

菩提道次第广论 手抄稿

第 1 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第一卷·A面

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，

我今见闻得受持，愿解如来真实义。

今天我们开始修习《菩提道次第广论》，这是宗喀巴大师所造的。那么平常我们前面先要提一个重点，通常我们称为「玄义」，也就是把我们所要学的这个内容，它主要的纲领、特质，简单地、扼要地把这个重点说明。不过，对我们现在在座的大部分同修来说，是初机，刚刚进入佛门，所以用平常正规的这种状态来说的话，大家不一定能够体会到、领会到它的深入的正确的意义。结果呢，花了很多的时间，而得到很小的受益，这个其次。进一步，因为他不了解，刚开始听了这个不懂的东西，没有兴趣，把他的这个热忱会减少，这是一种损失。

所以我改变一个方法讲，我头上只是非常简明地来说，而把这个简明的理由，就马上能够运用在我们身心上头的，那么提起我们对本论的一个兴趣、好乐，了解了本论的殊胜，产生一个善法欲。换句话说，一种强有力的欲望，本来这个欲望通于世间的，现在我们这个欲望是追求善法的欲望。而这个善法欲，是策发我们精进的必要的基础，有了这个，那么才能够得到佛法真正的好处。换句话说，真正讲修行上去的步骤是这样的。等到我们把本论顺着次第一步一步学下去，有了一个正确的概念，然后我们再提纲挈领，把这样的一部大论，作一个综合的结论，那个结论，以后作为我们行持的准则。实际上这个最后的结论，本来就是在最先应该讲的玄义，这个首先来说明。

所以现在我们用简单的方法。《菩提道次第广论》，那么说些什么呢？简单地说一下。「菩提」，翻成功我们中文叫作觉，大家晓得——觉悟。这觉悟些什么呀？平常我们说叫「自觉、觉他、觉行圆满」，这个我们也不必一个一个解释。拿我们最现实的，也最具体的说明——我们目前，大家追求的是什

么？快乐。昨天说过了，简单地说，这样；更深一层地，或者是仔细一点讲的话，要想把痛苦解除，要想快乐得到。当你把痛苦彻底解除的时候，得到的快乐是圆满的，不会有毛病的，这样；应该说，不会有毛病的，但是并不圆满。而不但这个快乐没有毛病，而且圆满的，这样。

那么我们为什么得不到呢？我们这么努力去做，为什么得不到呢？原因是说，我们虽然认真去做了，因为我们并没有对我们所做的事情有正确的认识，没有正确的认识，你虽然辛苦忙了半天，却不一定有好结果。比如说我们生了病，要去找医生，你去找医生，假定你对这个医生有没有本事，这个药对不对，你都不知道，随便找一个蒙古大夫，随便弄一点药吃吃的话，病治不好；不但治不好，乃至更加重你的病苦。同样地，世间的任何事情都是如此，所以我们虽然要求这个好的目的，但是因为并不了解怎么去做。

那么现在有这么一个人，他是彻底完全觉悟了，告诉我们这个道理，告诉我们这个道理，所以这个叫作「觉」。觉悟什么呢？任何一件事情对、错，他完全了解了，这样，那就是所谓这菩提就是觉的意思。那么我们要想得到这个结果的话，不但听到那个道理就算了，还要照着它去做。所以，你照着它这个方法走上去的这个步骤，叫作「道」，这么简单。

那么下面的「次第」呢？任何走这个路，一定有个次第，一定有个次第。比如说，我们爬楼梯，一定是下面一阶阶上来，没有一个事情是例外的。不要小看这个喔，不要小看它呀！实际上那个次第是非常重要的。平常我们做任何事情的时候，要注意几样东西，平常我们说：质、量；质是讲这个东西对不对，量是讲这个够不够。随便，譬如我现在说前面一杯水，我要喝水，那么不仅仅是它水对不对，当然，不但对不对，还脏不脏，这个是就它的质纯净与否。单单这个质够不够？不够，你说一滴水也是，一滴水喝了不能解决你的渴，还要什么？量。所以质是要正，量是要足。除了这个对不对？还要一样东西——次第。小事情，我们往往不大注意，忽视掉了，实际上呢，次第是非常重要的。

平常举一个非常简单的比喻，我们烧饭，我们大家晓得要米、要水，然后要火，把几样东西要洗。这个我们不能说反正要火、要水，大家混在一块儿来，这个不按次第不行。你一定把那个米拿来先洗干净了，加了水，放下去

烧。你不能说反正要水、要火，我先烧完了以后再洗，那个没有用，那个没有用。烧焦了，你怎么可以？就算不烧焦，烧出来，脏的怎么可以？譬如说烧菜——那是米的话，已经弄干净了——烧菜的话，你不能说那个菜从田里拔出来，我烧完了再洗，这里边都是泥巴，然后呢，乃至有农药，你吃下去，本来给你营养的，反而把你毒死。所以「次第」，所以现在我说，我们要想达到这样的一个目的，应该走这样的路，这个路过程当中还有必然的这个次第。

那么下面叫「广」，「广」是详细地来说明这件事情，来说明这件事情。我这地方再特别说明一下，我完全都是用最通俗的名字来讲啊，下面大家也许说，那平常我们这样，好像听那个书本上面，也许你有可能两种反应。大家注意喔！一种呢，大家如果习惯于平常我们教学方式的话，也许觉得这个好像不够书卷气。还有一种呢，也许习惯了，听完了这个，很欢喜的话，就不再欢喜平常我们一般的正规状态。那么这两点，我们都这地方要说明，要改善的。

第一种情况，他习惯了文诌诌的这种语言以后，骤然听了以后，觉得不大习惯，那这是难免的。但是我们要了解，你今天跑得来听这个东西，你目的干什么？假定说你是学文的、学什么的，那对，用不着到我们这个地方来。你可以到普通的文学院里面去，哪一个学校，研究佛教史，研究中国文学，然后研究西藏文学，写出最好的文字来，根本用不着到这里来！我们这里主要的目的是，要了解了讲修持，然后照着去修持的话，证得这个觉悟的、圆满的果。所以真正的重点摆在这里，你不要忘记掉了！

所以在这个场合之下，为了适应我们的条件，这样，那么你慢慢地、慢慢地自然心里面，就不会受以前习惯的影响。还有一种呢，也许我们在这里听得满欢喜，觉得：哎呀，这个讲的道理的的确确听完了我马上可以用上，很高兴！于是不知不觉又会产生这种心理——在别的地方听见这种照着次第去讲的很多文字，你会排斥它，说：「唉，你看，那些讲了个半天没用！」这种心理也绝不可以！要晓得，它语言文字是绝不可少的，绝不可少的。做任何事情，修学佛法亦复如是，必定要透过这一个东西来说明，次第地深入，我们才能够懂得。只是我们目前状态，是因为条件所限，所以不能用得它深的地方去，才这样的，这个我们要了解，这个是要了解。所以，这两种情况，我就事先先说明、避免。越到后来，我越是会用比较像学校里念书这样，用各式各样的成语

文字来表达，这个首先说明一下。

那么，所谓《广论》的「论」，最后一个，平常我们就说，详细地来讨论，详细地来讨论这件事情。所以从这个题目上面，我们可以晓得说，我们现在学这个东西，就是怎么样从我们凡夫，下脚第一步开始，一直走上去，走到圆满成佛的这条路。而这条路的过程当中，不管就它内容的正确与否来说，就它应该完成的数量来说，以及走上去的次第来说，它都有一个完整详细的说明，详细的说明。我们从这个上面，有了一个正确的认识，你照着一步一步实践的话，就可以达到最高圆满的境界，最高圆满的境界，这就是本论的我们要学的。

那么这个作者是宗喀巴大师，作者是宗喀巴大师。这个地方，请翻开书本前面有一个彩色的照片，彩色的照片，这张照片非常庄严、非常庄严。那么我简单地把宗喀巴大师的历史啊，介绍一下：他是青海人，青海西宁附近的人，西宁就是青海省的省会。他生在元朝——元顺帝，顺帝就是元朝最末一代皇帝，元顺帝至正二十五年，相当于西历的一千三百五十七年，一千三百五十七年。他从小就是一个绝顶聪明的人，很小就出家，然后到十六岁，就进西藏。因为这个青海一带，在我们中国靠那个角，包括青海啊，然后西康啊，然后四川的一部分哪，西藏啊，那个都是藏族的区域，藏族的区域。他们信的都是佛教，而是属于佛教当中的密教一支，密教一支。那么，在这一个藏语的佛法系统当中，他的教育的中心是在拉萨，在拉萨。所以宗喀巴大师在十六岁的时候，也受了他师长的影响，进拉萨去求学，以后呢一生就在西藏，而且把西藏的佛法整个复兴，整个复兴。

那么在这里，我也不妨把这个藏传一系的佛法，简单地介绍一下。因为这个在我们国内平常是少传闻，所以我简单地说明一下。那个西藏的佛法开始的时候，是松赞冈布王，那个人，相当于我们唐朝初年，唐朝初年。唐以前是南北朝，南北朝下面是隋、唐，这样。那么那个松赞冈布王就是隋、唐那个时候的人，他也是西藏人当中一个雄才大略的君主。那么，那个时候我们中国也碰见我们所谓唐初，那是中国最盛的时候，唐太宗。所以中国历史上，不管西藏，有这么一段佳话：唐太宗的公主文成公主，就嫁给那个松赞冈布王，那个时候进去的时候，带了很多佛经进去。那个松赞冈布王不但娶了唐朝的公主，

另外他也娶了一个尼泊尔的夫人。那么同样地，那时候尼泊尔也是佛教的国家，所以从这两个地方传进去了大量的佛法。

那么，这个松赞冈布王不但振兴了佛法，这个西藏的文字也是那个松赞冈布王时候建立起来的，他特别派一个大臣，到别的地方去，然后学好了带回来。最后呢，学的是印度，把印度那个母语，经过了他自己的认识以后，适应西藏，造了那个藏文。所以这个藏文虽然跟梵文是不一样，但是脱胎于梵文，脱胎于梵文。因为这样的关系，所以它翻译过去，它有种种的方便。譬如说，拿我们现在的语言来说，你这英文翻成中文，跟英文翻成德文、法文不太一样，他们西方语言转变一下容易，因为他们语言相似，语言相似，就是这个道理，这个我们顺便一提。

那么除了文字以外，制定法律，最主要地佛法那个时候奠了基。奠了基以后经过了三传，他传到了他那个第三传，一个皇帝叫持松德贞，或叫赤松德贞，这个也是一个非常了不起的皇帝、藏王。那么他又大大地振兴佛法，从印度请了一位大成就者，大成就者所谓静命大论师，到西藏去弘法。所以西藏的正式有三宝，所谓僧伽等等，从那位大师开始的。不过当时西藏的地方上有一种土著的教，叫作苯教，我们有时候称它为黑苯教，那个势力很强，那是民间的鬼神哪这些。所以不但民间反对势力很强，而且黑苯教的那个鬼神，那个东西还是很有力量的。其实我们现在世间也是一样，你看什么十八王公啊，或者什么，那种鬼神是有他的力量。那黑苯教里边，他们还有他们的什么咒术啊，各式各样的这种怪招，所以这个佛法刚进去的时候遭到了种种魔难。

那么这个静命大师，这是一位了不起的成就者，就说：「像这种魔难，我没有力量克服它，现在印度有一位佛教的大成就者——莲花生大士，如果请到他的话，那一定没有问题。」那么，这个藏王就努力就去请。这也是因缘成熟，那个时候那位大师也正好从印度向东方走，那么正好到尼泊尔，于是藏王派去的使者遇上，就把他请进去。请进去了以后，这个莲花生大士是显密圆融的成就者，他有种种的殊胜的方法，所以把那些各式各样作祟的妖魔鬼怪一一降服，大弘教法，这样，大弘教法！

不过因为刚开始，初初建立，虽然刚开始建立了，等到莲花生大士走了不久，它那个基础没有稳固，所以很快地又衰下来了，衰下来了。再加上过了

一百多年以后，就发生了一个很不幸的事情。就是那个赤松德贞又传了几代以后，我一下子记不住几代，它那个有一个皇帝叫朗达玛，他反对佛法，反对佛法，所以皇家听了那个黑苯教的影响，整个把佛法摧毁，整个摧毁。那个时候相当于我们的唐朝唐武宗，我们中国历史上面也曾经说「三武一宗之难」，那几个皇帝都是反对佛法的，以皇家的命令，把庙拆掉，叫和尚还俗。那个时候朗达玛也是这个样，所以把它彻底地摧毁掉。摧毁掉了以后，后来那简直是一蹶不振。在我们中国来说的话，因为已经很普遍了，所以这个三武虽然摧了以后，还可以恢复一点，西藏简直是恢复以后就不成样子。那么就那样，经过了一百多年的时候，那个教法是非常地乱、非常地乱。平常的时候，大家都是凭个人的想像，凭个人的想像，所以这个凌乱的情况我们可以想见。

那时候到朗达玛再传的下面，另外有一个藏王，朗达玛下面那个西藏的政治，这个政治方面发生过一个政变，那我们不去谈它。所以那个皇室也就分了几支，其中有一支靠西边的，一个国王信佛，那么一方面是信佛，一方面想到他祖先在佛法上的这种拥护、辉煌，所以他心里面非常痛心，他就发心到西藏去再去求法。结果他们祖孙两代聚全国的精华，花了很长的一段时候，到印度去请了印度的大成就者——阿底峡尊者。阿底峡尊者是印度当年的一个最高成就者，关于阿底峡尊者的内容，我们讲到本论的传承、师承的时候，它有一个说明，所以我这里不详细讲。阿底峡尊者到了西藏以后，把佛法振兴起来，从阿底峡尊者振兴以后的西藏的佛法，叫作新教，在这个之前叫作旧教。譬如我们现在听见我们这里国内也有，藏密，所谓宁玛，就叫旧教，其他的就是白教啊，然后花教、黄教这是新教。新教就是阿底峡尊者以后，经过革新以后的新兴的这种，当然佛法的中心没变，不过它的作法是比较改善了。

经过了阿底峡尊者这样一个努力以后，它就复兴。复兴了以后，但是毕竟前面那个基础并不稳固，所以阿底峡尊者复兴了以后，慢慢、慢慢、慢慢地，又慢慢、慢慢地过了一些时候，又开始有一点衰颓现象，有一点衰颓现象。后来呢又经过宗喀巴大师又起来，宗喀巴大师距离阿底峡尊者是三百多年，不到四百年，阿底峡尊者相当于我们宋朝初年，宋初，那么这个宗喀巴大师是元朝末年。经过了宗喀巴大师这样地一次彻底地改革以后，所以西藏的佛教如日中天，到今天已经有六百多年了，已经有六百多年了。宗喀巴大师改革以前，已

经是很衰；一下达到那个顶峰，而且能够维持这个局面，经过很长一段时候，现在也慢慢地、慢慢地向下。虽然向下，但是它还保持着非常完整的内容在，非常完整的内容在。这一点是我们以前都不知道的。

那么幸好民国初年有几位了不起的大德，尤其是太虚大师，这个人真是个大菩萨。他以他的心胸，他要全部提起，所以他倡一个口号——八宗并弘。那么，这个我们换成现代最简单的话，我要来说一下。平常我们个人修，譬如说他学禅、他学净，这对我们个人来说，是没有错，你可以有成就，而且我们个人修，也必须要走个人的特别的路子，一定是一门深入。但是对整个佛法的弘传来说的话，这个不够，这个不够，一定要各方面的圆满配合，这样。譬如说我们现在来造一个房子来说，或者造一个寺院来说，假定说，我今天在这地方要讲修行，你说我造个小茅篷，反正是一间，那么拜佛也在这里，吃饭也在这里，睡觉也在这里，我只要我的修行成功，就行！可是假定说，你要把那个三宝的形相撑持起来的一间大庙，这个不行；你一定要有大殿，有寮房，有大寮，有各式各样的配合。那么佛法也是如此。

所以像虚大师这种菩萨再来人，他有这样的愿心，结果他门下的弟子，除了我们本来有的台、贤、性、相各方面，以及所谓禅、净等等。关于密教部分，在我们中国内地，已经失传很久；以前有，偏于宫廷方面，元、明以来，一直都是这个样。后来虚大师就为了学这个，派了几个弟子，一部分向东去学东密，当年的时候是大勇法师什么，还有呢，后来大勇法师也到西藏去。那么另外呢，跟大勇法师去，是现在本论的作者——法尊法师。实际上真正到西藏去学藏密的还是有一堆人，而这个里边，结果对目前介绍这个藏密过来的，最了不起的一个大功臣，就是那「尊法师」。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第一卷·B面

那么，这个是顺便说一下。刚才说到宗喀巴大师，把那个完整的教法提起来了，那么现在呢，我们也有机会接触到。虽然它现在已经向下了，但是的确确实把我们中国固有的东西，以及现在这个配合起来的话，我的感觉，不管我们自修也好，对佛法的前途也好，那真是前途无量、前途无量。那么关于这个宗喀巴大师，他自己本人的成就，我也简单地说一下，这里。

宗喀巴大师，刚开始学的时候，他主要的先由基础上面——教理，教理。所以他头上多少年广学各家各派的东西，各家各派的东西。他只有二十刚出头一点，进到西藏，没有几年就全藏闻名，全藏闻名，换句话说，他这个教理的通达。但是他并不是凭空而来的，以他这样的一个绝顶聪明的人，他到处去参访当时的善知识，没有一个善知识不参访的，这样。然后跟他们广学那些善知识所通达的东西，而学的内容，不拘任何宗派，小乘的《俱舍》，然后呢，大乘的性宗、相宗、因明，乃至密教，然后自己有圆满彻底的认识。

那么说到他这个人的聪明，我讲一个故事，很有意思，就是发生在他身上。他那时候刚进西藏没多久，那么有一次生了病，去看医生。看医生哪，当地都是最好的医生，就给他看，看完了以后，把完了脉以后就用药，这用药大家要讨论一下他的病情什么等等。结果呀，有意思，这个病人，换句话说，就是宗喀巴大师，他也在这个里边参加他的意见，欸，觉得这个脉相是怎么样，应该下什么样的药等等。哈！结果所有代他看病的医生，有一个共同的感受，非常惊讶说：「这个年轻人，了不起！不是我在这里给他看病，而是我遇见了一个最好的，好的医学教授，上了一课。平常我不懂的东西，被这个病人一讲，都懂了！」我们无法想像的这种事情，这是我们绝对无法想像。

以我们不妨想一想，为什么要我们想一想呢？就是说，我们经常拿我们的自己的生活经验所体会一下，那么才能够更深入地了解我们要讲的特质、内容。所以我们现在不妨想，我们现在看病，跑到医院里去，那个医生不要说不讲，就是跟你细细地讲，再详细讲，讲了半天，你会不会有什么印象啊？我们一点印象都没有，因为医学这个东西非常复杂。我们现在的这个病，他譬如说

要看你的胸部，X光照，你一看就可以看得出来。然后实验报告，说你这个红血球多少，白血球多少。他可没有哦，就把那地方，脉这么一把，要我们自己把，把那个脉，根本不晓得它到底是什么，只觉得扑通、扑通跳几下。欸，就这么他这样的一个人，他就是能够了解这个，而把当时的名医，都这样说服，这是实在绝顶聪明，这样的一个人！所以我们从这个地方，可以了解，这样的聪明人，然后广学——从小乘开始，到性、相，各宗各派。

我为什么要提这个事情？这个地方，大家停一下，让我们自己做个警惕：我们现在在这个地方，来干什么？修学佛法。你为什么要修学佛法？说目的我们已经了解了，那么为了达到我们去苦得乐的目的，我们有一个认识，说我们所以得不到的原因，因为对于很多事情，没有正确的认识，一个专门名词叫「无明」。换句话说，我们在无明当中，我们的概念，我们的执着，我、我、我！这个东西都是错误的根本，痛苦的根本在这里。唯有一个有正确认识的人，指导了你，你了解了你的错误，那个时候心里面想排斥这个错误。不但如此，还要进一步地认识怎么样才是正确的，然后照着正确的去做，那个时候，你才能够转化得过来。这个道理很清楚，这个道理才是我们真正第一步应该摆在心里想一想的。

所以我们记住，我们现在跑到这地方来学佛，我想没有一个人不同意，大家都会这样想。不过这地方呢，我们进一步地检查一下，实质上的内容，我们跑到这里来，是不是真的学了佛了？这是个大问题。以我自己的经验来说，我们来的目的是学佛，我们也这么说，可是实际上我们学的是「我」。欸，你们会想，为什么讲学的是「我」？我现在仔细分析一下，你们也可以把它看成道理来看，也可以把它看成功学佛来看。假定你把它看成学佛来看，你就受用了；假定你只是把它听作道理来听，那我也在这儿浪费，你也在这儿浪费。那么下面我就说，我们往往跑到这地方来，我觉得，我觉得我要这个样走，我要这个样学，我要这个样学。是不是大家都有这样想法？我想有。本质上面，应该就是说我有这样意志，要学到什么。

可是不幸的是，我们所以来，真正的原因，就是有一个根本问题——我自己不认识我是谁，所以叫作无明，所以叫作无明。我们的情绪，起心动念，以及我们的知见，无非都在错误的认识当中。今天我们看了一本书，佛告诉我们

这样，啊，懂了、懂了！我真的懂了吗？没有，没有！然后我们是懂了一些什么？就是懂了我们这一个文字的概念，这个概念不一定是佛要指给我们看的。这个内容很重要！我现在随便来讲一个实际上的例子，我们常常说的：「哎呀，这个佛法里面讲空的呀！你要得看破啊！你得放下。」一点都没错，你只要能够看破，看破嘛，你就放下；放下嘛，你就自在。说：「欸，对、对、对！一点都没错。」结果你真的看破了吗？你真的放下了吗？你真的自在了吗？我想仔细地检查，不能说没有，但是绝对没有真的做到。

我们文字是懂了，但是我们懂得这个文字，就是我们以前在世间上面所认识的这个意义，于是你认识的是这一点，真正派上用场的，也是这一点。你所看破的，世间的一个标准是看破了一点，所以比起没有听见这两个字，或者没有经过这两个字提醒的时候，稍微好一点。但是佛法真正要你的看破，你看破了吗？我想这个答案是肯定的——没有！当然，看也没有看见，你放得下吗？根本放不下，因为你没有看破，没有放下，所以你也不得自在。可是我们偏偏自己说：「懂了、懂了！」在这一种状态当中，于是我们自己觉得学到了，所以这个学到的，真正说起来不是佛法。想想看，对不对？我以后经常会运用这个例子。

所以一开头我特别强调，假定说在这个地方，大家没有办法真正地体会到的话，我们就不可能深入，不可能深入，这是个很重要的概念，这是个很重要的概念！所以，还是我们平常因为有这个概念，所以往往自以为认识就停在这个地方，你没有办法深入。那么，在这种情况下，始终还是绕着两样东西：一个，我的见解——嗯，我觉得对！你这个「对」是什么？就是世间上面，以前不懂的文字，现在你懂得了文字相。这个文字是以世间的标准来说，有深刻一层的认识，这个是没有错，所以可以说你是一个知识分子。但是学佛差得十万八千里，门都没摸到——种下一个因。第一点。

然后呢，你的感受，对不起，那了解都不了解，我的感受还是普通的习性。世间的来说，人家说文人，文人的习性是什么？讲起来，讲得头头是道，做起来是一无是处，就像普通一般的愚夫愚妇一样。那我们现在实际上都是这样的，大家喊这个民主，大家喊这个、喊那个，看别人的时候，喊得清清楚楚，轮到他身上的时候，做起来是一样地莫名其妙。现在我们修学佛法了，第一个难关就是这里，想想看！所以这个地方提示了我们什么？我们不要自己觉

得懂了，要想真正得到好处的话，应该要深一层地，好好地广学。不必说我们现在想，哎呀，学得想样样东西都学，你不要说，就是简单地学念佛吧，学参禅吧！说实在地，还是不够，这个以后再说，这个以后再说。

那么在这一个地方，我顺便也提佛经上面的一个公案来说明一下。这个《法华经》，我想我们大家都了解的。佛出世了以后说了很多经典，在这经典当中，现在流传下来的，有两部经典，通常说圆教经典，换句话说，最圆满的。一部是最初说的《华严》，一部是最后说的《法华》。这《法华》很有意思，它最后告诉所有的弟子，你们每一个人到最后都成佛、都成佛。先开始说那些小乘的阿罗汉们，平常已经证了罗汉果了，他以为就到此为止。欸，佛告诉他：不！这是方便法门，最后你要成佛的。所以一一授记。最后呢，乃至于是说任何一个人，你只要随便地念一声佛，跑到庙里边，合一个掌，鞠一个躬，乃至于是小孩子玩，拿了这个泥沙造一个塔——塔就是寺庙了——欸，觉得这样，都会成佛！

当然这个成佛的时间很遥远，不过这里呀，我现在要提示给大家的是说，他授记大智舍利弗尊者等等，就说：「最后你要成佛的，你还要供养两百万恒河沙多少诸佛，多少时间以后成佛。」看一看喔！大智舍利弗尊者是佛弟子当中智慧第一的，而且我们看那个经论上面，已经无量劫来跟着佛，生生世世跟着他，有这样的因缘，这一世证了罗汉果了，到最后成佛还要转了个大圈子，这个是圆教经典。可是另外一部圆教经典有意思咧！《华严》，这善财童子，他是个十信满心，结果他最后也成佛，他的成佛的时间上面是一生取办——说这一生可以成就，所以他最后以十大愿王导归极乐。这两个之间，虽然同样成佛，这个时间，那完全无法想像，完全无法想像！那是个天文数字，天文数字都无法形容。

假定说这个成佛这么差别当中，我说没有关系，反正你到那时候，生了天上人间，舒舒服服，到那时候，突然之间，一下成了佛了，那我倒还是愿意等一下。因为成佛很辛苦嘛，所以我等了半天，到那时候成佛了，不是就等等嘛！不是的呀！实际上，这个无量阿僧祇劫，在这里面大部分时间是都在受苦，受无量无边的苦。那罗汉将来走到佛，还要苦，凡夫的话那更不谈，大部分时间都在三恶道当中轮转，痛苦得不得了，这第一个事情。第二个事情呢，转了大半天你最后成佛的时候，他不是说到那时候，那个佛自然地掉在你头

上，你还是要经过这样地努力，一点都不能少的，这个我们必定要了解！

有这样的因，有这样的果，那到最后成佛还是要，为什么呢？为什么呢？因为我们要真正成佛，要做两件事情。哪两件？一个呢，要所知障彻底地净除，烦恼障彻底净除，两样东西。那个东西你没有净除之前，不行！换句话说，那个债在那里，你没有还清之前，就是负债的；还清了，什么时候还清了，就对。还有呢，你要做那件事情就要做那么多，什么时候做圆满，什么时候就对，这样。结果呢，前者走这么长的路，完了以后，同样还要付出这么大的努力去完成；后者一下就达到，他也达到了。这两个比较，对我们有极重要的一个概念，大家记住！为什么？为什么？我想如果说我们自己肯努力在这个方面追寻一下的话，没有一个人例外的，这一定愿意走善财童子这一条路。喔，这个太冤枉了！走这么长时间太冤枉，因为这个吃了冤枉苦头嘛，对不对？这个概念在哪里呢？看下面，这个就在这两部经上面说得清清楚楚。

所以，如果说你们将来真正要学本论的话，我之所以把课排得比较少的原因，你们要肯学，好好地要去找各式各样的经论，自己证明。《法华》上面说得清清楚楚，说：我啊，无量劫以来，就把那圆满的教法告诉你，告诉你了以后，对不起，你就听不进我的话，总是急急忙忙照你配你胃口的去做，结果就因为这样，你以为得到了，没有，没有得到。所以它中间说了一个什么比喻，叫〈化城喻品〉，大家还有印象吧？这个〈化城喻品〉，我现在完全用最平常的方式，来说明最重要的意义。就像说，我们现在要去到某一个地方求宝一样，这一条路是满长远的，大家一直跟着那个大商主——大商主就是我们的佛陀，他是完全了解的——去走。哎呀！走在路上是又渴、又热、又累，大家跑了个半天，又跑不到，眼看着要退心了。那个佛陀就晓得这些人的心量太差，所以这个地方现一个化城：欸，到了、到了！大家觉得好欢喜。结果进了城，喝了一点水，吃饱了觉得很高兴。佛陀就说：大家精神振作了，还没到喔，下面还有路哦！那个时候，他就跑起来，就对了。我想在座的，一定有很多同修，念过《法华》，晓得这个公案；没有念过，好好地去看一看。

这个地方，我不强调后面的，只说明什么？说明我们真正要想学这个佛，应该一开头的时候，先心平气和，耐下心来，把佛要告诉我们的，正确圆满的教法认识了，然后你开始去一口气走的话，这个就是一生取办。否则的话，你急急忙忙去做的话，这条是远路，这条是远路。究实说来，在我们没有正确了

解之前，因为我们毕竟是个凡夫，自己我也一样地感觉：哎呀！叫我去一听见那个佛法这么难走，这么长远，谁都会害怕。但是如果你有了正确的认识，正确地了解以后，谁都会取后者，因为你害怕的结果，并没有因为你害怕而省力呀，反而让你吃尽千辛万苦啊！这是个真实的内容。所以真正重要的，假定说我们能够如法地去了解这个完整的内容，然后去走的话，倒反而来得省事。

那么在这个地方，我来说一个比喻，说明这件事情。比如说，我们现在来造房子吧！这么说，我们觉得要造个房子，那么，夏天太热受不了，冬天太冷，台风的时候……造个房子。急急忙忙造一个房子，简单一点，只要可以住得进来，只要弄个铁皮钉一钉，是，什么都不要。到了那个时候发现，不是的呀，这个房子不够呀！你要真正地要想达到圆满，不是这样。那么这个比喻什么？就像我们现在觉得很苦恼，那么我们赶快要找一个安乐的地方躲起来呀。结果我们发现，真正彻底圆满地要躲掉这个痛苦，得到这个安乐的地方要佛，像造个房子，要造一个摩天大厦一样，所以那个时候你要重新改建。

不过这个地方我们往往有一个问题就来了。那你改建，第二次改建的时候，这个老房子嘛，拆掉重来，拆掉重来一趟还可以。我们往往有这个毛病，说：「哎呀！现在这个一间不够……」因为我们南普陀就是最好的典型，一间不够再加一间，一间不够再加一间；东加一间、西加一间，往东面加一间，往上面加一间，往那面加一间，加得非常凌乱，到后来，你简直不晓得它怎么办是好！不过，好在我们现在这个架子向两边还宽；实际上它不是，它是个高楼大厦。我说一层，然后呢，二层，对不起，你造三层的话，这地基不稳，不行的。怎么办呢？把它拆掉重来，所以我们往往说造了三层，造一层的时候，觉得马马虎虎，造了再说。要造二层，还可以，造到三层的话，把三层全部拆光，地基重来。然后呢，造了四层、五层，到了那时候，你又全部拆光又全部重来，我们常常做这种事情。

我想我们眼前这种感受很多，我们跑到马路上，那是刚造好，过两天又挖一个洞，原来这个还没弄好；过两天又挖一个洞，原来那个东西还没弄好，我们总觉得不方便。现在我们修学佛道也是如此，所以在这个地方不是，我们一开头时候，先把那个基础稳固。说我们要造一个摩天大厦，虽然现在没有这个力量，但是没有关系嘛，我一步一步来，我一定要从那个基础造好。如果我有了正确的认识，一开始有这个规划的时候，你第一步，就把那基础造得非常稳

固。到那个时候，然后再一层楼，到那时候一层楼，你一直造上去，一直造到个摩天大厦。当你一步一步造上去，不是说非常辛苦，当你造了一步的时候，你可以说造好了，你可以安住在一楼；再造了，可以安住在二楼；再可以造上去，安住在三楼。你这样地层层上去，到最后圆满的时候，整个的金碧辉煌那个大厦都起来了。这个里边的差别，差得天差地远。

刚才那个比喻，虽然是好像很可笑，实际上，我想我们人人感受得到。那么，现在我们修学佛道，也是如此。所以宗喀巴大师在这个地方示现给我们看，他们很多当年印度的大德，都是这种风格。所以我们目前，我在这地方要特别说明这件事情的道理，也就是这样。在我们开始的时候，我觉得我们就应该对这个教法，有一个完整的认识。不过，这个地方并不是告诉我们说，我们要学宗喀巴大师这样——他是一个密的，我们也是要密。不！这个意思是说，你对整个的教法有了圆满的认识，把你的目标确定好了以后，那时候你进一步选你现在相应，应该走的路。比如对我们现在来说，我们应该走的净土，那时候，你才是走净土，一门深入。

那你会说，同样是净土，你这个净土，跟我这个净土有什么不一样啊？不一样，差得很大。平常我们现在念佛的人，听见了念佛，赶快！往往就说，我只要念得去就好了，弄个下品下生。结果你念了半天，下品下生都不一定去得了，这是个事实。现在这里我们说，万修万人去，这个法门，对不对？对！净土法门是万修万人去，可是现在，一万个人修，有几个人去啊？找不到几个，这是个事实。那么现在照这个法门做，有什么好处呢？你有圆满的认识了以后，第一个是万修万去；第二个，要去的目的也不一样。我本来说，我只要去就行了，现在不是，我要成佛，不但要自己解决，而且帮助一切人解决。可是为了要达到这个目的起见，选我现在最相应的念佛的路子，这样的情况，所以我要去！

所以你刚开始去的时候，你要求的就是上品上生，乃至有一个人就求无上乘，说我要去现在去念的是要求什么？要求这个寂光净土的上品上生，上品上生还分四土九品的。那个时候，当然，我们现在的条件，不一定真的能够达到「寂光」的上品上生，乃至「同居」的上品上生都得不到。那没有关系，你可以得到上品中生，上品下生，至少你可以很稳。还有一点，因为你的愿心这样的，将来一去，见到了佛，你所追求的圆满的东西，很快，这条直路。这

是我们要了解的。

所以在这个本论我一开头说明，我并不说建议大家要学哪一个宗派，或者哪一个法门，完全不是！这个宗派法门，这是你们自己选你们个人自己相应的。而是一开头的时候，我们要了解佛法的整个圆满的内容是什么，你有了正确的了解了以后，然后把你的目标一开始的时候，规划出来。从这一个认识当中，选取找到你自己相应的路，然后你走上去的话，千稳百当，而且是最省事、最快速、最圆满；念佛照样地念，参禅照样地参。

所以这个后面，他会告诉我们的：是，我们修行一定是一门深入。这个根本的道理在这里。除了这个以外还有一个，假如你真的一门深入，找到了门还好，不幸的我们往往是什么？在门外空转。我们中国有一句话叫「闭门造车」，现在不是，门都没摸到，门都没摸到，乃至至于什么？在原地踏步，我们自己觉得在修学佛法。就像刚才说，我们觉得修学佛法，实际上，在修学的是个「我」，弄到后来，「我」是越弄越大。

现在在这个地方，我们不妨仔细检查一下看看。平常我们最流行的，也可以说最适应我们现在时代的，就是净土。这个印光大师，是净土的大德，他特别说明，有很多人，弄了个半天，是念佛也好、什么也好，越念是烦恼越重。对不起，弄错了！你说怎么会呢？就是刚才这个道理——我觉得对了，实际上呢，没有真的对。所以前天说的，未会先会，千万不要！我们修了个半天，不是修的佛法，是修的「我」，把那个我是越弄越大，那个冤枉苦头吃得太多、太多！不过这个详细的内容在下面。所以我谈到宗喀巴大师，当年修行的状态，他所以有这么高的成就，所以能够帮这么多人的忙，乃至至于把整个的教法这样地振兴，到今天我们还这个受用的原因，就指出这一条路来。这个也就是我所以选取本论，在这个地方跟大家共同研习的原因。

同样地，因为这样的原因，所以我把那个讲法本身，也完全改变、完全改变。以后原则上面都是遵循这一条道路，讲到每个地方，总要使我们对它产生一个认识。然后这个认识当中，慢慢地去推展扩大，而不忽视整个的内容。等到我们有了这个认识以后，慢慢地到某一个程度，然后把整个的全貌安进去，使得我们对于整个佛法，有一个正确的认识。

所以我们这里是简单地说明一下，宗喀巴大师他当初是这样的，他说他是先在教法上面，有了这样的一个认识。所以当年，在他那一个时代，他在整个

西藏，可以达到独一无二的，最高的这样的地步。先在教法上面，我举一个典型的例子来说一下。他曾经讲法，同一天讲法讲二十一部论，换句话说，我们在平常讲法，一座、一座，他讲二十一座。

菩提道次第广论 手抄稿

第 2 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第二卷·A面

好，我们现在继续下去。《菩提道次第广论》，昨天说到那个宗喀巴大师，他一天能够讲二十一座，最多的时候讲二十九部大论，一个法会当中。他曾经有一次在一个法会上面，他这么说啦！他说：「现在末法啦！我们不管……大家都条件差呀！」他想起世尊正法时候的盛况，他就说在他们那个时代，就是指西藏曾经有过一个很辉煌的法会，在同一个法会里边，有一位大善知识，能够讲十一座。十一座，就是每天这样讲经的法会讲十一座，每座讲一部论，每一部论它有一个主要的一个内容，然后要旁征博引全部的经论，这是非常不简单，非常不简单的！我们平常讲一部那都不大容易，他要讲十一部。

那么所以很多弟子就赞叹啊，所以说劝请，请那个大师——宗喀巴大师。他就说：「假定我稍微用功一点的，也许可能做得到。」那么所以很多弟子们，周围很多的善知识都来劝请——法本身都要非常恭敬地劝请。那么大师就说：「好，那我试试看。」所以他就事先马上就闭关，一心一意地准备。那么后来这个消息传开了，本来大师已经是当地出了名的，所以有许多人听见这个消息，大家就来请求说要参加这个法会，这样殊胜难得，末法的时候，希望稍微减缓几天，大家要赶来听。

