

0028 菩提道次第略論 20140923-a

主講法師：上良下因法師

2014 淨律學佛院

《菩提道次第略論》

諸位法師慈悲！諸位同學，阿彌陀佛！

首先請大家為了利益一切如母般的有情而發菩提心來聽聞此法，同時能夠如理如法地來聽聞。

各位請翻到講義的一百三十一面，我們接著來介紹道次第當中的中士道。過去我們花了一個學期的時間，跟各位介紹了道前基礎，包括〈聞法儀軌〉、〈親近善知識儀軌〉、〈暇滿難得〉的道前基礎，這是共於三士道的。也跟各位介紹了
下士道、中士道、上士道這個道次第它的必然性，還有重要性。

那接著呢，我們也跟各位介紹了
下士道的法類，都介紹過了。所以呢，我們接著要來跟各位介紹中士道。下士道是求增上生，而中士道，還跟上士道是求決定勝，也就是要求解脫的決定勝的。目標有所差別，但是呢，我們前邊修學下士道，我們說這個是“共下士道”，就是說這個是三乘的基礎。那麼假設有了這個共三乘的基礎“共下士道”之後呢，我們接著應當怎麼樣來修學三乘共同的“共中士道”呢？我們來看一百三十一面的文：

于共中士道次修心 分二

一、連結前後文。

第一個，連結前後文。所謂“連結前後文”就是說前面的講下士道，乃至道前基礎，那“後”的話呢，就是中士道乃至上士道，在這個地方做個銜接。就是說，下士道學完之後，為什麼要接著學中士道，乃至未來學上士道的理由

何在。在《廣論》裡面它有個很好的善巧：第一個它告訴你理由，為什麼這麼做；第二個它告訴你如何做、怎麼樣去做。第二個告訴你如何做的方法，有這樣的善巧。

我們看第一個，為什麼這麼做？

隨念將死，並思死後墮惡趣理，能令自心厭棄現世，於後善趣生起希求。

這個部分，各位請翻到科判第三面，“于共下士道次修心”的部分。你看共下士道修心當中，第一個“正修下士意樂”。這個“正修下士意樂”就是說怎麼樣生起希求下士道的心。這當中分為兩段，第一段是生起希求後世的心，生起希求後世的心就是說生起要求增上生的心。求增上生的心來自於兩個，第一個思維死無常；第二個是思維死了之後要墮落惡道，不是死了就算了。如果真的人死如燈滅，我們大家也都不用出家了、也不用修行了，反正死了就算了，儘量享樂就好了。但是呢，死了之後要墮落三惡道，如果不好好修的話，有這個問題。

所以我們剛才念的那段文，我們再回到，配合看一百三十一面的正文。就是“隨念將死”，就是死無常，這第一個；並且思維死後墮惡趣的這個道理，就是死了之後，三惡道的痛苦的這個道理。這個時候，“能令自心厭棄現世”，這時我們對現世的一些追求就能夠看淡。“厭棄現世”，那接著要追求什麼呢？

“于後善趣”，于來生的善趣，就是來生的增上生，就會生起希求。就是說思維這兩個，就能夠生起希求後世之心。

接著我們再回到科判第三面，這個表五，庚一是“生起希求後世之心”。這個意樂生起來之後，你有這個意樂，你怎麼樣才能夠真正得到增上生呢？來世的人天果報呢？庚二的就是“依止能生後世樂之方便”，那就是要修這兩個法門，可以得到後世樂。

第一個就是修皈依，皈依三寶；第二個修業果。你皈依三寶之後，你要明白黑白業，然後去創造白業，遠離惡業。透過這兩個：一個三寶的加持力，外在的；第二個業果是內在的，自心的功德力，自己善業的功德力。那麼內外和合之下，所以下輩子可以得到殊勝的增上生，這個是得到增上生的方法。

所以回到講義一百三十一面，我們看第一行下面：

次由了知共同皈依、黑白業果，勵力斷惡、修善，

就說我們剛剛講的，怎麼樣得到增上生呢？增上生就是第一個，修“共同皈依”，皈依三寶，就是三乘的共同皈依；第二個呢，“黑白業果”，我們知道業果道理，接著斷惡、修善。這個時候就努力地四正勤，去斷惡、去修善。我們剛才念的這一大段，都是修下士道的方法，這個叫“接前”。

