

《廣論·毗鉢舍那》

第 237 講 (第 001 講)

授課師長：圖滇給千格西

授課日期：2024.06.18

範圍：p. 399+2~p. 399+9

說明：四家合註科判以深藍色標楷體標示

好，我們今天繼續講(四家合註科判)第二(章)毗鉢舍那。毗鉢舍那就是六度當中的智慧，所以在《廣論》裡面講大乘的道次第時，首先講發心，再說發心之後修學的菩薩的行——六度、四攝；但是在六度當中，前四度講得比較詳細，後二度宗大師特別把它列出科判，在後面做解釋，所以，後二度中靜慮的這個部分，也就是說靜慮的體性是奢摩他，靜慮講的就是奢摩他，所以奢摩他的部分我們已經講完了。接下來是智慧的部分，智慧在這地方主要指的就是通達空性的智慧，也就是通達空性的毗鉢舍那。

奢摩他在四家合註裡沒有特別地附加科判，在毗鉢舍那就有附帶科判，所以，我們就按照四家合註的科判來解釋毗鉢舍那。因為有四家合註的科判，我們對於毗鉢舍那內容的理解比較有幫助，所以我認為還是用四家合註的科判來作解釋。

我參考的《廣論》書籍就是四家合註，再加上至尊·洛桑羅布造的《廣論》(《道次第教授寶庫》)，總共有五本，智者·才旦夏茸的《廣論》(《道次第善說滿願》)有兩本，這兩位在廣論當中講得很清楚，比四家合註還要清楚，所以我參考、選擇《廣論》的相關書籍，主要就是至尊洛桑札巴及才旦夏茸的《廣論》。這兩位的《廣論》特別在毗鉢舍那的部分講得相當得清楚，所以接下來所講的《廣論》主要是

以四家合註、至尊·洛桑羅布的毗鉢舍那的內容及才旦夏茸《廣論》解釋的內容。

若按照四家合註的科判解釋，開始分為兩個科判，四家合註科判（標註）的字體比正文的字體小一點，說明這就是四家合註的科判。

第二章、解說毗鉢舍那，分二：第一節、即便具有四支特法的三摩地，仍然要修毗鉢舍那；第二節、如何修習毗鉢舍那。

分為兩個科判，第一個科判「即便具有四支特法的三摩地，仍然要修毗鉢舍那」。仍然還是要修毗鉢舍那，不能認為獲得奢摩他之後就可以解脫、成佛，因為奢摩他只是安住於善所緣境這樣的一個定，就是禪定而已，它沒有辦法可以進一步的觀察善所緣境，就是取捨善惡等等，所以沒有辦法去深入的了解它的所緣境到底是什麼樣的對境，它沒辦法通達對境，所以還是要通達對境，進而來對治煩惱，（就）必須要進一步的修學毗鉢舍那。第二個科判「如何修習毗鉢舍那」。這就是《廣論》正文的科判。

初者，分二：一、僅以三摩地不能解脫，附以比喻；二、解脫道以及修習之理。初者，分五：（一）、雖然具有明顯、喜、樂、無分別——四支特法的三摩地，如果要想解脫，必須修習通達真如的毗鉢舍那；（二）、《修次》中說，如果不通達真如，像外道的三摩地，不會解脫；（三）、列舉其根源了義之經；（四）、世間四禪、四無色三摩地連現行的我執都不能破壞；（五）、由於彼三摩地未斷我執，從我執生起煩惱，所以不會解脫。

初者，僅以三摩地是沒有辦法解脫的，然後還加上譬喻。這個部分分為五個科判做解釋，第一個，雖然具有明、喜、樂、無分別，四個四種差別的三摩地，但是想要解脫的話，還必須要修通達真如的毗

鉢舍那；就是說，已經成就這樣具四種差別的三摩地這是不夠的，想要解脫成佛的話，還要進一步去深入的了解空性，在奢摩他攝持的情況下，加以對於所緣境數數觀察，必須要成辦毗鉢舍那，不然是沒有辦法對治這個我執，對不對？

第一也就是說，雖然具有明顯、喜、樂、無分別，四差別這樣的三摩地，但如果想要解脫的話，必須要修通達真如，真如，就是空性，空性的毗鉢舍那。

如是惟以如前已說正奢摩他：心於一緣，如其所欲，安置而住，無諸分別；複離沉沒，具足明顯；又具喜樂勝利差別，不應喜足。應於實義，無倒引發，決定勝慧，而更修習毗鉢舍那。若不爾者，其三摩地，與外道共。惟修習彼，如外道道，終不能斷煩惱種子，解脫三有。

