

陸。

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

· 第四十一卷	1
· 第四十二卷	35
· 第四十三卷	67
· 第四十四卷	107
· 第四十五卷	139
· 第四十六卷	175
· 第四十七卷	209
· 第四十八卷	247

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第
41
卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四十一卷·A面

00'05"

那之前怎麼準備啊？你必定有了了解了才好準備呀！所以他進一步說，那麼既然要這麼死，死了以後，以後到哪裡去啊？

00'17"

第二思惟後世當生何趣，二趣苦樂者。

這個是我們應該了解的。死了以後到哪裡去？去的地方是好、是壞？這個我們應該正確地認識。

00'31"

如是決定速死沒故，於現法中無暇久居，然死而後亦非斷無，仍須受生。

來了！啊，現在既然現在是決定要死，而且這麼快地死，不但這麼快地死，等到你死的時候，不管你眼前得到的所有的東西，到臨終的時候，像夢一樣。啊！一點意思都沒有。我們不必說等到臨終，這眼前現在想一想，說回想幾十年的人生，

以前的人生留下來什麼？唉！一無所有。不管你年輕也好、年老也好，這千真萬確的事實。你了解了這一點哪，不要等到死，那死的時候就是這個情況，不是嗎？就是這樣。所以說這樣了解了，啊，你就不會忙這個現在啦！那麼談以後，這個以後呢？對不起！以後並不是說死掉了，沒有了，它還要繼續地向前。那個時候就要看看囉！那個時候就要看看前面：

0147¹
此復唯除二趣之外無餘生處，謂生善趣或是惡趣。

將來前面到哪裡去？兩條路，只有兩條路：一條善、一條惡。善的受樂、惡的受苦，就是如此！

0204¹
於彼中生，非自由自在，以是諸業他自在故，如黑白業牽引而生。

那麼，將來到善趣、惡趣當中去，是你做得了主嗎？對不起！做不了主。這個我們很清楚、很明白，我們沒有一個人做得了主。實際上我們雖然信得過，但是呢，我們好像無法體驗，說：「還沒到嘛！還沒到嘛！」這倒是一個事實。死的時候到底怎麼死？到哪裡去？是還沒到。可是這個經驗，我們卻是眼前哪就可以體會得到的。你說怎麼個體會法？因為這個死亡在我們整個的人生之流當中，也就是

一個剎那，也就是一個段落。而我們整個的人生，一直在這個相續之流當中，從無始以前流向無始以後，永遠不停的。

0311”

譬如我們感受得到的每一個時候，就是現在當下的一段，這個是人人感受得到的。請問：現在我們當下的一段，你能夠把握得住下面到哪裡去嗎？也許有人說：「我能夠。」對不起！不能夠。我說「你不能」。這個以前已經談過這個問題好幾次了，我說「你不能」，你說你接受「我不能」，當然是不能。然後呢，我說：「你不能。」你說：「我能。」請問：你說「我能」的時候，你是不是在回答我啊？你是被動的，你還是被動啊！我說：「你不能。」然後你怎麼說？「我能。」你說「我能」是什麼？你回答我說你，所以你是被動的，既然是被動的，請問你是主動還是被動？這個道理清楚不清楚？對不對？是！那就是說很理智的時候啊，尚且都是被動的，何況你糊塗的時候。這是理論上面。

0422”

現在我們看實際上的情況來說。實際上的情況來說，當你病得痛苦的時候，哼呀、哈啊，你能不能叫它不要痛啊？不行！當你餓的時候，你能不能叫它不要管啊？不行！眼前任何一樣東西擺在面前的時候，你看起來你叫它不貪，行不行啊？不行！你叫它不瞋，行不行啊？不行！你在這兒打瞌睡的時候，叫它豎起頭來，就豎不起來！請問你哪一樣東西做得了主？不是很明白的事情擺在這裡嘛！儘管

我們在那兒講話，你下面說哪一句話，你也不知道，只是順著這一個形勢，這個業的流向前，對不對？所以實際上呢，真正地引發我們向前的，為什麼叫業？是不是叫引業！哪，這個就是業！就是說你一點的主宰都沒有的，完全靠這個東西，這個就是業。所以我們真正要修的就是這個。所以「以是諸業他自在故」，向前引發你的，什麼？業。完全看這個東西，它在做主的。那麼業有兩種，一個黑業、一個白業，這個東西在牽引著你向前走啊！

05:48¹¹

所以啊，從這地方我們要了解一個絕端重要的事實，一步一步都是緊跟著來的，這個彼此間都相關不能分開的。暇滿的人身很快地死亡，死亡了以後呢，然後下一生你做不了主；而做主者，引導你到下一生去的——你造的業，那麼這個業是善業、惡業。現在我們呢，這個兩者當中啊，在這地方要觀察、思惟一下，要認識一下。

06:27¹¹

如是我若生惡趣者，當為何等，

既然只有兩條路，那麼先看看，到惡趣怎麼辦？也許有人問：「欸，為什麼不先想善趣啊？我們有可能到善趣。」這個話是有道理，但是我們要了解啊，任何一件事，說「凡事豫則立」，你事先預備了，總是沒有錯。我們真正預備的時候，總先把壞的預備好，好的本來是你祈求的，對不對？不必預備，你預備它幹什麼？

我們真正預備的應該預備壞的東西，那個才是真正重要的。這個很清楚、很明白。所以現在這裡同樣的，你先預備不要到壞的地方去，你如果這個預備好了，那麼將來只有到好的地方。到好的地方去，這個是你所期望的嘛！所以你不必事先去擔憂，真正要擔憂的話，喔，避免到壞的地方去，所以這個地方先講壞的。

07142¹¹

故應思惟諸惡趣苦。

先想想「諸惡趣」的狀態，應該怎麼辦？想想它的苦。假定你了解這個苦以後，然後你想到：唉呀！這麼的苦法，誰都不願意去。又了解這一個苦，引導的原因還是你自己造的業，既然你自己造的業，那還是靠你自己，所以你生前趕快努力，避免造，將來你自然可以不受這個苦。這是他為什麼說明的，佛整個說法的時候，第一件說苦的原因就在這裡。先讓你了解了以後啊，你趕快努力，趁現在努力呀，造好了善業，去的時候——好！快樂了。

08301¹¹

所以這個事實我們大家都了解的，眼前不管是樂、不管是苦，到臨終的時候沒有什麼。但是如果說你現在啊造了很多惡業，眼前貪圖的快樂，這個快樂什麼都沒有，將來受苦，唉呀，那痛苦啊！反過來，你眼前雖然努力，苦一點，等到你臨終的時候，苦的也沒什麼，但是後面那個快樂卻是好的，這不是很好的事情嗎？所以

這一個地方，是為什麼先要我們思惟這個惡趣的真正道理。所以說我們先看看，這一生完了以後，下一生該去——看苦的地方。

09'25"

如龍猛依怙云：「日日恆應念，極寒熱地獄，亦應念飢渴，憔悴諸餓鬼，應觀念極多，愚苦諸旁生，斷彼因行善。瞻部洲人身，難得今得時，勵斷惡趣因。」

說我們真正應該做的事情，應該做些什麼呀？那這個才是我們要做的。剛才說我們也可能去好的地方——就像前面念死，說今天死、不死，不一定，但是為了我們的好處起見哪，絕對不能想不死，反過來要想著必定死；那同樣的，將來我們去苦跟樂兩個地方是不一定，但是我們一定要想苦的。為什麼？因為你想到今天必定死，是馬上修；然後你想到將來一定要去苦的地方，你更會努力拼命修，結果修了以後到快樂的地方。你想得越多，修得越好，是越快樂，這豈不是求之不得的事情嗎？這個才是我們人——得暇滿人身的人，真正異於畜生、強於畜生之處。這一點哪，所以了解了以後，下面呢每一部分對我們就產生絕相應又很有用的功效了。

10'59"

所以「日日恆應念」，這個日日，不但是每天，時時刻刻！是我們一天到晚，真正腦筋裡面思惟觀察的就是這些。想什麼呀？啊，寒熱地獄，哎呀，不得了啊！這個是寒地獄、熱地獄是痛苦啊！下面會詳細告訴我們，那時真是一點都受不了

啊！我們現在太多人哪，總覺得：哎呀，這個也不行啊，那個也不行啊！唉，等一下說這個餓了嘛，餓了也不行；飽了嘛，飽了也不行；然後呢生一點小病也不行。實際上，所有人世間這種東西啊，比之於地獄來的話，你世間再苦，啊，那比之地獄是天堂啊！所以我們不了解之前哪，的的確確是很難提得起勁來修行。一旦你真的了解了以後，就算你現在痛得地上爬，你還是會拼命努力地修行，這是千萬萬確的事實。所以這一點是我們務必要知道，務必要知道！

1219¹¹

我看見太多這種古代的、近代的這種真正的修行人哪，真正的修行人都是這個榜樣——你叫他不要修啊，他就是辦不到，他再艱苦的狀態當中，他就會能策勵。那麼為什麼我們做不到呢？這個地方要提一下。原因是什麼？就是因為我們平常業障太重。我們所以常常說：「哎呀，我業障太重啊！」這個話呀，如果你不懂得道理的，在一般人說起來，這是個最好的藉口，也是個事實。你真正懂了道理了以後，你就千萬不能這樣說了。你業障重的結果，是什麼？墮落！眼前叫你快快樂樂的，你都沒有辦法挺得起來，而不能向上，你拿這個業障重找這個藉口，將來一旦墮落了，什麼樣的樣子啊？

1224¹¹

我們人都是貪著一點小便宜，不要說再大的業障，你常常想著這件事情，現在忽然之間地震來了，叭！天翻地覆的話，哎喲，你呀跑得第一個快！我想我們人人

可以體會得到這件事情。這個真正的原因在什麼地方？就是我們沒有如實如理地體會到。所以不能如實如理，就是業障重。當你真正了解了以後啊，說業障不重的人都拼命修行，你業障重的人還不修行的話，那個痛苦就跟著來啦！所以你了解了業障重是更應該拼命，更應該努力，這是千真萬確的事實啊！這個才是正確的認識，有了正確的認識以後，必然的結果啊！當你了解了這一點，你就更努力去想辦法找這個問題，然後策動自己修行。所以說來說去，整個的重要的觀念就在我們知見不正，沒有得到正知見，這是修行第一重要的一個問題。

1444

所以剛才說地獄，下面呢餓鬼，然後呢畜生，這個是我們應該努力觀察的。看見了他們這個惡道當中的苦，現在應該怎麼辦呢？「斷彼因」，應該斷那個惡因，淨除罪障，然後呢努力地積聚資糧，行種種的善。要想淨除罪障，修行種種的善淨之業啊，必定要靠暇滿的人身，而今天、現在居然得到了，所以這個時候啊，趕快要拼命努力，「勵斷惡趣因」哪！當你斷惡趣因的時候，就是善淨之業造起來的時候。這個是龍猛菩薩，龍樹菩薩告訴我們的。

1442

此中所修生死總苦，惡趣別苦，至極切要。

關於這一點當中，所以修行的時候，必定要拿這個苦這個道理來策勵我們。關

於苦的道理分兩部分：一個呢，整個生死輪迴之苦是一無是處；而特別什麼？惡趣之苦。這個是最重要、最重要，也是修學佛法的宗要。所以佛出世的時候，第一個說苦，然後呢講苦因。

16'23"

謂若自思墮苦海理，意生厭離，能息傲慢。

第一個，假定你能夠如理地思惟將來要墮落，眼前已經在生死輪迴當中，這一個生死輪迴當中是一無可取。而雖然得到人身了，尤其是將來墮落三惡道，真是恐怖萬端！一想到這裡，啊！對所有的一切會產生大厭離。你一旦厭離了以後，嘿，眼前這種問題都解決了！我們眼前所以不能解決的，都是個「我」，一有這個「我」，這問題都來了——傲慢，把我總是看得高高的，總是瞧不起別人的，總是生貪、總是生瞋、總是生癡，所有的這些統統拿掉了！所有的情面，什麼放不下的事情，統統去掉了！這第一個。

17'27"

由見苦是不善果故，於諸惡罪極生羞恥。不樂眾苦故，而樂安樂，由見安樂是善果故，於修善法深生歡喜。

更進一步，說你看見那個苦海的苦啊，所以厭離。然後呢，想辦法找到它為什麼會這樣苦的——哦！原來是做種種的不善的因，結的這個不善的果。既然是

造惡業感得這樣的苦果的話，所以你造惡業會羞恥。啊！覺得我這個人真是啊，生了一個人，算起來還聰明的，結果愚癡得不得了，關於這個道理都不懂，還算人嗎？啊，真是覺得慚愧呀！所以我們平常，處處地方談這個責備別人，這些事情都沒有了。弄了半天自己還不行，這個慚愧生起來了。

1835¹¹

同時呢，因為我們怕苦，要求安樂，那麼安樂是怎麼來的呀？啊！由於造了種種的善法，所以呀對「修善法深生歡喜」。我們眼前是什麼？欸，講修行，啊，真提不起來！哎呀，叫你去做啊，真提不起來！為什麼提不起來？貪一點快樂。這個貪快樂、要快樂，千真萬確人人都要。說實在的，就怕你不貪快樂，不貪快樂，拿你一點辦法都沒有。你要貪快樂了，那麼你進一步問：這快樂哪來的？欸，快樂是修行來的！既然修行來的，你就肯修行了。所以我們現在真正地不能修行，不是貪快樂，而是不知道這個道理。所以我們真正要修行，一定要如法地去修行，真正地了解了，說：哦，這個快樂是要修行得來的，痛苦要修行避免的！那個時候啊，的確的確你就會努力去修行了。這是對自己來說。

1950¹¹

由量自心而悲愍他。由厭生死希求解脫，由畏眾苦，發起猛利真歸依等，

那麼更進一步，因為呀你自己感受到生死輪迴的痛苦，自己要求快樂。然後

呢，推己及人，「由量自心」推己及人，那個時候才生起悲愍。由於悲愍生起大菩提心，這是進一步，就能夠由厭離而策發大菩提心，這樣的層次一步一步上來。所以總結起來說：「由厭生死希求解脫，由畏眾苦，發起猛利真歸依等。」然後呢，正式修行的時候，為什麼要修行啊？因為你了解這個生死的痛苦，所以發起厭離，厭離這個生死，要求得到解脫。要求得到解脫，怎麼才能解脫的話呢，啊！所以了解到找這個解脫的辦法，於是找到了三寶是我們皈依處，真正修行下手的地方又找到了。凡是這一種都是從哪裡開始啊？從苦開始。所以啊，

21.21¹¹
故是能攝眾多修要大嗷陀南。

所以關於這一件事情，念苦這一件事情，是它裡邊包含了各式各樣，很多修行的重要的關鍵。「大嗷陀南」就是綱要，嗷陀南實際上是——偈，它有不同的解釋。這個地方就是說：修行的大要，主要的都在這個知苦、了解苦、念苦當中。下面就引這個論。

21.58¹¹
如是亦如《入行論》云：「無苦無出離，故心汝堅忍。」

要曉得沒有苦就沒出離，因為你有苦，所以呀想跳出苦，那個時候你才會策發這個厭離心，所以你對這個苦啊應該堅忍。所以真正修行不是件快樂的事情，

是件苦事情，真正的修行是為求快樂才去修行的。所以你貪快樂，結果的話，得到的苦。所以真正重要的不離開苦、樂兩個字，這是我們應該了解的。平常我們所以不能修行，也是為了苦、樂兩個字，修行也是為了苦、樂兩個字。關鍵不在說苦、樂，關鍵在懂不懂苦樂的真相，了解不了解得到快樂、去掉痛苦的原因，這個才是我們真正重要的。所以修學佛法一定要認真地學習，道理就在這裡。否則的話，儘管說你修行了，道理不懂，出了家了，然後呢，在那裡啊空過一生，最後受無邊大苦，這是最可惜的事情。

23122¹¹
又云：「復次苦功德，厭離除憍傲，悲愍生死者，羞惡樂善行。」

平常我們說「苦有五德」，這苦有特別重要的好處，有五樣功德。它第一個，能夠策發「厭離」，這個是修行第一個重要。然後呢，「除憍慢」，這修行的第一個大障礙就是慢——憍慢。這個雖然你要厭離，如果這個慢心在啊，所謂「慢如高山，法水不入」。欸，他由於了解的苦，能夠除掉它，這是就自利方面。更進一步還有利他呢，也從這個苦上面推己及人，所以「悲愍生死者」，悲愍同樣跟我一樣，淪流在生死當中的，第三個。於是由於這個認識，你正式地開始除惡行、淨除罪障；積善行、集聚資糧，所以「羞惡樂行善」。種種的這些好處，都從這個苦。所以佛出世的

時候說：此是苦啊！汝應知。噢，這個苦你應該了解，你必定要從知苦上面下手。

2454^h

又云：「我由畏怖故，將自奉普賢。」

是的，修行人就是這樣，還是因為怕。怕什麼？怕苦嘛！怕苦啊，所以自己要
求出苦。要求出苦啊，唯一的什麼？一定依靠這個三寶，所以「將自奉普賢」哪！

2515^h

此諸苦德，《入行論》中雖依自身已有之苦增上而說，然其當受眾苦亦爾。以是因緣，思惡趣苦。

上面所說的這些道理，這個《入行論》上面，都是主要的就我們現生這個苦的行相來說的。但是要曉得哦，這個將來要受的苦也是這樣哦！也是這樣哦！而更重要的，我們前面曉得：眼前的苦樂很快就過去，而將來的前面才是重要的。所以啊我們真正更重要的，要思惟惡趣的苦，這個才是大苦。眼前一點小苦，這還是抵受得了的，將來的大苦，這是我們絕對要避免的。所以這一個地方，我們要思惟惡趣之苦。

2617^h

其中分三：一、思惟地獄所有眾苦，二、旁生所有眾苦，三、餓鬼所有眾苦。

那麼這個苦當中，惡趣苦分三部分——地獄、畜生、餓鬼。那麼地獄裡邊，又

分成功四部分：

26738”
初中分四：一 大有情地獄，二 近邊地獄，三 寒冰地獄，四 獨一地獄。今初

這個現在呢一個、一個來說下去，一個、一個來說下去。關於這個地獄的部分，我想我不在這裡詳細說了，這個大家自己好好地看一下，自己好好地看一下。那麼正式修行的時候，這個很重要的。正式要開始修行的時候，你們不妨仔細地去看。第一次看，也許看得模模糊糊，那時候你一定要弄懂它。弄懂了以後，然後你正式修行的時候，跟你什麼相應的，你在這個事上面哪，思惟觀察那個苦，思惟觀察那個苦。那時候你會身心上面產生一種什麼？產生一種絕大的苦逼感，啊！你覺得這個苦逼感，逼得你就受不了這種感覺。這個時候就一個絕大的力量，會推動你去修行。所以這個文字本身容易懂，所以我不在這兒解釋，不在這兒解釋，你只
要照著這個樣去看。

27155”

下面我這裡簡單地，有幾樣事情這要說一下。那個地獄裡邊，分成功幾個：所謂大有情地獄，就是熱地獄；然後呢，這個熱地獄外面，還有近邊地獄。它每一個地獄像城一樣的，四四方方，然後每一個外面都有四個近邊地獄，就是每一個大地獄外面都有十六個地獄。這樣一層一層的，受不曉得多少無量無邊的苦，無量無邊

的苦！這個裡邊你們看的時候，注意一個事情哦！沒有一個人想要到地獄去的，他去的時候，並不是明明看見了，說這個是苦而去，他要去的都是找快樂。但是因為他的惡業蒙蔽了，所以他要找快樂，結果得到的是苦。這個概念我們現在先有個認識，有了認識以後，然後等到我們下面學，學到這個業這個道理的時候，你就很清楚了。

28159”

眼前我們目前所忙的無非都是為了一樣事情，幹什麼？找快樂。如果說你現在沒有認識得清楚，你造錯了，造了地獄業，將來你到地獄去了，你還是覺得要去找快樂，可是向前一步就是地獄。而且到那時候，不容許你後退的，你只有向前，這個事情才是我們真正應該了解的。

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四十一卷·B面

01.00.81

為什麼要這樣提呢？我們所以現在造種種惡業不能修行的原因，為什麼？找快樂嘛！對不起，你要找快樂，結果前面是地獄等在這裡。所以你要找快樂，找到地獄的原因哪——沒有別的，閻羅王、任何人乃至佛也莫奈何，絕不可能他把那個苦加在你身上，還是你自己造的業。那你為什麼要造那業呢？無明。要想真正地對治只有一個辦法——學習佛法，依靠善知識，得到正知見，然後就轉過來，這個概念很重要。所以他下面告訴我們，那些有情下去的時候，他說或者找住的地方，要找快樂的地方，結果跑下去，啊！一跑進去，就完了！這是第一件事情，在這地方一提。第二個呢，他們在那地方的壽命有多長呢？請你們翻到第八十八頁，第二段，八十八頁的第二段，就是第八行。

01.25¹¹

此諸大苦，要經幾時而領受者，

說上面這樣的那個大的苦，要經過多少時候呢？

01.37¹¹
如《親友書》云：「如是諸苦極粗暴，雖受經百俱胝年，乃至不善未盡出，爾時與命終不離。」

下面這個解釋看一下。

01.53¹¹
謂其乃至能受業力未盡以來，爾時定須受彼諸苦。

說這個地方的苦啊，不得了地苦，它的年代之長，唉呀，不得了地長！長到什麼程度啊？你的業，不善的業沒有盡之前哪，對不起！他一直在這個地方。所以說一直要到跟你的業相應的時間完了，你造多少業，就得遭受多少苦。去，固然完全是看個人造的業，而停留在那邊的時間，也是看你的業。所以我們眼前哪為了貪一點點小苦，然後呢，受長劫的這個惡報啊，真划不來，人就是這麼愚癡，人們就是這麼愚癡！唉！眼前貪一口之食，將來跑到地獄裡面哪，烱銅熱鐵灌口啊，受不曉得多長的時間。

03.06¹¹
有的人這麼說：哎呀，說這個經上面這樣，是講的方便哪，策勵我們的呀！實際上這個話，毒藥！這個話最可怕！現在有許多人說這個話，乃至於很多善知識。

《涅槃經》上面說得清清楚楚，《涅槃經》上面說得清清楚楚，說不要以為佛所說這個話方便啊！佛告訴你，說出家人犯一吉羅罪，要墮落，要受這麼多苦，這個絕對不是方便，千真萬確的事實！你們好好地去翻。為什麼在《涅槃》上面說？就是說佛臨走的時候，這個像遺囑一樣特別叮嚀教誡，這個最重要的啊！它為什麼叫扶律談常？原因就是這樣。你真正修行的話，這個是基本。開始是如此，他最後叮嚀你的還是從這個地方來說起來，所以這是我們要了解。

0408”

那麼在地獄當中啊，最好的地獄，算一下，我曾經算了一個數字。這個大地獄一共有八個大地獄，那個最後那個地獄是無間地獄，啊！那個不談。然後呢，從無間地獄一個一個上來、上來、上來，上來第一個叫等活地獄。等活地獄這個壽命等於多少？我現在念一下給你們聽，你們想一想哦！一六二零、零零零、零零零、零零零，是我們人間的壽命。那我現在算算看，千、百萬、億，然後呢千億，壹仟陸佰貳拾億年。壹仟，是不是啊？千、百萬、十億、不是！萬億。壹萬億陸仟貳佰億年呀！等活地獄，一旦進去了，這麼長，這麼長！但是我們出了家以後啊，很多時候不知不覺就造了這個罪。

0528”

請問：你眼前再大的快樂，值得嗎？我們為了求快樂，為了避免痛苦，唉！所以我想，真不值得啊！真不值得啊！所以我在這地方真歡喜，大家不要看這個人

偷懶哪，你好像是吃了苦了，我一點都不這樣想。我看見那偷懶的人，我說這是個大善知識告訴我，喏、喏、喏，他這個愚癡的結果啊，擺在這個地方，我可不要這樣子啊！他偷懶，正好這個功德讓我去，我好高興，我去做去了。反過來這個地方，還是有勤儉的人，哎喲！我看了真很感動。所以在這地方我常常非常讚歎某某法師，你別看他這麼年紀大，他在這裡我們唯一的他有條件坐在那裡吃，什麼都不做的。昨天我們大家完了以後休息的時候，他一個人在下面，看見了樹枝掉下來，他就掃，我在上面看見了，我真是感動得流眼淚。啊，善知識！我們現在年輕力壯的小伙子，弄完了以後，不在那兒說閒話，就是在那兒睡大覺。啊，我看了真是心驚肉跳！所以這個時候，我們的確確應該自己好好地，自己多策勵自己多看的。

06:51”

所以我這地方說一下，壽命這麼長哦，壽命這麼長哦！而他進去的時候都是什麼？要找快樂，要找快樂。是的呀！你要找快樂呢，這個就是你的快樂，你不得其法的快樂，一旦下去，啊，這個人間我們不要說一億多少年呢，乃至一億年都不行。一百萬年，一千年，不要說一千年哪，叫你一天你受得了嗎？受不了啊！不要叫你一天哪，叫你委屈的時候，哎呀，這個稍微苦幾分鐘你受不了。不要苦一個，今天吃飯叫你少吃一頓你就受不了。不要少吃一頓，稍微吃得不好，你都受不了。想想看，這種苦我們受得了嗎？所以我們人真愚癡啊！今天吃得不好了，心裡面嘀咕個

半天。唉，這個人哪實在是曉得做些什麼，所以他愚癡啊，太愚癡啊！那麼這個上面是特別說明了這件事情，這個是熱地獄。然後呢寒冰地獄，那麼我也不再說了。

08:03¹¹

然後下面呢一部、一部分，我想這個裡邊有幾樣東西呀，我要特別地說一下。請翻到九十二頁，一二三四五六第七行，第七行「《親友書》云」，第七行的下半段。

08:32¹¹

《親友書》云：「如於一切安樂中，永盡諸愛為樂主，

說所有的快樂當中，什麼最快樂？「永盡諸愛」，這個是快樂當中最快樂的事。什麼是永盡諸愛啊？哪！就是我們如果能夠把我們的貪愛，能夠真正地貪愛去掉了，這個快樂才是最最快樂。所以呀我們常常說空空空，刚开始修學佛法的人我不大歡喜講空的，我還是講苦樂。正因為你要苦樂，你要修行，最最大的快樂，就是把我們世間的貪著，三世間的快樂統統去掉了，淨除掉了，這個快樂才是永盡諸愛，這個最最安樂的，才是這個。靠什麼？修行啊！所以你眼前啊雖然苦一點，是的，將來得到的快樂可是不得了，修行這個事情，就是這樣。眼前是你要花本錢的喲！你花個十萬八萬本錢，將來得到那個代價呀是無量無邊；不修行呢，眼前得到的快樂的，哎喲，得到的快樂假定說可以衡量的話，得到參佰、伍佰，付出來的代價，哎呀，無量無邊！這是我們現在應該了解的。那麼快樂是這樣，痛苦呢？

09.53"
如是一切眾苦中，無間獄苦極粗猛。

無間地獄的苦最厲害。

10.00"
此間日以三百矛，極猛貫刺所生苦，比於地獄輕微苦，非喻非能及少分。」

說每天有三百個矛，最快的刀，在你身上「味味！」猛刺，一直不停地刺。唉！那個我們沒有一個人能夠受得了。不要說三百個矛，拿一把刀往我們身上刺，不要說猛刺，輕輕地刺一下。不要矛嘛，拿了一根針刺一下，哎喲，這個受不了！打針的時候，哎喲，是皺了眉頭，對於我們自己有好處的喲！然後呢這麼厲害的，但這個痛苦比起地獄裡邊啊，比起地獄裡邊最輕微的苦啊，「非喻非能及少分」！你沒辦法比，絕對沒辦法比於地獄裡邊的苦於百千萬分之一，這麼大的苦！這麼個厲害法！

11.02"
所以在這地方大家注意喲，它這個地獄的苦啊非常嚴重、非常嚴重啊！所以我常常說，假定出了家以後，自己沒辦法真正地深入，這個便宜千萬不能貪哦！在家人還不一定墮落，出家人你如果不如法修行的話，那這個墮落是容易極了，而且一定會墮落，這是第一個。然後呢這個無間罪啊，在家人還不一定容易造。雖然在家

人大部分會造地獄，這個無間地獄的罪，我們出家人最容易造，最嚴重的是謗法。這個謗法我們還不知道的咧，對不起！我們往往自己覺得懂得這個道理呀，然後呢我們大乘謗小乘，小乘又否定大乘，然後呢念佛的又毀謗學禪，學禪的又毀謗他。現在又更多了一個了，南傳跟北傳大家混在一塊兒，大家又說他，他說他好。前天有一個人給我的一本南傳比丘寫的書，唉！我看了心裡面真痛心。在我來感覺的話，我一心，我的願望總希望把佛的遺下來的教法，固然我們北傳的要統攝起來，南北傳乃至於藏傳，多多少少都統攝起來。然後呢把好的都能夠看別人，以想辦法改善自己，這樣。然後自己壞的儘量地改善，千萬不要輕易地隨便是非，這個輕輕地一是非的話，我們造下這個謗法罪不得了！這是隨便這個地方一提。

1244

尤其現在有很多人為了自己的利益，哦！他說的時候，他會強調「這個很重要！」實際上他所以強調是為了什麼？為了他自己利益，這個是更可怕！像這種事情大家只要一檢查、一注意，很容易、很容易，是為了得到一點利養，然後呢讚歎：「啊，這個供養有很好、好處！」你真正讚歎供養，好，當然好嘛！但是呢它的目的要檢查得很清楚，你為什麼讚歎。然後呢他來供養你，這種讚歎，千萬不要讚歎！這個很清楚、很明白。所以我說我們講法的人，開口的時候啊，自己先要檢查心裡面存著什麼心，這個概念很重要。我們繼續下去。

1334¹
能感如是眾苦之因，唯是自內三門惡行。

喏！上面講的種種的這種大苦，什麼原因哪？不是別的，還是我們自己的身口意種種惡業，這是我們自己的事情，這是我們自己的事情。

1403¹
如是知己，應盡士夫力用策勵，輕微惡行，莫令染著。

了解了這個，就把自己的最大的努力都用出來，策勵自己再小的罪千千萬萬不要去染著，千千萬萬不要去染著。這個說一下。那麼再下面呢就是旁生苦。旁生苦這地方也不去說它。然後再下面是餓鬼苦，這個同樣的，餓鬼苦就翻到這個第四卷。請你們現在翻到九十五頁，一二三四五六，九十五頁第六行。下面

1510¹
《弟子書》亦云：「猛渴遙見無垢河，欲飲馳趣彼即變，雜髮青污及爛膿，臭泥血糞充滿水。」

它這個是講餓鬼，餓鬼的渴是——啊！長劫不聞江水之名。他渴得喉嚨裡面一直火燒，然後呢老遠地看見那地方，啊！有一條河，然後跑得去。那一跑得去，變掉了，唉呀！種種這種髒東西。繼續：

1557¹¹
風揚浪灑山清涼，檀樹青蔭末拉耶，彼趣猛燄遍燒林，無量株杌亂雜倒。

它這地方又渴又熱又……啊！種種的困擾。然後呢他看見那地方有河，跑過去——噢！這地方啊這麼又臭又爛的這種東西不能喝。然後呢看見那地方，唉呀！看見那地方很歡喜吧，風浪，這地方啊真是非常好的樹蔭，等到他跑得去的話，遍地燃燒，枯木，這個地方。繼續下去。

1642¹¹
若奔畏浪高翻滾，泡沫充溢大水藏，彼於此見熱沙霧，紅風猛亂大曠野。此住其中望雲雨，雲降鐵箭具炭烟，流飛熾炎金剛石，金色電閃降於身。熱逼雪紛亦炎熱，寒迫雖火亦令寒，猛業成熟所愚蒙，於此種種皆顛倒。

四個四句話。先看一個實際的情況。他說在地獄裡邊有兩種，或者是——我們不一定說地獄了，反正是這個都是，一切都是啊業力所感得的。他受種種的苦，有一種苦呢熱得不得了。這個熱得不得了的時候，欸，妙了！這個身上飄，碰到雪……要我們的話，說熱得不得了的話，碰到雪的話覺得有冰涼之感。他怎樣啊？嘿，碰到雪，他也熱得受不了。反過來呢，寒冷的時候，我們寒冷的時候，弄點火烤烤就暖和了。他寒冷的時候，你火烤，烤到火啊，他也寒得受不了！為什麼這樣啊？

是「猛業成熟」，這個業力成熟的時候啊，對不起！什麼東西都顛倒，什麼東西都顛倒，一點辦法都沒有。

1836¹¹

到這個地方，也許我們會想：會這樣嗎？會這樣！我們沒有這麼粗猛的業，但是我們可以用種種的跡象來體會。前天哪我曾經叫你們做一個試驗。說你們看那個螞蟻的時候，牠們咚咚咚在那兒爬，你不妨拿螞蟻歡喜吃的東西啊，在牠的前面給牠吃吃，試試看。你們有沒有人試過？有試過的人請舉手，有沒有？真遺憾！唉，一個都沒有試！啊？有試啊？試了以後感覺怎麼樣啊？我告訴你們哪，所以我告訴你們的，絕對不是說空話呀，但願你們好好認真地去學。你們要好好地聽啊，不要當作耳邊風啊！你自己曉得的。

1931¹¹

這個螞蟻嘟嘟嘟在那兒跑的時候，牠有幾種情況：有一種心安理得地跑，你在牠的眼前放一下的話，牠跑過去，那個時候牠跑過去，一定會吃那個東西，因為牠正在找那個吃的東西。所以那個時候牠的現行的業——找吃的東西，看見了，吃。還有一種情況呢，你先逗牠一下，牠一逗，欸，牠就拿著那兩個角，就準備跟你鬥了。然後呢你再撥牠一下，牠就「嘯嘯」，哇，拼命地跑！這個時候，牠心裡面的現行是什麼？牠要嘛準備逃，要嘛準備打架，所以你再好的東西擺在那裡，一前面

一碰到，牠就馬上轉身就走；然後你再到前面一擋，牠一碰見，馬上轉身就走。你們自己去作那個試驗，我告訴你們試驗都是有道理在的啊，要你們好好地學習呀！

2024¹¹

然後你看見了螞蟻，你不妨回過頭來看看你自己。平常你最歡喜吃的東西，就是你要吃的，如果說那個時候我就罵了你一下說：「你這個傢伙，就像畜生一樣，修行不行！貪吃懶做！」到那時候啊，剛開始的時候，你罵，啊，罵罵算了。到後來，罵得你發了脾氣了，到那時候交給你吃的話，你拿起來甩掉！你相信不相信？對不對？我想我們人人有這個，你又要吃的東西，你就是甩掉。尤其是我給你的，你絕對不吃！為什麼？就是這個業成熟的時候，千真萬確的事實擺在這裡。然後你今天脾氣非常盛的時候，再好的人跑得來勸你的話，你一定回答他：「去去去去！你在這兒囉嗦什麼東西！」對不對？為什麼？猛業成熟啊！這個業還不是地獄業，地獄的苦比起我們現在，不曉得大上百千萬倍，所以這個業力是不曉得厲害多少倍啊！我們現在這種業，這麼小，尚且是如此啊！現在信得過嗎？

2131¹¹

所以這個經上的話，絕對不會騙我們。我們現在愚癡，所以拿我們自己的想法，總覺得：哎呀，這個經上講的話呀，嚇嚇你啊，那策勵你啊！沒有這樣的事情！如果是嚇嚇你、策勵你的話，佛就不是如語者，不是實語者；佛太多的地方說得清清楚楚。這個是我們千真萬確要了解的，所以這種地方是我們真正著眼的地方。

22'05"

那麼他的壽量呢？壽量也不必說啦！反正啊一跑下去的話，那是天文數字。不管是跑到惡道當中哪一道，一到，一去……唉！所以我們人道啊，是唯一的能夠修行的地方，就偏偏只有幾十年，就是這樣啊！所以你想這個地方，你了解得越多，是你越認真去努力，越認真去努力啊！這個是我們在這地方應該了解的一件事情。現在請翻到九十六頁，看第二行，上面所說的說過了，第二行當中第二句，第二句是：

23'00"

若思如是惡趣眾苦，應作是念，現在探手塘煨之中住一晝夜，或於嚴冬極寒冰窟，裸而無衣，住爾許時，

一個一個來。思惟上面的那個眾苦，第一個。然後呢，想了它這個苦以後，不妨現在這樣地想：說我把我的手啊伸在那個塘煨——不要說那個地獄這個塘煨，你把那油鍋啊，煎得咕嚕咕嚕滾了，然後你把手伸下去，放它一晝夜，試試看什麼味道。不要叫我們放一晝夜啊，我自己曉得，叫我是絕沒有這個本事，絕不可能！叫我往那個油鍋裡面這麼放一下，馬上拿出來，我絕對不肯！你們有人願意嗎？有人願意嗎？我想沒有一個人願意。所以現在不要看，說哎呀！沒有什麼事啊，提不起來啊！萬一你提不起來，最好的辦法，你就這樣去做一下，我保證你提得起來，保證你提得起來。

2418''

所以我自己告訴你們一個故事。因為我自己是一個很愚癡、很差的人，所以當年聽見了這個道理，要修行啊，的確確，啊，這個修行不是很簡單的事情，提不起來。那怎麼辦？就用這個辦法。冬天，那個時候在紐約，哦，這個紐約到了冬天氣溫很冷的喔！都是依華氏來說的話，大概是五、六度，攝氏來說的話是零下，零下，大概零下十幾度。不要說零下十幾度，零度，零度都受不了，那冷得不得了，怎麼辦？洗冷水澡，洗一個冷水澡。把衣服脫掉了以後，然後呢它房子裡都有這個暖氣的，我下面那個暖氣還保留，上面這個暖氣不放。上面已經很冷，唉呀，跑到那地方臉已經發白，然後跑到洗手間裡邊，然後呢脫掉了衣服，拿那個水沖，「啊虎！啊！」然後跑出來，那時候抖啊、跳啊！不不不，不要來了！不要來了！然後想想看：不行！不行！這個還不夠苦，再進去！這樣。那真是沖了兩下以後，那身上凍得啊……然後說修行啊，這時候再坐下去的話，也不打瞌睡，也不打妄想。你們不妨試試看，這是千真萬確的事實。不要說現在受了一點點小小的苦就委屈啊！你們要從這地方。所以他現在叫我們也不必受那個苦，怎麼辦呢？你好好地思惟一下。

2511''

然後呢另外一個方法就是到寒冰裡邊去。現在不要說寒冰哦，我讓你們試一下，夏天——現在的時間過去了，買兩塊冰來，你拿著這塊冰，或者手上拿著，

或者一個冰的盆裡面，手伸在那個冰的盆裡面，你試它一個鐘頭試試看，你受得了嗎？你們不妨試試看。夏天吃冰是歡喜的事情喔，你都受不了喔！這個啊，那真是在地獄裡邊，那比天堂還舒服啊！我們也不必說那麼厲害了，

26(29)¹¹
或數日中不用飲食，

讓你不吃一餐，不要幾天啦！讓你少吃一點，你受得了嗎？還有呢，蚊蟲，

26(41)¹¹
或蚊虻等，嘶咬其身，尚且難忍，何況寒熱諸那落迦，餓鬼旁生互相吞噉，是等眾苦，我何能忍。

能忍耐嗎？的確不能忍耐。那麼從這個地方，

27(01)¹¹
度現在心，乃至未能轉變心意，起大怖畏，應勤修習。

他每個地方都這樣的，他一定說出它的特質，然後呢要我們去修行。他最後那句話指出來，叫「量」，要到什麼情況可以了？就是說，你心裡面要生起這樣的量來。這個地方告訴我們，你照著前面的去思惟、觀察，如果說再不行，你不妨自

己把那個手啊，伸在那個——也不要油鍋啦！就是燒開了開水，你試試看，你就那麼試一下。然後呢你拿那個寒冰試一下；然後你洗澡的時候，那蚊蟲都打開來讓牠咬一下，你這種方式看看自己能不能忍受？用這個情況，策勵自己修這個苦，然後呢使得自己心轉變過來，說：「哎呀，這個痛苦受不了啊，你趕快要修行啊！」要到什麼時候才可以？當你隨便一想，一提起來，然後呢這個就非常強有力的這個恐怖，推動你一心想修的這個心情生起來了。那你可以進一步，繼續下面的了。否則的話，你就停下來，從這個地方好好努力地修行。他前面每一個地方都是這樣告訴我們的，這個我們應該了解。

2849¹¹

曾經在破除邪執的時候，說過一個道理。說你不是要修定嗎？是的。定有什麼障礙呢？昏沈、掉舉，就這樣。掉舉就是胡思亂想，你就是擋不住；現在呢如果你想：想來想去，忙了半天，到那時候受這麼大的苦，你一想到的苦啊，你還願去想那個胡思亂想嗎？你所以胡思亂想，無非是想什麼東西啊？喔唷！這個事情也放不下，那個事情也放不下。你發現放不下的結果，受這麼大的大苦，到那時候送給你都不要。這個道理我們已經明白了。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第
42
卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四十二卷·A面