所以大师刚开始的时候稍稍讲，经过了又缓了几天以后，结果一天同时开讲十五部大论；实际上讲完了十七部大论。啊！大家是赞叹不已，以后曾经最高的时候讲二十一部大论。我们单单听见这个数字，啊！只是赞叹、赞叹，如果我们将来真的有机会，能够参加这种大善知识的修行道场，那时候才了解殊胜，不可思议。他不但如此，而且他自己本身的修行还一点都并没有差脱，并没有差脱！就这样，所以这个地方特别说明大师本身的成就。

关于这一点啊，我鼓励你们看一看宗喀巴大师的《应化因缘集》，佛教书局有，佛教书局有。那同样地，我们手上已经发的这个《阿底峡尊者传》，它不仅仅是他的传记，对我们有很大的启发，有很大的启示。那个就是本论的作者，而大师本身的成就之高，我这里不进一步解释。那个是造者。那么下面就是翻译的法尊法师，他是民国以后的一位了不起的大法师，他是走了没有几

年，大概才四、五年吧！那么我想我这个只是非常简单的说明啊！

现在看本文，翻到第一页，第一页。那个论也主要地分成三部分，分成三部分，第一个叫序分，那么其次呢正分，最后呢结分；相当于我们平常的序分、正宗分、流通分。那么这个最前面那个，现在我们开始的是序分，那序分当中又分三部分：第一个是「论前归敬」——归依跟礼敬；第二个呢，说明「造论的宗旨」，他为什么造这个论的；那么这末了一部分呢就是「敦劝」，一再地劝我们怎么样去听受，怎么样去听受！现在看那个文。

南无姑如曼殊廓喀耶

那是藏文，下面第二行就是翻成功我们中文的意思。

敬礼尊重妙音

「敬礼」就是我们说皈依啦！一心恭敬地礼拜。实际上呢这个敬礼是通于三业，而真正呢由于意业而形之于身、口的，形之于身、口的，这样。那么这个「尊重」呢，这个原来的印度，它这个有一个特别的名字叫「姑如」，姑如翻成功我们现在的话叫上师。所以这个上师啊，我们平常说上师的话好像是密教里专门名词，实际上不是，印度凡是对一个老师的尊称，就叫姑如，就叫姑如，那么这个就是「尊重」，在这地方。那么「妙音」呢，就是文殊师利菩萨，普通大乘论所归敬的都是文殊师利菩萨，论代表智慧。

那么这个论前归敬，这个也是传统的一种，一个传统，一个传承。它的意思有好几点，最简单的呢就是求加持、除障碍，使得造论能够圆满。对我们学者来说，使得我们了解我们的归趣，就是我们的宗致，我们的宗致，我们归投，我们趣向；也同样地净除我们的障碍，达到我们得到究竟圆满。那么这个就是归敬的意思。

那么里面归敬的内容呢？第一个是说明这个「论」，造论，那么造论的时候为什么是归敬文殊师利菩萨呢？我们晓得，我们的三藏分成功经、律、论，那么论特别是讲智慧的，能够所谓深辨名相，了解了以后，然后呢能够启发智慧。而这个在佛法里面，是由大智文殊师利菩萨作为代表的，这样。那么是可以，也可以不一定归敬这个文殊师利菩萨，可以看它的特质而来这个归敬，第一个。那么下面呢就是三宝顺着次序来，第一个：

俱胝圆满妙善所生身，成满无边众生希愿语，
如实观见无余所知意，于是释迦尊主稽首礼。

这是我们本师释迦牟尼佛。他分成功三部分——身、语、意，总括起来就是这个。那么他实际上，他这样地分有他非常特殊的意义的，非常特殊的意义的！关于这个部分的意义，等到后面讲皈依的时候再说。为什么要摆在后头讲呢？当我们了解这个皈依的意义以后，然后你去皈依的话，我们就可以马上得到殊胜的好处，这样。所以在这里对于这个造者，造论的来说，他为了祈求加被，净除一切障碍，使得造论圆满，所以他那个头上面有这样的圆满的皈依。那么对我们学的人来说的话呢，一方面我们了解这个造论者的意义，同时我们也希望啊，我们学的人得到的内容，所以假定说我们能够了解了这皈依的意义而去皈依的话，你当下就会得到殊胜的好处。所以这一部分真实的内容，留待后头讲。

那么这里简单地说一下，我们释迦世尊的身跟我们的身有一个不一样，这是所以我们为什么要皈依他的，否则的话我们每个人都说：「我，我好好的，我为什么要皈依他？」欸！我这个身体是有漏的，是痛苦之本，那么佛陀不是。他为什么他不是，我是呢？我是无始以来造了种种的染污之业，佛陀恰恰相反，无量无边劫以来，造种种的善净之业，已经达到圆满的程度。就是以这一种善法，善法是通于世、出世间，有漏、无漏的，现在他是无漏的，所以说「妙善」。以这样的业——善净之业，所感得的圆满的这个世界，所以这个才是我们真正的要归敬的。我们归敬也可以得到了相应的好处，最后我们也可以达到佛这个程度，这就是我们最后的目标。

在一开始的时候，在开头第一步就提出来：我为什么要学这个论？不是在这里了解一点意思，只是使得我们口头谈话的时候觉得：欸，好像有什么好讲。不是！让我们有这个认识，了解了照着去做，使得我们也能够从充满种种痛苦的染污之身，最后得到这样圆满的佛陀的这个身体，所以他简单的意思就是这样。那么同样地，我们开起口来，是啊，大家不是戏论嘛就是争论，就这样。高兴的时候就是戏论，不高兴的时候啊就是争论，实在没有太多意思！佛陀呢？欸！他能够成就圆满——满足地成就一切众生。这「无边」哪，这个说是包含了一切众生。众生什么？「希愿」，希愿！他们这个愿望，最啊难能可

贵、稀罕的，他们的愿望之处，这个就是佛陀的话。

我们众生什么愿望啊？简单极了，就是要得到极乐。这个普通世间的快乐，有漏的，有漏的！一点点快乐，带来很大痛苦，只有这个才是，这个才是我们真正应该所愿之处，我们绝对不是得到眼前一点的小小的利益，这样。而我们平常开口的，不是戏论就是争论；佛陀却能够满足，不但一个人，不但他自己，所有一切众生都能够这样。啊，了不起啊！试想他能够圆满一切人，他哪有自己不圆满的！所以这个地方就身体有这样好的殊胜的功德，开起口来有这样的真实的内容。

那么他为什么能够做到这样呢？因为他彻底、如实地了解了，所以下面说，「如实观见无余所知意」。他的意业就是这样的，他能够「如实」的——如实在的，简单极了。平常我们看见的啊，都是看见事情的一部分，而它真正的真相是看不见的，看不见的。平常我们眼前的东西，譬如说好像空气，什么都看不见，没有什么东西啊！欸，现在科学家告诉这里还有空气在，我们就看不见了。那空气又是什么？我们又看不见，就算科学家也看不见，就像眼前所有的东西，都是这个样。不要说我们看不见的东西看不见，就是眼前随便一样东西，譬如说眼前这个茶杯，你说你看见了没有？我不能说你看不见，但是我也要告诉你，我不能说你看见。你看见了茶杯的这一面，那这一面看见了没有？没有。你可以转过来，四面看见了，里面没有，总是我们是局限的。那么这个局限的里边啊，就有种种的毛病了，种种毛病了！就这样。

所以真正能够如实地看见的话，那是很不容易的事情，而且圆满无余。譬如说小乘的圣者，他也能够见到一部分，但是还有很多地方不圆满的，我们说简单。我们所应该知道的一切的对象，他没有一点点余遗；而所有任何一样东西当中，他如理如量，如理如量地都能够完全认识。因为能够这样完全认识，所以才能够圆满解决。所以才能够啊，不但自己得到这样，而且能够满足一切众生，这个是意业。

那么这个三样东西也可以说他身、口、意三业，也可以说他的法、报、化三身。这个「意」是代表了他的法身，「语」是代表了他的报身，「身」是代表了化身，一般来说，一般来说。因为意业本身的确它跟法是彻底圆满相应，那个就是法。那么他所现的身呢，那个现的身的话，就是他自己的是佛

身，那是我们看不见；现在「妙善所生」，我们看得见的，那的确确实应个人不同的机，所看见不同的，菩萨看见他的是报身；众生还没有登地之前，还没有破无明之前，看见他的是化身，而这个化身有在四生、六道当中的。所以这个也同时可以说法、报、化三身。那么总结起来，这就是我们释迦世尊，这个是我们的尊主，这个就是我们的娑婆世界的教主、人天导师。第一个。

那么这个佛的圆满的教法，留传下来的时候，分成功两个大系：一个是智慧，一个是方便；或者我们说一个是大悲，一个是智慧。当他彻底圆满的时候——佛，所以叫二足尊——明足、行足。那么等到慢慢地向下的话，它一定分成功，这个时候用两个菩萨来代表，实际上就是这两个菩萨能够圆满传持那一部分教法的。哪两位？一个是弥勒菩萨代表方便，一个是文殊菩萨代表智慧，所以看第二个偈子：

**是无等师最胜子，荷佛一切事业担，
现化游戏无量土，礼阿逸多及妙音。**

说现在这个是，「无等师」就是佛——无与相等的，是无等等师、那个佛最殊胜的法王子，这个法王子他能够圆满地把佛一切的这个事业、这个担子能担得起来的。而担起来了以后他做些什么呀？眼前化现无量无边的身体，在十方一切世界当中游化教导众生。这是谁啊？这是阿逸多，就是弥勒菩萨，他是代表方便——大悲；以及文殊菩萨，代表智慧。

大悲，菩提心就是发救一切众生心这个愿力，然后呢在这个方面用种种方式，种种方便去帮助别人，所以称为广行。但是你单单发了这个心要去救别人，如果说没有正确的方法的话，不行，所以一定要有正确的方法，那么就是智慧。就像我们普通世间来说，每一个家庭当中母亲都是无限地慈悲，她总是希望自己的子女最好。但是这个母亲，爱心是够了，教导的方式不足，结果呢，溺爱，溺爱！这个「溺」爱，三点水一个弱，强弱的弱。宠爱反而把那个子女弄坏了，所以一定还要正确的指导，这样。那么这个正确的指导就是智慧，我们现在佛法也是如此。

前面上说「游戏」，这个地方游戏不是我们现在的没有什么事情啊玩玩，这个不是！所以这个经论上面告诉我们的「菩萨清凉月，游于毕竟空」，他这个菩萨有无边的智慧的光明，为什么说像月亮一样呢？这个太阳晒在身上，唉

呀，让人家热得有点受不了！这个月亮啊光明，照在身上就给人家有个清凉之感。他不是像声闻一样地停止在那里不动的，而他是种种方便，种种方便，所以游化这个世间，所以游于毕竟空，以智慧扶持。所以尽管他有种种事业，是不受染污，这个游戏是这个意思，就教化众生的意思来说。

那么再继续下去，也是另外两位菩萨。那个两位菩萨一个是龙树菩萨，一个是无着菩萨，也同样代表了智慧跟方便，一个是深见，一个是广行；一个是 大智，一个大悲。

**如极难量胜者教，造释密意瞻部严，
名称遍扬于三地，我礼龙猛无着足。**

这个说，那么佛为什么他的教法好好的，佛不是最圆满吗？为什么还要他的这两个人来教导呢？这地方我们有一个疑问，可能；或者你们根本提不出问题，实际上这是个问题。我们说教化不是佛最好，为什么还要菩萨？就算菩萨嘛，十地菩萨最好，为什么还要更等而下之，而是龙树、无着？因为弥勒菩萨、文殊菩萨他们都是等觉菩萨，而他们下面龙树、无着两位菩萨是初地菩萨。这为什么一个一个要这样地下来呢？这里是一个问题，那么在这里我先简单地说明一下。

佛法本身，它除了如理、如量以外，还要一个条件，所谓「次第」。对我们来说，应我们的机，这个很重要的，应我们的机，很重要的！就是说我们的机如果是已经到了佛地了，他就现佛身来救我们；如果说我们大乘，他就以大乘的行者，然后大乘当中又有种种的差别；小乘，以小乘的。这个就是我们修学佛法过程中的次第。那么最上根利智的人，他以最圆满的方法来接引他，所以佛出世的时候第一部说的是《华严》，那个是最圆满的。可是这个时候，不要说我们根本完全不在那个地方，就算看看佛世时候的公案，大智如舍利弗坐在这个华严会上，听《华严经》是如聋如哑，听得不晓得他说些什么东西，我想这个公案，我们大家都知道。这一点，我们虽然信得过佛，可是不一定体会得到这个心情。我们现在不妨用一个眼前非常简单的例子一说，我们就可以体会得到。

譬如今天我们坐在这个地方，大家研究这部《广论》。不一定啦！不妨说最起劲、最高兴的一部论，我们大家每一个人，啊！听的也好，讲的也好，欢

喜得不得了！假定说现在带一个其他的不相干的人来，他跟佛法不相应，坐在那个地方的啊，他听得是一点味道都没有。唉呀，不晓得你说些什么东西，这是一种例子。那么更另外一个例子，譬如说今天是有有一个很大的宴会场合，这个宴会场合有很多大人物出现，各式各样的大人物出现，我们有机会去参加。结果我们如果说带一个小弟弟，或者带一个小孩子去，那个小孩子去了以后，如果回来的时候你问他：「欸！今天你参加了一个盛大的宴会，你看见了什么啊？」他说不定会说看见巧克力糖。还有没有啊？看不见，不晓得看见什么，那些陌生人不晓得什么！可是另外人就看见，哎哟！当代第一类的这个大政治家、大学者发表了了不起的言论。哇，觉得这不得了！这我想我们都有这个经验吧！那为什么原因？下面这个才是真正重要的。

《华严》上面说得很清楚，就是我们在因地当中啊，是本来没有对这件事情是认真地修行过。为什么不修行？因为你一开始的时候你没有这个好乐心，你也不往这个里边去深入，这我们心目当中不相应，所以为了说明这个，所以我刚才说那个公案。反过来说，譬如说我们现在，假定说你出家了久修上座，那我们就今天早上我们讨论我们吃的问题，就很有趣！有的人是偏向于这方面，可是反过来另外有一种人，他就觉得，啊，这个东西都是妄分别，是越简单是越好；有很多人啊，的的确确刚开始的不习惯，总希望多一点，那意见差得十万八千里。所以说，如果说非常简单的，你看见了很丰富的内容啊，他看了觉得头痛，不知道选哪一个：好，好，随便有一点算了！这个就是说，各人自己喜好习性所使，这样。

因为这样的关系，所以就显出不同的次第，拿我们来说我们的根性，就是这样。所以当越到后来教化那个教法的时候，自然而然演变分化成功这么多的次第，这我们要了解的。所以譬如像《法华》上面讲，不管任何情况你接触到了一点佛法，最后都成佛，可是的确你进来的有你相应的路子，有很多是智慧入，有很多是以慈悲方便入。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第二卷·B面

这个地方的一步一步地归敬有个原因，说明本论的这个师承，它是这么样下来的。那么这个地方说明本论不偏重于智慧，不偏重于方便，所以它归敬当中方便、智慧啊，同样地归敬。还有呢，要说明我现在这个论，不是针对教那些大菩萨的，而是这么一步一步下来，你就从这归敬上面可以看得出来。因为这样，所以我们晓得，喔，对！论的来源是这样，而现在他教化的对象他不是大菩萨，而是一步一步下来。我们看最后下到什么样的程度。

所以第二个说龙树、无着菩萨，而他们两个怎么样的特征呢？「如极难量胜者教」。这个佛下来降到文殊菩萨、弥勒菩萨，但是不管那些经也好、论也好，还是非常地深、广；「广」是无所不包，「深」是彻见本源。这个东西是很无可思议，我们不是普通人，乃至小乘的圣者所能了解的。所以这个地方「圣者教」，这个很难思量、思议地殊胜的教授，是指大乘教法，而特别这个地方指《大般若》。为什么？《大般若》是圆满的成佛的次第，从凡夫位到成佛的次第，说得非常清楚。

而这个虽然说得很圆满，但是以我们凡夫、普通人去看的话我们不懂的，我们不懂的！文字会懂，内容不懂，而且往往由于我们的偏见，我们往往会执着自以为懂了，结果害了，结果害了！所以《楞严》上面说的像执指为月——欸，有一个善知识指给你看月亮，结果你看不见月亮，拿他那个手指做月亮；就是没有人深刻地说明的话，内涵我们不知道。所以这个殊胜的教授啊，要经过一些解释；那个解释的人，也必须具足他相应的条件。那么现在这两位能够把这殊胜的教授，造种种的解释，把里边的深刻的、秘密的意趣，来教化我们这个众生。因为得到这个佛法的教化，然后呢这个世间才能够转染为净，这个才是真的庄严，真的庄严！这个庄严本来是颜色，这样。譬如我们房子里面都是脏的，那么拿好的东西……现在世间都是染污的，他用正法来庄严，因为他这样，所以他「名称遍扬于三地」。这个三地是指天上、人间或者地上，跟地下，这样。

那么这个是谁呢？就是代表弥勒菩萨一系，广行的无着菩萨，以及文殊大

士深观的龙树菩萨，这是表示了它的传承。在这个印度是非常重视，其实到了我们中国也是一样，那个师承非常重视。不要说佛法，世间学问也是如此，世间学问也是如此！很可惜、很遗憾地，我们现在末法啦，这个，这个师承没有，自己看看书，啊，觉得懂了，实际上呢差得十万八千里，差得十万八千里。

所以谈到这一点哪，我自己内心上面有一个感受，最早以前我那个时候看书啊，曾经看过几个公案。这个紫柏大师是明末四大师，这是个很了不起的大德，所以那个时候人家称他为紫柏尊者，因为他的成就，他大彻大悟了。那么他大彻大悟了以后，他自己就好辛苦啊，也参了个话头，他起疑情。这个传记上面说他，描写他用功的情况——疑至头面俱肿。这个头面、身体都肿起来，这样。后来就开悟了，开悟了以后他说了一句什么话：「唉！假定我在大善知识如临济、德山会下，一棒便醒，何用如此这般！」那我们单单看那个传记就这样，好像轻轻松松的几句，现在我这个简单地跟你们说一下。

先看「头面俱肿」是什么情况？我们无法想像这头面俱肿是怎么一回事啊，不大晓得。那么这个地方，我提一个，这也是现代的人，这个人将来你们有机会见到他的，今年还不到四十岁恐怕，我忘记掉了。他有一个时候他自己一个人用功，干什么啊？闭「般舟三昧」，闭般舟三昧。那个事情也不知十几年了，那时候我才刚去美国回来了，回来了以后啊，他一看见我回来，就来找我，就跟我谈。说他也在一个佛学院念书，我说你去念佛学院嘛就去念了。他也跟我说：「唉呀！我实在在这个地方念不进去！」我也晓得他是个修行人，那么现在一般的佛学院里面都弄课程排了一大堆，还要什么英文啊，还要什么日文，他尤其是没有兴趣，这样。后来我就说你这个既然念了，好好地把它剩下的三年念下去。他说：「法师你回来干什么？」我说我回来要闭关，我就跟他简单地……。他跟我一直住了三天，后来他就回去就开始。

然后呢，做那个般舟三昧，没有人知道它。我说：「这般舟三昧，不这么容易的，你不要贸贸然啊！」他一定要去做，那好，那既然这样做，告诉他那个办法。其实我也是个外行说实在的，不过那因为学过教法，大概的次第了解一点，我就告诉他。那么所以他回去了以后，他就写信跟我说，我现在怎么开始……。当然这个跑，绝对不是说，哦，我订一个功夫一口气，到晚上，这样！是那么先慢慢的次第，照着哪几样重要的东西。第一个，第一个就是外缘

哪，这个没有其他的路好走——一刀两断！那么然后呢自己准备的功课，一方面准备功课把那个的身心调治；然后，后面开始就每天开始走。刚开始的时候试试走二小时，唉，走得觉得很辛苦，走了以后慢慢觉得就好了，开始变成三小时、变四小时，到后来慢慢地可以走到，每天走到二十小时，就这样。这个不容易呀！你们没走过，觉得二十个小时轻轻松松，你们走走看。不要叫你们走二十小时，就叫你们一口气走两小时，就受不了。

我另外一个经验也是，那时在，就是在纽约乡下，有两个学生，有一个是外国人，我刚去的时候他们就修行。我说你们不要急啊，他们急得要命，我想急得要命也没办法啦，反正你上面那个这个大殿很空，你就去试试看。他也是弄个功课表摆在一天，第一天不知道怎么苦熬过去，我不知道，第二天早晨一大早他说：「啊！师父，不行了。」「为什么啊？」「在那里就是上半天还可以，到了下半天哪，是坐立不安，自己又说了不出来，不出来又不行，到最后熬到晚上，实在不行！」所以这是包括我自己的经验，我周围的人。

那么我刚才说那个人哪熬下去，就走走走走……他第一次三个月并没有有什么多大的效果，效果不大。但走到后来啊，他就发生了什么现象呢？发生水肿，那个腿都肿了。要我们哪，啊，那稍微受一点苦就受不了，他那个开始一点肿，他因为已经听说过，晓得古人的经验，你没有这个意志克服是绝不可能！他那个手按下去的话，按了下去手指拿掉，一个洞，就不回来了，就这样。然后呢要半天、半天，它那慢慢又这样，这样地厉害法！刚开始脚，到后来那个大腿，到后来到那个下半身整个都肿了，他还是咬紧牙关做下去。那么到了三个月没什么消息，好、好，休息一下再来，那第二次又来。那第二次来了情况就不一样，就这样。他那个时候又描述啊，到后来到二十小时以上，他说他四边、中间都不靠的。那个佛堂那个佛像摆在中间，那走过，走过去他有的时候实在累了，累了跑到墙壁上这么轻轻一靠，一靠就睡着了，一靠马上睡着了！睡着了马上就「咚！」跌下来，再爬起来！有的时候坐在地上想不爬起来，哦！不可以，那撑了个半天又撑了又直在那里，不能靠到墙，一靠到墙他马上就睡着了，这么严重法！所以这个意志力，意志力啊！

在这种情况下，但是他慢慢地、慢慢地继续下去的话，欸，有意思，来了，境界来了！然后产生轻安，这样，然后呢慢慢地消掉了。后来他那个轻安

的、心里的无比地清凉，实际你心里上如果没有的话，绝对没这个力量支持你的。所以要两个条件，一个有坚强的意志力，没有坚强的意志力是不行的；还有呢，正确的方法。有了正确的方法，照这个坚强的意志力，坚持下去。如果没有正确的方法，正确的指导的话，他得不到真实相应的这种境界。真实相应的境界这个得不到的啊，白吃苦，没有用，没有用！所以他两样东西总算都得到了，后来身心上慢慢地消了，他感到无比地清凉啊！那个所有的世间的烦恼，这个清凉啊，无法形容的！你们真正用功，你们一定会体会到，那是种无比地欢喜。

那么清凉到什么情况呢？我普通可以说的就简单说一下。他这么辛苦法，平常他的食量也很大，因为我们刚出家的都是啊，大家持午的人都有这个经验，等到你开始持午没有多久，刚开始不习惯，等到晚上多久不吃的話，欸，胃口非常好，食量很大。我们平常有那个钵啊满满的一钵，有的时候还不够，还要吃两餐，到后来他慢慢地饮食减少。他每天啊我们这个小碗，稀饭稀稀的大半碗，不能再多吃，多吃吃下去啊，而一天最难过的时候，就是吃过饭那个半个钟头。吃过饭那个清凉的感觉就没有了，就这样，然后身心都会沉重，这是第一个。

第二个好处，慢慢、慢慢地相应了以后啊，夏天这像蒸笼一样，他还戴着一个毛线帽子，像那个盔一样，欸，他也不觉得，不觉得热。（今天他拿掉了，因为他那两天才感冒。）然后到了冬天，到了冬天我们晓得这里天气还是满冷的啊，他还是那个帽子，还是那件衣服不觉得冷。所以他这个真正地来的时候，不是我们说硬作的事情，就是这样。所以我这地方我倒顺便的提起来他那个公案，他做的过程当中啊非常辛苦，他一共试了三次。在这种情况下，离开那个开悟还远得很，还一大截啊！这样。所以我们平常听别人家说很容易，头面俱肿，好像一个故事，如果你们自己试一试，就晓得这个头面俱肿辛苦的状态。

还有真正疑情现起的时候，那个参禅那个疑情现起也满有意思的。到那个时候你的脑筋里面，没别的东西就是这个疑。假使你是念阿弥陀佛，说「念佛的是谁」，就是、就是人家形容啊如人欠万贯，欠了人万贯钱一样，那个债主逼在那里不晓得怎么解决。或者说你被人家倒了万贯钱一样，你不晓得用什么方式，心里老放不下要回来的那种味道。他什么东西说打不散、搓不开，这样

啊！你们，反正这种东西啊，所以就是说你只有正确地体会了。好辛苦、好辛苦！而且往往是经年累月地这样来。

结果啊，他说如果在临济、德山会下，有大善知识的话，一棒、醒了！一点都没错。这个善知识，这地方特别说明的——这个善知识的摄受的重要。那么像这种事情，也就是说平平常常啊我们自己单单凭自己的这个，不管用功也好、认识也好，都需要经过这种过来人的指点。那么现在这个地方呢，也就是说，喏，他们两位把佛最殊胜的东西解释说明了，让我们深入体会到。结果他影响所及不仅仅是我们人间，是天上、天下，无所不及。佛陀在经典当中也悬记，到将来末法当中能够振兴，把我的教法如理如量地恢复的，就是他们两位！那么再下面呢，看下面一个偈子。

**摄二大车善传流，深见广行无错谬，
圆满道心教授藏，敬礼持彼然灯智。**

这个传承继续地下来，现在又有一个大善知识，那个大善知识，叫作阿底峡，阿底峡。阿底峡，这个西藏人对于这位尊者的尊称，他是印度人。对于印度人，相当于我们中国宋朝初年，宋朝初年。他出生在宋太宗，宋朝的第二代皇帝到仁宗年间，相当于公元的九百多年到一千多年。那么这个大尊者啊，他是东印度的一个王子，从小的时候就一心想出家，一心想出家，绝顶聪明。我给你们那一本书，你们好好地看一看。他只有十几岁，只有十几岁啊，就随便学了一点世间的学问——因明。哦，这个因明对我们来说很难学的东西，十几岁他也听人家讲了一遍，就运用这个因明的理论跟人家辩论，把当年印度最负盛名的那个那个大学者辩倒了。哇！好不得了。将来如果你们真正地深入，你们都有机会学因明，你晓得因明这个东西非常难学。这个地方说明，这个阿底峡尊者是何等的聪明。

他的出身这么地好，后来出了家，出了家以后他从小乘、大乘、性宗、相宗，无所不精，无所不通，到最后是在印度算起来，印度佛教界的顶尖。他的这个传记后面有简单的介绍，我在这里不说了。他这位大德呀，把上面所说的两个传承，两个师承，一个代表「深见」，一个代表「广行」的大乘的教法，这个教法、这个传承善巧无误的这个传承，他又把它统摄起来。不但统摄到身上，而且圆满没有错误，把这个东西归并起来，这个是佛陀的中心的教授。那

么这位尊者，现在来敬礼他！

这个地方，我们有一点要说明的，就是前面我们已经了解了，佛陀——这个是圆满教法的根源，圆满教法的根源！那么他这个圆满的教法啊，是主要的内容是分成功大悲跟大智，或者悲、智二点。对我们来说，这个悲是圆满我们的功德，说福德；智是所以那个功德能够得到圆满的进步，而不是有漏的话，那就是靠那个智慧。换句话说一个是报身因，一个是法身因，那个化身就包括在报身当中的，就这样。

那么这个东西啊，它演绎成教法时候这样地下来，下来呢，然后当机慢慢、慢慢地低下的时候，所以留在世间的教法，它也同样地慢慢、慢慢地层次或者程度的降低。所以第一个是有两位等觉菩萨，最高的人；再下面的话，次一层。就是像我们现在学校里面教书一样的，现在是大学教授，欸，可是现在我们只有中学、小学程度，所以不行，要用中学教员或小学教员来教我们，这个是。那么为什么到后来又传到一个人，他下面这个人又不分成功两部分，而是说并到一人身上呢？这有它特殊的道理的，这有它很特殊的道理的！因为当一个教法流传下来了以后啊，它自然而然会有一种偏向，特别讲智慧的人啊，偏向到后来，往往把这个方便这一部分会忽视；反过来，讲大悲这样的话呢，他会把智慧忽视。

譬如说我们世间看很多事情，有很多人讲那个事业的——佛法事业，讲佛法事业，事业推展得很广啊，但是他跟法慢慢地往往有点脱节现象。另外一种呢，他就讲如法，讲如法但是他那个事业慢慢地就慢慢地缩小，这我们就不容易产生圆满的这种答案。那么假定自己修行来说，那个没有关系，如果是你想把那教法的圆满地传开的话，这个就不足，这样。所以在任何一个时候，总要把这两样东西能够配合、调和得恰当，那么这个教法才圆满。

同样地，我们学的时候也是如此，是，我们每个人有我们的不同的根性，可是假定说你在这个地方，你能够注意到这一点的话，你这么走上去的话，最省事、最圆满。偏重智慧的人，是不要忽视这个方便；偏重方便慈悲的人，也不可以忽视智慧。要不然我们很容易地了解，你讲处处方便，现在的话叫「方便出下流」，完了！到外面来看，出下流的话，看得一团糟，实际上呢对我们来说的话，这结果是堕落。尽管你一番好心，说我要弘扬佛法，我要修持佛

法，修了半天到地狱里去了！那不修还好耶！所以，任何时候要把这两样东西圆满地配合，这是很重要的。

那么现在这个尊者就在这地方示现，喏，他就是这样！所以他能够把这个圆满的教授，一点没有错地配合起来，这样。所以他本身示现的位次，我们不知道，根据他的传记，他刚出家的时候，刚出家哦！就证得那个量是什么，加行位上的位次。这个加行位相当于我们中国的大师当中选一位的话，是天台的两位祖师——天台智者大师，以及他的老师慧思禅师。哇，那高不可攀哪！这个有一个祖师就是憨山大师，就是明末四大师也是啊，一般人把他推崇为明末四大师之首，就是说四个人当中最高的。人家问他说：「大师啊，你这么了不起啊！那个比之于古人啊……」他要用、找几个古人跟他比一比，他就随便谈几个，天台智者大师。憨山大师怎么说：「欸！我怎么可以跟智者大师相比啊，那我只是开悟了得佛性，那个大师的位次是高得不得了！」

我为什么要特别举这个例子呢？我们哪，因为你没有真实地认识，我们种种增上慢心很容易生。欸，往往人家听见大彻大悟，好像那个大彻大悟成了佛一样。不是！大彻大悟有层次不同的，凡夫也是大彻大悟，也可以，就这样；然后佛也是，天台智者大师也是。那我就特别说明一下，像憨山大师这么地了不起的人，看那个天台智者大师这么高。然后呢，天台智者大师，他最后走的时候，人家弟子问他说：「大师啊，你证得什么品位啊？」「我只登五品，只登五品。」那还是在「观行位」上当中的人哦，他的老师才是「相似位」当中的人。我们这位阿底峡尊者，他不是最后哦，他刚出家的时候，哦，还没有出家，他去参访善知识。他那个善知识啊，最起码都是加行位上的人，有很多是地上菩萨，就告诉他，他自己的经验，然后他照着修持，当时就证得他老师相应的位次。这样高的一个人，出家，然后几十年。

那个时候他参访善知识十几岁，到七十几岁死，你可想而知他多高。但他没有说明，至少从我们现在有的传记当中，他没有说出来「我自己到了什么位次」，这个没说。但它至少这个地方说明了，他这个大师，有把佛陀的这个教授圆满地摆在这里。这所以为什么当年在印度啊，他在所有一切的宗派都崇奉他——你念佛的，你跟了他一定成功，你参禅的，跟了他一定成功，不管你禅、净、律、密、教，因为他得到圆满。所以这个地方的，它这个表示这个传承，有它殊胜意义。那么再下面呢，除了这个正支以外，其他的相关的、旁边

的一些什么人，下面那个偈。

**遍视无央佛语目，贤种趣脱最胜阶，
悲动方便善开显，敬礼此诸善知识。**

说除了这个正统的这个一脉相传的我这个师承以外，其他的相关周围的这些大善知识都在里头。而大善知识每一个的条件都是什么——「遍视」，这个遍是普遍，他没有执着的。而是是什么——「无央」，一切诸佛的这个经教，一切诸佛的经教。他了解这个道理，而且都是「贤种」，种就是种性住，平常我们叫三贤十圣。真正具足善根，已经一定走上大乘路子的这个行者，所以「最胜阶」，表示大乘的，这样的那个祖师们。由于他这个悲心的关系，所以用种种的善巧来说明这个佛、菩萨殊胜的意义，教导我们的那些诸大善知识。这个是归敬，也一方面是归敬求加持、消业障，另外一方面表示这个传承，也让我们知所归趣。

所以我们真正要学佛法的话，最重要的，刚才说你要得到善知识，那么什么叫善知识呢？后面会详细说明。可是这个里边，真正地要了解这个善知识你没有智慧，辨别不清楚。有一点容易的，那换句话说，他的世系如何？他的传承如何？这个东西大家不能乱的，这一点我们不必用智慧去辨别。你能够找到这个话，确定都是圆满无缺的善知识，所以他这个地方也简单地说明了这一点，也就是说本论真正殊胜之处，这样。

那么再下面那个呢？第二个叫造论的宗旨，有了这个归敬以后，那么他要开始造论。说我造这个论，是为什么原因呢？目的何在呢？我希望达到什么样的效果，什么样的效果呢？那我们看一下。

**今勤瑜伽多寡闻，广闻不善于修要，
观视佛语多片眼，复乏理辩教义力。**

说这个现在很多修行的人哪！「瑜伽」翻成中文叫作相应。真正讲修行的，不单单是嘴巴上面空讲，一定要跟教的道理，你跟它行持相应。所以通常瑜伽分成境、行、理、果，就是说什么境界我们所对的，那么你怎么去行持，根据什么道理，产生什么结果等等，一定的。等到你修行到什么程度，那么你就有什么的结果，一步一步，不是单单讲一个空话。但是现在那些修行的人，

他要讲修行啊但是不懂道理。请问：你不懂道理，这个道理是告诉你怎么修行的，你怎么修法？我们现在变成闭门造车。实际上闭门造车，多多少少造了一点哪！但是他在门外空转，转了半天是原地踏步，不仅仅是忙一生，多生多劫这么空忙，这个很可惜，这个很可惜！

那么说：好、好、好！那既然要修行啊要多了解、多闻，结果多闻的话呢，说「广闻不善于修要」，听了很多道理以后，他又在文字上面去摸索去了，不善巧这个修行，这是一种。还有一个毛病哪，他听了很多以后啊，他自己不修还这专门管别人闲事。这个事情的确很容易，因为我们的众生的常态。平常我们哪，这个任何一个人，因为无始以来我的习气在，所以看自己不大容易，看别人很容易。那么世间的人来说，他那个标准本来世间的标准，大家都马马虎虎。现在你修学佛法了以后，了解那个标准提高了，结果你提得那个标准，拿那个标准去照别人的话，那害了！像个照妖镜一样，这一看哪！世间所有的人都是妖魔鬼怪，没有一个像样的，只有一个人没看见——自己！就是这样，这个是非常严重的事情！

菩提道次第广论 手抄稿

第 3 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第三卷·A面

上面我们讲到造论的宗旨。为什么要造本论呢？他的目的，他希望什么呢？那么我们已经简单地说明了一下，今天继续下去。说现在啊，这个现在不是单单我们目前，就是宗喀巴大师时代，离开我们现在已经有五百多年、快六百年了，就是那个时候的状态，究实说起来，这佛法实际上的传承的情况，要比我们好现在太多、太多，可是那时候的局面如何呢？说已经是这样——讲修行的人不要多听闻，不要多懂道理，而道理本身是告诉我们为什么要修行，如何去修行。你必须了解了为什么要修行，这个力量会推动你去修行；然后推动你去修行，更进一步告诉你如何修行；以及修行过程当中，对、错、结果的验证等等，这个都是要事先理论上了解了，你才能够去做。现在你都没有这个条件，你请问怎么修得好？结果呢就产生了讲修的人虽然想修，却不一定得到正确的结果，通常我们说盲修瞎炼，弄了半天哪浪费了一生时间，实际上这种恶习养成功，就多生多劫，真可惜！

那么另外一种呢，说，啊！原来修行哪它必须要从听闻佛法开始，所以他，是的，就依照着次第做听闻。本来听闻了以后，应该进一步把所了解的，紧跟着去如何验证，这个才是真正听闻的目的。不幸又犯了错误，说听闻的人哪，他又不好好地去修行，所以广闻的人又不能认真善巧了解这个道理，这样。结果这么一来的话呢，广闻的人就变成功空口说白话，修行的人就变成功盲修瞎炼，这个非常可惜的事情！

那么是的，有的时候我们看见有这种状态，譬如像六祖大师，他自己本身可并没有广博的认识，他为什么这样好呢？这个我们要了解。他是宿生多生多劫已经积累了前面这个基本，基础已经有了。对于世间来说，我们所看得见的，只是短短的几十年乃至一百年，而整个佛法来说，那是从前面无限到后面无限。那么修行这个阶段来说，就是从最开始一点不认识，接触佛法以后步步上升，到彻底究竟圆满，这个里边一定是经过：怎么样触发那个动机，然后亲近善知识，如理地听闻圆满的教法，听闻了以后呢，如理思惟，然后认真去修行，这是必然过程，而这个要经过多生多劫。

所以有一类人，是的，他前面已经有了相当程度了，所以这一生出来，他不要做这个基础。就正规一般状态对大部分人来说的话，这个我们应该有的认识。如果你不认识这个，然后呢断章取义地来说、来看的话，这个不合适，是教法的错误。假定这样的话，那我觉得我们不必仿效六祖大师，仿效六祖大师已经太差了，你何不仿效佛呢？六祖大师是听了一偈开悟，也只是开悟而已呀！佛啊，乃至于一偈也没听见，嗯，他就自己跑出去就出家了，然后呢最后坐在这个尼连禅河边上面，到了晚上抬头一看，看见月亮，就大彻大悟成了佛了。如果说我们真正能够这样的话，那仿效六祖大师也太没有出息了！为什么要仿效六祖大师？要我的话，我仿效佛，我也跑到印度坐在那个上面，抬起头来一看，成了佛了！这个我们一定要了解啊！

