣名色，名色緣識，這個一直到這一生，從開始結生一剎那，到本有消失死有開始，都是這個狀態。所以他的本體來說就是名色，他的差別來說就是六處。那麼再下面呢，「觸」：
2823¹¹
觸者，謂由根，境，識三種和合，取諸可意，非可意，中庸三境，說「六處緣」者，亦表境識。

「觸」，那麼再下面一支。什麼是觸呢？由於「根」跟「境」跟「識」三樣東西，碰在一塊兒了，那個時候碰在一塊了以後所產生的那個一種感觸。那個感觸本身還並沒有辨別的能力，說辨別這個好壞，但是，欸，他感覺到了，感覺到了。那麼這個感覺的，這個能感覺的這個，這一種心理叫作觸。

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第七十八卷·B面

00101”
所以「說六處緣者，亦表境識」，這個六，前面是六處，就是六處所緣的是境、識，

就在這個上面。就是也說明了，實際上呢，我們又為什麼稱它說「六處緣」呢？就是它一定是三樣東西和合的時候才生起這個東西來，那個也就是這個前面的六處所緣了這個境跟識，六處就是六根嘛，那麼這個根緣著這個，生起這樣的那一支出來。

00147”
受者，謂觸取三境順生三受，謂苦樂捨。

那麼再下面，由於觸的關係，你碰到了以後，就是下面碰到的時候你一種感受。那麼對於這個所感受的，這個你會覺得歡喜的、不歡喜的，然後呢無所謂歡喜不歡喜的；不歡喜的是苦，歡喜的樂，下面就是捨。

0113¹。
「愛者，謂於樂受起不離愛，於諸苦惱起乖離愛。」

那麼「愛」是什麼？愛是一種樂著、愛著。前面你有了這個感受以後，對於快樂的這種感受，你不希望離開它；反過來，對於不快樂、痛苦的，你希望啊遠離你，遠離你。

0114¹。
說「由受緣生愛」者，是從無明和合觸緣，所生之受而能生愛，若無無明，雖有諸受愛終不生。由是因緣，觸是境界受用，受是生受用或異熟受用，若此二圓滿，即為受用圓滿。其中三界有三種愛。

這個下面的說一下。平常我們「受緣生愛」——現在十二因緣的話，每一個前面那個為緣，生起下面這個條件來。他為什麼這個地方要解釋一下，前面不解釋呢？照理說也應該是無明緣，然後呢生行，行緣生識等等。這地方特別講受因緣所以生愛，這個是有一個道理的。這個一定哪，跟無明相應的這個觸，那個時候所生的受才能生愛，就是這樣，所以不是一定受緣一定生愛的。所以如果你證了聖果了以後，他還是有感受，他那個感受叫「離繫」的感受，不再有繫著了。所以聖人眼睛不是看不見，他還是看得見，還是聽得見。尤其是羅漢，這個小乘的聖者，他還是有苦的感受的，不過他這個苦的感受上面，他不會起這個乖離愛；他也有歡喜、樂的感受的，但是他那個樂的感受上面，不會起不離

愛，他這個貪瞋癡這個三毒，已經整個地鏟除掉了，這樣。

0319¹¹

所以這個則是我們凡夫異生位上的，那一個無明還沒有破，並不了解真相，所以於這種因緣遇見了以後，那麼這個受會能生愛。所以他下面說：「若無無明，雖有諸受愛終不生」，還是有的，但是愛不生，愛不生。下面這個話，愛不生，生死就斷，生死就斷。關於這個道理，那麼剛才說的，在這個十二因緣的流轉圖當中，因為有更仔細的說明，所以我在這個地方每一支不深入地解釋。

0323¹¹

由這個因緣，由這樣「觸是境界受用，受是生受用或異熟受用」，那麼這個兩個有什麼差別呢？觸跟受什麼差別呢？這個我們要了解的，「觸」就是當我們這個六根對著六境的時候，那個觸的特質就在境界上面，就緣這個境界，跟著這個境界轉的，這樣，所以叫境界受用。那個「受」呢，什麼叫生受用呢？就是當那個境界有了觸以後，然後你感覺到，哎呀！這一個好的，你就貪著；這個不好的啊，你就排斥它，排斥它；如果是沒有這兩個的，那麼就是捨受。所以那個時候受的因緣，它會產生那個三毒相應，而這個三毒相應的結果是什麼呢？就會感生將來的這個生死流轉之果，生死流轉之果，所以叫生受用，或者異熟受用，因為生是流轉當中的果，另外一個名字叫異熟，異熟。

0323¹¹

所以觸是對境界的一種反應，那麼受的，由於這樣的話，然後引發那個愛、取而流

轉生死，這是兩者的差別；而那兩個東西碰在一塊兒的話，受用就圓滿了。所以真正的這個受用的圓滿，一定是觸、受兩樣東西，觸、受兩樣東西。在這個地方，實際上呢，我們修行真正最重要的關鍵，就在這個境界上頭，最重要的就在這個境界，這個地方你識破了，問題就解決。所以佛啊講佛法的時候，一開頭告訴我們是什麼？告訴我們：「觀受是苦。」記得嗎？平常我們講一個道理講得頭頭是道，實際上這修學的根本在此，根本在此。那麼這個關鍵，慢慢、慢慢地我一步一步地說下去。

0705”

「此中三界有三種愛」，那所謂欲愛、色愛，然後有愛。在欲界的愛，就是像跟欲相應的，欲貪著的，這個叫欲愛；那麼色界的話呢叫色愛；然後無色界呢，這些東西都沒有了，但是它還能夠引發後有的，還是有，而不斷流轉。所以這個三愛也就是叫作欲愛、色愛、有愛。

0743”

取者，於四種境起四欲貪，

對於四種境界當中起這個四種。

0752”

謂欲著於色聲等欲塵，

所謂色、聲、香、味等等，他就會起貪欲，起貪欲。

080211
及除薩迦耶見餘諸惡見，惡見係屬惡戒惡禁，及薩迦耶見，是為欲取，見取，戒禁取，我語取。

這個「取」是什麼呢？取就是由於你前面的這個愛著的關係，所以你進一步地就對於所愛著的境界就執取，就執取。所以這個取啊，實際上就是愛的更深一層的一種力量，所以有的時候就是愛的別名。但是這個裡邊程度上面是有一點差別，你一看，啊，你倒滿歡喜，覺得滿可愛；下面啊，你覺得滿可愛啊，你就想辦法獲得它，那個心理的狀態，就是這種心裡面比愛是強烈，比愛是強烈。那麼為什麼要分成兩樣東西呢？因為你單單愛的話，它沒有這個取著的話，它不會引發出這個，單單這個愛的話，它還不致於引發出流轉生死的後有的力量；而是由於這個愛的力量慢慢地增強，要到這種狀態，它是引發，所以它是兩個位次。所以我們平常說業為什麼會感果？叫作已增長，就是這個！你造了以後還要增長，它那個增長的力量，主要的就是什麼？就是這個力量，就是這個力量。

080211
那麼，這個或者是「欲」的，塵欲等等；還有呢，「見」，除了薩迦耶見以外的其他的惡見，（薩迦耶見是什麼？就是特別的這一個對我的執著），那麼歸納起來叫欲取、見取。「欲取」的話，就是對於種種的色、聲、香、味等塵欲的取著，對你所欲望的，這個

貪欲心相應的這種取著。你看見好吃的，啊，就吃它；看見好聽的，啊，你就跟著它去；看見這個軟的、舒服的，你又是這樣，這是欲的。那麼「見取」的話呢，就是這個兩樣東西。戒禁取，這個戒取、戒禁取，也就是在這個前面的十種煩惱當中的。還有「我語取」，我語取就是對於薩迦耶見所起的種種的我、我所貪欲等等，就是這個。

10158^a

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

那麼下面呢，再是「有」。有是什麼呢？有就是有一種力量，強有力的力量。這一個是為什麼會來的？由於以前的識，以前什麼識呀？以前什麼識呀？就是前面無明、行所種下的這個因位識，大家還記得吧？無明，由於你無明啊所以造業。當你造業的當下，他那個時候，就在造種種業的時候，在我們的心識當中就熏下一種影響力量，所以我們叫作習氣，「業」習氣，或者一種習慣。那麼這種習慣呢，它將來它會再發出來的，所以這個這種再引發出來的這種習慣的力量，我們又給它另外一個名字叫作「種子」。那不管名字是什麼，總是那這個，它是潛在的一種功能。

1223^a

那麼，那個潛在的功能，經過這愛、取的滋潤，經過了愛、取的滋潤了以後，它又

引發，引發出來一種強有力的力量，能夠生「後有」的大力量。而這個大的力量，可以使得我們感果的，就以後繼續保持生長後有。雖然眼前它還並沒有現起，所以他這個地方說「因上面假立果名」，因為現在它還在因位當中沒有生起啊！但這個力量卻是到了這個，它一定會引發你下一生的結生，所以這個叫作「有」。那麼由於這個力量的話呢，再下面的話，那麼就生。

13'20"
生者，謂識於四生最初結生。

這個「生」是什麼呢？就是前面那個因位識，由於經過前面的愛、取的滋潤，產生一個大力量，所以他又去再投胎。當然這個還有其他的因緣，上次我們說，集諦當中，因、集、緣、生，因、集、緣、生。那個「緣」是什麼？就是你前面這個一生，命捨掉的時候。欸，因為你前面的一生，命捨掉了，然後你集了這個業，它後面又開始結了新的生命，就這樣。所以這個前面的因位識，由於這個捨掉前面這一生的這個緣，加上你前生造了這個有——就是經過愛、取滋潤的強有力的力量，又去推動你結新生命，這個就是生支。那麼生完了以後呢，對不起，註定啊就這一條路——老死，老死。

14'30"
老死中老者，謂諸蘊成熟轉變餘相，

就是說五蘊慢慢地成熟了，慢慢地變了，年輕的時候少壯、氣力好，到那時候慢慢地不行了。

1452¹¹
死謂棄捨同分諸蘊。

就是眼前這個「同分」，我們人的眾同分就是我們這個，那沒有囉！那麼為什麼老死兩個併在一塊兒呢？這個死是一定有的，老卻是不一定有，卻是不一定有。但是實際上呢，它一定生了以後一直在轉變當中，轉變當中，那個轉變的跟前面相比的話，衰老了，叫作。所以是這樣「生」了以後，註定了那麼就有這個「死」這樣的一支，那麼這個是十二支這個簡單的內涵。那麼這個十二支當中，進一步叫「第二支分略攝」。

第二支分略攝者。

1512¹¹
下面這個支分略攝啊，也許不一定很明白，但這個非常重要、非常重要。這個概念哪，你如果能夠把握得住的話，能夠了解得清楚的話，那時候我們就很容易明白，我們任取，任何一個時候取一個境，那個取境了以後，這個念頭它為什麼來的，然後呢這個念頭怎麼會感得這個生死的。這個原因在這個地方，都非常清楚明白地交代得出來，交代出來了。平常所以我們講十二因緣，把它講成道理，那個真是啊好可惜！這個道理有它實際上

的這麼實在的一個內涵在。那麼現在我們先把它這個十二支，怎麼樣歸併成幾個大類，說

一下…

16150”

如《集論》云：

那個根據那個論上面。

16153”

「云何支分略攝。

這個怎麼講呢？

16157”

謂能引支，所引支，能生支，所生支。

這個十二支分成功「引」跟「生」，然後引又是「能引」跟「所引」，「能生」跟「所生」；引是引發，生是生起。它前面一個引誘的力量，由於這個引誘的力量，然後呢最後就生起一個新的生命，所以這是兩樣東西。什麼是能夠引發的？因為它能引的東西引起所引，那麼這樣的，前面。譬如說我們看一樣東西，那個時候我的眼睛是能看的，我所看見的這個對方，譬如我你看你，你是我所看見的，這個能、所之間的都是這樣，是吧？我們這很了解，所以能跟所。那麼這個「引」有個能、所，這個「生」又有一個能、所。這

我們現在先這樣，即使不太清楚，你把這個名字記好了，那麼完了以後呢，把這個道理歸納好了以後，再下面講的時候，那麼你就很清楚了。

1815¹¹

能引支者謂無明行識，

那就是能引，就是整個的我們生命的最開始引發的、主要的，就是這個幾個東西，無明、行跟識，這是能引支。實際上這個識只有半支喔，兩支半，說無明、行跟因位識。

1814¹¹

所引支者謂名色六處觸受，

一共是四支，實際上是四支半。所引的是什麼呢？它前面能引支當中的識的半支，引發成功「果位識」，所以應該是說這個半支加上這個「名色、六處、觸、受」，叫這個是引發的。能生呢？

能生支者謂愛取有，所生支者謂生老死。」

1908¹¹

「能生支者」是「愛、取、有」這個三支，完完全全的三支。所生支的「生」，生了就「老死」。那麼這個是先分類，這個分類，我們也暫時，你不要去強記它，不要強記，大概有個概念。等到你把十二因緣流轉的程序了解了，那你不要急，清清楚楚、明明白

