

菩提道次第广论 手抄稿

第 41 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十一卷·A面

那之前怎么准备啊？你必定有了解了才好准备呀！所以他进一步说，那么既然要这么死，死了以后，以后到哪里去啊？

第二思惟后世当生何趣，二趣苦乐者。

这个是我们应该了解的。死了以后到哪里去？去的地方是好、是坏？这个我们应该正确地认识。

如是决定速死没故，于现法中无暇久居，然死而后亦非断无，仍须受生。

来了！啊，现在既然现在是决定要死，而且这么快地死，不但这么快地死，等到你死的时候，不管你眼前得到的所有的东西，到临终的时候，像梦一样。啊！一点意思都没有。我们不必说等到临终，这眼前现在想一想，说回想几十年的人生，以前的人生留下来什么？唉！一无所有。不管你年轻也好、年老也好，这千真万确的事实。你了解了这一点哪，不要等到死，那死的时候就是这个情况，不是吗？就是这样。所以说这样了解了，啊，你就不会忙这个现在啦！那么谈以后，这个以后呢？对不起！以后并不是说死掉了，没有了，它还要继续地向前。那个时候就要看看啰！那个时候就要看看前面：

此复唯除二趣之外无余生处，谓生善趣或是恶趣。

将来前面到哪里去？两条路，只有两条路：一条善、一条恶。善的受乐、恶的受苦，就是如此！

于彼中生，非自自在，以是诸业他自在故，如黑白业牵引而生。

那么，将来到善趣、恶趣当中去，是你做得了主吗？对不起！做不了主。这个我们很清楚、很明白，我们没有一个人做得了主。实际上我们虽然信得过，但是呢，我们好像无法体验，说：「还没到嘛！还没到嘛！」这倒是一个事实。死的时候到底怎么死？到哪里去？是还没到。可是这个经验，我们却是眼前哪就可以体会得到的。你说怎么个体会法？因为这个死亡在我们整个的人生之流当中，也就是一个刹那，也就是一个段落。而我们整个的人生，一直在

这个相续之流当中，从无始以前流向无始以后，永远不停的。

譬如我们感受得到的每一个时候，就是现在当下的一段，这个是人人感受得到的。请问：现在我们当下的一段，你能够把握得住下面到哪里去吗？也许有人说：「我能够。」对不起！不能够。我说「你不能」。这个以前已经谈过这个问题好几次了，我说「你不能」，你说你接受「我不能」，当然是不能。然后呢，我说：「你不能。」你说：「我能。」请问：你说「我能」的时候，你是不是在回答我啊？你是被动的，你还是被动啊！我说：「你不能。」然后你怎么说？「我能。」你说「我能」是什么？你回答我说你，所以你是被动的，既然是被动的，请问你是主动还是被动？这个道理清楚不清楚？对不对？是！那就是说很理智的时候啊，尚且都是被动的，何况你糊涂的时候。这是理论上。

现在我们看实际上的情况来说。实际上的情况来说，当你病得痛苦的时候，哼呀、哈啊，你能不能叫它不要痛啊？不行！当你饿的时候，你能不能叫它不要管啊？不行！眼前任何一样东西摆在前面的时候，你看起来你叫它不贪，行不行啊？不行！你叫它不嗔，行不行啊？不行！你在这儿打瞌睡的时候，叫它竖起头来，就竖不起来！请问你哪一样东西做得了主？不是很明白的事情摆在这里嘛！尽管我们在那儿讲话，你下面说哪一句话，你也不知道，只是顺着这一个形势，这个业的流向前，对不对？所以实际上呢，真正地引发我们向前的，为什么叫业？是不是叫引业！哪，这个就是业！就是说你一点的主宰都没有的，完全靠这个东西，这个就是业。所以我们真正要修的就是这个。所以「以是诸业他自在故」，向前引发你的，什么？业。完全看这个东西，它在做主的。那么业有两种，一个黑业、一个白业，这个东西在牵引着你向前走啊！

所以啊，从这地方我们要了解一个绝端重要的事实，一步一步都是紧跟着来的，这个彼此间都相关不能分开的。暇满的人身很快地死亡，死亡了以后呢，然后下一生你做不了主；而做主者，引导你到下一生去的——你造的业，那么这个业是善业、恶业。现在我们呢，这个两者当中啊，在这地方要观察、思惟一下，要认识一下。

如是我若生恶趣者，当为何等，

既然只有两条路，那么先看看，到恶趣怎么办？也许有人问：「欸，为什么不先想善趣啊？我们有可能到善趣。」这个话是有道理，但是我们要了解啊，任何一件事情，说「凡事豫则立」，你事先预备了，总是没有错。我们真正预备的时候，总先把坏的预备好，好的本来是你祈求的，对不对？不必预备，你预备它干什么？我们真正预备的应该预备坏的东西，那个才是真正重要的。这个很清楚、很明白。所以现在这里同样的，你先预备不要到坏的地方去，你如果这个预备好了，那么将来只有到好的地方。到好的地方去，这个是你所期望的嘛！所以你不必事先去担忧，真正要担忧的话，喔，避免到坏的地方去，所以这个地方先讲坏的。

故应思惟诸恶趣苦。

先想想「诸恶趣」的状态，应该怎么办？想想它的苦。假定你了解这个苦以后，然后你想到：唉呀！这这么的苦法，谁都不愿意去。又了解这一个苦，引导的原因还是你自己造的业，既然你自己造的业，那还是靠你自己，所以你生前赶快努力，避免造，将来你自然可以不受这个苦。这是他为什么说明的，佛整个说法的时候，第一件说苦的原因就在这里。先让你了解了以后啊，你赶快努力，趁现在努力呀，造好了善业，去的时候——好！快乐了。

所以这个事实我们大家都了解的，眼前不管是乐、不管是苦，到临终的时候没有什么。但是如果说你现在啊造了很多恶业，眼前贪图的快乐，这个快乐什么都没有，将来受苦，唉呀，那痛苦啊！反过来，你眼前虽然努力，苦一点，等到你临终的时候，苦的也没什么，但是后面那个快乐却是好的，这不是很好的事情吗？所以这一个地方，是为什么先要我们思惟这个恶趣的真正道理。所以说我们先看看，这一生完了以后，下一生该去——看苦的地方。

如龙猛依怙云：「日日恒应念，极寒热地狱，亦应念饥渴，憔悴诸饿鬼，应观念极多，愚苦诸旁生，断彼因行善。瞻部洲人身，难得今得时，励断恶趣因。」

说我们真正应该做的事情，应该做些什么呀？那这个才是我们要做的。刚才说我们也可能去好的地方——就像前面念死，说今天死、不死，不一定，但是为了我们的好处起见哪，绝对不能想不死，反过来要想着必定死；那同样

的，将来我们去苦跟乐两个地方是不一定，但是我们一定要想苦的。为什么？因为你想到今天必定死，是马上修；然后你想到将来一定要去苦的地方，你更会努力拼命修，结果修了以后到快乐的地方。你想得越多，修得越好，是越快乐，这岂不是求之不得的事情吗？这个才是我们人——得暇满人身的人，真正异于畜生、强于畜生之处。这一点哪，所以了解了以后，下面呢每一部分对我们就产生绝相应又很有用的功效了。

所以「日日恒应念」，这个日日，不但是每天，时时刻刻！是我们一天到晚，真正脑筋里面思惟观察的就是这些。想什么呀？啊，寒热地狱，哎呀，不得了啊！这个是寒地狱、热地狱是痛苦啊！下面会详细告诉我们，那时真是一点都受不了啊！我们现在太多人哪，总觉得：哎呀，这个也不行啊，那个也不行啊！唉，等一下说这个饿了嘛，饿了也不行；饱了嘛，饱了也不行；然后呢生一点小病也不行。实际上，所有人世间这种东西啊，比之于地狱来的话，你世间再苦，啊，那比之地狱是天堂啊！所以我们不了解之前哪，的的确确是很难提得起劲来修行。一旦你真的了解了以后，就算你现在痛得地上爬，你还是会拼命努力地修行，这是千真万确的事实。所以这一点是我们务必要知道，务必要知道！

我看见太多这种古代的、近代的这种真正的修行人哪，真正的修行人都是这个榜样——你叫他不修啊，他就是办不到，他再艰苦的状态当中，他就会能策励。那么为什么我们做不到呢？这个地方要提一下。原因是什么？就是因为平常业障太重。我们所以常常说：「哎呀，我业障太重啊！」这个话呀，如果你不懂得道理的，在一般人说起来，这是个最好的藉口，也是个事实。你真正懂了道理了以后，你就千万不能这样说了。你业障重的结果，是什么？堕落！眼前叫你快快乐乐的，你都没有办法挺得起来，而不能向上，你拿这个业障重找这个藉口，将来一旦堕落了，什么样的样子啊？

我们人都是贪着一点小便宜，不要说再大的业障，你常常想着这件事情，现在忽然之间地震来了，叭！天翻地覆的话，哎哟，你呀跑得第一个快！我想我们人人可以体会得到这件事情。这个真正的原因在什么地方？就是我们没有如实如理地体会到。所以不能如实如理，就是业障重。当你真正了解了以后啊，说业障不重的人都拼命修行，你业障重的人还不修行的话，那个痛苦就跟着来啦！所以你了解了业障重是更应该拼命，更应该努力，这是千真万确的事

实啊！这个才是正确的认识，有了正确的认识以后，必然的结果啊！当你了解了这一点，你就更努力去想办法找这个问题，然后策动自己修行。所以说来说去，整个的重要的观念就在我们知见不正，没有得到正知见，这是修行第一重要的一个问题。

所以刚才说地狱，下面呢饿鬼，然后呢畜生，这个是我们应该努力观察的。看见了他们这个恶道当中的苦，现在应该怎么办呢？「断彼因」，应该断那个恶因，净除罪障，然后呢努力地积聚资粮，行种种的善。要想净除罪障，修行种种的善净之业啊，必定要靠暇满的人身，而今天、现在居然得到了，所以这个时候啊，赶快要拼命努力，「励断恶趣因」哪！当你断恶趣因的时候，就是善净之业造起来的时候。这个是龙猛菩萨，龙树菩萨告诉我们的。

此中所修生死总苦，恶趣别苦，至极切要。

关于这一点当中，所以修行的时候，必定要拿这个苦这个道理来策励我们。关于苦的道理分两部分：一个呢，整个生死轮回之苦是一无是处；而特别什么？恶趣之苦。这个是最重要、最重要，也是修学佛法的宗要。所以佛出世的时候，第一个说苦，然后呢讲苦因。

谓若自思堕苦海理，意生厌离，能息傲慢。

第一个，假定你能够如理地思惟将来要堕落，眼前已经在生死轮回当中，这一个生死轮回当中是一无可取。而虽然得到人身了，尤其是将来堕落三恶道，真是恐怖万端！一想到这里，啊！对所有的一切会产生大厌离。你一旦厌离了以后，嘿，眼前这种问题都解决了！我们眼前所以不能解决的，都是个「我」，一有这个「我」，这问题都来了——傲慢，把我总是看得高高的，总是瞧不起别人的，总是生贪、总是生嗔、总是生痴，所有的这些统统拿掉了！所有的情面，什么放不下的事情，统统去掉了！这第一个。

由见苦是不善果故，于诸恶罪极生羞耻。不乐众苦故，而乐安乐，由见安乐是善果故，于修善法深生欢喜。

更进一步，说你看见那个苦海的苦啊，所以厌离。然后呢，想办法找到它为什么会这样苦的——哦！原来是做种种的不善的因，结的这个不善的果。既然是造恶业感得这样的苦果的话，所以你造恶业会羞耻。啊！觉得我这个人真

是啊，生了一个人，算起来还聪明的，结果愚痴得不得了，关于这个道理都不懂，还算人吗？啊，真是觉得惭愧呀！所以我们平常，处处地方谈这个责备别人，这些事情都没有了。弄了半天自己还不行，这个惭愧生起来了。

同时呢，因为我们怕苦，要求安乐，那么安乐是怎么来的呀？啊！由于造了种种的善法，所以呀对「修善法深生欢喜」。我们眼前是什么？欸，讲修行，啊，真提不起来！哎呀，叫你去做啊，真提不起来！为什么提不起来？贪一点快乐。这个贪快乐、要快乐，千真万确人人都要。说实在的，就怕你不贪快乐，不贪快乐，拿你一点办法都没有。你要贪快乐了，那么你进一步问：这快乐哪来的？欸，快乐是修行来的！既然修行来的，你就肯修行了。所以我们现在真正地不能修行，不是贪快乐，而是不知道这个道理。所以我们真正要修行，一定要如法地去修行，真正地了解了，说：哦，这个快乐是要修行得来的，痛苦要修行避免的！那个时候啊，的的确确你就会努力去修行了。这是对自己来说。

由量自心而悲愍他。由厌生死希求解脱，由畏众苦，发起猛利真归依等，

那么更进一步，因为呀你自己感受到生死轮回的痛苦，自己要求快乐。然后呢，推己及人，「由量自心」推己及人，那个时候才生起悲愍。由于悲愍生起大菩提心，这是进一步，就能够由厌离而策发大菩提心，这样的层次一步一步上来。所以总结起来说：「由厌生死希求解脱，由畏众苦，发起猛利真归依等。」然后呢，正式修行的时候，为什么要修行啊？因为你了解这个生死的痛苦，所以发起厌离，厌离这个生死，要求得到解脱。要求得到解脱，怎么才能解脱的话呢，啊！所以了解到找这个解脱的办法，于是找到了三宝是我们皈依处，真正修行下手的地方又找到了。凡是这一种都是从哪里开始啊？从苦开始。所以啊，

故是能摄众多修要大唵柁南。

所以关于这一件事情，念苦这一件事情，是它里边包含了各式各样，很多修行的重要的关键。「大唵柁南」就是纲要，唵柁南实际上是——偈，它有不同的解释。这个地方就是说：修行的大要，主要的都在这个知苦、了解苦、念苦当中。下面就引这个论。

如是亦如《入行论》云：「无苦无出离，故心汝坚忍。」

要晓得没有苦就没出离，因为你有苦，所以呀想跳出苦，那个时候你才会策发这个厌离心，所以你对这个苦啊应该坚忍。所以真正修行不是件快乐的事情，是件苦事情，真正的修行是为求快乐才去修行的。所以你贪快乐，结果的话，得到的苦。所以真正重要的不离开苦、乐两个字，这是我们应该了解的。平常我们所以不能修行，也是为了苦、乐两个字，修行也是为了苦、乐两个字。关键不在说苦、乐，关键在懂不懂苦乐的真相，了解不了解得到快乐、去掉痛苦的原因，这个才是我们真正重要的。所以修学佛法一定要认真地学习，道理就在这里。否则的话，尽管说你修行了，道理不懂，出了家了，然后呢，在那里啊空过一生，最后受无边大苦，这是最可惜的事情。

又云：「复次苦功德，厌离除骄傲，悲愍生死者，羞恶乐善行。」

平常我们说「苦有五德」，这苦有特别重要的好处，有五样功德。它第一个，能够策发「厌离」，这个是修行第一个重要。然后呢，「除骄傲」，这修行的第一个大障碍就是慢——骄傲。这个虽然你要厌离，如果这个慢心在啊，所谓「慢如高山，法水不入」。欸，他由于了解的苦，能够除掉它，这是就自利方面。更进一步还有利他呢，也从这个苦上面推己及人，所以「悲愍生死者」，悲愍同样跟我一样，轮流在生死当中的，第三个。于是由于这个认识，你正式地开始除恶行、净除罪障；积善行、集聚资粮，所以「羞恶乐行善」。种种的这些好处，都从这个苦。所以佛出世的时候说：此是苦啊！汝应知。噢，这个苦你应该了解，你必定要从知苦上面下手。

又云：「我由畏怖故，将自奉普贤。」

是的，修行人就是这样，还是因为怕。怕什么？怕苦嘛！怕苦啊，所以自己要求出苦。要求出苦啊，唯一的什么？一定依靠这个三宝，所以「将自奉普贤」哪！

此诸苦德，《入行论》中虽依自身已有之苦增上而说，然其当受众苦亦尔。以是因缘，思恶趣苦。

上面所说的这些道理，这个《入行论》上面，都是主要的就我们现生这个苦的行相来说的。但是要晓得哦，这个将来要受的苦也是这样哦！也是这样

哦！而更重要的，我们前面晓得：眼前的苦乐很快就过去，而将来的前面才是重要的。所以啊我们真正更重要的，要思惟恶趣的苦，这个才是大苦。眼前一点小苦，这还是抵受得了的，将来的大苦，这是我们绝对要避免的。所以这一个地方，我们要思惟恶趣之苦。

其中分三：^一 思惟地狱所有众苦，^二 旁生所有众苦，^三 饿鬼所有众苦。

那么这个苦当中，恶趣苦分三部分——地狱、畜生、饿鬼。那么地狱里边，又分成功四部分：

初中分四：^一 大有情地狱，^二 近边地狱，^三 寒冰地狱，^四 独一地狱。 今初

这个现在呢一个、一个来说下去，一个、一个来说下去。关于这个地狱的部分，我想我不在这里详细说了，这个大家自己好好地看一下，自己好好地看一下。那么正式修行的时候，这个很重要的。正式要开始修行的时候，你们不妨仔细地去看。第一次看，也许看得模模糊糊，那时候你一定要弄懂它。弄懂了以后，然后你正式修行的时候，跟你什么相应的，你在这个事上面哪，思惟观察那个苦，思惟观察那个苦。那时候你会身心上面产生一种什么？产生一种绝大的苦逼感，啊！你觉得这个苦逼感，逼得你就受不了这种感觉。这个时候就一个绝大的力量，会推动你去修行。所以这个文字本身容易懂，所以我不在这儿解释，不在这儿解释，你只要照着这个样去看。

下面我这里简单地，有几样事情这要说一下。那个地狱里边，分成功几个：所谓大有情地狱，就是热地狱；然后呢，这个热地狱外面，还有近边地狱。它每一个地狱像城一样的，四四方方，然后每一个外面都有四个近边地狱，就是每一个大地狱外面都有十六个地狱。这样一层一层的，受不晓得多少无量无边的苦，无量无边的苦！这个里边你们看的时候，注意一个事情哦！没有一个人想要到地狱去的，他去的时候，并不是明明看见了，说这个是苦而去，他要去的都是找快乐。但是因为他的恶业蒙蔽了，所以他要找快乐，结果得到的是苦。这个概念我们现在先有个认识，有了认识以后，然后等到我们下面学，学到这个业这个道理的时候，你就很清楚了。

眼前我们目前所忙的无非都是为了一样事情，干什么？找快乐。如果说你

现在没有认识得清楚，你造错了，造了地狱业，将来你到地狱去了，你还是觉得要去找快乐，可是向前一步就是地狱。而且到那时候，不容许你后退的，你只有向前，这个事情才是我们真正应该了解的。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十一卷·B面

为什么要这样提呢？我们所以现在造种种恶业不能修行的原因，为什么？找快乐嘛！对不起，你要找快乐，结果前面是地狱等在这里。所以你要找快乐，找到地狱的原因哪——没有别的，阎罗王、任何人乃至佛也莫奈何，绝不可能他把那个苦加在你身上，还是你自己造的业。那你为什么要造那业呢？无明。要想真正地对症下药只有一个办法——学习佛法，依靠善知识，得到正知见，然后就转过来，这个概念很重要。所以他下面告诉我们，那些有情下去的时候，他说或者找住的地方，要找快乐的地方，结果跑下去，啊！一跑进去，就完了！这是第一件事情，在这地方一提。第二个呢，他们在那地方的寿命有多长呢？请你们翻到第八十八页，第二段，八十八页的第二段，就是第八行。

此诸大苦，要经几时而领受者，

说上面这样的那个大的苦，要经过多少时候呢？

如《亲友书》云：「如是诸苦极粗暴，虽受经百俱胝年，乃至不善未出，尔时与命终不离。」

下面这个解释看一下。

谓其乃至能受业力未尽以来，尔时定须受彼诸苦。

说这个地方的苦啊，不得了地苦，它的年代之长，唉呀，不得了地长！长到什么程度啊？你的业，不善的业没有尽之前哪，对不起！他一直在这个地方。所以说一直要到跟你的业相应的时间完了，你造多少业，就得遭受多少苦。去，固然完全是看个人造的业，而停留在那边的时间，也是看你的业。所以我们眼前哪为了贪一点点小苦，然后呢，受长劫的这个恶报啊，真划不来，人就是这么愚痴，人们就是这么愚痴！唉！眼前贪一口之食，将来跑到地狱里面哪，烱铜热铁灌口啊，受不晓得多长的时间。

有的人这么说：哎呀，说这个经上面这样，是讲的方便哪，策励我们的呀！实际上这个话，毒药！这个话最可怕！现在有好多人说这个话，乃至于很多善知识。《涅槃经》上面说得清清楚楚，《涅槃经》上面说得清清楚楚，说

不要以为佛所说这个话方便啊！佛告诉你，说出家人犯一吉罗罪，要堕落，要受这么多苦，这个绝对不是方便，千真万确的事实！你们好好地去翻。为什么在《涅槃》上面说？就是说佛临走的时候，这个像遗嘱一样特别叮咛教诫，这个最重要的啊！它为什么叫扶律谈常？原因就是这样的。你真正修行的话，这个是基本。开始是如此，他最后叮嘱你的还是从这个地方来说起来，所以这是我们要了解的。

那么在地狱当中啊，最好的地狱，算一下，我曾经算了一个数字。这个大地狱一共有八个大地狱，那个最后那个地狱是无间地狱，啊！那个不谈。然后呢，从无间地狱一个一个上来、上来、上来，上来第一个叫等活地狱。等活地狱这个寿命等于多少？我现在念一下给你们听，你们想一想哦！一六二零、零零零、零零零、零零零，是我们人间的寿命。那我现在算算看，千、百万、亿，然后呢千亿，一千六百二十亿年。一千，是不是啊？千、百万、十亿、不是！万亿。一万亿六千二百亿年呀！等活地狱，一旦进去了，这么长，这么长！但是我们出了家以后啊，很多时候不知不觉就造了这个罪。

请问：你眼前再大的快乐，值得吗？我们为了求快乐，为了避免痛苦，唉！所以我想想，真不值得啊！真不值得啊！所以我在这地方真欢喜，大家不要看这个人偷懒哪，你好像是吃了苦了，我一点都不这样想。我看见那偷懒的人，我说这是个大善知识告诉我，喏、喏、喏，他这个愚痴的结果啊，摆在这个地方，我可不要这样子啊！他偷懒，正好这个功德让我去，我好高兴，我去做去了。反过来这个地方，还是有勤俭的人，哎哟！我看了真很感动。所以在这地方我常常非常赞叹某某法师，你别看他这么年纪大，他在这里我们唯一的他有条件坐在那里吃，什么都不做的。昨天我们大家完了以后休息的时候，他一个人在下面，看见了树枝掉下来，他就扫，我在上面看见了，我真是感动得流眼泪。啊，善知识！我们现在年轻力壮的小伙子，弄完了以后，不在那儿说闲话，就是在那儿睡大觉。啊，我看了真是心惊肉跳！所以这个时候，我们的的确确应该自己好好地，自己多策励自己多看的。

所以我这地方说一下，寿命这么长哦，寿命这么长哦！而他进去的时候都是什么？要找快乐，要找快乐。是的呀！你要找快乐呢，这个就是你的快乐，你不得其法的快乐，一旦下去，啊，这个人间我们不要说一亿多少年呢，乃至一亿年都不行。一百万年，一千年，不要说一千年哪，叫你一天你受得了吗？

受不了啊！不要叫你一天哪，叫你委屈的时候，哎呀，这个稍微苦几分钟你受不了。不要苦一个，今天吃饭叫你少吃一顿你就受不了。不要少吃一顿，稍微吃得不好，你都受不了。想想看，这种苦我们受得了吗？所以我们人真愚痴啊！今天吃得不好了，心里面嘀咕个半天。唉，这个人哪实在是不晓得做些什么，所以他愚痴啊，太愚痴啊！那么这个上面是特别说明了这件事情，这个是热地狱。然后呢寒冰地狱，那么我也不再说了。

然后下面呢一部、一部分，我想这个里边有几样东西呀，我要特别地说一下。请翻到九十二页，一二三四五六第七行，第七行「《亲友书》云」，第七行的下半段。

《亲友书》云：「如于一切安乐中，永尽诸爱为乐主，

说所有的快乐当中，什么最快乐？「永尽诸爱」，这个是快乐当中最快乐的事。什么是永尽诸爱啊？哪！就是我们如果能够把我们的贪爱，能够真正地贪爱去掉了，这个快乐才是最快乐。所以呀我们常常说空空空，刚开始修学佛法的人我不大欢喜讲空的，我还是讲苦乐。正因为你要苦乐，你要修行，最最大的快乐，就是把世间贪着，三世间的快乐统统去掉了，净除掉了，这个快乐才是永尽诸爱，这个最安乐的，才是这个。靠什么？修行啊！所以你眼前啊虽然苦一点，是的，将来得到的快乐可是不得了，修行这个事情，就是这样。眼前是你要花本钱的哟！你花个十万八万本钱，将来得到那个代价呀是无量无边；不修行呢，眼前得到的快乐的，哎哟，得到的快乐假定说可以衡量的话，得到三百、五百，付出来的代价，哎呀，无量无边！这是我们现在应该了解的。那么快乐是这样，痛苦呢？

如是一切众苦中，无间狱苦极粗猛。

无间地狱的苦最厉害。

此间日以三百矛，极猛贯刺所生苦，比于地狱轻微苦，非喻非能及少分。」

说每天有三百个矛，最快的刀，在你身上「咔咔！」猛刺，一直不停地刺。唉！那个我们没有一个人能够受得了。不要说三百个矛，拿一把刀往我们身上刺，不要说猛刺，轻轻地刺一下。不要矛嘛，拿了一根针刺一下，哎哟，

这个受不了！打针的时候，哎哟，是皱了眉头，对于我们自己有好处的哟！然后呢这么厉害的，但这个痛苦比起地狱里边啊，比起地狱里边最轻微的苦啊，「非喻非能及少分」！你没办法比，绝对没办法比于地狱里边的苦于百千万分之一，这么大的苦！这么个厉害法！

所以在这地方大家注意哟，它这个地狱的苦啊非常严重、非常严重啊！所以我常常说，假定出了家以后，自己没办法真正地深入，这个便宜千万不能贪哦！在家人还不一定堕落，出家人你如果不依法修行的话，那这个堕落是容易极了，而且一定会堕落，这是第一个。然后呢这个无间罪啊，在家人还不一定容易造。虽然在家人大部分会造地狱，这个无间地狱的罪，我们出家人最容易造，最严重的是谤法。这个谤法我们还不知道的咧，对不起！我们往往自己觉得懂得这个道理呀，然后呢我们大乘谤小乘，小乘又否定大乘，然后呢念佛的又毁谤学禅，学禅的又毁谤他。现在又更多了一个了，南传跟北传大家混在一块儿，大家又说他，他说他好。前天有一个人给我看一本南传比丘写的书，唉！我看了心里面真痛心。在我来感觉的话，我一心，我的愿望总希望把佛的遗下来的教法，固然我们北传的要统摄起来，南北传乃至藏传，多多少少都统摄起来。然后呢把好的都能够看别人，以想办法改善自己，这样。然后自己坏的尽量地改善，千万不要轻易地随便是非，这个轻轻地一是非的话，我们造下这个谤法罪不得了！这是随便这个地方一提。

尤其现在有很多人为了自己的利益，哦！他说的时候，他会强调「这个很重要！」实际上他所以强调是为了什么？为了他自己利益，这个是更可怕！像这种事情大家只要一检查、一注意，很容易、很容易，是为了得到一点利养，然后呢赞叹：「啊，这个供养有很好、好处！」你真正赞叹供养，好，当然好嘛！但是呢它的目的要检查得很清楚，你为什么赞叹。然后呢他来供养你，这种赞叹，千万不要赞叹！这个很清楚、很明白。所以我说我们讲法的人，开口的时候啊，自己先要检查心里面存着什么心，这个概念很重要。我们继续下去。

能感如是众苦之因，唯是自内三门恶行。

喏！上面讲的种种的这种大苦，什么原因哪？不是别的，还是我们自己的身口意种种恶业，这是我们自己的事情，这是我们自己的事情。

如是知己，应尽士夫力用策励，轻微恶行，莫令染着。

了解了这个，就把自己的最大的努力都用出来，策励自己再小的罪千千万万不要去染着，千千万万不要去染着。这个说一下。那么再下面呢就是旁生苦。旁生苦这地方也不去说它。然后再下面是饿鬼苦，这个同样的，饿鬼苦就翻到这个第四卷。请你们现在翻到九十五页，一二三四五六，九十五页第六行。下面

《弟子书》亦云：「猛渴遥见无垢河，欲饮驰趣彼即变，杂发青污及烂脓，臭泥血粪充满水。」

它这个是讲饿鬼，饿鬼的渴是——啊！长劫不闻江水之名。他渴得喉咙里面一直火烧，然后呢老远地看见那地方，啊！有一条河，然后跑得去。那一跑得去，变掉了，唉呀！种种这种脏东西。继续：

风扬浪洒山清凉，檀树青荫末拉耶，彼趣猛焰遍烧林，无量株杌乱杂倒。

它这地方又渴又热又……啊！种种的困扰。然后呢他看见那地方有河，跑得去——噢！这地方啊这么又臭又烂的这种东西不能喝。然后呢看见那地方，唉呀！看见那地方很欢喜吧，风浪，这地方啊真是非常好的树荫，等到他跑得去的话，遍地燃烧，枯木，这个地方。继续下去。

若奔畏浪高翻滚，泡沫充溢大水藏，彼于此见热沙雾，红风猛乱大旷野。此住其中望云雨，云降铁箭具炭烟，流飞炽炎金钻石，金色电闪降于身。热逼雪纷亦炎热，寒迫虽火亦令寒，猛业成熟所愚蒙，于此种种皆颠倒。

四个四句话。先看一个实际的情况。他说在地狱里边有两种，或者是——我们不一定说地狱了，反正是这个都是，一切都是啊业力所感得的。他受种种的苦，有一种苦呢热得不得了。这个热得不得了的时候，欸，妙了！这个身上飘，碰到雪……要我们的话，说热得不得了的话，碰到雪的话觉得有冰凉之感。他怎样啊？嘿，碰到雪，他也热得受不了。反过来呢，寒冷的时候，我们寒冷的时候，弄点火烤烤就暖和了。他寒冷的时候，你火烤，烤到火啊，他也寒得受不了！为什么这样啊？是「猛业成熟」，这个业力成熟的时候啊，对不

起！什么东西都颠倒，什么东西都颠倒，一点办法都没有。

到这个地方，也许我们会想：会这样吗？会这样！我们没有这么粗猛的作业，但是我们可以用种种的迹象来体会。前天哪我曾经叫你们做一个试验。说你们看那个蚂蚁的时候，它们咚咚咚在那儿爬，你不妨拿蚂蚁欢喜吃的东西啊，在它的前面给它吃吃，试试看。你们有没有人试过？有试过的人请举手，有没有？真遗憾！唉，一个都没有试！啊？有试啊？试了以后感觉怎么样啊？我告诉你们哪，所以我告诉你们的，绝对不是说空话呀，但愿你们好好认真地去学。你们要好好地听啊，不要当做耳边风啊！你自己晓得的。

这个蚂蚁嘟嘟嘟在那儿跑的时候，它有几种情况：有一种心安理得地跑，你在它的眼前放一下的话，它跑过去，那个时候它跑过去，一定会吃那个东西，因为它正在找那个吃的东西。所以那个时候它的现行的业——找吃的东西，看见了，吃。还有一种情况呢，你先逗它一下，它一逗，欸，它就拿着那两个角，就准备跟你斗了。然后呢你再拨它一下，它就「蹦蹦」，哇，拼命地跑！这个时候，它心里面的现行是什么？它要嘛准备逃，要嘛准备打架，所以你再好的东西摆在那里，一前面一碰到，它就马上转身就走；然后你再到前面一挡，它一碰见，马上转身就走。你们自己去做那个试验，我告诉你们试验都是有道理在的啊，要你们好好地学习呀！

然后你看见了蚂蚁，你不妨回过头来看看你自己。平常你最欢喜吃的东西，就是你要吃的，如果说那个时候我就骂了你一下说：「你这个家伙，就像畜生一样，修行不行！贪吃懒做！」到那时候啊，刚开始的时候，你骂，啊，骂骂算了。到后来，骂得你发了脾气了，到那时候交给你吃的话，你拿起来甩掉！你相信不相信？对不对？我想我们人人有这个，你再要吃的东西，你就是甩掉。尤其是我给你的，你绝对不吃！为什么？就是这个业成熟的时候，千真万确的事实摆在这里。然后你今天脾气非常盛的时候，再好的人跑得来劝你的话，你一定回答他：「去去去去去！你在这儿啰嗦什么东西！」对不对？为什么？猛业成熟啊！这个业还不是地狱业，地狱的苦比起我们现在，不晓得大上百千万倍，所以这个业力是不晓得厉害多少倍啊！我们现在这种业，这么小，尚且是如此啊！现在信得过吗？

所以这个经上的话，绝对不会骗我们。我们现在愚痴，所以拿我们自己的

想法，总觉得：哎呀，这个经上讲的话呀，吓吓你啊，那策励你啊！没有这样的事情！如果是吓吓你、策励你的话，佛就不是如语者，不是实语者；佛太多的地方说得清清楚楚。这个是我们千真万确要了解的，所以这种地方是我们真正着眼的地方。

那么他的寿量呢？寿量也不必说啦！反正啊一跑下去的话，那是天文数字。不管是跑到恶道当中哪一道，一到，一去……唉！所以我们人道啊，是唯一的能够修行的地方，就偏偏只有几十年，就是这样啊！所以你想到这个地方，你了解得越多，是你越认真去努力，越认真去努力啊！这个是我们在这地方应该了解的一件事情。现在请翻到九十六页，看第二行，上面所说的说过了，第二行当中第二句，第二句是：

若思如是恶趣众苦，应作是念，现在探手搪煨之中住一昼夜，或于严冬极寒冰窟，裸而无衣，住尔许时，

一个一个来。思惟上面的那个众苦，第一个。然后呢，思了它这个苦以后，不妨现在这样地想：说我把我的手啊伸在那个搪煨——不要说那个地狱这个搪煨，你把那油锅啊，煎得咕噜咕噜滚了，然后你把手伸下去，放它一昼夜，试试看什么味道。不要叫我们放一昼夜啊，我自己晓得，叫我是绝没有这个本事，绝不可能！叫我往那个油锅里面这么放一下，马上拿出来，我绝对不肯！你们有人愿意吗？有人愿意吗？我想没有一个人愿意。所以现在不要看，说哎呀！没有什么事啊，提不起来啊！万一你提不起来，最好的办法，你就这样去做一下，我保证你提得起来，保证你提得起来。

所以我自己告诉你们一个故事。因为我自己是一个很愚痴、很差的人，所以当年听见了这个道理，要修行啊，的的确确，啊，这个修行不是很简单的事情，提不起来。那怎么办？就用这个办法。冬天，那个时候在纽约，哦，这个纽约到了冬天气温很冷的喔！都是依华氏来说的话，大概是五、六度，摄氏来说的话是零下，零下，大概零下十几度。不要说零下十几度，零度，零度都受不了，那冷得不得了，怎么办？洗冷水澡，洗一个冷水澡。把衣服脱掉了以后，然后呢它房子里都有这个暖气的，我下面那个暖气还保留，上面这个暖气不放。上面已经很冷，唉呀，跑到那地方脸已经发白，然后跑到洗手间里边，然后呢脱掉了衣服，拿那个水冲，「啊虎！啊！」然后跑出来，那时候抖啊、

跳啊！不不不，不要来了！不要来了！然后想想看：不行！不行！这个还不够苦，再进去！这样。那真是冲了两下以后，那身上冻得啊……然后说修行啊，这时候再坐下去的话，也不打瞌睡，也不打妄想了。你们不妨试试看，这是千真万确的事实。不要说现在受了一点点小小的苦就委屈啊！你们要从这地方。所以他现在叫我们也不必受那个苦，怎么办呢？你好好地思惟一下。

然后呢另外一个方法就是到寒冰里边去。现在不要说寒冰哦，我让你们试一下，夏天——现在的时间过去了，买两块冰来，你拿着这块冰，或者手上拿着，或者一个冰的盆里面，手伸在那个冰的盆里面，你试它一个钟头试试看，你受得了吗？你们不妨试试看。夏天吃冰是欢喜的事情喔，你都受不了喔！这个啊，那真是在地狱里边，那比天堂还舒服啊！我们也不必说那么厉害了，

或数日中不用饮食，

让你不吃一餐，不要几天啦！让你少吃一点，你受得了吗？还有呢，

或蚊虻等，啣咬其身，尚且难忍，何况寒热诸那落迦，饿鬼旁生互相吞啖，是等众苦，我何能忍。

能忍耐吗？的确不能忍耐。那么从这个地方，

度现在心，乃至未能转变心意，起大怖畏，应勤修习。

他每个地方都这样的，他一定说出它的特质，然后呢要我们去修行。他最后那句话指出来，叫「量」，要到什么情况可以了？就是说，你心里面要生起这样的量来。这个地方告诉我们，你照着前面的去思惟、观察，如果说再不行，你不妨自己把那个手啊，伸在那个——也不要油锅啦！就是烧开了开水，你试试看，你就那么试一下。然后呢你拿那个寒冰试一下；然后你洗澡的时候，那蚊虫都打开来让它咬一下，你这种方式看看自己能不能忍受？用这个情况，策励自己修这个苦，然后呢使得自己心转变过来，说：「哎呀，这个痛苦受不了啊，你赶快要修行啊！」要到什么时候才可以？当你随便一想，一提起来，然后呢这个就非常强有力的这个恐怖，推动你一心想修的这个心情生起来了。那你可以进一步，继续下面的了。否则的话，你就停下来，从这个地方好好努力地修行。他前面每一个地方都是这样告诉我们的，这个我们应该了解。

