

《菩提道次第广论·卷七》释·第94讲

释法音法师于2009年2月26日讲授

正文：P187+5~189+5

第二生此意乐之量者。如是由于苦集二谛及其十二缘起支门，详细了知生死体相，欲舍生死，欲彼寂灭及欲证得。虽纔生此，亦是出离心意乐。

第二，说明生起中士道次修心而发起出离心之量。即是经由思惟我的苦果苦谛，苦因集谛；思惟我的十二因缘中入轮回的染污因果及出轮回的清静因果，以及思惟生死轮回的本质——如是思惟，令心生起知苦断集，知此为令入轮回的所断品而欲断（即欲舍生死之义）；欲求证灭谛与修道谛，知此为得出轮回的所修品而欲修（即欲得解脱之义）。经由四谛思惟而得如上觉受，即为生起出离心的意乐。

补述：

中士道的特色有三，即：

- 1.意乐特色——发起一心厌离三有轮回苦、希求解脱乐的出离心。
- 2.加行特色——依于修习三学断集谛为主；即修习增上三学，亦为修学不共上士道的前行。
- 3.证果特色——证得各别解脱的灭谛。

宗大师《正理海》也说：「轮回由业生，业由烦恼生，烦恼由非理作意生，非

理作意由无明生。」是说，生死的体相即是惑业苦三杂染道所摄，如是而安立。

然唯尔许犹非止足，如《六十正理论释》云：「处于无常炽然大火三地之中，如入火宅决欲超出。」又云：「如囚欲脱狱」等。

然而，由如上种种方便法类思惟策发出离心，仅只于此，实犹不足与坚固，应如月称菩萨《六十正理论释》说：轮回众生皆处于粗分、细分无常的三界中的炽然大火中，深陷于苦谛的果报及具足集谛的业集与烦恼集，永不停息，如入火宅难以忍受，不能不欲求出脱。又说：诚如狱中的囚犯，一心唯求脱离的心情一样，应如是思惟发起恒常猛利的出离意乐。——亦如《法华经》说：「三界无安，犹如火宅。」之义。

补述：

三地的说法有二，即：

- 1.指地下为龙的世间，地表为人道世间，地上为天道世间。
- 2.指三界，即欲界、色界、无色界的三地世间。

一般说出三界，是指出内在的三界烦恼种子而言，非指外在三界的器世间，因为有阿罗汉于三界随一证果故，因为阿罗汉为三界随一所依身故。

如前所引。谓如误入炽热火宅及堕牢狱，不乐彼处，能生几许欲脱之心，即

当发生如彼心量，次后更须令渐增长。

提要：

刻意造作生起出离心，实为难得，但非具相与坚固，如宗大师说：「至于轮回圆满事，不生刹那之希愿，昼夜恒求解脱心，生时即起出离心。」是说，对于轮回圆满的苦乐皆应视为不圆满、为有漏的，欲求厌离之外，必定也欲求清净的乐及乐因，因而修学解脱正道。

意即，如前除了欲求出离之外，更而思惟自身犹如堕入三界的火宅中，深堕剧苦难忍的生死牢狱，彼处没有丝毫快乐可言。凡由惑业自在之投生，名为苦，无苦无出离，深刻了知行苦之苦，见其过患而生起欲求出离的心，这样的含遍了知，任有几许了知苦的质与量，再结合自心灭谛堪证、道谛堪修之理，即是发起出离解脱的心量，进而当令此欲求解脱之心渐渐坚固，增长不退。即如《三十七佛子行》所说：「三有乐如草头露，是须臾顷坏灭法，故于无转解脱道，起希求是佛子行。」之义。

补述：

欲求脱离苦谛，即为断集谛的契机，不欲求脱离苦也就不寻求苦因为何，如有想治病才想找病因一样。

生起出离心的前方便得先学习出离心的修行教授为基础，内心必先具足厌离

生死的厌离心，再生起欲求解脱的出离心，依此欲求精进于修行，并非逃离、逃避或暂时的离境的相似出离。

又此意乐如霞惹瓦说，若仅口面漂浮少许，如酸酒上所掷粉面，则于集谛生死之因，见不可欲亦仅尔许。

又此发起出离心的意乐，如噶当经典派祖师霞惹瓦尊者说，若所发的出离心之量，不具相、不坚固即如同洒于酸酒上的面粉，乍看为有，实质上仅有少许，且与酸酒未有互溶，浮于表面而已。譬喻说明对于由集谛感得生死认识，若如前喻，则依所见生死过患而生厌离心，亦并非深刻地由衷发起之量，极其微弱。

