

0023 菩提道次第略論 20140714-a

主講法師：上良下因法師

2014 淨律學佛院

《菩提道次第略論》

監院法師慈悲！諸位法師、諸位同學，阿彌陀佛！

首先請大家發菩提心，為了利益一切如母般的有情，因此來聽聞此法，同時依止《聞法儀軌》如理如法地諦聽。

各位請翻到講義一百一十一面，我們看到：

卯二、兼略顯示具力業門 分為四段：

然後在前面的部分呢，是介紹十惡業它的本身、它的自性。那它的自性分別由事、意樂、加行、究竟這四門組合起來，各自各自成為它的這個自性。那十惡業的部分介紹完了。

那接著卯二這一科在談什麼呢？就是說兼帶來談，在什麼樣的情況、條件之下，比如說同樣的殺生這個業，但是輕重還是不同的。那這當中分為四點來說明，也就是說從這四門來判別這個業的輕重。

辰一、由福田門故力大。

辰二、由所依門故力大。

辰三、由事物門故力大。

辰四、由意樂門故力大。

等於這四門來判別業的輕重。

那辰一、由福田門故力大分為三段：

一、三寶田。二、僧伽田。三、菩薩田。

所謂這個福田門吶，就是說：你在造這個業的時候，它所面對的這個境界——善業、惡業都是一樣。要是約略來說三點是：約心、約境、約相續——這個當中的境界，你在造業的時候這個境界的差別，所以所成就業的差別不同。

就像在《四十二章經》裡面所說的：“飯善人千，不如飯一持五戒者；飯五戒者萬，不如飯一須陀洹；飯百萬須陀洹，不如飯一斯陀含”。這個意思一樣的。就是說你供養一千個善人，不如供養一個持五戒的；那麼供養一萬個持五戒的，不如供養一個初果須陀洹；那供養百萬個初果須陀洹的福報，還不如供養一個二果的斯陀含的功德。

那這個就是“福田門故力大”的意思。那這當中分為三段：

第一段介紹三寶田。

雖無猛厲意樂，然於三寶、上師、似師及父母等，僅作少許利益、損害，亦將感得大福、大罪。

“雖無猛厲意樂”，這個地方是說，先不談意樂，先不說他的內心煩惱的強弱，或者是內心善念的強弱。這個主要約著境界來說，對於“三寶”——就是佛、法、僧的三寶總的來說；第二個呢，“上師”，上師就是說對自己有法緣的、直接教授自己的這個師長——上師。當然就藏傳佛法來說啊，上師有根本上師，還有很多的上師。像阿底峽尊者，他有一百零八位上師，他的師長都稱之為他的上師，當然這當中會有一位根本上師；第三個呢，“似師”，似師的話就是說，跟自己沒有直接法緣的其他的上師。比如說在我們佛學院，諸位教授各位的法師們，就像上師一樣；然後呢，其他佛學院的，或者其他弘揚佛法的法師，稱之為“似師”，就是其他的上師。還有“父母”等——這個都是很殊勝的境界。

“僅作少許利益、損害，亦將感得大福、大罪。”所以各位每天面對的都是三寶田，三寶、上師這樣子的三寶田，就要很謹慎自己的言行舉止了，就是不要讓煩惱來破壞你的善根。好不容易在三寶田當中栽培善根、積功累德，但是呢，可能一個煩惱、邪見生起的時候，面對三寶、上師產生種種不良的行為，或者是不好的惡念，那這個時候將會感召到很大的罪過；但相對的，對於師長、三寶的恭敬，也都會感召到大的福報。

所以我們會看到一個人其實他這個人有福報、沒福報，跟他的心態有直接的關係。一個人在這個地方能夠常常地恭敬供養三寶、師長，那麼他這個人確實就是會有福報，以後他未來在弘揚佛法的時候，那個因緣特別好。或者他自己以後閉關加行用功，因緣也是很好。

但相對的時候，如果在剛開始修行，面對三寶、面對師長視同無物——所謂“視同無物”就是說，看到三寶、看到師長就像看到虛空一樣，都沒有感覺，那這樣的話，未來不管自利、利他都不可能成就。

