

菩提道次第廣論

手抄稿

壹。

鳳山寺版

出版說明

《菩提道次第廣論》是由至尊宗喀巴大師（西元1357-1419），1402年於西藏熱振寺所造。本論源自彌勒菩薩所傳之《現觀莊嚴論》教授，並依循往昔印度智者頂嚴阿底峽尊者（西元982-1054）所造《菩提道炬論》中三士道之次第，詳盡闡述了從凡夫至成佛圓滿無謬之道次，故能總攝一切佛語扼要，兼以共下士、共中士、上士之調心次第引導，能令學者易於趣入諸佛密意，實為希欲成辦佛陀果位者最佳的實修教授寶典。

《菩提道次第廣論》最初是在康藏、甘肅、青海、蒙古等地區普遍弘傳，1931年法尊法師（西元1902-1980）遠赴拉薩求法，在大善知識安東格西座下學習此論，之後歷經三年分別在拉薩、仰光及重慶漢藏教理院，陸續翻譯校改，於1935年冬完成漢譯，為本論在漢地流傳之始。

日常老和尚一生親近佛教各宗派諸多高德耆宿，博通三藏，持戒精嚴，以多年的學修詳審觀察，深感此論之殊勝圓滿，誓願生生世世修學弘揚。之後從美國宣講乃至台灣，歷經種種困難，終於1988年在南普陀佛學院講述圓滿。老和尚善觀現時漢地之緣起，以平實親切、

深入淺出的講說，使欲學修者易於理解、受持，並推展研討共學模式，配合集資淨障，將所學之知見在平時生活中能夠付諸實踐，成辦生生增上的善淨之業。至今已推廣到世界各地，啟迪了無數迷茫的心靈。

老和尚於南普陀佛學院正式宣講之《菩提道次第廣論》，共一百六十卷錄音帶，至今廣為流傳，由弟子將文字稿彙集成《菩提道次第廣論手抄稿》南普陀版，共二十冊。後於1996年，老和尚駐錫新竹鳳山寺期間，再度宣講本論至中士道，共七十二堂課，增補諸多對於文義的精要消釋，及持續精勤依師聞思修行的深刻

體驗。其後亦由弟子恭錄成此《菩提道次第廣論手抄稿》
鳳山寺版，共九冊。書內之卷數及時間是依原音檔作標
記。音檔下載：台北市福智佛教基金會網站

<http://www.buddhism.blisswisdom.org/>。

此書由眾多僧俗弟子共同努力，歷時多年謄稿、校潤
而成，儘可能完全地保留 老和尚說法時之語句，然以
管窺天，錯漏之處仍屬難免，敬祈諸方大德不吝賜教。
願此甘露法音遍傳，普潤一切有情。並祈願 老和尚早日
乘願再來，引領群萌直至成就無上菩提！

福智佛教基金會 謹識

二〇一七年五月三日

菩提道次第廣論 手抄稿

目次

· 第一卷	1
· 第二卷	31
· 第三卷	61
· 第四卷	93
· 第五卷	125
· 第六卷	159
· 第七卷	185
· 第八卷	221

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第 1 卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第一卷

00'03"

今天我們在這裡大家一起學習《菩提道次第廣論》，這樣一本殊勝的論典。我這個學這本論，在座的同學大概都知道一點，那我今天在開始講的之前，再把這個整個的因緣簡單扼要總結地講一下。這個，這一次真正講應該算是第二次講，那麼離開第一次講是整整八年。不過這裡邊有一些差別、不同的地方，這個我想跟我自己學的經過有關係。然後雖然是我個人的學習的過程，可是這個也可以說明我自己失敗的經驗，那麼這個經驗提供給各位，將來你們學習的過程當中作為一個參考，可以避免走很多冤枉路。

01'44"

以正規地學習佛法來說，它有幾個根本重要的次第。如果直接走，從佛法來說，那前面應該理論的認識，認識這個理論再去如理去修持。那前面那一部分，我們稱它為「教量」，這個理論的認識；後面根據這個認識去修持的——行、證，達到應該有的「證量」。那麼不管學哪一樣東西，它前面必須要有真正的

善知識的引導。那麼，怎麼樣我們在這個世間能夠修學佛法找到善知識，它都需要很多基本的條件，這樣。那實際上這個就是修學佛法的正規。可是以我來說，卻並沒有這樣去，而且整個的過程當中，似乎都是顛倒的。我們也可以說這是末法了，但是對於自己修學來說，這句話不對！我們應該自己深深地反省、觀察自己，說為什麼我不能感得正法？這我自己造了什麼業？假定我造的業是善、淨、好的話，我應該在正法，應該遇見最好的老師，得到最好的教授，對吧？但是平常呢，以前也不懂，所以平常我們總是把這個罪過諉之於別人，這是屬於自己一個最大的錯誤，但是我也願意把那個過程簡單說一下。

041001

現在我們通常說這個時代是末法，沒有法。那麼怎麼辦呢？完整的法是沒有了，那個支離破碎的，所以這個世尊呢，這個是最了不起，還留一點最起碼的，那通常我們說「淨土法門」，所以這個完整的法已經沒有了。所以在這種狀態它現在那個整個的，也可以說在我們漢地最普遍流行的這樣。所以我剛進去的時候啊，剛剛進入佛門的時候，是接觸到這樣。當然以現在的情況來說，還算是非常幸運的，這個幸與不幸本來是個比較嘛！所以拿佛法整個的來比較是最差的，可是以現在的整個的世間來說，根本沒有佛法了，你居然能夠遇到佛法，那這一點來說，還是應該算是很幸運的。

05101”

那麼，所以在這種狀態當中，我接觸了以後，也是那就念佛啦！那麼照理說，這個是什麼呢？這個應該是算修持。前面已經說過的，你要想去修持，必須應該有正確的理路的認識，理路不認識，你修持修什麼呢？就這樣。儘管說這是末法了，可是至少末法的時候，自己應該了解末法，那麼自己很慚愧；然後呢，應該慚愧的當下一定有一種狀態，是會什麼？自己心裡面覺得不足，這個謙虛自然也存在的。偏偏自己也造了這麼業，外面感不到這樣好的環境，裡邊自己還不了解這種特點，那所以在這種情況之下，也自然而然走上了錯路。這個細的不談。

06106”

那麼，念了佛以後呢，後來也覺得這個念佛好像，嘖！太簡單了！那麼去學禪。那個「禪」當然正規地來說，也是一個修證的法門，也是我們對於佛法的整個的這個整體來說，那是最後的那一部分——徹底證悟這個空性的那一部分。要有了完整的教理的認識，一步一步再去行持，換句話說，教量建立了，然後再去修行的時候，這個時候跑到最後一部分，才應該學這一部分。結果我又走得顛倒了，就把最後的那一部分擺在最先學。那當然可以不用講，結果是可以知道的，一定毫無結果，東碰西碰。

07106”

那麼最後呢，這個那段時候前面應該是說在國內。後來我有個因緣又到美國

去，到美國去了以後，那麼就碰見藏系。藏系同樣的，以我現在的了解，藏系雖然也是一樣地衰頹了，可是比較起漢地要好，它還有這個最嚴密的次第——先是理路上的認識，是「教」；然後呢，根據所教的還有行持；而整個的過程當中，還有好的老師帶。那麼因為它這個行持的法門，是世尊說的教法當中最究竟圓滿的，所以顯教、密教都有。那通常像我們念書來說——幼稚園、小學、中學、大學、研究所，所以通常這地方都把它最高的標出來。那麼在整個的教法當中，密教這一部分也是最後的那一部分，但並不是說所有的藏人都是學這個，應該是說他們學是有次第一步一步步上來的，這樣，那最高的那一部分是密的部分。那我到了美國去呢，很有意思，又偏偏碰到那一部分，當時覺得：啊，最好的！實際上那個次第整個地脫了節。那這個說明什麼？說明一個很矛盾的現象。如果說好的地方說：喔！你很有緣，遇見最好的。實際上這個時候就是最壞的，我就是整個的那個次第都沒有走對，脫了節，走上那顛倒的那樣。

09'04"

我現在有的時候，把我自己失敗的經驗告訴別人，人家講一些，那我有的時候還要告訴人家：啊！我已經這樣的痛苦的經驗失敗了，你不按照著次第一步步上來；如果說你現在這樣走的話，我告訴你，我顯教嘛學些什麼，密教嘛是學些什麼，還遇見的老師，四部的高人我都見過。這樣，說這個的時候，往往有的時候

還有一種傲慢心理，好像你講了半天，這些什麼師我都認識，還做過我的老師，灌過我頂。那實際上，這個說明就是我真真正顛倒、失敗的這個錯誤的經驗。那麼，平常人應該是從下面一步一步上來，我是卻得反過來、倒過來這樣走。

101021

當然也曾經有一個老師這麼說過，說本來世尊那個教法傳下來的時候，是的確有兩種方法：有一個呢，從下面一步一步讓你上去；還有一個不是，從上面一個倒退回來——先不給你最好的，不夠嘛你再退下一步，不夠嘛再退下一步。可是現在呢，像我們這種根性條件不夠的人，大家都不會覺得不夠的；真正知道不夠，能夠很謙虛，自己腳踏實地這種人畢竟不太多。比如說像《廣論》上面，後面就說，這個真正地曉得自己不夠的，那這都是很有智慧的人，我不是這樣的一個人。這個智慧不是說我們說腦筋好，隨便一想就是智慧，真的佛法當中有這樣。普通一般人，他只是個慢心所使，通常會犯這個毛病。這個話也可以說，有的時候給自己一個藉口，就是這樣。實際上，我這地方就說明，世尊的教法當中是有先給好的下來的，可是我可不是那種根性，而且極大部分人現在這個時代也的確是。那麼，以後有這個因緣，是自己摸索了半天，發現了錯誤，那只有回過頭來，最後死心塌地覺得：啊！腳踏實地的，還是一步一步地來。那麼當然，這個是自己學的過程。

11,51¹¹

那至於說講那個《菩提道次第廣論》，這也是。那第一次講，因為那個時候自己也……，接觸的過程；同樣呢，那個時候也沒有很多人真心專門為了依《廣論》的次第來學。所以那個時候的一般的環境，它並不是遵照著這樣的完整的教授的內涵次第。所以我當初講的時候，也就是說只是一個普通的一般……，那麼現在普通的一般的佛學院當中，那當初講的就是在南普陀佛學院，南普陀是一個淨土道場，這樣。本來呢，世尊的教法當中，它所有的都是一樣的，「教」是基本的，了解了以後，然後在這裡讓你選，你歡喜哪一樣，那麼就是哪一樣。可是因為現在我們國內一般的情況之下，它哪一個都有它特別的，所以也可以說，它自己所宗的中心思想——念佛，它當然以這個為主；那麼禪，當然以禪為主；教，是以教為主。這是天經地義的、順理成章的。

13,46¹¹

可是另外還有啊，是到了末法的時候，這有一個比較麻煩的現象，說我們所謂的宗派。這個宗派本身無所謂好壞，但它裡邊的意義，也就是說，佛所證得的這個圓滿的教法，來引導我們眾生；那世尊來引導我們的時候，因為我們眾生的條件、眾生的根性不夠，所以他不可能把他最究竟圓滿的教法告訴我們，這個《法華經》上面特別說明這個道理。所以他隨順著我們眾生的不同的根性，就自然然而由於根性的不同，所以那麼就分門別類，這樣。說你歡喜這一種，那麼從

這一個方面入；你歡喜那一點，從那一個地方面入。

1511¹¹

這個宗派的形成是這個樣的，應不同根性的眾生，所以從這個地方一步一步契入；契入了以後漸次慢慢地加深、加廣，到最後達到究竟圓滿。所以這一個本來就是引導不同眾生一個非常善巧的法門，這樣。自然而然它是會分出各式各樣的這個教法，適應不同、各式各樣的根性。那麼，那個不同的弟子們，他雖然沒有像世尊一樣，能夠達到這個究竟圓滿，可是他的確有很深厚的善根，另外一點來說，他的罪障也減低到最低限度，所以他聽見了這個法以後，他會全心全意依照這個法去修學。也就是說，自己來淨化自己的罪障，然後集聚自己的資糧，這樣，從淨罪集資這個兩點來說，不斷地提升。

1640¹¹

那麼漸漸、漸漸呢，以後有了轉變了。這兩個不同的這個，所以這個，不是這兩個，很多不同的宗派，適應不同的根性，世尊講的教法當然有差別，所以這個宗派是這樣的一個狀態。所以那個地方來看，那是宗派有它的非常殊勝的好處。可是漸漸呢，那些眾生的條件越來越差，他學了這個法以後，不是拿來自己身上面淨化自己、提升自己。然後呢，最主要的原因，還始終離不開憍、慢兩個字。所以拿這個對比說：「哎，我這個是最好的！然後你這個不一樣，那

我這個最好的，當然你這個就沒我的好囉！」所以彼此間，就是不是拿來自己修行淨化，跟人家互相評論。那越到後來，產生的這種評論的情況越糟糕，所以到後來這個宗派就變成彼此間的，我們就說現在什麼「黨同伐異」的這種。其實這個世間我們現在處處地方都是看得見這種狀態，這樣。那麼所以流到末法的時候，這種現象是特別地強烈。我大概先簡單地說一下。

1816"
所以我剛開始去講的時候，這是純粹是一個淨土的地方，那我當然先開始講的時候，我只是一方面根據我的經驗，一方面根據《廣論》的特點，當然同樣地還要依它這個宗派的特點。一方面它的長處那一方面充分地發展，還有一方面，避免彼此間這種先剛才說那個宗派的反面那一個。所以那個時候講的時候，有的時候又受了這樣的影響。那麼，而最主要的這個原因，也就是說自己學習的過程當中，本來就沒有走對，像剛開始說的，不是照著那個次第先教量接觸，而是說弄反了，這樣。那麼幸好因為到最後接觸了藏系，這個教法是藏系進來的。所以說高的不行，漸漸地、漸漸地找到錯誤的在哪地方，那麼退下來、退下來、退下來，所以終於能夠得到那些真實的善知識的指示。

19129"
那這個大概我想在座同學都知道。比如說我後來，因為從接觸藏系，先是

白教，後來是紅教，後來是薩迦跟黃教。乃至於到最後我有機會到印度去接近這個辯經院，那就是對我來說最重要的、最根本的一個老師——辯經院的校長，那他那時候給我講了些道理，當然還有其他的。所以這樣地經過了前面的一段的轉折以後，才多多少少對於學《廣論》有一點膚淺的認識。回過頭來再去，那時候講的，一方面嘛因為前面說的這個客觀的環境，所以自然有所偏；一方面自己的認識上面也的確大大地不足。所以回過來想，啊！這個實在差得太多。

2032¹¹

以我現在的條件來說，要講《廣論》根本不夠資格，完全不夠資格。那麼為什麼倒又要去講呢？正因為我前面講過一次，講過了一次，剛開始講的時候，我自己覺得：啊，很高興哪！這因為我這老師曾經告訴我：「那你將來要把這個……。」最主要的就是法王給我的加持，說：「你回去的時候，你應該把這裡學的……。」我想學的最重要的、最好的，那就是莫過於這個《菩提道次第廣論》啦，所以那個時候也就開始跟大家介紹。那麼，等到了講完了以後，再回過頭來，當初的時候自己想：講完了就講完啦！就這樣。沒想到講完了以後，這個《菩提道次第廣論》，就是現在外面流行的一百六十卷那個錄音帶，產生這麼深遠的影響！大家說：「啊！講得這麼好啊！」那這個我自己很清楚，這個《菩提道次第廣論》那是絕對地好！因為是佛陀、諸佛的精要，而經過這樣的歷代的祖師，那最後

文殊師利菩薩——那宗喀巴大師他是文殊師利菩薩示現，諸佛的老師，所以他造的論當然好！所以並不是我講得好，是這一本論本身實在好，我講得實在是爛！

2212¹¹

那既然我講得這麼爛，有很多錯誤，因為這本書教大家看，不容易懂，偏偏由於前面這樣的因緣，很容易誤解。所以我現在重新講的有兩個原因：第一個，就是我希望再講的時候，把前面的裡邊最粗淺那個錯誤可以拿掉，這樣，這個是最重要的一點。那麼第二點，經過了這幾年，七、八年的時間，多少裡邊一方面由於自己師長的真正的開示，指點、教授，所以多少這個文義上面有一點了解；還有呢，自己跟這裡的同學切磋琢磨以後，多多少少有一點點最膚淺的認識。這兩點加起來，提供有心學佛的人，初初進趣一個非常強有力的、完整的一個指導。那就是這次再來說這個《菩提道次第廣論》的真的因緣。那麼現在下面，我想我們正式開始看這個文。

23137¹¹

那麼，這個在正講的時候，不管是藏系、漢地，他們都有那個講法的這個儀軌，這樣。那麼現在來說，這個儀軌一則我也沒有正式地學過；還有呢，就是將來我希望在座的各位，透過你們很認真地學，然後將來能夠建立一個新的制度。因為我們在這裡所謂可以說漢人，那個漢人祖師留下來這套東西，現在漸漸地

不見了。藏經還在，可是我們現在去看那個藏經，不懂！特別是我們像學了《廣論》這樣的書以後，那更正確地了解：沒有自己的傳承師長的帶，自己要想看書，那很不容易懂！我不能說完全不懂，的確很不容易懂。

2451¹¹

我這裡舉一個簡單的實際上的事例、比喻來說明。在這個整個的漢人的中國人的歷史上面，有很多了不起的大祖師，這個大祖師當中有一個最了不起的大祖師之一，是禪門的六祖惠能大師。他是南方人——嶺南，拿現在來說的話廣東一帶。他是初唐人，那個時候那個地方叫南蠻，就是沒開發的地方。他有一天在鄉下，聽見有人念《金剛經》，念《金剛經》就念到「應無所住而生其心」，他就恍然大悟，開悟了。我們說：「哦！這個六祖大師這個人真好了不起！」我們現在很多人念了《金剛經》，念了一輩子，一動都不動，像木頭一樣。我想在座大家很多人都念過《金剛經》嘛，我也念過很多遍，什麼都不懂；聽人家講過，還是不懂。他既沒有聽人家講，就這麼念一遍，開悟了，應該說，他自己就懂了吧！實際上是不是呢？不一定。這個故事的下面，我是只敘述這個很簡單的一部分。那因為他聽見了說：「啊，這麼好啊！」他就問這個人，這個人說：「啊！我是不懂，我隨便念。現在有一個祖師，他在黃梅，黃梅五祖，哦，這是一個了不起的大德！你去找他。」所以他就專門向北方，最後到這個黃梅禮五祖。

26,54”

那麼這裡一有個公案，五祖要傳法啦！然後這個《壇經》上面你們自己看一下，我只是簡單說一下。說：「現在我要傳那個法了，看看你們這麼多弟子，哪一個最精采就傳給誰！」結果叫他們寫一個偈。他那個時候有一個上座，換句話說那個弟子當中最了不起的一個，大家認為這個最了不起的上座，他寫了一個偈。他自己雖然是了解，可是他不敢拿上來，說萬一老師說不對，那不是不好意思嗎？這樣。所以他想了半天，又不敢拿上去，但是呢，大家都等著他，不拿出來又不行，所以他就叫人家寫在這個牆上面。所以他就寫在牆上：「身如菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿令染塵埃。」就這樣。大家一看，「啊，好了不起！」就這樣。那結果呢？這個實際上這個偈表示條件還不夠，不過他的那個老師就說：「那這樣去用功已經不錯啦！」那最後大家就拿這個東西去念。這個六祖大師聽見人家一念，那時間他：「你念的什麼啊？」說有這麼一回事情。六祖說：「這個、這個不行！這個不行！」六祖居然說這個不行，「那難道你也懂嗎？」「對，我也懂啊！」所以他也跑了去也寫一個。他就跑到那同樣的地方叫人家寫一個：「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處染塵埃。」非常有名的公案哪！啊！大家覺得，一看那個偈曉得那個六祖何等地了不起！

28,52”

從這個故事裡面我們會聽見，以為六祖大師聽了《金剛經》就懂了。實際上

你說他不懂嗎？不對。是，說他懂嗎？下面還有個故事，我講下去你們就知道。結果大家鬧起來了，這個，五祖在裡邊聽見有人外面那兒鬧，一看！這樣，一個偈。五祖是一個腦筋，那這種人，祖師當然曉得，曉得這個是六祖寫的。這個偈是通常說明心見性了，可是他現在如果傳給他的話，這個下面就要起鬧啊！那譬如說我們現在這地方，那個上座都沒有份，我隨便挑一個張某給了他了，那你們大家會不會氣他啊？這個很可能會這樣的現象啊！這個故事就有很類似的這種狀態。他平常嘛處處地方就不行，來了是最晚來的一個，而且是南蠻一個蠻子，話都不通的，這麼一個人，這樣。所以他也是說：「抹掉了！」說：「也一樣不行、一樣不行！」那既然是老師說不行，也就算了！實際上他是有名堂的，可是他那個師徒之間都不動聲色，老師也沒有說什麼，那個徒弟乖乖的。那六祖去了以後幹什麼？去舂碓米，換句話說，拿現在來說，做苦工。我們現在這裡不會做這件事情啊，那給你打掃廁所、跑去到院子裡面一天到晚忙這個，這樣。

3028”

那後來有一天，經過了好幾個月。他在那地方做了幾個月？做了八個月苦工，也從來沒有老師給他講什麼話，他也不會覺得：「什麼？把我跑得來，一丟，丟了八個月，理都不理我啊！」他也沒這樣。有一天，那黃梅五祖好像跑出去散步，隨便七轉八轉就跑到那個舂米的地方去，看見他正在舂米。他就問，說：

「你那個米春熟了沒有啊？」「春熟了。」這個大家現在不太懂，我簡單說一下。那個米啊，不像現在用機器打的。以前有一種粗的磨子，它磨了以後，那個米——不是本來是稻，稻你們知道吧？稻不是外面有保護的那個嗎？那個裡邊有粗糠跟細糠。第一次磨了以後，那個粗糠磨掉。那種磨子我小的時候還曾經看過，可是已經用不著了，那時已經有機器來了以後。他先把那個東西磨一下，那個粗糠磨掉了。粗糠磨掉了以後呢，然後一般的人家就有一個石臼，他就去在裡邊用一個東西來春。那春了以後，然後這個細糠慢慢地就米與米之間大家摩擦，那個細糠就脫掉。

3154¹¹

那麼像這種人多的地方，那個春的那個石臼有大有小的，像那種大的道場都是很大的，所以他六祖大師專門做這件事情。然後因為他身體比較瘦，要春那個米的，要把那個，那是一個槓桿的原理，要把它踩下去，一鬆，那個石頭就「蹬！」一下，使那個春子就春到那米裡邊，這樣。所以因為這個六祖大德身體很瘦小，那力量不夠，所以他身上面綁了一塊石頭，然後踩在那個春子上面的話，石頭加重了，把那個抬起來，一放，掉下去。這樣一件事情。所以慢慢、慢慢地碾掉那米的糠，那細糠春掉了，這樣子那個米就春熟了。春熟了以後篩一下，篩一下那個糠就篩掉了，那個米就留下來了，就這樣的一件事情。

33011

所以那個黃梅五祖啊，就跑過去，到那個石臼旁邊拿了一個杖，敲敲那個石臼：「這個米熟了沒有啊？」他就問了這個六祖這樣的一句話。六祖怎麼回答啊？「已經熟了很久了，但是還欠一樣東西。」「欠什麼？」「要篩一下。」這個舂米本來就是這樣。那麼他們師徒兩個的對答，你們懂不懂啊？我們平常粗枝大葉去看，不懂的。那事實也就是如此嘛！譬如說，你們在那兒掃地，我就跑過去問：「掃好了沒有啊？」你們說：「掃好了，只要把它畚斗畚起來，丟出去就完了！」就是這樣。這個是一個現成的一個狀態，所以五祖就問。「那麼好。」問完了以後，也就像家常便飯不動聲色，那五祖就回過頭來，就走了。他拿了一個手杖，回過頭來的時候拿那個手杖，譬如說，本來我是面對著這個石臼來問話，那個五祖，等他回過頭來，他背對著；等到他背對的時候，拿那個手杖就在那個舂米的石臼上面敲了三下，「篤、篤、篤！」敲了三下，那個好像一個無意識的動作這樣，走掉了。

34271

實際上這個裡邊都是玄機啊！他那個對答、背過來、敲三下，都是玄機。所以那天晚上半夜裡三更，那六祖就偷偷地跑到五祖的房裡去。五祖在那兒等著他，他就拿了《金剛經》來給他講道理，就這樣。然後講的時候，他用他的袈裟，那個袈裟把它遮起來，所以不讓人家知道。他到底說什麼？不知道。可是有幾

句話，那個六祖說：「啊！何其自性本具萬法，何其自性……」如何如何，那個《壇經》上面都有說這個話。

3515¹¹

我為什麼要特別講這句話呢？就是說，六祖大師在八、九個月以前，實際上應該算起來，從嶺南到這個五祖的道場要走好幾個月，假定說一年以前，已經聽見了，一聽《金剛經》「應無所住而生其心」，已經了解了。結果又跑到五祖這個道場住了一年，一直等到半夜裡邊，那五祖拿了《金剛經》給他講，他說：「啊，原來是這個樣！啊，原來是這個樣的！原來是這個樣的！」說了很多「原來這個樣」，那表示他本來懂不懂？原來並不懂。我們呢？個人由於個人的腦筋，這個靈敏程度的不一樣，多少會講一點。比如說我們現在來講，看了以後，或者講了以後，你說：「啊，懂了，懂了！」多少會懂一點，懂一點什麼？文字相。文字相上面也有深淺的不同，或者文字的內涵多少有一點體驗，可是它究竟的內容，這個地方就告訴我們，就像六祖大師這麼了不起的人，究竟的狀態當中，究竟的這個狀態，一直等到他老師講才體會得到。

3640¹¹

所以我這地方特別講那個故事，就告訴我們一個特點：我們真正要想深入佛法，這個真正的夠量的善知識是絕端需要的！後面在《廣論》上面就告訴我們。

那也許我們現在說，那這樣的話，我們就直接找一個夠量的善知識那就夠了，這個事後面我們會細細地說。我們必須要慢慢、慢慢地積累，這我們現在連它最粗淺的人與人間的來往都建立不起來，我們就能夠找到一個最好的老師，佛法裡面沒有這樣的道理。所以像平常我們講念書的時候，連那個小學都不會，那我只要跑得去大學、研究所一念就行了，天下哪有這種道理！這個不去細談。

3730¹¹

那我在這地方只是說明，說經過了這個幾年來，由於自己真正地能夠認識了前面的這個顛倒的錯誤，認識了一步一步退下來；而遇見的那真正地跟那個傳承相應的老師，那麼他多多少少給我一點開示，大的、小的，各式各樣的開示。然後呢，透過這個領會以後，在同學當中切磋琢磨，那多少有一點最簡單的認識。那麼現在就在這個基礎上面，我希望介紹給大家。那麼各位同學，以現在這樣的基礎，好好地努力！這個最重要的，非常重要哦！

3823¹¹

了解了這個以後，我們隨分隨力地，兩件事情非常重要：那第一個——見解。說為什麼我們在這個人生無限的選擇當中，會跑到這裡來做和尚？這個見解要建立得非常穩固，這樣。那麼既然來做了這件事情，我們應該怎麼照著次第一步一步地進趣地學習，這樣，大體上來說；當然細部呢，整個的《廣論》就告訴

我們這個。比如說早一陣子，我們學了一些世間那些書籍，這個原因無非是讓我們在生在現在這個時代，很客觀地把世間、出世間，我們面對的這些，都做一個比較，讓我們理智地去選擇。同樣的，我在這地方，把我自己的失敗的經驗，都是和盤托出告訴你們。儘管諸位年紀不大，可是腦筋已經夠靈活，再加上你們的這個尊長、父母親，那時候做一個最好的選擇。那下面我們現在正式地開頭。

39145¹¹

那個我剛才講是說，是講那個平常講法的時候，漢、藏兩地它都有它一定的這個軌則。那麼現在呢，這個漢地它這個教法還留下來，可是那個善知識沒有了，剛才我是講這一點，這樣。所以儘管有很完整的資料，可是沒有這個真正的善知識來教的話，這個不行！那麼藏地呢？我自己雖然後來遇見的這個最好的老師，可是因為自己也不會藏文，年紀也大了，所以他只是把最精要的部分來告訴我，並沒有把最完整的次第好好地學。那你們在座的每一位同學將來都有這個機會，等到你們將來慢慢地學了以後，然後把那個藏系的那一個儀軌學好；學好將來帶回來，那我們適應我們這地方，會另外建立一套我們這裡相應的，而不失這個整個的傳統的傳承的一個，到那時候再建立一個我們一般性的那個法規。我這簡單的說明是如此。

4114”

我們現在下面翻開來看。那個「《菩提道次第廣論》」——就首先把那個前面重要的幾個關鍵的問題講一下——這「宗喀巴大師造」的。宗喀巴大師，離開現在五百多年，他出生的年代是元朝最末的一個皇帝——元順帝，那個年代是至正二十五年，如果算成西元的話，一千三百五十七年，這個年代很好記，一三五七，就這樣。那麼他是藏族，生在青海西寧附近。那個青海那個地方有一個水叫湟水，當地人叫它「宗喀」、宗喀；那個「巴」是西藏人對人的稱呼——巴。所以我們呢，這個中國人傳統的習慣，對一個很尊敬的人並不會直接稱他的名字，這樣。所以對宗大師大家都非常尊重，他是非常了不起的一個一大祖師，對我們學佛的佛弟子、對世間有絕對的無上的恩惠，所以後人不敢直接稱他的名字。那照著傳統呢，就是用說：宗喀地方的人，譬如說，我們現在這裡湖口人——這個「湖口巴」，這樣。那反正大家一指到這個人曉得這是什麼人，譬如說你們在座的當中將來出了一個大祖師了，那將來你們那個名字說不定人家就忘記掉了，有人就說：「這個湖口巴」，也許叫「鳳山巴」，那沒關係，那就是人家一想到，就這樣。那「宗喀巴」就是這樣的大師，這樣一個人。

4313”

那麼，他從小就絕頂天分非常地高，那麼從小就出家，那麼這個到藏地接觸當時西藏的各宗各派的所有的高人，廣學當時藏地的所有的法門，從教到證，

從顯到密，這樣。最後成就達到最高，所以在當時是一切藏地當中的頂巖——最高的一個人。所以到最後他把他一生學過的法門，再把它整個地消化、濃縮、整理，還透過本尊的加持，這實際上都是文殊師利菩薩親自指點他，才寫成功這本《菩提道次第廣論》。那麼，他這本《廣論》是大師四十六歲的時候寫的，大師四十六歲寫的。所以如果算那個年代，是一千四百零二年這本論造的。距離我們現在算起來是多少？五百九十四年，已經造了那麼久。

4451”

那麼這本論，造完了以後在藏地一直是一個最重要的、最重要的教授。這個「教授」，就是世尊講的經論當中，因為世尊講的經論，都是非常地豐富、非常地圓滿，普通的凡夫不大容易去受持，所以後來的祖師們，就把這個世尊的教法把它濃縮濃縮了以後，跟我們相應的最精要的部分，這個很有次第地把綱要列出來，所以這個叫作「教授」。我們根據這個，如果去修行的話，一步一步上去，就可以從我們現在相應的下腳，一直到成佛。所以這個教授有各種不同的說法，這地方也可以說，它是最精要的佛法的內涵。

45149”

那麼一向在藏地流傳，一直到民國初年，那民國初年，下面說「法尊法師翻譯」的。法尊法師是民國初年的人，他是一個非常了不起的一個大法師，他走

了沒有幾年，走了沒幾年，大概到現在為止，可能不到十年吧？我也記不住了。那一九八幾年好像？啊？民國六十八年，那也十多年了，這樣。那麼大概的整個的情況這樣。那個尊法師一生的事蹟，我想如果你們有興趣，宗大師的傳，我們應該看一下，對，下面就說到。

46'46"

那麼現在我們下面呢，正看。一開頭，這個經文當中，我也簡單地說一下，通常我們有這科判，所以我是簡單地還是說一下。那照著我們中國人的漢地的傳統的習慣這個經文叫「序」、「正」、「最後「結」，三分，或者叫流通分。「序」是前面一個簡單的、簡單的序幕、序說，就這樣；那麼「正」——正說，就是重要的、最重要的內涵；那最後說完了以後，有一個簡單的這個「結論」。那麼現在在下面那地方一開頭的話就是序。那個序裡邊一共分成三部分：那第一部分叫作「論前皈依」，現在是論，前面那個皈依禮敬；然後第二部分，說叫「造論的宗旨」，他為什麼要造這部論的，這是第二部分；第三部分，「諄囑受聽」，諄是諄諄教誨，囑是叮囑，叮囑我們怎麼去聽，怎麼去受持。一共分成三部分。那現在呢，這個序當中的前面第一部分就是「論前皈依」部分。首先我們大家一起把這個文唸一下：

48'29"

南無姑如曼殊廓喀耶（梵語）

敬禮尊重妙音（漢譯）

好！那麼前面那個「南無姑如曼殊廓喀耶」，它下面是「藏語」；實際上不是藏語，「梵文」，梵文的藏音，梵文的藏音。這個因為我們直接從藏地翻過來的，直接從藏地翻過來的。那麼這個譬如說我們現在很多中文，那個中文寫是寫的中文，可是它實際上呢，保留了它的原文的意義，原文的意義。我舉一個簡單的比喻來說，譬如說我們現在說「南無阿彌陀佛」，這個阿彌陀佛這個字是個中文字，可是這個內容呢，是這個印度的梵文，我們就把它音譯翻過來。譬如說，「阿耨多羅三藐三菩提」，那幾個字是中文，可是只是把那個印度的梵文的這個「阿耨多羅三藐三菩提」的用中文表達出來，這樣。

49'52"

所以，那個「南無」，南無兩個字就是皈敬的意思，就是最虔誠的敬禮，這樣是南無。「姑如」，那個姑如……。它第二個就是「敬禮妙音尊重」，那個就是「漢譯」。那翻成功前面那句它所謂這個梵文的西藏發音，把它用西藏字寫出來的，翻成功我們漢文的話，「南無」兩個字就是敬禮；「姑如」呢，就是尊重，那我們現在有的時候，這個稱為尊重也可以，有的時候我們稱他就是上師，

那就是最尊貴的老師，就這樣。那麼「曼殊廓喀耶」這幾個字，曼殊是妙，廓喀耶是音，實際上呢，這就是文殊師利菩薩。那麼這個那是他造論的時候，通常情況之下，凡是造論前面一定有這樣的一個皈依。

5104¹¹

那麼為什麼要這樣呢？這裡有幾個意義。第一個，在藏傳的佛法當中，那是赤松德貞，藏王，是西藏的藏王喔！那個西藏的藏王對佛法最有貢獻的、最重要的了不起的，第一個是松贊岡布王。那都是唐朝時代，松贊岡布是相當於我們初唐的時候人，他曾經娶漢地的文成公主。那麼到後來呢，再傳下來的，他下面有一個叫赤松德貞，這樣，那就是這個王訂立的。佛法真正進到西藏就是赤松德貞王時代，我們現在曉得蓮花生大士，然後靜命論師都是那個時代進去的。他們制定的一個規則：如果你造論的話，那應該前面皈依是哪一個，因為文殊師利菩薩是智慧，所以論是專門是辨別內涵、增長智慧的。所以這個是先王的遺下來的一套制度。那麼還有呢，凡是我們要造論的時候，它有一個——因為凡是要流傳佛法，那會有障礙，所以要祈求佛菩薩能夠消滅一切的障礙，祈求佛菩薩加持，使得所造的論能夠圓滿，這樣。它有這樣的幾個意義。所以這個前面有這樣的一個皈依，它是。

52153¹¹

那麼現在呢，在我們一開頭翻下來的時候，除了了解它這個意義以外。我自己覺得：說他們這麼了不起的這樣的大師，他還要去皈敬，還要去祈求防止、淨除障礙，還要祈求加持使他造論圓滿；現在我們凡夫要去學、要去聽，是不是也應該想辦法要淨除我們的障礙，使得我們學得圓滿？所以從這地方，我自己也去體會到，我們學的人更應該學的開始的時候，很至誠懇切地皈敬，說：祈求大師——也就是說那個文殊師利菩薩——來加持我們，使我們學習這個能夠免除種種障礙，使我們學習這個能夠步步增上，能夠達到究竟圓滿的程度，這樣。那至於說，到底有些什麼障礙、我們要做些什麼，那這個後面學下去隨分隨力地我們會了解，這樣。一方面我們祈求佛菩薩的加持，一方面我們自己這樣地努力，那這樣的話，自然而然我們的障礙會漸漸地淨除，然後資糧會集聚。這是頭上那個整個的這個皈敬。

54132¹¹

下面呢，還是我們繼續地唸下面的一個頌：

54137¹¹

俱胝圓滿妙善所生身，成滿無邊眾生希願語，如寶觀見無餘所知意，於是釋迦尊主稽首禮。

好！那就是我們本師釋迦世尊，那專門用一個頌，四句。那個分身、口、意三業，那麼他那個實際上這也可以說法、報、化三身。他那個身，什麼樣的一個身呢？「俱胝」，俱胝是數目喔，是印度的數目。那個相當於我們漢地是多少呢？一千萬。它那個印度的數目有好幾種，有一種小數、中數、大數。小數是十進位的，比如一二三四到十，十到百，百到千，千到萬，那這種就是小數。中數呢，百進位的。那麼這個小數一直到十萬，到了十萬以後，印度話叫一個「落叉」，然後一百個落叉叫一個俱胝，一百個落叉，一個落叉就是十萬，好像現在的印度話十萬叫什麼？「LOCK」，是不是叫「LOCK」？它還有一個「LO」，那現在保留著「落」叉，這樣。那麼，所以一個俱胝是一千萬。

5617¹¹

不過印度，因為印度的地方不是完全統一的，印度的地方像我們中國古代春秋戰國一樣，那個民族是一個民族，可是分成很多，實際上印度本身還很多民族哦！對我們中國人來說一個漢族只是分成功什麼魏……，那個春秋的時候很多、很多國家，什麼秦、晉、楚，然後呢，什麼吳、越，一個魯小一點的、魏，那這些很多。那印度當年也有很多各式各樣的，所以有的不同的這個小的國家，它的不太一樣。所以像玄奘大師來說，它這個落叉當初在印度，十萬也叫一個落叉，百萬也叫落叉，千萬也叫落叉，那奘大師就說：這地方的落叉，一千萬。

那這個，我隨分隨力，因為這個「俱胝」是很多地方用得上，我所以講一下，後面有很多，那這些就不講了。

57126”

那麼「圓滿」，意思就是說，他要造種種善淨之業，這個善淨之業是無量無邊，那是個非常大的一個數字，造了各式各樣的善淨之業，達到圓滿的程度，那才能夠感得他這個身。他那個身跟我們凡夫身有什麼不一樣呢？「妙」、「善」所生的。我們的現在身體是什麼所生的啊？惡、染業，雜染之業所生的，這是兩個不太一樣。平常我們世間的各式各樣的法分成功：惡業、善業、淨業，所以他現在那個——善，而且是妙。那麼請問：這個善跟妙有什麼差別呢？這個裡邊有很不一樣的內涵。平常我們說，做好事要空三輪，我們做的好事會很執著，他做那個好事不執著，通常在這空性當中；可是另外一種呢，有空的話，他又不去做好事，這又不對，就是這樣。所以這個妙善是由什麼？由智慧攝持的方便，這個才是真正的妙善，在後面有很真實的內涵來說明。在這種狀態當中，集的無量無邊的這種妙善之業，所感得的這個究竟圓滿的身，那就是我們世尊的身。