白，事實就是這樣，而我們每一個人就在這個當中流轉。一期生死固然是如此，一剎那起滅還是這個。所以我們現在繼續看下去：

19'50"

若爾引生兩重因果，為顯有情一重受生因果耶？抑顯兩重耶？

說，那麼你現在這樣說來，前面這個能引到所引是不是……從因引，能引到所引，這是因到果；後面是能生跟所生，又是一個因到果，這個說引跟生是兩重的因果。這個兩重的因果，用在我們的有情身心上面，你到底說它是說，說什麼呢？假定說，說一重或者是兩重，如果一重的話，你只要說從引到生就行了，為什麼還要說能引所引、能生所生呢？所以他又問了，是顯是一重一趨，還是兩趨啊？這是一個問題，這是問題。那麼同樣地，現在你們對這個概念還不一定很清楚，我們把那個文先一步一步地解釋。

21'00"

若如初者，

那麼他就說：假定說——這個還是個問題喔——假定初者是顯一重因果的話，就是從前面到後面，那麼這個人生就是這樣。

21'13"

則已生起果位之識，乃至於受，後生愛等不應道理。

因為你在這個上面所說的，這是一重因果，就是前面引，「能引」引到「所引」；前面是能引是因，然後感得所引之果，那不是就有了嗎？有了，那十二支假定說就算這樣的話，那麼前面已經引了，說能引是什麼？無明、行、識，這個是能引的因；然後呢所引的引起的果是什麼？果是名色、六入、觸、受。到了這個地方夠了啊，後面為什麼還有愛等，這要它幹什麼？這不是沒有用了嗎？所以說，「後生愛等是不應道理」。哦，這個說不通的。假定說，你說是兩重因果的話，

2212”
若如第二，

第二是說兩重因果。

2215”
則後重因果中缺無明行及因位識，前因果中缺愛取有。

是啊！那你要兩重因果的話，它這個引生的因是無明、行、識；是，前面是由無明、行、識引得來的；這後面第二次的話，那個無明、行、識就沒有了，所以說「後重因果中缺了無明、行及因位識」，這是一個缺陷。「前因果中缺愛、取、有」，這麼……前面實際上呢，它那個兩重是什麼呢？前面就是無明、行、識這個「能引」，引出名色、六入、觸、受「所引」，這是第一重因果；然後呢愛、取、有，這個是「能生」，生起這個生、

老死「所生」，不是兩重因果，是吧？這兩重因果，假定你現在講兩重因果的話，那麼後面這個因果當中，從愛、取、有到這個果位上的生、老死，卻沒有能引的無明、行，這個不行；反過來，前面這個能引當中，無明、行、識卻沒有能生的愛、取，這個又缺乏了，這個又不行。所以他提出這問題，提出來。

3198¹¹
所以關於這個地方他是辯論得很細，辯論得很細，目前我們在座的有一些同學，不一定有這個力量去體會到，那不妨。但是呢，只要講完了這個圖以後，你們只要肯努力一點的，稍微努力，不是大努力啊，這個概念就很清楚。我剛才一再說，這個概念清楚了以後，你整個的生死流轉的基本的完全了解，完全了解。而這個生死流轉，不是說像我們單說的：啊，這人從生，生出來到死好像很遙遠，不是！就是我們從生到死一剎那、一剎那，眼前任何一個時候，無不在這個流轉當中。廣地來看說一期的生死，狹義地來說是剎那之間，都在這個裡邊。而這個裡邊，完完整整地講，都有從無明開始，一直到老死為止的這樣的首尾相連、輾轉相應的這個狀態。所以我們關於這個地方，一定要很清楚明白地弄清楚。關於這裡，這個《瑜伽師地論》上也有的，不過假定說不仔細地說明的話，教普通一般人去看的話，你絕對看不懂，不曉得他說些什麼。現在我們繼續下去。他怎麼講？

25:30"
答：無過。

說：沒錯，沒有錯。下面解說了。

25:34"
謂能引因所引之法，即能生因之所生起，

「能引因」，前面能引因是什麼？就是無明、行、識，無明、行、識這是三樣能引。「所引」引的什麼呢？引的是名色、六入、觸、受，這個四樣東西，所引的啊就是「能生因之所生起」。第二重因果當中不是說生嗎？生起來這個生，它是個什麼？是個總相，生起來那個總相我們叫生；生了以後，實際上那個生裡邊，就是這個名色、六處、觸、受，所以說「即能生因之所生起」，就是這樣，所以它並沒有缺少，並沒有欠少什麼。就像剛才我們說，一個房子，我們的教室，當你說教室的時候，雖然我並沒有說這個教室裡還有黑板，還有講臺，還有大家的課桌，一定包括在裡頭，否則的話，這個不能算一個教室。這個我們特別說一下，然後呢說：

26:43"
所引已生，即於此立生老死故。

說，雖然是第一重因果所引，引生的，生起了以後，這個名色、六處、觸、受，這

些東西到後來，喏，就所以死，死什麼？也就是這些東西死，並沒有別的。譬如說我們說那個教室，說這個教室整個燒光了，當教室燒光的時候，請問這個裡邊的黑板、桌椅難道還在嗎？當然也燒得光溜溜，一樣東西都沒有啊！就是這樣。那麼他為什麼要說兩重因果呢？這個不是問題了嗎？他為什麼要這樣說呢？所以下面問題來了，

27128”

若爾何為說兩重因果耶？

那為什麼你要說？那你不是這樣就行了嗎？

27135”

答：為顯引果苦諦，與生果苦諦相各異故。

說，這個裡面有個大道理了，這個有絕大的道理了。這個引果的這個苦諦，跟生果的苦諦的行相不一樣的，這個不一樣。這個同樣的是，譬如說苦諦，同樣的是引、生因果當中，但是它每一支每一支，這個功效、這個行相、這個狀態、這個內容啊，都不一樣，都不一樣。這個所以一定要把它分開來，所以一定要把它分開來。

2819”

前者於所引位唯有種子，自體未成是未來苦，後者已生苦位現法即苦。

說前面這個啊，前面這個是引果苦諦是在種子位當中，它那個時候，它那個本體還

沒有生，所以雖然有那個潛在這個力量，但是它並沒有苦，雖然說也是屬於苦諦的。後者呢，生起來了以後啊，現法就是苦，這兩個是有絕大的不一樣。可是固然引起來的這個果，固然是不一樣；然後呢沒有引果之前，這個因本身也不一樣，所以前面這個因叫「能引」，前面生這個果叫「所引」。

菩提道次第廣論手抄稿

第

79

卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第七十九卷·A面

00:07¹¹

後面這個叫作「能生因」，那麼果呢，叫「所生果」。前面這個所引的果，這是種子，並不苦；後面所生的這個果，是現行苦，是苦。所以這個兩個因果之間有這樣的差別。在我們的起心動念當中，到那個時候你用上了，就解得清清楚楚。所以我們現在眼前很多東西，這明明是苦的，但是我們感受不到，然後呢拼命去集那個因，等到你感受得到就來不及啦！這個裡面有這樣的兩重輾轉關係，所以我們必定要了解說，喔！現在你這個一念哪，雖然感受不到苦，可是這個正是苦的因，使得這個苦的種子策發，將來感受苦的就是它。那麼你對這個有個正確的了解了以後，那個時候你就會努力去修行了。繼續下去：

01:31¹¹

又為說明果之受生有二種因，

那麼同樣地，這個道理剛才前面已經說明了，這個果生起的時候有兩種原因。

0142¹¹
謂能引因及此所引生起之因，故說二重因果。

果的生起有的時候，一個是「能引因」，一個是生起的因，所以說兩重因果，所以說兩重因果。那麼

02105¹¹
如〈本地分〉云：「問：識等至受及生老死，若是雜相，何故說為二種相耶？」

說，從識到受，這個就是……「及生老死」，這個就是苦相、苦相。就是我們現在分成功惑、業、苦——無明、愛、取三支是惑，是無明相；行跟有是業；然後呢識、名色、六入、觸、受、生、老死這個七支是苦相。這個苦相就是雜染的，不同的各式各樣，那麼為什麼你要把它分開來說呢？

02109¹¹
答：為顯苦相異故，及顯引生二差別故。」

雖然同樣的是「苦相」沒有錯，可是一個是種子位的，現在不苦，前面說過了；一個呢現行位的，現在就是苦。所以它同樣雖然是苦，是雜染的，但是這個兩個行相不一樣的，第一點。還有呢它這個生果的次第，的的確確有不同的，一個是「引」，一個是「生」，先把這個辨別清楚。

03137¹¹ 又云：「問：諸支中幾苦諦攝現法為苦？答：二，謂生及老死。」

這個容易。

03148¹¹ 問：幾苦諦攝當來為苦？答：識乃至受諸種子性。」

就是上面已經說過的。

03156¹¹ 是故能生之愛與發愛之受，二者非是一重緣起，發愛之受，乃是餘重緣起果位。

這個一句話，就是我們修行的根本在這裡了，修行的根本在這裡。所以這地方說「能生之愛與發愛之受」，這十二支當中，受的因緣所以愛，那麼愛哪裡來的？因為前面有了受、感受，啊！覺得個感受是可愛的，然後你就愛著；那個感受使你不舒服的，然後呢你就排斥，是乖離愛；還有一種叫捨受。這個兩樣東西彼此間有密切的關係，可以說緊緊地不相分離。欸，妙了！雖然緊緊地不相分離，「兩者非是一重緣起」。嘿，這個就很有趣！它種種的因果緣起的流轉過程當中來說，它並不是在一重緣起當中，是兩重緣起當中的。

03165¹¹ 怎麼，哪兩重緣起呢？就是前面這個無明、行、識，是「能引」之因，這個因，對不對？由於這個因而引發名色、六處，然後呢觸、受，這個是「所引」的果，這是第一重

緣起，到受為止，到受為止，到這一個地方為止。第二重緣起呢？是愛、取、有，為「能生」之因，能生之因。那麼引發的是什麼呢？「所生」的是什麼呢？生、老死。由於這個愛、取、有為因哪！然後引發生、老死那個果，這第二重緣起，不是一重緣起。

061911
既然不是一重緣起的話，中間這個關鍵在什麼地方，我們找出來。喏，真正的流轉生死，就是不曉得這個關鍵。然後呢你了解了這個關鍵，切斷的地方也從這個地方，這個地方切斷，行了！所以當這個關係你了解了以後，你照著它去做的話，那麼證的果，說一個利根的小乘，叫緣覺。如果萬一我們沒有這麼聰明，那佛告訴你這個受是苦哇！實際上受呢，就是我們現法，眼前一切都是受。為什麼眼前會受啊？到現在為止我們大家都了解了，原來我以前造的種種的業呀，你造了這個業嘛當然現在感得這個東西，你有這個感受啊！這不是很清楚嗎？一重因果對不對？就是以往你造了那些，所以現在有這個感受，就如此而已！

061911
然後呢在這個感受上面，你又起種種貪著，告訴你呀！這是錯的。嗯，好，你到此為止，擋住了！如果說你到那時候，到此為止擋住了，不跟無明、觸相應的這個受。你認得了所以生愛是因為無明，現在你認得了，不再生起無明的話，這個愛就不生起。為什麼呀？原來這個都是業感緣起——空，就是這麼一個道理。所以下面你正確認識了以後，

這個不再無明相應。無明是什麼？就是惑嘛！所以細的地方，或者是說，內在的是無明，因為你不認識，所以生起種種的愛著等等；那麼認識清楚了以後，那個就不生了，擋在那裡。擋在那個地方的話，它這個就不會再引發生死，這個它重要的關鍵。

0758¹¹

所以說，如果說我們自己沒有力量能夠辨別得很清楚，信得過佛講——佛告訴你受是苦，苦的嘛固然是苦，快樂的也是苦，是因為這樣的關係，所以不苦不樂它還是苦。那麼怎麼辦哪？哦，你趕快努力啊！這個時候把生死切斷掉了，把生死切斷掉了！所以這一個地方他只是說明這個，所謂「支分略攝」的這個道理，支分略攝的這個道理。那麼下面呢，就講：

