

壹。

菩提道次第廣論
手抄稿

南普陀版

出版說明

《菩提道次第廣論》是由至尊宗喀巴大師（西元1357-1419），1402年於西藏熱振寺所造。本論源自彌勒菩薩所傳之《現觀莊嚴論》教授，並依循往昔印度智者頂嚴阿底峽尊者（西元982-1054）所造《菩提道炬論》中三士道之次第，詳盡闡述了從凡夫至成佛圓滿無謬之道次，故能總攝一切佛語扼要，兼以共下士、共中士、上士之調心次第引導，能令學者易於趣入諸佛密意，實為希欲成辦佛陀果位者最佳的實修教授寶典。

《菩提道次第廣論》最初是在康藏、甘肅、青海、蒙古等地區普遍弘傳，1931年法尊法師（西元1902-1980）遠赴拉薩求法，在大善知識安東格西座下學習此論，之後歷經三年分別在拉薩、仰光及重慶漢藏教理院，陸續翻譯校改，於1935年冬完成漢譯，為本論在漢地流傳之始。

日常老和尚一生親近佛教各宗派諸多高德耆宿，博通三藏，持戒精嚴，以多年的學修詳審觀察，深感此論之殊勝圓滿，誓願生生世世修學弘揚。之後從美國宣講乃至台灣，歷經種種困難，終於1988年在南普陀佛學院講述圓滿。老和尚善觀現時漢地之緣起，以平實親切、深入淺出的講說，

使欲學修者易於理解、受持，並推展研討共學模式，配合集資淨障，將所學之知見在平時生活中能夠付諸實踐，成辦生生增上的善淨之業。至今已推廣到世界各地，啟迪了無數迷茫的心靈。

此南普陀版《菩提道次第廣論手抄稿》共二十冊，是依老和尚在南普陀佛學院所宣講一百六十卷錄音帶之內容製作，故書內卷數及時間是依原音檔作標記。音檔可至台北市

福智佛教基金會網站下載：<http://www.buddhism.blisswisdom.org/>。

此書由眾多僧俗弟子共同努力，歷時多年謄稿、校潤而成，儘可能完全地保留 老和尚說法時之語句，然以管窺天，錯漏之處仍屬難免，敬祈諸方大德不吝賜教。願此甘露法音遍傳，普潤一切有情。並祈願 老和尚早日乘願再來，引領群萌直至成就無上菩提！

福智佛教基金會 謹識

二〇一六年三月二十七日

菩提道次第廣論 手抄稿

目次

· 第一卷	1
· 第二卷	33
· 第三卷	65
· 第四卷	95
· 第五卷	129
· 第六卷	161
· 第七卷	197
· 第八卷	229

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第 1 卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第一卷·A面

00.001

南無本師釋迦牟尼佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無本師釋迦牟尼佛

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。

今天我們開始修習《菩提道次第廣論》，這是宗喀巴大師所造的。那麼平常我們前面先要提一個重點，通常我們稱為「玄義」，也就是把我們所學的這個內容，它主要的綱領、特質，簡單地、扼要地把這個重點說明。不過，對我們現在在座的大部分同修來說，是初機，剛剛進入佛門，所以用平常正規的這種狀態來說的話，大家不一定能夠體會到、領會到它的深入的正確的意義。結果呢，花了很多的時間，而得到很小的受益，這個其次。進一步，因為他不了解，剛開始聽了這個不懂的東西，沒有興趣，把他的這個熱忱會減少，這是一種損失。

02.34¹

所以我改變一個方法講，我頭上只是非常簡明地來說，而把這個簡明的理由，就馬上能夠運用在我們身上頭的，那麼提起我們對本論的一個興趣、好樂，了解了本論的殊勝，產生一個善法欲。換句話說，一種強有力的欲望，本來這個欲望通於世間的，現在我們這個欲望是追求善法的欲望。而這個善法欲，是策發我們精進的必要的基礎，有了這個，那麼才能夠得到佛法的好處。換句話說，真正講修行上去的步驟是這樣的。等到我們把本論順著次第一步一步學下去，有了一個正確的概念，然後我們再提綱挈領，把這樣的一部大論，作一個綜合的結論，那個結論，以後作為我們行持的準則。實際上這個最後的結論，本來就是在最先應該講的玄義，這個首先來說明。

04.10¹

所以現在我們用簡單的方法。《菩提道次第廣論》，那麼說些什麼呢？簡單地說一下。「菩提」，翻成功我們中文叫作覺，大家曉得——覺悟。這覺悟些什麼呀？平常我們說叫「自覺、覺他、覺行圓滿」，這個我們也不必一個一個解釋。拿我們最現實的，也最具體的說明——我們目前，大家追求的是什麼？快樂。昨天說過了，簡單地說，這樣；更深一層地，或者是仔細一點講的話，要想把痛苦解除，要想快樂得到。當你把痛苦徹底解除的時候，得到的快樂是圓滿的，不會有毛病的，這樣；應該說，不會有毛病的，但是並不圓滿。而不但這個快樂沒有

毛病，而且圓滿的，這樣。

05'25"

那麼我們為什麼得不到呢？我們這麼努力去做，為什麼得不到呢？原因是說，我們雖然認真去做了，因為我們並沒有對我們所做的事情有正確的認識，沒有正確的認識，你雖然辛勞了半天，卻不一定有好結果。比如說我們生了病，要找醫生，你去找醫生，假定你對這個醫生有沒有本事，這個藥對不對，你都不知道，隨便找一個蒙古大夫，隨便弄一點藥吃吃的話，病治不好；不但治不好，乃至於更加重你的病苦。同樣地，世間的任何事情都是如此，所以我們雖然要求這個好的目的，但是因為並不了解怎麼去做。

06'22"

那麼現在有這麼一個人，他是徹底完全覺悟了，告訴我們這個道理，告訴我們這個道理，所以這個叫作「覺」。覺悟什麼呢？任何一件事情對、錯，他完全了解了，這樣，那就是所謂這菩提就是覺的意思。那麼我們要想得到這個結果的話，不但聽到那個道理就算了，還要照著它去做。所以，你照著它這個方法走上去的這個步驟，叫作「道」，這麼簡單。

07'05"

那麼下面的「次第」呢？任何走這個路，一定有個次第，一定有個次第。比如說，我們爬樓梯，一定是下面一階階上來，沒有一個事情是例外的。不要小看

這個喔，不要小看它呀！實際上那個次第是非常重要的。平常我們做任何事情的時候，要注意幾樣東西，平常我們說：質、量；質是講這個東西對不對，量是講這個夠不夠。隨便，譬如我現在說前面一杯水，我要喝水，那麼不僅僅是它水對不對，當然，不但對不對，還髒不髒，這個是就它的質純淨與否。單單這個質夠不夠？不夠，你說一滴水也是，一滴水喝了不能解決你的渴，還要什麼？量。所以質是要正，量是要足。除了這個對不對？還要一樣東西——次第。小事情，我們往往不注意，忽視掉了，實際上呢，次第是非常重要的。

08121

平常舉一個非常簡單的比喻，我們燒飯，我們大家曉得要米、要水，然後要火，把幾樣東西要洗。這個我們不能說反正要火、要水，大家混在一塊兒來，這個不按次第不行。你一定把那個米拿來先洗乾淨了，加了水，放下去燒。你不能說反正要水、要火，我先燒完了以後再洗，那個沒有用，那個沒有用。燒焦了，你怎麼可以？就算不燒焦，燒出來，髒的怎麼可以？譬如說燒菜——那是米的話，已經弄乾淨了——燒菜的話，你不能說那個菜從田裡拔出來，我燒完了再洗，這裡邊都是泥巴，然後呢，乃至於有農藥，你吃下去，本來給你營養的，反而把你毒死。所以「次第」，所以現在我們說，我們要想達到這樣的一個目的，應該走這樣的路，這個路過程當中還有必然的這個次第。

0914”

那麼下面叫「廣」，「廣」是詳細地來說明這件事情，來說明這件事情。我這地方再特別說明一下，我完全都是用最通俗的名字來講啊，下面大家也許說，那平常我們這樣，好像聽那個書本上面，也許你有可能兩種反應。大家注意喔！一種呢，大家如果習慣於平常我們教學方式的話，也許覺得這個好像不夠書卷氣。還有一種呢，也許習慣了，聽完了這個，很歡喜的話，就不再歡喜平常我們一般的正規狀態。那麼這兩點，我們都這地方要說明，要改善的。

1003”

第一種情況，他習慣了文謔謔的這種語言以後，驟然聽了以後，覺得不大習慣，那這是難免的。但是我們要了解，你今天跑得來聽這個東西，你目的幹什麼？假定說你是學文的、學什麼的，那對，用不著到我們這個地方來。你可以到普通的文學院裡面去，哪一個學校，研究佛教史，研究中國文學，然後研究西藏文學，寫出最好的文字來，根本用不著到這裡來！我們這裡主要的目的是，要了解了講修持，然後照著去修持的話，證得這個覺悟的、圓滿的果。所以真正的重點擺在這裡，你不要忘記掉了！

1053”

所以在這個場合之下，為了適應我們的條件，這樣，那麼你慢慢地、慢慢地自然心裡面，就不會受以前習慣的影響。還有一種呢，也許我們在這裡聽得滿歡喜，

覺得：哎呀，這個講的道理的確聽完了我馬上可以用上，很高興！於是不知不覺又會產生這種心理——在別的地方聽見這種照著次第去講的很多文字，你會排斥它，說：「唉，你看，那些講了個半天沒用！」這種心理也絕不可以！要曉得，它語言文字是絕不可少的，絕不可少的。做任何事情，修學佛法亦復如是，必定要透過這一個東西來說明，次第地深入，我們才能夠懂得。只是我們目前狀態，是因為條件所限，所以不能用得它深的地方去，才這樣的，這個我們要了解，這個是要了解。所以，這兩種情況，我就事先說明、避免。越到後來，我越是會用比較像學校裡念書這樣，用各式各樣的成語文字來表達，這個首先說明一下。

1216”

那麼，所謂《廣論》的「論」，最後一個，平常我們就說，詳細地來討論，詳細地來討論這件事情。所以從這個題目上面，我們可以曉得說，我們現在學這個東西，就是怎麼樣從我們凡夫，下腳第一步開始，一直走上去，走到圓滿成佛的這條路。而這條路的過程當中，不管就它內容的正確與否來說，就它應該完成的數量來說，以及走上去的次第來說，它都有一個完整詳細的說明，詳細的說明。我們從這個上面，有了一個正確的認識，你照著一步一步實踐的話，就可以達到最高圓滿的境界，最高圓滿的境界，這就是本論的我們要學的。

1326”

那麼這個作者是宗喀巴大師，作者是宗喀巴大師。這個地方，請翻開書本前面有一個彩色的照片，彩色的照片，這張照片非常莊嚴、非常莊嚴。那麼我簡單地把宗喀巴大師的他的歷史啊，介紹一下：他是青海人，青海西寧附近的人，西寧就是青海省的省會。他生在元朝——元順帝，順帝就是元朝最末一代皇帝，相當於西曆的一千三百五十七年，一千三百五十七年。他從小就是一個絕頂聰明的人，很小就出家，然後到十六歲，就進西藏。因為這個青海一帶，在我們中國靠那個角，包括青海啊，然後西康啊，然後四川的一部分哪，西藏啊，那個都是藏族的區域，藏族的區域。他們信的都是佛教，而是屬於佛教當中的密教一支，密教一支。那麼，在這一箇藏語的佛法系統當中，他的教育的中心是在拉薩，在拉薩。所以宗喀巴大師在十六歲的時候，也受了他師長的影響，進拉薩去求學，以後呢一生就在西藏，而且把西藏的佛法整個復興，整個復興。

1541”

那麼在這裡，我也不妨把這個藏傳一系列的佛法，簡單地介紹一下。因為這個在我們國內平常是少傳聞，所以我簡單地說明一下。那個西藏的佛法開始的時候，是松贊岡布王，那個人，相當於我們唐朝初年，唐朝初年。唐以前是南北朝，南北朝下面是隋、唐，這樣。那麼那個松贊岡布王就是隋、唐那個時候的人，他也是西藏人當中一個雄才大略的君主。那麼，那個時候我們中國也碰見我們所謂唐初，那是

中國最盛的時候，唐太宗。所以中國歷史上，不管西藏，有這麼一段佳話：唐太宗的公主文成公主，就嫁給那個松贊岡布王，那個時候進去的時候，帶了很多佛經進去。那個松贊岡布王不但娶了唐朝的公主，另外他也娶了一個尼泊爾的夫人。那麼同樣地，那時候尼泊爾也是佛教的國家，所以從這兩個地方傳進去了大量的佛法。

1724¹¹

那麼，這個松贊岡布王不但振興了佛法，這個西藏的文字也是那個松贊岡布王時候建立起來的，他特別派一個大臣，到別的地方去，然後學好了帶回來。最後呢，學的是印度，把印度那個母語，經過了他自己的認識以後，適應西藏，造了那個藏文。所以這個藏文雖然跟梵文是不一樣，但是脫胎於梵文，脫胎於梵文。因為這樣的關係，所以它翻譯過去，它有種種的方便。譬如說，拿我們現在的語言來說，你這英文翻成中文，跟英文翻成德文、法文不太一樣，他們西方語言轉變一下容易，因為他們語言相似，語言相似，就是這個道理，這個我們順便一提。

1826¹²

那麼除了文字以外，制定法律，最主要地佛法那個時候奠了基。之後有一個皇帝叫持松德貞，或叫赤松德貞，這個也是一個非常了不起的皇帝、藏王。那麼他又大大地振興佛法，從印度請了一位大成就者，大成就者所謂靜命大論師，到西藏去弘法。所以西藏的正式有三寶，所謂僧伽等等，從那位大師開始的。不過

當時西藏的地方上有一種土著的教，叫作苯教，我們有時候稱它為黑苯教，那個勢力很強，那是民間的鬼神哪這些。所以不但民間反對勢力很強，而且黑苯教的那個鬼神，那個東西還是很有力量的。其實我們現在世間也是一樣，你看什麼十八王公啊，或者什麼，那種鬼神是有他的力量。那黑苯教裡邊，他們還有他們的什麼咒術啊，各式各樣的這種怪招，所以這個佛法剛進去的時候遭到了種種魔難。

20'01"

那麼這個靜命大師，這是一位了不起的成就者，就說：「像這種魔難，我沒有力量克服它，現在印度有一位佛教的大成就者——蓮花生大士，如果請到他的話，那一定沒有問題。」那麼，這個藏王就努力就去請。這也是因緣成熟，那個時候那位大師也正好從印度向東方走，那麼正好到尼泊爾，於是藏王派去的使者遇上，就把他請進去。請進去了以後，這個蓮花生大士是顯密圓融的成就者，他有種種的殊勝的方法，所以把那些各式各樣作祟的妖魔鬼怪一一降服，大弘教法，這樣，大弘教法！

21'00"

不過因為剛開始，初初建立，雖然剛開始建立了，等到蓮花生大士走了不久，它那個基礎沒有穩固，所以很快地又衰下來了，衰下來了。再加上過了一百多年以後，就發生了一個很不幸的事情。就是那個赤松德貞又傳了幾代以後，我一下子

記不住幾代，它那個有一個皇帝叫朗達瑪，他反對佛法，反對佛法，所以皇家聽了那個黑苯教的影響，整個把佛法摧毀，整個摧毀。那個時候相當於我們的唐朝唐武宗，我們中國歷史上面也曾經說「三武一宗之難」，那幾個皇帝都是反對佛法的，以皇家的命令，把廟拆掉，叫和尚還俗。那個時候朗達瑪也是這個樣，所以把它徹底地摧毀掉。摧毀掉了以後，後來那簡直是一蹶不振。在我們中國來說的話，因為已經很普遍了，所以這個三武雖然摧了以後，還可以恢復一點，西藏簡直是恢復以後就不成樣子。那麼就這樣，經過了一百多年的時候，那個教法是非常地亂、非常地亂。平常的時候，大家都是憑個人的想像，憑個人的想像，所以這個凌亂的情況我們可以想見。

2142¹¹

那時候到朗達瑪再傳的下面，另外有一個藏王，朗達瑪下面那個西藏的政治，這個政治方面發生過一個政變，那我們不去談它。所以那個皇室也就分了幾支，其中有一支靠西邊的，一個國王信佛，那麼一方面是信佛，一方面想到他祖先在佛法上的這種擁護、輝煌，所以他心裡面非常痛心，他就發心到西藏去再去求法。結果他們祖孫兩代聚全國的精華，花了很長的一段時候，到印度去請了印度的大成就者——阿底峽尊者。阿底峽尊者是印度當年的最高成就者，關於阿底峽尊者的內容，我們講到本論的傳承、師承的時候，它有一個說明，所以我這裡不詳

細講。阿底峽尊者到了西藏以後，把佛法振興起來，從阿底峽尊者振興以後的西藏的佛法，叫作新教，在這個之前叫作舊教。譬如我們現在聽見我們這裡國內也有，藏密，所謂寧瑪，就叫舊教，其他的就是白教啊，然後花教、黃教這是新教。新教就是阿底峽尊者以後，經過革新以後的新興的這種，當然佛法的中心沒變，不過它的作法是比較改善了。

2426¹¹

經過了阿底峽尊者這樣一個努力以後，它就復興。復興了以後，但是畢竟前面那個基礎並不穩固，所以阿底峽尊者復興了以後，慢慢、慢慢、慢慢地，又慢慢、慢慢地過了一些時候，又開始有一點衰頹現象，有一點衰頹現象。後來呢又經過宗喀巴大師又起來，宗喀巴大師距離阿底峽尊者是三百多年，不到四百年，阿底峽尊者相當於我們宋朝初年，宋初，那麼這個宗喀巴大師是元朝末年。經過了宗喀巴大師這樣地一次徹底地改革以後，所以西藏的佛教如日中天，到今天已經有六百多年了，已經有六百多年了。宗喀巴大師改革以前，已經是很衰；一下達到那個頂峰，而且能夠維持這個局面，經過很長一段時間，現在也慢慢地、慢慢地向下。雖然向下，但是它還保持著非常完整的內容在，非常完整的內容在。這一點是我們以前都不知道的。

25149¹¹

那麼幸好民國初年有幾位了不起的大德，尤其是太虛大師，這個人真是個大菩薩。他以他的心胸，他要全部提起，所以他倡一個口號——八宗並弘。那麼，這個我們換成現代最簡單的話，我要來說一下。平常我們個人修，譬如說他學禪、他學淨，這對我們個人來說，是沒有錯，你可以有成就，而且我們個人修，也必須要走個人的特別的路子，一定是一門深入。但是對整個佛法的弘傳來說的話，這個不夠，這個不夠，一定要各方面的圓滿配合，這樣。譬如說我們現在來造一個房子來說，或者造一個寺院來說，假定說，我今天在這地方要講修行，你說我造個小茅篷，反正是一間，那麼拜佛也在這裡，吃飯也在這裡，睡覺也在這裡，我只要我的修行成功，就行！可是假定說，你要把那個三寶的形相撐持起來的一間大廟，這個不行；你一定要有大殿，有寮房，有大寮，有各式各樣的配合。那麼佛法也是如此。

27123¹¹

所以像虛大師這種菩薩再來人，他有這樣的願心，結果他門下的弟子，除了我們本來有的台、賢、性、相各方面，以及所謂禪、淨等等。關於密教部分，在我們中國內地，已經失傳很久；以前有，偏於宮廷方面，元、明以來，一直都是這個樣。後來虛大師就為了學這個，派了幾個弟子，一部分向東去學東密，當年的時候是大勇法師什麼，還有呢，後來大勇法師也到西藏去。那麼另外呢，跟大勇法師

去，是現在本論的作者——法尊法師。實際上真正到西藏去學藏密的還是有一堆人，而這個裡邊，結果對目前介紹這個藏密過來的，最了不起的一個大功臣，就是那「尊法師」。

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第一卷·B面

00:50"

那麼，這個是順便說一下。剛才說到宗喀巴大師，把那個完整的教法提起來了，那麼現在呢，我們也有機會接觸到。雖然它現在已經向下了，但是的確確把我們中國固有的東西，以及現在這個配合起來的話，我的感覺，不管我們自修也好，對佛法的前途也好，那真是前途無量、前途無量。那麼關於這個宗喀巴大師，他自己本人的成就，我也簡單地說一下，這裡。

01:34"

宗喀巴大師，剛開始學的時候，他主要的先由基礎上面——教理，教理。所以他頭上多少年廣學各家各派的東西，各家各派的東西。他只有二十剛出頭一點，進到西藏，沒有幾年就全藏聞名，全藏聞名，換句話說，他這個教理的通達。但是他並不是憑空而來的，以他這樣的一個絕頂聰明的人，他到處去參訪當時的善知識，沒有一個善知識不參訪的，這樣。然後跟他們廣學那些善知識所通達的東西，而學的內容，不拘任何宗派，小乘的《俱舍》，然後呢，大乘的性宗、相宗、因明，

乃至密教，然後自己有圓滿徹底的認識。

0243”

那麼說到他這個人的聰明，我講一個故事，很有意思，就是發生在他身上。他那时候剛進西藏沒多久，那麼有一次生了病，去看醫生。看醫生哪，當地都是最好的醫生，就給他看，看完了以後，把完了脈以後就用藥，這用藥大家要討論一下他的病情什麼等等。結果呀，有意思，這個病人，換句話說，就是宗喀巴大師，他也在這個裡邊參加他的意見，欸，覺得這個脈相是怎麼樣，應該下什麼樣的藥等等。哈！結果所有代他看病的醫生，有一個共同的感受，非常驚訝說：「這個年輕人，了不起！不是我在這裡給他看病，而是我遇見了一個最好的，好的醫學教授，上了一課。平常我不懂的東西，被這個病人一講，都懂了！」我們無法想像的這種事情，這是我們絕對無法想像。

0355”

以我們不妨想一想，為什麼要我們想一想呢？就是說，我們經常拿我們的自己的生活經驗所體會一下，那麼才能夠更深入地了解我們要講的特質、內容。所以我們現在不妨想，我們現在看病，跑到醫院裡去，那個醫生不要說不講，就是跟你細細地講，再詳細講，講了半天，你會不會有什麼印象啊？我們一點印象都沒有，因為醫學這個東西非常複雜。我們現在的這個病，他譬如說要看你的胸部，X光照，你一看就

可以看得出來。然後實驗報告，說你這個紅血球多少，白血球多少。他可沒有哦，就把那地方，脈這麼一把，要我們自己把，把那個脈，根本不曉得它到底是什麼，只覺得撲通、撲通跳幾下。欸，就這麼他這樣的一個年輕人，他就是能夠了解這個，而把當時的名醫，都這樣說服，這是實在絕頂聰明，這樣的一個人！所以我們從這個地方，可以了解，這樣的聰明人，然後廣學——從小乘開始，到性、相，各宗各派。

05.11”

我為什麼要提這個事情？這個地方，大家停一下，讓我們自己做個警惕：我們現在在這個地方，來幹什麼？修學佛法。你為什麼要修學佛法？說目的我們已經了解了，那麼為了達到我們去苦得樂的目的，我們有一個認識，說我們所以得不到的原因，因為對於很多事情，沒有正確的認識，一個專門名詞叫「無明」。換句話說，我們在無明當中，我們的概念，我們的執著，我、我、我！這個東西都是錯誤的根本，痛苦的根本在這裡。唯有一個有正確認識的人，指導了你，你了解了你的錯誤，那個時候心裡面想排斥這個錯誤。不但如此，還要進一步地認識怎麼樣才是正確的，然後照著正確的去，那個時候，你才能夠轉化得過來。這個道理很清楚，這個道理才是我們真正第一步應該擺在心裡想一想的。

06.17”

所以我們記住，我們現在跑到這地方來學佛，我想沒有一個人不同意，大家都會這樣想。不過這地方呢，我們進一步地檢查一下，實質上的內容，我們跑到這裡

來，是不是真的學了佛了？這是個大問題。以我自己的經驗來說，我們來的目的是學佛，我們也這麼說，可是實際上我們學的是「我」。欸，你們會想，為什麼講學的是「我」？我現在仔細分析一下，你們也可以把它看成道理來看，也可以把它看成成功學佛來看。假定你把它看成學佛來看，你就受用了；假定你只是把它聽作道理來聽，那我也在這兒浪費，你也在這兒浪費。那麼下面我就說，我們往往跑到這地方來，我覺得，我覺得我要這個樣走，我要這個樣學，我要這個樣學。是不是大家都沒有這樣想法？我想有。本質上面，應該就是說我有這樣意志，要學到什麼。

0716¹¹

可是不幸的是，我們所以來，真正的原因，就是有一個根本問題——我自己不認識我是誰，所以叫作無明，所以叫作無明。我們的情緒，起心動念，以及我們的知見，無非都在錯誤的認識當中。今天我們看了一本書，佛告訴我們這樣，啊，懂了、懂了！我真的懂了嗎？沒有，沒有！然後我們是懂了一些什麼？就是懂了我們對這一個文字的概念，這個概念不一定是佛要指給我們看的。這個內容很重要！我現在隨便來講一個實際上的例子，我們常常說的：「哎呀，這個佛法裡面講空的呀！你要得看破啊！你得放下。」一點都沒錯，你只要能夠看破，看破嘛，你就放下；放下嘛，你就自在。說：「欸，對、對、對！一點都沒錯。」結果你真的看破了嗎？你真的放下了嗎？你真的自在了嗎？我想仔細地檢查，不能說沒有，但是絕對沒有真的做到。

08321

我們文字是懂了，但是我們懂得這個文字，就是我們以前在世間上面所認識的這個意義，於是你認識的是這一點，真正派上用場的，也是這一點。你所看破的，世間的一個標準是看破了一點，所以比起沒有聽見這兩個字，或者沒有經過這兩個字提醒的時候，稍微好一點。但是佛法真正要你的看破，你看破了嗎？我想這個答案肯定的——沒有！當然，看也沒有看見，你放得下嗎？根本放不下，因為你沒有看破，沒有放下，所以你也不得自在。可是我們偏偏自己說：「懂了、懂了！」在這一種狀態當中，於是我們自己覺得學到了，所以這個學到的，真正說起來不是佛法。想想看，對不對？我以後經常會運用這個例子。

09311

所以一開頭我特別強調，假定說在這個地方，大家沒有辦法真正地體會到的話，我們就不可能深入，不可能深入，這是個很重要的概念，這是個很重要的概念！所以，還是我們平常因為有這個概念，所以往往自以為認識就停在這個地方，你沒有辦法深入。那麼，在這種情況之下，始終還是繞著兩樣東西：一個，我的見解——嗯，我覺得對！你這個「對」是什麼？就是世間上面，以前不懂的文字，現在你懂得了文字相。這個文字是以世間的標準來說，有深刻一層的認識，這個是沒有錯，所以可以說你是一個知識分子。但是學佛差得十萬八千里，門都沒摸到——種下一個因。第一點。

10122”

然後呢，你的感受，對不起，那了解都不了解，我的感受還是普通的習性。世間的來說，人家說文人，文人的習性是什麼？講起來，講得頭頭是道，做起來是一無是處，就像普通一般的愚夫愚婦一樣。那我們現在實際上都是這樣的，大家喊這個民主，大家喊這個、喊那個，看別人的時候，喊得清清楚楚，輪到他身上的時候，做起來是一樣地莫名其妙。現在我們修學佛法了，第一個難關就是這裡，想想看！所以這個地方提示了我們什麼？我們不要自己覺得懂了，要想真正得到好處的話，應該要深一層地，好好地廣學。不必說我們現在想，哎呀，學得想樣樣東西都學，你不要說，就是簡單地學念佛吧，學參禪吧！說實在地，還是不夠，這個以後再說，這個以後再說。

1123”

那麼在這一地方，我順便也提佛經上面的一個公案來說明一下。這個《法華經》，我想我們大家都了解的。佛出世了以後說了很多經典，在這經典當中，現在流傳下來的，有兩部經典，通常說圓教經典，換句話說，最圓滿的。一部是最初說的《華嚴》，一部是最後說的《法華》。這《法華》很有意思，它最後告訴所有的弟子，你們每一個人到最後都成佛、都成佛。先開始說那些小乘的阿羅漢們，平常已經證了羅漢果了，他以為就到此為止。欸，佛告訴他：不！這是方便法門，最後你要成佛的。所以一一授記。最後呢，乃至於說任何一個人，你只要隨便地念一聲

佛，跑到廟裡邊，合一個掌，鞠一個躬，乃至於小孩子玩，拿了這個泥沙造一個塔——塔就是寺廟了——欸，覺得這樣，都會成佛！

1235¹¹

當然這個成佛的時間很遙遠，不過這裡呀，我現在要提示給大家的是說，他授記大智舍利弗尊者等等，就說：「最後你要成佛的，你還要供養兩百萬恆河沙多少諸佛，多少時間以後成佛。」看一看喔！大智舍利弗尊者是佛弟子當中智慧第一的，而且我們看那個經論上面，已經無量劫來跟著佛，生生世世跟著他，有這樣的因緣，這一世證了羅漢果了，到最後成佛還要轉了個大圈子，這個是圓教經典。可是另外一部圓教經典有意思咧！《華嚴》，這善財童子，他是個十信滿心，結果他最後也成佛，他的成佛的時間上面是一生取辦——說這一生可以成就，所以他最後以十大願王導歸極樂。這兩個之間，雖然同樣成佛，這個時間，那完全無法想像，完全無法想像！那是個天文數字，天文數字都無法形容。

1349¹¹

假定說這個成佛這麼差別當中，我說沒有關係，反正你到那時候，生了天上人間，舒舒服服，到那時候，突然之間，一下成了佛了，那我倒還是願意等一下。因為成佛很辛苦嘛，所以我等了半天，到那時候成佛了，不是就等等嘛！不是的呀！實際上，這個無量阿僧祇劫，在這裡面大部分時間是都在受苦，受無量無邊的苦。那羅漢將來走到佛，還要苦，凡夫的話那更不談，大部分時間都在三惡道

當中輪轉，痛苦得不得了，這第一個事情。第二個事情呢，轉了大半天你最後成佛的時候，他不是說到那時候，那個佛自然地掉在你頭上，你還是要經過這樣地努力，一點都不能少的，這個我們必定要了解！

1438¹¹

有這樣的因，有這樣的果，那到最後成佛還是要，為什麼呢？為什麼呢？因為我們要真正成佛，要做兩件事情。哪兩件？一個呢，要所知障徹底地淨除，煩惱障徹底淨除，兩樣東西。那個東西你沒有淨除之前，不行！換句話說，那個債在那裡，你沒有還清之前，就是負債的；還清了，什麼時候還清了，就對。還有呢，你要做那件事情就要做那麼多，什麼時候做圓滿，什麼時候就對，這樣。結果呢，前者走這麼長的路，完了以後，同樣還要付出這麼大的努力去完成；後者一下就達到，他也達到了。這兩個比較，對我們有極重要的一個概念，大家記住！為什麼？為什麼？我想如果說我們自己肯努力在這個方面追尋一下的話，沒有一個人例外的，這一定願意走善財童子這一條路。喔，這個太冤枉了！走這麼長時間太冤枉，因為這個吃了冤枉苦頭嘛，對不對？這個概念在哪裡呢？看下面，這個就在這兩部經上面說得清清楚楚。

1552¹¹

所以，如果說你們將來真正要學本論的話，我之所以把課排得比較少的原因，你們要肯學，好好地要去找各式各樣的經論，自己證明。《法華》上面說得清清楚楚

楚，說：我啊，無量劫以來，就把那圓滿的教法告訴你，告訴你了以後，對不起，你就聽不進我的話，總是急急忙忙照你配你胃口的去做，結果就因為這樣，你以為得到了，沒有，沒有得到。所以它中間說了一個什麼比喻，叫〈化城喻品〉，大家還有印象吧？這個〈化城喻品〉，我現在完全用最平常的方式，來說明最重要的意義。就像說，我們現在要去到某一個地方求寶一樣，這一條路是滿長遠的，大家一直跟著那個大商主——大商主就是我們的佛陀，他是完全了解的——去走。哎呀！走在路上是又渴、又熱、又累，大家跑了個半天，又跑不到，眼看著要退心了。那個佛陀就曉得這些人的心量太差，所以這個地方現一個化城：欸，到了、到了！大家覺得好歡喜。結果進了城，喝了一點水，吃飽了覺得很高興。佛陀就說：大家精神振作了，還沒到喔，下面還有路哦！那個時候，他就跑起來，就對了。我想在座的，一定有很多同修，念過《法華》，曉得這個公案；沒有念過，好好地去看一看。

1730¹

這個地方，我不強調後面的，只說明什麼？說明我們真正要想學這個佛，應該一開頭的時候，先心平氣和，耐下心來，把佛要告訴我們的，正確圓滿的教法認識了，然後你開始去一口氣走的話，這個就是一生取辦。否則的話，你急急忙忙去做的話，這條是遠路，這條是遠路。現實說來，在我們沒有正確了解之前，因為我們畢竟是個凡夫，自己我也一樣地感覺：哎呀！叫我去一聽見那個佛法這麼難走，這

麼長遠，誰都會害怕。但是如果有了正確的認識，正確地了解以後，誰都會取後者，因為你害怕的結果，並沒有因為你害怕而省力呀，反而讓你吃盡千辛萬苦啊！這是個真實的內容。所以真正重要的，假定說我們能夠如法地去了解這個完整的内容，然後去走的話，倒反而來得省事。

18144"

那麼在這個地方，我來說一個比喻，說明這件事情。比如說，我們現在來造房子吧！這麼說，我們覺得要造個房子，那麼，夏天太熱受不了，冬天太冷，颱風的時候……造個房子。急急忙忙造一個房子，簡單一點，只要可以住得進來，只要弄個鐵皮釘一釘，是，什麼都不要。到了那個時候發現，不是的呀，這個房子不夠呀！你要真正要想達到圓滿，不是這樣。那麼這個比喻什麼？就像我們現在覺得很苦惱，那麼我們趕快要找一個安樂的地方躲起來呀。結果我們發現，真正徹底圓滿地要躲掉這個痛苦，得到這個安樂的地方要佛，像造個房子，要造一個摩天大廈一樣，所以那個時候你要重新改建。

19137"

不過這個地方我們往往有一個問題就來了。那你改建，第二次改建的時候，這個老房子嘛，拆掉重來，拆掉重來一趟還可以。我們往往有這個毛病，說：「哎呀！現在這個一間不夠……」因為我們南普陀就是最好的典型，一間不夠再加一間，一間不夠再加一間；東加一間、西加一間，往東面加一間，往上面加一間，

往那面加一間，加得非常凌亂，到後來，你簡直不曉得它怎麼辦是好！不過，好在我們現在這個架子向兩邊還寬；實際上它不是，它是個高樓大廈。我說一層，然後呢，二層，對不起，你造三層的話，這地基不穩，不行的。怎麼辦呢？把它拆掉重來，所以我們往往說造了三層，造一層的時候，覺得馬馬虎虎，造了再說。要造二層，還可以，造到三層的話，把三層全部拆光，地基重來。然後呢，造了四層、五層，到了那時候，你又全部拆光又全部重來，我們常常做這種事情。

20:35¹¹

我想我們眼前這種感受很多，我們跑到馬路上，那是剛造好，過兩天又挖一個洞，原來這個還沒弄好；過兩天又挖一個洞，原來那個東西還沒弄好，我們總覺得不方便。現在我們修學佛道也是如此，所以在這個地方不是，我們一開頭時候，先把那個基礎穩固。說我們要造一個摩天大廈，雖然現在沒有這個力量，但是沒有關係嘛，我一步一步來，我一定要從那個基礎造好。如果我有了正確的認識，一開始有這個規劃的時候，你第一步，就把那基礎造得非常穩固。到那個時候，然後再一層樓，到那時候一層樓，你一直造上去，一直造到個摩天大廈。當你一步一步造上去，不是說非常辛苦，當你造了進一步的時候，你可以說造好了，你可以安住在一樓；再造了，可以安住在二樓；再可以造上去，安住在三樓。你這樣地層層上去，到最後圓滿的時候，整個的金碧輝煌那個大廈都起來了。這個裡邊的差別，差得天差地遠。

2131¹¹

剛才那個比喻，雖然是好像很可笑，實際上，我想我們人人感受得到。那麼，現在我們修學佛道，也是如此。所以宗喀巴大師在這個地方示現給我們看，他們很多當年印度的大德，都是這種風格。所以我們目前，我在這地方要特別說明這件事情的道理，也就是這樣。在我們開始的時候，我覺得我們就應該對這個教法，有一個完整的認識。不過，這個地方並不是告訴我們說，我們要學宗喀巴大師這樣——他是一個密的，我們也是要密。不！這個意思是說，你對整個的教法有了圓滿的認識，把你的目標確定好了以後，那時候你進一步選你現在相應，應該走的路。比如對我們現在來說，我們應該走的淨土，那時候，你才是走淨土，一門深入。

2226¹¹

那你會說，同樣是淨土，你這個淨土，跟我這個淨土有什麼不一樣啊？不一樣，差得很大。平常我們現在念佛的人，聽見了念佛，趕快！往往就說，我只要念得去就好了，弄個下品下生。結果你念了半天，下品下生都不一定去得了，這是個事實。現在這裡我們說，萬修萬人去，這個法門，對不對？對！淨土法門是萬修萬人去，可是現在，一萬個人修，有幾個人去啊？找不到幾個，這是個事實。那麼現在照這個法門做，有什麼好處呢？你有圓滿的認識了以後，第一個是萬修萬去；第二個，要去的目的也不一樣。我本來說，我只要去就行了，現在不是，我要成佛，不但要自己解決，而且幫助一切人解決。可是為了要達到這個目的起見，選我現在

最相應的念佛的路子，這樣的情況，所以我要去！

2320¹¹

所以你剛開始去的時候，你要求的就是上品上生，乃至於有一個人就求無上乘，說我要去現在去念的是要求什麼？要求這個寂光淨土的上品上生，上品上生還分四土九品的。那個時候，當然，我們現在的條件，不一定真的能夠達到「寂光」的上品上生，乃至於「同居」的上品上生都得不到。那沒有關係，你可以得到上品中生，上品下生，至少你可以很穩。還有一點，因為你的願心這樣的，將來一去，見到了佛，你所追求的圓滿的東西，很快，這條直路。這是我們要了解。

2402¹¹

所以在這個本論我一開頭說明，我並不說建議大家要學哪一個宗派，或者哪一個法門，完全不是！這個宗派法門，這是你們自己選你們個人自己相應的。而是一開頭的時候，我們要了解佛法的整個圓滿的內容是什麼，你有了正確的了解了以後，然後把你的目標一開始的時候，規劃出來。從這一個認識當中，選取找到你自己相應的路，然後你走上去的話，千穩百當，而且是最省事、最快速、最圓滿；念佛照樣地念，參禪照樣地參。

2447¹¹

所以這個後面，他會告訴我們的：是，我們修行一定是一門深入。這個根本的道理在這裡。除了這個以外還有一個，假如你真的一門深入，找到了門還好，

不幸的我們往往是什麼？在門外空轉。我們中國有一句話叫「閉門造車」，現在不是，門都沒摸到，門都沒摸到，乃至於什麼？在原地踏步，我們自己覺得在修學佛法。就像剛才說，我們覺得修學佛法，實際上，在修學的是個「我」，弄到後來，「我」是越弄越大。

25'23"

現在在這個地方，我們不妨仔細檢查一下看看。平常我們最流行的，也可以說最適應我們現在時代的，就是淨土。這個印光大師，是淨土的大德，他特別說明，有很多人，弄了個半天，是念佛也好、什麼也好，越念是煩惱越重。對不起，弄錯了！你說怎麼會呢？就是剛才這個道理——我覺得對了，實際上呢，沒有真的對。所以前天說的，未會先會，千萬不要！我們修了個半天，不是修的佛法，是修的「我」，把那個我是越弄越大，那個冤枉苦頭吃得太多、太多！不過這個詳細的內容在下面。所以我談到宗喀巴大師，當年修行的狀態，他所以有這麼高的成就，所以能夠幫這麼多人的忙，乃至於把整個的教法這樣地振興，到今天我們還有這個受用的原因，就指出這一條路來。這個也就是我所以選取本論，在這個地方跟大家共同研習的原因。

26'34"

同樣地，因為這樣的原因，所以我把那個講法本身，也完全改變、完全改變。

以後原則上面都是遵循這一條道路，講到每個地方，總要使我們對它產生一個認識。然後這個認識當中，慢慢地去推展擴大，而不忽視整個的內容。等到我們有了這個認識以後，慢慢地到某一個程度，然後把整個的全貌安進去，使得我們對於整個佛法，有一個正確的認識。

27.09”

所以我們這裡是簡單地說明一下，宗喀巴大師他當初是這樣的，他說他是先在教法上面，有了這樣的一個認識。所以當年，在他那一個時代，他在整個西藏，可以達到獨一無二的，最高的這樣的一個地步。先在教法上面，我舉一個典型的例子來說一下。他曾經講法，同一天講法講二十一部論，換句話說，我們在平常講法，一座、一座，他講二十一座。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第 2 卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第二卷·A面

