

寅二、能令有情難不護根（分二科） 卯一、正辨相（分二科）

辰一、舉不護（分二科）

巳一、總標列

復有三法能令有情不護諸根：一、於依止中邪法種子，二、於諸境界取不正相，三、於私隱處不正思惟。

「復有三法能令有情不護諸根」，這是「佛教所應知處」相，十科裏面的第二科。第二科裏面分四十科，四十科裏面現在是第二科「能令有情護不護根」這一科。這一科裏分兩科，第一科是「正辨相」又分兩科，第一科「舉不護」，「舉不護」裏面又分兩科，第一科是「總標列」。

這個「護、不護」是什麼意思呢？護是保護的意思，不護就是不保護。因為我們凡夫從無始以來，這個身、口、意三業的放逸是習慣了的，但是相信了佛法以後，因為有因果的問題要保護自己不要放逸、不要作惡，這叫做保護。不護就是不保護，還隨意的放逸，那麼叫做不保護。若能夠不做惡事，常能做善事，就是保護自己的安全；若常做惡事，就不能保護自己的安全了，因為作惡有惡報，就苦惱了。現在這裡面第一科舉這個「不護」，先把它列出來。

「復有三法」，還有三種事情，能使令有情不保護自己的眼、耳、鼻、舌、身、意，那三法呢？「一、於依止中邪法種子」，這個依止，其實一切法以心為依止的處，心裏面有善法的種子，也有惡法的種子；現在不保護自己，就是邪法的種子，因此法而令自己受諸苦惱，那樣的法就叫邪法。邪法也有種子，就是在阿賴耶識裏面有那種功能，他若動作出的時候就會做惡事，那樣的功能叫做邪法種子。這是不護諸根的一個原因、一個條件。

「二、於諸境界取不正相」，邪法的種子，在這裏倒是很明白的就舉出來，就是貪欲、瞋恚和害；欲、恚、害這三種惡法。現在這裡說第二種「於諸境界取不正相」，就是這個欲，貪欲心和憤怒和這個害，這三種心理對於所遭遇到的境界，這色、聲、香、味、觸這一切境界「取不正相」，去取著、去執著、去分別這不正的相貌，就是錯誤的相貌。因為取著這樣的相貌，使令自己的欲心生起來，使令自己的憤怒心生起來，使令自己的害心生起來，有能緣的心，也有所緣的相貌；這個所緣的相貌，是生起能緣心的一個所緣緣的。所以不可能只是心，一定還有境界的，因為「取不正相」所以就有這樣的欲、恚、害的心情了。取這個不正相，能取的就欲、恚、害，就是這樣的惡法，使令自己受到傷害。

「三、於私隱處不正思惟」，這個「於諸境界」是普遍的；「於私隱處」是各別的，有不正當的思惟，也還是欲、恚、害。因此三法而有這些不護，不能保護自己安全的這種事情。

這是「總標列」，底下第二科「明三法」分兩科，第一科是「標舉」。

已二、明三法（分二科） 午一、標舉

如是三種，當知即是欲貪、瞋恚及與害品。依四處所，發生三種不正尋思。

「如是三種，當知即是欲貪、瞋恚及與害品」，前面列出來這三法，說的還沒有，實在沒有說明白，那麼究竟指那三種說的呢？當知就是欲貪心，這個欲是所貪；貪是能愛這個欲的心情，所以叫做「欲貪」。「瞋恚」心「及與害品」，想要傷害對方，這三種心理。

《披尋記》四八八頁：

一於依止中邪法種子等者：此中邪法，即是欲、恚、害，今說彼種以為第一。由欲、恚、害於諸境界取淨妙相或瞋恚相等，故說彼相以為第二。復於彼相不正思惟，多所修習，故說思惟以為第三。如是三種，當知通說欲貪、瞋恚、及與害品。非依次第一一別配。

「於依止中邪法種子等者：此中邪法，即是欲、恚、害」這三種。「今說彼種以為第一」，就是欲、恚、害指現行說的，現行是由種子來的，現在這種子算是第一法。「由欲、恚、害，於諸境界取淨妙相或瞋恚相等，故說彼相以為第二」，這是解釋那個第二，「於諸境界取不正相」。什麼叫做「取不正相」呢？這底下說，就是以欲、恚、害這樣的心情，在諸境界上面取「淨妙相」，這就是貪欲心；貪欲心去分別「淨妙相」，這個貪心就來了，貪欲心就生起了。「或瞋恚相等」，所以這個瞋恚心就生起來了。「故說彼相以為第二」，這個害也是瞋恚相，但是可有差別，下面有解釋。

「復於彼相不正思惟，多所修習」，就是思惟了、又思惟，思惟了、又思惟，就是「多所修習」，「故說思惟以為第三」。「如是三種當知通說欲貪、瞋恚、及與害品」，這三種相是通說欲貪、瞋恚及與害品的，是這樣意思。「非依次第一一別配」，不是說第一個是欲，第二是瞋恚，第三個是害品，不是；每一個都有欲、瞋恚、害品的。「於依止中邪法種子」也通於欲、恚、害品，第二、第三都通於這三種的，是這樣意思。這還是「標舉」，底下。

依四處所，發生三種不正尋思

「依四處所」，前面說出來這三種邪法，這三種邪法是依四個處所；就是依止四種境界，「發生三種不正的尋思」，發生這欲、貪、瞋恚及與害品。

這是「標舉」出來，究竟那四種處所呢？下面有解釋。

午二、別顯（分三科） 未一、欲尋思

謂於自己利等四種白品法處為欲獲得，或為不失，生欲尋思。

「謂於自己」，就是這件事對於我自己，有「利等四種不同」。人說是八風不動，就是那八風；八風就是利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂這八法。這八法，「利、衰」怎麼講呢？這個利，就是利益的利，這個利實在就是財富，衣服、飲食、臥具、醫藥，就是自己的一切財富，你得到了很多的財富這叫做利。衰就是失掉了財富，財富失掉了，這叫做衰。