0840¹¹

四相當知能引所引，

這個裡邊，前面我不是說嗎，引跟生，那麼引就是能引所引，能生所生。這一個裡邊先把文字唸一遍，很容易地唸一遍，唸完了一遍，我下一堂課就解釋那個流轉，生死流轉圖。

0903¹¹

一何為所引，謂果位識乃至其受，共四支半。

上面說的是四支，實際上呢果位識也在這裡，前面已經說過了。

09115¹¹
二以何而引，

那麼什麼東西引的呢？

09119¹¹
謂依無明之行。

就是無明、行，就是這樣，這個是能引的。

09127¹¹
三如何而引，謂於因位識中熏業習氣之理。

怎麼個引法呀？那麼在因位識，就是無明、行，當行的時候，就有一種力量熏習在裡頭，這個是一個因位的識，那熏業的習氣，然後呢它就引發。

09148¹¹
四所引之義，

那麼怎麼會引的呢？怎麼會把這個能引的這個因哪，引成功呢？

09150¹¹
謂若遇愛等能生，堪能轉成如是諸果。

所以這個能引、所引有這樣的四個狀態，我們要了解。現在我只把那個文字說一下，文字說了一下，剛才已經說過了，那十二流轉圖你清楚了，這個完全了解。

10'22"
三相當知能生所生，

在第二重因果「生」當中，有三個行相。

10'30"
一以何而生，謂以愛緣取。

這個什麼樣會生的？喏，因為愛緣取，所以會。

10'44"
二何為所生，

生起的是什麼？

10'46"
謂生老死。

如何生哪？

10'48"
三如何而生，謂由行於識，所熏業習潤此堪能令有大力之理。《緣起經釋》中，以生一支為所生支，老死則為彼等過患。

生是「所生」；老死，生了以後的過患。

1110”
由是由愚業果無明起不善行，於識熏建惡業習氣，令其堪成三惡趣中果時之識乃至於受。

由於這一個道理，前面不了解這個業感果這一個，那麼由於這一種道理，無明哪，這個道理不明白，起了種種惡業，「不善行」就是惡業。那麼在這個識當中熏了這個惡習氣，於是就將來這個轉成功果位當中的受等等，換句話說，惡趣當中的這個果報。

1115”
次以愛取數數潤發，令彼業習漸有勢力，於當來世惡趣之中感生老死。又由愚無我真實義無明，起欲界攝戒等福行，及上界攝奢摩他等諸不動行，於識熏習妙業習氣，令其堪成欲界善趣及上界天果位之識乃至其受。次以愛取數數潤發，令其業習漸有勢力，於當來世諸善趣中，生起生等。如是十二有支，復於煩惱業苦三道，悉皆攝盡。如龍猛菩薩云：「初八九煩惱，二及十為業，餘七者是苦。」《稻稈經》
說十二有支攝為四因，謂無明種者，於業田中下識種子，潤以愛水，遂於母胎生名色芽。

我在這個地方簡單地念一遍，下面一堂課，我先解釋，解釋完了以後，回過頭來再把這個一看，那就清楚了。

13109¹¹

這張圖你們可以仔細地看一下，仔細地看一下。這張圖有很多一部分，在我們這個書本上是沒有的，書本上是沒有的。那麼不過沒什麼關係，將來關於這個概念，這個概念你們要把它認識得很清楚。這張圖一共分成好幾圈，最裡邊一個小圈，第二圈、第三圈、第四圈，然後呢外面一個閻羅王抱著它，就這樣。

1318¹¹

那麼在這個最裡邊的核心當中，它有三樣東西，最裡邊的核心當中有三樣東西。哪三樣東西？這個一條豬、一條蛇，然後呢一隻雞，這個雞不一定雞啦，就是飛禽、家禽之類。現在這張圖上面這個一共分成功，這張圖上面分成功三圈，它最裡邊一圈，一條豬，然後呢這個一條蛇、一隻家禽，大家嘴巴咬著那前面的尾巴，牠前面咬著牠。這個三樣東西表示什麼呢？這個是生死的核心，換句話說，我們整個流轉生死凡夫的核心。這核心是什麼？貪、瞋、癡。

1522¹¹

豬代表「癡」，癡就是對實際上的真實狀態不知道，實際上的真實狀態不知道，這個豬就是代表著愚蠢，第一個牠是個畜生。那麼為什麼畜生，牠三樣東西都是畜生，用這個來代表呢？因為蛇特別的行相，是「瞋」相特別厲害。牠瞋而又能夠傷人的話，那就是毒蛇，專門傷人的；雖然那個瞋相，但是不大會傷人，那個是普通的無毒蛇。看起來，喔！這個很可怕的样子，但是呢牠實際上的傷人的行為，傷人的心理不強，那就是感得的，但

是一定瞋，感得的毒蛇。禽呢？這個淫比較強。反正一般的這個禽類，不管是外面的飛禽以及家禽等等，這個淫欲之念特強。那麼總共的就是癡，癡是無明囉！可是那個豬一般來說，就是我們的觀察當中，癡相特別重。豬好歡喜洗澡的，牠歡喜水喔，但是呢牠不管是髒水、清淨水，牠弄不清楚，反正有水牠就去，鏗鈴匡啷就這樣來。這也不知饑飽，不知髒垢，就這樣的一副樣子。

所以這個貪瞋癡三樣東西，是輾轉循環引生，這個生死的核心！由於這個生死的核心，所以然後呢再輪轉生死。這個輪轉生死的過程當中，這個叫中陰，這個中間，所以裡邊那個小圈圈是中陰。那個中陰你們看，這個兩個半邊，一個半邊暗暗的，一個半邊是光亮的。暗暗的那個半邊，那些人都是頭向下的，光亮的那個半邊頭向上的。我們在講四諦當中，大家有沒有記得，還記得不記得？說這個善趣的中陰身是光亮的，然後呢他向上的；惡趣的中陰身如黑糝光、如黯黑夜，然後頭向下的，喏，就是這個，就這個。

那麼然後那個中陰，再下面就輪轉在這個六道當中。那個六道當中，最上面的一個就是天趣，那個天趣，天的旁邊是修羅。因為這個天跟修羅互相為鄰，所以這個地方，有的地方畫六趣，有的是畫五趣。那麼再下面就是人道，是天、人，然後呢這個地方是畜生道，牠畜生道的真正自己安住的地方，是主要的是以大海為主，然後其餘的是跟人間是

雜處的，這個畜生道。然後呢那個地方就是餓鬼，最下面就是地獄。這個六道當中，每一道的這個右上角都有佛陀在那裡，儘管在六道當中，可是這個佛菩薩都在這個地方接引我們。但是他並不在混在這個地方一起，而是站在那個上角上面，他一直在啊，「來啊！」非常慈悲地告訴我們：「你們趕快要跳出來啊！你們趕快要努力啊！」喏，就是這個。

13651

那麼最外面一圈，最外面一圈就一共十二個圖。那個十二個圖我已經寫在黑板上。第一個圖是一個瞎子，是一個瞎子，那個瞎子就是「無明」，我先把那個內容講一下。第二個圖，一個陶工，什麼是陶工？就是做瓷器的那個工人哪，就是那個本來是個泥巴，本來也沒有什麼，挖一點泥巴、弄一點水，鏗鈴匡啣對一對，然後你做成什麼，就做成什麼。實際上也不一定陶工啦！就是以那一個時候佛陀時代的，現在我們任何一個人，欸！你捏捏，就像做糖葫蘆的那一個人，用一點麥芽糖，捏捏捏捏，捏成功一個什麼，捏成功個雞，捏成功個狗，捏成功喇叭，捏成功什麼，你做什麼就成功什麼，這樣。實際上呢就是我們的「行」，由於我們的這個無明的行，你造了什麼業，就造出什麼樣子來，就這樣。然後呢這個時候下面一隻猴子，猴子就是「心識」。你造了以後落下來，這個像猴子一樣，從那個地方跑到那個地方，那個地方，從這個房子跑到那個地方，這個是猴子。

20031

猴子下面呢，是「名色」，名色是一個大海當中一個小船。欸！這個妙了，小船上面

你也迷迷糊糊好像有一些人在那裡，但是他的確已經生命已經存在了，這樣的一個狀態就是。再下面呢，就是一座空房子，那個空房子有六個窗子，這個就是「六入」、六入。六入下面的話就是觸，「觸」就是一個男女在一起，在睡在那個地方的這個狀態。然後呢下面是觸，觸是什麼？一枝箭射在眼睛裡面，哦，不是，我想想看哦！觸是那個，六入、觸、受，對！觸是男女的這個在一起，「受」就是那個一枝箭射在眼睛裡面。那麼下面是愛，「愛」就是那個酒鬼。酒鬼下面，然後再下面取啊，「取」是一隻猴子爬在樹上摘那個果子，摘那個果子。然後呢再下面，就是有，「有」就是個孕婦，懷孕的一個女人，到了十月滿胎的時候就有。「生」那就是生產的時候。最後呢，「老死」的話，一個人身上搯了個死屍，就是這個十二個緣起流轉。

2127

那麼再外面一圈呢，有一位很恐怖的樣子，這個是什麼人呢？閻羅王，閻羅王就是死主，換句話說。它反正是，喏，對不起，你只要在這個裡邊哪，就跳不出這樣的一個關係，就在這個輾轉當中跳不出這麼一個關係。這個圖的最外面的右上角，那個時候佛陀在那裡，佛陀啊，指得一個月亮，佛陀指得一個月亮，這個月亮。佛陀是什麼？就是個覺者，他已經跳出這個生死輪迴，他告訴我們的，指的就是所指的法，這個是你們在輪迴當中熱惱、痛苦無比啊，這個月亮是才是真正的——月亮代表什麼？兩樣東西，第一個呢，

清涼、不熱惱，第二個是光明、非無明。哦，是這一個，這個是十二因緣的。

2228¹¹

那麼這個左上角，這一張圖上面，這個好像是度母還不知道誰，我不知道。我老師告訴我的，這個都有傳承的，每一個都有它特別傳承的。我老師告訴的，這個左上角那個地方，是一個法輪，是轉的法輪。當初本來我在台北講了以後，他們就要印，我說因為我是個師承老師告訴我的這個，但是呢現在在這個左上角這個圖，我既然沒聽說，我不敢肯定。也要去找那個法輪沒找到，這沒關係，這樣，我們大概了解這個圖的真正的大概的意思。

2213¹¹

那麼現在呢，我就把這一個這個圖的內涵，來給大家解釋一下。我想在這個解釋這個圖之前，不妨先講個故事，這個故事後面這個書上面也有的，你們現在也不必看那個書。這個故事是這樣的一個故事：

2238¹¹

說佛世的時候有兩個大國，一個大國在菩提迦耶，一個大國在南方。那麼這兩個大國，國王都非常好，平常他們彼此之間，經常互相禮尚往來。那麼有一次，這個南方那個大國的那個國王，送了一樣東西，送給那個北方的菩提迦耶那個大王。送的什麼？一幅這個刺繡，那個時候刺繡是非常珍貴、非常珍貴。我曉得我們中國古代是以刺繡出名，這幅刺繡是不是中國去，我倒不知道了，反正是精采極了，他們印度平常是找不到的，是一個

絕對的珍品。啊！看了很歡喜，他就派一個大臣作為最名貴的禮物，去送給那個北方那個大王。

2431

送了以後那個北方大王一看，哎呀！那這個東西這麼珍貴，怎麼報答他呢？想來想去，想不出什麼報答他的辦法來。他自己又覺得我是一個大國，平常總是，送他的東西，因為我大嘛，總要比他更大一點。今天哪，他送了我這麼好東西，我怎麼回報他？那麼請那個大臣商量，那個大臣當然誰也想不出來，說：「欸，佛陀是一個最了不起的一切智者，我們何不問問佛陀呢？」說「好啊！」那有人跑得去問佛陀了，佛陀就叫人畫了那麼一張這個圖，就畫這個圖。那麼畫了這個圖，然後呢叫他說這個最珍貴。因為他們是信佛的，所以非常高興就拿了這張圖，送給那個南方的這個國王，送給那個南方的國王。

2531

還沒有送去之前，就派一個大臣先去說，說：「哎呀！我們這裡承蒙你送給我們這樣珍貴的禮物，真難得之至。所以我們要想報答你，不曉得如何報答，用了種種的方法，結果找到一個無比珍貴的東西呀！現在呢你們好好等著準備迎接。」所以那個南方的國王聽見了這個，平常就送嘛就送來，哪有那麼慎重，這樣慎重，可想這個禮物的重要啊！那麼後來他這張圖畫好了，然後呢派一個大臣，送得去的除了這個圖以外，還有一個和尚，親自捧了這份圖而去。這個南方那個國王，他沒有接觸過佛法，雖然聽說過，也不了解佛

法是什麼，就要來接收。一看哪，一個大臣，欸！另外呢一個和尚，捧一張圖。他想，哎呀！這個東西一定是珍貴無比，所以他們用最恭敬的方式，最歡喜的心情去迎接。然後拆開來一看哪——一張圖，那個圖就是這個莫名其妙的不曉得什麼東西。欸？這什麼啊？他當時心裡面就有被愚弄之感，就有被愚弄之感。

2707¹¹

這個也許你們大家不一定能夠體會得到，可能有人體會得到。我記得我們那個時候，有很多這個娛樂的這個什麼，或者晚會啊什麼大家好玩，有一種開玩笑性質的。他用一個非常好的一個禮物包包，然後呢包得外面那個裝潢非常好，然後呢通常叫你拆開來，然後你去拆，拆了一層又一層，拆了一層又一層，拆到最後的話，嗨，裡邊或者一句笑話，或者一個什麼東西。那換句話說，你當時就覺得啼笑皆非，因為是被愚弄了嘛！這是我所感受到。