過去我們在介紹《親近善知識儀軌》，我們也說得很清楚。所以像這個在藏傳佛法的話，他們在上課前，他們唱頌唱可能很久很久，會唱很多的讚頌啊，來發菩提心、來讚頌三寶、來讚頌他們這個上師，然後再來聽法。當然我們漢地沒有這個習慣，但是呢，我們不能沒有這樣的心。就是說各位在這個學院當中對於自己的起心動念啊，要很注意。並不是說你現在很用功、很努力，以後一定修行會有成就，這並不一定。凡事都有它的因果在，如是因，如是果，不要太過於迷信自己的能力。你如果太過於迷信自己能力的時候，那你雖然很努力，但是你到最後，可能還是煩惱、還是業障。

下一段：

《念住經》雲：盜取少許三寶之物，後復歸還，其物若屬佛及法者，即得清淨；（二、僧伽田。）若屬僧者，於已未受苦受之前，不得清淨。

這兩段文它雖然分兩科了，但是我想可以連著來看。那就是《念住經》裡面的一段開示。這部經應該是在藏傳的佛法裡頭有，我們漢地沒有流傳過來。它說啊，盜取少許的三寶物，然後後來歸還，那這個情況的話分為兩大類：第一大類的話，就是說這個物品是屬於佛——佛寶，還有法寶，“即得清淨”。那麼就是說你盜取佛寶跟法寶的東西，後來呢，知道不對了，把它放回去，那這個時候還能夠得到清淨。但所謂“即得清淨”的話，應該這樣解釋：就是說，你業還是可以淨化的。

那這個為什麼說跟著下一段文去連著看呢？若屬於僧寶的東西的話，在這個自己沒有受苦，做的苦受之前，不得清淨。就是說即使歸還，也不得清淨。

一個是清淨，一個是不清淨，這兩句話是比對的。就是說你歸還，然後同樣地懺悔，那麼這個屬於佛、法物的話，那麼清淨那就容易。那屬於僧物的話，那這個就不得清淨，或者說很難懺悔得到清淨。那因為僧團，你面對十方僧眾，那面對的是十方無量無邊的僧眾啊，那偷盜僧眾的物品，很可能就是對著十方的僧眾一一結罪。那僧眾無量無邊，當然這個罪無量無邊。所以佛陀在經典說啊“五逆四重，我亦能救，盜僧物者我所不救”就是這個道理。

所以我們各位以後可能如果都有機會擔任僧執事啊，擔任僧執事對於這個僧物的處理，必須要學習比丘戒。如果沒有把握的話，那就要請問專門研究戒律的法師。因為它這個業，相對於盜佛物跟法物的話，業來說，那是重得多了。

下一段：

又此若盜食物，將墮大有情地獄；若是餘物，則將感生無間地獄近邊極黑

暗處。

在同樣盜僧物的情況當中又有分別。如果是盜僧的食物，這個將墮大有情地獄，也就是無間地獄。因為這個在所有的僧物當中飲食是最重要。你說其它缺了，還可以存活啊。要是沒有飲食，當然就不能存活，所以這個最重要，所以這個業也就最重。我們講面對境界嘛，同樣是僧物——飲食最重。所以各位做大寮的時候，就要很注意啊。做大寮確實可以培福，但處理不好的話，業也是一樣很重。若是餘物——其它東西呢，則將感生無間地獄近邊的極黑暗的地獄。

那這個是屬於“三寶田”的部分。

那第二個說明（三、）菩薩田的部分：

菩薩乃是極大力之善、不善田。《能入發生信力契印經》雲：“較一有情生瞋恚已，禁閉十方一切有情於黑暗獄；若因瞋恚，背菩薩住，並言：‘我不看此惡人。’其罪更勝前者無量。”

所謂這個菩薩指的是什麼呢？就是發菩提心的眾生都稱之為菩薩。他不一定是聖人，也可能是凡夫，或者資糧位，或者加行位的凡夫，還沒有入聖位，只要發菩提心就稱之為菩薩。所以菩薩是極大的善，還有不善的田，這兩個極端吶。

