

菩提道次第廣論

手抄稿

貳。

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大德耆宿，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

· 第九卷	1
· 第十卷	31
· 第十一卷	65
· 第十二卷	97
· 第十三卷	129
· 第十四卷	163
· 第十五卷	199
· 第十六卷	235

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第 9 卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第九卷

01'02"

今天我們繼續下去講正文，甲三「如何講聽二種殊勝相應法」當中聽聞軌理，聽聞軌理當中分三部分，「思惟聞法所有勝利」那一部分。那麼前一堂已經把《聽聞集》的這個一段、《本生論》的一段講了，那麼現在下面再看，第十六頁上頭的。除了這上面經論講的，下面再引《菩薩地》，就是《瑜伽師地論》當中，《本地分》當中的那個《菩薩地》所說：

01'07"

復次應如《菩薩地》說，須以五想聽聞正法。謂佛出世極罕難遇，其法亦然，由稀貴故，作珍寶想。時時增長俱生慧故，作眼目想。由其所授智慧眼目能見如所有性，及盡所有性故，作光明想。於究竟時能與涅槃菩提果故，作大勝利想。現在亦能得彼二之因，止觀樂故，作無罪想。作是思惟，即是思惟聽聞勝利。

那麼以下這一段，再把這個《瑜伽師地論·本地分》的，關於講〈菩薩地〉的那一分，也告訴我們：我們來聽聞佛法，聽聞佛法的時候，這個應該以這樣的五種方式去思惟，這樣子思惟了來聽。那麼哪五種呢？第一個，這是非常「珍寶」。就是佛出世非常難得、非常難得，也非常地稀少。這兩個條件：一個，非常難遇，還有一個，非常珍貴，這個兩個是非常重要的！珍貴是對我們的好處來說，那麼世間的有很多寶貝，我們都通常很器重它，「寶」，非常寶愛它，但是比起佛法來，那這個世間都不能成為真正的貴重的，佛法才是。不但有這樣的殊勝的價值，而且非常難遇。所以我們應該第一個就「珍、寶」，珍是非常地珍重、很難得，寶是非常寶貝。像這一點，要從兩方面來看講佛的這個珍重跟難得：一方面從佛的成佛那方面來看，一方面從我們遇見佛，這兩方面去看，這兩個都是非常寶貝，而且絕端難得！

04143¹¹

在座的諸位有善根接觸佛法，了解了是非善惡，說這個對，我應該做；這個不對，我不應該做、應該去掉它。現在理論上了解了，實際上我們去做的時候，感覺得非常辛苦，很不容易做到。這一點大家想想看，是不是這樣？我想我們每一個同學內心當中都能體會到。然後呢，單單這樣去眼前這樣做的話，我們能達到什麼樣程度，是不是就這樣能夠成佛了？沒有。如果像我們現在的把我們所了

解的、簡單的，不要做的不做，該做的做到了，那個最多只是什麼？最多是戒，得到的只是得到人身而已，這個人身還在輪迴當中啊！

06:00:00

想想看，這樣的淺近地拿佛法來說，我們做到它困難不困難？非常困難！然後在這個條件之下，我們要策發那個出離心，出離心理論上了解了，但是拿剛才這個標準去衡量，那更是千難萬難。進一步來說，我不但要自己出離，要幫助一切人解決這個問題，不單單是發那個心，要實際做到。現在我們不妨想一想，做任何事情，小小的利害當前了，這個好東西你很歡喜，給了別人了，你心裡怎麼想？心裡就放不下。很現實的一個問題，自己想想看。

06:53:11

我為什麼要講這些話？假定不從這個實際上的狀態一步一步深入去思惟的話，我們聽過了也就聽過了，啊！覺得佛法很好，心裡面根本不可能產生什麼效應，更談不到如理去深入。現在這樣不是說叫我們馬上能夠做到，至少我們很認真了這樣去想一想的話，我們內心當中會不會有一種力量？我想大家都會策發這種力量，「對呀！這個要想達到這樣的標準是好難、好難！」根據我們現在能夠以事實去衡準，然後我們這樣地一步、一步、一步向上去思惟觀察，我們多少能夠真正體會得到：佛，絕端地難遇啊！因為他要想真正成佛，那何等地艱難！他成了

佛以後，我們才有機會見到佛。所以成佛是非常難、非常難的！所以這個經論上面都說，這佛出世像靈瑞花。我們講的這靈瑞花就是世間的三千年一現，那花要經過三千年才開喔！那剛剛開滿，它就謝掉了。那我們現在有很多花常常在那地方開了好幾天還沒有……年年、年年開的，還有一年開幾次的；它現在要三千年，我們人類的壽命幾十年，然後開開來馬上就謝掉，這樣。所以從這個地方即是勉強來說明佛的難遇，這第一點。

08:54¹¹

然後呢，現在總算這個娑婆世界上面佛出世了，我們沒見到，可是多少至少佛的遺教還留在世間。我們大家都覺得佛法好，現在我想在座的諸位，多少都可能有這樣的一個經驗，當你體會到了這麼好的佛法，你是不是也願意把這個好的東西，介紹你周圍的人？你想種種方法給他們講，他們聽得見聽不見哪？聽不見，根本聽不見！或者根本不曉得有佛這回事情，或者即使了解了以後，他們也根本不曉得佛是怎麼一回事情，乃至於由於他自己的善根不夠、業障深重把他看錯了。世間的壞東西拼命追求，最好的好東西他不接受。所以這個從這一方面去看——我們自己條件方面去看，那自己還需要這樣兩個特別的善根，這兩個都非常難遇，這兩個碰在一塊兒。我們常常這樣去想，我們就會很珍惜，比如現在你很想一樣東西，而這個東西的確對你有用，你花了幾十年的工夫，幾十年的心血

得到了以後，你會不會隨便地把它拋棄啊？你絕對不會拋棄！這是第一個。當我們具有這樣的想法，我們就會很認真地追尋。

1046¹

所以我但願這一次來聽的同學，不要聽過了以後，啊！聽了一堂很累，下了課馬上去嘻嘻哈哈、輕輕鬆鬆，那樣。那樣的話是對不起我們自己的生命，浪費掉了，積了這麼多的善根，遇見了佛法，所以我們第一個是珍貴想。這也並不是說我們聽到了以後，下了課以後還孜孜不倦的，這後面會告訴我們要精進有它一定的次第。至少我們應該把我們該做的事情，先後應該放對，然後我們隨分隨力地、儘量地把我們能夠努力的時間，從思惟、然後你去如法去實踐，或者是切磋琢磨，或者作這個預備工作，這樣。所以這第一個，對於佛以及佛出世以後所講的法，這兩個東西，要了解它對我們珍貴，絕端地重要，而且非常難得，很不容易碰到！對這兩點，第一個要把握得住。

1214¹

那麼現在下面，說這個有什麼好處呢？它用喻，用比喻跟事實來說明，佛出世以及說法對我們的殊勝的利益。下面說時時啊，「時時增長俱生慧故，作眼目想」，這第一個好處。那麼首先解釋一下什麼叫「俱生慧」？俱生是與生帶來的，跟我們的生命一起與生帶來的智慧。平常我們凡夫來說，我們都有煩惱，這個

煩惱分成功兩種：有一種叫俱生煩惱；有一種叫分別煩惱。什麼叫俱生煩惱、什麼叫分別煩惱呢？譬如說我們一對境，不要去想的，自然而然內心當中就會生起了貪。一看見這個東西，你不要想這個好不好，你就會對它貪著；如果說這個東西對你有害，或者你要想得到它，得不到，你就起瞋心；對這件事情的真相看不清楚——癡。所以平常的時候總的來說，貪、瞋、癡。然後呢真正重要的對「我執」，這個俱生而起的，對事實的真相看不清楚。所以我們現在有的叫什麼？俱生惑或者俱生的煩惱。由於這個煩惱、惑，造種種的惡業，輪迴生死，受種種苦。

1415”

那麼，這個煩惱用什麼方式去淨除它、對治它呢？只有一樣東西——智慧。智慧是煩惱的正對治，也就說針鋒相對的。只有這個像光明跟黑暗一樣，如果光明來了，黑暗自然就沒有了。那麼現在那個智慧也是，前面說這個惑、這個煩惱對我們的害處，只有一樣東西是正確地來對治它——智慧。那現在這個智慧叫什麼智慧呢？叫俱生慧。所以同樣地我們可以了解，這個俱生慧是宿生就帶來的。那宿生怎麼會有智慧？那也就是前世已經聽聞了佛法，能夠如理去思惟，照著它去做，積累的這個福德智慧，那麼這一部分就是智慧資糧，具有了這樣的這個條件，那叫作俱生慧。我們說：那麼這個俱生慧不是宿生帶來的嗎？是。宿生怎麼得到的？因為你不斷地去積累，那麼所以有這個。有了這個，這一生我們如果

繼續不斷地積累的話，到下一世再來的時候，我們這個智慧是不是比這一生要增長？不斷地增上。

1602¹¹

那麼這個東西是非常重要的。這就相當於什麼呢？相當於自己有眼睛一樣。前面說我們對於事實的真相看不清楚，起迷惑、造惡業，現在有了智慧，就可以看清楚了。所以這個俱生慧是相當於我們的眼睛，能夠把事理看清楚，沒有眼睛事情弄不清楚，迷惑。那麼這個東西怎麼來的呢？由於聽聞正法。所以當你聽聞了正法以後，因為你不斷地聽、不斷去思惟，然後呢你透過所聽聞的佛法，來去思惟、觀察、抉擇事情，那麼那個時候我們把所面對的這種事情的是非好惡辨別清楚。所以前面那個《聽聞集》上面告訴我們「由聞知諸法」，由聽聞才能夠正確地了解一切諸法，這個法是對的，就要做、去取；這個不對的，就應該捨。這樣一方面增長我們的福德資糧，一方面使我們事情辨別得清楚，增長智慧資糧。所以這個地方就說，由於聽聞，那能夠增長我們的俱生慧，就像我們有眼睛一樣。

1743¹¹

現在這裡停下來，再把俱生慧想一下。我們現在俱生帶來的是什麼？煩惱。我們平常的任運而起的都是這個，碰到任何事情都是以「我」為主，「哎呀！這個東西是麻煩，不配我胃口，我歡喜那樣。」所有這些東西都是煩惱。那除了佛法

智慧來正對治以外，再沒有別的東西了。所以第二個就告訴我們，聽聞了以後有這樣大的好處，所以說增長俱生慧、有眼睛。

18127¹¹

前面說過了，單單有了眼睛，沒有光明行不行呢？還不行！所以他下面說：「由其所授智慧眼目能見如所有性，及盡所有性故，作光明想。」不但給我們眼睛，而且給我們光明。有了眼睛、有了光明，那我們對於我們所對的境界，都能夠看得清清楚楚，這樣。所以使得我們那個智慧眼看清楚的，還有一個條件——是光明。那現在使得我們看清什麼呢？所面對的一切的事情，我們所面對的一切事情，我們執著以為有一個「我」，然後以為這一件事情是這樣的，實際上不是這樣呢？不是。我們所對的一切的事情，真正地講起來，佛法來說，它的本質只有這兩點：一個叫如所有性，一個叫盡所有性。

19132¹¹

那麼什麼是「如所有性」呢？如所有性我們用一個眼前我們比較了解、正確認識、容易懂的話來說——「空性」，或者叫「真如」。我們拿這個東西叫……，現在對我們每一個人都起的什麼？二執：我執、法執。實際上沒有這樣的東西，實際上我們執著這個「我」，那是五蘊體上面假立的東西，因為我們愚癡，沒有智慧，所以這個錯誤！透過佛法告訴我們了以後，我們能夠了解，不但有眼睛，

而且有光明，看見所見的一切，原來都是它的本性是空的，叫真如，這個是同一個名字。後面會詳細地告訴我們，這裡只告訴我們好處。

2034¹¹

那麼既然是一個空，說「空」跟「空性」不一樣哦，空性是指一切法由於種種因緣所形成的，這樣。那麼這種因緣，我們如果去說的話，或者說五蘊、十二處、十八界，就是這樣。我們能對的、能觀察的心，跟所看見的境，當那個心、境互相對立的時候，產生世間種種一切現象，那這一切現象不外乎五蘊、十二處、十八界。這個重重緣起相應的現出來的如幻、如化的幻相，那麼這一部分就叫「盡所有性」。

2122¹¹

所以簡單地來說，世間所見的一切——空、緣起，性空緣起，就是這樣。現在呢，由於佛出世，告訴我們正確的方法，然後我們能夠如理地知道，就好像又有眼睛、又有光明，能夠正確見到我們眼前所對的境。在我們沒有遇見佛，聽聞正法之前，我們對這個是茫然一無所知。這是二、三。

2204¹¹

那麼下面呢，說：「於究竟時能與涅槃菩提果故，作大勝利想。」說聽聞了佛法以後，到照著它去做，到最後所謂這個「究竟」，到最後能夠達到什麼樣的一個狀態呢？「涅槃菩提果」。涅槃翻為寂滅，就是說所有的這種煩惱以及惡業

統統消失掉了，這樣。「寂滅」兩個字，就是說所有的這些不相應的、不要的這些都統統徹底地淨化、消失。那麼這種狀態，我們另外一個名字，或者就是叫作「涅槃」，或者叫「菩提」——覺悟了。為什麼以前不能產生？因為我們並不了解世間的真相，不覺悟，那麼不覺悟造種種的惡業，造了種種的惡業以後，感得的果永遠在這地方。所以菩提就是覺，現在覺悟了，然後照著方法去做，淨化了煩惱、惡業，所以這些東西徹底地消失、淨化了。得到最後呢，寂滅，寂滅就是把這個東西——惑跟業，徹底慢慢地清除，達到這樣的一個最後的結果。這個是真正的殊勝的利益，而且是最究竟，所以叫大勝利，再沒有比這個更大的殊勝的利益。那是將來、最後，眼前呢？

23,54"

眼前「亦能得彼二之因，止觀樂故，作無罪想。」這個將來的果是以後，請問：這個果的因在哪裡呢？就是眼前。說我們必須依靠著佛，從佛那裡聽聞了正確的方法照著去做，那麼這個時候，因為對事情的真相認識清楚了，像前面說的，我們不再隨著境界上面弄不清楚、起迷惑，造種種惡業，這樣。所以真正重要的兩樣東西：止、觀。

24,41"

那麼真正說起來，修學佛法應該前面還有一個，先從聽聞。就是前面《聽聞

集》的，由聽聞了解了事實的真相，然後「斷諸惡」——持戒，持了戒以後學定、慧，那最後這個結果都是定、慧的結果。雖然這個定、慧是將來菩提涅槃的果，可是這個定、慧本身眼前就一樣的，它是正確的，不會造惡業，這個惡業會感苦果，所以這個無罪想。實際上止觀本身也是一種樂，不過拿菩提涅槃的這個究竟樂來說，那也算不了一回事，所以以佛法來說，只能說無罪想。拿我們世間來說，這個止觀本身，就是一種非常玄妙的樂。這個就是世間的人大家沒有福，我們為了一點世間小小的事情，覺得：啊，好開心、好快樂！實際上你真正得到了這個止觀之樂的話，那世間的樂一點味道都沒有。這就是我們世間人最可憐的地方，所以說我們就太欠福德。

26109¹¹

那麼所以現在總結起來，這個〈菩薩地〉上面所說的，聽聞正法這個前面應該具足這樣五個條件。第一個是總的來說，我們應該思惟「佛、法」對我們的無比的利益。真正地說是這個法的利益，可是法由佛來說的，而這樣的因為無比的利益，所以才珍貴，而又非常地難遇。那麼它給我們什麼樣的好處呢？為什麼是珍貴呢？因為在這個最後能夠給我們菩提涅槃的果，眼前能夠得到這個因。我們靠什麼呢？就是使得我們能夠真實地判斷，對我們眼前所對的事情是非好惡，這樣。所以就像給我們有眼睛，還給我們光明。因為我們裡邊具有眼睛，外面具有

光明，曉得是非好惡，所以我們在因地上當中，能夠如法地能夠取捨，去惡從善，一步一步地深入，最後到果上面得到菩提涅槃之果，這樣的五種想法。然後呢有了這樣的想法的話，所以上面說「作是思惟」，這樣的思惟就是思惟聞法的勝利。對啊，我們這樣去想的話，那才曉得：啊！這個真正的好處。

27,58"

我們內心當中，有了這樣的好處跟沒有這樣的好處，有什麼差別呢？有什麼不同呢？現在我們也可以想一想，今天，平常不一定是今天啦，在平常、在我們日常生活當中，我們都大家覺得：啊！高興，想做這件事情。為什麼會這樣去做呢？因為我們習慣性地大家覺得好玩，大人有大人的好玩，小的有小的，有的時候去摸摸人家調皮，好像覺得好玩。實際上這樣的好玩法，你現在是好玩，將來好一點的墮落畜生。你們去看看哪！我們對面的馬路上那個狗，牠們沒有什麼事情，就挑挑尾巴、舔舔人家，然後去把抓人家。想想看，我們得到了這個人身，如果不好好去做，你東去摸一摸、西去碰一碰，你跟那條狗有什麼差別！各位，尤其是你們這個比較年紀小一點的，有的時候跟人家開開玩笑，你想想是不是這樣？所以我們都是浪費我們的生命。

29,20"

那當有一天，我們自己想：啊！有這麼殊勝的好處放在這裡。雖然放在這

裡，你不去想它的好處，不會引發你追求它。當你停在這裡想，啊！這東西對我們有什麼好處，你越認真去想，你越能夠策勵自己，不再做這種無意義的事情，努力去做我們該做的。或者我們這樣去想，拿我們雖然坐在這裡，說有人送一個好東西來，放在那個西教室。當我們想到：「啊，這個東西這麼好！」不妨想我們自己歡喜的吧，你隨便總有你喜好的一樣東西，然後人家送來了放在西教室。人，我們雖然坐在這地方，心裡面不會老去想這東西啊？我想我們都會。所以說你歡喜什麼你自己的，因此不等到下課，你就一個勁兒去了。那現在修學佛法，是我們內心當中要淨化我們的東西，假定我們也能夠思惟這個法的勝利的話，那我們心心念念就照著去做。當我們心心念念去照著去思惟、觀察的時候，內心當中就不斷地提升。這是為什麼在聽聞佛法之前，要讓我們去思惟。

3046”

所以這地方最重要的，由於聽聞佛法思惟了，然後會改變我們自己平常一般的習氣，使得我們從我們平常的習氣當中，能夠振奮、策發自己的恭敬、精進，來趣向於法，努力照著法去做，這樣這個聽的法就有用。不至於是聽過了以後，說：「啊，又聽了一樣東西。」這樣。隨便講講、說說，過兩天就忘記掉了，這就沒什麼意思。那麼這個就是思惟聞法勝利。當我們思惟了聽聞佛法對我們的殊勝的利益，它就會策勵我們努力去聽聞，那麼我們是不是馬上去聽聞呢？不是！

還要一個條件。那個條件就在下面：

^{31,47"}
於法法師發起承事者。

說我們要對這個所聽的法，而這個法哪兒來的？是講法的法師講的，我們要去努力地承事他。怎麼承事法呢？後面有講，會詳細地告訴我們，這裡簡單來說。實際上這個承事，對我們真正最有價值的就是這些，或者我們現在來說，最好的淨罪集資莫過於此。現在我們下面看一看，那應該怎麼樣地去對法跟法師去承事。

^{32,35"}
如《地藏經》云：「專信恭敬聽聞法，不應於彼起毀謗。於說法師供養者，謂於師起如佛想。」

那是《地藏經》裡面的一個偈子。下面是解釋：

^{32,56"}
應視如佛，以獅座等恭敬利養而為供事，斷不尊敬。應如〈菩薩地〉中所說，而正聽聞。

那麼先解釋一下《地藏經》上面的。現在我們流通的《地藏經》有三本，

現在這個《地藏經》是《地藏十輪經》。那個《地藏十輪經》裡邊有這麼一段話，一個偈頌，說應該專一，「專」是專注、專一，「信」是淨信，然後「恭」是謙恭，「敬」是恭敬。平常我們這個四個，一個字是一個特別的意義啊！平常我們聽法的時候，這個專心不太容易，浮浮散散的，就是這樣。那麼精神好的時候，胡思亂想不專一；精神差一點的時候打瞌睡，不是揚、就是沈。這全部精神要貫注在這裡頭，那個是「專」。「信」呢，要淨信心，我們對這個有個清淨的信心，那個後面都會講，什麼是不淨的，什麼是淨信。那「恭」呢，特別地指謙下，自己要放低，至心恭敬的，這樣；或者我們連在一塊兒呢，就是「恭敬」，也可以。以這樣的這種態度，就是把內心當中跟佛法不相應的拿掉，而且必須要真正聽法相應的這種條件提起來去聽聞，不可以對這個所聽的法起毀謗。在前面甲二裡邊，我們特別地談到，我們往往以我們的知見任意是非、好壞，「喔！這個大乘、這個小乘，這個什麼、那個什麼……。」那是我們最嚴重的一件事情！這個對「法」。

35106¹

下面呢，對「說法師」。那麼對法是這樣，對說法師呢？除了這個不毀謗以外，還要去供養。到什麼程度呢？就把說法師把他看成像佛。實際上說法師不是佛，我們可以先不去管，他可能是佛，可能不是佛，因為佛是千百億化身，

化各式各樣的身，所以到底是不是，我們不知道。那不過有一點我知道——我不是佛，我可以肯定。但是我們在別的地方去聽的時候，我寧願把說法師看成佛。

35147¹¹

實際上它有一個原因：對，他現在是不一定是佛，可是他講的法是不是佛講的？我們是不是從法師上面，要聽到佛講的法？所以平常我們舉一個比喻來說，譬如說我要喝甘露，甘露是最好的藥，用這個碗。這個碗的價值是什麼？沒有這個碗就沒辦法把這個甘露拿給你，既然你要受用這個甘露，珍重這個甘露，你捨不得捨不得把那個碗弄破，不要、不珍重？你捧這個碗戰戰兢兢唯恐把那碗打破，碗一破甘露就沒有了，這我們要了解。那麼當我們真正對這個說法的法師起恭敬的時候，你不知不覺當中，對他講的法也接受，所以我們在這種狀態當中，它是聽的法對我們有受用。所以這個地方才真正地了解，對說法的人起恭敬，實際上自己最最受用的地方，下面會詳細說明這一點。

37106¹¹

所以在這裡，這個《地藏十輪經》是這樣講，這也等於佛菩薩，宗大師再說，應該是「應視如佛」，要像佛一樣。那麼怎麼去承事供養法呢？「以獅座等」，「等」是舉這個例子喔，就是說他的坐的地方是最好的，樣樣東西都最好的東西來供養。要「斷不尊敬」，這是非常重要的！平常我們倒不一定說很

輕慢——這傢伙這樣看不起他，心裡不會，可是我們很不容易提起恭敬心來，我們總是馬馬虎虎。這一點，對我們真正想學法，這一點盡量地要改善、要努力。那麼應該怎麼樣做呢？應如〈菩薩地〉所說的，那這個才是正確的方法來去聽聞。下面說，〈菩薩地〉說些什麼呢？

38'09"
謂應無雜染，不應作意法師五處。

它有兩種條件：一個，不要雜染；還有一個，不應該作意，作意去從這個地方去想，不應該從這五個地方去想法師的事情。那麼所謂雜染分成下面兩部分：

38'38"
離高舉者，應時聽聞，發起恭敬，發起承事，不應忿恚，隨順正行，不求過失，由此六事而聽聞之。離輕蔑雜染者，謂極敬重法及法師，及於彼二不生輕蔑。

這個就是前面說的離雜染，這個雜染就是不對的、染污的，就是這樣。我們現在要清淨哦，要純淨的。那麼這個雜染分兩部分，哪兩部分呢？一個呢把自己高舉，自己覺得了不起。我們平常不一定真的好像我很了不起，這裡邊有一個特點，我們一切眾生無始以來的最大的困擾在上面——執著這個「我」，錯誤，

「我執」。這個我執只要存在一天，我執本身就有一個特點：我癡、我慢、我愛、我見。慢就是個高舉相，只要有這個我在，它自然而然會這個。所以現在這裡聽法的時候，它會產生兩個毛病：第一個把我抬得高高的，然後把師跟法輕視，這兩個都是個錯誤。所以第一個離高舉，要離開把自己的高舉，因為自己覺得很了不起。所以下面這個都是離高舉，應該「時聽聞」，時時，隨時有因緣我們去聽；聽的時候「發起恭敬」；不但恭敬而且「承事」。

4021¹¹

那「不應忿恨」。說我們為什麼無緣無故要忿恨呢？這是有它道理的，當然忿恨有很多原因，最主要的有一個重要的。因為法的特徵是什麼？對治我們無始以來的煩惱。現在講煩惱，主要的是我執，有一個「我」，現在講的法要把那個我拿掉，你捨得不捨得啊？不捨得。然後煩惱所現的現象：貪、瞋、癡，這個東西我要的——貪，叫你不要貪；然後障礙你的時候——瞋；癡，都在這裡。所以真正去講法，他一定針對著這種狀態。所以當那個談那個「對治悉檀」的時候，對治悉檀所謂，對治我們毛病的時候，我們很容易犯這個。

4115¹¹

就世間來說也是一樣，我們古人有一句話：最好的朋友叫諍友。什麼叫諍友呢？看見你缺點的，會告訴你：「某人你這地方錯啦！」這世間比較好的好人

都：「啊！實在感謝，我自己的錯誤我看見了，謝謝你看見了。」所以當人家指出我們的錯誤來，我不但接受而且感謝、恭敬。現在呢，人家如果告訴你：「這個你錯了。」「我錯，你就不錯啊？」我們會不會犯這個毛病？那尚且世間做個好人，都需要周圍的人來告訴我們這個錯誤，現在我們要求無上菩提，對治我們這種三毒，假定我們在這地方不能認識了正確的方法，不能調伏這個的話，行不行？所以這地方就要告訴我們：要恭敬，不要做這個。然後下面這樣才可以什麼？「隨順正行」，那法告訴我們的這個方法，正確的方法，我們才願意去做。

4226¹¹

我們還有一個毛病，聽了以後說：「嗯，你講得倒很有道理，你自己做到了沒有？」我們會求人家的過失。千萬不要求他的過失，那聽了法，照自己，這個是最最重要的！假定我們做到這一點，那麼這個說法師是不是佛，你也受用，因為他可能不是佛，可是他講的法，你受用了，是正法；反過來說，就是佛你也沒有用。所以這兩點了解了以後，我們自己就曉得我們應該怎麼辦。

4307¹¹

所以真正聽聞的時候，應該有這樣的六樣東西，這個是「離高舉」，那自己的高傲，把他把自己舉得高高的拿掉；還有「輕蔑」，輕視、不尊重這個法跟法師。說謂不輕視應該怎麼辦呢？他也不細說了，就只把那個正對治，要最最恭敬地

恭敬法跟法師，下面這個就是指這個。那這一個離高舉、離輕蔑，就是指上面離雜染。那麼下面再，「不應作意法師五處」，講一下。

43,54"⁴
不應作意五處所者，謂戒穿缺，種性下劣，形貌醜陋，文辭鄙惡，所發語句粗不悅耳。便作是念，不從此聞，而棄捨之。

像我們去聽聞佛法的時候，這個有可能有幾種毛病。這個「戒穿缺」，因為我們修學佛法，譬如說當然我們去聽法的時候一定法師，那個法師是跟世間的老師不太一樣的，他是以佛法來指引我們的，我們稱他為法師，世間的我們稱他為老師或者師。那麼這個法是指什麼呢？整個的佛法。而佛法呢，在行持方面來說，不外乎戒、定、慧，所以我們衡準那個法師是以這個標準的。現在我們去聽他的時候說：「嗯，像這個法師，不靈光。」「為什麼？」「他自己戒都沒持好。戒沒持好，定、慧就不談了。」像這種念頭我們很容易犯，所以第一個「謂戒穿缺」。

45,14"⁴
這個受了戒以後，有個破戒是最嚴重的，根本完全失去掉了；有的時候他並沒有，最嚴重的叫破，然後在這個戒沒有破的之前，有的時候缺掉一點。譬如我們現在一個裝水的一個大桶，那整個的這個裂開了，那當然不能用；現在呢那個桶上面缺掉一個口還可以用，可是這個桶並不完整了，所以說「缺」。「穿」

呢，這個地方有一個洞。所以凡是有缺、有穿，那個戒就是不完整的。所以說我們現在批評這個法師，「作意」就是想這樣，腦筋當中去想，還沒有形之於身口。身口固然絕對不可以，腦筋當中也不應該這樣去想，說：「這個法師啊，自己持戒都沒持好，還談什麼別的。」這個是從他如法行持的德行上面去講的。

46132¹¹

下面那四點，從外表上面去講的。說：「欸！這個法師啊，出身不好。」譬如我們現在常常說：「啊！這個人出身很好。」這出身像阿底峽尊者，說他自己的家庭的背景很好，因此說這個人的前世的前世的因緣很好。然後呢這一世來的時候是念書念得很好，譬如世間來說，啊！小學、中學、大學都是最好的，研究所，拿我們現在來說，佛學念佛學院。可是現在這個人這種出身、背景都不好，那個「種性」就是指這個。然後長嘛又長得很醜。至於說他今天講我們的，法的話呢，講起法來，就是所講的法的內容那是「文辭鄙惡」，那現在我們一般來說，這個很非常地文雅，那反過來是不文雅。而聲音也很怪、也很粗。

47143¹¹

實際上，這個跟法的內涵沒有直接關係。像我們剛才舉的比喻來說，盛甘露這個碗。我們現在要飲用的是甘露，不是這個碗。假定要吃這個碗，那你當然這個碗要越弄越好，現在我要吃碗裡邊裝的甘露，那這個碗的好壞有什麼關係呢？

這就是我們犯的毛病，我們不聽那個法師講的對我們法的重要，而在這個外表上面去批評他，這是我們一個最大的錯誤！因為我們前面有了這種概念，所以只覺得：「哎呀！不要從這個地方去聽他，長嘛長得這麼醜，講話嘛講得這麼粗。」這樣。

48,38¹¹

或者我們舉一個比喻來說，常常說的，除了剛才那個甘露，你生病，病得非常厲害，這個藥是一定能夠把你病弄好的，結果你一看，裝那個藥的碗不好，你就不吃了。對你的結果是什麼？結果是什麼？一條死路。有的時候我們舉這個比喻：這個屋裡面一片漆黑，裡面有很多毒的東西，然後有很多害人的東西在這個地方，現在點一盞燈，你看見了，你就避開了。那當然現在用電燈，以前點燈用燈籠。一個燈籠，那個燈籠是個破燈籠，也許那個燈籠看起來一無是處，你會不會因為這個破燈籠，不要這個光明啊？不管我們用什麼比喻來去思惟觀察這件事情，主要的這地方就在這上頭。所以了解了這一點，那個對我們障礙的，使得我們不能跟法相應的這種毛病去掉了。夠不夠？不夠！去掉了以後，我們還要具足下面這個。下面這個請看文：

49,59¹¹

如《本生》中亦云：「處極低劣座，發起調伏德，以具笑目視，如飲甘露雨，起敬專至誠，善淨無垢意，如病聽醫言，起承事聞法。」

我們要這樣去做，要自己非常謙恭，這樣。自己處在一個非常低下的，這個「低劣」，是由有形的東西說明我們內心當中的謙恭。實際上，我們坐的時候，所以平常的時候，譬如說中國古代的傳統，那麼現在也是，到現在還有，老一輩的人、法師都知道這個，年輕人不懂得了，這很可惜！不過在這裡呢，諸位大家都要學會，所以我們總歸把說法那個法座，任何人來說法，那個法座一定要坐得高；還有如果我們聽聞，我們一定要比他坐得低。那麼藏系，凡是這種有正法所在的地方，哪怕正法沒有，像法，這個法只要沒有毀掉，他一定還會尊重這一些儀軌，尊重那個法。所以外表上面自己坐得很低下，內心當中更是非常地謙恭，所以外表呢「處極低劣座」，內心呢「發起調伏德」。坐在那個低劣座上幹什麼？聽法。聽了法以後拿這個法來調伏自己煩惱，調伏了自己的煩惱，這個真正的功德，這個才是我們要的。

5153¹¹

所以這樣一來的是，不管裡邊、外面我們都做對了。在這種情況之下，他告訴你：這個事情不對，你不要貪；這個事情不對，你不要瞋。平常我們聽了這個話，聽不進、發瞋恚；現在不是，「以具笑視眼，如飲甘露雨」，「啊！心裡好高興。」「對，把我這個煩惱病指出來，把我調伏了。」所以心裡面真是非常歡喜、非常高興！當我們歡喜的時候，那個笑容就是歡喜的這種笑容來看法師，

就好像我們飲了這個甘露一樣。甘露是民間說的叫「不死之藥」，「不死」，吃了這個東西，把我們的這個最嚴重的痛苦——死去掉。現在我們在煩惱生死輪迴當中，由於佛法，相當於甘露雨，調伏了煩惱，把我們生死輪迴解除，所以同樣地也是去除這個生死輪迴之苦。

53'02"

那麼在這種狀態中，於是就「敬專至誠」，恭敬、專心、至誠，這樣來。內心當中這種狀態當中，內心當中一點雜染都沒有，淨善，這個「善淨」。平常我們說做善法，這個不但是善而且清淨，這是絲毫沒有雜染的。就像聽醫生告訴病人的話，聽了以後我們去承事，如法地照著法告訴我們的應該做的去做。那麼這個部分，就是在聽聞軌理當中的前面，「思惟聞法勝利」，跟「於法、法師發起承事」。前面這兩個準備好了，那下面才正式地聽聞。所以就再下面：

正聞軌理分二：一、斷器三過，二、依六種想。今初

54'03"

「正聽軌理」，正確的聽聞方法。那個分兩方面：一個「斷器三過」，第二個「具六種想」。

54'15"

有了這個，正聽的時候，還要在上面再把自己錯誤的地方，「器」，是一個

器具，這個器具平常我們裝東西的，現在對我們來說這個法器。我們平常裝的都是什麼？裝的煩惱。現在把它弄乾淨，這種情況之下可以裝佛法，使得我們成為一個裝佛法的法器。所以人家說：這是一個法器，這是宿生有善根的。也就是說我們前面已經淨化了，已經慢慢、慢慢地裝了佛法了。那麼現在這個法器，有三種嚴重的過失需要把它拿掉，其次再把應該具足的六種條件加進去。

55'03"
若器倒覆，及縱向上然不淨潔，並雖淨潔若底穿漏。

那這個實際上這三種：第一個，這個器具倒過來的，不行；還有一個，雖然不倒過來，向上，那裡邊髒的，不行；還有一個，雖然向上，裡邊也乾淨不髒，可是裡邊有個洞，那也不行，漏掉的。所以他下面說，在這種情況之下：

55'40"
天雖於彼降以雨澤，然不入內。

第一個，他說如果這個器具倒過來的話，雖然下雨，對不起，你倒過來根本裝不進去。第二個呢，

55'56"
及雖入內或為不淨之所染污，不能成辦餘須用事。

現在你把那個碗不會倒過來了，放正了，但是裡邊不乾淨，這樣。所以雖然那個雨水可以放進去，但是放進去的一團黑、一團糟，這有沒有用啊？這個還是不能用它。另外一種，

56'23"¹¹
或雖不為不淨染污，然不住內，當瀉漏之。

這第三種情況，這個很了解、容易。這個是比喻，比喻什麼？比喻我們看：

56'38"¹¹
如是雖住說法之場，然不屬耳，

第一個。

56'43"¹¹
或雖屬耳然有邪執，或等起心有過失等。

這第二個。第三個呢，

56'51"¹¹
雖無上說彼等眾過，然聽聞時，所受文義不能堅持，由忘念等之所失壞，則其聞法全無大益，故須離彼等。

這三個，那這個三個分別地說一下。說現在我們在那個說法的地方，那麼第一個，就是說法的地方要把耳朵全心全意去聽。這個也就是相當於我們這個器具放好，如果坐在這裡，像剛才說的，心裡面胡思亂想、打瞌睡，對不起，那個法就聽不見。所以第一件事情，我們要「屬耳」，把那個全部精神貫注在這個裡頭。

5741¹¹

第一個說，雖然已經到了這裡，不專心，不行！第二種，「有邪執」，雖然我聽了，可是有邪執或等起心的過失，不行！那麼邪執是什麼？我簡單地說一下，說一個比喻你們就懂了。早一陣子我們在這裡介紹《新世紀的飲食》，這本書上面說，現在的大家以為最好的、最有營養的，是什麼肉啊、奶啊、蛋哪，實際上現在這種方式都對我們有害的，就是這樣。我自己就遇見過這件事情。那這本書的作者是一個科學上面很有名的一個人，而且他拿出來的證據，得到世界科學家一致地證明，所以這是非常權威的一本書。有一次我拿一本書去勸一個人，我就告訴他：「啊，你看看！現在不談佛法，就拿你的健康來說，吃這個東西不好啊！」這樣。他：「是、是、是！」他拿過去了。拿過去了以後，回頭我聽見他對旁邊一個人說：「這個人，我才不聽他咧！」他還是要什麼？要吃肉，這樣。那這種心理是什麼？就是他有他的執著、邪執，這種執著是錯誤的。那我們平常去的話，很多人犯這個毛病。他不是先有什麼成見，可是你講那個道理，他不能

很心平氣和依理抉擇，以他這種錯誤的執著來否定你，這是一種。

59:27¹¹

第二，什麼等起心的過失呢？就是我們今天來聽聞佛法，需要什麼樣的心來聽聞呢？它有一個條件的，我們是為了求無上菩提。為了要救一切眾生求無上菩提，為了要做這件事情，所以要知道正確的方法；要知道正確方法，所以來聽聞，這樣的動機才是純正的。再不然的話呢，我們至少要為出離心，跳出生死輪迴。至少我沒有這個，我今天願意聽那個法，然後心平氣和地想一想。實際上我們現在不是，不是！我們來聽那個動機已經有了問題了：「聽聽他、他到底講些什麼東西？」然後呢，在這個上面專門——因為心裡面有了這個錯誤的動機，所以專門去挑剔他、專門去什麼，這個就是等起心的過失。所以這個是第二個，就相當於這個器具裡不乾淨。

60:28¹¹

那麼就是沒有上面兩個，聽完了以後，說與所受的文跟義，所聽受的這文字跟文字所講的內涵，不能認真地堅持，聽過了，忘掉了。那忘掉了，對於聽的法還是沒有正確的受用，就這樣。這個這種情況，我們應該要離開上面這種錯誤。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
10
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第十卷

00'03"

正宗分，甲三如何講聽這個殊勝相應法的軌理當中，第三正聽聞的這部分。那麼斷器三過，前面這個道理已經說過了，現在看這一段的第四行最後一個字。

00'40"

此三對治，經說三語，謂善，諦聽聞，意念之。此亦猶如〈菩薩地〉說：「希於徧知，專注屬耳，意善敬住，以一切心，思惟聽聞。」

下面我們就引經論上面再來說明這件事情。這三種過失，這是聽聞佛法最大的一個錯誤。那麼所以在經上面，一般的經論上面，特別是佛經，正對著這樣所謂正對治。那麼這個經論上面都有這幾句話，平常我們漢文的是這個：「諦聽，諦聽，善思念之。」那麼現在這地方：「善，諦聽聞，意念之。」那麼這文字很容易懂，好好地、認真地聽，然後在聽完了以後，努力地去思惟、憶念，那麼這個是經論上面的經語。

02117¹¹

下面就是這個〈菩薩地〉上面。這個〈菩薩地〉上面說的就是跟上面一樣的，「希於徧知」是第一個。因為希於徧知，所以聽的時候一定很認真地善聽。就是說我為什麼要來聽聞的呢？因為我希望得到無上菩提，要得到無上菩提，那麼應該徧知一切，這樣。所以真正的能夠徹底了解只有佛，也就是說希望能夠成佛所以來聽。那麼第二個呢，「專注屬耳」。這個就是對應著上面的「諦聽聞」，很認真、全神貫注。這個兩個就是對治前面器過當中的第一、第二，那個「善」跟「希於徧知」，是對治前面那個器具裡邊不乾淨跟等起心的過失；然後呢，「諦聽」跟「專注屬耳」是對治前面這個器覆，這倒過來了。然後下面最後一個「意善敬住」，那個就是不要忘失，那對治前面器過的第三個，全部的精神認真地去思惟聽聞佛法的好處。

04107¹¹

把我們的器，這個聽法的法器弄乾淨了以後，下面還要具足這個條件。那麼要具哪幾個條件呢？一共分六項。那這個普通像這個很多經論上面都說明這個，譬如說《華嚴經》，那《華嚴經》特別講這六項當中講前面的四個，那麼這個本論上面再加上後面的兩樣東西。所以我們一樣一樣很認真地看，看看我們器過有沒有，有，要想辦法斷掉；然後斷掉了以後，應該具足的條件有沒有？沒有的話，應該努力。平常的時候我們說「淨罪」，那個罪這個地方就是我們的器垢，

那器具裡邊髒東西把它弄乾淨；那「集資」，就是我們欠缺的地方要把它努力的，這是非常重要的！上一堂課我們講，聽聞了佛法能夠增長我們的俱生慧，當那個俱生慧增長的時候，我們俱生的煩惱就淨化了。平常我們很可惜，我們也有俱生帶來的東西，這個本性跟佛性是無二無別的，可是卻是煩惱，那麼都要透過這樣來轉化。現在我們看六想第一想：

05'51"
依六想中，於自安住如病想者。

這第一個。對於自己，我們以什麼態度去聽聞佛法，說自己要把自己看成功一個病人，那下面說明這個道理。

06'13"
如《入行》云：「若遭常病逼，尚須依醫言，況長遭貪等，百過病所逼。」

這個《入行論》上面告訴我們：假定我們遇見了恆常的這種病苦所逼迫的時候，那麼尚且要照著醫生，好好地找醫生，聽醫生的話來治療我們的病；何況我們這個「長」是無始以來遭到什麼？「貪等」，那是根本非常嚴重的貪瞋癡三毒病。由於這樣的貪毒的根本，那其他的統統是病，「百過」——以貪瞋癡三樣為主各式各樣的病。下面解釋：

