

菩提道次第广论 手抄稿

第 17 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十七卷·A面

乃至于了解了以后也不改过，请问：这样的话谈什么修行？所以这一点我们要了解，了解了以后，就有一个标准去衡准自己。这个地方注意，不是说你了解了，「啊，懂了，懂了！」了解了，正趁这个机会努力修行，我们了解的目的就是要去改善它，你了解了不修行更加可惜。

所以在这个地方告诉我们，假定说我们没有达到这样的一个认识，或者虽然认识了而不照着去做，仍旧随顺着自己的习性，而不察觉到应有的态度，是是、是非，是对的、是不对的。那么在这种情况下，我们不知不觉当中损失了很大的大利益，没有得到的得不到，已经得到的还会退失，那个才是真正可惜的一件事情。那么现在我们了解了，进一步说前面老师是这个样的条件，学生是这个样的条件，那么现在怎么样地运用这个条件，互相教跟学，所以，

第三彼应如何依师轨理者。

那么，这个时候怎么样去依这个老师。下面：

如是若自具足器相，应善观察尊重具否如前说相。应于具相，受取法益。

下面就告诉我们的，第一步先自己来观察一下：具足不具足？具足，修庆慰；不具足，赶快努力。所以真正重要的第一件，是自己求自己，要成为一个修学佛法的具相弟子。在这一点上面我一再提醒诸位，摆在心上面：现在我们不要一开口，哎呀！「现在啊，跑遍天下，看见没有一个人是像样的！」这是完全错误，完全错误！完全错误，完全错误！我们应该默默地反省自己是不是像一个修学佛法的人，这个必须要具足的。如果你这一个条件不具足的话，即使你在佛国里面，你一条路——只有下地狱，这个非常重要。

有了这个，进一步，然后那个时候，就要善巧地、很认真地去观察，你要依靠的善知识是什么样的情形，具不具像前面所说的这个条件。这个次第很清楚、很明白，很清楚、很明白。如果我们不了解这个，不照这个次第的话，那是一个绝大的大毛病，非常大的危险。因为你自己没有这个条件，然后就拿我

们世俗的观点去衡准那个对方，一定出毛病。因为我们世俗上面要求的是什么呢？世俗上面要求的就是贪、嗔、痴相应的，这个真正的佛法的善知识帮忙你净化贪、嗔、痴的，一定在这个上面，两个彼此间兜不起来的，完全兜不起来的。所以你拿这个贪、嗔、痴要想去求善知识的话，缘木求鱼，越走越远。这是为什么他这个次第摆成这个样的，这一点要注意，这一点要注意。

所以我们看那个大善知识那些传记什么等等，他都是这样，跑上来都给你一捧冷水。这什么原因？这个有很多特殊的道理在，这个事情在这个地方我们不能详细地深谈，总希望大家善自努力。那么然后自己有了这个条件，也找到了可以依止的善知识，那个时候就跟着他受佛法，好好地修学，好好地修学。那么这个时候，这个传承当中又告诉我们有两种不同的办法。

是复有二传记不同，谓善知识敦巴与桑朴瓦。

这是他们两个人的作法不一样，这两个都是有不同的师承，有不同的内涵。这两个当中应该采取哪一个，我们看一下。

桑朴瓦者，尊重繁多，凡有讲说，即从听闻。自康来时，途中有一坞波索迦说法而住，亦从听闻，徒众白曰：「从彼听闻，退自威仪。」答云：「汝莫作是言，我得二益。」

那么这两个人当中，先说后者桑朴瓦，他的善知识，哇！很多、很繁，多的话——数量，繁的话——内涵也很杂，各式各样的善知识，乃至于是有讲有说，他都要去亲近他，要去听闻他。乃至举一个例子，有一次他从康，就是西康，进入到西藏去的时候，半路上面有一个在家人在那里说法，他也跑到那儿去听，所以他那个徒弟就说：「哎呀，师父呀！这个在家人是普普通通的，你这样子的一个了不起的大法师，你怎么跟他听呀！」他怎么说？「欸，你不要这样说，我可得到两个好处啊！」这样的一位了不起的大善知识，桑朴瓦那个人如果拿照我们中国现在的，我们不一定现在的，我们中国历史上的那些祖师，比拟一下的话，就相当于什么？相当于什么赵州、黄檗，那些大师。他是阿底峡尊者下面的一位很了不起的大善知识，我们可以想像这个人的程度、成就。他在康地那个弟子非常多，那个道场非常了不起，这么一个人，结果一个普普通通的那个在家人在那里讲经，他也恭恭敬敬跑得去听。这一点是对我们是一个绝重要的、绝大的一个提示，绝大的提示！那么这是一类，另外

善知识敦巴者，尊重鲜少，数未过五。

他的尊重非常少，他的善知识不多，总共算起来还不到五个，不到五个。那么，现在这两类当中哪一个好呢？下面告诉我们。

博朵瓦与公巴仁勤喇嘛共相议论，彼二谁善。

说：那二者当中哪一个好啊？现在说。

谓于未修心，易见师过，起不信时，善知识敦巴轨理善美，应如是行。现见此说，极为谛实，应如是学。

他有一个条件的，什么条件呢？先要经过一个时候的修习，怎么修法？他是在下面告诉我们，就是我们修习依止善知识的重要，种种方便善巧。你有了这个修习以后的话，你就看人家，只看见他的好处，不看见他的缺点，不看见他的缺点。所以我们想一想那个《法华》上面那个常不轻菩萨那个公案，他看见任何人，他说：「哎呀！你们都是成佛呀，我不轻你们。」他看见任何人，他觉得他就是将来的佛，那是经过了修行以后的。在我们没有修，这个情况之下，我们动不动看见别人的过错，那个时候，比较起来，学敦巴尊者来得好，学后者，学后者。

不过这个地方我们要注意一点，说反正这个里边有两个传承，我们学后者，学后者啊稍微找到几个善知识就可以了，其他的人你动不动就看他的过失。这个错了，这个概念我们一定要想办法把它消除掉。想想看他真正的内涵是什么？是说他已经认真地修习过了，必然的结果。而我们现在呢？没有修习。你想不想向上爬？当然我们想。如果想向上爬的话，千万不要自甘堕落。所以前面告诉我们，那些真正的大善知识，他都把这个眼睛向上看，向上看。这个人哪，不怕自己差，就怕自己滥，一滥就没有用，一滥就没有用。「反正我就这个样了！」这就是混混，那谁也拿我们没有办法。所以碰见这种情况之下，我们，是的，因为没有修习过，所以应该采后者比较好。但是那个时候我们心里应感到惭愧，深深地惭愧呀！我们条件太差呀！正因为条件太差，只能用这个方法，然后要努力增上，这才是我们应有的态度。

如是应知，曾受法恩，特于圆满教授，导心知识，如何依止。

好了，现在把这个真正的依师的这个道理，下面说明。说这个佛法的恩

惠，啊！了不起，了不起！这个恩之大啊，我们世出世间的一切的好东西，都是从佛法上面来的。这个念恩两件事情啊，我们要一而再、再而三，不停地摆在心坎里，去体验、去认识它，去体验、去认识它。乃至随便一件小事情，现在的我们常常这样说：「我欠他什么？还不是我出钱给他买的！」这个概念很不好，很不好！很不好，很不好！是的，拿世间的这个一般的眼光去看，标准来说的话，你拿钱来去买，乃至说：「我就是这个样，他拿我怎么样？他就是莫奈何我。」这个真正说起来，完全是自己害自己的概念。你能够懂得了，怎么样去感人家的恩，结果真正受用呀，嗨！妙哩！是你自己的，是你自己的。

这一点，你们自己好好地去体会，你们能够体会到多少，你们就得到多少受用。我们深的先不谈，就非常浅的，你现在说：「这还不是我钱来买的；我这样做，他莫奈何我。」这个心理什么心理？这个心理本身就是烦恼心理。我们现在修学佛法要净化烦恼，却一天到晚在烦恼上面转，还找了种种的理由，觉得自己有理由。我们先不必谈其他，那个起心动念，已经错到不晓得哪里去了。那么这种事情都要靠什么？都要靠善知识来引导净化我们。所以详细的内容，你们一步一步自己向下去的时候，好好地努力去体会、去观察。

那么在这个里边特别的是什么呢？圆满教授的导心知识。这个「圆满教授」，不要轻轻放过。「教授」的内容我们知道，就是真正的精要的关键，修行的主要的指授。而且这个地方是圆满的，引导我们修行的这样的大善知识，太重要。真正的一个人修行的成就与否，完全靠这个，完全靠这个。你有了，不要怕；没有的话，就算你再大的学问，也会出毛病。那么怎么依止法呢？分成功两部分：意乐，观念上、心理上的；加行，是根据这个心理应该怎么样在行为上。所以：

其理分二：一 意乐亲近轨理，二 加行亲近轨理。

分成功这两部分。那么这个里边

初中分三：

那个关于那个概念方面我们分三部分。

一 总示亲近意乐，二 特申修信以为根本，三 随念深恩应起敬重。

分成三部分。意乐是先把那个亲近善知识的那个主要的概念，我们应该把它了解一下，整个的这个内涵应该了解。那么第二个呢，特别地在这个地方，是对善知识第一件事应该什么？修信，这个是我们的根本。第三个呢，随念深恩应起敬重，这个次第是这样，我们现在继续下去，看。

今初

第一个，说整个地说亲近善知识的那个概念。

《华严经》说，以九种心，亲近承事诸善知识，能摄一切亲近意乐所有扼要。

这上面引《华严经》，引《华严经》。我们也可以同时了解，的的确确，说我们要想得到最圆满的教授的话，那就是从这个地方。所以《华严经》也的确是佛出世的时候，说的最圆满的，包含了所有。而这个九种，已经把亲近善知识、承事善知识的所有的纲要，都统统包括在里头。

即彼九心摄之为四。

那个九样东西也可以分四个大项目，现在我们一个一个来看。第一个大项目：

弃自自在，舍于尊重令自在者，如孝子心。

第一个是舍弃，舍弃自己的自在。什么叫自在呢？就是我想怎么样，我要这个样，这个要拿掉。怎么办呢？一切要看你所依止的善知识，他要怎么办，你种种、处处地方，委曲求全，跟着他去做。就像什么？像孝子，像世间的孝子。当然不一定指孝子，就是说拿我们能够体会得到的，这一种心情去做。

谓如孝子自于所作，不自在转，观父容颜，随父自在，依教而行。

这个孝子平常怎么？他不会说我要怎么办，我要怎么办。不是的，他一定先观察、了解他父亲应希望怎么办，什么是他父亲喜好的，什么是他父亲不喜好的，他一心一意努力地去满他父亲所希望的，然后跟随着他父亲的教导而去

行。所以它主要的内涵，就是不要听从我们自己的自在，而要努力地跟所依靠的善知识，这世间比喻像孝子。那个世间比喻，就是用这一个比喻，让我们体会到我们应有的心情。

如果我们现在这个时候，对于这个孝的概念不认识、不具足，你不妨换一个，就是总归你如果说跟哪一个人也好，或者什么，你总是委曲求全，愿意处处地方舍弃掉了你，要跟他去做，就这种心情。以我们现在的状况，不妨说一个作生意的人，他绝对不会为了自己，怎么样地要自由自在地快乐；他总觉得，怎么样去做嘛，才能够讨好那个顾客，他想尽办法去讨好那个顾客。所以早晨他一大早起来，晚上很晚才睡觉，别人在休息的时候，他不在休息，他要想办法做生意呀！我们现在要以这种心情去做。那么为什么要这个样？为什么要这个样？这是个原因哪！在这里这一点请大家仔细地思索一下。

现在我们大家在家里边享受不要，放弃掉了这个享受，跑到这里来，请问：干什么？为什么你来？这个始终你认得很清楚，你为什么到这里来？这个不必人家来讲，人家讲没有用场，你自己问，你为什么？说：我要修行。你为什么来修行？修些什么？这个才是最重要的。哎呀！说世间的苦啊！啊！噫！实在不行啊！有的人说：我这个地方，真是感觉得婆婆一无是处。如果我们套一句俗话的话，这个生死心切。为什么有生死？烦恼、恶业！什么是烦恼？就是我们现在的知见，这个叫作无明，你一天到晚就在这个当中转。你现在既然要想透脱生死，跑到这个地方来，你仍旧跟着自己的烦恼，我要这样、我要那样，请问这是修行吗？请问这是修行吗？

你跑得来，你说：喔唷！我跑到这个地方来，头也剃掉了，换了这件衣服，受了大戒，一天念多少佛，拜多少佛，看多少经。这个我不能说你不是，但是也不能说你是，还没有到。他真正的修行，就是凭藉着这些这个必要的条件，步步深入，使得你认识烦恼，净化烦恼，净化烦恼的现行，以及对治这个烦恼所种下去的这个潜在的恶业力量，这样呀！如果说你这样的话，你能还随顺着你自己吗？这个道理不明白得很吗？所以一定要依靠善知识，一定要弃自在的根本理由在。

我们现在修学佛法，这个第一个大错误，就在这里。现在觉得修行要出家，然后跑得去，师父剃了个头，好了，今天剃完了头，好的嘛，我还跟你

嘛住它三天，住了一个月，然后明天弄一个茅篷，那算是很好的人了。请问，这个时候你能修行吗？假定你已经懂得了，你何必要出家？何必要修行？假定你不懂得，关在茅篷里，你能修吗？这个地方，我想我们大家都有个正确的认识。然后呢，说好好好，跟在那个师父身边；跟在那个师父身边，又觉得这个不对、那个不对，要这样才好、要那样才好。这是第一个大错误，我们要改过来。啊！要改过来，改过来是辛苦的哟！但是非常值得，非常值得！「如是」，我们再看文。

如是亦应观善知识容颜而行。

上面说像孝子，那个是对父子之间，那么我们现在怎么办呢？那就看善知识。为什么说观善知识的容颜而行呢？要晓得这个善知识，他绝不可能说一天到晚耳提面命，跟着你耳朵面前，盯着你这么说，绝不可能的，绝不可能的。这个东西你真正要求善知识的话，你要至心好乐地去求，这个道理这里先不深一层地说。你一定要委曲婉转地去看，怎么样才能够讨他的欢喜。

到这里注意喔！我们说出了家了，你还要去讨善知识的欢喜，这不是世间的作法吗？表面上去看，是；实际上去看，完全不是，完全不是。为什么呀？这个善知识有一个条件，前面已经告诉我们了，所以我们不是随便看的。这个善知识有这样的条件，具足这个条件的善知识，这种人他会不会以世间的目光来跟你来往、周旋？不会，绝不会。如果说是百分之百具足的这个条件是佛陀，佛陀唯一的希望，就是把最好的、最圆满的东西给你。不过，他这个给你的，因为是最圆满的，所以绝不是世间的情染相应的这种东西；在这个情况之下给你的东西，这是圆满的佛法，而不是世间的情染，不是世间的情染。

我们佛法里面告诉我们四依，依法不依人，我们说这个依法不依人，你为什么这个地方要看他的面孔，然后这样去做？嘿，这个正是依法不依人，这个正是依法不依人。依人，那是人世间的作法；现在不是。人世间的作法，每一个人都是要我为主呀！现在你先要观察自己具不具这个条件，善知识具不具这个条件。这个善知识之所以成为善知识，正是净化的，而净化必须的条件，真实的内容，都在这个地方。你认识了这一点，你去依靠善知识，正是什麼啊？正净化你烦恼，不是很明白嘛！平常的时候你觉得自己要这样、那样，自己要那样、这样，这是在烦恼当中，你不依靠自己了，依靠他，本身就是个最好的

净化烦恼，这个就是依法！

所以这句话你不要弄错哟！依法不依人的意义是指在这个上头，这个人、法两件事情摆在这里，清清楚楚、明明白白摆在这里哦！就是这个样。所以你要看得清楚，在这个相上面现出来的是什么？法的那一面，这个是你要依靠的。如果离开了人谈依法，没有这件事情；离开了法谈人也没有这件事情，这我们要清楚。所以这个上面说这样，告诉我们这个，现在下面引经来证明。

《现在佛陀现证三摩地经》中亦云：「彼于一切应舍自意，随善知识意乐而转。」

不但《华严经》，这个经也告诉我们，舍一切自意，所有自己的统统舍掉，你能够彻底地舍掉了，你就能够圆满地成就，这么简单。在你还没有证得之前你能够舍掉了，这个是信位菩萨的典型的例子。这个信叫净心为信，净什么？净烦恼。所以这个你才懂得法相上头的严峻，说净心为信。心里什么是染污？烦恼。但是我们还没有证得烦恼（编者按：疑师口误）之前，你能够完全不随着烦恼，一切拿掉了，跟着善知识，这个时候是。所以那个时候立它这个位次叫信位菩萨，这是它的原意。

如果你了解了这个根本意趣，然后你看那个经典上面，你就会了解了，哪、哪、哪！为什么信位菩萨能够不使烦恼现行。明次位当中的一切，第一念起来，第二念就不会随转的；第一念起来烦恼，他察觉到了，第二念就不跟着转，这是明次位中的人，这样。现在我们不要说第二念、第三念，过了几天还在那里，人家点醒了还不服气，那个就是完全不相应的状态。所以真正的重要的就是观察这个东西。下面有一句附注，这个附注很重要哦！

此亦是说，于具德前乃可施行，任于谁前不能随便授其鼻肉。

这个上面那个条件，说他一定要有这样的德行，那你可以照这个办法做哦！所以下面告诉我们依法不依人，这个人有没有这个法，他如果有这个法的话，对了！那么在这种情况下你要去做。除了这个条件以外，其他的人，你不能这样做。下面叫授其鼻肉，这是什么意思？牛跟马这个鼻子，在人家手上的，实际上我们也是如此。我们要了解，牛马的特质是什么啊？痴相、畜生相、无明。拿我们来说，我们现在是完全像畜生一样，对于这个是非、正法，

没办法辨别，那个时候叫你跑的话，你一定不知东西，不晓得跑到哪里去了。你要真正上路的话，一定要有一个引导你，然后那个时候，你把你引导的那个绳子，交给他的手上，你能够交给他的手上，决定没有错，这个就是所以我们前面要了解的。

所以他才告诉我们，于其法前，那么你必须把你那个鼻子上面那根绳子，交给他手上，他才能够带你出那个痛苦的深渊；除了这个以外，对不起，你千万不可以，第一点。这一点道理，我们现在懂了，然后好好地去深细地观察。平常的时候，我们起心动念之间，一切行为之间，你要去观察。讲那个去掉烦恼等等，不大容易，很不容易。不要说你不认识，你认得了以后，都不容易做得到，第一点。第二点：

谁亦不能离其亲爱能坚固者，如金刚心。

你找到了这样的大善知识，一心一意依靠他，绝对不让自己的自我发作，一天到晚跟着他，你能够这样做的话，你就行。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十七卷·B面

可是那个时候，就怕一些问题来障碍你，你一旦离开了他了，你这个「我」就又起来了，「我」一起来了，又是生死染污之业。所以这个时候，第二步就怕不能依靠那个善知识。所以一定要有非常坚固的，依靠这个善知识，绝不离开，非常坚强，像金刚心。金刚能破一切，不被一切所破。所以真正一个人依止善知识的这个心，像金刚一样，不管在任何情况之下。

谓诸魔罗及恶友等，不能破离。

就是这个，不要为魔跟恶友来破。这个恶友啊，实际上对我们修学佛法当中，这个最严重、恶劣的，就是这个。这个恶友不是今天跟你吵架、打架的这个人，欸，好朋友，他跑得来跟你说：「唉呀，某人哪，你在这地方苦苦恼恼干什么啊！我们一起跑得去玩一玩，喝喝酒，聊聊天。」你觉得真痛快，这个就是恶友。所以这个概念，我们要很清楚。然后那个师长在那个地方呵斥你，他跑得来跟你说：「唉，我真同情你啊！像你某人，你这样了不起，你世间上面有这么了不起的学问，舍离了，跑到这里来啦。照理人家应该捧你，他不但不捧你，还骂你。」欸，你还听得很来劲咧。对不起！这个是恶友，真正可怕的地方，就是这个。

我们现在仔细看看佛经上面，佛经上面这个魔，绝对不是说，把他扮得三头六臂要杀你的样子，一定告诉你：「哎呀，你这么辛苦了，你这样地苦苦地做这件事情，干什么呀？去享福啊！」那就是这个。所以这种道理，除非是佛陀、大善知识来告诉我们，我们还不知道咧。所以关于这一点的话，你就得什么？就得「正住」，然后呢，就得「具慧」，你不具足这个条件的话，他似说的恶法，跟正说的善法，你分别不清楚。说得似是而非的，实际上害你的，以及他的的确确地帮你的，你分不清楚。那时候你一定会跑到那个地方停住了，乃至退掉了。

即前经云：「应当远离，亲睦无常，情面无常。」

就是前面那个《三摩地王经》告诉我们，你亲近这个善知识的时候，要恒

常不变，不要一下很好——亲，哎呀，好好！一下，又不行了。然后你内心上面，这样地发自内心的，不是在表面上面的，不是在表面上面的。所以我们看这个真正的大善知识，那个太多这种类型，他怎么把他磨折，他绝不去。要我们现在稍微受了一点委屈，明天拎了个包袱就跑掉了，那是一点用场都没有，一点用场都没有。就是留在这里的话，心里不晓得是打算些什么事情，那个东西是我们真正跟法不相应的地方。遇见这种情况，就得好好地忏悔，忏悔的办法，他下面还会详细地告诉我们的。那么要坚固。再下面，怎么办哪？

荷负尊重一切事担者，如大地心。

我们想像当中，然后跟了一个善知识，不离开了，他教你修学佛法。嘿，他不是教你修学佛法，他叫你负担这个善知识的那些事情。「负荷尊重」，尊重就是你所依止的善知识的一切事业担，他的事情你把它担起来。要像什么？「大地心」。唉！叫你随便做一点还可以，要大地心的话，大地是承担所有的东西，任何东西来，它绝对不叫回头。

谓负一切担，悉无懈怠。

所有的负起来，没有一点的懈怠。懈怠呀，行为固然是要这样，心里的行，心理跟行为，同样地没有一点点退却，没有一点点疲厌。

如博朵瓦教示懂哦瓦诸徒众云：「汝能值遇如此菩萨，我之知识，如教奉行，实属大福，今后莫觉如担，当为庄严。」

那么，这个详细的道理，这里不多讲了，就告诉我们，一个祖师给他说，这个概念我们现在先要建立起来。说你们今天有幸地遇见这样的一个了不起的成就者，这就是我们的真正依靠的大善知识，碰到这种情况要依教奉行，照着佛、菩萨以及这个善知识告诉我们的去做，这是我们的福报啊，这是我们的福报啊！千万不要觉得这是个负担哪，这个才是我们真正的庄严哪！这个话好容易说，好难做到！不要说做到，好难了解、好难了解！

所以在这个地方，我只是建议诸位，把这个概念先弄清楚：为什么？第一个。第二个呢，你了解了为什么，看看我心里上面是不是有这个量生起来了。平常我们自己的事情，不厌其烦地去做，再烦一点不妨去做，再远一点也要去做。遇见那个善知识的事情，唉呀，只要做这这一点，你觉得这个也不行，

那个也不行，推三阻四的，他现在不是。关键在哪里呢？先把我们心理建设起来，心理建设起来。建设什么？说我们忙我们自己的这个东西，说起来是我们的损失，是造了我们的染污之业；你只有照着善知识，代善知识那个事情去做，去负担的话，消除业障，然后增长功德，这个才是我们最好的庄严。眼前来说，假定你是求生净土的，是往生资粮；究竟来说，就是我们将来报土的，你成佛的时候这个报土的种种庄严，就是从因地上面，从这个地方开始。

如果你这个概念认识了以后，你做起来就会很欢喜了。你就会觉得像作生意人一样，你觉得辛苦，好啊！赚钱哪。作生意人就怕不辛苦，作生意人就怕不赚钱。我们现在修学佛法的人也是一样，我们真正担心的，不是怕做，倒是怕不做，我们真正担心的，赚不到那个佛法相应的法财，这个概念是第一个要建立起来。

我这两天，出去了两天，回来一看，哎呀！非常欢喜，非常赞叹，那个里里外外，整理得这么高兴。现在我们不妨在这地方，心平气和地想一想，以前我们没有整理的时候，以及整理了以后，做过了，你现在坐在这里，什么样啊？还是一样。前面那两天，你辛苦地忙，今天坐在那里也是一样。你前几天在那里睡觉，今天也是一样。可是这个最后的效果，就完全不一样。你睡了几天，今天是睡在那里，是越睡越懒，越来越不想动，最多心里想，就是这样。如果你做过了以后的话，现在你也不会觉得累！你会心里觉得好欢喜，你自己看看，也欢喜。我想这个我们大家感受得到的吧！你眼前只是这么一点点，将来这个因，将来你的能力是越来越增长，如果做过的话。另外一种呢，你越来越迟钝。

所以这个人间的很多人，为什么比牛马来得聪明，这个牛马没有什么事情，它就躺下来坐在那里，然后，妙咧！它先吃的时候，吃了一大堆，吃在肚子里，然后吐出来慢慢地嚼，欣赏这个东西，这个就是牛马。人不是，人不是，忙完了停下来，这个脑筋还在那里转，还在那儿动，继续地向上；菩萨更是！这就是它根本差别。所以将来你们真正了解着我们的业相以后——我说真正了解的话，不是讲的业的道理。佛法整个讲业，如果说单单文字上面，不一定认识，如果你了解这个业的行相，你的心里一看，观察就很清楚、很明白了：了解了，了解了。

所以同样地，事情做过了没有什么，可是这个结果就完全不一样。前者，

你这么努力的话，就是说将来你的净土资粮，将来你的究竟圆满报身、报土的庄严。另外一种呢，什么？就是说堕牛堕马，这个摆在这里非常清楚、非常明白。这个后面那个果报啊，那差太多、太多了。你做过了，眼前呢没有什么，做也是那样，不做也是那样。所以我们常常说，这个不修行跟修行之间的差别，一个是白白浪费，一个呢是就是会，就是会善巧地利用，这是我们应该了解的。所以对……括弧里告诉我们，真正的依教奉行啊，这个才是真正的大福德、大智慧，这个才是我们最好的庄严，这是我们最好的收获，这是我们最好的得到的。第四个：

荷负担已应如何行，其中分六。

那么说我们现在，第一个要舍自在，第二个绝对不能舍离，任何情况之下，这个心像金刚一样地不被破坏，只有破坏一切。你依靠了善知识，能够破坏一切烦恼，绝不被任何东西破坏。那时候进一步呢就负荷，等到你全部负荷起来，圆满负荷成功的话，你就是佛耶！所以在因地当中，我们怎么办呢？那么负荷了以后，该怎么做呢？现在我们就下面告诉，那就分成六项。

如轮围山心者，

什么叫轮围呢，轮围山？

任起如何一切苦恼，悉不能动。

轮围山就这个样。

懂哦住于汝巴时，公巴德炽因太寒故，身体衰退，向依怙童称议其行住。如彼告云：「卧具安乐，虽曾多次住尊胜宫，然能亲近大乘知识，听闻正法者，唯今始获，应坚稳住。」

第一个绝不动摇。那么他举一个典型的例子，那个懂哦瓦，就是博多瓦的师兄弟，换句话说，就是敦巴尊者的那个弟子，最主要的弟子。住在那个地方的时候，有这么一个人，他的弟子当中有这么一个人，那个地方冷得不得了，那个西藏的确冷啊，唉呀，实在受不了！所以他就跟他的这个依靠的这个师长，就说：「唉！这个地方受不了，这个地方我们怎么办哪？动动脑筋看，还是换一个地方怎么样？」嘿！他老师这么告诉他，说：「安乐卧具，我们要真的要谈享受的话，已经不晓得多少次，住在这个尊胜宫，」尊胜宫是最尊贵、

最胜妙的这种地方，那不晓得多少次了。我们没有一个人例外，我们都是。固然我们多少次住过地狱，但是也多少次生过天堂，没有一个人例外的。但是结果呢，我们还在那轮回，还在那轮回，一点用场都没有耶！而且要真正跳出来，要什么？要修学佛法，要修学佛法一定要依靠大善知识，这个大善知识呢，究竟圆满的大乘的善知识。「现在我们能亲近这个大善知识，听闻这个圆满如理的正法，现在今天刚刚开始得到，所以你应该坚住、稳住。心要坚固，然后要稳，绝对不要动摇啊，绝对不要动摇啊！」所以碰见这种情况，我们不妨自己可以检查一下，我们真的这么难受吗？我们现在这里真是舒服啊，样样现成，比起他们来，真是像天堂一样。第一，这里说轮围山。第二呢，

如世间仆使心者，谓虽受行一切秽业，意无惭疑，而正行办。

就是说，不管他是做什么事情，「秽业」，这个秽分两方面，第一个是外面的，第二个是里边的。现在目前这里主要的是指外面的、外面的，就是说拿那个脏东西，叫你洗厕所啊，叫你弄厨房啊，就是你怕的，就是你不愿意的。这种不管是什么，心里面不悔不疑，没有一点点动摇。说：「我这地方跑到这里修学佛法的人，叫我做这个东西！」这个就疑了。再不然的话，我觉得我世间好像有头有脸的人，怎么跑得来弄这个厕所啊，唉呀！觉得愧了。不！完全照着善知识告诉我们，要我们做，乃至他没有说，我晓得他需要这样做，就认真去办。所以像世间的这个仆人一样，仆人就是佣人，佣人就是这样做。

昔后藏中，

下面举个例。

一切译师智者集会之处，有一泥滩，敦巴尽脱衣服扫除泥秽，不知从何取来干洁白土覆之，于依怙前作一供坛。依怙笑曰：「奇哉，印度亦有类似汝者。」

那个时候后藏，那就是阿底峡尊者在西藏的时候，西藏的时候，那个有一个很大集会。「一切译师智者集会之处」，就是一个道场，很重要的一个道场，正在大家集会。那么集会的时候，那个地下有一摊泥水，那个敦巴尊者，你看这个人多了不起啊，看见那个泥，把衣服脱下来统统拿掉了。然后因为没东西嘛，那个地方苦得不得了，没有东西，就拿这个衣服来盛那个土。然后

不晓得从什么地方，弄来干净的放在上面，弄好了以后，这个地方就让他的老师——阿底峡尊者坐在这里，前面做个供坛。阿底峡尊者看见了很欢喜说：「啊！了不起、了不起！居然你能做这样，印度现在也有这样类似的。」

我们曾经看过佛陀的因地当中，有头发布地的这种事情。现在不要说叫你把衣服脱下来，拿那个扫帚送到你前面，叫你说：「某人，你去扫一扫吧！」喔！你心里面委屈个半天，这个我们自己想想看。然后他站在那里，勉强勉强扫，他跑掉了，你也跑掉了。这个情况，我们可以互相来对比一下。然后更重要的应该了解，他为什么要这样做？这个是重要的。再下面这个第六种，第六。

如除秽人心者，

除秽人，这个在印度当年，它这个大城市，热闹的这个大城市，它有专门的一种除粪人、除粪人，所谓《法华》上面的除粪人。实际上这种除粪人，我小的时候，我们中国大陆上也有，中国大陆上也有。乡下，当然它不需要，那么这个城里的人，是专门有这种人。那么，在印度，它那个阶级很分明，所以凡是这种除秽人，都是下贱的人、下贱的人。那么现在我们依靠着善知识，也要这样的心情，这个是特别的。

尽断一切慢及过慢，较于尊重应自低劣。

这是这一点的特别重要的地方。你亲近善知识，内心当中，一定要去掉这个东西，断除所有一切的慢及过慢，慢及过慢。这个慢，就是你比他高，乃至轻慢心，这个万万不可以、万万不可以、万万不可以。不管是你实质上如何，就算你比他强，你还是要低声下气地去跟他学，这是非常重要的一个概念，非常重要的一个概念。如果说，你没有办法做到这一点的话，在这一种情况之下，有两个办法，一个是好好地忏悔，还有一个不如离开，这是千真万确的事实。否则的话，对自己是一种大损害。尤其是将来真正遇见了善知识，你对善知识随便起一念的轻慢心的话，产生的恶果，是不得了地严重，很多经论上面特别告诉我们。反过来，你真正要想受学佛法的话，那个拿掉，你就有很大的好处。就算他不是善知识，如果说你能够拿掉了以后，你都有好处，何况是善知识。所以那一次我们曾经讲，说这个老比丘，受到了四个年轻人的开玩笑，拿这个皮球，在他头上「蹬！」打一下，他说：「你啊，给你初果。」他

就真的证了初果，为什么？最主要的原因，他前面这个慢心一点都没有，然后他自己与法相应，在这种状态之下就行了。这个我们要了解。下面引两个祖师说的话：

如善知识敦巴云：「我慢高丘，不出德水。」

这个我慢是山，所以叫我慢高山，那个山上面，水一点都蓄不住的，一点都蓄不住，不要说它自己本来就是没有水，下上去的水跑掉了。平常我们说：「喔唷，这个我都懂！」听起来「啊，我都懂啊！」你既然懂的话，你听他干什么？心里面就一点都留不住，一点都留不住。所以前面像桑朴瓦，他很清楚，他这么了不起的一个大善知识，他听见人家讲法，欸！他并没有说我都懂，他跑得去就认真地听耶，听完了以后，他还说，我得到两种好处。不但如此，佛亲自都是这样示现的，佛听见人家讲法，他就至心恭敬地欢喜。为什么？佛自己从哪儿来的？从听法而来，法是佛母。所以他一听见那个法，他就感恩、欢喜、恭敬，这个心情都生起来。现在我们听见了法以后，觉得：「欸！这个没有什么。」你这个心里面是完全不相应。所以固然说我们不懂的，固然是要这样的，就是你懂的，你要赞叹、随喜。

所以我看见以前的，我们这个民国初年有个了不起的，扬州高旻来果老和尚，他是禅宗的了不起的大德，虽然不像虚云老和尚，并列所谓民国以后的几位了不起的大德，但是在禅门当中，这是非常了不起的成就的一个人喔！他自己学什么？参那个「念佛是谁？」他有一天跑到一个地方去，他也没别的，看见墙上「念佛是谁？」他一看见，就欢喜得不得了，好赞叹，为什么？跟它相应，那这是一个状态。所以如果我们现在碰见这种情况，心里不相应的话，现在眼前对我们最重要的就是，马上应该认得，从这件事情上反应出来，欸，我们心里面跟法不相应，这是我们现在要真正认识的。

平常我们总是看人家不对，要晓得，这个对跟不对，真正的重要的，不是外面境况的对跟不对，就是你内心当中，跟这个境，引发的内心的这个种子，这是我们要了解的。如果我们现在这个上头，你不能认识的话，那都是空话。所以人家说不要分别，就是说我们妄分别，才能够产生这种现象。究实说来的话，我们要如理地善巧了解这个法相——为什么我看见的这个境界，心里会生起这种状态？好的该如何？坏的该如何？然后你能够善巧分别，好的，随喜、

赞叹、欢慰、增长；坏的嘛，努力去改善，这个才是我们真正要修学佛法的，就这样。下面：

懂哦亦云：「应当观视春初之时，为山峰顶诸高起处，青色遍生，抑于沟坑诸低下处，而先发起。」

喏！你不妨看看，到了春天，真正先发芽长出来的是哪里呀？是高山顶上？还是下面？当然，高山顶上一片皑皑白雪，等到雪融掉的时候，光溜溜地，是一片沙漠；下面就非常茂盛。为什么？就是这个——慢，法水蓄不住，这是两位善知识给我们的指示。下面：

如乘心者，谓于尊重事，虽诸重担极难行者，亦勇受持。

像「乘」，乘就是轿子，现代的汽车，或者车子，载重的。不管什么东西，再重的东西，它一定能够把你负担下来，能够把它载运到应该去的地方，应该去的地方。现在我们也是这样，应该把善知识要我们做的事情，全部负担下来，载到我们应该去的地方。善知识之所以为善知识，就把你从这个地狱门口，然后送到这个圆满的报土这个地方去。所以必定要有这样的心里的认识，然后照着去做。下面：

如犬心者，谓尊重毁骂，于师无忿。

像狗一样，像狗一样。为什么呀？不管他这个，这个狗对那个主人，不管他怎么骂，他骂，狗不会忿，不会发脾气的。的的确确，你看家里那个狗，就是你打了它了，哇啦哇啦叫，它一面叫，一面还在那儿四周转，它不会说叫了一下跑掉了，就这样。那么前面我们说，他世间仆使，受那个秽业是外面的行持上面的，如犬心的话，那就是心理上头的。不管那个善知识用什么方式来骂你等等，你心里面没有一点点怨恨，没有一点点怨恨。你看那个密勒日巴尊者这个里边，就是他那个老师对他这个样，他心里面只有想：「我自己总是业障吧！我总是业障吧！」要我们任何一个人，碰见这种情况的话，一定会觉得：「哎呀！这个老师简直是极残忍，这么不讲理的人。」而他却是一点都没有，为什么？我们现在只有看见，我很羡慕我要做到它，这个心理是好的；但是他为什做到？你为什么做不到？这才是我们真正要重视的。而你了解了佛法以后，那个时候，你会才知道为什么密勒日巴尊者能做到，为什么你做不到。

同时，我前面说的信位菩萨的行相，什么叫信位菩萨？净心为信。什么叫净心为信？这个境界现起的时候，他心里面所生起的不是染污烦恼之业。我们任何一个境界现起的时候，你想到的都是那种世间的事情，那很清楚、很明白的。就是我们哪都在门外，不管你道理讲多少，没有用。他不管怎么不合理的情况现起的时候，他不会觉得人家不合理，他只是觉得：「唉呀，我里边业障还没有净除吧！我还有什么吗？」这个就是典型的净心相，典型的净心相。是这个才是我们真正读那个传记要认识的，你单单看那个传记看不出来。了解了这一点，那个时候我们就努力去修持，努力才去修持，所以整个的现在下面告诉我们的都是这个。

现在我们千万不要盲修啊！你如果说急急忙忙地去修的话，这是盲修瞎炼哪！你不晓得真正的行相，自己觉得磕几个头、念几声经，当然有功德，但是事倍功半，事倍功半。你能真正地关起门来，舍掉一切，那真是了不起；你了解了这个，然后去修的话，哇，那效果是完全相反，完全相反！平常我们的事半功倍的话，这是世间的，这个里边的差距是十百千倍。所以真正有成就的人，他一定是起步的时候，一直依止着善知识，他成就越高，这个做得越认真。如果说你能够一直依止到等觉后心，那你这条路一定最直、最快、最好，这个情况在《华严》、《法华》上面，说得很清楚。《法华》所以他就说：「啊，我多少时，一直告诉你们哪，大家好好地去努力，要照着去做！你们就没办法听得进。」你说你不听嘛，听了的，然后听见了一点点，就照着自己的意思，就觉得赶快去忙，就是只选自己相应、爱好的那一部分而去做。有没有成就？当然有，成就的是歪路。所以他为什么第一点告诉我们「舍自自在」，就是说你不要想着：「哎呀，我现在去修行了！」我觉得要如何修行，这是自己的自在，完全拿掉，彻底拿掉。

菩提道次第广论 手抄稿

第 18 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十八卷·A面

善知识你最好委屈婉转地了解，他说的什么，他的内容是什么。你了解得越深、越彻底、越圆满，跟着他去，对你是只有好处，只有好处。关于这个概念，一定要慢慢地、一步步地、认真地学下去才能够了解的，我这里随便地提一下。

所以真正依靠善知识的时候，现在这个地方说，不管他怎么毁骂，外面固然是一切不怕，里边心理上也是如此。而且你反过来想，老师骂你正是净除你的罪障，正是积聚你的资粮。现在没有懂得道理之前，你不妨这样想，将来你学下去你自然懂得那个道理，百分之一百地千真万确。我在这里保证你们，如果你们认真学——不认真学那就一点用场都没有——你学下去，我可以经上面、论上面翻给你看，喏，喏！没有一个例外的，没有一个例外的而且。现在我们继续看下面的祖师，马上一个典型的例子：

