

菩提道次第廣論手抄稿

第

9

卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第九卷·A面

00:13¹¹
若謗法者，由謗法故，是謗如來，是謗僧伽。

如來無量劫來，三大阿僧祇劫積累的法，你說這個不對，不是謗法嗎？然後這個法的傳承靠僧伽，你說這個不對，不是謗僧伽嗎？所以啊，別的罪，你是造五無間罪可以救，謗法罪是沒辦法救，道理在此。所以現在大家千萬不要犯這個毛病啊！

00:40¹¹
若作是云，此則應理，此非應理，是為謗法。

這個合理，這個不合理，是為謗法。

00:45¹¹
若作是言，此是為諸菩薩宣說，此是為諸聲聞宣說，是為謗法。若作是言，此是為諸獨覺宣說，是為謗法。若作是言，此者非諸菩薩所學，是為謗法。」若毀謗法，

其罪極重。

那麼同樣的前面那個道理，就是說，如果我們如理去辨別的話，也要曉得：哦，學這樣的、這個地方，這個是共聲聞的，這個共獨覺的。有一些人偏向這個，那麼就是屬於聲聞；有些人偏向那個，叫做獨覺。這我們要判別得清楚，曉得自己走上去，而不是以我們的執著——我這個對，你這個不對。你一起這個心，錯了，這個裡邊很細緻、很細緻。我們弄得不對的話，又不要去學了，那個又錯了。「若毀謗法，其罪極重」，很重啊！下面引經。

01.40¹

《三摩地王》云：「若毀此瞻部洲中一切塔，若毀謗契經，此罪極尤重。」

你把南閻浮提所有的塔廟統統毀掉了，這個罪還好，而你謗法這個罪呀，比前面那個重。下面

01.59¹

若弑盡殞伽沙數阿羅漢，若毀謗契經，此罪極尤重。」

你把恆河沙數的羅漢統統殺掉了，殺一個羅漢都不得了，五無間罪啊，你現在恆河沙數的羅漢都殺掉了，這個罪不得了啊！他下面告訴說，如果你謗法的話，這個罪還要來的重！經上面哦，《三摩地王經》，不是我們隨便講的哦！他處處地方引經，這個要注意！

02:28¹
雖起謗法總有多門，前說此門極為重大，故應勵力而斷除之。

真正謗法不單單這個，還有其他的，但這一點特別重要，罪也特別大，所以要努力去斷掉它。

02:44¹
此亦若能獲得如前定解，即能遮除。故其惡行自趣息滅。

假定你對前面這個三點，決定認識了解的話，自然而然你不會犯那個毛病，對不對？所以說：「故其惡行自趣息滅。」所以，我們這個這麼可怕的罪業，自然就消失掉了。這個論有這麼大的好處，正面告訴我們引上直路；反面的話，自然而然那個很多罪障就消失掉了。

03:16¹
此定解者，應由多閱《諦者品》及《妙法白蓮華經》，而尋求之。

關於這個，你多看上面這二部經。

03:26¹
諸餘謗法之門，如《攝研經》中，應當了知。

關於其他部分，你看一看那部經。現在我們不妨來溫習一下《法華經》，《妙法蓮華經》大家都認識的。那個〈方便品〉當中前面的，它說得好清楚，說得好清楚啊！佛出

世的目的是幹什麼？就把他佛無始以來所集的，最圓滿的這個大法要告訴你們。但是因為眾生的根性不一樣，他所以用種種方法來給你，而他這個種種方法，只要你碰到一點點，都對！所以固然是你呀大經大論、驗證等等固然是，一點點的事情也是。所以他處處地方說，乃至於童子戲，這個小孩子，趴在地上弄了個沙，捏一個佛像，他也最後成佛。然後你隨便跑得去，做任何一件事情，拿那個樂器去讚歎一聲佛，念一聲佛，拜一下，這些尚且都要成佛，現在反而這個經論是不對了，這，有這樣的可能嗎？所以叫我們多看，這個原因，這個原因。但是真的多看的話，的確確要有一個人善巧指導的話，你就很容易懂；要不然的話，你自己努力了一些時候，也多多少少可以。

051011

我覺得諸位，你們的善根遠比我好，所以我非常讚歎。為什麼講這個話？我自己覺得《妙法蓮華經》，我現在好像講給你們聽，講得頭頭是道，實際上我真的怎麼徹底……我就是膚淺地了解一點點。這個二十多年以前，那時剛出家，人家說，這個大乘最圓滿經典，我是以無比仰慕之心翻開來去唸，唸了半天哪是一點味道都沒有。為什麼一點味道都沒有？它就是什麼——你也成佛、他也成佛。欸，這個成佛的道理沒講，我想這個話好像那麼簡單哪！那時不懂，到後來才了解，那時候花了很長一段的工夫。原來它真正的重點是什麼？就是說明了，佛出世的真正究竟目的。

05:51¹

那麼為什麼不一口氣成就呢？那因為眾生根性不同。儘管佛生生世世引導那些人，告訴他這樣做、這樣做啊，但是大家偏偏執著自己，結果所以還是走這個路。因為這樣，所以只好應你們的機，就騙騙你們哪，說：好好，這樣也好，那樣也好！但是儘管這樣，你最後啊也最後走到。所以說，這樣應那樣機的不同方式來接引你，或者拿世俗的來說，來騙騙你，這個叫權，這個叫權。所以所有的這些，無非都是佛三大阿僧祇劫，實際上是無量阿僧祇劫，苦心積累的。而這個積累過程當中，都是捨身目、手足、腦髓，外面的妻子、國城更不在話下，這樣地得來的東西啊！

06:51¹

所以它下面就有一個特殊的意義，你說怎麼說是「三」這麼長的時間呢？這個都在《法華經》裡面。《法華經》不是〈從地涌出品〉當中，它最後有這段公案嗎？這個佛的真正成佛的年代，是不曉得無量阿僧祇劫啊，從了這個以後，他生生世世一直在度眾生。換句話，他這個法寶就是那樣地集起來的，這不是很明白嗎？所以這個地方我們要看。

07:16¹

那麼另外一點，我們要著眼這個《法華》，《法華》好像我們平常說總是走迂迴路子，實際上不是的！法華是把那個直路跟迂迴路子，都比出來了。就是說，如果你一開頭能夠聽從善知識，放下自己的執著，去照他的路線走的話，那是快速的路子，那是快速的路子！在沒有說這個快速路子之前，我們不妨體會一下，我們現在的實際狀態。我們會

想：對呀！那麼為什麼不這樣呢？那些人哪，這些羅漢，轉了個半天都走那個路啊！我們平常難免會引起這樣的一個概念，單單這樣從文字上面去看的話，是會很容易，實際上我們要心裡上去體驗一下。

0810c

我們現在眼前這麼小的小事情，你能捨得放掉你自己的見解跟別人嗎？做得到嗎？就算勉強，你做了以後，心裡面還在嘀咕半天，總覺得不來勁，「我總要想什麼辦法，要照我的意見去做才對。」是不是這樣？細細想一想。我這句話沒有一點點說笑話，或者指責大家的意思，沒有。如果指責大家，那就我錯了！你們聽成這樣，你們錯了！我無非是讓我們體會一下，我們要放掉這個執著是何等地難啊！不管這個道理現在聽的時候，聽得非來勁，你聽完了以後，你心裡面還是這個。聽了覺得好，我要照他做；等到你跑到那個地方去啊，廚房裡的時候，一吃——哎呀！他燒得怎麼這麼不夠我的口味，最好要想辦法多加一點鹽。你到時候就喃喃咕咕，萬一不行：我來，我來！是不是？你必定要從實際的行相上面去體驗這件事情。那麼世間這麼一點小事情，何況現在成佛啊！就這樣。所以這個裡邊真正的差別關鍵就在這裡。

0921a

不過在這種狀態之下，他有一個善巧的方法。一般來說，我們了解了這點往往想：哎呀！走這個直路，改那個習氣這麼個慢法呀，既然這樣的話，好了、好了，我這個習氣又

這麼重，反正最後總歸到，那我就慢慢地來吧！又容易引起這種心情。所以這個真正好的教法，譬如像本論，它一開始不是告訴你，要這樣、要這樣、要這樣！很多高的條件，不是的。它開始的時候，沒有講那麼完整的教法之前，告訴你，你照這樣的辦法走，有什麼特別殊勝的好處，說：哎呀，這樣走的，這好處這麼個大！不但如此，反過來它告訴你，如果你不這樣走的話，有什麼嚴重的缺陷。而處處地方，它把這個好處跟缺陷，讓你體會得到。所以你還沒做的之前，心裡想：啊，一點都沒錯！而且這種好壞都是你眼前體會得到的，當你真正能夠體會得到，你心裡想說：「對、對、對呀！我為什麼要省力？還是希望省一點力，得到一點好處。既然這樣看起來的話，走我這個路子啊，不但省不下力來，而且吃了大苦。走他這樣路子，雖然眼前是小苦一點，省了大力，得到大好處。」你這個能力辨別了以後，那個時候做起來容易了，這個就是它告訴我們次第，以及很多關鍵，特別的好處，殊勝的地方。

1058c

翻到十五頁。由上面我們了解，說這個佛法，這樣無比珍貴的這法寶啊，現在有這樣的一個殊勝的大成就者來造這個論。佛法深妙的意趣，我們不容易領會，那麼經過一個菩薩祖師的解釋，才可以體會到。而由於造者的成就高低，所以解釋的內容同樣也有深、廣或者偏、滿之間的不同。現在造本論的這一位菩薩，成就這樣殊勝圓滿的功德；不但如

此，而且他一生造的論當中，以這一部是最究竟。那麼跟這樣圓滿的教法，如何才能相應呢？我們現在學它，應該有些什麼準備呢？假定你事先有了完整的準備，那麼你將來就可得到完滿的結果。所以我們世間有一句話，孔老夫子儒家說的，「凡事豫則立」，你世間哪，事前先準備好了，那這個事情就可以做得好，事情可以做得好。所以我們對於這樣殊勝的法門，應該怎麼樣去聽、怎樣去講，才能夠跟這個法相應。

1303¹

我想我們平常大概都有一個經驗，說哪個地方打七，哪個地方講法，我們趕快匆匆忙忙，把家裡的事情放掉了跑得去。是，或者你可能覺得這麼難得的機會呀，把安排事情弄弄好，匆匆忙忙騰出個幾天或七天。可是你剛跑得去，第一天的時候，那時候跟法不相應。原因是你剛離開家裡面，家裡一大堆的雜務還在腦筋裡轉，對於眼前的環境你又摸不熟。就算你家裡事情放掉了，大家在念，念些什麼你也不知道，趕快去找一本書本，怎麼拜也不知道，怎麼弄也不知道。結果等到你七天下來，也許你知道了，念些什麼，拜些怎麼個拜法，你樣子好像會了、了解了，可是它打七真正的意思，叫你跑得去，就學一個三皈依嗎？就叫你學得去拜一下佛嗎？當然不是。為什麼？原因就是事先沒準備。假定說，我們事先已經有準備了，說那個地方佛堂的規矩應該如何，打佛七的真正的宗旨，然後你跑得去，樣樣準備好了，一開始全心全意照著去念的話，完全不一樣。其實任何一件事情

都是如此，都是如此！

144¹¹

在這個地方我們也經常舉這個比喻，常常說六祖大師一聽就開悟了。那麼至於六祖大師傳給他的學生，一講，那個學生就行了。他為什麼行？我們為什麼不行？經文是一樣的，為什麼差別這麼大？這個地方主要的關鍵，這個內容我們只要好好地看下去、研究下去，思惟、觀察、修習就會了解。這個文字本身是比較容易懂，而這個所以立這樣的次第，這個內容重要在什麼地方，我在這地方特別加以說明。所以，在正式講聞佛法之前，我們要曉得如何去講，如何去聽，你把這個工作準備好了以後，你講聽就有絕對大的好處。

154¹²

我們往往說：「哎呀，現在找不到好的法師，找不到善知識，聽不到好的法！」是，這個是一個原因，但是裡邊更重要的原因——自己沒有準備好，自己一片荒田。我為了證明這一件事情，說兩個公案給你們聽聽。這個在佛世，在《雜寶藏經》上面，有一個老比丘，他是老年以後出家。修學佛法，年紀大了比較困難，年輕的時候就容易，為什麼？真正修行要拿出全部精神，不是說老了什麼都沒有了啊！平常我們世間都說，啊，等退休了，那時候修學佛法，來不及了！年輕的時候全部精神放下去都不一定，等到你年老了還有希望嗎？但是這個老比丘真是啊，他年輕的時候沒有好好地有機會，有善根，到了晚年

才進入佛門當中。但是他雖然晚進去，這個人意志倒是好樂之心非常強。

1657¹

跑到佛門當中，佛世的時候，那個僧團也是各式各樣的人都有。有很多人固然看見老年出家，很憐憫他、同情他。但是就有這種年輕人，常常看見：嗨，這個傢伙老朽了，怎麼樣都不行啊！總歡喜開他玩笑。可是這老比丘本身卻是非常認真、非常恭敬、非常虔誠。他一點不會說像我們普通世間，往往倚老賣老，這是非常壞的大毛病，他沒有！他也沒有——普通人年紀大了以後，有很多老的習慣，他總覺得修學佛法了，世間的用不上，全部精神像年輕人一樣，跟著他去學。但是儘管你那個心裡有這樣的準備，這體力不行，所以他處處地方總不如人家。這個年輕人常常開他玩笑，開他玩笑，他總歸逆來順受，人家雖然故意開他玩笑，他還誠誠心心地聽人家去做。

1804¹

那麼有一次，就有這個年輕的比丘在一起啊看見，那個年輕人看見他：欸，這個老傢伙來、來、來，給他開開玩笑。經常歡喜這樣。他們本來幾個年輕人在開玩笑，看見這個老比丘來了以後，大家故意裝得很莊嚴地在那裡講法。這個老比丘過去了，看見他們聽法好歡喜地過去。過去了以後，他很恭敬仔細，很羨慕這些年輕人講法，其實這些年輕人哪，都是調皮搗蛋的。看見來了，說：「好，你那個老上座，來、來、來！」這個上座有幾種，僧年也是個上座，換句話說年紀大，或者戒臘上座，或者智慧上座。就是說他年紀

雖然輕，出家雖然晚，但是他智慧很高，或者開悟了，這叫智慧上座。因為人家開他玩笑啦，所以他出家雖然晚，年紀大了，說：「你這個老上座，來、來、來！歡迎！」然後坐在這裡，就給他講法，他聽得歡喜、高興啊！那些年輕人肚子裡都在笑：「這個老傢伙，老上當！」就這樣。然後有一位年輕人就說：「來、來、來！告訴你，讓你證得四果，佛告訴我們法要證果的呀！」他好高興，好歡喜！「就這樣，你坐在那個角落裡邊！」然後這個老比丘，就非常恭敬地坐在這個角落裡邊。

1931

有一個年輕人拿了一個鞭子，就是我們現在講的那個，禪堂裡面用的那個香板，給他頭上面「叭！」一下，「好，這個加持你，使你得須陀洹果——初果。」這完全是開玩笑，但是這老年人卻是至誠恭敬地，一心一意地聽他們。結果一棒下去啊，他真的開悟了，證了個初果。哎呀，他歡喜啊！年輕人覺得開他玩笑而高興，這個老比丘因為開悟了，哎呀！非常恭敬、非常歡喜地，高興地下座感謝他們。結果大家一般地歡喜，但是內情完全不一樣。結果，「哎，你不要急，這個只是初果，還有二果。」「好、好、好！」跑到這個角落裡面。然後那個年輕人是後面笑得笑壞了，覺得這個老傢伙就這麼糊塗，會上那個當，這麼高興。這個老比丘心裡面真歡喜，證了果怎麼不歡喜啊？把生死了脫了，見到這個道相，一心恭敬從這個角落跑到那裡去。然後另外換了一個人，拿著個香板，頭

上又「吭！」一下，說：「加持你，給你二果！」就這樣，如此這般四個角上面敲了四下，證了四果羅漢。

20:59¹

你們去看看，真實故事。這個說明什麼？意業很重要，很重要！就是他心裡上面已經自己成熟了。佛法這個東西處處告訴我們：內學，內學！你學了法，自己內淨心意。我們現在真正最大的毛病——學了法是專門當做照妖鏡看別人，看看所有的人都是妖怪。除了這個以外，然後自己我慢心是越學越大，那個大得不得了！跑到任何地方，看看他不對，看看他不對；只有一個地方沒看見，應該看的地方就是沒看見。大家就是這個就是錯的。準備——真正的問題在這上面。換句話說，一開頭我們並不了解，佛法的特質是什麼，這是很可憐的一件事情，也可以說非常可笑的事情。所以在這地方特別告訴我們，我們不要急著受什麼大法，你如果這個地方，你能夠轉化得過來的話，下面的法一一受用，馬上受用而且！所以他這個地方，在沒有聽之前，先告訴我們怎麼去聽啊，就說聽聞的軌理。

如何講聽二種殊勝相應法中分二：一聽聞軌理，

22:08¹

這個佛法，聽聞佛法，應該有什麼樣的軌則？為什麼道理要這樣聽？在這裡再說一遍，大家千萬不要講道理！大家聽了這個道理，看看哪，是不是你心裡面相應不相應，這

個才是，這個才對，否則的話那個東西啊，越走越遠！第二呢，

2229¹¹

二講說軌理，三於完結時共作軌理。

講應該怎麼講，它為什麼先聽後講呢？你聽，自己會了，體會了，那個時候才可以講給別人聽。現在我們自己不會，先講給別人聽，這個是一個大遺憾。然後你聽會了自己，還要講給別人聽，那時候才圓滿，自利利他，然後二利才圓滿。這個地方也是，做完了以後，最後應該怎麼辦？一個法會是共同的。關於這個地方，聽聞應該怎麼辦，又分成二：

2304¹¹

初中分三：一思惟聞法所有勝利，二於法法師發起承事，三正聽軌理。今初

這個聽聞佛法，又分三個步驟。第一個就告訴我們哪，「思惟」，就是觀察思惟，擺在腦筋裡去想，說聽聞佛法有什麼殊勝的利益，這個非常重要。平常我們總覺得：好端端地在那裡，舒舒服服、高高興興，為什麼要去聽啊？送到門上來啊我們還不一定聽咧！送到門上來聽的時候，覺得：「欸！他講得不對，我這個對，他那個有什麼了不起啊，他這個我也曉得！」這種心情完全不相應，完全不相應，完全不相應！你首先要想，這個聽聞佛法有什麼好處？反過來不聽佛法有什麼壞處？那個時候你才心裡面會一心一意地會推

動你去做，推動你去做。實際上我們心裡面的，平常啊有各式各樣的煩惱擋在這裡，假定你沒有一個準備的話，很容易都在煩惱上轉。儘管你坐在聽法的地方，在那個法會裡邊，你心裡面還在煩惱上面相應，結果在這種狀態聽了法，害了你。下面會詳細說，為什麼叫聽了法，害了你呢？就是剛才說的，聽了法，你不拿它來自己淨化而增長煩惱，這個原因。所以你先聽聞它的殊勝的利益，然後推動你，推動你去一心求這個法。

2445¹

那麼其次呢？對法是如此，對講法的法師應該怎麼辦？發起承事，發起承事。要對他至誠恭敬，這個道理下面講。你有了這樣的準備，那下面就是正式聽聞。它每一部分有它的特殊的理由在，我們哪必定要照著去做，必定要照著去做！你能照著去做就得到好處，你能做多少就有多少好處。所以下面這個每一個部分，對我們現在是絕對，有絕大的意義！真的照著去做，這個才是對我們真實的好處。現在我們看，說聽聞佛法有什麼殊勝的利益？

25133¹

《聽聞集》云：

那個是龍樹菩薩寫的。

25137¹

「由聞知諸法，由聞遮諸惡，由聞斷無義，由聞得涅槃。」

四句話。這話的意思好像很簡單，你由聽聞啦才曉得法，這個法是代表一切，一切法由聽聞你才知道。不，這個地方有個特別意義，佛法所講的法，它有一個目標，如果說不能跟那個目標相應都是戲論，戲論是好聽的，另外一個名詞——魔業。魔跟佛有什麼不同？魔跟佛的差別是恰恰相反。佛是我們從生死輪迴當中救出來的，把這個錯誤的行相指出來，讓我們了解這錯了，怎麼去覺悟；由於覺悟，然後從這個痛苦當中透脫出來。魔不是！他恰恰相反，專門把你拖下去的。所以我們對這個法正確的了解，是要了解這一點。假定你了解了這一點，而不能跟這個相應的話，那個就是一點意思都沒有，是戲論。所以不是我們說懂得很多，我們有太多這種情況之下，一聽：啊，這個覺得都懂了，這個東西好像一點意思都沒有。或者他講是那點，你有你的見解，那個東西啊，這是個很糟糕的事情，很糟糕的事情。