那根據《能入發生信力契印經》裡面所說的，它做個比況：假設一個有情生嗔恨心之後，把十方一切的有情把他關起來，關在黑暗地獄裡面——這是一種罪業，當然這個罪業很重。

底下說相對的，因為嗔恨心，“背菩薩住”。假設你的師長，他真的發菩提心了。發菩提心了，那肯定就是個菩薩了；那你因為，比如師長管教我們吶，

我們內心不服氣，嗔恨——“背菩薩住”，然後並說啊“我不看此惡人”，我不看這個惡人，那麼這個罪呢，更遠勝前者，而且是無量無邊的倍數。

所以面對發菩提心的菩薩，也是很重要的。那或者就是像有時候不同法門之間，會互相爭執，這個中觀派、瑜伽派、天臺啊，或者是禪宗、淨土，各各宗派難免會有些爭執，就在法上的爭執。但是我們要厘清法上的爭執，不要牽扯到對這些佛菩薩，對這些菩薩、這些祖師們的內心不恭敬的心，這個很重要。

比如說你學中觀的，你覺得瑜伽派的道理不究竟——當然，如果你這個想法它本身還不是很大的過失。但是如果說你學瑜伽派的法不究竟，然後你對瑜伽派所有的祖師都生起輕慢心，甚至因為法上的爭執太厲害，產生一種嗔恨心，那這個罪啊，就很嚴重了。

在那個《大唐西域記》裡面就記載一個公案，它說有一個比丘，一個修行小乘的比丘（他）持戒清淨，修行也很精進的一個比丘。但是呢，他有一個很大的致命傷，就是他不信大乘，甚至毀謗大乘。

那麼有一次呢，他就看到天親菩薩的這個塔，因為天親菩薩已經入滅了，看到這個天親菩薩的塔，然後在天親菩薩的塔前，以很多很多的言辭惡口來咒罵天親菩薩。意思就是說啊，因為你弘揚大乘啊……怎麼怎麼的。結果呢，在咒罵到一半的時候，當下地面馬上就出現一個大坑，他當下就墮落到那個坑裡面去，直接墮入無間地獄。那玄奘大師說去的時候，看到那個坑還在，深不見底。

所以就是說對菩薩起嗔恨心，這個業是非常的重。所以對於僧團裡面發菩提心的、修行大乘的菩薩，或者呢，這些祖師大德們，不管你的思想跟他一致、

不一致，都是不要隨便地批評、不要隨便地產生惡念。

這是“菩薩田”。

下一段：

又較焚毀恒河沙數諸佛塔廟；若于菩薩生起瞋恚及損害心，說不雅語，亦如前說。

一樣道理，它做個比況啊：對於恒河沙的佛的塔廟，然後焚毀，那這個業啊，是不可思議。但是呢，它說對菩薩起瞋恚心，甚至損害心，甚至說些不雅語，就像我們剛講那位小乘的修行人吶，那這個“亦如前說”，這個罪業，也是超過焚毀佛塔的這個罪業。

為什麼？因為發菩提心的菩薩他會弘揚佛法，但你損害他，使很多的眾生因此失去了解脫的因緣，所以說業特別重。

所以我們在一開始出家修行，就是要慢慢練習控制自己的煩惱心。用惡口，或起瞋恨心講的時候，是很痛快。但是果報現前的時候，那就是非常糟糕了。我們之前介紹過大有情地獄啊，那個八大地獄的果報，各位想想就知道，很可怕的。

下一段：

《能入定不定契印經》雲：“較于以慈愛心令住十方剜眼有情雙眼還生，並將彼等放出牢獄，置於轉輪王樂或梵天樂；若于信解大乘之菩薩前，淨信瞻仰或由淨信欲作瞻仰，稱揚讚歎，其福更勝前者無量。”

