

《佛子行三十七頌》

佛子無著賢著作

下密院堪蘇洛桑旺度仁波切傳授

圖登蔣揚法師 翻譯

2026 年 01 月 28 日

首先跟大家說一聲吉祥如意，那我們就從佛子行三十七頌上一次上課的段落繼續為大家做介紹。今天要開始介紹的段落是進入到下士道的部分，我們今天會花一個小時的時間來為大家介紹佛子行三十七頌的內容，在一個小時內，盡力的為大家做介紹，接下來我們會開放半個小時的時間，讓大家做問答。

我們在講到佛子行三十七頌的時候，一開始提到的是造論禮讚，以及立誓造論，那接下來是提到了瑕滿難得的內容，那介紹瑕滿難得之後，接下來是離家鄉，第 3 個提到的是依靜處，第 4 個提到的是無常，思維無常的內容。第 5 個是遠離惡友、斷除惡友的部分。第 6 個是斷除惡友之後，應當依止善友的部分，第 7 個部分是講到了皈依的部分，我們現在講到這個皈依的部分，皈依又以分成下士道的皈依，中士道的皈依以及上士道的皈依，有不同的皈依方式。

我們接下來提到的是第 8 個部分，佛子行三十七頌裡面的第 8 個部分

諸極難忍惡趣苦、能仁說為趣業果

故雖遭遇命難緣、終不造罪佛子行

在這個地方提到【諸極難忍惡趣苦】，這個是下士道的內容，那相信大家已經聽過很多道次第相關的法類，所以對這樣的內容並不陌生，當我們在講到下士道的時候，我們會提到惡趣苦，思惟了惡趣苦之後，我們對於惡趣苦會有一種怖畏、恐懼，不想要墮入惡趣當中！

那不想要入惡趣當中，我們就要去尋求避免墮入惡趣的方法，這個時候我們就會發現只有三寶能夠救護我們，讓我們從惡趣當中脫離，不要墮入惡趣當中，因此由於難忍惡趣的痛苦，然後相信三寶堪為救護的這樣的心，是所謂的下士道的皈依！

在佛子行三十七頌裡面，它的根本文提到【諸極難忍惡趣苦】，墮入惡趣的痛苦，是極為難忍，這邊提到【諸極難忍惡趣苦】是非常、非常大的痛苦，那這樣的一個痛苦，他是怎麼而來的呢？是由過去所造的惡業所感得的，這一點是誰說的呢？是能仁佛陀所宣說的！

所以這個時候我們應該要思維什麼呢？這麼難忍的惡趣苦，或者是說所有的痛苦，不論是大苦還是小苦，任何的痛苦都是從惡業所感得的，這一點是佛陀為我們宣說的，佛陀告訴了我們說由於惡業會感得苦果，所以我們應該怎麼樣呢？【故雖遭遇命難緣、終不造罪佛子行】既然我們已經知道痛苦是由惡業所感得的，佛陀已經為我們宣說了，所以我縱使遭遇命難，我也不要造作惡業，從現在開始，我應該要斷除惡業，這是我們現在應該要去思考要去練習的！

什麼叫做【故雖遭遇命難緣、終不造罪】呢？比如說今天我們遇到了一個國家的國王也好，或者是說領導人也好，或者是說有極大權力的人命令你說，今天你必須要去殺 1 頭羊或 1 頭牛，總之，你必須要殺生，而這是命令，如果你不做的話，那我就要把你殺掉，如果遇到這樣的一個情況的時候，那我們就必須要做選擇了，是要去殺生呢？還是讓他殺呢？這時候真的來說，如果是這邊提到的【遭遇命難緣、終不造罪】，這時候我們應該要做到的事，如果他要殺我們的話，就讓他殺吧！

我寧可不要造作惡業，因為去殺生的話是我造做了惡業，今天我沒有去殺生，他雖然殺害了我，但是我沒有造作惡業，所以我未來不會感的苦果，如果我們做這樣的選擇，就是所謂的【遭遇命難緣、終不造罪】，這裡所說的內容！