001.15¹¹

然後呢，這個地方告訴我們怎麼去修，要修到什麼樣的程度呢？就是說，在任何情況之下，你只要心裡面一提到這個事情、這個念頭，馬上心就相應了，這個時候，就可以繼續下去了。因為你有了這個功夫，所以然後你去學定的時候，心一散亂胡思亂想了，你了解，欸，胡思亂想，這個放不下，那個放不下；你隨便把那個苦一提，因為前面你已經修過了，所以一提這個苦的念頭馬上起來了，那時候你還會想嗎？嘿，不會想。對吧！哪，就是這樣的情況。所以為什麼在這裡要一步一步順著次序來的這個道理，前面是告訴我們這個原則、這個總綱、總相，下面呢又告訴我們怎麼步步深入的細細的法則。所以現在這個地方把這一點忽略過去的原因，因為的的確確我們現在還沒有如理如法，照著這個次第一步一步上來修的時候，所以沒講。同時呢，關於這個苦的內容，自己看起來也容易了解，如果不了解的話，我還是會認真地講。那麼現在我們繼續下去，繼續下去。

0155¹¹

若雖知解，或未修習，或少修習，悉皆無益。

這幾句話擺在心裡面，這幾句話務必擺在心裡面！說現在我們：「啊，懂啦！啊，了解啦！」你雖然了解了，但是你沒有修習，有沒用啊？沒有用。不要說了解了不修習沒有用，就是你修習了，稍微修習一下，不夠量啊還是沒有用，「悉皆無益」，這樣。目前我們真正的難關就在這裡，我們很多人說未嘗不知道，知道了以後有沒有去做？沒有！那個沒有用，要去做。然後去做的時候，不是馬馬虎虎地做，要認真地做。認真地做裡面包含兩樣東西：這內容要正確，量要足夠，量要足夠。這件事情還是要把握住正確的方法，要把握住正確的方法，這善知識還是第一個。

0317¹¹

這兩天有一位同修，他練一個法器，是，他很不錯，他就有發心肯打這個法器，然後呢肯練這個法器，可是練了以後，啊，覺得很難。在我看起來，是！他花了好大的勁。這一點我告訴你們，他問題真正重要的在什麼？有沒有得到訣竅，有沒有得到善知識的指導。以我自己的經驗來說，我昨天晚上我還練了一下給他看看。我就告訴他，我打那個鈴鼓，我二十年，這千萬確的事實，二十年沒碰過了。我自從離開了蘭若以後，就再也沒有打過——到二十年倒是不一定到啦，十七年了已經，再沒打過。但是昨天晚上我隨便一打，我自己覺得還不錯！我想大家還有人聽

見了，對不對？這個比之於一般來，不會太差吧？是。你們不相信，我馬上到那個大殿上面打一下你們看看，以前我也沒學過，我並沒有真正的人家教著我學。

0425''

所以，真正重要的你們注意：只要你真正肯學，這個是第一個；還有呢？學得得法與否，是第二個。你自己在那兒學，照你自己辦法，你學會了，害了！為什麼？照你自己辦法學會了，你這惡習慣養成成功了，叫你改真難改。這我們真正要學的這第一件事情的話：不但要學，還要得到善巧的方法，這是千真萬確的事實。你如果說這兩個把握住了——我當年怎麼學的？我就看哪一個人打得好，大家說，我自己也聽得出來嘛，這個人打得好，然後我在旁邊細心地揣摩，他怎麼打？聽那個音怎麼樣？然後跑得去看，他樣子怎麼做。然後呢，自己平常你試幾下，走上去就不會差得太遠。稍微試一下，要不了半天的功夫，我保證你們可以學得很好，這樣。

0519''

反過來說，我為什麼要提這件事情呢？眼前看得明明白白擺在這地方的，這弄不好，居然修學佛法的，自己就看了一點書，覺得：哎！我就能夠了。可能嗎？以任何一個地方就告訴我們，修學佛法的很多重要的關節眼在什麼地方，你要把握得住——一定要修，一定要如法、如理、如量地修！要如法如理如量，一定要找到善知識；要找到善知識，還要什麼條件？這個記住哦！善知識不是沒有，是說自己有

沒有跟善知識相應的量，這個是真正重要的，你把這個做到了，下面的問題都解決。

06'07"

前面說過多少次，你隨時看那個經論上面，我們也了解。所以現在我們真正修行的第一件還是淨化自己呀！這段話再唸一遍：「若雖知解，或未修習，或少修習，悉皆無益。」聽到這個道理已經不容易，沒有宿生的善根，沒有這樣的特別的善業，對不起，經教、佛法絕不可能聽到。今天聽到了還不好好認真去做，白白浪費，好可惜！這是我們這個地方應該了解的。下面一個故事：

06'58"

如《事阿笈摩》說，慶喜妹家二甥出家，教其讀誦，彼讀數日，懈怠不讀，付與目捷連子，仍如前行。慶喜囑曰：「應令此二意發厭離。」目捷連子引至晝日所經處所，化為有情大那落迦，彼等聞其斫截等聲，遂往觀視，觀見斫截所有眾苦，又見彼處有二大鑊，涌沸騰然。問云：「此中全無入者耶？」報云：「阿難陀有二甥，既出家已，懈怠廢時，死後當生此中。」彼二惶恐，作如是念：「設若知者，現或置入。」次返目捷連子處，詳白所見。目捷連子告云：「二求寂，若此過患，若餘過患，悉是由其懈怠所生，當發精進。」彼二遂發精進，

好，這個文字很容易懂，我把它唸一遍，我想大家都已經懂了。再說一遍原因

是，用一個輕鬆一點的故事來策勵我們。這個經上面說，阿難有兩個外甥出了家，教他好好地讀誦、學習，哎呀，「懈怠不讀」。哎呀，這個念啊、學啊真辛苦啊！然後呢他沒辦法就叫目犍連尊者幫忙他，結果目犍連尊者教了他，他還是老樣子。他沒辦法啦！阿難就說：「唉，怎麼樣想一個辦法，讓他兩個策發厭離心啊！」所以目犍連尊者怎麼辦？就引他到一個地方去，那個地方化成功大地獄。欸，他跑過去一看，一聽見那個聲音幹什麼呀？一看！說這個地獄的眾苦，不得了地害怕，旁邊有兩個大油鍋，別的油鍋裡面都是哇啦哇啦煎人，那個油鍋裡邊沒人，他就說：「欸，這地方怎麼沒有人哪？」那個地獄的獄卒怎麼說？說阿難有兩個外甥出了家以後「懈怠廢時」，懈怠不用功，死了以後墮在這裡。

09.47¹¹

這裡停一下，我們也出了家了對不對？我們精進了沒有？這個要想一想哦！這個要想一想哦！請問我們現在一天，然後呢，張開了嘴巴吃信施送給你的東西，用的、吃的、住的，請問哪一樣東西你自己賺來的？哪一樣東西你辛苦換來的？有嗎？沒有。然後你吃了這個東西，你做些什麼？精進了嗎？說：哎喲，我在這兒，我們在這兒有早晚課。你早晚課做些什麼？不是妄想、就是昏沈，這就算用功了嗎？噢，看看哪！他在佛世哦！我想這個佛世的遠比我們好吧！嗯，他這個佛世尚且要墮落，這是千真萬確的喲！這個實在值得我們想一想。

1046¹¹

現在那個故事裡邊怎麼說呀？說這兩個獄卒告訴他，說這兩個沙彌出了家以後不好好用功——沙彌哦！比丘是更厲害哦，因為比丘要求的條件更高。唉，所以兩個就害怕起來了：哎喲！不得了，如果現在要曉得了進去的話，不得了，趕快回去，趕快回去！目犍連問他，你看見什麼呀？看見這個。唉，你要告訴他呀，目犍連尊者就告訴他：這個還算是小的，還有比這個更嚴重的啊！為什麼會這樣？懈怠。懈怠的意思是什麼？不精進就是懈怠。不是說你努力，你忙不相干的事情，都是。世間的人一天到晚忙，這不叫精進。精進是什麼？就是跟善法相應，策勵自己努力，這個才叫精進。這我們要千真萬確地……不是我們今天啊，噤哩哇啦去做了一點事情啊，心裡面如果說胡思亂想都不相應哦，何況我們現在兩樣東西都不相應啊！所以這一點說「彼二遂發精進」，他們兩個就發起精進來了。下面一段話很有意思：

12102¹¹

若未食前，憶念地獄，則不飲食，若於食後而憶念者，即便嘔吐。

這是當時的情況。他假定說還沒吃飯那東西，想到他看見那個地獄的話，他就吃不進了，哎呀，害怕得就不得了！同樣地，吃過了以後，一想到的話，就害怕得吐出來，這是實際的狀態。這個告訴我們，我們只是沒看見，如果我們真的看見的

話，不得了。所以佛經上面也告訴我們哪：所以假定說你們諸位也像我那樣，親眼看見造了惡業以後墮落惡道的恐怖的話，沒有一個人例外，都像葦蘆一樣站都站不住，人都癱掉了。這看看都這麼嚴重，受是絕對受不了啊！所以處處地方這些事情，無非是策發我們——精進啊！精進啊！千萬不要貪眼前的一點小便宜，不要說：哎呀，現在這個事情提不起，那個事情提不起。現在是唯一能夠努力的時候啊！

1314⁴

又引至餘畫經行處，於餘一處，化為諸天。彼由聞其琵琶等聲，遂往觀視，見有天宮，天女充滿而無天子，問其無有天子因緣，答云：「阿難陀有二甥，既出家已，發勤精進，彼二死後，當生此中。」彼二歡喜，還白目犍連子。教曰：「二求寂，若此勝利，若餘勝利，悉從勤發精進而生，應發精進。」

那麼更進一步，就把他去看天上，欸，看了天上以後，有一個地方天女充滿，那個天堂非常美麗，就是沒有天子。那就問啦：這個地方為什麼沒有天子？別的地方為什麼有？說：「阿難尊者有兩個外甥，出了家以後精進努力，他努力了以後，死了以後到這裡來。」啊！他聽了以後好歡喜，告訴目犍連。目犍連尊者就告訴他：種種的好處，精進修行來的。這個故事對我們最好的一個教誡，人間短短的幾十年很容易過，你如果說努力的話，就有這麼多的好處，如果懈怠的話有這麼大的

壞處，好壞之間差別太大。

1442¹
次發精進受聖教時，見如前引，《真實相應經》中宣說，

九十六頁，這個阿難他的兩個外甥，先——他雖然出了家不肯修行，然後呢，看見了地獄苦，以後再看見天堂，他每經過一個地方，都有一個轉變，而不經過的時候，他不轉變。在這地方有一點事情，我們可以注意一下。他這個從他不肯學到肯學，這是一個絕大的轉變，這是一個絕大的轉變。像這種情況，在我們人人都很羨慕的，我們人人都希望要這樣去轉變，為什麼我們做不到？第一個，大家可以想一想。第二個，這是一個很有趣的問題，他雖然有這麼絕大的轉變，可是對根本意趣來說，他的目的就是共同的，他原來懈怠不想努力，為什麼？想快樂，就是想快樂，這麼簡單。他後來轉變了，為什麼？還是想快樂，對不對？喏，這個概念你們要注意，你們要認識喔！

1659¹
所以佛法雖然告訴我們「常、樂、我、淨」，說四顛倒，這千真萬確的，說那個是快樂，事實是顛倒。可是他真正的告訴你快樂是顛倒的目的，為什麼？是告訴你這個快樂是虛假的、不究竟的、騙你的、害你的，不是真快樂，你看錯了；真正的目的還是要求真實的快樂，這個我們要把握得住。所以從眼前淺的地方去看，

佛法跟世間講的好像完全兩碼子事，完全相反；如果你更深一層追根究底去看的話，那佛法告訴我們的，才是我們世間真正要追求的。世間真正要追求的是什麼？快樂嘛！但是對不起，因為你不了解快樂的真相，你也不曉得什麼是追求快樂的方法，你找了半天，不但找不到快樂，受了大痛苦！所以這樣的原因，就是眼前那個小小的快樂，欸，你迷糊了，明明是一個騙你的東西，你把它當作快樂，結果受了他大苦，這個才是顛倒。

1822¹

所以顛倒本身不是快樂，顛倒本身是你的無明，因為你的無明看不見事實的真相，所以把苦的事情看成快樂的，這個是我們要真正重要的。所以在剛開始的時候，就世間真相指給你看——這個四顛倒；最後等到你徹底明白了以後，欸，在《涅槃》上面談了什麼？常、樂、我、淨欸，妙了！這個道理這個地方隨便一談。不過我們不要以我們這種無明這種概念去找常、樂、我、淨，你怎麼找怎麼錯，怎麼找怎麼錯。

1901¹

所以眼前我們真正認識的在這個地方，我之所以點出來就是，我們眼前所以不肯學是為了什麼？貪快樂。佛法真實告訴我們的，為了你真正得到你的好處起見，要這個樣的，這個是我們應該著眼點，這樣。所以我們有的人志趣很好，那是非常

好，有很多人懶懶癱癱的話，這個地方就應該好好地加深認識。你有了這個認識以後，真正的好處畢竟還是你的。到那個時候你就會把我們現在的毛病，不能修行的整個地能夠改得過來，能夠提升自己。所以第二個，阿難尊者的兩個外甥，說看見那個天堂上面是這麼好，這個結果是修行而來，哎呀，他好高興地去修行了！那麼完了以後呢？他要我們再繼續看下去，九十七頁的第一行，說：

20'18"
次發精進受聖教時，見如前引，《真實相應經》中宣說，從諸善趣而生惡趣。

於是他們兩個人就精進了，以前懈怠馬馬虎虎，總要他去做，他不肯去做；現在肯去做，又肯讀誦，又肯念經。然後去看經典的時候，欸，那時候看到一個經叫《真實相應經》，怎麼講呀？說到了這個善趣上了天以後，還要墮落的。這一下他心裡就要發毛了，因為他親眼看見這個墮落以後的痛苦，他覺得修行了上了天，上了天倒是滿好的。結果發現上了天以後還要墮落，你只要一旦曉得這個痛苦的話，啊，那誰都不願意，誰都不願意。眼前雖然上了天，究竟還要去的話，這個地方絕對不能去！所以他就問了：

21'23"

問云：「聖者，我等若從人天之中，死後復生三惡趣耶？」

欸，他就問了，說：「我們生了人天以後，是不是還要墮落到三惡道當中啊？」那個答案是肯定的。

2139¹¹

告云：「二賢首，乃至未能斷諸煩惱，爾時於其五趣生死，如轆轤理，應須輪轉。」

然後目犍連就告訴他了，說：你們兩個人要了解啊，儘管你暫時生了善趣了，但是善趣當中還在生死輪迴。這個生死輪迴的因是什麼？業，業的主導是惑，就是煩惱，只要你的煩惱還在，沒斷除，對不起！那時候你永遠要在裡邊輪轉。輪轉的地方是五道，五道，有的地方說六道，那是把這個修羅併入天道當中，這我們知道的。所以三個善道——天、修羅、人道，把修羅併入天道的話，變成功天、人道，下面三惡道我們知道。在這個裡邊輪轉像什麼？「轆轤」，那轆轤就是我們看見那個井上面以前那個吊的，它沒頭沒尾地永遠在那裡咕嚕咕嚕轉，永遠在那裡咕嚕咕嚕轉，像我們這個鏈條，像我們這汽車上面那個皮帶一樣，沒頭沒尾地永遠轉。對不起！你只要煩惱未斷，永遠在這裡轉。哎呀，他一想到說天再大的快樂，完了以後還要到那油鍋裡去煎的話，就無法忍受。

2334¹¹

彼二厭離，

這樣的話，那個天也不要去，啊，那也不要去了！這短短的一段話，我們想辦法，怎麼樣把這段話能夠移到我們自己心身上，那我們修行馬上成就。所以前面一再告訴我們，你儘管講很多應理的言詞，講完了以後如果跟你自己不相應的話，總是戲論，總是戲論；跟你相應了，那個就對了。現在我們自利是如此，利他亦復如此，你自己都不相應，都做不到，也不會做，你告訴別人，有用嗎？當然，如果人家有善根，他聽見了話是派得上用場；反過來說沒有善根，種點善根是有用場的，可是對究竟真實結那個果來說，這個大成問題。

2443¹¹

所以這一點我們應該注意的，我們並不忽視從文字語言的認識開始，而且我們了解這是必須要的，但是同樣地應該認識，從文字語言認識了以後，下面進一步應該是些什麼，這個裡邊卻要一番努力，這個叫作修行，修行。所以我們聽懂是容易，把聽懂的東西擺在身心上面，如何思惟觀察，如理如量生起相應的對治的能力，對治這個煩惱，這卻是我們聽懂了以後應該做的事情。乃至於生起這個厭離心，沒有生起厭離心之前，一直應該在這地方努力。那麼他那兩位一聽見這個道理生起厭離，所以

25149¹¹

作是白云：「今後不行諸煩惱行，惟願為說如是正法。」

啊！他這樣一來，再快樂的事情還要墮落，那千萬不可以再行煩惱。所以就請求那個老師告訴他們兩位什麼是正法。正法者是如理地能夠針對煩惱，對治煩惱、淨化煩惱的。

26'24"
目捷連子為說法已，證阿羅漢。

好！問題就解決了，問題就解決了。下面我們看。

26'35"
是故能滅懈怠，能發精進，勤修正道，策發其意，令希解脫及證解脫。其根本因者，謂讚修苦。

這個記著，這個記著！所以說我們修行的最大的障礙是什麼？是懈怠。能夠消除了懈怠，而且還要策發精進，策發了精進才能夠「勤修正道」，然後呢，照著這去努力希求解脫，能夠證得證果。整個的那個根本因——這個根本因，為什麼講根本因？因很多，前面譬如說暇滿人身啦，得到善知識啦，然後念死啦，這個都是策發我們的因。但是這個因當中最主要的根本的是什麼？苦！苦！

27'41"
我們在這地方也回過頭來可以看一看，我們念死、念暇滿，它是對我們有策勵修行的絕大的功效，可是它所以策勵的原因，為什麼？還是苦樂兩個字，想想看，

對不對？從暇滿開始，就體會到一個事情，說一切人大家都要求快樂，要去掉痛苦，而要去掉痛苦得到快樂，也只有修行，這樣。那麼修行必定要依靠這個暇滿的人身，所以這個暇滿的人身就顯得意義很重大。從這個裡邊你可以體會到，這個暇滿人身，所以能夠策勵我們修行的話，它根本在哪裡？還是苦啊！

28:50¹¹

然後呢我們又講念死，喔，這個死啊，說生前很快，忙了一輩子，不管你有什麼好的，最後像一個夢一樣，完了以後都死，所以沒有什麼價值。問題是死了以後啊，還繼續下去，繼續下去到哪裡去啊？是由——被業所牽，而這個業所牽我們又考慮到，說喔唷，要墮落惡道去，所以想到這樣來的話，不行！不行！假定說了解了這個修行了，然後你經過了修行以後，你能夠超昇乃至於了脫生死的，那個死你也不怕。所以念死本身，它主要的根本原因還是苦！很清楚、很明白，這個地方這是我們要了解的。

菩提道次第廣論手稿

南普陀版第四十二卷·B面

00'10"

所以佛整個的說法為什麼四諦包含了一切，原因在這裡，這個是我們應該把握得住的。所以這個概念，這個地方特別指出這一點來。所以我們做任何事情，一定要把握住根本何在，所謂根本因；然後呢圓滿因，你這兩點把握得住的話，這因圓滿了，這果自然必定圓滿。所以這個道理他下面說：

00'41"

縱有大師現住世間，於此教授，更無過上而可宣說。

關於這個道理就算佛再來，佛再來，能夠說的也是這個道理，更沒有超過它的。所以這個苦本身就是修學佛法最主要的主因，也是根本因。不同的，就是把這個苦的質跟量，從淺到深，這個不同而已，然後呢推己及人，這樣差別。

01'29"

即於此中，發生下中士夫意樂，次第極顯。

同樣地，就在這個裡邊，從苦這個根本因上面，看你自己的力量能夠觀察的深廣的程度，然後呢來說明下士、中士、上士，這個內涵是如此，修行的次第也是如此。只看見眼前的，那個是下士；你能夠更深一層去看的這是中士；然後呢最徹底圓滿地了解，這個是上士，這個是上士。他為什麼這地方要這麼提一下呢？固然一方面說明，不管是哪一部分，它的根本的原因在這裡。同時這個地方也提醒我們，既然這是這樣的話，那我們一開頭的時候就把握住根本重點，一腳下去走最直接的也是最快速的路子，同時這一條路是最省力、最方便哪！最省力、最方便哪！所以現在我們太多人眼前總覺得：哎呀，是不行啊！我是很差啊！這種概念，說實在的都是自己傷害自己，自己傷害自己。結果，是，你眼前因為怕一點小苦爬不上去，結果呢卻是受了大苦，這個人的真正的愚癡在這個地方。

0312*

關於這一點到後面精進一章裡面會特別告訴我們，我們眼前所以爬不上去的話，原因就是覺得自己力量不夠，這倒是個事實。另外一點呢？就是怕擋不住這個苦，覺得，喔唷，這麼大的苦啊，就好像受不了。結果呢，因為你怕這麼一點點小苦，你吃了無窮無盡的大苦，這是我們最划不來、最划不來的事情。現在這個本論有個特別的好處，關於這個道理，在你沒有正式修學之前，先完完整整地告訴你，這樣。你有了這個認識以後，你不要急著去修，然後呢照著它這個次第一步一步

上去，增強你的能力。你可以慢一點來，但是你看得很清楚，最後你走的路子卻是最快速的，最快速的、最直接的。

0412¹¹

這個是特別說明，啊！修苦這個地方要告訴我們，它這個苦儘管只是下士，說避免我們死後墮落，實際上呢這個也一直通到中士、上士，整個佛法裡邊無不都是說這個。所以儘管以後講到中士以及上士的時候，這個目前所講的，也是它們的基礎，所以這個是共基。而這個共基，我們所以現在不講的原因，原因是因為我們現在不是照著去修的時候，而只是理解這個道理的時候，所以把這個道理我是詳細地說明。關於正式的內涵，到正去修的時候，我們到那時候要回過頭來，很認真地在這個上面去重新研閱，然後呢根據所了解的思惟觀察，策發這個苦的認識。然後呢那個時候你的心裡面，就會：哎呀！一想到苦哇，這跟苦相應的這個心念生起來了。那麼生起來了以後，說要到了什麼程度才夠呢？單單生起來還不夠哦！單單生起來就是質對了，量還要夠。那麼量要達到什麼程度呢？好！他下面也說：

0515¹¹

淨修心量，亦是乃至未起如是意樂以來，應須恆常勵力修習。

就是前面我們不了解世間的真相是什麼樣，所以對它貪著，貪著的結果呢？原

來啊，唉！造種種的苦，而這種貪著的心相是染污的，現在了解了以後淨化它，那時候認識得真真實實，不被它騙，所以這個叫作「淨修」。那麼到什麼程度呢？說乃至於你沒有生起這樣的意樂——這樣的意樂，就是真正我們心意所好樂的，心意好樂的是什麼？對這個事情產生厭離，一看見，不管它多好的事情，你一看見哪，你就厭離。在還沒有生起這個大厭離之前，你一直拿這個東西來努力修學，所以「應須」，這一個字——必須要；「恆常」——時間絕不間斷地；「勵力」——還要努力地去做。它每一個字，這個裡面是一種實際上的狀態哦！就是說你修的時候必須要什麼？很殷重地，要絕有力量地，所以叫勵力；那麼修的時間呢？要常常，常常到什麼程度？從不間斷的，所以叫恆常；而且這個事情是必須要，我們現在應該做的。前面不管是暇滿人身也好，說暇滿難得，以及死沒無常的迅速也好，都是繞著苦這個中心在轉，這也是修學佛法的第一步。到什麼程度呢？策發大厭離。

08:02¹¹

所以我們到這地方可以停一下，想一想。假定說我們懂得這個道理，那很方便；假定我們不懂得這個道理，可以隨便把以前運用過的這些例子來思惟一下，馬上就生起這個正確的認識。哪一個例子啊？說平常有一個好朋友，那你兩個人平常好得不得了，說如膏如漆、難捨難分的。忽然有一天有個人跑得來告訴你說：「某人哪！你平常跟他一直好，其實這個是個大騙子欸，他專門在背後說你壞話，

他背後專門傷害你，然後呢最後引你怎麼……。」「假定這個事實，一旦你發現真的話，請問這個好朋友你還願意跟他來往嗎？我想沒有一個人例外的，一旦真正確定了了解，這個好朋友原來是大騙子，專門傷害你的話，你就對他起一個絕大的厭惡之心。雖然你一時莫奈何，但是一看見他，心裡面就起絕大的厭惡——這個傢伙是這樣的啊！你會生起絕大的厭惡來，對不對？

09'29"

這說明什麼？說明我們的心理，千真萬確的，就是對這件事情修學起來一點都不難，難在不認識這樣東西的真實狀態。所以我們現在真正難的是什麼？無明，並不能如實地看見眼前難捨難分這種東西的真實相狀，如果你真實看見了這些東西是專門害我們的，那誰都不可能再去要它。

10'11"

所以現在常常人家看見你們修學佛法的人出了家，他說：「哈！你們出家還吃素的啊？你們出家不可以有家的啊？」哎呀！他覺得這個事情好像是這樣子啊，這種人我也沒辦法跟他說。假定我們真正了解：原來你現在吃了他一斤，不是還他八兩欸！還他八兩這個倒還好欸，吃了半斤只要還他八兩，吃了他半斤還起來是不得了地還欸！其實這個道理很簡單嘛！我們現在隨便地舀一點東西好吃的，吃了嘴巴裡，也不過如此；然後呢你身上給他八兩肉試試看哪，嗨呀，這個痛苦是不曉得

要痛苦多久，這千真萬確啊！對不對？這不是很簡單一個事情嘛！所以曉得了這麼簡單，那還不要你下地獄哦；萬一你要下地獄的話，你算算看。不是這麼簡單！所以這個才是我們真正可憐的地方。

1112¹¹

所以說假定這個地方大家真正了解了以後，那時候才發現這個厭離實在不難，處處地方你們要了解，真正難的是難得正知見。所以現在修學佛法的人都是這樣——哎呀，去修行去了，怎麼修法？不知道，那連它最起碼的認識都沒有，修什麼啊？這個是佛法衰，我們修不行，不能成就的真正原因。那麼現在我們這個道理了解了，然後呢一個祖師更進一步地從一點上面來策勵我們，說要怎麼辦呀？關於這個道理，要運用這個道理怎麼運用，那個祖師一個典型的榜樣。

12101¹¹

內隴唎巴亦云：「應觀能生彼中之因，

說首先我們現在真正應該做的事情，這是我們應該做的哦！我們現在做的事情很有意思，我們只做我們想做的事情，而不做我們應該做的事情。這個我們想做的事情，跟我們應該做的事情，你們分得清楚嗎？我們應該做的事情，我們往往不想去做，還不願意去做。佛就告訴我們你應該這樣做的，我們還不一定行，都是自己想做的事情；自己想做的事情，都是隨順著無明的，都是把我們送下地獄去的。所以

這個地方凡是談到「應」的時候，你就提醒自己：「應」，應什麼？應把自己無明認識，應該聽從佛的正知見，這個才是我們學佛。你如果這一點把握不住的話，我們現在雖然出了家，在家也是一樣，雖然覺得學佛，你是學「我」，不是學佛。

1317¹¹

那麼我們現在學佛的人應該怎麼辦？腦筋裡不是看說，這一個人不對，哪一個人不對；應該看看我現在造的因，「能生彼中之因」，說生到這個裡邊，哪裡啊？三惡道，哎呀！苦不堪言，他為什麼去的？因為造了這個業因。所以現在我看看，我們有沒有造到地獄去當中的這個因？

1318¹¹

先作未作，現作未作，為念不念當來應作。

以前有沒有作？現在作了不作？還要看看我以後應該怎麼辦。

1403¹¹

若先已作，或現正作，或念後時而當作者，則當生彼。

假定你以前已經作了，或現在又正在作，或者以後還要作，那麼作了這個東西，就要到那個地方去。到哪裡？三惡道當中，那個三惡道就是這麼恐怖、這麼苦惱的地方。如果造了，那一定逃不走，一定要去。

1432¹¹
若生彼中，爾時我當何所作耶，我能忍乎？

一旦到那個地方，我能做些什麼？我能忍受得了嗎？唉！這個事情我們現在要好好思考，好好地觀察呀！

1452¹¹
作是念已，作意思惟，必須令其腦漿炎熱，起坐惶慌，無寧方便，隨力令發畏怖之心。」此是切要。

然後呢，前面這個話，你有了這個認識以後，把這個認識不斷地在我們腦筋裡面去想念、思惟、觀察，要觀察到什麼程度？你觀察思惟到你一想到，哎呀！這個「腦漿炎熱」，就是使得你覺得怕得，啊，這個身上面，就像我們看見一個絕端恐怖的事情一樣，頭毛直豎，簡直是不曉得怎麼辦是好，坐立不安，就是這個狀態。那個時候什麼樣啊？你產生絕大的恐怖，說原來到那地方去這麼個恐怖法啊，你要生起這個心。生起了這個心有什麼好處？生起了這個心，你就一心一意地厭離眼前放不下的事情，然後你拼命精勤修學佛法，懈怠兩個字輕輕易易就對治掉了，輕輕易易就對治掉了。那這個地方就告訴我們一個正確的辦法，這個就是祖師最佳的叮嚀。然後

1630¹¹
現得善身，若如是思，能淨先作，未來減少。

而所以我們能夠這樣地聽聞正法、如理思惟，都是靠得到暇滿的人身。而我們現在正是得到這樣的賢善的暇滿人身的時候，那麼你趁得到這個暇滿人身，能夠這樣如理思惟的話，那先以前作的，你能夠把它淨除，未來的也從此減少，乃至於切斷。那麼你就不會再去啦！

1714"
先所作善，由猛欲樂，發願令轉增長繁多。諸當新作堪能趣入，則日日中能使暇身具足義利。

壞事呢？或者淨除，或者減少。好事呢？以前已經做的，由於現在的猛利的欲樂回向了增長；而現在當下以及將來，你更努力地增長去做。這樣一來，我們每天每時都在利用這個難得的暇滿人身去修行，這個時候這個暇滿的人身就產生了絕大的功效。現在我們平常說起來真可憐，有一種人難得的聽聞了佛法，跑到這裡來還是煩煩惱惱的，哎呀，坐立不安，又想東、又想西，沒來嘛想來，來了以後嘛又覺得不安，這真可惜！那更進一步，雖然沒有這個想法，也在那個地方坐在那裡，吃飽了飯，總覺得快快樂樂，這個都在浪費暇滿人身。所以這個真正的身要怎麼辦？就是了解這個道理以後，趕快把以前做的惡因淨除，以後不要再做，善的事情趕快增長，然後努力去將來再增加，這個就對了！

1005¹¹
若於現在不思彼等，墮惡趣時，雖求從彼畏怖之中，救護依處，然不能得。爾時於其應不應作，無慧力故，不能取捨。

假定現在不好好地去思惟觀察這個道理，然後呢因為你不思惟，當然你不修習；不修習，造了眾多惡因，造了惡因非去不可，這樣，所以你沒有辦法跳出這個地方。所以說如果你不思惟這個道理，那麼雖然你更不要墮落，也不可能，也不可能！而且一旦墮落了以後，你到了那時候是一點辦法都沒有，因為到了那個時候，你根本沒有能力辨別什麼是該做的，什麼是不該做的。畜生有能力辨別嗎？餓鬼、地獄有能力辨別嗎？就算你有能力，你痛苦得這個樣子，你能辨別嗎？這是我想我們人人可以體會到的，這個地方我們好好地策勵，思惟一下。繼續：

20139¹¹
如《入行論》云：「若時能行善，然我未作善，惡趣苦蒙蔽，爾時我何為。」

說現在我們能作修行的時候而不作，到那時候墮落惡趣在大苦當中，一天到晚受這個苦惱以及愚癡所蒙蔽，那時候你能做些什麼呀？當然，絕不可能！所以千萬萬趁現在得到這個難得的人身的時候，不要浪費啊！不要浪費啊！假定說我們為了就眼前這種小小的貪著，不要在這個時候，等到你墮落畜生，去忙正好。因為

畜生有這個本事，有這個能力，你何必現在浪費這個人身呢？這是我們務必要知道的，我們得到人身的時候，真正重要的就是修行，沒有別的，再也沒有別的事情了，再也沒有別的事情了。

2145¹

又云：「誰從此大畏，能善救護我，睜其恐懼眼，四方覓歸依。見四方無依，次乃徧迷悶，彼處非有依，爾時我何為。」

說等到你一旦真的墮落了以後，到那時候當然哪，你就找——哎呀，那時候這樣的大恐怖、大痛苦當中啊，去找什麼人能夠來救我啊？你到處去找啊，但是到處都找不到，到處都找不到。所以那個時候，唉呀，你沒有可以救護你，作為你依靠的，你能做些什麼呢？「爾時我何為」呀！到那時候來不及了，到那時候來不及了！

22138¹

故自今歸依，諸佛眾生怙，勤救眾生事，大力除諸畏。」

所以，現在趁來得及的時候好好地努力呀——努力幹什麼？歸依諸佛，諸佛才是我們一切眾生所依靠的地方。自己是這樣，然後呢推己及人，還要救一切眾生同樣脫離。然後這個時候啊！才把我們以及一切眾生從這個無比的痛苦、大怖畏的苦海當中救出來。

23'21"

此僅粗分，廣如《念住經》說。定須觀閱，數數觀閱，於所觀閱，應當思惟。

這個地方，只是簡單的，只是提個綱要。那麼詳細的內容呢，就像這個經——《念住經》。《念住經》就是四……念住是心業，平常我們稱為「四念處」。四念處是什麼？身、受、心、法；觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我。實際上這個是佛法的根本的宗要，最主要的根本。這四樣東西是依苦諦——苦、集、滅、道的苦諦一諦當中而說的。為什麼？這個苦依什麼？依這個身而起的，然後呢在我們這個身上面，實際上有這樣的幾樣東西。這個身，本身就是個「身」；然後呢身心是不相離的，所以色法來講是身，心法來講呢，「受」，這樣；「心」；然後呢除了這個以外，這個三樣東西不包括的，所有剩下來的東西——法。換句話說苦諦的真實的內涵就在這裡，我們應該詳細地從這個地方去好好地去研閱、認識。所以說，「定須觀閱」，一定要仔細地去看。然後呢不但是仔細地看，要「數數」地去看，而且對於所看的所了解的，「應當思惟」，這個是我們應該做的。

25'21"

那麼像前面這麼一路上面過來了以後，那我們了解了，說：哎呀，得到這個暇滿的人身是真不容易啊，真不容易啊！有這麼多的好處，所有的好處都是要靠得到暇滿人身開始。然後呢有了這個暇滿人身，修行才得到，但是呢，它又這麼快迅速

地死亡——無常，唉！死亡了以後到哪裡去？死亡了以後到哪裡去又不是我們自己做得了主的，完全看這個業。而我們看看我們的業的話，對不起，造的都是惡業，造了惡業到三惡道去，又這麼苦不堪言，所以將來一旦到了那個地方，那是一點辦法都沒有啦！所以現在趁還沒有去的時候，就趕快努力，怎麼樣地修行，使得我們免除墮落的痛苦，而得到快樂呀！所以進一步教我們看：啊，那對啊！沒錯，要忙後世的事情。那麼怎麼樣才能夠使我們後世得到快樂呢？這個次第那麼清楚、那麼明白。所以到這個地方就告訴我們：欸，現在呢你這樣做啊，就可以使你將來得到快樂了，第二，

第二習近後世安樂方便

現在來告訴你了！你有了這樣的次第過來，它有什麼好處啊？你全部精神，啊！一路上面就這來，你學到什麼，馬上跟你相應；馬上跟你相應，修習了，這個好處就得到。所以說這個完整的次第，有這麼個重要，這麼個好法。平常我們修了半天，總覺得聽得很來勁，滿有道理，聽完了以後叫你去修行，你總覺得怎麼辦呢？這個修行好像滑不溜手。你說不好嗎？很好。好嗎？你怎麼去修啊？沒有辦法。現在這個地方告訴我們，每一個地方就這麼明確，這麼勾索連環，一步一步

上來，次第無差。所以現在緊跟著告訴你：對啦！哪，這個就是告訴你，真正要想得到你希望的好處，真正要想免除你的痛苦，方法在這裡！現在我們看看，這個方法怎麼樣的。

2811"
分||..