如朵垄巴对于善知识画师，每来谒见便降呵责，画师弟子嚧摩瓦云：「此阿闍黎于我师徒，特为嗔恚。」画师告云：「汝尚听为是呵责耶，我每受师如此赐教一次，如得黑茹迦一次加持。」

那个朵垄巴对他的一个弟子，善师，是他的弟子。他那个善师每次去见他老师朵垄巴的时候，总归把他骂一顿，骂一顿。那个时候那个弟子善师，他自己本身也是已经有成就了，带了一大堆人来。结果这个善师倒没什么，那个善师的弟子就受不了了，就跟他师父说：「哎呀！那个师公是怎么一回事呀？对我们好像有成见。我们每次跑得来，他对我们俩是特别地大发脾气啊！」画师怎么告诉他？「汝尚听为是呵责耶」，「哎呀！你还以为他在骂你，你真不懂啊！我啊每次到这地方，听见我的老师这么骂我一趟，是受最好的一次教训，最好的一次教诫，最好的一次加持。」

「黑茹迦」是什么？黑茹迦就是本尊，那个本尊哪，现忿怒相的这个本尊。比如说我们说文殊师利菩萨，文殊师利菩萨他现两种身：一个就是文殊师利菩萨的，这个叫「寂静尊」；另外一个大威德金刚，就是他现的那个「忿

怒身」，就是他现的忿怒相。所以这个现忿怒相，这个一定是什么？一定是报身，一定是报身。「你把他这个老师说的话把它听成骂，我听的就是最好的一次加持啊！」看看喏，这个地方有大文章，这个地方有大文章哦！

现在我们不一定懂，我们不妨引一个中国人的典型的故事来看一下，来看一下。我们中国的祖师们所以棒、喝、打，随便哪一个，欸，碰见那个老师的时候，不是骂呀，就是喝，就是打。乃至于一指禅，把那个指头就劈掉了，有这一件事情。像那个陈睦州，然后呢，对他的这个弟子啊，这个是法眼，去参他的时候，「啪！」一下，把他的脚弄断了。欸，对不起，这是最大的大加持！何止于骂，何止于打，这样欸！这个是我们真正应该了解的。所以在这地方注意一下：如犬心，如犬心，在任何情况之下，你不要容许这个烦恼生起来。

《八千颂》云：「若说法师于求法者现似毁咨而不思念，然汝于师不应退舍，复应增上希求正法，敬重不厌，随逐师行。」

这个《八千颂》就是《般若》。《般若》有广般若，有略般若，《八千颂》就是个略般若。实际上这个地方指的《八千颂》就是第四会，第一会、第二会都是广的。那么，这个里边告诉我们，假定说这个说法的这个师长对求法的人，现这个「毁咨」，就是嗔、忿、责骂，那个时候你千万不要从这个地方去思惟，去自己妄加分别，妄加分别。这非常重要、非常重要！不但《般若》，《华严》上面也特别一再地交代，《华严》一再交代。文殊师利菩萨告诉善财童子说：「你要成就真正的佛道，一定要依靠善知识。然后依靠善知识要怎么样啊？要不怕疲厌，要用种种的方式。」最后告诉他：「如果这个善知识现那个病容」，换句话说，不合理这种状态做的时候，你怎么办呀？「你千千万万不要从坏的那个方面去想」，告诉他得清清楚楚，明明白白。这地方亦复如此，应该对于这个师长，决不退、舍两点。舍是舍弃，说：「啊好，不跟他学。」退是退心。不但不退舍，还要什么？「增上希求正法」。本来这个希求法的心哪，还不一定那么强，反而因为这样的毁咨更增上，更增上！「敬重不厌」，恭敬尊重，绝不厌弃而跟着老师，而跟着老师。

我们上次曾经提过的道宣律祖，他回去的时候他老师就不接受他，骂他、赶他，他有没有一点点嗔恚心呀？如果有一点嗔恚心的话，今天我们就不能

有这样圆满的佛法遗留下来了，对不对？他不但是不这样，而且是「增上希求」，他更是一心地恳求他的老师，跟着他老师，所以最后终于成就。不管是印度也好，中国也好，乃至西藏也好，都是如此。这是我们的典型的最好的榜样。最末一个：

如船心者，

像船。

谓于尊重事任载几许，若往若来，悉无厌患。

最后像船一样，对尊重的事情不管多少，来来去去，没有一点厌患，没有一点点厌患。那么这个「船」跟「乘」两个有什么不一样呢？这个船是「若来若往」，就是没有一个例外；乘的话通常从这里到那个地方去。这两个稍有差别，稍有差别。这里我们不加细辨了。这个是说原则上面我们亲近一个善知识，应该把持的心里的认识，我们要这样去做的，这样去做的。那么现在下面呢，在这个原则上面，我们在这个地方应该怎么做？而这个里边的根本何在？

第二修信为根本者。

这个是我们修学佛法最重要的。修学佛法最重要的是亲近善知识，而亲近善知识第一对善知识要修信心，这是所有的根本。

《宝炬陀罗尼》云：「信为前行如母生，守护增长一切德，除疑度脱诸暴流，信能表喻妙乐城。信无浊秽令心净，能令离慢是敬本，信是最胜财藏足，摄善之本犹如手。」

这一段引那个经上面的说，说信哪，如前面的前行，就是前面的基础，前面的基础。就像什么？就像母亲生出一切来，有了信什么东西就来了；没有信心，什么东西都谈不上。这个也就是《华严》上面说的「信为道源功德母」，是道……源是根源，从这地方出来的，一切功德，道源功德之母，功德从这地方长出来的。「长养一切诸善根」，就是这个道理：它增长，然后守护，所有的功德都从这个地方来。我们现在修学不认识固然谈不到，认识了能够一点点不怀疑，这个都要靠善知识。所以能够净除你一切的疑虑，能够从生死的瀑流当中，能够跳过去、能够渡过去，这个都要靠善知识。而这个善知识靠什么？就是你对他的信心。这个建立起来了没问题。善知识所以成善知识的一个根本

原因，他就是要来救我们，所以我们没法救的，就是你对他没有信心。所以主要的说来说去就是这一点，这是我们第一应该认识的。

「信能表喻妙乐城」，它能够像妙乐的城，这一切的妙乐都从这地方出来的。「信无浊秽令心净」，你信心一清净的话，好了，「浊秽」就是我们的烦恼，就相当于世间的肮脏。能够离慢，恭敬的根本。你有了信心自然而然你不会慢，你晓得一切的好处，一切的功德都靠着它，你怎么可以在这地方慢？反过来所以我们有慢，就是我们的信心不够，那个时候就是我们努力去修习的时候。所以在这地方处处地方提醒，当你觉得，哎呀，看不起人家的时候，那时不要说他不好，那时候你要反省，说：「欸！为什么我心里面在那慢心生起来了？」那个时候才是我们真正要懂的地方啊，真正懂的地方啊！所以佛法不是讲道理，你一定要看得清清楚楚啊！你谁都瞧不起，那不是他不好，是我自己不好。如果他好的，固然是你要增长他；他不好的，不好的你要去救度他，你要去救度他啊！你哪里看见人家是不如你的地方？

就像我们看见那个自己的子女一样，你绝对不会，一个做父母的人绝对不看见说，喔唷，我是父母，那个子女处处都不理想，你瞧不起他。天下哪一个父母是瞧不起子女的？不可能！天下的父母都把看见自己的子女，看成是最了不起的，不是吗？现在你要修学佛法，佛法大乘菩萨的心，远比这个父母对子女的心要超胜哪！所以不管对方是真的比你高，还是比你低，你怎么可能有一点点的这种轻慢之心存在呢？这个道理很简单，如果你轻慢心的话，你早就已经不是佛法了，早就摆在三千里之外了。这个才是我们在这地方啊，应该真正反省的。「信是最胜财藏足」，最胜财的库藏，以及我们要取得这个真正的财，跑得去的足，有了这个才可以。「摄善之本犹如手」，然后到了，你摄取这个，就像手一样。无非是引那个经。下面的我们把它念一遍就可以了。

《十法》亦云：「由何出导师，信为最胜乘，是故具慧人，应随依于信。」

真正具有智慧的人，他一定会这样去做的。所以我们现在这样，正是我们愚痴啊，我们愚痴！我们还自己以为懂得很多咧，实际上这个懂得很多就是世智聪辩。害我们的不是别的，就是这个东西呀！

诸不信心人，不生众白法，如种为火焦，岂生青苗芽。」

如果我们心里面没有这个东西的话就像什么？嘿，对不起！就像那个种子被火烧焦了一样，长不出来的，长不出来的！

由进退门，而说信为一切德本。

有信就进；没有信就退。所以他一切的功德从这个「信」字上面，所以说这是功德的根本。

敦巴请问大依怙云：「藏地多有修行者，然无获得殊胜德者，何耶？」

喏！这句话呀，大有我们观察警惕的地方。说我们这里有很多修行的人，但是修行了没有得到殊胜的成就，为什么呀？我们这里也不妨反省一下：我们这里这么多修行，哎呀，讲佛法的这么多，为什么大家都没成就呢？乃至于我自己，我每天拜多少佛，每天念多少经，我已经剃了头这么久了，为什么到现在还是没有成就呢？对不起！答案，下头：

依怙答云：「大乘功德，生多生少，皆依尊重，乃能生起。

大乘功德的多少，都依靠善知识，都依靠善知识啊！

汝藏地人，于尊重所，仅凡庸想，由何能生。」

现在你们那些人对善知识，你看起来把他看成平庸的凡夫，请问功德从哪里生？请问功德从哪里生？不要说大乘，小乘也是一样啊！所以我们常常都要看看那个经典，反省反省那个经典。上一次已经说过这个老比丘，今天这个地方另外说一个公案：有一个女人，一个女人，那个女人她非常虔诚地供养这个三宝。那么佛世的时候，那个供养都是请那个出家人到家里边应供。那么她常常请一个老比丘，那个老比丘确实不懂得什么，不懂得什么。吃的时候是满好吃的，吃过了这个开示是讲不出来的。但是呢，那个女人对他非常恭敬，一再地请。要我们现代的话，你能够开示都不一定能恭敬你，何况你根本呢哑羊一个。要我们看见，「这个……」欸，她不！她非常恭敬。那么在这里请完了以后求他说法，可是因为这个老比丘自己都不懂了，他总推三阻四，总推掉。她一面恭敬地请，一面老推；他是越推呀，她是越恭敬。

有一次以最好的这样去恭敬请来，请来了以后，请完了以后又请他说法，他这一下，唉，实在是难受得不得了，结果他想来想去想不出一句话，不晓得要叫他说什么。就看见那个女的，在那个地方下面跪在那儿听。而那个女的

呢，因为她心里面没有一点点慢，越来越恭敬，总觉得：「我还有什么地方没有做到，还有什么地方没有做到。」她没有一点点用反方向去想。所以她跪在那里，头都不敢抬起来，心里面一直至诚恭敬地，一方面想自己哪有不对，一方面缘想佛法。结果那个老比丘看见那个人坐在那里，那个优婆夷这么虔诚地跪在那里，正好趁她看不见，偷偷地、轻轻巧巧座上下来嘛，就溜掉了！

溜掉了以后啊，这个女居士还没注意到吧，她还是至诚恭敬地，只是觉得：「他为什么还不讲啊？总还有原因。」她就是自己想，一再地想想、想想，想得以前世间固然苦，现在求取佛法还是这么苦，还是毫无意义啊！她越想，是越想跟法深入，越想深入。本来佛告诉我们什么？苦谛。平常是浮浅的一面，因为她的信心慢慢地清净了，所以跟烦恼不相应，越来越自己净化了内心。结果，开悟了！证了初果。哎呀，她欢喜得不得了！再抬起头来一看哪，欸，那个老比丘跑掉了！哎呀，她感激啊，然后她就跑到僧团里面找那个老比丘，她要感谢他。结果那个老比丘根本不晓得这件事情，他逃回来了以后也见不得人，关起来就不愿意出去。那个女人跑到去感谢他，他以为来……哎呀，大概吃过了以后不告而别有什么问题，她越找，他越害怕。结果这个女人却是一定要找到他，结果后来找到了，找到了以后就说那个公案。啊！那个老比丘听了以后，无比地惭愧，发了个大惭愧，结果那个老比丘也证了。《杂宝藏经》上面有这段公案，你们仔细看看。

所以我们现在不要说大乘，小乘也是这样的。这是我们第一应该好好警惕反省的地方。不过现在呢说实在的，我们乃至于要想警惕反省，这个程度还做不到，为什么？我们心里现在烦恼非常重、非常粗猛，有的时候，是，听见了很好，有的时候话都听不进欸，那是为什么？就是我们内心当中的粗猛的烦恼，这是我们真正应该认识的。关于怎么样净除这个，他后面都有告诉我们完整的方法，完整的方法。下面我们继续看：

有于依怙发大声白：「阿底峡请教授。」如其答云：

有的人跑到阿底峡尊者前面去：「阿底峡尊者请教授！」大声地吼。平常我们如果真正地很恭敬的话，那跑到老远，哎呀，一心恭敬，一心恭敬，非常轻巧，头都不敢抬起来。绝对不会说，大声地随随便便跑得去毫不在乎，肆无忌惮那个样子，绝对不可能。所以这个里边就说明什么？他心里面一点恭敬都

没有，就是那种肆无忌惮那个样子，所以阿底峡尊者怎么——

「哈哈，我却具有好好耳根，言教授者，谓是信心信信。」

他就大笑了，说：「哎呀！我耳朵好好的，你用不着那么大声地吼啊！」所以意思就是这样。实际上这个意义在什么地方？不在这里。实际上就是：你真正要学啊，你要好好地了解真正的最重要的教授，你不是要请教授吗？最重要的什么呀？信心、信信两个字。第一个，信得过我们的心，要晓得我们的心是什么？你的心「本自具足，本自圆满」，本空嘛！但现在什么？为烦恼所染污。要想净除这个烦恼染污靠什么？靠善知识！你要真正得到了善知识，净除自然得到了。可是要想依靠善知识，不是没有善知识，看你有没有建立起对善知识的信心来，就是这个道理。所以这个才是我们要了解。

佛法里平常我们分大乘三系，不管是哪一系你真正了解了那个特质以后的话，说来说去就是这个。或者讲空，它本来是清净；或者就讲有，所谓说真如缘起，它本来就是，说来说去就是这个，你要信得过本来如此。可是眼前呢，染污了。要想净化这东西一定要靠善知识，所以靠善知识要有信心。这个算数是说：百分之一百自己的条件，加上百分之一百善知识的指导，才能够百分之一百圆满你的佛果。这是这个两个：信心跟信信。

信为极要。其信总之亦有多种，

那么现在这地方所信的，当然广泛的所信很多。

谓信三宝，业果，四谛。然此中者，谓信尊重。

这个我们都懂，或者后面详细来讲。而现在这里讲的是什么呢？「信尊重」，信得过你所依靠的善知识。

此复弟子于尊重所，应如何观。

那么下面说信善知识没有错，那么怎么个信他呀？那不是说随随便便，随随便便这个迷信，没有用。我们听见了说：「啊，那我信善知识！」你怎么个信法？信些什么？什么才是信？嘿，这个里面都有道理的。这个都是要清楚明白，然后一一如何修习相应。否则的话你说：「啊，只要修信信，那么我就信他了！」对不起，这个是迷信，这个没有用。佛法绝不讲迷信，这个它下面说

的。那么怎么信法呢？这样告诉我们的，应该这样：

如《金刚手灌顶续》云：

这是密教的经典，密教的经典叫「密续」，这个继续的续。

「秘密主，弟子于阿闍黎所应如何观，如于佛薄伽梵即应如是。其心若如是，其善常生长，彼当速成佛，利一切世间。」

这个秘密主，秘密主啊就是大势至菩萨，大势至菩萨，我们在密教里称他金刚手，他是密教的密部的主。那么佛就告诉他，说：「喏！一个弟子依止这个善知识的时候，应该怎么办？应该把这个善知识看成像佛。假定说你这个心能够像这样的话，你一切时，这个功德都在增长当中，而且能够很快成佛。对自己来说是成佛，对别人来说能利益一切世间。」这个道理这里先不详细说明，后面它继续会告诉我们。但这个道理我们要信得过，这个是密教的经典，显教的经典已经引过太多了，引证过太多，也都是这样说。所以不管显密都是告诉我们，你能够把善知识看成佛，那么你就得到最大的好处。所以刚才特别是引那个小乘的公案，她就把他，对方那个人，看成功毫无瑕疵地圆满的，结果，她得了好处。

诸大乘经亦说应起大师之想，

第一个是前面的密教里面的经典，现在呢显教里面也是这样。所以依靠善知识，应该把那个善知识看成像佛，乃至

《毘奈耶》中亦有是说。

《毘奈耶》是戒经，实际上这个地方的《毘奈耶》不仅仅说戒经，换句话说，最基础的小乘根本也是这样，所以不管是小、大、显、密都是这样。那么为什么要这样呢？说

此诸义者，谓若知是佛，则于佛不起寻求过心，起思德心。

假定你心里面有了这个认识，那个时候你觉得：啊，原来你所依靠的是佛，你对佛绝对不会去寻求他的过失，你只是思惟他的功德。这有什么好处？请问：你去想对方过错的时候，就算他真的过错，就算你想对了，对你有好处吗？这是个真正问题哦！所以你始终要记住：欸！我跑到这儿来干什么的？我

是跑到这里来，跟他像世间一样的大家这个谈是非的，还是我跑到来学佛的？你这个概念要把握清楚。如果你把握清楚的话，不管对方有多大的错误，你就不会想到他错误地方去了，这不是很明白吗？他比你好，你跟他学；他不如你，你把他救起来。这不是很简单吗？你怎么会想到他的过错呢？

但是我们平常的时候，因为无始以来的习性太重，动不动就是这样来了，动不动就是这样来了！别人还勉强可以，现在的一切指导你的人，这是个善知识，你对善知识起了这个心念，你什么都不谈了！这个很清楚。所以你现在不成气候的原因，就是因为你不懂得道理，要不懂得道理，一定要依靠善知识，依靠善知识你一定要一心一意地听他。如果你跟善知识之间，起了这样的一个念头的話，不要说你学不成，下面的根本不谈，乃至对佛法你都没办法接受。所以你第一步要想修行的话，必定要懂得修行的道理；要想懂得修行的道理，一定要有善知识；要想依靠善知识，必定要把善知识跟你之间的这个障碍除掉。所以那个时候，你不能一点点说看他的过失，他有过失你也不能看，这个是很重要的！这个理路这么清楚。所以我常常说，现在我们讲了很多道理，喔唷，道理讲得比谁都懂，问题不是讲道理，你能不能做啊？你不能做的话，这个道理都是害你呀！都是害你呀！这个概念就在这里。

那么反过来呢，你不求他的过失，求他的功德，你思他的功德那就好了。这个善知识不管怎么做，都在增长你的功德。他在骂你，你就说：「哎呀，他现在在成就我的忍辱啊！」他在骂你，你就想：「啊，消除我的业障，我的重罪轻报啊！」那个经典上面告诉我们太多这一类事情，而且有典型的例子：因为骂，善知识的这样的骂，所以把你很多恶劣的罪障就消除了。所以不管他怎么，你觉得，哎呀，这无比地对你的加持，无比的功德，你的信心就增长了。也可以说信心增长，也可以说你内心净化，也可以说你的烦恼障、所知障拿掉了，这不是最好的吗？这个道理这么简单，这么明白啊！但是我们不懂，可惜！现在懂了，好高兴，努力去做啊！

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十八卷·B面

于尊重所，特应弃舍一切寻察过心，修观德心。

对于你的善知识，一定要弃舍一切看他过失的。「寻、察」是两个。寻的话就是粗的；察是细的，察就是伺察。当你看见他的这个过错，这个是寻；然后呢完了以后心里面老还在那儿转，越想越不对，这个就是伺。这个都是对我们自己最大的伤害，最大的损害是莫过于此。你因地当中养成功了习惯的话，你固然这个异熟果是一定堕落，这个一定异熟果是一定堕落。这个善知识你如果起了这个的话，一定堕落。然后呢等流果，最严重的还是等流果。等到你地狱里面出来了，畜生等等转了不晓得多少圈出来了，你那个等流心识还在那里，一碰见的话你还是看他的过失，无始以来这个就是这样。所以你眼前如果不修改的话，绝对不可能改变过来，如果可能改变过来，我们早就成了佛了，佛哪有不加持我们？所以这个地方是我们要了解的。所以怎么办呢？修观德心，告诉我们。它用个「修」字，这不是讲个道理，讲了完道理以后要经过你自己的修、修改。就是我们以前一直在错误，现在从善知识那里听懂了，但是啊要透过如理地修习以后，才能够真正地把这个恶习扭得过来。

此复应如彼续所说，依之而行，

欸！懂得了个道理还要跟着它去做啊！他下面说：

「应取轨范德，终不应执过，取德得成就，执众过不成。」

你应该取这个你的轨范——轨范就是你的亲近的师长——他的功德、他的德行，而不要看他的过失。你看他的功德的话，成就是你的；你看他的过失的话，决定不成功，决定不成功。所以这个〈常忆念颂〉那个颂子常常都记着：「己过如山积不见」，自己的过失那比须弥山还要大，看不见；「师过秋毫亦明察」，师长的过错一点点，像秋毫一点点，你看得清清楚楚；「法不相应实由此」，常思己过，「勤加忏悔常忆念」。所以我们跟佛法上面不相应，为什么呀？就是这个。我们怎么晓得法不相应呀？其实心里现在乱糟糟的那个样子，就是这样，乱糟糟的那个样子，就是这样，那么清楚那么明白。「勤加忏

悔」，好好忏悔呀！一直摆在心里。

谓其尊重虽德增上，若仅就其少有过处而观察者，则必障碍自己成就。

就是说如果这个善知识，虽然他的功德比你高很多，但是因为你看到他的过失，对不起！你呀没有办法跟他学，这个是自己障碍。最大的障碍就在这里，你一看他的过失你就完了！反过来，

虽过增上若不观过，由功德处而修信心，于自当为得成就因。

就算是他有很多的过错，乃至远不如你，而过失又远超过你，但是你不去看它的话，你一天到晚在这个他功德那方面，修习你的信心的话，这是你自己成就的因。小乘大乘没有一个例外的，没有一个例外的！我们所有佛经上的典故、公案再再都说的，我们刚刚耳朵里都听见那个故事，不是吗？

是故凡是自之尊重，任其过失若大若小，应当思惟，寻求师过所有过患，多起断心而灭除之。

所以凡是自己的尊长、师长，自己的师长，这个包含很广哦，不管他的过失大也好、小也好，你应该那个时候，好好地思惟，说：「啊，过失是他的呀！但是你去寻求他的过失的话，那个真正害处是我自己的。哎哟！不可以，不可以！」你要从这地方，这是我们眼前第一步要修的，就是修这个。然后呢，「多起断心」，想办法切断，「而除灭之」。这个是我们真正眼前修习大乘佛法的第一要着，第一要着。

设由放逸烦恼盛等之势力故，发起寻觅过失之时，亦应励力悔除防护。

不过尽管我们了解了要去做，但是啊，由于自己无始以来的烦恼很重，第一个；第二呢，你要真正去对治的话，战战兢兢啊，一点都不放松。稍微放松一点哪，它等下又来了，又来了，那么那个就是放逸，这个力量很强。所以你不小心，你又会去找他的过失，那时候应该怎么办呀？要努力，唯一的办法要努力「悔除」，去防护。这是为什么我平常在这里的话，用种种方式，或者是很心平气和地、理智地告诉你们，不要说闲话多聊天，或者用种种的方式制定的规矩，原因为什么？那个时候啊，只有两件事情，第一个增长烦恼，说闲话是增长烦恼。不要说谈是非等等，就是你不谈是非，没有是非牵涉在里头的——绮语，没有意义的事情。如果是非在里头，那更是不晓得造多少的环

事情。就是没有这个，放逸，无始以来的习气都在这里啊！这是为什么真正修行的人的话，一定是全部精神摆在这里。

也许大家说：「哎呀，我们是凡夫啊！」没错，在我现在的感觉：正因为你是凡夫，更应努力啊！你今天已经是圣人了，这慢一点不怕呀！今天你是凡夫，这一口气不来是不晓得哪里去呀！这眼看这后面那个火烧上来了，他已经逃出了外面，他在外面没关系，坐一下不怕。我现在没有逃在外面，上面那个墙什么时候压下来，这火什么时候烧到身上来，随时随地烧上来的，你还拿这句话来宽纵自己，那自己害自己呀！所以那个时候要努力。假定我们能够这样，

若如是行，力渐微劣。

你能够这样去做的话，这个烦恼的力量，慢慢、慢慢地就减轻了，你修行就慢慢、慢慢地爬得上了。所以凡是我们现在有这种心情的话，注意！那个时候真正最好的办法——真正地精勤用功。如果你这样，那个时候你用累了，跑到去坐一下。那个时候，好了，大家谈下来说：「哎呀，刚刚修得真好啊，但是我现在又来了。」互相能够劝勉了，就不会以前那样，大家坐下来没什么事情，张三长、李四短，都是人家不好，就是我好。这个情况就会除掉了，就会除掉了。

复应于其具诸净戒，或具多闻，或信等德，令心执取，思惟功德。

这个我们容易了解。至于说你思惟他的功德的时候，那没关系，或者你看他，你总归这样想，欸，说……。不妨这样想，我告诉你一个办法，我以前现在一直这样。说他有很多错，是有的，看看我自己呢？哈，一点不少！那何必看人家。反过来，看他的功德，他有的，我却没有，那时候你就对了！要这样。所以你总是看这一方面去看，想办法把那个心，看他功德的那一面，向他学习。

如是修习，设见若有少许过失，由心执取功德品故，亦不能为信心障碍。

你能够这样修习的话，就算有一点过失，这个师长就算有一点过失，因为你只看见他的好处，你就不会障碍，你就不会障碍。下面举个例子：

譬如自于所不乐品，虽见具有众多功德，然由见过心势猛故，而能映蔽见德之心。又如于自虽见众过，若见自身一种功德，心势猛利，此亦能蔽见过之心。

譬如说，对于你自己不欢喜的事情，尽管它有太多的好处，但是因为你欢喜的力量很强，所以它那个好处挡住那里，挡不住。我们譬如说举个例子，举个例子：小孩子吃药，小孩子吃药，那个药是绝对对他有好处的，但是他看见：哎呀，苦得要命！他就不欢喜那个苦，不管药多好，他就是不想吃下去，就是这样。所以他不管对我们有多大帮助，你只要把这种心理在，哪种心理？就是看见那个过失那个强盛的心理挡在那里的话，你就得不到这个好处。反过来呢，对于我们自己的话，就算有各式各样的过失在，但是我只要有一种功德——「我」，「我」这个东西最大的功德，什么其他的坏事情你都看不见。不要说我吧，就是对自己的子女，对自己的亲人，那个小孩子都是一无所知的，可是你觉得那是你的亲人，那是你的子女，就是这个功德现在前面的话，什么过失你也看不见了。这个很明白的例子。

所以他告诉我们：你要努力去修善知识对你的功德，当你见到那个对你的强大的好处以后，他虽然有一点点小小的过错，挡不住了。那时候我们就好了，那时候对我们好。你愈向上这个力量是愈强，到最后哪怕他是个十恶不赦之徒，你也看不见他的过失，你只看见他的功德。你说会吗？怎么不会？当然会！而且绝对会！而且所有的佛菩萨没有一个例外的，会！这个话怎么讲？所有的佛菩萨都要圆成六波罗蜜。所以我们佛陀就这样的，提婆达多生生世世害他，他哪一世曾经看过这个提婆达多害啊？他只看见他的功德。他要来，他讨头目脑髓，「欸！成就我的布施啊！」他来毁谤他，「成就我的忍辱啊！成就我的持戒啊！成就我的精进啊！」那不是吗？所以刚开始，不要我们从那种恶劣的人上去想，那这善知识对你有这么大的好处的人哪，你慢慢地来，等到你力量增强了，你自然而然，一定一步一步能够得到这个。

所以我们现在不要说：「哎哟！这个佛法呀，大乘我要学的，但是这么难呀！」你得到了这个次第一点都不难，就要先从善知识身上修。然后你力量加强，一步一步加强，加到最后这个提婆达多，你也一样地能够挡得住，一样地把他看成功你的善知识，那你就成佛了嘛！这个次第这么简单哪！所以真正

走过来，任何时候你只要跨这么一步，但是任何时候必须跨一步。我们眼前要跨的哪一步？眼前必须要走哪一步？就是善知识。等到你这一步跨到了，最后啊，舍头目脑髓的时候也只跨一步，还是一样。这个道理懂不懂？就是你的心力、认识，各方面增强了，到那时候做的也是这样，只做一点点。

我们现在因为没有这个次第，没有这个完整的认识，总觉得：「哎呀，这个佛法啊，远得不得了啊！」说起来总是：「哎呀，我是凡夫啊！」所以心理上要想佛法，永远坐在那里一动都不动。它现在的真正这一本论的真正的善巧，欸，是，不但是告诉你佛法要学的，现在告诉你呀，最高的目标这个，眼前你下步所走的就是这一步。你能够这样走的，将来一步一步走上去，他最后那时候还是走的一步，你就成功了嘛！所以最后一句话：

复次如大依怙持中观见，金洲大师持唯识宗实相分见，由见门中虽有胜劣，然大乘道总体次第及菩提心，是由依彼始得发起，故执金洲为诸尊重中无能匹者。

现在马上举个例子。这个阿底峡尊者的老师有很多，可是这个老师当中最殊胜的是谁呀？金洲大师。嘿，妙咧！这个金洲大师真正论持的实相见哪，却是弟子比老师强。所以阿底峡尊者持的中观见，这是究竟的，他老师金洲大师持的唯识见，不如这个学生。但是这个学生，因为大乘道的总体跟次第及菩提心——这个是佛法的中心，最重要的，这个后面才讲，暂时不在这里详论，太重要、太重要了！这个概念从哪里啊？从金洲大师那里得到，所以他把金洲大师看成功所有的老师当中最殊胜的。马上这个地方举出这个，说，大师告诉我们，这个最圆满的师承从这里来的，这个师承当中这个典型的例子，那个老师不如弟子，嘿！但是呀，这个弟子把他看成功尊重当中无比的。现在我们这种情况，假定说我们在这个概念上面不认识，上不去的话，那个修学佛法就戏论，自己害了自己。所以这一点听完了，好好地自己多看、多听、多思惟、修习。

《菩提道次第广论》卷二

卷二。我们谈到这个亲近善知识，亲近善知识。那么这个应该以什么样的方式去亲近呢？那么亲近善知识意乐方面，换句话说，心理上的应该有一些什

么认识，怎么样的准备以及行为上头。那么关于意乐方面分三部分，这个第一部分已经讲了，第二部分开了一个头，现在继续下去。看文：

下至唯从闻一偈颂，虽犯戒等，亦应就其功德思惟，莫观过失，悉无差别。

说，对于这个善知识，我们要修这个信心，这个信心就是信赖这个善知识，信赖这个善知识。前面是把这个信善知识的基本的几个道理说过了。首先说明真正修学佛法，最重要的是信，说「信为道源功德母，长养一切诸善根」，大乘佛法尤其是，这个成就与否，完全看善知识。而现在这个地方是说，我们怎么样能够修对大善知识的信心，大善知识的信心。那么不但前面详细告诉我们，乃至说，喏，就是这么一点点的这个恩，法恩，我们啊，尚且应该这样慎重，何况我们所依止的师长呢？

下至怎么样？只听一个偈子，一听一个偈子。一个偈子所谓四句，这是很普通的一件事情，这个是他所得到的法恩来说。而这个讲这个四句偈的这个人哪，就算他自己做不到乃至于犯戒等等，这个是一个比，对比的比，不是比喻的比。对比什么呢？就是说，这个我们要亲近的善知识，一切都靠善知识——修习的道理，行持的方法，以及你照着行持、验证的以后情况等等，都要依靠善知识。这个我们先不谈。就算他只跟你讲一个偈子，这么简单，一个偈子就是四句。而他呢？乃至于自己本身并没有行持，就在这种情况下，你都应该对他，思惟他的功德，不要看他的过失，就等于像佛一样，策励我们这样去做。在这一点上我们会想：「哎呀，这个好像很难，好像很难！」实际上我们心理上一定会感觉得到：「这个，嗯……他自己也没有行持，他随便讲讲我也会啊！这有什么稀奇呢？」为什么对这种状态当中，我们要这样恭敬他呢？这个里面问题就在这地方。

所以我们首先应该确立一个标准：我跑得来干什么？我来学佛。请问：你学佛，是你把你自已弄好，还是你要把人家弄好？我要把我自己弄好，因为我自己能够成了佛，所以能够帮助别人。这个概念清楚不清楚？任何人都是如此，想想看，很重要的一个概念。你要想真正能够帮助别人，必须的条件：你要先帮助你自己。你自己都没有力量能够净除、净治你的烦恼的话，你怎么帮助别人？这个概念很清楚。而净治烦恼的都是要靠佛法，哪怕一个字，一四

句偈，对于你有用的话，他帮助了你了，怎么不感激、不恭敬他？他犯戒等等，那是他的事情。我们现在不要说佛法，就拿世间来说，我们立刻可以得到一个最正确的答案。请问：我们今天能够生长得这么大，如果没有父母的无比的慈爱的抚养，我们可能有今天吗？没有一个人例外，不可能，没有一个人例外，不可能。乃至于高等的畜生，它小的时候，都要它的父母把它带大的。只有下贱的畜生，那个不要父母的。请问，那些父母都是圣人吗？不是。我们大部分的父母都不是圣人，都是凡夫，乃至于很多父母犯了很多错误，你会责备他的错误吗？还是你感激他的恩呢？这个道理非常明白、非常清楚。他为什么堕落畜生呢？他就是不知道念恩，不知道感恩，从坏的地方去看。

那么你从坏的地方去看的话，你增长的完全是恶业。人家对你有这么大的恩，你只看见坏的那一面，好了，这个法，业感缘起，所以不是佛创造的，而是佛发现的，世间的事情法尔如是。那这个因果本来就是如此：你能够从好的一方面看好的，你就得到好的果报；你看不见好的，看见坏的，自然而然你自己受苦。所以现在这个父母把一生的心血，全部的精神贯注在你，儿子身上面，你跑得去跟他：「你是个凡夫，你不是圣人。」那这种人不是颠倒到下地狱！现在这个人增长你的法身慧命，他都把了解的佛法告诉你，你要求法身慧命，正应该从这个时候努力净化自己，你怎么能不感激他？这个道理很简单。假定你责备他，你以佛法来责备他，你第一个自己就已经错到，不晓得错到哪里去了！你如果懂得一点佛法的话，你只有感激他，绝不可能责备他。如果说你不了解，那你责备他，你根本谈不到佛法，那是世间的人，你不必用佛法的眼光来责备他。这不道理很简单吗？

这是理论如此，然后我们看实际呢？对，我们学佛，佛怎么样？在因地当中，不但是对他的善知识，用种种方法地承事恭敬，有好多次那个罗刹跑到去跟他讲，只是讲一四句偈，可是那个罗刹的条件很苛刻：「欸！这个佛法这个东西很珍贵哟，你这么马马虎虎求不可以啊！」要怎么办呀？用种种苛刻的条件，其中有一个，说：「要你身上面哪，点一千盏灯。」身上怎么点呢？身上挖了一个洞，把那油啊，刺在那个肉里边，然后呢，拿那个灯芯插在里面点灯。要我们哪，点一个燃一根香，身上面，咬紧牙关痛得个要命，就这样。比较强一点的，点了三根，不痛已经算满好了。实际上呢，这个点那个、燃那个香啊，已经把那个香烧得烧熟了，对吧？那个生的香叫我们点的时候实在受

不了。他现在挖了一个洞，把那油灌注在里面，要一千个。佛没有说：「你这个罗刹，你自己是个大坏蛋，你还来教我！」佛不但是没有，而且无比地感激。佛之所以成佛在这里，这样他自己彻底圆满解决，他也帮忙我们彻底圆满解决。

现在我想自己，每一个人哪，不妨自己问一下：我干什么？学佛，喏，典型的例子。前面理论这么清楚，这个例子摆在这里这么明白，所以你是要学佛呀，还是走相反的路子？这个概念清楚。所以我们目前始终抱持这个原则：正知见是第一。那么下面引经上面证明。

《宝云经》云：「若知由其依止尊重，诸善增长，不善损减，则亲教师或闻广博，或复寡少，或有智解，或无智解，或具尸罗，或犯尸罗，皆应发起大师之想。如于大师信敬爱乐，于亲教师亦应信乐，于轨范师悉当发起恭敬承事。」

先把这一段看一下。下面是经上面说，假定你正确地了解，如理地听闻，了解了依止善知识的真正的好处的话，情况就不一样了。依止善知识有什么好处呀？「不善损减」，坏的事情慢慢、慢慢地减少。这个坏的事情是指我们无明、烦恼，或者是说「惑」，就是说对事情的真相邪知邪见减少，以及我们的恶业、染业减少。所以在因地当中我们要晓得，不是说亲近了善知识，一下得到快乐的果报。佛法的因果跟世间的概念不一样，佛法的真正高明的地方，就指明这个因果缘起的法则：你要因地当中做对了，自然有好的果报。所以亲近善知识不是说有吃、有喝、有乐、有玩，不是的。亲近善知识是得到正确的认识，如理地行持，把我们的邪知邪见，自以为是的这种错误的概念净除，而得到正知正见。然后进一步我们的行持，跟那个正知见相应的净业，善净之业，有了这个，一定将来得到圆满的果报。所以整个来说，就这一点「不善损减」。

你真正了解了这一点以后，不管那个亲教师——亲教师通常我们叫作和尚，和尚，这个是真正地他能够启发我们法身慧命的，非常重要。平常我们说这个得戒和尚，得戒和尚，一个庙里的住持称他为和尚，它有特殊理由的，这叫亲教师。不管这个亲教师是或者多闻，他了解得非常广博，或者了解得很少，或者智慧以及认识很深，或者是没有乃至于是，或者是持戒，或者犯戒，不

管怎么样，我们都应该把他看成大师。大师——佛，这地方的大师是佛。就像我们对佛怎么样地，一心地信赖他，然后恭敬他，一心地好乐，一心地，没有任何一点点杂染地爱乐恭敬，那么我们对我们的亲教师也应该这样，同时对轨范师，也一样地承事恭敬。轨范师就是我们阿阇黎，这个阿阇黎通常一般说起来有五种，比如说我们出家的时候，出家的时候，一个是亲教师，一个是阿阇黎。

菩提道次第广论 手抄稿

第 19 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十九卷·A面

沙弥剃度的时候要两个，如法的是要两个。然后呢受戒了，受戒的时候是羯磨、教授，这样，所以一个是授戒的，一个是教授；还有呢，授经的阿阇黎，所以古代他要传经很慎重；还有一个依止阿阇黎，一般说有五种。真正出家，在自己没有正式认识通达之前的话，一定不能离开，一定不能离开。在这种情况下，所以说，喏！不管这个亲教师也好，阿阇黎也好，我们就把他当作佛一样，这样地来恭敬、承事他。你能够对自己的亲教师，以及依止的阿阇黎这样的话，那么不管这个阿阇黎的情况如何，你却是在增长法身慧命，增长法身慧命。

这个世间哪，我们中国人有一句话「百善孝为先」，它所有的好事当中，孝第一。然后呢，平常我们流通得最广的，像什么《感应篇》，什么《阴骘文》啦，这我们中国千百年来很盛行的这种。找了很多这种印证典型的故事，说某某地方一个孝子，得到天的保佑等等，实际上这是因果，凡是真正大孝的人，他得到世间最好的回报。现在我们要增长法身慧命，法身慧命从哪来的？师长，所以这个师长是自己法身慧命的父母。你对世间的父母，这养你这个生身，这是一世，你对他的伤害以及对他恭敬报恩，就产生这么大的善、恶的效果。现在这个法身慧命的父母，你可想而知，对他做任何一点善、恶，所产生的这个善、恶之果报，不得了地严重，不得了地严重啊！