「毀、譽」怎麼講呢？譽，其實就是讚歎的意思；毀就是毀謗。但是這是不當你的面來讚歎你，說這個人有信、有戒、有聞、有捨、有慧，有信、戒、聞、捨、慧，就是這個人的品德種種好，這叫做譽。如果說這個人品德特別不好，沒有信、戒、聞、捨、慧，那就是毀謗了，這是毀、譽。

「稱、譏」呢，就是當你的面，在你的面前來讚歎你有道德，有信、戒、聞、捨、慧的功德，那叫做稱、稱揚你。在你面說你的壞話，說你這個人沒有信、戒、聞、捨、慧，那叫做譏。

「苦、樂」，就是苦惱的境界，這是色、受、想、行、識這個受心所來說。有苦受、有樂受、順樂受處、順苦受處，心裏面有苦、樂的感覺，這加起來就是八法、八種。這八種法，有四個是自己滿意的，就是利、譽、稱、樂。

「謂於自己利等四種白品法處」，就是利、譽、稱、樂這四種好的，自己滿意的這些事情境界上。「為欲獲得」，我沒有我想要拿到。「或為不失」，或者我已經有了，我要保護它不要失掉。「生欲尋思」，就生起欲的思想、欲的想法。那麼這是欲尋思就這樣解釋。

未二、恚尋思

於能障彼怨、中二品有情處所，生恚尋思。

這是第二科「恚尋思」，什麼叫做「恚尋思」呢？也是有個原因的，是「於能障彼」，我想要得到財富，得到好的名譽，人家對我的讚歎，我的喜樂，你障礙我這件事。「能障」，你障礙我這件事，誰障礙我呢？「能障彼怨、中二品」這怨中二品有情，就是這個人本來就和我是有仇恨的，是怨；中呢？和我也沒什麼好，也沒什麼不好，這兩種人。這兩種有情處所「生恚尋思」，這兩種人他障礙我獲得到如意的事情，我就對他「生恚尋思」，我就憤怒了，這是恚尋思這麼講。

這底下第三科是「害尋思」，「害尋思」分三科，第一科是「標」。

未三、害尋思（分三科） 申一、標

於親友品有情處所，生害尋思。

這是「標」。「於親友品」，這個親友品這一類的有情，這一類的人和我是有親愛關係的人，和我有良好關係的人，這一類有情的地方。「生害尋思」，他也障礙我得到白品法處，這個利、譽、稱、樂的事情，他障礙我。障礙我，我對於親友品的有情處所「生害尋思」，我對他心裏面也是不高興，也是憤怒，那麼這叫做「害尋思」。

這是「標」，底下是「徵」。

申二、徵

所以者何？

這第二科，這是問？為什麼這樣子呢？

底下第三科解「釋」。

申三、釋

若親友品或時違犯，於彼不生全斷滅欲，唯有輕微苦楚方便訓罰之欲。

生害尋思和生恚尋伺，這個對象不一樣，可都是心裏面不高興，可是有什麼差別呢？「若親友品」屬於這一類的人，原來和我有親愛關係的人，他或者有時候違犯我的意願，障礙我的好事。「於彼不生全斷滅欲」，對於親友這樣的人，不會生起來「全斷滅欲」，就是要殺掉他，「全斷滅欲」就是要把他殺掉了；現在「不生全斷滅欲」，就是不會生起來這樣的心情。

那有什麼心情呢？「唯有輕微的苦楚，方便訓罰之欲」，就是輕微的苦楚，我假借一種方便，或者是語言的方便，或者是其他的方便來呵斥他，處罰他一下，使令他有輕微的苦楚，輕微的痛苦就好了，這就叫做害；欲、恚、害，這個「害」就是這個意思。那個恚，瞋恚那個恚，生恚尋思那個，那就是要殺掉他的意思，那就是嚴重了。

辰二、例能護

與此相違所有白品，如應當知。

前面第一科是「不護」，自己有了欲、恚、害，是不護。現在第二科「是能護」。

「與此相違」，和這個是不同的，所有的「白品」善法，如其所應也就可以知道了。那就是能夠保護自己，保護自己我不生欲、恚、害；雖然有些不如意的事情，但是沒有欲、恚、害的這種惡心。

《披尋記》四八八頁：

依四處所發生三種不正尋思等者：世八法中，若利、若譽、若稱、若樂，名四處所。於是處所自為獲得，或為不失，生欲尋思。於是處所若他為障，即於怨中有情生恚尋思；於親有情生害尋思。

「依四處所發生三種不正尋思等者：世八法中，若利、若譽、若稱、若樂，」這四種名四處所。「於是處所」，於這種境界，「自為獲得，或為不失，生欲尋思。於是處所若他為障，即於怨中有情生恚尋思；於親有情生害尋思。」這個說的倒也很明白，這個意思。