07'20"

延長難療，發猛利苦，貪等惑病，於長時中，而痛惱故，於彼應須了知是病。

那麼這個「延長」這個是指時間，現在那個所謂時間的延長，長到什麼程度呢？無始以來，這個時間之長，我們根本都無法計算。然後呢，這個病非常難治，第二個。而且這個病態呢，發猛利苦，非常大的痛苦。那什麼病呢？「貪」，就是三毒等煩惱病。這個煩惱病在恆常，這個「長」是永遠是這樣的。那使得我們身心兩方面那個「痛惱」，分開來講，痛是指生理上面的；惱是指心理上面的，實際上這兩樣東西是互為因果地增長。在這個上頭，我們應該了解我們是病。那我們現在一般普通的人，總算不錯，得到人身，腦筋很好，最可惜的是我們的腦筋都用錯了。得到了最好的好腦筋，該知道的不知道，該想的不想，有這麼大的病我們不管，然後我們管的都不是這個，所有忙的這些事情都增長我們的病，這是我們世間顛倒、最可憐的地方。那個是論上面的。那下面也引一個祖師的話：

09'15"

迦摩巴云：「若非實事，作實事修，雖成顛倒。然遭三毒，極大乾病之所逼迫，病勢極重，我等竟無能知自是病者。」

說假定我們修行，修錯了，說「若非實事」，那我們當作實際上的，弄錯了去修，這個是顛倒的，這是顛倒的。不過這個雖然顛倒，至少我們曉得要修，只是修錯了。現在下面，說我們無始以來遭到三毒，那貪瞋癡這個三毒，非常嚴重的這種病，而且這個病得很厲害，我們居然連它病都不知道，這是我們實際上最嚴重、最可怕的！那所以在這一點告訴我們，我們自己應該曉得我們在病當中。實際上這一段話非常容易講，然後今天看了這個論以後，一聽也知道，但聽過了以後，我們是不是能夠用在身心上面去自己觀察，正確地能夠看見？那這是一個非常重要的、真實的問題。如果我們能夠看清楚，不要說看清楚，多少看到了，那我們就有一點希望。

10:58¹¹

現在我們繼續看下去，把這個了解了以後，整個的《廣論》無非都是告訴我們，希望我們只看見我們自己的病。我覺得很慚愧，我自己一直犯這個毛病。今天在這裡講《廣論》，實際上我只能說是跟著同學大家切磋琢磨。同樣地，我看見周圍的同學都類似的情況，自己很嚴重的病看不見，然後別人的一點點的小毛病看得很清楚。當我們看見別人的時候，那自己不但看不見，自己卻病不斷地加深、加廣，這是我們最嚴重的！我們很好的好腦筋，總算我們沒有像畜生、像狗那樣愚癡，但這個好腦筋徒然地增長我們的煩惱，這是我們最可惜的一點。

1.2.0.2¹¹

現在下面第二，那自己有了病怎麼辦呢？要找醫生哪！那麼誰是醫生呢？生病，是普通的醫生，現在這地方煩惱病，那一定要法師。所以第二個說：

1.2.1.7¹¹

於說法師住如醫想者。

那現在醫那個心病的，那個是以佛法，所以來能夠開示我們佛法的，那就是他的醫生。

1.2.3.3¹¹

如遭極重風膽等病，便求善醫，若得會遇發大歡喜，隨教聽受恭敬承事。如是於宣說法善知識所，亦應如是尋求，既會遇已，莫覺如負擔，應持為莊嚴，依教奉行，恭敬承事。

那麼把說法師把他看成醫生。剛才唸的這個裡邊分成兩段，前面一段是用比喻，後面一半就是這個比喻所指的我們要學的佛法。那個比喻講什麼？說我們就現在遇見了那個風膽哪，那就是種病，風病、膽病，那就是說，這個特別是他們藏地，乃至於印度，他們對病分類，說這種是非常嚴重的大病。那麼假定我們遇見這種大病，絕端痛苦，一定會去找最好的醫生。當我們遇到了這種好醫生，一定會非常歡喜，然後願意聽聞這個醫生告訴我們，而且很認真地是去奉侍他，

這樣。這是比喻。那我們可以想像，或者我們自己、或者我們周圍的人，當你痛苦的時候，我想我們大家都會，要解決這個痛苦啊，啊！趕快找，要聽說有一個好醫生，心裡好歡喜，會去找他。然後這醫生告訴我們怎麼做，乃至於要花很多代價，我們都很樂意聽他。

1441

這個喻我們自己想想看，我們自己以及我們周圍的人是不是這樣？那現在呢，看，現在這個「喻」比喻的是什麼呢？說現在呢「如是」，對於說法的這個善知識也應該這樣子去尋求，因為我們遇到了比這個身病更重要的。實際上那個身病之所以現起，還是因為心病，有了這個貪瞋癡的煩惱，心這個煩惱病的話，身心俱病。我們單單那個身病尚且要去找，何況是一個根本，身、心兩者俱病呢！所以我們對於這個真正善巧說法的這個善知識，也應該這樣地很認真去當作我們、指導我們，身心有非常嚴重的大病，那這個善知識是真正能夠治好我們的病的人。那假定找到了，「莫覺如擔」，這個擔是種負擔，應該覺得這是種莊嚴。這兩句話非常平淡，但是裡邊的深意是非常深遠！

1604

我們或者這樣說，平常有人如果告訴你，讚歎你說：啊，某人你很好。啊！你很歡喜，輕飄飄的。假定說某人告訴你，你不好，你這個品行應該改善，或者

指出你的這個錯誤來的話，心裡面就很高興。現在這地方就告訴我們，這個善知識真正來的，指出我們的煩惱病，要我們改善的。那時候我們會感覺到：啊！這是壓力，那負擔很重，然後給我們什麼。會不會是這樣想？我們既然來修學佛法，特別告訴我們：千萬不要把它看成成功負擔啊！這個是我們真正最好的莊嚴哪！「莊嚴」就是我們真正要的東西，應該這樣說。只有聽善知識的教誡，把我們的毛病改掉了以後，那個時候不要人家稱讚，你自然而然有最好的東西。現在就是人家稱讚，最好的東西給我們——騙我們的，最後的結果，讓我們墮落。所以這兩句話，我但願跟在座的每一位同學自己好好地策勵：我們是不是真的能夠把善知識給我們的教誡，那是逆耳的忠言哪，當作是我們的莊嚴，而不會一聽到這個話，心裡就煩。那麼應該怎麼辦呢？「依教奉行，恭敬承事。」

17149¹

所以古人呢，我們常常談的這幾個人，說「子路聞過則喜」，這樣。所以孔老夫子門下，子路是孔老夫子最歡喜的一個人，他就是有這種精神。別人歡喜聽好話，他不是，告訴他過失，他很歡喜，他不但歡喜地聽，勇於改過，一樣很認真。所以《論語》上面說，子路聽見告訴他了以後，他還沒有改過之前，他不想再聽，因為他努力地要改過。現在我們呢，改不改過沒關係啊，不斷地聽。所以後面緊跟著就告訴我們這個道理。下面特別地引：

18'42"
《攝德寶》中作是說故：「故諸勇求勝菩提，智者定應摧我慢，如諸病人親醫治，親善知識應無懈。」

說現在我們這樣求最勝無上菩提的這種勇士，這個才是真正的勇悍，勇猛精進的；不但勇猛精進，這個是真正這樣有智慧的人。那應該做的是什麼？「摧我慢」。那為什麼前面告訴我們莫覺如擔，應視為莊嚴，這地方告訴我們摧我慢呢？要曉得我們前面所有的這個毛病的根本都在「我」上面，它根本的原因只有一個，就是「我」。「啊！你怎麼說我不好啊！」那心裡面就不高興了。然後呢，你捧了我，說：「啊，你好啊！」我就高興了。實際上這個「我」都是煩惱的根本。所以我們應該把這個「我」，只要我在，它一定——我就是要高舉，我自己了不起，把這東西要把它斥破。不過這個斥破是有一定的方法，整個的《菩提道次第廣論》上面，就有詳細地說明最究竟正確的方法。那麼對這件事情應該怎麼辦呢？就好像病人去親近，為了治病而親近善知識，這一件事情應該不要懈怠，很認真去做。這是第二點，對於自己的這個說法師這善知識，把他看成醫生。

20'44"
那麼然後第三點，這個醫生真正給我們的，是給我們的藥，這個藥就是善知識給我們的教誡。所以第三：

20'55"
於所教誡起藥品想者。如諸病者，於其醫師所配藥品，起大珍愛。於說法師，所說教授，及其教誡，見重要已，應多勵力，珍愛執持，莫令由其志念等門，而致損壞。

那現在嘛，就像前面這個先這個喻，這個比喻當中說：就像病人哪，那找了醫生，當然醫生給我們的藥了，對這個藥，有非常珍惜、非常愛重。那麼這個比喻當中告訴我們，我們現在應該怎麼樣做，如法地去做呢？是說對於說法的法師所告訴我們的這個教授跟教誡——那個教授跟教誡不同的地方，教授是佛法的精要，初初開示、第一次開示我們的叫作教授；那麼教誡呢，已經講過了不斷地再策勵我們。如果最好的人，一次聽了就可以了，不過這種人千古以來是絕對少數。我們看見孔老夫子的門下的弟子，說號稱三千，只有一個人能不貳過的——顏淵。所以後來稱他為復聖，是說他聖人再來，只有一個人，聽了一次就可以了。拿我們普通一般人，那就是孔老夫子門下這麼多的人，這一次聽了不夠，所以師長會繼續地再告訴我們：「啊！告訴你了，你做不到要努力啊！」這個這裡我們叫教誡。

22'46"
這一點是我們現在我但願各位同學彼此要切磋、琢磨。但願我們該聽的，聽這個，不要聽了這個話，對第二次說：「哎！我已經聽過了，你又老囉唆啊！」

但是奇怪的，我們不應該聽的話，說一百遍、聽一百遍，不厭的；該聽的話，那聽了第二遍就厭了，那就是我們的致命傷。

2314¹¹

所以在這裡告訴我們，對於這個我們要努力，怎麼樣才能夠使得我們不排斥它呢？要了解它對我們的重要性。那怎麼樣才了解呢？怎麼多去思惟、多去觀察，當然，還有我們不斷地去皈依、祈求，這個是真正重要的。那用種種方法去努力，然後使得我們內心當中真正珍惜、真正愛護的是這個！不要把煩惱執著在我們心裡面，應該把我們該學的這種教授、教誡放在心裡面。不要聽不進，聽到了以後也不要忘掉它，這樣。如果這樣的話，雖然聽到了，忘掉它，結果還是聽不到一樣。

2417¹¹

那麼所以前面自己曉得是病，然後你去找醫生，醫生也給了藥。給了藥怎麼辦哪？那要吃啦！那對我們修行人來說，就自己曉得有這個煩惱病，找善知識，善知識給我們的教授、教誡，那照著要去修。所以第四點呢，說：

2439¹¹

於殷重修起療病想者。

這第四點，這一點特別重要，所以這一段也講得特別仔細。現在先看文：

24.51¹¹
 猶如病者，見若不服醫所配藥，病則不瘥，即便飲服。於說法師所垂教授，若不修習，亦見不能摧伏貪等，則應殷重而起修習。

第一段，這個也是前面是喻、比喻，後面講這個喻所指的法。說就像病人一樣，我們很清楚地了解到：有了病，找了醫生，給了藥，如果不去吃的話，病不會好，這個「喻」當中。所以同樣的道理，現在我們學法的人，下面的法——對於這個說法的法師，「所垂」就是給我們的教授，如果我們不照著去做的話，那同樣地也不能降伏這個心病的根本——煩惱。所以在這地方我們應該怎麼辦呢？應該修，而且要殷重地修，非常殷切、非常慎重，不是馬馬虎虎。那麼下面這一段，這個是正面告訴應該的，下面通常我們很容易犯這個毛病，要避免的。所以下面說：

26.21¹¹
 不應無修，唯愛多積異類文辭，而為究竟。

那麼我們應該去修，不應該不修。實際上，我們現在前面是告訴我們策勵我們多聽聞，我們很容易犯那個毛病是什麼呢？聽是要聽的，聽了以後不照著去修。所以這地方就說，「唯愛」——單單是歡喜，積很多各式各樣的文辭，講道理，啊！講得頭頭是道，比誰都行，以為這個就是，以為懂了，這個就是我們

非常嚴重的！現在我們的修學佛法目前有兩種，一開頭《廣論》就告訴我們：有一類要修，也不要聽聞的；現在這地方就告訴我們，聽聞了以後，我們也不要修行的，懂得很多道理，這個是個錯誤，不應該的。那為什麼要這樣呢？他下面就是說明這個道理，說：

27129¹¹

是亦猶如害重癩疾，手足脫落，若僅習近一二次藥，全無所濟。我等自從無始，而遭煩惱重病之所逼害，若依教授義，僅一二次，非為完足。

那告訴我們這個道理。說就像害了很重的「癩」，這個癩就是麻瘋病，哦！這個麻瘋病是非常厲害，現在這種麻瘋病很少，大概你們也沒有看見過。我曾經看見過這個麻瘋病，麻瘋病非常可怕，剛開始的時候好像看它不出來，然後到後來他也不會有很大的痛苦。這個麻瘋病會很癢啊，癢得要命，臉上有一點腫，紅紅的，就是這個樣。然後等到真的癢的時候，他一直怎麼抓越抓越癢，恨不得把那個肉挖掉，那真的抓得都是血，它還是癢！就這樣。那這個麻瘋病的這個厲害啊，我曾經看見過這種人，弄到後來的話，這個人會那個手腳都收縮掉了。那人眼睛哪，那樣子整個地長死，或者腳，這個肢體整個地去掉。我有一次曾經到那個，這地方靠近台北有個麻瘋病院，啊！看見那個麻瘋病院是這個情況。

29103¹¹

以前在沒癌症之前，這個癩瘋病是最可怕的一樣病，治也治不好的，這樣。那現在癌症，遍地癌症，所以那個癩瘋病就很少聽見了。換句話說這最嚴重的病。這麼嚴重的病，然後拿了藥，這麼吃個一趟、兩趟就好了嗎？是沒用！毫不濟事！就這個比喻。所以現在我們來說呢，從無始以來遭到這麼嚴重的煩惱病，因為這個病，所以我們要找如法的教授。找到了這個教授，不修固然不可以，我們修也是象徵性地碰一碰，那不行，沒有用！那應該怎麼辦呢？看噢，所以：

29157¹¹

故於圓具一切道分，應勤勵力，如瀑流水，以觀察慧，而正思惟。

所以我們應該對於什麼，「圓具一切道分」，不但要聽見，而且要圓滿具足。前面說的，我們對於這個整個的內涵，或者是道的正體、或者是道的支分，要圓滿具足的這個，不但要了解，而且要努力。努力到什麼程度呢？像「瀑流水」。這個流水有幾種，有一種慢慢地流，有一種像瀑布。換句話說，這個水不斷地、不停止，而且要很猛利快速地這樣聞、思，這樣去修。我們現在不修，固然是一個毛病；還有一種毛病，才聽到一點點，啊！自己覺得很了不起，我都懂了，這樣。不要說你聽到一點點，就是你聽多了，是不是真正圓滿具足都是問題；聽到了、圓滿具足了，你要很認真的，這個都是實際上的問題。

3116''

那我們曾經看過《密勒日巴尊者傳》上面，密勒日巴尊者跟他那個老師跟了這麼多年，這樣。然後那老師教他去修，跟了很長一段時間哦！最後老師，跟了相當長一段時間，老師才告訴他：現在告訴你這個道理。密勒日巴尊者有這樣的條件，老師還說：「你現在弄弄清楚，看看對不對哦？」所以我們現在經常很容易犯，聽見一點皮毛，碰到影子，啊！自己覺得好像又都懂了。或者去修行，通常情況之下，都是在一層一層深入，哪一個地方都不斷地、不斷地我們會產生這種毛病。這個是真正對修行的時候，為什麼一層一層、一層一層的，那宗大師這麼再三地教誡我們。我們總希望能夠每一個同學，拿這個法不斷自己在內心當中認真地去思惟、觀察、抉擇。然後下面又舉一個祖師的話來策勵：

32129''

如大德月大阿闍黎《讚悔》中云：

那麼這位大祖師怎麼講呢？

32137''

「此中心亦恆愚昧，長時習近重病痾，如具癩者斷手足，依少服藥有何益。」

那個祖師講的話就是在證明前面這一段。

32'54"
由是於自作病者想，極為切要。

因此，自己看成真正地病，這是最最重要的！實際上這個六點當中的中心，這個六想當中中心就是這個。乃至於說前面斷器過，為什麼要斷器過呢？中心還在這個上頭。所以下面由正、反兩方面不斷告訴我們：

33'21"
如有此想，餘想皆起。此若僅是空言，則亦不為除煩惱故修教授義，唯樂多聞，

說這個是非常重要的，如果這個自己病這一點真正能夠生起來了，那其他自然會生起來。這個道理很簡單，我們真的自己知道病了以後，一定會找醫生。所以前面所說的，身體稍微知道有一點病了，啊！不舒服，我要趕快去找醫生。那現在有這麼嚴重的大病，我們居然不找，我們還覺得很高興、還輕鬆，那這個就是我們的最嚴重的大病。那這問題用什麼方法來自己、每一個同學，或者我們互相切磋琢磨來淨化，這是很實在的一個真實問題。

34'20"
進一步來說，以我個人的經驗，到後面會簡單地來說明。當然真的修學佛法，真正要解決這個問題只有佛法。可惜的呢，現在到了末法了以後，一般人佛法到

底講些什麼，我們不太知道。當初我以為：什麼叫修行哪？出了家嘛叫修行了。實際上，不一定。出了家只是剃一個頭、換一件衣服，人家稱你為法師，如此而已！那這樣的話，隨便哪一個剃了一個頭，不是就法師了嗎？錯誤。那進一步呢，以為覺得：哦！然後跑得去學會啊，只學我們這個法器怎麼敲、怎麼弄。

35107¹¹

我曾經遇見過這很有趣的一件事情，這個在我們國內傳統的習慣，人家那個大法師們這個念珠，用很大的大念珠掛在這個脖子上面，你們有沒有看見過啊？大概看見過喔！那麼那時候我出了家不久，那這個老師告訴我，其實啊，他說這個念珠掛在脖子上面，因為我們平常古人，古人這個念珠是非常重要的。像那個中國有個最了不起的大祖師——清涼澄觀國師，他自己曾經就說「手不離圓明之珠」，就是說，這個就是他心裡的念力已經很好了，他要策勵自己，心裡面念，一直念。譬如說我們念「阿彌陀佛」、我們念「釋迦牟尼佛」，或者我們念什麼咒，心裡面不斷地這樣念、念、念。那有的時候碰見重要的事情要做了，噢，那念珠往頭上一套，那個是一個方便，是這樣。

36112¹¹

所以嘛有一次這有這麼一個居士，他也這樣到一個廟裡去啊，去禮佛，非常虔誠。那這個禮佛，他覺得這個念珠怎麼辦呢？他又聽這麼說起來了以後，

他把那個念珠往頭上一套，那這個是他聽見了是方便啦！結果有個旁邊那個廟裡的大居士，馬上把他呵斥一頓：「欸！你怎麼一回事啊！你到底信不信佛？」「這好端端地我來這麼虔誠地禮佛，為什麼人家來呵斥我？」他說：「你這個不對，不可以！」那為什麼不可以啊？哦，這個、這個就告訴他，這個念珠那都是要算什麼情況之下才戴在那個上頭，就這樣。好像你要做了一個大和尚、一個大法師，那才可以拿這個念珠掛在那個上頭。所以他跑到那裡告訴他：唉呀，這個要這樣、那個要這樣、這個要這樣……。結果那個居士本來是一番高興，跑到一個寺院裡去瞻仰三寶，那個廟裡這個人卻又跟他這麼說。他後來問我，他說：「師父，到底這個他講的到底是怎麼一回事啊？」那我當時聽了以後心裡面就覺得：唉！我自己想，我以前也犯，很容易犯那個毛病。

37134¹¹

是，我們修學佛法要許多……，當然一個地方有一個地方的大概習慣，是有它輔助因緣，我們不要否定掉說一定不對喔！但是佛法一個主、副，真正的中心是認識煩惱、對治煩惱；然後為了這個，乃至於平常寺院裡的儀軌，很多的規矩，乃至於各式各樣的我們唱念，這個配合是需要的。到後來，它真正的中心，這個佛法的根本——認識煩惱、對治煩惱，通常我們不知道。那現在比較好一點的去打坐，啊！打坐你有什麼功夫？一盤腿，我可以盤一個鐘頭哦，我可以坐多

少時候。然後這個叫作功夫，就這樣，那都是到後來不太了解真正的狀態。

3833¹¹

這我也曾經遇見過一個很奇怪的一個現象，有一個在家居士，學了佛了學了幾十年，啊！講的道理講得頭頭是道，好像很多經、很多論、很多大德都看過。他有一次告訴我：「啊！老法師，我有一次跑到哪裡去打坐，然後參加一個佛七，那一支香坐得真好。」我說：「坐得什麼啊？好在什麼地方啊？」唉！真是啊，現在末法的時候，也有這樣的奇怪的怪現象，那個後面慢慢地我會告訴大家。

39109¹¹

這個特別是本論就告訴我們，那個你如果走錯了以後都沒有用。真的得定尚且不一定是正確的方法，他跑得去坐在那個地方的話，在一種昏沉狀態當中，一小時打的細昏沉，不是粗昏沉哦！粗昏沉通常我們會頭磕下去的，細昏沉，迷里糊嚕，就是這樣。然後呢，雖然這個一支香一個小時很快過去的了，啊！他自己覺得得了定了，好高興！來告訴我，他說：學了幾十年，沒學得那麼好過。我就問他了：「你到底那個怎麼好法，你敘述給我聽。」當時我聽了以後真是啼笑皆非，這樣。其實我一開始我學佛法也同樣犯這個毛病，所以今天看看你們在座的諸位啊，我實在是非常地歡喜也非常讚歎，你們真是宿生有大善根。不過但願諸位

千萬不要浪費！我們以為覺得有大善根，自己的慢心增長，不好好地努力，那跟他們是好不了多少，這是我們眼前要稍微小心一點。

40'22"

那麼所以在這地方就特別告訴我們，這個我們聽見了不是空話，假定是我們不照著去做的話，我們不會拿這個聽到的法來對治自己的煩惱，而幹什麼呢？不照著去做，獨樂多聞，聽了很多，然後到處去講給別人聽，儼然大法師。我自己實在深深地感覺就是犯了這個大毛病，現在一直為這件事情而覺得很後悔，也很慚愧！所以我但願我們在座的各位同學，將來能夠有更多的機會淨除自己的毛病。他下面說：

41'14"

猶如病者，求醫師已，而不服藥，若唯愛著所配藥品，病終無脫。

就像生了病，然後我們去找醫生。不錯！找到好醫生，也開了藥，但是卻——欸，很歡喜，「啊！這個好藥、這個好藥！」到處告訴別人：「我有一個好藥。」可是這個藥拿在手上面給別人看，沒有把它自己照著藥吃下去，那這樣的病是弄不好的。下面引那個經來說明：

41'50"

《三摩地王經》云：「諸人病已身遭苦，無數年中未暫離，彼因重病久惱故，

為療病故亦求醫。

這個文字很容易懂啊！下面：

42'06"
彼若數數勤訪求，獲遇點慧明了醫，

這個點慧就是很精采的醫師。

42'18"
醫亦安住其悲愍，教令服用如是藥。受其珍貴眾良藥，若不服用療病藥，非醫
致使非藥過，

我們得到了而不照著去做的話，對不起，這個不是醫生的問題，也不是藥的
過失。是什麼？

42'41"
唯是病者自過失。

下面：

42'46"
如是於此教出家，徧了力根靜慮已，若於修行不精進，不勤現證豈涅槃。」

就像這樣，我們現在出了家了，我們對我們應該了解的，「力根」就是修道的道品，說五根、五力這些，無非是修學佛法照著層層次第。它三十七道品，所謂這個四念處、然後四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分這個，那就是總結起來——戒、定、慧三學。由於了解了以後，照著這個戒、定、慧次第。這個修行要什麼？精進。假定我不努力去現證，那得不到涅槃之果。涅槃是把所有的我們現在這個問題徹底地解除。

^{43,48}又云：「我雖宣說極善法，汝若聞已不實行，如諸病者負藥囊，終不能醫自體病。」

又說，還是這個經上面。「我」就是佛，世尊親口說：說了最圓滿的善巧的方法，假定你聽了不照著去做，那就像什麼？病的人把藥揣在身上，不照著醫生的這個開的方子去吃，那個病是弄不好的。下面的又說：

^{44,22}《入行論》亦云：「此等應身行，唯言說何益，若唯誦藥方，豈益諸病者。」

這個要去做，而不是嘴巴上面單單講的，假定說單單嘴巴上面講藥，那個弄不好的。這一點我們特別注意！所以

44'45"
故於殷重修，應當發起療病之想。

所以對於修，不但修喔，「殷重修」，應該了解這是治我的病。那麼這個前面的特別地教誡。下面也特別地說，那什麼是殷重呢？

45'02"
言殷重者，謂於善知識教授，諸取捨處，如實行持。

所謂「殷重」，那就是對於善知識告訴我們的道理，通常這個道理前面說應取、應捨，不外乎這兩樣。我們錯誤的地方應該捨掉，我們要做而不夠的地方，應該去取、應該做努力，照著他開示我們的如實地去做，這是非常重要的。

45'33"
此復行持，須先了知，知則須聞。聞已了知，所有須要，即是行持。故於聞義，應隨力能，而起行持，是極扼要。

那為了我們要去修行，所以這個要修行必定要先了解怎麼修法，為了要了解所以要去聽聞。既然為了修行，所以才了解，要了解才去聽聞，那麼聽聞了以後，我們就應該把我們所了解的照著去做。所以對於我們聽聞的道理，「隨力」，應隨力，我們隨分隨力，能做多少就算多少。

4619¹¹

那這裡通常我們常常會說：哎呀！這個道理是滿好，但是啊我自己條件不夠，我做不到。大家會不會有這個感覺？我想普通人會有，我當年就是這個樣。當年不太懂，現在漸漸地了解，實際上我們自己要去，沒有做不到的。所以《論語》上面，那個孔老夫子曾經說，說你自己說做不到，是你自己限制自己，世間最糟糕的事情就是自己限制自己。所以平常你就說：我們一定要策勵自己，我一定要努力！我只要肯去做，沒有不能克服的道理。反過來是，還沒做我已經覺得：啊，我不行啊！那你這個心理上已經排拒了。心理上排拒的話，就算你有能力也做不到。本來做事一步一步我們照著如法去做，只要肯如法去做，哪有做不到！

4727¹¹

所以我們這一點，我們可以自己內心當中去觀察一下。譬如說我們到了這地方來，我們從背書、寫字這一方面一步一步地來，剛開始的時候對於不會、不認識的總覺得很難，可是實際上呢，去過了一段時候，欸，不知不覺當中，當初覺得很難的，一一都克服了。所以只要我們真正地照著這樣去做的話，沒有一樣不能克服的。因此，最重要的一件事情——剛開始的時候我們內心當中應該策勵自己：「對，我一定做得到！只要我去肯去做。一次不行，兩次；兩次不行，十次。」所以《中庸》上面說：「人一能之，己十之；人十能之，己百之。果能此

道矣，雖愚必明，雖柔必強。」再愚，一定有了解的一天；再弱，一定有成功的一天。反過來，就算你聰明，自己覺得不行，那好了，到此為止。這個特點，所有世間、出世間聖人的共同特點，我們要了解。那現在下面：

48'48"

如是亦如《聽聞集》云：「設雖有多聞，不善護尸羅，由戒故呵彼，其聞非圓滿。設雖聞寡少，能善護尸羅，由戒故讚彼，其聞為圓滿。若人既少聞，不善護尸羅，由俱故呵彼，其禁行非圓。若人聞廣博，及善護尸羅，由俱故讚彼，其禁行圓滿。」

這個《聽聞集》上面又告訴我們，這裡分四句。就是說我們要去行持，要行持先要了解，要了解先要聽聞。所以現在呢，我們聽見了以後，要照著去做，這個是分兩方面：聽懂，然後去實踐。所以第一個，雖然聽得很多，不做，這個不行；第二個，雖然聽得不多，但是去做了，就對。這兩個相反的。第三個，聽也不多聽，做也不做，那最糟糕；第四個，又聽得多、又做得多，認真去做，那個最好。

50'07"

因此在這個裡邊我們可以體會到：最好的——聽又多，做又多，那這個必須要有宿生的善根。萬一不夠的話呢，那我們聽完了以後，聽、能夠聽多少，隨分

隨力做多少；就算聽得少，但是我一定要去做它，這個可以。那另外兩個就不靈光了。反過來說，你雖然懂得很多，講得頭頭是道，做的不靈光，那個不行。當然最差的那種，自己條件也不夠，聽也聽不懂，做也不去做，那就不談了。

50'43"

這個四句我們要辨別得出來，兩種好、兩種差。好當中有一種，宿生條件又好，現在也努力，這是第一種。那第二種，宿生條件雖然差，譬如說聽的條件不夠，可是我努力去行，這個也可以。而且我們現在相應的，正應該從這一級不斷地去增上、不斷地提升。反過來說，儘管我也條件很好，可是懂得很多，一聽就懂而不去做，那錯了！那是浪費了自己、耽擱了自己。最後一種，自己條件又差，還不去努力，那請問你到什麼時候才行？那這是我們最應該策警的！千萬不要說：啊，我差啊！我一直感覺：正因為我差，我更要努力啊！這樣我們就有希望。下面再看：

51'40"

又云：

這還是《聽聞集》上面。

51'42"

「雖聞善說知心藏，修諸三昧知堅實，若行放逸令粗暴，其聞及知無大義。」

嗯！就是這個。

51,53¹
若喜聖者所說法，身語如之起正行，是等具忍友伴喜，根護得聞知彼岸。」

這兩個正好相反，說雖然聽見了很善巧正確的道理，也曉得所講的內涵，但是理路，而且曉得修行的訣竅。但是聽懂了、聽見了以後行為很放逸，不照著去做，這樣。那麼這種情況之下，他的聽以及他所了解的，沒什麼多大的意義。這個就是我們要避免的，前面說。反過來，假定說我們真正內心當中，好樂、歡喜這個佛或者善知識告訴我們的道理，我們聽懂了以後，身語跟著去照著去做，那這樣的話，我們就「是等具忍」。這個「忍」就是，最前面的就是思惟，思惟了聽聞的道理，我們忍可於心，然後層層深入。那這樣的話，那「友伴」就是我們真正修行的那個善知識，大家都很歡喜。那自己能夠保護自己的根門，能夠真正地一步一步從生死的此岸，跳出生死輪迴達到生死的彼岸。那再下面說：

53,24¹
《勸發增上意樂》亦云：「謂我失修今何作，歿時凡愚起憂悔，未獲根底極苦惱，此是愛著言說失。」

這一段一段都是那個祖師論上面、語錄上面的教誡。這個是也告訴我：假定

說我有機會真正修行的時候，「失修」，而不去修行，然後到臨終的時候起憂悔了。為什麼呀？因為生前有機會的時候，「未獲」——沒有好好地，「根底」——把那個根本，就是我們修學佛法的最精要的在哪裡。現在我們這裡最精要的是什麼？聽聞了，如法去修行，而並不是停在文字上面，這樣，這個是最最重要的！那這個時候，假定生前不好好做，到臨終的時候憂悔了，那「苦惱」。那為什麼原因呢？「愛著言說」，我們都在文字上空轉。那這個下面又舉個比喻：

54'34"

又云：「如有處居觀戲場，談說其餘勇士德，自己失壞殷重修，此是愛著言說失。」

這是舉個比喻：就像我們去看戲，然後呢，啊！戲台上面做得好起勁，我們也能夠評頭評足的，但是自己呢，沒有用。這個就是這個比喻，說假定我們在文字上面空轉，就等於這樣一樣。

55'01"

又云：「甘蔗之皮全無實，所喜之味處於內，若人嚼皮故非能，獲得甘蔗精美味。」

說這個甘蔗，既然吃那個甘蔗，甘蔗皮是不能吃的，對吧？他說這個甘蔗

皮是沒味道的，真正的味道在裡頭！假定說我們吃甘蔗皮的話，那是真顛倒的事情，這是個比喻。那個比喻說什麼呢？說：

55'29"¹
如其外皮言亦爾，思此中義如其味，故應遠離言說著，常不放逸思惟義。」

那我們應該怎麼辦呢？應該像前面那個比喻當中，我們要吃的是甘蔗裡邊的糖，千萬不要吃那個皮。那麼這個現在那個甘蔗的比喻的皮，就等於我們現在的語言，我們聽聞這個道理，這個應該把道理裡邊的內涵去真正地體會，這個才是重要的。假定我們吃甘蔗居然把那個皮吃進去了，那不是笑話嗎？可是我們現在聽聞佛法，居然停在這個文字上面，那豈不是就等於吃那甘蔗皮一樣嗎？這樣，所以我們應該遠離那個文字語言。離不開，吃甘蔗一定是喔，吃甘蔗一定是先要把那個皮拿掉，然後吃那個肉；那我們現在修行呢，一定要從文字語言的聽聞、思惟深入，但是我們決定不能著在這個上頭，這個也是同樣的一個道理。那麼這個裡邊真正最重要的就是，對於聽懂了道理，很認真地去修行，所以這一點呢，一再重複，很認真地說。再下面：

56'52"¹
於如來所住善士想者。隨念世尊是說法師，發起恭敬。

第五點，對於這個如來住善士想。那他這個怎麼解釋呢？就是說，把說法的人，看成世尊。為什麼要這樣呢？「發起恭敬」。這前面已經說過了，就是說如果我們把說法的人看成世尊，那我們內心當中一定恭敬，實際上真正的恭敬，對自己有好處，因為你恭敬，不管他是不是佛，可是他說的法是佛講的，我們要的是這個法，這個是最重要的事情，後面還會詳細地說。所以我們對於說法的師，把他看成是佛，那麼內心當中起了恭敬，佛法真正的最重要的——敬信是最重要的！最後，

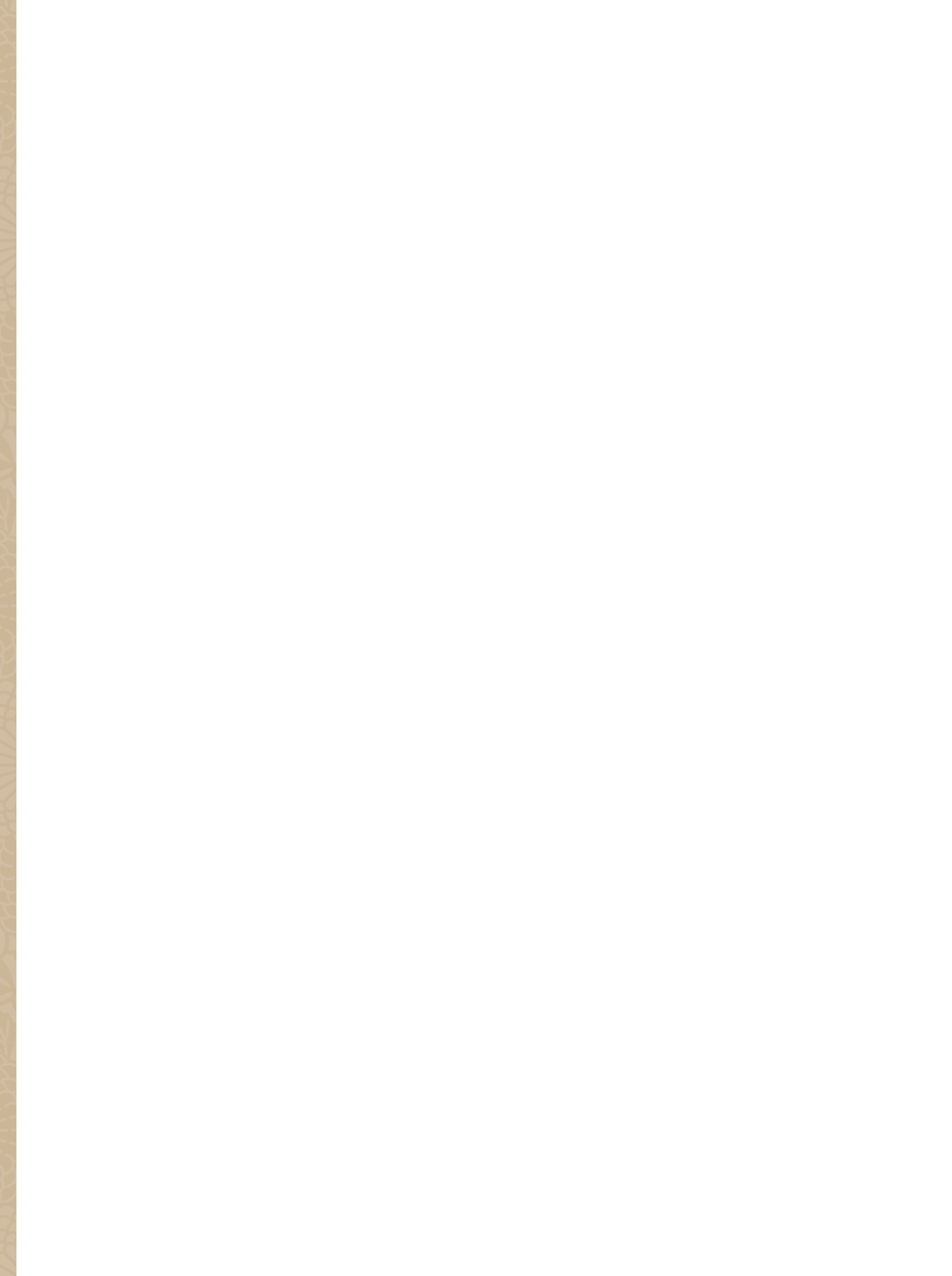
57,50"¹
於正法理起久住想者。作是思惟，何能由其聞如是法，令勝者教，久住於世。

這是第六點，那我們希望這個正法久住於世間。那怎麼辦呢？這樣想：怎麼樣透過了聽聞，能夠這個法，能夠使得世尊這個教法久住在世間。真正要想令正法久住，最重要的——我們如法行持。假定我們如法行持，那個法就留在世間，因為法本來是教我們實際上去行持的，現在我們真正聽聞的人，聽過了以後不去做的話，那我自己也不聽，我也講給別人聽，人家一樣的：好，我講，我聽到了，講給你聽；你聽到了，講給他聽；他聽到了，講給他聽。所有的人聽到了，佛法世間有沒有？沒有了！世間都是只有甘蔗皮，那我們都做顛倒，那個甘蔗肉

都丟掉了，甘蔗皮都把它吞下去。說這一點，所以特別地最後——我們要努力，這兩點是非常重要的！

59107¹¹

所以總前面說的話，我們要把我們的法器有的問題把它拿掉，然後還要不具足的要努力，因為我們無始以來，真正相應的都是煩惱。這一點對我們是非常重要的！但願我們在座的同學，從現在這地方開始，照著它一點一點地去聽聞，聽聞完了以後，大家再有討論，討論完了，在身心上面漸漸地去隨分隨力能做多少，就有多少。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
11
卷

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every receipt and invoice should be properly filed and indexed for easy retrieval. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In addition, the document highlights the need for regular audits. By conducting periodic reviews of financial statements, businesses can identify discrepancies early on and prevent potential fraud or errors. It also stresses the importance of having a clear policy regarding the use of company funds and assets.

Furthermore, the document provides guidance on how to handle unexpected financial challenges. It suggests creating a contingency plan that outlines the steps to be taken in the event of a cash flow shortage or other financial crisis. This proactive approach can help businesses navigate difficult times more effectively.

Finally, the document concludes by reminding businesses to stay informed about changes in tax laws and regulations. Consulting with a professional accountant or tax advisor can provide valuable insights and ensure that the business remains compliant with the latest requirements.