所以我们真正了解了这一点以后，不管这个老师多差，我们就会当佛这么看待。所以我们不能做的，还是我们自己愚痴。现在有很多人常常说：「他有什么了不起？我凭什么恭敬他？」他说起来好像自己很得意——那慢心很好，实际上这是最可怜、最愚痴的人！他如果真的有智慧了解一点的话，是不管他怎么了不起，乃至起不了，一点都不行，我还是对他无限地恭敬。你能够这样地恭敬的话，功德是你的，他分不去，他分不去！这个道理前面一再说明。所以我们为什么平常的时候要多思惟、观察，就是这个道理。你不断地脑筋里把这种正知正见摆在脑筋里观察，这个正知见正在现行，遇见事情的时候，自然而然这个正知见相应的事情，这个业就派上用场了，换句话说，你就造了善

净之业。反过来，你心里面不在这样想，你就想啊，在烦恼上面转：「哼！这个人有什么了不起，我还不是比他强。」你真的这样想的话，那一碰到那个事情，你一定随顺这个恶法而去，结果我们披了这件衣服，而行持是这样的话，只有一条路——堕落，只有一条路，堕落！

所以我现在非常同情很多同修们以这种眼光看人，因为我以前一直犯了这个毛病，啊！总觉得走遍天下，没有一个人当得上我瞟一眼的，不要说正眼看他一眼。现在想想、看看自己完全错、完全错，是不晓得错到哪里去，一直现在为了这个事情痛悔！这个习惯好难改！所以我在这里特别说明。我们能够尊重别人，这个结果还是我自己好，因为你好了，你回过头来还要还人家，那个就是帮助别人的时候。你把这两件事情彻底圆满做成功的时候，你就是佛。一般人尚且如此，何况受过法恩的人，乃至于一四句偈尚且如此，何况是我们的师长。这个道理懂得了，下面又告诉我，还有这样的好处喔！

由此因缘菩提资粮，未圆满者悉能圆满，烦恼未断悉能断除。

我们现在修学佛法最大的困难是什么？障碍未除，资粮未聚。所以烦恼未除要除掉它，那么除掉了以后，我们得到的叫断德，断德；资粮未聚我们想要集聚，那个就是，换句话说智德跟恩德。现在呢，妙极了！你能够承事恭敬你的师长的话，以这个因缘，这个「菩提资粮」不圆满的是「悉能圆满」。这个本论的这个文字，它很多地方一点都不含糊，所以「圆满」的话，不是说你得到一点点，从这个上面，乃至可以得到圆满的资粮。这个不是本论哦，是本论引那个经哦，换句话说，这个经上面说得清清楚楚的，在密教里边这一点说得很清楚，在显教里边大家不大强调这一点。实际上这一本经是我们显教的大乘经，是我们三藏——《宝云经》，你们去看。

那么密教里边它说「即身成佛」，这个即身成佛，平常的时候跟我们的禅宗当中见性成佛不一样。「见性成佛」是见到佛性，那个是见道的情况，见道就是当你初地见道的时候，那个佛性跟佛圆满的时候，佛性彻底相同，无二无别，质完全一样，是量是有差别的。而密教里所谓即身成佛的话，这个就高了，高很多、高很多，不一定就是我们释迦世尊那个圆满佛，释迦世尊那个圆满佛——自、他都圆满，实际上他密教里所成的佛是自圆满。譬如说《法华》上面说：释迦世尊无量劫不晓得多少以前，就已经成了佛了。那个时候成的佛

可能就是自圆满，换句话他自己的二障已经断尽掉了，可是度人很多功德，的确那个时候不一定是为圆满。从此以后他一直不断地在生死当中，佛永不涅槃，永远度生死。当那些人的因缘具足的时候，他又示现一次又成佛，完了以后再来，又示现再成佛，就是这样。

那么这个密教里边，它为什么这么容易呢？就是从那个承事善知识上面，这个经上面就很明白地给我们说明。所以《密勒日巴尊者传》上面这一段公案，它就说明这个。这种情况在密教里边说得比较详细，有这么大的好处啊！这个好处之大是不得了，要我自己去做的话，唉呀，不晓得多辛苦啊！要舍多少头目脑髓等等。当然这个不是那么简单，不要就是我们听见三两句话以为内涵就在这里了。你真正把本论完全学完了，进一步，如果自己觉得力量够，那个时候再向上谈到密，那个时候才真正圆满了解这几句话。不过眼前我们先应该有正确的认识，依止这个善知识有这么大的好处！除了这个《宝云经》以外，《华严经》是最典型的例子，很多大乘经典上面，都有这种类似的说明。可是因为平常我们没有深入经藏去研究，所以这里特别说。然后烦恼没有断除的「悉能断除」，能够完完全全地断除。啊，这个好处之好是不得了地好啊！所以

如是思已，便能获得欢喜踊跃，于诸善法应随顺行，于不善法应不顺行。」

上面这一个你能够了解了以后，那好！哎呀，我们「欢喜」得不得了！当你心里欢喜得不得了，你情不自禁地「踊跃」——手舞足蹈，是这样啊！情不自禁地无比地欢喜，真实地欢喜。我们现在所以不得欢喜的话，就是内心当中都是烦恼，跟法不相应。因为跟烦恼相应，所以一点的……本来是很好的好事情，你把它看成坏事，害了，所以我们都随顺不善之法！他现在了解了这个以后，随顺这个善法，不善法是不随顺；现在因为我们不了解，所以我们随顺不善法，我们都是随顺那个不善法。而这个不善法究实说来是什么啊？就是我们的知见，就是我们的无明，我们还觉得很对咧，「欸！这个家伙莫名其妙，我凭什么要恭敬他？」唉，阿弥陀佛，我要学佛啊！不恭敬他恭敬谁啊？人人都要恭敬，这个是我们应该了解的一点。

说到这里这个地方也顺便提一下。说真正的善巧好的教授，它就有这样的

好处，它不是说强迫你，让你做一个很难做到的一个理论，哎呀，这个很艰深的一个事情要你去做的，不是的！把要你做的这个事情的道理，事先先告诉你说：「你这样做你有什么好处，你不这样做又有什么坏处。」当你道理即了解了，又了解这样做了以后的好处，不这样做的坏处以后，自然而然，教你做起来就轻松容易得多！然后你去做的时候呢，它层次又很分明，不是一口气教你做最难的，教你做容易的。等到你容易做了以后，你真的是体会到：「啊，一点都没有错，原来千真万确！我以前的了解是不正确的，现在得到了这个正知见，原来有这样的的好处啊！」你是越做是越欢喜。

那时候心里产生一个什么现象？喏，自然而然对你以前错误的这个见解，或者不认识的这种状态改善了。那个时候你就觉得：「哎呀，真颠倒啊！以前我一直以为这样对、那样对，原来是我的见惑、思惑在无明当中啊！」第一个你对自己的信赖可以慢慢地净除、减少，而这个我是生死的根本哪！平常的时候无缘无故教它拿去，绝对拿不掉的，可是是现在非常善巧。不懂道理的时候去拿时的话，逼着你是痛苦的，欸，你懂得了道理去拿的话，你很辛苦当中，但是你觉得这个里边有甜头，是越吃越甜哪！这样。在这种状态，障碍渐渐减少，然后你的能力是渐渐增高，这样的呀！所以一步一步上去，在不知不觉当中，你跟佛法就相应了。

所以如果得不到这个，什么现象呢？平常我们总是说一个很高的理论，讲起来大家都知道的：「哎哟，佛！」什么叫佛？「自利利他，然后自觉觉他，觉行圆满嘛！」嘿！两句话说完了。等到做的时候，总是：「哎呀，阿弥陀佛！我是凡夫，教我怎么做得到呀？」一点小事情都是好像太空火箭一样，推得远远地。所以尽管你讲得头头是道，始终在原地踏步，一动不动。原地踏步还算是好的，他还是肯去踏哟！或者是去拜佛，或者是念佛：「哎哟！我一天拜多少佛，我一天念多少佛，念多少经，我怎么怎么……打坐可以打一个不倒单。」嗯！烦恼是一点都没有动。

现在这里不是，现在这里不是，还很清楚、很明白地告诉你这些道理、那些次第。也许你并没有不倒单，乃至佛都没有拜一拜，但是你心里面清楚明白了，到那个时候你发自至诚恭敬地，啊，对这个佛的无比地敬仰，无比地赞叹！如果你看见佛像，你跑得去啊那个一拜，这个力量不得了地大，到那个时候你自己会晓得。不要等到你拜佛，你心里就欢喜呀！然后你住在这个僧团当

中，你处处地方觉得僧团之美，没有一个地方例外的，都在给你机会净除你的烦恼，增长你的功德，从哪里开始？就这个地方——正知见。所以目前我们真正重要的，要摸到这个东西，下面继续看：

《猛利问经》亦云：「长者，若诸菩萨求受圣教，及求读诵。若从谁所听闻受持，施戒忍进定慧相应，或是集积菩萨正道资粮相应，一四句偈，即应如法恭敬尊重此阿阇黎。」

又引一个经，说现在这个菩萨，修学菩萨的人要求「圣教」、要「求读诵」——读诵就是先要懂得怎么念，然后就这个道理。如果在这种情况下，从哪一个人那一方面听到的，不管他告诉你的是什么内容，布施、持戒……六度等等，总括起来，这些无非都是积聚菩萨的「正道资粮」。不管内容是什么，只要跟这个法相应的，少到「一四句偈」——通常所以说一四句偈，它有一个原因的，就是说一个偈子当中，它就能够包含一个完整的内容，他只要是听到一个完整的内容的话，那就对了嘛！那就是让你积聚菩提资粮。

所以这一四句偈，也不一定是说一定要四句，一定要四句，也不一定是这个情形。譬如说：我们中国祖师，随便普通的话，三句也好、两句也好，但是他的确有一个真实的内涵，使你能够开窍，把你引导上去，就是这个道理，这样。有的时候乃至话都不讲，拿起个棒大喝，把你大喝一声，一棒打下来，欸，你开了个窍了，就对了嘛！最主要的是指这个而言。那么在这种情况下，「即应如法恭敬尊重此阿阇黎」，要恭敬、尊重，要什么？如法，这是唯一的报答的方法，唯一的报答。你能够如法地去恭敬尊重，妙了，却是增长你自己法身慧命，增长你自己法身慧命！

所以现在处处地方我总是要特别提醒，我们一开始的时候，虽然目标晓得佛，佛要彻底去掉这「我」，但是我们学佛的时候，不是说把文字上面的「无我」两个字盘着个口头。把那个无我盘着口头，你心里害怕得要命，唉，这个我这么大，叫你拿掉这个我，痛苦不堪！不是的。刚开始的时候，是目标放正了，然后处处地方还是为你着想。嗨！你如果得到了正知见的话，你会发现真正为你着想，这样做最好，于是你越做越起劲。等到你越做越起劲的话，那个我相对地渐渐在减轻当中，然后你跟法相应的能力渐渐增长当中，到那个时候拿掉这个我，轻而易举！所以说正确的教授，都有这个特质在里头。所以我们

平常的讲、听等等，如果说结结缘，哪一个都非常好、非常赞叹，如果从这个里边深入的话，这个是抉择的标准。那么下面再看，说：

随以几许名句文身开示其偈，假使即于尔所劫中，以无谄心，以一切种，利养恭敬及诸供具，承事供养此阿阇黎。长者，于阿阇黎，作应敬重阿阇黎事，犹未圆满，况非以法而为敬事。」

说，看那个阿阇黎给你多少开示，假定说以那么多开示，你就把……譬如说跟我们讲一段话，那么你就要一劫，假定讲两段话或者这个时限来看，假定跟你讲这么一点东西的话，你就要拿这么长的劫数，干什么？去供养、承事他。而这供养承事要什么？「无谄心」、「一切种」。这个无谄心就是心里面，的的确确不是委委屈屈的；而这个「谄」的真正是，表面上面做得恭恭敬敬，心里面不晓得打什么鬼主意，这个就是谄。不！你就从心底正直地觉得，一心一意要去恭敬供养，这是心理上面。行为上面呢，「一切种」，在任何情况之下，各式各样的事情去供养他。你这样供养、恭敬还不圆满，为什么？跟这个法还不相应，还不足以还报这个阿阇黎对你的真正的好处，何况你非法！现在我们不要说非法的就恭敬哪，现在我们恭敬根本谈不到，我们却是如法地去毁谤，如法地去损害我们的师长，是这样啊！那个真是绝大的错误。所以现在在我们常常自己觉得：「哎呀，不理想啊！」没有别的，就是我们自己的恶因，感得现在的恶果。

可是我们很幸运哪！尽管哪，尽管比之正法的时候、像法的时候不如，可是我们在末法当中还是第一流，最好的佼佼者，这是千真万确，这是千真万确的。所以这一点我们自己还要自庆、自幸，努力啊！趁现在在末法，尤其是在末法的条件之下，不但出了家，而且能够听到这么圆满的教授。我想我们在座的很多人，都有同样的感觉：「有很多听尽管听得高明，做也总归觉得做不到呀！」现在这个地方，好在什么地方呢？欸，这个道理听起来是头头是道，然后做起来的话呢，却你可以一步一步地踏上去！然后呢，还有这么多事实的证明，经这么说，祖师这么讲，祖师的行持摆在那里，每一个地方给你一个千稳百当的证据、理路以及走法。所以在这一点上面，我们要感到无比地庆幸，然后努力去走！

那么，这个是我们亲近善知识，应该有什么心理上的认识，心理上准备，

以及修持这个内心上头的状态——心相。怎么样把以前错误的改正过来，怎么样把错误的习气消除掉，怎么样把正确的认识增长它，使它从现行不断地增长。第二段当中说修信，第三个呢，「随念恩」。

第三随念恩者。

他除了上面说对善知识要修那个信心以外，下面还告诉我们念他的恩。它一个特别的好处，当你一想到念他的恩的话，你自然而然对他的感激、恭敬、信心都起来了。所以世间事情为什么讲那个孝的时候，孝当然有种种的好处，他有两种方式来策励我们：一种呢，就说父母对我们的恩有这么多的好处，哎呀！你想到这么多的好处啊，你不知不觉自然而然会对他一心地无比地爱、戴、敬仰，这是一种。还一种呢，把世间因果告诉你，说你如果能够这样做的话，啊，对你有这么多的好处，总归是这个！所以我们常常说「先以欲钩牵，后令入佛智」，这个才是真正的先以欲钩牵！但是这个有次第的，第一步的欲钩牵是世俗上面的、看得见的，现在这个地方是精神上的、心灵上面的欲钩牵。佛法是从这个地方来的，对不对？那现在我们坐在这里听，很清楚、很明白，啊，原来这样对我们有这么大的好处啊！我们不要随便看那欲钩牵这个字，它还有这么深的意义，所以念他的恩，念他的恩。

那么下面他讲的这个念他的恩，我们现在这个地方，下面的文不详细讲，总共的从两点上面来说。一点，我们眼前看得见、感受得到的，譬如像自己的父母。哎呀，我们也不妨去看一看：现在要我们自己把一点好东西让给别人，喔，心里面不晓得是多少地一百二十万分地不愿意！不要说自己东西让给别人，看见旁人多拿一点，自己心里还在嘀咕。那个父母怎么样啊？嘿！他把所有的好东西，都省下来给子女吃。哪有一个没有父母的？你想到这里，你能不感激自己的父母吗？然后我们做一点小小的事情，哎呀！总觉得我已经做得太多了——他在那里玩；父母可不是，那子女让他玩，什么苦事情都是他做，他做完了还专门赚了钱，哎呀！赶快买一个玩具来让那个宝宝去玩一下。想想我们呢？这是一种念恩的方法——从眼前的果地上面去看。

另外一种从因地上面去看，我们看，当你能够对自己的父母感恩、报恩的时候，你种了这个因，将来得到那个果报，是不得了地大！现在我们人人不是要去赚钱吗？要赚这个地方赚的法财。所以你平常做一点事情，积累功德是千

辛万苦，但是如果说你能够报父母的恩，然后这样去做的话，哇，那是不得了的果报呀！现在报法身父母的恩，那更是无量无边，这个法身父母谁啊？师长。所以经上面太多地方告诉我们，你供养师长的这个福报，没有一个人能比的，供佛的这个果报不如供师长，尤其大乘经典里面。

我们都想它不懂：「这个佛是个圆满，那这个师长他是一个凡夫乃至于是，怎么会供养那个师长功德比佛还要大呀？」比佛还要大！这个要说一下。假定你没有正确的认识，你拿凡夫的心情去供养的话，那个没有用。那个当然还是有好处的啦，不会比佛来得大，如果说你有了正确的认识，你把他看成佛，而这是个你的师长，你这样去供的话，的的确确这个功德比供佛还要大。而且这个话，不是普通的经典，是大乘圆满了义经讲的，后面会引证它，后面会引证它。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十九卷·B面

所以我刚才拿世间的标准来说：你普通做一点好事，那个果报不大，可是如果你孝顺或者是损害父母的话，哇，那这个回报不得了地厉害！世间的父母如此，法身的父母亦复如此。关于这个道理，讲后面这个关于业报的时候会特别说，特别说。那么所以现在我们看，要帮忙我们，这是一个非常巧妙的方法——你念他的恩。现在我们把文字念一遍。

《十法经》云：「于长夜中，驰骋生死寻觅我者。」

我们在无明长夜当中，一直在生死当中，谁来寻觅我们啊？善知识。

于长夜中为愚痴覆而重睡眠，醒觉我者。

我们一直为这个无明长夜掩盖着，善知识来觉醒我。

沉溺有海，拔济我者。

我们在三有苦海当中，头出头没，救我们的。

我入恶道示善道者。系缚有狱解释我者。我于长夜，病所逼恼为作医王。我被贪等猛火烧燃，为作云雨而为息灭。应如是想。」

就是这样想：啊！没有一点例外，所有的好处，所有的好处，都是善知识。这个恩是不得了，是无量无边啊！善知识用什么方式给你这个恩啊？就是如法地告诉你，因为这样，所以乃至一四句偈，你只要听到了照着去做，你就有这样的益处。所以他破不破戒，他怎么样，又有什么关系啊？这个道理就是这样。也许我们现在说：「啊，现在听了这个教授很好！可是有很多人这个没有完整的教授。」对不起，不是他没有完整的教授，我们没有足够的善根，我们没有足够的善根！所以如果你自己能够如法地净除烦恼，增长功德，到了这种状态，你随便人家跑着去念《华严经》也好，《金刚经》也好，一念，你就开悟了，对不对？那是一定应该这样啊！

所以你想到这地方要了解，这为什么平常我们听那个经不行啊？那还是我们自己的障碍。所以你了解了这一点，是拼命净除都来不及啊！你现在不去净除，反而增加你的障碍，不是颠倒吗？所以不管……你真正了解了，如法了解

了以后，不管哪一个层次，非常清楚、非常明白。所以像前面那个桑朴瓦这样，欸！他跑到任何地方去，一个在家人的讲经，哎呀，他也跑得去听，为什么？他就尝到那个法味，就感念这个法的恩。现在我们听来听去，觉得没味道，不是他讲得不好，佛的话哪有不好的，是我们的烦恼太重啊！这是我们应该正确了解的。下面又说：

《华严经》说：「善财童子，如是随念痛哭流涕。」

看！「随念」痛哭流涕，他为什么要痛哭流涕啊？他念了以后。随什么？随善知识的教诫，这个教诫是如理如法的；然后想到了，哎呀，以前没有听善知识的，错误啊！现在听见了善知识的，高兴啊！所以叫「悲欣交集」，这必然的现象。下面就，

诸善知识，是于一切恶趣之中，救护于我。令善通达法平等性。开示安稳不安稳道。以普贤行而为教授。指示能往一切智城，所有之道。护送往赴一切智处。正令趣入法界大海。开示三世所知法海。显示圣众妙曼陀罗。善知识者，长我一切白净善法。」

这个文在这里不解释。但是，当本论讲完了以后，你们回过头来再一看，清楚明白，非常清楚、非常明白。这地方我只是这么说，你只要照现在的次第，能够认真地听，听完了好好地思惟，思惟了照着去做，自然而然，我们每一个人，都会像善财童子一样——「随念」善知识的教诫痛哭流涕，然后一步一步向上，啊，欢喜啊！会这样。那么，所以他下面说：

应如此文而正随念。

应该像前面善财童子所说的，我们也如理如法地随着这个法义，摆在心里面，如法地忆念。不同的呢？

一切句首，悉加「诸善知识是我」之语。

哪一句当中都是这样：啊！一切善知识是我的这个——我在生死当中，他来救我；我在长夜的苦恼当中，他来救我；我为烦恼火的烧燃，他作雨云来息灭；我要到一切智的佛地去，他指示我，他护送我；能够让我进入法界大海；能够让我了解一切佛法；能够让我到众圣处所。噢，下面有一个地方大家不懂，「显示圣众妙曼陀罗」，这个曼陀罗，翻成功我们中文叫坛城，「显示」

就是说这个佛菩萨所住的地方，佛菩萨所住的地方。换句话说，哪！照着这个法，你能够达到这个就是净土。我们现在希望到净土，哪！善知识就指给我看了。至于：

于前作意善知识相，口中读诵此诸语句，意应专一念其义理。于前经中，亦可如是，而加诸语。

这个三句话，就是他们真正修行。将来我们慢慢地、慢慢地，如果说能够如理步上去的话，我们每一位都可以修到这个程度。怎么样呢？就是你先观想，说前面是善知识。通常我们观善知识的时候，这样——比如说师长，我们的师长就是释迦世尊；或者如果说你专修观音法门，说这个善知识就是观世音菩萨，这是观世音菩萨示现的这个师长的相。或者你把师长的相看成你所想的——阿弥陀佛也好，释迦世尊也好；或者你把阿弥陀佛想成：啊！他现在示现这个相在前面。所以说在前作意善知识的相，然后呢嘴巴里念，心里面专一地忆念你所念的这个。

你能够如理这样去做的话很容易，不要太艰难的状态，你能够见到。要念观世音菩萨，观世音菩萨见到，要念阿弥陀佛，阿弥陀佛见到，只要大家认真地去，绝对都有这个机会。当代有这种人，你不要看这种人，喔唷，高不可攀的大成就者，不是！而却是学的人，学的人，年纪也说不定跟在座差不多，三十几岁也有，四十几岁也许，这都是我亲眼看见的，绝不骗你们。你们好自为之，好自为之，将来我们都有这一天。这个所以我常常说：「往生净土不难！」你想嘛，你念阿弥陀佛，阿弥陀佛在你眼前的话，这不是很容易吗？这样啊！何至于说我们念了一辈子，到临终的时候手忙脚乱，叫人家来给我助念，还不晓得到底去不去，这个是我们不得已的办法。现在我们继续下去：

又如《华严经》云：「我此知识说正法，普示一切法功德，遍示菩萨威仪道，专心思惟而来此。此是能生如我母，与德乳故如乳母，周遍长养菩提分，此诸善识遮无利。解脱老死如医王，如天帝释降甘雨，增广白法如满月，犹日光明示静品。对于怨亲如山王，心无扰乱犹大海，等同船师遍救护，善财是思而来此。菩萨启发我觉慧，佛子能生大菩提，我诸知识佛所赞，由是善心而来此。救护世间如勇士，是大商主及怙依，此给我乐如眼目，以此心事善知识。」应咏其颂而忆念之，易其善财而

诵自名。

仍旧引《华严经》上面这么一段，我这地方也不一句一句来解释，随便地看一看。说这个知识告诉我们如理的正法，这个「正法」两个字，现在我们渐渐有个概念。不是说我们翻开经典上面，把这个文字这么念一遍，乃至把这个文字，像我们想像当中解释一下，不！的的确确要这样如理如法地，乃至如果说你心里上面有了正确的验证以后，那个时候说出来的话，那就是慢慢地相应了，圆满正确了。这一个道理——「普示一切法功德」，所有在任何一件事情上面，任何一方面的功德，他在各方面告诉我们，告诉我们。

我们现在修行，现在修行觉得难，假定说你得到了这个正确的认识以后啊，不难，而且是最容易。因为我们任何一件事情上头，你面对的不管是有形无形，张眼闭眼，睡着以及起床，这个所对的事情叫作法，法没有别的，就这些事情。而不了解之前，一直在无明当中，增长染污；了解了以后，你如法去做的，增长功德，都是靠这个东西来的，都是靠这个东西来的！因为你能这样，所以你忆念：「哎呀，对啊！我这个善知识告诉我任何一件事情……我们现在是在烦恼当中，只有靠着善知识，转烦恼作为功德，转过患为功德，啊！美不可言，美不可言！」这样。所以每一个地方，你这么去念。为什么经上面很多地方，在我们看起来，好像重重叠叠？它这个有很多意思，它每一句话，一层一层地深，一层一层地广，这是一种。还有一种呢，对我们凡夫来说的话，欸，你这么念下去的时候，说不定什么地方，跟你相应的，你能够触处体会。还有，得越长越多的话，不是能够增长你的功德智慧，越长越多不是越好吗？所以啊，它每一个地方，都有它的特别的意义，都有它这个特别的意义！

现在我们就应该像那个善财童子那样。那么这些东西最主要的在什么地方呢？都是在后面那个〈入法界品〉，〈入法界品〉这个善财童子五十三参，所以信解行证——前面告诉我们的道理你「信」得过，你了「解」了，告诉你修「行」的方法，最后实际上验「证」了，就这个样！这个最早的时候，在《华严》六十七卷上面，说福城东，这个文殊师利菩萨来告诉善财童子，然后呢，一个一个善知识，不断地上去。善知识怎么教诫善财童子，善财童子学了一些什么，然后呢他怎么样地体验，怎么样地感受。如果我们有机会，可以好好地去看一下，否则的话呢，就是眼前你能够把本论告诉我们的内容正确地了解，

能够一步一步深入的话，已经足够我们受用，而且受用不尽哪！

所以目前平常的时候，记住！把主要的时间应该摆在这个上头，不要单单听，听完了以后书本一阖，效果往往不大。如果你听完了以后，事情再过了一下，不是说马上就看，过了十分钟，等过了半个钟头，再看一次，印象就深。如果你事前能够好好地念、看，尽管不懂，可是一听的话，那时候境界又很不一样。听过了再温习一下，那个效果就非常大、非常大！到了那个时候，你会有绝不一样的这个进度。你同样地去念佛，同样地参禅，同样地学教，这个效果就完全不一样，因为你的心智那时候就变得非常利了，变得非常利了。

譬如我们现在眼前也是这样，你同样地用汽油，你把那个汽油摆在普通的那个「碰碰车」上面，这种开法；摆在你那个摩托车上面，也是一种；摆在那个汽车上面，因为引擎的不同，所以效果不一样。现在我们那个引擎是个老爷引擎，坏得不能再坏，所以第一件事情——我们所谓的引擎就是我们的心智、我们的相续，你先把这东西净化，净化了以后，然后把这个东西，法又加进去的话，哇，那效果就很大、很快！所以目前我们生活当中，为什么要尽量地简化，而精力集中摆在这个上头的原因在此。我们现在休息几分钟。

上面是说，关于亲近善知识，我们概念上头、心理上头应有的认识。照着这个认识，如何去修习、改善。那么，下面进一步呢，就是讲行持，怎么去行持。所以第二：

第二加行亲近轨理者。

亲近这个善知识的道理，以及行持的方法是怎么样的。他下面引这个：

如《尊重五十颂》云：

这个是印度马鸣菩萨所造的，怎么样亲近一个善知识，这个是大乘的，而密教当中特别重视。应该这样说，就是行持得越高，他这个规则是越严峻、越严峻。我们看：

「此何须繁说，励观彼及彼，应作师所喜，不喜应尽遮。金刚持自说，成就随轨范，知己一切事，悉敬奉尊长。」

说，这个还用得多讲吗？他为什么说这句话呢？说现在既然你们是大乘行

者，乃至至于直到最高的地方去，这种道理的话，应该很清楚、很明白，不必多讲。要做些什么呢？就是你努力地——这个「励」不是马马虎虎，你全心全意地去「观彼及彼」，这两个彼，一个就是善知识，一个就是善知识所重视的法，一个是善知识这个人。前面已经告诉我们，我们亲近善知识，舍自自在，一切都要承事、恭敬、供养这个善知识。那么，外面的身体上面的供养，这是一个；里边如法供养的，这是一个，我们真正修学佛法的人，应该观这个。观了以后，这样去做，应该去做师长所欢喜的，不欢喜的事情「应尽遮」，完全不要做，完全不要做。

那么，这个从前面一路上面下来，我们了解了，必然是什么啊？这个善知识有这样的条件，你才能跟他。而这种有条件的善知识，他圆满的是佛。当然！佛的希望——希望你成佛，所以你当然会从发自内心地愿意跟他。其次，佛所了解的，也彻底地一点不错地告诉你怎么成佛，所以在这种状态之下，你只要肯跟他，一定行！尤其是我们现在起心动念，都是凡夫，为了我结果是害了我，所以唯一的办法，你只有听从善知识的教诫。但是如果是你马马虎虎，一个不小心，欸，这个「我」又冒出来了，所以如果说你不精进的话，不行！这是为什么要告诉我们应「励」，换句话说，努力地。这个亲近善知识不是含糊糊的，不是说我们现在，哎哟，我把时间省出来一部分，给善知识跑得去，侍候他一点点哪！不仅仅是如此。刚开始是的，刚开始我们不是一口气就可以达到最圆满的，一步登天不可能，那么我们慢慢地学习。真正到深的时候，他会全部精神注意、了解善知识要什么，善知识希望的是什么，就这样。你能够这样去做的话，啊，那就对！

为什么要这样去做呀？哦，下面告诉我们，「金刚持」自己亲口说的，这个就是报身佛，报身佛亲口说的。化身佛说的，容或是不究竟的、不了义的、三乘与共的，报身佛说的都是最彻底究竟的。说你的成就完全看你这个所跟的依止规范师，了解了这一点以后，什么事情「悉敬奉」——没有一点剩余，没有一点例外，百分之百地至诚恭敬，供养这个善知识。

总之应励力行，修师所喜，断除不喜。

就是这个。要努力呀！这个师长所欢喜的，努力；不欢喜的，去断除。什么，「所喜」的是什么呢？

作所喜者，谓有三门，供献财物，身语承事，如教修行。

分三部分：第一个，「财物」统统供养善知识，这个是外面的；里边呢，「身语」都侍候他；最后，如教奉行，这三个次第，这个三个次第。前面这个「供献财物」，是对自己集聚资粮；「身语承事」，然后是调伏粗猛烦恼；「如教修行」，是一路直超，这个必然的次第。所以我们要了解的，你必定认得了这个以后，你了解得越深，你那时候去做的时候才好。要不然我们无缘无故，我自己不享受，供养你为什么啊？自然而然会有别扭的。所以你有正确的了解了以后，那个时候就会很高兴地去做，也做得会很好。

如是亦如《庄严经论》云：「由诸供事及承事，修行亲近善知识。」

说这个经论上面怎么告诉我们，怎么亲近这个善知识呀？是这样的作法：「供事、承事」。换句话说，就前面说的，外面以财物，什么东西都供养，然后你乃至自己亲身，最后如教奉行。

又云：「坚固由依教奉行，能令其心正欢喜。」

这个你一切的成就都是什么？「依教奉行」。这样的话，欸，善知识就欢喜了。真正的善知识欢喜的什么？你成佛嘛！你能够这样去做，你能够「坚固」，当然善知识会欢喜。所以这个佛陀，你供养他什么东西，他不一定欢喜，你依教奉行，他是最欢喜，这个是佛陀真正伟大的地方！他现在为了救我们示现一个凡夫相，当然他的欢喜也是这个，这个才是我们真正要修行的。

其中初者，

初啊，就是财物贡献。

如《五十颂》云：「恒以诸难施，妻子自命根，事自三昧师，况诸动资财。」

「恒」这个字，不管是身、心两方面，一直不断绝地一念都不忘失，时间上面一直这样。拿什么呀？最难布施的东西——自己的外财，这个外财当中，最亲近自己的妻儿子女，都拿来供养；乃至内财，就是自己的身命，都拿来供养自己的「三昧师」。三昧师就是密教当中的老师，他为什么这个地方要特别指密教的老师呢？因为真正密教的老师，那是佛示现的凡夫相，这个所以当

你真正遇见这种情况之下，就应该这样。所以善财童子五十三参，所参的那些就是，就是这一类善知识，他的的确确，有这样的弟子，有这样的老师，就有这样的成就。这个就是我们的榜样，何况是「动资财」，何况其他的呢？

又云：「此供施即成，恒供一切佛，此是福资粮，从粮得成就。」

这样的供养布施，成功什么？「供一切佛」。哪！现在供一个佛的功德已经不得了了，你现在只要供养你的自己的老师的话，等于法界一切诸佛统统供养了！所以这个地方的证明，就是因为你得了这个资粮，有那个资粮就得成就。现在我们要求佛，要福资粮圆满，要智资粮圆满，你能够供养这个你这样的上师的话，福资粮就圆满，真快！平常我们，哎呀，那不晓得要多少时候，现在如果真正遇见老师，你就这样，就得到这个好处。

在这里大家会问：哎呀，对呀，没有错啊……。现在暂时不了解的不谈，了解了信得过了，说一点都没有错，那我想，我赶快去找这么一个老师！一想，说：「我自己剃头的这个老师可不是这样的，那个不要去供养他。」这个概念表面上面看起来好像对，其实完全错、完全错！任何一件事情，一定要有个层次，一定要有个层次。真正的佛菩萨在前面，你也不认识，说实在的。实际上呢，你所以能感得佛菩萨，一定要有你的业。现在剃度你的人，这个是引进门的第一个人，你对他这个恩你都不知道、不去感，你找到佛，你能找得到吗？

所以刚才说的，我们世间真正最大的大恩人——父母。我还记得很有意思的一个公案，那出在我的家乡，事情离开现在七十年以前大概。喔唷！那个时候，刚在这个清末民初的时候，很多人到国外去留学。那这个现在当然是，那普通的学说，普通人念大学都不稀奇。那个时候，这个念小学都不容易呀，居然一个民间的一个人，栽培一个子女，去留学。最好的中学，最好的大学——那是清华，我想大家还了解，到现在清华、北大的声名都始终非常高，然后最后留学。留学回来了以后，这个父母是非常欢喜，他一生的心血，都摆在这个儿子身上。回去了以后，那个父母看见儿子回来了，好高兴，招待亲友给他吃饭，他不愿意。说嫌那个父母，这个也不对，那个也不对，知识也不好，什么也不好！你们想想看，要你们看见这种人怎么说啊？

菩提道次第广论 手抄稿

第 20 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第二十卷·A面

但是他看见的事实喔，他留学的，眼界高得不得了，那个父母是个土包子，什么都不认识，开起口来，这个土里土气的样子，喏、喏、喏！就是这副德相。现在我们看看这个人好像笑他，实际上我们回过头看看我们自己，我们现在这里学了一大堆的学问，看看这个也是！对吗？所以在这里，我们真正要学的就是这个。

第一件事情呢，如果我们想到的话，就感激自己的剃度恩师啊！然后你能够这样想的话，妙了！慢慢、慢慢地什么人都是你的恩人，乃至这个人今天瞪你一眼，骂你一言，你就觉得：「哎呀！阿弥陀佛！他成就我的忍辱，他使我成佛啊！」不是吗？既然你要想成佛而感激佛，现在这个人来成就你的布施，成就你的忍辱，成就你的精进，你怎么不感激他呢？同样地成就你，使你成就佛呀！这个地方你了解了这一点，这些问题都解决了，同时那个时候你就如法了。反过来，还妙了！那个时候你发现你的心里的烦恼就没有了。喔唷，本来你这个慢心是不晓得多大，然后呢一天到晚跟人家讲道理、闹，心里边都是那些烦恼；那个时候，你这个烦恼都没有了，你只有一片感恩之心，一片如法相应之心。你福报、智慧再再增长，你跑到那里，人家也就会欢喜你。所以佛在任何情况之下，任何一个人看见了，就这么欢喜他，为什么呀？就是他一步一步积累的功德。现在我们学了一点点法，那个也看不起，那个也看不起，所以跑到哪里人家就对你害怕。唉，是你越学呀，人家是越害怕你，你怎么能成佛呢？不道理很清楚嘛！

所以我们在这地方说，啊，原来这样呀！是固然他是善知识，我固然要恭敬他，从这地方恭敬起；再说，现在我们的师长是一个凡夫，浑身毛病你能感激他的话，那个时候，有一个善知识，毛病很小的话，你就不会发现他的毛病，对不对？清楚不清楚？要晓得，佛菩萨之不来，他不是不慈悲，正因为他慈悲所以不能来。现在我们浑身都是毛病，看看这个也不对，看看那个也不对，佛菩萨跑到你面前，你一看不对，你瞪他一眼，你就下地狱，这么长的时间，他怎么忍心！他要来救你，结果跑得来，没把你救起来，先把你送到地狱

里去了，不可以！所以他只能不来。所以在这个时候，你如果是跟着一个凡夫，你能够这样恭敬他，你心调柔了，欸，佛菩萨到你面前的话，你就不会犯那个过失，那个时候他才能来呀！这不是很明白吗？

所以小孩子刚开始玩的时候，玩一个玩具汽车在地上滚滚，叫你真的在车子里面，不要说你不会开，跑进去跌一个跟斗的话，把你撞得要死。然后你慢慢地大了以后，哦，跑得去看看，坐在这个车子里，等到你有能力自己开车就行了。你现在没有这个能力，一碰到这个东西马上出毛病。我们不要说车子，一把刀一样，小孩子拿着木头的刀剑，大家来弄弄，不行！不行，那么最多就是砍的那个地方痛一下。如果你真的一个刀枪放上去的话，谁一砍到他，谁就受伤，谁就出毛病，这不是很清楚、很明白吗？所以我们现在这种概念都是很错误、很颠倒的。所以为什么修学佛法不要说自己懂了、懂了，我们现在是一窍不通啊，还自己觉得懂了，是大毛病就在这里！

我刚才说的，晚上自习就是这种地方，但愿你们听了觉得不懂，提出问题来，能够解决这个问题，我们就步步增上。现在继续下去，由于你集了这个资粮，欸，那个资粮有了，你就成就了，就是这样。现在我们修习的确是没资粮，哎呀！碰到处处地方障碍。你有了资粮，你要什么东西样样都有，那个时候就行了。所以说为什么先集福资粮，这个也有道理，小乘可以不一定，大乘这个东西是非常重要的，非常重要、非常重要！那么我们暂时这个按下不谈，继续看下去：

复如拉梭瓦云：

这个善知识就告诉我们：

「如有上妙供下恶者，犯三昧耶。」

这个密宗戒就这么严重哦！你要供养上师，还要把最好的东西给他，如果自己有的藏起来，把坏的东西供养，不行，犯了！把最好的，他如果不要的话，或者他欢喜那个，那不犯。

若是尊长喜乐于彼，或是唯有下劣供物，则无违犯。」

而是这个尊长他欢喜要下劣的，那你随他的意乐，或者你没有好的，只有差的，那没有犯。

此与《五十颂》所说符顺，

说这个善知识讲的跟《事师五十颂》，这个意思一样的。

如云：「欲求无尽性，如如少可意，即应以彼彼，胜妙供尊长。」

如果你要想求这个佛，「无尽性」就是佛，这个才是无尽的、圆满的。那么在这种情况下，「如如」，任何一件事情，他只要少少，欸！这个老师欢喜的话，你就应该拿这个东西去供养，而且以最好的、最殊胜的方法。这个「如如」，这个地方主要的是外面的外财；东西虽然是外面的外财，可是你心里上面却是你的内财哦！但是你一定要心里上要跟这个东西相顺，那个供养的话，那就是最好的供养。

此复若就学者方面，以是最胜集资粮故，实应如是。

他告诉我们：「这样做啊，嘿，这是修学佛法的人最佳、最殊胜集聚资粮，所以应该如此，所以应该如此啊！」所以刚才说那个小沙弥的故事，一个小沙弥跟着那个老师父在那个庙里面，那小沙弥尽心尽力地供养这个师父。那个师父有的时候跟他很轻松地说：「这是为你好。」他总归这样，你怎么供，总是觉得为你好。这小沙弥听了：「师父、我这么尽心尽力供养师父，他总觉得为了我，那我不管他了！」结果他就马马虎虎不管他了，他自己管他自己了，欸！那个老和尚：「这一下子为我好！」你们去参参看，为什么？下面：

