

菩提道次第广论 手抄稿

第 81 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十一卷·A面

造了业一定会感果的。那么现在这个情况呢，你不晓得造了无量无边的业，都没感果，你说：你怎么知道我没感果啊？这非常清楚、非常明白。虽然无量劫，以前我们不知道，可是眼前的事情，我们知道得很清楚。我们一天当中，一小时当中，不晓得造多少能引之因。是，你看见这种东西，觉得：满好啊！看见这种东西：这个真是讨厌哪！是不是？我们刹那、刹那，都把这个能引的因就放在这个地方。

如果说一个因要感一个果的话，那我们的生命也是一样，一刹那就是一个生命，一刹那就是生命。实际上我们的一个生命一百年，这个一百年当中集多少能引之因啊！不晓得多多少少，一生尚且如此。所以我们一生当中，真正感得的只有其中的一个，对不对？所以剩下来的都没有，还积在那里。现在我们有无量生死了，岂不是说，这个无量无边的能引之因的这个异熟还没有感果，它一定要感果的，对不起！但是呢有一个方法，如果你修习对治的话，就可以把它损坏，它不感果，这是唯一的方法。所以「异熟未出」，这是无可奈何的，事实就是如此！这唯一的办法要去对治。我们现在看看我们对治了没有？说「对治未坏」，因为我们未修对治嘛！

那么请问：怎么是对治法呢？前面讲过了，我们在讲业的时候晓得了，指这个。然后呢，所以讲完了以后马上讲忏悔，这个忏悔就是它的对治，所以修行第一步就是这个东西。修对治的时候什么状态啊？修对治的时候晓得这个东西的过患哪——一起过患欲解。本来你看见这个欢喜得不得了，哎哟，钱嘛越多越好啊！这个东西嘛也越好吃越好啊！现在感觉：啊！这个是无边的过患啊！你只要能够塞饱肚子，那我这个修行就可以了，多下来的东西实在是累赘啊！这样。嗯，这个是对治。在你没有生起对治之前，为什么没有生起对治？这个我们现在暂时不谈。在你没有生起对治之前是什么状态啊？

今以爱取而为滋养，由此增上，则当漂流善趣恶趣。

以爱取而滋润，你看见就欢喜了，滋润它。由此增上，则当漂流生死，这

个生死包括善趣、恶趣，不管你怎么都在漂流，都在漂流。

所以现在对我们来说，最重要的应该怎么办呢？要了解正法。你了解正法，还要如理听闻。所以你现在……还没讲翻到下一页，我再继续这一段话要说完。所以你必定要如理地了解的这个法，然后呢如理去思惟，如理去行持，经过忏悔去损、坏。损是一种，坏是一种，到现在为止，我们这个忏悔是损，没有坏，到后面，到最后的话彻底地坏。能够损的话，它暂时就不会感果的，我们损之又损、损之又损，于是因为你不会感恶果，你生生增上，或者你到了极乐世界，那没关系！总是你不让那个恶的因缘增长，一直让那善的因缘……这个善的因缘尤其是干什么？正对治恶的，就是这样。所以到最后的话呢，你了解了空性，把那个种子彻底破坏，好了！

那么那个时候我们还是有一个爱，这个爱叫什么？善法欲。同样的欲，欲是同样的欲喔，可是善法欲跟世间的欲呀，这行相一样的，方向完全相反。一个呢欲是欲：哈，越多越好！现在了解：啊，原来这个东西有这么多过患哪！你厌离、排斥它，方向就完全相反，所以我们给它一个特别名字叫「善法欲」。因为你有了爱取，然后你造种种业；现在呢因为有善法欲，晓得这个东西厌恶，于是变成功「勤精进」，这个两个是根本差别。你能够以善法欲去勤精进的话，现在呢损坏——就是对治，它这个恶业，生死之业不感果了，不感果了，就这样，这个概念就在这里。反过来，你如果不了解，不管你在家也好，出家也好，受五戒也好，菩萨戒也好，乃至于什么……啊！说多少道理，都在这里——该你还要漂流！现在翻过来看。

诸阿罗汉昔异生时，虽造无数能引之业，然无烦恼解脱生死，

看！阿罗汉证了果了，在「异生」就是无量劫以来，他能引之业也一样地无量无边，但是他已经对治，不但损、而且坏。由于这个损而坏呀，他就烦恼解脱了，没有了！所以解脱了生死，所以解脱了生死。所以前面这句话告诉我们，我们从无量劫以来，造了无量的业，「异熟未生，对治未坏」，这两句话我为什么要说？异熟未生这是无可奈何的，法尔如是。我们真正应该认识的就要认识对治，现在大家了解了吗？所以对我们这个忏悔应该感到高兴。尽管现在还不懂得，心里面至少说：哎呀，我好高兴！虽然我不懂道理，我已经有机会参加了！慢慢地就把这个真实的内容要加进去。不要说：哎呀，我已经很多

了，现在又要中间加这个东西啊！那个时候你的心里面啊，就排斥那个法，那个很危险喏！

我们平常所谓谤法、谤法，不一定就形之于身口，就是你心里一念起来的时候，你就那个时候，千万注意喔！不要说：「唉，我在那里睡一觉多好！我们跑得去啊今天晚上磕几个头，在那边磕得腰酸背痛！」这个念头万万起不得！你尽管现在不懂，你说：啊！现在我既然有机会进去，虽然我不懂，我跑进去，这个就来。然后呢因为你不懂嘛，所以赶快努力把它弄懂，弄懂了然后你加进去「对治」，行了！行了！虽然我们这一生没有机会，不一定有机会证得阿罗汉果，但是要求往生，那是保证的，这一点我们必定要了解。所以很多人，大家说我要念佛、念佛，那个道理都不懂，你怎么个念呀！我的天啊！这个，这个地方注意哦！

那么还有一点，我刚才告诉你们考试，考试这个是大关键喔！我所以要考的话，就是你们考完了，今天晚上还要温习，不过这个课主要在明天讲。我会告诉你们，这个重要的关键在什么地方，然后呢务必使得这个地方弄清楚。至少在座的大部分同修的确非常精进，我非常欢喜，这一点我绝对尽我的力量帮助你们。继续下去。

若于是理获决定解，则于烦恼执为怨敌，于灭烦恼能发精进。

好了！你对上面这个道理了解了，还要什么？「获决定解」。这个我们现在已经认识了，不是说懂得了，算了，然后呢关起书本来又忘记掉了。或者懂得是懂了，但还含含糊糊。不！懂得彻彻底底，够不够？不够！彻底了以后，然后呢反复思惟，然后呢你心里生起现行，碰到任何情况之下——喏，就是这个！碰到任何情况下，就是这个！所以这个见解是坚定不移。你有了这个认识以后，那时候才可以，才会「对烦恼执为怨敌」。啊，在任何时候，平常我以为这个好就欢喜它的，是吧！贪爱的，爱取，啊，那个时候是一无是处啊！一无是处啊！你就把它看成功怨敌了。因为你把那个能够怨敌了，所以你要对治它，那么然后呢对于灭烦恼这个善巧方便，你能「发精进」。因为你找到了个怨家了，这个怨家要伤害你，你要想办法跟那个怨家斗啊！于是你要学种种的方法去跟它斗嘛！这个精进就是斗烦恼，那个时候才引发得起你的精进来。所以这个地方告诉我们，前面这个道理，这么个重要法！

现在不管是四谛、十二因缘，你两种当中，你能够融会贯通的话，不管你怎么讲，讲四谛，四谛清清楚楚，讲十二因缘，十二因缘清清楚楚。譬如说，我们前面讲这个四谛当中的时候，曾经谈起集谛，苦谛比较容易懂，苦、空、无常嘛！实际上那个苦、空、无常还不一定那么容易喔，还不一定！不过至少粗相我们比较容易。那个集谛当中，集谛当中，因、集、缘、生四谛，这个的确不大懂，的确不大懂。你们不妨试试看，等一下翻那个字典，我们这里佛教大字典，然后呢这个法相大字典，你去翻，你怎么翻哪？如果不懂这个十二因缘的内涵的话，你不了解。或者《俱舍》上面有明白的说明，道理可能很清楚。如果说他对这个概念清楚的，一说道理，懂了！否则这个道理不清楚的话，道理说得再多，你还是不了解说些什么。这个地方我顺便说一下，这个开合之间、粗细之间一一交代清楚。

那么现在这个地方我们再停一下。他为什么会能够对烦恼执为怨敌啊？为什么会对这个道理，能够产生决定见解啊？有一个理由，而且也是唯一的理由可以说——苦！就是这样，找快乐！也许我这一生……有很多人：「我并没感觉，一心想修行。」那是宿生已经有修行了。初机修行的第一步，他一定是，因为初机的凡夫无非是找快乐嘛！啊，看那个苦嘛，他要去掉痛苦找快乐嘛！那个时候为了找快乐，为了去掉痛苦，那时候努力策励他去找。不幸的是极大部分啊，他去找快乐找错了，那世间没有一个人例外，他都是找快乐，结果找了半天下了地狱，好可惜！我们幸运地找对了，啊！因为要这个，然后那个。找到这个地方，一步一步推进，最后呢找到了，原来根本在烦恼；然后呢灭这个烦恼有一定的方法，那个时候你才会策励精进。策励精进的力量还是什么？怕苦嘛！一句话。所以记得哦！苦、集、灭、道，苦、集、灭、道，它一定是这个行相，你要把握得住的。

所以我们晓得呀，这个对知苦，这是激发我们发心、起行，乃至最后继续修行，到最后证果的整个的力量，就在这里，就在这里！所以你看我们这个禅宗的大德也好，念佛的祖师也好，《净土圣贤录》上面我看见，也不晓得是哪一個和尚，他一天到晚念佛。然后呢人家骂他，「哎呀，快要死了，我哪有功夫啊！」下面一句话是我加上去的，他根本不觉得。「哎哟，我快死了！」下面匡匡、匡匡，「阿弥陀佛！」拼命念都来不及，哪有一点闲功夫！然后呢禅宗的大德就是生死心切，我们现在打那个板也是「生死事大」，处处地方在

那里。唉，真是可惜呀！可惜的是什么呢？把那个「生死事大」写在板上面，那是板的事情，跟我没关系啊！

我想起这个，我自己有一段笑话也可以说，我的笑话让你们来笑，也是我自己很痛切，但是呢我要感激的。我说我二十几年以前，哎哟，是满用功啊，开始念佛，拼命念！后来因为到了兰若，那么然后呢又看了一点经教，哎哟，看了很警惕，然后呢自己也做不到。我在那个书上面圈哪、点哪，法师就说：「欸，不能乱喏！」所以我晓得经上面，我绝对不动，但是自己像现在这种书本上面，我就画呀什么，警惕自己。发现那个写在书本里还不够味，我就把这个条子写好了贴在墙上面，贴得个满墙都是，啊，常常去看。有一天仁法师跑着来告诉我，看了一下。我心里觉得：欸，他会赞叹我几句！他怎么讲啊？「贴在墙上没有用啊！你要放到心里去啊！」嗯？这样。后来我说：「法师啊！记不住，贴在墙上帮忙它。」他淡笑一下。

过了多少年以后，我感觉到一点都没错！一直到现在为止，我还受用这句话。我发现努力了多少年以后，大部分时候都是这样：书本上画了半天，原来生死事大书本的事情，跟我不相干！然后打板的时候，那个板上写一个生死事大，那个板的事情也跟我不相干！我们都是这个毛病。然后我们去弘法了，讲给别人讲了一大堆，然后自己呢？有很多人的确大菩萨，啊，那了不起！可是以我来说，我往往是说了半天，说给他们听的，那是他们的生死，我不相干。我可以这样说，这是我自己的犯了一个大毛病，让你们来笑我，这是我忏悔自己的心情也可以说。

所以说「苦」、「生死」，你一定要了解，然后这个动力会推动你。然后我们看密教，噢，说这个密教很高明！是很高明。看看密勒日巴尊者，他到了后面有这样的成就了，哪怕是他穷得这个样，要叫他弄点吃，「唉呀，我什么时候死都不知道！」然后呢送点衣服给他做，「唉呀，我什么时候死都不知道，我哪有时间忙这种事情！」说来说去什么？苦逼推动的力量，这是我们要了解的，所以根本在这里。继续：

此中朴穷瓦大善知识，专于十二缘起有支，净修其心，

这位大善知识专门在这「有支」上面修。

思惟缘起流转还灭，著道次第。

因为用了这个功，所以了解了，然后著那个道的次第。关于这几句话，那么文字很容易，你们如果懂得了这个有支，你们去用功的话，立刻相应。否则的话呢，这两句话也没多大意思。

此复是说，思惟恶趣十二有支流转还灭为下士类。次进思惟二善趣中十二有支流转还灭为中士类。

所以因为你晓得，原来前面的因感后面的果是这样的，如果你想到怕恶趣的话，那么这是单是下士类。哦，说这样要做坏事啊——堕落，所以你要做好事，那么这是下士。结果发现，尽管做了善事还是流转，不行！那么要跳出，就是中士。下面：

如是比度自心，推想曾经为母有情，亦皆由其十二支门漂流生死发生慈悲，为利彼故，愿当成佛，学习佛道为大士类。

这后面一句话。由于自己感受到了这个苦逼啊，然后推己及人，说：「啊，我要报恩哪！」那个时候就把这一个道理要帮别人忙，你自己要跳出来，要帮别人。要跳出来还要这个呀！所以说没有这个，谈大乘那是不晓得怎么谈起。

现在把这个十二因缘的流转的这个道理，简单地说明了一下。实际上呢这个还灭的因，还灭的最主要的也已经点了一点，已点了一点。就是讲到对治的时候，我们以爱、取去滋润的话，那么就生死；如果说你反过来，了解的如理的正法，如理对治的话，那么把那个烦恼消失了。所以阿罗汉虽然有无量无边的业，能够解脱。同时这个地方我们立刻可以了解一下、回想一下，为什么前面说三世两重因果当中告诉说，这个受跟爱之间是两重因果的，大家记得不记这句话？这每一个地方都有它特别的原因。「受」这个东西，是前面那一重因果，因，感到现在的必然的果，这个是无可奈何的事情，这个是无可奈何的事情！现在从那个受怎么样引发下面，却是你现在的的事情。你不了解了，无明相应之「触」是生爱，然后明相应的这个触是什么啊？善法欲。就这样地两条路岔开了，就两条路岔开了！这一条路流转，这一条路还灭，这个大题目，重点现在这里指出来。关于抉择这个怎么来修道在后面，我们现在继续看文。

第四此等摄义者。如前所说，由业惑集增上力故，生起苦蕴生死道理，

及特由其十二有支转三有轮。于斯道理善了知己，正修习者，能坏一切衰损根本极重愚暗，

像前面告诉我们的道理，由于「业惑集增上力故」，那么这样的关系，平常我们说「惑、业」，它就是「业、惑」，这个你们懂不懂什么道理？是不是颠倒了？不是颠倒！所以它这个地方，每一个地方，有的时候可能颠倒。就是说你前面造的这个业，这个业的感不感果还要靠什么？还要靠你的惑的滋润。惑的这个滋润的这个力量叫作「集」，由这个的力量，所以这个四谛当中因、集、缘、生，这个次第的必然性就在这个里面。就是十二因缘当中的，怎么从能引因到所生支的关键所在——这句话里头，前面已经解释得很多了，所以这里不再提它。于是就再结生，「生起苦蕴生死道理，及特由其十二有支转三有轮。」

如果你对这个道理能够如实地了知，不但了知，而且如理地、正确地修习，那个时候有一个特别好处——坏一切愚痴，而这个愚痴是衰损的根本。所有世间的一切的坏事情，都是从愚痴上来的，你了解这个缘起的话，那么这个愚痴就解决了。平常我们讲，说五停心观的时候，对治贪心嘛不净观，对治嗔心嘛是慈悲观，然后呢对治痴心嘛是缘起观，观些什么呀？什么呀？大家说缘起嘛，喏，这个才是真正缘起呀！现在你了解了内涵，一对比就了解了。实际上可能到现在为止，有的人了解，有的人还含含糊糊。考试完了以后，我想大家就会了解得比较清楚。那个时候了解了以后有什么好处呢？

除遣妄执内外诸行从无因生，及邪因生一切邪见，

你正确地了解了事情从因到果的必然性，而并不是天生来的，所以叫作空缘起、缘起空。那个时候不管是执着内在、执着外在——内在是我们的身心，外在的山河大地——说一切、一切无因生，你就不会。平常我们世间的这种想法就是「无因生」，当年称为顺世外道，现在我们通常大部分的见解都是这个！所谓「啊！这个世间嘛就是这样嘛，生嘛就生起来了。」那倒好像是哦！「这个都是物质的流转，跟这个没关系。」就这套，这个就是无因，这个是错误的。「及邪因生一切邪见」，其实无因本身也是个邪因哪，也是个邪见。他所以说「邪因」的话，就是说他是讲有因的，但是他讲这个因，他弄错了，是这样，这种都是邪见。一切的衰损、一切的罪恶都从这个上头来的，你现在了

解了都排除它。所以这

增盛佛语宝藏珍财，如实了知生死体相，

那个时候

便能发起猛利厌离，

那个时候你就能够发起猛利厌离了。

于解脱道策发其意。是能醒觉诸先修者，能得圣位微妙习气最胜方便。

既然你对生死体相认识了，发起了厌离，而且猛利地厌离的话，当然你一心一意要求厌离的方法。得到了方法，于是你拼命去努力。这样的作法，那是所有那些大祖师们——那些祖师们都是已经什么？觉醒，不再迷痴了，就是啊或者大彻大悟有成就者——以及得到圣位的，这种微妙习气。平常我们现在的习气染污的，既不微又不妙，是粗劣啊！可怕极了，他这个才是好的！这样的好处的，最殊胜的方便、善巧，就是讲上面这个。那么下面就讲经上面的证明。

如是亦如《妙臂请问经》云：「于愚痴者，以缘起道。」

说我们五停心观就从这个上头来的。

《稻秆经》说：「善见缘起，则能遮除缘前后际，及缘现在一切恶见。」

如果你对缘起的这个道理能够善巧、正确地如实了解了以后，那么对于从前到现在，从现在到后在，种种过程当中错误的这种概念、恶见，一切都排除、遮住、遮止掉了。

龙猛菩萨云：

佛经上这么说，菩萨论上面也这么说。

「此缘起甚深，是佛语藏宝。」

这个缘起这个道理呀，甚深、最甚深啊！的的确确，佛整个讲的就是缘起，我们现在了解的，那个只是一个概念。而我们现在这个概念实际上呢，就是进入这个甚深缘起的下脚第一步，非常重要！你有了这个认识走进的话，

你可以走到究竟、无余圆满地步。

毘奈耶教中说第一双（即舍利弗与目犍连）所有现行，谓时时中游观五趣，游观之后还瞻部洲，为诸四众宣说彼等所有众苦。

这个第一双就是佛弟子，他们一对啊那真是了不起！为什么赞叹他们「第一双」啊？就是帮助我们释迦世尊弘扬教法最好的一对，称他「第一双」。他们的现行，他们忙些什么？看看！这是我们值得我们学习的。于「时时中游观五趣」，他们也去游喔！欸，他游了以后，还来「为四众宣说彼等所有众苦」，小乘尚且如此！所以菩萨，这常游毕竟空，说「菩萨清凉月，常游毕竟空」，他也游戏呀！他这个游戏呀，唯恐你不去游戏，我们这个游戏呀就唯恐我们去，差别何在？这我们要了解，一个是正知见相应步步上升，一个是无明覆盖当中愚痴杂染。

诸有共住近住弟子，不乐梵行，即便引彼付第一双，请为教诲。

那么如果说跟佛的那些共住、近住弟子，说这个「共住」的话，也就是出家的，共同的；「近住」这是净人们，现在我们譬如说在僧团当中，有很多或者受五戒的，或者受八关斋戒的，本来近住是指八关斋戒的这个特别的，那么现在包括范围广一点。反过来说，就是在这个僧团当中的在家、出家的弟子。他所以到僧团来当然学佛，但是进来了以后就「不乐梵行」。唉！来是来了，心里面就放不下，你怎么办呢？「付第一双，请为教诲。」

二人受已教诲彼等，得教授已，爱乐梵行便能证得殊胜上德。

就这样。那么把那些不乐梵行的人交给他们两个，他们两个就给他去教诲了以后，他就能够爱乐。然后呢，成就了！

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十一卷·B面

前面有过这个故事，难陀这个故事，阿难那两个侄儿那个故事都是。他出了家以后不乐梵行，交给他们两个，他们两个带去一来，啊，马上解决！就这样。

大师见此问阿难陀，启白其事，佛曰：一切时处，不能遍有如第一双，

然后呢，「大师」就是佛啦，看见他们两个做得好，那么就问阿难。阿难尊者就把这个事情告诉说：「噢，本来啊他们两个，他们那些人不好好的，结果呢，让那个舍利弗跟目犍连尊者给他一教化，都成就了！」佛就说：「好是好呀，但是一切时处，不能遍有如第一双。」这个当然，你不可能啊，他们两个只有两个人，你不可能任何地方就去叫他们哪！「现在我另外告诉你一个方法」，怎么办哪？

应于门房画生死轮，分为五分，周围当画十二缘起流转还灭，其次乃兴画生死轮。

他说这样，在你们的房门上面，换句话说，你在起居的随时看看，那生死轮回这个样的，「分为五分」，就是昨天那个图，记得不记得？从最里边，一层、两层、三层、四层、五层，就是这个！画在那里。那么周围呢，最外面画一个十二缘起流转。其次「兴生死轮」，画这个生死六道当中，中阴中间，外面被这个阎罗王包住，这样的五个层次。那么另外呢，

又为仙道大王寄佛像时，于下绘写十二缘起流转还灭而为寄之。大王受已，至天晓时，结跏趺坐，端正其身，住对面念，善观缘起二种道理而证圣果。

就是昨天讲的那个故事。就把它寄给他，一看，然后呢他看了以后，就了脱生死了。但愿我们现在也看了它一下呀，能够解决这个问题。不过我们现在不要单单为自己，这个地方要为一一切众生解决，这个是我们说共中士。

第二，前面就是先把这个十二缘起的这个第一个一点说明——不是，这一个是整个的共中士道。共中士道它分几部分，分几部分，我们就看看这个什

么，看那个科判在什么地方，在一百……这个共中士道，思惟苦谛，希求解脱方便……在一百五十三页。中士道修心分四个，正修意乐，那么正修意乐当中分成功有这个四谛、十二因缘的修法，那么现在这两个都说完了。所以我们了解了，那中士道的意乐讲些什么内容，怎么修法，质本身已经明白地了解了。那么量呢？所以现在这个第二，彼生起之量。

第二生此意乐之量者。如是由于苦集二谛及其十二缘起支门，详细了知生死体相，欲舍生死，欲彼寂灭及欲证得。虽才生此，亦是出离意乐，

第一个，像前面我们关于这个正修中士道的意乐分两个，分两类来说：第一个是苦集灭道的四谛，苦、集；十二缘起。了解了生死的体相以后，那个时候心里觉得真是一无意思啊！原来这个我们认为快乐的事情是一无是处，不要说苦啊！然后呢找到那个苦是原来有这个原因哪！那既然有这个原因可以消失掉了，谁愿意苦呢？那么于是就要想得到那个去掉痛苦的寂灭等等。所以「才生此，亦是出离意乐」，你只要生起一点来，这个也是出离意乐。

这个话到现在为止，对我们就变得很重要了。为什么？因为我们现在了解了，你任何一个识，因位识，你只要有这个因位识，它将来只要有因缘再去滋润它的话，它能够感果的，感果的第一个就是这个。不过以无始以来是无明、行、识，现在呢由于正法的了解了以后，跟「明」相应的「行」，所生下来的这个「识」，就是这个。所以哪怕才生起，这个意乐，这个就是识心，就对了，我们就要这个！但是够不够？不够！

然唯尔许犹非止足，

不够的，因为这是因位嘛！我们现在要感得的果位，因位当中不能解决问题，要感果了以后，才得到这个圆满的。

如《六十正理论释》云：「处于无常炽然大火三地之中，如入火宅决欲超出。」

而那个心要怎么样才对呢？就像我们处在这个大火，什么大火呀？无常大火。这个大火啊烧得非常猛烈，所以「炽然大火」。在这种情况下，任何人是拼命地一定要超出。喏，我们要生的量要这样的，那么就对了，一定要对了！所以我们每天晚上一定念，一定念什么？念什么？普贤警众四

句，普贤「如救头燃」，啊！就像这样啊，那赶快努力啊！

又云：「如囚欲脱狱」等。如前所引，

这个前面都已经说过了。

谓如误入炽然火宅及堕牢狱，不乐彼处，能生几许欲脱之心，即当发生如彼心量，次后更须令渐增长。

你心里面有多少生起来的话，就对了，你就应该像这样的这个量，继续不断地增长、增长。这个现在我们修行、修行，没有别的，就是这个！没有别的，更没有别的了。不管是禅、净、律、密的根本在此。

又此意乐如霞惹瓦说，若仅口面漂浮少许，如酸酒上所掷粉面，则于集谛生死之因，见不可欲亦仅尔许。

有一个祖师说得很有趣，虽然很有趣啊，这个里边还很痛切！就像一些祖师说的话：「我这个笑，笑中有痛。」虽然这个很有趣，好像满好玩的，但是心里面就很痛，痛切的感觉。上面所说的那些道理啊，只是口面上面，是嘴巴上面讲讲的，漂浮在像酸酒上面，那个酒还发了酸哪，那是一无是处啊！然后呢还漂一点面粉。通常我们看见那个很多东西上面浮一点点，就这么一点点，那意思啊，一点用场都没有！

如果你讲的这个道理这样的话，「则于集谛生死之因，见不可欲亦仅尔许。」因为你对这个道理并不了解嘛，既然你不感到苦，当然你也不会求出离；不会求出离，你也不会找出离的因跟道。就算你懂得了，也没有用！嘴巴上面讲讲啊，心里面就生不起来。那一定要你正确地思惟、观察，然后对那个痛苦产生深切的厌离，然后呢找到这个痛苦的因，那个时候你觉得：「哎呀，这个是一无可取啊！」「见不可欲」是这样来的。所以常常有人问我，我当年自己也是这样说：「哎呀，这个贪心，明明晓得这个贪不好，经上说得明明白白，好像懂了，为什么去不掉呀？」就是这样。你没找到因，你没找到因。所以没找到因，你还觉得这个东西可欲，啊，好得很欸！你找到了因，认识了清楚，那时候你就感觉到：哎呀，一无是处啊！一无是处啊！那个时候你就排斥它，那个厌离心就生起来了呀！

若如是者，则于灭除苦集之灭，求解脱心亦复同尔，

既然你对苦也不怕苦，不怕！然后呢造集苦的因，当然你也不了解这是集苦的，你还觉得快乐得很欸！既然是快乐的话，当然啦，这个灭除这苦的这个灭，你把它苦当成快乐，现在要灭除它，当然不愿意嘛！当然不愿意，所以说，「灭除苦集之灭」啊，是你也不想。既然不想的话，得到这个苦灭的求解脱这个心也是这样。

故欲正修解脱道心，亦唯虚言。

所以说修道都是空话，都是空话！我们因为了解了这一个——苦，找到了苦的因，啊！晓得要从这个地方断起。断了以后得到这个灭谛，那真是乐！然后要去修道。要修道，然后要出家也好，然后要持戒、学定、修慧，然后要念佛、要参禅，然后要学教、要学密。然后自己不忍哪，再进一步才去弘法，这个次第是这样的，必然的。所以下面说：

见他有情漂流生死，所受众苦不忍之悲，亦无从起，

因为你自己看见这个生死的行相那么痛苦啊，所以要跳出来，而推己及人，看见：哎呀，不忍他们苦啊！因为你不忍，所以那个悲。既然你现在前面这个没有，你说悲，哪里生起啊？所以现在有很多人总觉得，唉呀，看见别人苦，他觉得：啊，很不忍哪！他自己苦懂不懂啊？自己苦一点都不懂！既然自己苦的一点不懂的话，怎么所以说对人家的苦不忍呢？这个是问题喔，这个是问题喔！这个是我们该检点的。但是这个并不是说，我们没有世间这种，是的，看见世间这个人病了，很痛苦啊！对！我们倒是好的，这个是好心。可是单单这个够不够？不够！修学佛法不是这样的，修学佛法不是这样的！它有它特别的内涵在，这个现在我们已经了解了。

所以真正的大乘不是说，唉呀，看见他生了病了，然后呢就是这样地要去救他呀，不在这个上头。你要找它这个根本在什么地方，于是了解前面这个道理，然后呢从根拔起，那个时候才谈得到弘法。有了悲心，所以要圆满悲心，那个时候叫「上求佛道」。因为你要想圆满悲心，一定要知道方法，那个时候要学大智，这样，这个才是大菩提心。既然现在这个悲心也没有生起的话，

亦不能生有大势力策发心意无上真菩提心，

这个很明白啊！这个悲心是根本，你现在的根本都没有的话，你说策发无

上大菩提心，

故云大乘，亦唯随言知名而已。

哦！跟着这个名字是讲讲而已，说这个大乘好，每一个人都耽着这个「我」，我总归最好的，大乘最好嘛，我当然也是个大乘啰！大乘的内容是什么，那就不去管它了！这样。这个，那就差就差在这里，差就差在这里。所以我们了解了这一点，要好好地努力。但是我们不要管别人噢，哦，这个前面道理一再说——管我们自己的。

反过来说，我们因为是要学大乘，自己一方面努力，看见别人哪：「我要救他！」偏偏我现在也没有能力救他。他只嘴巴上面讲讲，欸，我还高兴耶！因为什么？我要救他，现在没有这个能力。他现在嘴巴上面讲一讲，至少讲了一个嘴巴上，落了一个影子进去。他那个影子种下去的话，将来我成就了，我凭他现在的因位识救他呀！所以别人嘴巴上讲讲，我都非常随喜、非常欢喜，可是我自己绝不让它摆在嘴巴上面讲。了解不了解？为什么我特别要讲这句话呢？现在我们很多烦恼都是从这个上头来的，懂得这个道理，不看自己就看别人：「你这家伙讲了个半天，说空话！」你是不是大乘行者？大乘行者。如果是个大乘行者的话，在我现在的了解当中，他只要肯嘴巴上面讲讲，我欢喜得不得了，就是这个道理。清楚不清楚这个话？所以处处地方实际上帮助我们，不管你是大乘、小乘，我们每一个地方要把握住它的根本在什么地方，然后在这个上面增长、净化自己。

故当取此中士法类，以为教授之中心而善修习。

哦！现在我们懂了，所以它前面为什么要下士道、中士道这个次第的必然性。如果说你没有这个，说大乘的话，那的的确确是空中楼阁，所以说高不可攀，其因在此。这个发生的量。

第三除遣此中邪分别者。

有很多人弄错了，弄错了！那么这个错误在这个地方要辨别一下，要不然你忙了半天，那真是盲修瞎炼，可惜！

若作是云，

有的人这样的讲法。

若于生死修习厌患，令心出离，则如声闻堕寂灭边，于生死中不乐安住，故修厌患，于小乘中可名为妙，然诸菩萨不应修此。

有的人这么说，他说：你到现在为止前面讲的啊，都是讲厌离心，讲出离心。是！经过前面这个修习了以后，产生厌患，生起那个出离心，这一个情况对于声闻二乘的人，对的！「堕寂灭边」，因为他有了厌离心，是不乐安住在这个生死当中，所以对这个小乘人来说，这是好极了！但是菩萨不可以，不应该修此。有的人说这样的说法：菩萨要救人，你厌离的话，谁来救啊！现在很普遍有这种误解，大师在这个地方特别加以说明。看喏！大师不是凭空讲喔，他都引经、引论，换句话说，这是诸佛菩萨如理的、无垢的说法，都是这个样的。这个经上怎么讲呀？

《不可思议秘密经》云：「诸菩萨者，为欲成熟摄受有情，于生死中见大胜利，非于涅槃见如是利。」

说这个菩萨为了推己及人，要帮助一切有情使他成熟，所以去摄受他。为了要帮忙他，他必定呀要在生死轮回当中，才能够做得到。他在这一点上面，见到这样地在生死当中救人，有绝大的殊胜的利益在。不是在涅槃当中，如果说你证得了涅槃以后，你就没有办法救人了，没有这个利益。

又云：「若诸菩萨，于生死行境生怖畏者，堕非行境。」

那么进一步又说，真正的菩萨行者对这个生死的行境，你呀恐怖，唉呀，说：「这个生死当中很恐怖啊！」欸，那个你错了。这句话，单单从这句话断章取义来看的话，好像说菩萨对这个生死不应厌离呀！但是前后文义连贯的话，你了解这句话的意思。

又云：「薄伽梵，声闻怖畏生死行境，菩萨返应周遍摄受无量生死。」

这个同样的经上面说，这个「薄伽梵」，那个是有人跟佛来论这个事情的时候说：声闻怖畏生死的，怕！唉呀，一心跳出来。而「菩萨返应周遍摄受无量生死」，他在任何一切处「周」而「遍」，没有一点遗漏地摄受生死，他要在生死当中。不过，看这两个字，他是「摄受」生死喔！摄受生死，在生死当中，并不是说生死可爱喔！所以一字之差，就差得十万八千里喔！他还是看见它的不可爱，但是偏偏要摄受，为什么呀？因为在生死当中，有大的殊胜的利益，干什么？喏，帮忙人家解决。所以如果这一点看不见的话，他弄错了，于

是觉得：唉呀，菩萨不应该厌离啊！所以下面说，这种情况

此是倒执经义成大错谬。

错啦！

经说不应厌离生死，此义非显由于惑业增上力故，漂流三有生老病死，是等诸苦不应厌离。

不是这个意思！经上面说的「不厌生死」，不是说由于我们的惑业力——就是我们在烦恼当中，自己没有办法主宰，所以才漂流在生死当中受苦，对这个苦不应该厌离，不是这个意思！那么应该什么呢？

是显菩萨为利众生，乃至生死最后边际，擐披誓甲学菩萨行，虽总众生一切大苦，一一刹那降自身心，然不由此厌离怖畏，于广大行勤发精进，于生死中不应厌离。

那个是菩萨的真正心情。菩萨对于这个惑业这个东西，深深感觉得可怕！然后呢自己感觉得可怕，才推己及人；然后自己有力量能够断除，但是不彻底断除，还要在生死轮回当中，把他自己了解的告诉别人、帮助别人，所以他的目的是为利益有情。他这个心，「乃至生死最后边际」，最后身的菩萨一直是什么？「擐披誓甲」，这个就是他誓愿。这个精进当中第一个叫擐甲精进，他为什么能够精进？就是要发心度尽无量无边的众生，学菩萨行。他这种心情什么？「总众生一切大苦」，把所有众生的一切大苦统统摆在他身上。那么，一一刹那降到自己身上，他都不怕，这个发大精进哪！在这种状态当中，生死当中不应厌离，是这个道理。所以

如是月称论师亦云：「众生众苦无余尽至，尽生死边，刹那刹那种种异相损害身心，然不因此而起恐怖。」

喔！这个菩萨发的心，真了不起啊！众生所有的一切的苦，没有一点点余剩的，统统来。那时间上面，「尽生死边」，就是从现在开始，一直到生死最后边际，没有一刻停止地都损恼自己的身心，而不恐怖，「我要发这个大精进！」现在我们虽然做不到，但是我们因地当中一定要起这个心。不要做一点小事情：「唉呀！唉呀！」这个千万不可以。所以当我们想到这一点的话，现在生一点小病，我常常很高兴：哎呀，小病好啊！真好！我这个小病可以忍

受，那个大病才能忍受；小苦，小苦忍受，这大苦可以忍受啊！任何一点小小的事情，你如果说缩在那个地方的话，你就没有用。小的地方挺起来，那你这心情慢慢、慢慢地一步一步增强，你就力量增大。其实我们做任何事情都是这样，所以念书一定也是小学、中学、大学，这个概念非常重要、非常重要！

众生众苦一时顿至，尽生死际发大勇进，刹那刹那悉能生起，一切众生一切种智无量无边珍宝资粮，知此因已，应当更受百千诸有。」为证此故，引彼诸经。

说他要代一切众生受一切苦，然后呢发大勇猛，干什么？啊！要救一切众生，使得一切众生都得到一切种智，这个是无量无边的珍宝，他集那个资粮。而要想集那个资粮，还一定要在这个地方去做啊！所以看见这个有非常了不起的殊胜的利益在，因为这样，他再苦，愿意去做。为了这样，所以说明菩萨不厌，不厌的道理是在这个上头。真正的关于不厌，我们一定要到共上士——不是，不共上士，就是不共的，上士道发精进的时候，那个时候你才晓得，真的发精进是快乐的，不是痛苦的。现在我们不懂这个道理之前，唉哟，叫你做一点就苦不堪言哪！这个的确发不起来。所以说真正最重要的什么呢？正知见。你得到了正知见，叫你不发都不可能！

又于三有见为胜利之理者，即彼经说菩萨精勤义利有情，如于此事所发精进，如是其心而获安乐。

喏！他下面继续地又说，他怎么会对这个三有见到殊胜利益呢？那么因为菩萨看见真正努力去利益有情，有很特别的好处，所以对这个事情发精进。而对这样的作法，哎，可以得到安乐，这不是痛苦的哟，嗯！

故不厌患三有之义，是于生死，义利有情不应厌患，当于此事而发欢喜。

所以此事「不厌三有」，大乘的不厌三有是什么？对于在生死当中，靠了这个了而能够利益一切有情，对于这件事情不应厌患，对这件事情应该欢喜。到这里我们不妨停一下：菩萨心啊，是专门帮别人忙，对这个事情欢喜，那么现在我们学菩萨，应该在因地上面就要努力。所以现在有的时候，往往别人叫你为我做一点什么事情，唉呀，心里总觉得麻烦、讨厌。「唉呀，你这个

……」排拒别人，错了！学大乘行者不是！学大乘行者的确地方，从因地当中处处地方广行方便。万一做不到，怎么办哪？昨天晚上我们刚学过，至少你做不到，意乐要圆满：「哎呀，我怎么这么差，做不到啊！我一定要努力，要帮忙他，要帮忙他！」这个才是我们刚开始修行第一步。学大乘的行者，帮人忙是固然如此，侍候佛、供养三宝，你从这地方慢慢地、慢慢地熏习起，就行了！这个才是真正重要的。如果我们真能这样做，跟法相应的话，这个是佛法无有不兴。

为什么现在佛法这么衰颓啊？就是这样嘛！讲么讲大乘，一天到晚把自己顾得个牢得不能再牢，稍微帮人家一点忙，对你一点小小的损失啊又不行。不要说人哪，佛菩萨，喔，应该恭敬的对象吧！结果跑得去，如果到这个庙堂里，叫你为常住服务一点事情，唉呀，觉得这个不行，好像损害修行了。真正的修行不从这个地方修行，你修什么啊？如果你说：「我是个小乘。」欸，我赞成，好！小乘行者什么态度啊？那我们不妨看看他。他的的确确那拿了一个钵跑出去讨饭，咸的也好、淡的也好、甜的也好、酸的也好，吃饱了；讨不到，讨了七家，饿肚子也没关系，全部精神摆在这里。是，其他是不要嘛！所以现在看这个泰国，泰国有它好的好处哦，但是，是不是这个精神完全具足？这个里边还是值得我们应该注意的喔！所以这个地方，我们一定要把是非辨别得很清楚喔！

所以在这种情况之下，他叫你：「你一切都不要管哪！」所以他真正佛在世的——赞叹头陀，乃至房子都是多余的，什么都是多余的。人全部的精神就贯注在上面，这个生死啊，乃至火烧，头上着了火，没关系，等一下！这个事情要忙。你要忙这个，那个就对。那个时候，是！你什么都不要管，这个我们要清楚明白的。所以在这个地方，也随时随地体会一下。反过来说，你了解了这个道理，不要说啊，这个才是我们修行欸！所以我们不能上去的原因是什么？我们说：「唉呀，我业障很重啊！」

菩提道次第广论 手抄稿

第 82 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十二卷·A面

既然你业障很重，为什么你不求净障的方便呢？为什么你不积聚资粮呢？这种东西都是最好的积聚资粮嘛，前面说得很清楚——供养三宝。然后呢，你以慈悲心去慈济众生，所以是「看病福田，第一福田」。也许你说这个人没有病，这个人身没有病，这个人心可有病欸，你也不妨随顺、随顺他欸！你能够真的这样去做的话，那是最好的净除罪障，最好的积聚资粮。一方面事情也做了，人家也感激你，你也欢喜，资粮也积聚、也成就。这个修行的快乐，真快乐啊！真快乐啊！所以大家这样去做的话，人，找在一起非常和合；你跑到这个寺院里头，啊！这个寺院弄得非常兴旺，就是这样，而且都要靠彼此之间的互相的策励。佛法哪有不兴的道理呀？这个，这个地方也顺便一提，详细的在上士道当中，会一条、一条说明它。这个才是我们该欢喜处，该欢喜处。反过来，

