【廣論止四十三】

雪歌仁波切講授
2009/06/13

「此等乃是略示方隅，應善策勵了知慈尊及無著等所解修止觀法。若不爾者，尚未得止，便於少分無分別定，誤為能斷三有根本毗缽舍那。於此起慢，謂修無緣，空度時日，定欺自他。定量智者所造論中，說於新修奢摩他時，唯應止修無分別住，初修觀時，以觀察慧思擇而修。若執一切分別皆是實執，捨此一切，即違一切定量經論。未得無謬無我正見，凡無分別，皆說是修甚深空義毗缽舍那，純粹支那堪布修法，細觀三編修次第中自當了知。」P389

這一大段可分二部分。**「此等乃是略示方隅…定欺自他」**這一段，宗大師指出一個危險的地方，也就是我們很容易將修奢摩他或修止時講的「無分別」與修空性的「無分別」混淆在一起。若混爲一談，則**「定欺自他」**！因爲，自己在修奢摩他時，未達修空性的程度，卻自以爲已經在修空性了，此爲**欺自**；若以此方式去引導他人說，現在不要執著、不要分別，什麼都不想，就是在修空性了，這就是**欺他**。此乃欺騙自己與他人的一種危險之處。

危險打哪兒來？如果我們未善加區別修奢摩他與修毗婆舍那之間的差異，極易搞亂，理解錯誤。我們要知道，「不散亂、不分別」與「了解空性」二者不同，因爲修奢摩他時的不散亂、不分別，尚未破除執著心，也沒有破除散亂與分別的心，它只是不散亂、不分別而已；要破除執著、散亂、分別，就叫毗婆舍那，亦即證空性見。因此，不了解修奢摩他與毗婆舍那的差別，也未能掌握好二者的修行方法，就很容易混成一團，以爲不執著、不分別就等於了解空性，這實在是自欺欺人啊！宗大師特別指出這一點來。

「定量智者所造論中…細觀三編修次第中自當了知。」這一段，則提到若不善加區分修奢摩他與空性之別，那麼，與支那堪布也就沒有什麼不同了。就算自詡爲持中觀見者，跟隨的是印度那瀾陀的傳承，也不過是嘴上說說罷了，因爲這些是沒有好好學習那瀾陀祖師的論典，根本沒掌握奢摩他與毗婆舍那之間差異的人才會如此錯解。這些，從蓮花戒大師所寫的《修次》三編那裡仔細觀察比較一番，很容易看出這跟支那堪布的想法一樣，此即**「細觀三編修次第中自當了知」**之意。這些話，宗大師主要是針對那些不認同支那堪布但內心的想法其實與支那堪布如出一轍者而說的。以上，斷疑，已講述完畢。

「第二顯示依奢摩他趨總道軌。如是已得如前所說無分別三摩地作意，又有明顯無分別等殊勝差別，唯應修此無分別耶？答：於相續中引發如此妙三摩地，是為引生能斷煩惱毗缽舍那。若不依此令生毗缽舍那，任如何修此三摩地，尚不能斷欲界煩惱，況能盡斷一切煩惱？故當更修毗缽舍那。」P389

第二顯示依奢摩他趨總道軌，何謂**「總道」**？即「世間與出世間一起的道」，換言之，奢摩他是無論世間或出世間都要修的一種道，世出世間都必須依靠奢摩他。然而，修奢摩他的目的是爲了**「引生能斷煩惱毗婆舍那」。**因爲，假使**不令生毗婆舍那**的話，無論修什麼樣的三摩地，連欲界的煩惱也斷不了，更何況盡斷一切煩惱呢？因爲這個理由，所以說**「當更修毗婆舍那」。**

欲界的煩惱，屬粗分的煩惱，它主要是色聲香味觸上的煩惱。如果連這種粗分的煩惱都無法斷除的話，遑論細分的煩惱。換言之，光修奢摩他而不修毗婆舍那，那麼盡斷煩惱就是一件不可能的任務！所以，毗婆舍那是必須要修的。

爲什麼會有修奢摩他或得奢摩他之後就不修毗婆舍那的情形呢？前幾天我們談過，奢摩他的安樂、明顯、不分別，是一種很舒服的狀態，身心輕安樂不斷增長之下，很容易執著，貪圖這種享受，而不繼續努力往上修

毗婆舍那。那個時候，該怎麼樣呢？我們要知道，不修毗婆舍那，心的力量無法真正堅固，只能消極的避開那些煩惱，而非徹底斷除。然而，我們必須斷除煩惱，那才是我們真正的目標啊。因此，要斷除煩惱就必須有毗婆舍那，否則，奢摩他連欲界煩惱都斷除不了，更何況盡斷一切的煩惱？我們內心要思惟這些道理，進而堅定自己一定要修毗婆舍那的決心，此即**「更修毗婆舍那」**的意思。