就师方面，则必须一，不顾利养。

这个是学者，反过来对老师呢？你尽管尽量地供养他，可是老师可不贪你这个，老师完全「不顾利养」。下面，这个祖师告诉我们：

霞惹瓦云：「爱乐修行，于财供养，全无顾着，说为尊重。与此相违，非是修行解脱之师。」

他真正足以给我们作善知识的人，他重视的什么啊？修行！他对于你供养他的财物，身语这种承事，他「全无顾着」，根本一看都不看，这个才是真正的。他心理上是这个，他之所以接受你是为什么，为了成全你。所以你们好好地看《阿底峡尊者传》，很清楚、很明白，非常清楚、非常明白！那真正的大成就者都是这样，那个弟子把什么东西都供养他了，欸，结果他那个老师无动

于衷。有的时候，你不供养他还不行咧！《密勒日巴尊者传》里面有这段公案，你们记得不记得？啊，那个密勒日巴尊者的老师马尔巴尊者，有好几个大弟子，然后有一个上首的弟子去求法，把他家里的所有的东西统统拿来去供养。喔唷，那个不得了呀！都把这个值钱的东西换成功金子，然后呢，绸缎、布匹，反正可以用、可以动的，最后那个西藏人是这个畜牧民族嘛！是马、牛、羊统统去了。最后一个老山羊，那个老山羊乖张得不得了，跑到那里，这个羊群就会打架的，所以他想这个老山羊，脚嘛又坏，然后脾气又不好，这个也不要供养。其他的统统拿去供养他老师，结果老师就问他：「你这次拿来供养，还有没有东西留在家里？」说：「有，有一只老山羊，这样一只老山羊。」「不行，不行！你还有一点不供养，这个法不能传给你。」你要我们看见了，这个，这个颠倒得怎么这个样子的？最后拿来供养了，供养给他老师了。「其实，我这个要它干什么？这是为了法的缘起呀！」「嗯！好好！」这样。

他那个徒弟还很有意思，要我们的话，心里面嘀咕得不得了，这个老师怎么这样！他那个徒弟就说：「那我马上去拿，如果说我拿了，你传不传我？」「那个可以！」他什么都等不及，他马上回去，西藏那个路很不好走，平常走的话要走几个月，因为他自己有了修行了，所以有了修行，他自己真是跑起来比车子还要快，几个月走的路子，他半天就奔回去——气功，然后把那一只羊自己驮在背上把它驮得来，然后中午的时候供养老师。老师说，这个弟子，真正密教的弟子就这样。所以我们看他，说为什么他即身成就，有他的理由在。现在也不必强调这些，这个地方有特别说明，这个地方所谓集聚资粮，他们的师弟之间，这个状态这样！

然后他那个老师也是一样，那个老师妙不可言，那马尔巴尊者也是把他所有的东西统统卖掉了，换成功金子去找他的老师。那个老师就是那洛巴尊者，那个那洛巴尊者，就是阿底峡尊者同时代的人，也是阿底峡尊者的老师之一。那时那洛巴尊者已经圆寂了很多年，但他不管，他要找他老师。啊！那这种人，这种精神可佩呀！他跑到什么地方去就问：「啊，你有没有看见我老师呀？有没有看见我老师呀？」就像疯掉了一样。他废寝忘食地这个样，找了少年——欸，找到了！其实真正成就的人不会死的，就是这个完成的因缘呀！现在我们看很多佛菩萨都是这个样，然后把最后那个大法传给他。

所以我们真正修学佛法，应该把这种传记，记在脑筋里面，作为我们的榜样。那个时候，你的眼睛要向上看，不妨放在这里，这个才好。我总要看，学佛菩萨，要学佛菩萨的样子，那个好！那个好！所以说这个地方我们了解，师弟之间。那么第二呢？第二是什么？就是身语的承事，怎么去侍候他。

第二者谓为洗浴按摩擦拭及侍病等，当如实赞师功德等。

前者是「身」，帮他做一切的事情，洗澡乃至他的身不舒服，他样样去做。「语」呢？「如实赞师功德」，这个赞也不是随便地妄夸，喔唷，说：「我的老师就是佛」，这个不必要；「啊！我老师的功德是不得了的」，这样。但是你要赞老师，你要懂得，没有智慧的话老师的功德你看不见，老师的过错你也看不见。这一点我们要了解的，所以首先要使自己具修学佛法的弟子相。下面第三，

第三者谓于教授遵行无违，此是主要。

那是真正主要，前面这个是集聚资粮，调伏我们身心，那个时候如法修行，然后证得圆满果位。

《本生论》云：「报恩供养者，谓依教奉行。」

这也就是我们的最终的目的，真正报恩是这个样的，就是「依教奉行」。

设若须随师教行者，若所依师引入非理及令作违三律仪事，如何行耶？

下面这句话对我们现在很重要！那么不过这个它是特别在西藏，在我们这里，我们有一个认识，在正法的时候，那些善知识固然是佛，这个弟子也都是有大善根的人，所以这种情况不大会发生。在末法的时候，弟子固然是差，老师十全十美的样子，样子也不大容易找。我特别说「样子」，为什么？老师还是有佛菩萨来的，但是这个佛菩萨来的，佛菩萨之所以来，一定跟缘起相顺的。我们平常想像当中，啊！佛菩萨示现，好像他扮一个样子，错了！佛菩萨示现，一定要顺着缘起示现，这个我们要懂得的。是佛菩萨示现，但是你是一个浑身凡夫相，那个佛菩萨示现那个相的话也就是浑身凡夫，比你好一点，这我们要懂得。所以那个时候这佛菩萨开起口来也是会说错的，做起事情来是做错的。那是——真正的原因啊，就是跟这个我们这个染污之业相应，我们要了解这一点，这个概念很重要！

那么这种情况之下，欸！是，除了佛菩萨示现，还有呢？的的确确是比我们高明一点师长，这种人也是有的。那这种人的话，的确他有很多错误的地方，那么这个时候怎么办呢？要我们的智慧去辨别，他下面就告诉我们这一点。说如果这个老师说一切要随顺他，万一他跟我们说不合理的，乃至告诉我们的违背戒的，那你怎么办呀？因为在密教里边，从印度到西藏，这个老师就是佛，他说什么你总归听他；以前是的，以后不一定是。

最近在《佛教宝藏》里面，有一篇相当好的文章，说这个东西，如果万一这点用得不善巧的话，害了，害了！所以不但要「契理」还要「契机」。在这种状态当中，契这样的根性的人用的法，换一个机的话，他不一定派得上用场。像密勒日巴尊者那个时代的那种作风，用在现在不一定用得上。同样地，在我们中国，我们看见那个盛唐的时候，了不起的大祖师这种作风，用到我们现在这里，我们也不一定用得上，我们也不一定用得上，这个我们要了解。那么现在这个时候，所以说碰见这种情况，下面告诉我们，说：

《毘奈耶经》于此说云：「若说非法，应当遮止。」

如果这个老师告诉你的不合理的话，你不要去做。戒上面这样说，经上面也这样说，所以

《宝云》亦云：

《宝云经》上面也说：

「于其善法随顺而行，于不善法应不顺行。」故于所教，应不依行。

所以对于不如理的不要照着他去做，那个时候重要呀，你必定要辨别说如理非理。好在这个地方次第很清楚，我们已经依照着次第来，晓得自己要「具相」，具相的话有「具慧」，你能辨别得出来。否则的话，你糊里糊涂，反正老师教的，你都听着他做，那害了！那个佛世的时候，鸯掘摩罗就是这个公案。他跟着他老师，他老师告诉他怎么做，他听着他，就杀了这么多的人，好在他有大善根呀！所以这个情况我们了解，不仅仅是说后来密教，佛世的时候小乘都是这个样的，非常清楚、非常明白。

不行非理者，《本生论》第十二品亦有明证。

说老师告诉我们不合理的不做的话，除了上面经上面，论上面也告诉我们，也明白告诉我们，老师教不合理的不要去做。但是下面这个话很重要哦！

然亦不应以此诸理，遂于师所，不敬轻訾而毁谤等。如《尊重五十颂》云：

但是绝不可以因为这样的关系，说这个老师说的不合理，你就对着自己的老师不恭敬！不恭敬都不可以，何况你毁谤他，何况你批评他，这个是万万不可以！你啊，前面说过的，他乃至于跟你说一四句偈，你要这样尽心尽力地，尽寿以这样长的劫数去供养，你都没办法报他的恩，现在你还要去毁谤他，怎么得了！所以下面又引证这个《事师五十颂》当中说：

「若以理不能，启白不能理。」

照着道理你不能做的话，你说：「不行。」

应善辞谢而不随转。

要很善巧地、婉转地说，很婉转地说：「师父呀，我实在不行！我请你多多原谅，我做不到呀！」他说不定会骂你，骂了就这样让他骂了。实际上，你骂了能够欢欢喜喜忍受，消你的业障，增长你的福德智慧，这个我们要了解的。那个时候你就很欢喜，所以像前面那个画师跟他的师父两个人一样，欸，跑得去他那个善知识把他痛骂一顿，然后他那个弟子觉得，他那个师公怎么老骂我。画师说：「你还觉得他骂你呀！我是像得到那个本尊亲自的加持一样。」欸，就这样！

如是亲近时，亦如《庄严经论》云：「为受法分具功德，亲近知识非为财。」

我为什么要这样去做呀？受法分——佛法，这个是增长我们功德，我们亲近知识，不是为了财，这个财就是指世间的，指世间的。

是须受行正法之分。

我们所以跟他，为什么？增长法身慧命，从这个地方开始。

博朵瓦云：

下面这个祖师引一段公案，说：

「差阿难陀为大师侍者时，谓若不持大师不着之衣，不食大师之余食，许一切时至大师前，则当侍奉承事大师。」

这个佛选那个侍者的时候，大家很多人都愿意给佛陀作侍者，什么乃至从阿若憍陈如开始，一个一个都非常希望侍候佛，因为感那个恩嘛！佛就告诉他说：「不要呀！你老了，你不行呀！」实际上他们都证得阿罗汉果了，他们的心目当中，都希望阿难来承事。阿难只是一个初果的圣者，所以阿难始终不开口。后来大家说：「阿难哪！佛在属意你！」「我也是很想侍候，但是有条件的。」别人想：大家侍候这个佛陀求之求不得，他居然还要有条件的，这个不是颠倒吗？然后你看看他的条件，你晓得了他的条件，不由得我们不恭敬得五体投地！是善知识之所以为善知识。他说：「我啊也想侍候佛，但是要侍候佛的话，有几个条件。」什么条件呀？「大师不穿的衣服我不要，大师不吃的余食我不要，还要许一切时可以到大师前。」

要我们去事这个善知识的话——大师不穿的衣服嘛当然侍者穿哪！大师不吃的当然我吃啊！唉呀，我一天到晚享受啊！平常的时候要跟着大家就是苦苦恼恼的，人家供养佛最好的我来。欸！阿难陀好的都不要，那么这是我们的榜样啊！想到这里我们自己要深深惭愧，对我是感觉实在惭愧，我实在做不到。不过不怕，我了解了，生了惭愧心，正是我们努力的榜样。那么为什么一切时到大师前？为了法！他之所以来，为了法。有疑问、有什么情况，要来！好的绝对不要，世俗的利养不要；佛法，要！佛说：「好、好、好！这就对了！」所以，

如此慎重，

看那个文：

其意是在教诲未来补特伽罗。

为什么这样慎重呀？那就是教化我们，教化我们，我们要学就从这个地方。那么我们是个什么样的状态呢？看下面：

我等于法全不计较，虽少许茶，悉计高低，谓师心中爱不爱念，此是心内腐烂之相。」

我们现在对佛法不计较，我们计较些什么呀？我们计较些什么呀？唉，真可怜！少到一点点茶都要去计较，吃一口茶都要去计较。「他有我没有！老师欢喜他，是虐待我；他吃掉了，我没有吃！」什么？「内心腐烂之相」。不过现在这里我们要了解，我们无始以来就在这个无明当中。我们现在非常幸运，宿生的努力，了解了这个病根所在之处，正好从现在开始努力上进。

所以佛菩萨真了不起，他安慰我们，不是说你做不到叫破戒；你不肯去做、不了解、懒惰、马马虎虎、不好好地做，这个叫破戒。《瑜伽师地论》上说得很清楚，我们一直在犯戒，然后呢，犯戒忏悔，努力拼命求上进，你只要上进，慢慢地改善，这就对了！你不要说我反正忏悔，忏悔完了以后，依旧如此这般，那就完全破了！这个概念本身就错到底，非下地狱不可！这个一点不能错的，我们要弄得很清楚哦！不要说《瑜伽师地论》上说这个破戒不算犯戒，那我们就破去了，只要我忏悔就好了，那注定你在地狱里面，不晓得什么时候才能翻身。正见是什么？就是正确见到我们的烦恼相，然后我们向上努力，拼命努力！那个时候，当然你在努力向上嘛，对了！所以我们现在这个地方要真正我们学习。那么上面这告诉我们怎么亲近，下面的说：

几时亲近者，如博朵瓦云：

亲近的时间也有了，仍旧引博朵瓦的话，说：

「有一来者，是加我担，若去一二，是担减少，然住余处，亦不能成，是须于一远近适中经久修习。」

这个文字本身有一点不大清楚，我就简单地说明。真正的老师跟教弟子之间，不是可以说一大堆，像我们现在这样一大堆的话，那是不大行。他真正师弟之间的话，的确是几个人，几个人，然后全部精神一直跟着他，这样！要自然而然这个老师真正主要心目当中也没别的，就在这个自己的弟子身上；那个弟子呢也没别的，全部的精神在老师身上。时间啊，要恒长，不是说临时跟一跟，就这样，不是的。不是我们现在跑得来就说，哎呀，听了几堂课就算了，或者学了三年，这个不够，不够的。如果说目前这种，种一点善根，够了！

其实不要说佛法，世间也是如此。我们世间要想念书，念一点随便得一个博士，要念多少年呀？算算看，幼稚园不算，小学六年，中学六年，然后大学四年，毕业了以后，然后研究所至少两年，多则四年，乃至六年，多少年呀？

哈！二十多年。世间的一个学问要二十多年，现在修学佛法居然跑跑去听了一堂经，啊！然后几个录音机，我听懂了！然后关起门来就修行了，那注定你修不成功。或者说：「哎哟，我在这个佛学院已经念了个三年了！」那个时候是可能有一点样子，如果想真正地这一生得到成就的话，那的确确实需要好好地跟一段时候。所以，看！我们历代祖师这种典型的公案，他都是前面还没有这个真实地开悟之前，跟着老师苦苦地被那个老师骂呀、挨呀、打呀！什么东西呀！哎呀，一天到晚给他忙这些事情，不忙别的，就是忙什么？早晨起来的话，洗脸水开始，现在还比较好，都是卫生设备，那个时候还要处理这个，处理什么？大小便，你样样都要弄的，从这个上面的嘴巴一直侍候到下面，一弄弄个几年。心里面就是只是一心一意地，死心塌地地去侍候他。

所以古人的真正成就，是这样，然后呢？欸！跑到这地方老师看你机缘成熟了，一下——过来了！过来了以后，他不是说，喔，这一下子我大彻大悟了。然后呢，隐姓埋名，还在这个道场中好好地又弄它多少年，那时候才龙天推出一代大善知识，典型的例子，典型的榜样。所以这个样样都摆在这里，可以够每一位自己选择自己的，但是我们这个地方不一定说一定要这样做哦！他不同的方式，有不同的功德。所以你们今天懂了，能够跑着去广为宣扬这么如理的正教，它也是件非常好的好事情，这是个人不同的根性。但是我们的的确确要了解，这个真实的内容是些什么，这个是第一件重要的事情。所以在这地方把这个公案说一下。

那么，因为这个完整的教授是从阿底峡尊者传过来的。《阿底峡尊者传记》上面，有这么一段公案。亲近阿底峡尊者的这个人非常多，从印度到西藏，印度尤其多，西藏后来有主要的几个。那个最主要的西藏有三个，一个敦巴尊者，一个叫大瑜伽师，一个叫阿兰若师。那么，这个前两个都是在家人，都是在家人，一生都在侍候他老师。阿兰若师是个修行人，他一心一开头跑跑去求那个老师，然后呢得到了法，一直在修行，所以叫阿兰若（阿兰若就是寂静处），一直在修行。到最后他老师走了以后，他自己很叹息地说了一句话：「唉！我们师兄弟几个，他们两个一天到晚跟在老师面前，从上面的嘴巴一直忙到那个地方，忙到脚底。唉，好像一点修行的时间都没有；我呢，这跑得来就听老师讲法，讲完了去修行。结果成就啊，我远远不如他们两个！」

菩提道次第广论手抄稿

旧版第二十卷·B面

这段公案，你们好好地去看哦！所以现在很多人觉得，哎呀！懂得了一点点，自己关起门来去闭关、去自修。不要说你没有听懂，你听懂了，这样去修的话，都成就不一定高。越要向上爬，越是这个样！所以善财童子是个典型的例子，他不是说，啊！跑着去听见一个善知识，听见了以后，然后他就继续地就自己关起来，跑到那儿就去闭关去了。不是的，他第一个善知识参完了，参第二个；第二个参完了，参第三个；最后啊，到最后一个参了，然后参了普贤菩萨，以十大愿王导归极乐，他还没停欸！最好的例子啊！所以这一点我们心理上应该有的认识，下面还有很多。他为什么要这样做？目前内容我们还不知道，但是至少这个概念放着——他为什么这样？我应该怎么样？所以我们现在这个对佛法本身的了解，是有一个很大的距离、很大的距离。

我还记得自己一个经验，离开现在二十多年了，离开现在二十多年了。那个时候我刚出家，因为受这个时下的影响，总觉得现在这个环境不太好，真正想修行的人一剃头马上闭关，住茅篷。我也这样，一心一意呀，师父剃完了头我就住茅篷。那个狮头山，我在狮头山元光寺，家师是上本下明老和尚，他已经走了好几年了。那个地方样样东西是坐享现成，唉，我也可以说家师待我仁至义尽。那时候我完全不懂啊，我居然还要去住茅篷，闹着要去住茅篷。那时候他们是十二点钟吃饭，我因为要持午，一定要十一点半，他专门下面人十一点半把饭送上来，我居然那时候还，居然还良心发现，说：「啊！还让他们送上来不好，我自己去拿。」现在是越想越可笑，越想越颠倒，越想越懊悔！然后下面我一个人先吃，他们还特别弄好的，就这样，我心里还不满意，总觉得他们都不如法，他们都不如理！就是这样，所以我还要去住茅篷！

结果我师父大概也忍无可忍，他老人家真好啊！他后来说：「那你要住茅篷，你就去住嘛！」欸，那天我看到那口气，他也不会像我这样的糟糕，他还是很婉转的，这意思就是这样。后来我想：「对呀！那我真的去茅篷，现在一切坐享其成。就是我下面去拿，他样样都弄好了。我住这个茅篷，吃哪来啊？其他东西能不能来？」我想了半天，我不要住了。我也没讲要离开，他看见我

弄了几天，他也没讲，笑了一下。旁边有人告诉我：「某人啊，你现在不去住茅篷啦！」我就想：「欸，不行、不行！」欸，那个时候就旁边有人要去住茅篷，我心里又痒痒的，后来我就想：「让他先去，去成了我也跟着去。」结果幸好没有去。整个过了一、二十年以后，往后我们当然中间也有机会见面，见了面以后，他懊悔了：「唉呀！某人啊，结果我就这样拖死在这里，自己说当初跑得来好想用功，结果用了半天呀！刚开始好像有一点样子，到后来就这个样，到后来就这个样。」等到我跟《菩提道次第广论》，一讲，啊！他本来对我来说是个上座吧，我刚开始的时候，他很多地方提示，告诉我，我也一心一意地听从他。他听了以后觉得闻所未闻哪！跑得来天天恭恭敬敬地听，我还觉得心里很过意不去。我说：「这个不是我的，这个是大师佛陀圆满的教法。」

我就随便自己想起这段公案，给你们提一下，但愿在座的诸位，不要犯我这个错误。至于说刚才弄了半天，大家还是这个样，我想这一点在座的我们几位同修，说不定有这个经验，或者少——乃至一年、二年，多——三年、四年弄了半天，好像还是这个样子。但是你真正亲近了善知识以后，会不一样，你会日日夜夜感觉不一样。我刚才曾经跟你们说过，将来有机会我告诉你们这几个例子，你们会看得见。所以这个有机会的话，要看你们是否努力哦！不努力你们看不见，一点看不见，真的努力了，相应了，你会看得见。所以我说一直到现在我看见的那些人就是这样，他就是跟着那个老师身边。哎哟，那个老师怎么骂也骂不走，打也打不走，就这样。欸！结果他有成就了，那成就了也不出来。这种人将来要嘛不出来，一出来的话，那这是佛门龙象，马上对佛法上面有大贡献。

这个是对善知识的，有怎么样的心理上的认识，以及身口上怎么样的行持。再下面，说道理了解了，进一步告诉我们说，亲近善知识有什么好处，以及不亲近有什么害处。看：

第四亲近胜利者。

亲近善知识的殊胜的好处。

近诸佛位，诸佛欢喜，终不缺离大善知识，不堕恶趣，恶业烦恼悉不能胜，终不违越菩萨所行，于菩萨行具正念故，功德资粮渐渐增长，悉能

成办现前究竟一切利义。

第一个「近诸佛位」。我们到这里来干什么？要学佛！我们现在虽然要学佛——是！目的没有错，认识好像也对；是弄了半天哪，就是想是想的，真正做的时候总觉得：我是凡夫嘛！一步都踏不出去。好一点的，在原地踏步，踏了半天，还在原地；否则就坐在地上，乾脆就是这样。他现在不！他步步上进，步步上进什么？近诸佛位，这么简单，就这样！而且走的是直路。因为你如理地上去了，所以「诸佛欢喜」。啊，对呀，对呀！你这就对了！

还有呢？「终不缺离大善知识」，因为你结的缘就是这样嘛！一直在善知识身边，这个业感缘起就是这样，你不会离开他，不会离开他，不管是异熟，不管是等流。你能够接近善知识，当然你不会堕落恶趣啊！坏的、业障慢慢地消除，「恶业烦恼悉不能胜」，烦恼也不会影响你，恶业当然也不会。现在我们一天到晚在恶业烦恼当中转，你有了善知识，这个就挡住了。你的行为呢？就不会违菩萨所应行的，在家菩萨——在家菩萨戒，出家菩萨——出家菩萨戒，做得很正确。

「于菩萨行具正念故，功德资粮渐渐增长」，因为你能够亲近善知识，得到善知识的教导，所以你认识也好，起心动念都是跟应该有的这个行为相应的，这个是「正念」，这点很重要；所以你由于这个正念的关系，所以你行持自然都在净除烦恼，集聚资粮，所以这个是「增长」。因为你净除烦恼，集聚资粮，所以你的感的果——眼前的、究竟的，一直在增长当中，样样都成就，「悉能成办现前究竟一切利义」。这么多的好处，这么多的好处！不是到究竟才行哦，眼前就好、眼前就好。

承事师故，意乐加行悉获善业，作自他利资粮圆满。

啊！你这样一来的话，心理上面以及行为上面都是好的，都是好的。于是在这种状态当中啊，你要求的自利利他，现在我们做的自利利他在资粮，资粮顺了，将来果自然顺，都圆满，这么大的好处！关于这个好处，要自己细细地去想。你想得越多，你越欢喜啊，欸！这个效果就越大。那个时候你亲近起来的话，你不会觉得这是负担，觉得这是庄严。那时候你就越做越起劲，那时候你就觉得越做越起劲。那时候你才感觉得像，像我们常常用的个比喻，做生意一样，啊！你觉得在赚钱，虽然你忙了半天，财源是滚滚而来，是越做越起

劲！就这个。下面我们继续说下去：

如是亦如《华严经》云：「善男子，若诸菩萨，为善知识正所摄受，不堕恶趣。若诸菩萨，为善知识所思念者，则不违越菩萨学处。若诸菩萨，为善知识所守护者，胜出世间。若诸菩萨，承事供养善知识者，于一切行不忘而行。若诸菩萨，为善知识所摄持者，诸业烦恼难以取胜。」

这段话现在解释一下。如果说，「诸菩萨」，就是修行菩萨的人，修行菩萨的人——我们现在在座的都是因地当中准备走这条路的人，假定说你能够得到善知识的摄受的话，那绝不堕落恶趣、绝不堕落恶趣！不过这地方要晓得哦，不是靠善知识的功德，而是善知识——你能够如法受他摄持，如法受善知识摄持的条件，非常重要。善知识尽管可以摄持你，告诉你：「某人啊，你应该这样做啊，不要这样做啊！」你眼睛一瞪，心里面嘀咕半天，那一点用场都没有。他下一次他也不会跟你说了，你要去磕头他也不会摄受你。不是他不摄受你，你排拒了，没有用，你排拒了，你没有用，这我们要了解的。

如果说，你能够为善知识所摄受，还有为「善知识所思念者，则不违越菩萨学处」，如果善知识思念你的话，你不会违背。的确的，说善知识思念，他觉得孺子可教，他会处处地方注意你，很多事情他看见了，他会来告诉你。假定说，他告诉你的话，你心里面跟他一瞪，你还给他嘀咕，他还能告诉你吗？所以我们处处地方要晓得，不是人家不摄受啊！

就像我们也有几个经验，人家常常说：「哎呀！我有错误希望你告诉我。」的确有太多这种好心的人，我当年也是如此，我一直说，哎呀！老师或者某法师啊，请你告诉我，可是人家始终不告诉我。到后来，偶然我了解了，不是不告诉我，有的时候他绝对不会说：「欸，某人呀！你不是要我说你的错误，我告诉你，你坐下来我告诉你。」他不是这样的。等到你真有错误的话，他来告诉你，然后你就种种理由，「欸！我没有错呀！这个我对呀！」唉！他一听，好了，他看得清清楚楚，他真实告诉你的，都是你的理由，他下次就没有话好说了——你对！你对！所以上次告诉我们，我们中国历史上「千金市骨」的公案，为什么？就算他说错了，你也至诚恭敬地听他，他觉得孺子可教，他就告诉你。有很多事情，我们看不见的，很多看不见的，很多看不见

的。尤其是修行这个事情，你不比较的，绝对看不见，这是我的经验。

我刚才告诉你，我当初出家了，听大家说：「哎呀！出了家马上闭关。」就一心一意想闭关。可是有经验的晓得闭关不好，他告诉你：「不要闭关。」那时候我心里想想：「不要闭关，留在这里侍候他！」就是这种想法欸！但是他真正的状态我就是看不见。所以我现在告诉你啊，的的确确，然后我还觉得满好咧！还不是瞪大了眼睛把这个话直直地说，还说不出口，我找了种种的理由啊！他看看：「是啊！你不是说，你有错误要跟你说吗？真正你有要跟你说的时候，你听不进；然后稍微认真一点的话，你生烦恼，然后背后嘀嘀咕咕。」他下次：「好、好、好！你好、你好！」那注定你就完了！这个地方我们要从这个地方去认识，这一点都不是笑话。

所以我现在自己看看自己的以前犯的错误，现在这儿大部分年轻都是犯这个错误，我不晓得怎么帮忙他们。不要说佛菩萨，佛菩萨要求的条件更高。不是要求高耶，他可以让你达到更高的标准耶！你这么一点点都做不到，你就想到……跨一步都跨不开，你说我居然一步能够爬到天上去，那不是笑话吗？所以说这个地方，不是善知识不思念我们，看看我们自己，具不具跟善知识修学的条件呀！所以他前面不先说老师什么相，先说弟子应该具足什么条件就在这里呀！所以大家不要忙别的，就忙自己先成为一个弟子相。

「若诸菩萨为善知识所守护者，胜出世间。」欸！这个时候，世间没有一个能比的。你别看在善知识面前做他一个侍者，或早晨起来要给他清洗厕所等等，那个比做大总统还要好，这千真万确的，比做百万富豪还要好！「若诸菩萨，承事供养知识者，于一切行不忘而行。」又对了！这是应行的，绝对不怕！你错了，他会时时点醒你，这个环境当中，他会不允许你错。「若诸菩萨，为善知识所摄持者，诸业烦恼难以取胜。」业、烦恼难以取胜，你就成就了嘛！

又云：「善男子，若诸菩萨，随善知识所有教诫，诸佛世尊心正欢喜。」

你只要能够听着善知识的告诉你的话，那个「诸佛世尊心欢喜」。佛世尊欢喜的什么？欢喜你早一点成佛嘛！你能够听着善知识的教诫，你真的做到，当然佛菩萨欢喜。所以我们真正地供养不是说：今天你煮了好几个好菜跑得

去；哦，这个敲打念唱很好的，让他吃一餐。我们世间的那些东西，不要说佛菩萨没有这个胃口，到天上面他来闻的话，哎呀，那个味道是没办法忍受啊！那个天上东西佛菩萨去闻起来，就像天上闻我们一样。我们真正的供养是什么？如法照他的教诫，这样。所以我们刚才说的，佛菩萨欢喜的，不是欢喜我们炒几个菜；而佛菩萨欢喜的，欢喜我们至诚恭敬地去供养他的「心」！这个你要了解的。所以他还是欢喜我们这么认真地去做，我们不要说：「啊！那既然这样，我们不供养了。」那你就错了！这个概念错一点点哪……。就是你今天有好的，最好的东西供养；今天没有的、最差的，你还是至诚恭敬地跑过去敲打念唱，板眼一点都不错。对，最好！这个概念要分得很清楚。下面继续下去，

若诸菩萨，于善知识所有言教，安住无违，近一切智。

喏！把善知识告诉你的话，你能够不违背，「安住」，安住两个字，不容易哦！先要认识，认识了以后，内心上去操持，一心摆在心里面，不跟它相违背。不违背啊，「近一切智」。欸！你就靠近，你就差不多了。一切智——佛。「于善知识」……这地方的一切智，我们要了解啊，因为这个顺了文气，这个一切智不是说三智（编者按：一切智、道种智、一切智智）当中的一切智；一切智智的一切智——佛的智慧智。

于善知识，言教无疑，则能近于诸善知识。

下面又说，对善知识的言教没有一点怀疑则乃能亲近，否则你会心里又想：「欸！他告诉我这个，他有什么动机啊？」你心里一个怀疑，完了！真正我们修的，修的心法。你心里一念的疑念的话，你就没办法靠近善知识，这么个严重法。所以我们真正第一件事情为什么要修信啊？「信」这东西就净化所有的一点点疑虑，这个东西跟烦恼相应的。不管用什么方式来对你，你对他的信心，绝不动摇！所以他前面告诉我们像九心——像金刚心、像孝子心、像轮围山心、像犬心、像乘心，为什么原因啊？像除秽人心，不管再做，再做肮脏的事情，你觉得：啊！还是谦恭卑下。像狗一样，不管他怎么骂你、踢你，心里面绝不动摇；不管遭遇到多少困难，你绝不退却，乃至心里面没有一念疑念！欸！对了，这时候你才能亲近善知识。还要什么？

作意不舍善知识者，一切利义，悉能成办。」

不但是不能疑，还要起心动念，「作意」就是你起心动念的、主动的心。一直在想：哎呀，你绝不可以离开善知识！绝不可以离开善知识！平常我们心里面是什么状态呢？在无记当中，那个是真正努力的时候！所以为什么叫「思惟」，就是说心里经常这样想：啊！我要亲近善知识。假定你把那个善知识看成阿弥陀佛，那时候你就是「南无阿弥陀佛」，所以这「南无」两个字有特别意义哦！你如果说心里面，的确我一心皈投依靠阿弥陀佛——有了这个心意的话，那个「南无」两个字可以不要；如果没有的话，那个「南无」两个字加进去，那就是「作意不舍善知识」。

如果说你能够认真这样去做的话，阿弥陀佛就在这个世间，用不着到极乐世界，要到几十年以后，眼前就有。为什么？没有一个佛例外的，佛佛道同。像我们释迦世尊一样，「毗卢遮那佛遍一切处，其佛所住名常寂光」。说得很清楚嘛！哪里不是！我们释迦世尊，现前；阿弥陀佛，现前。因为我们的心理面疑念没有净除，所以远离。碰见一点小事情，我们就想：哎哟，这个营养不行哦！到那时候损失了自己哦！你那个时候不尊重着戒，你起的这个念头，这个疑嘛！他叫你戒当中，戒你什么？戒你贪嗔痴，戒你的见烦恼、思烦恼。可是你那时候在见烦恼当中，对不对？千真万确的事实。所以念佛不难欸！难是难的不懂得念佛的道理，你能够真正地懂得的话，那的的确确修行是最容易、最快乐，也最方便的事情。那么今天就到这个地方。

请翻到《菩提道次第广论》三十八页。那个修学佛法的根本，我们现在了解就是在善知识。那么关于这个亲近善知识，我们前面已经大概的有一个基本的概念。这个，经常有一些同修，后面慢慢地上来，那么假定说，他是偶然来旁听一堂、两堂那没关系。如果说是后面来听的同修，前面的还没有听过的，都要从头开始补听，这样它才有价值，才能够得到完整的概念，这个非常重要啊！那么在座的好像有三位、有三位。那个完了以后你们要从头开始，没有听到听一下，今天我们继续说下去，三十八页第三行。

《不可思议秘密经》中亦云：「善男子，或善女人，应极恭敬，依止亲近承事尊重。若如是者，闻善法故成善意乐，及由彼故成善加行。由是因缘，造作善业。转趣善行，

到这里，另外引经上面的告诉我们一段话，说不管是善男子、善女人——

这个地方「善」字，我们现在有一个进一步的认识。以前我们平常经上面总是看，哦，善男子、善女人！我们随便开口就善男子、善女人，现在我们了解，这个「善」字的意义，有它程度深浅的不同。普通我们说的「善男子、善女人」，这是一个口头上面的习惯，也就是给大家一个好的印象。现在我们这里了解，这个「善」字——具有种性的修学佛法的补特伽罗这个人，那么具要什么条件呢？一定是前面断器三过、具六种想，乃至要具弟子相，具弟子的四个相，这个才成「善男子、善女人」。所以这个关键非常重要。平常我们总说修学佛法了，为什么得不到好处呢？就是那个「善」字的定义不知道。或者应该这样说，就是「善」，究竟我们内心上面到了什么程度，那个时候你才能够承受听闻佛法？大家都没这个准备，就想去求佛法了，那所以得不到好处。所以说，没有听的同修一定要前面听一下，那个时候才晓得我自己的条件如何？假定你条件不具足的话，很明白、很清楚，那个甘露下下来对我们一点用场都没有。

那么现在这一种具足条件的善男子、善女人，真正修学佛法了，第一个就要亲近善知识。那么亲近善知识，他应该绝端地恭敬这个善知识，以这样的心情去依止他、去承事他。你只要能够这样做到的话，那下面好处就跟着来了，什么呀？「闻善法故，成善意乐」，善知识之所以成为善知识的原因，必定能够如法地把这个三宝当中的正法，能够传递到我们身心上头，这个是善法，这个是善法。因为你听到了这个善法，于是你的概念就跟他相应了，所以「成善意乐」，这是第一个重要的概念。

那么平常我们的内心状态是什么的意乐，我们立刻可以检查一下，立刻可以检查一下。现在听法的时候，比较好的，那是专心一致地在听闻这个佛法，这个就是所谓善意乐当中的一种。但是你不听佛法的心里是什么状态？我们自己糊里糊涂，那就是一种「痴」相。这个还谈不到深细的无明哦！只是无明的粗显的行相，就痴痴呆呆那个样，自己还觉得满好。凭这个你怎么修行？然后当你不痴呆的时候，有外境引动的时候，不是贪、就是嗔——看这个境界很欢喜，那贪相应的现象；如果看见这个情况是不欢喜，觉得讨厌，那就是嗔相应法。然后心昂的时候是贪嗔，心沉下，低的时候呢，昏沉、睡眠，这个都是在三毒当中，这都是染污之相。

乃至于我们平常都不知道，不要说这种状态，你就是念佛，嘴巴里面虽然

在念，心里面不外还是这种散乱昏沉相。「善」吗？根本谈不到，如果没有善知识的引导，不知道！而要得到善知识的引导，还非要自己具足弟子的条件，那个时候说了，你才能够听得进，要不然人家说你的话，心里还不服气，这个状态。所以他必须的条件，这个次第是一点都不能错！那么到了这个时候，你因为你有了事先的准备，一心恭敬，而这个善知识也的确确实是具足条件的。不要说最完整的善知识一定是佛地，乃至这种十地以上的权位菩萨，就比较差一点的，一定都是大地菩萨，当然来告诉你的绝对没问题的。所以你必然会有正确的认识，把我们心里面一向杂染的跟三毒相应的这个意乐，改过来了——善意乐。而我们一切的行为，它真正的枢纽引导者是什么？就是我们的心意呀！当你那个心意一改变过来，你的行为也成「善加行」。所以由于这个意乐善了，加行当然善。

那平常我们的意乐是什么意乐？痴痴呆呆坐在这个地方，觉得没什么事情嘛想睡觉；一个人跑过来嘛，大家好高兴就聊天。有一样东西引动你，哎呀！跑得去真高兴，这样；否则你觉得不对劲的话，你心里面就嗔心。就是因为我们的意乐都是在三毒当中，所以我们自然而然那个行为也都是染污的恶加行，所以这个正反之间这么差。由于这样的加行，那么身口意三业造的是什么呢？就善业！造的善业。关于业的详细的内容，一直到后面讲到业的时候，那个法相、行相分得非常清楚。

菩提道次第广论 手抄稿

第 21 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第二十一卷·A面

你们会清楚明白地晓得我现在造的业，染、杂，还是清、净，那么清楚。因为你造的善业，根据了上面这样来，自然而然「转趣善行」。一切慢慢、慢慢地向这一方面去，一切因、果等等，这个次第这么清楚。这是你自己的，纯粹属于你自己的。下面呢？

能令善友，爱乐欢喜。由是不作恶业，作纯善故，能令自他不起忧恼。由能随顺护自他故，能满无上菩提之道，故能利益趣向恶道诸有情类。是故菩萨应依尊重，圆满一切功德资粮。」

像这样来的话，纯粹都是善的，你自己是善的，还有呢？引发你行为的最重要的，什么？你的同伴。因为你自己善了，自然而然你跟那些善友相应。善友也欢喜，你也欢喜他。反过来，对不起，我们欢喜的就是大家高兴，啊！聊聊天、开开玩笑、说说人家闲话——这恶友。所以真正的这个彼此之间，最重要的两个关键就在这里。因为你自己也好，你周围的这个同伴，上面的善知识，当然是善知识，然后你的同行的、周围的同行善知识也都是善的，那种情况之下，你不会作恶，都是纯善的。

我们平常常常说：到了极乐世界，就没有你造恶的地方。哪！就是这个情况。假定你能够把握得住这一点的话，在这个娑婆世界，何尝有你造恶的地方？在娑婆世界不但没有造恶，还有比极乐世界更超胜的地方。极乐世界，是的，它没有地方让你去造罪，但是你要增长功德就很难了。我不是说极乐世界不增长，当然一直在增长功德，比之于如法修行的娑婆世界的那种真正的修行人要难、要难。为什么？没有这个境界引发你，你本来在这个地方，所以这个力量不强；而在娑婆世界，你如法地去这样行持的话，坏的境界固然不能引动你，不但不能引动你，而且坏的境界碰到你身上，都转化成功好的境界，这个却是极乐世界绝对没有的，这个才是我们这个地方的真正重要。

好处都从哪里来啊？嘿，依靠善知识！要依靠善知识，你必须自己具足这个条件。能够这么一来，「能令自他不起忧恼」，为什么不起忧恼？跟法相应。法的特质是什么？它能够净化杂染、净化烦恼。这个烦恼跟杂染就是忧恼