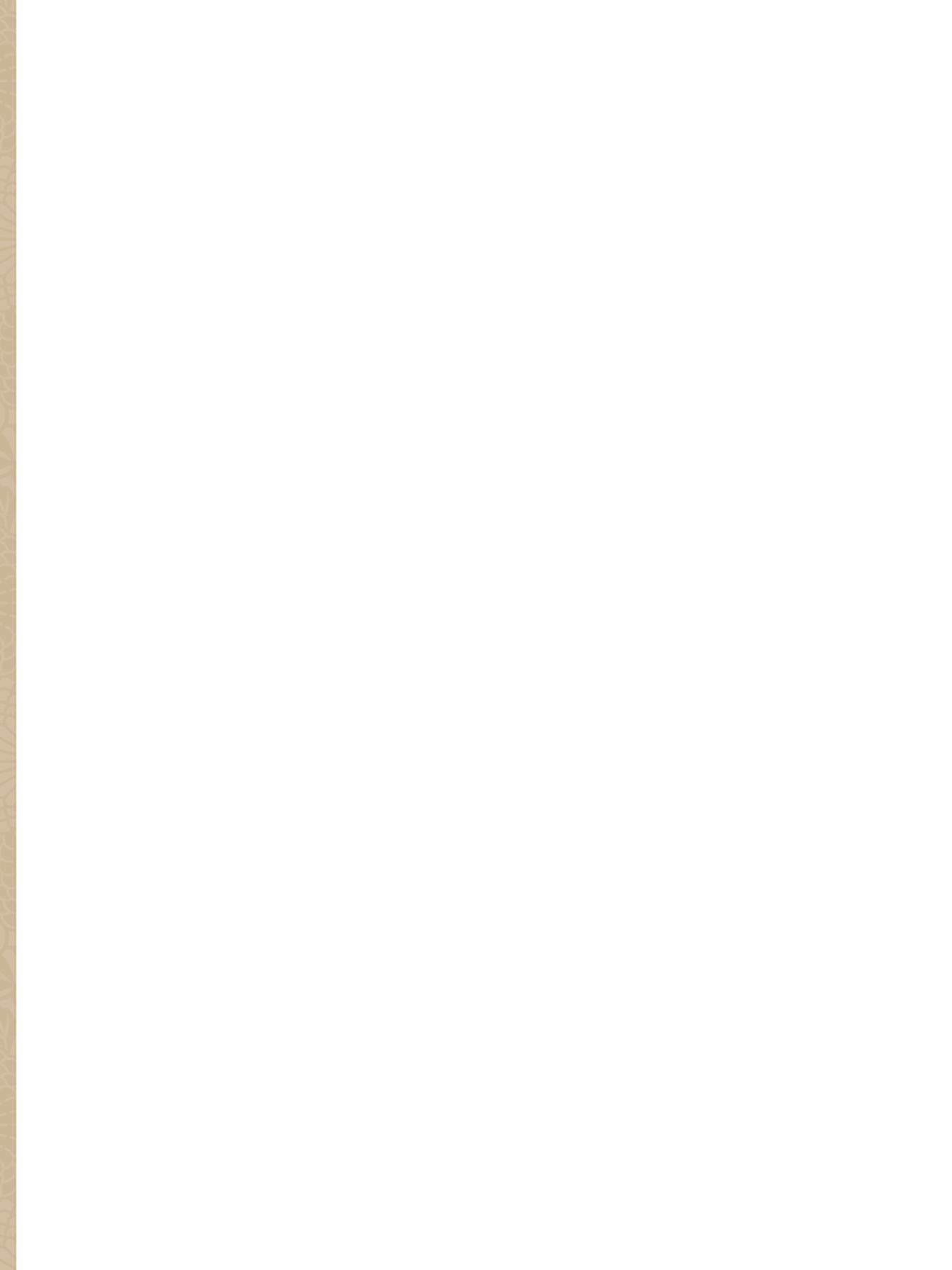
59109”

然後「語」呢？平常我們講話的話，大家都是高興了嘻嘻哈哈，隨便說說，開開人家玩笑；然後開起口來，要嘛自己就是自己的習氣，要嘛去傷人。佛不

是！他要嘛不開口，所有開的口，一定滿眾生的願，滿我們的希望，說「希」跟「願」。我們眾生希願些什麼？兩樣事情：離苦、得樂，我們希望的就是這個。世尊要嘛不開口，開起口來無非是為這個，而且不是一個眾生，要「成滿無邊眾生」，所有一切眾生，這是語。

5954¹¹

他的身是這樣，他的語這樣，然後他的內心呢？「如實觀見無餘」。我們對世間的真相都看不清楚，因為我們都在無明當中。世尊呢？最徹底的圓滿，就像它實際狀態這樣的——看清楚，絲毫沒有餘遺，這個是他的意。這樣的三個身、語、意究竟圓滿的，這是誰啊？就是我們的釋迦世尊。所以在這地方，我們對這個這樣究竟圓滿的釋迦世尊先敬禮。也就是說，我們現在的教法的來源是世尊，經過了無量阿僧祇劫的這樣地修持，才究竟圓滿地留下我們的，所以我們第一個敬禮。好！那今天就到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第 2 卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第二卷

00'03"

《菩提道次第廣論》前面序分，序分當中三部分當中「論前皈依」，那麼上一次已經講了論前皈依當中的第一個，就是自己的尊長，就是上師，平常我們說。那是宗喀巴大師造的，那直接上他造的這個，完全是受到那個就是文殊菩薩的加持。一方面是固然是這個藏王的遺下來的規矩，實際上呢，法王是造這個論的時候親自得到文殊菩薩的加持，在他的《廣傳》上面有說明。這個是值得我們效學的擺在心裡，修習要到了這種程度，那算是可以告一個段落安全了，一祈請這佛菩薩親自現起，所有的大小都會指點我們，這樣。那麼下面就是這個法的真正的淵源是世尊，第一個。那今天我們講的就是再下面，那首先唸一下，第一個那個頌：

01'49"

是無等師最勝子，荷佛一切事業擔，現化遊戲無量土，禮阿逸多及妙音。

這個，就是這個。那麼「無等師」也就是佛，一切諸佛有各式各樣的尊號，到了這個程度，就所謂無等。「等」，那個等平常我們說等覺、妙覺，再也沒有能夠跟他相等了，那最殊勝的，這樣。世間、出世間再沒有可以跟他相等的，那究竟圓滿的。那「是無等」，無等師就是佛，那麼現在所讚的是無等師的最殊勝的弟子，通常我們稱為心子。那實際上他做些什麼事情呢？他能夠負擔起一切的擔子。佛要做的事情只有一件事情——利益眾生。那利益眾生分成兩部分：一部分我們稱它為深見，一部分稱它為廣行，這兩部分後面會很詳細地說明。以我們現在的概念去說，說我們將來積聚的資糧需要福德資糧、智慧資糧。福德資糧就屬於廣行部分，這是行為的；智慧資糧屬於深見部分。

03142¹¹

那麼現在這個世尊的最殊勝的這個弟子、這個心子，他能夠負擔佛的一切的這個兩方面的擔子。那麼他做些什麼呢？這個是從他承擔佛的——師長——來說；他現在呢，「現化」，現身化現無量各式各樣的身體，在無量佛土當中去教化眾生，那麼所以這個「遊戲」兩個字實際上他是教化眾生。那麼為什麼我們稱它為「遊戲」呢？這個遊戲不是我們現在好玩的遊戲，經論上面有告訴我們：「菩薩清涼月，常遊畢竟空。」就是說他證得了空性以後，了解世間所有的一切現象都是如幻如化，那就像變戲法一樣，就這樣。但是他雖然證得空性，他不停

滯在空性當中，這樣的一個特點。這個普通人在世間上面由於煩惱，所以黑暗，煩惱是擋住我們看不清事實，所以心裡面引起很多煩惱。菩薩呢？不是！很光明、很清涼，因為有正確的認識，所以不再有熱惱，所以他很清涼。這個清涼，常遊畢竟空，他在畢竟清淨的這個空性當中，然後現種種的幻化。但是他這個幻化對他來說成為像我們說的遊戲，無非是救度眾生，也可以說他在報答他的佛恩，增長他的資糧。

0546¹¹

那麼這現在這個地方所講的那個最勝子是哪兩位呢？一位是「阿逸多」菩薩，那就是彌勒菩薩，那是梵文哪，他是廣行派的；「妙音」就是文殊師利菩薩，他是深見派的。佛是究竟圓滿的，那麼再下來，就是說稍微差一點點，那就是不能究竟圓滿。所以他們兩個是儘管比起所有後面的人，他們等覺菩薩，不過示現告訴我們，世間只有佛是究竟圓滿的。下面他們分兩個派，傳兩個系統，所以佛下來告訴我們這個特點。那麼再下面呢，它是遵著重要的：

0651¹¹

如極難量勝者教，造釋密意瞻部嚴，名稱徧揚於三地，我禮龍猛無著足。

那麼他這個，當然世尊傳下來他們兩位。再下來呢，就是特別地是又有下面的

兩位，一是「龍猛」菩薩，有的時候我們稱他為龍樹菩薩，還有一位是「無著」菩薩。他們也是兩位分別傳，一個是深見、一個是廣行。那麼他們兩位的最重要的重點，那麼這地方是讚歎，就是反正我們禮讚，一方面是敬禮、一方面讚歎，就是把他對我們最殊勝的或者成就、功德，簡單扼要地說出來。這樣的話，使得我們從學的弟子，從內心當中衷心仰望，也從這個地方也簡單扼要地了解佛法的最主要的綱要。

那他們兩位能夠把「勝者」，勝者就是世尊，那傳下來的這個最殊勝的這個教授，這個教授是非常不容易了解的。而他們不但了解，「如極難量勝者教」，而且能夠解釋。因為這個非常不容易了解，對我們來說是一個秘密，這個秘密並不是說他不給你看，就是我們的程度不夠，這樣。我們的程度不夠就像小孩子，那個大人很明白地講，小孩子不了解。那麼經過了他們兩位大祖師、也是菩薩，把世尊乃至於傳下來阿逸多、妙音兩位大菩薩的這個重要的留下來的東西再解釋，那麼才能夠把世尊的這個最深密的意義，讓後面的了解，這樣，所以留在世間。所以「造釋密意」，那麼這個在「瞻部嚴」，瞻部就是南瞻部洲，是南瞻部洲當中最重要的一個頂莊嚴。那個我們做早晚課當中讚誦這個，說「二勝六莊嚴」，大家很清楚，這樣。

0943¹¹

那麼因為這樣的關係，使他們真正地達到「名稱徧揚」。它那個「三地」是天上、地上、地下，換句話說這個地方是佛法流傳的地方，只要佛法流傳的地方，那麼他們都會去弘揚，然後把世尊最深奧的東西經過了解釋。實際上，這兩位菩薩對大乘的弘揚是產生決定影響的兩位，所以現在呢，也同樣也是這個傳承傳下來的最重要的這個中心人物。那是第二部分。我們再下面一起唸，這下面的這個兩個頌一起唸：

1043¹¹

攝二大車善傳統，深見廣行無錯謬，圓滿道心教授藏，敬禮持彼然燈智。
徧視無央佛語目，賢種趣脫最勝階，悲動方便善開顯，敬禮此諸善知識。

再下面，前面世尊是究竟圓滿的，下來就分方便跟智慧。方便部分先是等覺菩薩——彌勒菩薩，然後再下面就是無著菩薩；深見也是等覺菩薩，是文殊師利菩薩。實際上文殊師利菩薩早就成了佛，乃至於諸佛之師——老師，但是他為了輔助我們的世尊弘揚教法，也是文殊師利菩薩的本願，所以來這個世界上面傳這個。那再下面呢，那就是龍樹菩薩。他們自然而然的跟他相應的有一個傳承，那麼這個傳承的事情，上一次在那講過。古代這個傳承是最重要的，它有這樣的內容，因為眾生條件不夠，所以不能圓滿接受世尊的這個教法，他就給他相應的

部分，他有最精要的這個內涵，有理論、有修證的方法。那到後來就慢慢地就變了，不再保持最嚴密的這個見、行兩個內容，是拿了這個東西來互相攻擊。對自己來說憍慢，啊！得意，我學到了這個應該趕快修行都來不及，我們卻不是，增長煩惱，我覺得很得意——我學到、我知道。對別人的慢，我有了、你沒有，這樣。然後互相起諍論，最後最好的東西變成宗派的爭鬥，這個我們要了解。將來我們一路學下去，都從這地方應該注意！

1313”

那麼在這地方，我們現在體會了，我們從哪裡開始去避免呢？並不是說等到我們長大了，再參加那個裡邊再去談那個宗派，不是！就在我們學習的過程同學當中，我學到了，然後看看這個傢伙學不到，他太差勁，實際上這個因已經根本錯誤。「我學到了！」你學到了什麼？你成了佛啦？沒有啊！那很有限的一點點，自己覺得洋洋得意，請問是不是憍心？下面我們看下去，阿底峽尊者是這樣絕頂聰明，經過了這麼多老師，他自己還覺得不夠。我們現在聽見一點點，啊！我知道了，我已經有了什麼了！這是我們最大的障礙，最可怕的煩惱就在這裡。然後還拿這個東西看人家不起、看人家不對，這是憍慢。這個情況將來演變下來，那變成功宗派，互相爭執。所以我們必須在現在的下腳第一步就注意到了，即使我們一時不能幫助別人，可是應該很戰兢惕勵地自己淨化，發心我

好好學，將來我才能夠幫助別人。那個時候這個就變成兩大車軌，我們真正能夠跟得上，慢慢地、慢慢地漸次增上，跟上祖師，乃至於成佛。

1453¹

所以我們要了解這地方，說現在呢，前面從阿逸多、妙音兩位大菩薩，到龍猛、無著兩位菩薩傳下來，這個兩個「大車」，所謂大車的話就是大乘或者說，兩個大的流派。它傳下來那是非常善巧的、最善淨地傳下來的，這個是一個是深見、一個廣行，絲毫沒有錯誤的，這樣。那是什麼？那是圓滿道的心要，究竟圓滿我們修這個菩提道的心要。這個心要的中心，說「教授藏」，這個藏像那庫藏一樣。那麼現在這個兩個大的傳承，有一位大的了不起祖師，能夠在一個人身上學到了，統攝起來，那就是「然燈智」，通常我們說阿底峽尊者，他卻又能夠把這兩個傳承合而為一。那麼所以到這裡呢，前面是分開來的，一個是方便，一個智慧，到那裡又合併起來了，這有它非常殊勝因緣。

1623¹

所以在印度，佛涅槃了以後，又經過了好幾百年以後，那應該是到阿底峽尊者時代，應該是算起來一千多年了，到他身上又達到一個最高的成就。那麼實際上，現在宗大師學的最重要的，就是阿底峽尊者傳過來的，將來我們應該好好地吧《阿底峽尊者傳》、《宗大師傳》仔細看一下才了解。說那個直接的傳承

上面說了，世尊，然後兩位大菩薩，然後再兩位那個真正把那個大乘充分振興的無著、龍猛兩位菩薩，到最後到阿底峽尊者，這個是一代、一代的。

1716''

那麼最後那個「徧視無央佛語目」。除了這個以外，其他有關的這些主、副的這些祖師們，那祖師們特點——「徧視」，普遍地能夠徧視，所以能夠廣博地、能夠攝持所有的一切佛的「佛語目」，他是換句話他能夠廣攝一切的教理。這一種都是聖賢之種，最賢善的這種種性。然後「趣脫」，他都是什麼？都是走向解脫之道，都能夠達到最殊勝的這個程度。也就是說，不管他的見解上面，他能夠徧視一切，把世尊所有的那個教授都能夠了解；還有能夠行持，達到最殊勝的階段。那麼這個「趣脫最勝階」，或者也可以說這個是指什麼而言呢？這是他見而言；「悲動方便善開顯」是他行而言。所以這些「徧視無央佛語目」的這種賢善的這個祖師們，他有這樣的見、有這樣的行，他具足方便、智慧，才能夠善巧地能夠開示顯發世尊最究竟、最殊勝的那些教授。那麼現在阿底峽尊者也一一對他們來禮敬。

19104''

是從這地方我們也曉得，那個世尊的教法傳下來真不簡單！同時我們也應該真正要去學的，我們就應該看見了以後發心，也應該學，而應該禮敬從世尊下來

所有的那些祖師們，從內心當中。我們世間人一般內心當中所景仰的是什麼？世間的那些，世間。所以平常一般人心目當中總有一個崇敬的目標，也許你覺得：「喔！這個某人很了不起。」內心當中不知不覺就變成自己的崇拜的偶像，那有意無意之間你就在想這個。現在我們內心當中真正最崇敬的、最盼望的也就是這些，從世尊傳下來的，這樣。那麼不但是我們內心當中的目標，也是我們的行持過程當中真正照努力的、應該仿效的。所以除了他前面的皈敬以外，我們從這地方應該了解、應該學習的是這些。那麼上面到這地方為止，這個就是序分當中的「皈敬」那一部分。

20'23"

再下面，「造論的宗旨」。皈敬了以後，他為什麼要皈敬？因為要造論。那麼造論的目標何在？所以這個就是下面那個造論宗旨。那個造論宗旨一共有兩個頌，我們現在唸一下：

20'42"

今勤瑜伽多寡聞，廣聞不善於修要，觀視佛語多片眼，復乏理辯教義力。
故離智者歡喜道，圓滿教要勝教授，見已釋此大車道，故我心意徧勇喜。

說現在——他現在講的現在就是指宗大師那個時代。同時呢，我們學完了

這個，我們也回過頭來自己看一下，我們現在是怎麼狀態，同時也可以自己策勵一下，我們應該如何，這是非常重要的。說現在努力，「勤」是努力，努力修行的那些人。「瑜伽」這是印度文、梵文，拿我們現在——相應。什麼叫相應呢？我舉個簡單比喻，譬如說我們現在唸、學《廣論》，《菩提道次第廣論》，這個文字你先不懂，教了你，「哦，我知道了！」這是一種相應法。「哦！我曉得這個唸叫菩、提，怎麼唸法我先不會唸，我現在會唸。」會唸完了以後，了解這個文字講的是什麼，我也了解了，這樣。然後為什麼叫菩提？說這是梵文，翻成功我們中文叫覺，這樣，諸如此類。那不管你到哪裡，你都會有一些了解。現在我們做大大小小任何一件事情，你先不懂，然後學了一下懂了，懂的時候你是不是了解了？換句話說，你先對這件事情不了解，現在你了解了。那我們現在「相應」也是一樣，先文字了解，後來文字的義理了解，後來義理當中的內容了解，要層層深入。我們通常容易犯的這個毛病，才學得一點皮毛，那自己以為：啊！行了。

23106¹¹

所以真正要想學這個的話，藏地的祖師們也好、印度的祖師們也好、漢地的祖師們也好，沒有一個例外，告訴我們：最重要的濃縮起來兩句話——淨罪、集資。就是我們的障礙，這個如果沒有除，不可能學得進去；資糧不夠，不可能

學得進去！因此現在在這個地方大家有一點要注意：平常我們總覺得好像我是來學的，應該坐在這裡你來教我的。我有這個資糧嗎？所以你們仔細去看看自然了解，不要以為在這地方好像來做點常住的事情，或者我不願意做不相應的事情。實際上我們有幾個分別：不應該做的是不要做；應該做、自己不了解的這種事情，常常自己不清楚，我們要了解這就是我們最好的集聚資糧，資糧不夠你要想修學佛法是絕無可能，絕無可能！這個不是一個語言上面，我只能簡單地說，當你們慢慢地去深入的時候，你們自然會感覺得很不一樣的內涵。

24311

那個而且這種事情也不是文字相。我願意講一個非常簡單的故事給你們聽：前天我出去到台中，因為有一個同學出了車禍。然後這個車禍是非常厲害，差一點命送掉，那個腿上的肉整個的不見掉了，那說不定有可能這個腿都要廢掉。要我們平常的時候，當然會抱怨這個、抱怨這個。當然除了這個抱怨那個車子撞他以外，還要其他的抱怨。一般人來：「什麼？我學了佛，沒有保佑我，怎麼反而還要受這個障礙！」我們很多人都會有這樣的現象。我們把佛法看成功就像今天世間上面大家做小販的：我給你三塊錢，你給我三塊錢東西，我給了你十塊錢，你得給我十塊錢的東西。我們把學佛法想成個現前的交易一樣，好像我今天供養了你三斤香蕉，等一下你就應該來加持我，讓我發一個大財，就這麼荒唐法！

對佛法的深厚的內涵都不清楚。佛法正規地講都講業，這個業前面是非常的深厚的因緣，絕不是眼前的。

261001

我所以特別講這件事情，因為一般普通人很多人會常常抱怨：「我學了佛，怎麼不靈光啊？」實際上，我去看那位同學，那位同學不但不抱怨，而且說：「啊！師父真對不起你，還勞你駕，這我業障很重啊！我淨了我的罪障啊！」那我聽了是非常讚歎！佛法本來告訴我們——這是業，今天了解了這個業以後，應該清楚這一件事情的所以發生，跟眼前學佛不學佛是沒有關係，以前如果你造了這個業，這個業一定會感果。現在我們了解，造了這個因就感果，沒有感果之前這個業一定不會消失。

261551

進一步來說，當這個業感果的時候，是不是同樣又要造業了？譬如說，我以前傷害過某人，那麼今天這個怨碰上了，我會被他傷害，這一點大家懂不懂？請問現在你被他傷害的時候，你採取什麼態度？通常情況之下，他來傷害你，我也不知道為什麼莫名其妙他傷害我，我會覺得：「咦！我也是好端端的，為什麼你今天要來這麼傷害我？」乃至於完全不知道，我們會不會抱怨？我想我們會抱怨。所以學了佛以後，告訴我們叫「觀業忍受」，到那時候我安心忍受；那這樣

一來的話，前面造的業到此為止，你眼前不會再受。可是我們平常都是受不了，自己會抱怨，三字經一大堆。所以這個時候，一方面前面造的業到現在感果了，不錯，是不是那麼同時又造業了？同時又造業，然後呢將來再感果，所以永遠地輾轉，越纏越緊。

28'12"

結果那位同學他覺得：「啊！這是我的業。」所以他不再抱怨。不但不抱怨，他還告訴我：「以前我學《廣論》，《廣論》上面說無常、無常，好像很有道理，可是對這個無常兩個字感覺得總滿輕鬆。我今天碰見了這個事情，才曉得無常是這麼個無常相！心裡真是膽顫心驚，誰都不知道我這性命能不能保持到下面一分鐘。」他說他「啪！」一下子撞上去，人就昏倒了，根本一點都不知道，等到醒過來，已經很長一段時間在醫院裡躺在那裡了。他現在有機會醒過來，假定「啪！」一下撞上去給車子壓在他身上，他醒得過來嗎？醒不過來。所以他說：「啊！我現在才曉得無常原來是這個樣。」所以他不但抱怨而且還感激。

29'10"

這兩個差別大家分得清楚吧？我們平常遇到一點點事情就抱怨，講了很多道理。這個道理幹什麼？增長自己傲慢，然後還要造很多惡業，我們到底是學什麼啊？唉！所以我就深深地感覺到這個特點。這個叫什麼啊？相應，也叫相應。

所以我剛才講那個相應，看看我們現在相應在哪裡？我們是相應在增長煩惱，還是我們相應在真正地淨除罪障、積聚資糧，這個對我們才是真正重要的。所以我但願我們在座的每一位同學學這件事情的時候，應該真正懂得這個。

30'01"

所以在這地方，修行本來是要把我們學的道理要去跟它相應，可是現在呢？「多寡聞」。要修行一定要懂得道理呀！我們現在懂得了很多道理，如果說不能真正在跟它法理層層深入，只有停滯在增長煩惱、憍慢上頭；反過來，假定我們能夠不停滯在憍慢這個上面，我也一定能夠真正地深入，這兩者當中，沒有什麼第三條路。有很多人糊裡糊塗，那根本不相應，這也是白浪費時間。這是一種，所以「今勤瑜伽」的呢，很不幸，不了解道理！

30'46"

那麼正規地來說，剛開始應該廣學多聞，不幸的是「廣聞是不善於修要」，學了很多道理呢，修行不善巧。本來是應該懂得了很多道理，然後呢，照著道理去努力地行持。這個努力行持也並不是等到我念完了再哦，剛開始時已經講過，當我們在學的過程當中，隨分隨力。那也許說：「我現在還沒有懂，怎麼叫隨分隨力？」雖然書本上、理論上不太了解，可是周圍是不是每個人都有——從家庭當中的父母，到兄長、到師友，那他們多多少少會告訴我們。我們應該隨分隨力

地在這個圈子裡當中，接受好的這種概念，儘量地把那個壞的漸漸地淨化，這是我們做得到的。特別是學《朗忍》這樣的一個教授，後面非常強調這個特點。那我們能夠做到了，就漸次能夠改善增上，如果做不到，我們始終會停滯在那錯誤的階段。

32101”

那個錯誤的階段，下面就說：「觀視佛語多片眼，復乏理辯教義力。」我們對於佛告訴我們的話，先我們根本不知道；就是知道了，學到了以後——多片眼，我們從一個角度去看。實際上佛要告訴我們的是一個無限地廣的一個面，或者是我們根本沒學到，或者學到了我們會停滯在我們自己這個階段，所以對這件事情看不清楚。

32139”

他現在講的「片眼」，這個一個眼睛，一個眼睛看東西看不清楚的。你們可以試試看，我們以前做過一個遊戲，這個遊戲是這樣：把一個眼睛閉起來，然後呢，你拿兩個手指頭，就上下的手指頭兜，那自己那個手指頭兜不上啊，你們去試試看。你們有沒有發現哪？你閉上一個眼睛，兩個手指頭兜兜，兜不上。是吧？不要等一下有人又是這樣：「啊！我兜上了。」不必，那個都是自己的……。你仔細，就像你張開眼睛，一定兜得起來，可是一個眼睛閉起來的話，你要花

很大的勁可能兜得上。眼前這麼簡單喔！手還是我自己控制的，閉上一個眼睛都兜不上了，你現在佛這麼深遠的東西，我們就懂了嗎？所以他說這個「片眼」這道理，是我們最容易的拿我們自己的錯誤的概念去衡量，這是我們的致命傷！也就是說，我們現在具足的能力是這麼地差，直覺的，不行；然後理智呢，「復乏理辯教義力」。我們腦筋當中說，是五根所對固然不行，六根那是要理論上面認識，對於這個教真正的深刻的意義，我們也一樣地不懂，因為沒有好好地在這個理論上面下過功夫。

34.28"

這產生了什麼效應呢？對正確那個內涵，我們就不認識。所以我們的不管眼前的、深遠的，我們都錯了。說產生了什麼？翻過來說：「故離智者歡喜道。」真正有智慧的，從佛菩薩到祖師，這他們所歡喜的這一條，我們遠離了。我們現在歡喜的是跟他們的歡喜的不太一樣，所以我們說這是顛倒。不過我們還算滿幸運，比起佛菩薩來是顛倒，可是比起世間來說我們好一點；或者世間人看我們是顛倒的，我們很樂意接受，讓人家覺得這樣。但願我們能夠慢慢、慢慢地從世間這種路上面，能夠靠近佛菩薩！這順便講一下。所以下面呢，說這個真正的「圓滿教」，我們現在要學的真正什麼啊？說第一個，要理論上面，這就是世尊給我們的教誡。這個最究竟的、圓滿的這個教授要什麼？要「勝教授」。那個

要最殊勝的，平常我們的確不容易了解，要真正殊勝的教授。那個教授，就是世尊講的那些真正的、重要的精華內涵。

36105¹¹

這個地方也順便講一下，在經論上面，以及菩薩、祖師都告訴我們一個特點——「佛法無人說，雖智不能了。」但願各位記得這一句話，將來你的一生的經驗當中你會體會到。在《阿底峽尊者傳》上面，在《阿底峽尊者傳》，現在我們那一本《阿底峽尊者傳》是法尊法師翻譯的，他在翻譯的裡邊曾經附了幾句話。他是一個漢人，後來到藏地去，那接受那個藏地的老師，經過好好地學。那個尊法師那個時代，比起我們現在要早了好幾十年哪，如果拿我們現在算的話，大概早了七十多年，這樣，早了七十多年。他是民國十幾年的事情，我們今年已經民國八十幾年了。

3714¹¹

他曾經說過幾句話，他說現在等到接觸了真正好的老師，這是有傳承的，回頭來看我們沒有傳承的，「味同嚼蠟」，一點味道都沒有！而且這個裡邊還特別說，如果沒有好的教授老師來這個傳承的教授講的話，我們根本不可能懂。有的時候你條件高，說不定就隨便一講就可以，可是有的真正重要的東西的話，都要很深細地好好去聽。絕對不是我坐在這裡，啊！隨便聽一下，自己覺得懂了，

這不可能！絕不可能！如果你可能，大概你就是佛菩薩啦！這一點我們漸漸慢慢地越向深入應該了解。

38.0.11^a

說現在這個真正的圓滿的、不錯的「不離智者歡喜道」這些圓滿的教，是要真正的殊勝的教授。那麼現在宗大師那個時代看見了這個，說「見已釋此大車道」，所以他裡邊內心感到特別地「喜」跟「勇」，做這件事情有他的很大的歡喜的力量。

38.3.11^a

這個就是造論的宗旨。那麼也就是在這地方，告訴我們這本論當中他會把這個修行人的欠缺，真正修行人的欠缺在哪裡，他會很清楚地指出來；然後呢要廣聞，廣聞的人的缺點他也在這地方指出來。因此我們在學這本論的時候，不是把這個文字學會了以後，然後去到處能說善道去講。這是一個鏡子，學會了以後我們自己反省：看看，我在哪一個地方有了問題。然後在這個問題上面，應該自己好好地努力，如果屬於罪障部分，淨化它；如果屬於教授部分，好好地努力增長它；如果資糧不夠，那麼怎麼去積聚資糧。這個才是學這本論的真正重要的地方，也不辜負文殊菩薩、宗大師來教誡，更重要的是自己的善根。所以在藏地通常在正講之前，很強調一點，說暇滿的人身是非常難得啊，現在我們今天

得到，今天居然坐在這裡能夠得到圓滿的教授。如果我們不好好地學——所謂這個學，並不是坐在那裡聽聽，聽完了就講，然後自己就增長憍慢，絕對錯了，根本錯了！學會了以後像剛才說的，拿來淨化自己，那是真是浪費了自己宿世積的暇滿資糧。那這個點，就是這一部分就是大師造論的這個宗旨，那也就是指出來我們學的人應該走的方向。

4034¹¹

那麼最後一個。這個就是「諄囑聽受」，那大師非常慈悲告訴我們，我們有幸來學應該以什麼樣心情來學。先唸一下：

4035¹¹

諸有偏執暗未覆，具辨善惡妙慧力，欲令暇身不唐捐，諸具善者專勵聽。

好。「諸」，那個就是所有，所有現在我們一切的凡夫，都犯了這個毛病。有一個「執」，這個執是什麼？一共分人、我兩種執，這個執就是無明、「暗」。通常這種執不是偏於斷邊，就是偏於常邊。那麼斷、常對什麼呢？對中道而言。那麼什麼叫斷、常、中？將來進入《廣論》當中，有一個正確的說明，那現在我們先把這個名詞了解就可以。那個簡單來說，真正講緣起、中道、正觀的這個叫中道。平常我們一般來說，要嘛執著在這個所謂斷邊，那就是人死了

什麼都沒有，這樣，譬如我們現在科學上面，一般的見解就是屬於斷見；那麼平常一般的外道，這個就是屬於常見。那個都是不順那個因果緣起法則的，那都是偏，真正主要的就是在這個上面。

42.28"

所以如果說一切普通一般人都為這個錯誤的無明所縛，現在呢，凡是不被這個所縛的，他需要什麼條件呢？能夠辨別善惡的妙慧力，這就是我們的資糧啊，這就比較不容易的一點。我們無始以來，現在我們不是沒有腦筋，也有很好腦筋的人，可是我們的好腦筋都用在壞的地方去了。啊！腦筋比誰都好，然後想歪事情想得個靈光，這不能說不好腦筋，但是不能算是智慧。現在我們要具的「妙慧力」，是要真正地辨別善跟惡。那麼這個善惡也有個特點喔！如果做了這件事情，將來果報好的叫作善，將來果報惡的叫作惡，這個是佛法當中，不是眼前看好壞，後面有它的深細的內涵。我眼前可以做得很好看，但是將來——這個所謂包括什麼？意樂，跟我實際上的行為，那就不細談了。要能夠具足這種的妙慧力量，這個妙慧就不容易了，妙慧通常就是對空性、緣起空有正確的認識，那才能夠離開上面這個偏執、這個束縛。

44.09"

然後呢，不但具足這種力量，而且還有一個強烈的希望——「欲」，欲。欲

是共通的，善惡都通的。欲，就是我要這個、我要這個，一個強烈的願望。如果說普通一般世間人來，強烈的貪名、貪利、貪吃、貪睡，壞的。現在我們這個欲是什麼？善法欲，我要學佛，要力爭上游！佛法當中有一點非常重要，精進是絕端重要，沒有這精進力量的話，佛法是絕無可能。所以後面說「資糧善中進第一」，不管你腦筋多好，如果沒有精進的力量，你絕不可能有佛法上面成就的！那麼這個精進要靠什麼呢？要靠這種「欲」，它有這種很強盛的善法欲——我要，要得到這個東西！有了這種對善法的強盛的好樂之心，那自然這種好樂之心，願意去努力，克服我們現在種種的難關。

4521⁴

譬如說我們在座的，譬如說預科班的同學，大家去背書、寫字，它雖然滿辛苦，可是我有我的善法欲，我有我的理念，所以我願意去做。我們後面去拔草，乃至於去打掃廁所，我覺得必須要做積聚資糧，我就很認真地去做。那個都是善法欲，而且也是必不可少的！同樣的，將來越深入，這種越是需要，所以眼前很多事情是鍛鍊我們意志的。當我們了解了這一點，我們就絕對不願意出去的時候拖拖拉拉的，反正時間到了以後，我就不管、不去管它了，那個完全是傷害自己。你養成功偷懶的習慣，你將來要想真正修行的時候，你絕對不可能走得上去！這一點我順便在這個地方一談。所以要嘛不做，要做我就全部精神去做。

那現在這種小的是簡單的事情，你有了這個能力了，將來越深入，你才能夠有這種強盛的意志力量。然後呢，不斷地內心當中有這種意志力量，而且你這個精力、體力都夠，你才能夠做這種最了不起的偉大的事情。所以這個「欲」，我在這裡簡單地說一下。

46,40¹¹

那現在的欲是什麼呢？「欲令暇身」，我們得到這個難得的有暇之身，這暇身是專門指如法修行必須的條件。所以我們現在坐在這裡，人家很多在家人，儘管他有很優越的條件，他羨慕我們，因為他無暇，他沒有時間、沒有機會來修行。這是非常值得珍貴的！那白白地浪費，不讓它白白地浪費，這些「具諸善者」，這些真正具足善根的人。不具足善根的人不一樣，不具足善根的人看我們：哪，你們這些人！坐在這地方，我不會跑出去玩一下的？我不會去做這件事情的！我們絕對不會願意坐在那裡聽、寫、讀、背，所以這個需要的很多條件。那麼專心、努力地「專勵」來聽聞這個教法。

47,41¹¹

那麼這個就是前面整個的序分當中，序分當中，那個主要的就歸敬。下面繼續說一下，然後整個開顯。下面要正說正文之前，有一個說法，那個我一個人單單唸一下就可以了。

48'04"
此中總攝一切佛語扼要。徧攝龍猛無著二大車之道軌。往趣一切種智地位勝士法範，三種士夫，一切行持，所有次第，無所缺少。依菩提道次第門中，導具善者趣佛地理，是謂此中所詮諸法。

「此中」就是指這本論，這本論當中整個的說的內涵，是包含了——「總」是包含了一切佛，不僅僅是我們釋迦世尊，所有十方三世一切諸佛，沒有一個例外。所以通常說「佛佛道同」，達到佛的地度，所有十方三世佛所了解的正確的內涵，完全一樣，沒有一點缺少。現在這一本論所講的，並不是把佛的所有話都包含在裡頭，而把佛告訴我們的精要，都含攝在裡頭了。這是第一部分，這個是佛的話。然後這個佛的話，要傳下來的話，又一定有它的這個傳承。所以說「徧攝」，這個裡邊也含攝了分兩部分：一個是廣行，一個是深見，兩個大乘的流派。那麼這個流派，一個是龍樹菩薩的，一個是無著菩薩的，這兩個大車。相當我們現在走這條像道路，那個道路像軌道一樣，所以兩個道軌。

49'48"
這個道軌是幹什麼的呢？透過這個道軌，能夠「往趣一切種智地位」——這個就是佛。能夠達到佛地的「勝士法範」，這種殊勝的士夫，這個勝士就是殊勝的人，如果是儒家來說就是君子，不是一個普通小人哪！就是這樣。那這個

方法、軌範都在裡頭。那麼現在把這個方法分三個次第，所以叫「三種士夫」，初級的、中級的、高級的，現在這個地方初級的叫下士，中士、上士。那分著這個次第，我們應該修行的所有的內涵，「一切行持」，要所有修行的，照著次第沒有一點缺少。

5038¹¹

現在關於這一個部分，它這整個的這個走法，含攝整個的內涵的，這個依照著次第，排出一條路來，這叫「菩提道」，這樣，「菩提道次第門」。然後這個是幹什麼的呢？引導具足善根的人。我們沒有善根在這個時代絕不可能聽到這個法，然後聽到了以後，還要看個人善根的深淺。所以對我來說，我現在談不到在這裡講，我只是願意盡我的一點力量，集一點資糧。所以昨天那個法會上面，我跟大家講的，二十歲的人說老了，二十幾歲說更老了，我今年快七十歲我說年輕了。我不是說笑話，因為我感覺到我條件太差，你們好的人高高在上享受，我小的事情我來做，為什麼？我要集聚資糧。這是真的，你越是到那時候，你越會感覺到我們資糧不夠，盡我們的力量，我能做的地方就我該我做。到底做什麼？我不一定是我要做什麼才算，那裡欠缺什麼我就做什麼，這樣。總是對整個的學習、對佛法，能夠產生最有效的這個最好，從這個上面來講。

5210¹¹

所以說這個情況之下，具足善根固然好，然後呢，我們現在聽聞教法大概多少是有一點，然後呢，希望從上面增上，這個大家還要靠自己的努力，這樣。所以但願我們憑藉著已經有的這個善根，繼續地不斷地在上面增長，那麼使得能夠百分之百能夠跟大師引導我們的條件相應，我們就上去了。所以「具善者趣佛地」，能夠一直達到佛這個地位，對這個——就是我們的目標，我們還有滿遙遠的一段距離。但是我們有的是機會，只要我們認識了，我們能不斷地在這個環境之下，好好地淨除罪障、集聚資糧那就對，那就是這個就是現在本論所說的主要的整個的內涵。他那講的時候他有不同的方法，那根據各派不同的傳承。所以現在這個講法，一共有兩個派，所謂：

53123¹¹

此中傳有二派釋儀。

現在這講那個法，有兩個派別不太一樣。一個呢，

53131¹¹

勝那蘭陀諸智論師，許由三種清淨門中，詮釋正法。謂軌範語淨，學者相續淨，所說法清淨。

第一種，那個那蘭陀寺就是印度一個最了不起這個大廟，世尊涅槃沒多久就

有了，這樣。那延傳了大概一千多年，那現在整個地廢掉了，可是這個遺下來的遺址還在那裡。說這個非常大，非常大、非常大！如果拿我們來算的話，大概可能要幾個鄉，甚至於可能比上一個縣，到底怎麼樣我不太清楚，如果諸位將來有因緣去可以考察一下，這樣。那個都留下那個廢墟，廢掉的，非常大。現在我們一個地方說：「啊！幾百甲。」那它那裡呢，那是多少萬或者幾十萬甲這麼大一個地方，這樣！要我們現在一個大學說一百甲很大了，那蘭陀寺沿著這麼長，現在已經毀掉了，不談！那個印度當年佛法最盛的地方。

5447¹¹

那麼那個地方的「諸智論師」，那個地方的主要的那些大論師們，最有智慧的，他們承許的、他們運用的方法是什麼呢？就是這個「三種清淨」，具足這個條件，他就可以解釋佛法了。那哪三個呢？「軌範語淨」，軌範就是老師；「學者相續淨」，老師那講的內涵清淨，然後學的學生呢？相續，相續就是身心，學的人也清淨。就這個清淨的內涵很重要，到後面慢慢地細說哦！我們現在真正要學的，就是要學怎麼清淨我們，使得我們做一個好的學生；然後「說的法清淨」，這是一種。現在另外一種：

5541¹¹

後時止迦摩囉室囉，聖教盛行，彼諸智者，則許三種而為初要。

那後面以後起來的叫「止迦摩囉」，這個實際上就是室囉寺，那後面說，那麼這個就是阿底峽尊者的傳承。那個時候後起的，那個後起的聖教很盛行，那個止迦摩囉室囉寺那個地方，那個那些就是說大的這個成就者，他們覺得那蘭陀寺這個三種，這只能代表一種「初要」，是要的，還不夠。還需要什麼呢？所以他們那個地方重新安排：

56'30"
謂正法造者殊勝，正法殊勝，如何講聞彼法規理。

這樣三種。說「正法造」，造論的這個造者要殊勝；還有呢，「正法」，所造的法也要殊勝。除了這兩樣東西，第三項，怎麼講，有了最好的造法的成就者，也有最好的法，還要這個法傳下來的時候，講、聽兩方面怎麼樣做才能夠相應。這個法，也就是阿底峽尊者傳的，那麼現在宗大師是得到阿底峽尊者的傳承，所以他現在這地方用的，就是表示這個傳承的根源，是才用這個。除了這個以外，所以說：