曾经在破除邪执的时候，说过一个道理。说你不是要修定吗？是的。定有

什么障碍呢？昏沉、掉举，就这样。掉举就是胡思乱想，你就是挡不住；现在呢如果你想：想来想去，忙了半天，到那时候受这么大的苦，你一想到的苦啊，你还愿去想那个胡思乱想吗？你所以胡思乱想，无非是想什么东西啊？喔唷！这个事情也放不下，那个事情也放不下。你发现放不下的结果，受这么大的大苦，到那时候送给你都不要。这个道理我们已经明白了。

菩提道次第广论 手抄稿

第 42 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十二卷·A面

然后呢，这个地方告诉我们怎么去修，要修到什么样的程度呢？就是说，在任何情况之下，你只要心里面一提到这个事情、这个念头，马上心就相应了，这个时候，就可以继续下去了。因为你有了这个功夫，所以然后你去学定的时候，心一散乱胡思乱想了，你了解，欸，胡思乱想，这个放不下，那个放不下；你随便把那个苦一提，因为前面你已经修过了，所以一提这个苦的念头马上起来了，那时候你还会想吗？嘿，不会想。对吧！哪，就是这样的情况。所以为什么在这里要一步一步顺着次序来的这个道理，前面是告诉我们这个原则、这个总纲、总相，下面呢又告诉我们怎么步步深入的细细的法则。所以现在这个地方把这一点忽略过去的原因，因为的确确实我们现在还没有如理如法，照着这个次第一步一步上来修的时候，所以没讲。同时呢，关于这个苦的内容，自己看起来也容易了解，如果不了解的话，我还是会认真地讲。那么现在我们继续下去，继续下去。

若虽知解，或未修习，或少修习，悉皆无益。

这几句话摆在心里面，这几句话务必摆在心里面！说现在我们：「啊，懂啦！啊，了解啦！」你虽然了解了，但是你没有修习，有没用啊？没有用。不要说了解了不修习没有用，就是你修习了，稍微修习一下，不够量啊还是没有用，「悉皆无益」，这样。目前我们真正的难关就在这里，我们很多人说未尝不知道，知道了以后有没有去做？没有！那个没有用，要去做。然后去做的时候，不是马马虎虎地做，要认真地做。认真地做里面包含两样东西：这内容要正确，量要足够，量要足够。这件事情还是要把握住正确的方法，要把握住正确的方法，这善知识还是第一个。

这两天有一位同修，他练一个法器，是，他很不错，他就有发心肯打这个法器，然后呢肯练这个法器，可是练了以后，啊，觉得很难。在我看起来，是！他花了好大的劲。这一点我告诉你们，他问题真正重要的在什么？有没有得到诀窍，有没有得到善知识的指导。以我自己的经验来说，我昨天晚上我还练了一下给他看看。我就告诉他，我打那个铃鼓，我二十年，这千真万确的事

实，二十年没碰过了。我自从离开了兰若以后，就再也没有打过——到二十年倒是未必到啦，十七年了已经，再没打过。但是昨天晚上我随便一打，我自己觉得还不错！我想大家还有人听见了，对不对？这个比之于一般来，不会太差吧？是。你们不相信，我马上到那个大殿上面打一下你们看看，以前我也没学过，我并没有真正的人家教着我学。

所以，真正重要的你们注意：只要你真正肯学，这个是第一个；还有呢？学得得法与否，是第二个。你自己在那儿学，照你自己办法，你学会了，害了！为什么？照你自己办法学会了，你这恶习惯养成功了，叫你改真难改。这我们真正要学的这第一件事情的话：不但要学，还要得到善巧的方法，这是千真万确的事实。你如果说这两个把握住了——我当年怎么学的？我就看哪一个人打得好，大家说，我自己也听得出来嘛，这个人打得好，然后我在旁边细心地揣摩，他怎么打？听那个音怎么样？然后跑得去看，他样子怎么做。然后呢，自己平常你试几下，走上去就不会差得太远。稍微试一下，要不了半天的功夫，我保证你们可以学得很好，这样。

反过来说，我为什么要提这件事情呢？眼前看得明明白白摆在这地方的，这弄不好，居然修学佛法的，自己就看了一点书，觉得：哎！我就能够了。可能吗？所以任何一个地方就告诉我们，修学佛法的很多重要的关节眼在什么地方，你要把握得住——一定要修，一定要如法、如理、如量地修！要如法如理如量，一定要找到善知识；要找到善知识，还要什么条件？这个记住哦！善知识不是没有，是说自己有没有跟善知识相应的量，这个是真正重要的，你把这个做到了，下面的问题都解决。

前面说过多少次，你随时看那个经论上面，我们也了解。所以现在真正修行的第一件还是净化自己呀！这段话再念一遍：「若虽知解，或未修习，或少修习，悉皆无益。」听到这个道理已经不容易，没有宿生的善根，没有这样的特别的善业，对不起，经教、佛法绝不可能听到。今天听到了还不好好认真去做，白白浪费，好可惜！这是我们这个地方应该了解的。下面一个故事：

如《事阿笈摩》说，庆喜妹家二甥出家，教其读诵，彼读数日，懈怠不读，付与目犍连子，仍如前行。庆喜囑曰：「应令此二意发厌离。」目犍连子引至昼日所经处所，化为有情大那落迦，彼等闻其斫截等声，

遂往观视，观见斫截所有众苦，又见彼处有两大镬，涌沸腾然。问云：「此中全无入者耶？」报云：「阿难陀有二甥，既出家已，懈怠废时，死后当生此中。」彼二惶恐，作如是念：「设若知者，现或置入。」次返目犍连子处，详白所见。目犍连子告云：「二求寂，若此过患，若余过患，悉是由其懈怠所生，当发精进。」彼二遂发精进，

好，这个文字很容易懂，我把它念一遍，我想大家都已经懂了。再说一遍原因是，用一个轻松一点的故事来策励我们。这个经上面说，阿难有两个外甥出了家，教他好好地读诵、学习，哎呀，「懈怠不读」。哎呀，这个念啊、学啊真辛苦啊！然后呢他没办法就叫目犍连尊者帮忙他，结果目犍连尊者教了他，他还是老样子。他没办法啦！阿难就说：「唉，怎么样想一个办法，让他两个策发厌离心啊！」所以目犍连尊者怎么办？就引他到一个地方去，那个地方化成功大地狱。欸，他跑过去一看，一听见那个声音干什么呀？一看！说这个地狱的众苦，不得了地害怕，旁边有两个大油锅，别的油锅里面都是哇啦哇啦煎人，那个油锅里边没人，他就说：「欸，这地方怎么没有人哪？」那个地狱的狱卒怎么说？说阿难有两个外甥出了家以后「懈怠废时」，懈怠不用功，死了以后堕在这里。

这里停一下，我们也出了家了对不对？我们精进了没有？这个要想一想哦！这个要想一想哦！请问我们现在一天，然后呢，张开了嘴巴吃信施送给你的东西，用的、吃的、住的，请问哪一样东西你自己赚来的？哪一样东西你辛苦换来的？有吗？没有。然后你吃了这个东西，你做些什么？精进了吗？说：哎哟，我在这儿，我们在这儿有早晚课。你早晚课做些什么？不是妄想、就是昏沉，这就算用功了吗？噢，看看哪！他在佛世哦！我想这个佛世的远比我们好吧！嗯，他这个佛世尚且要堕落，这是千真万确的哟！这个实在值得我们想一想。

现在那个故事里边怎么说呀？说这两个狱卒告诉他，说这两个沙弥出了家以后不好好用功——沙弥哦！比丘是更厉害哦，因为比丘要求的条件更高。唉，所以他两个就害怕起来了：哎哟！不得了，如果现在要晓得了进去的话，不得了，赶快回去，赶快回去！目犍连问他，你看见什么呀？看见这个。唉，你要告诉他呀，目犍连尊者就告诉他：这个还算是小的，还有比这个更严重的

啊！为什么会这样？懈怠。懈怠的意思是什么？不精进就是懈怠。不是说你努力，你忙不相干的事情，都是。世间的人一天到晚忙，这不叫精进。精进是什么？就是跟善法相应，策励自己努力，这个才叫精进。这我们要千真万确地……不是我们今天啊，叽哩哇啦去做了一点事情啊，心里面如果说胡思乱想都不相应哦，何况我们现在两样东西都不相应啊！所以这一点说「彼二遂发精进」，他们两个就发起精进来了。下面一段话很有意思：

若未食前，忆念地狱，则不饮食，若于食后而忆念者，即便呕吐。

这是当时的情况。他假定说还没吃饭那东西，想到他看见那个地狱的话，他就吃不进了，哎呀，害怕得就不得了！同样地，吃过了以后，一想到的话，就害怕得吐出来，这是实际的状态。这个告诉我们，我们只是没看见，如果我们真的看见的话，不得了。所以佛经上面也告诉我们哪：所以假定说你们诸位也像我那样，亲眼看见造了恶业以后堕落恶道的恐怖的话，没有一个人例外，都像苇芦一样站都站不住，人都瘫掉了。这看看都这么严重，受是绝对受不了啊！所以处处地方这些事情，无非是策发我们——精进啊！精进啊！千万不要贪眼前的一点小便宜，不要说：哎呀，现在这个事情提不起，那个事情提不起。现在是唯一能够努力的时候啊！

又引至余昼经行处，于余一处，化为诸天。彼由闻其琵琶等声，遂往观视，见有天宫，天女充满而无天子，问其无有天子因缘，答云：「阿难陀有二甥，既出家已，发勤精进，彼二死后，当生此中。」彼二欢喜，还白目犍连子。教曰：「二求寂，若此胜利，若余胜利，悉从勤发精进而生，应发精进。」

那么更进一步，就把他去看天上，欸，看了天上以后，有一个地方天女充满，那个天堂非常美丽，就是没有天子。那就问啦：这个地方为什么没有天子？别的地方为什么有？说：「阿难尊者有两个外甥，出了家以后精进努力，他努力了以后，死了以后到这里来。」啊！他听了以后好欢喜，告诉目犍连。目犍连尊者就告诉他：种种的好处，精进修行来的。这个故事对我们最好的一个教诫，人间短短的几十年很容易过，你如果说努力的话，就有这么多的好处，如果懈怠的话有这么大的坏处，好坏之间差别太大。

次发精进受圣教时，见如前引，《真实相应经》中宣说，

九十六页，这个阿难他的两个外甥，先——他虽然出了家不肯修行，然后呢，看见了地狱苦，以后再看见天堂，他每经过一个地方，都有一个转变，而不经的时候，他不转变。在这地方有一点事情，我们可以注意一下。他这个从他不肯学到肯学，这是一个绝大的转变，这是一个绝大的转变。像这种情况，在我们人人都很羡慕的，我们人人都希望要这样去转变，为什么我们做不到？第一个，大家可以想一想。第二个，这是一个很有趣的问题，他虽然有这么绝大的转变，可是对根本意趣来说，他的目的就是共同的，他原来懈怠不想努力，为什么？想快乐，就是想快乐，这么简单。他后来转变了，为什么？还是想快乐，对不对？喏，这个概念你们要注意，你们要认识喔！

所以佛法虽然告诉我们「常、乐、我、净」，说四颠倒，这千真万确的，说那个是快乐，事实是颠倒。可是他真正的告诉你快乐是颠倒的目的，为什么？是告诉你这个快乐是虚假的、不究竟的、骗你的、害你的，不是真快乐，你看错了；真正的目的还是要求真实的快乐，这个我们要把握得住。所以从眼前浅的地方去看，佛法跟世间讲的好像完全两码子事，完全相反；如果你更深一层追根究底去看的话，那佛法告诉我们的，才是我们世间真正要追求的。世间真正要追求的是什么？快乐嘛！但是对不起，因为你不了解快乐的真相，你也不晓得什么是追求快乐的方法，你找了半天，不但找不到快乐，受了大痛苦！所以这样的原因，就是眼前那个小小的快乐，欸，你迷糊了，明明是一个骗你的东西，你把它当做快乐，结果受了它大苦，这个才是颠倒。

所以颠倒本身不是快乐，颠倒本身是你的无明，因为你的无明看不见事实的真相，所以把苦的事情看成快乐的，这个是我们真正重要的。所以在刚开始的时候，就世间真相指给你看——这个四颠倒；最后等到你彻底明白了以后，欸，在《涅槃》上面谈了什么？常、乐、我、净欸，妙了！这个道理这个地方随便一谈。不过我们不要以我们这种无明这种概念去找常、乐、我、净，你怎么找怎么错，怎么找怎么错。

所以眼前我们真正认识的在这个地方，我之所以点出来就是，我们眼前所以不肯学是为了什么？贪快乐。佛法真实告诉我们的，为了你真正得到你的好处起见，要这个样的，这个是我们应该着眼点，这样。所以我们有的人志趣很好，那是非常好，有很多人懒懒瘫瘫的话，这个地方就应该好好地加深认识。你有了这个认识以后，真正的好处毕竟还是你的。到那个时候你就会把我们现

在的毛病，不能修行的整个地能够改得过来，能够提升自己。所以第二个，阿难尊者的两个外甥，说看见那个天堂上面是这么好，这个结果是修行而来，哎呀，他好高兴地去修行了！那么完了以后呢？他要我们再继续看下去，九十七页的第一行，说：

次发精进受圣教时，见如前引，《真实相应经》中宣说，从诸善趣而生恶趣。

于是他们两个人就精进了，以前懈怠马马虎虎，总要他去做，他不肯去做；现在肯去做，又肯读诵，又肯念经。然后去看经典的时候，欸，那时候看到一个经叫《真实相应经》，怎么讲呀？说到了这个善趣上了天以后，还要堕落的。这一下他心里就要发毛了，因为他亲眼看见这个堕落以后的痛苦，他觉得修行了上了天，上了天倒是满好的。结果发现上了天以后还要堕落，你只要一旦晓得这个痛苦的话，啊，那谁都不愿意，谁都不愿意。眼前虽然上了天，究竟还要去的话，这个地方绝对不能去！所以他就问了：

问云：「圣者，我等若从人天之中，死后复生三恶趣耶？」

欸，他就问了，说：「我们生了人天以后，是不是还要堕落到三恶道当中啊？」那个答案是肯定的。

告云：「二贤首，乃至未能断诸烦恼，尔时于其五趣生死，如轳辘理，应须轮转。」

然后目犍连就告诉他了，说：你们两个人要了解啊，尽管你暂时生了善趣了，但是善趣当中还在生死轮回。这个生死轮回的因是什么？业，业的主导是惑，就是烦恼，只要你的烦恼还在，没断除，对不起！那时候你永远要在里边轮转。轮转的地方是五道，五道，有的地方说六道，那是把这个修罗并入天道当中，这我们知道的。所以三个善道——天、修罗、人道，把修罗并入天道的话，变成功天、人二道，下面三恶道我们知道。在这个里边轮转像什么？「轳辘」，那轳辘就是我们看见那个井上面以前那个吊的，它没头没尾地永远在那里咕噜咕噜转，永远在那里咕噜咕噜转，像我们这个链条，像我们这汽车上面那个皮带一样，没头没尾地永远转。对不起！你只要烦恼未断，永远在这里转。哎呀，他一想到说天再大的快乐，完了以后还要到那油锅里去煎的话，就

无法忍受。

彼二厌离，

这样的话，那个天也不要去了，啊，那也不要去了！这短短的一段话，我们想办法，怎么样把这段话能够移到我们自己身心上，那我们修行马上成就。所以前面一再告诉我们，你尽管讲很多应理的言词，讲完了以后如果跟你自己不相应的话，总是戏论，总是戏论；跟你相应了，那个就对了。现在我们自利是如此，利他亦复如此，你自己都不相应，都做不到，也不会做，你告诉别人，有用吗？当然，如果人家有善根，他听见了话是派得上用场；反过来说没有善根，种点善根是有用场的，可是对究竟真实结那个果来说，这个大成问题。

所以这一点我们应该注意的，我们并不忽视从文字语言的认识开始，而且我们了解这是必须要的，但是同样地应该认识，从文字语言认识了以后，下面进一步应该是些什么，这个里边却要一番努力，这个叫做修行，修行。所以我们听懂是容易，把听懂的东西摆在身心上面，如何思惟观察，如理如量生起相应的对治的能力，对治这个烦恼，这却是我们听懂了以后应该做的事情。乃至生起这个厌离心，没有生起厌离心之前，一直应该在这地方努力。那么他那两位一听见这个道理生起厌离，所以

作是白云：「今后不行诸烦恼行，惟愿为说如是正法。」

啊！他这样一来，再快乐的事情还要堕落，那千万不可以再行烦恼。所以就请求那个老师告诉他们两位什么是正法。正法者是如理地能够针对烦恼，对治烦恼、净化烦恼的。

目犍连子为说法已，证阿罗汉。

好！问题就解决了，问题就解决了。下面我们看。

是故能灭懈怠，能发精进，勤修正道，策发其意，令希解脱及证解脱。其根本因者，谓赞修苦。

这个记着，这个记着！所以说我们修行的最大的障碍是什么？是懈怠。能够消除了懈怠，而且还要策发精进，策发了精进才能够「勤修正道」，然后呢，照着这去努力希求解脱，能够证得证果。整个的那个根本因——这个根本

因，为什么讲根本因？因很多，前面譬如说暇满人身啦，得到善知识啦，然后念死啦，这个都是策发我们的因。但是这个因当中最主要的根本的是什么？苦！苦！

我们在这地方也回过头来可以看一看，我们念死、念暇满，它是对我们有策励修行的绝大的功效，可是它所以策励的原因，为什么？还是苦乐两个字，想想看，对不对？从暇满开始，就体会到一个事情，说一切人大家都要求快乐，要去掉痛苦，而要去掉痛苦得到快乐，也只有修行，这样。那么修行必定要依靠这个暇满的人身，所以这个暇满的人身就显得意义很重大。从这个里边你可以体会到，这个暇满人身，所以能够策励我们修行的话，它根本在哪里？还是苦啊！

然后呢我们又讲念死，喔，这个死啊，说生前很快，忙了一辈子，不管你有什么好的，最后像一个梦一样，完了以后都死，所以没有什么价值。问题是死了以后啊，还继续下去，继续下去到哪里去啊？是由——被业所牵，而这个业所牵我们又考虑到，说喔唷，要堕落恶道去，所以想到这样来的话，不行！不行！假定说了解了这个修行了，然后你经过了修行以后，你能够超升乃至至于了脱生死的，那个死你也不怕。所以念死本身，它主要的根本原因还是苦！很清楚、很明白，这个地方这是我们要了解的。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十二卷·B面

所以佛整个的说法为什么四谛包含了一切，原因在这里，这个是我们应该把握得住的。所以这个概念，这个地方特别指出这一点来。所以我们做任何事情，一定要把握住根本何在，所谓根本因；然后呢圆满因，你这两点把握得住的话，这因圆满了，这果自然必定圆满。所以这个道理他下面说：

纵有大师现住世间，于此教授，更无过上而可宣说。

关于这个道理就算佛再来，佛再来，能够说的也是这个道理，更没有超过它的。所以这个苦本身就是修学佛法最主要的主因，也是根本因。不同的，就是把把这个苦的质跟量，从浅到深，这个不同而已，然后呢推己及人，这样差别。

即于此中，发生下中士夫意乐，次第极显。

同样地，就在这个里边，从苦这个根本因上面，看你自己的力量能够观察的深广的程度，然后呢来说明下士、中士、上士，这个内涵是如此，修行的次第也是如此。只看见眼前的，那个是下士；你能够更深一层去看的这是中士；然后呢最彻底圆满地了解，这个是上士，这个是上士。他为什么这地方要这么提一下呢？固然一方面说明，不管是哪一部分，它的根本的原因在这里。同时这个地方也提醒我们，既然这是这样的话，那我们一开头的时候就把握住根本重点，一脚下去走最直接也是最快速的路子，同时这一条路是最省力、最方便哪！最省力、最方便哪！所以现在有太多人眼前总觉得：哎呀，我是不行啊！我是很差啊！这种概念，说实在的都是自己伤害自己，自己伤害自己。结果，是，你眼前因为怕一点小苦爬不上去，结果呢却是受了大苦，这个人的真正的愚痴在这个地方。

关于这一点到后面精进一章里面会特别告诉我们，我们眼前所以爬不上去的话，原因就是觉得自己力量不够，这倒是个事实。另外一点呢？就是怕挡不住这个苦，觉得，喔唷，这么大的苦啊，就好像受不了。结果呢，因为你怕这么一点点小苦，你吃了无穷无尽的大苦，这是我们最划不来、最划不来的事

情。现在这个本论有个特别的好处，关于这个道理，在你没有正式修学之前，先完完整整地告诉你，这样。你有了这个认识以后，你不要急着去修，然后呢照着它这个次第一步一步上去，增强你的能力。你可以慢一点来，但是你看得很清楚，最后你走的路子却是最快速的，最快速的、最直接的。

这个是特别说明，啊！修苦这个地方要告诉我们，它这个苦尽管只是下士，说避免我们死后堕落，实际上呢这个也一直通到中士、上士，整个佛法里边无不都是说这个。所以尽管以后讲到中士以及上士的时候，这个目前所讲的，也是它们的基础，所以这个是共基。而这个共基，我们所以现在不讲的原因，原因是因为我们现在不是照着去修的时候，而只是理解这个道理的时候，所以把这个道理我是详细地说明。关于正式的内涵，到正去修的时候，我们到那时候要回过头来，很认真地在这个上面去重新研阅，然后呢根据所了解的思惟观察，策发这个苦的认识。然后呢那个时候你的心里面，就会：哎呀！一想到苦哇，这跟苦相应的这个心念生起来了。那么生起来了以后，说要到了什么程度才够呢？单单生起来还不够哦！单单生起来就是质对了，量还要够。那么量要达到什么程度呢？好！他下面也说：

净修心量，亦是乃至未起如是意乐以来，应须恒常励力修习。

就是前面我们不了解世间的真相是什么样，所以对它贪着，贪着的结果呢？原来啊，唉！造种种的苦，而这种贪着的心相是染污的，现在了解了以后净化它，那时候认识得真真实实，不被它骗，所以这个叫作「净修」。那么到什么程度呢？说乃至于你没有生起这样的意乐——这样的意乐，就是真正我们心意所好乐的，心意好乐的是什么？对这个事情产生厌离，一看见，不管它多好的事情，你一看见哪，你就厌离。在还没有生起这个大厌离之前，你一直拿这个东西来努力修学，所以「应须」，这一个字——必须要；「恒常」——时间绝不间断地；「励力」——还要努力地去修习。它每一个字，这个里面是一种实际上的状态哦！就是说你修的时候必须要什么？很殷重地，要绝有力量地，所以叫励力；那么修的时间呢？要常常，常常到什么程度？从不间断的，所以叫恒常；而且这个事情是必须要，我们现在应该做的。前面不管是暇满人身也好，说暇满难得，以及死没无常的迅速也好，都是绕着苦这个中心在转，这也是修学佛法的第一步。到什么程度呢？策发大厌离。

所以我们到这地方可以停一下，想一想。假定说我们懂得这个道理，那很方便；假定我们不懂得这个道理，可以随便把以前运用过的这些例子来思惟一下，马上就生起这个正确的认识。哪一个例子啊？说平常有一个好朋友，那两个人平常好得不得了，说如膏如漆、难舍难分的。忽然有一天有个人跑得来告诉你说：「某人哪！你平常跟他一直好，其实这个是个大骗子欸，他专门在背后说你坏话，他背后专门伤害你，然后呢最后引你怎么……。」假定这个事实，一旦你发现真的话，请问这个好朋友你还愿意跟他来往吗？我想没有一个人例外的，一旦真正确定了解，这个好朋友原来是大骗子，专门伤害你的话，你就对他起一个绝大的厌恶之心。虽然你一时莫奈何，但是一看见他，心里面就起绝大的厌恶——这个家伙是这样的啊！你会生起绝大的厌恶来，对不对？

这说明什么？说明我们的心理，千真万确的，就是对这件事情修学起来一点都不难，难在不认识这样东西的真实状态。所以我们现在真正难的是什么？无明，并不能如实地看见眼前难舍难分这种东西的真实相状，如果你真实看见了这些东西是专门害我们的，那谁都不可能再去要它。

所以现在常常人家看见你们修学佛法的人出了家，他说：「哈！你们出家还吃素的啊？你们出家不可以有家的啊？」哎呀！他觉得这个事情好像是这样子啊，这种人我也没办法跟他说。假定我们真正了解：原来你现在吃了他一斤，不是还他八两欸！还他八两这个倒还好欸，吃了半斤只要还他八两，吃了他半斤还起来是不得了地还欸！其实这个道理很简单嘛！我们现在随便地舀一点东西好吃的，吃了嘴巴里，也不过如此；然后呢你身上给他八两肉试试看哪，嗨呀，这个痛苦是不晓得要痛苦多久，这千真万确啊！对不对？这不是很简单一个事情嘛！所以晓得了这么简单，那还不要你下地狱哦；万一你要下地狱的话，你算算看。不是这么简单！所以这个才是我们真正可怜的地方。

所以说假定这个地方大家真正了解了以后，那时候才发现这个厌离实在不难，处处地方你们要了解，真正难的是难得正知见。所以现在修学佛法的人都是这样——哎呀，去修行去了，怎么修法？不知道，那连它最起码的认识都没有，修什么啊？这个是佛法衰，我们修不行，不能成就的真正原因。那么现在我们这个道理了解了，然后呢一个祖师更进一步地从一点上面来策励我们，说怎么办呀？关于这个道理，要运用这个道理怎么运用，那个祖师一个典型的榜样。

内邬喙巴亦云：「应观能生彼中之因，

说首先我们现在真正应该做的事情，这是我们应该做的哦！我们现在做的事情很有意思，我们只做我们想做的事情，而不做我们应该做的事情。这个我们想做的事情，跟我们应该做的事情，你们分得清楚吗？我们应该做的事情，我们往往不想去做，还不愿意去做。佛就告诉我们你应该这样做的，我们还不一定行，都是自己想做的事情；自己想做的事情，都是随顺着无明的，都是把我们送下地狱去的。所以这个地方凡是谈到「应」的时候，你就提醒自己：「应」，应什么？应把自己无明认识，应该听从佛的正知见，这个才是我们学佛。你如果这一点把握不住的话，我们现在虽然出了家，在家也是一样，虽然觉得学佛，你是学「我」，不是学佛。

那么我们现在学佛的人应该怎么办？脑筋里不是看说，这一个人不对，哪一个人不对；应该看看我现在造的因，「能生彼中之因」，说生到这个里边，哪里啊？三恶道，哎呀！苦不堪言，他为什么去的？因为造了这个业因。所以现在我看看，我们有没有造到地狱去当中的这个因？

先作未作，现作未作，为念不念当来应作。

以前有没有作？现在作了不作？还要看看我以后应该怎么办。

若先已作，或现正作，或念后时而当作者，则当生彼。

假定你以前已经作了，或现在又正在作，或者以后还要作，那么作了这个东西，就要到那个地方去。到哪里？三恶道当中，那个三恶道就是这么恐怖、这么苦恼的地方。如果造了，那一定逃不走，一定要去。

若生彼中，尔时我当何所作耶，我能忍乎？

一旦到那个地方，我能做些什么？我能忍受得了吗？唉！这个事情我们现在要好好地思惟，好好地观察呀！

作是念已，作意思惟，必须令其脑浆炎热，起坐悼慌，无宁方便，随力令发畏怖之心。」此是切要。

然后呢，前面这个话，你有了这个认识以后，把这个认识不断地在我们脑筋里面去想念、思惟、观察，要观察到什么程度？你观察思惟到你一想到，哎

呀！这个「脑浆炎热」，就是使得你觉得怕得，啊，这个身上面，就像我们看见一个绝端恐怖的事情一样，头毛直竖，简直是不晓得怎么办是好，坐立不安，就是这个状态。那个时候怎么样啊？你产生绝大的恐怖，说原来到那地方去这么个恐怖法啊，你要生起这个心。生起了这个心有什么好处？生起了这个心，你就一心一意地厌离眼前放不下的事情，然后你拼命精勤修学佛法，懈怠两个字轻轻松松就对治掉了，轻轻松松就对治掉了。那这个地方就告诉我们一个正确的办法，这个就是祖师最佳的叮咛。然后

现得善身，若如是思，能净先作，未来减少。

而所以我们能够这样地听闻正法、如理思惟，都是靠得到暇满的人身。而我们现在正是得到这样的贤善的暇满人身的时候，那么你趁得到这个暇满人身，能够这样如理思惟的话，那先以前作的，你能够把它净除，未来的也从此减少，乃至切断。那么你就不会再去啦！

先所作善，由猛欲乐，发愿令转增长繁多。诸当新作堪能趣入，则日日中能使暇身具足义利。

坏事呢？或者净除，或者减少。好事呢？以前已经做的，由于现在的猛利的欲乐回向了增长；而现在当下以及将来，你更努力地增长去做。这样一来，我们每天每时都在利用这个难得的暇满人身去修行，这个时候这个暇满的人身就产生了绝大的功效。现在我们平常说起来真可怜，有一种人难得的听闻了佛法，跑到这里来还是烦烦恼恼的，哎呀，坐立不安，又想东、又想西，没来嘛想来，来了以后嘛又觉得不安，这真可惜！那更进一步，虽然没有这个想法，也在那个地方坐在那里，吃饱了饭，总觉得快快乐乐，这个都在浪费暇满人身。所以这个真正的暇满人身要怎么办？就是了解这个道理以后，赶快把以前做的恶因净除，以后不要再做，善的事情赶快增长，然后努力去将来再增加，这个就对了！

若于现在不思彼等，堕恶趣时，虽求从彼畏怖之中，救护依处，然不能得。尔时于其应不应作，无慧力故，不能取舍。

假定现在不好好地去思惟观察这个道理，然后呢因为你不思惟，当然你不修习；不修习，造了众多恶因，造了恶因非去不可，这样，所以你没有办法跳出这个地方。所以说如果说你不思惟这个道理，那么虽然你想不要堕落，也不

可能，也不可能！而且一旦堕落了以后，你到了那时候是一点办法都没有，因为到了那个时候，你根本没有能力辨别什么是该做的，什么是不该做的。畜生有能力辨别吗？饿鬼、地狱有能力辨别吗？就算你有能力，你痛苦得这个样子，你能辨别吗？这是我想我们人人可以体会到的，这个地方我们好好地策励，思惟一下。继续：

如《入行论》云：「若时能行善，然我未作善，恶趣苦蒙蔽，尔时我何为。」

说现在我们能作修行的时候而不作，到那时候堕落恶趣在大苦当中，一天到晚受这个苦恼以及愚痴所蒙蔽，那时候你能做些什么呀？当然，绝不可能！所以千千万万趁现在得到这个难得的人身的时候，不要浪费啊！不要浪费啊！假定说我们为了就眼前这种小小的贪着，不要在这个时候，等到你堕落畜生，去忙正好。因为畜生有这个本事，有这个能力，你何必现在浪费这个人身呢？这是我们务必要知道的，我们得到人身的时候，真正重要的就是修行，没有别的，再也没有别的事情了，再也没有别的事情了。

又云：「谁从此大畏，能善救护我，睁其恐惧眼，四方觅归依。见四方无依，次乃遍迷闷，彼处非有依，尔时我何为。」

说等到你一旦真的堕落了以后，到那时候当然哪，你就找——哎呀，那时候这样的大恐怖、大痛苦当中啊，去找什么人能够来救我啊？你到处去找啊，但是到处都找不到，到处都找不到。所以那个时候，唉呀，你没有可以救护你，作为你依靠的，你能做些什么呢？「尔时我何为」呀！到那时候来不及了，到那时候来不及了！

故自今归依，诸佛众生怙，勤救众生事，大力除诸畏。」

所以，现在趁来得及的时候好好地努力呀——努力干什么？归依诸佛，诸佛才是我们一切众生所依靠的地方。自己是这样，然后呢推己及人，还要救一切众生同样脱离。然后这个时候啊！才把我们以及一切众生从这个无比的痛苦、大怖畏的苦海当中救出来。

此仅粗分，广如《念住经》说。定须观阅，数数观阅，于所观阅，应当思惟。

这个地方，只是简单的，只是提个纲要。那么详细的内容呢，就像这个经——《念住经》。《念住经》就是四……念住是心业，平常我们称为「四念处」。四念处是什么？身、受、心、法；观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我。实际上这个是佛法的根本的宗要，最主要的根本。这四样东西是依苦谛——苦、集、灭、道的苦谛一谛当中而说的。为什么？这个苦依什么？依这个身而起的，然后呢在我们这个身上面，实际上有这样的几样东西。这个身，本身就是个「身」；然后呢身心是不相离的，所以色法来讲是身，心法来讲呢，「受」，这样；「心」；然后呢除了这个以外，这个三样东西不包括的，所有剩下的东西——法。换句话说苦谛的真实的内涵就在这里，我们应该详细地从这个地方去好好地去看、认识。所以说，「定须观阅」，一定要仔细地去看。然后呢不但是仔细地看，要「数数」地去看，而且对于所看的所了解的，「应当思惟」，这个是我们应该做的。

那么像前面这么一路上面过来了以后，那我们了解了，说：哎呀，得到这个暇满的人身是真不容易啊，真不容易啊！有这么多的好处，所有的好处都是要靠得到暇满人身开始。然后呢有了这个暇满人身，修行才得到，但是呢，它又这么快迅速地死亡——无常，唉！死亡了以后到哪里去？死亡了以后到哪里去又不是我们自己做得了主的，完全看这个业。而我们看看我们的业的话，对不起，造的都是恶业，造了恶业到三恶道去，又这么苦不堪言，所以将来一旦到了那个地方，那是一点办法都没有啦！所以现在趁还没有去的时候，就赶快努力，怎么样地修行，使得我们免除堕落的痛苦，而得到快乐呀！所以进一步教我们看：啊，那对啊！没错，要忙后世的事情。那么怎么样才能够使我们后世得到快乐呢？这个次第那么清楚、那么明白。所以到这个地方就告诉我们：欸，现在呢你这样做啊，就可以使你将来得到快乐了，第二，

第二习近后世安乐方便

现在来告诉你了！你有了这样的次第过来，它有什么好处啊？你全部精神，啊！一路上面就这来，你学到什么，马上跟你相应；马上跟你相应，修习了，这个好处就得到。所以说这个完整的次第，有这么个重要，这么个好法。平常我们修了半天，总觉得听得很来劲，满有道理，听完了以后叫你去修行，

你总觉得怎么办呢？这个修行好像滑不溜手。你说不好吗？很好。好吗？你怎么去修啊？没有办法。现在这个地方告诉我们，每一个地方就这么明确，这么勾索连环，一步一步上来，次第无差。所以现在紧跟着告诉你：对啦！哪，这个就是告诉你，真正要想得到你希望的好处，真正要想免除你的痛苦，方法在这里！现在我们看看，这个方法怎么样的。

分二：

哪两个？

一 趣入圣教最胜之门净修归依，

第一个就是归依，第二呢？

二 一切善乐所有根本发深忍信。

说，既然你怕苦，然后呢要脱苦，到那个时候你要找一个人来帮你忙，对不对？欸，现在告诉你，这个人可以帮你忙的，所以你一心依靠他。就像我们生了病要找医生，现在找到真正对治我们病的只有医生，啊，赶快去找医生！那么找了医生该怎么办？他第二个告诉我们，找了医生该吃什么药，换句话说，这个两段就是这样，以及如何吃法。

初中分四：

这个第一个就是趣入圣教最胜的门，最殊胜的这个道路，这个进入之门就是归依。到现在为止，我们才碰到说归依是为什么要归依，怎么归依法还没有告诉我们。看看喏！这个次第何等地严密。那么这个归依分四部分，第一

一 由依何事为归依因，

说那么你要归依，你为什么事情要归依？换句话说归依的原因是什么？你好端端地，你为什么归依呀？一定要找出个原因来。对啊！说你做任何事情，你为什么要做这个事情？这第一个。那么第二，

菩提道次第广论 手抄稿

第 43 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十三卷·A面

二 由依彼故所归之境，

因为这个原因，你要求皈依，那么在这种原因之下，你要求皈依要皈依什么样的一个对象？这不是很清楚吗？每一个地方啊，他这么清楚摆在这个地方。

三 由何道理而正归依，

第三个，那么然后皈依的时候怎么个皈依法？皈依的道理、皈依的方法、皈依的内容。

四 既归依已所学次第。 今初

皈依了以后，那你应该做些什么？现在我们看：

因虽多种，

这就是第一个，「由依何事为皈依因」，换句话说什么原因你要去皈依的，说我们皈依的原因虽然很多，但是现在这个地方告诉我们这样。

然于此中是如前说，于现法中速死不住，死殁之后，于所生处亦无自在，是为诸业他自在转。

因为说我们人人要求快乐，那么眼前呢，不要说不快乐不谈，就是快乐的话，对不起，这个快乐也保持不住的，它无常这么快地就这么一下消失掉了。然后呢这个快乐等到你死的时候，剩下来像梦境一样，一点意思都没有。完了以后，死了以后到哪里去啊？哎呀！到哪去的地方，对不起，你也没办法自己作得了主，都是业力作主的。这个事情对我们实在，也可以说完全是操纵在别人手上，你自己像奴隶一样一点把握都没有，这个事情谁都不愿意。哎呀！我们前途茫茫，大家在那儿不晓得忙些什么，等一下回头到哪里去被杀、被宰、被人家烤、被人家打都不知道，大家都坐立不安。然后呢，想办法去找一个安

全之处，就是这个，非常明确的这个。是因为这样所以你要找一个安全之处，对不对？

所以说假定前面这个概念你生不起来的话，你不会去找一个安全的皈依之处。所以要让我们认识前面，这个时候你认识了前面的时候，这个原因，你才会说：「哎呀，对呀！怎么样我们去要找个皈依。」就像我们现在说到了中午等一下肚子要饿的，那么怎么办呢？你赶快想办法赚一点钱哪，然后呢准备一点吃的东西，这是因为你晓得，将来要饿、要苦所以你要去赚钱。同样的道理，说晓得现在清楚了，哦，说将来这个前途茫茫不晓得怎么办，那个时候，你呀，就这个原因推动你，要去找皈依。那么现在推动你的什么？业。