00:00¹

好，我們現在繼續下去。《菩提道次第廣論》，昨天說到那個宗喀巴大師，他一天能夠講二十一座，最多的時候講二十九部大論，一個法會當中。他曾經有一次在一個法會上面，他這麼說啦！他說：「現在末法啦！我們不管……大家都條件差呀！」他想起世尊正法時候的盛況，他就說在他們那個時代，就是指西藏曾經有過一個很輝煌的法會，在同一個法會裡邊，有一位大善知識，能夠講十一座。十一座，就是每天這樣講經的法會講十一座，每座講一部論，每一部論它有一個主要的一個內容，然後要旁徵博引全部的經論，這是非常不簡單，非常不簡單的！我們平常講一部那都不大容易，他要講十一部。

01:20¹

那麼所以很多弟子就讚歎啊，所以就說勸請，請那個大師——宗喀巴大師。他就說：「假定我稍微用功一點的，也許可能做得到。」那麼所以很多弟子們，周圍很多的善知識都來勸請——法本身都要非常恭敬地勸請。那麼大師就說：「好，那我

試試看。」所以他就事先馬上就閉關，一心一意地準備。那麼後來這個消息傳開了，本來大師已經是當地出了名的，所以有許多人聽見這個消息，大家就來請求說要參加這個法會，這樣殊勝難得，末法的時候，希望稍微減緩幾天，大家要趕來聽。

0219¹¹

所以大師剛開始的時候稍稍講，經過了又緩了幾天以後，結果一天同時開講十五部大論；實際上講完了十七部大論。啊！大家是讚歎不已，以後曾經最高的時候講二十一部大論。我們單單聽見這個數字，啊！只是讚歎、讚歎，如果我們將來真的有機會，能夠參加這種大善知識的修行道場，那時候才了解殊勝，不可思議。他不但如此，而且他自己本身的修行還一點都沒有差脫，並沒有差脫！就這樣，所以這個地方特別說明大師本身的成就。

0311¹¹

關於這一點啊，我鼓勵你們看一看宗喀巴大師的《應化因緣集》，佛教書局有，佛教書局有。那同樣地，我們手上已經發的這個《阿底峽尊者傳》，它不僅僅是他的傳記，對我們有很大的啟發，有很大的啟示。那個就是本論的作者，而大師本身的成就之高，我這裡不進一步解釋。那個是造者。那麼下面就是翻譯的法尊法師，他是民國以後的一位了不起的大法師，他是走了沒有幾年，大概才四、五年吧！那麼我想我這個只是非常簡單的說明啊！

04'02"

現在看本文，翻到第一頁，第一頁。那個論也主要地分成三部分，分成三部分，第一個叫序分，那麼其次呢正分，最後呢結分；相當於我們平常的序分、正宗分、流通分。那麼這個最前面那個，現在我們開始的是序分，那序分當中又分三部分：第一個是「論前歸敬」——歸依跟禮敬；第二個呢，說明「造論的宗旨」，他為什麼造這個論的；那麼這末了一部分呢就是「敦勸」，一再地勸我們怎麼樣去聽受，怎麼樣去聽受！現在看那個文。

05'09"

南無姑如曼殊廓喀耶（梵語）

那是藏文，下面第二行就是翻成功我們中文的意思。

05'19"

敬禮尊重妙音（漢譯）

「敬禮」就是我們說皈依啦！一心恭敬地禮拜。實際上呢這個敬禮是通於三業，而真正呢由於意業而形之於身、口的，形之於身、口的，這樣。那麼這個「尊重」呢，這個原來的印度，它這個有一個特別的名字叫「姑如」，姑如翻成功我們現在的話叫上師。所以這個上師啊，我們平常說上師的話好像是密教裡專門名詞，實際上不是，印度凡是對一個老師的尊稱，就叫姑如，就叫姑如，那麼這個就

是「尊重」，在這地方。那麼「妙音」呢，就是文殊師利菩薩，普通大乘論所歸敬的都是文殊師利菩薩，論代表智慧。

06'26''

那麼這個論前歸敬，這個也是傳統的一種，一個傳統，一個傳承。它的意思有好幾點，最簡單的呢就是求加被、除障礙，使得造論能夠圓滿。對我們學者來說，使得我們了解我們的歸趣，就是我們的宗致，我們的宗致，我們歸投，我們趣向；也同樣地淨除我們的障礙，達到我們得到究竟圓滿。那麼這個是歸敬的意思。

07'13''

那麼裡面歸敬的內容呢？第一個是說明這個「論」，造論，那麼造論的時候為什麼是歸敬文殊師利菩薩呢？我們曉得，我們的三藏分成功經、律、論，那麼論特別是講智慧的，能夠所謂深辨名相，了解了以後，然後呢能夠啟發智慧。而這個在佛法裡面，是由大智文殊師利菩薩作為代表的，這樣。那麼是可以，也可以不一定歸敬這個文殊師利菩薩，可以看它的特質而來這個歸敬，第一個。那麼下面呢就是三寶順著次序來，第一個：

08'16''

俱胝圓滿妙善所生身，成滿無邊眾生希願語，
如實觀見無餘所知意，於是釋迦尊主稽首禮。

這是我們本師釋迦牟尼佛。他分成功三部分——身、語、意，總括起來就是這個。那麼他實際上，他這樣地分有他非常特殊的意義的，非常特殊的意義的！關於這個部分的意義，等到後面講皈依的時候再說。為什麼要擺在後頭講呢？當我們了解這個皈依的意義以後，然後你去皈依的話，我們就可以馬上得到殊勝的好處，這樣。所以在這裡對於這個造者，造論的來說，他為了祈求加被，淨除一切障礙，使得造論圓滿，所以他那個頭上面有這樣的圓滿的皈依。那麼對我們學的人來說的話呢，一方面我們了解這個造論者的意義，同時我們也希望啊，我們學的人得到的內容，所以假定說我們能夠了解了這皈依的意義而去皈依的話，你當下就會得到殊勝的好處。所以這一部分真實的內容，留待後頭講。

09:57¹¹

那麼這裡簡單地說一下，我們釋迦世尊的身跟我們的身有一個不一樣，這是以我們為什麼要皈依他的，否則的話我們每個人都說：「我，我好好的，我為什麼要皈依他？」欸！我這個身體是有漏的，是痛苦之本，那麼佛陀不是。他為什麼他不是，我是呢？我是無始以來造了種種的染污之業，佛陀恰恰相反，無量無邊劫以來，造種種的善淨之業，已經達到圓滿的程度。就是以這一種善法，善法是通於世、出世間，有漏、無漏的，現在他是無漏的，所以說「妙善」。以這樣的業——善淨之業，所感得的圓滿的這個身體，所以這個才是我們真正的要歸敬的。我們歸敬也可以得到

了相應的好處，最後我們也可以達到佛這個程度，這就是我們最後的目標。

二二二

在一開始的時候，在開頭第一步就提出來：我為什麼要學這個論？不是在這裡了解一點意思，只是使得我們口頭談話的時候覺得：欸，好像有什麼好講。不是！讓我們有這個認識，了解了照著去做，使得我們也能夠從充滿種種痛苦的染污之身，最後得到這樣圓滿的佛陀的這個身體，所以他簡單的意思就是這樣。那麼同樣地，我們開起口來，是啊，大家不是戲論嘛就是諍論，就這樣。高興的時候就是戲論，不高興的時候啊就是諍論，實在沒有太多意思！佛陀呢？欸！他能夠成就圓滿——滿足地成就一切眾生。這「無邊」哪，這個說是包含了一切眾生。眾生什麼？「希願」，希願！他們這個願望，最啊難能可貴、稀罕的，他們的願望之處，這個就是佛陀的話。

12411

我們眾生什麼願望啊？簡單極了，就是要得到極樂。這個普通世間的快樂，有漏的，有漏的！一點點快樂，帶來很大痛苦，只有這個才是，這個才是我們真正應該所願之處，我們絕對不是得到眼前一點的小小的利益，這樣。而我們平常開口的，不是戲論就是諍論；佛陀卻能夠滿足，不但一個人，不但他自己，所有一切眾生都能夠這樣。啊，了不起啊！試想他能夠圓滿一切人，他哪有自己的不圓滿的！所以這個地方就身體有這樣好的殊勝的功德，開起口來有這樣的真實的內容。

1340¹¹

那麼他為什麼能夠做到這樣呢？因為他徹底、如實地了解了，所以下面說，「如實觀見無餘所知意」。他的意業就是這樣的，他能夠「如實」的——如實在的，簡單極了。平常我們看見的啊，都是看見事情的一部分，而它真正的真相是看不見的，看不見的。平常我們眼前的東西，譬如說好像空氣，什麼都看不見，沒有什麼東西啊！欸，現在科學家告訴這裡還有空氣在，我們就看不見了。那空氣又是什麼？我們又看不見，就算科學家也看不見，就像眼前所有的東西，都是這個樣。不要說我們看不見的東西看不見，就是眼前隨便一樣東西，譬如說眼前這個茶杯，你說你看見了沒有？我不能說你看不見，但是我也要告訴你，我不能說你看見。你看見了茶杯的這一面，那這一面看見了沒有？沒有。你可以轉過來，四面看見了，裡面沒有，總是我們是局限的。那麼這個局限的裡邊啊，就有種種的毛病了，種種毛病了！就這樣。

1458¹¹

所以真正能夠如實地看見的話，那是很不容易的事情，而且圓滿無餘。譬如說小乘的聖者，他也能夠見到一部分，但是還有很多地方不圓滿的，我們說簡單。我們所應該知道的一切的對象，他沒有一點點餘遺；而有任何一樣東西當中，他如理如量，如理如量地都能夠完全認識。因為能夠這樣完全認識，所以才能夠圓滿解決。所以才能夠啊，不但自己得到這樣，而且能夠滿足一切眾生，這個是意業。

15151¹¹

那麼這個三樣東西也可以說他身、口、意三業，也可以說他的法、報、化身。這個「意」是代表了他的法身，「語」是代表了他的報身，「身」是代表了化身，一般來說，一般來說。因為意業本身的確確它跟法是徹底圓滿相應，那個就是法。那麼他所現的身呢，那個現的身的話，就是他自己的是佛身，那是我們看不見；現在「妙善所生」，我們看得見的，那的確確應個人不同的機，所看見不同的，菩薩看見他的是報身；眾生還沒有登地之前，還沒有破無明之前，看見他的化身，而這個化身有在四生、六道當中的。所以這個也同時可以說法、報、化三身。那麼總結起來，這就是我們釋迦世尊，這個是我們的尊主，這個就是我們的娑婆世界的教主、人天導師。第一個。

17117¹¹

那麼這個佛的圓滿的教法，留傳下來的時候，分成功兩個大系：一個是智慧，一個是方便；或者我們說一個是大悲，一個是大智。當他徹底圓滿的時候——佛，所以叫二足尊——明足、行足。那麼等到慢慢地向下的話，它一定分成功，這個時候用兩個菩薩來代表，實際上就是這兩個菩薩能夠圓滿傳持那一部分教法的。哪兩位？一個是彌勒菩薩代表方便，一個是文殊菩薩代表智慧，所以看第二個偈子：

1816¹¹

是無等師最勝子，荷佛一切事業擔，現化遊戲無量土，禮阿逸多及妙音。

說現在這個是，「無等師」就是佛——無與相等的，是無等等師、那個佛最殊勝的法王子，這個法王子他能夠圓滿地把佛一切的這個事業、這個擔子能擔得起來的。而擔起來了以後他做些什麼呀？眼前化現無量無邊的身體，在十方一切世界當中遊化教導眾生。這是誰啊？這是阿逸多，就是彌勒菩薩，他是代表方便——大悲；以及文殊菩薩，代表智慧。

19'21"

大悲，菩提心就是發救一切眾生心這個願力，然後呢在這個方面用種種方式，種種方便去幫助別人，所以稱為廣行。但是你單單發了這個心要去救別人，如果說沒有正確的方法的話，不行，所以一定要有正確的方法，那麼就是智慧。就像我們普通世間來說，每一個家庭當中母親都是無限地慈悲，她總是希望自己的子女最好。但是這個母親，愛心是夠了，教導的方式不足，結果呢，溺愛，溺愛！這個「溺」愛，三點水一個弱，強弱的弱。寵愛反而把那個子女弄壞了，所以一定還要正確的指導，這樣。那麼這個正確的指導就是智慧，我們現在佛法也是如此。

20'28"

前面說「遊戲」，這個地方遊戲不是我們現在的沒有什麼事情啊玩玩，這個不是！所以這個經論上面告訴我們的「菩薩清涼月，遊於畢竟空」，他這個菩薩有無邊的智慧的光明，為什麼說像月亮一樣呢？這個太陽曬在身上，唉呀，讓人家熱

得有點受不了！這個月亮啊光明，照在身上就給人家有個清涼之感。他不是像聲聞一樣地停止在那裡不動的，而他是有一種種方便，種種方便，所以遊化這個世間，所以遊於畢竟空，以智慧扶持。所以儘管他有種種事業，是不受染污，這個遊戲是這個意思，就教化眾生的意思來說。

21.29¹¹

那麼再繼續下去，也是另外兩位菩薩。那個兩位菩薩一個是龍樹菩薩，一個是無著菩薩，也同樣代表了智慧跟方便，一個是深見，一個是廣行；一個是大智，一個大悲。

21.52¹¹

如極難量勝者教，造釋密意瞻部嚴，名稱徧揚於三地，我禮龍猛無著足。

這個說，那麼佛為什麼他的教法好好的，佛不是最圓滿嗎？為什麼還要他的這兩個人來教導呢？這地方我們有一個疑問，可能；或者你們根本提不出問題，實際上這是個問題。我們說教化不是佛最好，為什麼還要菩薩？就算菩薩嘛，十地菩薩最好，為什麼還要更等而下之，而是龍樹、無著？因為彌勒菩薩、文殊菩薩他們都是等覺菩薩，而他們下面龍樹、無著兩位菩薩是初地菩薩。這為什麼一個一個要這樣地下來呢？這裡是一個問題，那麼在這裡我先簡單地說明一下。

23.04¹¹

佛法本身，它除了如理、如量以外，還要一個條件，所謂「次第」。對我們來

說，應我們的機，這個很重要的，應我們的機，很重要的！就是說我們的機如果是已經到了佛地了，他就現佛身來救我們；如果說我們大乘，他就以大乘的行者，然後大乘當中又有種種的差別；小乘，以小乘的。這個就是我們修學佛法過程當中的次第。那麼最上根利智的人，他以最圓滿的方法來接引他，所以佛出世的時候第一部說的是《華嚴》，那個是最圓滿的。可是這個時候，不要說我們根本完全不在那個地方，就算看看佛世時候的公案，大智如舍利弗坐在這個華嚴會上，聽《華嚴經》是如聾如啞，聽得不曉得他說些什麼東西，我想這個公案，我們大家都知道。這一點，我們雖然信得過佛，可是不一定體會得到這個心情。我們現在不妨用一個眼前非常簡單的例子一說，我們就可以體會得到。

2435¹¹

譬如今天我們坐在這個地方，大家研究這部《廣論》。不一定啦！不妨說最起勁、最高興的一部論，我們大家每一個人，啊！聽的也好，講的也好，歡喜得不得了！假定說現在帶一個其他的不相干的人來，他跟佛法不相應，坐在那個地方的啊，他聽得是一點味道都沒有。唉呀，不曉得你說些什麼東西，這是一種例子。那麼更另外一個例子，譬如說今天是有個很大的宴會場合，這個宴會場合有很多大人物出現，各式各樣的大人物出現，我們有機會去參加。結果我們如果說帶一個小弟弟，或者帶一個小孩子去，那個小孩子去了以後，如果回來的時候你問他：「欸！今天你

參加了一個盛大的宴會，你看見了什麼啊？」他說不定會說看見巧克力糖。還有沒有啊？看不見，不曉得看見什麼，那些陌生人不曉得什麼！可是另外人就看見，哎喲！當代第一類的這個大政治家、大學者發表了了不起的言論。哇，覺得這不得了！這我們都有這個經驗吧！那為什麼原因？下面這個才是真正重要的。

25:55¹¹

《華嚴》上面說得很清楚，就是我們在因地當中啊，是本來沒有對這件事情是認真地修行過。為什麼不修行？因為你一開始的時候你沒有這個好樂心，你也不往這個裡邊去深入，這我們心目當中不相應，所以為了說明這個，所以我剛才說那個公案。反過來說，譬如說我們現在，假定說你出家了久修上座，那我們就今天早上我們討論我們吃的問題，就很有趣！有的人是偏向於這方面，可是反過來另外有一種人，他就覺得，啊，這個東西都是妄分別，是越簡單是越好；有很多人啊，的確剛剛開始的不習慣，總希望多一點，那意見差得十萬八千里。所以說，如果說非常簡單的，你看見了很豐富的內容啊，他看了覺得頭痛，不知道選哪一個：好，隨便有一點算了！這個就是說，各人自己喜好習性所使，這樣。

27:13¹¹

因為這樣的關係，所以就顯出不同的次第，拿我們來說我們的根性，就是這樣。所以當越到後來教化那個教法的時候，自然而然演變分化成功這麼多的次

第，這我們要了解的。所以譬如像《法華》上面講，不管任何情況你接觸到了一點佛法，最後都成佛，可是的確你進來的有你相應的路子，有很多是智慧入，有很多是以慈悲方便入。

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第二卷·B面

這個地方的一步一步地歸敬有個原因，說明本論的這個師承，它是這麼樣下來的。那麼這個地方說明本論不偏重於智慧，不偏重於方便，所以它歸敬當中方便、智慧啊，同樣地歸敬。還有呢，要說明我現在這個論，不是針對教那些大菩薩的，而是這麼一步一步下來，你就從這歸敬上面可以看得出來。因為這樣，所以我們曉得，喔，對！論的來源是這樣，而現在他教化的對象他不是大菩薩，而是一步一步下來。我們看最後下到什麼樣的程度。

00:47¹¹

所以第二個說龍樹、無著菩薩，而他們兩個怎麼樣的特徵呢？「如極難量勝者教」。這個佛下來降到文殊菩薩、彌勒菩薩，但是不管那些經也好、論也好，還是非常地深、廣；「廣」是無所不包，「深」是徹見本源。這個東西是很無可思議，我們不是普通人，乃至於小乘的聖者所能了解的。所以這個地方「勝者教」，這個很難思量、思議地殊勝的教授，是指大乘教法，而特別這個地方指《大般若》。

為什麼？《大般若》是圓滿的成佛的次第，從凡夫位到成佛的次第，說得非常清楚。

01.52¹¹

而這個雖然說得很圓滿，但是以我們凡夫、普通人去看的話我們不懂的，我們不懂的！文字會懂，內容不懂，而且往往由於我們的偏見，我們往往會執著自以為懂了，結果害了，結果害了！所以《楞嚴》上面說的像執指為月——欸，有一個善知識指給你看月亮，結果你看不見月亮，拿他那個手指做月亮；就是沒有人深刻地說明的話，內涵我們不知道。所以這個殊勝的教授啊，要經過一些解釋；那個解釋的人，也必須具足他相應的條件。那麼現在這兩位能夠把這殊勝的教授，造種種的解釋，把裡邊的深刻的、秘密的意趣，來教化我們這個眾生。因為得到這個佛法的教化，然後呢這個世間才能夠轉染為淨，這個才是真正的莊嚴，真的莊嚴！這個莊嚴本來是嚴飾，這樣。譬如我們房子裡面都是髒的，那麼拿好的東西……現在世間都是染污的，他用正法來莊嚴，因為他這樣，所以他「名稱徧揚於三地」。這個三地是指天上、人間或者地上，跟地下，這樣。

03.29¹¹

那麼這個是誰呢？就是代表彌勒菩薩一系，廣行的無著菩薩，以及文殊大士深觀的龍樹菩薩，這是表示了它的傳承。在這個印度是非常重視，其實到了我們中國也是一樣，那個師承非常重視。不要說佛法，世間學問也是如此，世間學問也

是如此！很可惜、很遺憾地，我們現在末法啦，這個，這個師承沒有，自己看看書，啊，覺得懂了，實際上呢差得十萬八千里，差得十萬八千里。

0410¹¹

所以談到這一點哪，我自己內心上面有一個感受，最早以前我那個時候看書啊，曾經看過幾個公案。這個紫柏大師是明末四大師，這是個很了不起的大德，所以那個時候人家稱他為紫柏尊者，因為他的成就，他大徹大悟了。那麼他大徹大悟了以後，他自己就好辛苦啊，也參了個話頭，他起疑情。這個傳記上面說他，描寫他用功的情況——疑至頭面俱腫。這個頭面、身體都腫起來，這樣。後來就開悟了，開悟了以後他說了一句什麼話：「唉！假定我在大善知識如臨濟、德山會下，一棒便醒，何用如此這般！」那我們單單看那個傳記就這樣，好像輕輕鬆鬆的幾句，現在我這個簡單地跟你們說一下。

0510¹¹

先看「頭面俱腫」是什麼情況？我們無法想像這頭面俱腫是怎麼一回事啊，不大曉得。那麼這個地方，我提一個，這也是現代的人，這個人將來你們有機會見到他的，今年還不到四十歲恐怕，我忘記掉了。他有一個時候他自己一個人用功，幹什麼啊？閉「般舟三昧」，閉般舟三昧。那個事情也不知十幾年了，那時候我才剛去美國回來了，回來了以後啊，他一看見我回來，就來找我，就跟我談。說他也在一個

佛學院念書，我說你去念佛學院嘛就去念了。他也跟我說：「唉呀！我實在在這個地方念不進去！」我也曉得他是個修行人，那麼現在一般的佛學院裡面都弄課程排了一大堆，還要什麼英文啊，還要什麼日文，他尤其是沒有興趣，這樣。後來我就說你這個既然念了，好好地把它剩下的三年念下去。他說：「法師你回來幹什麼？」我說我回來要閉關，我就跟他簡單地……他跟我一直住了三天，後來他就回去就開始。

06101^u

然後呢，做那個般舟三昧，沒有人知道它。我說：「這般舟三昧，不這麼容易的，你不要貿貿然啊！」他一定要去做，那好，那既然這樣做，告訴他那個辦法。其實我也是個外行說實在的，不過那因為學過教法，大概的次第了解一點，我就告訴他。那麼所以他回去了以後，他就寫信跟我說，我現在怎麼開始……當然這個跑，絕對不是說，哦，我訂一個功夫一口氣，到晚上，這樣！是那麼先慢慢的次第，照著哪幾樣重要的東西。第一個，第一個就是外緣哪，這個沒有其他的路好走——一刀兩斷！那麼然後呢自己準備的功課，一方面準備功課把那個的身心調治；然後，後面開始就每天開始走。剛開始的時候試試走二小時，唉，走得覺得很辛苦，走了以後慢慢覺得就好了，開始變成三小時、變四小時，到後來慢慢地可以走到，每天走到二十小時，就這樣。這個不容易呀！你們沒走過，覺得二十個小時輕輕鬆鬆，你們走走看。不要叫你們走二十小時，就叫你們一口氣走兩小時，就受不了了。

0713¹¹

我另外一個經驗也是，那時在，就是在紐約鄉下，有兩個學生，有一個是外國人，我剛去的時候他們就修行。我說你們不要急啊，他們急得要命，我想急得要命也沒辦法啦，反正你上面那個這個大殿很空，你就去試試看。他也是弄個功課表擺在一天，第一天不知道怎麼苦熬過去，我不知道，第二天早晨一大早他說：「啊！師父，不行了。」「為什麼啊？」「在那裡就是上半年還可以，到了下半年哪，是坐立不安，自己又說了不出來，不出來又不行，到最後熬到晚上，實在不行！」所以這是包括我自己的經驗，我周圍的人。

0715¹¹

那麼我剛才說那個人哪熬下去，就走走走走……他第一次三個月並沒有什麼多大的效果，效果不大。但走到後來啊，他就發生了什麼現象呢？發生水腫，那個腿都腫了。要我們哪，啊，那稍微受一點苦就受不了，他那個開始一點腫，他因為已經聽說過，曉得古人的經驗，你沒有這個意志克服是絕不可能！他那個手按下去的話，按了下去手指拿掉，一個洞，就不回來了，就這樣。然後呢要半天、半天，它那慢慢又這樣，這樣地厲害法！剛開始腳，到後來那個大腿，到後來到那個下半身整個都腫了，他還是咬緊牙關做下去。那麼到了三個月沒什麼消息，好、好，休息一下再來，那第二次又來。那第二次來了情況就不一樣，就這樣。他那個時候又描述啊，到後來到二十小時以上，他說他四邊、中間都不靠的。那個佛堂那個佛像擺

在中間，那走過，走過去他有的時候實在累了，累了他跑到牆壁上這麼輕輕一靠，一靠就睡著了，一靠馬上睡著了！睡著了馬上就「咚！」跌下來，再爬起來！有的時候坐在地上想不爬起來，哦！不可以，那撐了個半天又撐了又直在那裡，不能靠到牆，一靠到牆他馬上就睡著了，這麼嚴重法！所以這個意志力，意志力啊！

0918

在這種情況之下，但是他慢慢地、慢慢地繼續下去的話，欸，有意思，來了，境界來了！然後產生輕安，這樣，然後呢慢慢地消掉了。後來他那個輕安的、心裡的無比地清涼，實際你心裡上如果沒有的話，絕對沒這個力量支持你的。所以具要兩個條件，一個有堅強的意志力，沒有堅強的意志力是不行的；還有呢，正確的方法。有了正確的方法，照這個堅強的意志力，堅持下去。如果沒有正確的方法，正確的指導的話，他得不到真實相應的這種境界。真實相應的境界這個得不到的啊，白吃苦，沒有用，沒有用！所以他兩樣東西總算都得到了，後來身心上慢慢地消了，他感到無比地清涼啊！那個所有的世間的煩惱，這個清涼啊，無法形容的！你們真正用功，你們一定會體會到，那是種無比地歡喜。

1011

那麼清涼到什麼情況呢？我普通可以說的就簡單說一下。他這麼辛苦法，平常他的食量也很大，因為我們剛出家的都是啊，大家持午的人都有這個經驗，等到你

開始持午沒有多久，剛開始不習慣，等到晚上多久不吃的話，欸，胃口非常好，食量很大。我們平常有那個鉢啊滿滿的一鉢，有的時候還不夠，還要吃兩餐，到後來他慢慢地飲食減少。他每天啊我們這個小碗，稀飯稀稀的大半碗，不能再多吃，多吃吃下去啊，而一天最難過的時候，就是吃過飯那個半個鐘頭。吃過飯那個清涼的感覺就沒有了，就這樣，然後身心都會沉重，這是第一個。

1056''

第二個好處，慢慢、慢慢地相應了以後啊，夏天這像蒸籠一樣，他還戴著一個毛線帽子，像那個盔一樣，欸，他也不覺得，不覺得熱。（今天他拿掉了，因為他那兩天才感冒。）然後到了冬天，到了冬天我們曉得這裡天氣還是滿冷的啊，他還是那個帽子，還是那件衣服不覺得冷。所以他這個真正地來的時候，不是我們說硬作的事情，就是這樣。所以我這地方我倒順便的提起來他那個公案，他做的過程當中啊非常辛苦，他一共試了三次。在這種情況之下，離開那個開悟還遠得很，還一大截啊！這樣。所以我們平常聽別人家說很容易，頭面俱腫，好像一個故事，如果你們自己試一試，就曉得這個頭面俱腫辛苦的狀態。

1145''

還有真正疑情現起的時候，那個參禪那個疑情現起也滿有意思的。到那個時候你的腦筋裡面，沒別的東西就是這個疑。假使你是念阿彌陀佛，說「念佛的是誰」，

就是、就是人家形容啊如人欠萬貫，欠了人萬貫錢一樣，那個債主逼在那裡不曉得怎麼解決。或者說你被人家倒了萬貫錢一樣，你不曉得用什麼方式，心裡老放不下要回來的那種味道。他什麼東西說打不散、搓不開，這樣啊！你們，反正這種東西啊，所以就是說你只有正確地體會了。好辛苦、好辛苦！而且往往是經年累月地這樣來。

1230¹¹

結果啊，他說如果在臨濟、德山會下，有大善知識的話，一棒、醒了！一點都沒錯。這個善知識，這地方特別說明的——這個善知識的攝受的重要。那麼像這種事情，也就是說平平常常啊我們自己單單憑自己的這個，不管用功也好、認識也好，都需要經過這種過來人的指點。那麼現在這個地方呢，也就是說，喏，他們兩位把佛最殊勝的東西解釋說明了，讓我們深入體會到。結果他影響所及不僅僅是我們人間，是天上、天下，無所不及。佛陀在經典當中也懸記，到將來末法當中能夠振興，把我的教法如理如量地恢復的，就是他們兩位！那麼再下面呢，看下面一個偈子。

1342¹¹

攝二大車善傳統，深見廣行無錯謬，圓滿道心教授藏，敬禮持彼然燈智。

這個傳承繼續地下來，現在又有一個大善知識，那個大善知識，叫作阿底峽，阿底峽。阿底峽，這個西藏人對於這位尊者的尊稱，他是印度人。對於印度人，相當於我們中國宋朝初年，宋朝初年。他出生在宋太宗，宋朝的第二代皇帝到仁宗

年間，相當於公元的九百多年到一千多年。那麼這個大尊者啊，他是東印度的一個王子，從小的時候就一心想出家，一心想出家，絕頂聰明。我給你們那一本書，你們好好地看一看。他只有十幾歲，只有十幾歲啊，就隨便學了一點世間的學問——因明。哦，這個因明對我們來說很難學的東西，十幾歲他也聽人家講了一遍，就運用這個因明的理論跟人家辯論，把當年印度最負盛名的那個那個大學者辯倒了。哇！好不得了。將來如果你們真正地深入，你們都有機會學因明，你曉得因明這個東西非常難學。這個地方說明，這個阿底峽尊者是何等的聰明。

1520”

他的出身這麼地好，後來出了家，出了家以後他從小乘、大乘、性宗、相宗，無所不精，無所不通，到最後是在印度算起來，印度佛教界的頂尖。他的這個傳記後面有簡單的介紹，我在這裡不說了。他這位大德呀，把上面所說的兩個傳承，兩個師承，一個代表「深見」，一個代表「廣行」的大乘的教法，這個教法、這個傳承善巧無誤的這個傳承，他又把它統攝起來。不但統攝到身上，而且圓滿沒有錯誤，把這個東西歸併起來，這個是佛陀的中心的教授。那麼這位尊者，現在來敬禮他！

1620”

這個地方，我們有一點要說明的，就是前面我們已經了解了，佛陀——這個是圓滿教法的根源，圓滿教法的根源！那麼他這個圓滿的教法啊，是主要的內容是分成

功大悲跟大智，或者悲、智二點。對我們來說，這個悲是圓滿我們的功德，說福德；智是所以那個功德能夠得到圓滿的進步，而不是有漏的話，那就是靠那個智慧。換句話說一個是報身因，一個是法身因，那個化身就包括在報身當中的，就這樣。

17,12"

那麼這個東西啊，它演繹成教法時候這樣地下來，下來呢，然後當機慢慢、慢慢地低下的時候，所以留在世間的教法，它也同樣地慢慢、慢慢地層次或者程度的降低。所以第一個是有兩位等覺菩薩，最高的人；再下面的話，次一層。就是像我們現在學校裡面教書一樣的，現在是大學教授，欸，可是現在我們只有中學、小學程度，所以不行，要用中學教員或小學教員來教我們，這個是。那麼為什麼到後來又傳到一個人，他下面這個人又不成功兩部分，而是說併到一人身上呢？這有它特殊的道理的，這有它很特殊的道理的！因為當一個教法流傳下來了以後啊，它自然而然會有一種偏向，特別講智慧的人啊，偏向到後來，往往把這個方便這一部分會忽視；反過來，講大悲這樣的話呢，他會把智慧忽視。

18,33"

譬如說我們世間看很多事情，有很多人講那個事業的——佛法事業，講佛法事業，事業推展得很廣啊，但是他跟法慢慢地往往有點脫節現象。另外一種呢，他就講如法，講如法但是他那個事業慢慢地就慢慢地縮小，這我們就不容易產生圓滿

的這種答案。那麼假定自己修行來說，那個沒有關係，如果是你想把那教法的圓滿地傳開的話，這個就不足，這樣。所以在任何一個時候，總要把這兩樣東西能夠配合、調和得恰當，那麼這個教法才圓滿。

19116¹¹

同樣地，我們學的時候也是如此，是，我們每個人有我們的不同的根性，可是假定說你在這個地方，你能夠注意到這一點的話，你這麼走上來的話，最省事、最圓滿。偏重智慧的人，是不要忽視這個方便；偏重方便慈悲的人，也不可以忽視智慧。要不然我們很容易地了解，你講處處方便，現在的話叫「方便出下流」，完了！到外面來看，出下流的話，看得一團糟，實際上呢對我們來說的話，這結果是墮落。儘管你一番好心，說我要弘揚佛法，我要修持佛法，修了半天到地獄裡去了！那不修還好耶！所以，任何時候要把這兩樣東西圓滿地配合，這是很重要的。

20110¹¹

那麼現在這個尊者就在這地方示現，喏，他就是這樣！所以他能夠把這個圓滿的這個教授，一點沒有錯地配合起來，這樣。所以他本身示現的位次，我們不知道，根據他的傳記，他剛出家的時候，剛出家哦！就證得那個量是什麼，加行位上的位次。這個加行位相當於我們中國的大師當中選一位的話，是天台的兩位祖師——天台智者大師，以及他的老師慧思禪師。哇，那高不可攀哪！這個有一個祖師就是

憨山大師，就是明末四大師也是啊，一般人把他推崇為明末四大師之首，就是說四個人當中最高的。人家問他說：「大師啊，你這麼了不起啊！那個比之於古人啊……」他要用、找幾個古人跟他比一比，他就隨便談幾個，天台智者大師。憨山大師怎麼說：「欸！我怎麼可以跟智者大師相比啊，那我只是開悟了得佛性，那個大師的位次是高得不得了！」

2118¹¹

我為什麼要特別舉這個例子呢？我們哪，因為你沒有真實地認識，我們種種增上慢心很容易生。欸，往往人家聽見大徹大悟，好像那個大徹大悟成了佛一樣。不是！大徹大悟有層次不同的，凡夫也是大徹大悟，也可以，就這樣；然後佛也是，天台智者大師也是。那我就特別說明一下，像憨山大師這麼地了不起的人，看那個天台智者大師這麼高。然後呢，天台智者大師，他最後走的時候，人家弟子問他說：「大師啊，你證得什麼品位啊？」「我只登五品，只登五品。」那還是在「觀行位」上當中的人哦，他的老師才是「相似位」當中的人。我們這位阿底峽尊者，他不是最後哦，他剛出家的時候，哦，還沒有出家，他去參訪善知識。他那個善知識啊，最起碼都是加行位上的人，有很多是地上菩薩，就告訴他，他自己的經驗，然後他照著修持，當時就證得他老師相應的位次。這樣高的一個人，出家，然後幾十年。

22.27¹¹

那個時候他參訪善知識十幾歲，到七十幾歲死，你可想而知他多高。但他沒有說明，至少從我們現在有的傳記當中，他沒有說出來「我自己到了什麼位次」，這個沒說。但它至少這個地方說明了，他這個大師，有把佛陀的這個教授圓滿地擺在這裡。這所以為什麼當年在印度啊，他在所有一切的宗派都崇奉他——你念佛的，你跟了他一定成功，你參禪的，跟了他一定成功，不管你禪、淨、律、密、教，因為他得到圓滿。所以這個地方的，它這個表示這個傳承，有它殊勝意義。那麼再下面呢，除了這個正支以外，其他的相關的、旁邊的一些什麼人，下面那個偈。

23.19¹¹

徧視無央佛語目，賢種趣脫最勝階，悲動方便善開顯，敬禮此諸善知識。

說除了這個正統的這個一脈相傳的我這個師承以外，其他的相關周圍的這些大善知識都在裡頭。而大善知識每一個的條件都是什麼——「徧視」，這個徧是普遍，他沒有執著的。而是什麼——「無央」，一切諸佛的這個經教，一切諸佛的經教。他了解這個道理，而且都是「賢種」，種就是種性住，平常我們叫三賢十聖。真正具足善根，已經一定走上大乘路子的這個行者，所以「最勝階」，表示大乘的，這樣的那個祖師們。由於他這個悲心的關係，所以用種種的善巧來說明這個佛、菩薩殊勝的意義，教導我們的那些諸大善知識。這個是歸敬，也一方面是歸敬

求加持、消業障，另外一方面表示這個傳承，也讓我們知所歸趣。

2448¹¹

所以我們真正要學佛法的話，最重要的，剛才說你要得到善知識，那麼什麼叫善知識呢？後面會詳細說明。可是這個裡邊，真正地要了解這個善知識你沒有智慧，辨別不清楚。有一點容易的，那換句話說，他的世系如何？他的傳承如何？這個東西大家不能亂的，這一點我們不必用智慧去辨別。你能夠找到這個話，確定都是圓滿無缺的善知識，所以他這個地方也簡單地說明了這一點，也就是說本論真正殊勝之處，這樣。

2530¹¹

那麼再下面那個呢？第二個叫造論的宗旨，有了這個歸敬以後，那麼他要開始造論。說我造這個論，是為什麼原因呢？目的何在呢？我希望達到什麼樣的效果，什麼樣的效果呢？那我們看一下。

2552¹¹

今勤瑜伽多寡聞，廣聞不善於修要，觀視佛語多片眼，復乏理辯教義力。

說這個現在很多修行的人哪！「瑜伽」翻成中文叫作相應。真正講修行的，不單單是嘴巴上面空講，一定要跟教的道理，你跟它行持相應。所以通常瑜伽分成境、行、理、果，就是說什麼境界我們所對的，那麼你怎麼去行持，根據什麼

道理，產生什麼結果等等，一定的。等到你修行到什麼程度，那麼你就有什麼的結果，一步一步，不是單單講一個空話。但是現在那些修行的人，他要講修行啊但是不懂道理。請問：你不懂道理，這個道理是告訴你怎麼修行的，你怎麼修法？我們現在變成閉門造車。實際上閉門造車，多多少少造了一點哪！但是他在門外空轉，轉了半天是原地踏步，不僅僅是忙一生，多生多劫這麼空忙，這個很可惜，這個很可惜！

27.08¹¹

那麼說：好、好、好！那既然要修行啊要多了解、多聞，結果多聞的話呢，說「廣聞不善於修要」，聽了很多道理以後，他又在文字上面去摸索去了，不善巧這個修行，這是一種。還有一個毛病哪，他聽了很多以後啊，他自己不修還這專門管別人閒事。這個事情的確確很容易，因為我們的眾生的常態。平常我們哪，這個任何一個人，因為無始以來我的習氣在，所以看自己不大容易，看別人很容易。那麼世間的人來說，他那個標準本來世間的標準，大家都馬馬虎虎。現在你修學佛法了以後，了解那個標準提高了，結果你提得很高那個標準，拿那個標準去照別人的話，那害了！像個照妖鏡一樣，這一看哪！世間所有的人都是妖魔鬼怪，沒有一個像樣的，只有一個人沒看見——自己！就是這樣，這個是非常嚴重的事情！

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第 3 卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第三卷·A面

00:04¹

上面我們講到造論的宗旨。為什麼要造本論呢？他的目的，他希望什麼呢？那麼我們已經簡單地說明了一下，今天繼續下去。說現在啊，這個現在不是單單我們目前，就是宗喀巴大師時代，離開我們現在已經有五百多年、快六百年了，就是那個時候的狀態，究竟說起來，這佛法實際上的傳承的情況，要比我們好現在太多、太多，可是那時候的局面如何呢？說已經是這樣——講修行的人不要多聽聞，不要多懂道理，而道理本身是告訴我們為什麼要修行，如何去修行。你必須了解了為什麼要修行，這個力量會推動你去修行；然後推動你去修行，更進一步告訴你如何修行；以及修行過程當中，對、錯、結果的驗證等等，這個都是要事先理論上了解了，你才能夠去做。現在你都沒有這個條件，你請問怎麼修得好？結果呢就產生了講修的人雖然想修，卻不一定得到正確的結果，通常我們說盲修瞎鍊，弄了半天哪浪費了一生時間，實際上這種惡習養成成功，就多生多劫，真可惜！

02,25"

那麼另外一種呢，說，啊！原來修行哪它必須要從聽聞佛法開始，所以他是，就依照著次第做聽聞。本來聽聞了以後，應該進一步把所了解的，緊跟著去如何驗證，這個才是真正聽聞的目的。不幸又犯了錯誤，說聽聞的人哪，他又不好好地去修行，所以廣聞的人又不能認真善巧了解這個道理，這樣。結果這麼一來的話呢，廣聞的人就變成成功空口說白話，修行的人就變成成功盲修瞎鍊，這個非常可惜的事情！

03,26"