57'28"
今於此中，應如後釋。

現在宗大師說，我現在這兩種當中，用的哪一個？用後者。表示他那個法，

都是有他一定的傳承。

5741¹¹

那麼然後呢，另外有一點意義我們也不妨說一下。前面是那蘭陀寺，這麼殊勝，那後來為什麼會慢慢地變，變到這個止迦摩囉室囉寺這樣起來呢？這也就是說，世間本來是無常相，還有呢，因緣一直這個會變化的。所以，以前的人根性具足，因為根性具足條件都好，所以你簡單一點就可以了；後來的人條件差，這個簡單的不夠，所以要更確實的內容。因此在這個地方嘛，我們了解了以後，我們不必拿我們現在的眼光去看哪一個好、哪一個壞。世尊說法沒有不好的，不同，只是根性不同而已，這種根性的人以這種方法、那種根性的人那種方法。然後呢，整個時代來說，向前跟世尊相應那種的條件好，所以不妨說得簡單；後來的人要同樣的內涵的話，就應該更多一點。這是我們附帶的，但是這個也並沒有一定的特徵。總之，從這個多方面去思惟觀察，我們能夠找到我們自己相應，這個才是真正重要的。

59109¹¹

好，那麼今天就講到這裡，下一次開始就下面正講那個正文。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第 3 卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第三卷

由是菩提道次引導分四：一為顯其法根源淨故開示造者殊勝，二令於教授起敬重故開示其法殊勝，三如何講聞二種殊勝相應正法，四如何正以教授引導學徒之次第。今初

00103¹

翻開《菩提道次第廣論》，上次我們一講把最前面的序分講過，那麼現在正式地進入正文，那麼通常我們稱為「正宗分」。那這裡分成功四個部分，那也就是宗大師依據著他的傳承，這個傳承就是阿底峽尊者創立的。那麼這個說，這個文上面說有這樣的因緣，所以是「由是」，那個並不僅僅是說經論上面這麼講，他那個很清楚地告訴我們這個經論的來源，這個傳承是這樣地來的。第一個，為了說明這個法的根源，這個法通常是屬於人講的；那麼整個地來說，世尊，那麼世尊把最詳細的法，下面說根據根性的不同，分方便、智慧兩支，在序分當中已經說過。一直到阿底峽尊者，阿底峽尊者被西藏人請到西藏，輾轉地傳到宗大師。

那所以現在這地方他法的根源，實際上對我們來說應該是宗大師，那宗大師造這個論他的根據是阿底峽尊者，這樣。

0156¹¹

這一點是以後我們漸漸地深入的時候，在這一點上絕端重要的，一離開這個，真正的修行不可能的！現在我們先理論上了解，實際上我們總有一天會漸次地去實踐當中體會。當你體會到究竟圓滿的時候，那就成佛。所以這個文字容易懂，這個內涵我們一開頭的時候就要注意。他那個根源清淨，所以說不清淨的法那一定不會有什麼結果的。那麼現在這個根源，說明造論的人這個的殊勝，這第一部分。

0251¹¹

那麼然後呢他造的，這個祖師很清淨，他有各式各樣的法，那這個法本身有很多局部的、有很多圓滿的，那麼現在這是最究竟圓滿的，所以對這個教授本身，「令於教授起敬重故開示其法殊勝」。為什麼同樣的法，說有的是局部、有的是圓滿呢？譬如說經，那我們平常有的時候看《華嚴》、《般若》，那都是把整個的佛要告訴我們的道理，為什麼我們是凡夫，那麼什麼是佛，經過什麼樣些內涵，就我們錯誤在哪裡、如何修行，源源本本依照次第絲毫無差說明，那這個是圓滿。有很多只是針對著局部，某一個人針對著他的根性，我們看的阿含經典裡面，佛對每一個弟子曉得他欠缺什麼就告訴他，很簡單，說這個苦你應該知道……，那對他

來說是很正確，可是對這個法的內涵卻並不圓滿，這樣。就譬如說我們現在身體不大舒服，那你稍微一點頭痛，那一點點藥，這樣，那這個藥本身並不能代表全部，諸如此類。所以現在這個論，他說明它的整個的內涵，這樣。所以第二個。

04143¹¹

第三個，有這樣好的老師，講這樣圓滿的法，但是我們條件如果不夠，那沒有用。那麼就說明，所以第三個「如何講、聞」——講的人要什麼條件，聽的人要什麼條件，我們夠了應該如何、不夠應該怎麼學。如果經過了這樣，然後我們就可以得到究竟圓滿的法。有了這個條件，那最後才正規地把那正分究竟圓滿的法來告訴我們。

05122¹¹

那麼當我們對這個了解了以後，向後在我們學習過程當中，我們可以常常拿這個標準。淺、這個粗淺，雖然學得粗淺，可是我們能夠用那個粗淺的法，在平常我們去衡準。一方面思惟觀察對我們有幫助，一方面對法我們有步步的實踐當中，能夠提升我們自己。這個不要剛開始的就把它當做文字看，如果我們剛開始不在實際上面努力，漸漸地深入，對我們將來就很難學得好了。正因為我們現在條件差，所以我們淺的地方，跟我們能做到的地方做，當我們漸漸深入的時候，我們就會很有次第地一步一步地跟得上去。那下面看文：

06'22"¹¹
 總此教授，即是至尊慈氏所造，《現觀莊嚴》所有教授。別則此之教典，即是《菩提道炬》。

首先就說明現在本論的內涵。說這個「教授」，廣義地來說，佛講的所有的內涵都是教授。但是因為我們條件不夠，不管是福德、智慧兩個都差，所以佛告訴我們的這究竟圓滿的我們無法了解。那麼那個菩薩、祖師——當然所謂菩薩、祖師，實際上有佛、有大菩薩適應我們根性而示現的。就把佛的究竟圓滿的這個教法裡邊，把它的精華，跟我們相應那一部分抽出來，依照著次第，然後把它一步一步很有次第層層深入，深的、廣的，那麼這個就是教授。或者簡單扼要地來說，這就是我們成佛的訣竅。這個教授都不是文字上面能夠看得見的，它一定要有老師，透過他自己的從他老師那裡文字上的認識、理路上的認識，親自修證、驗證，然後回過頭來再來告訴我們。

08'02"¹¹
 所以整體地來說，那麼現在宗大師講的那個教授的內涵，就是根據什麼？《現觀莊嚴論》。《現觀莊嚴論》就是彌勒菩薩所造的，「至尊慈氏」就是彌勒菩薩。那麼這個《現觀莊嚴論》主要的內涵說些什麼呢？那當然內容是非常深廣，就是整個的《大般若》的精華。但是這個《大般若》的精華我們普通的凡夫

看不清楚的，所以只有像彌勒菩薩這樣的等覺菩薩，才能夠把它的精要提出來。如果我們簡單地來說，這個裡邊總共說三樣東西，或者是法——八個大綱，所謂三智境、四加行、一佛果。那這個也簡單地說一下：

08159¹¹

什麼叫「三智境」呢？就是我們普通凡夫在世間，我們所面對的看見這些東西，這就是我們所對的境。現在我們看看那個牆，顏色是白的，說這個窗那麼從這裡透氣的。就是這個境裡邊，原則上面我們應該從兩點去看——一個呢就是這個如果用文字來說：境、有境這兩樣。什麼叫境呢？就是我們六根所對的：眼睛看見的，紅的、黃的、白的、黑的，這樣，耳朵聽見的，舌頭所嚐到的，身所感觸的。所以這個裡邊包括什麼？我的眼睛所看的這個色塵，這樣；於是在這種情況之下，就產生了意識的作用。為什麼要講這個呢？我們所有的人的問題是不是都從這個上面產生的？那現在講佛法呢，就要解決這個問題。這個問題拿我們凡夫來叫說煩惱、造業，然後再感得果報，流轉生死。現在我們要認識真正的內涵是什麼？那麼解除煩惱，淨化這個我們由於煩惱所造的業，從惡業或者染業流轉生死變成善業、淨業，那麼不但自己能夠從生死輪迴當中跳出來，換句話說解決痛苦而去幫助別人。

10,42¹

那麼現在那個境呢？拿我們凡夫看，因為我們凡夫是無明，無明對事實的真相根本看不清楚，所以實際上佛就告訴我們，這個境佛菩薩是跟我們不太一樣的，他是用智慧、慧眼來看，這樣。所以對那個境界，由於他的慧眼的特徵，跟他的程度不同，所以分成成功三智境。那我們凡夫呢，智的另外一方面就是什麼？無明。因為無明所以造種種業，世尊是因為智慧所以解決輪迴，造善淨之業，就這樣。那麼就告訴我們這個特點，然後我們就認識，我們用什麼方式能夠得到它。一方面了解了以後，我們曉得我們這個痛苦是冤枉的，同樣我們是一個有情的心識，為什麼佛成了佛了，解決了，而且幫助我們，為什麼我們還在生死輪迴當中？這樣。然後他解決了以後，是什麼樣的一個崇高的這樣一個地位，我們是如何糟糕，這是一個很冤枉的事情。所以不但啟發我們的信心，而且了解他問題是怎麼樣產生的，如何步步去解決，這樣。所以叫三智境，以佛的智慧所對的境。我們呢，以我們的染污的心識所對的境。

12,26¹

那麼了解了以後要去修，修四個加行。透過了這樣的修行以後，那感得最後的結果是什麼？一佛果。我們現在由無明，所以也有同等的行為，這個行為就是我們的加行，或者我們叫造的業。那感得的什麼果呢？生死輪迴、六道當中，永遠在這裡。整個的佛的教授全部在這裡，那就是《大般若》所講的，那麼至尊

彌勒菩薩把它精華集聚出來。所以所有後面的不管大、小各種論，它整個的中心也可以說都在繞著這個上面。所以這個整體來說。

1315¹¹

那麼「別」，那現在由於這樣的一個內涵，所以由於或者是根性的不同、由於祖師，各式各樣的，他根據這個根本的教授，又個別的，有適應不同的根性，特殊的情況之下，他又變一個方式，怎麼使我們容易了解。所以整個的教授的整體來說，是根據這個。但是現在宗大師來寫這個，告訴我們這個《菩提道次第廣論》，他還有一個依據，依據是什麼？依據《菩提道炬論》。這《菩提道炬論》，那麼這個阿底峽尊者造的，他是根據什麼呢？三士道。也就是說，那是照著我們的修行的次第，普通這麼一個凡夫怎麼應該開始的第一步、第二步、第三步。因為我們現在要真正要修行不是要遵著次第來嗎？就像念書，儘管最究竟圓滿的是說在博士班或是 post doctor，那個博士念完了還有深入的內涵，可是我們剛剛進去的時候，一定先從小學、中學、大學。那隨順著我們學習的次第，那個三士道這樣的，那這樣的我們學習就非常容易。而這個也就是佛、祖師不但是理論，而且修行的實際。那麼這個宗大師就根據著這個他所學的，所以他現在也依據著他的自己的師承來講。而這個教授的內涵，還是不離開這《現觀莊嚴論》，就是彌勒菩薩造的，所以他說總、別。

故彼造者，亦即此之造者。彼復即是大阿闍黎勝然燈智，別諱共稱勝阿底峽。

1512¹¹

所以，因此他就說這兩個造者實際上就是同一個。那我們想起來明明兩個，為什麼是一個呢？因為我們凡夫就是千變萬化，不過不管千變萬化，說來說去，共同的——煩惱；佛菩薩也是一樣的，不管千變萬化說來說去什麼？慈悲、智慧，他這一點特徵是完全同樣的一個內涵。所以他現在這地方下面介紹的，並不是介紹彌勒菩薩，而是介紹阿底峽尊者，他又說阿底峽尊者其實就是彌勒菩薩。那我們要了解，為什麼這樣說的它這個原因。

1513¹¹

但這個裡面還有一個隱含的意義。因為我們學任何一樣東西，一說，哦！這個是什麼樣的人，他告訴我們這個如何了不起，我們內心當中產生無比的景仰，這樣。一方面說明這個根本的清淨，一方面啟發我們的敬仰，這樣一來的話，我們學的這個心哪，自然而然的就不會心裡面有問題；一方面啟發我們說這就是我們的目標，就是這樣。現在我們學佛的佛弟子來說，對彌勒菩薩是大家誰都沒問題的，就像世尊一樣。世尊走的時候很清楚交代說：「那我走了，這個法整個交給你。」那下面的各宗各派可能有問題。所以這是隱含在裡邊，他也沒說明，我們要了解。總這樣一來的話，對我們了解，這個造者的這個根本是清淨的。

其殊勝分二：一圓滿種中受生事理，二其身獲得功德事理，三得已於教所作事業。今初

16156¹¹

那他現在關於阿底峽尊者分成功三部分，他那個殊勝分三部分來講。那麼第一個呢，就是「圓滿種中受生事理」，第二「其身獲得功德事理」，第三「得已於教所作事業」。

17177¹¹

現在他講的是阿底峽尊者，實際上我們應該了解，同樣的這個是宗喀巴大師，那麼現在下面是簡要的說明。在座的每一位同學，我覺得我建議你們，你們先把《宗大師傳》、《阿底峽尊者傳》看一看。講完了這個本論以後這一次，或者乃至於沒有講完，中間有時間，我非常高興願意跟大家一起重新溫習這兩位大師的傳記。這個傳記不是一個故事，我自己的感受：我第一次去看那是看一個傳記，啊！覺得很好玩，就像看《密勒日巴尊者傳》，等到我第二次去看的話，感覺不一樣了。他有很多精要的教授，那我們平常這個文字上看不出來，等到看他的傳記，你仔細去看的話會了解，為什麼我們走上去走不上去，他為什麼走上去的。就像我們看一個人在旁邊看他做，那曉得，喔！他為什麼做對。所以這個傳記有這樣的一個價值，我們很細心、很恭敬、認真地這樣去看。所以這個空的時候你們先看一下，然後我們找時間，將來原則上面，我的內心當中一定

要找時間跟各位同學在這裡好好地研討一下。所以今天先講，要看呢，隨便你們這個有時間的時候，因為兩本書不厚。

19103¹¹

那麼他現在為什麼把那個造者分這個三部分來講呢？譬如說第一個講「圓滿種中」，就是他的出生背景。拿我們世間來說，在我們民間有一句話說：好漢或者英雄不論出身低，好像如果這個人的出身很低的話，打出來、打出天下更光榮。我們要曉得，這是拿世間法來看，真正拿佛法來看，我們了解這個從法無非是前因後果。所以整個的佛法要學的內涵有兩樣東西，叫增上生跟決定勝。那增上生就是我們生死輪迴當中造了善淨之業，一生比一生好。那這個因是什麼？果是什麼？因就是我們善淨之業，現在處處地方；然後這個果呢，將來最究竟圓滿成就的果就是佛的報身。然後這個決定勝，那最主要的是什麼呢？就是對這個智慧的認識。究竟圓滿的時候這個身是什麼身呢？法身。那化身那就是，化身跟報身是：報身，佛的自己受用的，化身是化度眾生的。

20133¹¹

所以這個圓滿種的受生這一件事情，就告訴我們：哦！他這個進一步來說，從他圓滿的果報當中，我們可以反過來推，推知這個阿底峽尊者宿生造的因是何等地圓滿，這是非常重要的。所以前面有這樣的非常好的殊勝的因，那這一生

慢慢地有什麼果。因此這一點看見了以後，我們現在修學佛法的時候，了解了整體的時候，我們也同樣地應該了解，因為無非是說淨罪、集資。當我們前面的罪淨、資集，那自然而然有很多圓滿的事情出現。不過我們現在修學的話要像這個，那對不起，法現在也沒有了，這個也沒有了、這個也沒有了，這表示什麼？就是我們宿生增上生的因並不圓滿，那我們現在在這地方應該如何努力，這樣。這個都是有它的非常重要的內涵！

2149¹¹

那麼前面的因，那麼這一生呢？並不是說前面的因就夠喔！這一生還要努力，這個努力是在沒有成佛之前是永遠不能少。那麼成了佛，成了佛以後要度生。所以真正的這個三項就說明這一點。那我們現在看他圓滿種中的受生呢，所以先看：

2217¹¹

如擊錯大譯師所造《八十讚》云：「東薩賀勝境，其間有大城，謂次第聚落。其中有王都，名為有金幢。其宮極廣博，受用位饒盛，等支那國王。其國王善勝，妃名吉祥光。父母有三子，名蓮藏月藏，並其吉祥藏。太子蓮華藏，有五妃九子。長子福吉祥，現時大善巧，稱為陀那喜。幼子吉祥藏，苾芻精進月。次子月藏者，即現至尊師。」

那現在先看他的圓滿種中的受生，就是阿底峽尊者宿生的圓滿，就是他出生背景。那個是拏錯大譯師所作的，拏錯大譯師就是阿底峽尊者的一個弟子，他是西藏人，也就是請阿底峽尊者，西藏人哪，那個是菩提光時代的人。那我簡單地說一下那個西藏的佛法的過程，西藏的佛法剛開始的時候，是第一個國王叫松贊岡布，那個國王是年代相當於我們中國唐朝初年，所以松贊岡布還娶了唐朝文成公主，那唐太宗時代，這樣。那麼這個年代，所以離開現在真正算起來一千三百年左右了，將近。那麼後來經過了五傳，松贊岡布第一代、第二代……第五傳叫赤松德真。那時候西藏佛法到非常高，已經過了五傳，大概民間已經多少都有點根基了，所以蓮花生大士、靜命論師兩位大師真正進到西藏，一個是顯教的基本的教理，一個是密教，這樣。

2440¹¹

那麼後來又經過三傳，那都是瑯達瑪滅法。滅了法以後西藏整個地黑暗，那又經過將近二百年亂成一團。那個時候就有個國王叫智光，他一心一意啊，覺得這個亂成一團、大家各說各的，不曉得說些什麼！其實我們現在這個時代就是這樣。那時候的西藏比我們這來好很多，那時國王是一個非常了不起的一個菩薩。實際上因地當中，那個國王跟阿底峽尊者很多年以前，就有一本經上面，有一本論上面說這個事情，那時候大家一起發心，說到那時候我們大家去弘法，

我嘛做個講法師，你嘛跑那裡去做國王來護持。護持的那個就是西藏那國王，講法那就是阿底峽尊者，將來你們看你會看見。

25143¹¹

那個國王就去派了人去請，沒請到，他是不死心！後來這國王——就是智光，自己乃至於為了請阿底峽尊者，要去找各式各樣的這個寶物、金錢，自己乃至於把生命都送掉，這個《阿底峽尊者傳》上面你們仔細去看就知道。前後經過多少年呢？這個年你們不知道，請阿底峽尊者？你們很多人看過傳記的，有沒有人知道前後經過多少年？隨便哪一個講講看，你們猜一下看，有沒有一點印象？啊？多少？多少？大家看過了，沒注意這個問題。所以我建議你們，第一次我去看，根本沒注意這個問題，但是後來慢慢地我就認真去看——前後經過七十多年。

26147¹¹

那為什麼我要講這件事情？諸位啊！我們今天跑得來，來了一個禮拜，來了三個月，來了兩年，總覺得：啊！我來了這麼久了，怎麼好像你一點法都沒教我？我們往往有個非常大的、非常大的錯誤！特別是現在那個時代，人總是急急忙忙，好像我跑進來你馬上教我，然後三天、兩天我就成了佛。佛沒那麼容易成的，這樣，這個裡邊實在有它非常重要的很多真正內涵！

27,21¹¹

所以這個智光到菩提光的祖孫兩代，經過四個大譯師，第一個譯師是寶賢譯師。那個智光時代他就自己有心，找全國找那些非常精采的小孩子，要選最聰明的，找七個小孩，然後每一個小孩還用兩個人護持他，所以第一批去的一共二十一個人。那最後因為西藏天氣冷，印度天氣熱，氣候、各式各樣的不習慣，二十一個人最後死下來只剩兩個，一個是寶賢譯師，一個就是拏錯譯師。他們現在稱的大譯師——啊？哦，善慧譯師，不是，拏錯是最後一個，那個善慧譯師——實際上他們所謂大譯師有幾個特點，他不僅僅是能夠把梵文翻成藏文，而且他博通五明，這個才稱他為。通常西藏人稱為譯師這個條件，不是我今天隨便這三腳貓能夠翻兩個就叫譯師，這錯誤了哦！

28,37¹¹

然後這個寶賢譯師在藏傳一系上面，是一個絕端重要的人物，他雖然沒有把阿底峽尊者請得去，但是沒有寶賢譯師今天沒有西藏的佛法。為什麼？人請去了，沒有經行不行？行不行？今天譬如說我們請到校長，乃至於請到法王來跟我們講，講完了以後呢？我們沒有經！所以將來你們仔細看，在藏傳一系當中，那個蒙古人現在學的佛法都是到西藏去的，他也有很多格西，可是蒙古的佛法始終生不了根，為什麼？為什麼？佛法沒辦法蒙化。他必須要有他的文字，然後還有他的人，有人、有法，這樣！那個人包括兩個，第一個，有教量、有證量的

祖師大德，還要很多學法的僧眾，外面還要很多居士，然後有這個法留在世間。西藏直到後來所以產生這樣的效應，那就是這個。

201531

所以這個寶賢譯師雖然沒有把阿底峽尊者請得去，但是對於——我們不要以為沒有請得就算啊——但是對藏傳一系佛法的保留是絕對有它的意義。這也就是在座的諸位，為什麼如果你們真正願意在佛法上面努力，不要……我現在這樣啊，所以我說我近七十歲，我年紀還輕，我把這件事情看得我絕對不是說三年、五年當中，我也不是說三生、五生當中，我是生生世世做下去的。豈但是七十年，七百年、七大阿僧祇劫，繼續不斷地做，這個是一個重要的原則！

30321

所以在座的諸位，現在你們為什麼要把國學根柢建立好，這是一個重要的原則，否則你藏文學會了，你的漢文開口來根本不曉得講什麼。我曾經看見過有一個我們這裡漢地送出去的，那小孩絕頂聰明，他在小學的時候始終考第一名。平常那個第一名跟第二名它是拉鋸戰，他那個第一名跟第二名永遠是這麼，那個第二名永遠沒辦法跟他跟得上的，遙遙領先的這樣的一個狀態。那小學沒畢業就到藏地去了，現在已經二十多歲了。早一陣子他曾經給我寫一封信，我還曾經給在座的看，他寫那個中文，你簡直不曉得他說些什麼。請問：你這樣學好了以後，

你還不想回來？你學好了，你講給西藏人聽，還是講給中國人聽？懂不懂這個意思？所以我順便把那個故事，跟大家簡單地說一下。第一個我們要有深遠的眼光去看，所以他們無量劫以前發了心，單單請法，前後經過七十年，第一個。我們以為無效，不是！寶賢譯師產生這麼大的功效。那第一次不行，第二次；第二次不行，第三次；他一次、一次，最後拏錯譯師把他請得來。請得來一直跟著他，所以他對他最了解。

320511

那麼然後呢，下面這個文我簡單地說一下。那就是阿底峽尊者出生的地方，在「東」，那個東因為這個地方在東印度。現在裡邊另外有一個密意，他們通常印度，印度地方很大，他們通常指的是什麼呢？以印度菩提伽耶的金剛座這個地方做為中，拿佛法來說，這個是世間的中心，佛成佛的時候一定坐在這個上頭的。有一本經，這個我沒看見，我聽見是有一個人告訴我，說佛成佛的時候走得去，因為佛這是無量的福德，平常的這種地都無法承擔，承擔這樣的一個能夠讓佛坐在上面，他要坐得非常穩固。所以他跑到那裡，這個地區向那邊歪、跑在那裡向那邊歪，跑到金剛座上面，不動了！就這樣。這我們當然世間來聽起來這個是笑話，但是我卻相信他，這本來這個佛法所看見的，並不是我們凡夫看得見的。那麼現在呢，那個地方在金剛座的東邊。

33125”

那麼這個地方有一個大城，那個叫作什麼名字，這個地方的國王的王都是在哪裡。說這個地方非常地富饒，他特別說「等支那國王」，支那就是中國。那對西藏來說他東邊，應該是東邊，南邊啊？東邊，對！東邊是中國，南邊是印度，這兩個都是最古老的文明國家。所以西藏發展得比較慢，所以他看見這世間的輝煌，啊！中國這麼輝煌，現在南邊這個國王又有這麼大，也表示那個地方啊！說明什麼？說明尊者出生背景，世間圓滿。

3415”

那麼這個非常大的大國，那個國王的名字，然後這個王妃，也就是阿底峽尊者的父母啦！阿底峽尊者有弟兄三個，這樣，那麼長子叫作蓮華藏，中間那個叫蓮花月藏，那麼第三個叫吉祥藏。現在呢三個，這個三個兒子，那個長子後來接王位，那一共有，這個長子所以他說明那個家世，他那個長子，太子蓮花藏有五個妃子九個兒子。那個九個兒子當中的長子叫福吉祥，就是現在——那個拏錯大譯師在的時候，是個大善巧，也就是說是一個在家居士，可是對佛法是非常善巧，叫作為「陀那喜」。那個陀那喜拿我們現在的話就是博士，最了不起的人。那實際上，這個太子也就是阿底峽尊者那個哥哥，那個長子蓮花藏到後來也出家了，到後來也出家了。那下面最小的幼子叫吉祥藏，就是比丘精進月。

中間那個呢，月藏就是阿底峽尊者，就是「至尊師」，因為宗大師的老師，實際上阿底峽尊者在印度是一切大班智達的頂巖。

36104"

這個在印度我看見一本書上面就講：五百大班智達的頂巖。那個大班智達要博通五明，現在世間的幾個圓滿已經了不起啊，要佛法圓滿，兼能夠通達所有的圓滿，這個太了不起！五百個人。以這個標準來拿台灣來找，一個都找不到，這樣。這個五百個大班智達當中沒有一個例外的，大家都把阿底峽尊者看為：啊！他們當中最了不起。我們現在稍微有一點點知道了以後就是看不起別人了，了解得越多要對別人尊敬的話，你看這個被尊敬的人要到什麼程度！現在有五百個大班智達，每一個人都把阿底峽尊者看為他自己最最了不起的推崇者，阿底峽尊者何等地了不起！那是在他那個尊者的傳上面你們自己去看。那個是說阿底峽尊者的圓滿的出生。

37113"

那麼這一生呢？也就是說他自己現生的功德，所以現在下面第二部：

37122"

獲得功德事理分二：

他這一生有一些什麼成就呢？分兩部分：

3729"
一 知見廣博獲教功德事理，二 如理修行獲證功德事理。 今初

以佛法來說，我們把整個的佛法內涵分成兩部分：一個教、一個證。教就是因、理路；了解了也照著去修行，那麼甚至證得，這個兩樣圓滿才算。那現在我們先「初」，先看看理論上面阿底峽尊者達到什麼程度。那同樣的這個《讚》當中就說：

38'03"
如《讚》云：「二十一歲中，善巧六十四，技術及一切，工處善構言，及一切諸量。」

這就是《讚》裡邊的。那下面解釋，下面這個就是解釋這個《讚》裡邊，那就是：

38'20"
謂於二十一歲以內，

他學習什麼？

38'24"
學習內外四共明處。聲明，因明，工巧業明，及醫方明，善巧究竟。

這個修學佛法，佛法是叫內明。二乘的聖者只學佛法，世間不管了；大乘的行者，他必定要博通五明，不但佛法，而且要世間所有的東西究竟圓滿。那麼現在阿底峽尊者呢？看看：他先世間的，後面嘛再出世間的。所以二十一歲以內，他把世間的四種共明處：聲明、因明、工巧明、醫方明，統統達到最善巧、最究竟圓滿狀態。這個人的天分何等地高！

3911¹¹

我們現在在座的人很多哦，大概都二十一歲以上了，那我好幾個二十一歲了，那一明都不明，這樣。所以看到這地方，我們並不因為這樣而自己嘲笑自己，說更因為這樣，就看見我們要好好地現在集聚資糧。所以我所了解的，真正的完整的佛法沒有一個例外告訴我們：最重要的——資糧！這個資糧是絕端重要，如果我們在這個上面不能好好地集聚資糧，要想真正修學佛法無有是處。既然佛這樣講，祖師這樣講，那個資糧我們分成功智慧、福德，後面《廣論》上面會詳細講，所以我不在這裡細講。

40107¹¹

我在這裡建議大家，我也願意跟各位同學共同地策勵，平常我們在這裡做任何事情，如果我們真懂得的，都是集資糧。我們絕對不是跑得來，「喔！我是來念書來的！」當然這個是智慧資糧當中的一部分，教是需要的；假定你老以為這

樣的話，你可能學得文字很通達、字寫得很漂亮、能說善道，這個什麼？無用文人，就是這個！「自古文人相輕」，嘴巴上面講得很好聽，做起事情來一無是處，如果下一世比較好一點的就是那些鳥，吱吱喳喳叫得很好聽，畜生相一副，這是我們要了解解的。

4056¹¹

所以它那個佛法裡邊的內涵是什麼？那就是說一定要學了以後實際上去實踐的。那個實踐過程當中，到底怎麼實踐先不管，那個需要很大的努力。所以後面特別地告訴我們，「資糧善中進第一」，現在我們集聚資糧，集聚資糧當中精進是第一重要。精進需要很大的能耐，如果我們不從小的時候就努力，在這種事情上面策勵自己的意志，將來長大了，沒有用了。像我這樣年紀老了，你看又瘦又垮，一點氣力都沒有，這樣。不要說拿重的東西，叫我去拔草，哎呀！拔得這個氣喘如牛。但是我同樣的看見他們在田裡面從小種慣了，哦！那弄起來輕輕地一弄，一點影響都沒有，我是一點氣力都沒有。

4153¹¹

所以我在這地方順便一提，我建議各位平常你們有機會千萬不要放棄。不要說：「啊！怎麼吃苦的事情輪到我？」你要曉得這是給我們最佳機會。這個時候如果你不努力地鍛鍊，一方面養成功你意志的堅毅，一方面你有能耐，一

方面的氣力，各方面的好處啊！所以我們現在碰見一點那辛苦的事情，總想辦法推給別人，那自己的愚癡啊！放下最好的機會。早一陣子，我在牧心苑去住過了，住的那段時候，我就看見那個宋居士，前一次講過了。那麼大熱天那個身上出的汗，整個的可以絞出很多水來，做了一天他覺得不累。啊，我真是羨慕！一方面固然宿生他有他的體力，一方面就是勞力的結果，他自然而然有這樣的一個能耐。那我們現在要求無上菩提，豈不我們平常有機會的時候，我們要耐著心好好地訓練我們自己。這是我隨便地在這地方簡單地講一下。

43'06"

因為這個五明的關係。那也就是這個註解當中，他二十一歲也可以說都會了，說明什麼？說明這個人腦筋絕頂聰明，然後說明這個人的意志力，說明這種的各式各樣的條件，那個《廣傳》當中你們好好地去看。那這個裡邊特別有一件事情要提出來的：

43'27"

特如大卓龍巴云：

大卓龍巴是阿底尊者的弟子，親傳弟子，換句話說他講的最有可靠的。他說：

43'40"

十五歲時，僅聞一次《正理滴論》，與一點慧戲論外道興辯，令彼墮伏，美譽

徧揚。

阿底峽尊者只有十五歲哦，那麼聽過一次《正理滴論》——是因明。因明是在我們現在學的當中最不容易學的，最難學的。平常要學一輩子，單單看書不行，要很認真地去學。我也看過，看了幾遍看不懂。然後，現在阿底峽尊者只聽見一遍《正理滴論》，這是因明。那好像是，我的印象《正理滴論》是解釋那個《釋量論》的。那就是陳那不曉得是法稱論師他們兩位當中，《釋量論》是法稱論師造的，那究竟是……我不太清楚，那沒有關係。總是這個真正的因明的大家就這兩位，一位是陳那，一位法稱，所以我們現在尊他為南閻浮提六莊嚴當中，專門精通因明的兩位大師。

4455¹¹

他只聽了一次，有一次他的老師，就是他講因明的這個老師跟人家一個外道辯論，這個外道非常厲害。那麼辯，正在辯的過程當中老師生了病了，這樣。這個因為辯這些東西，這個是非常要花腦筋的，生了病這個氣力不夠不行；如果說生病，人家說起來：「啊！你辯輸掉了。」那這個面子上說不過去。其他弟子誰都不敢，很多上首弟子都不敢。阿底峽尊者只聽見過一次，問阿底峽尊者，阿底峽尊者說：「好、好，我去！」大家都給他擔心，結果一辯，贏了！

45'39"

那個告訴我們什麼？阿底峽尊者，所以前面不是講嗎？「圓滿種中受生」，就是充分說明他宿生帶來的條件，他出生在王家、富貴這些，所以他這個不管是智慧資糧，然後福德資糧都非常地高。很多人在有錢人家出生，那不容易學法，人家說「富貴學道難」。現在阿底峽尊者妙咧！不但他自己哦，他弟兄三個到最後都做和尚。這個處處地方說明什麼？我們要了解這圓滿當中受生的這個原則，所以策勵我們了解我們要集些什麼資糧。那我們從這地方去看，那麼學這個論的時候大概了解了。這個才是，不是把它單單看成個故事。所以這麼一來的話，啊！名譽啊，普遍地大家、人家都是……。那時候不到、只有十五歲就這樣喔！到二十一歲達到這種程度。

46'51"

那我們現在下面繼續地看，這個是共世間的，世間的基礎；現在下面的是不共的佛法。前面的是四共明處，下面是專門佛法的。

47'05"

於其黑山道場，瑜伽自在，親見歡喜金剛尊身，獲得金剛空行佛母授記之尊重，羅睺羅趨多前，具足請受一切灌頂，立密諱為智密金剛。二十九歲以內，於多獲得成就師前，習金剛乘教典教授，善巧無餘。於諸密咒唯我善巧，作是念已，諸空行母於其夢中，陳示眾多昔所未見密咒經函，摧其慢意。此後尊重

及諸本尊，若寤若夢，隨其所應，勸云：若出家者，則於聖教及諸眾生，起大饒益。依是勸已，如《讚》中云：「共稱汝親教，為加行道者。」隨請大眾部持律上座，得加行道一分真實三摩地者，厥號戒鎧為親教師而正出家，其諱又名勝然燈智。此後乃至三十一歲，習學相乘內明，上下諸藏。特於能飛聚落，法鎧師前，十二年中聽受《毗婆沙》，極善根本四部教典。於諸異部，作受食等，諸微細分，互捨取處，徧知無雜。

這一段也簡單扼要地說一下。實際上下面就是這個，那個時候西藏是大、小、顯、密，不管是理論，這個教量、證量都達到究竟圓滿的時候。拿這個佛法的次第來說，它一定有的次第：剛開始展開的時候是小乘，就是基本哦，最基本的地方；到後來呢，慢慢的大乘，大乘有顯、密，這密是它最高的那一部分，那個都是依照著次第要一步一步上來的。當然有一些根性他只歡喜一部分，譬如說小乘，這樣。但是呢，這個單單歡喜小乘的人，他不一定接受大乘，但是學大乘的人一定含攝小乘。譬如我們現在念書，你念小學可以不念上去，可是你念大學你不可能不念小學跟中學的，越到後來它就越究竟圓滿。那麼現在這地方「黑山道場」這是什麼呢？密教，也就是說舉出這個最高的來，以包含它下面的。譬如我們現在說這個人念書，然後他這個學歷背景，你也可以說幼稚園哪裡、小學

哪裡、中學哪裡；可是如果說你說他得到博士頭銜了，那當然一定小學、中學、大學都在裡頭。所以在這地方，總括地來說，特別是提出來他在出世、內明方面舉出這樣的一個例子，也說明阿底峽尊者在這個內明方面的成就。

50:27¹¹

說黑山道場那個地方，他的老師那個就是羅睺羅毬多。羅睺羅毬多他的成就呢？「瑜伽自在」，所以他不但講，而且修行，修行得自在的。到什麼程度呢？「親見歡喜金剛尊身」。也就是說，我們學這個密的時候，密有四部，最高的無上密，無上密所謂要必須要修生起次第、圓滿次第，那現在那個「親見」的話，修生起次第親自能夠見到。通常這種情況都什麼？至少是在加行位上頭的。加行位再上去是什麼？就是登地了。拿密教來說，它下面也不必這樣地一步一步，加行位再上去的，那可以說密教來說可以成佛。換句話說，他這個老師至少是個加行位的菩薩。哦，那個就非常高哦！以拿我們漢地的那些祖師來說的話，譬如說智者大師，啊！那我們漢地看起來這是高得不能再高的，他真正自己示現的位次——加行位，他的老師也是，這樣。

51:41¹¹

那就是說明阿底峽尊者他自己的成就，他的老師都是這麼高量成就的師長，親自能夠見到。譬如我們現在這裡說我們念佛，念了半天了無消息，他不但念，

而且親自見到阿彌陀佛，那個就是說明他修這個法門的成就。而且親自見到了，獲得金剛空行母那個授記。這個「尊重」就是他的師長，通常我們翻成功我們現在的人叫什麼？上師。那個就是羅睺羅邈多，在他面前「具足請受一切灌頂」。那個阿底峽尊者的在學密的時候，他的諱——諱就是說我們後人稱前人，不敢直呼其名字，所以「為尊者諱」、「為賢者諱」；對我們尊重的人，我們不敢直接稱他的名字，這個叫作諱，譬如說我們的父母，我們不敢稱他，所以用這個諱字。那麼我們現在對於阿底峽尊者也是一樣，所以他的那個法號就是「智密金剛」。

52,521

那個除了這個以外，還有二十九歲以內得到很多有成就的這個教典，都能夠善巧。善巧到什麼程度？「無餘」。譬如說現在我們跟老師學，老師的全部的東西傾囊相授，你能夠完全善巧。這樣何等了不起啊！所以阿底峽尊者覺得：啊！我現在了不起。的確啊！譬如說我們現在跟著一個老師學，老師有的東西你全部學到了，不但一個，所有的老師你都學到了，是不是我們覺得很了不起啊？是。阿底峽尊者也是這樣。結果呢？夢當中，她那個空行母在夢當中，又讓他看見很多他從來沒看見過的那個密教的經函，太多、太多了。啊！他自己覺得：啊！錯了、錯了、錯了！他這個以前以為自己學得最好了，他的慢心就調伏了。

53,50¹¹

他為什麼這地方講這一點呢？一方面說明阿底峽尊者的成就，一方面又告訴我們，將來我們修學上去最大的障礙是什麼啊？慢心。我們現在才學到了一點點，我自己以前也是這樣，後來看見很多人才學到了一點點，啊！自己覺得很了不起了。這是我們的致命傷，我們真的要看看這種傳記就要這地方去看，不要稍微有一點點，自覺得了不起，那你完了！老師的全部學到了還不夠，阿底峽尊者的老師這麼高，他都是加行位上的，他一個一個都學到——至少加行位，並不是只有限於加行位，這就是策勵我們要好好認真努力啊！所以阿底峽尊者從此以後就沒有慢意，這是一點。

54,43¹²

那麼是不是到此為止呢？不是！從這個時候開始，不管他的尊長也好，「尊重」就是老師，還有「本尊」就是他修學的，譬如說修念阿彌陀佛，那阿彌陀來，修觀世音菩薩……。他現在修無上密的這些本尊都是佛菩薩、都是佛，不管夢當中或者醒的時候，大家來勸他：「如果你能夠出家，對你自己、對眾生就有很多好處。」後來他就出家了。那出家他的老師是誰呢？那這個他的老師，也是「共稱汝親教」，親教就是和尚，他自己的剃度和尚是個「加行道者」，這樣。換句話說，阿底峽尊者親近那個大善知識，都不僅僅是文字上面的通達，而且要實證功夫，凡是加行位上的都是修行的內涵。那麼這個他的老師是上座部的持律

的，得到「加行道一分真實三摩地」的戒鎧，這一位大師是阿底峽尊者的出家的親教師，就是和尚。那麼這個他的名字叫然燈智、「勝然燈智」，這樣。

5604¹¹

那麼以後到三十一歲，他還要學什麼？顯教，說「相乘內明，上下諸藏」，從上到下，到下到上。特別，特別他的老師當中最重要的一個是法鎧論師，他學了十二年，聽《大毗婆沙》。《大毗婆沙》這是小乘論典當中最圓滿的，我們有漢譯，一共有二百卷。那經過這樣一來呢，「極善四部教典」。這個所謂四部的話，那現在實際上流傳下來的——經部、有部、唯識、中觀，應該這樣。實際上那個四部，到底哪四部我不太清楚。不過他這個裡邊的《大毗婆沙》，因為是那個是小乘的，平常我們現在講的四部的話就是剛才講的四部。換句話說，當年印度所有不同的部派的內涵，他統統了解。

5707¹¹

了解到什麼程度？不但文字上的了解，事相上面不但了解而且要去做。下面說「諸異部」，除了他自己受的那一部以外，其他各個部的「作受食等」。這個是什麼意思呢？就是出家人他樣樣東西有他的法則，比如我們隨便做任何一件小事情，一定有它的這個照戒律上的規定，乃至於吃飯、乃至於做任何事情。它最細分的地方，有的這個部派是這樣做，有的部派那樣做。所以有的部派覺得這個