下一段：

雖能獲得善趣果位，然於此處不可僅以此為滿足；應先生起共下、共中士之意樂，厭棄輪回一切事已，依此發起大菩提心，導入上士，故須修習中士意樂。

底下就是說，連結前面的下士道，為什麼我們要修中士道的道理。他說，雖然沒有錯，透過剛才的方法，可以獲得來世善趣的果位，人天這種善趣的果位，尤其是這個增上生的果位，人道增上生。“然于此處”，這個下士道這個此處，“不可僅以此為滿足”，就是說不要覺得這樣就很好了。雖然增上生也是很好，但是不要認為這很好。應當什麼呢？“應先生起共下、共中士之意樂”，共下士道的意樂就是求增上生，共中士道的意樂就是底下所說的“厭棄輪回一切事”。就是說在這個基礎之上呢，“依此發起大菩提心，導入上士”。

所以這個為什麼稱之為“共”？共下士道，最起碼先能夠皈依三寶，然後修善業；接著共中士道生起厭離輪回的心，這個最主要的。那麼在這個基礎之

上，這個時候再談大乘，才有個譜。如果我們對三寶皈依的心渺渺茫茫的，對於十善業的修行，心也是很微弱的，甚至出離心都沒有，這個時候要談什麼大菩提心，那這個是談不上了。

過去我有一個在家弟子，她後來去一個道場出家，跟大陸的一個女眾道場出家。到道場出家的時候，她還想出家前，她就去問那個道場的當家法師，就是相當於我們的住持，跟她說：“師父，我們初學的人怎麼發起出離心和菩提心呢？”結果當家法師就跟她說：“初學談不上出離心和菩提心，初學就是聽話。”

後來我感覺這個教育跟蓮因寺一樣。在蓮因寺當然我們師父也會提醒提醒道心、出離心、菩提心，這些也會提醒，但是剛開始出家他會更要求我們聽話。當你聽話之後，把這個自我放下：他告訴你出坡就出坡，告訴你去佛堂用功就用功，然後告訴你做這個、做那個。雖然蓮因寺有功課計畫表，但事實上，那個只是個虛設、只是個參考，事實上所有的功課就是全部聽我師父招呼。

那這個時候先放下自我，什麼“我認為我要什麼、我不要什麼，我喜歡什麼、我不喜歡什麼，你們該給我什麼呢、你們不應該給我什麼”把這些個人主張全部放下之後，這個時候，心才有辦法慢慢安定下來，心平啊！真正安定下來，乃至透過這個方法，你“我”放下一分，我執放下一分，你這個自性清淨心開顯一分，這個時候再談出離心、菩提心，才有辦法真正地納入到心中，你才有辦法真正地相信輪回之苦，你才有辦法真正的相信菩提心。

如果我們個人的自我都放不下的時候，你說“我發心為了利益一切如母般的有情”那都是空話、假的，我們自己都不相信。當然我們也能夠說，我們做法師，我們也能夠說，但我們自己講的話，我們自己都不相信，沒有辦法真正地相信。因為剛開始都沒有辦法說放下自我的時候，其他後面都談不上了。

所以這個也是一樣，這個道次第，它的生起、它的量次第生起是必然性的。你有共下士道的基礎的量的生起，才能夠生起出離心，共中士道的量；你有共中士道的量的生起，才有辦法生起共上士道菩提心的量。當然，你初學的時候你可以修菩提心、修出離心，都可以學，不妨礙。不是說一定要出離心生起才可以生菩提心，這不一定，三士道是可以互相幫助的。但是呢，你這個量的生起是不一樣的。它這個量，成就的量的生起，一定是次第生起。你對於三寶、對業果深信，你才有辦法真正地生起出離心；乃至有了出離心生起，你才有辦法真正地生起菩提心，它這個量的生起是必然性的。