那麼是的，有的時候我們看見有這種狀態，譬如像六祖大師，他自己本身可並沒有廣博的認識，他為什麼這樣好呢？這個我們要了解。他是宿生多生多劫已經積累了前面這個基本，基礎已經有了。對於世間來說，我們所看得見的，只是短短的幾十年乃至一百年，而整個佛法來說，那是從前面無限到後面無限。那麼修行這個階段來說，就是從最開始一點不認識，接觸佛法以後步步上升，到徹底究竟圓滿，這個裡邊一定是經過：怎麼樣觸發那個動機，然後親近善知識，如理地聽聞圓滿的教法，聽聞了以後呢，如理思惟，然後認真去修行，這是必然過程，而這個要經過多生多劫。

04,43"

所以有一類人，是的，他前面已經有了相當程度了，所以這一生出來，他不要

做這個基礎。就正規一般狀態對大部分人來說的話，這個我們應該有的認識。如果你不認識這個，然後呢斷章取義地來說、來看的話，這個不合適，是教法的錯誤。假定這樣的話，那我覺得我們不必仿效六祖大師，仿效六祖大師已經太差了，你何不仿效佛呢？六祖大師是聽了一偈開悟，也只是開悟而已呀！佛啊，乃至於一偈也沒聽見，嗯，他就自己跑出去就出家了，然後呢最後坐在這個尼連禪河邊上面，到了晚上抬頭一看，看見月亮，就大徹大悟成了佛了。如果說我們真正能夠這樣的話，那仿效六祖大師也太沒有出息了！為什麼要仿效六祖大師？要我的話，我仿效佛，我也跑到印度坐在那個上面，抬起頭來一看，成了佛了！這個我們一定要了解啊！

0603¹¹

所以因為前面這種情況，不是偏於這個，就是偏於那個，所以在這種狀態當中，產生種種的缺陷。所以說「觀視佛語多片眼」，對於佛的道理都沒辦法得到完整的認識，都是殘缺不全的。所以佛在世的時候，就告訴我們一個最好的指示啊！平常我們像瞎子摸象一樣——是的，我們是摸到了象，那時候我們應該有一個認識是摸到了象，可是我們畢竟是瞎子，摸到一部分哪！千萬要想辦法多體會、多聽聞，了解全貌，不要執著自己，這個是非常重要的。

061571

不單是自己的對認識方面是這樣，而且自己的理智上面，又是沒有力量，能夠善巧地辨別完整的這個佛法的道理。本來這個理解、辨別，應該是說兩點，就是理智的辨別。這個地方用「言」字，這個有它的道理的，簡單地說一下。通常我們作學問常常有一句話叫「真理越辯越明」。是！你一個人也可以思惟、觀察、辨別，可是的確確不如在學者彼此之間共同論辯、往復推敲這樣好，往復推敲這樣好。我們不要說作學問吧！譬如我們世間平常自己也感受到，一個人坐在這個地方，也許你覺得沒勁，但是兩個人碰在一塊兒，如果談什麼問題啊，大家辯起來，平常我們常常說「抬槓子」，或者佛門當中叫「沖殼子」。哎呀，這個抬起槓子來，沖起殼子來，是越沖越起勁，越抬越起勁，這勁就提起來了。

081191

那麼修學佛法的人亦復如是，我們能夠善巧利用這個特長的話，我們可以產生更深遠的功效。不過這個辯論哪也要有它一套很完整的方法，譬如我們現在經過陳那、法稱兩位菩薩進化以後了所謂因明之學，這就是非常善巧的一個辯論的方法，那這個是在修學佛法當中一個最好的工具。那是所以這個地方所以說，我們理智上面的辨別能力也沒有，修學上面的這樣的學辯的力量也缺乏。因為這樣，自己又不能完整地把握得住佛法的中心，像瞎子摸象一樣；又不能善巧地去辨別這個完整的教義，所以總歸走偏、走錯。因此，對這個圓滿的道路，這個佛指示我們正確的

這個，我們就走錯了，所以下面說，離開了智者歡喜的道路。

09'46"

那麼要曉得我們真正修學佛法，它需要很多條件，很多條件。圓滿的佛法，通常我們來說，說悲、智，然後說性宗、相宗；次第下面依著上去的話，說聞、思、修慧，戒、定、慧三學，每一個方面都層層構架因果相循，這樣地上去。這絕對不是片面、局部的，這一個要想得到圓滿的引導的話，一定要有殊勝的教授。

10'34"

這個「教授」，這地方要說明一下。教授呢這地方特有所指，就是指經過善知識把這個經論裡邊，換句話說，經論這就是諸佛引導我們凡夫，從凡夫地一直到成佛的最圓滿的這一個內涵，這一個裡邊重要的關鍵所在。所以它本末何在，然後大小的次第，以及很多關鍵的地方，這個就是「教授」。譬如說我們常常看一本書，那麼看過了以後啊，並不能夠把握得住這個裡邊的重心，以及它上去的很多關鍵在什麼地方，這不知道。以及性相二宗之間，怎麼樣互相配合，那麼小乘，然後呢上去怎麼樣地層層上去，這裡邊都有它必然相互的關係。你能夠了解了，這個時候它是相輔相成不可少的；如果你不了解的話，往往會產生種種流弊。

12'01"

以我們目前來說，我們常常聽見一句話說：性相角立。性宗跟相宗就像牛的两隻角一樣，各是各的，實際上呢恰恰相反，性宗跟相宗必須是互相相輔相成。這個

就像鋼筋、水泥一樣，兩個——鋼筋加上水泥，水泥加上鋼筋，那個房子才造成很完整的結構。現在你把它拆開來了，骨頭是骨頭，肉是肉，乃至於說這兩個你不能配合的，這豈不是很糟糕嗎？這個差在哪裡呢？就是沒有得到這個正確的教授，現在要殊勝的教授，你能夠得到了這個東西以後，那才能夠把佛所說的圓滿的道理能夠認識。

12:59"
那麼說到這裡，我順便提一下一件事情。譬如我們經常啊，常常這麼說，大家也了解說，以我們目前佛所傳下來的三藏十二部經典當中，有兩部圓教經典，有兩部。所謂「圓教經典」就是最徹底、圓滿地把佛自己要身證、內證的經驗和盤托出。也就是說從我們凡夫地一直到最究竟圓滿的這個程度，所有的內容都告訴我們的那個經典，叫作圓教的經典——一部是《法華》，一部是《華嚴》。是就它的總相來說，換句話說，就它的最後結果來說，《法華》跟《華嚴》說的都是最後究竟決定成佛。

14:04"
可是從另外一個角度來去看的話，這兩個之間就有絕大的差異。《法華》一開頭的時候是授記，乃至於二乘大智舍利弗等等，每一個人都成佛。最後說，不要說證羅漢果了，隨便一個人，他只要有一天接觸到了佛法，留下那個種子的話，他最

後也成佛。所以《法華》裡面說：「若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成佛道。」一個普通的人以散亂心，就像我們普普通通，你跑到那個廟當中看見了佛像，啊！歡喜了，說：「啊！南無佛。」念了一聲佛，他最後這個種子也成佛，說明這個，究竟一定成佛！但是這個成佛的時間上來說，那卻是從種下這個種子到最後圓滿的時候，不曉得要經過多長多遠的無量無邊的阿僧祇劫。那是個天文數字，我們根本無法想像！不要說是個凡夫，就是一個證了果的小乘聖者，像大智舍利弗等等，他們都要還經過很長的天文數字的一個年代才能成佛，所以成佛的時間這麼遠！

1545"

而另外同樣的是圓教的《華嚴》呢？善財童子以「十信滿心」最後以十大願王導歸極樂，就一生取辦，這個差得天差地遠，這個差得太遠、太遠了！假設說這個兩者時間當中說，啊！反正慢一點成佛沒關係啊，那個時候我們在天堂上面享福，那倒不妨慢一點。要曉得這樣的天文數字，那一段時候的話，極大部分、極大部分都在惡道當中受無量無邊的痛苦啊！現在這種痛苦叫我們受一點點都受不了，何況這麼長的時間。所以這個時間對我們是絕端重要的一件事情。這個裡邊兩者同樣成佛，而真正決定的關鍵，如果我們有機會、有能力，以及自己想去抉擇的話，是決定會找那個快速的，絕不可能說慢慢地來的。

1649¹¹

那麼現在這個問題說，那兩者當中，為什麼一個這麼快，是一個這麼慢呢？哪！就是這樣——你有沒有得到圓滿的教授、教誡！你得到了，就是一生取辦！否則的話，對不起，你就是轉這麼大圈子。那麼這個關鍵是沒錯，哪來得到那個圓滿的教呢？要有殊勝教授。哦，所以啊大師看見了這個內涵，又鑑於眼前這個狀態，所以他說：我見已啊，來解釋此大車道。哦！那個告訴我們，這個才是走這一條大乘的圓滿的道路。

1742¹¹

平常我們常常說大乘而不用「大車」，那個地方大車是有個原因的。在《法華經》上面這個羊、鹿、牛車那個譬喻呀，佛就告訴我們，佛出世真正的目的都把最好的東西給一切眾生。所以比喻當中說不同的根性引誘他，但是最後都是同一的大白牛車。所以這個「大車道」就是表示這個才是真正最圓滿、最徹底、最究竟、最正直的。現在到大師就見到了前面的這種不理想的情況來解釋：啊！原來這個才是最殊勝、究竟、圓滿的道路。從這地方我們就了解本論真正的內涵，實在是無比的精采、無比的圓滿！

1847¹¹

以我個人的體驗來說的話，我當初修學佛法以後，也是遭遇到種種困難。那個大乘、小乘固然是彼此間有種種諍論，乃至互不相容，可是對我們畢竟比較更隔閡一點。南傳是小乘的，我們都是大乘的。但是就以我們目前來說嘛，我們同樣是

大乘的，對不起！這個裡邊又有各式各樣的問題。有說性宗、有說相宗，然後呢又是教下、又是宗下，有人講修行的，有人講這個。乃至於同樣的宗下，對不起，它有五家七宗；同樣的念佛嘛，它又有這樣的不同的法門，大家互相彼此間不能相容，我實在是覺得不曉得怎麼辦是好！

19'48"

一直等到接觸了本論，乃至了解了本論了以後，不但把這個問題整個解決，彼此不但不矛盾哪，而且彼此間都是互相呼應，互相呼應，所以真正的關鍵就是我們沒有了解圓滿的教法。這地方我要隨便一提，譬如說我們現在修行，那麼大家也許誤會了：哦！要我們樣樣學會了以後然後再來。不是這個意思，照樣地你念佛的是念佛，我參禪的是參禪，可是假定你善巧地了解了這個方法以後，你參禪也好、念佛也好，結果是大不一樣。

20'40"

我現在隨便說一個例子。我請問，譬如說我們目前來說，這個念佛是最多，實際上呢也的確確適應我們目前的機，是最善巧的一個法門。在末法的時候，我們要想解脫這個苦惱的最善巧的法門，莫過於念佛是千真萬確，但是祖師告訴我們說這是萬修萬人去，這也是千真萬確的事實，為什麼我們修了半天修不去？這不是一個大問題嗎？當然這個原因很多，那麼，這個地方我簡單地說明一下。說我們所以為凡夫不能去的原因是為什麼？因為我們業障很重，而我們的智慧資糧不夠，

所以我們要把業障淨除，然後呢資糧積聚了，那麼然後你拿這個功德迴向，如果夠的話，你就能夠往生，這是很明白的一個道理。

2154¹¹

現在我們其他的不談，說現在為了要求念佛，然後我就單單念佛，這個好。可是我們往往產生一個問題，因為剛才說的，眼前事實上面大家沒有圓滿的教授，所以往往啊除了自己走自己的這個一門以外，往往彼此間哪不能互相認識，乃至於排斥。「排斥」，這事情是有非常嚴重的障礙的。

2130¹¹

佛說得清清楚楚，他為了幫助一切眾生，所以啊求各式各樣的法門。所有的法門它無非是解決一切眾生的種種方便的這個法，法無大小，本身最主要的應機、應機。而每一個法都經過佛無量劫捨頭目腦髓，這樣積聚起來的，所以它有它的無比的價值在。我們現在隨便輕輕易易地否定它、毀謗它了，不知不覺當中造成成功這個謗法的障礙。我們修學佛法的人都應該了解，佛經裡面告訴我們，你造五逆十惡，諸佛菩薩有辦法幫忙你啊懺悔解除，你謗了法，對不起！沒有辦法。結果我們現在修行的人自己謗了法了，請問這個是什麼？增加無比的障礙！你說辛辛苦苦地念佛，念佛的功德不一定得到；你隨隨便便排斥別人，產生了絕大的障礙，你這樣的一點點你就能去了嗎？不但不能去啊，而且是積累了很多罪過，所以在這一點我只隨舉一例。

24.01¹¹

那就是說，假定我們了解這個大概的，也不要說最徹底圓滿的，有一個稍微深一層的認識，那時候我們曉得：啊，是沒錯啊！修學佛法需要這樣的圓滿的，我眼前哪只是限於目前的狀態，沒辦法真正地深學、廣學，將來我決定要深學廣學的！所以先因地上面種下一個要深學廣學的因，所以懷著這個非常慚愧的心情，現在一心一意只有祈求這個大善知識，念阿彌陀佛，你就只管念你自己，這是一方面。

24.47¹¹

另外一方面呢，旁邊的人哪如果在那地方，他弘他的教也好、他學他的禪也好，如果你有了這個正確的認識以後，我想我們就會這樣想：「對啊！這個佛法在世間真不容易啊！佛陀經過無量阿僧祇劫捨頭目腦髓，積累的這個圓滿的教法，流傳在世間。我們作為修學佛法的佛弟子，應該努力去把它弘揚、傳持。而我現在力量不夠，只能念佛，已經感到慚愧，現在看見他卻是能夠弘揚教、他能夠弘揚禪，我讚歎歡喜得不得了！」在這種狀態當中必然結果。說：「是的！將來我也要弘，可是眼前力量不夠，所以我現在念佛。那麼，我眼前單單……如果是每個人像我念佛，那個佛法不是慢慢地、慢慢地只有這個了，別的沒有了嗎？幸好他在這樣努力啊，我就非常讚歎、非常歡喜。我可念我自己的佛！」結果呢，一方面你讚歎別人增長自己的功德；一方面哪我也讚歎你、你也讚歎我，佛教彼此互相讚歎，於是這個教法也旺，我們也增長功德，不影響你的念佛。

2617¹¹

你在這種狀態當中，有什麼樣不同呢？前者儘管你念佛，可是因為你謗法呀，造下來絕大的惡業。念得的一點功德被這個惡業抵銷啊，還透三分，反而欠了很多自己還不知道。所以明明是萬修萬人去的最好法門，念了半天念不去。你現在懂得了道理，不要你改變，卻是產生這麼大的功效，第一個。第二個，因為你因地當中已經這樣想：「對啊！我將來一定要求圓滿的佛法，我現在先走這個路……。」等到你一旦到了極樂世界以後，完了以後，去了，那個時候你心裡想一想：「現在到了，現在我要廣學、深學。」你很快地這個因又啟發，所以這條直道又走上去了。要不然的話，你儘管到了那個地方去，你種下去的因，到那時候發出來的芽，你還是會走你的老路子。至少到那時候，你重新要去懺悔等等，豈不浪費很多時間？所以這一點我們要認識的。不管你準備走圓滿的路子、不管你走目前哪一門，這個道理我們應該認識。所以這個圓滿的教法，對我們實在太好、太好了！

2742¹¹

那麼現在大師就把真正的中心告訴我們，說主要的是能夠把圓滿的教法留在世間，你們能夠圓滿地學固然好；其他的人你只要得到了，不管你得到了以後，自己用的用在哪裡，哪一部分都得到好處。所以他把這個圓滿的教法解釋，他自己本身也看見了這個事實，了解了這個道理，他心裡面是非常歡喜。有這個圓滿的教法，整個的那個弊端可以救，整個的佛法可以興，而這個正是佛菩薩一向的他的志願，

一向的作法。所以他說：「故我心意徧勇喜。」啊，真歡喜啊！真歡喜啊！這歡喜的情況是徧而勇，徧而勇！這不是說這樣地淺淺的、小小的，因為諸佛菩薩的心量本身這個狀態就是這樣。那麼，這個是他造論的宗旨。

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第三卷·B面

00:24"

他是這樣，對於最後有一點說：敦囑聽受。完了以後啊，又一再地諄諄善誘，告訴我們：「你們好好地要聽啊，要照著這個去做呀！」

00:40"

諸有偏執暗未覆，具辨善惡妙慧力，欲令暇身不唐捐，諸具善者專勵聽。

現在上面是有了這個圓滿的殊勝的教授了，這個教授對我們來說，是引導我們走上最圓滿直接的這條大路的，但是並不是人人能學的喲！要什麼條件呢？下面這個就是，凡是具有這種條件的人，哪一個？「偏執暗未覆」，這個偏、執、暗可以總別兩方面來說。總的來說，換句話說就是我們愚癡無明的種種障礙。分別的來說的話，「偏」就是不偏於斷，也不偏於常。佛是中道說的，普通除了佛以外，其他的所餘一切，不是偏於斷邊就是偏於常邊，是這個偏。「執」呢？就是執著。這個執著是無量無邊的，歸納總說起來——人我執、法我執。所謂「暗」就是無明暗，

這是根本。凡是沒有為這個所覆蓋的那些人，單單夠不夠？不夠！還要什麼？還要具足辨別善惡的這個能力。這是什麼能力啊？「妙慧力」，這個是智慧，這個智慧是勝妙的智慧的力量，他還要具足這個力量。

0239¹¹

所以不被上面這種偏執暗所覆蓋，又有辨別善惡殊勝智慧力量的人，夠不夠？還不夠。他雖然有這個辨別的力量，但是呢他心裡沒有好樂之心，沒有用！還要有一種好樂、歡喜——啊！說我要求這個。他有什麼呢？「欲令暇身不唐捐」，真正一心想修行的那些人，一心想修行；他又想修行，又有辨別善惡的力量，而又沒有被種種愚癡黑暗所障礙這些人。那為什麼說欲令暇身不唐捐呢？要想修行，究竟說來，人人想要，但是能修的條件就不是人人具足。這話怎麼講？我們也許會懷疑，怎麼會人人會想修行啊？對！以我們現在佛法來說，的的確確不是人人想修行。現在不要說修行，叫人家信佛法，都是難之又難，怎麼會說是人人要修行呢？這個道理簡單地說一下。

0405¹¹

佛法真正的目的是什麼？這個我們這地方要來找一找。平常我們說佛法，什麼是佛法？三藏十二部教典。一看哪，一看就頭痛，哇！這麼多的書。然後看起來是一竅不通，講起來是大小、性相、顯密，又教你莫衷一是，這是事實。但是如果說你能夠很深入、仔細地去探索它的目的，它的目的就是單純極了，什麼目的啊？兩個字：苦樂——去掉苦，圓滿得到樂，就是這樣。以這兩個標準來說，世間沒有

一個人例外，所有的人他真正忙碌的目的無非為這個。不管他是理智的，啊，求什麼，你就他的最深入的這個中心，你去問，幹什麼？他還是找這個。或者有很多的感情的糊裡糊塗的，他雖然糊裡糊塗，可是他為什麼呀？如果說你仔細地讓他探索一下的話，還是這個。所以，普通世間所以得不到，因為並不了解苦樂的真正的真相，以及苦樂的原因。那個事情真正的真相都弄不清楚，所以呀怎麼弄就怎麼錯，而只是佛才把那個內涵說得清清楚楚、明明白白。

0542¹

所以，普通人之所以真的不了解，也不想修，是不了解佛法，你究竟了解了佛法，可以說沒有一個人例外的。不但是人哪，乃至於三界的一切有情，比如隨便一個小蟲，哦，你跑過去牠馬上躲掉了。為什麼？怕受傷害呀！牠也怕苦的，換句話說，牠也要去掉苦。隨便一個小蟲，有好吃的東西，牠馬上來了，哪怕冒生命的危險，像蚊蟲，明明叮著你啊，一巴掌打死了，牠還要吃你，牠要求快樂嘛！沒有一個例外的。

0616¹

但是儘管沒有一個人例外的都想修行，但是啊想修行是修，能修行的條件不具足，畜生不可能！只有人。就算得到的人哪，他還是不行，還要種種條件，所以得到了人身而能修行的這一個，叫作暇滿的人身。這個好難得、好難得啊！非常難得！所以我們平常常常說，佛法裡面叫人身難得，這是講這個暇滿的人身。現在

我們得到了以後啊，哎呀，趕快呀！要想趁這個機會得到真正快樂，去掉真正痛苦的，只有一個辦法，就是這個！所以具足上面這種條件的人哪，他那個時候要想修行，而又有圓滿的修行的教授，那麼那個時候怎麼辦呢？應該要好好聽。像上面這種人，這是具足善根的人，這好不容易哦！所以真正具足上面這種善根的人哪，你要想修行吧，你又能夠辨別是非、又沒有障礙，那麼那個時候要好好聽，這地方聽聞這個最殊勝圓滿的教授啊！

07.41¹¹

聽聞這東西的話，還要一個條件，要怎麼辦？「專、勵」，要專心、要努力。平常的時候我們聽哪，浮浮泛泛的話，這個聽沒有用，種一個善根。就種善根來說，有用的，用在什麼時候呢？等到無量阿僧祇劫以後，轉了一個大圈子，最後還是要等到這個種子起現行的時候成就。所以真正地聽到了，馬上緊跟著一步上去的話，這個浮浮泛泛不行，要專心！專心聽完了以後，還要什麼？努力！一定要這兩個條件。

08.24¹¹

那麼這個地方也說一下。說：那麼最後還是成熟嘛，那我就慢慢地好了。記住！始終記住這個話，慢慢地不是說你等它慢慢地種了個種子，到那時候它自己天上掉下來，一口氣讓你成佛了。沒有這件事情！到那時候還是啊仍舊經過如此這般修行，然後成就。而在你沒有經過這個修行成就之間轉個大圈子，在哪裡？都

在三惡道當中。記住哦！既然到最後你還是要這樣地修行了再成就，請問你為什麼要讓它受盡了千辛萬苦才成就？所以呀我們了解了這個，自然而然必定會專心、努力。反過來說，你之所以能夠這樣做的話，這個是善根哪！

09120¹¹

所以這個地方告訴我們，你要聽到這個真不容易呀！你們現在有幸聽見了，這是真正具足善根的人，你現在因為宿生積了這麼多善根，現在眼看著可以上去了，千萬要努力啊！現在怎麼樣努力法？專心、努力！這是他最後又特別地諄諄叮囑，告訴我們。下面我們就正式開始。現在我們講，那麼下面講些什麼呢？

09157¹¹

此中總攝一切佛語扼要。徧攝龍猛無著二大車之道軌。

現在這個裡邊所講的，這是本論所講的，把佛所說的圓滿的教法的綱要，統統包含在裡頭了。而這個圓滿的綱要，下來又分性、相二支，一個是智慧資糧，一個福德資糧。經過彌勒菩薩以及文殊菩薩，向下傳到——無著、世親菩薩，龍樹、聖天菩薩，又分成功這個兩個大軌。那麼現在這裡有圓滿的包容，有了這個東西就可以把你引導到：

10159¹¹

往趣一切種智地位勝士法範，三種士夫，一切行持，所有次第，無所缺少。

這是引導我們到佛地。「一切種智」，那就是佛的智慧、佛的智慧。這個裡邊這個道理啊是引導我們圓滿達到佛地，這就是說解決一切痛苦、一切問題，圓滿一切福德。那麼這個最高的目標是如此，上去又分成三個大的段落，每一個段落稱它為一種士夫，所謂下士、中士、上士。這個是上去一步一步的次第，就像我們念書一樣，小學、中學、大學，所有的這個內容，所謂教、理、行、果，圓滿一點都不少。在圓滿的教授當中，如果我們把它的內涵用另外一個方式來說的話，可以分成三個項目：第一個「質」，它的質本身要純正，一點不錯。這個「量」呢？要圓滿，一點無缺。還有呢？還要「次第」本身不可以紊亂。平常我們對於這個質跟量是容易了解，這個次第非常重要卻是往往忽視，我現在這個地方說一個比喻。

1243¹

譬如說我們燒飯，然後呢你要菜啊、飯啊、米啊、樣樣東西。是的，說這個米就是米，平常我們說蒸沙煮飯，如果你用泥沙來，那不行！那時候米嘛、菜嘛這是沒錯啦！然後呢量，說幾個人嘛要吃多少，也沒有錯啦！可是次第同樣地重要。假定你弄錯了次第的話，那個不行。譬如說，你說你拿了菜來嘛，一定先把它整理一下，洗洗好，然後切好，然後放到鍋子裡燒。假定說你這個次第弄不清楚，你說：好！先把那個菜拿過來，燒完了再洗，這個行不行啊？絕對不行！因為菜上面種種的泥巴、種種的農藥，你燒完了能洗嗎？根本不能洗！本來這個菜吃了以後讓你增

加營養的，結果你吃進去啊還有泥巴，你怎麼可能吃？這個毒藥不但不增加營養，還把你毒死啊！所以這個裡邊一定要有它的質、量、次第，現在本論這三樣東西一點都不缺少，所以才圓滿。這個就是，喏，引導我們走上這一條圓滿的覺道的這個圓滿的教法，所以

1412¹¹

依菩提道次第門中，

這個，這條門哪引導我們走上菩提大道的。

14120¹¹

導具善者趣佛地理，是謂此中所詮諸法。

是引導具足善根的人達到圓滿佛地的這個道理，就是我們裡邊所說的。下面又告訴我們一個特質，為什麼說，下面：

1414¹¹

此中傳有二派釋儀。

說解釋的時候它有兩種傳承。他為什麼要講這個？平常在我們一般的概念當中，我們不太了解，也不大注意這個傳承的重要，這一點實際上是非常重要的、非常重要的。

譬如說我們現在來說，我們隨便做任何一樣東西，買東西也好，我們常常說：這個哪來？這個是美國貨，然後這個是福特的、這個是通用的，然後這個是德國貨。譬如說汽車吧，剛才說美國的是福特、通用，德國的是賓士，譬如說日本的什麼，它每一個都有它的來源。實際上這個來源裡面包含了什麼？就是那些工程師，傑出的人才，這樣。世間的所有的東西，都有它這樣的一個圓滿的來源，何況是佛法啊！何況是佛法啊！所以我們曉得學任何東西，假定你沒有這個正確圓滿的來源的話，學不好。佛法亦復如是，佛法亦復如是！所以他一方面教那個內容，一方面要告訴我們說：我這個牌子哪來的？喔，說這個牌子一點都不錯的！

16'10"

那麼在宗喀巴大師那時候，這個裡邊它有兩派的傳承，這個兩派的傳承就說明了這個師承。實際上這個師承的內容剛才說的，這個殊勝的教授，都是靠這個傳承下來的。這個是從佛傳下來，經過諸大祖師圓滿的教理、正確的修持，都從這個圓滿的師承這樣地傳遞下來，非常重要、非常重要！這是特別的一點我們應該了解到的。那麼哪兩派啊？下面，一個是那蘭陀寺，一個是迦濕彌羅傳的，我們看一看：

16'52"

勝那蘭陀諸智論師，許由三種清淨門中，詮釋正法。謂軌範語淨，學者相續淨，所說法清淨。後時止迦摩羅室囉，聖教盛行，

第一個就是那蘭陀寺。那蘭陀寺那是當年印度最了不起的一個地方，修學佛法的。佛涅槃沒多久就開始建立，一直等到公元一千年左右，那個回教勢力入侵的時候，由政治勢力把佛教摧毀為止，始終是執印度佛教牛耳的、最頂端的一個佛法的中心。那個地方的很多這種了不起的菩薩、祖師，他說在解說佛法的時候、造論的時候，要有三個條件。

17158¹¹

這個那蘭陀寺順便提一下，我們中國歷史上有一位了不起的玄奘大師，玄奘大師當年到印度去的時候，學到最好、最精采的就是在那蘭陀寺。那個時候是這樣、以前是這樣、以後也是這樣。為什麼要說那蘭陀寺呢？換句話說，印度的整個佛法的最高的，經過了這麼多了不起的成就的人抉擇以後，剩下來的精華都這個樣的！他們解釋這個經論不是隨便的喲，他要幾個條件，三個，就是三門清淨，三方面都要清淨了。這「清淨」兩個字很重要、很重要！就是說這個清淨的話，這個法本身絕對正確，沒有一點點問題，假定說的有一點問題的話，我們學的人就出問題了。像吃東西一樣，你稍微弄得不乾淨啊，對不起，細菌乃至於毒，就把你吃死了；佛法也是如此的、佛法也是如此的。世間只是教你受一點小小傷害，佛法的話，你如果說有一點點不乾淨擺在這裡的話，這留下來的是問題重重。

19122¹¹

那麼哪三樣東西啊？他說第一個，老師——軌範語淨。這個裡邊包含了兩樣

東西：第一個就是「軌範」，就是尊長，譬如我們說軌範師、親教師，換句話說解釋說法的這個尊長，他自己本身清淨；還要他所講的清淨。為什麼要分兩方面來說？難道說這個人清淨了以後，他講的還不清淨嗎？對！為什麼？當然，他如果本人自己沒有修持的話，那講出來一定不清淨，可是自己有了修持以後，他那個清淨還有問題，這個就解釋一下。

2011¹¹

平常我們也曉得的，說自己沒有解決問題，幫忙別人解決是不可能的，那麼自己要解決了，那個算是清淨了。這個清淨需要兩個條件，第一個，教理上面要有圓滿的認識，然後這個教理還有驗證上面的、確定不疑的悟證的境界。他雖然有了這個，可是因為說的時候，也許他平常一般地說，也許對機不相應。譬如說：我們現在拿世間來說吧！哦！現在有一個大學者，我們請他來給我們演講。那麼這個大學者來演講有兩種可能，有一種可能呢，就是把他自己學的圓滿的內容告訴我們；還有一種，也許他所對著機，說今天有一個地方，一些小朋友啊大家也仰望這個大學者，所以為了使得那些小朋友心目當中有一個仰望起見，請他來去講。請問那個大學者能跟些小朋友講說圓滿的道理嗎？不行！所以這個裡邊是兩樣東西都圓滿，這是「軌範語淨」。

2131¹¹

那麼還有「學者相續淨」。所有的一切法流傳在世間，不僅僅說有老師就行，

還要一定有學的人，這個很明白。不但是菩薩、祖師，我們佛也是一樣，佛出世的時候，那個時候同時那個弟子也來。因為一定有這樣想學的人，所以應這樣的機，然後說這樣圓滿的教法。那個時候如果沒有這樣相應的機的話，他雖然他自己有正確的內容，但是他不一定有機會說出來。就是佛本身就是如此！他不是說得很清楚嗎？我所了解的法啊就像大地土，但是我說的法如爪上土。所以通常啊，都是一個因緣，那個時候佛才說呀！所以，如果說一個法流傳的話，除了老師這個條件以外，學者這個條件也是相當重要的。就像剛才那個故事也是一樣，這個大學者跑得來，跑到幼稚園，跑到小孩子那裡去，對不起！學者的相續不淨，他就沒辦法把圓滿的教法拿給我們。

221.5.9¹¹

這裡我也可以用一個比喻來說一下，所謂比喻是個故事。相傳我們中國歷史上兩位名人：寒山、拾得，以及豐干禪師。他們三位，一個是阿彌陀佛，一個是文殊菩薩，一個是普賢菩薩。結果寒山、拾得兩位大士所現的是什麼？唉！一個破和尚，窮叫化一個，什麼都不認識的。他為什麼這樣現呢？就是那個時候現出來的相是禪宗傳的時候。禪宗的特質是什麼？要主要的見到那個本來面目，換句話說，空性。它掃一切法的，實際理地是一塵不染。所以他自己現這個相，就是什麼？窮得身無立錫之地啊！所以通常我們那個叫化子，窮得連他站的地方像一個錐子

那麼一點點都沒有，就這樣，他所現那個相。他所以現那個相，是跟那學者相應的，這我們要了解。所以如果這個地方教法盛傳的時候，除了這個老師以外，這個學者還要有這樣的條件。

2423¹¹

然後有了這個條件以後，第三個，所說的法要清淨。為什麼法要清淨呢？這個法也說，應機是一種。還有一種呢？它那個法當中有一種應機應小的，有一種應大的；有一種性宗、有一種相宗；儘管它是大的，應它的局部的。我現在拿佛經來說個比喻。佛經說了這麼多三藏十二部，譬如說《金剛經》，它也是說：啊！這個最上乘、最上乘；《楞嚴經》，通常我們說這種都是好得不得了，為什麼它不是圓教呢？因為它就是針對著這一類根性的，是！這是大乘，可是他大乘是大乘啊，對不起，小乘的漏掉了。然後那對這個人天五乘的人又不相應。如果說性宗的話，相宗又不相應；相宗的，那性宗的又不相應，這就不圓滿了。所以啊第三個，這個圓滿的內容，還要有它特殊的內容，它三樣東西有它特別的條件。噢！那個是那蘭陀寺。到後來啊，迦濕彌羅，「止迦摩囉」就是迦濕彌羅，我們曉得的。這個在西北印度，到後來佛法這個地方非常盛，那麼

25144¹¹

彼諸智者，則許三種而為初要。

那個地方那些大菩薩、大祖師們哪，就說上面那個東西只是一個基本，除了這個以外還要其他的。那麼他又怎麼說呢？他說的是下面的。也許在這個地方我們會想：哎呀！那到後來的時候，豈不是比前面的更精采呀？這個概念我們要了解，並不是說後面的比前面的更精采，而是說後面的對適應後面的人來說更適應，這個是根本——一切法真正的重點，是應機才是重要的。所以同樣地，當初那蘭陀寺的三種法門，是應他們的三種法門的條件，是這個樣；後來的人由於機不太一樣了，慢慢地每沉愈下。所以說，就正法而像法、末法，這個機比較差，所以要求的條件越多、更嚴密，這是它的不同。否則的話，我們又說：「哎呀，後面的好啊！」妄判是非，不知不覺當中就會造成成功不應理的取捨。那麼他下面怎麼說呢？

27104¹

謂正法造者殊勝，正法殊勝，如何講聞彼法規理。今於此中，應如後釋。

這個分成功：第一個作者殊勝，那就是前面的軌範語淨，第二個正法殊勝，這個法本身正確。還有呢，有了這個造者，這個造者當中包含了一定有什麼？這個教者、學者這兩樣東西在這裡面。沒有這兩樣東西的話，他這個「造」不可能、不可能，這第一點。所以這兩個含攝了，那麼說的又殊勝，在這個地方多的有什麼？怎麼講、怎麼聽這個道理。這個道理非常重要、非常重要！下面哪，等一下講到

那個四個題目的時候說它。現在我在這裡，說就用什麼？就用後者那個辦法，用後者那個辦法。現在我們這地方就停一下、休息一下。

28'13"

現在這個地方本論所採用的是後者，這個後者分四大段，分四部分，說：

28'30"

由是菩提道次引導分四：

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第 4 卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四卷·A面

由是菩提道次引導分四：

00'03"

現在呢，我根據後者這個師承，來說明這個菩提大道修證次第的方法，分四部分：

00'18"

一為顯其法根源淨故開示造者殊勝，二令於教授起敬重故開示其法殊勝，三如何講聞二種殊勝相應正法，四如何正以教授引導學徒之次第。

分四部分。那麼為什麼要分這個四部分，這裡簡單地說明一下這個道理。詳細的內涵每一部分哪，他就是說這個，我們只要把下面認真地學，那個細部都了解。一開頭，原則說一下為什麼，第一個我們了解，說學一切任何一樣東西，你一定要跟一個自己有正確認識的人學，這樣才學得好。不管做世間出世間任何一樣東西，

你要學會，一定要跟一個會的人學才行；同樣會的人，他越是內容精采、越是圓滿是越好。世間法尚且如此，何況佛法！世間法出一點毛病，那麼最多你說，哎呀，作生意少賺一點錢、虧一點本；佛法出了毛病的話，就流落在生死輪迴，小的受生死之痛苦，大的在三惡道中，不得了地嚴重！尤其是修學佛法，你稍微不小心一點哪，嘿，會產生很大負效果，很大負效果，這一點我們要注意！所以真正對這個佛法本身是否清淨，是絕端地重要。那麼要想得到清淨圓滿的教法的話，這個引導我們本身的條件，是決定因素。

02.31¹¹

不過這個地方大家會說：「欸，那麼引導我們的佛最圓滿，何必還要你來造、他譯了呢？難道你還比佛強嗎？」現在很多人提出這個問題，這個話聽起來，是呀，我們想，對呀！所以現在有太多的人說：「啊，你不要去看那個論，難道造論的菩薩還強得過佛嗎？」我們一聽覺得對，然後你就不去看論了。這裡邊却是有個大問題，這個我們在這裡解釋一下。

03.05¹¹

佛，說的法跟他內證的內容，有兩個絕不一樣的地方，這一點我們要認識。他內證的是完全圓滿的，千真萬確，所以就內證這一點來說，沒有一個人能比得過佛。菩薩當然不如，祖師更不如！但是他講的法卻有一個特質，是對不同的根性說

的。他對小孩子，就講小孩子的法；對大人，對大人的法；然後對兩千多年以前，對兩千多年以前的人講的法；對我們現在是另外一種法。佛自己是最圓滿的，可是他講出來的法所對的根性，跟你相應不相應？不一定相應，這第一點。不但在時間、空間，都有一段距離，在這種狀態當中，這個裡邊就有問題了。

04'04"

理論上面我們應該了解，實際上呢，我們也看一下：是，佛說的法是絕對圓滿，千真萬確。因為說得圓滿，所以他對機也圓滿，所以凡是講到哪裡，每一部經典上面，那個當機眾聽完了以後，大乘的，一定是很多人證無生法忍，最起碼的發菩提心；小乘的，得法眼淨、證阿羅漢，這個是佛真正圓滿的結果。表示什麼？那當機就有這樣的功效。假定不當機的話呢？對不起！所以「佛法不應機，等同閒言語」，如果不應機的話，那就是說空話一樣。現在，我們不幸的是不應機，你看上去不一定有效，儘管你說你有了信心去看，有信心是有信心，你看是看了半天，如果你大乘根性，請問你得了無生法忍嗎？你發了菩提心嗎？小乘的，不要說羅漢果，你得了法眼淨嗎？沒有。那麼表示什麼？這個問題就在這個地方嘛！這事實也是這樣，這個我們要了解的。

05'16"

再說，他因為是當不同根性的機，所以這部經典裡面說這樣的一個法門，那部經典裡面說這樣的一個法門，這個法門是整個修行過程當中的一個部分，一個關鍵

所在。譬如說《金剛經》那是破空，就是對「著有」的人怎麼樣教你破這個，這樣的觀點。不同的經典有它不同的說法，拿我們如果學不好的話，學了這個呢變成成功什麼？斷章取義。這個斷章取義是修學過程當中最嚴重的，是一個大缺失！所以你不認識這一點，你也以為如此——好、好、好！那麼，必定要經過這個圓滿的教授傳承，說明這個內容，那時候你才曉得：喔，原來這樣的！教你自己去學是斷章取義，等到這個善巧的解釋明白了以後，然後用到你身上的恰如其分哪！這個所以能夠把「斷章取義」變成功「恰如其分」要靠什麼？要靠這個引導的人哪，這一點我們必須要了解，這樣。所以這個上面我們要了解：哪、哪！有這個特點在，這個特點在。要不然的話我們難免會引起誤解，引起了誤解就失去了大利益！所以他現在說，喔，這個造者殊勝。尤其這個圓滿的教法，你將來看一下，那個才曉得它所講的這個殊勝，殊勝到什麼程度，為什麼它這個法這麼好！這個對我們是有一個非常重要的——一個基本的認識！

07.13¹¹

那麼還有一點，因為我們要想修學的時候，必定有一個特質，因為我們是個凡夫。假定說我們成了佛的話，我們不是修學，我們教別人；我們只是凡夫，了解了這個苦要去學，所以我們的確確，雖然學的人說應該有辨別的能力，可是這個辨別能力的確不強。那麼這個時候根據這個什麼？根據真正有成就的世間，或者

在我們這個圈子裡邊，經過了時空考驗以後，經過這個如理抉擇以後，肯定他的價值的，那個是我們認定的一個標準。本來這種認定的方式，本身是並不圓滿，但對我們來說，也只能用這個；我們找人說，大家都說這個人好的，你也好的。那麼然後大家說的當中有兩種：有一種壞的人說好的，這個不一定；有一種是好的，人說好的，那大概就可靠。好的人當中又是智慧的人說好的，那他跟智慧一定相應；有很多人福德的人說好的，那這個人跟福德一定相應。這個是我們抉擇我們要跟的這個善知識的一個重要的條件。

08:42”

現在這地方，他下面就把這一點的行相指出來。所以我們目前，雖然不能認識佛法本身的內涵，沒有殊勝辨別善惡的能力，可是我們卻有世間上面這種的共識。所以他現在拿這個共識來告訴我們說：「啊，對、對、對、對！這個才是。」於是啟發你的恭敬仰望一心想學，你就學對了。有了這個標準以後的話，那個取捨就取捨對了。