哪兩個？第一個，

2815"
| 趣入聖教最勝之門淨修歸依，

第一個就是歸依，第二呢？

2823"
|| 一切善樂所有根本發深忍信。

說，既然你怕苦，然後呢要脫苦，到那個時候你要找一個人來幫你忙，對不對？欸，現在告訴你，這個人可以幫你忙的，所以一心依靠他。就像我們生了病要找醫生，現在找到真正對治我們病的只有醫生，啊，趕快去找醫生！那麼找了醫生該怎麼辦？他第二個告訴我們，找了醫生該吃什麼藥，換句話說，這個兩段就是這樣，以及如何吃法。

28558"
初中分四：

這個第一個就是趣入聖教最勝的門，最殊勝的這個道路，這個進入之門就是歸依。到現在為止，我們才碰到說歸依是為什麼要歸依，怎麼歸依法還沒有告訴我們。看看喏！這個次第何等嚴密。那麼這個歸依分四部分，第一

2927"

一 由依何事為歸依因，

說那麼你要歸依，你為什麼事情要歸依？換句話說歸依的原因是什麼？你好端端地，你為什麼要歸依呀？一定要找出個原因來。對啊！說你做任何事情，你為什麼要做這個事情？這第一個。那麼第二，

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第
43
卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四十三卷·A面

0004"
二 由依彼故所歸之境，

因為這個原因，你要求皈依，那麼在這種原因之下，你要求皈依要皈依什麼樣的一個對象？這不是很清楚嗎？每一個地方啊，他這麼清楚擺在這個地方。

0021"
三 由何道理而正歸依，

第三個，那麼然後皈依的時候怎麼個皈依法？皈依的道理、皈依的方法、皈依的內容。

0030"
四 既歸依已所學次第。 今初

皈依了以後，那你應該做些什麼？現在我們看：

00:37"
因雖多種，

這就是第一個，「由依何事為皈依因」，換句話說什麼原因你要去皈依的，說我們皈依的原因雖然很多，但是現在這個地方告訴我們這樣。

00:51"
然於此中是如前說，於現法中速死不住，死歿之後，於所生處亦無自在，是為諸業他自在轉。

因為說我們人人要求快樂，那麼眼前呢，不要說不快樂不談，就是快樂的話，對不起，這個快樂也保持不住的，它無常這麼快地就這麼一下消失掉了。然後呢這個快樂等到你死的時候，剩下來像夢境一樣，一點意思都沒有。完了以後，死了以後到哪裡去啊？哎呀！到哪去的地方，對不起，你也沒辦法自己作得了主，都是業力作主的。這個事情對我們實在，也可以說完全是操縱在別人手上，你自己像奴隸一樣一點把握都沒有，這個事情誰都不願意。哎呀！我們前途茫茫，大家在那兒不曉得忙些什麼，等一下回頭到哪裡去被殺、被宰、被人家烤、被人家打都不知道，大家都坐立不安。然後呢，想辦法去找一個安全之處，就是這個，非常明確的這個。是因為這樣所以你要找一個安全之處，對不對？

02'04"

所以說假定前面這個概念你生不起來的話，你不會去找一個安全的皈依之處。所以要讓我們認識前面，這個時候你認識了前面的時候，這個原因，你才會說：「哎呀，對呀！怎麼樣我們去找個皈依。」就像我們現在說到了中午等一下肚子要餓的，那麼怎麼辦呢？你趕快想辦法賺一點錢哪，然後呢準備一點吃的東西，這是因為你曉得，將來要餓、要苦所以你要去賺錢。同樣的道理，說曉得現在清楚了，哦，說將來這個前途茫茫不曉得怎麼辦，那個時候，你呀，就這個原因推動你，要去找皈依。那麼現在推動你的什麼？業。

02'55"
其業

這個業的行相又是什麼？

02'58"
亦如《入行論》云：「如黑暗依陰雲中，剎那電閃極明顯，如是佛力百道中，世間福慧略發起。由是其善唯羸劣，恆作重罪極強猛。」

這個業呀，是惡業是黑業，善業是白業。這個惡業就像什麼？「依陰雲中」，黑暗還再陰雲，哎呀，我的天哪！黑暗本身已經黑得一樣都看不見，黑暗再加上那個滿天烏雲，那就是我們的黑業是這麼個狀態。然後呢，這個白業是什麼？白業

就在那個忽然間閃電一下很明白，這個就是白業。這個白業是什麼？佛力。在整個的「百道」——這個百道不是一百樣啊，就整個的萬百樣當中啊，只有佛指示我們的是白業，除此以外都是黑業。說明了：啊！這個白業、善業是少之又少，少得不能再少，但是光明非常強；不但少，時間非常地短。而惡業呢？唉！不但多，而且時間是非常地長。那個白業能夠生起福慧，這個在世間啊，就像這個電光一樣，這個佛引導我們的，就這麼一點點，不但一點點而且很羸劣、很少。我們經常做這個很重的惡業，這個惡業是又強又猛。

0439¹¹
諸白淨業勢力微劣，諸黑惡業至極強力，故墮惡趣，

所以啊，要墮落惡趣。

0450¹¹
由思此理，起大畏怖，次令發生求依之心。

想到這裡啊，那起大恐怖！因為身既然這麼快地消失，然後呢消失了以後隨業而轉，而造的業又是惡業這麼強盛，這麼強盛的惡業一定引導我們墮惡道，那時候起大恐怖了。為了這個恐怖呀，所以那個時候你怎麼辦啊？就一心要求皈依。剛才我們說坐在這裡啊，究竟怎麼樣我們不知道，啊！那惶恐。現在不但不知道，是知道的，知

道什麼？知道了要受無邊的大苦，那個時候你簡直是拼命逃，一定要拼命逃。我想我們沒有一個人例外的，沒有一個人例外的。說外面現在這些強盜跑得來，他吃人的這強盜跑得來，要跑進來啊，抓到我們就拿起來殺了就吃了，那我們拼命逃都來不及，沒有一個人例外。現在實際上的狀態就是如此，這個就是我們真正要皈依的原因。

061051¹¹

猶如陳那菩薩云：

那個陳那菩薩就告訴我們：

061051¹¹

「安住無邊底，生死大海中，貪等極暴惡，大鯨嚼其身，今當歸依誰。」

我們現在的狀態，就像什麼？在這個「生死大海」當中，這個生死大海當中啊，其廣是無邊，其深是無底，啊，不得了了！這個生死大海的原因是什麼呢？就是三毒所造成成功的。由於這個三毒的惑，造無邊的業，這個沒有一個人逃得了的。這個「大鯨」啊，鯨魚就是以前古代所謂摩羯陀魚，那個魚是一張嘴的話，那個海水啊，「叭！」一直奔下去，什麼東西都擋不住，一定被牠吞食不可。相傳這個魚眼睛一瞪，像兩個太陽一樣這麼厲害；那個一張張開的話，那個水就像什麼？就像那個瀑布一樣，「叭！」一直衝下去。意思說，當這個惡業成熟的時候，你墮落這個

形勢啊，沒有一個力量可以擋得住。所以趕快趁還沒有到這個時候啊，趕快早努力去皈依，這個菩薩也這麼說。這是我們要了解：啊，這是我們皈依的原因——因為這樣，所以要受苦，所以要趕快為求脫苦找皈依。那麼他把這個道理總結起來：

07'34"
總為二事。

哪兩件事情？一，

07'37"
由惡趣等自生怖畏。

這是一個原因。對於這個「惡趣等」，這個惡趣包括多方面的：種種的身心、痛苦、煩惱、不自在，這些生起絕大的恐怖。既然生起了恐怖以後，然後你一心要跳出恐怖，這是第一個原因。然後呢，進一步你就要找，誰能夠救護你跳出這個恐怖來的。所以世間的宗教都從這個上來的，那麼我們信佛的人呢，曉得說唯一能夠幫助我們、引導我們、解救我們的只有三寶。第二，

08'24"
深信三寶，有從彼中救護堪能。

這個時候就對了！我們信得過，而且深深地了解，確信這個只有三寶能夠把

我們從生死當中救護出來的，這個是真正皈依。現在我們皈依了，大家想一想看：我們解不了解我們為什麼皈依的？說他完全不了解，不！說他完全了解，恐怕很少。大家都說：「哎呀，這皈依了好。」是的，的確是為了好處。反過來說就是什麼？要去掉痛苦。但是呢，到底痛苦的特質是什麼，我們不一定了解；好，到底好到什麼程度，好的內涵是什麼，我們不一定了解。現在這個地方就分析得非常清楚、非常明白，而且這個界限劃得這麼清楚，一點都不遺漏，一點都不遺漏。如果說你找不到這條路的話，唯一的——苦，沒有第二條路好走。現在你唯一的一樣脫苦的办法，就這個！所以必然產生的這樣的一個結果，這是我們要了解的。你能夠對這個認識了以後，然後去皈依，這個皈依有力了。否則的話你總是跑得去，「皈依佛不墮地獄」，念它三遍，「好了，我算皈依了。」這個沒有真實用場，只是集一點善根種子。所以緊跟著看：

10.08¹

故若此二唯有虛言，則其歸依亦同於彼，若此二因，堅固猛利，則其歸依亦能變意，故應勵力勤修二因。

所以假定上面這兩件事情——換句話說，這兩件事情就是皈依的原因——假定這個兩件事情只是空話，換句話說這個原因都沒有的話，那你有這個果嗎？所以你這個皈依也只是空話而已。如果這兩件事情是真實的，這個因如果確實的話，那一定

能夠感果。那麼因既然堅固，這個皈依也猛利。這個猛利的皈依有什麼啊？「亦能變意」，這「變意」兩個字是什麼意思？說一下，然後呢，自己衡量一下。前面告訴我們，因為我們感受到住這個三界之苦，所以體會到唯有三寶能救護，那個時候你心裡面哪，哎呀，你實在害怕這個世間啊！有這種害怕，第一個。因為你害怕要找救你脫苦的這個地方，找皈依。所以假定這兩個因是確實的話，那個時候你的心裡面，產生什麼現象？啊！產生一心皈依依靠三寶，那個時候叫變意。那麼這個變意，大概有一個認識，但是我們不太清楚。我們不必在這地方談清楚不清楚，我們馬上用另外一樣東西來介紹一下，我想很快就明白了。

12:00¹¹

現在我們絕大部分人，都是在說修念佛法門，它念佛法門當中，主要的告訴我們什麼東西？信、願、行，這個叫三資糧。說往生與否，看你有無信願——信什麼？願什麼？信娑婆是苦，信極樂是樂。現在在這個地方想一想看，跟我們這裡說的，如果你一想的話發現原來是一個，一點都沒有錯！哎呀！這個娑婆啊，三有當中充滿著苦啊，而且這實在是不知道怎麼辦啊！所以你對它恐怖，對不對？信得過。第二個呢？然後呢，唯有這個地方能夠解救你，所以極樂是樂，你信得過對不對？如果你這兩個信得過了產生什麼現象啊，你對娑婆是無比地厭惡，對極樂是無比地欣樂，對不對？這個就是你所願處。

13120¹¹

然後你一心一意「南無」——南無是什麼？皈依嘛！那個時候你說「南無阿彌陀佛」，一心就要去皈依阿彌陀佛。你有了這個正確的認識以後，不管你嘴巴裡面唱不唱這個佛，你心裡面是心心念念在皈依。這一句佛號啊，一句佛號是欣厭具足，對嗎？可是現在大家說念佛，這個道理都不懂你怎麼個念呀？假定是你就把前面的道理如法地一步一步過來的話，叫你蒙上了嘴巴，沒有關係，你心裡面還在拼命地念佛，「哎呀！這個世間苦不堪言。」然後你一心只有皈依依靠，這句佛號能不往生嗎？這句佛號能沒有欣厭嗎？所以就「一句佛號欣厭具足」，到那時候念下去，你自己心裡清清楚楚、明明白白：哎呀！這個世間是一無可取，你唯一的辦法是皈依依靠阿彌陀佛。

1422¹¹

這個心裡面產生什麼現象啊？嘿！以前你對這個貪著難捨，現在拒之唯恐不暇。以前教你提起來你提不起來，現在教你不念也作不到，是不是變了你的意啦？你會不會說煩煩惱惱，哎呀！這樣也不好，哎呀！那樣也不好，這樣也坐立不安，那樣也坐立不安，會不會呀？你拼命念佛都來不及了！說嘛是說修行，結果呢，吃飽了飯在那裡坐立不安，幹什麼啊？主要的原因就在這裡。原來這個道理告訴我們這麼清楚啊！所以你真正地把這兩樣事情了解了，這就是你的皈依的因，有了這個皈依的因，自然而然你去作的話，這個因地當中，心心念念產生這樣的結果的話，

這個淨業集夠了能不去嗎？這個果會不出現嗎？

15:24"

所以他最後兩句話，「故應勵力勤修二因」哪！所以我們現在說要修行、修行啊，我們真正要修行的是要修這個啊！這個地方才是值得我們努力啊，努力啊！了解嗎？信得過嗎？道理懂了，下面好好多思惟，如果不思惟的話，辛苦了半天又白懂了，等一下書本一闔又忘記掉了，然後又被那個閒閒煩惱又跟著它去了，等一下又張三長、李四短，這樣。

16:05"

所以下來以後休息幾分鐘，啊！覺得好高興。你不必去想，但是呢你下來以後應該隨喜：「哎呀，這個真歡喜呀！」你可以跑在那裡不要做什麼事情，很輕鬆，但是呢你隨喜，那個時候你一直在增長功德。等到你腦筋裡清楚了以後，剛才聽完了以後又慢慢地放鬆了，再繼續地觀察。那個時候，雖然你下來了，你沒有念，但是功德在增長當中。這個有它的非常正確的教授內容，告訴我們修行方法在裡頭。然後到那時候去拜佛的話，你無比地親切，「哎呀，阿彌陀佛啊，釋迦世尊啊！你對我這麼好，告訴我這麼完整道理啊！」你拜下去是無比地親切，不要你恭敬也作不到。然後你平常的時候，你不讚歎如來也作不到。然後呢？你自己對以前的錯誤，自然而然哪：「哎呀！這個不相干。」叫你不懺悔也作不到。然後呢，平常這種事情啊，常住的事情，叫你不作……你曉得積累的功德，自然而然十大願王輕而

易舉全部提起來了。對不對？

1724¹¹

所以這個地方的真正好的地方就這個。現在到這裡為止只是把那個頭點出來哦！到底由這個原因——應該皈依的境，以及怎麼個皈依法還沒說哦！已經有這樣強烈的力量，想想看對不對？這個地方我們該讚歎啊！這個圓滿的教法，然後呢，應該感謝自己宿生造了多少的善業，今天感得這個善果，能夠聽到這個圓滿教法。所以下面讓我們就是自己每一個人隨喜它十分鐘，然後輕鬆一下，然後繼續下一堂再來打這個硬仗。

1814¹¹

了解了說這個生死當中這麼個恐怖法，那個時候就要求皈依了，只有這個地方是能夠救護我們出來的，所以這兩件事情就是我們皈依的原因。然後呢，皈依卻有深淺不同，深淺不同還是看你這兩個原因。假如你這個兩個原因哪，認識得不够深，只是說，哎喲！看見這個惡道的苦而皈依的話，那麼你只求生天。假定你更進一步看見生了天以後還要墮落，還是苦的話，那你看得更深的話，你要求解脫，這共中士了。你發現解脫了以後，這個眼前的這個煩惱的苦是解決了，還有沒有圓滿解決的苦，那個時候你要就更深入；或者由於你推己及人，而能夠推廣你這個救苦、脫苦的心。而不管是從前者智，從後者悲，而進入最圓滿的脫苦的道路，這就是上士。所以不管是下士、中士、上士，脫苦的方法都是皈依，看脫苦的因認識得

深淺，因還是這個，這個我們要了解的。

19,54”

所以不管我們講三皈依也好，得到那個真正的三皈依的受用的時候，乃至於受五戒、沙彌戒，然後比丘戒、菩薩戒、密宗戒，他正得體的時候，都從這個皈依開始的，原因就在這個上頭。至於說皈依，因位如何皈依，果位如何皈依，這個深廣的道理，以後慢慢地講。整個講起來，可以這麼說整個的佛法講的無非是皈依。所以下面說由於了解了這個兩件事情的原因，那麼要求皈依，那麼這種狀態所皈依的對象是什麼呢？所以第二：

第二由依彼故所歸之境分二：

20,44”

那時候說「由依彼故」，就是了解了這兩個原因，那麼要求皈依；那麼所皈依的「境」，境就是對象，這個分兩部分。

20,55”

一 正明其境，二 應歸依此之因相。 今初

正式說明，喏，這個皈依的對象是誰？是什麼？那麼為什麼要皈依？現在說。

先引那個《百五十頌》云：

2117¹ 如《百五十頌》云：「若誰一切過，畢竟皆永無，若是一切種，一切德依處。設是有心者，即應歸依此，讚此恭敬此，應住其聖教。」

說……下面的註解念完了一起解釋。

2136¹ 謂若有一，能辨是非依慧者，理應歸依，無欺歸處佛薄伽梵。由此亦表法及僧寶。如《歸依七十頌》云：「佛法及僧伽，是求脫者依。」

先，我們想：我們為什麼要皈依呀？說：「哎呀！這個苦。」因為這個苦所以你要脫苦，既然要脫苦，要求救於人，所以救你這個人他自己如果不能脫苦，請問他能作你皈依嗎？當然不能，這個很明白，他自己一定要能夠脫苦，這樣才行哪！所以我們真正有能力、有智慧能辨別能不能皈依的這一種力量之下去皈依的，皈依的對象一定是他自己解決這個問題的，這個才對，對不對？這很清楚、很明白。所以說，那麼這個時候，說假定那一個人一切的過失決定完全解除掉了，因為過失解除掉了，所以痛苦是徹底免除。還有呢，「一切種，一切德依處」，他要圓滿的所有的好處都已經圓滿掉了，這個啊，才是我們真正皈依的。

2306¹ 所以真正有智慧的人，能辨別是非的人，「設是有心者」，那個一定會皈依

上面所說的對象。這個才是值得我們皈依、讚歎、恭敬的。然後呢，皈依了他，就依靠著他，安住在他告訴我們正確引導的方法當中。而這個才是絕對不會錯誤的，所以無欺誑的，這個一定是佛，薄伽梵。「薄伽梵」是印度話，翻成功我們中國有好幾個特別的名字，平常我們都用的其中一個——尊貴，就是世尊，就是佛、世尊。那麼因為我們要一心皈依他，那麼跟他相應的法及僧寶，也是我們皈依。所以由於這個原因，所以我們一心一意地皈依佛。所以下面有另外一個頌，另外一個論上面告訴我們哪，所以這個「佛、法及僧伽」，是真正求從痛苦當中解脫出來者所依靠的地方，這個是正確地來告訴我們。那麼

2430¹¹

應歸之因相分四，

為什麼要皈依他呢？這個裡面就分四個項目來說明它，分四個說明它。

2448¹¹

初者，謂自即是極調善性，已能證得無畏位故，若未得此，則如倒者依於倒者，不能從其一切畏中救護他故。

第一個，這個所皈依的對象，他自己一定「極調善性」，他已經調伏了所有的他的問題，然後安住在最圓滿的善法當中；他已經得到了，再沒有任何怖畏的，

所以唯有佛，是十力、四無所畏。他假定沒有能夠達到這樣的程度的話，他自己都倒在地上，弱不禁風爬都爬不起來，他能救你嗎？當然不可能！所以這是第一個，他一定自己把自己的問題徹底解決了。他雖然解決了，他自己解決了，但是假定他不善巧怎麼幫忙你的話，你去求他，他沒辦法，他會說：「我倒的確不生病，但是我不懂怎麼醫你病欸！」那個沒辦法呀！所以他，

26103¹¹
第二者，謂於一切種，度所化機，善方便故，此若無者，縱往歸依，亦不能辦所求事故。

在任何情況之下，他懂得怎麼救度所化——就是求他的這些人。不管任何人，所化的機，他都能夠善巧方便曉得怎麼去救度他們。假定沒有這個條件，你雖然去求他，他不知道怎麼救你，這個也辦不到呀！這個也辦不到呀！所以從這地方我們也不妨說一下，佛跟聲聞二乘的不同。聲聞是自己絕對解決的，所以我們絕對不要輕視他，我們沒有解決我們怎麼可以輕視聲聞！所以這個經上面處處地方告訴我們，我們能夠恭敬尊重聲聞、緣覺，得到無量無邊的福報；但是呢，我們所以宗仰佛的緣故，因為他自己雖然解決了，他不一定能夠徹底圓滿地幫助一切人，那麼這一切人就包括我們。所以這是我們正皈依的時候，是皈依佛的原因在這個上頭，這個要分辨得很

清楚。這個就是第二個，他在任何情況之下，任何人懂得如何去救他，你只要去找他，他一定救你；你不找他，那是他拿你一點辦法都沒有，這個我們要了解的。

2743¹

第三者，謂具大悲故，此若無者，雖趣歸依，不救護故。

第三個呢，還要有個條件，他雖然懂得，你去找他，「對不起，我懂是懂，今天我不想幫你忙，我自己要玩玩。」那個不行啊！所以他還要具有一個特質，具有大悲心，大悲心。雖然他有這個，譬如我們現在找醫生，明明這是個本事好極了好醫生，但是這個醫生又忙不過來，他醫生哪自己還有他的……唉，對不起！他不想看病，他要出去渡假，他要旅行，你拿他一點辦法都沒有。所以他還要有個條件——大悲。大悲的行相是什麼？他平常所為、所想只有一件事情——救度一切眾生就像自己的愛子一樣。單單這個夠了嗎？欸！還要有一個條件。

2838¹

第四者，謂以一切財而興供養，未將為喜，要以正行而修供養，乃生喜故，此若無者，則定顧視先有恩惠，不與一切作歸處故。

看看還要第四個。他雖然大悲，但是呢，他心裡面還要產生絕對等捨這個心情。說：「你們任何人來找我」，如果是他有差別，「雖然我有大悲心」，可是這

個人對他好一點，「我先救你」，這個人對他不好的話他慢一點，這個還不行，還不行！要具什麼條件呢？第四個，他說不管你給他財物、對他多好，他並不重視你給他的這個，要什麼？「正行」。但是他還是重視一個——重視正行。那我們會說：「他不是還是要重視嘛！」欸！這個啊，因為他之能不能救你，不在乎你送他不送他財，就是你能不能聽他如法去行。你如果不聽他，不如法去行，雖然你抱著他的腳，他也沒有辦法救你啊！這樣。

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四十三卷·B面

00'06"

所以第四點呢，這是個非常重要的因素，告訴我們：雖然佛具有這樣的特質，但是如果說你不如法如理去皈依，是沒有用的。如果說這一點不具足的話，這個裡面就有一個問題：說諸佛都有大慈大悲，他都要去救一切眾生，結果救了沒有啊？如果救了，請問我們為什麼還有苦？這不是矛盾來了嗎？欸，這說得很清楚，佛不是不救你，佛之所以不能救你的話，你自己的障礙啊！

00'44"

所以我平常一直告訴大家，你們現在一番好心來出了家，你要學佛啊，不要學「我」！這個裡邊是大有文章啊！你不要小看了這個字，你繼續不斷地把持這個字，一直有一天你真正認得了，那個時候你就有希望了。現在我們大家都在這幹什麼？學「我」！「哎呀，我這出家了，我要趕快去修行啦！哎呀，修行這樣的。」告訴他好好地看看書，好好地聽聽，他也聽不進，他自己覺得要去拜佛，然後呢

關起茅篷來，關在個山裡面。唉！是，有人成功的，他已經有了本錢了，他已經確定了了解了修行的方法了，然後去做。你現在了解了沒有？你連它煩惱的相——所以「我」現在放在那裡，煩惱的相都不知道，要修的內容是不知道，然後看見人家也拜一下，你也去拜一下；然後你看見人家坐那個樣子，你也跟他坐這個樣子的話，沒有用。所以這個第四點，它有這樣的一個條件在裡頭。

01152¹¹

具足了這幾個條件夠不夠啊？對了，那對了！想想看對不對？第一個他自己已經解決問題，第二個他懂得怎麼幫忙人家，第三個他有這個心要幫一切人。還要最後一點哪，嘿！告訴你，他是要幫你的，但是真正的成就與否，看你是不是如法聽他。不是說，哎呀，你今天給他多少錢，如果是看這一點的話，那完全世間的做法生意人。你錢多一點給他，他把那東西賣給你，那完全世間的交易啊！佛不是這個樣的，這個我們要了解。所以他一具足第四點，這個大悲才是真正的大悲，這個我們要了解的。如果是你了解了這一點，那麼佛法的很多概念你就不會就產生模糊了。以及佛跟現在世間很多這種說法，說這個佛是萬能的，這個話你就了解，佛不是萬能的，佛只是無所不知，而不是萬能、不是無所不能，這一點有它的一個差別在。

總之自正解脫一切怖畏，

03'12"
總之，把這歸結起來，「自正解脫一切怖畏」，這第一點。第二呢，

03'17"
善巧於畏度他方便，

對於這個真正的恐怖啊，他已經完全徹底認識，曉得怎麼去幫助別人、度他的方便。第三，

03'30"
普於一切無其親疏，大悲徧轉，

這第三，這不管是親、疏，他都是以大悲心去救度別人。第四是

03'44"
普利一切有恩無恩，

這樣的情況，

03'47"
是應歸處。

那現在曉得了，啊！原來為什麼要皈依這樣的對象啊，這個原因在這裡。為什麼皈依？就是因為曉得世間苦，要求快樂。然後呢因為這樣的關係，要皈依的

對象，皈依的對象他一定這樣。那麼這個對象，現在具足這個條件，這才是我們要皈依的。所以他每一個地方分得這麼清清楚楚，你能夠把握住這一點然後去皈依的話，那有一個什麼好處啊？內道、外道就分得清清楚楚。

0432¹¹

現在我們常常說：「哎呀！宗教嘛總歸好的，總歸勸人為善。」這個裡面是大有問題，大有問題！如果你了解了這個情況的話，你就分得清楚。是的，拿世間的眼光來說，宗教總歸勸人好的，但是啊，佛法、佛教跟其他的宗教有絕對不同的地方的原因在哪裡？就在這裡。你就清清楚楚、明明白白，你就絕對不會……有這麼差別，到那時候啊，你就不會說土地菩薩、城隍菩薩，哪一個都是菩薩。土地可能是菩薩，城隍可能是菩薩，但是菩薩的真正的內涵不是這樣。然後你跑到十八王公也拜他去拜一拜，無常也去拜一拜，媽祖也去拜一拜。是！這是世間的善神，值得我們恭敬的，絕對不是說我們不恭敬他唷！但是你了解你皈依的對象、內涵，分得清清楚楚一點都不會含糊，一點都不會動搖！這個是我們要了解得非常清楚、非常明白的。不要說一貫道、盧勝彥絕對動不了你，原因在哪裡？那就這個，很清楚、很明白。現在我們繼續下去，在這種狀態啊，是什麼？

05153¹¹

此亦唯佛方有，

具足這個條件的只有佛啊！所以經論上面處處地方告訴我們，只有佛是唯一的皈依處啊！這個是指什麼而言？就指這一點。我們一定要辨別得清楚，你是以什麼原因而皈依的，在這種原因之下，你應該皈依的對象是什麼樣。然後你把握住這個，仔細地分析觀察的最後的結果，只有佛！其他的都不是你的皈依處。所以說，

06'27"
非自在天等，

大自在天，大自在天，那就是印度所崇拜的。現在我們皈依各式各樣的這個東西啊，說「等」是包含了一切，所有的其他的世間，一切都是好的——這不是我們皈依處。分得非常清楚、非常明白，那個時候確定只有佛！

06'58"
故佛即是所歸依處。由如是故，佛所說法，佛弟子眾皆可歸依。

因為這樣，那麼佛所說的法，佛的弟子眾都是可以。所以到這個地方為止確定什麼？佛是唯一的皈依處。因為佛是唯一的皈依處，他一切都是圓滿的，所以他告訴我們的當然都是圓滿，所以他告訴我們就是法；然後呢，跟著佛弟子那個，他也是我們應該皈依的，就是僧。

0731"
由是若於〈攝分〉所說此諸理上，能引定解，專心依仰，必無不救，故應至心發起定解。

上面這個道理是〈攝分〉所說，這個就是〈攝決擇分〉上面告訴我們的。這個上面的道理你照著它去如理聽聞思惟，而引發我們確定不移的見解；然後呢，你有了確定不移的見解，當然你一心皈依嘛，一定嘛！因為你了解世間就這麼苦，然後呢，唯一的救護的地方只有……哪有不專心皈依的？如果你真的能夠專心皈依的話，專心皈依有一個必然的現象——轉變其意。記得不記得？這樣。那個時候你這個皈依一定是「信願具足」。然後你那個時候，用這個功的時候，一定是「欣厭具足」，這絕對會產生的。所以我們現在弄了個半天，唉呀！好像總覺得：聽聽那個道理是滿懂啊，做起來就是摸不到！你真的懂得道理啦？沒有！如果你真的懂得道理的話，是必定產生這樣的效果。在這種情況之下必無不救。因為他必定救，所以是萬修萬去。這個經論上面說得千真萬確啊！必定的，保證你百分之一百。是「故應至心發起定解」，所以這個才是我們要努力的啊！

0915"

齊這個地方為止，念佛法門到這裡了，你看！所以這念佛法門的真正殊勝，不要說深的道理哦，只是講到皈依，你只要這一個道理把握得住，然後你去念這一聲佛的話，就萬修萬去。現在我們弄了這麼半天，哎呀！不要說萬修，那百萬個人

修，修了個半天幾個人去啊？啊，真是阿彌陀佛！為什麼？那個道理不懂嘛！道理不懂你當然沒辦法做。現在我們繼續下去。

09'47"
由能救自二種因中，外支或因，無所缺少，大師已成，

在救護我們當中有兩個因，哪兩個因？內、外——因緣嘛！裡面是你要求皈依的心，外面是能救你的人。現在這兩種因當中，外面救你的因，外面那一支或者外面這個因，「無所缺少」，一點都不缺少。為什麼？佛已經成了佛了，不單一個佛，十方有無量無邊佛啊！不單我們釋迦世尊哪，釋迦世尊拼命地推，阿彌陀佛拼命地拉，唉！我們就是推不走，他拉呀，就是拉不上。為什麼原因啊？

10'41"
然是內支，未能實心持為歸依，而苦惱故。

看！這是我們的內支啊，我們沒有真實的心把這個內容作為我們皈依，結果在苦惱啊！所以每一個人苦苦惱惱，哎呀，要修行！結果呢？好難得呀！所以我看見大家真讚歎，都是宿生的善根，然後呢在這樣的五濁惡世，這樣的錯誤的充滿邪見當中，居然能夠捨棄跑到這個地方來，跑到這個地方還是苦苦惱惱，還要說修行。就最好的修行方法放在那裡不學，你怎麼修？所以這個地方告訴我們是內支，內支。

1129¹¹

所以我們再想一想看：佛你信得過嗎？信得過。信得過，佛的特質是什麼？他自己解決一切問題，他還曉得怎麼幫助別人解決任何問題，他還有想幫助一切人的這個大慈悲心。我們信得過，信得過啊！既然信得過的話，難道就我例外嗎？他不來救我嗎？沒有這個大悲心嗎？我們信得過他沒有。更進一步問：難道他不懂得怎麼救我們嗎？我們信得過他沒有。那為什麼救不去啊？哪裡啊？喏、喏、喏，就這個——內支啊，你在跟著煩惱轉啊！所以好好地看看哪，這個兩句話我們應該正確地去認識它。

1225¹¹

然後因為這樣是「苦惱故」，唉！現在我們一天到晚苦苦惱惱，就是這樣。唉！所以現在到了這裡要感到歡喜啊！我們應該悲欣交集——悲以往之不知，欣現在了解。歡喜啊，好好地努力！

12149¹¹

是故應知，雖未請求，由大悲引，而作助伴，

所以我們應該了解，雖然我們沒有請佛呀，但是他大悲心所引，他一直在這兒幫忙我們。佛一直瞪大了眼睛，到處在那裡；不但瞪大了眼睛，在前面是拉我們，後面是推我們，下面是頂我們，這樣地弄啊！

13.15"
復無懈怠，

他絕不會懈怠的。佛有十八不共法，十八不共法當中有一個叫精進無懈，佛的精進是永遠無限，他那個向前的力量就無限的速度在精進當中。

13.33"
無比勝妙真歸依處，現前安住為自作怙，

這個是真正的「勝妙」——殊勝、奧妙，這個真正皈依的地方。「現前」，十方一切佛都在這裡，所以「毘盧遮那名一切處，其佛所住名常寂光」啊！佛啊，一切處，難道我這個地方不在嗎？當然在。結果我這個地方也不在，你那地方也不在，我們這些人都不在，為什麼？就是我們自己的內支啊！所以記住啊！我們現在不要說沒有善知識，是沒有學的弟子。哪一個學的弟子？就是「我」啊！你現在來一直來學「我」，請問你學到哪一年啊？所以祖師說：「學到驢年去。」什麼叫驢年啊？你看看那十二生肖當中有沒有驢年哪？鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬，就是沒個驢。所以轉來轉去，十二年當中，你們學到驢年，你學到哪年學不成，因為你學的「我」嘛！這是注意到——內支啊！那現在這地方都處處地方告訴我們，前面已經點出那個行相來了，然後呢後面再告訴我們，我們好好努力、努力，好好地努力！他佛啊在這個地方，

1459¹¹
故應歸此。

對的！

1503¹¹
《讚應讚》云：「自宣我是汝，無怙者助伴，由大悲抱持，一切諸眾生。」

那麼佛自己說：「我是你們無怙者的助伴。」就是你們苦惱的沒有人救護，我是真正來救護你們的。為什麼？「由大悲抱持」，他的大悲心來攝持一切眾生。

1527¹¹
大師具大悲，有愍願哀愍，勤此無懈怠，有誰與尊等。

這個「大師」就是我們的佛，真正稱大師——佛，真正的只有佛才能夠稱以大師之號。他具足大悲心，一切時候，只有悲愍憐愍我們。而且他不但單單悲愍喔，他有方法救我們；不但有方法，而且他那個方法，勤懇地從來沒有停止過，這個是在三界之內，世、出世間沒有一個人跟他相比的。菩薩雖然有，但是不圓滿；二乘自己雖然解決了，但是他只是隨分隨力地幫忙——他那個大悲，二乘的大悲心，沒有大悲。悲心有的哦！悲跟大悲我們要分得很清楚，將來後面這個會說得很詳細的。你們了解了這一點，對那個南傳的很多道理，你就不會起評論了，這樣。

關於這一點，對南傳的我們要非常尊重他，但是不必去辯，這個我事先說明一下。

1644¹
汝是諸有情，依怙總勝親，不求尊為依，故眾生沉溺。

說你呀——佛呀，是一切有情依怙，這個才是殊勝該親近的，真正值得整個的人依靠皈依的。現在我們不求這樣的圓滿的世尊作為皈依，所以沈淪在生死當中啊！

1722¹
若正受何法，下者亦獲利，能利他諸法，除尊非餘知。一切外支力，尊已正成辦，由內力未全，愚夫而受苦。」

如果說我們真正地照著去作，你能夠如實地、正確地學任何一個法，哪怕再差，你能夠照著去作都得到好處。而現在佛呀，不但是起碼的沒有一樣事情不知道，所有利他的方法都徹底圓滿地解決。這樣啊！所以世間的，告訴你做生意怎麼做，如果是這個很正確的這個資料，你學會了去做，一定可以。然後呢，這部汽車告訴你怎麼開，你學會了就可以開，都有這麼好處呀！現在真正最圓滿的，佛樣樣圓滿，樣樣圓滿，結果我們為什麼得不到啊？唉！由「內力未全」，所以得不到。為什麼我們得不到？內力為什麼不全呀？一個字——愚，所以我們愚癡，愚癡就受苦。現在我們愚癡還不知道愚癡，還自己覺得對，那這個是愚中之愚啊！所以真正

修道人，只有看見自己：「啊！我在愚癡當中。」你能夠一直看見這個東西，一直淨化它，我們就有希望了。

19103¹¹

你真正地這一點了解了，我們現在眼前這種諍論都沒有了。唉呀！現在所以諍論啊，總看見人家不對，真正修道人的眼睛只看見自己都來不及，這是千真萬確的事實，是千真萬確的事實。好，那麼現在更進一步了，說我們曉得了皈依，皈依的對象應該是這樣的，那千真萬確好高興哦！那麼怎麼皈依依法呢？

19130¹¹

第三由何道理而歸依者。〈攝決擇〉中略說四事：

那麼這個有四方面，這個四方面是什麼？《瑜伽師地論·攝決擇分》當中的，簡略的但是這個也是綱要，主要的這樣分四方面：

19154¹¹

一知功德，二知差別，三自誓受，四不言有餘而正歸依。

為什麼要皈依他？皈依怎麼樣？曉得，喏，他皈依了以後有這麼多的好處啊！嗯，是的，你為什麼要皈依啊？就要求這個好處嘛！啊，那現在曉得皈依了有這好處。「知差別」呢？還有皈依既然是有三寶，那麼各別不同的，這個裡邊的細緻的

內涵又是怎麼樣呢？然後皈依怎麼辦啊，「自誓受」，因為你了解了，當然我自己要願意嘛！不是人家說：「某人哪，哎呀，皈依好啊！來跟著我一起去，來，來，來！去皈依。」這個沒有用。你了解了以後，叫你不皈依都辦不到，所以這真正的皈依是一定這樣的。那現在我們在那兒修行，居然勸你：「哎呀，某人哪！你跑到這地方，來，來，來！聽那個課好啊！」心裡還想：「唉！又想聽、又不想聽。」那個就沒有用。你了解了以後，曉得——擋都擋不住！這樣。如果說這個地方坐不進來，沒關係我站在門外也得來聽，也得來這樣。要有這種心情，那你就得到好處了。

2102¹

所以我們看看那個古代的祖師都是這樣。記得不記得以前講，那個中國古代那個禪宗的公案哪？這個汾陽去參當年……誰呀？參慈明的時候，對！然後呢，行腳萬里跑到去，跑到了晚上，他那個老師「碰！」一看，門把它關上了，「這個冤鬼！」欸，但是他不退心。第二天早晨打開窗來看見還坐在那裡，一盆就「叭！」潑出去，他還是不退。為什麼？他了解這個是他唯一要去的地方。祖師是這樣，然後我們看看佛，佛也是這樣啊！他為求一句一偈，再怎麼苦惱，捨身命、頭目腦髓，啊，絕對做！那現在我們稍微受一點委曲就不可以，還人家拉了半天拉不來，這個所以是內支問題啊！他這上面「自誓」，你了解了，當然嘛！然後去皈依的時候「不言有餘」，就是這樣了，就是這樣了！不要說皈依了的時候，等一下這個人說

說那個好，你就跟著他去，那個人說這個好，你又跟著他去，那就完了！辨別得非常清楚，皈依的內涵就這個樣，這個正皈依。現在我們下面再看：

²²¹²¹
初知功德而歸依者，須能憶念歸處功德，其中有三：一佛功德，二法功德，三僧功德。

要皈依了，那麼你要能夠憶念，你腦筋不斷地這樣想，覺得：「哎呀！這樣的好處。」當然那個時候教你不皈依也辦不到。分成三部分：佛、法、僧，因為要皈依的三寶嘛！

²²¹²¹
今初分四

這個佛呀，又分成四部分，哪四部分？身、語、意，意當中又分成悲功德跟智功德，就這樣。所以身、語跟悲、智。下面我們把它念一遍，這個比較容易懂。

²³¹¹³
身功德者。謂正思念諸佛相好，

我們這個讚佛偈當中，啊！就是第一個這個讚佛的相好，這個就是讓我們腦筋裡面生起一個概念：我們現在這個身醜陋不堪、苦惱無比，因為苦惱無比所以要

皈依，皈依的對象他解決了一切問題，所以圓滿、莊嚴無比。當你想到這一點哪，一想到他的圓滿的莊嚴，這個心不知不覺當中一心皈依，這是因位皈依。你能夠這樣地因位皈依，然後呢如法去行持的話，最後你就是他，這個達到果位的相。就是這麼，就是這麼樣！所以下面，下面這個東西，這個比較容易，唸一遍就算。

2417"
此亦應如《喻讚》所說而憶念之。

那我們腦筋裡一天到晚想這個東西。現在我們腦筋裡想什麼？我們想啊，就想世間的那些東西：哎呀，那個東西什麼呀？因為你想那個，你那個腦筋一天跟著它，都跟著煩惱轉，跟著煩惱轉。或者想吃的，或者想玩的，或者想錢，或者想什麼，然後呢，腦筋裡跟著轉。現在你想著這個佛的這樣的話，你也跟著他轉。世間的想的而轉，生煩惱，流浪生死；想著佛的圓滿的功德的話，增長淨業。煩惱也沒有啊，眼前得到心安理得；然後因為你這樣想，積累的淨業，將來是必定超脫。啊！這個兩者的差別，那的確的確是天差地遠哪！

2512"
如云：「相莊嚴尊身，殊妙眼甘露，如無雲秋空，以星聚莊嚴。能仁具金色，法衣端嚴覆，等同金山頂，為霞雲縛纏。尊怙無嚴飾，面輪極光滿，離雲滿月輪，

亦莫能及此。尊口妙蓮花，與蓮日開放，蜂見疑蓮華，當如懸索轉。尊面具金色，潔白齒端嚴，如淨秋月光，照入金山隙。應供尊右手，為輪相殊飾，由以手安慰，生死所怖人。能仁遊行時，雙足如妙蓮，印畫此地上，蓮華何能嚴。」

啊！他那個佛身莊嚴是無比啊！從他的頭頂一直到腳下，這個是只是簡單地、扼要地說幾個來。如果我們認真一點講的話，說三十二相，更仔細一點那八十隨形好，最仔細的是無量莊嚴說不能盡。我們現在啊，是一塌糊塗，真是一塌糊塗啊！那個身上面雖然不殘缺不全，實在是啊是一無可觀。那為什麼我們感得這樣？就是我們貪著這些事情。我們現在腦筋還放不下，那當然嘛，注定你就這個樣！所以為什麼要我們想佛身就這個樣。所以因地當中你千萬不要再想：「哎呀！這個菜有沒有營養。」「哎呀！這個錢想辦法多弄幾個。」「啊，這個人，什麼他瞄了我一眼，他有什麼原因啊！我想辦法去問問他。」千萬不要想這些，毫無意思、毫無意思。你一心想著：「啊！佛身這種無比的功德。」你想不起來，你念，非常簡單，就念四個字，哪怕一個字，就有無比的功德。這個道理就是這樣。

271321¹¹

所以這個內涵，隨你們自己相宜你去念。如果你能夠不斷地去念，你跑過那個大殿哪，唉呀，你就無比地歡喜啊！你別看哦！就這麼個無比地歡喜的心，那一念

就是個淨念，你那時候保持多久的話，你就有多少淨念。你現在要求往生的話，保證你這個念頭就能夠送你往生的，就這樣地好欸！這修行這麼個容易欸！你們不妨試試，你了解了以後，對不起，叫你不試也辦不到了，這都是千真萬確的。

2810¹¹

不過有的人說：「是啊！這個聽了個道理很懂啊，但是下來了以後，等下有的時候這個心裡面就是煩得個要命，這怎麼辦啊？」前面已經告訴我們，後面將來也會告訴我們，這個就是我們的煩惱相，就是我們的業障相。我們不要說修行難，你做任何事情，真正爬上去它一定有障礙的。做任何事情，我們現在爬樓梯、掃地沒有一個事情，你看見了這個困難而停止的話，就停在那裡。然後呢，你能夠不怕，一步一步向前的話，什麼困難都克服的。

28148¹¹

所以當我們心裡面這種行相現起來的話，很明白，就是我們煩惱相應的。所以你必須要認識，認識了那個時候你就不會。平常我們就是不認識，哎呀！在那裡說：「這個，是啊，佛法要好要念佛，但是現在就是這個煩惱，嘖！」怎麼提也提不起來，那你不認識。等到你真的認識了以後，你很清楚地，說：「哎呀，沒錯！喏，喏，喏！就是這個東西，就這個東西。」那個時候，第一個你認識了不隨它轉。夠不夠？不夠！它下面還要種種對治。所以現在真正要學就是學，它每一個

地方都說得很清楚，不管那個煩惱的行相告訴你得清清楚楚，你不會被它所騙，對治的方法告訴你清清楚楚。既然這兩樣都有了，你曉得病，你曉得藥，把藥吃進去嘛！不這麼簡單嘛！

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第
44
卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四十四卷·A面

0012¹¹

何況現在有這麼多人幫忙你呀，對不對？那個周圍的人都是幫忙你呀！叫你不要出去，為什麼？怕你這個病治不好，感染得越深嘛！叫你在那兒聽課，叫你在那兒，無非都是旁邊又有醫生，又有最好的藥，又有護士，又有各式各樣的，大家還不願意，這個是我們的業障，這個很清楚、很明白。好，現在我們繼續下去，這個身的功德這樣，語功德呢？