一樣是經典，它說啊，相比較：首先第一個以慈愛心吶，令十方“剜眼有情”，剜眼有情就是說眼睛被挖掉了，那十方的眼睛被挖掉的有情，你讓他們眼睛重生。然後呢，他們本來被關起來，把他們從牢獄裡面釋放出來；他不僅

如此，還將這十方一切的有情，使他們安住在轉輪王的快樂，乃至於梵天的快樂，那這個福報啊，真的是不可想像、不可思議。

這樣的福報呢，相對於底下說啊，于信解大乘的菩薩前，假使說你遇到一位信解大乘的菩薩，不管凡夫、不管聖人，都一樣，以淨信心來瞻仰——清淨的信心，對這個菩薩的淨信心來瞻仰、來看這個菩薩，“或由淨信欲作瞻仰”，那就是說你不現前，不在菩薩眼前，你用清淨心，你想要去見這位菩薩，或者稱揚讚歎這個菩薩。這個福報呢，更勝前者無量，這個福報啊，遠遠地超過這個前面有為的福報，更加無量無邊。

所以要是懂得培福的人呐，他不用花錢，然後處處都可以培福。所以面對發菩提心的人，或者我們古德——這個古德當然都是發菩提心的了，古德，多多地讚歎。這個你看，比如說你看藏傳佛法，它會把他每一代祖師都列出來，淨土宗十三祖，乃至天臺宗歷代祖師，這些你所修學佛法的傳承的祖師，你要多去讚歎。多讚歎的話，一方面你得到祖師的加持。再一方面，就像這個地方說的，你的福報無量無邊，所以要多讚歎。

學人前陣子才看到那個格魯派，黃教他們有編輯兩大本厚厚的漢譯本，他編輯什麼呢？這個道次第傳承祖師，很多祖師的傳記在裡面。我想我們也該把我們的祖師啊，把他編輯起來。比如說：淨土宗的初、十三祖，還有歷代傳承這個祖師，淨土宗是有了，《淨土聖賢錄》都有了。比如說像天臺宗，天臺宗從智者大師，乃至到近代這些有大成就的祖師的傳記，把它編輯起來，然後常常看。常常看的話，一方面你對這個宗派的法門你會有信心，再來就像這地方講的，你會得到大的加持、福報、加持力。

下一段：

《最極寂靜決定神變經》亦雲：“較於殺害瞻部洲中一切有情，或搶奪其一切財物；若于菩薩所修善行，下至阻礙彼施畜生一握之食，其罪更勝前者無量。”故于此處應極慎防。

《最極寂靜決定神變經》說啊，也是個做比較。比較什麼呢？殺害南瞻中，部洲啊，就是這個地球的一切有情，或者搶奪他們的一切財物——那這個罪很重。

那相對來說呢，你對一個發菩提心的菩薩所修的善行，你去障礙他，乃至於說他施一個畜生一握之食，一搏之食。一握之食，手握這麼小的食物，菩薩想要去佈施畜生——這麼小的善行，你去障礙他，這個罪都遠遠超過前面所殺害無量眾生的罪。

你看其實這些，要是以我們凡夫的智慧，或者以我們凡夫的思惟是沒辦法想像的，那為什麼我們會相信這個呢？因為我們是佛教徒。你要記得我們是佛教徒，所以我們應當相信佛語真實不虛。你看面對菩薩，這個罪福都很重。所以各位不要面對僧團裡面的同參道友也好、師長也好，不要隨便起嗔恨心，起惡念，惡口啊。說的時候是很愉快，但果報現前，那個無量無邊地獄的罪業。

就像印度有一位寂天菩薩——就是《入菩薩行論》的那個尊者，他平常在寺院裡面，表現的就好像很混的一樣。就整天吃飽了睡，睡飽了吃。大家給他取個綽號啊，意思差不多就是這個意思，就說他很混的意思，但沒想到他是個聖人。