首先，要做一個連接，講完奢摩他之後《廣論》為什麼接下來介紹毗鉢舍那的理由，這個理由我們以宗大師的《(菩提)道次第攝頌》裡面有這麼一句來做解釋，「非僅專住能引定，即由如理正觀察，亦見能引真實義，無動堅固三摩地。故諸智者應勤修，止觀雙運最稀有，至尊恩師如是修，欲解脫者如是行。」「非僅」這個「僅」，只是「專住能引定」，一心專住於所緣境的，就是如上所說，以這樣去修行的話，一定能夠引生這個定，就是奢摩他；就是如果我們如實勤修之前所說的這個經論這些的內容，心專住於一心所緣境的奢摩他，這樣的話，我們定能獲得斷除掉舉的效果，心於所緣境，就是如其所欲，安(住於)止的一種無分別。大家看這原文裡面不是有一個「如其所欲，安置而住，無諸分別」，所以第一個差別，在這地方講的奢摩他，就是具有四種差別的這樣的奢摩他，所以第一個就是無分別的差別；這地方的無分別是什麼意思呢？一、不向外散亂。就是分別的話——散亂；無，就是不會向外面散亂。心不向外面流散的原因是什麼呢？因

為斷除了掉舉，沒有掉舉了，我們的心當然它不會散亂；所以在這個地方所講的第一個差別的無分別，就是，心，不向外面散亂。這就是無分別，分別就是散亂，無，就是不散。

第二個差別，遠離沉沒的這個效果，所緣明晰。心專住於所緣時，它不會那麼暗暗的，它會相當地清晰，所緣的顯現就是相當地清晰，就像眼睛看前面的東西，就是跟它差不多的這樣一種清晰。原文裡面就是講「**複離沉沒，具足明顯**」，第二個差別，就是明晰，所緣境在內心的顯現的明度，它的清晰度。這個清晰度，我們就是從對境沒有辦法在內心顯現，乃至於在內心就是清晰得非常地明亮，都是要看我們對於這個沉沒，慢慢、慢慢地減輕，遠離這個，減輕，然後我們就是能夠對治這個沉沒的話，心安住於所緣境的時候，這個所緣會慢慢、慢慢逐漸地在內心顯得非常清晰，完全斷除這個沉沒的時候，這個所緣才在內心顯現得非常地清晰，它的清晰度是非常地高。所以，（這是）第二個差別。

「**又具喜樂勝利差別**」，「喜樂」這裡面有兩個差別，就是「喜」之差別，「樂」之差別；也就是喜的勝利、樂的勝利。為什麼會得到喜樂，殊勝的這個喜樂呢？我們如果能夠如實的按照在經論當中所說的這樣奢摩他去修的話，按照它的方式去修的話，不僅我們的心，就是斷除掉舉、沉沒，而且由此可以獲得身心輕安，獲得身心輕安的時候，內心它的感受，就是喜樂的這樣一種感受，所以喜樂。加上喜樂之後，具四種差別的三摩地，或者是奢摩他，指的就是這樣的四種差別。

但身為希求解脫者來說，僅有這一點是不足夠的，還要進一步要學什麼呢？而在此定所攝的情況下，更進一步的去數數觀察所緣，讓觀察心還有智慧，觀察心的這個智慧和定結合，讓它們結合；也就是說，在觀察的時候，心可以穩定，同時心是穩定的，然後在心穩定的

時候，也可以同時去觀察，這個就是慧定結合；以這樣的一種方式要去成辦不動搖而堅固如山的這樣的止觀雙運的三摩地。這就是「**非僅專住能引定，即由如理正觀察，亦見能引真實義，無動堅固三摩地。**」所以「**故諸智者應勤修，止觀雙運最稀有，**」希求解脫的智者，不能以只獲得奢摩他這樣就足夠，進一步的要去緣真實義的毗鉢舍那，也就是止觀雙運這樣的一種三摩地。「**至尊恩師如是修，**」宗大師的恩師就是結尊仁達瓦他也是這樣修的，然後，「**欲解脫者如是行。**」欲解脫者如是修，就是教誡我們也這樣去修。