271411

現在這個地方說「聞知諸法」，特別的意義什麼呢？要得到真正的正見，了解這個法的特質，了解這個法的特質。而我們眼前並不是完全不知道，我們曉得這個叫什麼、那個叫什麼，說得一大堆，可是這些東西對我們真正的苦樂有關係嗎？

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第九卷·B面

0111”
 沒有直接關係。對我們眼前極大部分的事情，知道得越多，倒是知見稠林，煩惱叢生，不如不知！所以他這個地方真正告訴我們的，由於聽聞佛法而得到正見，正見就是告訴你迷悟的關鍵，哪一個是對，哪一個是……那麼曉得內外的差別。乃至於，內——內就是佛道，佛道當中小、大的差別，乃至宗派的差別。你這樣就曉得什麼是該做的，什麼是不該做的，以至取捨等等，能夠分別得清清楚楚。而主要的這個取捨，歸根結柢是在我們內心上面。從外面的萬事萬物，一直慢慢、慢慢地認識到這一點，這個才是真正重要。這個必須透過聽聞，必須透過聽聞，重要的！那麼這一點哪，換句話說，由於了解事相，一直到究竟圓滿達成，整個的。

0112”

下面分三個步驟：「由聞遮諸惡，由聞斷無義，由聞得涅槃。」對普通一般事情，因

為我們並不了解，所以我們忙得很起勁，忙了半天，結果呢都是戲論，生死輪迴當中輾轉不斷，這個沒有意義。所以佛法裡面告訴我們非常正確，你必定要了解這個關鍵所在，然後應取，取、棄之間，所以對我們有害的去掉，對我們有好的努力去做。因為你能夠這樣的話，懂得了以後，所以啊對於不應該做的事情不做——遮止了，該做的事情去做，然後你就增長了。這樣的話我們才能夠斷除惡業，斷除惡業實際上另外一方面的是善業增加。這一點呢特別指什麼？戒而言。尤其是我們平常啊一天到晚為惑業所綁住，那麼這個剛開始入手的地方，就是以這個為主，指戒——從惡業當中透脫出來，透脫出來。

02121

進一步，雖然透脫出來了以後，但是這個只是說初初的一步，進一步要把這個煩惱的現行降伏，煩惱的現行降伏，所以「由聞斷無義」。惡是偏向於惡那方面，雖然我們不造惡了，可是我們做的事情，對於真正地徹底解決這個問題，還不一定有特別的意義。很多情況之下，或者無記，或者戲論當中，所以進一步斷無義，這個特別是指「定」，所以使煩惱的現行降伏。降伏了，最後一步的話呢，把種子斷盡，所以「得涅槃」，這個次第。這個佛法真正重要的地方，關鍵在這裡！

02126

所以諸位，大家這個概念非常清楚、非常清楚，非常明白。不要說：哎呀，我現在在修行啦！那你看你修行了半天，你的煩惱在減少，還是煩惱在增長？假定說你煩惱在增

長的話，你怎麼做都是錯的。不要說：「我這個對，他這個不對！」啊，你根本不曉得錯到那裡去了！不管你懂多少道理，不管你那個法器敲得多好，不管你那個腿盤得多實，乃至於得了定，這個還是沒有用！佛法的特質我們要把握得住，這一點一定要靠什麼？靠聽聞，靠聽聞！

04.20¹
又云：「如入善覆蔽，黑暗障室內，縱然有眾色，具眼亦莫見。」

他下面又說，就一個比喻先說。說有一間房子，它遮蓋得非常好，因為遮蓋得非常好，所以黑得一塌糊塗，什麼都看不見。雖然裡邊有種種美好的東西擺在這裡，但是沒有光明，儘管你有眼睛啊，什麼都看不見，什麼都看不見，這個很明白。就是這間房間，如果說四邊把牆統統砌起來的話，那我們在裡面像黑暗地獄一樣，什麼都看不見。那麼這個說什麼呢？說像我們人一樣，我們如果沒有覺者來指導我們的話，雖然我們有這雙眼睛，真正的事情完全看不見，在無明長夜當中。所以說：

05.18¹
如是於此中，生人雖具慧，然未聽聞時，不知善惡法。

現在我們在這個三界當中啊，雖然生為人身，三界當中畜生那不談，根本不可能有能力去辨別是非；天上太快樂了，他也不想去辨別。唯一的人身有這個智慧，所以這個智

慧是世間的。但是他沒有聽聞這個覺悟者的說明之前，他並不真正了解善惡，這個善惡是指出世的，不是世間的。世間的善惡的標準，只是維持這個社會的，說這樣做善，這個叫世間的好人，表揚表揚他。這個價值有沒有？有，幾十年，幾十年。然後呢等到你兩腳一伸，換一個地方，那麼一點用場都沒有。比如說我們現在在這個地方，覺得這個地方好，跑到別的地方不一定好欸！所以這個善惡是在我們這個圈子裡。

06:21¹

而現在佛法裡指的善惡是什麼？佛法的標準！這個善法是使你增上，一直增上。不過這個善有「有漏」跟「無漏」之別：有漏的話就是人天就叫善，無漏的話一定要超脫三界。惡法的話呢，就是這樣，使你墮落的，使你墮落的。從有漏、無漏的方面來說：說是有漏的，那麼在這種善法也是惡法，有漏的善法也是惡法，因為你還在輪迴當中。這樣，是這個！所以說一定要聽聞了以後，我們才真正知道什麼是善、什麼是惡，什麼是能夠跳出輪迴，解脫生死痛苦的。

07:10¹

如具有燈，則能見諸色，如是由聽聞，能知善惡法。」

剛才，這個房子裡雖然你有眼睛啊，但是「黑漆布嚕」什麼都看不見。現在呢有了燈，嘿！有了燈你就看見房子裡面各式各樣美妙的東西。現在也是一樣，由於人家來告訴

你了，你能夠曉得，什麼是善、什麼是惡，所以才知道取棄，什麼不要的、什麼該做的。下面又引《本生論》，本生本來是佛陀的本生，不過有的是講佛的自己說的故事，有的是後來菩薩照他那個敘述的，總之它的內容是一個。說：

08.00.¹¹
 《本生論》亦云：「若由聞法發信意，成妙歡喜獲堅住，啟發智慧無愚癡，用自肉買亦應理。」

現在既然這樣，所以如果說，由於聽聞佛法以後，我們能夠「發信意」，這個「信」字在這個地方說一下。由於聽聞了佛法以後，單單聽聞，聽過了算了，沒有用！而你聽聞了以後，能夠啟發這樣的一個意樂，意樂就是心裡的這種狀態——信，這個信平常經上面叫「淨心為性」，或者「心淨為性」，這個兩個字可以倒過來沒關係。它那個信字啊，淨心為性，或者心淨為性，這兩個正倒沒關係啊！平常我們講的信——我相信、我相信，這個是我們修學佛法，初機進去的必然步驟。你信什麼？信佛。但這個信字，是不是談得到這個地方的信字？不！我們現在普通那個信心，是這地方信心的因，要達到我們書本上所講的那個信的話，那時候就功效就產生了。那個信字有各種不同的解釋，現在我們用唯識法相上頭的，原則上面雖然不同，它那個大意總不會差。

09:31¹¹
這個唯識上面講，「於實德能，深忍樂欲，心淨為性」。對於真實有功德、有能力的，這個各別的慢慢地再說，換句話說這個就是指什麼？三寶，三寶是真實的，世間是虛妄的。這個東西它才有功德，自利、利他，他有能力能夠啟發種種世、出世，自他好事情的。對這個東西，這個法，這個理，能夠深深地忍可於心，說：啊，是這個樣！然後因為你深深地忍可於心，所以啟發你一心追求的好樂之心。有了這種狀態，你的心裡面就會得清淨、寧靜，產生這樣一個特質的，這種的心相，這個才叫做信。所以啊這個信的，真正具足信的話，這個條件是這樣的。

10:36¹²

我們現在把它用最通俗的話說一下，我們立刻衡量一下，看看我自己，具足不具足這個心。譬如說我們眼前，一點點小小的事情發生了，如果說你信得過佛法的話，你就能夠拿佛法把這件事情淨化，心裡面不會生煩惱。比如我們廚房裡面哪，今天這個菜不配胃口了，心裡想：不配胃口了！人家呢，人家說了你一句話了，心裡就噹噹咕咕。反過來你說別人、看人家就覺得他不行，那個不行！聽聞了佛法嘛，又在這樣是非上轉。對不起！不要說在家人沒有用，儘管是出了家了，儘管是一百年的老上座，一點用場都沒有，心裡面沒有淨，在煩惱上轉。它的特質是什麼？心淨為信。就是佛法本來是淨化你身心的，遇見什麼事情的話，你曉得哪個是對、哪個是錯；什麼是該取、什麼是捨。心裡很清楚，剛才

這個東西——煩惱相，然後這是妄分別，你能夠把這個東西了解得清清楚楚。然後呢把不該做的不做，該做的做，安忍在這個相應的上頭，一心地向上，心裡面絕不動搖，這個才是。

11.6.11
假定說真正你有淨信心的話，今天廚房裡那個東西不配你胃口，乃至於營養不好。

要我所了解的佛法的話這樣：今天這個不配我胃口，法告訴我這樣，該這樣做，我今天吃下去，吃死了我正好生天。假定你要往生求西方的話，你正好回向嘛，就怕你不死啊，死了以後就去。這個世界，娑婆世界是一無是處啊！你哪裡還會：唉呀，這個不行、那個不行！嘀咕個幾天，都很明白清楚的事相。不過這裡並不是要求我們要做到，我指出這個行相來，讓我們自己反觀內心。體會到了以後作為目標，一步一步上升，這個才是真正重要的，我特別說明這一點。

12.48
所以這些事情都要什麼？聞法！聞法！那麼反過來說，聞法的目的是在這個。所以反過來說，不是聽聞了佛法以後，哎呀，自己執著得要命，這個就對、那個又不對啊，那並不是真正地啟發你的淨信心。聞了法以後，去淨化自己內心的這個才是！那個時候你做對了，就啟發自己的淨信心。

13.14
這個情況產生什麼效果？嘿！「成妙歡喜獲堅住」，那個時候這個歡喜是妙歡喜。平

常我們聽完了以後，哎呀，真歡喜啊，法喜充滿！它現在這個法喜加一個字叫「妙」，這個有很大的道理。譬如說我們現在在這地方，不聽佛法，聽另外一個東西，譬如說他在那兒講一個故事，或者說一樣什麼東西，我們一樣地眼睛瞪得大大地，聽得非常高興，說不一定聽得更高興欸！聽佛法，你在那兒聽得直打瞌睡；講那個故事啊你聽得來得個有勁，是越聽越歡喜。你說同樣的歡喜，這個有什麼差別啊？所以我們往往有的時候，講的、聽的佛法，覺得：哎呀！真歡喜，法喜充滿——不一定！聽聞了佛法以後，如果這個佛法針對你內心的煩惱，你認得它，你能夠淨化你的煩惱，這個歡喜才是真正佛法相應的，叫「法喜」。這個歡喜，妙的！妙歡喜。不是說今天你能說善道，哎呀，說得人家天花亂墜，聽的人哪聽得興趣無窮、餘音裊裊這樣，幾天還回憶這個事情。但是不一定能夠淨化煩惱的話，對不起，這個不是真實的法喜。

144c1

真實的法喜啊，有這樣的「妙」。功效呢？「獲堅住」！你就在法上能夠安住，不動搖！所以才叫堅住。要不然聽見了以後，儘管講的法講得有道理，叫你淨除煩惱，碰見一點點小小的事情，哎喲！貪、瞋、癡在那個地方轉，沒有安住，堅固更談不到。所以你在這種情況之下，能夠剛開始的時候，在心裡的行相認得它，經過你思惟，經過修證的話，最後儘管三千大千世界為劫火燒盡，你就在那個寂光當中安住不動，這是必然的次第，由

聽聞入手。所以大家記住，這個修學佛法的四個要則當中，九個步驟，注意一下。就是當你聽聞了，得到這個佛法真實的「慧」，慧的特質，那個時候那個歡喜才對，才叫妙，才能夠獲得堅住。這個東西的特質是什麼？「啟發智慧」啊「無愚癡」啊！那個才是啟發你智慧，智慧是對治煩惱的正對治。

16'00"

平常你聽懂了歡喜，然後你也可以講給別人聽。喔唷！這個講給別人聽的時候很動聽，你有這麼多信徒！這個，結一點緣非常好，但是佛法還遠，離開佛法還遠，這是獲得智慧，慢慢的前方便你還在門外，乃至於門在那裡還沒摸到，這我們要了解的。

16'24"

那個時候你沒有愚癡了，愚癡相的特質，另外一個名字就叫無明，就叫無明。在這種情況之下，「用自肉買亦應理」，用自己的肉去買都合合理的呀！不要說我們現在稍微辛苦一點，唉呀，就覺得辛苦得要命，這個完全錯了，完全錯了！所以常常要記住，這個一個偈子啊，你可以很認真、深廣地去觀察思惟。我們不要說，佛陀生生世世用頭目腦髓去換那個法，祖師們求法也是千里萬里，千辛萬苦。所以他告訴我們自肉買，那這個佛的的確是這樣的，他因為能夠這樣去做，所以成了佛；祖師因為肯千里萬里地求，所以成了祖師菩薩。我們法在了面前還不願意接受，然後聽進去了以後還造罪，那就是我們凡夫！這個概念我們應該認得很清楚。下面這個文字很容易懂，下面這個文字很容易懂，這個細細

的我不說它，念一遍。

17129¹
聞除癡暗為明燈，盜等難攜最勝財，

這個法財是你內心相應的，強盜拿不去，小偷偷不走。

17140¹
是摧愚怨器開示，方便教授最勝友。

是愚怨的這個東西的啊，能夠摧害這個愚，我們愚怨啊，這就是我們無明。我們這個愚癡無明，這個才是真正我們的冤家。我們講的「我、我、我」，我的見解、我的習性，啊呀，我歡喜這個、我那個，這是我們的冤家啊！但是我們不知道，為什麼？我們愚癡嘛，就是無明。每個人真正的冤家不是外面，外面的人沒辦法害你的。我剛出家的時候，我這個第一個依止阿闍黎，常常跟我說：「某人哪，別人不能害你呀！別人不能害你呀！」因為剛出家的時候，難免自己跟法不相應。剛進去的時候，大家見了面還是老習氣很多，所以你瞪我一眼，我瞪他一眼；你說他一句，我說你一句，一天到晚就在這個地方轉。

1840¹
所以我覺得一直憶念善知識，我一直感謝善知識！他就幾次跟我說：「某人哪，人家不能害你呀！人家不能害你啊！」後來又加了一句，「真正害你的是你自己！」那時候我

不太懂，現在了解了，慢慢地了解了，但願你們及早了解，及早了解。別人說了你一下，你心裡嘀咕個三天，你自己在邪妄地分別，因為無明呀！你不理他，不是很好嗎？假如你懂得佛法，人家說你的話，那他說對了，你感激他嘛，因為他說了你能改正哪！如果他說不對，正好成就你忍辱嘛，不是增長你功德嗎？這再好不過的事情，不管在哪一方面都是你的善知識。你現在反過來不這樣，還在那裡自己心裡面嘖哩呱呱。所以的確確不是人家害你呀，自己害！那為什麼呢？愚癡！把這個不應該信的聽信他了，這個是它毛病的根本，這個是它毛病的根本。那麼現在由於法來摧怨，所以「開示方便教授最勝友」。

19'53"
雖貧不變是愛親，

所以修道的人，是身貧道不貧。欸，貧它這東西啊，對我們是絕對有幫忙的！

20'05"
無所損害愁病藥，摧大罪軍最勝軍，亦是譽德最勝藏，遇諸善士為勝禮，於大眾中智者愛。」

這個自己看一下。後面最後一句話聽一下，非常有道理。

20'21"
又云：「聽聞隨轉修心要，少力即脫生死城。」

啊，這幾句話美不可言！我一直在憶念，空下來常常想那句話。你修學佛法，如果能夠正確地去聽聞，這個聽聞很重要，可是這個聽聞之前，一定還有一個條件。我想大家曉得了，前面已經說過，後面還要詳細講。你能夠跟從這個善知識，如理聽聞，這第一件事情。然後呢聽到了正確的方法以後，下面「隨轉」，要跟著它轉。平常我們這個心如生牛皮，人家告訴你呀，剛強得不得了！人家告訴你——「告訴我這樣，你自己呢？」一點用場都沒有。這種情況之下，千萬不要去找善知識！惡知識，大家打打架，反正都是地獄種子，不怕；你看見那個善知識，你這樣一來的話，一定墮落！這話絕不是我講的，你們自己好好地去翻開那個經教上面告訴我們，後面會詳細說明，我這裡順便一提。真正的善知識如理跟你說的話，你起一念怨恨心的話，你就要那麼多世墮落在地獄當中，或者生到畜生當中，這麼可怕！

2140¹

所以這個佛菩薩不在世間，不是佛菩薩不肯來慈悲，他一來了話，非把你送下地獄去不可，這樣嚴重欸！這個道理其實很簡單嘛，現在我們粗裡粗氣的話，你隨便亂來一通沒關係，反正粗裡粗氣的。如果這個地方都是很精細的東西，給你隨便一碰，跌倒一個是價值連城哪，這個很明白的事情嘛！你自己傷害，也傷害別人。就像那個小孩子一樣，在這屋子裡面，反正跌筋斗沒關係。如果在這裡這價值連城的東西給他碰的話，這個絕對不讓

小孩子來。再不然如果是電，很危險的東西叫他一碰的話，他自己也受傷。這個很清楚、很明白，所以要隨轉。

22111

那麼怎麼才能夠轉呢？為什麼我們轉不過來呢？我們聽說這個道理很有道理，好啊！現在聽得覺得非常歡喜，聽得時候滿歡喜，書本一合，又還到書本上去了，又還到書本上去。現在比較好一點還有這個，說：啊！沒有關係，再聽一遍。你聽完了以後，還在那個裡頭，沒轉過來！下面會告訴我們怎麼轉，這個非常重要的！這個轉哪就在思惟。所以我這次特別講，這一次我之所以要求大家很嚴的原因就是這樣，如果你們單單聽聽的話，慢慢地別的有的是機會，還沒有準備好的，先不必聽這個，的的確確。然後我會繼續不斷地在這個地方講下去，還沒準備好了，先準備好了再來聽，那時有大大好處。

23102

總是希望這次聽了以後，大家能夠跟著轉。那麼要想轉的話，就是整個的我們生活必須要配合，這個是它的一個原因之一。那時候你能夠轉了，就可以照著去修，否則我們談不到修！實際上這三個次第就是——聞、思、修。這個「隨轉」，就是真正關鍵就在思惟，等到你思惟觀察這樣的話，那你就轉過來了，轉過來了。平常我們所以轉不過來的原因就在這裡。關於這一點，講到後面業那一部分會特別說明。這業從那裡起？業的行相是什麼？我們講了半天都不知道，實際上主要的關鍵，就是我們這個思惟心所這個上頭。你

能夠這樣做的話，「少力」——不要花多少氣力，「即脫生死城」。現在我們花好大的氣力哦，唉，花了很大的氣力，還到地獄裡去受苦，冤枉，非常冤枉！如果說你拿這個法門來念佛的話，的確確萬修萬人去，這個祖師絕不騙我們的，絕不騙我們的，是千真萬確的！乃至於根本不要出家，你在家的話，照著去做也能夠去，這有這麼大的好處啊！關鍵就在這裡。

2425¹
於其所說諸聞勝利，應當決心發起勝解。

所以我們曉得，第一步都是靠聽聞。所以我們一開始的時候，先要對聽聞佛法的殊勝利益有決定的認識。決定的認識這個從哪裡來？從聞、思來。所以第一件我們現在真正努力的，不要說：「哎呀，我現在要趕快學學定，我趕快學學，要學這個、要學那個。」不是！要怎麼樣對於這個法的勝解發起，你能夠發起來的話，不動搖，全部精神貫注進去的話，那絕對有希望。尤其是現在佛給我們開的淨土法門，萬修萬人去，這麼安全法！繼續下去，那麼除了這個特別告訴我們，還要有一個這個應該有的準備。

