

寅二十五、觀待生樂諸欲差別

又有三種，諸受欲者劣中勝欲，觀待諸欲所生樂故。一、多用功力依緣諸欲，謂現前住所有諸欲。二、少用功力依心諸欲，謂樂化天所有諸欲。三、極少功力依心諸欲，謂他化天所有諸欲。

「又有三種諸受欲者劣中勝欲，觀待諸欲所生樂故」，這是第二十五科，一共是分四十科，現在是第二十五「觀待生樂諸欲差別」。

「又有三種諸受欲者」，這個享受欲樂的人有三種不同，就是「劣中勝」這三種欲。這三種欲怎麼來的呢？是「觀待諸欲所生樂故」，這諸欲所生樂，這個樂是由欲生的樂。由欲生的樂，怎麼會有差別呢？就是這個受欲的眾生，就是欲界裏邊的人，不是色界、無色界；欲界裏邊的眾生，去看他們受欲的情況，彼此的差別，歸納起來就是有三種不同，這樣意思。

這個「觀待」這句話怎麼講呢？這個「待」這個字，實在來說就是因的意思，這個待是因，因緣的因的意思，觀察他的因緣。說這個「樂」是怎麼有的呢？要「待諸欲」，若沒有欲的時候，這個樂是沒有的；這個樂要待諸欲。譬如說是我們伸手拿東西，我們拿東西這件事，你一定要有手，不然的話不能拿東西。這個執持要待這個手才可以執持，不然的話不行。禽獸，有些獸牠那個足、那個爪不夠、爪不夠，不夠你要牠拿東西牠拿不來；那個大鳥牠的爪很長，牠能拿東西；像貓那個爪，牠不能拿東西，就是那個手指，牠那個指不行，不長不可以。

而且要待，觀待那個因，要有因才有這件事，執持要待那個因，需要有因才能夠有這件事。譬如說我們這個手，胳膊能屈伸，就是因為有個節，這個地方有個節，如果這裡沒有節就不能屈，屈伸都沒有了；所以屈伸這件事，這個作用要觀待這個節。說我這個人會走路就是因為有足，不然的話不能走路，所以走路這件事，這往來的行動要觀待這個足，這叫做「觀待」。這個觀待的意思就是要有因，才有因緣所生法，就是這麼意思。這個「樂」是觀待諸欲，才會有樂的，才會生起來樂，就是這麼意思。

這個「觀待諸欲所生樂故」，就是看、觀者，看也是內心裏面事情，內心裏面看眾生「待諸欲所生樂」，歸納起來有三種不同，就是這樣。哪三種呢？

「一、多用功力依緣諸欲，謂現前住所有諸欲」，這是第一種。第一種是「多用功力依緣諸欲」，這個欲的樂你要多用功力，這個功力，當然一個是體力、一個是心力；你這個體力和心力要多用的時候，才會有樂。這裏面都有什麼事情呢？「依緣諸欲」，要有所依、要有所緣的，這樣才有很多的欲。眼見色、耳聞聲乃至身感覺到觸，都有所依、所緣。從這裏面有你想做的事情，你所歡喜的事情，從這裏面就生出來樂了；要有所依、所緣而還要多用功力，就這些諸欲的事情才有樂。

可是這裏面還是有一點差別，是什麼呢？就是「調現前住所有諸欲」，就是這些因緣已經出現在前了，叫做「住」；這個住已經出現在前了，那叫做住。已經出現在前的時候，你譬如說是現在把這個飯菜都燒好了，你正在饑餓的時候要吃飯，你還要吃，可口了就感覺心裏歡喜，這就是「現前住所有諸欲」。但是你若不去拿過來吃你還是沒有樂，還不能解決饑餓的苦；是已經現前了，你還要多用功力你才有樂。這樣的樂就是我們人間的人，人間的眾生都是這樣子。說是那個人的福報很大，他還是要做生意，或者是做官，工、商各式各樣的事情去動作，這樣子就來了很多的財富，然後還要多用功力才能有如意的事情，這樣子叫做樂。「諸天」，天上的人，四天王、忉利天、夜摩天、兜率天也還都屬於這個範圍內的，也還是「多用功力依緣諸欲」；也還是「調現前住所有諸欲」，是這樣的意思。