09:18”

那麼第一步呢，說這個要去學；這個修學佛法，要一個重要的特點，要什麼？恭敬心。平常我們最大的障礙，都是說：「哎呀，我有業障啊！」業的中心是什麼？「我」。我的特質是慢，當你有一個慢的心，這慢總歸是我總覺得最精采。平常所以我們跟人家聊天也好什麼，自己總是自己的意見總是對的，因為你有

自己的意見，那個障礙在那裡，別人的東西就進不來。假定你是了解對方的高明，他告訴你方法的正確，你那個時候，心裡面就把慢心就降低了。這個慢心對治它一個非常好的方法——恭敬，這樣。

10'01"

所以他第二步說這個：啊，不但這個造的人這麼殊勝，而且造的法這麼殊勝，「啊，這麼好！」於是你一心仰望，於是那恭敬心提起來，那個時候你就能夠正式修學佛法。所以他在正式講這個法之前，先把這個法的殊勝說一下，啟發我們對這個法的恭敬。我們平常所以愚癡，最大的原因就是不恭敬，所以當你恭敬的時候，一方面眼前修學佛法，是一個最大的推動的力量，障礙減少，同時呢以前的宿障也能夠淨除，這個是一個很重要的原因！

10'47"

那麼說，哦，有這樣的殊勝的造論的成就者，造了這樣殊勝的這個解釋的法。下面哪，還要一個道理——對於這樣的殊勝相應的法怎麼樣聽、怎麼樣講。你在這種狀態當中才跟它相應，否則的話這個還不相應，這個還不相應。那麼這個第三點，平常往往疏忽掉了，實際上這一點非常重要，非常重要！這個詳細的內涵，講到第三點那部分自然會有很清楚明白，很清楚明白。

11'30"

這地方我不妨舉一個簡單的例子來說明一下，譬如說我們現在要到哪一個地方

去——當然我們現在是要從凡夫地跑到佛地，那麼這個都是經歷精神上的、哲理上的——我們現在用一個眼前看得見的，事相上的這個比喻。譬如說：我到台南去。你可以走路，走路不要任何準備，反正你站起來就走了，不就行了嘛！你只要認得這條路，有人告訴你這個路怎麼走，就這樣。那麼換句話說，有一個過來人告訴你怎麼走，然後呢，指示給你這個方法，那個沒有錯，這兩者夠了，你不要其他準備的。

12'13"

下面腳踏車，對不起！腳踏車就要準備準備囉，那個腳踏車過去的時候，上面嘛看看那煞車好不好，然後呢鏈條很久沒有用，要加點油，哪一個地方等等，要一點準備。如果汽車的話，那準備更多，說前面這個冷卻引擎的水，然後呢機油，然後呢汽油，然後輪胎裡面的氣足不足，你準備好了以後才行啊！如果是飛機的話那更嚴重，如果準備不夠的話，不動滿好，一動出起毛病來，到那個時候的話性命交關。儘管已經有一個人告訴你怎麼走，然後這個路也告訴你清清楚楚，如果你不準備好的話，出毛病喔！這是千真萬確的事實！

13'05"

所以我們現在，有很好心學佛的人，也有圓滿的教法，我現在所體會到的就是第三點。所以關於第三點真實內容，你們慢慢地下去自然會了解，為什麼這麼重要，實在是太重要、太重要！最後呢有了前面這個樣樣準備好了，那個時候就開始了，說正以引導，這個是為什麼要分這四個。現在這個裡邊呢繼續下去，我們看看這個文：

1339"
今初

第一個就是造者殊勝，看文：

1344"
總此教授，即是至尊慈氏所造，《現觀莊嚴》所有教授。別則此之教典，即是《菩提道炬》。

整個地來說，現在本論所講的重要的內涵是什麼呢？就是《現觀莊嚴論》。《現觀莊嚴論》是至尊慈氏，就是彌勒菩薩，要曉得佛涅槃以後，佛把整個的責任就交給我們的彌勒菩薩，所以現在來引導我們的最圓滿正確的引導者就是他，就是他。那麼他當然這個本身是圓滿的，那麼內容呢是講的這部書。那《現觀莊嚴論》是什麼呀？我簡單地介紹一下，裡邊一共說八樣東西，叫作：第一個「三智」，什麼三智啊？一切智、道種智、一切智智；第二個叫「四加行」；後面呢「一果」——佛果。

14147"

換句話說前面那個境，就是說我們應該了解我們所對的境，我們凡夫所對的境，依我們的無明妄識所對，造種種業。現在呢，我們了解為什麼會有這個染污生死的痛苦，就是所對的境是不認識，那麼不是外面的境有錯誤，而是我們能認識這個境的這個識本身有問題，所以這個實際上還是就我們應該了解的。所以應該把這個東西認

識，所以說的「智」——一切智，一切智是了解一切法總相的，一切法總相——空；然後呢，道種智是指一切法的差別相的；然後呢一切種智，就是把所有的這個通達總別一切的這個智。這個三樣圓滿就是佛。那麼要想得到這個東西，那麼內涵等等，修行呢就是四個次第，所謂四個加行；經過的這樣以後，最後圓成一個佛果。

1603¹

所以雖然是說起來這麼簡單，實際上就是從凡夫地，達到究竟圓滿成佛的圓滿的綱要全在裡頭，可想而知本論是何等重要！是，我們目前可以不一定全部學，但是我們必定要全部認識，為什麼？因為我們究竟的目的就是這個。你有了這個究竟的目的，認識了這個綱要，然後下腳走的時候，的的確確走你該走的。該走的只是第一步，但是你眼前跨出去的一步，一定要走對方向。在整個的道路當中，你走對，那麼每一步，然後把一步一步加到最後，圓滿。所以開始走這個一步的時候，你就應該把整個的路線認得清清楚楚，這樣走下去的這條路最圓滿直接，這很清楚明白。

1707¹

我還是舉個例，譬如說我們剛才說到台南去。到台南去。可能剛才說走路、腳踏車、汽車，那用的工具沒關係，然後呢，走的路線也有幾條，但是你一開頭的時候絕對不會說：「反正不管了，我出了門再說。」是，這個不對的，你一定要曉得，從我這裡到台南去你走哪一條路線，那個才行。你要出了門再去的話，那我們

出去從那門跑出去，然後呢馬路四通八達，你到底怎麼走呀？哪有這樣的事情啊！

1738¹¹

現在我們太多人都是犯了這個毛病，「噢，好了！我不管了，反正念佛、反正參禪！」就是這樣。實際上這個裡邊大有問題啊，這個大有問題！因為你的目的，假定說你的目的，你的目的幹什麼？我的目的就是它念四個字。那沒關係，你只要「阿彌陀佛」就算了，能不能往生不去管它。現在假定你要往生的話，對不起啊！你要看看囉！四個字好，六個字好？還要其他的助行、正行哦！可是我們實際上的目的不在往生，要成佛！為了要成佛。所以眼前最好的方法要往生，要想往生所以要念佛。所以必定是，你整個地要到台南去，為了達到，就我眼前這個目的當中，然後走這條路，這不是很清楚、很明白嗎？對吧！

1826¹¹

而且這個情況之下我還舉個比喻，當然現在我們說到台南哪，這個方便，成佛沒那麼簡單的啦！我們不妨這麼說了，到美國去，譬如這麼說。那麼有人說到美國，美國在哪裡啊？一想：喔，美國在我們東方。夠不夠？對不起，這個萬萬不夠的哦！假定說美國在東方，那麼我出門向東走，你走得到嗎？我保證你走不到！然後你出門，我們這個門口向西的，你說向東你怎麼，向西走你不是走錯了嗎？你向東走碰壁，到後面你怎麼走啊？不行的。所以到哪裡去一定有它的一個完整的方便善巧，轉彎抹角怎麼怎麼走，就算你出了門對了，你向東走跑到花蓮，向前

跨一步，對不起，太平洋，下面就死路一條，這很明白！

1919¹¹

所以任何一個地方，你真正要走之前，必須要先把你的目的認清楚，然後達到這個目的，該走你什麼走的路，然後這個路當中眼前你下腳的哪一步。所以不管是念佛、參禪哪一個，那是我們眼前下腳第一步，一定要走的，的確，走你相應的，絕對沒有錯！但是千萬不要說：「我走這個，其他的不管了！」那剛才這個比喻在這個地方。所以我們不要說：「哎呀，這個我們學這個幹什麼啊？」這個是一個很大的障礙。所以他前面也告訴我們了，「偏執暗未覆」——那種具善根的人喏！同樣的道理，為什麼有的人是一生取辦，有的人要轉三大阿僧祇劫，證羅漢果尚且如此；同樣的，有的人往生去上品，有的人往生去下品，有的人去了是邊地，有的人念了半天是念不去，毛病在哪裡呢？就在這裡。這是我們一開頭應該有的認識，應該有的認識。

2027¹¹

因為我曾經遇見過這麼很有趣的事情，有的人說：「法師啊，哎呀，現在這個時候念佛要緊，你講這個幹什麼，我趕快去修行啊，然後呢要打七剋期取證啊！」我聽了我非常讚歎，我說：「好啊，你剋期取證，我請問你，念了七天你取證了沒有？」他想了半天，沒有，對吧？然後呢你仔細一想啊，他說：「我不但念一個七天，念了好幾個七，到現在為止還毫無名堂。」現在太多這種人。然後呢自己念不對還勸人家：「哎，你不要去管啦！」然後呢一個七不對、十個七不對、一百個

七不對。說實在話，我自己就這麼受了這樣的一個痛苦過來的。啊，大家拼命關在這個地方去念！以後我了解了一個事實：我們真正的目的是學佛，不幸的我們學錯了。學什麼？學我。我在這個地方得說一下，說一下。

2124¹

我先舉個比喻，當初我看那個倓虛大師的《影塵回憶錄》，他老人家提出一個三個字來，三句話——看破！放下！自在！啊，美啊！世間的所以很多纏的是什麼？說看不破，你看破了嘛就放下了，放下了嘛就自在了。啊，覺得好高興！的確確這六個字，大部分人一看就懂，然後呢自己覺得對了。不幸，錯了！這話怎麼講呀？這話怎麼講我要解釋一下。現在我們了解的「看破」，這兩個字，你只要念過小學都懂，如果念過中學、大學，那懂得更多。那麼為什麼懂得更多？就是說當你程度越深，你對這兩個字的內涵，了解得越深，對不對？

2217¹

到現在為止，我們了解這個內涵，說看得破的是什麼？看得破我們對世間，人世間這種是是非非；你在這方面看破了，你在人世間的是是非非可以減少一點。生死當中的是非你看破了沒有？你看破了沒有？這兩個字可沒有告訴你喔，世間用這兩個字沒告訴你喔！所以平常你一天到晚，哎呀，忙這個世間的東西，忙這個東西，哎呀，女兒要嫁、媳婦要娶、股票又要漲，然後這種事情，啊，忙得不得了！一聽見看破：欸，好，看破了。真正地看破呢，你還在世間的量則當中，對前面忙

這件事情你是看破了，可是對佛法來說，你還不相應。你自己覺得居然懂了，然後你放下了，你放下的是股票，是稍微放掉一點，兒子女兒的事情，稍微減輕一點，但是心裡面還纏在這個地方。

2318”

相對地前面這個是稍微好一點，你要想拿這個跳出輪迴，跳得出嗎？我們平常說學，就是學這個。所以這個，仍舊在「我」這個圈子當中，結果你越學，你自己越覺得很得意咧。結果這個我是越學越大，弄了半天，請問你怎麼能跳出輪迴啊？太多人就犯了這個毛病，所以總是覺得：哎呀，這懂了，趕快去！明明萬修萬人去的法門，不幸為什麼現在這麼多人念了半天去不了的原因，都犯在這個毛病。還是說：「哎呀，我七天趕快行！」是！你七天去了，千真萬確的事實，見了佛，自然有最好的教授在。那個地方我們要自己仔細檢點一下呀！

2404”

如果說我們另外一條路，有了圓滿的認識，然後你下腳一步，那一步都走對的，你跑一步、就對一步，跑一步、就對一步。所以祖師都告訴我們，譬如念佛法門，憨山大師說得很清楚，不但是憨山大師，其他的很多祖師。現在的念佛的人哪，到臨終的時候手忙腳亂，其實他眼前他根本不曉得這個念佛的意思是什麼，嘴巴裡面啊佛一直在念，生死的根支一直在長。念到臨終的時候，只是生死的業力在這個

地方，一點消息都沒有！真正念佛的，當下都在生死的根支上面斬斷，是刀刀見血，用不到到臨終，當時念的時候你已經很清楚，這句佛號是派上用場的，積得淨業，當然你只要積夠了，到那時候臨終的時候自然去嘛！

24.53¹¹

那你怎麼樣才能夠認識這呢？喏，就是這個圓滿教法，非常簡單！你們只要認真地從本論學下去，要不了多少，他就告訴我們：喔，怎麼樣念是念得去的，怎麼樣念是念錯了。你了解了，然後去念，那的確確是千穩百當，是萬修萬去啊！如果你條件夠一點，你要更升，說：喔唷，我不但是要邊地，不但要下品下生，然後上品上生，也在這個上面；不但是凡聖同居土是上品，乃至於我要進到實報莊嚴土的都有份，還是在這個裡頭啊！所以我說到這裡順便一提。

25.36¹¹

那麼這是個大綱，這個《現觀莊嚴論》這是整個的，至於說個別的那麼是什麼呢？說《菩提道炬》，《菩提道炬》是阿底峽尊者造的。

25.48¹¹

故彼造者，亦即此之造者。

所以造《菩提道炬論》的這位尊者，就是本論的作者，因為這個綱要整個地照著，換句話他的藍圖，他的藍圖。實際上宗喀巴大師的這個內涵，的確確是

完完整整地接受阿底峽尊者的圓滿的傳承。阿底峽尊者的傳承，經過幾方面，最後到宗喀巴大師身上，他有所有的傳阿底峽尊者的老師的，一一都傳到宗喀巴大師身上，這是事實。

26'26"

還有一點要特別指出來的，就是就本論的內涵來說，對於我們應機來說，本論還遠超過《菩提道炬論》。前面已經說過了，不是說本論比《菩提道炬論》好，不是，而是說應我們的機，這一點要很清楚、很明白，這樣。所以對我們現在來學的話，你們不妨把兩個論看看，《菩提道炬論》你看的話，你看了半天莫名其妙，可是本論的話一看，所有的修行的問題都解決——你念佛，念佛成功；參禪，參禪成功；學教，學教成功。這一點我順便一提。那麼這個是誰呢？

27'04"

彼復即是大阿闍黎勝然燈智，別諱共稱勝阿底峽。

「勝然燈智」就是他翻譯成功的名字，那麼「別諱」，他的諱叫阿底峽，阿底峽是西藏人的尊稱，翻成我們中國話就是殊勝、最超勝的。比如我們對最最特別的，我們稱他某某尊者、某某大士這一類，那麼這位阿底峽尊者，西藏人通常稱呼這樣，就是說表示對他最尊貴的、最尊敬的一種稱呼。現在呢，這個他的殊勝分幾部分來說：

其殊勝分三：²⁷⁴⁵一 圓滿種中受生事理，二 其身獲得功德事理，三 得已於教所作事業。今初

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四卷·B面

其殊勝分三：一圓滿種中受生事理，二其身獲得功德事理，三得已於教所作事業。今初

00041

分三部分，第一個呢就是他自己的出身，說「圓滿種中」，他的家世等等，第一個。第二個呢自己的獲得的功德，換句話說，第二個就是自利。這個自利又分兩部分：教、證等等；現證的，以及教理方面的。然後呢得到了這個，最後所作的事業純粹是利人方面的。它分三部分當中，後二者容易懂，說自利、利他。第一點哪，是「圓滿種中受生事理」，這個要說一下。我們平常有一句話，叫「英雄不論出身低」怎樣、怎樣，說這個真正的英雄，不講他的出身。那麼現在這個地方，卻又牽涉到他的出身，這個說他的家世的圓滿。這有什麼關係呢？大有關係，大有關係！因為平常我們說「英雄不論出身低」，那是就世間的衡量標準，世間的衡量標準只看眼前——果；換句話說這個人在世間，所產生的世間的功效：喔，這個人創造時勢是個大英雄！只看這一點，其他的不管。佛法講的是三世因果，而這個

三世，從以前的無限，是無量無邊以前，一直到圓滿成就，這個時間是無量無邊。

01'40"

我們也了解，一個大乘佛法的修行，絕對不是短時候可以成功的。雖然《華嚴》上面說：「善財童子以十信滿心，一生取辦。」可是從凡夫到十信滿心，卻是經過很長的時候喔！那麼前面這個修行，因為有了修行的因，感得眼前的果；所以他前面的越圓滿，那麼這一生感得的果也一定越圓滿。而這個圓滿從哪裡開始？從出身開始。這點我們要了解的。所以佛法裡面很多祖師，有很多祖師，雖然是祖師，可是祖師的位次的高下，卻跟他宿生的業因有關係。說凡是越高的，他的出身一定越圓滿；下面的那就不一樣，看他偏重於哪一方面。不過有一個要例外，權位菩薩不算。所謂權位菩薩他本身已經成了佛了，他只是跑得來應你們這些根性，所以他並不顯示他自己的每……只是偏的，只權現那一部分。在這一點來說，這個所現的一定不是圓滿的教法，這也不是我們這裡談的。

02'56"

所以圓滿的教法他一定有這樣的一個圓滿，所以這個圓滿的話，從他自己的家屬出身開始，他的出身這樣，所以呢福德圓滿，表示他的。第二個呢，要他智慧圓滿，世俗的智慧圓滿，然後呢，世俗的智慧、出世的智慧圓滿，出世的智慧包括出家了。出了家以後呢，理論上面說教、證，佛法主要的兩樣東西。教就講那個道

理，告訴你為什麼要修行，修行些什麼，如何修行；你懂得了照著去修行，現證，所以教、證二量。那麼這個是屬於自利方面，了解了還要利人方面。所以真正圓滿的教法必定從這三個方面，這是我們了解的。所以這一方面我解釋一下，至於這個文本身，那比較容易懂，我就不詳細解釋了，不詳細解釋了，所以這個文你們自己得好好地看一遍。

03:57"

還有，如果說大家對阿底峽尊者真正地歡喜的話，我介紹你們一本書——《阿底峽尊者傳》，這個佛教書局有。其實真正要看起來的話，還有一本書《宗喀巴大師傳》，現在佛教書局已經出了一本《宗喀巴大師應化因緣集》，那是用白話寫的宗喀巴大師的傳。因為真正造本論的這個造者是宗喀巴大師，你能夠把《阿底峽尊者傳》跟《宗喀巴大師傳》，兩個都看一看，那時你才曉得：啊，這個造者的殊勝真是不得了啊！所以他們兩位，一個印度，一個在西藏，都被當時，而且後來幾百年當中，都稱他為「第二能仁」，說：「啊，那是佛再來，實實在在的佛再來！」詳細的內容我不講了，不過有一點我可以在這地方說明一下，啟發我們對這兩位尊者的景仰。

05:09"

這個阿底峽尊者，自己出身他是個國王王子，而且是一個大國，東印度的大國，東印度相當於我們現在孟加拉，就是東巴基斯坦那個地方，那個時候印度當年非常大

的一個大國。然後呢他是一個王子，他是個老二，實際上他每一個地方都有它的特別的意義，老二表示的位次，它有一個特別的關係在，這裡不詳細講它。從小就是絕頂聰明，這個說明什麼？說明宿生他的福德、智慧兩樣東西都這麼圓滿。不但是絕頂聰明，而且他從小就要出家。欸，這個人好不簡單哪！那麼然後呢出家，還沒出家之前，他已經就去廣泛地接觸世間、出世間。世間的學問在十幾歲以前已經統統學遍了，無所不通，就像我們釋迦世尊一樣，那世間沒有一樣東西不通的。

“06.10”

這裡講一個典型的故事。那時候他有一次，僅僅啊，這個本論上面也說，只有就十五歲，十五歲喔！然後有一次去聽了一趟《正理滴論》，這是因明上的，因明哪，這個因明拿我們現在來說就是理則學，這東西很難學。我想我們接觸過佛教、佛法的很多這個同修們大家都了解，這個因明這是非常難學，教我們往往學了個幾年哪還迷哩糊嚕，裡邊的很多內涵弄不懂。結果這位尊者啊，跑得去聽了一堂，在我們想像，這個聽一堂能聽些什麼，結果它的效果是什麼呢？不妨啊把這個故事講一下。

“06.58”

印度當年有這個習慣，這個外道跟這個佛法經常要辯，然後它這個辯的時候有一套正確的方法，不是像我們現在這樣大家抬槓子，大家亂蓋一通。它不是的，由於它完整的方法，合乎這個理則的，大家技巧地辯論，而且有旁邊的人評斷。這個評斷的呢都是國王、長者，都是絕有聲望的人，所以這不能亂來的。那麼輸的一

方的話呢，有兩個：要嘛就是我服你了，然後服你了，譬如說我是道士，你是佛教徒，那我輸了，那麼我們的那個道士道冠統統拿下來，改穿和尚服，做你的徒弟，然後呢這個道士廟統統供佛。反過來也是如此。這個很嚴重啊！要不然的話呢，我頭給你，這樣啊！

07521

結果那個時候，他阿底峽那時候去學的這個老師，他是這個佛教當中一個非常了不起的大師，正在跟一個外道辯論，辯了好幾場還不分勝負。那麼，那個時候又有一次大辯論，結果不幸在辯論之前哪，這個老師生了病了。這個辯論的時候那是要全部精神擺在那裡，精神不好的稍微一個不小心，對不起，這個話柄漏出來了，那就要辯輸掉了！所以啊這個老師有點身體不好，就不敢出去，那麼要找一個人代替，但是誰也不敢，不敢應這個場。因為你萬一你辯輸了，那個所有佛教的廟，好、好，統統搬出去，然後把外道的像搬進來，那個和尚把和尚衣服脫下來，要跟人家走，這怎麼可以啊！結果呢一般狀態當中，當然可以說生病。那人家會說：「你看他辯不過啊，他就是裝病啊！」這個東西對外面來說的話，這個很糟糕的呀！哎呀，大家覺得非常為難！

08491

那麼，阿底峽尊者正好聽了一趟，他是絕頂聰明，這老師也覺得這個人很行。大家想起：欸，這個人很精采，何不妨問問他看呢？居然，他就說……問他的時候：

「你去辯一辯。」「好！」要我們想這個怎麼可能啊！欸，他去了。不但他去了，而且一辯，辯勝了！你可以想到，簡直是何等聰明！他這樣的決定性的大辯論，好幾次，就把當時的整個的外道一下壓服，可想而知這個人的識見。年紀那時候幾歲啊？十五歲喔！要我們現在十五歲的，什麼都不懂喔，這可以說這個人絕頂聰明！所以你們好好看看，啊，《阿底峽尊者傳》真動人哪！

0934”

然後呢他以後，家裡這麼好，這個條件之好啊，怎麼勸他也勸不住——要我們現在想的話，要怎麼捨也捨不得——換句話他宿生的善根，以後呢他出了家，親近的老師。他親近的老師都是當年最了不起的大德，不管是性宗的、相宗的，是第一位、第一位是勝敵婆羅門，然後呢阿縛都帝，然後呢一步一步上去，這個明了杜鵑論師，這個大明杜鵑論師是龍樹菩薩的三傳、不曉得四傳弟子，那個時候這樣的人喔，這樣。譬如說現在對我們來說，真正講教理方面是中觀、瑜伽兩派，大家說最高的就是中觀，那中觀的正宗是月稱論師，就是月稱的弟子，親傳弟子哦，這麼高的高人！而且都是證得什麼？至少都是證得加行位以上的。

1032”

這個加行位這是相宗所判的位次，拿我們中國的祖師們來說起來，我們曉得的有一個人，是天台智者大師的老師——慧思禪師，他是加行位上的人，你可想而知這個加行位何等高明！現在我們祖師們都是大徹大悟，對不起，大徹大悟有很多

很高的喔！佛到最後也是大徹大悟，但是很多大徹大悟的祖師還是凡夫，這我們要了解。不要拿我們的話來說，譬如憨山大師，他當年大徹大悟，人家就問他：「哎呀，你比之於祖師怎麼樣，譬如天台智者？」「喔，我怎麼可以跟大師相比，這種人高不可攀哪，我只是了悟心中啊！」喏，你看，一個明末四大師之首，最了不起大徹大悟的，他尚且把他推崇備至。這我們不曉得位次，所以你真的曉得位次，這個加行位上的菩薩是高不可言！

1131¹¹

阿底峽尊者有幾十員大善知識是他的老師喔！他最起碼是加行位上的，而且最後阿底峽尊者還說，他是說他老師的功德，他一一都具足。從這個上面上去看的話，他超過了所有的老師。為什麼？他具足一個老師，那跟他平，他所有的老師都具足，其他的老師倒不一定耶！拿我們中國具足這個條件的人是誰啊？祖師，佛教當中找不到，世間有一個——孔老夫子。孔老夫子是廣學各家，所以各家的他都有，變成成功什麼？集至聖大成。所以阿底峽尊者當年印度也是一樣，他所有的印度的教派宗主就是他。

1217¹¹

印度當年有個習慣，所有的這個大廟，它有不同很多宗派，那個每一個廟有它的宗派。譬如說拿我們目前國內來說，這個是禪宗，這個是淨土，那禪宗的又是臨濟、又是曹洞。每一個宗派當中，它有一個我們這一派當中最高成就者，這派

的宗主，那麼有一個表示，什麼表示呢？就是這個鑰匙，這個大廟的鑰匙交給這個頭，就這樣。阿底峽尊者到最後他身上掌管的鑰匙，臨離開這個印度到西藏去的時候，不曉得是一百零八把，還是八百把，我就弄不清楚了，這個翻譯上面。總之當年印度大廟所有的鑰匙都在他身上，十八部哪一部最徹底圓滿認識的就是他。所以不管是哪一部，反正有諍論了、有問題了，你只要問到他，他都給你解決。小乘，小乘也是他，大乘，大乘也是他；性宗，性宗也是他，相宗，相宗也是他，他有這麼了不起的喔！

1316¹¹

在我們中國的的確確找不到，你可以說：「喔唷，杜順和尚很了不起，他賢首宗開宗創派的大師。」欸，對不起，天台這不一定哪！只是覺得：欸，這個人很了不起，不一定最佩服他喔！拿我們現在來說，我們現在常常看見，譬如說：啊，民國以後幾位了不起的大師，我們通常說虛雲老和尚啊、印光大師啊、太虛大師啊，乃至於什麼啊！我就曾經聽見過有一個大法師，那個現在這種大法師，都是年紀很老的老法師。我們平常說某某大師，他就說：「印光，這個老和尚……」欸，為什麼？他參禪的，所以他對念佛的人不一定贊成；反過來說，念佛的人說：「虛雲老和尚這個真是了不起，可是啊現在的人不一定合適。」就是我們中國的確確歷史上面，沒有一個說當代、後代大家宗仰他的。可是阿底峽尊者在整個的

印度，是哪一宗、哪一派都是這樣，一直到他後來到了西藏去了，居然還有不遠萬里跑得去，要去問他問題的人。這個詳細的這個內容，我想我不仔細說，不過這地方我把那個大綱說一下。他下面分幾部分，第一個呢，在第三頁上面說：

1439”
獲得功德事理分二：一 知見廣博獲教功德事理，二 如理修行獲證功德事理。 今初

最頭一段是自己的出身，這個出身家世圓滿。第二個呢，然後修學佛法，修學佛法，所以佛法一定有兩個步驟，說佛的法——教、證。教是因，你有圓滿正確的教法認識作為因，照著這個教法去修持結這個果，所以教、證之間是互為因果的。同樣地，這個概念如果不清楚的話，你就出了毛病了，所以大師造本論的時候，前面就說「今勤瑜伽多寡聞，廣聞不善於修要」。就是啊這個因果沒弄清楚，你沒有這個因怎麼感得那個果呢？所以他現在這個造者第一點告訴我們：啊，先教，教是廣博，那時候非常圓滿的；然後這個教當中啊，又是先是世俗的，後來是出世的。然後呢這個出世的當中的話，又分幾個部分：戒、定、慧；這個戒當中又分成功別解脫戒、菩薩戒、金剛乘戒。它每一個部分分得很清楚，它一步一步地上去。

1607”
我們現在往往有這種毛病，說大乘的啊，說這個小乘的戒不要。這完全錯了！沒有小乘的基本的戒就沒有菩薩戒，沒有菩薩戒就沒有金剛乘的三昧耶戒。你看，

阿底峽尊者這麼了不起的一位大上師，他學戒的時候，學得無所不通，當年小乘四個根本部，以及細分廿部派，每一個地方他分得清清楚楚，不相混雜。然後去受了戒以後持的時候，哪怕最細微的戒，絕不有犯。由於這個基礎上面，然後再菩薩戒，然後再密乘戒。正因為他如此，所以印度不管是小乘、大乘、性宗、相宗都佩服他，他也能夠如理如量，解決每一部分的問題。所以戒是這樣，有了這個圓滿的戒，得定，然後呢是慧，這個是自利方面。

1713¹¹

有了這樣的自利，才能夠利他，要不然你自己都不能解決，說幫別人，那不是荒唐嗎！尤其是佛法，更談不到。為什麼要這麼說呢？佛法真正說的內涵是，沒有錯，要說解決一切痛苦，得到一切圓滿的快樂，可是同樣地說苦樂，跟世間有個絕大地差別。世間所以不能解決這問題，因為無明，不能認識這個事情的真正的真相，顛倒所產生的結果，明明是苦的，我們把它看成功樂的。所以佛真正出來的，一定哪指出世間的真相，說告訴我們世間的真相。

18100¹¹

現在我們不了解這一個修學佛法必然的次第，所以修學佛法必然次第，了解世間真相苦的，一定是第一個策發厭離心，有了這個厭離心以後覺得……。為什麼有厭離心啊？因為覺得：哎呀，世間原來這麼苦啊！我以前不了解它呀，然後被它迷糊住了啦！被這無明所欺騙了，所以產生了一個大厭惡！所以由於這樣的

了解、厭惡，一心跳出來，然後呢自己又推己及人。他說我們這個修行人，修行人講道德，世間普通一般稍微有一點道德概念的人，都不會只管自己，何況是個修行人哪！所以他更進一步推己及人，才想幫助別人。

18148¹¹

那麼那個時候想幫助別人的時候，他就感覺到，以自己的心曉得：「哎呀，這個世間這麼錯誤，大家迷糊啦，然後貪著難捨啊！」那時候勸別人：「哎呀，你要認得清楚啊，不要貪著，結果你的痛苦所以不能解決因為不認識啊！」那時候才是大乘。假定我們不認識這個，自己對這世間的事相不認識，還貪著難捨，你去勸別人，你勸些什麼啊！這不是很清楚嗎？這個世間好得很欸！我自己都捨不得，你叫別人家說捨掉它，那不是顛倒嗎？這個大乘從何談起呢！實際上我們有太多人說這種事情。

19129¹¹

不過有一點我們要了解：我們不要了解這個東西隨便妄加批評別人。這個佛菩薩到世間來，一定示現我們世間共同的量則，跟我們哪，所謂同事，他也跟你一樣，跟我們混在一塊兒，然後呢慢慢地接近，引導你。我們應該有這個正確地認識，然後有了正確認識，自己衡量自己，努力爬上去。所以剛才這種道理，是用來衡量我們自己，只有修學佛法，你能夠這個拿標準衡量自己就對了，不要看別人，看別人的話你就錯了。所以處處地方佛經上面都告訴我們哪，你要了解這個，要了解這個，這個是非常重要的！

2013¹¹

你如果不了解這個，修學佛法了以後得不到好處，反而有害處。為什麼呀？因為你沒有修學佛法，你這標準是世間的標準，世間的標準嘛大家本來是雜染的，馬馬虎虎也就算了，彼此彼此。現在你修學了佛法，了解了佛法，佛法的標準高得很欸，它是佛的標準欸！然後你拿這個高的標準，拿得來不自己淨化自己，然後就拿著來看別人，這是個照妖鏡，一看哪！嗨，天底下所有的人都是妖魔鬼怪！這不是很簡單嗎？因為這個所有的大千世界只有一個是佛，佛也已經涅槃了；既然佛涅槃了，現在生在世界上面，當然沒有一個圓滿的，所以每一個都是妖魔鬼怪。只有一個人沒照到，誰呀？我。本來要這個東西淨化你自己，照你的，你不幸照錯了。因為你看見別人都是妖魔鬼怪，你責備別人哪，結果害了，自己下地獄了，諍論！所以末法的時期叫鬥諍堅固，這點我們要了解的。

2112¹¹

所以剛才這個道理，是了解了是淨化自己的，別人都是佛菩薩。所以這個佛菩薩都用種種不同的境界——我們常常拿普陀山，普陀山哪，哎呀，各式各樣的人都有的，的確確佛菩薩就在示現，他告訴我們哪，你不要隨便看別人喏！佛菩薩就示現這種量，他慈悲所以示現這個量。你了解了這一點哪，我們自然不管別人，管自己。所以如果說我們自己心裡面放不下，千萬不要說：「喔唷，我這個是大乘，小乘才管出離喔！」這個錯誤的，那我們要認得。一定要自己有了厭離心，然後進

一步策發菩提心，然後呢再繼續下去。

2158¹¹

所以大師就是個典型的例子，他由於這個次第很明白、很清楚，所以他絕對不會說：「啊，這個出離心是小乘的，所以小乘戒不管。」你看，他對小乘戒守得這麼嚴密啊，那一點都不能錯！然後在這個上面才能夠建立菩薩戒，然後再，密乘更是如此。現在是更糟糕了，很多人學大乘的，哎呀，我是個大乘的，小乘不要；學密乘更是糟糕了，反正是密乘最好，又可以吃酒，又可以吃肉，又可以結婚，說起來最高的。唉，真正的教法哪裡是這個樣的！

2233¹¹

所以這個地方我們能夠正確地認識，有一方面固然自利很重要，一方面萬一人弄錯了，你認識了這個，你去衡量的話，大概也不會走上錯路去，這一點也是非常重要的！所以一方面固然是說明造者殊勝，讓我們曉得怎麼去找善知識，一方面從這個例子當中，也讓我們明確地認識，不要被眼前莫名其妙的這種事情所騙。那麼這個是自利，下面呢，在第六頁上面是利他。

2315¹¹

於聖教所作事中分二：一、於印度所作事理，二、藏中所作事理。今初

那麼換句話說，純粹利他部分。利他部分第一個在印度，第二個在西藏。這個

內容我不詳細說了。總之，他由於阿底峽尊者出來了以後，把印度以及西藏整個的教法，錯的改過，不圓滿的圓滿，因為這樣的關係，所以如日中天維持了很久。實際上呢，宗喀巴大師又一次，所以宗喀巴大師改革到現在六百年來，他在西藏的狀態，很長一段時間如日中天，雖然後來慢慢地下去了，但是呢始終保持著很好的。反觀我們目前，我們國內一塌糊塗，原因就是說，原因就在這裡，這是我們要了解的一個事實。

2413¹¹

那麼最後我也說一兩個簡單的這個故事，來說明一下，用這個事例引發我們對他的認識。當年呢，譬如說以印度這個情況來說，那蘭陀寺的大善知識有好幾十位，好幾十位，像大明杜鵑論師、像阿嚩都帝等等。還有呢，對，現在想起來了，現在我們目前有一本很流行的書——《密勒日巴尊者傳》，我想很多人看過這本書。這個密勒日巴尊者是西藏人，他這個老師馬爾巴尊者是西藏人，然後馬爾巴尊者到印度去求法的，他這個老師帝洛巴尊者，那個尊者成就非常高，他是印度人。那個帝洛巴尊者，就是阿底峽尊者老師之一，喔！不是帝洛巴，那洛巴尊者。帝洛巴是這個那洛巴尊者的老師。這個那洛巴尊者自己本身，他也是印度一個國家的王子，王子，然後呢他不願意在家，不願意在家，想盡辦法出家，最後居然被他出成，他也是絕頂聰明。然後呢學的東西也是，同樣的是在世間的學問上面，出了家以後在

佛法的教理上面，也可以說雄霸當時，這樣了不起！他最後呢見到他的老師以後，在證量上面也達到最高的程度。

25152¹¹

當年在阿底峽尊者印度的時候，有這樣成就的人好多、好多！結果啊，嘿，在所有的這些老師當中，他幾乎一一都學遍了，他所有的老師的長處，阿底峽尊者都有，最後呢他卻是代管印度所有大廟的鑰匙——宗主，你可以想之，這個只是在自利。利他方面，有一點事情：那個西藏這個佛法，因為那個菩提光，那個是藏王，兩代要想振興佛法，到印度去請。那麼，說印度真正成就的人很多，你譬如像剛才這個那洛巴尊者，但是說真正要想圓滿能夠把這問題徹底解決振興佛法的，那也只有這個人。哪一個？阿底峽尊者。大家就想去請，但是印度人一聽見有人來請的話，喔，那個消息馬上封鎖。不但是廟裡面，裡裡外外、上上下下大家都封鎖。一曉得這西藏人來了，就「好了！」在他面前絕不開口。居然找了很多年，請得去的人找了很多年，找不到阿底峽尊者在什麼地方；實際上阿底峽尊者就在眼前，碰見了誰都不告訴他誰是阿底峽尊者。可想而知，這個人在印度人心目當中地位之高，地位之高！

2721¹¹

最後終於被他認識，然後要去請的時候，當時不知道哪一個廟，我現在忘記了，這個廟裡的那個大上座，尸羅寺還不是哪一個寺，那是印度最大的一個大廟。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第5卷

菩提道次第廣論手稿

南普陀版第五卷·A面

00'04"

大廟這個上座就給那個來請，希望邀請阿底峽尊者的那個西藏人說，他說：「你要曉得，我們印度是佛教的宗主國。」這話怎麼講呢？「就是佛在印度出生的，而且圓滿的教法都在這裡，所以它維持這個宗風是非常重要的。如果阿底峽尊者一走的話，我們那個印度的佛法就完了。」那個時候有這麼多了不起的大善知識，居然說阿底峽尊者一走的話，這個印度的佛法就完了！你想想，你可以想像阿底峽尊者何等了不起！

00'46"

在這一點我們想不通，這怎麼可能？譬如說，我們眼前一個廣欽老和尚，或者李老師，喔唷！很了不起，但是算算的確不如阿底峽尊者。然後歷史上面天台智者大師、慧思禪師，都是很了不起，居然一個人，像這樣的人留在這裡，沒有辦法把那個教法圓滿。所以你可以想像得到阿底峽尊者，在印度自利、利他方面的成就，這是所以為什麼人家尊他為「能仁第二」啊！所以這些詳細的不談，有一點我在這

地方特別說一下，在第七頁上面，請翻到第七頁第四行，就是第七頁的第二段說：

01.32¹
如是造論，光顯能仁所有密意，復有三種圓滿勝因，

造論能夠把釋迦世尊真正的密意和盤托出的，要有三種圓滿因。他具足了這個條件，才能夠把釋迦世尊的這個經論當中的真實的意趣，交代得清清楚楚的，需要這個條件。哪三種？

02.05¹
謂善所知五種明處

這第一個。什麼叫善知五種明處啊？就是五明，五明是世、出世間一切學問；因明、聲明、工巧明、醫方明，這世間的。聲明，換一句話說，就是文字、音、韻等等學問，拿我們現在來說的話，換句話說，什麼，這個國文、歷史這一類。然後因明的話，就是理則學、哲學方面的東西；然後呢工巧明的話，就是技術方面的東西，科技方面的東西；醫方明就是醫學。這個每樣東西學通，喔唷，這不簡單喔！現在我們不是，學一樣東西已經是，鑽到裡邊已經了不起了，廣學這個，不簡單！夠不夠？不夠，還要內明——佛法。說對這個五樣東西，每一樣東西要善巧，不但懂得，而且要非常圓滿地懂得，具足這個，可以了！這是第一種圓滿因。第二呢？

03.16¹¹
及具教授，

什麼叫教授？啫，這裡解釋了：

03.20¹¹
謂從正徧知展轉傳來，於其中間善士未斷修持彼義扼要教授，

他說這個圓滿佛法的重要的概念，從佛親自傳下來的，而且中間沒有斷過；但是這個教法，而且還要修、證相應的，這點就不容易喔，這點就很不容易喔！要佛親口傳下來的圓滿的教法，以及跟這個教法相應修持驗證的，要具足這個，他的的確確能夠造論了。那麼第三種呢？

04.01¹¹
並得謁見本尊天顏，獲言開許。

他修證了以後，欸，還要得到這個本尊開許，什麼叫本尊開許？說一下。譬如說我們現在念佛，平常我們念佛那只是持名念佛，假如我們觀想念佛，不管你持名也好、觀想也好，不但得到一心不亂，而且得到三昧；不但得到三昧，親見阿彌陀佛；不但親見阿彌陀佛，阿彌陀佛就告訴你：「某人哪，你現在學得差不多了，學對啦！你現在可以教別人去了。」要有這個，要有這個！喔唷，這個在我們來說起來非常不簡單，非常不簡單！

