

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

菩提道次第廣論手稿

鳳山寺版 第一卷

01:03¹¹

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。

01:44¹¹

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。

16140¹¹

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。

3028¹¹

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。

521,531

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。

541,321

下面呢，還是我們繼續地唸下面的一個頌：

541,371

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。

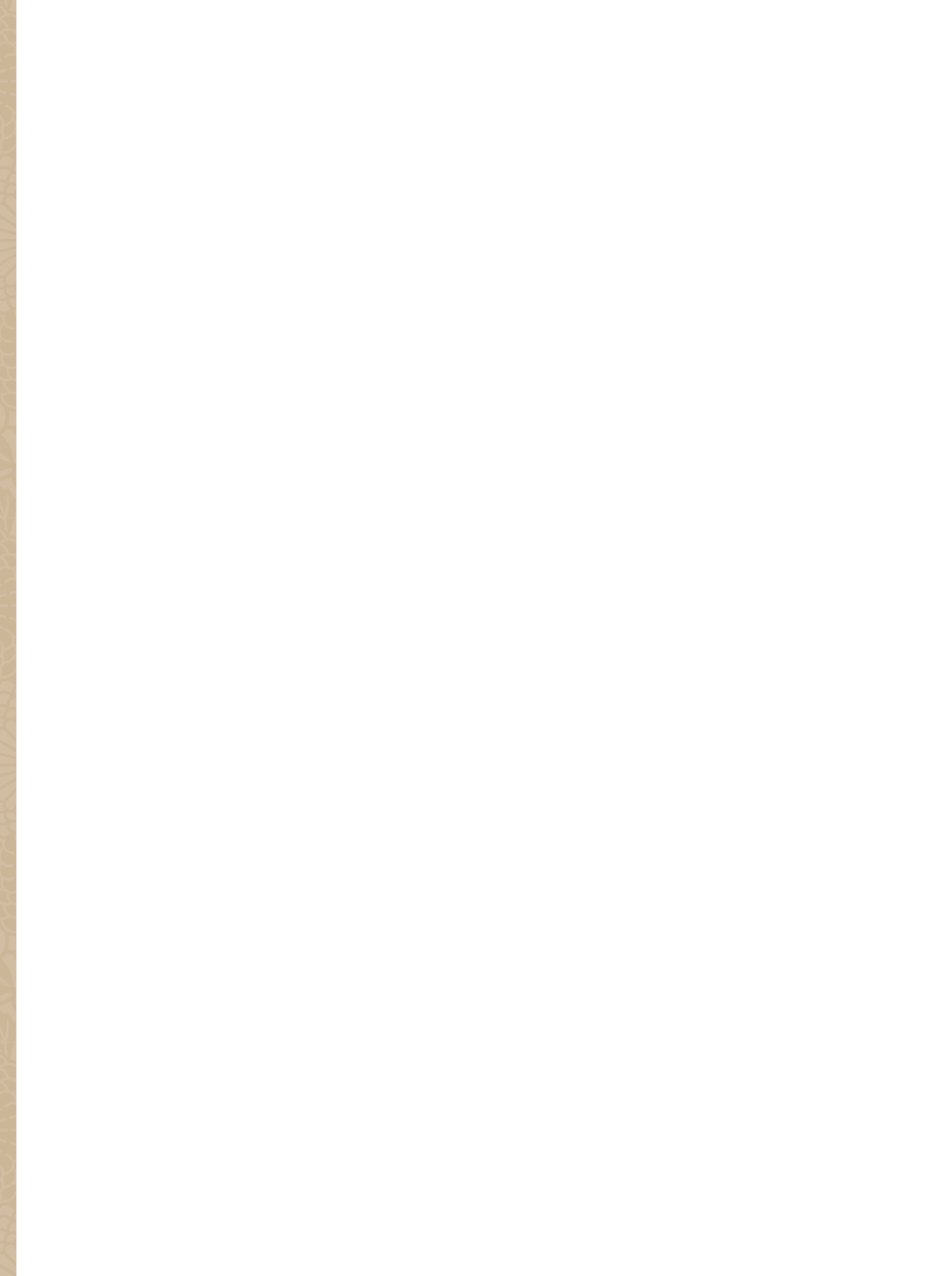
59109”

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，那才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，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，不再不是這樣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」，普徧地能夠徧視，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，誰都不知道我這個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，並不是把佛的所有的話都包含在裡頭，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

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased from 10.5 million to 13.5 million, and the number of people in the public sector who are employed in health care has increased from 2.5 million to 3.5 million (Department of Health 2000).