就像我剛剛講的，你剛開始在僧團裡面，你先學會一件事情：學會聽話。把個人主張放下，你這個時候才有辦法真正地在這個環境當中，將自己內在的這種出離心、菩提心，乃至於共下士道的這種皈依跟業果的心，真正能夠生起來。

因為“有我罪即生，亡功福無比”，這個“我”是一切罪惡的根源。所以一切法的生起都是次第的，這是它的必然性。所以必須要導入上士道，然後修習，所以“故須修習中士意樂”。為了導入上士道，有了下士道基礎之後接著就必須要修中士道，它這是必然性的，這個理論很充足了。

下一段：

因縱能得人、天果位，然尚未能超出行苦，於此執為自性樂者，實為顛倒，看到這裡。“縱能”就是說你修共下士道或者你修下士道能夠得到未來的“人、天果位”，快樂的果位，然而呢，這個人天的果位，“尚未能超脫行苦”，它這個是八苦當中的行苦，或者五取蘊苦。

“行苦”我們後面會比較詳細介紹了，這地方我們就簡單講一下：所謂“行苦”就是說這個人天的快樂，它的本質就是苦。你說每天有很好吃的飲食、有

很舒適的房子，甚至全世界第一位，一切、一切、一切的，它的本質就是苦。當然這是有智慧的人去觀察才能夠瞭解的。所以“人天”，就算你生天，天上五欲自在，很快樂，實質上以佛法的觀念來說還是苦，而且是行苦的境界，沒有能超出行苦。

然後，“於此執為自性樂者”，對於行苦的境界，人天快樂這種行苦的境界，你執著它為“自性樂”。什麼叫做“自性樂”呢？我們先解釋一下自性樂：就是說這個事情，如果它的本質就是快樂的話，那麼就叫“自性樂”，我們後面會再仔細地解釋。

如果這個事情本質是快樂的，就叫自性樂。我們從苦來說比較容易理解。你說苦，被人家割一刀是苦、割兩刀是苦、割三刀是苦，割越多刀永遠都是苦，不會變成快樂，所以，它的自性是苦，這樣理解。

如果有個法，當然在三界之內了，三界之內有一個法，你不斷不斷地去承受，而且不斷不斷地都是樂受的話，那叫做“自性樂”。

你說我今天得到一個很好吃的糕餅，那麼這個叫做“樂”，但是它不是自性樂。為什麼它不是自性樂？如果這個東西是自性樂，自性本來就快樂的話，你加多少下去它永遠是快樂。這糕餅吃一塊很好吃，吃兩塊沒滋味了，要吃第三塊是發心了，再吃第四塊吃不下去了。然後你說如果這個糕餅真的這麼好吃的話，它的自性本來就是樂的話，你應該是越吃越好吃。就像刀子切一刀是苦，切兩刀是苦，十刀、一百刀都是苦，那個叫做“自性”，本來就是這個樣子的。而吃糕餅，你卻是越吃越苦，所以它不是自性樂。我們先大概解釋到這個地方，後面還會詳細說明。

所以行苦的本質就是它不是自性樂——但是我們執著它是自性樂，這個是顛倒。只有到極樂世界，才有自性樂。極樂世界那是禪三昧為食，跟自性相應

的這種三昧樂，那才真的是自性樂。但三界當中的人天的快樂，都是行苦的境界，我們卻執著為自性樂的話，這個本質是顛倒。

所以總結：

故于真實全無安樂，其後仍定墮入惡趣，終究惡故。

這個地方總結三界的快樂。就是說你修這個下士道的人天乘，你不是為了做上士道的基礎，你只是耽著在那個境界的話，有兩個過患：第一個過患是“真實全無安樂”。就我們剛剛講的，三界內的所謂的快樂，它的本質來說沒有真實的快樂，叫“真實全無安樂”。第一個，本質是行苦，乃至是苦苦的境界；第二個呢，更重要的，“其後仍定墮入惡趣”。就是說你在人天享受再快樂，未來還是墮入惡道。