雖然已經獲得了止觀雙運的三摩地，但是沒有通達空性的觀慧的話，即使擁有出離心、菩提心，也不能盡斷生死之根本——無明；沒辦法斷除，沒辦法解脫，所以再更進一步的要去修學通達空性的毗鉢舍那。如《三主要道》宗大師說，「**不具通達實際慧，雖修出離菩提心，不能斷除有根故，應勤通達緣起法。**」實際，是空性；不具通達，未通達空性的智慧；**雖修出離菩提心**，雖然你已經有了出離心，無造作的出離心，已經進入聲聞道、或者是獨覺道，然後也有菩提心，你已經成為大乘的菩薩，但是，你沒有緣空性這個智慧的毗鉢舍那的話，**不能斷除有根故**，你始終就沒有辦法斷除啊，**有**，是三有，就是輪迴的意思；**根**，是根本，就是薩迦耶見，就是煩惱的罪魁禍首。**應勤通達緣起法**，所以真心的想要解脫，或者是成佛的話，光有止觀雙運的三摩地是不行的，進一步的必須要去修學通達緣起法的毗鉢舍那，**通達緣起**，這個緣起法當然它指的是空性；意思就是說，要更進一步的要去修學通達空性的毗鉢舍那。否則的話，僅有止觀雙運的三摩地，與外道三摩地，它僅僅這樣的三摩地，它只是跟外道的共同的一個所修，外道他們也在修，一般世間的凡夫也可以以這樣的一種方式獲得止觀雙運的三摩地又怎麼樣？！所以再怎麼長久的修行，也沒有辦法制伏，也就是說連這個煩惱現行也沒有辦法制伏，更何況是斷煩惱的種子，所以也沒辦法解脫三有的輪迴。這就是「**不能斷除有根故，應勤通達緣起法。**」這兩句的意思。

(二)、《修次》中說，如果不通達真如，像外道的三摩地，不會解脫；

第二個科判，《修次篇》中說，若不通達真如，則如外道三摩地般，不能解脫。這裡面有做一個譬喻，就像外道三摩地一樣，始終沒有辦法解脫。

如《修次初篇》云：「如是於所緣境，心堅固已，應以智慧而善觀察，若能發生智慧光明，乃能永害愚癡種子。若不爾者，如諸外道，惟三摩地不能斷惑。」

「若能發生智慧光明」，發生，這就是引發的意思；智慧光明，至尊·洛桑羅布的《廣論》介紹成「現前通達空性的這個智慧」，因為這個智慧它對於對境的空性的顯現，就像在陽光下看對境、看東西一樣的，相當地明顯、相當地明亮，所以叫做智慧光明；在這裡的智慧光明，指的是現前通達空性的這個智慧，或者是毗鉢舍那都可以。

對此，蓮花戒大師在《修次初篇》裡說，已獲得所緣境，緣所緣境空性的這樣的心堅固後，心堅固，這樣的堅固的心就是奢摩他，也就是說，緣空性的奢摩他，就是僅有這樣的一種奢摩他還是不夠的；我們的心，譬如說，能夠長久的、長時間的可以專住，安住在一個所緣境就是空性上面，這樣可以解脫嗎？可以成佛嗎？可以完全斷掉那個煩惱嗎？沒有辦法，這個是不能的。那麼我們怎麼做才能什麼呢？（把）這個緣空性的這個心，讓它能夠轉為對治煩惱的這樣一種心。所以說，我們在這個心安住於所緣境，或者是以奢摩他所攝的這樣一個情況下，要進一步的去觀察，觀察這個對境。所以應該以智慧這樣的數數觀察，就是善加觀察，成辦止觀雙運的三摩地，就是緣空性的止觀雙運的三摩地。