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第十一卷

00:03¹¹

繼續翻到《菩提道次第廣論》二十頁，講甲三如何說聽殊勝相應的正法。

那麼關於聽聞軌理這一部分，思惟聞法的勝利，於法、法師發起承事，第三是正聽。正聽軌理當中，斷三過、依六想。那麼現在這地方，再一個總結，簡單地講這個斷三過、依六想，總結一下。

01:01¹¹

這個三過如果不斷，聽聞佛法，沒什麼好處。法聽完了以後，要去受用，然後自己受用了，自省淨化、幫助別人，那憑藉的都是正確的法。但是如果器過不斷，或者根本聽不進；或者聽見了以後染污掉了，那個法就不是原來那個法；再不然漏掉了。那這種情況之下是要……，第二種情況沒有漏掉，可是染污掉了，這種情況之下你用這個法，不是自己淨化、幫助別人，而實是自己傷害、傷害別人。那所以這個非常重要！

021021

那所以緊跟著下面就說依六想。聽了這個法幹什麼呢？那是要拿來淨化自己的，特別重要！所以這個六想當中最重要的是這個第一個，第一個有了以後，下面都生起來，自己有病哪！那因為有病就找醫生；找了醫生，那就開藥；開了藥，認真修。那麼如果說，第一個有了以後，還第四個，一、四兩者最重要，自己曉得病，然後認真去修。那麼其他的呢，相關的，主、副我們要了解。那因為這一點是絕端地重要，所以講完了以後，再特別地，這個是大師在這個地方的，宗大師特別再叮囑我們。

031041

平常這段文最主要的，是我們聽聞了佛法，是要使得我們斷器垢，器的過失，使它集資糧。但平常如果我們不得善巧的話，我們聽聞了以後，沒有增長資糧，沒有斷器過，聽完了以後怎麼辦呢？增長我們的器過。我們的過失會越來越增長，自覺得：「啊！我懂得更多了。」傲慢增長。然後用這個法，再去用種種方法增長自己的「我」，我是越來越大，這兩個是我們一定要很清楚明白地理解得到。

031511

然後，文字的理解，並不表示自己做到，理解了文字，離開做到還有一段距離。先把這個話講完了，我再舉一個實際上的例子來談一下。但願各位同學將來

自己好好地努力，文字的認識是最容易的那一部分，應該說。實際上，如果你要整個的佛法來說，文字的認識好難，碰見這個法本身就要多少資糧！如果我們整體地來看，一般人這個法碰見的機會，根本沒有；那我們現在幸運碰到了以後，如果不能好好地用，然後再把自己的已經積的資糧浪費掉了，最大的損失是莫過於此！先看那個文：

04'48"
復次於法若講若聽，將自相續若置餘處，另說餘法，是則任其講何法事，不關至要。

再說，這地方特別強調，這個現在這麼圓滿的法，或者是講、或者是聽——這是同一個法會當中，有的人在這地方是講，有的人在那聽。不管他是講也好、聽也好，最主要的，這個法是來自、他都是互相激勵當中，切磋琢磨當中淨化的。那淨化是淨化什麼？淨化我們的身心。假定說我們不拿來淨化自己的身心，這個「相續」就是指我們的身心。那麼為什麼不用身心，而用相續呢？這個有它的原因，我們專門講那法理，這實際上我們的身心，只是緣起，重重、無重緣起的相續，這樣，這個有他的主要的原因。所以這本在本論上面，自己的身心很多地方都用「相續」。

06.16¹¹

意思就是說，聽了這個法以後，要把這個法在自己的身心上面去用的。現在你不用在自己身上面，用在別的地方，那這個情況之下或是「另說餘法」。這個不管你講些什麼，就是說現在我們聽、講這些，應該用在自己身心上面，所以變成講的、聽的是另外一件事情，那這樣的狀態當中，不管你講什麼法，那個沒什麼用場的，「不關至要」。真正重要的，講完了、聽完了要在身心上面用。那麼怎麼用法呢？下面這個幾句：

07.12¹¹

故須正為，決擇自身，而聽聞之。

所以必須要拿這個法，來在自己的身心上面去觀察，「決擇」就是觀察以後，看一下哪個對的、哪個錯的，這樣。拿那個法來衡準自己，錯的，拿掉它；對的，那增長它。為了要做這件事情，所以才要來聽法。這是提出來這個中心，非常重要，我們要記住！下面舉個比喻來說明：

07.53¹¹

譬如欲知面上有無黑污等垢，照鏡知己即除其垢。

那舉個比喻，就譬如說看看我們面上有沒有黑的、髒的，這樣，那麼怎麼辦呢？拿一個鏡子來照，看清楚了以後，那個面上的髒垢弄乾淨。因為我們對人家

在大眾當中，如果真面孔上面又黑、又臭、又髒，叫人家不是一看就討厭嗎？那現在我們的身心上面也是，這個煩惱本身就是又黑又垢、又臭又髒的東西，那怎麼辦呢？我們拿法來反照自己淨化，所以前面說的這個道理是如此。我們很不幸由無始來的習氣，要嘛被這習氣所瞞，聽不到；剛開始的時候我們聽到了，很容易又增長這個煩惱的，這一點我們要特別注意！所以舉這個例子。

09'10"

若自行為有諸過失，由聞正法現於法鏡，爾時意中便生熱惱，謂我相續何乃至此。次乃除過，修習功德，是故須應隨法修學。

說如果我們自己的行為有種種的錯誤，那麼這個錯誤平常我們都不知道。如果我們仔細去觀察一下的話，那很容易發現這個事實，可是平常我們都不大會真正認真去看這件事情。我說這個容易，實際上是在僧團當中是比較容易有機會。你自己一下能夠看見的，那是很高人一等的，很了不起的人。以我來說，我自己看不見，很坦白地說。我還是教了大家，看見別人身上有，然後回過頭來看看自己，那時候才看見自己原來犯同樣的毛病，這樣。

10'30"

我曾經遇見一個同學，那因為我平常大概講話的時候常常太利了，那不知不覺當中講的這種話，讓同學來聽得會不大好受。有一次有一個同學就跟我說，

他很嚴厲地來指責我，然後說：「你這種話，你說別人，要我的話，我根本理都不理你！」就這樣。我當時聽了以後，心裡面呆了一下，可是我還是心平氣和地停下來了。照理說我聽見了以後，我應該仔細地去觀察內心，那我沒有。然後呢我聽過了、想了：會這樣嗎？後來想想，是，我可能！那仔細看了以後是有。但是我並沒有聽見這句話努力地改變自己，我後來曉得改變那習氣不容易，倒是怎麼辦呢？很有趣！因為這個同學說了我，我就注意去觀看他。結果我發現他，當他自己有了一點地位向上的話，他訓斥別人，也是非常地利；我在旁邊聽了，我也聽不進、也聽不見，這樣。

1147¹¹

所以這件事情上面我學會了，這是我們平常的一般人都有這種類似的情況——自己的毛病看不見的。而唯一的機會，如果我們在那個團體當中，大家能夠真正了解這個團體的好處，共同在這地方不斷地那個切磋琢磨，我們總有機會能夠提升。

1212¹²

我講這段故事並不希望大家從這故事上面談那個故事，我希望你們從這個故事裡邊，慢慢地仔細觀察自己。平常的時候的確自己毛病看不見，所以那個時候，需要用「法」來比。然後呢，這個法的鏡子是什麼？最好的，學到了法你就看見了；實際上，還要一樣東西——友。所以我們皈依三寶：佛、法、僧，佛，

現在我們這圈子裡面可以說，師；法，就是我們學的《廣論》；友，就是僧團當中同學。真正的這同學依法來互相切磋琢磨，不斷地增上。所謂在我們傳統的儒家也很重視「益者三友」，這樣——友直、友諒、友多聞，或者說諍友。你有錯，那個周圍的人會告訴你：「某人你錯了！」這樣，而且會很實在地告訴我們。有的時候這種話，有的時候我們聽不進，但這個真是啊，習慣上面我們不大容易聽這種話，但這種話對我們真的有好處。

1340¹¹

那麼透過了這樣，由於正法然後看見了自己，產生什麼現象呢？「意中便生熱惱」。平常我們聽見了也會熱惱，現在這地方的熱惱要注意，這是什麼熱惱？慚愧，很重要！我們平常聽見了熱惱了以後會什麼？說：「好傢伙，你來說我啊！你、你自己呢？」這樣，我們會熱惱是瞋惱對方，這個就錯了。我們應該碰見這種情況的話，內心生起慚愧，說我怎麼這個樣呢？所以他說「謂我相續何乃至此」，說我的身心啊，那怎麼這麼差呢？

1432¹¹

下面分成兩段，第一個，認識自己，看到「次」，其次，認識了還要怎麼辦呢？「除過」；那為了認識了以後，要想辦法去掉它，還要「修習功德」。並不是說知道了就做到了，不那麼容易啊！那所以這個修行這個東西，我們很容易，

像現在這個時代很容易犯的毛病，總覺得好像聽懂了，馬上就做到；就算不是馬上做到，三天、五天，三個月、五個月。所以我們稱現在這個時代，叫作「即沖咖啡時代」，什麼叫即沖咖啡呢？以前這西方人，那現在我們向西方人看齊，拿我們自己來說，不妨以茶來說吧！那個茶要燒開水，然後把茶葉泡、放進去，然後過一下，慢慢地吃。那個太慢了，這樣。那西方人怎麼辦呢？把那咖啡做好了以後，這經過這種什麼提煉，開水一放，馬上可以喝的，我們樣樣都是這樣。

1544¹

那個修行本來要很長的長時候努力的，我們現在受了那個時代的影響，即沖咖啡的影響，希望修行也是一樣——你趕快告訴我，告訴我了以後，我知道了，那我好像就知道了，就成了佛。這個在佛法當中是絕無可能！所以簡單地說，知道，已經不容易；知道了，非要自己去對境、去歷練。對境歷練要很多條件哪！如果沒有這兩個條件，對不起，修行不可能！如果修行可能的話，那以前那些佛都錯了！這個，是佛菩薩沒有一個例外，都這樣走過來的，這是我們要深深體會到的。你知道了以後，你不一定要，有一種方法不一定要全部對境去歷練——二乘，知道了以後，你趕快解決你自己的問題，這樣。然後呢你會解決的，到後來《法華》上面就後悔，說：「啊！我錯了，我錯了。」所以我們務必對這條整體的路有認識。

16'56"

那麼現在我們下面，所以「是故須應隨法修學」。現在這裡整個地講，說能夠啊，這個修，隨法修學是很廣義的，從聽聞開始，我們隨分隨力，能夠相應的地方就要去做。

17'17"

《本生論》云：「我鄙惡行影，明見於法鏡，意極起痛惱，我當趣正法。」

那引《本生》上面的話，說我自己很錯誤的這種行為啊，透過了這個佛法的法鏡照出來了，然後內心當中感覺得：啊！很慚愧。這個「痛惱」要注意啊！這是對自己的反省來說。然後呢，我要努力去改過、改善我們自己，這個「趣正法」。平常我們也有痛惱，可痛惱的結果，隨順著煩惱。我們把我們宿生積累一點善根，遇見一點佛法，由於聽見了人家的規勸以後，自己起了貪、瞋，然後毀掉了這個前面的基礎，這不是《本生論》告訴我們的意趣，這裡我們要弄清楚。

18'20"

是如蘇達薩子，請月王子宣說法時，菩薩了知彼之意樂，成聞法器而為說法。

上面這一段《本生》就是這樣的一個公案，那個公案我就不去細說它了。

18'41"

總之應作是念發心，謂我為利一切有情，願當成佛，為成佛故，現見應須修學

其因。因須先知，知須聽法，是故應當聽聞正法。思念聞法勝利，發勇悍心，斷器過等而正聽聞。

最後總結。總結起來說，我們內心當中應該以什麼樣的心情——平常我們說意樂，什麼樣的意樂來做這件事情，說：我為了要利益一切有情。這個真正利益一切有情，我們凡夫做不到，只有成佛才能夠真正地利益一切有情。所以第一個，為了利益一切有情，必須成佛！那成佛就必須要很多條件，那麼成佛必須要修，而修，修什麼呢？成佛的因。這個真正的因，必須先要了解；要去了解必須要聽法。所以我們這樣地從我們現實的發這個願，一步一步地，這個為了滿的願，找它的正確的因，推上去最後我們找到必須要聽聞正法，所以「應當聽聞正法」。那麼為了要聽聞正法，所以首先要思惟聞法的殊勝的利益。

20124¹¹

如果我們能夠認真這樣地思惟的話，我們才會策勵我們認真去聽。否則平常啊，我們做別的事情都很起勁，對於聽聞佛法，那最沒勁。我自己個人的自己的經驗也是這樣，叫我講給別人聽，很起勁；聽，實在是很容易打瞌睡。為什麼原因呢？就欠缺了這上面的真正的努力。講給別人聽，講一千遍不會厭煩的；來去聽呢，大概最多聽一遍，聽了兩遍的，大概：「唉呀！已經知道啦！」常常很容

易衝起這種情況。實際上等到我自己，有的時候是錯的，有的是對，經過不斷地試驗以後，才發現：如果我們真正地能夠如法去做的話，會發現一種有趣的對自己的改變，你對聽聞佛法漸漸地會提升那個興趣，那麼關鍵在後面慢慢地會講，最主要的還是要隨分隨力照著去做。如果你隨分隨力去思惟、觀察的話，那效果會產生，否則的話，弄來弄去在習氣上面轉，這個要注意！

2146”

那麼，有了這樣那還要什麼？「發勇悍心」，這個非常重要哦！沒有這種勇悍心，聽到了法，要想斷器過，還是很難。因為這個必須在自己的身心上面，平常我們說要開刀，要在自己身心上下刀，這是最難的一件事情，就是這個。這個才是正確的，我們來如法地聽聞。

第二說法軌理分四：一 思惟說法所有勝利，二 發起承事大師及法，三 以何意樂加行而說，四 於何等境應說不說所有差別。 今初

2217”

那麼前面那一部分講「聽」，這第一部分。那現在呢，「第二」，就是這個甲三當中先講怎麼聽，聽聞的軌理，下面是說法的軌理。說法的軌理分四部分：第一個思惟說法所有的勝利，第二個發起承事大師及法，這兩個跟前面聽法

一樣。然後這裡還有一個第三，第三以何意樂加行而說；於何等境應說不說的差別，這樣。那麼下面照著這個四點一個一個說。第一個，就是思惟說法所有的殊勝的利益。

^{23'10"}若不顧慮利養恭敬名等染事，而說法者勝利極大。

第一個提出來，這樣，這個有一點非常重要的，說我們真正說法，必須要的一個條件：這個講法不是為了利養，不是為了名聞，這種都是這個錯誤的、染污的。那麼應該怎麼辦呢？真正應該說的就是為清淨的，是真正的清淨的——發大菩提心，依法自利利他。那就是前面說的，我們真正要自利利他必須成佛，要成佛必須要法，所以不管是聽、講，都是以這樣的意樂。那麼這樣做，這個好處就很大！

^{24'05"}《勸發增上意樂》中云：

它下面說：

^{24'10"}「慈氏，無染法施，謂不希欲，利養恭敬，而施法施。此二十種是其勝利。」

那這個裡邊就講，那「慈氏」，那麼這就是彌勒菩薩的這個尊號。是世尊是特別對彌勒菩薩說：真正純淨的、沒有染污的法施，那是非常大的利益的。那麼怎麼樣才是不染污呢？他說不期望，就是說得到利養、得到恭敬，純粹是為了利益他人，為了佛法流傳在世間。那麼哪二十種呢？

2504¹

何等二十，謂成就念，成就勝慧，成就覺慧，成就堅固，成就智慧，隨順證達出世間慧，貪欲微劣，瞋恚微劣，愚癡微劣，魔羅於彼不能得便，諸佛世尊而為護念，諸非人等於彼守護，諸天於彼助發威德，諸怨敵等不能得便，其諸親愛終不破離，言教威重，其人當得無所怖畏，得多喜悅，智者稱讚，其行法施是所堪念。」

這樣的二十種。這個二十種，第一個是「成就念」。是在我們修學佛法過程當中，這有它的次第啊！平常我們無始以來，我們俱生帶來的這些東西，那都是煩惱、惡業。我們唯一的，那必須要聽聞正確的正法，聽聞了正法以後，前面像斷器三過一樣，要如理地聽見而且不忘失。那不忘失要靠什麼？靠我們的心念。所以第一個成就念，就是說我們對聽到的道理，能夠如法地思惟，不再忘失，這是第一個。你有了這個條件，你才能夠把所聽見的，在心念上面掛著。平常我們

在這裡聽的時候，這種現象往往很多時候聽的時候已經在打瞌睡了，那還有什麼好談的。聽過了以後呢？哎呀！聽得很累出去散一下，忘得乾乾淨淨，那這個是一點意思都沒有。所以我們聽的時候固然要全神貫注，聽完了以後，還要不斷地去思惟。如果能夠這樣去做的話，那這個時候這個心念不再跟以前染污相應，那個心念緣念著正確的方法，所以叫「成就念」，這樣。

27'31"

那這樣的話，成就了念以後，那「成就勝慧」，這個了解的道理，在自己內心當中：哦！這樣。這個勝慧是指什麼而言呢？也可以說勝解，就是說我們對所聽見的道理，產生決定不移的：啊！現在我了解了原來是這個樣。這樣！所以以前這個遇見什麼事情都隨順著煩惱轉的，那現在聽懂了正法，不斷地在心念上面能夠提持，提持了以後，對境的時候才能夠真正辨別，那這個時候曉得：哦，這個法是這個樣的。那對這個法就有產生一個確定不疑的這樣的認識，這種叫勝解。那個勝解就是一種智慧的力量，那時候才能夠對境的時候用得上，所以這第二個，成就勝慧。

28'31"

然後呢「覺慧」，那這時用上了。下面，因為用上了，慢慢地就「堅固」，這個是有它的一定的次第。然後「成就智慧」，現在這個智慧是對治煩惱的正對

治。那個智慧平常是有兩種：世間的，就像我們；然後「隨順證達出世間慧」。所以前面的從資糧、集聚資糧，到加行。前面說成就念、勝慧、覺慧，那個就是也可以說聞、思、修三種狀態；那個修以後，成就堅固、成就智慧，那是加行；到最後，就能夠隨順證達出世間慧，那是真正見道，這樣。

29121¹¹

到這樣地真正能做到的話，那對自己的這個根本，根本的，說我執也認識了。然後我執——由於「我」本身所謂人、法二我執，這兩樣的根本的問題，能夠把握住了以後，那個時候由它生起的三毒，貪、瞋、癡三樣東西，慢慢地就減輕了，所以說貪欲、瞋恚、愚癡漸漸地減少，順著這個次第一步一步地來，這樣。那麼這是他講法的時候真正的、甚深的好處。下面我們看：

30111¹¹

於眾經中所說勝利，皆應至心發起勝解。

那個，這個除了這一個這本《勸發增上意樂》，其他的經裡面很多，就說這個法施的殊勝的利益，我們對這些都應該有正確的認識。

30132¹¹

其中成就堅固者，新譯《集學論》中，譯為成就勝解，諸故譯中，譯為成就勇進。

那是名詞的不同，名詞的不同，這個內涵大概剛才說的。

30149¹¹

那這裡說，那個現在同樣的說法的軌理，前面是聽聞的軌理，聽聞的軌理跟思惟聽聞所有的勝利，跟思惟說法所有的勝利，兩個不一樣。諸位有機會的時候，好好地思惟一下，好好地觀察一下，這兩個不同在什麼地方，各位同學自己來體驗。

3120¹¹

那當初我看這個東西的時候，自己有一個錯誤的感覺，好像這個聽聞難，說法比較容易，這是我們一個最大的錯誤！絕大的錯誤！最錯的錯在這個上頭。聽聞容易，說法是非常難！因為我們剛才前面已經講過了，我們假定是聽了這個法，不是為了淨化煩惱，那麼的確地——聽聞難，講容易，因為我們無始以來習慣就是這個樣。假定我們要想拿這個佛法淨化自己，那聽聞容易，講是非常難！我但願我們在座的各位同學，這一件事情好好地放在自己心上面。

32125¹¹

以我們現在來說，我們這個團體平常比較起來，現在來說好像在學教那一方面，真正說我們不是，要教、證兩樣具足。因為要達到這樣的目標，所以去修行，要修行所以聽聞，所以現在第一步，真正聽聞。可是我們常常陷在這個裡邊，聽聞了以後，懂得了很多道理，增長了我慢，然後到處講給別人聽。沒有機

會講，拿那個法去照妖鏡照別人。因此感覺上面，好像講很容易，因為你拿照妖鏡照別人，因為隨順著習氣，都看別人不是嘛，這樣，這個是它的原因。所以這兩樣東西，我們要在這裡順便比較一下，當然也沒有一定的定則，這點也只能說明是我對自己這件事情的慚愧、懺悔，這樣。所以來說明，供養各位同學，但願你們不要走上這個錯路，跌這個筋斗。下面第二：

33'35"
發起承事大師及法者。如薄伽梵說《佛母》時，自設座等，法者尚是諸佛所應恭敬之田，故應於法起大尊敬，及應隨念大師功德，及其深恩起大敬重。

說，就像世尊，「薄伽梵」就是世尊，世尊在講「《佛母》」，就是講《般若》，講《般若》。這個佛是從法生的，為什麼佛是法生的呢？佛是不是聽聞了佛法，如理修學，才能夠證得佛果的啊？正因為這樣，所以這個法是佛的母，所以《般若》有的時候我們稱《大般若經》哪，就稱它為《佛母》。

34'33"
說他世尊講法親自設座位，為什麼？因為覺得這個對這個法的尊敬。所以這個法，諸佛尚且恭敬。因為佛恭敬法，所以他步步提升，那現在我們是凡夫，請問：我們除了恭敬以外，有沒有其他的方法好做？這是我們務必應該注意的！

3.51.0.7¹¹

實際上，還有一個特點。諸位啊，當你尊敬，內心當中生起恭敬心的時候，你去學這件事情，你們有沒有注意？當你真正很恭敬的時候，你去學的心情，跟馬馬虎虎聽、學的心，學的效果一樣不一樣？完全不一樣！所以我們真正了解了這一個，我們懂得了這一點，那對真正對我們自然會生起這種最重要的、最相應的恭敬心。這是為什麼不斷地讓我們自己去多聽聞、多去思惟、多去觀察、抉擇。這個觀察跟抉擇很重要，你必須拿這個道理自己身心上面去看，那時我們才能分別得出來。前面已經說過了，抉擇完了以後，還要進一步要去努力啊！不努力的話，這個自己的習氣是非常重，還是不能解決，這是我們應該注意的。那前面雖然聽聞了，如理聽聞了，如果不能改過，那還是很可惜！等於說前功盡棄一樣。

3.61.2.4¹¹

那麼佛尚且這麼恭敬，我們呢？「故應於法起大尊敬，及應隨念大師功德」，所以我們對這個法應該起非常大的敬重，那是對於法。還有呢，這個法哪來的？那是法師，法師一步一步上去，所以對大師跟佛。現在我們所以對佛以及說法的這些，都是透過他們我們才得到這個，所以他們對我們有直接最重要的恩，所以要思念這個恩，這樣。

3.71.0.4¹¹

所以在那個藏系他們很重視有一點，說有幾個、好幾個原因。平常我們來

說，嗯！好像要恭敬是供養三寶、佛，那個說法的師，跟我們沒有什麼關係。那實際上，我們所以恭敬佛，是因為他的法，這沒錯。那這個法是使我們受用的，那請問現在這個使我們受用的法，哪來的？是透過師長傳遞下來的，這是它的一個特點。所以實際上這裡邊還有些特別的因素，這個特別的因素，到後面我們再繼續地去講。那簡單地來說，這個法是從師來，然後呢，還有一個特點，實際上這裡邊有很特別的意義，我們稱它為「加持」。那麼這些等到我們把《廣論》學完了以後，再談這個問題的時候，我們會有更深刻的印象。第三呢，在我們集聚資糧、淨罪當中的話，這也是最重要的！後面會講。所以我們應該對於隨念大師的功德，那佛跟師長的，這樣。現在呢，這個是說法的時候，所以聽法的時候對師長，說法的時候他念什麼？這個地方的大師指佛，這樣。第三：

38'46"
以何意樂加行而說中，

那麼，正講的時候，心情應該怎麼樣？講的方式應該怎麼樣？分兩部分：

39'01"
其意樂者，謂應安住，《海慧問經》所說五想。

那個內心當中，應該以五種想，這個五種想是《海慧問經》當中的。實際上

這個五想，那我們就看一下，跟前面的六想，內容是相應，不過這個前面的六想，第一個自己病，那現在這個地方不是。第一個是：

39'32"
謂於自所應起醫想，

第一。

39'37"
於法起藥想，

第二。

39'39"
於聞法者起病人想，

第三。

39'42"
於如來所起善士想，於正法理起久住想，

第四、第五。

39'50"
那前面是因為自己聽法，所以自己病人；現在講給別人聽，自己不是病人，

是醫生。這樣的醫生就是，現在那個比喻當中是醫生，醫生跟病人用「法」，現在我們治的心病所以用「法」。治的什麼人呢？治的聽法的那些人，聽法的那些人他是病。那麼第四、第五，就是前面的第五、第六。特別有一個：

40'26"
及於徒眾修習慈心。

這點很重要！那自己是醫生，去看病人。世間的醫生看病人，可能有兩種心情，哪兩種心情？可能的一種是覺得病人可憐，把他治好病；還有一種心情，可能是說病人可以使他賺錢，這兩種。在我們中國古代傳統的醫生，這個雖然他也一樣要維持生活，可是傳統非常重視的——醫德。就是醫德有兩個：一個呢，憐憫別人的病苦；還有一個，他自己的專業的技術，他既然做了，一定把病治好。這兩種都是醫德，他不一定有慈悲心，可是他的真正的目標並不是看你錢，而是真正的目標——我學這個東西，要產生效果，要把你治好。這種心情雖然並沒有慈心，可是這種心情也的確可以令人尊敬的。

41'46"
那麼，現在我們把那個佛法講給別人聽，應該怎麼辦呢？也同樣地看見，那這些人很可憐，所以應該有慈心去講它。前面我們說過的，為什麼我們平常是，

我們會講法講得很起勁，而聽法不那麼來勁呢？最大的問題，假定是自己有了慈悲心這樣去講，那以這個心再講多，都是好事情，可是我們現在平常的時候，現在還沒有。以我個人來說，真我是為慈悲心，我是很清楚明白，叫我認真地思惟一下，好像有點慈悲的影子，真的說我像佛菩薩那樣，我是絕對沒有。我要想學佛菩薩，這個心是有。

42,46"

這一點，在這地方非常重要的一個特點，我但願我們在座的每一位同學，學會了這個道理以後，記住這個重點啊！我前面所以一再強調，把我自己犯的錯誤，能夠拿出來供養給諸位，但願各位同學能夠切磋琢磨當中，自己拿這個東西儘量地來改善自己。也就是說自己醫生，千千萬萬不可以像現在時下這種，有一種錯誤，本來有三種心情，時下錯誤的，就是看別人的錢，這個概念是絕對不可以！同樣我們講法也是，拿著一個照妖鏡去照別人，自己覺得我懂得很多，這個千萬不可以！這樣。

43,39"

然後呢，這是為什麼？為大家覺得不知道法，不能如法地淨化自己，這真是可憐，枉受生死的痛苦，那時候策發那個悲心，這是非常需要的！這樣才夠得上真正的說以佛法來醫人，所以世尊稱為大醫王。大醫王的條件是什麼？他因為

是有大慈悲心，啊！看見大家犯這個三毒之病；大醫王不但有這個最無上的、究竟的菩提心，而且懂得怎麼下正確的藥幫別人治好。那我們現在既然向大醫王看齊，我們是不是也應該這個上面去努力地去走。

4430¹¹

那聽說世間的醫生，這個現在的西醫我是不知道了，聽說那個中醫業，他學中醫的時候，很多藥，他試那個藥要自己吃的，吃了以後自己試試看，嗯，什麼反應，這樣。因此，他這個只治身病哪，現在我們治心病的，這個學心病的這個大醫王——學佛，要不要自己藥先吃吃啊？你們說要不要吃啊？當然要吃。我們每一樣藥都應該嚐過，不但知道這個藥什麼味道，而且要把自己的病徹底圓滿地究竟治好，這是非常重要的的一件事情！再下面：

4517¹¹

應斷恐他高勝嫉妬，推延懈怠，數數宣說所生疲厭，讚自功德舉他過失，於法慳悋，顧著財物謂衣食等。

那這些，千萬不可以！什麼呢？「恐他高勝嫉妬」，也就是我們前面犯了這個毛病，只是為了我慢增長，「哦！我懂得多。」那當然在這種情況之下，你就比別人，說別人比你強過你，心裡難免就犯這些毛病。假定你真的為了憐憫眾生，

那這種情況自然沒有。然後「推延懈怠」啊；然後同樣的，講了以後，這個東西會很疲倦；還有講的時候，我們很容易自讚、舉過，自己總覺得很好，這種毛病都要很……專門看別人的錯誤，這個不好！真正要來求法的，自己又慳悊，「我講給別人，人家知道了，人家強過我了。」這種心情，萬萬不行！還有呢，我所以講的是為什麼？為了這個財物、衣物、名聞等，都是不清淨的、染污的。只要一染污，就談不到法施了，這一點很重要。

46'33"
應作是念，

那麼前面是應斷的，那麼應作的呢？說

46'39"
為令自他得成佛故，說法功德，即是我之安樂資具。

這個才真正重要的！說我為了自己、為了他人成佛，這個才是我要的。是為這些，單單講說那個法本身，那就是對了！我只要能夠如理如量地把我所知道的，隨分隨力地講，就這樣。看見大家因為輪迴生死的痛苦，所以要成佛，這樣的心情。而不可以，以上面前面說「應斷」的這種心情，那麼這是意樂。那麼有了這個意樂，加行呢？

47121¹¹

其加行者，謂先沐浴具足潔淨，著鮮淨服，於其清潔悅意處所，坐於座已，若能誦持伏魔真言，《海慧經》說則其周匝百踰繕那，魔羅及其魔眾諸天所不能至，縱使其來亦不能障，故應誦咒。

這是第一部分。「加行」就是在我們講說的時候，應該前面準備些什麼。第一個，先要自己洗得很乾淨，這是恭敬法。然後著比較乾淨的、好的衣裳、衣服。當然，如果說沒有新的、好的，那麼舊的弄乾淨。這個對自己身上。然後呢，講的地方應該把它弄乾淨，這個是事前的準備。那麼臨講呢，坐了以後，第一件事情要誦那個「伏魔真言」，伏魔的咒。念完了以後，在一百個這個「踰繕那」，踰繕那這是印度計算距離的一個方法，拿我們中文來說——由旬，叫一由旬，這樣。這個一百由旬之內，這個魔跟他的眾不能來，就算他來，他也不能障礙我們。

491011¹¹

那麼這個由旬，有大中小三：小的一由旬叫二十里，中的四十里，大的是六十里。我們現在以取中的來說，一由旬四十里，一百由旬多少？四千里。哇，那你看！我們這裡一念的話，那個魔，全台灣已經魔就不能來了，這樣。還次，退一步來說，他就是來，他就沒有辦法障礙了。

49'33"

那一般來說，真的要念，自己要相當的功力。不過有一點大家要注意呀！就算我們平常凡夫，如果你誠心很至誠恭敬念的話，它就有這個力量。這個經咒自己本身有無限的威力，真正重要的，就是至少我們要以恭敬的至誠心。如果你嘴巴上面念，心裡面胡思亂想，那是沒有用的喔！其實就像我們作早晚課一樣，你別看那個早晚課，平常我們來說，一般來最好像沒有興趣的事情，可是如果你內心當中專一地念的話，那個早晚課是非常大的功德在這裡。

50'20"

再下面，做了這個準備以後，那正講的：

50'26"

次以舒顏，具足審定義理所有喻因至教，而為宣說。

那是正講的時候必須要的次第。那講的時候「舒顏」，心情很寬敞、很輕、很高興，那樣。那麼講那個內涵要具足幾樣東西——「審定義理」，就是說這個內容要很把它明確，這樣，無誤。然後呢，裡邊是說「因喻」，平常我們宗、因、喻，你要提出來的中心是什麼、為什麼要這樣、舉出很多比喻來說。那麼現在我們在這地方，除了這比喻，還要什麼？佛的經教，所謂「至教」，以這樣的方法。所以我們在這地方，第一個，就把要提出來的宗要的中心概念義理，那個義理的因跟喻，這樣；還要這個教，教包括經、律、論三藏來引證它。那下面說：

51'46"
《妙法白蓮經》云：

那麼這個現在同樣的，我們大師講的時候也是一樣，處處到後來會引這個三藏，或者祖師的語錄來證明。

51'58"
「智者常應無嫉妬，說具眾義和美言，復應遠離諸懈怠，不應起發厭患想。智者應離一切感，應於徒眾修慈力，晝夜善修最勝法，智以俱胝阿庾喻，令眾愛樂生歡喜，於彼終無少希欲，亦不思欲諸飲食，噉嚼衣服及臥具，法衣病緣醫藥等，於諸徒眾悉無求。餘則智者恆願自，及諸有情當成佛，為利世故而說法，思彼即我安樂具。」

那個下面，最後又要教證，用《妙法蓮華經》。那裡邊講的這個證，實際上就是我們前面已經說的那些內涵。不過這個經裡邊，有幾個字我來解釋一下，怕大家不太清楚。

53'15"
那個第四行「智以俱胝阿庾喻」，這個「俱胝」是印度的數目，「阿庾」，這個「喻」是比喻。這個阿庾，俱胝、阿庾都是印度的數目。這個數目，它有小、中、大三種數目。譬如說我們現在常講的，這個一、二、三、四到十，十

到百，百到千。小數的進位，都是每十進一個位，一二三四五六到十，然後到一百、到一千。那個中數的進位，它不是這樣的十進位，變成百進位，這樣。那個大數的進位，喔，那就非常大、非常大！在《華嚴經》裡邊，有這個數字的進位的方法。那現在呢，「俱胝阿庾喻」那就是中，中數，拿我們現在來說都是平常常說「無量無邊」。這個無量無邊有兩個意義，第一個就是多得你沒辦法去數量它；還有另外那個無量、無數，這也是這個印度的數目當中的兩種大數。

5442¹¹

譬如說我們現在有一個「不可說不可說」，這個「不可說」是，啊！你簡直沒辦法說。實際上呢，在另外那個印度佛經裡面講那個所謂十大數，那個最後那個大數，叫「不可說不可說轉」，轉是這個輪轉的轉哦！就是說，一個不可說已經大得不得了，那麼不可說不可說，就是把那個不可說再加上乘上一個「不可說」倍。譬如說，我們現在說一個大數，叫一千，一千的一千，多少？一百萬，是吧！它到後來那個大數，譬如我們現在，一百萬的再一千倍叫作一個 billion，那個以英國話，拿我們說十億，就這樣。可是到大數的時候，假定說百萬，百萬上面它不是百萬再乘以一千哪，百萬乘百萬，或者 billion 乘 billion。這個最大的大數，都是這樣，「不可說」再乘一個「不可說」。然後「不可說不可說」已經太大了，在這個「不可說不可說」再自乘一次，叫「不可說不可說轉」。

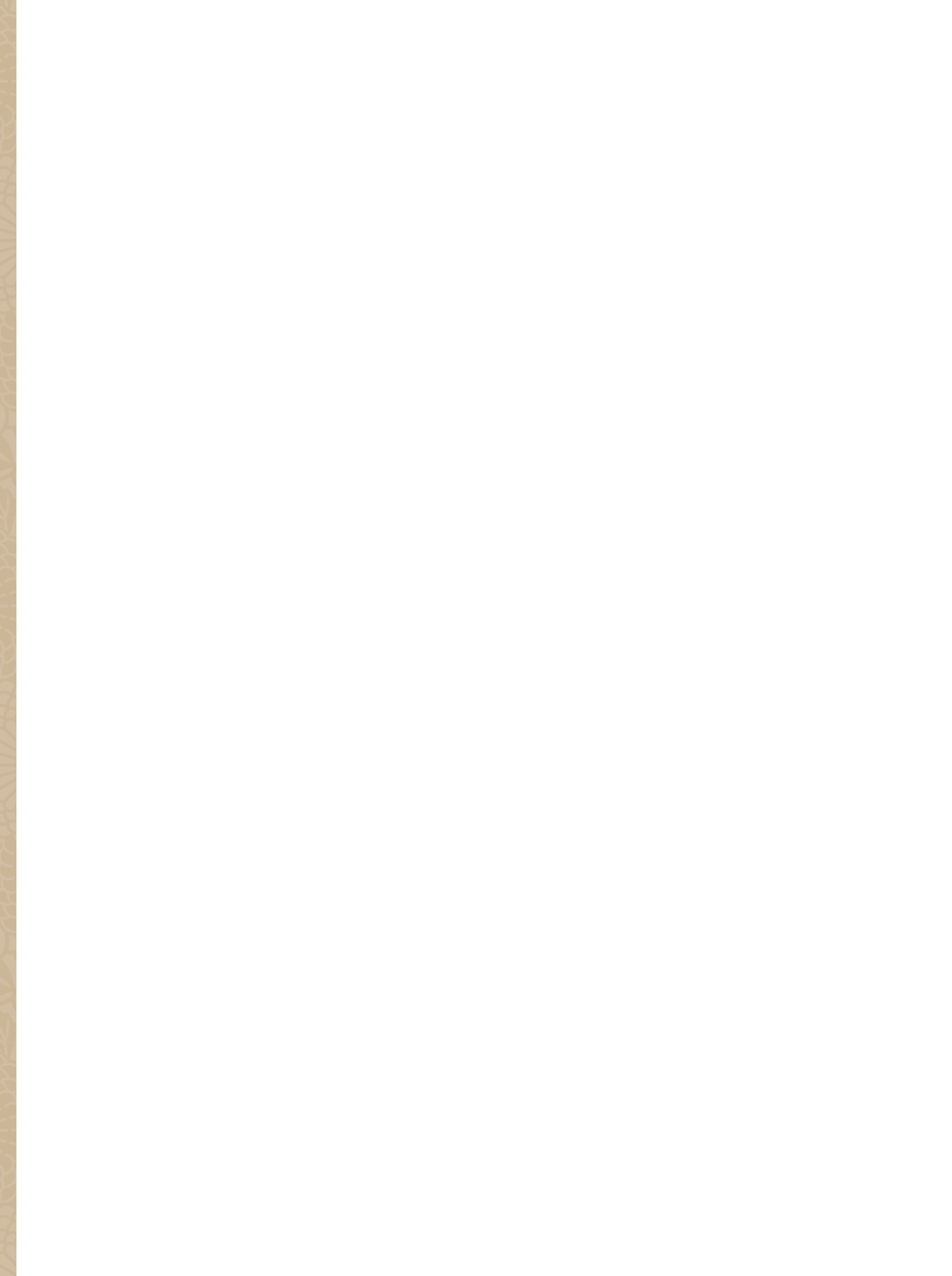
那個都是大數字，那個數字非常大、非常大！

56'04"

我有一次，曾經請一個同學，他用那個電腦算，結果算出來他就告訴我，十不曉得乘上多少，然後最後啊，它那個數字本身是一個天文數字，天文數字再下面加上什麼啊？什麼一百多少次方。當然你用數字很容易表達出來，可是假定說我們要去想把那數字大小想出來，那我們根本無法想像，我們根本無法想像！所以我當時就滿好玩，就說試試看，假定我們說，平常寫零很好寫嘛，對吧！寫了「壹」，後面你只要畫幾個零，那個很多了。他弄那個數字，就是你在這畫零，你畫了半天，對不起，離開他算那個數字還要一大截。

56'56"

所以當然這種真正主要講，只有佛經裡邊，他以佛眼去看，那非我們凡夫心量所能夠體會得到。那這個地方只能說是「智以」，真正的智者以什麼樣，各式各樣不同的比喻。這個道理容易說，說完了以後，怎麼能使我們真正內心當中相應，這就比較不大容易。於是他用各式各樣的比喻，就是我們普通周圍能夠遇得見的事情上面，務必透過這個所說的比喻，讓我們領會它的內涵。那麼這一部分，就是說法軌理當中「以何意樂加行而說」，這部分。好，那麼今天我們就講到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
12
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第十二卷

00'02"

二十二頁，我們講甲三，如何講聽這兩種殊勝相應的法，那麼這是第二講說軌理。這個前面是思惟說法的勝利，發起承事大師及法，然後以何意樂加行而說。這個前面那三點都已經講過，今天講第四，「於何等境應說不說」。說這個講法的法師所對的對象，那就是所對的境，就是聽眾，那麼哪一些聽眾應該講，哪一些不應該講，還是要看。現在我們看文：

01'18"

於何等境應說不說，所有差別者。

說這兩個不同的。那麼現在這裡首先說：

01'32"

如《毘奈耶經》云：「未請不應說。」

這個是一個軌則，所謂軌則，《毘奈耶》就是律藏，律藏裡邊主要的告訴我
們軌則。「經」，是主要的講那個以講道理為宗、為主；「論」，詳細地說明這
個原因；那麼「律」，就告訴我們行持，所以最主要的告訴這樣做、那樣做。在
我們修學的過程當中，真正對律這一方面，這個不必、我們剛開始的不必談很多
道理，因為真這個道理我們並不太清楚，如果我們信心夠的話，應該遵照著規矩
去做才重要。那麼現在這上面，這個《戒經》上面特別說明，這個講法的時候要
有人請，如果沒有人請，不應該講。那意思就：

02137¹¹

謂未啟請不應為說，雖其請白亦應觀器，若知是器，縱未勸請，亦可為說。

仔細地來看，還是有不同。《戒經》上面是很明白地說：如果說他並沒有請
求，那不應該說；進一步來說，就是有人來請求了，還是要觀察他夠不夠條件，
如果不夠條件，就算他來請求，也不應該；反過來呢，如果他條件夠了，是一個
法器，就是沒有來勸請，也可以來說。那麼這樣一來的話，好像它也沒有個定則
可循了？原則上面也可以說「是」，實際上也就是這個講法的人，所以並不是像
普通我們聽懂了隨便就可以講，自己即使沒有高深的證量，至少理論上面也有相
當的經驗，那才能夠判斷一般來的情況。

04'06"

其實這個情況，我們也可以用世間的一個常態來說明。我們可以自己想想，回想小的時候，或者自己無法記憶小的時候，那我們看見周圍的弟妹或者是幼輩的，小的時候通常都很歡喜學大人，實際上夠不夠條件？不夠。那麼像這種情況是世間我們看得見的，佛法那更是深遠，同樣我們有這種心情，總希望很快地要學高深的道理，所以很多情況之下，他很好樂，可是實際上他條件不夠，這是一般狀態。所以這個說明，主要的原因完全是在講的人自己的體驗。那麼下面再引經：

05'04"

如《三摩地王經》云：「若為法施故，請白於汝者，應先說是語，我學未廣博，汝是知善巧，我於大士前，如何能宣說。汝應說彼語，不應忽爾說。觀器而後行，若已知是器，未請亦應說。」

那現在呢，下面就經論上面是告訴我們這個原則：就算說了，那當然說的時候，前面已經說過，那是純粹為了「法施」而講。那時要說的時候，應該有這樣的一個前面、事先的，或者我們平常說開場白、或者就所謂前行。應該說，有人來請，然後你也答應了，到那時候還是要這樣說，說：我的學得不廣博，實際上你們真是真正善巧的，那你們才是大士、大菩薩啊！我怎麼能夠在你們大菩薩面前，我們傳統的話就是「班門弄斧」呢？這樣。那表示自己很謙虛、很客氣。說應該

這樣，不可以馬馬虎虎地、不仔細地觀察。那麼下面，特別地說「觀器而後行」。就是前面已經說的那個，觀察他是不是法器，如果是法器，那麼即使不請也要說。

06'50''