的根本，没有了，当然你自己也不会有，你也不会让人家生起烦恼。那个时候真是「随顺护自他故」，那个才是真正地保护自己、是保护别人。

我们世间也有保护的，喔！我这个国家，你随顺我这个国家法令，这个国家的法令在保护你。小的呢，这个团体，乃至黑道的兄弟们，他也是这样，你参加我这个团体，他会来保护你的，但这个不究竟，这个不究竟。而且世间的所有这种保护，得到了一点小的好处，付出无量的代价；佛法恰恰相反，刚开始做的时候满辛苦的，但是得到真正圆满的保护、究竟的保护。而且得到的最后好的结果，比之付出的代价那个大得太多、太多，换句话说，你虽然修行的时候一点辛苦，可是这个辛苦比之于你的收获是微乎其微。现在我们不懂这个道理，所以贪眼前的便宜，那是害了。真正修行的话，眼前是苦的，但是那个收获是非常地了不起，大而圆满！你能够这样做的话，那是能够圆满无上菩提的道，这个就是你真正的修道了，走上这条道路，步步上升。

所以因为你能这样的话，「故能利益趣向恶道诸有情类」，当然我们现在修行，当然好！你能够这样的话，那些人你才能够帮助他，这个才是真正的弘法利生啊！真正的弘法利生是这样来的，是自利而利他。你自己都做不到，谈什么利益啊？这不是很明白吗？而自己要做到呢，就是像上面。

「是故菩萨应依尊重」，所以真正想修学圆满佛道，要求自利、利他的那些人，这个就是菩萨，决定应该依止这个大善知识。那么这样的话呢，能够「圆满一切功德资粮」，这个就是修学佛法中的因地当中必需的。这个经上面。前面这个理论，然后呢祖师告诉我们的这种引经上面一一证成，这个次第这么清楚。

复次由其承事知识，应于恶趣所受诸业，于现法中身心之上，少起病恼，或于梦中而领受者，亦能引彼令尽无余。

上面这个是主要的说集聚资粮方面。我们晓得集聚资粮跟清除罪障，是可以说一而二、二而一，好像我们去赚钱，你赚了钱，你这个债还没有还清之前，这个叫作好像没有赚到，还了债，实际上你还是赚到了。等到你债还清了，那个时候纯粹是集聚资粮，好像在上面正的方向是增加了。当然这个里边有它不同的细的差别，但是有它共同的特点。

那么上面主要的是说正面，下面这地方是另外一面。你的很多罪障，也由

于亲近知识、承事善知识，那么在这种状态当中，本来你应该到恶趣当中，受三恶道的种种这种恶业。喔哟，这个是非常可怕！非常可怕！关于这一点，我们平常一定要好好地多修习，那个才能够体会得到三恶道的可怕。否则我们尽管嘴巴上面三恶道、三恶道，总觉得好像不关痛痒那样，所以心里面，它也不会有策励、推动我们的力量，我们就不知不觉之下去造罪去了。你如法地去修持，那个时候你才真正地感到三恶道的可怕，那个时候就认真修行。因为你能认真修行，所以把那些堕三恶道的因去掉了——眼前的；以往的呢？你也能够忏悔干净了。这是对我们是最大的收获，最重要的一件事情，修行佛法第一件重要的就是这个。

那么说因为你现在能够承事善知识，所以本来要堕落恶趣的这样可怕的，欸，你现在身心上面稍微起一点病、恼，病是身上的痛苦，心里面跟着烦烦恼恼的，就是这样。你稍微起一点，乃至于梦当中受一点这种恶劣的情况，都能够把这个在三恶道当中受的业清净。这个可便宜占大了！这便宜可占大了！我们在这个地方，如果你们曾经看过经论上面说三恶道痛苦的话，这个地方可以思惟一下，否则等到后面了解了三恶道的情况，回过头来再看，那个时候才晓得。

同时你们也不妨自己试一试看：当天气热得要命的时候，你不要去吹电扇，也不要冷气。其实我们这个电扇跟冷气现在才有耶！叫你晒个太阳你就受不了，天气很冷的时候，叫你穿一件单衣，你说不定就很难受。那种感受比起地狱里来的话，啊！那像天堂一样，那是绝对像天堂一样，我们都受不了，喔，一点点事情啊就受不了了，这样。吃东西少吃一点啊，就受不了了，那个饿鬼是长劫饿的，这样啊！长劫这样饿啊！现在你能够承事善知识，把那些绝大的痛苦在稍稍的情况之下，就消除了，换句话说，这件事情实在是一本万利！下面继续，

又能映蔽供事无量诸佛善根，有如是等最大胜利。

他下面总结。供养承事佛陀的这个善根啊，不得了！他现在不是供养一个喔，供养无量诸佛的善根。「映蔽」是什么？那就是遮盖这个意思。平常我们常常说映蔽，比如说我们日光灯，当太阳出来的时候，那个日光灯的光都被那个太阳映蔽掉了，遮住了，换句话说，完全看不见了。现在呢？你供养无量诸

佛的这个善根，你只要供养你所亲近的这个善知识的话，这个功德超过。哇！这一点哪，我们有的时候的确无法想像。不要说供养佛，我们看佛经上面很多例子，很多人不是供养佛，供养一个罗汉，供养一个辟支佛，乃至供养一个如法修行的人。啊！那个福报就大得不得了。我们上次曾经讲的阿耨楼陀尊者，就是九十一劫以前，供养一个辟支佛一钵的粳子饭。粳子喔，还不是米饭喔！然后呢九十一劫呀！一直天上、人间，再没有穷过。你看看那个辟支佛怎么能跟佛比啊？然后呢要无量诸佛，这个福德之大不得了，现在你供养善知识，超过！千真万确，经上面处处地方这么说。

《地藏经》云：

下面又引《地藏经》：

「彼摄受者，应经无量俱胝劫中，流转恶趣所有诸业，然于现法因疾疫等，或饥馑等，损恼身心而能消除，下至呵责，或唯梦中亦能清净。」

假定说那个善知识摄受了你，那个是真正的善知识，你去依止一个善知识，善知识说：「好、好，你可以了。」跟着他，那个他摄受。真正能够摄受的话，那么在这种情况下，先说反面消除你罪障，本来你这个罪障要经过什么？「无量俱胝劫，流转恶趣」的这样的恶业，这个是非常可怕、非常巨大的这个！就算我们这一生一直把你呀这个苦刑，那也不过是最长一百年，然后真正恶道当中一动就是「劫」。无量俱胝这个数字，你无法想像、无法想像！

所以我常常说，我们不妨自己试一试看，拿一把刀把那个手上面割一条缝，然后弄点盐巴放在那里试试看，我们一分钟都受不了，一分钟都受不了！而这种感受比之这个三恶道来，那不晓得舒服多少倍，你完全无法想像地舒服啊！它现在呢？要比这不晓得大上多少倍的这种恶业，因为你承事、供养善知识，结果那些恶业，就在现法当中，就是我们现生受一点小小的病苦，乃至于饿一点，换句话说，身心上面稍微一点的损恼——消除了！

所以前面一再告诉我们，我们亲近善知识，要「视为庄严，莫觉如担」哪！我们现在千万不要亲近善知识，还自己觉得这个不行、这个不好，住又住得不舒服，吃又吃得不痛快，等一下这个热又不行、冷又不行。这个完全是内心腐烂之相，这个是对我们一种最大损失啊！除了这个以外，下至呵斥，这个善知识对我们的呵斥，这样。

这个呵斥那段公案，我建议你们看的那些祖师的传记，在在都说明。其实除了这个呵斥以外，其他很多的苦恼，身心上的苦恼，对我们就是最大的收获，最大的庄严。「或唯梦中亦能清净」，这是消除罪障的那一面。集聚资粮呢？下面：

虽于俱胝佛所，种诸善根，谓行布施，或行供养，或受学处，所起众善，然彼仅以上半日善，即能映蔽。承事尊重，成就功德不可思议。」

关于集聚资粮方面，喏，经上面马上证明。说你在「俱胝」——也是无量的佛那个地方啊种种的善根，包括什么啊？布施、持戒、供养，这样，这么多，受学学处，所有的众善，各式各样的善，这个是不得了的一件事情，不得了的事情！现在我们，你只要承事这个善知识，做半天，只要做半天，就得到的功德，能够超过了供养俱胝佛所行的这么多、很多好处。这个功德是不可思议，你无法想像地多，无法想像地多！这个引《地藏经》，又继续又说：

又云：「诸佛无量功德神变，应观一切悉从此出，是故应如承事诸佛，依止亲近供事尊重。」

一切佛的所有的功德，所有的神变，换句话说所有的佛成就的一切，哪里来的啊？都从这个地方来的，这个我们应该了解，都从亲近善知识来的。前面已经简单地说过了，这一点我们务必要知道。不过前面说的是一个大概的总纲，在我们没有正确认识之前，对这点只能说，由于前面的经论佛菩萨的开示，来增长、来启发我们的信心。而我们继续学下去的话，我们会如实地了知，喔！为什么这样，到那时候，我们信心增强，功德增长，到那时候你就会完全不动摇。现在容或还会怀疑，说：「会吗？」但愿你们有这个怀疑，然后根据着这个怀疑努力去追寻，不要糊里糊涂：「啊，听见了，我信得过。」这个没有用，这个没有用！真正的信得过，你的的确确把这个道理如实地了解，然后清楚明白地感受到，在任何情况之下绝不动摇，那个才是真的。不是说我嘴巴我信得过，说过了以后，等一下碰见了小小的事情，哎呀，你又烦恼恼恼的这样，不去毁谤那个善知识已经算很好了。这个完全是一点点浮面上的浮想，只是如此而已。

所以我们对于这一点，啊！有了正确的认识以后，你自然而然会照着去做。那么在没有认识之前，我们产生了这个信心以后，也愿意去做，所以说现

在我们应该做什么？应该像承事佛那样地去亲近、依止、供养这个善知识。上面是经，下面是论，换句话说：佛是怎么讲的，菩萨是怎么讲的。他每一个地方层层给我们说明，来加强我们的认识、增长我们的信心。

《本生论》亦云：「悉不应远诸善士，以调伏理修善行，由近彼故其德尘，虽不故染自然熏。」

在任何情况之下，「悉」，换句话说，任何情况之下，绝不可以远离诸善士。这个「诸善士」包括你的尊重，以及你的同行善知识。换句话说，修行你绝不可以离开善知识，你一离开善知识，修行绝不成就。除非你自己有了相当成就，到了地上的菩萨，那可以远离，并不是一切时远离喔！不是一切时远离。真正说起来，到了地上的菩萨，他一切时都在亲近善知识，不过以我们眼前的眼光来看，我们看这个标准来看，那个时候他地上的菩萨可以离开佛菩萨到众生当中，实际上那个时候众生对他来说也是善知识。

这一点我想我们容或不太了解，为什么这个众生是他的善知识啊？地上菩萨行什么？广行六度。你如果在佛国土当中，还要你这个菩萨来布施吗？对呀！一定要在这个染污的秽土当中，穷苦当中啊！所以他缺财嘛，你布施财；缺法嘛，你布施法；他有所畏惧嘛，你布施无畏。你跑到净土当中，佛——你去受他布施耶！因为你到这个地方，在染污世界当中布施了，所以成就你的功德，所以那些人是你的善知识！但是在菩萨是这样的，在我们看起来，觉得他离开了佛了。所以我说到了那个时候，我们容或看见他离开善知识，实际上他还是不离善知识，这个地方可以晓得。所以在任何情况之下，绝不可以远离「诸善士」，不可以！

那么怎么办呢？在我们现在这个情况之下，以及一直上去，「以调伏理修善行」。什么叫调伏理啊？平常我们说——戒，戒。你可以说广义地来说，所有的佛法；狭义的来说是戒，而这个广义的调伏是从戒开始的。我们为什么要修行啊？因为是烦恼杂染之行，都是恶的，随顺着我们自己，我想这个样、我欢喜那样、我要那样，这样才配我胃口。对不起，这个都是杂染、染污之法。现在你有正确的了解了，起心动念觉得：哎呀，不对呀！这个又随顺着我见，这个随顺着说我惑，或者思烦恼，或者见烦恼——见烦恼是我的见解如此，思烦恼是贪嗔痴慢等等。正确地认识，然后呢把它去克服，这个叫调伏，这个就

是戒，这就是戒，戒的真正的行相是这个！那么你怎么知道呢？你怎么知道这个？平常我们说我们当然理所当然的，你怎么知道那个我不对呢？这个没有善知识的引导是绝无可能！所以不离开善知识，他指导你、告诉你正确地认识了以后，如法地去调伏，以调伏的理，如理地调伏自己的杂染烦恼之行。这个时候你的行为就改过来了，所以这个本身就是「修善行」——靠善知识！

所以说「由近彼故」啊！因为靠近了善知识，「德尘」，这个功德，他用个尘字，美不可言！说平常我们做很多事情，慎重其事地这样来，好像有个收获。现在如果你亲近善知识的话，你处处、处处地方啊都是增长功德，就像我们处处地方碰见那个灰尘，他现在处处地方碰上的都是功德，这么好啊！所以千真万确，你如果弄对了，由善知识能够如理如法地亲近承事、供养，照着去做的话，廿四小时吃饭、睡觉无时不在增长功德。就像灰尘一样，你跑也跑不了，就碰到哪里就沾到哪里，这么个好法！

说「虽不故染自然熏」哪！嘿嘿！这么好法。我们现在，你拼命地努力，弄来弄去熏染了恶法，原因在哪里？在这里。这个上头那个行相指得多清楚啊！行相指得多清楚！不过这里有一点要说一下，尽管行相清楚了，听的时候，的确觉得好。但是我们不是说马上做到喔！为什么？无始以来的习气。只要你们听得欢喜了解了以后，那个时候你们马上有个感受，觉得：喔，原来这么好。我想在座后面的几位初修的人，你们也可以说幸运，一开始就听见这么好的、圆满的教法，还不一定了解这个真正的可贵。前面有几位久修上座，我想也许可能心情不太一样。在以前的经验比之于现在，一听的话，哇！立刻晓得为什么以前虽然想修，爬不上去，原来这个道理是这么清楚、这么明白！就是这样。

所以很多以前想修的人，大家觉得很修，弄了半天，就是好像没有味道，摸也摸不进去，舍嘛，又舍不得，爬嘛，又爬不上。现在这地方都告诉你道理在这里，这么清楚、这么明白。而这个道理不是讲个空话，每一个地方就是把心理的行相指出来，清清楚楚。你不认真去想，那也就罢了，也没有用；如果你认真去想，你立刻就感受到，啊！在你身心上面，就是这样。而要认真去想的条件是什么？前面告诉我们的，断三过、具六想，还要具足弟子的行相，就是这些。

那么上面是佛的经、菩萨的论，下面又有祖师亲自的验证，告诉我们这个

话，一层一层地，从深到浅，从浅到深。从深到浅、从浅到深是为什么？说理呀！从说明这个道理，然后引论跟经来证成；然后反过来也是，把这个经上面的道理说明了以后，再一步一步地推下来，因为根器的不同，层次的不同，所以自然而然它这么清楚明白。最上根的听了个经了解了；不行，菩萨的论，解释知道了；再不行，那么祖师们也跟我们最近，也可以说跟我们最相应。这是为什么他一而再、再而三，这个层次也有它的这样的特别的意义在里头。那么祖师怎么讲呀？说：

博朵瓦云：「我等多有破衣之过，如拖破衣，唯着草秽，不沾金沙。其善知识，所有功德，不能熏染，略有少过，即便染着。故于一切略略亲近，悉无所成。」

说我们就像破衣裳的那个过失，那个破衣裳怎么样？拖个破衣，破衣啊，平常我们穿的衣服满好，下面撕破了拖在地上。结果那个拖在这个地上面，拖到那里，那个下面那个地上那个杂乱一起都沾上了。我们现在比较好了，那下面还有磁砖哪，扫得干干净净。如果我们到乡下去的话，那个地上面灰尘、然后呢牛屎，一塌糊涂，你跑到哪里这些东西就沾到哪里，好的东西一点都沾不上的，好的东西一点都沾不上。那么我们现在也是一样，说善知识的功德你都沾不上，而一点的过失你就被染上了。

他为什么要说这个话？这是他自己的切身的体验，以及他教诫弟子的所看到的，用在我们眼前怎么样？就是前面所说的，我们不妨回忆一下。如果你自己不具足这个条件的话，善知识的真正的功德在哪里，你看不见，但是善知识稍稍有一点过错你完全看见了，然后呢心里还嘀咕，然后你要去诽谤他。啊！本来依靠的善知识，能够清净我们所有的罪障，结果因为你自己条件不够，他教你说这个不可以、那个不可以，这个要做、那个不可以做。本来这些都是帮忙你修行，现在受不了，觉得：「哎哟，这样，这个地方这个人慈悲，这个善知识不慈悲……。」你心里嘀咕什么等等的话，不但没有帮忙你净除罪障、步步上升，而且你造了无量无边的罪过，由此堕落。所以他说像那个破衣服一样，好的你就是弄不上，坏的一点点你都碰上了。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第二十一卷·B面

唉，这个好可怕！所以在这里他告诉我们，说「略略亲近，悉无所成」，前面讲那个道理，你略略地，啊，意思一下，没有用、没有用！他下面还有详细的说明的，所以我们这里不深入地去讲。这个是说依止善知识的殊胜的利益。那么再下面呢？不依止善知识有什么大的害处？

第五不依过患者。请为知识若不善依，于现世中，遭诸疾疫非人损恼，于未来世，当堕恶趣，经无量时受无量苦。

先把那个主要的原则告诉我们，假定说你想去亲近他，亲自去恳求他，做你的善知识，而那个时候，你不能好好地如法地依止他，这种情况怎么样呢？「于现世中，遭诸疾疫非人损恼」，眼前马上遭种种，这是花果喔！因为你造了绝大的恶业；那么将来呢？未来世，当堕恶趣。这个时间是无量无边，受不晓得多少苦。下面解释说明，先是用经上面来说明，

《金刚手灌顶续》云：

这个经典里面说，密续里边说：

「薄伽梵，若有毁谤阿阇黎者，彼等当感何等异熟。」

那么这个经里边是佛跟金刚手菩萨的对语，金刚手菩萨就是大势至菩萨，他在密教里是密部的主。说：「佛陀呀！假定有人毁谤他的阿阇黎」，他这个阿阇黎我们要了解是几种，一般说五种：出家、羯摩、教授、授经、依止，都是。不过这个地方他上面告诉我们，乃至你听一四句偈，实际上你真正了解了以后，所有的人都是我们的阿阇黎耶，他成就你，使你成佛嘛！提婆达多就是世尊的一个最了不起的阿阇黎。我们总希望能够从佛开始、善知识开始，一步一步上去，到最后任何人都是我们的阿阇黎，那时候我们就成就了。现在我们只看我们眼前看得见的，这就是我们的师长。说：「佛陀呀！假定有人毁谤自己的师长的话，那么他将感得什么样的异熟果报呢？」换句话说，这个恶因将来结什么果报呢？

世尊告曰：金刚手，莫作是语，天人世间悉皆恐怖。

啊！世尊听了这话，心里面马上觉得，哎呀！说：「金刚手啊，你不要提这个事情啊！你提起来那这是，真是恐怖极了啊！不管任何人，天人世间大家都怕得要命啊！但是还是要多多少少告诉你一点哪！」说：

秘密主，然当略说，勇士应谛听。

勇敢的人才能听啊，普通人听见了这个吓都吓坏了。

我说无间等诸极苦地狱，即是彼生处，住彼无边劫，是故一切种，终不应毁师。」

说：我告诉你呀！这种人毁谤了自己的阿阇黎的话，他怎么样呀？堕落这个地方，无间地狱就是他的去处。这个地方是这个，时间呢？是「无边劫」，那你无法想像地痛苦啊！所以在任何情况之下、任何情况之下，绝不可以毁谤老师。所以佛也告诉我们，假定说你们出家受不了，千万不要说，哎哟，那地方不行啊！这样说：「我现在自己条件不够，所以只好回去好好地努力，等到自己的条件够了再来。」用到我们现在也是一样，如果这个地方待不下，最好的办法自己忏悔，说：「唉呀！这个我现在条件不够。」那离开。这个是最好、最好的，真正说起来保护自己的最佳办法还是啊！那么上面是经，下面《五十颂》，那就是菩萨集的，所谓《事师五十颂》，就是论，「亦云」：

《五十颂》亦云：「毁谤阿阇黎，是大愚应遭，疾病及诸病，魔疫诸毒死，王火及毒蛇，水罗叉盗贼，非人碍神等，杀堕有情狱。」

前面就是，如果你毁谤阿阇黎的话，那是最大的愚痴，最愚痴的事情就是这个。那么要遭到什么啊？就是这些，眼前的是「疾病、诸病」，反正世间所有的坏事情，统统可能碰得到——或者是全部碰到，或者碰到一部分。然后死了以后，堕落有情大地狱，大有情地狱。所以

终不应恼乱，诸阿阇黎心，设由愚故为，地狱定烧煮。所说无间等，极可畏地狱，诸谤师范者，佛说住其中。」

所以在任何情况之下，绝不要恼乱阿阇黎的心。他这地方特别说，不要恼乱阿阇黎的心。就换句话说，伺候阿阇黎，你要委曲求全，照着前面伺候阿阇黎的九心。说看这个师长欢喜什么，你委曲求全地，要想去体会他，这样才是

我们正确的做法。假定说，你不了解，由愚痴，这地方说的这点我们了解，实际上我们常常受不了、不能，那时候还是我们愚痴，就是我们无明炽盛。如果说你愚痴而做了以后，对不起，那一定、一定堕落，一定堕落。堕落到哪里啊？无间地狱，所以我们应该注意。

我说了这个地方也想起来了，这里啊，所以我觉得我非常欢喜，在这里跟各位同学共同研讨。有一天早晨，我在这里，正在还没有开始，这个时间还没到，大家已经到了大殿了，正在或者礼佛，或者站在这地方。那么有一个同修在后面按了一下那个电扇，他也怕热，吹。那时候我也不晓得什么？倒不一定是看见了，回过头去这么看了一下，他马上把那个电扇关掉了。那时候我心里非常赞叹，为什么？当天我没有想这个事情，不过我前后曾经想过，我每次看见，一看见广老出来，我心里面总觉得，心里想这个他是我们的精神的真正重要的背后的支持。依我现在的了解的话，一切在这个地方，只要他在这个场合之下，我们总是以他为主。你看他这个病得这么严重的人，跑到那个地方去，弱不禁风，你能吹那个风吗？前几次都这样，不过我觉得大家都非常好，还是尽量避开他，虽然避开他，那个风吹过来还是满大。我想讲了几次没讲，结果那天早晨，一看见，我心里真感动。

所以平常的时候我们不大注意，而尤其是那个开关那个同修啊，我最近那段时间的的确确在座有好几位，就是说很明确地，听见了以后，马上真的就身体力行，我们现在真正重要的，就是这种地方。所以呀，慢慢地我们只要去改善，自然这种情况都会产生很好的效应，这就是我们共同研究了那个经论的真正好处。

善巧成就寂静论师，所造《札那释难论》中，亦引经云：

下面还是这个次第，经、论、祖师讲的，那个祖师讲那个释难，就是也是「亦引经云」：

「设唯闻一颂，若不执为尊，百世生犬中，后生贱族姓。」

不要说你一心至诚请为阿阇黎，就算你在那个地方跟他听了一个颂子，前面的《宝云经》上面，好几个地方引证了。所以很多地方引经上面来说明，乃至你只听一个偈子，如果说你不尊重他，不把他看成佛这样的话，你就要堕

落，「百世生犬中」。哇！这个百世生犬是很长的时间啊！以后出来的话呢，「贱族姓」，还下贱，还是下贱。这个法的珍贵是无比的，我们现在所以不了解，是为什么啊？我们烦恼太盛！这个非常严重的这种烦恼炽盛当中，体会不到法的珍贵性，你只要真正肯如理去修的话，那时候你才会慢慢地、慢慢地感受得到。所以修行为什么第一步一定要忏悔，一定要慢慢地净除；愈净除，你那时候就感受都来了，那时候感受你就进步就快了。这是我顺便一提，继续下去：

又诸功德，未生不生，已生退失，

不但是这样，不但是前面所说的。你的功德没有生起的，生不起来；已经生起来的，就会退失掉，这样。你不依止善知识，或者依止了而不如法，在这种两种情况之下，你不依止善知识，你要想生功德，无有是处；依止了不如法也更是如此，已经生起来是退失，没有生起来——生不起来。下面引那个经，

如《现在诸佛现证三摩地经》云：

《三摩地经》，实际上这《三摩地王经》，有的地方有一个「王」，有的地方不加，那没关系。

「若彼于师住嫌恨心，或坚恶心，或恚恼心，能得功德，无有是处。」

经上面告诉我们，我们对这个师长「住嫌恨心」，嫌恨心——你讨厌他，因为讨厌就嗔恨心，就这个。然后呢？「坚恶心」，这个恶心还老在那个地方，这个坚恶心。这个软的起一念都不可以，你还把那个心老在这个地方，啊！那是更可怕。前面告诉我们，你起一念的承事，就有这样的功德；你起一念的恶心，就这样长的劫数，你就住在恶道当中。所以说嫌恨心不可以，坚恶心更不可以，你只要一念「恚、恼」，就是这样，恚是嗔，恼是恼乱，而在这种情况下，能得功德无有是处，经上说得明明白白。你说想得到功德，绝无可能，绝没有！应该怎么办呢？要「作大师想」、要作大师想。

若不能作大师想者亦复如是。

前面说是你讨厌、厌恶，现在你不讨厌，不讨厌还不够，要至诚地恭敬，恭敬到什么程度啊？把他看成佛。如果说你不能作大师想，在这种情况下，说功德未生不生，已生也是退失，这样喔！不但是自己的阿阇黎。下面

看：

若于三乘补特伽罗，说法比丘，不起恭敬，及尊长想，或大师想者，此等能得未得之法，或已得者，令不退失，无有是处。

就是三乘的，说大乘的固然，本论主要的引导我们走上大乘的；就说是小乘的，任何一乘的说话的那些比丘们，你对他如果不恭敬，不把他看成像自己的师长、像佛陀一样的话，这个时候你要想得到功德，都得不到。前面第一个是告诉我们毁谤不可以，那个地方就是说，你就是不毁谤你还要恭敬，不恭敬都得不到。不要说你大乘的，就是三乘的、小乘的，那说法比丘，你一定要把他看成像自己的尊长。

现在我们这个了解，这个尊长我们会把他看成像所有的佛一样。如果你做不到的话，那么这个时候你要想得到法不可能——诸能得未得之法，不可能！说「已得者不退失」，不可能！我们会想：会吗？好像我们平常的时候恭敬，当然有的人非常恭敬，可是有的人的确不一定恭敬啊！乃至有的人，说毁谤，随便地这个讨论啊，这我不是还是懂了很多啊！那是我们对法完全没有了解、完全没有了解，误解了。法的特质是什么？法的特质是什么？这地方要，处处地方要肯定一下。

法的特质写在黑板上面，大家看一下——清静、寂静。如果我们笼统地说，清静跟寂静可以互通，如果严格一点说，清静是什么？就是在我们闻思慧当中，我们如理地了解，然后呢认真去做，那个时候还是我见还在，没有断，但是你随顺于法这样去做的，那个是清静。寂静呢？破掉了！那个时候寂静，这法的特质是这个。

说现在懂了，懂得什么法？要懂这个，才是真的懂法。假定说，这个文字语言算一部分也算懂了的话，那这个录音带，这个留声机比我们懂得很多耶，书本比我们懂得更多耶！这个我们要懂得。不是说我听了一点、看了一点，能说能道，这个叫懂得法。不是啊！这是懂得法必定需要的经过的几个步骤，这是……它真正的重点，就是你听懂了以后，然后呢修学、净化你的杂染，然后能够静息你的染污、热恼，这个是法的特质。

请问，现在我们平常的时候听见那个善知识，嘀咕他，你心里什么相啊？

这不是明明热恼相吗？明明是杂染相吗？居然说这个懂了法，你懂在什么地方啊？颠倒啊！所以这个颠倒是莫胜于此啊！当你真正地跟法一点相应的话，你绝对找不到一点点这种状态。所以我们要了解，这个文字不是说你看了一下，啊，懂了！懂了！哪有这么容易的？如果真的这么容易懂的话，那这个佛法一点都不值钱，也不能称为宝啊！

这地方，所以我再特别强调一点，说平常的时候你觉得好像是很懂，那个都是我们的烦恼相、慢心，都是傲心、都是热恼心，高慢跟人家较量，都是堕落之因。持了戒觉得我持戒，他不持戒——跟法差得十万八千里；懂了一点讲的，啊！我讲的对，他讲的不对——跟法差十万八千里！真正你跟法相应了以后，净化这个，净化你的杂染相，这个就对了。你等到有了这个体验以后，你自然晓得这地方的这句话的意思，你绝对不会对你的师长起一念不恭敬。不要说师长，就是那个世间的那个十恶不赦的众生，你也都不会起它恶心，那个时候才是跟法相应的心。你看见他十恶不赦的，你怜悯他，唉呀！这个人真可怜，我怎么样方法救他？那时候跟法相应，那时候你真的懂了的时候。所以这个时候说，未得之法能得者是无有是处，已得者不退失无有是处，为什么啊？

由不恭敬，沉没法故。」

法这个东西，无比地珍贵，佛陀他老人家自己，一听见人家讲法，他马上竖起耳朵来了。《阿含》里面就有这段公案，佛陀他不大舒服躺在那里，那么弟子们讲法，阿难他们就正要讨论，谈到精进，佛陀马上就坐起来：「啊，阿难哪！你刚才谈精进啊？」「是啊！」啊，他无比地欢喜、无比地赞叹、无比地恭敬！为什么？佛陀之所以成佛原因就这样。他生病了，他一听见这个，马上至诚恭敬的，躺在那里马上坐起来。他没有一点点说：「哎！这些小孩子还讲那个东西，跑到我面前来班门弄斧。」对不起，如果这样的话，他完全不是佛了。

所以这个地方，这是我们真正修学佛法的人必须应该了解的。你不是来学佛吗？那看看佛是什么样子的啊？你懂得了这点，你才会了解，为什么桑朴瓦跑到任何地方，听见了两个人讲经，他跑得去听，听完了又说「我得二益」。佛陀不是很明白吗？成了佛了，阿难尊者，阿难尊者还是没了问题的，还是个初果的罗汉，可是讲到两个字，啊！他好高兴，内心当中生起来了——恭敬

法。所以我们现在反省一下，我们有没有恭敬啊？当你有了恭敬的话，你怎么可能去毁谤？你怎么可能去嫌恨？没有啦！这里我们要从这个地方去体验，那就开始慢慢地懂了。

设若亲近不善知识及罪恶友，亦令诸德渐次损减，一切罪恶渐次增长，能生一切非所爱乐，故一切种悉当远离。

前面是不亲近善知识的过患，这个里边就特别告诉我们，亲近恶友、恶知识的可怕的地方，这是一件事情的两个面。在正式说这些道理之前，我们要了解一个事实——有情哪，他就是有这样特别的东西叫「情」，情这个东西不是你一个人单独生起来的，情这个东西就是人与人之间共同增长的，所以你绝不可能离开人家而独居，不可能的。但是实际上有没有？六道当中有的！阿鼻地狱的众生，他一个人，只有他一个人；还有呢？生到天上的无色界当中众生，他是一个人。所以这两种人都是不能修行的人，他只是受那个果报，只是受那个果报，这样。除了这个以外的话，他一定在其他的有情共处当中。那个时候如果你不亲近善知识，你一定亲近的就是恶知识，这个概念我们要清楚。所以我们在没有谈这个恶知识对我们害处之前，我们要了解，没有中立可能的，绝无中立可能！在这个地方如果要修学佛法的话，你要了解这点，非常重要，非常重要！

关于恶知识特别的行相等一下再讲，不过这个地方我们要了解，你不亲近善知识，然后亲近的时候，恶知识跟恶友的话，那怎么办呢？把你的功德渐渐地损减，一切的罪恶渐渐地增长，能够生起所有一切不是你欢喜的，一切的坏处都从这个地方来的，所以在任何情况之下，一定要远离。那么这个地方呢特别告诉我们，在任何情况之下，你一定要亲近善知识；而在任何情况之下，一定要远离恶知识。为什么呀？因为你亲近善知识，一切的功德增长，亲近恶知识呢，一切的过、恶生长。现在休息。

现在我们就看一看，这个恶知识，经上面先说明，这个道理前面已经告诉我了，亲近善知识跟恶知识之间，那么这个地方我特别提醒大家，你不亲近善知识，你必定亲近恶知识，这个里边并没有中立可言，不进则退、不进则退。你拼命上进的都不一定进得上去，这是我们必须了解的。所以这个地方没有选择的，不是我站在那里，我说赞成不赞成啊？也没有人举手，有人赞成的也不

举手，有人不赞成的也不举手，这可以中立的；现在这里没有中立，你只有亲近一面。那么这个道理，目前眼前也许不一定了解，你们好好地修学下去，等到你对这个法的行相有正确的认识的时候，你这个概念会很清楚。我说这个法相清楚的时候，不是说你文字上面能够辨别得清楚，法相真的清楚，就是你内心的行相看得很清楚，喔，起心动念就是这样。然后那时候，你看别人大概也可以了解，那时候你就很清楚、很明白的，这个中间绝无选择的余地。

我告诉你们，我自己的一个痛苦的经验，二十多年了，那时候我出家没多久。我这个胃一直不大好，那时候就比较弱，跑到那个地方去的时候，有一个法师他非常好，非常同情我。看见了，说：哎呀，这个人啊……。因为他多多少少大概也听说了我出家的一个因缘背景，所以很承蒙他看得起。他就来跟我说，送点衣服给我，然后就说：「某人啊！你身体不大好，要好好地多保重啊！小心啊！」那时候我觉得这个法师真好、真慈悲啊！然后他就告诉你，你吃东西，这个小心、那个小心。那时候我真的很感谢他，但是我后来了解：唉，恶知识！我真进一步了解的什么啊？它这个恶的真正可怕的地方，平常我们在恶当中不自己晓得在为恶。他倒是一番好心，他倒是一番好心。那时候我处处地方觉得：哎哟，真是这样啊！等到后来我慢慢地了解了，有很多人他往往一生在无病呻吟，还有呢自己觉得病，就受了那个病的磨折。

我自己总觉得自己好像是满不错的样子，同样地受了这个困扰一生。我不妨把这个公案简单地跟大家说一下，作为你们一个最好的参考，千万你们不要跌这个筋斗。我从好的方面去说，我刚开始的时候，住在福严精舍，那么后来，福严精舍因为办学，我就到同净兰若。那时候还承某法师亲自送我去，那么某法师就给仁法师讲，说：「法师啊！这个人很不错的，不过他身体就比较差一点。」那么承蒙仁法师也看得起，所以第一天晚上住在那儿，第二天早晨吃早饭的时候，仁法师就说，说身体好像不大好，你自己小心啊！我就跟仁法师说：「法师啊！你不要把我看成病人，我可不愿意把自己看成病人！」仁法师很听得进这句话。我以后所以能跟他多少年，始终现在有这样的一个，承蒙他摄受的，当时有两个大原因，一个原因我跟你们说过了，一个就是我这句话。我心里的确是这样，我一直觉得不能把自己看成病人，从不把自己看成病人。尽管如此，所以有很多小小的事情，向来是我也不喜欢吃药——吃药！吃它干什么？病倒再说，吃药增加麻烦，这样。打起精神来做！

但是后来因为我这个胃一直弱，后来到了美国了，那时候胃已经动过手术，动过手术总觉得这个地方不大对。到现在我还记得，就是第一个前面这个所谓很慈悲的那个法师告诉我的，他身体也不大好，很多人都有胃病，他就说这个胃病应该怎么样，怎么现象啊！我就受了这个影响，牢牢地觉得，他也看了很多医学的书，现在我发现这个叫什么啊？见取。这众生的这个见，见惑之难拔！

到了那个时候又胃不大好，那么就去看医生。那时看了几次医生，觉得没问题，但是我受了先天的影响，我晓得那个中医治本的，西医治标的，西医往往等到你那个病发现的时候已经来不及治了。我心里总一直在想，他是现在检查是检查不出来，但是那个根不拔掉总归在，所以自己以为自以为是。他医生说，你不必吃这个药；既然我想不对，我又拖了那么久，我主动地自己去买那个药来吃，前前后后吃了一年多。我现在这个胃不好，我现在回想起来，受这个绝大的影响！往往心里面自己觉得有病，就害害在这个上头。所以以后啊，当然这个世法上面，佛法上面亦复如是。往往我们自己觉得，他在安慰你、帮忙你，然后呢，让你向上这个精进的这个一股力量，拿掉了！

菩提道次第广论 手抄稿

第 22 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第二十二卷·A面

人家釜底抽薪，是把你坏的事情釜底抽薪，这种人就是把你好的事情釜底抽薪。你听了这个话觉得很来劲，本来你是准备打起精神来向上冲的，他告诉你：「某人，你身体不好啊，好好地休息休息、营养营养。」你就：对啊！早晨起来多睡一会儿。然后呢这个地方该要冲的地方，那个冲劲，他就不知不觉就把它拿掉了，真正可怕的还是这一些。这个时候，你一定要有什么？要有自己的具慧才能够辨别得出来。所以他前面告诉我们具三相，正住还不够，还要具慧，那个时候，你才辨别得出来他是正说，还是似说——似是而非的这种说法。看文：

《念住经》云：「为贪嗔痴一切根本者，谓罪恶友，此如毒树。」

一切的善法的根本是善知识，一切的恶法的根本就是恶知识，这恶知识就是你旁边那些人。他自己在无明当中，还是告诉你，就像毒树一样。毒树是什么样的呢？就是根毒、全部都毒，那个风吹过，吹过毒树的风吹到你身上，你就中了毒了。你完全不觉得，欸，吹的时候觉得满凉快；然后太阳来的时候，你就坐在树底下，觉得还很荫，你中了毒了。这个恶知识就这么个可怕法！啊，这么个可怕法！

《涅槃经》云：

用不同的经典来告诉我们、教诫我们。

「如诸菩萨怖畏恶友，非醉象等，此唯坏身，前者俱坏善及净心。」

我们也对恶知识应该这样，就像这个菩萨防备恶知识，怎么个防备法？对这个恶知识的怕，怕到极点。醉象，在印度是最可怕的是大象，那个象已经调伏了，它平常不会乱发脾气的，一旦吃醉了，那就乱搞。这个野象，在还没有调伏的那个野象在森林当中，只要这个象群走过去，狮子、老虎都会让开的，你可想而知，这个象多厉害。所以当那个醉象来的时候，啊！那你一点办法都没有，这个可以说可怕极了。但是，嘿！菩萨对这个恶友的恐怖，远超过那个醉象。为什么啊？那个醉象最多把你命送掉，恶知识不但把你的善根、命送

掉，把你的「净心」，换句话说，把你的善根是连根铲除，这么可怕！这醉象把你这一生弄死，如此而已，恶知识一定把你送到地狱里面去，这么可怕！这一生弄死，最多痛苦短短地没有几个小时，到地狱里是无量无边劫。所以

又说彼二，一唯坏肉身，一兼坏法身。

这我们可以分别得清楚。

一者不能掷诸恶趣，一定能掷。

醉象、任何一样东西的伤害，它没办法把你送到恶趣；但是恶知识一定把你送到三恶道当中。

《谛者品》亦云：「若为恶友蛇执心，弃善知识疗毒药，此等虽闻正法宝，呜呼放逸堕险处。」

万一一旦你亲近了恶知识，这个恶知识像毒蛇一样，而居然你执取不舍，你还以为他，啊，依靠他，就相当于这恶知识把你的心抓住了一样，那个时候，你一定远离善知识。这个善知识是什么啊？治疗我们无始三毒大病的对治之良药，这个东西你不要了。在这种情况下，虽然你听见了正法宝没有用，没有用！尽管你听见了，不要说听见了，乃至你讲，能说能道，没有用。下面最后一句「呜呼放逸堕险处」，险处就是三恶道，放逸的话，精进的相反，本来佛法是照着如理行持的，现在对你听见了没有帮助，你没有照着去做嘛！而且不听，世间的恶人还不一定一定堕到无间地狱，也不一定堕落地狱里面去，这个修学佛法的而不能亲近善知识，走错的话，是一定堕落，而这个里边真正最可怕的，就是那个引导你的人——恶知识，这点我们一定要了解。