补述：

霞惹瓦尊者依止博德瓦尊者十八年，在长期依止中，一刹那也没做过令师起不喜悦之事；伽喀瓦大师则依止霞惹瓦尊者，与尊者学习修心转念法门十四年之久，由于一门深入，如是而修，终得成就。有说：先贤的传记与教说，即是后学随行者的修行教授。所说的，即是此义。

若如是者，则于灭除苦集之灭，求解脱心亦复同尔，故欲正修解脱道心，亦唯虚言。

若如前所说生起出离的量，如是薄弱；同理，对于能灭除苦集二谛无漏乐果

的灭谛，以厌离心微弱，故欲求正修解脱道谛之心亦复如是不能深刻，这样知苦断集之心不坚固，名为修道实属虚言。

补述：

灭谛：指依于能灭之行而遮灭所遮的功德，名为灭谛（即断德），此必根断苦谛及苦因，才得乐果。

道谛：指亲证空性的心及由彼所正摄持之圣道，称道谛（即证德）；此也是去除苦因之道，是证得灭谛的方便。

灭谛分二，即：

有学位的灭谛——指见道位与修道位的灭谛。

无学位的灭谛——指阿罗汉与佛的灭谛。

见他有情漂流生死，所受众苦不忍之悲，亦无从起，亦不能生有大势力策发心意无上真菩提心，故云大乘，亦唯随言知名而已。

提要：

出离心为修习上士道的大悲心的前行，若无出离心则无大悲心，无大悲心也就无菩提心。

意即，若不厌离轮回的圆满事，未修出离心，则进而生起见轮回的自他有情蒙受生死的痛苦，由衷不忍众生苦的大悲心，也就无从生起。换言之，不知自身

苦，焉知三界苦，更不谈拔苦与乐了；既然没有大悲心，也就无法策发为利有情愿成佛的无上菩提心。故若不具如上的出离心，则也不具大悲心及菩提心，却说为大乘行者，这只是随意说说，实乃虚假、无实，不堪为大乘。

补述：

不知自身三界苦，则无法了知一切众生三界苦，进而所谓的拔苦与乐更难以生起。因此，大乘菩萨除了厌离三有一切盛事之外，且须由不忍众生苦的大悲心而乐于入生死，拔众生苦，才是真菩萨，否则成假名菩萨。

悲心与大悲心的行相虽同，但二乘与大乘的悲心差别在于：

大悲心——具荷担的意乐，欲求救拔众生苦的心，且能策发菩提心。

悲心——惟愿众生离苦之心，不具荷担，且不能策发菩提心。

宗大师《三主要道》说：「四大瀑流猛漂激，业绳紧缚难挣脱，既入我执坚铁网，复被无明大闇蔽，无边生死生复生，三苦逼害恒相续。」对个人而言，此为发起出离心的条件；对菩萨而言，此为发起大悲心及菩提心的理由。菩萨也必然视烦恼为怨敌，深刻理解自他众生的无边苦及苦因，依此真正发起共中士道的利他出离心；进而，策发不忍众生苦、一心欲求荷担救拔的大悲心。

故当取此中士法类，以为教授之中心而善修习。

故经由理解修习中士道法类的功德与不修习的过患，在功过对比之上，当为

辗转趣入大乘，而取受此佛法最胜教授的精要，善为修习。

补充：

不论是证成轮回堪断或是涅槃堪证之理，皆可由四谛、十二因缘中明示，因此于中士法类的修习，应善加思惟。

第三除遣此中邪分别者。

第三，对于中士道所应修学的修心法类，有人持有错误、颠倒、非理作意的分别见解，特此予以破除。

若作是云：若于生死修习厌患，令心出离，则如声闻堕寂灭边，于生死中不安乐住，故修厌患，于小乘中可名为妙，然诸菩萨不应修此。

他宗颠倒、错误理解说：如果菩萨由于厌患生死的流转，知苦而修欲求解脱的出离心，如是而修即如二乘声闻行者堕入各别解脱的寂灭涅槃边，不乐安住于轮回生死，这样修习厌背三有苦、欲求解脱乐，对于二乘行者必然极为妙善；然而对于大乘菩萨而言，以为了利益众生，令众生离苦得乐，则不应修此法类；否则易于堕入寂灭之乐，障碍利他。