2714¹¹

所以那個國王當時他不了解這張圖的特別因緣，心裡面第一個念頭，他就覺得愚弄了，哼！就這樣。那麼，結果那個很多大臣看見了這個國王這樣的話，也覺得奇怪。「那來來來來！你們來看，這算什麼名堂？」大家來看了以後，因為由於國王這個一個表示，大家先入為主，大家覺得：哎呀，這是什麼名堂嘛！他事先就說得這麼慎重法，結果跑得來嘛派這個人又怪怪的，他又不知道和尚是什麼，然後呢這張圖又是莫名其妙，心裡面大

家覺得不是味道，好、好、好，也沒辦法。

2624¹¹

然後呢！這國王越想越氣，越想越氣，說我平常很尊重他，結果他這樣，他總處處地方托大，他以為來輕視我，這一下要報復。這平常的人報復也報復了，這個國王往往一個報復，那就大動干戈，是這樣這下要跟他打，這樣。於是，那當然要真正打仗也不那麼輕易啦！所以召集那些大臣大家商量。說起來兩國是差不多，雖然究實說來，的的確確是菩提迦耶對方那個國王比他強一點。正在那商量的時候，那時有一個大臣說：「欸，不！我想這個國王一向我們彼此互相親善，從來沒有這種事情發生過。那這件事情，最好先把它弄清楚，不妨何不先派個人去問問呢？萬一他有特別意義，那我們這樣的話，豈不顯得太冒昧，而且無知。冒昧無知，而且又冒這個險，這個種種划不來。」

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第七十九卷·B面

00141¹

大家想想：欸，也有道理呀！好、好，那就說還報。派一個大臣跟著來的，就問他，說：「你說這個很珍重的，但是我們收到這個禮物，看了半天，也看不懂這個什麼一回事啊！」那麼，然後呢他就跟他解釋，就跟他解釋那個圖上面的那個道理，他說：「那個你既然要了解，他不是派一個和尚去嗎？你就去問那個和尚就得了。」「好，好，好，那就問那個。」既然要了解，然後問那個和尚。那個和尚就把那個十二因緣這個流轉的這個內容，從頭至尾詳細地解釋一下，詳細地解釋一下。解釋了一下，那個國王越聽越有味道，越聽越有味道。聽完了以後啊就想，開悟了，大徹大悟了，「啊，一點都沒錯！好好，這國家也不要了，給兒子。」就去做和尚去了，就這張圖。後面哪，我們書本上有的，說這個仙道大王，然後弄了個十二因緣貼在門上面，看了以後，欸，開悟了，就

是這樣。你可想而知這個圖的真正的意義，而且這個開悟的話，那個真是什麼開悟啊？那是緣覺哦，緣這樣的。所以我先把這個因緣給大家看，說一說。

011511
我很早以前就聽說過十二因緣，然後呢什麼無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入……這麼大家都背得起來，到底說些什麼呀？啊！就是不知道。然後再聰明一點，講得很多道理。這個說憑良心話，後來我也跟人家講，也覺得把那個什麼能引、所引說了一大堆。一直到最後，我聽見我的老師跟我講了一遍，啊，那我才發現原來這麼個美！後來回過頭來，再看前面的很多概念都非常清楚，都非常清楚了，這樣。所以我了解，今天你們聽完了以後，這張圖容或了解了，可是你們要的的確確在這個地方非要努力不可，非要努力不可！你努力把前面後面的連貫起來，那個時候，那我以前告訴你們的道理去修行的概念，說為什麼前面說異熟、等流等等，當下的一念——業，這個概念都融貫起來了。

021011
我們要曉得大乘佛法之大乘，主要的還是這個。不同的就是你把這個內涵，能夠推廣使一切眾生了解了去解決，這個不同的地方；它解決的根本，還在這個上頭。所以佛在菩提迦耶菩提樹下，哦，發現了什麼？緣起，就是流轉順逆之間關係，就把這個結打開了。當然這個是非常深細、非常深細的部分，可是粗顯的地方，就從這個地方進去的。那麼現在呢把這張圖，順著這個次第，來解釋一下，來解釋一下。

0511¹¹

第一個，我們曉得，這個圖上面就是從無明開始，實際上真正是不是從無明，不一定從無明開始哦，這個裡面有它的個原因的；可是呢真正的細相，從無明開始。無明我們已經說過了，就是因為你對真實的狀態不了解，不了解，因為這個不了解，所以那個時候，對於沒有實在的東西，你執著的實在的。大家還記得吧？是「無明如非親實等」，第一個非實，不是實在的東西，然後呢你執著以為實有的；然後呢這個東西又明明是我們生死冤家，你就把它看成功親愛的東西。那麼這個說明了什麼呢？本來這個是五蘊，這個五蘊彼此間也是緣起之法，並不實在，你就在這個上面看成一個實體。而對這個實體，對我們自己個人來說，你又把它看成功「我」，或者親愛的；而偏偏這個我，我們生死冤家，就是這個，這樣。所以它分成兩派的說明，一派呢是說你不了解真實，一派呢說執這個東西，執這個我，薩迦耶見。大家記得無明跟實之間的兩派判別嗎？

0511¹¹

那不管你怎麼，主要的原因，就在這裡。因為你不了解，所以你就造錯誤，這個圖上什麼？瞎子。瞎子當然嘛，就是一無所見。欸，但是你一無所見，老老實實還好，瞎子一樣地動嘛，他還拿了一個棒點點觸觸動，到處這樣。我們現在在長夜生死當中，儘管你知道得很多，可是真實的狀態一無所知。明明不實在的，你把它看成實在的；明明我們的冤家，你把它看成功我、我、我，這就受了這個害啊！

0719¹¹ 因為你不了解，所以你去盲做，你一盲，因為你一盲，做嘛就做錯了。這個像什麼？像陶工一樣，就像剛才說的。欸，本來這些東西這是泥土啊、水呀、或者什麼其他的因緣，就捏成什麼樣、就是什麼樣，這個什麼？叫作「行」。說無明哪，所以就行，無明所以行。因為這個行的關係，這個業，業本身叫薰習業種力量，當行的當下，這個力量就存在的，這個業的習氣，這個是什麼？就「因位識」，這個就是因位識。

0629¹¹ 那麼說到這個地方呢，我們現在馬上可以感受一下：平常啊，我們眼前是不是真實地了解世間的一切真相？我們並不了解。我們平常常常說的，一個對境界界來了，可愛的你就貪，不可愛的你就瞋。我們了解了，那為什麼他要來跟你吵啊，原來前面有它的因緣在，而我們不會了解的，對吧？種種這種事情不了解，因為你不了解，所以造種種的業。當你造業的當下，當下本身，那個心識當中，留下來這個影響的力量，做任何事情，做任何事情。可是造完了以後呢，它是不是增長？前面說這個業感不感果，叫「作已」——造完了以後還要增長。怎麼增長法呢？現在就看下去。

0725¹¹ 那個時候，一下從那個第三支識，一跳跳到後面第八支愛，第八支愛，那麼這個情況，我要說一下。那個「愛」是什麼？這個圖上面畫的，一個吃酒的酒鬼，那個酒鬼啊他平常沒得酒喝，哎呀！心裡一天到晚想酒，等到那個有酒以後，喝得個不停。這個酒鬼從

來不知道醉的，不曉得你們碰見過沒有，我想你們可能碰見過。在我以前沒有出家之前，我也不會喝酒的，只有一次的因緣，不曉得什麼因緣，偶然地喝了，喝了以後，人家說我喝醉了，我說沒有、沒有，我自己覺得腦筋清清楚楚嘛！實際上，實際上那個醉，不是說你倒地上一動都不動。的確地，只是你那個受了這個酒精的刺激以後，那時候心裡面一種興奮狀態，說話也是，愛說得不得了，是語無倫次，然後呢喝得是越喝越起勁。這我沒酒癮的，尚且如此，所以我曉得那個酒鬼的話，哎呀，那再多他也不怕。喝醉了，明天，明天再來！就這樣，所以這個愛的狀態，就是這樣的。

0211¹¹

那麼他為什麼會有這個狀態呢？你說無緣無故一個人會不會去喝啊？他不會。他前面一定有他一個什麼？有他的原因，他前面已經有這個習慣了，對不對？我們做任何事情，你沒有這個習慣，從來碰不到那個東西，你不會歡喜；你所以歡喜這東西，就是你前面喜好的東西。前面的喜好是什麼？就是你前面的行所積累這個習氣，你所歡喜的。那個歡喜的，如果遇見了這個外境，再引發它的話，前面所做的行為，留下來這個影響力量，當碰見了個境界你又觸發了，然後呢又來了。來了以後，這個像酒鬼一樣，你不會嫌少的。所以這個愛的力量，就是，啊，看見了就歡喜，這種狀態。

0211¹¹

那麼另外一種圖上面，它不是一個酒鬼，另外這個十二因緣圖上面，是畫一個要人。

這個要人平常我們說國王，他處處地方顯得他很重要那個樣子，喔唷，他有很多事情要做。然後呢我們看哪，或者是大的企業家，或者是什麼，啊，他是忙得不得了！為什麼？這個也少不了，那個也少不了，這個也要，那個也要，就這樣。處處地方少不了他，是名也要，是利也要，是錢也要，美人也要，沒有一樣東西少得了的。那國王，啊！有了這個，還要那個，有了這個，還要一個，他這樣有了還要長生不老，就是這樣，所以這個愛的特質。

1029¹

那麼愛了進一步呢，他要取。「取」這個東西，就像猴子一樣，那我們看見那猴子爬在那個樹上面，真是有意思！那個猴子摘那個果，摘了一個放下一個來，摘了一個放下來，摘了一個放下來，摘了一個放下一個來。牠不停地這樣去摘的，就是那個取的特質，換句話說我們心理的狀態，就是這樣。

1046¹

然後呢當你取的時候，那個時候下面是產生什麼個狀態呢？取了以後，那個就非常強有力的這種心理狀態就生起來了，非常強有力的心理狀態生起來了。平常我們眼前說剎那的也好，說一生的也好，譬如說我們歡喜的東西——吃，哎呀，到那時候你看起來，這好吃的東西，你坐在這個地方一看。第一個，這個是什麼？就是你看見了。當你看見的時候，那個時候，如果說你以前有這個影響力量，有這個習性，跟無明相應的這個觸，看起來；欸，然後

你就歡喜它，愛；愛了進一步你就取；取了以後，然後呢你就吃啊，什麼弄，那個越吃越起勁！當我們吃得起勁的東西，真是欲罷不能。如果我們那個肚子不是橡皮做的，如果我們這個肚子像個房子一樣的話，或者像個海一樣，你多少東西吃下去，都是不會打回票的。就單單這個東西，就有這麼一個很大的力量，這是我們剎那的，剎那的。

15061

那麼然後呢，還有一種狀態，那麼你一生積了這東西以後，譬如說我們現在人來說吧！現在世間人沒有一個人例外的，我們眼前一天的生活，說起來只要十塊、二十塊錢就解決了問題。喔，但是他偏偏不行，要積哪；不但要十塊、二十塊不行，要一百、一千、一萬、十萬，乃至於更多啊！他積，積在那裡存了銀行，然後呢輾轉地來，一生一直在這個上面忙，一直在這個上面忙。那麼等到他慢慢地、慢慢地忙完了以後，他心裡面就一直造這個業，心裡上留下來非常大、非常大的影響力量，非常大、非常大影響力量。通常情況之下，到結束了以後，那個時候他腦筋裡，譬如說，我們譬如說一個人生病了。哎呀，然後生病了以後，他通常有兩種心情：第一個呢趕快找醫生，他要保護自己的生命；還有一個，萬一有問題的話，哎呀，他也覺得這個事情還沒辦、這個事情還沒辦，哎呀，這個遺囑沒交代清楚、這個錢該怎麼辦、如何處理，他腦筋裡都是這些事情擺在這上頭。所以他那個時候，這個力量是非常強有力量，他一生忙那些事情，他在這地方

近近地、近近地現起了。

1321

所以記得不記得，當人死有的時候，善心死或者惡心死，他那個是什麼？喏，就是他如果一生忙這個力量，他這忙，他為什麼忙啊？前面經過這個愛跟取，對不對？清楚不清楚？因為我們每一個地方那個心相，那個時候這個就有這麼絕大的力量。平常我們只要自己隨便你想一下的話，平常也是如此。重要的任何關鍵，假如有重要的事情擺在這地方的話，譬如說我正在做，做了一半我要離開了，喔唷，對不起，這一件事情一定要交代得清楚。一定是這一個事情就占在你心裡面，這個叫作什麼？最重的業。再不然的話，就是要走了話，有人提醒你「欸，某人哪，還有一件事情沒解決」。「欸，對、對、對！」凡是這種事情都是什麼？都是前面經過了你一個識的種子，經過了現在的很多愛、取，而造了「有」，所謂有的話就是業嘛，這個存在這個力量。再不然的話呢，你的習慣，想起來要走了，「哎呀，哦，想起來了。」就是凡是這種情況，都是這樣。