所以大家為了要捉弄他，為了要捉弄他呢，結果在大法會當中，然後呢，請他登臺說法。請他登臺說法，而且還不是像普通這種法座，故意把法座堆得

很高，一般人上不去，除非用神通啊。結果沒想到他上去的時候，不曉得怎麼搞的，就這樣上去法座了。然後上去法座之後，就開始宣講《入菩薩行論》，就現在流通的《入行論》。

那宣講《入行論》一邊講、一邊講，然後身體一邊飛騰到虛空。然後到最後講完的時候，身體在虛空當中消失掉了，然後就離開這個寺院。這個時候大家才知道，原來他是聖者。

所以對於發菩提心的道人……我們當然有時候我們也不知道。為什麼？因為我們自己沒有發菩提心，你怎麼知道對方發不發菩提心，對不對？我們沒有發菩提心，所以我們不知道對方有沒有發菩提心，所以呢，守口、攝心、莫放逸。

這是辰一的“福田門故利大”。

接著介紹第二個

辰二、由所依門故力大

前面“福田門”是約著你造業的境界，造善惡業的境界，第二“所依門”是約著能造業的人。能造業的人從兩點來說，第一個他智慧的淺深來說，第二個他的這個具，所具的戒律、威儀差別來說。等於說能造業的人，他本身的體不同，業也不一樣。

那這當中分為三段：

看第一段、智者和非智者的差別。

鐵丸入水，雖小沉底，然彼成器，雖大上浮；如是佛說智、不智者所作罪惡亦有輕重。

先舉個譬喻：一個小鐵丸到水裡面，雖然很小，但是也會沉到水底；但是

呢，如果把這個鐵丸製成容器，比如製成一個杯子——一個鐵杯。鐵杯呢，再怎麼，雖然很大，但是它也仍然能夠浮在水上。

那這個時候我們就知道——底下合法：就是說什麼呢？佛說智者，還有不智者——愚者啊，所造的罪業一樣，是有輕、有重。就像這個譬喻一樣，到底會不會沉啊，事實上跟他的這個智慧有關。

那這個智者跟不智者差別在哪裡呢？看底下的這個文：

又此是於能悔前罪、防護後過、不藏諸惡、勤修善法對治彼之智者說是輕微；若不修此，而自詡為智者，由輕蔑門知而故行，則為重大。

就說什麼叫智者？先介紹智者。“能悔前罪、防護後過”，能悔前罪，這個是屬於懺，防護後過是悔，懺其前愆，悔其後過。就是說，這個人他偶然犯罪，犯罪之後，他能夠殷重地懺悔。然後呢“不藏諸惡”——就是髮露，就是懺悔之前要先髮露嘛，在佛菩薩前，或者比如說這個是屬於制教罪，那就是要在比丘前髮露，這個就是髮露。

然後呢，再來“勤修善法”，這個是對治，那這是種對治力。懺悔力，還有對治力等等的。就說同樣地造惡業來說的話，他能夠髮露懺悔，然後又能夠勤加對治，平常的時候能夠常常去對治的話，這樣的話，他縱然偶然造業，那麼結果呢，也是輕微的。因為他平常就是很謹慎地攝護他的心，然後呢，如果真的犯罪的話，他很殷重地懺悔。

那這樣的話，就像剛剛講的，把它做成器一樣，一個大鐵船它就不會沉。它雖然這個鐵船很大，但是呢，它畢竟還是會浮在水上。像航空母艦那麼大，但它還是浮在水上啊，不會沉下去，所以這個就是智者。同樣造業，有智慧的人，他同樣造業，他所結的罪業就會是輕微的，因為有防護力、有髮露、有懺

悔力。

相對的呢，“若不修此”，這些都沒有，沒有防護、沒有髮露懺悔，而“自詡為智者”，認為說“我就是修行大乘的智慧的人，但是有過失呢，我也不防護、也不對治”，覺得說“罪不罪不可得，我心啊，不要分別就好了，不要分別就沒有罪了。”類似這樣的意思。“由輕蔑門知而故行”，那麼這樣就是愚癡的人。愚癡的人他造的罪業就重大。

所以這個地方所謂的愚癡，他不見得是很笨的人，反而是一個聰明的人。你看這個所謂“自詡為智者”，就是說他為什麼無慚無愧？因為他自己覺得他很不錯。他覺得他很不錯，所以他造惡業的時候，他也認為這是應該的。