其业

这个业的行相又是什么？

亦如《入行论》云：「如黑暗依阴云中，刹那电闪极明显，如是佛力百道中，世间福慧略发起。由是其善唯羸劣，恒作重罪极强猛。」

这个业呀，是恶业是黑业，善业是白业。这个恶业就像什么？「依阴云中」，黑暗还再阴云，哎呀，我的天哪！黑暗本身已经黑得一样都看不见，黑暗再加上那个满天乌云，那就是我们的黑业是这么个状态。然后呢，这个白业是什么？白业就在那个忽然间闪电一下很明白，这个就是白业。这个白业是什么？佛力。在整个的「百道」——这个百道不是一百样啊，就整个的万百样当中啊，只有佛指示我们的是白业，除此以外都是黑业。说明了：啊！这个白业、善业是少之又少，少得不能再少，但是光明非常强；不但少，时间非常地短。而恶业呢？唉！不但多，而且时间是非常地长。那个白业能够生起福慧，这个在世间啊，就像这个电光一样，这个佛引导我们的，就这么一点点，不但一点点而且很羸劣、很少。我们经常做这个很重的恶业，这个恶业是又强又猛。

诸白净业势力微劣，诸黑恶业至极强力，故堕恶趣，

所以啊，要堕落恶趣。

由思此理，起大畏怖，次令发生求依之心。

想到这里啊，那起大恐怖！因为身既然这么快地消失，然后呢消失了以后

随业而转，而造的业又是恶业这么强盛，这么强盛的恶业一定引导我们堕恶道，那时候起大恐怖了。为了这个恐怖呀，所以那个时候你怎么办啊？就一心要求皈依。刚才我们说坐在这里啊，究竟怎么样我们不知道，啊！那惶恐。现在不但不知道，是知道的，知道什么？知道了要受无边的大苦，那个时候你简直是拼命逃，一定要拼命逃。我想我们没有一个人例外的，没有一个人例外的。说外面现在这些强盗跑得来，他吃人的这强盗跑得来，要跑进来啊，抓到我们就拿起来杀了就吃了，那我们拼命逃都来不及，没有一个人例外。现在实际上的状态就是如此，这个就是我们真正要皈依的原因。

犹如陈那菩萨云：

那个陈那菩萨就告诉我们：

「安住无边底，生死大海中，贪等极暴恶，大鲸嚼其身，今当归依谁。」

我们现在的状态，就像什么？在这个「生死大海」当中，这个生死大海当中啊，其广是无边，其深是无底，啊，不得了了！这个生死大海的原因是什么呢？就是三毒所造成功的。由于这个三毒的惑，造无边的业，这个没有一个人逃得了的。这个「大鲸」啊，鲸鱼就是以前古代所谓摩羯陀鱼，那个鱼是一张嘴的话，那个海水啊，「叭！」一直奔下去，什么东西都挡不住，一定被它吞食不可。相传这个鱼眼睛一瞪，像两个太阳一样这么厉害；那个一张张开的话，那个水就像什么？就像那个瀑布一样，「叭！」一直冲下去。意思说，当这个恶业成熟的时候，你堕落这个形势啊，没有一个力量可以挡得住。所以赶快趁还没有到这个时候啊，赶快早努力去皈依，这个菩萨也这么说。这是我们要了解：啊，这是我们皈依的原因——因为这样，所以要受苦，所以要赶快为求脱苦找皈依。那么他把这个道理总结起来：

总为二事。

哪两件事情？一，

由恶趣等自生怖畏。

这是一个原因。对于这个「恶趣等」，这个恶趣包括多方面的：种种的身心、痛苦、烦恼、不自在，这些生起绝大的恐怖。既然生起了恐怖以后，然后

你一心要跳出恐怖，这是第一个原因。然后呢，进一步你就要找，谁能够救护你跳出这个恐怖来的。所以世间的宗教都从这个上来的，那么我们信佛的人呢，晓得说唯一能够帮助我们、引导我们、解救我们的只有三宝。第二，

深信三宝，有从彼中救护堪能。

这个时候就对了！我们信得过，而且深深地了解，确信这个只有三宝能够把我们生死当中救护出来的，这个是真正皈依。现在我们皈依了，大家想一想看：我们了解不了解我们为什么皈依的？说他完全不了解，不！说他完全了解，恐怕很少。大家都说：「哎呀，这皈依了好。」是的，的确是为了好处。反过来说就是什么？要去掉痛苦。但是呢，到底痛苦的特质是什么，我们不一定了解；好，到底好到什么程度，好的内涵是什么，我们不一定了解。现在这个地方就分析得非常清楚、非常明白，而且这个界限划得这么清楚，一点都不遗漏，一点都不遗漏。如果说你找不到这条路的话，唯一的——苦，没有第二条路好走。现在你唯一的一样脱苦的办法，就这个！所以必然产生的这样的一个结果，这是我们要了解的。你能够对这个认识了以后，然后去皈依，这个皈依有力了。否则的话你总是跑得去，「皈依佛不堕地狱」，念它三遍，「好了，我算皈依了。」这个没有真实用场，只是集一点善根种子。所以紧跟着看：

故若此二唯有虚言，则其归依亦同于彼，若此二因，坚固猛利，则其归依亦能变意，故应励力勤修二因。

所以假定上面这两件事情——换句话说，这两件事情就是皈依的原因——假定这个两件事情只是空话，换句话说这个原因都没有的话，那你有这个果吗？所以你这个皈依也只是空话而已。如果这两件事情是真实的，这个因如果确实的话，那一定能够感果。那么因既然坚固，这个皈依也猛利。这个猛利的皈依有什么啊？「亦能变意」，这「变意」两个字是什么意思？说一下，然后呢，自己衡量一下。前面告诉我们，因为我们感受到住这个三界之苦，所以体会到唯有三宝能救护，那个时候你心里面哪，哎呀，你实在害怕这个世间啊！有这种害怕，第一个。因为你害怕要找救你脱苦的这个地方，找皈依。所以假定这两个因是确实的话，那个时候你的心里面，产生什么现象？啊！产生一心皈投依靠三宝，那个时候叫变意。那么这个变意，大概有一个认识，但是我们不

太清楚。我们不必在这地方谈清楚不清楚，我们马上用另外一样东西来介绍一下，我想很快就明白了。

现在我们绝大部分人，都是在说修念佛法门，它念佛法门当中，主要的告诉我们什么东西？信、愿、行，这个叫三资粮。说往生与否，看你有无信愿——信什么？愿什么？信娑婆是苦，信极乐是乐。现在在这个地方想一想看，跟我们这里说的，如果你一想的话发现原来是一个，一点都没有错！哎呀！这个娑婆啊，三有当中充满着苦啊，而且这实在是不晓得怎么办啊！所以你对它恐怖，对不对？信得过。第二个呢？然后呢，唯有这个地方能够解救你，所以极乐是乐，你信得过对不对？如果你这两个信得过了产生什么现象啊，你对娑婆是无比地厌恶，对极乐是无比地欣乐，对不对？这个就是你所愿处。

然后你一心一意「南无」——南无是什么？皈依嘛！那个时候你说「南无阿弥陀佛」，一心就要去皈依阿弥陀佛。你有了这个正确的认识以后，不管你嘴巴里面唱不唱这个佛，你心里面是心心念念在皈依。这一句佛号啊，一句佛号是欣厌具足，对吗？可是现在大家说念佛，这个道理都不懂你怎么个念呀？假定是你就把前面的道理如法地一步一步过来的话，叫你蒙上了嘴巴，没有关系，你心里面还在拼命地念佛，「哎呀！这个世间苦不堪言。」然后你一心只有皈投依靠，这句佛号能不往生吗？这句佛号能没有欣厌吗？所以就「一句佛号欣厌具足」，到那时候念下去，你自己心里清清楚楚、明明白白：哎呀！这个世间是一无可取，你唯一的办法是皈投依靠阿弥陀佛。

这个心里面产生什么现象啊？嘿！以前你对这个贪着难舍，现在拒之唯恐不暇。以前教你提起来你提不起来，现在教你不念也作不到，是不是变了你的意啦？你会不会说烦烦恼恼，哎呀！这样也不好，哎呀！那样也不好，这样也坐立不安，那样也坐立不安，会不会呀？你拼命念佛都来不及了！说嘛是说修行，结果呢，吃饱了饭在那里坐立不安，干什么啊？主要的原因就在这里。原来这个道理告诉我们这么清楚啊！所以你真正地把这两样事情了解了，这就是你的皈依的因，有了这个皈依的因，自然而然你去作的话，这个因地当中，心心念念产生这样的结果的话，这个净业集够了能不去吗？这个果会不出现吗？

所以他最后两句话，「故应励力勤修二因」哪！所以我们现在说要修行、修行啊，我们真正要修行的是要修这个啊！这个地方才是值得我们努力啊，努

力啊！了解吗？信得过吗？道理懂了，下面好好多思惟，如果不思惟的话，辛苦了半天又白懂了，等一下书本一合又忘记掉了，然后又被那个闲闲烦恼又跟着它去了，等一下又张三长、李四短，这样。

所以下来以后休息几分钟，啊！觉得好高兴。你不必去想，但是呢你下来以后应该随喜：「哎呀，这个真欢喜呀！」你可以跑在那里不要做什么事情，很轻松，但是呢你随喜，那个时候你一直在增长功德。等到你脑筋里清楚了以后，刚才听完了以后又慢慢地放松了，再继续地观察。那个时候，虽然你下来了，你没有念，但是功德在增长当中。这个有它的非常正确的教授内容，告诉我们修行方法在里头。然后到那时候去拜佛的话，你无比地亲切，「哎呀，阿弥陀佛啊，释迦世尊啊！你对我这么好，告诉我这么完整道理啊！」你拜下去是无比地亲切，不要你恭敬也作不到。然后你平常的时候，你不赞叹如来也作不到。然后呢？你自己对以前的错误，自然而然哪：「哎呀！这个不相干。」叫你不忏悔也作不到。然后呢，平常这种事情啊，常住的事情，叫你不作……你晓得积累的功德，自然而然十大愿王轻而易举全部提起来了。对不对？

所以这个地方的真正好的地方就这个。现在到这里为止只是把那个头点出来哦！到底由这个原因——应该皈依的境，以及怎么个皈依法还没说哦！已经有这样强烈的力量，想想看对不对？这个地方我们该赞叹啊！这个圆满的教法，然后呢，应该感谢自己宿生造了多少的善业，今天感得这个善果，能够听到这个圆满教法。所以下面让我们就是自己每一个人随喜它十分钟，然后轻松一下，然后继续下一堂再来打这个硬仗。

了解了说这个生死当中这么个恐怖法，那个时候就要求皈依了，只有这个地方是能够救护我们出来的，所以这两件事情就是我们皈依的原因。然后呢，皈依却有深浅不同，深浅不同还是看你这两个原因。假如你这个两个原因哪，认识得不够深，只是说，哎哟！看见这个恶道的苦而皈依的话，那么你只求生天。假定你更进一步看见生了天以后还要堕落，还是苦的话，那你看得更深的话，你要求解脱，这共中士了。你发现解脱了以后，这个眼前的这个烦恼的苦是解决了，还有没有圆满解决的苦，那个时候你要就更深入；或着由于你推己及人，而能够推广你这个救苦、脱苦的心。而不管是从前者智，从后者悲，而进入最圆满的脱苦的道路，这就是上士。所以不管是下士、中士、上士，脱苦的方法都是皈依，看脱苦的因认识得深浅，因还是这个，这个我们要了解的。

所以不管我们讲三皈依也好，得到那个真正的三皈依的受用的时候，乃至受五戒、沙弥戒，然后比丘戒、菩萨戒、密宗戒，他正得体的时候，都从这个皈依开始的，原因就在这个上头。至于说皈依，因位如何皈依，果位如何皈依，这个深广的道理，以后慢慢地讲。整个讲起来，可以这么说整个的佛法讲的无非是皈依。所以下面说由于了解了这个两件事情的原因，那么要求皈依，那么这种状态所皈依的对象是什么呢？所以第二：

第二由依彼故所归之境分二：

那时候说「由依彼故」，就是了解了这两个原因，那么要求皈依；那么所皈依的「境」，境就是对象，这个分两部分。

一 正明其境，二 应归依此之因相。 今初

正式说明，喏，这个皈依的对象是谁？是什么？那么为什么要皈依？现在说。先引那个《百五十颂》云：

如《百五十颂》云：「若谁一切过，毕竟皆永无，若是一切种，一切德依处。设是有心者，即应归依此，赞此恭敬此，应住其圣教。」

说……下面的注解念完了一起解释。

谓若有一，能辨是依非依慧者，理应归依，无欺归处佛薄伽梵。由此亦表法及僧宝。如《归依七十颂》云：「佛法及僧伽，是求脱者依。」

先，我们想：我们为什么要皈依呀？说：「哎呀！这个苦。」因为这个苦所以你要脱苦，既然要脱苦，要求救于人，所以救你这个人他自己如果不能脱苦，请问他能作你皈依吗？当然不能，这个很明白，他自己一定要能够脱苦，这样才行哪！所以我们真正有能力、有智慧能辨别能不能皈依的这一种力量之下去皈依的，皈依的对象一定是他自己解决这个问题的，这个才对，对不对？这很清楚、很明白。所以说，那么这个时候，说假定那一个人一切的过失决定完全解除掉了，因为过失解除掉了，所以痛苦是彻底免除。还有呢，「一切种，一切德依处」，他要圆满的所有的的好处都已经圆满掉了，这个啊，才是我们真正皈依的。

所以真正有智慧的人，能辨别是非的人，「设是有心者」，那个一定会皈依上面所说的对象。这个才是值得我们皈依、赞叹、恭敬的。然后呢，皈依了他，就依靠着他，安住在他告诉我们正确引导的方法当中。而这个才是绝对不会错误的，所以无欺诳的，这个一定是佛，薄伽梵。「薄伽梵」是印度话，翻成我们中国有好几个特别的名字，平常我们都用的其中一个——尊贵，就是世尊，就是佛、世尊。那么因为我们要一心皈依他，那么跟他相应的法及僧宝，也是我们皈依。所以由于这个原因，所以我们一心一意地皈依佛。所以下面有另外一个颂，另外一个论上面告诉我们哪，所以这个「佛、法及僧伽」，是真正求从痛苦当中解脱出来者所依靠的地方，这个是正确地来告诉我们。那么

应归之因相分四，

为什么要皈依他呢？这个里面就分四个项目来说明它，分四个说明它。

初者，谓自即是极调善性，已能证得无畏位故，若未得此，则如倒者依于倒者，不能从其一切畏中救护他故。

第一个，这个所皈依的对象，他自己一定「极调善性」，他已经调伏了所有的他的问题，然后安住在最圆满的善法当中；他已经得到了，再没有任何怖畏的，所以唯有佛，是十力、四无所畏。他假定没有能够达到这样的程度的话，他自己都倒在地上，弱不禁风爬都爬不起来，他能救你吗？当然不可能！所以这是第一个，他一定自己把自己的问题彻底解决了。他虽然解决了，他自己解决了，但是假定他不善巧怎么帮忙你的话，你去求他，他没办法，他会说：「我倒的确不生病，但是我不懂怎么医你病欸！」那个没办法呀！所以他，

第二者，谓于一切种，度所化机，善方便故，此若无者，纵往归依，亦不能办所求事故。

在任何情况之下，他懂得怎么救度所化——就是求他的这些人。不管任何人，所化的机，他都能够善巧方便晓得怎么去救度他们。假定没有这个条件，你虽然去求他，他不知道怎么救你，这个也办不到呀！这个也办不到呀！所以从这地方我们也不妨说一下，佛跟声闻二乘的不同。声闻是自己绝对解决的，所以我们绝对不要轻视他，我们没有解决我们怎么可以轻视声闻！所以这个经

上面处处地方告诉我们，我们能够恭敬尊重声闻、缘觉，得到无量无边的福报；但是呢，我们所以宗仰佛的缘故，因为他自己虽然解决了，他不一定能够彻底圆满地帮助一切人，那么这一切人就包括我们。所以这是我们正皈依的时候，是皈依佛的原因在这个上头，这个要分辨得很清楚。这个就是第二个，他在任何情况之下，任何人懂得如何去救他，你只要去找他，他一定救你；你不找他，那是他拿你一点办法都没有，这个我们要了解的。

第三者，谓具大悲故，此若无者，虽趣归依，不救护故。

第三个呢，还要有个条件，他虽然懂得，你去找他，「对不起，我懂是懂，今天我不想帮你忙，我自己要玩玩。」那个不行啊！所以他还要具有一个特质，具有大悲心，大悲心。虽然他有这个，譬如我们现在找医生，明明这是个本事好极了好医生，但是这个医生又忙不过来，他医生哪自己还有他的……唉，对不起！他不想看病，他要出去渡假，他要旅行，你拿他一点办法都没有。所以他还要有个条件——大悲。大悲的行相是什么？他平常所为、所想只有一件事情——救度一切众生就像自己的爱子一样。单单这个够了吗？欸！还要有一个条件。

第四者，谓以一切财而兴供养，未将为喜，要以正行而修供养，乃生喜故，此若无者，则定顾视先有恩惠，不与一切作归处故。

看看还要第四个。他虽然大悲，但是呢，他心里面还要产生绝对等舍这个心情。说：「你们任何人来找我」，如果是他有差别，「虽然我有大悲心」，可是这个人对他好一点，「我先救你」，这个人对他不好的话他慢一点，这个还不行，还不行！要具什么条件呢？第四个，他说不管你给他财物、对他多好，他并不重视你给他的这个，要什么？「正行」。但是他还是重视一个——重视正行。那我们会说：「他不是还是要重视嘛！」欸！这个啊，因为他之不能救你，不在乎你送他不送他财，就是你能不能听他如法去行。你如果不听他，不如法去行，虽然你抱着他的脚，他也没有办法救你啊！这样。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十三卷·B面

所以第四点呢，这是个非常重要的因素，告诉我们：虽然佛具有这样的特质，但是如果说你不如法如理去皈依，是没有用的。如果说这一点不具足的话，这个里面就有一个问题：说诸佛都有大慈大悲，他都要去救一切众生，结果救了没有啊？如果救了，请问我们为什么还有苦？这不是矛盾来了吗？欸，这说得很清楚，佛不是不救你，佛之所以不能救你的话，你自己的障碍啊！

所以我平常一直告诉大家，你们现在一番好心来出了家，你要学佛啊，不要学「我」！这个里边是大有文章啊！你不要小看了这个字，你继续不断地把持这个字，一直有一天你真正认得了，那个时候你就有希望了。现在我们大家都在这干什么？学「我」！「哎呀，我这出家了，我要赶快去修行啦！哎呀，修行这样的。」告诉他好好地看看书，好好地听听，他也听不进，他自己觉得要去拜佛，然后呢关起茅篷来，关在个山里面。唉！是，有人成功的，他已经有了本钱了，他已经确定了解了修行的方法了，然后去做。你现在了解了没有？你连它烦恼的相——所以「我」现在放在那里，烦恼的相都不知道，要修的内容是不知道，然后看见人家也拜一下，你也去拜一下；然后你看见人家坐那个样子，你也跟他坐这个样子的话，没有用。所以这个第四点，它有这样的一个条件在里头。

具足了这几个条件够不够啊？对了，那对了！想想看对不对？第一个他自己已经解决问题，第二个他懂得怎么帮忙人家，第三个他有这个心要帮一切人。还要最后一点哪，嘿！告诉你，他是要帮你的，但是真正的成就与否，看你是不是如法听他。不是说，哎呀，你今天给他多少钱，如果是看这一点的话，那完全世间的做生意人。你钱多一点给他，他把那东西卖给你，那完全世间的交易啊！佛不是这个样的，这个我们要了解。所以他一具足第四点，这个大悲才是真正的大悲，这个我们要了解的。如果是你了解了这一点，那么佛法的很多概念你就不会就产生模糊了。以及佛跟现在世间很多这种说法，说这个佛是万能的，这个话你就了解，佛不是万能的，佛只是无所不知，而不是万能、不是无所不能，这一点有它的一个差别在。

总之自正解脱一切怖畏，

总之，把这归结起来，「自正解脱一切怖畏」，这第一点。第二呢，

善巧于畏度他方便，

对于这个真正的恐怖啊，他已经完全彻底认识，晓得怎么去帮助别人、度他的方便。第三，

普于一切无其亲疏，大悲遍转，

这第三，这不管是亲、疏，他都是以大悲心去救度别人。第四是

普利一切有恩无恩，

这样的情况，

是应归处。

那现在晓得了，啊！原来为什么要皈依这样的对象啊，这个原因在这里。为什么皈依？就是因为晓得世间苦，要求快乐。然后呢因为这样的关系，要皈依的对象，皈依的对象他一定这样。那么这个对象，现在具足这个条件，这才是我们要皈依的。所以他每一个地方分得这么清清楚楚，你能够把握住这一点然后去皈依的话，那有一个什么好处啊？内道、外道就分得清清楚楚。

现在我们常常说：「哎呀！宗教嘛总归好的，总归劝人为善。」这个里面是大有问题，大有问题！如果是你了解了这个情况的话，你就分得清楚。是的，拿世间的眼光来说，宗教总归劝人好的，但是啊，佛法、佛教跟其他的宗教有绝对不同的地方的原因在哪里？就在这里。你就清清楚楚、明明白白，你就绝对不会……有这么差别，到那时候啊，你就不会说土地菩萨、城隍菩萨，哪一个都是菩萨。土地可能是菩萨，城隍可能是菩萨，但是菩萨的真正的内涵不是这样。然后你跑到十八王公也拜他去拜一拜，无常也去拜一拜，妈祖也去拜一拜。是！这是世间的善神，值得我们恭敬的，绝对不是说我们不恭敬他唷！但是你了解你皈依的对象、内涵，分得清清楚楚一点都不会含糊，一点都不会动摇！这个是我们要了解得非常清楚、非常明白的。不要说一贯道、卢胜彦绝对动不了你，原因在哪里？那就这个，很清楚、很明白。现在我们继续下去，在这种状态啊，是什么？

此亦唯佛方有，

具足这个条件的只有佛啊！所以经论上面处处地方告诉我们，只有佛是唯一的皈依处啊！这个是指什么而言？就指这一点。我们一定要辨别得清楚，你是以什么原因而皈依的，在这种原因之下，你应该皈依的对象是什么样。然后你把握住这个，仔细地分析观察的最后的的结果，只有佛！其他的都不是你的皈依处。所以说，

非自在天等，

大自在天，大自在天，那就是印度所崇拜的。现在我们皈依各式各样的这个东西啊，说「等」是包含了一切，所有的其他的世间，一切都是好的——这不是我们皈依处。分得非常清楚、非常明白，那个时候确定只有佛！

故佛即是所皈依处。由如是故，佛所说法，佛弟子众皆可归依。

因为这样，那么佛所说的法，佛的弟子众都是可以。所以到这个地方为止确定什么？佛是唯一的皈依处。因为佛是唯一的皈依处，他一切都是圆满的，所以他告诉我们的当然都是圆满，所以他告诉我们就是法；然后呢，跟着佛弟子那个，他也是我们应该皈依的，就是僧。

由是若于〈摄分〉所说此诸理上，能引定解，专心依仰，必无不救，故应至心发起定解。

上面这个道理是〈摄分〉所说，这个就是〈摄决择分〉上面告诉我们的。这个上面的道理你照着它去如理听闻思惟，而引发我们确定不移的见解；然后呢，你有了确定不移的见解，当然你一心皈依嘛，一定嘛！因为你了解世间就这么苦，然后呢，唯一的救护的地方只有……哪有不专心皈依的？如果你真的能够专心皈依的话，专心皈依有一个必然的现象——转变其意。记得不记得？这样。那个时候你这个皈依一定是「信愿具足」。然后你那个时候，用这个功的时候，一定是「欣厌具足」，这绝对会产生的。所以我们现在弄了个半天，唉呀！好像总觉得：听听那个道理是满懂啊，做起来就是摸不到！你真的懂得道理啦？没有！如果你真的懂得道理的话，是必定产生这样的效果。在这种情况下必无不救。因为他必定救，所以是万修万去。这个经论上面说得千真万确啊！必定的，保证你百分之一百。是「故应至心发起定解」，所以这个才是

我们要努力的啊！

齐这个地方为止，念佛法门到这里了，你看！所以这念佛法门的真正殊胜，不要说深的道理哦，只是讲到皈依，你只要这一个道理把握得住，然后你去念这一声佛的话，就万修万去。现在我们弄了这么半天，哎呀！不要说万修，那百万个人修，修了个半天几个人去啊？啊，真是阿弥陀佛！为什么？那个道理不懂嘛！道理不懂你当然没办法做。现在我们继续下去。

由能救自二种因中，外支或因，无所缺少，大师已成，

在救护我们当中有两个因，哪两个因？内、外——因缘嘛！里面是你要求皈依的心，外面是能救你的人。现在这两种因当中，外面救你的因，外面那一支或者外面这个因，「无所缺少」，一点都不缺少。为什么？佛已经成了佛了，不单一个佛，十方有无量无边佛啊！不单我们释迦世尊哪，释迦世尊拼命地推，阿弥陀佛拼命地拉，唉！我们就是推不走，他拉呀，就是拉不上。什么原因啊？

然是内支，未能实心持为归依，而苦恼故。

看！这是我们的内支啊，我们没有真实的心把这个内容作为我们皈依，结果在苦恼啊！所以每一个人苦苦恼恼，哎呀，要修行！结果呢？好难得呀！所以我看见大家真赞叹，都是宿生的善根，然后呢在这样的五浊恶世，这样的错误的充满邪见当中，居然能够舍弃跑到这个地方来，跑到这个地方还是苦苦恼恼，还要说修行。就最好的修行方法放在那里不学，你怎么修？所以这个地方告诉我们是内支，内支。

所以我们再想一想看：佛你信得过吗？信得过。信得过，佛的特质是什么？他自己解决一切问题，他还晓得怎么帮助别人解决任何问题，他还有想帮助一切人的这个大慈悲心。我们信得过，信得过啊！既然信得过的话，难道就我例外吗？他不来救我吗？没有这个大悲心吗？我们信得过他没有？更进一步问：难道他不懂得怎么救我们吗？我们信得过他没有？那为什么救不去啊？哪里啊？喏、喏、喏，就这个——内支啊，你在跟着烦恼转啊！所以好好地看看哪，这个两句话我们应该正确地去认识它。

然后因为这样是「苦恼故」，唉！现在我们一天到晚苦苦恼恼，就是这

样。唉！所以现在到了这里要感到欢喜啊！我们应该悲欣交集——悲以往之不知，欣现在了解。欢喜啊，好好地努力！

是故应知，虽未请求，由大悲引，而作助伴，

所以我们应该了解，虽然我们没有请佛呀，但是他大悲心所引，他一直在这儿帮忙我们。佛一直瞪大了眼睛，到处在那里；不但瞪大了眼睛，在前面是拉我们，后面是推我们，下面是顶我们，这样地弄啊！

复无懈怠，

他绝不会懈怠的。佛有十八不共法，十八不共法当中有一个叫精进无懈，佛的精进是永远无限，他那个向前的力量就无限的速度在精进当中。

无比胜妙真归依处，现前安住为自作怙，

这个是真正的「胜妙」——殊胜、奥妙，这个真正皈依的地方。「现前」，十方一切佛都在这里，所以「毘卢遮那一切处，其佛所住名常寂光」啊！佛啊，一切处，难道我这个地方不在吗？当然在。结果我这个地方也不在，你那地方也不在，我们这些人都不在，为什么？就是我们自己的内支啊！所以记住啊！我们现在不要说没有善知识，是没有学的弟子。哪一个学的弟子？就是「我」啊！你现在来一直来学「我」，请问你学到哪一年啊？所以祖师说：「学到驴年去。」什么叫驴年啊？你看看那十二生肖当中有没有驴年哪？鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，就是没个驴。所以转来转去，十二年当中，你们学到驴年，你学到哪年学不成，因为你学的「我」嘛！这是注意到——内支啊！那现在这地方都处处地方告诉我们，前面已经点出那个行相来了，然后呢后面再告诉我们，我们好好努力、努力，好好地努力！他佛啊在这个地方，

故应归此。

对的！

《赞应赞》云：「自宣我是汝，无怙者助伴，由大悲抱持，一切诸众生。」

那么佛自己说：「我是你们无怙者的助伴。」就是你们苦恼的没有人救

护，我是真正来救护你们的。为什么？「由大悲抱持」，他的大悲心来摄持一切众生。

大师具大悲，有愍愿哀愍，勤此无懈怠，有谁与尊等。

这个「大师」就是我们的佛，真正称大师——佛，真正的只有佛才能够称以大师之号。他具足大悲心，一切时候，只有悲愍怜愍我们。而且他不但单单悲愍喔，他有方法救我们；不但有方法，而且他那个方法，勤恳地从来没有停止过，这个是在三界之内，世、出世间没有一个人跟他相比的。菩萨虽然有，但是不圆满；二乘自己虽然解决了，但是他只是随分随力地帮忙——他那个大悲，二乘的大悲心，没有大悲。悲心有的哦！悲跟大悲我们要分得很清楚，将来后面这个会讲得很详细的。你们了解了这一点，对那个南传的很多道理，你就不会起争论了，这样。关于这一点，对南传的我们要非常尊重他，但是不必去辩，这个我事先说明一下。

汝是诸有情，依怙总胜亲，不求尊为依，故众生沉溺。

说你呀——佛呀，是一切有情依怙，这个才是殊胜该亲近的，真正值得整个的人依靠皈依的。现在不求这样的圆满的世尊作为皈依，所以沉沦在生死当中啊！

若正受何法，下者亦获利，能利他诸法，除尊非余知。一切外支力，尊已正成办，由内力未全，愚夫而受苦。」

如果说我们真正地照着去作，你能够如实地、正确地学任何一个法，哪怕再差，你能够照着去作都得到好处。而现在佛呀，不但是起码的没有一样事情不知道，所有利他的方法都彻底圆满地解决。这样啊！所以世间的，告诉你做生意怎么做，如果是这个很正确的这个资料，你学会了去做，一定可以。然后呢，这部汽车告诉你怎么开，你学会了就可以开，都有这么好处呀！现在真正最圆满的，佛样样圆满，样样圆满，结果我们为什么得不到啊？唉！由「内力未全」，所以得不到。为什么我们得不到？内力为什么不全呀？一个字——愚，所以我们愚痴，愚痴就受苦。现在我们愚痴还不知道愚痴，还自己觉得对，那这个是愚中之愚啊！所以真正修道人，只有看见自己：「啊！我在愚痴当中。」你能够一直看见这个东西，一直净化它，我们就有希望了。

你真正地这一点了解了，我们现在眼前这种争论都没有了。唉呀！现在所以争论啊，总看见人家不对，真正修道人的眼睛只看见自己都来不及，这是千真万确的事实，是千真万确的事实。好，那么现在更进一步了，说我们晓得了皈依，皈依的对象应该是这样的，那千真万确好高兴哦！那么怎么皈依法呢？

第三由何道理而归依者。〈摄决择〉中略说四事：

那么这个有四方面，这个四方面是什么？《瑜伽师地论·摄决择分》当中的，简略的但是这个也是纲要，主要的这样分四方面：

一 知功德，二 知差别，三 自誓受，四 不言有余而正归依。

为什么要皈依他？皈依怎么样？晓得，喏，他皈依了以后有这么多的好处啊！嗯，是的，你为什么要皈依啊？就要求这个好处嘛！啊，那现在晓得皈依了有这好处。「知差别」呢？还有皈依既然是有三宝，那么各别不同的，这个里边的细致的内涵又是怎么样呢？然后皈依怎么办啊，「自誓受」，因为你了解了，当然我自己要愿意嘛！不是人家说：「某人哪，哎呀，皈依好啊！来跟着我一起去，来，来，来！去皈依。」这个没有用。你了解了以后，叫你不皈依都办不到，所以这真正的皈依是一定这样的。那现在我们在那儿修行，居然劝你：「哎呀，某人哪！你跑到这地方，来，来，来！听那个课好啊！」心里还想：「唉！又想听、又不想听。」那个就没有用。你了解了以后，晓得——挡都挡不住！这样。如果说这个地方坐不进来，没关系我站在门外也得来听，也得来这样。要有这种心情，那你就得到好处了。

所以我们看看那个古代的祖师都是这样。记得不记得以前讲，那个中国古代那个禅宗的公案哪？这个汾阳去参当年……谁呀？参慈明的时候，对！然后呢，行脚万里跑到去，跑到了晚上，他那个老师「碰！」一看，门把它关上了，「这个冤鬼！」欸，但是他不退心。第二天早晨打开窗来看见还坐在那里，一盆就「叭！」泼出去，他还是不退。为什么？他了解这个是他唯一的要去的地方。祖师是这样，然后我们看看佛，佛也是这样啊！他为求一句一偈，再怎么苦恼，舍身命、头目脑髓，啊，绝对做！那现在我们稍微受一点委屈就不可以，还人家拉了半天拉不来，这个所以是内支问题啊！他这上面「自

誓」，你了解了，当然嘛！然后去皈依的时候「不言有余」，就是这样了，就是这样了！不要说皈依了的时候，等一下这个人说说那个好，你就跟着他去，那个人说这个好，你又跟着他去，那就完了！辨别得非常清楚，皈依的内涵就是这个样，这个正皈依。现在我们下面再看：

初知功德而归依者，须能忆念归处功德，其中有三：^一佛功德，^二法功德，^三僧功德。

要皈依了，那么你要能够忆念，你脑筋不断地这样想，觉得：「哎呀！这样的好处。」当然那个时候教你不皈依也办不到。分成三部分：佛、法、僧，因为要皈依的三宝嘛！

今初分四

这个佛呀，又分成四部分，哪四部分？身、语、意，意当中又分成悲功德跟智功德，就这样。所以身、语跟悲、智。下面我们把它念一遍，这个比较容易懂。

身功德者。谓正思念诸佛相好，

我们这个赞佛偈当中，啊！就是第一个这个赞佛的相好，这个就是让我们脑筋里面生起一个概念：我们现在这个身丑陋不堪、苦恼无比，因为苦恼无比所以要皈依，皈依的对象他解决了一切问题，所以圆满、庄严无比。当你想到这一点哪，一想到他的圆满的庄严，这个心不知不觉当中一心皈投，这是因位皈依。你能够这样地因位皈依，然后呢如法去行持的话，最后你就是他，这个达到果位的相。就是这么，就是怎么样！所以下面，下面这个东西，这个比较容易，念一遍就算。

此亦应如《喻赞》所说而忆念之。

那我们脑筋里一天到晚想这个东西。现在我们脑筋里想什么？我们想啊，就想世间的那些东西：哎呀，那个东西什么呀？因为你想那个，你那个脑筋一天跟着它，都跟着烦恼转，跟着烦恼转。或者想吃的，或者想玩的，或者想钱，或者想什么，然后呢，脑筋里跟着转。现在你想着这个佛的这样的话，你

也跟着他转。世间的想的而转，生烦恼，流浪生死；想着佛的圆满的功德的话，增长净业。烦恼也没有啊，眼前得到心安理得；然后因为你这样想，积累的净业，将来是必定超脱。啊！这个两者的差别，那的的确确是天差地远哪！

如云：「相庄严尊身，殊妙眼甘露，如无云秋空，以星聚庄严。能仁具金色，法衣端严覆，等同金山顶，为霞云缚缠。尊怙无严饰，面轮极光满，离云满月轮，亦莫能及此。尊口妙莲花，与莲日开放，蜂见疑莲华，当如悬索转。尊面具金色，洁白齿端严，如净秋月光，照入金山隙。应供尊右手，为轮相殊饰，由以手安慰，生死所怖人。能仁游行时，双足如妙莲，印画此地上，莲华何能严。」

啊！他那个佛身庄严是无比啊！从他的头顶一直到脚下，这个只是简单地、扼要地说几个来。如果我们认真一点讲的话，说三十二相，更仔细一点那八十随形好，最仔细的是无量庄严说不能尽。我们现在啊，是一塌糊涂，真是一塌糊涂啊！那个身上面虽然不残缺不全，实在是啊是一无可观。那为什么我们感得这样？就是我们贪着这些事情。我们现在脑筋还放不下，那当然嘛，注定你就这个样！所以为什么要我们想佛身就这个样。所以因地当中你千万不要再想：「哎呀！这个菜有没有营养。」「哎呀！这个钱想办法多弄几个。」「啊，这个人，什么他瞄了我一眼，他有什么原因啊！我想办法去问问他。」千万不要想这些，毫无意思、毫无意思。你一心想着：「啊！佛身这种无比的功德。」你想不起来，你念，非常简单，就念四个字，哪怕一个字，就有无比的功德。这个道理就是这样。

所以这个内涵，随你们自己相宜你去念。如果你能够不断地去念，你跑过那个大殿哪，唉呀，你就无比地欢喜啊！你别看哦！就这么个无比地欢喜的心，那一念就是个净念，你那时候保持多久的话，你就有多少净念。你现在要求往生的话，保证你这个念头就能够送你往生的，就这样地好欸！这修行这么个容易欸！你们不妨试试，你了解了以后，对不起，叫你不试也办不到了，这都是千真万确的。

不过有的人说：「是啊！这个听了个道理很懂啊，但是下来了以后，等下有的时候这个心里面就是烦得个要命，这怎么办啊？」前面已经告诉我们，后面将来也会告诉我们，这个就是我们的烦恼相，就是我们的业障相。我们不要

说修行难，你做任何事情，真正爬上去它一定有障碍的。做任何事情，我们现在爬楼梯、扫地没有一个事情，你看见了困难而停止的话，就停在那里。然后呢，你能够不怕，一步一步向前的话，什么困难都克服的。

所以当我们心里面这种行相现起来的话，很明白，就是我们烦恼相应的。所以你必须认识，认识了那个时候你就不会。平常我们就是不认识，哎呀！在那里说：「这个，是啊，佛法要好要念佛，但是现在就是这个烦恼，啧！」怎么提也提不起来，那你不认识。等到你真的认识了以后，你清楚地，说：「哎呀，没错！喏，喏，喏！就是这个东西，就这个东西。」那个时候，第一个你认识了不随它转。够不够？不够！它下面还要种种对治。所以现在真正要学就是学，它每一个地方都说得很清楚，不管那个烦恼的行相告诉你清清楚楚，你不会被它所骗，对治的方法告诉你清清楚楚。既然这两样都有了，你晓得病，你晓得药，把药吃进去嘛！不这么简单嘛！