1410

這個力量，由於這個力量，然後呢前面這一生的緣盡了，前面一生的緣捨。所以這個我們四諦當中，叫因、集、緣、生，因、集、緣、生。「因」就是那個種子，那個種子位，就是無明、行、識的那個識的那個種子。「集」的話呢，就是經過那愛、取的滋潤以後。這個集包括什麼？所有的這個惑跟業兩樣東西。經過這個愛、取的強烈的惑，然後呢

造了種種的業，這個叫集。集了以後，然後呢下面會引生一個力量，引導你下一生的，而這一生的生命死掉了、捨掉了，這個就是下一生結生的「緣」，然後呢下一生，「生」起來了。

「*Uttari*」
那麼現在在這個地方呢，也是如此，由於前面這個愛、取，所以造種種業，造了這個業，這個業的力量是非常強。前面你無明、行，譬如說，因為無明看見這個東西，看了，然後呢做了一趟，留下一個影子，只是留下一個影子。這個影子，它不一定馬上結果的，通常就是你做了以後，就留在這個地方；可是假定經過後面的這個愛、取的滋潤的話，慢慢、慢慢這個力量越來越強，越來越強，越來越強。這個大家感受得到吧？這個很清楚、很明白的。所以當譬如我們剛才說的，今天你要離開的時候，要想交代或者什麼的，那就是這個什麼？這「有」的力量。當我們一生結束的時候，那也就是這個力量現起來了，所以那個就是會引導你到下一生，於是呢下一生開始生了，所以結生。

「*Uttari*」
那麼結生的時候怎麼個生法的呢？結生的時候就是這樣，結生的時候這個道理我們已經……先就是你離開的時候，當這一生的緣盡了，說死了。然後呢，因為你由於無明，不認識事實的真相來愛著，你覺得：「哎呀，這個失去了！」這個無始以來的惑，以及你造種種業的推動你的力量，這種心理的狀態，這個就是識的狀態，又繼續地……生命前一世

的業所感得的生命是到此為止，可是這個心識本身，卻有這個力量推動，就是那個時候，這個時候中有現起，這個中有就現起了。

1740¹¹

中有現起來了呢，還是由於這個業。前面我們說過，當你造這個業的時候，除了你自己以外，還有跟你相應的；然後呢，欸，對不起，自己造的業，以及相應的境界現起的時候，那個時候，你又會在這個裡邊轉，然後呢結生。那個結生的時候，前面已經說過了，我們很清楚、很明白，說如果是——以胎生為一個例子來說明的話，就看見那個男女的交合。那麼因為你的這個業的關係，所以別的人跟你沒這個業，你看不見的；有業的話，不管千里萬里，你就去了，看見很清楚。然後呢當這個，《瑜伽師地論》上面說的，跟其他的，一個是男女的交合，一個是只見二根，乃至於最後只見那個精血，都是這個。就是你的心一貫注在這個裡頭的時候，只見這個！

1843¹¹

昨天我們就談過了，如果我們仔細地觀察一下的話，我們也很清楚。剛開始的時候見到這個，然後呢你剛開始跑到廚房，看見廚房做菜；到後來的話，你歡喜的；到最後的話，除了這個你歡喜吃的，其他的什麼都看不見。那就是我們就這麼現實的一個心理狀態。然後你那個「識」，那個時候識，由於你一向的習慣，你就歡喜這個東西，所以它這個時候有種非常強有力的力量。本來只是你這個心的業力所緣的，但是因為強有的力量，

你把它攝持、把持著這個東西。那個時候，這個精血本身，那個精血本身哪，這個就是這個名色當中的「色」；而另外這個「名」就是什麼？就是你的心識。那個心識所緣的對象，就偏偏有強有力這個「有」的力量，就把它把住，就像黏住一樣。

1945¹¹

如果沒有這個強有的力量的話，你不會投生，你不會鑽進去的。就因為有這個強有的力量，這個強有的力量就是有支，就是「有」。就是我們以前無始以來所造的這個，經過愛、取滋潤的這個力量，一下沾上去了，一下沾上去了，這個就是名色。所以名色兩樣東西，它都互為相、相什麼？名依賴於色，色依賴於名，就是這個時候。那麼，這個名色這個東西，為什麼像海中一個小船呢？這是有這個東西，有這個生命，可是呢它那個大海中動不了，就陷在這個裡邊，欸，就這麼、就這麼，你遠遠看看的就這麼一堆，就是如此而已。這個裡邊卻有兩樣東西，一個是物的方面，什麼？船。船上，還有呢識的部分，一個人，就是這個，就如此而已。

2012¹¹

那麼由於這個業的繼續不斷地推動，雖然在這個地方呢繼續不斷地推動，然後那個時候就六根開始發展了。這六根，這個是六根雖然發展了，但是這個根本本身並沒有認識作用，就像一棟空房子一樣。那個空房子就是他的自體，六識就是六個窗子，所以它下面這個圖，是一個空房子有六個窗子，就是空空洞洞的，他有了六個根。這是這個胎位當中，

乃至於到後來，他那個六根本身，根是具足了，但是那個根的作用，還不顯出來，根的作用還不顯出來。

2132¹ 那麼再下一步，這個業的推動，然後呢出生了以後，那個時候這個就是「觸」，感觸了，就是根、境、識，「三事和合觸」緣生。那個感觸是非常敏感的一樣事情，所以這個圖上面是一個男女交合，它並沒有現那個交歡，就是男女睡在一個床上，那個就是觸，那是一種非常強烈地一種狀態，那是非常強烈地狀態。平常那個感觸，我們也可以也可以感受得到，當你正觸的時候，那個時候譬如說：你一下坐得一個軟軟的，你坐上去，第一個念頭；或者你隨便，或者是如果說好的，啊！你快樂的感覺，其他的所謂苦、樂什麼等等。剛開始那個接觸的時候，你並沒有能夠體會得出來歡喜不歡喜，可是那，欸，一下，你就有一個感觸，這樣。

2224¹ 那個感觸本身卻是很靈敏的，由於這個靈敏的感觸，所以下面就生起那個「受」，生起那個受，那個受就非常強烈、非常強烈。所以那個圖上畫的什麼？像一支箭射在你眼睛裡。哇，這個眼睛這個東西敏感得不得了！你稍微吹一點風，啊，它那個眼睛就難受得不得了，稍微有一點垃圾進去就不得了，就是這樣。所以你隨便一點點東西的話，不管是身、心兩方面的這種東西，就會這麼個強烈法。

2302¹ 實際上呢我們眼前也是的，這兩天天氣冷了，哎呀，那一下冷了，那我們這裡覺得：

啊，這地方，這個不行。喔唷，早晨起來，是第一個起不來。然後呢起來了，跑到大殿，平常的時候，進去就進去了，喔，一進去的話，踩到那地上冷得不得了。那我們這裡還比較好，如果你跑到大街上去一看的話，哇！那各式各樣的時髦的衣服統統出來了。天氣稍微熱一點哪，那個東西統統拿掉了，都是這個樣。然後呢你稍微吃東西味道，哎呀，今天差了一點點也覺得不對，不管是任何東西，這麼個敏感法，這樣。那個就是受，就是受。

23471

所以剛才我們說，我們不是從無明、行、識，然後呢，這個三支是什麼？能引支對不對？為什麼叫能引？喏、喏，它能引發你的，但是因位當中哦！它能引的支，怎麼會引發生起的，還要一個條件，什麼條件？愛、取。這個因位的識，是在這個地方，但是這個因位的識，感不感果啊？不一定，要看你有沒有愛、取的滋潤。當有了這個愛、取的滋潤，不斷地滋潤的話，所謂「作已增長」；那麼不斷地作，就同樣一件事情，不斷地作，不斷地增長的話，這個力量非常強、非常強，到後來的話，它前面這個緣盡的時候，它這個力量就生起來了。然後呢生的時候怎麼辦呢？生的時候那就是這樣的次第，這樣的次第，所以到最後到受。現在我們一生，從結生開始到老死，一直在這個受的當中，一直在受的當中。對不對？

23031

而我們現在境界，碰見那個境界，這個分三部分：前面告訴我們的，那我們那個果

報分成三部分：一個是異熟果，一個是等流果，一個是主上或者是增上果。什麼是異熟果啊？喏，就是這個這些，從名色什麼等等，這主要的指這個報體為主的，這是識所攝持的這個。然後呢完了以後，在境界任何一個現起的時候，你這個上面有個感受，而那個感受的當下，它卻有一個另外一樣東西——等流，心裡面也會跟著生起來了，但是這個是果哦，這樣。還有呢外面的境界的話，外境這個所依，就是我們有情所依的叫作增上果，外境所依的。我們一生就在這個受當中。

2602¹

當你隨便有一個受一樣東西的話，那個時候你就會有一個，一直在這個境界當中轉；有了一個受，那個時候你自然而然後會根據那個受，而引發我們內心當中的一種狀態。那個引發的內心狀態是什麼？等流因果，如果是凡夫的話。現在我們了解了佛法以後呢，欸，不一樣了，不一樣了。說為什麼現在有這個感受的？啊，由於前面這樣地一路上來這個因緣哪，所以你看見了這個東西，你又歡喜了，因為以前積下來這個貪愛相應的。反過來呢，你看見了這種東西，又起瞋心了，那是因為跟這個相應的，總之這個在癡當中。嗯，不對、不對！如果你了解了不對，你就不會作這個，那就是還滅。這個我們現在暫時不談，這樣。

2716¹

所以不懂得道理的之前，你一定在這個裡面轉，在這個裡面轉，然後你講種種世間

道理。以世間來說，對呀！你有百分之百的道理，欸，我們嘛當然要去享受啊、當然要求營養啊、當然要求舒服啊、當然要講道理呀，你這個有道理，我這個沒道理呀！這種事情都來了，對不起，這個都是什麼？等流因果。然後在這地方呢繼續又造業，而所以這樣的話，就是對這個這一世所以感得這個果報的原因不清楚，對不對？無明——又來，從頭再轉！然後呢，由於不明白，所以你產生了下面的愛、取等等。這到這地方我們要了解了——哦！所以他剛才告訴我們，這個能生愛，發愛的這個「受」，跟這個受所生的這個愛是兩重因果。清楚不清楚現在？第一個我先把這個前面講的。

28201

還有一個呢，無明、行、識，這個是能引支的因，這是個因位識擺在這個地方。就像平常我們說，欸，我們外面去跑一趟，或者我們坐在這個地方看一個電視，譬如說我們舉一個比喻吧！常常說的：你看電視看得正起勁的時候，忽然來了一個廣告——哎，看了正起勁來了個廣告幹什麼！你討厭它，是啊，討厭它，幸好它只有半分鐘過去掉了。對不起！那個識落在那個腦筋裡是個因位識，它並沒起現行哦！欸，過了一些時候，你碰碰碰到，忽然之間，以前廣告當中它是說：啊，這個汽車怎麼好、這個汽車怎麼好……。那個時候你有了錢了，又跑出去看看，你想到：哎呀，對呀！我那個汽車裡面想到有這樣東西。然後你就忙著去。

菩提道次第廣論手抄稿

第

80

卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第八十卷·A面

0003¹”
這個是什麼？後面哪，又碰到了這個境界，然後呢，引發你的跟無明相應的觸緣受，對吧？一個是你不了解嘛，一個是境界，觸、受是什麼？一個是境界，記得不記得那個觸的定義呀？觸的定義是「境界受用」，說你又觸到那個境界了。受的定義呢？生果的。觸了以後，然後你又感受上面，你又看見了，那些，這個汽車，它的確帶給我們的很多好處，於是你想：「我也去要一個。」然後呢，你開始覺得滿好，只是如此而已——愛、取。於是你下面緊跟著，為了要獲得這個東西，做種種事情，你然後去買一個汽車。

0058¹”
所以，當你剛開始看見那個東西的話，這個因位識，也許你看過了就丟在那個地方，它並沒有馬上叫你去買汽車耶，對不對？這眼前我們所有的所對的境界，是，所以經論上面告訴我們，「一念一輪迴」。這個是什麼？起一個念頭，就是一個念頭的因位識就下去

了。所以我們一生哪從出生到現在，一直在這個境界當中，不曉得造多少的這個識——因位識。那麼這個因位識怎麼成果呢？哪！就是這個，所以它叫「能引」。那麼它能引這個因位識，怎麼才會生呢？怎麼才會生呢？還要一個「能生」，使得這個能引的因位，產生它能現在這生起的力量來，這個什麼？愛、取呀！現在清楚不清楚？現在清楚不清楚？所以這個地方，你們非聽不可啊！

01:59:11

所以，我這個地方說一個閒話噢，前天有一位同修就一直說，哎呀，現在看了非常歡喜啊，他要把前面的補起來。是，補是要補的，因為你前面不補，現在跟不上。但是呢，這個他補了，重點都擺在補上面，這一堂課就不聽了，這個時候是一個大損失！你聽的時候，最清楚的時候；聽完了，你馬上去想一想，想得不懂，你弄清楚的話，這個概念就非常清楚了。所以我現在每一個地方解釋的時候，把前後的關聯都說得很清楚。那麼現在我們繼續說下去。