2519¹
復次應如〈菩薩地〉說，

這個聽聞之前哪，我們應該事先有的準備，這個是在《瑜伽師地論》上頭的。《瑜

《伽師地論》上面我們曉得的，〈本地分〉當中，分十七地，十七地，是五識身相應地、意地，然後有尋有伺地等等。這本是好論哪！談到這地方，我心裡面常常著急得要命，也覺得一點辦法都沒有，看到大家空下來沒什麼事情說閒話，我心裡面真是代大家覺得可惜呀！倒不是，不是啊單單可惜你們，可惜我自己。我自己覺得年輕的時候不曉得用功，現在年紀大了，實在來不及了，恨不得現在這種情況下，叫我一天有九十六小時，整個地看書我還嫌少。我居然看見這麼多寶貝的時間，坐在那沒什麼事情直聊天，然後一坐，坐在那地方乘風涼。唉，好可惜！這樣難得的、寶貝的無價的這個暇滿人身就這麼浪費掉了，說閒話還造罪。這種好書好好地去看，對我們絕對有好處，好處啊！我順便提起。關於很多重要的概念，這裡邊都有清楚明白，順便一提。那這個〈菩薩地〉上面，十七地當中〈菩薩地〉說：

26,42¹
須以五想聽聞正法。

要這樣的五種概念。聽聞佛法之前哪，你先準備自己，使得心理上面有這個認識，然後以這種心情去聽的話，你就得到好處了。哪五樣？看下面：

27,00¹
謂佛出世極罕難遇，其法亦然，由稀貴故，作珍寶想。

佛出世不容易，非常難得！佛固然難得，法也是一樣。佛之所以成佛，三大阿僧祇劫說起來，究竟說起來無量阿僧祇劫。單單時間長不稀奇，我們沒有一個人不經過無量阿僧祇劫的，乃至於根本無法算，所有的人都是這樣，所以單單時間長沒有用！

菩提道次第廣論手抄稿

第
10
卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第十卷·A面

00111¹¹
什麼啊？他長時地修習。這個修習，那真苦了，真苦了！我們為了確實體會到這個情況起見，今天叫你多做一點，哎呀，你受不了了，不願意；叫你少吃一點，你受不了，不願意；叫你委屈一點，你不願意。現在呢，什麼樣的苦事都我來擔，什麼樣的好事都送給人家，受盡種種的委屈都我來，不容易吧？不容易！教我們在這地方受它一天都不容易，受它一年都受不了，他是無量阿僧祇劫啊！不單是一個人哦，還有很多人哦！佛在這個整個的團體當中成佛的時候，譬如我們佛出世，單單一個佛沒有用哦，還要這麼多菩薩弟子，那些人每一個人都是經過這樣地修習。那個時候，自他圓滿的時候，那個時候佛才應世出現。所以這個難，極難極啊，太難了！

0113¹¹
那我們現在，乃至稍微辛辛苦苦挖寶，挖到一個金鑽石，哎呀，覺得寶貝得不得了，

比之金鑽石，那個佛算起來，那個金鑽石簡直是垃圾都不值啊！三千大千世界送給你，都絕對不能比，這樣地難哪！然後呢，佛固然難，法也是如此。實際上法比佛更難，為什麼？佛出世佛說得清清楚楚，說了很多法，他跟阿難說——地上挖了一點土——說：「阿難哪，你看我爪上這個土多，還是地上土多啊？」「當然地上土多。」佛說：「我說的法只是爪上那麼一點點，我沒有說的法地上那麼多。」喔唷，這個法啊這樣啊，這樣難得呀！所以它時間又長，又這麼地難得，它更重要的，因為它能夠真正解決問題，所以珍貴極了！這個法有什麼好處？

02:21¹¹

時時增長俱生慧故，作眼目想。

第二個。這樣難得的東西，能夠增長我們的「俱生慧」。這個俱生慧有幾種不同的解釋，我現在這地方只用一種說明。什麼叫俱生慧？與生俱來的。為什麼是與生俱來的？就是我宿生的福智資糧所集聚的，福智資糧所集聚的。這個相對什麼呢？相當於這個說聞所得的慧，跟修證所得的慧。我宿生有這個智慧，福智資糧智慧，遇見善知識而聽聞，然後這一生增長。不但聽聞了增長，如理修證，就這樣。那麼這個俱生的智慧是宿生來的，這個宿生的智慧，而所以能夠增長的話，都要靠什麼？靠這一生聽聞這個佛法。所以聽聞這個佛法是能夠增長這個東西，而究竟圓滿解決問題。所以它像眼目一樣。

03:29¹
 由其所授智慧眼目能見如所有性，及盡所有性故，作光明想。

哦，所以他這麼一說的話，我們增長的幹什麼啊？它的目的始終要把握住。不是說：哎喲，我又懂了，然後我說給別人聽，我名氣很大、賺錢很多。不是、不是、不是，完全不是！戲論！而是說由於了解了這個東西，能夠得到這兩樣東西：如所有性、盡所有性。一個是正知，一個是遍知，那兩個究竟圓滿就是佛陀。這個東西才是解決一切問題的。所以這個東西，不但是自己的眼睛，而且是外面的光明，這是第三個。這個東西有什麼好處呀？

04:18¹
 於究竟時能與涅槃菩提果故，作大勝利想。

這個東西到最後的話，給你涅槃菩提果。這個才是，這個是最殊勝，這個「大」是絕待的無與相比的殊勝利益。你所有的、一切的惡斷盡，一切的德圓滿，這樣好處！那麼說，這個好處雖然好啊，可是以後啊，妙了！以後固然好，有這樣的究竟圓滿，眼前就見效。

04:54¹
 現在亦能得彼二之因，止觀樂故，作無罪想。

得到這個菩提涅槃，一個是斷德，一個是智德，這兩個是究竟的這個的果位，眼前就

可以得到。實際上如果眼前得不到，是究竟決定得不到，為什麼？眼前是因。請問你沒有種下這個因，能得到果嗎？所以我們現在常常有這個說，講一個問題啊，人家說：哎呀這個是菩薩境界，這個是聖人境界啊！我們常常會這樣，好像要求我太高啦！這個是一個錯誤的概念，我自己當初就是從這個地方過來的。我自己又想起我的善知識，以前常常用這個勉勵、要求我。我心裡面常常想：唉！法師講的，我還是一個凡夫啊，我還是一個凡夫啊！有一次他就跟我說：「正因為凡夫所以才跟你講，那你聖人，我還跟你講什麼！我磕你的頭向你學，你講給我聽啦！」我抓抓頭想：對呀！但是這個問題還是弄不清楚。我聽完了回來想一想：「我還是凡夫，還是要求太高了！」以後慢慢才懂。說你凡夫才要學，你感到了痛苦，所以要聽著佛法淨化自己，下這個因，將來才能夠步步上升，感得透脫痛苦的果，非常清楚。

0623¹

所以現在我們聽了以後，總覺得自己：我凡夫，凡夫啊！那時候你還沒有做，已經先打了退堂鼓，先已經把「這……不行！不行！」你一打退堂鼓，什麼事情都做不成，常常記著！今天不要說別的，叫你到下面去掃個地，你說：「大家都坐在這裡，叫我掃個外面太陽這麼大。今天雙十節人家都放假，我們坐在這裡已經很委屈，還要叫我去掃個地。」你掃個地都不行欸！你還沒有做，打了退堂鼓了，這必然結果！這麼小的事情做

不成，你現在說：啊，我要學佛，解救三界一切眾生。然後這種心裡面，請問你怎麼解救法？往往有這種心情，叫你掃個地不行，跑著去說法可以的。為什麼？弘法利生！你自己的心裡面真那麼煩惱都弄不清楚，你能弘法利生嗎？顛倒啊！錯誤啊！

所以這個真正的重要，始終這個概念要把握得住，現在下的因對了，必然感得將來的果。所以懂得了這個，我們眼前很多障礙都可以去掉了。眼前做一點事你會想：哎呀，馬上給我積聚什麼——福德資糧。不會說：他不做，叫我去做！那個嘴巴翹得這麼高，心裡面增長的不是智慧，是煩惱。然後做了這個行為的話是鬥爭在這裡，很明白、很清楚。所以你真的心理行相一看的話，清清楚楚、明明白白，佛法真正高明的地方。

所以他說現在的兩個因——止、觀，所以能夠得菩提涅槃，一個斷德，一個智德的0711話，這個因就是這個東西。當然所以能夠得止觀，前面還要得正知見，得正知見的——戒、定、慧，歸納起來都在這個止觀兩個。這個止觀本身不是痛苦的事情，樂！都是千真萬確的。現在我們很遺憾，修學佛法，越修越痛苦，關在山裡面，真受不了，這個沒有用。持了戒以後，教你這個也不行，那個也不行。不行！戒真正的特質是什麼？調伏，調伏你的煩惱。調伏你的煩惱了，什麼呢？得到清涼。清涼是快樂的，所以叫解脫。這個尸羅有三個名詞，翻成我們中文的調伏、清涼、解脫。請問你清涼、解脫了還有煩惱嗎？還

不快樂嗎？我們現在持了個半天戒，覺得：哎喲！我這個戒，某人傳給我的。啊，這個我慢是那麼大！這個東西不相應，不快樂的事情，這個，千真萬確的。

09:40¹¹

你因為能夠調伏了這樣，所以她才進一步，才能夠學定、慧。戒相應尚且如此了，何況是定，何況是慧呢？的確確它每一個地方，都有它深厚的內涵，能夠使得我們感受到，這個跟法相應的樂。世間的樂有沒有？有！世間的樂，最後的結果，還是會輪迴生死的。所以只有這個樂是無罪，它不講好的那方面，只講無罪是有這個原因的。世間我們今天賺了個錢，眼前是快樂的，對不起，兩腳一伸，不曉得到哪裡去了，這個有罪的，這要分得很清楚。所以這必然的情況，喏、喏、喏！就是這樣的五個次第。

09:50¹¹
作是思惟，即是思惟聽聞勝利。

你能夠照著這樣去想的話，那麼這個時候這樣的想法，你了解這個好處哪來的？聽聞佛法來的，啊原來聽聞佛法，有這樣的殊勝的利益！所以現在有很多人說：我要去修行，所以不要聽聞。欸，以前我也是這樣想，總覺得關起門來修行，現在想想才曉得，真懊悔，什麼都不懂修習什麼呀！關在山裡面剛開始覺得滿清淨的，關了幾天以後，自己就關不住了，不曉得怎麼辦是好！好一點的人就睡覺，不好一點的人，到外面去亂搞，所以原因

就在這裡。你正確地認識了以後，整個的情況會徹底改善，這個都靠聽聞而來，這第一個。

1040¹¹

然後呢我們說有這樣的好處，於是你那個時候，不會停止在那裡了，一心要去求善知識，去聽聞佛法。不是馬上去聽聞，還要有一個條件。前面那個淨除了我們的障礙，就是說，如果你沒有這個心理狀態的話，那個障礙擺在那裡。普通在世間的學問，物理上面常常說，它這個任何一樣東西有一個惰性。什麼叫惰性呢？你譬如說任何一個東西，它本來在這裡，靜止的，它就靜止，你要叫它推動它，要加一點力量。我們現在這個有情分上也是如此，平常我們的心情就這樣，你要改變那個現狀不太容易，這個叫作惰性。改變這個現狀一定要有一種力量，物理上的東西你把它推、是拉，那麼我們心理上的力量靠什麼？就是靠思惟。

1134¹¹

等到你思惟了說：這樣做有大好處，不這樣做有大害處，你會改變你。其實這個道理我們很容易了解，我們在這裡滿好的，就不想動，如果說，你發現這個地方很不安、又危險，那個力量推著你，把你推走。或者說，哪裡有一個什麼特別的好處，你想去，那個力量拉著你去。那麼現在這裡也是如此，思惟了這個以後啊，它會拉著你去聽聞這個佛法。那麼你要去聽了，那個時候說，前面那個障礙除掉了，你還要為自己準備一點東西。這個什麼啊？對法及法師發起承事。

於法法師發起承事者。

12.17¹

實際上這個裡邊要恭敬地承事。不管所說的法也好，以及法師也好，你要一心恭敬地去承事他。剛才老比丘這個故事就在這裡，他前面來的時候，就是覺得這個佛法的好，然後呢他不管什麼人啊，他對佛法本身絕對沒有一點輕忽的心情。不管你講什麼，他至誠恭敬地去聽；不管誰去講，他至誠恭敬地聽，因為這樣，他得到好處。所以在這個地方我不是說講法的人一定都是佛，你一定要這樣去做。可是呢我們要了解我們該怎麼做，你能夠這樣做，好處是你的，這個概念非常重要！我們現在所以做不到的，還是為了「我」。所以我這地方不強調「無我」，我這個地方寧願講「我」，或者對你來說對你，真正為你自己，這還是最好的辦法，千真萬確的。我們不妨把經上面，佛陀告訴我們的這個話，仔細研究下去。

13.20¹

如《地藏經》云：

他都是引經、論、祖師的語錄，乃至於實際的說明。要怎麼辦哪？

13.30¹

「專信恭敬聽聞法，不應於彼起毀謗。於說法師供養者，謂於師起如佛想。」

這個對法跟法師，要怎麼辦呢？「專」，是專一，專一。全部的精神貫注在這個地

方，只有這樣，這目的要擺得很清楚。所以說，我們世間念書是求文憑，是要賺錢，佛法也同樣的，要求什麼啊？要得這個菩提涅槃之果。全部精神貫注跑到這地方來。不是說我聽了法，過兩天我也講——這個大法師，也可以講法——那不對！這個專一、純一，然後要以淨信心，這個時候還要一個恭敬。所以淨信當中有恭敬，而另外專，還加恭敬，恭敬有個重要、絕其重要的功效在！平常我們無始以來，都跟著「我」這個行相轉。「我」這個東西一定有個慢、一定有個慢，一定有個見，一定有個癡。見就是你的見解，然後呢其他的習性。然後呢慢心，這個東西在的話，什麼好東西，佛法一定進不來，一定進不來！聽聞哪要專、要信、要恭敬，這樣去聽聞，這樣去聽聞。那麼目前我們哪要想一下做到，恐怕不大容易，盡自己的能力，你能夠多思惟聽聞佛法的殊勝的利益的話，那個時候慢慢、慢慢地就可以了，要多思惟、多思惟。

1523^a

反過來呢，「不應於彼起毀謗」。千萬不要起毀謗，這個事情非常嚴重，毀謗這件事情非常嚴重。你前面已經聽不到這麼無價之寶，得不到，你還去毀謗它。本來這個無價之寶，那可以解決你一切的問題，得到無比的快樂。結果你不但得不到，而且還得到了反效果。你如果毀謗它的話，那個東西有無比的嚴重的後果。這個東西我們一定要自己多思惟觀察，多思惟觀察。

1160¹¹ 所以現在容或人家會說：「啊，這個說法的法師，他自己不行啊！」不行，你不要去聽他嘛！這個很簡單，你毀謗他幹什麼？他不行的事情！我們絕對不會跑去地獄的眾生去罵他，你罵他幹什麼？他已經很可憐了。你不會去罵一個牛，牠很可憐。他不對，他不對他的事情，如果說你自己覺得罵他的話，你並不比他好欸！他因為愚癡，如果你有智慧的話，要改善你自己。如果你不改善你自己，你罵他的話，豈不是你跟牛一樣，這個千真萬確。所以你罵他啊，這正說明了你自己就是那個，比他還不如的，這樣的一個胚子啊！所以這地方我是從反面來說，我們特別要了解的，對於這個法也好，說法的人也好，絕對不要去毀謗啊！

1170¹²

所以後面曾經有一個這個例子，那個也是這些大祖師們。有一次一個大祖師經過一個地方，正好那個地方有一個法會。然後他就叫他後面的這個伺候的侍從的人——侍者，「停下，停下！這個地方有一個法會，去聽法。」結果那個法會就是一個非常普通的一個人在那裡講法。結果那個下面的侍者，受了一肚子委屈！覺得我這個老師，當代最高的一個大善知識，跑到這個地方來聽這個人講，那個人講還不如我啊，怎麼跑到去聽這個東西！但是他那個老師，善知識，在那兒認認真真地聽，他也莫可奈何，勉強一肚子委屈。聽完了以後，他心裡面有點不高興。他說：師父啊！這個人講的這麼個平常，你跑得

去……。意思就好像不是委屈了你的身價了嗎？

1812¹¹

那個善知識怎麼講？「哎，你怎麼這樣講的，我是在這個地方得到了兩樣大好處啊！」「得到什麼兩樣好處？」「法啊！他在這裡講法，我無比地恭敬，讓我又能夠在法上面能夠隨轉。無比的好處啊！今天就因為聽了他講的這個法，我得到好處。然後呢，他這個法會我去隨喜，這個都是無比的功德！平常跟你們說了個半天，你們聽的法都聽到哪裡去了？有這麼個好機會！」啊，一點都沒有錯！那個大善知識的行持，樣子就是這個樣子。現在我們跑得去，懂了一點點跑去聽：「唉，這個傢伙說這些是幹什麼啊，真是！」然後他說得你好的，「他好！好些什麼？我才不在乎他咧，他好！」他比你好嘛，又不行；他比你不好嘛，又不行。這不是他好不好，是我們心裡面；毛病就在這裡，這真正我們要淨化自己的。下面「於說法師供養者。」特別強調這個法是要恭敬，法師要恭敬，那麼除了這個以外，單單那個法師也要供養。

1912¹¹

「謂於師起如佛想。」對於那個說法的法師，要把他看成佛，這個有大道理，有大道理。這一點我們平常很不容易做得到，很不容易做得到。這個道理在這裡不多說，假定你能夠把他看成佛的話，你會全心全意地去努力、去恭敬。你能夠有多少恭敬，嘿，妙了！你就得到多少好處。當年印光大師，他在自己關房裡面閉關、拜佛。當然平常我們信佛的

人，對他老人家恭敬得不得了。當時有一些人，仰慕他的名去，他倒不一定信佛，所以有一個人哪，也是個知識分子跑得去，跟著他們的朋友。那些朋友都是很有名的人物，去拜訪他，就拉著那個不信佛的人一起去。結果他就問：「老法師啊！你這個佛像是木頭，泥塑、木雕呀，你拜他幹什麼啊？」印光大師怎麼講？「他是泥、木作的，我不是呀！」你們懂得這個話嗎？沒錯，那個是泥塑木雕，我不是呀！

2041¹¹

同樣的道理，擺在這裡，他跟人講的也許講得不對，我不是啊！我是要學佛的。請問你們是要學佛的嗎？你們到這裡來幹什麼？要學佛而來，要學佛而來的話，你要往好的方面去想。所以孔老夫子說：「三人行必有我師，擇其善者而從之，不善者而改之。」這三個人行，是必定有我的老師。其實啊三個人行，必定「是」我的老師，不是必定「有」。他這個三個人，實際上不是指三個人哦！所以這個有三種行為：有一種好的，一種壞的，一種不好不壞。好的，善者而從之，好，你就跟著他，當你的教授；不善，你看見他不善，我可不要不善，我來改。

2130¹¹

佛法更精采！佛法真正超越的地方，這個壞人，不但是你不要跟他去做啊，所以說，善人是師，惡人是自己的資。好的話，他教你，你跟著他；壞人的話，正好在這個上面，把好人、師長教你的道理去運用，增長你的功德。那不是三個人必定都是老師嗎？如果你

們不能夠把握住這一點的話，根本不能學佛。

2156¹

所以佛告訴我們很清楚，佛成佛靠眾生哪！那個菩提樹王要慈悲水去灌的，這個慈悲水靠廣大眾生，就是這樣。所以我們現在口口聲聲說學佛，口口聲聲地都說大乘，口口聲聲要度眾生，從哪裡開始？就從這裡開始。所以剛才說，最後得到這個究竟的果地，眼前這兩個因才是我們下手的地方。所以我剛才說，以前我不懂，說：「我現在是凡夫啊！」現在要轉過來，「哎呀！我現在是凡夫啊，趕快努力！」怎麼把因地上面種下聖賢種子，千萬再不要把那個凡夫的因，繼續增長，繼續增長永無了期。所以說，「這個人不對，那個人對我這樣！」這都是凡夫的因，都是生死的因，都是輪迴的因！趕快把它切斷，這個才是真正學佛的人。你能夠切斷了，至少你不會墮落。你能夠切斷了，把你切斷淨化這個告訴別人，那真正幫忙別人，真正弘法，那個時候就可以開口了。道理這麼簡單哪！所以這一件事情正是我們凡夫做的。