0043¹¹

語功德者。謂隨世界，所有有情，同於一時，各各申一異類請問，能由剎那心相應慧，悉皆攝持，以一言音答一切問，彼等亦能各隨自音，而生悟解。

啊，不得了啊！說「隨世界」，世界上所有的有情，而這個有情是無量無邊哪！「同於一時」，就同一個時候，「各各申一異類」，各說各的。要我們實在不行，一個人說話，第二個人插進來這就不靈光了，這樣，兩個人都不行。他現在有

無量無邊的，而且各式各樣的問題，他「剎那心相應慧」，他在任何一剎那當中，他能夠解決一切問題。「悉皆攝持」，你們不管任何問題，他都了解得清清楚楚，而且懂得你的方法，然後呢回答你，把你的問題都解決。啊，這個佛真了不起！

0141”

為什麼佛能這樣啊？很簡單，他平常開口來都跟智慧相應的。我們現在開口來，唉，真糟糕！沒有別的，就是這個；就算有的時候我們幫人家忙，說起來「欸，我可是為了你好啊！」你真的為了人好嗎？我告訴你，你假定真的為人好的時候，你心裡面很清楚明白的，第一個，你心裡面至少沒有一點的煩惱相，沒有一點點的煩惱相。

0212”

我在這個地方順便提一個事情，譬如說我們現在常常這個地方，我們在這個做早晚殿，這是最重要的事情哦！有的時候有的人敲得慢一點，有的人敲得快一點，有的人各人不同的習性，就嫌他，嫌他快了，嫌他慢了，嫌他什麼了，跑跑去告訴他：錯了！那個時候你說他對不對？你不能說他錯，但是這個時候真正修學佛法的，你衡量、衡量自己，假定你的心裡面是心平氣和，他不管他快、他慢，你一點都不動；然後呢，你曉得他這樣快慢，如果不適中的話，對大眾有影響，那個時候你進一步去幫忙他，那個時候，對！你這句話，說對了。要不然的話，配你的胃口，覺得他今天慢了，你叫他敲快一點；或者他快了，你想辦法叫他慢一點。

那個時候你自己的煩惱在那兒動，儘管你嘴巴裡說：「欸，這個是為你好啊！」對不起，這句話不相應，非常清楚、非常明白！所以我們只隨舉一例。

03'22"

他這個語功德為什麼這樣的成就的？他一直都是跟智慧相應的，跟悲心相應的。智慧的特質是什麼？悲心的特質是什麼？這裡還沒有談到，我剛才這裡隨便提一下。所以剛才提那個，因為眼前我們有很多不合理的事情，本來我想指出來，我想慢慢地、慢慢地，等到你們懂得了這個道理以後，然後告訴的話，這個事情就很容易解決。因為今天我們早晨早殿的時候，曾經有了這麼一下的事情，所以我這裡順便先一提。而佛這樣地告訴我們了以後，欸，妙咧！「而生悟解」，我們完全能夠了悟、能夠理解。

04'06"

應思惟此希有道理，

啊，希有啊！

04'10"

如《諦者品》云：「若諸有情於一時，發多定語而請問，一剎那心徧證知，由一音酬各各問。由是應知勝導師，宣說梵音於世間，此能善轉正法輪，盡諸人天苦邊際。」

這個話才是善巧地轉正法輪，他這句話說出來，你領悟了解了以後，能夠把我們從苦惱當中救出來，這才對。所以真正的我們弘揚正法，這個樣的。我們不是圓滿的，我們呢相對的，一步一步地來。最主要的就是我們開口的時候，先要衡量一下自己的心，現在安住在什麼上頭，這是最重要的的一件事情！所以第一件還要學，學了以後，了解了以後，那時候去行，總是好！

0515"
又如《百五十頌》云：「觀尊面可愛，從彼聞此等，極和美言音，如月注甘露。尊語能靜息，貪塵如雨雲，拔除瞋毒蛇，等同妙翅鳥。」

那麼這個前面是，這個要隨便解釋一下，對我們有幫助的啊！「面」是這麼可愛，這樣，然後呢從這個佛身，這個面，表示這個佛，這麼吸引你可愛的這個佛，他給我們的講話的時候，這個音調是美極了，然後講的內容又好極了。怎麼好法啊？能「靜息」我們種種的三毒。這個三毒，貪像灰塵一樣，為什麼貪像灰塵一樣？那個灰塵你看不見的，但是無處不在。你看是看不見的，等一下你看看的話，欸，到處蒙了上一層灰塵。我們這個貪相就是這樣，我們這個貪心就是這樣，有的時候粗的固然看不見，細的就是一點看不見，一點看不見，但是一直為它所轉。

06130"

還有呢？「拔除瞋毒蛇」，瞋可是厲害了！像個毒蛇，瞋心一起的話，喔啞！

旁邊的人看得清清楚楚，誰都害怕。他不但能夠把這個貪塵像雨雲一樣——一層雨下來，所有那個灰塵統統消除掉了。然後呢，對於這個毒蛇，不管你再毒，那個金翅鳥一來，啊！那就完了。這最毒的是毒龍，這個毒龍之毒是非常厲害，非常厲害！現在那個普通的毒蛇再毒的，牠咬不到你，你沒辦法！那個毒龍，如果說牠噴一口氣的話，我們這裡人統統死光，這麼個厲害法！然後那個毒氣擺在那個地方，那多少年後都消不掉。

0719¹¹

我們中國有一個大祖師，啊！真了不起——南山道宣律祖，他行那個般舟三昧，那麼，感動了這個龍。啊！大家好多龍來讚歎、歡喜，來隨喜，牠來隨喜，那個時候，牠化人間，化人——那麼龍子、龍孫、龍女各式各樣的。那個龍女長得非常美呀！那後面那個小沙彌看見了以後，生了一個染污之心，生了一個染污之心。那個龍牠看得很清楚哦，所以那個龍就起了一念瞋心。這個龍的瞋心特別強，牠，但是馬上警覺到了，欸，不行！所以牠馬上就懺悔，跟那個道宣律祖說，「趕快把那個井」，牠把那個毒氣吐在那個井裡面，然後封起來，「這個井千萬碰不得！」就封起來。以後你只要稍微有一點漏出來的，煙就冒出來，這個煙非常厲害，就像那泡了石灰，啊！這麼翻騰一樣。你看看那個毒龍的這個力量，這麼個大的，欸！但是你碰見那個金翅鳥是一點辦法都沒有。換句話說，佛這個說的正法，不管你貪

再細微難尋，欸，它把你清除得乾乾淨淨；或者是你的瞋再猛厲到什麼狀態，它一樣地把你消得心平氣和。

08'52"
摧壞極無知，翳障如日光，

再有哪些呢？三毒當中最後一個——癡，癡這個無知是黑得一塌糊塗，什麼都看不見。但像「日光」，日光之來，等到日光一照的話，你什麼都沒有了！現在我們這裡點了幾盞燈，因為這個光線照不進來，如果日光照進來的話，我們的日光燈一定看不見。所以這個光明，這個佛法也是這樣。

09'20"
由摧我慢山，故亦等金剛。

喔，那個金剛杵的力量大得不得了。這個我慢高山，不管它多大，拿那個金剛杵一摧的話，那百分，都紛紛碎裂。

09'36"
見義故無欺，無過故隨順，善綴故易解，尊語具善說。

這我不一一解釋了。

09'43"
且初聞尊語，能奪聞者意，次若正思惟，亦除諸貪癡。

唔，看！這個佛，你一聽他的話，任何人一聽他的話，馬上奪你的意。這什麼叫奪你的意呀？平常我們普通人講話的話，不管你講怎麼講，人家根本不聽你，這樣，人家根本不聽你。你專門講，他都不一定聽你，如果在平常的時候，人家根本連它聽都不聽見。佛不一樣，只要一開口，所有的人的精神都全部貫注在那裡，他有這麼大的吸引的力量。我們為什麼沒有？這是我們自己要自己自問的原因，這裡道理不講，道理後面都在，說得清清楚楚。然後呢你不但吸引，被他吸引去，而且他那個道理能夠打動你的心，你能夠了解他所說的是什麼，能夠解決你心上的問題。雖然解決了，但是呢如果你不遵著去思惟，這個效果還不大。「若正思惟，亦除諸貪瞋癡」，你如果是能如理如量地思惟的話，那個三毒都解決了；三毒解決了，生死輪迴就超脫了，這麼個好法耶！

11'08"

慶慰諸匱乏，亦放逸者歸，

哦！現在我們生死輪迴當中樣樣諸缺乏，只有佛的話對我們是最好的安慰。啊！「亦放逸者歸」呀！這是我們放逸的人的歸宿。

11'27"

令樂者厭離，尊語相稱轉。

對我們好樂難捨——這個「樂」就是貪心難捨的人，能夠產生厭離心。這個

佛的功德這麼好啊！

11.45^h
能生智者喜，能增中者慧，能摧下者翳，此語利眾生。」

對於真正有智慧的，一聽，哎呀，無比地歡喜，這個歡喜得眼淚直流啊，毛孔直豎，這是千真萬確的事實。所以我們看經上面，一直到現在，還有人他如果念到相應的地方，哎呀！不知不覺當中眼淚直流。佛告訴我們的話，就這麼不可思議。中等的人的話，聽見了以後，啊！增長智慧；下等人聽見了以後，我們的翳障、愚癡能夠去除掉，這是佛的語業。

12.27^h

應如是念。

我們這個念佛就這樣念。那麼這個一方面這樣去念的話，念了以後，我們心目當中有一個目標——啊，這樣好啊！你有了這個目標，前面這些小的小利都引不動你了，都引不動你了。現在我們碰見這種事情，坐在那裡一聽見那個，耳朵就跟著它跑掉了；現在你一心一意，哎喲！說這個地方有一樣好東西，瞪大了眼睛，這麼個好，不管它什麼，都引不動你了，這樣。就像我們這個小孩子一樣，我想我們小的時候都有這個經驗，也許忘記掉了，不妨看見自己的小弟弟、小妹妹們。然後呢，這個

小孩子歡喜吃那個巧克力糖，擺在那個地方，擺在那裡不好了，不讓他吃，他眼睛瞪大了；然後告訴他到哪裡去，他不去，乃至於聽都沒聽見。為什麼？就是這個道理。

1331¹¹

我為什麼要說這個話？這是讓我們自己體會：說我們只要善巧利用的話，必然產生這樣的情況。假定你的心裡面真的這樣地憶念佛，請問你會被外面其他的境所轉嗎？當然不會！在這種狀態之下，你會不到極樂世界去嗎？假定你用這種心情去念佛的話，當然不會！你的心一天到晚在這個上頭了。這何至於說：唉呀！心嘛要想去的，念嘛，不曉得怎麼樣念，念不起來呀！喏、喏、喏！道理就在這裡。所以告訴我們，哦！原來皈依的時候，這樣皈依法的。所以這個「南無」二個字，有這麼大的大學問。南無是什麼？皈依嘛！好，現在我們正式學佛就是這樣學的。

1433¹¹

這個還是身、語兩個功德哦，意功德還要再下面，這是我們的榜樣；然後呢，你照著去做的話，你最後成就也是這個。現在我們講了一句話，人家就是不聽，你不要忙，你只要照著佛去學的話，保證你聽！你一開口他馬上被你吸引，你還沒開口，他也一天到晚跟著你。我們豈不是嗎？現在不要說佛來，現在如果一個大法師來，哎呀！我們一天到晚跟著他，這個了不起的大法師，我們就跟著他轉了，就是這麼樣。繼續第三個：

15'14"¹¹
意功德分二。

這個身口意的意功德啊，智、悲兩方面。

15'23"¹¹
智功德者，謂於如所有性，盡所有性，一切所知，如觀掌中菴摩洛迦，智無礙轉，能仁智徧一切所知。

他的智功德就是指什麼？如所有性、盡所有性。如所有性、盡所有性的詳細的內容，以後來說。「如所有性」我們通常另外一個名字，就是根本智；這個「盡所有性」就是後得智，指一切的總相，恰如其分的就是這個。實際上如所有性所認識的特質是什麼？空性；盡所有性的話，它的相——緣起的相。那麼，我們對這件事情都看不清楚，他說空，說了半天，你信得過它空，就是不空。他說這個東西一切都是因果緣起的法則，它因果緣起怎麼來的，我們也不知道，這樣。他現在佛看這個東西——觀掌中菴摩洛果，就像那個果在你手上一樣，看得這麼清楚，這麼明白。而且「智無礙轉」，沒有一點障礙，所以只有佛徧一切，沒有一樣不知道。

16'42"¹¹
除佛餘者，所知寬廣，智量狹小，悉不能徧。

是，除了佛以外，這個所知道的，或者廣、狹都不可能徧。這也是為什麼前面

說，我們要找皈依的對象唯有佛。

17'00"¹¹
如《讚應讚》云：「唯尊智能徧，一切所知事，除尊餘一切，唯所知寬廣。」

其他的雖然知道，不圓滿，或多、或少、多一點的，那麼就說大地菩薩，然後呢，分次而下，乃至於聲聞、緣覺等等。

17'26"¹¹
又云：「世尊墮時法，一切種生本，如掌中酸果，是尊意行境。諸法動非動，若一若種種，如風行於空，尊意無所礙。」應如是念。

這個世尊，對於世間的一切，一切，所有的一切，看起來就像看手掌上面的所有的一切。不管它是動、不動，「若一、若種種」，包含了所有的。這個一切境界，世尊對它看得清清楚楚，就像風在空當中，一點都沒有障礙。所以我們現在看很多事情，這個也看不清楚，那個也看不清楚，佛不會，佛不會。實際上說那個掌中菴摩洛果，還是比喻我們世人的，比喻我們世人的，然後我們世人就是擺在手掌上面，你還是看不清楚，看了前面，後面看不見。佛不會的，佛在十方盡法界、虛空界任何一樣東西，就像在手掌一樣，而且裡裡外外，所以說如所有性、盡所有性，沒有一點不徹知。現在我們世間隨便一樣東西，要找最初因，找不到；佛沒有

這樣的事情，他沒有一件事情不徹底，無不例外的，徹底了解、徹底解決。那麼這個是智功德。

18,591¹

悲功德者，如諸有情為煩惱縛，無所自在，能仁亦為大悲繫縛無所自在。

我們眾生所以為眾生，為什麼？為煩惱所綁住，所以我們不得自在。佛也有一樣東西不得自在的，什麼呀？大悲綁住了，所以「縛」。這個地方說明什麼？佛自己雖然解決了一切問題，但是他還忙，忙的什麼？他因為他大悲心，一天到晚幫我們，所以這個就是佛跟我們不同的地方。

19,401¹

是故若見諸苦眾生，常起大悲恆無間斷。

因為他受大悲心所轉，所以他看見，只要看見有苦，眾生有苦，他的大悲一直轉。大悲的行相就是緣那個苦，救他們出苦，這個叫大悲。既然我們還有苦的眾生，而佛有大悲心，當然他一天到晚在救度我們，這是我們要了解的。想到了這一點，我們就立刻提醒自己內支還缺，我們就好好認真學佛。

20,181¹

如《百五十頌》云：「此一切眾生，惑縛無差別，尊為解眾生，煩惱長悲縛。為

應先禮尊，為先禮大悲，尊知生死過，令如此久住。」

這個所有的眾生都為惑——惑就是煩惱——所綁，所綁住了。那麼世尊，世尊為了解救眾生的煩惱，他有一樣東西綁住他，什麼？大悲，就像我們眾生被煩惱綁一樣，這個就是佛的特質。說明上面這一點，這是因為佛為這個大悲所縛，所以他一直在生死輪迴當中救度我們，所以佛叫「無住涅槃」。

21'20"

《諦者品》亦云：「若見癡黑暗，常覆眾生心，陷入生死獄，勝仙發悲心。」

見到這個愚癡黑暗遮蓋了我們眾生，我們眾生在長夜無明當中，因為這樣的，所以一直陷在這個生死三界的牢獄當中，所以這個大悲世尊就發慈悲心來救我們。

21'46"

又云：「若見欲蔽意，大愛常耽境，墮愛貪大海，勝者發大悲。見煩惑眾生，多病憂逼惱，為除眾苦故，十力生大悲。能仁常起悲，終無不起時，住眾生意樂，故佛無過失。」應隨憶念。

這裡面最後這個一偈，我把它解釋一下。那最後一偈說「能仁常起悲」，「能仁」就是佛，他恆常，他那個悲心是永遠在轉，沒有一剎那停止的，所以

「終無」，在任何情況之下，絕不可能沒有大悲；不但是我們世尊，十方一切諸佛都是。所以因為他大悲，所以他一直在救我們，大悲的行相就是緣苦惱的眾生，所以只要有苦惱的眾生在一天，佛永遠安住在這個世間救我們，所以叫「住眾生意樂」。所以他雖然跟我們眾生在這個世間當中，但是他沒有過失，他自己是徹底解決的，圓滿解決的，這是我們要了解。

23:03¹¹

你了解了這一點以後，前面已經說過了，我們自然會反省，說原來是內支不具足，這是第一點。第二點你更進一步說，你真正去求善知識的時候，你不會責備善知識的過；善知識之所以現種種過錯，是為了救我們。我們現在所以找不到善知識，為什麼？就自己的看錯、看不見，只看見別人的錯，這是真正的原因。所以現在有人說：「欸，那這些人難道是善知識嗎？」這些人——是！容或是善知識，容或不善知識，正因為現在有這個情況，讓你好好地從這個上面努力。然後呢，把看人家的過失，還過頭來看自己，你有了這個本事以後，然後佛在你眼前的話，你才有機會接近他。否則佛一來，你這個無始以來的習慣，專門看人家的過失，佛到了你面前，你一看他的過失，你造無邊的罪過，那個時候只有一條路好走——墮落！你想到這裡的話，那個對方眾生的這種錯誤，你感激得不得了，你怎麼還會去責備人家去？所以懂得了這個道理，我們去責備人家絕對不可能，反過來說，你責備

人家，咳！你就根本沒有懂道理。所以我們現在總是覺得自己好像很有道理，說的「你錯了！」到這個地方為止，了解得很清楚，當你說「你錯了！」以後，修學佛法的人，已經百分之一百二十地錯了！

24,50''

一百零二頁，到現在為止，我們真正找到皈依，真正找到皈依，這個時候才了解到什麼叫皈依。你有了這個了解，然後你去皈依的話，這個功德就無量無邊。假定你根據這個了解，這樣皈依而把這個功德回向往生淨土的話，那是一定能夠往生。否則的話，儘管你想：啊！皈依有多少功德，這個功德得不到；儘管你在念阿彌陀佛，不能往生。那麼基本的原理呢，簡單已經說了一下。那麼下面就是說皈依的道理，這個分身語意三方面，身語意，還有下面最後一點——業功德。現在我們看一百零二頁的第二段。

26,11''

業功德者。謂身語意業，由其任運無間二相，而正饒益一切有情。此復由於所化之別，堪引化者，能仁無不令其所化會遇圓滿，遠離衰損，定作一切所應作事。

那麼，佛做一些什麼事情呢？他所做的這個事情的功德，這個地方說一下。這個佛，身口意三業在任何情況之下，時間是絕沒有間斷，而做的方式是任運自然。對我們來說，我們總要去努力才行，做任何一件事情，不可能自自然然地；而他

這個自然到在任何情況下，就是這樣，就好像說天生來的一樣，那麼這個時間又是從不間斷。所以以這兩種狀態，無非都在利益一切有情，無非都在利益一切有情。是的，佛在任何情況之下，任何時候都在利益一切有情。而且佛，我們大家曉得，佛之所以成為佛，所謂「十力、四無所畏、十八不共法」。他的悲心是遍緣一切，沒有一個遺漏，而且沒有一點點的好惡差別；他智慧了解一切，能夠幫助我們；而且他利益的狀態是任運而且無間。那麼所以我們不能受化，所以我們不能解決問題，在哪裡？還是在我們自己身上。

2842”

所以「此復由於所化之別」，那個就是因為所化度的——就是我們眾生，因為眾生的根性，個人的業障，個人的情見的不同，凡是能夠化度的，「能仁無不令其所化會遇圓滿，遠離衰損」。佛陀絕不會有一個遺漏地，都把這些能化的眾生化度，使他得到圓滿解決問題，圓滿遠離一切痛苦，這個佛決定是這樣做的。

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四十四卷·B面

00.00.81

所以，我們一想到佛的這樣的這個業功德，一方面嘛我們是無比地感激，無比地景仰去皈依三寶；一方面呢，我們就應該努力地自己反省：為什麼到現在我們還淪落在生死當中？我們在什麼地方不能跟三寶相應？我們應該如何淨化自己？這個是真正修學佛法最重要的。所以現在不學佛法的人我們先不談，修學佛法的人，儘管學了半天得不到好處，這個所有的問題都在我們自己身上。這一點我們一而再、再而三努力，你什麼時候把自己的問題找到能夠改善了，馬上得到這個好處，馬上得到這個好處！得到了這個好處呢，所有的痛苦、困擾統統遠離，你要求的樣樣圓滿地遇見。

01.39¹¹

如《百五十頌》云：「尊說摧煩惱，顯示魔諂動，說生死苦性，亦示無畏所。」

世尊所說的一切的教法，它無非都是在摧毀煩惱，因為一切世間衰損、痛苦的根本因在這裡，這樣；你能夠了解了這個，從根本上拔除的話，那問題都解決了。然後

呢，所有世間的一切東西，都是虛誑，都是魔。這個魔不一定指天魔，換句話說，那擾亂我們使我們不能如法行持的，這一個虛假錯誤的，經過世尊說明讓我們了解。這些東西我們平常都不了解，現在了解了：原來在三有輪迴當中的一切啊，無非是苦，無非在生死輪迴當中啊，這個地方千萬不要迷糊，要生起正確的認識，深生厭離啊！然後如法行持，這樣地跳出。所以這一條道路也只有佛告訴我們，所以他也同時啊不但指示世間缺陷，也告訴我們怎麼跳出這個缺陷，到達無所怖畏的地方，這個是佛。

03:34"
思利大悲者，凡能利有情，此事尊未行，豈有此餘事。」

這個世尊是由於大悲心的策勵，他是要利益我們一切有情。這個佛，任何十方一切諸佛都是這樣的，他凡是能夠利益我們的，利益有情的事情，佛決定會去做；而佛做的，除了利益十方一切有情以外，沒別的了，這個是我們要了解的。繼續：

04:21"
《讚應讚》云：「尊未度眾生，何有是衰損，未令世間會，豈有此盛事。」應憶念之。

說佛沒有度眾生，這個怎麼可能？不可能，佛不會有這樣的事情的。假定說佛沒有說告訴我們這些世間的一切真相的話，那麼世間所有的好事都不可能有的。

所以不管世、出世間，從最上到下面，無非都是由於世尊開示；然後呢，不同根性的眾生，跟他相應的量，行持的結果，而產生種種上中下好事，「盛事」就是好事。關於這一點，我們修學佛法的人，應該思惟、觀察擺在心裡面去憶念。關於整個的念佛，有一本書叫《隨念三寶經》，這個非常好、非常好，非常薄的一本。我們平常如果能夠常常照著這本書的道理，經常去憶念的話，這個不知不覺當中，就有無邊的功德生起來。那麼所以在這個地方，只是簡略地把這個綱要說明一下。下面

06'07"

此是略說念佛道理，若由種種門中憶念，亦由多門能發淨信。若能數數憶念思惟，則勢猛利常恆相續。餘二寶德，亦復如是。

上面只是概略地說一下念佛的這個道理，假定說我們有不同的方法，各方面去思惟觀察這一個道理的話，你觀察得越多、越深入，那麼你的淨信心越增長、越啟發。為什麼？因為平常我們不了解這個事實的真相——這個裡邊有兩點，這是第一個。第二呢，平常我們一直在隨順著我們的染污心識在轉，不知不覺當中，這個心裡邊一直在增長生死染污之集，根本不知道，就這麼癡癡呆呆地在貪瞋癡當中過去了。那麼現在你如果能夠憶念三寶的話，那個當下就把我們心裡面這個染污心識轉化成功善淨之業。有這樣的一個了不起的功德，了不起的功德。

0746¹¹

所以你只要去念三寶，當下就是產生的善淨之業；然後你所念的對象，說這個佛啊……這樣。當然，我們首先，這個次第非常清楚，我們為什麼會到這個地方來憶念三寶的，這個皈依之因是什麼？因為這個原因而皈依，所以皈依的對象是什麼？現在所皈依的對象，他有什麼樣的功德？在這種情況之下，自然而然你會每一個部分，恰如其分地絲絲入扣，跟我們的理智也好、情緒也好，完全相應，完全相應。你想到我們在生死輪迴當中，無比地痛苦，然後呢，佛陀這是無比地圓滿，就是值得我們景仰，然後呢值得做我們的榜樣。而且他又是一直在幫助我們，值得我們歸投依靠，這個真正歸投依靠的心，自然而然心不由己地你就會產生起來。然後想到他的種種的功德這個樣的話，那個歸投的心，越來越增長，是越來越清淨，越來越圓滿。

0931¹¹

那個時候你的淨信心，就啟發了，就增長了。「淨」是把自己原有的染污淨化了，然後呢，這個時候真正談才叫「信心」。平常我們說，我們的信心、信心，我們真談不到信心，那實在是談不到信心啊，這個要了解。所以你能夠這樣地多方面地觀察思惟的話，那個淨信才生起來。現在真遺憾哪！現在我們居然修念佛的人，不要學這種道理，請問你怎麼念得好，怎麼念得好？所以我一再說，有太多人說：「哎呀，要修行了，關到山裡去茅篷。」結果你一關——你有宿生有善根，這種

我們始終說這是例外不談，否則的話，一關保證你出毛病，保證你白白浪費，原因就在這裡。

1028''

所以他下面說，「若能數數憶念思惟，則勢猛利恆常相續」，你照著這樣地思，不斷數數思，不斷地、不斷地、不斷地去憶念這個道理，去思惟這個道理，那麼這個淨信心的勢力又猛利、又恆常，繼續不斷地繼續下去。關於這個思惟三寶淨信這個勢力，這個地方叫勢力，實際上這個就是我們的善淨之業，如果你能夠把這個繼續，恆常相續地繼續下去的話，念佛無有不成，學淨土求往生，無有不去。這個是單單對佛寶，其餘法、僧也同樣這個道理。

1132''

由如是修，若善了解，則諸經論多是開示三歸功德，此等皆能現為教授。

我們像前面這樣，能夠這樣地善巧認識了，照他的思惟修習的話，那麼各式各樣的經、論上面所說的，無非都是告訴我們「三歸」，歸依佛、法、僧的道理，你照著這樣去做，就得到這個三歸的功德。因為你看了、了解了、得到了，所以這些經論，當下就是我們最好的教授。

1225''

而眼前我們所以產生這個矛盾，說看了半天經啊、論啊，總覺得好像修行不

相應的道理是為什麼？那就是不善巧了解這個道理，結果儘管這個經論是最好的開示，因為你不善巧，看不到它真正精要的開示。那個時候你就覺得：哎呀，這個經論沒有用啊！你另外去找。所以前面特別告訴我們，假定經論上面都說不對，請問還有誰能夠比經論說得更好的？經是佛講的，論是菩薩造的，佛跟菩薩講的東西你都覺得不能行，難道還有比佛菩薩更好的嗎？如果有更好的，你何必學佛，那不是一個最大的一個錯誤嗎？

1325¹¹

現在這個到這裡為止，這個原因統統指出來。我們也了解了：噢！原來我們沒有得其善巧，沒有得其善巧，乃至於次第未明。所以對它的本質沒有認識，認識了以後，然後沒有如量地做到——當然這個做到的話，還有一個必然的次第——因為這個方面弄錯了，所以都白白辛苦，忙了半天，真是吃了多少冤枉苦頭。想到這裡真歡喜，一方面我們是如法地進去，步步上升，一方面是感到真實的法喜充滿。

1420¹¹

繼續下去。那麼，他這個地方又特別提醒我們一件事情，什麼？喏，下面，因為我們太多人講修行，說修行真正開始重要的話，聞思是絕端重要，卻是有太多人說：「這個不要的。」結果呢，因為把修行最善巧、最需要的工具拿掉了，結果修，修不成功。所以除了前面在講修的地方，破除邪執，特別說明以外，這個地方又提醒大家一下。

151001
念觀察修皆是分別，於修行時而棄捨者，是遮此等集聚資糧，淨治罪障非一門徑，故於暇身，攝取無量堅實心藏，應當了知為大障礙。

他這個地方又提醒我們一下，也就是前面這個老話，在這個地方重提。說有人覺得：「你這樣的思惟觀察，那些東西都是分別，那修行的時候是不要分別的，所以修行的時候，應該把它丟掉，不要去思惟。」這一種想法，這一種說法，大錯誤啊，大錯誤啊！

151491

在我們正式修行之前，前面真正重要的基礎是什麼？要淨除罪障，要集聚資糧，而這兩樣事情都要經過如理地聽聞，然後聽聞了以後，然後呢如理去思惟。越是多方面地觀察思惟，那麼產生的功效越大；產生的功效越大嘛，淨除罪障是越多，集聚資糧是越廣越深。現在你不要了，結果呢，害了，結果害了！所以把這兩樣東西——淨除罪障跟集聚資糧的最佳的方便，一下都被你遮止，這個遮的話，就是擋住了，障礙住了，切斷掉了，切斷掉了。所以在這一種狀態當中，你得到了這個暇滿人身，要想修行啊，變成一個最大的大障礙。你還不知道，還以為覺得：「對啊！修行不要分別的。」結果完了！就完了！你是已經得到暇滿的人身，你也知道要修行，結果你去修行的時候，就一下被這個邪知邪見擋住了，錯誤了，於是你白白浪費一生，那最大可惜！

17132¹¹

前面已經詳細說過，這個地方又再認真說一下，讓我們重新把前面這個道理回憶一下，然後呢，再提起正念來，好好地在這個地方深入。那麼，那個時候所有的念佛的功德完全得到，自然而然我們二十四小時當中，無時無刻都在集聚淨業資糧，不管你要增上生、決定勝都可以得到。

18109¹¹

此等若作常時修持，心隨修轉，

上面這個繫念三寶的道理，換句話說是皈依，這個講到這裡為止，單單這個皈依哦，單單這個皈依哦！假定你能夠照著這個道理，如理如法地去做的話，「心隨修轉」，你修多少，然後呢你這個心就轉多少。你在沒有修的之前，心是什麼？染污相應，雜染相應。然後呢，經過你修改修習以後的話，染污部分是漸漸淨除，然後呢善淨部分漸漸增長，當然轉過來了。那麼這個罪障就清除多少，功德就集聚多少，就這麼簡單，就這麼靈驗！

19111¹¹

所以說，你一個念頭念對了，你馬上清清楚楚、明明白白說：「欸！對了。」這個念佛就有這樣的功德，我想現在大家至少在理路上面很清楚、很明白了吧！絕對不是說到臨終的時候看，哎呀，這一生還不曉得去不去哦，然後叫人家來助你念佛！而是在當下念的時候，你就很清楚：這一念去得了的，那一念去不了的。任何

一念是如此，任何一天是如此，然後年、月、日、時這樣積累起來，清楚明白，你曉得這一生你要到那裡去。那個時候就是的的確確是你自己自在，而不是他自在了。

2011”

雖然這個自在有不一樣的，地上菩薩的自在，跟我們現在這裡不一樣，我們這裡的自在，就是說你能夠把握得住的這個正念，你曉得你決定能夠向上，這一點，這樣的情況。如果說求生淨土的人，換句話說，他的的確確自己很清楚明白的，他會到極樂世界去。所以這個地方告訴我們，你照著這個辦法，常時地這樣去做的話，欸，你心就這麼轉過來了，就這相應了。所以要曉得，

2036”

故於初時修心稍難，後時於彼能任運轉。

所以修的時候，開始比較難。為什麼？因為開始的時候，你認識也不夠，力量也沒有，起心動念無非都在染污當中。假定你覺得這個困難而停在那裡不動的話，你永遠沒有機會，這個是難點。所以我們首先始終要了解，不要覺得：「哎呀，最好坐在那裡天上掉下來。」絕對世間沒有這樣的事情，何況佛法！如果你等在那裡，坐在那裡掉下來的話，你完全錯了，完全錯了。所以的的確確我們有了這個認識以後，努力去行持，這樣的話，對了。同時當你覺得難的時候，也正說明，欸，現在對了。為什麼呀？因為你原來是什麼？染污的，換句話世間來說來一種

惰性。現在真正要修，就是修改，否則什麼叫修？所以修是修改嘛，原來這個狀態不對的，你把它改變過來。試想看，世間哪一件事情不是如此？所以你了解了這個，你很清楚很明白。

2154”

平常我們常常覺得，哎呀！心平氣和覺得滿好，到了那時候稍微一點境界現前就不行了，那個是對真正的行相不認識。行相真的認識了以後，你會了解，真正最好的修行是什麼？就是就你心裡煩煩躁躁，你認得了，然後你提起正念來，那最好的時候，最好的時候。所以到那個時候，你能夠克服它的話，你又衝破一個難關，這個才是真的，這個才是真的，這樣。所以你們看那個木頭，這個木頭夏天長得很快，但是夏天長的那個木頭是很鬆的；那個冬天長得很慢，冬天這個木頭很紮實的。就是經過這個嚴格的考驗過來的，它才行，那我們修行現在修行也是如此。所以你們看哪，那個豆芽擺在桶裡邊哪，想盡辦法保護它長出來，對不起！這個豆芽也只能做豆芽用，沒有其他用場。你放在太陽裡面一曬、風一吹、雨一淋，好了！不是枯掉就是爛掉，它長不出什麼結果來的。我們現在真正要修學佛法的人，千萬不要學豆芽，這個要注意！

2320”

或者我們應該這麼說，除了這個豆芽以外，更進一步來說的話，我們的確

確真正重要的，一定要自己在境界上面去歷練。所謂這個境界不是外面的，就是當境界現起的時候，你內心當中注意到，它是什麼狀態，那個時候有了正法的認識以後，你了解了：「欸，它又跟著外面走了。」你把它拉回來，然後你覺得拉回來，拉不回來的時候，這個時候困難發生了，或者你要提的時候提不起，那時候難了，那真正的用功就在這個境界上面，就是這個時候。你能夠這樣地一段努力以後，到最後，欸，「後時於彼能任運轉」，慢慢、慢慢越到後來你越一提，就提起來了，到後來不提也起來了。等到你一提，提起來的時候，那個時候你可以深入了。

2423¹

所以說，假定你把前面的這個對於知識的淨信，暇滿人身，念死無常，以及苦等等，都經過一番練習以後。然後你坐在這個地方，如果說坐了一下以後，你心裡面胡思亂想的話，你隨便把前面的那個概念，一提，馬上提起來了。要昏沈的時候，你提起暇滿人身的難得，啊，覺得自己：「沒錯，得到了，慶幸啊！趕快努力啊！」這個昏沈就沒有了。如果說到那個時候你那個掉舉又來了，這個又放不下，那個又放不下，馬上你想到死、苦，喔喲！這一想到要苦苦，那個時候這個貪著一下子都去掉。到那時候它昏沈也去掉了，妄念也去掉了，當然你要得定就很容易了，這樣。所以他前面的這個次第，它有這樣的好處在啊！好，我們繼續下去。

2525¹¹

又若能念，願我當得，如所隨念，如是佛者，是發菩提心。

欸，妙了！我們現在說菩提心、菩提心，菩提心到底是什麼呀？儘管說了很多，真實的內涵還不一定真正了解，這樣。到這裡為止，如果我們真正地對皈依這個概念有了正確的認識，第一步下去，那我們想：「啊，沒錯啊！現在我們皈依佛，佛是這麼圓滿，這是我們的目標，這是我們的歸投，這是我們的依靠啊，我也要學佛。」你能夠照著這樣地念，說：「我也希望像我所念、所歸投依靠的佛那樣，也想得到這個。」這個是什麼？這個就是發菩提心。所以菩提心什麼？為利益有情願成佛！唔，我為了解決一切眾生的痛苦，我也要成就佛，這個就是菩提心了。所以剛開始你就是在皈依這個時候就相應了。現在譬如說我們看，說念佛的人哪，假定能夠發菩提心的話，那個力量大得不得了。那菩提心是什麼？好像講講可以，真正要相應很困難，現在這個地方告訴我們，初步已經可以相應了，就有這麼多好處。你能夠這樣地隨念，發這樣的心，那麼

27102¹¹

一切晝夜恆得見佛，於臨終時任生何苦，然隨念佛終不退失。

因為你這樣地隨時在繫念三寶，那麼不管是白天、晚上，「恆得見佛」。念佛見佛嘛，現前、當來，當然你必定能夠見佛，必定不會退失，大勢至菩薩的

〈念佛圓通章〉，在這個地方和盤托出，告訴你。我這是剛開始的時候——當然層層深入，這意義還有不同的、深廣的意義在裡頭。因為你一切時候，一直在這個憶念，那麼到臨終的時候，不管生起什麼苦來，你念佛絕不退失。

27158¹¹

為什麼到臨終的時候生苦能夠不退失呢？這個是個重要的概念哦！我們以前說平常高高興興、舒舒服服嘛！念佛滿好的，稍微有一點煩惱嘛，這佛號就丟掉了，稍微一點痛苦嘛，丟掉了。平常一點痛苦都丟掉了，生了病更不談；生了病都丟掉，到臨終的時候，那更談不到。它現在卻是臨終的時候，仍舊能夠念得很好，不退失，為什麼呀？為什麼呀？欸，這也就是你只要回過頭去稍微一看，這個理路就非常清楚。

28141¹¹

現在這裡我們為什麼要念佛啊？說念佛是什麼？皈依了以後自然要去念。為什麼皈依啊？皈依只有兩個原因嘛，因為你苦要脫離，要想脫離苦唯一可以依靠的就這個。說這個苦正是策勵你走到這條路上去的主要的原因，所以越是苦，這個皈依的心是越是切，對不對？到臨終的時候，正是苦的時候，當然你的皈依的心更切嘛！所以你真的懂得了這個道理，開始第一聲念佛的時候就這樣，當苦越逼得厲害的話，這個佛號是越相應了。所以小苦念小佛，大苦念大佛，臨終的時候正好去嘛，豈不是百分之百啊！

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第
45
卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四十五卷·A面

00:07¹¹

所以我們一開始的時候，必定要把這個理路摸得很清楚，然後呢這個行相啊，認得清清楚楚。這個理路認得清楚，這是講這個道理；這個道理所指的內涵，就是這個行相；行相你把握得住，照著去做的話，那你就相應了嘛！現在這個行相是什麼？就是我們的身心相續的狀態。你懂得了道理，那個身心跟它相應了，怎麼會說念了半天，念不去的，對不對？怎麼會念了到苦的時候又丟掉的？不可能嘛！假定你苦的時候丟掉了，你根本不懂得什麼是皈依；如果你懂得了，苦的時候決定丟不掉，不但丟不掉，一定是會越苦念得越好。清楚不清楚？到這地方，大家有沒有問題？啊！所以這個圓滿教法之美啊！說到這裡，我們由不得我們不從內心深處，對於這個佛、菩薩、祖師感戴、感激。然後呢這個心情就是什麼？最好的念佛，歡喜啊！繼續下去。

01'32"

《三摩地王經》云：「教汝應悟解，如人多觀察，由住彼觀察，心能如是趣。」

那麼教你——這個道理告訴你，然後你了解了、懂得了以後，像平常，照著這個東西你就觀察。因為你能夠這樣地觀察得如理相應了，自然而然，啊！你這個心就跟它相應了。

02'04"

如是念能仁，佛身無量智，常能修隨念，心趣注於此。

就像這個道理，你念佛，念佛的——這個佛因為他種種，念他的身、口、意等等，無量的，「佛身無量」是包括了前面所有一切。你能夠經常地這樣地憶念，然後呢這個心，啊！也是跟著相應了，跟著相應了。

02'42"

此行住坐時，欣樂善士智，欲我成無上，勝世願菩提。」

那麼這樣的情況之下，不管你行住坐臥，說：好啊、好啊、好啊，心裡面歡喜、好樂！不但是你皈依依靠，也希望「我也將來能夠這樣」，這個就是我們，真正地超勝的第一步達到的，這個是發的世俗的菩提心。

03'16"