這一段是用「經」，經上面是告訴我們道理。下面再用「律」，律是告訴我們那個儀軌。那麼現在已經決定了該講、不該講，那麼除了上面這個講的時候這個啟白、前行以外，下面還有一個規矩應該照著做的，那這個也就是《戒經》上面：

07'22''

復次《毘奈耶經》云：「立為坐者不應說法，坐為臥者不應說法，坐於底座為坐高座不應說法，妙惡亦爾。」

說，你站著，聽法的人坐著，不可以；然後呢，你坐著，聽法的人躺著，不可以；同樣地坐著，你坐得低，聽法的人坐得高，不可以。總之一句話，講的人應該比聽的人來得好，為什麼？尊重法，這樣。實際上，前面所講的那些道理，都是我們內心當中對法的尊重，這個還不夠，外面的形相還是要這樣去做。實際上外面也就是內心當中的一個表露，這是非常重要的這一點，內外應該一致。那麼除了這個：

08'26''

在後行者為前行者不應說法，在道側者為道行者不應說法，為諸覆頭，抄衣，雙抄，抱肩及抱項者不應說法，為頭結髻，著帽，著冠，著鬢，纏首不應說

法，為乘象馬坐輦餘乘，及著鞋履不應說法，為手執杖，傘，器，劍，鉞及被甲者，不應說法。」

很多，這個都是《戒經》上面。這有幾個，就是總之一句話，除了上面這個講法跟聽法之間應該有個高下以外，下面說覆頭、抄衣、抱項，那就是不恭敬，這樣。所以平常我們出家人，那個在家人走路的時候勾肩搭背，那個出家人都不可。就算是跟在家人講，如果這種人這樣的話，那表示很輕浮、不敬法，不講，這個是這樣。那麼下面還有一種，手執器、杖、劍、鉞這種武器，這種不講。

09'45"
返是應說，依無病也。

反過來，不是這樣的，那就應該講。那前面講的有一個條件喔，「依無病也」，這個話怎麼講呢？就是《戒經》上面告訴我們，一個正常狀態是這樣。假定說今天有一個人——病人，你跑得去開示，他躺在床上，這樣，他的確非常需要你，那個時候不受這個限制，這個地方有一個特別說明。

10'16"
那麼將來諸位，有一些還沒出家、沒受戒，將來你出了家、受了戒以後，《戒經》上面都有很明確的說明，這樣。所以真正我們最認真地、正法住世最

嚴密地去做的話，那理論上面、內心上面固然要相應，然後這個外面的行表上面，也一樣地要做得恰到好處。那這個就是關於講法的人應該具足的這個幾個條件。

1051¹¹

那麼現在呢，聽的人幾個條件已經講過，然後說的人需要條件也講過了。最後，那麼講完了、聽完了，說結束的時候應該怎麼辦？所以我們現在繼續看：

1111¹¹

於完結時共作軌理者。

那個就是整個的那個甲三一科三部分的第三點。「於完結時共作軌理」，

1132¹¹

由講聞法所獲眾善，應以猛利欲心回向現時究竟，諸希願處。

這個最重要的一點。說在這個法會上面，講經法會上面，這個講經法會上面，原則上最主要的是兩個方面：一個呢，講經的法師；一個呢，聽法的大眾，那麼真正地如果如法地去做，他一定有很多好處。不過這裡注意喔！他現在說「所獲眾善」，第一點，我們不管是講也好、聽也好，自己首先要自己照著這個經論上面，看看我們是不是真的獲到眾善。實際上，在我自己的體驗、經驗當中，我們太多情況之下，不是。或者我們不妨這樣看，至少看文字來看一下，

前面。看完了文字，我但願我們在座的每一個同學，自己來回過頭來，反照一下自心——我們不一定真的能夠在這個法會當中能夠得到眾善。

1255¹¹

那麼因為下面都是講的眾善，萬一沒有得到好處應該怎麼辦？這裡邊有幾種，有一種，沒得到好處，也根本不知道，根本不知道沒得到好處，這個就不談了。假定說我們幸運地能夠在這地方知道了以後，那時候真正重要的，非常、真正重要的，而且這一點相當重要——我們就應該慚愧，就應該去懺悔，就應該好好地祈求，依法改善自己。這一點對我們是絕端重要！

1339¹¹

否則的話，我們始終停在文字遊戲當中。前面像這種東西，都是講的人，不是為名聞利養這些東西以外……。所以平常的時候，我們除了這個為了名聞利養以外，這還有一個特點，就是每個人無始以來我們的習氣——我，「我」不知不覺當中會有這種習氣，總歡喜把自己知道的東西，這個說給別人聽。這如果不檢查不感覺到，仔細檢查的話，就很明顯地發現這樣的一個特點。我們現在不一定要用佛法裡的很多專門名詞去套它，本來這個「法相」，那就是從這個、用這個名詞所指出的內涵讓我們認識，可是假定我們不善巧的話，我們學了很多法相，反而都增長自己的這種惡習。

1454”

所以我建議各位同學真正地研討的時候，當然有一個，使得我們加深文字的認識，我們用種種不同的角度，來想辦法把學的東西能夠多方面探索，加深、加廣地認識。可是更重要的，我們應該把所認識的文字，能夠回過頭來運用在自己身心上面，看清楚它。看清楚了以後，那麼像這個本論，乃至於從本論這個鑰匙而深入經、律、論的三藏，都真正地能夠幫助自己；能夠幫助自己，也就進一步能夠幫助別人，所以這也是我們要了解的。那麼這個惡的方面能夠避開了，我們才有機會談得到真正好的。

1555”

現在我們看，那麼獲得的那個很多這個善，獲得這個我們積的很多善淨的資糧也可以說，怎麼辦呢？「應以猛利欲心回向現時究竟，諸希願處。」要去回向。所以平常我們的回向的話，大家合起掌把它念一遍，這個算不算回向呢？也算，嘴巴上面的。如果我們單單限在這個上面回向，那這個並沒有什麼太大功效。假定說單單嘴巴上面回向，心裡面不能如法地去做，還是一副癡相，那個癡是畜生的因哦！下一世我們來的時候就變成鳥，「吱吱喳喳！」叫得很好聽，人家也聽得滿歡喜，但是自身是一個畜生身，這樣，這一點我們要了解。假定自己沒有很多的惡報，還維持的人，那這個時候，那講起來聲音滿好聽，也很歡喜，這樣，但是對自己始終並沒有真實的好處。

1714¹¹

所以除了這個身口以外，裡邊有一樣東西非常要，要什麼？「猛利欲心。」「欲」，就是對於真正希望的，這個叫善法欲，而且要很強猛的、很銳利的這種心情。而不是迷迷糊糊地想睡覺、不想睡覺那種味道，跟著大家念一念，這個都沒有什麼多大的意義的。那麼需要回到哪裡呢？兩個地方：一個現前的，一個究竟的，這個才是我們真正地希望、願求的，需要的。那現前是什麼？我們有一個專門名詞，現前叫「增上生」。譬如我們現在修學佛法，修學佛法必須要得丈夫身，希望能夠現出家比丘相，然後希望外面種種護法那個很順利，乃至於我們身體健康，那無病，沒有什麼障礙。我們並不是說為了健康、身體很強壯，然後去競選一個什麼健康先生，不是！真正要修學佛法這必須要的條件，這個才是我們現前要的。那麼「究竟」呢，就是成就無上菩提。所以我們內心當中要非常強猛的這種心情。下面：

1814⁵¹

若以是軌講聞正法者，雖僅一座亦定能生如經所說所有勝利。

假定我們能夠這樣地像照著前面的一步一步地來：聽的人斷三過、具六想；然後講的人，也像前面這樣的具五種想，然後以這種加行、以這種意樂，曉得怎麼判別對什麼樣的境。在這種狀態當中，哪怕只有一座——一座就是我們現在講

一小時、半天這個一座，有什麼好處呢？就能夠得到很殊勝的利益，這個利益經書上面都講過。那下面就是解釋：

19'44"

若講聞法至扼要故，依是因緣，則昔所集於法法師，不恭敬等一切業障，悉能清淨。諸新集積亦截其流。又講聞軌至於要故，所講教授於相續上，亦成饒益。

三點。說我們真正把握住那個重點，然後呢，不管你在這裡參加法會當中的哪一方面，因為你做對了，所以我們能夠產生下面的這些功效。總結起來，這個功效不外乎淨罪、集資，以前積累的這個罪障能夠除掉，現在我們希望要的資糧能夠集聚。那麼特別是講聞法的這個是集的什麼資糧呢？對法、法師不恭敬，這個不恭敬平常我們都不大注意，實際上修學佛法當中最嚴重的一種障礙就是這樣。《廣論》後面一而再、再而三地講，我們現在真正要破除的——執著、無明，正對治是智慧，而障礙智慧的最重要的、最嚴重的因，是對法跟法師不恭敬。因此在這地方如果我們能夠如法地去講也好、聽也好的話，就可以把對法、法師不恭敬的最嚴重的障礙，就能夠清淨。所以說第一點，「悉能清淨」，就這麼大的功效！這是以往的。眼前的呢？「諸新集積亦截其流。」平常我們因為習慣

所使，不知不覺當中一直在增長這個，所以今天我們能夠做到，眼前也停止。然後不但如此，由於我們能夠照著那個論上面、經上面告訴我們那軌則去做，能夠做得非常好，那個時候所講、所聽到的那些教授，在我們身心上面能夠受用。

22'21"

這個地方主要的分成三點：第一個呢，就是我們現行，跟無明相應的那種錯誤的心識之流，可以切斷；以往的，可以淨除；向後，好的可以積聚。就這樣的一座法，有這麼殊勝的因緣！可是我們平常都沒有注意這個問題，所以這是我們所以花了很多時間，而不能真正得到佛法的受用的關鍵所在。所以它下面：

23'00"

總之先賢由見此故，遂皆於此而起慎重，特則今此教授，昔諸尊重殷重尤極。

總結起來，前面的那些祖師們，由於見到這個特點了，所以關於這個部分，就是這甲三部分，特別地謹慎、特別地重視。那麼在這裡現在這個教授，就是從阿底峽尊者一直傳下來，傳到宗大師，那我們現在的學的這個，所有的這個歷代傳承祖師對這一點是特別重視。所以真正說起來，這是我們非常重要的。

23'46"

我實在是**非常慚愧！**就是學佛已經晚了，出家更晚，那接觸《廣論》尤其晚。不過總算幸運地，我自己多少體驗到過——如果我們真正地能夠事先有一個

很好的好樂心，然後聽的時候能夠內心當中真正提起來的話，你會有很不同的感受。我曾經聽見過在座的幾位同學當中，有幾個曾經跟我有同樣的感覺。那一座，就會非常不一樣、非常不一樣的感覺！

24.2.9¹¹

其實不僅僅是如此哦！如果我們用功跟法相應的話，你常常會現起，這個才是。假定說我們能夠到後來，不管聽、不管看經，都能夠生起，那這個時候就差不多了。反過來就是說，我們聽了以後心裡面模模糊糊，那輕輕鬆鬆，那個我們要深深地感覺到慚愧。我們急了個半天總要學，沒有什麼多大的意思。在這個上面如果內心當中不能真正地深入地受用的話，那這個時候大家要注意一下！所以這是為什麼平常我們滿重視懺罪、集資的原因，那多去懺悔，多去做別的事情，到後面在《廣論》上面繼續下去，它這一點上面，都會不斷地會提示我們。那最後總結，說：

25.2.7¹¹

現見此即極大教授，

說現實的這個問題，那是宗大師，實際上，整個的那個傳承的教授裡邊都很明白地說明，這是最最重要、最最重要的一個教授！

25'46"
謂見極多由於此事未獲定解，心未轉故，任說幾許深廣正法，如天成魔，即彼正法而反成其煩惱助伴。

這幾句話，我想每一個同學都放在心裡面。我們看：所以由於上面這個道理，上面道理講什麼呢？就是甲三，我們應該以什麼樣的心情去講、什麼樣的心情去聽。那個所謂應該去講、應該去聽，都要照經論上面告訴我們這個道理來說。在這裡我們大家去想：我們在座的，經常聽經，而且也不少人跟人家講，可是平常我們去講的時候，我們心裡是什麼心態？想想看：我們有沒有拿這個經論上面告訴我們這個道理，在內心上面事先作一番加行、作一番準備？有沒有拿這個道理內心上去觀察一下？

27'00"

實際上，我們要去觀察了，而且產生定解，什麼叫定解呢？當你真正的這個定解一定要去實踐以後，你才會有的，否則你如果不去實踐的話，這個定解生不起來的。你聽了，你覺得很輕鬆：「嗯，對！這個很有道理，是、是、是！」就這樣。是定解的話，你會內心當中深深地感受到：啊！我真萬確，我就有過這個經驗。然後這個經驗不斷地增長，然後你確實曉得，事實就是這個樣。所以每一想到這樣的話，它那心裡面就會有很強有力的力量，把你的現行擋住了。否則的話，

你始終是輕輕鬆鬆，哎，好像滿知道道理。特別將來我們學《廣論》，要學下去，我們很可能這本書為了使得自己加深印象，會經常討論哪、多看哪，特別是頭上，一開頭就看這個。也許你可以看上幾十遍，講上幾十遍，但是對不起，越是這樣，你越是跟定解越遠離。到後來油掉了，一講，「嗯、嗯、嗯，我都知道啦！」那這個時候什麼啊？麻煩來了，「心未轉故」。那有了這個定解，那個時候心真的轉過來了。

28,23¹¹

假定你沒有得到這種程度的話，產生什麼效應呢？不管你說多深多廣，變成功什麼，叫「如天成魔」。為什麼叫如天成魔呢？那這個是，這個地方「天」我們也可以說兩種，天上的天，或者是佛菩薩。本來這個佛菩薩來救我們的，我們也學佛菩薩救我們自己、救別人的，可是現在呢？我們沒有被救，我們疲掉了，是這樣，反而增長煩惱。前面我們一再說，懂了很多道理，自己的慢心也增長了，然後瞧不起別人，拿這個法來做照妖鏡看別人，拿這個法增長自己的慢心，這個都是如天成魔。那下面呢，所以如天成魔，這個正法本來是淨除煩惱的，卻是增長煩惱，所以說成為煩惱的助伴。所以有一句俗話：

29,27¹¹

是故如云初一若錯乃至十五。

這個話什麼意思呢？就是一開頭如果錯了，一直錯到底。平常古代這計算的這個日子，半個月、半個月算的，說黑月十五天、白月十五天。所以假定說我們算錯了，把初一算成初二，或者算成初三，一直下去天天錯。所以一開頭如果錯了，錯到底，這是非常糟糕、非常糟糕的一件事情！因此，

30'03"¹
故此講聞入道之理，諸具慧者應當勵力。

所以對這個講、聽，真正使我們能夠入道的這個道理以及這個軌則，真正具慧的人、真正夠條件的人，應該在這上面努力。

30'22"¹
凡講聞時，下至應令具足一分。講教授前第一加行，即是此故。

這為什麼在我們真正講的時候，哪怕很少一點點都要努力呢？就是前面所說的道理。那這個簡單地說明。

30'42"¹
恐其此等文詞浩繁，總略攝其諸珍要者，廣於餘處應當了知。教授先導已宣說訖。

那前面呢，為了怕這個話太長，所以簡單扼要地，把最重要的地方在這地方

講一下。那麼這一部分，就是甲一、甲二、甲三，簡單到此為止。

3115¹¹

在這地方，我特別是關於這個甲三那個「斷器過」這件事情，我特別地在這裡，運用有幾個我們這裡的所謂公案，來這地方講一下。這個公案，如果諸位也你們自己有興趣的，你也可以不妨翻一翻那個《福智之聲》，《福智之聲》五十一期，這五十一期就是今年第一期一月三十一號。那個上面是可以說是一個專刊，那個專刊介紹的什麼呢？斷器過的。特別是說明我們修學佛法，前面真正要集聚資糧的時候做的什麼呢？就是把自己成就一個法器，無始以來跟無明相應的這惡習把它拿掉，然後跟法相應的這個善淨的習氣，慢慢、慢慢地經過了學習把它增長，所以這個裡邊先是從斷器過開始。那麼為了這個斷器過，這地方運用一個故事叫作「生麵」，生麵。這個生麵我在這地方講，很多同學都已經聽見過，那麼在這地方我想跟各位同學作為切磋琢磨，仔細地再講一下。

32157¹¹

首先，我想我願意跟各位同學共同地策勉，在我們的經驗當中，大家都有這個經驗，我們人與人間，人與人之間談話這個人人不能少，如果你仔細去觀察的話，卻又非常困難。我們平常講話的時候，都是積極地希望把自己的意見表達出來，希望人家接受。不去觀察，不會體會到，真正去觀察，就會體會到這樣的

一個特點。所以特別是大家說要說明一個道理，或者是說同樣對一件事情，兩個人意見有不同的地方，總希望我說明讓對方接受，而很難心平氣和接受或者聽對方的話。那因此在此種情況之下，兩個人談話過程當中，在你講的時候，對方不是真的能夠很認真地聽哪？我們不知道，因為我不是他。可是有一點我知道的，當對方講的時候，我是不是在聽啊？如果我們仔細去觀察一下自己，我不認真地聽，當對方在聽講的時候，我在想：我什麼，用什麼話來告訴他，或者什麼地方想辦法切斷他的話。大家仔細想一想是不是這種狀態？

34.55¹¹

結果呢，你拼命想告訴他，他不一定會想聽；就正如說，他要告訴我，我自己不想聽。我們不檢查，不知道。既然我自己不想聽旁人，那麼旁人就想聽我們了嗎？如果我們仔細去看看的話，就應該看得見旁人也未必想聽我們的。既然旁人並沒有真的想聽我們的，我們很認真地講，講了半天有沒有用啊？如果說腦筋稍微清楚一點，應該體會到：你拼命地講，對方也並不見得聽，那你何必去講呢！如果我們是真正的有智慧的人，是不是應該在這地方去注意一下呢？進一步來說，對方說些什麼我們都沒聽懂，那我們怎麼去跟他對方去交談這件事情呢？這是一個非常現實的問題。所以不去觀察也就算了，仔細去觀察，真可笑！

36.08¹¹

我現在想起了，幾十年以前——那些對我來說，現在很多事情，都出家現在

已經三十多年了——還沒出家，那時候還在學校裡念書，那真是好大幾十年，那看過一個電影。那個電影叫什麼名字，也記得乾乾淨淨，電影到底說些什麼也忘得乾乾淨淨，只有電影當中的一幕現在還記得很清楚，特別學了佛以後記得更清楚！說有幾個，那個明星所扮演的都不是大官就是有錢的，在討論一些問題。結果好像有四個人、不曉得是幾個人，大家在談，每個人他拼命地要搶來講話，各說各的。他那個甲講的話，跟乙講的話，跟丙講的話，跟丁講的話，牛頭不對馬嘴，每個人都是在講他自己的，只是想盡辦法，如果對方講，想盡辦法把他切斷了以後要接下去。結果呢，每個人都在那兒「哈……」，大家都就這樣，吵了個半天。

37122¹¹

那一幕當時聽見了覺得很好笑，因為它本來就是一個鬧劇嘛！當時聽過了也算了。等到後來接觸了佛法以後，慢慢地再回過頭去想，我覺得：啊，我們真可憐！通常我們一生都在這裡。那好的呢，我們學了佛法以後應該認識這個，但是很不幸，我們學了佛法以後，認識了嗎？前面剛才說的，我們學了佛法以後，「如天成魔」，更可惜的，「初一若錯乃至十五」。本來佛法是救我們唯一的希望，因為世間法本來就是一團糟，也沒什麼好講的，有佛法來救我們。很不幸的，我們學了佛以後又犯上了這個錯誤了，請問還有什麼東西來救我們？這是我們非常嚴重、非常嚴重的，非常嚴重、非常嚴重的一個情況！

3823”

那進一步來說，我也講一個公案，那個事情發生在香港，很多年了。那時候我剛學了一點，通常剛學，啊！那個眼睛都長在頭頂上頭的，碰到一點點，自以為很了不起。那再加上還有一個，因為眼前佛法很普遍，一般來學的人那個知識水準很高。或者他從小就很認真地學起，學到一、二十歲，那很有內涵；或者雖然不是從小學，比較差一點，那至少學校裡念了幾年書，好像滿有一點名堂。在幾十年以前，那個時候學佛非常衰頹，佛也沒人信，都老公公、老婆婆。所以我我那個時代，說一個念完了書，那特別地像現在當然都是什麼博士、學士，在我那時候念書，在國內根本……大學畢業那是最了不起的。所以大學畢業了以後去出家，哇，那非常了不起！那麼因此那次到香港去的時候，說人家看，哦！這個法師是大學畢業的，這個法師也跟過什麼某某的了不起的法師，大法師，我自己也覺得一片慢心。自己現在想想，真是荒唐！那自己就是如天成魔當中的那個魔，跑得去居然跟人家講說。

3951”

那麼為了跑得去要表演自己，啊！所以想了很多新鮮的點子，然後把科學上頭的這種名詞引進去。是，你了解了佛法以後的話，的確可以用很多科學上的東西介紹進去。因此那次講的法，講些什麼法，我也忘記掉了，這樣。實際上，忘記更好，因為我知道的法實在是非常有限，說起來是非常慚愧。可是，是講的因為

用一些科學上的道理介紹給別人聽，啊！聽完了以後，很多這些人家來，喔，看看這個台灣來的法師，人家也說他什麼樣的條件，三頭六臂的樣子。最後，有一些法師還聽得好像滿得意的樣子，最後有個法師來跟我說，也大大有名的，他就跟我說：「嗯！法師，你其他講的我都知道，都聽見。」好像毫不在乎的樣子，「只有這一部分，啊！的確講得很精采。」我講的哪一部分？就是用科學上面那個皮毛，來跑得去自己增長嬌慢那一部分，他從來沒聽見過，他覺得很得意，他要讓我給他重講一遍，我也居然高高興興講完了。當時自己不知道，我把佛法增長煩惱，自己成了魔，完全不知道。過了若干年以後，我再仔細去看，那時回過頭來看覺得：啊，真是很慚愧！

4129¹¹

那，那個時候過若干年有很多條件哪！我之所以今天特別要介紹大家那個「生麵」公案的話，我但願你們在這個生麵公案當中，自己好好地注意。那麼這個生麵公案說些什麼呢？也就是實際上我周圍的經驗。那後來在這地方，我就跟總有幾個一般的同學、法師住在一起。現在那個時代真是很可憐，講起來佛法又很興旺。本來佛法興旺的需要幾個條件：第一個，要有法；要有法，一定要有好的老師。這個老師並不是說，嗯！我念了多少書，什麼學校畢業，不是。真正以佛法來說的話，應該具有如理如量的傳承——教量、證量，這個才可以。然後

從他嘴巴裡說出來，理論非常清楚；清楚理論，你要去行持的話，可以如實地達到應有的量；他也告訴你錯、對，也指正你。那麼這個時候自己行持的，應該有一些同學——僧。

42,45¹¹

所以現在普通一般的寺院，大家宿生的善根有一點，覺得佛法好，出了家，一剃頭馬上到山裡面去閉關。當年我也是犯這個毛病，啊！覺得因為現在在外面這個所謂很多人趕經懺，說他不好。那真正說起來，你也很難說經懺不好，因為這個本來就是超度大眾的一個很大的法會，這件事情本身沒什麼好壞，看你以什麼心情去做。如果你真的很好的心情去做的話，譬如說我們現在做最大的大法會——水陸，那個水陸歷史上面很有名，都是高僧留下來的，這樣。可是後來的人，因為他的內心不太清淨。所以這個水陸本身，乃至於放焰口這些，這個都是祖師留下來，佛菩薩的精華，自利利他的。只是因為後來有很多，這個做得不太清淨的人，產生了了的流弊。

43,59¹¹

那我們那時候總覺得：哎呀，這個好像不值得一顧。那不值得一顧，那怎麼辦呢？出了家最好的時候，趕快關在山裡面，在茅篷裡就修行，這個最好的。我當時也是犯這個錯誤的毛病，還沒出家心裡已經感覺得：啊，我將來出了家以

後，我是一個很清高的人，我是一個修行的人。這心裡面完完全全都是這我慢，也不知道，也沒人告訴，自己還覺得很得意。所以自己也犯過這種錯誤，結果就關在那個地方，頭上兩天關得滿新鮮，因為城裡面離開了，關了幾天關不住了，這樣。那這種情況是第一個死症，那我現在不談。

44,46"

那後來進一步，一步步去漸漸地了解，多多少少了解：喔，這個修行，除了這個有好老師、好的法，有了這個法以後，要去修行的時候，那師、友的切磋琢磨是絕端重要！那時候想：欸，要一些同學。當然在我的過程當中，後來總算彼此間有一些同學的切磋琢磨。那時候自己發現很有趣的一個現象，以前總覺得在家人大家談話，這本來是種戲論，那出了家了以後談佛法應該可以。可是也覺得要想彼此間談一些問題非常困難，你們慢慢地去注意，那彼此間一直無法解決。

45,35"

首先我自己當學生的時候，那我記得，是我印象最深的，印象最深的，那是剛在我出家的時候。那我在獅頭山出家，那就是，那個是哪裡啊？從竹南、從那頭份進去那獅頭山，我獅頭山沒待太久，這樣。那麼後來就下來，下來了以後，特別地對我影響很深的，是台北新店那個同淨蘭若。那時候跟一位老法師，仁俊老法師，他是一個非常嚴峻的人，然後他這個操持是非常嚴峻。那我現在在

這地方多多少少，你們覺得好像，哇！很嚴峻，那我去比起那個仁法師的嚴峻當初的，比起嚴峻的話，那百分之一都做不到。那當然現在仁法師也是很大的改變啊，很大很大的改變。那我跟他住在那地方，住了三年，這三年我從來沒看見過他笑過一次，從來沒笑過一次，這樣。然後呢，早晨這個譬如現在我們那個起床的方式，那時候人比較少，那打完了板以後，我就馬上要起來，如果你躺在床上過了個半天，那個不行！

47.09¹¹

那麼講一個簡單的故事，我也沒去的之前，就聽人家說，喔唷！這個仁法師嚴得簡直是像，人家的形容像吃人的老虎一樣。可我心裡想想：既然要出家，那要應該嚴一點啊！我覺得普通的習氣，沒有這種好的老師，自己根本不行，所以我後來就貿貿然就去了。不過幸好我去的之前，因為已經跟過幾個比較嚴格的老師，而且那心理上有些準備，所以人家就告訴我：「某人喔，你要去，你要小心哦！」「是。」所以我那天那印象最深的一個故事，第一天起來，起來了以後啊，他這個，是像現在也一樣有人打板的，不過打板他要用鬧鐘先要鬧。他的鬧鐘放兩個，那奇怪，為什麼放兩個？後來我才知道他，萬一一個失靈了，還有一個。也就是他做這種事情，要求非常嚴！次要的事情無關緊要，這個時間對這個常住來說是一個指標，一點都不能差。所以我跟他住，前後跟他在一起大概有十多年，

早晨起來始終有兩個。

48:27¹¹

結果我發現，妙咧！他自己用不用這個鬧鐘啊？他不用！我們那個時候起來大概三點多一點，三點多少我忘記掉了，可能比我們現在早一點，可能同一個時候。他自己大概一點多鐘就起來了，起來了就打坐，默默無聞地，然後等到鬧鐘響了，那起來打板。所以他心很寧靜，耳朵很靈，旁邊房裡面有什麼聲音、動靜，他都聽得清楚。所以等到那個鬧鐘響了以後，如果你起來，他雖然不過來看，他也聽見的。他會聽見你起來了，或者聽見你沒有動，曉得你沒起來，這樣。

49:12¹¹

那我那一天第一次到同淨蘭若去，我已經聽見人家講這個事情，內心當中非常警惕，所以還沒有到起床的時間我已經起來了。不曉得你們有沒有這個經驗，如果你心裡面很警惕的話，你不會糊裡糊塗地昏睡，除非你非常地累，正常狀態你絕對不會昏睡。反過來說，你很放縱了、放肆的話，你很容易昏睡，特別是年輕人。所以我去了以後內心當中非常警惕，所以第二天他那個房間裡稍微有一點動靜，我看看錶，欸！時間到了，馬上起來。起來啊，那然後，我已經前一天晚上準備了水，那地方不像現在，那個房間裡面什麼一樣一樣有，自來水、廁所都在房裡，不是。我們都到後面，那個那種的生活方式，大概你們現在都不會習

慣，那個都是三十年、五十年以前的這種設備，自己到那河裡面也舀了水，然後舀一盆水，放在房裡面，洗完臉了倒出去，這種味道。

5024¹¹

所以已經放一盆水，放在那個床底下，那我就起來就洗臉。那洗臉呢，老法師是教過、已經學過了，它不像現在洗臉，而且卡卡會弄出很多聲音來，非常輕巧地還要收口，一點聲音都沒有，居然一點聲音都沒有，這樣。我自己也很驚訝，現在反而不靈光。弄完了以後，我就把那個衣服——那個海青，那時候我們在那邊天氣熱可以那個不穿，單穿海青，就上殿、臨上殿的時候才把那個披上去，就把那個海青穿好了，很恭敬地坐在床上面。

5105¹¹

結果那個到時間，他那個小鬧鐘噹噹噹噹叫，兩個小鬧鐘叫完了就打板。打板了以後，那因為我坐在那地方，就像現在打完了板起來，離開上殿大概還有二十分鐘，那還沒到上殿，我當然不必起來了。但是仁法師在旁邊，房裡面一點聲音都沒聽見，他就想：這個年輕人很貪睡。那所以過了幾分鐘以後，他就過來了，他就過來跑到我這個房門口，然後他那個敲我房門。他那敲法也不是像我們「咚、咚、咚！」不是這樣喔！他輕輕巧巧跑到門口這樣：「叩、叩、叩！」敲三下。實際上那因為我已經注意到了，所以他敲第一下我很迅速地下來，敲第二下，我

已經走到門口，敲到第三下的時候，我門已經打開了。他那個手「卡」一下，反正是一個非常有趣的一個表情啦！一看！兩個人對面對，他一看我穿得這麼整齊，他非常驚訝的一個表情，也沒開口，回過頭去就走了。

52,24¹¹

到仁法師那裡去，很多年輕人都沒辦法去，去了幾天以後都會跑掉。結果我沒想到，這個對我來說是一個考試，而且分數很高啊！這是怎麼講呢？那個我去的之前，有一個法師，我本來在原來在另外一個地方，另外一個地方那個地方要辦學，所以我不想留在那裡。那那個法師很好啊，特別說：現在沒地方好去了，如果你想去的話，你自己覺得要去一個地方，我送你去。這在一般的這個中國大陸上面規定，如果這個地方住持送你去的話，換句話說滿器重你的。所以仁法師也覺得，這個原來那個廟的這個住持居然送我來！那麼這個就不去管它。那個通過了以後，他也很驚訝，後來我才知道，說居然隔壁一個年輕人起來樣樣準備好了，逃過他的耳朵他沒有聽見。他想：「孺子可教啊！」所以他後來主動地就跟那個法師講：「把他留下來，叫他不要走。」所以後來那個法師覺得奇怪，說：「這個很多人跑得來根本待不住，他就要把他趕走，你居然他把你留下來，你有什麼好東西，我怎麼想也想不通！」後來過了很多年以後，慢慢就感覺到這個特點。那為什麼說這個呢？現在你們也不要管它，你們仔細地、慢慢地

思惟，慢慢地去觀察，我希望你們自己懂得這個特點。

5417¹¹

那後來就留在那地方了。留在那地方，我只是告訴你，我當初受到這樣的這嚴格的教育，所以跑得去啊，那很多地方都是戰戰兢兢、規規矩矩，很認真地來。後來又有一個年輕人來了，年輕人來了以後，我想你們大概都知道，那個上殿、過堂，他過了幾天以後，他對我很多……都滿欣賞。也就是說，我也曉得，因為事先已經曉得了，所以內心當中很警惕。平常那個飲食的方式，我們現在吃的羅漢菜，那時我所剛出家的主要幾個地方，都是羅漢菜，那麼仁法師那裡也是。有一年過年，平常三百六十天，天天都是這個，沒有例外。有一年過年了，那過年呢，仁法師就說：「欸，過年，放輕鬆一點。」他一面講放輕鬆一點——假定我們放輕鬆一點，很輕鬆的樣，他說：「過年，放輕鬆一點！」這樣。他那個，他並不是有意的，他已經慢慢地習慣了。所以那一天過年我想，沒錯，「那麼法師怎麼弄呢？是不是要……」他說：「隨你便！」那我就說：「多煮兩個菜。」他說：「好！」

541¹¹

那結果那天這個大年初一，準備好了以後，跑到廚房裡多煮一點菜。因為平常山上面，平常也不習慣做菜，所以因為那一年做菜，不像現在啊，現在那廚房

裡面，什麼一個人擺碗筷、一個人什麼，好幾個人。那我們那兒人也少，我記得那時候我們總共四個人、不曉得五個人，那到廚房裡向來只有一個人去做的。什麼擺碗筷呀、收碗什麼，樣樣都是你，弄好了以後你還要去打板。所以平常的都是弄好了、裝好了，大概等在那裡。冬天嘛！大概你算好時間，裝好了，大概還有一分鐘左右，再打板，這樣。

56125¹¹

那麼那一天是過年，他們的習慣也是一樣。平常我們說你進來了，你就幫忙；我們那裡習慣，不，不可以幫忙，你各人各人的執事，為什麼你要來幫忙！就是這樣，那每個人限制得很嚴。所以我就在那兒趕快做，做完了，一方面看看時間。那一天因為大年初一，因為仁法師已經告訴我是這樣，所以打板的時間大概慢了只不到半分鐘。平常我們生活當中的話，那幾分鐘、十幾分鐘是那習慣慣的。大年初一，半分鐘，他就跑得來指責我：「你在幹什麼？大年初一，打板！」我趕快打。打完了以後，這樣高興那個菜放在他前面，自始至終他沒有放那個筷子去動它一下。那也許大家覺得這個要求太嚴峻了。是！可是我覺得啊，有一個主要的原因，對我到現在為止，我還始終對他內心當中最感激的。可是心裡上面還是因為受了他這樣，心裡面常常有一種反抗的心情，這是我現在覺得一直要去懺悔的，但是我一生最受用的地方——這最嚴的紀律。

57,50”

那他做很多事情很特別，他做事情拿很大的氣力，做任何一件事情。他說：「我們應該去做這件事情的話，應該全部精神投注進去。」所以佛門當中有一句話：（獅子，曉不曉得獅子啊？獸中之王。）獅子搏兔、獅子搏虎，一樣。換句話說，那個獅子如果遇見對方那個野獸——老虎，是除了獅子以外，最猛、最狠的一個；兔子，一般我們說野獸當中最弱的一個，獅子去搏的時候，一樣。並不是因為他對方的強弱，是因為我自己本身習慣就是如此，所以說獅子搏兔子跟搏老虎一樣的。說明什麼？說明我們內心當中：這是我自己的事情，我做任何事情應該拿出全部精神來去做。不要人家看見了，啊，我就拿一點，人家不看見，拖拖拉拉，那都是害自己。

58,54”

那麼這個理論是我早就知道了，可是這個概念我也在仁法師那裡看見，所以最後我也講一個仁法師那個這種精神。雖然到後來我也覺得聽了人家講，也看見他的行為多少有一點改變，可是這個精神我始終是非常欽佩。那個平常做任何事情，他用的全部氣力去做，比如說開門，他那個鑰匙拿起來，拿著個鑰匙，那個洞「空！」一下，「卡！」一下，轉一下，他做什麼事情他會一樣這樣轉。結果呢，因為一來一弄這麼多磨了以後，這個鑰匙不是每磨一次，磨掉一次、磨掉一次，弄到後來，他那個塞進去一轉，把它斷了，斷在裡頭了，結果有門也開

不開，有這種笑話。

59:42¹¹

還有呢，他用那個毛巾，我們平常的時候那馬馬虎虎那麼弄一下，是擠得半乾不濕的時候，他拿這個毛巾很用力，一擠！所以平常人家的毛巾，我們平常的毛巾，以我來說一年都用不完，他毛巾大概用了兩個月都破掉了。那個破掉什麼？那個經線——那個毛巾不是用經、緯兩個線織起來的嗎？那個經線都在，緯線都斷掉了。為什麼斷掉了？那我就一擠、一擠！我常常看見他咬緊牙關，那個嘴巴就是這樣一來。很多人都會笑他，我當時也覺得，以後我了解了這個特點。

60:25¹¹

當然，我們能改固然改，可是這個精神在哪裡？所以他前面剛才講回向的時候，我們用「猛利欲樂」，我曉得我要做些什麼。然後呢，這個第一個要看對，看對了以後，裡邊應該拿出這種精神來。那我隨便地多多少少講，然後我們真的學法，有了這種很認真的精神去做的話，對我們是個幫助。不過我們不要太死啊，全部精神放在這個上頭。下面還要一個真正重要的，一個「巧」字，那以後慢慢有機會的時候，隨便講到哪裡，多少給大家隨便地說一下。今天已經時間過了一些，好，請回向。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
13
卷

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million, and the number of people aged 75 and over has increased from 5.5 million to 7.5 million (Office for National Statistics 2000).

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has set out a strategy for the health care system to meet the needs of older people. The strategy is based on the following principles:

- To ensure that older people have access to the same range of health care services as younger people.
- To ensure that older people are able to live independently for as long as possible.
- To ensure that older people are able to participate in decisions about their care.
- To ensure that older people are able to live in their own homes for as long as possible.

The strategy also sets out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people. These objectives are:

- To reduce the number of older people who are admitted to hospital.
- To reduce the length of stay of older people in hospital.
- To reduce the number of older people who are admitted to care homes.
- To reduce the number of older people who are admitted to residential care.

The strategy also sets out a number of key actions for the health care system to meet the needs of older people. These actions are:

- To improve the quality of care for older people.
- To improve the safety of care for older people.
- To improve the access to care for older people.
- To improve the experience of care for older people.

The strategy also sets out a number of key indicators for the health care system to meet the needs of older people. These indicators are:

- The number of older people who are admitted to hospital.
- The length of stay of older people in hospital.
- The number of older people who are admitted to care homes.
- The number of older people who are admitted to residential care.