2310¹

了解了這個，專一也專一得起來，信心也建立得起來，恭敬也必然，自然而然，講法的人把他看成佛。不但講法的人看成佛，惡人你也把他看成佛，為什麼？惡人為什麼把他看成佛？這個很簡單，沒有惡人，你就沒辦法成佛，你的成佛靠他啊！所以佛陀說得清清楚楚，我之所以成佛，靠兩個人，第一個，我的老師，他是佛，告訴我這個道理。單單告

訴你道理行不行？沒有用，你還得去做！第二個，靠提婆達多。他為什麼靠提婆達多？這提婆達多是個代表，世界最惡、最罪大惡極，沒有比這個更壞的。「沒有這個提婆達多，我成不了佛！」他現在使你成佛，當然你要敬之如佛，這個很簡單嘛，這個道理說起來那麼簡單哪！那何況他現在是佛，你能不敬他是佛嗎？提婆達多都把他敬之成佛，現在告訴你道理，你反而不恭敬他了，有這個道理嗎？

24106¹

所以我們真正重要的，不是做不到啊！我們往往去修行，頭磕了半天，怪不得憨山大師說：「你頭顱磕破也徒然」，然後呢你念佛，「喉嚨喊破也徒然」，你沒有得到正確的認識、正確的方法。有了正確的方法，隨便一點事情都是功德，何況是念佛，何況是拜佛，當然有無比的功德！這個念佛的功德，拜佛的功德無量無邊！所以說看你有沒有正知見。正知見哪來？非聽聞不行！從哪裡聽聞？善知識！就是這樣。你怎麼能不把他看成佛！我們了解了，好，繼續下去。

24151¹

應視如佛，

下面是解釋，那麼看成佛怎麼辦啊？要對他

24156¹

以獅座等恭敬利養而為供事，斷不尊敬。

要對他這樣地恭敬，要對他這樣地恭敬。

25:06¹¹

應如〈菩薩地〉中所說，而正聽聞。

那麼上面告訴我們，下面告訴我們〈菩薩地〉這個論上面，菩薩、祖師詳細說明，那麼正式聽聞的時候，應該怎麼辦？

25:21¹¹

謂應無雜染，不應作意法師五處。

他主要的就是心裡面要純、敬、專一，不可雜染，這個雜染下面會解釋。另外特別舉出來，我們腦筋裡面，不要從這個概念去想，不作意法師五處，這個都是非理作意。非理作意把我們送下惡道的，如理作意把我們超脫輪迴，幫助別人的。那麼這雜染是什麼呢？下面那個兩部分：

25:55¹¹

離高舉者，應時聽聞，發起恭敬，發起承事，不應忿恚，隨順正行，不求過失，由此六事而聽聞之。

這個雜染當中，第一個，把自己舉得高高的！第二個，把對方看不起。這個高舉要拿掉，輕慢要拿掉。什麼？恭敬，專信！這個因為你離開了高舉了，所以你謙恭，所以要時

時、要應時去聽聞，聽的時候要恭敬，不但恭敬而且要種種承事。這個承事分兩方面：第一個，身語承事，第二個，如法修習，這個都是承事，這兩個都需要的。然後不應忿恚，心裡面不要起不隨順的。這個忿恚有各種，或者由於自己方面，或者由對方方面。所謂自己方面，譬如說你不舒服啦，或者什麼啦。對方呢，也許他說到的法，觸犯你的心等等的話，那個時候千萬注意，這個很重要的，很重要的！我現在就體會到，我所以常常給大家說，我今天所以多多少少能夠跟大家同學在那兒講講的話，最主要的原因，一開始就得到那個善知識的攝受。

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第十卷·B面

00130¹¹

大部分同學都曉得我這個善知識的行相，今天再說一遍。我跟了那位善知識幾年的時間，他很少說給你好好地笑一笑。你做什麼事情跟他說，他總歸覺得不對，總歸是呵斥你，這樣的！結果，我現在一直感念他，就因為他這樣，所以多多少少把我這個煩惱降伏了一點，降伏了一點。所以這個地方特別說，「不應忿恚，隨順正行」，聽完了以後，要照著他去做，不是一口氣叫你做到，你總是跟著他所指點給我們看的，就是佛菩薩指點給我們看的而去做。去做的時候，我們往往會說：「他教我這樣做，他自己還不是有毛病！」那個千千萬萬不可以——「不求過失」，不要求他的過失。要求誰啊？要求自己的過失，你求自己的過失，你就改善了，你就改善了。由此六事而正聽聞。

0113¹¹

所以以前我在〈常憶念頌〉上面聽過一個頌：「已過如山積不見，師過秋毫亦明察，

法不相應實由此，勤加懺悔常憶念。」我在這地方寫一下。我再說一遍，自己的過失，比山還要高，積得如山，積不見，看不見！我們無始以來的無明哪，一直在惑業當中，豈止山哪！像法界虛空一樣地這麼多，看不見！師過呢，老師的過失，秋毫一點點哪，你看得清清楚楚。法不相應實由此啊！我們修學了佛法不相應，原因就在這裡啊！勤加懺悔常憶念，常常擺在心裡面。你能夠擺在心裡面，你就得到好處，就這麼一句話，就這麼一句話！你要常常擺在心裡面，這最重要的，只有這一件事情，你就得到好處，千真萬確的！你有多少時候能夠反過來看自己的過失，你看見了，那時候覺得：「哎呀，我自己修學佛法的人哪，穿了這件衣服，原來自己還這麼差啊！」那時候你就有希望了，你就有希望了！然後你把那個「師」字改一個「人」，那是更好。注意啊！就這麼一點點，佛法就這麼一點點，所以叫內學，所以叫內學，所以叫內學！外學，就是看外面的，內學就是反過來，反省自己的。

031091

我記得我們中國歷史上，有一很有趣的公案，很有名的公案，與其說有趣，不如說是最感人的一個公案。南山道宣律祖，那真了不起，對我們中國貢獻，對佛法的整個的貢獻。他先跟他的老師學，他老師跟他講戒，聽了一遍覺得：欸，懂了。戒，這個東西嘛，一聽，他絕頂聰明的人哪，覺得就是這樣了。然後呢，他也是講來講去就是這個東西，他

自己覺得到外面去參學。那老師：好了，你要去外面就去參學。結果他就出去。結果轉了個大圈子，看看去外面也不過如此，沒比他師父更高的，所以他又回來。回來啊，他師父把他趕出去不要他，他又拼命地求懺悔，懺悔也不要他。跪在那裡苦苦地懺悔，怎麼說他要努力，最後又回來了。

041041

回來了以後，老師沒別的，還是講那個東西，還是講以前的東西。他自己多少年已經聽了，已經都聽懂了，覺得沒有味道，所以出去的，回來老師還講這個。然後他一心一意地聽了〈四分律〉二十遍，你們看看道宣律祖那個公案去，一代大祖師不是那麼簡單哪！我們現在——哎呀，這個懂啦！實際上差得很遠，我這個隨便提一個公案。你如果聽懂了，回過頭去一照的話，啊！我現在發現我這個渾身不曉得多少的罪惡在這個裡邊，全部精神，拼命晚上二十四小時不睡覺都弄不過來。你只要一照，你就立刻發現。我想人人都有一個本事，人人都有這個能力呀！可憐的就是，嗯，就在這裡！

041571

所以他這個地方告訴我們，千萬不要找人家過失。固然是老師的過失不可以找，別人的過失也不可以找。我們現在說，這個不修行，不行！因為這個習性已經非常厲害、非常厲害了。我們緣法，跟法相應的心，沒有！可是一直一天到晚在那散亂當中，這樣。隨便一點的風吹草動，你眼睛就……喔，這樣！然後看見，無非是看見，都是看見人家的過

錯，這個毛病就在這裡。然後呢因為過錯，分別那個邪妄分別的是非，然後鬥爭，然後造業，都在這個地方來的。所以只有一個辦法——回過頭來看自己。你一旦看見了，不要說老師的過失絕對不敢看，沒有一個人的過失你敢看見哪！你哪有時間去看那個，一看見自己的過失——下地獄，啊，那個油鍋，那個刀山，等在那裡呀，你怎麼有時間去肯一步之錯！那個油鍋就等在這裡。就是「法不相應實由此，勤加懺悔常憶念！」

離輕蔑雜染者，謂極敬重法及法師，及於彼二不生輕蔑。

06:03¹¹

然後呢高舉不可以，輕蔑也不可以。不輕蔑應該怎麼辦呢？「謂極敬重法及法師，及於彼二不生輕蔑。」法跟法師不要一點點輕蔑，要恭敬他。

06:16¹¹

不應作意五處所者，

這個五樣東西不要，特別的，我們很容易犯的，哪五處啊？

06:22¹¹

謂戒穿缺，

這個地方不一定持戒，換句話，他自己的行持不夠。「穿缺」有它特別意義，簡單一點說，他自己好像做不到。這一點我們要了解，固然可能的，做不到，實際上他做到了你

看不見。千真萬確的！以我，不要說過來人如何高妙我們看不見，拿我們眼前來說，大家都說：眼前的時候，我跑遍了台灣就看不見一個人！我卻是看見很多善知識哦，我的受用就在這個台灣得到的，千真萬確！現在還有，眼前也有哦！那你們只要好好地去學，我保證將來你們都會看見的。所以說你不要看人家呀，你真正過失改過了以後，那個時候你才會曉得這個善知識的行相，千真萬確的事實！這一點特別重要，以後慢慢地、慢慢地隨時來說明這件事情。然後呢？

07:24¹
種性下劣，

我自己的出身高貴，這個人好像他……這個身分很低的樣子。

形貌醜陋，文辭鄙惡，

07:35¹
長嘛又醜陋，「形貌醜陋」，講起來的話，文辭嘛又鄙惡。人家講的是非常文雅，典故、典章等等，他那個出起口來的話，好像很粗魯的樣子。

07:49¹
所發語句粗不悅耳。

別人跑得來告訴：「哎呀，某人你真了不起、你真好！」他又跑得來告訴：你這個不

對，那這個不對！諸如此類的。因為你聽見了，

08:01¹¹
便作是念，不從此聞，而棄捨之。

唉！這地方沒道理，那聽不進你跑掉了，完了！跑掉了，沒有希望了！

如《本生》中亦云：

08:06¹¹
那麼應該怎麼辦呢？應該怎麼辦？佛陀告訴我們：

08:12¹¹
「處極低劣座，發起調伏德，

你自己把自己放在最低。這個不一定是叫你坐得最低，叫你心裡面放得低低的。換句話說，你一定要把那個慢心拿掉：哎呀，我是最差的，我要努力去學啊！那個你能夠「發起調伏德」。我們修學佛法三個步驟：戒、定、慧。戒的名字叫調伏，調伏什麼？調伏煩惱。本來你這個慢心高得不得了，欸，你能夠這樣做的話，跟法相應了，馬上調伏你的煩惱，那個時候你才有機會，法水才能夠進來。所以「慢如高山，法水不入」，像高山一樣，它儘管甘露下來，流掉了，沒有用！現在你把它反下來的話，進來的，啊，那對了，才能夠調伏——德相。那個時候，

09'04"
以具笑目視，如飲甘露雨，

唉呀，你歡喜呀！就像飲甘露。甘露是治我們一切病的，現在呢治我們生死病。反過來，如果你沒有這個，你拿這個心情去的話，你也能夠得到這個法的滋潤，體會到這個法的美。說：

09'26"
起敬專至誠，善淨無垢意，如病聽醫言，起承事聞法。」

恭敬、專一、至誠，這樣地來淨化自己的內心，調善我們的內心，把心裡面的髒垢，徹底地淨除乾淨。這個時候，有個什麼現象啊？你不會論這些是非，就像個病人，一心一意地聽那個醫生招呼。我們現在是無明大病，聽那個佛、法、法師告訴我們這個法藥，然後一心一意去承事他，去聽聞，這就對了。前面就是告訴我們準備。夠不夠？嘿，還不夠。這個真正聽聞的前面，已經有了，後面這個正聽的軌理，究竟說起來，還是一個聽聞之前的條件。下面，說：

正聽軌理分二：一斷器三過，二依六種想。

10'36"
「正聽軌理」，正式聽聞的軌理。實際上這個裡邊還有，還有的留到下面講，我們一

步步講下去，自然會分得清清楚楚。所以現在好，沒錯，前面的障礙掃除了，用什麼方法？思惟聽聞佛法的殊勝利益，把自己不想去聽，不願意去聽的拿掉了。那麼聽的時候又是產生種種，不但得不到好處，而且啊反而反效果的，又淨化掉了，這樣。所以那個時候可以正式聽聞，又分兩方面：一個是障礙方面，另外一方面，反面的，正面的。反面的，自己的過失，叫「斷器三過」；正面的，還要具足這樣的條件，「具六種想」。

11'27"
今初

他告訴我們，哪三個過失呢？他先說明：

11'34"
若器倒覆，

這第一個。

11'37"
及縱向上然不淨潔，

第二個。第三個，

11'42"
並雖淨潔若底穿漏。

說倒了的器具，像那個杯子一樣的。這個杯子這樣擺，不行，那個法水進不去。然後它向上，但是那個杯子裡邊有髒的、有毒的，沒有用。然後你把它洗乾淨了以後，那個杯子下面有一個洞，漏掉了，也沒有用，這很明白。那麼現在我們修學佛法也是一樣。所以他說那個杯子，

12.15¹
天雖於彼降以雨澤，然不入內。

這是第一種情況。如果倒過來的話，盛那個甘露，不能，進不去。你把它倒過來，不再倒了，向上了。向上仰了，但是裡邊髒，

12.32¹
及雖入內或為不淨之所染污，不能成辦餘須用事。

你不能用這個東西派它用場。

12.41¹
或雖不為不淨染污，然不住內，當瀉漏之。

雖然沒有髒，然而不住在裡邊，漏掉了也不行。這個比喻，比喻什麼？比喻我們現在聽法的時候，也是一樣。

如是雖住說法之場，然不屬耳，

1254¹¹

聽法的時候，第一個呢，「不屬耳」，就是根本耳朵沒放在這裡，而他在那裡聽法。

我們呢，兩種情況，心裡面胡思亂想，乃至於有的人，平常我們上課有這種情況，在學校裡，老師上課，抽屜裡面拿了一本小說，就在看小說。不看小說，胡思亂想。等到你散亂心過去了以後，打瞌睡，一點用場都沒有，一點用場都沒有！我們平常的時候聊天，聊了個起勁，叫你去睡覺，叫你不要聊天，做不到，可是聽法的時候，他就打起瞌睡來了，一點用場都沒有，一點用場都沒有！這個實際上就是我們的業障，碰見這種情況，好好懺悔，好好懺悔。這第一種情況。第二種情況呢？

1343¹¹

或雖屬耳然有邪執，或等起心有過失等。

他耳朵聽見了，但是他心裡面有邪執，「或等起心有過失」。他這個「邪」是錯的，「執」，可以說兩種，可以說一種。他沒辦法跟那個法相順，他聽見了以後，這個聽不進，他有他的執著。也許他在這兒說：「哼！我在這兒可要學的參禪，他在這兒教我念佛，不行，不行，這個沒有用。現在這個時候你還講這個幹什麼！」諸如此類的事情，他心裡面總有他的。還有呢等起心，就是他聽了法，跟它相應起來的這種，他有他的特別的概念，這個裡邊有錯誤，沒辦法跟那個法相順。譬如像我剛才說的，我自己以前的這種經

驗，我自己的過失。這個法師真正告訴我們：「某人哪，你該怎麼辦……。」我心裡面怎麼想？「法師，你告訴我，我是個凡夫啊！」說多了，有的時候受不了，我乃至於跟他說：「法師啊，我還是個凡夫啊！」這個就是等起心有過失。就自己執著在這個，牢牢地不肯捨棄自己錯誤的見解，就這樣。那這個是一點用場都沒有。

1457¹
雖無上說彼等眾過，然聽聞時，所受文義不能堅持，

上面你一步一步拿掉了以後，那麼很好了吧！聽過了記不住，也不想去記，那還是沒有用，還是沒有用！所以正規地來說，一定要全部精神貫注在這裡。然後聽的時候，還要不要說拿我的想法去想，你一拿你的想法去想就不相應了。真正應該什麼呢？以菩提心相應的心，你曉得真正要學無上菩提，要學一切法。他現在在教，全心全意先聽懂了他說的什麼，照著他去做，這才是我們相應的。然後聽完了以後，牢牢地記在心裡面，這個是我們必須要的條件。

1541¹
所以這個龍樹菩薩在《大智度論》上面，一開頭的就告訴我們，剛才那個偈子，我們真正修學佛法的人，應該有這種心情。看看：「專視聽聞如渴飲，一心入於語義中。」就是全部的精神，全部精神它不是要瞪大了眼睛去看他，當你全部精神貫注在這裡頭的話，

你自己不知不覺全部的精神啊，「專視」。這個專視，心志所在。換句話說，它真正重要的，心志在那裡，你眼睛可以閉上，但是你全部心志在那裡。有的時候，我們有人習慣聽得來勁的時候，全部精神瞪大了。我記得我那個時候剛開始的時候，我就跟仁法師，我這個聽了法，聽了，啊！全部精神在那裡，眼睛瞪得大大的。仁法師常常跟我說：「不要看我！」可是我過了一下，眼睛又瞪得大大的，實在是！以後慢慢地跟了他才曉得他為什麼說：「我晚上不能講法。」以後我發現哪，他晚上固然不能講，我也不能聽。我晚上聽了，我晚上也睡不著，全部精神貫注在那裡，你自然而然就歡喜，精神就提起來，到那時候躺在床上睡不著。

1642

所以我現在感覺得很多人，聽了這個打瞌睡，那實在不相應啊！這個東西毛病，只是種種善根可以，你真正要聽法，不行的，專視！聽這個法。那個時候就要像什麼？像渴得不得了，啊，那是這樣，看見那個水，你說擺在那裡，你不去理它，會嗎？當然不會啊！然後那個時候，「一心入於語義中」，你全部的精神聽他，他講到哪裡，這意義把握住了，心裡就相應了。你能這樣的——踴躍。聽了法心裡歡喜，歡喜啊！「心悲喜」。佛法相應的必然情況。

17127¹¹

弘一大師走的時候，寫了一個偈子，叫「悲欣交集」！一點都沒錯，你到那個時候法相應的時候，就會有這種心情，你也說不上來，你到底是悲啊、是喜啊！說起來是又悲又喜，悲——聞法之太晚，喜——從今天開始。實際上那個心情很混雜的，但是的確確跟它相應。那個時候這種情況應該說；反過來我們應該聽法，就應該有這種心情，這個是很重要的！所以他下面告訴我們，這麼如果像上面這種情況，

18105¹¹

由忘念等之所失壞，則其聞法全無大益，故須離彼等。

在這種情況之下，聽聞這佛法，沒有大益。他寫那個「大」字很有意思，還是有一點好處的喲！佛法這東西真了不起啊！哪怕你討厭他，哪怕你在這個地方說辨別他：「是，你講了半天，老是講了半天，他自己呢？」哪怕你起了這個心，是，你起了這個心以後你要下地獄的，但是等到你地獄上面出來，還靠這個力量你又上來了。佛法之美啊，它必定有好處！必定有好處！但是要想得到大好處，卻得不到。當然我們每一個人都希望他得到大好處，每個人絕不希望聽聞了佛法，先下了地獄，回過頭來再生天哪，沒有這樣的事。所以我們要想得到這個真正的大好處，一定要把那個過失拿掉。那麼過失拿掉的這個針對的這個方法，所以叫對治。

此三對治，
19'04"

是什麼呢？

經說三語，
19'05"

經上面怎麼說啊？

謂善，諦聽聞，意思念之。
19'07"

聽的時候嘛好好聽，然後呢，好好地聽完了以後，要去如理思惟，這樣。

此亦猶如〈菩薩地〉說：「希於徧知，
19'19"