所以因为前面这种情况，不是偏于这个，就是偏于那个，所以在这种状态当中，产生种种的缺陷。所以说「观视佛语多片眼」，对于佛的道理都没办法得到完整的认识，都是残缺不全的。所以佛在世的时候，就告诉我们一个最好的指示啊！平常我们像瞎子摸象一样——是的，我们是摸到了象，那时候我们应该有一个认识是摸到了象，可是我们毕竟是瞎子，摸到一部分哪！千万要想办法多体会、多听闻，了解全貌，不要执着自己，这个是非常重要的。

不单是自己的对认识方面是这样，而且自己的理智上面，又是没有力量，能够善巧地辨别完整的这个佛法的道理。本来这个理解、辨别，应该是说两点，就是理智的辨别。这个地方用「言」字，这个有它的道理的，简单地说一下。通常我们作学问常常有一句话叫「真理越辩越明」。是！你一个人也可以思惟、观察、辨别，可是的确的确不如在学者彼此之间共同论辩、往复推敲这样好，往复推敲这样好。我们不要说作学问吧！譬如我们世间平常自己也感受得到，一个人坐在这个地方，也许你觉得没劲，但是两个人碰在一块儿，如果谈什么问题啊，大家辩起来，平常我们常常说「抬杠子」，或者佛门当中叫「冲壳子」。哎呀，这个抬起杠子来，冲起壳子来，是越冲越起劲，越抬越起劲，这劲就提起来了。

那么修学佛法的人亦复如是，我们能够善巧利用这个特长的话，我们可以产生更深远的功效。不过这个辩论哪也要有它一套很完整的方法，譬如我们现在经过陈那、法称两位菩萨进化以后了所谓因明之学，这就是非常善巧的一个

辩论的方法，那这个是在修学佛法当中一个最好的工具。那是所以这个地方所以说，我们理智上面的辨别能力也没有，修学上面的这样的学辩的力量也缺乏。因为这样，自己又不能完整地把握得住佛法的中心，像瞎子摸象一样；又不能善巧地去辨别这个完整的教义，所以总归走偏、走错。因此，对这个圆满的道路，这个佛指示我们正确的这个，我们就走错了，所以下面说，离开了智者欢喜的道路。

那么要晓得我们真正修学佛法，它需要很多条件，很多条件。圆满的佛法，通常我们来说，说悲、智，然后说性宗、相宗；次第下面依着上去的话，说闻、思、修慧，戒、定、慧三学，每一个方面都层层构架因果相循，这样地上去。这绝对不是片面、局部的，这一个要想得到圆满的引导的话，一定要有殊胜的教授。

这个「教授」，这地方要说明一下。教授呢这地方特有所指，就是指经过善知识把这个经论里边，换句话说，经论这就是诸佛引导我们凡夫，从凡夫地一直到成佛的最圆满的这一个内涵，这一个里边重要的关键所在。所以它本末何在，然后大小的次第，以及很多关键的地方，这个就是「教授」。譬如说我们常常看一本书，那么看过了以后啊，并不能够把握得住这个里边的重心，以及它上去的很多关键在什么地方，这不知道。以及性相二宗之间，怎么样互相配合，那么小乘，然后呢上去怎么样地层层上去，这里边都有它必然相互的关系。你能够了解了，这个时候它是相辅相成必不可少的；如果你不了解的话，往往会产生种种流弊。

以我们目前来说，我们常常听见一句话说：性相角立。性宗跟相宗就像牛的两只角一样，各是各的，实际上呢恰恰相反，性宗跟相宗必须是互相相辅相成。这个就像钢筋、水泥一样，两个——钢筋加上水泥，水泥加上钢筋，那个房子才造成功很完整的结构。现在你把它拆开来了，骨头是骨头，肉是肉，乃至说这两个你不能配合的，这岂不是很糟糕吗？这个差在哪里呢？就是没有得到这个正确的教授，现在要殊胜的教授，你能够得到了这个东西以后，那才能够把佛所说的圆满的道理能够认识。

那么说到这里，我顺便提下一件事情。譬如我们经常啊，常常这么说，大家也了解说，以我们目前佛所传下来的三藏十二部经典当中，有两部圆教经

典，有两部。所谓「圆教经典」就是最彻底、圆满地把佛自己要身证、内证的经验和盘托出。也就是说从我们凡夫地一直到最究竟圆满的这个程度，所有的内容都告诉我们的那个经典，叫作圆教的经典——一部是《法华》，一部是《华严》。是就它的总相来说，换句话说，就它的最后结果来说，《法华》跟《华严》说的都是最后究竟决定成佛。

可是从另外一个角度来去看的话，这两个之间就有绝大的差异。《法华》一开头的时候是授记，乃至二乘大智舍利弗等等，每一个人都成佛。最后说，不要说证罗汉果了，随便一个人，他只要有一天接触到了佛法，留下那个种子的话，他最后也成佛。所以《法华》里面说：「若人散乱心，入于塔庙中，一称南无佛，皆已成佛道。」一个普通的人以散乱心，就像我们普普通通，你跑到那个庙当中看见了佛像，啊！欢喜了，说：「啊！南无佛。」念了一声佛，他最后这个种子也成佛，说明这个，究竟一定成佛！但是这个成佛的时间上来说，那却是从种下这个种子到最后圆满的时候，不晓得要经过多长多远的无量无边的阿僧祇劫。那是个天文数字，我们根本无法想像！不要说是个凡夫，就是一个证了果的小乘圣者，像大智舍利弗等等，他们都要还经过很长的天文数字的一个年代才能成佛，所以成佛的时间这么远！

而另外同样的是圆教的《华严》呢？善财童子以「十信满心」最后以十大愿王导归极乐，就一生取办，这个差得天差地远，这个差得太远、太远了！假定说这个两者时间当中说，啊！反正慢一点成佛没关系啊，那个时候我们在天堂上面享福，那倒不妨慢一点。要晓得这样的天文数字，那一段时候的话，极大部分、极大部分都在恶道当中受无量无边的痛苦啊！现在这种痛苦叫我们受一点点都受不了，何况这么长的时间。所以这个时间对我们是绝端重要的一件事情。这个里边两者同样成佛，而真正决定的关键，如果我们有机会、有能力，以及自己想去抉择的话，是决定会找那个快速的，绝不可能说慢慢地来的。

那么现在这个问题说，那两者当中，为什么一个这么快，是一个这么慢呢？哪！就是这样——你有没有得到圆满的教授、教诫！你得到了，就是一生取办！否则的话，对不起，你就是转这么大圈子。那么这个关键没错，哪来得到那个圆满的教呢？要有殊胜教授。哦，所以啊大师看见了这个内涵，又鉴

于眼前这个状态，所以他说：我见已啊，来解释此大车道。哦！那个告诉我们，这个才是走这一条大乘的圆满的道路。

平常我们常常说大乘而不用「大车」，那个地方大车是有个原因的。在《法华经》上面这个羊、鹿、牛车那个譬喻呀，佛就告诉我们，佛出世真正的目的都把最好的东西给一切众生。所以比喻当中说不同的根性引诱他，但是最后都是同一的大白牛车。所以这个「大车道」就是表示这个才是真正最圆满、最彻底、最究竟、最正直的。现在到大师就见到了前面的这种不理想的情况来解释：啊！原来这个才是最殊胜、究竟、圆满的道路。从这地方我们就了解本论真正的内涵，实在是无比的精采、无比的圆满！

以我个人的体验来说的话，我当初修学佛法以后，也是遭遇到种种困难。那个大乘、小乘固然是彼此间有种种争论，乃至互不相容，可是对我们毕竟比较更隔阂一点。南传是小乘的，我们都是大乘的。但是就以我们目前来说嘛，我们同样是大乘的，对不起！这个里边又有各式各样的问题。有说性宗、有说相宗，然后呢又是教下、又是宗下，有人讲修行的，有人讲这个。乃至同样的宗下，对不起，它有五家七宗；同样的念佛嘛，它又有这样的不同的法门，大家互相彼此间不能相容，我实在是觉得不晓得怎么办是好！

一直等到接触了本论，乃至了解了本论了以后，不但把这个问题整个解决，彼此不但不矛盾哪，而且彼此间都是互相呼应，互相呼应，所以真正的关键就是我们没有了解圆满的教法。这地方我要随便一提，譬如说我们现在修行，那么大家也许误会了：哦！要我们样样学会了以后然后再来。不是这个意思，照样地你念佛的是念佛，我参禅的是参禅，可是假定你善巧地了解了这个方法以后，你参禅也好、念佛也好，结果是大不一样。

我现在随便说一个例子。我请问，譬如说我们目前来说，这个念佛是最多，实际上呢也的确确实适应我们目前的机，是最善巧的一个法门。在末法的时候，我们要想解脱这个苦恼的最善巧的法门，莫过于念佛是千真万确，但是祖师告诉我们说这是万修万人去，这也是千真万确的事实，为什么我们修了半天修不去？这不是一个大问题吗？当然这个原因很多，那么，这个地方我简单地说明一下。说我们所以为凡夫不能去的原因是什么？因为我们业障很重，而我们的智慧资粮不够，所以我们要把业障净除，然后呢资粮积聚了，那么然

后你拿这个功德回向，如果够的话，你就能够往生，这是很明白的一个道理。

现在我们其他的不谈，说现在为了要求念佛，然后我就单单念佛，这个好。可是我们往往产生一个问题，因为刚才说的，眼前事实上大家没有圆满的教授，所以往往啊除了自己走自己的这个一门以外，往往彼此间哪不能互相认识，乃至于是排斥。「排斥」，这事情是有非常严重的障碍的。

佛说得清清楚楚，他为了帮助一切众生，所以啊求各式各样的法门。所有的法门它无非是解决一切众生的种种方便的这个法，法无大小，本身最主要的应机、应机。而每一个法都经过佛无量劫舍头目脑髓，这样积聚起来的，所以它有它的无比的价值在。我们现在随便轻而易举地否定它、毁谤它了，不知不觉当中造成功这个谤法的障碍。我们修学佛法的人都应该了解，佛经里面告诉我们，你造五逆十恶，诸佛菩萨有办法帮忙你啊忏悔解除，你谤了法，对不起！没有办法。结果我们现在修行的人自己谤了法了，请问这个是什么？增加无比的障碍！你说辛辛苦苦地念佛，念佛的功德不一定得到；你随随便便排斥别人，产生了绝大的障碍，你这样的一点点你就能去了吗？不但不能去啊，而且是积累了很多罪过，所以在这一点我只随举一例。

那就是说，假定我们了解这个大概的，也不要说最彻底圆满的，有一个稍微深一层的认识，那时候我们晓得：啊，是没错啊！修学佛法需要这样的圆满的，我眼前哪只是限于目前的状态，没办法真正地深学、广学，将来我决定要深学广学的！所以先因地上面种下一个要深学广学的因，所以怀着这个非常惭愧的心情，现在一心一意只有祈求这个大善知识，念阿弥陀佛，你就只管念你自己，这是一方面。

另外一方面呢，旁边的人哪如果在那地方，他弘他的教也好、他学他的禅也好，如果你有了这个正确的认识以后，我想我们就会这样想：「对啊！这个佛法在世间真不容易啊！佛陀经过无量阿僧祇劫舍头目脑髓，积累的这个圆满的教法，流传在世间。我们作为修学佛法的佛弟子，应该努力去把它弘扬、传持。而我现在力量不够，只能念佛，已经感到惭愧，现在看见他却是能够弘扬教、他能够弘扬禅，我赞叹欢喜得不得了！」在这种状态当中必然结果。说：「是的！将来我也要弘，可是眼前力量不够，所以我现在念佛。那么，我眼前单单……如果是每个人像我念佛，那个佛法不是慢慢地、慢慢地只有这个了，

别的没有了吗？幸好他在这样努力啊，我就非常赞叹、非常欢喜。我可念我自己的佛！」结果呢，一方面你赞叹别人增长自己的功德；一方面哪我也赞叹你、你也赞叹我，佛教彼此互相赞叹，于是这个教法也旺，我们也增长功德，不影响你的念佛。

你在这种状态当中，有什么不一样呢？前者尽管你念佛，可是因为你谤法呀，造下来绝大的恶业。念得的一点功德被这个恶业抵销啊，还透三分，反而欠了很多自己还不知道。所以明明是万修万人去的最好法门，念了半天念不去。你现在懂得了道理，不要你改变，却是产生这么大的功效，第一个。第二个，因为你因地当中已经这样想：「对啊！我将来一定要求圆满的佛法，我现在先走这个路……。」等到你一旦到了极乐世界以后，完了以后，去了，那个时候你心里想一想：「现在到了，现在我要广学、深学。」你很快地这个因又启发，所以这条直道又走上去了。要不然的话，你尽管到了那个地方去，你种下去的因，到那时候发出来的芽，你还是会走你的老路子。至少到那时候，你重新要去忏悔等等，岂不浪费很多时间？所以这一点我们要认识的。不管是你准备走圆满的路子、不管你走目前哪一门，这个道理我们应该认识。所以这个圆满的教法，对我们实在太好、太好了！

那么现在大师就把真正的中心告诉我们，说主要的是能够把圆满的教法留在世间，你们能够圆满地学固然好；其他的人你只要得到了，不管你得到了以后，自己用的用在哪里，哪一部分都得到好处。所以他把这个圆满的教法解释，他自己本身也看见了这个事实，了解了这个道理，他心里面是非常欢喜。有这个圆满的教法，整个的那个弊端可以救，整个的佛法可以兴，而这个正是佛菩萨一向的他的志愿，一向的作法。所以他说：「故我心意遍勇喜。」啊，真欢喜啊！真欢喜啊！这欢喜的情况是遍而勇，遍而勇！这不是说这样地浅浅的、小小的，因为诸佛菩萨的心量本身这个状态就是这样。那么，这个是他造论的宗旨。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第三卷·B面

他是这样，对于最后有一点说：敦嘱听受。完了以后啊，又一再地谆谆善诱，告诉我们：「你们好好地要听啊，要照着这个去做呀！」

**诸有偏执暗未覆，具辨善恶妙慧力，
欲令暇身不唐捐，诸具善者专励听。**

现在上面是有了这个圆满的殊胜的教授了，这个教授对我们来说，是引导我们走上最圆满直接的这条大路的，但是并不是人人能学的哟！要什么条件呢？下面这个就是，凡是具有这种条件的人，哪一个？「偏执暗未覆」，这个偏、执、暗可以总别两方面来说。总的来说，换句话说就是我们愚痴无明的种种障碍。分别的来说的话，「偏」就是不偏于断，也不偏于常。佛是中道说的，普通除了佛以外，其他的所余一切，不是偏于断边就是偏于常边，是这个偏。「执」呢？就是执着。这个执着是无量无边的，归纳总说起来——人我执、法我执。所谓「暗」就是无明暗，这是根本。凡是没有为这个所覆盖的那些人，单单够不够？不够！还要什么？还要具足辨别善恶的这个能力。这是什么能力啊？「妙慧力」，这个是智慧，这个智慧是胜妙的智慧的力量，他还要具足这个力量。

所以不被上面这种偏执暗所覆盖，又有辨别善恶殊胜智慧力量的人，够不够？还不够。他虽然有这个辨别的力量，但是呢他心里没有好乐之心，没有用！还要有一种好乐、欢喜——啊！说我要求这个。他有什么呢？「欲令暇身不唐捐」，真正一心想修行的那些人，一心想修行；他又想修行，又有辨别善恶的力量，而又没有被种种愚痴黑暗所障碍这些人。那为什么说欲令暇身不唐捐呢？要想修行，究实说来，人人想要，但是能修的条件就不是人人具足。这话怎么讲？我们也许会怀疑，怎么会人人会想修行啊？对！以我们现在佛法来说，的确确实不是人人想修行。现在不要说修行，叫人家信佛法，都是难之又难，怎么会说是人人要修行呢？这个道理简单地说一下。

佛法真正的目的是什么？这个我们这地方要来找一找。平常我们说佛法，什么是佛法？三藏十二部教典。一看哪，一看就头痛，哇！这么多的书。然后

看起来是一窍不通，讲起来是大小、性相、显密，又教你莫衷一是，这是事实。但是如果说你能够很深入、仔细地去探索它的目的，它的目的就是单纯极了，什么目的啊？两个字：苦乐——去掉苦，圆满得到乐，就是这样。以这两个标准来说，世间没有一个人例外，所有的人他真正忙碌的目的无非为这个。不管他是理智的，啊，求什么，你就他的最深入的这个中心，你去问，干什么？他还是找这个。或者有很多的感情糊里糊涂的，他虽然糊里糊涂，可是他为什么呀？如果说你仔细地让他探索一下的话，还是这个。所以，普通世间所以得不到，因为并不了解苦乐的真正的真相，以及苦乐的原因。那个事情真正的真相都弄不清楚，所以呀怎么弄就怎么错，而只是佛才把那个内涵说得清清楚楚、明明白白。

所以，普通人之所以真的不了解，也不想修，是不了解佛法，你究实了解了佛法，可以说没有一个人例外的。不但是人哪，乃至三界的一切有情，比如随便一个小虫，哦，你跑过去它马上躲掉了。为什么？怕受伤害呀！它也怕苦的，换句话说，它也要去掉苦。随便一个小虫，有好吃的东西，它马上来了，哪怕冒生命的危险，像蚊虫，明明叮着你啊，一巴掌打死了，它还要吃你，它要求快乐嘛！没有一个例外的。

但是尽管没有一个人例外的都想修行，但是啊想修行是修，能修行的条件不具足，畜生不可能！只有人。就算得到的人哪，他还是不行，还要种种条件，所以得到了人身而能修行的这一个，叫作暇满的人身。这个好难得、好难得啊！非常难得！所以我们平常常常说，佛法里面叫人身难得，这是讲这个暇满的人身。现在我们得到了以后啊，哎呀，赶快呀！要想趁这个机会得到真正快乐，去掉真正痛苦的，只有一个办法，就是这个！所以具足上面这种条件的人哪，他那个时候要想修行，而又有圆满的修行的教授，那么那个时候怎么办呢？应该要好好听。像上面这种人，这是具足善根的人，这好不容易哦！所以真正具足上面这种善根的人哪，你要想修行吧，你又能够辨别是非、又没有障碍，那么那个时候要好好听，这地方听闻这个最殊胜圆满的教授啊！

听闻这东西的话，还要一个条件，要怎么办？「专、励」，要专心、要努力。平常的时候我们听哪，浮浮泛泛的话，这个听没有用，种一个善根。就种善根来说，有用的，用在什么时候呢？等到无量阿僧祇劫以后，转了一个大圈

子，最后还是要等到这个种子起现行的时候成就。所以真正地听到了，马上紧跟着一步上去的话，这个浮浮泛泛不行，要专心！专心听完了以后，还要什么？努力！一定要这两个条件。

那么这个地方也说一下。说：那么最后还是成熟嘛，那我就慢慢地好了。记住！始终记住这个话，慢慢地不是说你等它慢慢地种了个种子，到那时候它自己天上掉下来，一口气让你成佛了。没有这件事情！到那时候还是啊仍旧经过如此这般修行，然后成就。而在你没有经过这个修行成就之间转个大圈子，在哪里？都在三恶道当中。记住哦！既然到最后你还是要这样地修行了再成就，请问你为什么要让它受尽了千辛万苦才成就？所以呀我们了解了这个，自然而然必定会专心、努力。反过来说，你之所以能够这样做的话，这个是善根哪！

所以这个地方告诉我们，你要听到这个真不容易呀！你们现在有幸听见了，这是真正具足善根的人，你现在因为宿生积了这么多善根，现在眼看着可以上去了，千万要努力啊！现在怎么样努力法？专心、努力！这是他最后又特别地谆谆叮嘱，告诉我们。下面我们就正式开始。现在我们讲，那么下面讲些什么呢？

此中总摄一切佛语扼要。遍摄龙猛无着二大车之道轨。

现在这个里边所讲的，这是本论所讲的，把佛所说的圆满的教法的纲要，统统包含在里头了。而这个圆满的纲要，下来又分性、相二支，一个是智慧资粮，一个福德资粮。经过弥勒菩萨以及文殊菩萨，向下传到——无着、世亲菩萨，龙树、圣天菩萨，又分成功这个两个大轨。那么现在这里有圆满的包容，有了这个东西就可以把你引导到：

往趣一切种智地位胜士法范，三种士夫，一切行持，所有次第，无所缺少。

这是引导我们到佛地。「一切种智」，那就是佛的智慧、佛的智慧。这个里边这个道理啊是引导我们圆满达到佛地，这就是说解决一切痛苦、一切问题，圆满一切福德。那么这个最高的目标是如此，上去又分成三个大的段落，每一个段落称它为一种士夫，所谓下士、中士、上士。这个是上去一步一步的

次第，就像我们念书一样，小学、中学、大学，所有的这个内容，所谓教、理、行、果，圆满一点都不少。在圆满的教授当中，如果我们把它的内涵用另外一个方式来说的话，可以分成三个项目：第一个「质」，它的质本身要纯正，一点不错。这个「量」呢？要圆满，一点无缺。还有呢？还要「次第」本身不可以紊乱。平常我们对于这个质跟量是容易了解，这个次第非常重要却是往往忽视，我现在这个地方说一个比喻。

譬如说我们烧饭，然后呢你要菜啊、饭啊、米啊、样样东西。是的，说这个米就是米，平常我们说蒸沙煮饭，如果你用泥沙来，那不行！那时候米嘛、菜嘛这是没错啦！然后呢量，说几个人嘛要吃多少，也没有错啦！可是次第同样地重要。假定你弄错了次第的话，那个不行。譬如说，你说你拿了菜来嘛，一定先把它整理一下，洗洗好，然后切好，然后放到锅子里烧。假定说你这个次第弄不清楚，你说：好！先把那个菜拿过来，烧完了再洗，这个行不行啊？绝对不行！因为菜上面种种的泥巴、种种的农药，你烧完了能洗吗？根本不能洗！本来这个菜吃了以后让你增加营养的，结果你吃进去啊还有泥巴，你怎么可能吃？这个毒药不但不增加营养，还把你毒死啊！所以这个里边一定要有它的质、量、次第，现在本论这三样东西一点都不缺少，所以这才圆满。这个就是，喏，引导我们走上这一条圆满的觉道的这个圆满的教法，所以

依菩提道次第门中，

这个，这条门哪引导我们走上菩提大道的。

导具善者趣佛地理，是谓此中所诠诸法。

是引导具足善根的人达到圆满佛地的这个道理，就是我们里边所说的。下面又告诉我们一个特质，为什么说，下面：

此中传有二派释仪。

说解释的时候它有两种传承。他为什么要讲这个？平常在我们一般的概念当中，我们不太了解，也不大注意这个传承的重要，这一点实际上是非常重要的、非常重要。譬如说我们现在来说，我们随便做任何一样东西，买东西也好，我们常常说：这个哪来？这个是美国货，然后这个是福特的、这个是通用的，然后这个是德国货。譬如说汽车吧，刚才说美国的是福特、通用，德国的

是宾士，譬如说日本的什么，它每一个都有它的来源。实际上这个来源里面包含了什么？就是那些工程师，杰出的人才，这样。世间的所有的东西，都有它这样的一个圆满的来源，何况是佛法啊！何况是佛法啊！所以我们晓得学任何东西，假定你没有这个正确圆满的来源的话，学不好。佛法亦复如是，佛法亦复如是！所以他一方面教那个内容，一方面要告诉我们说：我这个牌子哪来的？喔，说这个牌子一点都不错的！

那么在宗喀巴大师那时候，这个里边它有两派的传承，这个两派的传承就说明了这个师承。实际上这个师承的内容刚才说的，这个殊胜的教授，都是靠这个传承下来的。这个是从佛传下来，经过诸大祖师圆满的教理、正确的修持，都从这个圆满的师承这样地传递下来，非常重要、非常重要！这是特别的一点我们应该了解到的。那么哪两派啊？下面，一个是那兰陀寺，一个是迦湿弥罗传的，我们看一看：

胜那兰陀诸智论师，许由三种清净门中，诠释正法。谓轨范语净，学者相续净，所说法清净。后时止迦摩啰室啰，圣教盛行，

第一个就是那兰陀寺。那兰陀寺那是当年印度最了不起的一个地方，修学佛法的。佛涅槃没多久就开始建立，一直等到公元一千年左右，那个回教势力入侵的时候，由政治势力把佛教摧毁为止，始终是执印度佛教牛耳的、最顶端的一个佛法的中心。那个地方的很多这种了不起的菩萨、祖师，他说在解说佛法的时候、造论的时候，要有三个条件。

这个那兰陀寺顺便提一下，我们中国历史上有一位了不起的玄奘大师，玄奘大师当年到印度去的时候，学到最好、最精采的就是在那兰陀寺。那个时候是这样、以前是这样、以后也是这样。为什么要说那兰陀寺呢？换句话说，印度的整个佛法的最高的，经过了这么了不起的成就的人抉择以后，剩下来的精华都这个样的！他们解释这个经论不是随便的哟，他要几个条件，三个，就是三门清净，三方面都要清净了。这「清净」两个字很重要、很重要！就是说这个清净的话，这个法本身绝对正确，没有一点点问题，假定说的有一点问题的话，我们学的人就出问题了。像吃东西一样，你稍微弄得不干净啊，对不起，细菌乃至毒，就把你吃死了；佛法也是如此的、佛法也是如此的。世间只是教你受一点小小伤害，佛法的话，你如果说有一点点不干净摆在这里的

话，这留下来的是问题重重。

那么哪三样东西啊？他说第一个，老师——轨范语净。这个里边包含了两样东西：第一个就是「轨范」，就是尊长，譬如我们说轨范师、亲教师，换句话说解释说法的这个尊长，他自己本身清净；还要他所讲的清净。为什么要分两方面来说？难道说这个人清净了以后，他讲的还不清净吗？对！为什么？当然，他如果本人自己没有修持的话，那讲出来一定不清净，可是自己有了修持以后，他那个清净还有问题，这个就解释一下。

平常我们也晓得的，说自己没有解决问题，帮忙别人解决是不可能的，那么自己要解决了，那个算是清净了。这个清净需要两个条件，第一个，教理上面要有圆满的认识，然后这个教理还有验证上面的、确定不疑的悟证的境界。他虽然有了这个，可是因为说的时候，也许他平常一般地说，也许对机不相应。譬如说：我们现在拿世间来说吧！哦！现在有一个大学者，我们请他来给我们演讲。那么这个大学者来演讲有两种可能，有一种可能呢，就是把他自己学的圆满的内容告诉我们；还有一种，也许他所对着机，说今天有一个地方，一些小朋友啊大家也仰望这个大学者，所以为了使得那些小朋友心目当中有一个仰望起见，请他来去讲。请问那个大学者能跟些小朋友讲说圆满的道理吗？不行！所以这个里边是两样东西都圆满，这是「轨范语净」。

那么还有「学者相续净」。所有的一切法流传在世间，不仅仅说有老师就行，还要一定有学的人，这个很明白。不但是菩萨、祖师，我们佛也是一样，佛出世的时候，那个时候同时那个弟子也来。因为一定有这样想学的人，所以应这样的机，然后说这样圆满的教法。那个时候如果没有这样相应的机的话，他虽然他自己有正确的内容，但是他不一定有机会说出来。就是佛本身就是如此！他不是说得很清楚吗？我所了解的法啊就像大地土，但是我说的法如爪上土。所以通常啊，都是有一个因缘，那个时候佛才说呀！所以，如果说一个法流传的话，除了老师这个条件以外，学者这个条件也是相当重要的。就像刚才那个故事也是一样，这个大学者跑得来，跑到幼稚园，跑到小孩子那里去，对不起！学者的相续不净，他就没办法把圆满的教法拿给我们。

这里我也可以用一个比喻来说一下，所谓比喻是个故事。相传我们中国历史上两位名人：寒山、拾得，以及丰干禅师。他们三位，一个是阿弥陀佛，一

一个是文殊菩萨，一个是普贤菩萨。结果寒山、拾得两位大士所现的是什么呢？唉！一个破和尚，穷叫化一个，什么都不认识的。他为什么这样现呢？就是那个时候现出来的相是禅宗传的时候。禅宗的特质是什么呢？要主要的见到那个本来面目，换句话说，空性。它扫一切法的，实际理地是一尘不染。所以他自己现这个相，就是什么呢？穷得身无立锥之地啊！所以通常我们那个叫化子，穷得连他站的地方像一个锥子那么一点点都没有，就这样，他所现那个相。他所以现那个相，是跟那学者相应的，这我们要了解。所以如果这个地方教法盛传的时候，除了这个老师以外，这个学者还要有这样的条件。

然后有了这个条件以后，第三个，所说的法要清净。为什么法要清净呢？这个法也说，应机是一种。还有一种呢？它那个法当中有一种应机应小的，有一种应大的；有一种性宗、有一种相宗；尽管它是大的，应它的局部的。我现在拿佛经来说个比喻。佛经说了这么多三藏十二部，譬如说《金刚经》，它也是说：啊！这个最上乘、最上乘；《楞严经》，通常我们说这种都是好得不得了，为什么它不是圆教呢？因为它就是针对着这一类根性的，是！这是大乘，可是他大乘是大乘啊，对不起，小乘的漏掉了。然后那对这个人天五乘的人又不相应。如果说性宗的话，相宗又不相应；相宗的，那性宗的又不相应，这就不圆满了。所以啊第三个，这个圆满的内容，还要有它特殊的内容，它三样东西有它特别的条件。噢！那个是那兰陀寺。到后来啊，迦湿弥罗，「止迦摩啰」就是迦湿弥罗，我们晓得的。这个在西北印度，到后来佛法这个地方非常盛，那么

彼诸智者，则许三种而为初要。

那个地方那些大菩萨、大祖师们哪，就说上面那个东西只是一个基本，除了这个以外还要其他的。那么他又怎么说呢？他说的是下面的。也许在这个地方我们会想：哎呀！那到后来的时候，岂不是比前面的更精采呀？这个概念我们要了解，并不是说后面的比前面的更精采，而是说后面的对适应后面的人来说更适应，这个是根本——一切法真正的重点，是应机才是重要的。所以同样地，当初那兰陀寺的三种法门，是应他们的三种法门的条件，是这个样；后来的人由于机不太一样了，慢慢地每况愈下。所以说，就正法而像法、末法，这个机比较差，所以要求的条件越多、更严密，这是它的不同。否则的话，我

们又说：「哎呀，后面的好啊！」妄判是非，不知不觉当中就会造成功不应理的取舍。那么他下面怎么说呢？

谓正法造者殊胜，正法殊胜，如何讲闻彼法规理。今于此中，应如后释。

这个分成功：第一个作者殊胜，那就是前面的轨范语净，第二个正法殊胜，这个法本身正确。还有呢，有了这个造者，这个造者当中包含了一定有什么？这个教者、学者这两样东西在这里面。没有这两样东西的话，他这个「造」不可能、不可能，这第一点。所以这两个含摄了，那么说的又殊胜，在这个地方多的有什么？怎么讲、怎么听这个道理。这个道理非常重要、非常重要！下面哪，等一下讲到那个四个题目的时候说它。现在我在这里，说就用什么？就用后者那个办法，用后者那个办法。现在我们这地方就停一下、休息一下。

现在这个地方本论所采用的是后者，这个后者分四大段，分四部分，说：

由是菩提道次引导分四：

菩提道次第广论 手抄稿

第 4 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四卷·A面

由是菩提道次引导分四：

现在呢，我根据后者这个师承，来说明这个菩提大道修证次第的方法，分四部分：

一为显其法根源净故开示造者殊胜，二令于教授起敬重故开示其法殊胜，三如何讲闻二种殊胜相应正法，四如何正以教授引导学徒之次第。

分四部分。那么为什么要分这个四部分，这里简单地说明一下这个道理。详细的内涵每一部分哪，他就是说这个，我们只要把下面认真地学，那个细部都了解。一开头，原则说一下为什么，第一个我们了解，说学一切任何一样东西，你一定要跟一个自己有正确认识的人学，这样才学得好。不管做世间出世间任何一样东西，你要学会，一定要跟一个会的人学才行；同样会的人，他越是内容精采、越是圆满是越好。世间法尚且如此，何况佛法！世间法出一点毛病，那么最多你说，哎呀，作生意少赚一点钱、亏一点本；佛法出了毛病的话，就流落在生死轮回，小的受生死之痛苦，大的在三恶道中，不得了地严重！尤其是修学佛法，你稍微不小心一点哪，嘿，会产生很大负效果，很大负效果，这一点我们要注意！所以真正对这个佛法本身是否清净，是绝端地重要。那么要想得到清净圆满的教法的话，这个引导我们本身他的条件，是决定因素。

不过这个地方大家会说：「欸，那么引导我们的佛最圆满，何必还要你来造、他译了呢？难道你还比佛强吗？」现在很多人提出这个问题，这个话听起来，是呀，我们想，对呀！所以现在有太多的人说：「啊，你不要去看那个论，难道造论的菩萨还强得过佛吗？」我们一听觉得对，然后你就不去看论了。这里边却是有个大问题，这个我们在这里解释一下。

佛，说的法跟他内证的内容，有两个绝不一样的地方，这一点我们要认识。他内证的是完全圆满的，千真万确，所以就内证这一点来说，没有一个人

能比得过佛。菩萨当然不如，祖师更不如！但是他讲的法却有一个特质，是对不同的根性说的。他对小孩子，就讲小孩子的法；对大人，对大人的法；然后对两千多年以前，对两千多年以前的人讲的法；对我们现在是另外一种法。佛自己是最圆满的，可是他讲出来的法所对的根性，跟你相应不相应？不一定相应，这第一点。不但在时间、空间，都有一段的距离，在这种状态当中，这个里边就有问题了。

理论上我们应该了解，实际上呢，我们也看一下：是，佛说的法是绝对圆满，千真万确。因为说得圆满，所以他对机也圆满，所以凡是讲到哪里，每一部经典上面，那个当机众听完了以后，大乘的，一定是很多人证无生法忍，最起码的发菩提心；小乘的，得法眼净、证阿罗汉，这个是佛真正圆满的结果。表示什么？那当机就有这样的功效。假定不当机的话呢？对不起！所以「佛法不应机，等同闲言语」，如果不应机的话，那就是说空话一样的。现在，我们不幸的是不应机，你看上去不一定有效，尽管你说你有了信心去看，有信心是有信心，你看是看了半天，如果你大乘根性，请问你得了无生法忍吗？你发了菩提心吗？小乘的，不要说罗汉果，你得了法眼净吗？没有。那么表示什么？这个问题就在这个地方嘛！这事实也是这样，这个我们要了解的。

再说，他因为是当不同根性的机，所以这部经典里面说这样的—个法门，那部经典里面说这样的—个法门，这个法门是整个修行过程当中的—个部分，—个关键所在。譬如说《金刚经》那是破空，就是对「着有」的人怎么样教你破这个，这样的观点。不同的经典有它不同的说法，拿我们如果学不好的话，学了—个呢变成功什么？断章取义。这个断章取义是修学过程当中是最严重的，是—个大缺失！所以你不认识这一点，你也以为如此——好、好、好！那么，必定要经过—个圆满的教授传承，说明—个内容，那时候你才晓得：喔，原来这样的！教你自己去学是断章取义，等到—个善巧的解释明白了以后，然后用到你身上的恰如其分哪！这个所以能够把「断章取义」变成功「恰如其分」要靠什么？要靠—个引导的人哪，这一点我们必须要了解，这样。所以—个上面我们要了解：哪、哪！有—个特点在，—个特点在。要不然的话我们难免会引起误解，引起了误解就失去了大利益！所以他现在说，喔，—个造者殊胜。尤其—个圆满的教法，你将来看一下，—个才晓得它所讲的—个殊胜，殊胜到—个程度，为什么—个法这么好！—个对我们是—个非常重要的—个

基本的认识！

那么还有一点，因为我们要想修学的时候，必定有一个特质，因为我们是个凡夫。假定说我们成了佛的话，我们不是修学，我们教别人；我们只是凡夫，了解了这个苦要去学，所以我们的的确确，虽然学的人说应该有辨别的能力，可是这个辨别能力的确不强。那么这个时候根据这个什么？根据真正有成就的世间，或者在我们这个圈子里边，经过了时空考验以后，经过这个如理抉择以后，肯定他的价值的，那个是我们认定的一个标准。本来这种认定的方式，本身是并不圆满，但对我们来说，也只能用这个；我们找人说，大家都说这个人好的，你也好的。那么然后大家说的当中有两种：有一种坏的人说好的，这个不一定；有一种是好人说好的，那大概就可靠。好人当中又是智慧的人说好的，那他跟智慧一定相应；有很多人福德的人说好的，那这个人跟福德一定相应。这个是我们抉择我们要跟的这个善知识的一个重要的条件。

现在这地方，他下面就把这一点的行相指出来。所以我们目前，虽然不能认识佛法本身的内涵，没有殊胜辨别善恶的能力，可是我们却有世间上面这种的共识。所以他现在拿这个共识来告诉我们说：「啊，对、对、对！这个才是。」于是启发你的恭敬仰望一心想学，你就学对了。有了这个标准以后的话，那个取舍就取舍对了。

那么第一步呢，说这个要去学；这个修学佛法，要一个重要的特点，要什么？恭敬心。平常我们最大的障碍，都是说：「哎呀，我有业障啊！」业的中心是什么？「我」。我的特质是慢，当你有一个慢的心，这慢总归是我总觉得最精采。平常所以我们跟人家聊天也好什么，自己总是自己的意见总是对的，因为你有自己的意见，那个障碍在那里，别人的东西就进不来。假定你是了解对方的高明，他告诉你方法的正确，你那个时候，心里面就把慢心就降低了。这个慢心对治它一个非常好的方法——恭敬，这样。