《不可思议秘密经》云：『诸菩萨者，为欲成熟摄受有情，于生死中见大胜利，

非于涅槃见如是利。」

他宗且引大乘《不可思议秘密经》说：已入大乘有学四道随一的菩萨众等，欲求内、外摄受、成熟有情，因此见到能趣入轮回生死为大胜利，视为殊妙；反见趣入涅槃有其过患，并无大利益，视为不智。

补述：

大乘有学四道：指资粮道、加行道、见道、修道。

大乘无学道：指无学道，即佛地。

大乘菩萨利益无量众生，具足种、熟、脱、圆的依次引导能力。

又云：「若诸菩萨，于生死行境生怖畏者，堕非行境。」

又说：若于为上求佛道、下化众生的诸菩萨而言，对于轮回生死的所对境生起怖畏心，则成堕于菩萨心不应有的所缘，非菩萨的心所行境。

补述：

行境：指心的所缘、想法、及心的对境。

又云：「薄伽梵，声闻怖畏生死行境，菩萨返应周徧摄受无量生死。」

又说：佛陀，当知声闻怖畏轮回生死的所缘境实乃合理；但对于菩萨而言，反应不断地数数投取生死才是修习的所缘行境，因为欲令众生出离苦海故。

补述：

如上，经中所说，皆显明菩萨由大悲心，故乐于入生死，因见在轮回中利他具大胜利，因此不应入涅槃，应乐于入生死。

此是倒执经义成大错谬。

如上所引经文之义，在在显明菩萨乐于入生死、不乐入涅槃实为事实；但是并非基于此理由，菩萨即不应修习出离心，设若如此，实为颠倒理解经义，及持错谬之见。——事实上，菩萨乃是不以烦恼入生死，而以大悲入生死。

补述：

众生无有不苦，菩萨无有不悲；众生常在大苦，菩萨常在大悲。

经说不应厌离生死，此义非显由于惑业增上力故，漂流三有生老病死，是等

诸苦不应厌离。

经文说菩萨不应厌离生死，此中之义，并非指不应厌离由烦恼及业感得的流转三界的生老病死；凡此因惑业所感种种过患与诸苦，并非不应厌离，实应厌离。

是显菩萨为利众生，乃至生死最后边际，撰披誓甲学菩萨行，虽总众生一切

大苦，一一刹那降自身心，然不由此厌离怖畏，于广大行勤发精进，于生死中不

应厌离。

如上引经，即是显明菩萨为了利众，见最可悦爱的众生，生死流转不已，实极不忍众生苦；因此为普利一切众生，只要尚有任一众生仍流转生死之际，菩萨必誓愿披起上求、下化的广大利他的掣甲修学菩萨行。纵然所有众生一切的苦，每一刹那无有停息地降住于我身，也不因为蒙受无量众生苦而生厌离或畏惧，反而更加勤发广大勇悍的精进，于生死轮回中度化一切有情，无有丝毫的厌离心。

换言之，显明菩萨不喜依烦恼业力入生死（不喜轮回本身），喜于依大悲利他入生死（喜在轮回中利他）。

如是月称论师亦云：「众生众苦无余尽至，尽生死边，刹那刹那种种异相损害身心，然不因此而起恐怖。众生众苦一时顿至，尽生死际发大勇进，刹那刹那悉能生起，一切众生一切种智无量无边珍宝资粮，知此因已，应当更受百千诸有。」

为证此故，引彼诸经。

月称菩萨也说：无量众生具无量苦，彼苦无尽，乃至有虚空，众生沉沦于生死之际，虽刹那刹那蒙受种种苦相逼害身心；但是，菩萨以悲智双运俱转，故不因此而生厌离与怖畏心。亦如《入行论》说：「为度愚苦众，菩萨离贪惧，悲智住轮回。」之义。而即使众生无量的众苦顿时降于我身，乃至众生轮回未尽之际亦皆不作弃舍，于心续中无间的勤发勇猛精进的利他心，安置一切众生于究竟的佛果位。究实而言，乃为了成就自他二利成就佛果，必须勤积视如珍宝的福慧二资粮，

由于了知众生为成就我累积无量资粮的殊胜之因，故为圆满二利，更应不畏惧投生于三有，于三有中受生百千世亦为应理。如上证明了菩萨不忍众生苦而入生死流的理由，故引用诸多经论证成。