卯二、廣攝種（分三科） 辰一、標

略有四種內法種子，遍攝一切諸法種子。

前面第一科是「正辨相」，辨這個護、不護根的相貌。現在第二科「廣攝種」，就是這個種，能廣攝一切法，不只是前面那三種。這裏分三科，第一科是「標」。

「略有四種內法種子，遍攝一切諸法種子」，這個外法也是有種子，那個樹、那個花，也是有種子，那是外法，現在不是外法，說內法。「內法的種子遍攝一切諸法的種子」有四種。

這是「標」，底下是「列」。

辰二、列

一、世間種子，二、出世種子，三、不清淨種子，四、清淨種子。

一世間的種子，二是出世的種子，三是不清淨的種子，第四是清淨的種子，這四種。

這是「列」，底下第三科解「釋」，解釋裏分四科，第一科是「世間種子」。

辰三、釋（分四科） 巳一、世間種子

世間種子者：謂欲、色、無色界繫，諸行種子。

就是欲界繫的種子、色界繫的種子、無色界繫的諸行種子，是這樣意思。欲界繫的諸行種子，欲界繫也還是色、受、想、行、識，眼、耳、鼻、舌、身、意，色、聲、香、味、觸、法，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，是十八界。這些種子，欲界這個種子，就能把這個繫，就是把你綁住了，把你綁在這個欲界裏面，你不得解脫，叫做「欲界繫」。

「色界繫」也是，色界那一切法和無色界的法，也都是把那個眾生綁在那裏，當然這都是無常變化的，這是「世間的種子」。

已二、出世種子

出世種子者：謂能證三乘及三乘果、八聖道等清淨種子。

「能證三乘」，就是能夠成就三乘道果的，就是三乘的因了；三乘的因、三乘的果。三乘的因是什麼呢？就是「八聖道等清淨種子」，就是三十七道品。「三乘果」呢？就是菩提果，或者智德、斷德、恩德這一切果，就是三明六通、八解脫等它的果，這些都是清淨的種子，這叫做「出世間的種子」。

已三、不清淨種子

不清淨種子者，謂欲界繫諸行種子。

「不清淨種子者」，這是第三科。「謂欲界繫諸行種子」，欲界，繫縛我們在欲界裏面受諸苦惱的「諸行種子」，叫做「不清淨的種子」。

這第四科是「清淨的種子」分三科，第一科是「標」。

已四、清淨種子（分二科） 午一、標

清淨種子復有二種。

這是「標」，底下這個是列。

午二、列

一、世間淨，二、出世間淨

分這麼二種，世間淨、出世間淨是「列」，第三科是解釋。

午三、釋

色、無色繫諸行種子名世間淨；能證三乘及三乘果、八聖道等所有種子，名出世淨。

「色、無色繫諸行種子名世間淨」，色界繫的諸行種子、無色界繫諸行種子是世間的清淨種子，就是沒有欲，沒有欲嘛！叫清淨。這樣把「欲界繫」的種子叫做不清淨的種子，就是因為有欲，這個類這樣分別法，有欲是不清淨；色界、無色界是有禪定的人，叫做清淨，叫做清淨，它是屬於「世間淨」。

「能證三乘及三乘果八聖道等所有種子」，那是出世間的清淨法，清淨的種子，這

個這麼樣分別，出世間的種子。

《披尋記》四八八～四八九頁：

出世種子等者：三十七菩提分法，是名八聖道等。舉後略前，故作是說，由後最勝能攝前故。種子為依，能證三乘無漏有為及三乘果諸無為法，是故名為出世種子。

「出世種子等者：三十七菩提分法，是名八聖道等」，就是四念處這個種子。「舉後略前」，三十七道品最後是八聖道，最初是四念處，四念處、四正勤、四如意這些。前面略了後面舉出來，「故作是說」。「由後最勝能攝前故」，後面八聖道是最殊勝的，能夠攝持前面，能該攝前面的在裏面。

「種子為依，能證三乘無漏有為及三乘果諸無為法，是故名為出世種子」。當然這個有為法是有種子，無為法是沒有種子的，是這樣意思。

寅三、從因所生有漏法因（分二科） 卯一、標相

復有三種從因所生有漏法因。若於此中不如正理修方便者，能生諸苦；若能如理修方便者，於苦、於因，能知、能斷。

「復有三種從因所生有漏法因」，前面是第二科「護不護根」，現在第三科「從因所生有漏法因」分兩科，第一科是「標相」。

「復有三種從因所生有漏法因」，這個主要是什麼？就是愛，這個愛是「從因所生」，它又能夠做一切有漏法的因，能生一切有漏法。「從因所生」，它是有漏法的因，就是愛。「若於此中不如正理修方便者，能生諸苦」，這第一科是「標相」。「若於此中」，若於此愛，我們內心裏面這個愛，凡夫都是有愛。若是有了愛以後，你不如正理的修學四念處的方便來對治的話，「能生諸苦」，你就會創造了很多的痛苦給自己吃，能生諸苦。

「若能如理修方便者」，若能夠如法性的道理，去修四念處的方便來對治。「於苦、於因、能知能斷」，於愛所生苦，你就會能認識到；你能認識愛是苦因，你就會認識到，你就「能知」。「於因」，於苦能知、於因能斷，你就能修四念處來斷這個愛，所以叫「於苦、於因能知能斷」。於苦能知、於因能斷，這樣就得解脫了。

這是「標相」，底下第二科「出體」。

卯二、出體

謂於欲界繫法染汙希求，於色、無色界繫法亦爾。

這還沒有說，這三種究意是什麼還沒有說出來？這底下才說出來。「謂於欲界繫

法，染汙希求」。「欲界繫」，欲界裏面有六道的流轉，有三惡道，還有人、天、阿修羅，但是人天比較好。那麼就是「於欲界繫法，染汙希求」，就是希求得到滿意的欲，但是這是有染汙心，就是執著、特別的執著，所以叫做染汙希求，這是一種愛。

「於色界繫法亦爾、無色界繫法亦爾」，就是我想要得禪定，修學色界的禪定，修學無色界的禪定，也是用執著心去做這件事，那也是有漏法，也還是流轉生死，不得解脫的，是這樣意思。