菩提道次第广论 手抄稿

第 44 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十四卷·A面

何况现在有这么多人帮忙你呀，对不对？那个周围的人都是帮忙你呀！叫你不要出去，为什么？怕你这个病治不好，感染得越深嘛！叫你在那儿听课，叫你在那儿，无非都是旁边又有医生，又有最好的药，又有护士，又有各式各样的，大家还不愿意，这个是我们的业障，这个很清楚、很明白。好，现在我们继续下去，这个身的功德这样，语功德呢？

语功德者。谓随世界，所有有情，同于一时，各各申一异类请问，能由刹那心相应慧，悉皆摄持，以一言音答一切问，彼等亦能各随自音，而生悟解。

啊，不得了啊！说「随世界」，世界上所有的有情，而这个有情是无量无边哪！「同于一时」，就同一个时候，「各各申一异类」，各说各的。要我们实在不行，一个人说话，第二个人插进来这就不灵光了，这样，两个人都不行。他现在有无量无边的，而且各式各样的问题，他「刹那心相应慧」，他在任何一刹那当中，他能够解决一切问题。「悉皆摄持」，你们不管任何问题，他都了解得清清楚楚，而且懂得你的方法，然后呢回答你，把你的问题都解决。啊，这个佛真了不起！

为什么佛能这样啊？很简单，他平常开起口来都跟智慧相应的。我们现在开起口来，唉，真糟糕！没有别的，就是这个；就算有的时候我们帮人家忙，说起来「欸，我可是为了你好啊！」你真的为了人好吗？我告诉你，你假定真的为人好的时候，你心里面很清楚明白的，第一个，你心里面至少没有一点的烦恼相，没有一点点点的烦恼相。

我在这个地方顺便提一个事情，譬如说我们现在常常这个地方，我们在这个做早晚殿，这是最重要的事情哦！有的时候有的人敲得慢一点，有的人敲得快一点，有的人各人不同的习性，就嫌他，嫌他快了，嫌他慢了，嫌他什么了，跑得去告诉他：错了！那个时候你说他对不对？你不能说他错，但是这个时候真正修学佛法的，你衡量、衡量自己，假定你的心里面是心平气和，他不管他快、他慢，你一点都不动；然后呢，你晓得他这样快慢，如果不适中的

话，对大众有影响，那个时候你进一步去帮忙他，那个时候，对！你这句话，说对了。要不然的话，配你的胃口，觉得他今天慢了，你叫他敲快一点；或者他快了，你想办法叫他慢一点。那个时候你自己的烦恼在那儿动，尽管你嘴巴里说：「欸，这个是为你好啊！」对不起，这句话不相应，非常清楚、非常明白！所以我们只随举一例。

他这个语功德为什么这样的成就的？他一直都是跟智慧相应的，跟悲心相应的。智慧的特质是什么？悲心的特质是什么？这里还没有谈到，我刚才这里随便提一下。所以刚才提那个，因为眼前我们有很多不合理的事情，本来我想指出来，我想慢慢地、慢慢地，等到你们懂得了这个道理以后，然后告诉的话，这个事情就很容易解决。因为今天我们早晨早殿的时候，曾经有了这么一下的事情，所以我这里顺便先一提。而佛这样地告诉我们了以后，欸，妙咧！「而生悟解」，我们完全能够了悟、能够理解。

应思惟此希有道理，

啊，希有啊！

如《谛者品》云：「若诸有情于一时，发多定语而请问，一刹那心遍证知，由一音酬各各问。由是应知胜导师，宣说梵音于世间，此能善转正法轮，尽诸人天苦边际。」

这个话才是善巧地转正法轮，他这句话说出来，你领悟了解了以后，能够把我们苦恼当中救出来，这才对。所以真正的我们弘扬正法，这个样的。我们不是圆满的，我们呢相对的，一步一步地来。最主要的就是我们开口的时候，先要衡量一下自己的心，现在安住在什么上头，这是最重要的一件事情！所以第一件事还是要学，学了以后，了解了以后，那时候去行，总是好！

又如《百五十颂》云：「观尊面可爱，从彼闻此等，极和美言音，如月注甘露。尊语能静息，贪尘如雨云，拔除嗔毒蛇，等同妙翅鸟。」

那么这个前面是，这个要随便解释一下，对我们有帮助的啊！「面」是这么可爱，这样，然后呢从这个佛身，这个面，表示这个佛，这么吸引你可爱的这个佛，他给我们的讲话的时候，这个音调是美极了，然后讲的内容又好极了。怎么好法啊？能「静息」我们种种的三毒。这个三毒，贪像灰尘一样，为

什么贪像灰尘一样？那个灰尘你看不见的，但是无处不在。你看是看不见的，等一下你看看的话，欸，到处蒙了上一层灰尘。我们这个贪相就是这样，我们这个贪心就是这样，有的时候粗的固然看不见，细的就是一点看不见，一点看不见，但是一直为它所转。

还有呢？「拔除嗔毒蛇」，嗔可是厉害了！像个毒蛇，嗔心一起的话，喔哟！旁边的人看得清清楚楚，谁都害怕。他不但能够把这个贪尘像雨云一样——一层雨下来，所有那个灰尘统统消除了。然后呢，对于这个毒蛇，不管你再毒，那个金翅鸟一来，啊！那就完了。这最毒的是毒龙，这个毒龙之毒是非常厉害，非常厉害！现在那个普通的毒蛇再毒的，它咬不到你，你没办法！那个毒龙，如果说它喷一口气的话，我们这里人统统死光，这么个厉害法！然后那个毒气摆在那个地方，那多少年后都消不掉。

我们中国有一个大祖师，啊！真了不起——南山道宣律祖，他行那个般舟三昧，那么，感动了那个龙。啊！大家好多龙来赞叹、欢喜，来随喜，它来随喜，那个时候，它化人间，化人——那么龙子、龙孙、龙女各式各样的。那个龙女长得非常美呀！那后面那个小沙弥看见了以后，生了一个染污之心，生了一个染污之心。那个龙它看得很清楚哦，所以那个龙就起了一念嗔心。这个龙的嗔心特别强，它，但是马上警觉到了，欸，不行！所以它马上就忏悔，跟那个道宣律祖说，「赶快把那个井」，它把那个毒气吐在那个井里面，然后封起来，「这个井千万碰不得！」就封起来。以后你只要稍微有一点漏出来的，烟就冒出来，这个烟非常厉害，就像那泡了石灰，啊！这么翻腾一样。你看看那个毒龙的这个力量，这么个大的，欸！但是你碰见那个金翅鸟是一点办法都没有。换句话说，佛这个说的正法，不管你贪再细微难寻，欸，它也把你清除得干干净净；或者是你的嗔再猛烈到什么状态，它一样地把你消得心平气和。

摧坏极无知，翳障如日光，

再有呢？三毒当中最后一个——痴，痴这个无知是黑得一塌糊涂，什么都看不见。但像「日光」，日光之来，等到日光一照的话，你什么都没有了！现在我们这里点了几盏灯，因为这个光线照不进来，如果日光照进来的话，我们的日光灯一定看不见。所以这个光明，这个佛法也是这样。

由摧我慢山，故亦等金刚。

喔，那个金刚杵的力量大得不得了。这个我慢高山，不管它多大，拿那个金刚杵一摧的话，那百分，都纷纷碎裂。

见义故无欺，无过故随顺，善辍故易解，尊语具善说。

这我不一一解释了。

且初闻尊语，能夺闻者意，次若正思惟，亦除诸贪痴。

唔，看！这个佛，你一听他的话，任何人一听他的话，马上夺你的意。这什么叫夺你的意呀？平常我们普通人讲话的话，不管你讲怎么讲，人家根本不听你，这样，人家根本不听你。你专门讲，他都不一定听你，如果在平常的时候，人家根本连它听都不听见。佛不一样，只要一开口，所有的人的精神都全部贯注在那里，他有这么大的吸引的力量。我们为什么没有？这是我们要自己自问的原因，这里道理不讲，道理后面都在，说得清清楚楚。然后呢你不但吸引，被他吸引去，而且他那个道理能够打动你的心，你能够了解他所说的是什么，能够解决你心上的问题。虽然解决了，但是呢如果你不遵着去思惟，这个效果还不大。「若正思惟，亦除诸贪嗔痴」，你如果是能如理如量地思惟的话，那个三毒都解决了；三毒解决了，生死轮回就超脱了，这么个好法耶！

庆慰诸匮乏，亦放逸者归，

哦！现在我们生死轮回当中样样诸缺乏，只有佛的话对我们是最好的安慰。啊！「亦放逸者归」呀！这是我们放逸的人的归宿。

令乐者厌离，尊语相称转。

对我们好乐难舍——这个「乐」就是贪心难舍的人，能够产生厌离心。这个佛的功德这么好啊！

能生智者喜，能增中者慧，能摧下者翳，此语利众生。」

对于真正有智慧的，一听，哎呀，无比地欢喜，这个欢喜得眼泪直流啊，毛孔直竖，这是千真万确的事实。所以我们看经上面，一直到现在，还有人他如果念到相应的地方，哎呀！不知不觉当中眼泪直流。佛告诉我们的话，就这么不可思议。中等的人的话，听见了以后，啊！增长智慧；下等人听见了以后，我们的翳障、愚痴能够去除掉，这是佛的语业。

应如是念。

我们这个念佛就这样念。那么这个一方面这样去念的话，念了以后，我们心目当中有一个目标——啊，这样好啊！你有了这个目标，前面这些小的、小利都引不动你了，都引不动你了。现在我们碰见这种事情，坐在那里一听见那个，耳朵就跟着它跑掉了；现在你一心一意，哎哟！说这个地方有一样好东西，瞪大了眼睛，这么个好，不管它什么，都引不动你了，这样。就像我们这个小孩子一样，我想我们小的时候都有这个经验，也许忘记掉了，不妨看见自己的小弟弟、小妹妹们。然后呢，这个小孩子欢喜吃那个巧克力糖，摆在那个地方，摆在那里不好了，不让他吃，他眼睛瞪大了；然后告诉他到哪里去，他不去，乃至听都没听见。为什么？就是这个道理。

我为什么要说这个话？这是让我们自己体会：说我们只要善巧利用的话，必然产生这样的情况。假定你的心里面真的这样地忆念佛，请问你就会被外面其他的境所转吗？当然不会！在这种状态之下，你会不到极乐世界去吗？假定你用这种心情去念佛的话，当然不会！你的心一天到晚在这个上头了。这何至于说：唉呀！心嘛要想去的，念嘛，不晓得怎么样念，念不起来呀！喏、喏、喏！道理就在这里。所以告诉我们，哦！原来皈依的时候，这样皈依法的。所以这个「南无」二个字，有这么大的大学问。南无是什么？皈依嘛！好，现在我们正式学佛就是这样学的。

这个还是身、语两个功德哦，意功德还要再下面，这是我们的榜样；然后呢，你照着去做的话，你最后成就也是这个。现在我们讲了一句话，人家就是不听，你不要忙，你只要照着佛去学的话，保证你听！你一开口他马上被你吸引，你还没开口，他也一天到晚跟着你。我们岂不是吗？现在不要说佛来，现在如果一个大法师来，哎呀！我们一天到晚跟着他，这个了不起的大法师，我们就跟着他转了，就是这么样。继续第三个：

意功德分二。

这个身口意的意功德啊，智、悲两方面。

智功德者，谓于如所有性，尽所有性，一切所知，如观掌中庵摩洛迦，智无碍转，能仁智遍一切所知。

他的智功德就是指什么？如所有性、尽所有性。如所有性、尽所有性的详细的内容，以后来说。「如所有性」我们通常另外一个名字，就是根本智；这个「尽所有性」就是后得智，指一切的总相，恰如其分的就是这个。实际上如所有性所认识的特质是什么？空性；尽所有性的话，它的相——缘起的相。那么，我们对这件事情都看不清楚，他说空，说了半天，你信得过它空，就是不空。他说这个东西一切都是因果缘起的法则，它因果缘起怎么来的，我们也不知道，这样。他现在佛看这个东西——观掌中庵摩洛果，就像那个果在你手上一样，看得这么清楚，这么明白。而且「智无碍转」，没有一点障碍，所以只有佛遍一切，没有一样不知道。

除佛余者，所知宽广，智量狭小，悉不能遍。

是，除了佛以外，这个所知道的，或者广、狭都不可能遍。这也是为什么前面说，我们要找皈依的对象唯有佛。

如《赞应赞》云：「唯尊智能遍，一切所知事，除尊余一切，唯所知宽广。」

其他的虽然知道，不圆满，或多、或少，多一点的，那么就说大地菩萨，然后呢，分次而下，乃至至于声闻、缘觉等等。

又云：「世尊堕时法，一切种生本，如掌中酸果，是尊意行境。诸法动非动，若一若种种，如风行于空，尊意无所碍。」应如是念。

这个世尊，对于世间的一切，一切，所有的一切，看起来就像看手掌上面的所有的一切。不管它是动、不动，「若一、若种种」，包含了所有的。这个一切境界，世尊对它看得清清楚楚，就像风在空当中，一点都没有障碍。所以我们现在看很多事情，这个也看不清楚，那个也看不清楚，佛不会，佛不会。实际上说那个掌中庵摩洛果，还是比喻我们世人的，比喻我们世人的，然后我们世人就是摆在手掌上面，你还是看不清楚，看了前面，后面看不见。佛不会的，佛在十方尽法界、虚空界任何一样东西，就像在手掌一样，而且里里外外，所以说如所有性、尽所有性，没有一点不彻知。现在我们世间随便一样东西，要找最初因，找不到；佛没有这样的事情，他没有一件事情不彻底，无不例外的，彻底了解、彻底解决。那么这个智功德。

悲功德者，如诸有情为烦恼缚，无所自在，能仁亦为大悲系缚无所自在。

我们众生所以为众生，为什么？为烦恼所绑住，所以我们不得自在。佛也有一样东西不得自在的，什么呀？大悲绑住了，所以「缚」。这个地方说明什么？佛自己虽然解决了一切问题，但是他还忙，忙的什么？他因为他大悲心，一天到晚帮我们，所以这个就是佛跟我们不同的地方。

是故若见诸苦众生，常起大悲恒无间断。

因为他受大悲心所转，所以他看见，只要看见有苦，众生有苦，他的大悲一直转。大悲的行相就是缘那个苦，救他们出苦，这个叫大悲。既然我们还有苦的众生，而佛有大悲心，当然他一天到晚在救度我们，这是我们要了解的。想到了这一点，我们就立刻提醒自己内支还缺，我们就好好认真学佛。

如《百五十颂》云：「此一切众生，惑缚无差别，尊为解众生，烦恼长悲缚。为应先礼尊，为先礼大悲，尊知生死过，令如此久住。」

这个所有的众生都为惑——惑就是烦恼——所绑，所绑住了。那么世尊，世尊为了解救众生的烦恼，他有一样东西绑住他，什么？大悲，就像我们众生被烦恼绑一样，这个是就是佛的特质。说明上面这一点，这是因为佛为这个大悲所缚，所以他一直在生死轮回当中救度我们，所以佛叫「无住涅槃」。

《谛者品》亦云：「若见痴黑暗，常覆众生心，陷入生死狱，胜仙发悲心。」

见到这个愚痴黑暗遮盖了我们众生，我们众生在长夜无明当中，因为这样的，所以一直陷在这个生死三界的牢狱当中，所以这个大悲世尊就发慈悲心来救我们。

又云：「若见欲蔽意，大爱常耽境，堕爱贪大海，胜者发大悲。见烦恼众生，多病忧逼恼，为除众苦故，十力生大悲。能仁常起悲，终无不起时，住众生意乐，故佛无过失。」应随忆念。

这里面最后这个一偈，我把它解释一下。那最后一偈说「能仁常起悲」，「能仁」就是佛，他恒常，他那个悲心是永远在转，没有一刹那停止的，所以

「终无」，在任何情况之下，绝不可能没有大悲；不但是我们世尊，十方一切诸佛都是。所以因为他大悲，所以他一直在救我们，大悲的行相就是缘苦恼的众生，所以只要有苦恼的众生在一天，佛永远安住在这个世间救我们，所以叫「住众生意乐」。所以他虽然跟我们众生在这个世间当中，但是他没有过失，他自己是彻底解决的，圆满解决的，这是我们要了解。

你了解了这一点以后，前面已经说过了，我们自然会反省，说原来是内支不具足，这是第一点。第二点你更进一步说，你真正去求善知识的时候，你不会责备善知识的过；善知识之所以现种种过错，是为了救我们。我们现在所以找不到善知识，为什么？就自己的看错、看不见，只看见别人的错，这是真正的原因。所以现在有人说：「欸，那这些人难道是善知识吗？」这些人——是！容或是善知识，容或不是善知识，正因为现在有这个情况，让你好好地从这个上面努力。然后呢，把看人家的过失，还过头来看自己，你有了这个本事以后，然后佛在你眼前的话，你才有机会接近他。否则佛一来，你这个无始以来的习惯，专门看人家的过失，佛到了你面前，你一看他的过失，你造无边的罪过，那个时候只有一条路好走——堕落！你想到这里的话，那个对方众生的这种错误，你感激得不得了，你怎么还会去责备人家去？所以懂得了这个道理，我们去责备人家绝对不可能，反过来说，你责备人家，咳！你就根本没有懂道理。所以我们现在总是觉得自己好像很有道理，说的「你错了！」到这个地方为止，了解得很清楚，当你说「你错了！」以后，修学佛法的人，已经百分之一百二十地错了！

一百零二页，到现在为止，我们真正找到皈依，真正找到皈依，这个时候才了解到什么叫皈依。你有了这个了解，然后你去皈依的话，这个功德就无量无边。假定你根据这个了解，这样皈依而把这个功德回向往生净土的话，那是一定能够往生。否则的话，尽管你想：啊！皈依有多少功德，这个功德得不到；尽管你在念阿弥陀佛，不能往生。那么基本的原理呢，简单已经说了一下。那么下面就是说皈依的道理，这个分身语意三方面，身语意，还有下面最后一点——业功德。现在我们看一百零二页的第二段。

业功德者。谓身语意业，由其任运无间二相，而正饶益一切有情。此复由于所化之别，堪引化者，能仁无不令其所化会遇圆满，远离衰损，定

作一切所应作事。

那么，佛做一些什么事情呢？他所做的这个事情功德，这个地方说一下。这个佛，身口意三业在任何情况之下，时间是绝没有间断，而做的方式是任运自然。对我们来说，我们总要去努力才行，做任何一件事情，不可能自然而然地；而他这个自然到在任何情况下，就是这样，就好像说天生来的一样，那么这个时间又是从不间断。所以以这两种状态，无非都在利益一切有情，无非都在利益一切有情。是的，佛在任何情况之下，任何时候都在利益一切有情。而且佛，我们大家晓得，佛之所以成为佛，所谓「十力、四无所畏、十八不共法」。他的悲心是遍缘一切，没有一个遗漏，而且没有一点点的好恶差别；他智慧了解一切，能够帮助我们；而且他利益的状态是任运而且无间。那么所以我们不能受化，所以我们不能解决问题，在哪里？还是在我们自己身上。

所以「此复由于所化之别」，那个就是因为所化度的——就是我们众生，因为众生的根性，个人的业障，个人的情见的不同，凡是能够化度的，「能仁无不令其所化会遇圆满，远离衰损」。佛陀绝不会有一个遗漏地，都把这些能化的众生化度，使他得到圆满解决问题，圆满远离一切痛苦，这个佛决定是这样做的。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十四卷·B面

所以，我们一想到佛的这样的这个业功德，一方面嘛我们是无比地感激，无比地景仰去皈依三宝；一方面呢，我们就应该努力地自己反省：为什么到现在我们还沦落在生死当中？我们在什么地方不能跟三宝相应？我们应该如何净化自己？这个是真正修学佛法最最重要的。所以现在不学佛法的人我们先不谈，修学佛法的人，尽管学了半天得不到好处，这个所有的问题都在我们自己身上。这一点我们一而再、再而三努力，你什么时候把自己的问题找到能够改善了，马上得到这个好处，马上得到这个好处！得到了这个好处呢，所有的痛苦、困扰统统远离，你要求的样样圆满地遇见。

如《百五十颂》云：「尊说摧烦恼，显示魔谄动，说生死苦性，亦示无畏所。」

世尊所说的一切的教法，它无非都是在摧毁烦恼，因为一切世间衰损、痛苦的根本因在这里，这样；你能够了解了这个，从根本上拔除的话，那问题都解决了。然后呢，所有世间的一切东西，都是虚诳，都是魔。这个魔不一定指天魔，换句话说，那扰乱我们使我们不能如法行持的，这一个虚假错误的，经过世尊说明让我们了解。这些东西我们平常都不了解，现在了解了：原来在三有轮回当中的一切啊，无非是苦，无非在生死轮回当中啊，这个地方千万不要迷糊，要生起正确的认识，深生厌离啊！然后如法行持，这样地跳出。所以这一条道路也只有佛告诉我们，所以他也同时啊不但指示世间缺陷，也告诉我们怎么跳出这个缺陷，到达无所怖畏的地方，这个是佛。

思利大悲者，凡能利有情，此事尊未行，岂有此余事。」

这个世尊是由于大悲心的策励，他是要利益我们一切有情。这个佛，任何十方一切诸佛都是这样的，他凡是能够利益我们的，利益有情的事情，佛决定会去做；而佛做的，除了利益十方一切有情以外，没别的了，这个是我们了解的。继续：

《赞应赞》云：「尊未度众生，何有是衰损，未令世间会，岂有此盛事。」

应忆念之。

说佛没有度众生，这个怎么可能？不可能，佛不会有这样的事。假定说佛没有说告诉我们这些世间的一切真相的话，那么世间所有的好事都不可能有的。所以不管世、出世间，从最上到下面，无非都是由于世尊开示；然后呢，不同根性的众生，跟他相应的量，行持的结果，而产生种种上中下好事，「盛事」就是好事。关于这一点，我们修学佛法的人，应该思惟、观察摆在心去忆念。关于整个的念佛，有一本书叫《随念三宝经》，这个非常好、非常好，非常薄的一本。我们平常如果能够常常照着这本书的道理，经常去忆念的话，这个不知不觉当中，就有无边的功德生起来。那么所以在这个地方，只是简略地把这个纲要说明一下。下面

此是略说念佛道理，若由种种门中忆念，亦由多门能发净信。若能数数忆念思惟，则势猛利常恒相续。余二宝德，亦复如是。

上面只是概略地说一下念佛的这个道理，假定说我们有不同的方法，各方面去思惟观察这一个道理的话，你观察得越多、越深入，那么你的净信心越增长、越启发。为什么？因为平常我们不了解这个事实的真相——这个里边有两点，这是第一个。第二呢，平常我们一直在随顺着我们的染污心识在转，不知不觉当中，这个心里边一直在增长生死染污之集，根本不知道，就这么痴痴呆呆地在贪嗔痴当中过去掉了。那么现在你如果能够忆念三宝的话，那个当下就把我们心里面这个染污心识转化成功善净之业。有这样的一个了不起的功德，了不起的功德。

所以你只要去念三宝，当下就是产生的善净之业；然后你所念的对象，说这个佛啊……这样。当然，我们首先，这个次第非常清楚，我们为什么会到这个地方来忆念三宝的，这个皈依之因是什么？因为这个原因而皈依，所以皈依的对象是什么？现在所皈依的对象，他有什么样的功德？在这种情况下，自然而然你会每一个部分，恰如其分地丝丝入扣，跟我们的理智也好、情绪也好，完全相应，完全相应。你想到我们在生死轮回当中，无比地痛苦，然后呢，佛陀这是无比地圆满，就是值得我们景仰，然后呢值得做我们的榜样。而且他又是一直在帮助我们，值得我们归投依靠，这个真正归投依靠的心，自然而然心不由己地你就会产生起来。然后想到他的种种的功德这个样

的话，那个归投的心，越来越增长，是越来越清净，越来越圆满。

那个时候你的净信心，就启发了，就增长了。「净」是把自己原有的染污净化了，然后呢，这个时候真正谈才叫「信心」。平常我们说，我们的信心、信心，我们真谈不到信心，那实在是谈不到信心啊，这个要了解。所以它能够这样地多方面地观察思惟的话，那个净信才生起来。现在真遗憾哪！现在我们居然学念佛的人，不要学这种道理，请问你怎么念得好，怎么念得好？所以我一再说，有太多人说：「哎呀，要修行了，关到山里去茅篷。」结果你一关——你有宿生有善根，这种我们始终说这是例外不谈，否则的话，一关保证你出毛病，保证你白白浪费，原因就在这里。

所以他下面说，「若能数数忆念思惟，则势猛利恒常相续」，你照着这样地思，不断数数思，不断地、不断地、不断地去忆念这个道理，去思惟这个道理，那么这个净信心的势力又猛利、又恒常，继续不断地继续下去。关于这个思惟三宝净信这个势力，这个地方叫势力，实际上这个就是我们的善净之业，如果你能够把这个继续，恒常相续地继续下去的话，念佛无有不成，学净土求往生，无有不去。这个是单单对佛宝，其余法、僧也同样这个道理。

由如是修，若善了解，则诸经论多是开示三归功德，此等皆能现为教授。

我们像前面这样，能够这样地善巧认识了，照他的思惟修习的话，那么各式各样的经、论上面所说的，无非都是告诉我们「三归」，归依佛、法、僧的道理，你照着这样去做，就得到这个三归的功德。因为你看了、了解了、得到了，所以这些经论，当下就是我们最好的教授。

而眼前我们所以产生这个矛盾，说看了半天经啊、论啊，总觉得好像修行不相应的道理是为什么？那就是不善巧了解这个道理，结果尽管这个经论是最好的开示，因为你不善巧，看不到它真正精要的开示。那个时候你就觉得：哎呀，这个经论没有用啊！你另外去找。所以前面特别告诉我们，假定经论上面都说不对，请问还有谁能够比经论说得更更好的？经是佛讲的，论是菩萨造的，佛跟菩萨讲的东西你都觉得不能行，难道还有比佛菩萨更好的吗？如果有更好的，你何必学佛，那不是有一个最大的一个错误吗？

现在这个到这里为止，这个原因统统指出来。我们也了解了：噢！原来我

们没有得其善巧，没有得其善巧，乃至于次第未明。所以对它的本质没有认识，认识了以后，然后没有如量地做到——当然这个做到的话，还有一个必然的次第——因为这个方面弄错了，所以都白白辛苦，忙了半天，真是吃了多少冤枉苦头。想到这里真欢喜，一方面我们是如法地进去，步步上升，一方面是感到真实的法喜充满。

继续下去。那么，他这个地方又特别提醒我们一件事情，什么？喏，下面，因为我们太多人讲修行，说修行真正开始重要的话，闻思是绝端重要，却是有太多人说：「这个不要的。」结果呢，因为把修行最善巧、最需要的工具拿掉了，结果修，修不成功。所以除了前面在讲修的地方，破除邪执，特别说明以外，这个地方又提醒大家一下。

念观察修皆是分别，于修行时而舍弃者，是遮此等集聚资粮，净治罪障非一门径，故于暇身，摄取无量坚实心藏，应当了知为大障碍。

他这个地方又提醒我们一下，也就是前面这个老话，在这个地方重提。说有人觉得：「你这样的思惟观察，那些东西都是分别，那修行时候是不要分别的，所以修行时候，应该把它丢掉，不要去思惟。」这一种想法，这一种说法，大错误啊，大错误啊！

在我们正式修行之前，前面真正重要的基础是什么？要净除罪障，要集聚资粮，而这两样事情都要经过如理地听闻，然后听闻了以后，然后呢如理去思惟。越是多方面地观察思惟，那么产生的功效越大；产生的功效越大嘛，净除罪障是越多，集聚资粮是越广越深。现在你不要了，结果呢，害了，结果害了！所以把这两样东西——净除罪障跟集聚资粮的最佳的方便，一下都被你遮止，这个遮的话，就是挡住了，障碍住了，切断掉了、切断掉了。所以在这一种状态当中，你得到了这个暇满人身，要想修行啊，变成功一个最大的大障碍。你还不知道，还以为觉得：「对啊！修行不要分别的。」结果完了！就完了！你是已经得到暇满的人身，你也知道要修行，结果你去修行时候，就一下被这个邪知邪见挡住了，错误了，于是你白白浪费一生，那最大可惜！

前面已经详细说过，这个地方又再认真说一下，让我们重新把前面这个道理回忆一下，然后呢，再提起正念来，好好地在这个地方深入。那么，那个时

候所有的念佛的功德完全得到，自然而然我们二十四小时当中，无时无刻都在集聚净业资粮，不管你要增上生、决定胜都可以得到。

此等若作常时修持，心随修转，

上面这个系念三宝的道理，换句话说就是皈依，这个讲到这里为止，单单这个皈依哦，单单这个皈依哦！假定你能够照着这个道理，如理如法地去做的话，「心随修转」，你修多少，然后呢你这个心就转多少。你在没有修的之前，心是什么？染污相应，杂染相应。然后呢，经过你修改修习以后的话，染污部分是渐渐净除，然后呢善净部分渐渐增长，当然转过来了。那么这个罪障就清除多少，功德就集聚多少，就这么简单，就这么灵验！

所以说，你一个念头念对了，你马上清清楚楚、明明白白说：「欸！对了。」这个念佛就有这样的功德，我想现在大家至少在理路上面很清楚、很明白了吧！绝对不是说到临终的时候看，哎呀，这一生还不晓得去不去哦，然后叫人家来助你念哦！而是在当下念的时候，你就很清楚：这一念去得了的，那一念去不了的。任何一念是如此，任何一天是如此，然后年、月、日、时这样积累起来，清楚明白，你晓得这一生你要到那里去。那个时候就是的的确确是你自己自在，而不是他自在了。

虽然这个自在有不一样的，地上菩萨的自在，跟我们现在这里不一样，我们这里的自在，就是说你能够把握得住的这个正念，你晓得你决定能够向上，这一点，这样的情况。如果说求生净土的人，换句话说，他的的确确自己很清楚明白的，他会到极乐世界去。所以这个地方告诉我们，你照着这个办法，常时地这样去做的话，欸，你心就这么转过来了，就这相应了。所以要晓得，

故于初时修心稍难，后时于彼能任运转。

所以修的时候，开始比较难。为什么？因为开始的时候，你认识也不够，力量也没有，起心动念无非都在染污当中。假定你觉得这个困难而停在那里不动的话，你永远没有机会，这个是难点。所以我们首先始终要了解，不要觉得：「哎呀，最好坐在那里天上掉下来。」绝对世间没有这样的事情，何况佛法！如果你等在那里，坐在那里掉下来的话，你完全错了，完全错了。所以的的确确我们要有了这个认识以后，努力去行持，这样的话，对了。同时当你觉

得难的时候，也正说明，欸，现在对了。为什么呀？因为你原来是什么？染污的，换句话说世间来说来一种惰性。现在真正要修，就是修改，否则什么叫修？所以修是修改嘛，原来这个状态不对的，你把它改变过来。试想看，世间哪一件事情不是如此？所以你了解了这个，你很清楚很明白。

平常我们常常觉得，哎呀！心平气和觉得满好，到了那时候稍微一点境界现前就不行了，那个是对真正的行相不认识。行相真的认识了以后，你会了解，真正最好的修行是什么？就是就你心里烦烦躁躁，你认得了，然后你提起正念来，那最好的时候，最好的时候。所以到那个时候，你能够克服它的话，你又冲破一个难关，这个才是真的，这个才是真的，这样。所以你们看那个木头，这个木头夏天长得很快，但是夏天长的那个木头是很松的；那个冬天长得很慢，冬天这个木头很扎实的。就是经过这个严格的考验过来的，它才行，那我们修行现在修行也是如此。所以你们看哪，那个豆芽摆在桶里边哪，想尽办法保护它长出来，对不起！这个豆芽也只能做豆芽用，没有其他用场。你放在太阳里面一晒、风一吹、雨一淋，好了！不是枯掉就是烂掉，它长不出什么结果来的。我们现在真正要修学佛法的人，千万不要学豆芽，这个要注意！

或者我们应该这么说，除了这个豆芽以外，更进一步来说的话，我们的的确确真正重要的，一定要自己在境界上面去历练。所谓这个境界不是外面的，就是当境界现起的时候，你内心当中注意到，它是什么状态，那个时候有了正法的认识以后，你了解了：「欸，它又跟着外面走了。」你把它拉回来，然后你觉得拉回来，拉不回来的时候，这个时候困难发生了，或者你要提的时候提不起，那时候难了，那真正的用功就在这个境界上面，就是这个时候。你能够这样地一段努力以后，到最后，欸，「后时于彼能任运转」，慢慢、慢慢越到后来你越一提，就提起来了，到后来不提也起来了。等到你一提，提起来的时候，那个时候你可以深入了。

所以说，假定你把前面的这个对于知识的净信，暇满人身，念死无常，以及苦等等，都经过一番练习以后。然后你坐在这个地方，如果说坐了一下以后，你心里面胡思乱想的话，你随便把前面的那个概念，一提，马上提起来了。要昏沉的时候，你提起暇满人身的难得，啊，觉得自己：「没错，得到了，庆幸啊！赶快努力啊！」这个昏沉就没有了。如果说到那个时候你那个掉举又来了，这个又放不下，那个又放不下，马上你想到死、苦，喔哟！这一想

到要死苦，那个时候这个贪着一下子都去掉。到那时候它昏沉也去掉了，妄念也去掉了，当然你要得定就很容易了，这样。所以他前面的这个次第，它有这样的的好处在啊！好，我们继续下去。

又若能念，愿我当得，如所随念，如是佛者，是发菩提心，

欸，妙了！我们现在说菩提心、菩提心，菩提心到底是什么呀？尽管说了很多，真实的内涵还不一定真正了解，这样。到这里为止，如果我们真正地对皈依这个概念有了正确的认识，第一步下去，那我们想：「啊，没错啊！现在我们皈依佛，佛是这么圆满，这是我们的目标，这是我们的归投，这是我们的依靠啊，我也要学佛。」你能够照着这样地念，说：「我也希望像我所念、所归投依靠的佛那样，也想得到这个。」这个是什么？这个就是发菩提心。所以菩提心什么？为利益有情愿成佛！唔，我为了要解决一切众生的痛苦，我也要成就佛，这个就是菩提心了。所以刚开始你就是在皈依这个时候就相应了。现在譬如说我们看，说念佛的人哪，假定能够发菩提心的话，那个力量大得不得了。那菩提心是什么？好像讲讲可以，真正要相应很困难，现在这个地方告诉我们，初步已经可以相应了，就有这么多好处。你能够这样地随念，发这样的心，那么

一切昼夜恒得见佛，于临终时任生何苦，然随念佛终不退失。

因为你这样地随时在系念三宝，那么不管是白天、晚上，「恒得见佛」。念佛见佛嘛，现前、当来，当然你必定能够见佛，必定不会退失，大势至菩萨的〈念佛圆通章〉，在这个地方和盘托出，告诉你。我这是刚开始的时候——当然层层深入，这意义还有不同的、深广的意义在里头。因为你一切时候，一直在这个忆念，那么到临终的时候，不管生起什么苦来，你念佛绝不退失。

为什么到临终的时候生苦能够不退失呢？这个是个重要的概念哦！我们以前说平常高高兴兴、舒舒服服嘛！念佛满好的，稍微有一点烦恼嘛，这佛号就丢掉了，稍微一点痛苦嘛，丢掉了。平常一点痛苦都丢掉了，生了病更不谈；生了病都丢掉，到临终的时候，那更谈不到。它现在却是临终的时候，仍旧能够念得很好，不退失，为什么呀？为什么呀？欸，这也就是你只要回过头去稍微一看，这个理路就非常清楚。

现在这里我们为什么要念佛啊？说念佛是什么？皈依了以后自然要去念。为什么皈依啊？皈依只有两个原因嘛，因为你苦要脱离，要想脱离苦唯一可以依靠的就这个。说这个苦正是策励你走到这条路上去的主要的原因，所以越是苦，这个皈依的心是越是切，对不对？到临终的时候，正是苦的时候，当然你的皈依的心更切嘛！所以你真的懂得了这个道理，开始第一声念佛的时候就这样，当苦越逼得厉害的话，这个佛号是越相应了。所以小苦念小佛，大苦念大佛，临终的时候正好去嘛，岂不是百分之百啊！

菩提道次第广论 手抄稿

第 45 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十五卷·A面

所以我们一开始的时候，必定要把这个理路摸得很清楚，然后呢这个行相啊，认得得清清楚楚。这个理路认得得清楚，这是讲这个道理；这个道理所指的内涵，就是这个行相；行相你把握得住，照着去做的话，那你就相应了嘛！现在这个行相是什么？就是我们的身心相续的状态。你懂得了道理，那个身心跟它相应了，怎么会说念了半天，念不去的，对不对？怎么会念了到苦的时候又丢掉的？不可能嘛！假定你苦的时候丢掉了，你根本不懂得什么是皈依；如果你懂得了，苦的时候决定丢不掉，不但丢不掉，一定是会越苦念得越好。清楚不清楚？到这地方，大家有没有问题？啊！所以这个圆满教法之美啊！说到这里，我们由不得我们不由内心深处，对于这个佛、菩萨、祖师感戴、感激。然后呢这个心情就是什么？最好的念佛，欢喜啊！继续下去。

《三摩地王经》云：「教汝应悟解，如人多观察，由住彼观察，心能如是趣。」

那么教你——这个道理告诉你，然后你了解了、懂得了以后，像平常，照着这个东西你就观察。因为你能够这样地观察得如理相应了，自然而然，啊！你这个心就跟它相应了。

如是念能仁，佛身无量智，常能修随念，心趣注于此。

就像这个道理，你念佛，念佛的——这个佛因为他种种，念他的身、口、意等等，无量的，「佛身无量」是包括了前面所有一切。你能够经常地这样地忆念，然后呢这个心，啊！也是跟着相应了，跟着相应了。

此行住坐时，欣乐善士智，欲我成无上，胜世愿菩提。」

那么这样的情况之下，不管你行住坐卧，说：好啊、好啊、好啊，心里面欢喜、好乐！不但是你皈依投依靠，也希望「我也将来能够这样」，这个就是我们，真正地超胜的第一步达到的，这个是发的世俗的菩提心。