你要希望得到這個，你一心好樂希求這個——徧知，正徧知，就是佛陀智慧。那怎麼

辦呢？

專注屬耳，
19'29"

全部精神貫注在這裡，把耳朵聽在那裡。

意善敬住，
19'34"

這個意，你心意要善、要敬，安住在這個地方。

19,40¹¹
以一切心，思惟聽聞。」

全部精神去聽，這個是論上面告訴我們的。完了以後，經上怎麼講啊？我們每看經典，尤其是大乘經，它一定說，比如哪一個人聽聞，啟發那個問了，佛陀就說：「善哉！善哉！」好極，好極，你問這個問題啊！然後呢他一定告訴我們：「諦聽！諦聽！善思念之。」這個話，不一定用這個方式，可是很多經典上面都說這個，「諦聽、善思」。平常我們看見那個佛經上面，好像這兩句話無關緊要的，場面話交代一下，這個地方就告訴我們，這兩句話是何等重要！

20,26¹²

所以本論的真正殊勝，列為四個大科，而這個是第三個主要的。你沒有這個前面的準備，告訴你這個正文沒有用。你有了這個準備，來了。根據哪裡呀？佛經上說得清清楚楚。所以我們現在說，不要人講啊，自己可以看看佛經就看懂啦！那這種都是天才。天才是當然的，普通一般是絕不可能。經裡面這個「諦聽、善思」，有這麼深刻的意義在，平常我們不了解；你了解了，你就做到了，那個時候你就步步向上了，步步向上了。那麼這個是斷器三過，這個過失要斷除掉。斷除了過失，然後呢，正面還要具足這個條件，要

具六想。

依六想中，

2113¹¹

這個最起碼的。不是說單單那個三個過失斷掉了，後面還要有。不過這個地方最前面的，最起碼的這個要除掉。同樣要具足的，要六樣東西。這個六個東西，第一個，

21127¹¹

於自安住如病想者。

聽聞佛法，第一個，先把自己，說我現在在病當中，在病當中。

21136¹¹

如《入行》云…

這個《入行論》是叫《入菩薩行論》，《入菩薩行論》。我們《大藏經》裡這個名字不叫《入菩薩行論》，叫《菩薩集學論》，好像這樣，我一下忘記掉了。這是寂天菩薩造的，可是我們《大藏經》裡面說這個是龍樹菩薩造的。寂天菩薩是龍樹菩薩的弟子，我不敢肯定這兩個是一、是二？說不定是寂天菩薩，又把他師父說的這個內容增加修改一點，或者是我們傳的人譯錯，這個不敢肯定。他怎麼說？

22115¹¹

「若遭常病逼，尚須依醫言，況長遭貪等，百過病所逼。」

說如果你遭到了一般普通的病苦所逼惱，那個時候你怎麼辦呢？一定要找醫生，聽照著醫生的話去做。何況我們無始長時遭到三毒貪等，各式各樣的百病。這個百過不是一百樣哦，這個「百」字，泛百，我們說泛百，泛百，是所有的。因為我們在無明長夜當中，我們沒有一樣對的，沒有一個地方對的，全部都是錯的！我們為這個大病所逼，居然不知道。現在我們生了一點小病：哎呀，我感冒，我頭痛，我要去看醫生，我在這躺一下。現在我們這麼大病居然不管，這個人真可憐哪！所以第一件事情這個要了解，你了解了，你才肯去找醫生，那個時候你聽了有用了。所以他下面解釋：

2322¹

延長難療，發猛利苦，貪等惑病，於長時中，而痛惱故，於彼應須了知是病。

說我們無明長夜當中，而這個病很難把它治得好啊！的確確很難、很難哪！而這個病，發猛利痛苦，我們眼前一切問題沒有一個例外，都在這個裡邊。是什麼？「貪等」就是三毒，舉其綱要，整個說來，我們平常說的，以天台的說法，見思、無明、塵沙，總之，沒有一點點例外的，都在這個裡頭。時間呢，無始以來，沒有一分一秒曾經脫離過。這個痛苦得不得了，身上麻痛苦，心上麻懊惱，對於這個地方才是應該知道的，知道這個是病啊！

迦摩巴云：

那個祖師就告訴我們哪，

2420¹
2424¹
「若非實事，作實事修，雖成顛倒。」

這是說假定你修行，修行而修又修錯了，這個不對，顛倒啊！但是多多少少還知道修行啊！我們現在什麼，我們現在的狀態怎麼辦？

2441¹
然遭三毒，極大乾病之所逼迫，病勢極重，我等竟無能知自是病者。」

現在我們什麼狀態？我們遭到三毒大病，啊，這個病是大得不得了，大得不得了！我們起心動念很清楚的，好的境相現起的時候，心裡面覺得很歡喜，這是什麼？貪相應法！非常明白。哎呀，你這個歡喜，這個好！在貪當中，跟著它去掉了。不對的境界現起的話，你又覺得這個不對勁，這瞋相應法！不在這個當中，什麼狀態？癡相應法！請問大家每一個人仔細檢點、檢點看，有沒有一個時候跳開這個的？可憐的是，可惜的是還不知道，還不知道，病大得不得了！醒來的時候是如此，睡覺的時候也是如此；上天的時候是如此，下地獄的時候還是如此；小的時候如此，老的時候還是如此。唉，「病勢極重」，

我等不知道這個是病，這第一個要知道的。想想看對不對？如果你聽法，對這個不了解，那沒有用。你了解了這個，一心一意才要曉得，我這麼大的病，就會推動你去做了。

2610¹¹

平常我們常常說，哎呀，我現在感覺到要去修行佛法啊！這個的的確確，在座的諸位，不要說出家人是這樣，在家人也是這樣，都是很難得，有善根，要修行，要了生死！但是啊，要修行，但是你真正跑到那裡，覺得：哎呀，提不起來，就是沒勁。為什麼？沒有力量推動你。你不曉得自己病，如果你曉得自己病的話，這個推動的力量，必然。就像比如我們坐在這裡，叫你去動一動，千難萬難。一下忽然地震了，嘿，就是你生病爬不動，站起來跑得個快！我想這個我們人人都會體驗到吧！眼前很簡單，哇，馬上地震了，你馬上跑！頭痛也好，腳痛也好，什麼病都沒有了，因為這個力量推動著你。他現在告訴我們，假定你知道自己有這個病的話，你會一心一意去求了。所以他教我們具六想，它不是空話，有絕大的道理在，本論的真正殊勝的地方也就是這個。

菩提道次第廣論手抄稿

第

11

卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第十一卷·A面

00'13"¹¹
前面那個過失在的話，你沒用。然後呢過失去掉了，推動的力量沒有。現在告訴你，一步一步地來。現在你有了這個病，進一步要怎麼辦哪？欸，要去找醫生啊！那麼現在這個醫生是什麼？法師。所以說，進一步，

00'30"¹¹
於說法師住如醫想者。

對於說法的這個法師啊，這是醫生。

00'37"¹¹
如遭極重風膽等病，便求善醫，若得會遇發大歡喜，隨教聽受恭敬承事。

假定我們遭到了病，病去求醫，而找到一個真正的好醫生啊，覺得好歡喜，啊，好啊！一定跟著他所告訴我們的，然後恭敬承事照道理去做，這個不必說，人人都會。哪怕

小毛病，哎呀，你一下治好了，你一定去找他，再遠一點，如果大毛病的話，那不惜千里萬里地去找。所以同樣地為什麼前面第一點，要教我們知得病，你曉得了病，你就拼命去找。那麼找誰呢？找善知識，所以他下面說：

01.22¹
如是於宣說法善知識所，亦應如是尋求，

我們真正的善知識也是這樣，就像你有病一樣。所以第一個條件你有了，第二個自然跟著來。

01.34¹
既會遇已，莫覺如負擔，

碰到了以後不要覺得這是個擔子喔！

01.38¹
應持為莊嚴，

這兩句話，非常重要！我們現在啊遇見了善知識了，善知識啊，平常真正的善知識，他不是說這樣話：「哎呀！你好難得哦，你有善根哦！你怎麼樣哦！」然後呢，假如你唸一點書他又捧你：「哎喲，你是個大學畢業哦！」乃至於「留學哦！」你就輕飄飄地坐在那地方，「好了，好了，你在這個地方！」像鳳凰那樣捧你，完了！沒有用。反過來，倒

是他處處磨折你啊，嘿，那說不定行。他如果真的有本事磨折你，那你真的碰到了，那時候你千萬不要覺得這是個擔子，那是個真正的莊嚴。同樣的道理，碰見個好醫生，他有本事跑得來的話，要該動手術，要該什麼，就老實不客氣地就這樣來了。當然現在這個醫生啊，都是用種種地方，用糖漿來哄你。以前不是的啊，真正的好醫生針對著，譬如說這「良藥苦口利於病」，「忠言逆耳」也是一樣的「利於行」。修行亦是如此，我們有這麼大的大病，一定針對著這個地方來的，所以你千萬不要覺得這是一個負擔，要把它看成莊嚴。

所以⁰²¹³¹¹在這裡我的的確確請了幾本書，譬如《一夢漫言》，那是我們清初明朝末年，見月老人寫的。歷代祖師的傳記，特別是《密勒日巴尊者傳》，它有特別意義，你們好好地看，我們不是說學哪一宗、哪一派，就看看人家為什麼有這樣成就的。然後，你不妨更大一點，看這個《大般若經》的常啼菩薩、《華嚴經》當中的善財童子，他怎麼承事善知識。我們現在不要說伺候善知識，給他做一點事情不行，他樣樣東西伺候你，你還覺得不滿意啊！那是我們跟法不相應啊！跟法不相應啊！

021311
不要說別人，就像我這麼，我自己覺得已經很不成氣候了。我的老師，今年春天我請到他蓮社去的時候，下面有這麼多同修，我曉得這個同修不曉得老師怎麼辦，我自己來。

他們吃那個茶很特別的，就是偶然一次做了，我一定嚐嚐，味道不對，全部重來，一定自己去弄。所以因為我沒有真正的相，做得比較差，的的確確不如那些祖師們，可是我覺得比你們稍微好一點，所以我坐在這裡跟你們講，我但願你們每個人比我好，那恭喜你們。這個地方注意，遇到了以後啊，千萬不要覺得這個負擔，因為這是莊嚴，這個是什麼？這個才是真正的莊嚴。當年，我這個師長告訴我，說現在說你幾句聽不進啊，將來你會懊悔的啊！我好幾個老師說，他說他呀，現在一直懊悔現在沒有人罵他啦！我現在才感覺到，一點都沒錯，一點都沒錯。要怎麼辦呢？

0433¹
依教奉行，恭敬承事。

你照著他去做。我們現在是依我行事，總是儘管講完了以後——他講他的，我就不聽他，他也莫奈何我。唉！這個還算是好的，你不給他對嘴，已經是滿好的。這個就不相應。所以一定要依教奉行，而且一心一意地恭敬去承事他，這個是相應的。所以

0459¹
《攝德寶》中作是說故……「故諸勇求勝菩提，智者定應摧我慢，如諸病人親醫治，親善知識應無懈。」

下面告訴我們，說真正要求無上菩提的這種人，應該怎麼辦呢？「勇求」。修學佛

法兩個必要的條件，第一個正知見，第二個精進行，沒有這兩樣東西談不到。正知見的確難，你有了正知見，前面的那些道理都容易解決。譬如我們前面說過了，我們平常看見的這種覺得做不到的事，你有了正知見，理路上面都清楚，是啊！怎麼會做不到呢？必然做到的。就像剛才說的，你一天到晚看人家不是，你了解了正知見的話，怎麼可以看人家不是啊？眼睛專門看著自己，就怕出一點點小毛病，道理很簡單嘛！現在在這個娑婆的惡世當中，一不小心就出大毛病。就像現在這地方遍地盜賊，你在這個地方眼睛瞪大了，就看一個小偷把你東西拿走，就怕一個強盜來把你東西搶走，你怎麼可以東張西望啊？這個很明白的事情啊！你一望別的，你就完了！所以，啊，聽懂了，一點都沒錯。可是這個你說你得到了正知見沒有？還沒有，只是人家告訴你的，你思相應慧產生起的時候，你就有了正知見了，這個道理下面會講。

0631

下面呢，要精進行。你懂得了，就是你相應了如果不精進，還是沒有用，你原地踏步，何況我們現在在門外，不曉得在哪裡，目標都沒有做到。那個時候真正求法，一定要勇悍，一定要勇悍！我們不必說那個大善知識如何，所以一跑到這裡來啊，我感動不已，我已經久已仰望我們這老和尚，來了以後，果然不錯。我那天跑到醫院裡看到病房裡面去，他昏迷不省啊，張開了嘴巴在那兒念，聽聽幹什麼？他一下子念念讚佛偈，一下念

阿彌陀佛，一下念這個，表示他腦筋一直這個。回來了以後，我們說，唉呀，老和尚，現在這裡你是我們的精神支持，你好好休息啊！欸！他早晨一聽見這個鈴聲，睡不住了，要去上早殿。那我們現在呢，「唉！這個早殿實在是，最好搖了鈴了再睡一下。啊，這麼早起來！」這個所以是真正的原因在這地方。心裡面實在是，叫你做一點事情，委屈得不得了，這樣。總是覺得：啊，這個營養也不夠。然後呢，叫你早一點進去，跑得去，這空氣又不好，不曉得在想些什麼啊！這是心裡面哪，問題就在這裡呀！

0754c

這個真正有正知見，真正精進行的人，這個是「智者」，真正有智慧的人，現在我們要學。那時候，最主要的、難克服的——摧我慢。這個我慢倒不一定是說，處處地方我對、你不對。就是說，當處處地方你以我為主的這種心情障礙著你，這個是我慢相。所以這個我慢，它叫「我見、我慢、我愛、我癡」，見解固然是我，然後我愛、我癡，你保護著我，也是我呀！唉呀，總覺得這樣子受不了，你要弄這個！就這種我愛，這個無非都是在癡相當中。你真正地修學佛法，這個東西徹底要掃除，徹底掃除，你就成就了。現在因地當中你怎麼辦哪？我懂得多少就下多少功夫，那時候隨時注意：欸，它又來了，拿掉它！你能夠拿掉幾分，你就跟法相應幾分。因地當中這樣去，慢慢地果地當中慢慢地來了。

09:50¹¹
所以現在大家總是修行很難哪！哎，就我現在了解，天下沒有比修行更容易的事情。

嗯，大家聽了話，覺得這個怎麼會啊？那我馬上理路告訴你。你要學開汽車，說現在很容易，到處有；對不起，沒有汽車，你能嗎？有了汽車，沒馬路行嗎？有了馬路，沒汽油行嗎？有了汽油，沒人教你行嗎？你還在這種條件哪，騎個腳踏車乃至於，對不對？做任何事情欸！可是修行啊，嘿，你自己的事情，你只要……：腦筋壞了，不行！腦筋壞了做什麼事情不行，你只要腦筋好的人，你起心動念，莫非是這個，對不對？哪一樣事情比修行更容易的？它不要任何條件，就坐在這裡也在修行。然後你做別的事情的話，白天你忙完了，晚上總要休息吧！欸，修行，睡覺你也在修行。做別的事，你吃飯時總要停下來吧！它吃飯也在修行。所以你真正懂得了，二十四小時無處不在修行，二十四小時無處不在淨除罪障、積聚功德，修行這麼容易喔！

09:52¹¹
為什麼原因得不到？沒有正知見哪！沒有精進行啊！現在我們要怎麼辦呢？第一個摧我慢，親近善知識，聽聞正法，如理思惟，每一個，不是說四個步驟分段喔！你任何四個當中走到一個，你就在修行當中。所以現在我的感覺，大家求，真難的、最難的就是求到善知識，而求到善知識真難的是摧伏這個東西，你只要這個找到了，下面問題都解決了。淨土法門，也就是這個原則當中的一個特例，一個特例，這個以後再講。

1103¹¹ 「如諸病人」，像病人親近那個醫生，這個善巧的醫生哪，嘿、嘿！遇見「親善知識」，應該不要懈怠，真正親近善知識不要一點懈怠。這個《華嚴》上面特別示給我們看，這是所以善財當中心生取辦的原因。佛法不難哪，千真萬確一生可以成功啊！問題在你如理不如理啊！想想看，別的東西都那麼難，修學佛法這麼最容易，別的東西都可以間斷，修學佛法可以二十四小時不間斷，當然一生取辦嘛！問題在哪裡？就是前面那些關鍵。你只要那個關鍵一步步克服，每一個人都是善財童子，《華嚴》當中，真正圓滿的地方就在這裡。

1119¹¹ 所以我前面一再說，你懂得了這個佛法——本論，你就曉得《法華》、《華嚴》的差別在哪裡，佛出世的精神在哪裡。其實《法華》真正的意趣，還是通於《華嚴》的，我那天提了個頭，這地方順便說一下。欸！怎麼是《法華》明明講的，好像它轉了個半天。欸，《法華》裡邊那是個公案，我隨便提出來噢！大家如果沒有聽過的，以後慢慢地回味，如果曉得《法華》的，馬上就會懂得這個公案。

1152¹¹ 《法華經》一開頭的時候，授記那些聲聞等等，一個、一個，乃至於凡夫，「小低頭，一合掌，皆已成佛道。」授記這個，但是都是遠得不得了！所以這個才是佛出世的究竟意趣。為了證明這件事情，那麼多寶如來那個塔來證明，然後呢，透過所有的化身

釋迦如來的與欲以後，開了這個寶塔的門。最後說，大家覺得那個，跟這個來的人說，那好啦，我們現在回去了吧！欸！那個時候釋迦如來怎麼說？「慢慢地，慢慢地，你先不要回去，看看我們這個世界上面弘揚《法華經》的效果如何？」說完了以後，文殊師利菩薩來了。從哪裡來？從龍宮。哎呀，說無量無邊的人，那個時候幹什麼啊？他在說《法華經》。所以說，「啊呀，你在幹什麼？」「我在這地方在龍宮當中說《法華經》。」所以，說「欸，那麼你在這地方說《法華經》，說的效果怎麼樣啊？」「你看！」結果他說完了，龍女出來了。「八歲成佛」這個公案，大家曉得吧？曉得，馬上轉過來！

1310¹

當然這裡面還有很多關鍵。說明了……我們從這地方看，就是說，文殊師利菩薩就在那個龍宮，給他們說佛出世的……你不要看，把那個《法華》不要看我們現在這個《法華》，就是說《法華》的真正意趣的重點、概念，你要把握住——佛出世的真正重要的關鍵，是「開示悟入佛之知見」。佛把他無量無邊證得的真實內容和盤托出，告訴眾生，也教你去做這個，這個才是《法華》的真正意趣——所以實際上，就是最直接的成佛的這個。文殊菩薩說：「我在龍宮裡面講這些，效果呢？你看！」馬上就有一個龍女她聽了發菩提心，當下成佛！不是嗎？我們真正了解了，你要從這地方去著眼，才了解佛法的真正圓教可貴的地方。這個絕不是說單單圓教喔！通於我們一切眾生的。

1420¹¹

這裡還有一個：妙咧！就是佛在這地方說《法華經》，那些人都是轉了個半天，結果另外一個人說《法華經》，還不是佛，是菩薩講的，在龍宮當中，講了半天就一生取辦。你們有沒有注意，有沒有疑問哪？這些都是大關鍵的問題喔！這個公案，就在《華嚴》上面得到了最佳的答案。《華嚴》是最了不起的一個經，但是佛沒有說耶！剛開始的時候〈世主妙嚴品〉，是世間的那些人，拿我們世間來說，也可以說，哎呀，土地、神王，一個一個都在說。什麼地神、天神，哪一個神、哪一個神，乃至於通到菩薩——佛沒有講！一直到最後，善財童子五十三參，參的人也是一樣，第一個是和尚，第二個是和尚，下面後頭都是在家人，最後一個是和尚。當然裡邊還有包括這個比丘跟比丘尼呀，那麼尤其是後面那個什麼地神、主林神、主風神、主什麼神，也是這些啊！欸，奇怪咧！佛親口講的，大部分的弟子就是羅漢；結果那個地方佛沒有講啊，就讓善財童子一生取辦，這麼一個內容。