《披尋記》四八九頁：

復有三種從因所生有漏法因等者：當知此謂欲愛、色愛、無色愛，名為三種從因所生有漏法因，染汙希求名為愛故。

這是第三科，底下第四科。

寅四、能令流轉諸煩惱趣（分二科） 卯一、標

又有三種諸煩惱趣，令諸有情流轉生死。

「又有三種諸煩惱趣」，這是第四科「能令流轉諸煩惱趣」，分兩科，第一科是「標」。

「又有三種諸煩惱趣」，有三種的煩惱，這個煩惱有所趣、能趣於果，能令你趣向於苦；有三種諸煩惱，能令你趣向於苦，那麼「有三種諸煩惱趣」。這樣說呢，有能趣、有所趣；能趣實在來說還就是愛，所趣的就是苦，就是苦惱的境界。「令諸有情流轉生死」，有這樣的煩惱，有什麼不好呢？是「令諸有情流轉生死」，就在三界裏面流轉，受生死的苦惱而不得解脫，就是這樣事。

這一科是「標」，底下第二科是解「釋」，解釋分三科，第一科是「初煩惱趣」。

卯二、釋（分三科） 辰一、初煩惱趣

謂於勝欲發意希求，名初煩惱趣。

「謂於勝欲發意希求」，這第一個煩惱趣就是「謂於勝欲」，殊勝的愛欲，「發意希求」發心，也就是有這樣的願望，去得到殊勝的欲，這是「初煩惱趣」。這個地方有兩種不同：一個是用非法的手段，去求取勝欲；一個是合法的，我修學五戒十善，我將來或者在人間，或者是到天上去得到勝欲，分這麼兩種不同。分這麼兩種不同，這裡面應該是包括這兩種在內，這是「初煩惱趣」。

辰二、第二煩惱趣

於色、無色界勝自體中發意希求，名第二煩惱趣。

「於色無色界勝自體中發意希求」，這是第二科「第二煩惱趣」。「於色界和無色界的勝自體中」，色界和無色界他那個生命體，那當然是比欲界殊勝，欲界所不能及，所以叫做殊勝的自體。這個欲界的欲，是向外攀緣的一種苦惱境界，色界、無色界是內心的三昧樂，當然是特別的殊勝，所以是「勝自體中」發心去希求，希望能得到，得到那樣的三昧樂。但是不知道苦、空、無常、無我的道理，也還是在煩惱裏面生活的，名「第二煩惱趣」。

這是第二科，底下第三科。

辰三、第三煩惱趣

於邪解脫發意希求，名第三煩惱趣。

這是第三，「邪解脫發意希求」，這是外道，外道的人認為得色界的四禪，無色界的四空定就是得涅槃了，這是邪解脫而實在是沒有解脫，他也發心希求，那叫「第三種煩惱趣」。前面那個不如理作意，詳細應該像那邊說的。

《披尋記》四八九頁：

又有三種諸煩惱趣等者：當知此謂欲求、有求、邪梵行求、名為三種諸煩惱趣，發煩惱意而希求故。

「又有三種諸煩惱趣等者：當知此謂欲求、有求、邪梵行求，名為三種諸煩惱趣，發煩惱意而希求故」。這個「趣」就是求的意思，「趣向於苦」，也就是本來誰願意求苦，誰也沒有想要願意求苦；但是你這樣做就會得到苦的結果，所以是趣苦。

寅五、欲為根本作業方便

又有三種諸有情類，欲為根本作業方便：一、為得勝欲，二、為得勝自體，三、為證勝解脫道。

「又有三種諸有情類」，這底下是第五科，「欲為根本作業方便」。「又有三種有情類」，一切的有情雖然數量是非常的多，但是給它歸類的話，只有三種不同。三種不同諸有情類，「欲為根本作業方便」，不管是那一類有情，最初他採取行動的時候，都是以「欲為根本」的，欲就是希望的意思。我希望要成就這個境界，都是要有希望心才有行動的，所以欲是「根本作業方便」。「作業」是得果的方便，而作業是以欲為根本的，就是以欲為最初的發動者，是這樣的意思。

「一、為得勝欲」，這和前面那一段意思一樣。「二、為得勝自體」，就是色界、無色界。「三、為證勝解脫道」，這是佛教徒了，他有這樣的願望，有這樣高尚的意願想

要得聖道，那麼就修學三十七道品，修學四念處了，得解脫。

《披尋記》四八九頁：

又有三種至勝解脫道者：當知此謂欲求、有求、及無上梵行求，名為三種諸有情類，欲為根本作業方便：由諸有情一切所作，皆此三求所攝受故。

「又有三種至勝解脫道：當知此謂欲求、有求、及無上梵行求」，無上梵行求就是佛法了。「名為三種諸有情類，欲為根本作業方便；由諸有情一切所作，皆此三求所攝受故」，不能超過這三種求之外的。

寅六、攝受自體諸行威勢（分二科） 卯一、標列

又有三種諸有情類，於三界中攝受自體諸行威勢：一、牽引威勢，二、能得威勢，三、成滿威勢。

「又有三種諸有情類，於三界中攝受自體諸行威勢」，這是第六科「攝受自體諸行威勢」。又有三種諸有情類，在三界裏面，「攝受自體」，「攝受」是取得的意思，把它拿過來；取得自體，取得自己的生命體。「諸行威勢」，「諸行」，行就是有為法，三界裏面諸行自體都是有為法。「威勢」就是有力量的，沒有力量是不能成就的。「有三種」是那三種呢？「一、牽引威勢，第二是能得威勢，第三是成滿威勢」。