04'42"

尤其是修學圓滿教法的，通常獲得這個本尊開許的話，那個也許加行位上勉強可以，至少那通常都是地上菩薩。所以這種人，平常我們可能著魔，你不認識；如果真正有這個圓滿教法的話，那魔、佛之間，辨得很清楚。所以你親自見到，而且驗證，得到他的開許，這個何等高的境界啊！那具了這個條件也可以造論。現在我們阿底峽尊者，三樣東西圓滿具足，那你可想像到他是何等的殊勝哪！那麼這個就是特別說明一下這個造者殊勝。其他的文字，我不去解釋它了，不去解釋它。

05'32"

那麼再翻過來有一段文，這個地方也說一下。第八頁第二段第七行，實際上這個就是甲二，第二個：

05'45"

顯示法殊勝中，法者此教授基論，謂《菩提道炬》。依怙所造雖有多論，然如根本極圓滿者，厥為《道炬》。

法殊勝當中，法有什麼好處？那麼要曉得，這個我們現在本論的這個藍圖，就是《菩提道炬論》。說阿底峽尊者造了很多論，但是最根本的，以及最圓滿的是《道炬》。根本是什麼？圓滿是什麼？說一下。平常我們談科學上面有兩個：一個是充分條件；一個是必要條件；必要是根本，充分是圓滿，兩樣東西。譬如說，一

個就是質本身，一個是量圓滿，這兩樣東西，這兩樣都圓滿的是《道炬》。阿底峽尊者雖然造了很多論，這個才是。不但是尊者，佛菩薩也是如此，每一個成就的人，他說的很多法，因為根性不同，所對機不同，他有各式各樣的差別。但是有一個是特別的，就是說最徹底圓滿地把他所悟證的，從下腳第一步到最究竟圓滿的整個的佛法，和盤托出的，這個才是其中最殊勝的，那麼《菩提道炬論》就是屬於這樣的論。所以這地方特別說明，哦，我這個造者固然殊勝，這個法本身也這樣好啊！為什麼啊？他下面解釋一下：

071291

具攝經咒所有樞要而開示故，所詮圓滿。

第一個，因為這個裡面包含了顯教、密教所有的宗要，所以它說的內容本身是最圓滿的。它沒有說小乘，因為這個大乘是必定從小乘的基礎上面來的。就好像我們平常說：「你的學歷是什麼？」「啊！我是哪一個研究所畢業。」用不著說，我哪一個幼稚園，哪一個小學，哪一個中學，假定你這個研究所畢業的話，那一定是具足這個條件，這個很清楚、很明白，這樣。不過這個大乘佛法當中，確確實實是分成成功兩部分，所以這兩部分，它都圓滿。這個裡邊呢，第一個質量圓滿，實際上呢那個質量圓滿一定包括那個次第的，這個地方又特別強調一下：

08.21¹¹

調心次第為最勝故，易於受持。

還有，我這個次第也圓滿，這個圓滿有什麼好處呀？「易於受持」。真正你走上去的時候，肯定要按照那個次第，這個次第一亂，你走就走不上去了；走起來也是千辛萬苦，就算你走得上去，跑了很多冤枉路。這個是它真正好的地方。同時，還有一個特點：

08.49¹¹

又以善巧二大車軌，二師教授而莊嚴故，勝出餘軌。

那麼，我們傳大乘佛法的一共有兩個，一個是性宗，一個是相宗。它現在呢，兩大道軌統統含攝，這個兩個，一個是偏重「性」，一個「相」。偏重是偏重，不是說忽視哦！它絕對圓滿的，但是雖然都圓滿，卻有偏重。它現在把兩個都併起來了，大家可以截長補短，這兩個補起來，變成功圓滿當中最圓滿，所以勝出所有其他的傳承當中各式各樣的內容，這個就是它的殊勝。至於說殊勝的內涵，分成功下面的幾點：

09.40¹¹

此論教授殊勝分四：

這個本論的內容，本論的精要的內容，它好的、特別殊勝的地方，分四部分來說明它：

0938"
一 通達一切聖教無違殊勝，二 一切聖言現為教授殊勝，三 易於獲得勝者密意殊勝，四 極大
罪行自趣消滅殊勝。

分成功這個四部分，那麼這個四部分，現在我們先大致地了解、說明一下。第一個呢，它這個論，我們現在所要學的這個論，它通達所有的聖教，這第一個。就它的整個內涵來說，包含了一切佛的圓滿的教法。不過在一般情況之下，我們了解的這個教法，往往彼此之間好像有差別，乃至於有牴觸，乃至於有牴觸。說性宗講空，相宗講有，這個不對；小乘講的跟大乘講的，往往又是各說各的，互相不能容納對方。他現在說，不但包含了一切，而且彼此間絕不違背，這個不違背，擺在一塊兒的話，產生的卻是相輔相成。

1136"
平常我們學佛法，最感到困擾的一點事情，就是這個。說我們要學圓滿的，結果這個法師嘛，這個講這個，那個講那個，不一樣；等到你看經嘛，經上面又是說有各各差別，你不知道如何取捨。乃至於再退下來，說我們現在看看那個佛教當中修持的人嘛，那一派修這個的，那一派修這個，彼此之間又各說各的，你不曉得如何取捨。更進一層，總之我們看，乃至於我們現在這個團體當中，也是大家呀，哎呀這個你沒有辦法把那些事情擺平。現在不！它不但包含一切，而且彼此間相輔相成。

1.2.35¹¹

就是說就它的真正的意義來說，是指深遠的佛法，這個佛法，我們要了解，這個佛法不是講這個大道理，現在講完了以後，我們下了課了做別的事情。不是！這個佛法本身，正是用來調伏我們身心上面種種煩惱，換句話說不調和的事情。所以它既然這樣深遠的，當然同樣地，深遠的地方尚且調伏，何況是我們現在很粗猛的呢？從這個上面說，佛法也一定是把我們眼前的這種不調伏的事情，也一樣地調伏。如果這一點不是的話，那這個就是戲論，佛不會這樣說的。

1.3.26¹²

我們所以現在沒有辦法利用的話，因為我們對佛法尚未善巧，所以就眼前的來說，它這個通達聖教無違，它能夠運用在我們眼前日常生活當中，就把我們各各不能調和的，就能夠調和起來。由於這樣的一個因，然後你能夠步步上升。要不然我們這麼粗猛的、這麼簡單的問題，你都沒辦法調伏，你說我要調伏三界一切眾生的煩惱，那不是空話嗎？那不是開玩笑嗎？

1.4.09¹³

反過來說，現在這個是很難調伏呀，那麼我關起門來一個人去修行了，這個也是一個辦法；但是呢對不起，這個情況之下，只有，說只有一點點，你這一點點上面，一點點當然沒有什麼違背啦，要想包含一切就做不到，要想包含一切做不到了，這個非常明白。所以它真正能夠說，通達一切，包含所有聖教無違的話，不但

是說深遠的理論，而且一定是從我們眼前下腳第一步開始。反過來說，它一定從我們眼前下腳第一步開始，才能夠一步步上升，通達最高深的地方，這個原則我們要把握住。要不然的話，你說了半天佛法，那是一個戲論。

1458ⁿ

不過有一點要說明，剛開始的時候，我們在懂得這個，學這個理論的時候，這個的確確一下用不上的，一下不一定用得上。這個實際上眼前隨便一個例子，都是這樣。譬如說我們去念書，你剛進幼稚園，你說幼稚園學的東西馬上用來，那是沒有辦法用的，對吧？我們做任何東西，學任何東西，你剛開始對這東西，你對這個工具或者什麼，那個都沒有認識之前的話，因為你還沒有把握住這個中心。所以這一點我們應該認識，所以本論的真正的好處，這樣！如果能夠認識這一點的話，那個佛法就派上真實用場，就不是戲論。而且不但不是戲論，不但能夠派上真實用場，而且可以解決一切問題。

1457ⁿ

第二個，「一切聖言現為教授殊勝」。在我們修學佛法過程當中，有這樣的一個現象，有這樣的現象：有的人說他歡喜這個，就不接受那個；有的人偏向那一方，就不能利用這個。尤其這種情況最特殊的，在禪宗當中。這個禪宗現在有它的特殊的價值，可是發展到後來的禪宗，他總覺得那個佛經好像沒有用的，好像沒有用的。那就是祖師的那一句話，給你一個「瞬目揚眉」，這個就是對。它有它的特殊的意

義，這個特殊的意義先說一下。就是說，本來這個佛法的目標，這個佛經的原意是幹什麼？如「標月指」，那就像指給你這個月亮，看那個手指一樣，它的的確確不是月亮，但是你要認得這個月亮，還一定要根據他的手指，指給你看，這個佛經的功效。

17.02¹¹

或者我們這麼說，譬如說我們現在要到一個什麼地方去，他給你看一個地圖，這個地圖的的確確不是那個地方，譬如說台中市哪一條路，當然地圖是一張紙，怎麼能代表那個路？但是你把那個地圖認得了清楚以後，你就可以照著地圖上面所告訴你的這個走法，跑到那個地方去，所以有它這樣。等到你認得了那個地方，到了那個地方以後，是不要這張地圖。那麼有一些人他不知道這一點，或者由於他的習性，或者有這個特別的原因，他就死死地抱住這張地圖，說台中就是這個，就是那個地圖。譬如說我現在手上面這個是台中的地圖，說它現在本來這一張地圖，是告訴他怎麼到台中去走，他現在說這個就是台中。那碰見這種情況的話，你沒有辦法，只好把他那個地圖拿出來，把它撕掉。「這個什麼是個台中？這是告訴你那個地圖。」萬一說不通，他根本就拿它撕掉了，這是祖師的一番苦心方便。

18.21¹¹

所以乃至於禪宗的祖師們，用種種的方法說明，必要的時候，他們也用很平常、粗俗的這種話來說。什麼叫佛經呀？說這個「黃葉止兒啼」，這個祖師的公案：說這個小孩子哇哇哇哇哭，那麼這個做大人的人，就在地上撿一個樹葉子，那

個樹葉子黃了，掉下來的，表示沒有什麼用場的，逗一逗那個小孩子，那個小孩子看了歡喜，不哭了，好了嘛！你說我們想起來這個佛經這麼珍貴的，怎把它比成，比成功樹上沒用的樹葉掉在地下？他的意思，不是把這個佛經比成功那個沒有用的樹葉，這個是一個譬喻，說明了說這個小孩哇哇哭，你現在用這麼一個辦法，使得那個小孩不哭了，就這樣。

19124¹¹

這個裡邊說明就是我們凡夫不了解世間的真相，所以一直在無明顛倒當中，受了種種的苦惱，就像那個小孩子一樣哇哇哇哇受苦惱了哭。他現在呢，佛就引導我們用一個善巧方便，使得你不哭，不哭了那麼就好了嘛！就是這樣。所以他用了種種方法，對於把握不住佛經這個原則的那些人，他來從根本上指出問題中心，說明這個，說明這個，這樣。因為這樣的關係，所以慢慢、慢慢地偏向那方面，就是說：「啊，現在那麼這個經教就不要了！」這個是一個錯誤。請問假定經教不要的話，你怎麼修學佛法？經教本來告訴你修學佛法，當然你知道了，當然不要。所以《金剛經》上有個譬喻，說你渡過這個生死的河，想渡過一個河，你一定要用船，一定要，但是你走過了，渡過了這個生死之河以後，你這個船怎麼辦呀？當然不要了嘛，當然不要。你不能說渡過了岸，守著那個船，那不是開玩笑嗎？乃至撐這個船走，那都是不要了，所以這個次第我們要認得很清楚。

201521

所以真正說起來，假定你直下就能夠了解這個經典上面所說的話，那經典本身就是最佳指導；但是因為你不行，沒有辦法，所以它更用方便善巧直截了當地告訴你。所以像那種特別的方法，它本身還是真正的經教，這個我們要了解的，真正要了解的。所以這個原因是什麼？正因為我們把握不住重點，現在你把握不住重點，在這種情況之下，最重要的應該認識佛經裡面告訴我們的重點，來破除我們內心上面的執著。而你不幸地又偏向於那些宗派的說明，把佛經不要了，那你就更害了，更害了！所以他特別告訴我們，說我們現在對這種現象，它這個原因何在？那麼這地方說明，你如果透過本論的仔細的說明，詳細的介紹，我們就認識，原來所有的佛經祖語，它都是眼前最好的指導，根據這個東西能夠破除、能夠淨化我們的煩惱的。

221211

說到這裡，隨便也提一下，本論一開頭的時候，就特別說明現在講修行的人，不要經教的；講經教的人不要修行的。那我處處地方現在，近年來尤其特別感受到，這個話一點都沒有錯，我們毛病也都犯在這裡。平常我們常常講規矩，然後呢，因為規矩，兩個不同的規矩，兩個人就吵得天翻地覆。跑到佛門當中講規矩，為什麼呀？它本來這個規矩是調伏你的煩惱，使你那個團體和合，結果弄了半天，那個規矩是越多，這個團體是越弄得四分五裂，煩惱越來越盛，還自己不知道，說「我這個對」，他說「我這個對」，那實在是一個很大的、糟糕的現象。在

這裡，本論給我們很好的指授，很好的指授。所以在這裡我鼓勵也建議大家，不要把它看成文字，把它看成文字是一個大損失。同時凡是真正看成文字，他沒辦法身體力行的話，他暫時不要學這個，先應該退一步，把他的基礎建立好，要不然對他是一個浪費，這個我順便說明。

23.42”

那麼，再下面呢，「易於獲得勝者密意殊勝」。勝者，就是指佛菩薩，真正的覺者；他這個最重要的內涵，所謂密意。為什麼講密意呢？就是說本來這個經論是介紹我們佛法裡面深厚內涵，可是因為我們的程度不夠，所以在文字上面認得了，乃至於這個文字認識了，剛才說講得一大套規矩，一大套道理。可是他這個規矩、道理所以要建立的目的幹什麼？弄不清楚，弄不清楚。那個時候，他經過這樣一個大善知識告訴我們了以後，我們曉得：「哦，他原來這個意思是這樣的！」我們就可以省卻很多麻煩，很多麻煩。說這個麻煩的話，短則幾十年，長則無量阿僧祇劫，幹什麼呀？幾十年只是浪費一點生命，長劫的話，往往在惡道當中受無量無邊的苦。那麼現在呢，經過這樣的大善知識，最正確地說明了以後，你很快地就把握得住，哦，原來他這個話這樣說的真正的內在是什麼，你就了解。一了解了，你照著去做；照著去做，你的煩惱就淨化，然後你的染污之業，就轉化成淨業，生死就了！自己也解決，也能夠幫助別人。

25124¹¹

那麼最後呢，「極大罪行自趣消滅」。這個極大罪行特別指的一樣東西，平常我們愚癡凡夫一直在造罪當中，但是很少造極大的罪。這個極大的罪特別是講謗法罪，在所有的罪惡當中，毀謗正法的罪是最嚴重、最嚴重。我們說，我們修行人何至於謗法？唉，這個謗法這件事情，還只有修行人能造，其他人不懂佛法的人他造不起來啊！你們慢慢地、慢慢地自然看見。這個很多地方他宗派之諍，大乘嘛說這個小乘不對，小乘嘛說大乘不是佛說；然後呢我說我的對，他的不行。假定說他不行的話，請問佛說它幹什麼？而你說他不行，這個就是佛說的，那不是佛說錯了嗎？這是非常明白的一件事情。所以這點你如果說正確地了解了以後，那自然這種毛病不犯。所以因為你有前面這樣的三個層次了解以後，自然我們就不犯這個毛病，所以它就「自趣消滅」，這個太好了！這個太好了！

26150¹¹

現在關於這個真實的內涵，我們一步一步地看下去。還有呢，這個四個內容當中，還有一個特別的一個原則，大家看一看。我們現在真正要想修學佛法，目的幹什麼？要想圓滿無上菩提。拿我們更通俗一點來說，或者使得我們很切近地馬上體會得到，說把我的一切痛苦要徹底解決，把一切圓滿的功德要完全地圓成，這樣。那麼要什麼呀？那要一切的聖教。現在本論是第一點告訴我們，對，這個你要的目的、達到的方法等等，這個裡邊圓滿無缺地統統包含。包含是包含了，但是你

怎麼下手呢？我們看看：唉呀，這個經不對、那個不對；然後乃至於像剛才說的，有很多宗派說這個經不要的，結果不是又矛盾了嗎？說，欸，不但全部包含，而且所有的經，正是眼前告訴你怎麼修行的最佳指導，這些經、論是給你最佳指導。不過雖然是最佳指導，如果你自己去摸的話，摸不透，摸不透，摸不透！

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第五卷·B面

001071

所以經上面告訴我們：「佛法無人說，雖智不能了。」它講「無人說」，雖然有智慧，你沒有辦法「了」，這個智慧就是世俗智慧；就算是有佛法裡面宿生帶來的智慧，還是要有人教。其實世間的事情也是一樣的，飛機、輪船等等沒人教，我們看天上飛一個東西來，我們看見：喔唷，這個怪！當年這個我們這裡曾經有過一個笑話，說人家在中國造了第一條鐵路，造在哪裡呢？從上海到吳淞口。結果造了一個鐵路以後，欽天監，那個屬於以前那個觀天文的，說：啊！天上出了一個星宿，所以國家動亂。出的什麼星宿？叫蜈蚣精。大家找了半天，原來這條鐵路就是蜈蚣精，把它拆掉，丟到東洋大海。有這種笑話！

011091

現在看，喔，這個好得很哪！實際上你第一眼看見的話，你的的確確不曉得這是什麼東西。沒有人告訴你，你不知道，世間簡單的東西你都不知道，這很明白對不對？這是非常清楚、非常明白的事情。所以人家說個笑話，這個不要說這種

科技上的東西，你沒辦法懂，就是眼前太多的東西，我也聽見人家說那個笑話很有意思，說人家北方人到南方來遊歷，說這個南方的水果真好，水果非常好。結果水果當中，譬如我隨便舉兩個，香蕉、然後呢甘蔗。這個北方人怎麼說啊？「這個甘蔗是滿好吃，但是這個肉很難吞。」那甘蔗的這個肉要你吞下去的嗎？甘蔗是滿好吃，可是甘蔗這個肉的確很難吞，那這都不知道，發生這種笑話，都是千真萬確的事實哦！你要看人家，啊，說這個香蕉，把那個皮剝開來吃裡面的肉，假定你想這樣一定是剝開皮，吃裡面肉的話，你拿到了金柑，金柑也是剝掉了皮吃肉，那就壞了！金柑是吃那個皮，就不是吃那個肉，對不對？欸，天下的事情就是這樣啊！

022911

所以我們要了解，世間的事情尚且如此，何況深遠的東西！那麼佛法也是如此，就算是他寫在書本上教你去看的話，你還是花了很大的功夫，不一定真正體會得到；有一個善知識的引導的話，那麼，欸，了解了。所以不但所有的經教是眼前告訴你最好修行的辦法，而且透過這個善知識，本論特別地告訴你，你很快可以得它。得到它了以後，他下面不說你，他不說你馬上得到功德，他先說什麼？把無邊的罪行馬上消失。罪行消失了，功德就起來了嘛！你要的什麼？要的就是這個。我們的目的幹什麼？要去掉一切苦，要得到一切功德，對不對？所以這個四個項目非常清楚、非常明白，告訴本論的真正殊勝——這是不是你們要的？對，對我來說

千真萬確就是我要的！

03'35"

然後我們看這個內容。看這個內容，進一步地來研究它、學習它。這個又分三部分——剛才講那個題目的時候，把那個整個的大綱，然後這個大綱那個中間的概要這地方說一下。說完了這個概要，下面的緊跟著細部去學習，怎麼樣去受用。現在我們看文：

04'06"
今初

這個本論的殊勝當中的第一條：

04'13"

聖教者，如《般若燈廣釋》中云：「言聖教者，謂無倒顯示，諸欲證得甘露勝位，若人若天，所應徧知，所應斷除，所應現證，所應修行，

聖人的教法，聖人的教法，那麼什麼呢？他引用論上面的話來告訴我們，他為什麼處處地方引論呢？因為經上面它這個內涵，往往我們不一定能夠很清楚明白，所以經過論的解說，針對著他要說的内容，說得清清楚楚。所以論叫「對法」，針對著這個法這個內涵，能夠淨化我們的煩惱，這樣。那麼這個《般若燈論》是——上面我剛才寫的，清辨論師所寫的，是解釋中觀的。解釋中觀的有好幾部書，將來

我們學到本論的最後「毘鉢舍那」那一部分，會詳細地認得它。平常我們常常說中觀、中觀，就是解釋中觀的，也是主要的一部論典之一。那麼這個清辨論師是離開現在，就是龍樹菩薩以後的人，是在相當於什麼，就是無著、世親的以後，後一點，他是中觀學派的一位主要的大論師。

06'07"

他這個裡面怎麼說呀？說聖教是一點沒有錯誤地說明一個道理，說明一個什麼道理呀？說明這個道理，是能夠解決我們生死問題的。他下面說「諸欲證得甘露勝位」，勝位就是最殊勝的這個地位，這個。那麼為什麼叫甘露呢？甘露是一種不死之藥，是天上的，相傳吃到了這個藥以後，長生不老，百病消除，這樣，稱它這個叫作甘露。那麼現在這裡說明，我們現在生死當中，身固然是種種痛苦，生老病死，實際上地真正的問題在心哪！所以心理上面不解決，身也不能解決。那麼所以現在佛法就像那個甘露一樣，能夠把這個問題徹底解除，然後把生死完全解脫。解脫了這個生死問題以後，那個才是真正殊勝的地方。

07'33"

凡是希望要達到這個地方去的那些人，那些人。那麼他下面為什麼說「若天若人」呢？我們曉得有情是通於六道的，為什麼那些六道的眾生不說，而單說人天呢？因為真正修學佛法，菩薩他已經修到相當程度了，以他的願力在六道當中，

這個我們不談。我們剛開始真正修行的時候，只有人天二道能修，其他的這個六道當中的修羅、畜生、餓鬼、地獄沒有辦法，沒有那個能力。所以儘管佛法流傳世間對他沒有用，所以只有在人天二道的人，才有這個能力，所以說，這個指這一個。那麼他說明一個道理，那麼說明的內容是些什麼呢？就是這個，說這個東西，你如果了解了以後，那麼徹底可以解決的。

08'46"

這就是佛告訴我們的，下面說，四樣東西：「所應遍知，所應斷除，所應現證，所應修行。」這個「遍」字，實際上通下面四句的，就是說所應遍知，所應遍斷，所應遍證，所應遍修。本來這個所應知，然後所應斷，所應證，所應修，就是佛說的苦、集、滅、道四諦——此是苦汝應知，此是集你應斷，此是滅你應證，此是道你應修。那麼這個四樣是什麼意思呢？先簡單說明一下。說你不是現在在世間覺得很痛苦嗎？要去掉嗎？然後這個真正的痛苦的真相，如果你不認識之前，你沒辦法去掉它。譬如說我們現在說要拔草，那個草到底是什麼樣，你不知道，你怎麼拔？至少你要去掉這個東西，你要認得它。所以現在這地方有人害我，那麼誰害你啊？你把他找到嘛，就這樣。所以這個真正的苦，你要找到。

10'10"

也許有人說：這個苦難道還不知道嗎？對不起，一般來說我們凡夫真正的苦就是不知道！應該這麼說，就是苦的根本在哪裡不知道，你總是在那個枝枝葉葉上面

去弄，所以是越弄越遠、越弄越遠，這是它的根本問題，這是它的根本問題。其實我們世間，沒有一個人例外的，都希望去掉苦，都希望得到快樂，可是因為對那個苦的真正內涵沒有認清楚，所以你總歸頭痛醫頭是腳痛醫腳，就弄錯了，這樣，所以我們要認得得清楚。

1051¹¹

那麼這個道理也許大家不大清楚，不妨我們隨便舉個例子吧！譬如說現在我在這個上面要想做一件事情，那麼要想託一些人，結果託的那個人本身偏偏是一個大騙子、大冤家，你如果說託他，你當他親信的話，你有沒有希望做得好事情呀？你越做是越倒楣呀！天下的事情都這樣，這不是很明白嗎？所以你必定要曉得，那你現在……說剛才我要做好這件事情，要把我的冤家拿掉，結果你卻相信你的冤家去做，那你不是顛倒了嘛！這很明白。所以我們真正說起來，這個苦我們不知道，現在我們都是以苦為樂，這所以說越弄越苦，這樣。所以說這個，你簡單一點的，最起碼這個苦的根本在哪裡，你認得了除掉了以後，那就是羅漢；如果說要把它圓滿地、徹底地解決的話，這個就是佛。

1152¹¹

所以現在這個地方要告訴我們的什麼？是徹底圓滿的，所以說「所應遍」，就是普遍地都應該了解。了解了這個苦以後，那麼那個時候你認得了，說：啊！那我現在認得你了，進一步我要去掉這個苦。那個時候，就要看看這個苦是不是能去

得掉。它假如天生來就是如此的話，那你拿它一點辦法都沒有，你也不必去了，做這個冤枉苦頭，不必！現在看看能不能去掉？說，欸，可以的！因為世間的一切的事情都是有它的來龍去脈，這樣的因感得這樣的果，假定你把那個因能夠拿掉了以後，這個果自然不現。說既然現在你要去掉這個苦的話，那麼苦的因是什麼？說這個。所以你只要把這個苦的因能夠斷除掉了，這個苦自然解決。所以，進一步說，既然你要斷除苦的話，那麼把那個苦因斷。所以第二個，「所應斷除」，同樣地要遍斷，普遍地把那個因拿掉了，自然問題解決！

1312¹¹

所以我們平常說一個一件事情，我們「揚湯止沸」是沒有用，「釜底抽薪」才是辦法。這個怎麼講呢？就是說你打開鍋子來，那個鍋子裡面水滾得很，你拿一點開水教它澆進去，沒有用！越澆那個水滾得越厲害。你怎麼辦呢？你不要從那個上面加開水，跑到灶裡邊，把那個鍋子下面的火拿掉了，拿掉了以後，它水慢慢地、慢慢地就冷下來了。為什麼呀？因為它滾水的因是什麼？下面的火耶！你把這個因拿掉了，除掉了就行。現在苦的因是什麼？就是集諦，造這個苦的原因，有一個專門名詞叫作集諦，那麼拿這個東西統統淨除掉了以後就行了，所以第二個，所應斷除。

1414¹¹

斷除了以後怎麼辦呢？欸，那個時候達到的狀態，是徹底圓滿地解決一切痛苦。他沒有講快樂，痛苦解決了嘛，當然快樂了！為什麼佛經裡面通常不講快樂，

尤其是小乘初機的時候？因為平常我們世間人的快樂，它正是痛苦，我們不認得它；所以跟你講了半天的道理，你重點擺在痛苦上面，讓你認得了痛苦，一心一意拿掉它。如果說他又提起快樂的話，你不知不覺地又想起快樂，又世間的快樂，又貪吃的、玩的、穿的、樂的，那對你永遠沒得好弄的。所以剛才初機的時候，他不講這個樂，一定講苦。到最後大乘的時候，他又提出來，是有它的內容。所以說我們要曉得，他佛安立的次第，有他很重要的，所以先講苦集滅道，後來講常樂我淨。那麼這個是什麼啊？要你真正最後達到的境界，也就是我們希望的，說這個才是你真正要的。但是要達到這個，你要自己修行而現證的，所以這個同樣地說「所應遍證」，要普遍圓滿。不普遍、不圓滿——羅漢，或者緣覺；普遍、圓滿——佛陀。那麼你要想達到這樣，做些什麼呢？修行嘛！這個最後的一個「道」，所謂道諦。

153¹¹

所以同樣地，小、大的差別在這裡，小、大的差別在這裡。所以天台立這個，譬如說小乘四諦叫生滅四諦，然後呢進一步說無生四諦、無量四諦、無作四諦。同樣的四諦，就是程度的深廣不同，關於這個，到後面的廣文當中我們一一來解釋。總之，佛說的整個的內容，不外這幾樣東西，只是程度深淺。而下面呢就解釋：

1636¹¹

即薄伽梵所說至言。「謂盡勝者所有善說。」

喏，這些就是佛講的最究竟圓滿的聖教，這已經完完全全一點都不遺漏了，包含了所有佛說的好的、完整的內容。「薄伽梵」是梵文，這個裡邊翻成真正的內涵有六個項目，我寫在黑板上面你們自己看一看：自在、熾盛、端嚴、名稱、吉祥、尊貴。在《佛地經》上面有詳細說明，通常我們只用它其中一個——世尊，就是最後那個尊貴，那個就是薄伽梵的意思。我們佛的十號當中，不是最後一個佛世尊嗎？那就是。通常我們很尊敬地稱呼的話，總是稱佛薄伽梵，或者就薄伽梵。那麼這個是聖教，什麼？下面看：

1735^a

達彼一切悉無違者。謂於此中解了是一補特伽羅成佛之道。

怎麼樣說它一切圓滿無違呢？要曉得呀，所有的這些東西我們通達了解，說這些東西是一個人成佛的全部的道理。「補特伽羅」也是梵文，翻成功我們中文的話叫「數取趣」，是不斷地在六趣當中那麼轉。換句話，我們通常的有情哪、人哪、種種的名詞，種種的名詞，現在我們簡單地說，就是我們一個人、一個有情。如果你們要……凡是關於這類東西，平常的時候也不必多問，自己要想真正肯用功，應該多翻字典，先有個概念。那麼在本文本論慢慢地深入的時候，碰到重要的時候，我會詳細說明。你如果自己事先肯翻字典看的話，我到那個時候一說的話，你

馬上就深入它的意義，這個會有正確的了解。

1849”

那麼這裡我特別說明，不要看它一點文字上面的通達，那是因為平常我們現在沒有得到完整的教授，這也是我們自己的業力，所以大家在戲論當中。你真正得到了完整的教授，它這個名詞，每一個的名詞的名相，它針對著這個每一個法的法相，針對著這個法相是最好的解釋。所以當你說明這個名詞的時候，這個法你就認得很清楚。現在講的法，就是我們身心的痛苦，就是這個！你會認得清楚，就是它！所以它這個學教有這麼大的好處啊！基於這個理由，所以我鼓勵你們好好地自己下一點功夫。到那時候你們會對眼前的很多煩惱、修行等等，會感覺到：啊，真好啊！不會像以前老樣子，這種毛病慢慢、慢慢地會淨除掉。繼續：

1946”

此復隨其所應，有是道之正體，有是道之支分。

那麼這麼多東西，說修道為什麼要這麼多呢？哪！道理很簡單，有的是它的主幹，然後呢有的是它的支分。譬如說一棵樹一樣，最根本的一個根，根上面然後上面一個主幹，主幹上面其他次要的幾個大幹，大幹然後再分成功中枝，中枝變成成功小枝，小枝變成最細的，然後什麼樹葉、花、果，行了！整個地圓滿起來就對！現在我們修學佛法也是如此，也是一樣地有它的這樣的層次，所以才分得這麼多。

所以我們同樣的這個道理，可以運用在世間一切法上頭，沒有一個例外，沒有一個例外。一棵樹固然是如此，我們念書，我們做任何事情，吃飯等等，樣樣東西都有它。譬如說我們吃飯，吃飯實際上並不單單是飯，還要有菜，你有了飯、有了菜，對不起，沒有碗還不行，這個很明白嘛！沒有一個事情例外的，哪一個是主，哪一個是從，這個概念，佛法也是如此。繼續：

2113¹
此中諸菩薩所欲求事者，謂是成辦世間義利，亦須徧攝三種種性所化之機，故須學習彼等諸道。

我們現在已經有一個認識，說我們現在了解的，真正要修學佛法的話，不管你願不願，他最後的話，一定要走上這條路。這個話好像有一點，我們剛開始有一點不大習慣，為什麼叫不管你願不願？應該這麼說，你如果正確地了解以後，沒有一個人不願，叫你不做，你也不肯。為什麼啊？簡單極了——去苦，去苦！所以佛告訴我們「無苦無出離」。在我們不懂之前，的確確只想要，只想自己求的那個；等到你了解了越多，自然這個概念會改過來。我們現在所以要忙這些，所以不願去多忙這些，為什麼呢？就是你要求你快樂的，不想麻煩。如果說你有一天了解了這個結果，不但是沒有給你快樂，而且帶來大麻煩的話，誰都不願意

染上這些，誰都不願意染上這些。

22'39"

我現在說一個簡單的譬喻來說一下，譬如說我現在說，啊，我要到美國去。然後到美國去怎麼辦？到美國去要坐飛機，要坐飛機，喔唷！這個飛機票要花很多錢，又要這個樣，又要那個樣，我現在就是走路很省力嘛！想到這裡，這個飛機票要幾萬塊錢，我走路不要錢，我就走路吧！當然如果你不了解的話，是嘛！這個多省事啊！然後你就跑，結果你跑了半天，你千辛萬苦地跑到台東那裡，汪洋一片，過不去了！到時候你停下來，你不跑不行呀，這個是它根本原因。為什麼講不跑不行啊？你發現這個地方是三界火宅，這個佛法的真實內涵。所以你真實地了解了佛法的真正的內容，自然而然會產生最後必然的結果，這裡我不詳細談，這裡我不詳細談！關於這個問題，在《法華》上面說得很多，以後它會詳細告訴我們的。

23'39"

那麼總之呢，現在我們先不談，所以有很多人他現在不願意學菩薩乘的，那我們也不勉強，好、好、好，不學菩薩乘，那你學這個這個聲聞、緣覺吧！不學聲聞、緣覺，人天乘也可以，乃至於你不學人天乘的話，也沒關係！反正我這個法，就是這個樣地引導。不過呢這個地方最主要的，他的的確確是把最圓滿的法擺在這裡，他也不忽視其他的；因為不忽視其他的，所以他從上到下他有圓滿的。

那麼從這個裡面告訴我們，作為真正追求圓滿的是些什麼？修學圓滿佛法的那些人叫菩薩，菩薩要做的內容是什麼？他所欲求的事情，是成辦世間義利，世間的一切的有意義的這種事情。

2437¹¹

在這個地方，大家修學大乘佛法的人，有一個正確的概念應該一開始建立起來。菩薩們處處地方幫別人忙，為什麼啊？我們不妨用一個最簡單的方法來策勵自己——幫了別人忙，把我自己的淨土建立起來了，就這麼簡單，就這麼簡單！你不妨拿一個世間那個眼前的做生意的人來看。做生意的人處處地方給大家幫忙，你要汽車，他就把汽車從台北的裕隆工廠搬到這裡來；你要美國貨，他從美國的販得來；你要德國貨他從德國販得來。他為什麼辛辛苦苦地弄這些東西弄給你們？賺錢嘛！就這樣。對不對？而且沒有一個例外的。所以我們真正修學佛法的一開頭要有這個認識，我們要賺的不是世間義利，要求法財，等到你有了這個正確的認識以後，你會做得非常愉快，非常愉快！這個這裡不深談。

2547¹¹

所以這是我們要了解，佛法大乘行者真正要求的是圓滿解決一切問題，所以他從世間的下腳的第一步開始，這樣地上去。因為要解決這個，所以這個世間的對象啊，對不起，不能說：「我這個就是這樣，我就是……。」不是，有各式各樣

的根性，那麼各式各樣的根性把它統攝起來，歸納成三種類型的人。這個所以叫三種種性，這個要所化的，這個就是下面講的，下、中、上三類。你要去幫忙他們，你必定要懂得這個道理，你自己不懂，你怎麼行？所以他要學一切，都要學。

^{2643r}
如《釋菩提心論》云：「如自定欲令，他發決定故，諸智者恆應，善趣無謬誤。」

那麼這個論上面告訴我們，如果說我們，或者我們任何一個人，自己啊一定要想幫助別人，啟發別人、幫助別人。確定要這樣去做的話，那麼這個時候自己一定要對於你所化導的那個眾生，及化導他的方法，要圓滿無錯地有一個認識。所以這個「智者」，就是指這一個菩薩們，他一直、一直，他菩薩的真正的行為，菩薩的願力，沒有別的，全部的精神就利益眾生、利益眾生。然後也可以這麼說，他的全部的精神的目的，是創造這個淨土，乃至於成佛以後永遠是如此。而且他必然是沒有錯誤，因為你要想達到這個目的，儘管你的動機很好，錯了以後有沒有用？不行欸！所以他「善趣」，走得非常正確，一點點沒有錯誤。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第 6 卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第六卷·A面

00'04"
那麼下面是

00'05"
《釋量》亦云：

「釋量」是《釋量論》，釋量是《釋量論》，它那個下面有兩句話，

00'13"
「彼方便生因，不現彼難宣。」

這個《釋量論》當中，實際上一個偈子四句，四句的一個偈子。說「具悲摧苦故，勤修諸方便，彼方便生因，不現彼難宣。」說真正的菩薩，具有悲心的菩薩，為了幫助自、他一切人哪，摧伏這個煩惱痛苦的關係呀，他要勤學、勤修種種正確的方法，正確的方法。那麼你要學這個方法，為什麼呀？因為你必須要學了以後，你才能夠幫助別人哪，幫助別人哪，才能夠啟發他們，讓他們了解如何學習，就

這樣。所以這個啟發他們認識佛法的這個種種的道理，這個因，這個方法，如果你自己本身不了解的話，你沒有辦法說得清楚。因為這種道理，這種道理啊，是很不容易懂的，這個道理不是我們眼前看得見的。

0145¹¹

那麼什麼道理呢？譬如告訴你，這個是苦，這個苦還勉強可以，經過了說明，眼前可以體會得到。說這個是集，這苦的原因，那下我們就看不見了，那下我們看不見了。就是它不是眼前的，所以這個「不現彼難宣」哪！這個東西很難體會得到的，是業感緣起，大家都在這兒說，或者是因果報應，可是它這個因怎麼感得這個果呀？這個業又怎麼樣地產生這個果呀？這個不是眼前看得見的東西。所以在這種情況之下你要幫助別人，你非自己要親自地體會得到，眼前當下認識。在這種狀態之下，你就沒有辦法說得清楚，沒辦法說得清楚，這樣。所以修學佛法的種種，這個說方便，生起修學佛法的種種方便的認識也好，然後呢道理也好，這個就是它的因。這個因很深細，普通看不見，也說不明白。一直要等到你自己有了正確的認識，親自體驗、現證了，你才能夠說得清楚，所以叫不現彼難宣。

03122¹¹

說到這兩個偈子我要特別說一下，因為這個是在《釋量論》上，《釋量論》就是法稱論師寫的一部論，我們這裡也有，這個是個天書，你們不妨去看看。在我們

一般來說，就是以我來說，翻開那個書的話，啊，真是不知所云！你們自己去看看就曉得，它真正精采的地方，實在是絕頂精采。我們曉得南閻浮提六莊嚴，就是陳那、法稱兩位大論師，兩位大論師。他真正精采的地方，他就是把這個世間的理則，這個學問，透過這個佛法，然後把它變成佛法當中最主要的一門學問，就是用世間的理則，說明世間的錯誤，說明成立佛法的正確。這個好了不起，好不簡單！好不簡單喔！因為這樣，所以他講的內容一定沒有一點點的這個浪費，也不容許一點點錯誤，所以他那文字簡鍊到絕頂。

0434¹¹

「簡鍊」兩個字我寫一下，簡是簡明、簡單，寫在這裡——簡；然後呢，鍊應該是金字旁還是火字旁啊？金字旁對嗎？應該是金字旁，簡鍊。簡是簡單，但是它那個簡單，不是馬馬虎虎的，是精鍊的，都是最精華的、千錘百鍊的東西。所以它這個每一個字，乃至一個句，一個偈，是包含的意義非常深細、非常深細。這個論是難學的，但是你學會了以後，就可以把我們這個思想，變得也這麼非常精緻。以最簡單的方法能夠提起、含攝很多乃至於深細的內容，這樣才能夠把我們短短的一生，昇華到絕高的一個層面。不過這個我們不要急，只要我們如理一步一步走上去的話，將來都會得到的，要不然的話，花了極大部分的時間，摸一點東西都摸不到的話，這個一生浪費過去，你就沒有什麼成就，這裡我隨便一點。所以下面就解說，

05'51"¹¹
 自若未能如實決定，不能宣說開示他故。

就是剛才說的這個話。那麼好，現在這裡，現在我們繼續下去，看第二段，第二段。

06'05"¹¹
 了知三乘道者，即是成辦菩薩求事所有方便。

說，菩薩要求的，他目的是要徧攝這個各式各樣的根機，所以他要學一切。那麼這個所學的內容呢，也把它分層次，這個層次所謂三乘，這個聲緣根性的等等，聲聞、緣覺、菩薩這樣的根性的人。那麼他每一個不同的根性，有他們相應的道路，這個道路平常我們說道、地，這是修道、修道就是這個，那麼這個東西正是菩薩所要學的善巧、方法。方便就是一種善巧的方法，這個方便，現在我們把它誤解了：開一個方便。這是什麼？走小路。欸，這個是真糟糕，真糟糕。佛法裡邊給我們的方便哪，是一條正確的方法，通達到你要達到地方去的一個正確的辦法。下面引