又云：「清净身语意，常赞佛胜德，如是修心续，昼夜见世依。若时病不安，受其至死苦，不退失念佛，苦受莫能夺。」

这就是前面刚才说的，在那里引那个经上面说，经上面的。你能够照前面的这样去修习、思惟的话，欸，你那个染污的心识渐渐净化，那个时候你身、口、意三业，就渐渐地转化成清净。当然，然后呢这个的的确确，一直是系念、赞叹、皈投依靠这个三宝殊胜的种种。这样地忆念、思惟、观察、皈投依靠，那就是「修心续」。心，这个地方讲「心续」，换句话说我们身心的相续，真正的修行。你能够这样地修行，「昼夜见世依」，这个是心眼来看。换句话说，平常我们的心眼都在染污当中，都是随顺着愚痴的；现在这个时候随顺着智慧，这个是昼夜都是跟世尊相应的。到那个时候，你遭到病苦，或者不安，或者乃至于这个到最极端状态当中——要临终的时候，欸！「不退失念佛」。「苦受」啊，再苦的，不会能够、不可能改变你那个念佛的心志，这个道理上面讲过了，这个道理上面讲过了，对吧！

所以我们不要忙着说：哎呀！我修行、我修行啊！你根本修行的诀窍、道理，一点都不懂，你修习什么啊？所以你现在懂得这个道理，你只要照着这个道理思惟观察，这不是最好的修行吗？你能够照着这样去做的话，任何困难，就不会打击你；反过来任何困难，却帮助你修行的推动的动力。因为是帮助你来修行的推动的动力，你又得到了最佳善巧的修行的方法，把所有的困难一一克服，结果这个困难哪，都变成功你的功德。以前，这个困难始终挡在这个地方，不让你爬上去，而让你流转在生死当中受苦；现在，嘿！正好这个挡在你的痛苦的力量推着你，变成功你净业的最好的助力，就在这个地方啊！这个才是我们真正要努力学的啊！关于这几句话，值得我们一再思惟观察，你能够把这一点把握得住，没问题，没问题了！

博朵瓦云：

那么下面，祖师来告诉我们。引用那个祖师，那个祖师就是这么修习的，他把他的经验，以及他的开示跟我们说。

「若数数思，渐能深信，渐净相续，能得加持。」

照着前面这个，如法如理地不断地去思惟，那个时候你「渐能深信」。这个「渐」字，注意哦！修行没有一个例外的，一定是这个样的。我们说顿悟、顿悟，悟的时候是顿悟，修的时候可是渐渐地来的呀！修的时候渐渐地来，天下没有一个事情例外的。是，平常我们随便做什么东西，摸了个半天，忽然之

间：啊！我懂了。是的，你懂是一刹那，可是它绝对不是天上掉下来的，你前面就是摸了半天，然后呢？噢，开了窍了！眼前我们也是这样，那个电灯，你这么一拨，嗯，亮了！但是你外面要从外面发电机，里边接那个东西，喔唷！花了好大的劲哦！你因为花好大的劲，而且做对了，到那时一拨，就亮了！这个我们要了解，这个我们要了解。所以你能够这样不断地思惟的话，欸，慢慢、慢慢地，这个罪障净除、资粮积聚，所以信心是增长、加深，那个时候「能得加持」，佛加持来了。佛不是不加持欸！这我们要了解，就是我们自己的障碍在那里。

由于此上获得定解，故能由其诚心皈依，

由于这个道理，你经过这样地深入，那个时候才获「定解」哦！现在我们还没有定解哦，还是我们听见了这个道理。所以真正的定解的话，还必须要你自己思惟，这个思惟要如理思惟，否则的话你打妄想，是妄想一万年也没有用哦！那个时候，你心理上产生的净信心，确定不移——啊！就是如此。那个时候，你得到了定解以后，就确定不移地说，原来你要去掉痛苦、得到快乐，都在这个上头啊！你那个皈依呀，真正地对了——诚心皈依。否则的话，都是空话，否则的话，都是空话。说皈依，啊！好的、好的，求个皈依。然后呢就算是皈依了，总是讲到：唉呀！跑得去皈依，让我嘛多发一点财，然后呢求这个。都是求这个世间的，等于顺世外道，都是完全外道的事情，都跟佛法不相应，都是求长寿、健康，保佑我阖家平安啊！

但是对世间人来说，我们不要笑他，佛不会笑他，佛处处地方，在依我们所欢喜的，从这个地方来引诱我们。所以刚才这个话，主要的是什么？就策励我们自己的。凡是这种地方你处处要了解哦！凡是我这种话，就是每个地方来策励我自己，观察我自己的内心，我们千万不要拿这个标准去衡准别人，这个要了解。那么，所以他现在说，啊！那个时候你就至诚恭敬地真正皈依。

若于所学能正习学，则一切事悉成佛法。

妙了！你如果说对于我们所学的学对了！「正习学」，能够学对了，好好地这样地深入的话，任何事情都是佛法。这个话大有道理，以前在黑板上面，我曾经特别写出来：「忘失菩提心，修诸善法，是名魔业」，这引《华严经》

上的。很多大乘经典上面，也告诉我们这一点，说你如果忘失了菩提心，不管你修什么，对不起！这个不是佛法，这是魔业。现在这地方呢，你只要能够这样去认真修习，做任何事情都是佛法。嘿！嘿！这么个好法。如果说做任何事情都是佛法，吃饭、穿衣，当然都是。在我们想像当中：哎哟！这个祖师都是大彻大悟以后的事情，他就是穿衣、吃饭啊都是佛法，我们凡夫份上，好像没有份。不然！就是我们凡夫份上的事情。只要你能够得到如理正确的教授，闻、思相应，只要照着去做的话，一切事无非都是佛法。如果说你要回向往生，这个就是净业，这个就是净业！所以叫「正助双修」，否则助，助些什么？助些什么？就是这个呀！这个你做对了，这个也是正，是也是助呀！

吾等对于诸佛妙智，尚不计为准洽占卜。」

哦！这句话听了，真是，我们未免觉得痛心。实际上，现在我们，这个地方我们，博朵瓦那时候说的，博朵瓦的时代离开我们现在什么时候呢？离开我们现在已经要……想想看，他是宋初的人，宋朝初年的人，快一千年，不到一千年，那个时候已经这样了。唉！现在我们是更糟糕啊！我们现在说，我们现在对于佛的妙智——佛是一切智人哪！但是在我们心目当中看起来的佛，不如一个算命先生，不如一个算命先生。这个话怎么讲呀？他下面有一个解释的。

此复说云：「譬如有一准利卜士说云，我知汝于今年无诸灾患，则心安泰。」

他下面，就是最后这个两句话。譬如说，有一个算命先生，这个算命先生平常算得很准，那么你去给他算命，那个算命先生就给你算了命，说：「欸！今年你很好，你没有什么灾祸。」心听了，心里满高兴。假定不是这样，

彼若说云，今岁有灾，应行此事，彼事莫为，则励力为。若未能办，心则不安，起是念云，彼作是说，我未能办。」

假定这个算命先生说：「喔唷，不对哦！今年你流年不利哦！你应该怎么样去破除消灾，这个事情是不要做、有忌的哦！」唉！我们好努力、好努力哦！假定说你没有照着这个算命先生去办的话，你心里面想：「唉呀，不对呀！这个算命先生教授我，这个事情不要做，要那个、这个。我没做了心里

面好像不大对劲。」算命先生，还有世间上太多的事情，或者医生告诉你：「哦！某人哪这个东西不好。」或者乃至别人劝你要这样做，我们都会相信、接受、听他。但是下面又说，

若佛制云，

在佛的戒律上面，或者佛经上面告诉我们，

此此应断，此此应行。岂置心耶？

假定佛告诉我们，说这些事情你不要做啊！不可以做！而这些事情应该做啊！我们摆在心上吗？我们摆在心上吗？这话我在这里，每次看到这里，我总会停它好几分钟，自己问一下。我也建议诸位同修在这儿问一下，现在这个算命先生也好、医生也好，人家告诉我们，喔唷！我们很听得进。现在佛告诉我们说，这个不要做哦，这个要做啊！你有没有注意？有没有摆在心上啊？

若未能办岂忧虑耶？

假定做不到，你心里面有没有忧虑？哎呀！说佛告诉我们这样的话，哎呀，我怎么做不到呀？我们不但没有忧虑，

反作是言，

反过来还说，

诸教法中，虽如彼说，然由现在，若时若处，不能实行，须如是行。轻弃佛语，唯住自知。」

不但不听，反而说：嗯，这个经教上面，佛虽然告诉我们要这样，但是现在时代不同，这个行不通啊！不要这样做啊！「唯住自知」，就是说我们自己知道的。所以，注意啊！我们现在大家不是学佛，我们大家在学「我」啊！假定是真正你学佛的话，一定说佛告诉我们这样不可以——对啊！我为什么做不到，我要努力啊！现在我们大家不是这样。唉！我是想到这地方，每次听到那里，看见那地方，总是停下来真正反省。所以大家现在，唉！我觉得我们每一个人，犯了太多的毛病，就我们眼前的，其他的人我也不知道，我也不敢说；至少，我自己首先看见了毛病，然后呢在座的几位同修，我也发现大家的同修的毛病，太严重了！自己的毛病是一点看不见。佛告诉我们，你们不要应该这

样的，只关键自己努力啊，净化自己烦恼。自己烦恼一点都看不见，别人的看得清清楚楚，稍微一点点，眼睛瞪大了，这个不对、那个不对！然后还要跑得快，比佛还要好，还要教训人家，策励人家。对吗？不可以呀！所以，这个地方是千真万确。

乃至更进一步，我们在这里是常常说的，很多地方规矩，讲过了规矩，大家忘得干干净净。就是讲这里最简单的一件事情，我叫那个小闹钟不要动、不要动，一直到现在，那个小闹钟照样地还在那儿动。今天早晨就有两个，两点多钟就有一个人闹，三点多钟又有一个人闹，我都听见。所以我想：唉，我自己的德行不够啊！好了，那只有这样！我们现在在那儿学佛，大家哎呀！老师长、老师短，我讲了多少遍，就是没人听。所以这个就是学佛啊，注意啊！我不是说你们不要闹钟，不！你如果真的用功，我非常赞叹。你可以用一个办法，总是想办法你自己闹醒，好！然后不要闹着别人，因为是公共的场合，我这随便一提的一个小事。

从这地方，我主要的就是要提醒我们：这个祖师就告诉我们了，那为什么我们学不成功？就是这样的。欸，那个世间一点点，人家告诉你，你还很听他；佛告诉我们哪，我们心里面当做个耳边风，那是我们不相应了。所以他前面一再给我们说，说「大师外支已成」哪！岂但是一个佛，十方无量无边的佛，都在这个地方啊！为什么我们救不起来呢？喏、喏、喏，毛病就在这里。想想看，对是不对？因为我深深犯了这个毛病，所以自己觉得痛苦不堪。我想我的这个痛苦的经验，对你们有用，所以今天说给你们听。也是在座的大家同修，我们难得地信得过我，所以我把我看见的，我也诚心诚意地告诉你们，这是我的的确确看见的，规劝诸位。假定说我们在这个地方能够反省得过，改过多少的话，我们就会解决多少问题，得到多少好处。这个道理懂了，下面有一句话，这个话重新再策励一下。

若不观察，随心爱乐，唯乱于言。

上面这个道理，假定说你不观察的话，欸，那么什么啊？「随心爱乐」。这四个字妙极了！这四个字妙极了。你听是听懂了，觉得很欢喜：唉呀，好啊！但是你不照着去如理思惟、观察，那个时候你听见了以后，是随你的想法去做，这个状态当中，那些都是空话。那么这个实际上的现象是什么呢？就是

我们平常惯常的，听见了佛法以后，然后呢照妖镜，这个也不对、那个也不对，就是自己照不到，自己就照不到。哦！心里还很高兴哦，就这个状态。所以这个地方要好好努力啊！

若非尔者，

所谓「若不尔者」，是什么意思啊？就是说，不是说不观察，而是你认真观察的话，那么这个时候呢，

内返其意，详细观察，极为谛实。

欸！那个时候你就做对了。把这个「法镜」，这个法镜，我们也可以说——照妖镜，回过头来照自己，把自己的「内」当中，仔细地一观察，啊！发现问题对了，就在这里，就在这里！你能够这样地找到了问题，自己净化了，问题就解决了。

故当数数思佛功德，励力引发至心定解。

啊，对啊！现在我们不是皈依佛吗？就要想到佛是为什么成佛？佛为什么有这功德？你能够这样想，把这个认识来策励我们自己，反过来净化我们自己的话，好了！这就好了。所以告诉我们，所以我们应该努力啊！在这个方面去思惟、观察，引发决定不移的定解。

此若生者，则于佛所从生之法及修法众，亦能发起如是定解，

你对佛能够生起来了，那法跟僧亦是如此。法就是「佛所从生」的，法是什么？佛为什么成佛啊？他就是修学了佛法才成的。当然你皈依、依靠、景仰这个佛的话，佛从哪里来？法来的，当然你也一定皈依它。然后呢他既然是修行成功，现在修行那个僧，当然你也皈依他，同样地。这个对了！

是则归依至于扼要。

这个时候谈「皈依」，对了！就把握住这个重点了。要把握住这个重点，那就对了。现在我们说皈依——「南无」两个字的意思，在这个地方清楚了！

此若无者，即能转变心意归依，且无生处，况诸余道。

假定是这个没有的话，那么「转变心意」的这个皈依，还没有。真正的皈

依，什么？就是你皈依依靠。这是「皈依」两个字，妙极了！「皈依」两个字怎么写的？白字旁边一个反字，为什么要写那个反字啊？有意思极了！以前我们这个心是染污的、黑的，现在了解了，哦！这个不对、不对、不对！要把它转过来、反过来。反过来什么？白的嘛！这个就是「皈」，这个就是你所依靠的地方啊！这个就对了。以前我们依靠在什么上面？长夜无明啊！所以说你了解了这个，那个心意就转变；心意转变是真实的皈依，有了这个皈依，然后呢你一心向上啊，一切的功德从这地方产生，一切的罪障从这里净除。所以假定这个没有的话，那其他还谈什么？根本没有嘛！这个是千真万确的，学佛法就从皈依开始，就这样。

现在我们应该感觉高兴啊！虽然我们做不到，不怕！真正重要的，到现在这里大家已经了解了，我们不是怕做不到，而是现在懂得了——怕不知道！佛菩萨没有一个例外的，他都是从一个凡夫，在轮回生死当中跳出来，我们现在也是轮回生死的凡夫嘛！佛的榜样摆在那里，就告诉：你只要找对了路子，肯去走，一定成功！关键呢？就是路子有没有找到。到这里，现在高兴啊！

所以对我来说，一方面刚才前面想想，唉呀！觉得痛苦不堪，一方面欢喜无比。咦！痛苦是痛苦什么？痛苦以前错了。为什么痛苦以前错了？你知道错了嘛！为什么知道错？你有对的东西嘛！所以那个时候就要欢喜呀！它有一个绝大的妙处，当你不知道的时候，它一定要靠这个力量让你知道，知道的时候，你就痛苦了。那个时候，我们人一痛苦啊，心里面，唉呀！觉得不灵光；但是呢你反过来去了解的欢喜，那个推动我们的心力又起来了。所以他处处地方，他有两个方法来调治，来调治我们。

就像他前面讲的那个银匠，银匠——我们银楼里边那个做首饰的，水、火两个，叫水火既济。现在我们也是如此，一方面嘛策励我们，那是会痛的；一方面嘛引发我们会欢喜的，这样。所以你真正地懂了这个道理以后，你自己会很善巧的，一方面了解了这个错误了，痛苦；一方面知道了这个正确的，欢喜。啊，美啊！这样的话，就步步上升、步步上升。当你就要放逸的时候，刺它一下，欸！然后呢痛苦心一生，那个放逸就不生了。然后你努力的时候，心里慢慢地觉得又缩起来的话，庆幸一下，心里就扬起来了。所以平常的时候，的的确确，这个修行哪，是有它种种善巧。那么这个前面是佛功德，这个也只

是简单、扼要地说一下，下面是法功德。

法功德者。谓由敬佛而为因缘，应作是念，佛具无边功德者，是由证修灭道二谛，除过引德，以为自性，教证二法，而得生起。

因为我们由于前面知苦、求救，找到唯一可救的是佛！然后呢说佛有这么大的功德，啊！一心皈依、景仰。那么我们就想：佛有无边功德，他这功德怎么来的？说由于修道、证灭，这个两样事情。然后呢把所有的过失净除，所有的功德都圆满，经过「教」的认识，如理去「证」而获得的，是这样的！就像下面引证，经上面，

如《正摄法经》云：「诸佛世尊，所有无边无际功德，从法生起，受行法分，法所化现，法为其主，从法出生，正法行境，依于正法，法所成办。」

下面就是引那个经，简单这个道理，就是上面所说的，十方三世一切诸佛的无量无边的功德，怎么来的啊？从法生起的，他接受佛法、照着佛法去修行，然后呢分分增长而成就的。说「法所化现」，这个是主要的是依为法，然后从法出生，这也是他修行正法，依于法，然后呢最后由于这样而成办所有一切功德，那个时候才成佛。哦！由于你敬佛、皈依佛，自然而然哪，同样地会皈依到法。那么这个地方，休息一下，下面我们继续。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十五卷·B面

上面我们已经把它佛、法两个说了一下。那么现在呢再下面「僧功德」。

僧功德中。

这个僧的功德，所谓「僧」哪，

正谓诸圣补特伽罗，

就是「补特伽罗」。这个地方关于「僧」，平常我们一般有四种僧——比如说《智度论》上面，然后呢《地藏十轮经》上面，《瑜伽师地论》上面，它都有不同的名字；名字虽然不同，大别都差不多。我在黑板上写的两类，前面那个所谓胜义僧、世俗僧，那个是出在《大智度论》上面的；下面这个地方，胜道沙门——这个是「沙门」两个通下面——说道沙门、活道沙门、坏道沙门是出在《瑜伽师地论》上面的。另外还有呢，《地藏十轮经》上面的，另外那个《十诵律》上面还有一个叫别众僧，所以列五种。不过现在一般来说起来，这个别众僧呢，那是佛世的时候，这个我想大概我们都了解，简单地说一下。所谓「胜义僧」，或者是胜道沙门，那就是有修、有证的那些圣者；那么「世俗僧」呢，就是虽然没有证得，可是如理、如法按照羯磨，然后这样去做的清净的凡夫。那么这个说道沙门当中包含了第一、第二，有胜义，也有世俗，这样。

那么「哑羊」跟「无惭愧」两种呢，那就很糟糕。这个哑羊、无惭愧有两个不同的经论说法，恰恰相反：一个，是说他自己不知取舍，也不晓得说净，也不晓得什么，就是像哑羊一样，一生这样糊里糊涂地过去掉了，这一种叫哑羊；还有无惭愧呢，虽然他知道，但是不惭愧，这个这两类。那么总之这个哑羊、无惭愧，那个都是堕落的，这个叫坏道沙门，坏道沙门。活道沙门呢，就是如法去做，然后呢这样认真地，还是满认真地去做，这个详细的情况，在这个论上面。那么这个地方，正告诉我们的就是「补特伽罗」，也可以说下面的几类就是随顺。

所以《地藏十轮经》上面特别告诉我们，真正的这个经是指示我们，说作

为一个修行人、出家人应该怎么样做。对我们普通一般人来说，我们不是拿这个标准去衡量别人。所以《地藏十轮经》上面特别说，你别看他是一个污道沙门哪！哪怕他是十恶不赦、破了戒，穿了这件衣服，你一个在家人，你只要能够至诚恭敬地供养他，你还有功德。他又举了个比喻，说再破烂的这个金器，再破烂的，哪怕那个金器装了脏东西、臭东西，那个金器本身可是金器哦！这样。

这一点，那么对他们在家人尚且如此，现在如果说我们出家而修学的人，我们应该比他们高明一点哪！对不对？对在家人尚且要求这么高的条件，那我们如果自命为出家修行的人，我们更不要随便地、轻易地是非我们的同道，毁谤，万万不可以！处处地方注意，你之所以高，高在哪里？因为你能够如法行持嘛！他现在在家人要求这么低的标准，你如法行持当然你的标准应该高一点嘛！你了解了这一点，这一种争论、是非自然没有了。有的是什么呢？如果你跟他相应的，那是出自善心地去规劝，错误——错误地方帮助人家，使他改恶向善。如果能够这样做到的话，啊！那个僧团一定和睦，佛法一定兴旺，这个很了解的。然后呢对我们做的人来说，当然积聚无边功德嘛！这是顺便一提。现在我们看僧的特质。

此亦由念正法功德，由其如理修行门中，而为忆念。

哦！那是为什么来的呢？就因为他前面因为皈佛、敬佛，所以想到佛是由于如法修证而来，这个法有这么好处，所以那我既然要学，我也要跟他一样地如理修行。嗯，这样的，所以这个僧是这样的！那么以这个方式我们去忆念。如果我们能这样忆念的话，那就简单了。是的，我们要皈敬佛，佛之所以成佛，是修行法；修行法的过程当中是僧哪！啊，我们现在也要去努力啊！你能够想到这一点的话，你自然会觉得如法努力啊，是不会拿了这个法，去自己伤害自己。所谓拿了法自己伤害自己是怎么讲呢？就是不拿这个法自己反省、净化，而拿这个法去要求别人，是要求别人就弄错了。

所以说修行是修你自己还是修别人啊？如果说你修别人，那不妨。像理发师，跟人家理了发，理完了以后，拿了一个镜子让他照照，让他看，因为你代他理嘛，那没有错嘛！现在你修理，修理你自己，当然拿这个镜子，自己看看对不对，这个很清楚、很明白。所以这个才是什么？「而为忆念」，我们

真正要念，是要这样念的，要这样念的。如果我们就这样念的话，那对了，那就对了！所以他后面会告诉我们，我们真正修行的人的话，啊！只看见自己的错误，拼命自己的修习。如果你能这样地，看见自己的错误修习，那你就错误减少嘛！错误减少功德就增长嘛！然后呢痛苦就慢慢地远离，快乐就慢慢地得到，这就是个自然的一个道理。下面引经，还是

《正摄法经》云：「于诸僧伽，应如是念，

这个「僧伽」，应该这样念法：

谓说正法，受行正法，思惟正法，是正法田，受持正法，依止于法，

哦！说这一个「僧伽」是什么？那我们现在听的那些佛法，都是他们那些出家人告诉我们；所以我们所以得到暇满人身，必定四众游行，四众游行都是靠他们，他们来嘛，他们跑得去弘扬法呀！哦，这样！然后呢一方面说，一方面自己接受，然后如法行持。然后呢行持的时候思惟、观察，因为思惟观察，一步一步深入。哦，这个正法都从这个地方出生的呀！所以叫「是正法田」，受正法、持正法，「依止于法」。

供养于法，

然后呢我们供养法，如法行持就是供养法。

作法事业，法为行境，

所做的一切事情都是跟法相应的，这个正法是我们所行的境界。

法行圆满，自性正直，自性清净，法性哀愍，

哦！这个是法的特质。法的特质，它是正直的、清净的，这是哀愍的。说到这地方，我们又有一个最好的指标：这个法的特质如果你相应的话，看见别人不对，你怜悯他，你看见了怜悯他，然后呢你想办法委曲婉转地帮助他，我们就不会指责他。然后呢，

成就悲愍，常以远离为所行境，恒趣向法，常白净行。」

这个修行的人是什么？「远离为所行境」。我们现在是什么样啊？染着、贪污、难舍，一天到晚沾在这个上面，一天到晚沾在这个上面。真正说来不是沾在外境，沾在什么？我们的染污心识啊，这个东西就不认识，这个东西不认

识的话，你什么都谈不到，起心动念都是为它。唉，这个真糟糕啊！所以他真正要厌离的，从外面的境相开始，一直厌离到自己的内心；自己的身心你能够认识得厌离了，那时候的厌离就差不多，是「远离为所行境」。这个时候「恒趣向法」，那么白而净了！这个就是僧，僧的功德，我们要这样忆念。我们这样忆念，一方面是皈投、景仰，一方面我们自己是如理行持，当下你这个忆念本身却是就在行持当中。那么前面就是把佛、法、僧三宝的功德说明一下，说我们是这样地忆念，这样的道理去皈依，这第一个。「由知差别」，进一步，

由知差别而归依者。

那么这个三宝当中，这真正地、细细地说起来，彼此间有不同的特质，这个说一下。

如〈摄分〉说，由知三宝内互差别而正归依。

正式平常说皈依的佛、法、僧，它彼此间有什么不同呢？它的别相，细致的内涵，那么按照着这个〈摄分〉说一下，分六部分。

此中分六，相差别者，现正等菩提是佛宝相。即彼证果，是法宝相。由他教授，而正修行是僧宝相。

这个三宝差别、不同的地方，这个。就是说眼前证得无上正等正觉的这一个人，就是佛；所证的果，就是法；证了果以后，把这个法教人家，照着去做的那些人，是僧。这个是三宝相——佛宝、法宝、僧宝，那是相的差别。

业差别者，

那么它有什么业用呢？做些什么事情呢？

如其次第，善转教业，断烦恼苦所缘为业，勇猛增长业。

佛做些什么事情？善巧地转法轮，教化一切有情，这个是佛。那么法呢？是说我们所缘，缘了这个法以后，能够断除烦恼跟苦；烦恼断了嘛，然后这个业就断；惑、业断了嘛，苦就断，那这个是法的功效。僧呢？「勇猛增长」，如理去做，勇猛精进，增长白净之业。

信解差别者，

第三个，这是在我们修学的时候，如何信、如何解呀！

如其次第，应树亲近承事信解，应树希求证得信解，

对于佛，我们应该树立这样的「亲近承事」，这个才是我们真正应该亲近，应该真正承事的。这一点注意！我们现在亲近的是谁？承事的是谁？现在我们平常亲近的，在家嘛这个家庭啦、朋友啦，这样；然后呢出家了，三宝，当然应该三宝。那么这个地方仔细检查一下：我们做到了没有呢？所以平常的时候注意，我们常常告诉我们自己，我们要学佛，我们应该亲近佛，应该承事佛。怎么亲近法？怎么承事法？就是把你的心，一心想着他，一心想着他。

现在我们想着谁呀？不问、不检查还迷哩糊噜不知道，仔细检查一下就很难说。以我来说，我的经验，我们平常亲近的，亲近「我」，一天到晚承事「我」：喔唷！头痛哦，赶快！找一点什么药吃一吃。啊，什么营养大概不好，昨天晚上睡觉都睡不好……。一天到晚忙它这个东西，这样。不是说不不要，要的，我们要它干什么？用来修行，这一点要认识。因为要它修行，所以你对它起码的给养是要的。所以这个佛一再告诉我们，这个车子要它用的；欸，涂车的油要的，只是仅仅涂车的油啊，注意到！千万不要被这部车子骗掉了。

我们真正应该亲近供事的——佛，所以「承事」什么？佛。然后呢，普通我们身口承事，比如说我们把那个常住啊、殿堂啊，处理得干干净净，弄得好；然后呢如法修行，身口意三业承事，这是我们应该做的。对法呢，「希求证得」，这个才是我们希求的、希望的，要想如法去证得。那么，对于僧呢？

应树和合同一法性共住信解。

如果你正式要修行的话，一定要有修行的同伴，这个修行的同伴就是僧团。别以为你一个人可以修得成功哦！不可能的，不可能的。就你眼前极短的时候来说，是；将来真正修成当中也需要有一段时候，譬如说你专门学止的时候，奢摩他的时候，就要寂静的地方，是，你需要。在整个修行当中，你绝对不可能说一个人关起来修的。你自己没有一个旁边的人告诉你，你怎么可能？然后呢我们生活当中共同——僧，有他种种的互相增上的很多好处在，这个以后慢慢地讲。要想住在一块儿，而要想那个的什么？要「和合同一法性」——

大家互相劝勉，然后呢互相策励，互相看对方，而这样地互相，相辅相成。这点太重要、太重要了！这个僧团之所以有种种规矩，目的无非在这个地方，这个以后下面会详细讲。实际上对我们这个团体特别重要，如果这一点把握不准的话，啊！那其他的都错了，说修行，都恰恰相反，造了业。那么，再下面：

修行差别者，如其次第，应修供养承事正行，应修瑜伽方便正行，应修共受财法正行。

前面是信解，了解了，然后呢下面是修行。修行的时候呢，对佛是「供养承事」，去供养佛、承事佛，这样。然后法呢，「瑜伽方便」，了解了以后，进一步怎么跟它相应。这个「瑜伽」就是相应，照着这个方法，慢慢、慢慢地行持，跟它相应。当跟正法相应的时候，那时候染污、无明就渐渐地净化而远离。然后呢你要修行的时候，必定要什么？有共同的助伴、同伴，这个就是僧，所以共受财、共受法。「共受财」是资养这个色身，「共受法」是资养慧命；而我们所以能够修行增长慧命，要靠这个暇满的人身，要这个暇满的人身，还有财，这个财就是世间之财。那么由于这个世间之「财」，修行而增长这个「法」，所以这两样东西都是「共受」，要和合。修行的时候应该这样。

随念差别者，

那么平常的时候，经常忆念什么？

谓应别念三宝功德，如云：「谓是世尊等。」

这个经常随念，这个前面说过了。

生福差别者，

最后一点，你这样去做，有什么好处？生起了这个福，有什么不同？

谓依补特伽罗及法增上，生最胜福，

是，对这个佛跟僧生的福，是依补特伽罗而生的；法，是依法而生的这个功德。那么，虽然佛跟僧，都是「依补特伽罗」，都是依人，佛是一个人，说：

佛及僧二是依初义。

就是依补特伽罗。

此复依一补特伽罗，及依众多补特伽罗生长福德，以于僧伽定有四故。

换句话说，佛只有一个；而「众多补特伽罗」就是僧，僧必定是一个团，四人成众，而增长福德，「以于僧伽定有四故」，这个道理我们了解。那么，这个是知差别。那么第三个：

由自誓受而归依者。

真正受皈依，自己誓愿要受。

谓由誓受依佛为师，依般涅槃为正修法，归依僧伽为修助伴，由如是门而正归依，如《毘奈耶广释》中说。

我们真实皈依的时候，一定自誓而受。说自誓：从此以后尽形寿，皈依佛——大乘是尽未来际；不但是如此，自己尽未来际，要使出法界、虚空界一切众生，也带着他们使他们尽未来际。说皈依佛是我们的老师，不再皈依其他的；那么法呢，就是「依般涅槃法」为正修的法；僧是修行的助伴。这个是平常我们，像平常我们皈依的《毘奈耶》，就是《戒经》上面，说得很详细。最后第四个：

由不言余而归依者。谓由了知内外大师及其教法，诸学法者，所有胜劣，唯于三宝执为归处，不执与此相违师等，是所应归。

那么，真正皈依，就是皈依这个了！不再言余——皈依了佛以后，不再皈依其他的任何，乃至于大自在天等；皈依法以后，不皈依其他的世间的什么等等这个。为什么这样呀？是说，因为了解——「内」就是佛法，「外」就是外道，所以叫外道的话，他不了解佛法的特质是在什么地方，从外面去妄求的。所以内道的大师是佛，外道的大师的话，就是外道那些人，以及他的教法，以及诸学法者。换句话说，内道的大师就是佛，他的教法就是佛法，诸学法者就是僧伽；外道嘛也有他的外道的大师，以及外道所讲的法，以及随修的人。我们了解这个两者当中的差别，一个是殊胜的，一个是庸劣的，庸劣的、世俗的。因为我们了解了，所以这个三样东西啊真正宝贝、真正可贵，才是我们的皈依之处，而不再择其他的，跟他相违的，我们不再皈依这个了！

在这地方有一点我们可以提出来，大家思惟一下：那个平常我们说，比如说讲其他的外道，说他们只有皈依这个什么等等，如果是从这个行相上来看的

话，他们外道也会说：「欸，你们佛教还不是一样，你们也说有你们自己的独特的真言，同样地也一样地排斥其他的外道，对不对？那么，请问你比别人强在哪里呢？」大家的的确确，自然而然各说各的好，你也是这样的一个嘛！所以就世间的眼光来看，倒是千真万确的事实，碰见这情况，你怎么办？请问，碰见这情况，你怎么办？我们觉得我是超胜，他觉得他超胜，所以真正算起来，你们大家彼此彼此。是。你分得清楚吗？在这地方，你能说得清楚吗，跟他？大家说得清楚的请举手。不同的在哪里？这是一个重要的关键哦！就算你们举了手，我也不会让你们讲，因为现在我要说下去。明天这个关键我会告诉你们，这个非常重要哦！这个非常重要！

就是到现在为止，前面这个道理已经告诉我们了，不过比较概略一点，没有这么仔细。这个我们一定要分得清楚，佛法跟外道的真正的差别。你如果了解了这个情况以后，是，我们自己既不动摇，对人家那个责难，外面人家责难，我们可以对这个是非辨别得非常清楚，辨别得非常清楚，你决定可以把他说服。

不过有一点始终要了解哦，如果跟你蛮不讲理，这种人不必讲。不要说我们不必去讲，佛在世的时候，他有一个最好的例子，碰见那个外道，那些人跟你诡辩的话，佛有一个办法——十四无记，不开口。反正你跟他说了半天也没有用，你说服了，他也会说：「就是你对，我就是不相信。」碰见这种情况，不谈！如果真正讲道理的话，这个地方有它完整、深刻的道理在，这是我为什么在这个地方提一下，要告诉你们的。也同样地告诉我们，为什么我们不皈依其他的，要皈依佛，要皈依三宝。如果说这个佛弟子这一点都弄不清楚的话，那对不起，这个就谈不到佛弟子；在家人还勉强可以，是出了家，这一点就应该自己认真地把握得住。下面继续下去：

此二所有差别之中，

说这个两个，人跟法两个有什么不同呢？

师差别者，谓佛圆满无边功德，所余大师与此相违。

这两者有什么不同呀？说这个老师，就人来说，佛是圆满的，所有无量无边的功德；所有其他的所有的「大师」——是，还是称他为大师，但是跟他相违，跟他不一样。所以「相违」两个字，这个很大的学问哦！相违是违背，换

句话说，这两个是敌体完全相反的。假定说，我前面曾经说过，我们往往在很多情况之下，留一个漏洞留在这里，那么结果留了一个漏洞，对不起，到那个时候，这个漏洞你就没办法补得满它。他现在跟他相违，那换句话说——明、暗，这个里边，再没有说半明半暗，什么叫半明半暗？没有这样的事情，看得见就是明，看不见就是暗，就是这样。所以所有的大师跟他相违的。

《殊胜赞》云：「我舍诸余师，我归依世尊，此何故为尊，无过具功德。」

我舍弃了所余其他的一切的大师，一切的这所谓世间尊仰的人，而皈依世尊、皈依佛。为什么呀？喏，只有佛是没有一点过失的，只有佛是圆满一切功德的，这个就是他的不同的地方。

又云：「于余外道教，如如善思惟，如是如是我，心信于依怙。如是非遍智，宗过坏其心，心坏者不见，无过大师尊。」

除了佛以外，所余的剩下来所有的一切的外道，以及他外教，你如果说真正地善巧地思惟的话，那个时候我就会找到一个结论：一定只有皈依。皈依什么？这个该皈依、应皈依、可皈依之处——佛欸！其他的人所以不皈依，为什么呀？「非遍智」，他不是彻底圆满了解一切，解决一切的一切智者，那么这种人，这种是外道。他外道这种宗旨，他那个宗旨就是教法，它是有过失的。有了这个过失，有这个过失，然后不圆满；由于这不圆满，染污；因为染污了，害了！所以「坏其心」。他心一被染污的话，就见不到正确圆满的这个佛。所以那些外道跟佛唱对台戏，我了解，我不皈依他，就是这样。这个就是这个皈依的对象当中——人，佛跟外道的差别。下面呢，

教差别者，

他们所说的教法呢？

谓佛圣教，由安稳道得安乐果，息生死流，净诸烦恼，终不欺罔，

教法呢，是佛告诉我们的圆满的教法，它这个是正确的道路，安乐稳健；因为这个道是这样的，所以得到那个果，也是安乐之果。这个安乐之果有什么？嘿！能够息生死之流。

菩提道次第广论 手抄稿

第 46 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十六卷·A面

这个生死有深有浅，浅的就是二乘的，深的就是大乘的。那么把一切烦恼彻底地净化，绝对没有一点点错误。所以，

乐解脱者，唯一善妙，清净罪恶，外道教法与此相违。

真正好乐解脱的，唯一的善巧微妙，这个法能够清净一切罪恶。外道所讲的教法不一样，跟它相违背，办不到这一点，这个是两者的差别。然后呢引证，

如《殊胜赞》云：「何故由尊教，安乐得安乐，故于说法狮，尊教此众生。」

为什么要找这个呀？为什么要皈依世尊的教法？因为他有前面说的「由安乐道得安乐故」。所以对说法师所讲的这个教法——皈依，那么照着这个，能够帮助一切众生解决问题。

《赞应赞》亦云：「谓应趣应遮，清净及杂染，此是雄尊语，与余言差别。」

那么下面又说，这个佛所讲的：清净的应趣，杂染的应遮，「趣」就是我们应该照着去做的，杂染，应该遮止不做的。那个如理相应的这一种应趣应遮，正是我们的世雄世尊所说的，其他的世间的所余大师跟他相违，这个是两者的差别。

此纯显真如，彼唯欺罔法，尊语与余言，除此须何殊。

那么这一个，就是世尊所说的教法，「纯显真如」，完完全全一点都不错地显出真如，真如就是实相，正确无误的。「彼」，彼就是外道，他们这个错误的，欺罔法。这个就是世尊跟其他外道教法的差别，除了这个以外，没有什么其他的，真正的差别就这里。

此专一妙善，彼唯障碍法，尊语与余言，除此有何别。由彼染极染，由此能清净，此即依怙语，与余言差别。」

这个很容易懂。所以佛法完全是妙善的，其他的因为染污，所以是障碍的，那么两者的差别就在这里。他们那些东西因为染污的，是染污的辗转地增上；这个佛呢是清净的，是辗转地超胜，两者的差别就是这么一点。