這是「標列」，底下「隨釋」分三科，第一科「牽引威勢」。

卯二、隨釋（分三科） 辰一、牽引威勢

牽引威勢者，謂能引之業。

第一科這「牽引威勢」怎麼講呢？「謂能引之業」，就是能引出果報的那個力量，能引出來果報的力量，叫做「牽引威勢」。這個「業」，有引業、有滿業，現在這裏面就說那「引業」。就是這業力能把那果報引發出來，這叫「引業」。

「滿業」呢？就在那果報上，他是有智慧的、是無智慧的，是長壽、是短壽，是富貴、是貧賤，這都是「滿業」。這個業力使令他，在無所有中能創造一個人的果報，這個力量是很大的，這叫「引業」，另外第二個叫做「滿業」。所以這個牽引，這個力量是很大的，這是第一種牽引的威勢。

辰二、能得威勢

能得威勢者，謂健達縛正現在前。

第二種「能得威勢者，謂健達縛正現在前」，「健達縛」翻個香陰，色、聲、香、

味、觸的香，陰陽的陰。香陰，陰就是他的身體，就是他那個身體以香為食，所以身體也是香，就是中有。「健達縛正現在前」，就是得果報的時候要中有現前才能得果報，這也是一個威勢，這叫做「能得威勢」。

辰三、成滿威勢

成滿威勢者：謂住於此受淨、不淨，諸業異熟。

「成滿威勢」，就是這個果報圓滿的現前了，這是一種力量。「謂住於此」，就是安住在這裏，你就感受到或者是「淨業」所得的「業異熟」，或者「不淨業」所成就的，「異熟」就是果報，所得到的果報。

「能得威勢，謂健達縛正現在前」，這當然是欲界和色界有這件事，若無色界還是沒有，所以約多數來說就可以這麼說。

寅七、住無明蘊生自體別（分二科） 卯一、標

又有三種無明蘊，諸有情類住無明者，由此因緣能生三世自體差別。

「又有三種無明蘊」，第七科「住無明蘊生自體別」，第一科是「標」，「又三種無明蘊，諸有情類住無明者，由此因緣能生三世自體差別」。

前面說到「牽引威勢」是業，有業才能得果報，但是這裏面又特別提出來無明，無明在業裏面還是最有力量的一個。有「三種無明蘊」，是什麼呢？「諸有情類住無明者」，這個諸有情類，有是聖人，聖人就是除掉了無明，那個不在內，就是他的心不和無明同在，那個是不在內；其餘的一切眾生，他這個心和無明在一起活動，所以叫做「住無明者」。他的心在無明裏面住，或者說是無明在心裏面住，那麼叫做「住無明者」，就是有執著的人。

「由此因緣能生三世自體差別」，由於你心裏面有無明的關係，你就能生出來過去世、現在世、未來世生命體的不同。前面說有業，有善業、有惡業，有淨業、有不淨業，其實在來說呢，這主要的力量還是無明，所以現在就提到這一點。前面這是「標」，標出來，這底下解釋。

卯二、釋

謂於過去世前際等無知，能生現在自體；於現在世前際等無知，能生未來自體；於未來世前際等無知，即於未來能生後後當來自體。

「謂於過去世前際等無知，能生現在自體」，這是說這個有情，在過去生中的時候，過去生中的時候啊！有「前際等無知」，有前際、有後際、也有中際，這前面我講十二

緣起的時候提到這件事。現在說是「前際」就是發業無明，這一個果報的現起，開始是發業無明，就是最初創造業力的那個無明，那叫做「前際無知」。這個後際無知，就是潤生無明，就是愛取，這愛取潤生的時候當然也還是有無明的。所以「謂於過去世」，你在過去生中有時候，你有前際的無明，前際的無知、中際的無知、後際的無知，有這麼多的無明。

因為有這麼多的無明呢，「能生現在自體」，能引生現在的生命，因為若是雖然創造了業，創造了很多能感得生命體的業力，但是你若修學四念處，得阿羅漢果的時候，把無明斷了的時候，這個業就不發生作用了，業就不發生作用了。所以業能發生作用，還要有無明的力量，所以無明還倒是非常的重要，所以這裏面特別的提到無明。所以「謂於過去世前際等無知，能生現在自體」，這是一種。

「於現在世前際等無知，能生未來自體」，過去世已經過去了，那麼現在呢？現在的人，他還是有前際等的無知，前際也是無知、中際也是無知、後際還是無知。因為有這無知，他就造了很多的業，所以能生未來的生命體，未來的生命體也就出現了。

「於未來世前際等無知，即於未來能生後後當來自體」這是第三種，在未來世的時候，他沒有遇見佛法，他照樣還是有前際無知、後際無知、中際無知，還是有這無明。有無明他的業力就發生作用了，他就「即於未來世能生未來的生命體」，未來又未來，未來又未來，無窮無盡的就是流轉下去了。

《披尋記》四九〇頁：

又有三種無明蘊等者：謂於前際無知、於後際無知、於前後際無知，是名三種無明蘊。由於三世住三無知，是故有情自體流轉不息。

「又有三種無明蘊等者：謂於前際無知、於後際無知、於前後際無知，是名三種無明蘊」。無明不是一個單獨的，也是還有色、受、想、行、識，蘊的。十二緣起，無明緣行，行緣識，其實每一個時候都是有五蘊的，這樣意思，所以叫做「蘊」。由「於三世住三無知，是故有情自體流轉不息」，這裡解釋。

寅八、未究竟聖災患差別（分三科） 卯一、標應斷

又有三種未究竟聖，共諸異生生死災患。若有於彼生厭怖者，當速斷除三種憍逸，修習現法涅槃方便。

「又有三種未究竟聖，共諸異生生死災患」，這是第八科「未究竟聖災患的差別」分三科，第一科是「標應斷」。

「又有三種未究竟聖」，他已經修學四念處得聖道了，就是聖人了，但是還沒有圓

滿，要到阿羅漢以上才圓滿。所以初果聖人，初果須陀洹、二果斯陀含、三果阿那含，這三種聖人都還沒有圓滿，所以「未究竟聖」。「共諸異生生死災患」，這三種聖人啊！「共諸異生」，和這一切生死凡夫在一起受生死的災患，受這生死苦。