07'40"¹¹
 阿逸多云：「諸欲饒益眾生，由道種智成辦世間利。」

阿逸多就是彌勒菩薩，彌勒菩薩，這個話是在《現觀莊嚴論》上的，因為是彌勒菩薩所講的，所以有的時候引說是論上，有的時候就直接講菩薩說的。說那個

要想利益一切眾生，用什麼方法？由道種智。這個我們菩薩所要求的有三樣東西：一切智、道種智、一切智智。那麼這個裡面每一樣東西、每一樣東西的內涵的，這個地方我們解釋一下。什麼叫道種智呢？道種智就是用這個智慧，這種正確的認識能夠成辦、成就、完成世間的一切的利益。這個世間一切利益，就他人來說，是救濟了一切眾生；當你救濟一切眾生，對你自己來說的話，就成就了你的報身報土，這個是一件事情的兩面。

08:59¹¹

我們還是用剛才那個比喻說做生意人一樣，你得到了這個做生意人的利益，他把你要的東西送到你手上，派上用場，這個同時他就賺到了他的錢。這不是兩件事情，所以我們現在修習佛法也應該從這個地方著眼。同時我之所以用這麼通俗的這種事情來比喻，為什麼原因？就讓我們當下體會到，哦！原來這個佛法是這個樣的，這樣的話效果更大。否則的話，我們在這裡做一點事情都是為了別人，為了別人覺得這個不願意。你要曉得這正是為你自己呀！這越為別人是越為你自己，要和做生意人一樣，人人手上海用的東西都是你的商品的話，你這個老闆是最大。

09:50¹¹

現在我們也是如此。否則的話，我們做一點點，自覺得可以，稍微委屈一點就不行。要曉得你要嘛不做事情，要做事情是一定委屈，這第一個。而且才只有在

委屈當中，才能夠成辦事情，這個是佛法的特質喔！試想大家對不對？最好睡在那裡，一點都不委屈。然後你忙一點事情，忙完了給別人吃，別人吃完，他還這個不舒服，還嫌你這個淡了，嫌你這個鹹了，這油少了、油多了，就是這樣，這是千萬萬確的。所以六度當中，它一層比一層高。布施容易，持戒就難；持戒還可以，忍就難。忍辱真正的忍是什麼？無生法忍。你能夠真正忍到那個時候，你才談得到方便，那個時候才談得到精進。你有了這個才能夠真正成就禪定，才能夠成就智慧，這個地方我們要了解。所以就算那個做生意人也是一樣，做生意人做的時候也是一樣，那個顧客非常挑剔的呀！如果你不能滿足那個顧客的挑剔，那個顧客跑到你店裡，店裡買了東西，你說：「要就要，不要就拉倒，我就是這個樣！」那第二次那個保證顧客不上門，那你弄了半天你就賺不到錢。

1116

所以真正修學大乘佛法，這個在本論的精采的地方，我告訴你，它不是一下把那個大乘怎麼好，怎麼內容先告訴你，不說這個。它先告訴我們，說你這樣做有什麼好處，你不這樣做有什麼壞處，就把那個利害分析得非常清楚。當你體會到這利害以後，你想：那我要去做，然後呢？就告訴你去做的時候，把從簡單的地方一步一步地來，增長你的能力。增長你的能力，讓你體會到這個好處，也讓你體會到去掉了這個壞處以後，能力嘛增長了，體會嘛加深了，慢慢地你走上去，成了！

這樣。所以這個是本論最殊勝、最殊勝的好處！你們將來學下去，自然會了解不同於其他的地方。現在我們繼續下去。

12.13"
《勝者母》中亦云：

《勝者母》就是《般若》，它那個《般若》它到底指哪一個《般若》？那個我不知道，這個上面也沒有說明。怎麼說？

12.26"
「以諸菩薩應當發起一切道，應當了知一切道，謂所有聲聞道，所有獨覺道，所有佛陀道。如是諸道亦應圓滿，亦應成辦諸道所作。」

實際上呢，這個《勝者母》就是《大般若》，所以說不肯定，因為《般若》分成好幾品，第一品是最廣的，第二品比較簡一點，第三品比較略一點，第四品更略。但它那個內容都是，宗要部分一個，不過呢最主要的，有的開得比較詳細一點，最詳的就是第一分，這樣。那麼所以現在這個不管是一、二、三、四哪一分當中，精要是共同的。說這個菩薩應該在何起發，然後呢發這個心去，在任何那一個部分上面要去學、要去行，然後呢，因為發了這個心要去了知。那麼哪一些呀？包括總含的，含攝成功三部分，聲聞、獨覺、佛陀，就是剛才說的三乘。「如是諸道

亦應圓滿，亦應成辦諸道所作。」上面這個完全都要圓滿，完全都要圓滿。他為什麼說這個呢？因為說那個《般若》是在《阿含》以後，《阿含》只是說你是自己的問題解決了，就是這樣。到最後告訴你，你自以為解決了，實際上的問題還不是，還要更進一層，慢慢地圓滿，你真正要圓滿的時候，那些都要做的。然後呢，還要把那個所有的那些要做的，統統要做圓滿。

¹⁴²¹¹
故有說云，是大乘人故，不應學習劣乘法藏者，是相違因。

那麼他為什麼這地方要引這一段話呢？這個，因為當時有很多人說：我是大乘的，那些是小乘的，我不要學。不對！不對！所以經上面告訴我們這麼說，實際上呢理論上也很清楚，你這個大乘之所以為大，要解決一切人的問題。解決一切人的問題，你曉得他問題在哪裡，你如果不曉得，你怎麼解決啊？所以小的、大的，沒有一個例外。所以如果有人說：「我是大乘人，那個小乘的東西不要學。」那錯的，是違背的。所以它下面這個就說：有人說這大乘人，不應該學習這個劣乘——劣乘就是指相對這個大，比較差，就是指小乘。這個錯的，這個是相違因。

¹⁵²³¹

還有，這個地方很奇怪，要我們中國人平常習慣的話，說這個不合理的、相違背的，他為什麼說「相違因」呢？要曉得真正我們說在修學佛法裡邊，一個是種

一點根，就像畫一個圖一樣，起個草稿，反正馬馬虎虎大概有個籠統概念就行。進一步你真正行持的時候非常細緻，一點都不能錯。所以真正講修持的時候，做任何事情必定認識因、果，或者說業感緣起，或者是說中道，如此因，感如此果；反過來說，你要得到這樣的果，必定要這樣的因。現在呢假定說，你說你大乘人不要學習小乘的話，你這個因是做錯了，這個就不對，所以他這個地方用那個字——相違「因」。注意！很多處處的地方注意，我之所以這個地方特別一提，因為當時我就犯了這個錯誤，人家也給他說：哎呀，這本書看起來好難看，我自己也有這個感覺。所以我就傻裡傻氣地用我自己的想法，有很多地方覺得這個文字不順，改了，我現在一直為這個事情懺悔！

1658ⁿ

所以我說到這個地方特別告訴你們一點，同樣對你們也有很多地方很用得上。現在我們平常動不動就跟人家講道理，就是我這個有道理，他這個沒有道理。對不起！我們凡夫的道理，你講凡夫可以，跟人家打官司你可以打勝，講佛法的話你會下地獄，原因就在這裡。這個很重要的概念，很重要的概念！所以說我這個地方隨便一提。那麼繼續下去，那麼我們現在呢更深一層：

1732ⁿ

趣入大乘道者，有共不共二種道。共者即是劣乘藏中所說諸道。此等何因而成

應捨，故除少分希求獨自寂靜樂等不共者外，所餘一切，雖大乘人亦應修持。故諸菩薩方廣藏中，廣說三乘，其因相者亦即此也。

真正我們修學大乘的行者，所走的這個道路有兩條，一條叫共道，一條叫不共道。共就是共同的，不共就是不跟別人共同的，跟誰共？跟二乘、劣乘人共同的。還有一條呢？就是不是下乘人，劣乘聲聞、緣覺不走的，只有菩薩單獨的，叫不共的。就像我們現在念書，我們現在念到大學，小學部分跟那些小學生共的，到了大學的話，那小學生不上來了，那個就是大學生不共的，就是這個意思。就是我們來說的話，是，我們也是世間的人，所以作為世間人是共同的；可是穿這一件衣服——比丘，那個也是我們不共的，同樣的道理。那麼我們現在呢，修學的內容也是這個，「共者即劣乘藏中所說諸道」，共同的就是這個基礎。那個就是聲聞、緣覺也要學的，也要學的，那麼這個是共同的。從這個基礎上面再加上去，不同的，你為了目的大，所以你那個基礎打得更深、更廣，這是不同的，如此的基礎是必定要。

19,22”

那麼在這個情況之下，是，雖然是共同的，但是的確大乘跟小乘當中，有一些地方是有一點差別的。這個大乘戒當中有許多小乘戒沒有，那個是不共。還有呢，不但沒有，而且跟小乘共同的又恰恰相反的，那這個就麻煩了。所以這

小乘是應該取，大乘應該捨；反過來，大乘應該取，要的，小乘應該捨。那麼為什麼原因，為什麼原因呢？這個地方就指出來。我們對這一點了解了，以後就對於這個大、小兩乘之間的差別，以及南傳、北傳我們的取捨，非常清楚、非常清楚。這個在菩薩戒裡邊，《梵網經》裡面說得很清楚，《梵網經》裡邊的，這個瑜伽菩薩戒，它這個戒條層次非常清楚。說我們現在修學大乘的菩薩，應該做些什麼事情？做這些，分成功六度。所以哪幾個戒嘛是布施度，哪幾個戒嘛是持戒度，這樣，然後呢再下面忍辱、精進、禪定、智慧，哪一個該做，哪一個不該做。

20501

它那個戒經上面就告訴我們，說這個聲聞乘人是急求出離，為了急求出離，所以有很多事情他不應該做。他應該做的什麼？是少事、少業、少希望住。你什麼都不要管，你只要吃飽了，不管味道如何，不管有沒有營養。最好的營養是什麼？就是你的心，你能夠把這個淨化了以後，那個身體丟掉了正好，什麼都不管。大乘人不是的呀！你要救濟一切人，要救濟一切人，要適應他的根性，那個時候你不管的話是不可以。所以戒經上面告訴我們，聲聞乘人急求自利，是少事、少業、少希望住，對！大乘人為了救別人，那個時候你少事、少業，那就錯！你要救別人，救得越多越好嘛，你的目的要救盡法界、虛空界一切眾生，現在這個事情不行，那個事情不行，那你怎麼救人哪？這個是兩個的根本的差別。

21.53”

不過說到這裡，有一點要辨別，它佛經上面的每一個地方的次第說得清楚，你的發的心是沒有錯，你要救一切人，但是，你要圓滿發那個心的話，靠什麼？靠我們自己，我們每一個自己。你那個時候要保護這個心，增強這個力量，在這種狀態當中，不是一口氣叫你什麼事情都去做，要開始的時候增強這個心。就像小孩子一樣，這個小孩子天生來，說皇帝的兒子，他要做國王的，但是並不是說生下來好的，捧到他國王的位子讓他做國王，那怎麼可能呢！正因為他要做國王，所以開始的教育不一樣，至於說過程跟平常人還是一樣的，一步一步增長他的能力。不過他這個能力是要做國王的能力，你這個能力是自己餬口的能力，這個才是它的差別。所以這個次第的重要，那麼有了這個次第，才能夠圓滿我們開始所定下來的質跟量。所以，這個上頭所以成為大乘、小乘兩個的差別。這個差別究竟怎麼樣，到後面他會有詳細說明。

23.08”

儘管有這樣的差別，可是目的卻是一樣的，這個所以我們一定要把握得住。你的目的幹什麼？解決生死痛苦問題。小乘看得不遠，自己以為這個生死痛苦問題就是這個，你就忙這個，結果到了後來發現，啊！這個不行，他一定還要整個地解決，你還是為了這個。既然你要解決大的，當然你不能做一點點小事情，所以你了解了這一點，這個大、小乘的戒律在行相上面看是違背的，在真實的意義上面是

完全不違背的。所以我們真正要修學就要學這個，你到了這個認識了以後，那一點障礙都沒有，一點障礙都沒有。因為他所說的認識，不是個道理，而這個認識是你內心相應的這個量，到那個時候你自然曉得你心裡什麼量。

2403¹

我這個地方比方隨便舉一個例子，我們也看見不但是大乘的戒經，還有大乘的很多其他的經典上面也這麼說：這個小乘人是絕對不能殺的，這個大乘的菩薩有的時候殺人，還有很多的大功德呢！我想我們這個公案都知道，我們不妨再簡單地說一下。說有一次大家這個到海裡面去採寶，那麼採寶的時候那個都要那個大商主帶頭的，這個大商主他是個過來人。譬如說我們要去挖掘寶，他是曉得什麼是寶，路怎麼走，裡邊有什麼困難，怎麼解決，大家跟著他，一心一意地上去。那麼這個到了海裡的時候，喔，那個船上哪，他是個大強盜，那個大強盜要謀財害命的，別人都不知道。這個大商主曉得了，心裡想：這樣麻煩了，如果讓那個大強盜在這個裡邊的話，我們一船人統統被他殺光，你怎麼辦呢？但是呢你修學佛法的，你又不可能殺他。後來覺得在這種情況之下，就是你容忍的話，不但我們船上的人統統被他殺光，而且就這個強盜本身殺了我們，他也要墮地獄，一定要墮地獄！那既然我要解救一切的話，我來墮地獄，我把這個商人殺掉，結果他就把那個商人殺掉了。

25.22¹¹

這個故事我們大家了解，這個裡邊有一點很重要，我們往往說這個大乘人哪，我為了利人，我願意做那個事情啊！沒有錯，可是佛法裡邊是講的不是講一個道理，他每一個法的法相很清楚，你到那時你自己衡量，衡量自己看。說我現在這樣去做的話，我的的確確曉得很清楚，張開眼睛往水裡跳，那個時候只有我自己去跳，那時候你去殺有大功德。你不要說：菩薩戒上面這樣那麼說的，然後你殺了他，我就有功德，我自己也討了個便宜，那你只有下地獄。這個事情，本論的，不但是本論，就是很多大經大論都說得非常清楚，就把它上面要指的這個心理的法相告訴你清清楚楚，就這樣。所以這個我們才是要學的，真正要學的，要我們學不到這一點的話，學了一點經論，拿這個藉口作為自己的擋箭牌，這是一種。還有學了這個經論，自己的執著越來越多，欸，我這個法這樣對，他這個法這樣對，吵得天翻地覆，那就錯了！在這個地方順便一提。

26.35¹¹

那麼下面我們看，所以說在這種情況之下，那我們曉得除了這個特別的，為了他急求自利的這個「少事、少業、少希望住」，只管他自己的那個東西以外，其他的小乘人的都要學，都要學。這個是為什麼在大乘，所謂「方廣藏」就是大乘，大乘當中它廣說三藏，照理說它大乘嘛就說大乘的，小乘不要講啊，但是它小乘也講，原因就這個道理。因為你一定要學，學了以後，了解，幫他們，而且你那時候

曉得裡邊的差別何在，那這個就是它的原因，這個就是它的原因。

27'12"

復次

繼續下去，

27'24"

正徧覺者，非盡少過，圓少分德。

什麼才是佛陀？「正、徧」，絕對沒有一點錯誤，而且絕對沒有一點的遺漏。

正是正確，徧是圓滿，這個正覺、徧覺，這個才是佛陀，這個才是佛陀，這樣的覺才叫無上正等正覺。你沒有這個「徧」的話，這個聲聞二乘也有的。那麼所以這個佛陀做的事情，是所有的過失是徹底盡除，所有的功德是徹底地圓滿，他不是盡一點點的過，不是滿一點點的德。

28'16"

是徧斷盡一切種過，周徧圓滿一切種德，

這樣的！

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第六卷·B面

能成辦此所有大乘，亦滅眾過備起眾德。
00'04"

那麼在因地當中要修什麼呢？要所有的過失徹底地淨除，所有的功德要徹底地圓滿。

故大乘道徧攝一切餘乘所有一切斷證德類。
00'16"

那個大乘的真正的，假定說你不徧的話，這個遺漏、那個遺漏，你能大嗎？是，小乘可以不包含大的，我本來是個小乘；你說大乘，大的是無所不包、絕待之大，結果把那個小乘擺在外頭，你這個無所不包怎麼講法？大乘是徧學一切，圓滿一切德相，然後呢斷盡一切過錯。

是故一切至言，悉皆攝入成佛大乘道支分中。
00'54"

這個是什麼原因？所以所有的佛的教法，統統包含在這個成佛那條大路當中，這是很清楚、很明白。假定說現在我們修學佛法的當中說，我學這個、那個不對，我學這個、那個不對，你在因地當中就已經偏了。所以我剛才一再說明，不是說叫你現在一口氣馬上要廣學一切，可是我要曉得在因地當中，那個因種非常重要。說我現在的能力不夠，可是我的目的是如此，這是第一個。正因為目的如此，一定你有下腳的地方，下腳的地方是必然是跟你相應的，那個時候你說參禪就參禪，念佛就是念佛，但是呢你最後一定要圓滿的，不圓滿不能成佛。你現在做不到，因地當中應該先把那因種放下去。反過來，我們現在不了解這一點的話，我們因地當中先排斥它，那個時候你的因種種的什麼？欸，障礙！這點非常重要。就是我們現在的起心動念，這個就是我們的所留下來的識種，那個識種到那個時候它就啟發現行的，這個是所以這個地方的真正的圓滿教授告訴我們，大家了解不了解？

02.23¹¹

所以你念佛的，你一定讚歎這個參禪好、學教好；你參禪的一定讚歎念佛好，說等到我現在這個事情做好了，到了那個程度，那方面學圓滿了，再去學這個。所以當你到那個學圓滿了，將來這個因種在心裡啟發出來，你學這個的時候毫不困難。否則的話，等到這個圓滿了，你停在這裡，這個圓滿了嘛；這個我就一向就討厭它，你不知不覺當中，你就排斥這個東西，他後面會有詳細說明。我們修學佛法

沒有別的，就要淨除自己無始以來的這個業習，說業種子，這是為什麼我們起心動念，非常重要的一點。這是頭上先開始提一下，先開始提一下。那麼上面說的道理，下面呢，喏，來把事實證明。

0314"
以能仁言，無其弗能盡一過失，或令發生一功德故。

以佛來說，以佛來說，他絕對沒有任何一個過失他不能去掉的，換句話說，佛絕對不留一點點過失；還有佛啊，圓滿一切功德，絕對沒有一點功德他做不到的。現在我們要學佛，是，沒錯！那麼我們從哪裡學起呢？我們因地上面就這樣：「欸，我要做到，我將來一定要做到！」這個概念非常重要。不要說：「哎喲，這個不行，這個不行、不行、不行！」說我現在很慚愧做不到，是沒錯，但是我將來一定要做到它。因為我將來要做到它，所以我現在就選定，牢牢把持我現在該下手的地方。你那個時候你同樣地參一個禪，同樣地念一聲佛，效果是完全不一樣，完全不一樣。因為你因地當中，就想我念了這一聲佛要幹什麼？學阿彌陀佛，所以你去了，當然上品，就算不上品，跑到阿彌陀佛那裡覺得，你聽見那個法相應了，你一定走這個路。

0426"

另外一種呢，你念佛，這個事情我都不管，我自己去就算啦！所以等到你去

了以後，你聽見那個二乘苦、空、無常很歡喜，證了羅漢果，就這個道理。所以這個差別大家要分得很清楚，這個差別非常明顯，但是也比較細緻，比較細緻！重要的，後面會在那個地方說。念佛是如此，參禪是如此，任何一件事情都是如此。如果你能夠把握住這個原則了，欸，反過來妙咧！因為你的目的是究竟這樣，所以你做任何一件事情，我說現在念佛固然是迴向往生，我做別的事情也迴向往生哪！那個時候你的功德二十四小時一直增長，正念的時候叫正行，不念的時候叫助行，然後呢，去還穩，品位還高。當然參禪一樣的。所以這個是它的根本重點，我們要把握得住，根本重點要把握得住。繼續下去，

05129¹¹
又彼一切，大乘亦無不成辦故。

這句話大家已經了解了，前面說過了。

05136¹¹
設作是云，

有人這麼說，假定有人這麼說：

05141¹¹
若入波羅蜜多大乘，雖須劣乘法藏所說諸道，然於趣入金剛乘者，度彼岸乘所有

諸道非為共同，道不順故。

那麼有的人這麼說，說：沒錯、沒錯，你要學大乘哪，是的，它要那個小乘一步一步上來作為基礎，這是你的共道。但是呀，對於密乘的人來說，要趣入金剛乘密乘的人來說，那個是另外一條路，那個是另外一條路。「度彼岸」就是大乘的顯教所走的這個路，是不共同的，為什麼？這個並不相順。那波羅蜜多大乘是走這個慢的，這樣地慢慢地來，說金剛乘我走的這條直路，一直上去的。他下面怎麼說？

06'43"
此極非理，

那個就是大師告訴我們的，這個這句話絕不合理，絕不合理！下面就引證。

06'54"
以度彼岸道之體性，悉皆攝入，

說你要曉得，這個大乘當中顯教波羅蜜多，就是「度彼岸道」，它那個本質全部包含在金剛乘當中，所以金剛乘當中的那個，一定含攝了大乘的全部的特質在裡頭。下面說，

07'26"
意樂，謂於菩提發心，行，謂修學六到彼岸。是則一切定應習近，

那麼整個的這個特質是什麼呢？分兩部分：發的什麼心，修的什麼行。發的心叫「意樂」，金剛乘應該發的心，金剛乘的意樂是什麼？發菩提心。然後呢金剛乘應該修的「行」是什麼？「修學六度到彼岸」。請問金剛乘跟顯教的波羅蜜多大乘，是同？是不同？完全一樣欸！所以「是則一切是定應學習」啊，所以金剛乘的人決定要學！這個概念非常重要、非常重要！在座的諸位如果將來你們學金剛乘的話，千萬注意，說這個根底都沒有，說金剛乘，那結結緣可以，真正修持，這個不夠！

08:27¹¹

另外一點，其他的同修們，幫助別人，那是最好的。看！當年印度，這樣的能夠五印度的首——頂嚴，共同的結論，以及後來到了西藏以後共同的教法，說得清清楚楚，說得清清楚楚！我們有了這個認識，對我們自己是個最佳指導幫助，然後呢對於佛法是有一個最有力的一個認識，然後淨化它的，這個道理我們應該把握得住。下面就引密教的經來作證，這個話絕對不是我講的，你看密教的經上面說得清清楚楚，所以下面說：

09:19¹¹

如《勝金剛頂》云：「縱為活命故，不應捨覺心。」又云：「六度彼岸行，畢竟不應捨。」又餘咒教，宣說非一。

前面說那個道理，第一句話斥破它，所以立那個宗：這個前面說的不對。那麼

下面就解釋，最後引，現在你講密教，他現在，我就引密教的經典告訴你，密教的經典上說得清清楚楚，就算你為了命難，你絕對不能捨去這個覺心。覺心就是菩提心，換句話說這個是意樂，這個是發的心，這個密乘當中這樣地嚴格地要求。然後呢行為呢？說「六度到彼岸，畢竟不應捨」。行持些什麼？就這個。你不是說金剛乘嗎？那金剛乘的經典，不但是這個經，還「餘咒教」，其他的密教的經典裡面說得清楚得很欸！都是這樣的。繼續，

10,26¹
眾多趣入無上瑜伽曼陀羅時，亦多說須受共不共二種律儀。

那麼我們現在正式理路上面了解了，修持的時候同樣的戒、定、慧這樣上去。所以你正式修行的時候，凡是有很多真正修這個無上瑜伽，就是密教最高——乃至於最高都是這樣的，當然下面更不可以少。說「無上瑜伽曼陀羅」，曼陀羅這個翻成我們中文叫壇城，壇城，它這個特別意義是什麼呢？這個就是說，換句話說，這個就是佛的所處的地方，佛所處的地方。我們現在所處的地方，娑婆的凡夫的世界，佛所處的地方是淨土。當然真的說起來淨土是無所不包，無所不含的，那麼對我們眾生來說，我們沒辦法體會，我們耳目所能感受得到的，只是我們現在這樣。所以引我們進去的時候，還是用我們相應的種種概念、圖表來表示，使得我們心理

上面種下這個種子。說你看我們這個世間啊，是丘陵坑坎，種種不如意的穢土啊！現在這個地方，喔，這麼圓滿的淨土啊！就是這樣。

11.59¹¹

所以他這個真正的灌頂的時候，引我們進去的時候，是說這個是佛的，你修學的本尊的這個曼陀羅。那麼真正要學的時候，刚开始學第一個什麼？受這個戒——三昧耶戒，這個戒當中也都說共、不共，同樣地，就是說基礎要共同的。那麼共的什麼？菩薩律儀呀！

12.24¹²

共者即是菩薩律儀。受律儀者，即是受學三聚戒等菩薩學處。

而這個裡邊就是什麼，一定要從下面開始，所以三聚戒即菩薩學處，就是從前面的、前面的，一步一步開始，一步一步開始，都要含攝在裡邊。從這個共聲聞的別解脫開始，然後呢菩薩戒，然後這樣地一步一步地上去。

13.00¹³

除發心已如其誓受學所學處而修學外，雖於波羅蜜多乘中，亦無餘道故。

除了這個發心以外，這個發心卻是前面說過的，就是上面說的覺心，這個絕對共同的，絕對不能少的。還有啊，發了這個心學上去的時候，你一定要學的，「所學處而修學外」，那個學的學處你一步一步學以外，這些東西也跟波羅蜜多一樣，並沒

有其他的道路。所以這個是特別針對上面說：「啊，密教跟顯教是不一樣的！」是，它不共的地方是不一樣的，但是共道是絕對一樣的。其實何止是顯教，請問我們現在那個大乘的八宗當中，念佛跟參禪共嗎？對不起，他念阿彌陀佛，要牢牢地把握住；那個參禪的人，要空掉一切，對吧！他當然你參念佛是誰，多多少少好像還有一個念佛的；它有很多，「萬法歸一，一歸何處」，乃至各式各樣的怪名堂，豈不是完全不一樣？那沒關係，基礎是共同的，大家都是發菩提心，圓滿的佛果，然後呢修的六度也是一樣。那麼這個殊勝的方便，這個才是不一樣的地方，這我們要了解。

1438¹
又《金剛空行》及《三補止》，《金剛頂》中，受阿彌陀三昧耶時，悉作是云：
「無餘受外密，三乘正妙法。」

下面就引那個密教，密教當中那些經典等等。說這個裡邊當你受這個法的時候，受這個灌頂的時候，那阿彌陀佛的，學這個法門，以這個為本尊，然後你去修的時候，第一個，一樣地要受那個戒。所以那個時候受那個密宗戒的時候——這個密宗戒叫「三昧耶」——「悉作是云」，那個時候你就誓願「無餘受外密」，不是除了密教以……不，沒有一點點餘剩的。你呀，三乘的所有的一切這些統統要受，然後在這個三乘基礎上面，你再加上你不共的。所以呀，

1538¹¹**受咒律儀須誓受故。**

你真正要受這個密宗的三昧耶戒的時候，前面沒有一樣東西可以遺漏的，可以遺漏的；不可以，換句話說。那麼剛才這個概念我們重新再提一下，儘管前面說聲聞為了自利，是少事、少業、少希望住，這個對；大乘為了利他，不可以。表面上面儘管是相違背，究竟的目的還是完全一致。你了解了這個，那整個的問題都解決了，沒有什麼諍論。同時你了解了一個，自然而然發生什麼，雖然沒有諍論，並不是我跟你做得一模一樣。恰恰相反，你做你的，我做我的！大家配合得天衣無縫。你念你的佛，有！就怕你沒有；我參我的禪，就要空，就怕一點點有，但是彼此間恰到好處。同樣的這個道理用在我們眼前，你有這個長處，忙這個；我有這個長處，忙我這個，不要說樣樣聽我招呼，這個自然而然的就掉了。當你想到聽我招呼的時候，已經在我這個煩惱當中，你已經上了它的當。那麼現在我們再繼續下去，說

17100¹¹**由見此等少有開遮不同之分，即執一切，猶如寒熱徧相違者，是顯自智極粗淺耳。**

由於上面說的這個道理，它是有一點開遮不同，但是就這麼一點點開遮不同，你就覺得這兩個完全不一樣。就像一個寒、一個熱，寒的時候，天氣冷的時候一定不熱，熱的時候一定不冷，這完全違背的。你就覺得這一點點的開遮，就覺得

完全違背的話，那很明白，我們是愚癡呀！我們的智慧實在太淺太粗，所以這個地方要慚愧，要好好地努力、精進，改善自己。

1746¹¹

如是唯除少分別緣開遮之外，諸正至言，極隨順故。若趣上上三乘五道，必須完具下下乘道功德種類。

那麼由於我們上面的了解，說除了小小的由於特別因緣，有一點開遮不同——開就是可以的，遮就是不可以的，應該防止的。那麼除了這個以外，所有的佛說的話呀，彼此之間完全相應、相順的。所以真正要「趣上上三乘五道」，我們要在這個三乘五道當中——三乘就是聲聞、緣覺、菩薩；然後呢這個五道的話，那就是說，修這個佛法，出世法分成功五個道——資糧道、加行道、見道、修道、無學道，小乘有小乘的五道，大乘有大乘的五道。那麼這個地方特別是說上上的這個，最上的那個必須從「下下乘道的功德種類」，這個一定要圓滿的，不能漏的。

1919¹¹

波羅蜜多道者，如《佛母》中云：

《佛母》跟前面一樣《勝者母》，就是《般若》。

1927¹¹

「所有去來現在佛，共道是此度非餘。」

所有過去、未來、現在的一切佛是共同的，沒有一個例外，沒有一個例外，都要走這個路，就是六度。

19'41"
是趣佛陀道之棟梁，故不應捨。

那個是「棟梁」，別的東西可以省略一點，棟梁是絕對不能少。

19'52"
金剛乘中亦多說此，故是經續二所共道。

那麼，然後密乘當中也處處地方說這個，所以這個是顯教、密教的共同的。

20'03"
若於其上更加密咒諸不共道，灌頂，三昧耶，律儀，二種次第及其眷屬，故能速疾趣至佛陀。

那麼，然後你在這個顯、密兩個方法當中，那個共道當中，再加上密教的種種不共的方法。那個不共的方法下面說「灌頂、三昧耶、律儀、二種次第及其眷屬」，這個就是它的次第。第一個先是灌頂，成熟你的身心，然後呢要受這個密宗的三昧耶戒，然後修學的時候，生起次第跟圓滿次第，還有跟它相關的，這個是最主要的相關的各種。因為你修的種種最特別的殊勝的法門，所以能夠很快地達到佛陀這個果位。

20159¹¹

就像我們到美國去一樣，你可以坐船，也可以用種種方法，也可以用飛機。飛機以前是螺旋槳，現在是噴射機，將來有一天說不定我們可以用火箭。這是說越是特別的，越是快速，不過越是快速的，越是危險。我們走路，你碰一下，跌一個筋斗，沒問題，站起來拍一拍再走，一點事情都沒有，最多跌破一點皮。然後你坐腳踏車要受傷了，坐汽車就出毛病了，如果是坐飛機的話，對不起，非死不可！所以金剛乘當中說得很清楚，你結結緣沒關係，你如果正修的話，蓮花生大士說得很清楚，說我這個法像蛇在竹筒當中，不上去就下來——上去成佛，下來到金剛地獄；金剛地獄是阿鼻地獄的別名。你現在不要看，哎呀，這個我這個密法好修啊，對不起！你結結緣沒關係，反正你碰不到；你真的碰到了以後，那就只有兩條路，這個我們要知道。因為它的方法也的確殊勝，所以我們了解了這一點，我們也平常輕易不要毀謗，這個這裡隨便提一提。

22123¹¹

若棄共道，是大錯謬。

如果說這個共道你放掉了，那你完全錯了！

22129¹¹

若未獲得如是知解，於一種法獲得一分相似決定，便謗諸餘。

這個非常麻煩、非常麻煩。對於這個上面那個概念，如果你不了解的話，並不認識，並不了解，然後你自己覺得我這個對，毀謗別的，錯了！特別是什麼？「於一種法獲得一分相似決定」，現在我們大部分人就害在這個上頭。你不修行，剛開始佛法總歸好的，雖然有矛盾，你還是尊敬它。結果你修行了以後，修了一點，得到一點點的味道了，啊，覺得……或者參禪參得一點名堂來了，念佛是念得一點味道了，然後說其他的都不對，就是這個，這個叫作相似決定。你真正圓滿認識的話，絕對、絕對不會的，絕對不會！現在我們太多地方，從已經開始修的是這樣，還沒有修的時候，那我們來了，學了一點規矩，覺得我這個規矩是這樣地對，你這個規矩不對，是同樣這個道理。

2332¹¹

其實我們世間何嘗不如此呢？世間每一個人有他的習慣，有他的成見，就拿他的成見，就拿他的習慣，說我這個對，你這個不對，世間的爭執就這樣子來的。現在我們要修學佛法，就要從這個地方開始認識，開始認識。世間大家你謗我、我謗你，大家最多吵一架，反正我跟你來往，沒關係！萬一吵過了以後，最多打一個官司。佛法裡不是，你越深，你這個將來造的業是越可怕，現在我們淨除都來不及，你別的東西還可以，謗法之罪重得不得了。

2411¹¹

記住！《法華》上面說得很清楚，佛為了接引一切眾生，所以說種種法門，

而且說種種法門他是徹底了解了才說出來，要了解這個法，他要花多少心血，你們曉得嗎？無量阿僧祇劫捨頭目腦髓換來的，這樣的一個珍貴的法，弄到你手上，你說這個不對，那個不可以。請問，你有這個本事嗎？你如果了解了這一點，我們就萬萬不敢開口啊！尤其是我們剛剛修學懂得一點，其他的都不對了。啊，我是好為這件事情擔心啊！因為我自己當年就是這樣。

24.52”

我剛開始進去的時候是念佛進去的，那什麼都不要，聽見人家當初不讚歎念佛，如果說別的話，恨不得把那個經書拿得來把它撕掉了、燒掉，這樣啊！我現在一直為這個事情而懺悔，所以我特別把我的痛苦的經驗告訴你們。這個因，你們如果不拔掉的話，不要說去不成，就是去成了，將來去成了以後，到那時候這個種子又現起來了，那個時候在你修行過程當中是千辛萬苦。所以我們現在看有很多祖師們，我們常常說他「大權示現」，吃盡苦頭，他不是故意要這個吃苦頭啊！他已經到了某個程度，但是他因地當中，一定有這種因在這個裡邊的，這個我們要曉得。我們不懂得法相，所以總覺得他故意，故意裝，裝不起來的，如果說他沒有這個因的話，不可能出現這個果，這個以後慢慢地再說。

25.48”

所以我們現在要了解了這一點，你因地上面那個種子，趁它還沒有成長之前，把它淨化。不過剛才說那個大權示現有沒有道理？有其絕對道理，真正你發了菩提心

了以後不怕。因為你以前毀謗過，因為你以前否定過，所以那個時候，那個障礙來的時候，就跟你相關的那些人都在你的圈子裡，那個時候你就把他救出來，這是這個真正、真正的價值在這裡。所以說你發了菩提心，你什麼都不要怕，你就有這個心，慢慢地會把你相關的那群人救得出來的。這個大權示現的真正意義在這裡，這個我們要了解。

26'30"

到下面關於這個業，這個概念你認識了清楚了以後，我們才會對那個大權示現的這句話的真正的內涵，把握得住。否則的話，我們看起來這個大權示現，他好像騙騙我們的，不是的，他還是有他的因果相關的，以及他的真正的價值。在我們沒有這個條件之下，我們可不要做，我是寧願是怎麼辦呢？先像善財童子一樣，一口氣成了以後，然後呢我在那個時候廣結這個緣，這不是更好嗎？不過這個也是各人各人的心志，哪一個辦法都對、都正確。那麼下面說，

27'09"

特於上乘若得發起一似勝解，如其次第遂謗棄捨下乘法藏諸度彼岸，

下乘謗上乘的人還比較少，還倒是有啊！特別是上乘的人，愈上面的人，欸，妙咧！「發起一似勝解」，他如果沒有認識的還好，如果是有一點認識，有一點修行，這個修行叫「似勝解」，似是而非的。然後在這種情況之下，他覺得別人都

不對，他覺得他最好。「如其次第」地毀謗，棄捨下面那些。

27'48"
即於咒中

就算到了密教最高的，

27'51"
亦當謗捨下三部等，

因為密教裡面有四部，一共有四部——事部、行部、瑜伽部、無上瑜伽部。他也說這個無上瑜伽最高，他下面的都不要了。

28'07"
則當集成極相係屬，甚易生起，尤重異熟，毀謗正法深厚業障。其中根據至下當說。

如果你這樣做的話，那就造最嚴重、最嚴重的謗正法之罪。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第 7 卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第七卷·A面

00.10.11
所以經上面告訴我們，你要造了五無間罪菩薩能救你，你謗了法沒辦法救你。這個罪過之可怕，大乘經典上面處處說這個事情。而且這種事情，嘿，極易生起！好容易生起，好容易生起，動不動就來了。而這是什麼啊？都是得到了一點相似勝解，似是而非的；你書看得越多，然後呢修行有了一點經驗，這種毛病都來了。於是我們說：「啊，那不要看書了！」你又犯了毛病了，要看！要圓滿認識，然後你步上去這個才好。請問：他看了書毀謗人家都不可以，你不看書毀謗人家，你就可以了嗎？對不對？所以現在人：「啊，因為看了書看錯了！不，那我不要看書了，看書那些都不對！」你同樣地毀謗，修學佛法必定要聞思修的次第，被你這一句話一刀斬斷，一樣的。所以它真正的問題我們把握得住，這個下面會詳細而且告訴我們根據——都有憑有據。

01.10.11
《菩提道次第廣論》，請翻開十一頁。昨天我們就把佛法裡邊這個大小之間的

差別，已經有一個說明。這個裡邊是有少少一點點，它因為眼前目前各人修持的重點不一樣，所以有的開——是允許的，乃至於應該的；有的呢，遮——說是不允許的。這就眼前來說有這個差別，那麼究竟來說同樣的，這個我們要了解。那麼關於這個道理，如果我們沒有正確的認識，而偏偏又在修行過程當中，因為沒有把握得住這個修學的整個的大綱，修學的整個的大綱——就是整個佛法的整體，它的次第步驟等等。那麼，在自己所走的那一條路上面，或者是理論上面的認識，或者修持上面有一點點經驗以後，往往會產生一種相似的見解。而再加上，譬如說外面的種種的不正確的佐證，於是就產生了一個相似的決定，或者叫「似勝解」。

0318¹¹

那個勝解它有幾種不同的解釋，那麼通常我們最常用的，運用這個《成唯識論》上頭的說明：說對於我所認得那個——認以為的這個境界——我的概念，覺得確定是如此的，確定是這個樣的，不再為其他的意見或者什麼來動搖，這個叫「勝解」。譬如說我們現在眼前世間的來說，我們常常覺得：「欸，這個東西是有營養。」好像不管他怎麼說，我就是這個樣，不管人家說多少理由，我對這個概念牢不可破，就這樣。那麼現在我們在修學佛法過程當中，我想每個人多多少少有一點，這是眼前每個人自己覺得這個對，我就是這個樣，那麼除了這個以外那就不對，這種通常叫作相似的勝解。因為這種概念，所以他會產生對於他不相應的就會否定、毀謗，而

造成非常嚴重的謗法的罪業。那麼這個謗法的罪業呢，以後陸陸續續會講。那麼目前我們應該怎麼辦？所以下面這一點，是對於我們眼前修行是非常重要的。看書本上面十一頁第二段，

011501
是故應當依善依怙，於其一切正言，皆是一數取趣成佛支緣，所有道理，令起定解。

這個裡邊分兩部分，所以說第一部分呢，我們真正要想修學佛法的，具善根的人，應該怎麼辦？要依靠一個善知識、善知識。那麼這個善知識這個條件，以及如何依止善知識，後面有詳細說明。這個說明就是自己如何去依止——作為一個學的人，以及善知識是什麼樣的行相，這是我們剛開始的人，最重要的、最重要的一個認識，以及修行的必須要的。你這一點上面如果做對了，下面的問題都會迎刃而解；如果這一點上面弄不對的話，這個走的路是一條大圈子，大圈子，大圈子。雖然最後我們一定會走到的，絕對！《法華》上面給我們早就懸記了，乃至於你到寺院當中「一合掌、小低頭皆已成佛道」。所以「若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成佛道。」以散亂心，就是像我們普普通通那樣的，隨便跑到這個廟裡面去，那麼看見了佛，稱一聲：「啊！南無佛。」或者南無阿彌陀佛、