那在這個地方，我們必須要注意的是，【故雖遭遇命難緣、終不造罪】，這邊是要教誡我們什麼呢？我們平時必須要很小心、很注意，雖然說以現在的情況來說，應該不會有國王，或者是領導人命令你一定要殺生，這樣的情況應該是不太會發生，但是我們必須要非常小心，我們不應該去造罪，縱使今天真的遇到了這樣的情形，那我們也不應該造作惡業，就這樣的一個點來教誡我們。

在一則，這邊又告訴了我們什麼呢？告訴了我們惡業是非常危險的，為什麼呢？當我們了解到惡業，它是非常危險的這樣的一個東西之後，我們就會盡力的去斷除它，不論遇到什麼樣的因緣，我們都不會去造作。所以在這個地方，一方面是告訴我們惡業，它非常危險，那原因是什麼呢？因為造做了惡業，它的異熟果會讓我們領受痛

苦，乃至會墮入惡趣，這樣的痛苦是非常難忍的，這一點是佛陀告訴我們的，既然佛陀已經告訴我們，惡業它會帶來這樣的痛苦，惡業有這樣的危險，所以我們不應該去造作惡業，我們應該要非常的謹慎小心才是。

佛陀在念住經裡面有提到業的異熟絕對不會欺誑，什麼意思呢？當我們造作惡業之後，一定會感的苦果，造作善業，一定會感得樂果，所以業它的異熟不會欺狂，從異熟往回推，我們就知道過去造做了什麼業，由於造作惡業，會感得苦果，造作善業會感得樂果，這一點不會欺狂，所以我們要瞭解到，我們不想要痛苦，我不想要痛苦，你們也不會想要痛苦，可是這個痛苦是由誰造成的？

我們所想要避開的這個痛苦是由誰造成的呢？是由我們自己，惡業是我們自己造，我們一直造作惡業，但是我們卻又不想要得到痛苦，但是造作的惡業就會得到痛苦，這一點又是不欺誑的，因此我們應該要怎麼做呢？我們應該要避免去造作惡業，斷除惡業。而從斷除惡業呢？我們也可以先從一些小地方開始，比如說如果一個人很喜歡罵人，很喜歡罵人的時候，這時候我們就要開始練習，說那我們去減少罵人的次數，我們當想要罵人的時候，我們就要想到這是惡業，我這樣做了之後，我未來會得到痛苦，我不想要痛苦，所以我現在就要遮止苦因，所以我不要去罵人，從這個小地方開始去練習。

所謂的佛子行也不一定是要那種非常廣大的，而且非常廣大的這些行為，我們不一定馬上就能做得到，但是這種小地方，我們卻可以比較容易的做到，所以我們從這些小地方開始去練習，包括說我們平時去罵人也好，或者是去離間他人也好，或者是講那些無有意義的言論也好，那這些都是我們從生活當中可以慢慢開始去斷除的，從這些小地方慢慢開始斷除，慢慢的我們也可以行持偉大的佛子行。

所以在這個地方，對於我們的教誡，以及我們平時要如何的去修持呢？我們平時必須要對於惡業感到有一種恐懼，或者是當我們發現我們造作惡業之後，那我們應該要有一種不安的這樣的一種感覺，那比如說我們去欺騙他人，比如說別人問我們說你有沒有看到這個東西，那雖然我有看到，但是我故意跟你說沒有，那雖然這這一點並不是一個很嚴重的惡業，但是我們也要知道說這是惡業，這是惡業的話，那未來就會感得苦果，那既然如此，我們就要把這樣的惡業斷除，而且這種小惡業其實是非常容易去斷除的，只要我們稍微努力一點就能夠斷除，那既然如此，我們就要從我們生活當中