「二、少用功力依心諸欲，調樂化天所有諸欲」，這是第二種。他們不需要用很多的力量，不需要。那麼就是「依心諸欲」，就隨順他心所願的這一切諸欲，就來了、就出現了，就這樣。他們不必用很多；也要用力，但是不多，這是誰呢？「調樂化天」，就是第五層天，由下向上數那第五層天，他們的那麼多的五欲都是屬於這一類的「少用功力」，就有了樂了。

「三、極少功力依心諸欲，調他化天所有諸欲」，他們不需要用那麼多的功力，這更少的功力，更少的功力而他這個功力就是依他的心，他心裏想一下，這個欲就來了，「依心諸欲」就出現了。就是「調他化自在天」，他們的欲就是這種境界。

這個他化自在天，是要人間修成就未到地定的人，才能生到他化自在天，要有這種境界。其餘的空居天都還是要有寂靜住，也都要有欲界定，要有欲界定的；這個地居天不需要那麼多的定，不需要定，空居天都是要有一點定的。這可見受持五戒十善還要修定、還要靜坐的。靜坐你要成就了欲界定。智者大師把它大概的分開有粗住、細住，那麼《瑜伽師地論》分九心住，分得更細了，細一點。所以要往生兜率內院，兜率天要修一點欲界定，你要能得到未到地定是更好；沒有得到未到地定也可以，就是要有一點欲界定。這個欲界定似乎是，只要你常常靜坐，都會有一點，就可以了。這個求生阿陀佛國就是一心不亂、一心不亂，一心不亂我看那個境界，也就是在未到地定以下的境界，還沒能達到色界定。

他們有人說呢，……我以前，我說我自己的功德，我在香港華南學佛院，一九四九、一九五〇，大概就是五〇、五一年這個時候。我忽然間向倭老法師告假七天，我是有理由、有原因的，我就七天我專心念佛，唸到那個時候，唸到什麼程度你們知道嗎？就是一心不亂，的確是一心不亂，就是一切的雜念都沒有，任運的就是佛號一直這麼念，的確是有這種事情。但是到了七天以後，這個假期到了就是要上課了，也就

沒有這種事情了。那麼這種一心不亂，當然可能我只是唸七天，假設要是更多的唸，可能有更殊勝的境界。只是在這個一心不亂的境界呢，那個境界啊！當然我們是出家人，不是在家居士又不同。如果在家居士也在廟上住，那和出家人應該是一樣，你要離開廟，那就不一定，又一回事。那麼這就是屬於欲界定的境界，不是很高深的境界。

所以這上面說，欲界天、地居天、空居天，空居天是要有一點定的，這樣說呢，求生兜率內院的條件和求生阿陀佛國的條件，我看差不多，差不多，不是要求很高就可以。只要臨命終的時候你心不散亂，念彌勒菩薩名號，當然這個上面要有五戒十善，往生兜率內院去；往生阿彌陀佛國，也是應該有五戒十善，最低限度要有五戒十善，還要心要不亂。心要不亂實在來說就是沒有欲了，就是欲不現行，心就不顛倒；你要欲現行心就顛倒了。顛倒了那還能往生？哪都不能去了，你兜率內院也不能去，阿彌陀佛國也不能去了。這裡面說把欲界天和人間的欲，分這麼三類，這是三類的受欲。

寅二十六、超過諸欲劣等樂別

又有三種超過諸欲劣中勝樂：一、有尋伺喜，二、無尋伺喜，三、離喜之樂。

「又有三種超過諸欲劣中勝樂」，這是二十六科「超過諸欲劣等樂別」，這是第二十六。有三種的不同，雖然是不同都是超過諸欲了，「超過諸欲」實在就是解脫了欲，欲的這種心。欲的事沒有了，欲的心也沒有了，這個時候得到的樂也有三種差別，也有劣、中、勝。這個第一種這算是劣，就是「有尋伺喜」，就是初禪，初禪的時候它是有尋有伺地，還有這樣的心所法，但是也是心一境性。