南無本師釋迦牟尼佛都一樣，你這樣地最後都成佛。

07.01¹¹

這個裡邊我只是提出一個偈子，實際上在這個裡邊有很多說明。說小孩子弄那個玩那個泥巴，造了像一個寺院一樣的話，欸，他也這個因緣而成佛。何況我們現在這麼認認真真，拋開了自己溫暖的家庭，跑到這個地方來這麼認真地修學，所以絕對會成佛。可是這一條路卻是一條遠路，在這個遠路轉的大圈子當中，這極大部分時間弄得不好的話，會在惡道當中，那是非常可怕的，非常可怕的！

07.44¹¹

那麼這個關鍵在什麼地方呢？就是自己能不能了解如何做一個修學佛法的佛弟子，以及能不能找到相應的善知識。所以在佛經裡面，從《阿含》一直到《華嚴》，當然隨便、隨處經常可以看得見佛教教誡我們善知識的重要。說《阿含》裡面有這麼一段公案：有一天阿難在這個靜坐當中，思惟佛法的過程當中，他就想：「佛常常說這個善知識的重要，這是一點都沒有錯，沒有善知識啊，是我們不可能懂。」所以他就跑得去問佛，說：「佛陀啊！你老人家常常開示我們善知識重要，這我想一點都沒有錯，所以我覺得這一大半，我們修行一大半要靠這個善知識啊！」佛的回答很有意思，說：「阿難哪，你錯了。」「嗯，怎麼錯呀？」佛陀說：「不是一大半，全部要靠善知識！」「哦！全部要靠。」小乘喔！

09.09¹¹

然後呢進入大乘，雖然有很多經典，我們現在《華嚴》做代表，或者你們自己可以想，各式各樣的經典上面都這麼說。這個文殊菩薩一再開示善財童子，以及他善財童子不斷地參訪善知識，隨處隨地那個善知識也一再開示他，說：「你要成佛啊，要成就一切智智，總要依靠善知識。」那麼這個詳細的情況到後面說，到後面說。這個是我們修學佛法第一步。

09.54¹¹

緊跟著，那麼依靠了這個善知識真正重要的是什麼呢？就是我們要把握得住，把握得住這個整個的修學佛法的這個整體、綱要、次第。所以說「一切正言，皆是一數取趣成佛支緣，所有道理，令起定解。」這個昨天已經有詳細說明，詳細說明。那麼這個差別呢，再簡單地說一下。是！我可以現在走任何一條，我說我是歡喜學經教的，好！你是要參禪的，好！你是念佛的，好！乃至於像日本的那個日蓮宗它只念一樣東西——「南無妙法蓮華經」；淨土真宗念都不要念的，只個「信」字就行；然後呢禪宗參一個「無」，就是這樣，那沒關係。可是這一條路，剛才說的是遠路，是遠路，弄得不好的話，吃很多冤枉苦頭，乃至於我們眼前整個的教法，所以形成這樣支離破碎的原因就在這裡。從外面的教法來看，它是支離破碎，互相你否定我、我否定你，而這個法到最後到我們身上什麼現象呢？也是這樣，你這樣地斃扭，是那樣地斃扭。

1215¹¹

為什麼要這樣說呢？因為我們畢竟到最後要圓滿無上菩提，請問圓滿無上菩提你能有一樣東西不圓滿嗎？你能有一樣不圓滿嗎？你能通相宗不通性宗嗎？你能通大乘不通小乘嗎？這樣的話圓滿嗎？那當然！所以那個時候你真正要修的時候，是你那條路進去，可是那個法對你以前不相應，所以那個時候你內心上面起衝突了。比如我們現在來說，我們有很多人是在念佛或者參禪的，叫我們現在學一點教，心裡覺得彆扭：「唉呀！這個不行，我是念佛的，現在我全部精神跑得去叫我這樣去做！」你心裡面自然而然後會有這種彼此間不能相容的。為什麼？就是我們因地當中有了這個障礙。

1215¹¹

我昨天也說過，不是說叫你不參禪、不念佛或者不學教，恰恰相反地，這個圓滿的佛法才告訴你最好的念佛方法，最好的參禪方法，以及最好的學教方法。那差別呢，就是你一開始的時候不必忙著進去，而是先把握住這個重點以後，找到你該下手之處，然後走的話，那同樣的結果、同樣的起步，但是這條路是最快、最近、最好！所以在這個上面，你了解了，說原來整個的東西我們將來都要修學的，只是次第步驟以及本末差別。這個道理你要確定認識而且決定不移。然後再下面說，

1213¹¹

諸現能修者即當修習。

因為你認得了這個整個的佛法的內容，那麼那個時候你就看見了，說整個要修佛法要修些什麼？然後呢我現在已經走了多少？還有哪一些沒有走的？你能夠這樣認識，你也可以不走冤枉路，也可以不躑等。譬如說你現在要念書，一共嘛從幼稚園開始要念到大學，結果你發現：嗯，幼稚園這個對你現在不需要，你可以不要念，乃至於小學你也可以不要，那麼你就可以中間插班進去。否則你如果條件不夠的話，你說：「啊，他是這樣。」你也跳上去跑到插班進去的話，你就念不上去，然後等到你念不上去，重新才念的話，吃了好大冤枉苦頭。所以由於前面的這兩個點，找到了你現在應該下手，這個就是說能修學的，那麼你就在這個地方起步。在這種情況之下，下面怎麼辦呢？

1421
諸現未能實進止者，亦不應以自未能趣而為因相，即便棄捨。

其他的部分，我們還沒有能夠真正去做。「進止」的話，就是說該做的做，不該做的不做——取捨，我們說「止、作」。所謂止、作的話，就是持戒的時候，有很多東西你平常不這樣作的，要你做；平常該我們一向習慣這樣做的，這個照著佛戒告訴我們不要這樣做，改變我們以前世俗的習慣。以前世俗的習慣，增長我們世俗的財富，弄到最後輪迴生死；照著佛法的這樣去做的話，你在剛開始的時候，是

覺得有一點不大對勁、彳亍扭扭，但是這個正是要你修行。為什麼叫修行呀？修改你以前的行為嘛！以前的行為是染污的，那麼現在這樣子經過了修改了以後就對了。譬如我們現在隨便看，喔！眼前桌子什麼東西，你覺得這地方不對，你要用刨子來刨一刨，要用那斧頭來砍一砍。對那張桌子，假如那桌子像我們一樣的話，當然砍上去會痛嘛，對呀，身體上面會痛，心理上會難受，這是必然的。

15144¹¹

所以我常常說，說我真正一生受用的就是前面那個老師，我現在一生感激不盡的就是這樣。一個頭上幾年動不動嘛開起口來，總一無是處，但是我一心感念不盡，因為他把我的世俗的習氣改過來了。佛法的的確確如此，可是這個也要依靠到善知識啊！普普通通一個人也跟你弄得這樣的話，大家冤家對頭，這很麻煩，這個我們要分別得很清楚。所以將來善知識跟這個善學的弟子之間的條件，我們要認識。

16211¹¹

這個是說，我們對於沒有能真正地實在進止的，那麼這個時候怎麼辦啊？平常我們哪，我們就不管它，乃至於不要它，這個就是已經很糟糕的事情。為什麼說不要它呢？那我們常見的：是！我是參禪的，你那個念佛——那個老公公、老婆婆的事情；然後學教的，他就說那些修行人盲修瞎鍊；然後修行的人，說他是空口說白話。這個是眼前經常碰得見的事情。實際上是嗎？假定說是像你這樣說，佛說那麼多道理幹什麼啊？那不是第一個戲論的，第一個開玩笑的是佛帶的頭嗎？這很明白。

所以我們要了解，那時候我們要了解：噢！說我現在條件不夠，我現在進入的地方從這個地方，那麼其他沒有辦法能做的，千萬不要以現在沒有辦法做的原因，不要這個原因就棄捨它！下面這句話就是：不應該以現在未能趣——趣就是去——的原因就是棄捨，應該怎麼辦啊？

1735¹¹

應作是思：願於何時於如是等，由趣遮門，現修學耶。

那時候我腦筋裡想：「唉！但願我什麼時候，能夠對於現在不能做的這些事情，到了什麼時候，我能夠實實在在去修了，實實在在去修了。」為什麼要這樣說？黑板上面請看一下。這個次第非常重要，對你們現在非常重要！第一點，依止這個善知識，第一點「依止善知識」。第二點呢，真正跟善知識就是要善巧，就是說非常清楚明白、沒有錯誤地對於修學佛法的那個整體，以及它的大綱、次第等等了解。那麼這個道體我分成三個：質正，這一點都不能錯的；量圓，單單質不夠，還要量滿；還要呢，次第一點都沒有錯。這個前面已經說過了，後面整個的將來內容、細部都在後頭。

1852¹¹

有了這個，再看第三個，「知入處」，現在應該下手的地方，這個才能夠真正地深入，否則的話是空談。還有呢，「知深進方便」，這個才是我們非常重要的，

眼前對我們最重要！請問，我們現在的修行你的目的幹什麼呀？假定你的目的跑得來拜拜佛，那好了，你在拜拜佛，其他不管；假定你的目的是念它四個字或者六個字，那你就念它「阿彌陀佛」、「南無阿彌陀佛」就可以了；或者你參禪，那可以了。或者現在你說：「不是的！我的目的要求往生。」那不能單單在四個字上面，看看你念這四個字能不能往生，這個很明白對不對？那嘴巴裡念得很響，然後心裡胡思亂想，你還自己覺得可以往生。那個時候啊，一定要了解怎麼去改善它，這個我想我們大家都了解的。

1949¹¹

所以常常有人問：「哎呀！這個我念嘛雖然是念嘛，心裡面散亂不相應。」這是個好現象，表示我們要深進。可是問題在這裡哦！說你究竟的目的是你到了極樂世界算了，還是你要成佛呀？不是！當然我們要成佛。那個時候，同樣地念這一聲佛就大有差別。在這種狀態當中，你參禪的不執著參禪，是念佛的不執著念佛。因為等到你到了極樂世界也好，或者你大徹大悟也好，或者你學教的大開圓解以後，怎麼辦啊？你還要向上，這不是很明白嘛！

2028¹¹

所以這一點我們要清楚，清楚了怎麼辦呢？喏！就是這裡——知深進。所以我們不能上進的原因是什麼？因為我們有障礙，這是第一個；還有呢，我們能力不

夠，能力不夠。所以我們眼前條件不夠之前去學這個，一方面學這個是集聚資糧、增長能力，一方面是淨除罪障，使得我們能力能夠慢慢向上。當你向上的時候，實際上呢，就像你念書一樣，你現在在三年級，慢慢、慢慢地，你可以升到四年級、升到五年級。現在我們如果走的不對的話，就變成了念了三年級，四年級、五年級這個絕對不要，這個沒有用，這個算什麼？等到你三年級念完了請問你幹什麼？到那個時候發現要去了，可是你把前面的路早就切斷，把上面的課本嘛丟掉，把老師嘛趕走，把應該有的學費嘛統統花掉。請問你念完了幹什麼？這是個狀態。

2130¹¹

那麼我們說這個我們的狀態呢？要曉得我們修學佛法的真正的業，中心在哪裡？這下面會詳細說明，我這裡簡單地告訴你們一下，就是我們當下這個所謂心念，就這個心念當中業的部分詳細地分辨——剛才說後面，說過的。眼前我們就是，我們這個「思心所」，我們心裡想想：「哎！這個是我要的，這個是我要的。」這樣的話，你將來自然而然會趣向於那方面；現在如果說你這個排斥它的話，到那個時候這個力量就現起來了。其實這種狀態也不必說等到下一世、下多少世，我們眼前馬上可以體會得到。譬如說眼前有一件小小的事情發生了，我這麼說了，比如說我跟毛居士兩個人，有一點點小小的一個問題，那我心裡想想：「這個傢伙，我這、這、這個討厭他。」然後你心裡老是這樣想。你這樣想的話，等一下你見了面

以後，老遠看見了，你心裡想：「能夠避開就避開。」否則的話呢，瞪他一眼，再不然的話，那麼暗暗裡面傷他一下。是不是很明白？為什麼你見了面你會這樣？就是你前面那個思心所的作用，下面會很詳細告訴我們，我們修行沒有別的，就是這個！

22.48”

假使反過來的話呢，你看見：「哎呀，他剛才幫了我一個忙，他這個真好！」我怎麼樣想辦法，就是一下沒辦法報答他嘛，應該說幾句感激他的話，所以他老遠看見他的時候，他正在忙，我連忙笑臉相迎：「哎呀，真是謝謝你啊！」為什麼你同樣的情況會有這樣？就是你心裡這個狀態。那麼你們了解了這個呢，平常的時候，你碰見一件事情一定有對這件事情的反應，請問這個事情的反應是突然而來的，還是以前先有的因種啊？「種子」，就是你的因地，我們大家都了解，大家都了解。平常我們因種都是在煩惱，然後進一步大幸而認得了煩惱，說「哎呀，不要去虛妄分別呀！」修學佛法，當你修學佛法的時候，毛病又來了，你學參禪的，其他都不要；你學教的，也同樣地犯了這個毛病，對不對？

23.50”

所以這一點告訴我們，不要因為你不能做就不管它。應該怎麼辦？應該說：「我所以目前這樣努力地修行，就要爬上去。」所以什麼時候我想辦法能夠爬上去，那個時候叫修了。就像我們念書的時候，現在雖然念了小學，我總心心念念：

什麼時候我可以念中學，什麼時候可以念大學，乃至什麼可以留學。這樣，對了！於是你就一路地努力上升，然後呢把那個障礙淨除，把我們現在集聚的集聚起來。那麼除障礙、集聚怎麼辦呢？做三件事情。

2433¹
遂於其因，集積資糧，淨治罪障，廣發正願。

「遂於其因」，什麼因哪？就是將來你能做到的因，你現在在這個因地上面做這一點，將來就感得必然的這個果；假定你現在排斥它，將來就是障礙的果。現在如果說你準備相順的因，到了這個時候你就能夠一步一步向上。上不去的原因是罪障，所以你「淨除罪障」；罪障雖然淨除了，如果你力量不夠還是不行，所以另外一個是「集積資糧」。那麼下面這個迴向、發願是為什麼呢？就是說你集了這個資糧，你的目的幹什麼？你的目的是要幹這個嘛，所以要「廣發正願」。這「願」跟「向」，它有相似的地方，也有不同之處，就是說，你這件事情還沒有做，準備去做，那麼說我為什麼要這樣做，我的目的是這個。譬如說我現在要到美國去，要買飛機票，所以我要去想辦法賺錢，所以我要去賺錢為什麼啊，我要買飛機票，這個就是你沒有做事情的「願」。那麼等到你做完了賺到了錢，你說這個錢不亂花，我要去買飛機票，這個叫「迴向」。所以願、向，就是指向這個方向的。

251511

所以下面說，第四知深進的方便。這個是我們確確實實要了解的，現在修行當中，一般我們最大的障礙就在這一點上面，這個非常重要！所以我在前幾次去講的時候，很多人他沒聽清楚，說我說不贊成這個、不贊成那個，又說參禪不好，又說念佛不好，又說學教不好。其實我是讚歎所有的，念佛也好、參禪也好、學教也好，沒有一個不好，就希望你真正做到最好，目的沒有別的，就這個！關鍵就在這裡，所以我這個地方特別說明。經文上面說：「遂於其因，積集資糧，淨除罪障，廣發正願。」

261481

以是不久，漸漸增長智慧能力，於彼一切悉能修學。

最後，因為這樣做的話，然後呢？哈！好了！智慧也增長了，是能力也增長了，於是你所有的這些東西都能修學，所以——行，完全對；果，當然得，果當然得！所以真正說起修行不難，就難的是什麼？正確的引導，正確的知見最難得！所以《華嚴經疏》上面說：「發心究竟二不別，如是二心初心難。」發大菩提心，到證得究竟的佛果，兩樣東西內涵的實質上來說一樣的，因為這本質就這個東西。前面呢，就是說質是完全對了，可是這個沒有圓滿，差就是差這一點；譬如說同樣的水，那水絕對是完全是一個，只是後面那個水的話圓滿了，就這樣，或者需要的量是完全達到了，這個水的質沒有差別。

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第七卷·B面

u80.00

這個裡邊的兩樣東西當中，真正難的還不是究竟圓滿成佛，而是初心。那麼對我們現在來說，這個發菩提心還滿遙遠，所以對我們目前來說，最上的希望——佛，可是我們現在要走到的第一步，就是這個發大菩提心，所以對我們現在的「近」果，我們期望的是大菩提心。那麼請問你達到這個果的因是什麼？這個才是我們現在重要的！你假定在這個地方能夠把握得住，走進去行持的話，你就對了！現在真正難的就是這個——正知見。要想得到正知見，要找到善知識，要想找到善知識，主要的還要看自己，下面會很詳細地說明，所以這個概念我在這個地方說一下、說一下。所以說最後的話呢——「行果圓滿」，清楚不清楚？雖然兩三句話，你牢牢記住這個綱要，一生受用不盡。後面詳細說的那些內容，就是把這個綱要怎麼樣地如其次第，那個應該修學的內容一一放將進去。下面說：

01.29¹¹
善知識敦巴仁波卿亦云：「能知以四方道，攝持一切聖教者，謂我師長。」此語即是極大可觀察處。

那麼這個敦巴尊者，就是前面阿底峽尊者的一個最主要的弟子。阿底峽尊者在印度、西藏做了這麼多了不起的事情，但是他所有的弟子當中，能夠圓滿全部受持、傳承尊者事業的就是他，就是他。所以他現在引證下面這個話，下面這個話，他們都是用印度當年的這個話來說的口語。就像我們禪宗的祖師，這個禪宗祖師的語錄，是沒有人跟你解釋你往往不曉得，往往不曉得，因為有的是方言，有的是他們的習慣語。所以對我來說，我也並沒有得到圓滿的這個老師的說明，只是說一個綱要，所以裡邊很多關於這一方面的話，我就不能細細地說，但是呢這個大意，我可以在這個地方說明。

02.46¹¹

我們平常呀總有所偏執，因為沒有把握得住這個圓滿的這個道體，理論上面既不知道，修持的驗證更談不到。現在阿底峽尊者不但理論完全圓滿，而且修持一一驗證，所以他能夠把所有各方面的任何一點而能夠把握起來，一點沒有餘遺——那就是我的老師。所以我的老師所以能夠成為西藏、印度的頂嚴，這麼多善知識當中，他能夠被眾所公認，乃至於說，阿底峽尊者一走這印度佛法就完了，原因就在這裡，這是我們要了解。所以這句話就是我們應該了解的思惟觀察，作為我們

修學目標的。由此因緣，繼續下去，

0348¹

由是因緣，以此教授能攝經咒一切扼要，於一補特伽羅成佛道中而正引導。故此具足通達一切聖教無違殊勝。

由於這樣的原因，所以我們曉得現在我們這個「教授」，換句話說本論——也就是本論所依的阿底峽尊者的所造的《道炬論》。那個是把所有的顯密、大小、性相各宗的宗要統統——宗要是大綱——統統含攝在裡頭，說明了這是什麼？這是任何一個人——補特伽羅就是有情——他那個成佛所有的方法，最正確的引導，所以這個教授能夠通達一切聖教，沒有一點點違背，沒有一點點違背。這一點對我們非常重要、非常重要！因為我們一向的習慣，那是宗派林立、各爭是非，大小、性相，顯密，向來說「性相角立」，好像兩隻角一樣地各使各的，這個非常糟糕。當年玄奘大師到印度去求學的時候，他有一個老師曾經以性宗來排斥相宗，所以他後來寫了一本《會宗記》、《會宗記》。各宗各派，是！它的特質、它的特徵是有差別的，但是究竟的話倒是一體互相相輔相成的。這個非常精采的，內容我是沒看過，可是我們可以想像得到。

0545¹

這個地方呢，我順便提出一個公案來，提出一個公案給大家說一下，這個在

《西域記》上面。然後呢在《大唐西域記》上面，這個出在《西域傳》，那個《大唐西域記》也有這一段。可是《大唐西域記》我很久以前看，現在印象不深，我鼓勵你們同學這種書要多看，你們如果看見的時候告訴我一下。那麼公案是什麼呢，我告訴你們，大乘有一個大菩薩——世親菩薩，他早期學小乘，反對、否定大乘。後來因為他哥哥無著菩薩的接引，他非常懺悔，他要割舌頭。他哥哥說：「你割舌頭沒用，你舌頭割掉了，但是你毀謗的罪還在；以前你拿舌頭去毀謗，現在你同樣地用舌頭來讚揚，那麼功過可以抵銷。不但可以抵銷，因為大乘的功德的殊勝，那你可以不但可以抵銷所有的罪過，而且可以增長無邊資糧，因為它本身的大嘛！」所以他後來就讚揚那個大乘。所以世親論師「千部論主」，那個人真了不起。

07'00"

那麼那個時候，他那個時代佛法最盛、非常盛的，就是北印度的迦濕彌羅，迦濕彌羅。那時候迦濕彌羅有一個叫眾賢論師，眾賢論師看了這個世親菩薩的就破他，破他。那麼最後呢，世親菩薩沒有給他兩個人相辯論，他就避開他了。避開他了，於是大家說：「哎呀！你看看，大概世親菩薩不行啊！」（當然我們稱他為世親菩薩啦！）說：「這某人哪，不行啊！所以他避開了。」他弟子也覺得心裡面很不服氣，說：「這個老師啊，你這麼跑掉了，人家看起來好像不對。」「不是！不是！」他說：「這個很明白呀！像這個螢火蟲跟那個太陽，不必跟他諍論，那個

太陽絕對不會跟那個螢火蟲爭光榮，讓他去好了！」就是這樣。所以他始終避開，那麼以後呢，眾賢論師也沒辦法跟他辯。

08.07¹¹

最後，這個事情我現在要說的說另外一個，又過了若干年以後，又出了一個，另外一個小乘的，一個很有名的叫「無垢友」。他也是迦濕彌羅人，他對小乘的所有的各宗各派都通達，所以他那個名望是五印度非常有名望的一個人。那麼有一次他走過那個眾賢論師那個塔，他看見了以後，自己就非常感慨，感慨而且心裡面有一點很不平的，就在那個塔前說：「你呀！你大論師（這個論師就是以前他們一種最尊重的稱呼，我們現在說是大法師或者大禪師，他們這個論師很尊貴的。）當年哪，你真是成就，以及雅量、聲譽。可惜的呢，你要想跟那個世親辯論，你沒有完成這個志願而死。」現在他說：「我呀！」這個無垢友自稱，「雖然自己條件很差，」平常我們說，我是不學無術，他自己謙虛啦！「但是我總算也能夠忝陪末座。」換句話說，也進來了，也進來了。「所以你這個志趣我要完成。世親這個人雖然死了，但是他的教法還在，我要盡我的力量，使得世親的教法徹底地剷除，乃至於後面的人根本再也聽不見世親！」就是這樣。

09.57¹¹

他就這樣子毀謗了以後，他馬上就七竅流血，那個舌頭吐出來就收不進去，一直吐出來，這個書上面形容叫「五舌重出」。啊！一直伸下來，叫我們伸還伸不

出來。那個時候他自己覺得不對了，覺得不對了！唉呀，他就那個時候就懺悔，唉呀，曉得害了，他是毀謗了大乘菩薩、大乘佛法。他最後自己就臨死之前寫了幾句話，說這個「實際上真正那個大乘本身，的確是最高明的，它這個理深而透，不是普通人所能了解。對我來說，我實在是太愚昧了，以無知而毀謗這個大法，毀謗大乘行者，非常懺悔！」所以他現在寫下自己的懺悔書，告訴後之來者：你們千萬不要學我這樣！然後呢，這個地裂開，身陷下去，人家也不知道。過了一些時候，那裡有一個羅漢經過一看哪，嘆息：「唉！這個人真可憐哪，生身陷入阿鼻地獄。」這段公案。那個玄奘大師去的時候還看見，那個地方為了說明這件事情，一個塔擺在那裡。

11.24¹¹

當然我們現在學大乘佛法，絕對不會犯上這個毛病，儘管不犯，可是注意喔！我們因地當中，一個不小心就會走上這條路，一個不小心就會走上這條路。我們現在不會以小乘而毀謗大乘，可是我們很容易以大乘人毀謗小乘，乃至於我們以所學的法門否定別的，這個還是謗法，還是謗法。不過這個裡邊有一點，我是覺得要注意一點：你學大乘法門你有成就的話，這障礙大，還不至於這麼嚴重，你如果學歪了的話，那一謗的話，那就完了！如果學小乘法門這樣謗的話，那一定這麼可怕！

12.09¹²

我為什麼有一點特別要說明一下呢？因為就眼前來說，這個教法本身，固然我

們是大乘，可是這個教法本身內容已經慢慢在湮沒當中，所以能夠如理完整了解已經不太多，至於說修持的話，更是鳳毛麟角。有的！有的喔，絕對有的，只是少、只是少，這個是教部分。至於行部分，第一步是戒，這個戒法本身啊，那很糟糕，那很糟糕！我們現在北傳那個戒法，那真是支離破碎，支離破碎。北傳的也有完整的哦，也有完整的，不過對於我們中國來說的的確確不理想。

12159¹¹

那麼南傳的，它還保持完整的風格。所以在我個人我是非常仰慕，總希望借他人的，借他山之石可以攻錯，來改善我們。可是那個時候我們弄得不好的話，也往往會產生這個毛病，總覺得：欸，就是它！因為我曾經以前遇見過這樣的幾個事情，聽說這個馬來西亞不曉得是什麼地方，那麼由於中國的法師去出家，所以馬來西亞很多華僑自然跟著他師父出家。出家了以後它有兩部分，一部分呢北傳的來受戒，一部分呢南傳受戒。受完了以後，因為我們這個戒法本身目前不太完整，他們是完整的，所以回來相比之下的話就顯得不夠。於是他們南傳的就整個地否定大乘，這個非常危險，這是我特別說明一下。所以這個公案，你們有興趣的話，好好地看！然後呢在這個，除了這個《西域傳》上面有很多類似，特別是關於這個小乘謗大乘的這個可怕的結果，順便也告訴我們謗法這件事情是萬萬不可以！這個是第一段，第一段。那麼進一步，第二：

1432¹¹

一切聖言現為教授者。

說我們現在大綱了解了，說整個佛法是這樣的。那麼我們要進去了，進去的那個時候，說這個就是什麼——按照經論，這個經論就是我們眼前最好的指標，特別說明這一點。以及我們對這一點不認識所產生的流弊以及反效果，在這一段當中說明，那麼我們能夠淨除這個罪障、集聚資糧。否則的話，我們修學佛法，大家很想：「唉，佛是好！」但是等到你要真正修的話，你覺得不得其門而入了，不得其門而入了。所以弄到後來那沒辦法啦，你只好啦是拜拜佛了，只好就這一個法門了，就這樣，這個圓滿的因就把握不住。現在看：

1525¹¹

總之能辦諸欲解脫，現時久遠一切利樂之方便者，是即唯有勝者至言。

他把那個綱要提出來，總之一句話，說對於想求解脫的人，這個解脫分兩方面——眼前的、久遠的。這個眼前的、久遠的，它特別是我們平常說「增上生」以及「決定勝」，那麼這兩個簡單說明一下。在我們修學佛法過程當中，佛道長遠不是朝夕之功，不是一生兩生，不是一劫兩劫，所以在修學過程當中，你不斷地要提升自己，罪障減除、能力增強。那麼在這種狀態當中，你還沒有圓滿成就之前，你不斷

地向上、向上，這個叫「增上生」。這個增上生就是指世間的情況來說，乃至於譬如說登地菩薩，他通常會現那個六道當中的王者相，或者人間的王，或者天上的王，這樣。所以我們看這個很多高僧大德，他往往會出世的時候家世這麼圓滿，而長相這麼美妙，如何聰明，很早碰見佛法而一下上去，為什麼我們不行呀？這個道理就是這樣，他已經宿生修行，修行了以後增上生——增加、向上，量、質不斷地向上。

1708”

同樣一個人，你條件夠了，你短短的時候修持，比得上條件差的人很長時間。譬如我們在學校裡念書，同班的同學，頭上那個頭一名，或者頭上那個往往高得不得了，後面幾個人雖然同班，跟的苦惱無比，那麼世間也是如此。所以修學佛法不是說一定到究竟的時候，你如果弄對了，眼前就在改善。所以《了凡四訓》以及這一類的世間因果的故事，就是我們最好的代表，也是最好的給我們一個策勵，這樣。不過《了凡四訓》它那個是它偏重於世間的，真正修學佛法不是！就是你只要目標向上的話，這個也一步一步得到，一步一步得到。請看阿底峽尊者等等，當年印度的這種大尊者，乃至於這個那洛巴尊者等等都是啊家世，然後呢自己的天分，家世這麼圓滿，天分這麼高，世間是無有不通，進入佛法當中也是如此，這個就是增上生。

1825”

那麼最後呢，叫「決定勝」。平常我們雖然增上生了，你得到一點百萬富豪，

兩腳一伸不曉得哪裡去了，實際上呢墮落三惡道，這個決定不好，所以我們稱它為「三世怨」，三世怨。我們現在決定，究竟要好的，當你這個增上生不斷地增上、增上、增上，增上到最後的時候，最後那個增上生就是決定勝。這個話怎麼講呢？我們現在普通的一個凡夫，或者乃至於三惡道當中，先透脫三惡道得到人道，人道當中慢慢地、慢慢地越來越好、越來越好，然後呢進入天道，你如果願意不到天道，你還在人道當中，可以。到最後一個時候——成佛的時候，那你的身體就是你的圓滿報身，你的地方就是你的報土，使得最後一生的這個增上生就是決定勝。這兩個之間有這樣地層次必然的關係，這個我們要了解，後面會詳細說明。所以說凡是你要想得到這個，這個是「一切利樂」、一切利樂，方法，那麼你要得到這個一切的利樂，一定要有正確的方法，那麼這個正確方法什麼呀？「勝者至言」，一句話——佛開示，佛給我們的開示。下面說：

19,49¹¹
以能開示一切取捨要義，盡離謬誤者，獨唯佛故。

因為對於整個的內容，能夠完完整整告訴我們一點沒有錯誤的，就只有一個人——佛。

20,02¹¹

如是亦如《相續本母》云：「此世間中更無善巧於勝者，徧智正知無餘勝性定

非餘，是故大仙自立契經皆勿亂，壞牟尼軌故彼亦損於正法。」

那麼下面就引這個經上面一段話，說這個世間來說，整個的三世間除了這個佛以外，更沒有比他超勝的，更沒有比佛再超勝、殊勝的。殊勝在什麼地方呀？「徧智正知無餘勝性定非餘」。他佛的智慧是一切智智，他那個一切智智對任何事情了解得絕對正確，而且一點不遺漏。這個殊勝的特質，不是其他任何人具有的，十法界當中除了佛，其他沒有一個人，菩薩有一部分但是並不圓滿，並不圓滿，聲聞更少，凡夫根本沒有。所以這個裡邊真正的契經是「大仙自立」，這個大仙就是佛，「皆勿亂」——這個東西我們不要亂來。我們不要說，我們的聰明覺得：「哎呀！這個是這樣的。」我們太多人都有這種，犯了這個毛病。那麼佛菩薩跟祖師告訴我們怎麼說呢？這樣，對我們現在不能行的、不能做的，我們不要說：「哎呀，這個佛的方便，對那個時候這樣，現在這個時候不對啦、不用啦！」不要這樣說。應該說：「我們現在很慚愧呀！我們是末世凡夫。」這樣。「所以現在我們真正那個適應的只有這一小部分，只有能夠做到那一小部分，其他的東西非我所知、非我所能。」非常重要！

22:00¹¹

假定你覺得：「這個佛啊，這個時候是這樣的，現在不適應啦！」那這個地方

是在潛意識裡面你有一種什麼，就是你對這件事情看得很清楚，你能夠看得清楚，你才能夠判別得出他對你錯。那很明白，意思就是說：佛沒看清楚，你才看清楚。會嗎？可是這個因地當中要注意啊！隨便很小的一个地方，很小的一个地方。這個是為什麼我們現在，平常日常生活當中碰見一點事情，這小小的評論，這個因地當中就從小小的地方，總覺得：「我這個這樣，他這個不對。」你不知不覺當中小事情上慢慢地擴大，對佛經也是如此，慢慢地長成功這個大我慢，然後呢毀謗法。

22,48¹¹

所以我們真正修持就從這種大的地方穩下來，到最細微的地方，最小的地方。你總歸自己說：「現在我條件不夠，我所知有限，只能看見這一點，我只能做這一點。」所以這個也正應了什麼？應了說「知入處」——我現在從這地方入，下面還要「求深進」，求深進的時候要怎麼辦呀？淨除障礙。如果說：「啊！我曉得這個這個佛為什麼這樣的。」你不是在除障礙，你是作增障礙，這個概念要很清楚。

23,25¹¹

所以這一段話說這個契經是佛立的，我們千千萬萬不要隨便地妄加是非。不過一般來說，我們妄加是非是不會的，毛病出在哪裡呢？毛病出在——欠師承。我們自己看了這個佛經以後，就這樣去解釋，這樣，然後呢真正說起來，這個是非常糟糕的。有的時候你是不知道，有的時候你知道的，往往在不知不覺當中，這是我們無始

以來的習性，無始以來的習性就是這樣。你看見了，覺得懂了，那自然而然覺得這樣來，這個就是無知。佛法不會因為你無知可以原諒你，因果這個東西沒辦法好想的，沒辦法好想的。就是你明知故犯那個罪是沒有的，可是你無知而犯的這個罪還是一樣。假定說這可以原諒的話，那個至少世間來說，沒有三惡道了，沒有一個人想：「我明明曉得要下地獄，我然後要造地獄業。」不可能嘛！這個我們要很正確地了解。說「壞牟尼軌故，彼亦損於正法」，你要曉得，這個佛立那個規則，你如果說輕輕易易地否定它，那是損害正法，那實際上就是對自己積下來的最嚴重的謗法障。

2452¹
故諸契經及續部寶勝者聖言，是勝教授。

所以我們曉得不管是顯密的所有的經典，「契經」就是顯教的，「續部」就是密教的經典。這個寶貝呀，這些都是「勝者聖言」，這個勝者就是佛陀的殊勝的、最正確的話，這個是最殊勝的教授。那現在問題在哪裡呢？說：

25126¹
雖其如是，然因末代諸所化機，若不具足定量釋論及善教授，於佛至言自力趣者，密意莫獲。

那個說明，就是我們現在末代的時候，我們佛要所化的那個對象，換句話說

就是我們。我們現在末法的時候，我們這些人哪根器差、業障重、智慧淺。在這個情況之下，如果沒有正確完整的解釋，說「不具足定量釋論」，這個「定量」兩個字，它有它的必然的條件，就是簡單地說，就是前面造論的三個條件，就是這個。真正要解釋這個論必須具足三個，那麼沒有具足的，現在我們隨隨便便來寫，那真是糟糕，那個都是引人走上錯路，走上歪曲的遠路。不但如此，還要善巧的教授，在這種狀態之下，那麼你才能夠了解佛陀的真正的、深密的意趣。假定不具足這個條件的話，那麼佛的這個真實的、深密的意思，我們自己的力量沒有辦法體會得到，沒辦法體會得到。所以說有一個善知識來給你一指點，你就會開了竅了。

26155¹¹

譬如說我們現在看六祖大師的這個公案，很容易地，我們同樣地看那個公案，說啊：「某人哪！你住在這個上頭，不思善、不思惡，正這個時候，什麼是你本來面目？」我們看了半天沒有用！欸，那個地方，善知識那個地方一來的話，他就當下就體會到這是什麼。為什麼呀？那就是善知識的這個教授——善巧的教授，善巧的教授這個非常重要、非常重要！

27127¹¹

故諸大車，造諸釋論及諸教授。是故若是清淨教授，於諸廣大經論，須能授與決定信解。

下面這段話，所以這個「大車」，這個大車就是它兩個大派。這兩個大乘的作法，造種種的解釋經的這種論典，以及特別地說明這個精要的要義的這些。如果說它這些東西是清淨的教授，換句話說這個教授本身是有圓滿傳承、有修持經驗，也就是沒有錯誤的話，它一定有這樣的一個特質。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第 8 卷

菩提道次第廣論手稿

南普陀版第八卷·A面

00'12"¹
什麼特質啊？所以對大經大論，告訴你，喏，這個大經大論說的內容是什麼，產生決定的信解。你會曉得：「啊，千真萬確！」為什麼要說這個話？為什麼要說這個話？就告訴我們，真正修持的重要的關鍵都在這裡；現在我們哪，修行不要經論的，那就是針對的這一點。看了這一點我們要了解，不但我們現在這裡是這樣，當年印度也有這種毛病，這個東西歷來已久，歷來已久。那麼現在我們看看，他下面繼續下去。

00'52"¹
若於教授雖多練習，然於廣大佛語釋論所有義理，不能授與決定信解。或反顯示彼不順道，唯應棄捨。若起是解，諸大經論是講說法，其中無有可修要旨，別有開示修心要正義教授，遂於正法執有別別講修二法，應知是於無垢經續無垢釋論，起大敬重而作障礙。說彼等中，不顯內義，唯是開闢廣大外解，執為可應輕毀之處，是集誹謗正法業障。

這一段話。所以現在呢？如果說清淨的教授，這個教授，這一個告訴我們的是沒有錯誤的話，那麼他一定對那個大經大論，確定讓我們了解內容，信得過這個是修行的最佳指導，照著他去做，必然達到我們要的圓滿結果。反過來，對於他講的那些內容而說了很多，結果對於這個佛陀的這種義理，沒辦法給你決定信解，沒辦法給你決定信解的話，不但是沒辦法給你決定信解，而且反過來說：「啊，這個不合理！這應該棄捨的。」這個話怎麼講呢？譬如我們現在平常一般地來講修行了，啊，這個講修行哪，不要用經教的，就這樣。講了半天所以現在我們講的道理，講了半天，現在修行啦，怎麼辦啊？這個不要了，現在我們跑著去修行了，這兩件事情。很多地方有這個毛病。

02,49”

雖然我們說的時候：「啊，我們是要行解並重啊！」結果呢？妙咧！既然行解並重的話，行在解處，依講的了解了照著去做。現在你講完了半天，說：「啊，現在好了，我們要去修行了，這個不要了。」跑到那兒去，那不是有問題嗎？所以這個地方說，假定他講那個教授，是感覺得：欸，那個經論當中，你沒辦法產生決定的信解；不但是如此，而且應該棄捨，說這個用不著的。那麼在這種情況之下，變成什麼呢？這個，他為什麼要這樣說呢？說那些經哪、那些論哪，這個裡邊只是講講的，只是講講的，真正修行的道理，「其中無有可修的要旨」。真正修行的重要

的宗旨，說不在這裡，在別的地方才開示你，這樣，別的地方才開示你。不過這個地方我們不要誤解啊！說這個教外別傳，好像是跟那個教沒有關係，其實，你真正了解這個心要去看那個經教的話，那個教本身的確確是還包括在那個教裡面，並沒有，這樣。這個裡邊有特殊意義，我們這裡暫時不去談它。

04109¹¹

所以因為有了前面這種錯誤的見解，所以他就覺得：啊，講嘛是講，修嘛是修。所以對於那個正法啊，覺得有兩樣東西：一個是講的，一個是修的。所以正法只有別別兩樣分開來的——講跟修兩個法。在這種狀態當中，我們會產生：既然這個教是講的不是修的話，那個教就沒用啦！你就不重視它啦！於是呢？就不重視，我們不一定是很輕賤它，但是那恭敬心就引不起來。要曉得修學佛法最重要的，就是恭敬心；而反過來，法的沈沒最主要的原因哪，就是沒有恭敬。既然你現在說，修跟講是兩件事情的話，那麼你對這個恭敬這件事情就產生了大障礙。

05102¹¹

剛才我們已經說到這個修學佛法，恭敬是最重要，恭敬是最重要。因為我們現在沒有得到完整的如理的教授，所以就產生了這個流弊，說這個講是講，修是修，是兩件事情啊！因為是兩件事情，所以你就關於那個經論哪，那都是講講的，不是修行的，那你就覺得沒有用了，你就不去敬重它。那個東西就對我們是個障礙，不

是一個正確的方法。剛才已經說過了，眼前我們可能，不但可能，對我們極大部分的經論來說，眼前是用不上，這可能的。但是我們心裡面恰恰相反，要慚愧呀！說：「哎呀，你看那個善財童子，那是大善知識，他沒有一個地方不是佛法，而我們現在呢？用不上，幾乎沒有一個地方能用的是佛法，那這個地方我們要深深感到自己慚愧。」

06'07"

現在呢，我們恰恰相反，不但感受不到，還自己覺得：唉，這一些都不是佛法！你因地上面先種下了這個惡因的話，非常可怕！所以剛才黑板上面寫的那個五點，對我們目前修行非常重要。這個習慣已經養成成功了，這以後要真正努力改的就是改這個。不是說我們馬上，哎呀，《華嚴》一樣，樣樣受持，這個不是這個意思。要了解我們到最後這條直路，就是這樣，你現在因地上面下對的話，不久啊就可修這個路了，這個是它的差別。我們現在繼續看下去。