1533¹¹

然後在《法華》裡面，也是同樣的，喏、喏、喏！佛在那裡說了那麼多，他就說：「我呀多生多劫教你們哪，你們總是不能聽我的。所以我雖然雨那個甘露雨下來啊，可是你們只能接受一點點。小草嘛吸收一點點，長一棵小草。中草嘛吸收多一點，長個中草。大草嘛吸收多一點，長個大草，乃至於樹也是如此。所以啊，雖然我是把最好的法給了你

們，你們就轉了大圈子啊！」

16104¹¹

你們說，這個對我們有用嗎？有用。那地方我們就仔細反省一下，善知識給我們講了以後，我們是不是依教奉行了？我們聽了：「唉呀，不行啊！我現在是個凡夫，教我做這個，做不到啊！」那是什麼啊？你完全排斥在外頭。那就是我就是吸收我那一點點，說這是小草，或者是中草，或者是大草。你能夠「依教奉行，恭敬承事」，能夠「勇求」的話，那對了，你一生取辦！概念就在這裡，清楚明白。想想看，對不對？所以這個是第二條，啊，曉得自己病——找醫生，找了醫生以後怎麼辦哪？要吃藥啦！所以

1648¹¹

於所教誠起藥品想者。如諸病者，於其醫師所配藥品，起大珍愛。

那麼醫師現在開給你那藥品了，照著去好好地做。

1700¹¹

於說法師，所說教授，及其教誡，見重要已，應多勵力，珍愛執持，莫令由其忘念等門，而致損壞。

佛也是一樣，像醫生一樣。佛沒有辦法把我們哪，叫你說加被你，讓你成佛。佛只是如理地把他悟證的法告訴你，你如法行持，很清楚，理論是如此，事實也是如此。沒有一

個佛例外的，都是大慈大悲，沒有一個佛例外的都是大智慧。他的慈悲心啊，要救渡一切人，他的智慧了解一切，他的力量能做一切。如果是他能夠把我們轉化成佛的話，當然絕對會做嘛！現在做不到，明白表示就是這樣。所以每一個佛都是說：「我沒辦法把你轉化成佛，我只有告訴你怎麼成。告訴是非我不行，然後呢，成不成是要你如理去行持。」醫生跟佛一樣，他告訴你這個教誡，你聽了這個教誡以後，然後呢，說哎呀，這個重要啊！應該怎麼辦？「應多勵力」，要努力，這個才是我們珍愛執著之處。我們不應該珍愛執著這個我，「唉呀，我這個不行啊！」不應該執著這個見，不應該執著這個情，應該執著這個法，你能這樣做，那麼就對了。

1831”

翻開《菩提道次第廣論》第十八頁。這個六想當中，第一個自己病——無明大病，無明大病，這是一切病的病根所在，這是我們修學佛法首先必須應該認識的，這個概念非常重要、非常重要！現在所以大部分人，說聽懂了道理做不到的根本原因，實際上就對於這一點沒有正確的認識。認識的都是文字上的，然後把那文字上的還告訴別人去，結果有一點功效，種下一點善根的種子。但是對於整個的佛法來說，眼前產生不了功效，不但產生不到功效，反而成為鬥諍之因。這是我們應該為了這個，要深深地痛心疾首努力改過的，努力改過的。那麼這個關鍵，本論順著次第一步一步告訴我們，就是告訴我們，怎麼樣把

聽聞的道理應用在身心上面，淨化罪障，然後呢，把煩惱慢慢地淨化，積聚資糧，淨除自己。等到你自己能夠淨除了，那個時候進一步去告訴別人，這個才真正弘法。

2014¹⁴

所以在座的各位，尤其是這裡非常難得，將來出去都是佛門龍象。說到這裡，我勉勵各位同修啊，大家應該有這個志趣，不要忙著去說法，千萬不要忙著去說法，像普通這樣說法，已經很多人啦！我們應該進一步提升我們自己，至少把這個法懂得怎麼淨化自己身心，那個時候才告訴別人，幫助就大了，幫助就大了。法的真正的目的是淨化身心，你要淨化，你至少曉得自己毛病在哪裡，這樣。所以不是說貪、瞋、癡啊，文字認得很容易，要想認得自己這個身心上貪、瞋、癡的行相，這個是重要的。認得了，還要曉得怎麼去對治它，它有什麼缺陷，對治了有什麼好處，就是這樣，這些都應該要知道。

2117¹⁵

第一點呢，說要曉得自己是病，因為有了病，所以就努力去找醫生。你有了這個，然後那時候找到的醫生，你覺得這個醫生就是我的最好的莊嚴，醫我的病。你沒有這個概念的話，那就麻煩就來了，麻煩就來了！我們跑到哪裡呀，要去求學問的。求學問，這是世間的，我們反正付一點學費，然後呢這個老師求一點學問，就是如此而已，大家互相這麼交換，世間的交換。尤其是現在這個時候，老師說一點什麼聽不進的話，他自己就不服氣，大家就爭執。現在佛門當中也都是如此，這是一點用場都沒有，一點用場都沒有。

22103¹¹
所以我昨天已經鼓勵大家看看這個祖師們的傳記，不管是中國的……可惜的現在西藏的祖師的傳記比較少，還有偶然有一點印度的傳記，尤其是《密勒日巴尊者傳》。我所以鼓勵大家去看，看看他們是怎麼成就的，必須要師弟之間有這樣的關係，那麼你才能夠真正地調伏自己的煩惱。要不然自己心裡面都是這個煩惱，這是講的佛法都是空話，都是空話。那麼所以這個第二善知識。

22140¹¹
找到了善知識呢，他的教誡就是藥品，拿這個藥品幹什麼？然後你進一步要去治病。

所以我們看第四，十八頁的第五行文字：

22153¹¹
於殷重修起療病想者。

現在呢，我們知道有病，找到醫生，得到醫生開的藥，緊跟著自己去吃藥治病。那麼在世間身體上的是吃藥治病，然後呢，在出世，我們整個的身心上，是照著這個法師所開的這個法藥去修行，這個才真正修行。你懂得了這個去修行的話，不管你做什麼，都在這兒增長功德，淨除這個罪障。拜佛、念佛、參禪、早晚課、聽經，乃至於你睡覺吃飯，沒有一個地方不是。也許我們說：「欸，古人哪，他說穿衣、吃飯哪，無不是道，那是開悟了以後的事情啊！」這是沒有錯。但是開悟是對我們現在來說，這個結果，你因地當

中，要怎麼樣做才能夠感得這個果？假定你因地當中一點消息都沒有，請問那個果能天上掉下來嗎？佛法會是講天上掉下來那個果嗎？當然不會。

2412¹

那麼現在我們因地當中應該怎麼辦呢？這就是修行。聞、思兩個階段應該怎麼修？拿這個聞思階段的修作為因，你才能夠感得得到這個，說修相應的這個果呀！這樣的，這個次第非常清楚、非常明白。那麼對我們現在來說，目前這個完整的教授告訴我們的就是這個。所以你要了解它，然後呢，在起心動念之間都跟法相應，拿這個心念在日常生活當中行、住、坐、臥，這個才是真正的修行。所以我們現在下面看文：

2459¹

猶如病者，見若不服醫所配藥，病則不瘥，即使飲服。

就像病人哪，他很明白地看見，欸，這個醫生雖然開了藥方，也給了你藥，假定你不吃的話，那個病不會好，所以我們緊跟著要去吃。那麼對我們現在呢，就是：

2527¹

於說法師所垂教授，若不修習，亦見不能摧伏貪等，則應殷重而起修習。不應無修，唯愛多積異類文辭，而為究竟。

對於說法的這個師長，所告訴我們的這個教授啊，假定你不照著它去修習的話——修

就是修改，那麼習呢，這個就是不斷地照著這個辦法去做、做、做，就是這樣。修改些什麼呢？就是我們的行，以前我們的行啊，是跟無明、煩惱相應的，見、思二惑，這一點很重要。我們現在很多人都有一點小聰明，啊，覺得這個樣的。這種小聰明，真正說起來是害我們的，無始以來害我們的就是這個。我們真正的唯一的救護就是佛法，所以第一個要把這個東西拿掉。那麼我們現在這個小聰明呢，自己的見解，就是見惑，這個大怨家是這個東西；我們的習性呢，叫思惑，與情緒相應的。那麼細的部分就是塵沙、無明等等，都是這個東西。那麼要把它修改過來，但是一次還不行，所以不斷地、不斷地努力叫修習，不可以不修。

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第十一卷·B面

那麼，平常我們修學佛法重重難關。第一重難關呢，說我要修行哪，是不要聽的。這
個道理以前講過很多，倒不一定是說他的錯，因為看見太多人講了說了半天哪，一點樣子
都沒有，所以真正有志氣的人，覺得那些人講了半天沒有用，我可不學那個。他這個志氣
倒是本身好的，但是這種情況是前面說法的人的錯誤，並不是說真正的佛法不要講說、不
要聽聞的。

那麼現在呢，第一個難關如果克服了，說真正要修行啊，你必定要懂得修行的道理，
要懂得道理，要去聽聞，結果聽聞了以後他真正要做的，是照著去修習。欸，假定說現在
呢聽聞了，說我懂了、懂了，不修行的話，這個沒有用。那麼在這種情況下，變成什麼？
聽得很多，覺得這個是修行，害了下面這個毛病，是「多積異類文辭」。你無非是做得可

以說文字很通達，就是這樣。啊！這個經上怎麼講的，中觀怎麼講，唯識怎麼講，小乘怎麼講，大乘怎麼講……一大堆參考書，一大堆資料，把人家弄得是越弄越頭痛，以為這個就是佛法。這個不是的，不是的！這一點我們要了解。

0131¹¹

所以近代現在這個佛法，從清末開始又漸漸地恢復了，各宗各派的氣象蓬勃。其中尤其是法相一宗，譬如像當年太虛大師也是，歐陽竟無先生也是，那麼韓清淨等等。我曾經聽說過，很早以前聽到過人家讚歎這個，後來我出了家以後，有機會看，人家就告訴我：「唉呀，這個法相這個東西真難學啊！這唯識呀，不曉得多少名詞，越學越頭痛，背得你暈頭腦脹。」那我剛開始的時候我是歡喜念佛，也覺得有這個感覺，一直等到後來過了一些年，我總算幸運，自己的障礙除掉了。哎呀，我發現這個法相之美呀！美不可言！初機修學佛法，你只有走這條路，如果你不走這條路，那條路我是覺得非常辛苦。當然，你宿生有大善根不在此例，因為你早就修過了嘛！

0132¹¹

那麼關鍵在哪裡呢？這就是我的經驗，假定你把它看成成功單單是文字，那麼這個麻煩就來了。有很多人哪，就宿生有這個習氣，他是個念書人，碰見了書啊，書不怕多的，然後說得頭頭是道；說完了以後，也到此為止，對修行上面哪，更進一步，暫時停在那裡。這種情況之下對於不歡喜念書的人，這是件苦事情。

0306¹

但真正的法相是這個嗎？不是，指出來法的行相是什麼，這個叫法相。你說貪，貪是什麼樣子？你說瞋，瞋是什麼樣子？你要認得它呀！那個時候，非要靠那個經論指授給你看，這個叫法相，是指這個，哪裡是講文字叫法相！這文字，只是法相百千萬分當中的一個東西。所以你如果有了這個的話，經過它一指，你認得了，你認得了你才有機會淨除它。你否則不認識，你說修行，去掉貪瞋癡，貪是什麼？不知道。瞋是什麼？不知道。你怎麼去除掉它？很明白。像拔草一樣，你說要拔草，跑到那地方去，茫茫一片，那沒有用啊！

0307¹

所以我常常說的，我這個善知識，當年我剛依靠他之前，我旁邊有好幾個人常常說笑話，說這個法師啊，大家已經出坡去了，他是做什麼事情，拿起全部精神來就做。就出坡去了，跑到這個花園裡邊、苗圃裡邊把那個草拔掉，他做的一定是最快，全部打起精神來。結果等到他拔過了，你就看，草固然沒有了，菜、花也統統拔掉了。那時常常會笑，我那時候也笑，現在才慢慢、慢慢地，啊，我是覺得：所以問題就在這個上頭，你必定先要認得。所以修行一定要兩樣事情，第一個正知見，然後精進行、精進行。我剛才說那個善知識，他兩樣東西都具足，正因為他具足，他那個精力他不會用在這種小事情上的，你叫他管這個，他很多事情什麼都不知道，但是他真正的重點把得很牢。啊！我到現在所以

對他始終一生佩服不盡、感激不盡，受用也從這地方來的。

045711

這個雖然是個笑話，我是說明，現在如果說我們講修行，固然你這個園圃的事情你不了解，那剛開始當然你可以樣樣拔掉，現在如果叫你去是種菜的話，然後你這樣去做的，你怎麼種菜？現在就是耕耘我們這個心田，你心裡面哪一個是雜草，哪一個是應該保留你不知道，一股腦兒亂來的話，你能修行嗎？而且要認得這個，就是說這個才是真正的法相，以後我們真的這個地方講的重點，就偏重在這地方，這一點大家要注意、要了解。否則的話，是你自己對不起你自己，自己對不起自己。我們好好地世間可以做個很好的人，放棄了不幹，跑到這地方來，那不是自己耽擱自己一生嗎？

051421

所以這個地方告訴我們說，不要多積異類文辭，然後你靠著這個指導你認得，認得去做的話，那真省事呀！真省力呀！你心一動，那心相就記得了，曉得這是什麼。然後呢，不對，你把它改過來；對了，把它增上，這個時候你內心上面感到無比地歡喜，這個是法喜，眼前那些東西都動不了你。否則你一天到晚在這裡直轉，自己還覺得得意。你得意了半天，將來你下去，把別人也拖下去，這個東西很可怕的，很現實的而且。下面繼續下去。

0625¹
是亦猶如害重癩疾，手足脫落，若僅習近一二次藥，全無所濟。

說我們是修了，而單單修夠不夠？不夠，所以前面告訴我們殷重修。什麼叫殷重啊？哎呀，很鄭重地、很殷切地。為什麼要這樣認真呀？因為我們這個無始長夜無明大病，就像我們現在害了很重的癩瘋病，這個「癩病」就是癩瘋啊！這個癩瘋害了以後，哎呀，這個會手、腳、鼻子、耳朵，不曉得什麼地方，它會掉掉的。碰到了這麼嚴重的病的話，你隨便的一兩次藥的話，一點用場都沒有，一點用場都沒有。所以他說：

0711¹
我等自從無始，而遭煩惱重病之所逼害，若依教授義，僅一二次，非為完足。故於圓具一切道分，應勤勵力，如瀑流水，以觀察慧，而正思惟。

說我們現在從無始以來，遭到這個煩惱大病所逼所惱。儘管我們現在得到了這個完整的教授，了解了這個佛告訴我們真正的內涵，你雖然能修，但是修一兩次，不夠，假定說我們不知道的話，更不談，更不談！所以我們真正說起來應該怎麼辦呢？應該「圓具一切道分」，要整個的內容要統統了解，統統認識，然後去修。我們在這個地方大家容或有一點疑問，說等到你樣樣了解了你做，怎麼行呀？不，不是這個意思，我們要了解的。我現在舉一個很簡單的譬喻，譬如說我們要造一個高樓大廈，造一個高樓大廈，造這個高樓大

廈，不是叫你一口氣就把它造起來。要造高樓大廈，你必須把那高樓大廈次第步驟完全把握住，照著這個次第步驟去做的話，必定沒問題。如果你把握不住這個的話，那麼你東摸西摸的話，那個啊，摸得一無是處，一無是處，我想我們大家了解。

08:51¹¹

譬如說你隨便造個小房子，你說沒關係啦，反正地上草拔掉一點，大一點就是好了，萬一覺得不對重來，可以。你造個高樓大廈你行嗎？你一定要每個步驟弄得非常完整，絕對不是說要造房子嘛，反正我磚頭水泥統統進來嘛就算。你把它統統進來了以後，對不起，他說那個要挖地基，你怎麼辦哪？再搬出去呀？搬出去了重來。你搬了幾趟以後，錢固然花掉了，鋼筋嘛爛掉了，水泥嘛硬掉了，完啦！我們這個同樣的道理，我們這一生哪，生命是快速得很哪！你浪費，要不了多少的話，一生就完了。然後養成成功這習慣，下一生這又來，匆匆忙忙地就碰上就碰，等到你碰完了，覺得不對重來的話，這一生又完了。那個還算是你沒出大毛病喔！如果出了毛病的話，下一生人身得不到，就到地獄去囉，這一轉不知道什麼時候出來喔，那是個事實欸！

09:06¹¹

所以他說的「圓具一切」，那是你把握住，像比如說我們造房子，我不急著去造。先哪，我造這個房子要多大，然後請一個好的建築師畫一個藍圖，這個次第怎麼一步步上來。表面上面你沒有動，可是你將來要嘛不動，一動的話一路上去，高樓大廈成功了，這

不是就是很簡單嗎？所以一開頭我特別告訴大家，你們記住《華嚴》、《法華》的這個真實的境界，拿著這個好好地，這樣。我們真正去做的時候，一定是一門深入，相當於我們造房子，我們真正做的時候，一定是照著這個次第步驟完完整整這樣，這條是「大王路！」本論的真正可貴的地方就在這上頭，真正可貴的地方就在這個上頭。那麼把握住這個，那去努力；做的時候呢，「如瀑流水」，這個瀑流水像瀑布一樣，萬馬奔騰，永不停馳地這樣來。

1047¹

他這個地方叫我們修行啊，有意思！不是說叫我們：你趕快去拜佛，趕快叫你念佛，趕快你去參禪打坐。他叫我們幹什麼？「觀察慧而正思惟」，這是我們眼前真正應該做到的。這觀察慧跟正思惟是什麼意思？我們凡夫之所以為凡夫的話——愚癡、邪見，我們要想破除它的唯一的正對治是智慧，智慧，說聞、思、修慧。聞是從善知識那裡開始的，然後從善知識得到你正確的教授，這是從外面來的。你聽懂了以後，你開始的第一步什麼？就是思惟。那個思惟，就是不斷地把聽懂的道理觀察，欸，這個對不對？這個錯不錯？這個是什麼一回事？要觀察的什麼？要觀察自己的心行相，這個是非常重要的事情，所以它叫「內明」，所以它叫內明。

1151¹

所以古來人哪，古德們總是告訴我們：銷歸自性、銷歸自性。什麼叫銷歸自性啊？

哪，就是回過頭來，你在你自己的心性上面找這個問題去，這個才真的法相，這個才真的法相。而我們心性的所以起心動念，哪來的啊？有幾個原因，簡單地說，第一個，就是心裡的種子，無始的識種，外面是外境的引誘，帶上根，「三事和合觸」。因為世間講心理的，好像是心理跟物理，內、外是兩樣事情，佛法不是，這個我們要了解的。也不是心物一元論，它是個緣起論，當我們談到一個心理行相的話，一定有外面的東西在裡邊。你看見這個人，這個人對你笑一笑，欸，你覺得很歡喜。你看見這個好吃的，你就貪；這個人對你瞪大了眼睛罵你幾句，你就瞋，所以這個瞋貪的是你內心的，可是跟外面的外境卻有這樣的關係。這個我們以後再談，我這裡順便一提。

1252¹

那麼所以在這個時候都要靠什麼？觀察，觀察去思惟，這個叫作正思惟，叫做如理作意，我們修行的第一步是這個。因為我們經過觀察，經過思惟，才曉得我們現在這個心裡面哪，一天到晚無始以來的妄念如瀑流水啊！那麼現在唯一的辦法，說要阻止它，有種種：念佛、念法、念僧、念施、念戒、念天等等。而這個裡邊一個殊勝的法門，那時候你念阿彌陀佛，那個時候你心裡面了解了，一心一意地去念。正在念的時候，當然！然後呢，你也不斷地去觀察，那個正知，觀察這個叫正知，曉得它對了，就讓它念下去，不對了，把它拉回來。然後在這地方開出來說，你要對治這個，產生這樣的功效是念佛；為對

治這個，產生這樣的功效是拜佛；然後要叫你去經行、要叫你去打坐，它那個中心，都在從這上面開始的。所以八正道當中啊，正見下面第二個是正思惟呀！這個次第有它的必然如此的，修行的最佳指導在此。

1407¹¹
如大德月大阿闍黎《讚悔》中云：「此中心亦恆愚昧，長時習近重病痾，如具癩者斷手足，依少服藥有何益。」

所以下面這一個大阿闍黎說，我們的心哪，一直長夜無明當中啊，愚癡，為這個無明所遮蓋，所以我們平常的習性、認識都是跟三毒相應的那個大病。這個病得就像什麼？病當中最厲害的是癲瘋，哎呀！那個手足都斷掉了。現在要去治療它的話，一點點藥是不行啊！看下面：