《亲友集》云：「无信而怪吝，妄语及离间，智者不应亲，勿共恶人住。」

这个就是指出恶知识的行相，恶友的行相。第一句话已经包含了全部了，「无信」，没有信。那么这个信，大家要注意，不是说我信佛，不是，不是「这一句话」，这一句话不算。信的特别的行相是「净心为性」，那我们怎么判断那个净心为性呢？所以一定要具慧。信的特质，说你能够净除烦恼的，净除烦恼，如果你正确地了解了以后，这个人一开口，你已经了解了。平常我们常常会谈论是非，一开口，你晓得：欸，对不起，他既然在这个是非当中，他

这个心当中不干净，在烦恼染污当中，马上远离。所以真正修行人，他必然是。

你说真正修行人是非都不谈吗？谈！什么情况下呢？要辨别清楚，怎么样去恶从善，他辨别得很清楚。是！但是他绝对不是像世间上面的这种谈论是非的方式，这个我们要差别弄得很清楚。修行绝对不是大糊涂蛋，修行是决定大智慧，他对任何一个行相判别得非常清楚——是啊、非啊！但是他的判别是什么？晓得怎么去去染转净。喔，这个坏的，你怎么样去净除它，怎么样防止自己不受染，净化，然后怎么样去帮助别人。在这种情况下，他有这个毛病，你如何去帮助他，当然你还晓得他的病根何在，所以你一定对方也知道他，可是这种知道的，跟平常我们在烦恼当中这个行相绝大地不同。你后者的知道，你完全不动，所以你能够他的是非看得很清楚；另外一种的话，你自己完全缠在里面，你也不晓得自己染污不染污，实际上呢，一团黑。所以前者是正分别，这我们必须要的，后者是妄分别，这是我们要去掉的。而我们所以能够去掉妄分别，就是靠你那个正分别。

在前头我们刚开始的正分别，是跟闻、思相应的，等到你证到无分别智的时候，那个时候如如不动，那个是修相应的。但是修相应的这个如如不动，并不是什么都不想喔，这个又错了。所以根本、后得等这种行相，慢慢地、慢慢地我们了解，我们千万不要现在说：「啊！你不要去妄分别。」实际上呢掉在大无明、大糊涂当中，什么是非不辨，这个叫作修行。假定这样修行的话，那太容易了！你只要睡在那里的话，这不是修行吗？你在这儿什么都是不分别当中啊！所以佛经上面也说，那个像螺螄、蚌蛤那种人，他是无分别，他岂不是也得了无分别智了吗？他根本分别不清楚是非善恶来的，所以这个我们要弄得很清楚，随便一提。这里你要分别得很清楚信的行相，把握住这点，好了！

然后呢下面慳贪、妄语、离间等等，那是更糟糕的，更粗猛的，我们容易了解。妄语、离间，凡是这种人，「智者」，真正有智慧的人，千万不可以亲近，不要跟那些人，这是恶人。所以这个恶人绝对不是今天跟你吵架，跟你骂、跟你吵，不是。佛法上面这个我们要了解。

若自不作恶，近诸作恶者，亦疑为作恶，恶名亦增长。

如果说，你自己虽然不做，你一旦亲近了那些人，对不起，唉！人家总觉

得你……实际上你自己也一定沾上。人就是这样，人就是这样！譬如现在人家，随便来说，以我来说，我跑到很多地方，当然现在年纪比较大了，认识的人比较多了，以前我跑到什么地方，人家常问：「某人啊，你哪里来啊？」我就告诉他，我在哪里，依止某法师。哦！他一听：「好、好、好，欢迎、欢迎！」为什么啊？我现在就沾了光了，不是我自己好，那就是我亲近的善知识。反过来，你今天什么地方，他一听的话，喔唷，他虽然说好、好、好，心里面在这里好，心里面就想办法怎么挡住你。我想我们都有这个经验吧！就这样。实际上呢？从外面也说明里边，那恶名也增长。

人近非应亲，由彼过成过，如毒箭置囊，亦染无毒者。」

实际上呢，你一旦亲近他了以后，不但名誉坏——实际上状态呢？就这个！你一亲近他，对不起，他的过错你都沾上了。就像那个毒箭放在你的袋里一样，那个毒箭沾了那个，碰到什么，什么地方就中毒！碰到什么，什么地方中毒！虽然你自己不毒，可是你靠在那个地方，一靠近，你也完了！所以，

恶知识者，谓若近谁能令性罪遮罪恶行，诸先有者不能损减，诸先非有令新增长。

这个就是恶知识的特征。一靠近他，那个罪过，性罪、遮罪种种恶因，以前有的你不能减。我们修行佛法，以前有的，要减掉它，现在你靠到了，不能减；不但不能减，你原来没有的，他也会让你增长。我们修行应该去掉它，跟他相反吧！所以它修行要靠善知识，要远离恶知识。

善知识敦巴云：「下者虽与上伴共住，仅成中等。上者若与下者共住，不待劬劳，而成下趣。」

所以这个善知识告诉我们，下等的人啊，虽然跟那个上等人住在一块的话，勉强跟成个中等，所以向上爬不容易啊！但是上等人如果说跟一个下等人，「不待劬劳」，你不要花气力的——跟他一样，这是千真万确的事实。所以修学佛法如逆水行舟，拼命努力都来不及啊！所以为什么佛在世的时候，处处地方重视啊！现在我们这个地方注意：修学佛法为什么常常说千万不要迁就情面，情面这个东西，就是本身最大的染污。在佛门当中，真正的大坏蛋倒是没有的，就是自己不晓得自己在无明当中，往往受这个害，然后呢我们的情

面所累，就跟着下去了，这是最可惜的一件事情。

我们今天虽然末法，在这种环境之下，居然还能够出家，那好不简单、好不简单啊！在座的诸位都是这样，大有前途，各种条件这么好，今天能够出了家了，要想把宿生的善根继续，记住！第一个重要的——要靠善知识，这是非常重要、非常重要！否则把宿生的难得、难得积下来的这个善根，不知不觉当中害了，把自己送下地狱，那就太划不来，太划不来！

那么前面重要的已经都一一指出来，每一个行相非常清楚、非常明白告诉我们，所以我们为了加深这个概念起见，请大家看一下这个科判。

这个科判在最前面，最前面第一张的反面，「如何正以教授引导学徒之次第」，正式修学佛法。就是我们前面的基本的几个条件都具足了，然后正式修学佛法这时候啊，这里面分成功两部分，「道的根本亲近善知识」，亲近善知识，那么亲近善知识又分成功六个项目，第一个说明所依善知识的相，第二个说明能依学者之相。善知识应该有什么条件？那么自己去依靠他的，应该具足什么样的状态？每一个项目当中啊，要仔细地自己检点。然后呢有了这个条件，怎么样地依止？怎么样去依止他。后面又特别说明依止的殊胜利益，以及不依止的大的祸害。你每一个次第都认识、都了解、都做到了，那修学佛法真正说起来已经过半！「行百里者，所以九十里」，过半，你已经跑了九十里了，这千真万确的。

将来你们自己好好地努力走上去看，如果说你一旦真正地依止到这个善知识的话，修行这事情不难。这一句话我先说在这个地方，现在大家不妨慢慢地努力下去，如果说你们这一生体会到这一点，做到这一点的话，我想大家那个时候，大家值得谈恭喜、恭喜！最后，

第六摄彼等义者。

现在我们回过头来看那个文，这个「摄彼等义」是什么意思呀？就是说，前面呢主要的项目都已经说了，还有一点的结论，以及有所遗漏的，没有交代清楚的，这个地方说一下。因为这个修学佛法，这一点太重要、太重要了！所以，把重要的几个大纲在一开始的时候，都交代得清清楚楚。现在我们看：

世遍赞说尊长瑜伽教授者，应知即是如前所说。

为什么一般普遍地、共同地，没有例外地，特别强调赞叹，来称扬、来重视这个亲近善知识的这个道理呢？「尊长瑜伽教授」，教授，换句话说，我们修学佛法的重要的纲要、重点。这个重点说明什么？尊长瑜伽。说依止这个善知识，怎么样才能够依止善知识相应？「瑜伽」两个字是「做对」，不是说我懂得一个道理，道理懂了以后，你做了没有？做了以后，是对不对？对了以后，是不是跟他所说的相应？这个是我们修学佛法第一个重要，你做对了，下面的问题都解决了，可以这么说。就像前面所说的，已经告诉我们清清楚楚了，然后呢下面要叮嘱几件事情，你道理虽然懂了，你虽然去做了，要殷重地去修，不是马马虎虎。所以说：

若一二次，修所缘境，全无所至。

假定你虽然修了，修了一趟、两趟，没有用！「所缘境」就是我们所修的对象，我们心里面一定有一个所缘的对象，你念阿弥陀佛，就念阿弥陀佛，现在我们所缘的什么啊？贪、嗔、痴相，这是我们所缘的，不知不觉当中，所以叫无明嘛！所以叫大无明，所以叫痴相，就是这个。你真正去做的时候，你清楚很明白，当眼前好吃东西摆在那里，眼睛瞪得大大的，心眼啊比这个眼睛瞪得更大，那就是我们心缘这个东西的时候。反过来，有一个冤家对头在眼前的时候，尽管你的面孔上还带着三分的笑，你这个眼睛也瞪得这么地大，那时候你心里就缘着这个东西。

现在我们缘什么？缘这个「法」——怎么依靠善知识，所以，这个时候就是我们修的时候，次第就是照着前面告诉我们，他不是说一趟两趟。一趟两趟都不够，何况是我们：「啊，懂了、懂了，听懂了！」书本一合，这个不够的。不过目前，既然我们的重点先要了解、认识，重点是摆在这个上头的。是！有能力马上就修，没有能力，先把本论的整个的次第、纲要了解了，然后一步一步地慢慢地深入，这样的做法，应该这样地认识。那么下面就是策励我们：

若是至心欲行法者，须恒亲近，无错引导，最胜知识。

现在我们自己问一下看，我是不是？是什么呢？「至心欲行法者」。你是不是真正要想修行要走的路？现在有很多人说，我真是一心想修行，一心想念

佛，不管你是哪一个，这看看是不是真正的心里面至心要想做这个。要想做这个，那么「须恒」，恒字恒常不断，「亲近」，亲近什么啊？最殊胜的善知识。这个最殊胜的善知识一定能够引导你，没有一点错误的，这是必须要的，这是必须要的。

尔时亦如伽喀巴云：「依尊重时，恐有所失。」

怎么依靠呢？这个祖师告诉我们清清楚楚，你依靠他的时候，那是战兢兢惕厉，就怕有一点点做得不对，这个是需要。说到这里，我也觉得我们在座的同学当中，在座同学处处，可以作为我的老师，刚才说的固然是，其他的处处也是。有一天我在房间里面，听见那个电话响了，我就拿起电话来，一看那个电话不是我，找别人的，马上有一位同学：「啊，找哪一个？」他本来在那儿自己用功，听见了以后……。啊！我觉得真是我的善知识。尽管我，实在是谈不到什么，可是在那个地方，也只是像那个什么录音带一样，把那个我老师告诉我的，告诉你们一遍，但是他心目当中就很认真地这样。啊，我觉得这是我的善知识！是说明什么？说明真正的依善知识的相，就是他处处地方一心一意地。我看见古来很多那种大德们，他的的确确，就像是所谓的孝子心一样，他一天到晚想，这个善知识怎么样，他怎么样去承事他，就怕一点点的、小小的错误的地方失着。

说到这里，譬如我们现在这里，有一个人离开这里，那个离开这里的我没留他。他一来的时候，我对他印象很好，觉得这样……。总是不管任何人，现在只要他肯跑到佛门当中，我总是无比地赞叹。他来了第二天早晨，正好有居士们来给我什么开心果，好像，然后呢我放在我房里，第二天早晨我就拿出去，我就跟他说：「某人啊，你去供供佛，就这样，等一下拿到斋堂。」他拿了这个东西，放在那里一放，也就不管它了，那我也没有说他，又过了个半天，这样。后来总算看见供在那里，我就跟他说：「那么供好了，你收上去。」他说下午供的，要摆到明天。结果交到他手上开始，到等到斋堂上面，三天以后。我一看啊非常可惜，非常可惜！我在那个时候心里想：唉，我不晓得用什么方式能够帮他忙，但是我一定要努力去帮他忙。

我所以说的这两个公案，同样的这两个人，我心里面，拿世间一般来说，说不定你们会欢喜那个人，但是我自己那时候开始，处处地方告诉我，喏、

喏，这两个都是我善知识，我可不要学这个，应该学那个，这里随便一提。所以他们真正地依止善知识，的的确确有他的成就的条件在，这是我们应该学的地方。下面告诉我们，

谓若不知依止轨理而依止者，不生利益反致亏损。

这是假定我们不晓得依止的道理去依止的话，不但得不到利益，反而受害。这个是我们要在的地方要特别警惕的喔！要非常警惕的一件事情。所以，现在很多人跑得来说：「啊呀！这个地方佛学院我去念书。」你要想去念一张文凭，不要来。上次说的混混，那更不可以！一定要在这个概念上面，一开始弄得很清楚。所以对这地方的来说，在座的同修来的，极大部分我跟你们说，来了试！试一个月到三个月，觉得不对，慢慢地回去，正好。这是为什么原因就在这里，你弄得不对的话，不但得不到好处，反而损害，这又何必！

故此依止知识法类，较余一切极为重要。

比下面的都重要，这是基础嘛！你有了基础的话，上面慢慢地没关系；反过来，你没有基础，急急忙忙造到三楼，垮下来了，有什么用？所以他这个地方，大师特别告诉我们说，

见是究竟欲乐根本，故特引诸无垢经论，并以易解，能动心意，符合经义，诸善士语，而为庄严，将粗次第，略为建设，广如余处，应当了知。

所以现在大师说，他看见了这是我们的究竟欲乐的根本，我们现在要得到的真正的好处，应该是究竟的，这个就是成佛！成佛！这个要想得到成佛，这根本在哪里？就在这个地方，依止善知识。所以他特别引经、论、祖师的语录，而这个经论是什么？「无垢」，这个无垢，实际上这个里面有两个条件，第一个，这个经论本身是跟我们现在所说的这个法完全相应的，这个话怎么讲？譬如说像大乘法，那么就跟大乘相应的；如果说是学性宗，那么性宗相应的。所以它经论本身固然是没有错，还有呢「机」本身也是完全相应。这个机就不大容易，佛说的这个道理是绝对正确的，但是应机本身又有相当的条件。现在大师离开我们又几百年了，所以我们要检点检点自己，使得我们也能够应他，那就对了！

引了这个经论以后还什么啊？「并以易解，能动心意」，这两句话。他虽然现在在这个地方，讲了经论，可是如果说，不说清楚我们还是不了解。我跟大家研究，我也本着这个原则，所以有很多好像很通俗，原因为什么？因为通俗，所以我们容易了解；因为通俗，所以我们立刻感受到，这样才对。感受到了什么？「能动心意」，能动心意的，喔！那转过来。否则的话，我们无始的无明像生牛皮一样，一动不动，那讲了半天有什么用？听了半天有什么用？所以这个时候原因是为什么？大师一番的苦心，我们现在也很认真地在这个地方学，而这样的解释却是「符合经义」的。能动心意不一定符合经义，讲得天花乱坠，讲错掉了，这个又害了！他还要经义完全符合，而把深奥的经义，经过这样地说明，我们如实地了解。

那么这个大师也说「诸善士语」，那就是祖师的语录，祖师的语录，来这个地方真正庄严，这个才是我们的庄严哪！而这个地方所说的还是什么啊？「粗次第」，这是大纲，「略为建设」。所以在这个地方原则都有了，这个重要的，一点都不欠。那么现在呢剩下来就是我们怎么去修行。如果要想了解更多，「广如余处」，这我们自己去找。下面又来一段叮嘱，这个叮嘱实际上跟我们实际的状态完全相应的。

我等烦恼，极其粗重。多不了知依师道理。知亦不行，诸闻法者，反起无量依师之罪，即于此罪亦难发生悔防等心，

这是实际上的状态，说我们现在怎么办啊？唉！糟糕，烦恼非常地粗、非常地重！「粗」是指这个行相，「重」是指这个量；质、量又粗是又重，这样。那个时候完全要靠善知识来净化它，却偏偏又不了解，不了解依师的道理，这第一个难关。了解了以后呢，「知亦不行」，唉！知道了不照着去做。在这种状态下，「诸闻法者，反起无量依师之罪」，本来依止了善知识的话，是净除罪障、积聚资粮，因为我们没有能够正确地如法行持，所以反而增长了很多罪过。那有了罪过怎么办呢？马上忏悔啊！结果呢？「即于此罪亦难发生悔防等心」，要去忏悔，已经造的要去忏悔，没有造的要防护。这个真正忏悔的时候，一定要这样的！

菩提道次第广论手抄稿

旧版第二十二卷·B面

这是大师特别这个地方，真是老婆心切，老婆心切！我经常犯的，这个地方经常犯的就是这个。嗯，仔细翻翻、仔细地翻翻看！所以

故应了知如前所说胜利过患，数数思惟。

所以我们应该了解前面告诉我们的道理——不要看那个道理，这个道理实说来，就是对我们最切身相关的，最切身相关的。照着去做，对你有这样殊胜的大利益，不照着去做，对你有这样地严重的害处。那么为什么我们了解了以后做不到呢？因为我们无始以来的习气，这个业力很重。所以他下面告诉我们，我们真正重要的应该什么？「数数思惟」。这个「思」就是我们的业流，因为我们无始以来的业流非常强，所以听的时候尽管很好，听完了，这个业流又来了！那么你唯一的办法怎么办呢？就是听完了以后，马上去思惟、观察、深入，那个才是真正产生功效的。

所以以前最早的时候我曾经说过，我们现在往往有这个感受，说这个佛法上的道理是明明知道了，但是呢就偏偏做不到。为什么？跟大家提过这个事情，我想在座的一定有同修有这个感受，原因在哪里啊？就是这个。对治它的方法呢？「数数思惟」。第一个，不懂，固然一点办法都没有；懂了以后做不到的原因，就是你没有如法地修持。

所以这个地方，现在的修持是指思惟、多去思惟。思惟说，你做的有什么殊胜的好处？不做有怎么严重的害处？欸，有了这个，你会心里想：哎努力去做了！那么进一步，你就觉得如何做法？然后你这样去做，那就——知道了，你也做得到！所以我们前面说的明明知道了偏偏做不到，实际上，没有正确地如法地知道。现在我们动不动说，啊！你就不要妄分别，你不要分别就行了嘛！好像这一句话说起来好简单，结果真的做到了吗？对不起！一百个人，是一百个人做不到，说实在话是这样。什么原因？就这个次第，你根本……就是把持个大原则，我们就像看那个太空上面的人造火箭，啊，说人造火箭，大家知道了！知道是知道了，它在天上，我在地上，相去十万八千里，了不相干。我们现在这个地方，每一个地方的次第告诉我们，我们就可以如实地走上

去啦！

于昔多生，未能如法依止诸罪，应由至心而悔，多发防护之心，自应励备法器诸法，数思圆满德相知识，积集资粮，广发大愿，为如是师，乃至未证菩提以来摄受之因。

说我们以前无始以来，没有如法依止，那些罪过现在了解了，第一件事就把它忏悔，以往的忏悔；然后呢，以后千万不能再做，所以防护以后。罪障消除了以后，自己努力去修习，使自己成一个法器，成了法器才能够接受佛法，能够接受佛法如理修学，才能够成就，那个完全靠善知识。所以我们现在真正修行的是怎么办？是这一件事情，然后「数数思惟圆满善知识德相」——啊！这样。现在我们偏偏没有，为什么？很简单，业感缘起、障碍重重！所以因为这样了解了，只要你肯努力，于是罪障除掉了，资粮积聚了，你只要下这个因，将来一定感这个果。

那你现在忏除罪障、积聚资粮，为什么？说目的是为求这个。所以他说「积集资粮、广发大愿」，啊！说我要成无上菩提；要想成无上菩提，必定要走这个路，这就是我们现在发的愿。你能这样做的话，那么种了这个正确的因，因为得到了这个正确的因，所以你将来得到这个果。所以，在你还没有证得无上大菩提因之前，你一直这样子努力，这样努力有这个因，将来自然感这个果。所以我们现在真正要忙的就是忙这个。你有了这个因种下去了以后，自然而然，将来文殊师利菩萨，也会跑到福城的东边跑得来说：「某人啊！现在你要求了，你要怎么做啊！」五十三员大善知识都等在那个地方，他已经等了无量无边劫了，我们就是不成气候。这个话，我想我们大家了解，没有一个佛菩萨例外的，他要救我们，无量无边劫都等在我们，就是我们没有这个条件，没有成就这个法器。一生取办不难哪！关键在哪里？就在这里。

若如是者，不久当如志力希有常啼佛子，及求知识不知厌足善财童子。

我们能够这样去做的话，欸，不要多久！为什么？罪障清除掉了，资粮集聚了嘛！你有这个因，当然马上就感得这个果，这不简单嘛！所以我们想，喔唷！成佛遥远得不得了，不遥远！善财童子一生取办，你只要因地做对了，就是啊！那么这两位是，一个是《大般若经》当中的常啼菩萨，一个是《华严

经》当中的善财童子，这个公案在这里不详细说了。常啼佛子就是《大般若经》当中的，为什么叫常啼？他为了求善知识痛哭流涕，乃至他自己把那心都挖出来给人家——求善知识，这样艰难法！善财童子，那我们比较更熟悉一点，你能够这样做，不要多久就可以、就得到。

那么这个是善知识那方面。我们现在晓得了，喔！原来修学佛法从这里上去，我们要感到庆幸啊！真正难的，你找不到这条路，现在找到了，走起来是容易的。将来你如果正确地了解的话——我现在的认识，不走是一件很艰苦的事情；走啊！是一件很省力的事情。我们大家会想：那个修起来这么个难，你怎么说这个不走是难，是走反而是容易啊？欸这个道理说起来真简单哪！我们人人可以体会得到，就这样。平常我们修行，因为我们无始以来的业障在这里，所以这修行的真正很多状态、障碍没除。重重障碍，你当然没办法嘛，资粮没积聚、路途不晓得，所以难。等到你真正了解了以后，为什么容易？清除掉了，当然容易！

譬如我们现在来说，世间的很多好的事情，哪有一个人不想要的？人人想，叫你不去做，欸，谁都不愿意。有一个好东西摆在那里，叫你说坐在那里，你慢慢地去吃，你受不了耶！为什么好东西在那里的话，叫你不去吃？我们的的确确，就一个劲儿叫你坐在那里，坐不住，站起来去走是远比坐在那里来得容易，那我想我们大家体会得到的，对不对？为什么？那就是你内心当中，如实地了解这个对你有好处，然后生起来推动你的力量，那个时候做起来就很容易了。佛法也是如此。现在我们脑筋里都有的染污，等到你真正认识了，我们真正要求的一切好处，都是靠什么？这个法财，佛法之财，那时叫你不做是难的，叫你做是容易的。我想这个大家可以体会得到。

最后，说一个最切实的一个例子，那现在我们大家坐在这个地方，忽然之间大地震了，人人脱门而出，叫你坐在这里真难啰！要有一点本事喔！你要念佛念到一心不乱，你还坐得住，否则的话一定逃出去。是不是逃出去比坐在这里远来得容易啊！所以我们不能做的原因，就是你没有如实地了解了事情的真相。所以真正难的话，还是在正知见，你正确地了解了以后，人人都是这样的。所以说修行真容易啊！现在的难关就在这里，他一关一关给我们突破，每一个地方指出世间的真相来。

好，我们继续下去。说现在晓得了这个亲近善知识，那么善知识就要修，所以前面、后面都要修。所以这个修的时候，把那个修的道理，这里简单说明一下。现在我们很多人动不动讲修行、修行，说起来怎么修行都不知道，我们把下面这个简单的这个道理一看，我们那时候才晓得：喔！修行原来要这样的。那个时候再谈修行，不晚哪！下面看：

略说修习轨理分二：

只是把它修行的纲要这里简单说明一下。方式是怎么样的？道理是什么？说修行的道理是这样的，应该如何的方式去做。现在我们看，

一 正明修法，二 破除此中邪妄分别。

第一个呢，先正明修的方法，第二个，有很多错误的，这个错误的一定要拿掉，这个非常重要，那个错误的拿掉，你弄不上去的。譬如我们现在烧饭也是一样，烧菜也是一样，你泥巴、毒药，你不拿掉去烧的话，对不起！这个吃下去把你吃死的。做任何事情都是如此，修行我们现在也是一样，太多的这种错误的概念梗在那个地方，弄了个半天，哎呀！不得进步。真的说起来，不得进步是大幸，实际上你进步了——堕落，因为是错的嘛！就像刚才说的那个比喻当中，你那个菜，农药没拿掉，泥巴没拿掉，不烧摆在那里还好，烧好了吃下去的话，不死也得大病一场。所以他下面这个破除邪执非常重要的！那我们一条条看下去，那个正明修法分成功两样：

初中分二：一 正修时应如何，

正确修的时候怎么办？

二 未修中间应如何。

在没有修的时候如何？平常我们讲修，譬如说我们讲早晚殿、礼佛、念佛、打坐。那么早晚殿下来以后怎么办？打坐完了又怎么办？他这个地方每一个地方都告诉我们。你真正了解了，那个时候才知道原来一点都没有错，啊，二十四小时，所有的时间都可以利用。时间是这样，做事情呢，不管你做什么事情，都在修行。这么好法啊！打坐的时候固然是，下来还是；吃饭的时候固

然是，睡觉也是啊！现在我们真可怜啊，不要说吃饭的时候、睡觉的时候不行，就是打坐的时候也不行，打坐打妄想，然后上早晚殿也不行。唉，真是可怜哪！现在看看他怎么告诉我们的。好，我们现在继续下去，说这个正修行是先讲，分成三部分，

初中分三：^一 加行，^二 正行，^三 完结。

说做的时候前面要有什么准备，有了这个准备，正式做的时候如何做，做完了以后，应该怎么样来回向。他每一个地方非常清楚！其实我们中国的祖师，没有一个例外的，不要说很深的大经大论，天台的《小止观》，这个我想最简单吧！他也说得很清楚耶！你还没打坐的时候，前面应该怎么办；做完了，坐的时候应该怎么办；坐完了以后，说入、住、出，三个很清楚嘛！「入」是前面的加行，「住」是正行，「出」，出的时候就是这个地方结行。

所以凡是正确圆满的教授、无垢的教授，一定这个次第，完整的。绝对不是我们现在修行了：「啊！你不要分别，如如不动就好了。」哪有这么简单的事情！佛陀——已经是十地菩萨了，最后生菩萨，不是十地菩萨啊，等觉上面，他还要修了很长一段时候，要这么苦行耶！那我们就是一句话，居然就把事情弄了结了，那不是一个大误解吗？这很清楚。我们现在看下去，说这个地方，现在正修的加行是怎么样的。

今初

初加行法有六，乃是金洲大师传记。

这个有六个。下面这句话记住哦！凡是这个地方，表示我们现在这个地方的教授有圆满传承，绝对不是现在我们乱来的。同时，我们听见了这个以后，要晓得，说有的人告诉你这样，有的人告诉你那样，你看看他告诉你的传承如何。所以我当年去学的时候，刚开始的讲一般道理，他没有；正规讲的时候，这个老师一定说的，我这个师承哪里来的，说得很清楚，说我的老师谁，老师的老师谁，然后追溯上去的时候，阿底峡尊者、什么，上面大家晓得就不谈了。这个地方你别小看他一句话！所以以后我们真正学的时候，你了解一点普

通知识没关系，反正随便谈谈，你要真正地摸进去的时候，这个是非常重要的。现在看下面的这些条件：

谓善洒扫所住处所，庄严安布身语意像。

那个就是净地跟奉圣，我们把佛的坛场弄干净，弄得非常干净，然后把佛像安布起来，就是第一个。「身语意像」，「身」像就是现在我们的，或者是雕塑的，或者是画的；「语」就是经典；那么「意」是什么呢？「意」就是在我们自己了。真正说起来，这个身语意像，「意」就是教授，这个善知识的教授，供在这个地方，所以这个意也可以说就是亲近的善知识，才能够把真正的宗要，能够传递到你心上去，第一个。第二呢，

由无谄诤求诸供具端正陈设。

供养，第二个。所以种种的庄严。这是为什么？譬如说像小乘当中，喔，这个破坏鬼神村（编者按：指草木等）不可以，乃至唱念等等不可以。但是在大乘当中，现在这里我们这个地方要供养佛，这些都可以了，这是庄严供养，第二。第三呢，

次如〈声闻地〉中所说：「从昏睡盖，净治心时，须为经行。除此之余，贪欲等盖，净治心时，应于床座，或小座等，结跏趺坐。」故于安乐卧具，端正其身，结跏趺坐，或半跏趺，随宜威仪。

那么第三个呢，就是正式开始修的时候，一定有姿势的。那么姿势怎么办呢？他就告诉我们了，假定说你昏沉重，那么经行。平常的时候呢，主要的打坐，除「贪欲等盖」的话，那么应该打坐。这个打坐的时候，怎么办呢？他不要求我们苦行的，「安乐卧具」，坐得越舒服越好。不过不要贪舒服哦！他所以舒服就是不要你心里面，真正坐时他有一个原则，就是你全部的精神对注在你这个心念上头。现在很多人家，刚刚修行的时候，他先不讲心里怎么用这个功，他先讲怎么打坐，然后学那个不倒单，哎呀！弄得个苦不堪言，就是这样，那真自己跟自己做冤家，这个是很大的损失。

所以当年我的老师刚开始的时候：不要管那双跏不双跏，你能坐固然好，不能坐，两脚伸开！当时我听了：别人告诉我这么认真坐，他怎么告诉我这样的？欸，后来真正的好处就是这样，所以有一段时候专门跟他去坐的时候，他

乃至说：「好，你睡下来。」欸，妙啊！你照着他办法去做，怎么做就怎么得到好处。但是正规地来修的话，最好是打坐，那是千真万确的。其他的，就是这种情况下怎么调治你的，在这里现在我们暂时不谈，只是告诉我们的这个理路。就随自己的相应的为宜，所以说你拜也可以，是行也可以，乃至于睡也可以。后面就告诉我们，睡觉的时候该怎么用功，吃饭的时候怎么用功。当然这个这是「修理余」，正修的时候主要的是打坐。那么再下面这个，第四个：

既安住已，归依发心，

下面是归依了、发心了，归依跟发心是两件事情。

决定令与相续和合。

这个归依也好，这个发心也好，要怎么办啊？这句话注意！要跟「相续和合」，而且决定要做到！什么是「相续」？身心，就是我们的身心。为什么叫「和合」？或者说什么是和合？我们现在说皈依佛不堕地狱，然后皈依法不堕饿鬼，皈依僧不堕畜生，念过了。请问这样的皈依和合与否？跟身心和合否？不和合；跟嘴巴和合的，耳朵和合的。所以祖师告诉我们，这个叫入耳出口之学。他下面说得很有意思，「口耳之间短短数寸，曷以美堂堂七尺之躯？」我们这个身体堂堂七尺，你耳朵听见了，嘴巴里念出来这么一点点，这个一点点东西，没办法对你真正地身心有好处。实际上呢里边意思就说，你真正要皈依的话，身心要和合，那个时候你会感觉到，一心一意皈依依靠，你没别的了。

现在我们皈依的、依靠的什么？无明相应的东西，无明相应的东西，平常的时候痴痴呆呆，睡觉，这是我们要皈依依靠的，吃饭，这是我们要皈依依靠的，聊天，是我们皈依依靠的，我们都在这个里边。碰见一点小小的不如意，大家起争论，就是这个。当你真正皈依依靠的话，那些东西都不要了，一心一意抱着这个三宝。如果说你现在念佛的话，你的确会这样的，哪有一点闲功夫，这个真正跟身心和合的时候。所以这个皈依也好，发心也好，决定要做到这一点，这个是原则。那么他现在的皈依怎么办呢？现在说：

于前虚空明现观想，广大行派，及深见派传承诸师，

就是说教我们观想，说前面的上虚空当中，观想要观想到什么？「明

现」，而且很清楚地显现。显现些谁啊？这个传承。这个传承分成功两部分，一个是「广大行派」，一个是「深见派」；一个是代表方便、慈悲，一个是代表智慧；一个就是弥勒菩萨所传的、无着菩萨这样下来的，一个就是文殊菩萨、龙树菩萨传下来的。从佛开始传到这两个菩萨，然后每一个传承，代代不断地，一直传到你的老师，这样，老师传到你身心上面。还有呢，除了这个，**复有无量诸佛菩萨，声闻独觉及护法众为资粮田。**

就是这个。这个传承，从佛菩萨开始一直传下来、传下来，周围上虚空当中，无量无边的佛菩萨，还有声闻、缘觉及护法，这个就是你要归依的对象。正式我们修行从哪里？从归依开始，发心等等。归依，归依谁？归依这个。所以平常我们真正真地念佛、念佛，什么叫南无？南无就是归依嘛！就是这一个，真正要念就是这个。这个是完整的教授，在这个完整的教授当中，我们修的就我们相应的各别的法门，那你说一心南无阿弥陀佛！你就懂得怎么去念这个。懂得了这个总则以后，然后用那个总则当中，修你的特别法门，就非常容易。关于归依的道理，后面也有详细说明，假定你真实懂了，照着去做，就对了！万一不行怎么办呢？欸，他下面告诉我们了，实际上我们大部分人都还不够，说：

又自相续中，若无能生道之顺缘积聚资粮，及除逆缘净治业障二助缘者，唯励力修所缘行相之正因，亦难生起。

假定我们自己的身心上头，这样子话，我们没有这个善根，这个善需要什么？要罪障净除、资粮集聚。这个资粮是生道的那个顺缘，所以能生起的这个顺缘是什么？积聚资粮。还有呢？障碍要除掉，所谓逆缘就是障碍。如果说，障碍没有净除，资粮没有积聚，这个两个不具足。这两个是什么？修道的助缘，如果是没有这个，你拼命地虽然去跑到那里要想观想什么，没有用！所以，如果说你没有两个助缘，努力去修这个行相的正因——所谓「正因」，就是现在你因地当中努力观，观了半天嘛积得那个果，就观起来了——如果没有这两个助缘，你怎么弄也弄不起来。那么这个时候应该怎么办呢？

是故次应修习七支以治身心，摄尽集净诸扼要处。

那个时候，我们就要学下面这个七样东西，来调治自己的身心。这个怎么

调治呢？就是净除罪障、集聚资粮；这个七样东西，包含了所有的净除罪障跟集聚资粮的宗要。实际上，这个七样东西就是我们的十大愿王。所以，我们现在看这个十大愿王，好像是善财童子到最后导归极乐，现在我了解，是的，最后是拿这个导归极乐，千真万确。请问现在你下脚第一步，我们绝对不是凭空，你下脚第一步因地当中走对了，始终走这个走上去。假定你因地当中把这个拿下去，现在做对了，你就走这条直路，最后你拿这个功德圆满的时候——成佛。为什么？成佛没有别的嘛！把那个障碍彻底净除，把那个功德圆满地集聚。现在这两样东西——这个七样东西也好、这个十样东西，包含了所有的净除罪障、积聚资粮，当然嘛！

所以你因地当中第一步是这个，到最后一步还是这个，圆成佛道。这样地好法，这么地简单哪！现在我们往往说，唉呀，这个十大愿王好像善财童子到了那个时候才修的。不是的，现在下脚第一步修，你能下脚第一步修，你就走这个直路，如果说我们懂得这个道理，要求往生的话，那上品！

关于这一个十个内容啊，这里不细细地讲，不细细地讲。我这是比较简单一点地说明，他为什么说成七支呢？说成七支不是十支呢？这个地方有几个开合不同，我们现在这个所谓礼敬，是礼敬一支，然后称赞是一支；他那个礼敬哪，并在一块的，所以并掉一支。还有呢？他后面那个回向啊……我们这个回向，从「常随佛学」、「恒顺众生」，以及「普皆回向」，三支，分三支；他现在这个里面三支并成一支，又少掉两支。所以这个前面少掉一支，后面少掉两支，最后合成七支。而这个七支的内容，跟我们的十大愿王，完全一模一样，你们不妨把那个先看一看。

《菩提道次第广论》四十二页，关于这一部分，现在就讲关于正规地修习，现在我们讲修行、修行，他有他的原理，有他的方法。那么平常的时候，广泛地来说，那么二十四小时——时间；事情呢，任何事情没有一个不在修，乃至吃饭、睡觉。如果你不了解这个原则，把握不住这个原则去修的话，那尽管形式在这个地方，实际上内涵不是。所以我在这个黑板写这句话，「忘失菩提心，修诸善法，是名魔业。」这也就是为什么现在我们太多的人，不管是打坐、参禅、拜佛、念佛，为什么修了半天，效果不太明显，或者不大。效果是毕竟有的，这一点我们是肯定的，所谓「不大」的意思怎么说？你学禅，希

望开悟，弄了半天，没有消息；学净，希望往生，弄了半天，没有消息；学教，亦复如是。

所以这个道理我们应该了解，了解了这个道理，照着去做的时候，那么你行、住、坐、卧随宜威仪都是。当然最主要的是在做的时候，乃至于做了以后怎么办，他都有完整的理论，以及正确的方法。我昨天已经简单地说了，一共有六个步骤，实际上昨天已经说了五个，那个地方到这里为止，只是讲皈依，实际上我们修学佛法，整个的就是皈依开始，这个是一个关键所在。谈到皈依，我们想像当中，好像很简单嘛！跑到庙里边跟一个师父，然后呢受个三皈依，磕几个头，然后有的时候送一点供养，一个红包，好了，就算！

菩提道次第广论 手抄稿

第 23 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第二十三卷·A面

是的，这是结一个缘！就算结个缘，好像很平淡，也有它的殊胜意义。但是，是不是就这样能够增长功德？不一定，要看它的内涵，这个内涵是绝对地重要。假定你对皈依这件事情了解了，做到了，马上产生效果。什么叫做到？上面，昨天已经告诉我们的，必定要跟相续和合，所以这个皈依，跟你的身心和合的。那我们说弄了个半天，怎么个和合法呀？说实在的，这点我们都不懂。不要说初机的人不懂，乃至很多久修上座，也未必见得了然于心。可是这地方并不是说那些久修上座毫无消息啊！他有的很多人，他在做，但是，他不一定了解这个道理，这个倒是很普遍的。

如果是我们只求自利，那个没问题，你简单解决了以后，像辟支佛，他自己完全觉悟了，叫他说法，他说不来，显一个神通给你看看，这样。那么小乘的很多声闻圣者，也是如此。如果，我们现在想学大乘佛法，要想自他兼利，而真正的目的，要想彻底解救法界一切有情，到了那时候，你开不了口，这怎么办？所以关于这个概念，非常重要！而实际上真正说起来，假定我们现在了解了，你跨出去的时候，那是事半功倍；否则的话，我们糊里糊涂，做了半天，不晓得我现在这一念，对呀不对？碰巧的碰对，碰不巧的，碰错也不知道，那只有死命地硬来、硬作，这样。这个东西就是，花了太多的时间是得到很少的效果。

所以关于怎么样相续和合，这地方所以不讲，因为这地方约略地、大略地说一下，把那个纲要告诉你，把那个纲要告诉你。说后面我们顺着这个次第，一步步下去的话，他会告诉我们，真正修学佛法第一步——皈依。皈依是什么？什么样才是皈依？这太重要了，太重要了！到现在为止，我觉得我最受用的一件事情，没有别的，就是皈依。还记得几年以前，那时候我到台中去拜访李炳老，那么谈起来，谈起来了以后，这个我也给他讲老实话，我说我学了这么十多年哪，到现在为止，发现还在学皈依。欸，他老人家听到很来劲！啊，他也说，说他学了一辈子也学这个！