這個優婆塞尊者傳上，有一件事就是優婆塞尊者，他有一個弟子修四念處得初果了。得了初果以後，他就不用功修行了，他認為反正我任運的七番生死就得阿羅漢了，我不需要用功。那麼這優婆塞尊者，在禪定中觀察就知道了，知道這個弟子是這樣的，他就對這個弟子說：「我今天到聚落去，你陪著我一同去」，那麼當然他弟子聽他話，就一同到聚落去了。去了到一個地方呢，一個村莊裏面一個人家，門口外邊有一個人，有一個人身體生瘡了，生瘡了用那個，大概是用那個微細的鐵絲做的那個刷子，很微細的鐵絲做的刷子，用刷子來刷這個瘡，用那個刷子刷。他就問他弟子說：「你看見那個人在幹什麼？」他說：「看見了」。說：「你知道他是怎麼兒回事？」說：「不知道」。說：「我告訴你，那個人是初果須陀洹，他前生就得須陀洹果了，因為他不用修行，今生又來做人的時候，是在這一家做人，做人的時候他這個身體有病，這瘡啊！這個瘡癢得厲害，要用鐵刷子刷」，有這麼境界說是苦不苦，有這種事情。

有這個事情，說：「他為什麼會這樣子呢？」這個初果聖人為什麼有這種事情？說我告訴你，前生他是在大眾僧裏面，在禪堂裏面做維那，他做維那的。做維那的時候，這禪堂裏面大家在那裏靜坐，其中有一位，有一位坐禪的人他身上癢、身上癢，大家都止靜了靜坐，他身上癢，他就用手去抓啊！抓就有聲音了嘛！雖然不是打別人閒岔了，這個維那說：「說是你身上癢，你用鐵刷子刷好不好？」說這個話就是喝斥他的意思，但是你知道他身上癢那個人是誰？是大阿羅漢，你用種話來喝斥他啊！有罪了。所以今生做了須陀洹果的時候，做須陀洹果得這個果報，就是得要生瘡癢的時候，要用鐵刷子刷。所以這裡說：「有三種未究竟聖，共諸異生生死災患」，在生死裏「共」，和凡夫一樣共同的受這個生死的苦惱，一切法是空的，不是不空，但是有因也有果。

所以「若有於彼深厭怖者」，說是有人有智慧的話，對於這個生死的災患啊！深深地生恐怖心、生厭離心的話。「當速斷除三種驕逸」啊！你趕快的要修行四念處，要斷除去三種驕逸，「三種驕逸」也就是驕慢、驕傲、放逸。「修習現法涅槃方便」，要精進的修四念處，修四念處就是修習現法涅槃的方便；「現法涅槃」是果，這「方便」就是因。你若修現就得到涅槃，這可見這初果、二果、三果還沒得涅槃，要四果才得涅槃，你現在就要精進用功修行，你就要得涅槃，不要說我來生得，來生等到七生再得涅槃。不能這麼樣啊！

卯二、列差別

一、無病衰退，二、少年衰退，三、壽命衰退

「一、無病衰退」，這底下是有三種未究竟聖，這個三種，說是聖有三種，初果、二果、三果也可以，其實這裏面不是這麼意思，不是指聖人這三種說的。這底下這三種說的：「一、是無病衰退，二、少年衰退，三、壽命衰退」這三種。

這三種，第一個是「無病衰退」，就是感覺你們身體不好常去看醫生，我身體沒有病，我沒有病，我因為看你們有病我沒有病，所以生驕逸的心情，就生驕慢啊！生這驕逸。其實你不要生驕慢，這無病啊！會衰退的，一下子就有病了，無病的境界沒有了就失掉了，不可以仗勢沒有病生驕逸心，不可以的；無病會失掉了，這個健康會失掉的，叫「無病衰退」。

「二、少年衰退」，你們都老了，我沒有老啊！我今天十幾歲、二十幾歲、三十幾歲，我不老，我比你們好。你不可以這樣子是有驕逸之心，少年轉眼間就老了，少年就失掉了，不可以有仗勢的心情的。

「三、壽命衰退」，我壽命很長，你們壽命很短，你們就失掉了，我壽命很長；壽命很長，一口氣不來就死掉了，壽命就沒有壽命了，就死掉了，「衰退」是失掉的意思。說這三種「衰退」，就是「未究竟聖共諸異生」是共同有的。

卯三、勸應觀

其有智者，應觀未來如是三事，定當隨逐。

這是第三科「勸應觀」。勸我們「其有智者」，那個人要是智慧的話呢？應該啊！就是那個人，沒有病那個人，是少年的那個人，是壽命長的那個人。他要有智慧的話，他應該自己觀察，「未來如是三事，定當隨逐」，一剎那以後就是未來啊！那個病就來了，你說我沒有病，一剎那以後就有病了，這個少年衰退了，壽命衰退了。這三種事：一個病，一個老，一個死啊！在未來一定是隨逐你，隨逐你就來了，這三種事就來了，你一定要這樣觀察啊！這樣觀察要用這猛勇精進的「修習現法涅槃方便」的。