不要，有的這個要，不一樣的。那我們說同樣佛傳下來的，為什麼不一樣呢？他有它的原因了，為什麼他要從這地方，這地方不要，捨掉；為什麼這個地方他要取。互彼此間的不同，我們弄不清楚，我們往往是我的好、你的不對。阿底峽尊者不是，非常清楚，說他那一部是為什麼要這樣做的、那一部是為什麼這樣做的，彼此之間是絕對互不矛盾的，互相之間是怎麼截長補短、互相呼應的，要這樣地圓滿的通達，非常了不起！阿底峽尊者能夠在這一方面「徧知無雜」。

58321

這個佛很不容易哦！我們拿我們的觀點去看他是一種，他不是。他譬如說，像剛才談——經部、那經部對這個問題怎麼解釋的，有部是對它怎麼解釋的，唯識是怎麼解釋的，中觀怎麼解釋的。我們往往是張冠李戴，勉強地說拿我們的概念去看。不是！這個阿底峽尊者真正了不起的地方。所以他能夠被印度所有的各個宗派、諸大論師，定為一切主、各部部派的頂嚴的原因。那麼今天就到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第 4 卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第四卷

00'04"

那麼這是正宗分，這個四部分當中的甲一，「為顯其法根源淨故開示造者殊勝」當中的；現在就是這個裡邊的第二種，他自己修行，自利的功德部分。

00'36"

那麼第四頁上面昨天曾經講過，阿底峽尊者在外面共世間的四種明處，以及佛法內明，那麼跟了一些師長。那第四頁的第三行，有一個「根本四部」，你們有沒有看見哪？第四頁第三行，「受《大毗婆沙》，極善根本四部教典。」這個根本四部是指律而言的。那麼哪四個根本四部呢？上座部、大眾部、正量部、說一切有，四部。那個佛在世的時候，那以戒攝持大眾，世尊涅槃以後，由於根性的不同，大家對戒的解釋的方法不一樣。頭上一段時候，一百年，好像一百年，這時間我不能確定，大家都是重點都放在修行上面，沒有什麼問題。到後來漸漸、漸漸這個彼此之間，離開世尊也比較遠，大家意見也多，那麼這個裡邊就分兩部。第一次所謂「上座」分出「大眾部」來，那麼後來上座部當中又分出來，

那總共四個叫根本部，就是剛才講的。實際上這個四個根本部當中，又分成功很多的小部派，總共分十八部之多，再加上上座、大眾兩部，所以那個部派一共分作二十部，這樣。那所以現在這地方的四根本部就是指這個而言，那這個特別指什麼呢？就是指戒方面，各個部派當中他們解釋、作法不太一樣。這部分昨天已經解釋過了，上面。下面看第四行：

03'05"

由是度越自他諸部宗海彼岸，故是無倒解了一切教正法中樞要處者。

那個前面說的這個四個根本部，乃至於再分、細分，分成二十部，這個各個部派當中，它每一部派它都有它的開合的，各人對這件事情的或者是從嚴、或者從輕，或者這樣。那麼所以彼此間形成成功所謂這個宗派，那說：「我是這樣的，他是這樣的。」那尊者他每一部都通，他也了解他們為什麼這麼解釋，這個是有它的不同的，所以由於這樣的關係，他自己了解每一個部派是基於什麼理由這樣開合。就像我們生了病，然後各人吃相應的藥。所以對各個不同的病來說，這個藥治好他的病，這就對；但是兩個不同的病人吃的兩種藥的確不一樣，所以這個兩個彼此間爭是沒什麼意義的，真正的重要的拿這個藥來對治自己。那尊者是充分看清楚這一點，所以他能夠超越。而且他能夠正確地解釋、了解——說「無倒」，

一切教中的正法的中心，所以他最後成為全印度那個時候的頂巖。並不是普通人喔，是五百大班智達，那是最最高明、最最精采的一個人！那時候在印度當時大家尊他為好像世尊又來一樣。那麼這個是說教量。那麼繼續下去，我們看：

05134¹

獲得證德事理者。總佛一切教法聖教，三藏寶攝，故證聖教亦須攝入三學寶中。其中戒學，至言及釋數數讚為定慧學等，一切功德之所依處。故須先具戒學增上諸證功德。其中分三。

那麼現在理論了解了以後，照著理論去行持，那麼親自要驗證——不但去如法去行，而且要親自驗證，這樣。那麼得到的這個，所以現在阿底峽尊者修證的功德怎麼樣呢？下面說總括佛所講的一一切的教法，統統可以含攝在經、律、論三藏當中，那麼這個是理論；修行呢，也同樣的所有的這個教法去修行的時候，也可以用戒、定、慧這個三學來含攝。因此對阿底峽尊者的行持，也以戒、定、慧來說明。而這個三樣東西是有它的次第的，所以說「至言」，就是世尊親口說的，以及後來諸菩薩、祖師解釋，不管是佛親口講的，以及後來的菩薩、祖師的解釋，都很明白地說這個戒是定、慧的基礎，這樣。所以，所有的定、慧等等功德都從戒上面開出來，這個次第是不能亂。換句話說，戒如果持不好的話，

那談定、慧無有是處。

081011

那麼，不過這個關於這些詳細的內涵，我們現在不要處處學到一點，乃至於名字都不一定認識就很執著，凡是這些東西都要很深細地弄清楚才知道。我之所以這樣講的話，因為我們現在目前的一般的社會，有很多人忽視這個戒，那個是一個很大的根本的錯誤！世尊、菩薩、祖師親口都講，沒有戒，定、慧的功德不能生；沒有定、慧功德，整個的佛法沒有落足處的。現在我們既然修學佛法，不要戒，那個違背所有的佛、菩薩的解釋。

081531

那麼反過來另外一類講戒，又執著在戒相上面。實際上戒有它的法、體、行、相，有它真實的內涵，主要的什麼，然後外面輔助的是什麼。往往會有很大的錯誤，所以一開頭的時候，大師就說：「今勤瑜伽多寡聞，廣聞不善於修要。」眼前很多地方產生非常嚴重的流弊，所以我在這裡順便講一下。但願在座的各位同學我們共同勉勵，我們不要摸到了一點點，自己又很執著。雖然學了這麼好的《菩提道次第廣論》，結果我們仍舊難免陷在眼前的錯誤裡邊，那我們白學了。所以我們要很認真地把那整體把握住，然後曉得從哪裡下手，剛開始難免有一點小小的錯誤，可是根本一定要把握住。這樣地漸次地增上、改善，那才真正地不

辜負自己認真地學佛。

11,011¹¹

那下面說，既然是戒定慧三學是有它必然次第，那所以先看看尊者他戒行怎麼樣，然後戒部分又分成三部分。那麼為什麼要分成三部分呢？那也就是說，修學的程度不同，基礎是別解脫戒，也就是說我們平常說的比丘戒；這個戒作為根柢持好了，上面再是菩薩戒；那再上面是金剛乘的律儀，或者是三昧耶戒。那麼現在第一部分是這個別解脫戒，看文：

11,011¹¹

成就最勝別解脫律儀事理者。

還是看那個《讚》。

11,081¹¹

如《讚》中云：「尊入聲聞乘門已，護戒如犛牛愛尾，具妙梵行勝苾芻，持律上座我敬禮。」謂其正受圓滿苾芻諸律儀已，如愛尾牛，若尾一縷掛著於樹，雖見獵士將離其命，寧捨其命護尾不斷。如是雖於一輕學處，尚寧捨命防護不犯，況其所受重大學處，是故成大持律上座。

那現在這個別解脫戒，這個是戒的根本所以稱它為「最勝」，這個沒有，

上面那些菩薩戒等等統統沒有，這個是它的根本。那麼這個別解脫律儀他成就是什麼呢？我們還看《讚》當中有一個偈，後面就解釋那個偈。說「尊」就是阿底峽尊者，阿底峽尊者「尊」出了家，受了這個比丘。那個在這個上面平常我們說，先開始皈依三寶，然後在家居士五戒、八關齋戒；然後出家的話，或者沙彌、沙彌尼，乃至式叉摩那；那這個最圓滿的是比丘，比丘戒。所以說受這個圓滿的比丘戒以後，固然受的時候很認真地受，受完了以後還要一件事情叫隨行，要照著所受的戒去做，這個是才是重要的。就像我們說要到哪一個地方去，借重於交通工具，譬如說我們要車，車子有了，停在那裡沒有用，我們還用得這部車要去駕駛它。那我們拿了這個身體受了戒，所以隨分隨力照著戒行持。以前呢我們都是違背地做錯誤的，那現在要反過來，所以內心當中應該怎麼安立，然後身口的行為怎麼相應。那麼大的固然要，細微的也同樣地是「重輕等護」。

1358¹¹

要保護到什麼程度呢？這個舉一個比喻。說西藏有一種牛，這種牛叫作犛牛，或者稱牠為「愛尾牛」。為什麼叫愛尾牛呢？那個地方有一種野牛，牠那個牛毛很漂亮，所以牠平常很歡喜，這樣，非常歡喜！有的時候在那個樹林裡邊，不小心那個牛那個牛尾巴會沾著那個樹林，沾那個樹林牠一定要想辦法把所有的毛都把它離開。這種情況之下，哪怕有的時候看見獵人來，獵人來的話會送命的，

這個獵人一定看見這個野牛，把牠抓住或者打死。那時候平常一般的話我們逃命要緊，可是這種牛，哪怕還有一根毛掛在樹上，沒有把它弄下來，牠寧願捨掉命，牠一定要把那個毛把它弄下來。

15105¹¹

因此我們現在這個學了佛，受了戒以後，受戒的時候，重的固然要護，輕的也是，哪怕最小的。持戒的時候哪怕捨命，他也不犯，這個是非常難的一件事情，這樣。這表示這個並不是理論，而且這個是要真正的真功夫；這不是空話，嘴巴上面可以講，說「我一定要做到」，到那時候就是做不到。所以對這個真正要想到這種大的持律上座的話，他必定對於戒的內涵，所謂法、體、行、相，它那個真正的指的是什麼，然後要做的時候應該如何去。持的時候我們說「開、遮、持、犯」：在什麼情況之下它可以開許，什麼情況之下不准；什麼情況之下做才是真正的持戒，什麼時候是犯戒，這個要非常清楚，這很不容易。

1620¹¹

所以不但是理論上面非常清楚，而且行持的時候很堅固，很堅固！乃至小的、很小的一點點，他都寧願捨掉生命，要把戒持得非常好，這樣才能夠成就。那麼現在小的地方都能夠做得這麼好，那大的當然更不會犯，所以他成為大的持律上座。那個是說，三種戒當中的最基礎的別解脫戒。那麼在這個戒上面呢，將來再繼續上去成就菩薩戒。先看那文，所謂：

17'02"
成就菩薩律儀者。如《讚》中云：「尊入度彼岸門已，

「度彼岸」，那我們就是波羅蜜多，那就是大乘。那個「波羅蜜」那是梵文，翻成功我們中文，就是把我們一切的眾生從生死的此岸，度越到那個解決生死的彼岸去，這個意思。那麼下面是：

17'35"

增上意樂善清淨，覺心不捨諸眾生，具慧大悲我敬禮。」總具修習慈悲為本，菩提之心眾多教授，特依金洲大師，多時修習至尊慈氏及妙音尊，傳授無著及寂靜天最勝教授。如《讚》中云：「能捨自利以利他，為勝是即我師尊。」謂心發起，愛他勝自菩提之心，以此願心所引行心，受學菩薩廣大妙行，學受隨行所有學處，行賢妙故，能不違越諸勝者子所有制限。

那這一段呢，就講尊者成就菩薩戒。那麼一開頭，也是那個《讚》，有四句偈，這個後面四句偈當中就是這個解釋。剛才那個「度彼岸」已經解釋了。那麼實際上真正的菩薩戒的重心是什麼呢？菩薩戒的重心就是菩提心。這菩提心的內涵簡單地來說，要為利一切有情願成佛，要利益別人。這個別人包括什麼？所有的眾生，沒有一個例外。說這個人是我的親人，我固然要利益他；這個人跟我沒關係，我一樣；這個人是我仇人，我還是要救他，他可以來傷害我，我要救他，

這樣。這個才是發菩提心最了不起的地方。我們現在說救他，那但是救他要救他的條件哪，要救他真正地徹底解決生死輪迴，如果自己做不到怎麼能救他呢？所以說為了要救他——這不是世間的，世間救沒什麼意思，大家弄了半天，仍舊輪迴生死——所以要成佛！那既然要救別人成佛，自己一定要努力，所以我現在要去成佛，是為了要救別人，這個就是最了不起的一種發心。

2021¹¹

那麼現在所謂「增上意樂善清淨」，那個「增上意樂」指什麼呢？就是說我們現在為了要修那個菩提心，所以先要發「慈、悲、喜、捨」所謂這種四無量心，特別是這個有它的特別原因，後面在本論裡邊會詳細地說明。說一般的二乘也有修慈悲心，所謂慈無量、悲無量。可是修的話，只是心裡面覺得：啊！一切眾生，對他的慈念。慈念是，如果說仔細地解釋，就是好的東西給人家叫「慈」；他的痛苦願意幫他拿掉、取代他叫「悲」，那麼這個很多聲聞乘也修。但是菩薩有一個特點，說不但是希望他離苦、希望他得樂，而且這件事情我來做，我親自要幫一切眾生去做！這樣的個特別的一個念頭，我們稱它為叫「增上意樂」。眼前我們說隨便做一件事情：「啊，希望這些人不要受苦啊！」我希望、希望罷了！現在呢，不！希望這些人不要受苦，怎麼辦呢？「我幫他忙！」這個就很不容易。

21,53¹¹

那麼所以阿底峽尊者以這樣的這個菩提心，他「修習慈悲為本」的這種心，那就是——他那個要想修行要有很多修行的教授，那麼所以他學過很多。那特別這個地方，得到最重要的這方面的教授傳承的，就是那個金洲大師。那個金洲大師，如果大家注意，願意了解的話，在大師的傳記上面、在尊者的傳記上面，在《阿底峽尊者傳記》上面好好地看一下。他有幾種各式各樣的傳承，很長時候的傳承去學習。這個傳承有兩個：一個呢，是「至尊慈氏」，就是彌勒菩薩傳下來的，傳無著菩薩；還有一個呢，「妙音尊」，那就是文殊菩薩傳下來，傳那個寂天菩薩，那都是最殊勝的。後面本論講到大乘，有一個叫作七因果，一個自他換，所以特別是講這些。他那個「覺心」，這個是——前面的覺心就是菩提心——絕不捨棄眾生，具有這樣的條件，這個是尊者對於這個成就。

23,19¹¹

那麼下面又「如《讚》」說：不但內心當中發起說「我要救他們，一切眾生像母親那樣」，而且內心當中到什麼程度呢？對別人——愛自勝他。這個很容易啊！在我們無始以來的習氣，無始以來我們的習氣只管自己，能夠想到別人已經非常難、非常難！所以我們中國人傳統是宗孔老夫子，孔老夫子講的「仁」是什麼呢？「己所不欲，勿施於人。」你自己不要，你不要給別人；然後把你所需要的，能夠幫助別人。處處地方推己及人，從自己而想到別人，這已經了不起了。

現在佛法，超過！反過來，我真正最珍惜的是別人，幫助別人、解決別人的問題，誰來解決？我！所以完全棄捨了自己，去幫助別人，這個菩提心的真正珍貴的地方。所以它這個地方叫「愛他勝自」。我們每一個人自己的愛著，只愛自己；現在發菩提心，要到什麼程度真正發菩提心呢？要任運地起心動念，考慮都是別人，代別人著想，解決別人的問題。誰去解決？我來做！我希望是別人好，這個勉強還可以做得到；要讓我去做，棄捨了自己、幫別人，叫我們想像就很難。

2508¹¹

所以在這地方，那個教授就非常重要！以我自己個人來說，那我沒出家的時候就聽說過，後來也決心學佛了，出了家，到現在三十多年，經常聽見這種問題。剛開始根本什麼叫菩提心也不知道，後來多多少少從《廣論》上面體會到了，說「啊！這個菩提心是無比地珍貴，像就是這個實在太重要了！」然後呢，想要取代別人。在旁邊看看很容易，真正碰見一個小小地方，說內心去想的話，心裡面「哎喲！怕怕的。啊，這個不行！」

2510¹¹

那麼譬如說在那個尊者的傳，我看見的那個，好像是不曉得哪一個傳記上面，曾經有過這麼一位印度的一位大師，他修那個法門很有意思！他要取代一切眾生這個痛苦，就是這樣，那麼修到了真正成就了。那個成就的公案是這樣，因為他

只要看見任何人，他就發心要取代他。那麼修到了成就相以後是什麼狀態呢？說有一次啊，那位大師在那兒講經，一個很大的一個講經法會，外面一隻狗，然後走過去。然後有人看見了這狗的話，就那、那打那個狗，狠狠地弄那個鞭子，那狗身上就打了一下。結果打了一下，那一位大師看見了，因為他修那個法門哪，所以那個狗打了一下，一點事情都沒有，那個大師坐在那個法座上面大吼一聲，跌下來，這樣。大家也覺得莫名其妙，那打了這個狗，這狗一點事情都沒有，那個大師身上，那後來他背上脫下來，就是在那個狗的那個肩膀那個地方一條很深的——本來打在狗身上，結果因為他修了這個法門以後，那一鞭子完全打在他身上，這個故事。

2718¹¹

那剛才開始的時候看見那故事，覺得這是故事，後來我確信就是這樣。那因為看了這故事以後，我也想：欸！要去取代人家。後來想想：不對，不對！好的地方我都受不了，那如果說要代一切眾生的話，人怎麼受得了啊？所以想到這地方的話，那真正要去受人家的話，啊！那怕怕的，所以現在不行，那將來再說。實際上，是不是真的這樣呢？那麼關鍵在哪裡？關鍵他那個殊勝的教授。假定你真正得到了那個教授以後，那件事情並不是那麼想像的這麼難。實際上呢，也就是拿我們這種錯誤的認識，也沒有得到正確的方法，理論既不知道，那更不

曉得方法，那是絕對無可能！實際上，如果理論了解了，有正確的方法，做起來並不難。那這地方我順便講一下。所以，他這個都是最殊勝的這種。

28121¹¹

那麼現在發那個發菩提心呢，又分成幾個階段，前面叫作願心，後面叫作行心。說什麼叫作願心，什麼叫作行心呢？剛開始的時候發這個願，說「我為了利益一切眾生，所以要求無上的佛果」，這樣。目標是幹什麼？求佛果。為什麼要求佛果的？要利益一切眾生。發這個願，那個叫作願心，那個就可以受戒了，說我現在是發的願心。然後呢發了願心以後要去練習哦！願雖然願意去做，可是平常我們要去真的做的時候，那個願心必須要先修。所以你處處地方能夠想到，說念頭一起來，想到：我要利益別人！念頭一起來，想到：是要幫助他成佛。必須要有這樣的一個條件，你才可以受願心。

29124¹¹

我們現在看得見國內大家動不動受一個菩薩戒，當我們學了本論以後，大家會覺得抉擇不夠。但我們不必去隨便地批評他們，至少這是一個種一點善根種子也好，這一點我們要了解的。真正的理論了解了以後，要回過頭來在自己身上面去提升，那這個是非常重要的！不管他們接觸到一點點，對也好、錯也好，總算遇見那佛法，種下種子，我們不妨隨喜他。而對自己要求應該嚴密一點，使得

自己能夠步步地深入，從理論上面，乃至於行持。所以前面說「願心」，然後發了這個願以後，不斷自己的練習，然後等這個能力增強了，然後你再去「行」。

30,24”

那麼這個願心跟行心有什麼不同呢？所以《入行論》上面有這個比喻。譬如說我們現在想到台北去，我就想：為什麼原因我要去？可是我人坐在這裡，那個叫作願心，這心念是非常地強。當然為了我要去我要準備啊，我要坐車啊，然後要坐車的要車錢哪！當然現在台北很近，假定我說我要到美國，那要做很多的準備工作。那個時候還沒有真正地開始行動，還在這裡，叫願心；準備好了，然後我開始去了，那路上走了，這個叫行心。那麼平常我們說受菩薩戒，主要的是指行心而言。那麼受了菩薩戒那時候要行的什麼呢？注意說「六度萬行」——布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。這個六樣東西提示那個綱要，並不只做這個六樣喔，所有的行為統統要跟菩薩的行為相應，那麼可以列成這個六個大綱，所以我們稱它為六度萬行；這個「行」就是行，包括一切行為。這即是這個願心跟行心的差別。

31,48”

「受學菩薩廣大妙行」，他不但受、學，而且去行，那個才是真正的廣大、真正的微妙，真正了不起！聲聞只是為了自己解決，但是這也是根本，然後菩薩

的話，那無所不包在裡頭。然後呢，學了以後去受，了解了以後然後你去受，受了以後呢要去做，所以「學、受、隨行」，隨行就是根據自己所學的、根據自己所受的，如理如法地去做。以前我們沒有學、沒有受之前，做任何事情只是為自己，有的時候是會傷害別人，有的時候自己不知不覺為了自己，難免會傷害別人。現在呢，不是，處處地方幫助別人，拿自己——以現在世間來說，損己利人，要到什麼程度呢？要利益人家到他成佛為止。這個是何等地偉大，所以是「廣大妙行」。所以尊者的「行賢妙故」，啊！他真的做得非常賢妙，賢是好，而且呢真正地清淨。所以能夠不違越——違越就是不犯，不犯那個「勝者」是佛，佛子那就是菩薩，能夠不違犯菩薩、受了菩薩戒的人所應該有的這個戒律。那麼這個是第二菩薩戒部分。

33139¹¹

下面第三個呢，就是金剛乘的戒，一個比一個難。各位也容或有人曾經受過，乃至於有人看見過，平常我們如果單單拿這個戒律的律本來看的話，好像比丘戒最難，菩薩戒比較容易，金剛乘戒好簡單，沒有幾條。實際上最難持的是金剛乘，其次是菩薩戒，那麼最容易持的是比丘戒。因為我們顛倒，凡夫是顛倒的，所以弄錯。實際上這個次第我們要清楚喔，所以下面我們看文就知道。第五頁上面第四行：

34'37" 成就金剛乘律儀者。如《讚》中云：「尊入金剛乘門已，自見天具金剛心，瑜伽自在獲中者，修密護禁我敬禮。」

下面是解釋。

34'51" 成就觀見自身即天生起次第，及金剛心圓滿次第三摩地故，總讚為其瑜伽中尊，特讚如理護三昧耶，不越制限。

這個一段。那麼說阿底峽尊者，先比丘、菩薩，然後受學那個密乘，金剛乘就是密乘。進到了密乘當中，第一步也要受那個密宗戒。這個密教一共又分成四部，所謂：事部、行部、瑜伽部、無上瑜伽部，分成四部。那現在尊者受的就是無上瑜伽部，他修的這個叫兩個次第，叫生起次第、圓滿次第。那麼他修的時候，什麼所謂「生起次第」呢？我簡單地說。說他這個非常重要的一個條件啊，先要前面如果說你沒有這個出離心的基礎，根本談不到發菩提心；發了菩提心，受了菩薩戒，這是必須要的；然後要想快速地成就，而自己條件也夠——這個密乘是最難學的，非常強大的、勇猛的心，不怕一切艱難——然後可以學這個密乘的法門。

36411

這個密乘的法門它有一個特點，就是觀修那個本尊法，不過它必須要作灌頂。灌頂就是諸佛把佛的那個種子，因為你已經淨化你的身心，所以透過那灌頂，就是把那個佛的種子移植到你的心身上。因為我們的本性性空，它跟佛本性的所謂空性是無二無別的，可是我們無始以來的習慣的都是跟無明相應，自己把他自己看低了。那麼經過前面的努力了以後，原來我們這個本身的佛性跟佛是無二無別的，所以他經過了這個灌頂以後，就是我們看：「哦！原來我們本身是跟佛無二無別的。」這樣。所以經過了只要我們的淨罪積資，那決定是一樣。所以這個所謂灌頂的話，就是讓我們、即我們現在的凡夫的身心上面說，那就是原來就是佛性，只要修這個法門！

37471

所以平常我們凡夫自己說：「唉呀，我很差啊！」那個時候叫作「佛慢」——我就是佛！不過這個不是現在我們這個傲慢，完全不是喔！我們自覺得我了不起，那是跟煩惱相應的，只有一條路——墮落三惡道，壞一點，下地獄！它現在這個佛慢不是，「我要救一切眾生，然後只有成佛。」所以原則上面，這個「我執」已經認識清楚，這個我執已經認識清楚：這是虛假的，傷害我們的，這樣。原來這個我們本身的具有，那個是一個佛性，那我們現在因為錯誤的認知，把它看成成功有個「我」，所以產生種種煩惱；現在了解不是，原來它本身就是個

佛性。所以他內心當中起心動念，只有任運地一碰到：「我要救別人！」假定我們有了這個心，然後你要修了這樣的行，那個時候才去可以受金剛乘戒，這個要了解喔！所以那個時候自己覺得，他原來就是個佛。

39:00¹¹

所以這個生起次第是這樣地觀想。在這個情況之下，所以他在這種情況之下修行的話，「成就觀見自身即天」。這個「天」並不是天上的天喔，這個「天」我們就是說他的本尊，那個本尊身。就是譬如我們現在要學，現在我們是念佛，念阿彌陀佛，我們是一直是希望念；那麼密法，譬如說我們現在觀阿彌陀佛示現一個什麼尊，譬如說文殊師利菩薩，各有各人特現。我們去修了這個法門，我跟他無二無別，到那時候自己看見，自己就是這樣。譬如說，據說有一個什麼祖師修那個大威德金剛，修完了大威德金剛以後，他自己觀想就是這樣。那平常的時候，他自己觀想當中就是這個，修得好的話，人家看起來他就是，要到這種程度。他內心當中，自己覺得：欸！我就是。這個「我」不是跟我們現在的凡夫我喔，就是說自己不會再這樣，那個是一個「觀見自身即天」，這個是生起次第。

40:16¹¹

然後呢，再下面叫「圓滿次第」。「及金剛心圓滿次第」，那個都是真實的功夫。深刻的我們現在還不去管它，這樣。要內心當中念念不忘這個，那個才是

啊！以這個為根本。所以既然是佛，那當然這個行為一定要跟這個相應，那這種行為叫作戒，所以這個是非常難、非常難！如果你一念忘記掉了，你就犯了戒了，這是何等地難哪！這個是它的一個特點。所以說在這種情況之下，總的來讚，他是在所有修行「瑜伽中尊」，是所有修行當中最了不起的！那麼特別地個別地來說，他能夠如理地護持三昧耶。那「三昧耶」就是戒，戒他們叫「三昧耶」——誓句戒，他：「我受這個法門，誓願一定要如理去這樣去做！」他能夠完全不犯。那實際上看看，所謂的不犯是怎麼樣呢？下面有一個再說：

41'29"

亦如《讚》云：「由具念正知，不作意非戒，慎念無諂誑，犯罪不染尊。」如是於諸三種律儀淨戒學處，非僅勇受，如其所受隨行防護，不越制限，設少違犯，亦以各各還出儀軌，疾疾令淨。如是淨傳，應知是諸通達聖語扼要智者，所喜愛傳，隨諸正士應當修學。

那麼要守這個戒必須要的，要「念正知」。這個戒不是我們現在普通哦！一定要有真正的定的功夫。所以前面比丘戒要守得很好，然後在這個戒上面要有定的功夫，這個還是非常殊勝喔！有了這個定，真正「定」一定具有兩樣東西：念、知。這個念力是能夠維持它在這個上頭；知呢，正確地知道對、錯，離開了、

不離開了，這個後面仔細會說。因為他有這種功夫，所以他起心動念，他那個不會違犯，他不會想。譬如我們現在來說，我們腦筋裡想什麼啊？吃、喝、玩、樂，是世間人，雖然修學佛法了，可是這個習氣還在。他們現在受了這個戒以後，腦筋當中他就要救一切眾生；要救一切眾生，他就是佛。這個念頭當中，不能有一念忘掉，一念掉掉了，犯戒了！要這麼嚴密啊！這樣。所以他說在這種情況之下，他那個念頭當中沒有一念那個掉失的，而且沒有一點馬虎，所有他在這種狀態當中，不會犯任何罪。

4334¹¹

所以說在這個三種律儀當中，不但很勇悍地去受，受了以後呢，還要「隨行防護」，絕對不會違犯。萬一有的時候不小心了，「設少違犯」，犯了那怎麼辦呢？它有懺悔的方法——還淨，就是照著方法，馬上去懺悔，他又恢復他的清淨，所以「亦以各各還出儀軌，疾疾令淨」。

44104¹¹

譬如說我們受了戒，每半個月誦戒，那然後你去懺悔。實際上真正的受了戒，不要等到半個月，你犯了，馬上照著這個戒律上的規矩，犯什麼罪，應該怎麼懺悔。有很多人叫責心懺，這個最小的，自己馬上想到了：「欸！我是受了戒的，我怎麼這樣呢？」馬上責備自己，「我絕對不犯，下次絕對不可以！」

然後呢，並不是說單單這樣啊，真正地懺悔，要下次要的確不要再犯。實際上，我們還是做不到，至少下次慢慢地越來越改善，到最後徹底地不犯。那麼假定大一點的，自己內心當中不夠，要對一個清淨的比丘，要如法地說：「我犯了什麼樣的罪，現在在大德面前去懺悔。然後呢，我曉得我錯了，我以後不再犯。」這樣懺悔乾淨，那你這個戒體還是乾淨，以後不再犯。如果說這個罪更重一點，那也不是一個人，要多幾個人，而且要大眾說有什麼意見，他說你可以了，那才行。所以它一定有它的正式的儀軌。那麼別解脫戒是這樣，菩薩戒乃至金剛乘的戒，每一種不同的戒有它那個懺悔還淨的儀軌，「還淨」就是說重新再從染汗當中跳出來，恢復他戒體的清淨。所以說「還出儀軌」，很快地恢復他的清淨。

4543”

所以尊者有這樣的，所以這個他清淨的內涵在傳記上面很清楚，所以我們，這些是應該所有我們後面真正如理通達聖教，那個真正重要的這個有智慧的人所歡喜，這個傳記。那使得我們後面的很多後來的人學，都應該跟著他學。那這部分就是說明尊者在證功德方面的戒一部分。

4621”

那麼現在依著這個戒了以後，下面什麼？定。所以我們現在看第五頁，那個倒數第四行，那是定學。

46'33"¹¹
成就定學分二。共者，謂由奢摩他門，得堪能心。不共定學者，謂具極穩生起次第。此復三年或六年中，修明禁行。爾時遙聞，飛行國中，諸空行母，謳歌之聲，心中亦有所憶持者。

這是定學。那個定學分成兩部分：一個叫共，一個叫不共。什麼叫共、不共呢？因為現在這是大乘喔，大乘顯、密兩部分。顯教那個部分是不管密、顯，大家都要學的，所以這個是顯密兩部共同的；密教部分呢，顯教可以不必學，只有密教部分學的，所以這叫不共的，說這個密教所學而不跟顯教的大乘所共同的。

47'38"¹²

那麼現在尊者成就的定學，兩個都有。第一個就是顯教部分，那成就的「奢摩他門」。奢摩他，拿我們現在來說就是止，就是定；止觀、定慧。那麼他到了什麼程度呢？叫「堪能心」。什麼叫作堪能心呢？平常我們內心當中非常散亂，胡思亂想，到底想些什麼自己也不知道，但是它就會想，哪怕睡覺了它還要作夢，永遠沒辦法控制得住的。現在我們由於了解了道理如法地行持，經過了戒、定——那麼有清淨的戒，然後去學定的話，那我們希望那個心能夠固定下來，你要緣在哪裡；或者剛開始的時候，我學定，後來呢由於這個定，然後我才能夠貫注在要學的東西上頭，這樣。我要想把那個心定下來，放在哪個上頭它就聽我

的話，叫堪能心。所以實際上，也就是說真正地得到了定。那麼這是大乘所共的。

49103¹¹

不共的，要具不但是能夠定，而且要觀想自己——前面說過的，得到了這個密教的這個傳承，譬如說修本尊，然後觀想自己就是，是這個看我學的什麼法門，譬如說大威德金剛、勝樂金剛，那這就觀想那個。那個要更深一層，「極穩生起次第」。

49133¹¹

那麼除了這個以外，還有他修一種法門叫「明禁行」，這個明禁行是幹什麼呢？使得自己的三摩地，就是使得自己學的那個定很堅固，不被動搖，那是一種特別的方便。他專門修這個，說三年或者六年專門學這個，修得很有成就。那下面就是說明他因為修了有成就了，所以他親自能夠見到、聽見「飛行國中」，那就是學了密以後，才能夠真正見到那個壇城裡邊。通常這個裡邊的飛行國就是，譬如說我們現在修勝樂金剛，那是勝樂的壇城，然後大威德金剛，有大威德金剛的壇城，那時候我們可以看見那勇父、空行，就是已經很有成就的這種行者。因為尊者成就了這個，那自然而然可以聽得見、看得見。就像我們世間的人念佛，念佛念得最好，得了念佛三昧以後，他會親見阿彌陀佛，乃至會看見極樂世界那些菩薩，要有這樣的成就。那麼現在呢，尊者修這個生起次第的時候，

他也觀想這個自己身體就是這個本尊一樣。然後要到堅固、最穩固的時候，乃至於看見這個壇城當中的其他的修行的男女。那那些男女都讚歎他：「啊！那這個某人哪，尊者，修得真好！」聽見人家的讚歎，而且自己也清清楚楚地記得，那就是尊者成就的定學。

51.14¹¹

那麼再下面，「成就慧學」：

51.17¹²

成就慧學中，共者，謂得止觀雙運毗鉢舍那三摩地。不共者，謂得圓滿次第殊勝三摩地。如《讚》中云：「如密咒乘教，顯是加行道。」

那這地方最後的就是戒定慧的慧，這個也分共、不共。那麼共的呢，叫作「止觀雙運」。慧本身，就是我們說戒定慧是最後那一部分，那慧的特徵，後面會詳細地說，簡單來說，慧就是把事情的真相，能夠徹底地如理如實地看清。譬如我們講「無我」，我們會講「無我」，可是不知道什麼叫「無我」，經過了修行以後，真實地看見我們以為的「我」沒有真實的存在，那真正地親自見到了，這個叫智慧。我們現在處處地方執著這個東西叫無明，所以這個智慧是正破我們無明的。

52.31¹³

那麼要想得到智慧的話一定要有「定」，那麼這個「定」要什麼程度才可以

呢？叫止觀雙運。前面說止就是定喔，我們可以心緣在一件事情上頭，當緣在一件事情上面，你要是去一動腦筋的這個心就亂掉了。所以現在呢，你又心又安住在這個上面，又能夠真正地深細地觀察，這個非常難。所以一定要得了定以後，再不斷地練習，那個時候才能夠我們的心如我們所希望的，安住在我們想觀察的這個境上面。這個是比「定」更要深一層，這樣，所以這個叫止觀雙運。有了這個情況之下，那能夠得到真實的智慧，才能夠破除我執，才能夠真正地解脫生死。所以尊者是得到這個，叫止觀雙運的兩個同時現起。「毗鉢舍那三摩地」，毗鉢舍那就是「觀」，三摩地就是「定」，這樣。那是共的。

5347¹¹

不共的呢，就是剛才說的生起次第下面就是圓滿次第，這樣。圓滿次第，那成就的身叫「幻身」。平常我們這個身體就是報得的，實實在在的；這個如幻如化的，那個佛的身都是這個樣。所以真正的成就這個圓滿次第的應該是什麼？最起碼加行道上面，再上去的密教的加行成就的時候，成了佛身。所以他下面說，《讚》當中說，在密教當中的話，顯然他是加行道。真正的尊者的成就絕不止，絕不止加行道！也就是他是圓滿成就的密乘的佛，可是最起碼的他是加行道以上的。那這個就是我們這個阿底峽尊者在自利方面的成就。那麼現在再繼續下去，自利了以後利他方面呢？再翻過來第六頁：

於聖教所作事中分二：一、於印度所作事理，二、藏中所作事理。今初

5451¹¹

於聖教中所作事分兩部分。利他部分，就對於聖教當中所做的事，凡是修行佛法的大乘行者沒有別的，只有一件事情——利益眾生；要利益眾生，要拿佛法。所以說在教當中所做的事情，無非我們可以說弘法、利生，這事情是一件事情的兩個面。你要去利益眾生只有拿佛法，所以從佛法的推廣來說叫作弘法；而所以弘法，這一定利益眾生。那麼現在呢，這個弘法利生方面分兩部分，一個先在印度，後來在西藏。「今初」，現在第一部分，在印度所做的。

55145¹¹

於勝金剛座大菩提寺，曾經三次以法戰敗外道惡論住持佛教。即於自部，上下聖教，所有未達，邪解疑惑，諸惡垢穢，亦善除遣，而私聖教。

那麼先對外道來說，這個是舉簡單的、最扼要的說喔！那個「金剛座大菩提寺」就是在菩提迦耶，那是一個非常大的廟，他曾經三次戰敗外道。它那個印度當年有很有趣的一個方法。他們印度是，也是這個古代也可以說學術思想最發達的一個地方，世界上面幾個最古老的文化，印度文化也是其中一個。佛在世的時候所謂九十六種外道，相當於我們漢地所謂諸子百家，各式各樣的人百家競鳴這種狀態。那時候很多國王，他們並不是說這偏袒是哪一個、哪一個，你們兩

方面，個人大家互相來大家辯論，哪一個勝了，哪一個就跟他走。在論辯之前大家先立個約，他們一般的情況之下怎麼辦呢？我輸掉了，我就跟你；你輸掉了你就跟我。所以外道贏了的話，這個佛廟變成外道的廟；然後呢反過來，他輸掉了，佛法勝了，那外道的廟統統把外道的神請走，把佛法供上去。

5741¹¹

曾經有一度，那個地方外道勝，所以後來阿底峽尊者起來了以後，一個一個都把他們戰勝，這個是指這樣的重要的幾次，曾經一連三次把最了不起的這個印度外道都降伏。所以叫「戰敗外道惡論」，能夠使得佛教能夠安住，那「住持」就是這個意思，它能夠安住在世間，能夠護持這個聖教。那麼對外道來說。然後對於佛法裡邊來說呢，「即於自部」，自部就是對佛法裡邊，就是佛法裡邊還是有各式各樣的不同的部派，所以曰「上下聖教」，不了解的——說敵宗「未達」，或者見解錯誤的，或者有疑惑的，種種的錯誤，那統統能夠很善巧地排遣。經過這樣，使得聖教宏大起來。所以，

58149¹¹

故一切部，不分黨類奉為頂嚴。

前面已經說過了，不管什麼部派，那個四個根本部，分成功大小幾十部，乃至於大乘、小乘，大家都看他為最精采的。

59'05" 如《讚》中云：「於大菩提寺，一切集會中，自部及他部，諸惡宗敵者，以獅吼聲語，一切腦漿崩。」

這個話，這個意思，佛經上面有個比喻叫「獅子吼」，那是個比喻噢！說：當這獅子的一吼啊，所有其他的百獸這個腦袋就裂開了。那麼現在到底裂不裂，我們不去管它。這個意思是說：佛，就像百獸當中的獅子一樣，百獸都是邪惡的、錯誤的，當他站起來那個正法一吼，所有的這外道統統推倒，就等於說他那個腦裂開一樣。

59'50" 又云：「能飛聚落中，出家二百半，能映覆戒中，出家不滿百。四本部全住，尊部無傲舉，摩羯陀境內，一切寺無餘，成大師四眾。一切頂上珠，尊居十八部，一切頂中時，一切皆受教。」

這個「能飛聚落」是個地方，那個地方的出家人有二百五十個，尊者曾經在那地方。另外「能映覆戒中」，那就是止迦摩囉的室囉寺，那個地方出家眾一共有二百個。它這個一百個是怎麼樣安排法呢？四部。在平常我們現在這寺院，我們這個寺院專門學這個的，有很多寺院專門念佛的、有很多參禪的，別的人

不去。它不是！它是一個全國性的、整個佛法的，所以那個時候四個根本部，有四部，是每一部當中派二十八個人，這樣。那譬如說上座部、大眾部，然後正量部、一切有部，你們自己這一部派當中派出最精采的人來，到這個廟裡來，它是廣泛地容納所有的各個部派的。這個「不滿百」就是實際上一百零多個，那麼他為什麼說不滿百呢？這個二十八個有很多是主要的，有很多去伺候的，當然還有其他的客比丘，那不算進去。

6129¹¹

那個四個根本部全部的裡頭，尊者是最重要的！但是呢，他在這個地方非常了不起，這個人非常了不起——「無傲舉」！他絕不因為說，我是屬於哪一部的，尊者自己出家是大眾部的，對吧？譬如說我們現在說我自己的，一定把自己看得：我這個最好。他不！他是把四部，尊重每一個部派。因為他尊重一切人，他也了解，所以在那個「摩羯陀」，是印度、中印度一個大國，佛法最盛的，所有寺院沒有一個例外的，這個那些人「一切寺無餘成大師四眾」，大家對大師無比地推崇，把他看成成功頂上之尊。