02:33:11

說這個能引的因，經過這個能生的這個滋潤，欸，這樣就對了。這一下這個因位當中的識，就可以生起來了，所以結果呢——生、生支。所以生的狀態呢？所生的狀態，它所生支當中所指的那個生，就是現前生起的狀態。現前生起的狀態是什麼？說現法，對吧！所以這個叫作現法苦。那我們說：「不苦嘛，滿快樂！」前面記得不記得？樂是什麼？壞

苦啊，對不起！苦嘛是苦苦啊，不苦不樂嘛是行苦啊！所以一有生，這個就是現在的苦諦攝。但是那個生的過程當中是卻有什麼？名色、六入、觸、受，這幾樣東西。這個名色這個東西，無所謂苦不苦。然後呢這個六入這個東西，它本身的確沒有苦不苦。但是呢，這個生支當中，卻也包含在這個裡頭的，對不對？

04208¹¹
 所以這個我們剛才講總相、別相來說。所以每一個地方，它那個次第，現在我把這個大綱都說得清楚，那麼到這裡我們現在了解了，啊！原來這樣的。它所以能引分成四支，以及所生分成三支，以及引、生之間的大概的關係，在這個地方，有一個基本的概念，有這樣的一個基本的概念。

04209¹¹
 我們現在不妨仍舊把這個能引來說一下。是能引是無明、行、識；所引，說「何為所引」哪？就是引的那個果位識，乃至於名色、六入、觸、受，就這樣。那麼以什麼？看，我們現在看一百八十四頁，剛才講那個文，現在你們看。一百八十四頁上面，第四：

04214¹¹
 四相當知能引所引，一何為所引，謂果位識乃至其受，共四支半。二以何而引，謂依無明之行。三如何而引，

現在正講這個。

05110”
謂於因位識中熏業習氣之理。

這個怎麼引法的？就是把因位當中這個識，不斷地熏，那個習氣去熏它，這個是這樣引的。所引的呢，怎麼引法呀？

05127”
四所引之義，謂若遇愛等能生，

哦，就這樣。這個因位識當中熏習，遇見這個能生的這個，就是那個能生的這個愛、取等等，就有一種引發的大的力量，所以就將這個因位識，

05148”
堪能轉成如是諸果。

就把前面本來這個因識，這是在因位當中，轉成功當中的果，結了果了。現在了解了沒有？那個，那一段話很清楚了，對吧？下面呢，

06105”
三相當知能生所生，

那第二重因果當中的這個：

06111”
一以何而生，謂以愛緣取。二何為所生，謂生老死。

這個就是你為什麼前面這因當中，現在要生起來的呢？喏，就是這個因位當中，本來

潛在這個裡頭的，它有一天哪，它這個已經引發的果一現起的時候，當這個境界現起的時候，本身——譬如說，你眼睛看見一個東西，這個無所謂苦不苦啊，的確是。但是呢，的確是感得的，前面這個感得的果，所以「觸、受」這個受用兩樣東西圓滿了以後，那個時候，你又由「愛、取」引發滋潤，這個是「以何而生」。由於這個，「所生」的呢？「生、老死」。然後他下面說如何生呀？這個道理怎麼樣的？

071031

三如何而生，謂由行於識，所熏業習潤此堪能令有大力之理。

還是這句話，還是這句話。由於你現在這個愛、取以後的造的行為，然後呢，這個行為把這個因位當中的識不斷地熏，熏就是就好像我們用火來烤一樣，不斷地去做，把這個力量增長它。就像一個種子種在那個地上，把那個太陽啊、水啊，不斷地再滋潤它，於是它就有一個力量生起來了，生起來了，那就是這個引、生兩樣東西。於是在整個的生死輪迴當中輾轉地轉，你這樣輾轉地轉的結果是什麼？等到你一生下來，對不起，生完了以後他下面，背上就揹一個死屍。一生，好了！註定就是這一條路，沒有第二條路好走了。一生下來是揹一個死屍，乃至於聖者，聖者他最後還要死，就是告訴我們這件事情。他那個東西，生下來的那個東西，還是要丟掉的，這是我們要了解的，就這樣。

020911
如果這樣的話呢，最後既然要死的話，對不起，就是這個東西——閻羅王，就注定啊被他所吞食。而且這個閻羅王很有意思，你看看那個圖，啊，他這個這麼可怕！三隻眼睛，然後睜得個圓圓地；這個兩個牙齒，前面在吞食；兩隻手、下面兩隻腳，把你整個的抱得死死地，沒有一個地方可以透脫出來，逃不出去，這就是。所以這個十二緣起，這個圖現在清楚了，然後呢，心理的行相清楚了。

020911
在進一步說明之前，現在我們不要看書，也不要看那個圖。我們這個地方仔細地檢查一下，前前後後我們所了解的，一生當中都是什麼？喏，由於生了以後，這生的過程當中，它是個總相。那麼生的過程當中呢一定什麼？觸、受。我們目前所遇見的一切事情，都是觸、受——眼睛看，根對著境生的識；好看的起貪，所謂不離愛；你討厭的，排斥，所以說是乖離愛。否則的話呢，捨受，就是還是一種狀態，就是無記心。這個無記這個東西不是引業，卻也是滿業的因。這個就是觸，觸了以後受，我們一生當中，無非在這個上頭。

101011
所以他前面，我們翻到前面，看，在一百八十二頁當中，愛那一支。看說：「愛者，謂於樂受起不離愛，於諸苦惱起乖離愛。說『由受緣生愛』者，是從無明和合觸緣，所生之受而能生愛。」這幾句話，剛才已經簡單地說過了。現在清楚不清楚？為什麼受緣生愛呀？那個受，觸了以後是一定受。那麼觸跟受之間的兩個受用的不同，我們現在也了解

了。因為你雖然，這個是前面一重因果，但是當這個因到感果的時候，你如果了解了——到此為止，斷掉了；如果是不了解，對不起，你又來了。所以它一定是無明和合的觸緣而生的受，那個時候，又愛來了，又愛來了。

11191
 這個是為什麼佛就告訴我們「觀受是苦」啊！現在我們這裡真正要努力的，努力在上面哪！因為這樣的關係，我們不要說：「哎呀，這個營養呀！哎呀，這個醫生怎麼講、這個怎麼講；這個少不了、那個少不了，這個……。」沒有一個少不了的，實際上呢，沒有一個真需要的。忙了個半天哪，到最後燒起來還得多花一點油，真可惜！讓人家多哭幾場、多耗一點錢，實在沒有意思啊！實在沒意思啊！我們要從這個地方痛切地認識，佛法是這樣啊，這個才是佛法啊！

12061
 所以我說這個十二因緣，不是把它乒乓球背一遍哪！你當下要認得它，起心動念之間在什麼境界當中，這樣。所以的確的確的一定要這樣，可是呢，「現在我們雖然懂得了這個道理啦，我們大家懂是懂啦，但是做不到怎麼辦哪？」對！這個是個問題。所以記得昨天晚上，我們講那個溫習的時候吧！欸，也正講到這裡。這個俞先生聽見那個竈神講了以後，說心裡「哎喲，很警惕啊！」這第二天，大年初一，所以在佛菩薩前面磕頭，說：「我一定要改過，從此以後發誓要改過！」然後呢，改名叫「淨意道人」。我自己想

起來，當年也是這樣，那個貪心這麼重，我就跑出去跟我師父講：「師父啊！我吃一餐，早晨不吃。」我師父就說：「唉呀，你不必啦，實際上你試試看哪！」這樣。我現在也發現，有的人是自己禁不住說閒話，他跑得來跟我說：「哎呀！師父啊，我要禁語。」我也笑笑，啊，我笑笑——最好不要禁。

1221¹

實際上呢，佛在《四十二章經》上面告訴我們清楚明白，你不在形相上面，你要認得的根本在什麼地方。所以我曉得，我們每一個人未嘗不想向上努力，但是為什麼不能努力？這是我們現在要真正注意的地方啊，真正注意的地方啊！所以我們現在的地方，這個環境來看，我的的確確是越來越歡喜，大家每一個人都的確確都在進步當中。不過有的人哪，的確是顯得太慢了一點。有的人哪，啊！實在讚歎，我都不如他。你只要肯向上，自然見效。

1403¹

那麼，向上的關鍵在什麼地方呢？（時間得注意一下。）向上的關鍵在哪裡呢？第一個正知見，這個地方已經告訴我們了，正知見。還有呢，正精進，這最重要的！你沒有精進不行。精進是什麼？如理地行持。而把這個正知見——要獲得正知見到正精進，中間有一樣東西，必定什麼？如理作意，就是思。所以你平常一定要深入地思，這是為什麼我一直告訴你們，大家現在這個地方真正用功的，你不要說我要學打坐，我一天要坐多少，

我要拜多少拜，我要念多少佛。這種都是非常重要的，但是你一定要先懂得，怎麼去坐、怎麼去拜、怎麼去念，怎麼樣轉，這關鍵、功曹在什麼地方？這樣。那個時候，就先要如理作意。而眼前最重要的如理作意，必須要把空下來這個腦筋，不要讓它放逸，這最重要啊！放逸，最重要，這個是所以我策勵你們。慢慢地，在溫習當中，我會特別注意的，不久，很快就要告訴大家，在這個地方閒話不准說，這是放逸之門，這是放逸之門。那麼我想時間到了，我們今天就到這個地方為止。

1533¹¹
請翻到《菩提道次第廣論》一百八十四頁，一百八十四頁。那麼昨天已經把十二因緣流轉的這張圖解釋了一下，當你們把這張圖的內涵，有一個正確的認識了以後，那麼現在我們這地方講的那個文字的本身，也就很容易懂了，很容易懂了。否則的話，你單看那個文字，真是個看個天書啊！我自己是這樣，幾位同修也是這樣，你們沒有看的人不曉得這個困苦。真正看的人，我摸索了這個東西，摸索了十幾年，始終不曉得它說什麼！所以這一點我特別提醒大家，要珍惜這個教法。這個教法不是天上掉下來，還是你們宿生自己的善業培育的，所以很快就能得到這樣，得到那樣。

1534¹¹
現在我們重新把一百八十四頁，第二段「四相當知」那一段，唸一下那大家概念就很清楚了。這個在唸的之前先說，這個十二支當中，總共對半、對半地分——六支是因，

六支是果。哪六支是因呢？無明、行、識、愛、取、有，這個六支是因。然後果呢？是名色、六入（或者是六處）、觸、受，生、老死，這個六支是果支。一共這樣的十二支，分六因、六果。那麼單從這個因到果是這樣，可是這個因有兩重，一個是引，一個是生。那麼現在我們就把這個文重唸一遍。把唸過的文，跟昨天所了解的一對證，那你馬上，文字也了解了；然後這個文字所指的內容，這個內容就是我們心理的行相、相狀，乃至於為什麼我們在生死當中流轉的這個原因，就有個概念。現在看文：

18'31"
四相當知能引所引，

這個引，「能、所」當中一共有四個行相。

18'40"
一何為所引，

什麼是所引的？

18'45"
謂果位識乃至其受，共四支半。

不過在前面這個，平常我們一般說的這個半支不算，只算四支，名色，這個有個原因的。因為實際上啊那個果位識，出現是怎麼狀態？一直到攝持這個名色那個時候一剎那開

始，那是果位識，前面這個都是因位。前面因是無明、行、識這個因位，經過了愛、取、有的滋潤，然後它現起中陰。那麼現實說來，那個中陰身本身已經進入果位識了，但是還沒有結生。所以他結生的時候是什麼？就是看見這個父、母交合的時候那個精血。實際上這個精血，就是由於他的業力的原因，那麼他的執著、愛著，所以這個時候，他有一種執取的力量。就像平常我們對我們所歡喜的，啊，我們歡喜吃的，全部精神，嘎嘎貫注在這上面。那個時候我們自己不覺得，但是這個力量非常強盛，這個力量。雖然你不覺得，卻有個強盛的力量。

2017¹¹

有一個很善巧的方便，你可以感覺得到，你最歡喜吃的東西，人家把你拿走了，那個時候啊你簡直無法忍耐。那我想我們體會得到的，在這個裡面都是這樣的。你最疼愛的、最心愛的東西，忽然之間被人家拿走了，或者你要失去了，那個時候你這個心理這種狀態，那才可以顯得出來，這個強盛的這種力量。所以說，這是一種非常堅強的攝持、執取的力量。所以這個識就是依靠著這個——這個識、第一個識，就是心識的「識」——依靠著這個顏色的「色」，這個物質的這個東西，執著它，也緣它，這兩樣東西呀就像撐起來一樣。兩根筷子綁在一塊兒，你綁著我，我綁著你，結果兩根筷子就撐起來了。鋼筋跟水泥兩個緊緊地捆在一塊兒，這個柱子就行了！我們一切的都是如此。所以當它那個進入果