又云：「清淨身語意，常讚佛勝德，如是修心續，晝夜見世依。若時病不安，受

其至死苦，不退失念佛，苦受莫能奪。」

這就是前面剛才說的，在那裡引那個經上面說，經上面的。你能夠照前面的這樣去修習、思惟的話，欸，你那個染污的心識漸漸淨化，那個時候你身、口、意三業，就漸漸地轉化成清淨。當然，然後呢這個的確確，一直是繫念、讚歎、皈依依靠這個三寶殊勝的種種。這樣地憶念、思惟、觀察、皈依依靠，那就是「修心續」。心，這個地方講「心續」，換句話說我們身心的相續，真正的修行。你能夠這樣地修行，「晝夜見世依」，這個是心眼來看。換句話說，平常我們的心眼都在染污當中，都是隨順著愚癡的；現在這個時候隨順著智慧，這個是晝夜都是跟世尊相應的。到那個時候，你遭到病苦，或者不安，或者乃至於這個到最極端狀態當中——要臨終的時候，欸！「不退失念佛」。「苦受」啊，再苦的，不會能夠、不可能改變你那個念佛的心志，這個道理上面講過了，這個道理上面講過了，對吧！

0521”

所以我們不要忙著說：哎呀！我修行、我修行啊！你根本修行的訣竅、道理，一點都不懂，你修習什麼啊？所以你現在懂得這個道理，你只要照著這個道理思惟觀察，這不是最好的修行嗎？你能夠照著這樣去做的話，任何困難，就不會打擊你；反過來任何困難，卻幫助你修行的推動的動力。因為是幫助你來修行的推動的

動力，你又得到了最佳善巧的修行的方法，把所有的困難一一克服，結果這個困難哪，都變成你的功德。以前，這個困難始終擋在這個地方，不讓你爬上去，而讓你流轉在生死當中受苦；現在，嘿！正好這個擋在你的痛苦的力量推著你，變成你淨業的最好的助力，就在這個地方啊！這個才是我們真正要努力學的啊！關於這幾句話，值得我們一再思惟觀察，你能夠把這一點把握得住，沒問題，沒問題了！

06'48"
博朵瓦云：

那麼下面，祖師來告訴我們。引用那個祖師，那個祖師就是這麼修習的，他把他的經驗，以及他的開示跟我們說。

07'01"
「若數數思，漸能深信，漸淨相續，能得加持。」

照著前面這個，如法如理地不斷地去思惟，那個時候你「漸能深信」。這個「漸」字，注意哦！修行沒有一個例外的，一定是這個樣的。我們說頓悟、頓悟，悟的時候是頓悟，修的時候可是漸漸地來的呀！修的時候漸漸地來，天下沒有一個事情例外的。是，平常我們隨便做什麼東西，摸了個半天，忽然之間：啊！我懂了。是的，你懂是一剎那，可是它絕對不是天上掉下來的，你前面就是摸了半天，

然後呢？噢，開了竅了！眼前我們也是這樣，那個電燈，你這麼一撥，嗯，亮了！但是你外面要從外面發電機，裡邊接那個東西，喔唷！花了好大的勁哦！你因為花好大的勁，而且做對了，到那時一撥，就亮了！這個我們要了解，這個我們要了解。所以你能夠這樣不斷地思惟的話，欸，慢慢、慢慢地，這個罪障淨除、資糧積聚，所以信心是增長、加深，那個時候「能得加持」，佛加持來了。佛不是不加持欸！這我們要了解，就是我們自己的障礙在那裡。

08:33"
由於此上獲得定解，故能由其誠心歸依，

由於這個道理，你經過這樣地深入，那個時候才獲「定解」哦！現在我們還沒有定解哦，還是我們聽見了這個道理。所以真正的定解的話，還必須要你自己思惟，這個思惟要如理思惟，否則的話你打妄想，是妄想一萬年也沒有用哦！那個時候，你心理上產生的淨信心，確定不移——啊！就是如此。那個時候，你得到了定解以後，就確定不移地說，原來你要去掉痛苦、得到快樂，都在這個上頭啊！你那個皈依呀，真正地對了——誠心皈依。否則的話，都是空話，否則的話，都是空話。說皈依，啊！好的、好的，求個皈依。然後呢就算是皈依了，總是講到：唉呀！跑得去皈依，讓我嘛多發一點財，然後呢求這個。都是求這個世間的，等於順世外道，

都是完全外道的事情，都跟佛法不相應，都是求長壽、健康，保佑我闔家平安啊！

09'45"

但是對世間人來說，我們不要笑他，佛不會笑他，佛處處地方，在依我們所歡喜的，從這個地方來引誘我們。所以剛才這個話，主要的是什麼？就策勵我們自己的。凡是這種地方你處處要了解哦！凡是我這種話，就是每個地方來策勵我自己，觀察我自己的內心，我們千萬不要拿這個標準去衡準別人，這個要了解。那麼，所以他現在說，啊！那個時候你就至誠恭敬地真正皈依。

10'25"

若於所學能正習學，則一切事悉成佛法。

妙了！你如果說對於我們所學的學對了！「正習學」，能夠學對了，好好地這樣地深入的話，任何事情都是佛法。這個話大有道理，以前在黑板上面，我曾經特別寫出來：「忘失菩提心，修諸善法，是名魔業」，這引《華嚴經》上的。很多大乘經典上面，也告訴我們這一點，說你如果忘失了菩提心，不管你修什麼，對不起！這個不是佛法，這是魔業。現在這地方呢，你只要能夠這樣去認真修習，做任何事情都是佛法。嘿！嘿！這麼個好法。如果說做任何事情都是佛法，吃飯、穿衣，當然都是。在我們想像當中：哎喲！這個祖師都是大徹大悟以後的事情，他就

是穿衣、吃飯啊都是佛法，我們凡夫份上，好像沒有份。不然！就是我們凡夫份上的事情。只要你能夠得到如理正確的教授，聞、思相應，只要照著去做的話，一切事無非都是佛法。如果說你要回向往生，這個就是淨業，這個就是淨業！所以叫「正助雙修」，否則助，助些什麼？助些什麼？就是這個呀！這個你做對了，這個也是正，是也是助呀！

¹²¹³¹
吾等對於諸佛妙智，尚不計為準洽占卜。」

哦！這句話聽了，真是，我們未免覺得痛心。實際上，現在我們，這個地方我們，博朵瓦那時候說的，博朵瓦的時代離開我們現在什麼時候呢？離開我們現在已經要……想想看，他是宋初的人，宋朝初年的人，快一千年，不到一千年，那個時候已經這樣了。唉！現在我們是更糟糕啊！我們現在說，我們現在對於佛的妙智——佛是一切智人哪！但是在我們心目當中看起來的佛，不如一個算命先生，不如一個算命先生。這個話怎麼講呀？他下面有一個解釋的。

¹³¹⁰⁴¹
此復說云：「譬如有一準利卜士說云，我知汝於今年無諸災患，則心安泰。」

他下面，就是最後這個兩句話。譬如說，有一個算命先生，這個算命先生平常算

得很準，那麼你去給他算命，那個算命先生就給你算了命，說：「欸！今年你很好，你沒有什麼災禍。」心聽了，心裡滿高興。假定不是這樣，

1334¹¹

彼若說云，今歲有災，應行此事，彼事莫為，則勵力為。若未能辦，心則不安，起是念云，彼作是說，我未能辦。

假定這個算命先生說：「喔唷，不對哦！今年你流年不利哦！你應該怎麼樣去破除消災，這個事情是不要做、有忌的哦！」唉！我們好努力、好努力哦！假定說你沒有照著這個算命先生去辦的話，你心裡面想：「唉呀，不對呀！這個算命先生教授我，這個事情不要做，要那個、這個。我沒做了心裡面好像不大對勁。」算命先生，還有世間上太多的事情，或者醫生告訴你：「哦！某人哪這個東西不好。」或者乃至於別人勸你要這樣做，我們都會相信、接受、聽他。但是下面又說，

1431¹¹

若佛制云，

在佛的戒律上面，或者佛經上面告訴我們，

1437¹¹

此此應斷，此此應行。豈置心耶？

假定佛告訴我們，說這些事情你不要做啊！不可以做！而這些事情應該做啊！

我們擺在心上嗎？我們擺在心上嗎？這話我在這裡，每次看到這裡，我總會停它好幾分鐘，自己問一下。我也建議諸位同修在這兒問一下，現在這個算命先生也好、醫生也好，人家告訴我們，喔唷！我們很聽得進。現在佛告訴我們說，這個不要做，這個要做啊！你有沒有注意？有沒有擺在心上啊？

15'20"¹¹
若未能辦豈憂慮耶？

假定做不到，你心裡面有沒有憂慮？哎呀！說佛告訴我們這樣的話，哎呀，我怎麼做不到呀？我們不但沒有憂慮，

15'32"¹¹
反作是言，

反過來還說，

15'35"¹¹
諸教法中，雖如彼說，然由現在，若時若處，不能實行，須如是行。輕棄佛語，唯住自知。」

不但不聽，反而說：嗯，這個經教上面，佛雖然告訴我們要這樣，但是現在

時代不同，這個行不通啊！不要這樣做啊！「唯住自知」，就是說我們自己知道的。所以，注意啊！我們現在大家不是學佛，我們大家在學「我」啊！假定是真正你學佛的話，一定說佛告訴我們這樣不可以——對啊！我為什麼做不到，我要努力啊！現在我們大家不是這樣。唉！我是想到這地方，每次聽到那裡，看見那地方，總是停下來真正反省。所以大家現在，唉！我覺得我們每一個人，犯了太多的毛病，就我們眼前的，其他的人我也不知道，我也不敢說；至少，我自己首先看見了毛病，然後呢在座的幾位同修，我也發現大家的同修的毛病，太嚴重了！自己的毛病是一點看不見。佛告訴我們，你們不要應該這樣的，只關鍵自己努力啊，淨化自己煩惱。自己煩惱一點都看不見，別人的看得清清楚楚，稍微一點點，眼睛瞪大了，這個不對、那個不對！然後還要跑得去，比佛還要好，還要教訓人家，策勵人家。對嗎？不可以呀！所以，這個地方是千真萬確。

1715¹¹

乃至於更進一步，我們在這裡是常常說的，很多地方規矩，講過了規矩，大家忘得乾乾淨淨。就是講這裡最簡單的一件事情，我叫那個小鬧鐘不要動、不要動，一直到現在，那個小鬧鐘照樣地還在那兒動。今天早晨就有兩個，兩點多鐘就有一個人鬧，三點多鐘又有一個人鬧，我都聽見。所以我想：唉，我自己的德行不夠啊！好了，那只有這樣！我們現在在那兒學佛，大家哎呀！老師長、老師短，我講

了多少遍，就是沒人聽。所以這個就是學佛啊，注意啊！我不是說你們不要鬧鐘，不！你如果真的用功，我非常讚歎。你可以用一個辦法，總是想辦法你自己鬧醒，好！然後不要鬧著別人，因為是公共的場合，我這隨便一提的一個小事。

1810¹¹

從這地方，我主要的就是要提醒我們：這個祖師就告訴我們了，那為什麼我們學不成功？就是這樣的。欸，那個世間一點點，人家告訴你，你還很聽他；佛告訴我們哪，我們心裡面當作個耳邊風，那是我們不相應了。所以他前面一再給我們說，說「大師外支已成」哪！豈但是一個佛，十方無量無邊的佛，都在這個地方啊！為什麼我們救不起來呢？喏、喏、喏，毛病就在這裡。想想看，對是不對？因為我深深犯了這個毛病，所以自己覺得痛苦不堪。我想我的這個痛苦的經驗，對你們有用，所以今天說給你們聽。也是在座的大家同修，我們難得地信得過我，所以我把我看見的，我也誠心誠意地告訴你們，這是我的的確確看見的，規勸諸位。假定說我們在這個地方能夠反省得過，改過多少的話，我們就會解決多少問題，得到多少好處。這個道理懂了，下面有一句話，這個話重新再策勵一下。

19139¹¹

若不觀察，隨心愛樂，唯亂於言。

上面這個道理，假定說你不觀察的話，欸，那麼什麼啊？「隨心愛樂」。這四

個字妙極了！這四個字妙極了。你聽是聽懂了，覺得很歡喜：唉呀，好啊！但是你不照著去如理思惟、觀察，那個時候你聽見了以後，是隨你的想法去做，這個狀態當中，那些都是空話。那麼這個實際上的現象是什麼呢？就是我們平常慣常的，聽見了佛法以後，然後呢照妖鏡，這個也不對、那個也不對，就是自己照不到，自己就照不到。哦！心裡還很歡喜哦，就這個狀態。所以這個地方要好好努力啊！

^{20'37"}
若非爾者，

所謂「若不爾者」，是什麼意思啊？就是說，不是說不觀察，而是你認真觀察的話，那麼這個時候呢，

^{20'46"}
內返其意，詳細觀察，極為諦實。

欸！那個時候你就做對了。把這個「法鏡」，這個法鏡，我們也可以說——照妖鏡，回過頭來照自己，把自己的「內」當中，仔細地一觀察，啊！發現問題對了，就在這裡，就在這裡！你能夠這樣地找到了問題，自己淨化了，問題就解決了。

^{21'19"}
故當數數思佛功德，勵力引發至心定解。

啊，對啊！現在我們不是皈依佛嗎？就要想到佛是為什麼成佛？佛為什麼有這功德？你能夠這樣想，把這個認識來策勵我們自己，反過來淨化我們自己的話，好了！這就好了。所以告訴我們，所以我們應該努力啊！在這個方面去思惟、觀察，引發決定不移的定解。

22,100¹¹

此若生者，則於佛所從生之法及修法眾，亦能發起如是定解，

你對佛能夠生起來了，那法跟僧亦是如此。法就是「佛所從生」的，法是什麼？佛為什麼成佛啊？他就是修學了佛法才成的。當然你皈依、依靠、景仰這個佛的話，佛從那裡來？法來的，當然你也一定皈依它。然後呢他既然是修行成功，現在修行的那個僧，當然你也皈依他，同樣地。這個對了！

22,141¹¹

是則歸依至於扼要。

這個時候談「皈依」，對了！就把握住這個重點了。要把握住這個重點，那就對了。現在我們說皈依——「南無」兩個字的意思，在這個地方清楚了！

23,100¹¹

此若無者，即能轉變心意歸依，且無生處，況諸餘道。

假定是這個沒有的話，那麼「轉變心意」的這個皈依，還沒有。真正的皈依，什麼？就是你皈依依靠。這是「皈依」兩個字，妙極了！「皈依」兩個字怎麼寫的？白字旁邊一個反字，為什麼要寫那個反字啊？有意思極了！以前我們這個心是染污的、黑的，現在了解了，哦！這個不對、不對、不對！要把它轉過來、反過來。反過來什麼？白的嘛！這個就是「皈」，這個就是你所依靠的地方啊！這個就對了。以前我們依靠在什麼上面？長夜無明啊！所以說你了解了這個，那個心意就轉變；心意轉變是真實的皈依，有了這個皈依，然後呢你一心向上啊，一切的功德從這地方產生，一切的罪障從這裡淨除。所以假定這個沒有的話，那其他還談什麼？根本沒有嘛！這個是千真萬確的，學佛法就從皈依開始，就這樣。

2432¹¹

現在我們應該感覺高興啊！雖然我們現在做不到，不怕！真正重要的，到現在這裡大家已經了解了，我們不是怕做不到，而是現在懂得了——怕不知道！佛菩薩沒有一個例外的，他都是從一個凡夫，在輪迴生死當中跳出來，我們現在也是輪迴生死的凡夫嘛！佛的榜樣擺在那裡，就告訴：你只要找對了路子，肯去走，一定成功！關鍵呢？就是路子有沒有找到。到這裡，現在高興啊！

25109¹¹

所以對我來說，一方面剛才前面想想，唉呀！覺得痛苦不堪，一方面歡喜無比。噢！痛苦是痛苦什麼？痛苦以前錯了。為什麼痛苦以前錯了？你知道錯了嘛！

為什麼知道錯？你有對的東西嘛！所以那個時候就要歡喜呀！它有一個絕大的妙處，當你不知道的時候，它一定要靠這個力量讓你知道，知道的時候，你就痛苦了。那個時候，我們人一痛苦啊，心裡面，唉呀！覺得不靈光；但是呢你反過來去了解的歡喜，那個推動我們的心力又起來了。所以他處處地方，他有兩個方法來調治，來調治我們。

25154”

就像他前面講的那個銀匠，銀匠——我們銀樓裡邊那個做首飾的，水、火兩個，叫水火既濟。現在我們也是如此，一方面嘛策勵我們，那是會痛的；一方面嘛引發我們會歡喜的，這樣。所以你真地懂了這個道理以後，你自己會很善巧的，一方面了解了這個錯誤了，痛苦；一方面知道了這個正確的，歡喜。啊，美啊！這樣的話，就步步上升、步步上升。當你就要放逸的時候，刺它一下，欸！然後呢痛苦心一生，那個放逸就不生了。然後你努力的時候，心裡慢慢地覺得又縮起來的話，慶幸一下，心裡就揚起來了。所以平常的時候，的確確，這個修行哪，是有它種種善巧。那麼這個前面是佛功德，這個也只是簡單、扼要地說一下，下面是法功德。

27102”

法功德者。謂由敬佛而為因緣，應作是念，佛具無邊功德者，是由證修滅道二諦，除過引德，以為自性，教證二法，而得生起。

因為我們由於前面知苦、求救，找到唯一可救的是佛！然後呢說佛有這麼大的功德，啊！一心皈依、景仰。那麼我們就想：佛有無邊功德，他這功德怎麼來的？說由於修道、證滅，這個兩樣事情。然後呢把所有的過失淨除，所有的功德都圓滿，經過「教」的認識，如理去「證」而獲得的，是這樣的！就像下面引證，經上面，

28108¹¹

如《正攝法經》云：「諸佛世尊，所有無邊無際功德，從法生起，受行法分，法所化現，法為其主，從法出生，正法行境，依於正法，法所成辦。」

下面就是引那個經，簡單這個道理，就是上面所說的，十方三世一切諸佛的無量無邊的功德，怎麼來的啊？從法生起的，他接受佛法、照著佛法去修行，然後呢分分增長而成就的。說「法所化現」，這個是主要的是依為法，然後從法出生，這也是他修行正法，依於法，然後呢最後由於這樣而成辦所有一切功德，那個時候才成佛。哦！由於你敬佛、皈依佛，自然而然哪，同樣地會皈依到法。那麼這個地方，休息一下，下面我們繼續。

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四十五卷·B面

00'05"

上面我們已經把它佛、法兩個說了一下。那麼現在呢再下面「僧功德」。

僧功德中。

00'19"

這個僧的功德，所謂「僧」哪，

00'21"

正謂諸聖補特伽羅，

就是「補特伽羅」。這個地方關於「僧」，平常我們一般有四種僧——比如說《智度論》上面，然後呢《地藏十輪經》上面，《瑜伽師地論》上面，它都有不同的名字；名字雖然不同，大別都差不多。我在黑板上寫的兩類，前面那個所謂勝義僧、世俗僧，那個是出在《大智度論》上面的；下面這個地方，勝道沙門——這個是「沙門」兩個通下面——說道沙門、活道沙門、壞道沙門是出在《瑜伽師地論》上

面的。另外還有呢，《地藏十輪經》上面的，另外那個《十誦律》上面還有一個叫別眾僧，所以列五種。不過現在一般來說起來，這個別眾僧呢，那是佛世的時候，這個我想大概我們都了解，簡單地說一下。所謂「勝義僧」，或者是勝道沙門，那就是有修、有證的那些聖者；那麼「世俗僧」呢，就是雖然沒有證得，可是如理、如法按照羯磨，然後這樣去做的清淨的凡夫。那麼這個說道沙門當中包含了第一、第二，有勝義，也有世俗，這樣。

02.10¹¹

那麼「啞羊」跟「無慚愧」兩種呢，那就很糟糕。這個啞羊、無慚愧有兩個不同的經論說法，恰恰相反：一個，是說他自己不知取捨，也不曉得說淨，也不曉得什麼，就是像啞羊一樣，一生這樣糊裡糊塗地過去掉了，這一種叫啞羊；還有無慚愧呢，雖然他知道，但是不慚愧，這個這兩類。那麼總之這個啞羊、無慚愧，那個都是墮落的，這個叫壞道沙門，壞道沙門。活道沙門呢，就是如法去做，然後呢這樣認真地，還是滿認真地去做，這個詳細的情況，在這個論上面。那麼這個地方，正告訴我們的就是「補特伽羅」，也可以說下面的幾類就是隨順。

03.13¹²

所以《地藏十輪經》上面特別告訴我們，真正的這個經是指示我們，說作為一個修行人、出家人應該怎麼樣做。對我們普通一般人來說，我們不是拿這個標準去衡量別人。所以《地藏十輪經》上面特別說，你別看他是一個污道沙門哪！哪怕他

是十惡不赦、破了戒，穿了這件衣服，你一個在家人，你只要能夠至誠恭敬地供養他，你還有功德。他又舉了個比喻，說再破爛的這個金器，再破爛的，哪怕那個金器裝了髒東西、臭東西，那個金器本身可是金器哦！這樣。

04.00''

這一點，那麼對他們在家人尚且如此，現在如果說我們出家而修學的人，我們應該比他們高明一點哪！對不對？對在家人尚且要求這麼高的條件，那我們如果自命為出家修行的人，我們更不要隨便地、輕易地是非我們的同道，毀謗，萬萬不可以！處處地方注意，你之所以高，高在哪裡？因為你能夠如法行持嘛！他現在在家人要求這麼低的標準，你如法行持當然你的標準應該高一點嘛！你了解了這一點，這一種評論、是非自然沒有了。有的是什麼呢？如果你跟他相應的，那是出自善心地去規勸，錯誤——錯誤地方幫助人家，使他改惡向善。如果能夠這樣做到的話，啊！那個僧團一定和睦，佛法一定興旺，這個很了解的。然後呢對我們做的人來說，當然積聚無邊功德嘛！這是順便一提。現在我們看僧的特質。

05.08''

此亦由念正法功德，由其如理修行門中，而為憶念。

哦！那是為什麼來的呢？就因為他前面因為皈依、敬佛，所以想到佛是由於如法修證而來，這個法有這麼好處，所以我既然要學，我也要跟地一樣地如理

修行。嗯，這樣的，所以這個僧是這樣的！那麼以這個方式我們去憶念。如果我們能這樣憶念的話，那就簡單了。是的，我們要皈依敬佛，佛之所以成佛，是修行法；修行法的過程當中是僧哪！啊，我們現在也要去努力啊！你能夠想到這一點的話，你自然會覺得如法努力啊，是不會拿了這個法，去自己傷害自己。所謂拿了法自己傷害自己是怎麼講呢？就是不拿這個法自己反省、淨化，而拿這個法去要求別人，是要求別人就弄錯了。

0623¹¹

所以說修行是修你自己還是修別人啊？如果說你修別人，那不妨。像理髮師，跟人家理了髮，理完了以後，拿了一個鏡子讓他照照，讓他看，因為你代他理嘛，那沒有錯嘛！現在你修理，修理你自己，當然拿這個鏡子，自己看看對不對，這個很清楚、很明白。所以這個才是什麼？「而為憶念」，我們真正要念，是要這樣念的，要這樣念的。如果我們就這樣念的話，那對了，那就對了！所以他後面會告訴我們，我們真正修行的人的話，啊！只看見自己的錯誤，拼命自己的修習。如果你能這樣地，看見自己的錯誤修習，那你就錯誤減少嘛！錯誤減少功德就增長嘛！然後呢痛苦就慢慢地遠離，快樂就慢慢地得到，這就是個自然的一個道理。下面引經，還是

0717¹¹

《正攝法經》云：「於諸僧伽，應如是念，

這個「僧伽」，應該這樣念法：

07'25"
謂說正法，受行正法，思惟正法，是正法田，受持正法，依止於法，

哦！說這一個「僧伽」是什麼？那我們現在聽的那些佛法，都是他們那些出家人告訴我們；所以我們所以得到暇滿人身，必定四眾遊行，四眾遊行都是靠他們，他們來嘛，他們跑過去弘揚法呀！哦，這樣！然後呢一方面說，一方面自己接受，然後如法行持。然後呢行持的時候思惟、觀察，因為思惟觀察，一步一步深入。哦，這個正法都從這個地方出生的呀！所以叫「是正法田」，受正法、持正法，「依止於法」。

供養於法，

08'14"
然後呢我們供養法，如法行持就是供養法。

08'20"
作法事業，法為行境，

所做的一切事情都是跟法相應的，這個正法是我們所行的境界。

08'30"
法行圓滿，自性正直，自性清淨，法性哀愍，

哦！這個是法的特質。法的特質，它是正直的、清淨的，這是哀愍的。說到這地方，我們又有一個最好的指標：這個法的特質如果你相應的話，看見別人不對，你憐憫他，你看見了憐憫他，然後呢你想辦法委曲婉轉地幫助他，我們就不會指責他。然後呢，

00190160
成就悲愍，常以遠離為所行境，恆趣向法，常白淨行。」

這個修行的人是什麼？「遠離為所行境」。我們現在是什麼樣啊？染著、貪污、難捨，一天到晚沾在這個上面，一天到晚沾在這個上面。真正說來不是沾在外境，沾在什麼？我們的染污心識啊，這個東西就不認識，這個東西不認識的話，你什麼都談不到，起心動念都是為它。唉，這個真糟糕啊！所以他真正要厭離的，從外面的境相開始，一直厭離到自己的內心；自己的身心你能夠認識得厭離了，那時候的厭離就差不多，是「遠離為所行境」。這個時候「恆趣向法」，那麼白而淨了！這個就是僧，僧的功德，我們要這樣憶念。我們這樣憶念，一方面是皈依、景仰，一方面我們自己是如理行持，當下你這個憶念本身卻是在行持當中。那麼前面就是把佛、法、僧三寶的功德說明一下，說我們是這樣地憶念，這樣的道理去皈依，這第一個。「由知差別」，進一步，

10.43¹¹
由知差別而歸依者。

那麼這個三寶當中，這真正地、細細地說起來，彼此間有不同的特質，這個說一下。

10.53¹¹
如〈攝分〉說，由知三寶內互差別而正歸依。

正式平常說皈依的佛、法、僧，它彼此間有什麼不同呢？它的別相，細緻的內涵，那麼按照著這個〈攝分〉說一下，分六部分。

11.14¹¹
此中分六，相差別者，現正等菩提是佛寶相。即彼證果，是法寶相。由他教授，而正修行是僧寶相。

這個三寶差別、不同的地方，這個。就是說眼前證得無上正等正覺的這一個人，就是佛；所證的果，就是法；證了果以後，把這個法教人家，照著去做的那些人，是僧。這個是三寶相——佛寶、法寶、僧寶，那是相的差別。

11.56¹¹
業差別者，

那麼它有什麼業用呢？做些什麼事情呢？

12'100"¹
如其次第，善轉教業，斷煩惱苦所緣為業，勇猛增長業。

佛做些什麼事情？善巧地轉法輪，教化一切有情，這個是佛。那麼法呢？是說我們所緣，緣了這個法以後，能夠斷除煩惱跟苦；煩惱斷了嘛，然後這個業就斷；惑、業斷了嘛，苦就斷，那這個是法的功效。僧呢？「勇猛增長」，如理去做，勇猛精進，增長白淨之業。

12'48"¹
信解差別者，

第三個，這是在我們修學的時候，如何信、如何解呀！

12'55"¹
如其次第，應樹親近承事信解，應樹希求證得信解，

對於佛，我們應該樹立這樣的「親近承事」，這個才是我們真正應該親近，應該真正承事的。這一點注意！我們現在親近的是誰？承事的是誰？現在我們平常親近的，在家嘛這個家庭啦、朋友啦，這樣；然後呢出家了，三寶，當然應該三寶。那麼這個地方仔細檢查一下：我們做到了沒有呢？所以平常的時候注意，我們常常告訴我們自己，我們要學佛，我們應該親近佛，應該承事佛。怎麼親近法？怎麼

承事法？就是把你的心，一心想著他，一心想著他。

13.56¹¹

現在我們想著誰呀？不問、不檢查還迷迷糊糊不知道，仔細檢查一下就很難說。以我來說，我的經驗，我們平常親近的，親近「我」，一天到晚承事「我」：喔唷！頭痛哦，趕快！找一點什麼藥吃一吃。啊，什麼營養大概不好，昨天晚上睡覺都睡不好……。一天到晚忙它這個東西，這樣。不是說不要，要的，我們要它幹什麼？用來修行，這一點要認識。因為要它修行，所以你對它起碼的給養是要的。所以這個佛一再告訴我們，這個車子要它用的；欸，塗車的油要的，只是僅僅塗車的油啊，注意到！千萬不要被這部車子騙掉了。

14.47¹²

我們真正應該親近供事的——佛，所以「承事」什麼？佛。然後呢，普通我們身口承事，比如說我們把那個常住啊、殿堂啊，處理得乾乾淨淨，弄得好；然後呢如法修行，身口意三業承事，這是我們應該做的。對法呢，「希求證得」，這個才是我們希求的、希望的，要想如法去證得。那麼，對於僧呢？

15.18¹³

應樹和合同一法性共住信解。

如果你正式要修行的話，一定要有修行的同伴，這個修行的同伴就是僧團。

別以為你一個人可以修得成功哦！不可能的，不可能的。就你眼前極短的時候來說，是；將來真正修成當中也需要有一段時候，譬如說你專門學止的時候，奢摩他的時候，就要寂靜的地方，是，你需要。在整個修行當中，你絕對不可能說一個人關起來修的。你自己沒有一個旁邊的人告訴你，你怎麼可能？然後呢我們生活當中共同——僧，有他種種的互相增上的很多好處在，這個以後慢慢地講。要想住在一塊兒，而要想那個的什麼？要「和合同一法性」——大家互相勸勉，然後呢互相策勵，互相看對方，而這樣地互相，相輔相成。這點太重要、太重要了！這個僧團之所以有種種規矩，目的無非在這個地方，這個以後下面會詳細講。實際上對我們這個團體特別重要，如果這一點把握不準的話，啊！那其他的都錯了，說修行，都恰恰相反，造了業。那麼，再下面：

1649
修行差別者，如其次第，應修供養承事正行，應修瑜伽方便正行，應修共受財法正行。

前面是信解，了解了，然後呢下面是修行。修行的時候呢，對佛是「供養承事」，去供養佛、承事佛，這樣。然後法呢，「瑜伽方便」，了解了以後，進一步怎麼跟它相應。這個「瑜伽」就是相應，照著這個方法，慢慢、慢慢地行持，跟

它相應。當跟正法相應的時候，那時候染污、無明就漸漸地淨化而遠離。然後呢你要修行的時候，必定要什麼？有共同的助伴、同伴，這個就是僧，所以共受財、共受法。「共受財」是資養這個色身，「共受法」是資養慧命；而我們所以能夠修行增長慧命，要靠這個暇滿的人身，要這個暇滿的人身，還有財，這個財就是世間之財。那麼由於這個世間之「財」，修行而增長這個「法」，所以這兩樣東西都是「共受」，要和合。修行的時候應該這樣。

18.17¹¹

隨念差別者，

那麼平常的時候，經常憶念什麼？

18.22¹¹

謂應別念三寶功德，如云：「謂是世尊等。」

這個經常隨念，這個前面說過了。

18.32¹¹

生福差別者，

最後一點，你這樣去做，有什麼好處？生起了這個福，有什麼不同？

18.42¹¹

謂依補特伽羅及法增上，生最勝福，

是，對這個佛跟僧生的福，是依補特伽羅而生的；法，是依法而生的這個功德。那麼，雖然佛跟僧，都是「依補特伽羅」，都是依人，佛是一個人，說：

19'04"¹¹
佛及僧二是依初義。

就是依補特伽羅。

19'07"¹¹
此復依一補特伽羅，及依眾多補特伽羅生長福德，以於僧伽定有四故。

換句話說，佛只有一個；而「眾多補特伽羅」就是僧，僧必定是一個團，四人成眾，而增長福德，「以於僧伽定有四故」，這個道理我們了解。那麼，這個是知差別。那麼第三個：

19'28"¹¹
由自誓受而歸依者。

真正受皈依，自己誓願要受。

19'35"¹¹
謂由誓受依佛為師，依般涅槃為正修法，歸依僧伽為修助伴，由如是門而正歸依，如《毘奈耶廣釋》中說。

我們真實皈依的時候，一定自誓而受。說自誓：從此以後盡形壽，皈依佛——大乘是盡未來際；不但是如此，自己盡未來際，要使盡法界、虛空界一切眾生，也帶著他們使他們盡未來際。說皈依佛是我們的老師，不再皈依其他的；那麼法呢，就是「依般涅槃法」為正修的法；僧是修行的助伴。這個是平常我們，像平常我們皈依的《毘奈耶》，就是《戒經》上面，說得很詳細。最後第四個：

20.40¹¹
由不言餘而歸依者。謂由了知內外大師及其教法，諸學法者，所有勝劣，唯於三寶執為歸處，不執與此相違師等，是所應歸。

那麼，真正皈依，就是皈依這個了！不再言餘——皈依了佛以後，不再皈依其他的任何，乃至於大自在天等；皈依法以後，不皈依其他的世間的什麼等等這個。為什麼這樣呀？是說，因為了解——「內」就是佛法，「外」就是外道，所以叫外道的話，他不了解佛法的特質是在什麼地方，從外面去妄求的。所以內道的大師是佛，外道的大師的話，就是外道那些人，以及他的教法，以及諸學法者。換句話說，內道的大師就是佛，他的教法就是佛法，諸學法者就是僧伽；外道嘛也有他的外道的大師，以及外道所講的法，以及隨修的人。我們了解這個兩者當中的差別，一個是殊勝的，一個是庸劣的，庸劣的、世俗的。因為我們了解了，所以這個三樣

東西啊真正寶貝、真正可貴，才是我們的皈依之處，而不再擇其他的，跟他相違的，我們不再皈依這個了！

2219”

在這地方有一點我們可以提出來，大家思惟一下：那個平常我們說，比如說講其他的外道，說他們只有皈依這個什麼等等，如果是從這個行相上來看的話，他們外道也會說：「欸，你們佛教還不是一樣，你們也說有你們自己的獨特的真言，同樣地也一樣地排斥其他的外道，對不對？那麼，請問你比別人強在哪裡呢？」大家的確確，自然而然各說各的好，你也是這樣的一個嘛！所以就世間的眼光來看，倒是千真萬確的事實，碰見這情況，你怎麼辦？請問，碰見這情況，你怎麼辦？我們覺得我是超勝，他覺得他超勝，所以真正算起來，你們大家彼此彼此。是。你分得清楚嗎？在這地方，你能說得清楚嗎，跟他？大家說得清楚的請舉手。不同的在哪裡？這是一個重要的關鍵哦！就算你們舉了手，我也不會讓你們講，因為現在我要說下去。明天這個關鍵我會告訴你們，這個非常重要哦！這個非常重要！

23154”

就是到現在為止，前面這個道理已經告訴我們了，不過比較概略一點，沒有這麼仔細。這個我們一定要分得清楚，佛法跟外道的真正的差別。你如果了解了這個情況以後，是，我們自己既不動搖，對人家那個責難，外面人家責難，我們可以對這個是非辨別得非常清楚，辨別得非常清楚，你決定可以把他說服。

24129¹¹
不過有一點始終要了解哦，如果跟你蠻不講理，這種人不必講。不要說我們

不必去講，佛在世的時候，他有一個最好的例子，碰見那個外道，那些人跟你詭辯的話，佛有一個辦法——十四無記，不開口。反正你跟他說了半天也沒有用，你說了，他也會說：「就是你對，我就是不相信。」碰見這種情況，不談！如果真正講道理的話，這個地方有它完整、深刻的道理在，這是我為什麼在這個地方提一下，要告訴你們的。也同樣地告訴我們，為什麼我們不皈依其他的，要皈依佛，要皈依三寶。如果說這個佛弟子這一點都弄不清楚的話，那對不起，這個就談不到佛弟子；在家人還勉強可以，是出了家，這一點就應該自己認真地把握得住。下面繼續下去：

25126¹¹
此二所有差別之中，

說這個兩個，人跟法兩個有什麼不同呢？

25135¹¹
師差別者，謂佛圓滿無邊功德，所餘大師與此相違。

這兩者有什麼不同呀？說這個老師，就人來說，佛是圓滿的，所有無量無邊的功德；所有其他的所有的「大師」——是，還是稱他為大師，但是跟他相違，跟他

不一樣。所以「相違」兩個字，這個很大的學問哦！相違是違背，換句話說，這兩個是敵體完全相反的。假定說，我前面曾經說過，我們往往在很多情況之下，留一個漏洞留在這裡，那麼結果留了一個漏洞，對不起，到那個時候，這個漏洞你就沒辦法補得滿它。他現在跟他相違，那換句話說——明、暗，這個裡邊，再沒有說半明半暗，什麼叫半明半暗？沒有這樣的事情，看得見就是明，看不見就是暗，就是這樣。所以所有的大師跟他相違的。

26,40¹

《殊勝讚》云：「我捨諸餘師，我歸依世尊，此何故為尊，無過具功德。」

我捨棄了所餘其他的一切的大師，一切的這所謂世間尊仰的人，而皈依世尊、皈依佛。為什麼呀？喏，只有佛是沒有一點過失的，只有佛是圓滿一切功德的，這個就是他的不同的地方。

27,13¹

又云：「於餘外道教，如如善思惟，如是如是我，心信於依怙。如是非徧智，宗過壞其心，心壞者不見，無過大師尊。」

除了佛以外，所餘的剩下來所有的一切的外道，以及他外教，你如果說真正地善巧地思惟的話，那個時候我就會找到一個結論：一定只有皈依。皈依什麼？

這個該皈依、應皈依、可皈依之處——佛敎！其他的人所以不皈依，為什麼呀？「非徧智」，他不是徹底圓滿了解一切，解決一切的一切智者，那麼這種人，這種是外道。他外道這種宗旨，他那個宗旨就是教法，它是有過失的。有了這個過失，有這個過失，然後不圓滿；由於這不圓滿，染污；因為染污了，害了！所以「壞其心」。他心一被染污的話，就見不到正確圓滿的這個佛。所以那些外道跟佛唱對臺戲，我了解，我不皈依他，就是這樣。這個就是這個皈依的對象當中——人，佛跟外道的差別。下面呢，

28'43"
教差別者，

他們所說的教法呢？

28'46"
謂佛聖教，由安穩道得安樂果，息生死流，淨諸煩惱，終不欺罔，

教法呢，是佛告訴我們的圓滿的教法，它這個是正確的道路，安樂穩健；因為這個道是這樣的，所以得到那個果，也是安樂之果。這個安樂之果有什麼？嘿！能夠息生死之流。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第
46
卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四十六卷·A面

00'08"

這個生死有深有淺，淺的就是二乘的，深的就是大乘的。那麼把一切煩惱徹底淨化，絕對沒有一點點錯誤。所以，

00'24"

樂解脫者，唯一善妙，清淨罪惡，外道教法與此相違。

真正好樂解脫的，唯一的善巧微妙，這個法能夠清淨一切罪惡。外道所講的教法不一樣，跟它相違背，辦不到這一點，這個是兩者的差別。然後呢引證，

00'57"

如《殊勝讚》云：「何故由尊教，安樂得安樂，故於說法獅，尊教此眾生。」

為什麼要找這個呀？為什麼要皈依世尊的教法？因為他有前面說的「由安樂道得安樂故」。所以對說法師所講的這個教法——皈依，那麼照著這個，能夠幫助一切眾生解決問題。

01'30"

《讚應讚》亦云：「謂應趣應遮，清淨及雜染，此是雄尊語，與餘言差別。」

那麼下面又說，這個佛所講的：清淨的應趣，雜染的應遮，「趣」就是我們應該照著去做的，雜染，應該遮止不做的。那個如理相應的這一種應趣應遮，正是我們的世雄世尊所說的，其他的世間的所餘大師跟他相違，這個是兩者的差別。

02'15"

此純顯真如，彼唯欺罔法，尊語與餘言，除此須何殊。

那麼這一個，就是世尊所說的教法，「純顯真如」，完完全全一點都不錯地顯出真如，真如就是實相，正確無誤的。「彼」，彼就是外道，他們這個錯誤的，欺誑法。這個就是世尊跟其他外道教法的差別，除了這個以外，沒有什麼其他的，真正的差別就這裡。

02'56"

此專一妙善，彼唯障礙法，尊語與餘言，除此有何別。由彼染極染，由此能清淨，此即依怙語，與餘言差別。」

這個很容易懂。所以佛法完全是妙善的，其他的因為染污，所以是障礙的，那麼兩者的差別就在這裡。他們那些東西因為染污的，是染污的輾轉地增上；這個佛呢是清淨的，是輾轉地超勝，兩者的差別就是這麼一點。