62120¹¹

那麼所謂「十八部」呢，這個就是四本部分開，分出來的這個十八部。那個上座部分三部，大眾部分七部，加起來十部了；正量部跟一切有部各又分四部。

所以當初印度總共分十八部，四個根本部再細分分為十八部。不管哪一部，大家都把尊者看為最精采的頂中的莊嚴，而且大家說……。（音檔中斷）

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第 5 卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第五卷

00'03"

這個印度所作的利益聖教的事情講過，下面繼續看第六頁，這是於聖教所作事當中第二部分，藏中所作的事理：

00'22"

藏中所作事理者。天尊師長叔姪，如其次第起大殷勤，數數遣使洛拶嚙賈精進獅子，及拏錯戒勝，往印迎請。菩提光時，請至哦日鐸，啟請治理佛陀聖教。依是因緣，總集一切經咒要義，束為修行次第，遂造《菩提炬論》等，而興教法。

到這裡先一段、一段講。那麼到西藏做些什麼呢？最主要的這個西藏當年佛法已經非常地衰頹，那麼後來就有一個「智光」，那個是一個藏王，他發願要到印度去請最有成就的人。沒有這種高成就的人根本不可能！譬如說我們現在稍小有名，也許他請來，但是其他人不一定服氣他，譬如說念佛念得好的人，他是

歡喜參禪的，參禪的人就不一定歡喜，反過來亦然，各說各的，這個宗派之諍。所以這個見解彼此互相對立，那一點辦法都沒有！

02.04¹¹

所以因此呢，那個智光王他就特別選了七個非常精采的，每一個小孩派了兩個人，一方面學印度佛法，還要同時請最好的那個大師。那麼第一批去的，就是寶賢譯師、善慧譯師——最後兩個，二十一個人當中留下唯一的。第二次派那個所謂「精進獅子」，那就是那地方說的那個「洛拶嚩」，精進獅子去了兩次還是沒請到。最後一次，派那個拏錯戒勝譯師，後來請到了。前後啊……那個時候請到的時候已經不是那智光了，是菩提光，菩提光是智光的姪孫，是應該算第三代了。前後的經過好幾十年，很認真地去請。

03.17¹¹

那麼所以最後把阿底峽尊者請到西藏，那個是偏、這個應該是西部，所以那個地方叫「哦日鐸」。那就是那個智光、菩提光王，所謂他前面說「天尊」就是指這個智光、菩提光這樣叔姪兩個，這個「姪」應該是姪孫。那麼由於這樣的關係，所以阿底峽尊者去了以後，到了西藏以後，那菩提光就請他，說現在佛法衰了，那有很多請求，特別是希望他能夠把顯、密最重要的修行的內涵，所以說「總集一切經咒」，「經」就是顯教，「咒」就是密教的重要的中心，「東為修行

次第」，依照著修行的次第來開示，所以阿底峽尊者就造了這個《菩提道炬論》。

0435¹¹

現在我們這一本《菩提道次第廣論》，主要的藍本就根據這個《道炬論》。

那《道炬論》很薄哦！好像我們這《廣論》的後面的本子有的，只一點點。但它都是精要、非常精要的綱要：就是怎麼念死無常，或者是說只是說下士、中士、上士，這樣。然後這每一部分就開出很多的內涵來，這個我們要了解。所以這個阿底峽尊者所造的所有的論當中，最精采的就是這個。「而興教法」。那麼這是一部分。

0517¹¹

此復住於哦日三載，聶塘九歲，衛藏餘處，五年之中，為諸善士，開示經咒教典教授，罄盡無餘。

那麼這個前面就是怎麼去迎請阿底峽尊者，請來了以後，由於藏王請的關係，啟請的關係，所以尊者就把聖教的中心造《菩提道炬論》，而且把這個《道炬論》的教法透過這樣的，這個當時的有一個真正心要的弟子就傳下來。現在的佛法所以能夠還保留得這麼完整，主要的就是靠這個。

0606¹¹

然後下面講時間跟地點。那麼阿底峽尊者到了西藏，一共去過這個主要的

三個地方：在那個地方，「哦日三載」，聶塘是九年，衛藏跟其他地方一共五年。那為這個地方真正「善士」，那個具條件的人——這個善士是具足修行條件的，不是普通人，普通人聽了也沒用——那麼開示種種的顯教、密教的教典跟教授。「教典」，也就是世尊的整個的那個三藏；「教授」呢，裡邊的精要。「罄盡無餘」，能夠把它中心能夠徹底地講得非常地清楚。下面：

06,53¹⁴

聖教規模諸已沒者，重新建樹，諸略存軌倍令增廣，諸被邪解垢穢染者，皆善治除，令聖教寶悉離垢染。

那麼因此經過這樣一來的話，使得這個世尊以前建立的這個，世尊的這個教法建立的那個規模，已經沒落的要把它重新建立起來；還有呢，雖然沒沒落，還有多多少少還保留一點的，又重新地把它增加；如果有錯誤的把它改善。使得那個世尊留下來那個三寶，能夠統統離垢染，那就恢復它最正的光輝，使得大家受用。

07,57¹⁴

總之雪山聚中前私聖教，謂聖靜命及蓮華生，建聖教軌。然由支那和尚堪布，解了空性未達扼要。以是因緣，謗方便分，遮止一切作意思惟，損減教法，為

蓮華戒大阿闍黎善破滅已，決擇勝者所有密意，為恩極重。於後宏聖教，則有一類妄自矜為善巧智者及瑜伽師，由其倒執相續部義，於教根本清淨梵行，作大損害，為此善士，善為破除。復能殄滅諸邪執著，弘盛增廣無倒聖教，故其深恩普徧雪山一切眾生。

那麼在西藏弘傳佛法分兩個主要的時期：一個叫作前弘期，弘揚那個聖教，前面一半；還有一個叫後弘期。那麼前弘期是從什麼時候開始呢？就是赤松德貞那個藏王的時候，那個年代大概在我們中國唐朝。那個唐朝除了前頭太宗的時候，後來又有一個就是金城公主，大概是玄宗還是以後，那是相當於西元七百年，八世紀的時候。那麼那個時候呢，赤松德貞先請來一位印度的大師——靜命大師，那麼他是建立那個顯教的基礎；後來又請來蓮華生大士，那是密教的，那麼把藏地這個佛法就建立起來。

1015^a

那麼但是同樣這個時候，因為佛法傳到西藏，一方面由印度，一方面還有漢地也有去。那麼漢地呢，就是唐朝初年那個文成公主跟後來的金城公主兩位公主帶去。那個時候漢地最盛行的是什麼？禪宗非常盛行。所以現在這個地方就……，這個蓮華生大士跟靜命大師是建立那個聖教，受一個什麼影響呢？說「支那和尚

堪布」，「堪布」是西藏話，拿我們現在來說是一個住持。平常說和尚，一個廟裡邊只有這個住持稱得上是和尚。那麼這一個和尚是學禪的，那學禪本身來說，禪本身有它的正面，而且如果安對了次第，禪是不會錯的，因為這個禪也是印度傳過來的。可是到後來有一些就偏了，本來佛法裡邊需要兩樣東西：說一個是方便，一個智慧，兩個東西都要。那麼現在傳到西藏去的這一位支那和尚——這個中國這個禪師啊，對於佛法並不徹底地了解，所以他排斥這個種種方便，因此對於藏系佛法有一些損害。

1154

當時西藏的藏王曾經請了……因為這個支那和尚去了以後，這個地方說的支那和尚去了以後，在西藏產生很大的影響，所以結果彼此間有了一些諍論。後來他們那個印度傳的一系，就又到印度去請來一個蓮華戒論師，這個蓮華戒論師就是靜命大師的弟子，那麼就跟那個中國那個和尚辯論。最後那個，這個上面說支那和尚辯輸掉了，辯輸掉離開了。所以經過蓮華戒論師能夠破除了以後呢，重新又恢復。所以說「決擇勝者所有密意，為恩極重」，透過他一方面嘛把那個錯誤的那個支那和尚能夠斥破；一方面也重新又恢復佛教裡邊最究竟的深密的意義，這個恩很大！這是前弘期。

1311¹¹

但是後來到朗達瑪破法，破法整個佛法就毀掉了，那亂成一團。那麼所以到後來，一直等到前面說就是「天尊師長叔姪」，就是這智光跟菩提光兩位國王，經過了幾十年的努力請阿底峽尊者去，從這個時候開始叫後弘期。那個時候……啊，不是！不是，不是，不是！不是這個後弘期，那個後弘期還比較應該早一點。那麼後來，就那個時候以後啊，我想想看，那個前弘期或後弘期我也弄不清楚，我昨天把它這個資料找出來了。應該算是，對！朗達瑪滅法以前叫前弘期，滅法以後叫後弘期。所以等到阿底峽尊者進去的時候，又已經後弘期已經開始了經過了一百多年，那麼那個時候就亂成一團。

14116¹¹

那特別那個時候最糟糕的是什麼呢？「有一類妄自矜為善巧」的那個「智者」，自以為了不起的，特別是對於這個——那時候由於密教很盛，那把這個下面「倒執相續部義」是指密教而言，對於這個密教的真正的內涵弄不清楚，他顛倒了。所以啊，就「於教根本清淨梵行，作大損害」。真正修行的時候，有一個非常重要的，什麼呢？就是戒行。戒。戒是定慧的根本，有了定慧佛法才能夠真正地產生。那麼現在學密的很多人，他們忽視這個戒律。那個戒是根本，既然那根本一壞，後面就沒有了。那是這些人，並不是佛法的錯誤，那些人的錯誤，這樣。所以當時智光王所以去請阿底峽尊者，就是這麼亂成一團。

1.5.2.5¹¹

後來呢，阿底峽尊者去了以後，說「為此善士」，那就是指阿底峽尊者，「善為破除」，能夠很善巧地把它錯誤統統斥破、統統清除，這樣。使得所有錯誤的邪執統統改正過來，能夠很順地把世尊正確的、不錯誤的再弘廣。所以對於這個西藏來說，西藏人他們自稱為「雪山聚」，所以對於這個地方那個一切的眾生，有非常深厚的大恩！那麼這樣，「如是造論」，下面看哦！

1.6.1.2¹²

如是造論，光顯能仁所有密意，復有三種圓滿勝因，謂善所知五種明處及具教授，謂從正徧知展轉傳來，於其中間善士未斷修持彼義扼要教授，並得謁見本尊天顏，獲言開許。此等隨一雖能造論，然三齊具極為圓滿，此大阿闍黎三皆備具。

那現在的不仅是當時破除，而且破除的根據當然聖教，那麼阿底峽尊者把那個真正的世尊的聖教啊，能夠簡單地造——最重要的造一個叫《菩提道炬論》，這樣。所以本論就根據這個論，這個是宏顯聖教教授的最重要的寶貝。所以要想造論呢，這個論無非是使得世尊說的這個教法，由於普通人不了解，能夠真正光大開顯世尊的深密的意義。

1.7.3.5¹³

那麼要想為了光顯世尊的深密的意義，需要造那個論；要造論需要三種條

件，那個要有這個條件才可以造。哪三種條件呢？有了這個條件那就是「圓滿勝因」，那這個才足夠圓滿，這是這個殊勝的因由。一共有三個：一個「善知五明」，不但佛法，佛法叫內明，而且世間的這些學問統統要懂，第一個。或者「具教授」，教授是指什麼呢？下面說「從正偏知」，就是佛，從佛親自傳下來的，始終沒斷、輾轉傳得來，而每一代中間有他夠量的這些理論、修持，對於這個教授本身絲毫不會偏差，所以這個才是第二個。那麼這個情況主要的是講什麼呢？教量。換句話說，傳下來本尊他都是教、證都具足的哦！

18152¹¹

可是第一個呢，就是理論了解了以後，如果這個了解本身這樣，要去修行，修行還要一個特點哪！要能夠得到本尊……因為修那個，所以「本尊天顏」，親自在修行當中見到。譬如我們現在念佛見到阿彌陀佛，這樣；假定念觀世音菩薩那麼親自見到觀世音菩薩；他現在學的無上密呢，親自修到那個忿怒尊，不管是什麼尊，這樣，親自說允許你。然後寫完了以後還澄清寫得對不對？他就說完全對！

19128¹¹

如果在這種條件之下，那跟佛說的無二無別。那個三者當中要具有任何一種就可以，但最好的呢，三個都齊備，這個當然。這個三個齊備至少我們現在可以體會得到，的確跟佛無二無別。現在阿底峽尊者三個條件都具備。也就是說，

本論所根據的《菩提道炬論》是與佛無二無別的阿底峽尊者所造！那麼現在我們學的是《菩提道次第廣論》，實際上造者宗喀巴大師跟阿底峽尊者是一模一樣。那了解了這一點，我們才會對於「造者殊勝」這一點哪，會產生決定的信解，然後產生無比的景仰，這個是非常重要的！假定說造論的人不具這個條件，你學他，那不一定有什麼好處；再不然雖然具這個條件，我們不了解的話，不一定能啟發這麼無比的淨信心，這兩個是非常重要的！那麼下面特別是說明，說明，看這文：
 20'50"
 其為本尊所攝受者。

要證明啦！說明本尊攝受是怎麼呢？那前面已經告訴我們的，說他的這個五種明處、種種條件。說「其為本尊所攝受者」，

21'06"
 如《讚》云：「勝歡喜金剛，立三昧耶王，雄猛世自在，主尊度母等，謁顏得許故，或夢或現前，常聞最甚深，及廣大正法。」

那麼這個是指得到本尊的開許，這個《讚》當中說，什麼「歡喜金剛」、「立三昧耶王」、「雄猛世自在」、「主尊度母等」，那就是修的本尊法，修的一個本尊法。這個是本尊法的名字，一個叫喜金剛，立三昧耶王，雄猛世自在

就是指觀世音菩薩大悲尊，主尊度母。那就這樣，那就是四個法，那就是尊者修行的最主要的。他修的法都能夠親自見到本尊，而且本尊都開許。那麼通常見到本尊有三種狀態：或者是講夢中，或者是相中，或者現前親見。最好的是現前親見，其次是相中，那麼還有一種就夢中。他現在尊者見到的是「現前」的，最好的那種，常常聽見最深的法門。所以這個是說明，前面造論要三種圓滿當中的得到本尊開許。下面「具教授」，所以下面是：

22'46"

師傳承中，有所共乘及其大乘二種傳承。後中分二，謂度彼岸及秘密咒。度彼岸中復有三種傳承，謂見傳承及行傳承。其行傳承復有從慈尊傳及妙音傳。於密咒中，亦復具足傳承非一，謂五派傳承，復具宗派傳承，加持傳承，及其種種教授傳承等。

那麼這個傳承從哪裡來呢？

23'26"

親從聞學諸尊長者，如《讚》云：「恆親近尊重，謂寂靜金洲，覺賢吉祥智，多得成就者。尊又特具足，從龍猛展轉傳來最甚深，及廣大教授。」說有十二得成就師，然餘尚多

那個是指尊者所得到的教授，這個教授通常我們叫作「傳承」。那個傳承呢，這個裡邊有兩種：有一個叫共，一個叫大乘。共就是共小乘的，大小乘所共的；還有一個呢，是單單大乘的，所以說有共乘跟大小兩種。那麼這個大乘當中又分成兩部分，哪兩部分呢？一個是顯教的叫「度彼岸」，一個是密教的「秘密咒」。那麼顯教當中，又分成三種，三種哪三種呢？一個是叫「見傳承」，「行傳承」；那麼行傳承當中，又有「慈尊」，說那就是彌勒佛——當來下生彌勒菩薩；還有一個「妙音傳」，總共三種。還有呢，「密咒」當中還有種種傳承，說五派傳承、宗……很多，這個就不去細說它。所以總之簡單地來說，所有的各種傳承阿底峽尊者無有不得，這個是他真正最了不起的地方。那麼將來呢，在大家我們在看《阿底峽尊者》的時候，可以好好地認真看。那麼在座的各位同學，不妨我覺得好好地再去找一點時間，溫習的時候我們研討一下。那麼至於在家居士那就不一定，有心、有時間看看也可以，那麼這個。

25127¹¹

那麼這個是首先說明這個尊者得到這麼多的傳承，誰傳來的呢？那是《讚》裡邊就說，他親近的那種「尊重」，那個尊重就是他的師長，那麼通常我們稱他為「上師」。那上師不是隨便叫的喔！就是你的確是從他那個地方得到了最好的

傳承，他也能够教量、證量，你也夠條件能夠把它得到，就這樣，這樣才能夠把那傳承代代地傳下去。不是說我們現在隨便的，哦！灌了一個頂或者什麼就有了傳承。我們也可以說有，但是真正說起來這個都不具足，如果要使得這個教法繼續地傳下去，自己也要能夠如理如量地了解、修證，這樣才算。我但願在座的各位同學好好地努力，要淨障集資，我相信我們在座的每一位同學將來都有希望的！

2631¹¹

他重要的師長非常多，那麼這個地方特別舉出來的幾位最重要的：一個「寂靜」，那他那個原文名字叫響底跋，那是非常重要的一位大師，還有呢「金洲大師」。那所以前面那個響底跋大師他傳下來好幾樣東西，說這個密宗的傳承等等都是依這個；那麼金洲大師最主要的呢——發心，那前面說過的，發菩提心的教授就是金洲大師。還有下面的「覺賢、吉祥智」。那個都是得到了成就的，都是得到成就的。那麼，而這個裡邊呢，又特別「具足從龍猛展轉傳來最深，及廣大的兩種教授」。整個的世尊的教法在大乘裡邊分成功：一個就是智慧的深，一個方便的廣，現在阿底峽尊者兩者都傳到，都得到。所以說，他「有十二得成就師」，它《廣傳》上面說，阿底峽尊者的老師一共有一百五十幾個，有一種說法是有一百五十二員，有一種說法是一百五十七員。他有這麼多老師，而且都能夠得到老師所傳的全部。

27'57"
所以我們前面要注意，要好好地努力，一定要好好地淨罪集資！然後呢，不但那個離劣蔑，通常我們那個憍慢心，得少為足，才得到一點點自以為了不起了，那好了，完了！實際上什麼都沒得到。有了這樣的還要什麼？好精進。我們不怕任何的艱難，然後要這樣去學。這一次學不到，下一次努力，這個是我們非常重要的！如我們有這樣的發心，好好地努力，那遲早可以得到。

28'33"
所以他這個裡邊只舉出說十二個，那十二個就是最高、最重要的成就，那其他的還多。那麼這個是說尊者得到的傳承。下面呢，說：

28'47"
善巧五種明處者，前已說訖。

前面講的就是講那個，已經講過了。

28'54"
是故此阿闍黎能善決擇勝者密意。

因此來說明阿底峽尊者的確能夠抉擇，抉擇是能夠如理地辨別如理、非理的，世尊最深奧的意趣。那麼下面：

29'15"
此阿闍黎於五印度，

那個就是阿底峽尊者去過的幾個地方。印度分五印度：東、南、西、北、中。那然後呢，

29'26"
迦溼彌羅，

迦溼彌羅是它的北方，

29'29"
鄔僅，尼泊爾，

那都是那個就是靠近中藏邊境的那些地方，小國家。

29'40"
藏中諸地，

還有西藏。

29'44"
所有弟子不可思數。

那麼既然講到這個傳承的話，他的老師、他的弟子的教法，這樣。所以前面是說他的老師得到這些傳承，學那些法，下面弟子呢？「所有弟子不可思數。」啊！也非常多，根本無法算。那最主要的，得到最高成就的，

30'08" 然主要者印度有四，

哪四位呢？

30'11" 謂與依怙智慧平等大善巧師，號毗陀跋，

這是一個。

30'18" 及法生慧，中獅，地藏，或復加入友密為五。

那是在印度的。

30'28" 哦日則有寶賢譯師，拏錯譯師，天尊重菩提光。

那個是在哦日那個地方，那些人名字前面都說過了。

30'40" 後藏則有迦格瓦，及廓枯巴天生。

那個地方，這個人。

30'49" 羅札（那個地方）則有卡卡巴勝位，及善護。康地則有大瑜伽師，阿蘭若師，智

慧金剛卡達敦巴。

對於其中對我們比較熟悉的，譬如大瑜伽師、阿蘭若師，那我們比較熟悉。

31'07"

中藏則有枯鴨種三。

那麼「中藏」就是西藏的中部，那就是拉薩那一帶，這樣。那個「枯、鴨、種」，「鴨」就是前面說的這個善慧譯師，「種」就是種敦巴，那是最重要的。

31'29"

是等之中，

在這些人當中啊，

31'32"

能廣師尊所有法業，大持承者，厥為度母親授剎，種敦巴勝生是也。

阿底峽尊者有這麼多的弟子，可是這個裡邊能夠把阿底峽尊者的法全部接受，又能夠弘廣的，誰呢？就是種敦巴尊者，這樣。這個裡邊就說明他的傳承，這個是整個真正重要的。那也就是說，說明阿底峽尊者他的出生，然後呢修行、自利、利他，到這地方為止。所以最後總結：

3.2.1.7ⁿ
造者殊勝略說如是，廣則應知出《廣傳》文。

那麼對於造者阿底峽尊者的殊勝的地方，簡單的說明，這個樣；要想詳細地知道，那可以看他的《廣傳》。那麼這個就是我們講本論的正文當中，正文分四部分，甲一、甲二、甲三、甲四的甲一。

3.2.5.0ⁿ
那麼這個甲二呢，那第二部分說什麼呢？第二部分就說，「令於教授起敬重故開示其法殊勝」。造的論的人是這樣勝，造的法呢？它有什麼樣的特別的這個好處呢？現在來講。

3.3.1.4ⁿ
顯示法殊勝中，法者此教授基論，謂《菩提道炬》。依怙所造雖有多論，然如根本極圓滿者，厥為《道炬》。

說這個法殊勝當中，那就是實際上就是《廣論》，而《廣論》的基礎、根據，什麼呢？就是《菩提道炬》，《菩提道炬論》。那個《菩提道炬論》是誰造的呢？是「依怙」，這個依怙就是阿底峽尊者。說阿底峽尊者所造，他造很多論，但造的很多的這個論典當中最究竟的、圓滿的、重要的是什麼？《道炬》。為什麼是說它最圓滿、最究竟的呢？下面看：

3410¹¹
具攝經咒所有樞要而開示故，所詮圓滿。（第一個。）調心次第為最勝故，易於受持（第二個。）又以善巧二大車軌，二師教授而莊嚴故，勝出餘軌。

有三個特別的殊勝的地方。第一個，它裡邊含攝了顯教、密教所有的精要，這樣，所以所說的內涵——所詮，詮就是說明、解釋，所說明的內涵圓滿無缺，第一個好處。因為修行缺掉了，那不夠的，不可能成就的！然後第二個，它雖然圓滿，可是內容很豐富啊，我們如果不了解的話，很龐雜、無從下手，所以他那麼豐富的內容，依它一定的次第。那麼這個次第各有各的安立的不同，現在那個次第——調心次第，就是說我們現在真正修行修什麼？修心。這個心哪，無始以來都是雜染的，現在要調伏這個雜染的心，要正確的教授。所以現在那個教授，就按照著調伏我們的內心，從粗到深這樣的次第，這個《道炬論》就是這樣地安立著這個、依照著這個次第來編排的，所以它容易受持，因此這第二個殊勝。

3459¹¹
還有呢，他這個殊勝是根據什麼？佛傳下來。佛傳下來分成功兩個大的流派，所以說兩個大車軌，這樣。說這兩個流派當中這樣的「二師教授而莊嚴」，這個二師就是兩個流派當中的重要的一種師長。那麼所以正因為它具足這樣究竟圓滿的，所以「勝」，比其他的所有的這個儀軌所講的都要來得超勝。那這個總的

來說，就是特別地顯示法殊勝當中那個整體的說明。那麼下面呢，又分四部分來說明本論的殊勝：

^{36,5,31}此論教授殊勝分四：一、通達一切聖教無違殊勝，二、一切聖言現為教授殊勝，三、易於獲得勝者密意殊勝，^四極大罪行自趣消滅殊勝。

分這樣的四部分，現在把那個四個部分順著次序講一講。

^{37,2,8}今初

先說第一個。

^{37,3,21}聖教者，如《般若燈廣釋》中云：「言聖教者，謂無倒顯示，諸欲證得甘露勝位，若人若天，所應徧知，所應斷除，所應現證，所應修行，即薄伽梵所說至言。」謂盡勝者所有善說。

那個所言的「聖教」，它不是說「通達一切聖教無違」嗎？什麼意思呢？就是說在聖教，就是世尊講的教法非常多，無量、無邊，留在世間的就很多。因為對著不同的對象講的，所以彼此之間難免有的時候會有意見的衝突，實際上這個

是人不了解，聖教本身不會違背的，第一點是說明這個。

38135¹¹

所以現在他引證那個《般若燈論》。實際上這也就是阿底峽尊者跟宗喀巴大師，的確是真是大師們了不起，他自己條件都非常夠，跟佛一樣，可是他示現的時候，還是引祖師、佛菩薩的話來講，這樣。這個對我們來說也是很大的警惕！想想那種大師是佛菩薩無二無別親自來的，他要講的時候還要引證種種根據；那我們自己一無是處，往往自己別出心裁，自己很執著，這個是兩個最大的差別。雖然這種小地方，我們現在要注意一下！

39125¹¹

那麼這個《般若燈論》是一部論，那裡邊怎麼講呢？所謂「聖教」，什麼是聖教呢？就是「無倒」——一點沒有錯誤地來指示，開顯、指示給我們。指什麼東西呢？指給誰看呢？就是凡是欲、希望能夠得到佛，那「甘露勝位」特別是指佛，希望得到這個成佛的那些眾生。不過那個眾生只指人、天，因為在六道當中只有人跟天能修行。真正說起來，初初開始的時候只有人，要到了相當成就以後天也可以，這個我們要知道，這樣呢使得我們更珍惜我們這個人身，後面會詳細說明。

40126¹¹

那麼現在開示我們講些什麼呢？並不是很單純的，但是他可以把世尊的教法分門別類，現在這地方分成四大類，哪四大類呢？實際上就是苦、集、滅、道。說

第一個，「所應徧知」，我們普遍應該了解。了解什麼啊？說世間一切這是苦，這是我們要了解。那為什麼一開頭要指給我們看呢？我們不是嫌苦嗎？我們不是要從苦當中透脫出來嗎？這樣。那如果對苦真相不認識，那你談什麼呢？這是非常重要的，所以第一個應該知道苦。現在我們最麻煩的不知道苦，還對苦的事情是樂此不疲。一方面嘛說想脫苦，一方面拼命要往、張開眼睛往水裡跳。

4129^a

其次呢，「所應斷除」。既然你要想去掉苦，一定有它苦的原因，苦的原因你能夠去掉了，苦自然解決了，所以苦的因應該斷除。斷除了以後呢，那你就能夠什麼——證得這個離苦的狀態，就是滅諦；達到這種狀態，所有的一切痛苦徹底地消滅掉了，所以這個是應該現證的。要想證得這個位次，怎麼辦呢？你要修種種如理地修那個道，這個「所應修行」。如果這個做到了，問題解決了！

4213^a

整個的佛法，他告訴我們「聖教」用四點來說明，可以含攝無餘，一點都不遺漏，所以說聖教就是這個。那麼同樣呢，因為前面是引那個《般若燈》，總之這個內涵也就是「薄伽梵」，薄伽梵就是世尊，這個也就是世尊所講的「至言」，那個最究竟圓滿的就是聖教。所以這個裡邊，把一切的勝者所有的正確的統統含攝在裡頭了。那麼這個聖教。那麼怎麼樣「無違」法呢？下面又說：

4215¹¹
達彼一切悉無違者。謂於此中解了是一補特伽羅成佛之道。

當我們了解世尊所有說的那個所有的教法，它有各式各樣的內涵，但是我們可以分成功前面說的四個大綱，細分無量無邊，通常我們說八萬四千法藏，分成功這麼多類。可是總攝起來，是任何一個——我們要了解，任何一個「補特伽羅」就是，拿我們現在來說就是我們，說叫「數取趣」。換句話說，輪迴在六道眾生當中這些眾生，我們現在都是。要想解決這個輪迴的痛苦，那只有修這個法，那麼只有修這個法就是聖教。所以他告訴我們，是任何一個普通的眾生要想成佛，需要了解修行的。那麼這個《菩提道炬論》也好、《廣論》也好，告訴我們：現在這個法很多人對它不認識，以為它彼此間互相違背、相障礙，說實際上並不違背！透過了對本論的學習，我們就很正確地認識它。所以他下面也告訴我們，這個聖教是怎麼樣地分類法呢？有各種分類：

4413⁸¹
此復隨其所應，有是道之正體，有是道之支分。

有的是它的正體，有的是它的支分。譬如我們就看見一棵樹，樹幹它正體，然後向下有樹根，向上有樹枝。從根本上面去看，一個；然後從它的樹枝，這個

向那邊又，那個向這邊又，這個開的花，這個枝、這個又又好像各是各的，實際上，不！就是我們修行也是如此，有的是正體，有的是它的部分，你怎麼按照那個次第，那這樣來，這都是我們需要學的。那這些內涵呢，對於我們修行的人來說，下面就說明：

^{45'27"}此中諸菩薩所欲求事者，謂是成辦世間義利，亦須徧攝三種種性所化之機，故須學習彼等諸道。

現在我們不是要學佛嗎？要學佛為利一切有情，要成佛嗎？所以在沒有成佛之前，在修行過程當中就是菩薩，所以這個「菩薩」是梵文，稱作「覺有情」，不但自己覺悟，還要覺悟一切有情。那麼菩薩所應該求的呢，就是要成辦世間的所有，所有還留露在世間的這些真實的好處、義利。那麼這個裡邊要「徧攝三種種性所化之機」，那普通把那個一切世間分成功下、中、上，那為了要救他們，所以要必須學習那些道理。所以他下面又引證：

^{46'32"}如《釋菩提心論》云：「如自定欲令，他發決定故，諸智者恆應，善趣無謬誤。」

說這個菩薩，自己一定要、自己一定要「欲」，「自定欲令他發決定故」，要想啟發他們、幫助他們得到決定的勝解，那麼這些菩薩一定要自己啊，自己一定要什麼呢？能夠善巧了解這些法門，不同的法門，然後去度化、攝化不同根性的眾生，自己要絲毫無錯，你才能夠真正救別人。就像我們現在醫生一樣，這個醫生要完全了解，病人來才可以看，如果自己不行，那別人的病就醫不好；那麼，所以菩薩要廣學所有。這個是《釋菩提心論》上的，下面特別引證那個《釋量》。

^{47'45"}
《釋量》亦云：

這個《釋量》就是《釋量論》，也說：

^{47'50"}
「彼方便生因，不現彼難宣。」

那個是《釋量論》上面的偈子。《釋量論》偈子，所以實際上有四句，它那個四句我簡單地說一下，後面還有。說：「具悲摧苦故，勤修諸方便，彼方便生因，不現彼難宣。」也就是說，菩薩們哪，因為具有了這個悲心，要救一切眾生，所以頭一句呢，具足悲心的這菩薩幫助一切眾生，要摧毀這個所有世間的苦難。為了這樣的願望，所以他必須要勤修，自己很勤懇地去修行，修行種種

方便、種種法門。那麼修了這個法門以後才了解：哦！什麼是苦，所以說，剛才說什麼是苦；然後滅了苦以後，滅諦又是怎樣；那麼這個苦的因是什麼呢？是集諦；然後呢，這個滅諦的因是什麼呢？是道諦，這樣。所以他了解了這個，然後才能夠一步步照著去修行。這些道理都是非常深奧、都是非常細密的，如果自己不過努力地修行，親自現證、現見的話，你根本沒辦法說明。所以他們，下面說「方便」，這個方便，要自己勤修了以後，才了解了這些方便，如果自己不能現證、現見的話，那根本沒有辦法跟人家說明。所以他下面說：

49'38"

自若未能如實決定，不能宣說開示他故。

要自己了解了，才能夠不錯誤地、如真實地告訴別人，因此要廣學一切，或者是道的正體，或者是道的支分。因此，這個聖教本身彼此間沒有什麼矛盾的，那現在本論就有這個內涵，也告訴我們佛法本身這個特點。下面繼續：

50'14"

了知三乘道者，即是成辦菩薩求事所有方便。阿逸多云：「諸欲饒益眾生，由道種智成辦世間利。」《勝者母》中亦云：「以諸菩薩應當發起一切道，應當了知一切道，謂所有聲聞道，所有獨覺道，所有佛陀道。如是諸道亦應圓滿，

亦應成辦諸道所作。」故有說云，是大乘人故，不應學習劣乘法藏者，是相違因。

我不是一個一個文字來解釋，就把這一段整個的內涵簡單地說一下。因為在當時藏地有很多人誤解，說這個究竟的佛法說是大乘，那麼既然是「大乘人」呢，有很多這個「劣乘」——劣乘就是講小乘的、二乘的或者聲聞、緣覺，這些啊不要去學它，這樣。因為這個相違背的，大乘是專門要幫別人，小乘是只管自己的，管自己跟幫別人不是相違背嗎？所以不要去學它。

5138”

實際上這個概念對不對呢？錯了！為什麼呀？說，他是自己只學小乘，現在我是學大乘，我大乘是不是要救他們？要救！既然要救他們，他是一個小乘根性的人，你要不要懂得小乘？前面已經說過了，你要懂得了你才能救他，所以並不是為了你自己，為了他們，你也要學！所以這樣說，「了知三乘」呢，這個對於三乘不管小、中、大，我們都要了解，了解了以後才能夠成辦、才能夠成就菩薩所要求的，這樣，這個就是「方便」。

52122”

就如我們現在來這裡，說我們來學佛的，那為什麼我們要背《論語》呢，為什麼要念國學呢？同樣的道理，假定你說國學你不能建立，佛經你通不通？

不通。你開起口來……現在人家一開起口來，啊，覺得這個人很有內涵；你開起口來很粗的話，人家一聽就說你這個人這麼粗、這麼俗。所以真正為了普遍地救別人，我們就要廣學，並不是單單為了自己，為了別人！那麼菩薩在這地方亦復如是。所以菩薩要廣學種種，三乘各種不同根性的相應的方便法門。

53106¹¹

那麼這個裡邊特別舉，說「阿逸多」，這就是慈氏，這是藏文，翻成我們中文「慈氏」，就是彌勒菩薩。彌勒菩薩說，要想那些，「諸」就是那些，要想饒益眾生的菩薩要怎麼辦呢？「由道種智成辦世間利。」前面在那個《現觀莊嚴論》上面不是講三智嗎？叫一切智、道種智、一切智智。那麼這個「道種智」是幹什麼呢？就是專門為了幫忙一切眾生，所謂成辦世間他們要的利義。這個就是證明菩薩是要廣學三乘的，這個。

53153¹¹

下面呢，那個「《勝者母》」就是《般若》，《般若經》當中也說，這個各個菩薩要學一切道，要發、那了知一切，不管是聲聞、獨覺、佛陀。那麼這個道都要學圓滿，那有了這樣的話，能夠成辦、能夠成就每一道，不管哪一道，他應該要修學、應要成就的內涵。那這一段講說的是這個。下面最後，我們今天講到再講這是：

5431¹⁴

趣入大乘道者，有共不共二種道。共者即是劣乘藏中所說諸道。此等何因而成應捨，故除少分希求獨自寂靜樂等不共者外，所餘一切，雖大乘人亦應修持。故諸菩薩方廣藏中，廣說三乘，其因相者亦即此也。

說對於這個真正的修學大乘的人哪，走的道有兩種：有一種是共，有一種不共。那麼共的就是跟這個二乘人共的，說「共者即是劣乘藏中所說諸道」。儘管他是小乘，他學的，但大乘人也跟他共同學，這一部分叫作「共」，就是劣乘當中所說的都要。那麼，但是有一部分呢不學的，大乘哪，我們要了解喔，大乘對這個二乘人學的有一些不一定要學的，不但是不一定，一定不學的，那麼這一部分要除開。下面就說明，為什麼前面嘛又說統統要廣學，那個地方嘛為什麼要不學呢？這個道理現在就說明。

5601¹⁴

說所以說什麼原因要把它捨掉不學呢？下面說「少分希求獨自寂靜樂等不共者外」，就是說二乘人哪，他的目標只是只為自己解決，所以他的戒律當中有一些要求得很嚴密。他什麼呢？說是對於很多世間的很多事情哪，很多的事情——少事、少業、少希望住，最好事情越少越好，千萬不要去麻煩！這個聲聞乘的特點就是如此。叫他說一點事情，啊！他覺得這個不要。所以那個《菩薩戒經》上面有

特別的說明，這樣。拿我們現在來說「樂簡厭繁」，做一點事情，「啊！真麻煩，我要修行的！」

56.59¹¹

現在呢，聲聞乘對這一點是好事，因為他要解決他自己的問題，越簡單越好，飯也不燒，討飯，就是這樣，只要吃得飽了，就算了，什麼事情都不管。現在你菩薩要去幫忙一切人，你也這樣的，行不行？所以聲聞乘當中，雖然是菩薩都要學的，可是這一部分，只管自利不管別人的那一部分，那個不可以學，這個地方要除掉。這個是這一段的特別說明。

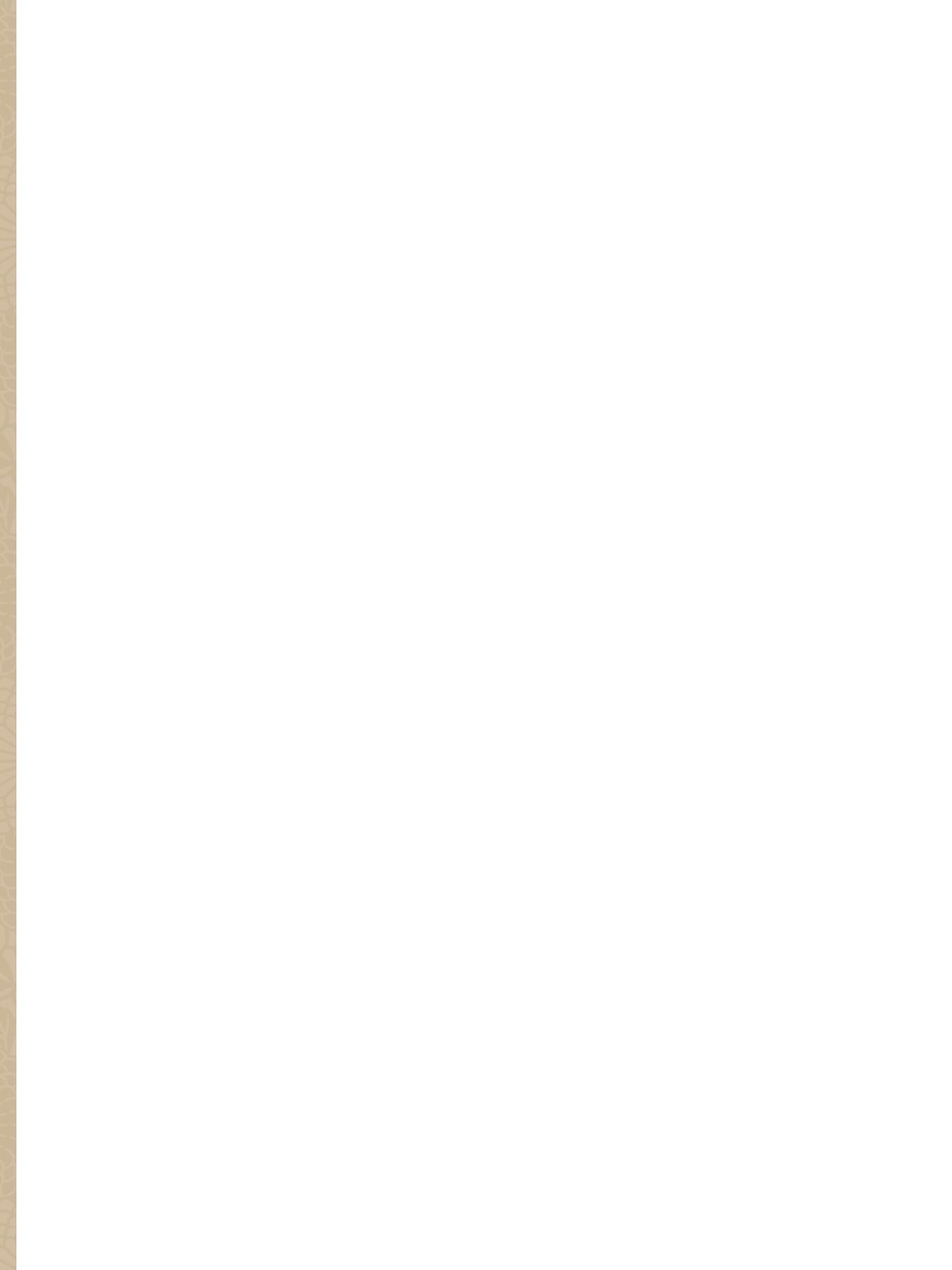
57.32¹¹

除了這一段，「所餘一切」，那麼雖大乘人也應該去修持。這個是所以說在菩薩的大乘「方廣藏」，就是大乘當中啊，雖然他是大乘，他是廣說三乘，他的原因就在這裡。那麼，這個部分就是說明這個。我想後面、後面這一段還可以講，簡單地說一下。