僧伽差别由此能知。

那么同样的。当然佛、法如此，僧就是依法而行的，这就对了。下面

第四既归依已，所学次第分二，

前面是告诉我们皈依，那么现在皈依了以后，说现在我们既然皈依了，皈依了应该做些什么呀？最后说皈依已所学。「学」是有次第的，那个次第，分两部分，

一 〈摄分〉中出，二 教授中出。 今初

〈摄分〉就是相宗所传，无着、世亲两位大师，两位菩萨，〈摄分〉就是相宗；那么教授就是性宗，龙树、圣天两位所传下来。

初中有二四聚。初四聚中，亲近善士者，

第一个四聚就是亲近善士、听闻正法、如理思惟、法随法行。现在我们一个一个看下去。

亲近善士者，谓如前说，善知识者，乃是一切功德依处，观见是已而正亲近，

这个我们皈依了以后，正式开始学的时候，有这样的几个次第，有这样的几个次第。正式修学佛法，第一个是亲近善知识。由于前面这样地一步一步上来，那么那时候我们了解，说这个善知识一切功德依处，一切功德都从这个上面来的。因为我们了解了这一点，那么当然要去亲近，当然要去亲近。

我们一开头的时候也说亲近善知识，到这个地方又说亲近善知识，两个有什么不同？这个就可以比较一下。一开始的时候就提一个纲领，现在顺着这个纲领，一步一步地次第下来，那个内涵却有很大的不同。不同在哪里呢？我们已经了解，说这个世间所有的一切都是要修行，要修行一定要现在，而且马上

要修，因为得到这个暇满的人身是非常难得。然后呢正式开始修的时候，又告诉我们这个无常的道理，然后由于无常死了以后，说两道当中到哪里去，由于这些原因，所以你就找到皈依处。找到皈依处，那个时候就皈依了。皈依它真正的原因，就是说你要跳出来；要跳出来嘛，要照着去做；要照着去做，要跟着他去学。既然要照着去学的话，当然你所学的这个亲近依止的这个谁啊？这个就是善知识。遵照这个次序来的时候，那个时候你对那个善知识，就会产生不同的内心上头的认识。

所以这个道理，所以这个地方说一下，就是我们正修的时候就要了解，照着这个次第你一步一步地深入的话，那么那个时候，你会产生不同的内心上头相应的一种状态。前面一开头就告诉我们，说修行第一步要亲近善知识，亲近善知识有什么好处，不亲近有什么过患，然后应该如何亲近，善知识应该什么行相，弟子什么行相，乃至最后没有说清楚的，又总括起来说一下。现在了解了道理，你重新把那个道理，再运用到这个里边去的话，马上对于前面所说亲近善知识这一个修行的方法，有了一个具体内涵，有了一个可以行持的次第，有了一个下脚之处，这个道理就能够一一地如法行持。你能如法行持，这个好处，马上就得到。继续，

由归依佛即是归依示道大师，随顺此之正行，即是亲近示道师故。

说，你为什么要皈依佛？因为这佛是指示你这一条道路的这个大师，所谓大师的话，那是圆满无误的。那么你跟着这一个去做，「随顺此之正行」，佛不一定眼前我们找得到，那么找跟佛相应的，那就是什么？指示我们这一个圆满道路的老师，这个就是善知识。善知识，为什么要亲近他？就是要懂得这个道理，然后如法行持。所以说，

听闻正法，及如理作意者。随其所应，谓当听闻若佛所说，若佛弟子所说，法教诸契经等。

这个是听闻，那么跟了善知识以后，然后「随其所应」，就是换句话说跟我们相应的这个层次，如理如量、如其次第地来听闻修学，佛说的、佛弟子所说的，若经若论等等，以及种种祖师的语录，跟这个正法相应的种种。听完了以后，

及若作意何种所缘，能息烦恼，即应作意。由归依法，于教证法应当现

证，此即是彼随顺行故。

那么怎么是如理作意呢？那你懂得了这个道理以后，然后你照着这个道理这样去作意；「作意」就是提起我们的脑筋来，在这个上面去思惟观察。你能够这样去的话，那么照着这样的话，能净我们烦恼。这个是法的特质，前面已经说过了，法的特质是什么？清静染污相的。染污是烦恼，现在呢这个正对治是能静息烦恼，这个才是真正的法，这个才是我们真正应该修学的。现在我们有幸亲近善知识，能够听到正确无误的，就应该照着它去做。你照着它去做的话，那个时候你能够静息你的烦恼，那个时候你才去做。这个时候静息多少，你就净除多少杂染，清除多少罪障，增长多少功德，得到多少法财，得到多少法喜，这个才是修行，这个才是修行欸！这个我们要了解的。

现在前面所有这些东西都是前方便，做的基础、基础，这个都需要的。可是假定你认不清楚的话，你把那个前方便以为就是的话，那个就害了，那个就害了，这个我们千真万确要了解。所以常常说，小学，那是一个前方便；如果说更进一步，小学之前还有一个前方便的——幼稚园。所以先进幼稚园，它只是吸引你，让你生一点欢喜，觉得离开了爸爸妈妈，欢喜到学校里；然后到小学里，然后到中学里。你千万不要说：「哎哟，我要学的东西，幼稚园就是对了。」那你就完了，那你就完了。你就总不能到那个时候，学了小猫跳小狗叫，来来去去去，跑得去到社会上去赚钱吧！你这个东西怎么能赚钱？那是开玩笑。实际上我们修学佛法也是如此啊，千万注意。

所以现在刚刚跑到庙宇里边来，学到一点规矩，会念一点经咒，那个是前方便哪！千万不要拿这个东西就以为对了，去衡量别人等等。学到了正法都不能衡量别人，何况这个东西！这是我们应该了解。但是反过来说，你千万说，这个不是、不对，那又错了，因为你必定要从这个上面一步一步上来。所以这个概念也应清楚，前面已经说过，这里顺便一提。

特别是说，如理思惟的是思惟些什么？说「法」。法的特质是什么？能静息烦恼。能静息烦恼的法，那个时候才是我们真正应该摆在脑筋里想的。我之所以提刚才这个话，为什么要提？因为平常你把握不住，脑筋里面一天到晚转这种事情的话，脑筋里既然为这些事情，不相应的摆在脑筋里，你能思惟法吗？赶快把那个以前那个垃圾把它撤出去，能够垃圾撤出去，那个干净东西才

能够装得进来，这才是我们真正需要的。

说「由归依法」，因为你这样地做的话，这个是真正皈依。于是呢「于教证法应当现证」，由教而证，教是告诉你怎么做，懂得了怎么做，然后照着去做的话，能够证。现在这个就是「随顺行故」，如理地思惟，就随顺着这样去做的；你能够这样地做的话，弄熟了你就可以去真正修行。所以最后的，真正修行了，叫

法随法行者，

对了，这个法，欸，你能够跟它相应。

谓应随顺般涅槃法，而修正行。

经过了前面亲近善知识，他正确完整地知道，你从这地方听闻，如理思惟，然后呢修行，对了。

由归依僧，于趣涅槃补特伽罗应执为伴。其随顺行，谓应与诸趣解脱者，共同学故。

那么这个是最后皈依僧。皈依僧的话，说这个我们要修行，我们有一个共同的伴，共同的伴。那么共同的伴这个随顺行，就是我们眼前的那些人，眼前那些人。你帮我忙，我帮你忙，共同扶持，我有错了，靠你来规劝，靠你看见了来告诉我，这样。所以这个地方我们了解，昨天已经说过了，是的，你看见了别人的不对的时候，那个时候我们要规劝，可是心理状态完全不一样，这个只要自己内心检查一下就很清楚。如果说那个时候心里面就是忍不住人家的那一些作法，他觉得不对，那个时候自己已经错了，那第一件事情净化自己。你做对了，发现人家不对，那个时候委曲婉转说：「某人啊，你错了！」然后轻轻巧巧地告诉别人，这个才对，这是眼前一例。

当然真正的僧，不仅仅是如此，这个我们要了解的。真正的僧的特质，在另外讲到的时候，会详细地说。眼前这个状态，只是就我们目前生活当中所发现的，应该了解怎么去运用这个法，来产生共同和合与法相应的增上的功德。这个是我们大家要学的，这是第一个。

第二四聚中，

也分四部分，第一个是

诸根不掉者，

「掉」是什么？就是散乱，这个特别是跟贪相应的散乱。平常我们散乱，有一种散乱就是昏沉，糊里糊涂的；有一种东想西想，这个放不下、那个放不下，想这个想这个，那就是特别的掉相。平常我们说有攀缘心，这个攀缘心就是特别的掉相。往往啊，这个东西非常厉害，我们自己绝大部分人根本就感觉不到，这是非常严重的一件事情。所以正式修行，实实在在地，前面要经过很长一段时候的努力听闻思惟，那时才懂得那个掉相。否则你这个掉相都不懂的话，自以为修行的话，那真是开玩笑，那真是开玩笑。现在我们下面看，

谓根于境放散之后，意亦随逐，于境掉动，深见过患，令意厌舍。

这个掉的特质是什么呢？就是我们这个六根对这个六境放散，然后这个心意就跟着去了，跟着去了；所以这个「于境掉动」，这个叫做掉。对于这一个状态，对于自己的内心，随时跟着境界转的这个状态，有了认识了，有了认识了，而且认识深深地见到，这个东西有大祸害，有大祸害。你必定要了解这个有祸害，那个时候你才生得起厌离心来。所以这是第一个，这我们应该学的。

说起来很简单，大家不要说做做不到，认得它都不容易。为了使大家正确地认识，我再说一遍。当那个境界现起的时候，你这个心跟着它跑掉了。想一想看对不对？不管在任何情况之下，不要说好吃的东西，跟它跑掉了；然后呢他来骂你，你发脾气了。那平常的时候我们，所以常常的情况，我们上早晚殿，这个人法器敲得快一点，这个人法器敲得慢一点，或者这个人弄错了，你心里面怎么想？所以很早以前我曾经说过，有个同学跑得去，锵铃匡乱敲，我真感谢啊！我心里面觉得他敲错了，然后呢我第二念就感觉：好差啊！我心里面自己稳不住，就被它，跟着它跑掉了。大家懂得这个意思吗？那我已经错的，你们请问有这个心吗？你看见了：「这个家伙怎么这么搞的！」然后你越来越忍不住、越来越忍不住，恨不得跑上去帮他，乃至有人就，居然中间跑进去、插进去，叭叭叭叭帮他做了，这个还觉得自己对，请问对吗？

所以在这个地方我们应该感觉到高兴啊，好欢喜、好高兴啊！我一点都没责备你们，我要告诉你们，我真正在这个地方的，因为我自己有这个错误，我

今天发现了错误，而看见大家同学这善根，这么好的能够肯学，所以我从心里面告诉，我在这个地方，把我自己痛苦的经验规劝你们，真正想学佛，就从这个地方学起啊！第一个，自己觉得：「欸，不对，我心里面又掉动了。」然后呢稳住。真实修行的人，所以的的确确的，天塌下来他就是不动，然后进一步去帮助别人，那个时候委曲婉转的，这个才是，我这是随便一提。

要想稳住还要有很多条件，「深见过患」。两句话说起来是很容易，我这个地方指出那个行相来。现在目前对于真正的过患还没指出来，所以我并不要求大家马上去改，我只是说指出来，碰见这情况，以后尽量地不要跟它转，你不跟它转，已经很好了。不要说不跟它转，照这个情况，这种心理上行相生起来的时候，你能认得它的话，现在你就对了。哦，这个是我们……所以学，的的确确有它的很多的层次在这里头。目前起来了，你就认得：「欸，对不对，不是他不对啊，是我自己出了毛病啊。他是不对，但是我现在修学佛法，请问修谁？修我，还是修他？修我嘛！你要帮他，要帮他是你自己做对了你才能帮他，所以真正第一件事情还是我。他错，结果责任还在我。」必然到这个结果的，对不对？

所以眼前我们修学，第一件事情就要认得这个。我们能做到这一点，好了，及格了已经，已经及格了。后面他会告诉我们，它过患在什么地方，然后呢还要告诉我们如何去对治，每一个地方有它完整的教授在，你了解了这个，厌离心生起来了。所以既然在下面，我们先不谈，这个地方只是告诉我们修学的次第，第一个。第二呢？

受学学处者，

然后呢，认得它的错，然后我们正规地要怎么改，要有改的方法。所以我们正式皈依了以后，应该做些什么？应该学习什么？这个才是我们要学的。

谓随力受学佛制学处。

这个学处，狭义地来说，指戒；广义地来说，这三藏十二部无不是这个。是，从他的行持来说是戒，但是你要了解这个戒为什么要这样做，都在经论上面，所以经律论三者，是一体的三个面。正式地皈依了，进一步就要学，有了这一个正确的了解了，你才能够照着去学、改过呀，这个是对自己来说。进一

步要

悲愍有情者，

要利他。但这个里边还有个特点哦：为什么要悲愍有情？

谓佛圣教，由悲差别，故归依此，于诸有情，亦应悲愍，断除损害。

那么这个是悲愍。佛法的真正的，佛的圣教的真正的差别，在有没有这个。佛说的圣教，或者说五乘共法，或者是三乘共法。而佛真正说的圣教，他主要的不讲世间；世俗的这个染污的，要跳出这个。要跳出这个来说的话，只有三乘：声闻、缘觉，以及大乘；或者更分得简明一点：自利的小乘、要利他的大乘。差别在哪里？就在悲。而本论真正引导我们的，厥是大乘，实际上整个佛说的也就是这个，因为唯有这个才彻底圆满。所以到《法华》上面，他最后开权显实，说得清楚，佛出世只有一个目的。虽然只有一个目的，却偏偏有不同的，那么差别在哪里呢？就在这个上面。所以既然是你了解了这一点，开始走的时候，第一步就应该从这个上面认识起。

所以我们正式学了以后，进一步要悲愍有情，所以「于诸有情，亦应悲愍，断除损害。」在这个地方我们还谈不到把他们救出来，但是至少应该同情怜愍，不要烦恼他们哦，这是我们现在做得到的。我们现在不要动不动拿法来衡量别人，这个是伤害别人。所以有人说，这个时候啊好像现在这个地方做人情。是！人情不是佛法，但是佛法却不离开人情哦，这点我们要了解；人情不是佛法，这是没错，但是佛法不离开人情哦！

所以大家在这个地方，我们重新去想一想，前次说过的这个公案。有人偷了人家的羊，然后做儿子的人跑得去证，说我父亲偷了羊了。这个世间的人来看，「哎哟，这个对。」圣人看起来，不对。圣人怎么说？孔老夫子怎么说？「父为子隐，子为父隐，直在其中」，真正的直道是这样的，真正的直道是这样的。世间的圣人尚且如此，何况是佛！所以佛引导我们，也是用种种的委曲婉转的方便法门，这个我们应该了解。不过对这一点，「损害」两个字，我们不必讲很深的道理，我们回过头来，人家拿这个道理来指责你的时候，你是不是觉得心服情愿地接受？对不起，我想我们很少人做得到。既然我们做不到的话，我们也不要拿这个大道理去卡人家。这个是谈到这里，我们顺便一提。

总是第一件事情，我们先想办法同情别人，他之所以这样做，为什么？他愚痴，哎呀！好可怜。你想到他的愚痴而这样做的话，你这个可怜的心就生起来了。说实在的，我们现在看见很多这种动物，总觉得这好可怜，然后呢你看见他得到了个人身，还这么愚痴，说起来比那个动物更可怜！你一旦那个怜愍心生起来的话，刚才这种情况就容易解决了。一方面眼前的问题是解决了，一方面你的同情的怜愍心生起来了，你跟法就相应了，你跟法就相应了。有这么多的好处，你自利有了，然后呢团体也和睦了，然后你要帮助别人，那时候人家就容易接受了。这是第三点，最后，

应时时间，于三宝所勤修供养者，谓应日日供养三宝。

然后呢最后，「时时」，这个时时——一切时，对三宝勤修供养，那么下面这个很容易懂。眼前我们能做得到的供养，就是把眼前所了解的，能够做多少算多少。从我们醒过来开始，一直到晚上睡觉为止，处理常住的一切事情，以及修行等等，尽我们的力量便罢。第一个要检查，说：欸！我这个观念正确与否？是「我」呀，还是跟法相应的？这个重要。你能够一检查，然后把「我」拿掉，跟法相应，这一天哪，大概就错不到哪里去了；然后呢这个念头时时提起来，这一天就没白过。

关于这个前面所说的，就是说皈依了以后，我们应该这样学的。说到这里，现在我们再回过头去，再看一下，回过头去看一下，翻到九十八页。九十八页这个科判，这个科判：「第二习近后世安乐方便分二」，就是由前面这一步一步过来了以后，我们了解了，说这一生很快就要死，死了以后不晓得到哪里去，这样。然后呢我们想：到哪里去自己作不了主，由业作主，业作主是堕落，堕落又是这样可怕，哎呀！所以趁现在我们可以修的时候，找到正确的方法。这个方法，使得我们得到安乐的，那么这个才是我们应该努力修习的。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十六卷·B面

这个里面分两部分：第一个皈依，第二个皈依以后怎么办。然后呢第一个皈依当中，分四部分，我们重新来温习一下。「由依何事为归依因」，大家记得吗？为什么原因你要皈依的？两个原因。那么由于这样地怕苦——第一个原因。由于怕苦而要求出苦，找皈依投之处，那个时候要想皈依，这个皈依的对象，必然要有什么条件，所以说，第二「由依彼故所归之境」，自然必然地找到这样的一个对象。是的，那么你怎么皈依法，这个里边又告诉我们这个，下面一个一个。然后皈依以后，他为什么能够作你的皈依？你为什么皈依他？他为什么得到？原来是他是经过了如法行持；他也告诉你，你呀既然皈依我，应该怎么做。所以说「既归依已所学」，学的内容。现在我们刚才已经说了，「既归依已所学」分成两部分。

现在我们再回过头来看到一百零六页，这个地方上面所讲的，这是「〈摄分〉中出」，第一部分。第二呢，「教授中出」，现在我们讲这个教授当中。换句话说，我们正式皈依了以后，真正应该做的事情是这个。所以说皈依不是说，念了一下就算。皈依当下本身，有皈依相应的心量，皈依完了以后，我们就应该学做这些事情。所以当你心里面一心皈依依靠的，如果我们用这个方法用在净土法门，这个叫「正行」，完了以后剩下来其他要学的就是「助行」。

我们刚才说的，所谓亲近善知识、听闻正法、如理作意、法随法行等等，那就是下面整个的本论告诉我们的，都在下头，那时还有一大堆，这个地方只是提个大纲。同样地，第二个所谓诸根不掉，然后呢受学学处、悲愍有情、于三宝恒修供养，这个大纲，仔细的内容都在下头。现在我们听了这个大纲，已经觉得：啊！这么欢喜、这么好！哦，认得以前的错误，晓得以后该怎么办，真是欢喜啊！然后我们认真地学下去，自然而然你学多少，就能够认识多少；认识多少，照着去做，就能够改善多少；能改善多少的话，罪障就净除多少，资粮就集聚多少。你能够因地上面这样努力的话，自然将来美满的果等着你。所以真正修学佛法的人从这个地方下去，我们要羡慕别人，要从这个地方羡慕起，你这样地羡慕就对了，必然得到结果；否则的话，缘木求鱼，南辕北辙。

我们这个地方，把第二教授这个题目看一看，今天就看一下那题目。

第二教授中出分二：「别学，共学。」

一个是别学，一个是共学，我们看下面别学学些什么，共学学些什么。

初中分二：「遮止应学，修行应学。」 今初

别学是个别的，说有一些地方应该遮止的，有一些地方应该去行持的。那么这个应该遮止的是些什么，我在这个地方简单地说一下。就是说皈依了三宝以后，只有皈依佛，不再皈依其他的；皈依法以后，只有皈依正法相应的；皈依僧以后，只有这个，其他的不皈依；换句话说其他的不皈依，这是应遮止的部分。这个应遮止的部分对我们很重要、很重要。在没有讲正文之前，我这个地方随便提一下，为什么要遮止，这个原因说一说，让大家了解一下。

我们目前凡夫之所以为凡夫的原因是为什么？因为这个心识的本相就是杂染，它就是跑到哪里，像猴子一样，跑到哪里，就呼，抓到哪里，跑到哪里就抓到哪里。你碰见什么环境，看见什么东西，心就跟它相应，这样。而且这个不是由于你能够作得了主的，这个概念我们要清楚。我随便举个例子，比如说广告，啊！这个做广告的时候，中间，广告商一定买一个节目，这个节目的内容很美，然后呢中间插一个广告进来，等到插到这个广告，你心里就讨厌它，所以在你理智上面你排斥它。妙咧！正因为你有一个排斥的概念，那个广告的概念就落在你脑筋里，哪一天你想到那件事情，你就会想到：欸，有这么一件事情，对不对？所以你不要以为你有力量去排斥哦，不管什么，你只要一看它，落在你影子，将来就会发生功效，你将来就会被它牵着走，这非常重要。所以修学的环境对刚开始的人，是绝端重要。所以为什么我们讲善知识、善知识，善知识不单单只是上面带我们的，这是共同相处的，这个叫「近朱者赤，近墨者黑」，你了解这个道理以后，才可以谈得到为什么要遮。

皈依以后，那么然后呢，这个已经讲了「〈摄分〉中出」，今天讲「教授中出」。「教授中出」，现在我们看，说分成别学、共学。那么这个别学里边分成功两部分：一个是应该遮止的，哪些不应该做的；第二应该做的，应该修行的。什么是不应该做的，我们看文。

如《涅槃经》云：「若皈依三宝，是谓正近事，终不应皈依，诸余天神等。皈依正法者，应离杀害心。皈依于僧伽，不共外道住。」

这个就是引经上面的，说皈依了三宝以后，这个叫「正近事」，亲近承事三宝，渐渐地渐渐地近了；这平常我们就说优婆塞、优婆夷，通常我们说居士——居家学佛之士。这个分别从什么地方开始？说皈依三宝那个时候。如果是皈依了三宝以后，「终不应皈依诸余天神」，这个你皈依了三宝，皈依了佛宝，就再不可以皈依其他的任何乃至于天神。前面说的大自在天，大自在天就是这个色界第六天——摩醯首罗天。这个摩醯首罗天有两个：一个是外道天，一个是内道天，这个指是外道天。换句话说三界之内，无色界没有色的看不见，是最高的那个神，尚且都不皈依，何况其他的，这个是皈依了佛宝以后。皈依法以后呢，要离杀害心，前面已经说过，其他的我们不要皈依，还有尤其是伤害别人，损害别人，不要。皈依僧，不要再共其他的外道一起共住。下面解释。

此说有三，谓不归余天，于诸有情舍离损害，与诸外道不应共住。

不再跟那外道共住，共住是大家在一起生活，这个时候会互相有影响的。昨天我已经简单地说过，你在一块儿的话，自然而然不知不觉当中就沾染上了，不管你欢喜他也好、不欢喜他也好。乃至像广告，那广告来的时候，你就是讨厌它，你讨厌它，这个印象落在你的识田当中，它有一天会产生功效的。我们很多人的习惯，可以说极大部分人的习惯，都是从小的时候就跟着父母、这个家庭，不知不觉之中就养成了，沾染上了，以后一辈子就是这个。

这是为什么我们接近的环境非常重要、非常重要，尤其是我们凡夫，所以我们必定要懂得这个道理。现在很多修行人他要修行，要去关起门来自己去修的，真是！他如果说已经达到相当成就的条件，一心学定，是的，应该。但是达到这个，何等地不容易！普普通通的人，浑身心都是无知、都是杂染，你在这个地方一关的话，注定你，你就一点办法都没有。一定要在这个好的环境当中，去慢慢地熏陶，改善自己，这是很重要的一点。我们现在继续下去。

其中初者谓于世间，若大自在遍入天等，尚不执为毕竟归处，况诸鬼趣山神龙等。

皈依了佛以后，这个佛是唯一的大师，在这种情况下，所余的一切，都不再是我们应该皈依的。不要说世间的龙、鬼、山神等等，就是大自在、遍入天，那就是色界顶，尚且不是。现在我们世间的那个鬼，都是统摄于阎罗王，然后呢统摄于玉皇大帝，那个都是欲界第二天，比起色界的这个顶——摩醯首罗，那差得不晓得多少。色界的那个顶的那个天王，尚且我们都不皈依，何况是皈依这些，这是我们要了解的。不过下面有一个说明：

此是不可不信三宝，归心彼等。若于彼等，请其助伴，现前如法，所作事业，则无不可。如求施主为活命伴，依诸医师为治病伴。

这个是什么意思呢？就是说我们的内心当中，所凭藉的、所依赖的是三宝，这样，而不再皈投凭藉那些，这个指这一点而言。假定说在这个条件之下，我们生活在世间，彼此之间还要互相依赖——平常我们生活当中，你要吃的、穿的、用的，大家互相这样的，那这个没关系，那个没关系，乃至于是生病要看医生等等，那个没关系。不过假定世间的那些概念，跟佛法告诉我们的，彼此有不同、有冲突的时候，那个时候取舍的标准一定根据这个三宝，这个才是重要的。那么这是第一个皈依佛宝以后。

第二谓于人及畜等，若打若缚，若禁穿鼻，实不能负强令负等，意乐加行，损害有情，悉应远离。

第二个呢，要远离杀害损恼心，不管他是人、畜生。或者你打他，或者伤害他种种的；乃至于是单单令他帮助你负重，他实在载不动，你勉强，这个都不可以。这个意乐就是你的心理的，加行，就是你的行为，都不要再去伤害。

第三谓与不信三宝，为可归宿，而毁谤者，不应共住。

所谓僧就是我们共住的人，他凡是不信三宝，然后呢他要毁谤三宝的，凡是这些，我们都不要再和他共住。昨天我曾经提出一个问题说：我们常常说我们这个佛法，那都是很公平的，然后很理智的，结果说外道的话，他有种种的什么不如法的地方。结果在皈依的时候，却我们跟外道一样，我们也是只皈依我们的大师，皈依我们的教法，然后皈依这个修行的僧宝，不可以再皈依别人，外道也是这个样。那么他们就说，那你比他强些什么？大家想过没有？昨天有一个同修跑得来提这个问题，然后他因为如法地思惟，结果我相信他晚上

得到了很大的欢喜，得到了很大的欢喜。你只要能够肯这样地如法地认真思惟观察的话，它立刻有它相应的很多好处在，不晓得其他的同修有没有认真地想过。

那么今天我在这地方告诉你们。是，在形表上面看起来，是的，外道也是讲：你皈依了我，不要再皈依别的了，我是唯一的真神，唯一的主宰，其他的都不可以；那么我们佛法也是这个样，从表面上面去看是一样的。但是这个从实质上面，如果你去深一层地观察的话，那就有很不一样的结果。

世间一般的人，一般的人通常我们大别为两类：有一类人说这一种人比较理性比较强，理智一点；有一种人就是感情比较重。那感情重的人，他只重情的，哎呀！跟你好，就好得卿卿我我，他也根本辨别不出是好是坏，反正跟你好嘛，总归跟着你来，就这样。这两类人，有一个绝大的不一样。属于理智一型的人，他做一件事情，做一个决定的时候，都经过了理智的抉择，看清楚事情的真相，然后这样去走。那么属于感情型的人他不是，今天欢喜了就跟你，等一下不欢喜，明天就跟你翻脸，就这样。所以他一天到晚在反反复复这种状态当中，自己也不晓得到底做些什么，我想我们世间都可以体会得到的。

当这个感情很好的时候，噢哟，你跟他两个人，他觉得就是他所需要的一切。通常我们常见那个青年的男女当中，就有这种状态，哎呀！海誓山盟，好像什么都拆不开的样子，明天不高兴的时候，大家打得个天翻地覆，这种状态，所以这种都是不合道理的。可是如果经过理智抉择了以后，严正地抉择采取这件事情的话，那这个，是，确定是如此，确定是如此。所以就世间来说，它也可以分两类，可以分两类，你同样地说就是这样，但是结果就完全不一样，差别在什么地方？一个是透过理智抉择的，这的确确如理如法正确的。所以正规地来说，世间任何一件事情做起来，你只要找对了正确的，当然这个是正确的，唯有这一条路正确的，最后一定照正确的路上去走。

那么现在我们在这个三界之内，要想找一个正确的路子，也必然是如此。所以前面同样的理由，你为了……见到世间的苦，要想从这个痛苦当中透脱出来，所以你要找真实的皈投之处。所以在这种状态当中，你可能有两种作法：一种就是感情的，碰到什么，就碰到什么了就沾上去，那个时候不一定保险。尽管说的时候哎呀好得很，但是不一定保险；另外一个呢，不是。经过你理智

地抉择，的的确确如理如法地，说这条路是能够帮你解决，而唯有这条路，请问：你还能变吗？如果你一变，你就整个地你的目标就失去。这两个当中是不是有绝大的差别？是不是有绝大的差别？

而且这两个的量则，不是拿宗教的标准去衡量，拿世间的理智来衡量的，大家了解不了解这一点？为什么要说这个话？假定你是用宗教的概念去衡量，那说起来，对不起，那你以佛法来说，我可不信你这一套，你说自己的好，平常我们卖瓜的说瓜好，人人都是如此，你信你的教，我可不信你，那没有用。现在我不是用宗教，就世间共同的量则，你承认不承认这个道理？承认。承认的话那我现在跟你比比看，我这个抉择是这样的，你呢？他两个一比，对不起，两个情况就完全不一样了。了解不了解？这是我们修学佛法的人必然应该分得出来的，必然应该分得出来的。

所以我们在佛教当中，你真正进入去以后，下面的做法就不一样了。别的宗教进去的时候也是一样的，信是能入之门，这个信是能入之门，是共同的。而信了以后，然后你进去的时候，你一定要理智地抉择，所以说听闻正法、如理思惟。而且在这个过程中，到后来，尤其是禅宗，他说了一个真精采的话，说「小疑小悟，大疑大悟，不疑不悟。」前面告诉你要信，后面要叫你疑，这个好像矛盾，实际上说起来不矛盾。因为前面你对这个事情真相还没有认识之前，他要说明白，那个时候把这个道理说清楚了，启发你的信心。等到你真正有了信心，然后你要真实地一步一步深入，要把那个根柢彻底地认识、验证的时候，那个时候就要克服重重难关，在每一个过程当中，你必定要切身深入去体验。有很多不是说人家讲，人云亦云，那个没有用的。所以跑到这个地方的时候，是，你应该每个地方啊，如理如量地去深入。那个时候就透过你理智的观察，当然那个时候你应该有很多问题，有关键的问题，然后透过你自己这样地深入地钻研，抉择的最后的結果。

不但是禅宗，普遍的佛法里面都说这样，佛说不因为我讲的你信得过，要你自己验证了才算。这个从小乘一直到大乘都是这样。外道就不是了，你信，你信我，就是这样，你这不可以不信。如果说你要问什么问题的话，他会说：啊！对不起，你这个着了魔了，魔来了，就这样，反正他不跟你讲道理。所以到后面，这里边这个情况就完全不一样，完全不一样，这个是我们正确

认识的，详细的那么在这地方不深谈。所以说到这个地方，我们应该对这个概念，有一个正确的认识。这个是应遮止的。

三种修行应学者。

那么应该主动地，我们做些什么？

谓于佛像，若塑若画，随好随丑，不应讥毁，置尘险处，及押当等，不敬轻毁，皆当断除，应当执为是可敬田，犹如大师。

同样的三样东西修，应该主要做的，对分佛、法、僧。现在佛已经涅槃了，目前唯一留在世间的就是佛像，这个佛像不管是雕塑的，或者是画的，不管是好、不管是坏，画得容或有好坏，那个是做的那个技术人员的差别，佛像本身绝对是好的，我们应该要这样地认识。所以不管他是雕塑的、是画的，画得好是不好，我们绝对不要随便地讥毁；乃至把那佛像随便放在不恭敬的地方，或者押当等等，这个绝对不是个财产。这个凡是对它不恭敬，轻，「轻」是对什么？就是你心里面没有对它恭敬的时候，那个时候就是轻哦！不是说你根本瞧不起它，不是这个意思，你不看重它，这个都应该断除。

应该怎么办呢？应该任何情况之下，这个是敬田，这是我们最恭敬的，就像大师，就像佛一样。这个话好像大家都会说，但是大家都做不到。现在这个地方我特别要提醒一下，不是我们马上要做到，至少有一点我们要认识。认识什么？认识连它这个概念我们都没有。大家想想看，说我们真的能够把佛像等等看成像佛那样吗？你们有没有人说「我做得到，我有。」假如有的，我请他举手，有没有？反过来说你们的的确确说「我的确没有。」没有的请举手。不错，还有很多同修，这个倒是的确的，实际上平常我们的的确确，这个心理上面这个认识还没有，这一点很重要。

我现在随便举个例子，我倒不是说要怎样，我就处处地方点醒我们大家，当你认识了这种情况，我们就有机会改善了。我们每天都要至少上两堂功课——早、晚课。我们跑到大殿佛堂的时候，什么心情？马上就感觉得出来。那个地方是佛，假定说这一点，我们有了这个认识的话，你那时候就会说，一进去马上感觉到：啊！到了佛跟前了！到了佛跟前了。不要小看这个，不要小看这个哦！在我们本论一开头的时候，就告诉我们几件事情，说我们修学佛法的时候，「断三过，具六想」，具六想当中第一个是什么想？我们自己在病当

中，什么病？无明大病，粗的地方就是贪、嗔、痴。由于这个而造业，然后轮转生死之苦，现在救我们的——佛。佛是无所不在，那么我们为什么见不到？就是我们的业障碍。那么怎么样才能够净除它，就是要自己至诚恭敬去忏悔；要想忏悔等等，还必须要先认得自己的错，所以说我在三毒当中。

假定说我们平常有了这个认识，心理上再这个念头的话，你提起来，一跑到那个佛堂当中，马上现起来：「是，我现在看见的是，不是佛，是佛像。为什么看见的佛像？就是我业力所感的，就是我的惑业现在所集的果。」看到那个时候，内心上面就生起无比的惭愧，那个惭愧的另外一方面，那恭敬心就起来了。所以我们现在常常说要恭敬就恭敬不起来，原因是什么？因为你根本对这个概念没有。或者是虽然有了以后，你没有如理地去思惟。假定你这个概念，能够真正认识了去如理地思惟，你常常这样的话，你跑到什么地方……也许在平常的时候，尽管说「昆卢遮那遍一切处」，也许我生不起来，因为这个的确凡夫啊，这烦恼很重；可是跑到当佛堂里面去的时候，那时候庄严的气氛，应该能够提醒你，你就能够感受得上。

所以有了这个标准，你一衡量一下，我们就晓得，现在自己的心境状态。目前对我们最重要的，我们要认识我们错在哪里，你认得它错在哪里以后，然后我们就有改善的机会了。这一点，现在是最重要的一点，所以这个地方，我们要从这个地方去认识我们自己的心相，然后呢这样地向上。假定说关于这一点你真正地提起来了以后，那个好处是无穷无尽，无穷无尽。你们自己去想。

菩提道次第广论 手抄稿

第 47 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十七卷·A面

我简单地告诉你们一下，当你这个心情生起来了以后，你礼敬三宝是不是就起来了？起来了。然后这个念头生起来的时候，你是不是在随烦恼当中？不随烦恼。然后呢常随佛学，广修供养，然后呢心里面是这个时候跟法相应。总之，你随便去想，随便去观察的话，十大愿王中，至少五、六样东西都具足了，这样好啊！想想看。所以这些地方，没有第二个办法，别人可以指出来告诉你，得不得受用，完全看你自已能不能如理观察思惟。你只要一个念头转过来，如理观察思惟，那个念头就是在净除罪障，集聚资粮的时候。这是上面所说的，下面又引那个菩萨的论。

《亲友书》云：「随工巧拙木造等，智者应供善逝像。」

不管那个造佛像的这个技巧，好也好，坏也好，「巧」是善巧，「拙」是差劲；至于说做的是木造的、泥塑的、金银，乃至画的，不管！真正有智慧修学的人哪，都应该好好地供养，供养这个佛像。

《分辨阿笈摩》说，劫毘罗摩纳婆，由于学无学僧众，说十八种异类恶语。谓云：「汝等象头，岂能了知是法非法。」等，感有八异类头形摩羯陀鱼。自迦叶大师时，乃至释迦法王住旁生中。

下面是两个故事，我念一遍，然后讲一讲。

《杂事》中说，拘留孙大师般涅槃后，端妙大王令建大塔，有一工人，曾经二次作是讥云：「今令树其如是大塔，不知何日乃得完竣。」后善成已，深生忧悔，将其工价造一金铃，挂于塔上，其后感生容颜丑恶，身形矮小，声音和美，名曰善和。

这是两个故事。那么这两个故事，这个在佛经上面出的，这两个故事我以前听说过，但是我自己没有看到。另外同样的，这是我看见的，我把它说一下。这个都出在《贤愚因缘经》上面。《贤愚因缘经》上面，有一趟啊，那个波斯匿王有一点事情，然后带了个大军，从佛的祇桓精舍走过。那个时候那个祇桓精舍里边，有一个比丘在那边读诵，然后声音的美妙，啊！不得了地美

妙。凡是走过去的人听见了以后，都被那声音吸引了，乃至那个马、象，那个军队用的乘载的工具，这马、象听见了以后，也被这个美妙的声音陶醉了，停在那边都不动了。

那个波斯匿王在后边说：「欸，那些人怎么走走不动了？」问说：「干什么？」说：「不知道。」然后跑上去问的人，一听见那声音也不动了，就这样。这一听原来听见那个声音，啊！说「奇怪，是看怎么一回事情？」那说：哦！这个祇桓精舍里边，有这么一个出家的比丘，这声音美妙，他也听了美妙得不得了。每一个人都被他吸引住了，大家都忘记了他们去干什么去。他们这次去的是干什么呢？去捉那个鸯掘摩罗。鸯掘摩罗就是指曼杀人，那个公案这里不谈。那就弯到佛的精舍，说：「佛陀啊，既然有这么美妙的声音，从来闻所未闻，希望能见一见这个人，愿意供养十万块钱。」世尊就说：「供养十万块钱哪，如果你想见的话，最好你那个钱先供养了以后再看，等到你看完了以后，你就不再想供养了。」波斯匿王说：「不会的，不会的。」大家都说，哎，这个人的声音这么个美妙！