比如說他今天跟人家起爭執、起煩惱了，然後呢，他也覺得這個，“我這個是應該的，我這是對的，因為就是他的不對，或者就是因為學院的不對”等等、等等。說“自詡為智者”，他自己覺得他的想法一定是對的，因為這種輕蔑的心而來造罪的話，那這個就重大。所以所謂的這個聰明人吶，他反而是個愚癡的，經典裡面佛陀所說的愚癡的人。

那這第一個，智者跟愚者的差別。

第二段、[正說所依身的力量](#)。

剛講的第一個是智愚的差別了，接著看第二個，講到身體跟內心所具律儀的差別。

《寶蘊經》中亦雲：“三千世界一切有情若入大乘，具有轉輪王位，各以油燈，器等大海、炷如須彌，供養佛塔，其福不及出家菩薩塗抹油脂于小油燈，持供塔前所獲福德百分之一。”

這個比況什麼呢？在家跟出家的差別。三千大千世界的一切有情，假設全

部都發菩提心——假設，而且呢，都具有轉輪王位，所以有大福報，那麼“各以油燈”，多大的油燈呢——“器等大海”，像大海這麼大的油燈，然後那個燈炷像什麼呢，像須彌山這麼大。各位觀想一下，這油燈多大？然後呢，來“供養佛塔”。三千大千世界的眾生都變轉輪王，都發菩提心哦，都這麼做——來供養的話，他的福報呢？底下說，還不如一個出家菩薩塗抹油脂，這個就是一點點的，還是塗抹呢，一點點的油脂在小油燈當中，然後持於塔前供養所獲福德的百分之一。

就是說這代表什麼呢？同樣都是發菩提心，但是就在於出家跟在家的差別。所以為什麼佛陀在經典裡面處處讚歎出家，說在家猶如牢獄，出家寬闊猶如虛空。除了這個之外，有出家的戒體的話，他所修的功德，同樣供一盞燈，有出家的戒體在，供一盞燈的功德遠遠超過在家的居士。所以我們要出家，我們感到三生有幸啊，今生為僧啊，我很慶倖！

他底下解釋啊：

此中意樂、福田並無差別，然所供物差異極大，是所依力極為明顯。

“此中意樂”是什麼呢？發菩提心。你看前面講的，在家菩薩發菩提心，出家菩薩也發菩提心，所以意樂是沒有差別。福田也沒有差別，一樣都是供佛，所面對的福田也沒有差別。

然而呢，“所供物差異極大”，所供物差異極大不是說供養物差別很大，是說所供養之後，結果差別很大。你看在家菩薩有這麼大的供養，這麼大油燈的供養，出家菩薩就是塗抹油脂在油燈上來供養，結果福報差距很大。為什麼呢？“所依力極為明顯”，所依止的力量。

底下明白說：

以此道理明白顯示無、有律儀；

就是說明所依力什麼呢？有沒有出家律儀，出家的戒體的差別。

佛陀說緣起法甚深、甚深啊。有的人，比如初學佛的，或不信佛的會覺得的說：“誒，出家人跟我一樣嘛，我也不要出家”，甚至有的在家人，確實他也很用功啊，有的可能比我們出家人還要用功，所以有的人覺得“我在家修一樣嘛，在家修一樣可以整天念佛，往生極樂世界”等等、等等。

但是你看《無量壽經》裡面，就提到，上輩往生就是出家。出家，然後再修行、往生上輩。

然後這個地方也是這麼說——福報完全不同的。那我們剛講緣起法甚深，就是說你看起來好像差不多，一樣拜佛、念佛，可能家居士可能還更用功，但是為什麼有出家戒體跟沒有出家戒體，差別會差距這麼大呢？這個為什麼？真正的原因只有佛知道。但是佛陀很明白地告訴我們，有出家戒的功德就遠遠超過在家的功德。