剛開始的時候，觀察心，就是在《中論》裡面講的一樣，就是要觀察自己，這個補特伽羅，所謂的這個補特伽羅，或是所謂的自稱這

個我，到底在哪裡？這個就是第一步，就是去觀察空性的入門第一步。所謂的這個我當然是存在的，對不對？那在哪裡？它只能在我們的五蘊這個範圍當中，對不對？除了這個五蘊之外，它是不存在的，那就是屬於其他人的，對不對？要找自己這個我的話，在五蘊當中要去找，那（在）五蘊當中去找的時候，你找到的我，有沒有這個法？你的色蘊，比如說，手、腳、眼、耳、鼻、舌等，這些就是色蘊啊，這些是我嗎？當然不是，對不對？然後受蘊，受呢，我們自己這個受，可以分為三種，就是苦受、樂受、捨受；你的苦受是你嗎？捨受是你嗎？樂受是你嗎？所以這些都不是啊！所以我們就是這樣去觀察，對不對啊？如果我們三受當中的苦受，如果是所謂自己的話，那會怎麼樣？所以這樣的去觀察，對自己多問一些問題，如果我的這個苦蘊是我的話，那又怎麼樣？如果這個苦蘊是你的話，那你就是一直就是一個苦，你內心只有一個苦，不會出現樂，也不會出現捨，對不對？那這是不可能的，對不對？我們相續當中，有時候是樂、有時候會是苦、有時候是什麼都沒有，喜怒哀樂都會產生；所以這個苦受不可能是自己，樂受也是一樣，捨受也是一樣；所以我們可以這樣慢慢地去觀察，最後，這個我到底在哪裡呀？那自己是不是存在的，還是不存在的？

在這地方，自續派以下的說宗義者他們認為，我們這樣去尋找的話，當然所謂的這個我，它就在我的五蘊的範圍當中，如果找不到五蘊當中任一的一個是我的話，那這個我完全是不存在的。所以他們認為，就是自性成立是有的，自方成立必須要有，比如說這個補特伽羅所謂的這個我，他必須要有，為什麼有？我，它就是五蘊和合而成的，就是去這個五蘊這個方向、這方面去找的話，一定能夠找到這個我，所以，他們認為自方成立的，所謂的我就是自方成立的。然後他們最後找到是什麼樣一個五蘊當中、什麼樣的一個我呢？自續派認為，在五蘊當中尋找時，最後找到的這個我，就是我們的意識，就是第六意識；所以他（自續派）說第六意識才是真正所謂的這個我，我們的肉

體，它當然不是我；可以這樣說自續派、毗婆沙師、經部師他們都認為，所謂的我，它是自性成立的、自方成立的，我，因為從它的這個五蘊的方向去找的話，能夠找到一個真實的我，這個我，就是五蘊當中的識蘊，就是意識。為什麼這個意識，他（自續派）說是我呢？因為這個所謂的我，我們就會說前生的我，來世的我，今生的我，對不對？這樣一來，我好像可以證明上一輩子也在，對不對？來世也會有所謂的這個我，所以他（自續派）認為這樣的從前世來到今生，今生又會去到來世的這樣的一種我，在五蘊當中只能是意識，意識就是這樣來的。

然後唯識派認為，因為（唯識）他主張八識，所以他認為在五蘊當中能夠找到所謂的這個我，不是第六意識，還有一個意識是阿賴耶識，阿賴耶識才是真正我；他意思就是說，在這個輪迴當中，從前世來到今生、今生又會（到後世），就一直在輪迴當中流轉的這個我，就是阿賴耶識。到了應成派，他就不承許這樣的說法了。為什麼我的意識不是我呢？這就大家要去思考，為什麼我的意識不是我，五蘊當中的這個意識為什麼不是我呢？就是從這樣一個角度去看。另外一個角度，從反面，如果是我的話，那有什麼問題？我的意識，如果我說是我的話，那有什麼問題？這個只是一個題外的話題。

下一段是第三個科判。

（三）、陳述彼依據了義經；

如經亦云：「世人雖修三摩地，然彼不能壞我想，其後仍為煩惱惱，如增上行修此定。」

世人雖修三摩地，然彼不能壞我想，其後仍為煩惱惱，如增上行修此定。經中的這個「世人」，指的就是未通達空性的世間的凡夫，

然彼不能壞我想，這個「我想」的話，「想」，就是執，所以，就是補特伽羅我執，或者是法我執。不管怎麼樣，這就是我執。第三句當中，其後仍為煩惱惱，第二個「惱」，就是被煩惱擾亂心相續，或者是影響心相續，這個就是惱的意思。第四句，如增上行修此定，這個「增上行」，章嘉仁波切有一個宗義，書名是《宗義須彌莊嚴論》（《章嘉宗義》），這個宗義的書本就是一個厚厚的，裡面真的是四部宗義講得相當地清楚。這個宗義裡面說，所謂的增上行，是一個人名，就是跟釋迦世尊同一代出現的，外道十八大的導師之一。當時據說出現外道十八大的導師，他們的教主，而增上行應該是其中之一，就是一個很厲害的教師、導師。