看看喏！皈依两个字不是那么简单！就像我们昨天曾经谈起过了，说我们

懂了，真的懂了吗？大成问题！文字上面懂，那个是世间的，你如果不能深入——戏论、魔业，就是这个。那么，现在我们说，弄了半天我们进不去，怎么办呢？欸！他告诉你，原因是你这个助缘不具足。助缘有两种：障碍没有清除，那么要忏悔；资粮、顺缘，没有积聚，那么要努力。在这种状态当中，就告诉我们，修行那个七支，「以治身心」，治就是净治、调治，这就是十大愿王。现在我们看那个文，四十二页第四行。

其礼敬支中，三门总礼者，谓「所有」等一颂。

这个礼敬支第一支，实际上这个礼敬支，包括了十大愿王的两支——第一、第二。那么这个七支当中的，这个礼敬分成功三门总礼跟三门别礼；总礼是一起的，别礼是身、口、意方面。那个颂子就是「所有十方世界中，三世一切人师子，我以清净身语意，一切遍礼尽无余。」就是这个颂。它那个「等」字的含摄，我想这个十大愿王，普通我们在座同修大部分都很熟悉，所礼的对象，是三世的、是十方的、一切的人师子，就是佛陀。然后礼的时候，我以清净的，「清净」的这两个字，要注意喔！所以昨天写在黑板上，「清净」跟「寂静」两个字的差别。如果说，广义地来说，清净也可以含摄寂静；如果说仔细地讲，清净跟寂静不太一样。那么对我们现在凡夫来说，我们能走的就是清净，这个非常重要！

关于这个概念，我会一一指出来，真正我们现在要努力学习的，就是这个地方。你能够以一念清净地礼一下佛的话，这个功德不可思议，不得了地大，不得了地大！所以经上面告诉我们说，喏，你如果能一念清净地礼这个佛塔的话，那么从这个下面，向下一直到那个金刚际，你礼的这个范围之内，这个土磨成功细砂、细末，每一个末一个单位，你就将来得到如此多的转轮圣王位，不得了呀！你现在我们脚底下，随便挖一块土，不得了！然后像你身体当中一直到金刚际，那不得了的！然后磨成粉末，你能够清净礼佛之功德，这么个大法，所以说，这「清净」两个字，不要轻轻放过。

礼的时候呢，身、口、意，而且「一切遍礼」，没有一点剩余，这个是总礼。所以他下面解释：

非缘一方世界及一时之佛，应缘十方过去当来及现在所有一切诸佛，以至诚心，三业敬礼，非随他转。

我们现在能够做到的，就是恭敬至诚。「随他转」要了解，什么叫「随他转」？有几种形式：有一种随他转，随外境的随他转，别人也拜，你也跟着拜，大家在这个地方，大家在那儿拜，你也不得不拜，就是这种味道。我们上早、晚殿很多情况之下，唉，苦苦恼恼跑得去，那是随外面的他转。还有一种呢，虽然没有外面，你自己在那儿拜，但是啊随烦恼转，这个仍旧不相应。要怎么样才对啊？如法地、如理地，那个时候去拜，那个时候就是清净的礼，这个概念，这个概念。

现在呢，关系这些问题，我们大家都会说：「哦，要清净的，不要这样。」什么是清净呢？假如你们已经懂得，非常幸运，去努力；如果不懂得的话，好好地努力学下去，好好地努力学下去。那个地方会非常细致，也可以说很实在。所以我们真正修学佛法，那不是说文字上面讲了懂了，你真正做到的你心里很清楚。随时随地一检查就晓得，现在是杂染、是清净的？是迷迷糊糊的、还是非常正确的？

所以那个时候不要等到说临终的时候，哇，说啊，然后看看，等阿弥陀佛来不来接引。哪有这样的事情啊？那时候太晚了，你当下一念、一拜，你就很清楚。平常的时候，你积累的就是这么摆在那个，帐就是摆在那里，你每天就算下来，今天赚、赔，看得清清楚楚。一天是如此，一个月如此，一年是如此，到那个时候，临终的时候，你自然很稳当，很有把握！这个差别就是差别在什么呢？一个是文字上面了解，一个是文字所指的我们相续；换句话说，我们身心上的行相清清楚楚。下面：

智军阿闍黎释中云：

那位——这个大祖师解释。

「此复若仅顶礼一佛，所得福德，且无限量，何况缘礼尔许诸佛。」

拜一个佛就不得了，刚才说的这个是拜一个佛的功德，就这么多！现在呢，十方、三世，无余遍礼，你能想像得到这个功德之大吗？那个还是七支当中一支哦！那么这是总礼。

三门别礼中

然后呢，身、语、意。

身礼敬者，「普贤行愿」等一颂。谓以方时所摄一切诸佛，以意攀缘，如现前境。变化自身等诸佛刹，极微尘数，而申敬礼。此复是于诸境所有普贤妙行，发净信力，由此信力，发起礼敬。「一身顶礼其福尚大，况以尔许身业礼敬，其福尤大。」智军阿闍黎所释也。

那么，别礼呢，就是下面那个。「普贤行愿威神力，普现一切如来前，一身复现刹尘身，一遍礼刹尘佛。」等等，下面一共有几句，大家都了解的。这个意思说以时、方，「时」就是三世，「方」就是十方。这个包含了什么？包含了法界，无尽的法界，统统在这里了。那么然后呢「以意」，就说你的观念去缘想这个。平常的我们那个「意」，是攀缘的什么？外境是一种，里边是一种；不管是若外境，若内境，都是烦恼相应的。现在不是，我们要一心至诚地去缘这个，就像现前一样。所以这个文字很容易懂。除了这个以外，还要于普贤的妙行，「发净信力」，这样。

这个以我们的情况看起来，好像我们很难做到。是！的确，以我们现在情况来说，是很难做到。那么在这种情况下，有一个基本的概念，大家要了解，我们现在到这里来，学佛的凡夫，这是我最究竟的目标，所以我们盼望的是将来得到这个圆满的果。请问，你要得到圆满的果，现在该下如何正确的因？了解吗？非常清楚喔，每个地方。

所以我们千万不要说：「唉呀，我是凡夫啊！」这句话对不对？对的。下面一句话，就不一样了。平常我们说：「唉呀，我是凡夫啊！」那好，停在那里，坐在那里，等那个佛果天上掉下来。完全错误！下面说：「因为我是凡夫啊，所以努力在因地上面哪，积正因资粮。」这就完全对了！你要积正因资粮，要有正确的方法哦！那个时候你了解了正确的方法，照着去做，你就很清楚、很明白，一步一步地向前上进。所以说：「啊，我现在是凡夫啊，所以我要赶快努力啊！」你绝对不会停在这个地方！

因为你赶快努力步步上升，欸，所以不知不觉当中，慢慢、慢慢地，这个一步靠近一步，一步一步靠近，靠一步，就接近了。就像我们平常念书一样，平常世间再难的东西，喔唷，你没学的时候，停在那里觉得难得不得了！欸，它有一个很善巧的方法，先到幼稚园里面去。啊，他跑到幼稚园做一些什么啊？简单极了！小猫跳、小狗叫，来来来，去去去。这个不用幼稚园也会呀！欸，但是它有它的道理在，你去了以后，弄弄很欢喜。刚去的时候，让你有欢

喜，然后呢一步一步上去，你不知不觉当中，到了二十岁、三十岁，你就成功一个大学者了嘛，你样样可以行了嘛！在你真正过程当中，你并不觉得这么难得不得了欸！

所以你们到这个时候，你就信得过我一句话：「修行不难！任何一个时候，你只要跨一步，但是你必须跨一步！」这个时候你了解了：你跨了没有？这个「跨」跟「原地踏步」是两件事情。跨是要向前的，原地踏步已经不可以，弄得不好，我们往往，向后转，再向后退。真正重要的在这个地方，修学佛法，亦复如是。所以这个地方就谈到什么？质正、量圆、次第无误。等到你最后，到等觉、成妙觉的时候，还是跨一步欸！因为还是跨一步，所以我们释迦世尊，坐在那个菩提树下，抬头一望，哎，成了佛了！不是吗？他也这么一下欸！但是他这个一下，怎么办呢？就是，哪，就是这么一来！我们现在这地方，是亦复如是。

所以这个普贤的妙行，我们现在走对了，下脚的第一步就是千万不要说：啊，这个十地菩萨的事情啊！对的，这是十地菩萨的事情！从哪里开始啊？从我现在开始。你不想学佛也就罢了，赶快回家去，慢慢地忏悔，供养三宝，积了善根再来。跑到这个地方来的话，那就是正式走的时候，正式走的时候。所以我，这一点为什么说，譬如我们这里有一位老上座，昨天那个某某法师他说，欸，他是这地方该吃该做的。我为什么赞叹他？他这样，他还这么努力地在这里学耶！所以我们年轻人哪，想到这里该惭愧；反过来说，这个真是我们的老师。

那么现在我们下面说，啊，我们能够这样地因地当中，有正确的认识，照着做对了，发起那个净信力，要这样去，所以这个是产生这么大的功德！因为你有这个功德，对你以往的罪过来说，抵销了，净除罪障；抵销了以后，向前来说，资粮集聚了。那么这个别礼当中的「身」。意敬礼呢，

意敬礼者，「于一尘中」等一颂。谓于一一微尘之上，皆有一切尘数诸佛安住菩萨围绕会中，应发胜解，随念诸佛所有功德。

那个就是「于一尘中尘数佛，各处菩萨众会中，无尽法界尘亦然，深信诸佛皆充满。」这个就是我们的概念，所以这个「意」敬礼。任何一个最小的微尘当中，就有微尘数的佛刹，有微尘数的菩萨等等围绕。关于这个概念，怎

么？「应发胜解」。在这一段话当中，重要的要「发胜解」。什么叫胜解？就是对你所缘的那个境，确定不疑的，不为他转。平常我们心里面浮浮泛泛，这个不是胜解，胜解的话，就是确定不疑的。

那么这个我们现在，就是马上用得上的，当我们有了这个胜解以后的话，尽管眼前我什么都看不见，可是我确定晓得：我啊现在在无明当中，像一个瞎子一样看不见，可是佛菩萨的光明，就像我虽然看不见太阳，像瞎子看不见太阳，可是太阳照着瞎子呀！所以你心里面，这么确定的这样的心念。当你想着，你虽然看不见佛，可是佛是明明白白，坐在你面前瞪大你的话，你自然哪非常恭敬、非常至诚。欸，那个时候，这个相应的功德，一一都启发增长，这个是意敬礼者。

语敬礼者，「各以一切」等一颂。谓于诸佛功德胜誉，不可穷尽，化一一身，有无量首，化一一首，有无量舌，以微妙音而称赞之。此中音者，即是赞辞，其支分者，谓因即是舌根，(此与汉文稍有出入)海者是繁多辞。

那么这个，他下面说与汉文稍有出入，这个我们汉文系统当中，就是第二支「称赞如来」，实际上呢它并归在礼敬支当中的语敬礼，我们这一支「各以一切音声海，普出无尽妙言辞」，就是这一个。这个内容虽然描写的时候，容有出入，可是它这个，你了解以后，照着去做的话，这是一样的。所以这是第一支，这个是礼敬，那么包括了十大愿王里头两支。第二支呢是供养，就是我们的第三支。

供养支中，有上供者，

供养分两个：一个有上的，一个叫无上的。有上的，就是我们普通的。

「以诸最胜」等两颂。

那颂文是「以诸最胜妙华曼，伎乐涂香及伞盖，如是最胜庄严具，我以供养诸如来。」就是这个。那么这个两颂，什么？以最胜的妙华，最胜的香。

最胜华者，谓人天等处，所有众多希有散华，曼谓配贯种种妙华。

「华」就是散的一朵一朵花，「曼」，就是把那个花连串起来的。

此二种中，皆有一切或实或假。

什么是实？实在的。什么是假？那是观想的。

伎乐者，谓诸乐具，若弦若吹，

「弦」就是弦乐器，弦乐器。「吹」的话，就是管乐器，铜管乐器等等、木管乐器，都在这里，箫呀、笛呀、喇叭呀那是吹的；弦乐器那就是钢琴啊，那么小提琴，这是弦乐器，那么像我们这胡琴啊什么等等。

若打若击。涂香者，谓妙香泥。

那个「香」，用在涂在身上的，涂在身上的。实际上，我们现在西方人用的那个雪花膏等等，那么印度当年，他很重视这个东西。

胜伞盖者，谓诸伞中诸胜妙者。灯烛者，谓香油等气香，光明及摩尼宝有光明者。烧香者，谓配众香，或唯一种所烧然香。胜衣服者，谓一切衣中最胜妙者。最胜香者，谓妙香水供为饮水，以氛馥香遍三千界所熏水等。末香者，谓妙香末可撒可烧，或积为堆，或画坛场，支配颜色形量高广等妙高峰。

所有那些东西多得像那个妙高峰，妙高峰就是须弥山；那个，换句话说，不一定就像须弥山，既然是有上供养，拿我们世间来说，最多的，没有再超过的。这个须弥山是众山之王，所有的最高广的就是它。

聚者加于前文一切之后，有众多义及庄饰义并种种义。

就是这个，这文字满容易懂，所以自己看一遍，这是供养。反正是把最好的东西，我们有的最好的东西，人天当中，但是这种东西并不是最超、最殊胜的，所以叫有上供养。那么下面叫：

无上供者，

看看什么是无上供？

「我以广大」等一颂。

说「我以广大胜解心……」就是这个，那个才是无上的。

言有上者，为世间供。此中乃是诸菩萨等，神力所变微妙供具。

这个「有上的」是世间的供养，现在的「无上的」是佛菩萨的神力供养。那么现在我们有这个神力？没有。不要愁！这个神力是「果」，我们现在能作的「因」，因绝对可以做得得到！我们现在真正应该做的，就是因。所以处处地方注意哦！我们现在真正修学佛法的人往往不认识，把握不住这一点，总是离开了因果谈佛法，这个是一个修学佛法的致命伤，致命伤。所以我们真正的在眼前的，你只要自己问说：我现在当下一念，是不是在因地上面做？只要做，对了！

当然这因地当中做，也有迂回跟直接远近之分，所以我们现在真正差别的，就是差别这些。第一个，是不是在因地上做对？第二个呢，这个虽然同样的对，是近、是远哪；是迂、是直啊；是大、小啊，这一个。所以虽然是诸佛神力，对我们来说，却也同样地可以做。所以在我们三慧当中，闻、思、修三个，诸佛的神力，是跟修相应的；我们现在呢，闻、思相应的。闻、思相应完全全是凡夫，所以这个办法的的确确，从我们想修行的人下脚第一步，一直到最后成佛，一直成佛，然后跟它永远相应。

颂后二句，于前一切不具足此二句义者悉应加之，

就是说每一句当中，都要把这「一切」加在上头，统统包含，没有一点遗漏。

是说敬礼及诸供养所有等起及其境界。(此与汉文稍有出入)

这个上面说所有的供养，及等起，什么叫「等起」？大家了解不了解这等起的意义？我在这儿跟你们说一下：平常我们做一件事情，除了做这件事情以外，实际上，比如说我们的心跟其他相关的，就是同样的这个心情，由于这样的一个意乐，由于这样的志愿，所以引生出来的相关的各部分。我只是简单地说一下，那个以后有机会，再把它详细地说明。等流，等起，换句话说，你这个做的时候，若因、若缘都是圆满的，没有一点点杂染的，这个。那么这是供养，供养下面呢，忏悔。

悔罪支者，「我昔所作」等一颂。

就是「我昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴……」就是这一颂。

依三毒因，身等三事，其罪自性谓我所作，此复具有亲自所作，及教他

作，或于他作而发随喜。总摄一切说「诸恶业」，应念此等所有过患，悔先防后，至心忏除，则昔已作，断其增长，诸未来者，堵其相续。

前面这个几支，都是在顺缘方面的，这个是防治这个逆缘一支，还有防治杂染。这一支如果做不好的话，其他的都做不好，都杂的毒的，都杂的毒的。所以这个特别重要！

那么「我昔所造诸恶业」，为什么要造诸恶业？「皆由无始贪嗔痴」。分三样叫贪、嗔、痴，总纲提起来叫无明，或者叫见惑、思惑，我们看得见的。不管你用什么说，一百零八烦恼等等，开合不同，内容是同的。由于这个，所以从身、口、意发出来的，无非都是错误。「其罪自性」，那就是我自己所做的。那么，这个自己做的当中，有自作、教他作、见作随喜发三方面。

这个地方，这个「教他作、见作随喜」，我们不大注意，但是我们经常很容易犯，很容易犯。譬如说，我跟某一个人不大好，然后这个幸灾乐祸的心情哪，干什么？就是这个。你看见他，你的冤家受了痛苦了，你心里：「活该！活该！我真高兴，这个家伙，真活该！该受罪！」你还觉得很有道理咧！你在干什么啊，你在干什么啊？所以这个戒经上面，不要说比丘，就是受五戒，它的妄语戒当中有一条，我当时一直不大懂，现在懂了。就是「证人入罪」，如果他犯了罪了，叫你去作证，你看见的，你说：「对！我看见他。」不可以！欸？我们说：「他明明犯了罪了，我只是说实话，难道叫我说妄语吗？」嘿，你们倒想想看，为什么？要嘛佛不如你，你对！如果，你信得过佛的话，这个地方，它就有关键所在。

所以不要说，「他就是错的」，我就在这个地方的话，好像理直气壮，就这个样。就这个样，错了！我们不要说佛法，不要说佛法——世法，记得不记得孔老夫子告诉我们一个最好的典型的故事？有一个人，他这个父子两个人，他的父亲偷了人家一只羊，然后他的儿子去证察，说我的父亲偷了人家羊了。人家说，哎呀，这个人很直啊！孔老夫子听见了，摇摇头，「父为子隐，子为父隐，直在其中。」我想大家可能听说过这个公案，所以圣人教人的方法，的确不是我们无明愚痴的人所看得见的。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第二十三卷·B面

这个父亲偷了人家羊，怎么办呢？这个儿子代父亲隐；反过来，儿子偷了羊呢，父亲要代他隐。欸？那我们想不通。这地方我所以说这样的话，倒不在这里深一层地追究这个理论，说明不管世间的圣人、出世间的圣人，他们这种态度是这样的。所以假定你自己觉得，我比佛，比孔老夫子还强，那你行你素，可以。假定你自己觉得，我们在无明当中，对不起，那么这种概念，第一个要先打一个问号。也不必马上摧毁它，先找：欸，他为什么这个样，我为什么这个样？你这样的话，我想大概可以改变了。这点在这里不谈忏悔，不深究，将来真正谈到那个忏悔的时候，会特别地强调，特别地说明。

正式说起来，我所以说随喜的话，你随喜的世间的染污之法，固然增长罪恶，你随喜了妙净之法的话，妙不可言！我们现在十大愿王中，最容易修的那一支就是随喜功德，可是我们现在不随喜功德，都随喜罪恶，那真可惜呀！你在任何情况之下，任何时刻，你用对了，都可以增长这个功德。所以我特别先说一下。

那么这个所造的恶呢，「总摄一切」。下面这几句话「应念此等所有过患」，他要我们忏悔的时候，首先我们应该了解什么叫忏悔？就对自己以前所做的事情懊悔，唉，说我怎么这样子糟糕，做这样不对的事情啊！因为你觉得以前不对了，那个时候才谈得到忏悔。现在我们常常说：「哎呀，我惭愧，我忏悔啊！」你什么惭愧，忏些什么啊？他自己心里还觉得很得意咧，嘿，表示我能惭愧，我能忏悔。那个是跟忏悔、跟惭愧是了不相干，嘴巴里面讲惭愧忏悔，心里面恰恰相反。

惭愧的行相是自己觉得做得不对，抑低自己；但我们通常有这种毛病，自己讲惭愧的时候，表示我自己懂得惭愧，那个完全是高慢之心，是南辕北辙。所以你真的要忏悔，一定要晓得我什么东西不对，然后呢懊悔这个。请问大家，忏悔的时候，你有懊悔的心情吗？就是有懊悔，你懂得懊悔些什么吗？假定你不懂得，请问你忏些什么啊？同时你忏悔不对的，一定有好的、对的标准摆在那里，那时候你衡量得出来，才比出来：哦！这个对的，这个是不对的。

就像比那假钞票一样，一比，两张钞票，很明白。所以你真正地忏悔，必然是把对的行相清清楚楚，错的行相明明白白。

然后那个时候，你晓得：啊！做对了有多大功德，做不对有多大的害处。啊！你那个时候，就是心里面哪好难受喔、好痛苦，这样叫忏悔。不是说，我现在每天拜八十八佛，拜多少遍喏，喔唷！然后呢我拜什么经，一字一拜喔！是有功德的。始终记得这个话，我这个话绝对不是说贬他，但这条路——远路。所以为什么常常说，我们修很多功德是杂染的；你做对的话，为什么他能够一生取办，概念都在这个地方。

所以，圆教为什么好，他一开始不是马上叫你「叭！」去修。开始先把那个理路很清楚，了解这个理路，这个行相很清楚。于是你做任何一件事情，欸，你晓得这个对的，这个杂染的，杂染的马上拿掉，这样啊！因为这样的关系，所以他一念可以挡得住多少力量，一天可以挡得到多少年，乃至几百年、几千年、几劫，就这个样。所以我们以后慢慢地在这个地方学下去，到下士道讲完的时候，那重点的时候有忏悔，那时候我还可以事先告诉你。

假定你们学会了这个去忏悔的话，立刻见效，马上见效。绝对不要说，哎呀，弄了个十年、八年，那时看临终的时候，看看他到那个时候是不是正念分明？不，用不着，用不着别人来看你，你自己当下就清清楚楚。所以经上告诉我们，说你早晨修，你晚上就晓得，晓得什么？进步了。你晚上修，明天早晨就晓得。何必等到明天早晨？你当下修的一念，你已经很清楚了。所以积聚功德是如此，忏悔业障也是这个地方。

你能够这样做的话，「至心」，那时候你就至心，真的不会浮浮泛泛了。唉呀！看见我以前做错了，做了错有这么大的害处，你无法容受自己的错误呀！那时候前面讲的话有道理，就像拿那个法镜一照，照你面孔上的黑点，照到面孔上的黑点，最多教人家看了一眼，说你怎么黑的？现在你照到身心上这个黑点的话，这个地狱的猛火就等在这个地方喔，你简直受不了，这样啊！所以，一定会至心。

现在所以不至心，为什么？不懂啊，不懂啊！现在我们受了一点小小的痛苦，喔唷，头又痛了，这眼花了；身体好好的，喔，吃的时候是不营养了。大家都受不了，难道你受得了地狱的痛苦了吗？说来说去——无知！所以我常常

说，我们修了半天修「我」欸，哪里是能够修佛法？修佛法容易极了！因为修个我，所以是难得不得了！道理就在这个上头。这个心就是提不起来，我若想打坐，为什么心这么乱呢？要想念佛为什么念不起来呢？下面都会给我们答案。

你能够这样做，「昔已作，断其增长」，以前做的一定可以切断，未来的呢一定挡住。那个时候挡住了，这个不再来了，然后你净除它的话，拿掉多少，就清净多少。不会像我们现在这样，修了半天哪，是的，说不定你赚了三块、五块，可是你贴出来的本哪，嗨，三、五十块，乃至三、五百万哪，你还自己不晓得，这真是冤枉！因为这样，所以我们念佛也好，拜佛也好，一声佛号种在这里，说经过无量无边劫，那个时候证一个罗汉果，想想真划不来！差别在这个地方。不过这个地方总则噢！总则，细则在后头讲。

随喜支者，「十方一切」等一颂。随念此五补特伽罗所有善利修习欢喜，犹如贫者获得宝藏。

这个随喜，「十方一切……」，这个我一下记不住了，你们记得住吧？这个随喜支，「十方所有世间灯，最初成就菩提者，」（编者按：十方一切诸众生，二乘有学及无学，一切如来与菩萨，所有功德皆随喜。）就是这个，那就是下面这个五类，对，没错，就是这个随喜。那么这个随喜支下面会告诉我们，这个随喜这个地方好像单单就外面，实际上呢自己也包括在里头。自他都在随喜，固然佛菩萨等等你随喜，还有你自己做对了你也随喜。妙咧！做错了是忏悔，做对了随喜。我们任何时候，不外乎做错跟做对两件事情，并没有说这个时候，既不错又不对，没有这件事情，没有中立的。

当你迷迷糊糊在痴痴呆呆，这个无明当中，就是错的时候；虽然是无记的，浪费、损失生命就是个错误。所以你一切时都在增长功德或者忏悔业障，然后你把增长的功德、忏悔业障，再加上随喜，所以任何时候，至少可以得到两样完完整整的功德。下面是

劝请转法轮支者，「十方所有」等一颂。谓于十方刹土之中，现证菩提，获得无着无障碍智，未经久时，变尔许身，劝请说法。智军阿闍黎作「现证菩提」而为解释。

再下面，哦，谢谢、谢谢！再下面就是这个请佛住世那一支，请佛住世那一支。那么这就是……哦，刚才念的是「十方所有世间灯，最初成就菩提者，我今一切皆劝请，转于无上妙法轮。」这就是「劝请转法轮」。那么这个请转法轮，在这个地方，他这位这个大祖师，解释的「现证菩提」来说，实际上呢分证也可以，分证也可以。就是我们正式地修那个七支的时候，我们依因缘想，十方一切世界，因为这个法界是无量无边的，所以现在现证佛果的这个佛陀，也是无量无边的。这我们平常在任何情况之下，还是可以，就是哪怕这个法师，你劝请他，这也是请转法轮啊！不过呢分证的，分劝，若全若分，一切时处都可以这样。乃至啊，劝请可以劝请自己：我在这儿马马虎虎、懒懒惰惰的话，这个是损法；欸，现在我如法去做，这不是转法轮吗？

你只要正式地去做——对！法轮的特质，什么意思？第一个，摧烦恼。就是你能够把这个法，在你的身心上面摧破烦恼，这个就叫作「转」。然后呢，把这个东西再运转到在众生，把这个法带到别人的身心上面，这个也是转。如果你能够这样因地当中去做的话，最后的结果，就是你成佛啊！就这样。所以我们要懂得「若自若他」，「若因若果」，现在我们劝佛陀转，也可以说劝果上的佛，来成就我因地的心。刚才这种，以这样的话，那正是我们因地那个正因，将来感得佛的圆满的果。这是「请转法轮」，请佛住世呢，最后，这个第六支：

请住世支者，「诸佛若欲」等一颂。

「诸佛若欲示涅槃，我悉至诚而劝请，惟愿久住刹尘劫，利乐一切诸众生。」就是那个，就是请佛住世。

谓于十方刹土之中，诸欲示现般涅槃者，为令发起一切众生究竟利益，现前安乐，故变无量身，劝住佛刹微尘数劫，不般涅槃。

这个也是缘想十方一切诸佛去劝。那么在正修七支的时候，平常我们怎么，很重要哦！我们任何一个行为，这个相应的就是劝佛住世。为什么？请问佛一个人住在世界上能唱独角戏吗？唱不起来，唱不起来。我们要种种方式去护持，譬如说，我们现在这个简单的这个道场吧！要想使那个道场成就起来的话，从最基本的开始，讲固然重要，听更重要欸！没有人听，讲它干什么，所以我至心地去听，就是「请」。然后呢听完了以后，它法的特质是干什么？要

想把那个法慢慢地弘传开来，听完了以后，如果说你不照着去做，那不是戏论吗？法的目的不是这个，所以你凡是能够这样相应去做的。

所以我们在这个地方，常常跟大家说的，说我们在这里常住做任何一件事情，都是为自己积累福德。大家不要说：喔唷，我在家里做这个事情，跑到这里还做这个事情。那你错了，家里做的跟这里做的完全不一样。家里做的这些事情，成就家业，增长世间的染污，在这地方做了以后啊，使得佛法住世。想想看对不对？请问没有这个道场，没有这个，佛法能住世吗？那当然！所以一方面你这样去做是请住世，一方面你还可以随喜：啊，我请佛来了，好！然后我自己做，好！所以你在任何时候当中，你懂得善巧用的话，哪一个时候不在积聚功德呀？

结果我们去做的时候，委委屈屈，嘴巴翘得老高，那真是个大损失！你时间一样浪费掉了，精力一样浪费掉了，结果你心里面做这一种事情，你想多可惜！所以为什么我们现在走远路，就是这个道理；因为你的行，身体行为还是做了，所以这个种子还是，但是偏偏你这个意念不相应。所以你这意念是错的，跑到那个弯路上面，不晓得歪到哪里去。好一点的，还可能人天；坏一点的，地狱。这样欸！假如你能够一下子转过来的话，每一个地方就这么好。所以你想，乃至于是扫地、打扫厕所都是，何况我们上殿、过堂呀！所以懂得了这一点的话，啊，这个常住，这个寺院，真是美不可言哪！这个是「住世」，下面呢「回向支」。

回向支者，「所有礼赞」等一颂。

那是「所有礼赞供养佛，请佛住世转法轮，随喜忏悔诸善根，回向众生及佛道。」在我们十大愿王当中，这个有很长的一段，很长的一段，常随佛学、恒顺众生、普皆回向，都在里头，那么他现在呢总摄起来。

以上六支善，

把上面那个六个。

表举所有一切善根，

的的确确，上面是所有的善根，统统包括在里头了。

悉与一切有情共同，以猛利欲乐回向令成大菩提因，永无罄尽。

把上面的所有这些东西收集起来，回向于什么？回向一切有情，共同的，包括我在里头。以「猛利」的「欲乐」，这四个字注意，前面已经说过了。平常我们为什么没有力量，心里面就是松松懈懈的，浮浮泛泛的，就这个样。是！这个就是无始以来的习气，这是等流心识，就是提不起来。所以尽管你在这里浪费了你的生命，一点小小的善因，但是不能结善果的就在这里。所以你在任何时候当中，那个心就很猛利地在那里，全部精神去做，这样。那你能够这样去做的话，行了，行了！

那么，这样去回向，这是大菩提心。平常我们回向的时候，回向菩提、回向众生、回向实际。所以因为这样，所以说，恒顺众生就是回向众生；常随佛学那个也就是这个回向菩提；最后的普皆回向，你也可以分、也可以合，是回向实际。

如是了解此诸文义，意不余散，具如文中所说而行，则能摄持无量德聚。

就像我们上面所说的这么了解，了解了以后，这样的「文」，这样的「义」，彻底了解了。这个「义」是什么意思啊？就是，喏，这个内涵说些什么。这个内涵你如果真正了解了，能够猛利欲乐去做的话，那个就是你相续跟它和合的时候，这个是非常重要的。假定你那个相续身心跟这个你所念的和合，你所念的这个文字了解，那个时候心里面跟它相应的话，是无量无边的功德，无量无边的功德，不得了的功德！所以现在说要求个往生，哪有去不了的事情，哪有去不了的事情！道理就在这个上头。所以他告诉我们「意不余散」，不要让它漏一点点，那么这样去做的话，能够「摄持无量德聚」，所有的功德统统包含。这个是说明，那么再下面解释一下：

此中礼敬，供养，劝请，请白，随喜五者，是为顺缘积集资粮。悔者，是除违缘净治罪障。

哦，原来是礼敬、供养、劝请，这个「请白」的话，那就是请住世等等，随喜，这个五样东西，是「顺缘」，是「积聚资粮」的。忏悔是「除违缘，净治罪障」。忏悔一定是要把那个现行挡住，不要让它再来，这是所以刚才我特别说的，你忏悔要晓得忏些什么。假定你不晓得的话，那个病根始终在这个地方，你根本没捉到病根，你弄它没用。就像你堵那个漏洞，找了半天哪里漏了

你不晓得，你说堵了半天，那不行。所以这个我们常常说的蒙古大夫，蒙古大夫，这句话，他有一个笑话、一个故事的。说这个人他跑得来给你医病，你身上生了一个疮了，他就弄点石灰涂涂，把你那个疮涂涂好，然后呢粉粉，涂得皮肤一样：「哦，好了，好了！」有没有用啊？一点没有用，那个病根都在这个地方啊！所以我们那个忏悔都是这样，只求表面好看，「啊，涂好了，涂好了，没有问题！」那个病根在这个地方，发作得更严重啊！所以这样的话，罪障净除不了。

随喜支中一分，于自造善，修欢喜者，亦是增长自所作善。

刚才已经说过了，对自己作的善随喜也可以，对别人也可以。

其回向者，是使积集净治长养诸善，虽极微少，令增广多。

回向有非常特殊的功效。平常我们，上面所说的，不管净治罪障也好，积聚资粮也好，乃至增长这个善根也好，平常那个善很小。你如果能够回向的话，它把很小的东西呀，继续地增长，乃至增长到无尽，所以这一点非常重要！不过这说到这里，这个「回向」两个字，讲好容易，做的话，对我们现在来说的话，不大容易。不大容易的原因——不晓得，不晓得怎么个回向法。

我们不能说不晓得哦！每次完了以后说：「哦，回向忘记掉了。」大家站起来念它四句跟八句。你不能说他不晓得呀，但是真的身心相续和合吗？不晓得怎么去和合法，就这一点来说，还没有。你身心真的和合了，那个功德就增长无尽，那个功德就增长无尽。从这样的十大愿王开始，小到随便念一句佛号，都是这个。所以念佛的时候，为什么我们要加一个「南无」两个字？这个「南无」两个字，这个回向的意义就在里头，就这么不可思议，这个道理以后再去看它。

又使现前诸已感果将罄尽者，终无穷尽，

妙啊！现在既然因地当中使你增长无尽，就是以前造的这个因，现在感了果快要尽的话，因为你这样回向，又继续不断地增广无尽。

总之摄于积集，净治，增长无尽三事之中。

把上面这个七支或者十大愿王，包含起来变成功三个项目：第一个项目呢，净治罪障；第二个呢，积聚资粮；但是，平常我们这样做都是有尽的，他

现在加上一个回向，是增长无尽。这个才是究竟决定胜的特殊，这个也就是只有佛法的特质。请问：你现在所有的罪障，认得了从根本上拔除；然后呢一切的功德，在这地方圆满地积累；又把这件事情增长无尽，还有没有其他的事情要做啊？没有啦！这样。而下脚第一步就是我们现在，最后圆满的时候，当然成佛。

所以这个导归极乐，不一定单单指我们现在这个狭义的西方极乐世界，也是广义的。为什么？西方极乐世界，佛号叫什么？无量光寿。「无量」表示不是穷尽的，「光」是智慧，「寿」是福德。福德跟智慧两个彻底圆满的时候是什么？圆满佛。十方一切世界，没有一个例外，都是这样，这个地方叫作净土。

所以我们现在，喏，你这样去做法的话，这个要到达的地方，就是每一个人最后的境界。所以，在《华严》上面他的境界，回向，嘿，在这个《华严》当中出现。同样的《华严》当中出现的这个极乐世界，跟阿弥陀佛出现的极乐世界，有这么一点差别。说它同，狭义跟广义是一样的；说它不同，狭义跟广义不一样。这个我想我们了解。很简单的一个比喻：我说我是人；反过来说，人必须是我，可以不可以？「人必须是我」，那你们呢？好啦，天下只有我是一个人，你们都是鬼怪。这个就是犯了什么？狭义跟广义不分不辨之误。我是人没有错，你们也是人，在广义的当中我是其中一个，这要辨别得清楚。是，《阿弥陀经》是进入这个的一个最善巧的方便，没错，但是里边有这个的差别，这里随便一提。

那么这个第五支，说：如果说你条件不具足，修这个，修了这个以后，是不是马上就有皈依？不，还有一支。

次令所缘明了显现，供曼陀罗，应以猛利欲乐，多返祈祷，

因为你经过了第五支这个修习以后，所以你皈依的时候，就皈依得起来了。现在皈依三宝，当你念头一转，佛就现前；你要皈依极乐世界阿弥陀佛，现起来了，清清楚楚、明明白白会看见，这么个好法！是不是就这样？不，不就是这样。如果你就是这样的话，那是走的什么呢？一般来说的话，这个就是中、下品的发心。所以在这种情况之下，尽管你说：哦，我想成佛。有很多人到了极乐世界，就先证二乘果。为什么？就是他因地当中，发的是中、下品的

心。现在这地方因地当中不是，要发上品心。

你看见了佛以后，然后那个时候，说「供曼陀罗」。「曼陀罗」我们称它为坛城，就是诸佛的坛城，换句话说，表示了最圆满的一个报土，那时就供养它。那个曼陀罗，一定是我们观想的，这个《阿底峡尊者传》上面有。所以当时印度，尤其在密教里边，实际上，那个大乘里边已经有了。重要的时候他往往，比如说忏悔或者什么，随时随地，不一定是忏悔，乃至求什么东西。我们现在供养，他现在除了这个供养，一般我们的供养，我们凡夫是有上供养。然后呢我们因地当中，就学这个无上供养，学无上供养就是刚才供这个东西，然后就是把我们的三千大千世界，乃至佛土，一起供养，所以这个是一个仪轨。然后呢怎么去观想，观想起来以后，最后「猛利欲乐，多返祈祷」供养了以后，说你求什么呀、你为什么要皈依、为什么要供养？我要求这个，就是我们希望的。

谓「惟愿加持，从不恭敬善知识起，乃至执着二种我相，所有一切颠倒分别，速当灭除。」

这个是违缘，就是逆缘净除它，说希望诸佛菩萨加持我，把我一切的罪障统统净除掉。那么，一切的罪障从哪里开始啊？从不恭敬善知识开始。为什么从这个地方开始？因为修学佛法的根本，先要依止善知识。你如果说有不恭敬善知识的话，对不起，你根本哪，根本在什么地方你没摸到，你遇不到善知识，绝无可能修学佛法！这一点我们要了解，所以第一个要除掉。最后你要达到的目的是什么呢？要彻底地净除「我、法」两种障碍。所以「乃至于」，换句话说，从最开始一直到最后的两种执着的相，彻底地消除掉，这个是违缘。那么下面呢，

从敬知识，乃至通达无我真实，所有一切无颠倒心，速当发起。」

把它反过来，逆缘是净除、顺缘增长。

及其内外一切障缘，悉当寂灭。」

除了这个以外，还有其他的相关的所有的障碍因缘，统统祈求佛菩萨加持，把它消除。能够消除掉了，那么自然而然你修起来的话，就非常容易、非常容易！

菩提道次第广论 手抄稿

第 24 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第二十四卷·A面

所以这个一段就是什么，我们正修的时候的前行，前面的准备。因为你有了这个准备，所以到那个时候你做下去马上见效。平常我们现在总觉得：「唉呀！好像这个讲讲没用，打七是比较好一点。」是！没有错，就错在什么呢？这个次第不清楚。很多人匆匆忙忙请一个假，跑到那个佛堂里面去，然后呢第一天规矩怎么样，第二天……等到你摸熟了以后，准备回家去了，回去了还是觉得：「哎哟，好高兴哦，我打了一个七！」实际上真的相应吗？不一定。如果你真的有这个准备的话，事先准备好了，跑到那佛堂里一天下来，马上见效，这样。所以祖师们有很多这种公案，说要大彻大悟，何必那样！哦，它很快，只要肯来，我一定能够使得到什么利益；很高的利益都得到，何况我们现在小小的，根本的原因就在这里。那我们现在休息几分钟，下面再继续。

那么前面这个基础有了，现在这个前面的基础有了，有了这个基础以后，我们就正式地修行，所以叫正行。你把这个基础建好了这样上去，马上见效。平常我们造房子也一样，如果我们画一个草图，画了半天，还在那张纸上面；如果我们在工地实际上去做的话，你基础建好了造上去，马上见效，马上就上楼就现起来了。现在我们修行也是一样，假定说，你把每一个次第弄对了，基础做好了，那个时候你做的时候，一样地马上见效。所以说，你任何一个时候正式修了，前一秒钟修了，后一秒钟你觉得多了一秒了，再下面一秒，你又觉得又多了一秒了，这样见效法！这样快速法！这样踏实法！它绝对不是什么虚浮的。那么我们现在看，这个修是怎么一回事。