所以他第二步说这个：啊，不但这个造的人这么殊胜，而且造的法这么殊胜，「啊，这么好！」于是你一心仰望，于是那恭敬心提起来，那个时候你就能够正式修学佛法。所以他在正式讲这个法之前，先把这个法的殊胜说一下，启发我们对这个法的恭敬。我们平常所以愚痴，最大的原因就是恭敬，所以当恭敬的时候，一方面眼前修学佛法，是一个最大的推动的力量，障碍减

少，同时呢以前的宿障也能够净除，这个是一个很重要的原因！

那么说，哦，有这样的殊胜的造论的成就者，造了这样殊胜的这个解释的法。下面哪，还要一个道理——对于这样的殊胜相应的法怎么样听、怎么样讲。你在这种状态当中才跟它相应，否则的话这个还不相应，这个还不相应。那么这个第三点，平常往往疏忽掉了，实际上这一点非常重要，非常重要！这个详细的内涵，讲到第三点那部分自然会有很清楚明白，很清楚明白。

这地方我不妨举一个简单的例子来说明一下，譬如说我们现在要到哪一个地方去——当然我们现在是要从凡夫地跑到佛地，那么这个都是经历精神上的、哲理上的——我们现在用一个眼前看得见的，事相上的这个比喻。譬如说：我到台南去。你可以走路，走路不要任何准备，反正你站起来就走了，不就行了嘛！你只要认得这条路，有人告诉你这个路怎么走，就这样。那么换句话说，有一个过来人告诉你怎么走，然后呢，指示给你这个方法，那个没有错，这两者够了，你不要其他准备的。

下面脚踏车，对不起！脚踏车就要准备准备啰，那个脚踏车过去的时候，上面嘛看看那煞车好不好，然后呢链条很久没有用，要加点油，哪一个地方等等，要一点准备。如果汽车的话，那准备更多，说前面这个冷却引擎的水，然后呢机油，然后呢汽油，然后轮胎里面的气足不足，你准备好了以后才行啊！如果是飞机的话那更严重，如果准备不够的话，不动满好，一动出起毛病来，到那个时候的话性命交关。尽管已经有一人告诉你怎么走，然后这个路也告诉你清清楚楚，如果你不准备好的话，出毛病喔！这是千真万确的事实！

所以我们现在，有很好心学佛的人，也有圆满的教法，我现在所体会到的就是第三点。所以关于第三点真实内容，你们慢慢走下去自然会了解，为什么这么重要，实在是太重要、太重要！最后呢有了前面这个样样准备好了，那个时候就开始了，说正以引导，这个是为为什么要分这四个。现在这个里边呢继续下去，我们看看这个文：

今初

第一个就是造者殊胜，看文：

总此教授，即是至尊慈氏所造，《现观庄严》所有教授。别则此之教

典，即是《菩提道炬》。

整个地来说，现在本论所讲的重要的内涵是什么呢？就是《现观庄严论》。《现观庄严论》是至尊慈氏，就是弥勒菩萨，要晓得佛涅槃以后，佛把整个的责任就交给我们的弥勒菩萨，所以现在来引导我们的最圆满正确的引导者就是他，就是他。那么他当然这个本身是圆满的，那么内容呢是讲的这部书。那《现观庄严论》是什么呀？我简单地介绍一下，里边一共说八样东西，叫作：第一个「三智」，什么三智啊？一切智、道种智、一切智智；第二个叫「四加行」；后面呢「一果」——佛果。

换句话说前面那个境，就是说我们应该了解我们所对的境，我们凡夫所对的境，依我们的无明妄识所对，造种种业。现在呢，我们了解为什么会有这个染污生死的痛苦，就是所对的境是不认识，那么不是外面的境有错误，而是我们能认识这个境的这个识本身有问题，所以这个实际上还是就我们应该了解的。所以应该把这个东西认识，所以说的「智」——一切智，一切智是了解一切法总相的，一切法总相——空；然后呢，道种智是指一切法的差别相的；然后呢一切种智，就是把所有的这个通达总别一切的这个智。这个三样圆满就是佛。那么要想得到这个东西，那么内涵等等，修行呢就是四个次第，所谓四个加行；经过的这样以后，最后圆成一个佛果。

所以虽然是说起来这么简单，实际上就是从凡夫地，达到究竟圆满成佛的圆满的纲要全在里头，可想而知本论是何等重要！是，我们目前可以不一定全部学，但是我们必定要全部认识，为什么？因为我们究竟的目的就是这个。你有了这个究竟的目的，认识了这个纲要，然后下脚走的时候，的的确确走你该走的。该走的只是一步，但是你眼前跨出去的一步，一定要走对方向。在整个的道路当中，你走对，那么每一步，然后把一步一步加到最后，圆满。所以开始走这个一步的时候，你就应该把整个的路线认得清清楚楚，这样走下去的这条路最圆满直接，这很清楚明白。

我还是举个例，譬如说我们刚才说到台南去。到台南去。可能刚才说走路、脚踏车、汽车，那用的工具没关系，然后呢，走的路线也有几条，但是你一开头的时候绝对不会说：「反正不管了，我出了门再说。」是，这个不对的，你一定要晓得，从我这里到台南去你走哪一条路线，那个才行。你要出了

门再去的话，那我们出去从那门跑出去，然后呢马路四通八达，你到底怎么走呀？哪有这样的事情啊！

现在我们太多人都是犯了这个毛病，「噢，好了！我不管了，反正念佛、反正参禅！」就是这样。实际上这个里边大有问题啊，这个大有问题！因为你的目的，假定说你的目的，你的目的干什么？我的目的就是它念四个字。那没关系，你只要「阿弥陀佛」就算了，能不能往生不去管它。现在假定你要往生的话，对不起啊！你要看看啰！四个字好，六个字好？还要其他的助行、正行哦！可是我们实际上的目的不在往生，要成佛！为了要成佛。所以眼前最好的方法要往生，要想往生所以要念佛。所以必定是，你整个地要到台南去，为了达到，就我眼前这个目的当中，然后走这条路，这不是很清楚、很明白吗？对吧！

而且这个情况之下我还举个例子，当然现在我们说到台南哪，这个方便，成佛没那么简单的啦！我们不妨这么说了，到美国去，譬如这么说。那么有人说到美国，美国在哪里啊？一想：喔，美国在我们东方。够不够？对不起，这个万万不够的哦！假定说美国在东方，那么我出门向东走，你走得到吗？我保证你走不到！然后你出门，我们这个门口向西的，你说向东你怎么，向西走你不是走错了吗？你向东走碰壁，到后面你怎么走啊？不行的。所以到哪里去一定有它的一个完整的方便善巧，转弯抹角怎么怎么走，就算你出了门对了，你向东走跑到花莲，向前跨一步，对不起，太平洋，下面就死路一条，这很明白！

所以任何一个地方，你真正要走之前，必须要先把你的目的认清楚，然后达到这个目的，该走你什么走的路，然后这个路当中眼前你下脚的哪一步。所以不管是念佛、参禅哪一个，那是我们眼前下脚第一步，一定要走的，的确，走你相应的，绝对没有错！但是千万不要说：「我走这个，其他的不管了！」那刚才这个比喻在这个地方。所以我们不要说：「哎呀，这个我们学这个干什么啊？」这个是一个很大的障碍。所以他前面也告诉我们了，「偏执暗未覆」——那种具善根的人喏！同样的道理，为什么有的人是一生取办，有的人要转三大阿僧祇劫，证罗汉果尚且如此；同样的，有的人往生去上品，有的人往生去下品，有的人去了是边地，有的人念了半天是念不去，毛病在哪里呢？就在这里。这是我们一开头应该有的认识，应该有的认识。

因为我曾经遇见过这么很有趣的事情，有的人说：「法师啊，哎呀，现在这个时候念佛要紧，你讲这个干什么，我赶快去修行啊，然后呢要打七克期取证啊！」我听了我非常赞叹，我说：「好啊，你克期取证，我请问你，念了七天你取证了没有？」他想了半天，没有，对吧？然后呢你仔细一想啊，他说：「我不但念一个七天，念了好几个七，到现在为止还毫无名堂。」现在太多这种人。然后呢自己念不对还劝人家：「哎，你不要去管啦！」然后呢一个七不对、十个七不对、一百个七不对。说实在话，我自己就这么受了这样的一个痛苦过来的。啊，大家拼命关在这个地方去念！以后我了解了一个事实：我们真正的目的是学佛，不幸的我们学错了。学什么？学我。我在这个地方得说一下，说一下。

我先举个例子，当初我看那个倓虚大师的《影尘回忆录》，他老人家提出一个三个字来，三句话——看破！放下！自在！啊，美啊！世间的所以很多缠的是什么？说看不破，你看破了嘛就放下了，放下了嘛就自在了。啊，觉得好高兴！的的确确这六个字，大部分人一看就懂，然后呢自己觉得对了。不幸，错了！这话怎么讲呀？这话怎么讲我要解释一下。现在我们了解的「看破」，这两个字，你只要念过小学都懂，如果念过中学、大学，那懂得更多。那么为什么懂得更多？就是说当你程度越深，你对这两个字的内涵，了解得越深，对不对？

到现在为止，我们了解这个内涵，说看得破的是什么？看得破我们对世间，人世间这种是是非非；你在这方面看破了，你在人世间的的是是非非可以减少一点。生死当中的是非你看破了没有？你看破了没有？这两个字可没有告诉你喔，世间用这两个字没告诉你喔！所以平常你一天到晚，哎呀，忙这个世间的东西，忙这个东西，哎呀，女儿要嫁、媳妇要娶、股票又要涨，然后这种事情，啊，忙得不得了！一听见看破：欸，好，看破了。真正地看破呢，你还在世间的量则当中，对前面忙这件事情你是看破了，可是对佛法来说，你还不相应。你自己觉得居然懂了，然后你放下了，你放下的是股票，是稍微放掉一点，儿子女儿的事情，稍微减轻一点，但是心里面还缠在这个地方。

相对地前面这个是稍微好一点，你要想拿这个跳出轮回，跳得出吗？我们平常说学，就是学这个。所以这个，仍旧在「我」这个圈子当中，结果你越学，你自己越觉得很得意咧。结果这个我是越学越大，弄了半天，请问你怎么

能跳出轮回啊？太多人就犯了这个问题，所以总是觉得：哎呀，这懂了，赶快去！明明万修万人去的法门，不幸为什么现在这么多人念了半天去不了的原因，都犯在这个毛病。还是说：「哎呀，我七天赶快行！」是！你七天去了，千真万确的事实，见了佛，自然有最好的教授在。那个地方我们要自己仔细检点一下呀！

如果说我们另外一条路，有了圆满的认识，然后你下脚一步，那一步都走对的，你跑一步、就对一步，跑一步、就对一步。所以祖师都告诉我们，譬如念佛法门，憨山大师说得很清楚，不但是憨山大师，其他的很多祖师。现在的念佛的人哪，到临终的时候手忙脚乱，其实他眼前他根本不晓得这个念佛的意思是什么，嘴巴里面啊佛一直在念，生死的根支一直在长。念到临终的时候，只是生死的业力在这个地方，一点消息都没有！真正念佛的，当下都在生死的根支上面斩断，是刀刀见血，用不到到临终，当时念的时候你已经很清楚，这句佛号是派上用场的，积得净业，当然你只要积够了，到那时候临终的时候自然去嘛！

那你怎么样才能够认识这呢？喏，就是这个圆满教法，非常简单！你们只要认真地从本论学下去，要不了多少，他就告诉我们：喔，怎么样念是念得去的，怎么样念是念错了。你了解了，然后去念，那的的确确是千稳百当，是万修万去啊！如果你条件够一点，你要更升，说：喔唷，我不但是要边地，不但要下品下生，然后上品上生，也在这个上面；不但是凡圣同居土是上品，乃至我要进到实报庄严土的都有份，还是在这个里头啊！所以我说到这里顺便一提。

那么这是个大纲，这个《现观庄严论》这是整个的，至于说个别的那么是什么呢？说《菩提道炬》，《菩提道炬》是阿底峡尊者造的。

故彼造者，亦即此之造者。

所以造《菩提道炬论》的这位尊者，就是本论的作者，因为这个纲要整个地照着，换句话他的蓝图，他的蓝图。实际上宗喀巴大师的这个内涵，的的确确是完完整整地接受阿底峡尊者的圆满的传承。阿底峡尊者的传承，经过几方面，最后到宗喀巴大师身上，他有所有的传阿底峡尊者的老师的，一一都传到宗喀巴大师身上，这是事实。

还有一点要特别指出来的，就是就本论的内涵来说，对于我们应机来说，本论还远超过《菩提道炬论》。前面已经说过了，不是说本论比《菩提道炬论》好，不是，而是说应我们的机，这一点要很清楚、很明白，这样。所以对我们现在来学的话，你们不妨把两个论看看，《菩提道炬论》你看的话，你看了半天莫名其妙，可是本论的话一看，所有的修行的问题都解决——你念佛，念佛成功；参禅，参禅成功；学教，学教成功。这一点我顺便一提。那么这个是谁呢？

彼复即是大阿闍黎胜然灯智，别讳共称胜阿底峡。

「胜然灯智」就是他翻译成功的名字，那么「别讳」，他的讳叫阿底峡，阿底峡是西藏人的尊称，翻成我们中国话就是殊胜、最超胜的。比如我们对最最特别的，我们称他某某尊者、某某大士这一类，那么这位阿底峡尊者，西藏人通常称呼这样，就是说表示对他最尊贵的、最尊敬的一种称呼。现在呢，这个他的殊胜分几部分来说：

其殊胜分三：^一圆满种中受生事理，^二其身获得功德事理，^三得已于教所作事业。今初

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四卷·B面

其殊胜分三：^一圆满种中受生事理，^二其身获得功德事理，^三得已于教所作事业。今初

分三部分，第一个呢就是他自己的出身，说「圆满种中」，他的家世等等，第一个。第二个呢自己的获得的功德，换句话说，第二个就是自利。这个自利又分两部分：教、证等等；现证的，以及教理方面的。然后呢得到了这个，最后所作的事业纯粹是利人方面的。它分三部分当中，后二者容易懂，说自利、利他。第一点哪，是「圆满种中受生事理」，这个要说一下。我们平常有一句话，叫「英雄不论出身低」怎样、怎样，说这个真正的英雄，不讲他的出身。那么现在这个地方，却又牵涉到他的出身，这个说他的家世的圆满。这有什么关系呢？大有关系，大有关系！因为平常我们说「英雄不论出身低」，那是就世间的衡量标准，世间的衡量标准只看眼前——果；换句话说这个人在世间，所产生的世间的功效：喔，这个人创造时势是个大英雄！只看这一点，其他的不管。佛法讲的是三世因果，而这个三世，从以前的无限，是无量无边以前，一直到圆满成就，这个时间是无量无边。

我们也了解，一个大乘佛法的修行，绝对不是短时候可以成功的。虽然《华严》上面说：「善财童子以十信满心，一生取办。」可是从凡夫到十信满心，却是经过很长的时间喔！那么前面这个修行，因为有了修行的因，感得眼前的果；所以他前面的越圆满，那么这一生感得的果也一定越圆满。而这个圆满从哪里开始？从出身开始。这点我们要了解的。所以佛法里面很多祖师，有很多祖师，虽然是祖师，可是祖师的位次的高下，却跟他宿生的业因有关系。说凡是越高的，他的出身一定越圆满；下面的那就不一样，看他偏重于哪一方面。不过有一个要例外，权位菩萨不算。所谓权位菩萨他本身已经成了佛了，他只是跑得来应你们这些根性，所以他并不显示他自己的每……只是偏的，只权现那一部分。在这一点来说，这个所现的一定不是圆满的教法，这也不是我们这里谈的。

所以圆满的教法他一定有这样一个圆满，所以这个圆满的话，从他自己的家属出身开始，他的出身这样，所以呢福德圆满，表示他的。第二个呢，要他智慧圆满，世俗的智慧圆满，然后呢，世俗的智慧、出世的智慧圆满，出世的智慧包括出家了。出了家以后呢，理论上说教、证，佛法主要的两样东西。教就讲那个道理，告诉你为什么要修行，修行些甚么，如何修行；你懂得了照着去修行，现证，所以教、证二量。那么这个是属于自利方面，了解了还要利人方面。所以真正圆满的教法必定从这三个方面，这是我们了解的。所以这一方面我解释一下，至于这个文本身，那比较容易懂，我就不详细解释了，不详细解释了，所以这个文你们自己得好好地看一遍。

还有，如果说大家对阿底峡尊者真正地欢喜的话，我介绍你们一本书——《阿底峡尊者传》，这个佛教书局有。其实真正要看起来的话，还有一本书《宗喀巴大师传》，现在佛教书局已经出了一本《宗喀巴大师应化因缘集》，那是用白话写的宗喀巴大师的传。因为真正造本论的这个造者是宗喀巴大师，你能够把《阿底峡尊者传》跟《宗喀巴大师传》，两个都看一看，那时你才晓得：啊，这个造者的殊胜真是不得了啊！所以他们两位，一个印度，一个在西藏，都被当时，而且后来几百年当中，都称他为「第二仁能」，说：「啊，那是佛再来，实实在在的佛再来！」详细的内容我不讲了，不过有一点我可以在这地方说明一下，启发我们对这两位尊者的景仰。

这个阿底峡尊者，自己出身他是个国王王子，而且是一个大国，东印度的大国，东印度相当于我们现在孟加拉，就是东巴基斯坦那个地方，那个时候印度当年非常大的一个大国。然后呢他是一个王子，他是个老二，实际上他每一个地方都有它的特别的意义，老二表示的位次，它有一个特别的关系在，这里不详细讲它。从小就是绝顶聪明，这个说明甚么？说明宿生他的福德、智慧两样东西都这么圆满。不但是绝顶聪明，而且他从小就要出家。欸，这个人好不简单哪！那么然后呢出家，还没出家之前，他已经就去广泛地接触世间、出世间。世间的学问在十几岁以前已经统统学遍了，无所不通，就像我们释迦世尊一样，那世间没有一样东西不通的。

这里讲一个典型的故事。那时候他有一次，仅仅啊，这个本论上面也说，只有就十五岁，十五岁喔！然后有一次去听了一趟《正理滴论》，这是因明上的，因明哪，这个因明拿我们现在来说就是理则学，这东西很难学。我想我们

接触过佛教、佛法的很多这个同修们大家都了解，这个因明这是非常难学，教我们往往学了个几年哪还迷哩糊噜，里边的很多内涵弄不懂。结果这位尊者啊，跑得去听了一堂，在我们想像，这个听一堂能听些甚么，结果它的效果是什么呢？不妨啊把这个故事讲一下。

印度当年有这个习惯，这个外道跟这个佛法经常要辩，然后它这个辩的时候有一套正确的方法，不是像我们现在这样大家抬杠子，大家乱盖一通。它不是的，由于它完整的方法，合乎这个理则的，大家技巧地辩论，而且有旁边的人评断。这个评断的呢都是国王、长者，都是绝有声望的人，所以这不能乱来的。那么输的一方的话呢，有两个：要嘛就是我服你了，然后服你了，譬如说我是道士，你是佛教徒，那我输了，那么我们的那个道士道冠统统拿下来，改穿和尚服，做你的徒弟，然后呢这个道士庙统统供佛。反过来也是如此。这个很严重啊！要不然的话呢，我头给你，这样啊！

结果那个时候，他阿底峡那时候去学的这个老师，他是这个佛教当中一个非常了不起的大师，正在跟一个外道辩论，辩了好几场还不分胜负。那么，那个时候又有一次大辩论，结果不幸在辩论之前哪，这个老师生了病了。这个辩论的时候那是要全部精神摆在那里，精神不好的稍微一个不小心，对不起，这个话柄漏出来了，那就要辩输掉了！所以啊这个老师有点身体不好，就不敢出去，那么要找一个人代替，但是谁也不敢，不敢应这个场。因为你万一你辩输了，那个所有佛教的庙，好、好，统统搬出去，然后把外道的像搬进来，那个和尚把和尚衣服脱下来，要跟人家走，这怎么可以啊！结果呢一般状态当中，当然可以说生病。那人家会说：「你看他辩不过啊，他就是装病啊！」这个东西对外面来说的话，这个很糟糕的呀！哎呀，大家觉得非常为难！

那么，阿底峡尊者正好听了一趟，他是绝顶聪明，这老师也觉得这个人很行。大家想起：欸，这个人很精采，何不访问问他看呢？居然，他就说……问他的时候：「你去辩一辩。」「好！」要我们想这个怎么可能啊！欸，他去了。不但他去了，而且一辩，辩胜了！你可以想到，简直是何等聪明！他这样的决定性的辩论，好几次，就把当时的整个的外道一下压服，可想而知这个人的识见。年纪那时候几岁啊？十五岁喔！要我们现在十五岁的，什么都不懂喔，这可以说这个人绝顶聪明！所以你们好好看看，啊，《阿底峡尊者传》真动人哪！

然后呢他以后，家里这么好，这个条件之好啊，怎么劝他也劝不住——要我们现在想的话，要怎么舍也舍不得——换句话他宿生的善根，以后呢他出了家，亲近的老师。他亲近的老师都是当年最了不起的大德，不管是性宗的、相宗的，是第一位、第一位是胜敌婆罗门，然后呢阿嚩都帝，然后呢一步一步上去，这个明了杜鹃论师，这个大明杜鹃论师是龙树菩萨的三传、不晓得四传弟子，那个时候这样的人喔，这样。譬如说现在对我们来说，真正讲教理方面是中观、瑜伽两派，大家说最高的就是中观，那中观的正宗是月称论师，就是月称的弟子，亲传弟子哦，这么高的高人！而且都是证得什么？至少都是证得加行位以上的。

这个加行位这是相宗所判的位次，拿我们中国的祖师们来说起来，我们晓得的有一个人，是天台智者大师的老师——慧思禅师，他是加行位上的人，你可想而知这个加行位何等地高明！现在我们祖师们都是大彻大悟，对不起，大彻大悟有很多很高的喔！佛到最后也是大彻大悟，但是很多大彻大悟的祖师还是凡夫，这我们要了解。不要拿我们的话来说，譬如憨山大师，他当年大彻大悟，人家就问他：「哎呀，你比之于祖师怎么样，譬如天台智者？」「喔，我怎么可以跟大师相比，这种人高不可攀哪，我只是了悟心中啊！」喏，你看，一个明末四大师之首，最了不起大彻大悟的，他尚且把他推崇备至。这我们不晓得位次，所以你真的晓得位次，这个加行位上的菩萨是高不可言！

阿底峡尊者有几十员大善知识是他的老师喔！他最最起码是加行位上的，而且最后阿底峡尊者还说，他是说他老师的功德，他一一都具足。从这个上面去看的话，他超过了所有的老师。为什么？他具足一个老师，那跟他平，他所有的老师都具足，其他的老师倒不一定耶！拿我们中国具足这个条件的人是谁啊？祖师，佛教当中找不到，世间有一个——孔老夫子。孔老夫子是广学各家，所以各家的他都有，变成功什么？集至圣大成。所以阿底峡尊者当年印度也是一样，他所有的印度的教派宗主就是他。

印度当年有个习惯，所有的大庙，它有不同的很多宗派，那个每一个庙有它的宗派。譬如说拿我们目前国内来说，这个是禅宗，这个是净土，那禅宗的又是临济、又是曹洞。每一个宗派当中，它有一个我们这一派当中最高成就者，这派的宗主，那么有一个表示，什么表示呢？就是这个钥匙，这个大庙的钥匙交给这个头，就这样。阿底峡尊者到最后他身上掌管的钥匙，临离开

这个印度到西藏去的时候，不晓得是一百零八把，还是八百把，我就弄不清楚了，这个翻译上面。总之当年印度大庙所有的钥匙都在他身上，十八部哪一部最彻底圆满认识的就是他。所以不管是哪一部，反正有争论了、有问题了，你只要问到他，他都给你解决。小乘，小乘也是他，大乘，大乘也是他；性宗，性宗也是他，相宗，相宗也是他，他有这么了不起的喔！

在我们中国的的确确找不到，你可以说：「喔唷，杜顺和尚很了不起，他贤首宗开宗创派的大师。」欸，对不起，天台这不一定哪！只是觉得：欸，这个人很了不起，不一定最佩服他喔！拿我们现在来说，我们现在常常看见，譬如说：啊，民国以后几位了不起的大师，我们通常说虚云老和尚啊、印光大师啊、太虚大师啊，乃至于什么啊！我就曾经听说过有一个大法师，那个现在这种大法师，都是年纪很老的老法师。我们平常说某某大师，他就说：「印光，这个老和尚……」欸，为什么？他参禅的，所以他对念佛的人不一定赞成；反过来说，念佛的人说：「虚云老和尚这个真是了不起，可是啊现在的人不一定合适。」就是我们中国的的确确历史上面，没有一个说当代、后代大家宗仰他的。可是阿底峡尊者在整个的印度，是哪一宗、哪一派都是这样，一直到他后来到了西藏去了，居然还有不远万里跑得去，要去问他问题的人。这个详细的这个内容，我想我不仔细说，不过这地方我把那个大纲说一下。他下面分几部分，第一个呢，在第三页上面说：

获得功德事理分二：^一知见广博获教功德事理，^二如理修行获证功德事理。今初

最头一段是自己的出身，这个出身家世圆满。第二个呢，然后修学佛法，修学佛法，所以佛法一定有两个步骤，说佛的法——教、证。教是因，你有圆满正确的教法认识作为因，照着这个教法去修持结这个果，所以教、证之间是互为因果的。同样地，这个概念如果不清楚的话，你就出了毛病了，所以大师造本论的时候，前面就说「今勤瑜伽多寡闻，广闻不善于修要」。就是啊这个因果没弄清楚，你没有这个因怎么感得那个果呢？所以他现在这个造者第一点告诉我们：啊，先教，教是广博，那时候非常圆满的；然后这个教当中啊，又是先是世俗的，后来是出世的。然后呢这个出世的当中的话，又分几个部分：

戒、定、慧；这个戒当中又分成功别解脱戒、菩萨戒、金刚乘戒。它每一个部分分得很清楚，它一步一步地上去。

我们现在往往有这种毛病，说大乘的啊，说这个小乘的戒不要。这完全错了！没有小乘的基本的戒就没有菩萨戒，没有菩萨戒就没有金刚乘的三昧耶戒。你看，阿底峡尊者这么了不起的一位大上师，他学戒的时候，学得无所不通，当年小乘四个根本部，以及细分廿部派，每一个地方他分得清清楚楚，不相混杂。然后去受了戒以后持的时候，哪怕最细微的戒，绝不有犯。由于这个基础上面，然后再菩萨戒，然后再密乘戒。正因为他如此，所以印度不管是小乘、大乘、性宗、相宗都佩服他，他也能够如理如量，解决每一部分的问题。所以戒是这样，有了这个圆满的戒，得定，然后呢是慧，这个是自利方面。

有了这样的自利，才能够利他，要不然你自己都不能解决，说帮别人，那不是荒唐吗！尤其是佛法，更谈不到。为什么要这么说呢？佛法真正说的内涵是，没有错，要说解决一切痛苦，得到一切圆满的快乐，可是同样地说苦乐，跟世间有个绝大地差别。世间所以不能解决这问题，因为无明，不能认识这个事情真正的真相，颠倒所产生的结果，明明是苦的，我们把它看成功乐的。所以佛真正出来的一定哪指出世间的真相，说告诉我们世间的真相。

现在我们不了解这一个修学佛法必然的次第，所以修学佛法必然次第，了解世间真相苦的，一定是第一个策发厌离心，有了这个厌离心以后觉得……。为什么有厌离心啊？因为觉得：哎呀，世间原来这么苦啊！我以前不了解它呀，然后被它迷糊住了啦！被这无明所欺骗了，所以产生了一个大厌恶！所以由于这样的了解、厌恶，一心跳出来，然后呢自己又推己及人。他说我们这个修行人，修行人讲道德，世间普通一般稍微有一点道德概念的人，都不会只管自己，何况是个修行人哪！所以他更进一步推己及人，才想帮助别人。

那么那个时候想帮助别人的时候，他就感觉到，以自己的心晓得：「哎呀，这个世间这么错误，大家迷糊啦，然后贪着难舍啊！」那时候劝别人：「哎呀，你要认得清楚啊，不要贪着，结果你的痛苦所以不能解决因为不认识啊！」那时候才是大乘。假定我们不认识这个，自己对这世间的事相不认识，还贪着难舍，你去劝别人，你劝些什么啊！这不是很清楚吗？这个世间好得很欸！我自己都舍不得，你叫别人家说舍掉它，那不是颠倒吗？这个大乘从何谈

起呢！实际上我们有太多人说这种事情。

不过有一点我们要了解：我们不要了解这个东西随便妄加批评别人。这个佛菩萨到世间来，一定示现我们世间共同的量则，跟我们哪，所谓同事，他也跟你一样，跟我们混在一块儿，然后呢慢慢地接近，引导你。我们应该有这个正确地认识，然后有了正确认识，自己衡量自己，努力爬上去。所以刚才这种道理，是用来衡量我们自己，只有修学佛法，你能够这个拿标准衡量自己就对了，不要看别人，看别人的话你就错了。所以处处地方佛经上面都告诉我们哪，你要了解这个，要了解这个，这个是非常重要的！

你如果不了解这个，修学佛法了以后得不到好处，反而有害处。为什么呀？因为你没有修学佛法，你这标准是世间的标准，世间的标准嘛大家本来是杂染的，马马虎虎也就算了，彼此彼此。现在你修学了佛法，了解了佛法，佛法的标准高得很欸，它是佛的标准欸！然后你拿这个高的标准，拿得来不自己净化自己，然后就拿着来看别人，这是个照妖镜，一看哪！嗨，天底下所有的人都是妖魔鬼怪！这不是很简单吗？因为这个所有的大千世界只有一个是佛，佛也已经涅槃了；既然佛涅槃了，现在生在世界上面，当然没有一个圆满的，所以每一个都是妖魔鬼怪。只有一个人没照到，谁呀？我。本来要这个东西净化你自己，照你的，你不幸照错了。因为你看见别人都是妖魔鬼怪，你责备别人哪，结果害了，自己下地狱了，争论！所以末法的时期叫斗争坚固，这点我们要了解的。

所以刚才这个道理，是了解了是净化自己的，别人都是佛菩萨。所以这个佛菩萨都用种种不同的境界——我们常常拿普陀山，普陀山哪，哎呀，各式各样的人都有的，的的确确佛菩萨就在示现，他告诉我们哪，你不要随便看别人喏！佛菩萨就示现这种量，他慈悲所以示现这个量。你了解了这一点哪，我们自然不管别人，管自己。所以如果说我们自己心里面放不下，千万不要说：「喔唷，我这个是大乘，小乘才管出离喔！」这个错误的，那我们要认得。一定要自己有了厌离心，然后进一步策发菩提心，然后呢再继续下去。

所以大师就是个典型的例子，他由于这个次第很明白、很清楚，所以他绝对不会说：「啊，这个出离心是小乘的，所以小乘戒不管。」你看，他对小乘戒守得这么严密啊，那一点都不能错！然后在这个上面才能够建立菩萨戒，然

后再，密乘更是如此。现在是更糟糕了，很多人学大乘的，哎呀，我是个大乘的，小乘不要；学密乘更是糟糕了，反正是密乘最好，又可以吃酒，又可以吃肉，又可以结婚，说起来最高的。唉，真正的教法哪里是这个样的！

所以这个地方我们能够正确地认识，有一方面固然自利很重要，一方面万一有人弄错了，你认识了这个人，你去衡量的话，大概也不会走上错路去，这一点也是非常重要的！所以一方面固然是说明造者殊胜，让我们晓得怎么去找善知识，一方面从这个例子当中，也让我们明确地认识，不要被眼前莫名其妙的这种事情所骗。那么这个是自利，下面呢，在第六页上面是利他。

于圣教所作事中分二：一于印度所作事理，二藏中所作事理。今初

那么换句话说，纯粹利他部分。利他部分第一个在印度，第二个在西藏。这个内容我不详细说了。总之，他由于阿底峡尊者出来了以后，把印度以及西藏整个的教法，错的改过，不圆满的圆满，因为这样的关系，所以如日中天维持了很久。实际上呢，宗喀巴大师又一次，所以宗喀巴大师改革到现在六百年来，他在西藏的状态，很长一段时候如日中天，虽然后来慢慢地下去了，但是呢始终保持着很好的。反观我们目前，我们国内一塌糊涂，原因就是，原因就在这里，这是我们要了解的一个事实。

那么最后我也说一两个简单的这个故事，来说明一下，用这个事例引发我们对他的认识。当年呢，譬如说以印度这个情况来说，那兰陀寺的大善知识有好几十位，好几十位，像大明杜鹃论师、像阿嚩都帝等等。还有呢，对，现在想起来了，现在我们目前有一本很流行的书——《密勒日巴尊者传》，我想很多人看过这个书。这个密勒日巴尊者是西藏人，他这个老师马尔巴尊者是西藏人，然后马尔巴尊者到印度去求法的，他这个老师帝洛巴尊者，那个尊者成就非常高，他是印度人。那个帝洛巴尊者，就是阿底峡尊者老师之一，喔！不是帝洛巴，那洛巴尊者。帝洛巴是这个那洛巴尊者的老师。这个那洛巴尊者自己本身，他也是印度一个国家的王子，王子，然后呢他不愿意在家，不愿意在家，想尽办法出家，最后居然被他出成，他也是绝顶聪明。然后呢学的东西也是，同样的是在世间的学问上面，出了家以后在佛法的教理上面，也可以说雄霸当时，这样了不起！他最后呢见到他的老师以后，在证量上面也达到最高的

程度。

当年在阿底峡尊者印度的时候，有这样成就的人好多、好多！结果啊，嘿，在所有的这些老师当中，他几乎一一都学遍了，他所有的老师的长处，阿底峡尊者都有，最后呢他却是代管印度所有大庙的钥匙——宗主，你可以想之，这个只是在自利。利他方面，有一点事情：那个西藏这个佛法，因为那个菩提光，那个是藏王，两代要想振兴佛法，到印度去请。那么，说印度真正成就的人很多，你譬如像刚才这个那洛巴尊者，但是说真正要想圆满能够把这问题彻底解决振兴佛法的，那也只有这个人。哪一个？阿底峡尊者。大家就想去请，但是印度人一听见有人来请的话，喔，那个消息马上封锁。不但是庙里面，里里外外、上上下下大家都封锁。一晓得这西藏人来了，就「好了！」在他面前绝不开口。居然找了很多年，请得去的人找了很多年，找不到阿底峡尊者在什么地方；实际上阿底峡尊者就在眼前，碰见了谁都不告诉他谁是阿底峡尊者。可想而知，这个人在印度人心目当中地位之高，地位之高！

最后终于被他认识，然后要去请的时候，当时不知道哪一个庙，我现在忘记了，这个庙里的那个大上座，尸罗寺还不是哪一个寺，那是印度最大的一个大庙。

菩提道次第广论 手抄稿

第 5 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第五卷·A面

大庙这个上座就给那个来请，希望邀请阿底峡尊者的那个西藏人说，他说：「你要晓得，我们印度是佛教的宗主国。」这话怎么讲呢？「就是佛在印度出生的，而且圆满的教法都在这里，所以它维持这个宗风是非常重要的。如果阿底峡尊者一走的话，我们那个印度的佛法就完了。」那个时候有这么了不起的大善知识，居然说阿底峡尊者一走的话，这个印度的佛法就完了！你想想，你可以想像阿底峡尊者何等了不起！

在这一点我们想不通，这怎么可能？譬如说，我们眼前一个广钦老和尚，或者李老师，喔唷！很了不起，但是算算的确不如阿底峡尊者。然后历史上面天台智者大师、慧思禅师，都是很了不起，居然一个人，像这样的人留在这里，没有办法把那个教法圆满。所以你可以想像得到阿底峡尊者，在印度自利、利他方面的成就，这是所以为什么人家尊他为「能仁第二」啊！所以这些详细的不谈，有一点我在这地方特别说一下，在第七页上面，请翻到第七页第四行，就是第七页的第二段说：

如是造论，光显能仁所有密意，复有三种圆满胜因，

造论能够把释迦世尊真正的密意和盘托出的，要有三种圆满因。他具足了这个条件，才能够把释迦世尊的这个经论当中的真实的意趣，交代得清清楚楚的，需要这个条件。哪三种？

谓善所知五种明处

这第一个。什么叫善知五种明处啊？就是五明，五明是世、出世间一切学问；因明、声明、工巧明、医方明，这世间的。声明，换一句话说，就是文字、音、韵等等学问，拿我们现在来说的话，换句话说，什么，这个国文、历史这一类。然后因明的话，就是理则学、哲学方面的东西；然后呢工巧明的话，就是技术方面的东西，科技方面的东西；医方明就是医学。这个每样东西学通，喔唷，这不简单喔！现在我们不是，学一样东西已经是，钻到里边已经了不起了，广学这个，不简单！够不够？不够，还要内明——佛法。说对这个五样东西，每一样东西要善巧，不但懂得，而且要非常圆满地懂得，具足这

个，可以了！这是第一种圆满因。第二呢？

及具教授，

什么叫教授？喏，这里解释了：

谓从正遍知展转传来，于其中间善士未断修持彼义扼要教授，

他说这个圆满佛法的重要的概念，从佛亲自传下来的，而且中间没有断过；不但是这个教法，而且还要修、证相应的，这点就不容易喔，这点就很不容易喔！要佛亲口传下来的圆满的教法，以及跟这个教法相应修持验证的，要具足这个，他也的确能够造论了。那么第三种呢？

并得谒见本尊天颜，获言开许。

他修证了以后，欸，还要得到这个本尊开许，什么叫本尊开许？说一下。譬如说我们现在念佛，平常我们念佛那只是持名念佛，假如我们观想念佛，不管你持名也好、观想也好，不但得到一心不乱，而且得到三昧；不但得到三昧，亲见阿弥陀佛；不但亲见阿弥陀佛，阿弥陀佛就告诉你：「某人哪，你现在学得差不多了，学对啦！你现在可以教别人去了。」要有这个，要有这个！喔唷，这个在我们来说起来非常不简单，非常不简单！