57.59¹¹

復次正徧覺者，非盡少過，圓少分德。是徧斷盡一切種過，周徧圓滿一切種德，能成辦此所有大乘，亦滅眾過備起眾德。故大乘道徧攝一切餘乘所有一切斷證德類。是故一切至言，悉皆攝入成佛大乘道支分中。以能仁言，無其弗能盡一過失，或令發生一功德故。又彼一切，大乘亦無不成辦故。

這話很簡單。我們現在不是為了要利益成無上菩提？無上菩提就是「正徧覺」。聲聞只要能夠解決最小的問題就可以啦！現在要成佛的話，不是喔！說所有的過失要徹底圓滿地解決，所有的功德要究竟圓滿地圓滿，所以說不是單單除掉一部分的過失，不是圓滿一部分的功德，要究竟圓滿的，這樣。所以這個「大乘道」啊，「徧攝一切」，「斷」，斷是斷過失，「證」是證功德，這個是我們要了解的。所以最後一句話，以佛來說，沒有一個過失他不盡的，說換句話，所有的過失統統斷盡了，沒有一個功德不圓滿的。所以同樣的道理，所有的這一切，這個真正的大乘的行者，也沒有一個例外……。（音檔中斷）

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
6
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第六卷

01:03¹¹

甲二講法的殊勝。法的殊勝分四部分，第一部分，通達一切聖教無違。那麼，本來聖教是世尊告訴我們的，為什麼有違背呢？因為眾生根性不一樣，所以講的法不一樣。就在最早佛世的時候，那些眾生的根性條件都很夠，聽見了以後，馬上自己淨化自己，所以他不會拿這個法去照別人，跟人家談。那至於說進一步來大乘佛法，大乘要廣學一切，所以自然而然他會照著次第一步深入地深入，曉得這個。那欠缺了這兩個條件，說我們往往會產生在文字上面轉，我的對、你的錯，文字通達再加上我的習氣，毛病出在這裡。那麼所以現在呢，這個本論——從《道炬論》開始，依《菩提道次第廣論》把這個錯誤指出來。現在我們看這一段的繼續下去，翻到第十頁，第四行開始：

01:52¹¹

設作是云，若入波羅蜜多大乘，雖須劣乘法藏所說諸道，然於趣入金剛乘者，度彼岸乘所有諸道非為共同，道不順故。

有人這麼說，說這個大乘分兩種，顯教叫波羅蜜多乘，還有一個叫密教，說這個顯教的大乘，雖然需要這個劣乘——劣乘就是小乘，但是金剛乘、密乘說這個不需要，因為密乘的走法跟它不一樣。那麼所以大師就說：

021501¹

此極非理，

這種說法，不合理的，完全錯誤的！那他下面就說明這個原因。

021501¹

以度彼岸道之體性，悉皆攝入，意樂，謂於菩提發心，行，謂修學六到彼岸。是則一切定應習近，

那下面就舉出這個原因來。說這個大乘哪，這個「度彼岸道」，那個不管是顯教或者是密教，它金剛乘的大乘當中，它的體性、它的本質，以及它的行持，統統跟顯教是完全一模一樣。那麼這個裡邊分兩部分：「意樂」就是發心，它金剛乘的心要什麼心呢？發菩提心，很簡單；這個菩提心，不管是密乘、顯乘同樣東西，絕對同樣東西。其次，發了心以後，要修的「行」呢？是修六度萬行，這個也顯、密兩個是完全共同的。既然你現在所講的不管是裡邊的所發的心，外面也要修的行完全一樣，所以確定跟顯教完全一模一樣，一定要學的！

04'31"

他下面呢，馬上再引證，說：「喏，看！你不是講密教嗎？」他下面就講密教的經典，說得很清楚。因為這個密教還是根據佛講的經典來說的，「你講的密教，你算是哪一個？」理論、經典都有很明確的說明，所以下面：

04'54"

如《勝金剛頂》云：

這個是密教的經典。

04'59"

「縱為活命故，不應捨覺心。」

第一個，就是說，金剛乘最重要的內心重意樂是什麼？菩提心。哪怕為了你性命，你發了菩提心的人，你為了修行，命可以捨掉，這個菩提心絕對不能捨掉！不是經上面說得很明白嗎？這個是意樂方面，意樂就是內心。下面呢，

05'28"

又云：「六度彼岸行，畢竟不應捨。」

發了這個心以後，你的行持？那就是前面講的六度，跟那顯教是完全一模一樣的。在任何情況之下，絕不可以捨棄。

05'42"¹
又餘咒教，宣說非一。

除了上面引證那個《勝金剛頂》那個經，其他的很多密教裡邊的這個教授、經典，很多地方、很多地方都這樣講。那麼下面呢，再說，一層一層地深入。

06'08"¹
眾多趣入無上瑜伽曼陀羅時，亦多說須受共不共二種律儀。共者即是菩薩律儀。受律儀者，即是受學三聚戒等菩薩學處。除發心已如其誓受學所學處而修學外，雖於波羅蜜多乘中，亦無餘道故。又《金剛空行》及《三補止》，《金剛頂》中，受阿彌陀三昧耶時，悉作是云：「無餘受外密，三乘正妙法。」受咒律儀須誓受故。由見此等少有開遮不同之分，即執一切，猶如寒熱徧相違者，是顯自智極粗淺耳。

那麼上面是道理，下面再講行持。說很多真正趣入，「趣入」是進到受無上密，這個完全是密教。「趣入無上瑜伽曼陀羅」，就是說真正灌頂的時候啊，它叫作受這個曼陀羅，曼陀羅就是壇城，這個是灌頂的時候一定有的。也就是說，你真正要理論上了解了要去修學這個密教的時候，那麼它前面有個非常重要的，也是一樣的——戒。說這個也一樣地要受兩種律儀，一個是共，一種不共。「共」，什麼叫共呢？跟那個顯教共同的，而說顯教的大乘要受的，密教全部

要受。然後呢，所以說「受律儀」，就是「受學三聚戒」，而且這個三聚戒從哪裡啊？比丘戒開始，菩薩戒，然後一層一層增上去。

0818¹¹

下面說除發心以後，當他真正受，發那個菩薩、這個受那菩薩戒的時候分兩部分：一個願心，說我現在從現在開始願樂學這個佛，要救一切眾生；然後下面呢，等到發了心受學了，願心堅固了，下面開始就受菩薩戒，這個叫行心。那麼下面呢，要誓願——這個不是別人逼的喔，絕對是自己願意的，而且為了加強自己的願力，決定要做到，就生這個誓言。那個誓，就是表示自己願力的堅固，絕對要做！所以受這個菩薩戒而自己捨掉的話，那個罪是非常大、非常大的。所以他受的時候呢，學所應該修的種種的學處——這個學處就是戒。那麼在這個實際上要學的，那就是「波羅蜜多乘中，亦無餘道故」，實際上全部包含在裡頭，再沒有多餘的了，也就是說不管顯教、密教，那是共同都要學的。那麼這個是顯教。

0939¹¹

下面特別是舉「又《金剛空行》」等，那個都是密教當中的，那受這些戒的時候他特別說「無餘受外」，這個說這個真正學密法並沒有其他的，就是前面三乘，從這個比丘開始、菩薩，那所有的這些我們全部要受，沒有其他例外。所以告訴我們，所以說這個真正在密教當中，要想真正進入的時候，也一樣地要全部受。

10.26”

不過這裡的確有很小的一部分開遮不同。什麼叫開遮呢？我簡單地說一下，譬如說世尊制定的這個戒，制了以後，那麼在有一種特別的情況之下，你可以允許的，這樣。說雖然制了這個戒，在這種情況之下，它是可以允許的。譬如說，我們現在一個比丘，他根據那個所受的戒，沙彌也是一樣，我們不可以手上拿金銀、錢寶，這些不可以的。但是有一個辦法可以允許你，怎麼辦呢？就是說你要作一個淨，這個「作淨」是一個法，作了這個淨以後，那就可以用了；就是這個錢並不是為了我自己，我是代別人用的，就這樣。那麼特別在這種情況之下，就像菩薩，這個二乘人是少事、少業、少希望住，你事情越少越好，菩薩恰恰相反，不允許的，這樣。你必須要去濟度一切眾生，那你怎麼可以少呢？那你這個錢怎麼辦呢？所以我既然學了菩薩以後，我這個錢統統已經捨給別人了，雖然我拿，那我是拿了這個錢幫別人做。所以這個後面在《廣論》上面也非常詳細地說明這一點，這個叫作開、遮。

12.08”

我簡單再說一下，戒是制定是這個樣的，但是它有一個方法，在這種情況之下，你可以啊，開許你不照著這個戒條的明文，但是它的意義本身，卻不會出岔，這樣。所以啊，在由於因為個人的發的心深、廣不同，以及修的法，然後持受不同、方便不同，所以同樣的戒在這種情況之下是可以的，叫「開」；在這種

情況之下是不可以的，叫「遮」，那這個裡邊都有很明確的說明。

13.03¹¹

有一些人呢，只是看見由於很少的一點開、遮不同，就以為這個兩者當中完全不一樣的，就好像一個是冷、一個是熱的，兩個完全違背。實際上這一種錯誤的見解，原因是什麼呢？因為這個人太淺薄，所以說顯出來這個人的智慧實在太差、太差！這就是為什麼我們要好好地努力地、深入地學習。

13.38¹¹

通常我們在學習的過程當中，常有這種現象，就是這種現象非常普遍，我自己也感覺得，自己忘記掉了，等到自己長大了，我看見弟弟、妹妹或者周圍的那些小朋友們。剛剛到幼稚園，那麼聽那個老師講了幾句，回來跟爸爸媽媽說，「欸，老師講的、老師講的！」他不懂得很少一點點。當我們不斷地增長、長大，學佛法也是如此，學到一點點自己又很執著，並不了解它真正的深義。那麼平常我們佛法裡邊很多，也是由於這樣的錯誤，所以宗大師在這個地方特別加以說明。它這個開、遮並不是隨便，「哦！我想怎麼開就開，怎麼遮就遮。」那更差，那是更糟糕、更糟糕！所以他那個開遮，是有他的決定的根據，要對內涵了解得非常透徹，就像阿底峽尊者這樣，那這個時候才談得到。因此我們真正剛開始學的時候，非常重要的一件事情——必須要依靠善知識！那下面繼續下去：

14,54¹¹

如是唯除少分別緣開遮之外，諸正至言，極隨順故。若趣上上三乘五道，必須完具下下乘道功德種類。

那像上面說的這個道理，除開很少一部分由於特別的原因，因此在這種情況之下，或者是開許、或者是不許，這樣有的差別以外，其他的所有的這正確的世尊的教法，都是彼此間相應、相隨順，絕不會有所違背。那原則上，這個道理是怎樣的一個道理呢？說，如果說你要想走最上面的，最上面的，「若趣上上」，那個上上一共分這幾個次第，叫「三乘、五道」。「三乘」呢，就是聲聞、緣覺、菩薩，通常我們從下面小、中、大。那麼「五道」呢，剛開始的，我們所謂集資糧，集了資糧叫資糧道或者叫資糧位；然後修、開始修加行，這第二；加行以後見道位；見了道以後修道位；最後就無學道。這個是三乘、五道。假定你要想走到最上面一階，你必須最從下面這個開始，而且要圓滿具足下面一層、各層的這個道，這個次第必須如此！

16,59¹¹

像我們念書，一定要小學、中學、大學，或在某一種情況之下，你可能說形式上面並沒有去念，可是內容上面，你絕對不能跳過。我舉個比喻來說，我們從基隆到屏東，容或你不走公路，容或你不走鐵路，但是你會不會說從基隆到屏東去，說我沒有經過台北，有沒有這個可能？你坐飛機是不是還要從台北的

上空走過？你一定要這裡走過，這樣。所以容或我走的路不太一樣，可是你經過的這個，這個次第是不可能跳得過的，這點我們要了解。然後呢，下面說：

17,53¹¹

波羅蜜多道者，如《佛母》中云：「所有去來現在佛，共道是此度非餘。」是趣佛陀道之棟樑，故不應捨。

那我們現在看。在「波羅蜜多」，就是顯教的大乘當中，那麼就像這個《般若經》當中，《般若經》當中最主要的、最完整地說明這個大乘道。那麼這個裡邊怎麼講呢？所有一切的佛，過去的已經成佛的，以及現在的，乃至於將來，沒有一個例外，說這個是什麼？共同的，說「共道是此度」，所有一切要成佛的人應該走的道路。是什麼？就是這個——六度，發菩提心、六度，再沒有別的了，換句話說，沒有一個例外的！而這個也是什麼？佛陀道的棟樑，最重要的那一部分。前面說一個是道的正體、一個是它的支分，所以絕對不能棄捨，少掉這個是不行的。那麼下面說：

19,11¹¹

金剛乘中亦多說此，故是經續二所共道。

顯教是這樣，密教呢？也是一樣。所以金剛乘當中也很多地方都說明這個。

所以要了解這個是什麼？「經」就是顯教，「續」就是密教，這個經、續兩部分是共同必須要走的。下面：

19'40''

若於其上更加密咒諸不共道，灌頂，三昧耶，律儀，二種次第及其眷屬，故能速疾趣至佛陀。若棄共道，是大錯謬。

這個就是總結上面這些大師說的一個最重要的一個結論。那麼就在這個下面的這個基礎上面增上，所以在這個下面的基礎上面再加上面，在小乘的基礎上面，加上大乘——是大乘的共道，就是顯教的發菩提心跟六度；再在這個上面，再加上密乘的不共的那些要修的法門，「不共道」，那譬如就像灌頂啦、三昧耶、律儀啊，就是密宗戒啊，那麼要修的內涵是兩種次第，就是生起次第、圓滿次第，這是主幹，以及它的其他的相關部分。由於這個，所以能夠以最快速的方式成佛。

20'50''

所以這個問題，不在你經過的路途同不同，而是說你走的速度的快慢。就像剛才說，我用腳走，你騎腳踏車，他是坐火車，我坐飛機。這是快慢問題，沒有說我坐飛機可以不要經過那些地方的，那這個特別說明。所以他說，這個就是快速問題，因為它快速，所以需要的心力更是強。現在我們現在學的很多人哪，反過來了，心力反而弱，覺得這個快一點，快一點我就省力一點，省力一點我學

這個，那是一定不成功，哪有這樣的事情！所以佛陀一再地說明：你照我們自己學的偷懶，你可以，學出來的是下地獄，你要學佛，那是不可能！佛陀很明確地告訴我們，說過去、現在、未來沒有一個例外！那再下面，下面就有一些錯誤，這個我們要小心啊！

2154^a

若未獲得如是知解，於一種法獲得一分相似決定，便謗諸餘。特於上乘若得發起一似勝解，如其次第遂謗棄捨下乘法藏諸度彼岸，即於咒中亦當謗捨下三部等，則當集成極相係屬，甚易生起，尤重異熟，毀謗正法深厚業障。其中根據至下當說。

這一點相當重要！關於上面這個基本的重要的道理，如果我們不了解，因此在這種狀態當中，我們對於一種法只學有限的、很少的。實際上前面說，要學大乘佛法要廣學所有的一切，不過這裡要說明哦，廣學所有的不是叫我們馬上學，是有它的次第的，我們一口氣要廣學那不可能的！因此我們慢慢地一步一步地來，在這個過程當中，在一步一步過程當中，我們容易犯這個毛病。

2318^a

除了這個以外，還有一些本身就錯了，他一開頭的時候，就只以為學這個就可以了，其他都不要了，那是更非常嚴重的錯誤！譬如我們現在有很多，本來

那是一個方便法門，譬如現在有一些學禪，禪本身是絕頂高明的一個方法，可是有很多誤解的人，他就說：「你只要學禪，開悟了你就成了佛了！」那既然開悟成了佛，其他都不要了，那這個是一個很大的錯誤！同樣念佛，念佛是一個非常好的法門，是末法的時候救人，可是有的人說，只要除了念佛其他都不要了，這樣。那當然，同樣反過來我們學教，教理以為是需要，可是教理學好了以後，要去行持的，他也同樣地講了很多道理不去行持。所以不管是學哪一門，學錯了，就犯這個毛病！

24161

那麼現在這地方，就是一種法，說他不懂嘛，不是哦，「獲得一分相似決定」，這個最麻煩！你說他不懂，好像懂了，實際上這個懂了嗎？似是而非。所以世尊特別說，真正到後來損害佛法的不是外道，而是什麼？相似法——好像是，實際上錯了，所以魚目混珠。那對我們來說也是一樣，我們學得一點道理，好像懂，這樣。不要說我們現在這樣，就算是跑到藏地，實際上這個理論學完了以後還去修證，那實際上在沒有修證之前，這個仍舊只能說是好像懂，一層一層地深入，因為這是親自驗證的東西。所以這個是我們要了解的，本來學了這東西，要我們一步一步去深入的，反正我們停在這地方，那沒有真的徹底了解之前，嚴格的說起來，就只能說是相似。不過現在這地方的相似呢，它有一個特別，到

後面我們再去詳細說它。

25133¹¹

那麼這裡主要的「相似」指什麼呢？學到了這個以後，他於是：喔！其他的不對。譬如說前面講的，學了密教嘛，顯教不要的，學了這個，那個不要的。這是一個很大的錯誤！因為世尊前面告訴我們的，及菩薩告訴我們的，這個都只是它次第，層層深入，必須要在淺的上面，把深的、廣的再加上。那麼不了解這一個，產生了這個相似的認識以後呢，於是就毀謗其他的。然後呢，特別是對什麼？「上乘」，大乘了解了一個相似的以為，於是：「啊！這個我是大乘的，那小乘都不要了。」

26122¹¹

在我們現在漢地，就產生非常嚴重的這種錯誤，大家說：「我是大乘的，那、那個小乘的不要學。」在本論後面有非常詳細的說明。我們常常看得見，說：「這個小乘人只求自利啊，所以對於這個世間很厭棄；大乘人要救世間哪，不能厭棄世間的。」這個，佛陀是這樣講，但是我們對這句話的了解，有非常大的錯誤。那麼為什麼不厭棄世間呢？就是說，對世間的名聞利養這些東西，大乘人跟小乘人是一樣地厭棄，實際上，大乘人比小乘人還要厭棄得厲害。那麼大乘人對什麼來說他不厭棄呢？他覺得要去救度一切眾生，這一件事情非常重要，有

很大的功德，所以他不厭棄救度一切眾生。要去救度一切眾生，你必須還到世間，所以他不離開這個世間，就這一點上來說的。

27143¹¹

那《廣論》後面，非常詳細地引各式各樣的經教來證成這一點。那我們現在人有個誤解，這樣，說：「啊！這個對世間的名利啊，這個厭棄小乘人的，所以大乘人不應該厭棄。」所以他貪名、貪利、弄很多錢，這樣「金金匡匡」結果弄到後來，佛法也就毀掉了，這是最可怕就是這種人！所以我們剛開頭的時候，因為雖然後面有詳細的說明，對於這一點我簡單地說一下。

28122¹¹

那麼因為這樣的關係，所以他對下面的都毀謗，所以說他「如其次第」就像下面的棄捨，不但是棄捨還要毀謗，說這個「下乘」。所以大乘毀謗小乘，然後密乘毀謗顯教大乘，這個是最糟糕、最糟糕的！乃至於就算是密教當中，因為密教有四部啦，所以他也說，因為他自己覺得最無上密，所以毀謗下面這個事部、行部、瑜伽部。在這種情況之下，他造了最可怕的業了！說，這個這樣的話，「集」，集就是我們在世間造了種種的業——這個業、煩惱，輪迴生死的業。再如果我們這樣的話，造成了最容易犯的，而且是感最可怕的，所以「尤重異熟」，就最可怕的惡果的這種業。這個什麼業呢？毀謗法！在所有的一切的惡業當中，

謗法的罪最重、最重！如果說我們學了法對這法不了解，往往犯這個毛病。那麼到下面，他會詳細說道理，而且說那根據，那時候根據都是經教上面，都有它很明確的規定的。這個也就是我們修學佛法的人很重要，必須一開頭特別注意！

30'13"

那應該怎麼辦呢？剛剛開始的時候我們很容易犯這個毛病，所以下面馬上指出來。那我們現在繼續地看下去，看那個文：

30'25"

是故應當依善依怙，於其一切正言，皆是一數取趣成佛支緣，所有道理，令起定解。

這第一個，最重要的。應該怎麼辦呢？首先提出來，我們必須要應該依止「善依怙」，那個就是善知識，善知識。這個善知識的條件不那麼容易哦，後面會詳細地說明。說我們剛開始自己了解不夠，修行當然更談不上，那到底怎麼做呢？最好的方法，就是依靠過來人，不但是他理論上面有完整的認識，而且這個理論有實際的修持。所以所有的經論上面，以及實際上的祖師上面，沒有一個例外，都告訴我們這個特點，特別是學大乘。

31'24"

那麼跟這個善知識，第一個應該了解的什麼呢？「於其一切」，對於所有的，

「正言」就是佛告訴我們的三藏，應該了解什麼？是任何一個人要想走這一條成佛的道路，那必須要學的東西。或者是前面說的是它的正體，或者是它的眷屬，對於這個道理，要持起「定解」。這個定解，不是說我們隨便馬馬虎虎啊，這對這個理論要有很深刻的認識，外面隨便一些似是而非的說法不被動搖，這個才是，這樣。所以這個必須要經過相當長一段時間的聞、思，譬如我們現在藏地看見他們這個辯論，為什麼要經過這樣的千錘百鍊地去思辯呢？也就是對於我們自己修學的這條道路，要產生確定不移的定解，這是第一個；了解了以後，那才把從下腳第一步到成佛所有的內涵層層深入，都清楚了。然後呢，了解了：

321491

諸現能修者即當修習。諸現未能實進止者，亦不應以自未能趣而為因相，即便棄捨。應作是思，願於何時於如是等，由趣遮門，現修學耶。

那麼現在學，等到這個整個的道理學好了以後，它一定有它的次第了，層層深入。然後呢，了解了這個後，現在我們能夠修的馬上開始下手，這個地方很清楚。所以我們真正要學的時候，現在我們應該相應可以做的地方就應該做；然後其餘的呢，現在還不能做的，也千萬不要因為現在不能做的原因，就不去做。應該怎麼辦呢？應該腦筋裡想：「啊！我現在到什麼時候，我才能夠做到它！」

能做的是馬上做，不能做的，心裡面應該一直心裡先嚮往，說：「啊！我希望我現在好好地努力，那麼將來就可以了，可以做得到了！」因為你有這樣的想法，^{34.021}遂於其因，集積資糧，淨治罪障，廣發正願。以是不久，漸漸增長智慧能力，於彼一切悉能修學。

我們之現在所以不能照著它學的原因，為什麼？因為我們還有罪障，這個罪障沒有淨除。還要呢？我們需要集聚資糧，資糧不夠。因為我們內心當中很強盛的好樂心，有了這個好樂心，偏偏我們又做不到，所以我們就會：啊，這個因我們還欠缺。那麼這個因在哪裡呢？我們就在淨罪、集資。那麼平常我們淨罪、集資做了以後呢，還要發願，如果我們不發願，這個功德會消失掉了。也就是說，我為什麼要懺悔？為什麼要集聚資糧？我有目的——在沒有做的之前是發願，做完了以後就回向。如果我們能夠這樣去做的話呢，那麼眼前實際上我們已經在隨時隨地努力了。努力分幾部分：一個淨除罪障，一個集聚資糧，而這一部分就是我們現在能夠做的。能夠這樣去做的話呢，資糧漸漸集聚了，功德就增長了，智慧也就增長了，於是我們要該學的而眼前不能學的自然都能夠學得到了，這是我們眼前非常重要的！

35139”

所以這一點，我在這裡要特別地再強調一下。我們平常常常，尤其現在世間上，總覺得要理論讓我知道了我才去做；實際上佛法上面，是，這個理論要產生定解這是沒錯，可是我們現在該做的、能做的如果不做的話，我們後面是永遠不可能！不過這裡有一個先決條件，是前面所謂跟的那個善師、善友是絕端重要，他會引導我們。假定這個跟錯了，那後面就一無是處！所以在這地方，一開頭時候總結起來告訴我們，我們必須要依靠一個善知識，對我們現在該做的是這樣做，現在我們做不到的，怎麼樣努力才能夠做得到。這個幾句話非常重要噢！以後一直用得到的，希望在座的每一位同學，把這幾句話好好放在心裡面！

36141”

因為我們常常有很多人會產生這樣的概念，唉！說：我現在了解嘛又不了解，或者有什麼因緣，做也做不到。那心裡面容或自己有點沮喪。實際上，正因為以前沒有集資糧，沒有淨罪障，所以才這樣，那如果我們現在再不淨罪、再不集資，將來有沒有希望？既然佛法講因果的話，你現在不在這個上努力，請問你積的什麼因？這樣。所以世間來說，可以這樣想：啊，這裡不行，那我不如回去，這樣。那請問你現在回去了，你到哪裡去？回去了是不是集輪迴世間之因？你集這個輪迴世間之因，結那個果就能夠結出成佛陀果來嗎？這是我們要了解的啊！清楚不清楚這個特點？所以簡單地再說一下，前面非常重要的話——這個善師、善友、正確的

方法，這是非常重要的，那麼總共的在這裡。下面特別是引證，那個：

37'58"

善知識敦巴仁波卿亦云：

這個善知識敦巴仁波切，也就是阿底峽尊者最重要的心子，能夠把阿底峽尊者的全部的精要傳下來，就是他。後面所有藏地的所有這些東西，主要的都是敦巴尊者傳下來的，所以他講的這個內涵，那實際上呢，那都是最完整的。不過他說些什麼呢？就是舉他老師阿底峽尊者的話：

38'36"

「能知以四方道，攝持一切聖教者，謂我師長。」

那是舉一個譬喻，什麼叫「四方道」呢？這個四方道，在藏系裡邊有各種不同的說法，它原則就是這樣，譬如說一個四方的桌子，那你隨便哪一個地方一動，那個統統跟它相關。那我聽說的還有一種說法，就像一個四方的毛巾，那一個四塊方巾，那個東西你隨便哪一個一拉，譬如說我們這個桌子，說一拉，那豈不是所有的東西統統動？也就是說，隨便你舉一個，三個全部動起來；也就是說，真正最主要的，任何一個法，實際上這個法是緣起之法，它彼此間都相關的，任何一個法都是相關的，所以它一定是其他的地方互為主副的。

39137¹¹

譬如說我們現在隨便地簡單來說，我們用筷子，請問這兩枝筷子，是哪一枝是主、哪一枝副啊？是不是要用筷子必須要兩枝的啊？這個兩枝筷子當中有沒有主副之分啊？實際上沒有主副，兩個幫助的。以前曾經跟大家開過玩笑，那一枝筷子能不能用啊？實際上一枝筷子也可以用喔，你們試試看喔！那這個話怎麼講呢？當然，這一枝筷子曾經考倒過很多人，現在一枝筷子的用法有兩種用法：譬如說這是個餅，你要去拿，這一枝筷子的話，你必須把那個一枝筷子，在那個碗的邊上把它撥出來，是不是這樣？撥出來，是不是另外是靠著這個碗哪？所以它還有一樣東西互相依靠的。還有一個辦法，我把那個筷子插在那個餅裡邊，把它拿出來，是不是可以？所以，因為那個餅，自然而然有這個力量，所以你插進去，那個餅本身是不是相當於另外支持你這個筷子的功效？它有這樣的互相相關的這個特點在裡頭，所以我們必須要了解這樣的一個特點。

40159¹¹

因此，前面這地方主要的說，那個法都是互相相關的，那這一點呢，阿底峽尊者真正了不起的地方就在這裡。別的很多人，由於了解得不夠透徹，或者執著，學了這個法會毀謗別的；阿底峽尊者不是，他能夠融會貫通所有的法。所以能「以四方道」，所有的佛法，都能夠以一個——這個四方道就是他的這種方法能夠攝持所有的法，那就是他的老師。所以

41'36"
此語即是極大可觀察處。

因為這樣的關係，所以阿底峽尊者成就是最高。倒不是因為他是一切大班智達頂嚴，因為他成就最高，既然你要成就最高，請問要不要照著他來學？對！就這個。

41'56"
由是因緣，以此教授能攝經咒一切扼要，於一補特伽羅成佛道中而正引導。故此具足通達一切聖教無違殊勝。

因此呢，說這個教授，現在就是阿底峽尊者的《道炬論》，實際上這個地方也就是《菩提道次第論》，它能夠含攝顯教、密教所有的精要。這個精要，幹什麼的？是任何一個人要成佛，從凡夫步步走上去必不可少的方法。那麼這一點，就是本論第一個「法殊勝」當中第一個特點。下面看第二，第二是：

42'50"
一切聖言現為教授者。總之能辦諸欲解脫，現時久遠一切利樂之方便者，是即唯有勝者至言。以能開示一切取捨要義，盡離謬誤者，獨唯佛故。

第一個。說那麼這個法殊勝當中第二個特點，是所有的「聖言」——就是所有的三藏，實際上眼前、當下就是我們最重要的教授。那麼為什麼要說這一點

呢？實際上，是我們現在因為條件不夠，沒有辦法徹底究竟圓滿了解佛的全部，所以菩薩祖師們把佛的精要提煉出來，那這是因為我們條件不夠。反過來呢，正因為我們條件不夠，我們看不見自己不夠，反而覺得：嗯！佛的經這麼多，好像有很多東西無關緊要，乃致於嫌它囉唆。這是我們最嚴重的一個缺點！我們應該了解，所有的聖言實際上真正的都是教授，下面會詳細說明。

44'20"

那這個地方告訴我們，「總之」，對於要想真正了脫生死、究竟成佛的，不管眼前的好處，以及究竟的好處，能夠指出這些的方法的、方便的，是什麼呢？「勝者至言」。也就是說，「勝者」就是佛，佛告訴我們的內涵，經；然後還有論。這個論呢，就是主要的，或者是佛講的，也有菩薩們解釋佛講的，因為能夠真正告訴我們該做、不該做的，而在該做、不該做當中，正確無誤、絲毫無差的，只有佛！別人告訴我們的，都可能有錯誤，這樣。那麼正因為只有佛才對，所以佛的經，這個才是最最好的、重要的教授！

45'26"

如是亦如《相續本母》云：「此世間中更無善巧於勝者，徧智正知無餘勝性定非餘，是故大仙自立契經皆勿亂，壞牟尼軌故彼亦損於正法。」

這個一共有四句，這個最後一句啊，那個「故」字下面那一點錯了，最後一句

是「壞牟尼軌」，這個點，點在那裡，「故彼亦損於正法」，他那句子是四、七，這樣點的，一共有四句。這個下面是解釋：

46'10"
故諸契經及續部寶勝者聖言，是勝教授。

那麼這個下面的解釋，也就是說這個在我們現在這個世間，真正最善巧的，告訴我們道理的是世尊。世尊講的都是最殊勝的教授，不管是顯教、還是密教。不過呢，

46'11"
雖其如是，然因末代諸所化機，若不具足定量釋論及善教授，於佛至言自力趣者，密意莫獲。

說，雖然是世尊的教誡，不管顯教、密教，那最究竟圓滿。問題在哪裡呢？到我們現在末法的時候，我們「所化機」，就是佛要化的那些眾生，化度的這種機，那就是我們現在末法的這些眾生。末法的眾生因為自己條件不夠，為什麼會條件不夠呢？資糧沒有集，罪障沒有淨，所以會產生這種問題，前面已經說過了。那麼必須要有一些大的菩薩、祖師，要到一定的條件，說不足這個條件，不夠了解世尊的教法；然後呢，夠了這個條件，能夠善巧地把世尊的教法解釋，既

清清楚楚，而且把世尊的教法的精華，很有次第能夠指出來。經過了這一些菩薩、祖師們，這樣地這個深入淺出的，把精要的部分拿出來，很有次第的編排來告訴我們，我們才懂，以我們自己的條件直接去看，不了解。

48'31"

諸位，有機會你們不妨去看，所以以前我跟大家曾經說過一個笑話，這是我自己的錯誤。《法華經》，人家說：「啊！《法華經》是經中之王啊，如何如何好啊！」那我就翻開《法華經》來看，從第一個字看到最後，那這個《法華經》到底說些什麼呢？它是經中之王，我怎麼一點都看不出來呢？那最後只是說你也成佛、他也成佛，難道這個就是經中之王嗎？是完全看不懂！實際上並不是經不對，自己條件不夠。那一直等到後來自己出了家，再看，還是不懂！那經過了多少年以後，回過頭再去體會的話，啊！那裡邊非常重要的意義都在裡頭，就是自己條件不夠。我是隨便以我自己來比喻，這樣。那麼隨後呢，我想有很多類似的，類似的這種狀態。這是所以特別地說明，我們自己條件不夠，我們才有這個誤解。所以說——下面看下去：

49'38"

故諸大車，造諸釋論及諸教授。

因此這樣的關係啊，很多這個大……。 （音檔中斷）

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
7
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第七卷

00103¹¹

十二頁、十二頁第四行，我們正在講《相續本母》，解釋這個裡面的偈，說這個一切的顯密的經典，都是世尊、佛留下來的最殊勝的教授。只是因為我們眾生根性不好，所以說「末代」，就是末法的時候，那麼自己條件不夠，所以不能認識、理解世尊深刻的密意，那個時候就需要那些諸大菩薩、祖師們來解釋。所以說，「若不具足定量」的，那個解釋要達到一定的標準，不是隨便一般人可以。這樣地經過善巧的解釋，那麼這我們才了解世尊給我們的殊勝的教授，否則的話呢，對於世尊最究竟圓滿的密意，他的深密的意趣我們不能了解。那麼下面繼續下去：

01138¹²

若於教授雖多練習，然於廣大佛語釋論所有義理，不能授與決定信解。或反顯示彼不順道，唯應棄捨。

有一種狀態是這樣，如果說不能了解上面這個意義，那在這種狀態當中，說

有一些教授經過了了解、修習了以後，那麼本來這個教授是諸大菩薩、祖師，為了我們眾生根性差，專門解釋佛深的、這個佛經裡邊的深密的義理的。現在學了這些教授以後啊，學得越多，結果對於佛所講的原來那經論，廣大那種經論的義理，卻不能指出這個教授跟那個廣大經論當中的精要的關係，這樣。因此呢，不能對世尊說的圓滿的廣大經論，生起決定不疑的了解跟深信。而「或顯示彼不順道，唯應棄捨」，乃至於反而說：「啊！這個教授就是這麼多，那個經論用不著。」所以這種狀態說反應棄捨。

03135¹

若起是解，諸大經論是講說法，其中無有可修要旨，別有開示修行心要正義教授，遂於正法執有別別講修二法，應知是於無垢經續無垢釋論，起大敬重而作障礙。

那麼由於前面這種狀態——錯誤的，實際上這個錯誤——所以就引起一個誤解，「若起是解」，引起這種的了解，這種了解是錯誤的。他那個了解怎麼看法呢？說那些大經大論，經所講的，那都是講講的，真正修行不要這個的，真正修行的重要的旨趣不在那裡，另外有一些開示修行的這個心要，那個才是真實重要的，所以另外有開示修行的心要。既然是這樣，那怎麼辦呢？我們就會執著，

「遂於正法」，對於正確的這個世尊講的正法，就會生起一種錯誤的知見：原來這是兩件事情，一個是講道理的，那麼要講道理呢，你就看很多大經大論；要修行，這個不要，是另外一回事。

05'09"

結果這樣一來，真正重要的我們是懂得了道理去修行，修行才能真正解決，既然現在修行不要它，那麼在這種狀態當中，自然我們對於專門講道理，而不講修行的這種大經大論就不要了，這樣。那內心當中就會輕慢它、忽視它，不可能生起恭敬深刻的信念。所以說應知這一種狀態當中，我們對於正確毫無錯誤的，或者是顯教的經典，或者是密教的經典——它密教經典我們稱為「續」——這個顯、密的經典，以及解釋、正確地解釋的這種論典，不太敬重，而輕蔑乃至於。而實際上修學佛法，敬、信兩個絕端重要，沒有敬、信，根本不可能真正地深入。所以他說，在這種狀態當中，因為覺得這些大經大論是講的，不要修的，而我們實際上真正要想解脫生死是要靠修的，那這樣一來就對那大經大論不恭敬了。反過來實際上呢，我們是需要恭敬的，那這地方說，應該我們作的大經論起了障礙。然後呢，說：

06'50"

說彼等中，不顯內義，唯是開闢廣大外解，

那為什麼不去恭敬它呢？因為裡邊的深密的那個內義，它並沒有講，只是講講道理，這樣。所以我們佛經稱為叫「內明」，這樣。這個真正的裡邊要反省、淨化自己的身心這種道理，這個沒有，講了聽聽，淨化身心、修行不在這個裡頭。於是

07'29"
執為可應輕毀之處，是集誹謗正法業障。

既然這樣的話，既然我們對這種大經大論不太重視，而且會輕慢它，乃至於去誹謗它。這個是什麼？最可怕的謗法之罪。如果我們了解了這個道理以後呢，就不會犯這毛病。

07'57"
是故應須作如是思而尋教授，

所以我們應該這樣地去思惟，是故思惟道理像前面的，下面還要講。那麼了解了這個道理以後，要至誠懇切一心一意地去尋找、去尋求，在經論裡邊找尋這種最深刻的、重要的教授。說：

08'28"
諸大經論對於諸欲求解脫者，實是無欺最勝教授。

說這些大經大論，對於真實想求解脫的，實實在在都是最正確、絲毫無錯、最殊勝的教授。那為什麼我們還要去找這些解釋呢？是

08'54"¹
然由自慧微劣等因，唯依是諸教典，不能定知是勝教授，

這是因為我們自己的宿生善根不夠，然後呢這個罪障重、資糧欠，所以這個這樣的原因。既然條件不夠，於是單單依這種很深廣的經典，我們不能真正了解它這個內涵、最殊勝的內涵。

09'31"¹
故應依止善士教授，於是等中尋求定解。

所以啊，在這種狀態當中，應該依照著這個諸「善士」——這個善士就是諸大菩薩、祖師——這種他們作的這個註解、解釋，把那個廣大經論裡邊的精要部分拿出來，所謂這個「教授」。我們因為條件不夠，所以從他們這個教授裡邊，去認得真正的殊勝的意義，這個是我們應該思惟的。下面是我們不應該的：

10'18"¹
莫作是念起如是執，謂諸經論唯是開闢廣博外解，故無心要。諸教授者，開示內義故是第一。

說不要這樣念頭，起這樣的執著：說這種大經大論都是講講的啊，不是真正修行的心要啊！這個念頭千萬不可以！最後總結說，說這樣在這種狀態當中，說大經大論不是，那只是這一種教授才是開示內義的第一教授。整個的這種念頭，我們千千萬萬不要起、不要犯！

1106¹¹

那麼上面那一段，就是特別講明一切聖言——所有佛講的經，跟菩薩祖師造的大論，全部都是最重要的教授。那下面就啊，下面這一段，引出那些正理、這個證明，以及用例子來說明它。

1135¹²

大瑜伽師菩提寶云：「言悟入教授者，非說僅於量如掌許一小函卷而得定解。是說了解一切至言皆是教授。」

這個大瑜伽師，他的名字叫菩提寶，他就是阿底峽尊者最重要的這個弟子之一。前面說過，阿底峽尊者在印度、在西藏，那麼西藏裡有好幾個地方。那是康地人，那是一生都跟著他的，最重要的敦巴尊者，跟那個就是那個大瑜伽師，晚年最重要的一個弟子。

12132¹³

他怎麼說呢？說所謂真正地能夠體悟、進入的一個教授，絕對不是像我們

現在想像當中，「量如掌許一小函卷而得定解」。這個是特別對我們現在人、一般人，因為善根差、條件不夠，那不要佛的這廣大的經典，簡單扼要的很少一點點。「量如掌許」的小函卷，就是像手上的，譬如說我們拿了一本書。目前我們舉個譬喻來說吧！譬如說現在最流行的念佛，念佛。念佛是更好了，連它這個整個的經都不要了，量如掌許都不要了，那就只要四個字就夠了，「阿彌陀佛」！那誰都會念，稍微多一點呢加上「南無」兩個字，那這個是末法的最可憐的現象！再不然的話，就算要，他說：啊！那再念個《阿彌陀經》。這麼薄薄的、薄薄的，這樣。平常的寺院裡作早晚課，那淨土的都會，大家都會背的。那麼再不然的話呢，譬如說那許參禪的話，那參禪的只要一個，參一個「念佛是誰？」「什麼是明上座本來面目？」那一些也根本不要；如果要呢，最多說拿一卷《金剛經》，這樣。這個都是末法的現象，所以普通很多人都是這樣。