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第十三卷

00103¹¹

……那是為了介紹一個基本的概念，就是講甲三，就是我們《菩提道次第廣論》上面甲三。那麼講甲三，就是有這樣的殊勝的法，當然這個法必須兩個條件：有這麼好的老師，像佛一樣地傳那個最完整的法；但是我們要什麼樣的條件，才能夠真正地受用。那講到這個聞法——思惟聞法勝利，為什麼要去思惟，然後思惟了以後要對法跟法師承事，那這些都有它的真實的內涵。然後下面斷器過、具六想。

01102¹¹

大家注意呀！最近大家討論，我是非常讚歎、讚歎，這必須要的過程。我們很容易犯一個毛病：討論了，理路清楚了，然後就停在這裡。我們無始以來的習氣，腦筋都很好，所以這個討論哪，這個是我們習慣的，即使我們不一定說增長了很強盛的煩惱，可是對我們真的修行沒有碰到——如果停在這裡，沒有碰到。

因為無始以來習氣就是這東西，然後歡喜看書、歡喜討論。大家想世間的事情跟佛法是不是都一樣的？如果說就這樣就算是修行的話，那這個修行太容易了。所以古德們都很強調一件事情：不要把理論的了解當作實際的修行！實際地修行以後，才有真實的悟證；有了真實的悟證，然後才能夠進一步談到解脫。

021201

簡單地再說一下，理論認識了以後，進一步才要去真實地修行，有了修行是真實的悟證，悟證了才了解他到底說些什麼，那個才是真正我們重要的，才能夠漸漸地淨除我們的煩惱。那個時候就是把我們的一向無始以來積習、喜好的這個東西，漸漸把它淨化了。所以假定我們僅僅於停在這裡——是，為了走上去，這是必不可少的，而且非常重要的；就停在這裡的話，即使我們不是說增長我慢，我懂得很多，拿了這個照妖鏡照別人，這個還是增長一向以來這些個人的習慣。有很多人他習慣歡喜玩、歡喜做各式各樣，任何一個人他有習慣的，像譬如說我們現在有很多嗜好——抽菸，不曉得你們抽過沒有？我也曾經以前抽過，一點不好抽，咳嗽、嗆得要命，聞進去味道實在糟糕，可是他樂此不疲啊！同樣的道理，你要他念書，他可能苦不堪言。人家是「嗜痂成癖」，我們因為念書有了這習慣了，這是我們的一向的喜好，正是我們要拿掉它的，這一點非常重要！

03153¹¹

那麼我昨天為了要介紹一個概念，說斷器過、具六想不那麼容易，所以舉那個「生麵公案」。因為那個「生麵公案」就講起我以前那個錯誤，我現在簡單再說一下。就說跟那個仁法師，那因為一講就話講得滿多，那那段時候仁法師自己因為他的要求非常嚴，平常根本很少講話。這個是中國傳統的方式啊，所以現在我們這裡，也很注重不要串寮。所以平常除非你有什麼公事，然後佛法上面偶然有一些疑問，大家談一談。這公事當然，這公事兩三句話，這個事情應該怎麼辦，這樣，如果你有問題說一下，通常情況不要超過兩分鐘，這樣。那麼當然進一步來說，現在我們既然學這個，理論上面如果有不太清楚，可以切磋琢磨。可是我們很容易犯，拿這本書兩個字談完了以後只要半分鐘，剩下來半個小時、一個小時，好囉！大家想想看，我們有沒有這種毛病？這樣。所以古代凡是真正的重要的叢林，他是非常嚴密地禁止，串寮是絕對禁止的！所謂「串寮」，無緣無故他跑到別人房間裡去。你也不去，他也不來，個人自己用功；平常真正用功，所以禪堂在禪堂，念佛堂在念佛堂，教下在教室，或者這種地方。

03153¹¹

所以那時候我在「蘭若」的時候，他原則上面這個規定就是這樣。他仁法師自己要求很嚴，所以平常誰都不敢講話，養成功習慣也沒什麼話好講。重要的出來，兩句話一講，好了，可以！你看累了，跑到門口去散一散，需要的，看看外

面的青山綠水。那地方看不見水啦！看看天，那麼呼吸一下新鮮空氣，大概出來一分鐘，進去了。那麼一天、每天是有一個時候，半小時，每天有半小時的時間大家散步、交換一下心得。所以就是要談法理就是那個時間，那時候有的時候在這個過程當中會偶然地談一下。那時候我經常有一個感覺，因為除了仁法師以外，還有幾個同住的，我們常常會想表達我們自己的意見，仁法師從來不讓我們表達。我們常常心裡面有一種，好像說抱怨嘛，好像不是，說不是嘛，又有一點。啊！這個根本就是說，跟仁法師沒辦法溝通。那他給我很深的一個印象，很深的印象！那很難給他傳達那個意思。

07'06"

那麼經過了多少年以後，我學了《廣論》，也看見斷器三過，還是不懂，一直等到在這裡帶了學生以後，那我才對這個事情有一個粗淺的認識。仁法師告訴我的話不等到現在我就知道了，我們平常有一些問題，有的是自己學了，好像心裡面有一點冤屈，要去告訴他，他不讓你講，他只是告訴你：「你好好地修行，問題自然都會解決。」就是說，我雖然不是非常努力，可是的確沒有離開那個出家的圈子，也沒有太離譜。過了幾年以後，多少自己稍微一點提升，等到自己提升了，發現這種問題自然不見了。那我當時也是好像事情過去了，就忘記掉了一樣，後來仔細一檢查，發現有這樣的一個實質上的問題。

0804¹

這個問題我用一個比喻來告訴大家，你們容易懂。我們自己做小孩子的時候，容或忘記掉了，然後回過頭去看。那我們在座的只能說看弟弟、妹妹，或者你的周圍的人的小孩、姪輩。你去看那些小孩小的時候，假定說有弟兄幾個，或者到學校裡老師的話，那剛剛去，學校的老師，一天到晚大家有意見，發生了意見就告訴媽媽，然後告訴老師，說：「欸，他怎麼摸我一下，他怎麼瞪我一眼……。」你們周圍有沒有看見這種事情啊？這樣。或者是在家裡面，就告訴他的媽媽說，「他怎麼、怎麼、怎麼點我一下，他怎麼弄我一下呢？」通常這媽媽都笑笑，摸摸頭：「好、好、好，你乖！」我講的話懂不懂？等到你長大了以後你還會不會想這種事情？喔！某人摸你一摸，你也跑得去把他碰他一碰，這個是不是個問題啊？自己覺得很可笑。說我們現在是凡夫，一天到晚在煩惱當中轉，為了這種事情，真正的重心都是這個「我」。如果你始終停在這裡，你這個問題是永遠不得解決，當你真正長大了以後你自覺得可笑，還有問題嗎？我這話你們懂不懂？

0932¹

那麼為什麼我說我多少年以後，才聽懂了，在現在才漸漸地粗粗地懂得了那個斷器三過呢？我現在發現，照理說我們真正要修學佛法的話，應該把自己心裡的話拿掉了以後聽老師的，是不是這樣？結果我犯的毛病——不是！我是要老師聽我。我這話你們懂不懂？理論你們現在也許聽懂了，至少我講這兩個字

你們聽進去了，可是意義我就很難說了。假定你現在就懂了，我就恭喜你，至少你的成就一定比我高。假定你過了幾十年以後像我這樣懂了，我也恭喜你，你沒白出家。也許你一輩子都不懂，那你白出家了！

10:28¹¹

我再說一遍，我們碰到這種情況之下，總覺得自己委屈，好像要跑到老師那裡申訴、講什麼。這個時候不是我要去聽老師的話，是要老師來聽我的話，大家想想，是不是這樣？我們還覺得振振有詞。所以啊，講斷器三過是非常容易，理論是非常容易，要做到，實際上這個真正重要的。我講那個「生麵公案」的根本意趣就在這裡。我跟一個同學之間，鬧了好幾年就是沒辦法兜在一起，他總覺得我在委屈他。他就覺得：人在屋簷下，不得不低頭嘛，要嘛離開，離開也沒地方好走啊！那我只好忍著了。終於有一天，有一個機會，我就告訴他：「我講的問題不是這個，你再仔細看一看哪！」啊！他那時候就恍然大悟。可是並不是說那天悟了以後，後面的問題都解決了，只是那天開始他有機會認識，以前還從來不知道。可是這習性還是一樣，這是我們真正要很努力自己深入的一個重心！

11:54¹¹

所以我們現在學了佛法以後，很容易了解了一點，馬上講給別人聽。實際上，真正說起來，這個對我們是實在是一個很大的損失——只要多講講、多看

看，然後能說善道。多講跟多看，「多講」這是大家的共通的習氣；「多看」也許不一定是，有很多人不是習慣在看書上頭，但是還是我們普通凡夫沒有跳出生死輪迴，跟跳出生死輪迴是了不相干的。我這個說明大家清楚不清楚？

1237¹¹

我們千萬不要美其名曰，聽到了一點點，然後自己的習性所好，好像要講給別人聽，覺得：我是弘法。如果這樣的話，我們是大錯、特錯了！弘法是：你身體力行！真正的身體力行，那個法自然慢慢地有一個樣子出現，你繼續地看下去，這個是非常重要的特點，那個才是我們真正的弘法。假定我們沒有做到了，只是嘴巴上面講的話，這對法沒有太大的幫助，自己也沒幫助，弄得不好的損法，因為大家都是這樣嘛！到最後人家看看：「哪！你看！這些人嘴巴上講得啊，比老虎鉗還要厲害；行為呀，軟趴趴的像個蚯蚓一樣，一碰就縮。」這一點呢，所以我前面不是要講一個很輕鬆的故事，我只是把我以前的錯誤我願意說出來，至少提供各位同學參考一下。但願是「有則改之，無則嘉勉」，這個才是最最重要的一個特點！

1353¹¹

那麼現在關於這個甲三，我們做一個簡單的介紹說明了。再向下，有了前面的準備，然後呢第四、甲四，我們現在看《廣論》第二十三頁：

14.20" 第四如何正以教授，引導學徒次第二：

有了甲三這個準備了，那才這個談得到正確的教授，怎麼樣以這個教授去引導。那這個裡邊分成兩部分：

14.40" 一、道之根本親近知識軌理，二、既親近已如何修心次第。

那個修心也分成功兩部分。第一個呢，要想修學佛法——就是佛道，走這條路，那個根本在哪裡？在親近善知識，這樣；軌則、道理——要這樣做，為什麼，這樣。然後呢，親近了以後，然後照著善知識所教的，依照著次第做。現在我們看其中第一部分，怎麼親近知識的軌理。

15.28" 初中分二：一、令發定解故稍開宣說，二、總略宣說修持軌理。

這兩點。現在我們看文：

15.42" 今初 《攝決定心藏》云：「住性數取趣，應親善知識。」

第一句話，這個是最重要的一個基本原則。說《攝決定心藏》這個經裡邊告

訴我們，「住性數取趣」，數取趣就是我們的普通人，輪迴在六道當中不斷地輪迴的凡夫，也可以說。現在這個凡夫是什麼樣的凡夫呢？「住性」，他已經種了相當善根，這個叫住性。「住」是安住，「性」特別的有幾種，我們稱它為這個每個人的……。這個以唯識來說：有一種呢，他本身具足的，叫「性種性」；有一種呢，經過修習了以後漸漸地增長的。我們無始以來具足的，除了自己的這個佛性跟佛無二無別以外，無始以來最習慣的什麼？煩惱相應的，那麼這一部分就是使得我們輪迴生死的根本。那現在呢，必須要照著佛所垂示的法，那就是三寶告訴我們的道理，經過了努力地去修習以後，自己漸漸地經過淨罪、集資，始終是這最重要的。所以我們現在做任何事情，第一個懺悔，像前面說那器裡邊的垢拿掉，然後要積聚這個資糧，也就是前面說的斷三過、具六想，這都是從淨罪、集資兩方面說。所以對我們應該走的這個善淨之法，漸漸地有一點點認識、有一點點習慣了，這就是「習種性」。

1751¹

那麼通常這種情況，我們由各個位次的開合不同，五道十地來說，說或者是前面的基礎、或者是資糧位，都是這樣地一步步上來。那平常我們在漢地說「信、住、行、向、地」，這樣，那麼到十地以後，成佛，這樣。那個現在那個「住性」，如果拿我們漢地的來說——信位，通常說信位菩薩，他內心當中所

信仰的、所追求的，已經不是世間這些東西為主。現在我們平常的都是世間這些為主，世間都是啊，最主要的是飲食、男女，美其名，然後外面做很多各式各樣的裝飾，內在的就是這一個——根本的欲望，或者我們現在來說利養、名聞，這是世間人所求的。或者另外一個解釋的，就是我們的習慣、無始以來的習性。現在我們曉得這個對我們有傷害，所以了解了以後，我們內心當中發起一個清淨的信心，這個才是我真正要的，這樣。對於這個佛法上面告訴我們的道理雖然還沒有證得，可是我確信這是我要的。

1930¹¹

所以這種狀態當中，他靠著這個強盛的信心，所謂「信為欲依」，有了這樣的信心，他心裡面真正好樂的東西，就是偏向於離開自己的習性，淨化自己的習性。雖然習慣上面告訴我們，最好還是沒什麼事情，聊聊天、看看書，這樣，實際上他行為就不是了——這個不好！譬如我們剛才說的禁止串寮，當動腦筋一想去了，一想：不對！那我趕快在佛前懺悔，停下來，那我留在這地方。諸如此類。慢慢地、慢慢地你不斷地努力的話，你心裡面就會自己有一個力量。所以「信為欲依，欲為勤依」，因為你內心當中有真正的好樂心願意去做，那你會勤勤懇懇地去做。真正的精勤努力地修行才有成就，成就的最後，才是佛，這樣。所以我們通常說，在這種情況之下叫「住性」，那已經安住在那個，安住

在跟佛修學佛道相應的，習成、養成功這種像天性一樣，前面說的俱生慧，那個叫住性。

20'46"

當然我們把它分別的時候，也可以說各個不同的去說，說習種性、道種性、聖種性，這樣，那個跟凡夫流轉生死那麼也就不太一樣了。那麼凡是這種人都有共同的特點，他內心當中所祈求的、所希望的，不是世間那一些，而是要求無上菩提。那麼為了要達到求無上菩提，真正重要的第一個要做什么？親近善知識。其實我們世間也是一樣，「近朱者赤，近墨者黑」，你一個朋友大家聊得很起勁，第一個浪費時間，然後增長煩惱、增長習氣、流轉生死，這是非常簡單的，世間的事沒有一個事情例外，這樣。那這一點呢，所以大家始終把握住，下面所有說的這些事情，這一部分——現在我們講的這個「道之根本親近知識」，都是從這個上面開出來的。下面：

21'59"

又如鐸巴所集《博朵瓦語錄》中云：

那個是祖師講的。

22'05"

「總攝一切教授首，是不捨離善知識。」

說博朵瓦講——那個博朵瓦就是敦巴尊者的最主要的三個傳他法的最重要的弟子；敦巴尊者就是阿底峽尊者的心子。那阿底峽尊者，就是本書前面的甲一所講的，他是佛以後在印度可以說最高的一個成就者，成就跟佛無二無別，可以這麼說。然後呢，也就是宗大師所接受這個法的傳承，反推上去。那這個裡邊不僅僅是講的道理，而且他們都是行持的心要。

221,55¹¹

那麼怎麼講呢？說總括、總攝，把所有的一切教授，這個要成佛的真正的中心，這個中心當中第一重要的「首」。所有要成佛的這個中心最重要的一點是什麼？「不捨離善知識。」這是最重要的！不可以捨棄，不可以離開。我們可以把「捨離」兩個字當做一個講，就是不離開，但是如果仔細去看這句話不離開——形式上的不離開，以及內心的不離開這兩種。我們可以大家住在一起，可是心裡面呢，心裡面一天到晚嘀咕、排斥，你說離還是不離？真正重要的是這個。後面告訴我們清清楚楚，「大師外支已成」，法身佛是無所不在的，所以假定這樣的說的，佛沒離開我們，可是我們心沒有向佛，這是它基本上面最最重要的一點。下面特別的是說明，為什麼絕對不可以捨離善知識呢？理由：

241,21¹¹

能令學者相續之中，下至發起一德，損減一過，一切善樂之本源者，厥為善知

識。故於最初，依師軌理極為緊要。

能夠使得學的人身心當中改變的，改變什麼程度呢？就是說錯的地方要拿掉它，哪怕很少一點點，「損減一過」；好的地方要發起增長它，「下至發起一德」，哪怕是一個好事情。這個不管從淨除罪障——錯誤來說，集聚資糧——功德來說，這些都是好事情，善樂的根本，「善知識」！你如果真正地能夠靠近這樣的話，一定會受他影響。

2518¹¹
我們現在停下來想一想看：我們的所有的認識、學習等等，是不是都受客觀環境的影響？我們小的時候長大的時候，為什麼我們會講這種話，為什麼我們喜歡吃這種東西，為什麼我們有這種習性，是不是在這個周圍的環境對我們的影響？我們家裡邊在這個家庭長大的，欸，你就受這個家庭影響；那個另外一個家庭受這個家庭影響。那譬如說我們跑到這裡來，剛來的時候我們不習慣，可是待久了以後，不知不覺當中就是我們這種環境當中的習性影響我們。

26108¹¹
我們仔細想一想看，也許會說有很多東西宿生帶來的。請問：宿生，宿生你是一個人吊在半空中的，還是像這一生也是一樣在人群當中的啊？你都在人群當中。不要說人群當中，你說任何一個有情，我們看見門口那狗、我們看見最小的

螞蟻，是不是都在牠的周圍都受這個周圍的影響？現在好！假定你要輪迴六道，你只要六道當中那些人，當然你也離不開。假定你要改變，那請問：是不是你必須要依止一些能夠改變這個六道輪迴的另外一些？那這個——善知識！這是我們人人實際上都能夠體驗、感受得到的。

27.02¹¹

因此為什麼這地方他非常強調，平常我們最容易犯的就是：沒有佛法，不學不談；學了佛法來了以後，這第一件事情是這樣，那個真正的善知識一定是聽進去的話是忠言逆耳，因為我們無始以來從來沒習慣過的。他一定告訴你：「你這個不對！不要這樣做、要那樣做。」而這些事情我們一定從來沒習慣過的。那時候你會感覺得什麼？你會感覺得遭到「啊！很大的壓力」，會不會有這個感覺？你會覺得被委屈，會不會有這個感覺？然後你們兩個談，啊！談得很起勁，「對呀！就是這個樣。」請問：結果是什麼？結果是什麼？你們兩個人很好，你們遠離了善知識。他要告訴你的——對，你無法接受，你們兩個人談得很談得來，這是我們一個致命傷。當然下面告訴我們，這個善知識要夠條件，否則的話，你本來有這種嗜好，又加一個那個嗜好，那個是不必要。所以我們這個地方，有很多地方要很明確地分明得出來。所以這個善知識不是無緣無故的，要有一定的條件，在什麼情況之下我們親近到什麼程度，所以那個師跟法是分不開的，後面再來細說它。

2827¹¹

所以在最最開始的時候啊，第一件事情——依師，依老師！應該怎麼依法？「軌則」；為什麼要這樣做！「道理」。這兩樣具足了，我們大概十九不離八，不會錯到哪裡去。碰到這種情況之下，兩個人在一起的時候，大家互相策勵：「欸！我們既然跑到這地方來，我們本來就是應該改過，所以難得的這個師友來策勵我們，我們做不到，我們應該認真地去做。」如果我們真的能夠這樣的話，那漸漸、漸漸地就得到了師友切磋琢磨。下面：

29105¹¹

《菩薩藏經》作如是說：「總之獲得菩薩一切諸行，如是獲得圓滿一切波羅蜜多，地，忍，等持，神通，總持，辯才，回向，願及佛法，皆賴尊重為本，從尊重出，尊重為生及為其處，以尊重生，以尊重長，依於尊重，尊重為因。」

那個《菩薩藏經》上面說這樣，前面第一句話是總的：總之要想獲得菩薩一切諸行。就是我們發願，願意學無上菩提，然後真正認真去做，發了願心要去行心，有了這個行心，依照我們所知道的去實踐，那個時候就是菩薩，所做的是菩薩諸行。那要想獲得呢，所有這個都是依靠善知識。下面是一個一個開：

30108¹¹

要想「圓滿一切波羅蜜多」，波羅蜜多簡的來說，說六度、四攝；廣的來說，

八萬四千法門都是。那「地、忍、等持」這些都是，最高的，地——十地；地之前有個忍，當然這個忍我們也可以解釋成功為忍辱的忍；那然後呢，等持——定；然後由於這樣的話，慢慢、慢慢地這個所謂「神通、總持」，都從這上面開出來，這個不細說；「辯才、回向」。那都靠什麼呢？「皆賴」，都依靠尊重。「尊重」就是這地方特別地講的，自己為了要想修學佛法，然後找一個老師，找了老師你決心要依靠他，他也攝受你，這個時候開始。所以後面雖然說隨便哪一個講一四偈句，你對他尊敬很重要，否則的話你離開他也可以。可是自己決定了跟為師長的話，那這個東西就非常重要！所以《廣論》上面它很重要，你可以選師長，可是選定了以後的話千萬不要變動，這一點對我們是絕端重要的！那麼都要靠，這個是根本。

3127ⁿ

那下面說，從這個出、從這個生，生是慢慢地增長，所以他下面說從生、從長，都依於這個尊敬的自己的師長，這是所有的因。當這一點做到了，那果是什麼——佛！說：

3148ⁿ

博朵瓦亦云：「修解脫者，更無緊要過於尊重。即觀現世可看他而作者，若無教者亦且無成，況是無間從惡趣來，欲往從所未經之地，豈能無師。」

那博朵瓦也說，真正要修解脫道的人哪，再沒有比師長更重要的事情，這是第一個！現在我們退一步來說，不要說我們從來沒有走過的這條解脫道，就是世間的一些事情，我們可以看別人的，假定說沒有人教你的話，也不成功，這樣。這是世間一般的事情，那麼何況現在我們這個什麼呢？我們剛剛從惡道來，就算沒有到、不到惡道，在六道善道當中，請問：你有沒有走過解脫道？肯定沒有走過！所以說這一條道路是我們從來沒有去過的，那不要老師可以嗎？這個是非常簡單的一個道理。

3326¹

所以他們藏文裡邊，就是學藏文，譬如說我們現在英文也是一樣，乃至於我們學自己的隨便哪一種語言。是，唸英文A B C D，它旁邊注了一個注音，你看了一個注音你就唸得準了嗎？我想這個大家都有經驗，你假如唸出來的話，那簡直是人家都不懂。所以在這裡我就想起一個笑話，那個說那個笑話是這樣的，那我們就講那個日本人唸那個英文，這樣。那個日本人做起學問來，他們很認真的、很紮實，哎！咬緊牙關拼命去唸。不過呢，因為他一開頭的時候，也就是說他並沒有很……一開頭的時候並沒有學好，前面是「初一若錯乃至十五」錯下去，他那個日本音非常重，非常重！

3405"

有一次在美國，這是我自己遇見的一個很有趣的事情。那時候在美國，那在美國紐約，他們一個什麼一個佛教會，那麼就請一個日本的學者出來去講。那麼日本的學者就發表一篇論文，他這篇論文很有內容，那個日文，他把那個論文翻成英文，然後他就用英文講。結果他那個日本英文哪，人家都不懂。譬如說我們唸那個「第一」，第一那「FIRST」，那個日本人教是怎麼唸的？「發斯豆」，這樣。FIRST他唸成「發斯豆」，你懂不懂？你當然不懂，而且他那個音很重。所以他是花了好大的氣力翻成英文，結果他一開口的話，那個外國人以為他講日文，結果日本人當然聽不懂。那在座的也有日本人，結果他不翻成功英文嘛至少日本人懂，結果他翻成功英文，用英文講嘛，英國人既不懂，日本人也不懂，講完了以後，誰都不知道他講了什麼，他很起勁！結果問他：「到底你今天說的是什麼？」他說：「我講的英文哪！」那個所有的能聽英文的人，沒有一個人懂他，鬧這種笑話！

3535"

現在這個很輕鬆啊，我們看世間的事情，所以我們就覺得這些事情能夠無師自通，現在學佛了，你們說佛法比世間的事情容易還是難哪？好像大家會共通的有一個認識：那個難，太難、太難了，何止千萬倍！世間的事情沒有人教都不會，現在我們要難上千萬倍，居然自己學一學就會了！那不是我們在學佛，佛要

向你學了，有這種事情嗎？那是我們的顛倒，這是我們必須要了解的一個特點。

3612¹¹

所以這一堂課我一開頭正式講到內涵的時候，注意喔！我們千萬不要把文字上的認識，以為了解！那麼反過來說，我們又說：啊！那這樣的要修行。要修行哪，又不要去認識文字。因此本論一開頭就告訴我們一個特點，「廣聞不善於修要」、「今勤瑜伽多寡聞」，這兩個就偏失掉了。我們現在真正願意學宗大師，因為這兩樣東西他如其次第，層層增上。所以當我們現在在文字上面去領悟的時候，我們很歡喜，可是千萬剛才這一點要注意一下！

37103¹¹

那麼前面講的就是對於這個為什麼要親近知識的簡單地說一說，那下面，「由是」，現在看：

3718¹¹

由是親近知識之理分六：一、所依善知識之相，二、能依學者之相，三、彼應如何依師之理，四、依止勝利，五、未依過患，六、攝彼等義。今初

既然了解了這麼重要，前面這個總之一句話就是，最重要的——親近知識，因為這麼重要，所以把親近知識的這個內涵又分成功幾個大項目。第一個呢，所依的善知識之相，不是憑空地隨便說，喔！我看見了就去依一個；那麼弟子要具足

什麼條件；有了這兩個條件，還要一定的依止的方法，所以第三，應如何依師；下面依止的勝利，依止了有什麼殊勝的利益；然後呢，不依有什麼害處；第六，上面還有遺漏的，在第六點當中再仔細地說明它。講的時候分開來講，做的時候是同一件事情，那應該這個六方面都包括在這個裡頭。

38'22"

那麼這個幾點當中，一、二、三、四、五，「五」這個未依的過患，這個地方的未依的過患說，你已經「請為知識」，譬如說你拜他做老師了，拜了老師不好好地照著依師之理去做這個叫未依，這樣。你沒有拜他老師，不算，因為你本來這個凡夫嘛，你本來談不到嘛！所以得不到這個好處是「四」，但是也不會生起這個過患，這個第五點。現在我們一步一步來看，第一個是所依善知識的相：

39'04"

總諸至言及解釋中，由各各乘增上力故，雖說多種，然於此中所說知識，是於三士所有道中，能漸引導，次能導入大乘佛道。

那麼總括世尊告訴我們的這個經、論、三藏，「至言」就是，以及解釋世尊講的那個諸大祖師菩薩的論釋。那由於「各各乘」，因為修學佛法有不同的根性，通常我們來說三乘，廣開的還有五乘，所謂人天乘、聲聞、緣覺、菩薩、一佛乘，五乘。由於各人的走法不一樣、習慣不一樣，所以自然而然在不同的習慣當中，

那所依的師長也有差別。那麼現在這裡所講的那個，什麼樣的知識呢？是說對於三士道，要照著這個三士道的次第一步一步走上去，最後的要到哪裡？要成就佛道。反過來說，我們為了要求無上菩提，要求無上菩提，所以要照著無上菩提該走的次第一步一步走上去，那麼這該走的就是三士道。那現在呢，要找這樣的一個老師，能夠如這個次第引導我們的。下面就引那個經論：

40'56"⁴
如《經莊嚴論》云：

那有的時候我們稱為《莊嚴經論》。這個裡邊指出來，我們應該依止的善知識要具什麼條件呢？說：

41'10"⁴
「知識調伏靜近靜，德增具勤教富饒，善達實性具巧說，悲體離厭應依止。」

那就是我們應該依止的善知識條件，一共有十個條件。

41'32"⁴
是說學人，須依成就十法知識。

要學的人，必須要依靠那對這個十法有所成就。那麼這個十法，從「調伏」開始，一直到最後「離厭」，它有它的一定的次第。下面解釋：

41'52"
此復說為自未調伏，而調伏他，無有是處。故其尊重能調他者，須先調伏自類相續。

那麼這裡說，自己若不能解決問題而能夠幫人家解決是不可能的。因此呢，現在我們要去找的老師他來幫忙我們、調伏我們，所以他必須自己先如理如法了，調伏了他自己，這樣才是。那麼能夠如理如法調伏自己，怎麼個調伏法呢？所以，

42'33"
若爾

如果這樣的話，

42'36"
須一何等調伏，

要什麼樣的條件才算呢？下面看：

42'43"
謂若隨宜略事修行，於相續中有假證德名，全無所益。

說，假定說我們「隨宜」，啊！碰到了，碰到了什麼就學什麼、就修什麼，

是「略事修行」。第一個呢，隨宜就是一碰到什麼就算什麼，沒有正確的次第；略事修行呢，就修的時候也大概碰到一點點。在這種狀態當中，有什麼效應呢？在這個時候看起來他好像也有一點道理，在他身心上面也有一點成就，也滿有名字，可是這個東西是假的，有一點假證德名，如果這樣的話對我們是沒有什麼好處。那麼請問他說的「假證德名」是什麼？我看完了，再看了下面這一句我們就知道了。所以，

^{43'39"}
故須一種順總佛教，調相續法，此即定為三種寶學，是故論說調伏等三。

那麼所以說前面這個隨宜略事而少有證德的這個沒有好處，一點好處都沒有的！要怎麼樣才可以呢？要「順總佛教」，對整個的佛法的內涵，那照著次第去調，調我們身心，一定要根據這個條件。那麼這個條件是須什麼？一定是戒定慧，所以這個一定是戒定慧三學，所以這個叫「三種寶學」。因此這個論裡邊，《道炬論》也是，現在《菩提道次第論》也是，都順著這個戒定慧的次第來說。那麼至於說戒定慧只有三樣，為什麼開出十個條件呢？實際上呢整個地來說不外戒定慧，然後戒定慧再仔細地把它分門別類開，就可以列出作為一個善知識列出十點。那我們把那個十點，一點、一點地看下去。

45'07"¹ 其中調伏者，謂尸羅學。《別解脫》云：「心馬常馳奔，恆勵終難制，百利針順銜，即此別解脫。」

那個所謂「調伏」就是尸羅，尸羅是梵文，拿我們來說就是戒，或者叫作別解脫。這裡邊告訴我們說，平常我們的心像馬一樣，所以說心猿意馬，它一天到晚亂動、一天到晚亂動。那不管你怎麼去努力——「恆勵」，也沒辦法制伏它，這樣。那個時候要有什麼呢？要馬銜。我們看見騎馬的人啊，手上面拿這個勒馬的這個東西，那前面有一個東西套在牠嘴巴裡，這個叫馬銜。要很利的這個馬銜，才能夠把這一匹狂奔的馬能夠制伏。現在呢，我們這個心猿意馬像這種狂奔的馬一樣，一天到晚胡思亂想，必須要什麼？必須要同樣的一個非常利的調伏心馬的這個馬銜，那個就是戒。所以這是第一個。

46'32"¹ 又如《分辯教》云：「此是未調所化銜。」

那個《分辯教》還是戒。《戒經》上面告訴我們，說我們沒有調伏的這種凡夫，真正的能夠化的、能夠化解我們的是什麼？戒！這個戒就是沒有調伏的來調伏的，都是靠這個戒。他下面舉例說明它：

47'02"
如調馬師，以上利銜調懶悞馬，根如悞馬隨邪境轉，若其逐趣非應行時，應制伏之。學習尸羅，調伏心馬，以多勵力制令趣向，所應作品。

那麼這個是第一，就是戒。說就像一個能夠調伏這個野馬的一個調馬師，那他有本事拿最利的這個馬銜調伏最難調伏的這種馬。現在我們凡夫——那個「根」是六根——實際上那個六根、六識那個東西就像什麼？就像一個野馬一樣，一天到晚隨著「邪境」，我們不應該隨的境界，到處亂轉。那麼有了這樣，這個調馬師實際上就是說佛、老師、三寶；用的這個「利銜」就是他的法，法當中最重要第一個就是戒。當我們凡夫的根識隨著境亂轉的時候，所以「若其逐趣非應行時」，馬上用戒來制伏它，「這個不可以！」馬上自己調伏，這樣。所以「學習尸羅」真正的目標幹什麼？「調伏心馬」。戒的真正功效，是要把心馬把它調伏下來，而且要「多勵力」，多努力，它趣向於惡的時候把它調伏，趣向於應該做的，說「所應作品」。

48'56"
那個所應作品有兩種：有一個呢，是離這種不應該的境去做應該做的境；有一個並不離開那個境，這心緣的方法不一樣。譬如說我們現在隨便來說，隨便做一件事情，譬如說這個《戒經》上面很明白告訴我們說這種境界不應該去，

那我們一定離開這個境界到該去的地方。假定說我們現在，現在世間上面有很多玩樂的場所，這個不可以，一定要離開它！就這樣。那麼還有一種呢，我們現在離開了，到了寺院來了。到了寺院來同樣對這個境界，比如說我們在大殿，你在大殿就是毫不恭敬，這個不必離開大殿。就是說那個在這個地方一點不恭敬、很放逸的這個狀態，心裡面要收攝起來，變成功很嚴肅、很恭敬的這樣的狀態。所以它分內、外兩方面，粗的是外面慢慢地切斷，細的裡邊把自己隨順著煩惱這種習氣應該把它轉變過來。

50108¹¹

那前面一再說的，為什麼我們剛開始要思惟聞法勝利，就是以前這種輕慢心、習慣心。這也就是為什麼我們不一定要花太多的時間在文字上面轉，轉久了習慣以後的話，有兩種可能。有一種可能呢，傲慢心，「我懂得很多！」還有一種呢，輕慢心，「啊！這都懂了，我都知道了。」對法了無恭敬之心！那這個都是我們真正不必離開境，可是必須要從心上面去轉的。那這個是第一個，戒。

寂靜者，

50147¹¹

戒有了以後，第二個而來定，如果是心裡面老是胡思亂想，老是在外面，那個心根本定不靜，這樣。所以對外境上面制止它是戒，在內心上面要漸漸地把它

安住在一個境上面，那是屬於定，那這個次第。第二個「寂靜」，寂靜就是定。

51'10"

如是於其妙行惡行，所有進止，由其依止念正知故，令心發起內寂靜住，所有定學。

當我們前面說，這個壞事情不要做，這個好事情應該做，這樣，這個就是戒。由於這樣地慢慢地習慣了以後，一方面身不在外面去亂轉，前面剛才戒有兩種，第二個對境的時候，不應該念的念頭不要念，應該念的念頭安住這個上頭，漸漸、漸漸地內心當中就不會像這個一匹野馬這樣，漸漸就開始調伏了。調伏了以後呢，我們不會到處緣這個壞的事情，緣善的，但是它心還是散亂，所以進一步來說依念正念、正知。這個是專門學定的方法，這後面會詳細地講。實際上戒定慧的真正內涵，就本論整個的講這個。那所以現在這地方說老師需要的條件也需要這個，那個使得內心能夠寂靜這個是叫定學。有了這個定以後呢，下面是：

52'27"

近寂靜者，

那麼這個智慧不是世間腦筋聰明，這個是智慧是真的佛法的智慧，這個智慧一定是從定學裡邊才能夠開出來的，所以叫「靜」哪——止觀雙運，這樣。所以

實際上這個「近寂靜」就是由寂靜、由定而馬上引生過來的。這個是

53'00"

依心堪能奢摩他故，觀擇真義發起慧學。

就是這個。這個智慧一定是依於什麼？依於心堪能的奢摩他。奢摩他就是定，有了定以後，這個心，我們這個內心才能夠有力量。平常我們這個心沒有力量，心是有這種本能，可是本能隨著煩惱轉，我們希望它做一點事情做不到，所以叫無堪能性。得了定以後的話，我們就能夠如我們希望的，要它從這個方面去觀察、思惟，它就能做得到，所以這種叫「心堪能奢摩他」。那麼到了這種程度，能夠真正地觀察、抉擇事情的真相，那個是智慧。所以真正總的來說——戒、定、慧。

53'59"

如是唯具調伏相續三學證德，猶非完足，

像上面已經不容易了，但是單單具這個還不夠。

54'09"

尚須成就聖教功德。

還要有多方面的這個聖教，這個下面是什麼呢？就是

54'18"
言教富者，謂於三藏等，成就多聞。

他自己的簡單的修行可以，可是要調教別人，要了解很多內涵，所以他必須要對這個世尊的教法要很豐富，所以對三藏成就多聞。很多地方你注意喔！他不是說多看、多學，要「多聞」。所以平常我們在這裡呀，都是歡喜看書，看書是需要的，可是真正用意實際上還是在多聞上面，這是我們漸漸一定要去練習的。那麼下面：

54'58"
善知識敦巴云：

這解釋這個教富的特點，說：

55'02"
「言大乘尊重者，謂是須一，若講說時，能令發生無量知解。若行持時，於後聖教，能成何益，當時能有何種義利。」

這個「教富」，就是說對於世尊的教法非常通達的、非常豐富，這樣才能夠善巧地幫助學者去調伏。那麼這個善知識敦巴尊者就是這樣。所以對大乘的師長，要什麼樣的條件呢？從這上面來說，我們修學佛法無非是教跟證，要教呢，我們

要去聽聞，老師對我們去講，所以他講的時候，能夠發無量知解。隨便他簡單地講，可是講，他可以告訴我們觸類旁通，這樣，使得我們呢就是講簡單的一個東西，他可以引證各方面的三藏經典，使得我們產生很廣博的認識，這個是教要這樣通達。那麼然後呢，修行行持的時候，說這樣做你將來能夠得到什麼樣的利益，眼前你應該有什麼樣的狀態。譬如說，現在去修行了，你應該怎麼樣地修法；修的時候心裡應該如何；將來應該有什麼樣的結果，這些東西他都應該知道。實際上這些東西，他多少是理論上面了解，還有相當的經驗，這個才是真正善知識，第四。那麼下面第五：

56'48"

達實性者，是殊勝慧學，是謂通達法無我性，或以現證真實為主。此若無者，說由教理通達亦成。

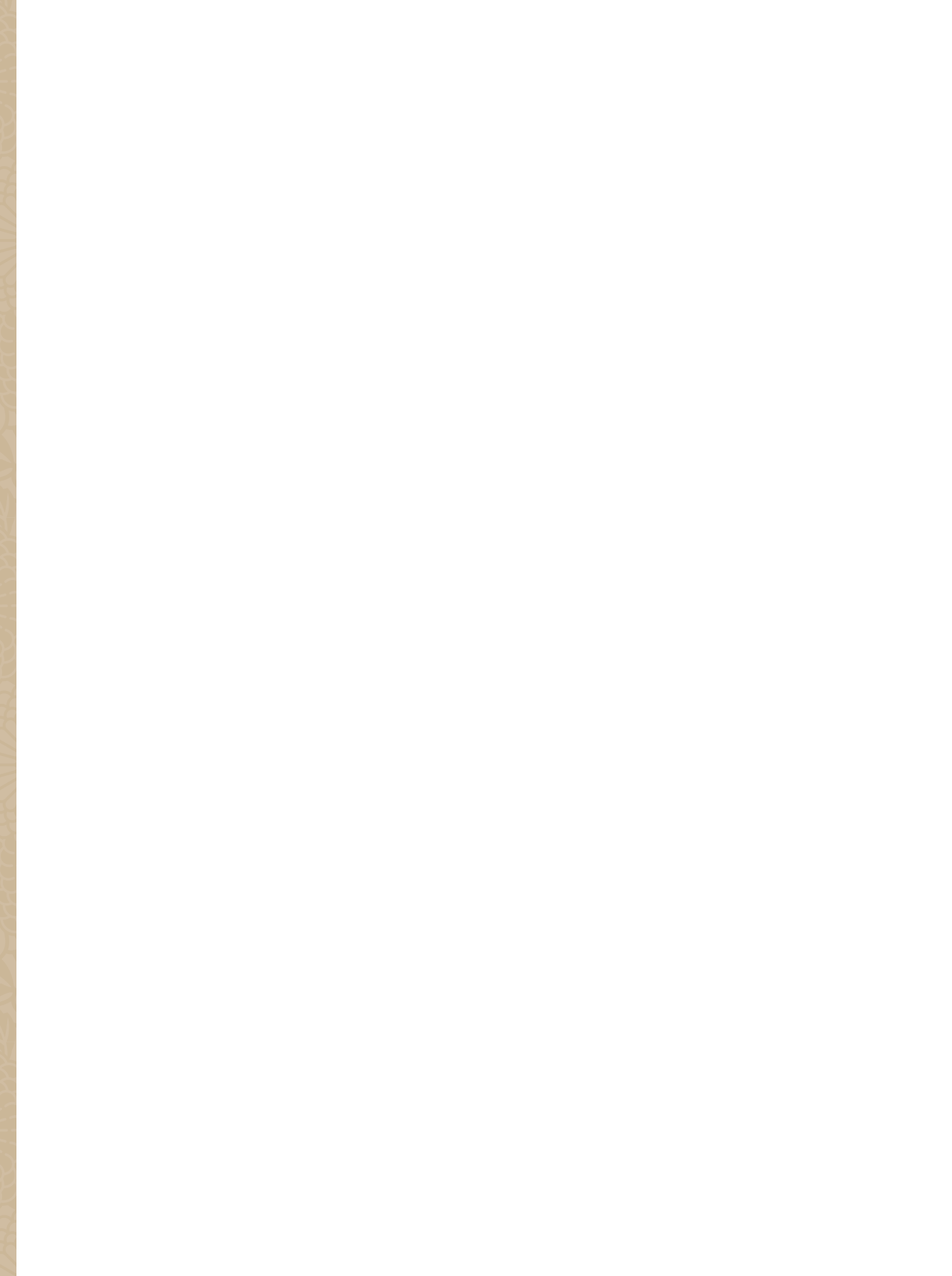
那現在這地方是叫「達實性」，這個達實性實際上就是前面的戒、定、慧當中的慧。那麼這個慧跟前面的慧有什麼不一樣呢？叫作「殊勝慧學」。前面那個慧是屬於教量，理論上面你能夠通達，這個理論通達不是我們現在隨便聽一下啊！我曾經聽見過一些同學，隨便看了一點：「欸！我知道無我了。」啊！我是聽見了以後，我想：你大概就是佛。我看宗大師的傳記上面，你看！宗大師是

文殊師利菩薩示現，花了這麼多的時間，他最後這個佛護論師等等，現在空當中示現，他才通達教量。我們居然隨便看一看，居然自得通達無我了，這是我們都是增上慢，都是最嚴重的！所以這個真正地了解這個無我不是那麼容易的！

58.00”

那現在這地方的殊勝的慧學，不僅僅是文字上的認識——就是前面戒、定、慧——而且真正修行。通常這地方修行的話，應該算「見道」，最起碼應該「加行位」上面，才真正能夠達到這個。所以他下面說「現證真實為主」，那個是見道，要這麼高的條件。那麼萬一這個沒有的話呢？就是說教理所成立，那個就是前面那個戒、定、慧的這個，所以我們教量也可以。宗大師的那個傳記當中，他前面看見那個佛護論師在空中辯，達到的就是這個。所以譬如我們現在我們看見三大寺還有辯，假如將來學這個《入中論》的話，我們現在已經辯得慢慢地辯得文字上面能勝過你，不是！他們真正辯的時候，能夠親自見到這個。這個很不容易、很不容易！那這個是在這地方所謂「達實性」。那今天我們就到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
14
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第十四卷

00'04"

正宗分當中正引導，甲四親近知識。那麼第一部分說需要的這個親近，說親近知識需要具足什麼條件。那麼這地方講十種，昨天已經講授了五種，那麼現在再繼續下去，看二十五頁倒數第二行。

00'43"

如是雖能具足教證，若較學者或劣或等，猶非圓足，故須一種德增上者。

這是非常重要的——一個條件！那麼說前面那個依照著這個佛教的整體——戒、定、慧三學；這個三學呢，教量、證量，這樣；還有很豐富的這個教富，這樣，廣博的認識。不過儘管有這種條件，如果這個老師的條件跟學生一樣，或者還乃至於比學生差，那這個不行，這個不夠，所以老師的條件一定要比學生來得好，所謂「德增上」，他的德行。這個德行注意呀！並不是說腦筋好，並不是說他懂得多，而是他如法行持那個德行，跟法相應的德行要比弟子好。那下面就引證：

02'16"¹¹
《親友集》中作如是說：「諸人依劣當退失，依平等者平然住，依尊勝者獲尊勝，故應親近勝自者。」

假定你共住的這個人，特別是你所依的師長，比你差，那你只有退失。所以世間我們也有一個共通的認識，「近朱者赤、近墨者黑」，周圍的人非常重要，那是指我們一般的。那現在善知識同樣的道理，如果說跟我一樣，那對我們沒什麼太大的幫助，要超過我們的，那就好，所以應該親近超過自己的。

03'08"¹¹
所有具最勝，戒近靜慧尊，若親近是師，較尊勝尤勝。」

說他具足這個條件，要具足超過自己。怎麼樣的一個條件呢？他是遵照著世尊說的三學，這樣地就是前面的說戒、定、慧這樣，而這個方面都超過自己的，那這樣的尊重那是最了不起的！這個就是我們應該去依靠的，所以這個地方前面特別地說明，這個叫「德增」，不是其他的東西。

03'57"¹¹
那我們普通一般人接近的人，往往是受他其他的一些東西的吸引。最近一段時間，國內常常有很多奇奇怪怪的事情發生。前兩天不是一個叫宋七力事件嗎？那個宋七力事件報上登得軒然大波，他被捉進去了。那居然我昨天還聽見一個，