「二、無尋伺喜」，就是二禪以上了，二禪是把尋伺破掉了，破掉了以後他心裏面有喜樂，也還是心一境性。「三是離喜之樂」，就是三禪，三禪又把初禪、二禪裏面的喜破除了，只有樂；這個樂是更殊勝了，這是初禪、二禪所不及了。三界中樂最殊勝的就是三禪，離喜之樂。這是這個欲樂分三種，這個三味樂也分三種，有這樣的不同。

寅二十七、悟入所知方便差別

又有三種覺悟所知，能令三乘出離眾苦。一、從他聞音種類，二、內正思惟種類，三、長時修習止觀種類。

「又有三種覺悟所知，能令三乘出離眾苦」，這是二十七「悟入所知方便差別」。「又有三種覺悟所知」，這個覺悟所知境，所知的境界、所知的的事情，能覺悟所知的事情有三種不同。「能令三乘出離眾苦」，這個覺悟所知有什麼好處呢？就是能令三乘根性的人，他們在佛法裏面修行，你有這三種的覺悟，你就能夠解脫生死苦，這些生死的眾

苦能得解脫，哪三種呢？

「一、從他聞音種類」，就是從他聞音，從佛菩薩或者是師長聽聞了法音，佛法的音聲，你聽到這樣的音聲。這個種類怎麼講呢？種就是類，就是相似的意思。這是什麼呢？這個聞音，音是佛菩薩的法語，你經過了耳識，耳根發耳識，經過耳識落入到第六識的時候，那個時候就叫做種類；那個識和所聞的法音相似，那就叫做種類，這樣意思。或者說是聽聞了法音，由耳識落入到第六識熏成了種子，種子再發現行，這都是種類也可以這麼講，「從他聞音種類」。

「二、內正思惟種類」，「種類」這個地方，有一個什麼意思呢？就是沒有顛倒，沒有顛倒的意思。譬如人家說是要有戒、定、慧這樣修行，你一聽聞的時候，反倒成為一種邪知邪見了，那就不是種類了，那就不對了。這個意思，聽聞了佛法，是很沒有顛倒的聽聞正法，有這樣的意味在裏面。「二、內正思惟種類」，聽聞了以後，你心裏面還要如法的去思惟，思惟所聞的法，這一思惟就能夠溫故而知新，「學而時習之，不亦樂乎」，就是有一個思惟的意思。思惟了觸類旁通，使令你對佛法的真理更深入的明白了，所以心裏面快樂。這還是有種類的問題，而這個種類還是輾轉深入的，並不是停留在那個程度上。

「三、長時修習止觀種類」，前面「從他聞音種類，內正思惟種類」，這都是散亂心，散亂心的境界。但是這個事情，因為並不是一個人，很多的人去聽聞佛法，這個情況就是各式各樣的不同了。怎麼不同呢？說要是我去聽聞佛法，我是一個沒有得定的人，什麼定都沒有，這是一種很標準的散亂心，去聽聞佛法。但是有的人，他已經得到未到地定，他已經得到初禪了，這樣的人他去聽聞佛法，那就又一回事，那就不同了。他就是他若「從他聞音種類，內正思惟種類」，隨時就是修慧的境界了，他心裏面一注意思惟，就是在禪定裏了，那就變成修慧了那就不同了。所以這種人，就可能，當時就可能會得道，就是已經得定的人，他有這種境界。要我們散亂心的人，說一聽佛說法立刻得定，這個是很難的，那是不容易。

所以「長時修習止觀種類」，這就是進入了修慧的境界了，修慧的境界也還不是說一下子就成功了，剎那間就成佛了，沒有這回事情，所以是長時間的修習止觀。這個時候也是有種類的問題，也還是要與佛所說法要相似的，你不能夠說是自作聰明，又出來一個事情，不是的。而要佛和佛說的正法要相似，然後由種子生現行，現行薰種子；由止而後觀，觀而後止這樣子；這樣子就「能令三乘出離眾苦」，是這樣意思。這樣子這就是聞、思、修，這也就是學習佛法的次第。學習佛法怎麼樣的次第？就是這樣的次第。