比如說各位慢慢看多了在家眾和出家眾的差別，你看比如像我們佛學院的學生，其實也不見得說每個人都一定比一些老居士用功，但是我感覺大家的相還是比較清淨的。因為這個環境，還有這個戒體，所以大家的相還是清淨的。那有的老居士雖然說他也是很用功，但是呢，除非是那種幾位比較特殊的，但是大部分的人我感覺還是跟出家人的相還是不同，這個跟你有沒有修梵行、有沒有戒體，確實是差別是很大的。

這個就是出家律儀的差別。

下一段：

同是有中，具一、具二、具三之身，修習道時，較於前前，後後進展迅速。

意思就是說，具一種律儀、兩種律儀、三種律儀，那修道的時候，後後勝於前前，所以“較於前前，後後進展迅速。”比如說你有五戒；具二，比如說你還有八關齋戒；具三，比如說你還有比丘戒，那這樣的後後勝於前前。經典裡面也有說，受八關齋戒一日一夜的功德遠遠超過受五戒的功德，這裡有很多的明文證明。

那同樣的受比丘戒，比如同樣地發菩提心，或不發菩提心，兩個內心的動機一樣，但受比丘戒，有這個戒體在身，你拜一拜佛的這個功德遠遠超過一個受八關齋戒，跟五戒，那更不用說，拜一拜佛的這個功德，是遠勝於這些其他的，所以後後勝於前前。

下一段：

此亦明示如在家眾修施等時，受持齋戒律儀而修，與無律儀修佈施等，所生善根力量大小差異極大。

這個地方就是鼓勵在家居士受齋戒。就是在家眾他如果沒有辦法出家，那同樣在修佈施的時候，受持齋戒律儀而修，這是什麼意思呢？就像傳統的印度也好，或者傳統的西藏也好，他們這個在家居士如果要去寺院供養的時候，他會先在家裡面會先受八關齋戒。受完八關齋戒之後，再去供養。為什麼？就剛剛前面講的，有八關齋戒的戒體，同樣的供養，他的功德是遠遠地超過只是受五戒的功德。所以他們既然要供養啊，所以他會先受八關齋戒——所以所生的善根力量大小差異是極為大的。

這個是正說所依身的力量。那這個是從正面來講，你有戒的話，你修善業功德強。

第三段、犯戒過患。

當然相反的，過失也是很大。就像一個車子，它性能好跑得快。但是呢，要出事的話，那死得也慘，就是這樣子。

所以有戒在身，而且越高的戒，五戒、八關齋戒、沙彌戒、比丘戒，越高的戒，同樣的過失，他犯戒所結的業更重，所以天下沒有白吃的午餐哦。

我們看這個底下的文：

《制罰犯戒經》雲：“較於造作十不善者，經百年中恒無間斷所集眾惡；若有比丘毀犯戒律，仍以仙幢覆身，於一日夜受用信施，不善尤多。”此亦是由所依門故，罪惡力大；

在《制罰犯戒經》裡面它說啊，也是做個比對，這個地方都在做比對了：一個人——在家眾，造作十不善，而且還不是一天，是百年當中，一百年當中“恒無間斷”地造十不善業——這樣的罪業當然是很厲害啊，一個人一百年都在造罪業，那這個罪無量無邊啊；相對來說，如果有個比丘啊，毀犯戒律的話，然後呢，仍然是“以仙幢覆身”——仙幢的話，指的就是我們這個袈裟。在法尊法師翻譯的《廣論》他是翻譯成“大仙幢相”，“大仙”指的是佛陀，佛陀清淨的幢相，也就是袈裟。然後呢“，毀犯戒律”，尤其主要指的是破戒了，破戒受施了——接受信施，廣的來說了。但嚴格來說還不止破戒，所有毀損都算在內，“於一日一夜”所受用的信施啊，不善更加多。

就是說毀損戒律，然後又沒有好好懺悔，然後呢，一日一夜這個時候受用信施所結的這個過失，盜用信施的過失，業更加的重。比一個人一百年當中行不善業、行十不善業的罪業更重。這個也是說明“由所依門故，罪惡力大”。