若由烦恼及业增上漂流生死，众苦逼迫尚不能办自己义利况云利他，

反过来，我们不懂得这个道理，根本一点都谈不到。这是由于自己愚痴、无明，惑、业这个力量而漂流生死。在这个情况下「众苦逼迫」，连他自己都不能解决，还要说帮别人。

此乃一切衰损之门，

所有的一切的坏事情的根本就在这里啊！这一种心情，

较小乘人极应厌患极应灭除。

你不是自命为大乘吗？是啊！小乘尚且在这个地方看见，只管自己，你现在要帮一切人解决，你能这样吗？所以他说嘛！如果我们自命为大乘者应该了解，不是说我们现在要做到，至少因地上面、心地上面我们要了解，怎么样把我们的善愿要圆满哪！

若由大悲愿等增上，于三有中摄取生者，则应欢喜。

现在你了解这个道理了，前面已经说过了，然后推己及人策发大悲。然后那个时候说：「我不怕！」明明这是苦得要命，你愿意代他们，要有这样的心

力啊！所以必定不是说，哎呀，碰见一点小苦，就受不了了。怎么样的大苦，代别人都可以！所以这个真正大乘行者，一定是非常勇悍的这种心情。那么这样的情况帮助别人，「则应欢喜」。

此二不同。

这两种我们要分别得清楚喔！

若未如是分别，如前宣说，则此说者，若有菩萨律仪，〈菩萨地〉说犯一恶作，是染违犯，恐繁不录。

这两个当中，你一定要分别得清清楚楚。你如果分别不清楚，像前面所说的这一种——啊！前面怎么说？这个依生死修出离心，这个是声闻乘的事情，大乘不要的。害了，你错了！这样的。所以如果你受菩萨戒的人，有这种心理的话，你犯了菩萨戒。这个地方不谈，不详细说它。

故见三有一切过失，虽极厌离，然由大悲牵引意故，不断三有者，是为希有。

这个才是真的。所以你明明白白看见三有当中，没有一点好的，是一无是处，那个是绝端地厌离。所以你有了这个厌离而不离开，是因为什么？因为大悲牵引。啊！说我虽然可以跳出来，但是一切的母亲都在这个里边，你不忍心啊！所以不忍心断除，这个才是正确的，才是稀有难得的啊！反过来，

若见三有盛事，如妙天宫，

喔唷，三有当中一切的好事，好得不得了啊！

爱未减少，

那个贪爱之心是一点都没有少。

借利他名而云我等不舍生死，智者岂能将以为喜。

只是说：「唉呀，我在利他呀！所以我不舍生死。」真正有智慧的人不会这样的呀！

《中观心论》亦云：

那么然后引经论上面证明。

「见过故非有，悲不住涅槃，利他具禁行，而安住三有。」

因为你见到三有当中的种种过患——见到了，不是见不到哦！这见到了以后，你一定是产生大厌患哦！所以你呀，实际上你的心里面不是「有」，这个「有」就是十二支中的「有」，十二支中的有是跟什么？跟爱染无明相应的，他不会。但是他为什么不跳出去呢？是「悲不住涅槃」，欸，他因为有悲心，所以才不住在涅槃。那个时候他为了「利他，具禁行」，因为要利益别人，所以有这样的禁行。什么叫「禁行」？为了你自利，这个不可以做的；但是你要利他，你要去做，这样。这个就是也可以说，对小乘不应该做的事情，菩萨开许，也就是这个「禁行」就是菩萨戒应该有的行为，在这种状态是「安住三有」。

所以《瑜伽师地》上菩萨戒说得清清楚楚：只求自了的声闻乘人，少事、少业、少希望住。菩萨一样地厌离，大厌离，而且远超过他，但是要为了利益别人，所以明明自己看见这个东西可怕、厌恶，但是为了别人起见，他也担起来了！所以这个菩萨基于这种心情，「少事、少业、少希望住，不名为妙」，这个我们要了解的。

又〈菩萨地〉说百一十苦，是于一切有情，发大悲之因。

喏、喏、喏！〈菩萨地〉呀，这完全讲菩萨，不是不讲苦欸！它恰恰相反欸！我们前面只讲八苦、三苦等等，六苦，哈，〈菩萨地〉上居然说百一十种苦，不晓得多多少少苦。然后自己看见那个苦，产生绝大的恐怖，绝大的厌离。欸，他从这个厌离上面推己及人，变成功他「大悲之因」。所以不是不见，不是不厌离。

由见如是无边众苦，心生恒常猛利不忍，而云于生死不稍厌患，极为相违。

看哦！看见这样的无边的众苦，所以他心里边发生什么？恒常而且猛利。对这个苦的厌患是非常猛利，而且「恒」是什么？从不断绝的，就这样，这样对这个生死厌患。为了自己尚且厌患，觉得这个东西又这么可怕，又这么难断，可想而知，厌患到绝点啊！现在你要帮一切人的话，那更是厌患到无比地厌患，这个是我们可想而知的。现在说对于生死不厭患，这个完全错啦，完全

错啦！所以「极相违背」，菩萨绝对不是这个样的。

若于生死心善出离，次见有情皆自亲属，为利他故入三有海，此道次第亦是《菩萨观行四百论》之意趣。

他真正的状态是什么？哪！你已经见到生死的过患，而且呢善巧了，已经能够出离。但是你所以不出离的原因为什么？因为看见一切有情无非都是自己的父母、亲属，所以那时候明明是苦，你跳下去救他们哪！是为了利益别人哪！这个才是。「此道次第亦是《菩萨观行四百论》的意趣」，所有的大经大论都这么说的。

月称论师于彼释中亦详明之，

那么月称菩萨解释这个，也详细地下面这么说。

如云：「由其宣说生死过患，令意怖畏求解脱者，为令决定趣大乘故，世尊告曰，诸比丘有情类中，不易可得少数有情，经于长夜流转生死，不为汝等若父若母儿女亲族，随一处所。」

下面引，说现在了解生死当中，啊！一无是处，种种的过患，然后呢，我们产生大怖畏，一心求解脱。欸，但是为了策发你的大乘心，你一解脱，完了，只解决你自己啊！所以那个时候世尊就告诉我们：「诸比丘啊！各位啊！在这个有情当中，你要想找到极少数乃至一个、两个，说没有做过你父亲、母亲、亲属的，你找不到。整个的在这个法界有情当中，所有的有情，都是你的父母、亲属等等；不是你父母、亲属等等，找一个、两个都找不到。」当你想到这样的话，哎呀！对啊！既然这样的话，我要报答他们、要救他们。那个时候不能单单求自利，所以这个是策发大乘之因，现在这个概念很清楚了。

了知世尊如斯言教，菩萨为以大乘道筏，度脱无始流转生死，为父母等诸亲眷属，无依无怙诸众生故，安忍跃入。

就是这样。那么现在我们了解了佛告诉我们的这个道理以后，学佛的那个菩萨行者，不是修小乘道，而是以大乘的这一个道，这个像一个船一样，要把所有的父母，无依无靠的、沉沦在生死的那一些人救出来。所以安心忍受这个众苦，跳到这个生死大海当中。

无上密咒亦须此理，

显教大乘是这样，密教大乘也是这样，这是大乘共通的，在本论一开头已经说过了。显密两个根本绝对没有一点差别，一定是这个——意乐是大菩提心，就是大慈悲心，行的是六度、菩萨戒、万行等。

如圣天《摄行炬论》云：「以此次第，应当趣入极无戏论行。其次第者，谓修行者最初当念，无始生死所有大苦求涅槃乐，遍舍一切猥杂，下至王位自在，亦当修苦想。」

这个是前面告诉我们的次第，很清楚。第一个嘛对生死的行相了解，然后呢推己及人，就这样，这个是次第。那么现在呢？我们了解了这个次第以后，「应当趣入」，真正地开始去走进的话，「极无戏论行」。这个「戏论」两个字要解释一下，就是跟这个法义不相应的一切，都是戏论。尽管你今天嘴巴里面讲法讲得头头是道，可是如果讲完了以后，心里面不相应，这个叫戏论。所以它叫「极无戏论行」，一点都不能差的。那么现在这个次第是什么呢？修行的人，看哪！最初第一步，当念「无始生死所有的大苦」，这是我们应该的。无始生死以来，哎呀，不得了地苦啊！这唯一的要求的「求涅槃乐」，要求的求涅槃乐。那么那个时候怎么办呢？「遍舍一切猥杂」，于是在世间所有的一切杂染的，「猥」是猥秽，就是下劣的。当然现在叫我们作乞丐，欸，这个下劣的，那我要做一个上等的人。现在拿佛法来看哪，那个王位也是下等的，也是杂染的，乃至到天上面也是。「当修苦想」啊！我们要了解这个道理啊，了解这个道理啊！

所以当年我自己出家的时候，有人就这么说我，当时我不容易回答，现在完全了解了。人家怎么问哪？很可能人家会问你：「欸，你们不是说学大乘行什么等等吗？可是你们总觉得要厌患、厌离，离开这个东西，好像太消极啦！」对！从表面上面来去看，的的确确是这样，的的确确是这样，但是更深一层的意义来说的话，那就完全不同、完全不同。所以儒家有一句话：「人无远虑，必有近忧。」你没有这个远大的目标的话，对不起！你眼前的透不过去；反过来，你有了远大的目标，眼前就动摇不了你。所以我们拿一个最简单的譬喻，这个譬喻是常常说的，今天再说一遍。我们如果要能赚钱，哦，小孩子十几岁，现在这个地方到处缺工人，你跑得去马上就可以赚钱了。欸，但是

一般的家长稍微有能力、有头脑的，绝对不让那个小孩子马上去赚钱。不但不让他赚钱，还要贴钱，干什么？送到学校里去念书，对不对？拿我们的眼睛观起来：欸，你这个人真颠倒啊！别人要赚钱，你怎么不要钱的？结果呢，欸，他却是真的赚了大钱。

所以了解了这一点，我们必定要知道，我们真正修学佛法的人，的的确确，最主要的目的，还是在求苦的脱离，求乐的圆满。换句话说，把苦一切彻底地净除，不像世间人，哎呀，头痛医头、脚痛医脚，这种人短视、无明！所以对这种人看起来，他的确看不见你的究竟的意趣，究竟的意趣。所以我们古代，不要说佛法里边的，世间的那些一般的贤人，他都是这么说。这个《庄子》上面就有一段话，说这个藩篱之雀，那像普通那个小麻雀，它不知道鸿鹄之志，就是那个大鹏鸟。那个大鹏鸟是「一拍！」是扶摇直升几万里，这样的心力，那个小麻雀飞了个半天哪，一点点，它不了解这个心情的。的的确确我们眼前一般人都是短视，这一点我们的确要了解的。从世间而进入佛法，然后进入佛法要一层比一层深，一层比一层深，这个概念我们必定要知道。

所以不管人家怎么说，嗯，没关系！我自己要有一个正确的认识，所以一开头最重要的，正知见最重要。你能够把那个正知见认得了，然后你这么一步一步走上去的话，最后，欸，人家还是要佩服你。不但佩服你，你还可以把人家救出来，所以我们千千万万不要看眼前的小事情。我们常常有的时候说：哎哟，好像人家做得很热闹啊！没关系，人家热闹他们的。我也很热闹，我怎么热闹法？我关起门来做，下我的因，因种当中是「极无戏论行」，极无戏论行！这是绝对重要、绝对重要的！是啊！你要弘法嘛！法从哪里弘起啊？你先要认得法，如法去做，那个时候你才能够弘啊！现在这个清楚、很明白。所以那个因地当中只要真正做对的话，那个才是我们真正的极无戏论行。用不着目前忙着跟人家唱对台戏，这个一点很清楚、很明白，这是我们必然要知道的事情，必然要知道的事情。

但是我处处地方要提醒哦！处处地方要提醒，我们这一个概念，主要的是什么？就是因为我们回观我们自己，也晓得我们自己就是个初心行人。说外面这些人，你怎么晓得他不是菩萨来的？这个千真万确，对不对？所以我们看历史上面有各式各样的菩萨，这寒山、拾得两位这么了不起的人，他现一个乞丐相。这乞丐都是菩萨，何况那些人呢？他能够做出这么大的事业来，那真是

菩萨。前天我还向老和尚请教那个事情，他就谈起当年慈航菩萨的一段因缘，啊！我听了真是感动得不得了。以前我还没听说过咧，这地方我跟你们说一下。

你晓得当代慈航菩萨，那是人人晓得，他的弟子律航菩萨，那这个也好了不起，他走的时候那个净相之美，他是念佛而走的。早几天他已经晓得了，然后临走的时候，那个吉相——早晨哪念佛，念了半天要叫他送，到最后说：「啊，不去了。」为什么？说他的弟子当中，他说老么还没有来，还要等。然后呢等到中午来了，「来了，那下午可以走了。」然后洗完了澡，说说笑笑，他还告诉大家：你看，你只要这样去做嘛！「身无病苦」什么，说完了，眼睛一闭，走了。这个这是他老人家亲自……那些人看的周围哦！所以他自己的修行固然好，他也觉得净土好，他劝他的师父，他一心要劝他的师父——慈航菩萨——劝他要修净土。慈航菩萨说：「你修你的净土，我可不要。」这个是真的个再来菩萨，他见生死当中有大利益，他不去。然后他那个弟子一直劝他，他「好！你要劝我去，我就去！」这样好好地就两腿一盘，一坐，没气了，就走了。有这个本事欸！

啊！然后很多弟子在那地方，大家都埋怨他：「你看、你看，那个、那个，你现在怎么样？」结果这个律老就，唉呀！害怕起来了，就在那儿磕头，求啊、哭啊、闹啊，一直在那儿就仆倒：「哎呀！师父你不能走啊！大家的确，现在大家都要依靠你呀！」他也不理，就是没气，就是死了；搞了个半天，他睁开眼睛来了。是嘛！欸，你们有这个本事吗？所以我们不要看别人哦，千万不要看别人。这个菩萨的的确确在世间上面哪，你看不见他的，所以我们尽可能地看见别人都是菩萨。那个时候有什么好处啊？喏，我自己赶快努力跟他学。所以关于前面这个道理，务必正确知道，有百利无一害。

请翻到《菩提道次第广论》一百九十页，这个共中士道分四个部分：第一个「正修意乐」，是中士的内涵是什么，这是第一个。第二呢，「彼生起之量」。正修的内涵，就是讲它的质要正确；第二个要达到什么样的量，量要足够。第三个「除遣此邪执分别」，有很多人对于这个道理不清楚，乃至错误的执着，产生种种流弊，这个把它清除，把它清除。关于第三点对我们是特别重要，我们一定要把错误的拿掉了以后，那个时候才能够把正确的树立起来，

树立起来。这个本论上面是特别说明的一点，是很多人把厌离心误解以为单独小乘的，说大乘不应该，这个概念是绝大的错误，基本上就错误了。因为它本论究竟目标，实际上就是佛陀出世的真正的原因，是引导我们走上究竟这条道路，究竟这条道路。

那么同时也顺便一提的话，反过来我们也不要停在单单这个厌离心，策发了厌离心，还要进一步怎么样升华这个厌离心。由于自己的厌离心，进一步要解决一切众生的问题。实际上呢，却同样地也真正解决了自己的问题，这个是留在下面讲。所以在我们初心行人，最后有一段话，就是一百九十页上面第一行。最初修行的人，最重要的，我们务必要了解无始生死以来的这个痛苦，然后呢一心要求这个解脱大苦的涅槃之乐。要了解世间一切无非是苦，无非是苦。不要说世间一钱不值，乃至王位，王位那都不值得我们流连。不但不值得，而且这是痛苦的根本，这是我们初心行人应该第一步认识的。有了这个，那么整个的佛法才能建立起来。

那么上面有了这个条件，我们进一步就问了：是的，现在我们对于解脱的内容晓得了，应该达到什么程度也了解了，错误的概念也排除掉了，那么现在呢，说一心要想修，应该修什么个方法？所以，

第四决择能趣解脱道性者。

那么这个地方就说明一下，什么是我们该走的路，走这条路达到最后解脱这个目的。

如室利胜逝友云：「沉溺三有流，苦海无边底，喜掉无厌畏，何物在我心。贫难求护坏，离及病老衰，入恒炽然火，觉乐宁非狂。」

他说，先提醒我们一下，说我们现在是怎么个状态呢？在「沉溺」，就是溺在那个水当中、大海当中。那个大海什么？「三有」！三有就是欲界、色界、无色界。不但是欲界一无可取，人间、天上，乃至色界、无色界天，这么大快乐，实际上这个还在轮回当中，这个还是苦海。既无边、也无底，说明它的深跟广都是无法测量的，换句话说，这个苦是无穷无尽的。在这样的大苦的无穷无尽的这个环境之下，我们不了解、不厌恶，居然还去欢喜它。「掉」，掉是通常说掉举或者掉散，就算是我现在学习了，心里面还是散散乱乱，不认

真地努力。对于这一个「世间真相无非是苦」不认识，也不怕、也不厌。唉！是什么东西在我心里面把我蒙蔽了呀？这样。第一说明这个。

下面呢告诉我们，这个三有当中贫乏，实在是要求的都难得到呀！所以「难求」。你没有什么东西真正来保护你，处处地方、样样东西来失坏。「离」就是最后，它三有一切的根本体性，就是别离自性，最后总归要死。死了之前病哪、老啊、衰呀，无非是这种大苦。这个大苦说从来不停的，所以「炽然大火」。在这种情况下，我们居然觉得快乐，唉！这个岂不是我们颠倒了、疯啦，我们真是这个样啊！

又云：「噫，世具眼盲，虽现前常见，后仍不略思，汝心岂金刚。」

世间人，虽然我们有眼睛，但是我们像瞎子，我们是开眼瞎子，开眼瞎子。为什么这样说呢？说上面这种大苦的道理呀，眼前经常出现，这事实明明摆在这里，但是我们居然不去用功地思惟、观察。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十二卷·B面

乃至于是少少地思惟、观察都不能做到，我们的心里是什么呀？我们的心里，我们常常说这个心里像个畜生，像个木头，木头表示木木粗粗的。我们现在呢像「金刚」，唉！这么大的痛苦，居然了不动心啊！这个实在是我们的愚痴。所以要有这种心情啊，

当自策励，修习生死所有过患。

现在我们第一件事情，真正重要的，要鞭策自己、鼓励自己，不断地去思惟、观察这生死当中，一切没有一点点好的地方，种种的祸害、过失。下面，如《七童女因缘论》云：「见住世动摇，如水中月影，观欲如嗔蛇，盘身举头影。见此诸众生，苦火遍烧然，大王我等乐，出离往尸林。」

看见那个世间情况「动摇」，这个就是指无常、虚幻，就像水中的月影一样，它本来就是虚假的。水里边的月影，看看像有，实际上没有，而且还是动摇不定，一直在那无常变化当中，我们要认识这个。那么这个实际上就是见解上面，我们要认识我们目前的状态。然后呢我们贪着难舍这个，这个是什么？「观欲」，我们一切的欲望像嗔蛇，「盘身举头影」。这个毒蛇身体盘了、头举了，这是什么状态？攻击的状态。蛇在那儿游的时候，正在那儿游的时候，它不危险。盘起了身，头举起来的时候，你不小心跑过去，它「叭！」一下窜上来，就把你一口咬死。这个欲就这么个厉害法，随时待机而动，你一念欲心起来了，就完了，就害了它。我们刚刚讲过十二因缘，十二因缘这个能引位当中，能引位当中这个因位识怎么会感果的？就因为爱、取。爱、取什么？就是欲好、贪欲，就是这样。所以你一起这个爱取、这个欲贪的话，马上就把这个恶因就引发，所以这个生死这样可怕法。

「见此诸众生，苦火遍烧然，大王我等乐，出离往尸林。」然后呢自己也见到，然后也见到众生，真正一切的众生，都在这一个状态当中——就在这一个惑、业、苦，这个生死轮回当中啊！没有一个地方可以保任，没有一个地方可以逃避，这样在炽然无常大火当中啊！所以说我啊、我们现在，唉！看见了

这一点，真是一无可取，深深厌患。要到哪里去？「出离」，求出离，一心跳出来。那么到哪里去？「往尸林」，尸林就是尸陀林——坟场，这个佛一再赞叹那个地方。

我们现在人真是颠倒，人真是颠倒，大家都说进步、进步啦，当年我也一直觉得进步。后来看见那个善知识，他就告诉我：唉！这个人真是颠倒，这邪见增上的时候，前面说，明明是颠倒的事情，他还觉得进步咧！本来我们以前，他说以前譬如说住家，这个、这个很多东西不大方便，现在大家觉得方便了，把这个世间的真正的丑相掩盖住。就像以前这个我们中国有一个故事，好像出在《儒林外史》上面什么，说有一个人生了一个病，生了一个疮，那么请一个大夫。那这个大夫是个蒙古大夫，他看见生了一个疮以后，他：「好、好，这个简单。」然后呢，是调一点面粉水，把那个疮涂着糊糊，看看也满好看，「好、好、好，他这个病治好了。」现在我们都犯这个毛病，把这个表面把它瞒住自己，说病治好了，有这种事情吗？

他为什么要这样说呢？就是现在我们都在这个上面，形相上面转。譬如说，我们这个厕所，现在感觉：哎呀！好干净，一点味道都没有。那样东西都方便，让你明明不理想的地方，种种的方式来骗你，让你觉得是安乐。乃至于人死了，唉，那个跑到殡仪馆里面去的话，哇！你觉得那个地方简直是……。在这个地方我倒还没有注意到过，但是那个美国那个殡仪馆，你一进去，那个肃静，那个场面，你简直感觉到，好像到一个什么地方去享受去一样。假定是你不是那个死人的亲人，你没有这个悲切的心情的话，你还觉得赴一场宴会一样咧，就这样啊！所以没有一点点地方来引发我们，说这个世间明明苦的，还骗我们。所以真正修行人不是的欸，干什么？到尸陀林。古来的尸陀林，人死了就丢在那个地方，你看看它，唉呀，又可怕、又脏、又臭、又烂。然后你一看，觉得人死原来这样，到头我也这个样，忙了个半天哪，是一无意思！那个时候心里面就策发了。当然修行之前已经策发了，可是刚开始必定这种心念不强。啊！一股劲，等一下过了一下，你这也就忘记掉了。欸，一看觉得：哎呀，不可以呀！策发我们努力呀！

所以真正的修行人，我们千万不要弄错啊！这是为什么我们前面一再说，我们来了以后，还要讲究那个、讲究这个，你完全错了。愈是跑到这地方愈苦，那么时时很多地方来策励你们。所以说你要学佛，还是学你自己啊？学你

自己用不着到这个地方来，你尽可以赚了大钱去享受，要学佛的话是另外一回事啊！这个我们千万要注意！

依正世间，刹那不住灭坏无常，犹如水月为风所动。

下面就是说明这个，不管我们的身体也好——这是正报，以及我们所住的这个世间——依报也好，这个刹那、刹那在变坏当中，就像水当中的月一样。它本来就是空的、就是假的，何况还在那儿动摇。空的、假的也许你还一下看不清楚，明明动摇这个事实摆在这个地方，你居然还看不见。所以我们说虽然是具眼，虽然有眼睛，这跟瞎子一样啊！然后呢，

诸欲尘者利小害大，等同毒蛇身所现影。

唉呀！这个诸欲这个尘劳，眼前看看一点点小的好处，实际上害处不得了啊！就像那个毒蛇这样的样啊！你一碰它马上就丧失生命。

又见五趣，炽然三苦大火烧恼，由见是故厌舍三有，生如北方孩童之心，欣乐欲得出离解脱。

再进一步，我们眼前如此，而且看见整个的五趣，就算你恶道当中生到善道，生到天道，对不起，没有用啊！仍旧在这个三苦的大火当中，没有一个地方例外的，非常猛利的。所以真正修行对这个应该「厌舍」，由于了解它的可患，产生厌离，舍离这个。要到什么程度才可以呢？前面已经说过了，下面举个譬喻。说北方，那个是就是，大概我想指宗喀巴大师，或者是他们那个代的人。说他这个怎么一个状态呢？就是叫我们凡是任何世间的欲乐，不管用什么形式出现，我们都不要，一心只求这个解脱。地狱、畜生、饿鬼固然不要，人也不要、天也不要，名也不要、利也不要、钱也不要，什么样都不要，只有一样东西——要求解脱。那么这个

北方孩童者，

是怎么办呢？

传说北方炒面稀贵，于日日中唯食蔓菁，孩童饥饿欲食炒面，向母索之，母无炒面给以生蔓菁，云我不要此，次给以干蔓菁亦云不要，次给以新煮者又云不要，更给以熟冷者亦云此亦不要，心不喜曰，此都是蔓

菁云。

就是这个。传说当中这个，那一个地方，那个炒面，欸，比较好。不但好，「贵」是好，而且稀有。平常吃的都是，那个是蔓菁，这个蔓菁。那么小孩子饿了总想吃一点好的，跟他母亲说要那个炒面。那个母亲没有这个好的东西，就给他生的这个蔓菁，他这个不要。那不要的话，那这个骗骗他，给他干的，干的不要。那么再给他新煮的，新煮的也不要，煮好的冷的也不要。不管它用什么出现，我总归不要，总归都是一样的。现在我们也应该如此啊！

如是我等，见闻忆念世间安乐，一切皆应作是念云，此是世间，此亦世间，此皆是苦，非可治疗，发呕吐心。

这个就是我们现在应该的，应该的。不管是我们看见、听见，然后心当中起心动念，所有世间所求的这个，都要这样说：唉呀！这个是世间法生死流转，这个也是、那个也是、那个也是、那个也是，没有一个例外都是苦啊！这个苦是一无可取，也无可治疗，一碰到「发呕吐心」，呕吐心。实际上呢这是什么状态？一看见，厌恶到绝端的这种心情，就是呕吐心。实际上这个地方讲呕吐心，它不是用一个好像很粗俗的，或者我们容易感受得到的，而是是什么？在我们真正修行第一步「五停心观」，对治这个贪欲的方法，大家还记得吧？用什么？不净观。这个不净观当中有好几种，白骨观、大不净等等。你修这个不净的时候，等到你修起来的时候，就会这样。唉呀！你一看见那个食物，你就会觉得又脏、又烂、又臭，又会发呕，硬是会呕，这样欸！所以你看，凡是看见可爱的东西这个心情起来了，你还会不会执着？这个所以为什么叫我们要修、修、修，就这个道理。

不过到了这里大家一听见了，那我们赶快去修吧！对不起，你前面的基础没有建立起来，不相应，不相应，这个是我们了解的。所以他前面每一个地方，告诉我们清清楚楚，我们第一个修什么？修皈依，说皈依的时候如果你罪障未净，资粮未聚，那么在这种情况下，你不管怎么修，修不起来。你一定要怎么样去净除罪障，积聚资粮，那个时候就可以了。而且这个里边又说明了几样东西：净障、积资，以戒为根本，广发正愿，这是我们下脚第一步，这是我们下脚第一步。

如是思惟，昔从无始漂流生死，厌患出离及思今后仍当漂流，令实发生畏惧之心非唯空言。

就像这个样地如理去思惟，思惟什么？我们无始以来，一直在漂流在生死苦海当中。啊！对这个有种种的过患，现在认识了解了，产生无比的厌恶，一心要跳出来啊！假定你不跳出来，以后一直还在漂流在这里。一定要到什么程度？「发生畏惧之心」，真的对这个产生绝大的恐怖，唉呀！一想到就恐怖，让你坐立不安，那就对了！

我们前面曾经讲过好几个公案，不管是老的也好，不管是小的也好，像难陀，佛的这个弟弟，他是王族出生，家庭又这么富有，那个太太又这么好。唉，叫我们那怎么舍得呀？欸，他当然一样地舍不得，不过他比较幸运，欸，遇见佛呀！然后带他真正地一看这个因果缘起的事情，「哎呀，这些东西都不要了！」更进一步了解了，说你虽然能够生了天了，最后还是要去。啊！那害怕得啊，还记得吧！如果他吃饭之前，先想一想所见到的，这三有当中的真实状态的话，那这个饭根本吃不下，吃下去了马上吐出来。这个实际上那个三有这么可怕呀！所以我们现在睁开了眼睛，是开眼瞎子啊！这个放不下，那个放不下，还往往说还要帮别人。你自己都帮不上忙，你还帮别人，不是颠倒到绝顶吗？这个地方我们要痛切地反省，这一点不单单是空话。

那么到这个地方要提一下，是的，现在尤其在座的大家都非常精进，那是一个好现象——不过有几位还是马虎哦！这个不要说：「啊，好、好、好，我也马虎了。」那几位的的确确，也不必说他——要向他们看齐啊！大部分同学都非常精进，一精进了以后就发生一个现象，说，哎呀，自己看看一无是处，那个时候心里面很慌张。欸，你自己能够感觉到一无是处，那个时候你就进步了。而且我们进步的第一步就是这个现象，所以我们要注意因地上面。前面已经告诉我们了，经论上面都告诉我们了，大家记得《集法句》上面那段话吗？这个愚痴的人晓得自己是愚痴的话，欸，这个就智者。就是我们现在愚痴的确没有错，但是我们见到的我们愚痴的话，那个就是智者。你为什么见到愚痴？因为你已经见到了正确的，然后一比较、一观照，而这个比较是一定自己回过头来反照自己：唉呀！发现我内心一无是处，那个时候就有一个力量推动你

了，那这个修行从这个地方开始的。

所以碰见这种情况的话，有的时候着急得不晓得怎么是好。有的人说：「那我赶快关到山里去修行去。」啊！有的时候「我赶快念到一心不乱。」赶快做什么。实际上呢，这个是欲速不达，它有它一定的次第的。所以前面告诉我们，我们对那个次第要认识，那么现在呢，就是照着这样的一步一步次第地走上来，走上来。

如《亲友书》云：「生死如是故当知，生于天人及地狱，鬼旁生处皆非妙，生是非一苦害器。」

那么这个书上面也告诉我们，这个书上面也告诉我们，这是龙树菩萨说的。说生死的真实的行相，真实的体相就是这个样，你应该知道，这是我们应该知道的事情啊！不管在生死当中你生在哪里，六道当中，天、人、地狱等等，没有一个地方好的。你只要在这个生死轮回当中，就是「非一苦害器」，种种的痛苦就从这个上头来的，种种的这个一切都是这样来的。

所以在前面，修那个八苦、六苦、三苦当中啊，曾经说到五取蕴，说只要这个取蕴的重担一天没放掉，一天执持，那么这个时候苦永远随逐着你，这是我们要了解的。现在呢就我们担的那个东西，真正地厌患、厌患，厌患这个。所以不要说：唉呀，这个不理想、那个不理想。那个都很理想！就不理想就是你执着着这个东西，那个是真正不理想，你根本把握不住，你不管怎么想、怎么说，都是空话！这个是我们了解的，真正要了解的。所以真正的重点你把握得住的话，那么进一步，慢慢、慢慢地顺着那个根本摸上去，就很快地可以达到目的。否则你在枝末上面转，虽然最后必定是会碰到的，但是这个毕竟是走的冤枉路。

生生死中乃是一切损害根本，故当断除。

要晓得，这个杂染相应的这个结生在生死当中，那个就是根本，这个根本要断除，这个根本要断除。现在这个根本的因，经过前面的，不管是用四谛、十二因缘来解释，我们已经了解了，一定要断除它。那么要断除这个呢，

此复要待灭除二因，谓烦恼，业。

你要想断除那个生死的根本，怎么办呢？要它的原因中，原因是什么？两样东西，烦恼跟业。

此二之中，若无烦恼，纵有多业亦不受生。

这我们已经了解了。

若有烦恼，纵无宿业率尔能集。

反过来，如果是你有烦恼的话，就算你没有业，欸，它「率尔」，就是紧跟着，只要有烦恼，烦恼的下面马上就造业，造了业还是要感果。所以

故应摧坏烦恼，

所以我们真正现在的修行，干什么？摧坏那个烦恼。所以这个最后，从前面这个苦，而最后推到要脱苦从哪里去？摧坏那个烦恼。要坏，这个摧坏那个烦恼，要破那个因的话，

坏烦恼者，赖修圆满无谬之道。

所以我们要修。但是你要修的话，要修对哦，这个很重要哦！要修圆满、无谬——这个里边有两项：第一个「不错」，不错就是质要对；还要呢，圆满，量要够，量要够。最圆满的是佛，次圆满的就是声闻、缘觉。如果是你弄错了以后，对不起，尽管你在修行，你还在轮回当中。要是弄得不好啊，乃至还要受恶报，所以这个正确的认识是非常重要的。所以在这个地方，我们就可以想一想《俞净意公遇灶神记》这个公案。他自己还觉得：「唉呀！我做了这么多善事，做了这么多年，怎么没有好报反而有恶报啊？」他真的做了好事吗？他没有啊！他没有啊！这是什么？错谬之道，他完全走错了不知道。所以我们现在真正修学佛法的话，第一件事情一定要有正确的认识，这个是非常重要的、非常重要啊！

那么，好！说现在呢我们了解了，哦，真正的世间真相这么个苦，要想去除一定要在因地上面解决。而这个一步、一步地追溯上去，最后找到它的根本的因是烦恼。那么要修烦恼，要这样不错。现在我们要修了，那么怎么修法呢？说这个里边要两个：第一个，你以什么身去修；然后呢，修什么样的道能够除掉它。所以

此中分二：「以何等身灭除生死，修何等道而为灭除。」今初

现在看一看。这个要修行，的的确确要所依靠的一样东西——所谓资粮我们平常说，这个就是我们的暇满的人身。前面已经说过，现在正讲到那又特别提一下。

如《亲友书》云：「执邪倒见，及旁生，饿鬼，地狱，无佛教，及生地蔑戾车，性为騃哑，长寿夭。随于一中受生已，名为八无暇过失，离此诸过得闲暇，故当励力断生死。」

前面已经讲过了，你生在这个八难当中的话，随便一个当中，你就没有办法可以真正地修行。所以只有能够离开这个八难，不受这个八难的遮止，那个时候才有机会修行啊！所以你真正得到了这个暇满的人身，这个是好难得、好难得的宝贝，意义是这么大欸，得到了以后要好好地努力啊！前面一再告诉我们，假定我们得到了这个暇满的人身不修行，还是忙世间的一样，这是不如畜生哪！这是千真万确的。我们现在忙什么啊？我们也忙像跟畜生一样的，「但知水草」，只管个肚子，只贪个舒服，这畜生也有欸！实际上还不如畜生欸！它要想飞，一下就飞掉了，我们不会飞；它如果跟你打架，它牙齿比你利，它的爪子比你厉害。它跳得比你高，一个跳蚤「蹦！」一跳，比它的身体要跳它几十倍；我跳了个半天，还跳不到我自己人那么长。唉！

所以我们人身是真正珍贵的地方是什么？就在三界当中，生死轮回当中，最初唯一可以跳出生死轮回的就是这个。而这个人身的可贵的地方是什么呢？就是现在我们说听闻佛法，然后还要如理思惟。注意哦！这个每一个，有它的非常重要的因缘，现在我们得到了，要好好地利用它，要好好地利用它。第一个一定要去找善知识，然后呢要如理地听闻，千万不要盲修瞎炼哪！然后呢还要如理地思惟。哦，现在前面已经告诉我们，在一开始的去掉这个虚妄分别的，我们常常说：啊，我们不要分别。这个不要分别有它特别的意义，可是我们不了解，往往说大糊涂一片，脑筋里面什么都不管，完了！修行绝对不是这样，你一定要如理思惟、分别——哪一个是错的去掉它，哪一个是对的抉择它。所以现在有很多人修行愈修愈迟钝，愈修愈愚痴，明明已经走上错路了。所以我们真正修道，一定要走上无谬，就是不错的，还要圆满。

是须于现得暇满时断除生死，生无暇中无断时故，如前已说。

这个前面已说了。

大瑜伽师云：「现是从畜分出之时。」

那么这个大瑜伽师就告诉你，这个大祖师告诉我们：要记住啊！现在是我们真正从畜生当中跳出来。他不讲从三界，而讲从畜生道当中跳出来，他有个道理的。这个「出」就是出这个三界，因为平常我们所以跳不出来的原因就是愚痴，这唯一能够解决这个问题就是智慧。换句话说，你不能再像那个愚痴，你得到了人身，而你不善巧利用你的智慧的话，这个说实在是不如畜生。刚才说的不如畜生是消极方面的，现在积极方面的，更是不如畜生。畜生受它的业力支配，它就是这个样，还不会造极大的大恶。我们人如果你不得善巧的话，造大恶的都是在人道当中，这是我们务必应该了解的。现在我们得到了，利害之间一比的话，那差得实在太厉害、太厉害了！所以只要我们随便地恶心一比较的话，没有一个人例外的，大家一定会全部精神，打起精神来说：哎，修行，一定要跳出来！这个是一个很重要的认识。

博朵瓦云：「昔流尔久未能自还，今亦不能自然还灭，故须断除。断除时者，亦是现得暇满之时。」

说我们以前无始以来一直流转生死，没有能够跳出，跳出就是「还灭」。以后呢，对不起，这个跳出生死轮回，还灭这件事情，它不会自然地掉下来的。你不修对治绝无可能，所以你一定要修对治来断除它。那么要断除修对治，就是现在得到暇满人身的时候。这个人身上面所以称它为暇满，大家回忆一下。所以如果诸位同修，前面没有听的话，回过头去好好地补听、补看一下，来策励自己。

菩提道次第广论 手抄稿

第 83 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十三卷·A面

此复居家于修正法，有多留难及有众多罪恶过失，出家违此，断生死身出家为胜，是故智者应欣出家。

哦！那我现在要修行，但是要修行，啊！这个在家身对这个修法是难哪，不晓得有多难哪！不但是要正修难，反过来呢，在家身要造罪过失，实在容易得不得了。家里边处处地方，一天到晚，家里面觉得应该做的事情，都是在造罪恶。出家恰恰相反，出家恰恰相反，所以它有无量无边的殊胜功德，无量无边的殊胜功德。所以「断生死身」出家是最殊胜，所以真正有智慧的人，应该欣乐出家，必定要出家！

记得前面吧？前面一再说，一再说，说几个地方：第一个地方呢，业力门当中他特别告诉我们，说你同样地修行，同样的一个菩萨，一个在家菩萨跟一个出家菩萨，那个在家菩萨供养，把三千大千世界这么多，最圆满的东西去供养，结果一个出家的菩萨点一个小小的灯烛，这个功德，啊！那个出家的菩萨，不晓得要大多少倍。然后他就说，就意乐，两个人发的心是一样的，那地方唯一不同的呢，为什么？一个是出了家，一个是在家。所以不仅仅是前面说的，哦！说这个家里边留难很多，难以修行，实际上你同样做一件事情，就同样地做，就因为你被了这件袈裟，代表了清净梵幢，做一点事情就产生无比的功效。这我们前后举了多少例子，这个地方再说一下。就像我们要到一个地方去一样，用交通工具，说：「我有两只脚走。」可以啊！但是这两只脚不如脚踏车，脚踏车不如汽车，汽车不如飞机，现在又有火箭，请问你用哪一个？有很多地方脚还可以走得到，有一些地方脚根本走不到的，你说到美国去，你的脚倒走走看！这个我们务必要了解啊！所以特别说明那个出家的殊胜，出家的殊胜。

然后呢，后面又告诉我们，这个真正我们要想修道进程，得到普通的暇满不理想，要最圆满的这样的一个工具。那么这个圆满的工具是干什么？要出家。他不是说近事，换句话说，不是五戒、不是八戒、不是沙弥，而是圆满的比丘。他又特别分析，如果说你出了家以后，只是得到证得一个阿罗汉果的

话，那没有太大的意思。不是没有意思，有意思的，没有太大的意思。说这个阿罗汉这么个难证法，实际上呢，你只要作一个近住，八关斋戒这样地断淫的话，他也可以做得到，沙弥也可以做得到。然后呢，沙弥只要持十条戒，你现在要持两百多条戒，结果是一样的，你何必呢？不是！这个是什么？要修圆满的教法。他处处地方赞叹那个出家，这个出家身之殊胜是不得了的！前面我们也说过多少功德，所以我们常常应该忆念、观察。

若数思惟，在家过患出家功德，先已出家令意坚固，未出家者安立醒觉妙善习气。

我们不断地这样思惟的话，那有什么好处啊？哎呀，好啦！在家是种种的不如意，种种的不理想，出家是无比的功德。如果先已经出了家了，「意志坚固」，啊，欢喜啊、高兴啊！欸，你不要说，就是这个欢喜高兴，一方面把我们出家的意志坚固，一方面你欢喜高兴本身又在随喜功德，又在增长你的福德。所以你同样地欢喜，在家今天欢喜，欢喜一下了，对不起！你这个随喜这个染污，注定你在轮回当中愈陷愈深。我同样坐在这个地方，出了家，「哎呀，我欢喜，真高兴啊！」这个随喜功德就无量无边。所以这是为什么出家有这样的殊胜意义，在任何情况之下，两者是绝对不能比的。这个我们了解得越多，你思惟得越多，那个时候意志越坚固。又特别好的是，你思惟本身又是一个最大的功德，思惟这件事情本身，又是一个最大的功德。