的這些小惡業開始，一一的去慢慢的斷除，雖然我們可能有很多比較大的惡業，我們可能沒有辦法這麼快的去斷除他，但是我們從小地方開始練習練習，漸次的練習，那我們就會養成習慣，當你知道這是惡業的，時候那心裡會產生一種不安你就會自然而然的去避免它，那慢慢慢慢的很多惡業都因此而得以遮止。

那所以這個地方特別告訴我們，我們瞭解而且到惡業會帶來苦果，所以我們不論是什麼時候都不應該造作惡業，乃至有的時候，我們是在開玩笑，開玩笑的時候說謊，那雖然這並沒有說是以不好的動機去說這樣的說這樣的謊，那它也不是一個很嚴重的一個事情，但是我們就會，如果你已經養成習慣的話，你就會知道你這個時候你就會產生一種不安，就是說我是不是不應該這麼做，那如果能夠做到這樣的話，我們漸漸的就可以斷除很多的惡業，斷除了這些惡業之後，那我們未來就能夠感得樂果，那所以這邊就是此處告訴我們下士夫，他的一種修持方式。

所以這邊提到【故雖遭遇命難緣、終不造罪】，應該說由於了解到惡業它的危險，所以縱使遭遇命難緣，我們也不要造作惡業。

那在這個地方提到，當我們了解惡趣的痛苦，怖畏惡趣的痛苦，然後去尋求救護，發現三寶是我們的救護，而去皈依三寶，這樣的皈依是下士道的皈依。按照菩提道次第的教授裡面提到，首先去思維地獄苦、惡鬼苦、畜生苦，一一的廣泛的去思維之後，那我們會真的了解到三惡道的痛苦，真的了解到三惡道的痛苦之後，才會對於三惡道的痛苦感到怖畏，怖畏之後呢？再去尋求皈依，那這個時候你去尋找到了這個皈依處之後，你的信心會非常的強烈，然後至誠的想要去皈依，那這時候的皈依是下士道的皈依。

那以上是簡略的介紹下士道的修持，那接下來第 9 個偈頌是介紹中士道的修持。

第 9 個偈頌：

**三有樂如草頭露、是須臾頃壞滅法
故於無轉解脫道、起希求是佛子行**

這個偈頌所要介紹的是中士道的內容。

在這裡提到【三有樂如草頭露】，那我們在輪迴當中，我們都會希望得到快樂，你、我都會希望在三有當中能夠快樂、能夠安樂，而這個三有當中的安樂呢？它是非常短

暫的，短暫的像什麼呢？草頭露一般，就像草上面的露水一樣，在太陽快升起的時候，在草這個葉子的尖端會產生露水，當太陽升起的時候，那這個露水就消失了，三有的安樂、輪迴的安樂，雖然我們都想要，可是輪迴的安樂，它就像草頭露一般，非常快的就會消失。

這邊提到三有的安樂、三有的安樂裡面，包括了人道的安樂以及天道的安樂，這些都是屬於三有的安樂裡面，那三有的安樂我們都會想要。比如說，今天我們吃了很好吃的東西，我們感到快樂，但是很有可能，因為吃了這樣的一個東西，導致我們身體不適、出現病痛等等，這也是三有的安樂，它會感得的，也就是三有的安樂，它很快就結束，接下來就是痛苦，以及說我們每一個人都想要很有錢，確實在我們有錢的時候，我們積聚財富之後，我們會感到快樂，可是積聚財富之後，接下來財富也有可能很快的就消散，或者是我們有一個非常大的一個，就是組織也好，或者是一個團隊也好，雖然看起來自己好像很厲害，或者是你的名聲非常的廣大，但有一天，你的名聲也有可能就會損壞，或者你的名聲就消失了，所以所謂的三有安樂就是如此，我們所希求的這些安樂，它很快就會消滅。