那后来就把那个人请出来，结果一请出来，这个人长得丑陋，大家每一个人看见了心里直发呕，叫他拿一个钱都不愿意。固然大家心里头懊悔得不得了，那又问了说：「佛陀，怎么可能呢？这声音之美，美成这个样，那个长相之丑啊，那实在是教人人看见了，饭都吐出来。」那么佛陀就告诉他说：以前哪，九十一劫以前，迦叶佛时候，那时候一个人……迦叶佛、迦叶世尊涅槃了，迦叶世尊就是于贤劫第三佛，我们释迦世尊是贤劫第四尊佛，那是人寿二万岁的时候。那么这个国王为那个迦叶世尊造塔，他准备造一个大塔，很大、很大的一个大塔。但是那个很大的大塔，不知怎么办是好？后来感动了龙王，那么这个龙王就来帮忙他。

那个龙王帮忙他，告诉他：「你那个周围那个城，东门里边那个水，你只要拿出来就变成琉璃；南面那个城里边的水拿出来变成黄金；西门的变成功白银；这个北门的拿出来变成白玉。」所以，啊！那是七宝塔，庄严得不得了，所以大家很认真地去。这当中有一个，每一面啊派一个大臣去监督这个事情。有一个大臣监工，他马马虎虎没弄好，然后呢这个国王看了就没弄好，就把他呵斥。呵斥了以后，他就埋怨：「造这么个大的塔，唉，这真是！」这样埋怨了几下。然后呢埋怨了几下，这个他心里面就这么觉得很不高兴的这样

子：「这么个大塔，造得这么困难！」就是这种味道，就好像平常叫我们做那个麻烦的事情，他心里面厌恶、嫌它这个味道。那国王走了，国王走了以后，他还是认真地做，造好了。

哎呀！造好了以后，他看见这个塔这么好，他就自己造了一个小金铃，挂在塔上。就这么一个因缘，从此以后，九十一劫以来，他生生世世就长了那个丑八怪，丑得不堪。他因为厌恶，厌恶这个东西，因为你一厌恶心里面就这样，心貌就现出来。然后他造了一个金铃挂在那个塔上，啊，这个塔声音美妙得不得了！他就是这个因缘，一直到这一世，遇见释迦世尊。所以对这个佛像一点点的、轻微的，就会产生这样的异熟的果报，你心里面起一念的这个不对的，你就得到这个。然后他还是忏悔哦！那完了以后，他还是挂一个金铃哦，如果不忏悔的话，那一定要堕落的哟！那这是一个。

另外的呢，还是释迦世尊同样的一个因缘。有一天我们释迦世尊，带了个弟子出去，经过那个城外，跑过去的时候，跑过去的时候，那个外面有一群人在打鱼。那个打鱼打那个，那网有大小的，最大的大网大得很，要五百个人来拖那个大网。结果那一天网到一个大鱼，哎呀，那个大鱼大得不得了，那个五百个人拖就拖不动，大家喊哪，叫人家帮忙。正好旁边有耕田人，就一个来、两个来，就找了五百条牛，然后，呵！五百个人、五百条牛，把那条大鱼就把它拖上来。拖上来了以后，发现那条大鱼生各式各样的头，哇！怪头，大家觉得奇怪，这从来没有过的。那么那些人大家在那儿嗡嗡嗡嗡，那么上千个人，在那个地方大家就看。

佛正好带着那个弟子从这边走过，大家觉得好玩也去看去了。那么佛当然晓得那件事情了，就叫阿难说：「阿难哪！你去看看，那些人干什么跑到那里，都跑到那河边去啦？」结果一看，喔，原来看见那个河里边抓出来这么一条大鱼啊！那「叽叽嘎嘎」那个鱼还会叫。那么跑得来告诉那个世尊，世尊看见了以后，他自己也就笑了一笑。然后阿难就问他：这是怎么一事情？从来没有看见过这一种怪鱼吧！世尊就跑过去：「那好好好，我带你过去。」然后就跑到那个河边。跑到那个河边以后，他就对着这个鱼就喊：「你是劫毗罗吗？」很慎重地问了它：「你是劫毗罗吗？」那个鱼说：「是！」「你是劫毗罗吗？」那说：「是！」很慎重地问了它三遍。他然后呢第三遍，说：「以前教你骂出家人的那些人现在在哪里？」「在阿鼻地狱。」那个鱼就是流眼泪。

嗯？大家觉得很奇怪，这是怎么一回事情啊？

原来在以前那个迦叶佛的时候，那个时候有一个外道，有一个婆罗门。那个婆罗门有一个儿子，长得非常聪明、非常清秀，在婆罗门当中他是绝顶聪明的一个人。他虽然是婆罗门当中绝顶聪明，可是他父亲就给他讲：「我们是婆罗门种姓，很了不起，但是那些沙门婆罗门——那个沙门就是跟迦叶世尊那些出家人——你千千万万对他们敬而远之，这些人你碰不得哦！就这样，你要恭敬他。」那么他因为他父亲的遗命，所以他始终对他很恭敬。

后来他父亲死了，他父亲死了以后，那么这个母亲，印度人的习惯也是以男性为主的。他母亲就问，说：「儿子啊！你是这地方最聪明的人。」当然父母都以子女为荣耀，他说：「是的，但是我对那些和尚们弄他不过。」「哦，为什么啊？」他说：「我讲的他们都懂，他们讲的有很多我都不懂。」「嗯？那么这样的话，你为什么不跟他学呢？」「跟他学要做和尚才行！我是个婆罗门怎么可以？」「这样，你假装个和尚跟他学会了，不就行了吗？」「那好。」那他心里不大愿意，但他母亲的命令，他们都是有自己的各个宗教不同的习惯，你别看婆罗门，婆罗门还是有他婆罗门的很好的规矩的，也非常讲孝顺。那么他母亲一再要他这样去做，那也没办法了，他就假装地要去出家，跑到那个出家人当中。

结果因为他很聪明啊，学了没多久样样都学会了，他想现在都学会了，他母亲要叫他学了就回去了。他回去了母亲很高兴，「儿子，现在这一下你可行了吧！」他说：「还是不行！」她说：「为什么你去学了还是不行呢？」他说：「这个不是讲一个道理啊，这个道理我是会了，这个修证可不行耶！只讲道理，我是讲得过，讲修证的事情的话，对不起，那我又是一样。」她想了半天，修证可不行，那怎么办呢？「要去修证的话，那岂不是你要完完全全地改变那个婆罗门，要跟他和尚吗？」他母亲跟他怎么说？「这样，你如果下次碰见那种情况是弄不过，你根本不要跟他谈，你就骂他，说：你是个畜生，你是个象，你是个狗，你是个牛，你懂得什么？因为那个沙门婆罗门绝对不会跟你争——不，那个沙门就是出家人，佛弟子绝对不会跟你争的。」

那么他实在不愿意，他母亲逼着他这样去做，他也没办法。然后呢以后碰见这种情况，看见那个出家人，他就叽哩呱啦这样骂。从此以后，九十一劫一

直堕这个大鱼，然后呢身上，就是他骂过的那个头，一个个都在这个上面，哎呀，痛苦不堪。然后他的母亲呢，教他的，一直在阿鼻地狱。所以当时大家听了以后，就感觉到心里面很难过，就问世尊说他什么时候可以透脱出来，透脱出来？世尊说：「贤劫千佛一一出世，我见不到他有机会能够透脱出来。」

对他这么轻毁，就会产生这么严重的果报。所以这两个公案。那么上面这两个，那个是大同小异的，当然有各式各样类似的人。这一点我们从这一个地方要千万注意，凡是碰见这个真正可尊敬，尤其是我们皈依了以后。刚才说那个公案当中婆罗门，他还没有皈依哦——外道，但是不管他是外道、内道，它本身就是一个大福田、大功德田。这个大福田当中，你造一点少少的损益的业，损就是伤害，益就是供养，就会感得无量无边的后面的异熟果报。

故于佛像不应说言，此如此类，

所以对于佛像，绝对不可说：「啊，这个、这个……。」绝不可以批评，绝不可以批评！

于他所造诸佛像等，若因善妙，若量广大，不应讥毁及遮止等。

那么同样地，对于佛像，在任何情况之下不要批评。还有别人如果造的话，我们一样的，反正不管任何理由。现在我们常常有一种情况，固然我们坏的不可以，好的——往往我们是坏的嘛固然要批评，好的还要批评。为什么？他不是批评这个佛像，人与人之间的嫉妒！人家造了一个好的佛像，「这有什么了不起！」你嫉妒是嫉妒这个人，结果呢对不起，你伤害了，伤害了自己。像这种地方，要特别注意！下面有一个典型的例子，就是祖师行持的榜样，告诉我们该怎么办。

大瑜伽师奉曼殊像于觉嚩前，请观视云：「此善丑何似，若善妙者，可将絨巴迦格瓦所供之四钱金授与购取。」

阿底峡尊者的这个侍者，就是大瑜伽师。人家有拿来一个文殊师利菩萨的圣像，那么他就问他的老师说：「欸，这个像你看好不好啊？假定好的话，正好有一个人供了四钱的金子拿来买它。」尊者怎么说？

觉嚩答云：「至尊妙音之身，无所不善，师工中等。」

喏！看见没有？哦，这个文殊师利菩萨，「至尊」哪！文殊师利菩萨虽然示现的菩萨身，他早就成了佛了，他这个身体哪有不善的？绝对是无上的，无上的世尊哪！但是做这个工匠的技术，那是中等。说完了以后，

说已置顶，

摆在头顶上面，这是对我们最恭敬、最恭敬的方式，这样。所以这个印度人当初的习惯，拿到了恭敬的三宝东西，他一定拿在顶上放一放。我现在也是，看见随便一个什么三宝的任何一样东西，佛像固然是放在顶上，拿到了一个经本子放在顶上。所以我们现在捧经的时候，捧着高高的，不是随便是拿了书，拎着这么甩啊、甩啊，这个不可以，你拿得高高的，这样。然后那个经本子，绝对不是说，睡觉的时候躺在那里，丢在床上，绝不可以，放的地方，每一个地方都是这样，这是我们应该注意的。所以

于一切像，悉如是行。

这个对于佛宝。法宝同样的，下面

虽于正法四句以上，应离不敬。又应断除一切不敬，谓抵押经卷，贸为货物，置秃土地，灰尘险处，鞋袜并持，及跨越等。应起恭敬，等如法宝。

那么关于法宝也是这样，哪怕只有四句。他说的四句，实际上哪怕一个「佛」字，哪怕一个「法」字，哪怕一个「僧」字，任何情况之下，不要不恭敬，不要不恭敬。然后呢平常的时候，我们随便处理任何事情，「等如法宝」，这个经卷等等。这个地方指诸有形的，实际上呢，我们对于无形的也应该如此。所以我跟大家说，对于这个平常的时候，这个讲经说法千万不要轻视，千万不要轻视。这个千万注意，心里面总怀着一个很恭敬。你可以自己说：我现在正在忙我自己的，我也是跟法相应的，所以我可以不去；但是不要轻视，这个自己要分得很清楚，分得很清楚。

传说懂哦瓦善知识，凡见有持经典来者，合掌起立，后不能起，殷勤合掌。

在传说当中，懂哦瓦——懂哦瓦就是敦巴尊者的三个心子之一——凡是看见

任何人拿了经典走过来，他一看见马上站起来，合个掌，这么个恭敬法。以后老了，站不动了，但是还是一看见，就马上恭敬合掌。

又说觉嚩至哦日时，有一咒师不从闻法，大依怙尊见一记录，以齿污秽沾其经书，深生不忍，说云：「可愍，不可不可。」咒师生信，遂从闻法。

那个都是大善知识的行持。那个阿底峡尊者刚刚从印度进入西藏，那个西藏的最西北边陲，那叫哦日。刚去的时候，那时候有一个学密法的一个法师，自己觉得满了不起，也没有去这样去听从他闻法。那么有一天，他看见阿底峡尊者的时候，那阿底峡尊者正在翻一个传记之类的。翻那个传记的时候，看见传记上面有一点那个齿痕，总是那个口水或什么的沾在上面。他一看见了以后，心里面觉得：啊，这不可以、不可以啊！平常我们翻书，常常舔一点口水来翻翻书，这个不要，不要。这个习惯一养成功……我们翻书有很多奇奇怪怪的恶习惯，有很多人舔口水，那个口水是非常脏的，万万不可以。有很多人翻书，那个指甲「嘎！」一来。这样有很多人，随便一来，翻开了书随便一折，这都不可以。凡是碰见这个都是法宝，最恭敬的方式。

那么阿底峡尊者就看见了这个人一点没恭敬心，唉呀，心里想：这个不可以，这个不可以啊！他深生怜愍以及起了恭敬。这个地方说明什么一件事情？说明他阿底峡尊者尽管以这样的大尊者，可是平常心里面敬法的情况。所以这个真正修行的咒师，他毕竟是个修行人，他一看晓得，欸，他是很了不起的人，于是就听从他闻法。所以平常我们在这地方讲经说法也好，自己心里面跟法了不相应，那个的的确确这是差得远，差得很远哪！

现在这个地方，我们只听人家的故事。我刚开始的时候曾经说过，我们自己也可以衡量一下我们心里恭敬不恭敬。如果你真的衡量的时候，经过这样衡量，那个时候，你才认得我们自己心里的心相。那么在这种状态之下，你去听经书上面、经论上面告诉我们的话，也就容易相应了。否则的话，我们听他那个，听的时候满好，听过了以后，你心里面就觉得风马牛不相干，这样。如果说你们能够进一层仔细去观察一下，那个心情就会不一样的。所以平常的时候，处处地方注意，以前容或不知道，以后晓得了，总要养成习惯。不是说等到你进佛堂，进佛堂来不及了。进佛堂因为你的心里面是什么？是染污，很强

烈的染污心在这地方，跑进去还是这个样，还是这个样，这个习性很厉害。

必定是你听完了以后，马上心里就提起来，啊！把刚才这个道理提起来观察一下，说我心里面是什么个状态呢？然后呢经常观察思惟；因为你经常观察思惟，所以你跑到相应的地方，或者进佛堂，或者翻开经本，那时候你会认得你自己的心相。认得了自己的心相，一对比之下，然后你再一看那个公案，那个时候你就可以衡量得出来。哪！修行人他在任何情况之下，他就有很不一样的，自然的修行相应的这种行为，所以举手投足之间，自然不一样，这个差别就在这里。否则的话，始终我们只是嘴巴上讲讲是有的，实际上的内容——戏论，实际上的内容是戏论！

其实这个事情，不仅仅是佛法呀，世间也是如此，世间也是如此。所以人家说：「行家一伸手，便知有没有！」这是一句俗语。你真的识货的人，一动，随便一来，他晓得是真、是假。我们现在修学佛法的人也是一样，也是一样，你只要了解了，照着去做，那个时候，你很容易能够辨别得出来。你有了这个情况，然后你在现在这个情况之下，你才有机会找到——哦，这个师父是善知识！要不然我们始终在外面空转。现在不是没有善知识，你怎么认得他？问题在这里。下面看：

霞惹瓦亦云：「我等于法任何玩耍，无所不作，然不敬法及法师者，是坏慧因。」

这个话，这个祖师告诉我们说……先说下面的。要了解啊，我们真正修学佛法的人，真正重要的，一切都是从什么？从忏悔业障、集聚资粮来。我们所以差的话，就是资粮一点都没有，业障很重。那么要想做这个，怎么做法呢？忏悔，就是以前错了；集聚，一定要从恭敬对方开始，这个是最重要、最重要的。现在假定你说你不能恭敬的话，这个是什么？不但不是集聚，而且破坏。修学佛学最主要的慧，所以你对法跟法师不恭敬，是坏慧的因，你种了这个因，将来一定感得愚痴的果报。所以现在 we 痴痴呆呆，就是已经感了这个果，你还不努力呀，还有什么希望？而实际上我们努力吗？不努力！什么状态呢？「于法任何玩耍，无所不作」，就把它随随便便，哎呀，有课可听就听一听。那个课还逼着才来听，那如果不逼的话，最好在那儿睡大觉，你怎么可能修佛法？这个是非常重要的。他下面又说：

现在愚蒙，如此已足，

像我们这样的愚痴已经太多啦！已经太多啦！假定我们再不努力的话，你还能做什么啊？只有一条路。我们所以现在爬不上去，就是这个恶业太重，所以真正重要的，实在要好好地努力，这一点是的确的确。就眼前最近我在这地方，一方面看见有几位同学，还是大家懒懒散散，很可惜、很遗憾，但是大部分非常努力，我看了非常赞叹，非常欢喜！

莫更作集愚痴之因，

这是教斥我们哪，千万不要再造、再集这愚痴的因啊！这愚痴的因就是什么？轻视、不恭敬。

若愚过此，更有何能。」

如果我们再愚笨、再差一点，我们还能做什么呀？现在我们已经觉得辛苦万分了，对不对？已经觉得爬不上去了，明明佛在这个地方，坐在这个佛堂里边，我们看见就是木头，我们看见就是张纸，那就是我们的愚痴耶！明明这是最恭敬的大敬田，最大的大功德田，我们有了这个田，就没有办法在这个田里面增长一点东西。可是至少我们现在还觉得看得见哪，而且我们还有机会去承事啊！所以一定要趁这个机会好好努力、好好努力啊！所以这句话——若更愚痴的话，那时候你就一点办法都没有啦！

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十七卷·B面

一旦堕落的话，啊，那一下去，是不晓得什么时候再出来啊！这个对于法宝。第三：

若于僧伽，或出家众，持沙门相及于其相不骂不毁，

哦，看看喔！对「僧伽、出家众」，昨天我们说了，僧有四种，僧有四种。真实僧或者是胜道沙门，这个是证果的，下面这几个呢，好像不是，乃至最后的哑羊、无惭愧僧等等。但他这个地方说了什么？跟上面的不一样。我们念那个功德的时候，念那个真实僧、胜义僧；现在这地方就告诉我们，「持沙门相及于其相不骂不毁」，就是说，只要他今天那个形相是个沙门，对于这个形相你不可以骂、不可以毁。这点注意哦！所以《地藏十轮经》上面一再告诉我们，尽管他是污道沙门，尽管他是哑羊僧，尽管他是无惭愧僧，对不起，比之于人世间的转轮圣王，乃至天帝，也超胜不晓得多少倍。这个比喻就像那个金子做的一个钵盂，尽管那个钵盂今天脏，吐弃的脏东西，但是金子本身是金子哦！那个土器你做得再美，那个土就是土哦！这两个不一样。所以这个沙门相是很珍贵的，我们千千万万不要毁骂。

又一切种不应分党，视如怨敌，

我们要恭敬。

云汝等我等，应当敬重，犹如僧宝。

同样的道理，同样的道理。前面对于佛宝我们说了两个公案，实际上对于法宝、僧宝是一样的，一样的。刚才说感得这个十八类异类大鱼，感得百头那个劫毗罗公案，他实际上不是骂的这个佛，他是骂的那些出家人。所以这个地方就告诉我们，我们要恭敬，我们要绝对要恭敬！

《劝发增上意乐会》云：「希乐功德住林藪，不应观察他过失，不应起心作是念，我是超胜我第一。此骄是诸放逸本，永不应轻劣比丘，一劫不能得解脱，此是此教正次第。」

说我们现在希求好乐功德，所以离家出家。「林藪」那就是寂静之处，就是草木丛生的地方，通常我们祖师说水边林下，不是在闹市区当中，这修行人到的地方。换句话说，因为我们要求寂静之乐，所以出了家离开这个热闹、愤闹的地方。那个时候你应该怎么办呢？一心自己如法修行，净除自己罪障都来不及，你看人家干什么？看人家完全错了，所以绝不应该看别人的过失，「不应起心作是念，我是超胜我第一。」一方面不看别人的过失，一方面不要自己贡高我慢，我行、我强，这个不可以，你一生这个骄慢心，那什么毛病都来了。

「此骄是诸放逸本」，这个骄慢之心、自恃之心是放逸的根本，放逸的根本，烦恼都跟着这上面来的。实际上呢，烦恼的根本就是个「我」，我的行相就是骄慢，就这样。这个骄慢就是你把他看低，把自己看高，一来，不行！所以「永不应轻劣比丘」，再差、再差的比丘，你不要去轻视他。你如果说你不能做到这点，轻视的话，「一劫不能得解脱，此是此教正次第。」如果你对他有个轻视的心的话，对不起，一劫你都不能……这个罪障有这么大，有这么严重的罪障。我们现在出是出了家了，或者是没有出家修学佛法了，这个也瞧不起，那个也瞧不起，唉呀，那是我们到哪一年啊？所以从现在开始了解了以后，赶快好好地忏悔，第一件事情，这样的我们有机会。看下面祖师的行持的准则：

敦巴仁波卿与大瑜伽师，见碎黄布在行路中，皆不轻越，抖置净处，如是行持，应随修学。

那个敦巴尊者以及大瑜伽师，就是阿底峡尊者的两个最亲近的大弟子。他们在马路上是看见黄布——黄布是什么意思？就是那袈裟，袈裟的颜色。他因为这个是清净幢相，清净幢相的颜色就是这样的，所以一看到那个，乃至黄颜色，他就想到：哦，这个是僧宝的清净幢相！马上拿出来，然后呢弄干净放在干净的地方，他这样地恭敬法。那块黄布现在做了袈裟披在身上，是人，我们还去轻视他呀！所以我们不成功。这是我们应该了解，应该照着这样去随分随力地学习的。

自能如何恭敬三宝，则诸众生亦能如是恭敬自故，如《三摩地王经》

云：「作集如何业，当得如是果。」

你自己能够这样恭敬，那么人家也这么恭敬你，经上面这么告诉我们，这样。当你能够圆满地达到了，你就是佛；反过来说，那个一切的痛苦就解除。所以我们正规修行，应该从这个地方去观察，然后呢如理如量地、随分随力地行持。这个是别学，三样东西应该遮止，三样东西应该努力地学习。别小看喔！这个三样东西哦，如果我们现在能够真正如理如量去做的话，有不得了的好处。这个道理说起来是简单极了，然后你真正去行持的话，这个里边学问大得不得了，大得不得了。所以古人都是什么？「如人饮水，冷暖自知」，你去做以后，那个时候你才会体会到，这个东西完全要做的，完全要做的。

现在我们平常啊，说来说去毛病在这个上头，就是这个业障非常地重。这个业障分两方面，一个呢就是自己的见解，总觉得自己的见解碍在这个地方；一个呢自己的情绪、自己的习惯，自己的习惯。所以这两样东西，很厉害地障在那个地方。目前我们最重要的，就要首先要认得这个东西，然后呢怎么样去对治它，怎么样去对治它。而要想把它净治也好，要想增长功德也好，最重要的就是从这个恭敬三宝开始，一切世间、出世间的功德，都从这个地方增长，都从这个地方增长。

所以像我们眼前，我们看得见的很多同修，都是各人有各人自己善根。但是呢往往就没有顾全到那个前提，或者偏在某一方面，就是这样。譬如说我随便举一个例子，我们每一个人来了以后，一定房间里马上布置一个好好的地方，供一个佛像；然后呢要找这个去什么上香、上水弄半天哪！房间里要弄的，但是跑到大殿就不管！这个很有意思，这个很有意思。你到底是供佛，还是供你自己啊？那很清楚、很明白地你看得出来，这样。然后呢自己修行很重视，常住的事情不管；你一个人很照顾，僧伽团体不管。佛告诉我们的什么？僧伽，要你皈依的三宝啊！三宝当中，僧伽很明白——众，如法和合之众，这个才是我们真正应该尊敬皈依之处啊！但是他为什么自己房间里？那就是他自己，是有一点善根，可是他那个善根，因地当中就弄错了、做错了，这是我们应该注意的。

所以我们早晨一开始敲鼓的时候，刚开始以前我还不懂，现在越想越有道理。敲那个鼓，「公事办、公事办，公事办了办私事」，当时我想，这个东西

好像世间的事情嘛！啊！现在了解了，这个法则是通于共世、出世的。世间的事情办完了，只是世间共同好；佛法里面办了以后，那个时候真正大家好。所以在这个地方，我提到这一点，从这个简单的量则，衡量衡量自己。你如果能够把这个三宝的地方，能够如理如量恭敬做到的话，眼前本身就净除了很多障碍，集聚了很多功德；将来你就能够感得，你在一个正法的团体当中进去的，修学佛法你不要愁没有善知识。这是我们眼前最起码的地方，应该注意到的。

上面是讲这个别学，这个别学的话，就是分开来各别各别的，分佛宝应该怎么样，法宝应该怎么样，僧宝应该怎么样，分开来讲。那么共学呢，那个就是不分佛法僧，不分佛法僧，那共同的，这样。这个是我们应该了解的，所以共不共，这个地方指的共不共。所以

共学分六，初者随念三宝功德差别，数数归依者。

这个共学分成上面，随念三宝的功德，那三宝整个的。那么然后呢，因为你念的这个的功德的话，就心里面自然而然地「数数皈依」。

谓数思惟如前所说，内外差别，及三宝中，互相差别，并其功德。

第一个。

第二随念大恩恒勤供养，

经常思念三宝对我们的无比的恩德，无比的恩德。为什么对我们有种种恩呢？因为他有功德——我们供养他，结果好处是我们的；你跟他学，结果好处是我们的。实际上，他三宝一直在教化我们，所有的世、出世间一切好处，都从这个地方来的。你只要念到他的恩哪，自然而然你的恭敬心就生起来了，很多地方都好。然后你不去念的时候，心里念些什么啊？唉，可怜，烦恼！因为你没有如理如法地念，然后你就随着烦恼，然后呢你在那里辗转轮回。更糟糕的，我们自己还觉得很有道理，啊，总觉得自己有道理，那是错上加错，错上加错！所以这个是我们应该去，怎么照着他告诉我们去念，念三宝的恩。这个里边说：

嚼啖之先亦当供养者。

乃至你任何情况之下，喝一口水、吃一口饭，吃随便什么东西，拿起来

了，吃的先供养，啊！是供养三宝的。处处地方想到：我们为什么能够得到？尤其是我们现为佛弟子，深深了解世、出世间一切的好处从三宝来。既然从三宝得来的话，所以拿到这东西，我们第一想它的来源，所谓饮水思源哪！古人尚且如此说，这个一丝一缕，当思来处不易啊！现在我们更应该，修学佛法的人，当然更应该超过世间。世间的人只晓得来处不易，不晓得来的源处哪里，我们现在不但了解到来处不易，而且了解这个根本因从三宝来的。所以我们说：啊！既然来的，我们要感谢供养。

如《三摩地王经》云：「由佛福德获饮食，愚夫不知报佛恩。」

喏！经上面老是告诉我们，

此是以获饮食为喻，随自所有一切乐善，悉应了知是三宝恩，

这个我们应该了解的，这是随便举一个饮食，所有其他的一切好处，也晓得这个都是三宝的恩。

由报恩德意乐供养。此中复二，谓供养事及供养意乐。

这个分两部分：一个供养的事，就是我们的行为；还有第二个，供养的意乐，我们供养的时候，应该以什么样的心情去供养。

初中有十，

供养的方式一共有十点，这个容易懂，我们把它念一遍就可以。

供养身者，谓亲供养真佛色身。供养塔者，谓供为佛所建塔等。

第一个，供养身，说「供养真佛色身」。「供养塔」，就是供养为佛所建的塔，现在我们的寺庙什么等等。真正的塔就是我们的寺庙，我们现在的塔是藏的骨灰，那个不对。因为这个是什么呢？就是佛涅槃了以后，火烧剩下来的骨，或者是他的像，他的这些都是叫塔，这个才是真正的塔。那我们现在只看它的一点，说烧了骨灰，这骨灰还不是佛的。当然同样的你只是讲塔，不过佛经里边的，以及我们现在脑筋当中，三宝当中的佛塔那就是这个塔寺，塔寺。

现前供养者，谓前二事，现自根前而设供养。

就是这前面东西，或者佛的色身，或者在塔庙当中。

不现前供养者，谓佛佛塔非现在前，普为一切佛佛塔故而设供养。

这是不现前供养。

又若于佛般涅槃后为供佛故，造像及塔，若一数等，亦非现供。

佛涅槃以后，我们造了佛像，然后呢寺院，这个都不是现前供养。

若供此二随一之时，作如是念而供养者，谓此一法性，即是一切法性，是故现前供养此二，亦即供养其余三世一切诸佛，及供十方无边佛塔。

那么不管是现前供养、不现前供养，供养的时候，我们这样的意念观想去供养——说这个法性，一即一切，一切即一，所以眼前供养这个佛跟塔，就等于供养十方三世一切的无边。

此是俱供现不现前。

等于现不现，乃至十方三世都供了，这样的供养方法功德最大。所以引论上面：

论说初者获广大福，第二较前获大大福，第三较前获最大福。

这一点看一看喔！我们总觉得，哎呀，最好遇见佛啊，这最好，这是现前供养。结果他告诉我们哪，「初者」，是的！现前供养是得到绝大的福报，但是第二还要大，非现前还要大哦！然后呢第三是更大哦！所以我们不要说，啊，现在佛不现前了！不是，现在不是佛不现前，佛不管他现前不现前，你去供的话，现前一种福，不现前是更大，第三种更大！那么为什么我们得不到？就是我们能供者的心是不是真的相应。我们跑到那个庙堂里面去，唉，今天轮到我香灯，叫我烧一根香，委委屈屈地在那个地方做，你怎么能得到功德呢？你那个不获罪已经是逃不了，你那心里面完全是个轻慢心。所以也有很多人做早晚课：「唉呀，做做做，真是苦恼得不得了，如果今天那个大和尚不在那里，最好跑得去，跑掉了才好。」那这种心情哪！

所以这个我们要了解，这个每一个地方，自己要观察自己的心。所以前面一再说，你观察自己的心理，很清楚、很明白。不要说，唉呀，我现在愚痴——你现在这么愚痴你还不恭敬，你等到哪一年去啊？正因为你现在很差呀，所以赶快这个地方努力，慢慢地就转变过来了。他下面道理也是，然后呢祖师

的榜样都在这个地方，祖师榜样都在这里。

故于一佛，或佛像等，修供养时，应忆法性无所差别，先当遣意供养一切，极为切要。

所以哪怕供一个佛，或者佛像，在这种情况下，你先忆念那个法性。然后呢说法性是遍一切处的，一即一切，一切即一；下面说，「极为切要」，这个很重要。

那么说到这里停一下，说来说去，总之这个道理，你一定要把所指的道理认识，这个道理所指的内涵是什么，换句话说，指的就是我们的心里的行相，看看我们的心里行相是不是的确很恭敬。尽管我们眼前做不到说观想的，像普贤菩萨，乃至眼前观想都观想不出来，没关系。可是你那个心里面的确想：我在至诚恭敬地，我虽然看不见，佛就是看得见的。所以这个《止观》上面告诉我们很清楚，那个《大乘止观》上面也说，佛经上面也这么说：就像瞎子一样，在明眼人前面，这个瞎子虽然看不见明眼人，但是那个明眼人看得见。我们是看不见佛，佛看得见我们，你心念一动就看见了，鬼神都看得见。这一点我们了解以后，你自然而然去做的时候，啊！你心里至诚恭敬地。你能够这样去做，慢慢、慢慢地，因为你做了，不断不断地练习，经过练习你就能力增长了。现在我们毛病就是，唉，现在不行啊！不行，停在那里，永远停在那里。结果呢，停在那里，你单单停在那里，不退还好，那世间的染污却是滚滚而来呀！这个是它要认识的地方。下面：

自作供养者，谓非由于懈怠懒惰放逸增上，而令他作，唯自手作。

什么是自作供养呢？就是不要说，哦，现在我们自己作了！不是的，不是这个。不单单是你的身口在那儿做，还要你的心，自己不自懈怠。懈怠要注意哦！懈怠就是你心里边没有这个精进相应的，没有如理如法地推着自己去做的话，这个叫懈怠。别人逼着你去做，你的嘛心里面委委屈屈地做，这个是懈怠。虽然你自己做了，功德是有的，这好可惜！我们都是这样，时间也是白白浪费了，精力也是白白浪费了，然后呢得到的功德却是很少，乃至往往还得到很多的罪过咧！这是最可惜的一件事情。

那个时候你只要能够转变，有了这个正知见，同样地你还是做那么多事

情，就会有绝不一样的果报，而且很多这种情况，眼前就会得到。所以空下来，与其你们聊天，不如说找那些真正用功的，你问问他看。在座的好几位同学谈论了以后，他亲自体验到，哎呀，是欢喜、快乐啊！不是一定在那地方打了一个佛七，然后呢怎么样，就是我们听了法，如理思惟观察，照着去做的。跑到厨房也好，打扫厕所也好，自然而然那个心里面跟法相应的那个法喜生起来了。然后呢这个是眼前的，而这个真正的将来的异熟果报，那是不得了的！这是我们要了解的。所以我在这个地方鼓励大家，好好地在这个地方努力学啊，你了解了去做的话，那这的确是轻而易举的事情。

所以前面一再告诉我们，「听闻随转修心要，少力即脱生死城」哪！你好好地听闻，然后懂得了，照着去做，不要花太大的努力，生死轮回就跳出来了。何至于像现在我们弄了个半天，就是你没跟它相应。然后呢苦苦恼恼坐在这个地方，勉强强那个白天你还是去做那个事情，像机器一样，那像畜生一样被鞭着，这个不算。所以这个地方告诉我们，不是由于懈怠、懒惰、放逸这种力量，乃至于也不教——是自己去做！这个情况。所以这个地方，它从文字上面看，就说单单自己，不要教别人，实际上呢就是自己去做你这个心情也应该注意到。再下面，

教他供养者，谓念自己略有少物，然诸有情贫苦薄福，无力供养，若教此供，当获安乐，

这是教他供，他这个教他供注意哦！他自己有，他也晓得供养的功德，但是呢他看见人家更差，他愿意把那个功德让给别人。不是自己小气不愿意哦，自己舍不得教别人供，这个不算！这个我们要了解的，它每一个地方的关键。

由悲愍心，唯教他供。

喏！所以这个时候所以教他供的，因为悲愍别人。明明看见这个好机会让给别人，就像一笔好生意，明明晓得——啊，看见他太穷了！好了，让给你做。这样的心情。

又亦劝他共供养者，谓自他俱共同供养。此三福果，大小如前。

同样地，第一个自己供养最小；你以悲愍心让给别人，结果还比它更大咧！这个了解哦，这是以悲愍心明晓得这样去做。第三呢，自他一起做是更

大！所以从这个地方我们看见，说你供养佛，亲自佛现前供养，功德还不如我们现在事后供养哦！经论上面说得清清楚楚哦！我们现在往往说：「唉呀，我们不在佛世啊，可惜啊！」不在佛世，你如法做的话，得到的福德不亚于佛世，还超过佛世哦，这样好哦！同样供养，同样的道理。也许我们觉得：哎呀，我自己没钱哪！你能够真正地如理地教别人供养的这功德，还比你自己还要好。那千真万确的这种道理都在这上头，如果说你能够鼓励自他共同供养的话是更好。

财敬供养者，谓供种种衣服饮食卧具坐具病缘医药，供身什物，薰香末香涂香华曼伎乐及诸灯烛，敬问礼拜，奉迎合掌，唱种种赞，五支遍礼，右旋围绕，又供田等无尽奉施，又供摩尼耳环臂钏，诸庄严具，下至供养诸小鸣铃，散诸珍奇，缠宝缕线，供养诸佛，或佛塔庙。

这个就是财敬供养。这两个字注意哦！财而恭敬，这个就是外财，供的时候是恭恭敬敬的。你这个不管是什么，各式各样的，以恭敬心去供养。

广大供养者，谓以如是利养恭敬常时供养。

这个就是说什么是广大呢？像上面说的，恒常恭敬心去供养。

此复有七，谓所供物，众多微妙，现非现前，自作教他，至心欢喜，猛利胜解，而为供养，

分七方面，谓所供的财物，供的东西多而好，现前供养、非现前恭养，自作以及教他，至心欢喜——心里面供的时候，是非常欢喜；还有「猛利胜解」，这个「猛利」通于至心、欢喜、胜解三样。就是说，你供的时候要有胜解心，这个胜解心是什么？就是你确定了解你为什么供养，以及恭敬的时候，你那个心情感恩恭敬，确定晓得这是无上的福田，无上的功德田，无上的恩德田，你至诚恭敬地去供养他，以这一种至诚的、欢喜的这样。眼前我们无处不是，如果你了解了，这个地方就是塔庙，供这个功德超过供佛哦！所以在这种情况之下，你哪怕是上一香一华，哪怕扫一个地，哪怕处理一点事情，你看见地上脏了，你能够把它扫一下，你看到那个东西了，把它拿掉，这样，都产生无边广大的果报。这是我们真不了解，真可惜啊！除了这个以外，

复将此善回向无上正等菩提。

一定得到绝大的果报，还要把它回向，那个是广大供养。

非染污供养者，谓不由轻蔑放逸懈怠而教他供，自手供养，殷重供养，不散漫心而设供养，不以贪等杂染供养，不于信佛国王等所为得利敬而为供养，以随顺物而设供养。

那么，什么是「非染污」？这个虽然你供养了，如果你心里边「轻蔑」，如果是「放逸」，如果「懈怠」，这种情况去教别人；你虽然有钱，「拿去！拿去供供佛啦！」这个不行。当然这个是教别人，实际上呢？就是你轻蔑心，这个本身就是，最主要的重点在这个地方就是，心里面没有恭敬心，马马虎虎、含含糊糊，就是这种状态。所以要自己亲手去供养，要殷重、殷切地供养，「不散漫心」。然后呢供的时候「不以贪等杂染」，这是什么意思？我们现在就是这个状态，跑得去供一个佛：「哎呀，菩萨啊！我供你三斤香蕉，然后我这个香蕉等下年丰收啊！」这样。这个要注意，我们处处地方干什么？要回向无上菩提。我们还是要求的，要求这个，这个才对！

菩提道次第广论 手抄稿

第 48 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十八卷·A面

那么，所以这个是「不于信佛国王等所为得利敬」，不是人家，啊，从他们信，然后呢从这个地方得到了。「以随顺物」，跟你相应的。譬如这个平常来说呢，尤其是我们出家人，我们出家人啊，不要在信徒面前赞叹那个，然后他觉得：「哎呀，对。」然后给你很多钱拿来供养。这个，这个不是，这个是染污相应。你拿了去，「随顺」，就相应的，如乞化，讨到什么就算什么，然后你讨到了，至诚恭敬地供养，那个对。