尤其是修学圆满教法的，通常获得这个本尊开许的话，那个也许加行位上勉强可以，至少那通常都是地上菩萨。所以这种人，平常我们可能着魔，你不认识；如果真正有这个圆满教法的话，那魔、佛之间，辨得很清楚。所以你亲自见到，而且验证，得到他的开许，这个何等高的境界啊！那具了这个条件也可以造论。现在我们阿底峡尊者，三样东西圆满具足，那你可想像到他是何等的殊胜哪！那么这个就是特别说明一下这个造者殊胜。其他的文字，我不去解释它了，不去解释它。

那么再翻过来有一段文，这个地方也说一下。第八页第二段第七行，实际上这个就是甲二，第二个：

显示法殊胜中，法者此教授基论，谓《菩提道炬》。依怙所造虽有多论，然如根本极圆满者，厥为《道炬》。

法殊胜当中，法有什么好处？那么要晓得，这个我们现在本论的这个蓝

图，就是《菩提道炬论》。说阿底峡尊者造了很多论，但是最根本的，以及最圆满的是《道炬》。根本是什么？圆满是什么？说一下。平常我们谈科学上面有两个：一个是充分条件；一个是必要条件；必要是根本，充分是圆满，两样东西。譬如说，一个就是质本身，一个是量圆满，这两样东西，这两样都圆满的是《道炬》。阿底峡尊者虽然造了很多论，这个才是。不但是尊者，佛菩萨也是如此，每一个成就的人，他说的很多法，因为根性不同，所对机不同，他有各式各样的差别。但是有一个是特别的，就是说最彻底圆满地把他所悟证的，从下脚第一步到最究竟圆满的整个的佛法，和盘托出的，这个才是其中最殊胜的，那么《菩提道炬论》就是属于这样的论。所以这地方特别说明，哦，我这个造者固然殊胜，这个法本身也这样好啊！为什么啊？他下面解释一下：

具摄经咒所有枢要而开示故，所诠圆满。

第一个，因为这个里面包含了显教、密教所有的宗要，所以它说的内容本身是最圆满的。它没有说小乘，因为这个大乘是必定从小乘的基础上上来的。就好像我们平常说：「你的学历是什么？」「啊！我是哪一个研究所毕业。」用不着说，我哪一个幼稚园，哪一个小学，哪一个中学，假定你这个研究所毕业的话，那一定是具足这个条件，这个很清楚、很明白，这样。不过这个大乘佛法当中，确确实实是分成功两部分，所以这两部分，它都圆满。这个里边呢，第一个质量圆满，实际上呢那个质量圆满一定包括那个次第的，这个地方又特别强调一下：

调心次第为最胜故，易于受持。

还有，我这个次第也圆满，这个圆满有什么好处呀？「易于受持」。真正你走上去的时候，必定要按照那个次第，这个次第一乱，你走就走不上去了；走起来也是千辛万苦，就算你走得上去，跑了很多冤枉路。这个是它真正好的地方。同时，还有一个特点：

又以善巧二大车轨，二师教授而庄严故，胜出余轨。

那么，我们传大乘佛法的一共有两个，一个是性宗，一个是相宗。它现在呢，两大道轨统统含摄，这个两个，一个是偏重「性」，一个「相」。偏重是偏重，不是说忽视哦！它绝对圆满的，但是虽然都圆满，却有偏重。它现在把

两个都并起来了，大家可以截长补短，这两个补起来，变成功圆满当中最圆满，所以胜出所有其他的传承当中各式各样的内容，这个就是它的殊胜。至于说殊胜的内涵，分成功下面的几点：

此论教授殊胜分四：

这个本论的内容，本论的精要的内容，它好的、特别殊胜的地方，分四部分来说明它：

一 通达一切圣教无违殊胜，二 一切圣言现为教授殊胜，三 易于获得胜者密意殊胜，四 极大罪行自趣消灭殊胜。

分成功这个四部分，那么这个四部分，现在我们先大致地了解、说明一下。第一个呢，它这个论，我们现在所要学的这个论，它通达所有的圣教，这第一个。就它的整个内涵来说，包含了一切佛的圆满的教法。不过在一般情况之下，我们了解的这个教法，往往彼此之间好像有差别，乃至有抵触，乃至有抵触。说性宗讲空，相宗讲有，这个不对；小乘讲的跟大乘讲的，往往又是各说各的，互相不能容纳对方。他现在说，不但包含了一切，而且彼此间绝不违背，这个不违背，摆在一块儿的话，产生的却是相辅相成。

平常我们学佛法，最感到困扰的一点事情，就是这个。说我们要学圆满的，结果这个法师嘛，这个讲这个，那个讲那个，不一样；等到你看经嘛，经上面又是说有各各差别，你不知道如何取舍。乃至于再退下来，说我们现在看看那个佛教当中修持的人嘛，那一派修这个的，那一派修这个，彼此之间又各说各的，你不晓得如何取舍。更进一层，总之我们看，乃至于我们现在这个团体当中，也是大家呀，哎呀这个你没有办法把那些事情摆平。现在不！它不但包含一切，而且彼此间相辅相成。

就是说就它的真正的意义来说，是指深远的佛法，这个佛法，我们要了解，这个佛法不是讲这个大道理，现在讲完了以后，我们下了课了做别的事情。不是！这个佛法本身，正是用来调伏我们身心上面种种烦恼，换句话说不调和的事情。所以它既然这样深远的，当然同样地，深远的地方尚且调伏，何况是我们现在很粗猛的呢？从这个上面说，佛法也一定是把我们眼前的这种不

调伏的事情，也一样地调伏。如果这一点不是的话，那这个就是戏论，佛不会这样说的。

我们所以现在没有办法利用的话，因为我们对佛法尚未善巧，所以就眼前的来说，它这个通达圣教无违，它能够运用在我们眼前日常生活当中，就把我们各各不能调和的，就能够调和起来。由于这样的一个因，然后你能够步步上升。要不然我们这么粗猛的、这么简单的问题，你都没办法调伏，你说我要调伏三界一切众生的烦恼，那不是空话吗？那不是开玩笑吗？

反过来说，现在这个是很难调伏呀，那么我关起门来一个人去修行了，这个也是一个办法；但是呢对不起，这个情况之下，只有，说只有一点点，你这一点点上面，一点点当然没有什么违背啦，要想包含一切就做不到，要想包含一切做不到了，这个非常明白。所以它真正能够说，通达一切，包含所有圣教无违的话，不但是说深远的理论，而且一定是从我们眼前下脚第一步开始。反过来说，它一定从我们眼前下脚第一步开始，才能够一步步上升，通达最高深的地方，这个原则我们要把握住。要不然的话，你说了半天佛法，那是一个戏论。

不过有一点要说明，刚开始的时候，我们在懂得这个，学这个理论的时候，这个的的确确一下用不上的，一下不一定用得上。这个实际上眼前随便一个例子，都是这样。譬如说我们去念书，你刚进幼稚园，你说幼稚园学的东西马上用来，那是没有办法用的，对吧？我们做任何东西，学任何东西，你刚开始对这东西，你对这个工具或者什么，那个都没有认识之前的话，因为你还没有把握住这个中心。所以这一点我们应该认识，所以本论的真正的好处，这样！如果能够认识这一点的话，那个佛法就派上真实用场，就不是戏论。而且不但不是戏论，不但能够派上真实用场，而且可以解决一切问题。

第二个，「一切圣言现为教授殊胜」。在我们修学佛法过程当中，有这样的一个现象，有这样的现象：有的人说他欢喜这个，就不接受那个；有的人偏向那一方，就不能利用这个。尤其这种情况最特殊的，在禅宗当中。这个禅宗现在有它的特殊的价值，可是发展到后来的禅宗，他总觉得那个佛经好像没有用的，好像没有用的。那就是祖师的那一句话，给你一个「瞬目扬眉」，这个就是对。它有它的特殊的意义，这个特殊的意义先说一下。就是说，本来这个佛法的目标，这个佛经的原意是干什么？如「标月指」，那就像指给你这个月

亮，看那个手指一样，它的的确确不是月亮，但是你要认得这个月亮，还一定要根据他的手指，指给你看，这个佛经的功效。

或者我们这么说，譬如说我们现在要到一个什么地方去，他给你看一个地图，这个地图的确确不是那个地方，譬如说台中市哪一条路，当然地图是一张纸，怎么能代表那个路？但是你把那个地图认得了清楚以后，你就可以照着地图上面所告诉你的这个走法，跑到那个地方去，所以有它这样。等到你认得了那个地方，到了那个地方以后，是不要这张地图。那么有一些人他不了解这一点，或者由于他的习性，或者有这个特别的原因，他就死死地抱住这张地图，说台中就是这个，就是那个地图。譬如说我现在手上面这个是台中的地图，说它现在本来这一张地图，是告诉他怎么到台中去走，他现在说这个就是台中。那碰见这种情况的话，你没有办法，只好把他那个地图拿出来，把它撕掉。「这个什么是个台中？这是告诉你那个地图。」万一说不通，他根本就拿它撕掉了，这是祖师的一番苦心方便。

所以乃至于禅宗的祖师们，用种种的方法说明，必要的时候，他们也用很平常、粗俗的这种话来说。什么叫佛经呀？说这个「黄叶止儿啼」，这个祖师的公案：说这个小孩子哇啦哇啦哭，那么这个做大人的人，就在地上捡一个树叶，那个树叶黄了，掉下来的，表示没有什么用场的，逗一逗那个小孩子，那个小孩子看了欢喜，不哭了，好了嘛！你说我们想起来这个佛经这么珍贵的，怎把它比成，比成树上没用的树叶掉在地下？他的意思，不是把这个佛经比成那个没有用的树叶，这个是一个譬喻，说明了说这个小孩哇啦哇啦哭，你现在用这么一个办法，使得那个小孩不哭了，就这样。

这个里边说明就是我们凡夫不了解世间的真相，所以一直在无明颠倒当中，受了种种的苦恼，就像那个小孩子一样哇啦哇啦受苦恼了哭。他现在呢，佛就引导我们用一个善巧方便，使得你不哭，不哭了那么就好了嘛！就是这样。所以他用种种方法，对于把握不住佛经这个原则的那些人，他来从根本上面指出问题中心，说明这个，说明这个，这样。因为这样的关系，所以慢慢、慢慢地偏向那方面，就是说：「啊，现在那么这个经教就不要了！」这个是一个错误。请问假定经教不要的话，你怎么修学佛法？经教本来告诉你修学佛法，当然你知道了，当然不要。所以《金刚经》上有个譬喻，说你渡过这个生

死的河，想渡过一个河，你一定要用船，一定要，但是你走过了，渡过了这个生死之河以后，你这个船怎么办呀？当然不要了嘛，当然不要。你不能说渡过了岸，守着那个船，那不是开玩笑吗？乃至背这个船走，那都是不要了，所以这个次第我们要认得很清楚。

所以真正说起来，假定你直下就能够了解这个经典上面所说的话，那经典本身就是最佳指导；但是因为你不行，没有办法，所以它更用方便善巧直截了当地告诉你。所以像那种特别的方法，它本身还是真正的经教，这个我们要了解的，真正要了解的。所以这个原因是什么？正因为我们把握不住重点，现在你把握不住重点，在这种情况下，最重要的应该认识佛经里面告诉我们的重点，来破除我们内心上面的执着。而你不幸地又偏向于那些宗派的说明，把佛经不要了，那你就更害了，更害了！所以他特别告诉我们，说我们现在对这种现象，它这个原因何在？那么这地方说明，你如果透过本论的仔细的介绍，详细的介绍，我们就认识，原来所有的佛经祖语，它都是眼前最好的指导，根据这个东西能够破除、能够净化我们的烦恼的。

说到这里，随便也提一下，本论一开头的时候，就特别说明现在讲修行的人，不要经教的；讲经教的人不要修行的。那我处处地方现在，近年来尤其特别感受到，这个话一点都没有错，我们毛病也都犯在这里。平常我们常常讲规矩，然后呢，因为规矩，两个不同的规矩，两个人就吵得天翻地覆。跑到佛门当中讲规矩，为什么呀？它本来这个规矩是调伏你的烦恼，使你那个团体和合，结果弄了半天的话，那个规矩是越多，这个团体是越弄得四分五裂，烦恼越来越盛，还自己不知道，说「我这个对」，他说「我这个对」，那实在是一个很大的、糟糕的现象。在这里，本论给我们很好的指授，很好的指授。所以在这一方面我鼓励也建议大家，不要把它看成文字，把它看成文字是一个大损失。同时凡是真正看成文字，他没办法身体力行的话，他暂时不要学这个，先应该退一步，把他的基础建立好，要不然对他是一个浪费，这个我顺便说明。

那么，再下面呢，「易于获得胜者密意殊胜」。胜者，就是指佛菩萨，真正的觉者；他这个最重要的内涵，所谓密意。为什么讲密意呢？就是说本来这个经论是介绍我们佛法里面深厚内涵，可是因为我们的程度不够，所以在文字上面认得了，乃至于这个文字认识了，刚才说讲得一大套规矩，一大套道理。

可是他这个规矩、道理所以要建立的目的干什么？弄不清楚，弄不清楚。那个时候，他经过这样一个大善知识告诉我们了以后，我们晓得：「哦，他原来这个意思是这样的！」我们就可以省却很多麻烦，很多麻烦。说这个麻烦的话，短则几十年，长则无量阿僧祇劫，干什么呀？几十年只是浪费一点生命，长劫的话，往往在恶道当中受无量无边的苦。那么现在呢，经过这样的大善知识，最正确地说明了以后，你很快地就把握得住，哦，原来他这个话这样说的真正的内在是什么，你就了解。一了解了，你照着去做；照着去做，你的烦恼就净化，然后你的染污之业，就转化成净业，生死就了！自己也解决，也能够帮助别人。

那么最后呢，「极大罪行自趣消灭」。这个极大罪行特别指的一样东西，平常我们愚痴凡夫一直在造罪当中，但是很少造极大的罪。这个极大的罪特别是讲谤法罪，在所有的罪恶当中，毁谤正法的罪是最严重、最严重。我们说，我们修行人何至于谤法？唉，这个谤法这件事情，还只有修行人能造，其他人不懂佛法的人他造不起来啊！你们慢慢地、慢慢地自然看见。这个很多地方他宗派之争，大乘嘛说这个小乘不对，小乘嘛说大乘不是佛说；然后呢我说我的对，他的不行。假定说他不行，请问佛说它干什么？而你说他不行，这个就是佛说的，那不是佛说错了吗？这是非常明白的一件事情。所以这点你如果说正确地了解了以后，那自然这种毛病不犯。所以因为你有前面这样的三个层次了解以后，自然我们就不犯这个毛病，所以它就「自趣消灭」，这个太好了！

现在关于这个真实的内涵，我们一步一步地看下去。还有呢，这个四个内容当中，还有一个特别的一个原则，大家看一看。我们现在真正要想修学佛法，目的干什么？要想圆满无上菩提。拿我们更通俗一点来说，或者使得我们很切近地马上体会得到，说把我的一切痛苦要彻底解决，把一切圆满的功德要完全地圆成，这样。那么要什么呀？那要一切的圣教。现在本论是第一点告诉我们，对，这个你要的目的、达到的方法等等，这个里边圆满无缺地统统包含。包含是包含了，但是你怎么下手呢？我们看看：唉呀，这个经不对、那个不对；然后乃至于像刚才说的，有很多宗派说这个经不要的，结果不是又矛盾了吗？说，欸，不但全部包含，而且所有的经，正是眼前告诉你怎么修行的最

佳指导，这些经、论是给你最佳指导。不过虽然是最佳指导，如果你自己去摸的话，摸不透，摸不透，摸不透！

菩提道次第广论手抄稿

旧版第五卷·B面

所以经上面告诉我们：「佛法无人说，虽智不能了。」它讲「无人说」，虽然有智慧，你没有办法「了」，这个智慧就是世俗智慧；就算是有佛法里面宿生带来的智慧，还是要有人教。其实世间的事情也是一样的，飞机、轮船等等没人教，我们看天上飞一个东西来，我们看见：喔唷，这个怪！当年这个我们这里曾经有过一个笑话，说人家在中国造了第一条铁路，造在哪里呢？从上海到吴淞口。结果造了个铁路以后，钦天监，那个属于以前那个观天文的，说：啊！天上出了一个星宿，所以国家动乱。出的什么星宿？叫蜈蚣精。大家找了半天，原来这条铁路就是蜈蚣精，把它拆掉，丢到东洋大海。有这种笑话！

现在看，喔，这个好得很哪！实际上你第一眼看见的话，你的的确确不晓得这是什么东西。没有人告诉你，你不知道，世间简单的东西你都不知道，这很明白对不对？这是非常清楚、非常明白的事情。所以人家说个笑话，这个不要说这种科技上的东西，你没办法懂，就是眼前太多的东西，我也听见人家说那个笑话很有意思，说人家北方人到南方来游历，说这个南方的水果真好，水果非常好。结果水果当中，譬如我随便举两个，香蕉、然后呢甘蔗。这个北方人怎么说啊？「这个甘蔗是满好吃，但是这个肉很难吞。」那甘蔗的这个肉要你吞下去的吗？甘蔗是满好吃，可是甘蔗这个肉的确很难吞，那这都不知道，发生这种笑话，都是千真万确的事实哦！你要看人家，啊，说这个香蕉，把那个皮剥开来吃里面的肉，假定你想这样一定是剥开皮，吃里面肉的话，你拿到了金柑，金柑也是剥掉了皮吃肉，那就坏了！金柑是吃那个皮，就不是吃那个肉，对不对？欸，天下的事情就是这样啊！

所以我们要了解，世间的事情尚且如此，何况深远的东西！那么佛法也是如此，就算是他写在书本上教你去看的话，你还是花了很大的功夫，不一定真正体会得到；有一个善知识的引导的话，那么，欸，了解了。所以不但所有的经教是眼前告诉你最好修行的办法，而且透过这个善知识，本论特别地告诉你，你很快可以得到它。得到它了以后，他下面不说你，他不说你马上得到功

德，他先说什么？把无边的罪行马上消失。罪行消失了，功德就起来了嘛！你要的什么？要的就是这个。我们的目的干什么？要去掉一切苦，要得到一切功德，对不对？所以这个四个项目非常清楚、非常明白，告诉本论的真正殊胜——这是不是你们要的？对，对我来说千真万确就是我要的！

然后我们看这个内容。看这个内容，进一步地来研究它、学习它。这个又分三部分——刚才讲那个题目的时候，把那个整个的大纲，然后这个大纲那个中间的概要这地方说一下。说完了这个概要，下面的紧跟着细部去学习，怎么样去受用。现在我们看文：

今初

这个本论的殊胜当中的第一条：

圣教者，如《般若灯广释》中云：「言圣教者，谓无倒显示，诸欲证得甘露胜位，若人若天，所应遍知，所应断除，所应现证，所应修行，

圣人的教法，圣人的教法，那么什么呢？他引用论上面的话来告诉我们，他为什么处处地方引论呢？因为经上面它这个内涵，往往我们不一定能够很清楚明白，所以经过论的解说，针对着他要说的内容，说得清清楚楚。所以论叫「对法」，针对着这个法这个内涵，能够净化我们的烦恼，这样。那么这个《般若灯论》是——上面我刚才写的，清辩论师所写的，是解释中观的。解释中观的有好几部书，将来我们学到本论的最后「毘钵舍那」那一部分，会详细地认得它。平常我们常常说中观、中观，就是解释中观的，也是主要的一部论典之一。那么这个清辩论师是离开现在，就是龙树菩萨以后的人，是在相当于什么，就是无着、世亲的以后，后一点，他是中观学派的一位主要的大论师。

他这个里面怎么说呀？说圣教是一点没有错误地说明一个道理，说明一个什么道理呀？说明这个道理，是能够解决我们生死问题的。他下面说「诸欲证得甘露胜位」，胜位就是最殊胜的这个地位，这个。那么为什么叫甘露呢？甘露是一种不死之药，是天上的，相传吃到了这个药以后，长生不老，百病消除，这样，称它这个叫作甘露。那么现在这里说明，我们现在生死当中，身固然是种种痛苦，生老病死，实际上地真正的问题在心哪！所以心理上面不解决，身也不能解决。那么所以现在佛法就像那个甘露一样，能够把这个问题彻

底解除，然后把生死完全解脱。解脱了这个生死问题以后，那个才是真正殊胜的地方。

凡是希望要达到这个地方去的那些人，那些人。那么他下面为什么说「若天若人」呢？我们晓得有情是通于六道的，为什么那些六道的众生不说，而单说人天呢？因为真正修学佛法，菩萨他已经修到相当程度了，以他的愿力在六道当中，这个我们不谈。我们刚开始真正修行的时候，只有人天二道能修，其他的这个六道当中的修罗、畜生、饿鬼、地狱没有办法，没有那个能力。所以尽管佛法流传世间对他没有用，所以只有在人天二道的人，才有这个能力，所以说，这个指这一个。那么他说明一个道理，那么说明的内容是些什么呢？就是这个，说这个东西，你如果了解了以后，那么彻底可以解决的。

这就是佛告诉我们的，下面说，四样东西：「所应遍知，所应断除，所应现证，所应修行。」这个「遍」字，实际上通下面四句的，就是说所应遍知，所应遍断，所应遍证，所应遍修。本来这个所应知，然后所应断，所应证，所应修，就是佛说的苦、集、灭、道四谛——此是苦汝应知，此是集你应断，此是灭你应证，此是道你应修。那么这个四样是什么意思呢？先简单说明一下。说你不是现在在世间觉得很痛苦吗？要去掉吗？然后这个真正的痛苦的真相，如果你不认识之前，你没办法去掉它。譬如说我们现在说要拔草，那个草到底是什么样，你不知道，你怎么拔？至少你要去掉这个东西，你要认得它。所以现在这地方有人害我，那么谁害你啊？你把他找到嘛，就这样。所以这个真正的苦，你要找到。

也许有人说：这个苦难道还不知道吗？对不起，一般来说我们凡夫真正的苦就是不知道！应该这么说，就是苦的根本在哪里不知道，你总是在那个枝枝叶叶上面去弄，所以是越弄越远、越弄越远，这是它的根本问题，这是它的根本问题。其实我们世间，没有一个人例外的，都希望去掉苦，都希望得到快乐，可是因为对那个苦的真正内涵没有认清楚，所以你总归头痛医头是脚痛医脚，就弄错了，这样，所以我们要认得得清楚。

那么这个道理也许大家不大清楚，不妨我们随便举个例子吧！譬如说现在我在上面要想做一件事情，那么要想托一些人，结果托的那个人本身偏偏是一个大骗子、大冤家，你如果说托他，你当他亲信的话，你有没有希望做得好事情呀？你越做是越倒楣呀！天下的事情都这样，这不是很明白吗？所以你

必定要晓得，那你现在……说刚才我要做好这件事情，要把我的冤家拿掉，结果你却相信你的冤家去做，那你不是颠倒了嘛！这很明白。所以我们真正说起来，这个苦我们不知道，现在我们都是以苦为乐，这所以说越弄越苦，这样。所以说这个，你简单一点的，最起码这个苦的根本在哪里，你认得了除掉了以后，那就是罗汉；如果说要把它圆满地、彻底地解决的话，这个就是佛。

所以现在这个地方要告诉我们的什么？是彻底圆满的，所以说「所应遍」，就是普遍地都应该了解。了解了这个苦以后，那么那个时候你认得了，说：啊！那我现在认得你了，进一步我要去掉这个苦。那个时候，就要看看这个苦是不是能去得掉。它假如天生来就是如此的话，那你拿它一点办法都没有，你也不必去了，做这个冤枉苦头，不必！现在看看能不能去掉？说，欸，可以的！因为世间的一切的事情都是有它的来龙去脉，这样的因感得这样的果，假定你把那个因能够拿掉了以后，这个果自然不现。说既然现在你要去掉这个苦的话，那么苦的因是什么？说这个。所以你只要把这个苦的因能够断除掉了，这个苦自然解决。所以，进一步说，既然你要断除苦的话，那么把那个苦因断。所以第二个，「所应断除」，同样地要遍断，普遍地把那个因拿掉了，自然问题解决！

所以我们平常说一个一件事情，我们「扬汤止沸」是没有用，「釜底抽薪」才是办法。这个怎么讲呢？就是说你打开锅子来，那个锅子里面水滚得很，你拿一点开水教它浇进去，没有用！越浇那个水滚得越厉害。你怎么办呢？你不要从那个上面加开水，跑到灶里边，把那个锅子下面的火拿掉了，拿掉了以后，它水慢慢地、慢慢地就冷下来了。为什么呀？因为它滚水的因是什么？下面的火耶！你把这个因拿掉了，除掉了就行。现在苦的因是什么？就是集谛，造这个苦的原因，有一个专门名词叫作集谛，那么拿这个东西统统净除掉了以后就行了，所以第二个，所应断除。

断除了以后怎么办呢？欸，那个时候达到的状态，是彻底圆满地解决一切痛苦。他没有讲快乐，痛苦解决了嘛，当然快乐了！为什么佛经里面通常不讲快乐，尤其是小乘初机的时候？因为平常我们世间人的快乐，它正是痛苦，我们不认得它；所以跟你讲了半天的道理，你重点摆在痛苦上面，让你认得了痛苦，一心一意拿掉它。如果说他又提起快乐的话，你不知不觉地又想起快乐，又世间的快乐，又贪吃的、玩的、穿的、乐的，那对你永远没得好弄的。所以

刚才初机的时候，他不讲这个乐，一定讲苦。到最后大乘的时候，他又提出来，是有它的内容。所以说我们要晓得，他佛安立的次第，有他很重要的，所以先讲苦集灭道，后来讲常乐我净。那么这个是什么啊？要你真正最后达到的境界，也就是我们希望的，说这个才是你真正要的。但是要达到这个，你要自己修行而现证的，所以这个同样地说「所应遍证」，要普遍圆满。不普遍、不圆满——罗汉，或者缘觉；普遍、圆满——佛陀。那么你要想达到这样，做些什么呢？修行嘛！这个最后的一个「道」，所谓道谛。

所以同样地，小、大的差别在这里，小、大的差别在这里。所以天台立这个，譬如说小乘四谛叫生灭四谛，然后呢进一步说无生四谛、无量四谛、无作四谛。同样的四谛，就是程度的深广不同，关于这个，到后面的广文当中我们一一来解释。总之，佛说的整个的内容，不外这几样东西，只是程度深浅。而下面呢就解释：

即薄伽梵所说至言。」谓尽胜者所有善说。

喏，这些就是佛讲的最究竟圆满的圣教，这已经完完全全一点都不遗漏了，包含了所有佛说的好的、完整的内容。「薄伽梵」是梵文，这个里边翻成功真正的内涵有六个项目，我写在黑板上面你们自己看一看：自在、炽盛、端严、名称、吉祥、尊贵。在《佛地经》上面有详细说明，通常我们只用它其中一个——世尊，就是最后那个尊贵，那个就是薄伽梵的意思。我们佛的十号当中，不是最后一个佛世尊吗？那就是。通常我们很尊敬地称呼的话，总是称佛薄伽梵，或者就薄伽梵。那么这个是圣教，什么？下面看：

达彼一切悉无违者。谓于此中解了是一补特伽罗成佛之道。

怎么样说它一切圆满无违呢？要晓得呀，所有的这些东西我们通达了解，说这些东西是一个人成佛的全部的道理。「补特伽罗」也是梵文，翻成功我们中文的话叫「数取趣」，是不断地在六趣当中那么转。换句话说，我们通常的有情哪、人哪、种种的名词，种种的名词，现在我们简单地说，就是我们一个人、一个有情。如果你们要……凡是关于这类东西，平常的时候也不必多问，自己要想真正肯用功，应该多翻字典，先有个概念。那么在本文本论慢慢地深入的时候，碰到重要的时候，我会详细说明。你如果自己事先先肯翻字典看的

话，我到那个时候一说的话，你马上就深入它的意义，这个会有正确的了解。

那么这里我特别说明，不要看它一点文字上面的通达，那是因为平常我们现在没有得到完整的教授，这也是我们自己的业力，所以大家在戏论当中。你真正得到了完整的教授，它这个名词，每一个的名词的名相，它针对着这个每一个法的法相，针对着这个法相是最好的解释。所以当你说明这个名词的时候，这个法你就认得得很清楚。现在讲的法，就是我们身心的痛苦，就是这个！你会认得得清楚，就是它！所以它这个学教有这么大的好处啊！基于这个理由，所以我鼓励你们好好地自己下一点功夫。到那时候你们会对眼前的很多烦恼、修行等等，会感觉到：啊，真好啊！不会像以前老样子，这种毛病慢慢、慢慢地会净除掉。继续：

此复随其所应，有是道之正体，有是道之支分。

那么这么多东西，说修道为什么要这么多呢？哪！道理很简单，有的是它的主干，然后呢有的是它的支分。譬如说一棵树一样，最根本的一个根，根上面然后上面一个主干，主干上面其他次要的几个大干，大干然后再分成功中枝，中枝变成功小枝，小枝变成功最细的，然后什么树叶、花、果，行了！整个地圆满起来就对！现在我们修学佛法也是如此，也是一样地有它的这样的层次，所以才分得这么多。所以我们同样的这个道理，可以运用在世间一切法上头，没有一个例外，没有一个例外。一棵树固然是如此，我们念书，我们做任何事情，吃饭等等，样样东西都有它。譬如说我们吃饭，吃饭实际上并不单单是饭，还要有菜，你有了饭、有了菜，对不起，没有碗还不行，这个很明白嘛！没有一个事情例外的，哪一个为主，哪一个是从，这个概念，佛法也是如此。继续：

此中诸菩萨所欲求事者，谓是成办世间义利，亦须遍摄三种种性所化之机，故须学习彼等诸道。

我们现在已经有一个认识，说我们现在了解的，真正要修学佛法的话，不管你愿不愿，他最后的话，一定要走上这条路。这个话好像有一点，我们刚开始有一点不大习惯，为什么叫不管你愿不愿？应该这么说，你如果正确地了解以后，没有一个人不愿，叫你不做，你也不肯。为什么啊？简单极了——去

苦，去苦！所以佛告诉我们「无苦无出离」。在我们不懂之前，的的确确只要求，只想自己求的那个；等到你了解了越多，自然这个概念会改过来。我们现在所以要去忙这些，所以不愿去多忙这些，为什么呢？就是你要求你快乐的，不想麻烦。如果说你有一天了解了这个结果，不但是没有给你快乐，而且带来大麻烦的话，谁都不愿意染上这些，谁都不愿意染上这些。

我现在说一个简单的譬喻来说一下，譬如说我现在说，啊，我要到美国去。然后到美国去怎么办？到美国去要坐飞机，要坐飞机，喔唷！这个飞机票要花很多钱，又要这个样，又要那个样，我现在就是走路很省力嘛！想到这里，这个飞机票要几万块钱，我走路不要钱，我就走路吧！当然如果你不了解的话，是嘛！这个多省事啊！然后你就跑，结果你跑了半天，你千辛万苦地跑到台东那里，汪洋一片，过不去了！到时候你停下来，你不跑不行呀，这个是它根本原因。为什么讲不跑不行啊？你发现这个地方是三界火宅，这个佛法的真实内涵。所以你真实地了解了佛法的真正的内容，自然而然会产生最后必然的结果，这里我不详细谈，这里我不详细谈！关于这个问题，在《法华》上面说得很多，以后它会详细告诉我们的。

那么总之呢，现在我们先不谈，所以有很多人他现在不愿意学菩萨乘的，那我们也不勉强，好、好、好，不学菩萨乘，那你学这个这个声闻、缘觉吧！不学声闻、缘觉，人天乘也可以，乃至你你不学人天乘的话，也没关系！反正我这个法，就是这个样地引导。不过呢这个地方最主要的，他的的确确是把最圆满的法摆在这里，他也不忽视其他的；因为不忽视其他的，所以他从上到下他有圆满的。那么从这个里面告诉我们，作为真正追求圆满的是些什么？修学圆满佛法的那些人叫菩萨，菩萨要做什么内容是什么？他所欲求的事情，是成办世间义利，世间的一切的有意义的这种事情。

在这个地方，大家修学大乘佛法的人，有一个正确的概念应该一开始建立起来。菩萨们处处地方帮别人忙，为什么啊？我们不妨用一个最简单的方法来策励自己——帮了别人忙，把我自己的净土建立起来了，就这么简单，就这么简单！你不妨拿一个世间那个眼前的做生意的人来看。做生意的人处处地方给大家帮忙，你要汽车，他就把汽车从台北的裕隆工厂搬到这里来；你要美国货，他从美国的贩得来；你要德国货他从德国贩得来。他为什么辛辛苦苦地弄

这些东西弄给你们？赚钱嘛！就这样。对不对？而且没有一个例外的。所以我们真正修学佛法的一开头要有这个认识，我们要赚的不是世间义利，要求法财，等到你有了这个正确的认识以后，你会做得非常愉快，非常愉快！这个这里不深谈。

所以这是我们要了解，佛法大乘行者真正要求的是圆满解决一切问题，所以他也从世间的下脚的第一步开始，这样地上去。因为要解决这个，所以这个世间的对象啊，对不起，不能说：「我这个就是这样，我就是……。」不是，有各式各样的根性，那么各式各样的根性把它统摄起来，归纳成三种类型的人。这个所以叫三种种性，这个要所化的，这个就是下面讲的，下、中、上三类。你要去帮忙他们，你必定要懂得这个道理，你自己不懂，你怎么行？所以他要学一切，都要学。

如《释菩提心论》云：「如自定欲令，他发决定故，诸智者恒应，善趣无谬误。」

那么这个论上面告诉我们，如果说我们，或者我们任何一个人，自己啊一定要想帮助别人，启发别人、帮助别人。确定要这样去做的话，那么这个时候自己一定要对于你所化导的那个众生，及化导他的方法，要圆满无错地有一个认识。所以这个「智者」，就是指这一个菩萨们，他一直、一直，他菩萨的真正的行为，菩萨的愿力，没有别的，全部的精神就利益众生、利益众生。然后也可以这么说，他的全部的精神的目的，是创造这个净土，乃至成佛以后永远是如此。而且他必然是没有错误，因为你要想达到这个目的，尽管你的动机很好，错了以后有没有用？不行欸！所以他「善趣」，走得非常正确，一点点没有错误。

菩提道次第广论 手抄稿

第 6 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第六卷·A面

那么下面是

《释量》亦云：

「释量」是《释量论》，释量是《释量论》，它那个下面有两句话，

「彼方便生因，不现彼难宣。」

这个《释量论》当中，实际上一个偈子四句，四句的一个偈子。说「具悲摧苦故，勤修诸方便，彼方便生因，不现彼难宣。」说真正的菩萨，具有悲心的菩萨，为了帮助自、他一切人哪，摧伏这个烦恼痛苦的关系呀，他要勤学、勤修种种正确的方法，正确的方法。那么你要学这个方法，为什么呀？因为你必须要学了以后，你才能够帮助别人哪，帮助别人哪，才能够启发他们，让他们了解如何学习，就这样。所以这个启发他们认识佛法的这个种种的道理，这个因，这个方法，如果是你自己本身不了解的话，你没有办法说得清楚。因为这种道理，这种道理啊，是很不容易懂的，这个道理不是我们眼前看得见的。

那么什么道理呢？譬如告诉你，这个是苦，这个苦还勉强可以，经过了说明，眼前可以体会得到。说这个是集，这苦的原因，那下我们就看不见了，那下我们看不见了。就是它不是眼前的，所以这个「不现彼难宣」哪！这个东西很难体会得到的，是业感缘起，大家都在这儿说，或者是因果报应，可是它这个因怎么感得这个果呀？这个业又怎么样地产生这个果呀？这个不是眼前看得见的东西。所以在这种情况之下你要帮助别人，你非自己要亲自地体会得到，眼前当下认识。在这种状态之下，你就没有办法说得清楚，没办法说得清楚，这样。所以修学佛法的种种，这个说方便，生起修学佛法的种种方便的认识也好，然后呢道理也好，这个就是它的因。这个因很深细，普通看不见，也说不明白。一直要等到你自己有了正确的认识，亲自体验、现证了，你才能够说得清楚，所以叫不现彼难宣。

说到这两个偈子我要特别说一下，因为这个是在《释量论》上，《释量论》就是法称论师写的一部论，我们这里也有，这个是个天书，你们不妨去看

看。在我们一般来说，就是以我来说，翻开那个书的话，啊，真是不知所云！你们自己去看一看就晓得，它真正精采的地方，实在是绝顶精采。我们晓得南阎浮提六庄严，就是陈那、法称两位大论师，两位大论师。他真正精采的地方，他就是把这个世间的理则，这个学问，透过这个佛法，然后把它变成功佛法当中最主要的一门学问，就是用世间的理则，说明世间的错误，说明成立佛法的正确。这个好了不起，好不简单！好不简单喔！因为这样，所以他讲的内容一定没有一点点的这个浪费，也不容许一点点错误，所以他那文字简炼到绝顶。

「简炼」两个字我写一下，简是简明、简单，写在这里——简；然后呢，炼应该是金字旁还是火字旁啊？金字旁对吗？应该是金字旁，简炼。简是简单，但是它那个简单，不是马马虎虎的，是精炼的，都是最精华的、千锤百炼的东西。所以它这个每一个字，乃至一个句，一个偈，是包含的意义非常深细、非常深细。这个论是难学的，但是你学会了以后，就可以把我们这个思想，变得也这么非常精致。以最简单的方法能够提起、含摄很多乃至深细的内容，这样才能够把我们短短的一生，升华到绝高的一个层面。不过这个我们不要急，只要我们如理一步一步走上去的话，将来都会得到的，要不然的话，花了极大部分的时间，摸一点东西都摸不到的话，这个一生浪费过去，你就没有什么成就，这里我随便一点。所以下面就解说，