以上是第一句提到的這個內容，那接下來第二句提到是：【是須臾頃壞滅法】

【是須臾頃壞滅法】所提到的是什麼呢？就像我們前面所說的一般，三有的安樂很快就會消散，它就是剎那間，不論是吃好吃的也好，或者是出去旅遊也好，或者是做任何的事情，你雖然感到安樂、快樂，可是它很快消散，【須臾頃】，它就是一下子，你出去旅遊總有結束的一天結束了，那樣的安樂就沒了，吃好吃的東西吃完了，那個安樂也就沒了，所以它只是短暫的，而且很快就會壞滅的一法，這就是所謂的三有的安樂。

接下來有人就會問說，如果說輪迴的安樂，它是【須臾頃】就會壞滅、短暫，並且很快就壞滅的話，那有沒有一種不會壞滅，能夠長久的安樂呢？是有的！

【故於無轉解脫道】，不會變轉不會壞滅，然後能夠長久的安樂是什麼呢？【解脫道】！

這邊所提到的【故於無轉解脫道】，【故於無轉解脫道】提到無轉是什麼呢？它不會轉變、能夠恆常，然後不會壞滅的這樣的安樂是什麼呢？是【解脫道】！

特別是什麼呢？【解脫道】裡面，特別是大乘的解脫，對於大乘的解脫，它是究竟的

解脫，所以它不會有轉變，沒有比這個更為殊勝的安樂，所以【無轉解脫道】講到的是一般的解脫道，特別是大乘的【解脫道】。

由於這樣的一種解脫，它是無變轉的，它是不會變轉的、不會壞滅的這樣的安樂，因此我們要對其生起希求，對於這樣的不會轉變的解脫道，這樣的不會轉變的安樂，我們要起希求，是此處所提到的佛子行。

前面提到的是，那希望能夠獲得人天的安樂，希望能夠遠離惡趣的痛苦，獲得人天的安樂，這是屬於下士道的部分。那這個偈頌裡面所提到的是比前面在更為進步一點，不只是希求人天的安樂，而是希求無變轉的安樂，也就是解脫，希求解脫！那這樣的一種希求是中士道的一種修持。

那以上所提到的就是三有的安樂，它只是【須臾頃】就會壞滅，它不是恆長的，所以我們要去希求什麼恆常不變的這樣的安樂，也就是所謂的解脫，這就是所謂中士道的修持，那接下來下面開始是進入上士道的內容。

那接下來，這個偈頌提到：

無始時來憫我者、母等若苦我何樂 為度無邊有情故、發菩提心佛子行

首先第一句提到【無始時來憫我者】，那從無始以來對我具有悲憫的指的是誰呢？就是母親！

所以這個地方提到的是什麼呢？對於無始時來悲憫我們，對我們具有悲心、慈愛的這樣的母親，這樣的如母有情，他們在痛苦當中，我們要想辦法讓他們從痛苦當中脫離，為了要幫助他們脫離痛苦，所以必須要發起菩提心的佛子行。

所以這個地方我們提到了一個大乘發心的一個內容，提到一個大乘的行者，應該緣著一切有情而發起菩提心，而在這個地方，那我們應該要去介紹到，我們就會講到所謂的大乘跟小乘，那我們一般會提到所謂的大乘跟小乘，而所謂的大乘行者，最主要的是我們必須要去緣著一切有情，希望一切有情都能夠離苦得樂，為了這個目的，所以我要發起菩提心去饒益無量無邊的有情，那這個是大乘行者那所應該做的，所以我們此處所提到的是大乘，而大乘跟小乘裡面，我們平常常常講到大乘跟小乘，而大乘跟小乘的這個乘，它是有一種責任或者是說就是負擔、擔起責任的這樣的一個意思，大

乘的行者他要擔的責任非常的重大，他要擔起一切有情離苦得樂的這樣的一個責任，他必須要去為了一切有情的離苦得樂而去努力，他要因此去發心，因此去努力，所以稱之為是大乘！