1500¹¹
由於於自作病者想，極為切要。如有此想，餘想皆起。

這個是最重要的，你這個認識一起來，其他的都起來了。這個想啊，想啊，產生功效與否，對我們能否修行，產生的最直接的關係。現在這個道理，佛菩薩、祖師告訴我們了，我們能不能真的運用，就靠什麼？靠能不能正思惟。就在正思惟之前，它還有一個關鍵，還有一個關鍵。所以，以後慢慢地、慢慢地我們會照著這個次第去講，然後一步一步

來修習。所以在這裡，在這個地方啊，我明天會給大家簡單地說明一下，以後我們這地方的進度。所以我說，我們這次的這個原則上面哪，這個學院跟常住是完全合起來的，完全合起來的，希望每一位同修都得到這個相應的好處。那麼假定說不這樣，產生什麼效果呢？

1622¹
此若僅是空言，則亦不為除煩惱故修教授義，唯樂多聞，

假定說這個想、觀念只是空話，空話——就是講，講得頭頭是道，說得天花亂墜；聽，聽得津津有味。講完了、聽完了書本一合，照樣地如此這般，那這個就是空話，這個就是空話。這種情況他「不為除煩惱」，除煩惱才修那個教授，我們只是好樂聽聞，這樣的話沒有意思。就像什麼？

1706¹
猶如病者，求醫師已，而不服藥，

找了醫生不吃藥有用嗎？有用嗎？

1713¹
若唯愛著所配藥品，病終無脫。

不能脫啊！這個地方我想我們在座的很多同修，可能會有這種念頭：「是啊！我並

沒有不想修，我想修啊，但是為什麼心裡邊就提不起來呢？」你們有沒有這樣的概念？沒有這樣的痛苦？我想很多同修有。所以上次我曾經問過一個問題，說我們現在明明了解了，這個偏偏做不到，這樣，關鍵在哪裡？現在我們一定要從這地方找到病根所在，找到病根所在。實際上呢本論後面，這個所謂教授、教授，不一定本論啦，反正有圓滿傳承教授的話，都在這個地方，會給我們指出一條最好的路線來，最好的路線來。這條路線，那個善知識、佛菩薩會告訴我們的，所以這裡要注意喔！修不修靠大家自己，如果說你不照著去做的話，儘管最好的方法，你會聽得很歡喜，這個時候，沒多大用處，沒多大用處！

1821¹

《三摩地王經》云：「諸人病已身遭苦，無數年中未暫離，彼因重病久惱故，為療病故亦求醫。彼若數數勤訪求，獲遇點慧明了醫，醫亦安住其悲愍，教令服用如是藥。受其珍貴眾良藥，若不服用療病藥，非醫致使非藥過，唯是病者自過失。」

這個地方先停一下。這個經上面告訴我們，大家身體上面遭到了這個病苦，多少年來這個病苦一直沒有能夠弄得好，那麼因為這個重病所困苦所以找醫生。找醫生啊，好辛苦去求訪，幸而找到了真正精采的點慧、點明，「點慧」就是很聰明的、明了，是的確的好的醫生。而這個醫生呢，也的的確確肯幫助我們。現在這個醫生是佛、大醫王，他

不但有智慧，了解怎麼救我們，而且有悲心，也願意救我們。而這個悲跟智，都是無上的大悲大智，了解圓滿，沒有一點點遺漏的。我們所有的病，病根、病因、治好的狀態他都知道；然後呢悲心也是究竟圓滿的，我們沒有一個人例外的，他都要把我們救到最究竟的地步，不到究竟絕不罷手。那麼在這種情況，這個醫生教我們要吃這個藥。是的，現在我們受到了這個好藥，假定不照著他開的藥，告訴我們的方法去吃的話，這個不是醫生的過失，也不是這個藥不好啊，這是病人自己的過失啊！

20371

在這裡我覺得願意諸位同修跟我一樣的，自己閉上眼睛，想一想我該怎麼辦？我該怎麼辦？這是最重要的的一件事情。所以現在我們幸運，遇見了、了解了這個法，以後要策勵自己。我們常常覺得「我、我、我」，是！後面告訴要「我慢」，這個地方什麼叫我慢？這個慢倒不像普通的慢一樣，是我自己一定要做得起來！一定要成功它！所以我們現在經論上面告訴我們的，我們要跟誰鬥？不是要征服別人，要征服自己的煩惱，這個就是大丈夫，這個就是大丈夫。你跟別人鬥沒有用，你不鬥他，他到最後也是死的，天下沒有一個人不死的。所以你不必去鬥他，哪一個人都要死，再大的怨家仇敵他到最後他也要死的。那麼只有一樣東西呀！欸！這個煩惱啊，那才是永遠存在的，你有本事征服那個煩惱，你才是真正的大丈夫，我們要有這個志趣才對！

2145¹
 如是於此教出家，徧了力根靜慮已，若於修行不精進，不勤現證豈涅槃。」

現在我們普遍地都了解了，說五根啊、五力啊，這個那是止觀的方法啊，假定不照著去做，做而不努力精進的話，那麼沒有辦法真正地驗證；沒辦法驗證，痛苦不能了。所以
 2217¹
 又云：「我雖宣說極善法，汝若聞已不實行，如諸病者負藥囊，終不能醫自體病。」

說啊，這個經上面佛陀說啦：我現在已經把最圓滿的教法告訴你了，你假定不照著去做，那就像病人把那藥背在身上啊，嘿！卻醫不好病。這個是經上面告訴我們的，那個菩薩在論上面怎麼說呢？

22144¹
 《入行論》亦云：

入行就是入菩薩行，我們修習菩薩人，怎麼開始下手去做。

22152¹
 「此等應身行，唯言說何益，若唯誦藥方，豈益諸病者。」

這個要身體做的，單單講沒有用。就像治身體上的病一樣，要拿這個藥吃的，不是叫你念的，單單念沒有用處。所以呀，

故於殷重修，應當發起療病之想。^{2312¹}

所以對我們認真地修行，要曉得這個是在治我們的病，這個治我們的病。

^{2323¹}言殷重者，謂於善知識教授，諸取捨處，如實行持。

喏，這個殷重修是什麼？對於善知識告訴我們的這個佛法裡邊的訣竅、精要，哪一個該捨，哪一個該取，如實地、實實在在地照著它去做，這個才對。你要去做呀，它還有一個條件哪！

^{2347¹}此復行持，須先了知，知則須聞。聞已了知，所有須要，即是行持。

所以你真正去做的話，你一定要懂得你怎麼去做呀！你要曉得怎麼去做，一定要從善知識那兒聽聞哪！所以對自己來說，聽聞是第一個關口，聽了以後要的的確確地、如實地了知；那麼照著這個所曉得的，照著它去深入，這個就是行持。講起來，那個聽聞很容易，實際上我現在才有這個經驗，聽聞不大容易。我以前曾經聽說過一個故事，後來自己也親自碰見了。相傳以前那個軍隊裡邊哪，這樣的，一個傳令兵，不像現在這個電話、電報很方便，所以一個命令啊，他就叫這個傳令兵來。那個傳令兵傳的時候很有意思的，在

那個指揮官前面，把那個指揮官告訴他的如此這般講一遍，講完了以後，一定要叫那個傳令兵，然後呢「你重複一遍！」就這樣。我們剛聽見了覺得很奇怪，那個簡單地告訴你幾句話，這還要重複嗎？欸，說這一定要重複，重複了一遍不夠，往往還要重複兩遍。當時我只覺得這個很奇怪，後來我自己試，我也聽人家講，乃至於現在告訴別人哪，你們可以試一試看，試一試看。

2516^a

昨天還發生了一個小小的一個小故事，因為我當年，記得我也是有一個同修，我就告訴他這一件事情這個樣的，然後他——懂了、懂了！然後就說：你把我告訴你的話，簡單地說一遍，他回答了半天，吱吱呀呀，答了半天哪，不曉得答到哪裡去了。我曉得不僅僅是他，不僅僅是他，三、四十年以前我就遭遇到這個經驗。多少年以後，你們不妨自己想一想看，所以我們以為是這個情況，一聽就懂啊，不那麼簡單喔，不那麼簡單喔！

2516^b

所以你聽完了為什麼一定要努力好好地真正去看，凡是用過功的人，是，他已經摸索了很久了，一聽——啊！訣竅抓住了，他通了。這種人只有絕少數的人，大部分人聽了一遍，聽的時候滿來勁，聽過了以後腦筋裡一片糊塗，又是那個老毛病現起了。這是我們所以說為什麼不能用功的原因，這個是千真萬確的。所以我這地方是特別提這件事情來，是策勵大家真正想用功的人，必定要改頭換面，換另外一個方法。這也是為了什麼我們這

裡，這個學院的內容有一套不同以前的辦法，順便一提。這個事情我明天會宣布，到那時候給大家說，給大家說，這個是有它很特別的理由在的。那麼現在我們講，說這樣做才是行持。

2644¹
故於聞義，應隨力能，而起行持，是極扼要。

對於聽聞這個道理，隨自己的力量去做，這是最重要。你啊一定要聽了馬上去做，並不是叫你聽懂了，馬上做得到，一定做不到的，我告訴你。剛才說的乃至於聽，叫你重複一遍，你都不能重複的，你就能做得到了嗎？這個是為什麼聞思等等的必然的關係。

菩提道次第廣論手抄稿

第
12
卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第十二卷·A面

001071

平常我們哪，應該是說人人都有這個經驗，只是平常的時候不注意罷了！我現在隨便提一下，讓你們自己好好地反省一下，看看對不對。你們歡喜看報紙吧？或者看什麼吧？現在我們這裡沒有報紙，當然，是。我想大家都有這個經驗，每天早上起來了第一件事，拿一個報紙看，看得很起勁。看完了問你：今天報紙上什麼事情呀？請問你能回答得出嗎？你有印象嗎？大家想想看，有沒有？硬是沒有印象！欸，看過了，剛才什麼呀？天大的事情，你記得的；好了，下面的事情，迷裡糊塗一片。平常我們太多這樣事情，想想看對不對？

001481

所以不是說：哎喲，我看過多少書了！你看過了腦筋一片糊塗，那有什麼用呀！所以這個千真萬確的事實啊！所以現在學這個本論你也這樣學的話，是對不起你自己啊，你耽

擱了你一生哪！認都不認得，還談修；馬虎得碰都碰不到，還談殷重修；不殷重修，根本改不過毛病來。跑到這地方來，白吃了人家心血，擺在這地方的話，下完了地獄，然後做牛做馬還人家，這個東西不好吃的呀！這個東西不好吃的呀！

0121¹
如是亦如《聽聞集》云：「設雖有多聞，不善護尸羅，由戒故呵彼，其聞非圓滿。」

那麼《聽聞集》上又來了！儘管你聽見了很多，如果你「不善護尸羅」，這個「尸羅」說一下：簡單地我們來說——戒。大家了解這個尸羅的意思嗎？了解這個尸羅的意思嗎？我不能說你們了解，可是我相信，不一定很多人了解，至少對我來說，我到現在為止，還是糊裡糊塗當中。這我告訴你們老實話，講那個戒，我也早就幾十年以前就會寫了，這個戒我以為講了，但是我真的懂啊，到現在開始才慢慢地懂。戒的意思是什麼？調伏、清涼、解脫。調伏了嗎？沒有，碰到煩惱上面，一點用場都沒有，你真的懂了嗎？你既然不能調伏的，你能懂嗎？我們講過汽車，畫、畫個樣子很好，然後汽車什麼樣子？怎麼會開的？怎麼弄？你真的懂了嗎？假定說這個戒是這樣講的話，那個佛法就沒有意思了。佛法的真正好處，調伏煩惱，把人救出來，你現在既然沒調伏，你能說懂嗎？但是我又不能說不懂啊！所以這裡大家了解哦——「不善護尸羅」啊！你如果不懂的話，請問你

能善護嗎？這個是它的真實內意喔！

02:56¹

我的感覺，不是說：「哇，今天受了戒了！」你有開始可以學這東西了。所以受了戒以後要慢慢去善學學處，好好地跟著那地方去學，一步一步地上來好好去學，這個是開始啊！好像進了學校一樣，不是你進了學校，你就是工程師啊！畢業了都不能做工程師，何況你剛進學校。所以這個戒兩百五十條，這書本上的戒喔！這是在你心裡上面，一樣一樣東西要把你的內在煩惱調伏，調伏了，你就有清涼之感，然後你在這個罪業上面得到解脫，那時候你差不多懂了，這樣喔！

03:30¹

所以昨天晚上大家在這兒作布薩的時候，很多人起來懺悔，哎，我看了好讚歎、好歡喜！儘管我們剛剛開始起步，只要這樣去做的話，自然而然，有它層層深入。不，始終注意不在這個形式上面，但是不離這個形式喔！這個儀軌，是幫助我們深入的最重要的。就像我們學開汽車，這部汽車很重要，在這個裡面去摸，現在也是如此，所以這個護尸羅是這樣子的。你不善護，那麼由於你不善的話，「由戒故」，就你的行持來說，沒有，不行！所以你儘管有多聞，因為你的行持不夠被呵斥，那你這個聽聞不圓滿。

04:24¹

設雖聞寡少，能善護尸羅，由戒故讚彼，其聞為圓滿。

你聽得雖然少，但是你能夠做到。因為你能夠做得很好，啊，那對了，那就對了！

0435¹
若人既少聞，不善護尸羅，由俱故呵彼，其禁行非圓。

還有一種人，聽嘛也不聽，然後護嘛也不護，兩樣東西都不夠，那完了！

0449¹
若人聞廣博，及善護尸羅，由俱故讚彼，其禁行圓滿。」

那麼最後一種，就是聽也聽得多，行也行得夠，兩樣東西都到，那是圓滿。

0504¹
又云：「雖聞善說知心藏，修諸三昧知堅實，若行放逸令粗暴，其聞及知無大義。

又說，雖然現在有善知識，告訴你最完整的教誡，你也了解他說的什麼，那照著去修，曉得必定可以真正得到好處。因為我們世間忙的這些東西都是虛幻的，唯有如實地修法，這個才是實在的，這個才堅固的。但是你雖然知道了而不認真去做，你的「行放逸」，然後結果啊你仍舊在粗重當中，在暴惡當中，那這個——你的聽聞、你的了解，沒多大意思啊！

0555¹
若喜聖者所說法，身語如之起正行，是等具忍友伴喜，根護得聞知彼岸。」

如果你很歡喜地聽見聖者告訴我們的如理言教，然後聽見了，了解了以後，跟著身語

照著去做，正確無誤地，這樣的作法，是真正「具忍友伴喜」。那一個「忍」呀，就是信心具足以後的必然現象。對於真正的佛法，它佛法的特質——實的，實在的、有功德的、有能力的，從轉染成淨的，深忍欲樂照著去做。那些真正修行的友伴，那個大家歡喜，你這樣做的話，那個人會歡喜。於是你護持自己的，深深地「根護」，這個就是我們護持我們六根門頭，這個就是得到了聽聞的益處，然後你能夠達到彼岸，達到彼岸。

0710¹¹

所以前面告訴我們，「聽聞隨轉修心要，少力即脫生死城」，這個上面那一句話當中的三件事情，是要連下來的——聽聞、隨轉、修心要。聽的就是這個；然後隨轉的，就是把自己從凡夫的習染，轉到跟法相應的；轉到那個地方，照著它去修，這個才是我們真正的精要。你不要花多少氣力，就可以了脫生死，進而幫助別人。所以這個地方，處處地方指給我們看的，就是這個。

07154¹¹

《勸發增上意樂》亦云：「謂我失修今何作，歿時凡愚起憂悔，未獲根底極苦惱，此是愛著言說失。」

說我現在沒有好好地修行，把時間空空地浪費掉啦！到這樣的話，死的時候，到死的時候，懊悔就來不及了，那些人真是愚癡凡夫啊！現在貪眼前的小便宜，結果兩腳一

伸，憂悔來不及了，為什麼？那個時候「未獲根底」啊！這個才是我們的根本，我們要從這個上面要跳出來。那個時候，就苦惱了。為什麼會產生這樣的後悔、苦惱啊？「愛著言說」，都在文字上面空話！這個是一個大失足，一個大失足。

0854¹¹

又云：「如有處居觀戲場，談說其餘勇士德，自己失壞般重修，此是愛著言說失。」

就像我們去看戲一樣，看戲的戲場裡面看什麼？啊，看那個台上那些人打鬥，「哇，好啊！」在我們這樣喝采、叫好，這看別人好；自己，沒有你的份，沒有！沒有！要自己去做法呀！這個才對呀！所以這個在在說明我們都在語言文字上面。啊，現在我們這真是真可憐哪，真可憐哪！我以前也是這樣，以後也遇見很多同修，常常覺得：「哎呀，這個我都懂，這個我都了解了。啊，念了幾年書了。」結果念了幾年書，修行居然還在門外，反而說這個念書沒有用。唉，實在可憐哪，實在可笑也是啊！這問題都在這個上面。就算懂了吧，他也不照著去做，還是沒有用啊，還是沒有用啊！

1010¹¹

譬如說我們現在來說的話，往往有這個感覺，就好像講修行跟這個教理是兩件事情。

譬如說尤其是目前哪，譬如目前我們常常講唯識、中觀，在我現在的感覺，不管唯識、中

觀，這個兩樣東西，對我們修行都是最佳指導，實在好極了！你要了解這個心理的行相，清楚明白的話——法相！沒有比法相更好，也是唯一的辦法。可是你把問題的根本，要想從根本上配合淨除的話，是中觀。然後反過來說，那個問題的根本，你要去運用它的話，要靠那個法相。就好像我們說，啊，這個汽車，你要汽車怎麼開，你引擎的原理了解了，然後呢這個引擎的原理了解了以後，你要用在這個車子裡邊的話，你擺在地上滾嘛變成汽車，擺到天上飛嘛飛機，那這個法相一點都不能少，是這樣地配合啊！

1101”

如果你真的了解，日常生活當中處處地方，無非都是運用這個，深淺不同，最淺的地方也是它，最深的地方也是它，沒有一個離得開的而且。而我們現在學了半天，文字弄得很美，修的時候說沒有用了，啊，實在覺得好遺憾！好可惜！也是好顛倒！所以慢慢地我們從這個上面下去的話，我們都會摸到這條正路的，即算是並不徹底，但是這條路，是絕對正確！絕對正確！

1136”

又云：「甘蔗之皮全無實，所喜之味處於內，若人嚼皮故非能，獲得甘蔗精美味。

甘蔗的這個皮，它沒味道的呀，它真正要吃的在裡頭啊！如果有人吃那個皮啊，他不能得到甘蔗的味道。我們那天說那個笑話，人家沒有到過南方來的人啊，說這個甘蔗很好

吃，可是這個肉很難吞，這個甘蔗很好吃，說這個肉很難吞。這甘蔗，叫你吃那個汁啊，那個肉不要叫你吞下去的，他不知道把它吞下去了，那當然難吃啦！現在更顛倒，他肉吐掉了，只吃那個皮呀，那不是更笑話嘛！那不是更笑話嘛！我們現在就犯那個毛病。

1227¹
如其外皮言亦爾，思此中義如其味，故應遠離言說著，常不放逸思惟義。」

就現在我們講話，講的話就像甘蔗皮一樣呀，所以要從那個語言文字上面，深入法義啊！而這個裡邊的味道，就是在這個皮裡邊的味道啊！所以我們千千萬萬要遠離這個言著。可是這個言著，要從這個上面進去，把那個皮拿掉了以後，然後思惟裡邊的真正的內涵，不要放逸啊！不要放逸啊！所以這個地方，真正有心好學之士，務勸你們不要空下來，往那個涼亭裡邊一坐，三個人那麼一聊，跑到那個地方一聊，聊個半天，跑到那裡去一聊，聊個半天，一天亦得過，沒有用啊！這個沒有用啊！

1325¹

這個是第四條，這個是最重要的！其實這個前後是首尾連貫的，首尾連貫的。你有了第一條，前面的就跟著來了。但是第一條之所以能夠達到真正的成就，靠這一條，靠這一條。同時，你有了這個修持，你前面這個聽聞等等，才能夠真正深入，才真正地深入。否則的話，你始終在那個障礙當中，慢慢地轉。下面第五：