就像我們小時候看那個城隍廟，城隍廟不是什麼閻王、判官、小鬼，那城隍廟閻王判官小鬼旁邊又寫什麼呢？“總有一天等到你”，就是說總有一天你會來。“你今天到人天享樂，再怎麼快樂、怎麼快樂，總有一天會來我這裡報到”。這個就是人天安樂它本身是不穩定的，最後還是會墮入到惡道當中。所以人天快樂的本質終究是惡。

從兩點來看：第一個，它本質不是自性樂，而是苦的；第二個呢，你在享樂當中你會造業、會糊塗，這個時候最後還是會墮落三惡道。所以人天的快樂終究還是惡的。

所以因此之故呢，我們修學下士道的目的只是為了知道上士道的基礎。我們不應該停留在那個地方，應該接著往前走，所以我們接著應該要學中士道的理由在此。這是第一個，說明為什麼要這麼學。

接著底下說怎麼學，怎麼學修中士道。

看第二個[正文](#)。

我們看科判，第六頁的表八：

戊二、于共中士道次修心

這個也是“共”，所謂“共”就是也是為了上士道的基礎就叫“共”。

這當中分為四段：

第一段、正修中士意樂。

就是正式修行中士道的意樂，怎麼樣生起希求中士道的這種心。

這當中分為二段：

庚一、明辨希求解脫之心。

先介紹什麼是解脫的心。

第二個呢，

庚二、生此心之方便。

回到講義的正文。講義正文就直接翻到一百三十二頁。

庚一、明辨希求解脫之心。

分二段：

第一段、先介紹“解脫”。

這個是個很重要的觀念。我們今天修行是希望得到解脫，你要先知道什麼叫做解脫，所謂“解脫”這個目標到底怎麼回事。不然的話，努力地修行，往往就有因無果。

我們看到正文：

言“解脫”者，謂從束縛跳脫。

這個是個基本定義，不管大小乘的解脫都是一樣。只是大乘的“束縛”跟小乘的“束縛”那是不一樣的：小乘的束縛是三界，大乘的束縛是一切的我、

法二執都包括在內。但是解脫的基本定義都是“從束縛跳脫”。

底下接著介紹什麼是“束縛”。

又輪回中，束縛有情者即業與煩惱，隨此二力，

先看到這裡。這個“束縛”的話，在輪回當中束縛有情的是業跟煩惱。就是我們的業，這個“業”包括善惡業，善業也包括在內。你造善業會到人天，那人天也是輪回中的境界。所以，善業也是束縛、煩惱也是束縛。這個業，還有造業的根本就是惑，也就是煩惱。隨此二力。

若依“界”分，有欲界等三界；

這個地方從不同的角度來描述束縛的體、相、用。那體的話來說就是惑、業這兩個力量；就它約惑、業力量所生起來的用，就是底下所說的界、趣等等、等等。從“界”來分的話，有欲界、色界、無色界“等三界”，這個大家都知道。

以“趣”區分，有天趣等五或六趣；

以“趣”的話，三界當中我們講六道或六趣，這個“趣”是“趣向”的意思，引導、趣向。就是說，它會產生一種力量，牽引你到那個地方去，叫做“趣”。

或者五趣、或者六趣——五趣和六趣差不多，就是阿修羅趣，有時候單獨出來就稱為六趣或者六道；有時候阿修羅界是遍每一趣，那麼人有人的阿修羅，天有天的阿修羅等等、等等，這個時候就分為五趣，差別在這裡。

然後呢：

由“生處”門，有胎生等四生。

這個都是惑業的用。“生處”就是說生長的處所，或者是方法，有胎卵濕化等四生的差別。

凡於此中結蘊相續，即束縛之體性，

這是總結。在這個當中，不管五趣，或者胎生，或者三界等等，哪一界等等，在這些境界當中“結蘊”，所謂“結蘊”就是結集五蘊的這種相續，這個就是束縛的體性。

所以說事實上束縛的體性，這個界、趣、生處是就果來說，前面還包括業，還包括煩惱。所以說所謂“束縛”的體性就是什麼呢？惑、業、苦。當然，惑業是體，苦就是用，惑、業、苦，就是束縛，使我們不能夠解脫就是惑、業、苦。十二因緣的流轉，無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛取、有……這個總的來說就是惑、業、苦，惑、業、苦。