There are a number of reasons for this increase in the number of people employed in the public sector. One reason is that the public sector has become a more important part of the economy. Another reason is that the public sector has become a more attractive place to work. A third reason is that the public sector has become a more important part of society.

The public sector has become a more important part of the economy because it provides a number of essential services. These services include health care, education, and social care. The public sector also provides a number of other services, such as housing and transport. These services are essential for the well-being of the population.

The public sector has become a more attractive place to work because it offers a number of benefits. These benefits include a secure job, a good pension, and a good work-life balance. The public sector also offers a number of other benefits, such as a good salary and a good working environment.

The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services. These services include health care, education, and social care. The public sector also provides a number of other services, such as housing and transport. These services are essential for the well-being of the population.

The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services. These services include health care, education, and social care. The public sector also provides a number of other services, such as housing and transport. These services are essential for the well-being of the population.

The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services. These services include health care, education, and social care. The public sector also provides a number of other services, such as housing and transport. These services are essential for the well-being of the population.

The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services. These services include health care, education, and social care. The public sector also provides a number of other services, such as housing and transport. These services are essential for the well-being of the population.

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：

08-59¹¹

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。

10,42”

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。

12,26”

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，以我自己的感受：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？這個年你們知道不知道，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嚴。

36104"

這個在印度我看見一本書上面就講：五百大班智達的頂嚴。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。」

這個是《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，他肯定要博通五明，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。

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。

4455”

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《大毗婆沙》，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

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased from 10.5 million to 13.5 million, and the number of people in the public sector who are employed in health care has increased from 2.5 million to 3.5 million (Department of Health 2000).

There are a number of reasons for the increase in the number of people employed in the public sector. One reason is that the public sector has become a major employer in the UK. Another reason is that the public sector has become a major employer in the health care sector. A third reason is that the public sector has become a major employer in the education sector. A fourth reason is that the public sector has become a major employer in the social care sector.

The increase in the number of people employed in the public sector has led to a number of challenges for the public sector. One challenge is that the public sector has become a major employer in the health care sector, and this has led to a number of challenges for the health care sector. Another challenge is that the public sector has become a major employer in the education sector, and this has led to a number of challenges for the education sector. A third challenge is that the public sector has become a major employer in the social care sector, and this has led to a number of challenges for the social care sector.

One of the challenges for the health care sector is that the public sector has become a major employer in the health care sector, and this has led to a number of challenges for the health care sector. Another challenge is that the public sector has become a major employer in the education sector, and this has led to a number of challenges for the education sector. A third challenge is that the public sector has become a major employer in the social care sector, and this has led to a number of challenges for the social care sector.

One of the challenges for the education sector is that the public sector has become a major employer in the education sector, and this has led to a number of challenges for the education sector. Another challenge is that the public sector has become a major employer in the social care sector, and this has led to a number of challenges for the social care sector. A third challenge is that the public sector has become a major employer in the health care sector, and this has led to a number of challenges for the health care sector.

One of the challenges for the social care sector is that the public sector has become a major employer in the social care sector, and this has led to a number of challenges for the social care sector. Another challenge is that the public sector has become a major employer in the health care sector, and this has led to a number of challenges for the health care sector. A third challenge is that the public sector has become a major employer in the education sector, and this has led to a number of challenges for the education sector.

One of the challenges for the health care sector is that the public sector has become a major employer in the health care sector, and this has led to a number of challenges for the health care sector. Another challenge is that the public sector has become a major employer in the education sector, and this has led to a number of challenges for the education sector. A third challenge is that the public sector has become a major employer in the social care sector, and this has led to a number of challenges for the social care sector.

One of the challenges for the education sector is that the public sector has become a major employer in the education sector, and this has led to a number of challenges for the education sector. Another challenge is that the public sector has become a major employer in the social care sector, and this has led to a number of challenges for the social care sector. A third challenge is that the public sector has become a major employer in the health care sector, and this has led to a number of challenges for the health care sector.