1410¹

那實際上不僅是我們這裡，那個當阿底峽尊者到西藏去的時候，也有這種現象。所以那個大瑜伽師特別說：這教授絕對不是說這麼一點點，知道這一個小的經卷裡面就得到了，「啊！我了解了佛法原來是這樣。」不是的！那要怎樣呢？「是說了解一切至言皆是教授。」真正對於教授有真正有深刻認識的人、有體悟的人，他了解了整個的佛所說的——「至言」就是所有佛講的——都是

教授。那下面又引另外一個：

^{14,57¹}
又如大依怙之弟子修寶喇嘛云：

「大依怙」就是阿底峽尊者。說阿底峽尊者另外一個弟子叫修寶喇嘛，那個「喇嘛」就是西藏話，是一個很尊貴的稱呼，就像我們現在稱他那說寺院裡面和尚。喇嘛是要很特別有高條件的人，這種出家人。說：

^{15,25¹}
「阿底峽之教授，於一座上，身語意三，碎為微塵。今乃了解，一切經論皆是教授。」

他這樣講，他說阿底峽尊者的這個告訴我們的這個教授，實際上阿底峽尊者最重要的教授是《菩提道炬論》，那就這樣。這個《廣論》的後面有，好薄，只有兩張一點點，這是他的教授。實際上，拿了他這個教授，你去修行的時候，哪怕修一座，這樣。譬如說我們現在早晚課坐在這地方，那真的修的話，通常講多少座，這樣。然後一座上面，能夠把「身語意三」，這個身語意三指什麼呢？就是說我們為什麼要修行呢？因為我們以前造了很多業，由於我們的煩惱然後造很多的惡業；現在的修行呢，就要把那個煩惱跟業，能夠把它努力經過修行而

把它去掉。所以哪怕是一座上面，這個尊者的教授有這樣的殊勝，能夠把我們身、語、意所集的所有的一切的這種罪業統統去掉。「碎為微塵」就是這些惡業統統弄乾淨。

16157¹¹

那麼這個是什麼意思呢？平常我們修行，如果我們不知道訣竅的話，譬如說我們修無常，只憶念、念一個無常；然後念個暇滿，只修個暇滿；念皈依，只修個皈依，跟其他的好像搭不上關係。或者是今天我們在這兒要淨化身、語、意三業，修「身」那是身，好像「語」跟「意」沒有關係。其實不是！說是佛法的教授，互相這個為主、那個為副，它互相地輾轉與主、副的關係有關。所以在這種狀態當中，如果你得到了這個教授的精華，雖然少少的一點點，可是它輾轉相關的是能夠縱橫交叉，把整個的世尊的教法都含攝在裡頭。因此如果你真的得到那個教授的話，也可以說很簡單的一點，但是它卻是包含了整個的佛法。因此你去修的時候，它同樣地哪怕一座，卻可以相關的所有的這種罪障都淨除掉，指這個！

18114¹¹

所以下面說，「今乃了解，一切經論皆是教授」，這樣。你濃縮起來可以化得很精要的、很少，實際上裡邊的含攝是包括一切。所以說這個話，應該

18131¹¹

須如是知。

這是第二位。下面是：

18'35"

如敦巴仁波卿云：

那就是阿底峽尊者最重要的一個心子。他怎麼說呢？

18'44"

「若曾學得眾多法已，更須別求修法軌者，是為錯謬。」

假定說你學了很多的法，然後學完了要去修了。去修的時候，說：欸！那現在以前講的都是講道理的，現在我要去修的，要另外去找修行的軌則。對不起，這個錯了！這錯了！那下面就解釋：

19'10"

雖經長時學眾多法，然於修軌全未能知。若欲修法，諸更須從餘求者，亦是未解如前說義而成過失。

這說明就是，說學了很多法，對那個修行不知道，現在要修佛法，說，「唉！那既然以前講道理的，現在修行再要找修行的教授，然後再去修。」那這是錯誤，這個錯誤前面已經講過了。那麼下面再引證：

19'48"
此中聖教，如《俱舍》云：

那《俱舍》是一本論，我們普通稱它為「小乘聰明論」。那個小乘的，所以換句話說小乘就根本，根本論典當中最後出的，非常有體系、最完整地把整個的佛法含攝起來。我們現在不要看它大小的小，是說基本教典當中最重要綱要都在裡頭，所以引這本論說明的話，這個是最精要的一部分。它怎麼說呢？

20'24"
「佛正法有二，以教證為體。」

整個佛講的正法分兩部分：一個是教，一個是證，它的整個的內容就是這些。下面解釋：

20'41"
除其教證二聖教外，別無聖教。教正法者，謂是決擇受持道理修行正軌。證正法者，謂是如其前決擇時，所決擇已而起修行。

那麼這個教、證——把整個的聖教分成教、證兩個。這兩個關係呢，說「教」，就是講的道理，先經過理智地思惟、觀察、抉擇，那我們要怎麼樣去說明這個道理，說明這個世尊那個教法的內涵，啟發我們的信心，然後由此步步

深入，曉得怎麼修行。一方面告訴我們這個是哪一個對、哪一個錯，讓我們了解取捨，然後如何去行持，都在理論的說明。說明了以後，下面證。「證」，就是就像我們前面講的這個教，照著這個教的道理，然後如法去行持，因為如法去行持以後，最後證得那個我們應該得的道理。就這樣！

21'58"

故彼二種，成為因果。如跑馬時，先示其馬所應跑地，既示定已，應向彼跑。

這個教、證二法，是有必然的因果關係的。那舉個例子，就像跑馬，拿我們現在來說，像開車。說我現在要到台北去，我不認識；先拿一張地圖，說：喏！那你應該這樣開。了解了這個地圖，開車的時候是不是照著這個地圖跑？那麼地圖就像「教」，正式的跑就像「證」，這個現在的佛法裡邊的教跟證這樣的密切的關係。更進一步來說，因為你有了自己修證以後，然後人家來問你的話，你把你修證的經驗告訴別人，這個叫教。所以我們現在那個教，就是世尊經過了修證以後告訴我們的，所以這個兩個互為關係的。

23'04"

所以對我們學的人來說，必須先透過教，然後讓我們認識、啟發信心，知道如何取捨，如理願意去做；然後照著去修，證得。那個是對我們凡夫，從我們凡夫到成佛。至於法怎麼留在世間的呢？就是說，當世尊親自證得了以後，再

把他所證得的內涵，像他所經驗的再告訴我們。所以這個「教」本身呢，也是「證是因」；在教別人的時候，這個「教是果」，有這樣的互相的因果關係。那麼對我們現在凡夫來說，這個兩個是：教是因，證是果，這樣。這個我們要了解，所以彼此間哪能分得開呢？所以舉像跑馬這個公案，下面又說：

24'09"
若所示地是此跑處而向餘跑者，定成笑事。

假定說現在我們要跑馬啦，或者要開車啦！說照這個地圖，告訴你要這樣、這樣開，結果你正式開的時候，結果不照著地圖，反方向走，那不是開玩笑嗎？眼前我們那些學佛的佛弟子說：這個大經大論都是講講道理，修行不要的。就像剛才這個裡邊譬喻一樣，說我們要開車了，拿張地圖研究了半天；正式開囉，開的時候跟研究的地圖方向相反的，那是絕端荒唐！

24'57"
所以前面說這個是末法的時候，真是末法，非常可悲！其實像在這種現象，現在非常普遍。在座的諸位，都是宿生深有善根，才能夠跑進來接觸這個。我當年就犯了這樣的毛病，啊！也是好學佛法，也學了一大堆，然後呢先跑得去摸了這個念佛。祖師都已經告訴我們：那我們現在因為善根不夠，嗯，本來應該那種最完整的大經大論不夠，所以我趕快念佛淨除罪障，見到了佛，將來才能夠步步

深入。他講得很清楚啊！並沒有告訴我們說排斥啊！我們這是所以資糧不夠，是因為以前的罪障深、資糧欠。那麼為什麼呢？因為不恭敬，排斥那個經。結果，我們沒有照他做，反而覺得：哎呀！那個經教沒有用的，結果你只要念佛。最後呢，真的念佛還好，結果一天到晚去講。現在很多人犯這個毛病，最早我也犯這個毛病，所以我後來一直覺得最慚愧是在這個上頭。

2618¹¹

所以我也勸各位，在座的也是，不管哪一位，自己覺得條件太差，那應該感到慚愧說：「哦！這個佛法是最好的，現在我條件不夠，我只能做這個。」千萬不要說：「啊！這些東西都是沒有用的！」那就是毀謗那個經教。那更可笑的，還有更有趣的，他真正是，那你既然條件不夠嘛，你趕快念佛囉！欸，不念佛，一天到晚跟人家講：「這個都沒有用啊，這個經論都沒有用啊！你單單念佛。」本來祖師告訴我們：「你什麼都不要管，專門念佛。」結果他樣樣管，只有一樣東西不管——念佛不管。

27102¹¹

你們如果真的有因緣，就看見這種狀態。那這所以他自己也是受害，然後我們學佛的佛弟子，都是這樣去毀謗，那這個人家說起來，你們學佛的人自己講的，結果呢？所以我在這邊隨便談一下，一方面警策我們自己千萬不要犯；一方面如果我們外面遇這種因緣的話，要把那個道理善言相勸。現在我們繼續看下去：

27'36"
豈可聞思決擇此事，若修行時修行所餘。

那前面舉這個比喻，那個比喻當中所要告訴我們的，就是現在講我們的修行。這個聞思呢，就是相當於比喻當中看那個地圖；修行呢，就是相當於比喻當中照著這地圖去跑，一樣的道理。下面再看：

28'06"
如是亦如《修次第後編》云：「復次聞及思慧之所通達，即是修慧之所應修，非應修餘，如示跑地，而應隨跑。」

那個，有一本書叫《修次第》，那個《修次第》那個是後面那個蓮花戒論師，就是嘎瑪拉西拉造的，一共有修次第的前、中、後，初、中、後三編。這個裡邊又告訴我們，說：聞，現在我們修學佛法先聽聞，聽聞是善知識的教授；把自己聽的道理去思惟、抉擇、觀察；能夠得到了這樣的聞思相應所通達的這個道理，就是我們將來修的時候應該去修行的，那不是說修別的。就像前面說的，先照著這個地圖來看，然後呢別人告訴我，我去聽聞，然後去想：哦，他告訴我這個、這個，去思惟，透過了聞跟思，就照著這個地圖去走，現在同樣地透過了聞的思所通達的，照著去修行。

29'37"¹
如是由此教授，能攝一切經論道之樞要。

由於這樣，所以這個所謂的「教授」，所謂平常的這種教授都應該能夠，那麼現在特別是講本論，是本論所講的教授，就是能夠普遍地能夠含攝，所有的大經大論當中的最精要的地方。

30'06"¹
於從親近善知識法乃至止觀，此一切中諸應捨修者，即作捨修，諸應舉修者，即以擇慧而正思擇。編為行持次第引導，故一切聖言皆現為教授。

那麼現在這個教授從哪裡開始呢？最早的是從親近知識，到最後呢到止觀，這個後面整個地按照著次第。所有的這個就是整個的佛的內涵，那這些內涵主要的分成兩部分：說有一個呢不應該做的，那應該捨掉它，那麼就應該依照著這「捨修」這個方法來修；還有一個呢，要做的叫「舉修」，我們以前不熟悉沒做過的，現在要努力去照著去做。不管是捨，或者是舉，都要「擇慧」，就是聞、思，這樣地去「正思擇」。然後呢，把這個道理依照著行持的前後必須要的次第，這樣來引導。所以在這裡這一個部分，就說明「一切聖言」——所有佛告訴我們的都是這個裡邊的教授。那麼這個是正面的已經告訴了，另外呢提出來錯誤的，這個正確的了，下面的錯誤的是什麼呢？

31'40"
若不爾者，於非圓滿道體一分，離觀察慧雖盡壽修，諸大經論非但不現為真教授，且於彼等，見唯開闢博大外解，而謗捨之。

如果我們不能像前面了解這樣的一個重要的特點的話，我們會產生一個什麼誤解呢？我們會對這個修行，對修行啊，因為把握不住這個總別之間的這個整個的關係；那麼偏偏我們條件也不夠，所以我們進去的時候，實際上也不能說它不是，那這是什麼呢？圓滿道的一分。其實我們現在念書都是這樣的，我們絕不可能一口氣同時念，或者你寫字，或者你背書，或者你在這兒學國文，或者你在這兒學其他的東西。那麼這個不管任何一樣東西，是不是我們整個要學的全面的當中一部分啊？假定我們有正確的了，我們曉得從這個地方，照著次第步步深入，互相相關的慢慢地增上。假如我們不了解的話，我們就會執著這一個，這樣。

33'07"
那麼這個時候尤其是麻煩，因為不了解是「離觀察慧」，那由不了解這個重要的特點去思惟、觀察。那執著只是一分「盡壽修」，哪怕我修一輩子。結果呢？「諸大經論非但不現為教授」，對於在這種狀態當中，那種大經大論就把握不住，不但不是真實的現在的教授，反而覺得那個都是講講的。因為我們沒有正確地對這個經論透過善知識的引導，然後呢，不了解它的特徵會產生這樣，所以

去棄捨、捨掉它、毀謗它。那這個是反過來就我們會產生這樣的毛病，正、反兩個告訴我們啦！下面又說：

33'59"¹
現見諸大經論之中所詮諸義，多分皆須以觀察慧而正觀擇。

所以現在他們、馬上大師就說，現在呢，喏，這個事實就是這樣——那這也就是大師親自現證的——所有的大經大論當中所說的道理，這個現在把這個道理再濃縮起來，把精要收攝成功《菩提道次第廣論》，乃至於像阿底峽尊者《道炬論》。說這個裡面，極大部分都需要什麼？「以觀察慧而正觀擇。」這樣！那麼什麼是觀察慧，為什麼叫不觀察呢？後面等一下我們會講。因為佛法裡邊最重要的修行，如果我們統攝起來，可以分成功兩個：一個叫止修，一個叫觀修。那這一部分既然後面再講，這裡先不提它。

35'02"¹
此復修時若棄捨者，則於彼等何能發生定解，見為最勝教授。

說前面說，因為不了解它的個真正的內涵，而棄捨不照著它去做，這就麻煩了！因為凡是這些道理，你必須去透過了正確的聽聞，然後思惟、觀察，層層深入，才能正確地了解它內涵是什麼。現在反過來，你不照著它去做而捨棄了，

那麼請問在這種狀態當中，你已經拿了錯誤的方法去修了，你怎麼可能對於正確的經論產生定解？一定不可能！譬如說，我現在隨便舉一個東西，說這個東西你嚐過沒有？你沒嚐，那交給你嚐一嚐，這樣；然後你自己嚐一嚐，曉得這個道理了。現在修行也是，你親自去體會，要親自去照著它方法去修；結果呢，偏偏你不照著去修，你也永遠嚐不到，當然你不可能對這個東西的什麼是正確的味道，你不知道。

3626¹¹

這是為什麼佛經當中非常強調一件事情，「信為道源功德母」。這一條路是我們從來沒有走過的，所以真正你走進去的時候只有一個——你有信心，告訴你就這樣！當然你信心夠了你就會做，再不然的話理論說明了以後，使得你覺得我要願意去試，這個時候對你是個外行。我們前面已經講過了，我們現在講科學，現在世間那一樣東西不是自己親自體驗過了以後，你才能夠真正地深入理會得到的。外面的東西是如此，裡邊的東西也是如此，而且更是如此！所以如果我們棄捨了以後的話，我們就不會對這個有正確的認識，既然不會有正確的認識的話，就不會看見它是最殊勝的教授——完了！那假定，下面又說：

37124¹¹

此等若非最勝教授，誰能獲得，較造此等尤為殊勝教授論師。

假定這些不是最殊勝的教授的話，請問：那你在哪裡還能夠找到比這更好的呢？現在佛既然不是，我們不了解，「造」諸大菩薩、祖師也不是，那請問：還有誰能夠做這件事情呢？你哪裡才能夠找到呢？所以正、反兩方面，這個也是反過來。那再下面，又是從正面來說：

38'04"¹¹
如是若能將其深廣契經及釋現為教授，則其甚深續部及論，諸大教典，亦無少勞現為教授，則能發起執持彼等為勝教授所有定解。能盡遮遣妄執彼等非實教授，背棄正法諸邪分別罄無所餘。

所以我們如果能夠這樣正、反兩方面，那現在這樣一來，我們就能夠像最深、最廣的「契經」，就是佛告訴我們的經，以及諸菩薩、祖師的解釋，了解這個是眼前最重要的教授。那麼如果了解了這個，那當然「續部及論」，那是顯教的經跟論，以及密教的續跟論，以及所有的其他的諸大教典，也不要太辛苦。因為我們真能自然照著次第一步一步進去的話，都會了解那都是眼前最殊勝的教授。那個時候了解了以後，我們真的內心當中對它，啊！很愛著，就會把它看成這是最殊勝的教授，我們也能夠正確地產生決定不移的信念。這個時候是正面的效應，反面呢我們能夠遮止、能夠排遣錯誤的這種妄執。這種錯誤的妄執，就是

前面說的，說這個沒有實在的教授，因為有了這種錯誤的，所以我們「背棄正法」這種邪分別，統統可以除乾淨。

40'01"

前面這一部份，就是說「一切聖言現為教授」，實際上這個現為教授當中就是甲二的第二部分。實際上這個裡邊已經含攝了甲二的第三、第四。那我們現在看那個第三、第四，把那個文讀一讀，稍微講一下，也很容易了解了。三，那個就是甲二當中的第三，

40'34"

易於獲得勝者密意者。至言及論諸大教典，雖是第一最勝教授。然初發業未曾慣修補特伽羅，若不依止善士教授，直趣彼等難獲密意。

這是第一。說透過了本論，就是《菩提道次第論》，以及《菩提道炬論》，乃至於《現觀莊嚴論》。透過了這樣的這個論的說明以後，對於世尊告訴我們最深密的這意趣，容易得到。為什麼呢？說「至言及論」，這個世尊告訴我們的最究竟的是至言，以及菩薩、祖師是解釋的論。這些重要的教典雖然是最殊勝的教授，但是對我們剛剛開始，「初發業」就是剛開始，剛開始的特點，我們習慣的都在無明當中，我們沒有習慣過修行。那我們怎麼曉得我們沒有習慣過啊？在座諸位想想看，你知道不知道你以前習慣過什麼？道理很簡單！我一天到晚歡喜

玩，我以前就習慣玩，這樣。如果說你習慣了這個東西，你自然跟那個相應。所以在座的諸位大家都有這個經驗，我們曉得在家裡看電視啊這一些東西都很習慣，不要教的，一天到晚就想。然後呢，修行就不習慣，啊！怎麼定啊、怎麼來啊，好苦，為什麼？我們沒習慣過。然後呢，這些東西一學就會，而這些東西學了半天學不會，為什麼？因為沒有習慣。這很明白地讓這個地方我們了解。

42'42"

其實我們如果繼續地再學下去，到了了解了下士業的特徵以後，回過頭來一看，理論也好、實際也好，我們都會很清楚明白這個特點。也就是說我們是剛剛修行的人，沒有習慣修行。那麼這種人哪，假定不依止這個真正地夠條件的，這是善知識——「善士」，他所給我們的教授，直接要去找大經大論的這個內涵，不容易獲得。這是第一個，下面呢，

43'21"

設能獲得，亦必觀待長久時期，極大勤勞。

就算能夠得到，也要花很長的時候，花很長的努力。這我們平常很多事情就可以，有一個門檻很精的人，告訴你一下，你一聽就會；可是如果不經過這樣地告訴你，要你自己去摸索的話，摸花好大的時間都摸不透。世間的小事情尚且如此，何況這樣佛法。所以也就是說，即使我們有條件能夠自己摸索出來，也花太

多的時間。現在我們人生是短短的很短的時候，允許我們浪費太多時間去摸嗎？這樣。所以這個地方說，這個本論的殊勝就在這裡了！說：

44'21"

若能依止尊長教授，則易通達。以此教授，能速授與決定解了經論扼要。其中道理於各時中茲當廣說。

說現在呢，假定能夠依止著「尊長」，就是師長的教授，那就很容易通達。所以這個地方要兩樣東西：一個要通達那個教授的善知識，一個這個師長所通達的教授。換句話說，這個教授是最完整的，還要一個夠條件的善知識來說明，那我們就很容易。因為眼前這個教授能夠以最快速的方式，能夠給我們最究竟的正確的了解，把這個經論當中的精要了解。

45'17"

我們現在世間的人常常說：啊！這不要走冤枉路。嚴格地來說，佛法裡面根本沒有什麼冤枉路跟不冤枉路，但是仔細地看有很多是冤枉路，有很多是不冤枉路。這個怎麼講呢？假定你能夠找到真實的善知識，而能夠從他地方得到真實的教授，你不走一點冤枉路，這個就是最正確的。我們極大部分人都走的都是冤枉路，就那個不走冤枉路這一點來說，那這個就是最快速的。這一點我們在一開頭就應該正確地認識。所以假定我們對這個像本論——《菩提道次第廣論》，有了

正確的認識以後的話，我們還要去想走直捷快速的路的話，那是個顛倒。當然，我們對這個《廣論》要文字認識，而內容要步步地正確地把握住，這個才對。如果只是在隨便的嘴巴上面講講，那對不起！那個我們實際上對《廣論》並沒有正確的認識，那也談不到。這個是第三點，第三點。那麼現在呢，再下面就是這個第四，就是甲二當中的第四。

46:51”

極大惡行自行消滅者。

甲二的最後，甲二分成四部分。說很多可能產生的罪惡的惡業，你不要努力就自己能夠消滅。這個很特點喔，這個很特別喔！我們平常對於一般人來說，修行重要的兩件事情——淨罪，也就是說我們以前造的惡業，要把它淨除。對這件事情，往往要花很大的努力才能夠清淨得掉。就像比如我們身上或者地上，我們這地方弄髒了以後，要把它洗乾淨，這樣，這個惡業要把它洗乾淨，要花很大的努力。現在呢，我們對本論如果了解的話，那你不要去努力，很多極大的惡業自己就消失掉了，它有這樣好的好處啊！本來你要花這麼大的氣力去懺悔拿掉它的，現在你只要學本論，前面的好處得到的時候，它那個惡業，它自然就消失掉了，一舉二得！那為什麼原因呢？就看下面：

48'15"
如《白蓮華》及《諦者品》宣說，

這兩本經裡邊這麼說。

48'20"
一切佛語，或實或權，皆是開示成佛方便。

這兩本經上面說，佛所有講的，有很多講「權」、有很多講「實」，這個都是告訴我們成佛的方便——方便是它那方法、訣竅。這個裡邊，這兩本經當中，我想這個「《白蓮華》」，《白蓮華》就是《妙法蓮華經》，《妙法蓮華經》在座的各位同學都念過。它一開頭就〈方便品〉當中就說，世尊啊，因地當中要救一切眾生，發願、修行，現在成了佛，成了佛，他覺得：哎呀！這個佛法實在太深廣了，不曉得怎麼辦，無從說起。所以後來想想：三世諸佛都是這樣的，沒有例外。所以他就這個時候想起來才去，雖然很深廣，但是他要教眾生。那眾生條件太差了怎麼辦呢？他引誘他種種方便，方便善巧，所以一步一步地來引導他。所以除了這個道理說明了以後，後面再引用很多比喻，什麼羊、鹿、牛的三車啦，什麼火宅啦，什麼一個一個啦！那最後就告訴你，啊！原來真正最後究竟的是這樣。所以《法華經》上面講，到最後說法說了幾十年以後呢，開權顯實，前面是權方便，權宜之計，那現在整個地敞開來告訴你，實在這件事情啊！那麼

世尊是為了引導我們成佛，所以設種種方便，但是呢，下面說：

5013¹¹

有未解是義者，妄執一類為成佛方便及執他類為成佛障礙，遂判好惡，應理非理，及大小乘。謂其菩薩須於是學，此不須學，執為應捨，遂成謗法。

說有一些人不了解這個道理，所以他以他的虛妄的、錯誤的這種執著，認為有一些這個是成佛的方法，還有一個呢不是，不是，而且是成佛的障礙。當然，是方法他就歡喜它，不是方法他就不歡喜它，所以就判這個好、這個壞；這個是合理、這個不合理；這是小乘、這個大乘；那這些嘛是菩薩要學的、這個不須要學的。所以，又在這種情況下，不要學的嘛當然捨棄，這個就謗法。其實世尊很明白——都是成佛要學的，只是條件不夠，所以告訴你先從這裡，所謂這個大小只是一個方便，你必定從這地方過來的！下面，另外引一個經。

5134¹¹

《徧攝一切研磨經》云：

那另外一本經，那個經論上面怎麼說呢？這世尊講：

5142¹¹

「曼殊室利，毀謗正法，業障細微。曼殊室利，若於如來所說聖語，於其一類

起善妙想，於其一類起惡劣想，是為謗法。

首先，先提出世尊教誡，特別地把這個告訴我們。「曼殊室利」是文殊師利，說：「文殊師利啊！這個毀謗正法這個罪是很細哦，我們平常看不見哦！」也就是說，我們平常自以為沒有造，因為這個障礙太細了我們看不見。就像我們平常做很多事情，那心很粗，所以細的很多錯誤都看不見；同樣地，謗法也是說也是如此，這樣。那麼下面就特別地說明，什麼樣是一個謗法呢？「若於如來所說的聖語」——這個如來所有開口的都是，如來不會說，要嘛不開口，開口出來的話，一定都是有跟眾生有利益的——說有一類是好、是妙的、是善的；有一類是不好、是惡的、是劣的，如果我們這樣想的話，那是謗法。

53106”

這個有一點我們要了解喔！我們凡夫啊，平常這個越是差，開起口來那通常都是不好的，難得說一句好話。那麼這個人的品德越好的話呢，他的好話越多。到成了佛，他要嘛不開口，開起口來，絕沒有一點錯的，佛開口絕沒有任何一句話戲論！不要說開口，乃至於無緣無故他世尊會笑一笑，那很多經論上面都是這樣，看見、世尊看見笑了，弟子一定會說：「世尊啊，你為什麼笑啊？」世尊不會無緣無故有任何表示，如果有表示，一定有特別的因緣。所以我們要了解：

世尊所有講的絕對沒會有錯，那我們現在說它這個是對、那個是錯，這個是謗法。那麼又：

54'09"¹¹
若謗法者，由謗法故，是謗如來，是謗僧伽。

不但謗法哦，謗佛、謗僧！為什麼這樣講？因為這個法是不是佛講的？假定你覺得法，佛講得不對的話，那這個裡邊是不是含攝一個意義，就是「對不起，佛講錯了！」或者呢，講那個法本身錯了；或者呢佛不知道應機，這個法可能沒錯，可是不應機。佛會不會做出這種事情來？當然不會！所以說，假定我們謗法的話，就等於是謗佛。還有呢就是「謗僧伽」，那為什麼要謗僧伽呢？我們僧、所謂僧伽是不是照著佛的話去修行，如理去做？那現在這個法，你說謗那個法是錯了，那我們照著它修行的人豈不是也錯了？這個是很嚴重的！所以如果我們真正謗法的話，就等於佛法僧三寶俱謗，這是非常嚴重、非常嚴重！所以這個推廣來說，而且他下面的細部地來說明這個謗法的形式。

55'30"¹¹
若作是云，此則應理，此非應理，是為謗法。

平常我們會講：啊，這個是對，這個不對。那這是謗法。

55'40"

若作是言，此是為諸菩薩宣說，此是為諸聲聞宣說，是為謗法。若作是言，此是為諸獨覺宣說，是為謗法。若作是言，此者非諸菩薩所學，是為謗法。」

那這樣，那為什麼我們有的說「這個跟菩薩講的」，那為什麼我們這地方謗法呢？這我們要了解的，就是說我們以分別的這種心情來說「這個對、這個不對」。實際上這個《妙法蓮華經》當中很清楚地交代我們，他對三乘人是講的三乘法——是聲聞法、是緣覺法；可是實際上呢，因為這些人的根性就是這樣，佛真正要引導他們成佛。所以對這些人來說，透過這樣的方法他能成佛，請問他那個法到底是聲聞法、還是佛法？還是菩薩法？這點大家懂不懂？這樣。

56'41"

所以我再說一遍，就是說現在這個地方，這個《徧攝一切研磨經》上面講：「假定有人說，這個是說為諸菩薩講的，這是為諸聲聞講的，這個是謗法。」那我們會說：「欸！《妙法蓮華經》當中不是佛親自說的嗎？說有很多人跟他講聲聞法、有很多人講這個法，那這個兩個當中有矛盾嗎？」我們不了解會有矛盾，了解了，不是！《法華經》上面很清楚地說明：世尊出世只有一個方法叫濟度別人——把無上圓滿菩提大法要救他；可是他的條件不夠，所以眼前以他條件相應那個方法來告訴他，讓他步步上去，然後透過這個方法，使得這個人究竟能夠圓滿無上菩提。

57,49"

就像我們現在念書來說，我們現在希望念的這個科學，要到這個程度，譬如說要到博士，但是現在只是一個小學生，你能不能把博士的課程教給他？不行！所以你在現在必須把小學的東西教給他。然後你說：「這個小學的，你念它幹什麼？」它課程雖然是小學的，卻是透過這個根柢，去慢慢地走上去念博士，所以這是小學的這個根、基礎，對不對？

58,27"

或者我們舉個譬喻，來造房子，這佛經裡面就有這麼一個故事，我簡單地說一下。說有一個人哪，鄉巴佬，但是突然之間發了大財，有一天到城裡面去，鄉下那個房子都破破爛爛，到城裡看見了一個樓房，好幾層樓，很漂亮。啊！他看了很高興，說：「我們那個房子都平平矮矮的，它那個三層樓，站那個上頭看得很遠。」所以他回去了，因為他有了錢啦，所以他也找我要去造一個房子。然後就找來說，問那個造房子的：「你會不會造三層樓？」「我會造。」「那你給我造個三層樓。你曉得我要的什麼嗎？」那個造房子的人當然知道嘛，說我知道，怎樣、怎樣。「對啦！你給我造。」然後呢這個造房子的人就給他造，當然要給他造是造三層樓，造三層樓怎麼造呢？他當然照地基挖起，是吧？先把地基挖，然後把它基礎弄進去。然後呢這個鄉巴佬跑得去，他鄉巴佬的心目當中：「我要造的房子造的三層樓，你怎麼挖地下幹什麼？」他也不知道，過了兩天問他：

「欸！你給我造房子啊？」「對呀！」「那你怎麼沒有造？」「我正在給你造啊！」「你造在哪裡呀？」「我在地下挖那個地基。」「不對！不對！我這個不要，我是要造上面那個三層樓。」所以他想像當中啊，你給我造一個空中樓閣，造一個房子就懸在空中的。這個故事你們懂不懂？了解了這一點，曉得我必定要從下面的一層一層上去。

60'02"
所以我們現在以我們錯誤的見解，「這個是聲聞法，這個是小乘，這個是不對的」，這種概念就錯了！何況現在我們這樣一說，現在、尤其是現在普遍的，我們目前佛法的真正衰的地方——大家根性差，也不了解自己條件不夠，自己總覺得最高。大家就說：「啊！這個是聲聞乘法，大家不要學了；這個緣覺乘，不要了！我是菩薩，所以我要學。」結果呢就變得什麼？像造房子一樣，你從下面這個挖地基，到打那個基礎，造一層樓，大家都不要了，我只要把那三層樓造起來就可以了。那現在這是最荒唐，最欠缺的地方就在這裡！那下面我們繼續看，像這種地方就叫「謗法」，所以……下面在這括弧裡邊的都已經唸過也講過。

61'04"
若毀謗法，其罪極重。

要曉得謗法這個罪是非常重、非常重啊！前面這個道理，除了《徧攝一切研磨經》以外，這個《地藏十輪經》當中，也很明白地說明這個道理，那這個不去說它。那現在來看：

61'25"

《三摩地王》云：

《三摩地王》這個經上面也這麼說：

61'32"

「若毀此瞻部洲中一切塔，若毀謗契經，此罪極尤重。若弑盡殑伽沙數阿羅漢，若毀謗契經，此罪極尤重。」

說這個「瞻部洲」就是南瞻部洲，就是佛出世在這地方說的。這個「塔」是什麼呢？塔有兩種塔：有一種就是奉那個世尊那個生身舍利的，有一個沒有的，這兩種，這樣。在印度當年來說，這個塔不是我們現在放骨灰那個塔，就是這個寺院裡本身就是塔。說這個寺院裡面最最重要的是放什麼呢？放那個世尊的生身舍利、法身舍利，法身舍利就是經像，或者是把他的這形像放在這裡，或者是把那這個經放在這裡，或只有他的舍利放在這裡，這是無比珍貴的！如果要去毀謗它的話，這是非常可怕的罪！那現在說，把南瞻部洲的所有的塔都毀掉了，我們

這種罪；還另外一種罪呢，我們毀謗那契經，毀謗那經典，說這個經不對！這個兩個的罪哪一個重啊？說毀謗契經的罪重，這個罪是非常可怕、非常可怕的！這是一種。

63'11"

另外一種呢，「弑」就是殺，下面的人殺上面的人叫弑，因為阿羅漢是聖者，凡夫殺聖者那個罪是非常可怕的！我們說世間當中最可怕的叫五逆罪，五逆罪當中殺父親、殺母親，這樣，然後殺阿羅漢、殺聖人，這最可怕的罪！說現在我們哪，殺掉那個阿羅漢，殺了多少？不是一個、兩個哦，像恆河沙數這麼多的，那太嚴重了！但是另外說，「若毀謗契經」，此罪還要重，假定我們謗法，說這個經典不對，這個經，這個罪還要嚴重！

63'54"

雖起謗法總有多門，前說此門極為重大，故應勵力而斷除之。

說謗法實際上有很多種，但是呢前面講的，說這個經不對，這個經這樣、那樣，那個罪是最重大的，而且我們很容易犯，所以我們應該努力去拿掉它。

64'16"

此亦若能獲得如前定解，即能遮除。故其惡行自趣息滅。

說因此像前面我們講的，就是這個的第二部分，「一切聖言現為教授」，就是一切聖言現為教授的地方了解了以後的話，關於現在這一部分，自然而就不會了。所以說，了解了這個本論以後，像這一部分最嚴重的謗法的這個惡行，自己消失掉了。

64:51¹¹
此定解者，應由多閱《諦者品》及《妙法白蓮華經》，而尋求之。諸餘謗法之門，如《攝研經》中，應當了知。

對於這個要想得到殊勝正確的見解的話，我們不妨多去看《諦者品》跟這個《法華經》。還有呢，其他的地方其餘的謗法，就像《攝研經》。那我想《法華經》在座的都看過，那至於預科班的同學，將來你們一定會有機會的，我們會讀《法華經》，然後呢大家好好地恭請《法華經》，來追尋它裡邊的內義，自然關於這部分都很清楚。然後那個《徧攝一切研磨經》我們這裡沒有，可是《地藏十輪經》上面說的內涵，大致跟它相類似，我們也可以把這一個拿來，自己好好地恭恭敬敬地閱讀。然後自己把裡邊那個世尊要告訴我們那個道理，弄清楚了以後，將來這一部分我們就可以自己的把它清除掉。那今天就到這個地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第 8 卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第八卷

00:04"

把甲一、甲二兩個都已經簡單地說明了一下，那麼今天講甲三，第十五頁，《菩提道次第廣論》的十五頁。是上面那個關於這個甲一，特別地是說明顯示這個法的根源的清淨，所以說明造本論的那個大師殊勝成就。以及大師，那個就是說，原則上面我們現在這兩樣說，總的是彌勒菩薩，然後到阿底峽尊者，阿底峽——一個是總、一個是別，阿底峽尊者提那個一個我們現在修行次第的綱要；那麼根據這綱要，宗喀巴大師就把那綱要的內涵，所以實際上這是造者殊勝。那麼關於造者殊勝，本論上面並沒有將宗喀巴大師列進去，所以在座的諸位，我們或者已經看過，或者事後好好地吧《阿底峽尊者傳》應該好好地讀一讀，恭恭敬敬的。那麼其次呢，就了解關於那個尊者、祖師造的，同樣地，宗喀巴大師所造的很多法，那這個裡面，這個法當中最究竟圓滿、含攝無遺的，就是現在的本論，這個是法的殊勝。

如何講聽——種殊勝相應法中分三：

0218¹¹

現在有了這樣的兩種殊勝的法，那麼是不是我們馬上就去聽了呢？馬上就學了呢？不是。還要曉得以什麼方法，所以甲三就是以如何、以什麼樣的方法去講說、去聽聞，那麼這種狀態當中才能夠跟那個殊勝的法相應。否則的話呢，雖然有最好的法，但是我們聽了以後不一定能夠相應。

0258¹¹

平常呢，我們總說「信為能入，智為能度」，這文字我們都會講，但是我們是不是具足這個條件呢？這樣。所以在《大智度論》上面，有這麼幾句話。他就說，假定說我們不具足這個聽聞的條件，最主要的這地方談淨信，那麼雖然說我們讀很多經典，腦筋也非常好，這樣。能難、能答，這個回答的「答」，這我這個唸得準不準啊？答！能難、能答。那我們現在就是很仰望，說藏系保留的那個辯論，最完整的難、答就是這樣。實際上《大智度論》上面，龍樹菩薩已經說了，就說你讀得非常多，然後呢是辯論是第一等，能難、能答，但是在佛法當中，空無所得——你對佛法，了不相干！那以前我曾經不斷地在這地方提醒大家，所以這次我們能夠有這個因緣來聽聞那個，這是非常重要的！那麼現在在本論上面怎麼告訴我們呢？說，應該講、聽都應該具足這三個條件，下面先看那文，說：

0443"
一聽聞軌理，二講說軌理，三於完結時共作軌理。

分成三部分：一個怎麼聽，怎麼講，這是同時的；那這講完了、聽完了以後，應該怎麼做。那麼「軌」、「理」呢？「軌」是一個軌則，說它有一定的方法。那麼為什麼要用這個方法呢？有什麼原因呢？這樣，這軌理兩個字大概。譬如我們現在學的時候，採取因明，它是把很多深刻的理論，很簡單地提出它的宗，為什麼要這樣。那麼現在呢，譬如說我們學這個東西，你必須這樣做，那就是這個方法，叫軌；為什麼原因；那麼下面平常我們才喻。實際上這個喻，就是：哪！照著這樣的方法去做，就得出這樣的結果。這個喻是外面的，假定我現在了解了，我也照著這個方法去做，我就得到這個果。所以這個喻是實踐過來的人，對別人來說做到了，你看見，對你來說——喻；對你自己照著去做的話，你得到這個——果。

0625"
那麼因此現在我們在這裡學這個法，這一點是絕端重要的！如果說你條件夠了，一講那個軌則，告訴你要這樣做，你就毫無條件的，那是第一等人。其次呢，喔，我要聽聽什麼道理，對，我就願意跟著去做。最差一點的，找一個樣子放在那裡，對，他就這樣。這個我們要懂得這個軌理的特徵是這樣。因此在佛法

裡邊，特別是現在我們這個法是藏傳過來的，這藏傳過來的，所有的這個師長們，從歷代傳承祖師過來，都非常重視這個。所以這個如果沒有的話，我們就變成成功前面所說的，你儘管能說、能辯，頭頭是道，那都是戲論，那我們要了解。

初中分三：

07'35"

那下面呢，現在先講那個聽聞軌理，我們怎麼去聽。這個分三部分，第一個：

07'47"

一 思惟聞法所有勝利，二 於法法師發起承事，三 正聽軌理。 今初

在我們學的過程當中，因為這個本論叫《菩提道次第》，我們每一個人學，對我們學的人來說，第一件事情——聽，聽好了也照著去做，做到了以後講給別人聽，隨分隨力的，它彼此間一定的這樣的關係。所以第一個呢，我們先講怎麼聽。說，並不是馬上去聽的，在聽的之前，第一步，先要好好認真地思惟一下，說這個聽聞佛法有非常殊勝的好處——這不是普通的好處，非常殊勝的！那麼請問這個非常殊勝的好處是什麼好處？這我們簡單地來說，普通的好處，眼前有好處，將來不一定好；或者是將來好，眼前不一定好，這樣。現在這個地方，是最主要的將來一定好，眼前是可能好、可能不一定好；還有得到的真正的好處，

是也兩個：眼前也好、將來也好。眼前好的叫現前增上生，將來一定好的是將來究竟決定勝。這兩個究竟圓滿的時候，一個就是報身，一個就是法身，這個才是真正最重要的。那麼從哪裡開始呢？從聽聞佛法開始，這個才是真實不虛的。