所以我們要瞭解，是誰讓我們不能夠解脫？是惑、業、苦。過去我們在初學佛的時候，我們會說“因為他讓我生氣，我看到他不自在，因為他讓我不自在”，或者“什麼事情讓我不自在，什麼事情讓我痛苦”

事實上我們學佛久了、修行久了，我們知道，原來一切煩惱來自於內心、內在的惑業。不是說誰讓你不自在，誰，或者什麼環境、什麼樣的方法，讓你不自在、讓你不解脫，而是我們內在的惑、業、苦讓我們不自在、不解脫。這是判定這個人的修行到位、不到位的差別。

當然，有時候我們也會失念，失去正念，“因為他讓我生氣，因為這個事情讓我生氣”，我們也會失念，忘記了這件事情。但是，你失念之餘，我們是個修行人，我們應當要有這種自我提醒的能力，告訴自己，是誰讓我們不能得到解脫？不是環境、不是人，是我們的煩惱。當然煩惱是根本，衍生下去就是惑、業、苦，惑、業、苦，這是個解脫的基本觀念。如果你說你學佛五年、十年、二十年，這個觀念還在你的心中還沒有很堅定地建立起來，那你要趕快建立，要讓這樣的思想變成你思想的一部分，這個很重要。

你看，像憨山大師、紫柏尊者，他們都是被人家陷害，因為就是他們聲名

太旺了，被人家陷害，然後被貶到南方，甚至有的被關起來。但是你看他的開示當中、他的傳記當中，他從來沒有說，“某某大佬、某某誰陷害我，所以我在受苦”，沒有。他們都認為這個是眾生的共業也好，或者是個人的業也好，他們都是逆來順受的。當然那麼高超的境界我們或許做不到，但是我們應當要隨學，慢慢把這種思想變成我們生命、我們思想的一個部分，我們修行人思想的一個部分。什麼事讓我不能夠解脫的因就是惑、業、苦，這個就是“束縛之體性”。

下一段：

故能從彼跳脫，名為“解脫”；

什麼叫解脫？我們跳出惑、業、苦。不是說“這個地方不適合我，我跳出這個環境”，他覺得這個就叫解脫，那當然不是了。要是業不轉的話，到別的地方去，只是換個舞臺，演一樣的戲。換湯不換藥，差不多。所以能夠從惑、業、苦當中跳脫——“彼”就是惑、業、苦——跳脫的話，稱之為“解脫”。好，第一個介紹“解脫”。

第二個、希求解脫之心。

再定義什麼叫“解脫之心”。

欲獲得此，即是“希求解脫之心”。

“此”是什麼呢？希望“從彼跳脫”，希望能夠從惑業苦當中跳脫，叫做“求解脫的心”。不是說“別人要怎麼滿足我”“環境要怎麼滿足我”，不是的。而是說，“希望我能夠從我自身內在所創造出來惑業苦得到解脫”，這個才叫做求解脫的心。這個是中士道一個重要的觀念，先定義解脫，還有解脫心。這是“庚一，明辨希求解脫之心”。

庚二、生此心之方便。

怎麼樣生此求解脫的心呢？

分為二段：

第一段、**連結前後文。**

先從譬喻來說。

譬如欲解口渴之苦，賴見不欲為渴所逼；如是欲得解脫、滅取蘊苦，亦賴觀見取蘊具苦性之過患。

先看到這裡。先講譬喻來說，譬喻想要求解口渴的這個苦，你覺得口很渴，想要解這個苦，那這個根本在哪裡呢？“賴見不欲為渴所逼”，有賴於你看到你自已不希望被口渴所逼迫。比如說你今天覺得很不舒服，很不舒服當然你先要觀察到“我哪個地方不舒服”，“我希望這個地方的不舒服能夠趕快去掉”。像我現在咳嗽，這就是苦，咳嗽的苦；我看到這個咳嗽的苦，我希望從咳嗽的苦當中得到解脫，不會被咳嗽的苦所逼迫。你要先見到是誰在逼迫你，首先先見到你被逼迫的這個相；見到這個被逼迫的相，這個時候才能夠生起求解脫的心。如果說你並不覺得苦，“我覺得咳嗽很快樂”，那這個時候就永遠沒辦法離開咳嗽了。叫做“欲見”，先見到不欲為渴所逼的這個苦，這個是譬喻。