补述：

《四百论》说：若多有大乘善知识住世，宣说大乘法，有多人听受大乘法，实修大乘法，或许轮回有边；但是，实际情况并非如此，故轮回无边。

第四世班禅大师《上师荟供文》说：「纵然为——众生故，必须劫海住于无间火，大悲不忧精进胜菩提，满精进波罗蜜求加持！」意即，为圆满菩提资粮，为每一众生，甚或为一位众生长劫住于地狱受苦，大悲心决不动摇且勇悍而行，此精进名真菩萨行，祈求师佛加持如是圆满精进度的修学。

《般若经》说：「菩萨大悲为上首，所修福德施有情，于诸有情无所得。」即菩萨的悲智双运之道。

菩萨具四法，名为精进菩萨，即：

1.愿生秽土。2.愿于不净众生施作佛事。3.愿成佛后说三乘法。4.愿成佛后得中寿量（免于常执）。

又于三有见为胜利之理者，即彼经说菩萨精勤义利有情，如于此事所发精进，
如其心而获安乐。故不厌患三有之义，是于生死，义利有情不应厌患，当于此

事而发欢喜。

于充满轮回痛苦的生死，为何对菩萨而言，见为殊胜，其理由即如经中所说，菩萨精勤于利他时能满众生愿，能真实利他；同时又可得自利，圆满自己的福慧二资粮，成就自己的佛菩提，何乐而不为呢？也因此，为利有情而发的精进心，能令自心获得殊妙无比的安乐；并依具足如法流三摩地等诸功德，快速累积资粮。要言之，菩萨不厌患轮转于三有之义，是于轮回三有之苦固然应起厌患心，但就长远而言，入生死可圆满二利，并得究竟安乐，所以欢喜入生死，绝不入二乘涅槃。诚如《华严经》说：「当乐慈悲性欢喜，其心柔软恒清净，随顺一切有情意，令诸有情心欢喜。」所阐述的，即是慈悲心为根本的修学菩萨行之义。

补述：

集资二方式：上供十方胜三宝，下施一切诸有情。

法流三摩地：是指依于极究竟三摩地为增上缘、已净除见佛闻法的障碍、所得的一种念慧同俱的定心所。大乘上品资粮道菩萨以上即已具法流三摩地功德，彼时能依此法流三摩地之力至十方佛土，供养诸佛菩萨，并亲闻教法。

若由烦恼及业增上漂流生死，众苦逼迫尚不能办自己义利况云利他，此乃一切衰损之门，较小乘人极应厌患极应灭除。若由大悲愿等增上，于三有中摄取生者，则应欢喜。此二不同。若未如是分别，如前宣说，则此说者，若有菩萨律仪，

《菩萨地》说犯一恶作，是染违犯，恐繁不录。

是说，若由烦恼与业的因缘而轮回生死，即为种种众苦所逼迫，深陷其中，身心无以自主，自利且不能圆满，何来多余能力作利他行。所以由惑业所投生的苦谛身心，皆不能成办自他二利，故实为一切衰损之门，对此，相较于小乘而言，菩萨极应厌离励力灭除。若由大悲心的愿力，无量劫入于三有生死中利益一切有情，则应生起欢喜心。如是二种不同入生死的因缘，若不予以区分，则颠倒理解经文意趣，错误宣说；若说者已受菩萨戒，则如《菩萨地论》说，成违犯菩萨戒条的第二十七条恶作及第四条根本堕等，过患极大。此诸犯戒条文及道理，诚恐过于繁多，故此不录。(可参阅菩萨戒本)

补述：

龙树菩萨曾说：新行菩萨，不能一时备行诸度，除非已修到某一阶位，或者为利他，否则当三毒炽盛时，仍无法离苦。是说，自身若不具法力、道力把握，仍为惑业力投生，则难自利利他。此应思惟苦集二谛的过患，欲求出离。

综言之，如彼噶当派祖师的祈愿文：「可怕轮回狱，生老病死转，祈师慈悲力，除业烦恼生。」以及：「不利他虽寂灭乐，观如狱火而远离；利他纵是无间火，喜入其中愿随学。」应由上述，思惟不欲烦恼入生死及欲求大悲入生死的差别，而破除邪执。

重点思考：

- 1.中士道修心，有哪三种特色？
- 2.生起出离心之量为何？
- 3.所谓出三界之义为何？
- 4.菩萨为何乐于入生死？
- 5.大悲心与悲心的差别为何？
- 6.如何遮破他宗的邪执？
- 7.菩萨以具哪四法，名精进菩萨？
- 8.何谓法流三摩地之义？
- 9.请述说：不欲烦恼入生死及欲求大悲入生死之义？
- 10.不善分辨上述二义，违犯了哪一条菩萨戒？