當然這個次第裏面也還是有差別，如果你是拜一個阿羅漢做師父，拜觀世音菩薩

做師父呢，他不需要說很多的法，就是簡單一個法門你可以用就好了。你就可以修行，那麼隨時和觀世音菩薩去學習，隨時有問題可以請教，那就夠了。但是我們不是，我們不行，我們就得多學一點、多學一點。你說我嫌太多，南傳佛教很簡單，北傳佛教太麻煩，那麼多；我不想學那麼多，那好！那你就不要學。

寅二十八、覺悟所知凡聖差別

又有三種覺悟所知：一者、具縛，二、不具縛，三、全無縛。

「又有三種覺悟所知」，這是二十八種、第二十八科「覺悟所知凡聖的差別」。

「三種覺悟所知：一者是具縛」，就是這個人愛煩惱、見煩惱一點都不缺少，他是一個十足的凡夫。「二、不具縛」，這個愛煩惱、見煩惱的繫縛不具足，有所少，他可能是沒有見煩惱了，那麼這個人就是縛不具足；或者這個人雖然是個凡夫，但是得了四禪八定了他沒有愛縛了，欲界的愛沒有但是見煩惱還是有。總而言之，還是有縛但是不具足，就是這樣子。「三、全無縛」，那這個人是聖人了，是阿羅漢果以上了，這又是有這種凡聖的差別。

寅二十九、所應作事次第差別

又有三種所應作事，修觀行者由此三事增上力故，修習信等一切善法。一者、永斷見道所斷諸煩惱已，證預流果；二者、永斷修道所斷諸煩惱已，漸次證得一來、不還、阿羅漢果；三者、證得阿羅漢已，現法樂住。

「又有三種所應作事修觀行者，由此三事增上力故，修習信等一切善法」，這底下二十九科「所應作事次第差別」。

這是說修行裏面又詳細的說明修行的內容，有三種所應該注意用功的事情。「修觀行者」，就是修止觀的這個人。「由此三事增上力故」，由這三種事情的增上力，這三種事，你若學習它就使令你善根增長，這個道力就逐漸地增長，所以叫做「增上力」。

這個佛的正法，佛說的正法，實在來說，無論什麼事情，都是有增上力的。這世間上這個文學家，他寫了一篇文章，你要注意讀，他就對你有影響，那就是他的增上力；這些文學家寫的小說，你去讀的時候，他就影響你是名增上力。但是也看什麼人，也是看什麼人。

我以前聽說一件事，有個圓心，從中國來的有個圓心的氣功，氣功大師，有人向我讚歎他怎麼怎麼了不起，我心不動、沒有動。但是後來聽到消息，就是他什麼帶功講座，是什麼的，一邊講說一邊發功，在聽他講的人就在那裏，就是發生作用了，好像怎麼地全身都抖起來了，各式各樣的情形。但是平常有靜坐功夫的人不動，有靜坐

功夫的人，只是坐那裏還是坐在那裏聽，身體還是保持正常，身心都是正常不動。所以有增上力這句話，也是各式各樣的情形，有的人他對你有增上力；有的人他對你沒有增上力，也還是有這個情形。這裏說的是佛法裏面的事情，佛法裏面的事情，這三種事有增上力。

「修習信等一切善法」，這個增上力，有三種所應作的事，「修觀行者由此三事增上力故，修習信等一切善法」。修習信等一切善法，這「信等」，就是信、進、念、定、慧這五根。應該開始就是四念處，四念處、四正勤，四正勤就是精進的修四念處，就叫四正勤，四念處、四正勤。四如意足，是有一點不同，四如意足就有定，其實修四念處的時候也是有定，也還是剛才說的這個情形。人與人各式各樣，有的人已經有了禪，有了未到地定，或者有了什麼定修四念處；有的人沒得，沒得欲界定，只是在欲界定裏面，有多少欲界定修四念處。由四念處、四正勤精進修行，這時候感覺到定力不夠，有點不合適，那麼就加強去修定，這時候叫四如意足。

四念處、四正勤、四如意定，這時候定力強了的時候，在強的定力裏面去修四念處，就有五根出現了；就是有信、進、念、定、慧了。也就是你的四念處的道力又加強了，這個信心也加強了，你的精進力也加強了，而這個信、進、念、定、慧都加強了，都有根了。根就是堅強了，強大了的意思。所以「修習信等一切善法」，等於說就是修學四念處的時候，你這個時候這個力量強大了，你所成就的信、進、念、定、慧，這五種善法都有力量了。