底下是合會：“如是欲得解脫、滅取蘊苦”，滅五取蘊，就是五蘊之苦，就是五蘊身心的苦，“亦賴觀見取蘊具苦性之過患。”你想要滅五取蘊的苦，我們講五取蘊本身就是惑業苦，惑業苦的累積。就是前面講的束縛我們的力量，束縛我們的力量來自於對於五取蘊的惑業苦。那麼你真正看到五取蘊當中的“具苦性”的過患，就是說你真正地厭離你現前五蘊身心，真正產生厭離，對於你的身也好、你的心也好，不再這麼貪愛，因為你真正見到它的過患的話，那麼這個時候才有辦法得到解脫。

所以希望你得到解脫，沒有五取蘊的苦，當然，你首先要觀察到五取蘊，五取蘊的本身是苦的，具足苦性的這樣的一個過患。所以底下就是要介紹五取蘊之苦的過患。

下一段：

故若未修三有過患，生起欲舍彼心，則不欲滅取蘊之苦。

所以你們如果沒有修“三有”，三有就是三界，你們沒有修三界的過患，沒有觀察——所謂“修”就是觀察，這個所謂修就是思維修——思維修、觀察三界過患的話，然後生起什麼呢？因為透過觀察三界的過患而生起“欲舍彼三界”的心。你這種心如果沒有辦法生起的話，就“不欲滅取蘊之苦”，就不會生起想要滅除五取蘊的苦。那你不生起滅除五取蘊的苦，這個時候你永遠就被五取蘊的苦（惑業苦所束縛），就永遠不能得到解脫。

所以總結：

《四百論》雲：“誰於此無厭，彼豈敬寂滅？”

所以《四百論》裡面說，“誰”，一個人“於此”，“此”指的是輪回，對輪回要是沒有生起厭離心的話，“彼豈敬寂滅？”他怎麼會對這個境界有希求？他怎麼會希求“滅除輪回”的這種寂滅的樂呢？這種解脫樂呢？

所以你要生起此心的方便，這一段是連接前後文。前面講惑業苦，惑業苦是束縛，這五取蘊上面的惑業苦是束縛我們的力量，所以你首先要觀察五取蘊本身是惑業苦。觀察這件事情的時候，你才有辦法生起希求寂滅的心、希求解脫的心。

所以就是說我們要去觀察五取蘊本身是苦的，這個時候才有辦法生起希求中士道的這種解脫的心，這個是一個基本的概念。

看第二段正文。

正式說明怎麼樣觀察三界苦——五取蘊苦的方法。

此中分二：

辛一、思維苦諦輪回過患。 辛二、思維集諦趣入輪回次第。

這個地方主要是思維什麼呢？思維苦集二諦。就是你怎麼樣生起這種出離心呢？就是思維苦集二諦。

辛一、思維苦諦輪回過患 分為二段：

壬一、顯示四諦中先說苦諦之意趣。

壬二、正修苦諦。

先看到“壬一”這一段，四諦當中為什麼先說苦集滅道？這個苦為什麼要先說呢？

當中分為二段：

第一段先陳述疑問。

集諦為因，苦諦是彼之果，故集是先，苦則是後，何故世尊不順彼之次第，而說“諸比丘，此是苦聖諦、此是集聖諦”耶？

這是個問，問題。集諦是因，我們當然要先知道什麼是集。集諦就是煩惱，就是惑跟業，你起煩惱，業的煩惱，造善惡業，這個都屬於集諦所收攝的，所以集諦是因；苦諦就是三界的果報，這是苦諦，苦諦是集之果。先把苦跟集的基本定義先確認了。