（四）、世間四禪、四無色三摩地連現行的我執都不能破壞。

第四個科判，由世間靜慮、無色定，連現前我執都不能滅除。

此中說言「雖修三摩地」者，謂如前說，具無分別明等差別妙三摩地，雖修習此，然終不能斷除我執，故云「然彼不能壞我想。」

這個偈頌我會把它分為兩段，前兩句做為第一段，後兩句做為第二段。此中，這個偈頌當中的前兩句，前兩句的第一句就是「世人雖修三摩地」，第二句「然彼不能壞我想」，這偈頌當中的前二句，「世人雖修三摩地，然彼不能壞我想」，其中的第一句說明世間凡夫所修的三摩地，第二句「然彼不能壞我想」，「壞」，就是斷除、滅除的意思；第二句是說明僅僅地修剛才上面所說的，未能通達空性的，但是也具四種差別的三摩地，也不能斷除我執的理由，第二句就是在講理由，不能斷除我執的理由；換句話來講這兩句的意思，如前所說的，具無分別四種差別的未通達空性的世間凡夫所修的奢摩他，雖然再怎麼長久的修行此定，仍然不能斷除我執，為什麼？因為僅修具四種差別的三摩地，沒有辦法對治我執的緣故。所以，我們一直停留在奢摩

他的階段，沒有進而的修行觀察心——毗鉢舍那的話，始終也沒有辦法斷除煩惱，脫離三有是沒有辦法的，所以，這個智慧是相當得重要。智慧是相當得重要，但是你想要讓自己的智慧增長的話，必須要心讓它平靜，也就是說透過修行奢摩他的方式，讓自己的心平靜下來，成為一種不動搖的、堅固的這樣一種心。這樣的話，心堅固、心平靜的話，這樣的情況下，我們做什麼判斷都很準確，也就是說很有效的，能夠有效的做出任何一個事情的判斷；但是心不平靜、心散亂的情況下，我們是沒辦法做出任何準確的判斷。所以，智慧是來自於定，心必須要定，你不管是一分一秒，必須要這個定，心定了，智慧才會有增長。所以定、慧這兩者是因果的關係，我們的智慧能不能增長，我們的判斷力能不能準確，能不能有力、強烈，就要看自己的定，心平和的這個程度。

(五)、由於彼三摩地未斷我執，從我執生起煩惱，所以不會解脫。

第五，由於彼三摩地未斷我執，且由我執產生煩惱，故不能解脫。注意一下這個地方的且由我執產生煩惱，這裡說的是我執才會產生煩惱，只要是我們相續當中我執存在的話，它會不斷地產生煩惱，如果有煩惱的話，我們的心相續都會受到影響，所以不能解脫。

由其我執未能斷故，其後仍當生諸煩惱，故云「其後仍為煩惱惱。」

第二、第三句是說，其後仍為煩惱惱，說明僅修具四種差別的奢摩他，它不僅不能斷除我執，反而由此造作生死之業。這個產生煩惱的因，也可以把它當作奢摩他，因為修奢摩他，它不會直接產生煩惱，它怎麼會產生煩惱呢？我們看下面，反而能由此造作生死之業，就是我們僅修內外共同的奢摩他，不去進而修習毗鉢舍那緣空性智慧的話，你仍然這樣修下去，會怎麼樣呢？因為在修習奢摩他的這個過程中，同時會造作什麼？也就是說，奢摩他還有止觀雙運的，內外共同的止

觀雙運三摩地的這個過程當中，它會造作輪迴的業。比如說不動業，不動業可分為受生於色界的業、受生於無色界的這些業。造作這些業之後，來生會投生到色界或者無色界，這時候這些煩惱就復生了。所以在這個地方也可以解釋成，因為這個三摩地沒辦法斷除我執，所以，以三摩地不僅不能斷除煩惱我執，而且它也會產生煩惱，也有這樣做解釋的。當然在這地方，因為僅修世間的三摩地，沒有辦法斷除我執，我執不斷除的話，有我執存在，它的存在會導致產生煩惱，所以，他一直不斷地在那個輪迴當中流轉，最終也沒有辦法解脫啊！會導致產生煩惱而不斷地流轉於生死，終究不能解脫。

好，時間也差不多了，我們今天就到這裡吧。