比如说我们在家人，在家人想些什么事情？唉呀，说现在这个股票又要涨、又要跌了，房子又涨了、跌了，这个生意又什么了，那我们这个在家人做的事情。这种事情在世间人顺理成章，养家活口等等，无非是染污之业，所以「多有留难」，而且「多是过失」。现在我们出家人呢，即便像我们现在这样：「唉呀，我一身都错，还做不到！」欸，你那个心念本身已跟法相应了。你看看！所以他们在家人觉得百分之百想对的时候，都是错到底的时候；我们觉得，唉呀，我们一无是处的时候，已经开始步上正法。你想想看怎么能比，两者当中！这两者当中是完全不能比、完全不能比啊！所以这一点是我们务必要知道的，务必要知道的。

所以说，「未出家者」由于这样地思惟观察「安立醒觉」，如果说自己还没有觉醒的话呢，要想办法透过这个，使得自己觉醒这个妙善的习气。现在先

种下这个种子，总有一天这个触发种子，欸，很快地，最好是这一生。万一不行的话，越早越好，你只要什么时候这个种子起现行，你就有成就了。

此中道理当略宣说，

这一点很重要喔，所以还是说一说。

其居家者，富则守护劬劳为苦，贫则追求众苦艰辛，于无安乐愚执为乐，应当了知是恶业果。

有钱的人呢要去守护，唉呀，这个的确千辛万苦。唉呀！要保险箱，保险箱不行，还要保险公司，保险公司不行，还是要被人家抢掉，然后要打官司，然后要弄这个、又要忙这个，没有一件事情……实际上这个毫无意思，无非是痛苦。那么穷人呢？唉，穷了是没有了，要追求的痛苦，这个里边是无量无边哪！不但如此，于明明是痛苦的，还愚痴地执为安乐。所以这三件东西当中，无一不是增长我们生死轮回的染业啊！要晓得，这是恶业之果啊！以前的因，感得现在的果；现在这样去做，又要将来感得将来的果，是一无是处啊！

《本生论》云：「于同牢狱家，永莫思为乐，

像监牢一样的这个家，千万不要以为它快乐，颠倒呀！这个「家」字真是妙极了：上面一个宝盖头，说一个房子，这个是一点，表示：喏！你就被牵在这里，换句话说你自己觉得这一个是你的主；下面呢，一个猪。唉！这些愚痴的人，就把这个觉得：「啊！这个可安乐处。」这就是叫家耶！所以我们千万要认识。古来的圣人真了不起啊！真了不起啊！那我们现在看看，现在我们这一点要千万注意，不要说：「噢！出家了、出家了。」不是！出什么家？要心里认得这个出家的相，不要说剃光了头：啊，我跑得去安享其成了。那个完了，比在家人还不如！下面会告诉我们的，出家的真正的特质何在。

或富或贫乏，居家为大病。

不管你穷、有钱，这个在家这是大毛病啊！大毛病！

一因守烦恼，二追求艰辛，或富或贫乏，悉皆无安乐，

上面说过了。

于此愚欢喜，即恶果成熟。」

明明这个是错误的、颠倒的，你居然不知道，还要欢喜。为什么呀？那就是你恶业的果报成熟：一个是异熟果，一个是等流果，一个是增上果，三者。你别以为现在，哎哟，现在有钱人，这个有钱——这个是异熟果报。等到你有了钱，更继续地要有钱，这是等流因果。然后眼前的世间，觉得：「哎呀，进化啦！」这个是增上因果。都是邪恶业所产生的，所以我们现在千万要注意呀！

是故执持众多资具，求无喜足非出家事，若不尔者居家无别。

喏！下面来了，下面来了。说：好了，我们要出家了。出了家以后，还要「执持众多资具」，唉呀！这个还不够、那个不够，这个多、这个多，越好越多。还要「求无喜足」，这个是不知出家的事情，这个跟在家人一样。在家人凭他自己的劳力换饭吃，应该的；出家人，被了个清净幢相的话，你凭什么受人家？单单这个就够你要做畜生了。然后你被了一个清净幢相，坏了法的话，那非下地狱不可，所以这一点要特别知道啊！

所以我记得虚云老和尚的那个公案当中，他在云居复兴的时候，住一个牛棚。到后来弄好了以后，大家请到他里面去，「欸，我满好！我满好！我还是住在这里。」那这都是古德的榜样啊！现在我们这里住了这么个舒服的地方，还嫌这个不够、那个不够。到了夏天，最好呀电风扇不够还要冷气。啊！所以这一点，大家千万注意！大陆上面那是苦得啊……吃饭呢都是一点汤，然后偶然什么捞到一块豆腐，大家高兴。现在我们天天这么丰富的菜，等一下还要这个营养不够，那个营养不够，唉呀，这个水果也没有，那个也没有。啊！不晓得我们忙些什么，这是我们千万要注意呀！

又居家者与法相违，故居家中难修正法。

那么，前面告诉我们出家人，居家的人呢，要了解这个。

即前论云：「若作居家业，不能不妄语，于他作罪者，不能不治罚。行法失家业，顾家法岂成。」

你在家做在家人的事情，你不能不妄语。现在尤其是明显，现在这个世界的的确确的，这个西方人有一句话，这个话叫「WHITE LIE」。LIE，就是妄

语，白的——本来这个说谎是不应该的，现在说这个说谎是应该的，应该说的谎言。喏、喏、喏、喏！这个其实大家公开，我想我们这个事情也是如此吧！这个就是居家典型的例子。对不起！你要说了这个，那一定堕落。就是啊，它逼得你非做不可。如果有了罪，你不能不去治罚。所以你要如法去做的话，如佛法去做的话，家就顾全不到；你顾全了家的话，这个法一定不成功。

法业极寂静，家事猛暴成，故有违法过，自爱谁住家。」

要晓得修学佛法是非常寂静的事情，注意这个「寂静」两个字喔！家事是粗猛暴恶，所以两个完全相违背的。所以真正自爱的人，他绝不贪恋这个家。

又云：「骄慢痴蛇窟，坏寂静喜乐，家多猛苦依，如窟谁能住。」应数思惟，如是等类在家过患，发愿出家。

这个我们要了解，家里面就是这样的——骄、慢、痴蛇的窟。这个蛇是嗔、痴、贪，一切的最糟糕恶毒的地方，在家就是这个样，就是这个样。总觉得每个人，现在我们平常不要说高高在上，普通人总是面子，唉呀，总觉得这个要一个门面，这个门面是什么？无非是骄傲。下面这最起码的、应该做的尚且如此，体面嘛，那尚且都是如此，其他的不谈啦！说这些事情，「坏寂静喜乐」，真正的喜乐，真正的喜乐，只有在这个什么，寂静当中，寂灭之乐才是真正的。家里面「多猛苦」，不但苦，而且猛得不得了！啊，就像洞窟，就像蛇窟一样，谁能够住在这里啊！所以我们应该不断地思惟它的过患，然后呢，已经出了家，坚固；没有出家的，要发愿出家。那个出家功德之殊胜！是，刚开始走的时候是有一点，因为你不习惯，你换了一个新环境是不习惯。但是假定你有正确的认识的话，这个意志力引导我们，克服这个困难正是进步。等到你慢慢地相应了，那时候你会体会到：啊，这个出家之美啊！出家之美啊！

所以我也听见好几个人，怎么？我自己也有这个感觉，说：假定说眼前要选一条路让你走的话，你走什么路？出家！假定说没有路选择的？我还是出家！这个在家的的确确是一无是处，你真正地能够体会到了，自然里边有美不可言的事情。实际上呢，我们还是最粗浅的喔，它深入的内涵我们还没体会到喔！假定我们也体会到，像那个羨……什么，上一次，一下我的记性又记不住了，鞞罗羨那那个样的话，出了一天一夜家，然后呢，七返二十一劫这样生

天。啊！然后最后啊，下来，证果。只有一天一夜啊！这个功德我们都看不见的啊！所以我们一定要从这个地方多去思惟观察啊！这个出家真是殊胜，这个在家是在任何情况之下，你怎么弄，也绝不可能产生这样效果的。那么出了家，应该怎么办呢？哦！下面来了。

复应愿以粗劣衣钵乞活知足，于远离处净自烦恼，为他供处，

这个是我们该做到的，要什么？粗的、劣的，不管是穿的、是吃的、是用的。乞食，还要去讨饭，「知足」，这个心理的状态。这一句话，这是我们悬的、标榜的。我很想把这句话写下来，贴在我们厨房里面。要粗劣的衣钵，这个「衣」是指什么？就是我们的触受。我们住在这个地方，现在我们已经很好了，有一个板凳了，哎呀，还要觉得坐了过了一下，唉！不大舒服，找一个软垫子来铺它一铺。

我记得我到印度去那个时候的话，他们那个哪有什么，大家「蹦蹦、蹦蹦」出去了，重要的上了课，然后到外面有一些，那个论辩的课到外面。随便跑到哪里，跑到哪里就坐到哪里。然后看见那个地下脏，弄点树叶，好、好，把那个脏就弄好了，以后这样。我们大家觉得：「唉呀，这个地方满苦的。」校长跑得来就把大家喝斥一顿，那个校长真了不起啊！「我们在学校里的时候，我在学校里整整学了十几年，我袜子都没穿过。」然后他那个地方是什么地方啊？你们晓得西藏那个高山，不要说冬天，在夏天我们都受不了。我们现在一点点哪，唉，我自己现在想一想，真是觉得惭愧啊！刚开始的是冷，它外面也没有像我们现在，哪里说是地板，哪里说是水泥，就是那个石头高一块、低一块，然后这样的。这个老师讲完了，下面就「叭！」马上出去，跑到后来那个脚底下，那个冷热根本就知道了。这个样啊！每一个人都是这样，那个脚冻得红红的、黑黑的乃至，「那没关系，这个不是问题。」所以他们为什么真的有成就，就在这个上头啊！说我们现在的心，一天到晚不晓得忙些什么，这是我们应该深深警惕的。

「于远离处净自烦恼」，那么为什么我们做不到呢？实际上我们这种心里面都是烦恼。所以我们了解了这个出家的好处，出家的目的干什么？净除我们的烦恼。你能够净除烦恼，那个时候是「为他供处」，为他供处。所以我当年我出家的时候，就有了一个误解，现在我一直在懊悔当中。我总觉得：欸，出

了家了，该受人家礼拜，该受人家供养。人家跑得来的话，好像，唉，要该他端饭给你，端水给你吃，你做一点事情好像委屈，还要指挥他们，现在我深深为这个事情感到痛苦而忏悔。我净除了烦恼，那个时候——为他的供处，我现在满身烦恼啊！所以佛经上说得清清楚楚：如果说你跟这个不相应的话，那个不行啊！

不过这里有一点：不是叫我们马上一下相应，我们应该了解了努力，向这个相应走的路上去做，这个就对了。所以我们初机走的路子，要有了正知见，你晓得现在错了走上去，这是我们现在该走的，这是该走的。这个概念要弄清楚，不是说一下要做到它。我之所以强调的话，就是我们对这个实际上并不了解，只以为剃了一个头就跑得去的话，喔！就是俨然是一个比丘自居。然后出家人跑得来——你应该向我磕头，应该供养我。这个观念就错了，这个观念就错了，这个当下本身就是跟烦恼相应之法。

所以我们始终要了解，前面一步一步过来，它有一个特质，它有一个特点，指出来什么？喏，到这里，你真正要做的——破烦恼。你为什么要出家？为了破烦恼而出家，所以你那个出家的宗旨在那里。现在你出了家以后还在烦恼上转，相应吗？这个才是。所以你把握住了这一点，就算你烦恼还没有除掉，那没关系。假定我已经烦恼已经除掉了，那出家不出家没关系啦，我所以出家的是要除烦恼啊，这很明白。所以它真正的，是有烦恼的，只是我认得了，正除烦恼，这个就是我们现在出家人该做的事情。那么关键在哪里呢？就是知见上头，了解吗？而这个知见不是讲一个道理，就是拿这个道理来衡准自心。所以常常想：「啊，我错了！」是，那个时候我们也不必着急，这个错的心就推动我们向上，这就对啦！

《菩提道次第广论》一百九十二页，第二段。昨天我们已经讲到，哦，现在要修什么道，晓得要修道的时候需要什么呢，要修道需要具要一个条件——要暇满的人身，这是唯一可以修行的。而这个暇满的人身当中，单单得到人身还不够，还要是呵具足种种圆满的德相，而这个德相唯有出家才有，所以出家殊胜的功德，处处地方赞叹，处处地方赞叹。我们讲如果你平常了解这个，你随时思惟、随时观察，一方面固然体会到出家的特别的好处，就那个思惟观察本身，就是一个最大的功德，这现在我们也了解了。为什么呢？业主要的是什么？思。业的最主要的主体就是思，你那个思惟观察本身就是增长功德。然

后你想想：「哎呀，这个出家功德有这么好！」你就欢喜，那是随喜功德，而这个本身的确实有它不得了的功德在里头啊！

我们有很多人说：「怕！」是！出家是出得不好是非常可怕，千真万确的事实。那是什么呢？不得善巧，尤其重要的善巧当中——正知见。如果你得到了正知见的话，那个事情是方便极了，你就坐在这个地方想想的话，那就增长功德，就是这样啊！平常那是在家要忙这个，要忙……这个不要你忙的，你就坐在那个地方能够如理地思惟，这个都在增长功德。然后呢，你如法去做的话，你真是吃、住统统不要忧愁，这是千真万确。可是反过来，假定你说：「啊！出了家以后，反正样样人家供养的。」你就是贪现成，那就完了！这个不是从行相上面着眼的，这我们绝对应该了解的一个事实，绝对应该了解的事实。

那出家目的干什么呢？就是要得到究竟圆满的快乐，彻底解决一切痛苦，所以眼前本身就要一点点努力，要有一点代价。只是说这样的一点代价，得到的这个回报，那世间任何情况，在任何情况之下，没有办法比的，这一点才是我们事先要了解的。所以刚开始出家的时候，的的确确你对这个概念认识了，以后还要如法行持。所以他说「复应愿以粗劣衣钵乞活知足，于远离处净自烦恼」，哦，这样才「为他供处」。在外面的形相上面这样，不管是衣、食、住、行——粗劣，那是最粗糙的、最下劣的，却感觉得非常满足。然后内心呢，于寂静处是净自烦恼，这就是我们真正要做的事情。你如果了解了，得到了正知见的话，那你的的确实确是越想越欢喜。

就不要说我们怎么样的正知见，就眼前我们常常说的太多事实来比喻、来说的话，现在那个闹市上面的种种东西，的的确确是一无是处啊！一无是处啊！好像一点点小小的快乐，这个都欺诳之处。你看，现在我们坐在这个地方，多舒服、多安乐啊！那真好啊！我们从来用不着说：「哎呀！我这件衣服要值多少钱，我这件衣服要怎么样。」脏了嘛，洗；破了嘛，补，就这么简单哪！你丢在这里，小偷都不要你。既不要忙着去守护，又不要为了追求而痛苦，这些事情对我们都不要，我们一样穿得暖、吃得饱，这多好啊，你看！而且有无量无边的功德，虽然说这个地方眼前好像是小小的苦，实际上你仔细观察起来，这个不是苦，这是快乐欸！那些人把黄金做的枷锁套在脖子上，重得喘不过气来，我们现在把它拿掉了，轻松无比，哪有痛苦的事情？所以这一

点，主要的都在我们的知见上头。

因为你在世间要求名利，所以看见别人是打躬作揖。固然你的上司、你的老板，你也去打躬作揖；反过来，你看又现在是民主时代，你要想竞选一官半职嘛，你也看见任何人，要跑得去跟他说好话，给他笑面孔，要不然他不投你票，你拿他没办法欸！就是这样的状态。可是我们在这里谁都不求，这个就不是我要的！你看，多自在、多安乐啊！所以凡是这种地方，我们一定要了解。当你邪见增上，前面还记得不记得，讲业的时候，这个邪见增上的时候，就是我们错误的见解当中，就会把痛苦的事情看为快乐，而快乐的真相就会看不见，这个叫可怜中的可怜哪！这真是无明啊！

那么现在呢，虽然我们道理是了解了，习惯还在，所以的的确确，克服这个习惯是要一点努力的。所以我们不要单想快乐那一面，真正出家，那我们一定要了解：出家，是！要下功夫的。在没有出家的事情，我们用种种的这个出家的殊胜，跟在家的过患来对比，策发我们那个出家的心。可是正出家的时候我们了解，说正出家的时候，你要得到这个好处的话，你要努力，这个努力才有功德啊！天下没有一件事情，是坐在那儿掉下来的，这个是我们了解的。所以它的生活的内涵，前面先把它指出来，下面就引那个经论上面，来说明这件事情。

如《七童女因缘论》云：「愿剃除发已，守持粪扫衣，乐住阿兰若，何时能如是。目视辄木许，手执瓦钵器，何时无讥毁，于家家行乞。何时能不贪，利养及恭敬，净烦恼刺泥，为村供施处。」

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十三卷·B面

如《七童女因缘论》云：「愿剃除发已，守持粪扫衣，乐住阿兰若，何时能如是。目视辄木许，手执瓦钵器，何时无讥毁，于家家行乞。何时能不贪，利养及恭敬，净烦恼刺泥，为村供施处。」

我愿呀，一心一意愿求，干什么啊？「剃除发已」，这个发，就是我们平常所谓的世间的庄严。哎呀，那个头发一下嘛长、一下短，一下烫、一下披头，一下这个、一下那个。唉！是不晓得是为些什么！现在连这个连它剃得光溜溜地，头上什么都没有，我们头上一摸，哦！好了。这个问题呀，这个所谓烦恼，这都不是我们要的，是这样。然后呢，「守持粪扫衣」，我们穿的衣服呢，而且人家不要的，人家不要我捡得来。这个里面两个意义，世间要的，因为他颠倒，所以要那些事情，真是该要的他不要，丢掉了让我们要！唉！这个世间要的是无明，我们要的是「明」呀！所以这个两样东西，我们要了解它的特质。

「乐住阿兰若」，那么平常世间都是戏论、杂染当中，我们内心真正好乐的是这个地方——阿兰若，寂静处，寂静处，真正的寺院应该这个地方。所以我们到了寺院里面，还大家吵吵闹闹，还要欢欢乐乐，那完全不是。我们真正要得到的是内在的寂静之乐，不要说得到寂灭乐，你就是能够心稍微宁静一点，这种快乐都世间无比的。所以这个禅定之乐，那还是世间的喔，一旦得到禅定之乐的话，世间什么乐，你感觉上面「味同嚼蜡」。那我一心希望，说什么时候我能够做到这里呀？那是对没有做到的人，心裡面心心念念这样去做，因为你心心念念，一有机会你就碰到了。实际上我们出了家，还是要这样去做，因为我们出的不是个形相，要它真实内容。换句话说，你一心一意，由这种力量推求你努力向上，这样。

那么那个时候呢，「目视辄木许，手执瓦钵器」。平常我们没有什么事情，悠哉悠哉，那个现在没有了，全部精神贯注在这里，学我们该学的戒定慧，他全部精神贯注在这个上头，就是这样。所以走有走相，坐有坐相，说行、住、坐、卧，没有一个地方，是能够让我们随便放逸杂染的，这样，眼睛

就是看着这样。当然学定的时候固然如此，学戒的时候，亦是如此。大家还记得不记得前面四种资粮？第一个是密护根门，这样。你有了这个，然后第二个正知而行，对于我们做的任何一件事情，任何一刹那，都要保持着——喏！就我们现在该做的，因地当中这样地努力法。所以这个地方所谓「目」，不仅仅是目，举手投足之间，一定有他自己的一个分寸在，那么这个是行为。

那么饮食呢？那就是这个，换句话说，我们不再为任何现世那种事情而忙碌，而忙碌。那么在这种情况下之下，牢牢地坚守，在世间上面，真正地把三世诸佛的清净幢相，能够如法如理地撑起来。那时候大家称赞、赞美、仰望而没有讥毁，在这种状态之下，才是真正出家的内容。「于家家行乞」，于家家行乞，要不然我们跑到哪里，人家一看：「唉哟！你这个出家人，怎么这个样子。」现在不！哦，一看哪，啊！大家就欢喜，原来是如此。所以你看，以大智舍利弗尊者，那个时候他是一个绝顶聪明的，一个印度所谓的大哲学家，在佛法来说是大外道，实际上那个时候最了不起的一个大学问家。结果看见马胜比丘，一个佛弟子，哦！一看那个佛弟子的行持，他想：「居然有这样地庄严威仪的啊！」他跑上去问他。一问，这个马胜比丘说：「我不算什么，那完全是我的老师教的。」他一看那个弟子已经这么了不起了，这个老师更了不起。一问，马上就跟着也走上这条路了。所以这个比丘的这个清净幢相，就有它特别的意义。

我们现在不要说：哎呀，现在出家了，好像这个东西都不管了！就好像由你怎么办，不要这样做。所以印光大师之为什么一直强调一点：「念佛，念佛好啊！当然末法的时候只有念佛，但是你不要出家。」他并不是说出家不好，说出家有无比的功德，但是你做到它的话，的的确确要提起一点精神来，要这个样啊！所以这个才是叫人家能够真正地见到了这个清净幢相，种下善根，你就把这个幢相能够撑起来，哪怕是一天一夜，就得到这样大的功德，这我们所了解的，哪怕是一天一夜啊！现在我们，哇！都是出了很多年家了吧？以后不一定如理，可是从今以后我们人人努力，打起精神来。所以在情况之下，没有一样事情，不会这个不成功的，一定样样都成功。

「何时能不贪，利养及恭敬」，外面是讲形，里面是心。那个时候从形相上头的远离，然后从粗浅上面的步步深入，所谓「诸恶莫作，众善奉行」，而到「自净其意」。那个时候，对于世间的这种名闻利养，统统放掉了。有形的

利养等等，无形的精神上的恭敬等等，这种东西都是烦恼。这个东西像刺一样，刺痛我们；泥一样，肮脏的杂染哪，都把它净化掉了。那个时候你真是福田哪！那个时候为那些附近的村落上面，真正可以所谓供养、种福田，是应供之处。这个才是真正的应供啊！所以真正的福田僧是什么？指胜义僧，如理证得的，这样，这是我们必定要了解的一点。

又应希愿，用草为座，卧无覆处，霜露湿衣，以粗饮食而能知足，及于树下柔软草上，以法喜乐存活寝卧。

那我们心里面真正应该愿求的是什么？这个就是从外面的形相上面，我们坐的地方，就是随便找一点草，如果这个地方干净了，草都不用，不过草的话软一点，坐的时候可以坐得安稳，这样，如此啊！睡的地方呢，哪里有睡的地方就睡，所以连它覆处、卧处都没有。到了晚上就被「霜露湿衣」，当然这个是指印度地方，印度地方的天气比较暖和、温暖，所以这个多霜露；那我们这个地方严寒的话，那个要遮止一点。换句话说，根本不在乎，这所有的这些东西，都不是我们需要的。现实的一切五欲之乐，你能够放得多干净，你就可以得到多少好处；你有多少杂染，对不起，你就会被它死死地拖死。好处得到一点点，这个好处带来的副作用，那痛苦是无量无边。那么饮食尤其是重要，对粗的饮食要能知足。或者是「树下柔软草上」，那时候干什么呀？他目的是「以法喜乐，存活寝卧」，那个不管是白天、晚上，若坐若卧，若醒若睡，以法自己自娱，这个才是我们真正重要的。

那么我们现在忙的是什么呢？就是如理地了解，如理地思惟。你只要能够了解、思惟的话，这个法喜马上现起，这个是千真万确的事实。我想在座的已经不少同学，渐渐、渐渐地就会感觉得到，就会感觉得到。比如说以刚才这个例子来说，就是讲我们一个同修，他平常那个知见很多，他原意无非讲他的道理，结果他讲完了道理以后，他那个道理讲到哪里，就被人家讨厌到哪里。现在他不讲道理了，懂得了道理，他忏悔，哎呀，人人赞叹。所以昨天老和尚也赞叹，前几天谈起又赞叹，我心里也赞叹。

所以这个人哪，就这么颠倒，你的确如法了解了以后，然后你把你那个见拿掉了以后，欸，你以为拿掉了，结果就反而被人家尊重、反而被人家赞叹。这我们要的什么？本来我们所以要跟人家谈理无非希望……那不必讲出家啦，

不必讲出世了，就世间来说，你无非是表示你这个道理站得住脚，让人家听信服你。结果你愈讲是人家愈讨厌，最多——好了，让你去讲，就是不理你，就是这样。结果呢，你能够拿掉了以后，人家就反而尊重、赞叹你，这个佛法之妙就妙在这里呀！这个还谈不到佛法欸，这个是世间最浅近的事情。如果你步步从这个地方深入的话，那把我们的见、思两种烦恼……那这个快乐何止于如此！如果是如此的话，那个烦恼一点用场都没有了。只是说我们浅近的，随便你可以体会得到的，就是这样。的的确确你只要如理如法地深入的话，马上这个快乐就会现起。

再说，以我们最近来说，最近大家都精进，都很努力。现在请问你们忙完了以后，比以前坐在那里懒惰的时候，什么时候快乐啊？我相信现在大家感觉得快乐吧？其实你做完了以后……以前坐在那里，现在难道坐完了你不动，快乐了吗？没有快乐啊！跑出去满地是脏，然后呢，我也不愿意，你也不愿意。欸，现在大家都努力，结果大家快乐。那这个是谈不到佛法，这么浅近的事情欸！所以我把这个浅近的事情，做为一个比喻，然后我们内心上面，从这个浅近的比喻上体会，你一步一步地深入，你就会有一步一步不同的感受。所以这个地方，说我们真正的目的是「以法喜乐」，拿这个东西来过我们日子，不管是白天、晚上，不管是若睡，是若醒。

「何时从草起，着衣霜湿重，以粗恶饮食，于身无贪着。何时我能卧，树下柔软草，如诸鸚鵡绿，受现法喜乐。」

啊！妙极了，是妙极了！哎呀！我什么时候……最好，问我现在也是的确实的，唉呀，那些什么桌子、床、沙发丢得干干净净，哪里有草，哪里有什么就可以了，这地方就可以了。白天嘛坐，晚上嘛睡，第二天嘛如果说天气太冷，什么躲一躲风，躲一躲雨也就得！这样。什么东西有一点吃饱了，跑得去随便讨一点什么东西吃饱了，好！内心上面既一点没有挂碍，然后呢，也绝对不为这个杂染之身去作它的奴隶。现在我们都作这个东西的奴隶，而这个身是什么？这个身又偏偏以前恶业所感得的，这个到时候你辗转这样忙，这真是颠倒极了！所以那个时候这样，起来是这样的；然后呢，睡的地方就是树下，随便软一点的草，看看这个绿颜色，想那么好！然后在这种地方干嘛？「受现法的喜乐」，你如法去做的话，不但是将来究竟决定胜，眼前增上生，不但是这

样，而且当下内心当中跟法相应都生起来了。

房上降雪，

在这种状态之下，不管它外面怎么，那我们不管，我们哪，哎呀！这样地快乐。

博朵瓦云：「昨晚似于《七童女因缘》所说，心很欢喜，除欲如是修学而无所余。」

哪！这祖师典型的，「啊！我昨天想起来，」这个昨天不一定昨天晚上，就是每一次想到前面修行的，「啊！想到前面我的修的，就像那个《七童女因缘论》上面说的，照它这样做，哎呀，真的欢喜啊！」说我现在希望的，除了这个以外，其他的都不是我要的。为什么？他把那些所有的缚着都丢掉了，你看，多痛快！唉呀！以前那个绑啊，是绑得钞票也绑，股票又绑，房地产又绑，这个又绑、那个又绑、这个又绑，这个地方绑得不晓得死死地。现在那个丢掉，那个丢掉、丢掉，什么都没有。连它衣服，衣服也丢掉了；这是人家的丢掉，我捡过来嘛缠在身上面。啊，这件衣服绝不愁人家来偷，也不怕人家来笑你怎么样，这样个好法！啊，这个何等地快乐，何等地快乐！

所以我也常常想起，心里面一件很有趣的事情：说以前，那是刚在这里的时候，那是因为忙世间的事情，忙世间嘛，大家都是这样啰，哎哟，念书、成家立业、留学什么……这样。到后来嘛出了家，虽然出了家，但是呢这心还是有的。那个以后到了美国去，有了这个车子了，啊，心里觉得：现在有了一个汽车……好像满得意的样子。但是过了一些时候，又看看，唉呀，这个汽车还不如人家。居然，虽然出了家，这个心理还是没转变过来。但是呢，我所幸的，就有善知识在旁边常常点醒，慢慢、慢慢地：「对呀！那忙这个事情干什么？」后来心里面放下了，于是感觉得：「唉呀，这个车子是累赘无比呀！」但是这个大众场合你又不能没有车呀！那以后，后来我换了一个地方，跑到洛杉矶去了，就不要车。那不要车，有的时候偶然重要的事情，都是人家那个信施他会来。

偶然我出去买一点小东西，散散步，跑出去。那个美国那是车水马龙，不像我们马路上面还有人走，在那种地方你找不到人走的。他除非今天出来散步，牵那个狗遛跹、遛跹，最后只是走附近一圈，邻居，除此以外，你马路上

根本看不见人。如果你在走的话，大家这个车子看见很多，我心里面忽然起了一个念头：「啊，现在真快乐！」要我以前如果碰见这种情况的话，我一定觉得：「唉呀！我怎么寒酸没有车子？那些人都有车子。」我现在就感觉完全不一样了。唉！这些人都颠倒啊！被那个捆得死死地捆在这里，我一个人这何等悠哉悠哉！他养那部车子要多少钱？要挣那部车子，要养那部车子，然后忙那部车子，一天到晚忙那个事情。说起来好像都必不可少，要去上班要多少路，要……那我现在这个都根本不要了，你这车子要它干什么，你说。

所以我那时候就感觉到：「啊！一点都没错啊！」这个怨家对头还容易耶，容易，这个真正的什么呢？就这个才是最难破除的，看起来好像你最好的好朋友一样，实际上是个大骗子，那千真万确是个大骗子。所以我自己觉得，像我一点点，根本谈不到修行的，你只要心里面肯照着它去思惟观察的，那个心里面就欢喜了。于是我每次出去一看见，我就，唉呀，同情、怜愍、可怜，心里面是越想越欢喜、越想越欢喜。我就想到以前刚要想学佛或者出家的话，吃素，人家说你吃素，就笑你。唉呀，觉得不好意思！自己一个人可以，跑到工作上就不好意思；人家说你信佛，更不好意思；那又做了和尚，又好像见不得人的样子。到那个时候，完全相反，他不管任何人来，我在这个地方就是这个样，这样。因为我觉得这些人就这么可怜！那个疯子本身，他绝对不觉得自己疯子，疯子只看见别人疯了，他看不见自己疯的。

那个时候我就心里不管怎么样……。那结果呢，当人家彼此间大家忙的时候，我在那儿用我的功。反过来他自己忙完了，又觉得感到不如意，跑得来找你，然后你告诉他，哎呀，他觉得你有道理啊！那个时候他不管他来找你的人，乞丐也好，然后大老板也好，小公务员也好，大总统也好，欸，他的问题不能解决，跑到你这里来解决，他朝你磕头、跪拜。当然我们修学佛法的人不在乎这些，可是那个时候你很明白地说得出来：喏！佛法的真正的珍贵，世间比起它来，那是一无是处啊，一无是处啊！所以这个博朵瓦那个大祖师，他也，当然他做得远来得深；你只要去做，哎呀，一想啊，真欢喜啊！的的确确到那个时候，你除了这个，其他的都是多余的。啊，丢都来不及啊！

又应希愿，住药草地流水边岸，思惟水浪起灭无常，与自身命二者相同，以妙观慧灭除我执，三有根本能生一切恶见之因。

那么再进一步，一步一步地，不但一步一步地深入，不同的方向、不同的角度、不同的观点，多方面地策发我们正确的认识，然后策发我们精进好乐之心。总是处处希望愿求住在这个地方，那个地方所谓「药草地」，实际上就是那个草，就是那个普通一般的地方。「流水岸边」，那个时候，那个地方是一个安静的地方，一者。还有呢，「水浪起灭无常」，那个正好策励你：唉呀！我们的生命也是这样啊，也是这样啊！让你从这个地方引发什么？引发原来是无常、苦、空，我们这个东西本质啊，所以然后以这样的妙观的智慧来灭除这个我执。我执是什么？我执是三有根本，所以在轮回当中轮回的，是因为什么？烦恼，然后起业、感果。而这个烦恼是种种的因，从哪里？从这个地方开始的。找到这个「我」啊，原来根本没有真实的，是无常、苦、空，所以无我。于是你了解了以后，那不再执着。

背弃三有所有欢乐，数数思惟依正世间如幻化等。

这就是我们出家真正殊胜的好处，你在家人怎么可能，你说！唉呀！在家人是忙得啊……说没有钱嘛要忙钱，忙了钱，唉呀，更忙钱，你永远不得个停止。作伙计，你反正是看：「七点钟还早，反正没关系等一下，到了七点三十分正好。」作老板的人可不是喔，八点钟要开门，样样东西都在那儿忙。可是人就是这么颠倒，人就是这么颠倒。所以这个地方，还记得吧？十二因缘这个流转图当中那个爱，爱是什么？这个图——一个酒鬼，那旁边一个女人，醇酒美人，这个东西，那的的确确这种心理的行相。你永远是在贪着了，再多也不嫌多的，永远反而增长你这个东西，这就是这么个严重法。而它的根本在什么上面呢？在这个「我」。他现在在这种情况下，一个在这个世间专门忙它，根本就牢牢地捆死在厚重污浊无明当中，你绝不可能认识这个。你只有出了家以后，把粗重的拿掉了，然后把你的脑筋能够空下来，那个时候才有智慧步步深入，才能够真正认得它的真相，加以对治灭除。所以真正修行是必须要出家，原因在此。

而这个出家，还不包括它特别的这个功德在里头，就是出家的本身就有这样的殊胜好处。而所以说出家的还有大、特别好处，因为这是三世诸佛的清净幢相。我们随便举一个比喻吧，譬如说一块布，那个布本身的话就是一块布嘛很简单，也没有什么多大意思。是的，你可以做衣服，可以擦脸，可以做什

么，只代表这一块布……。所以这个是就是出家上面讲的功德；现在呢，这个出家也代表了清净幢相，清净幢相是三世诸佛的标志。像一个国家一样，那个国旗，啊，这一下这个国旗珍贵无比，代表整个的国家喔！现在它这个出家相，代表整个的十方三世一切诸佛啊！所以为什么这件衣服的如此珍贵法，如此了不起！我们现在辛辛苦苦念佛，你要念到一心不乱，真不容易。可是你只要穿了这身衣服，如法如理地去学，哪怕一天一夜，你能够做到的话，回向的话——往生，保证，而且中品。何在呢？喏！就是这件衣服的功德，这是我们要了解的。所以这个出家的功德，在任何情况之下，任何没有一样东西可以比的。

所以佛、法、僧这个三宝，欸，我们明明说有菩萨，他却不讲菩萨也是一宝，却「僧」是一宝，为什么？这个懂不懂？喏，就是这样。这个清净幢相，你如法行持，才能够把佛的圆满的教相维持在世间，不是菩萨，不是个人，这我们必须了解的，这样。所以这一点的这个功德，啊！那更……。在这个上面并没有讲，但是我们要得到功德的话，要怎么得到呢？就是你只要照这前面这样地去做，你思惟、观察，欢喜了这个，你内心有了这个欢喜了，你才能够舍得掉世间的这种贪着。舍掉世间贪着，那个时候你如理去做；如理去做，内心上面生起这样好的喜乐，而内在得到的功德就是无量无边。所以你看，世间哪有一样事情可以能跟它相比！

所以在这个地方处处劝勉各位，已经出家的同修——是，没出家的，要想办法觉醒这个好的习气——已经出了家的，要感到庆幸。如果一点小小的不如意，总觉得：挺起来，哪怕这个生命丢掉，生命丢掉有什么关系呀？我只要把那个清净幢相撑起来了。欸，你撑起来了，到极乐世界去，难道还不好吗？这个世界是一无是处，如果你真的想到的话，的的确确你什么都舍得掉了。你真的能舍得掉的话，你要的东西没有一样得不到，这是我们必须眼前第一步应该把握得住的——就是知见。注意哦！我前面说过很多次，这个知见不是叫你马上做到，有了这个知见，要去做到它还有一定的次第，不是有了这个知见硬来，那个不是佛法，佛法有它的善巧。凡是做任何事情，第一个就是什么？建立正知见，我们世间所谓的心理建设，这个最重要，这个所以重要！我们继续看下去。

「何时住水岸，药草满地中，数观浪起灭，同诸命世间。破萨迦耶见，一切恶见母，何时我不乐，三有诸受用。何时我通达，动不动世间，等同梦阳焰，幻云寻香城。」

他处处地方说：唉呀，我什么时候能这样啊！我什么时候能这样啊！他真正了解了，他一心追求的，绝对不是说：哎呀，我什么时候要发财，我什么时候……。他拼命丢都丢不开，逃都逃来不及，还忙这个忙。啊！他真正要的，我什么时候能够得到这个！我什么时候能够得到这个！像这个，住嘛住的地方这个；然后呢，所对的对象嘛是这个；观察，观察这些事情，看那个生命像浪一样，啊！那是一无是处。你能这样地生活，然后配合这么简单的生活如理观察，然后破除这个恶见的根本。这个恶见就是三有的根本——萨迦耶见，是一切恶见之母，「母」就是根本嘛！到那个时候，啊！你彻底地从根拔起，从根拔起。所以那个时候，我就通达动、不动的世间哪，真像梦一样，就像阳焰一样。那「幻云寻香城」，都无非是如幻、如梦，是如泡、如电，就是这样。看起来好像有的，实际上呢，是虚假的。真实的，那再不被它所骗。

此等一切皆是希愿，作出家身，作此诸事。

那个就是我所希望的！要想得到只有出家，而出家的目的，也就是做这个。

伽喀巴云：「若能以大仙行，住苦行山间，始为文父真养子。」

菩提道次第广论 手抄稿

第 84 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十四卷·A面

伽喀巴云：「若能以大仙行，住苦行山间，始为文父真养子。」

能够照着大仙，「大仙」就是我们佛陀，就是胜者，真正地住在山当中行苦行。我们刚才不是说了这么多快乐吗？欸，要晓得这个快乐对世间人来说，对世间人来说这就是苦事情。实际上呢，也的确确实你真正去做的时候，要克服你的很多习惯嘛！平常的时候你住的时候住得安安稳乐，吃的时候吃得舒舒服服，那些朋友……到那时候你都要克服那些恶习，那个倒的确是苦的。但是呢它产生的结果啊，那是无比的乐。所以真正地出家，我们要了解这一点，要做这一种努力精进地去。你能这样做的话，那个才是我们佛陀的真正的儿子。

霞惹瓦亦云：「于诸在家事忙匆时，应披妙衣往赴其所，令彼念云出家安乐，则种未来出家习气。」

嘿！你出了家以后，不但自己好，而且对于那个在家人忙的时候，你就披了这身衣服，嗯！跑得去让他看看，喔，说：「哎呀！这个我在这儿忙，看那出家人多好啊！」让他种个习气，让他种个习气。这个时候，哪怕你到在家人家里面去，这也是无量的功德。不过这个注意哟，你要如理地披起这件衣服来喔！所以这个地方有很多在家同修还在这地方，所以我想出家同学都晓得的，这是出家的戒律上面，乃至穿衣服，一举一动都要有它的威仪。为什么呢？哪！从这个形象上面，让他立刻感受到你的真实的内容的不同。所以我们不要说，哎呀！现在我们出家了，好像这不是我们的事情，完全错了！出家的事情就是这些！出家的事情就是这些！这千真万确的，你牢牢记住这句话。现在有太多的人，我一再地强调，太多的人不认识这个出家的真正的真相，这是非常可惜的一件事情，你必定要了解这一个特质。

刚才我们说佛在世的时候，舍利弗遇见马胜比丘的公案。以前我们也一再提过，宋朝的大儒程颐、程颢，何等了不起啊！不但宋朝，宋、明以后，始终执儒家的所谓牛耳的，就是他们几个了不起的大儒。以这么样一个世间了不起的德行修相的人，跑到庙里去一看，一个普通的和尚，啊！佩服得五体投地，说：「啊！我们所宗仰的圣人的风格全在这里。」我们要有这样；你这样，然

后呢你跑到人家家里去。所以我们在这里有一位同修，我真是欢喜，他有机会能把出家人的真实的形象，帮忙我们整理起来，慢慢、慢慢地我们都有这个机会的，都有这个机会的。

再继续下去。那么他这样地看见了以后，他一念看见的欢喜，就种下了未来出家的习气。像平常我们看广告，你讨厌它都种下一个习气，何况他看见了以后这么欢喜。他种下一个习气，对不起，你的功德也就增长了，这个功德无时无地不在增长呀，一直在增长。你马路上面跑，人家看见你：咦！这个人样子不一样，这个人走出来很有威仪。哪怕他这个人觉得很奇怪，你能够这样如理如法的话，欸！代人家种下一个善根。人家只要种下一个善根，你的功德就增长了，有这样殊胜的好处啊！在家人可能吗？绝无可能啊！这个我们要了解的。