而小乘的行者，他主要是針對自己，是要自己得到離苦得樂，以自己來說，在無量的有情當中，自己就是一個很渺小的一個部分，那所以這時候我們稱這樣的一種修持方式為小乘，所以這個乘它是一種責任，或者是一種擔起責任的這樣的一個意思，由於他擔的責任非常的重大，是一切有情！要去幫助一切有情離苦得樂，所以稱之為是大乘。僅是為了自己的離苦得樂，相較於他有情，他是比較少數，所以稱之為是小乘。我們應該從這樣的一個角度去理解所謂的大乘跟小乘，而不是從他的群眾的大小，或者是說他的經典的大小等等不是，而是從這樣的一個角度去理解，所謂的大乘跟小乘！

這邊告訴我們，我們必須要去思維，一切有情都曾做過我們的母親，所以當我們了解這一點，縱使今天我們遇到了我們討厭的對象，我們也應該要了解她過去也曾做過我們的母親，那如果我們能夠了解到這一點，我們自然而然不會對她生起這種不悅意的心。

我們了解到，他們過去對我們是極為悲憫，或是一直照顧我們、愛護我們。如果能夠瞭解到這一點，縱使今天她來傷害我們，我們也應該可以去安忍。所以一個大乘的行者，在最初要怎麼樣去修持呢？要先瞭解到一切有情，從無始輪迴來看，她都曾做過我們的母親，曾經做過我們的母親，不論今天她的狀態如何，她是否傷害我，那我都應該要去饒益她，縱使她來傷害，也沒有什麼不能安忍的，這只是暫時的傷害我，她過去是如何的幫助我的，我們應該了解，了解到這一點，進而我為了要讓她們離苦得樂、幫助她們，所以我要發起菩提心，那是此處所提到佛子行。

所以大乘的最主要的內容提到，我們必須要修持菩提心，要去幫助有情、饒益有情，而對我們一般的人來說，在還沒有發起菩提心之前，我們要先做到什麼呢？保持一個善良的心。無論對於誰、對任何的人，我們都應該保持善良的心！我們都應該要去對每一個人保持善良的心、幫助他人，那我們雖然還沒有真實的菩提心，但是在生起菩提心之前，菩提心的基礎是什麼呢？是這樣一種善良的心，善良的心能夠幫助我們什麼呢？我們對於一個人就是幫助一個人，然後幫助十個人，漸漸的我們就可以培養出

菩提心。

所以我們在平時，雖然我們還沒有菩提心，那沒有關係，我們可以從這個地方開始練習對於每一位有情，我們碰到的每一個人，我們盡其所能的去幫助他，去饒益他。

在現實當中，我們也會感到非常的歡喜，他人也會感到歡喜這樣，這樣慢慢地慢慢地練習，我們也才有可能去發起菩提心，而不是從一開始只有講一個廣大的菩提心，但是在生活當中遇到別人，我們卻對他們置之不理，這是不對的。

有的時候在網路上我會看到一些，比如說像在中國裡面，那有些人可能看到路上有石頭，他就停下車，然後把石頭移到旁邊，或者是把就是道路清乾淨等等，這看起來只是一個很小，微不足道的行為，但是這樣的一個行為可以幫助很多的人，表示這個人他有善良的心，不要小看這個行為，這也是一個能夠幫助我們發起菩提心的一個行為！

所以平時看在網路上看到這些影片，比如說在台灣有些人，他們就是會去組成一個醫療團去義診、去幫助他人等等，在世界上很多地方都有這樣的一個事情、事蹟，我們在網路上看到，自然而然也會心生歡喜。做這樣的事情，自己可以歡喜，他人也可以歡喜，然後並且也是能夠幫助我們發起菩提心的這樣的一個殊勝的方便。所以這個地方最主要的就是告訴我們，應該時時保持善良的心去饒益他人，必須要去修持這樣的佛子行。