所以我們看到這個，我們就知道：“喔，真的是每天的拜佛、懺悔很重要，乃至於這個制教罪來懺悔，那也是很重要。”

像現在很多，我看誦戒前都看到很多的比丘同學啊，在誦戒前都能夠作對首懺法，那這個是很好的、很值得隨喜的。那所依門原因，罪惡力大。

那有的人會說，“那像我們就不敢出家了”，但事實上你要想啊，罪惡力大，但是呢，前面所說功德力也是很強，它是兩個極端啊，兩個很強的極端，所以就是說出家還是對的。因為出家，修行功德還是殊勝。但難免都會有犯戒的情況，那就是依這個懺悔——制教罪，還有業道罪，去懺悔。

那麼下一段：

《律分別》中亦雲：“熾燃熱鐵丸，吞食尤為勝，不以毀戒身，受用國人食。”通說毀戒及學處鬆懈者；

在《律分別中》，這個律藏裡面它說，寧可以熾燃的熱鐵丸來吞食，相對來說還是比較好的，跟誰比較來說比較好呢？“不以毀戒身，受用國人食。”這個菩薩戒律儀是這麼說。寧可以熱鐵丸，吞食熱鐵丸，也不要破戒啊，接受信施，也是這麼說。

但是底下宗大師他解釋，嚴格來說，“通說毀戒及學處鬆懈者”，“學處”指的是我們所受的戒法，在戒法當中我們“鬆懈”，就是說你還沒有到破戒，但是輕罪也沒有好好持守，稱為“鬆懈”。嚴格來說的話，也包括在內。那要照這樣嚴格來說，我們也都是一樣要好好懺悔。

下一段：

敦巴說雲：“較依正法所生罪惡，十種不善是極小惡。”現見實爾。

敦巴喇嘛他說啊“較依正法”，這個“依正法”就是說他依止戒體，依止出家戒體。依著出家戒體他所生的罪惡來說——“十種不善是極小惡。”相比較，一個人有出家戒體，然後呢，他造罪業，然後十不善業跟他比來說，那就

是極小惡了。

代表什麼呢？依止戒體——出家戒體來造業，那就是重。“現見實爾”，宗大師說，看現在的很多例子確實如此。出家之後，破戒或是犯戒，過失更嚴重。

那就是說明辰二的由所依門故力大。這兩個，一個就是智愚的差別，第二個就是戒體的差別，這是所依部分。

接著看到：

辰三、由事物門故力大。

事物的話，就是指的供養，你拿什麼來供養，叫“事物門”。

佈施有情當中，佈施正法，供養諸佛當中，修行供養，較於佈施、供養財物尤為超勝。以此為例，余者亦應了知。

在這個地方作種種的比較了。在對有情的佈施當中，以佈施正法來得殊勝，就是法佈施啊，就是你為眾生說法。也就是說，比如說我們今天出家眾，出家眾我們要做的最主要的佈施是什麼呢？要為眾生來做法佈施，要為眾生說法。當然我們出家眾也可以做慈善事業，救濟貧窮、治療疾病的人，也可以做，但是這個畢竟不是正業。

就像我師父說的，我們出家眾可以鼓勵在家居士來做這些事情——慈善事業。但是我們出家眾還有更重要的事情，就是為眾生說法。

因為，你看，如果說在家居士做慈善事業，我們出家眾也做慈善事業，那誰來說法？總不能出家眾做慈善事業，在家眾來說法吧？就像現在一樣，那是很顛倒。

像有的出家眾，他說“我不想為眾生說法”，可以。不想為眾生說法，但

你到最後都是在做慈善事業，那就很顛倒。

因為你沒有為眾生說法的心，那修行也沒有辦法像廣欽老和尚一樣證得念佛三昧，那到最後，修行有這個福報。然後呢，結果，當然居士推出，到最後呢，就是在做慈善事業，各式各樣的慈善事業，這個就本末倒置了。

好，下課休息十分鐘。

聽打：普歆

校對：悟卉 普靈

201705 法義研習小組校對稿