但是要注意哦！始终要注意，不是说我今天剃了个头，穿了这身衣服就够了。如果你剃了个头，穿了这身衣服，叫人家一看就讨厌的话，是！人家是种子是种下来了，可是你第一件事情就是要下地狱哦，这个事情是非常划不来的事情哦！然后人家看了你讨厌的话，他也是受害，他受的害你还要代他还哦！这个业感、因果之间的关系，所以我们必定要了解，必定要了解。你同样地像我们刚才说的，以前你做过的事情，苦也好、乐也好，现在回想起来一个梦，可是眼前这个感受是真实的呀，向后的感受就是等在那个地方啊！既然如此的话，为什么我不努力一点呢？过去的事情都像梦一样，所以你努力一点，到现在是感觉不到什么坏，可是现在跟以后得到这样大的报酬——啊！美不可言哪！我们想到这里，自然不知不觉心里面好乐、踊跃之心生起来了，踊跃之心生起来了。

所以最近有一个同修，因为学了这个本论，觉得很欢喜、很高兴，但心里很着急，说：「学是学了，就做是做不到啊！」哪有做不到的呀？我们不要忙深的，就眼前这么简单的，你懂得了以后，然后呢知见上面一转，说：我今天扫一个地，哎呀，高兴啊！以前忙那些世间杂染的事情，现在在这个地方维持三宝。做任何事情欸！实际上，你说这个干什么？如果说，你拿修行一定限在一个范围之内的话，那好像是苦事；实际上修行不是欸！在任何情况之下，扫一个地，然后呢点一根香，然后呢打一个板，乃至于吃饭。「以前吃饭讲那个口味，现在晓得了，啊，原来不是啊！」尽管你还做不到，你心里能这样想的

话，这功德在增长。哪怕你睡觉，说：啊，那个以前睡觉的时候家里面这样，现在不是了，我睡的那个床嘛是如法如理的；睡觉了以后干什么？明天起来还要用功。所以你只要真正善巧的话，你随时运用这个道理，功德随时增长，随时在修行嘛！随时在修行嘛！

尤其前面已经告诉我们一个道理，说假定说你业障重、智慧浅，那个时候最佳的办法是什么？供养。大家还记得吧？在皈依那个里边，供养当中说得清清楚楚、明明白白。所以我们现在说：「哎呀！我出了家我来修行了，还要忙这些事情啊！」欸，那个时候停下来想一想：我们深的，的确还没有学到，出家的目的已经把握住了，可是有一个基本概念认识的，什么？业感缘起，空，因果缘起。你为什么不能住在佛世？为什么不在极乐世界而在娑婆世界？没有别的，业啊！既然想到业，现在这种情况就是你以前积的业，既然你要想好的，你赶快在因上面努力啊！那就没什么好抱怨，这是第一件事情。第二件事情呢，假定没有机会的话，那倒很可惜，你知道了做不到；眼前是遍地黄金俯拾即是，哪里啊？就是这个嘛！那你这不在庙宇里边、寺院里面、长老面前你供养嘛，很简单哪！跑得去上一根香，你至诚恭敬地上一根香，抹一个桌子，我今天一定抹得干干净净，这样去做。

所以我现在看见，我说实在的，我都是沾了你们的光，啊！是赞叹、随喜，以至怜悯、同情。哪怕打扫厕所，尽管我跟大家说马马虎虎算了，同学还是很用功地去做，我还是欢喜：「啊！他是很勤力。」有的人不是，叫他洗一个毛巾，他把那个水里面就沾一沾，那么搅一搅，袖子也不舍得卷起来。唉！要我以前的话我也会觉得：干那个！我现在觉得怜悯，我想：「唉，这种人真可怜啊！」那怎么办呢？我赶快努力啊！我要努力了以后想办法，我总要帮助他，这样。因为我自己了解这个道理，所以你真正了解了正知见的话，就是你不做，欸，我自己发现我的功德也在增长啊！这么大的好处，哪里有说不能修行的？你做，做也增长；你不做，不做也增长。请问：除了出家、除了学会正知见以外，你还有别的地方也能得到吗？所以现在真正重要的第一件事情就在这个上头，到那时候你自己脑筋里清清楚楚，你就这么欢欢喜喜欸！

随便谈起那个事情，比如说又讲起刚才那位同修，那个老和尚又说了，啊！赞叹那个他：「哎呀！这个人转过来，将来了不起，我真欢喜啊！我真欢

喜啊！」完了以后呢，他又说：「你不知道那个人多固执，喔，他那个时候还跟我争，但是我当前没发脾气，我心里面只是可怜他。唉呀！我觉得你这么一个人难得的人才，学了佛还这么固执，没得到正知见。」当时我听完了心里就：「啊！老和尚的真正的了不起的地方。」要碰见我们平常碰到这种地方的话，我们自己也发脾气，觉得：「这个大长老如理告诉你，你不听！」现在呢不管在任何情况之下，他不相应的境界，他不嗔，第一个成就他的忍辱；他还引发他的怜悯、启发他的慈悲。嗔境嘛，坏的境界增长功德，好的境界随喜也增长功德。所以呢你做，做也好；不做，不做也好。啊，实在好啊！实在好啊！这个是我们现在第一个应该了解的。了解了以后第二件应该什么？如法思惟。的的确确这个环境之好啊！

所以刚开始的时候我在这里，哎哟！我就怕人多，人太多了，这样。现在慢慢、慢慢地我觉得同学这么多，我就怕人少，越多越好嘛！你有一个人，欸，我在旁边随喜，随喜功德嘛只随喜到一个；你有十个人，我就有十个；你有一百个，那我的功德更不得了！我们同修，不但是我们，任何一个人都是如此。所以这个地方，我们想：啊，真好啊！现在呢，他下面再引经上面告诉我们，说：

《勇猛长者请问经》亦云：

不管是前面讲的道理，然后呢论，祖师说的；现在呢，经，佛亲口讲的：

「我于何时能得出离苦处家庭，

说我要什么时候能够从这个苦的地方跳出来啊？哪一个苦？家。在家的人固然是千万要跳出来，出家人也注意喔！你别以为我剃了头就是出了家了，欸，这个「家」的定义要注意，你心是不是跟它相应了，这个最重要的。而心真正重要的，就是你知见是不是改过来，这个第一个。只要这个改过来了，下面的问题都解决了，自然而然一步一步，就这样。

如是而行，何时能得，作僧羯摩，长净羯摩，解制羯摩，

啊，美极了！

住和敬业，彼当如是爱出家心。」

那出了以后怎么办呢？像这样的作法，嗯！这个是如理的，能够得到「作僧羯摩」。「羯摩」，这个是梵语，像我们现在来就是做的事情，出家人该做的事情。这个该做的事情内容只有什么呢？就是无非是增长我们的善净之业的，「增长清净羯摩」。「解制羯摩」，它这个种种有它的规矩，我们要立这个规矩是用什么方法，然后改变那个规矩的时候用什么方法，这个简单的内涵是如此。在讲到戒的时候，关于这些我们都会说得清楚。总之真正这个僧团，任何一个地方有它的规矩、法则。所以戒、律，「律」就是这个仪则，我们的行持，一举一动都有它的特质的内涵在。

那个时候，「住和敬业」，所以这个僧团什么？和跟敬，和跟敬。和是六和，理和同证，事和同修。「理」，共同的，大家一定「证」，证得法性——空、缘起，所谓真如等等。「事」呢，就是六和，这六和之首是什么？见，见解，大家共同的见解，这个是最重要、最重要的。然后呢大家共同和敬，啊，那真欢喜啊！

这个在家，拿情来系的，这个情这个东西染污得不得了。在一块儿的时候觉得好得不得了，但是大家碰到的时候痛苦不堪，所以是家家有本难念的经，偏偏又被那个染污之情捆在那里，跳也跳不走。跳嘛跳不走，一天到晚大家，哎呀，吵吵闹闹痛苦无比。出了家以后，你弄得不好的话，家世俗的这个情没有了，可是呢法没建立起来，然后跑到这个地方去的话，我看你不对，你看我不对，就出了毛病。现在不，这个地方是净化我们这个染污的习气，等到你净化了以后，欸，大家彼此间就好起来了。净化有一个标准，一个准则，准则就是我们共同遵守的，就是我们的目标。所以这个见解，见和——原来我们大家趋向这个完整的目标，然后呢共同携手合作，我帮助你，你帮助我，再没有比这个更好的。你自然会无比地和乐，无比地景仰。

世间的法，有这个东西，你得到了我就少了；我得到了，你就没有了，是必定会生起争论。佛法这个东西妙不可言，我给了你，你固然好了，我更好；反过来，你给了我，我固然好，你更好，就这么个好处，就这么个好处。我们现在不必谈佛法上面，说佛他圆满这个三十二相、八十随形好，要舍那些东西。就世间的我们来看，像那个俞先生，像那个袁先生，袁了凡先生，他做了一件小小的好事情，送给了一点东西，结果呢本来小官变成大官，本来没有几

子有了儿子，本来短寿变成长寿，你看这不是很明白吗？结果那东西给了别人，他自己更多，那个佛法还是最下士，只求世间的哦！这佛法真美啊！所以你看在这种情况下怎么不和，怎么不敬呢？

所以现在大家有机会还要偷懒，有机会让你种福，是真是啊，我代他可惜啊！反过来我是代他欢喜啊！真正重要的，不要代别人，自己还最重要的，这个真正最好的功德还是自己。然后呢别人既欢喜，你也欢喜，你在这个团体当中哪有不欢喜的道理！如果有不欢喜的，立刻感觉到：「欸，来了、来了、来了！就是我无始以来这个恶习。」你马上警觉到了，靠了个正法又把它净化，当下你也觉得清凉，好啊，好啊！那都靠什么？都靠这个同修当中，上面尊长的教导，同修互相规劝、策励。就是不开口，你看看别人，「喔唷，你看，他这么用功，我赶快努力啊！」那就来了啊！所以这个是和敬之业，「彼当如是爱出家心」，我们要这样做。

此说在家菩萨应如是愿。

上面是告诉我们这个在家人应该这样。另外一方面，就说明这个出家人有这么多的好处啊！

此之主要为慕近圆，

而这个主要的什么？比丘，注意，这个才是圆满的德相。

《庄严经论》云：「当知出家品，具无量功德，由是胜勤戒，在家之菩萨。」

我们必定要晓得，这个出家的功德是无量无边，这个不得了了！前面一再说过，一再说过。所以你单单出家本身，就要远远地超过了在家菩萨，他同样地也是学，但是他在家。而且什么？「勤、胜」两个字，非常精进、非常超胜，非常超胜的精进的在家的菩萨；可是你呀这个出家的菩萨，你只要稍微做一点，功德就远超过他。啊！所以这个出家不得了功德，所以我们想到这里的话，啊！那一定走这个路。所以你单单把这个幢相撑起来，就这样的功德，再做一点点那更不得了，下面还有得讲，所以我们这里暂时打住。

如是非但修行解脱，脱离生死叹出家身，即由波罗蜜多及密咒乘修学种智，亦叹出家身最第一。

不但是说「修行解脱」，这个解脱就是指只求解脱生死的，这种情况只有出家的身最妙、最好，最妙、最好。在这个地方，我们不妨想起那个老比丘被人欺骗那个故事。一个老比丘被人欺骗哪，叫他坐在角落里边，用一个球把他头上打一下，证了初果的。在家人你看可能不可能哪？我告诉你：不可能。为什么？在家人平常忙的什么？他忙的不是羡慕这个欸，对不对？他在他的圈子里边，在家人在忙的圈子里——「喔，他发大财，我可没有！」他要忙这个；「喔唷，他这个人等一下到了冬天来了以后，这个貂皮大衣穿在身上，我这件不是！」他也羡慕这个；「等一下人家那部汽车又换新的！」你羡慕这个，就这样。他一天到晚羡慕这个，他忙这个，然后呢越忙下陷越深。

出了家以后，他干什么？他的圈子就是这样嘛，他自己尽管做不到，他去羡慕这个：「哎呀，你看这些年轻人多认真地做。」他一心地欣乐、好乐、羡慕，尽管他自己老得一点没有力量，他但是呢非常恭敬、非常羡慕，就这个心！欸，结果这个年轻人哪怕骗骗他，用那个球让他身上打四下，他就证罗汉果了，就是这样。

这个里面有两个状态，前面已经说过了，在这里再说一下。第一个，出家以后他本身的环境跟心境本身，就完全不一样！这点很重要，这个是我们现在第一个要建立起来了。不要说，哎呀，看见那个出家人，反正一吃吃现成哪，我也去啊！那你完全错了。反过来说，你不要说现在出家了，找一个师父，那个寺院大啊，那有吃有住。你完全错了！这什么？欸！这个地方是如法如理的，再苦，这个是你要的，这个才是我们希望的。所以你跑到这个地方去的话，处处地方策发我：「哎呀！别人努力，我要努力，看见那个小地方千万不可以偷懒。」这是出家本身能策发我们的；而这个最主要的，就是要从这个地方把握得住出家的重心——正知见。

第二点呢，刚才说的，一再地要记住，这个东西，换句话说袈裟——十方一切诸佛的清静幢相，你一披，本身就是一个最大的无量功德。就像交通工具一样，你一碰碰到的就是个火箭。你只要如理如法，换句话说，你对那个火箭的驾驶的技术，你只要一点都不出毛病，到美国什么……一去三两步「蹦！」一下就去了，这么个快法。所以说这个地方，「脱离生死赞叹出家身」，这是千真万确的！

所以因为这两样的原因，所以尽管他是又老又衰，但是他心里面有好乐出家、欣仰出家，只要如法去做，外面这些功德帮助他，欸，被打四下，就行了。我们现在乃至于大打四下都不要，你出了家以后，你说我现在如法去做，我要愿求极乐世界，你就中品。这个是千真万确的事实哦！这是我们要了解的这个地方。然后呢，「即由波罗蜜多」，然后呢大乘……上面是说这是自己只求解脱，进一步大乘，大乘也是如此。反过来说，小乘尚且如此，何况你要更大的嘛，当然你要更圆满，而所有的六道当中，唯一真正圆满的，就是这个身，就是这个身。那么

出家律仪，即三律仪中别解脱律仪，故当敬重圣教根本别解脱戒。

这个出家不是单单出个家，有它的一定的内容，就是这个律仪。这个「律仪」就是我们现在的「别解脱」，就是比丘戒。

现在我们继续下去，那个是说我们修道的时候，要具什么条件——所依靠的身，现在了解了，啊！原来这样的。那么有了这个能修的工具以后，要修什么样的道？

第二修何等道而为灭除者。如《亲友书》云：「或头或衣忽然火，尚应弃舍灭火行，而当励求无后有，因无余事胜于此。」

不管是你头上面、衣服上面着了火了，这个东西你可以放下来、停一下。像我们说起来说，你烧了房子了还可以停一下，烧到你头上了你还可以停一下？欸，那修学佛法的人就要这样！应该忙的什么？应该你真正更应该努力的，要净除我们的后有，灭除我们的后有。为什么要这样忙法？因为再没有其他任何事情比这个更重要了。就算是你身体上面着了火了，对不起，那个身体你不救它，它最后还是死啊！还是没有用，对吧？到最后还是一样在轮回当中。可是假定那个「后有」一天在的话，那个痛苦一天永远不了。你能够除灭掉了以后，你能够把后有除灭掉了以后，那这个身体根本没关系，身体根本没关系。尤其是现在佛大慈悲，开这个大方便法门，说念佛然后可以求生，丢掉了这个臭皮囊正好到极乐世界去，不是求之不得嘛！更是如此啊！所以现在真正这个地方千万注意，千万注意！强健的时候不要说：「哎呀，我还早。」趁强健赶快努力，到你病的时候来不及了。病的时候那也不必忧愁，哎呀！病是

死因，我一天到晚忙求着去，现在病了嘛，快去了正好。好欢喜、好快乐，赶快去了！

所以我以前就听见，我的老师当中有一个人就这么说，他听见他们一个修行人这么说：他们希望得肺病。我听了大为惊讶，干什么？欸！他说别的病得了以后，说不定三朝两朝就要送命的。那个现在——现在当然，现在肺病并不是可怕的，以前那个肺病是个很难弄的，喔！得了个肺病的话，这个东西这个是非常麻烦的，通常说起来慢慢拖、拖、拖、拖，拖死掉了。那个时候他想到病啊，什么都不忙了，赶快拼命努力念佛。正好还有几年的念佛，念到后来他慢慢地，开始拼命念、念、念、念，念到后来功夫来了，他不怕了，然后呢，「唉，越早越好，越早越好。」欸，别人一看起来他反正是病人，是嘛！不要说在家人，就是出了家，这个病人的的确确可以不要做的，那他可以专心专意去做。我想倒真有道理，平常你身体健在的时候，唉呀！虽然道理是讲得通，但是到事情上面就是放不下。现在当你一旦想到病的话，唉！那反正病了就要死了，那你就放得下，帮助我们放下。该放的是帮助我们放下，该提的又帮助我们提起，真好啊！

所以这个地方的的确确的，是，拿世间法来说跟佛法来说，因为目标的深远不同——真正的目标的究竟目标是一样的喔，大家都要得到快乐、去掉痛苦，可是世间人近视，说得更正确一点是颠倒。如果你能够正确地认识，这是必然结果，这个才是最重要的，其他的都次要的。所以这是我们应该忙的，那么忙这个灭后有是什么呢？

应以戒慧静虑证，寂调无垢涅槃位，不老不死无穷尽，离地水火风日月。」

嗯，我们应该以这个三学，戒定慧三学去证得涅槃，这个为止。这个是一点没有杂染垢秽，这个是调伏、寂静、安乐，没有生老病死无穷无尽的，不受这个地、水、火、风、明、暗……这个世间有为相，都不受这个困扰。所以

应学宝贵三学之道。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十四卷·B面

应学宝贵三学之道。

这个才是我们要学的，所以我们真正的出家，忙的内容就这个——戒、定、慧。

其中三学，数定有三。

然后呢他下面，为什么要讲三学呢？就是我们真正要学的内容，确定就这个三样东西。关于这个数、次第等等前面已经讲过，凡是这个里边安立，一定有它的绝对的标准在，这一点我们慢慢、慢慢地要开始要学。昨天我们曾经讲到，那个考试当中第一个关系，说「切题」，我们往往问题没抓到本身，就文不对题地，是乱搞一通。那么普通的世间文不对题没关系，你修行文不对题，你修了半天是白修一趟。所以他真正的修行，说修三学，为什么要修三学？三学的内容是什么？他一定要有一个很清楚、明白的界限，你的判断得绝对一点不错。然后你因地当中走上去一点不错，果位当中当然圆满，这个是必然的。否则你有了漏洞了，你以为碰到一点点——是，也没有错，偏偏瞎子摸象，摸到象的一根毛。本来呢象是最大的，你看起来这个象那么细的一点点。你说你没摸到吗？你摸到了；你说你摸到了吗？你不晓得错到哪里去了。这不是很明白吗？这是我们千真万确要注意的一点啊！所以这个地方，所以说明这个。现在我们看：

初看待调心次第数决定者，

喏，我们现在修学佛法要什么？调我们的心。以前是杂染、错误的，现在呢要正确、清净。这个有它的次第，有它的内涵，根据这个内涵次第来说，这三样东西，对了！

谓散乱心者令不散乱，是须戒学。

使你的散乱不散乱的「是须戒学」哦！这个地方告诉我们，戒的真正的内容是什么，看看！说得很清楚。所以戒的内容是这个，是它的根本，是它的中心。它为什么要有这样的形相呢？这个形相就是帮助我们隔离这个环境。如果

大家的环境是这样的话，譬如我们，据我所晓得的，以前在这个地方，正法、像法时代，大家这个很好的时候，出家人一定有他的规格、风度。所以谁出家了以后，你跑出去人家都晓得这样，所以你乱来不得，这样。所以一被了以后你就不敢乱来，外面的环境也逼着你，可是真正重要的就是你里面策发。

而现在这一点，他们南传是保留得非常完整，喔唷，说这个出家人一点都不能错啊！不像我们说，终究都是出了家了，在家人看见应该向你磕头，应该供养你，哪有这样的事情！是，他应该供养，为什么？因为你是应供处嘛！什么叫应供处？你如法如理而行。所谓如法而行是心里的事情，但是呢举手投足之间一定有它的仪轨，这个仪轨就是帮助我们慢慢地、慢慢地……。我们尽管讲说你念书好，可是叫你跑到那个跳舞厅，跑到戏院里，念书念得进吗？念不进。欸，离开它，在一个寂静的地方，用那个环境来保护，这是第一步。真正的内涵就是外面行相远离，然后呢自己内心要调伏它的散乱。所以戒的特质我们要把握得住，本末不能少地互相配合，它的重心在这个地方，这个是戒。

所以前面说四种资粮，你心里面一起来，觉得：「欸，错了、错了！」把它拉回来；心里一起来：「错了、错了！」《遗教经》上面佛最后走的时候也告诉我们，《四十二章经》也告诉我们「心是功曹」，那是根本。你不要说：「哎呀，我要禁语。」你问问你心里上面你是不是在散乱，这个重要的，当它心里散乱了把它拉回来，那是最重要的地方。第二呢，定。

心未定者为令得定，

它粗猛的散乱虽然去掉了，但是呢细微的这个还在，那个时候这个力量，观慧的力量还不在，所以你有了这个戒基，那个时候才可以学定。

谓三摩地或名心学。

「三摩地」就是等持、等至——那个心就平等而住，不像以前那样的。那个是心学，那个从外面到心里。

心未解脱为令解脱，是谓慧学。

虽然得了定了，但是呢还没有真正地解脱。解脱是要什么？业跟烦恼，这个是烦恼为主。那么进一步呢，有了定然后呢能够真正地、深细地观察，找到这个事实的真相。那个原来发现这个烦恼是无明啊，那时候你慧是什么？明，

明嘛正对治，好！问题解决。

由此三学，诸瑜伽师一切所作，皆得究竟。

有这三样东西的话，真正修行的人都解决了，这第一个。所以从调心的这个内容以及次第来看的话，确实就三样东西。再

观待得果数决定者，

他说你前面修行调心的时候这样，最后你要得到的果来看看，要什么条件。说：

谓不毁戒果，是为欲界二种善趣。毁犯之果是诸恶趣。

持戒而不毁，持戒清净的话，得到什么？欲界的两种善趣，人、天果报。毁了戒以后呢？恶趣。要得到了这个人天的果报才可以修行啊！然后呢，

心学之果，谓得上界二种善趣。

定的这个果是什么？色界、无色界的，这样。实际上呢，更重要的，有了这个定心才可以观慧。

慧学之果即是解脱。

从得到果来说。我们要求的果是什么？增上生、决定胜。喏，现在由于戒、定是得到增上生，由于定、慧是得到决定胜，我们要求的果也只要这个三学，而且也不能少于这个三学。

总其所生，谓增上生及决定胜，初有上下二界善趣，故能生法亦有二种，此二即是〈本地分〉说。

所以，总之我们所要求的，就是增上生跟决定胜。那么「增上生」呢，就是上下两界的善趣，换句话说这个下界就是欲界，上界就是天界，这个很清楚。所以能得到这个果的方法也是两种，也是两种，那么这个两个就是〈本地分〉当中所说的。戒是基础，由定、慧然后呢得到这样的两个。或者说由于戒、定得增上生，由于定、慧得决定胜。究竟来说的话，决定胜就是慧的果，可是如果没有定的话，绝不可能得到慧；更推前一步说，如果没有戒的话，也绝对得不到定。这个三者之间，有这样的必然的次第关系在，这是从果上面去

看。

又诸先觉，待所断惑亦许三种，谓破坏烦恼，伏其现行，尽断种子，故有三学。

那么以前那个祖师们，换句话说那些已经成就的人，他另外一个观点，说我们现在所以轮回的原因，根本是什么？惑，就是烦恼。为断除这个烦恼来说也要三样东西：第一个「破坏烦恼」的现行，第二个「伏其现行」，第三个「断尽种子」。破坏烦恼是戒，所以这里看见没有？戒的特质是什么？破坏烦恼欸！从这个地方我们特别注意哦！现在我们讲戒，拿这个戒大家去争论，请问你这个戒的目的究竟何在？你增长烦恼啊！所以这个戒必定要了解的，这个特质是在这个地方。

但是呢的的确确不要说现在，佛在世的时候都已经有人争论，已经有人争论了。所以佛那时候告诉我们，说得很清楚，这个问题不是说戒本身有问题。佛所说的是法药，对治我们的心病，你的病不一样，药当然不同了。拿我们外行人看起来，说：「咦！你吃这个药白的，我吃的药怎么黄的呢？你吃这个药是这个样，我吃这个药……」当然嘛！你伤风嘛吃伤风药，我拉肚子吃拉肚子的药，这个怎么可以混在一块儿呢？就这样嘛，这是我们要了解的。所以我们现在还没有学透之前，千万不要随随便便拿我们的眼光去看哪！昨天第二堂课是特别说明这件事情，那么在这个地方一句话，就把根本点出来了：戒是破烦恼的。现在我们烦恼的行相也认识了，这个道理也了解了。所以你如果是学了戒以后增长了知见，「喔唷！我对，他不对。」那完全错、完全错！

那么由于这个烦恼的粗猛的行相调伏了，进一步你能够学定，它的现行也不让它现行。虽然不现行了，但是它种子在啊，那么还要观慧，最后是断尽种子，所以也要三学。喔！这是为什么一定要三学的，不管你站在哪一个立场——多，不需要；少，不可能。所以这一点，就像刚才我们举的比喻当中，你绝对不是跑得去摸那个象，说摸这个毛，摸这个毛固然不对，摸这个鼻子一样也不对，摸这个尾巴一样也不对啊！你现在不是，你张开眼睛来把象整个看见了，象就是这个样。你在象身上面加一个东西，对不起，这象身上涂的东西它不是象，多不行的；少，少了不可以的，这个我们必定要知道。修学佛法的内容就是这个——戒、定、慧。那么这个数量，次第呢？

次第决定者，〈本地分〉中引《梵问经》显此义云：「初善住根本，次乐心寂静，后圣见恶见，相应不相应。」

那么这个是在论上面，就《瑜伽师地论》上面。他这个话还是引经，换句话说，经、论都这么说的。这个次第，第一个，戒是什么？善巧地住在我们修学佛法的根本上面，善住在根本上面，它下面有解释的。其进一步一定要有这个根本，然后呢得到定，是「乐心寂静」。最后是「圣见恶见，相应不相应」，跟圣见相应，跟恶见不相应，这个就是智慧，就解脱了。

此中尸罗是为根本，

为什么？

余二学处从此生故。

定、慧必定要从戒上面生起的，你内心上面烦恼恼的话，请问你怎么学定啊？所以现在大家忙着说：「我要学学定，哎呀，心很散乱啊！」这个时候他告诉我们很清楚，戒是调伏散乱的，大家不学戒说要学定，那真是错了，颠倒！所以这个我们应该知道。等到你粗猛的烦恼调伏了，那时候你两腿一盘，如理去学，一定得到。但这个不是究竟的哦！它真正究竟的是什么？慧。

次依尸罗能得第二心乐静定。心得定者见如实故，能得第三成就圣见，远离恶见。

等到你心依了戒、尸罗，那么那个时候才能够得定，「心乐静定」。心得到了定以后，然后你观照能力才能够增强，如实地见到事实的真相，所以得到了圣见，远离恶见。关于这个圣见、恶见，这里不详细解说，因为本论的最后是专门讲这个，这个是佛法的中心，佛法中心，现在我们这里随分随力地了解一点。到现在为止，我们只要了解前面的业情况，以及十二因缘，这个是我们能够把握住的话，目前已经足足有余，照着这个去如理行持，才能够正确地认识后面。如果眼前这个虽然知道，你不如理行持的话，尽管你到后面，懂得一点文字的话，对不起，它真实意义不可能了解，这个次第，必然性就是如此。

三学自性者，如《梵问经》云：

那么这个数量也决定、次第也决定，那么三学的内涵本身的特质是什么？也

引经上面说。

「应圆满六支，四乐住成就，于四各四行，智慧常清净。」

第一个是戒，戒应该圆满六支。定的话呢有四种，「四乐住」，这个要成就。然后呢最后智慧的，有四，每一个这个内涵当中有四个行相，你对这个了解了，这个智慧就圆满了，就清净了。

此中戒学，圆满六支，

下面说。

具净尸罗，守护别解脱律仪，

第一支是「具净尸罗」，第二支是「守护别解脱律仪」。

此二显示解脱出离尸罗清净。

这个两个说明了什么？要跳出这个三有得到解脱的轨则，这个要清净。那么这个我简单地说明一下，简单地说明一下。这个详细的这个是出在《瑜伽师地论·本地分》当中。那么第一个就是具净尸罗——安住在这个清净的戒当中，这个是总的。还有呢，安住了以后要善巧地能够守护它，守护它。绝对不是说我现在剃了头了，登了三坛大戒，然后呢头上烧了几个洞，衣服领回来。不！这个是一个开始，有了这个开始我们要真正地努力，就像你现在，喔，考进学校，报了名了，下面好好地念书了。那个时候要你善巧地用功它，这是第二条。三，

轨则，所行，俱圆满者，

第三是「轨则」，第四是「所行」。

此二显示无所讥毁尸罗清净。

什么是轨则，什么是所行？这两样东西的特质是什么？没有讥毁。「讥毁」是什么？被别人讥笑、毁谤，这个我们一定要做得好。那么这个地方所说的轨则，就是你平常的威仪，一举一动。站有站相，平常我们说站的时候嘛像个松，行的时候像风，就是这样，坐的时候像钟，是不是这样的？卧的时候像弓，它有一定的这个仪轨的，一定的仪轨的。我曾经看见过那个老一辈的出家人，现在我们那边根本看不见了。你在那儿一坐，他不要像我们这样，人家他

在任何情况之下，他的一坐就是这样，然后呢站在这地方，他就站一副站相。如果他一披海青，那个时候一定是什么？自然就摆在这个地方。披海青是一种，不披海青是一种；拿念珠是一种。走路的时候他绝对不会东张西望，那个步子就这么随便地稳。

然后呢睡觉的时候，那是我倒没看见，可是我想像得到的，那三样东西这样的话，他睡一定好。为什么一定好？因为我们现在睡觉是一个人一个房间，那以前哪里有一个房间呀？就是一个长连床。然后呢你看那个禅堂里边，下面就是打坐的地方，打坐完了以后，睡就是床面连起来，大家呢一个一个棉被像方块的叠在那个地方。到了晚上，你怎么可以说伸大了脚这样地来啊？不可以！每个人大家都是这样睡的，所以你可以想像得到。所以这个叫丛林，丛林，大家十目所视、十手所指，你肯进去当然你不愿意落在人家后头了。这是为什么大家来了以后，平常的时候，我总要提醒你们，因为我深深自己得到的好处，当年我的老师就是这样。

一直到最近，我不是跟你们说吗？今年夏天我跑到净律寺，我这个同修还告诉我：「欸！你这个东西忘了，你这个东西不对了。」刚开始第一次我就不大习惯，好在我以前的老师我提起，哎呀！我就好高兴，我多少年来又难得地遇见又这么一位净友。我绝对不会说：「啊！我今天几十年的老上座，你、你怎么……还跑得来说跟我学，怎么这样说我啊！」我心里面没有这样，之所以我是越来越尊敬他，绝对不是别的理由。平常我跑得去，有的时候我匆匆忙忙出去了，「欸！」说：「你忘记了礼佛。」对呀、对呀！我就感到好高兴啊！一直旁边有一个人提醒我。我为什么要说这个话？我在这个地方特别告诉你们，你们真的来了以后，千万注意喔！不要只是随顺着自己习气，又说「这个人又这么告诉你，这个又告诉你……」你赶快回家去，跑到这里一点意思都没有。人家吃饱了闲饭来告诉你是帮你忙，你要千万记得，所以你感激他都来不及。

所以我想起我们古代的那个风格，古代这里是不是这样我不知道，现在日本人就保留着。它那个禅堂里边拿那个香板打完了以后，他要合合掌表示感谢。结果我第一次去，唉呀！打了个痛了个半天，我还要感谢他，我心里面正在发毛。嗯！后来想：「不错啊！我在那儿打坐，自己用功，他在那儿不打坐，来帮忙你，你不感谢他，感谢谁啊？」一点都没错嘛！所以你们注意，这

个靠什么，就是你得到正知见，说我现在跑得来干什么的？哦！原来要净化我的习染。所以现在旁边人告诉你：「某人哪，你错了！」你赶快感激他。所以世间的圣人尚且说「子路闻过则喜」，子路这个贤人，人家告诉他：「子路啊，某人你错了！」哎呀，高兴啊！感激啊！你晓得了错你才能够改嘛！这种地方，这个叫作什么？轨则。你做任何事情，一切时处，就是你的行持上面，一定要有一定的轨则。

这个轨则有两个：一个，第一个随顺世间、不越世间；还要随顺出世间。毘奈耶告诉我们的有它的……一定要跟这个相应，这个就是我们的轨则。所以这个戒啊，制戒的时候的确也随顺着世间的。也许你说：「你这个出世法，为什么还要从这个地方讲起？」这个就是因果缘起之法，很简单嘛！因果缘起之法，法尔如是。因果就是讲那个相，相本来就是俗谛，世俗共同这个清净六识所承认的；正、倒之间，正确的你从这个上面慢慢地增上，当然你不能离开这个，这个轨则是就这一点而言。不要说：「啊！我是出家人，我是三尊（编者按：三尊即三宝），你是世间的东西，不管它那一套。」也可以，现什么？现那个金山活佛相，你可以疯疯癫癫的。再疯疯癫癫没有关系，可是人家把那个大粪「蹦！」放在你头上的话，你毫不在乎，欸，你照样地这么顶了个大粪桶「蹦蹦蹦」跑到大街上面，这样。然后呢他饿了肚子，没东西随地捡，捡到个铁钉他也吃进去。你有这个本事，好啊！就怕你没这个本事啊！

我还想起这么一个公案来。金山活佛那时已经很有名了，然后呢上海一个很有名的人去请他，去请客。然后，哎呀，那个家庭当中就准备了很多东西，准备等师父来。他这个厨房里正在忙，那金山活佛去了。他平常向来不愿意人家接，反正答应你来了嘛，他就来了。那天他就到人家家里，他平常的时候就是那身破烂，破破烂烂，他也不从大门进去，从后门进来。那后门是厨房，大家正在忙，结果破和尚他来了。来了以后，大家忙得个不得了，「唉呀，你这个破和尚干什么？走走走！」「欸，你们今天干什么？」「那我们今天哪，我们今天那个主母要请大师父。」「欸，我就是啊！」「你是大什么师父？你在那儿一个穷和尚！」就这样，他这个跟大家吵吵闹闹。「那那那那……那对不起，我肚子饿，那你……」他要一点东西吃。他们也不是忙很多东西吗？所以那个菜根洗下来、丢下来，那个大桶就丢在那个地方，「好！你拿去吃。」

就这样。你说我们能不能吃这个东西啊？要我们吃下去，不死也得生病，他两大桶他就拿起来咕咕咕、咕咕……统统吃下去了。

吃下去了那个厨房里的人大惊，「欸，这个和尚怎么一回事情？」你想我们那个馊水缸，这么大的两大桶，他就捧起来吃下去，大家就在那儿哇啦哇啦吵起来。啊！大家就惊讶起来了，惊讶起来了，结果那个主母在前面，说：「这个时间快到了，你们怎么还不好好地做，还在吵啊？」结果跑到了厨房里一看哪，一个穷和尚，一看，那个师父来了，「叭！」在个地上就磕头，「哎呀！赶快请到前头去。」「师父，你怎么这个地方来？」那些厨工可呆掉了。然后呢，就说：「哎！我已经吃饱了，我已经吃饱了。」叫他去把那个好菜就说吃饱了。嗯，你可以颠倒，你有这个本事，就怕你不颠倒！哦，的的确确！所以出家人不管他顺化、逆化，他有他的境界，这个我们要注意的。我们没有这个本事的话，那照着规矩来，然后呢叫人家一看——啊！对你肃然起敬，这个才是我们真正重要的。

所以这个叫什么？叫「轨则，所行」，这是轨则。「所行」呢，就是我们前面四种资粮当中说正知而行——我该怎么做，哪里去。这地方特别讲，我们出去的有很多地方不可以去的，譬如说那个歌舞场所不可以，譬如说绿灯户不可以。昨天我还听那个同修告诉我，说如果你在泰国，下午跑到市场里的话，人家都看你，千真万确。所以戒律上面制得很规定，你出去一定时候，到的地方一定时候。然后你这个出家人，跑到戏院里那是算什么名堂？这绝对不可以！它一定有几个地方，那地方都不可以。达官贵人之家不应该去，那么杀猪宰羊，非律仪家不应该去，不是我们该去的地方，这个「所行」。这个二者什么呢？是显示无所讥、无所毁，这个很重要的。

于诸小罪见大怖畏者，

这是第五。

显无穿缺尸罗清淨。

对这个「小罪见大怖畏」，这点很难，但是这一点非常好我告诉你。说实在的教你真正持大戒，它不大容易持。说实在的，那个我们说难道我们还会犯淫、犯杀、犯盗吗？境界不现前哪！大家记得不记得，那个《俞净意公遇灶神

记》这段公案哪？我们碰见了这个很难说哦！所以记得柳下惠跟鲁男子那个公案吧！这个鲁男子真正可贵的地方就是这样，就是这样。喔！这个柳下惠就有这个本事——坐怀不乱，一个美女坐在他怀里面，他一动都不动心。你要有这个本事，那么这个境界上面防住。那么我们在现在眼前的境界什么呢？就起心动念当中：「欸！我是个出家人，这个不可以，那个不可以。」你时时有了这个准备了以后，大的就防得住了。为什么？大家想想看，懂不懂这个道理？

我现在告诉大家，你现在的心理什么心理？先想一想，你现在的心理是什么？无始的习染，就这么悠悠散散、放放任任、飘飘荡荡，对不对？哦！看见这个东西望它一眼，听见这个东西跟它一眼，一直跟着这个境在转，就这样。所以因为这样的习惯，所以等到那时候听见几个人讲话，脚底下抹了油了，叫你停也停不住，「叭！」就去了，就这个样。听见那个地方好吃的东西来了，如果你欢喜的话，少了你一份的话，心里不晓得嘀咕几天，就这样。你说挡得住了吗？为什么？因为你一直在这种无始相应的烦恼当中，你没有练习过，所以尽管听懂了道理，没有用。那现在怎么办呢？很小的地方你去做，「欸！这个不行、那个不行。」在这种状态之下，你的内心什么状态啊？跟以前完全不一样了。

菩提道次第广论 手抄稿

第 85 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十五卷·A面

而这个小地方，却是很容易做得到的，的的确确的。欸！像我们平常一样，这个饮食啊，无始生死以来第一增上缘。说实在的话，说不贪，你们如何不知道，问我的话，我说告诉你不贪，我是骗你们，我看见好东西就是——啊！食指大动。怎么办呢？那就是平常我靠小的地方啊，处处地方起心动念，因为经常养成习惯了，所以这个心哪，经常不是说随着境界到处乱走，心经常啊，就自己在作主当中。所以因为你作主习惯了，所以当境界现前的时候，你很容易，欸！作主提起来。因为你提起来了：啊！想到这个饮食对你有这么大的坏处啊，然后你防止了、遮止了有这么大的好处啊！那个时候你因为有过前面这个如理思惟观察，所以一提，提起来了，欸，挡住了！这个小戒有这么大的好处啊！现在我们修学佛法，「欸！这个小戒，可舍。」结果啊，小小戒固然可舍，是大大戒啊好了不谈，两句话。

好就好在什么？好在幸好我们现在还有一个寺院住着保护，如果没有寺院的保护的话呢，那我们就完了！这千真万确的事实。我们不要看那些大菩萨啊，那大菩萨和光混俗的境界，可不是我们的哦！维摩诘大士示现在尘劳当中，他能够做到。所以我们不要说：欸，人家怎么办。哦，这个狮子跳的路线，我们这个兔子不要去学它，这你要注意的，种种行持是这样。反过来说呢，假定你对小小戒，能够见怖畏敬重的话，因为这个戒本身是什么？三世一切诸佛的清静幢相，你对它生起这一个念恭敬心的话，这个功德就不得了，不可思议。就算你做不到，你说：「啊！这是佛制的。」你无比地恭敬它的话，这就有无限的功德在，这个我们要了解的。这不管你从任何一个立场理解，了解了以后啊，这个做起来的确不难哪！难是不难，就功德却是这么个大法！

眼前更好的啊，我们这里有环境，不管是老和尚也好，我们同修也好，都有这样好的现成的教授摆在这里。所以啊，不久的将来，我们可以从这地方学进去，啊！我真欢喜啊！再加上同修们这么精进。再下面，这个叫「无穿无缺」。哪！正因为你小的地方补满了，一点都不穿，一点都不缺，那大的就行了。所以平常我们有一句话：「小洞不补，大洞吃苦。」小的时候你不补的话，大就来不及了，大的时候就来不及了。最后，第六：

受学学处者，显无颠倒尸罗清净。

持了戒以后，还要什么？「受学学处」，要好好地学哦！那个时候怎么？「无颠倒」，你不努力地学，对不起，不懂得。所以真正的学戒，为什么出了家要依止五年啊？这个真正的内涵，你的的确确要好好地学啊！我们现在世间随便学一样东西的话，你非十年的功夫不行啊；现在要修学佛法，居然剃了个头，跑得去啊，这样啊，登了一个坛，当然不可能！这个就是给你一个资格，说你从现在开始，既然你发这个心，你可以了，然后好好地努力去学。学了以后，你才晓得如何是对、如何是错——不颠倒。你有了这个不颠倒，然后呢，这个才能够圆满，这个是戒。这个六支具足的时候，这个戒就圆满了，这个是才真正圆满的时候。