自若未能如实决定，不能宣说开示他故。

就是刚才说的这个话。那么好，现在这里，现在我们继续下去，看第二段，第二段。

了知三乘道者，即是成办菩萨求事所有方便。

说，菩萨要求的，他目的是要遍摄这个各式各样的根机，所以他要学一切。那么这个所学的内容呢，也把它分层次，这个层次所以三乘，这个声缘根性的等等，声闻、缘觉、菩萨这样的根性的人。那么他每一个不同的根性，有他们相应的道路，这个道路平常我们说道、地，这个修道、修道就是这个，那么这个东西正是菩萨所要学的善巧、方法。方便就是一种善巧的方法，这个方便，现在我们把它误解了：开一个方便。这是什么？走小路。欸，这个是真糟

糕，真糟糕。佛法里边给我们的方便哪，是一条正确的方法，通达到你要达到地方去的一个正确的办法。下面引

阿逸多云：「诸欲饶益众生，由道种智成办世间利。」

阿逸多就是弥勒菩萨，弥勒菩萨，这个话是在《现观庄严论》上的，因为是弥勒菩萨所讲的，所以有的时候引说是论上，有的时候就直接讲菩萨说的。说那个要想利益一切众生，用什么方法？由道种智。这个我们菩萨所要求的有三样东西：一切智、道种智、一切智智。那么这个里面每一样东西、每一样东西的内涵的，这个地方我们解释一下。什么叫道种智呢？道种智就是用这个智慧，这种正确的认识能够成办、成就、完成世间的一切的利益。这个世间一切利益，就他人来说，是救济了一切众生；当你救济一切众生，对你自己来说的话，就成就了你的报身报土，这个是一件事情的两面。

我们还是用刚才那个比喻说做生意人一样，你得到了这个做生意人的利益，他把你要的东西送到你手上，派上用场，这个同时他就赚到了他的钱。这不是两件事情，所以我们现在修习佛法也应该从这个地方着眼。同时我之所以用这么通俗的这种事情来比喻，为什么原因？就让我们当下体会到，哦！原来这个佛法是这个样的，这样的话效果更大。否则的话，我们在这里做一点事情都是为了别人，为了别人觉得这个不愿意。你要晓得这真是为你自己呀！这越为别人是越为你自己，要和做生意人一样，人人手上用的东西都是你的商品的话，你这个老板是最大。

现在我们也是如此。否则的话，我们做一点点，自觉得可以，稍微委屈一点就不行。要晓得你要嘛不做事情，要做事情是一定委屈，这第一个。而且才只有在委屈当中，才能够成办事情，这个是佛法的特质喔！试想大家对不对？最好睡在那里，一点都不委屈。然后你忙一点事情，忙完了给别人吃，别人吃完，他还这个不舒服，还嫌你这个淡了，嫌你这个咸了，这油少了、油多了，就是这样，这是千真万确的。所以六度当中，它一层比一层高。布施容易，持戒就难；持戒还可以，忍就难。忍辱真正的忍是什么？无生法忍。你能够真正忍到那个时候，你才谈得到方便，那个时候才谈得到精进。你有了这个才能够真正成就禅定，才能够成就智慧，这个地方我们要了解。所以就算那个做生意人也是一样，做生意人做的时候也是一样，那个顾客非常挑剔的呀！如果你不

能满足那个顾客的挑剔，那个顾客跑到你店里，店里买了东西，你说：「要就要，不要就拉倒，我就是这个样！」那第二次那个保证顾客不上门，那你弄了半天你就赚不到钱。

所以真正修学大乘佛法，这个在本论的精采的地方，我告诉你，它不是一下把那个大乘怎么好，怎么内容先告诉你，不说这个。它先告诉我们，说你这样做有什么好处，你不这样做有什么坏处，就把那个利害分析得非常清楚。当你体会到这利害以后，你想：那我要去做，然后呢？就告诉你去做的时候，把从简单的地方一步一步地来，增长你的能力。增长你的能力，让你体会到这个好处，也让你体会到去掉了这个坏处以后，能力嘛增长了，体会嘛加深了，慢慢地你走上去，成了！这样。所以这个是本论最殊胜、最殊胜的好处！你们将来学下去，自然会了解不同于其他的地方。现在我们继续下去。

《胜者母》中亦云：

《胜者母》就是《般若》，它那个《般若》它到底指哪一个《般若》？那个我不知道，这个上面也没有说明。怎么说？

「以诸菩萨应当发起一切道，应当了知一切道，谓所有声闻道，所有独觉道，所有佛陀道。如是诸道亦应圆满，亦应成办诸道所作。」

实际上呢，这个《胜者母》就是《大般若》，所以说不肯定，因为《般若》分成好几品，第一品是最广的，第二品比较简一点，第三品比较略一点，第四品更略。但它那个内容都是，宗要部分一个，不过呢最主要的，有的开得比较详细一点，最详的就是第一分，这样。那么所以现在这个不管是一、二、三、四哪一分当中，精要是共同的。说这个菩萨应该在任何起发，然后呢发这个心去，在任何那一个部分上面要去学、要去行，然后呢，因为发了这个心要去了知。那么哪一些呀？包括总含的，含摄成功三部分，声闻、独觉、佛陀，就是刚才说的三乘。「如是诸道亦应圆满，亦应成办诸道所作。」上面这个完全都要圆满，完全都要圆满。他为什么说这个呢？因为说那个《般若》是在《阿含》以后，《阿含》只是说你是自己的问题解决了，就是这样。到最后告诉你，你自以为解决了，实际上的问题还不是，还要更进一层，慢慢地圆满，你真正要圆满的时候，那些都要做的。然后呢，还要把那个所有的那些要做

的，统统要做圆满。

故有说云，是大乘人故，不应学习劣乘法藏者，是相违因。

那么他为什么这地方要引这一段话呢？这个，因为当时有很多人说：我是大乘的，那些是小乘的，我不要学。不对！不对！所以经上面告诉我们这么说，实际上呢理论上也很清楚，你这个大乘之所以为大，要解决一切人的问题。解决一切人的问题，你晓得他问题在哪里，你如果不晓得，你怎么解决啊？所以小的、大的，没有一个例外。所以如果有人说：「我是大乘人，那个小乘的东西不要学。」那错的，是违背的。所以它下面这个就说：有人说这大乘人，不应该学习这个劣乘——劣乘就是指相对这个大，比较差，就是指小乘。这个错的，这个是相违因。

还有，这个地方很奇怪，要我们中国人平常习惯的话，说这个不合理的、相违背的，他为什么说「相违因」呢？要晓得真正我们说在修学佛法里边，一个是种一点根，就像画一个图一样，起个草稿，反正马马虎虎大概有个笼统概念就行。进一步你真正行持的时候非常细致，一点都不能错。所以真正讲修持的时候，做任何事情必定认识因、果，或者说业感缘起，或者是说中道，如此因，感如此果；反过来说，你要得到这样的果，必定要这样的因。现在呢假定说，你说你大乘人不要学习小乘的话，你这个因是做错了，这个就不对，所以他这个地方用那个字——相违「因」。注意！很多处处的地方注意，我之所以这个地方特别一提，因为当时我就犯了这个错误，人家也给他讲：哎呀，这本书看起来好难看，我自己也有这个感觉。所以我就傻里傻气地用我自己的想法，有很多地方觉得这个文字不顺，改了，我现在一直为这个事情忏悔！

所以我说到这个地方特别告诉你们一点，同样对你们也有很多地方很用得上。现在我们平常动不动就跟人家讲道理，就是我这个有道理，他这个没有道理。对不起！我们凡夫的道理，你讲凡夫可以，跟人家打官司你可以打胜，讲佛法的话你会下地狱，原因就在这里。这个很重要的一个概念！所以说我这个地方随便一提。那么继续下去，那么我们现在呢更深一层：

趣入大乘道者，有共不共二种道。共者即是劣乘藏中所说诸道。此等何因而成应舍，故除少分希求独自寂静乐等不共者外，所余一切，虽大乘

人亦应修持。故诸菩萨方广藏中，广说三乘，其因相者亦即此也。

真正我们修学大乘的行者，所走的这个道路有两条，一条叫共道，一条叫不共道。共就是共同的，不共就是不跟别人共同的，跟谁共？跟二乘、劣乘人共同的。还有一条呢？就是不是下乘人，劣乘声闻、缘觉不走的，只有菩萨单独的，叫不共同的。就像我们现在念书，我们现在念到大学，小学部分跟那些小学生共的，到了大学的话，那小学生不上来了，那个就是大学生不共的，就是这个意思。就是我们来说的话，是，我们也是世间的人，所以作为世间人是共同的；可是穿这一件衣服——比丘，那个也是我们不共的，同样的道理。那么我们现在呢，修学的内容也是这个，「共者即劣乘藏中所说诸道」，共同的就是这个基础。那个就是声闻、缘觉也要学的，也要学的，那么这个共同的。从这个基础上再加上去，不同的，你为了目的大，所以你那个基础打得更深、更广，这是不同的，如此的基础是必定要。

那么在这个情况之下，是，虽然是共同的，但是的确大乘跟小乘当中，有一些地方是有一点差别的。这个大乘戒当中有很多小乘戒没有，那个是不共。还有呢，不但没有，而且跟小乘共同的又恰恰相反的，那这个就麻烦了。所以这小乘是应该取，大乘应该舍；反过来，大乘应该取，要的，小乘应该舍。那么为什么原因，为什么原因呢？这个地方就指出来。我们对这一点了解了，以后就对于这个大、小两乘之间的差别，以及南传、北传我们的取舍，非常清楚、非常清楚。这个在菩萨戒里边，《梵网经》里面说得很清楚，《梵网经》里边的，这个瑜伽菩萨戒，它这个戒条层次非常清楚。说我们现在修学大乘的菩萨，应该做些什么事情？做这些，分成功六度。所以哪几个戒嘛是布施度，哪几个戒嘛是持戒度，这样，然后呢再下面忍辱、精进、禅定、智慧，哪一个该做，哪一个不该做。

它那个戒经上面就告诉我们，说这个声闻乘人是急求出离，为了急求出离，所以有很多事情他不应该做。他应该做的什么？是少事、少业、少希望住。你什么都不要管，你只要吃饱了，不管味道如何，不管有没有营养。最好的营养是什么？就是你的心，你能够把这个净化了以后，那个身体丢掉了正好，什么都不管。大乘人不是的呀！你要救济一切人，要救济一切人，要适应他的根性，那个时候你不管的话是不可以。所以戒经上面告诉我们，声闻乘人

急求自利，是少事、少业、少希望住，对！大乘人为了救别人，那个时候你少事、少业，那就错！你要救别人，救得越多越好嘛，你的目的要救尽法界、虚空界一切众生，现在这个事情不行，那个事情不行，那你怎么救人哪？这个是两个的根本的差别。

不过说到这里，有一点要辨别，它佛经上面的每一个地方的次第说得清楚，你的发的心是没有错，你要救一切人，但是，你要圆满发那个心的话，靠什么？靠我们自己，我们每一个自己。你那个时候要保护这个心，增强这个力量，在这种状态当中，不是一口气叫你什么事情都去做，要开始的时候增强这个心。就像小孩子一样，这个小孩子天生来，说皇帝的儿子，他要做国王的，但是并不是说生下来好的，捧到他国王的位子让他做国王，那怎么可能呢！正因为他要做国王，所以开始的教育不一样，至于说过程跟平常人还是一样的，一步一步增长他的能力。不过他这个能力是要做国王的能力，你这个能力是自己糊口的能力，这个才是它的差别。所以这个次第的重要，那么有了这个次第，才能够圆满我们开始所定下来的质跟量。所以，这个上头所以成为大乘、小乘两个的差别。这个差别究竟怎么样，到后面他会有详细说明。

尽管有这样的差别，可是目的却是一样的，这个所以我们一定要把握得住。你的目的干什么？解决生死痛苦问题。小乘看得不远，自己以为这个生死痛苦问题就是这个，你就忙这个，结果到了后来发现，啊！这个不行，他一定还要整个地解决，你还是为了这个。既然你要解决大的，当然你不能做一点点小事情，所以你了解了这一点，这个大、小乘的戒律在行相上面看是违背的，在真实的意义上面是完全不违背的。所以我们真正要修学就要学这个，你到了这个认识了以后，那一点障碍都没有，一点障碍都没有。因为他所说的认识，不是个道理，而这个认识是你内心相应的这个量，到那个时候你自然晓得你心里什么量。

我这个地方比方随便举一个例子，我们也看见不但是大乘的戒经，还有大乘的很多其他的经典上面也这么说：这个小乘人是绝对不能杀的，这个大乘的菩萨有的时候杀人，还有很多的大功德呢！我想我们这个公案都知道，我们不妨再简单地说一下。说有一次大家这个到海里面去采宝，那么采宝的时候那个都要那个大商主带头的，这个大商主他是个过来人。譬如说我们要去挖掘宝，

他是晓得什么是宝，路怎么走，里边有什么困难，怎么解决，大家跟着他，一心一意地上去。那么这个到了海里的的时候，喔，那个船上面哪，他是个大强盗，那个大强盗要谋财害命的，别人都不知道。这个大商主晓得了，心里想：这样麻烦了，如果让那个大强盗在这个里边的话，我们一船人统统被他杀光，你怎么办呢？但是呢你修学佛法的，你又不能杀他。后来觉得在这种情况下，就是你容忍的话，不但我们船上的人统统被他杀光，而且就这个强盗本身杀了我们，他也要堕地狱，一定要堕地狱！那既然我要解救一切的话，我来堕地狱，我把这个商人杀掉，结果他就把那个商人杀掉了。

这个故事我们大家了解，这个里边有一点很重要，我们往往说这个大乘人哪，我为了利人，我愿意做那个事情啊！没有错，可是佛法里边是讲的不是讲一个道理，他每一个法的法相很清楚，你到那时你自己衡量，衡量自己看。说我现在这样去做的话，我的的确确晓得得很清楚，张开眼睛往水里跳，那个时候只有我自己去跳，那时候你去杀有大功德。你不要说：菩萨戒上面这样那么说的，然后你杀了他，我就有功德，我也自己也讨了个便宜，那你只有下地狱。这个事情，本论的，不但是本论，就是很多大经大论都说得非常清楚，就把它上面要指的这个心理的法相告诉你得清清楚楚，就这样。所以这个我们才是要学的，真正要学的，要我们学不到这一点的话，学了一点经论，拿这个藉口作为自己的挡箭牌，这是一种。还有学了这个经论，自己的执着越来越多，欸，我这个法这样对，他这个法这样对，吵得天翻地覆，那就错了！在这个地方顺便一提。

那么下面我们看，所以说在这种情况下，那我们晓得除了这个特别的，为了他急求自利的这个「少事、少业、少希望住」，只管他自己的那个东西以外，其他的小乘人的都要学，都要学。这个是为什么在大乘，所谓「方广藏」就是大乘，大乘当中它广说三藏，照理说它大乘嘛就说大乘的，小乘不要讲啊，但是它小乘也讲，原因就这个道理。因为你一定要学，学了以后，了解，帮他们，而且你那时候晓得里边的差别何在，那这个就是它的原因，这个就是它的原因。

复次

继续下去，

正遍觉者，非尽少过，圆少分德。

什么才是佛陀？「正、遍」，绝对没有一点错误，而且绝对没有一点的遗漏。正是正确，遍是圆满，这个正觉、遍觉，这个才是佛陀，这个才是佛陀，这样的觉才叫无上正等正觉。你没有这个「遍」的话，这个声闻二乘也有的。那么所以这个佛陀做的事情，是所有的过失是彻底尽除，所有的功德是彻底地圆满，他不是尽一点点的过，不是满一点点的德。

是遍断尽一切种过，周遍圆满一切种德，

这样的！

菩提道次第广论手抄稿

旧版第六卷·B面

能成办此所有大乘，亦灭众过备起众德。

那么在因地当中要修什么呢？要所有的过失彻底地净除，所有的功德要彻底地圆满。

故大乘道遍摄一切余乘所有一切断证德类。

那个大乘的真正的，假定说你不遍的话，这个遗漏、那个遗漏，你能大吗？是，小乘可以不包含大的，我本来是个小乘；你说大乘，大的是无所不包、绝待之大，结果把那个小乘摆在外头，你这个无所不包怎么讲法？大乘是遍学一切，圆满一切德相，然后呢断尽一切过错。

是故一切至言，悉皆摄入成佛大乘道支分中。

这个是什么原因？所以所有的佛的教法，统统包含在这个成佛那条大路当中，这是很清楚、很明白。假定说现在我们修学佛法的当中说，我学这个、那个不对，我学这个、那个不对，你在因地当中就已经偏了。所以我刚才一再说明，不是说叫你现在一口气马上要广学一切，可是我要晓得在因地当中，那个因种非常重要。所以我现在的能力不够，可是我的目的是如此，这是第一个。正因为目的如此，一定你有下脚的地方，下脚的地方是必然是跟你相应的，那个时候你说参禅就参禅，念佛就是念佛，但是呢你最后一定要圆满的，不圆满不能成佛。你现在做不到，因地当中应该先把那因种放下去。反过来，我们现在不了解这一点的话，我们因地当中先排斥它，那个时候你的因种种的什么？欸，障碍！这点非常重要。就是我们现在的起心动念，这个就是我们的所留下来的识种，那个识种到那个时候它就启发现行的，这个是所以这个地方的真正的圆满教授告诉我们，大家了解不了解？

所以你念佛的，你一定赞叹这个参禅好、学教好；你参禅的一定赞叹念佛好，说等到我现在这个事情做好了，到了那个程度，那方面学圆满了，再去学这个。所以当你到那个学圆满了，将来这个因种在心里启发出来，你学这个的时候毫不困难。否则的话，等到这个圆满了，你停在这里，这个圆满了嘛；

这个我就一向就讨厌它，你不知不觉当中，你就排斥这个东西，他后面会有详细说明。我们修学佛法没有别的，就要净除自己无始以来的这个业习，说业种子，这是为什么我们起心动念，非常重要的、非常重要的一点。这是头上先开始提一下，先开始提一下。那么上面说的道理，下面呢，喏，来把事实证明。

以能仁言，无其弗能尽一过失，或令发生一功德故。

以佛来说，以佛来说，他绝对没有任何一个过失他不能去掉的，换句话说，佛绝对不留一点点过失；还有佛啊，圆满一切功德，绝对没有一点功德他做不到的。现在我们要学佛，是，没错！那么我们从哪里学起呢？我们因地上面就这样：「欸，我要做到，我将来一定要做到！」这个概念非常重要。不要说：「哎哟，这个不行，这个不行、不行、不行！」说我现在很惭愧做不到，是没错，但是我将来一定要做到它。因为我将来要做到它，所以我就选定，牢牢把持我现在该下手的地方。你那个时候你同样地参一个禅，同样地念一声佛，效果是完全不一样，完全不一样。因为你因地当中，就想我念了这一声佛要干什么？学阿弥陀佛，所以你去了，当然上品，就算不上品，跑到阿弥陀佛那里觉得，你听见那个法相应了，你一定走这个路。

另外一种呢，你念佛，这个事情我都不管，我自己去就算啦！所以等到你去了以后，你听见那个二乘苦、空、无常很欢喜，证了罗汉果，就这个道理。所以这个差别大家要分得很清楚，这个差别非常明显，但是也比较细致，比较细致！重要的，后面会在那个地方说。念佛是如此，参禅是如此，任何一件事情都是如此。如果你能够把握住这个原则了，欸，反过来妙咧！因为你的目的是究竟这样，所以你做任何一件事情，我说现在念佛固然是回向往生，我做别的事情也回向往生哪！那个时候你的功德二十四小时一直增长，正念的时候叫正行，不念的时候叫助行，然后呢，去还稳，品位还高。当然参禅一样的。所以这个是它的根本重点，我们要把握得住，根本重点要把握得住。继续下去，

又彼一切，大乘亦无不成办故。

这句话大家已经了解了，前面说过了。

设作是云，

有人这么说，假定有人这么说：

若入波罗蜜多大乘，虽须劣乘法藏所说诸道，然于趣入金刚乘者，度彼岸乘所有诸道非为共同，道不顺故。

那么有的人这么说，说：没错、没错，你要学大乘哪，是的，它要那个小乘一步一步上来作为基础，这是你的共道。但是呀，对于密乘的人来说，要趣入金刚乘密乘的人来说，那个是另外一条路，那个是另外一条路。「度彼岸」就是大乘的显教所走的这个路，是不共同的，为什么？这个并不相顺。那波罗蜜多大乘是走这个慢的，这样地慢慢地来，说金刚乘我走的这条直路，一直上去的。他下面怎么说？

此极非理，

那个就是大师告诉我们的，这个这句话绝不合理，绝不合理！下面就引证。

以度彼岸道之体性，悉皆摄入。

说你要晓得，这个大乘当中显教波罗蜜多，就是「度彼岸道」，它那个本质全部包含在金刚乘当中，所以金刚乘当中的那个，一定含摄了大乘的全部的特质在里头。下面说，

意乐，谓于菩提发心，行，谓修学六到彼岸。是则一切定应习近，

那么整个的这个特质是什么呢？分两部分：发的什么心，修的什么行。发的心叫「意乐」，金刚乘应该发的心，金刚乘的意乐是什么？发菩提心。然后呢金刚乘应该修的「行」是什么？「修学六度到彼岸」。请问金刚乘跟显教的波罗蜜多大乘，是同？是不同？完全一样欸！所以「是则一切是定应学习」啊，所以金刚乘的人决定要学！这个概念非常重要、非常重要！在座的诸位如果将来你们学金刚乘的话，千万注意，说这个根底都没有，说金刚乘，那结结缘可以，真正修持，这个不够！

另外一点，其他的同修们，帮助别人，那是最好的。看！当年印度，这样的能够五印度的首——顶严，共同的结论，以及后来到了西藏以后共同的教法，说得清清楚楚，说得清清楚楚！我们有了这个认识，对我们自己是个最佳指导帮助，然后呢对于佛法是有一个最有力的一个认识，然后净化它的，这个道理我们应该把握得住。下面就引密教的经来作证，这个话绝对不是我讲的，

你看密教的经上面说得清清楚楚，所以下面说：

如《胜金刚顶》云：「纵为活命故，不应舍觉心。」又云：「六度彼岸行，毕竟不应舍。」又余咒教，宣说非一。

前面说那个道理，第一句话斥破它，所以立那个宗：这个前面说的不对。那么下面就解释，最后引，现在你讲密教，他现在，我就引密教的经典告诉你，密教的经典上说得清清楚楚，就算你为了命难，你绝对不能舍去这个觉心。觉心就是菩提心，换句话说这个在意乐，这个是发的心，这个密乘当中这样地严格地要求。然后呢行为呢？说「六度到彼岸，毕竟不应舍」。行持些什么？就这个。你不是说金刚乘吗？那金刚乘的经典，不但是这个经，还「余咒教」，其他的密教的经典里面说得清楚得很欸！都是这样的。继续，

众多趣入无上瑜伽曼陀罗时，亦多说须受共不共二种律仪。

那么我们现在正式理路上面了解了，修持的时候同样的戒、定、慧这样上去。所以你正式修行的时候，凡是有很多真正修这个无上瑜伽，就是密教最高——乃至最高都是这样的，当然下面更不可以少。说「无上瑜伽曼陀罗」，曼陀罗这个翻成我们中文叫坛城，坛城，它这个特别意义是什么呢？这个就是说，换句话说，这个就是佛的所处的地方，佛所处的地方。我们现在所处的地方，娑婆的凡夫的世界，佛所处的地方是净土。当然真的说起来净土是无所不包，无所不含的，那么对我们众生来说，我们没办法体会，我们耳目所能感受得到的，就是我们现在这样。所以引我们进去的时候，还是用我们相应的种种概念、图表来表示，使得我们心理上种下这个种子。说你看我们这个世间啊，是丘陵坑坎，种种不如意的秽土啊！喔，现在这个地方，这么圆满的净土啊！就是这样。

所以他这个真正的灌顶的时候，引我们进去的时候，是说这个是佛的，你修学的本尊的这个曼陀罗。那么真正要学的时候，刚开始学第一个什么？受这个戒——三昧耶戒，这个戒当中也都说共、不共，同样地，就是说基础要共同的。那么共的什么？菩萨律仪呀！

共者即是菩萨律仪。受律仪者，即是受学三聚戒等菩萨学处。

而这个里边就是什么，一定要从下面开始，所以三聚戒即菩萨学处，就是

从前面的、前面的，一步一步开始，一步一步开始，都要含摄在里边。从这个共声闻的别解脱开始，然后呢菩萨戒，然后这样地一步一步地上去。

除发心已如其誓受学所学处而修学外，虽于波罗蜜多乘中，亦无余道故。

除了这个发心以外，这个发心却是前面说过的，就是上面说的觉心，这个绝对共同的，绝对不能少的。还有啊，发了这个心学上去的时候，你一定要学的，「所学处而修学外」，那个学的学处你一步一步学以外，这些东西也跟波罗蜜多一样，并没有其他的道路。所以这个是特别针对上面说：「啊，密教跟显教是不一样的！」是，它不共的地方是不一样的，但是共道是绝对一样的。其实何止是显教，请问我们现在那个大乘的八宗当中，念佛跟参禅共吗？对不起，他念阿弥陀佛，要牢牢地把住；那个参禅的人，要空掉一切，对吧！他当然你参念佛是谁，多多少少好像还有一个念佛的；它有很多，「万法归一，一归何处」，乃至各式各样的怪名堂，岂不是完全不一样？那没关系，基础是共同的，大家都是发菩提心，圆满的佛果，然后呢修的六度也是一样。那么这个殊胜的方便，这个才是不一样的地方，这我们要了解。

又金刚空行及三补止，金刚顶中，受阿弥陀三昧耶时，悉作是云：「无余受外密，三乘正妙法。」

下面就引那个密教，密教当中那些经典等等。说这个里边当你受这个法的时候，受这个灌顶的时候，那阿弥陀佛的，学这个法门，以这个为本尊，然后你去修的时候，第一个，一样地要受那个戒。所以那个时候受那个密宗戒的时候——这个密宗戒叫「三昧耶」——「悉作是云」，那个时候你就誓愿「无余受外密」，不是除了密教以……不，没有一点点余剩的。你呀，三乘的所有的一切这些统统要受，然后在这个三乘基础上面，你再加上你不共的。所以呀，

受咒律仪须誓受故。

你真正要受这个密宗的三昧耶戒的时候，前面没有一样东西可以遗漏的，可以遗漏的；不可以，换句话说。那么刚才这个概念我们重新再提一下，尽管前面说声闻为了自利，是少事、少业、少希望住，这个对；大乘为了利他，不可以。表面上面尽管是相违背，究竟的目的还是完全一致。你了解了这个，那整个的问题都解决了，没有什么争论。同时你了解了一个，自然而然发生什

么，虽然没有争论，并不是我跟你做得一模一样。恰恰相反，你做你的，我做我的！大家配合得天衣无缝。你念你的佛，有！就怕你没有；我参我的禅，就要空，就怕一点点有，但是彼此间恰到好处。同样的这个道理用在我们眼前，你有这个长处，忙这个；我有这个长处，忙我这个，不要说样样听我招呼，这个自然而然就去掉了。当你想到听我招呼的时候，已经在我这个烦恼当中，你已经上了它的当。那么现在我们再继续下去，说

由见此等少有开遮不同之分，即执一切，犹如寒热遍相违者，是显自智极粗浅耳。

由于上面说的这个道理，它是有一点的开遮不同，但是就这么一点点开遮不同，你就觉得这两个完全不一样。就像一个寒、一个热，寒的时候，天气冷的时候一定不热，热的时候一定不冷，这完全违背的。你就觉得这一点点的开遮，就觉得完全违背的话，那很明白，我们是愚痴呀！我们的智慧实在太浅太粗，所以这个地方要惭愧，要好好地努力、精进，改善自己。

如是唯除少分别缘开遮之外，诸正至言，极随顺故。若趣上上三乘五道，必须完具下下乘道功德种类。

那么由于我们上面的了解，说除了小小的由于特别因缘，有一点开遮不同——开就是可以的，遮就是不可以的，应该防止的。那么除了这个以外，所有的佛说的话呀，彼此之间完全相应、相顺的。所以真正要「趣上上三乘五道」，我们要在这个三乘五道当中——三乘就是声闻、缘觉、菩萨；然后呢这个五道的话，那就是说，修这个佛法，出世法分成功五个道——资粮道、加行道、见道、修道、无学道，小乘有小乘的五道，大乘有大乘的五道。那么这个地方特别是说上上的这个，最上的那个必须从「下下乘道的功德种类」，这个一定要圆满的，不能漏的。

波罗蜜多道者，如《佛母》中云：

《佛母》跟前面一样《胜者母》，就是《般若》。

「所有去来现在佛，共道是此度非余。」

所有过去、未来、现在的一切佛是共同的，没有一个例外，没有一个例外，都要走这个路，就是六度。

是趣佛陀道之栋梁，故不应舍。

那个是「栋梁」，别的东西可以省略一点，栋梁是绝对不能少。

金刚乘中亦多说此，故是经续二所共道。

那么，然后密乘当中也处处地方说这个，所以这个是显教、密教的共同的。

若于其上更加密咒诸不共道，灌顶，三昧耶，律仪，二种次第及其眷属，故能速疾趣至佛陀。

那么，然后你在这个显、密两个方法当中，那个共道当中，再加上密教的种种不共的方法。那个不共的方法下面说「灌顶、三昧耶、律仪、二种次第及其眷属」，这个就是它的次第。第一个先是灌顶，成熟你的身心，然后呢要受这个密宗的三昧耶戒，然后修学的时候，生起次第跟圆满次第，还有跟它相关的，这个是最主要的相关的各种。因为你修的种种最特别的殊胜的法门，所以能够很快地达到佛陀这个果位。

就像我们到美国去一样，你可以坐船，也可以用种种方法，也可以用飞机。飞机以前是螺旋桨，现在是喷射机，将来有一天说不定我们可以用火箭。这是说越是特别的，越是快速，不过越是快速的，越是危险。我们走路，你碰一下，跌一个筋斗，没问题，站起来拍一拍再走，一点事情都没有，最多跌破一点皮。然后你坐脚踏车要受伤了，坐汽车就出毛病了，如果是坐飞机的话，对不起，非死不可！所以金刚乘当中说得很清楚，你结结缘没关系，你如果正修的话，莲花生大士说得很清楚，说我这个法像蛇在竹筒当中，不上去就下来——上去成佛，下来到金刚地狱；金刚地狱是阿鼻地狱的别名。你现在不要看，哎呀，这个我这个密法好修啊，对不起！你结结缘没关系，反正你碰不到；你真的碰到了以后，那就只有两条路，这个我们要知道。因为它的方法也的确殊胜，所以我们了解了这一点，我们也平常轻易不要毁谤，这个这里随便提一提。

若弃共道，是大错谬。

如果说这个共道你放掉了，那你完全错了！

若未获得如是知解，于一种法获得一分相似决定，便谤诸余。

这个非常麻烦、非常麻烦。对于这个上面那个概念，如果你不了解的话，并不认识，并不了解，然后你自己觉得我这个对，毁谤别的，错了！特别是什么？「于一种法获得一分相似决定」，现在我们大部分人就害在这个上头。你不修行，刚开始佛法总归好的，虽然有矛盾，你还是尊敬它。结果你修行了以后，修了一点，得到一点点的味道了，啊，觉得……或者参禅参得一点名堂来了，念佛是念得一点味道了，然后说其他的都不对，就是这个，这个叫作相似决定。你真正圆满认识的话，绝对、绝对不会的，绝对不会！现在我们太多地方，从已经开始修的是这样，还没有修的时候，那我们来了，学了一点规矩，觉得我这个规矩是这样地对，你这个规矩不对，是同样这个道理。

其实我们世间何尝不如此呢？世间每一个人有他的习惯，有他的成见，就拿他的成见，就拿他的习惯，说我这个对，你这个不对，世间的争执就这样子来的。现在我们要修学佛法，就要从这个地方开始认识，开始认识。世间大家你谤我、我谤你，大家最多吵一架，反正我跟你不来往，没关系！万一吵过了以后，最多打一个官司。佛法里不是，你越深，你这个将来造的业是越可怕，现在我们净除都来不及，你别的东西还可以，谤法之罪重得不得了。

记住！《法华》上面说得很清楚，佛为了接引一切众生，所以说种种法门，而且说种种法门他是彻底了解了才说出来，要了解这个法，他要花多少心血，你们晓得吗？无量阿僧祇劫舍头目骨髓换来的，这样的一个珍贵的法，弄到你手上，你说这个不对，那个不可以。请问，你有这个本事吗？你如果了解了这一点，我们就万万不敢开口啊！尤其是我们刚刚修学懂得一点，其他的都不对了。啊，我是好为这件事情担心啊！因为我自己当年就是这样。

我刚开始进去的时候是念佛进去的，那什么都不要，听见人家当初不赞叹念佛，如果说别的话，恨不得把那个经书拿得来把它撕掉了、烧掉，这样啊！我现在一直为这个事情而忏悔，所以我特别把我的痛苦的经验告诉你们。这个因，你们如果不拔掉的话，不要说去不成，就是去成了，将来去成了以后，到那时候这个种子又现起来了，那个时候在你修行过程当中是千辛万苦。所以我们现在看有很多祖师们，我们常常说他「大权示现」，吃尽苦头，他不是故意要这个吃苦头啊！他已经到了某个程度，但是他因地当中，一定有这种因在这个里边的，这个我们要晓得。我们不懂得法相，所以总觉得他故意，故意装，装不起来的，如果说他没有这个因的话，不可能出现这个果，这个以后慢慢地

再说。

所以我们现在要了解了这一点，你因地上面那个种子，趁它还没有成长之前，把它净化。不过刚才说那个大权示现有没有道理？有其绝对道理，真正你发了菩提心了以后不怕。因为你以前毁谤过，因为你以前否定过，所以那个时候，那个障碍来的时候，就跟你相关的那些人都在你的圈子里，那个时候你就把他救出来，这是这个真正、真正的价值在这里。所以说你发了菩提心，你什么都不要怕，你就有这个心，慢慢地会把你相关的那群人救得出来的。这个大权示现的真正意义在这里，这个我们要了解。

到下面关于这个业，这个概念你认识了清楚了以后，我们才会对那个大权示现的这句话的真正的内涵，把握得住。否则的话，我们看起来这个大权示现，他好像骗骗我们的，不是的，他还是有他的因果相关的，有他的真正的价值。在我们没有这个条件之下，我们可不要做，我是宁愿是怎么办呢？先像善财童子一样，一口气成了以后，然后呢我在那个时候广结这个缘，这不是更好吗？不过这个也是各人各人的心志，哪一个办法都对、都正确。那么下面说，

特于上乘若得发起一似胜解，如其次第遂谤弃舍下乘法藏诸度彼岸，

下乘谤上乘的人还比较少，还倒是有啊！特别是上乘的人，愈上面的人，欸，妙咧！「发起一似胜解」，他如果没有认识的还好，如果是有一点认识，有一点修行，这个修行叫「似胜解」，似是而非的。然后在这种情况下，他觉得别人都不对，他觉得他最好。「如其次第」地毁谤，弃舍下面那些。

即于咒中

就算到了密教最高的，

亦当谤舍下三部等，

因为密教里面有四部，一共有四部——事部、行部、瑜伽部、无上瑜伽部。他也说这个无上瑜伽最高，他下面的都不要了。

则当集成极相系属，甚易生起，尤重异熟，毁谤正法深厚业障。其中根据至下当说。

如果你这样做的话，那就造最严重、最严重的谤正法之罪。

菩提道次第广论 手抄稿

第 7 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七卷·A面

所以经上面告诉我们，你要造了五无间罪菩萨能救你，你谤了法没办法救你。这个罪过之可怕，大乘经典上面处处说这个事情。而且这种事情，嘿，极易生起！好容易生起，好容易生起，动不动就来了。而这是什么啊？都是得到了一点相似胜解，似是而非的；你书看得越多，然后呢修行有了一点经验，这种毛病都来了。于是我们说：「啊，那不要看书了！」你又犯了毛病了，要看！要圆满认识，然后你步步上去这个才好。请问：他看了书毁谤人家都不可以，你不看书毁谤人家，你就可以了吗？对不对？所以现在人：「啊，因为看了书看错了！不，那我不要看书了，看书那些都不对！」你同样地毁谤，修学佛法一定要闻思修的次第，被你这一句话一刀斩断，一样的。所以它真正的问题我们把握得住，这个下面会详细而且告诉我们根据——都有凭有据。

《菩提道次第广论》，请翻开十一页。昨天我们就把佛法里边这个大小之间的差别，已经有一个说明。这个里边是有少少一点点，它因为眼前目前各人修持的重点不一样，所以有的开——是允许的，乃至应该的；有的呢，遮——说是不允许的。这是就眼前来说有这个差别，那么究竟来说同样的，这个我们要了解。那么关于这个道理，如果我们没有正确的认识，而偏偏又在修行过程当中，因为没有把握得住这个修学的整个的大纲，修学的整个的大纲——就是整个佛法的整体，它的次第步骤等等。那么，在自己所走的那一条路上面，或者是理论上面的认识，或者修持上面有一点点经验以后，往往会产生一种相似的见解。而再加上，譬如说外面的种种的不正确的佐证，于是就产生了一个相似的决定，或者叫「似胜解」。

那个胜解它有几种不同的解释，那么通常我们最常用的，运用这个《成唯识论》上头的说明：说对于我所认得那个——认以为的这个境界——我的概念，觉得确定是如此的，确定是这个样的，不再为其他的意见或者什么来动摇，这个叫「胜解」。譬如说我们现在眼前世间的来说，我们常常觉得：「欸，这个东西是有营养。」好像不管他怎么说，我就是这个样，不管人家说多少理由，我对这个概念牢不可破，就这样。那么现在我们在修学佛法过程当

中，我想每个人多多少少有一点，这是眼前每个人自己觉得这个对，我就是这个样，那么除了这个以外那就不对，这种通常叫作相似的胜解。因为这种概念，所以他会产生对于他不相应的就会否定、毁谤，而造成非常严重的谤法的罪业。那么这个谤法的罪业呢，以后陆陆续续会讲。那么目前我们应该怎么办？所以下面这一点，是对于我们眼前修行是非常重要的。看书本上面十一页第二段，