這邊最主要提到的是，那我們應該要發心！發什麼心呢？為了讓一切的如母有情能夠脫離痛苦，幫助他們得到安樂，所以我要發起菩提心的佛子行。

所以這個地方是告訴我們一個上士道的一個行者，那最初應該要發心的一個修持！

那以上我們簡單的介紹了下士道、中士道、以及上士道的修持，所接下來對於今天所說的內容有疑問的話，可提 2 個問題或 3 個問題！

問答時間：**提問一：**

仁波切你好、法師您好，我有兩個問題想請教一下，第一個問題是剛才提到在三有中的安樂是極短暫的。請問如果在三有中的話，它的安樂是短暫的話，相對的話，它的三有中的痛苦為什麼不是短暫的呢？

第 2 個問題是有關解脫的部份！假設我解脫了，就是說我不要再輪迴，不要再有中陰身了！如果解脫之後去哪裡了呢？解脫它是不轉變的安樂，是恆長的安樂，那請問這個安樂它是常法嗎？它不需要關待嗎？這個永恆的那個安樂，它如何辦得到的呢？謝謝

勘蘇仁波切：

你所提出來的問題都非常的好。那首先，對於第一個問題來說，三有的安樂確實它非常的短暫，三有的痛苦則是非常的長久，原因是什麼呢？其中一個原因是我們好好的觀察一下，我們一天的心念，我們一天的心念當中，善的多還是惡得多，善念多還是惡念多？我們從這一點我們就可以知道我們善念多還是惡念多，造作的善業多還是惡業多，所以我們從這一點就可以知道我們在。輪迴當中所造作的絕大部分是惡業，一天裡面造作絕大部分是惡業，在每天每天的行為當中，很多都是惡業，念頭很多都是惡念，由此，他所感得的果就是苦果，我們的善念極微寡少，惡念卻非常的多，所以痛苦是接踵而至，而安樂呢？就只有一點點，而且非常的短暫，這就像什麼呢？我們說從山上要讓水流下來，是不是很容易！

一個高山上從它的尖端山頂要把水弄下來，是不是很容易？可是要從下面把水用上去的話，是不是很困難？我們還要去接水管啊。然後想辦法讓水可以上去，而我們造作惡業，就像從山上要把水弄下來一樣，非常的容易，所以我們的苦也會非常的多。我們造作善業就像要從山下把水用到山上一樣，非常的困難！所以我們的安樂非常的短暫，從這個角度可以詮釋說，安樂非常的短暫而痛苦極多！

關於第 2 個問題來說，解脫它是不變的，不會轉變的這樣的一個安樂！那如果是這樣的話，那獲得解脫的一個行者，那他是否就不會有來世呢？獲得解脫的行者，他可以轉世，他還是可以投生，但是他的投生跟我們不一樣，我們是由於 <業以及煩惱>，沒有自在的去轉世，而他們不是！隨著自己的願力，他想要去哪裡都可以，並且由於

他已經沒有業及煩惱，所以他不會再領受任何的痛苦，而我們是有業以及煩惱，所以在輪迴當中會持續的痛苦。而這些聖者，他們不會再有痛苦，所以很多的聖者，基本上都是前往淨土，安住於淨土當中。那接下來的問題是，說那所謂的解脫，它既然是不會轉變的，對吧！它是不會轉變的，那如果是這樣的話，那它是不是互相關待的呢？它是互相關待的，但是互相關待的法不等於是無常法！如果我們用辯論的模式來說的話，以解脫為例，是否是常法？你要回答是！解脫是常法！那解脫為例，應當不是關待，因為是常法的緣故，這是不周遍的。為什麼呢？我們要承許解脫是常法！滅諦是常法，斷除所斷的滅諦，它是常法，但是它是關待而成，關待什麼呢？關待修道而成的，關待修道、修持空性斷除所斷，然後才能獲得這所謂的解脫，我們不會說由於修道而生出解脫的果，我們不會這樣講，我們會說關待解脫、關待修道而能獲得解脫的果，這是從辯論的角度來說，所以解脫它是常法，那它是互相關待而成！那接下來的下一位提問。