那么懂得了这个，我们再回过头去想一想，这个《海龙王经》上面，就是讲那个戒，这个「业决定」的时候，告诉我们正见、轨则、尸罗、清净这四条，也完全清楚，完全了解了。这个正见就在这个要善学「受学学处」，你才能够正确地了解它的基本精神，基本精神。第二个，那个是定的自性，就是：

四心住者，谓四静虑，

就是四禅。

此于现法安乐住故，名乐成就，是为心学。

就是指这个，这四样东西——四禅，通常我们也叫作「离生喜乐、定生喜乐、离喜妙乐、舍念清净地」。那么因为后面奢摩他是特别说这个，所以这个内容我们不讲了。

最后，「**四谓四谛**」，那就是慧学。「**各四行者**」，四谛是苦、集、灭、道。那么每一个谛当中，苦圣谛有四个行相，集圣谛、灭圣谛、道圣谛也是一样。那么苦当中呢，是「**苦中无常，苦，空，无我**」，四个。集当中呢，「**集中因，集，生，缘**」，四个。灭当中是「**灭，静，妙，离**」，四个。道当中，「**道，如，行，出**」，四个。

达此十六有十六相，是为慧学。

对这个十六样东西完全认识呢，那是智慧，这个认识从闻、思、修这么一

步一步上去。到现在为止，苦、集两个简单地介绍了，关于灭、道二谛，这里没有说。因为本论是经过下士、中士引导到上士道去，在上士道里边啊，把这个灭、道二谛有更圆满彻底地说明；既然更圆满彻底地说明的话，这个浅近的暂时搁在那里，就像定也是一样。

关于苦、集二谛，只要回过头来想一想前面的，共下士当中特别讲的三恶道苦，以及共中士道当中讲的六苦、八苦、三苦，以及我们讲的念无常这些道理，那么苦、无常两样东西啊，就有一个基本认识了。看了这个十二因缘，对这个空、无我也有一个基本概念了。至于说真正的这个空、无我的特例，那是到后面，就是止观，「观」那一章的时候，会有很圆满的解释。那么集谛当中因、集、生、缘哪，也就是十二因缘当中，以及四谛当中，大家再回想一下，都已经交代清楚。灭、道二谛刚才说留在后头。

若导寻常中士道者，此应广释于三学中引导之理，

下面就说，假定我们这个地方只讲中士的话，那么我们会详细地讲。

然非如是，

这里不是这个样的。

故修止观心慧二学，于上士时兹当广释，今不繁述。

所以心、慧二学，这个在止观后面会详细说明，那个时候再说，这里就不说它了。那么这里说什么呢？戒啊！特别地讲一讲，故

当略宣说学戒之理。

还是略说，为什么略说呢？就是说我们现在第一个重要的——增上生，至少戒的基本精神要把握得住。把握住了以后，然后呢如果受戒的话，戒相，然后戒行哪！你了解了戒的基本精神，受戒可以得戒体；得到了戒体的话，戒行就有，有行啊必具相，那个时候，行了！所以这个特质这地方先说一下。

此中最初当数思惟尸罗胜利，令其至心增长欢喜，

这第一重要的，第一重要的，你特别要多思惟，说这一个戒有什么样的殊胜的利益。前面我们已经说过了，说过很多。道理是懂了，但是啊，进一步还要什么？要思惟，如理思惟。我们人最好的法宝，最宝贵的东西，就是能思惟

这个脑筋。千万不要把那个思惟这个脑筋，用在这个垃圾上头去啊！唉，东去妄想，西去妄想，得到了这个宝贝，丢掉了太可惜啊！

要照着这个地方去看，啊！说戒有什么样的殊胜的好处。那你思惟的时候啊，把现在的现行烦恼切断掉了，然后呢，你现在的增长的这个时候，欸，如理思惟，眼前就得到快乐，将来得到好报，这么地好法呀！你越想啊是越欢喜，越想越欢喜，令我们的心里面，是「至心增长欢喜」。这个就是增长业嘛！它现在增长的什么？欢喜，「哎呀，这个戒这么好！」这第一个。为什么要做这样呀？因为你对它产生了这样的功效，你就好乐之心。就好像现在说：「哎呀，美国多好！」你听见了，了不动心。然后告诉你，哎呀！这个告诉你美国的好，越听越好、越听越好……想想：「啊！这里是一无是处，美国简直是好得不得了！」到了那时候，你就无法忍耐了，啊！那拼命只想求去了。

那眼前无不都是如此，所以啊，现在我们学任何东西，同样地。不过世间这个叫贪欲，现在我们叫「善法欲」：哦，这个真的好的哟！这个方法哦！得到种种好处的哟！所以透过这一个，引发你的强有力的善法欲，所以「欲为信依，信为勤依」啊！（编者按：疑师口误，师父应是要说「信为欲依，欲为勤依」。）然后呢精勤就来了，你有了精进的话，什么事情都做得成功。而精进的根本是什么？就在这里，所谓「胜解」嘛，前面告诉我们的，这个就靠如理思惟。经上面说：

如《大涅槃经》云：「戒是一切善法之梯。戒是根本，犹如地是树等根本。戒是一切善法前导，如大商主是为一切商人前导。戒是一切法幢，如帝释幢。戒毕竟断一切罪恶及恶趣道。戒如药树治疗一切罪恶病故。戒是险恶三有道粮。戒是甲剑能摧烦恼诸怨敌故。戒是明咒能除烦恼诸毒蛇故。戒是桥梁度罪河故。」

啊！他用种种不同的比喻，世间、出世间，从浅到深。第一个，向上爬，像梯子一样。第二个，建立任何东西，像「根本」一样。然后呢第三个，你要得「善法」，善法，是你的引导。这个做生意人的「大商主」，以前叫大商主，现在呢就是，哪！你要做生意一定要资讯，他把那个资讯调查得清清楚楚，他是个内行，他样样知道，你跟着他做，没错。然后呢，戒是「法幢」，啊！撑起来，就是这样。「帝释幢」，它所建立之处，那代表了这个人。我们

哪，帝释幢怎么样我们没见过，可是国旗我晓得，说起来，哦，这个代表国家，这样的威德。

「戒毕竟断一切罪恶及恶趣道」，要想断一切的恶，就从这个地方。然后呢不但是如此，而且是「药树」，治「罪恶病」。平常的药是治身病，这个还治心病，心病一治，身病也彻底解决啊！这种种的好处啊！而这个根本在什么地方呢？根本。在这个恶道，险恶道当中，三有险恶道就靠这个资粮。而三有之所以在三有当中，主要的是烦恼，摧烦恼也是它。防烦恼是「甲」，摧烦恼是「剑」，所以不但是防止烦恼如盔甲，而且破坏烦恼是如剑！如「明咒能除烦恼诸毒蛇故」，有的时候鬼神等等，欸，你有这个。「度罪河」，这是容易了解的。

龙猛菩萨亦云：

那么佛经，佛是这么说，而祖师、菩萨又怎么说呢？

「戒是一切德依处，如动不动依于地。」

什么样都靠戒。

《妙臂请问经》云：「一切稼穡依于地，无诸灾患而生长，如是依戒胜白法，悲水浇灌而生长。」

那个《妙臂请问经》上面说：任何一切的收获都从地上长出来的。而且这个东西啊，长出来没有灾患，只有种种的好处。所以啊，这个一切的白法，一切的胜法都是靠戒，靠戒。不过这个戒还要进一层，不但是小乘，一切的都是用悲水去灌溉，这个就更深一层了。不但要自己解决，还要解决一切人，都从这个地方。

应如思惟。

哦！戒有这么多的好处。反过来，

若受不护过患极重，

你受了以后不去守护的话，这个害处很重哦！这个前面说过了，这两面我们同样地了解。就像一把利剑一样，它可以做各式各样的好处，摧毁敌人，但是你弄得不好，那非常严重。虽然说这个火箭是最快的工具，你不会驾

驶的话，你爬进去就弄得晕头脑胀，飞出去，一定是粉身骨碎。哦！这样，它有这么好处，欸，弄得不好的话，也有这么多坏处。

如《比丘珍爱经》云：「或有戒为乐，或有戒为苦，具戒则安乐，毁戒则成苦。」此说受学通于胜利过患二品，是故亦应善思过患，敬重学处。

那个经上面告诉我们，有的人有了戒而乐，有的人有了戒而苦，为什么呀？喏，你照着它去做的话，就安乐；如果你毁坏了就受苦。所以啊，这个我们受戒，它两方面我们都顾虑到哦！这个地方有的人想：「哎哟，想到就害怕了！」它的目的不是害怕，你想到了会犯的恐怖，后面就推你啊：哎哟！不可以后退。想到了胜利啊，前面的拉你，你拼命上前。后面有拼命推你的力量，前面有这么有力拉你的力量，那就成了嘛！这个是我们懂得它的善巧，懂得它的善巧。

如何修学之理者。

那么戒怎么修呢？欸，它不讲正面，先讲四样东西，叫

四犯因中，

看见没有？它先防，漏洞先防止。换句话说，你先把它弄干净，弄干净了以后，再上面好的东西弄上去。现在我们看，为什么我们在犯罪？它主要的有四样东西——无知、放逸、不敬、烦恼盛四样，那我们一样一样说。

无知对治者，

第一个是无知，对这个戒没有正确地了知。那么怎么对治它呢？对治就是说正对着它，能够治疗它的。

谓当听闻，了知学处。

所以前面告诉我们，受学学处啊！我们真正的要想不犯戒，要想持戒，最重要的要对正确的了解。所以现在很多人出了家不要学的，我不晓得出家干什么？啊！所以大家常常记牢这个公案，你不要说：「哎呀！这个老婆婆念佛就行。」你不要说：「那么六祖大师啊，就这么开悟。」我已经一再说了，你们要学这些，你太没出息了！你们应该学佛，跑到那个地方，抬头一看，啊！证

了果了，假如你们从这个上面去看的话。你们必定要懂——如此因如此果，你观察你的自心。如果说你现在就觉得生下来的时候，你已经自己晓得了清清楚楚，啊，跑上七步，「天上天下唯我独尊」，是的，你这一些东西可以不必。你有吗？那检查一下自己，不要说学这个，金山活佛那样，我们自己检查一下。

所以我们第一个了解：我们内心认识得如何。如果现在自己不知道的话，不要害怕，好好地去学呀！对呀，现在作世间一般的人尚且努力，现在我们要得到这样殊胜的好处，说不学，有这个事情吗？第一个这个我们要了解的，所以应当学。学的话还要善知识，否则的话，他说他的，你说你的，万一你学错了以后，你完了！万一你学错了，你就完了！为什么呀？你晓得的是错的，因地当中你一直忙这个东西，请问：你有好的结果吗？这个第一个重要。那么第二个呢，虽然你知道了，但是你不认真去做，没用，所以第二个叫放逸。不可以放逸，要战战兢兢。

放逸对治者，谓于取舍所缘行相，不忘忆念及以正知，率尔率尔观察三门，了知转趣若善若恶，

那么你了解了，学了以后了解了以后啊，那么说什么是该做的，要取；什么是不该做的，要舍。对于你心里面应该舍的、应该取的这种「所缘」，就是说这个心理状态，以及你身、口的行为。要保持一样东西，什么？「忆念正知」。大家记得四种资粮当中，密护根门第一个，以委重，什么？忆念正知，大家还记得吧，「以何防护」。换句话说，你拿什么东西防护？就是说要很殷切地、恒常地——正念正知，那就这个。现在你了解了，然后把那正念正知提起来。「率尔、率尔」，率尔、率尔就是刹那、刹那，观察我们自己的身、口、意，要了解我们的身、口、意，欸，现在怎么个动法。

所以我刚才说啊，当小小戒要注意的，已经讲过了。我们现在不观察还觉得满好，一观察，我们发现我们刹那、刹那在干什么？无记当中浪费生命，只有一句话。而这个是什么？就是无始以来的染污习气养成功的等流心识。如果是不作意对治的话，它永远没有希望解脱，注定这个就是「行」，这个就是啊，真正我们要了解的五蕴，正对治的中心。所以现在要想学，下脚第一步——戒！第一个应该认识的，认识这个。认识了以后，努力地，所以不要放

逸，那个时候叫率尔、率尔——你起心动念看见没有？所以这个学啊，的的确确这地方说得清清楚楚啊！不，绝对不是浮浮泛泛哪！不要以为说：「唉呀，我现在啊一天就拜几下拜。」拜佛的时候啊，头又缩着个脖子里边，这样。然后拜完了以后，唉呀，觉得拜得很累，就休息一下。我不是说你不要休息哦！当然要休息。欸！你拜的时候，拿起精神来——全部；拜完了以后，你心里说：「啊！好，我现在精进了，要休息。」你心里这样作的话，你还在精进，这就对了！

这主要的就是你的心里边的行相，这个我们要把握得住的。了解我们现在的心理面，是什么个状态？「若善若恶」。他前面已经告诉我们的，我们一切时处使得我们的心缘「善、无记」，只有两样东西。什么叫无记啊？这是无覆无记哦，就是你走路的时候，规规矩矩；坐的时候端端正正，这个是无记状态，可以的。否则的话呢，你心里面就善心，「啊！我要努力。」哪怕你要睡觉，「努力了半天哪，等一下这个后力不济啊！所以我要睡觉。」你这个念头，哪怕你想的睡觉，这也是善念，你睡在那儿还在善，还在善法增长。靠什么？就靠这个，哪！忆念、正知，率尔、率尔呀是观察自己。我们真的能够这样做，一定做得到；反之，你不能这样做的话，对不起，那一定犯。犯了以后啊，具了这个戒啊，就注定你倒楣。那么这种情况还要——这是内在的，还有呢，整个我们行持的时候啊，

依自或法增上力故，羞耻作恶是为知惭，恐他讥毁羞耻为愧，及由怖畏恶行异熟，怀恐惧等，当如是学。

那么你这个心理面，这个忆念正知观察，若善、若恶，那个时候就靠你自己的心力提起来，或者以法的力量。所以你平常了解了，哦！你呀现在起心动念造业，造了善业嘛，是得到了好报；造了恶业嘛，得到了恶报。哎呀！那个时候啊，这是自己努力，自己如法，这个就是自力增上、法力增上。啊！说：「我这样的一个人，居然还做这种事情！啊，不值得、不值得，我要努力！」然后呢自己就惭愧。然后你看看别人，「哦！别人这么好，我这么差！」你知愧。所以「惭」心情的行相是相同的，但是由于自己内发而引起的，这个叫惭；同样的行相，由于外在的对境界，别人看见的引起的叫愧。所以经上面说惭、愧两个是最佳的白法，你时时怀着这个心念，处处觉得不对，你就努力增

上了。而且害怕恶行的这个感得异熟的恐怖啊！那你这样的话，你努力学了，这个是第二。第三，

不敬对治者，

不恭敬。

谓于大师，师所制立，同梵行所，应修恭敬。

那么第三个，不恭敬的对治。这是个非常重要的哦！非常重要的！对不恭敬，一定要致力这个恭敬这件事情。这个不恭敬哪，有很大的祸害，有很大的祸害。就是说不管是，「大师」就是佛；佛所、「师所制立」就是法；「同梵行所」就是僧。就是佛、法、僧三宝一定要恭敬，那么跟它相顺相应的，一切时处都是恭敬。所以我们同学当中，我常常提的有一位同学啊，他进步特别快。我现在慢慢地晓得了，他就是说，他还没来的之前，以前很早以前听见人家说，哎呀，跑过任何地方，只要有三宝之所，他一定要敬礼磕头。欸！我心里就马上警惕，我自己觉得真惭愧啊！我讲那个道理，我就做不到，所以现在也是一样。其实论上面，前面告诉我们清清楚楚啊！所以这样。

所以不但你对佛，对经、对僧也是如此，你真正地能够提起来的话，啊，自己是增长无比的功德，然后那个团体啊也是和乐无比。因为我们的同学都是僧，你不会看到「喔！这个人不好，那个人不好。」你怎么会看到他呢？「喔哟！这个人把清静幢相被起来了！」你对他无比地恭敬。然后呢，你晓得你恭敬他，得到你的好处。幸好他撑起来了，你对他感激无比啊！自然而然哪，你又恭敬、又感激、又得到好处。是的，他也许行为不好，他下了地狱，你更感激啊！他不惜下地狱的这样的代价，让你得到生天的果报，让你得到净土的果报，让你得到成佛的果报，你还要说他是非吗？你这个人有心、无心？你想到这地方，你说谈人家是非这个问题，还有吗？所以现在往往说：「哎哟，不要说是非，这个道理是懂啊，做起来真难啊！」喏、喏、喏、喏，这么个简单法呀！所以你只要得到了正知见哪，妙极了！美极了！现在问题在哪里啊？你听见了这个法，要去如理思惟。最后一个，

烦恼炽盛对治者，

如果烦恼盛，怎么样呢？这第一个：

应观自心，何烦恼盛，励修对治。

的确有的人啊，因为无始以来习气非常厉害，那个时候，你应该观察自己的内心哪一个盛，你要努力对治。所以我们初心修学的要「五停心观」，为什么？就是说，这一个特别强盛的烦恼在哪里？你只要把这个制伏了，以下的问题就根本解决了。

若不如是策励修学，思违越此，许其罪轻微，于诸佛制放纵而转，当获纯苦。

这句话，如果你不自己这样努力地策发、努力地修学，觉得：「哎，没关系啦！这个呀，一点点啦！」那时候你心里面一样的，这样的「轻微」，把佛所制的放纵的话，对不起，你只有一条路——纯苦。这个「纯苦」有两种解释，可以说：这个纯苦，只有苦没有好的；然后呢，只有一个地方纯苦啊，什么地方？地狱。人间不是纯苦，畜生不是纯苦，饿鬼不是纯苦哦！所以心里面不要觉得，唉呀，浮浮泛泛，啊，觉得大概没关系！其实我们倒不会想大概没关系，就无始以来的习气啊，它不会提起这个警惕来的。这一点哪，我们必定要认识！那么今天就到这里。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十五卷·B面

请翻到《菩提道次第广论》一百九十五页。关于这地方我们讲戒，就是修行最基本、最基础。前面那个是准备工作，然后呢，有了这个准备工作，正式开始的是戒。而这个戒，不管是人天，声闻、缘觉，然后呢大乘显密二教，这个是根本，就像大地，什么东西都依它。十方一切诸佛，任何讲修行，这个必须要的。在这里呢，他首先告诉我们，修学的时候，我们所以不能如理相应的最主要的原因，先指出来，先指出来。在这个地方啊，大家应该感到庆幸、应该难得，了解了以后啊，要怎么样去如理思惟、如理观察。

戒的特质在哪里？破烦恼，这个才是戒的中心。所以前面告诉我们，你要解脱生死，要了解生死本质是什么。就是说我们在生死轮回当中，有一个东西绑住了，谁在绑着你？绑住的是什么？这样。绑住我们的就是业跟烦恼，而这个烦恼为主。假定把那个烦恼拿掉了，剩下来，就是有业，它不会感得那种苦果。所以找到了病根，现在说对着这个病根，对症下药是什么——戒。所以戒是破烦恼，注意哦，这是重要的！现在我们非常难得，大家都非常重视、了解，如果说那根本因把握不住，尽管你一番的好心，这好心弄了半天哪，结果往往转了个大圈子，吃了冤枉苦头，所以这是我们首先要把握得住的。

烦恼的行相是什么？换句话烦恼的体相，然后呢，烦恼的生起的原因是什么，生起的次第是什么，它的过患是什么，这个都已经讲过了。这个要一而再地从文字上面认识，而观察到自己的内心上头去。你这个病相认识了，然后那个地方才用得着药。要不然的话，你病根本不认识啊，那就是没什么大效果。我们常常说种一个种子，现在学了十二因缘了解了，这个种子，你没有善法欲去启发的话，它不会结善果；恶种子，没有贪爱，无明相应的贪爱，爱、欲去启发，同样地不结果，一样的道理，这样。那么在你没结善果之前，已经结的恶果，换句话说你虽然要持戒，持，不能持，原因哪里？他也告诉你，最主要的四个。那个戒律上面，有的地方讲四个，有的地方讲五个，不管它讲四个、讲五个，主要的就是这些。

第一个是「无知」，第一个是无知。所以啊，在我们事前一定要晓得我们

是在无知当中。前面也说，我们明明无知，还觉得很聪明呢，这个那就无药可救、无药可救！还有一种呢，叫世智聪辩，是八难中人。什么叫世智聪辩？这世间上面很聪明，不但脑筋灵活，啊！是口才又好，讲得头头是道。结果呢？却是不能修学佛法，八难中人。为什么啊？它真正讲的道理，是要让你去认识，哪！你要认识的对象什么，就是你起心动念。如果你不认识这个的话，你懂得再多是没有用。现在我们晓得，不但没有用啊，反而还伤害我们！所以这地方所讲的无知，多听闻的话，应该从这个上头。

那么想，讲到那个听闻的时候，前面那个听闻的轨理等等，我们一定要了解。要不然你不了解这个的话，哎，听的不是当作耳边风嘛，你听的以后你还心里想：「这个家伙这样讲，我不相信他，我有我的想法。」如果你有你的想法的话，你不必来听。往往这样，就是这个样。所以听的时候，必定要具足听的条件；然后呢，要跟什么样的人，如何状态，那我们重新在脑筋里面，作个温习一下。关于这一方面不懂的人，赶快回过头去，再去检查，再去检查。要不然的话呢，你跑得去说：「唉呀，这个不配我胃口！」所以你不是来学呀，在这种情况下，你不是来学哦！往往觉得他怎么这样讲的，好像你是要这样的——它不是跟你们买东西一样！所以啊这一点我们要了解，我们要了解。啊！这是我们学的之前，应该有什么条件，那个时候才能够用得上听闻这个。那懂了以后呢，懂尽管懂了，嗯！听过了，也让它耳边风，这个还是非常可惜。喔！讲起来啊，就讲得好像很有道理，这个。这个第二个「放逸」，不行！

那么这个里边还有一个，特别的有一点叫「不恭敬」，就是我们心里面生不起那个恭敬心来。这个有它的特别的意义在，特别的意义在。所以我们现在不能进入的原因是什么呢？就是障碍重，资粮缺，没有、不够的资粮。譬如我们现在随便做一件事情，到哪里去，你的路费不够；你要上学，学费没有；要买东西，钱不够，这都是不够资粮啊！那么积聚资粮最好的是什么呢？就是供养，而供养里边最重要的啊——法供养，那个恭敬心。你以恭敬虔诚的心，哪怕你喝一口水，你至诚恭敬地供养，就积无边的福德。如果眼前没有东西，能够心里面至诚相应的话，这个就有无边的功德，就这样。反过来呢，法沉没的因，就是不恭敬，换句话说，就是自己愚痴的因。现在我们痴痴呆呆，正是什

么？正是不恭敬。如果说再加上自己还以为懂得很多的话，世智聪辩，那是八难中人，更可惜！一样、一样。

那么除了这些以外，还有最后理由呢，就是他的烦恼，那习性特别重。他这个每样东西告诉我们了，了解了这个，然后呢，要努力修学。那么，昨天就讲到这里，这段话重说一遍，因为它有特别重要性。所以一百九十五页最后一行，最后一行：

若不如是策励修学，思违越此，许其罪轻微，于诸佛制放纵而转，当获纯苦。

说：「啊，这个没什么关系啦，这一点小事情哪！」就「放纵」。这个放纵，不是说怎么，好像轻视什么等等啊，就这么马马虎虎。这样的情况之下，「获纯苦」。实际上呢，这种小地方，我们要从小地方开始。现在我们眼前哪，所以总觉得：啊！这个小小戒可舍。这点昨天特别讲过。那么对诸位，譬如说，正式刚开始修学佛法的，譬如诸位净人、在家居士来说，有一个最好的机会，譬如我们现在在这里，订立了随便的很多小小的规矩，你就把它看成怎么，这个就是佛制的戒。是，至少在这地方订那个规矩，是原则就是根据这个的，对吧？所以说，那个重点你要把握住，这是个原则，这个原则是法，拿法来净化情。你以非常恭敬努力的心情去做，就算做不到，这个心情本身就一直在积功德，一直在积功德。所以啊，我们特别要注意的：业从哪里讲起？从哪里开始？就是你那个心里嘛，这样。

是的呀！现在我们常常说：「要做啊，心里就提不起来！」哪，这个时候就警惕了！你为什么提不起来？正是我们现在的烦恼重、业障重、资粮欠，这个地方如果不警觉的话，你没有机会了。现在已经重到提不起来了，但是多少幸运，还能够机会听见。请问：你有机会听见，你不提起来，结果呢？马马虎虎，又每况愈下，等到那个时候连它听都听不见了，你就有机会提得起来了吗？对不对？这是个很重要的实际上的概念，实际上的概念，所以你……为什么在这个地方我一再说、一再提。这个以前人的经验，所以佛一直说：「佛啊，没有天生弥勒、自然释迦。」没有一个天生来的，没有一个佛例外的，都是刚开始的时候，一点一滴积累起来的。所以现在，就我们从很小的地方。所以我看见太多这种很小的事情啊，我所接近过的很多善知识，他往往在这

很多小的地方啊，很注意。我当时就觉得：「哎呀，那何必这种小地方呢？」后来慢慢地了解了，就是你在那个地方慢慢注意的话，这是你做得到的地方。你能够这样慢慢地、慢慢地注意的话，大地方就做到了。

这一点哪，特别注意！特别注意！否则大而化之的话，那永远只是嘴巴上面讲讲，下一生多半是会是什么？如果没有做坏事，啊，人倒还是满好的，投，很可能鸚鵡。哎哟，你看起来觉得你漂亮，叫起来声音也满好，但是就是个畜生。现在很多这种典型的例子，这个因果之间哪，你明白地可以看得很清楚。所以当你了解了以后，我常常说，我跑得去看见鸽子，我就觉得，啊，我就觉得叫作「和平鸽」。欸，它前生哪，这种人就是你看见的，啊，很好的，但是呢它本身的引业就是个畜生业，就是愚愚痴痴的，这样。我们眼前所以千万随时随地注意，不是说表面上面做得叫人家满欢喜就行了，你内心当中你的业是什么，这个才是最重要的。而这件事情，问我们自己内心最清楚、最明白不过，最清楚、最明白！所以不要说它：「唉呀，这个小地方啊！」反过来，真正我们下脚的地方，就是这个小地方。现在继续下去，

如《分别阿笈摩》云：「若于大师大悲教，起轻微心少违犯，由是而获苦增上，折篱失坏庵没林。现或有于王重禁，违越而未受治罚，非理若违能仁教，如医钵龙堕旁生。」故应励力，莫为罪染。

那么这个经上面这么告诉我们：对于我们佛所制的这个教法，这个他完全是大悲大慈，然后呢大智慧所遗留下来，帮忙我们解决真正问题的最圆满正确无误的方法。你稍微起一个「轻微」，轻就是不重视，稍微一点不重视，觉得：「哎呀，这个马马虎虎啦！」稍微违犯啊，在这种情况下，你只有获得「苦增上」哦！不是说我们现在这里的懂了——尤其是懂了；不懂，你根本无所谓轻、无所谓敬嘛！对不对？你根本不懂嘛！现在你懂了又不摆在心里面，这个就是轻视。

这个我们也很容易衡量得出来，我们平常的时候心里面重视的什么？哎哟……然后呢，这个世间的，普通一般事情我们都很重视它，然后呢身体一点点小小的事情，都很重视它，一点小小的利养都很重视它；但是对佛法的东西，一比，马上比得出来了。佛告诉我们怎么做的？然后我们自己的概念怎么做的？你一比啊，这个轻重就分出来了，这个轻重就分出来了，所以这个「轻

微」就从这地方。

如果你要真的获得快乐去掉苦的话，注意！那就要把佛法这东西啊，慢慢地把它这个分量提高，分量提高。你如果说不能这样做的话，那么，对不起，就像什么啊？「折篱失坏庵没林」。「庵没」是种果，庵没是种果，到底这个果是什么，我不敢肯定，我想像当中可能是像芒果一类的，反正非常好吃的，很好的一种水果。那么这个果啊，它有很好的保护，现在你把那个保护弄掉了以后啊，对不起，那个果园就糟蹋掉了。现在一样，说我们现世，如果对世间的王法有所违犯的话，可能你会逃得掉。但是对佛法这个制的戒，这个因果的道理，你违反了以后啊，那一点一滴都会感得果报，就像那个医罗钵罗龙王那个公案。

医罗钵罗龙王是什么一个人呢？他好像是迦叶佛时代的时候，这个哪一个佛我不能肯定，总是过去七佛当中的一佛。这我的印象是迦叶佛，因为这个公案看得太久了。他是个修行人，非常努力的修行人。那他自己在这个禅观经行——不像我们现在，喔唷！高楼大厦样样现成哦——他就在那个尸陀林里面，坐在那个树底下。那种树也没有人去修饰，那个树叶那垂下来，那经行的时候那个树枝老碰到他头，「嗯！这东西很讨厌哪！」后来想：「欸，这个不对！这个佛制那个戒律说这东西啊，不能折那个东西的。」他就想：「大的戒律嘛是对，那个佛制那个戒是没有意思啊！」他就起了这么一个念头，「嗯！」心里：「怎么这个，这个又不能碰它，佛制那个戒干什么？」就这么一个念头。他是个很认真的修行人了，就这么一个念就堕落了。堕落了以后，然后呢，幸好他那个正见增上，以后后来又到了释迦世尊乃至于是，一直堕龙。它那个龙的头上啊，有一个医罗钵罗树，这个树是臭得不得了，而且上面有各式各样的虫，专门那个龙的鳞当中，那个小虫钻进去，它是一点办法都没有。唉呀，又臭又痛苦！一直到现在都还没有解脱，就是对那个起了这么一念不恭敬。

所以我们要注意喔！你平常，我们要心里面心心念念，要对小小戒啊，像大戒一样，恭敬珍重。那个时候你努力向上的话，虽然不一定做得到，但是不会遭到这种恶果，这我们要了解的。为什么？因为你的业本身，心业、起心动念之间，你一心恭敬，一心好乐。所以千要不要，哎呀，马马虎虎让它去啊，不管它啊！就这样。而现在的心里面一直跟那个烦恼相应的，这个是我们特别重要的，特别重要的！

所以在我们寺院里面，为什么我们处处地方要提醒：为什么要到寺院？哪！就是随时随地，啊！跑到佛堂看见：「哎呀，佛在这个地方！」跑到教室：「法在这个地方！」看见同修：「僧在这个地方！」处处地方拿这个东西来提醒我们，这是有它的特别的原因的。那么你现在看，这一位医罗钵罗龙王啊，他是一个这么修行的人，可是他对佛的这个教法，他起了一念轻忽之心，然后觉得：「这种真是不对劲！佛制这个真是没道理！」就这样害了。由此我们可以想见，我们现在在这样的一个好的环境当中，你如果是觉得：「唉呀！这个讨厌，这个……。」那遭到什么果报啊？哦，这个很严重哦！这样。

所以说起来呀，并不要你费吹灰之力，问题就在哪里啊？起心动念之间。这个，你说它难是难极了，说它容易是容易极了。因为你坐在这里，闭上眼睛，躺在那里乃至于是，就是你脑筋怎么去想它嘛！如果你恭敬、尊重、随喜、赞叹，那是再好不过的事情，睡大觉，也在增长无比的功德。

所以反过来，如果你这个脑筋是没有的话啊，就把你磕头念佛，这个真对不起，你还在那儿堕落，因为你脑筋里想的不相应嘛！「唉呀！这个地方真麻烦！要这么作这个课，要拜那个佛。」但是你又没有办法，心里面哪，委委屈屈地拜，岂不是跟它相应吗？它是个典型的公案，千万注意！那么碰到这种情况的话呢，是，说：「现在我听见了这个，哎哟！要我相应，但是相应又做不到，那怎么办呢？」不要怕！那个时候你心里面，检查到你的不相应，然后呢你说：「现在我不相应啊，我要努力啊！这是我的罪障呀！」这个对了，这个心本身就是跟法相应的心。

大家还记得吧？前面告诉我们正修的时候的前行，第一个皈依。但是呢，如果你罪障未除，资粮未集的话，虽然你要皈依啊，皈依不起来。为什么不起来？没讲理由。现在我们懂得了，原来我们烦恼的现行很重，宿生的这个等流习性很重。所以现在我第一个认得它，认得它、对治它，对治它——这不是在修行吗？所以尽管现在是不相应，可是你认得它不相应，然后你深生惭愧，说：「我要努力！我要努力！我要努力！」这个就在修行了，这个本身就是随顺正见了。然后这个因，步步只要走的话，自然而然你每天一直在赚钱，赚什么？法财之钱，跑到这里来的目的就是那个嘛！这个是个重要的概念喔！说它容易，所以容易极了，绝对容易！你有了这个概念，然后呢你去做什么事情，啊！那自然而然处处体会，教你说念书固然好，拜佛固然好，做事也好；然后

有人骂你，骂你也好。对！干什么？「欸，净除我的罪障啊！成就我的忍辱啊！」这不是行了吗！

所以这个第一个重要的概念，什么呢？就是那个时候，这个正知见。这个前面告诉我们，修学佛法的最重要的正知见。然后呢修学佛法第一步是戒，戒当中第一个是什么？无知对治。我们不是没有能动脑筋的这个力量，而是说以前这个脑筋动到哪里去了？动到错路上去，叫它无明。无明的特质，根据无着、世亲菩萨的解释——对真正的意义是不了解。因为你不了解，尽管你去想，想的都是错的。所以不是没有想的能力，不是不会想，而是想错了。所以现在呢，正知见，改过来；改过来呢，你还是用这个想，想对了就行了嘛！就像一把宝剑、就像钞票一样，做坏事也是它，做好事还是它呀！所以不要把钞票丢掉呀，要把那个钞票善为利用，而这个东西也只有人道才得啊！所以到这个地方的话，我们应感到庆幸、感到高兴，珍重地利用它。所以这个是我们应该努力的地方呀！千千万万不要「为罪染」！

但是啊烦恼太重，有的时候就是你稍微不注意呀，那么又要误失掉了。不要说我们哪，祖师都是这样，我这个地方说一个公案。明末四大师，明朝末年离开我们现在四百多年，所谓憨山大师、紫柏大师、莲池大师、藕益大师。两位禅宗的大师，两位净土的大师，那真了不起。紫柏大师，当年人对他尊重，不敢称他，称他为「尊者」。哇，那尊重到绝点！他已经大彻大悟了。他的习惯，平常吃饭之前一定先要礼佛，那么礼完了佛以后然后吃饭。嘿嘿！那一天哪，他不晓得有点什么事情，好像来了个信徒朋友，他谈得满起劲，吃饭了，忘记掉了！哪，你看，以这么一个大彻大悟，已经成为一代大师，他居然还会忘记啊！可是他忘记了，作法跟我们不一样喔！我们忘记了，「唉呀，今天怎么忘记了！」我们最多这样已经好了，说不定还说：「唉呀，这个事，算了、算了，这么麻烦！」后来也就不要拜了，那是更糟糕。

他大师之所以为大师的话，「欸！这个无始以来的习气，真如油入面！好好地痛切……。」然后呢，自己就趴到佛面前，叫他的侍者：「来！好好地打！」先跟那个侍者说：「今天有一个人犯了规了，你要代我去罚他。」那个侍者说：「欸，对呀！」那个师父告诉他罚，那师父命令他嘛就罚。结果带他到大殿，结果他自己把衣服褪下来，躺在地下：「打！」欸，一看，打的老

师，「欸，这怎么可以呀！」然后呢，不打又不行，就轻轻拿着个板。「不行，一定要打！」打了还不行，「还再打！」然后这个侍者实在没办法了，就最后，他说：「打得两股尽黑！」换句话说，打得屁股上面那个血，统统打紫打黑，这样啊！那是大师之所以为大师。他后来说了一句话：「众生无始以来的习气，如油入面哪！」你把那个油摆在面里，拿得出来吧？一点拿不出来，你不把它好好地这样去的话，你一点办法都没有。哎呀！当时我看了好感动啊！

所以我们现在啊，就是不但不去对治，还处处地方宽慰自己：「哎呀，我为了什么呀，为了弘法呀，那为了利益众生哪！你这样做的话，他们不来啦，他们什么啊……。」唉！这是大菩萨境界啊，我自己晓得我是个兔子，不敢跟他们走啊，只是自己反省就得。这是以前的人哪！我想到我自己的老师，我也有一个公案。那时候我们已经在，仁法师，那是在这个美国佛教会，我们这个后面那个禅堂，它因为要打坐的关系，所以平常不要穿那鞋子进去。平常我们这里到大殿都穿鞋，不管什么，在美国一般大家没有脱鞋这个习惯，当然家庭都是地毯啦！不过这个里边哪，是因为打坐，穿了鞋子进去不好，那么后来大家决定脱了鞋子进去。

他，他老人家，这个到了冬天，看书总在这个地方，搬一个凳子进去了。搬一个凳子进去呀，那一天，这决定了这个法则以后，他进去的时候忘记了，把那个鞋子穿进去了。他只有一个人哪，要我们的话，赶快出来了，我把那鞋子脱掉了嘛就算了。然后呢，他大概想起来了，事先我不知道，我就看见他老人家跑进去。然后呢跑出来，跑出来穿好鞋，穿好鞋，砰砰砰砰，再跑去，跑到门口脱掉了鞋，然后再跑进去；再跑出来、再做。「砰咚、砰咚，干什么呀？」我出来看，站在后头。他一个人做得非常起劲，老做，他也不理我，一直做了几十遍，然后做完了以后呢，磕头。你晓得他干什么？因为我跟过他多少年，啊！我当时感动得啊，不得了地感动！没有一个人看见他哦！所以我觉得，啊！原来真正所谓修行人的榜样，就是这样！修行人的榜样，这样。

后来他大概也晓得我了，他也说：「唉！习气难改！啊，不痛下决心啊！」就这么一句话，告诉我这个。他自己就这么、这么轻微的一件事情——穿那个鞋子跑进去了。欸！发现了，马上起来。然后呢，跑到门口，把鞋子脱

掉，再跑进去；然后呢跑进来，再跑进去，跑得个……。而且他做起事情来，这里有人曾经听说过他做，拿出全部精神跑得去，就做这么一件事情。这个说明了什么？说明了就是我们哪，心里面应该依存着什么方式，你能够这样去对治的话，一定问题可以解决。所以说，如果有了违犯了，

假设已染，莫不思虑而便弃舍，当如佛说还出罪犯，励力悔除。

菩提道次第广论 手抄稿

第 86 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十六卷·A面

假设已染，莫不思虑而便弃舍，当如佛说还出罪犯，励力悔除。

不要马马虎虎哦，要像佛讲的努力去悔除哦，努力去悔除哦！现在我们不但如此，我还常常听见，有的时候比如说，那个师长也好，旁边同修也好，说不配自己胃口，人家说：「那你不要去理他，他反正没办法你嘛！」唉呀！我听了这种话心里面真胆战心惊啊！说不定啊，我自己也想，要以前我碰见这种情况，人家这么，我还觉得：「欸，这个好朋友安慰我。」这种人最可怕呀！他觉得这就人情来安慰你，倒是没有错。如果我现在的話，不要说我绝不劝人，我听见这种话，连忙掩起耳朵走。这个是我们要注意的，这个我们要注意的。这个千万注意！就是我们在概念上面，第一个应该认识。

《梵问经》云：「于彼学寻求，及勤修彼行，终不应弃舍，命难亦无亏，常住正行中，随毘奈耶转。」

引经证上面，应该从这个地方去努力寻求，「彼学」，对于这个，就是前面所学的学处。记住喔！这个「学」常常记住：我是来学佛，还是来学我？如果学我，对的，那「我觉得这个事情这样的，我觉得这个事情这样的。」你做对了，因为你本来就学我嘛，对吧！当然「你觉得、你觉得」没有错。现在呢，不是，要跟他学。如果要跟他学的话，当他这个概念跟你不相应的时候，你立刻检点了：「对了，对了，那他是这么说的，我是这么想的，问题来了。」然后呢，你仔细地要把他佛三宝说的话认识，他的内容什么？我为什么做不到？这个一个一个找出来。

然后呢，了解了以后，努力去修，绝不可以弃舍。乃至「命难」，乃至有生命危险，有生命的困难哪，也绝不亏损。一直安住在这个如理相应的作，照着《戒经》上面的规律而作。因为命你可以失掉，其实你不守护，这命到后来还是死耶！这个很简单哪！但是你如理去行的以后，舍掉这个命啊，得到的结果呢？唉，这个苦苦恼恼的娑婆，为老病相循之身啊，你就到了安乐地方去了，那不是求之不得吗？所以我们经常把那个概念，摆在脑筋里转，这是