按佛的這個，釋迦牟尼佛大智慧的安排，出了家的人，出了家的人不去做榮華富貴的事情，不求這個事情，就是修學四念處，解決老病死問題。那麼生活的怎麼辦呢？生活就是托鉢向人家乞食，爭取時間修學聖道，解脫老病死，就做這件事。那麼用樣事情和社會上的人對比來說呢？社會上的人對於老、病、死的事情也知道，也知道有老、病、死，但是心裏面就對付、對付就好了，然後就去求榮華富貴的事情，去做這件事。然後老病死來了最後就結束了，就算是有成就了，你成就了榮華富貴到最後都放下了，就自己空手的走了。對比，這兩件情形對比，就是這樣的。

寅九、繫縛有情身分差別

又有三種有情之類，貪、瞋、癡縛所依處所、身分差別，能急繫縛諸有情類，閉在大苦生死牢獄。一、能饒益，二、能損害，三者、平等二種俱離

「又有三種有情之類」，這底下第九科「繫縛有情身分差別」。又有三種有情的類別，「三種」就是「類」，有情有三類的不同。是那三類呢？「貪、瞋、癡縛所依處所、身分差別」，這個貪啊！是一種繫縛，我們這個明了性的心，為貪所繫縛、為瞋所繫縛、為愚癡所繫縛。而這三種繫縛「所依處所」，還是有差別的，貪所依的處所、瞋所依的處所、愚癡所依的處所，這個「處所」就是依止這個身，為他所依的處所，還是有差別、有不一樣。

「能急繫縛諸有情類，閉在大苦生死牢獄」，這三種繫縛，「能急繫縛」，這個「急」是緊緊的意思，緊：鬆緊的意思。就是他能夠很緊的繫縛你，繫的很牢固，繫縛在一切的有情之類，閉在大苦的牢獄裏面，就是生死的牢獄；關閉在這裏面很難解脫的，這是說這個繫縛的相貌。這底下說這三類的不同，就是貪、瞋、癡縛所依的處所、身分的差別，還沒講這底下說。

「一、能饒益，二、能損害，三者、平等二種俱離」。這個「貪」的繫縛所依的處所、身分的差別是什麼呢？「能饒益」，對於自己有利益的事情，自己歡喜的事情，這是貪的繫縛所依的處所，就「能饒益」。在我們的眼、耳、鼻、舌、身、意上感覺到快樂，就是能饒益，在這裏面生貪的繫縛。

「二、能損害」，這是「瞋」的繫縛是什麼呢？就是在眼、耳、鼻、舌、身、舌、意裏面，感覺到傷害了的時候，那種瞋心就來了。

這個「平等二種俱離」呢？就是這個「愚癡」的繫縛，愚癡的繫縛就是「二種俱離」；也不是那個能饒益，也不是那個損害。這個時候這個境界呢，叫做平等，在這個時候是愚癡心繫縛的身分差別。

《披尋記》四九〇～四九一頁：

又有三種至平等二種俱離者：當知此說樂受、苦受及不苦不樂受，是名三種有情身分差別。〈決擇分〉說：於樂受中多生染者，是故說彼貪所隨增；於苦受中多生憎恚，是故說彼瞋所隨增；於不苦不樂受中計四顛倒，是故說彼不苦不樂，無明所隨增。由是故說身分差別，名為貪、瞋、癡縛所依處所。

「又有三種至平等二種俱離者：當知此說樂受、苦受及不苦不樂受，是名三種有情身分差別」，有情差別。〈決擇分〉說：於樂受中多生染著，生愛著心。「是故說彼貪所隨增」，這個樂受來了的時候，就有貪愛心，你貪愛心一動，貪愛心也就增長了，

常常的貪愛，貪心越來越重，這叫做「隨增」。「於苦受中多生憎恚，是故說彼瞋所隨增；於不苦不樂受中計四顛倒」，就是常、樂、我、淨的四種顛倒。「是故說彼不苦不樂受，無明所隨增。由是故說身分差別，名為貪瞋癡縛所依處所」，是這樣子。

寅十、遍攝眾苦三苦差別（分二科） 卯一、標列

又有三處所生諸苦，遍攝有情所有眾苦。一、合會所生苦，二、乖離所生苦、三、平等相續苦。

「又有三處所生諸苦，遍攝有情所有眾苦」，這是第十科「遍攝眾苦三苦差別」，第一科「標列」。

「又三處」，又有三個地方所引生的苦惱，很多的苦惱，能遍攝有情所有的苦惱，那三種呢？「一、合會所生苦」，聚會在一起就苦惱，這是怨憎會苦；這怨家要聚在一起，還不能分開，是這個怨憎會苦，這是一個苦。「二、乖離所生苦」，你要分離就是苦惱，這是親愛的，愛別離苦。

「三、平等相續苦」，平等相續苦呢？「合會所生苦、乖離所生苦」這兩種之外，除了之外，你的色、受、想、行、識平等的相續下去，在我們凡夫來說，這也不感覺到有什麼苦？但是在佛法來說呢，這是苦惱。

這是「標列」，底下「配位」。

卯二、配位

初由損害位合和故；第二、由饒益位變壞故；第三、於一切位相續而轉，麤重所攝、諸行所生，唯眾賢聖覺之為苦，非諸異生。

「初由損害位合和故」，第一個「合會所生苦」，由「損害位合和故」，因為大家在一起的時候，彼此都感覺受到傷害，在這個時後就叫做「合會所生苦」。

第二呢？「由饒益位變壞故」：「乖離所生苦」，大家在一起都感覺到快樂，但是現在非要變不可，非要乖離不可，要分開才可以，這是一種苦惱。

「第三、於一切位相續而轉，粗重所攝、諸行所攝」，第三個呢？這個「平等相續苦」怎麼解釋呢？「於一切位相續而轉」，「於一切位」，合和所生苦也是個位，乖離所生苦也是個位，這個「位」，就是那麼一個階段。在一切的變化不同的境界裏面，你的生命體，你的色、受、想、行、識，都相續的生存下來「相續而轉」。「粗重所攝」，而這個身體是個粗重的，是粗劣的、沈重的所攝，屬於這個境界裏面。「諸行所生」，這色、受、想、行、識，眼、耳、鼻、舌、身、意都是有為法，它都是因緣所生，就是這麼一個苦惱的生命體，這個生命體啊！是個苦惱的境界。