One of the challenges for the social care sector is that the public sector has become a major employer in the social care sector, and this has led to a number of challenges for the social care sector. Another challenge is that the public sector has become a major employer in the health care sector, and this has led to a number of challenges for the health care sector. A third challenge is that the public sector has become a major employer in the education sector, and this has led to a number of challenges for the education sector.

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"¹
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"¹

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」，犯了那麼怎麼辦呢？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。

49103”

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」。

49133”

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。而那些男女都讚歎他：「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「洛拶囉」，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，它雖然是圓滿，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，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：

44138¹¹
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，翻成功我們中文「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：

5431¹¹

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。

5601¹¹

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。

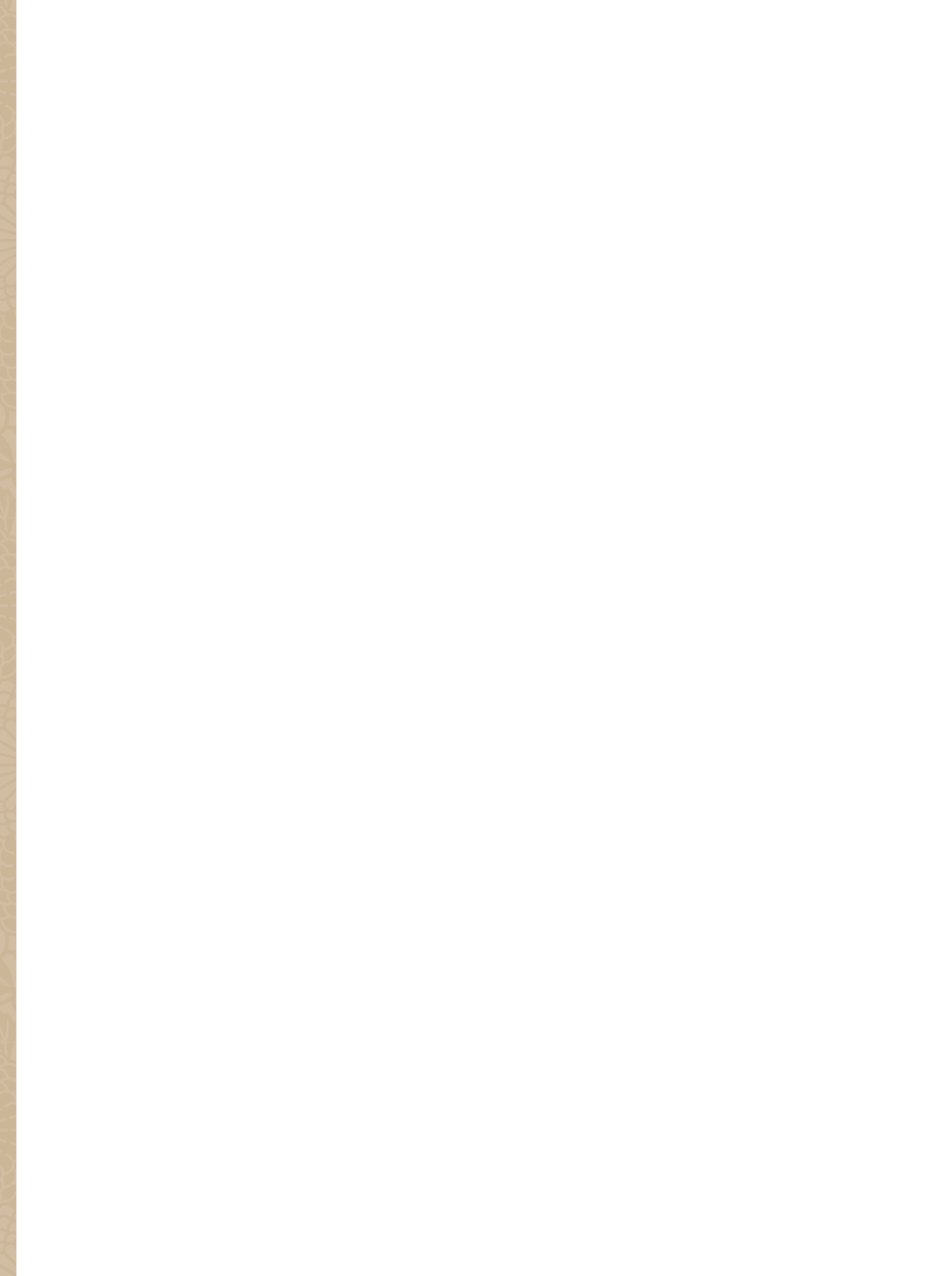
57.32¹¹

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

of the public sphere, and the extent to which it is open to all. The first, in other words, is the question of the *quality* of the public sphere, and the second is the question of its *inclusiveness*. These two questions are related, of course, but they are not the same. A public sphere that is open to all but in which the dominant voices are those of the powerful and the wealthy is hardly a public sphere in the sense that Habermas and others have in mind. A public sphere that is open to all but in which the dominant voices are those of the powerful and the wealthy is hardly a public sphere in the sense that Habermas and others have in mind.

But what if the public sphere is not open to all? What if it is dominated by the powerful and the wealthy? This is a different question altogether. It is a question about the *quality* of the public sphere, and it is a question that has to do with the *inclusiveness* of the public sphere. The question is whether the public sphere is open to all, and whether the dominant voices are those of the powerful and the wealthy. The question is whether the public sphere is open to all, and whether the dominant voices are those of the powerful and the wealthy.

But what if the public sphere is not open to all? What if it is dominated by the powerful and the wealthy? This is a different question altogether. It is a question about the *quality* of the public sphere, and it is a question that has to do with the *inclusiveness* of the public sphere. The question is whether the public sphere is open to all, and whether the dominant voices are those of the powerful and the wealthy.

But what if the public sphere is not open to all? What if it is dominated by the powerful and the wealthy? This is a different question altogether. It is a question about the *quality* of the public sphere, and it is a question that has to do with the *inclusiveness* of the public sphere. The question is whether the public sphere is open to all, and whether the dominant voices are those of the powerful and the wealthy.