最重要的，到那时候你自然做得到。所以

《成就真实尸罗经》云：「诸比丘宁可离命而死，非可毁坏尸罗。」

所以诸位比丘啊！你宁愿为了守戒而送命，而不可以为了命坏戒啊！为什么呀？

何以故，离命而死，唯令此生寿量穷尽。

最多送掉这一生哪！

毁坏尸罗，乃至百俱胝生，常离种姓，永失安乐，当受堕落。」

你如果破了戒了以后啊，害了，害了！害到什么程度？第一个「常离种姓」，不但你出家没有份，就是你永远就算投在人间哪，是永远是下贱。那个种姓有两个：一个呢，跟佛法相应的种姓，一个呢就是世俗上面，就是比较好的出身，都是下贱。「永失安乐」，乃至于人天当中得不到，而要堕落。时间，「百俱胝生」哪！这一生常常要近百年，百俱胝生的话不得了地长远哪！

此具因说，故当舍命而善守护。

不管若因若果，我们这个地方应该了解啊！所以命可以不要，戒绝对珍贵，绝对珍贵！

若不能尔，则应审思，我剃须发披坏色衣，空无所义。

否则的话，想：「我剃了头，披了这件衣服，我干什么啊？作这个事情，干什么啊？空无意义啊！」这个前面暇满的人身哪，好好思惟。

如《三摩地王经》云：「于佛圣教出家已，仍极现行诸恶业，于财谷起坚实想，贪诸乘具及象车。诸不殷重持学处，此等何故而剃头。」

对于佛，按照着佛的圣教而来出了家，结果呢，我们作了些什么？「仍极现行诸恶业」，现在我们了解了「现行」，现行上面还讲个「极」，这个字我们可以检查一下，它有个道理的。就是教我们现行一下清净，的确是慢慢地来，可是我们心心念念，至少那个时候你的正见本身已经建立起来了。然后呢，这个由于这个正见为导，慢慢地、慢慢地、慢慢地自己相应了。所以这个地方，现在这个情况，我觉得非常高兴，大家都战战兢兢，就是把那个把握住

这个东西，「我要努力做到，我要努力做到！」这千万不要说：「哎呀，没关系啦！」然后别人说了以后，「你也理他的，你去管他的！」这种念头是万万起不得，万万起不得！所以随时随地有任何事情发起来了：「嗯，怎么我又不相应，我又不相应！」

所以昨天晚上我讲，假定你真的相应的话，这个人没有道理地跑得来骂你，也是你的善知识，这个蚊虫来咬你，也是你的善知识，没有一个不是你善知识，没有一个东西不增长你的功德。靠什么？就是你内心当中那个正知见哪！所以在这一点上面我们了解，假定你仍旧在业现行当中，你忙的是什么？「财谷」啊这些东西，忙这些这是毫无意义的事情啊！「贪诸乘具、象车」这些东西，就是我们都是世间那个。而「诸不殷重持学处」，他不努力地、认真地努力持，「学处」就是戒，不好好地持戒。这个地方所以讲学处的话，他不讲戒，一方面随顺这个文字；一方面这个学处，就是说：喏，这个不仅从这个行相哦！你要懂得它的内在的意义哦，然后摆在心里边，认真地照着去作哦！如果你作不到，你何必剃头呢？何必剃头呢？是啊！所以说，是，我们一定要了解这个特质。

若欲逃出有为生死，趣解脱城，坏戒足者，非仅不能实行，反当流转生死，众苦逼恼。

说我们现在干什么要来的啊？我们要逃出这个有为的三界轮回生死苦海，要想到解脱城，靠什么？靠两只脚。这两只脚是什么？戒。结果呢，现在你要这样去做，把那个戒足把它弄断掉了、弄坏掉了，请问你怎么办哪？你要到哪里去，脚切掉了，一点用场都没有啊！反而更加流转哪，不但更加流转，还要众苦逼迫啊！

并及譬喻如《三摩地王经》云：

还有譬喻等等，这个经上面也说：

「若人为诸盗贼逼，欲活命故而逃避，如其人足不能行，仍为贼执而摧坏。」

就像遇见了强盗，要逃，结果那个脚弄坏了，对不起！那逃不了，还是被抓到。

如是愚人毁净戒，而欲脱离诸有为，由戒坏故不能逃，为老病死所摧坏。」

就这个愚痴的人哪，毁坏了这个净戒以后，这种状态什么呢？哎呀，他虽然想脱离有为的生死，但是对不起！他方便——方法毁坏了，那没办法，仍旧是「为老病死所摧毁」。是，对我们现在来说的确的，有的是外缘难舍，有的是内缘难舍。不管是外缘、内缘，在这个地方我们要注意！我们常常说：哎呀，这个人情啊，也说不过去啊，那个人情呀，说不过去啊！你注意哦！你跑到这地方来，谈人情的，还是谈佛法的？这个地方并没有教你舍弃人情哦，正因为你要顾全人情，所以你要修学佛法。

请问你这个人情是骗人家，还你真是帮人家？假如骗人家，那我们不谈，本来你就骗人家。假定你真的帮人家，拿什么东西帮人家？拿佛法，真实的利益是拿佛法，对不对啊？这是千真万确的事实啊！就像一个小孩子一样，那个小孩子你是的确对他好，然后呢，那个小孩哭闹要吃那个毒药，请问你给他是给他？这我们真正要从这个地方看喔！这个也舍不得，那个也舍不得，不要到这里来，准备好你再来。跑到了这个地方的话，千万注意哦，至少心理上面一再特别注意！这一点我们要注意的，这一点我们要注意的。不是说现在教你一下丢掉，是的，至少第一个始终注意——正见建立起来！

故此经又云：「为着居家服，我所说学处，尔时诸比丘，亦无此学处。」

嗯，到末法的时候就是这个现象。他说到了那个时候啊，我对在家人讲的，那是简单得不得了，一共五样东西，到那时候出家人都做不到。

为近事说五种学处圆满守护，比丘亦无。

就是这个。

若于此时精修学处，其果犹大故应励策。

啊！这句话我每次看到，眼睛张得特别大，特别兴奋，现在就是这个时候。是的，现在这个时候，真正要学是难学极了！但是正因为难学，啊！你能够努力去做到的，这个功德、这个果，是特别大、特别大，特别大、特别大！

所以如果说，你只要真正地能够把正知见建立起来，这是我们现在赚大钱的最
好的好机会哦，的的确确是赚最好的好机会哦！

我今年春天还听见这么一件事情：蔡居士，对了。那次在洛杉矶，他就告
诉我，他当初，他自己家里只有一个人信佛，噢，他家里人人反对他，人人反
对他！但是他学了佛以后，这个人倒是真有善根，他处处地方，道理虽然不
懂，做起来实在非常尽心尽力地做。深刻的道理不懂，他觉得佛慈悲为怀，要
帮助别人，损害别人的不做。那他有一个姑妈生病，不晓得生什么，生癌症，
反正就是不治之症，而且痛苦无比，那么到后来因为这样，所以大小便失禁什
么等等，这样。那么他总是经常侍候她，侍候她了，他家里的人不晓得什么原
因，总归处处地方反对他，就是这样反对他。他一心一意地求啊，这个样。那
么后来他去朝什么，朝什么承天寺啊，还不晓得什么，这样地去拜。

他有一趟说，他一大早因为要侍候姑妈，所以天没亮就跑得去。跑得去
啊，那个大概是什么有一个问题，好像问旁边一个人，那么正好旁边一个人机
车那里走过去，他就问。那个被问的那个人说：「年轻人哪！这个好好的路不
走，你走这个路啊！」就告诉他这一句话。欸，他这个话，为什么跟他莫名其
妙地说这个话，他也奇奇怪怪的，就这样。然后呢，然后就不管了。回过头来
一看，这个人也不晓得到哪里去了，他心里还疑神疑鬼的，不管了，他就拜。
然后呢，他还是就拜啊拜到……。那个时候，那个天又下雨，台北那个天气
啊，就拜得浑身是泥，浑身是。跑到那个山门当中去，那个时候还早，唉！他
就累得不得了，他想进去休息一下，那敲敲门。开门出来一看哪，这个人浑身
泥鬼，「这么一大早人家还没起来，你来干什么？」他就：对啊！他也没办法
休息，他就回去了。

哎呀，那是拖累得一身疲惫不堪，本来想休息一下，那么他回去的时候，
那个姑妈，哎呀，那个痛苦不堪。他后来想了半天，那不管怎么样，我还比
较好的，我既然我要学佛，先把我姑妈弄好来再说。然后他辛辛苦苦啊，那
个眼睛又睁不开那个样子，他姑妈说：「你干什么？」「啊，我去朝山。」
「你呀，这个山有什么好朝？」「姑妈！你就这个病，我就代你祈求啊！就这
样。」然后那个姑妈听了很感动，欸，居然被他所感动，从此以后他家里也
感动。后来他那个姑妈，因为他的影响，也是再痛苦她也拜佛，居然拜拜、拜
拜，欸，妙咧！后来那个医生也莫名其妙地觉得，不晓得他那个病人怎么居然

就好掉了。那这个人还现在，可惜的是我，因为当时也就随便说过去算了。

所以我以后有太多地方想起来，这心力本身非常重要。平常的时候就是我们没办法真正提得起来，如果你真正地能够有这样的，猛利提起来，它是有它的。可是这里我并不鼓励大家这样来做哦，我们大家不可能的，说你提得太猛，第一天可以，第二天塌掉了，倒不如不提，不如不提。我这个地方的故事的重点，只是告诉我们大家，你只要真正地把它转过来，它一定会见效果。那么现在呢，在这地方有完整的次第告诉我们，你照着这个完整的次第这样去走上去的话，这个前面我们说的困扰，一一都会解决，一一都会解决。我这地方是说，特别是「精勤学处，其果犹大故应励策」，我看见太多这种事情。

即此经云：「若经俱胝恒沙劫，净心以诸妙饮食，伞盖幢幡及灯曼，承事百亿俱胝佛。若于正法极失坏，善逝圣教将灭时，昼夜能行一学处，其福胜前俱胝倍。」

你经过恒河沙劫数，恒河沙已经是不得了的一个数字，恒河沙的劫数去供养。不但净供养，而是净心供养。拿什么供养？最好的妙饮食等等。不但供养一个，「百亿俱胝佛」，你想像得到这个功德吧，不得了、不得了地大啊！下面说「正法极失坏」，就是我们现在这个时候，那个时候佛法快灭的时候，你能够昼夜持一个学处，它这个福啊不是胜前一倍、两倍哦，「胜前俱胝倍」。

所以我想到这地方，我觉得：「哎呀，我们现在忙的这个东西，还忙着大造庙啊！」那天老和尚还说：究实说来，造庙不是我们的事情耶，造大庙不是我们的事情，造庙是护法的事情，在家人的事情。我们干什么呢？我们持法。啊！这样，我们是盖庙呀、供养啊、朝圣哪！我的感觉不是，不是这样。我的感觉什么呢？盖什么庙？盖心庙；供养，供心法；朝圣，朝心圣。你在心里面去朝，你在心里面去供，在心里去盖，这个是最重要的！就是怎么内心上面——干什么啊？持这个学处。学处的特质是什么？「破烦恼」，就这么三个字，就是这样。

现在心里面哪，被境风所飘，唉呀，飘飘摇摇，那么为这个所转，看见了这个东西以后，看见别人盖了庙，你心里也羡慕：「我也盖个大庙。」对不起，这个功德还是有的哟，但是呢，毕竟这个我们重点不在上头。假定你发了真正大菩提心为了利益众生，喔，那不得了！那个是赞叹，那是赞叹。所以这

个地方最重要的，问题不在形象上面，问题在内心上面，这个自己检查一下，最清楚不过，最清楚不过。

又若念云，毁犯可悔，无后不犯防护之心，放逸转者，说可还出，如食毒药。

前面曾经说，哦，然后你犯了以后，你可以忏悔，忏悔可以弄干净啊！是的，这个没错，但是虽然这样说，后面要防护不再犯哦！你以为说：「唉，反正忏悔可以的！」然后呢后面马马虎虎，这个是吃毒药哦！所以在这地方，不是说：「哎呀，我们反正忏一个悔，到那时候你就行了！」不行，不行！你心里面如果放逸转的话，这个实在没有什么多大的用场。是，它会感果的，这个是能引因，感所引的果，中间要经过无量劫以后，才能够生出你这个来。所以你只要出家，哪怕你犯了戒，哪怕堕地狱，将来这个出家的功德还是有的。可是我们愿意在地狱里面，等了无量劫以后，再来感结那个果吗？而结果的时候，还是要这么辛苦认真地做，那又何必呢？所以这是我们平常要策励的。

如《弥勒狮子吼经》云：「慈氏，末世末劫后五百岁，有诸在家出家菩萨，出现于世。彼作是云，悔除恶业能无余尽，造作众罪造已当悔，增上毁犯而不防护，我说彼等是作死业。」

那经上面就是这样，这个佛对弥勒菩萨说：到末世的时候，「末劫后五百岁」，有在家、出家的这种菩萨，这种人在世间，他们说：「唉！你犯了以后可以忏除嘛，这种统统可以忏干净啊！」然后呢，造了以后怎么办哪？「增上毁犯而不防护」。他忏悔了以后要防护，以后不能再犯；如果你说忏悔了以后，后面再不防护的话，「我说彼等是作死业」，那是作死业。

不过有一种地方，我们要注意的哦！就是说这个地方的说「犯」，犯通常有什么？四相，大家记得吧：事、意乐、加行、究竟。这个犯主要的，不仅仅在事相上面，最主要的是意乐，就是你内心是什么意乐。说我想持，但到那时候就有很多因缘，比如说，我们随便讲嘛，现在我们持午。今天有一点事情你到大街上去买，匆匆忙忙买回来，赶回来了以后，「哎呀，时间怎么差了！」在那儿吃的时候，这样。所以那个心里面，你还是怀着这个防护忏悔的心情，这个是可以忏的。如果说你「反正可以忏悔了，好了，今天本来我们就是公

事，啊，正好公事嘛，马路上就闲闲荡荡。」对不起，那忏也没有用，你心里面根本已经完全走错了。还有一种就是说，到那时候反正是，「好了，到那时候忏一忏嘛就行了！」然后呢，照样地随着那个烦恼转，这种就是这个地方所说的「作死业」。

云何为死，谓如人食毒，此亦同彼，命终之后，颠倒堕落。」

所以这个死业就是吃的毒，眼前贪一点小便宜，「颠倒堕落」，前面说过了，到哪里去？地狱里面去。

又云：「慈氏，于此圣法毗奈耶说为毒者，谓诸违越所制学处，故说汝等莫自食毒。」

他下面又说，对于这个我所制的法律，「圣法毗奈耶」，它上面所说的毒是指什么呀？就是你毁犯那个所制的学处，告诉你应该这样做的，你违犯它。说这个道理你们千万不要违犯哪，这是毒啊！

若具别解脱律仪，应以如是道理守护，密咒亦然。如《妙臂请问经》云：「佛我所说别解脱，净戒调伏尽无余，在家咒师除形相，轨则诸余尽当学。」此说虽诸在家咒师，除出家相，羯摩轨则少分遮罪，尚如调伏所出而行，况出家咒师，又能成就密咒根本亦是尸罗。

从根本的比丘戒开始，要这样去守护它的，具足六支，尤其是要得到正知见。那么一个一个上去，密咒，密咒是最高那个。所以比丘也好，大乘的菩萨也好，乃至密乘的行者也好，必须要的。「又能成就密咒根本亦是尸罗」，真正的密教的成就，还在戒上面。

《妙臂请问经》云：「咒本初为戒，次精进忍辱，信佛菩提心，密咒无懈怠。如王具七宝，无厌调众生，如是咒成就，七支能调罪。」

这个《妙臂请问经》纯粹是密教的，特别讲，这个密宗——咒就是，密宗的根本是什么？第一个戒，然后呢，忍辱跟精进。要信佛的菩提心，净信心，要发大菩提心，所以真正修学佛法不可以懈怠。就像轮王的七宝一样，那个这样地努力，能够精进无厌地调一切众生。这个王是调众生，我们是调烦恼，能够这样的话，那么这个密咒才有成就。这个上面这样这几样东西，才能够调伏我们的罪犯。

现在我们常常说：哎呀，密教是最高的啊，然后呢上面这些的根本都不要。高嘛是最高，根本嘛都不要，所以它正法坏的时候就这个现象，就这个现象！你都没有根本，高有什么用呢？大家越说得高是越是空话，因为大家高嘛，下面他就不要了。所以至少他不讲高，他下面的根本上面还着力，根本还没坏，还有机会爬得上；像你这样说了高，根本也坏了，那什么都没有了。那这是好遗憾哪！

《曼殊室利根本续》云：「念诵若毁戒，此无胜成就，中悉地亦无，又无下成就。」

说念诵任何东西，不管是念经、念咒，这个地方主要的还是在讲什么？讲密教里的东西。说不管你在前面的加行开始，下三部不管哪一部。前面我们不是说吗？净罪的时候，有一个特别的殊胜——百字明等念诵，但是这一定要什么？「戒风吹燃」，要拿了戒作为根本的哦！如果你没有戒的话，没有！殊胜的成就固然没有，中等也没有，连它最起码的成就都不可能。一毁了戒，根本连根铲除了，还谈什么！所以什么东西都谈不到，单单做那个表面工作没有用。

能仁未曾说，毁戒咒能成，非趣涅槃城，境域及方所。

佛从来没有说过，犯了戒你能够有什么任何成就的，因为这一条路不是真正趣涅槃城那个正确的方向。

于此愚恶人，何有咒能成，此毁戒有情，何能生善趣。且不得天趣，又无胜安乐，何况佛所说，诸咒岂能成。」

像这样的一个大愚痴人，怎么可能在这个密法当中有什么成就呀！这个破戒的这个人啊，连它善趣都不能生哪，人都得不到，人天都得不到啊，岂可以得到殊胜的安乐！何况是佛所说最殊胜的法门——诸咒，怎么可能，怎么可能！所以现在不是说「哎哟，这个法大呀！」不是呀！法是大一点都没有错啊，然后你是不是如理地，从根本一步一步爬上去，这个是重要的呀！所以现在这个果是好啊，现在你因地当中，是不是每一步下对了，这个是重要的呀！

康垄巴亦云：「若年饥荒，一切事情皆至粮麦，如是一切皆绕于戒，当勤学此。」

那个祖师说，就像荒年一样，什么都不管了，最重要的是什么？粮食嘛！现在我们也是一样，最重要的，要学这个戒。

又戒清净，不思业果必不得成，故思业果是真教授。」

如果要你要想得到戒清净的话，它有一个必要的条件，什么条件哪？你必定要了解这个业果的道理。所以如果是你要想持戒，你必定要懂得为什么持戒，戒的因感戒的果，所以你一定要思惟从业感果这个道理。反过来说，如果说你不努力如理思惟业果的这个道理的话，那么你要持戒，持不清净的，所以思业果是最重要的教授！这地方也说明了什么？这个戒不仅仅是个行相哦！这个戒真正重要的还在这个地方哦！你一定要懂得如此因感如此果。

所以在这个戒当中，最重要的增长是什么？就是你的意乐，就是你意念的正确与否，正确与否。所以你了解了这个，你才了解，大乘的戒跟小乘戒，表面上看是开合相违背的，从内情上面来说完全不违背。小乘的意乐只求自己，所以你只忙自己；大乘的意乐为了忙的别人，所以你同样地为了利益，所以在这个情况之下要这样作，那个情况之下却要那样作。就像我们现在这样，同样的一个庙，当我们在自己清修的时候，你关起门来不让人家来，目的干什么？还是增长善法。到那时候说，哦，现在要为利益一切众生，你打开门来唯恐人少。前者是唯恐人多，后者是唯恐人少，内涵一样的嘛，无非是把佛法的种子，让它传布，让它生根发芽。所以你了解了这一点哪，那个时候你才能够贯通一切，诸部开合、大小不同自然没问题了，这样。乃至我们下脚第一步，就应该从这个地方努力起。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十六卷·B面

震惹瓦亦云：「总有祸福皆依于法，其中若依毘奈耶说，无须改易内心清净，堪忍观察，心意安泰，边际善妙。」

他也这么说，所有的一切的祸福都是什么？依法——如法不如法。那么依这个戒说，实际上呢，你不要怎么改易，「内心清净，堪忍观察」。你只要，你只要内心观察一下，这个清净与否，如果清净了，那你自己观察就了解了，「啊，对、对、对，这个对！」然后呢，你觉得你观察了以后，对的，能够忍受的，换句话说你应该安忍在这个上头。如果观了不对，你就不能忍受，「欸，错了，错了，错了！」那个时候，你如果你内心的清净，经过你观察是对的，那么那时候，啊！你「心意安泰」，是「边际妙善」，眼前是非常地快乐，将来是究竟妙善，这样的好处啊！

善知识敦巴云：「有一类人依律毁咒，依咒轻律，除我尊长教授，无余能使调伏为咒助伴，及令密咒为调伏伴。」

那么敦巴尊者也说，有一种人依戒毁密，或者依密毁戒，这个是指西藏。现在我们呢？啊！依这个戒毁净，依净毁禅，依禅毁教，依教毁他，就是总是我的好，你的不好。这个都错、都错、都错！都错了，完全错了！「除我尊长教授，无余能使调伏为咒助伴」，但是我的老师，谁啊？阿底峡尊者。所以这个人真了不起，不但在印度当年哪，十八部每一部的宗主，到了西藏也是如此。「欸，我老师这个圆满的教授，可是不是唷！」「无余」，所有的统统都包含在里头，没有一个余剩的。什么呀？使这个调伏，换句话说，这个咒是真正的……不是，这个调伏是这个戒，这个戒是咒的助伴，是密教的助伴。换句话说，我们现在晓得了，不但彼此间不矛盾，不应该毁谤，是彼此间相辅相成、相辅相成哪，这个我们要了解啊！

「及令密咒为调伏伴」，反过来也是如此，我帮你忙，你帮我忙。固然戒是这个密乘的根本，那么密乘怎么又是戒的伴呢？因为你有了密乘更深入，更深入，于是你对这个戒的内涵哪，不仅仅是行相上面，内容的意义上面，而且

你彻证这个东西，当然彻证了，你完全清楚了。戒的真正的目的干什么？它最究竟目的要解脱，解脱了以后，那时候你才了解制戒的全部。所以刚开始的时候，你只是破现行，但是种子还在啊；等到你一步一步上去，你能够把种子完全摧毁了，回过头去，这个戒岂不是更圆满吗？所以戒的真正圆满，还要靠后面的深入地修持；但是后面的深入地修持，必须靠戒作为根本，所以两者之间，是必然有这样的相辅相成、必不可少的依成关系在这里啊！

所以现在我们就了解了：哦，原来这个戒不但跟那个密不违背，而且必须是两者相配合。那么同样的道理，这个戒跟我们念佛，跟我们参禅，跟我们学教，乃至学任何一样东西，不但不矛盾，恰恰是互相配合。是，在你专门某一个特别的状态当中有所偏重，那个不是说不要它。譬如说我们现在随便来造房子嘛，你先造那个基础，然后你再造上去的时候，你好像觉得跟基础了不相干，你就造上面哪，实际上你在造上面的时候，一直在那个基础上面建立起来，这个很清楚、很明白。然后你烧饭的时候，一定先把前面洗得干干净净，好像到后面的时候你不在洗，在烧，但是对不起，它一直在洗得干干净净那个基础上面哪，就是这样。正因为你烧好了，那个时候味道出来，那个也显出来，原来你洗干净有这么多的好处在啊！否则的话，如果不烧好的话，你洗了半天白洗。所以它彼此间任何一件事情，有它这样的必然相配合的。

所以这个上面就说明了：这个戒啊是密教的助伴，助伴就是互相辅助的；反过来呢，这个密啊是戒的助伴，也是这样。你做任何一件事情，你从这个上面去体会。所以在事相上面的的确确，是，那个次第过程当中，好像有所偏重的不一样，当你了解了这个情况以后的话，自然在这个上面就了无罣碍。否则的话我们必然会产生种种障碍，结果你学哪一样东西都学不好，学哪一样东西都学不好。

觉噶亦云：

喏，看看这个大善知识阿底峡尊者，说：

「我印度中，凡有大事或忽然事，集诸受持三藏法师，问三藏中不曾遮耶？既决择已，于此安住。」

说我们印度——这个地方特别要提醒大家一下，这个印度平常一般人讲

的，这是佛的宗主的国家，他学小乘的就是小乘，他学大乘的就是大乘，性宗的、相宗的，各是各的。可是大家看过《阿底峡尊者传》吗？他是十八部不管大、小、性、相、显、密，每一部的宗主。而是换句话说，任何一部当中碰见主要的事情的，一定集那一派最主要的头，所以他没有一个例外的，整个的佛法都是如此，换句话说。凡是碰见大事，这是第一种，或者忽然意外的事情，「哎呀，这件事情倒以前没想到过，该怎么办哪？」欸，那时候啊，「集受持三藏法师」，这句话。不是说把大家一起集起来，大家一起来，大部分人是刚出家，拿我们现在来的话「乌合之众」，世间的法一大堆，佛法不相应，那些人不行，他不是集那些人，要集「受持三藏」。那个三藏不是通文字哦，经、律、论的的确确有他的内涵，所以我们西方称三藏法师，那这个人好了不起的，真是大善知识，一定是集那些人。

然后「问三藏中不曾遮耶」，欸，妙咧！他不但说问律，还要问三藏——经、律、论。换句话说这个经、论本身，就是明细、深细地说明戒的特质，以及戒的内涵、开合种种的原因，以及最后所指向的。所以从那个根本到圆满的行相，圆圆满满必定要包含在三藏当中。说现在这样去作，违背不违背佛告诉我们的这个法则呢？这意思就是这样。遮止的话就是违背，违背的话就不允许的。经过这样地抉择以后，「于此安住」，大家照着去作，照着去作。

我毘迦玛拉希拉诸师，

就是迦湿弥罗，这个是佛法后世非常兴旺的一个地方。

则于其上，更须问云，

那个地方更要严格一点，因为这是上座部的，就是「说根本一切有部」的地方，他是特别严。

菩萨行中不曾遮耶？

它不但是这个戒，还要菩萨戒。所以说一切有部，喏，说明了这地方也是什么？大乘，大、小乘，说小乘的根本戒有没有问题？然后呢，菩萨行对不对？

不违彼耶？

有没有违背？违背都不可以。

安欲根本随持律转。」

都是希望从根本上面任何一个地方，一定要照着这个律去转，照着这个戒，戒相不能错，戒体不能误，然后呢，说依法得体，由体起行，由行成相，这圆满一点不能错，一点都不能错。所以三藏当中的话，它……要了解佛法的特征是什么？彻底从根拔除。所以他一定把从根到底的究竟圆满，喏、喏、喏，这个是它根本的道理。这是我们将来要真正深学的，如果我们要开口的话，至少到那个时候，有个大概的行相，那时候开口大概不会错、太错到哪里去了。否则的话，的的确确地，我们不大容易把握得住它那个根本重点，你看见这个就执着那个，看见这个就执着那个。

如是戒净，又如内坞苏巴云：「现在于内与烦恼斗，唯此为要，

哦！像上面我们指的这个净戒，应该怎么个持法呢？前面这个道理已经说了，先思业果，当然思了业果嘛、思烦恼等等，这个都了解了。那么现在呢，要净修这个戒的时候，就像祖师告诉我们，目前我们忙的什么？在里边，所以这个叫内法、内法，就是换句话说，你看看，跟烦恼斗，就这一件事情，就「唯此」，就这一件事情，这真正重要的。现在不要说：「唉呀，那个地方不理想，我们要理想啊！」你不必说这个地方理想不理想，我问自己：「我内心理想不理想？」这个才真正重要的。

所以它境界现起的时候，我们常常说的：「哎呀，你看看他对不对？」实际上呢，是，你看着他，没有错，可是现在这个内心的状态是什么？不是外面的对不对欸，而是你看见了外面那个状态，你内心当中启发你的现行欸！你应该真正了解你现在这个现行对不对，什么叫对、什么叫不对，佛法里面有一个标准：烦恼相应的，不管你说多大道理都不对，烦恼嘛！见解上头是见惑，其他的习性上头思惑，没有用！这个才是争对不对的标准，这个非常重要！戒干什么？大家还记得不记得，戒干什么？破烦恼。现在你拿这个东西，觉得心里面生起了很多烦恼，在见烦恼当中转，在思烦恼当中转，不管你讲多少道理是了不相应！现在我们真正重要的就是这个。

不斗烦恼戒不能净。

是我们要作的。所以三十五佛当中有一个叫「斗战胜佛」，你们看看斗战胜佛净的什么？净烦恼障，一点都没有错，他因地当中就是这样的，所以他也拿这个加持我们。这个才是我们不能忍的，不要看见人家，啊！觉得无法忍，这个人家、跟人家，人家引发你内心的这个心理的状态，这个是你才要看。如果人家引发你了以后，觉得你的欢喜：「哎呀，这个人成就我的忍辱！」你应该安住在这个上头，上面告诉我们；否则的话，你觉得人家没道理，你要给他讲道理的话，这个你就错了。这个才是我们哪，现在我们真正要作的，叫「内」，就是讲这一点。「内、明」，反过来说，你对内心要明明白白、清清楚楚，你要使得这个内心要跟明相应，不要跟无明相应，佛法就是这个东西。

所以我们动不动说：「哎呀，现在那些不合理啊！」这句话本身哪，粗看很好，细看有问题，为什么？就是，喏，你有没有在内心上面照。外面任何一个境界现起的时候，然后呢你内心对这个境界上面所产生的这个反应，什么？这是什么？识，我们认识的识心的这个识。然后这个识心本身现起来的是善、是恶、是净，这个就是我们应该检查的。检查它是无明相应的，还是明相应的，我们修学佛法要说明相应，这叫内明。

所以我昨天晚上……就随便讲一个小故事。譬如说你平常看见蚊子，普通人嘛，哦，把它打死；现在我们修学佛法了，把它赶走；实际上，当然每一个人不同的，乃至有人，就会哎呀，觉得它是个善知识。这蚊子，同样的蚊子，你打死它顺理成章，觉得「这个东西传染细菌，你怎么可以不打死它！」欸，他有道理。现在觉得「我修学佛法了，不、不、不，我作好事把它赶走。」也有道理。这个一个比一个进步了，这是没有错，但是他更进一步的话，说：「啊，好、好，它是我的善知识。」那么非常明显，是非不在境界上面判断，在哪里呢？在哪里呢？就是你的内心。注意喔！这是我们修学佛法的情况。所以现在真正重要的，现在在于内要斗烦恼，不斗烦恼是戒不能净，你如果不跟这个东西，跟它努力的话，讲戒，那不行！

若尔不生伏断烦恼，定学慧学，当须毕竟漂流生死。」

戒既然不清净的话，没有根本；没有根本，定生不起来。由于戒所以能够得定，定是什么？伏烦恼。有了定得慧，慧是什么？断烦恼。所以断烦恼、伏烦恼就生不起来，因为这个不能伏、不能断，于是你永远注定漂流生死，就是

这样。

又如前说认识烦恼，思彼过患离彼胜利，以念正知而为防慎。

那么我们怎么样斗法呢？你要斗你要认得它呀！所以前面告诉我们要认识烦恼。不但认识，单单认识了没有用，晓得这个东西有什么祸害，以及离开了以后，把它净化了，有什么殊胜的利益。要不然你就说：「喔唷，这个好东西，好吃得很欸！」叫你不吃，你舍不得。现在告诉你：「哎呀，这个没有意思啊！眼前给你一点小的甜头，像个小骗子，然后把你害啊！」啊！你了解，离开了以后，尽管现在小小的损失，将来得到大大的快乐，这个就是胜利。嗯！然后你把这个概念摆在脑筋里，以正念正知，然后呢谨慎防护，就是我们现在要了解的这个特质。至于作法呢？欸！下面这句话，

烦恼稍出，即应用矛数数击刺。此复自心随何烦恼生已无间，视如怨敌与之斗战。

这句话。这个烦恼一出来，这个「稍」字大有意义哦！刚刚一出来，你马上就要跟它斗。这个「矛」就是换句话说，你针对着要杀这个烦恼，我们要杀，杀无明缚，就是这个意思。这个真正我们绝对不能忍耐的，而且是刚一出的时候就要斗，不管里边内心当中，任何烦恼一生起来，马上，「生已无间」就是这个，「视如怨敌」。我们真正的怨家不是别的，是这个啊！这个才是我们的大怨家。所以这善知识告诉我们：「别人不能害你呀，真正害你的自己啊！」因为我们看见旁人总觉得，喔唷，这个家伙怎么，这个家伙怎么，对你不起，对你什么。他怎么能对你不起啊？是你自己害了你自己啊！你这跟着烦恼转，你有什么用呢？你如果不跟烦恼转的话，哦，他成就来的消除你的业障，成就你的忍辱，成就你的持戒，成就你的精进，好得不得了耶！所以这个才是我们真正重要的，而且呢刚一出马上跟它斗，这样，绝对不停止！

若不尔者，初起忍受非理作意，令其资养成无可敌，唯随彼行。

下面这句话看看，假定你不这样的话，刚刚起来的时候你让它去，让它去，这个是什么？这是非理作意。它小的一点点你都挡不住，等到它慢慢地滋长长大了，你能敌得过了吗？那时候你一定挡不住，那时候你只有跟着它，完了，那你就完了！这个很重要哦，这非常重要、非常重要！平常小的地方我们

看不见，比如说我们这个车子，刚刚一个小洞你看不见，让它去，那个让它漏气，漏漏、漏漏，漏到它爆，「叭！」一下那个胎破掉了，那时候你一点办法都没有。现在那个小洞，你随便一下都挡住了。

我就想起以前我们小的时候，那个造的那锅，不像现在的铝锅，铁锅——那个造的铁锅。有的时候那个铁锅是翻砂的那个生铁，翻砂那个砂眼很小一点点，欸，那个乡下人补那个砂眼真有意思。他怎么办呢？就是用那个糯米团哪，揉了以后然后弄泥巴糊糊，然后不晓得怎么烧烧，欸，弄弄，外面涂层油，好、好！所以现在有一句话，叫泥补，泥补，用点泥这么补补它，居然就解决了，那么一个小洞。但是你等到大了以后，那是一点办法都没有，再也没有用了，这个整个的锅子就丢掉了，这是千真万确的哦！所以说这个地方我们真正要持戒，就要小的地方谨慎起。现在不要大而化之，哎呀，总觉得现在这个没关系，那个没关系。那个有关系！这个有关系！你能够在这个地方努力，你才有一点希望啊！

所以从这地方，我们千千万万拼命斗都来不及，还要找借口，那是一点用场都没有，所以千万不要找借口。还有呢外境，而这个借口是什么啊？他不是自己故意找的，有几个原因：第一个是外境的引诱，第二个自己的宿习，没有正知见。说起来很动听哦，喔唷，要弘法、要什么、要什么喔！是，自己因为第一个知见不正，第二个呢，没有能够如理地检查它的中心概念在什么地方，所以不知不觉当中，已经走错路了，不晓得，这是最可怜的！所以人最糟糕的还是愚痴。所以对治烦恼的最重要的是什么？无知，要对治，要得到正知见。然后呢下面的话，不要放逸，得到了这个不放逸。从哪里开始？就从这里开始。一开始起来的时候，你就不要忍受它，一忍受你就不行了，一忍受不行了。

所以我说我这个早晨起来这个习惯，当年就是这样，后来我看那个祖师很多，以及经论上面告诉我们，欸，这个他很有道理欸！他说啊，你在无明的长夜当中，当你偶然觉醒的时候，你马上想办法清醒，醒了，就有机会醒来了。否则的话你就睡得很浓，说「哎呀，稍微躺一下。」一躺下去以后睡着了，一睡又不晓得什么时候起来。实际上这个例子啊，经论上面，我们平常的习惯也是这样，你早晨听见铃响了，你「叭！」坐起来，坐起来，那个时候也就过去了。否则的话你在床上嘛躺一下的话，说实在的，假如没有第二个板打的话，

你一下说不定就一个、两个钟头就睡过去了，对不对？在无明长夜当中，不是说一个、两个钟头啊，再一沉沦，没有出头机会了。为什么？因为你一直在增长恶业当中嘛！你有无量无边的这个染污之因，一直把那个恶缘去滋润它，你怎么有机会？现在觉醒的时候，你都没有办法把它挡住，现在觉醒的机会都没有了，你就能够爬得起来了吗？这不是简单的道理吗？

所以他告诉我们一定要，真正做一定要这样的，念头起来的时候，「不可以！」念头起来的时候，「不可以！」你慢慢地、慢慢地这样地净化、净化的话，欸，这个障碍慢慢地减除了，所以你做起来容易了；还有呢，你的力量慢慢地增强了，当然更容易。刚开始的时候你都能够做，现在力量增强了，障碍减除了，当然你能够更好嘛，就是这样那个增长嘛！所以了解了这一点，特别我们现在晓得，啊，原来真正这样的啊！所以说看事情是大处着眼，但是呢是小处着手啊，千真万确！现在我们学这个也是这样，所以他前面告诉我们，我们学上上，这个大处着眼，启发我们好学之心。然后我们下脚是从下下，从基本的小处着手，然后呢自然而然你对上上增欲得心，同样的就是这个道理。

如是励力纵未能遮，亦当速断莫令相续。

说就是这样地努力，你就是不能遮止的话，也赶快把它断除，不要跟它相续下去。这个意思怎么讲呢？譬如说烦恼起来了，你要想遮，但是偏偏还没办法挡得住，但是你这个念头不要让它继续下去。有一个同修曾经跟我谈，说：「哎呀，是的，我们现在的确这是，一方面自己修固然重要，还有呢客观的环境也重要。」选择环境当然在家、出家，然后这个出家不仅仅是个形式啰，还要这个内容；然后出了家以后呢，同修之中这样，然后呢我们辨别善恶知识。在家也是如此，说这种情况之下，你在家，你没办法不做生意，没办法跟人家，那怎么办呢？那这个时候就是说，的确有很多情况之下，你虽然努力，但是那必不能少的，那个时候什么？就告诉我们哪，「莫令相续」，我心里面真的很清楚：喔唷，这个是个怨家呀！

平常像刚才说的时候，如果这个地方寺院也好，这个上座也好，告诉你不要这样做，要告诉你这样做，你心里面总不大对劲。旁边来安慰你啊：「对啊，这个莫名其妙，本来这里好好的，他就是这样，你不要去理他就得了嘛！」以前觉得：「啊，很好，对啊，我就是打架。」是啊，他也莫奈何你。那时候想：「他不要奈何我啊，是我自己应该怎么样策励我自己啊！」那时候

你晓得一方面努力，然后那时候你警觉到：「哦，这个人哪，原来不是真正地帮我们忙的，他也在烦恼当中。」他倒不一定是恶心哦，那时候心里面就注意，也不必故意说一定说：「好，从此以后我们『叭！』一刀两断。」大家还在这里，心里但是要警惕着。然后完了以后呢，不要让那个错误的念头继续下去。

应如画水莫如画石，

什么叫画水啊？什么叫画石啊？它下面看！

如《亲友书》云：「当了知自心，如画水土石，烦恼初为上，乐法应如后。」若于法品，与上相违。

我们要检查自己的内心，内心的行相什么？像画水、画土、画石。这个烦恼，当烦恼来的时候，像画水，是，有的时候我们还是难免，画了水以后，你画一下，一下找不到了那印子，对不对？画在土上的话呢，土上画了一下的话，那个印子留很久，你稍微磨一下磨掉了。如果你画在石头上面，画了以后，对不起，你怎么弄也弄不掉。欸，就是这个！对烦恼的话，就算让它生起的话，像画在水上一样，很快，不要再留痕迹。「乐法」这件事情啊，那么要像石头一样，这个法的这个落在心里面，就像画在石头上面，一旦有了，永远不去。

现在我们乐法如画空，连它找都找不到；好一点的如画水，欸，总算还有一点印子起来，但起过来了以后，等一下就没了。这是我们为什么凡夫是凡夫，现在我们要努力，真正要努力就是从这地方去开始。就是对烦恼，就算它现起来了不像空一样、画水一样，但是一下没有了。靠什么？靠法来净化。所以我们现在第一件重要的要跟烦恼斗！啊，现在懂得了很高兴。同样地记得吧？我们为什么前前是后后的基础，要跟烦恼斗，跟前面这种都相关的，对不对？所以，我们的的确确从下脚第一步，这个次第，你一定要慢慢、慢慢地了解。你能够了解多少，你就能够真正地开始行持多少；你行持多少，你就可以得到相应多少。

《入行论》亦云：「我应记恨此，与此共战争，如是相烦恼，除能坏烦恼。我宁被烧杀，或被断我头，然于烦恼敌，终不应屈敬。」

这个就是《入菩萨行论》，真正的修学的菩萨应该这样做。说我们平常发脾气，要发的，跟谁发？跟这个发，「与此共战争」！像这样行相的这个烦恼，那就是我要跟它战的，要记在心里面，要大嗔，就是这样。所以你看那个密宗那个忿怒相，跟经上面完全相应，菩萨要什么？大嗔。嗔什么？就嗔这个。要大嗔干什么？杀无明缚，就这个。所以他有特别的意义在的。所以我们现在应该对这个东西嗔，而不是嗔别的东西。然后我们要贪，贪什么？贪法。菩萨要大贪，贪什么？贪法，这个才是我们真正重要的。所以说，这个只有一样东西——坏烦恼，只有一件事情，除了这个以外，我别的是没有别的事情了。我宁愿被杀，乃至断头，不管遭到任何困难，我绝不屈服，绝不屈服。这所以「然于烦恼敌，终不应屈敬」，我们现在甘愿臣服在烦恼的石榴裙下，还恭敬得不得了，喔唷，这个是好东西啊！嗯，错了！这个才是我们应该真正努力做对的。