06'47"

所以因為這樣的關係，你不敬重它，為什麼啊？說它呀這個裡邊並沒有真實的內涵。這「內義」的話，就是佛法的精要。而這些經論幹什麼啊？它是講講的，講講的，不關修行，無關內義的，所以叫「開闢廣大外解」。因為這樣，所以你覺得這個都是可輕可毀之處，這個時候集了「誹謗正法的業障」啊！集了誹謗正法的

業障啊！所以這個祖師的公案語錄當中，我們要了解，他這個話的主要的目的，是為學人，所謂「解黏去縛」，那個時候這個學的人心理上是有這種執著，那個老師在他的心理上把那執著拿掉，是這樣啊！他絕不是毀謗經論，恰恰相反，而正是來弘揚經論。

07147¹¹

就像我們目前一樣的，我們現在常常有一種評論，說我這個敲法器，我這個音正，你這個不正。然後呢？上面有一個善知識，告訴你：「你這個也不對！」他並不是說不對，就是去掉你心裡的執著。我們要了解，任何一個法的真正的宗要，是淨化我們的情執，結果你學會了以後，總覺得我這個對，他那個輕。你增長你的是非我慢，請問這是佛法嗎？所以那個時候，這一個夠條件的那個師長，他就會在那跟你相應的，想辦法幫忙你，必要的時候乃至呵斥你，這個我們了解的。所以不僅僅是古代祖師如此，眼前也是如此。如果我們認得了這一點的話，那自然而然處處體會，處處圓融，處處淨障，然後呢積資；要不然的話，你學得越多，嘿，毛病越大，毛病越大，就在這個上頭。

08147¹¹

是故應須作如是思而尋教授，諸大經論對於諸欲求解脫者，實是無欺最勝教授。

所以我們腦筋裡應該這樣地去思惟。「作如是思」，這個「思」有極重要的

一個意念在、觀念在裡頭哦！後面會詳細告訴我們，關於業的時候，這裡我簡單說一下。我們平常的業，引導我們上、下，轉染成淨等等，都是這個思，思心所的思。我們說受、想、行、識，「受」，受是什麼？「想」是什麼？「思」是什麼？這個就是一種心裡的心行相，我們要了解，說法相、法相就是這個。所以要去修學經論的真正目的，指出來這個。

09'42"

你經過經論的說明，善知識的指導，這個法相，你真正應該認識的就是我們心裡想的，那個時候的行相。說：「喔！這個叫思心所，這個叫想心所；這樣的思心所是染污的，這樣的思心所是善的；這樣的善當中有漏，這樣是善當中無漏。」那麼，現在他告訴我們這樣的「思」是什麼？它是善法，是隨順於無漏的，還是有漏界，這個我們要了解。那麼我們應該怎麼辦呢？就是這樣，說所以剛才我說「隨順於」，就是說方向對的，一步、一步向上，因為我們凡夫，因為方向一步、一步向上，你就在這個染污的這個世界當中，慢慢地淨化，慢慢地向上、向上，到最後超脫。我們應該這麼樣想，說：諸大經大論，對於我們真正求解脫的人，是千真萬確，實實在在，是一點都不錯的最殊勝的精要。但是為什麼得不到呀？

10'47"

然由自慧微劣等因，唯依是諸教典，不能定知是勝教授，

哦，原來這個原因是這樣，是我們的自己的智慧太差，太差！這個原因還有其他的因素等等——智慧嘛又差，再加上這執著又重，唉，那個固執得不得了！而那麼再至於其他的人，外面的人推波助瀾，有種種的惡友等等。害了！所以單單在這種狀態當中，看那個經教，沒有辦法真正了解它裡邊的宗要。所以，

11.27¹¹

故應依止善士教授，於是等中尋求定解。

所以才必須要依靠善知識，從善知識的教授當中，然後把經論當中的重要的精義把握住，得到確定不疑的認識。你這一個認識了，認識了走上去，那這一條就是直路——增上生。你真正能夠增上生了以後，我們眼前什麼都不怕。為什麼呀？那很簡單啊！現在我們有沒有怕我們的人身啊？我們對這現在的人身並沒有太怕，只是：唉唷！將來死了以後墮落才怕。假定再改善一點的話，現在已經覺得：喔唷，滿歡喜的，放不下，再如果改善一點，當然覺得更歡喜嘛！然後你這樣地改善，一步步向上的話……。所以這個真正的可怕，不是這個可怕處，問題在哪裡？就是我們沒有把握住這個重點。你只要把握住重點，一步步上升的話，那自然好。這詳細的概念以後說，以後說。主要的原因始終把持住：我們沒有得到正確的正知見；所以沒有得到正確的正知見——缺乏善知識；所以沒有善知識——自己條件不夠，不認識善知識，

以及沒有求善知識的心等等。而不要起下面這個錯誤的概念，下面什麼錯誤呀？

12151¹¹
莫作是念起如是執，謂諸經論唯是開闢廣博外解，故無心要。

這個見解千萬使不得，千萬不要說有這個念頭乃至這樣的執著：這個經、論都是講講說說，沒有重要的！要曉得，不是經論的錯，而是說我們聽的人沒聽到；或者容許有這種可能，講說的人沒有把那精要講到，這是絕對有的，絕對可能的。就是說他講的人講到了，我們聽見了以後還要一步、一步上升。就像我們剛才說的，譬如說，很多唱念的儀軌，這個非常好啊！非常好啊！但是我們了解那個唱念的儀軌以後，你不執著。它儘管很好，你覺得很執著：哦，它是海潮音、一個是鼓山調、一個寶華山……。各有各的完整的、精采的內容。如果說，他本來的原意，說跑到這個地方，把大眾統率起來，他已經有了，那麼你正好省事，這不是很好嗎？可是你偏偏覺得，欸，他這個不行，你這個好。毛病出在我自己欸，這一點是我們要真正了解的，我是隨舉一例。

13159¹¹

當然，的的確確也有可能，他把那個奇奇怪怪的、哼哼哈哈的統統加進去，那個東西是人家帶進去的錯誤。有的！這我們要辨別得非常清楚。所以修學佛法，為什麼要廣學經論，得到那個宗要的真正意趣就在這裡。你一定要把那個正、似——

正是正確無誤的，似是似是而非的，辨別得清清楚楚，知所取捨。這樣你走的話，不管環境多惡劣，對你來說，你一定增長，環境越惡劣，你越好。所以說，經上面祖師菩薩都這麼說啦：「善人的啊，是我的師；惡人的啊，我的資。」什麼叫師？什麼叫資？好嘛，我跟他學；不好的話，嘿，這個你的資——資糧。為什麼這個惡的為什麼是你的資糧啊？喏，他如果乞丐來跟你要東西，他成就你的布施；他如果一個壞蛋跑得來跟你發脾氣，成就你的忍辱，成就你的持戒，成就你的精進。不是嗎？這個理論我們要知道，絕對要知道！那個時候，我們心裡面才能夠步步升上。所以下面說：

1516^a
諸教授者，開示內義故是第一。

真正要曉得，這個是實實在在把這個精要的內義啊，能夠告訴我們的，所以它是最好，最好！這一段話非常重要！下面繼續下去。

1534^a
大瑜伽師菩提寶云：

喏，這個就是尊者主要的弟子當中的一個，他是康地人。那個大瑜伽師是尊者的侍者，一生都侍候他，到了西藏以後。這個人真了不起。

1550¹¹
「言悟入教授者，非說僅於量如掌許一小函卷而得定解。是說了解一切至言皆是教授。」

不但前面引經、引論，乃至於祖師。因為這個大瑜伽師這個人地位非常高，如果拿我們中國來說的話，那是也的確非常了不起的一個大祖師。譬如天台來說，那個人的地位，至少不亞於「灌頂章安尊者」。喔，這個我們說起來這個人好了不起！這樣的一個了不起的人，他就這麼說：「你要曉得真正地『悟入教授』（那個悟入教授對我們來說叫大開圓解），你要曉得，你要真正地這樣地認識的話，不是說：啊，我現在對這麼一點點量如掌許（就是像你手掌大，換句話說這一本書）這得到了定解了：『啊！我確定。』（這定解是說，喔！不但認識而且有修行驗證的功夫。）這個不夠。是說『一切至言皆是教授』，你要了解這個，要了解這個。」

1554¹¹
所以我們平常，常常說一句話：「一經通，經經通。」有的人只通一經，餘經不通，這兩個就差別了。是，沒錯！你能夠廣博地認識了以後，它精要總是相順的幾樣東西，你從這一門深入，當深入了以後，其他的，欸，你都能夠把握得住；如果你要細部的時候，你可以處處體會，乃至廣用一切。但是另外一類的話，他就抱住這一樣的東西，就這麼就這一個了！是，這種狀態，哪一宗、哪一派當中都有這

個現象。學得好的，哪一宗、哪一派都可以包含一切；學不好的，哪一宗、哪一派都執著在自己上頭。本來華嚴跟天台教下，它是含攝一切的，結果跑到日蓮宗，到日本去了以後，他說什麼都不要了，只要五個字，那不是很明白的例子嗎？這個我們是要了解的。

1751¹¹
又如大依怙之弟子修寶喇嘛云：「阿底峽之教授，於一座上，身語意三，碎為微塵。今乃了解，一切經論皆是教授。」

那麼下面這個括弧裡，那個祖師的話，就像剛才一樣，這個除了語錄的特別解釋以外，那個仔細的內容，我們不太了解。只是意思就是說：這個像阿底峽尊者啊！他講任何一個法門，他能夠非常深細地來說明分析，沒有一個不是。因為我們目前講修行的時候，好像很單純，實際上，為什麼要修行啊？修行就是說，我們平常都是染污之業，這個染污之業不外乎總括起來，從身、口、意三業方面去的。他現在不，現在整個地轉過來了。要轉過來一定要有完整的教授，這個教授的說明的話，的確是，在任何一个時候，他能夠把身、語、意三業方面，細緻又細緻、細緻又細緻，每一個地方，都說得清清楚楚、明明白白。所以你能夠這樣去了解的話，你自然而然舉手投足、起心動念、開口說話，無一不在增長，二十四小時當然都在修行。

19'13"

可是我們現在不是的。要談修行，要跑到殿堂裡磕頭這個叫修行，離開了就不算；往那裡兩個腿盤起來才是，否則就不是；或者身行，心不是；心行，身不是。他不是！為什麼？他有圓滿的教授。所以他說：「現在就了解一切經論都是教授。」告訴我們：各有各、每一部分，有的是主，有的是支，乃至於有的是零細的。

19'41"

須如是知。

這個我們開始的時候，要這樣知道。他意思說：不是馬上教你這樣做到、修到，而是剛開始的時候，我們概念上面就應該這樣地認識。所以引導我們正知見，從這一個地方入手。你這個正知見下去了，什麼？因啊！因正果實。否則的話呢，我們說：「因地不真，果招迂曲。」我們還不知道咧，我們還不知道咧！這是真正可憐的地方，真正可憐的地方。

20'16"

不過說到這裡，反過來我們同樣說：「哎呀，只有這個是圓滿的教授，別的都對啊！」又錯了！又錯了、又錯了！我們必定要知道，你有了圓滿的教授，那個時候，想辦法幫助他。如果你覺得他不對的話，你怎麼想幫助他，你要懂得幫助的善巧去幫助他，那就對。如果你覺得，我這個對，他那個錯的話，你這個因一樣的，講

是對的，做就不對了。我們真正重要的，講的要認得怎麼去做，這個才是重要的。你圓滿的因尚且不能否定不圓滿的，何況不圓滿的。這一個地方，我們不斷地要思惟觀察。所以我在這個地方一再強調，原因也是如此，也是如此。下面又說：

21'09"

如敦巴仁波卿云：

下面都是引得祖師的語錄來證成。

21'15"

「若曾學得眾多法已，更須別求修法軌者，是為錯謬。」

他就說：「喔，你學了很多了，然後就修行了，那我們不談了；現在這要修行了，另外要學一套東西了。唉！這是很錯誤的。」

21'30"

雖經長時學眾多法，然於修軌全未能知。若欲修法，諸更須從餘求者，亦是未解如前說義而成過失。

同樣地，修學了很多佛法，但是真正要修行的時候，欸！說還要另外一套，那是錯誤，那是錯誤！所以目前我們的確確有很多脫節的地方，很多脫節的地方。真正說起來，二十四小時無不在修行。我們現在看，哎喲，這早晚課算；乃至於有

很多，早晚課都覺得：唉，這個沒有意義，這不要它，跑得那兒去，大家在那兒徒有形式。你說這個事實對不對？在某些地方，那是事實，可是我們絕對不能說，因為徒有形式，你把它拿掉，那是完全錯了！我是感覺怎麼樣？現在雖然末法了，總算還有個形式在，趁這個形式還沒毀掉之前，趕快把那個內容補足起來，那還有救。如果你把那形式一壞，完了！了解嗎？很重要，很重要哦！

22:35¹¹

所以佛說得清清楚楚，佛說得清清楚楚。儘管最後什麼都沒有了，那個佛像擺在這裡，大家不知道，你看它一眼還有功德。有這樣，三寶有這麼了不起的意義啊！我們卻輕輕鬆鬆地覺得：哎呀！沒有內容了，你就不要了。害了！這一點我們要特別注意。這個時候如果我們心裡有這種知見的，務必要曉得：我是凡夫，我是凡夫。這個概念太重要了！那麼這一點一定要靠什麼？一定要靠多學，一定要靠多學。如果說你已經學對了一門，你不想走剛才廣博的路。那個時候你牢牢地抱住的，好，說我現在一個參禪，就這一個；我現在念佛，就這一個，反正我見到阿彌陀佛以後，反正我見到這個本性以後就不怕！你其他的就不要管。實際上佛世也是如此，當初小乘甚至之所以各做各的不起諍論，為什麼？很簡單，他就聽到了佛告訴他一句話，唉，他那個生死心切得不得了，以整個的精神灌注在那裡，管你做些什麼東西。這樣啊！所以那個時候，叫「正法住世」，毫無諍論。

23,44”

實際上那個諍論的因，早就已經擺在這個地方了，我不妨說一下實際上的公案。佛在世的那個弟子當中有各式各樣的，迦葉尊者是專門講苦行的，大家曉得他。他那個最後佛陀說：「某人啊！你現在年紀老啦，你也可以休息、休息，不要行頭陀啦！」迦葉尊者怎麼說：「世尊啊！我以前一直聽你，這一回可不聽你啦！」但是世尊並不是說因為不聽了，說：「你怎麼不聽招呼啊？」說：「善哉！善哉！像迦葉那樣做的話，他能夠堅持下去，那個教法就靠那個力量。」

24,20”

但這個地方並不是說，那麼只有苦行哦！欸，不！你看另外一個人，二十億耳，大家曉得。二十億耳他是一個富貴子弟，那個宿生的圓滿的因，所以這一生生來富貴得不得了，富貴得不得了！所以他家裡邊，他腳底下還有這個絨絨的毛，家裡邊都是鋪著厚厚的地毯，乃至於跑到別的地方去，譬如說到廟裡去啊什麼，他的父親就把那個一路上面就掃乾淨，把那地毯鋪在上面，然後去。要我們可能嗎？就算以現在這個時候，世界第一等的最了不起的人，你也不可能說：「我現在要到台中火車站，把從這個地方開始，地毯一直鋪到那裡去。」沒有！二十億耳就是這樣。後來他出家，出了家之後當然苦行，他怎麼修也不行，佛就告訴他：「給他好的，他要怎麼好就給他。」就給了他。給了他，他沒多久證果了。說明什麼？

你看，在佛那個時候的弟子當中，就有的人是這麼個苦行，就有的人是這麼享受，他們有沒有諍論啊？是一點諍論都沒有。要我們現在就害了。唉呀！大家你和我差一點點，大家弄得一塌糊塗。

2534¹

這個我要說明什麼？倒不是說明這個行相，這所以我一再說了，你把握住這個重點，怎麼做就對。以前那些人，他心心念念解決自己的問題。那你說：「我現在是要大乘。」更好！就怕你不大。大乘要管別人的是沒錯，大乘要管別人是幫別人，並不是叫你去指責罵別人哪！這個要了解。這必要的時候，是！譬如說在這種情況之下，你用意直的話，是！你可以呵斥他。但是一般情況，呵斥的條件，你自己內心必定不能帶著瞋心，這個很重要。所以在這一點上面，我自己深深感覺慚愧。儘管我說，現在慢慢、慢慢地把它拿掉了，我心裡面可以把它擺得平，這是一般情況。碰見事情的時候，我自己曉得：欸，起來了，這個就不相應。平常他真正就是呵責，他心裡基於悲心，曉得你這樣的話，馬馬虎虎不行，他就用直的方式。他心裡面的確是心心念念，只有一個大菩提、大悲心。所以在這種情況之下，看見你相應，那就用種種方法。在這種條件之下，能夠這樣做，唯恐你不管。現在因為我們沒有這個真實的內容，怎麼管就怎麼錯！這是我們應該了解的一點。所以說，我們繼續下去。

27'03"
此中聖教，

那麼真正的聖人完整的教法，怎麼樣呢？他首先還是引論：

27'11"
如《俱舍》云：「佛正法有二，以教證為體。」除其教證二聖教外，別無聖教。

引那個《俱舍》上面。《俱舍》，通常說——小乘聰明論，換句話說，小乘的最後的精華。那麼請問這個地方為什麼引小乘而不用大乘？這個地方說明：小乘尚且這樣，何況大乘。

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第八卷·B面

00'08"¹¹
本來大乘是以小乘為基礎的，更說明這個基礎，直通到最上乘，沒有一個例外的。所以佛真正的正確的教法，分起來就是兩樣東西，一個教、一個證，除了這個沒別的了。那麼這兩樣東西是什麼啊？

00'25"¹¹
教正法者，謂是決擇受持道理修行正軌。

「教」是什麼？就是來分別、說明、解釋什麼是你該做的，什麼你該捨的，怎麼樣去修行，修改你以前的凡夫的行為，變成功跟聖人相應的。你了解以前錯的，現在認識以後對的，照著去做。雖然了解了，心裡還是習性很重，那個時候你照著，這個叫作修行啊，這個才真的修行啊！那麼我們說，這樣說起來難道你這個拜佛不是修行？拜佛當然修行。為什麼拜佛？因為平常以前，你把那個我看得最大，現在曉得：哦，這個是最糟糕的事情。所以你把自已看得最低，所以要拜佛。

念佛呢？因為你平常念的都是煩惱，現在這個不相應，所以你要念佛。所以我們把握住這個原則，沒有一個不是修行。

01123¹¹

固然在這種狀況下，拜佛、念佛當然是修行，離開了佛堂，不拜佛、不念佛你也在修行啊！假定你把握不住這個重點的話，對不起！你現在固然不在修行，你在這拜佛、念佛也不是修行！所以這祖師給我們說：「你假如真正心裡不相應的話，你頭顱磕破也徒然哪！拜佛，這個徒然沒用啊！如果你不把握住這個原則，你去念的話，你念得喉嚨喊破也徒然哪！」不是很明白嗎？就是這個道理，就是這個道理！所以告訴我們，這個先要告訴我們，你懂得這個道理照著去做。然後呢？既然懂得了，

02107¹¹

證正法者，謂是如其前決擇時，所決擇已而起修行。

就照著前面告訴你的道理，然後你照著這個懂得的道理，照著去做。所以，

02122¹¹

故彼二種，成為因果。

所以這兩者之中，是互為因果的。教是因，有了這個正確的認識，結那個證的果，結那個修的果；然後反過來，修是因，證得那個證果的果是果，這個次第必

然的。必然是由於教理的認識，照著教理的認識去做才能夠修行。也許在這個地方大家問了：「唉呀，那你這樣說的話，你跑到廟裡就是講那個規矩，這個道理我也不懂啊，你這個先不要跟我講這個道理。」這個有它的原因在，因為等到你進來了以後，把那個規矩講清楚了再修的話，那不可能，不可能！可是至少有一個這個現象，這個很清楚，你跑到廟裡來你已經有這個心——我要修行，或者說，啊，曉得這個好的！這一個地方，因地當中已經說，那世間的不好，這裡來好。既然世間的不好，這裡來好，當然你要拿掉世間的那個，到這裡來學。再說，等到你這樣懂得以後去做，做不到，那個時候太晚了。雖然你懂了，萬一兩腳一伸，完了以後，你懂了這個沒用，變成了三世怨，那很可惜。

03301

所以進來的時候，已經有了這個認識說：我世間的認識不行的，要去聽善知識引導。這個本身就是最佳引導、最佳做法。現實說來，現實說來，等到你真正懂了以後再去做，世間沒有這樣的事情。難道你懂了這個飯以後你再吃嗎？難道你懂得了空氣以後你再呼吸嗎？難道你懂得了這個媽媽以後，你再讓她來養你嗎？天下的事情就這麼簡單！對不對？喏，所以這個一點都沒有說亂來或者迷信的成分，是絕對合理的，這個我們要了解。倒是我們愚癡，而是我們的執著，大家想想看對不對？這麼簡單。

0415¹¹

所以我們現在了解，哦，原來是這樣啊！教、證。所以儘管你還沒有懂得道理，而跑到廟裡說，這些廟裡你信得過的法師告訴你怎麼做，這個正是。你聽他講嘛，然後照著他去做嘛，這還不是仍舊是不外這個教證二量在裡頭，一定這個次第！然後當你行持的時候，你慢慢地從驗證當中對這個教也加深認識，當你教加深認識，你的行持也加深認識，這個彼此有互相增上的。所以真正說起來，這個教、證不是截然的兩回事情——教，完了以後證，不是的；教多少，證多少，慢慢地向上。就像我們念書一樣，在小學裡面，你慢慢地一步、一步上去，一步、一步上去，是不斷地在教、證、教、證當中。我們在小學裡面老師告訴這個一，一加一等於二，你回去演習，因為你演習了以後，你可以念二年級，所以你對那個教是越來越認識，然後你這個證是越來越深入。每一個地方這個次第這麼清楚、這麼明白。繼續看文，「故彼二種，成為因果」。下面，

0523¹¹

如跑馬時，先示其馬所應跑地，既示定已，應向彼跑。

就像跑馬一樣，先告訴你怎麼跑，告訴你了，照著去跑。以我們現在來說開汽車一樣，拿了個地圖告訴你怎麼開，然後呢？你去開。

0539¹¹

若所示地是此跑處而向餘跑者，定成笑事。

如果告訴你向這邊跑的，剛講的時候，等到你真正跑的時候另外一個方向，那是開玩笑。像我們開汽車，現在說你要到哪裡去啊，看那個地圖，看完了半天真正開車的話，反方向走，那你這個地圖看它幹什麼啊？那不是顛倒嗎？經、論告訴我們的，就是這個樣，就是這個樣。同樣的道理，譬如眼前我們來說，跑到寺院裡面說，既然你想來修行的話，跑到寺院裡面，哦，這個法師、師父告訴你怎麼做，你歪起了頭：「我要這樣做！」那你不必跑到廟裡來，這個很明白，同樣的這個道理在。你可以說明，這個什麼，那麼然後呢解釋清楚，這個是應該的。這概念我們要很清楚、很明白地認識、了解。

06'32''

豈可聞思決擇此事，若修行時修行所餘。

哪裡說，聽的時候聽這個，然後呢思惟的時候思這個，這個聞、思本來就是講教，然後修行的時候修別的？不可以！就像那個跑馬一樣，就像那個開車一樣。

06'51''

如是亦如《修次第後編》云：

就像那個《修次第》那個編上面說，這個是告訴我們修行的一個重要的教授。

07102¹¹
「復次聞及思慧之所通達，即是修慧之所應修，非應修餘，如示跑地，而應隨跑。」

這個修行的次第，第一個，從善知識那裡幹什麼？聽聞。聽聞了以後呢？如理去思惟。等到你思惟了以後，你決定了解他所講的是什麼。然後呢，把你的思惟通達、決定的，照著這個去修。所以你修，就應該修你確定認識的那一個部分，這個才是道理，而不是別的。這個概念我們本身很重要，絕對，絕對不可以跑錯！就像上面所說那個跑馬那個公案。

07147¹¹
如是由此教授，能攝一切經論道之樞要。

由於這樣的這個完整的教授，這樣才能夠把所有的一切經論的宗旨、宗要都得到。所以說，第一點得到了，第二點那就是貫攝起來了。第一點是一切經論都是，然後呢，為什麼你得不到？因為你自己的條件不夠，如果得到條件夠的人解釋說明了以後，就這樣的好處。然後你這樣的，現在有下手之處，將來走上去的，步步直路，很快圓滿。而這個內容是什麼呢？內容他就下面細列：

0831¹¹
於從親近善知識法乃至止觀，

這個就是真正我們修學的次第。修學的次第第一步——親近善知識；「止觀」就是你修的時候，最後的修一定從止、觀兩樣東西結果。

08:48¹¹

此一切中諸應捨修者，即作捨修，諸應舉修者，即以擇慧而正思擇。編為行持次第引導，故一切聖言皆現為教授。

那麼照著這個次第，那個地方應捨修就捨修。什麼叫「捨修」呢？就是不要做的，而這個不可以，不要做，要捨掉它。「應舉修者」的，就是這個該做的，你要就去做。那麼該做的還要什麼？捨修很簡單，你就捨掉。實際上捨修，還是要經過你的智慧的抉擇，那個時候才捨得掉，要不然心裡面還牢牢保著那個，「唉，這個我覺得這個好！」這個樣子就捨不得。你沒有智慧的抉擇，不能如理地認識取捨，捨也捨不掉，提也提不起。說前面叫我們捨，後面叫我們提，應該要努力去做的，那麼要「擇慧」——觀察的慧，正確地思惟、觀察。然後把認識的，編一個行持的次第，來引導我們一步、一步走上去，從凡夫第一步到圓滿成佛，沒有一點遺漏。在這種狀態當中，所有的聖言、經教都眼前是最佳指導。

10:06¹¹

若不爾者，

假定你不走這樣地圓滿、正確的路子，

11011¹¹
於非圓滿道體一分，離觀察慧雖盡壽修，諸大經論非但不現為真教授，且於彼等，見唯開闢博大外解，而謗捨之。

如果你沒有正確的認識，把握不住這個圓滿的原則的話，你就會對於不圓滿的道體一分，它不是說外道，它還是道，可是呢？這個是一部分，而且這個一部分是不圓滿的，一部分一定不圓滿。像我們現在房子一樣，你說這個柱子是不是房子？當然是，然後你把持抱著這個柱子，我說就用這個房子，你行不行啊？沒有這個可能耶！這個非常明白！你開汽車拿這個輪胎，你說這個就是汽車了，這個不但不能開，你到哪裡是個累贅呀！不過這個是笑話，當然我隨便強調一點。

1105¹¹
我們曉得在這種情況之下，你牢牢地把握住這個，「離觀察慧」，然後呢你又沒有正式的那個思惟、觀察——這個才是真實的智慧——在這種狀態下，「雖盡壽修」，你忙了一輩子還越修越遠。諸大經論不但不現前真的教授，而且你覺得：啊，這個是外面講講的！這是你自己走錯了。所以剛才這個，兩個似笑話一樣的這個舉例也是如此。本來這個房子住在那裡又舒服，冬天嘛不讓你吹風、著涼，夏天嘛是不讓你晒太陽。現在你抱著一根柱子的話，累嘛累得個要命，冬天嘛照樣吹得

個要死，夏天嘛熱得要命，就是這樣。所以你弄錯了呀！同樣的這個地方，說你因為把握不住，所以你覺得這個經論不是真實的教授，那都是講講說說的，於是你就毀謗它，捨棄它，毛病就來了！

12110¹¹
現見諸大經論之中所詮諸義，多分皆須以觀察慧而正觀擇。

眼前當下，極大部分的經論當中所說明的道理，都要用思惟、觀察這個智慧，去如理地辨別邪正，是這樣的。

12133¹¹
此復修時若棄捨者，則於彼等何能發生定解，見為最勝教授。

萬一你沒有這個認識，把握不住這一點，那麼對於這個經典，你就沒辦法產生確定的認識。因為你修行不要它，不要它當然不會說：「啊！這個是最勝的。」根本用不著！在這種狀態之下，請問，還有誰能給你最佳指導？真正我們修學佛法的人曉得最佳指導是佛，現在佛講的經論是沒有用了，請問：佛以下的人反而有用嗎？所以在這種狀態之下，我們不應該學佛，說：「我學某人啦！」這個才對呀！現在你既然學佛的話，這個明白有問題在裡頭啊！這個下面說：

12123¹¹
此等若非最勝教授，

假定說前面那個佛所說的、大菩薩說的經論不是最勝教授，請問：

1331¹¹
誰能獲得，較造此等尤為殊勝教授論師。

還有誰能夠找到比這個更好的這種大論師？沒有了。所以說不可能，不可能。這個是錯誤。

1349¹¹
如若能將其深廣契經及釋現為教授，則其甚深續部及論，諸大教典，亦無少勞現為教授，則能發起執持彼等為勝教授所有定解。

反過來，走對的方向，你能夠把這個最深的契經，就是深廣的經典，覺得：啊！這原來是眼前我們最好的教授。那麼在這種狀態，那麼其他的更深的，不管是顯教、密教、經、論，種種的大教典，你不要太努力，都了解它真正的精要。在這種狀態之中，既然這是我們修持最好的精要的話，你就會把它看得非常恭敬。就像尋寶那個地圖一樣，讓地圖丟掉了，對不起你這個寶貝就找不到耶！那個時候你絕對不讓人家拿掉。就算你記牢了，丟掉了，被別人家拿去了，別人先捷足先登哪！這很清楚、很明白。在這種狀態當中，

1503¹¹
能盡遮遣妄執彼等非實教授，背棄正法諸邪分別罄無所餘。

「罄無所餘」！所以，你把握住這個重點的話，那麼這個前面的毛病就沒有了。

前面那個毛病是什麼啊？因為你不認識正確的教授，所以說這個大經大論不是真實的教授；結果這樣的話，你是毀謗、背棄正法，這種都是錯誤的邪解、邪分別。那種東西都一點都沒有了！所以現在我們真正要去掉的，不是說不管什麼分別都要拿掉，是錯誤的分別要拿掉。所以現在祖師們動不動教授你不要分別，是因為我們現在動不動都是錯誤的分別，沒有一個正確的認識在裡頭，這是一個真實的原因。這下面會詳細地告訴我們，詳細地告訴我們。那麼這個是第二點，第二點。那麼第三點，

16107¹¹
易於獲得勝者密意者。

是，前面所告訴我們一切教授，都是成佛的必要的條件，那麼第一步。第二步呢，了解了這個的話，不但是我們必須要的，而且你眼前就能夠指導我們，所以都派上用場。不過這個同樣的派上用場當中，你自己去摸，往往摸了半天，很辛苦。就算你摸到，也很辛苦，萬一摸不到，麻煩！現在有了這個善知識精要的教授的話，你很快、很容易得到，這第三段。看文：

16150¹¹
至言及論諸大教典，雖是第一最勝教授。然初發業未曾慣修補特伽羅，若不依止善士教授，直趣彼等難獲密意。

是的，佛所說的經以及諸大菩薩造的論，當然佛也有講的論，雖然是最殊勝的、最好的教授。但是對我們剛剛修學的「初發業」，就是初初修行的人來說，還沒有淨除罪障，還沒有積聚資糧，還沒有習慣走修行這條道路那些人——補特伽羅就是有情——如果不依靠一個真善知識的教授，自己的力量直接去找的話，它的真正的意趣，得不到。就算你能得到，下面說：

17.52¹
設能獲得，亦必觀待長久時期，極大勤勞。

就算你能得到，也必須要經過很長的時候，吃了絕大的苦。我們往往是這樣，人家說，不相信，等到你自己吃了大苦回過頭來，「唉呀！就是這樣。早知如此何必當初！」但是，這個不冤枉哦！我們人就是這樣。就怕你跑到了那個時候，回過頭來還不反省，那就麻煩了。這是第一個。第二個呢，你頭上開始的時候一定要吃一些冤枉苦頭，多吃了幾次，欸，聰明人就不，下次曉得不必樣樣東西自己去闖。自己闖不透，很多東西就想辦法找善知識，那個時候你下面就省很多氣力。說，反過來，他能夠依止。

18.44¹

若能依止尊長教授，則易通達。以此教授，能速授與決定解了經論扼要。

因為這個地方這個教授，能夠以最快速、正確的方法告訴你：哦，經、論上面的精要何在！

19'02"
其中道理於各時中茲當廣說。

上面就提出來，下面的整個本文就是說這一點。所以我們只要照著這個文一步步下去的話，質、量、次第，每一個部分，這麼個好，這麼個好法！你如果說能夠跟它相應的話，你跑到哪裡，就成就到哪裡，譬如說我們說學淨土的，他去什麼地方，你這個時候就可以。然後呢這樣可以去的是下品的，再上去的是為什麼中品的，為什麼上品。參禪、學教沒有一個例外，它這個次第。因為這個是什麼？共基啊！說得很清楚，顯密的共基。

19'45"
真正說起來，這本書裡邊，密教，跟密教的真正不共的內容，一點都沒有。而是什麼啊？大乘必須經過的跟密教必須經過的，完全共同，所以實際上，這個才是我們學本論的……我已經說過，我們現在大部分來說，最好的法門，也唯一的法門——念佛，這老實不客氣。但是我們絕對剛才這個毛病不要犯哪！念佛，別的都不要了。我們就在這個理由上面，最佳的念佛的指導在這裡。如果你參禪，欸！一樣的。如果說你的的確確有大根性，你說我要學佛，那你要爬上去，這個共同的

基礎還是這裡，那個在下頭。我們現在看最後一條：

20'35"
極大惡行自行消滅者。

它不但正面有這樣的功效，還有平常我們要淨除罪障是難之又難，它現在不要你這麼難，它自己消滅掉了。在還沒有說這個本文之前，我們大家曉得「懺悔」，說這個懺悔要得到淨罪相以後才算。這個《梵網經》上面說得很清楚，以及天台智者大師的《摩訶止觀》，乃至於《小止觀》上都說清楚，很多地方都講這個。那麼《準提陀羅尼》當中也說，你要去懺悔，要得到什麼啊？要得到懺悔的清淨相——晚上做些什麼夢；如果你定，定中應該有什麼淨相；乃至於你平常，說外善根發相，內善根發相，你有這種。

21'30"

所以我們祖師當中有一位滿益大師，大家曉得，這是好了不起的人。他因為這個研閱佛法的關係，覺得說：現在這個真正的得到的真實內容不容易啊！這個戒啊，這個戒體得不到。所以就照著這個《占察善惡業報經》的辦法，拜那個「占察懺」，一直拜到幾歲啊？四十九歲。四十九歲？四十七歲啊？總是這兩個當中。你看他二十幾歲就出家，然後花了這麼多年代，然後什麼？清淨相、淨罪相。喔唷！所以那個罪障一旦在這個地方，你要把它弄乾淨是難哪，難極了！你要沒有弄乾淨的話，對不起，

這個佛法業果之間的話，是一點假不來的，一點沒情面的，你就得受這個罪呀！

2233¹¹

而現在呢，欸，它不要你花這麼多辛苦，它自己就消滅掉了。這個好處不得了地大！這也為什麼在經論上面，處處地方說明，有了善知識的依靠的話，啊！沾太大的光，討太大的便宜，乃至於像善財這樣一生取辦。這個道理是有它特殊原因的，有它特殊原因的。在這個地方，我們雖然說不一定，尤其是我覺得：的確要學淨土，但是其他的各宗各派的很多祖師的傳記，值得我們參考的。談到這裡，有一本傳記值得看一看，《密勒日巴尊者傳》。他呀也沒懺悔，也沒有什麼，就因為跟著他的老師，被他的老師磨折得千辛萬苦，最後不但所有的罪惡統統淨除掉了，而且達到這麼大的成就。這些事情，我們可以值得作為我們的參考。現在我們看本論是怎麼消滅我們的罪業的：

2341¹¹

如《白蓮華》及《諦者品》宣說，一切佛語，或實或權，皆是開示成佛方便。

這個引經上面，經上面告訴我們。這個《白蓮華》就是《妙法蓮華經》，它說所有的佛講的話，不管它實，或者權，實際上呢，佛一定是應不同根基的眾生，說不同的法，一定的。所以有的是權，有的是實。什麼叫「實」？就是說如理地、全部地顯發出來。什麼是「權」？慢慢地接引你。就像那小孩子一樣，剛開始進入

小學幼稚園、一年級，這個教的書、教的內容，不是馬上可以叫你發明，或者做什麼的，這個叫「權」，權宜之計。當你一步、一步地上去，到最後，你行了。那麼這個，必然需要的，這個都是最後走到成佛的方法。其實就算拿那個剛才的比喻來說，你說一個小學生，你能夠把大學的東西教他嗎？對他來說也只有小學。當然，佛是個三界導師，他一定能夠了解我們的根性，所以他用的方法，絕對正確。所以我們能夠毀謗他嗎？這個一點，務必要注意！

25'02"
有未解是義者，

有的人不了解這個。

25'06"
妄執一類為成佛方便及執他類為成佛障礙，

因為有一些人不了解這個真實的佛說的意趣，所以他的邪妄的執著，說這一個是成佛的；這個不對，是障礙的。

25'22"
遂判好惡，應理非理，及大小乘。

所以他覺得這個是好的，這個是壞的；這個是合理的，這個是不合理的；這

個大乘，這個小乘。不過說到這裡，他有一個問題了：「欸，好像他這個上面教示我們，大乘也不要管了，小乘也不要管了。」好像這樣！不是這個意思。祖師們所以把佛的經教，判教說大乘、小乘，乃至於大乘當中還要判，這個通教、別教、頓教、圓教，他這個為什麼？告訴你這個次第的必然性。你認識了、了解了次第必然性以後的話，你才不會是此非餘。不會說我這個對，他這個不對。你曉得：喏！佛接引人，有這樣的方法一步、一步上來。既然你要學佛的話，將來都是你必然須要學的。現在我剛開始發大乘心，行的時候，是，一下不必廣學，但是你將來自己做到了，要救人的時候，你還得廣學，這不是很明白嗎？我們怎麼可以毀謗它？所以祖師判這個是這樣的。現在他這個地方說的是：我們不了解、我們妄執，才說：「哦，這個大的好，這個小的不好。」反過來也是如此。這非常糟糕，非常糟糕！所以在這種情況之下，說大的嘛，

26,45"
謂其菩薩須於是學，此不須學，執為應捨，遂成謗法。

說：菩薩要學這個；喔，這個不可以！那毀謗它。

26,56"
《編攝一切研磨經》云：「曼殊室利，毀謗正法，業障細微。曼殊室利，若於如來所說聖語，於其一類起善妙想，於其一類起惡劣想，是為謗法。」

就是這個很容易。說這個經上面佛告訴文殊師利，這個謗法這件事情，很細微的，我們現在粗心大意，不大容易看得出來。假定有人這麼說，說：「這一個是好，這一個是下劣的。」你有這種念頭，對不起，就是謗法！

敬重法寶

恭敬佛、法、僧三寶，是智慧的因。不論是經論典籍，或是佛菩薩、師長的聖像，以及書寫、印製佛法的字紙，都是值得我們恭敬的。

請妥善處理佛書，放置於乾淨的高處，並與世間一般的書籍分開放置。請不要將佛法書籍或聖物放在地上，或壓放在其他的東西之下，或跨過它，乃至坐在上面。也不要用於其他世俗的用途，比方說墊高桌椅、作支撐物等。若閱讀之後，可以將佛書與其他想要研閱的人結緣，讓佛法能傳遞到更多人的心續中。

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

菩提道次第廣論手抄稿(南普陀版) / 日常老和尚講述.

-- 第三版. -- 臺北市：圓音有聲，2016.07

冊； 公分

ISBN 978-986-6093-87-6 (第1冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-6093-97-5 (第11冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-88-3 (第2冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-6093-98-2 (第12冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-89-0 (第3冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-6093-99-9 (第13冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-90-6 (第4冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-93287-0-8 (第14冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-91-3 (第5冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-93287-1-5 (第15冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-92-0 (第6冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-93287-2-2 (第16冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-93-7 (第7冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-93287-3-9 (第17冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-94-4 (第8冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-93287-4-6 (第18冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-95-1 (第9冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-93287-5-3 (第19冊：18K 平裝) .--
ISBN 978-986-6093-96-8 (第10冊：18K 平裝) .--	ISBN 978-986-93287-6-0 (第20冊：18K 平裝) .--
	ISBN 978-986-93287-7-7 (全套：18K 平裝)

1.藏傳佛教 2.注釋 3.佛教修持

226.962

105009769

菩提道次第廣論手抄稿 南普陀版 第1冊

講述者：上日下常老和尚

發行人：釋如證

編輯：財團法人台北市福智佛教基金會

出版者：圓音有聲出版股份有限公司

地址：台北市南京東路四段137號8樓

電話：(02) 87128232

傳真：(02) 87128232

二〇一六年七月恭印2000本(第三版第一刷 平裝18開)

定價：新台幣100元

ISBN 978-986-6093-87-6

版權所有·請勿翻印