位的時候這個狀態，就是變成成功這個名色當中的這個「名」了。

2130¹

所以通常我們這個，細分的時候，就曉得怎麼是因位、怎麼是果位。那麼果位的狀態，我這地方也提一下。什麼是所引呢？那就是這個從果位識，當他結生的一剎那開始，名色，然後呢，六入或者是六處，觸、受。那以何所引，拿什麼東西來引的呢？「無明之行」，就是業，最主要的是惑，由於惑而造的業，由於造了業，業有一個力量，這個力量會推動你的，以這個來推動，現在是拉，拉跟推是同樣一個力量。如何引發呢？怎麼會引的呢？是「因位識中熏業習氣之理」，這個昨天講過了。所引的呢，怎麼會引發起來的呢？「若遇愛等能生，堪能轉成如是諸果。」哦，這個我們現在了解了。

2131¹

那麼還有呢，生那一方面。那個生那一方面是能生跟所生，能生跟所生一共有三個行相。「以何而生」，拿什麼東西才能夠生起來？這靠什麼力量呢？就是愛、取，靠愛、取的這個滋潤——以何為生。生些什麼呢？生、老死。「以何而生，謂由行於識，所熏業習潤此堪能令有大力之理。」由於愛、取的關係，然後呢，你呀，這個愛、取就是一種煩惱，一種惑，由於這個惑，然後呢自然而你就造業，這個業就不斷地熏那個識。你做任何一件事情，那個識田當中就留下影響力量。以前留下來影響力量是因位，現在呢，你繼續努力地把這個因位留下來的識就感果了，就這樣。這個為什麼會感果呢？因為它繼續地

熏習的話，這個力量越來越強大、越來越強大，強大到那個時候，它就產生了現行，這樣。那麼現在這個道理清楚了！

2403¹¹

《緣起經釋》中，以生一支為所生支，老死則為彼等過患。

那麼解釋。這個生是所生，老死為彼過患。前面我們說，所生是生、老死，那麼他為什麼要在這個地方分開來呢？他有一個原因的，他有一個原因的。就是說，他為什麼要講那個經——佛？他所有的一切都有一個目的，要讓我們正確了解生死的行相，然後呢，從這個地方跳出生死輪迴。假定你不了解這個生死的真實行相，痛苦的原因，以及這個實際上的過患、禍害的話，你不會生起厭離心。欸，你覺得還快樂得很欸！還好得很欸！這個也放不下，那個也放不下，不要說世間上的放不下，修學了佛法，還是覺得，哎呀！這個道場要弄這個……。那真的為了弘法，那是很了不起，但是偏偏自己的心裡面放不下。對不起，那個沒有用啊，那個沒有用啊！

2521¹¹

所以他告訴你，一旦生起來了以後，這個禍患無窮，痛苦無比啊！所以他把所生的那個生、老死，那一個分開來。生是很簡單，就生；生完了以後剩下來的，一生就註定你揀了個死，那個死一直在變化，一直在痛苦當中。所以說，老死就是所有的「彼等」——

生完了以後的一切，一切都是過患，唉，沒有一點是可以愛樂的地方。我們必定要對這個有所了解了，那個時候，你由於苦的逼切，才會追求，要想找這個苦的解脫。那麼你才看看，那個苦是不是能解脫呢？你會找，欸，說有原因，只要因地上面滅除就可以。所以整個的前面已經說過了，佛說的時候，一定先說苦諦的原因在這地方。所以佛在這個《緣起經》解釋當中，特別說明這一點，這個他的理由所在。換句話說，我們真正要想修行的話，必定要從這個地方下手。

2618¹¹

這個，到這裡我們了解，佛講的經典，你千萬不要單單看那個理論。不要「單單」看成哦！注意哦！這是一個理論，沒錯，可是這個理論呢，有它絕端重要的一個實質的內容在。如果你把握不住的話，那就變成功說空話，那個所謂學教的話，那教了個半天是戲論。現在說它的理論就是它實質上的內容的，在這種狀態之下，如果你不修行則罷，要想修行的話，這個理論不通，請問你如何修法？所以短短的一句話，這個裡面有這種含意，隨時提醒我們。我們繼續下去，

2714⁵¹

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

這個道理前面說過，這個是對於業果不明白，但是呢我們不明白——這真實的意義不明白有兩重吧！一種就是因果的關係不明白，還有呢，就真實意義不了解。所以對因果不了解的人哪，他就造惡業，因為不了解如是因感如是果，他要找快樂，不曉得快樂的因在哪裡，就亂搞，這樣。那麼有一種人呢，了解這個因果的關係，說你要找快樂，要找到快樂的因呀！要去掉痛苦，要從根上面切斷哪！那時候他就不會造惡業了，然後呢他可以得到人天善趣，可是並不了解究竟意義。所謂這個因果的究竟的法則如何，對它真實意義不了解，他雖然造善事，但是還在人天當中。所以說

2911”

又由愚無我真實義無明，

由於這個不了解，無明的話就是對真實的意義不了解。那麼於是造了善業，

2912”

起欲界攝戒等福行，

這個「戒等福行」很有意思！平常我們一般都是講世間的世法，它這個善法當中，把戒開始，這個說明什麼？說明哪你單單持戒，而不知道這個真實無我的意義的話，對不起，這個戒只是人天有漏之福，不究竟的，還在輪轉當中。

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第八十卷·B面

00'12''

不過有一個好處，假定說你受戒了以後啊，你眼前雖然不了解，你一心恭敬，「喔唷，這個佛講的！」你無比的恭敬心，由於這恭敬心增上力的關係，將來這個福報完了以後，欸，你還是這個力量，引發你見到下一個佛菩薩，告訴你真實的意義，然後呢你透脫。不過多吃了一些冤枉苦頭，這個冤枉苦頭，比地獄裡面可要好很多哦！所以這地方也說明兩重意義。我們一定要了解，佛法告訴我們的戒的真實的內涵何在，我們必定要本末把握得很清楚，那麼這個是「欲界攝戒等福行」。

01'04''

及上界攝奢摩他等諸不動行，於識熏習妙業習氣，令其堪成欲界善趣及上界天果位之識乃至其受。

到了這個。

01'20"
次以愛取數數潤發，令其業習漸有勢力，於當來世諸善趣中，生起生等。

那個是善趣的，那個善趣的。不管這個哪一種，總是還在生死輪迴當中。你要跳出生死輪迴的話，不但對這個業果的這個道理要了解，還要為什麼會業果，原來這個是緣起空，就是空性，所以一切法無我的真實義要了解。你了解這個道理以後，然後你開始從普通的善行進入戒定慧，那這個時候這個戒，就變成最重要的，必不可少的下腳第一步，下腳第一步。這個是我們必定要分得出來的。所以它的特質、根本因何在，我們要把握得住。好，現在這個我們了解了。

02'22"
如是十二有支，

那麼這樣的十二有，不管你分成六因、六果也好，或者能引、所引、能生、所生，這四個相、三相也好，我們再歸納起來，不外乎三樣東西：

02'40"
復於煩惱業苦三道，悉皆攝盡。

另外一種歸納的方法，惑就是煩惱，由於煩惱是造了業，由於造了業是感了苦，於是感了苦報現前的時候，我們不了解的關係又引發煩惱，所以叫無明嘛！然後呢輾轉，沒頭

沒尾的。所以這個昨天講的十二有支的圖，中間那個圖啊，就是那個中間的核心，就是那個中間的核心。而這個裡邊，核心中間是以無明為主，只要有這個無明，一團糟。這個無明仔細算起來呢，最重要的兩樣——貪瞋癡。前面我們一開頭的時候，講中士的時候說，繫縛，繫縛生死的這個東西是什麼？就是惑跟業兩樣東西。而這個惑、業當中，惑是它的上首，就最主要的就是這個，就這樣。由於惑所以造業，造了業一定苦苦；那麼然後感得苦的果報，果報現起的時候，對不起，你既然無明，根本沒有拔除的話，哦，又來了！輾轉輪，於是在這個上面，整個的輪迴就生起了，所以「悉皆攝盡」，統統包含無盡。下面引那個菩薩，

04101¹¹
如龍猛菩薩云：「初八九煩惱，二及十為業，餘七者是苦。」

這個就是十二支當中的「初」，第一支是無明；「八、九」那就是愛、取，這個三支是煩惱。「二」就是行，「十」就是有，這兩支是業。其他的七支那就是苦，其他的「餘七」，這個東西就是苦。那麼現在我們看，再繼續下去。

04142¹¹
《稻稈經》說十二有支攝為四因，

這個《稻稈經》也是專門講十二因緣的，十二因緣的。

0455¹¹
謂無明種者，

這第一個，無明相當於種的人。

0458¹¹
於業田中下識種子，

在這個業識的田當中，下的個識種子，這第二個。第三呢，

0510⁶
潤以愛水，

經過這愛水的滋潤哪，

0510⁹
遂於母胎生名色芽。

就結生相續。這個文字，只要我們把十二因緣圖了解了，你怎麼解釋內容都非常清楚。他不是要翻花樣，讓我們這樣解釋、那樣解釋，他目的不在這裡。目的是用種種不同的方式，各方面的說明，讓你對那生死行相的本身，非常清楚、明白地了解。這個所謂生死過程當中的行相，不在文字上面，而在我們起心動念之間。這個起心動念，並不單單是你閉上眼睛哦！就是任何時候，你張開眼睛，在任何時候，實際上這個起心動念，一定包

括你起心動念引發之因。譬如張開眼睛，看見這個，心裡就動了；聽見這個，心裡就動了。所以換句話說，當在一切情況當中，所有的種種的內外引發的心理的行相，你透過了這些經論的說明，處處地方認得得明明白白，你就曉得哪些是染污、流轉。

0634¹¹

而這個地方現在重要的是告訴我們，先要懂得它的苦——過患；以及由此而緊跟著追到這個苦的原因何在；然後呢，這個原因如何在這個裡邊流轉，一步一步地讓你認識。到你認識了以後，既然這是苦，你又了解了這個苦的原因，那個時候進一步你就了解，如何在這個原因上面把它切斷。那麼再進一步，找到切斷的修持的方法，照著去做，問題解決！這樣。

0718¹¹

第三幾世圓滿者。

那麼這個十二有支，從因感果當中，要經過多少時間呢？下面說明：

0731¹¹

能引所引支之中間，容有無量劫所間隔，或於二世即能生起無餘世隔。

前面這個「引」這一支，從能引支到所引支，大家想想看，能引支是什麼？說到這裡我們馬上應該清楚，能引就是無明、行、識。那麼所引支是什麼？所引支就是名色、六

入、觸、受。這個兩者中間有兩種可能，實際上呢包含的時間是無量無邊，說中間可能有無量劫的間隔，啊！說不出來地多長遠。這是指長——長的是無限大；短的呢——下一世，這樣，沒有其他的餘世，就可以生起。這個是引，能引到所引。還有呢，這個能引之所以生起，還要靠一個力量，要靠什麼？能生支。所以它為什麼雖然有能引的因，不生起來呢？還要一個能生、所生，「生」這一支。所以他下面說：

09:51"
其能生支與所生支二無間隔，

這個兩個當中沒有間隔的，就是說前面是能生的一支，下一世一定是所生，一定跟著生起，所以這個兩者當中沒有間隔，這樣。所以呀，

09:10"
速者二生即能圓滿。

這地方講幾世圓滿，最快的，第二生，就前一生到後一生就圓滿了。那麼這個怎麼樣是前一生到後一生就圓滿呢？先看，說：

09:26"
如於現法新造天中順生受業，即於現法滿二支半，謂無明行及因位識。臨終以前圓滿愛取及有三支，於當來世圓滿所引四支及半，並圓所生二支分故。

如果說你「現法」，就是我們現世，現世就是這一世。這一世你造了「順生受」，就是下一生，造的這個業，不管是，現在這個地方是講「天」，其實你造六道當中任何一道，如果你現在當中先造了這個，那個時候滿了前面的兩支半，無明、行、識——那個是因位識。那麼然後呢，你繼續地把它增長，說「臨終以前」，就是在你沒有死的之前，你以愛、取再繼續地，把前面所造的因繼續地增長下去，於是當來世就「圓滿所引四支半」。那麼下面一世，滿了這個，因為由於這個「愛、取」的幾支的「有」——三支的這個生的力量，所以它下一世，馬上感生那個生、老死兩支。而這個生的過程當中呢，就包含了名色、六入、觸、受。「生」就是講那個總相，生起的過程就是這個樣，所以他前一世造的，第二世就感得了，這個快的。下面呢，

二、〇二
 遲久亦定不過三生，

說最晚的話，最久、最久也只有三生，三生一定圓滿。怎麼呢？說，

二、〇三
 謂其能生及二所生並三能引各須一生，諸所引支於所生支攝故，

「能生」需要一世，「所生」需要一世，還有三個「能引」也需要一世，這樣的三世就可以圓滿了。欸，前面說能引、所引中間，容有無量劫；現在這個地方就說三世圓滿，

大家看了有沒有覺得問題呀？他說最快嘛兩世圓滿，最慢嘛三世圓滿；可是他前面又告訴我們說能引、所引中間，快則是兩世，慢則容有無量劫間隔。這個無量跟三世的，差得十萬八千里哦！這個地方有個重要的關鍵所在，大家想一想。