他們經常最近提供我一些消息，乃至報紙來。他被捉進去了以後啊，捉的時候就問他：欸！你不是有分身術嗎？你不是有什麼術嗎？叫他表演。那他儼然想表演，弄了渾身是汗，一點用場都沒有。那結果他捉進去了以後，他自己有一個弟子，一個女的，喔！居然這個女的就發作起來了，實際上這個都是靈鬼附在她身上。然後力氣大得不得了，幾個強有力的人都捉都捉不住，然後聽說還的確有很多人受到她的加持，這樣。這我看見這種事情太多了，有的是我親身體驗到的。

0510¹¹

所以這地方就告訴我們，他的增上是什麼增上，如果你碰見這種增上你跟著他的話，那這很麻煩！所以後面就告訴我們，我們要有智慧去判別是哪一方面的。那麼這個地方告訴我們，說這個超過你的是特別是指什麼呢？指這樣，一定是順著三學這樣而超過我們的。下面：

0513⁹¹

如樸窮瓦云：「聞諸善士史傳之時，我是向上仰望於彼。」

這個樸窮瓦也就是那個傳承當中非常重要的，這個敦巴尊者的最主要的那個弟子之一。說：「聽見了善士（這個善士就是善知識）他的以前這個一生的行持

史傳哪，我是嚮往、仰望，心目當中心心念念地嚮往這些。」這個對我們很重要啊！我們每個人心裡面都有我們嚮往的東西，那我們嚮往的是什麼呢？看！那些真正的善知識們，他所嚮往的、衷心所景仰的，這樣。我們要求無上菩提，那求無上菩提呢，這些菩薩祖師，特別是對他來說，他聽見說那些尊長們他的一生的成就，他是怎麼成就的，諸如此類。假定我們經常能夠有了這個念頭是自然觸境逢緣會啟發。那這裡沒有反顯，後面會告訴我們，反顯說最重要的是善友，最可怕的惡友這兩點，在這地方我們要分得清楚。

07'08"

又如塔乙云：

這是另外一個人。

07'11"

「我於惹珍諸耆宿所，而作目標。」

這個「惹珍」就是一個廟，那個就是敦巴尊者所造的，也就是這個嚮當的根本道場。那麼這個就是從敦巴尊者下面，他下面有很多、非常多的成就的人。那麼他就說：「我對於這個傳承當中的那些以前的大德們非常仰望，這就是我所希望的目標。」所以他下面又告訴：

07'50"
是須一種目向上望增上德者。

說，所以說這個德增是指什麼而言呢？他在這一方面比我們強，使得我們心目當中有個目標，我心心念念希望的要這個。這一點呢，對我們現在這裡應該有一點注意。平常我們在個人也好，或者同學當中也好，平常彼此間多少是有一點參差不齊，那我們參差不齊的時候，往往這個上面很斤斤計較，「嗯！你看他住的地方比我好，那他吃的比我好，他這個比我好。」那表示我們的心目當中真正嚮往的什麼？就是這些東西。現在他引那個祖師們的傳記，他心目當中嚮往的就是要成佛這一條路上，高於我們自己的那種祖師，那個才是我心目當中要的東西。不過這個內涵，平常的時候我們要不斷地熏習。所以我們聽懂了這個道理以後，怎麼樣使得我們在平常生活當中，能夠儘量地處處地方如法地照著去修習，那麼久而久之，才會產生。下面：

09'24"
如是六法，是自所應獲得之德，諸所餘者是攝他德。

那麼這個上面所說的善知識應具足十個條件當中，上面已經講了六個——三學，這樣，然後教富、達實性、德增，這個六樣東西，這是什麼？就是善知識應該

自己具足的條件。下面還有四個，那就是什麼？要用來幫助別人的、攝受別人的這個德行。那麼這個攝受，為什麼需要這樣攝受別人的這個功德呢？它下面看：

10'13''

此亦如云：「諸佛非以水洗罪，非以手除眾生苦，非移自證於餘者，示法性諦令解脫。」若除為他說無謬道攝受而外，無有以水洗罪等事。

那這個是說，就像說這個佛不是拿水來洗我們的罪，也不是拿手。平常我們滿重視的，說「啊！加持。」手摸摸，大家覺得很高興。實際上呢，這個真正重要的是什麼呢？就是他也沒辦法把自己悟證的移到別人身上，而是說他能夠很善巧地指示來學的這些學生那個真實的佛法，正法的法性，那麼讓他了解，照著去做，然後才得到解脫。

11'20''

因為在印度，他們有個很有趣的這個錯誤的概念，說這個恒河是聖河，所以你只要到那個聖河裡去洗洗澡的話，那你就可以得到解脫；即使不能到那恒河，舀一點河裡的水來給你洗一下。說我們平常是有這種很多的各式各樣的這種說法，說佛講不是這個道理。必須要善知識他自己有悟證的內容，然後不但如此，還懂得怎麼把他自己悟證的內容，能夠很善巧地灌輸到來學的身心當中去。為了這灌輸，還有其他的條件，那就是下面講的四種攝受別人的德行。那麼現在：

12'18"
其中四法，

下面說四法。

12'21"
善巧說者，謂於如何引導次第而得善巧，能將法義巧便送入所化心中。

這個第七點就是「善巧說」，是指能夠對於修學的人，怎麼去引導那個修學的這個內涵，很有次第地、懂得巧妙地能夠告訴來學的人，這是非常重要的！如果這個不善巧的話，那麼會出岔，會出岔，這個地方有很多典型的故事在這個地方。不過在這裡，原則上面分兩方面來說，現在當然這地方是特別地講善知識的條件；可是對我們學的人來說，要注意啊！我們不要求別人說：「你不够，你不够！」應該反過頭來在自己內心上面去檢查，越是我們內心上面去檢查，我們受用越好，所以佛法上面這是非常重要的。除了善巧說以外，那麼下面呢，悲愍：

13'49"
悲愍者，謂宣說法等起清淨，不顧利養及恭敬等，是由慈悲等起而說，

那個「悲愍」，什麼樣是悲愍呢？說法的這個法師，他內心當中動機很清淨。

有一些動機，他來說法是為了名聞利養，那個不是，他現在為什麼呢？為了慈悲。那真正是為幫助眾生，這樣，那麼這個才正確。

14'29"¹
是須猶如博朵瓦告懂哦瓦云：「黎摩子，任說幾許法，我未曾受讚一善哉，以無眾生非苦惱故。」

舉個例子，像博朵瓦那個大善知識告訴懂哦瓦說：「黎摩子，」是稱呼他的名字，說「不管說多少，我所以講法，只是因為感覺到眾生輪迴生死苦，所以為了憐愍他們才幫忙他。我絕對沒有，就是這個人家說我好、壞，那是根本不是我心目當中想像的、要的。」我們現在呢？講了，「啊！講得很好。」讚歎，很高興。這個為什麼？名。或者因為講完了以後得到很多利，那個利，這名聞、利養這個都錯的。那麼這個也是不但是很巧妙懂得怎麼去介紹佛法，還要內心的動機純正。夠不夠？還不夠，要下面第九個：

15'46"¹
具精勤者，謂於利他勇悍剛決。

自己修行固然必須要精進，那個精進是必須要條件。在修學佛法當中假定沒有精進的話，儘管腦筋很好，聽懂了，要去做的時候，對不起，懶懶癱癱，

哎呀！這個也不行，那個也不行！那真正修學佛法，那是不可能的。那麼現在呢，除了自修以外，幫助別人也是一樣。最後：

16'23"
遠離厭患者，數數宣說而無疲倦，謂能堪忍宣說苦勞。

那自己了解了，要想把這個佛法教導學生，那是一件很辛苦的事情，在這種情況之下，要不怕厭煩。要這麼具足十個條件。那麼所以現在這個十個條件，一個一個下面仔細來分辨地說一下。

16'59"
這個說到最後「宣說無疲厭」，因為前兩天我們常常講，我們聽人家講，好像不容易。講說對一般人來說，或者特別是說現在我們那些念書人，念書人好像講不是一個困難。實際上要弄清楚啊！我自己真正了解生死輪迴的痛苦，如法行持，做到了以後，是為了悲愍幫助他人，這樣，在這種狀態當中，然後要不厭其煩地教授別人。不是隨順著自己習氣：啊！總覺得……。前面已經講了，那個動機清淨這種條件之下才是談得到「遠離厭患」，如果自己的是好歡喜講說、出風頭這種情況，那個不算。所以這個「離厭患」這我們要配合在上面這樣去講。

18'06"
那下面呢，這十個條件當中，抉擇一下，分別一下，那我們仔細去看。因為

實際上到後面來說，真正要想眼前這個時候百分之百得到是非常難！所以這個裡邊的重要的地方在哪裡、次要的——主、副之間，下面一段就選這個。

18'35"
博朵瓦云：「三學，及通達實性，並悲愍心，五是主要。」

這個裡邊是最重要的這幾樣東西：戒、定、慧；然後這個戒、定、慧的前面這個戒、定、慧的慧是教量，「達實性」是證量，這個是自利來說；然後「具悲愍」是要利他的根本動機，這個五最主要。那麼下面而且舉一個實際上的例子，說：

19'06"
我阿闍黎

阿闍黎就是自己的師長，依止的師長。

19'11"
嚮尊滾，既無多聞復不耐勞，雖酬謝語亦不善說，具前五德故，誰居其前悉能獲益。

說他呀，既沒有多聞，不是前面說要教富嗎？教富就是要多聞，很廣博、知識很豐富，喔！開起口來啊，說一動就說得那麼多是動聽，那他沒有。而且不耐勞，就是如果說你要去問他什麼的——這個耐勞不是說他做什麼事情沒勁，就是

你去問他的時候，他實在是，就是平常我們說要引導這學生要有種種善巧、要厭其煩，他缺乏這個條件。真正的修行人，很多人他自己修行絕對耐得住苦喔！我們千萬不要說他那個耐不住苦，這如果這樣的話他根本不可能達實性。我們仔細地看一下那個祖師大德的這種艱苦的精神哪！那麼所以他這個不耐勞，就是遠離厭患這教人這一點上面。那平常的人家給他講應酬話，他也不善巧，但是他具有前面這個五種德行，所以任何人在他跟前一定獲得好處。

2040¹¹

講到這個應酬語都不善巧的話，近代有個大德——弘一大師，這個人真了不起！我在看他的傳記當中，它沒有很明顯地說，在倓虛大師這個，倓虛大師這個叫什麼？（弟子答：《影塵回憶錄》。）對！《影塵回憶錄》裡邊這有這麼一段公案。那倓虛大師請他到青島湛山寺去，然後他出來的時候散步，學生都知道，一看見他馬上避開，這樣。否則如果你在這地方的話，明天他就出來了，關在屋裡面，這樣，他就非常不歡喜任何一句話。平常我們見了面嘛，說：「啊，你好！」他這個話都不願意講。這種地方就是典型地說明很多真正的修行人，他全部的精神這個樣的！他為什麼前面講這個呢？就是說首先告訴我們要找老師也好，然後我們不要看外表，以及我們自己努力也好，這個中心在什麼地方要把握得準。下面呢，

22'02"
寧敦，全無善說，

那也是博采瓦另外說：另外一個人哪，他也是一樣。

22'09"
雖說施願，唯作是念今此大眾皆未解此，餘無所知，然有前五，故誰近能益。」

他也一樣的，根本不善巧，什麼樣的講話根本不善巧。「施願」呢，就是如果有的人來供養他，那他會代他回向，然後簡單地一個說明，這個叫施願。他這種話他也說得不善巧，所以平常很多人在他前面的話，那很難聽懂他，就這樣，人家不曉得他說些什麼東西。他這個對這個語言的不善巧，這樣地不善巧法！但是因為具有前面這五個條件，所以不管你誰，如果你親近他，那都能得到受用。反過來說呢，就是說他假定沒有這種條件，就算你能說善道，沒有好處。這個是正、反面我們應該了解的。

23'19"
如是若於諸所學處，不樂修行，唯讚學處所有美譽或其功德以謀自活者，則不堪任為善知識。

說對前面那個該學的，不認真努力去修行。前面博朵瓦舉幾個例子，就是這兩個善知識就是真正修行人。現在我們不認真這「樂修行」，幹什麼？讚美學處，「啊！這個這麼好，這個好！」或者呢，讚美它的功德，為什麼呀？為了自己謀生活——名聞、利養。如果這樣的話，那這個絕對不是善知識。

^{24'07"} 宛如有人讚美梅檀，謀自活命，有諸欲求妙梅檀者，而問彼曰：汝有檀耶？答曰：實無。此全無義唯虛言故。

他舉個比喻，說就好像有人讚美說這個梅檀，啊！怎麼怎麼好。然後呢，為什麼要讚美這個梅檀？為了自己的利益，現在那個利益為活命，當然有其他的，前面說名聞、利養都是。那有人真的要去找這個妙梅檀，就問他：「那你有嗎？」「哦！對不起，我沒有，我只是講講。」在這種狀態當中那都是空話，沒有用！特別下面引那個經上面的證明：

^{24'55"} 《三摩地王經》云：「末世諸苾芻，多是無律儀，希欲求多聞，唯讚美尸羅，然不求尸羅。」

說末法的時候很多修行人，苾芻，特別是指——因為古代的人，這一般人

他大概不會——那麼出家人，多無律儀。這個律儀要了解啊，這是修行，如法地修行，不但內在、而且行為都跟它相應。也就是說，講了很多道理，不能夠如法如理地去做。但是呢，「欲」，單單想「求多聞」，要懂得很多。不但多聽而且讚美，說：「啊！這個戒怎麼好。」然沒有實際上真的去求，他那個「求」是什麼？身體力行，不是文字知見。說：

^{25,54"}
於定慧解脫三種，亦如是說。

那麼除了這個戒以外，「定、慧、解脫」也是這樣。我們所以學這個東西的目標是幹什麼？為求解脫；為解脫，所以需要智慧；要智慧要定；要定必須要戒，這個是必然的次第。那麼現在這地方定、慧、解脫，這個解脫就是前面說達實性以後，真正通達實性以後，那下面就會得到解脫。

^{26,26"}
次云：

那個經上又說：

^{26,28"}

「如一類士夫，稱揚梅檀德，謂梅檀如此，香相極可愛。次有諸餘人，問如所

稱讚，梅檀少有耶？諸士夫此問，答彼士夫云：我是稱讚香，以求自活命，非我有其香。如是末世出，諸不勤瑜伽，以讚戒活命，彼等無尸羅。」所餘三種亦如是說故。

就是上面這個《三摩地王經》第一個是講戒，下面「定、慧、解脫」三種。就是說特別地經上面來證明，說明這件事情。特別是告訴我們說：

27'18"
如是修行解脫之尊重，乃是究竟欲樂之根本，故諸欲求依尊重者，應當了知，彼諸德相，勵力尋求具其相者。

說就像前面所說的，這個修行解脫的這個師長，那是究竟我們需要的根本。前面說道的根本是親近善知識，所以說要去找真正善知識依靠的，一定應該了解那善知識具有的根本的德相，了解了這個要努力去找，找這樣的條件的人。這是學的人來說，另外呢？

28'11"
諸欲為作學人依者，亦應知此，勵力具足如是德相。

願意教人的人，也應該努力完成上面這個條件。所以不管是學、教，我們

都應該了解。那麼這個把善知識的十種條件說過了，可是實際上，下面有一個說明，下面這個說明，這個說明對我們是非常重要的！現在看：

28'45"

由時運故，具全德者實屬難得，

現在由於這個時運，現在這個時代，或者我們說機運，或者就是我們的業。我們的業，我們沒有種過這樣的好的善淨的業，所以感不到這樣全德的。這個非常難得！假定我們不知道怎麼去做的話永遠不可能，那怎麼辦呢？要去做。那麼條件不得已而求其次，最起碼的具足什麼條件，我能夠跟著這樣最起碼的老師一步一步增加。最後，那才能夠也真正地照著這個最起碼的條件一步一步增加，也一定能夠感得這樣的師長。這個是實際上對我們眼前最重要的一個條件！所以說：

29'47"

若未獲得如是師時，將如何耶？

那假定沒有找到像前面說十種條件，十全十美的老師，那怎麼辦呢？而實際上在我們真正修行過程當中，初機的人絕不可能一下找到這十個條件。佛法既然是講緣起，所謂初機的話，我們剛剛開始接觸佛法，大家有沒有善根？善根沒有，而自己的惡業是無窮無盡，在這種情況之下怎麼可能真正找到十全十美的

善知識呢！所以實際上下面這個情況，那正是對一個初學的人必須要的；那麼現在這個時代，特別是真正的好的人已經非常少、非常少了，所以對整個大時代我們現在也特別用得上。這個裡邊引經：

30154¹

《妙臂請問經》云：「如其僅有一輪車，具馬於道亦不行，如是若無修行伴，有情不能獲成就。」

先講那個道理，這個道理用一個比喻來說明。說就像我們要從一個甲地到乙地去，那麼需要一輛車，那個車就是馬車，這個馬車，一般的車子必定要兩個輪子，這樣。假定這個車子只有一個輪子，就算有馬也沒辦法開。這個我們很清楚，譬如說現在的汽車，那四個輪子，左邊、右邊，左邊一個、右邊一個，假定說只有左邊沒有右邊，或者反過來也是，就算你的引擎很好，對不起！這個車子沒用，那麼有馬也如此。

31155¹

所以同樣的這個比喻要說明的道理，就是我們真正要修行的時候，也一定要有好的弟子、要有好的老師——一個輪是自己，一個輪是老師。那麼更進一步來說，要有三寶，這個都是後面一層一層地深入。所以修行的時候，沒有修行的這個

同伴的話，那有情不可能獲得成就。我們現在同伴有沒有？有！什麼同伴哪？輪迴六道的同伴是無窮無盡！所以我們不要忙著一天到晚只輪迴六道。因此現在要想修行跳出來的話那一定要另外找，而遠離這些。那麼現在下面就是說這個修行友伴，這個從師到友都在這裡邊，也就是三寶當中——佛、法、僧，或者我們稱它為「師、法、友」。

33'02"
若有具慧形貌正，潔淨姓尊趣注法，大辯勇悍根調伏，和言能施有悲愍，堪忍
餓渴及苦惱，不供婆羅門餘天，精悍工巧知報恩，敬信三寶是良伴。諸能完具
如是德，於諍世中極稀故，半德四分或八分，應依如是咒師伴。」

下面分兩部分。一部分就開出《妙臂請問經》上面說的，這個善知識需要這個條件。那麼這個條件我們就不細說，我們現在只要根據著上面十個就可以。然後呢，《妙臂請問經》裡邊講的這個，《妙臂請問經》是什麼？是密教的經典，所以他現在告訴我們的「咒師伴」，也就是說學密的人應該找的善知識。不過有一點在這地方很重要啊！說他「不供餘婆羅門諸天」，那個是一定淨信三寶的。那麼如果是現在這個時候不能得到這樣圓滿德相的，因為這個在「諍世」，那我們現在就是鬥諍堅固。

3429¹¹

這個佛出世了以後，佛法分三個時期，三個時期過後，佛法就沒有了，第一個叫正法，第二個叫像法，第三個叫末法。正法的象徵是什麼樣呢？聽見了以後馬上大家就修行了，沒問題！聽了很容易就懂了！就是這樣，就算不懂稍微一問，弄清楚馬上去修。像法呢，不是，修的人漸漸地少了，大家就講道理；不過講完了道理還是去修，但是修的呢，悟證的人，能夠得到解脫的人就不像正法的時候了。末法，不修行了，大家爭吵，你有道理、我有道理。

3518¹¹

那麼也許大家就說：「欸，那我們現在到藏系去學那個辯論，那到底是不是在那兒爭吵呢？」不是！他那個辯論是要把理路辨別得很清楚，所以昨天我在這裡跟大家說，這個理路辨別得清楚，它有一些基本的抉擇的關鍵，後面講到後頭的會很清楚地告訴我們，並不是大家爭強好勝。後面那個具弟子相當中他很明確地說，只要我們自己反省觀察內心，很容易清楚自己內心是什麼心情來談這個問題。所以這個諍世的特點就是這樣，所以在這個時候是我們眾生業力所感。除了這個以外呢，實際上那個時候就是真的有善知識，我們的眼睛也看不見。那麼那個時候怎麼辦呢？一半、四分之一，或者八分之一。所以他最後說：

3623¹¹

此中所說圓滿伴相，八分之一為下邊際。

這就是照經論上面的根據，那麼宗大師現在就告訴我們：喏，這個。就是前面這個十個條件當中，「八分之一為下邊際」。講到這個八分之一下邊際我們就很難說了，我們是不是像數學那樣這個十除以八啊？不是！不是這個意思。他一定有他的次第，是吧？絕不可能說後面，喔，我已經通達實性而戒、定、慧沒有，這個不可以！這個前面這個東西一定是根本，這樣。

37105¹¹

那麼實際上各不同的說法，我從我的老師那裡，他很明確地告訴我，說這個平常我們去找的，三個條件：全部的是最好；其中有五個的是中等，五個就是剛才講的那個五個；下等的應該具足三個條件。哪三個條件呢？就是說，他的中心以佛法為中心而不是以世法為中心，這個我們看得見。譬如說我們現在大家在一起的時候，你可以看得見他的心目當中，同樣的東西放在這裡，欸，他就會世間這個東西很在乎，佛法很忽視。那對不起，那個根本沒用！還有呢，在真正的所追求的是為了後世不為現世，這第二個。第三個條件呢，德增，他的條件比你高。就是說我們現在要去找的話，這個是最下的下邊際。萬一連它這個都沒有呢？我老師就沒有講了。那我根據這個八分之一為下邊際，還是戒、定、慧三學，以這個上面開出來。所以自己真正找到自己的老師，他會很明確地告訴我們，我們應該什麼條件。

38'34"
鐸巴所集《博朵瓦語錄》中，述大依怙說尊重相，亦復同此。故於所說完具圓滿諸德相中，隨其所應配其難易，具八分者，為下邊際。

那麼另外就是鐸巴所聚集的博朵瓦的語錄，這個講那個「大依怙」就是阿底峽尊者，阿底峽尊者所告訴我們的這個善知識的行相跟上面一樣。所以說我們自己看，前面說「配」，根據它應該「配其難易」，這個難易就是次第，你自然而然這個裡邊的八分之一，以它最重要的。像我剛才講的，老師講的三個條件，「德增」這個主要的德是以三學的德行，所以這個德增裡邊是一定包含三學在裡頭的。那再翻過來，那麼上面是講老師的條件，第一個。第二呢，

39'49"
第二能依學者。

這個自己也是一個條件，說我們現在是要想學，那麼自己要具什麼條件。

40'00"
《四百論》曰：「說正住具慧，希求為聞器。」

這個重要的概念就提出來了，需要具足三個條件。這個三個條件具足了有什麼好處呢？

40'16" 不變說者德，亦不轉聽者。」

那下面解解：

40'21" 《釋論》解云：「說具三法堪為聞器。若具其三，則於法師所有眾德，見為功德不見過失。猶非止此，即於聽眾所有功德，亦即於彼補特伽羅，見為功德非見過失。」

說這個具足上面這三個條件的——正住、具慧、希求，那這樣的條件的那個才是弟子相。他是一個法器，這個法器就真正地能夠來跟著善知識來聽聞，從正聽聞而漸漸地聞思修，增上。如果說具有了這個，那麼這個法師具有的種種功德他會看得見，否則的話，他會看見過失，這個地方非常清楚。所以實際上呢，我們自己可以檢查，我們可以看周圍，譬如說我們現在簡單地來說，現在那個世界上面，到處都是像宋七力那樣莫名其妙的人，很多人去捧他、跟著他，但是佛法沒人要，為什麼？他根本談不到弟子，也談不到弟子相。所以將來我們這個是非常重要的，前面老師固然要選，可是這地方的弟子相更重要！如果我們不具弟子相，不但找不到老師，也不懂得什麼是老師。

42103¹¹

所以下面說，在這種情況之下，你不具足這個條件的話，老師的功德看不見。除了這個老師的功德看不見，還有「於其聽眾所有功德」，那同樣的，譬如說，因為我們真正要修行，單單老師夠不夠？不夠！還要佛、法、僧——師、法、友。同樣的大家的，「大眾」，這個大眾的功德我們也看不見，平常我們看見的人家都是過失。這個是為什麼？自己的條件不具足。說：

42147¹¹

若不完具如是器相，說法知識雖極徧淨，然由聞者過增上故，執為有過，於說者過，反執為德。」

很有趣喔！假定自己條件不夠的話，那麼這個善知識雖然非常清淨，「極徧淨」，那非常清淨，而且普徧地各種條件都具足，也就是說，哪怕像上面的百分之一百的善知識，但是因為自己條件不夠，結果不但看不見他的功德，而且看他有過失。反過來呢，講的人錯的，他反而執以為是對，這是完全是顛倒。其實我們現在看得見，我們世間的狀態就是這樣，如果你了解了佛法，認真去觀察的話，我們就很明顯看見這一點。

43142¹¹

是故縱得完具一切德相知識，然於其師亦難了知。若知彼已能親近者，必須自

具是諸德相。

總結一句話，說縱然具足上面所說十個條件的這種善知識，那個老師太難得、太難得，樣樣都具足，但是老師的功德我們知道嗎？不知道。那要什麼樣的情況才可以呢？說必須自己要具足弟子相。這個弟子相，前面說三個，實際上後面還有一個，四個。有了這個弟子相以後，那時候才能夠真正地看得清楚什麼是善知識、什麼是非善知識。現在下面把「正住」這幾個一一說明。

44'53"
其中正住者，謂不墮黨類，

這第一個，什麼是黨類呢？

44'59"
若墮黨執，由彼蔽覆不見功德，故不能得善說妙義。

「黨」就是對自己的很歡喜，排斥別人的。說這個正住呢，內心當中這一點不要有這種執著——我歡喜的，他講的我配我胃口就可以，不配我胃口就不行。這一點是非常重要的！那麼為什麼呢？因為我們現在覺得配我胃口這是什麼東西啊？我無始以來的習氣——我，而講的法，它真正說起來一定是對治這個東西

的。現在我們真正的最嚴重的致命傷就在這地方，所以這個正住是非常重要的！因此下面說：

45'54"
如《中觀心論》云：

引那個經論來說明。

45'58"
「由墮黨惱心，終不證寂靜。」

假定你內心當中有這種錯誤，「墮」，墮就是偏在這種黨執的煩惱當中，那不管你聽多少、講多少，沒有用！你絕對不可能得到真正佛法要告訴我們的究竟的好處。佛法給我們的究竟好處，就是寂靜，解脫煩惱、業的縛束。那麼他下面解釋什麼叫黨類。

46'34"
墮黨類者，謂貪著自宗，瞋他法派。

對自己內心當中的這個很貪執，放不下，然後對別人的那很排拒。下面說：

46'49"
應觀自心，捨如是執。

其實我們只要內心當中仔細看一看就清楚。所以說平常辯論的時候，說我們自己稍微檢查一下：自己的內心當中在保護自己嗎？在自己什麼找種種藉口嗎？是只是為了爭勝嗎？你自己很認真地去看一下就了解。那麼當然剛開始的時候也許我們不一定清楚，那麼只要照著這個本論一步一步下去，那到後來，特別是到中士的時候，對於自己內心當中的煩惱就很清楚地明白說明。不過說來說去有一句話：學了以後要反觀內心。為了我們學的時候不太清楚，所以到那個地方要切磋、琢磨、研討。始終說來說去有一句宗要：我們千萬不要這個研討過程當中做文字遊戲，我忘掉了我們是希望認識了文字以後馬上去反觀自己。所以剛才說正法的時候，他不懂，要弄清楚；弄清楚了，馬上自己回過頭來反觀自己，而不是在文字上面空轉。這一點是非常重要的！

^{48,10"}
《菩薩別解脫經》云：「應捨自欲，敬重安住，親教軌範，所有論宗。」

那麼除了上面的經、論上面，特別地告訴我們一個——戒經。戒經是什麼意思啊？《菩薩戒經》，「別解脫」就是戒。菩薩戒的經上面特別告訴我們，也就是說這個不要講道理，你照著去做。怎麼講呢？「應捨自欲」，要不要隨你自己，你心裡想要怎麼，這個不可以。要安住在什麼？不但要安住，要敬重，內心

當中很恭敬、很尊重，照著「親教、軌範」，就是說老師告訴我們這個道理，他告訴我這個論宗，就是這個他所指點我們的中心概念。話很簡單，實際上，我們真正要去努力去做的时候，就在這地方，這是最最重要的一個特點！單單這個夠不夠？不夠！

49'24"
若念唯此即完足耶？

以為這樣就夠了嗎？不是。

49'30"
雖能正住，若無簡擇善說正道，惡說似道，二事慧力，猶非其器。

還不夠，還要能夠辨別正說跟似說。好像有很多講起來很動聽但是錯的，叫似說；「惡說」實際上最錯誤。所以世尊就告訴我們，破壞佛法不是外道，破壞佛法是什麼？相似法。他講的滿有道理喔，聽起來很動聽喔，但是佛法就毀在這個上頭！那個時候要有自己的智慧去辨別，這第二個「具慧」。

50'15"
故須具慧解彼二說，則能棄捨無堅實品取諸堅實。

有了這個條件的話，我們才能夠捨掉沒有實在的這些，而取那個真正實在的。

51033¹¹

那這裡可以講一個簡單的故事。佛經裡面就有一個這麼公案，這個公案一個經叫作《箭喻經》，箭就是射箭。說有這麼一個人中了一支毒箭，人家一支箭射到他這個手臂上面，然後這個毒箭當然不但痛而且那個有毒，如果說不去弄的話，那個毒慢慢地蔓延的話，到最後送命。他去找醫生，醫生馬上要給他動手術，他說：「欸！慢一點、慢一點！我要弄弄清楚，這個箭是誰來射我的？為什麼無緣無故他一定要來射我？」這樣。然後他乃至於進一步說：「欸，對不起！我要研究研究這個箭是什麼做的。」諸如此類，一大堆道理。

5132¹¹

那我們想一想看，我們也有這種可能，說：欸，為什麼無緣無故人家來射我一支毒箭哪？會不會這樣想啊？好像有道理，對吧？然後乃至於要找這個。實際上佛告訴我們說：「是，你有道理，你要去找，可是結果你找到嗎？」當然有人說：我為什麼找不到？我只要找下去，一定找得到！會不會有人這樣想？我想可能的。現在進一步問題來說，你找到什麼時候找到？等到你找到的時候，那個毒會變成什麼現象啊？會變成什麼現象啊？把你毒死掉了！這個我們要了解這個特點。所以這個佛經裡面非常強調這個特點，實際上還有其他，這個最膚淺的一個道理。所以說在這個地方，我們要真正地懂得怎麼去辨別，因為佛經裡面有很多諸如此類的正面、反面，這樣。所以我是特別說明，似慧好像很有道理，

實際上沒有實在的，這個才是真正重要！但是也並不教我們盲目地信從，這個不可以的！

5258¹¹

所以佛經裡面有兩點對我們非常重要！一個叫「信為能入」，這個真正進去，除了信沒有第二條路；但是單單這夠不夠？不夠！「智為能度」，智，進去了以後還要親自驗證。你真正有了這個條件了以後，你的淨信心就起來了，你才能夠捨棄自己的執著。這捨棄自己的執著是非常難！所以我自己以前感覺到，我們在學佛，或者至少我嘛表面上面學佛，實際上學的是「我」。這個話怎麼講呢？我看了佛經、聽了佛經，然後透過我自己的看法解釋這個佛經，最後都是我自己的道理。於是學來學去的話，「我」是越來越大，這是我們最最嚴重的一個致命傷！所以他現在具慧的根本條件，第一個為什麼要正住呢？就是一開頭的時候，我總歸是配我胃口的我歡喜，不配我胃口的排斥，所以這個要認得清楚，拿掉！拿掉了以後，還要說就算是這樣還要能夠判別，所以這個正住、具慧兩樣東西是非常重要的！夠不夠？不夠！

5434¹¹

若念僅具二德足耶？縱有此二，若如畫中聽聞法者，全無發趣，仍非其器，故須具有廣大希求。

說這個兩個不夠，就像畫當中，換句話說你還要自己認真地要去求，聽懂了以後，還要很強大地一心一意去希求，所以這個還要這樣的一個條件。因為有了一個希求，所以她才聽；聽了以後要弄懂，要具足這個條件；那弄懂了以後，你才去修。否則的話，聽懂了以後，你不會照著去修的，那這樣還是沒有用！這個不是聞法之器。

^{55'21"} 那「釋」——解釋，就是解釋那個前面，這個釋《四百論》當中，還加上一個：

^{55'28"} 釋中更加敬法法師，屬意二相，

這個「敬法法師」，前面甲三當中已經說明，這個敬是絕端重要的。後面會一再地詳細說明，如果沒有這個恭敬的話，佛法絕對不可能，這是一個非常重要的條件，以後我們將來慢慢了解。

^{55'53"} 開說為五。

加上三樣東西，一共有五樣。

55'59"
若如是者可攝為四：

宗大師把這五樣東西總攝起來變成四樣，哪四樣呢？第一個：

56'06"
謂於其法具大希求，聽聞之時善住其意，（第三）於法法師起大敬重，（第

四）棄捨惡說受取善說。

56'19"
此四順緣

這四個當中，

56'22"
順緣謂具慧解，棄捨違緣謂正直住。

兩樣東西，我們總之來說，順緣增長，逆緣要棄捨。所以這個裡邊哪，這個要拿掉的逆緣，就是正直住。這是最嚴重的一件事情，不配我胃口的，自己就不接受，這個是違緣。還沒有學，已經把內心當中把別的東西排除開了，這是最

大的障礙要拿掉。拿掉了以後呢？然後還要什麼？這個要具慧、希求，這些東西。

57'04"
是諸堪為尊重引導所有之法，應當觀察為具不具。

這個。說像上面這樣的幾個條件，這樣具足了，才能夠夠得上一個法器。這個法器，才能夠接受善知識的引導，否則的話那不行。所以應該去觀察一下，自己具不具這個條件。

5738¹
若完具者應修歡慰，若不具者須於將來能完因緣勵力修作。

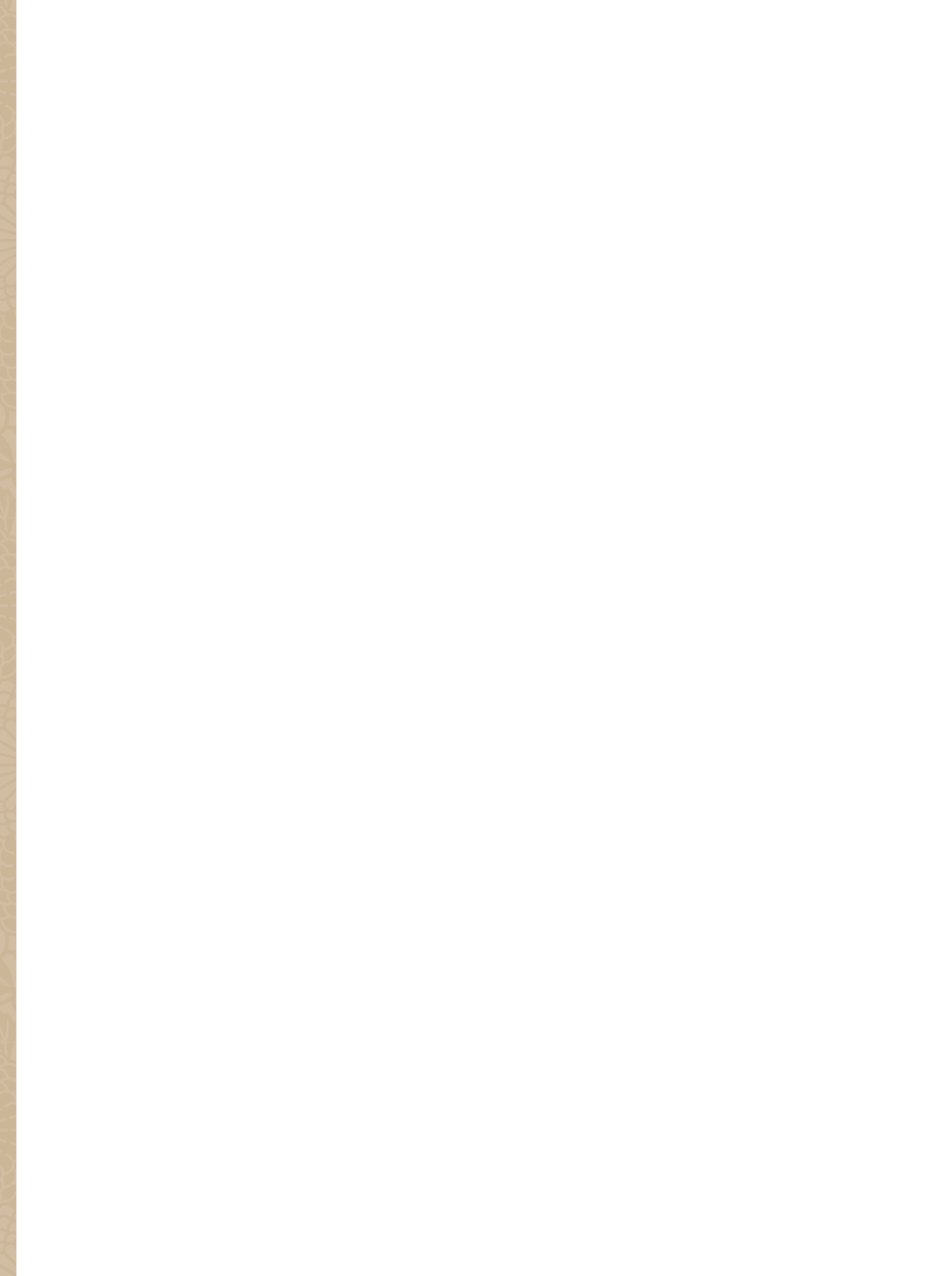
假定具足了應該歡慰，這歡慰要「修」，因為這個還要增長它，使得這個力量增長。假定不具足，那現在雖然不具足希望將來能夠，所以將來能夠達到的這個因在哪裡，努力做這個方面。總之一句話，我們現在最重要的只有就是這個，那違緣曉得了，慢慢地淨除，順緣增長。

5814¹
故應了知能依諸法，若不了知如是德相，則不覺察，由此退失廣大義利。

那麼因為這樣的關係，所以應該了解前面講的這個道理。如果不了解的話，那我們也無從拿這個法來簡別、檢查，也不會察覺，在這種狀態當中，自己雖然努力去修，結果呢？得不到。不但得不到，而且就算已經有的還會退失，這是對我們非常重要的一個基本原則。那麼現在這裡，就是關於這個所依知識的相，然後能依的學者的相，兩樣東西，簡單說一下。

590711

最後有一句話，我願意跟各位同學再共同地勉勵一下。我們無始以來的習氣，最容易犯的是學「我」。我們在學，沒有錯在學——形式上面學佛，但是我們現在由於前面那個無始以來的習氣，這個就是這地方的「黨惱心」，不知不覺當中把佛法，透過了「我」這個有色眼鏡去看，以拿這個標準去衡量，結果是「我」是越來越增長，這是它根本的中心。這個如果拿掉了以後，然後再……如果這個把它不拿掉，具慧是談不到的，這個拿掉了以後，才談得到具慧，這樣。然後呢，再去希求。這個也有它的次第，所以它前面第一個叫正住，第二個具慧，第三個希求，我們現在真正要努力的就在這個上面。所以說平常的時候，眼前第一步懺悔、集資，不外乎這兩樣東西。好！那麼今天就到這地方。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
15
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第十五卷

00'03"

請翻開《菩提道次第廣論》到二十九頁，是講甲四、正宗，第一個道的根本——依止善知識，這裡邊分成功六項：六項當中第一個是，所依止的善知識——就是道的根本，需要什麼條件。第二個呢，有了這個善知識，能依的弟子，需要什麼條件。然後呢，第三個，要怎麼依止法。現在我們看文：

00'57"

第三彼應如何依師軌理者。

這說明第三點。

01'06"

如是若自具足器相，應善觀察尊重具否如前說相。應於具相，受取法益。

總說。現在看哦！第一個呢，了解了這個道理以後，「如是」，就像我們所了解的，自己如果具足了作為一個修學佛法的法器這樣的一個弟子相以後——

注意這個話啊，說自己先具足這個相，這是非常重要的！現在我們呢，末法的時代難得有一點善根，還遇見一點佛法，所以通常情況之下，是佛法嘛也留在世間，還有人願意去學。那通常就是要去學當然要去找了，那時候我們最容易犯的一個毛病，就是找了半天找不到老師。

02:27''

我自己本身當年出家修學佛法，那是自己最痛切的經驗。所以前兩天曾經講過，現在很多人說，出了家、剃了頭，自己覺得很清高，不做這種好像拿佛法換錢的這種勾當，然後關在山裡修行，根本不要老師，這樣。那麼好一點去找老師，找了半天，找不到，簡直是沒有一個可以當做自己的老師的。這是我出家幾十年，自己最覺得慚愧、最痛苦的一個錯誤的經驗，但願在座的諸位將來要好好注意。

03:18''

假定你找了幾十年你也找不到好老師的話，那麼有兩種可能，我不能說你跟我一樣，有兩種可能。有一個的確是你高明的十地菩薩，除了找到佛大概沒有了。我不能這樣說，這個剛才這個話是有譏諷的，的確你高明，很少人能堪做你老師的，這個可能不能說沒有，但這種可能大概我想在這個可能性當中只有萬分之一，乃至更小的機會。通常情況之下，自己條件完全不夠，差得十萬八千里，佛法是什麼都不懂，通常情況。所以絕大部分都是自己根本沒有一點點佛法的

氣氛，這是它真實的問題。

0414¹¹

所以在這裡第一點先點出來，我們怎麼學成功自相——自己具相。這裡邊也同樣的，這個是明的文講這個；裡邊深一層的內涵，第一步要裡邊內心反觀自己。就算我們現在很糟的一個環境當中，如果我們處處地方真的能夠反觀淨化自己的話，欸！我們就會找到老師，你淨化得越好，老師出現的機會越大，等到你淨化了夠了，佛本來就在我們前面。