菩提道次第广论 手抄稿

第 87 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十七卷·A面

善知识朴穷瓦亦云：「我虽忽被烦恼压伏，后我从下而为切齿。」

这个祖师这种行持，都是值得我们作为榜样的，我们看见祖师这样，我们就心里面不会气馁、不会气馁，我们就勇气百倍。像这么一个大善知识，朴穷瓦，欸！他有的时候也被烦恼压伏喔！换句话说，它又现行了，它又犯，但是他怎么办呢？「从下而为切齿」，什么叫作切齿呀？咬牙。我虽然被你压、压，压住了，对不起，我就是不服气，我就是要跟你斗！你有这个心，欸！你就斗得过它。现在我们还没有斗啊，已经臣服在它的脚底下了，你一点用场都没有。现在我们还常常说：「哎呀，这个事情不行啊，这个事情少不了啊，这个事情这样啊！」不是，这个事情我也不服气，那个事情我也不服气，我的目的就在这里！它眼前虽然还在现行当中，但是我全部的精神就要跟它斗！是的，我现在被它压住了，但是我不服气的就是这个！好了，这就对了！这就对了！所以那善知识就是这样来的。

博朵瓦闻之曰：「若能如是，当下即退。」

说你真的这样的话，欸，对不起，它马上就退了。别的敌人他压在你身上，虽然你咬牙紧，咬紧了牙关，对不起，你力气不如他，你没办法。烦恼这个东西妙极了，你真的在下面咬牙的话，它就没有了！原因为什么？简单得很哪！所以是内法。所以说它难哪，是难极了；说它容易，是容易极了！当你一念觉醒的时候，请问你这个决心是什么？觉相嘛，已经不是烦恼相了嘛！所以说，它的的确确非常容易耶！的的确确学别的东西啊，的的确确有的时候不可能，不一定能够学耶！但是学佛的话，你真正会了以后，没有一个人，没有一个时刻，没有一件事情上面不能学的。为什么？在任何情况之下你都有心嘛，很简单嘛，只要你的心提起来就对了嘛！

你说你现在做任何事情，你要去买一样东西，哎呀，对不起，天气不好；哎呀，等一下没有钱；跑出去又不方便。这个不行、那个不行，一大堆不行耶！眼前做太多的事情，你要扫一个地，找不到扫把，你还弄了个半天啊！但

是烦恼这个东西的话，你一念觉醒，所以你只要切齿，「当下即退」！对吧？这个理论很清楚欸！然后呢，我想我们每一个人都有经验，当你真正全部精神贯注在听的时候，欸，没错、没错！真正重要的就是，前面你是不是在忍受这个烦恼？最严重、最可怕的——我们非理作意，他还觉得它：唉，这个有道理的！

所以记得这个生烦恼的六因吧？你前面这些东西你必须弄得很清楚。固然烦恼最主要的是它的随眠、它的种子，它遇见了个境界啊，那就生起来了。那遇见的境界有几种：有一种由人而引起的，有一种由法而引起的，有一种呢习惯而兴起的。还有呢非理作意。现在你心里面一天到晚在那个烦恼上面转，非理作意，尽管听见了法，你会说：「是啊，法师你说得很好啊，但是我就听不进啊！」为什么听不进啊？你现在这个就是非理作意，你并没有真的跟它切齿。这个就是牵涉到对前面所说的道理，或者对法的真实的行相你没清楚。

如果你真实地清楚了以后啊，你能够感觉到：「欸，对啊！我现在这个脑筋起心动念是非理作意。」但是它又偏偏不能解决，为什么呢？因为你不认识这一件事情的真相——无明。所以它明明是「如非亲」，然后呢「非实」，记得这个无明的特质吧？它明明不是实在的，是明明不是亲的，就是你偏偏以为这个实在、宝贝的。由于这个无明，所以你执着，这个是第一个不认识它的行相——总的。然后呢，一样一样……然后呢，你也不要晓得它的坏处，你也不晓得它的、净化它了以后的好处。假定你这些东西都了解了的话，那个非理作意就生不起来了，你认得很清楚。

所以这个次第，大家现在啊，我要重新说一下啊！大家不妨想想看，第一个；当你想通了，用用看，妙不可言！不但我们在座的，我经验到的——也应该这么说啦，这不但我，在座的好几位同学，大家都有这个经验过了已经。有的人，哎呀，觉得怎么弄啊就弄不起来；有的人觉得，欸！一转转过来，原来这么个简单法。是嘛，的的确确，就是你是不是照着刚才这个办法去做。说你没做的事情，哎呀，总觉得难得不得了。你只要每一个次第摸对了以后，当那个心相一转过来，觉得：啊！原来这么个现成法，这么个现成法。嗯，就这个！所以：

世庸怨敌，一次揆逐遂居他方，待得力时仍来报怨，烦恼不同。烦恼于

身，若能一次拔出根本，无往他方亦无报复。然由我等，不能精勤破坏烦恼之所致耳。

就是这样。说世间的这种怨家仇人啊，尽管你一次把他赶走了，现在暂时地安乐了，等到过两天，他慢慢地等他恢复了力量，他又来了！欸，这个麻烦。烦恼这个东西不是，烦恼在你的身心上面，假定你一次真正地能够从根本拔掉了以后，它绝对没再力量来报复你的，绝对没办法再报复你的。但是问题在哪里呢？由于我们「不能精勤破坏烦恼所致」。这个地方真正重要的，我们眼前真正要努力的在这里啊，真正要努力的这里啊！所以我们真正应该努力精进的。

《入行论》云：「揆庸敌出国，摄受住他方，养力仍返报，烦恼敌不尔。」

就是这个，前面解释这个。

烦恼为惑慧眼断，遣离我意能何往，岂能住余返报我，唯我志弱无精进。」

这个烦恼之所以能够迷惑我们，因为我们不认识它。你现在认识它了，有了智慧呀，有了明，有了正知见，被这个慧眼一断，断除掉了以后，从我们的心意当中，把它赶出去了。它能到哪里去啊？它没地方可去了！它岂能住在别的地方再来回报我吗？不可能的。只是问题在哪里啊？只是我的意志薄弱啊，不精进啊！第一个是意志薄弱不精进，这已经是非常糟糕了，我们还找种种借口：唉呀，这个也少不了；唉呀，那个也少不了、那个也少不了！那少不了，你心里本来就没准备嘛，那当然就完了！

女绒巴云：「烦恼起时不应懈怠，当下应以对治遮除。若不能遮，应即起立设曼陀罗及诸供具，供养祈祷尊长本尊，次缘烦恼，忿怒念诵，即能折伏。」

这个一个祖师说的。说烦恼起的时候不要犯懈怠，这是我们真正的时候，当下就应该去对治，这样地遮止它。如果不能做的话应该怎么办呢？站起来！这个第一个对治，就是你当下一念认得它。万一做不到，站起来设曼陀罗，曼陀罗就是供养。为什么这个地方要设曼陀罗呀？这个曼陀罗就是我们……这个

真正的曼陀罗叫作坛城，叫周界。换句话说，这个曼陀罗虽然是我们现在手上的形相，这个就是表示把我们所有、所有的一切都供养，所以这个现在西藏还保留着。这个三种供养法，第一个供养的话，就是把我们那个南阎浮提的一切，乃至三千大千世界一切，最好的一身就是佛的圆满报身报土——就是你观想、供养一切诸佛。为什么要供养？我们上面说那个四力对治当中说过的，这个对治烦恼当中，因为你的力量太小啊！所以我供养，靠佛的力量，你靠这个金刚山，欸！这个力量就很大了。

然后呢，因为自己的力量差，所以供养了以后，「祈祷尊长本尊」。尊长就是师长，本尊的话那就是，你念佛的，就是佛陀，阿弥陀佛；然后呢，你念本师释迦，就是我们世尊，释迦世尊；乃至观世音菩萨、地藏菩萨。念了以后，然后以他的力量「缘烦恼，忿怒念诵」，对着烦恼，以起大忿怒！这个真是大嗔相，来折伏它，来折伏它。

所以这个地方注意啊！「烦恼起时不应懈怠」，要当下对治遮止。你们了解了这一个，渐渐就了解了为什么我告诉你们，说我要尊重时间，为什么要这个？就是你心里当中平常是什么？一天到晚随顺着烦恼。现在渐渐了解了没有？所以这个地方你心里面晓得：欸！我现在这个是，跑到这个寺院里来订立的规矩，他的规矩的目的干什么？就是「依法治情，依法净情，依法化情」，还记得这三句话吗？不是说斤斤计较在这个上头，是，这个时间本身是的确有它特别的原因，可是它每一个地方有它各式各样的原因在。哦，早晨一听见板，「叭！」马上起来，就是这样。固然一方面对治烦恼，一方面呢你又尊重法，任何一方面，就是这样，它有种种这种好处。

如果你了解了这一个，你就不会说：欸！别的地方这样，那地方……。那有它什么关系嘛！别的地方那一些人，在他的环境当中用这种法治他的烦恼，就是如此嘛，这样。这个法本身，那个是不管是法法圆融，然后呢，适应你的缘用这样的法，所以这个叫作缘起之法嘛！你把握住这一点，一点问题都没有了，一点问题都没有了，这是我们要根本上面认识的呀！

朗日塘巴亦云：「彼又云移动住处，劲举项颈，亦能折伏，可见彼与烦恼斗争。」

那么另外一个人说，他又说呀——就是还是那个女绒巴——他只是说别的人

又告诉他：他不但如此呀，而且他本来坐在那个地方，站起来，换一个地方，「劲举项颈」，咦，努力地去咬紧牙关，就这么来几下……是这样来，他也能折伏。这个实际上真正说明、说明，说明他的心里的状态，他全部精神摆在那个地方。所以从这个地方，可以看见他跟烦恼斗的样子，跟烦恼斗的样子。

昨天晚上我下去跟人家说一个笑话，还有人晓得这个事情，我以前曾经跟你们常常说的。说我们啊这个不认识，如果不认识菜啊，叫你拔草，结果你草没有拔掉，就把菜拔掉了。这虽然是一个笑话，但是有它的一个原因的。那我常常说的，就是我老师，喔，这个人是非常努力、非常精进。大家就出坡了，干什么？就到菜园院子里拔草，他一定第一个，「啪！」袖子卷得个，「蹦蹦」，人家还没准备好，他跑得去，他那个菜园已经拔好了。一看哪，草固然没有了，菜也没有了，那就是这样。然后呢，大草是没有了，小草在这个地方，所以常常人家拿来笑话。

刚才开始的也是这样，到后来，我越到后来我越尊敬、越佩服。啊！一点都没有错，矫枉过正，你一开始就十全十美绝无可能的，所以你开始的时候一定要精进。所以他做任何事情，是拿出全部的精神去做。然后一做，一听见，「碰！」马上站起来，一副他就「嘎啦！」别的人在那儿拖拖拉拉、慢慢吞吞，这么弄了个半天，你跑得去看，他已经拔得干干净净。尽管这个本身是有问题，可是我们现在这个地方说明什么？我那个时候才了解，是的，他的的确确任何一个地方，他就拿起精神来做，所以表示他心里面绝不妥协的态度。这个是我们现在真正重要的，眼前我们第一件要学的，所谓「正知见」。

现在我们不但是妥协啊，而且还去保护，还去保护它，用种种借口。你如果用世间的借口来保护还好，我们还可怜的是用佛法来保护，总觉得：啊，我是行大乘，为了利人。这个啊，这种地方千万自己要检点啊，千万自己要检点啊！你拼命去对治都不一定能够解决，你还保护！不但保护，用佛法来保护，完了，那是一点办法都没有。佛法本来就是拿来对治这个东西的，结果你用佛法来保护烦恼，请问：怎么办？你修学佛法的人都用烦恼来保护烦恼，还靠谁来弘法？然后说：「哎呀，大家要弘法啊！你们不努力啊！」这个话怎么说起啊？唉！我所以现在……想想以前我也这样做啊，真是惭愧，到现在还改不过来。所以我特别把我的错误处处地方提出来，但愿大家把我作为一个殷鉴，不要走这个覆辙，不要走这个覆辙啊！

所以我告诉你们，我对佛法的的确确在谈不到，只是我把我自己的痛苦经验，错误的，告诉你们哪！再说一遍：拿世俗的借口来宽容已经不可以，还有佛法来救他；现在你拿佛法来宽容，你也没有救，佛法也完了！这个道理是我们一定要在这个地方，好好地摆在心里面警惕自己。观察自己内心最清楚不过，观察自己内心最清楚不过！最后一句话：这是观察我们内心喔，不要看别人，如果你拿刚才这句话一看别人那就完了。的的确确现在有太多的大菩萨，他宁愿自己下地狱救别人，这种人了不起的人，他一定要「和光混俗」的，所以我们不必看别人。佛世以及佛的前世，有多方面的这一种人。最主要的，我们看自己，这个一点特别重要！

此复应如阿兰若师云：「昼夜唯应观察自心，岂有余事。」

现在我们啊不管是白天也好，不管是晚上也好，实际上呢，不管你醒着也好，不管你睡着也好。你说你睡着你怎么办啊？欸，它有个方便善巧的。你在睡了之前，你只要努力把持这个概念的话，对不起，睡着了以后这个它还在转。这个道理你们先听着，将来有一天我们真正有机会的时候，开始行的时候我告诉你们，妙不可言！如果是你临睡之前，你说，哎呀，伸一个懒腰，啊，今天忙了一天，好高兴睡在那个地方，然后呢今天晚上乱梦颠倒。然后你睡了之前先缘那个正法，对，没错！然后你想想，尽管你想完了以后一定睡不着，你不要怕，慢慢地睡着了，今天晚上的梦当中，这个梦境一定是好境。就算这烦恼起来的时候，你很容易觉得：欸！为什么？你这个细的现行还在跟烦恼斗，就这么妙法耶！这个都是千真万确的事实。

依此而行乃能生起。

你照着去做的话，欸，它就生起来了。也只有照着这个办法，你才能够生得起来。

又传说大觉嚧一日随见几次，尔时定问：「生善心否？」

这个是阿底峡尊者说的，到了宗喀巴大师已经三百多年了，所以它「传说」。那听见，说这个这样说的，不管你碰到几次，他总归问：「你的善心生吗？」注意喔，这个就是我们最大的一个教诫哦！我们现在碰见了，干什么？啊，一碰见哪，那有不晓得多少这种闲话，一串哪，怎么弄也弄不断。大善知

识碰见了，他就问你：「欸，你那善心生吗？」这样。所以记得云谷法会禅师这段公案，碰见——《了凡四训》——谁去，他丢个蒲团给你，然后呢，问你的时候：「别来功夫如何啊？」那是祖师的典型。佛是更高，我们现在要学佛的话，就从这个地方学起。自己问自己也问这个，大家遇见了也应该这个，那个时候慢慢、慢慢地烦恼就减少了，互相策励的时候，也是策励这个。那么前面就是又把应学的，学的戒，关于戒的特质，重要的，以及降伏烦恼我们现在应该做的。

此诸烦恼如何断者。谓痴罪重极难远离，为余一切烦恼所依。

在这个断烦恼当中，它也有一个深浅次第等等，最难断的是痴烦恼；同时它不但难，而且是一切烦恼所依。这个我前面特别跟大家说过，不要说：「哎呀，我现在没烦恼。」现在在无记，在痴相当中。这个贪啊、嗔啊，说实在的，我们就算不能断掉它，还认得它，你只要认得它都有机会。这个痴我们还不认得它，我们还觉得很好。现在常常有人说：「哎呀，六祖大师不是说：『心平何劳持戒！』我现在心很平啊，持什么戒啊？」现在实际上呢，心平了没有？不一定。有的固然平，有的，对不起，在痴烦恼当中。

心平什么境况呢？就是六祖大师他是这样说的，然后他的示现怎么样？到后面人家拿了一把刀，在他脖子上面「叭！」抹过去，咦？怎么刀在脖子上抹过去头还在。第二次再来一下，以为眼睛花了，对着他再来一下，他的头还在，他这个心平的现象。你有这个本事吗？那的确确实你可以不要持戒了，这样喔！这个心平这样的哦，不是说你现在的心理平平，心平平、心平气和；人家打你一个耳光，不要用那个刀子来喔，哇！你就跟他吵得个面红耳赤，不打架才怪咧！说心平，这个不是平！人家呢少给你一样东西，那时候你心里面觉得：「怎么没有我的份啊？」那个不是平，那是痴，这我们要认识的。

彼之对治，多修缘起，善巧生死流转还灭。

怎么对治它呢？多修缘起，十二因缘。你对这个生死流转的行相，以及怎么样使它还灭，你能够很善巧地了解了以后，那就对了。上次那个考题的这个答案啊，我没给你们，我告诉你们喔，下次还要考。所以你们在这个上面，好好地要认真地努力，好好地努力，等到你们考对了我才告诉你们，你考不对

我不会告诉你们。但是我在旁边，会慢慢地指引你们如何认识它，这个是很重要的一件事情。现在的的确确地，目前对治这个东西最好的办法，学到现在为止——这个，实际上将来还是这个！不过它的内涵，一步一步地更深入、更细致，只是如此而已，这是千真万确的事实。

若能修此，则五见等一切恶见悉不得生。

假定你真正能够修这个的话，我们现在的「五见」，一切恶见统统不得生。这个见烦恼啊，罪魁祸首就是这个东西，见解一定是在前面的。你有了这个见解那就这样，哦，觉得这个事情要这样地办，要就那个事情那样办！我说了这个见解，我想起一个很有趣的事情来了。如果我们现在这个地方，说给你一个苹果啊，叫你连皮吃，你觉得不愿意。我们以前也这样，那个苹果很好吃的，为什么连皮吃啊！欸，结果到了美国人哪，你削皮，他就觉得笑你：「怎么，你怎么皮削掉的？」「我觉得这个苹果皮很不好吃，为什么要吃掉？」你问他好吃不好吃，「当然不好吃！」「为什么？」「营养嘛！」他是什么？见解，他那个概念在前头。

实际上有太多的事情，如果你仔细观察的话，妙不可言。我们的习惯哪，是已经养成功了，我们不知不觉就是这样的。但是最初一个新的习惯的建立，有两种可能：有一个，你在不知不觉当中就培养成功了；还有一种新的习惯，往往是先那个见解，你觉得要这个样的，你觉得，当你有了这个见解以后你就会……。譬如我们现在很多情况都是这样，啊！人家说，现在的科学知识告诉你怎么……想想没错，然后你照着去做。所以它一切的根本——恶见，你不认识这个事情的产生，所以种种恶见的根本就是「萨迦耶见」。现在如果你想对治的话，把根本把它拔除了一切都解决，而对治的方法就是换了缘起，这样。所以他第一个，特别把最难治的根本说出来。实际上呢，普通一般主要的烦恼有三样东西，除了这个痴以外，还有嗔、贪。

嗔与现后二世大苦，断诸善根是大怨敌。

嗔容易了解，但是呢我们往往容易发，所以他特别告诉我们：嗔，现在啊是一点好处都没有，然后呢将来也一点好处都没有。不但没有好处，是大苦！善根由此而断，真正害我们的是这个。

如《入行论》云：「无罪名如嗔。」

天下没有比嗔更糟糕的坏事情了。

故一切种莫令生起，励修忍辱，

在任何情况之下不要生这个，要修忍辱。

若不生嗔，则于现法，亦极安乐。

这个，说我们第二个对治嗔。

如《入行》云：「若能励摧嗔，此现后安乐。」

告诉我们，眼前心平气和，将来得到美善果报。

贪爱能令先造一切善不善业，渐增势力能生生死。

这个贪爱这个东西真糟糕！能够把以前造的善业、不善业啊，「渐增势力能生生死」。当我们把十二因缘这个关系了解了，现在了解这个贪爱的可怕，然后呢也了解了，真正对治的生死就从这个地方下手，对不对？是这个，这样。所以啊，把以前所积下去的种种的业，所以把这个业，这是一个因种，这是一个因种，引发它增长生死启发现行的，就是这个贪爱，爱、取、有嘛！所以它引发了这个势力能够生生死。

又欲界者，从受用境，触缘生受，味着生爱，应多修习内外不净及贪欲尘所有过患，而正遮除。

修行最好的地方就是欲界，所以他这个地方就讲，对我们这个欲界啊，虽然最难了解的是痴，但是我们修行的下手第一步，从这个地方开始啊！真正的受用的境界上面，受用的圆满有两样东西——触跟受。触缘就生了受，受缘——受为因缘而生爱，那怎么对治它呢？「多修习内外不净及贪欲尘所有过患，而正遮除。」这个告诉我们，你怎么对治法呢？就是这样——修习。这个修习包含了亲近善知识，呃，不要拿这个人，喔唷，人家对你好：「哎哟，你现在这样啊，这个人讲得这么严，都没有道理啊！都说什么啊！」你不要！这个晓得，所以善知识第一。第二呢，听闻如理的正法，然后呢第三个……呃，这个正听闻，最后呢如理思惟。思惟些什么呀？你晓得这个东西的坏处，不清净以及种种的过患。如果是你真正地了解它的坏处，知见上面就排斥它，不像以

前。然后呢，你修习了不净观以后的习性上面整个扭过来。那个时候啊，这个贪爱再怎么也沾不上你了，再怎么也沾不上你！

佛法主要的目的就是讲这个，所以我们千千万万不可以拿佛法作为借口：「哎呀，我在这儿弘法啊！哎呀，我如果不这样做的话，那些信徒啊，那、那、那断了他们善根啊！」嗯，不是这样的啊！如果说你不得善巧，如果说不了解这一点，这样去做的话，不是断了信徒的善根，是我们断了佛法的慧命啊！佛无量阿僧祇劫所积的法宝，到我们手上就被你一刀杀死，这个我们要认得清楚的啊！

所以拿这个佛法用来这样，对了！怎么用啊？啊！你思惟它的过患，然后呢修不净观。到那个时候，再有好的名闻利养，你一看见啊，哎呀，害怕得逃都来不及，沾都沾不上，那个时候遮止掉了！这个是下手。于是贪嗔痴一一对治，欸，这个主要的都对治了，其他的当然没问题啦！粗的对治了，细的就可以一步一步地深入了。

世亲大阿阇黎云：「鹿象蛾鱼蝇，五类被五害，一害况恒常，近五何不害。」

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十七卷·B面

世亲大阿阇黎云：「鹿象蛾鱼蝇，五类被五害，一害况恒常，近五何不害。」

这个五样东西就是指我们的五毒，任何一样东西的话，啊！这就受一样害。任何一样的害处已经不得了了，现在你五样俱全哪，怎么办啊？

又易生难离，谓爱四事，

这个东西啊，要想离实在难极了，生起是容易极了！哪些呀？

利誉称乐及于此等四相违品，意不欢喜。当修对治。

「利」，利养啊，「誉」是名誉呀，「称」是称赞，「乐」是快乐，所以这个八风就是这个。反过来呢，「利衰、毁誉、称讥、苦乐」，就是这个。固然，好的固然不要动，坏的也不要动。现在我们对治贪那方面来说的话，就这个四样，为什么？这个是特别难除。此相违品啊，「及此等相违品」，此等相违品的话，就是变成八风了。在这个「利誉称乐」，这是引我们的贪；然后呢，「衰毁讥苦」是引我们嗔；总之根本是痴。这个我们要排斥它，排斥它！「意不欢喜」，就晓得它的过患，不要为它所污，「当修对治」。

此复总修生死过患，特修念死，即能退除。

真正的方法还是什么？修这个，前面已经说过了。

慢于现法最能障碍当生之道，及是当来奴贱等因，故应断除。

那么除了贪嗔痴以外，「慢」呢？慢是现在「最能障碍当生之道」，这个的确是。慢，看是看不出来的，但是你有这个慢心在的话，你就没办法。啊！就是讲那个东西，觉得这个佛法就是这样，好像他也并不比我强，哎，这个不值得听。把「我」啊总是看得比别人强，就是这个。所以我们修学佛法之前，为什么一定要晓得自己病，一定要恭敬的原因就这个。你这个生不起来的话，听佛法根本没用；如果你这个有了以后，就算他比你差，一样地对你有受用。这我们已经了解了太多的理论，就现在就认真去做。如果你真的生起来的话，

一个蚊虫对你是个善知识，骂人也是个善知识，何况是普通真正的一个善知识。所以这个地方就是讲慢，眼前是障碍，当来呢？下贱，所以要断除。

断除道理，如《亲友书》云：「当数思惟老病死，亲爱别离及诸业，终不能越自受果，由对治门莫骄慢。」

还是思惟生死之间，你把「我」看得这么大，结果我啊是生老病死的根本。然后呢，爱别离什么等等啊，八苦交煎哪！在任何情况之下，对不起，你就跳不出那个染污之业所感果，必然的这条死路啊！这样。所以了解了这个去对治的话，这个骄慢就生不起来。

若于四谛三宝业果获得定解，则不复生疑惑随眠。

最后这个「疑」。那如果是你对这个四谛、三宝等等，以及业这个道理，能够产生决定的定解、胜解的话，那么所有的疑惑的随眠都生不起来了。所以现在最主要的——恶见，换句话说，见烦恼能够去除。然后呢，这个思烦恼：贪、嗔、痴、慢、疑要除掉，这个就是我们目前真正应该努力的。前面是告诉我们现在总的来说，我们现在最重要的干什么？要斗烦恼。而且斗的方式呢，随它什么时候行相一生，生已无间是马上去斗，这样。要想斗它，还要了解这烦恼的相，然后呢它的过患，断除的胜利等等。这一段告诉我们的就是别，各别地说，那么这个烦恼是哪一些，那这个烦恼的……哪一些烦恼，前面已经说过了，现在这个地方告诉我们对治的简单的方法。

是，到现在这里为止，我们晓得了：啊！原来中士真正告诉我们的特质，我们能够从这个地方下功夫的话，无有不成者。如果以这一个念佛为正行，以这一个为助行的话，那一定往生哪，而且这个品位一定不小，因为眼前你烦恼没有了！你所以斗烦恼是为什么？怕生死，所以斗烦恼是要求极乐；所以一心一意本身你不念佛，本身就是最好的念佛了已经，何况佛还有这样的愿力在。所以同样的道理，你参禅、学教等等，没有一个例外的，都是在这个上头。所以我们晓得：啊！所以这个地方叫「共中士道」，这个就是走上去的整个的基础，这个是它的大要。

我们上面这样的次第呢，所以现在我们就讲那个持戒的这个内容，已经有一个基本的概念，现在继续下去。

又睡眠，昏沉，掉举，懈怠，放逸，无惭，无愧，忘念，不正知等，诸

随烦恼最易生起，障修善品，

那么，除了上面特别地告诉我们，我们戒的重要，以及如何持法以外，如何防范以外，那么这个地方提出几样东西来。这几样东西啊，这个平常虽然是很小呀，但是修行善法当中，这个障碍是最大，哪几样呢？

「睡眠、昏沉」这是向下沉的时候，向下沉的时候，然后呢，还有向上昂的时候——「掉举」，平常是「放逸、无惭、无愧、忘念、不正知」，这个行相简单地说一下。这个睡眠就是我们平常睡眠，睡眠倒的确地，忙了一天你去睡，前面已经告诉我们了，说我们睡一定要睡，后面也会告诉我们，睡是一定要睡，可是那个时候睡的心情，我们要注意。身体需要休息，但是呢心不是，心不是，心要保持着怎么精进。那么在白天呢，平常的时候你坐啊或者什么等等的话，这个昏沉，这昏沉往往啊，比如尤其是当我们在学定的时候，自己还觉得：「哎呀，很好！」实际上呢，一直在昏沉当中。不但学定喔，在我们很多情况之下，比如说念佛，有很多念佛，念得好像：「哎呀，那个念得很好。」实际上呢，他就是在轻昏状态当中。轻昏状态当中啊，这个像养神那样的，他还觉得很好，这是一个很大的大障碍。我们不知不觉就想成功这样的话，自己也觉得对，这个是一个问题。

那么除了这个以外，实际上呢，就是主要的就是你心里面啊，下面告诉我们的，要把正知、正念提起来。还有一个呢，就是心里面举起来的时候变成掉举，掉举就是跟贪相应地东缘、西缘，心里面老是想那些事情。放逸，放逸就是心里面不在善法上面努力地去精进，这样，所以心里面放宽了以后啊，觉得这样。无惭、无愧，自己对于错误不晓得惭愧。惭、愧这两个，心理的行相是一样的，一个呢，是由于自己反省观照而引发的：「哎呀，我怎么自己这么差呀！」还有一个呢，由于比之人家而感觉出来的，这个不同。

那么我们真正重要的，平常一定要保持正念跟正知；反之，你正知、正念一失去的话，那个问题都来了，所以「诸随烦恼最易生起，障修善品」，这一种，平常的时候最容易生起的。而这个因为生起了跟烦恼相应，当然你不在修行当中，所以我们正规的修行就要这样。那么持戒第一步呢，主要的就是这个，因为持戒最重要的一件事情什么？要正知见，而这个正知见要靠那个正念去护持它。那么像前面这样东西的话，那最容易把你的正知见、正念啊，损害

的、失去的！所以这个一失去的时候，那什么都谈不到了，所以他就说这一个虽然看起来很小呀，但是它为害甚大、为害甚大！

当知过患修习对治，率尔率尔令渐微劣。

这个真正的对治，它始终是有一个正确的方法，我们要晓得它对我们有什么坏处。你晓得了坏处以后，才心里想，每次把它看成功这个是我们的真正要对治、痛切的怨家，那么那个时候你就去对治它。下面这一句话，「率尔率尔令渐微劣」，「率尔率尔」就是心里面刹那、刹那，实际上呢，这个就是真正用功的时候。现在我们了解这个文字，你们真正修行的时候，这个很重要的。自己你一观察就晓得，如果不观察的时候，它自己就流失掉了，就在忘念当中，然后就在放逸当中。所以真正修行的时候一定是这样，一定这样，真正用功的时候，这个是很重要的一件事情。这是念念自己觉得：是的，我现在在正念、正知当中。那那时候你不要去管它。到后面还有详细地告诉我们，怎么样在这个上面用功的方法。那么说那个过患，那就是前面讲那些，过患他一一说明：

其过患者，如《亲友书》云：「掉悔嗔恚及昏沉，睡眠贪欲并疑惑，应知如是五种盖，劫善法财诸盗贼。」

就是我们通常说学定的时候——五盖，五盖：贪、嗔，然后掉悔，然后昏沉啊、疑惑啊，这个修定的时候最严重的，会障盖善法的。

《劝发增上意乐经》云：「若乐睡眠与昏沉，痰癢风病及胆疾，其人身中多增长，令彼诸界极扰乱。」

这个就是啊，如果一个人好欢喜多睡觉，然后呢经常昏沉的话，这有这样的情况，这个人的身体里边，就会这一种东西多增长。因为这个东西增长的话，它「诸界」就是四大，四大界——地水火风，那么这个它就不能很平稳地在维持着，这样一来的话呢，身心就动乱了。

若乐睡眠与昏沉，集饮食垢腹不清，身重容颜不和美，所发言语不清晰。」

好昏沉睡眠的这些人，他有种种毛病。还有一个呢，饮食多了以后，通常

吃得更多的人都会犯这个毛病，饭吃多了以后啊，昏昏沉沉的，就这样。而这种状态，那所以结果呢，产生身体嘛沉重得不得了，做事情那个就提不起来，然后呢下面紧跟着都是这样。因为这样，所以他这个神志也就不清了，神志也不清。

又云：「若乐睡眠与昏沉，其人愚痴失法欲，凡稚退失一切德，退失白法趣黑暗。」

他好欢喜睡眠昏沉的话，这一种人属于愚痴的人；真正的用功努力的人，那全部精神提起来在这个上面。他如果说走了这个昏沉睡眠这条路的话，那恰恰相反——愚痴，就这个。我们修学第一个——善法欲，其实这个道理，我们随便一体会就体会得到。譬如说，你对有一样东西特别起劲的时候，那时候你精神好得不得了，他叫你这个睡觉去啊，你做不到。我们常常说的，晚上大家看电视看得很起劲啊，「哎，是早一点睡觉啊！」「欸，没关系，没关系，没关系！」为什么？就是你那个时候的心里面的好乐之心很强，好乐之心很强。那么反过来的话呢，你对它没劲的话，叫你就提不起来，现在我们修善法也是如此。所以平常有很多人懒懒瘫瘫啊，这个真正修行不行，绝对不行的！修行一定要提起大精进的力量来，这是必须要的，这是必须要的。在这种状态当中，那个就是啊，真是最愚痴的、最幼稚的凡夫啊！他什么样的修行都谈不到，修行都谈不到，已有的还要退失，已有的退失，就这样，所以是「退失白法趣黑暗」啊！

《念住经》云：「诸烦恼所依，独一谓懈怠，谁有一懈怠，彼便无诸法。」

那么这个《念住经》上面有这一段话，《大智度论》上面龙树菩萨又特别引这个话，好多经论上面都说这个话。一切烦恼所依的依处，什么呢？懈怠，懈怠！不管是哪一个人，他懈怠一在的话，对不起，那佛法就根本谈不上。懈怠是什么呢？我不是指零零碎碎的、马马虎虎这个，就是精进的相违的所对治品。反过来说，懈怠相违背的对治就是精进，就这样。凡是你不精进的这个状态这个叫懈怠，刚开始的这个心理叫放逸，那么后面就是懈怠，就唯一的对治就是精进，而修学佛法必须要的资粮善当中，第一个是精进。

不过这个精进注意喔，这个精进是指在善法上面精进哦！有很多人忙得

啊，一天到晚忙这个、忙这个，这个也放不了，那个也放不了，什么事情也去忙，这个不叫精进，这个是大懈怠！一想：哎呀，这个人情也少不了，等一下这个事情也少不了，等一下又要请假，又要这个……这个是大懈怠，这个跟善法是完全不相应的。什么都舍掉了，只有一件事情——全部精神地摆在这个善法上面，跟烦恼斗，眼前我们真正要做的。然后呢，由这个一步一步地慢慢地向上。所以注意啊！这一句话特别地摆在心里面，一切「烦恼所依」，什么？懈怠。你一有了懈怠，好了，那么谈佛法就谈不到了。

《集法句》云：「若行于放逸，即坏凡夫心，如商护财货，智当不放逸。」

这个懈怠之前就是放逸，先开始的行相就是：哎呀，你好像无所谓的样子啊！那么下面紧跟着这个善法就松弛了，松弛了以后啊，烦恼都跟着来了。所以它一旦放逸了以后，那不要说佛法了，就是我们修学的人哪，这世间法都不行。很简单，就像我们做生意人，你要想去认真地去做……马马虎虎的，生意都做不好，世间的事情都做不好，何况是修学佛法。所以真正有智慧修学佛法的人，绝对不可以，绝对不可以！一切时处提起来，心念上面提起来，哎呀！观察：我现在在干什么呀？一点、稍微马虎一点就不可以！

这个是所以你了解，为什么古人他会这样，哪怕坐在这里他端端正正，做任何事情这样。而我现在渐渐在了解，为什么以前的人说磨墨啊，这个墨歪了也不行；乃至孔老夫子说肉，吃肉的时候，他那个肉如果切得不方正的话，他不吃。这表示他任何一个时候心念就保持得啊，我们常常说，一点一划都规规矩矩地，稍微错了，欸，他觉得：「欸，这个路走错了，不可以！」这样。就这样的心理面，他这种警惕的心情，在任何情况之下，看见一点不对都不可以。换句话说，这个就是什么呢？那就是典型的精进不放逸的。反过来，放逸是什么呢？什么事情都是悠悠散散、马马虎虎、随随便便，心理面觉得轻轻松松，满好过的日子，这个都是愚痴畜生相、畜生相。然后呢佛法上面是这样；欸，跑出去忙别的事情，忙得个起劲啊，那不相应，这我们要了解的。

《本生论》云：「舍惭为天王，意违于正法，宁瓦钵蔽衣，观敌家盛事。」

所以经论上面告诉我们。通常我们碰见这种情况要认识：「哎呀，自己错了啊，不可以呀！」时时提醒自己要感到惭愧。反过来，如果我们不检察内心，不了解这个内心，而没有惭愧心，舍掉了这个惭愧心，哪怕让你做天王……。那世间的啊，这世间的比起天王根本比不上，不要说有钱的大老板，不要说有势力做一个什么小小的官，做总统那个比起天王怎么可以比呀！就是做天王，但是如果不……做了这个天王不能修学佛法——意违背正法，这个事情不要！所以在佛经上面告诉我们，他宁愿跑到最苦的地狱里边，如果这个地方有佛法他也要去；反之，如果虽然上天堂，那地方没有佛法，他不去。这里也是如此，他说：「你如果是不能内心当中维持正念，没有惭愧心提起来，违反正法的，就算叫你做天王，你不要！宁愿干什么啊？宁愿瓦钵蔽衣，穷得像乞丐一样。」

下面叫「观敌家盛事」，穷得什么都没有啊，看见的怨家对头就在那里耀武扬威，没有关系啊，我宁愿做个乞丐，看得怨家对头的「盛」就是，啊！非常好的耀武扬威的样子。那没关系！那是他的事情，我可是要内心当中怎么样——要修学佛法。而这个世间的事情，绝对不是我所要的事情，这是我们要了解的。所以这个地方的所谓放逸、懈怠、精进，他所指的，指跟法，尤其是正法相应、不相应而说。

《亲友书》云：「大王应知念身住，善逝说为唯一过，故当励力勤守念，失念则坏一切法。」

那么下面论上面告诉我们，说：你要知道啊，有一件事情很重要的，什么呢？念，念身住。所以佛一开头的时候，三十七道品，换句话说，我们修行第一个重要叫「四念住」。我们一开头的时候，要把我们的正念安住在这个地方，这个才是我们真正重要的。这个是唯一重要的，如果说这个东西一旦失去了，那就害了，那个东西一旦失去了就害了。所以佛陀说，唯一的过失是什么啊？就是你不能维持这个正念的时候，当那个正念失去的时候，那就害了。所以，「故当励力勤守念，失念则坏一切法。」所以我们眼前正式修行时候，第一件事情啊，最最重要的应该干什么呢？努力地去守护这个正念。

守护这个正念实际上还要一样东西——正知。欸，你晓得现在对了，然后就安住在这个正念上头，那个时候你保持着这个正念，你保持那个正念。所以

这个时候的念体，是安住在这个正念上头，你也可以说叫「念体」，也可说叫「念身」。我们要晓得，喏，把我们这个心念的念体、念身啊，安住在这个善法上头，这个叫正念。一旦这个失去了，那么什么过失都来了，所以佛告诉我们，这个最大的一个过失。前面说的懈怠是最大的过失，这个地方说失去正念是个最大的过失，好像是两个不同，实际上是一个。他精进的什么？精进的就是把那个正念、念心提起来，懈怠就是没有这个东西。换句话说啊，一个是就他提起这个正念的这一种力量来说，策发那个正念，念念向上；一个呢，是正对着你所提的内容来说。所以说的是两样东西，指的是一个行为。假定说你不能做到这一点的话，那么什么好事都做不成，什么坏事都来了。

《入行论》云：「虽诸具多闻，正信乐精进，由无正知过，而令有犯染。」

这个论上面这么说，虽然你具足了很多佛法上头的认识——多闻，还有呢，不但多闻而且你启发了正信，还有你一心好乐地能肯精进，下面还有一样东西，什么？正知。因为你不能正确地了知的话，那不知不觉当中啊，就「有犯染」，有犯染。就是说，所以这个正知跟正念，它是像个左右手一样，但是这个正知随时检查，随时检查。比如说我们现在在这个地方念佛打坐，自己觉得坐得满好，实际上呢已经掉入轻昏状态，尤其是这个毛病。或者是轻微的这种忘念，想得不晓得到哪里去了，自己坐在那里不知道，坐了个半天，还觉得满好，实际上不晓得错到哪里。那么这个毛病在哪里呢？就是没有正知。这个详细的行相，以及修学的方法，在后面的「奢摩他」一章说得非常清楚、非常明白，到那个时候你们才去学定，那就千稳百当了。

那么现在到这里为止，把前面所说的睡眠、昏沉、掉举，然后呢懈怠、放逸、无惭、无愧、忘念、不正知，每一个项目它的过失、祸患等，引这个种种的经论，在这个地方详细说明一下。所以我们了解要正式开始修行的时候，下脚第一步作那个戒基础的时候，这个地方要特别地努力，特别地认识，然后呢精进地去行持。

不能如是断诸烦恼及随烦恼，然当不顺烦恼，不执彼品，视如怨敌，是为现在必不容少，故应励力摄对治品，破除烦恼，清净自内所受尸罗。

是，现在我们已经了解了，说生死是痛苦的，而这个痛苦的根本的原因

呢，最后追踪到根本上的是烦恼。这我们所有的现在的努力，就是要断除这个烦恼，但是它不是一口气，一下就能够把它断除的。「诸烦恼及随烦恼」，就是大大小小、各式各样。但至少有一点我们必定要了解哦——不随烦恼，这个地方，这一句话千万注意啊！是，我们目前的的确确不可能一下把它断除干净，乃至经常要跟着它，但是这个时候要什么？不要随顺它。前面那个祖师告诉我们，怎么说呀？他有的时候被它压倒了，但是压倒了并不服气，在下面咬着牙，切齿。换句话说，对不起，我今天虽然被你打倒了，但是我绝不服气，我一定要跟你斗！这是现在我们就要这个心情，这个很重要的。