09134¹¹

那為什麼我們先要去思惟呢？假定我們能夠認真地思惟了以後，那這個產生一個功效，因為我們有很多事情要做，除了很多事情要做，每個人我們自己的習性，我歡喜這樣、我要那樣，沒有一個有力的推動的力量，那我不可能主要的放在這個上面。特別是個凡夫來說，每一個人大家都隨順著習氣來轉。以我們今天來說，啊，今天是個假日，對我們這裡是最重要的——雙十節；可是我們覺得，對！這個沒有什麼太重要的，更重要的是這樣。假定是沒有這種特點，誰願意跑得來做這種事情，或是諸如此類的。

1025¹¹

所以說要扭轉我們的習氣，以及在我們的很多的選擇當中，我們能夠所以摒棄了所有的這些，而一心一意追崇這個佛法，那必須要的條件，要曉得它有這麼特別的好處。顯然在沒聽聞之前，我們對這個一無所知，既然一無所知，那為什麼我們放棄眼前的很多好處，而追求這個對我們非常陌生的一樣東西呢？這是非常重要的、非常簡單的，但是平常我們不一定能夠體會得到。或者雖然理論上

了解了，如果不去認真地思惟的話，這個理論對我們還是不會產生真正的功效，所以事前先要好好地思惟。

1120¹¹

那麼經過了這個思惟以後，有什麼好處呢？策發我們的內心：對！這個我要的。既然我要了，平常我們馬上去要去聽了，不是！第二個，「於法跟法師要發起承事」。那為什麼發起承事要伺候？伺候法師、伺候法。那個法師是人，那個法怎麼伺候？實際上學說要如實地、如理地去依所聽到的法去做。那麼既然我們現在還沒有聽見之前怎麼講呢？所以同樣地最簡單地告訴我們。

1203¹²

實際上這裡有一件重要的事情說一下：說我們發心要去做這件事情，這是很好的而且必須要的，可是假定條件不夠，那雖然你有心想去做，做得到嗎？做不到。所以說去承事法師跟法，那積聚資糧。又資糧有兩種：福德的、智慧的兩種資糧，詳細的後面都會說。如果這個條件不夠的話，對不起，聽了還是沒有用。假定根本不碰到這種好的法，那本來戲論嘛，有也好、沒有也好，沒關係！這麼好的法，你聽見了不好好去做，豈不可惜！何況還有更嚴重的事情，假定聽見了這樣的法，我們不好好去做，聽久了慢慢地疲掉了，對我們反而有損害，這樣。所以我們正式地要去做的話，一定要一鼓作氣地努力，所以這個時候呢，對這個

承事法跟法師非常重要！

13118ⁿ

就是從前面第一個，因為透過了這個思惟聽聞佛法的殊勝利益以後，那心裡很好樂；那經過了這種好樂，心裡面慢慢地……馬上去聽，因為資糧不夠，或者聽不懂、或者聽好了不相應，這樣都是很可惜，所以第一步要積聚資糧。那然後下面呢，這個時候再正式地去聽，才能夠正確地聽懂、做到。

13150ⁿ

現在我們看第一，那第一個就是怎麼思惟聞法勝利，詳細的，整個的《廣論》後面告訴我們都是，現在最簡單扼要的。即便是我們現在沒有很深廣的認識，最淺近的我們也應該從這個地方契入，步步深入，自然有它相應之處。那先看那個文：

14118ⁿ

《聽聞集》云：「由聞知諸法，由聞遮諸惡，由聞斷無義，由聞得涅槃。」

那個《聽聞集》上面，就這麼有一段話，說分四個步驟。由於聽聞，由於這個聽聞才能夠懂得、知道、了解一切法。那麼請問這個「法」是指什麼？這個法是一個、第一個非常重要的概念。現在我們所講的法，是宇宙間存在的一切的事情，我們總括起來稱為法，從我自己身心，外面的客觀的一切，這樣。那麼現在對我們來談這個法，在這地方談那個法，就是我們世間人，這個客觀宇宙跟我們

沒關係，可是我們生活在這個裡邊，就是我們面對的這些。那麼現在佛法裡面講的法，眼前我們這裡講的法，就是佛法裡面講的，包含前面兩種。那個在本論一開頭的時候就很明確地告訴我們，說這裡所講的是什麼，你要去成佛的，是「往趣一切種智地位的勝士法範」，還記得這句話嗎？就是要想成佛的所有的內涵。那個所有的內涵，就是包括我們剛才講的，客觀的存在的一切，跟你自己的身心。

1610¹⁰
這個在沒有正式地聽聞佛法之前，我們對這個都不了解，必須聽聞了以後才能了解。也許我們說：怎麼會不了解啊？是在我們每一個人，不管是小、不管是大，多多少少有一點認識。這就對了！假定你安於一個凡夫，夠了；假定你要成佛，不但不夠而且絕對錯了！所以我們在無明當中、在黑暗當中，雖然曉得有東西，觸摸得到、感受得到，可是我們並不了解這個事情的真正的內涵，一定要經過聽聞！

1615⁶
簡單地來說，就是說眼前所有的我們所以要成佛，因為我們要離苦得樂，換句話說苦樂是我們最重要的，但什麼是苦？什麼是樂？不知道！為什麼會有苦的事情出現？為什麼有樂的這個果報呈現？不知道！所以第一個是，這苦、樂我們不知道；苦、樂的因我們不知道。所以前面說的苦、集、滅、道，就是這樣，一定

要經過了聖者，從佛、菩薩、祖師們，乃至善知識告訴我們，我們才了解。譬如我們現在在座的諸位，大家了解，放棄了世間的大家以為這些好東西來，剛開始因為我們不知道，對世間的所有這一套東西樂此不疲，啊！那簡直是怎麼捨也捨不掉。現在了解了，原來這種都是毒藥，有的時候我們給它一個名字叫「魚餌」，好像滿好的，吞下去馬上要命，痛徹心肺，眼前無比痛苦，將來更是永遠受苦！

18111

所以實際上拿佛法來說，我們對世間的這些東西根本不了解，那必須要透過聽聞才知道。那既然聽聞了知道了以後，那下面我們就是苦樂當然不願意要，那這個地方從哪裡開始呢？「遮諸惡」。這個就是苦樂之因，既然你不願意苦樂的話，那苦樂之因你要遮止，一定正確的方法，必須要透過聽、聞。所以第二個呢，才聽聞了以後，才能夠遮、止，就是不再去做我們不要的那些東西、不應該做的那些東西。那麼所以要這樣去做的，因為我們希望獲得我們要的，那下面呢這個遮止了以後，我們該做我們該做的事情。那有很多事情雖然做，可是也沒有真實的意義的，所以這個遮止了以後進一步的話，凡是沒有意義的事情通常要斷除。那最後的話，我們能得到我們應該要的，那個真正的最後的叫「得涅槃」，涅槃是寂滅，世間的所有這個苦因統統解決掉了，這樣，所以這個苦果自然也不見了。那這個文字。

19,43”

那個內涵呢，如果我們勉強說，第一個於聽聞了以後，整個曉得如理地取捨，這個才是我要的、這個是不要的，因此我們能夠把世間我們一向迷惑不知的捨掉、不要！然後走上我們該走的那條路，現在我們稱這條叫出家、出世。那麼下面進一步去照著這樣去次第走的話，第一個叫戒。就是我們所以走上這個出家之路，或者是世間的修行之路的話，要照著次第，所以第一個呢，這個苦樂的因弄清楚，這個以前像照這樣方法去做，現在不！遮止，這個叫戒。那個遮止了以後呢，把全部的精神能夠貫注在學定；這定、慧，有了定才能夠真正地照破諸法的實相，然後見到二無我，證得涅槃之果。這個四個是非常清楚、非常明白的。一定的次第，那都從哪裡開始的呢？正確的都從聞，而且一直下去都需要這個。那下面又說：

20,57”

又云：「如入善覆蔽，黑暗障室內，縱然有眾色，具眼亦莫見。如是於此中，生人雖具慧，然未聽聞時，不知善惡法。如具眼有燈，則能見諸色，如是由聽聞，能知善惡法。」

這個《聽聞集》當中又說，前面舉一個比喻，然後呢第一個頌四句。就像人進到一個黑暗的房間裡面，為什麼黑暗呢？因為遮得、外面各式各樣的重重的

障礙遮得很牢很牢，所以光線完全透不進去，這樣。那麼雖然在這個情況之下，這個房子裡邊有很多美妙的東西，「眾色」；外面有很多好的東西，我自己也有眼睛，但是因為沒有光明看不見，這是個比喻。

22108¹¹

那這個比喻說什麼呢？說，就像我們現在得到的人身，「如是於此中，生人」，我們每一個人哪，也有辨別是非好壞的能力，「具慧」就是具足辨別是非、好壞的能力。我們有這個能力，但是在沒有聽到正確的、如法的這個開示之前，我們並不曉得什麼是對的、什麼是不對的。就是就像這個黑暗的房間裡，雖然有各式各樣東西，也有眼睛，但是我們看不見。前面那個比喻，然後說明，第二個偈子說明用在我們自己的人身。

23104¹¹

那第三個，就是說這個我們要透過了聽聞，然後以及透過了光明，到底是告訴我們些什麼呢？就像我們自己具足眼睛，也有光明，那麼能夠看見這屋裡邊的各式各樣東西；同樣的道理，由於我們能夠自己具足辨別是非的這個天生來的這個智慧的能力，然後又有善知識指導我們，那個透過聽聞、善知識的指導，我們了解：喔！這個是對、這個是不對，對的事情要做、不對的事情不要做。然後是步步深入，才能夠究竟地得到涅槃，解決生死輪迴的痛苦。那下面另外論，引一個論：

24'05"

《本生論》亦云：「若由聞法發信意，成妙歡喜獲堅住，啟發智慧無愚癡，用自肉買亦應理。」

先那一偈。那個是非常重要的，也從這個裡邊告訴我們，我們應該採取什麼態度。說假定說能夠透過前面所說的這些道理，粗淺的——如果前面不了解，《廣論》後面的還有更深細的，一層一層的——透過了這樣的方法，能夠正確地聽聞。當然這個正確地聽聞之前，還要依從善知識，如果真正地來看，還要積聚很多資糧。那麼眼前來看的話呢，就是只需要照著《廣論》這個就可以。那聽見了以後，產生什麼效應呢？「發信意」。發就是啟發，我們遇見任何東西，我們一定策發我們內心當中一種感受，看見了任何一個東西，心動一下，這個叫發。可是也有很多呢，就動一下，完了！這個沒什麼多大的意思。有很多呢，啟發了這個心，使得我們能夠跟著他走。那麼現在他這地方要啟發什麼呢？信意，這個信。這個信，我們有兩個不同的方向去解釋它，一個是世間來說，我相信你、我不相信你；那麼佛法呢，除了這個我相信你、不相信以外，還要更深一層的一個內涵。那佛法上面對這個信的說明，我們在這裡簡單地解釋一下。

26'01"

這個法相上面，法相就是解釋這個名詞，以及這個名詞所代表的內涵，透過

了這個名詞，看看我們是相應到什麼程度，來觀照我們自己的。對這個「信」的定義——法相上面的定義，說這個於三寶四諦這些事情上面能夠「深忍欲樂，心淨為性」。對於佛開示我們的所有的這個道理，或者是「實、德、能」，這裡不細說，到後面慢慢地、慢慢地我們會隨分隨力地把它加強、加強。所以世間的「實」是世間的很多都是虛妄的，這個才是真實的；然後因為是虛妄的所以都沒有真實的功德，所以他有功德；他有能力，這樣，這些。那麼特別是指「能」，什麼指能力呢？就是我們能夠轉過患為功德，使我們能夠凡夫成佛道，這是很重要的，這樣。

271.6"

那麼這些道理就是我們現在這裡，簡單地來說，就是裡邊所講的東西，那麼聽了以後我們對它有一個正確的認識。平常我們聽完了以後，心裡想：到底對不對呀？好像對，但是有一點疑問，這樣。那假定說我們聽一個道理，細細地看，它是天衣無縫，而且合情合理，正是指出問題真相，那我們對它就是確定地印可說：「對！沒錯。」那說印可的，就是說我完全接受、完全承認。現在呢，接受承認到什麼？「深忍」——深深地內心上面，我絕對堅忍不動地完全接受，叫深忍。

280.9"

那麼這個深忍以後會產生什麼效果呢？假定我們真正地深忍的話，我們就會

「願意追求它：對！這個我要的。譬如平常說這東西滿好，你想：「這個好嗎？他講得很好，對不起！我還是懷疑它。」在這種情況之下不管他講得好，你會不會照著他去做啊？我想，我們不會。然後呢，經過了仔細地推敲觀察以後，他講得真的好，確實好！那時我心裡覺得：對！假定說對這個確定的好，是你完全了解，而且真正地完全打動你的心的話，你一定會想辦法去獲得；何況這個好，就是正是我們希望的。反過來，好一定有不好的那面，不好的那面正是我們現在具足的，既然透過了聽聞，了解了我們現在的是不好的，它這個才是要的，我們會不會積極地去跟著它去，希望得到這個好的東西呢？所以，如果說我們真正地能夠深深地印可這件、所講的法的話，我們一定會產生那個很強盛的好樂之心。

29130¹¹

那麼這個現在講的法，是講的什麼道理呢？「心淨為性。」這些道理都能夠淨化我們的內心。我們內心是什麼狀態呢？煩惱。煩惱的行相現在這裡不細講，這個佛法的特點就是這樣。這樣的內容，然後呢我們聽了以後產生這樣的效果，這個叫作佛法裡邊的信，這樣。

29159¹¹

說現在有了聽了佛法以後，發起內心當中正確的信心，那樣的內涵，這個情況之下，有什麼效果呢？「成妙歡喜獲堅住。」平常我們世間很多東西也會歡

喜的，可是這個歡喜不妙，妙歡喜是真實的。譬如說我們剛才說魚餌，這個魚吞那個餌的時候滿歡喜啊，吞下去妙不妙啊？不妙了！一吞下去這下糟了，不妙！我們現在世間的太多東西，你第一步看見很好，實際上，害了！現在這個東西，啊！真妙。因為它是正確的、它是深遠的、是奧妙的，所以我們真實地歡喜。那個時候內心當中一步一步地深入，一步一步地什麼？「獲堅住。」如果是不好，我們一定馬上後悔來不及，怎麼可能堅住！那這個必須要的條件。因此前面說的，我們現在這裡聽聞的時候，千萬不要單一聽一個文字，然後在口頭上面之談，那個絕對不可能內心上面來淨化我們的身心煩惱！這個也不可能妙歡喜，既然不妙歡喜的，怎麼可能能夠堅固地安住在我們心身上，這個是很重要！那麼這個是它聽聞佛法的特點。

3136''

最重要呢，這個什麼？「啟發智慧。」我們之所以引發種種痛苦，無非為愚癡，現在呢，愚癡的正對治是智慧。那個愚癡跟智慧，並不是世間我們說的：這個傢伙很笨，大笨蛋一個。現在這個地方愚癡的智慧是特別講什麼呢？對於緣起、因果的事理法則，所謂業果、三寶、四諦這一些道理有一個正確的認識。也簡單地來說，對於緣起空這一件事情的兩個面，那跟它相關的整個的佛法，這個才是。那所以有了這個智慧以後呢，我們這個愚癡的大病、無明大病，就

能就整個地淨除，所以才能夠發深忍欲樂、淨信心，然後呢，我們依照著去做的話，能夠獲妙歡喜。在這種狀態，這個非常難得，我們要努力去尋求。努力到什麼程度呢？乃至於拿自己的身上肉去換，所以他說「用自肉買亦應理」。

33102¹¹

說到這裡那我們就停一下，我們現在常常學法的時候，這不了解這個必須要的條件，就是前面說的：第一個，對法的是非善惡不了解；第二個呢，資糧夠不夠不了解。所以我們眼前既然宿生有善根來了以後，特別要把握住這個特點。當年我的老師一再告訴我，我當年不太懂，現在經過了幾十年漸漸真的體會到。他一直說：「資糧不夠沒有用，資糧不夠沒有用！」那到底是怎麼資糧呢？我實在說不上來，可是經過了吃了很多時候的苦頭，現在真了解。那我們現在真正重要的，了解了以後啊，積聚資糧是非常重要的！

33153¹¹

其實這件事情不僅僅是你們去過啊，進入藏系三大寺，他們非常強調資糧，其實我們學佛法整個都是如此。所以在這兒常住，我們總好像是我跑得來修學佛法的，當大老爺，燒好了飯給我吃，吃好了飯講給我聽，聽好了讓我去修行，這個只要來修行。這是一個絕端錯誤，絕端的錯誤！我們真正跑到這地方的應該積聚資糧，而該是我掃廁所我去掃、燒飯我去燒，應該這樣地努力，這一點非常重要！

3432”

我是想到這裡，我最近又偶然之間又看到一個故事，這個故事跟大家講一下。

這個民國以來有幾個大法師，平常我們講的時候好像明末清初四大師，實際上呢這個比較更早的。那麼這下面有幾個了不起的大師，其中有一個倓虛大師，他東北人。那個倓虛大師是諦閑老法師的法子，非常精采。他那個《影塵回憶錄》裡面就有一個這麼一段公案，那個公案裡邊，特別提出來的，就是公案——一個故事啦！

3516”

這個故事裡講一個人，這個人叫曬蠟燭的法師。什麼叫曬蠟燭的法師呢？我們不是供佛的時候要香、燭、花、燈，是吧！那麼那平常在大陸上面，又不像這裡天氣滿暖和，而且現在種花的很多，在一般以前窮苦的民間，那個花不像現在那麼普遍，但是燈跟燭那是一定有的。那麼現在我們這種蠟燭叫作洋蠟，以前那個蠟燭不是洋蠟，那個用自己、自己做的。那個洋蠟好像是用石油的提煉出來的，那所以它不大容易融，以前的那個蠟好像是植物當中提煉出來的，所以它比較容易融，容易融化。那這個以前的這種老式的那個蠟燭，是不能放在太陽裡面曬的。現在這個法師叫曬蠟燭的法師，他就那個法師把那個蠟燭放到太陽裡面去曬。那為什麼有這樣的一個曬蠟燭，而是一個法師呢？

36'38"

說，在好像揚州的高旻還是金山，那就是大陸上面那江浙一帶最精采的一個禪宗的叢林，出了很多人才。那這裡邊有一個人很笨，非常笨，大家平常都拿他開玩笑。拿他開玩笑啊，那他也不在乎，他也不懂，實際上。因為那個江浙一帶，到了春天梅雨下雨很多，所以過了以後很多東西發霉要去曬。平常呢，寺院叢林裡面還有一個習慣，每年會曬那個藏經，所以拿出來外面曬，曬好了弄弄好收起來。那麼那天大家都在曬，那麼這個很笨的那個曬蠟燭的那個法師，他是做什麼的呢？他是大殿裡面的香燈，大殿裡面的香燈師，香燈師就關照那個大殿裡面的東西。大家都在曬，「嗯，大家都曬，那我大殿裡面沒什麼東西好曬。」人家說：「欸！那個蠟燭發霉了，你也拿出來曬一曬。」欸，他「對呀！」他就把那個蠟燭拿出來，一看，真的蠟燭上面有一點霉，他就把那個蠟燭去曬。

38'04"

那個蠟燭是不能曬的，那一曬它融掉了。以前那個老法那個蠟燭啊，你們有沒有看見過蠟燭裡邊有硬的一根籤啊？這樣。曬完了以後，那個蠟燭也都凝結了一塊，然後那個裡邊的那個蠟燭籤子一根一根就露在外頭。那到了晚上他就收下，他去收：「咦！怎麼那蠟燭不見了呢？」這一看！一根一根的籤子，然後那個蠟燭油都流在地下。他自己也並不懂，他想大概它曬完了應該這樣，所以他就把那一根根籤子收下來。那那個蠟燭油都已經流在地下的挖出來，回頭裝在一個

罈子裡裝裝好，他也收起來啦，這樣。那他做他的啦！那到了晚上要點蠟燭啦，結果呢，那個蠟燭本來是譬如說那個裡邊是籤子，外面紅顏色的，是吧？中間有一個芯在這裡。那個拿出來蠟燭外面這個沒有了，只有裡面的籤，他拿來點了一點。又譬如說我們上殿了，他忘記掉了，那維那就說：「欸！今天晚上怎麼蠟燭沒點哪？」他馬上拿出來，一點，這樣啊！他大為驚訝：「那個蠟燭怎麼這麼一回事情，你怎麼搞的？」「嗯，它今天我曬過了，它就變成這樣啊！」

3921¹¹

那因為平常時候大家曉得，他那個非常傻的傻瓜，要碰到情況的話一定會處罰他，可是那維那是大叢林裡邊這種維那，都是有一點功夫的，就是即便沒有真的功夫，不能顯很忍的話，當著大眾很嚴肅的狀態當中，你發脾氣是不對，所以他就忍住了。一想：唉！這傢伙笨頭笨腦，又人家給他什麼、給他開玩笑，他上了當了，說也沒用，這樣。所以他就說：「啊！那某法師啊，像你這樣聰明哪，你留在這裡、我這裡太可惜了。」應該怎麼辦呢？說：「現在啊，那個在……好像在觀宗寺啊，那個諦閑大法師在那兒開講座，實際上這個要最好的、最聰明的人去。法師你這麼了不起的人，你應該去聽、聽經，在我們這裡是沒用的。」「喔？我居然還這麼好啊！」他聽了很高興：「對！對！對！對！像我這麼聰明的人，不應該在這裡作菜，我應該去。」那既然是看他這樣的話，那個維那說：

「那你這樣早一點走吧！」所以他自己就居然高高興興，人家都在這兒暗暗地笑他，就這樣，他居然好高興，馬上打打包請了一個假，就跑得去跟諦閑大師。

40143¹¹

那就跑到諦閑大師那裡。一去，那個諦閑大師因為那時候學教的人不太多，所以凡是有來學的人他告訴這個客堂——客堂就是比如我們現在叢林裡不是有所謂監院、維那、知客，那接待外面的人——說：「凡是外面有人來學教，不管是老少，我們總好好地接待他，給他機會。」結果那個曬蠟燭的那個傻瓜傻頭傻腦的這樣，也跑得來，跑得來。那一看這個人又蠢又直又傻的這麼一個人，那個客堂那個知客師一看就覺得：「唉！你來幹什麼？」「嗯，我來學教的！我是哪裡來的。」「你說你哪裡來？」「我是哪裡來的。」那平常以前大陸上面，坐禪的門庭跟那個講教，他彼此的概念大家不大能夠相容的，互相不能相容，現在居然一個講教的地方，哦，這個坐禪的地方叫他來，總有原因。問說：「那你在這好好的，這是一個大叢林好好的，你為什麼要來呢？」「嗯，我的維那師父告訴我，像我這麼聰明的人應該來學教。」他居然把這個故事就搬出來。

42105¹¹

那個知客一聽，這麼一個大傻瓜跑得來，他一想到老法師說的，反正不管什麼人家來學教，你好好地接待他。「那好、好、好！你來，你住下來。」他

就跑到那地方去。跑到那個地方去，然後呢所以這個來了以後當然第一件事情，一定會晉見那個老法師。那就是諦閑大師，那種都是大德，絕對不會像我們表面去看，就問他了：「你哪裡來啊？」說那我是好像揚州高旻寺、還是金山寺。一聽，欸！這高旻、金山是一個坐禪的禪宗道場，「你怎麼來的啊？」那個曬蠟燭的法師又如此這般，他一下這聽見那個老法師，他當然啦，理直氣壯地把那套東西搬出來。這一下那個諦閑大師一聽：我的天哪！那個曬蠟燭的法師跑得來。一曉得這個人資糧不夠，「好、好！你發心來，非常好！那你了不起，」讚歎他幾句，「但是資糧很重要！」「老法師，什麼叫資糧？」「喏！現在這樣，你去掃廁所。」「好！」他就掃廁所。

4319¹¹

然後呢他就在這裡掃廁所，然後反正別人不能做的事情，他都做，做苦工，在這裡苦苦地一做做了七年、不曉得八年。那剛開始的時候一個字都不認識，那既然來了以後嘛，你要來學教要聽哪！「嗯，老法師告訴我，我資糧不夠，要在這裡做！」他就會有這種絕對的信心。那老法師告訴他：「現在你可以了，來稍微來聽聽。」那聽。剛來的時候一個大字都不認識，就這樣熬下去，他最後變成觀宗寺的最了不起的一個大法師。

43155”

那當年那個金山吧？反正那個禪宗啊，把他哄他哄出去的那個，大概不曉得經過了九年、不曉得幾年，他後來成功一個非常了不起的大法師。那麼通常呢，諦閑大師因為那個時候國內最了不起的一個教下的大師，那這都是再來人哦，你們看他的故事，非常感人！那人家就到處全國上下都請他去講經，那個講經的時候要請幾個重要的人，萬一老法師有事情，可以覆講。比如今天我有事情了，那我就說：啊，那梵因法師你講一下。那最弟子當中最精采的人。那那個時候那個曬蠟燭的法師，已經變成學生當中最精采的，所以老法師說：「那你跟我去啊！」就跟他去了。那先也沒有說什麼，那最後又跑到那地方去講經。

44152”

那講經正好去講了一座，那個老法師身體不好，那就叫他曬蠟燭的法師他去覆講，結果從頭講到尾。當初那個維那笑他，把他趕走的，還跟他說：「你這個聰明人哪，將來去了以後，你學好了以後來講，我來跟你做維那。」維那就是伺候他。固然經過了九年，這個原來那個大叢林，大叢林擠到維那很不容易喔！由是從小和尚開始擠到最高的職務維那，經過了九年這維那還在那裡做那個，跟那個曬蠟燭的法師做這個事情。在近代雖然佛法很衰頹，可是很精采的很多地方都有這種類似的故事，這個都不是笑話，都是真實的，老一輩的人很多人都看見過這種人。所以那個倓虛老法師那他們都是一起過的，親自曉得這個人。

45149”

那我們現在總不會像曬蠟燭法師那麼笨吧！這麼好的資糧，那假定我們肯好好地積一點資糧，我想這個成就應該不止如此。反過來說，我們今天有了這麼好的資糧，假如自己驕傲不好好努力的話，那趕不上那個曬蠟燭的法師，佛法那很實在，一點都虛假不來。那所以我講到這地方呢，我就隨隨便便說一下，說曬蠟燭的法師還沒有真的來「自肉買」，可是他的確地肯做人家不能做的事情，這裡就告訴我們這一個。像這種地方，但願我們不要把它看成文字看。單成文字看，腦筋最好的人總覺得最了不起，但是他一定跟法最不相應。聽見了法，他就拿那個法到處去，不是到處去觀照、到處去辨別，文字上面轉，而不能用在自己身心上面淨化；萬一不夠，那好好地集聚資糧，這幾個特點。那我們現在下面再看，那下面舉一些比喻、例子來說明它：

46158”

聞除癡暗為明燈，盜等難攜最勝財，是摧愚怨器開示，方便教授最勝友。雖貧不變是愛親，無所損害愁病藥，摧大罪軍最勝軍，亦是譽德最勝藏，遇諸善士為勝禮，於大眾中智者愛。」

那麼這一段也簡單說一下。說由於聽聞了以後，能夠淨除一樣東西，什麼？愚癡。那麼通常這個愚癡我們稱它為「無明」，就是黑暗。因為這個愚癡，所以

事實的真相看不見，就像前面告訴我們的，這是一盞明燈，能夠真實地認識。

47,57¹¹

然後呢，下面真實地認識以後，我們能夠真的去實踐，實踐就有功德，所以下面說「盜等難攜最勝財」。平常我們有很多功德，譬如說我們有錢、有勢、有什麼，有各式各樣的東西，人家都會拿得走的。你有錢，或者小偷來、或者強盜，所謂五家所共——世間的人的話，子弟，然後呢天災人禍，不安全。佛法不是，如果我們了解了以後真實去做的話，沒有人能夠拿得走。既然是「業」嘛，惡業，也沒有人代你；善業，同樣地沒有人、強盜什麼東西能夠搶走你，這個才是真正最殊勝的。

48,47¹¹

還有呢，「是摧愚怨器」，那「開示」是解釋下面一句的，摧是摧毀、摧破，這個。那個現在我們真正的怨害、怨敵是什麼？就是我們的愚癡無明。對我們要想摧，摧是摧毀那個怨家敵人，是用我們的武器；現在呢，對這個愚癡的這個怨家是用什麼？用「法」這個武器，所以說是摧毀這個愚癡怨家的最好的武器。

49,29¹¹

下面是「開示方便教授」，因為它能夠指示我們，開啟這個正確的，方便就是我們這個法，成佛的這個種種的方法、正確的方法，那是個教授，那才是最

殊勝的朋友。我們有各式各樣的朋友，很多人說酒肉朋友、道義之交，現在這個最殊勝的——法友。那麼還有呢下面說，世間最親近的人是什麼？就是親戚、親人。可是世間的親人在很多情況之下，還是會背叛我們，乃至於雖然不背叛，到死的時候也各走了。現在這個不會，世間的背叛通常是什麼？因為你窮了，這樣。所以世間有一句話，「高頭白馬萬兩金」，然後下面呢？對！「不是親來強求親」，下面呢？（弟子答：「一朝馬死黃金盡。」）對！有一天馬死掉了，黃金沒有了，「親者如同陌路人」，真正親近的人就像陌生人一樣，那這個毫無可以貪戀之處。現在這個再貧、再窮，它還是一樣的，絕對不會離開你，所以這個是真正我們可愛的親人、親友。

5109”

還有，這個平常的藥啊，有了病這個藥，它雖然有一些好處，可是藥同樣地還有害處，或者呢藥就是有好處，吃下去很苦，藥總有藥的副作用。現在這個什麼呢？能夠治療我們心愁的這一個愁病的藥，這個藥對我們毫無損害。下面呢，我們種種的罪惡的軍隊，這個罪惡指什麼啊？惑、業這個。它現在能夠摧破惑、業的這最嚴重的這個罪業的軍隊，最殊勝的那是佛法。「亦是」，翻過來，「亦是譽德最勝藏」，那個譽德，這譽就是讚譽、稱讚，那個真正我們有了德行，那個德行呢，讚美那個德行最好的讚美德行的方法。

5219¹¹

「遇諸善士為勝禮」，那麼對於一些善士，我們通常對於真正我們恭敬的，我們要供養他最好的禮物，那麼現在這個，對這些最好的禮物是什麼呢？佛法。譬如說，對弟子的來說，那老師給我們的佛法，對我們最有用；反過來弟子對老師，也是再沒有比法供養更好的。老師當中最好的什麼？佛。所以佛告訴我們最好的供養是什麼？法供養，你如法地去供養。那麼請問如法的供養怎麼辦哪？聽聞開始——聽，懂的道理，照著如法去做，到實踐，這樣。所以這個是一切真正的善士，這個善士不管是師、弟，跟佛法相應的這些人，最殊勝的禮物。

5311¹¹

「於大眾中智者愛」，那麼在這個大眾，有各式各樣的很多團體，世俗、出世間，那這個地方特別的就是就是出世間的團體，實際上包括世間。那世間當中你做的事情，有人……你做了這個，通常情況之下有人歡喜、有人不歡喜。現在我們這個佛法，在那個大眾當中，哪一類歡喜呢？「智者所愛」，真正有智慧的人，佛菩薩都會愛；那些反過來的人，他不一定愛。他們沒有智慧的人，但願他不要愛，他來愛你、你也愛他，你就完了！世間就是這樣狀態，那前面呢就說明這一點。那最後一兩句，我也把它簡單講一下：

5404¹¹

又云：「聽聞隨轉修心要，少力即脫生死城。」於其所說諸聞勝利，應當決心

發起勝解。

又說，那個都是《本生論》上面的。說，現在不是講聽聞嗎？那麼聽到了以後，聽到了以後兩種可能。前面說的，假定我們只是文字上面聽聽，那也就算了！通常情況之下，也許為什麼這樣呢、聽了算了呢？聽了以後不當一回事，後面會詳細說。不過我們的經驗當中我們可以體會得到：只是聽過了就算了，或者是根本沒有專心去聽；或者聽的時候自己有自己的意見；或者聽過了以後又忘記掉了，這一類都是實際上的問題。它現在我們認真地聽了以後，沒有前面的過失，欸，我們能夠真正地照著去做。這個非常重要哦！所以聽要聽懂，不能聽錯，聽懂了以後要記得，是又正確地聽到、又能夠記得，下面還要一件事情——照著它做。第一個已經很難了，照著它做更難！但是反過來說呢，正因為這個非常殊勝，這個很難，這麼殊勝、這麼難的方法，你聽到了不做，太可惜！假定我們了解了這個道理以後的話，一定要想辦法做到；不做到的話，你是白聽，你前面是白白浪費！

555011

所以我們正面、反面真正把握住了，一定會有一個力量推動我們認真地去做。所以不但聽懂，記住！而且跟著他做。跟著他做，做些什麼啊？「修心要」。

修就是修行，或者我們說修改。我們無始以來這種方法，都是隨無明錯的，在這裡說一下。我們到了這地方來做任何事情，最常見的一種狀態都是配自己胃口，不配自己胃口實在沒興趣，雖然勉強做，做得很苦。那麼現在呢，必須要聽過，「聽聞、隨轉」，產生什麼效應呢？去修改自己的習性，說不要隨順著我自己：「嗯！我覺得這樣的。我覺得這樣，這個不對、那個不對、這個不對。」不是！照著法看我自己，我這個不對，我要去改——修改。那修改呢，「心要」，這是法告訴我們的精要。在哪裡修呢？在我們內心上面最關鍵性的問題上去著力。所以依法從我們內心上面下手，那其他外面呢去輔助的。而我們現在往往表面做得很好，裡邊不相應，這個很遺憾；不過假定一時做不到，至少外面做到了，裡邊一步步地來，還是一個辦法。所以我們平常情況之下，看自己隨分隨力去做。

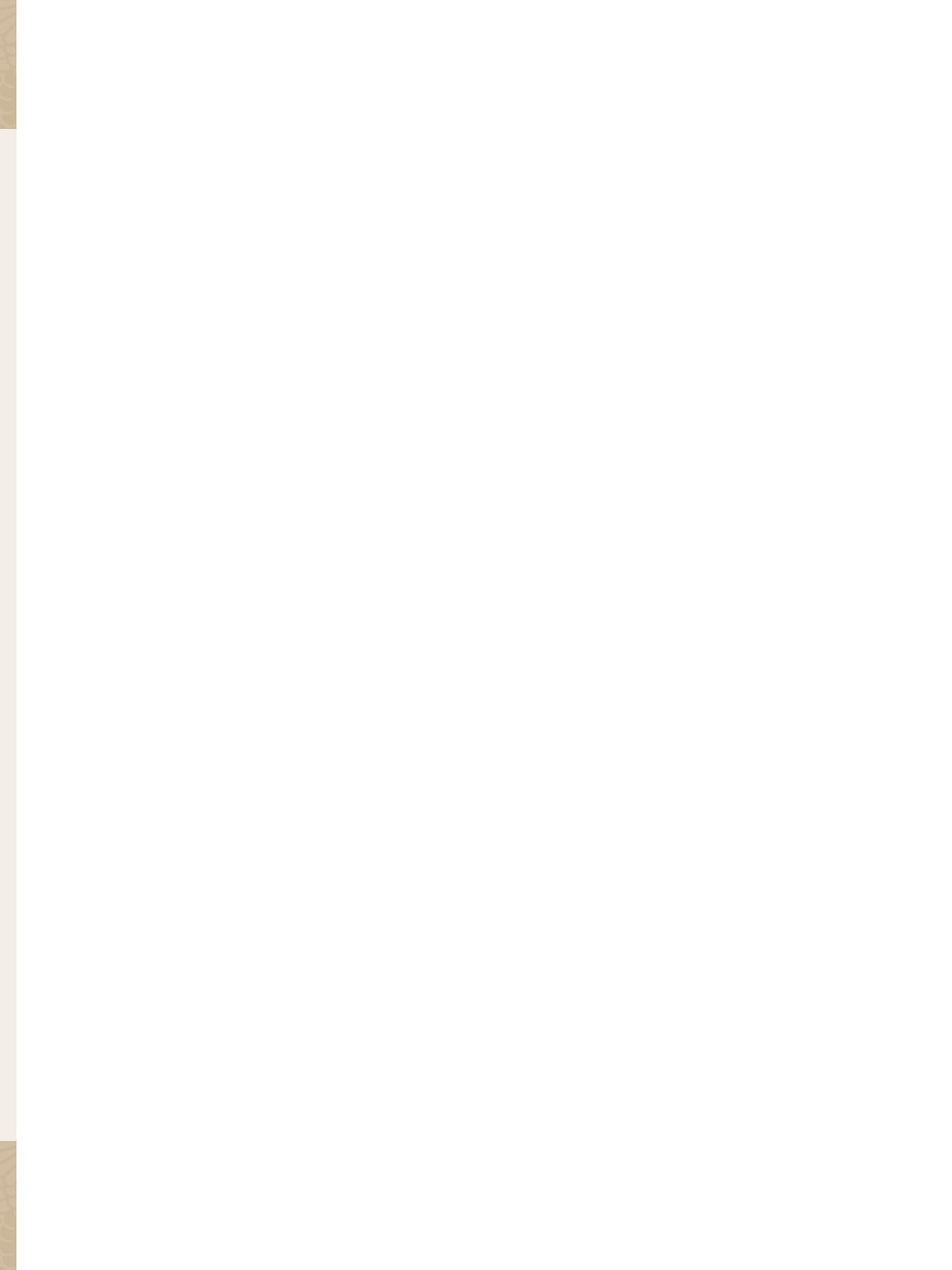
5718”

能夠這樣去做有什麼效應呢？哪，來了！我們不是要跳出生死輪迴嗎？這個人生死輪迴把我們重重圍困啊，現在如果能夠照著這樣去聽，照著去做，修改自己的話，不要太大的努力。我們想像當中的修行很難哪，實際上不是。所以在宗大師的這個傳記後面，很明確地告訴我們這一點，大師是這樣告訴我，大師弟子照著去做產生這個效應——這個喻。前面已經說過這個喻是看見別人的，假定我們去做呢，我自己就是一個現實的證明。然後呢，讓別人看，別人也可以

借重它，所以這個是對我們一個很重要的觀念。那麼這個兩句話是《本生論》上面說的。

5814”

下面就是宗大師特別再叮囑我們，說因此對於我們前面所說的對聽聞的勝利，聽聞佛法有這樣大殊勝的好處，我們應該怎麼辦呢？「應當決心發起勝解」，應該下決斷。勝解什麼呢？就是對於一個道理啊不但了解，而且了解到絕對內心當中相應，相應到不為被別的東西動搖，這樣。這是非常重要的！我們現在無始以來的習氣，不會被動搖，然後我們吃太多的東西不被動搖，這些正是我們不要的。我們要把聽聞正確的方法產生勝解，這個勝解的力量不被動搖。那然後呢有了這個力量，我們才能夠真實地去做到它。眼前我們還沒有做到之前，要決心說我一定要經過這樣的努力，產生這樣的效應。那麼這種情況就是這一段聽聞這個佛法的好處，然後我們經過努力去思惟就會產生，所以今天講的就是思惟聞法應該有的、所能得到的種種殊勝的利益。好，那麼今天就到這地方為止。

敬重法寶

恭敬佛、法、僧三寶，是智慧的因。不論是經論典籍，或是佛菩薩、師長的聖像，以及書寫、印製佛法的字紙，都是值得我們恭敬的。

請妥善處理佛書，放置於乾淨的高處，並與世間一般的書籍分開放置。請不要將佛法書籍或聖物放在地上，或壓放在其他的東西之下，或跨過它，乃至坐在上面。也不要用於其他世俗的用途，比方說墊高桌椅、作支撐物等。若閱讀之後，可以將佛書與其他想要研閱的人結緣，讓佛法能傳遞到更多人的心續中。

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

菩提道次第廣論手抄稿（鳳山寺版）／日常老和尚講述。

-- 第一版. -- 臺北市：圓音有聲，2017.07

冊； 公分

ISBN 978-986-94427-4-9（第1冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94427-5-6（第2冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94427-6-3（第3冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94427-7-0（第4冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94427-8-7（第5冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94427-9-4（第6冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94944-0-3（第7冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94944-1-0（第8冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94944-2-7（第9冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94944-3-4（全套：平裝）.

1.藏傳佛教 2.注釋 3.佛教修持

226.962

106008693

菩提道次第廣論手抄稿 鳳山寺版 第1冊

講述者：上日下常老和尚

發行人：釋如證

編輯：財團法人台北市福智佛教基金會

出版者：圓音有聲出版股份有限公司

地址：台北市南京東路四段137號8樓

電話：(02) 87128232

傳真：(02) 87128232

二〇一七年七月恭印5000本（第一版第一刷 平裝18開）

定價：新台幣100元

佛法珍貴難遇，您所支付的款項，將繼續資助佛法書籍所需之編輯、美編、印刷、流通及相關必要的開支之用。感恩您的護持，與我們共同創造令佛法長遠流傳的善業！祈願正法久住，廣利有情！

ISBN 978-986-94427-4-9

版權所有·請勿翻印