但是呢？「唯眾賢聖覺之為苦」，一般的凡夫不感覺到苦，唯獨是修學佛法的賢聖人，賢人、聖人，這個「賢」呢？應該是到了內凡位的人，外凡也可以稱之為賢，但是內凡位的人，因為他有修行了，他才能夠感覺到苦。到「聖」就是無生法忍以後這個聖人，才能知道這個色、受、想、行、識是苦。「非諸異生」，不是一般的凡夫能覺知的，凡夫不知道。

《披尋記》四九一頁：

又有三處所生諸苦等者：此中三苦，謂即苦苦、壞苦及與行苦，如是三苦從三受生，是名三處所生諸苦，如次配釋應知。苦苦、壞苦行相易知，名世俗苦；行自性苦，相難可了，名勝義苦；由是故說唯眾賢聖覺之為苦，非諸異生。

「又有三處所生諸苦等者：此中三苦，謂即苦苦，壞苦」，合會所生苦，是苦苦；壞苦就是第二個乖離所生苦。「及與行苦」，第三個就是行苦，平等相續苦叫做行苦。「如是三苦從三受生，是名三處所生諸苦，如次配釋應知。」

「苦苦、壞苦行相易知」，我們容易明白。「名世俗苦」，世俗之人也能知道這是苦。「行自性苦，相難可了」，就是不容易明白了，行它的體性上也是苦啊！它的「相難」，它的形象是不容易明白。「名勝義苦」，能見勝義的人才知道是苦，所以叫勝義苦。就是無量無邊的苦分兩種：一個是勝義苦，一個世俗苦。「由是故說唯眾賢聖覺之為苦，非諸異生」。

寅十一、障預流果心高舉法

又有三種心高舉法，違害欲求沙門果證修方便者預流果支，能障沙門令不得證。一者、以己校量於他，謂我為勝，心生高舉；二者、以己校量於他，謂我相似，心生高舉；三者、以己校量於他，謂我為劣，心生高舉。

「又有三種心高舉法，違害欲求沙門果證修方便者預流果支，能障沙門令不得證」。這是第十一科「障預流果心高舉法」，有三種心高舉法，就是心裏面高慢，自己感覺自己，很了不起啊！那麼這叫做「心高舉法」。

「違害欲求沙門果證修方便者」，這個心高舉這件事，就是「違害」，也就是障礙了的意思；也就衝突、妨礙的意思。「欲求沙門」，妨礙什麼呢？是「欲求沙門果證」，說這個人啊！他對於世間上的事情放下了，他發心要希望能夠成就聖道，這「沙門果證」。「修方便者」，你有這樣的願，也就有這樣的行動，叫做修方便，採取了行動叫做修方便。

採取什麼行動呢？「預流果支」，預流果支就是近善知識、聽聞正法、如理作意、

法隨法行這四種，這叫預流果支。「修方便」就是修這個，近善知識、聽聞正法、如理作意、法隨法行。「能障沙門令不得證」，就是你心高舉啊！就妨礙你近善知識，你心裏一高慢啊！你還能近善知識嗎？聽聞正法嗎？你不能近善知識，聽聞正法，你還能如理作意，法隨法行嗎？所以「能障沙門令不得證」，能障礙你這個沙門的聖道，使令你不得成就。

三種「心高舉法」，是那三種呢？「一者、以己校量於他」，拿自己的身口意和別人去對比，去比較、比較，比量、比量。「謂我為勝，心生高舉」，一比量呢，我高過他，心就高慢起來了，這是一種我高慢。「二者、以己校量於他，謂我相似，心生高舉」，拿自己的情況和別人對比的時候，認為我和他是相似，你感覺你了不起啊！我並不次於你，這叫做「心生高舉」、叫相似，我和你一樣，那麼就是心生高舉。「三者、以己校量於他，謂我為劣」，和別人較量我是不如他，但是心裏面總是還不太服氣，所以「謂我為劣」也還是心生高舉。這樣比量呢，心生高舉，有了高慢心的時候就不能修學聖道了，這是「障預流果，心高舉法」。

《披尋記》四九一頁：

又有三種心高舉法等者：當知此說勝、等、劣、慢，是名三種心高舉法，如次配釋應知。由是諸慢，於說法師及教授者，不善承事，亦復不能無倒聞思，成辦所修，是名違害預流果支。如下自說（陵本十四卷九頁），能障沙門令不得證，當知此中聖道名沙門，煩惱斷名果。如聲聞地說（陵本二十九卷十三頁）。

「又有三種心高舉法等者：當知此說勝、等、劣、慢」，勝也是慢，等還是慢，劣也是慢。「是名三種心高舉法，如次配釋應知。由是諸慢，於說法師及教授者」，對於講解佛法的那個師長，及教授你佛法的那個人，「不善承事，亦復不能無倒聞思」，聽聞的時候，總感覺你講得不對，你說的不行。「成辦所修」，不能無倒聞思，也不能成辦所修。「是名違害預流果支，如下自說」，下面有解釋（陵本十四卷九頁），「能障沙門令不得證，當知此中聖道名沙門」，「能障沙門令不得證」，這個沙門，聖道叫做沙門。「煩惱斷名果」，煩惱斷叫做果，沙門果。如〈聲聞地〉解釋。（陵本二十九卷十三頁）