正行分二：^一 总共修法，^二 此处修法。

这个总共修法，就是把整个修行的这个大纲都摄在这个地方。短短的一段，把我们整个以后要走的路子的原则，统统在那个地方提出来了，统统提出来。但是也不要把它单单看成这一段，前面那个准备如果没有的话，这一段话没有用。还有呢，就是这一段话，跟后面那个话连接不起来的话不圆满，这彼此间必定有关连的，这个我们要了解。现在看目前，

今初

就是现在呢，对修这一件事情，怎么一回事？

所言修者。谓其数数于善所缘，令心安住，将护修习所缘行相。

就这么一句话，这修是什么呀？「数数」就是不断地，不断地、不断地，不断地干什么啊？「将护」——保护我们的所缘的行相。什么是「缘」，缘的相是什么？「缘」就是平常我们说猴子攀那个东西，那个手就缘树，古来人说，文言叫「缘」，现在我们就「抓住」，就是这样。那个手去抓住的是外面的；现在呢，我们心也抓住一样东西，就这样。那个心抓住这样东西的这个状态，那个就是心理的行相，就是你的心理行为，那个相状就是这样，那文字很清楚。然后呢，我们内心里那个状态也应该很清楚。平常我们理论上都是说：「唉呀！我们现在所以众生为什么啊？两种执。」执的意思什么？就是攀缘的，你把它牢牢把住。缘什么啊？缘我、缘法两样东西。所以现在我们修的是去掉它；欸，对不起啊！他并不是叫我们去掉，还是要缘——缘善所缘的，不过，以前我们缘的是恶的。所以它这个修行一定的次第，一定的次第。

就是说，以前缘的是恶的，这个恶的特质是什么——遭到自他恶果的；善的是自他的善果的，那么这个善是一步一步慢慢地上去，从增上生然后决定胜。把我们现在的心里所缘，心里所缘这个就是我们心里的行，受想行识的「行」，那个行的时候这个样子，这个就叫作「行相」。文字是这样，然后呢我们的概念，然后最后实际的状态，我们要很清楚、很明白。我们现在的心理行相是什么？慢慢、慢慢地了解，在痴相当中，痴相当中的特征，你说不上来是好是坏，就这么糊里糊涂、痴痴呆呆。当它生起比较猛利的状态当中，那有两种，有一种呢，就是欢喜的方面，这个贪的现象；有一种方面呢，不欢喜的排拒，嗔的现象。如果说诸位，仔细地一检查，马上检查得出来，没有一个人例外的，他会感觉到这个东西。而这个能够感觉到的这个特质就是人，三界当中、六道当中，「人」最强烈、最有力。所以只有人道当中能修的原因就在这个地方，这个我们要了解。

当我们看见一个仇人来的时候，你一看见那个，心里面火气就来了，就这样。然后你看见好吃的东西的话，一看见你口水就流了，就是这个样。有的时候你没有看见自己的心理行相，应该这样说，就是你没有注意到，好像你心里

还没动，细的地方早就动了，细的地方早就动了，你们可以自己不妨试一下。我告诉你我的一个经验，有一次，我就陪一个人去拍那个X光照片。那个照什么？照胃部。你们晓得照胃部X光照片，先要吃一点东西叫硫酸钡。如果那个X光透视过去的话，那个统统照不出什么东西来，吃那个硫酸钡以后那个X光片走不过，走不过。所以就是那个硫酸钡映出来的这个影子，因为一定跟我们的胃壁靠近的，对吧？所以那个硫酸钡的影子的外圈，你就看出胃的样子来。那天我去照的时候，那个医生先在……我就站在那个医生后面去看，那个医生忽然就问那个病人，说：「你平常欢喜吃什么啊？」这样。然后呢这个人去想，想了个半天，医生也不问他了，这样。

我就奇怪，这个医生为什么要问他一句「平常欢喜吃什么啊？」后来那医生就旁边敲敲我，指指那个东西。一看，欸，那个时候我就发现了，发现什么？在前面那段时候，他因为脑筋里没有想，所以那个胃就在那里不大动，不大动的话你就看不出，因为这个死的嘛！所以它那个照片上面看不清楚。他就问他说：「你欢喜吃什么？」他想没有想出什么东西，那个胃就马上就咕噜、咕噜动起来了，动得非常厉害。

当时我也不大懂，一直等到后来学了佛了慢慢地、慢慢地就感受到。将来你们自然会有个体验，譬如说我们常常说：「唉呀，不要去贪啊！」但是你在饭桌上，要想不贪挡不住的。我想我们大家都有这个经验。为什么？为什么？因为这个时候，这个行相已经非常猛利了，已经非常猛利了。所以平常人家说，这个漏洞要补小的，等到大漏洞来的时候，你一点办法都没有。我们心理行相也是这样，那个很小的时候，我还感觉不出来，等到现在我们跑到饭桌上那很粗猛了。

我现在回想起来，那个典型的例子就这样，他问他：「你欢喜吃什么啊？」他想了半天，脑筋一动，这句话一落到他那个耳识当中，落到那意识当中，那个就咕噜、咕噜地就动起来了。然后呢他的确想吃什么，可是那个时候还可以挡得住，假如你把那个东西摆在那里，有的时候他还可以挡得住，假说吃饭的时候摆在那里就挡不住了。这个地方经过很长一个步骤，慢慢地我们会把这些事情，都要说得很清楚的。所以我这个地方特别点醒大家，现在我们不要单单看那个文，你要认识你心理的行相。现在我们的心理行相是什么啊？瞪大了眼睛看那个黑板，看那个讲说的这个法师，这就是我们的心理行相。如

果说旁边跑得来有一个人，打一个闲岔，大家回过头去：「干什么啊！」这个就是你的心理行相，不谈不注意，一谈你马上清楚了。

然后呢，平常我们心理的行相跟无明相应的，贪、嗔、痴三毒，现在要把它改过来，就这么。所以修没有别的，什么叫修啊？修改嘛！以前错的嘛！所以说「受、想、行、识」，那么为什么要修「行」呢？不修那个「想」，不修那个「受」呢？不修那个前面那个「识」呢？答案在下面，我现在先问你们，考考你们，大有关系哦！所以它每一个字有它的特别定义，所指的行相一点都不能错，这句话我先告诉你们。那么，现在说这个是善的、这个是恶的，我了解了把它改过来，修改过来。可是，因为它的无比的习性，无始以来的习性摆在那里，所以你不断地去保护它，「将护」的意思就是保护它，不断地修、练习，练习这个事情。它以前那个心，一天在散乱当中，或者缘这个，现在呢你要把那个心从恶的拉过来，使得它安住在这个善的上面能够不动，像你所希望的——要它怎么样就怎么样，就是这一件事情。

你现在想念个「阿弥陀佛」，你想观想一个「阿弥陀佛」，以前我们念的是念什么啊？不是贪、就是嗔、就是痴，现在不要这个，要念这个无量的光、无量的寿。然后呢练习这个东西。它不听你招呼，你不断地把它拉回来，安住在这个上面，让它不动，对不对？是不是？喏！就是这个。不管你用哪一个功，你说参禅的，不！参禅的我不是观这个，观另外一个东西，说「念佛的是谁？」「什么是你明上座本来面目？」「一归何处？」「万法归一，一归何处？」然后呢赵州说：「什么是个无？」总之一句话，以前缘这个三毒相应，现在是缘这个。说「教下」另外有一套，实际上真正说起来，教下那一套，啊！高明极了，善巧极了！不过我们因为没有得到完整的教授，所以都不知道，在文字上转。本论下面都会告诉我们，就是这么一点事情！下面的解释，为什么我们要这样去做呀？那解释来了，

盖从无始，自为心所自在，心则不为自所自在。

因为我们无始以来的习性，为什么啊？我们这个心，我们这个希望的，「为心」，这个心就是我们的识心，要了解就是我们的识心。我们说心猿意马的心，就是我们流转生死那识心，无始以来都是这个东西「自在」，它要怎么办就怎么办。它要睡觉了，你要它提也提不起，就是提不起；到那个说要睡

觉的时候，你要它该睡觉，它又睡不着，那时候你又苦恼。你说现在晓得了不要贪，哎呀！它就是挡不住；叫它不要发脾气嘛，它又不行，我们偏偏平常就是，就是都在这个时候。所以我们为这个无始以来为这个识心所自在，你要想它听你招呼，说要念佛它念不起来，要它参禅它参不起来，要它定它定不下来；所以说「心不为自所自在」，你自己做不了主。这我们颠倒，这个明明自己做不了主，偏偏我们说做得了主。「我」是什么啊？主宰义，我就是能主宰的嘛！唉，说起来真可怜哪！这个实际上状态，它不但不听你招呼，还糟糕的是这个它所去向的方向是什么呀？

心复随向烦恼等障，而为发起一切罪恶。

这个才是真正严重的地方呀！它那个识心，一天到晚跟着什么啊，跟着烦恼在转，这是一个最大的障碍。烦恼的另外一个名字——无明。无明的行相——贪、嗔、痴，乃至见、思、十钝、十利、一百零八等等开合不同。由于这个烦恼，造了恶业，种种的罪过，都从此而来。喔！原因就是这样的。否则它好端端地你修它干什么？满好嘛，就照它去做。它因为不好，所以你要修改啊！

此修即是，为令其心，随自自在，堪如所欲，住善所缘。

它因为错的，所以你要修改它。修改它什么啊？使得这个心识，能够听我自己招呼，像我所希望的，「堪」是能够，能够像我所希望的。希望什么啊？「住善所缘」，简单极了，就是这个。你为什么使它「住善所缘」啊？因为你缘在善的上头的话，就感得善果报。真正说起来，修学佛法的的确是世间所有人的共同目标。大家总觉得：「哎呀！你们这些迷信。」说这个话的人，这些人糊涂、大糊涂！请问你不妨问他，你在这里忙干什么啊？他要求快乐。怎么快乐？喏！这个地方告诉你快乐。这个是真正了解了没有一个人例外的，他一定选这一条路——修学佛法，这样。所以说佛法的的确是天下最伟大的教育，而且也是唯一正确的教育，就在佛法当中，其他地方没有了。告诉你怎么得到快乐，告诉你怎么去掉痛苦嘛，这不是世间所有的人共同的嘛！岂但是人，所有的有情。

那么上面告诉我们，下面这个话重要！上面那个正出它的那个内涵——所谓「立」，还有呢，下面有些错误，我们往往犯了一个大错误，这个要把它拿掉。

此复若随，任遇所缘，即便修者，

就是我们普通的状态，那么我们说修了，那我们去修吧！于是碰到什么你就修什么，「任遇所缘」，就是我们眼前碰到的，你就去修去了，在这种状态之下，害了！下面告诉我们。

则于所欲如是次第，修习尔许善所缘境，定不随转。反于如欲善所缘境堪任安住，成大障碍。

在这个情况之下，我们是急急忙忙地去做，你要想快一点成就，但是产生的效果是什么啊？不行！所以说对于在这种状态的，怎么对于你所希望的，你所希望的，他特别加一个「如是次第」，因为你所希望的，一定要有层次地来的。因为你随遇所缘，你不了解，真正地去忙了——应该修的内容，要照着这个次第要修这么多东西——这个「善所缘境」你把握不住，你弄错了，所以它一定生不起来——「定不随转」。

这个它的文字是这样，我们不妨现在想想看，我们每一个人经验，我想参禅，参起来了么？我想念佛，念起来了么？我想忏悔，有效果么？欸，就是不行，我想大家都有这个经验吧！你希望念得一心不乱，偏偏要乱；你要想观佛，偏偏观不起来；你要它不贪，它偏偏要贪；你要它不发脾气，你就是忍不住。为什么？喏！就是就这个。嘿，你要所希望的善所缘境，它「定不随转」！他还不是用一个怀疑，他就告诉你一定办不到，善知识告诉我们的话。原因为什么啊？就是前面一句话——「任遇所缘」，我们碰见一点，哎哟！我们觉得对了，修行了。

不过这里要说明，它最后这个效果还是有的，只是转了无量无边劫以后，那时遇见了佛他跟你讲了，成功了。可是要晓得，那个时候跟你讲了还是什么啊？还是把完完整整的内容告诉你，你还是如其次第，那个时候才成功。中间经过这么大个圈子，干什么啊？走了冤枉路，白吃辛苦。假定说到那个时候，你坐在那里，那个罗汉果也好，这个佛果也好，天上掉下来，他说不定说偷一个懒：唉，要去修很麻烦，坐在这个地方，等到那个时候从天上掉下来了，我就不妨等它一等。不是的呀！你到那个时候还是要如此这般，一点都不能少的，要照着去做。请问你为什么现在不做，一定要等到那个时候，吃尽了无比的冤枉苦头才做？很清楚、很明白，不但是理论如此，你回忆一下马上晓得

了，那是千真万确的事实！

所以我说到这里我随便一提，你们在座后面几位刚开始的时候，没有吃过苦头，有很多还不一定了解，吃过苦头的人到那个时候才——一想，清清楚楚！有的人出了一年家，有的人出了两年家，所以我今年夏天碰见了出三十年家，还是这个样，就是你所希望的得不到。他还不是马马虎虎，不是在外面流浪哦！喔哟！关在山里面自己弄了一个茅篷，在那里认真地修。大家都说：喔，这个人是个修行人！就是没有得到正确的次第，他所希望的「善所缘境」是「定不随转」。拿我们现在的话来说，你要想念佛的话，要想得到心定，要想一心不乱，这偏偏散乱、昏沉，这样。下面不但如此，眼前得不到还是小事，还有一个大毛病，这个毛病可怕！

若从最初令成恶习，则终生善行，悉成过失。

你一开头养成功了这个习惯，这个是什么习惯？恶习惯。下面的恶习惯改不过来，尽管你的发心是好的，你希望是好的，但是一点结果都没有，一生就这样地空过——「终生善行，悉成过失。」都是错的！这个地方只告诉我们一生，究实说起来，这个一生下面又一生，下面又一生，你如果这个地方不改过的话，它生生世世继续下去。在这一点也容或我们怀疑，我现在可以当下指出来这个情况。我们平常稍微了解一点教理的人，大家都了解，我们这一生所以感得现在的状态是什么？宿生的因哪，由这样的因感得这一生的果；宿生的这个异熟因感得这个异熟果，宿生的等流因感得这一生的等流果。

关于这一点我想大部分的人还听不懂，这两个什么意思？异熟因，就是你那个时候造了善恶之业，感得这一生的人身、天身、地狱、饿鬼、畜生这个。等流因，那你做的时候什么状态，现在这个心里面又这种状态现起来。假定我们宿生没有感得这个业的话，我们这一生不会跑上那个出家的路。如果说几百年以前，几千年以前大家都是说出家好，我们也是就说出家。现在这个社会上面人家都说「这个迷信，你又大迷糊蛋」，结果你就偏偏走这个路子，没有一点特别的原因我想我们不会走，对吧！很明白。为什么我们走了？宿生一定有这个原因在这个地方。

但是呢，妙咧！我们现在大部分走的说念佛，这个念佛这个法门又说万修万人去，你只要念就得。我们这一生所以碰见，不是这一生碰到的，前生就碰

到了。从这个地方去想想看，既然这么容易万修万人去念了就得，我们也有这种因，为什么我们宿生不去，留到今生？结果呢今生忙了个半天，有的是一年，有的是两年，有的十年，有的三十年还在那儿不晓得在哪里，不是很明白吗？这个是我们应该要很警惕的地方哦！我们不懂得完整的教理，不了解教理所指的行相，自己还觉得满好在这儿修行，含含糊糊。你一旦真的了解了以后，你自己会着急得不得了，你没办法容你自己，那时候你就对了。所以现在我常常觉得：「哎呀！我还是在修行！」现在我看看的话，只能这么说：「好啊！种点善根。好啊！我在那儿随喜。」这个善根在不在发芽、在不在现行啊？那值得我们痛哭流涕！所以这一个地方，这一句话大家记住：「一生善行，终成过失。」那么要怎么办啊？告诉我们，

故于所修诸所缘境，数量次第，先须决定。

第一件事情，对于你要修的这个内容，对于你所修的「诸所缘境」，整个的内涵不是单单的一点点。我们现在或者说修念佛的，好像很简单，只依「阿弥陀佛」。不简单！正行是如何，助行是如何，信、愿、行——信些什么、愿些什么，都要晓得。然后你在家怎么弄，出家怎么弄，「敦伦尽分」，在家敦些什么伦，出家尽些什么分？这个就是这么一个念佛法门，尚且如此！跑到庙里面的那个常住，然后我们从早晨开始到晚上，这么多的事情，都要应该了解。简单的念佛是如此，何况其他的？没有一个例外。所以说「所缘境」它的内容是什么？「数量」，这是质跟量，包含整个的内容。如果说这个质不对的话，那个根本不谈，所以「数量」两个字实际上呢也可以说，「质」，就内容、体性本身绝对没有错，然后呢「量」要圆满。这个两个够不够？不够，还要「次第」，对于这个，事先先有圆满的认识——「先须决定」。

比如我们就要去烧饭了，那么简单哪！烧饭，当然你说：「哦！今天要烧饭用米。」你一定要弄对哦，这个米弄成麦这个不行的啊！就算同样的米，稻都不行，何况是其他的？佛法里面常常就说「蒸沙煮饭」，如果这个质不对的话，你再一大锅的砂子摆那里蒸，没有用！所以这个质要对。对啦，然后你就去煮去了，这里人有三十个，你烧了一碗饭，没有用！量还要对，少了固然不行，多了也不好。然后呢次第还要，这个前面已经说过很多了，对这个事先要决定，要决定。决定里边是一个学问，不是我们今天说听懂了，没有决定，根

本没有决定！因为你正式修的时候，那个真正重要的关键在修的时候。所以你现在听的时候你听懂了，听懂了你回去的时候，你心里也是含含糊糊，那个没有用！这个主要的要到后面讲。

所以什么叫「决定」？就是当你坐下来念这分佛号的时候，什么东西都动摇不了你。我想我们大家都有这个经验，说在这个环境安安静静是满好，烦恼来的时候挡不住。为什么？佛号它主要的目的是对治烦恼，烦恼是生死的根，佛号是出生死的。请问你这句佛号挡不住烦恼，有用吗？假定你对前面的能够决定的话，跑到那个时候的烦恼来的，拿起来，一下烦恼消于无影。所以古人说，这个东西放在手上像金刚王宝剑一样——「佛来佛斩，魔来魔斩。」为什么啊？就是那个东西拿起来的，不管你任何东西来动不了你。这个所谓佛、魔两样东西，广义的你要了解，顺好的，使你引发你贪心的——不动；逆境发你嗔心的——不动，这个叫「佛来佛斩，魔来魔斩。」那个时候就是你决定了。然后你安住在上面，不管什么东西都不动摇，这样做啊！现在我们决定了吗？所以说听懂啦，我要去修啦！啊！阿弥陀佛！还没有。那么要什么呢？这个里边的次第，还有一步一步上去。这个决定好了以后，下面还有文章哦！

次应发起猛利誓愿，谓如所定，不令修余。

那个时候了解了，清清楚楚、明明白白，那个时候要修了。修的之前还要什么？发一个「猛利誓愿」。说为什么要这个？平常我们碰见一点小事情动摇了，要有了这个猛利誓愿，在任何情况之下绝不动摇，那个时候才是。所以我们现在一开口就说我们一门深入，真的一门深入了吗？那求之不得。现在我们普通的状态，一种状态——门外空转，不得其门而入，门在哪里不知道，自己在那儿跑得很起劲，一种。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第二十四卷·B面

还有一种——原地踏步，踏了个半天自己觉得跑。在这种情况下，一天到晚被那个境风在转，不知道。你必定前面晓得什么是转的状态，什么是不转的行相，内心当中很清楚、很明白。然后呢那个时候虽然决定了，外面强烈的境风来的时候，你还是挡不住，所以我发愿一定要这样，任何情况之下，绝不动摇！这样。

其实这个不但是这里，我们不妨看看天台智者大师写的《小止观》，那个《小止观》叫「童蒙止观」是吧！那个小孩子初机第一步，它也告诉我们，到那个时候你真正前面的准备好了，然后发誓愿决定要这样下去。如果看过《小止观》的一定有这个印象，没有一个例外的跑到这样。好！决定不动摇，「修如所定」，就是前面决定的；「不令修余」，其他的不动它。是的，的的确确是一门深入，你是摸到门了，然后是登堂入室的时候。现在我们真可怜、真可怜，都在门外空转，还自己觉得：「啊！这个我在那儿一门深入。」浪费一生事小，生生世世在那个地方空流转。

我想起了这一件事情，我觉得若干年以前，快二十年了，那时候我刚出家不久，有一个地方一个法师跟我说：「哎呀！现在出了家什么都放下啰，就是一样——嘴巴！」跟我说。当时我听了心里面好像有点似是而非之感，不大同意。等到我过了二十年以后，啊！我觉得什么都出了家，形式出了家了，什么都没放下，这张嘴巴是尤其放不下！我不晓得你们有没有这种感受？为什么？目标没弄清楚，这第一个。第二个目标弄清楚了，内容没弄清楚，不晓得怎么去达到这个目标。所以从那个时候一直……后来，我看见很多人很好的哦，哎哟！他说起来他生死心很切，这内容呢？跟这句话是了不相干。所以我想起二十多年以前，我跟那个同修谈论的这句话，现在真是感觉得内心很惭愧、很痛苦。所以说把我的经验告诉大家，你真的想的话，这个毛病都指出来了，改过毛病，就对！那么，是！决定要照这个次第，那么这个次第怎么办呢？

即应具足忆念正知，而正修习，如所决定，令无增减。

那时候应该具足，一点都不能少，什么？「忆念正知」四个字，整个的修行就在这四个字当中，一个「念」、一个「知」，这个是正念跟正知。所以你正式修行的时候非常清楚，如果说你念佛的话，当下这句佛号清清楚楚、明明白白，这个叫「正念」。然后你也晓得自己在正念上面，那就让它去。因为你有正知在，所以它如果说对的，你让它去，如果不对，你随时拉回来，这个就叫正念、正知。但是这两个一样东西，它是个大学问，一直要到最后讲到奢摩他的时候详细讲。我们现在是听见了照着去修，对不起，你有大善根很快上去，如果你没善根，听见了这个你去摸，怎么摸就怎么错。这个大祖师们，每一个人的过来的经验，没有一个例外的。这必定要对于这个每一个地方的行相了解得非常地清楚，而这个之前还要各式各样的准备。到那个时候的话，你那个正念跟正知，这么清楚、这么明白就提得起来，提得起来的，就能够成就！是「应具足忆念正知」，这个是正修习，对了，如法的一点都不错。下面又补两句，「如所决定」，像你前面所决定的，不要增、也不要减。少了固然不行，多了也不要，这是个大学问喔！后面会告诉我们为什么。

那么这个是整个的修学的全部的纲要，全部的纲要。这个地方是个总纲，这是个总纲，真正的细目还没有摸清楚之前，我们还谈不到修。狭义的修谈不到，可是广义的我们正在修，我们整个地认识了解这件事情就是在闻当中，在闻、听闻。然后呢，如何听闻，如何思惟，如何照着去做？一步一步下去。那么现在呢，进一步说：

此处修法者。

那么现在我们这里修什么呢？这里是告诉我们，对善知识修净信心这件事情，这件事情怎么修呀？告诉我们的：

先应思惟依止胜利速成佛等，及不亲近所有过患，谓能引发现法后世诸大苦等。

一步一步来说明一下。说我们现在这里了解了这个修行的方法，那么现在我们要修的，换句话说我们现在所缘的行相是什么，就是怎么样依止善知识，启发这个信心，绝不动摇等等。他告诉我们这个方法：先思惟依止善知识的殊胜利益，这个殊胜的利益，他举一例，说很快能成佛等。假定说，你能够想到这一点，一下这个心里面就能够把握住，可以！不行，那找其他的，总是找跟

你自己相应的这一种。它主要的目的在什么？如果你跟它相应了这个概念能够生起来的话，它有一个强烈的力量，它会引动你一心一意去求这个事情。虽然我们在佛法上面容或还没有，但是我们每个人都有这个能力，而且很强盛的这个能力，你只要把这个能力稍微转变一个方向，求佛法马上成功。

这个能力是什么？就是你好乐要求的東西。譬如说我们现在听说，欸什么地方有一个大法师：啊，这个法师好了不起！或者说，这个地方打七怎么好，或者这个东西怎么好，你心里想：「哎呀，我一心一意要去求它！」我想我们大家都有这个经验吧！在学校里念书的时候，哎哟，这个美国好，大家想留学；然后年纪稍微大一点的话，这个男女之间的，做梦也要梦到他。我们大家都有这个经验啊！千真万确的事实！为什么啊？它有殊胜的好处在。我们是不是每一个人都有这个力量？有嘛！可惜的是用错了，现在你只要把它改过来。它改过的一个方法还告诉我们——思惟，关于这个道理后面会详细讲的。所以我这里原则告诉你们，你了解了原则，下面懂得了方法，一定做得到。到现在为止，在座的大部分，这个方法还不懂，所以到现在为止虽然去修还没用，我们不急，一步一步地深入。

那么这个在前面拉的力量，容或够了，但是后面还要一样——推的力量。有的时候我们会向后面退，他就告诉你，如果你不亲近善知识有些什么害处，说这个害处能够引发现有的、后在的大苦。喔哟！你一想到这里，你就不敢不去亲近了。所以后面有推的力量，前面有拉的力量，哪有不成功的？决定可以成功！同样的道理，佛法上面虽然没有这种感受，但是我们心里这个能力是千真万确！譬如说这个地方一杯毒药叫你吃进去要死的，当然我们不要去吃；或者说这个毒药的话，风吹的话，马上吹过来让你中毒的，你赶快逃都来不及。一定是这样对不对？叫你来，「嘿，不可以！」这是后面推的力量。当你想到亲近这个恶知识，对你有这么大的害处的话，你一碰见他躲得远远的。这样，这个就很容易了。

所以记住！这个地方现在我们真正重要的事情，就是做这两件事情：什么是恶知识？不信。哦，如果他不信的话，这个信字不是普通的。什么是善知识？他能够净化你的，就是这个；我们修的也是修这样。那么，有了这个前面拉的力量，以及后面推的力量，这个力量是有了，那么正修的时候修什么？修：

次应多起防护之心。

防护，以前错的不要。以前错在哪里啊？专门看他的缺点，现在不可以！

谓不容蓄，分别尊长过失之心。

对于那个尊长的过失，这个心理千万不可以起，万一起来了以后，心里一定要拔除掉它。这是为什么我们平常的时候，注意喔！为什么菩萨戒上面特别强调告诉我们，「说四众过」，说四众过，为什么「自赞毁他」万不可以！四众是什么？比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼。这个三宝之列，他是个清净幢相，你说他的过失，喏，就是这个地方，真正说起来害我们自己。所以我们现在总是，喔唷，坐下就谈那些事情，啊，错了！现在你能够避免这些，这些都避免了，当然善知识你就更容易避免了。

前面已经告诉我们很多善巧的方法，实际上理论上我们也了解，我们修学大乘佛法，大乘佛法要救度一切众生，十恶不赦之徒你都要救度他，何况已经出了家的清净幢相？他如法你赶快跟他学，他不如法你努力去救护他，这个才是啊！因为你要如法去救护他，你觉得自己内心当中还欠——悲心不够赶快学慈悲，智慧不够赶快学智慧，这个才是我们应该做的事情。哪有什么坐下来说他不对、说他不对的。普通的一个人尚且如此，何况你的尊长？不管你用哪一个方法去想，实际上很容易，慢慢、慢慢、慢慢去掉。下面：

随自所知，应当思惟，戒定智慧闻等诸德。

这个过失方面防护，功德方面增长，就是尽你所可能地尽量想他的好处，多想它。这个方法前面已经说过了，只要你心里生起引发你的好处的话，想到这个他功德的长处，虽然有一点小小的过错，它不会挡住你，不会挡住你。就像做父母的人，看见那个子女总是可爱的。也许我们没有做过父母，可是我们看自己，看自己都是最好的，就是这样。为什么啊？就是这样嘛！你能够对这个东西觉得有功德、有好处的话，过失就看不见，现在我们学的就是学这个。那么学到什么程度啊？下面说：

乃至自心未起清净行相信时，应恒修习。

你一直这样去修，一直修到什么时候啊？你内心当中这个「信」清净了，清净的行的行相生起来了，那个时候可以了。进一步，这个清净行相生起来，

你随时随地觉得：「哎呀！这个善知识好，一切都靠善知识啊！」你自然而然，你不知不觉说一心一意去依靠他，他的好处都得到；实际上就是这一个念头本身，就是无比的功德。关于这一点，以后慢慢地讲，那么这里的主要的就是说，要修到什么时候呢？要修到这个时候。

次应思惟如前经说，于自己作当作诸恩，乃至未发诚敬而修。

清净的行相生起来了以后还够不够？不够！还要像前面所说的念他的恩，这个师长对自己的已经做的恩以及当作的恩。已经做的恩固然要，当作的恩同样要，实际上同样的重要。因为已经做的恩，所以你会一心一意地依靠他，因为你还要求得更多，所以你绝不想放弃他。已经做的什么恩？那今天我们有这个机会在这里，都是靠善知识，没有善知识绝不可能，我们现在还在恶道当中。当做的什么恩啊？你不是要成佛吗？所有的事情都要靠他，没有一个例外的。你能够这样想，那么下面就行了！

我们想想看，假定这种心理真正地形成了，你的心里面会不会起一念的恶念啊？找不到一念恶念了！不清楚明白嘛！现在那个菩萨戒上面，我们说：「哎呀！不说四众过，不自赞毁他，难之又难。」你了解了这个道理轻而易举，叫你不做也不行，你只要把菩萨戒如法去持好的话，哪有不往生？比丘戒乃至八关斋戒一日一夜都可以往生，何况持了菩萨戒，哪有不往生的？这不是清楚明白极了！所以古人说万修万人去的法门，是绝对正确没骗我们，可是我们在文字上面空转戏论，那有什么用？所以他这里告诉我们你有了这个，至诚、恭敬都来了。那好，这正修。下面呢，完了以后如何？

后时如何行者。

这是狭义的修。广义的时候一切时都包含，广义地来说，这后时也在修当中。狭义地来说，就是我坐在这里，拿我们现在来说，就是你作早晚课的时候，或者早晚课完了以后，你自己定下来的时候，拜佛、打坐那个时候。那么剩下来的时候，说我拜完了佛，作完了早晚课，剩下来，吃饭也好、走路也好、聊天也好，乃至睡觉等等，该怎么办？告诉我们了，这里，「应将所集」……喔！这个还没有，完结的时候，是正修完结以后。「未修中间者」还要再下面一段。这个下座的时候，

应将所集众多福善，以猛利欲由普贤行愿，及七十愿等，回向现时毕竟

诸可愿处。

这个前面已经说过了，这里不详细讲。简单地说一下，前面做的你只要如法地做，有无量无边的好处，那么那个时候要回向。那个回向，「猛利欲」——猛利的善法欲。在座的有几位还没有听过的，把以前的录音带好好地听，那个时候晓得，「猛」是什么行相，「利」是什么行相，「欲」应该是什么状态，如何回向，非常清楚、非常明白。当然你可以照普贤行愿、十大愿王、七十愿各式各样。回向到什么呢？现时的、毕竟的；现时就是眼前增上生的，究竟的是毕竟、究竟决定胜。换句话说，我们从凡夫地步步上升地，一步一步上去，统统在里头。如果拿次第来说，那就是说现在回向的是资粮位应该什么，加行位应该什么，见道、修道应该是什么，是一地、一地等等，这个就是眼前增上生经过的。究竟决定胜——圆满的报身，圆满的报土，回向这个。

如是应于晨起，午前，午后，初夜，四次修习。

这印度的正统的作法，我们每天做这个，是修四趟，他是坐在那里修的。据我所晓得的，他们的确这样，正规的晚上睡四个钟头，六时当中那个时候是睡的，那个时候是睡的。然后早晨起来，通常都是两点多钟，第一座两点多钟，他们这个一座那是很长，三个钟头，三个多钟头要。然后呢早晨早斋，早斋完了以后，下面一座也是通常都是三到四小时。所以说午前一座、午后一座、初夜一座。中夜是睡觉的时候，每天修四次。下面这一段话，这初修的时候该怎么办？

此复初修，若时长久，易随掉沉自在而转。

要晓得我们刚开始修的时候，如果你时间长了以后，它很容易跟着「掉沉」而转，「自在」就是说你不知不觉当中在这个里边。什么叫「掉」？什么叫「沉」？这里不详细说，这个奢摩他那个地方说得非常清楚，对我们已经有经验的同修，我指出来你们马上晓得了。现在我们所以没办法得到定，乃至不能一心不乱的，心里有几种状态，有一种呢散乱——胡思乱想，东想西想。这个里边不是指一般的散乱，特别讲「掉」。「掉」是什么？跟贪相应的这种心里面攀缘相，想这个、想那个，这欢喜这个、那个，这种状态，就是心里面向上扬的时候这种状态。还有呢，等到你想、想、想，想累了以后向下沉了，

向下沉是什么？先是细昏沉，到后来是粗昏沉，到后来睡着了，乃至于是。

我们想想看，我们现在普通状态是什么？就是这个。自己还说：「哎哟！我一天可以盘那个腿，双盘喏！一个小时哦！」是！把那个腿嘛熬得痛得要死，心里在干什么？非沉即掉！不是在胡思乱想，就是在那儿打瞌睡。不是，瞌睡已经不晓得到哪里去了——细昏沉。你们要想认真学的时候，千万不要着急，一直等到学到奢摩他，那个行相说得非常细微，随便心里面一点点的样子，它告诉你得清清楚楚。你自己认识了走上去的，那的确是安稳得不得了，这里我不详细说它。你刚开始养成功了习惯了以后，好了，

此若串习，极难医改，

一旦养成了习惯，你要改好难、好难，结果是「一生善行，终成过失」，然后生生世世拖在这个地方，这么严重！所以我记得十多年以前，那个时候也是莽莽撞撞地到处去乱撞。那个时候，我因为看过一点那个本论，以及其他的善知识的提示，所以我自己也晓得关起门来没用的，茅篷里面不行。禅宗说得很清楚：「初不破本参，不住山」，要破了本参以后才住山，你没有住山本钱不行，那个时候我已经了解了。现在我们，唉，什么是「本参」连它梦都没梦见，就要去住山，没有用！所以我那个时候到处去跑参访，哎！结果遇见一个我那个时候觉得善知识，然后呢我就跟他去。喔！非常好，也承蒙他摄受，两个人关在一个地方，人家借给我们的一个地方，我们去修行。

然后他也告诉我，这个禅堂里的规矩，早晨起来嘛怎么样，这个挂，临济挂钟板怎么挂，然后曹洞怎么挂，然后等等。然后到禅堂里边一副，怎么板，那个香板应该打几下，怎么弄几下，我听了好有劲，啊！这个规矩美不可言。然后到时候跑上去坐，坐在那个地方一坐。结果一坐，嘿！绝没有三分钟，一看他，在那儿打瞌睡。我那时候因为多少转过几个圈子，多多少少还晓得一点怎么坐，所以坐得满好的。自己先是一心一意地坐，因为我要学他嘛！所以有的时候注意他一下，一看他——怎么来的，不对啊，怎么一回事情啊？他大概也注意了，所以等到那一座下来以后，他就在那里，弄到后来乾脆口水也直流，就在那儿睡着了。起来了以后，他也觉得：「啊！这一支坐得很好。」

那么吃饭的时候就随便谈，他大概也听出苗头不对，他就跟我说：「嗯，早晨刚起来有一点昏沉。」我想没错，那个时候我的心里面，当然虽已经动

摇了，但是不会太……太怎么说，我也说不上来了。吃饭的时候就跟我说：「欸，有一点昏沉。」我想没错、没错，吃过饭应该好一点。结果吃过饭，唉，如此这般，还是老样子。下座了以后，他说：「吃过饭后容易昏沉。」没错，没错！结果，那一座完了以后下来，然后呢洗洗脸或者什么等等，我想这一座应该好一点吧。嘿！结果一样。一天六支香，没有一支香例外的，就这样。结果就这么睡了两天，回去啦！我心里面就怀疑，就这个样吗？

那个时候我已经看过、看过了，可惜的就是没有人真正地讲，所以这个重点还不大知道，还不大知道。一直到后来我自己，那时候我前面，唉呀！我真是不晓得吃过了多少苦头啊！我前前后后看这个论，从头到尾看过很多遍，第一遍看的时候一窍不通，但是看了很欢喜。那个离开现在已经整整多少，二十三年了恐怕，我记不住，不是二十三年就是二十二年。虽然不欢喜，我还是咬紧牙关看到底；以后不断地看，啊！看一点欢喜一点，但是重点都看不见。以后后来我自己一个人跑得去用功，用了一点味道，再翻——哎呀！那个时候才了解原来这样。他这个上面告诉我们什么，你一旦这个恶习惯养成功了，改不过来了。他自己不晓得欸！不晓得。他虽然晓得了，是一点办法都没有。我们虽然没有像他那位老人家那么经验几十年，但是我们在座的，前面的同修们大家都有这个经验，你说你念佛你提得起来吗？到那个时候就是胡思乱想，你就是拿它一点办法都没有；再不然它就是昏沉，你依旧拿它一点办法都没有。所以呀，养成了这个恶习惯是「极难医改」啊！你要怎么办呢？

故应时短，次数增多。

不要时多，这个地方是一个大学问！他真正叫我们上座的时候，后来我遇见了善知识，他告诉我们这样——四、五分钟。他前面那个道理已经讲过了，现在我们根本道理都没听懂，没听懂试都没用。告诉你了以后，当年，一定是这样的，告诉你在这个地方，然后你试了以后，这个时候关系重要了！所以我们现在听过了以后，听过了就算了，没有用。听过了以后，你不断地去想他说的是什么，然后呢，用！到那个时候你心里面，开始很难捉摸，到那个时候多多少少有一点影子了。他会盘问你什么状态，你要告诉他。真正想学的不要他问，你自然去问他，说那个时候坐了以后是这个状态，他觉得哪个是对，哪个是不对，告诉你。然后呢，你那时候安住在上面没动，让你试几分钟。到那

个时候你清楚地，欸，「掉」怎么跑的，「沉」是怎么来的。所以我们刚开始学的时候，他告诉你五分钟，有了五分钟，然后呢你回去，十五分钟。到了那时候，他下面等到你慢慢地行了，慢慢地增加。那么，这个括弧里面有一段话，

如云：「有欲修心，即便截止，则于后次心欲趣入。若不尔者，见座位时，即觉发呕。」

这个文字先不解释，我把那个内容说一下，你们自己一看那个文字就懂了。说你假定得到了正确的指导以后，你上去坐的时候，这个行相就很清楚，哦，你晓得做些什么。然后呢因为行相很清楚，做对了你会很欢喜。我们做任何事情都是这样的，你去跟他学，它做对了你觉得很欢喜，对不对？然后呢，开始摸的时候，唉呀，你摸来摸去，就是摸不到这个窍门，到后来你摸到了，哎呀！心里好欢喜呀！那个时候你就欢喜地觉得：「啊，对了，对了！」譬如说你念佛，平常你就是胡思乱想，到那个时候一下这个佛号提起了，哎呀，你觉得欢喜呀！如果修过行的人，认真过的，都有这个经验。或者你拜佛，平常的时候胡思乱想，到那时候你拜你那个心里非常宁静，哎呀，觉得那个时候，或者有一种不知不觉的感恩心，或者不知不觉的欢喜心。乃至有的时候拜的时候，不知不觉得这个会痛哭流涕，虽然痛哭心里却是欢喜的，样样东西都是这样。

他结果，我们碰到这种情况之下，哎呀，那好了，继续下去，他不是！等到你发现了这个欢喜，你会觉得：「哎呀，这下对了！这下要修了。」这个叫「欲修心」。欸，妙咧！我们碰到这种欢喜的情况继续下去，他告诉我们怎么？停下来。那我们想想看，这个碰对了为什么会停下来？大善知识的大善巧，真美！你碰对了叫你停下来，停下来是什么状态啊？你下来了以后你心里想：「这么好啊！」你虽然下来了，你一心一意一直想再去做那件事情，你相信不相信？