1211¹¹
所以假定你們諸位曾經事先看過的話，這一講的話你印象就很深，這是為什麼我建議你們看。儘管你們看不懂，你們看不懂，要在那裡想一想：「那這什麼道理？」那個時候你一講的話，那就非常清楚、非常明白。否則的話，你現在講過去，因為文字都是很陌生，儘管我講得很清楚，可是你看得還是糊裡糊塗，所以你不一定能夠把握得住這個重點，這個是對無價的法寶的一個最大損失。那麼現在我們看那個文，他說：

1212¹¹
能引能生中間，縱為多世間隔，

是的！從引到生，中間是可能有很多世、無量世的間隔。縱然有多世間隔，

1311¹¹
然是其餘緣起之世，

這句話，問題在這裡。什麼意思？什麼叫「其餘緣起之世」？為什麼那個能引不會引發所引？這個能引是什麼？就是由於無明、行所感得的因位識，對不對？這個識，就是你

認識的一個。喏，譬如說，我們隨便昨天講的，還是繼續下去，說廣告當中你忽然看見一個東西——看見了！然後呢，看見了這個就放在那個地方，沒有其他東西引發你，這是一個因位識哦！其實我們眼前一切時處，都有這個。現在我們聽見佛法了，也是一樣，聽見了佛法以後，然後你跑出去書本一合，你也忘記掉了，這個佛法也停在這裡。或者你在這裡做了個壞事了，做了個壞事以後呀，你回過頭來，覺得，啊，跑到佛門當中來了，然後呢全部精神貫注在佛門當中，以前做的這個壞事，這個東西又停在那裡，沒動。

14191

那麼現在是什麼東西在動呢？就是現在這個東西，你說，我看過電視了，放下來，忙別的事情。於是現在我做的這個事，增長的什麼？跟原來這個因位識不相應的，對不對？是不是？對，現在我們了解了。同樣地我們修行來說，啊，我們今天講得好啊，聽得好啊，然後呢說這一堂功課作得好啊！作完了跑出去，大家聊聊天、看看什麼，哎呀，覺得滿高興哪，忘記掉了！所以現在你繼續增長的，不是剛才那個東西了，現在增長的這個！

15031

假定說，你玩完了以後，回過來還要講、還要聽、還要拜，欸，那它又有。否則的話呢？如果你出去的話，它那個東西繼續再增長、增長、增長……增長到後來呢那個東西成熟。所以前面儘管在這裡念一點佛經什麼等等啊，這個成熟不成熟？不成熟，不能結生，對不對？所以他是說「其餘緣起之世」，那個其他的緣引發其他的因，在這個裡邊，其他

的地方咕嚕、咕嚕、咕嚕在那兒轉，你現在這個能引的這個因位識啊，沒動！了解不解？這個概念很重要哦！

「1704」
非此緣起之世故。

啊！不是這個因緣輾轉的關係，這個我們要了解，這個我們要了解。所以就你引這個識，從這個能引識，經過能生滋潤感生，這重因果當中，最長只有三世，只有三世。第一個是造，造完了以後呢，然後呢，你把愛、取來滋潤它，滋潤它了，它一定要會感果，下一生再去。所以，前面第一種情況是說現生，譬如說：啊！我今天做了……想修行，跑到廟裡面去，跟人家跑得去一看，欸，說這個廟「啊，這個好哇！」有個印象，然後呢回去，忘記掉了！然後呢一忘，無量劫以後又碰到了，欸！來了，就這樣。所以佛世有一個公案，說念了一聲南無佛，最後成了。這南無佛，那一聲是無量劫以前，這一世碰到了，然後呢又滋潤起來的，它才感。這是慢的。

「1704」
快的呢？你聽到了一聲佛啊，過去了，過兩天又來了，「欸，這個好哇！啊，這個正是我需要的！」然後你裡面全部精神就貫注進去、放進去，於是你經過了精進地努力，下面這個不斷地薰法，不斷地薰法，於是你全部精神投注在這裡。欸，第二世，再下一世

你一定感得的果，這是兩世圓滿，這是兩世圓滿。

1734”

還有一種情況呢，就是說我們現在，我們也不曉得，我們又跑到廟裡去，看見廟裡很歡喜，你就很歡喜呀！我想我們在座的很多同修歡喜，人家講，欸，很聽得進，然後心裡就想要去出家，要去做和尚，心心念念做這個。為什麼你會這樣？就是你宿生薰法的這個因位識，也許是前一生，也許是前兩生，不曉得前多少生，我們不去管它，總是造這個因位識的那個緣也現起了，那個時候又碰上了。然後呢你不斷地在這個，用那個愛、取來滋潤它，於是感果了。不過這個愛、取，有一個不同的名字，對染污的同樣地愛、取，我們叫它愛、取；對這個清淨的我們叫它善法欲，叫勤精進，這兩個。其實精進還是造的業，對不對？所以這叫善業，或叫善淨之業，或叫不可思議無漏妙業，它還是業嘛！就是這樣啊！

1840”

這道理我們懂得了，所以說，哦，原來這樣啊！最快兩生，最慢嘛也是三生。不過這個地方有一樣東西沒算進去噢！

1852”

此未別算中有之壽。

「中有」沒算進去，中有沒算，中有實際上也是一個時間段，但是一般說起來這個中

有當中，就是一個沒有什麼……像生死輪迴當中的一個特別。它就是結生相續當中的，好像一個中間過段，所以不算它，但是有這個東西。平常我們講的時候呢，經論上面沒有提起它來，卻是內涵是有的。了解了這個，看看下面這兩句話：

19125"
如是

像上面我們說的，

19128"
已生諸果支時，

就像前面，這樣地從這個因感得這個果，這一個從因感果之間，只是一個因到果的必然關係，有沒有人去忙這件事情啊？沒有，並沒有人就在這兒做，所以啊，

19131"
然而全無實作業者，

沒有實實在在，在造那個東西，所以絕對沒有一個主宰者去造那個東西，也只是這樣的因啊！因為你無明，所以你就會造業，因為造了業，所以就一定會有這個業相應的識落在這裡。同樣地，當有了這個識，經過愛、取的滋潤，而有支現起的時候，然後呢你會感得下面的生、老死等等。這個生、老死就是你所受的果報，就這樣，這個沒有實在的東

西，只是十二支的輾轉連環。所以啊，既沒有實作業者，

2014⁶¹
及受果者，補特伽羅之我。

這個補特伽羅是上面的所執之我。

2053¹¹
如前所說從唯法因支，起唯法果支，

就像前面講的道理一樣，這個就是什麼？因感果。這個因是一個法，是這樣的一個特質，是一個特性，它這裡邊並沒有「我」這個東西在。然後呢由這樣的一種特性，感得這樣的另外一個特性，跟這個因相應的這個，叫果法。只是說，這個法——因法感得果法，如此而已，並沒有一個我在呀，並沒有一個我在。

2129¹¹
所以我們現在仔細推敲一下看，回想一下看，為什麼叫無明緣行啊？喏，因為「無明」，你如果是明的話，那你就不會妄著啊！因為瞎子所以嘛就妄著，那時候就造的「行」；造了個行以後，對不起，行當下就有「識」；識以後呢，然後呢一定會慢慢地，由於識的因緣，策發那個「名色」。當然，我們前面講的時候好像那識的因位識，一定要經過愛取的滋潤，這個，當然。但是它這個識攝取名色的過程當中是什麼？純粹是這個識

的力量，對這一個精血的一種執持，所以識的因緣而產生名色，這前後的因果就是這樣，就這麼明白。由於名色，然後呢「六入」慢慢起來了；由於六入之緣，然後才有「觸」；觸了以後就有「受」；因為有了感受了就起「愛」；愛了以後就要去「取」。那一樣一樣東西的前後的關係，因、果關係這麼清楚。所以只是前面的因支，感得後面的果支，只是如此而已，但是呢我們卻不了解。

2702¹¹
由不了知生死道理，於彼愚蒙妄執有我，求我安樂，故造三門善不善業仍復流轉。

由於對這個道理我們不了解，這個真正的生死道理，只是這樣地流轉，但是呢我們不了解。不但不了解這個流轉的因果，而且不了解這個裡邊，並沒有實在造業的、受果的我，所以兩個都愚。那麼如果在這種情況下求，當然啦，有了這個我嘛要求我安樂呀！因為要求安樂，所以你就造作那種種業，造的時候呢，由於身口意三門，由於造了這個業啊，就流轉生死。

2719¹¹
到了這裡，我們停下來說：「你說那沒有我，但是你那個痛苦的感受不是有的麼？」是啊！「快樂是感受有的嗎？」是啊，是啊！這千真萬確一點都沒有錯。你們怎麼講？我現在倒問問你們看看，這個怎麼講？對啊，你感受得痛苦嘛，當然你要除掉它了；你要感

受得快樂，當然你要追求它了。這個怎麼講？這個地方考考你們，考考你們，這個地方值得我們好好地思考一下。實際上呢，我倒不是考你們，給你們一個最佳的機會，你們必定要從這個地方呢認真地深入。這一次的考是真的考哦，我現在告訴你們哦！今天下午我不去按腳，就是個考試，先說明。所以等一一下了課以後，你在這個問題上好好想一想，大家都要來，至於說就算旁聽的同修們等等，當然坐在外面的不算，至少從這個地方，我也了解大家的情況。沒有一個人，全部大家到齊。那麼在這個地方，我們繼續下去，說

25102¹

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

哦，好了，由於這我們不了解，所以迷惑；迷惑嘛就造業；造了這個業，又從這個業嘛出生這個果報，果報，那就是苦的。然後呢，造那個苦的果報現起的時候，你又不了解，還是不了解嘛，你又起煩惱啊！然後呢，惑、業、苦，啊！沒頭沒尾地一直在那兒轉。

25138¹

龍猛菩薩云：「從三出生二，從二而生七，從七復生三，數轉三有輪。」

就是這樣，這龍猛菩薩這個說的。實際上很多經論上面講的都是這樣：「從三出生

二，從二而生七，從七復生三，數轉三有輪。」就這麼一個偈子，結果我們講了三個鐘頭，還沒有講完它。所以平常我們說自己要言論哪，那的確確論是最好的說明的內容，但是沒有完整的教授，實實在在地你只是像看天書一樣。那麼下面這幾句話，

26120¹

若正思惟由如是理，漂流生死，即是最勝厭離方便。

來了，來了！由於上面這個道理，如果你了解了，如理思惟地想想的話，「哎呀，我的天哪！原來我們生死輪迴當中，就這麼莫名其妙，就這麼糊裡糊塗，這是一無意思啊，實在是我們冤枉啦！」所以說小人枉自為小人，白吃苦啊！那自己就產生厭離心。所以這個是策發我們厭離心的最好的方法，這也是千真萬確。

2707¹

那麼我的感受呢也是如此，我出了家二十多年，剛開始的時候總覺得：啊，這個四諦、十二因緣，這個是小乘的，也不去管它，我是念佛要緊！到後來由於善知識的引導，為了要了解怎麼念佛念得好，所以就牽涉又到教理，然後開始學教。學了教以後，發現這個東西滿重要，然後去找，看那個四諦、十二因緣，看來看去呀就是看不懂。你說不懂嘛又懂得頭頭是道——苦集滅道，然後苦當中嘛無常苦空；集諦當中，四個行相，生集因緣；然後道行如出……十六個行相背得滾瓜爛熟，然後翻字典，查了個半天。但是跟我們

有什麼關係呀？說實在的，一直不懂。到現在，這個裡邊，它每一個地方的觀念是非常清楚，等到你真正了解了這些的話，由不得你不生厭離，由不得你不生厭離！

2810¹

所以這個地方特別告訴我們哪，假定我們現在厭離心生不起來，喏，這地方告訴我們最佳方便，就在這裡。說到現在這裡為止，是整個的佛法的基礎全部在這裡了，如果說沒有這個，大乘根本談不到！不要現在說，哎呀，我們大乘……佛法的基礎就在這裡，這一點我可以肯定的告訴你們，然後呢下面的經論上面都說明這一點，說明這一點。如果說了解這個道理，只解決自己的問題的話，那就小乘；你把這個心擴大要代一切有情去解決的，那就是大乘，因為那問題的中心在這個地方。所以大小乘的差別，不在對於這事情的真相的了解與否，而是說你發的心的廣狹問題。

2910⁶

從無量劫造集能引善不善業，異熟未出，對治未壞，

哦！看一看，我們從無量劫以來，都造集了能引善、不善的業，這個現在我們了解了，我們了解了。因為我們從出生到老死，一直在那個受當中，只要你有一個感受，那你一定啊……這個受就是什麼？就是果，就是苦。然後呢，當這個感受的境界現起的時候，你一定又起惑、無明；一有惑的話，一定造了業；造了業的話，對不起，下面又緊跟著來了。