這個時候有什麼不同呢？由五根到五力，那麼就到了七覺支，就見道了、就是見道。五根是煖、頂，五力是忍、世第一；五根是煖位和頂位，五力就是忍位和世諦一這樣子。這樣說呢，五根以後是內凡位，以前面那個四念處、四正勤、四如意足是外凡位，還在外凡，都是修四念處但是有點不同，還是不一樣。

「修習信等一切善法」，你修這個善法的時候，就是見道了。「一者、永斷見道所斷諸煩惱已，證預流果」，這三種所應作事，第一種是什麼呢？就是「永斷見道所斷諸煩惱已，證預流果」，這是第一件事，證預流果。「證預流果」，是怎麼證的呢？就是修四念處，四念處就是五根，也就是五力，這樣子初開始入了見道，入了見道的时候，有什麼特別呢？「永斷所斷諸煩惱已」，就是見煩惱、分別我執，把這個我執斷了，修這個四念處把我執斷了。把我執斷了的時候，就是證悟了我空的道理了，證悟了我空的道理，證悟我空道理這時候，就是見到真理，見到無為的真理了。「一切賢聖皆以無為法而有差別」，初果聖人也見到無為的道理了，所以證預流果，這是第一件事所應作事，要做這一件事，要得初果，第一件事。而得了初果，就是「由修習信等一切善法」，而來的。

「二者、永斷修道所斷諸煩惱已」，這個修道所斷的諸煩惱，也就是愛煩惱，這裏包括了俱生我執在裏面，所以說是初果之前是修四念處，那麼得初果以後怎麼修行，還是四念處，也還是要觀身不淨。初果聖人還要修不淨觀，觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，還是這樣修行。這樣修行就能斷愛煩惱，也斷那個俱生我執，這時候繼續這樣斷，「漸次證得一來果」就是二果；不還果就是三果；阿羅漢果就是四果，就是這樣。這個煩惱斷了，就是永斷的，因為是斷掉了種子。

這佛法裏面說斷煩惱不是表面上，表面上是說我自己感覺我沒有煩惱了，我沒有煩惱，不是真的。是要煩惱的種子斷掉，才算是斷煩惱；不斷種子是不能斷煩惱的，怎麼樣子才能斷煩惱種子呢？要見到諸法實相的道理，要見到諸法實相的道理，不是得定了就是聖人，不是的。說是你得了四禪八定了，但是你沒能見到無為的真理，你只是心裏面寂靜住而已，你這諸法實相的智慧沒得到，這個我空的智慧你沒得到。我們從這個道理來講，你去比量、你去觀察，那些修行人，他說他得初果了，他說他明心見性了，你相信嗎？他這麼一說你就相信嗎？我看不一定，你可能要用尺量一量，他說他有十六尺高，那用尺量一量看有沒有十六尺。所以你要學習佛法，然後才能分別他是聖人、是凡夫，才能知道。

我以前講過那個故事，一個優婆塞看見三十二相，八十種好的這麼一個人，為他現神通說法，現完了神通，說完了法了，這優婆塞說你不是佛，會說出這麼一句話來。所以我們感覺，要是我們不深入的學習佛法，你看見三十二相，八十種好，你敢說他不是佛嗎？你敢不敢說這句話。所以這上面就是，由四念處經過這三個階段，這是有「三種所應作事」，這三種，這是說了兩種。

底下第「三者、證得阿羅漢已，現法樂住」，這「證得阿羅漢已，現法樂住」，這個意思有什麼不同呢？有可能得阿羅漢這個人，他沒有得四禪，只是在未到地定裏面得阿羅漢果，這時候還需要得四禪，得初禪、二禪、三禪、四禪。「現法樂住」，現法樂住以前講過，這個「現法」，就是現在的色、受、想、行、識叫現法。你若成就了色界四禪的時候，四禪還就是在你的五蘊裏面，你一攝心不亂，就是初禪、二禪、三禪、四禪了，你就安住在這裏頭。安住在這裏面，繼續的還是修四念處，修四念處還是這樣子，這是「三種應作事次第差別」。