所以也就是說因為你有三界當中的惑跟業，所以才會感召到三界的苦果——這個叫做集諦是因，苦諦是果，因果的關係。所以四諦當中苦集二諦是世間的因果，這個是集諦是因，苦諦是果。所以集是先，苦是後；惑業是先，苦果是後。

為什麼“世尊不順彼之次第”？佛陀在講經的時候處處都是說苦集滅道，

此是苦聖諦、此是集聖諦，為什麼要先說苦呢？而不順著因果次第來說呢？這個是一種度化眾生的善巧。就是說佛菩薩在度化眾生的時候，他們一定是有次第的，而這種次第會有不同的次第，有的是從生起的次第來說，有的是從修行的次第來說。像這種苦集二諦，先講苦、再講集，這是從修行的次第來說。但如果你要從因果的次第來說那是先講集、再講苦，但是從修行的次第來說會先講苦、再講集。

第二段的**回答**分為二段：

第一段、先**簡略說明**。

大師于此顛倒因果次第而說，是有修持所需之大關鍵，故無過失。

就是我剛才講的修行的次第。說佛陀說今天講法，不只是在哲學分析，而是希望我們能夠聽了之後能夠去修持，所以就是修持所需要的一個重要的關鍵。所以必須顛倒因果來說，也就是說，先說果、再講因。所以這樣說，相上雖然是顛倒因果，但是是沒有過失的。

這是個簡略的說明，這樣說可能大家還是不太清楚。

看第二段的**詳細說明** 分為三段：

第一段、**必須依照經典，依次講說苦、集、滅、道。**

又此為何？諸所化機，初於輪回若未生起無顛倒之欲解脫心，則其根本已斷，如何引導彼趣解脫？

看到這裡。為什麼呢？“諸所化機”，就是一切眾生（在輪回內的眾生），剛開始，“初”就是剛開始，對於輪回，如果沒有生起“無顛倒的欲解脫之心”。這個“無顛倒”指的就是想要解脫的這一念心。那麼這個時候“根本已斷”，所謂“根本”就是說獲得解脫的根本。就是，你要得到解脫，那你要得到解脫的根本是什麼？就是你先要希望得到解脫，真正地希望得到解脫，這個

是根本。有希望才有未來的果，對不對？如果沒有這種無顛倒的希求解脫的這個心的話，這根本已經斷了，就像樹根已經斷了，樹也要枯死了，這樣如何引導你趨向解脫呢？不可能，所以要先說苦。

下一段：

諸所化機始為無明暗覆，於本是苦性之輪回盛事倒執為樂，為彼所欺，

那麼也就是說一切輪回內的眾生，所教化的根機的眾生，一開始就是“為無明暗覆”，十二因緣，無明、行、識等等，一開始就是無明，無明的因；對三界內的境界的貪愛的無明，所以引發行，“行”就是造業，無明是惑，行就是業，起惑造業；苦果是識、名色、六入、觸、受這個是果報生出來。

所以剛開始就是被無明暗覆，所以呢，“於本來是苦性之輪回盛事”，“輪回盛事”就是輪回當中的圓滿，就是說色相圓滿、資財圓滿……我們前面講的種種圓滿的相，前面下士道介紹種種圓滿的相。但是呢，實質上，它的本質是什麼呢？本質是苦性，就說它本質是苦的。我們前面講為什麼本質是苦的？因為有兩個原因。第一個，它自性本來就不是樂；第二個呢，它會引發未來三惡道，如果貪染的話，會引發未來三惡道。所以呢“於本是苦性之輪回盛事倒執”，顛倒執著，以為是快樂。這是眾生“為彼所欺”，為這些境界所欺騙。

像我這次到大陸去，去大陸，我去參訪天臺山，天臺山參觀完了我們佛教的佛寺之後，我接著去參觀道觀。因為天臺山它也是道家的發源地，據他們說，天臺還有八十幾個神仙在裡面住。天臺山它有道家，可以說它比佛家還早，所以它也是個道家的一個發源地。我去參觀他們南宗的根本道場，我就跟那個學道的一個在家人，他們的一個老師，跟他們談。他說你們學佛的人整天講苦，苦集滅道第一個就講苦。世間是苦，三苦、八苦、六苦，八萬四千苦，不像我們，我們講逍遙，這個很快樂。我們這個修道，身也快樂，又長壽，內心也快