所以我以前一再地说，什么叫持戒？引那个《瑜伽戒本》上面菩萨戒，不是说你今天一持，哎呀，就像那佛菩萨一样，这个不可能的，绝无可能！我们因地上面是浑身烦恼的一个凡夫，怎么可能一下就完全持清净呢？天下绝无此事，佛法尤其不会讲。而是怎么办呢？照着次第一步一步地上去。就是你努力的时候，像前面说，第一个你要懂得要怎么样去正确地了解，要学、要学，所以啊对治这个不正知，这是我们第一——无知对治。然后呢，了解了以后还要不放逸，否则的话虽然你多闻，前面说：啊，你也晓得、也肯啊，但是呢你如果这个悠悠散散的不行！所以不放逸，然后呢对它起个大恭敬。

虽然在这种情况下，这个烦恼还是盛，还是很强盛。不过下面就告诉我们，你不要随顺它，「不执彼品，视为怨敌」，这是重要的，这个是重要的！尽管你还是不知不觉被它拉了去，常常被它拉了去，心里面要怎么办呢？不要说：「欸，这个好的。」我们要内心当中：「这个真是我生死大怨家！」不管你贪心重、嗔心重、痴心重。平常比如说嗔心重的人，他往往自己啊看什么事情都看不顺眼，看不顺眼那个时候应该怎么办呢？完了以后，他立刻就感觉到：「哎呀，我这个……心里面怎么又嗔起来了？」

菩提道次第广论 手抄稿

第 88 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十八卷·A面

平常我们世间的人，就是平常的一般状态，他完了以后，尽管人家劝下来，或者事过境迁了，他心里还是觉得：「这个家伙没有道理，我有道理！」这是什么？那就是「执彼品」，他自己觉得这样对的，他不了解这个嗔的害处；同样地，贪也是如此。是，境界现前的时候，我们不一定能够挡得住，尽管嘴巴上面讲不要贪，但是呢，人人有这个经验：啊，理论上面也知道，嘴巴上面也讲，境界现前又跟着它跑了。但是，境界现前可以跟着跑，平常事前跟事后，你心里随时要告诉自己：「哎呀，这个不对呀！这个不好啊！」我们平常如果说我们还在想：「哎呀，这个好！」那么这个就错了，这就错了。

当然对我们现在一般来说，像这种世间的事情我们不会，世间事情我们不会。我们比较容易犯的，那个地方自己注意，自己注意。凡是容易犯的那些事情，平常的时候要了解：这是我真正跑到这个地方，要对治它的就是这个，不要把它看成功这个对我们有帮助的。观念上面，第一个要认得很清楚。在我所了解的，眼前我们在这方面，最难对治的是什么呢？倒还是饮食，它是生死第一增上缘，的的确确地。这个平常的时候不会，一跑到那个地方去看见了，心里面就来了，来了以后怎么办呢？现在这个地方告诉我们，欸，回来的时候想：「哎呀！这个是生死大怨家！我总要用什么方法，把它对治它。」千万不要完了以后，还说：「哎哟！这个营养重要，这个重要、那个重要、那个重要、那个重要。」那就完全错了。所以这个地方特别告诉我们「不执彼品」，就是这个。

他上面前面已经说过了，所以没详细说。千万不要把这个东西，再看成功好的、清净的、美好的，然后内心上面去执着它。应该怎么办呢？把它看成功这个才是我们的对治的生死大怨家。那么这个贪、嗔，其他的都是如此，其他任何一件事情都是如此。就是说，随你个人自己的哪一个烦恼重，不是我们现在一口气，要把这个东西，把它拿掉它，我们必定要懂得拿掉它的次第步骤。那个次第步骤，现在呢，第一件事情，就是在这个上头。所以这两句话大家注意，这个是眼前必不容少的，真正讲修行这是第一件事情，这是第一件事情。

所以我们哪，「励力摄对治品，破除烦恼」。我们要努力，把这个对治这些烦恼的各方面的正确的方法，现在努力地学习，然后呢好好地保持住，去对治这个烦恼。能够这样去的话，那么自然而然哪，戒就能够清净，所以才能够「清净自内所受尸罗」。这很有意思，看见没有？他那个所受的戒，不是在形相上头的，而是在你内心上头的。就是你内心上头所受的戒，经过这样的话，清净了；你能够内心清净了，这个行相自然而然慢慢、慢慢地就相应了，相应了。

这个地方我们并不是说忽视这个形相，形相非常重要。刚开始的时候啊，单单说那个内心，那个是说空话。刚开始的的确确地，我们要为外面的境界上面，要严加防范，防范了以后，把自己保护在最好的地方；然后呢，努力学习，从内心上面，根本上认得它，于是里外夹攻，到那时候你就自然相应。这个我们必定要了解，你偏掉哪一方面都不行。现在听说，哎呀！对，净治烦恼，好像形相不管了，那是说空话。反过来说，你在那地方形相上面执得很牢，自己觉得做对了，里边一塌糊涂，那也没有什么用场——绣花枕头。这两点我们要都清楚。下面：

大觉嚧弟子吉祥阿兰若师谓内坞苏巴云：

那个就是个大祖师，是阿底峡尊者的弟子，跟他的弟子说：

「智然，后有人问汝弟子众，以何而为教授中心，则定答为已发神通或见本尊。然实应说于业因果渐渐决定，于所受戒清净护持。」

看、看！他为什么这地方特别提这个人？这地方有一个原因哦！这个正教的圆满的教授从这个地方来的，所以看看，行持这个圆满教授的真正的那个行持的行者，是怎么个作法的。他们是这样做的，说：「某人哪，后面有的人问你的徒弟，包括说你在里头了：『你们现在学，主要的学习什么呀？』大家一定会说：『喔唷！我现在发了神通了，见了本尊了！』」那个是说得到了定。就是我们现在这样，哎呀！学定啊，乃至念念佛的，赶快得一心不乱哪！持戒的嘛，哇！这个，这个各方面好像三衣、瓦钵……每一方面，一举一动啊就这样。乃至打坐的话，他会跑得去得了定，或者说：「我这个一盘腿，可以盘几个钟头，我也可以盘双盘！」都是搞这个、讲这些。

看看，这个地方呢，祖师告诉我们怎么说啊？嘿！妙咧！「实实在在应该

说，是业因果渐渐决定。」啊！说经过了正确的认识，现在对业因感得业果的这个道理，由于认真如理地修习，内心上面产生决定不移的见解，这样的这个才是。因为你对这个「如是因感如是果」，正确地了解了，所以你不该一步乱来，然后呢努力行持。这个时候的戒啊，拼命地护持，于是就能够持戒清净，这个是大祖师的典型的榜样。下面这个解释说明：

故修之成就，当知亦是无明等惑，渐趣轻微。能感现后二世纯大罪苦，

真正的修行的成就，不是说我现在能够盘多少腿，能够磕几个头，念几声佛。这个是的，可是我们必定要晓得，修行的中心目的在哪里？说断生死。生死的根本是什么？烦恼。所以「成就」是成就些什么？就是你能够把烦恼慢慢地减轻，这个才是嘛！所以他说要晓得，修行的真正成就是指什么？嘿，你的无明这些惑呀，渐渐轻微喔！这个关键很重要。现在很多人修了个半天以后，哎呀！讲的道理是讲得天花乱坠，真动听！然后呢功夫的话，讲起来，一天一定可以定什么几个钟头，意象是什么样。结果烦恼如何啊？一动都没有动！说不定还比别人还要厉害。这个、这个不是，这个不是！

所以他告诉我们，这个是根本喔！所以真正的修行，你一定要从一开头时，认得修行的目的，那么达到这个目的，然后步步探索它的根本在哪里。所以修行的真正的成就，就指这个上头是不是在一步一步上升，所以在这里。为什么呀？因为这个东西才是真正的苦乐的因，如果说你这个净除掉了，那么增上生；否则的话呢，堕落！所以这个惑，这个无明啊，是能感得现、后二世的纯大罪苦。现在我们要修的，就是修这个，就是修这个。当你修了时候，然后渐渐增上生，由于这个增上生，最后获得决定胜。由于这个理由，然后你去念佛，欸，成！你去打坐，成！持戒，对！学教，对！这个基本的概念要把握得住。

谓与他斗争。然于尔时一切众苦，舍命强忍，

这个就告诉我们，说现在我们真正重要的修的，要对治这个东西，要斗。怎么修呢？就是要跟它斗，要跟它斗。在真正斗的时候，那个时候啊，的的确确要忍种种的苦，种种的苦。什么苦啊？就是你无始以来的习性就是这个样，现在要把整个的习性扭过来，这个不是一件简单的事情，这个就是修行，这个就是苦。你能够把这个习性扭过来了，那就问题解决了，那就解决了，这样。

所以这一点我们必定要了解，所以「舍命强忍」，这个真正、真正要现在努力的时候，就是那个。命尚且舍得要努力，何况是眼前小小的事情？这个地方要注意啊！

其伤疤等返自显示，谓此即彼时所伤。若断烦恼发精进时，忍耐苦行，极为应理。

就是说平常我们哪，上面这个话这样：就平常假定有的时候，我们跟人家打架，那么为了打架，吵的时候，那个时候跟人家互相打，自己身上受了伤了。等到以后，欸，自己觉得：「你看！我这个受了伤以后啊，自己能够忍下来，能够把人家打倒。」自己觉得：「欸！很了不起吧，很了不起吧！」有很多强悍的民族，譬如现在的那个德国人，很有意思。以前遇见、看见德国人哪，他来的时候刮胡子，刮得满脸都是血，我们觉得说，他怎么老是刮了个满脸都是血？弄不清楚。喔，后来晓得了，他们从小就这个训诫。叫我们现在碰到一点，出了血了，喔唷！那害怕得要命！他这个就非常强悍，做任何事情，打起精神来。如果说你平常的时候刮得马马虎虎，刮不出血来的话，表示这个人很懦弱。他从小养成功这习惯了，所以他一点小苦绝不怕！养成功这种非常强悍的、精进的精神，所以德国人在欧洲之所以成就有他的道理的。

世间尚且如此，现在我们小小的一点点，哎哟！一点点就受不了了，受了一点点风寒哪，就这样缩在那个地方，头就伸不起来。然后小小的伤风，就趴在床上，就爬不起来；然后呢稍微一点点东西啊，哎呀！觉得这个受不了，那个也受不了。这个不行！所以他告诉我们世间这样，就表示你的勇敢哪！现在我们断烦恼的时候，发勤精进，要忍耐这个苦，这是绝对合理的，绝对应该的，绝对应该的！

《入行论》云：「无义被敌所毁伤，若尚爱为身庄严，为大义故正精进，小苦于我岂为损。」

那么这个经论上面就告诉我们，现在以世间的情况来说，我们随便跟人家为了一点小事情争吵，争吵了以后的话，跟敌人啊，当然，两个人互相打、争，然后受了伤了。受了伤了以后，自己觉得勇敢：「嗯，你看！我这那个时候，打得这个上面的一个伤痕！」自己觉得这个一个「庄严」，这个庄严表示

他的勇敢。世间的毫无意义的事情哪，你觉得勇敢；现在为了无比的大义而精进啊，那个时候你更应该勇敢，那个勇敢才是你真正的庄严哪！你能够这样的话，那小小的苦，对我们根本一点都不会有什么问题。这个地方，这是我们特别要注意，特别要策励的喔！

所以诸位务必要精进地，固然啊……这个地方更加强警惕，否则的话呢，真正我们下脚第一步，这个地方，心理上先要建立起来，心理建设，这个是很重要的。自己要告诉自己：「我一定要做到！一定要做！一定要做到！」你有了这样的一个决心，然后呢事情来的时候，你慢慢地有了。否则的话，你还没做啊，已经把自己保护得好好的，保护在哪里啊？保护在这个烦恼当中，你有什么用？

若能如是战胜烦恼，乃名勇士。

你能够这样啊，那才是勇士啊！

战余怨敌如割死尸，虽不杀害自亦当死。

你战胜别的人，那没有用啊！平常我们常常夸耀自己，自己觉得如何如何、如何如何……这个没有用啊！为什么？你夸耀，你是不去杀他，他最后自己也要死欸，对不对？就是这样啊！真正重要的什么呢？你要斗烦恼才行。不管对方多强大的力量，多强盛的敌国，你不去伤害他，他最后还是要死的。欸，所以呀你虽然战胜他，这没有什么多大意思；烦恼这个东西，你能战胜它，这个才对呀！论上面告诉我们：

《入行论》云：「轻蔑一切苦，摧伏嗔等敌，胜此名勇士，余者如斩尸。」

那就是引那个论上面。我们事先对这个苦——轻蔑。有意思！平常我们哪，自己傲慢，他后面告诉我们，修那个精进的时候要用三种傲慢，对别的傲慢不可以，对烦恼傲慢应该的！说：「我就、就、就看不起你！」我们不要看不起别人，要看不起自己的烦恼。「不管你多大的烦恼，我就是不理你！不管你多大的贪、多大的嗔，我就一定要降伏你！」要有这种心情，这个才是，这个才是勇士。其他的人哪，对不起，那你胜其他的，像割那个死尸一样，为什么？他本来要死的嘛，所以你虽然伤害他，有什么用啊？

故又如论云：「住烦恼聚中，千般能安住，如野干围狮，烦恼不能侵。」

如果你真的能够这样做的话，能够真正这样做的话，你能够轻蔑烦恼、战胜烦恼。虽然在这个娑婆世间、五浊恶世，到处都是烦恼，欸！你呀，在这个地方泰然无事。所以这个大乘的行者菩萨，他就不到净土，就在这个娑婆世界，为什么？他有这个力量啊！就像「野干」，野干是一种狐狸类，不管你再多，这个狮王在那里一站，它只敢围在周围喔！狮王是大吼一声的话，哈！不逃也爬在个地上，站都站不起来。要这样，那么这个对！

道所治品，莫令侵害而当胜彼。已说共中士道次第。

那么现在这个地方呢，就是说修那个中士道所对治的那些，这个是烦恼。关于这些烦恼啊，我们一定要去战胜它，而千千万万不要被那个烦恼所损害。这个，到现在这个地方，是我们应该学的，应该学的。

所以这个地方，特别重新提醒我们自己一下，现在我们真正重要的是什么？戒。注意喔！这个最重要的——戒。那么戒从哪里开始做起，戒从哪里开始做起？正知见，这个最重要。然后把你正确的认识，在念头上提出这个，护持这个正念。把这个正知正念率尔率尔，那个率尔率尔就是刹那、刹那心里面在警惕：「欸，对不对？对不对？对不对？」一直这个样。如果说一直安住在正念上面就安住下去，然后还要那个正知观察，你时时看一下：对，现在对不对，现在对不对？如果说这个对了，你就安住在上头，如果不对了，随时把它提起来，这是我们现在修行的第一步。

那么用功的方式呢，他采一个字，很有——斗！斗。在别的地方斗是不好，那个地方斗就对了。我们不要跟别人斗，真正要斗的要斗烦恼。要去斗烦恼应该采取什么呢？轻蔑，「轻蔑一切苦」。是，斗烦恼是满苦。啊，叫你平常的时候啊，要好吃的，要什么……到那时候呢，偏偏吃得嘴巴里不舒服。「没有关系！这个苦我不在乎！饿，饿也不在乎！是累，累也不在乎！我一定要把它斗胜它！」现在这个情况，这个就是我们能够这样去做，你真的能够这样去做的话，无有不胜者。是，我们重新不妨再仔细地，这个细细地把前面那一段话，在脑筋当中好好地仔细一再反复，一再反复。从开头第一步，注意，

一步一步上来，一步一步上来。你如果能够把那个次第把握得很清楚的话，那么到这个地方了自然哪，一点没有错，一点都没错。

所以记得啊！前面有一句话，有人哪，这个如果来问你说：「你现在修行，修得怎么样啊？」要晓得，要晓得，你修行修些什么？不是说，啊！我现在打坐得了定啦，或者什么啦！嗯，不是！而是是什么？对于业果、烦恼，渐渐决定，是这个。说这样的业因感得这样的业果，现在内心当中生起如理如量的殊胜的见解。以前虽然听人家这么说，「欸，是、是、是。」但是呢，听人家讲可以，乃至你讲给别人听是可以，可是碰到事情上头的时候，你做的事情总不相应。乃至现在说：「哎呀！佛虽然这样讲啊，可是现在这个时代不行欸！」或者说：「喔唷！现在是为了众生，要利益众生，如果你不这样做的话，你不好欸！」不是。你心里看得很清楚，你固然是发了大慈悲心，你明明晓得这样去要堕落的，「我为了救他们，我也堕落。」了不起！否则的话，你找什么样的借口，那个都是开玩笑。开玩笑还只是开开玩笑，满开心的，你这样去做的话，只有一条路——自己堕落。

为什么原因啊？因为我们了解得很清楚，我们来修行的目的是干什么？修行的目的，是要彻底解决生死的痛苦。不管是念佛也好、参禅也好，你为什么要念佛？你说，哎呀！这个世界娑婆是苦啊！所以你要跳出轮回，而自己又没有这个能力，现在又种种条件不具足，所以唯一的，就是借着佛的大慈悲，开这个方便法门，所以你要去。这个原则很清楚明白摆在这里，你要跳出这个痛苦。那么现在的「修」是什么？痛苦的根本在哪里？在烦恼。所以假定说你修行了半天，烦恼不能渐渐地减轻，请问你修行有什么用啊？道理讲了一大堆，然后呢，跟人家、大家谈的时候，喔，谈完了以后，或者自己越谈自己越觉得，哎呀，很得意！这个得意是什么？我见、我慢、我爱、我痴在增长。你觉得懂得一大堆道理，却是这个烦恼的根本在那儿增长，有什么用呢？所以这一点是我们要了解的。

古来是告诉我们哪，这怎么办哪？「但自心中解垢衣」，只要你自己内心当中把那个烦恼的垢，把它慢慢、慢慢、慢慢地把它减轻，「谁能向外夸精进」，这句话我一下记得不一定清楚，但是呢没关系。只是你里边啊，把这个烦恼垢渐渐地净除，而不是跟人家去夸我如何精进。「夸精进」是什么？增长烦恼、增长烦恼。这个了解了，很清楚、很明白。而要想从这地方了解，也不

单单从这个地方，从戒。所以说，你一定要从前面那个次第一步一步、一步一步上来。现在你在修行上面的精进尚且不能夸口，而还忙世间的时候：「哇！这个人以前如何如何啊！」那你根本就错得不晓得到十万八千里以外去了！

所以像这种地方，说讲到这里，现在关于中士方面已经讲完了。是呀，下面马上要紧跟着进入上士去，紧跟着上士去。所以如果说我们自己有力的同学，正是在那里依着次第上进的时候啊，一定要连贯着，从头至尾都把握住。其他另外一部分同学，是的，眼前也许一下跟不上，那没关系，那么怎么办呢？至少在那个知见上面，就是见解上面，要把握得清楚，这个是最重要的。说我们修行从哪里下手，步步深入的次第如何，你把握住这个，了解了这个，然后你参禅、念佛、持戒、学教，无往不利。好，我们现在休息几分钟。

到上面，把中士道已经讲圆满，中士道讲圆满了。那么在这个下面的基础上面，第一个下士最……下士的前面一个，还有一个道前的基础。修道之前先要有个准备；准备了以后，然后呢基础；基础上面呢，然后建立，在这个一层一层上来。所以这个彼此间，有它必然的层次性，你前面这个没有，后面这个不可能建立得起来，这个概念我们要弄清楚。所以我们修学过程当中呢，也是一样，一步一步上去的时候，都踩在前面那个基础上面，踩在这个基础上面。现在我们进入上士。

《菩提道次第广论》卷八

敬礼至尊成就大悲诸善士足。

那个，现在每一个地方，一开始的时候，主要的一定皈依，皈依。不但是诸佛，不但是佛世尊，而且还有菩萨等等。这地方是「成就大悲诸善士」，特别是指菩萨，大乘僧众。为什么原因？因为这是要进入那个上士道，进入上士道，求他们的加持。这个原因我们已经了解了，那就看文。

如是恒长修习生死种种过患，见一切有如同火坑，欲证解脱息灭惑苦，由此希求策逼其意，学三学道，能得解脱脱离生死。

经过前面这个次第，这个次第当中，「恒长修习生死种种过患」，这个简

单的几句话，也把前面那个纲要也说明，也是我们修习过程当中的原则指导。前面一定是先要了解生死的特质，原来这不是可爱、可乐的，而是有种种祸害、过失的，这个。那么了解了以后呢，还要经过思惟观察，这个思惟观察不是马马虎虎，而要恒长地练习。那个时候内心上面，生起相应的如理如量的正确的认识，这句话的意思是这样。否则的话会变成什么呢？嘴巴上面说说空话，再不然的话，他是说就是酸酒上面哪，撒一点点面粉，没有用！

现在你能够如理如量地，能够生起了相应的正知见以后，那时候我们的见解是什么？「见一切有如同火坑」。所有的眼前的这些，就像火坑一样地可怕。这个，一个量，这是修行的，到现在这里为止的，所谓成就。我们可以拿这个来东西检查一下，当眼前我们看见什么样子？我们看见，是不是看见像火坑？如果你看见火坑的话，喔，逃都来不及，对了！如果我们现在看见了说：「哎呀，这个很欢喜！」错了！所以这个地方，是我们一个检查的标准，是检查的标准。不管我们的见解也好，或者是我们的习性也好，嗯，这个地方觉得舒服，这个地方快乐，这个地方满好，这个地方什么，那错了！三有当中任何一样东西，那你看见像毒蛇一样，看见像火坑一样，逃都来不及。这个就是到前面共中士，我们应该修习的内容。

那么怎么办呢？晓得它这些东西，正是策发生死大苦的，你看看好像是快乐，实际上呢，无边大苦就在这个糖衣毒药下面哪，藏在那里。一心要求解脱，从这种错误的无明当中救脱出来，才不会沦落这个生死，感大痛苦。为了要得到这个，那么只有一样对治，一个正对治，什么呢？三学。所以呀，努力地策励自己，啊！全部精神要去学这个——戒、定、慧。那么学了那个，就能够从生死的苦海当中解脱出来了，解脱出来了，这个是前面所说的。

又此解脱无所退失，非如善趣，然所断过及所证德仅是一分，故于自利且非圆满，由此利他亦唯少分，后佛劝发当趣大乘。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第八十八卷·B面

又此解脱无所退失，非如善趣，然所断过及所证德仅是一分，故于自利且非圆满，由此利他亦唯少分，后佛劝发当趣大乘。

前面所说的解脱，中士所说的解脱跟下士不一样。下士虽然眼前增上生——说这个眼前增上生，不是讲现世哦，一定是后世的。现世在整个的佛法当中绝没有这个，求现世快乐这绝没有，哪怕下士。所以说真正地讲佛法里的下士道，指什么呢？指求下世的，下一世，不是求这一世的。所以如果是贪这一世的话，那完全不是修学佛法，完全不是修学佛法，连它下士道都谈不到。那么下士虽然得到下一世的好啊，但是对不起，好了以后生了天，到最后又下去，又完了，这个会退失的。

那么中士里边所讲的这个解脱，都不退失的，所以不像善趣。但是尽管它不退失，他所断的过失以及所证的功德不圆满，只是很少地一点点。所以对于自利来说，不要说利他，连他自利是都不圆满。而利人呢？也有的，还是有的，少分。所以不管是在自利也好，利他也好，究竟地来说，要想自利一定要包括利他，利他一定是自利。真正圆满的，不管是自、他二利，这个分不开的。而且佛到那个时候，劝发应该走这个路，究竟圆满的路。这个「大」就是指究竟圆满的，前面那个不圆满的。

故具慧者，理从最初即入大乘。

所以真正具有智慧的，能够明白事理，辨别得清楚的呢，一开头就应该走这个大乘。那么说：「欸，你得到了解脱，然后回过头来，不也满好吗？」是的，回过头来一定还可以走得回来，可是这条路啊，很迂曲、很远。既然你最后要这样去走上的，你何必走这个迂曲的路子呢？譬如说，我们很简单，说到正觉寺，一下去就得了嘛！结果你这正觉寺怎么走啊？你从那边，转了个大圈子，跑了个三天，跑到正觉寺，那你不颠倒吗？你干什么嘛你！那不需要，这不需要。这是所以我们真正有智慧的话，事情看得清楚的话，一开头就走这个。

如《摄波罗蜜多论》云：「无力引发世间利，毕竟弃舍此二乘，一味利他为性者，应趣佛乘由悲说。」

这个二乘人，他虽然能够自己解决自己的问题，但是对于别人哪，他没办法，他没有能力引发其他的人的好处，只是他在自利过程当中，他可以兼让人家得到一点好处。譬如他要修行，他要乞食，要去乞食，因为他证了圣果，所以送给他的人，可以得到一点福德，所以他叫福田，只是如此。而他并不是自己的自力能够帮助别人，所以这一个、这一种都不好。毕竟应弃，这个「毕竟」两个字——一定应该弃舍。那么怎么办呢？你真正要做的，是全部的精神都是利益别人，所以「一味利他」，这个才是大乘，这个大乘，这个大乘才是我们该走的。而入大乘之门，这是什么呢？悲心，现在我们要讲的就是这个。

又云：「知乐非乐等如梦，见痴过逼诸众生，舍弃利他殊胜业，此于自利何精勤。」

我们现在了解了，世间一切的行相，快乐的也好、苦的也好，不管它是什么，就像梦当中一样。所以不了解它的原因，是愚痴，因为愚痴产生种种的祸害，然后呢，遭到种种的苦恼逼迫。现在呢，见到了、见到了，所以啊不再走这个路，不再走这个路。所以一心只求自利，但是呢他并不修这个殊胜的利他的这一条路，专门忙这个自利他很努力，这个不好、这个不好。

如是见诸众生堕三有海与我相同，盲闭慧眼不辨取舍，履步蹊蹶不能离险，诸有成就佛种性者，不悲愍他，不勤利他不正理。

那么就像前面我们修学过来，说见到一切众生，这个见到一切众生，就是从自己身上深深体验，体验到了以后呢，推己及人。这原来我是这样，我们周围的人啊，大家都是这样，都在这个三有的苦海当中，就正像我一样。为什么呀？啊！原来「盲无慧目」，这个是根本啊！那是无明，不了解得事实的真相呀！不晓得什么是该做的，什么是不该做的。所以在这个里边哪，一天到晚，哎呀，跌跟斗啊！跑起路来，不能正规地走该走的路啊！因为这样，所以一直在这个生死的险恶道当中啊！现在我们了解了，真正要想成就的，圆满成就的，所谓有这种大乘种性的这种人，「不悲愍他，不勤利他」，不合理的。

我们自己在这个生死苦海当中看见：「哎呀！这个这么不理想啊！」由于

这样见到这个痛苦，所以自己既然要出离，那么当然一定要推己及人。想想，世间的这么多人，对我有这么大的恩，我之所以有今天的话，都是靠他们。结果呢，你看见了苦了，自己一个人解决了，不去管别人，这说得过去吗？说不过去啊！说不过去啊！所以真正的，真正的，世间的人尚且不可以，何况现在修学佛法的人啊！自然而然，我们从这个上面会策发我们的大乘种性。所以凡是有大乘种性的人哪，不想救别人，这是不合理。不过在这个地方，要特别说明一下，这个利他，什么？你懂得怎么利他欸！这个时候才利他。你自己不懂得利他，借利他之名，然后自害害人，这个不是佛法哟！这是我们把握得住的，这后面会详细谈这件事情。

即前论云：「盲闭慧目步蹊蹶，欲利世间有佛种，何人不起悲愍心，谁不精勤除其愚。」

就是这个论上面的，《摄波罗蜜多论》又说：由于我们缺乏慧眼，在无明当中，所以一直在困顿当中啊！现在我们真正要想由于这一个感受，推己及人，要想利益一切世间，这一种种性的这种人，任何一个人有了这种情况的话，他一定会引发这个大慈悲心。在这种情况下，哪一个人例外的？那换句话说，哪一个人都不例外的，一定精勤努力地，要把世间一切人的这个愚痴，把它净除干净，那么一起解决这个生死轮回的这个痛苦。

当知此中，士夫安乐，士夫威德，士夫胜力，谓能担荷利他重担，

前面说的这些道理，这些道理说……这个地方前面是指这一段话，《摄波罗蜜多论》，换句话说，这个士夫就是上士士夫。这个上士他的安乐，他内心当中所感受到的，希望做的，以及他做了以后他的功德、威力，以及他殊胜的能力等等，在什么地方呀？「担荷利他的重担」，他能够帮别人忙，这个才是上士，这个才是上士。譬如说我们现在随便一般人吧，一个人自己觉得，哎呀！很神气！为什么你很神气啊？你比别人强。对！现在你比别人强在哪里啊？喏，你见到别人做不到，你能做到。可是如果说，别人做不到的是做坏事，你做到了，这有什么稀奇啊？不！欸，这个是好事，而且好事当中最究竟、最圆满的你能够做，那个真是好汉，这个才是上士。所以这个地方所指的，他的内心当中，因为做到了这个，所以他，啊！感到欢喜！然后呢，因为这样所以他的威德，所以他的殊胜的力量，都是从这个上面讲起的。

唯缘自利共旁生故。

如果你只管自己的话，对不起，那畜生也是一样。不要说得到人哪，普通一个畜生哪，它也晓得只是忙它自己的利益，这样。我们现在修学佛法的人，也只管自己，那岂不是白得了这个人身了吗？这个话我们要常常摆在心里面策励自己，常常策励自己！

故诸大士本性，谓专一趣注行他利乐。

那个就是大乘行者的心性，他专心一意地为了利益别人，这个才是他真正的好乐，他的意乐所在。

《弟子书》云：「易得少草畜亦食，渴逼获水亦欢饮，士夫此为勤利他，此圣威乐士夫力。」

要晓得，说假定我们单单为了自己的利益，那么稍微呀吃饱了，那也可以啦！得到一点点，可以啦！那个很容易。这样的作法，那个畜生也是。啊，你稍微辛苦一点——嗯，实际上谈不到什么辛苦啦——那得到一点少少地吃饱了就好了。然后呢，嘴巴渴的时候喝一点水，那么就好啦！这个，这个不行、这个不行，啊，这个不行！我们得到了这个殊胜的人身，而居然只求这么一点点的话，那个不对。所以我们现在这个地方，真正地所谓作为一个士夫，像我们说：喔！我们是一个像样的一个人的话，应该怎么办呢？应该努力做的——勤利他，而不是得到一点小小的自己的吃饱穿暖，那就算！现在这地方的是什么呢？就是所谓得这个「涅槃城」，《法华》上面那个譬喻，不要自己觉得得到了快乐，欸，不是这个。

日势乘马照世游，地不择担负世间，大士无私性亦然，一味利乐诸世间。」

平常我们这个，这个走路的时候，是慢慢走，在古代呀，那时最快的是马。现在的走路，不是，不是自己慢慢地走，乘了这个马一样，这样地快。而平常我们自己的一点点的温暖光明，只管自己，现在不是，像太阳一样！普遍照一切世间，普遍照一切世间，这样地利人。那么为了要帮忙别人起见，要负担起一切利人的重担，这个负担的方式像什么？像大地一样！这个大地担任何——喔！你这高楼大厦它也担，你大如须弥山它也担，小草它也担，干净的东

西它也担，最脏东西它也担，不管任何东西，我都一肩担起。他真正那个大丈夫，真正地算是一个人，应该怎么办呢？是「大士无私性亦然」，欸，他这个本性这样的。你所以做不到，为什么？还是为了这个「私」啊、「我」啊！所以实际上你真正地把这个拿掉了，这个问题就解决了，这个问题就解决了。所以真正的大士，「一味利乐诸世间」。

如是见诸众生众苦逼恼，为利他故而发匆忙，是名士夫亦名聪睿。

喏！像这样！是因为见到众生众苦逼迫啊，所以为了利益别人，然后这样地精勤，这个对了！这个就对了！这个才算是一个人，这个才算是有智慧者。

即前书云：「见世无明烟云覆，众生迷堕苦火中，如救头然意勤忙，是名士夫亦聪睿。」

上面就说明这个道理。

是故能生自他一切利乐本源，能除一切衰恼妙药，一切智士所行大路，见闻念触，悉能长益一切众生，由行利他兼成自利，无所缺少具足广大善权方便。

所以这个地方，能这样去做的话，那么你呀利益别人，结果呢，自己的利益、别人的利益，一切的利乐的根本、根源从这个地方的，从这地方做起。所以能够除掉一切的不好的事情，得到一切圆满的好的事情。这个是什么——一切有智慧的人，任何一个所有有智慧的人，该走的这条大路，这条大路。在这种状态当中，不管你做什么，起心动念，「见闻念触」，在任何情况之下，无非是什么？能够长养一切众生，能够增长这个世间，尽世间一切人的利乐。你能够这样做的话，欸，「由行利他兼成自利」。妙咧！你的真正的自己的利益啊，就从这个上来的；反过来说，你要真正地自利啊，还非从这个上面做不可。所以说，你真正地完全利他，却是结果是利了自己；同样地，你要真正地利益自己，还必须从这个地方开始做起。那个时候圆满了，一点没有缺少，具足了。你这个时候，你才能够「无所缺少具足广大善权方便」，那个成就的时候才是佛。

有此大乘可趣入者，当思希哉。

居然现在有这样的一条路，啊，而可以走的话，我们想：「哎呀，真希有难得啊！」是嘛！本来我们一开头的时候，就见到痛苦的不可爱，就见到安乐的可爱，现在居然有这样地圆满的一条路——把所有的痛苦彻底解决，把所有的安乐圆满得到。而居然这一条路就是这么眼前哪，当然殊胜啊！当然我们要走啊！而且你不走，还真冤枉咧！结果呢，你总归还是要走，只是走了冤枉路啊！所以你一开头如果了解的话，一定从一开头就走这个路啊！

我今所得诚为善得，

哎呀！现在想到了，好啊！欢喜啊！这个别人求那个无价之宝，怎么找也找不到，哎哟！我现在得到了，真高兴啊！

当尽所有士夫能力，趣此大乘。

那个时候我们尽心尽力没有别的，一心一意做这个。

此如《摄波罗蜜多论》云：「净慧引发最胜乘，能仁遍智从此出，此是一切世间眼，具足照了如日光。」由种种门观大乘德，牵引其意起大恭敬，而当趣入。

那么还是引这个《摄波罗蜜多论》，这个就是大乘的特别的、特别的法门。那个由于这个智慧，而这个智慧才是清净的，才究竟地能够引发这个最殊胜的这条大路。而一切诸佛的一切种智，也从这个地方出生的，这个才是一切世间的目，一切世间的目。能够破尽一切无明黑暗，照了所有的愚痴，把它解决，像日的光明。平常像灯，乃至像月，像什么……那个一碰到日光，统统都隐蔽住了，这个才是我们该走的。

所以一开头的时候，我们应该怎么办？「由种种门」，由各种不同的方法去理解、观察、思惟大乘的殊胜的好处，大乘的种种的功德。干什么啊？引发我们的意乐，使得我们对这个爱乐，然后呢，策发大恭敬心，一心求它，这样。这个本论真妙啊！从一开头到这里，它处处地方，一定拿这个主题，来开这个头，什么？说：这样做，不好；那样做，好！先把这个利害摆在这个上头，然后呢，策发我们的心意，有了这个心意，然后呢，真正地进入。

实际上呢，正规说起来，这个是一切诸佛的真正的善巧方便。所以佛经上面说，「先以欲钩牵，后令入佛智。」喏，在这个地方，看见没有？千真万确

的。所以我们要懂得喔，这个「先以欲钩牵，后令入佛智」的是这样，处处地方善巧。当你了解了这个，然后呢，你有追求的心；有追求的心，下一步才要找哪一个是正确的路子，这样步步上去的话，就没有问题。否则的话，你虽然见到了，你觉得：「啊，这个好！」但是因为内心当中，这种强有力的推动的力量没有，所以啊，说「好、好、好！」你也去跑，跑了两步觉得：「唉呀！这个，啊，很辛苦啊！」但是前者他有强烈的推动的力量，再辛苦，「啊！它有大利益！」有大利益的话呢，当然嘛，当然你要付出相当的努力啊！他就成功了，他就成功。反之的话，唉呀！虽然一点点小小的，你就在那儿挡不住啊，那么你就完啦！

所以这个两句话，我们时时摆在脑筋里面，多对自己反复、反复地策励。如果我们自己眼前已经提起来了，那当然很容易善巧地来策励自己，万一不行的话，这是最佳方便、最佳方便。实际上反过来说，我们为什么提不起劲来的？就是陷在现在这种安乐当中，还有就是怕这个苦。当你能够如理地了解了真正的苦的行相，真正安乐的内容了以后，那个时候，你一定会把追求正法这个心意提起来。所以这一点，的的确确是我们修行人最佳的正对治，这个是因为讲到哪里，他总归会以这个来提醒我们。同时呢，我也时时把这个真正重要的内涵、意义，再重说一遍。继续下去。

由是因缘于大士道次第修心分三：

那么既然我们现在已经策发了这个，了解了我们该走的这个上士，那么这个上士道修行的次第，怎么样呢？分这样的几部分：

一 显示入大乘门唯是发心，二 如何发生此心道理，三 既发心已学行道理。

第一个呢先说明，要告诉我们，现在你要进入大乘，那么大乘进入之门，大乘的根本，它的基础在哪里呢？是「发心」，就是发大菩提心，换句话说。喔！晓得了！那么怎么样去发呢？所以第二个，如何发此心，发那个大菩提心的道理。第三，「既发心已」，发了这个心以后，心是发了，你要去做呀，才能圆满哪！那个时候，讲那个修学的，修学的这个道理。现在次第说下去。

今初 如是若须趣入大乘，能入之门又复云何？

喔！我们现在晓得了，现在要学大乘，那么进入大乘的门，从哪里进去呢？

此中佛说二种大乘，谓波罗蜜多大乘与密咒大乘，除此更无所余大乘。

在这个地方，佛讲的大乘，一共有两条路，一共有两条路。一条是平常所谓显教的，一条就是密教的，除了这个以外，再没有大乘了。他为什么这个地方要这样说一下？这句话有什么意义呢？前面已经说过好几次，这是个圆满的教法，他交代出来的时候，一定是一无遗漏。所以一开头的时候，因地当中没有一点遗漏，那么你果位上面，才能够究竟圆满。要不然你刚开始的时候，你觉得摸到了，实际上不圆满，摸、摸、摸、摸，摸到最后的话，得出来的结果是残缺的。所以他一开头的时候要特别点一点：现在你要进入大乘，整个的大乘，包含的内容就这个！换句话说，不管是显教、密教，再没有了。如果有的话，你在这儿讲了半天，还有遗漏，那这个讲了半天，就出了毛病了嘛！就这样。

于此二乘随趣何门，然能入门唯菩提心。

是的，大乘一共分两个，一个是显教，密教。但不管你走显教大乘，或者是密教大乘，真正地能够进入的时候，这个进入之门却是一样的，什么？大菩提心，大菩提心，就这样。由于这样的一个抉择，所以我们就晓得了，所以不管你将来走的方便是哪一个，只要你是大乘，对不起，那个真正的进入的门，它的根本在这里。这个，这个抉择非常重要的，这个抉择是非常重要的！前面已经讲过很多次，所以我在这个地方不去讲它，不再提它了。

若于相续，何时生此未生余德，亦得安立为大乘人。

你有了这个认识，然后呢，照着这个修学。在什么时候，在你的身心，相续就是身心，在你的身心上面能够生起这个，就是说大菩提心生起来了，其他的还没有，其他的都没有生起来。即便是其他的任何功德都没生起来，只要你那个大菩提心生起来的话，你这个就是大乘行人，这是大乘的行人。

何时离此，纵有通达空性等德，然亦堕在声闻等地，退失大乘。

反过来，你什么时候一旦离开这个，所以换句话说，即使你发了这个心，离开了尚且如此，何况你没有发呢？所以什么时候你那个心里面，把那个大菩提心拿掉了，或者你离开了那个大菩提心，那个时候尽管你有很多功德，功德到什么程度啊？「通达空性」，喔！你就算大彻大悟了，对不起，这个还不是，你还是堕在声闻地当中，你不算大乘，又退、又退，又退心了。

大乘教典多所宣说，即以正理亦善成立。

上面这个，很多的大乘经典上面，都说得清楚，所以这个地方呀，特别说明一下。「大乘教典多所宣说」，这个就是大乘的教典。所以谈到这地方，关于这一点，有的时候，南传的人容或跟我们彼此意见不同，这个我们不必多提。因为他们的观念当中，他所接受的只是小乘的。所以个人的认识不一样，那个没什么好谈的，千万不要争论，这一点注意！只是我们自己今天有这样的殊胜机会了解了，一定要把它这两个的内涵，差别在哪里……。