0459¹¹

前兩天大家研討《阿底峽尊者傳》，講那個金洲大師，他找他那個老師找了若干年。最後他夢當中，老師問他幾句話，他通過這個嚴格的自己的考驗，張開來看，老師在前面。如果我們仔細去看，佛經上的道理是這樣，祖師所示現的例子是這個樣，所以既然我們今天多少有一點善根，能夠接觸了佛法，應該把這個懸為我們的目標，自己策勵自己。那麼說自己現在具足了，那個時候要去外面去找，這樣。

0551¹¹

那麼下面找這個老師，那真是個「具相」。那這個老師跟前面我們剛才講的，是有什麼不同呢？前面就是說我們普通了解了多少，在淨化自己的粗猛煩惱當中對那個所有的境，當我們對境的時候，原則上不要去責備人家，佛法——內明，

他自己淨化自己。這其實凡是談心性功夫的，不要說像深奧的佛法，就是世間我們就儒家孔老夫子，那個真正拿佛法來說那個完全是世間的。孔老夫子怎麼說？「古之學者為己，今之學者為人。」這話怎麼講？古來的人要學，聽見了，馬上自己戰戰兢兢去努力，為自己改善；現在的呢，聽見道理，看別人，這樣的。真實的內涵我們從這地方想辦法契入。

06:58¹¹

所以在這個環境當中，把自己經過不斷地切磋琢磨當中淨化了以後，那真正的修學要想深入，那個時候這個老師的確不是我們普通在周圍的這些人，那個時候需要一個特別的條件。這個時候，自己的智慧也有，可以認識老師，自己的福德、功德各方面的條件也夠，可以接受這個師長的真正如理如量的傳承教法。那麼這個時候去找，要想真正地受用，就要找前面所說的具足這種行相的。那麼找到了這樣的，然後就跟他好好地學。那麼這個時候，有兩個不同的狀態出現，所以下面就說——這個講都是講傳承哦！

07:59¹¹

是復有二傳記不同，

就是說，宗大師學到的是這個他的這個傳承當中，他的老師當中有兩個不同

的典型，那麼現在這兩個不同的典型，就從他老師的傳下來的這個教誡當中，所謂傳記當中。哪兩位呢？

08'24"
謂善知識敦巴與桑樸瓦。

這兩個人。這兩個人都是阿底峽尊者的最主要的弟子哦，你們看那《阿底峽尊者傳》，他那個真正最主要的心子是敦巴尊者，那桑樸瓦是誰呢？「桑樸」是一個廟的名字，叫桑樸寺，實際上「人」，這個人就指的善慧譯師，有的時候我們稱為大什麼？哦譯師，或者叫哦大譯師，他是住在那個桑樸那個廟裡邊。

09'04"
桑樸瓦者，尊重繁多，凡有講說，即從聽聞。自康來時，途中有一鴉波索迦說法而住，亦從聽聞，徒眾白曰：「從彼聽聞，退自威儀。」答云：「汝莫作是言，我得二益。」

那麼說這兩個有什麼不同呢？就看：說桑樸瓦，他自己的跟從師長的方法是這樣的，他的師長很多很多、非常多，乃至於舉一個比喻，他說只要有在講，他跑就去聽聞，聽聞了以後，他就覺得把這個聽過的都看作老師，這個意思就是大體這樣。

091511¹¹

舉個例子，他說他那個桑樸寺是在「康」，這個康地就是相當於我們現在說的西康這個地方。那一個他那個藏人藏族所處的，他們稱為這樣，像我們現在的是西藏、西康、青海這一帶。然後呢，他們稱這個地方，青海叫安多，宗大師就是安多那個區域的人；然後那個康地，那個桑樸瓦就是那康地那個人；然後還有一個就是他們叫衛藏，衛藏那我們這個到底西藏音怎麼發？那就是我們說的拉薩那個一帶。實際上那個後藏另外一個，那我們就不去說它。

101521¹²

他因為那個桑樸瓦是住在康地，所以從康地來的時候，就是從那個地方去見，要見那個阿底峽尊者。在路上走，有一個在家居士那兒在講法，他也跑過去聽。那麼桑樸瓦的很多弟子就說：「啊……」意思就是說，老師是一個非常了不起的大法師，那個在家居士你跟他聽他幹什麼？他老師怎麼說？說：「哦，你千萬不要這樣說，我跟他聽，我得到兩種好處。」

111341¹³

現在看一看那個師徒之間的對白，那也是值得我們學習的。我們不一定要說學桑樸瓦這樣，任何一個人拜他做老師，不是這個。就是說桑樸瓦是阿底峽尊者最重要的弟子之一，實際上藏地的佛法所以有今天，那個桑樸瓦是一個非常大的大功臣，這樣。所以就是說，後來新派進去的所以有產生這麼大的功效的話，他

有幾個非常重要的譯師，這個桑樸瓦也是一個非常重要的一個大譯師。他不但是能夠翻譯而且通達，教、證都具足，那我們現在這裡的話，我們在漢地恐怕根本找不到這樣的人。結果，他去一個普通的在家居士他去聽，聽了以後覺得：啊，很受用！他覺得到兩種好處。我們現在呢？自己想想看，聽了別人說，「啊，一點味道都沒有！」哪怕真是個大法師，我們聽了也索然無味。到底什麼？我想這個要我們自己反省觀察。這些都沒有標準答案，可是如果自己願意認真地在身心上去反省的話，你想到哪裡，只要如法，都會受用。那麼這是一種，還有呢，善知識敦巴，他不一樣。

13'12"
善知識敦巴者，尊重少，數未過五。

跟桑樸瓦正好相反。那麼這兩種當中，我們到底選哪一個呢？看：

13'25"
博朵瓦與公巴仁勤喇嘛共相議論，彼二誰善。

那他們兩個就談論這個問題，這個

13'39"
謂於未修心，易見師過，起不信時，善知識敦巴軌理善美，應如是行。現見

此說，極為諦實，應如是學。

他們兩位討論的是說，在我們還沒有正式地去修行的時候，因為沒正式修行，所以這個心裡面，平常起心動念都是世間那套東西，並沒有真正的如法地去改變、淨化，跟法不容易相應，那麼這種狀態當中，很容易見人家的過失。別人的過失還可以，那個師長的過失一見的話，完了！因為師長是真正的法的來源，我們所有的除過、增德都要靠師長，靠師長他講的法，現在你對他見了過失，你的心裡面跟法就不相應，就會排拒他，這是它的真正的原因。所以，因為自己沒有修行，容易見師長的過失，一見師過，法就不相應，那這個時候少一點比較好，這樣。

1458"

又說，而「現見此說」，那下面這個話就是宗大師特別地再說明。既然大師引證前輩的，表示宗大師肯定這一點，下面又加一句，表示這一句是非常重要的！說，眼前看看事實，這一種說法、這個事實，是正合乎現在這種實際狀態，所以我們應該這樣學。宗大師那個時代，比起我們不曉得要好多少倍，尚且如此，我們現在呢？當然更應該努力。

1541"

那在這裡，大家想：啊！大師時代已經這麼差了，那我們根本沒希望了。

諸位會不會有這種可能有這種想法？有。這種想法對不對？錯！如果你這樣想：「唉，我已經沒希望了！」你還沒有做，自暴自棄。我覺得我們應該共同策勵，因為我們沒有努力，所以淪落到現在；雖然沒有努力，多少有一點善根，還遇見這樣的法。請問：那個時候像掉到海裡救到唯一的救命圈，你說我已經掉到海裡了，救命圈要它幹什麼啊？還是你拼命抓著這個救命圈哪？那道理很明顯，你拼命抓住，不放棄、努力增上，你就有被救的機會。

1639¹¹

所以我們現在雖然在未法，比起他來已經差很多，但是只要有法我們不放棄，我們總有一天慢慢地增上改善。第一步能夠像、假定說目標像宗大師時代那更好，實際上宗大師所示現的跟佛出世是無二無別，這個特點我們要把握住。那所以首先這個依師的軌理當中，它有兩個傳承，他說我們現在應該依哪一個？依敦巴尊者這一個。那麼下面怎麼依法呢？

1719¹¹

如是應知，曾受法恩，特於圓滿教授，導心知識，如何依止。其理分二：

說這個分兩部分：

1729¹¹

一、意樂親近軌理，二、加行親近軌理。

說我們內心的觀念上面，應該怎麼認識這件事情；然後根據這個認識去指導自己照著所認識的去行持，這是加行部分，這兩個必須要配合。那現在我們在這地方做，平常我們都是隨順著自己習氣做，我們腦筋當中說來學佛，可是行為是不是根據佛告訴我們的道理去做，這是一個問題。

18108¹¹

所以既然我們在這兒學這個的話，應該兩部分，第一個呢，應該學會佛告訴我們到這裡來幹什麼，要學習什麼，如何學法。把這個認識來指導我們自己——說改變，不要像以前這種習慣來做。我們不可能一口氣就做得很圓滿，這個必須要知道！否則你有個很高的理想，做了以後一定會很失望，失望了以後自己就塌下去了。所以當我們了解剛開始做當然不會理想，只要鏗而不捨，一步一步地努力，自然能夠改善。

18156¹¹

對這個概念認識了以後，你去實踐過程當中，你會覺得這個錯誤的失敗，正是嘗試過程當中必然的、必然的一個步驟。於是我們就會能夠策勵自己，咬緊牙關堅持下去，然後慢慢、慢慢地再不斷地摸索。所以這個錯誤當中提升自己，這個概念滿重要！所以當我們如果第一次做不到，停下來想：欸，這一次當中，經驗為什麼做不到，跟以前有什麼不一樣？拿法來衡準，策勵自己。那下面我們

就看這個文，說這個意樂分三部分，第一個：

19.49"
初中分三：一總示親近意樂，二特申修信以為根本，三隨念深恩應起敬重。

分三部分。第一個呢，總攝起來，把那最重要的，說親近善知識內心當中應該具有什麼樣的一個認識。然後根據這個認識去照著去做的時候，有兩個重要的東西：一個是修信，這是根本；還有呢，念恩。

20.25"
因為平常我們說我們學佛，請問為什麼要學佛？我們想一想看。這是一個很基本的理論哦！現在我們看見世間上面的，大家都不是學佛，大家要念書、學很多本事、賺很多錢。或者你希望做很有錢的人，或者你希望做很有權勢的人、做高位的人，或者你希望：哦！這種很圓滿的這種世俗的家庭。你為什麼會希望這個？有個根本原因，因為覺得這樣好，拿我們現在佛法來說，這叫作功德，「哦，這個我要的！」所以你心目當中有一種推動你覺得你要的這個念頭。而這種念頭，實際上都是我們或者是無始以來的習氣，或者這一世經過了世間的薰習以後，又培養的這個概念，拿我們現在說——價值觀念，說：哦！這個是最值錢的，最重要的！

21.35"
我們細細想一想看，當我們內心當中形成功一個具體的內心當中追尋的目標，

是不是這個目標具有這樣的一個地位在我們心目當中？那麼現在我們要學佛，同樣的道理，為什麼你放棄了世間的這種東西要學這個？因為在我們的心目當中，有一種新的認識，形成成功新的一個價值觀念，一比，覺得：這個、這個不是我要的，這個才是！

2214''

今天早上我才聽見一位同學，他就談，他要出家了，他父親反對。他父親的反对，是一個正確理由。他父親跟他說：「兒子啊，你好辛辛念念書，然後你念到一個冶金博士，而且你跟的老師、你所學的，那個世界最第一流的，你要去做的話，對世間有多大貢獻啊！」這個就是世間的價值觀念，這樣。我覺得他父親倒是這個腦筋很清楚，至少判辨那個世間的腦筋，世間的這個清楚。然後呢，「你來學佛，學佛你完全是個外行，你已經爬了最高你不做，你去做那個，那個不是很顛倒嗎？」那個就是什麼？是不是一個價值觀念問題？這樣。

2311''

所以假定我們內心當中沒有一個非常強大的、新的認識，以新的認識來決定這個價值觀念的話，你不可能從那個世間轉變成學佛？不可能，絕不可能！就算是有一些小孩子從小就送到廟裡邊，他自己無所謂什麼價值觀念，他從小就長大了，這樣，他就是在這個地方，要想換也換不起來。譬如說，那我們從

小在台灣長大的，今天說美國多好多好，要你去，你去也沒辦法，你也不會講那種話，你不曉得它那些東西，所以在這種狀態，你不去，那個不是。可是我雖然不能去，我會羨慕：嗯，美國好。這是我們一般可能理解得到的。何況現在你要放棄這世俗要轉過來，所以如果我們不能以新的正確的認識，根據這個正確的認識，然後照著正確的方法去思惟，建立一個新的正確的價值觀念。然後根據這個價值觀念，這個新的並不是說撇開了舊的，不是，這個新的是超越的，包含這個舊的，兩個比較。比較了以後你發現：嗯，這個好，它有絕對的價值。那個時候你就不會被老的這種習慣性的、錯誤的所扭、所被它綁死。

2457¹¹

這是為什麼我們下面要什麼？要修信，還要念恩。當你透過了這個，你對他產生一個淨信心，你覺得：哦，這個才是我們現在要的功德。換句話說，你根據這個判斷一個新的價值觀念，這個價值觀念會超越老的，這樣。然後呢，這種價值觀念而且對我有什麼？對我有絕大的好處！所以這個時候念恩。你這兩樣東西生起來了以後，那就自己乃至很高興，乃至於很認真，到最後你會死心塌地轉過來，這樣去全心全意去做。因為修行是件苦事情，並不是到了你好了上了天堂躺那裡沒有什麼事。要做這麼苦事情，如果你沒有這樣的崇高的目標放在這裡，沒有這樣的很強欲樂推動你，不可能的！所以在這地方，說為什麼要總的說內心的意樂，

還有修信、念恩。那下面我會遵照著這個文，一條一條來仔細地來學下去。

^{26'14"}今初 《華嚴經》說，以九種心，親近承事諸善知識，能攝一切親近意樂所有扼要。

現在引經上面的。《華嚴經》上面告訴我們，要以這樣的九種心，親近那個善知識要以這樣的心態。如果能夠這樣的話，把應該親近善知識的內心當中的具的條件，統統包含在裡頭了。這個《華嚴》哪，出在《華嚴》七十七卷，這個七十七卷就是《八十華嚴》的七十七卷。在它那個〈入法界品〉，進入見到彌勒，進入彌勒樓閣之前，那個遇見的那善知識，這樣。那這種善知識都是什麼？已經進入最高位的菩薩了，最高位的菩薩——十地菩薩告訴他的，那他總攝起來有九種心。

^{27'18"}即彼九心攝之為四。

說這個九種心，它可以有這樣的分四點來說明它。那麼現在翻過來我們看這個九種心，然後分四個條件來說明。第一個：

^{27'39"}

棄自自在，捨於尊重令自在者，

我們在親近善知識的時候，第一個條件，就是非常重要的——要捨掉自己。

平常我們每一個人都希望我要怎麼辦就怎麼辦，可是現在如果要親近善知識的話，第一個要注意：不是說我要怎麼辦就怎麼辦，要把「我要怎麼辦的」放掉，要跟善知識，說善知識說他要我怎麼辦，我就要跟著他怎麼辦。那請問：拿世間來說，我們就說很荒唐，大家都是為了我、為了自己開心，為什麼不為我自己，要為善知識啊？假定說對佛法沒有認識的話，這第一點他就不能認識。以我們中國古代來說，這個都是還可以說要做孝子心，現在這個世間上面，孝子心已經說不通。所以昨天曾經談過，本來修學《廣論》是需要很多條件，這樣。有了這個條件才來學《廣論》，沒有這個條件，學《廣論》是不可能。這我們現在是末法了，所以宗大師當年教的時候，學《廣論》真正要出家人，要非常夠條件的人，在家人根本不講。我們現在大家都是種一點善根，出家固然能夠聽、希望能夠聽最好，在家聽到也一樣，但願我們隨分隨力照著去做。

2931¹¹

那麼簡單地來說，我們現在自在，好像是自在，實際上真的自在嗎？一點都不自在！我們自己覺得很自在，實際上我們是煩惱的奴隸，被煩惱捆得簡直死得都一動都不能動，然後被煩惱遮得什麼都看不見，我們真正的狀態就是這樣。真正的什麼都看不見、什麼都不能動也好啊，我一動都不動啊！被煩惱踩得團團轉，

一天到晚在煩惱的奴隸，這是我們最可憐的地方。所以我們現在希望要捨掉它，跟善知識——善知識是智慧眼目，前面說過的，他帶給我們光明、帶給我們希望。所以讓你看清楚、讓你在煩惱的奴隸當中解脫出來。這是我們一點都不知道的，所以除了百分之百聽他以外，沒有第二條路好走，後面會很仔細地說明這個道理。那麼這個原則，在這個原則之下，需要用的九心是哪一個呢？九心，相當於九心當中，第一個：

30'54"
如孝子心。

為什麼要如孝子心呢？下面說：

31'00"
謂如孝子自於所作，不自在轉，觀父容顏，隨父自在，依教而行。

現在我們修學佛法是一個世間人，世間我們沒體會到佛法，但是有一樣事情，這種狀態跟佛法很類似的，就世間人講孝順，對了！那現在呢，你就把世間跟這個佛法那一部分相應的這種心態——是孝子心。那麼孝子心是怎麼樣呢？就是不會隨自在，我要怎麼辦就怎麼辦，孝子一定是說，自己的尊長、父母說要我怎麼辦，所以看父親的容顏，那是照著父母轉。這個特點也是這樣。即使以世

間來說，真正全心全意為自己的——父母，父母是全心全意為孩子，不但他把全部精神照顧孩子，而且他有經驗，曉得怎麼樣告訴這個孩子怎麼走，使得孩子得到世間最好的東西。所以在這種狀態當中聽父母，那可以得到他最佳的保護，可以得到他最佳的指導，可以得到他全部的事業。那現在學佛也是如此，可以得到佛陀給我們的最佳的指導，乃至於前面，佛陀最後的全部的事業，這是有共通的一點。
32'49"
如是亦應觀善知識容顏而行。

那麼前面的比喻，現在下面我們實際上做的，也應該隨順著這個道理，看善知識他要我們怎麼做，我們就怎麼做，這樣。他並不僅僅是聽，而要「觀」，這個要心很細、很細，這樣。因為有很多的確不是語言文字能夠表達，然後根據經驗你慢慢地觀察；再說，又不可能一天到晚講。所以你如果真正地能夠好好地努力去觀察，漸漸會懂得這個道理。下面引經來證成：

33'33"
《現在佛陀現證三摩地經》中亦云：「彼於一切應捨自意，隨善知識意樂而轉。」

這個很容易懂。下面有一個特別的註解，這個註解很重要。

33'50"¹¹
此亦是說，於具德前乃可施行，任於誰前不能隨便授其鼻肉。

說，是我們要孝子心，可是孝子心指什麼？對世間來說，對自己的父親，父親沒有一個不想孩子好的。現在呢，我們修學佛法要找的——善知識。那麼善知識跟世間人有什麼不一樣呢？善知識，學佛的最好的善知識就是佛，或者至少具體而微。這個佛有個特點，他全部的精神為救一切眾生，他把一切眾生看見像兒子一樣，所以他那心全心全意為我們。第二呢，佛具有最完整的智慧，把事情看得最清楚，佛具有最完整的功德，能夠給我們最大的加持，能夠給我們最大的事業。那麼善知識是佛陀的一個縮影，所以說你這個孝子心一定要在這個條件之下，那就對。所以前面說，一切具相的弟子要找具相的老師。

35'12"¹¹
這種情況之下，你完全跟著他，跟著他像什麼程度呢？就像一條牛、一條馬一樣。牛、馬怎麼辦呢？你們有沒有看見那個牛繩子啊？那個鼻子上面穿一個繩，他要牽你怎麼走就怎麼走，就是換句話在這種狀態當中，你不要有任何一點點你的想法。現在我們這個「我的想法」是什麼？愚癡——畜生的因。所以他那個比喻是這個意思，我們遇到了這種善知識以後，就跟著他，然後把我們的畜生的因轉變成功成佛的因，所以遇到了，你一定要這樣做；遇不到，你慢慢地來。

那麼現在學這個地方，就主要的告訴我們判別這個。這第一點，第二個呢？

36'04"

誰亦不能離其親愛能堅固者，如金剛心。

這個四種當中第二個，現在你找到了善知識了，那麼第二個怎麼辦呢？在任何情況之下，不管誰，不能使得你跟善知識分開，這樣。所以不管任何情況之下，絕對不能讓你離開你所親近的善知識，要非常堅固，這是第二個。那麼依什麼心去說呢？依金剛心。這個金剛，在我們看得見的物質當中有個特點——最硬，它不被任何東西所破，而可以破任何一切東西，這樣。換句話說，我們現在這個親近善知識的內心，堅固到不被任何東西所破。

37'06"

有的時候人家來說：「嗯，你這個老師可能有些問題哦！」這樣。你沒有拜他師長之前，你應該仔細觀察；一旦認了他師長以後，在任何情況之下，不管人家來說這種什麼離間語，你不能被他所破，而且你有力量破掉他。這個非常重要，這一點是非常重要的！我們現在腦筋很好，有這個智慧，我們智慧、這個智慧要分清楚，我們現在腦筋很好不一定是智慧，我們腦筋很好，很機靈哪，很靈巧，就是這樣。這個靈巧不是智慧，智慧他具有這個條件——第一個，我要

選我的師長，選好了不管人家說什麼，不管我看見他什麼，一定要破掉它，說：「欸，我錯了！不能看老師的過失。」還有呢，人家來說的話，「錯了！他這種不可以。」所以他下面說，先講金剛心，下面解釋：

38'14"
謂諸魔羅及惡友等，不能破離。

除了世間的惡友以外，這個魔各式各樣的，你修學佛法，魔來干擾。魔，特別是天魔，有一種特點，他通常這種天魔，他不是普通人哦，天魔也是修行人，修行的不得法。修行的不得法，他後來就變成天魔。然後他是專門擾亂這些修行人，他想控制所有的一切人，你修行了跳出他的魔掌，他不願意，他要來抓著你。所以如果你真的能夠親近善知識很堅固，你會跳出他的魔掌，所以他要來破壞你。所以除了世間的人以外，這種天魔會來，那個時候用種種的方便跟你……。那應該怎麼辦呢？就是前經來說：

39'06"
即前經云：「應當遠離，親睦無常，情面無常。」

說，我們對這個善知識之前，應該什麼？內心當中非常堅固。這個堅固的程
度，絕對不是說今天堅固，明天不靈光了，這個是無常相，不對！我這個堅固要

永遠堅持下去。如果你仔細去看的話，成了佛以後，這個心是永遠維持到最高的程度，這樣。所以說，這個。還有一個呢？所謂「親睦、情面」，這是世間的，這種東西沒有用；我現在這樣去做的話，跟法相應的，不是以世間的這種，一天好、一天壞。那這是第二個，就是發了這種「捨自在，捨於尊重令自在」這種心裡面，在任何情況之下，不會為外界所動搖，所以這個九心當中，相當於孝子心跟金剛心。第三，那麼親近了以後怎麼辦哪？所以第三說：

4019"
荷負尊重一切事擔者，如大地心。

現在我要承擔，承擔師長的一切事業擔。前面是內心當中這樣的認識，所以以要照善知識的眼光，告訴我們的道理；還要照著他的，要叫我去做的去做，要願意把這個擔子負起來。所以真正的善知識，他有個共同的特點，他要做的是什麼？要把佛法撐起來，要學佛，要把一切眾生救起來，那這個就是大乘師長的一個共同的特點。現在既然去從了，心裡也要這樣想：這個佛法我撐！不是有人去做了就可以，所以這個叫增上意樂，要救一切眾生，不僅僅是慈悲喜捨、觀察——我親自去救。現在我承事善知識以後的話，這個事情我來做！所以平常的時候不要推給別人，「啊！這個讓人家去做。」現在我們叫我做都偷偷摸摸地推掉。

41'34"

現在呢，真正去做的時候，就是不是我做，現在比如說大家輪流每個人有他的負擔，我就想，看見別人做，我就隨喜，就像我做一樣，就這樣。再不然，也可以說在這地方，我們有共同的一點，我們共同努力在這地方做這件事情，正是承擔師長事業。現在我條件不夠，我在這個大的這個整個的團體中扮演我相應的那一部分，這相應的部分聯合、配合起來就變成一個整體。當我們這個努力去做的話，自然而然擴大、擴大，擴大到最後的話，就等於是可以一個人承擔起來。所以這個心裡面，我們是第三個。那麼為什麼叫「大地心」呢？

42'23"

謂負一切擔，悉無懈怠。

這個大地真了不起，不管你承載什麼東西，所謂「載華嶽而不重，振河海而不洩。」最大的山他也承擔起來，最深的海、最大的海他也擔起來，但是最小的灰塵他也擔起來，凡是輕重等擔，所有的東西都要擔起來；那我們現在親近善知識學佛也要這個條件。

42'55"

如博朶瓦教示懂哦瓦諸徒眾云：「汝能值遇如此菩薩，我之知識，如教奉行，實屬大福，今後莫覺如擔，當為莊嚴。」

那麼這一段，這個就像博朶瓦告訴懂哦瓦——那個博朶瓦是敦巴尊者的弟子，敦巴尊者有三個弟子。然後那個三個弟子，我想你們看那個《阿底峽尊者傳》上面都有說明，是吧！那麼他那個弟子傳記上面有，他哪三個弟子啊？一個是博朶瓦，一個是懂哦瓦，一個是什麼？樸窮瓦，樸窮瓦，對！樸窮瓦、博朶瓦、懂哦瓦。換句話說，懂哦瓦跟博朶瓦應該是師兄弟，那麼現在博朶瓦告訴懂哦瓦的那些弟子，就是在這個情況說：「你們現在來修學佛法，能夠遇見像我的師長，這是一個菩薩啊，這個時候那是最大的福氣，我們要依教奉行哪！」前面說過「莫覺如擔，視為莊嚴」，那祖師再提醒一下，說我們現在意樂上面要常常注意。

4435¹¹

真正善知識交給我們的情況，我們心裡平常是：「哎，這個叫我做真是，為什麼不叫別人做？」這樣，這個時候這是我們最大的錯誤、最大的損失！「對！這個是我的莊嚴。」這樣，這個要承認不是一個擔子。假定說你們覺得擔子的話，那就應該回家去啊，到這裡來幹什麼？這是一個特點。不過並不是說我們一口氣就要去做，我們就練習，先心理上常常有這種練習，這點很重要啊！心理上、意樂上不斷地練習，然後這個心理上的練習要不停的；那事情上呢，隨分隨力，做到什麼的時候趁那個機會去加強它。那麼第三，第四說：

45'25"
荷負擔已應如何行，

現在最後一個了。要把尊長的事業整個擔起來，擔起了以後應該怎麼做法呢？那這個做法要分六種心態去做。

45'43"
其中分六。

那麼這六個是：

45'50"
如輪圍山心者，

這個六個當中，第一個如輪圍山，如果以九心來說的話，那就是第四個。

46'00"
任起如何一切苦惱，悉不能動。懂哦住於汝巴時，公巴德熾因太寒故，身體衰退，向依怙童稱議其行住。如彼告云：「臥具安樂，雖曾多次住尊勝宮，然能親近大乘知識，聽聞正法者，唯今始獲，應堅穩住。」

那第一個，說像輪圍山怎麼樣呢？不管任何碰到任何情況、任何苦惱，絕對不動搖，要像輪圍山。那這個輪圍山又是什麼樣子呢？根據佛經上面告訴我們，

我們現在住那個地方，住那個地方是這個小世界，中間是一個須彌山王——最高、最大，然後須彌山王周圍的這有水、海水，海水的外面叫什麼？輪圍山，一圈一圈圍繞，這樣。那麼現在我們依止善知識要負荷這個事業擔像什麼呢？就像輪圍山。它那個輪圍山一定圍繞著這個須彌山，整個圍繞著，所以我們承事善知識一定是圍繞著、繞著這個我們的師長轉。這個山有個非常厲害的——不管什麼狀態當中絕不動搖，所以說不管遇見什麼苦惱，絕對不能動，永遠繞著這個須彌山。這個須彌山比喻圍繞著去向著，這個輪圍山也是，不但圍繞，去向著須彌山。同樣的，須彌山很高，輪圍山比較低，就表示說弟子那的確，所以做弟子的話，當然他德行等等……。

48:05¹¹

那麼下面就舉那個祖師，對阿底峽尊者來說，像博朶瓦、懂哦瓦都是他傳承當中的祖師。那個懂哦瓦住在那個地方，「汝巴」是一個地方，那麼那個懂哦瓦的一些弟子，下面兩個——公巴德熾還有那個依怙童，都是懂哦瓦的弟子。那個弟子當中有一個公巴德熾說那地方太冷，「啊！冷得實在受不了！」所以他們就師兄弟之間就說：「哎，這地方實在好冷哪！」結果那個依怙童怎麼說啊？說告訴他，「臥具安樂」，平常我們生活上面所有的這些東西，啊！那個平常有，乃至於我們很多次住在尊勝宮。這個「尊勝宮」，就是表示最好的，比如說我們

富貴得像古代的皇宮一樣，乃至像天宮一樣。

4907¹¹

這是我們曾經很多次，如果真正了解了輪迴的特徵的話，啊！我們已經無窮無盡，固然地獄裡邊不曉得無窮無盡，我們上天堂一樣地無窮無盡。上那天堂豈但尊勝宮啊，那個舒服得要命，但是有沒有用？一點用場都沒有。但是呢，親近大乘善知識，能夠聽見正確的方法，照著正確的方法使自己修行，跳出這生死輪迴卻是現在才碰到，所以應該「堅、穩、住」，三樣東西。要安住下來，絕對不動搖、堅固、穩重，這個就是我們承擔師長事業第一個需要的心，也就是不管受什麼苦惱。然後呢，再下面：

5005¹¹

如世間僕使心者，謂雖受行一切穢業，意無慚疑，而正行辦。昔後藏中，一切譯師智者集會之處，有一泥灘，敦巴盡脫衣服掃除泥穢，不知從何取來乾潔白土覆之，於依怙前作一供壇。依怙笑曰：「奇哉，印度亦有類似汝者。」

這是第五。那麼下面所說就像世間那個僕使，僕使就是佣人。那個佣人有一個特點，一切都是侍候這個主人，那不管主人要他做什麼，他心裡面都是：欸，該做的。所以不管這個主人要他做什麼最髒的這種事情，現在我們親近善知識也是這樣，內心當中要無愧、無疑。如果我們做這種下賤的事情，覺得心裡很慚愧，

修行佛法沒有這個。所以我們實際上去看看那個尊者他們，很多他們都是王種出家，以前古代的王種的話，那是不但最高貴的權威，而且最有錢，他們做最下賤的事情，一點都不慚愧，也一點都不懷疑。我們現在做了一點點，心裡就是：我怎麼跑得來做這個？這就是我們跟法不相應的地方。

5151¹¹

所以我們現在真正跑得來，就算集聚資糧，我們不要說掃大殿，然後掃廁所啊；只說這個是三寶所在之處，我在侍候三寶，我能夠今天有機會來莊嚴，那是最了不起的事情！這是我們應該學習。如果我們不斷地學習，一方面把自己這個耐心提高，一方面把福德增長，然後事情能夠看清楚，智慧增長，這樣的不斷地增長，我們才真的有機會感得能夠遇見善知識——佛菩薩親自示現的善知識來攝受我們，那我們就有成就了，所以這一點很重要！

5234¹¹

所以說要毫無這種疑愧之心，而能夠「正行辦」，一定要好好地做到！不要做了一點點，哎呀，我受了委屈了，我的壓力很重啊，怎麼都這麼偏心，我一個人吃辛苦啊！覺得：對！這是我的莊嚴，我能夠多承擔一點。不斷地策勵自己。不過這裡要說哦，現在要多策勵，不一定馬上都去做，樣樣東西都是這樣的，內心當中意樂非常重要，你不斷地去策勵。我們空的時候多策勵自己，不會有感到

很大的負擔，當這種內心當中很強盛的心情然後去做的話，那時候做的時候，不一定要百分之百地做。後面特別精進一度上面告訴我們，我們一開頭意樂沒有建立拼命去做，那是一個退緣，退緣，這樣。反過來，我們不一定做很多，可是意樂不斷地加強，我有十分的意樂去做三分、五分，乃至七分的事情的話，那時自然會增長。

53,47¹¹

所以平常啊，我建議各位同學，有的時候我們後面去出坡，自己覺得：「怎麼分到我這塊多的，怎麼我要多做一點哪？」千萬不要這樣想。「啊！我有因緣，我能夠多集一點資糧。」做完了以後回來還隨喜，「嗯，平常的時候我只是偷懶，我自己曉得，今天我很高興。」還沒有去做前，先想：今天我去的時候，但願派到我一塊能夠集更多資糧的人。諸如此類，我們平常常常這樣多去想。

54,19¹¹

那麼下面就舉實際上的例子，說以前在後藏有這麼地方，那就是一個法會的地方，說很多大法師聚會的地方。那一次啊，就是這個是阿底峽尊者去，然後很多人集會。集會啊，那個地方有個泥灘，那這個阿底峽尊者，那個泥灘大家通常我們看見了，繞過去不管它了。這裡有一個人很特別——敦巴尊者，看見那泥灘哪，把身上衣服統統脫下來，然後把那個地上的弄乾淨，然後呢，把最好乾淨的

白土放在這裡，做一個供壇。阿底峽尊者看了很歡喜，說：「啊！真好、真好！印度也有像你這樣的。」這句話很有意思啊！表示說西藏沒有，可是那個時候敦巴尊者在西藏就有了。我但願我們——我們包括我在裡面，我們同學當中，漸漸地學習也能做到這一點，這一點對我們是非常重要的！這個裡邊阿底峽尊者絕對不是看重這樣的一個壇供，我想你們了解，他成了佛，那世間是一無是處，他是看見居然有這樣的認真學佛的弟子，這個才是真的重要的！下面：

55146¹

如除穢人心者，盡斷一切慢及過慢，較於尊重應自低劣。如善知識敦巴云：「我慢高坵，不出德水。」懂哦亦云：「應當觀視春初之時，為山峰頂諸高起處，青色徧生，抑於溝坑諸低下處，而先發起。」

那麼，這個世間僕使，然後去做的呢？「除穢」。實際上我們樣樣都做噢，特別乃至於做到最差的事情，我們說除糞人，那是做最髒的事情，就這樣。平常我們總覺得：啊！我怎麼跑得來做這個？也就是最髒的事我們都去做，要有這種心情！實際上這地方告訴我們什麼？斷慢及過慢，這個慢心。說來說去最主要就是內心當中這個「我」，我總是最謙下，我做最髒的事情，我去伺候他。所以對那個尊重、對師長前面，永遠自己是最低下。

56'59"

那這個地方特別一個教誡，善知識敦巴尊者告訴我們：這個我慢像高山一樣，高山不可能出那個德水。那他下面引一個懂哦瓦，他說：「應當觀春初之時，」你看！到了春天剛開始的時候，那山頂上先長出東西來，還是山窪窪裡面先長？當然！山窪窪裡邊。在我們這裡是溫帶，乃至於是亞熱帶，一年四季常青，你跑到西藏去看，你就很清楚了，那很多山頂上到了夏天都是雪白的一片，什麼東西都沒有，就這樣。所以只有在，最早開始的時候一定在那個低谷裡邊，那個地方因為它謙下，所以聚集了一些什麼？水。那個現在這地方的水，比喻說我們的德水，現在這個德水是要我們謙下。

58'05"

所以以前我們常常這裡討論、閱讀《了凡四訓》，他是個世間人，為了求世間的利益，尚且他很強調一點——謙，是根本！那我們現在要學無上菩提，居然慢心這樣長，那不是很顛倒嗎？那麼在這地方特別說明這一點。再下面，

58'27"

如乘心者，謂於尊重事，雖諸重擔極難行者，亦勇受持。

這個容易。像「乘」，乘就是以前的轎子，現在換句話說，就是像車子，那什麼重的東西、再難的東西，也很勇悍地去承擔下來。下面，

58'48"
如犬心者，

像狗，為什麼呢？狗不管你怎麼，主人養了狗，你罵牠、踢牠，回過頭來牠又馬上跳著你，挑挑尾巴在你腳邊轉，那麼我們現在對善知識也是如此。所以，

59'03"
謂尊重毀罵，於師無忿。如朶攏巴對於善知識畫師，每來謁見便降呵責，畫師弟子嚙摩瓦云：「此阿闍黎於我師徒，特為瞋恚。」畫師告云：「汝尚聽為是呵責耶？我每受師如此賜教一次，如得黑茹迦一次加持。」

那這個先簡單說一下。說對於這個自己師長正式的教導，前面說，乃至於罵、毀罵，我們內心當中千萬不可以起一念的瞋忿。那下面舉個例子，說像「朶攏巴對於善知識畫師」，他那個朶攏巴是老師，他的弟子就是他那兩個人。畫師，他是一個善知識，他們每來拜見他老師的時候，他老師把他痛罵一頓，這樣。所以那個畫師的有一些弟子，他那個老師來的時候，他已經帶了一個弟子。所以畫師的那個弟子有這麼一個人，就說：「啊！我這個師公（假定我們現在輩分來說），好像跟我們師徒特別地有成見，每次去拜見他，他總歸大發脾氣、罵我們。」看！那個祖師怎麼講？畫師云：「什麼？你把他聽成功罵，啊！那你

根本錯了！我每跑得去，覺得聽見他賜教，不是罵啊！指給我們一次教授，不但指給我們教授，還像得到黑茹迦一次加持。」

60152¹¹

「黑茹迦」——嘿魯嘎，那翻成功我們中文叫作本尊，本尊當中一個叫黑茹迦。說本尊，什麼叫本尊呢？就是在我們學無上密的時候，說我們學他，將來我們的成就就像他。譬如說我們現在的本尊，我們念阿彌陀佛，那希望將來學阿彌陀佛，那阿彌陀佛就是我們的本尊；假如我們學觀世音菩薩，觀世音菩薩就是我們的本尊。那他現在那個本尊是誰呢？黑茹迦。是一個無上密的一個本尊。不但是沒有覺得他的老師在罵他，而且是給他賜教，指給他最好的教授；不但是教授而且得到佛菩薩最大的加持！這個裡邊你看差多遠！一個覺得他在罵，另外一個覺得不是，他是給我最好的教授，還有最好的加持。這地方我們兩者之中，自己好好地選擇。所以除了這個以外，那這個下面那也把它唸完：

62105¹¹

《八千頌》云：「若說法師於求法者現似毀咨而不思念，然汝於師不應退捨，復應增上希求正法，敬重不厭，隨逐師行。」

我們應該這樣做！這個就是《般若八千頌》上頭的，這個《般若》分很多哦，《廣般若》，然後《中般若》、《略般若》。世尊說那個《大般若經》有好

幾分，那個《八千頌》是略的，最簡單的那個。這個《般若經》裡面告訴我們，法師對於來求法的人哪，現出來的樣子，好像是發脾氣、罵，但是千萬不要這樣想哦！那個時候不但不要這樣想，而且對自己的法師、老師不應該退捨；不但如此，而且要去增上希求，更應該希求！

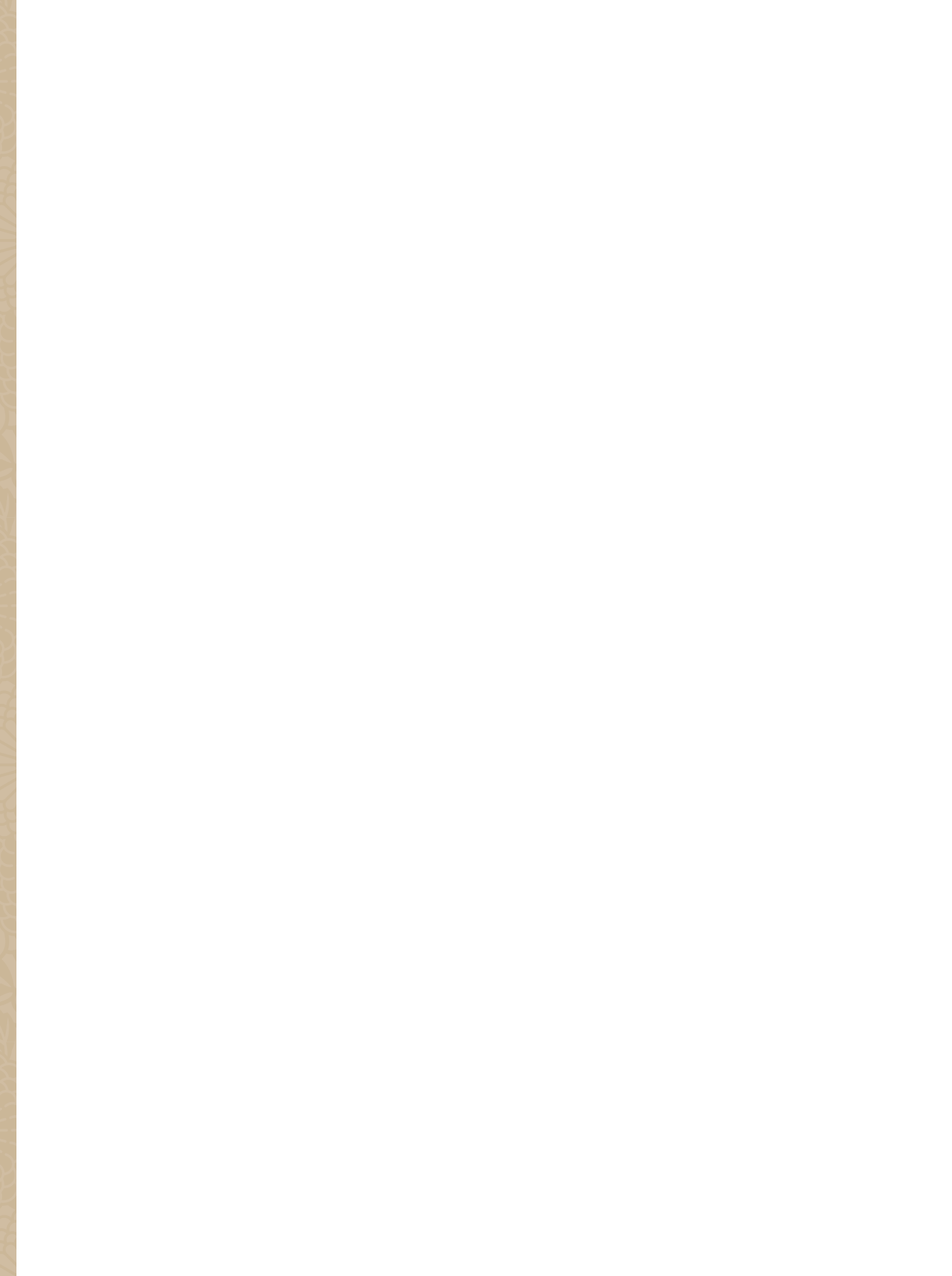
63'01''