從目犍連尊者，他的神通不如舍利弗尊者那件事；從舍利弗尊者再到佛的境界，這是一大段的差別，那就可以知道，從這裏就是應該比量的，可以推知道佛是更高的境界。佛是更高的境界的，並不是只是得阿羅漢，就是所作已辦了，不是那麼回事情。

寅三十、於所知境能照差別

又由三分，照了一切所知境界增上力故，建立三眼。一者、肉眼能照顯露，無有障礙有見諸色；二者、天眼能照顯露、不顯露，有障、無障有見諸色；三者、慧眼照一切種，若色、非色所有諸法。

「又由三分照了一切所知境界增上力故，建立三眼」，這是第三十科「於所知境能照差別」。這個「又由三分照了，一切所知境界」，「三分」，或者說三種力量，或者說三種功德分，他能照了一切所知的境界。這個「所知境界」，我們若沒有成就的時候，只是一大塊而已，但是由功德的不同，看見的境界就不同，就不是一大塊，而是裏邊有很多的分別的。「增上力故」，那「三分」有增上力，所以「能照了一切所知境界」，能通達一切所知境界；這「三分」是增上力故。「建立三眼」，由這三分就建立「三眼」，三種眼，哪三種？

「一者是肉眼能照顯露，無有障礙有見諸色」，這個肉眼的功能，就是能夠照見顯露於外，沒有障礙的有見諸色也可以；眼識可以看見的叫做有見，其他的不能算是有見。那麼這個顯露地，那麼這一道牆隔住了，牆外的什麼就不知道了，所以牆內就叫做顯露；牆外邊障礙住就不是顯露了。這個障礙事也是很多，太遠了也是障礙，太微細了，也是障礙，有各式各樣的障礙。

「二者、天眼能照顯露、不顯露，有障、無障有見諸色」還是這樣，它能照見，顯露的諸色能照見，不顯露的也能照見。這個不顯露是什麼？就是因為有障礙；什麼叫做「顯露」？就是無障礙，顯露不顯露，有障礙、無障礙的有見諸色，天眼都能看見。我們肉眼黑暗的時候，諸色就看不見，但是天眼能看見，很遠很遠也能看見，但是還是有限度。

「三者、慧眼照一切種若色、非色所有諸法」，這個天眼當然凡夫得禪定，一定要得到色界四禪，你修天眼通得天眼通，才叫做天眼。那麼你還是個凡夫，要是聖人，聖人的天眼和凡夫的天眼還不一樣，所看見的境界是不一樣；聖人與聖人那又不同。說初禪的天眼和二禪天眼也不一樣，和四禪也不同，你和大菩薩境界又是不一樣，所以還是有差別。但是這個都還是屬於物質的，精微的物質組織成的肉眼、組織成的天眼；但是肉眼是散亂心的人，天眼是有禪定的人。

「三者、慧眼」這就是心法了，「能照一切種若色法、若非色法」，所有的一切法他都能照見。這個我們通常說五眼，另外還有法眼、有佛眼，那麼這地方好像沒有說；實在法眼也是智慧，也在慧眼之內的。這個慧眼就包括了，慧眼、法眼，佛眼也應該包括在內，這樣還是具足了。但是只說肉眼、天眼、慧眼，那就是三乘聖人都有，若說法眼、佛眼的時候那就不行了，這個阿羅漢、辟支弗就不具足了，只說三眼呢，他們也可以說是具足，這樣子。

寅三十一、能害煩惱怨敵差別

又有三法能害現行煩惱怨敵：一者、信順善友，二者、不與在家、出家諸眾雜住，三者、內正作意覺悟所知真實道理。

「又有三法能害現行煩惱怨敵」，底下三十一科「能害煩惱怨敵差別」。有三種法，他能夠違害現行的煩惱怨敵。煩惱就是怨敵，而這個煩惱不指種子說，指現行說；就是活動出來的煩惱，它能夠殺害它，殺害這個煩惱賊，哪三種法呢？