是故应当依善依怙，于其一切正言，皆是一数取趣成佛支缘，所有道理，令起定解。

这个里边分两部分，所以说第一部分呢，我们真正要想修学佛法的，具善根的人，应该怎么办？要依靠一个善知识、善知识。那么这个善知识这个条件，以及如何依止善知识，后面有详细说明。这个说明就是自己如何去依止——作为一个学的人，以及善知识是什么样的行相，这是我们刚开始的人，最重要的、最重要的一个认识，以及修行的必须有的。你这一点上面如果做对了，下面的问题都会迎刃而解；如果这一点上面弄不对的话，这个走的路是一条大圈子，大圈子，大圈子。虽然最后我们一定会走到的，绝对！《法华》上面给我们早就悬记了，乃至你到寺院当中「一合掌、小低头皆已成佛道」。所以「若人散乱心，入于塔庙中，一称南无佛，皆已成佛道。」以散乱心，就是像我们普普通通那样的，随便跑到这个庙里面去，那么看见了佛，称一声：「啊！南无佛。」或者南无阿弥陀佛、南无本师释迦牟尼佛都一样，你这样地最后都成佛。

这个里边我只是提出一个偈子，实际上在这个里边有很多说明。说小孩子弄那个玩那个泥巴，造了像一个寺院一样的话，欸，他也这个因缘而成佛。何况我们现在这么认认真真，抛开了自己温暖的家里，跑到这个地方来这么认真地修学，所以绝对会成佛。可是这一条路却是一条远路，在这个远路转的大圈子当中，这绝大部分时间弄得不好，会在恶道当中，那是非常可怕的，非常可怕的！

那么这个关键在什么地方呢？就是自己能不能了解如何做一个修学佛法的佛弟子，以及能不能找到相应的善知识。所以在佛经里面，从《阿含》一直到《华严》，当然随便、随处经常可以看得见佛教诫我们善知识的重要。说

《阿含》里面有这么一段公案：有一天阿难在这个静坐当中，思惟佛法的过程当中，他就想：「佛常常说这个善知识的重要，这是一点都没有错，没有善知识啊，是我们不可能懂。」所以他就跑得去问佛，说：「佛陀啊！你老人家常常开示我们善知识重要，这我想想一点都没有错，所以我觉得这一大半，我们修行一大半要靠这个善知识啊！」佛的回答很有意思，说：「阿难哪，你错了。」「嗯，怎么错呀？」佛陀说：「不是一大半，全部要靠善知识！」「哦！全部要靠。」小乘喔！

然后呢进入大乘，虽然有很多经典，我们现在《华严》做代表，或者你们自己可以想，各式各样的经典上面都这么说。这个文殊菩萨一再开示善财童子，以及他善财童子不断地参访善知识，随时随地那个善知识也一再开示他，说：「你要成佛啊，要成就一切智智，总要依靠善知识。」那么这个详细的情况到后面说，到后面说。这个是我们修学佛法第一步。

紧跟着，那么依靠了这个善知识真正重要的是什么呢？就是我们要把握得住，把握得住这个整个的修学佛法的这个整体、纲要、次第。所以说「一切正言，皆是一数取趣成佛支缘，所有道理，令起定解。」这个昨天已经有详细说明，详细说明。那么这个差别呢，再简单地说一下。是！我可以现在走任何一条，我说我是欢喜学经教的，好！你是要参禅的，好！你是念佛的，好！乃至像日本的那个日莲宗它只念一样东西——「南无妙法莲华经」；净土真宗念都不要念的，只个「信」字就行；然后呢禅宗参一个「无」，就是这样，那没关系。可是这一条路，刚才说的是远路，是远路，弄得不好的话，吃很多冤枉苦头，乃至我们眼前整个的教法，所以形成这样支离破碎的原因就在这里。从外面的教法来看，它是支离破碎，互相你否定我、我否定你，而这个法到最后到我们身上什么现象呢？也是这样，你这样地别扭，是那样地别扭。

为什么要这样说呢？因为我们毕竟到最后要圆满无上菩提，请问圆满无上菩提你能有一样东西不圆满吗？你能有一样不圆满吗？你能通相宗不通性宗吗？你能通大乘不通小乘吗？这样的话圆满吗？那当然！所以那个时候你真正要修的时候，是你那条路进去，可是那个法对你以前不相应，所以那个时候你内心上面起冲突了。比如我们现在来说，我们有很多人是念佛或者参禅的，叫我们现在学一点教，心里觉得别扭：「唉呀！这个不行，我是念佛的，现在我

全部精神跑得去叫我这样去做！」你心里面自然而然会有这种彼此间不能相容的。为什么？就是我们因地当中有了这个障碍。

我昨天也说过，不是说叫你不参禅、不念佛或者不学教，恰恰相反地，这个圆满的佛法才告诉你最好的念佛方法，最好的参禅方法，以及最好的学教方法。那差别呢，就是你一开始的时候不必忙着进去，而是先把握住这个重点以后，找到你该下手之处，然后走的话，那同样的结果、同样的起步，但是这条路是最快、最近、最好！所以在这个上面，你了解了，说原来整个的东西我们将来都要修学的，只是次第步骤以及本末差别。这个道理你要确定认识而且决定不移。然后再下面说，

诸现能修者即当修习。

因为你认得了这个整个的佛法的内容，那么那个时候你就看见了，说整个要修佛法要修些什么？然后呢我现在已经走了多少？还有哪一些没有走的？你能够这样认识，你也可以不走冤枉路，也可以不躐等。譬如说你现在要念书，一共嘛从幼稚园开始要念到大学，结果你发现：嗯，幼稚园这个对你现在不需要，你可以不要念，乃至小学你也可以不要，那么你就可以中间插班进去。否则你如果条件不够的话，你说：「啊，他是这样。」你也跳上去跑到插班进去的话，你就念不上去，然后等到你念不上去，重新才念的话，吃了好大冤枉苦头。所以由于前面的这一个两点，找到了你现在应该下手，这个就是说能修学的，那么你就在这个地方起步。在这种情况下，下面怎么办呢？

诸现未能实进止者，亦不应以自未能趣而为因相，即便舍弃。

其他的部分，我们还没有能够真正去做。「进止」的话，就是说该做的做，不该做的不做——取舍，我们说「止、作」。所谓止、作的话，就是持戒的时候，有很多东西你平常不这样作的，要你作；平常该我们一向习惯这样做的，这个照着佛戒告诉我们不要这样做，改变我们以前世俗的习惯。以前世俗的习惯，增长我们世俗的财富，弄到最后轮回生死；照着佛法的这样去做的话，你在刚开始的时候，是觉得有一点不大对劲、别别扭扭，但是这个正是要你修行。为什么叫修行呀？修改你以前的行为嘛！以前的行为是染污的，那么现在这样子经过了修改了以后就对了。譬如我们现在随便看，喔！眼前桌子什

么东西，你觉得这地方不对，你要用刨子来刨一刨，要用那斧头来砍一砍。对那张桌子，假如那桌子像我们一样的话，当然砍上去会痛嘛，对呀，身体上面会痛，心理上会难受，这是必然的。

所以我常常说，说我真正一生受用的就是前面那个老师，我现在一生感激不尽的就是这样。一个头上几年动不动嘛开起口来，总一无是处，但是我一心感念不尽，因为他把我的世俗的习气改过来了。佛法的的确确如此，可是这个也要依靠到善知识啊！普普通通一个人也跟你弄得这么样的话，大家冤家对头，这很麻烦，这个我们要分别得很清楚。所以将来善知识跟这个善学的弟子之间的条件，我们要认识。

这个是说，我们对于没有能真正地实在进止的，那么这个时候怎么办啊？平常我们哪，我们就不管它，乃至不要它，这个就是已经很糟糕的事情。为什么说不要它呢？那我们常见的：是！我是参禅的，你那个念佛——那个老公公、老婆婆的事情；然后学教的，他就说那些修行人盲修瞎炼；然后修行的人，说他是空口说白话。这个是眼前经常碰得见的事情。实际上是吗？假定说是像你这样说，佛说那么多道理干什么啊？那不是第一个戏论的，第一个开玩笑的是佛带的头吗？这很明白。所以我们要了解，那时候我们要了解：噢！说我现在条件不够，我现在进入的地方从这个地方，那么其他没有办法能做的，千万不要以现在没有办法做的原因，不要这个原因就舍弃它！下面这句话就是：不应该以现在未能趣——趣就是去——的原因就是舍弃，应该怎么办啊？

应作是思：愿于何时于如是等，由趣遮门，现修学耶。

那时候我脑筋里想：「唉！但愿我什么时候，能够对于现在不能做的这些事情，到了什么时候，我能够实实在在地去修了，实实在在去修了。」为什么要这样说？黑板上面请看一下。这个次第非常重要，对你们现在非常重要！第一点，依止这个善知识，第一点「依止善知识」。第二点呢，真正跟善知识就是要善巧，就是说非常清楚明白、没有错误地对于修学佛法的那个整体，以及它的大纲、次第等等了解。那么这个道体我分成功三个：质正，这一点都不能错的；量圆，单单质不够，还要量满；还要呢，次第一点都没有错。这个前面已经说过了，后面整个的将来内容、细部都在后头。

有了这个，再看第三个，「知入处」，现在应该下手的地方，这个才能够

真正地深入，否则的话是空谈。还有呢，「知深进方便」，这个才是我们非常重要的，眼前对我们最重要！请问，我们现在的修行你的目的干什么呀？假定你的目的跑得来拜拜佛，那好了，你在拜拜佛，其他不管；假定你的目的是念它四个字或者六个字，那你就念它「阿弥陀佛」、「南无阿弥陀佛」就可以了；或者你参禅，那可以了。或者现在你说：「不是的！我的目的要求往生。」那不能单单在四个字上面，看看你念这四个字能不能往生，这个很明白对不对？那嘴巴里念得很响，然后心里胡思乱想，你还自己觉得可以往生。那个时候啊，一定要了解怎么去改善它，这个我想我们大家都了解的。

所以常常有人问：「哎呀！这个我念嘛虽然是念嘛，心里面散乱不相应。」这是个好现象，表示我们要深进。可是问题在这里哦！说你究竟的目的是你到了极乐世界算了，还是你要成佛呀？不是！当然我们要成佛。那个时候，同样地念这一声佛就大有差别。在这种状态当中，你参禅的不执着参禅，是念佛的不执着念佛。因为等到你到了极乐世界也好，或者你大彻大悟也好，或者你学教的大开圆解以后，怎么办啊？你还要向上，这不是很明白嘛！

所以这一点我们要清楚，清楚了怎么办呢？喏！就是这里——知深进。所以我们不能上进的原因是什么？因为我们有障碍，这是第一个；还有呢，我们能力不够，能力不够。所以我们眼前条件不够之前去学这个，一方面学这个是集聚资粮、增长能力，一方面是净除罪障，使得我们能力能够慢慢向上。当你向上的时候，实际上呢，就像你念书一样，你现在在三年级，慢慢、慢慢地，你可以升到四年级、升到五年级。现在我们如果走的不对的话，就变成了念了三年级，四年级、五年级这个绝对不要，这个没有用，这个算什么？等到你三年级念完了请问你干什么？到那个时候发现要去了，可是你把前面的路早就切断，把上面的课本嘛丢掉，把老师嘛赶走，把应该有的学费嘛统统花掉。请问你念完了干什么？这是个状态。

那么我们说这个我们的状态呢？要晓得我们修学佛法的真正的业，中心在哪里？这下面会详细说明，我这里简单地告诉你们一下，就是我们当下这个所谓心念，就这个心念当中业的部分详细地分辨——刚才说后面，说过的。眼前我们就是，我们这个「思心所」，我们心里想想：「哎！这个是我要的，这个是我要的。」这样的话，你将来自然而然会趣向于那方面；现在如果说你这个

排斥它的话，到那个时候这个力量就现起来了。其实这种状态也不必说等到下一世、下多少世，我们眼前马上可以体会得到。譬如说眼前有一件小小的事情发生了，我这么说了，比如说我跟毛居士两个人，有一点点小小的一个问题，那我心里想想：「这个家伙，我这、这、这个讨厌他。」然后你心里老是这样想。你这样想的话，等一下你见了面以后，老远看见了，你心里想：「能够避开就避开。」否则的话呢，瞪他一眼，再不然的话，那么暗暗里面伤他一下。是不是很明白？为什么你见了面你会这样？就是你前面那个思心所的作用，下面会很详细告诉我们，我们修行没有别的，就是这个！

假使反过来的话呢，你看见：「哎呀，他刚才帮了我一个忙，他这个真好！」我怎么样想办法，就是一下没办法报答他嘛，应该说几句感激他的话，所以他老远看见他的时候，他正在忙，我连忙笑脸相迎：「哎呀，真是谢谢你啊！」为什么你同样的情况会有这样？就是你心里这个状态。那么你们了解了这个呢，平常的时候，你碰见一件事情一定有对这件事情的反应，请问这个事情的反应是突然而来的，还是以前先有的因种啊？「种子」，就是你的因地，我们大家都了解，大家都了解。平常我们因种都是在烦恼，然后进一步大幸而认得了烦恼，说「哎呀，不要去虚妄分别呀！」修学佛法，当你修学佛法的时候，毛病又来了，你学参禅的，其他都不要；你学教的，也同样地犯了这个毛病，对不对？

所以这一点告诉我们，不要因为你不能做就不管它。应该怎么办？应该说：「我所以目前这样努力地修行，就要爬上去。」所以什么时候我想办法能够爬上去，那个时候叫修了。就像我们念书的时候，现在虽然念了小学，我总心心念念：什么时候我可以念中学，什么时候可以念大学，乃至什么可以留学。这样，对了！于是你就一路地努力上升，然后呢把那个障碍净除，把我们现在集聚的集聚起来。那么除障碍、集聚怎么办呢？做三件事情。

遂于其因，集集资粮，净治罪障，广发正愿。

「遂于其因」，什么因哪？就是将来你能做到的因，你现在在这个因地上面做这一点，将来就感得必然的这个果；假定你现在排斥它，将来就是障碍的果。现在如果说你准备相顺的因，到了这个时候你就能够一步一步向上。上不去的原因是罪障，所以你「净除罪障」；罪障虽然净除了，如果你力量不够还

是不行，所以另外一个「集聚资粮」。那么下面这个回向、发愿是为什么呢？就是说你集了这个资粮，你的目的干什么？你的目的是要干这个嘛，所以要「广发正愿」。这「愿」跟「向」，它有相似的地方，也有不同之处，就是说，你这件事情还没有做，准备去做，那么说我为什么要这样做，我的目的是这个。譬如说我现在要到美国去，要买飞机票，所以我要去想办法赚钱，所以我要去赚钱为什么啊，我要买飞机票，这个就是你没有做事情的「愿」。那么等到你做完了赚到了钱，你说这个钱不乱花，我要去买飞机票，这个叫「回向」。所以愿、向，就是指向这个方向的。

所以下面说，第四知深进的方便。这个是我们确实实要了解的，现在修行当中，一般我们最大的障碍就在这一点上面，这个非常重要！所以我在前几次去讲的时候，很多人他没听清楚，说我说不赞成这个、不赞成那个，又说参禅不好，又说念佛不好，又说学教不好。其实我是赞叹所有的，念佛也好、参禅也好、学教也好，没有一个不好，就希望你真正做到最好，目的没有别的，就这个！关键就在这里，所以我这个地方特别说明。经文上面说：

以是不久，渐渐增长智慧能力，于彼一切悉能修学。

最后，因为这样做的话，然后呢？哈！好了！智慧也增长了，是能力也增长了，于是你所有的这些东西都能修学，所以——行，完全对；果，当然得，果当然得！所以真正说起修行不难，就难的是什么？正确的引导，正确的知见最难得！所以《华严经》上面说：「发心究竟二不别，如是二心初心难。」发大菩提心，到证得究竟的佛果，两样东西内涵的实质上来说一样的，因为这本质就这个东西。前面呢，就是说质是完全对了，可是这个没有圆满，差就是差这一点；譬如说同样的水，那水绝对是完全是一个，只是后面那个水的话圆满了，就这样，或者需要的量是完全达到了，这个水的质没有差别。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第七卷·B面

这个里边的两样东西当中，真正难的还不是究竟圆满成佛，而是初心。那么对我们现在来说，这个发菩提心还满遥远，所以对我们目前来说，最上的希望——佛，可是我们现在要走到的第一步，就是这个发大菩提心，所以对我们现在的「近」果，我们期望的是大菩提心。那么请问你达到这个果的因是什么？这个才是我们现在重要的！你假定在这个地方能够把握得住，走进去行持的话，你就对了！现在真正难的就是这个——正知见。要想得到正知见，要找到善知识，要想找到善知识，主要的还要看自己，下面会很详细地说明，所以这个概念我在这个地方说一下、说一下。所以说最后的话呢——「行果圆满」，清楚不清楚？虽然两三句话，你牢牢记住这个纲要，一生受用不尽。后面详细说的那些内容，就是把这个纲要怎么样地如其次第，那个应该修学的内容一一放将进去。下面说：

善知识敦巴仁波卿亦云：「能知以四方道，摄持一切圣教者，谓我师长。」此语即是极大可观察处。

那么这个敦巴尊者，就是前面阿底峡尊者的一个最主要的弟子。阿底峡尊者在印度、西藏做了这么多了不起的事情，但是他所有的弟子当中，能够圆满全部受持、传承尊者事业的就是他，就是他。所以他现在引证下面这个话，下面这个话，他们都是用印度当年的这个话来说的口语。就像我们禅宗的祖师，这个禅宗祖师的语录，是没有人跟你解释你往往不晓得，往往不晓得，因为有的是方言，有的是他们的习惯语。所以对我来说，我也并没有得到圆满的这个老师的说明，只是说一个纲要，所以里边很多关于这一方面的话，我就不能细细地说，但是呢这个大意，我可以在这个地方说明。

我们平常呀总有所偏执，因为没有把握得住这个圆满的这个道体，理论上既不知道，修持的验证更谈不到。现在阿底峡尊者不但理论完全圆满，而且修持一一验证，所以他能够把所有各方各面的任何一点而能够把握起来，一点没有余遗——那就是我的老师。所以我的老师所以能够成为西藏、印度的顶严，这么多大善知识当中，他能够被众所公认，乃至说，阿底峡尊者一走这

印度佛法就完了，原因就在这里，这是我们要了解的。所以这句话就是我们应该了解的思惟观察，作为我们修学目标的。

由是因缘，以此教授能摄经咒一切扼要，于一补特伽罗成佛道中而正引导。故此具足通达一切圣教无违殊胜。

由于这样的原因，所以我们晓得现在我们这个「教授」，换句话说本论——也就是本论所依的阿底峡尊者的所造的《道炬论》。那个是把所有的显密、大小、性相各宗的宗要统统——宗要是大纲——统统含摄在里头，说明了这是什么？这是任何一个人——补特伽罗就是有情——他那个成佛所有的方法，最正确的引导，所以这个教授能够通达一切圣教，没有一点点违背，没有一点点违背。这一点对我们非常重要、非常重要！因为我们一向的习惯，那是宗派林立、各争是非，大小、性相，显密，向来说「性相决裂」，好像两只脚一样地各使各的，这个非常糟糕。当年玄奘大师到印度去求学的时候，他有一个老师曾经以性宗来排斥相宗，所以他后来写了一本《会宗记》、《会宗记》。各宗各派，是！它的特质、它的特征是有差别的，但是究竟的话倒是一体互相相辅相成的。这个非常精采的，内容我是没看过，可是我们可以想像得到。

这个地方呢，我顺便提出一个公案来，提出一个公案给大家说一下，这个在《西域记》上面。然后呢在《大唐西域记》上面，这个出在《西域传》，那个《大唐西域记》也有这一段。可是《大唐西域记》我很久以前看，现在印象不深，我鼓励你们同学这种书要多看，你们如果看见的时候告诉我一下。那么公案是什么呢，我告诉你们，大乘有一个大菩萨——世亲菩萨，他早期学小乘，反对、否定大乘。后来因为他哥哥无着菩萨的接引，他非常忏悔，他要割舌头。他哥哥说：「你割舌头没用，你舌头割掉了，但是你毁谤的罪还在；以前你拿舌头去毁谤，现在你同样地用舌头来赞扬，那么功过可以抵销。不但可以抵销，因为大乘的功德的殊胜，那你可以不但可以抵销所有的罪过，而且可以增长无边资粮，因为它本身的大嘛！」所以他后来就赞扬那个大乘。所以世亲论师「千部论主」，那个人真了不起。

那么那个时候，他那个时代佛法最盛、非常盛的，就是北印度的迦湿弥罗，迦湿弥罗。那时候迦湿弥罗有一个叫众贤论师，众贤论师看了这个世亲

菩萨的就破他，破他。那么最后呢，世亲菩萨没有给他两个人相辩论，他就避开他了。避开他了，于是大家说：「哎呀！你看看，大概世亲菩萨不行啊！」

（当然我们称他为世亲菩萨啦！）说：「这某人哪，不行啊！所以他避开了。」他弟子也觉得心里面很不服气，说：「这个老师啊，你这么跑掉了，人家看起来好像不对。」「不是！不是！」他说：「这个很明白呀！像这个萤火虫跟那个太阳，不必跟他争论，那个太阳绝对不会跟那个萤火虫争光荣，让他去好了！」就是这样。所以他始终避开，那么以后呢，众贤论师也没办法跟他辩。

最后，这个事情我现在要说的说另外一个，又过了若干年以后，又出了一个，另外一个小乘的，一个很有名的叫「无垢友」。他也是迦湿弥罗人，他对小乘的所有的各宗各派都通达，所以他那个名望是五印度非常有名望的一个人。那么有一次他走过那个众贤论师那个塔，他看见了以后，自己就非常感慨，感慨而且心里面有一点很不平的，就在那个塔前说：「你呀！你大论师（这个论师就是以前他们一种最尊重的称呼，我们现在说是大法师或者大禅师，他们这个论师很尊贵的。）当年哪，你真是成就，以及雅量、声誉。可惜的呢，你要想跟那个世亲辩论，你没有完成这个志愿而死。」现在他说：「我呀！」这个无垢友自称，「虽然自己条件很差，」平常我们说，我是不学无术，他自己谦虚啦！「但是我总算也能够忝陪末座。」换句话说，也进来了，也进来了。「所以你这个志趣我要完成。世亲这个人虽然死了，但是他的教法还在，我要尽我的力量，使得世亲的教法彻底地铲除，乃至于后面的人根本再也听不见世亲！」就是这样。

他就这样子毁谤了以后，他马上就七窍流血，那个舌头吐出来就收不进去，一直吐出来，这个书上面形容叫「五舌重出」。啊！一直伸下来，叫我们伸还伸不出来。那个时候他自己觉得不对了，觉得不对了！唉呀，他就那个时候就忏悔，唉呀，晓得害了，他是毁谤了大乘菩萨、大乘佛法。他最后自己就临死之前写了几句话，说这个「实际上真正那个大乘本身，的的确确是最高明的，它这个理深而透，不是普通人所能了解。对我来说，我实在是太愚昧了，以无知而毁谤这个大法，毁谤大乘行者，非常忏悔！」所以他现在写下自己的忏悔书，告诉后之来者：你们千万不要学我这样！然后呢，这个地裂开，身陷下去，人家也不知道。过了一些时候，那里有一个罗汉经过一看哪，叹息：

「唉！这个人真可怜哪，生身陷入阿鼻地狱。」这段公案。那个玄奘大师去的时候还看见，那个地方为了说明这件事情，一个塔摆在那里。

当然我们现在学大乘佛法，绝对不会犯上这个毛病，尽管不犯，可是注意喔！我们因地当中，一个不小心就会走上这条路，一个不小心就会走上这条路。我们现在不会以小乘而毁谤大乘，可是我们很容易以大乘人毁谤小乘，乃至我们以我所学的法门否定别的，这个还是谤法，还是谤法。不过这个里边有一点，我是觉得要注意一点：你学大乘法门你有成就的话，这障碍大，还不至于这么严重，你如果学歪了的话，那一谤的话，那就完了！如果学小乘法门这样谤的话，那一定这么可怕！

我为什么有一点特别要说明一下呢？因为就眼前来说，这个教法本身，固然我们是大乘，可是这个教法本身内容已经慢慢在湮没当中，所以能够如理完整了解已经不太多，至于说修持的话，更是凤毛麟角。有的！有的喔，绝对有的，只是少、只是少，这个是教部分。至于行部分，第一步是戒，这个戒法本身啊，那很糟糕，那很糟糕！我们现在北传那个戒法，那真是支离破碎，支离破碎。北传的也有完整的哦，也有完整的，不过对于我们中国来说的的确确不理想。

那么南传的，它还保持完整的风格。所以在我个人我是非常仰慕，总希望借他人的，借他山之石可以攻错，来改善我们。可是那个时候我们弄得不好的话，也往往会产生这个毛病，总觉得：欸，就是它！因为我曾经以前遇见过这样的几个事情，听说这个马来西亚不晓得是什么地方，那么由于中国的法师去出家，所以马来西亚很多华侨自然跟着他师父出家。出家了以后它有两部分，一部分呢北传的来受戒，一部分呢南传受戒。受完了以后，因为我们这个戒法本身目前不太完整，他们是完整的，所以回来相比之下的话就显得不够。于是他们南传的就整个地否定大乘，这个非常危险，这是我特别说明一下。所以这个公案，你们有心学的话，好好地看！然后呢在这个，除了这个《西域传》上面有很多类似，特别是关于这个小乘谤大乘的这个可怕的结果，顺便也告诉我们谤法这件事情是万万不可以！这个是第一段，第一段。那么进一步，第二：

一切圣言现为教授者。

说我们现在大纲了解了，说整个佛法是这样的。那么我们要进去了，进去的那个时候，说这个就是什么——按照经论，这个经论就是我们眼前最好的指标，特别说明这一点。以及我们对这一点不认识所产生的流弊以及反效果，在这一段当中说明，那么我们能够净除这个罪障、集聚资粮。否则的话，我们修学佛法，大家很想：「唉，佛是好！」但是等到你要真正修的话，你觉得不得其门而入了，不得其门而入了。所以弄到后来那没办法啦，你只好啦是拜拜佛了，只好就这一个法门了，就这样，这个圆满的因就把握不住。现在看：

总之能办诸欲解脱，现时久远一切利乐之方便者，是即唯有胜者至言。

他把那个纲要提出来，总之一句话，说对于想求解脱的人，这个解脱分两方面——眼前的、久远的。这个眼前的、久远的，它特别是我们平常说「增上生」以及「决定胜」，那么这两个简单说明一下。在我们修学佛法过程当中，佛道长远不是朝夕之功，不是一生两生，不是一劫两劫，所以在修学过程当中，你不断地要提升自己，罪障减除、能力增强。那么在这种状态当中，你还没有圆满成就之前，你不断地向上、向上，这个叫「增上生」。这个增上生就是指世间的情况来说，乃至譬如说登地菩萨，他通常会现那个六道当中的王者相，或者人间的王，或者天上的王，这样。所以我们看这个很多高僧大德，他往往会出世的时候家世这么圆满，而长相这么美妙，如何聪明，很早碰见佛法而一下上去，为什么我们不行呀？这个道理就是这样，他已经宿生修行，修行了以后增上生——增加、向上，量、质不断地向上。

同样一个人，你条件够了，你短短的时候修持，比得上条件差的人很长时间。譬如我们在学校里念书，同班的同学，头上那个头一名，或者头上那个往往高得不得了，后面几个人虽然同班，跟的苦恼无比，那么世间也是如此。所以修学佛法不是说一定到究竟的时候，你如果弄对了，眼前就在改善。所以《了凡四训》以及这一类的世间因果的故事，就是我们最好的代表，也是最好的给我们一个策励，这样。不过《了凡四训》它那个是它偏重于世间的，真正修学佛法不是！就是你只要目标向上的话，这个也一步一步得到，一步一步得到。请看阿底峡尊者等等，当年印度的这种大尊者，乃至这个那洛巴尊者等等都是啊家世，然后呢自己的天分，家世这么圆满，天分这么高，世间是无有不通，进入佛法当中也是如此，这个就是增上生。

那么最后呢，叫「决定胜」。平常我们虽然增上生了，你得到一点百万富豪，两脚一伸不晓得哪里去了，实际上呢堕落三恶道，这个决定不好，所以我们称它为「三世怨」，三世怨。我们现在决定，究竟要好的，当你这个增上生不断地增上、增上、增上，增上到最后的时候，最后那个增上生就是决定胜。这个话怎么讲呢？我们现在普通的一个凡夫，或者乃至三恶道当中，先透脱三恶道得到人道，人道当中慢慢地、慢慢地越来越好、越来越好，然后呢进入天道，你如果愿意不到天道，你还在人道当中，可以。到最后一个时候——成佛的时候，那你的身体就是你的圆满报身，你的地方就是你的报土，使得最后一生的这个增上生就是决定胜。这两个之间有这样地层次必然的关系，这个我们要了解的，后面会详细说明。所以说凡是你要想得到这个，这个是「一切利乐」、一切利乐，方法，那么你要得到这个一切的利乐，一定要有正确的方法，那么这个正确方法什么呀？「胜者至言」，一句话——佛开示，佛给我们的开示。下面说：

以能开示一切取舍要义，尽离谬误者，独唯佛故。

因为对于整个的内容，能够完完整整告诉我们一点没有错误的，就只有一个人——佛。

如是亦如《相续本母》云：「此世间中更无善巧于胜者，遍智正知无余胜性定非余，是故大仙自立契经皆勿乱，坏牟尼轨故彼亦损于正法。」

那么下面就引这个经上面一段话，说这个世间来说，整个的三世间除了这个佛以外，更没有比他超胜的，更没有比佛再超胜、殊胜的。殊胜在什么地方呀？「遍智正知无余胜性定非余」。他佛的智慧是一切智智，他那个一切智智对任何事情了解得绝对正确，而且一点不遗漏。这个殊胜的特质，不是其他任何人具有的，十法界当中除了佛，其他没有一个人，菩萨有一部分但是并不圆满，并不圆满，声闻更少，凡夫根本没有。所以这个里边真正的契经是「大仙自立」，这个大仙就是佛，「皆勿乱」——这个东西我们不要乱来。我们不要说，我们的聪明觉得：「哎呀！这个是这样的。」我们太多人都有这种，犯了这个毛病。那么佛菩萨跟祖师告诉我们怎么说呢？这样，对我们现在不能行的、不能做的，我们不要说：「哎呀，这个佛的方便，对那个时候这样，现在这个时候不对啦、不用啦！」不要这样说。应该说：「我们现在很惭愧呀！我

们是末世凡夫。」这样。「所以现在我们真正那个适应的只有这一部分，只有能够做到那一部分，其他的东西非我所知、非我所能。」非常重要！

假定你觉得：「这个佛啊，这个时候是这样的，现在不适应啦！」那这个地方是在潜意识里面你有一种什么，就是你对这件事情看得很清楚，你能够看得清楚，你才能够判别得出他对你错。（编者按：疑师口误，似应为「他错你对」。）那很明白，意思就是说：佛没看清楚，你才看清楚。会吗？可是这个因地当中要注意啊！随便很小的一个地方，很小的一个地方。这个是因为我们现在，平常日常生活当中碰见一点事情，这小小的争论，这个因地当中从小小的地方，总觉得：「我这个这样，他这个不对。」你不知不觉当中小事情上慢慢地扩大，对佛经也是如此，慢慢地长成功这个大我慢，然后呢毁谤法。

所以我们真正修持就从这种大的地方稳下来，到最细微的地方，最小的地方。你总归自己说：「现在我条件不够，我所知有限，只能看见这一点，我只能做这一点。」所以这个也正应了什么？应了说「知入处」——我现在从这地方入，下面还要「求深进」，求深进的时候要怎么办呀？净除障碍。如果说：「啊！我晓得这个这个佛为什么这样的。」你不是在除障碍，你是作增障碍，这个概念要很清楚。

所以这一段话说这个契经是佛立的，我们千千万万不要随便地妄加是非。不过一般来说，我们妄加是非是不会的，毛病出在哪里呢？毛病出在——欠师承。我们自己看了这个佛经以后，就这样去解释，这样，然后呢真正说起来，这个是非常糟糕的。有的时候你是不知道，有的时候你知道的，往往在不知不觉当中，这是我们无始以来的习性，无始以来的习性就是这样。你看见了，觉得懂了，那自然而然觉得这样来，这个就是无知。佛法不会因为你无知可以原谅你，因果这个东西没办法好想的，没办法好想的。就是你明知故犯那个罪是没有的，可是你无知而犯的这个罪还是一样。假定说这可以原谅的话，那个至少世间来说，没有三恶道了，没有一个人想：「我明明晓得要下地狱，我然后要造地狱业。」不可能嘛！这个我们要很正确地了解。说「坏牟尼轨故，彼亦损于正法」，你要晓得，这个佛立那个规则，你如果说轻而易举地否定它，那是损害正法，那实际上就是对自己积下来的最严重的谤法障。

故诸契经及续部宝胜者圣言，是胜教授。

所以我们晓得不管是显密的所有的经典，「契经」就是显教的，「续部」就是密教的经典。这个宝贝呀，这些都是「胜者圣言」，这个胜者就是佛陀的殊胜的、最正确的话，这个是最殊胜的教授。那现在问题在哪里呢？说：

虽其如是，然因末代诸所化机，若不具足定量释论及善教授，于佛至言自力趣者，密意莫获。

那个说明，就是我们现在末代的时候，我们佛要所化的那个对象，换句话说就是我们。我们现在末法的时候，我们这些人哪根器差、业障重、智慧浅。在这个情况之下，如果没有正确完整的解释，说「不具足定量释论」，这个「定量」两个字，它有它的必然的条件，就是简单地说，就是前面造论的三个条件，就是这个。真正要解释这个论必须具足三个，那么没有具足的，现在我们随随便便来写，那真是糟糕，那个都是引人走上错路，走上歪曲的远路。不但如此，还要善巧的教授，在这种状态之下，那么你才能够了解佛陀的真正的、深密的意趣。假定不具足这个条件的话，那么佛的这个真实的、深密的意思，我们自己的力量没有办法体会得到，没办法体会得到。所以说有一个善知识来给你一指点，你就会开了窍了。

譬如说我们现在看六祖大师的这个公案，很容易地，我们同样地看那个公案，说啊：「某人哪！你住在这个上头，不思善、不思恶，正这个时候，什么是你本来面目？」我们看了半天没有用！欸，那个地方，善知识那个地方一来的话，他就当下就体会到这是什么。为什么呀？那就是善知识的这个教授——善巧的教授，善巧的教授这个非常重要、非常重要！

故诸大车，造诸释论及诸教授。是故若是清净教授，于诸广大经论，须能授与决定信解。

下面这段话，所以这个「大车」，这个大车就是它两个大派。这两个大乘的作法，造种种的解释经的这种论典，以及特别地说明这个精要的要义的这些。如果说它这些东西是清净的教授，换句话说这个教授本身是有圆满传承、有修持经验，也就是没有错误的话，它一定有这样一个特质。

菩提道次第广论 手抄稿

第 8 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八卷·A面

什么特质啊？所以对大经大论，告诉你，喏，这个大经大论说的内容是什么，产生决定的信解。你会晓得：「啊，千真万确！」为什么要说这个话？为什么要说这个话？就告诉我们，真正修持的重要的关键都在这里；现在我们哪，修行不要经论的，那就是针对的这一点。看了这一点我们要了解，不但我们现在这里是这样，当年印度也有这种毛病，这个东西历来已久，历来已久。那么现在我们看看，他下面继续下去。

若于教授虽多练习，然于广大佛语释论所有义理，不能授与决定信解。或反显示彼不顺道，唯应弃舍。若起是解，诸大经论是讲说法，其中无有可修要旨，别有开示修行心要正义教授，遂于正法执有别别讲修二法，应知是于无垢经续无垢释论，起大敬重而作障碍。说彼等中，不显内义，唯是开辟广大外解，执为可应轻毁之处，是集诽谤正法业障。

这一段话。所以现在呢？如果说清净的教授，这个教授，这一个告诉我们的是没有错误的话，那么他一定对那个大经大论，确定让我们了解内容，信得过这个是修行的最佳指导，照着他去做，必然达到我们要的圆满结果。反过来，对于他讲的那些内容而说了很多，结果对于这个佛陀的这种义理，没办法给你决定信解，没办法给你决定信解的话，不但是没办法给你决定信解，而且反过来说：「啊，这个不合理！这应该弃舍的。」这个话怎么讲呢？譬如我们现在平常一般地来讲修行了，啊，这个讲修行哪，不要用经教的，就这样。讲了半天所以现在讲的道理，讲了半天，现在修行啦，怎么办啊？这个不要了，现在我们跑着去修行了，这两件事情。很多地方有这个毛病。

虽然我们说的时候：「啊，我们是要行解并重啊！」结果呢？妙咧！既然行解并重的话，行在解处，依讲的了解了解照着去做。现在你讲完了半天，说：「啊，现在好了，我们要去修行了，这个不要了。」跑到那儿去，那不是有问题吗？所以这个地方说，假定他讲那个教授，是感觉得：欸，那个经论当中，你没办法产生决定的信解；不但是如此，而且应该弃舍，说这个用不着的。那么在这种情况下之下，变成什么呢？这个，他为什么要这样说呢？说那些经哪、

那些论哪，这个里边只是讲讲的，只是讲讲的，真正修行的道理，「其中无有可修的要旨」。真正修行的重要的宗旨，说不在这里，在别的地方才开示你，这样，别的地方才开示你。不过这个地方我们不要误解啊！说这个教外别传，好像是跟那个教没有关系，其实，你真正了解这个心要去看那个经教的话，那个教本身的确确是还在包括在那个教里面，并没有，这样。这个里边有特殊意义，我们这里暂时不去谈它。

所以因为有了前面这种错误的见解，所以他就觉得：啊，讲嘛是讲，修嘛是修。所以对于那个正法啊，觉得有两样东西：一个是讲的，一个是修的。所以正法只有别别两样分开来的——讲跟修两个法。在这种状态当中，我们会产生：既然这个教是讲的不是修的话，那个教就没用啦！你就不重视它啦！于是呢？就不重视，我们不一定是很轻贱它，但是那恭敬心就引不起来。要晓得修学佛法最重要的，就是恭敬心；而反过来，法的沉没最主要的原因哪，就是没有恭敬。既然你现在说，修跟讲是两件事情的话，那么你对这个恭敬这件事情就产生了大障碍。