03'34"
僧伽差別由此能知。

那麼同樣的。當然佛、法如此，僧就是依法而行的，這就對了。下面

03'48"
第四既歸依已，所學次第分二，

前面是告訴我們皈依，那麼現在皈依了以後，說現在我們既然皈依了，皈依了應該做些什麼呀？最後說皈依已所學。「學」是有次第的，那個次第，分兩部分，

04'06"
一〈攝分〉中出，二教授中出。今初

〈攝分〉就是相宗所傳，無著、世親兩位大師，兩位菩薩，〈攝分〉就是相宗；那麼教授就是性宗，龍樹、聖天兩位所傳下來。

04'30"
初中有二四聚。初四聚中，親近善士者，

第一個四聚就是親近善士、聽聞正法、如理思惟、法隨法行。現在我們一個一個看下去。

04'48"
親近善士者，謂如前說，善知識者，乃是一切功德依處，觀見是已而正親近，

這個我們皈依了以後，正式開始學的時候，有這樣的幾個次第，有這樣的幾個次第。正式修學佛法，第一個是親近善知識。由於前面這樣地一步一步上來，那麼那時候我們了解，說這個善知識一切功德依處，一切功德都從這個上面來的。因為我們了解了這一點，那麼當然要去親近，當然要去親近。

05128”

我們一開頭的時候也說親近善知識，到這個地方又說親近善知識，兩個有什麼不同？這個就可以比較一下。一開始的時候就提一個綱領，現在順著這個綱領，一步一步地次第下來，那個內涵卻有很大的不同。不同在哪裡呢？我們已經了解，說這個世間所有的一切都是要修行，要修行一定要現在，而且馬上要修，因為得到這個暇滿的人身是非常難得。然後呢正式開始修的時候，又告訴我們這個無常的道理，然後由於無常死了以後，說兩道當中到哪裡去，由於這些原因，所以你就找到皈依處。找到皈依處，那個時候就皈依了。皈依它真正的原因，就是說你要跳出來；要跳出來嘛，要照著去做；要照著去做，要跟著他去學。既然要照著去學的話，當然你所學的這個親近依止的這個誰啊？這個就是善知識。遵照這個次序來的時候，那個時候你對那個善知識，就會產生不同的內心上頭的認識。

07100”

所以這個道理，所以這個地方說一下，就是我們正修的時候就要了解，照著這個次第你一步一步地深入的話，那麼那個時候，你會產生不同的內心上頭相應的一

種狀態。前面一開頭就告訴我們，說修行第一步要親近善知識，親近善知識有什麼好處，不親近有什麼過患，然後應該如何親近，善知識應該什麼行相，弟子什麼行相，乃至於最後沒有說清楚的，又總括起來說一下。現在了解了道理，你重新把那個道理，再運用到這個裡邊去的話，馬上對於前面所說親近善知識這一個修行的方法，有了一個具體內涵，有了一個可以行持的次第，有了一個下腳之處，這個道理就能夠一一地如法行持。你能如法行持，這個好處，馬上就得到。繼續，

08'14"
由歸依佛即是歸依示道大師，隨順此之正行，即是親近示道師故。

說，你為什麼要皈依佛？因為這佛是指示你這一條道路的這個大師，所謂大師的話，那是圓滿無誤的。那麼你跟著這一個去做，「隨順此之正行」，佛不一定眼前我們找得到，那麼找跟佛相應的，那就是什麼？指示我們這一個圓滿道路的老師，這個就是善知識。善知識，為什麼要親近他？就是要懂得這個道理，然後如法行持。所以說，

09'08"
聽聞正法，及如理作意者。隨其所應，謂當聽聞若佛所說，若佛弟子所說，法教諸契經等。

這個是聽聞，那麼跟了善知識以後，然後「隨其所應」，就是換句話說跟我們

相應的這個層次，如理如量、如其次第地來聽聞修學，佛說的、佛弟子所說的，若經若論等等，以及種種祖師的語錄，跟這個正法相應的種種。聽完了以後，

09:51"
及若作意何種所緣，能息煩惱，即應作意。由歸依法，於教證法應當現證，此即是彼隨順行故。

那麼怎麼是如理作意呢？那你懂得了這個道理以後，然後你照著這個道理這樣去作意；「作意」就是提起我們的腦筋來，在這個上面去思惟觀察。你能夠這樣去的話，那麼照著這樣的話，能淨我們煩惱。這個是法的特質，前面已經說過了，法的特質是什麼？清淨染污相的。染污是煩惱，現在呢這個正對治是能靜息煩惱，這個才是真正的法，這個才是我們真正應該修學的。現在我們有幸親近善知識，能夠聽到正確無誤的，就應該照著它去做。你照著它去做的話，那個時候你能夠靜息你的煩惱，那個時候你才去做。這個時候靜息多少，你就淨除多少雜染，清除多少罪障，增長多少功德，得到多少法財，得到多少法喜，這個才是修行，這個才是修行欸！這個我們要了解的。

11:24"

現在前面所有這些東西都是前方便，做的基礎、基礎，這個都需要的。可是假定你認不清楚的話，你把那個前方便以為就是的話，那個就害了，那個就害了，

這個我們千真萬確要了解。所以常常說，小學，那是一個前方便；如果說更進一步，小學之前還有一個前方便的——幼稚園。所以先進幼稚園，它只是吸引你，讓你生一點歡喜，覺得離開了爸爸媽媽，歡喜到學校裡；然後到小學裡，然後到中學裡。你千萬不要說：「哎喲，我要學的東西，幼稚園就是對了。」那你就完了，那你就完了。你就總不能到那個時候，學了小貓跳小狗叫，來來來去去，跑得去到社會上去賺錢吧！你這個東西怎麼能賺錢？那是開玩笑。實際上我們修學佛法也是如此啊，千萬注意。

12122¹¹

所以現在剛剛跑到廟宇裡邊來，學到一點規矩，會念一點經咒，那個是前方便哪！千萬不要拿這個東西就以為對了，去衡量別人等等。學到了正法都不能衡量別人，何況這個東西！這是我們應該了解。但是反過來說，你千萬說，這個不是、不對，那又錯了，因為你必定要從這個上面一步一步上來。所以這個概念也應清楚楚，前面已經說過，這裡順便一提。

12154¹¹

特別是說，如理思惟的是思惟些什麼？說「法」。法的特質是什麼？能靜息煩惱。能靜息煩惱的法，那個時候才是我們真正應該擺在腦筋裡想的。我之所以提剛才這個話，為什麼要提？因為平常你把握不住，腦筋裡面一天到晚轉這種事情的話，腦筋裡既然為這些事情，不相應的擺在腦筋裡，你能思惟法嗎？趕快把那個以前那個

垃圾把它撤出去，能夠垃圾撤出去，那個乾淨東西才能夠裝得進來，這才是我們真正需要的。

13133¹¹
說「由歸依法」，因為你這樣地做的話，這個是真正皈依。於是呢「於教證法應當現證」，由教而證，教是告訴你怎麼做，懂得了怎麼做，然後照著去做的話，能夠證。現在這個就是「隨順行故」，如理地思惟，就隨順著這樣去做的；你能夠這樣地做的話，弄熟了你就可以去真正修行。所以最後的，真正修行了，叫

14107¹¹
法隨法行者，

對了，這個法，欸，你能夠跟它相應。

14113¹¹
謂應隨順般涅槃法，而修正行。

經過了前面親近善如識，他正確完整地知道，你從這地方聽聞，如理思惟，然後呢修行，對了。

14133¹¹
由歸依僧，於趣涅槃補特伽羅應執為伴。其隨順行，謂應與諸趣解脫者，共同學故。

那麼這個是最後皈依僧。皈依僧的話，說這個我們要修行，我們有一個共同的伴，共同的伴。那麼共同的伴這個隨順行，就是我們眼前的那些人，眼前那些人。你幫我忙，我幫你忙，共同扶持，我有錯了，靠你來規勸，靠你看見了來告訴我，這樣。所以這個地方我們了解，昨天已經說過了，是的，你看見了別人的不對的時候，那個時候我們要規勸，可是心理狀態完全不一樣，這個只要自己內心檢查一下就很清楚。如果說那個時候心裡面就是忍不住人家的那一些作法，他覺得不對，那個時候自己已經錯了，那第一件事情淨化自己。你做對了，發現人家不對，那個時候委曲婉轉說：「某人啊，你錯了！」然後輕輕巧巧地告訴別人，這個才對，這是眼前一例。

1547¹¹

當然真正的僧，不僅僅是如此，這個我們要了解。真正的僧的特質，在另外講到的時候，會詳細地說。眼前這個狀態，只是就我們目前生活當中所發現的，應該了解怎麼去運用這個法，來產生共同和合與法相應的增上的功德。這個是我們大家要學的，這是第一個。第二個呢？

1618¹¹

第二四聚中，

也分四部分，第一個是

1622¹¹

諸根不掉者，

「掉」是什麼？就是散亂，這個特別是跟貪相應的散亂。平常我們散亂，有一種散亂就是昏沈，糊裡糊塗的；有一種東想西想，這個放不下、那個放不下，想這個想這個，那就是特別的掉相。平常我們說有攀緣心，這個攀緣心就是特別的掉相。往往啊，這個東西非常厲害，我們自己絕大部分人根本就感覺不到，這是非常嚴重的一件事情。所以正式修行，實實在在地，前面要經過很長一段時間的努力聽聞思惟，那時才懂得那個掉相。否則你這個掉相都不懂的話，自以為修行的話，那真是開玩笑，那真是開玩笑。現在我們下面看，

1713¹
謂根於境放散之後，意亦隨逐，於境掉動，深見過患，令意厭捨。

這個掉的特質是什麼呢？就是我們這個六根對這個六境放散，然後這個心意就跟著去了，跟著去了；所以這個「於境掉動」，這個叫作掉。對於這一個狀態，對於自己的內心，隨時跟著境界轉的這個狀態，有了認識了，而且認識深深地見到，這個東西有大禍害，有大禍害。你必定要了解這個有禍害，那個時候你才生得起厭離心來。所以這是第一個，這我們應該學的。

1802¹

說起來很簡單，大家不要說做不到，認得它都不容易。為了使大家正確地認識，我再說一遍。當那個境界現起的時候，你這個心跟著它跑掉了。想一想看對不

對？不管在任何情況之下，不要說好吃的東西，跟它跑掉了；然後呢他來罵你，你發脾氣了。那平常的時候我們，所以常常的情況，我們上早晚殿，這個人法器敲得快一點，這個人法器敲得慢一點，或者這個人弄錯了，你心裡面怎麼想？所以很早以前我曾經說過，有個同學跑得去，鏘鈴匡啷亂敲，我真感謝啊！我心裡面覺得他敲錯了，然後呢我第二念就感覺：好差啊！我心裡面自己穩不住，就被它，跟著它跑掉了。大家懂得這個意思嗎？那我已經錯的，你們請問有這個心嗎？你看見了：「這個傢伙怎麼這麼搞的！」然後你越來越忍不住、越來越忍不住，恨不得跑上去幫他，乃至於有人就，居然中間跑進去、插進去，叭叭叭幫他做了，這個還覺得自己對，請問對嗎？

1919¹¹

所以在這個地方我們應該感覺到高興啊，好歡喜、好高興啊！我一點都沒責備你們，我要告訴你們，我真正在這個地方的，因為我自己有這個錯誤，我今天發現了錯誤，而看見大家同學這善根，這麼好的能夠肯學，所以我從心裡面告訴，我在這個地方，把我自己痛苦的經驗規勸你們，真正想學佛，就從這個地方學起啊！第一個，自己覺得：「欸，不對，我心裡面又掉動了。」然後呢穩住。真實修行的人，所以的確的，天塌下來他就是不動，然後進一步去幫助別人，那個時候委曲婉轉的，這個才是，我這是隨便一提。

2011¹¹

要想穩住還要有很多條件，「深見過患」。兩句話說起來是很容易，我這地方指出那個行相來。現在目前對於真正的過患還沒指出來，所以我並不要求大家馬上去改，我只是說指出來，碰見這情況，以後儘量地不要跟它轉，你能不跟它轉，已經很好了。不要說不跟它轉，照這個情況，這種心理上行相生起來的時候，你能認得它的話，現在你就對了。哦，這個是我們……所以學，的的確確有它的很多的層次在這裡頭。目前起來了，你就認得：「欸，不對不對，不是他不對啊，是我自己出了毛病啊。他是不對，但是我現在修學佛法，請問修誰？修我，還是修他？修我嘛！你要幫他，要幫他是你自己做對了你才能幫他，所以真正第一件事情還是我。他錯，結果責任還在我。」必然到這個結果的，對不對？

2120¹¹

所以眼前我們修學，第一件事情就要認得這個。我們能做到這一點，好了，及格了已經，已經及格了。後面他會告訴我們，它過患在什麼地方，然後呢還要告訴我們如何去對治，每一個地方有它完整的教授在，你了解了這個，厭離心生起來了。所以既然在下面，我們先不談，這個地方只是告訴我們修學的次第，第一個。第二呢？

2151¹¹

受學學處者，

然後呢，認得它的錯，然後我們正規地要怎麼改，要有改的方法。所以我們

正式皈依了以後，應該做些什麼？應該學習什麼？這個才是我們要學的。

22110¹¹

謂隨力受學佛制學處。

這個學處，狹義地來說，指戒；廣義地來說，這三藏十二部無不是這個。是從他的行持來說是戒，但是你要了解這個戒為什麼要這樣做，都在經論上面，所以經律論三者，是一體的三個面。正式地皈依了，進一步就要學，有了這一個正確的了解了，你才能夠照著去學、改過呀，這個是對自己來說。進一步要

22150¹¹

悲愍有情者，

要利他。但這個裡邊還有個特點哦：為什麼要悲愍有情？

22157¹¹

謂佛聖教，由悲差別，故歸依此，於諸有情，亦應悲愍，斷除損害。

那麼這個是悲愍。佛法的真正的，佛的聖教的真正的差別，在有沒有這個。佛說的聖教，或者說五乘共法，或者是三乘共法。而佛真正說的聖教，他主要的不講世間；世俗的這個染污的，要跳出這個。要跳出這個來說的話，只有三乘：聲聞、緣覺，以及大乘；或者更分得簡明一點：自利的小乘、要利他的大乘。差別在哪裡？

就在悲。而本論真正引導我們的，厥是大乘，實際上整個佛說的也就是這個，因為唯有這個才徹底圓滿。所以到《法華》上面，他最後開權顯實，說得清楚，佛出世只有一個目的。雖然只有一個目的，卻偏偏有不同的，那麼差別在哪裡呢？就在這個上面。所以既然是你了解了這一點，開始走的時候，第一步就應該從這個上面認識起。

2432¹¹

所以我們正式學了以後，進一步要悲愍有情，所以「於諸有情，亦應悲愍，斷除損害。」在這個地方我們還談不到把他們救出來，但是至少應該同情憐愍，不要損惱他們哦，這是我們現在做得到的。我們現在不要動不動拿法來衡量別人，這個是傷害別人。所以有人說，這個時候啊好像現在這個地方做人情。是！人情不是佛法，但是佛法卻不離開人情哦，這點我們要了解；人情不是佛法，這是沒錯，但是佛法不離開人情哦！

2523¹¹

所以大家在這個地方，我們重新去想一想，前次說過的這個公案。有人偷了人家的羊，然後做兒子的人跑過去證，說我父親偷了羊了。這個世間的人來看，「哎喲，這個對。」聖人看起來，不對。聖人怎麼說？孔老夫子怎麼說？「父為子隱，子為父隱，直在其中」，真正的直道是這樣的，真正的直道是這樣的。世間的聖人尚且如此，何況是佛！所以佛引導我們，也是用種種的委曲婉轉的方便法門，這個我們應該了解。不過對這一點，「損害」兩個字，我們不必講很深的道理，我們回

過頭來，人家拿這個道理來指責你的時候，你是不是覺得心服情願地接受？對不起，我想我們很少人做得到。既然我們做不到的話，我們也不要拿這個大道理去卡人家。這個是談到這裡，我們順便一提。

2640¹¹

總是第一件事情，我們先想辦法同情別人，他之所以這樣做，為什麼？他愚癡，哎呀！好可憐。你想到他的愚癡而這樣做的話，你這個可憐的心就生起來了。說實在的，我們現在看見很多這種動物，總覺得這好可憐，然後呢你看見他得到了個人身，還這麼愚癡，說起來比那個動物更可憐！你一旦那個憐愍心生起來的話，剛才這種情況就容易解決了。一方面眼前的問題是解決了，一方面你的同情的憐愍心生起來了，你跟法就相應了，你跟法就相應了。這有這麼多的好處，你自利有了，然後呢團體也和睦了，然後你要幫助別人，那時候人家就容易接受了。這是第三點，最後，

2736¹¹

應時時間，於三寶所勤修供養者，謂應日日供養三寶。

然後呢最後，「時時」，這個時時——一切時，對三寶勤修供養，那麼下面這個很容易懂。眼前我們能得到的供養，就是把我們眼前所了解的，能夠做多少算多少。從我們醒過來開始，一直到晚上睡覺為止，處理常住的一切事情，以及修行等等，盡我們的力量便罷。第一個要檢查，說：欸！我這個觀念正確與否？是「我」

呀，還是跟法相應的？這個重要。你能夠一檢查，然後把「我」拿掉，跟法相應，這一天哪，大概就錯不到哪裡去了；然後呢這個念頭時時提起來，這一天就沒白過。

28:40¹¹

關於這個前面所說的，就是說皈依了以後，我們應該這樣學的。說到這裡，現在我們再回過頭去，再看一下，回過頭去看一下，翻到九十八頁。九十八頁這個科判，這個科判：「第二習近後世安樂方便分二」，就是由前面這一步一步過來了以後，我們了解了，說這一生很快就要死，死了以後不曉得到哪裡去，這樣。然後呢我們想：到哪裡去自己作不了主，由業作主，業作主是墮落，墮落又是這樣可怕，哎呀！所以趁現在我們可以修的時候，找到正確的方法。這個方法，使得我們得到安樂的，那麼這個才是我們應該努力修習的。

菩提道次第廣論手稿

南普陀版第四十六卷·B面

0021¹¹

這個裡面分兩部分：第一個皈依，第二個皈依以後怎麼辦。然後呢第一個皈依當中，分四部分，我們重新來溫習一下。「由依何事為歸依因」，大家記得嗎？為什麼原因你要皈依的？兩個原因。那麼由於這樣地怕苦——第一個原因。由於怕苦而要求出苦，找皈依之處，那個時候要想皈依，這個皈依的對象，必然要有什麼條件，所以說，第二「由依彼故所歸之境」，自然必然地找到這樣的一個對象。是的，那麼你怎麼皈依法，這個裡邊又告訴我們這個，下面一個一個。然後皈依以後，他為什麼能夠作你的皈依？你為什麼要皈依他？他為什麼得到？原來是他是經過了如法行持；他也告訴你，你呀既然皈依我，應該怎麼做法。所以說「既歸依已所學」，學的內容。現在我們剛才已經說了，「既歸依已所學」分成兩部分。

0149¹¹

現在我們再回過頭來看到一百零六頁，這個地方上面所講的，這是「攝分」

中出」，第一部分。第二呢，「教授中出」，現在我們講這個教授當中。換句話說，我們正式皈依了以後，真正應該做的事情是這個。所以說皈依不是說，念了一下就算。皈依當下本身，有皈依相應的心量，皈依完了以後，我們就應該學做這些事情。所以當你心裡面一心皈依依靠的，如果我們用這個方法用在淨土法門，這個叫「正行」，完了以後剩下來其他要學的就是「助行」。

0241”

我們剛才說的，所謂親近善知識、聽聞正法、如理作意、法隨法行等等，那就是下面整個的本論告訴我們的，都在下頭，那時還有一大堆，這個地方只是提個大綱。同樣地，第二個所謂諸根不掉，然後呢受學學處、悲愍有情、於三寶恆修供養，這個大綱，仔細的內容都在下頭。現在我們聽了這個大綱，已經覺得：啊！這麼歡喜、這麼好！哦，認得以前的錯誤，曉得以後該怎麼辦，真是歡喜啊！然後我們認真地學下去，自然而然你學多少，就能夠認識多少；認識多少，照著去做，就能夠改善多少；能改善多少的話，罪障就淨除多少，資糧就集聚多少。你能夠因地上面這樣努力的話，自然將來美滿的果等著你。所以真正修學佛法的人從這個地方下去，我們要羨慕別人，要從這個地方羨慕起，你這樣地羨慕就對了，必然得到結果；否則的話，緣木求魚，南轅北轍。我們這個地方，把第二教授這個題目看一看，今天就看一下那題目。

0408¹¹
第二教授中出分二：一別學，二共學。

一個是別學，一個是共學，我們看下面別學學些什麼，共學學些什麼。

0421¹¹
初中分二：一遮止應學，二修行應學。今初

別學是個別的，說有一些地方應該遮止的，有一些地方應該去行持的。那麼這個應該遮止的是些什麼，我在這個地方簡單地說一下。就是說皈依了三寶以後，只有皈依佛，不再皈依其他的；皈依法以後，只有皈依正法相應的；皈依僧以後，只有這個，其他的不皈依；換句話說其他的不皈依，這是應遮止的部分。這個應遮止的部分對我們很重要、很重要。在沒有講正文之前，我這個地方隨便提一下，為什麼要遮止，這個原因說一說，讓大家了解一下。

0518¹¹
我們目前凡夫之所以為凡夫的原因是為什麼？因為這個心識的本相就是雜染，它就是跑到哪裡，像猴子一樣，跑到哪裡，就呼，抓到哪裡，跑到哪裡就抓到哪裡。你碰見什麼環境，看見什麼東西，心就跟它相應，這樣。而且這個不是由於你能夠作得了主的，這個概念我們要清楚。我隨便舉個例子，比如說廣告，啊！這個做廣告的時候，中間，廣告商一定買一個節目，這個節目的內容很美，然後呢中間

插一個廣告進來，等到插到這個廣告，你心裡就討厭它，所以在你理智上面你排斥它。妙咧！正因為你有一個排斥的概念，那個廣告的概念就落在你腦筋裡，哪一天你想到那件事情，你就會想到：欸，有這麼一件事情，對不對？所以你不要以為你有力量去排斥哦，不管什麼，你只要一看它，落在你影子，將來就會發生功效，你將來就會被它牽著走，這非常重要。所以修學的環境對剛開始的人，是絕端重要。所以為什麼我們講善知識、善知識，善知識不單單只是上面帶我們的，這是共同相處的，這個叫「近朱者赤，近墨者黑」，你了解這個道理以後，才可以談得到為什麼要遮。

06.52¹¹

皈依以後，那麼然後呢，這個已經講了「〈攝分〉中出」，今天講「教授中出」。「教授中出」，現在我們看，說分成別學、共學。那麼這個別學裡邊分成功兩部分：一個是應該遮止的，哪些不應該做的；第二應該做的，應該修行的。什麼是不應該做的，我們看文。

07.35¹¹

如《涅槃經》云：「若歸依三寶，是謂正近事，終不應歸依，諸餘天神等。歸依正法者，應離殺害心。歸依於僧伽，不共外道住。」

這個就是引經上面的，說皈依了三寶以後，這個叫「正近事」，親近承事三寶，漸漸地漸漸地近了；這平常我們就說優婆塞、優婆夷，通常我們說居士——居家學佛之士。這個分別從什麼地方開始？說皈依三寶那個時候。如果是皈依了三寶以後，「終不應皈依諸餘天神」，這個你皈依了三寶，皈依了佛寶，就再不可以皈依其他的任何乃至於天神。前面說的大自在天，大自在天就是這個色界第六天——摩醯首羅天。這個摩醯首羅天有兩個：一個是外道天，一個是內道天，這個指是外道天。換句話說三界之內，無色界沒有色的看不見，是最高的那個神，尚且都不皈依，何況其他的，這個是皈依了佛寶以後。皈依法以後呢，要離殺害心，前面已經說過，其他的我們不要皈依，還有尤其是傷害別人，損害別人，不要。皈依僧，不要再共其他的外道一起共住。下面解釋。

09133¹¹
此說有三，謂不歸餘天，於諸有情捨離損害，與諸外道不應共住。

不再跟那外道共住，共住是大家在起生活，這個時候會互相有影響的。昨天我已經簡單地說過，你在一塊兒的話，自然而不知不覺當中就沾染上了，不管你歡喜他也好、不歡喜他也好。乃至於像廣告，那廣告來的時候，你就是討厭它，你討厭它，這個印象落在你的識田當中，它有一天會產生功效的。我們很多人的習慣，

可以說極大部分人的習慣，都是從小的時候就跟著父母、這個家庭，不知不覺之中就養成了，沾染上了，以後一輩子就是這個。

1030¹¹

這是為什麼我們接近的環境非常重要、非常重要，尤其是我們凡夫，所以我們必定要懂得這個道理。現在很多修行人他要修行，要去關起門來自己去修的，真是！他如果說已經達到相當成就的條件，一心學定，是的，應該。但是達到這個，何等地不容易！普普通通的人，渾身心都是無知、都是雜染，你在這個地方一關的話，注定你，你就一點辦法都沒有。一定要在這個好的環境當中，去慢慢地薰陶，改善自己，這是很重要的一點。我們現在繼續下去。

1120¹¹

其中初者謂於世間，若大自在徧入天等，尚不執為畢竟歸處，況諸鬼趣山神龍等。

皈依了佛以後，這個佛是唯一的大師，在這種情況之下，所餘的一切，都不再是我們應該皈依的。不要說世間的龍、鬼、山神等等，就是大自在、徧入天，那就是色界頂，尚且不是。現在我們世間的那個鬼，都是統攝於閻羅王，然後呢統攝於玉皇大帝，那個都是欲界第二天，比起色界的這個頂——摩醯首羅，那差得不曉得多少。色界的那個頂的那個天王，尚且我們都不皈依，何況是皈依這些，這是我們要了解的。不過下面有一個說明：

12,301
此是不可不信三寶，歸心彼等。若於彼等，請其助伴，現前如法，所作事業，則無不可。如求施主為活命伴，依諸醫師為治病伴。

這個是什麼意思呢？就是說我們的內心當中，所憑藉的、所依賴的是三寶，這樣，而不再皈投憑藉那些，這個指這一點而言。假定說在這個條件之下，我們生活在世間，彼此之間還要互相依賴——平常我們生活當中，你要吃的、穿的、用的，大家互相這樣的，那這個沒關係，那個沒關係，乃至於生病要看醫生等等，那個沒關係。不過假定世間的那些概念，跟佛法告訴我們的，彼此有不同、有衝突的時候，那個時候取捨的標準一定根據這個三寶，這個才是重要的。那麼這是第一個皈依佛寶以後。

13,491
第二謂於人及畜等，若打若縛，若禁穿鼻，實不能負強令負等，意樂加行，損害有情，悉應遠離。

第二個呢，要遠離殺害損惱心，不管他是人、畜生。或者你打他，或者傷害他種種的；乃至於單單令他幫助你負重，他實在載不動，你勉強，這個都不可以。這個意樂就是你的心理的，加行，就是你的行為，都不要再去傷害。

1432¹¹

第三謂與不信三寶，為可歸宿，而毀謗者，不應共住。

所謂僧就是我們共住的人，他凡是不信三寶，然後呢他要毀謗三寶的，凡是這些，我們都不要再和他共住。昨天我曾經提出一個問題說：我們常常說我們這個佛法，那都是很公平的，然後很理智的，結果說外道的話，他有種種的什麼不如法的地方。結果在皈依的時候，卻我們跟外道一樣，我們也是只皈依我們的大師，皈依我們的教法，然後皈依這個修行的僧寶，不可以再皈依別人，外道也是這個樣子。那麼他們就說，那你比他強些什麼？大家想過沒有？昨天有一個同修跑得來提這個問題，然後他因為如法地思惟，結果我相信他晚上得到了很大的歡喜，得到了很大的歡喜。你只要能夠肯這樣地如法地認真思惟觀察的話，它立刻有它相應的很多好處在，不曉得其他的同修有沒有認真地想過。

1603¹¹

那麼今天我在這地方告訴你們。是，在形表上面看起來，是的，外道也是講：你皈依了我，不要再皈依別的了，我是唯一的真神，唯一的主宰，其他的都不可以；那麼我們佛法也是這個樣子，從表面上面去看是一樣的。但是這個從實質上面，如果你去深一層地觀察的話，那就有很不一樣的結果。

1641¹¹

世間一般的人，一般的人通常我們大別為兩類：有一類人說這一種人比較理

性比較強，理智一點；有一種人就是感情比較重。那感情重的人，他只重情的，哎呀！跟你好，就好得卿卿我我，他也根本辨別不出是好是壞，反正跟你好嘛，總歸跟著你來，就這樣。這兩類人，有一個絕大的不一樣。屬於理智一型的人，他做一件事情，做一個決定的時候，都經過了理智的抉擇，看清楚事情的真相，然後這樣去走。那麼屬於感情型的人他不是，今天歡喜了就跟你，等一下不歡喜，明天就跟你翻臉，就這樣。所以他一天到晚在反反覆覆這種狀態當中，自己也不曉得到底做些什麼，我想我們世間都可以體會得到的。

1749¹¹

當這個感情很好的時候，噢，你跟他兩個人，他覺得就是他所需要的一切。通常我們常見那個青年的男女當中，就有這種狀態，哎呀！海誓山盟，好像什麼都拆不開的樣子，明天不高興的時候，大家打得個天翻地覆，這種狀態，所以這種都是不合道理的。可是如果經過理智抉擇了以後，嚴正地抉擇採取這件事情的話，那個，是，確定是如此，確定是如此。所以就世間來說，它也可以分兩類，可以分兩類，你同樣地說就是這樣，但是結果就完全不一樣，差別在什麼地方？一個是透過理智抉擇的，這的確確如理如法正確的。所以正規地來說，世間任何一件事情做起來，你只要找對了正確的，當然這個是正確的，唯有這一條路正確的，最後一定照正確的路上去走。

19,02”

那麼現在我們在這個三界之內，要想找一個正確的路子，也必然是如此。所以前面同樣的理由，你為了……見到世間的苦，要想從這個痛苦當中透脫出來，所以你要找真實的皈依之處。所以在這種狀態當中，你可能有兩種作法：一種就是感情的，碰到什麼，就碰到什麼了就沾上去，那個時候不一定保險。儘管說的時候哎呀好得很，但是不一定保險；另外一個呢，不是。經過你理智地抉擇，的確確如理如法地，說這條路是能夠幫你解決，而唯有這條路，請問：你還能變嗎？如果你一變，你就整個地你的目標就失去。這兩個當中是不是有絕大的差別？是不是有絕大的差別？

20,10”

而且這兩個的量則，不是拿宗教的標準去衡量，拿世間的理智來衡量的，大家了解不了解這一點？為什麼要說這個話？假定你是用宗教的概念去衡量，那說起來，對不起，那以佛法來說，我可不信你這一套，你說自己的好，平常我們賣瓜的說瓜好，人人都是如此，你信你的教，我可不信你，那沒有用。現在我不是用宗教，就世間共同的量則，你承認不承認這個道理？承認。承認的話那我現在跟你比比看，我這個抉擇是這樣的，你呢？他兩個一比，對不起，兩個情況就完全不一樣了。了解不了解？這是我們修學佛法的人必然應該分得出來的，必然應該分得出來的。

21,06”

所以我們在佛教當中，你真正進入去以後，下面的做法就不一樣了。別的宗教

進去的時候也是一樣的，信是能入之門，這個信是能入之門，是共同的。而信了以後，然後你進去的時候，你一定要理智地抉擇，所以說聽聞正法、如理思惟。而且在這個過程當中，到後來，尤其是禪宗，他說了一個真精采的話，說「小疑小悟，大疑大悟，不疑不悟。」前面告訴你要信，後面要叫你疑，這個好像矛盾，實際上說起來不矛盾。因為前面你對這個事情的真相還沒有認識之前，他要說明白，那個時候把這個道理說清楚了，啟發你的信心。等到你真正有了信心，然後你要真實地一步一步深入，要把那個根柢徹底地認識、驗證的時候，那個時候就要克服重重難關，在每一個過程當中，你必定要切身深入去體驗。有很多不是說人家講，人云亦云，那個沒有用的。所以跑到這個地方的時候，是，你應該每個地方啊，如理如量地去深入。那個時候就透過你理智的觀察，當然那個時候你應該有很多問題，有關鍵的問題，然後透過你自己這樣地深入地鑽研，抉擇的最後的結果。

2248”

不但是禪宗，普遍的佛法裡面都說這樣，佛說不因為我講的你就信得過，要你自己驗證了才算。這個從小乘一直到大乘都是這樣。外道就不是了，你信，你信我，就是這樣，你這不可以不信。如果說你要問什麼問題的話，他會說：啊！對不起，你這個著了魔了，魔來了，就這樣，反正他不跟你講道理。所以到後面，這裡邊這個情況就完全不一樣，完全不一樣，這個是我們要正確認識的，詳細的

那麼在這地方不深談。所以說到這個地方，我們應該對這個概念，有一個正確的認識。這個是應遮止的。

23.45¹¹ 三種修行應學者。

那麼應該主動地，我們做些什麼？

23.51¹¹
謂於佛像，若塑若畫，隨好隨醜，不應譏毀，置塵險處，及押當等，不敬輕毀，皆當斷除，應當執為是可敬田，猶如大師。

同樣的三樣東西修，應該主要做的，對分佛、法、僧。現在佛已經涅槃了，目前唯一留在世間的就是佛像，這個佛像不管是雕塑的，或者是畫的，不管是好、不管是壞，畫得容或有好壞，那個是做的那個技術人員的差別，佛像本身絕對是好的，我們應該要這樣地認識。所以不管他是雕塑的、是畫的，畫得好是不好，我們絕對不要隨便地譏毀；乃至於把那佛像隨便放在不恭敬的地方，或者押當等等，這個絕對不是個財產。這個凡是對它不恭敬，輕，「輕」是對什麼？就是你心裡面沒有對它恭敬的時候，那個時候就是輕哦！不是說你根本瞧不起它，不是這個意思，你不看重它，這個都應該斷除。

2517¹¹

應該怎麼辦呢？應該任何情況之下，這個是敬田，這是我們最恭敬的，就像大師，就像佛一樣。這個話好像大家都會說，但是大家都做不到。現在這個地方我特別要提醒一下，不是我們馬上要做到，至少有一點我們要認識。認識什麼？認識連它這個概念我們都沒有。大家想想看，說我們真的能夠把佛像等等看成像佛那樣嗎？你們有沒有人說「我做不到，我有。」假如有的，我請他舉手，有沒有？反過來說你們的的確說「我的確沒有。」沒有的請舉手。不錯，還有很多同修，這個倒是的確的，實際上平常我們的的確確，這個心理上這個認識還沒有，這一點很重要。

26126¹¹

我現在隨便舉個例子，我倒不是說要怎樣，我就處處地方點醒我們大家，當你認識了這個情況，我們就有機會改善了。我們每天都要至少上兩堂功課——早、晚課。我們跑到大殿佛堂的時候，什麼心情？馬上就感覺得出來。那個地方是佛，假定說這一點，我們有了這個認識的話，你那時候就會說，一進去馬上感覺到：啊！到了佛跟前了！到了佛跟前了。不要小看這個，不要小看這個哦！在我們本論一開頭的時候，就告訴我們幾件事情，說我們修學佛法的時候，「斷三過，具六想」，具六想當中第一個是什麼想？我們自己在病當中，什麼病？無明大病，粗的地方就是貪、瞋、癡。由於這個而造業，然後輪轉生死之苦，現在救我們的——佛。佛是

無所不在，那麼我們為什麼見不到？就是我們的業障礙。那麼怎麼樣才能夠淨除它，就是要自己至誠恭敬去懺悔；要想懺悔等等，還必須要先認得自己的錯，所以說我在三毒當中。

28:01¹¹

假定說我們平常有了這個認識，心理上再這個念頭的話，你提起來，一跑到那個佛堂當中，馬上現起來：「是，我現在看見的是，不是佛，是佛像。為什麼看見的佛像？就是我業力所感的，就是我的惑業現在所集的果。」看到那個時候，內心上面就生起無比的慚愧，那個慚愧的另外一方面，那恭敬心就起來了。所以我們現在常常說要恭敬就恭敬不起來，原因是什麼？因為你根本對這個概念沒有。或者是雖然有了以後，你沒有如理地去思惟。假定你這個概念，能夠真正認識了去如理地思惟，你常常這樣的話，你跑到什麼地方……也許在平常的時候，儘管說「毘盧遮那徧一切處」，也許我生不起來，因為這個的確凡夫啊，這煩惱很重；可是跑到當佛堂裡面去的時候，那時候莊嚴的氣氛，應該能夠提醒你，你就能夠感受得上。

29:04¹¹

所以有了這個標準，你一衡量一下，我們就曉得，現在自己的心境狀態。目前對我們最重要的，我們要認識我們錯在哪裡，你認得它錯在哪裡以後，然後我們就有改善的機會了。這一點，現在是最重要的一點，所以這個地方，我們要從這個

地方去認識我們自己的心相，然後呢這樣地向上。假定說關於這一點你真正地提起來了以後，那個好處是無窮無盡，無窮無盡。你們自己去想。

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第
47
卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四十七卷·A面

00:04¹

我簡單地告訴你們一下，當你這個心情生起來了以後，你禮敬三寶是不是就起來了？起來了。然後這個念頭生起來的時候，你是不是在隨煩惱當中？不隨煩惱。然後呢常隨佛學，廣修供養，然後呢心裡面是這個時候跟法相應。總之，你隨便去想，隨便去觀察的話，十大願王中，至少五、六樣東西都具足了，這樣好啊！想想看。所以這些地方，沒有第二個辦法，別人可以指出來告訴你，不得受用，完全看你自己能不能如理觀察思惟。你只要一個念頭轉過來，如理觀察思惟，那個念頭就是在淨除罪障，集聚資糧的時候。這是上面所說的，下面又引那個菩薩的論。

01:14¹

《親友書》云：「隨工巧拙木造等，智者應供善逝像。」

不管那個造佛像的這個技巧，也好，壞也好，「巧」是善巧，「拙」是差勁；至於說做的是木造的、泥塑的、金銀，乃至畫的，不管！真正有智慧修學的人哪，

都應該好好地供養，供養這個佛像。

0158¹¹

《分辦阿笈摩》說，劫毘羅摩納婆，由於學無學僧眾，說十八種異類惡語。謂云：「汝等象頭，豈能了知是法非法。」等，感有十八異類頭形摩羯陀魚。自迦葉大師時，乃至釋迦法王住旁生中。

下面是兩個故事，我唸一遍，然後講一講。

0231¹¹

《雜事》中說，拘留孫大師般涅槃後，端妙大王令建大塔，有一工人，曾經二次作是譏云：「今令樹其如是大塔，不知何日乃得完竣。」後善成已，深生憂悔，將其工價造一金鈴，掛於塔上，其後感生容顏醜惡，身形矮小，聲音和美，名曰善和。

這是兩個故事。那麼這兩個故事，這個在佛經上面出的，這兩個故事我以前聽說過，但是我自己沒有看到。另外同樣的，這是我看見的，我把它說一下。這個都出在《賢愚因緣經》上面。《賢愚因緣經》上面，有一趟啊，那個波斯匿王有一點事情，然後帶了個大軍，從佛的祇桓精舍走過。那個時候那個祇桓精舍裡邊，有一個比丘在那邊讀誦，然後聲音的美妙，啊！不得了地美妙。凡是走過去的人聽見了以後，都被那聲音吸引了，乃至於那個馬、象，那個軍隊用的乘載的工具，這馬、

象聽見了以後，也被這個美妙的聲音陶醉了，停在那邊都不動了。

0423¹¹

那個波斯匿王在後邊說：「欸，那些人怎麼走走不動了？」問說：「幹什麼？」說：「不知道。」然後跑上去問的人，一聽見那聲音也不動了，就這樣。這一聽原來聽見那個聲音，啊！說「奇怪，是看怎麼一回事？」那說：哦！這個祇桓精舍裡邊，有這麼一個出家的比丘，這聲音美妙，他也聽了美妙得不得了。每一個人都被他吸引住了，大家都忘記了他們去幹什麼去。他們這次去的是幹什麼呢？去捉那個鴛掘摩羅。鴛掘摩羅就是指鬻殺人，那個公案這裡不談。那就彎到佛的精舍，說：「佛陀啊，既然有這麼美妙的聲音，從來聞所未聞，希望能見一見這個人，願意供養十萬塊錢。」世尊就說：「供養十萬塊錢哪，你如果想見的話，最好你那個錢先供養了以後再看，等到你看完了以後，你就不再想供養了。」波斯匿王說：「不會的，不會的。」大家都說，哎，這個人的聲音這麼個美妙！

0531¹¹

那後來就把那個人請出來，結果一請出來，這個人長得醜陋，大家每一個人看見了心裡直發嘔，叫他拿一個錢都不願意。固然大家心裡頭懊悔得不得了，那又問了說：「佛陀，怎麼可能呢？這聲音之美，美成這個樣，那個長相之醜啊，那實在是教人人看見了，飯都吐出來。」那麼佛陀就告訴他說：以前哪，九十一劫以前，