But what if the public sphere is not open to all? What if it is dominated by the powerful and the wealthy? This is a different question altogether. It is a question about the *quality* of the public sphere, and it is a question that has to do with the *inclusiveness* of the public sphere. The question is whether the public sphere is open to all, and whether the dominant voices are those of the powerful and the wealthy.

But what if the public sphere is not open to all? What if it is dominated by the powerful and the wealthy? This is a different question altogether. It is a question about the *quality* of the public sphere, and it is a question that has to do with the *inclusiveness* of the public sphere. The question is whether the public sphere is open to all, and whether the dominant voices are those of the powerful and the wealthy.

But what if the public sphere is not open to all? What if it is dominated by the powerful and the wealthy? This is a different question altogether. It is a question about the *quality* of the public sphere, and it is a question that has to do with the *inclusiveness* of the public sphere. The question is whether the public sphere is open to all, and whether the dominant voices are those of the powerful and the wealthy.

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！

2155^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，那一個四塊毛巾，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。

03135¹⁴

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"¹¹
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"¹¹
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"

前面這一部分，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，自然而然就不會了。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

the 1990s, the number of people with a diagnosis of schizophrenia has increased in many countries, including the United Kingdom (Murray & Lewis, 1998). The prevalence of schizophrenia is estimated to be 1% of the population (Murray & Lewis, 1998).

There is a growing awareness of the need to improve the lives of people with schizophrenia. The World Health Organization (WHO) has developed a set of principles for the care of people with schizophrenia (WHO, 1993). These principles are based on the idea of recovery, which is defined as the process of regaining a sense of purpose and meaning in life, and the ability to live independently in the community.

One of the key principles of recovery is the importance of social support. People with schizophrenia often experience social isolation and loneliness, which can exacerbate their symptoms. Therefore, it is essential to provide them with opportunities to connect with others and build a supportive network.

Another key principle is the importance of self-help and self-management. People with schizophrenia should be encouraged to take an active role in their own care and to develop strategies for managing their symptoms. This can include learning about their condition, setting goals, and seeking out resources and support.

Finally, it is important to provide people with schizophrenia with opportunities for education, employment, and social activities. These activities can help them to develop skills, gain confidence, and improve their quality of life. They can also help to reduce the stigma associated with schizophrenia and promote a more inclusive society.

In conclusion, the care of people with schizophrenia should be based on the principles of recovery, social support, self-help, and self-management. By providing them with the resources and support they need, we can help them to live more fulfilling and independent lives.