刚才我们已经说到这个修学佛法，恭敬是最重要，恭敬是最重要。因为我们现在没有得到完整的如理的教授，所以就产生了这个流弊，说这个讲是讲，修是修，是两件事情啊！因为是两件事情，所以你就关于那个经论哪，那都是讲讲的，不是修行的，那你就觉得没有用了，你就不去敬重它。那个东西就对我们是个障碍，不是一个正确的方法。刚才已经说过了，眼前我们可能，不但可能，对我们极大部分的经论来说，眼前是用不上，这可能的。但是我们心里面恰恰相反，要惭愧呀！说：「哎呀，你看那个善财童子，那是大善知识，他没有一个地方不是佛法，而我们现在呢？用不上，几乎没有一个地方能用的是佛法，那这个地方我们要深深感到自己惭愧。」

现在呢，我们恰恰相反，不但感受不到，还自己觉得：唉，这一些都不是佛法！你因地上面先种下了这个恶因的话，非常可怕！所以刚才黑板上面写的那个五点，对我们目前修行非常重要。这个习惯已经养成功了，这以后要真正努力改的就是改这个。不是说我们马上，哎呀，《华严》一样，样样受持，这个不是这个意思。要了解我们到最后这条直路，就是这样，你现在因地上面下对的话，不久啊就可修这个路了，这个是它的差别。我们现在继续看下去。

所以因为这样的关系，你不敬重它，为什么啊？说它呀这个里边并没有真

实的内涵。这「内义」的话，就是佛法的精要。而这些经论干什么啊？它是讲讲的，讲讲的，不关修行，无关内义的，所以叫「开辟广大外解」。因为这样，所以你觉得这个都是可轻可毁之处，这个时候集了「诽谤正法的业障」啊！集了诽谤正法的业障啊！所以这个祖师的公案语录当中，我们要了解，他这个话的主要的目的，是为学人，所谓「解黏去缚」，那个时候这个学的人心理上有这种执着，那个老师在他的心理上把那执着拿掉，是这样啊！他绝不是毁谤经论，恰恰相反，而正是来弘扬经论。

就像我们目前一样的，我们现在常常有一种争论，说我这个敲法器，我这个音正，你这个不正。然后呢？上面有一个善知识，告诉你：「你这个也不对！」他并不是说不对，就是去掉你心里的执着。我们要了解任何一个法的真正的宗要，是净化我们的情执，结果你学会了以后，总觉得我这个对，他那个轻。你增长你的是非我慢，请问这是佛法吗？所以那个时候，这一个够条件的那个师长，他就会在那跟你相应的，想办法帮忙你，必要的时候乃至呵斥你，这个我们要了解的。所以不仅仅是古代祖师如此，眼前也是如此。如果我们认得了这一点的话，那自然而然处处体会，处处圆融，处处净障，然后呢积资；要不然的话，你学得越多，嘿，毛病越大，毛病越大，就在这个上头。

是故应须作如是思而寻教授，诸大经论对于诸欲求解脱者，实是无欺最胜教授。

所以我们脑筋里应该这样地去思惟。「作如是思」，这个「思」有极重要的一个意念在、观念在里头哦！后面会详细告诉我们，关于业的时候，这里我简单说一下。我们平常的业，引导我们上、下，转染成净等等，都是这个思，思心所的思。我们说受、想、行、识，「受」，受是什么？「想」是什么？「思」是什么？这个就是一种心里的心行相，我们要了解的，说法相、法相就是这个。所以要去修学经论的真正目的，指出来这个。

你经过经论的说明，善知识的指导，这个法相，你真正应该认识的就是我们心里想的，那个时候的行相。说：「喔！这个叫思心所，这个叫想心所；这样的思心所是染污的，这样的思心所是善的；这样的善当中有漏，这样是善当中无漏。」那么，现在他告诉我们这样的「思」是什么？它是善法，是随顺于无漏的，还是在有漏界，这个我们要了解的。那么我们应该怎么办呢？就是

这样，说所以刚才我说「随顺于」，就是说方向对的，一步、一步向上，因为我们凡夫，因为方向一步、一步向上，你就在这个染污的这个世界当中，慢慢地净化，慢慢地向上、向上，到最后超脱。我们应该这么样想，说：诸大经大论，对于我们真正求解脱的人，是千真万确，实实在在，是一点都不错的最殊胜的纲要。但是为什么得不到呀？

然由自慧微劣等因，唯依是诸教典，不能定知是胜教授，

哦，原来这个原因是这样，是我们的自己的智慧太差，太差！这个原因还有其他的因素等等——智慧嘛又差，再加上这执着又重，唉，那个固执得不得了！而那么再至于其他的人，外面的人推波助澜，有种种的恶友等等。害了！所以单单在这种状态当中，看那个经教，没有办法真正了解它里边的宗要。所以，

故应依止善士教授，于是等中寻求定解。

所以才必须要依靠善知识，从善知识的教授当中，然后把经论当中的重要的精义把握住，得到确定不疑的认识。你这一个认识了，认识了走上去，那这一条就是直路——增上生。你真正能够增上生了以后，我们眼前什么都不怕。为什么呀？那很简单啊！现在我们就有没有怕我们的人身啊？我们对这现在的人身并没有太怕，只是：唉唷！将来死了以后堕落才怕。假定再改善一点的话，现在已经觉得：喔唷，满欢喜的，放不下，再如果改善一点，当然觉得更欢喜嘛！然后你这样地改善，一步步向上的话……。所以这个真正的可怕，不是这个可怕处，问题在哪里？就是我们没有把握住这个重点。你只要把握住重点，一步步上升的话，那自然好。这详细的概念以后说，以后说。主要的原因始终把持住：我们没有得到正确的正知见；所以没有得到正确的正知见——缺乏善知识；所以没有善知识——自己条件不够，不认识善知识，以及没有求善知识的心等等。而不要起下面这个错误的概念，下面什么错误呀？

莫作是念起如是执，谓诸经论唯是开辟广博外解，故无心要。

这个见解千万使不得，千万不要说有这个念头乃至这样的执着：这个经、论都是讲讲说说，没有重要的！要晓得，不是经论的错，而是说我们听的人没听到；或者容许有这种可能，讲说的人没有把那精要讲到，这是绝对有的，绝

对可能的。就是他讲的人讲到了，我们听见了以后还要一步、一步上升。就像我们刚才说的，譬如说，很多唱念的仪轨，这个非常好啊！非常好啊！但是我们了解那个唱念的仪轨以后，你不执着。它尽管很好，你觉得很执着：哦，它是海潮音、一个是鼓山调、一个宝华山……。各有各的完整的、精采的内容。如果说，他本来的原意，说跑到这个地方，把大众统率起来，他已经有了，那么你正好省事，这不是很好吗？可是你偏偏觉得，欸，他这个不行，你这个好。毛病出在我自己欸，这一点是我们要真正了解的，我是随举一例。

当然，的的确确也有可能，他把那个奇奇怪怪的、哼哼哈哈的统统加进去，那个东西是人家带进去的错误。有的！这我们要辨别得非常清楚。所以修学佛法，为什么要广学经论，得到那个宗要的真正的意趣就在这里。你一定要把那个正、似——正是正确无误的，似是似是而非的，辨别得清清楚楚，知所取舍。这样你走的话，不管环境多恶劣，对你来说，你一定增长，环境越恶劣，你越好。所以说，经上面祖师菩萨都这么说啦：「善人的啊，是我的师；恶人的啊，我的资。」什么叫师？什么叫资？好嘛，我跟他学；不好的话，嘿，这个你的资——资粮。为什么这个恶的为什么是你的资粮啊？喏，他如果乞丐来跟你要东西，他成就你的布施；他如果一个坏蛋跑得来跟你发脾气，成就你的忍辱，成就你的持戒，成就你的精进。不是吗？这个理论我们要知道，绝对要知道！那个时候，我们心里面才能够步步升上。所以下面说：

诸教授者，开示内义故是第一。

真正要晓得，这个是实实在在把这个精要的内义啊，能够告诉我们的，所以它是最好，最好！这一段话非常重要！下面继续下去。

大瑜伽师菩提宝云：

喏，这个就是尊者主要的弟子当中的一个，他是康地人。那个大瑜伽师是尊者的侍者，一生都侍候他，到了西藏以后。这个人真了不起。

「言悟入教授者，非说仅于量如掌许一小函卷而得定解。是说了解一切至言皆是教授。」

不但前面引经、引论，乃至于祖师。因为这个大瑜伽师这个人地位非常高，如果拿我们中国来说的话，那是也的确非常了不起的一个大祖师。譬如

天台来说，那个人的地位，至少不亚于「灌顶章安尊者」。喔，这个我们说起来这个人好了不起！这样的一个人了不起的人，他就这么说：「你要晓得真正地『悟入教授』（那个悟入教授对我们来说叫大开圆解），你要晓得，你要真正地这样地认识的话，不是说：啊，我现在对这么一点点量如掌许（就是像你手掌大，换句话说这一本书）这得到了定解了：『啊！我确定。』（这定解是说，喔！不但认识而且有修行验证的功夫。）这个不够。是说『一切至言皆是教授』，你要了解这个，要了解这个。」

所以我们平常，常常说一句话：「一经通，经经通。」有的人只通一经，余经不通，这两个就差别了。是，没错！你能够广博地认识了以后，它精要总是相顺的几样东西，你从这一门深入，当深入了以后，其他的，欸，你都能够把握得住；如果你要细部的时候，你可以处处体会，乃至广用一切。但是另外一类的话，他就抱住这同样的东西，就这么就这一个了！是，这种状态，哪一宗、哪一派当中都有这个现象。学得好的，哪一宗、哪一派都可以包含一切；学不好的，哪一宗、哪一派都执着在自己上头。本来华严跟天台教下，它是含摄一切的，结果跑到日莲宗，到日本去了以后，他说什么都不要了，只要五个字，那不是很明白的例子吗？这个我们是要了解的。

又如大依怙之弟子修宝喇嘛云：「阿底峡之教授，于一座上，身语意三，碎为微尘。今乃了解，一切经论皆是教授。」

那么下面这个括弧里，那个祖师的话，就像刚才一样，这个除了语录的特别解释以外，那个仔细的内容，我们不太了解。只是意思就是说：这个像阿底峡尊者啊！他讲任何一个法门，他能够非常深细地来说明分析，没有一个不是。因为我们目前讲修行时候，好像很单纯，实际上，为什么要修行啊？修行就是说，我们平常都是染污之业，这个染污之业不外乎总括起来，从身、口、意三业方面去的。他现在不，现在整个地转过来了。要转过来一定要有完整的教授，这个教授的说明的话，的确是，在任何一个时候，他能够把身、语、意三业方面，细致又细致、细致又细致，每一个地方，都说得清清楚楚、明明白白。所以你能这样去了解的话，你自然而然举手投足、起心动念、开口说话，无一不在增长，二十四小时当然都在修行。

可是我们现在不是的。要谈修行，要跑到殿堂里磕头这个叫修行，离开了

就不算；往那里两个腿盘起来才是，否则就不是；或者身行，心不是；心行，身不是。他不是！为什么？他有圆满的教授。所以他说：「现在就了解一切经论都是教授。」告诉我们：各各、每一部分，有的是主，有的是支，乃至于是零细的。

须如是知。

这个我们开始的时候，要这样知道。他意思说：不是马上教你这样做、修到，而是刚开始的时候，我们概念上面就应该这样地认识。所以引导我们正知见，从这一个地方入手。你这个正知见下去了，什么？因啊！因正果实。否则的话呢，我们说：「因地不真，果遭迂曲。」我们还不知道咧，我们还不知道咧！这是真正可怜的地方，真正可怜的地方。

不过说到这里，反过来我们同样说：「哎呀，只有这个是圆满的教授，别的都不对啊！」又错了！又错了、又错了！我们必定要知道，你有了圆满的教授，那个时候，想办法帮助他。如果你觉得他不对的话，你怎么想帮助他，你要懂得帮助的善巧去帮助他，那就对。如果你觉得，我这个对，他那个错的话，你这个因一样的，讲是对的，做就不对了。我们真正重要的，讲的要认得怎么去做，这个才是重要的。你圆满的因尚且不能否定不圆满的，何况不圆满的。这一个地方，我们不断地要思惟观察。所以我在这个地方一再强调，原因也是如此，也是如此。下面又说：

如敦巴仁波卿云：

下面都是引得祖师的语录来证成。

「若曾学得众多法已，更须别求修法轨者，是为错谬。」

他就说：「喔，你学了很多了，然后就修行了，那我们不谈了；现在这要修行了，另外要学一套东西了。唉！这是很错误的。」

虽经长时学众多法，然于修轨全未能知。若欲修法，诸更须从余求者，亦是未解如前说义而成过失。

同样地，修学了很多佛法，但是真正要修行时候，欸！说还要另外一套，那是错误，那是错误！所以目前我们的的确确有很多脱节的地方，很多脱

节的地方。真正说起来，二十四小时无不在修行。我们现在看，哎哟，这早晚课算；乃至于有很多，早晚课都觉得：唉，这个没有意义，这不要它，跑得那儿去，大家在那儿徒有形式。你说这个事实对不对？在某些地方，那是事实，可是我们绝对不能说，因为徒有形式，你把它拿掉，那是完全错了！我是感觉怎么样？现在虽然末法了，总算还有个形式在，趁这个形式还没毁掉之前，赶快把那个内容补足起来，那还有救。如果你把那形式一坏，完了！了解吗？很重要，很重要哦！

所以佛说得清清楚楚，佛说得清清楚楚。尽管最后什么都没有了，那个佛像摆在这里，大家不知道，你看它一眼还有功德。有这样，三宝有这么了不起的意义啊！我们却轻轻松松地觉得：哎呀！没有内容了，你就不要了。害了！这一点我们要特别注意。这个时候如果我们心里有这种知见的，务必要晓得：我是凡夫，我是凡夫。这个概念太重要了！那么这一点一定要靠什么？一定要靠多学，一定要靠多学。如果说你已经学对了一门，你不想走刚才广博的路。那个时候你牢牢地抱住的，好，说我现在一个参禅，就这一个；我现在念佛，就这一个，反正我见到阿弥陀佛以后，反正我见到这个本性以后就不怕！你其他的就不要管。实际上佛世也是如此，当初小乘甚至之所以各做各的不起争论，为什么？很简单，他就听到了佛告诉他一句话，唉，他那个生死心切得不得了，以整个的精神灌注在那里，管你做些什么东西。这样啊！所以那个时候，叫「正法住世」，毫无争论。

实际上那个争论的因，早就已经摆在这个地方了，我不妨说一下实际上的公案。佛在世的那个弟子当中有各式各样的，迦叶尊者是专门讲苦行的，大家晓得他。他那个最后佛陀说：「某人啊！你现在年纪老啦，你也可以休息、休息，不要行头陀啦！」迦叶尊者怎么说：「世尊啊！我以前一直听你，最后一个不听你啦！」但是世尊并不是说因为不听了，说：「你怎么不听招呼啊？」说：「善哉！善哉！像迦叶那样做的话，他能够坚持下去，那个教法就靠那个力量。」

但这个地方并不是说，那么只有苦行哦！欸，不！你看另外一个人，二十亿耳，大家晓得。二十亿耳他是一个富贵子弟，那个宿生的圆满的因，所以这一生生来富贵得不得了，富贵得不得了！所以他家里边，他脚底下还有这

个绒绒的毛，家里边都是铺着厚厚的地毯，乃至跑到别的地方去，譬如说到庙里去啊什么，他的父亲就把那个一路上面就扫干净，把那地毯铺在上面，然后去。要我们可能吗？就算以现在这个时候，世界第一等的最了不起的人，你也不可能说：「我现在要到台中火车站，把从这个地方开始，地毯一直铺到那里去。」没有！二十亿耳就是这样。后来他出家，出了家之后当然苦行，他怎么修也不行，佛就告诉他：「给他好的，他要怎么好就给他。」就给了他。给了他，他没多久证果了。说明什么？你看，在佛那个时候的弟子当中，就有的人是这么个苦行，就有的人是这么享受，他们有没有争论啊？是一点争论都没有。要我们现在就害了。唉呀！大家你和我差一点点，大家弄得一塌糊涂。

这个我要说明什么？倒不是说明这个行相，这所以我一再说了，你把握住这个重点，怎么做就对。以前那些人，他心心念念解决自己的问题。那你说：「我现在是要大乘。」更好！就怕你不大。大乘要管别人的是没错，大乘要管别人是帮别人，并不是叫你去指责骂别人哪！这个要了解。这必要的时候，是！譬如说在这种情况下，你用意直的话，是！你可以呵斥他。但是一般情况，呵斥的条件，你自己内心必定不能带着嗔心，这个很重要。所以在这一点上面，我自己深深感觉惭愧。尽管我说，现在慢慢、慢慢地把它拿掉了，我心里面可以把它摆得平，这是一般情况。碰见事情的时候，我自己晓得：欸，起来了，这个就不相应。平常他真正就是呵责，他心里基于悲心，晓得你这样的话，马马虎虎不行，他就用直的方式。他心里面的确是心心念念，只有一个大菩提、大悲心。所以在这种情况之下，看见你相应，那就不用种种方法。在这种条件之下，能够这样做，唯恐你不管。现在因为我们没有这个真实的内容，怎么管就怎么错！这是我们应该了解的一点。所以说，我们继续下去。

此中圣教，

那么真正的圣人完整的教法，怎么样呢？他首先还是引论：

如《俱舍》云：「佛正法有二，以教证为体。」除其教证二圣教外，别无圣教。

引那个《俱舍》上面。《俱舍》，通常说——小乘聪明论，换句话说，小乘的最后的精华。那么请问这个地方为什么引小乘而不用大乘？这个地方说明：小乘尚且这样，何况大乘。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八卷·B面

本来大乘是以小乘为基础的，更说明这个基础，直通到最上乘，没有一个例外的。所以佛真正的正确的教法，分起来就是两样东西，一个教、一个证，除了这个没别的了。那么这两样东西是什么啊？

教正法者，谓是决择受持道理修行正轨。

「教」是什么？就是来分别、说明、解释什么是你该做的，什么你该舍的，怎么样去修行，修改你以前的凡夫的行为，变成功跟圣人相应的。你了解以前错的，现在认识以后对的，照着去做。虽然了解了，心里还是习性很重，那个时候你照着，这个叫作修行啊，这个才真的修行啊！那么我们说，这样说起来难道你这个拜佛不是修行？拜佛当然修行。为什么拜佛？因为平常以前，你把那个我看得最大，现在晓得：哦，这个是最糟糕的事情。所以你自己看得最低，所以要拜佛。念佛呢？因为你平常念的都是烦恼，现在这个不相应，所以你要念佛。所以我们把握住这个原则，没有一个不是修行。

固然在这种状况下，拜佛、念佛当然是修行，离开了佛堂，不拜佛、不念佛你也在修行啊！假定你把握不住这个重点的话，对不起！你现在固然不在修行，你在这拜佛、念佛也不是修行！所以这祖师给我们说：「你假如真正心里不相应的话，你头颅磕破也徒然哪！拜佛，这个徒然没用啊！如果你不把握住这个原则，你去念的话，你念得喉咙喊破也徒然哪！」不是很明白吗？就是这个道理，就是这个道理！所以告诉我们，这个先要告诉我们，你懂得这个道理照着去做。然后呢？既然懂得了，

证正法者，谓是如其前决择时，所决择已而起修行。

就照着前面告诉你的道理，然后你照着这个懂得的道理，照着去做。所以，

故彼二种，成为因果。

所以这两者之中，是互为因果的。教是因，有了这个正确的认识，结那个

证的果，结那个修的果；然后反过来，修是因，证得那个证果的果是果，这个次第必然的。必然是由于教理的认识，照着教理的认识去做才能够修行。也许在这个地方大家问了：「唉呀，那你这样说的话，你跑到庙里就是讲那个规矩，这个道理我也不懂啊，你这个先不要跟我讲这个道理。」这个有它的原因在，因为等到你进来了以后，把那个规矩讲清楚了再修的话，那不可能，不可能！可是至少有一个这个现象，这个很清楚，你跑到庙里来你已经有这个心——我要修行，或者说，啊，晓得这个好的！这一个地方，因地当中已经说，那世间的不好，这里来好。既然世间的不好，这里来好，当然你要拿掉世间的那个，到这里来学。再说，等到你样样懂得了以后去做，做不到，那个时候太晚了。虽然你懂了，万一两脚一伸，完了以后，你懂了这个没用，变成了三世怨，那很可惜。

所以进来的时候，已经有了这个认识说：我世间的认识不行的，要去听善知识引导。这个本身就是最佳引导、最佳做法。究实说来，究实说来，等到你真正懂了以后再去做，世间没有这样的事情。难道你懂了这个饭以后你再吃吗？难道你懂得了空气以后你再呼吸吗？难道你懂得了这个妈妈以后，你再让她来养你吗？天下的事情就这么简单！对不对？喏，所以这个一点都没有说乱来或者迷信的成分，是绝对合理的，这个我们要了解。倒是我们愚痴，而是我们的执着，大家想想看对不对？这么简单。

所以我们现在了解，哦，原来是这样啊！教、证。所以尽管你还没有懂得道理，而跑到庙里说，这些庙里你信得过的法师告诉你怎么做，这个正是。你听他讲嘛，然后照着他去做嘛，这还不是仍旧是不外这个教证二量在里头，一定这个次第！然后当你行持的时候，你慢慢地从验证当中对这个教也加深认识，当你教加深认识，你的行持也加深认识，这个彼此有互相增上的。所以真正说起来，这个教、证不是截然的两回事情——教，完了以后证，不是的；教多少，证多少，慢慢地向上。就像我们念书一样，在小学里面，你慢慢地一步、一步上去，一步、一步上去，是不断地在教、证、教、证当中。我们在小学里面老师告诉这个一，一加一等于二，你回去演习，因为你演习了以后，你可以念二年级，所以你对那个教是越来越认识，然后你这个证是越来越深入。每一个地方这个次第这么清楚、这么明白。继续看文，「故彼二种，成为因果」。下面，

如跑马时，先示其马所应跑地，既示定已，应向彼跑。

就像跑马一样，先告诉你怎么跑，告诉你了，照着去跑。以我们现在来说开汽车一样，拿了个地图告诉你怎么开，然后呢？你去开。

若所示地是此跑处而向余跑者，定成笑事。

如果告诉你向这边跑的，刚讲的时候，等到你真正跑的时候另外一个方向，那是开玩笑。像我们开汽车，现在说你要到哪里去啊，看那个地图，看完了半天真正开车的话，反方向走，那你这个地图看它干什么啊？那不是颠倒吗？经、论告诉我们的，就是这个样，就是这个样。同样的道理，譬如眼前我们来说，跑到寺院里面说，既然你想来修行的话，跑到寺院里面，哦，这个法师、师父告诉你怎么做，你歪起了头：「我要这样做！」那你不必跑到庙里来，这个很明白，同样的这个道理在。你可以说明，这个什么，那么然后呢解释清楚，这个是应该的。这概念我们要很清楚、很明白地认识、了解。

岂可闻思抉择此事，若修行时修行所余。

哪里说，听的时候听这个，然后呢思惟的时候思这个，这个闻、思本来就是讲教，然后修行的时候修别的？不可以！就像那个跑马一样，就像那个开车一样。

如是亦如《修次第后编》云：

就像那个《修次第》那个编上面说，这个是告诉我们修行的一个重要的教授。

「复次闻及思慧之所通达，即是修慧之所应修，非应修余，如示跑地，而应随跑。」

这个修行的次第，第一个，从善知识那里干什么？听闻。听闻了以后呢？如理去思惟。等到你思惟了以后，你决定了解他所讲的是是什么。然后呢，把你的思惟通达、决定的，照着这个去修。所以你修，就应该修你确定认识的那一个部分，这个才是道理，而不是别的。这个概念我们本身很重要，绝对，绝对不可以跑错！就像上面所说那个跑马那个公案。

如是由此教授，能摄一切经论道之枢要。

由于这样的这个完整的教授，这样才能够把所有的一切经论的宗旨、宗要都得到。所以说，第一点得到了，第二点那就是贯摄起来了。第一点是一切的经论都是，然后呢，为什么你得不到？因为你自己的条件不够，如果得到条件够的人解释说明了以后，就这样的好处。然后你这样的，现在有下手之处，将来走上去的，步步直路，很快圆满。而这个内容是什么呢？内容他就下面细列：

于从亲近善知识法乃至止观，

这个就是真正我们修学的次第。修学的次第第一步——亲近善知识；「止观」就是你修的时候，最后的修一定从止、观两样东西结果。

此一切中诸应舍修者，即作舍修，诸应举修者，即以择慧而正思择。编为行持次第引导，故一切圣言皆现为教授。

那么照着这个次第，那个地方应舍修就舍修。什么叫「舍修」呢？就是不要做的，而这个不可以，不要做，要舍掉它。「应举修者」的，就是这个该做的，你要就去做。那么该做的还要什么？舍修很简单，你就舍掉。实际上舍修，还是要经过你的智慧的抉择，那个时候才舍得掉，要不然心里面还牢牢保着那个，「唉，这个我觉得这个好！」这个样子就舍不得。你没有智慧的抉择，不能如理地认识取舍，舍也舍不掉，提也提不起。说前面叫我们舍，后面叫我们提，应该要努力去做的，那么要「择慧」——观察的慧，正确地思惟、观察。然后把认识的，编一个行持的次第，来引导我们一步、一步走上去，从凡夫第一步到圆满成佛，没有一点遗漏。在这种状态当中，所有的圣言、经教都眼前是最佳指导。

若不尔者，

假定你不走这样地圆满、正确的路子，

于非圆满道体一分，离观察慧虽尽寿修，诸大经论非但不现为真教授，且于彼等，见唯开辟博大外解，而谤舍之。

如果你没有正确的认识，把握不住这个圆满的原则的话，你就会对于不圆满的道体一分，它不是说外道，它还是道，可是呢？这个是一部分，而且这个一部分是不圆满的，一部分一定不圆满。像我们现在房子一样，你说这个柱子

是不是房子？当然是，然后你把持抱着这个柱子，我说就用这个房子，你行不行啊？没有这个可能耶！这个非常明白！你开汽车拿这个轮胎，你说这个就是汽车了，这个不但不能开，你到哪里是个累赘呀！不过这个是笑话，当然我随便强调一点。

我们晓得在这种情况下，你牢牢地把住这个，「离观察慧」，然后呢你又没有正式的那个思惟、观察——这个才是真正的智慧——在这种状态下，「虽尽寿修」，你忙了一辈子还越修越远。诸大经论不但不现前真的教授，而且你觉得：啊，这个是外面讲讲的！这是你自己走错了。所以刚才这个，两个似笑话一样的这个举例也是如此。本来这个房子住在那里又舒服，冬天嘛不让你吹风、着凉，夏天嘛是不让你晒太阳。现在你抱着一根柱子的话，累嘛累得个要命，冬天嘛照样吹得个要死，夏天嘛热得要命，就是这样。所以你弄错了呀！同样的这个地方，说你因为把握不住，所以你觉得这个经论不是真实的教授，那都是讲讲说说的，于是你就毁谤它，舍弃它，毛病就来了！

现见诸大经论之中所诠诸义，多分皆须以观察慧而正观择。

眼前当下，极大部分的经论当中所说明的道理，都要用思惟、观察这个智慧，去如理地辨别邪正，是这样的。

此复修时若弃舍者，则于彼等何能发生定解，见为最胜教授。

万一你没有这个认识，把握不住这一点，那么对于这个经典，你就没办法产生确定的认识。因为你修行不要它，不要它当然不会说：「啊！这个是最胜的。」根本用不着！在这种状态之下，请问，还有谁能给你最佳指导？真正我们修学佛法的人晓得最佳指导是佛，现在佛讲的经论是没有用了，请问：佛以下的人反而有用吗？所以在这种状态之下，我们不应该学佛，说：「我学某人啦！」这个才对呀！现在你既然学佛的话，这个明白有问题在里头啊！这个下面说：

此等若非最胜教授，

假定说前面那个佛所说的、大菩萨说的经论不是最胜教授，请问：

谁能获得，较造此等尤为殊胜教授论师。

还有谁能够找到比这个更好的这种大论师？没有了。所以说不可能，不可能。这个是错误。

如是若能将其深广契经及释现为教授，则其甚深续部及论，诸大教典，亦无少劳现为教授，则能发起执持彼等为胜教授所有定解。

反过来，走对的方向，你能够把这个最深的契经，就是深广的经典，觉得：啊！这原来是眼前我们最好的教授。那么在这种状态，那么其他的更深的，不管是显教、密教、经、论，种种的大教典，你不要太努力，都了解它真正的精要。在这种状态之中，既然这是我们修持最好的精要的话，你就会把它看得非常恭敬。就像寻宝那个地图一样，让地图丢掉了，对不起你这个宝贝就找不到耶！那个时候你绝对不让人家拿掉。就算你记牢了，丢掉了，被别人家拿去了，别人先捷足先登哪！这很清楚、很明白。在这种状态当中，

能尽遮遣妄执彼等非实教授，背弃正法诸邪分别罄无所余。

「罄无所余」！所以，你把握住这个重点的话，那么这个前面的毛病就没有了。前面那个毛病是什么啊？因为你不认识正确的教授，所以说这个大经大论不是真实的教授；结果这样的话，你是毁谤、背弃正法，这种都是错误的邪解、邪分别。那种东西都一点都没有了！所以现在我们要去掉的，不是说不管什么分别都要拿掉，是错误的分别要拿掉。所以现在祖师们动不动教授你不要分别，是因为我们现在动不动都是错误的分别，没有一个正确的认识在里头，这是一个真实的原因。这下面会详细地告诉我们，详细地告诉我们。那么这个是第二点，第二点。那么第三点，

易于获得胜者密意者。

是，前面所告诉我们一切教授，都是成佛的必要的条件，那么第一步。第二步呢，了解了这个的话，不但是我们必须要的，而且你眼前就能够指导我们，所以都派上用场。不过这个同样的派上用场当中，你自己去摸，往往摸了半天，很辛苦。就算你摸到，也很辛苦，万一摸不到，麻烦！现在有了这个善知识精要的教授的话，你很快、很容易得到，这第三段。看文：

至言及论诸大教典，虽是第一最胜教授。然初发业未曾惯修补特伽罗，若不依止善士教授，直趣彼等难获密意。

是的，佛所说的经以及诸大菩萨造的论，当然佛也有讲的论，虽然是最殊胜的、最好的教授。但是对我们刚刚修学的「初发业」，就是初初修行的人来说，还没有净除罪障，还没有积聚资粮，还没有习惯走修行这条道路那些人——补特伽罗就是有情——如果不依靠一个真善知识的教授，自己的力量直接去找的话，它的真正的意趣，得不到。就算你能得到，下面说：

设能获得，亦必观待长久时期，极大勤劳。

就算你能得到，也必须经过很长的时间，吃了绝大的苦。我们往往是这样，人家说，不相信，等到你自己吃了大苦回过头来，「唉呀！就是这样。早知如此何必当初！」但是，这个不冤枉哦！我们人就是这样。就怕你跑到了那个时候，回过头来还不反省，那就麻烦了。这是第一个。第二个呢，你头上开始的时候一定要吃一些冤枉苦头，多吃了几次，欸，聪明人就不，下次晓得不必样样东西自己去闯。自己闯不透，很多东西就想办法找善知识，那个时候你下面就省很多气力。说，反过来，他能够依止。

若能依止尊长教授，则易通达。以此教授，能速授与决定解了经论扼要。

因为这个地方这个教授，能够以最快速、正确的方法告诉你：哦，经、论上面的精要何在！

其中道理于各时中兹当广说。

上面就提出来，下面的整个本文就是说这一点。所以我们只要照着这个文一步步下去的话，质、量、次第，每一个部分，这么个好，这么个好法！如果说能够跟它相应的话，你跑到哪里，就成就到哪里，譬如说我们说学净土的，他去什么地方，你这个时候就可以。然后呢这样可以去的是下品的，再上去的是为什么中品的，为什么上品。参禅、学教没有一个例外，它这个次第。因为这个是什么？共基啊！说得很清楚，显密的共基。

真正说起来，这本书里边，密教，跟密教的真正不共的内容，一点都没有。而是有什么啊？大乘必须经过的跟密教必须经过的，完全共同，所以实际上，这个才是我们学本论的……我已经说过，我们现在大部分来说，最好的法门，也唯一的法门——念佛，这老实不客气。但是我们绝对刚才这个毛病不要

犯哪！念佛，别的都不要了。我们就在这个理由上面，最佳的念佛的指导在这里。如果你参禅，欸！一样的。如果说你的的确确有大根性，你说我要学佛，那你要爬上去，这个共同的基础还是这里，那个在下头。我们现在看最后一条：

极大恶行自行消灭者。

它不但正面有这样的功效，还有平常我们要净除罪障是难之又难，它现在不要你这么难，它自己消灭掉了。在还没有说这个本文之前，我们大家晓得「忏悔」，说这个忏悔要得到净罪相以后才算。这个《梵网经》上面说得很清楚，以及天台智者大师的《摩诃止观》，乃至《小止观》上都说清楚，很多地方都讲这个。那么《准提陀罗尼》当中也说，你要去忏悔，要得到什么啊？要得到忏悔的清静相——晚上做些什么梦；如果你定，定中应该有什么净相；乃至你平常，说外三根法相，内三根法相，你有这种。

所以我们祖师当中有一位藕益大师，大家晓得，这是好了不起的人。他因为这个研阅佛法的关系，觉得说：现在这个真正的得到的真实内容不容易啊！这个戒啊，这个戒体得不到。所以就照着这个《占察善恶业报经》的办法，拜那个「占察忏」，一直拜到几岁啊？四十九岁。四十九岁？四十七岁啊？总是这两个当中。你看他二十几岁就出家，然后花了这么多年代，然后什么？清静相、净罪相。喔唷！所以那个罪障一旦在这个地方，你要把它弄干净是难哪，难极了！你要没有弄干净的话，对不起，这个佛法业果之间的话，是一点假不来的，一点没情面的，你就得受这个罪呀！

而现在呢，欸，它不要你花这么多辛苦，它自己就消灭掉了。这个好处不得了地大！这也为什么在经论上面，处处地方说明，有了善知识的依靠的话，啊！沾太大的光，讨太大的便宜，乃至像善财这样一生取办。这个道理是有它特殊原因的，有它特殊原因的。在这个地方，我们虽然说不一定，尤其是我觉得：的确要学净土，但是其他的各宗各派的很多祖师的传记，值得我们参考的。谈到这里，有一本传记值得看一看，《密勒日巴尊者传》。他呀也没忏悔，也没有什么，就因为跟着他的老师，被他的老师磨折得千辛万苦，最后不但所有的罪恶统统净除掉了，而且达到这么大的成就。这些事情，我们可以值得作为我们的参考。现在我们看本论是怎么消灭我们的罪业的：

如《白莲华》及《谛者品》宣说，一切佛语，或实或权，皆是开示成佛方便。

这个引经上面，经上面告诉我们。这个《白莲华》就是《妙法莲华经》，它说所有的佛讲的话，不管它实，或者权，实际上呢，佛一定是应不同根基的众生，说不同的法，一定的。所以有的是权，有的是实。什么叫「实」？就是说如理地、全部地显发出来。什么是「权」？慢慢地接引你。就像那小孩子一样，刚开始进入小学幼稚园、一年级，这个教的书、教的内容，不是马上可以叫你发明，或者做什么的，这个叫「权」，权宜之计。当你一步、一步地上去，到最后，你行了。那么这个，必然需要的，这个都是最后走到成佛的方法。其实就算拿那个刚才的比喻来说，你说一个小学生，你能够把大学的东西教他吗？对他来说也只有小学。当然，佛是个三界导师，他一定能够了解我们的根性，所以他用的方法，绝对正确。所以我们能够毁谤他吗？这个一点，务必要注意！

有未解是义者，

有的人不了解这个。

妄执一类为成佛方便及执他类为成佛障碍，

因为有一些人不了解这个真实的佛说的意趣，所以他的邪妄的执着，说一个是成佛的；这个不对，是障碍的。

遂判好恶，应理非理，及大小乘。

所以他觉得这个好的，这个是坏的；这个是合理的，这个是不合理的；这个大乘，这个小乘。不过说到这里，他有一个问题了：「欸，好像他这个上面教示我们，大乘也不要管了，小乘也不要管了。」好像这样！不是这个意思。祖师们所以把佛的经教，判教说大乘、小乘，乃至大乘当中还要判，这个通教、别教、顿教、圆教，他这个为什么？告诉你这个次第的必然性。你认识了、了解了次第必然性以后的话，你才不会是此非余。不会说我这个对，他这个不对。你晓得：喏！佛接引人，有这样的方法一步、一步上来。既然你要学佛的话，将来都是你必然须要学的。现在我刚开始发大乘心，行的时候，是，一下不必广学，但是你将来自己做到了，要救人的时候，你还得广学，这

不是很明白吗？我们怎么可以毁谤它？所以祖师判这个是这样的。现在他这个地方说的是：我们不了解、我们妄执，才说：「哦，这个大的好，这个小的不好。」反过来也是如此。这非常糟糕，非常糟糕！所以在这种情况之下，说大的嘛，

谓其菩萨须于是学，此不须学，执为应舍，遂成谤法。

说：菩萨要学这个；喔，这个不可以！那毁谤它。

《遍摄一切研磨经》云：「曼殊室利，毁谤正法，业障细微。曼殊室利，若于如来所说圣语，于其一类起善妙想，于其一类起恶劣想，是为谤法。」

就是这个很容易。说这个经上面佛告诉文殊师利，这个谤法这件事情，很细微的，我们现在粗心大意，不大容易看得出来。假定有人这么说，说：「这一个是好，这一个下劣的。」你有这种念头，对不起，就是谤法！