迦葉佛時候，那時候一個人……迦葉佛、迦葉世尊涅槃了，迦葉世尊就是於賢劫第三佛，我們釋迦世尊是賢劫第四尊佛，那是人壽二萬歲的時候。那麼這個國王為那個迦葉世尊造塔，他準備造一個大塔，很大、很大的一個大塔。但是那個很大的大塔，不知怎麼辦是好？後來感動了這個龍王，那麼這個龍王就來幫忙他。

06'40"

那個龍王幫忙他，告訴他：「你那個周圍那個城，東門裡邊那個水，你只要拿出來就變成琉璃；南面那個城裡邊的水拿出來變成黃金；西門的變成功白銀；這個北門的拿出來變成白玉。」所以，啊！那是七寶塔，莊嚴得不得了，所以大家很認真地去做。這當中有一個，每一面啊派一個大臣去監督這個事情。有一個大臣監工，他馬馬虎虎沒弄好，然後呢這個國王看了就沒弄好，就把他呵斥。呵斥了以後，他就埋怨：「造這麼個大的塔，唉，這真是！」這樣埋怨了幾下。然後呢埋怨了幾下，這個他心裡面就這麼覺得不高興的這樣子：「這麼個大塔，造得這麼困難！」就是這種味道，就好像平常叫我們做那個麻煩的事情，他心裡面厭惡、嫌它這個味道。那國王走了，國王走了以後，他還是認真地做，造好了。

07'45"

哎呀！造好了以後，他看見這個塔這麼好，他就自己造了一個小金鈴，掛在塔上。就這麼一個因緣，從此以後，九十一劫以來，他生生世世就長了那個醜八怪，

醜得不堪。他因為厭惡，厭惡這個東西，因為你一厭惡心裡面就這樣，心貌就現出來。然後他造了一個金鈴掛在那個塔上，啊，這個塔聲音美妙得不得了！他就是這個因緣，一直到這一世，遇見釋迦世尊。所以對這個佛像一點點的、輕微的，就會產生這樣的異熟的果報，你心裡面起一念的這個不對的，你就得到這個。然後他還是懺悔哦！那完了以後，他還是掛一個金鈴哦，如果不懺悔的話，那一定要墮落的喲！那這是一個。

08:41”

另外的呢，還是釋迦世尊同樣的一個因緣。有一天我們釋迦世尊，帶了個弟子出去，經過那個城外，跑過去的時候，跑過去的時候，那個外面有一群人在打魚。那個打魚打那個，那網有大小的，最大的大網大得很，要五百個人來拖那個大網。結果那一天網到一個大魚，哎呀，那個大魚大得不得了，那個五百個人拖就拖不動，大家喊哪，叫人家幫忙。正好旁邊有耕田人，就一個來、兩個來，就找了五百條牛，然後，和五百個人、五百條牛，把那條大魚就把牠拖上來。拖上來了以後，發現那條大魚生各式各樣的頭，哇！怪頭，大家覺得奇怪，這從來沒有過的。那麼那些人大家在那兒嗡嗡嗡嗡，那麼上千個人，在那個地方大家就看。

09:43”

佛正好帶著那個弟子從這邊走過，大家覺得好玩也去看看了。那麼佛當然曉得

那件事情了，就叫阿難說：「阿難哪！你去看看，那些人幹什麼跑到那裡，都跑到那河邊去啦？」結果一看，喔，原來看見那個河裡邊抓出來這麼一條大魚啊！那「噤噤噤噤」那個魚還會叫。那麼跑得來告訴那個世尊，世尊看見了以後，他自己也就笑了一笑。然後阿難就問他：這是怎麼一回事？從來沒有看見過這一種怪魚吧！世尊就跑過去：「那好好好，我帶你過去。」然後就跑到那個河邊。跑到那個河邊以後，他就對著這個魚就喊：「你是劫毗羅嗎？」很慎重地問了牠：「你是劫毗羅嗎？」那個魚說：「是！」「你是劫毗羅嗎？」那說：「是！」很慎重地問了牠三遍。他然後呢第三遍，說：「以前教你罵出家人的那些人現在在哪裡？」「在阿鼻地獄。」那個魚就是流眼淚。嗯？大家覺得很奇怪，這是怎麼一回事啊？

1057¹

原來在以前那個迦葉佛的時候，那個時候有一個外道，有一個婆羅門。那個婆羅門有一個兒子，長得非常聰明、非常清秀，在婆羅門當中他是絕頂聰明的一個人。他雖然是婆羅門當中絕頂聰明，可是他父親就給他說：「我們是婆羅門種姓，很了不起，但是那些沙門婆羅門——那個沙門就是跟迦葉世尊那些出家人——你千千萬萬對他們敬而遠之，這些人你碰不得哦！就這樣，你要恭敬他。」那麼他因為他父親的遺命，所以他始終對他很恭敬。

1150¹¹

後來他父親死了，他父親死了以後，那麼這個母親，印度人的習慣也是以男性為主的。他母親就問，說：「兒子啊！你是這地方最聰明的人。」當然父母都以子女為榮耀，他說：「是的，但是我對那些和尚們弄他不過。」「哦，為什麼啊？」他說：「我講的他們都懂，他們講的有很多我都不懂。」「嗯？那麼這樣的話，你為什麼不跟他學呢？」「跟他學要做和尚才行！我是個婆羅門怎麼可以？」「這樣，你假裝個和尚跟他學會了，不就行了嗎？」「那好。」那他心裡不大願意，但他母親的命令，他們都是有他們的各個宗教不同的習慣，你別看婆羅門，婆羅門還是有他婆羅門的很好的規矩的，也非常講孝順。那麼他母親一再要他這樣去做，那也沒辦法了，他就假裝地要去出家，跑到那個出家人當中。

1256¹²

結果因為他很聰明啊，學了沒多久樣樣都學會了，他想現在都學會了，他母親要叫他學了就回去了。他回去了母親很高興，「兒子，現在這一下你可行了吧！」他說：「還是不行！」她說：「為什麼你去學了還是不行呢？」他說：「這個不是講一個道理啊，這個道理我是會了，這個修證可不行耶！只講道理，我是講得過，講修證的事情的話，對不起，那我又是一樣。」她想了半天，修證可不行，那怎麼辦呢？「要去修證的話，那豈不是你要完完全全地改變那個婆羅門，要跟他和尚嗎？」他母親跟他怎麼說？「這樣，你如果下次碰見那種情況是弄不過，你根本不要跟他

談，你就罵他，說：你是個畜生，你是個象，你是個狗，你是個牛，你懂得什麼？因為那個沙門婆羅門絕對不會跟你爭——不，那個沙門就是出家人，佛弟子絕對不會跟你爭的。」

1351¹¹

那麼他實在不願意，他母親逼著他這樣去做，他也沒辦法。然後呢以後碰見這種情況，看見那個出家人，他就噤哩呱啦這樣罵。從此以後，九十一劫一直墮這個大魚，然後呢身上，就是他罵過的那個頭，一個個都在這個上面，哎呀，痛苦不堪。然後他的母親呢，教他的，一直在阿鼻地獄。所以當時大家聽了以後，就感覺到心裡面很難過，就問世尊說他什麼時候可以透脫出來，透脫出來？世尊說：「賢劫千佛——一出世，我見不到他有機會能夠透脫出來。」

1442¹¹

對他這麼輕毀，就會產生這麼嚴重的果報。所以這兩個公案。那麼上面這兩個，那個是大同小異的，當然有各式各樣類似的人。這一點我們從這一個地方要千萬注意，凡是碰見這個真正可尊敬，尤其是我們皈依了以後。剛才說那個公案當中婆羅門，他還沒有皈依哦——外道，但是不管他是外道、內道，它本身就是一個大福田、大功德田。這個大福田當中，你造一點少少的損益的業，損就是傷害，益就是供養，就會感得無量無邊的後面的異熟果報。

1544¹¹
故於佛像不應說言，此如此類，

所以對於佛像，絕對不可以說：「啊，這個、這個……。」絕不可以批評，絕不可以批評！

1556¹¹
於他所造諸佛像等，若因善妙，若量廣大，不應譏毀及遮止等。

那麼同樣地，對於佛像，在任何情況之下不要批評。還有別人如果造的話，我們一樣的，反正不管任何理由。現在我們常常有一種情況，固然我們壞的不可以，好的——往往我們是壞的嘛固然要批評，好的還要批評。為什麼？他不是批評這個佛像，人與人之間的嫉妒！人家造了一個好的佛像，「這有什麼了不起！」你嫉妒是嫉妒這個人，結果呢對不起，你傷害了，傷害了自己。像這種地方，要特別注意！下面有一個典型的例子，就是祖師行持的榜樣，告訴我們該怎麼辦。

1651¹¹
大瑜伽師奉曼殊像於覺嚙前，請觀視云：「此善醜何似，若善妙者，可將絨巴迦格瓦所供之四錢金授與購取。」

阿底峽尊者的這個侍者，就是大瑜伽師。人家有拿來一個文殊師利菩薩的

聖像，那麼他就問他的老師說：「欸，這個像你看好不好啊？假定好的話，正好有一個人供了四錢的金子拿來買它。」尊者怎麼說？

1736"
覺嚩答云：「至尊妙音之身，無所不善，師工中等。」

喏！看見沒有？哦，這個文殊師利菩薩，「至尊」哪！文殊師利菩薩雖然示現的菩薩身，他早就成了佛了，他這個身體哪有不善的？絕對是無上的，無上的世尊哪！但是做這個工匠的技術，那是中等。說完了以後，

18109"
說已置頂，

擺在頭頂上面，這是對我們最恭敬、最恭敬的方式，這樣。所以這個印度人當初的習慣，拿到了恭敬的三寶東西，他一定拿在頂上放一放。我現在也是，看見隨便一個什麼三寶的任何一樣東西，佛像固然是放在頂上，拿到了一個經本子放在頂上。所以我們現在捧經的時候，捧著高高的，不是隨便是拿了書，拎著這麼甩啊、甩啊，這個不可以，你拿得高高的，這樣。然後那個經本子，絕對不是說，睡覺的時候躺在那裡，丟在床上，絕不可以，放的地方，每一個地方都是這樣，這是我們應該注意的。所以

18'53"
於一切像，悉如是行。

這個對於佛寶。法寶同樣的，下面

19'01"
雖於正法四句以上，應離不敬。又應斷除一切不敬，謂抵押經卷，貿為貨物，置
禿土地，灰塵險處，鞋襪并持，及跨越等。應起恭敬，等如法寶。

那麼關於法寶也是這樣，哪怕只有四句。他說的四句，實際上哪怕一個
「佛」字，哪怕一個「法」字，哪怕一個「僧」字，任何情況之下，不要不恭敬，
不要不恭敬。然後呢平常的時候，我們隨便處理任何事情，「等如法寶」，這個經卷
等等。這個地方指諸有形的，實際上呢，我們對於無形的也應該如此。所以我跟大家
說，對於這個平常的時候，這個講經說法千萬不要輕視，千萬不要輕視。這個千萬
注意，心裡面總懷著一個很恭敬。你可以自己說：我現在正在忙我自己的，我也是跟
法相應的，所以我不去；但是不要輕視，這個自己要分得很清楚，分得很清楚。

20'30"
傳說懂哦瓦善知識，凡見有持經典來者，合掌起立，後不能起，殷勤合掌。

在傳說當中，懂哦瓦——懂哦瓦就是敦巴尊者的三個心子之一——凡是看見

任何人拿了經典走過來，他一看見馬上站起來，合個掌，這麼個恭敬法。以後老了，站不動了，但是還是一看見，就馬上恭敬合掌。

21102¹¹

又說覺嚙至哦日時，有一咒師不從聞法，大依怙尊見一記錄，以齒汗穢沾其經書，深生不忍，說云：「可愍，不可不可。」咒師生信，遂從聞法。

那個都是大善知識的行持。那個阿底峽尊者剛剛從印度進入西藏，那個西藏的最西北邊陲，那叫哦日。剛去的時候，那時候有一個學密法的一個法師，自己覺得滿了不起，也沒有去這樣去聽從他聞法。那麼有一天，他看見阿底峽尊者的時候，那阿底峽尊者正在翻一個傳記之類的。翻那個傳記的時候，看見傳記上面有一點那個齒痕，總是那個口水或什麼的沾在上面。他一看見了以後，心裡面覺得：啊，這不可以、不可以啊！平常我們翻書，常常舔一點口水來翻翻書，這個不要，不要。這個習慣一養成功……我們翻書有很多奇奇怪怪的惡習慣，有很多人舔口水，那個口水是非常髒的，萬萬不可以。有很多人翻書，那個指甲「嘎！」一來。這樣有很多人，隨便一來，翻開了書隨便一折，這都不可以。凡是你碰見這個都是法寶，最恭敬的方式。

22135¹¹

那麼阿底峽尊者就看見了這個，一看見就曉得這個人一點沒恭敬心，唉呀，心

裡想：這個不可以，這個不可以啊！他深生憐愍以及起了恭敬。這個地方說明什麼一件事情？說明他阿底峽尊者儘管以這樣的大尊者，可是平常心裡面敬法的情況。所以這個真正修行的咒師，他畢竟是個修行人，他一看曉得，欸，他是很了不起的人，於是就聽從他聞法。所以平常我們在這地方講經說法也好，自己心裡面跟法了不相應，那個的的確確這是差得遠，差得很遠哪！

23'21"

現在這個地方，我們只聽人家的故事。我剛開始的時候曾經說過，我們自己也可以衡量一下我們心裡恭敬不恭敬。如果你真的衡量的時候，經過這樣衡量，那個時候，你才認得我們自己心裡的心相。那麼在這種狀態之下，你去聽經書上面、經論上面告訴我們的話，也就容易相應了。否則的話，我們聽他那個，聽的時候滿好，聽過了以後，你心裡面就覺得風馬牛不相干，這樣。如果說你們能夠進一層仔細去觀察一下，那個心情就會不一樣的。所以平常的時候，處處地方注意，以前容或不知道，以後曉得了，總要養成習慣。不是說等到你進佛堂，進佛堂來不及了。進佛堂因為你的心裡面是什麼？是染污，很強烈的染污心在這地方，跑進去還是這個樣，還是這個樣，這個習性很厲害。

24'25"

必定是你聽完了以後，馬上心裡就提起來，啊！把剛才這個道理提起來觀察一下，說我心裡面是什麼個狀態呢？然後呢經常觀察思惟；因為你經常觀察思惟，

所以你跑到相應的地方，或者進佛堂，或者翻開經本，那時候你會認得你自己的心相。認得了自己的心相，一對比之下，然後你再一看那個公案，那個時候你就可以衡量得出來。哪！修行人他在任何情況之下，他就有很不一樣的，自然的修行相應的這種行為，所以舉手投足之間，自然不一樣，這個差別就在這裡。否則的話，始終我們只是嘴巴上講講是有的，實際上的內容——戲論，實際上的內容是戲論！

25'28"

其實這個事情，不僅僅是佛法呀，世間也是如此，世間也是如此。所以人家說：「行家一伸手，便知有沒有！」這是一句俗話。你真的識貨的人，一動，隨便一來，他曉得是真、是假。我們現在修學佛法的人也是一樣，也是一樣，你只要了解了，照著去做，那個時候，你很容易能夠辨別得出來。你有了這個情況，然後你在現在這個情況之下，你才有機會找到——哦，這個師父是善知識！要不然我們始終在外面空轉。現在不是沒有善知識，你怎麼認得他？問題在這裡。下面看：

26'17"

霞惹瓦亦云：「我等於法任何玩耍，無所不作，然不敬法及法師者，是壞慧因。」

這個話，這個祖師告訴我們說……先說下面的。要了解啊，我們真正修學佛法的人，真正重要的，一切都是從什麼？從懺悔業障、集聚資糧來。我們所以差的話，就是資糧一點都沒有，業障很重。那麼要想做這個，怎麼做法呢？懺悔，就

是以前錯了；集聚，一定要從恭敬對方開始，這個是最重要、最重要的。現在假定你說你不能恭敬的話，這個是什麼？不但不是集聚，而且破壞。修學佛學最主要的慧，所以你對法跟法師不恭敬，是壞慧的因，你種了這個因，將來一定感得愚癡的果報。所以現在我們癡癡呆呆，就是已經感了這個果，你還不努力呀，還有什麼希望？而實際上我們努力嗎？不努力！什麼狀態呢？「於法任何玩耍，無所不作」，就把它隨隨便便，哎呀，有課可聽就聽一聽。那個課還逼著才來聽，那如果不逼的話，最好在那兒睡大覺，你怎麼可能修佛法？這個是非常重要的。他下面又說：

28100¹¹
現在愚蒙，如此已足，

像我們這樣的愚癡已經太多啦！已經太多啦！假定我們再不努力的話，你還能做什麼啊？只有一條路。我們所以現在爬不上去，就是這個惡業太重，所以真正重要的，實在要好好努力，這一點是的確確。就眼前最近我在這地方，一方面看見有幾位同學，還是大家懶懶散散，很可惜、很遺憾，但是大部分非常努力，我看
了非常讚歎，非常歡喜！

28140¹¹

莫更作集愚癡之因，

這是教斥我們哪，千萬不要再造、再集這愚癡的因啊！這愚癡的因就是什麼？輕視、不恭敬。

28:56¹
若愚過此，更有何能。」

如果我們再愚笨、再差一點，我們還能做什麼呀？現在我們已經感覺得辛苦萬分了，對不對？已經感覺得爬不上去了，明明佛在這個地方，坐在這個佛堂裡邊，我們看見就是木頭，我們看見就是張紙，那就是我們的愚癡耶！明明這是最恭敬的大敬田，最大的大功德田，我們有了這個田，就沒有辦法在這個田裡面增長一點東西。可是至少我們現在還覺得看得見哪，而且我們還有機會去承事啊！所以一定要趁這個機會好好努力、好好努力啊！所以這句話——若更愚癡的話，那時候你就一點辦法都沒有啦！

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四十七卷·B面

00'10"¹¹
一旦墮落的話，啊，那一下去，是不曉得什麼時候再出來啊！這個是對於法寶。

第三：

00'20"¹¹
若於僧伽，或出家眾，持沙門相及於其相不罵不毀，

哦，看看喔！對「僧伽、出家眾」，昨天我們說了，僧有四種，僧有四種。真實僧或者是勝道沙門，這個是證果的，下面這幾個呢，好像不是，乃至於最後的啞羊、無慚愧僧等等。但他這個地方說了什麼？跟上面的不一樣。我們念那個功德的時候，念那個真實僧、勝義僧；現在這地方就告訴我們，「持沙門相及於其相不罵不毀」，就是說，只要他今天那個形相是個沙門，對於這個形相你不可以罵、不可以毀。這點注意哦！所以《地藏十輪經》上面一再告訴我們，儘管他是污道沙門，

儘管他是啞羊僧，儘管他是無慚愧僧，對不起，比之於人世間的轉輪聖王，乃至於天帝，也超勝不曉得多少倍。這個比喻就像那個金子做的一個鉢盂，儘管那個鉢盂今天髒，吐棄的髒東西，但是金子本身是金子哦！那個土器你做得再美，那個土就是土哦！這兩個不一樣。所以這個沙門相是很珍貴的，我們千千萬萬不要毀罵。

021011¹¹

又一切種不應分黨，視如怨敵，

我們要恭敬。

021061¹¹

云汝等我等，應當敬重，猶如僧寶。

同樣的道理，同樣的道理。前面對於佛寶我們說了兩個公案，實際上對於法寶、僧寶是一樣的，一樣的。剛才說感得這個十八類異類大魚，感得百頭那個劫毗羅公案，他實際上不是罵的這個佛，他是罵的那些出家人。所以這個地方就告訴我們，我們要恭敬，我們要絕對要恭敬！

021401¹¹

《勸發增上意樂會》云：「希樂功德住林藪，不應觀察他過失，不應起心作是念，我是超勝我第一。此憍是諸放逸本，永不應輕劣苾芻，一劫不能得解脫，此

是此教正次第。」

說我們現在希求好樂功德，所以離家出家。「林藪」那就是寂靜之處，就是草木叢生的地方，通常我們祖師說水邊林下，不是在鬧市區當中，這修行人到的地方。換句話說，因為我們要求寂靜之樂，所以出了家離開這個熱鬧、憤鬧的地方。那個時候你應該怎麼辦呢？一心自己如法修行，淨除自己罪障都來不及，你看人家幹什麼？看人家完全錯了，所以絕不應該看別人的過失，「不應起心作是念，我是超勝我第一。」一方面不看別人的過失，一方面不要自己貢高我慢，我行、我強，這個不可以，你一生這個憍慢心，那什麼毛病都來了。

04.01¹¹

「此憍是諸放逸本」，這個憍慢之心、自恃之心是放逸的根本，放逸的根本，煩惱都跟著這上面來的。實際上呢，煩惱的根本就是個「我」，我的行相就是憍慢，就這樣。這個憍慢就是你把他看低，把自己看高，一來，不行！所以「永不應輕劣苾芻」，再差、再差的苾芻，你不要去輕視他。你如果說你不能做到這點，輕視的話，「一劫不能得解脫，此是此教正次第。」如果你對他有個輕視的心的話，對不起，一劫你都不能……這個罪障有這麼大，有這麼嚴重的罪障。我們現在是出了家了，或者是沒有出家修學佛法了，這個也瞧不起，那個也瞧不起，唉呀，

那是我們到哪一年啊？所以從現在開始了解了以後，趕快好好地懺悔，第一件事情，這樣的我們有機會。看下面祖師的行持的準則：

0514¹¹

敦巴仁波卿與大瑜伽師，見碎黃布在行路中，皆不輕越，抖置淨處，如是行持，應隨修學。

那個敦巴尊者以及大瑜伽師，就是阿底峽尊者的兩個最親近的大弟子。他們在馬路上是看見黃布——黃布是什麼意思？就是那袈裟，袈裟的顏色。他因為這個是清淨幢相，清淨幢相的顏色就是這樣的，所以一看到那個，乃至於黃顏色，他就想到：哦，這個是僧寶的清淨幢相！馬上拿出來，然後呢弄乾淨放在乾淨的地方，他這樣地恭敬法。那塊黃布現在做了袈裟披在身上，是人，我們還去輕視他呀！所以我們不成功。這是我們應該了解，應該照著這樣去隨分隨力地學習的。

0613¹¹

自能如何恭敬三寶，則諸眾生亦能如是恭敬自故，如《三摩地王經》云：「作集如何業，當得如是果。」

你自己能夠這樣恭敬，那麼人家也這麼恭敬你，經上面這麼告訴我們，這樣。當你能夠圓滿地達到了，你就是佛；反過來說，那個一切的痛苦就解除。所以我們

正規修行，應該從這個地方去觀察，然後呢如理如量地、隨分隨力地行持。這個是別學，三樣東西應該遮止，三樣東西應該努力地學習。別小看喔！這個三樣東西哦，如果我們現在能夠真正如理如量去做的話，有不得了的好處。這個道理說起來是簡單極了，然後你真正去行持的話，這個裡邊學問大得不得了，大得不得了。所以古人都是什麼？「如人飲水，冷暖自知」，你去了以後，那個時候你才會體會到，這個東西完全要做的，完全要做的。

0731¹¹

現在我們平常啊，說來說去毛病在這個上頭，就是這個業障非常地重。這個業障分兩方面，一個呢就是自己的見解，總覺得自己的見解礙在這個地方；一個呢自己的情緒、自己的習慣，自己的習慣。所以這兩樣東西，很厲害地障在那個地方。目前我們最重要的，就要首先要認得這個東西，然後呢怎麼樣去對治它，怎麼樣去對治它。而要想把它淨治也好，要想增長功德也好，最重要的就是從這個恭敬三寶開始，一切世間、出世間的功德，都從這個地方增長，都從這個地方增長。

0821¹¹

所以像我們眼前，我們看得見的很多同修，都是各人有各人自己善根。但是呢往往就沒有顧全到那個前提，或者偏在某一方面，就是這樣。譬如說我隨便舉一個例子，我們每一個人來了以後，一定房間裡馬上布置一個好好的地方，供一個佛像；然後呢要找這個去什麼上香、上水弄半天哪！房間裡要弄的，但是跑到大殿就不管！

這個很有意思，這個很有意思。你到底是在供佛，還是供你自己啊？那很清楚、很明白地你看得出來，這樣。然後呢自己修行很重視，常住的事情不管；你一個人很照顧，僧伽團體不管。佛告訴我們的什麼？僧伽，要你皈依的三寶啊！三寶當中，僧伽很明白——眾，如法和合之眾，這個才是我們真正應該尊敬皈依之處啊！但是他為什麼自己房間裡？那就是他自己，是有一點善根，可是他那個善根，因地當中就弄錯了、做錯了，這是我們應該注意的。

09:44¹¹

所以我們早晨一開始敲鼓的時候，剛開始以前我還不懂，現在越想越有道理。敲那個鼓，「公事辦、公事辦，公事辦了辦私事」，當時我想，這個東西好像世間的事情嘛！啊！現在了解了，這個法則是通於共世、出世的。世間的事情辦完了，只是世間共同好；佛法裡面辦了以後，那個時候真正大家好。所以在這個地方，我提到這一點，從這個簡單的量則，衡量衡量自己。你如果能夠把這個三寶的地方，能夠如理如量恭敬做到的話，眼前本身就淨除了很多障礙，集聚了很多功德；將來你就能夠感得，你在一個正法的團體當中進去的，修學佛法你不要愁沒有善知識。這是我們眼前最起碼的地方，應該注意到的。

10:50¹¹

上面是講這個別學，這個別學的話，就是分開來各別各別的，分佛寶應該怎麼

樣，法寶應該怎麼樣，僧寶應該怎麼樣，分開來講。那麼共學呢，那個就是不分佛法僧，不分佛法僧，那共同的，這樣。這個是我們應該了解的，所以共不共，這個地方指的共不共。所以

11,28¹
共學分六，初者隨念三寶功德差別，數數歸依者。

這個共學分成上面，隨念三寶的功德，那三寶整個的。那麼然後呢，因為你念的這個的功德的話，就心裡面自然而然的「數數皈依」。

11,47¹
謂數思惟如前所說，內外差別，及三寶中，互相差別，並其功德。

第一個。

11,51¹
第二隨念大恩恆勤供養，

經常思念三寶對我們的無比的恩德，無比的恩德。為什麼對我們有種種恩呢？因為他有功德——我們供養他，結果好處是我們的；你跟他學，結果好處是我們的。實際上，他三寶一直在教化我們，所有的世、出世間一切好處，都從這個地方來的。你只要念到他的恩哪，自然而然你的恭敬心就生起來了，很多地方都好。然後你不

去念的時候，心裡念些什麼啊？唉，可憐，煩惱！因為你沒有如理如法地念，然後你就隨著煩惱，然後呢你在那裡輾轉輪迴。更糟糕的，我們自己還覺得很有道理，啊，總覺得自己有道理，那是錯上加錯，錯上加錯！所以這個是我們應該去，怎麼照著他告訴我們去念，念三寶的恩。這個裡邊說：

13'06''

嚼噉之先亦當供養者。

乃至於你任何情況之下，喝一口水、吃一口飯，吃隨便什麼東西，拿起來了，吃的先供養，啊！是供養三寶的。處處地方想到：我們為什麼能夠得到？尤其是我們現為佛弟子，深深了解世、出世間一切的好處從三寶來。既然從三寶得來的話，所以拿到這東西，我們第一想它的來源，所謂飲水思源哪！古人尚且如此說，這個一絲一縷，當思來處不易啊！現在我們更應該，修學佛法的人，當然更應該超過世間。世間的人只曉得來處不易，不曉得來的源處哪裡，我們現在不但了解到來處不易，而且了解這個根本因從三寶來的。所以我們說：啊！既然來的，我們要感謝供養。

14'07''

如《三摩地王經》云：「由佛福德獲飲食，愚夫不知報佛恩。」

喏！經上面老是告訴我們，

1416¹¹
此是以獲飲食為喻，隨自所有一切樂善，悉應了知是三寶恩，

這個我們應該了解的，這是隨便舉一個飲食，所有其他的一切好處，也曉得這
個都是三寶的恩。

1435¹¹
由報恩德意樂供養。此中復二，謂供養事及供養意樂。

這個分兩部分：一個供養的事，就是我們的行為；還有第二個，供養的意樂，
我們供養的時候，應該以什麼樣的心情去供養。

1450¹¹
初中有十，

供養的方式一共有十點，這個容易懂，我們把它唸一遍就可以。

供養身者，謂親供養真佛色身。供養塔者，謂供為佛所建塔等。

1459¹¹

第一個，供養身，說「供養真佛色身」。「供養塔」，就是供養為佛所建的塔，
現在我們的寺廟什麼等等。真正的塔就是我們的寺廟，我們現在的塔是藏的骨灰，那
個不對。因為這個是什麼呢？就是佛涅槃了以後，火燒剩下來的骨，或者是他的像，
他的這些都是叫塔，這個才是真正的塔。那我們現在只看它的一點，說燒了骨灰，

這骨灰還不是佛的。當然同樣的你只是講塔，不過佛經裡邊的，以及我們現在腦筋當中，三寶當中的佛塔那就是這個塔寺，塔寺。

15'52"¹¹ 現前供養者，謂前二事，現自根前而設供養。

就是這前面東西，或者佛的色身，或者在塔廟當中。

16'02"¹¹ 不現前供養者，謂佛佛塔非現在前，普為一切佛佛塔故而設供養。

這是不現前供養。

16'11"¹¹ 又若於佛般涅槃後為供佛故，造像及塔，若一數等，亦非現供。

佛涅槃以後，我們造了佛像，然後呢寺院，這個都不是現前供養。

16'27"¹¹ 若供此二隨一之時，作如是念而供養者，謂此一法性，即是一切法性，是故現前供養此二，亦即供養其餘三世一切諸佛，及供十方無邊佛塔。

那麼不管是現前供養、不現前供養，供養的時候，我們這樣的意念觀想去供養——說這個法性，一即一切，一切即一，所以眼前供養這個佛跟塔，就等於供養

十方三世一切的無邊。

17103¹¹
此是俱供現不現前。

等於現不現，乃至於十方三世都供了，這樣的供養方法功德最大。所以引論上面：

17115¹¹
論說初者獲廣大福，第二較前獲大大福，第三較前獲最大福。

這一點看一看喔！我們總覺得，哎呀，最好遇見佛啊，這最好，這是現前供養。結果他告訴我們哪，「初者」，是的！現前供養是得到絕大的福報，但是第二還要大，非現前還要大哦！然後呢第三是更大哦！所以我們不要說，啊，現在佛不現前了！不是，現在不是佛不現前，佛不管他現前不現前，你去供的話，現前一種福，不現前是更大，第三種更大！那麼為什麼我們得不到？就是我們能供者的心是不是真的相應。我們跑到那個廟堂裡面去，唉，今天輪到我香燈，叫我燒一根香，委委屈屈地在那個地方做，你怎麼能得到功德呢？你那個不獲罪已經是逃不了，你那心裡面完全是個輕慢心。所以也有很多人做早晚課：「唉呀，做做做，真是苦惱得不得了，如果今天那個大和尚不在那裡，最好跑得去，跑掉了才好。」那這種心情哪！

1831¹¹

所以這個我們要了解，這個每一個地方，自己要觀察自己的心。所以前面一再說，你觀察自己的心理，很清楚、很明白。不要說，唉呀，我現在愚癡——你現在這麼愚癡你還不恭敬，你等到哪一年去啊？正因為你現在很差呀，所以趕快這個地方努力，慢慢地就轉變過來了。他下面道理也是，然後呢祖師的榜樣都在這個地方，祖師榜樣都在這裡。

1859¹¹

故於一佛，或佛像等，修供養時，應憶法性無所差別，先當遣意供養一切，極為切要。

所以哪怕供一個佛，或者佛像，在這種情況之下，你先憶念那個法性。然後呢說法性是遍一切處的，一即一切，一切即一；下面說，「極為切要」，這個很重要。

1925¹¹

那麼說到這裡停一下，說來說去，總之這個道理，你一定要把所指的道理認識，這個道理所指的內涵是什麼，換句話說，指的就是我們的心裡的行相，看看我們的心裡行相是不是的的確確很恭敬。儘管我們眼前做不到說觀想的，像普賢菩薩，乃至於眼前觀想都觀想不出來，沒關係。可是你那個心裡面的確想：我在至誠恭敬地，我雖然看不見，佛就是看得見的。所以這個《止觀》上面告訴我們很清楚，那個《大乘止觀》上面也說，佛經上面也這麼說：就像瞎子一樣，在明眼

人前面，這個瞎子雖然看不見明眼人，但是那個明眼人可以看得到。我們是看不見佛，佛看得見我們，你心念一動就看見了，鬼神都看得見。這一點我們了解以後，你自然而然去做的時候，啊！你心裡至誠恭敬地。你能夠這樣去做，慢慢、慢慢地，因為你做了，不斷不斷地練習，經過練習你就能力量增長了。現在我們毛病就是，唉，現在不行啊！不行，停在那裡，永遠停在那裡。結果呢，停在那裡，你單單停在那裡，不退還好，那世間的染污卻是滾滾而來呀！這個是它要認識的地方。下面：

20154¹¹
自作供養者，謂非由於懈怠懶惰放逸增上，而令他作，唯自手作。

什麼是自作供養呢？就是不要說，哦，現在我們自己作了！不是的，不是這個。不單單是你的身口在那兒做，還要你的心，自己不自懈怠。懈怠要注意哦！懈怠就是你心裡邊沒有這個精進相應的，沒有如理如法地推著自己去做的話，這個叫懈怠。別人逼著你去做，你的嘛心裡面委委屈屈地做，這個是懈怠。雖然你自己做了，功德是有的，這好可惜！我們都是這樣，時間也是白白浪費了，精力也是白白浪費了，然後呢得到的功德卻是很少，乃至於往往還得到很多的罪過咧！這是最可惜的一件事情。

21150¹¹
那個時候你只要能夠轉變，有了這個正知見，同樣地你還是做那麼多事情，

就會有絕不一樣的果報，而且很多這種情況，眼前就會得到。所以空下來，與其他你們聊天，不如說找那些真正用功的，你問問他看。在座的好幾位同學談論了以後，他親自體驗到，哎呀，是歡喜、快樂啊！不是一定在那地方打了一個佛七，然後呢怎麼樣，就是我們聽了法，如理思惟觀察，照著去做的。跑到廚房也好，打掃廁所也好，自然而然那個心裡面跟法相應的那個法喜生起來了。然後呢這個是眼前的，而這個真正的將來的異熟果報，那是不得了！這是我們要了解的。所以我在這個地方鼓勵大家，好好地在这个地方努力學啊，你了解了去做的話，那這的確是輕而易舉的事情。

22511

所以前面一再告訴我們，「聽聞隨轉修心要，少力即脫生死城」哪！你好好地聽聞，然後懂得了，照著去做，不要花太大的努力，生死輪迴就跳出來了。何至於像現在我們弄了個半天，就是你沒跟它相應。然後呢苦苦惱惱坐在這個地方，勉強勉強那個白天你還是去做那個事情，像機器一樣，那像畜生一樣被鞭著，這個不算。所以這個地方告訴我們，不是由於懈怠、懶惰、放逸這種力量，乃至於也不教——是自己去做！這個情況。所以這個地方，它從文字上面看，就說單單自己，不要教別人，實際上呢就是自己去你這個心情也應該注意到。再下面，

2314911

教他供養者，謂念自己略有少物，然諸有情貧苦薄福，無力供養，若教此供，當

獲安樂，

這是教他供，他這個教他供注意哦！他自己有，他也曉得供養的功德，但是他看見人家更差，他願意把那個功德讓給別人。不是自己小氣不願意哦，自己捨不得教別人供，這個不算！這個我們要了解的，它每一個地方的關鍵。

2417¹¹
由悲愍心，唯教他供。

喏！所以這個時候所以教他供的，因為悲愍別人。明明看見這個好機會讓給別人，就像一筆好生意，明明曉得——啊，看見他太窮了！好了，讓給你做。這樣的心情。

24133¹¹
又亦勸他共供養者，謂自他俱共同供養。此三福果，大小如前。

同樣地，第一個自己供養最小；你以悲愍心讓給別人，結果還比它更大咧！這個了解哦，這是以悲愍心明曉得這樣去做。第三呢，自他一起做是更大！所以從這個地方我們看見，說你供養佛，親自佛現前供養，功德還不如我們現在事後供養哦！經論上面說得清清楚楚哦！我們現在往往說：「唉呀，我們不在佛世啊，可惜啊！」不在佛世，你如法做的話，得到的福德不亞於佛世，還超過佛世哦，這樣好哦！

同樣供養，同樣的道理。也許我們覺得：哎呀，我自己沒錢哪！你能夠真正地如理地教別人供養的這功德，還比你自已還要好。那千真萬確的這種道理都在這上頭，如果說你能夠鼓勵自他共同供養的話是更好。

2548¹

財敬供養者，謂供種種衣服飲食臥具坐具病緣醫藥，供身什物，薰香末香塗香華鬘伎樂及諸燈燭，敬問禮拜，奉迎合掌，唱種種讚，五支徧禮，右旋圍繞，又供田等無盡奉施，又供摩尼耳環臂釧，諸莊嚴具，下至供養諸小鳴鈴，散諸珍奇，纏寶縷線，供養諸佛，或佛塔廟。

這個就是財敬供養。這兩個字注意哦！財而恭敬，這個就是外財，供的時候是恭恭敬敬的。你這個不管是什麼，各式各樣的，以恭敬心去供養。

2645¹

廣大供養者，謂以如是利養恭敬常時供養。

這個就是說什麼是廣大呢？像上面說的，恆常恭敬心去供養。

26457¹

此復有七，謂所供物，眾多微妙，現非現前，自作教他，至心歡喜，猛利勝解，而為供養，

分七方面，謂所供的財物，供的東西多而好，現前供養、非現前恭養，自作以及教他，至心歡喜——心裡面供的時候，是非常歡善；還有「猛利勝解」，這個「猛利」通於至心、歡喜、勝解三樣。就是說，你供的時候要有勝解心，這個勝解心是什麼？就是你確定了解你為什麼要供，以及恭敬的時候，你那個心情感恩恭敬，確定曉得這是無上的福田，無上的功德田，無上的恩德田，你至誠恭敬地去供養他，以這一種至誠的、歡喜的這樣。眼前我們無處不是，如果你了解了，這個地方就是塔廟，供這個功德超過供佛哦！所以在這種情況之下，你哪怕是上一香一華，哪怕掃一個地，哪怕處理一點事情，你看見地上髒了，你能夠把它掃一下，你看到那個東西了，把它拿掉，這樣，都產生無邊廣大的果報。這是我們真了解，真可惜啊！除了這個以外，

2818¹¹
復將此善迴向無上正等菩提。

一定得到絕大的果報，還要把它回向，那個是廣大供養。

2827¹¹
非染汗供養者，謂不由輕蔑放逸懈怠而教他供，自手供養，殷重供養，不散漫心而設供養，不以貪等雜染供養，不於信佛國王等所為得利敬而為供養，以隨順物而設供養。

那麼，什麼是「非染汙」？這個雖然你供養了，如果你心裡邊「輕蔑」，如果是「放逸」，如果「懈怠」，這種情況去教別人；你雖然有錢，「拿去！拿去供佛啦！」這個不行。當然這個是教別人，實際上呢？就是你輕蔑心，這個本身就是，最主要的重點在這個地方就是，心裡面沒有恭敬心，馬馬虎虎、含含糊糊，就是這種狀態。所以要自己親手去供養，要殷重、殷切地供養，「不散漫心」。然後呢供的時候「不以貪等雜染」，這是什麼意思？我們現在就是這個狀態，跑得去供一個佛：「哎呀，菩薩啊！我供你三斤香蕉，然後我這個香蕉田下年豐收啊！」這樣。這個要注意，我們處處地方幹什麼？要回向無上菩提。我們還是要求的，要求這個，這個才對！

菩提道次第廣論

手抄稿

南普陀版

第
48
卷

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四十八卷·A面

00'10"

那麼，所以這個是「不於信佛國王等所為得利敬」，不是人家，啊，從他們信，然後呢從這個地方得到了。「以隨順物」，跟你相應的。譬如這個平常來說呢，尤其是我們出家人，我們出家人啊，不要在信徒面前讚歎那個，然後他覺得：「哎呀，對。」然後給你很多錢拿來供養。這個，這個不是，這個是染污相應。你拿了去，「隨順」，就相應的，如乞化，討到什麼就算什麼，然後你討到了，至誠恭敬地供養，那個對。

00'44"

隨順物者，謂諸淨物，

哪！說得很清楚，這個才是清淨的，你心裡面沒有染污心相應的，隨分隨力得到。你不要花了很大的勁，現在我們用種種的方式，想了心思得到了，這個不淨物，這個不淨物沒有用，這個都是三世怨。