平常我們遭遇到一點點哪，說：唉！不行、不行！以前曾經過講過一個公案，你們還記得吧？說河西獅子慈明尊者的這段公案。別人一看，說：「這個老師怎麼這樣的！」但是他不退，最後終於成功一代最了不起的這個大禪師。我們看看密勒日巴尊者，現在回過頭來看看我們自己，我們就曉得怎麼做。所以呀，不可以厭煩，然後應該跟著老師。那麼最後一個順便講過：

63'36''

如船心者，謂於尊重事任載幾許，若往若來，悉無厭患。

這個九心當中最後一個，就是像船一樣。船有什麼特點呢？不管什麼東西來，它都載，而且方向沒關係，你要哪裡就到哪裡。反正老師給我的任何東西，要任何作法我都去做。這是九心。那總上面四個大綱，九種心情，就是我們親近善知識應具的內心當中的根本條件。今天就到這裡。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
16
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第十六卷

01'03"

今天我們講正宗分。第一，這個道的根本親近善知識，那麼上面這個善知識的相，然後能依的學者之相，兩個都講完。第三個，怎麼依止，依止當前面說意樂、加行兩部分；意樂這個裡面分成功總的、整體的來講，那麼就是九心，分成四個特徵，上一堂講完了。下面第二呢？

01'02"

第二修信為根本者。

那麼在正講那個修信為根本之前，關於「信」這個問題，簡單地說一下。因為整個的佛法，我們不能契入，以及契入了以後能不能增長，完全靠這個信。所以在經、論上面非常強調，有兩句話：「信為能入，智為能度」，真正要進入佛門，那個必須要這個信心。不過這一點來說，這個信心跟世間是共同的，究竟說來，世間沒有一個事情例外，都有這個特徵。不過這個特徵要分，有很多呢，

信，它具有這個信的本質；有很多只是具有信的功效，而沒有信的本質。那什麼叫信的功效？什麼叫信的本質呢？譬如說現在我們隨便講，小孩子或者動物，他覺得這個有好吃的，這狗這樣，跟那個主人，然後那個主人護牠，牠會好高興，挑挑尾巴繞著你轉，這樣，所以牠相信你。就是說因為相信了以後，所以「信為欲依，欲為勤依」，你相信了以後，他就跟著你，照著他所內心當中接受的這種概念去做，這個是有了這個信心以後的行為。這個信心的特徵不一定具足，但是信心有的行為那個所有的有情所共，這些我們必須要了解，後面我關於這一點會仔細地說一下。

03.23.11

但是信心的本質那不一定，特別是現在佛法裡面所講的信，跟世間有很不一樣的地方，有共通的那一面、有不共的那一面。那麼為了避免跟世間那種信混淆，所以簡單地說。所以到最後佛法裡邊的信，假定說我們停在這個階段，最後走到迷信。這個迷信有兩個，當然我們泛泛來說，這個迷信就一般講講算了，如果我們簡略地但是扼要地講，迷信有兩種。有一個，這個信的對象是不正確的，所信是迷的，他不正確。還有一個呢，信本身——他本身是不是正確不正確沒關係，我自己內心當中對這個信是迷里糊嚕地信它，就這樣。所以這個究實說來，我們講迷信、迷信也應該分成功這個兩點。

0433”

那麼，所以剛剛開始的時候，我們信這個對方這個東西他是不是正確，我們不一定能夠了解；我們的自己的內心是不是純正也不一定。那但是呢，信了以後你會步步地深入，把問題真正地解決，真正地能夠像我所信的，究竟地認識、了解，這樣。那麼這個就不太一樣了，那這裡也不細說。我只是簡單地把現在佛法裡面所講的，所謂「信為能入，智為能度」，為什麼要「智為能度」呢？那我們簡單來說，到底說佛法信些什麼？那麼什麼樣才是佛法說的信心呢？

0526”

所以真正說起來的話，應該分成功三部分：第一個我有信心，信些什麼？所信的對象這點來講；還有呢，我是以什麼心態去信這個，這樣，就我的內心當中來講；第三個，這個產生了這樣的信心以後，將會有什麼樣的後果產生。那麼如果我們簡單地來說，佛法裡面所講的，說這個所信的對象——我相信究竟真理，應該這麼說。不過這是非常難講、很不容易講，我們對整個的佛法沒有深刻的了解，不大容易說明，就是要講這個問題要花很長的時間。那麼我現在這裡簡單地只是說，在唯識上面、唯識法相上面，唯識對這個一切法的法相有比較嚴密的定義。那麼這個定義，對我們一般修學佛法來說已經很實在了，那這裡簡單地講一下。

0649”

這個法相上面對「信」的定義，第一個說明，這個任何一個法，這個法本身

是善、是惡、還是無記，那麼說這個信是一個善法。譬如說貪、瞋、癡這是惡法，不可能；有很多東西無所謂善、惡。那麼現在佛法裡面講，那信本身是一個善法。所以這個信跟世間的信，不一樣的。那麼為什麼是善法，下面會講。

07130¹¹

信的對象呢？「於實德能，深忍樂欲，心淨為性。」這個對於這個「實、德、能」就是對於所信的這個內涵，實是真實的「實」，德是功德的「德」，能是能力的「能」，「於實德能，深忍樂欲，心淨為性。」那麼這個簡單地說明一下。這實是什麼？實是實在的、真實不虛的。那麼這個真實不虛是指什麼呢？就是佛法告訴我們的，現在這地方呢，那我們在學《廣論》，佛法整個告訴我們的不外乎這幾樣東西，說苦、集、滅、道。對任何一個人來說，我們對那個世間，生活在世間……。

08140¹¹

說佛法整個的講的，就是我們為了真正要求離苦得樂，那這個真正談的就是——一個苦樂問題。所以實際上呢，所以講的說，世尊告訴我們，說真正對世間真相的認識只有佛看得清楚，那不外乎——如果說比較仔細一點說不外乎這個，從四個角度去看它，這個用四諦，這個「諦」是真實的。說世間一切我們看得見的世俗的這些東西，那個本身有它的特徵——苦性。那麼至於為什麼苦呢？那現在不

談，後面我會……因為我們大家已經有了信心，整個的《廣論》後面會很正確地說明它。說這個苦我們應該了解。那麼為什麼有苦呢？因為它苦的因，造了這樣的因，那麼苦的因是什麼呢？是無明是根本，由無明而引生的貪、瞋、癡——煩惱；由於這個煩惱會造業，造了業，一定會感真正的苦果。所以這個苦的因是什麼？叫集諦。他造了這東西會招感，集是招感，做了這個東西一定會感得苦的果報。

1012¹¹

那麼所以在這種情況之下，我們要想解除這個問題，要想解除這個問題能不能解決呢？說有很多事情你要想解決不能解決，那不能解決這要想解決也沒用。說能！什麼樣是解決呢？滅諦。那你看！有人已經解決了，他產生的效應是這樣的，能夠把所有的那個痛苦以及痛苦的因拿掉了，這個痛苦自然沒有了，這種狀態——滅，滅除一切。那怎麼樣才能夠達到呢？要修正確的方法，這叫道。

10156¹¹

說，對於這個道理是真實不虛。那麼這個道理誰來告訴我呢？是不是真正地能夠達到呢？能！佛就是典型的達到了這個。他為什麼達到？依著正確的方法。同樣的，這個正確的方法，就是佛已經達到了以後來告訴我們的，那麼現在照著這個佛正確的方法去修行的就是僧，說佛、法、僧。我們世間因為認識的錯誤，所以種種在這兒枉受生死、自討苦吃，現在唯有的認識了這個正確的、實在的

去做，那才能夠解決問題，這個才是功德。所以呀，只有三寶是有真實的世間、出世間的種種功德。

12104¹¹

然後呢，下面的說實、德，「德」是指三寶，「能」就是業、果。染污的業那就是感輪迴的果，清淨的業能夠跳出生死輪迴。所以照著這佛告訴我們，這個業果緣起這個道理去做，那麼它就確定能夠給我們產生離苦得樂的結果。反過來說，如果你不照著它去做的話，它一定有這個能力把你綁死在生死輪迴當中，受種種苦。對於這個內涵，這樣！所以說：信實、信德、信能，這個才是真實不虛的，的確有功德的，我們要的東西照著去做，它會一定產生這樣的效果的——能。

12159¹¹

那對這個道理深深地印可，忍是印可，就是：欸，我完全接受！這樣，所以「深忍」。當那個深忍了以後，深深地忍可以以後，譬如我們現在對這個說好，真的好嗎？我不一定相信，可是假定我徹底相信他，我無條件一定會接受他。現在我們既然想求離苦得樂，是了解了從苦樂的真相，了解了苦樂的原因，然後自然而然我們啟發內心當中說：對！這個我也要，也正是我所要的！所以有了前面的正確的認識以後啊，他就會產生一個什麼？「樂欲」，他也好樂這個東西：欸，這個我要的！

13158¹¹

平常我們一般人所歡喜的，我們說樂此不疲，這是什麼？貪、瞋、癡，我們所習慣的，可是這個東西並不能帶給我們真實、究竟的好處。是唯有這個！但是這個東西如果理路不了解，不能產生這樣的情況。所以前面那個深忍，是對於這個三寶的功德等等，「實、德、能」這樣的話，有了了解以後，真正地深深地忍可於心。所以這個深忍也可以說另外叫勝解心，我的確了解，而且很深入地了解，內心當中完全被他說服，所以深忍、忍可於心。

1446¹¹

有了這個心以後，下面怎麼？信為欲依，欸！我就覺得我也要得到這東西，所以樂欲就產生了，就願意去照著去做。照著去做產生的，這個照著去做是什麼呢？照著去做應該是說，由於深忍以後所產生後面的這個結果。那麼照著去做的時候呢？那個時候就照著佛所告訴我們的法去做，淨化自己的內心，所以產生「心淨」，內心就淨化了。所以這個裡邊哪，有個這樣的因果關係：對於所講的道理了解、忍可了，這是因；了解了以後呢，也願意去做，這是果；然後呢，做的過程當中，會產生內心當中淨化自己內心的心相，這個就是信的自相，所謂信，所以叫「心淨為性」，他一定會內心當中產生這個淨化的。所以我們現在說：「啊！我信佛。」你必須看看信了佛以後，你內心當中是淨化了沒有？說我們現在信佛，遇見一點煩惱，啊！那個煩惱是非常熾盛。對不起！這個信，嘴巴上面的，沒有用！

1619¹¹ 所以這個才是佛法裡面的信，跟世間的信是很不一樣！所以他步步地這樣地照著這個次第漸次、漸次改善的話，他內心當中是越來越清楚、越來越明白，那事情是看得越來越正確。所以到那個時候的話，由於這樣地不斷地提升，他這個事情的真相看得越來越清楚，那個智慧就漸漸、漸漸地增長。

1649¹¹ 所以有了這個信，這個信之所以得到，也必須經過所謂親近知識等。但是照了這個親近知識等，所謂親近知識就是四個：親近善知識，聽聞正法，如理思惟，法隨法行。也就是這個智慧生起的必然的條件，那前面是信，所以「信為能入」，你會照著如實地去做。那麼在這種情況之下，自己照著這個條件，內心當中漸漸淨化，於是越來越清楚，事情的真相看得越來越正確，所以到最究竟圓滿的程度，那個智慧究竟圓滿。

1732¹¹ 如果我們講智慧，那個也可以說分成說文字般若、觀照般若，然後相似、分證、究竟。我們剛開始聽到的是文字，文字、義理上頭的，那我們內心當中就對它產生一個信心，這樣。所以這個信跟智之間有它這樣的必然的關係，這種的信，我們不能說它是迷糊的，它有道理說服我，這樣。所以透過這個「文字般若」，使得我們產生這樣的這個勝解；由於這個勝解就深忍，就相信他，相信他

照著去做，所以我們就文字下面的叫什麼？「觀照」，就照著他的方法來自己觀察自心。平常我們生活當中沒有這個的，無明、習性，反正我這樣做就這麼做。然後透過了這樣的觀照依理去做的話，產生什麼境界啊？說「相似」，欸！你漸漸、漸漸地能夠跟這個法有一點相應的狀態出現了。那個都是什麼？也可以說前面的信心的「心淨」的漸次地淨化，也可以說這個智慧的漸次地增長；乃至於「分證」，乃至於「究竟」。所謂分證是什麼？是地上菩薩，究竟是佛。所以這個信跟智是有它的首尾相關的根本的條件在。

1918¹¹

那因此從這個地方反過來說，現在這套理念我們腦筋當中完全沒有，我們無始以來所習慣的，都是由無明、惑、業造成功的。那依我們不管是理路、不管是經驗，在我們從來沒接觸過的事情，你根本知道都不知道，遑論其他的。就算是知道了以後，要想真正地走進去是不是一定要有人引導？假定你對他不相信，你可能嗎？這個是世間是共同的，那麼特別剛才像佛法。了解了這一點，這個信是絕端重要、絕端重要！

20107¹¹

所以下面的其他的說，所以當我們對這個信心不純淨的時候，那佛法對我們是不可能真正地深入的。眼前這個時代好像信佛的人很多，對，對他引進佛門當中

的方便來說，我們對這一點還是肯定他、還是很讚歎他。但是要想步步深入，像普通這種信心夠不夠？這是不夠的。如果嚴格地來說，停在這種地方的話，這是沒有用場的！所以前面是簡單地說明這個，因為這是最重要的根本。實際上呢，本論一路上面下去，步步深入，無非所談的問題都是這個。

20:59”

好！那麼現在我們就看，現在這裡不講這些道理，也就是說，那告訴我們信心的重要，我們不斷地用經論上面印證，希望我們能夠照著他的方法。因為你相信了，你才願意照著方法去做，如果我們不相信的話你不可能！當然因為現在的一般科學上面有這種說法：你總要說服我，你要講道理我才相信你。這個世間是共同的，實際上這個是大有問題的地方。譬如說，現在我隨便舉個例子來說，假定是以世間的科學家，科學家認為他是追求真理，他那個是真理，所以「你要講清楚了，我才相信你。」那現在請問：科學家他是講清楚了、了解了真理才相信的；還是沒有了解之前，相信了才了解的？你們說。科學家是還沒有了解之前，先相信了，跟著去學他才了解的，還是了解了以後才相信的？有沒有一個了解了以後才相信的？你只要找得出一個來。所以我們世間是非常顛倒！

21:26”

我們在這裡雖然不是科學家，可是我們跟科學家走相似的道路，我們也去

念書，然後學校的老師告訴你這個字這樣寫、這個字怎麼唸，因為你相信他跟著他唸。如果你不相信他，他告訴你這樣地唸，你就不相信：「我要唸我的！」你能跟老師學得好嗎？我問你：老師叫你去做實驗，「我不相信你！我不相信，我要做我的實驗。」你可能把老師的學得到嗎？有這種道理嗎？

23'01''

本來世間這個地方就是一片模糊，這種問題我們不去細談它。可是將來如果一旦我們遇見這種狀態，乃至於我們自己內心當中引起了，如果說自己還有腦筋，曉得：這是煩惱來了！如果說旁人看見這種情況的話，我們有機會指給他看，不過沒有力量說服人家，我們要懂得這個道理。他真正煩惱來的時候，不是用道理可以講得服的，後面會告訴我們。但是在這個剛開始的時候，我們一定要認識這個行相，這個認識對我們有絕端重要的意義在後頭，那這裡不先講，所以我們現在看那個文。

23'47''

《寶炬陀羅尼》云：「信為前行如母生，守護增長一切德，除疑度脫諸暴流，信能表喻妙樂城。」

先說這個信的功德。這個信的內涵既然要「淨心為性」的話，那如果說我們並沒有真正仰望、照著去做的話，產生不了的，所以他一開頭先一定說他的功德。

就像我們信三寶，說怎麼會相信他呢？因為說佛有無邊功德啊！那麼佛的功德怎麼來的啊？由於法，這樣。而如法去做，就產生像僧哪！我相信了，那我也願意，我就羨慕了，所以先講這個好處。

24:38¹¹

那同樣的現在這個地方說，信有什麼好處呢？說如「前行如母生」，這是根本！就像我們任何一個人、任何一樣東西，一定從母體出生，這個沒有，後面根本不談，根本不談！所以第一個，根本從那裡出生的。然後生了以後呢？「守護」。生了以後，丟在那裡不管了，譬如我們看見小鳥，那個老鳥不管牠，小鳥非死不可。我們人，我們乃至於長一樣東西，種出來了你不管它了，不行！要去守護。還有呢？使它「增長」。所有的這一切一切，現在我們講佛法的功德，都從這地方產生的。

25:30¹¹

那麼對這個信的相反的，最大的傷害是什麼呢？或者我們信能夠對治的，使我們進不來的是什麼呢？「疑」——懷疑。現在這個疑有兩種，有一種跟這個淨信相對的疑，現在這地方指的是指這種疑，這個是惡法，這樣。還有一種疑，譬如說我們要理解，在沒有清楚之前我要追求到底，這樣。就是我相信他，可是我的確不太清楚，我要把它弄清楚。這兩個疑不太一樣！現在這個疑指前者，就

是一種惡法，那個一定要靠那個淨信心去拿掉。前面已經說過了，沒有其他的方法，我們講很多道理，「你要說了道理我才相信」，這種話是根本錯誤的，但是我們拿以振振有詞，這種疑要拿掉。

26134¹¹

「除疑」，這個拿掉了以後，才能夠生信；有了生信，「信為欲依，欲為勤依」。生了信以後的話，我才願意去做；願意去做，我才「勤」，努力去做、努力去做。這個勤也是佛法裡面的所謂精進啊！這個精進有個特點：「於修斷事中，勇悍為性。」就是這個佛法裡的精進不是普通的，有很多做壞事也很努力，這個不叫精進。這個佛法的精進一個特點，就是說要修行、斷除種種惡法，照著佛法增長一切的功德，努力不怕一切困難，這個才是精進。

27124¹¹

你有了這個善法欲生起來了以後，你就會努力去精進。那去精進了以後，「滿善為業」，這個是信的功德，那個所有的善法才能夠慢慢地圓滿。能夠這樣的話，你才能夠「度脫諸暴流」，這個暴流就是生死輪迴。因此，「信能表喻妙樂城」，這個可以用一樣東西來比喻它，就像一個真正最快樂，這個快樂有兩種，有一個快樂會失去的，現在這個妙樂是究竟圓滿，不會失去的，那可以到達這個地方。那麼前面的四句，下面呢：

28'05"¹¹
信無濁穢令心淨，能令離慢是敬本，信是最勝財藏足，攝善之本猶如手。」

這個前面說過的信哪，是心淨為性，能夠令我們的內心這個濁穢淨除的。實際上那個濁穢都是什麼？以我、我執為根本的種種。我執的主要的行相是說我見、我愛、我慢、我癡。它慢心高張，如果信心生起來了以後，這個慢心慢慢地、慢慢地就降低，乃至於最後消失，才能夠真正地恭敬。所以信，然後有敬；敬，然後努力真正地會策勵自己，所以這是非常重要的！有了信能夠生敬，那個慢就拿掉了。前面我們說，這個「慢如高山，德水不入」，有了恭敬，這個慢的高山就拿掉了，然後這個功德的這個善法就進來了，是這樣這麼重要！

29'27"¹¹

所以這個信是什麼？「最勝財藏」的足。這個財藏就是寶藏，這個寶藏不是世間，世間的寶會被人家搶走的，這個最殊勝的，沒有一個人能夠拿得走的。那麼要到那個寶庫、寶藏裡去的話，我們需要有腳，那就像兩隻腳，沒有腳的話，雖然有寶庫，你沒辦法跑得去取。最後呢，「攝善之本猶如手」，它含攝種種的善法，我們要獲得這個要如實去做，就像種種的寶貝我們還要手來拿。所以到達這個地方去來說，像腳；到達了要去拿，就像手。所以根本都在什麼？都在信上面。下面另外一個引一個經：

3019¹

《十法》亦云：「由何出導師，信為最勝乘，是故具慧人，應隨依於信。」

那麼說，請問：導師——導師是佛，這個佛是怎麼來的？欸，這個由信心而來。換句話說，任何一個佛，他最開始的時候是從信開始的。其次我們現在要學佛，必須要跟一個老師，這個老師你怎麼來的？你要有信心，「我相信他」，就這樣。那會引導我，最後使我走到像佛一樣。所以真正具有智慧的人——這個智慧不是聰明啊，世間的人有很多人腦筋非常好，聰明伶俐，機靈不是智慧。腦筋動得很快，乃至於能說善道，但是不一定有智慧，這個我們要清楚。所以現在這地方講的是「具慧」，那個這種人一定是什麼？「依於信」。

3113²

諸不信心人，不生眾白法，如種為火焦，豈生青苗芽。」

沒有信心的人哪，他不可能生「白法」，白法這地方就是善法。所以這個信就像種子一樣，現在那個信如果沒有的話，這個就像那個種子被火烤焦了，烤焦種不出來。這點我們要注意！所以在那個尊法師那個演講集裡有一句話很有意思，他說那個種子烤焦了以後，雖然不能生苗但是沒有害處，拿我們來說的話，那烤焦了還可以吃啊！這樣。雖然長不出真的苗芽，它可以吃；我們如果這地方不信的話會做壞事，這是我們應該注意的！乾脆你碰不到，無所謂信不信，你根本

不曉得有這樣東西，談不到。但是我們現在在佛門當中，要嘛你相信，由這個淨信心增長自己，因為信，靠了這個相信，你才能夠如法去做，淨化煩惱；否則的話，你的煩惱現起的時候，你會在這地方自傷害他。下面又說：

33'01''

由進退門，而說信為一切德本。

來了！有就進，沒有了就退！所以說這個什麼？功德的根本在這地方。

33'16''

敦巴請問大依怙云：「藏地多有修行者，然無獲得殊勝德者，何耶？」

那看過《阿底峽尊者傳》就知道，種敦巴尊者是阿底峽尊者的心子，能夠究竟傳持阿底峽尊者佛法的，也可以說唯一的傳人。那尤其是請問阿底峽尊者說：那個在藏地啊，就是西藏有很多修行人，但是為什麼修了半天沒有殊勝的功德？小小的有一點，殊勝的功德為什麼沒有呢？

33'55''

依怙答云：

他怎麼回答？說：

33'58"
「大乘功德，生生少，皆依尊重，乃能生起。汝藏地人，於尊重所，僅凡庸想，由何能生。」

這個話很容易。大乘功德的生多少，完全依這個自己的師長。現在你們這些人——是指藏地，實際上指普遍哦！那我們現在比起藏地，又差了十萬八千里——對於這個自己的尊重把他看成凡夫，那在這種情況之下，你怎麼生起這個功德呢？下面而且舉一個實際上的例子，說：

34'38"
有於依怙發大聲白：「阿底峽請教授。」

看！那麼有人到阿底峽尊者那邊請他教授，聲音很大！這為什麼這樣講呢？我們可以想像，這個世間很講究禮貌，佛法是更是講恭敬，這樣。我們不妨想：當我們心裡面，遇見一位真正的高人，或者不要說高人吧，一個大官或者什麼的話，內心當中是不是覺得很謙下？那我們現在居然要學出世間的佛法，對一個師長沒有禮貌。我們平常在這地方很容易講很多道理，可是真的去實際上去做才會體會得到。所以換句話這個地方的話，他內心當中根本沒有對師長的這種從內心上面生起來的淨信，所以毫無禮貌。因此阿底峽尊者就對他：

35'45"
如其答云：「哈哈，

那個「哈哈」兩個字有它的特別的意義啊！我們這種意會——只能意會，無法言傳，你自己體驗，你才能夠了解。勉強來說，就是他內心當中並沒有從內心當中像剛才說的這種心淨以後產生的恭敬心。所以阿底峽尊者看見他的樣子，看見：啊！沒有這個。所以他回答的時候也是說：

我卻具有好好耳根，

36'14"
「我啊，好好耳根哪！」也就是說：「假定我耳朵不好，你大聲地吼。現在在這種狀態當中，你這麼大聲地吼……。」這個，我們表面上看，究竟裡邊的深遠的意義那我們不知道，不過我們可以從這地方自己體會一下。所以說：

言教授者，謂是信心信信。」

36'35"
「你不是要請教授嗎？真正重要的教授啊，信心、信信！」「什麼是教授最重
要的？嘿！前面說信心，你要信心哪！就這樣。那麼這兩個「信心、信信」哪，
這個我們曾經去問過，到西藏去問，說在藏文本裡面，好像兩個信心是同樣的

一個，所以這是很加強，說這是非常重要的。

3706¹¹

那麼以前我們沒有看見藏文本了解呢，有的時候我也想，不妨這樣說：最重要的是這個淨信心，那麼第二個也特別強調這個淨信心的重要，說你相信他，照著去做，那自然而然你一切會像他的成就。其實了解了佛法的特徵是一定這樣的，因為佛法本來就是什麼？緣起之法。這個很簡單。這個所謂緣起的，在我們最正確的表達這緣起：說這個緣起是因、果慢慢地這樣地轉變。十二緣起說得很清楚，那這個十二緣起過程當中，怎麼樣從因到果它有各式各樣的可能性，哪一個感果，這一點上面是我們可以選擇的，假定你信佛法，你以這個為主，你自然而然這一方面的果就呈現出來。所以說如果世間有很多道理，講了很多道理否定掉，說：你一定要將我說服了我才相信你。這種人不必跟他講，也可以說這種人善根不夠，假定拿後面來說惡友的話，這是最最可怕的惡友。的確，我們現在剛開始的時候必須的條件。

3842¹¹

也許有人會說：「唔，那你這個好像不講道理呀！」所以我前面一開始就講，其實這個原則是共通世間的，科學上面沒有一個例外的，是吧？這一點，我們要慢慢、慢慢地這個道理講給自己聽，我們反覆地這樣去想的話，那自己就了解。

自然而然會到後面，選對我們最有利的那一方面去看。那後面所以講，為什麼要觀功念恩等等，根本的原因在這地方。

3016¹¹

所以這地方特別講，那要想觀後面的觀功念恩靠什麼？靠自己的信心。你有了信心，你自然而然願意去從這個地方去觀，就算他沒有功德，你也可以看出功德來；反過來說，就是他的功德，你也看不見，你不願意去看。我們學佛的一個佛弟子，一個很明確的，《法華經》上面世尊說他最感謝的，誰呀？提婆達多。請問現在世間的人，所有的人都不如提婆達多啊？有這種道理嗎？拿我們世間來看，是不是再不可能找到提婆達多第二了？換句話世間最壞的壞人，佛就覺得他是大恩人，我們現在學佛的，學佛的人居然看看人家，都是沒有一個恩人，那到底是我們錯還是什麼，問題在哪裡？這個清楚不清楚？

4018¹¹

所以在這一點上面，因為當年我的老師從各方面曾經教誡過我很多道理，我在這裡不細說。我們現在看很多事情，拿世間科學上來說，就是我們自己知見、認識的投射；或者拿佛法來說，就是我們認識的事情是不是用我們的認識去認識的？認識作用。那我們的認識作用是一個染污識。拿我們來說，我戴了一個有色眼鏡，我已經戴了有色眼鏡，你怎麼能看見外面的真相？所以佛法要了解了這

一點以後，我們自己就不會做這種莫名其妙的、隨煩惱的挑剔。那時候只有一個辦法，就是信照佛告訴我的，然後去證明這件事情。這個是非常重要的，一定要去證明，不能不證明！所以說「智為能度」。所以前面也有一個完整的理論說服我，我進來了以後，還要努力去照著他的方法去做來證明它。這一點對我們是非常重要的！所以

41'27"
信為極要。

這個信是非常重要的！

41'32"
其信總之亦有多種，謂信三寶，業果，四諦。

前面已經講過了。

41'37"
然此中者，謂信尊重。

現在這裡強調的是信什麼？信師長。我們前面講的信哪，實德能等等，哪裡進去啊？師長進去。有了這個後面全有，沒有這個後面全沒有，所以它是根本。

41'58"
此復弟子於尊重所，應如何觀？

那麼請問弟子對這個師長，對這個師長應該怎麼去看呢？

42'07"
如《金剛手灌頂續》云：

那是一部密續。

42'14"
「秘密主，弟子於阿闍黎所應如何觀，如於佛薄伽梵即應如是。其心若如是，其善常生長，彼當速成佛，利一切世間。」

那個是金剛手菩薩問佛，所以佛就告訴金剛手菩薩。金剛手菩薩在密教裡他是秘密主，所以「秘密主」，那就是佛告訴金剛手菩薩說，做一個弟子的人對於他的阿闍黎——阿闍黎是總舉師長，師長有很多種——對於他自己的師長要這樣地看，怎麼看法呢？「你對佛怎麼看，那麼你對你的師長就應該這樣。」換句話說，把師長看成佛。假定能這樣的話，那麼這個善一直在增長，不斷地在增長，而且很快速地成佛；自己能夠成佛，利益一切有情。這是這個上頭。

43'15"
諸大乘經亦說應起大師之想，

密教裡是特別強調，然後顯教的大乘也是一樣。所以不管顯、密，然後呢，

毘奈耶中亦有是說。

43'28"

「毘奈耶」是戒律。也許他們又說：前面是大乘的。這毘奈耶、戒是共通大小的，換句話說不管是經藏、論藏、律藏，不管是大乘、小乘，顯教、密教。所以，毘奈耶中怎麼說呢？「亦有是說」，也是這樣講。

43'51"

下面看，為什麼呢？所以下面說。前面是舉出這個宗要，告訴我們應該這樣做。那為什麼要這樣做呢？他舉道理：

44'03"

此諸義者，謂若知是佛，則於佛不起尋求過心，起思德心。

假定我們了解他是佛，那我們對佛就不會找過失，我們就思惟他的功德，這個很重要啊！前面我們說為什麼要信「實、德、能」呢？就相信三寶的功德，因為你相信三寶有這麼大的好處，所以你內心當中願意去學。假定你覺得像想一個對象，一點功德都沒有，他只有過失、種種錯誤，你願意不願意跟他學啊？你願意不願意跟他學啊？你就不願意，你的內心當中排斥他。

4:49"

現在好了！你要學的東西是不是必須要老師那裡來的？現在你看到老師的過失以後，你還願意不願意跟他學？那請問：最後的結果，是老師好、還是你好？老師壞、還是你壞？你把他看成佛，他不一定真的成佛；你把他看成地獄種子，他不一定真的地獄種子。但是你把他看成佛，照著他去做，你成佛；你把他看成地獄種子，不去做，你下地獄。請問：你願意走哪一個？所以這個地方就告訴我們，這個道理在這地方。

4:51"

所以他有很完整的道理來告訴我們，前面是告訴道理，舉經文說明這個宗旨，現在這地方是道理，這樣。所以從正面的、反面的都告訴我們，正面的要思他的德，還有呢？

4:51"

於尊重所，特應棄捨一切尋察過心，修觀德心。

對老師那裡看他的過失那個心，千千萬萬不可以，一定要把它拿掉，然後要觀他的功德。這個觀過這是由兩方面來看：有一個呢，老師可能有過，前面說過，可是你不去看，對你有好處；還有一個，老師可能根本沒有過，可是因為我們自己是染污識，我們把他看成過失，會不會？這兩種都可能都有。但是現在

問題，我之所以跟他作老師的原因是為什麼？因為我要學好，既然要學好的，不管那兩種當中，你到底用哪一個？結論肯定：一定觀功，一定不可以觀過！

^{46'46"}此復應如彼續所說，依之而行：

那要照著這樣去做，所以下面說：

^{46'54"}「應取軌範德，終不應執過，取德得成就，執眾過不成。」

應該取他的德行，絕不要看他過失，如果你看他的功德的話，那麼你得到成就，然後反過來，你看他的過失的話，你就害了！下面：

^{47'20"}謂其尊重雖德增上，若僅就其少有過處而觀察者，則必障礙自己成就。

那說我們這個師長，雖然他的德行增上，就是遠超過我們哪怕是。前面我們說依止善知識有一個重要的條件，「德增」是非常重要的！說現在這個善知識實際上是超過我們，但是他的確有一點過失，或者是他沒有過失，只是我們去看，看了過失，然後我們看他過失的話，那是障礙自己成就。

雖過增上若不觀過，由功德處而修信心，於自當為得成就因。

47,59¹¹

反過來呢，就算是他過增上，他並沒有想像當中說比你好，他的過失比你多，也許是。但是因為你在功德的地方修信心，結果對我們自己卻成就。正面、反面說得非常清楚，所以前面說我們真正有智慧的人——腦筋機靈的人跟有智慧的人不一樣啊，腦筋很機靈的人，機靈的人他一定找出很多過失來，但是真正有智慧的人，他一定不會這樣做，清楚吧？所以前面說腦筋的機靈跟智慧不一樣，現在你看世界上做壞事的那些人，最會做壞事的人，大概腦筋都滿機靈。並不是腦筋機靈都做壞事哦！不是這個意思，腦筋機靈你可以做壞事、可以做好事，但是有智慧的人，一定只有做好事，這個我們要分辨得清楚。那因此在這裡為什麼要說這個呢？就是假定我們有好腦筋，我們要好好利用這個好腦筋，不要浪費它，這一點是對我們非常重要的一個原因。所以說，

49,06¹¹

是故凡是自之尊重，任其過失若大若小，應當思惟，尋求師過所有過患，多起斷心而滅除之。

這是重要的，所以說只要是自己的尊重，那不管他過失的大小，應該自己

想：「喔，說看師長的功德是非常嚴重啊！」那怎麼辦呢？馬上想辦法去斷除它，「多起斷心而滅除之」，這個要修行，要去懺悔，要去用種種照著去治。那萬一做不到，為什麼做不到呢？下面有兩個，有兩種，

49'45"

設由放逸煩惱盛等之勢力故，發起尋覓過失之時，亦應勵力悔除防護。

這個是告訴我們的重點，我們凡是犯過失總有幾個原因，其實最重要的原因是無知，實際上我們都在無明當中，那這裡不談。前面告訴我們的就是這樣。那下面呢？就是放逸，雖然知道了但是不認真去做，這一點對我們很重要啊！原則上面我們在這裡應該說知道了，但是我們不認真去做，是這個放逸，它表相上面好像沒什麼做壞事，但是所有的壞事它跟著來。所以平常我們如果不精進，自然而然是放逸，輕輕鬆鬆沒什麼事情，聊聊天、喝喝茶好像很高興，這是最嚴重的就是這個！所以在我們常住有一件事情，始終很強調提議不准串寮。你有事情去講可以，串寮的跑得去說閒話，這個東西是什麼？生長煩惱的最嚴重的溫床。放逸不好，然後煩惱盛，這個時候儘管了解，做不到，因為它勢力很強盛，所以它會尋過失，那個時候要更努力！這樣。前面是斷除，如果不行的，要更努力地，去這個斷除它，還要防護以後不要再犯。

51'20"

若如是行，力漸微劣。

那如果真的能夠這樣去做的話，它那種惡業的力量，自然慢慢地減少。

51'28"

復應於其具諸淨戒，或具多聞，或信等德，令心執取，思惟功德。

前面是觀他的過，現在除了斷除以外，我們還要去，嗯！他還是有他的好處。不管你用什麼方式，你去，看他有戒啊、有多聞啊、有信啊，這樣。使得自己放棄看他過失，而努力思惟他的功德。

52'01"

如是修習，設見若有少許過失，由心執取功德品故，亦不能為信心障難。

假定我們能夠不斷地看他的功德增長的話，那就偶然有一點過失生起的話，因為你內心當中一直看他的功德，所以儘管有的時候會有一個小小的見過心生起，那個對自己信心沒障礙。我們舉一個比喻來說，譬如家裡邊，那父母對孩子，那孩子是完全無知，可是父母絕對不會說，這個孩子無知得像狗一樣。啊！非常歡喜，為什麼？因為父母對這個子女的功德心非常地強盛。所以我們很多地方可以，除了父母以外，凡是跟他相應的、親近的這種人，因為你看見有很大

的功德，所以他很多的錯誤，你都不會看見他錯誤。那世間我們輪迴生死尚且如此，現在我們要跳出輪迴生死的根本，居然不這樣作，我們怎麼修學佛法？所以這個道理我們要了解。因此在我們進來的修學第一件事情，為什麼叫我們修信，原因是這樣，而儘量地去看人家的這個功德。那麼現在這裡呢，這裡有一點簡單地說一下，不，這個話說完了再講好了。

^{53,34"}譬如自於所不樂品，雖見具有眾多功德，然由見過心勢猛故，而能映蔽見德之心。

這樣。那譬如說我們對自己討厭的，「不樂」就是討厭的，很討厭的東西，雖然它有很好的功德，但是因為自己很討厭它，見過的心很強，所以儘管它有好處，那我們都不願意接受，這個。

^{54,05"}又如於自雖見眾過，若見自身一種功德，心勢猛利，此亦能蔽見過之心。

對自己呢？雖然曉得自己有各式各樣的過失，可是因為對自己呀，會執著自己的功德，所以這個心非常強，那個過失完全看不見，那凡是這種道理都輾轉地提出這樣的一個特點。那這個最後一句話：

54.35¹¹

復次如大依怙持中觀見，金洲大師持唯識宗實相分見，由見門中雖有勝劣，然大乘道總體次第及菩提心，是由依彼始得發起，故執金洲為諸尊重中無能匹者。

那麼既然現在我們這個教授，是阿底峽尊者傳過來的，我們就看看我們傳下來的祖師他是怎麼做的。說阿底峽尊者持的中觀見，這是最究竟的，那麼他的老師當中最重要金洲大師持的唯識見，真正算起來弟子的見高過老師，欸！但是對於大乘道的次第及菩提心，這個卻是阿底峽尊者跟金洲大師學的。所以結果他把金洲大師，不但跟他所學，做他老師，而且老師當中最尊重的，這樣，這是很典型的例子。

55.40¹¹

從這個例子當中我們也可以說觀功、觀過哦！假定我們看見了這個事實，從好的方面去看，我們就說：啊！這個大善知識，佛菩薩示現給我們看，我們應該學！假定從壞的地方去看的話，你會覺得這不是矛盾嗎？一方面嘛你說老師是佛；一方面嘛這個老師明明是持的見解不如弟子，怎麼怎麼是佛呢？這不是處處矛盾？所以說你如果要挑毛病的話，不用你來挑，我也曉得這個本身一定有毛病的，豈但是祖師，佛菩薩、佛祖師，我們說信佛的，佛說呢？佛說有無限的神力、

有無限的什麼、有無限的慈悲，有無限的智慧，照理說他是一個完人哪，結果佛的家人統統被人家殺光了，被琉璃大王統統殺光了，你說佛的慈悲他怎麼不去救他啊？他沒慈悲。你說佛有神力，被人家殺掉了，他那個神力到哪裡去了？你說有這智慧懂得怎麼解決問題，他怎麼沒有解決？那個佛還有用嗎？你會不會這樣想？所以我們真的要找他毛病的話，不用你找啊，我也曉得，清楚不清楚？

57100¹¹

我是隨便舉一個例子，說我們平常很容易在這個地方犯這個毛病。所以換句話說，當透過我們的染污識去看的話，你實在是雞蛋裡挑骨頭，我覺得佛法裡邊哪，你雞蛋本身就變成骨頭了，不用你去挑。實際上這個情況是什麼？就是我們自己的善根不夠，把這種莫名其妙的，我們不相信一切的這種，就是我們潛意識裡最腐敗的一個東西，必須要透過這淨信，我們儘量地從好的地方去增長，然後呢照著他的方法一步一步漸次地能夠改善。

57142¹¹

那麼這個道理說完了，後面有一句話在座每一個人都用得上，好像這地方的提示是說我們要尊重師長，實際上真正的要信心，要信三寶。對我們來說，除了自己的老師，一般來說自己的老師對他容易生信心、容易尊重，可是我們的同學就不大容易，是吧！這一點我們慢慢地要學，我們務必在我們的周圍不斷地練習，

這樣的話，你不管觸境逢緣遇見了，我們就練習儘量地想辦法去看人家的功德。經過你不斷地這樣努力練習以後的話，漸漸這個心就增勝了，這樣，這一點對我們是非常重要的！那麼為了要去看，所以我們自然就要用佛告訴我們這個道理。其實這個時候，已漸漸開始什麼？拿佛告訴我們的，佛告訴我們的道理就是法嘛，拿了法來淨化我們自己的內心。所以說這個信本身，一方面你必須信了以後，去接受它；還一方面你開始接受漸次不斷地練習的話，你自己的淨信心也會不斷地改善、不斷地提升，修行本來就是、本來就是這樣一件事情，本來就是我們拿著正確的方法不斷地在內心當中去練習，漸次地改善。

59121

所以這本「朗忍」這本《菩提道次第廣論》真正可貴之處，它一方面這個內涵前面說過的，兩大車軌、修行次第，還有非常重要的一點：有了這麼好的法，我們要隨分隨力要去學啊，照著去做啊！這是一開頭給我們最好的教誡。那為了要去學，所以我們想辦法讓我們面對的這個環境……。因此在這個地方講的，不是自己的老師、自己的同學，乃至於我們很廣泛地對我們所有對的境，儘量地依法，然後對我們有利的那一面，如法的對我們有利的那一面去增長它。好，那麼今天就到這個地方為止。

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2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 978-986-94427-5-6

版權所有·請勿翻印