樂，也逍遙。他們也吹簫、也彈琴，然後呢，就是修仙，很逍遙。然後你們一開始就講苦，實在是有點不如我們。我那個時候因為說實在，在人家那個地方我們也不好說什麼，你跟他說什麼他也不會相信，我聽後就笑笑，不說什麼。

事實上我現在想就像《廣論》這個文所說的，“於本是苦性之輪回盛事倒執為樂。”他們所認為的“逍遙”，所認為的“安住在他們那種所謂的自性當中”，實質上，那個全部是我執的境界。我就從頭聽他，因為我們從來沒有接觸過道家，我就聽他講你們道家思想怎麼回事。聽、聽，聽到最後我就發現，實質上一個根本的關鍵就是跟我執相應。他對這個“我”他們是沒有看到的。不管是說長壽也好，或者是恢復到他們所謂的“最原始的道”的這個境界也好，全部都是跟我執相應。他們認為他們是神仙，很逍遙、快樂等等、等等，那麼這些實質上我們前面講都是三界當中、輪回當中五取蘊苦的這個境界。然後眾生呢，“為彼所欺”，那麼到最後就被這個境界所欺瞞。

所以你看看，後來呂洞賓也皈依黃龍禪師，對不對？當然我們問他們，他們是不承認的了。他們說很多種傳說，各種版本，他們是不承認的。但是總之就是你看很多道家修真的人，就算他壽命再長，幾千年，到最後也是落入輪回，像《楞嚴經》所說“仙趣”的，仙道眾生最後修行幾千年、幾萬年，最後還是輪回，所以最後為彼所欺。輪回之後，很可能就是還是墮入三惡道。

底下：

如《四百論》雲：“此大苦海中，無有諸邊際，愚汝沉此中，豈能不生畏？”

就像《四百論》裡面說，在輪回大苦海當中，沒有任何的邊際，無量無邊、頭出頭沒的，“愚汝沉此中”，愚昧的眾生們沉淪在這個當中，“豈能不生畏？”

佛為彼等宣說：“此於真實是苦，並非安樂。”由說多種苦相，令他心生

厭離，故於最初先說“苦諦”。

同時引佛陀的開示。佛陀說，“為彼等”，為輪回中的眾生說“此於真實還是苦”的，輪回當中的盛事，就真實法來說是苦的，它的本質就是苦。為什麼？舉一個很簡單的道理，這個輪回中的盛事它的因是什麼？因是我們的煩惱。就是說你依著我、法二執修福報，然後所以感召到輪回中的人天快樂的盛事。而因是煩惱，果當然一定會是苦的，只是苦的大小差別而已，所以它“真實是苦”，不是安樂的。

經論當中也說多種的苦相，“令他心生厭離”，讓我們心中生起厭離的心。所以最初必須要宣說苦諦。這是根本，獲得解脫的根本。如果這個根本沒有生起的話，我們再怎麼樣地努力，他還是不能夠獲得解脫。就像一個船，你往外開，但船纜還綁在岸上，你這個船怎麼樣努力地開，這個船畢竟開不出去。你必須把船纜放下，船才能往外開。所以你首先必須要有一個生起真得希求解脫的這種心，那麼生起希求解脫的這種心，就是你要真正地了知三界是苦。

知道生起不容易，你說我們一天一天的過得很快樂，因為出家修行久了，覺得很快樂、很安樂，沒有什麼苦。山上環境也好，到外面去一片混沌，回到學院呢，就太好了、太法喜、太安樂了。在這種當中，如果沒有常常去觀察苦諦的話，可能就像那個修仙的一樣逍遙。在這個山上很逍遙，不想下去，實質上那個是跟修仙的心態其實是一樣的，只是說在山上修仙而已，不是修道。

好，下課休息十分鐘。

聽打：慧雲

校對：惟謹 普靈

201710 法義研習小組校對稿