There are several challenges to implementing these principles. One challenge is the need for a coordinated system of care that involves mental health professionals, social workers, and community organizations. Another challenge is the need for funding to support these services. Finally, there is a need for research to evaluate the effectiveness of these interventions.

Despite these challenges, there is a growing commitment to improving the lives of people with schizophrenia. By working together, we can create a more supportive and inclusive society for all.

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，其中有一個倅虛大師，他東北人。那個倅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！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。

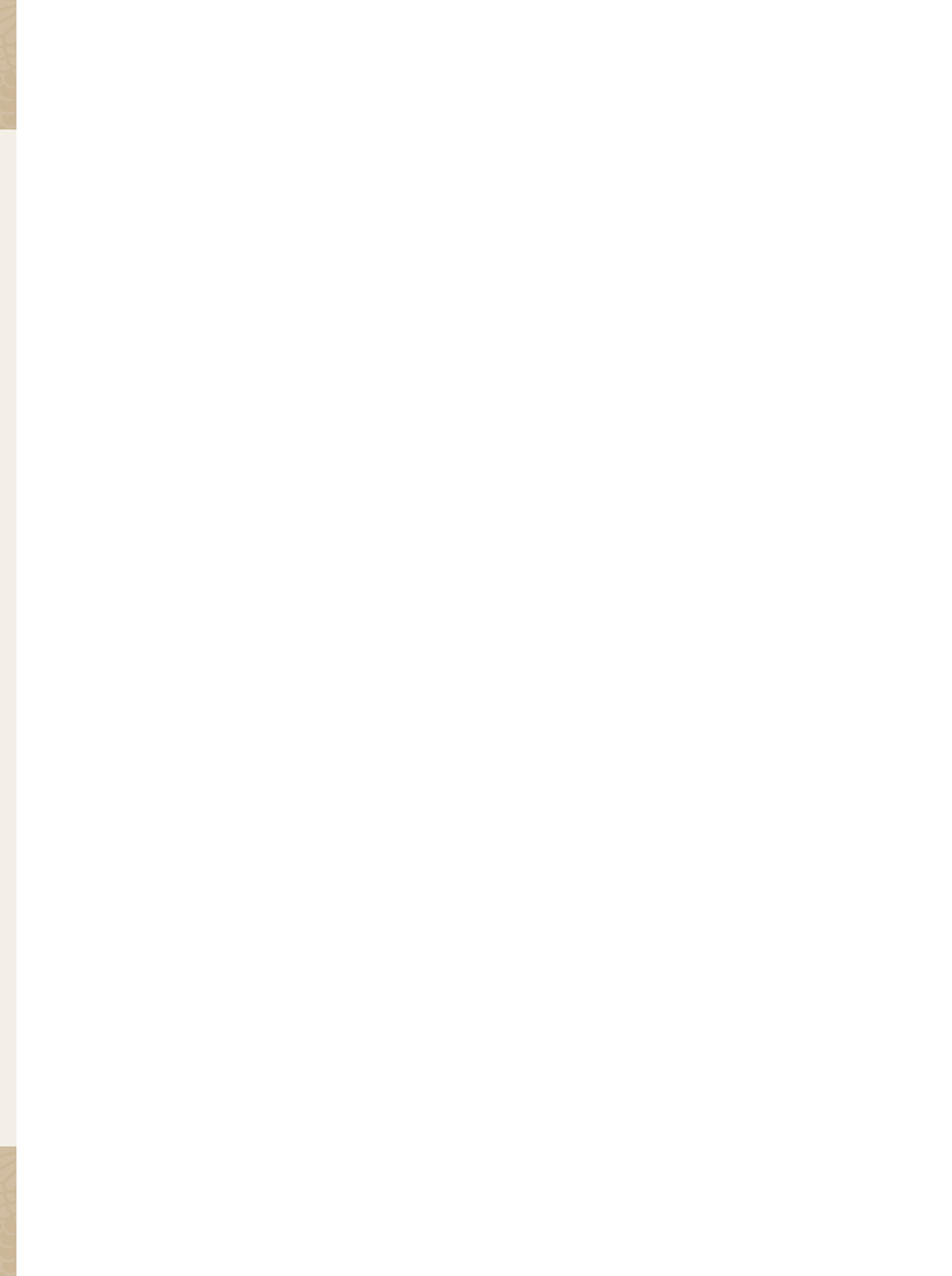
5718”

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