随顺物者，谓诸净物，

哪！说得很清楚，这个才是清净的，你心里面没有染污心相应的，随分随力得到。你不要花了很大的劲，现在我们用种种的方式，想了心思得到了，这个不净物，这个不净物没有用，这个都是三世怨。

远离不净，

那么除了这个心里面不净以外，外面有很多东西也不是。

雌黄所涂，酥所灌洗，

然后呢

局囍罗熏，

这个「局囍罗」我也不晓得是什么。

遏迦花等

反正这种东西，不好的。

及诸所余非清净物。

据我所了解，譬如有刺的花，通常我们不供；然后有毒的花不供；还有很多花看起来很好，可是闻起来……就有等等，反正这种东西我们就不拿来供养。

又若如是财物供养，自无所集无从他求，应于一切世界之中，所有如来

诸供养具，以欢喜俱及于广大胜解俱心，周遍思惟，一切随喜少用功力，而修无量广大供养，摄集菩提广大资粮，

妙极了！上面所说的那个财物的供养，假定说我们没有，也无从求起。这一点尤其是我们出家，所以出家不必忙着说：哎呀，我要求多少；你能够这一点做到，这个功德就不得了。总之，出家人要供的要清净为主，不要说我要求多少来，这个不相应。求多少来，你就是求到了，都是只有罪过，只有罪过！

那么这个地方应该怎么办呢？你虽然自己没有，也求不到，那么那个时候，你就观想「一切世界当中」，实际上呢，十方无量无边不晓得多少啊，不得了啊！「所有诸如来的供养具」，以欢喜俱心，以广大胜解俱心，就是：啊！佛——十方一切如来法会当中，有无量无边的天人、圣众，去供养这个诸佛菩萨。那个时候你以欢喜俱、胜解心，「周遍思惟」；换句话说，普缘一切。随喜！很简单，你只要随喜，不要你自己供啊！哎呀，好啊！看见他们这个供养诸佛，你赞叹、欢喜，就这个心情。这个时候就能够摄集很多广大资粮。不得了喔！你就这样的一个随喜的心，你就积集了广大资粮。我们现在说集聚资粮好像难啊！喏！不要你花一分钱，你只要能够这样去做。

恒常于此以真善心，起欢喜心，当勤修学。

它有这么大的好处，又这么省事啊！所以这个才是我们真正平常要真、善、欢喜，这样的心情努力去做。我们起步，从现在开始；一定做得到的，这一生就可以做得到了；很快就可以做得到。

又如《宝云经》及《建立三昧耶经》所说，无主摄持诸华果树及珍宝等，亦当供养。

那么这经上面还告诉我们，无主摄持的，那比如说我们看见野花呀那些，不管是花、果、珍宝等等，也可以供养；有主的不可以。

正行供养者，

那个是财物供养。正行供养呢？是修行。我们十大愿王中，第三个广修供养，就是这样的——以外面的财敬，然后呢里边这个身口的承事，而其中最好的是正法如实修行供养，就是正行供养。就是下面的：

谓于下至构牛乳顷，

说这个正行供养，哪怕很短的一个时候，那个挤牛奶，那是很短的时候，那个牛奶每天要去挤的，很短的一个时候。修什么？

精勤修习

努力去修，修——

四无量心，四种法集，随念三宝，波罗蜜多，及能胜解甚深空性，无分别住，

了解了空性，安住在这个上头。

于净尸罗，起防护心，于菩提分，六度四摄，精勤修学。

这些。关于这个内容，后面呢将来一一讲的，就是讲那些。

若能由此十种供养供养三宝，应知是名圆满供养。

啊，不得了啊！这个是供养圆满，这个是供养圆满。

由如是等，兴供养时，有六意乐，

上面是说加行，我们供养的方式、行为。下面就是意乐，我们应该以哪一种心理，又分六种。

能于三宝随一之所，少分思惟，而生无量广大果利。

不管是佛、法、僧，随一，何况是全部。你能够恒常，不得了！这个地方「少分」，少分地思惟，就能够生出广大的果利喔！就得到无量无边的大利益，结这样的好的果报。所以我们做任何一个供养的时候要了解：

一者无上大功德田，

这个一切的功德从这个地方来的，不管是佛、法、僧，你能够恭敬供养的话，就有这么大的好处。

二者无上有大恩德，

为什么？一切世、出世间的种种好处，都从这个地方来的。

三者一切有情中尊，

因为这个才是真正的、唯一的可珍尊可贵之处。

四者犹如郿昙妙华极难值遇，

这个坞昙花，相传千年一出。这个这么大的功德，这么大的恩德，这么珍贵，却是难能可贵。

五者三千大千世界独一无二出现，

整个的三界之内，只有出现，只有它，没有旁的了，佛法僧这三宝。有了佛宝才有法宝，然后呢僧宝。所以这个僧也不是一个人，当然是指整个的这个团。

六者一切世出世间圆满根本，

所有的世间的，所有这些圆满，根本都从从这个地方来的。

作是思惟而设供养。

这个是供养的意乐。

此等是如〈菩萨地〉说而正摘录。

就把〈菩萨地〉当中摘出来的。

恒常时中，于如是等随应而行，若遇佳节及大时会，当随力能修妙供养。

这是平常我们随分随力，如果遇见特别的事情的时候，那更应该好好地广修上妙的供养。上面说过了，那么下面有一点，下面这一点就是我们平常啊，我们说：哎呀，上面这个道理是懂，但是做起来好像，或者要去观想，或者什么等等，有不大方便。而下面有一点却是我们随时随地，日常生活当中处处可行的，如果你把这个道理能够认识做到了以后，那就可以得到广大的资粮。下面说的什么啊？

复次恒须受饮食故，

因为我们经常要饮食，喝水、喝茶、喝一切饮料，乃至吃饭等等。

尔时若能首先供养无间缺者，少用功力，而能圆满众多资粮，

喏！你能够以这个饮食之前先去供养，然后「无间缺」，一直能够这样认真去做的话，不要花大的努力，你就能广集圆满资粮。所以说：

故随受用净水以上，应以先首至心供养。

这个是我们开始学的时应该做的。不管你受用什么，「净水」，换句话说，哪怕是水，可是这个要清净喔！哪怕喝一点水，只要这个是清净的。这个清净分两方面：一个这个东西本身清净，脏的不行；第二个这个来处是清净的，这一点很重要。所以我们以染污心求得的东西，这个不对。不要说：哎呀，你到处去攀缘，然后呢弄了很多东西，不相应！这个所以「净」的意思，你能够这样去供养就对。

我现在才看见，真正看见那个大德，他平常任何东西，乃至他到……我们在美国的时候，那时候有几个大法师来，跑得去供养他一杯水，他拿起来捧在手里捧了半天。先头我不知道，我想：干什么？到后来久了以后他，就是大家了解了，所以他拿起来规规矩矩在那儿，捧在那里念了半天，举了一下然后喝。喔，那以后我知道了，千真万确！现在所以不是没有这种真正的行持的大善知识。凡是这种人，你真正的如果你了解了，你去观察，你处处地方会见得到。凡是这种人还有一个特别的妙处，我现在慢慢地了解了，他们这种啊，不管是教理，不管是行持，的确有他绝顶超人的地方。你别看说那些真的有行持，好像随便、马马虎虎；马马虎虎的人，对不起，很难说！

但是呢马马虎虎的也有很精采的哟，看他的怎么行。譬如说金山活佛什么等等，他是应的「疯沾行」。但是尽管他马马虎虎，他马虎当中有他不马虎的地方喔！这个我们要有这个认识喔！我随便说一个笑话，那金山活佛是近代的大德，我们大家了解他，他有各式各样的怪招。然后呢，人家给他送钞票，送钞票，他就把它吃进去，大家不懂他为什么，他有他的大道理喔！他真正受的是受的什么？受的什么？哪，吃饱肚子。所以你给他一块钱他也吃进去，一百块钱他也吃进去，一万块钱他也吃进去，是这样的！就是这个道理，就这样。

给他吃的东西，不管生不生，乃至到南传去，有很多脏东西放进去，你送给我，我就把它吃进去。真的心里面啊无分别住，就是这样。好东西，他会送给别人去。还有呢，人家有的时候请尊者去拍照，欸，他不欢喜拍照，你要叫他拍照的话，他就脱下裤子来屁股给你。啊，那我们想起来的话，好可笑的一件事情喔！这个可笑里面有他的大学问啊！我们拍照，要什么？要面子，面子是什么啊？你了解了这个道理，就懂得他那个行为是为什么。喔！所以真正

地有修行的人，他任何的很多的小动作里边，都有他的大文章在里头。当然，像金山活佛这高不可攀的人，他这个意义一定是有很深远，我只是了解这么一点点，你们不妨从这个地方去想，你就了解了。

所以这个地方我们该学的，就是现在这个本论告诉我们，我们刚开始下脚第一步，你能够这样去做的话，「少用功力，而能圆满众多资粮」。现在我们总觉得太差、太差，那给你这么多的机会，你不努力，然后坐在那里喊差：「哎呀，我程度太差啊！」你程度太差还不努力啊？这机会摆在这个地方呀！这地方很清楚、很明白，你只要去努力的话，嘿！不要怕、不要怕。所以现在真正怕的，就怕不认识，以及怕什么，怕因地上面不认真去努力。你认得了，只要因地当中去做，那自然而然一定有好的结果的！下面供的时候呢，

此复非以糕之瘵处，菜叶黄处，是须择其妙者而供。

供的时候不要说把坏的先供养；要供，把好的。现在我们常常：啊，这个不好的——不好的拿去供养别人去，供养三宝去，供养什么去。所以说到这里，有一件事情我随便一提，随便一提。那时候常常我们看见啊，在人家今天有一个什么好的宴庆，庆祝完了以后剩下来的东西，送到庙里去。这个是对在家人说的，我们出家人大家不大会做那件事情。当然人家送得来，送得来，我还是照吃，送给我们还是高高兴兴的。金山活佛，人家送给他什么东西都吃了，那我们能比得上金山活佛吗？但是对在家人来说，这是非常糟糕的一件事情。那个等于什么？这个出家人啊，在他们这个行为当中，不知不觉的行为当中，等于是佣人。这一点大家注意！有机会的时候，不妨以后告诉真正信佛的那种信众，千万不要做这个事情，他家有了宴庆，剩下来的就供到庙里面去。平常我们什么？也是嘛！好东西吃完了，剩下来的，「好了，拿去，你们分分。」不是这个味道吗？所以真正要供养的时候，这是很多小地方，那么我们同样地也是把最好的去供养。

还有呢，我们现在庙里面常常看见很有趣的习惯。今天碰见一个法会，然后油炸的炸完了以后，跑得去供。供完了以后拿回来烧烧好了，然后自己来吃。你自己吃要把它烧烧好；那炸完了，为什么？炸完了摆在那里不坏。喔，原来你这样地去供啊！了解不了解这个概念。

所以以后凡是你自己不相应的东西，不能吃的东西，千万不要说去这样地

供养。那么我们拿来了以后，就真正地供养。那个水果拿来了，先摆在那三宝供养完了以后，不要打开，然后呢吃的时候，自己再打开，那都是错的！拿来了先把它打开，最好的方式，就像我们自己吃；吃不完，吃不完送给别人去，送给鸟兽去，这个可以。人家本来就是供养三宝，供养佛；如果说他本来是供养你的，那时候你说，欸，那我用什么方式，可以。如果说，广义的说供养，那你一定以最恭敬的方式；不要说先摆在那儿人家供一下、意思一下，然后回来去慢慢地享受；打开了，等一下要坏掉了——不可以！这地方我们要了解他告诉我们这个真实的意义。

又供茶时，现一切人，如洒扬尘，唯弹少许，不成供养，

上面我们看见了说，喔，那么任何情况之下我们就要先供养，所以有人就拿出来供养的时候，拿这个茶水象征性地洒一下，拿这个弹指弹一下，这个不成！就是一定要最恭敬的方式，最好的方式，去供养。

是《霞惹瓦语录》中出。

他下面告诉我们。

譬如有一极肥沃田，至下种时而不种，任其荒芜，如是废止，实生不忍。

就像有一个最好的一块大肥沃的田，到该下种的时候，你不去种，让它荒芜。啊，这个我们实在不忍心啊！我们看民间老百姓，哪怕一块小小的地方，哎呀，他努力去开垦，这样。现在我们啊，很多地方小小的一点点的利益，我们瞪大了眼睛啊，忙着去争，而现在供养这个三宝有这样的大的功德摆在那里，却我们就不管，我们这个真是愚痴啊，愚痴啊！

前面告诉我们清清楚楚啊！怎么告诉清清楚楚？不现前供养的功德，比现前供养还来得大，对不对？现在就是不现前供养，这不是个塔庙吗？所以你跑得去做，随便给它侍候、亲近承事，不是我们信解、修行，就是亲近承事供养吗？现在我们不是最好的亲近承事吗？在这个寺院当中，你只要努力地把这个寺院弄得好好的、庄严，这个不是最好吗？最好自己的培植自己的福德吗？说起来自己：「哎呀，我没有什么、没有什么。」那这个大的功德田摆在那里，你不下种，怎么天上怎么会掉下来呢？那这个是我们应该认识的。

如是能生若现若后一切善乐，最胜福田，于其四季一切时中，常恒无间，堪种一切善乐种子。

上面所说的啊，这个这些最胜的福田，你如果照着去努力去勤勤恳恳地培植的话，能够生现在的、能够生以后的一切的好处。这个田啊，是任何情况之下，你都可以耕种。现在我们得到了最肥沃的田，对不起！耕种还有时间的，不是时间还不行的。而现在那个功德田、恩德田啊，一年四季，每季啊，没有一个时候例外的，任何情况之下，却我们却不去供养啊，是可惜啊！所以在任何情况之下，它都能够种善乐的种子。那么耕的时候，去种的时候，应该怎么办啊？

复应于此如经说云：「当以信犁，耕耘福田。」

要有净信之心去。这个才是我们福田，我们从这地方去努力。

若未能作，至极堪惜。

假定是我们不能做的话，太可惜啊！所以我们现在常常自己觉得这个不行、那个不行，然后埋怨这个、埋怨这个；真正要埋怨，埋怨自己。眼前，啊！那个遍地黄金啊，俯拾即是，大家还不去忙，然后还去埋怨。所以这是最好的机会放弃了，还自己造罪恶。

尤其这个，说人家以前的人有一句话，叫「公门中好修行」，但是反过来说，真正世间很多好人，是不要到公门当中，为什么？会造罪。佛门当中也是一样，你弄得好的话，好修行；弄得不好的话，堕落，都在这个上面。

所以三藏当中，有一部叫《阿难问事佛吉凶经》，另外一部经叫《慢法经》，《佛说慢法经》，这个经内容，我说一个大纲。说：「有的人侍候了三宝，得到功德；有的人侍候了三宝，不但得不到功德，堕落了。为什么？」佛就告诉他：「简单，你啊，以净信心恭敬去侍候，就得到无量无边的功德，你没有这个东西，对不起，你害了！」所以现在这里我们不要埋怨，就看看自己有没有净信心。马上就回忆一下，皈依的前面已经告诉我们了，前面说得很清楚，这个皈依当中，内外两支，外支是大师已成，最主要的就是我们内支不足，所以我们在这里努力修学。如果说做不到的话，那个时候才应该：哎呀，可惜啊！这个我为什么不努力啊？好好地努力啊！

如果说我们现在觉得自己愚痴，觉得自己身体不好，都是因为宿生没有努力的结果，如果你现在赶快努力的话，来得及。所以《梵网经》经上面告诉我们，如果说你生病，若遭到种种困难，若「黑风所吹船舫」等。欸，平常如果我们碰见病、碰见这个，哎哟，赶快求这个、求那个；经上告诉我们啊，你赶快来念这个。当初我不懂，嗯，忙着碰见这种事情，你为什么要念它啊？道理很简单，你之所以现在遇见这种不吉祥、不顺利的事情，为什么？以前你因地当中造了不顺的因嘛！所以现在感到不顺的果嘛！既然你感觉不顺的果，觉得难受的话，你要求那个顺利的果，那赶快来嘛！从这个地方去找嘛！所以从读诵、听闻、思惟下手嘛，这不是很清楚，很明白吗？你如果这样去做，马上就得到了。

故如《赞应赞》云：「如尊之福田，三世间非有，施处尊第一，是净令座净。犹如虚空界，横竖无边际，于尊为利害，异熟无尽际。」

像这个世尊这样的——实际上三宝都是这样——这个福田三世间绝对找不到的。所以真正我们要想培植自己的福德，只有这个地方，只有这个地方。这个像什么样呢？举一个比喻，像虚空，不管它的横、竖，都是无边无际的。然后呢，你在这个三宝这个福德田当中，种一点点的好的种子，或者是反过来，一点的轻毁等等啊，你所感得的异熟果报，就这样地无量无边啊！这个是我们真正修学佛法的人应该了解的。不幸地，如果你不了解这个状态，是什么样呢？下面这个就是不了解的这种状态。

于最胜田，尚不见如庸俗之田，此是我等无贤善相，

明明这个最殊胜的田摆在这里，结果呢，我们就看不见。我们看起来还不如一个庸俗之田，还不如庸俗之田！外面一点小小的好处啊，我们就想办法，大家就挤在那地方，大家欲分一杯羹；而这个这么殊胜的田，你稍微供养他一点，得到这么大的好处，我们就不管啊！这就是什么？我们差啊！「无贤善相」。这一点是我们应该认识的，我们应该认得我们自己在正是病当中啊！喔，如果有人来供养你一点钱，哎，你觉得这个人帮忙你忙啊！你啊就很要跟他好好地联络了吧！嗯想办法多得到一点。现在这个地方，你少少地供养，得到它这么大的你却不理它。啊，这是我们没有贤善相，我们不认得啊！

故一切时，当勤精进供养三宝。

了解了之后在任何情况之下，精勤供养三宝。你能够这样，好处呢？

若如是行，由于胜田种善根力，于诸道次，慧力增长。

你能够这样，因为你对这个最殊胜的福田、功德田、恩田等等种了善根了，在这样的情况之下，你善根增长了，于是呢，善根增长啊，对于修道的那个次第，你的慧力也增长。慧力增长有什么好处？看

故于听闻不能持文，思惟不能解义，修习相续不生，慧力至极微劣之时，依福田力，是要教授。

这段话，记在心里！我们现在因为太差，所以听的时候，啊，听不懂；或者听见了，记不住；记住了以后呢，不能如法去思惟；思惟的时候，又不了解怎么个思惟法，得不到它的意义；然后呢，得到了去修习的话，修也修不出来。学定，也定得不到；念佛，一心不乱也得不到，深的更谈不到。这种都是什么？慧力，这个智慧太差。如果从这种情况之下，怎么办啊？依福田力。喏！你只要能够依这个福田，如此努力供养的话，样样都生起来了。「是要教授」，最重要的教授，没有别的了。「教授」喔！注意喔！佛菩萨祖师的最精要的重点就在这个地方告诉你。

现在我们常常觉得，要修行啊、修行啊！喏喏喏喏，最好的修行的诀窍摆在这里啊！现在我们这个不行啊，说我们要学习念佛，为什么得不到一心不乱；我要打坐啊，为什么要昏沉、瞌睡；要去看书，又看不懂；看完了以后，又记不住；听的时候，又不行。毛病都在这里，怎么办？就是这个。

所以大家说：「哎呀，我在这儿要想跑到那儿好好地学，还要常住忙这个、忙那个，不行啊！」对，是，如果你能够学的能够行，你是快马加鞭深入；如果你不行了，赶快忙这个常住的事情。不同的是什么呢？就是这个心情要整个扭过来，整个扭过来！你同样地去做，你心情一扭过来，产生的效果完全不一样，完全不一样！以前总觉得委委屈屈，不愿意去做，被别人逼迫；现在是高高兴兴，晓得啊，这个正是我下脚第一步，最好的机会在这地方，最肥沃的田啊！这个别人是找都找不到的，赶快努力这样子去做啊！你能够这样子去做的话，欸，不久样样都得到了。下面告诉我们，这个祖师的语录、论，以

及祖师自己的行持，都在下头。

如是亦如吉祥敬母云：「作诗大善根，我慧依尊故，如夏季江河，虽小极增长。」

这个祖师，实际上譬如说，我们现在说马鸣菩萨这个大祖师，他们印度，他们都是什么——大班智达，他们对世、出世间的学问都是最了不起的。他都要有什么？他为什么成功？为什么我们这么愚痴啊？就是——喏，他有善根，他有了世间的这个根本，然后去修学，才能够真正地深入。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第四十八卷·B面

这种大善根哪来的？我的智慧依尊故，说得很清楚——依三宝。你能够如法地去，照着上面的方式去供养的话，这个供养分意乐、分加行、分财敬、分正行，一样一样，乃至于一口水，做任何事情。乃至于一跑到佛前面去上一根香，乃至于一扫一个地，乃至于一捡掉一点点垃圾，乃至于一你看见这个东西排不对的，把它排排好。你能够这样去做，「如夏季江河，虽小极增长」，这个夏季的江河是怎么样？经过一个冬天以后啊，那个冬天山上都下了雪了，冻在那个地方，然后原来的水，流、流、流、流、流，都流得快干了。欸，结果到了夏季。然后呢太阳来了以后，它日夜地、慢慢地山上的雪，不管你下雨、不下雨，那个雪融下来越来越大、越来越大。你只要肯这样去做，就是这样。

又如说云：「供养亦复不赖其物，是在自信。」

又说不仅仅是东西，而在这个主要的看你的信心。所以真正重要的这个地方说明：看你的信心，就是你的内心里面的净信心。

若有信心，用曼陀罗及诸净水，并无主摄诸供具等，皆可供养，无余财物，应如是行。

假定你真的有信心，「用曼陀罗」，曼陀罗就是这个印度人当年的供法，现在西藏还保留着。所以你看《阿底峡尊者传记》，喔唷，他万一犯了这个自己的戒，随时地忏悔了以后，马上设一个曼陀罗供，换句话说就是曼达拉，拿起来，坐下来。有好的那个供的时候，他用七宝；最差的就用米啊、麦啊，他就然后拿一把，观念：这个中间啊是须弥山，然后东胜神洲、南瞻部洲、西牛贺洲、北俱卢洲，八大小州，然后呢什么七宝、八珍什么，观想供养。无量无边的功德喔！前面已经说过了，你能够这样地供养，哪怕一盞水，你只要把这个净信心——就是我观不起来，一点点东西我就觉得：啊，一切东西都是三宝来的！至诚供养，都有无量无边的功德。不过这个地方说你没有喔，如果说你实在有了而不能舍，那不可以喔！假定你真有净信心的话，你会不会实在有了，放在那里舍不得，然后呢拿一点象征性，这个说有没有净信心

啊？当然。真正有净信心的，尽量拿好东西供养；没有好东西，哪怕这个，也有无量无边的果报。

如现实有而不能舍，作是念云：「我无福德极贫穷，诸余供财我悉无。」

如果说你实际上有而舍不得，自己说：「哎呀，我很穷啊！我其他都没有啊！」那东西就错了。就像

等同博朵瓦云：「于一秽螺杯中，略掷少许香草，念云：『梅檀冰片妙香水。』是诸生盲欺明眼者。」

这个博朵瓦就是敦巴尊者的弟子。它就等于说一个破碗，一个歪歪扭扭的一个破碗当中，随便丢一点香草，然后念：梅檀、冰片、妙香水啊，什么等等啊！说这实际上的供养的词当中，然后呢把最好的词念它一遍啊，这个就等于什么？自己是瞎了眼骗那个明眼人，骗那个明眼人，这个万万不可以！

当然现在这种情况我们一般说起来是不会，如果仔细观察的话呢，我们不一定不会喔！这话怎么讲？我们现在，喔，每天要念很多次，念供养、念回向，念了半天，心里不相应；他那个供养咒就是这样。实际上说如果你是不相应的话，实际上就是这种状态。不过我们倒不是故意有意地欺，为什么？我们就在愚痴、无明当中，所以这我们要认识的。我们时时注意到我们内心的状态，想办法去改善它。那么上面是引经论、祖师的语录，下面呢就引祖师的事实告诉我们。

又如朴穹瓦云：「我于最初供养香草，其气辛辣。次有四合长香供养，其气甘美。现在供养，若沉水香，嘟噜迦等，其气香馥。」

说，我最初供养的时候虽然没有，但是我尽我的力量，那个时候供养的香「辛辣」。那个差的香比较差一点，就是同样的檀香，你看，那个比较差的檀香供起来比较辛辣的，差的香都有这个。以后呢，慢慢地因为他供养了，感得的果报来了，所以他有四种好香合起来的，四种合起来的好香，它这种香就「甘美」。现在要供的话，都是沉水香，最好、最好的。眼前说起来真可惜，我们众生的共业，真正的沉香，最近几年来，已经十多年来，我到处去找，找不到了，再找也找不到了。现在这种沉香都……我刚出家的时候曾经还看见

过，我好像跟你们说过一次，可是这种沉香比起以前的已经差了十万八千里。唉，这是我们的共业啊！所以我们赶快努力，你能够努力的话，我们还是会有机会感得这种好东西。

若于微供轻而弗供，则永生中终是唯尔。

假定我们对小的不供的话，永远就这样，永远就这样！这一生固然如此，这一生你不供，我们又白白地浪费了宿生的善根，下一世更没机会了。反过来**若纵微少，发起殷重，渐得上妙，应如此师行持修学。传说此师每配一次，须用二十二两金之香。**

说：反过来就算少，少虽然少，你供的时候心却是有信心，殷重心去，那个时候你渐渐就得到上妙，又应该像学这个朴穹瓦那样去。传说他配一次，要用二十两黄金的香。喔！现在这个经济发达，二十两黄金好像不太稀奇，那个时候是不得了的事情啊！你们看阿底峡尊者的传记没有？那全国国王的力量，集几十年的，集起来的多少，只有多少金子。那个时候他一次要供这么，为什么？他供了以后感得的。所以你只要真正去做，那个果报很快地现起。

所以这是为什么我说晚上我们温习的时候，要看那个《了凡四训》、《俞净意公遇灶神记》，他们对佛法还没有正确的认识喔！他就是马马虎虎地去做，像我们现在上面告诉我们道理，他们都不懂喔！他们没有做了多久，那个命运整个地改善了，远比原来就得到太好了，这不是很明白的事实吗？所以这种都是千真万确的事实，这是我们要了解的。再下面：

若诸已得资具自在大菩萨众，尚化其身为多俱胝，于一一身，复各化现百千等手，往一切刹，经无量劫，供养诸佛。

喏！这经上告诉我们清楚，已经证得大地菩萨，资具得自在，那是高地的菩萨，他们尚且要这种方式，化身为……一身为百千万亿身，然后呢一身为要化现各式各样的百千手，往一切刹，在无量劫的时间供养一切诸佛。他们尚且如此，我们现在穷成这样，居然不要！啊！说：

诸由少许相似功德，便生喜足，云我不于此上希菩提者，是于正法极少知解，造次乱言。

我们现在得到了一点点少许相似功德，便觉得很喜足：「啊！得到一点

点。」喔唷，念了一点几声佛就觉得：「喔唷，这个好啊！」然后呢拜了几佛：「喔唷，我这个拜的时候很好。」乃至连他这个都没有，自己还说：「哎，学佛不从这个地方开始啊！」这个对正法根本不认识，是乱讲啊！这个我们要了解啊！所以应该

以是应如《宝云经》中所说而行。

怎么说呀？

如云：「应当听闻诸契经中，

所以说，应当听闻诸契经中，

所有如是广大供养，广大承事，由其最胜真实善心，增上意乐，回向诸佛及诸菩萨。」

所以我们要好好地听闻，如理地听闻诸大经论当中告诉我们的，广大的供养、广大的承事，以真实的心，增上意乐，然后不断地这个供养，而且供养的果报还回向，这个才是我们应该做的，应该做的。那个就是供养这一点。

这个地方我告诉你们一个公案，下面会谈到的，这个我们业果当中，然后呢把这个后面的……今天告诉你们一个。佛世的时候有一个比丘，有一个比丘，这个比丘叫做宝天。他为什么叫宝天呢？他自己是一个长者家的大富长者的儿子。他那个出生的那一天，他家里边忽然之间天上面雨下来七宝，把他家里边所有的这个库藏什么东西统统装满。然后呢完了以后，他的家里面自然就生出一口井，八尺长，这个井里面总出种种的宝物。

那么这个婆罗门法，平常印度的方法，通常都是出生了以后，一定请那个婆罗门，就像我们相当于我们现在用排八字算命去算算。然后呢去算命的时候，那个婆罗门通常就问问：除了他的这个生辰八字以外，他出生的还有什么迹象呢？这个长者就告诉那个婆罗门说，欸，有这么一件事情。啊！所以这个是吉祥、祥瑞的事情，所以这个小孩子的名字应该叫做天宝，不晓得叫天宝还是宝天？就这样，那非常欢喜。长大了以后，又是长得长相圆满，又长得绝顶聪明，非常欢喜。所以然后呢，到了年龄了以后，要叫他找个配偶的话，总觉得要门当户对的，到处去找，找不到。欸，结果这另外一个地方有一家大长者，他养了，生了一个女儿，他生了个女儿，生的时候也像那个宝天一样的，

而且也家里边有一个八尺的那个井。也是同样的情况，要到处说为了这个女儿，找一个门当户对的这个女婿。结果碰上了，哎呀，一谈居然还有这么样的好事情啊，好高兴啊！然后呢他们就成了。成了以后，于是生活得非常好，那时正好佛出世，然后听见佛来说法，非常欢喜。以后，他们两个都要求出家，出了家，证了果了。大家觉得很奇怪，那为什么他这个因缘是这样？那么佛就告诉他。

说那个因缘是在这个上一个佛，迦叶世尊出世的时候。迦叶世尊出世的时候，那时候也是一样，反正佛出世，他出去这个乞化，讨饭嘛！那么所以有很多善信大国王、大长者，大家去供养。那个时候有一对穷人，穷得自己饭都没得吃，平常都是朝不夕保的。那么有一天啊，她那个先生出去看见供养心里好羡慕，哎呀！他也听见佛法，所以回来的时候伤心得不得了，说：「我本来已经穷得不得了，现在唯一能够培植福德的是供养三宝，偏偏我又穷成这个样，不晓得怎么办是好？」那么后来他想到这样的话他越想越伤心，越想越伤心掉眼泪。那他太太看见了说：「你为什么这么难过呀？」「我们已经穷成这样了……。」穷中作乐，他就想起这段因缘。「欸，不，这的确是件好事情，我们家里面找找看，说不定努力地找到，这凡是值钱钱的，我们不妨去想办法去供养。」这两个人到处去找，欸，居然找到一个铜板掉在地上，这个平常没注意到的。啊，好欢喜哟！然后呢把那个铜板拿出来洗洗干净，然后又跑得去把那个铜……他找到了一个瓶，把那个洗净了以后，装了一瓶的净水。然后呢拿了个铜板，然后又拿了一块好好的这个镜子，就跑得去供养。

那个时候佛正在那儿受斋，那个佛的，他们的规矩，吃了之前要水来洗洗手，吃过了以后也要洗，所以他非常欢喜地就供养了一瓶的净水、一个明镜，然后呢一个铜板，就这样的因缘。啊，好欢喜！回去了。就这么一个因缘，心里一直很喜欢。这个里边注意喔！事前心情这么虔诚，供的时候这么欢喜，供完了这么努力。从此以后九十一劫，完了以后，他这一生完了以后生天，九十一劫以后他一直与生俱来的，生到哪里，那个天雨宝雨到这地方。

所以真正地如果你能够如法供养的话，就有这么大的功德。我们说现在佛不在世，他刚才说得清清楚楚欸！不现前供养的功德比现前供养更大，对不对？所以我们不要说：「哎呀，我们太差啊！」我们今天应该高兴说：「啊，

现在了解了好高兴啊！赶快努力呀！」所以与其我们在这儿说闲话，赶快放下这个心情来，你说闲话都是造的罪过，都是造的罪过！然后呢赶快努力，这个是我们随时俯拾即是，这样你去做的话不要多久，慢慢地要的东西都来了，要的东西都来了。今天讲完上面第二，供养讲完了。

第三随念悲故，亦应安立于诸众生于是道理者。谓由悲愍，随能安立诸余有情令受皈依。

那么这个供养，下面「随念悲故」。这个是前面告诉我们，圣教的差别在悲心的有无。那么既然现在我们了解这究竟走的路子是最完整、最上的，当然这个我们一开头的时候，也是要走这个路，所以一开始也应该了解，所以学诸佛菩萨的悲。那么由于这样的原因，那么我们不但自己要能够解脱，还要使一切众生也得到这个好处，所以也使一切众生都得到皈依。所以由念悲故，因为推己及人，发展大慈悲心，使所余一切有情也找到真实皈依之处，解决苦恼，这个是第三。

关于这个悲那一点，是大乘佛法的重心，而本论最主要的引导的就是导向这一条路。等到前面的基础加行、共下、共中学会了，最后进入上士的时候，一开头是特别详细说明。那么所以详细的内容，到那个时候我们再来研究。下面：

第四随作何事，有何所须，皆当供养启白三宝，弃舍世间诸余方便者。

是说我们皈依了三宝以后，那么在这种状态，不管我们做什么事情，有什么需要，都应该供养三宝，应该禀告三宝，祈求三宝的加持。还要呢，祈求三宝的指示该怎么做，等等一切，都以三宝为主依靠，这个才真正皈依，而不再采用世间其他的种种方法。

谓随作为何种所作，随见何等紧要重事，应依三宝及兴随顺三宝供养，于一切种，不应依止不顺三宝邪道等仪，一切时中应当至心归凭三宝。

这个「兴」字可能是「与」字啊，这个地方我不能肯定。那么是说，不管你做什么事情，有何等重要的事情，不管事无大小，一切都依止三宝，依三宝所指示我们的原则，以及随顺三宝、供养三宝，在任何情况之下绝不再依止不顺三宝的。

那么为什么我们要依止三宝、皈依三宝、随顺三宝呢？我们始终记牢一个原则，是说世间这么地苦、这么地无常，那么为了要脱苦所以要找到可以依靠之处，在情况之下，然后你以理智观察、抉择的结果，发现唯一可以皈依依靠的——三宝。当然，既然找到了，你哪有不依照它的道理！这个很清楚、很明白。不过这刚开始在这个正确的认识上面，以及习惯上面还没有完全转得过来之前，这个道理我们应该了解。了解了以后，所以做一切事情，一定是依照着三宝的指示来做，这一点非常重要、非常重要！否则的话你尽管皈依了三宝，还是照着自己老办法去做的话，等于没有皈依，等于没有皈依！

关于这个详细的内容将来我们学习下面，尤其是讲业，等我们了解了业的行相以后，那么回过头来再看这个道理的话，就会非常清楚、非常明白。说，喔！为什么我们处处地方要照着这个三宝的道理去做。同时你也会了解：啊！这个戒的真正殊胜。它不是说给我们禁戒——这个不行、那个不行；反过来，你不愿意的，它偏偏教你这个要做、那个要做。而真正的真相，是以前迷糊不知道而受苦，现在既然找到了帮助我们解决我们苦恼的地方，它指示我们这个不要做，正是防止我们造恶因、感苦果。同样地，我们不想做的，它教我们要去做，它正是告诉我们赶快种乐因，将来可以得到乐果，这个道理就会很清楚、很明白。那么在刚开始还没有学得完全，知见没有建立起来之前，当皈依的时候这个大原则先把握住，所以说我们皈依了以后，随便做什么事情，一定啊依靠着三宝的指示。

平常在我们受皈依的时候，这个皈依师父、法师常常有一个开示，这段开示里边有一个很好的比喻。说有一个人那么犯了罪，然后呢跑到一个地方去，譬如说从那个地方犯了罪逃到这里来，求这个地方，或者是什么这个地方的国家，或者什么来躲。说这个地方的人说：「好，我可以帮忙你！但是你要老老实实在我这个地方，既然到我这里来，照着我的规矩做，还有呢不要违反这里的规矩。」如果说你能够照着它去做，然后你在这个区域以内，这个区域的一切自然会保护你，对不对？这个很清楚、很明白。一旦你违犯了，这个地方也不允许你，然后呢离开那个地方，正好那个地方等着你，就把你抓去，这个世出世间情况都是这样的。所以在这一点上面告诉我们，说我们皈依了以后，在任何情况，一切时处，自然而然以三宝为至心归凭之处，而不再皈依其他跟三宝不顺的。

这个话我们要进一层地了解，他上面告诉我们说，好像乃至至于大自在天等，我们在这文字上面随便一听，往往疏忽了这个内容。这个内容是指什么？换句话说，我们真正的示道、指示我们的大师，那时候是佛，大自在天都不是，何况是比他等而下之的鬼神！那个鬼神有很多神通都不是，何况世间那些有财有势的那些人。不过既然我们在世间，当然世间的法则要遵守，这是绝对要遵守的，佛法一定不会与这个世间的法则违背的。但是在普通我们一般习性上面、概念上面这种见解，一定要把世间的这种量则拿掉，而以佛、法、僧这个基本概念作为我们一切行持的准则，这个是这一点特别告诉我们的地方，特别告诉我们的地方。

至于说下面所有本论上面说的那些道理，都无非是把这个原则的内涵、意义，为什么，明明白白地、更深一层地告诉我们，更深一层地告诉我们。所以眼前我们只是靠我们的信心，然后呢有了这个信心，你认真地学下去，这个理路越来越清楚，到那时候你那个信心越来越清净，自然而然你会做得越来越圆满，所以我们要努力好好地学！

第五由知胜利，昼三夜三，勤修归依分二，^一〈摄分〉所出胜利，^二教授所出胜利。

再下面呢，由于我们了解皈依三宝了以后的殊胜的利益，这个了解了以后，自然而然我们一切时处——那么这个一切时很笼统，现在在这个地方分为昼夜，那么白天说昼三时，晚上又夜三时，不管是白天，不管是晚上。那么这个里边也可以说，不管是你在任何情况之下，睁开眼睛来脑筋清醒固然是，睡觉的时候，心里面还在那儿一心一意地皈依，勤勤恳恳地修习。那么这个里边又分两部分，一个是〈摄分〉中告诉我们的什么殊胜利益，一个是教授当中告诉我们的；换句话，一个是相宗，一个是性宗。