「一者、信順善友」，信順好朋友的說話，朋友的教導你能相信他，能隨順這樣用功，這是一個力量。誰是善友呢？就是佛菩薩是善友，這是約人說佛菩薩是善友；還有法也是善友以法為友，這個經、律、論是我們的好朋友，也是友。要「信順善友」，這是一者。

「二者、不與在家、出家諸眾雜住」，在家人，連出家人都在內，我不和他在一起住，那叫做「不與在家、出家諸眾雜住」。為什麼要這樣子呢？為什麼要這樣子呢？就是觸惱，你在一起住，他有的時候會觸惱你。因為這個人，你若道業沒有成就的人，要觸惱他，他修行上就有妨害，就能妨害他的修行。感情太好了，也有問題；感情不好，也有問題，很難適中，那不如他就是一人獨住好了，就沒有那個問題。但是我們另外再想一個方法呢，不觸惱，大家在一起住不觸惱，我不觸惱你，那麼也就等於是獨住。很多人在一起住誰也不觸惱誰，那就等於你一個人在這裏住，也叫做獨住，但是這件事情很難辦到。

「不與在家、出家諸眾雜住」這件事，對於「能害現行煩惱怨敵有增上力」，這件事，人的感情好了，增長你的愛煩惱，增長貪心；要是感情不好了，增長瞋心，所以你在在一起住，能幫助你有現行煩惱。要是一個人獨住，沒有人觸惱你，所以沒有現行煩惱的問題。但是這話說起來，「信順善友」，又好像不是一個人，這裡還有個善友，還有個善友還是和你住，最底限度可能不是很遠吧！那麼可見這個事情，這裏面的意思，能對你的道業有增上緣作用的，還是可以的；如果是增長你煩惱的，那就不要住，不要在一起住，這個意思。

這樣說呢，我們說是以人為友，我們又說以法為友，那要以法為友，這上面也有事情，應該就是佛法，就是佛法的經書，其他的書你還是遠，敬而遠之好一點。等到你得無生法忍的時候你再去讀，現在你不要讀，可以這麼說吧！不過這可能有人不同意了。

「三者、內正作意覺悟所知真實道理」，這是第三個「能害現行煩惱」的力量，就是「內正作意覺悟所知真實道理」。「內正作意」，這裏面包括奢摩他在內；「覺悟所知

真實道理」，這應該是毘鉢舍那也在內，就是自己在一個寂靜處修止觀。但是你心裏面還是有個善友的，還有善友並不是孤獨的。那麼這三種法，「能害現行煩惱怨敵」，是這樣意思，當然這主要還是要修止觀，主要還是修止觀。

寅三十二、教誡數習方便差別（分二科） 卯一、舉教誡

復有三種正教誡方便，能展轉證後後所證及得涅槃。一、於尸羅正教誡方便，二、於心住正教誡方便，三、於覺悟所知真實道理正教誡方便。

「復有三種正教誡方便，能展轉證後後所證及得涅槃」，前面這三種法能害現行煩惱怨敵。這底下又有三種，這是三十二科「教誡數習方便的差別」分兩科，第一科是「舉教誡」，「有三種正教誡的方便」。

這個以「教誡為方便，能展轉證後後所證及得涅槃」，有這種作用，這個教誡的方便有這個作用，哪三種呢？

「一、於尸羅正教誡方便」，第一種是於尸羅，就是戒。「正教誡」，這個「正」就是如理，如理的教誡我們學習戒，學習這個尸羅波羅蜜，學習戒法，這是我們成道的一個方便，學習戒。我那一天，早晨過齋堂的時候，看見來早晨吃飯的沒有這麼多人，我心裏想可是明相沒有出來，所以你們持戒清淨，所以不來吃早餐，可能是這樣。但是我今天早晨特別注意一下，我看現在這個時候，還是明相出來了，還是明相出來。我又想，那麼不是戒的問題，可能還在大殿裏靜坐，沒有放腿子，靜坐，反正一個戒，一個定、慧，這三因緣沒有來吃早餐。哎呀！這真是好！心裏這麼想。