01'06"
遠離不淨，

那麼除了這個心裡面不淨以外，外面有很多東西也不是。

01'12"
雌黃所塗，酥所灌洗，

然後呢

01'16"
局囀羅薰，

這個「局囀羅」我也不曉得是什麼。

01'19"
過迦花等

反正這種東西，不好的。

01'23"
及諸所餘非清淨物。

據我所了解，譬如有的刺的花，通常我們不供；然後有毒的花不供；還有很多花看起來很好，可是聞起來……就有等等，反正這種東西我們就不拿來供養。

0142¹

又若如是財物供養，自無所集無從他求，應於一切世界之中，所有如來諸供養具，以歡喜俱及於廣大勝解俱心，周徧思惟，一切隨喜少用功力，而修無量廣大供養，攝集菩提廣大資糧，

妙極了！上面所說的那個財物的供養，假定說我們沒有，也無從求起。這一點尤其是我們出家，所以出家不必忙著說：哎呀，我要求多少；你能夠這一點做到，這個功德就不得了。總之，出家人要供的要清淨為主，不要說我要求多少來，這個不相應。求多少來，你就是求到了，都是只有罪過，只有罪過！

0236¹

那麼這個地方應該怎麼辦呢？你雖然自己沒有，也求不到，那麼那個時候，你就觀想「一切世界當中」，實際上呢，十方無量無邊不曉得多少啊，不得了啊！「所有諸如來的供養具」，以歡喜俱心，以廣大勝解俱心，就是：啊！佛——十方一切如來法會當中，有無量無邊的天人、聖眾，去供養這個諸佛菩薩。那個時候你以歡喜俱、勝解心，「周徧思惟」；換句話說，普緣一切。隨喜！很簡單，你只要隨喜，不要你自己供啊！哎呀，好啊！看見他們這個供養諸佛，你讚歎、歡喜，就這個心情。這個時候就能夠攝集很多廣大資糧。不得了喔！你就這樣的一個隨喜的心，你就積集了廣大資糧。我們現在說集聚資糧好像難啊！喏！不要你花一分錢，你只要能夠這樣去做。

03'50"¹¹
恆常於此以真善心，起歡喜心，當勤修學。

它有這麼大的好處，又這麼省事啊！所以這個才是我們真正平常要真、善、歡喜，這樣的心情努力去做到。我們起步，從現在開始；一定做得到的，這一生就可以做得到了；很快就可以做得到。

04'17"¹¹
又如《寶雲經》及《建立三三昧耶經》所說，無主攝持諸華果樹及珍寶等，亦當供養。

那麼這經上面還告訴我們，無主攝持的，那比如說我們看見野花呀那些，不管是花、果、珍寶等等，也可以供養；有主的不可以。

04'39"¹¹
正行供養者，

那個是財物供養。正行供養呢？是修行。我們十大願王中，第三個廣修供養，就是這樣的——外面的財物，然後呢裡邊這個身口的承事，而其中最好的是正法如實修行供養，就是正行供養。就是下面的：

05'01"¹¹
謂於下至構牛乳頃，

說這個正行供養，哪怕很短的一個時候，那個擠牛奶，那是很短的時候，那個牛奶每天要去擠的，很短的一個時候。修什麼？

05'16"
精勤修習

努力去修，修——

05'19"
四無量心，四種法集，隨念三寶，波羅蜜多，及能勝解甚深空性，無分別住，

了解了空性，安住在這個上頭。

05'31"
於淨尸羅，起防護心，於菩提分，六度四攝，精勤修學。

這些。關於這個內容，後面呢將來一一講的，就是講那些。

05'44"
若能由此十種供養供養三寶，應知是名圓滿供養。

啊，不得了啊！這個是供養圓滿，這個是供養圓滿。

05'54"
由如是等，興供養時，有六意樂，

上面是說加行，我們供養的方式、行為。下面就是意樂，我們應該以哪一種心理，又分六種。

06'11"
能於三寶隨一之所，少分思惟，而生無量廣大果利。

不管是佛、法、僧，隨一，何況是全部。你能夠恆常，不得了！這個地方「少分」，少分地思惟，就能夠生出廣大的果利喔！就得到無量無邊的大利益，結這樣的好的果報。所以我們做任何一個供養的時候要了解：

06'42"
一者無上大功德田，

這個一切的功德從這個地方來的，不管是佛、法、僧，你能夠恭敬供養的話，就有這麼大的好處。

06'54"
二者無上有大恩德，

為什麼？一切世、出世間的種種好處，都從這個地方來的。

07'00"
三者一切有情中尊，

因為這個才是真正的、唯一的可尊可貴之處。

07'06"

四者猶如鄔曇妙華極難值遇，

這個鄔曇花，相傳千年一出。這個這麼大的功德，這麼大的恩德，這麼珍貴，卻是難能可貴。

07'23"

五者三千大千世界獨一出現，

整個的三界之內，只有出現，只有它，沒有旁的了，佛法僧這三寶。有了佛寶才有法寶，然後呢僧寶。所以這個僧也不是一個人，當然是指整個的這個團。

07'40"

六者一切世出世間圓滿根本，

所有的世間的，所有這些圓滿，根本都從從這個地方來的。

07'48"

作是思惟而設供養。

這個是供養的意義。

07'53"

此等是如〈菩薩地〉說而正摘錄。

就把〈菩薩地〉當中摘出來的。

07.59¹¹
恆常時中，於如是等隨應而行，若遇佳節及大時會，當隨力能修妙供養。

這是平常我們隨分隨力，如果遇見特別的事情的時候，那更應該好好地廣修上妙的供養。上面說過了，那麼下面有一點，下面這一點就是我們平常啊，我們說：哎呀，上面這個道理是懂，但是做起來好像，或者要去觀想，或者什麼等等，有不方便。而下面有一點卻是我們隨時隨地，日常生活當中處處可行的，如果你把這個道理能夠認識做到了以後，那就可以得到廣大的資糧。下面說的什麼啊？

08.50¹¹
復次恆須受飲食故，

因為我們經常要飲食，喝水、喝茶、喝一切飲料，乃至於吃飯等等。

09.01¹¹
爾時若能首先供養無間缺者，少用功力，而能圓滿眾多資糧，

喏！你能夠以這個飲食之前先去供養，然後「無間缺」，一直能夠這樣認真去做的話，不要花大的努力，你就能廣集圓滿資糧。所以說：

09.29¹¹
故隨受用淨水以上，應以先首至心供養。

這個是我們開始學的時候應該做的。不管你受用什麼，「淨水」，換句話說，哪怕是水，可是這個要清淨喔！哪怕喝一點水，只要這個是清淨的。這個清淨分兩方面：一個這個東西本身清淨，髒的不行；第二個這個來處是清淨的，這一點很重要。所以我們以染污心求得的東西，這個不對。不要說：哎呀，你到處去攀緣，然後呢弄了很多東西，不相應！這個所以「淨」的意思，你能夠這樣去供養就對。

10111¹¹

我現在才看見，真正看見那個大德，他平常任何東西，乃至於他到……我們在美國的時候，那時候有幾個大法師來，跑得去供養他一杯水，他拿起來捧在手裡捧了半天。先頭我不知道，我想：幹什麼？到後來久了以後他，就是大家了解了，所以他拿起來規規矩矩在那兒，捧在那裡念了半天，舉了一下然後喝。喔，那以後我知道了，千真萬確！現在所以不是沒有這種真正的行持的大善知識。凡是這種人，你真正的如果你了解了，你去觀察，你處處地方會見得到。凡是這種人還有一個特別的妙處，我現在慢慢地了解了，他們這種啊，不管是教理，不管是行持，的確有他絕頂超人的地方。你別看說那些真的有行持，好像隨便、馬馬虎虎；馬馬虎虎的人，對不起，很難說！

11111¹¹

但是呢馬馬虎虎的也有很精采的喲，看他的怎麼行。譬如說金山活佛什麼等等，他是應的「瘋沾行」。但是儘管他馬馬虎虎，他馬虎當中有他不馬虎的地方喔！

這個我們要有這個認識喔！我隨便說一個笑話，那金山活佛是近代的大德，我們大家了解他，他有各式各樣的怪招。然後呢，人家給他送鈔票，送鈔票，他就把它吃進去，大家不懂他為什麼，他有他的大道理喔！他真正受的是受的什麼？受的什麼？哪，吃飽肚子。所以你給他一塊錢他也吃進去，一百塊錢他也吃進去，一萬塊錢他也吃進去，是這樣的！就是這個道理，就這樣。

1157^a

給他吃的東西，不管生不生，乃至於到南傳去，有很多髒東西放進去，你送給我，我就把它吃進去。真的心裡面啊無分別住，就是這樣。好東西，他會送給別人去。還有呢，人家有的時候請尊者去拍照，欸，他不歡喜拍照，你要叫他拍照的話，他就脫下褲子來屁股給你。啊，那我們想起來的話，好可笑的一件事情喔！這個可笑裡面有他的大學問啊！我們拍照，要什麼？要面子，面子是什麼啊？你了解了這個道理，就懂得他那個行為是為什麼。喔！所以真正地有修行的人，他任何的很多的小動作裡邊，都有他的大文章在裡頭。當然，像金山活佛這高不可攀的人，他這個意義一定是有很深遠，我只是了解這麼一點點，你們不妨從這個地方去想，你就了解了。

1256^a

所以這個地方我們該學的，就是現在這個本論告訴我們，我們剛開始下腳第一步，你能夠這樣去做的話，「少用功力，而能圓滿眾多資糧」。現在我們總覺得

太差、太差，那給你這麼多的機會，你不努力，然後坐在那裡喊差：「哎呀，我程度太差啊！」你程度太差還不努力啊？這機會擺在這個地方呀！這地方很清楚、很明白，你只要去努力的話，嘿！不要怕、不要怕。所以現在真正怕的，就怕不認識，以及怕什麼，怕因地上面不認真去努力。你認得了，只要因地當中去做，那自然而然一定有好的結果的！下面供的時候呢，

1348¹¹

此復非以糕之瘵處，菜葉黃處，是須擇其妙者而供。

供的時候不要說把壞的先供養；要供，把好的。現在我們常常：啊，這個不好的——不好的拿去供養別人去，供養三寶去，供養什麼去。所以說到這裡，有一件事情我隨便一提，隨便一提。那時候常常我們看見啊，在人家今天有一個什麼好的宴慶，慶祝完了以後剩下來的東西，送到廟裡去。這個是對在家人說的，我們出家人大家不大會做那件事情。當然人家送得來，送得來，我還是照吃，送給我們還是高高興興的。金山活佛，人家送給他什麼東西都吃了，那我們能比得上金山活佛嗎？但是對在家人來說，這是非常糟糕的一件事情。那個等於什麼？這個出家人啊，在他們這個行為當中，不知不覺的行為當中，等於是傭人。這一點大家注意！有機會的時候，不妨以後告訴真正信佛的那種信眾，千萬不要做這個事情，他家有了宴慶，

剩下來的就供到廟裡面去。平常我們什麼？也是嘛！好東西吃完了，剩下來的，「好了，拿去，你們分分。」不是這個味道嗎？所以真正要供養的時候，這是很多小地方，那麼我們同樣地也是把最好的去供養。

151911

還有呢，我們現在廟裡面常常看見很有趣的習慣。今天碰見一個法會，然後油炸的炸完了以後，跑得去供。供完了以後拿回來燒燒好了，然後自己來吃。你自己吃要把它燒燒好；那炸完了，為什麼？炸完了擺在那裡不壞。喔，原來你這樣地去供啊！了解不了解這個概念。

154311

所以以後凡是你自己不相應的東西，不能吃的東西，千萬不要說去這樣地供養。那麼我們拿來了以後，就真正地供養。那個水果拿來了，先擺在那三寶供養完了以後，不要打開，然後呢吃的時候，自己再打開，那都是錯的！拿來了先把它打開，最好的方式，就像我們自己吃；吃不完，吃不完送給別人去，送給鳥獸去，這個可以。人家本來就是供養三寶，供養佛；如果說他本來是供養你的，那時候你說，欸，那我什麼方式，可以。如果說，廣義的說供養，那你一定以最恭敬的方式；不要說先擺在那兒人家供一下、意思一下，然後回來去慢慢地享受；打開了，等一下要壞掉了——不可以！這地方我們要了解他告訴我們這個真實的意義。

16'40"
又供茶時，現一切人，如洒揚塵，唯彈少許，不成供養，

上面我們看見了說，喔，那麼任何情況之下我們就要先供養，所以有人就拿出來供養的時候，拿這個茶水象徵性地灑一下，拿這個彈指彈一下，這個不成！就是一定要最恭敬的方式，最好的方式，去供養。

17'06"
是《霞惹瓦語錄》中出。

他下面告訴我們。

17'10"
譬如有一極肥沃田，至下種時而不下種，任其荒蕪，如是廢止，實生不忍。

就像有一個最好的一塊大肥沃的田，到該下種的時候，你不去種，讓它荒蕪。啊，這個我們實在不忍心啊！我們看民間老百姓，哪怕一塊小小的地方，哎呀，他努力去開墾，這樣。現在我們啊，很多地方小小的一點點的利益，我們瞪大了眼睛，忙著去爭，而現在供養這個三寶有這樣的大的功德擺在那裡，卻我們就不管，我們這個真是愚癡啊，愚癡啊！

18'01"
前面告訴我們清清楚楚啊！怎麼告訴清清楚楚？不現前供養的功德，比現前供養

還來得大，對不對？現在就是不現前供養，這不是個塔廟嗎？所以你跑得去做，隨便給它侍候、親近承事，不是我們信解、修行，就是親近承事供養嗎？現在我們不是最好的親近承事嗎？在這個寺院當中，你只要努力地把這個寺院弄得好好的、莊嚴，這個不是最好嗎？最好自己的培植自己的福德嗎？說起來自己：「哎呀，我沒有什麼、沒有什麼。」那這個大的功德田擺在那裡，你不下種，怎麼天上怎麼會掉下來呢？那這個是我們應該認識的。

18:49¹¹
如是能生若現若後一切善樂，最勝福田，於其四季一切時中，常恆無間，堪種一切善樂種子。

上面所說的啊，這個這些最勝的福田，你如果照著去努力去勤勤懇懇地培植的話，能夠生現在的、能夠生以後的一切的好處。這個田啊，是任何情況之下，你都可以耕種。現在我們得到了最肥沃的田，對不起！耕種還有時間的，不是時間還不行。而現在那個功德田、恩德田啊，一年四季，每季啊，沒有一個時候例外的，任何情況之下，卻我們卻不去供養啊，是可惜啊！所以在任何情況之下，它都能夠種善樂的種子。那麼耕的時候，去種的時候，應該怎麼辦啊？

19:59¹¹
復應於此如經說云：「當以信犁，耕耘福田。」

要有淨信之心去。這個才是我們福田，我們從這地方去努力。

2011¹¹
若未能作，至極堪惜。

假定是我們不能做的話，太可惜啊！所以我們現在常常自己覺得這個不行、那個不行，然後埋怨這個、埋怨這個；真正要埋怨，埋怨自己。眼前，啊！那個遍地黃金啊，俯拾即是，大家還不去忙，然後還去埋怨。所以這是最好的機會放棄了，還自己造罪惡。

2039¹¹
尤其這個，說人家以前的人有一句話，叫「公門中好修行」，但是反過來說，真正世間很多好人，是不要到公門當中，為什麼？會造罪。佛門當中也是一樣，你弄得好的話，好修行；弄得不好的話，墮落，都在這個上面。

2101¹¹
所以三藏當中，有一部叫《阿難問事佛吉凶經》，另外一部經叫《慢法經》，《佛說慢法經》，這個經內容，我說一個大綱。說：「有的人侍候了三寶，得到功德；有的人侍候了三寶，不但得不到功德，墮落了。為什麼？」佛就告訴他：「簡單，你啊，以淨信心恭敬去侍候，就得到無量無邊的功德，你沒有這個東西，對不起，你害了！」所以現在這裡我們不要埋怨，就看看自己有沒有淨信心。馬上就

回憶一下，皈依的前面已經告訴我們了，前面說得很清楚，這個皈依當中，內外兩支，外支是大師已成，最主要的就是我們內支不足，所以我們在這裡努力修學。如果說做不到的話，那個時候才應該：哎呀，可惜啊！這個我為什麼不努力啊？好好地努力啊！

22.17¹¹

如果說我們現在覺得自己愚癡，覺得自己身體不好，都是因為宿生沒有努力的結果，如果你現在趕快努力的話，來得及。所以《梵網經》經上面告訴我們，如果說你生病，若遭到種種困難，若「黑風所吹船舫」等。欸，平常如果我們碰見病、碰見這個，哎喲，趕快求這個、求那個；經上告訴我們啊，你趕快來念這個。當初我不懂，嗯，忙著碰見這種事情，你為什麼要念它啊？道理很簡單，你之所以現在遇見這種不吉祥、不順利的時候，為什麼？以前你因地當中造了不順的因嘛！所以現在感到不順的果嘛！既然你感覺不順的果，覺得難受的話，你要求那個順利的果，那趕快來嘛！從這個地方去找嘛！所以從讀誦、聽聞、思惟下手嘛，這不是很清楚，很明白嗎？你如果這樣去做，馬上就得到了。

23.17¹¹

故如《讚應讚》云：「如尊之福田，三世間非有，施處尊第一，是淨令座淨。猶如虛空界，橫豎無邊際，於尊為利害，異熟無盡際。」

像這個世尊這樣的——實際上三寶都是這樣——這個福田三世間絕對找不到的。所以真正我們要想培植自己的福德，只有這個地方，只有這個地方。這個像什麼樣呢？舉一個比喻，像虛空，不管它的橫、豎，都是無邊無際的。然後呢，你在這個三寶這個福德田當中，種一點點的好的種子，或者是反過來，一點的輕毀等等啊，你所感得的異熟果報，就這樣地無量無邊啊！這個是我們真正修學佛法的人應該了解的。不幸地，如果你不了解這個狀態，是什麼樣呢？下面這個就是不了解的這種狀態。

241291
於最勝田，尚不見如庸俗之田，此是我等無賢善相，

明明這個最殊勝的田擺在這裡，結果呢，我們就看不見。我們看起來還不如一個庸俗之田，還不如庸俗之田！外面一點小小的好處啊，我們就想辦法，大家就擠在那地方，大家欲分一杯羹；而這個這麼殊勝的田，你稍微供養他一點，得到這麼大的好處，我們就不管啊！這就是什麼？我們差啊！「無賢善相」。這一點是我們應該認識的，我們應該認得我們自己在正是病當中啊！喔，如果有人來供養你一點錢，哎，你覺得這個人幫忙你忙啊！你啊就很要跟他好好地聯絡了吧！噫，想辦法多得到一點。現在這個地方，你少少地供養，得到它這麼大的你卻不理它。啊，這是我們沒有賢善相，我們不認得啊！

25135¹¹
故一切時，當勤精進供養三寶。

了解了之後在任何情況之下，精勤供養三寶。你能夠這樣，好處呢？

25148¹¹
若如是行，由於勝田種善根力，於諸道次，慧力增長。

你能夠這樣，因為你對這個最殊勝的福田、功德田、恩田等等種了善根了，在這樣的情況之下，你善根增長了，於是呢，善根增長啊，對於修道的那個次第，你的慧力也增長。慧力增長有什麼好處？看

26118¹¹
故於聽聞不能持文，思惟不能解義，修習相續不生，慧力至極微劣之時，依福田力，是要教授。

這段話，記在心裡！我們現在因為太差，所以聽的時候，啊，聽不懂；或者聽見了，記不住；記住了以後呢，不能如法去思惟；思惟的時候，又不了解怎麼個思惟法，得不到它的意義；然後呢，得到了去修習的話，修也修不出來。學定，也定得不到；念佛，一心不亂也得不到，深的更談不到。這種都是什麼？慧力，這個智慧太差。如果從這種情況之下，怎麼辦啊？依福田力。喏！你只要能夠依這個福田，如此努力供養的話，樣樣都生起來了。「是要教授」，最重要的教授，沒有別的

了。「教授」喔！注意喔！佛菩薩祖師的最精要的重點就在這個地方告訴你。

2731¹¹

現在我們常常覺得，要修行啊、修行啊！喏喏喏，最好的修行的訣竅擺在這裡啊！現在我們這個不行啊，說我們要學習念佛，為什麼得不到一心不亂；我要打坐啊，為什麼要昏沈、瞌睡；要去讀書，又看不懂；看完了以後，又記不住；聽的時候，又不行。毛病都在這裡，怎麼辦？就是這個。

2759¹¹

所以大家說：「哎呀，我在這兒要想跑到那兒好好地學，還要常住忙這個、忙那個，不行啊！」對，是，如果你能夠學的能夠行，你是快馬加鞭深入；如果你不行了，趕快忙這個常住的事情。不同的是什麼呢？就是這個心情要整個扭過來，整個扭過來！你同樣地去做，你心情一扭過來，產生的效果完全不一樣，完全不一樣！以前總覺得委委屈屈，不願意去做，被別人逼迫；現在是高高興興，曉得啊，這個正是我下腳第一步，最好的機會在這地方，最肥沃的田啊！這個別人是找都找不到的，趕快努力這樣子去做啊！你能夠這樣子去做的話，欸，不久樣樣都得到了。下面告訴我們，這個祖師的語錄、論，以及祖師自己的行持，都在下頭。

2904¹¹

如是亦如吉祥敬母云：「作詩大善根，我慧依尊故，如夏季江河，雖小極增長。」

這個祖師，實際上譬如說，我們現在說馬鳴菩薩這個大祖師，他們印度，他們都是什麼——大班智達，他們對世、出世間的學問都是最了不起的。他都要有什麼？他為什麼成功？為什麼我們這麼愚癡啊？就是——喏，他有善根，他有了世間的這個根本，然後去修學，才能夠真正地深入。

菩提道次第廣論手抄稿

南普陀版第四十八卷·B面

011171
160.00

這種大善根哪來的？我的智慧依尊故，說得很清楚——依三寶。你能夠如法地去，照著上面的方式去供養的話，這個供養分意樂、分加行、分財敬、分正行，一樣一樣，乃至於喝一口水，做任何事情。乃至於跑到佛前面去上一根香，乃至於掃一個地，乃至於撿掉一點點垃圾，乃至於你看見這個東西排不對的，把它排排好。你能夠這樣去做，「如夏季江河，雖小極增長」，這個夏季的江河是怎麼樣？經過一個冬天以後啊，那個冬天山上都下了雪了，凍在那個地方，然後原來的水，流、流、流、流、流，都流得快乾了。欸，結果到了夏季。然後呢太陽來了以後，它日夜地、慢慢地山上的雪，不管你下雨、不下雨，那個雪融下來越來越大、越來越大。你只要肯這樣去做，就是這樣。

又如說云：「供養亦復不賴其物，是在自信。」

又說不僅僅是東西，而在這個主要的看你的信心。所以真正重要的這個地方說明：看你的信心，就是你的內心裡面的淨信心。

0134¹

若有信心，用曼陀羅及諸淨水，并無主攝諸供具等，皆可供養，無餘財物，應如是行。

假定你真的有信心的話，「用曼陀羅」，曼陀羅就是這個印度人當年的供法，現在西藏還保留著。所以你看《阿底峽尊者傳記》，喔唷，他萬一犯了這個自己的戒，隨時地懺悔了以後，馬上設一個曼陀羅供，換句話說就是曼達拉，拿起來，坐下來。有好的那個供的時候，他用七寶；最差的就用米啊、麥啊，他就然後拿一把，觀念：這個中間啊是須彌山，然後東勝神洲、南瞻部洲、西牛賀洲、北俱盧洲，八大小州，然後呢什麼七寶、八珍什麼，觀想供養。無量無邊的功德喔！前面已經說過了，你能夠這樣地供養，哪怕一盞水，你只要把這個淨信心——就是我觀不起來，一點點東西我就覺得：啊，一切東西都是三寶來的！至誠供養，都有無量無邊的功德。不過這個地方說你沒有喔，如果說你實在有了而不能捨，那不可以喔！假定你真有淨信心的話，你會不會實在有了，放在那裡捨不得，然後呢拿一點象徵性，這個說有沒有淨信心啊？當然。真正有淨信心的，儘量拿好東西供養；

沒有好東西，哪怕這個，也有無量無邊的果報。

03'02"¹¹
如現實有而不能捨，作是念云：「我無福德極貧窮，諸餘供財我悉無。」

如果說你實際上有而捨不得，自己說：「哎呀，我很窮啊！我其他都沒有啊！」那東西就錯了。就像

03'19"¹¹
等同博朵瓦云：「於一穢螺盃中，略擲少許香草，念云：『梅檀冰片妙香水。』是諸生盲欺明眼者。」

這個博朵瓦就是敦巴尊者的弟子。它就等於說一個破碗，一個歪歪扭扭的一個破碗當中，隨便丟一點香草，然後唸：梅檀、冰片、妙香水啊，什麼等等啊！說這實際上的供養的詞當中，然後呢把最好的詞唸它一遍啊，這個就等於什麼？自己是瞎了眼騙那個明眼人，騙那個明眼人，這個萬萬不可以！

04'02"¹¹
當然現在這種情況我們一般說起來是不會，如果仔細觀察的話呢，我們不一定不會喔！這話怎麼講？我們現在，喔，每天要唸很多次，唸供養、唸回向，唸了半天，心裡不相應；他那個供養者就是這樣。實際上說如果你是不相應的話，實際上就是

這種狀態。不過我們倒不是故意有意地欺，為什麼？我們就在愚癡、無明當中，所以這我們要認識的。我們時時注意到我們內心的狀態，想辦法去改善它。那麼上面是引經論、祖師的語錄，下面呢就引祖師的事實告訴我們。

0446¹¹

又如樸穹瓦云：「我於最初供養香草，其氣辛辣。次有四合長香供養，其氣甘美。現在供養，若沈水香，啣嚙迦等，其氣香馥。」

說，我最初供養的時候雖然沒有，但是我盡我的力量，那個時候供養的香「辛辣」。那個差的香比較差一點，就是同樣的檀香，你看，那個比較差的檀香供起來比較辛辣的，差的香都有這個。以後呢，慢慢地因為他供養了，感得的果報來了，所以他有四種好香合起來的，四種合起來的好香，它這種香就「甘美」。現在要供的話，都是沈水香，最好、最好的。眼前說起來真可惜，我們眾生的共業，真正的沈香，最近幾年來，已經十多年來，我到處去找，找不到了，再找也找不到了。現在這種沈香都……我剛出家的時候曾經還看見過，我好像跟你們說過一次，可是這種沈香比起以前的已經差了十萬八千里。唉，這是我們的共業啊！所以我們趕快努力，你能夠努力的話，我們還是會有機會感得這種好東西。

0610¹¹

若於微供輕而弗供，則永生中終是唯爾。

假定我們對小的不供的話，永遠就這樣，永遠就這樣！這一生固然如此，這一生你不供，我們又白白地浪費了宿生的善根，下一世更沒機會了。反過來

06351
若縱微少，發起殷重，漸得上妙，應如此師行持修學。傳說此師每配一次，須用二十二兩金之香。

說：反過來就算少，少雖然少，你供的時候心卻是有信心，殷重心去，那個時候你漸漸就得到上妙，又應該像學這個樸穹瓦那樣去。傳說他配一次，要用二十兩黃金的香。喔！現在這個經濟發達，二十兩黃金好像不太稀奇，那個時候是不得了的事情啊！你們看阿底峽尊者的傳記沒有？那全國國王的力量，集幾十年的，集起來的多少，只有多少金子。那個時候他一次要供這麼，為什麼？他供了以後感得的。所以你只要真正去做，那個果報很快地現起。

07311

所以這是為什麼我說晚上我們溫習的時候，要看那個《了凡四訓》、《俞淨意公遇竈神記》，他們對佛法還沒有正確的認識喔！他就是馬馬虎虎地去做，像我們現在上面告訴我們道理，他們都不懂喔！他們沒有做了多久，那個命運整個地改善了，遠比原來就得到太好了，這不是很明白的事實嗎？所以這種都是千真萬確的事實，這是我們要了解的。再下面：

08.05¹¹
 若諸已得資具自在大菩薩眾，尚化其身為多俱胝，於一一身，復各化現百千等手，往一切刹，經無量劫，供養諸佛。

喏！這經上告訴我們清楚，已經證得大地菩薩，資具得自在，那是高地的菩薩，他們尚且要這種方式，化身為……一身為百千萬億身，然後呢一一身要化現各式各樣的百千手，往一切刹，在無量劫的時間供養一切諸佛。他們尚且如此，我們現在窮成這樣，居然不要！啊！說：

08.47¹¹
 諸由少許相似功德，便生喜足，云我不於此上希菩提者，是於正法極少知解，造次亂言。

我們現在得到了一點點少許相似功德，便覺得很喜足：「啊！得到一點點。」喔唷，念了一點幾聲佛就覺得：「喔唷，這個好啊！」然後呢拜了幾佛：「喔唷，我這個拜的時候很好。」乃至於連他這個都沒有，自己還說：「哎，學佛不從這個地方開始啊！」這個對正法根本不認識，是亂講啊！這個我們要了解啊！所以應該

09.26¹¹
 以是應如《寶雲經》中所說而行。

怎麼說呀？

09'30"
如云：「應當聽聞諸契經中，

所以說，應當聽聞諸契經中，

09'35"
所有如是廣大供養，廣大承事，由其最勝真實善心，增上意樂，迴向諸佛及諸菩薩。」

所以我們要好好聽聞，如理地聽聞諸大經論當中告訴我們的，廣大的供養、廣大的承事，以真實的心，增上意樂，然後不斷地這個供養，而且供養的果報還回向，這個才是我們應該做的，應該做的。那個就是供養這一點。

10'13"
這個地方我告訴你們一個公案，下面會談到的，這個我們業果當中，然後呢把這個後面的……今天告訴你們一個。佛世的時候有一個比丘，有一個比丘，這個比丘叫作寶天。他為什麼叫寶天呢？他自己是一個長者家的大富長者的兒子。他那個出生的那一天，他家裡邊忽然之間天上面雨下來七寶，把他家裡邊所有的這個庫藏什麼東西統統裝滿。然後呢完了以後，他的家裡面自然就生出一口井，八尺長，這個井裡面總出種種的寶物。

一一一一

那麼這個婆羅門法，平常印度的方法，通常都是出生了以後，一定請那個婆羅門，就像我們相當於我們現在用排八字算命的去算算。然後呢去算命的時候，那個婆羅門通常就問問：除了他的這個生辰八字以外，他出生的還有什麼跡象呢？這個長者就告訴那個婆羅門說，欸，有這麼一件事情。啊！所以這個是吉祥、祥瑞的事情，所以這個小孩子的名字應該叫作天寶，不曉得叫天寶還是寶天？就這樣，那非常歡喜。長大了以後，又是長得長相圓滿，又長得絕頂聰明，非常歡喜。所以然後呢，到了年齡了以後，要叫他找個配偶的話，總覺得要門當戶對的，到處去找，找不到。欸，結果這另外一個地方有一家大長者，他養了，生了一個女兒，他生了一個女兒，生的時候也像那個寶天一樣的，而且也家裡邊有一個八尺的那個井。也是同樣的情況，要到處說為了這個女兒，找一個門當戶對的這個女婿。結果碰上了，哎呀，一談居然還有這麼樣的好事情啊，好高興啊！然後呢他們就成了。成了以後，於是生活得非常好，那時正好佛出世，然後聽見佛來說法，非常歡喜。以後，他們兩個都要求出家，出了家，證了果了。大家覺得很奇怪，那為什麼他這個因緣是這樣？那麼佛就告訴他。

1256

說那個因緣是在這個上一個佛，迦葉世尊出世的時候。迦葉世尊出世的時候，那時候也是一樣，反正佛出世，他出去這個乞化，討飯嘛！那麼所以有很多善信大

國王、大長者，大家去供養。那個時候有一對窮人，窮得自己飯都沒得吃，平常都是朝不夕保的。那麼有一天啊，她那個先生出去看見供養心裡好羨慕，哎呀！他也聽見佛法，所以回來的時候傷心得不得了，說：「我本來已經窮得不得了，現在唯一能夠培植福德的是供養三寶，偏偏我又窮成這個樣子，不曉得怎麼辦是好？」那時候後來他想到這樣的話他越想越傷心，越想越傷心掉眼淚。那他太太看見了說：「你為什麼這麼難過呀？」「我們已經窮成這樣了……。」窮中作樂，他就想起這段因緣。

「欸，不，這的確是件好事情，我們家裡面找找看，說不定努力地找到，這凡是可以值錢的，我們不妨去想辦法去供養。」這兩個人到處去找，欸，居然找到一個銅板掉在地上，這個平常沒注意到的。啊，好歡喜呀！然後呢把那個銅板拿出來洗洗乾淨，然後又跑過去把那個銅……他找到了一個瓶子，把那個洗淨了以後，裝了一瓶的淨水。然後呢拿了這個銅板，然後又拿了一塊好好的這個鏡子，就跑過去供養。

1452¹¹

那個時候佛正在那兒受齋，那個佛的，他們的規矩，吃了之前要水來洗洗手，吃過了以後也要洗，所以他非常歡喜地就供養了一瓶的淨水、一個明鏡，然後呢一個銅板，就這樣的因緣。啊，好歡喜！回去了。就這麼一個因緣，心裡一直很歡喜。這個裡邊注意喔！事前心情這麼虔誠，供的時候這麼歡喜，供完了這麼努力。從此以後九十一劫，完了以後，他這一生完了以後生天，九十一劫以後他一直與生俱來的，

生到哪裡，那個天雨寶雨到這地方。

1536ⁿ

所以真正地如果你能夠如法供養的話，就有這麼大的功德。我們說現在佛不在世，他剛才說得清清楚楚欸！不現前供養的功德比現前供養更大，對不對？所以我們不要說：「哎呀，我們太差啊！」我們今天應該高興說：「啊，現在了解了好高興啊！趕快努力呀！」所以與其我們在這兒說閒話，趕快放下這個心情來，你說閒話都是造的罪過，都是造的罪過！然後呢趕快努力，這個是我們隨時俯拾即是，這樣你去做的話不要多久，慢慢地要的東西都來了，要的東西都來了。今天講完上面第二，供養講完了。

1630ⁿ

第三隨念悲故，亦應安立於諸眾生於是道理者。謂由悲愍，隨能安立諸餘有情令受歸依。

那麼這個供養，下面「隨念悲故」。這個是前面告訴我們，聖教的差別在悲心的有無。那麼既然現在我們了解這究竟走的路子是最完整、最上的，當然這個我們一開頭的時候，也是要走這個路，所以一開始也應該了解，所以學諸佛菩薩的悲。那麼由於這樣的原因，那麼我們不但自己要能夠解脫，還要使一切眾生也得到這個

好處，所以也使一切眾生都得到皈依。所以由念悲故，因為推己及人，發展大慈悲心，使所餘一切有情也找到真實皈依之處，解決苦惱，這個是第三。

18127¹¹

關於這個悲那一點，是大乘佛法的重心，而本論最主要的引導的就是導向這一條路。等到前面的基礎加行、共下、共中學會了，最後進入上士的時候，一開頭是特別詳細說明。那麼所以詳細的內容，到那個時候我們再來研究。下面：

19112¹¹

第四隨作何事，有何所須，皆當供養啟白三寶，棄捨世間諸餘方便者。

是說我們皈依了三寶以後，那麼在這種狀態，不管我們做什麼事情，有什麼需要，都應該供養三寶，應該稟告三寶，祈求三寶的加持。還要呢，祈求三寶的指示該怎麼做，等等一切，都以三寶為主依靠，這個才真正皈依，而不再採用世間其他的種種方法。

20113¹¹

謂隨作為何種所作，隨見何等緊要重事，應依三寶及興隨順三寶供養，於一切種，不應依止不順三寶邪道等儀，一切時中應當至心歸憑三寶。

這個「興」字可能是「與」字啊，這個地方我不能肯定。那麼是說，不管你做

什麼事情，有何等重要重要的事情，不管事無大小，一切都依止三寶，依三寶所指示我們的原則，以及隨順三寶、供養三寶，在任何情況之下絕不再依止不隨順三寶的。

21.21¹¹

那麼為什麼我們要依止三寶、皈依三寶、隨順三寶呢？我們始終記牢一個原則，是說世間這麼地苦、這麼地無常，那麼為了要脫苦所以要找到可以依靠之處，在這種情況之下，然後你以理智觀察、抉擇的結果，發現唯一可以皈依依靠的——三寶。當然，既然找到了，你哪有不依照它的道理！這個很清楚、很明白。不過這剛開始在這個正確的認識上面，以及習慣上面還沒有完全轉得過來之前，這個道理我們應該了解。了解了以後，所以做一切事情，一定是依照著三寶的指示來做，這一點非常重要、非常重要！否則的話你儘管皈依了三寶，還是照著自己老辦法去做的話，等於沒有皈依，等於沒有皈依！

21.52¹¹

關於這個詳細的內容將來我們學習下面，尤其是講業，等我們了解了業的行相以後，那麼回過頭來再看這個道理的話，就會非常清楚、非常明白。說，喔！為什麼我們處處地方要照著這個三寶的道理去做。同時你也會了解：啊！這個戒的真正殊勝。它不是說給我們禁戒——這個不行、那個不行；反過來，你不願意的，它偏偏教你這個要做、那個要做。而真正的真相，是以前迷糊不知道而受苦，現在既然找到了幫助我們解決我們苦惱的地方，它指示我們這個不要做，正是防止我們造

惡因、感苦果。同樣地，我們不想做的，它教我們要去做，它正是告訴我們趕快種樂因，將來可以得到樂果，這個道理就會很清楚、很明白。那麼在剛開始還沒有學得完全，知見沒有建立起來之前，當皈依的時候這個大原則先把握住，所以說我們皈依了以後，隨便做什麼事情，一定啊依靠著三寶的指示。

2447¹¹

平常在我們受皈依的時候，這個皈依師父、法師常常有一個開示，這段開示裡邊有一個很好的比喻。說有一個人那麼犯了罪，然後呢跑到一個地方去，譬如說從那個地方犯了罪逃到這裡來，求這個地方，或者是什麼這個地方的國家，或者什麼來躲。說這個地方的人說：「好，我可以幫忙你！但是你要老老實實在我這個地方，既然到我這裡來，照著我的規矩做，還有呢不要違反這裡的規矩。」如果你能夠照著它去做，然後你在這個區域以內，這個區域的一切自然會保護你，對不對？這個很清楚、很明白。一旦你違犯了，這個地方也不允許你，然後呢離開那個地方，正好那個地方等著你，就把你抓去，這個世出世間情況都是這樣的。所以在這一點上面告訴我們，說我們皈依了以後，在任何情況，一切時處，自然而然以三寶為至心歸憑之處，而不再皈依其他跟三寶不順的。

2630¹¹

這個話我們要進一層地了解，他上面告訴我們說，好像乃至於大自在天等，我們在這文字上面隨便一聽，往往疏忽了這個內容。這個內容是指什麼？換句話說，

我們真正的示道、指示我們的大師，那時候是佛，大自在天都不是，何況是比他等而下之的鬼神！那個鬼神有很多神通都不是，何況世間那些有財有勢的那些人。不過既然我們在世間，當然世間的法則要遵守，這是絕對要遵守的，佛法一定不會與這個世間的法則違背的。但是在普通我們一般習性上面、概念上面這種見解，一定要把世間的這種量則拿掉，而以佛、法、僧這個基本概念作為我們一切行持的準則，這個是這一點特別告訴我們的地方，特別告訴我們的地方。

28100¹¹

至於說下面所有本論上面說的那些道理，都無非是把這個原則的內涵、意義，為什麼，明明白白地、更深一層地告訴我們，更深一層地告訴我們。所以眼前我們只是靠我們的信心，然後呢有了這個信心，你認真地學下去，這個理路越來越清楚，到那時候你那個信心越來越清淨，自然而然你會做得越來越圓滿，所以我們要努力好好地學！

28139¹¹

第五由知勝利，晝三夜三，勤修歸依分二，一（攝分）所出勝利，二教授所出勝利。

再下面呢，由於我們了解皈依三寶了以後的殊勝的利益，這個了解了以後，自然而然我們一切時處——那麼這個一切時很籠統，現在在這個地方分為晝夜，

那麼白天說晝三時，晚上又夜三時，不管是白天，不管是晚上。那麼這個裡邊也可以說，不管是你在任何情況之下，張開眼睛來腦筋清醒固然是，睡覺的時候，心裡面還在那兒一心一意地皈依，勤勤懇懇地修習。那麼這個裡邊又分兩部分，一個是〈攝分〉中告訴我們的什麼殊勝利益，一個是教授當中告訴我們的；換句話，一個是相宗，一個是性宗。

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 978-986-6093-96-8 (第10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6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1600本（第三版第一刷 平裝18開）

定價：新台幣100元

佛法珍貴難遇，您所支付的款項，將繼續資助佛法書籍所需之編輯、美編、印刷、流通及相關必要的開支之用。感恩您的護持，與我們共同創造令佛法長遠流傳的善業！祈願正法久住，廣利有情！

ISBN 978-986-6093-92-0

版權所有，請勿翻印