「此復有二，一能暫伏煩惱現行，趣世間道毗缽舍那；二能永斷煩惱種子，趣出世間道毗缽舍那。除此更無上進方便。如聲聞地云，『已得作意諸瑜伽師，已入如是少分樂斷，從此以後惟有二趣，更無所餘，何等為二？一者世間，二者出世間。』如是已得正奢摩他或作意者，或欲修習世間道毗缽舍那，或欲修出世道毗缽舍那，皆於先得奢摩他道應多修習。如是修故，所有輕安心一境性皆得增長，其奢摩他亦極堅固。」P389-390

毗婆舍那有二，一能暫伏煩惱現行，二能永斷煩惱種子。爲什麼會有兩種毗婆舍那？因爲，斷除煩惱上分爲二種，一是暫伏煩惱，一是永斷煩惱。世間道，乃暫伏煩惱現行，出世間道，則永斷煩惱種子。世間道與出世間道的差別就在這裡。無論世間道或出世間道，都必須修習毗婆舍那，所以，欠缺了毗婆舍那，什麼道也走不了，即**「除此更無上進方便」**，也就是無論世出世間道，要往上進必得靠毗婆舍那，這是第二個理由，即由正面角度討論。而第一個理由，則是前一段說的，沒有毗婆舍那，連欲界的煩惱也斷不了，遑論盡斷一切煩惱，這是由負面角度討論。

因此，**「此復有二」**的**「此」**，即更詳細解釋前面第一個理由的意思。或者說，從第一個理由的字面上，即可看出**「故當更修毗婆舍那」**的意思。**「故」**一字，代表前面一定有理由，而這理由即可證明必定要修毗婆舍那才行，即**當更修毗婆舍那**。要修毗婆舍那的第二個理由，從**「此復有二…」**開始，說明欠缺了毗婆舍那，無論哪一道，都**無上進方便。**也可以說，第二個理由是更進一步解釋第一個理由。所以，第一個理由是廣說，第二個理由則是詳說。

宗大師的論點依據何在？這些觀點，並非宗大師自己憑空推論，而是依據祖師的論著而來，即無著菩薩的《聲聞地》。因此，文中不時出現**「如聲聞地云…」**的文句。《聲聞地》說，證得奢摩他之後，不能原地踏步，一定要繼續往上修毗婆舍那才行。

「如是已得正奢摩他或作意者，或欲修習世間道毗缽舍那，或欲修出世道毗缽舍那，皆於先得奢摩他道應多修習。」P390

世間與出世間的毗婆舍那有何區別？昨天講過，所謂出世間，即脫離世間、出離輪迴之意。出世間道毗婆舍那，要修什麼？必須修「無我」、「空性」才能斷除輪迴的根源，才能脫離輪迴。然而，世間道毗婆舍那，不修這些喔，否則也變成出世間道了。

世間道毗婆舍那所修的不會讓我們脫離輪迴，那它們修些什麼呢？毗婆舍那又叫觀，世間道毗婆舍那，觀些什麼？觀欲界多不圓滿、多麼粗糙，反觀色界與無色界多奇妙、多快樂…等等。所以，世間道毗婆舍那觀的不是無我、空性，而是一一指出欲界的諸多問題，而這些問題在上二界是不存在的。換言之，藉由不斷觀察欲界與初禪以上的色界無色界二者之差別，欲界的心，會愈來愈遠，不想接近，而上二界的心，則愈來愈喜歡，希望自己來世能投生在上二界。世間道毗婆舍那，修的是這個。然而，上二界，仍在輪迴之中，並未出離輪迴，不是出世間。

我們也許會這麼想：「世間道毗缽舍那，仍屬輪迴，幹嘛修呢？」不可以這樣想。我們不能因它是世間道而不修，因爲，無我、空性很艱難，不容易觀修，反之，觀欲界過失、上二界之安樂，則相對容易，較能下手。

再者，修空性之前，若欲界煩惱未好好壓伏的話，它們會在直接修空性時不斷出現而產生干擾，讓我們的修行沒辦法成功。因此，不要急著修空性，反而必須先暫時壓伏煩惱。而這部分，以世間道來對付，效果又好又快。

對於煩惱較粗重的人，先修世間道，比較好。若本身煩惱不那麼粗重，也不常生起煩惱，那就不急於壓伏煩惱，放著也沒關係，直接去修出世間道就可以了。因此，宗大師說，要先修世間道或出世間道，沒有一定的規矩，全端賴個人的情況而定，故此處說**「…或欲…」**，即代表沒有硬性規定要怎麼樣做，就看他本身需要的是什麼就可以去修了。

無論先修世間道或先修出世間道，千萬不能以爲「既然我已經有奢摩他了，所以，我只要一心修毗婆舍那，不必再修奢摩他了。」千萬不能這樣想。因爲，即使已得奢摩他，若不好好維護培養，這個奢摩他也會消失不見喔。所以，內心既然渴求毗婆舍那的證量，就更應善加培養守護奢摩他的能力，而非捨棄奢摩他一心求毗婆舍那，故曰**「皆於先得奢摩他道應多修習」。**

「如是修故，所有輕安心一境性皆得增長，其奢摩他亦極堅固。」正因爲毗婆舍那的證量必須依靠奢摩他的力量才能生起，因此，我們應更堅固、善加培養奢摩他才行。應如此修行。