「二、於心住正教誡方便」，前一開始教誡我們學習戒，現在是第二個教我們學習心住，就是心定教誡我們學習定，學習奢摩他這個定，這個也是得道的方便。

「三、於覺悟所知真實道理正教誡方便」，這是第三個教我們學習慧，學習慧比學習定難一點，學習定還比較容易。這個教誡毘鉢舍那是不容易，這有三種教誡，前面這是「舉教誡」，這底下第二科「例數習」。

卯二、例數習

如正教誡方便有三種，當知數習正教誡方便，亦爾。

如正教誡方便有三種不同，當知數習正教誡方便，也是有三種不同。「教誡」，教誡我們戒、定、慧，我們要學習戒、定、慧當然也是這三種。而這個是數習，你不可以怕重覆，數數的學習戒、定、慧，數數的學習，也有這三種差別。

寅三十三、得安隱住修法差別

又於正教誡方便現修習時，由三種法得安隱住。一者、空、無願、無相、滅盡等至，二者、四靜慮，三者、四無量。

「又於正教誡方便現修習時，由三種法得安隱住」，這是第三十三科「得安隱住修法差別」。

「正教誡方便現修習時」，現修習時就是現在就開始行動，不是我等一等，我等一等不是的，現在修習時「由三種法得安隱住」。這個我們小孩子可能不大知道，年紀稍大一點，社會上有一點經驗了的人，都會有這種感覺，希望心裏面安隱住，不要天天的動亂，心裏面在動亂，就是不得已不動亂，或者也是願意靜下來，所以有戰爭以後，人都歡喜和平，而不歡喜有戰爭。

我們出家人修行也是一樣，就歡喜心裏安隱住，安隱住的時候，我在這個地方不安隱住，我再另外去找一個地方去安隱住；那地方又是不安隱住，還去找安隱住，那什麼時候才安隱住呢？我們看這個文上很明白了，你就知道什麼時候安隱住？你到什麼地方都不會安隱住的。那麼什麼時候才能安隱住呢？你要修習空、無願、無相、滅盡、等至，你要修四靜慮、四無量，這時候才能夠安隱住的。原來是心裏面安隱住，才能安隱住，你到外邊去安隱住，外邊那裏安隱住，我看那裏都是一樣，天下的烏鴉都是黑的，不容易啊！不容易啊！

說你們這裏工作太多，對於我修行有妨害，我再另外找一個工作少的地方，做事情少的地方，不是那麼回事情，不是那麼回事情的。所以「由三種法得安隱住」，就是心裏面沒有賊的時候，沒有煩惱賊的時候，才是安隱住，要做這件事，你要注意這件事。

第一個安隱住的方法，就是空、無願、無相、滅盡、等至，我們前面講過，三三昧講過，修這個空三昧、修無願三昧、修無相三昧，得到滅盡定；等至就是定，得到滅盡定了，這時候是安隱住。我們假設是在未到地定、未至定，或者是在四禪裏面修空、無願、無相、三昧，但是你若不是滅盡定，你第六識還在動，還有第六識，第六識還是在那裏剎那剎那的，要到得滅盡定的時候第六識滅了，那的確是安穩處。就像《大毘婆娑論》說，入滅盡定就好像涅槃法安置身中，像那種境界，當然那是特別微細的境界，要是這樣時候，是得安隱住，這是聖人的境界了，這是聖住。

「二者、四靜慮」，第二個說是我們不想修學聖道，我只是修世間的禪，那麼你由未至定到了初禪、二禪、三禪、四禪，你成就了四靜慮，所以在四靜慮處也是安隱住。這個安隱住什麼原因？就是你沒有欲，就是安隱住，明白點說也是沒有欲，這也可以明白，有欲的時候都是不安隱住的。有欲的時候心裏面動，欲擾亂你心裏不得安寧，所以欲是個苦惱。是四靜慮。

「三者、四無量」，四無量心是在四靜慮裏面修四無量心，或者是在空無邊處定、識無邊處定、無所有處定裏面修四無量心，這個功德是更高了一步的境界。那麼你若成就了這樣的三昧了的時候，也是安隱住，也是得了安隱住了，但是這個還是屬於凡夫境界。這樣說《披尋記》上說，前面空、無願、無相、滅盡定，這是聖住；四靜慮是天住；四無量心是梵住，有這三種住，你就能得安隱住，這地方是這樣，就講到這裏。