題問二：

仁波切好，法師好！我的問題是下士道，那個部分就是對於說我們能斷除三惡道的話，惟有三寶！我想問的是，除了三寶以外，比如說伊斯蘭教或者基督教，就是對於他們的話，不能夠斷除三惡道嗎？如果說他們也可以的話，那為什麼還說就是我們只有三寶，有救護勸能呢？還有就是，不皈依三寶的人，他就是下一生也可能會得人身？

勘蘇仁波切：

那關於你的問題呢？首先，我們這個不能從一世來看，有些人他過去是造作了能夠投身於天或投身於人的這樣的善業，那在臨死的時候，這個善業成熟了，所以他來世投生為人、投生為天，所以縱使他這一世可能沒有去皈依三寶，但是由於在臨死的時候，這個善業成熟，過去世、某一世他造作的這個善業成熟了，所以他來是仍然可以生為人天，所以不能說你這一世沒有皈依三寶來世就一定會墮入惡趣，不是這樣子的。要從他這一世所造的業，以及過去世所造的業等等綜合來看，這是一個。

另一個部分，確實我們會說從三惡趣的痛苦當中，救護我們只有三寶！沒錯，我們會這麼說。那你說有很多的這個宗教，比如說，基督教或者是回教，乃至印度很多的宗教，那他們到底能不能獲得人天的果位呢？他們其實也有很多行善的這樣的一個行

為，他們可能造作了很多的善業，也能夠讓他們好像來世可以生於善趣當中，或者說他們有很多的修持方法，能夠讓他們生於善趣。確實是如此，並不是只有佛教徒才會生於善趣當中，你這一世縱使你沒有信仰任何的宗教，只要你造作了善業，那你也有可能能夠生於善趣當中。但是，比起你沒有皈依三寶來說，你皈依三寶會更好，為什麼呢？因為皈依三寶不只是能夠讓你不墮入惡趣，它還有眾多的這樣的一個利益，那在下士道，他只是為了不要墮入惡趣，所以去皈依三寶！最主要的是必須要了解業果的這樣的道理，在其他的宗教，雖然他們也有造作善業，但業果的道理，不一定講得這麼的清楚，於是會有不同的這些問題產生，而皈依三寶就不會有這些問題，所以不代表一直追隨其他的宗教，一定會墮入惡趣，不會得到善趣，並不是這樣。

如果今天你不是佛教徒，你來世是否會墮入惡趣呢？或者說能否可以生於善趣呢？是可以生於善趣的，那也有可能不會墮入惡趣可以生於善趣。最主要的是，我們臨終時候的心，是否是善心？如果是善心的話，那就能夠生於善趣當中！

以我來說，我 7 歲就出家，然後 10 歲進入了大寺院開始學習了這個經論，那一直到現在已經過了 60 歲了，我這一生大多都在寺院當中度過，可以說是一個修行者，可是我在臨終的時候並非以善念往生的話，也很有可能墮入惡趣當中。所以不論你是否是佛教徒，你臨終的時候，如果是善念的話，那能夠生於善趣，如果是惡念的話，那可能墮入惡趣當中，所以佛教徒是否就一定能夠生於善趣呢？這是不一定的！佛教徒是否就不會墮入惡趣？這是不一定！那同樣的非佛教徒是否一定會墮入惡趣呢？這也是不一定的。

我們今天就先上到這個地方，那我們後天禮拜五的時候，然後在上一節課。我們下一次上課的時候，就是一開始唸誦皈依發心，後面不念心經，就是只念心經裡面的咒語：得欸雅他卡大欸卡大欸 這個咒語唸三遍，然後供曼達那就可以了。

我們今天就上到這個地方，謝謝大家，我們接下來也會念誦這個殊勝大寶菩提心的迴向文！

殊勝大寶菩提心 諸未生者願生起

已生願能不衰損 復能向上恆增長

謝謝大家，我們下次再見！

(本文稿依音檔製作，但未經師長、譯者校對，僅作為學習者之參考，若有疑慮，請參考原上課錄音。)