1354¹
於如來所住善士想者。隨念世尊是說法師，發起恭敬。

那麼我們對於這個所講說的這個老師，覺得這個就是佛；反過來，佛就是這個老師，我們對他要發起恭敬。這個有什麼關係呢？好像跟前面的修行不太密切一樣。直接就修行來說，這是我們……恭敬這是我們真正進入佛法第一重要的第一環，沒有恭敬，都不行，絕對不行！所以大家注意：你不管任何人，這個如果你要去聽法的話，千萬不要懷著輕慢的心，這輕慢的心對我們是最大的損害，最大的損害！不要說他是個大善知識，你不能輕慢，就是一個普通人，再起碼的人，你要嘛不坐下來聽，聽他，聽他——你就得很恭敬的。因為他這個「人」是有差別的，「法」卻是佛講的，你有多少恭敬心，你就得到多少好處。

1505¹
所以昨天跟你們講的，這個老比丘得四果那個公案，他這就是什麼啊？專、誠、敬三個字。三個年輕人拿著個皮球，往他頭上打一下，打四下，他就證了四果了，這樣啊！這個是我們所以恭敬第一個重要。那麼，這個地方除了這個以外，還有一個特別的理由，就是我們真正要想修圓滿的佛法，什麼是圓滿？佛陀境界才是圓滿，佛陀境界才是圓滿。所以你把說法的師看成佛陀的話，一方面固然是因為你恭敬心，不會尋求過失。一尋求過失，真正受害的是尋求的人，不是這個老師，這個我們要了解。向後處處地方都說這個，

你有一念尋求別人的心，那個尋求別人的心，就是你一念流落在生死當中受害的地方。

1603¹

佛沒有一個例外的，沒有一個佛例外的或者說，他看不見人家的錯，不是看不見，他總是把人家的錯，轉化成他的功德。欸，人家種種的煩惱，種種的不如理，他引發他的悲心，引發他的智慧。因為他有了人家的不對，他要去救人家，欸，他是這樣的。他一看見人家不對，要找什麼方法去救人家，所以引發他的大智啊！假定你能夠從這個地方著眼的話，那就怕你不分別，現在我們不是，這個是我們必定要認識的。我們學的過程當中，也是如此，我們一定要這樣，這個是對自己的利益。

1614²

還有呢，修學佛法，既然都是徹底圓滿的話，你把念這個說法的法師如世尊，於是你的目標加深、擴大，這樣，這個才是你究竟圓滿的榜樣，你不會停止在現在這個階段。對人來說是如此，這也是究竟圓滿的希望，就步步向上。所以不是說眼前的這個，就不侷限在我們現在所要修的這個圈子裡頭了。最後

1723¹

於正法理起久住想者。作是思惟，何能由其聞如是法，令勝者教，久住於世。

最後一個呢，對「正法理」，覺得：怎麼樣啊由於聽聞這個法，而使得這個如來的正教，久住在這個世間。那這個為什麼呢？這個又為什麼呢？因為世間的一切的好處都靠佛

法，不管世間、出世間，都是靠佛法而來的。這個佛法真正對世間有兩種功效，一個叫增上生，一個叫決定勝；或者叫眼前增上生，究竟決定勝。眼前的世間的利樂，這個叫增上生，當這個圓滿的時候就是「報土」。當我們初機開始一步步修行的時候，不斷地向上，就是這個。所以如果說要想得到利樂的話，一定要佛法久住世間。然後有佛法久住世間的話，那麼你能夠享受這個佛法；反過來，你能夠推展佛法的話，那麼增長你的功德，而這個最後圓滿的境地，這個就是報土。所以這個東西，必定是自他互相——我們拿世間來說，好像心、物是對待的；實際上，佛法裡邊是相互為緣的，分不開的。要這個好必須要那個，要那個好必須要這個好，這是互相因待的，這第一個理由。

18571

第二個理由呢，我們平常真正修行，固然是要精、要一，可是目標要廣大圓滿。所以廣大圓滿的這個目標的榜樣是佛，達到圓成的境地是清淨的佛陀，而這個清淨佛陀的果，這是果，下手的因，就是眼前。那個所以我們希望這個佛法久住，不斷地增上，增上的最後的結果是究竟決定勝。所以我們對於這個所聽聞的佛法，一方面自己知下手處，一方面要推展開來，達到究竟圓滿的狀態。人是佛，然後這個境就是這個圓滿的報土，因就是現在，所以第五、第六是這個而言。那麼，這樣一來的話，這個就是圓滿的教法行持者，應該有的開始第一個概念。如果這個概念完整的話——因正，這個果實。

2011¹¹

這個六條，這個是六想，所以我們要斷器三過、要具六種想。你如果真正的能夠這個做到了以後，你說我們能不能就嗎？當然能成就，當然能成就！到那時候，不要說人家真正教我們，我們一心一意去聽；就是人家跟你開玩笑，他也拿著個皮球，叫你坐在四個角上面，我還找不到這個機會咧，就怕不來！他來找的話，我也證羅漢了。不是嗎？所以這個真正重要的，現在我們主要的就是淨化自己。下面

2049¹¹
復次於法若講若聽，將自相續若置餘處，另說餘法，是則任其講何法事，不關至要。

再說，不管是講也好，不管是聽也好，如果說你講完了、聽完了以後，不真正用在身心上頭——「自相續」就是身心，不用在那個身心上頭，而把講的跟聽的分開來，跟那身心分開來，講的是一回事情，你的身心另外擺在一個地方，作另外的說法。那麼不管你講什麼、聽什麼，沒有用！這話怎麼講？對於我常常引的這個例子，就我典型的例子，我法師跟我說：「某人哪，你要這個樣啊！」我就說，哎呀，有的時候，嘴巴上面講，有的時候心裡這麼念：「哼！我還是個凡夫嘛，我是個凡夫嘛！」那就是講的法是一件事情，我的身心是放在另外一個地方，說另外的話。他本來叫你凡夫要你修，可是我就是不把那個用的法用在我身心上面，偏偏講我是個凡夫，就是這樣。那你跑得來幹什麼？我一直把

這句話現在再來追悔，責問自己，這是我自己的毛病說給你們，但願你們少犯，你們能少犯，你們就是能夠快成就。現在休息幾分鐘。

故須正為，決擇自身，而聽聞之。

22131¹¹

……而且有大損害，所以我們要真實地抉擇身心而聽聞之。所以必須要為了抉擇自身，什麼叫抉擇呢？就是來明辨這個法說些什麼，這個所說的內容，在我們身心上面指的是什麼？現在我們的身心，是跟所說的相順，還是相逆。相順是對的，是好的，如何去增上，如果不對的，如何去改善淨除，這個才是我們聽聞的目標，也是我們講說的希望，共同的。

23134¹¹

譬如欲知面上有無黑污等垢，照鏡知已即除其垢。

就像說，我們要曉得我們面上有沒有髒，拿一個鏡子來照照看。看見了，然後要去去掉它，不是拿這個鏡子來開玩笑的。

23158¹¹

若自行為有諸過失，由聞正法現於法鏡，爾時意中便生熱惱，謂我相續何乃至此。次乃除過，修習功德，是故須應隨法修學。

現在我們聽聞正法也是這個樣，因為我們不了解自己的問題，所以去聽聞。聽聞了以後，我們自己身上下頭種種錯誤的，都看出來了，在這個法鏡當中照出來了，對的是這個樣，不對的是這樣。那個時候，我們心裡面就生熱惱，哎呀，懊惱啊！說：「怎麼我這個身心這麼個差呀，差到這種程度啊！」那麼，有了這個了解，有了自己對於自己的煩惱不能忍受的這種心情，進一步去修行哪，這個才對，這個「煩惱」，就怕你少。現在呢，我們不是，我們也沒有發現自己的煩惱，只看人家的煩惱；還有呢，就是自己心裡面懶懶散散哪，這樣。乃至更可憐的，我們在煩惱當中，還不知道，這是最可憐的。人的真正最可憐的地方，就是我們在煩惱當中不知道，這是實在可憐哪！所以我們修學佛法的唯一的目的，就是要找到這個煩惱，然後要了解如何去淨除。發現了這個的話，然後，那是真正要煩惱了：「啊，我怎麼這麼差啊！我一定要跟它鬥，一定要把它戰勝！」這樣，這樣我們就有份。

25221

在我們這本書上面的這個傳承哪，說是由阿底峽尊者帶到西藏。然後呢，西藏阿底峽尊者有一個最大的大弟子，敦巴尊者；另外有一個弟子，這個人叫奔公甲。那個奔公甲，這是個大強盜，哇！那個東西非常厲害。那個強盜，可怕的程度這樣：在當地那個時候，如果有一個小孩子，要哭了、鬧了，只要人家說：「奔公甲來了！」那個小孩子馬上不

哭，會有這樣的靈驗。相傳有的時候，一個年紀老的一個老婆婆，人家跟她開個玩笑，說奔公甲來了，大家聽見了，馬上逃，那個老婆婆一嚇，就嚇死在那個地上，這個人這麼個厲害法。結果後來，他接觸了、接受了佛法以後，他一心修學，一心修學啊。他怎麼個修法？這個故事真動人哪！

26511

那麼他老師告訴了他很多事情，很多事情。比如我們現在說拜佛啊，念佛啊，早晚課啊，他一概沒有做這些事情。他自己關在心裡面看自己，說：「欸，老師告訴我這個叫煩惱，我要去掉它，怎麼轉化。」所以他起一個念頭，自己說：「欸，這個念頭對了！」啊！好高興，把惡念克服了，高興。他把這個手，代表這個好的念頭，做對了，他就舉這個手舉起來，自然自蹦、自慶，對了、對了！這個手代表惡念，他起了個惡念頭，他就打它，「你又犯了！」啪！啪！一定把那個手打得又紅又腫。然後他在牆上面，起了一個善念，就點一個，圈一個圈圈；然後起了一個黑念，就塗一個黑點。每天只做這個事情，做得累得不得了。躺下去，一醒來，就看念頭，自己起心動念在這裡想什麼。他老師告訴他了以後，他就關在裡面做一個這樣的事情。

27148

過了幾個月以後，他的老師是誰呀？就是敦巴尊者，就是傳阿底峽尊者全部心法的這一個。

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第十二卷·B面

00:03¹

那這個阿底峽尊者下面有很多非常精采的弟子，他經常去看他們。有一天，他也跑去看看那個奔公甲，奔公甲看見老師來好歡喜，恭恭敬敬地。說：「你這些以來，做了些什麼？」

「喏，就做這些。」他老師不知道，一看那個牆上，畫得滿牆都是這個，有的是黑點，有的白圈圈。「什麼！你忙了幾個月就是忙這些啊？」「欸，對呀！就是這些啊！」他還很起勁呢！心裡面不高興：「你這個是什麼一回事？」他然後告訴他如此這般。「啊，對，對！」他就對著這個牆磕頭，他這個真正修行喔！所以我們不要說：哎喲，我現在跑得去喔，一天念多少咒，哎喲，盤多少腿；然後我這個唸唱是對，你那個唸唱不對呀！在我的感覺當中，我們走上岔路了。

00:58¹

奔公甲後來成為一代善知識，他有各式各樣的故事，到現在流傳不絕，他這個故事，

每一個故事動人得不得了。有一次，他在僧眾當中應供，大家很多人應供。應供啊，因為他出家晚了，坐在後頭。他們那個行堂像我們現在一樣，那個行堂是好的……他們那個西藏人吃那個茶，那個茶啊，供的時候有個奶茶，上面那個就是奶呀，那個“butter”很厚，弄到後來，那個東西沒有了，越來越少了。他坐在後頭，慢慢地，開始的時候用功，後來是起了一個念頭：「肚子又餓，又冷。哎呀，輪到我的時候，那上面的油都沒有了。」他起了這麼一個念頭，心裡覺得：「啊！奔公甲，你又來了！」就這樣狠狠地瞪了一下眼睛，他就把那個自己的那個鉢啊，「叭！」蓋在那裡。蓋在那裡呀，那個行堂跑過頭來：「欸，你，輪到你了，把它拿出來！」他說：「那個壞蛋已經吃過了，今天要餓他一天。」那個人不曉得他幹什麼：「你拿出來！」「不行，壞蛋已經吃過了，要好好地餓他一天！」他因為起這麼一個念頭，就把他那個鉢擺在那裡。所以他終於成為一代大善知識，修行人的典型。

0213¹

佛告訴我們，他不怕壞，佛世的時候，鴛堀摩羅這麼壞，然後種種這種典型，結果都成為很了不起的人。怕不肯改——不肯改，拿你再聰明，一點用場都沒有。善星比丘、提婆達多，都誦通六萬偈，無所不通，結果下了阿鼻地獄了。所以這個地方特別告訴我們，我們真正要該做的地方做這一個，真正要做的地方做這一個！那麼這個時候，我們要好好

地隨聞的修學、聽聞，如理行持。

02.52¹

《本生論》云：「我鄙惡行影，明見於法鏡，意極起痛惱，我當趣正法。」

我這個卑鄙的、惡劣的行為，這個影子啊，欸！被這個法鏡一照，照出來了。那個時候才是真正我該痛恨的、厭惡的地方。所以真正修行人，一定是這樣。豈不見六祖大師說「若真修道人，不見他人過」，不管是印度，不管是中國，乃至於哪一個修道人都是這樣，真正修道人看不見人家過失，為什麼？看自己都來不及啊！等到你自己做好了以後，然後你看見別人，救人都來不及！這是千真萬確啊！等到你把人家救起來，你就成了佛了，然後你生生世世，永遠做這個工作，這一定的，所以我們下腳第一步是這樣的。那個時候「意極起痛惱」，這個痛惱幹什麼？痛惱我不成材，然後一心一意去趣正法。

04.00¹

是如蘇達薩子，請月王子宣說法時，

前面那個蘇達薩子，請了月王子，月王子是個菩薩，他請他講法。

04.09¹

菩薩了知彼之意樂，成聞法器而為說法。

曉得他，欸，他夠這個條件啦！夠什麼條件？就是前面說的，我們一定要「斷器三

過，具六種想」。所以佛在，尤其在大乘經典上面總說：「諦聽！諦聽！善思念之。」好好地聽啊，認真地聽啊，實實在在地聽啊！而且一再教誡，要兩個「諦聽！諦聽！」不要浮浮泛泛，不要馬馬虎虎。聽完了以後怎麼辦？「善、思、念、之！」這幾個字，修行的都在這地方。「善」，善為抉擇，去思惟，等到你思惟了以後，一心憶念。這個念是在思的後頭，有了這個念就是定慧跟著而來。定慧，那麼見了效了。你有了前面的準備，他才告訴你下面這個法，然後你自然相應，所以這個講說要這樣。這個地方就是聽，我們現在所以得不到好處的話，毛病前面已經指得非常清楚、非常明白。我覺得我好高興有這個機會，了解怎麼真正深入，毛病在何處，今天大家一起從這地方深入。

0538¹

總之應作是念發心，謂我為利一切有情，願當成佛。

總之，這個總結起來，整個的大綱，我們真正開頭的發心應該怎麼？我要為利益一切有情，要利益一切有情所以要成佛。

0534¹

為成佛故，現見應須修學其因。

你要想成佛，這佛是果，那麼要種什麼種子呢？因地上面怎麼做呢？

06:07¹
因須先知，

因當中你必定要知道，知道了照著去做呀！

06:12¹
知須聽法，

要知道，一定要去聽啊！

06:16¹
是故應當聽聞正法。

要聽聞正法，那麼這個照著次第都來了。

06:23¹
思念聞法勝利，發勇悍心，斷器過等而正聽聞。

這個聽的過程當中，他是照著先是聞法的殊勝利益，有了這個，然後自然而然啟發勇悍心。「勇悍」就是精進，所以叫「信為欲依，欲為勤依」，你聽聞了以後啟發信心，啊！覺得這個才是你真正希望好樂的地方。然後呢，你有了這個好樂心，緊跟著勤健的行為，精進的行為來了。然後去聽了以後，就照著去做。要照著去做的前面第一步的準備，就是這個——斷三過，具六想，這樣去真實地聽，這個是對於聽聞的道理。第二呢？

0712"
第二說法軌理分四：

說法的軌理，那麼，講應該怎麼講？講應該怎麼講？平常在大乘教法當中，這個講，有兩種方式：有一種是隨分隨力地講；有一種呢，等到你圓滿證得地講。佛陀這個是兩者同時並行，雙管齊下的。講，固然你的究竟的目標，是幫助別人，所以最後一定講。那學的時候也講，就有兩個理由：一個，所謂對自己學來說，叫教學相長，你教別人，往往自己得到的好處比聽的人更多，這第一個。第二個，既然我們要修學的是大乘圓滿佛道的，所以你呀隨分隨力相宜的狀態當中，也多多少少講一點，因地當中也種下這個因，就是這樣。不過呢，這個差別要曉得，要曉得，自己到什麼程度可以開始講了，到什麼程度慢慢地把那個講的程度也可以加深，這個要了解。

0812"

那麼所以在這個地方說，雖然我們初機第一步也多多少少要曉得，不過曉得了這個之後，注意哦！不要我們現在剛剛學，講的條件還不夠，看了這個講的條件這樣的話，然後又拿那個高的標準去衡量別人，那又完全錯了。始終記住，佛法這個東西是淨化自己的，講說的標準，還是當我們自己去講說的時候，看看：對，我夠不夠這個條件？不夠條件，還暫時停一下，我要講說的基礎條件是這樣的。不是說我現在書本上面看了這個之後，馬

上就跟人家講一遍，這個那完全是我們像個唱片機器一樣。人家說鸚鵡學語，鸚鵡學語，鸚鵡多多少少還有一點腦筋，唱片是個木頭。我們真像個木頭一樣。我想起來，如果這樣的話，那個是對自他都是損失。所以說，這個說法的軌理是什麼呢？分幾部分：

一 思惟說法所有勝利，二 發起承事大師及法，三 以何意樂加行而說，四 於何等境應說不說所有差別。今初

09'22¹

第一，「思惟說法所有勝利」，講說法有殊勝的利益，這個的確是非常了不起的。第二，「發起承事大師及法」，講的之前，心裡面要承事——「大師」就是佛——佛跟法。這個前面，那麼，真正講的時候呢？「以何意樂」，心裡應該怎麼樣；講的時候是行持，意樂是心理，「加行」是行為應該怎麼樣。「於何等境應說不說所有差別」，對所講的對象，在什麼情況才該講，什麼情況之下不該講，這個差別何在。現在分四部分，這個地方就所以簡單地說一下，說：

10'08¹

若不顧慮利養恭敬名等染事，而說法者勝利極大。

這個說法的殊勝利益非常大，但是必須要什麼？欸，不顧這個。如果說你為了利養

恭敬、名聞等等的話，這種染污這叫不淨說法，這個事情做不得，這個事情做不得！不過這一點，說起來容易，做到倒不容易。而真正重要的，就是我們必定要先必定要拿這個法來自己觀照自心，你不觀照不會認識的，不觀照不會認識的。我們總覺得：哎呀，我還是法師咧，還是去度人呢，這樣。的的確確也未嘗……不錯，是一番好心。他真正的問題就是自己的內心哪，染污、清淨的行相辨不清楚，辨不清楚。你辨清楚了，到那時候很清楚、很明白，心裡一個念頭起來，你就曉得了，欸，它是什麼，那個才是最重要的。那個時候你能夠去做的話，那有殊勝功德，殊勝功德，不得了地殊勝！

一一四

《勸發增上意樂》中云：「慈氏，無染法施，謂不希欲，利養恭敬，而施法施。此二十種是其勝利。」

慈氏就是彌勒菩薩，說這個佛告訴我們的這個彌勒菩薩說呀，這個「無染法施」就是清淨的法施，清淨的法施。那麼換句話說，內心當中不要染污。平常我們常常說不淨說法，不淨說法，內心不清淨的，貪圖前面這些事情，有所求而講。這個還有一個毛病，當你有所求的時候，你會扭曲那個佛法的。比如說今天為了求什麼，那就讚歎布施，你要什麼，你就讚歎什麼。你不知不覺當中啊，那個東西是非常壞、非常壞，非常壞、非常壞！

所以這一點特別注意，那麼無染的法施是什麼，這些東西都不需要。這個有二十種殊勝的利益，下面就列出那個利益來：

1222¹¹
何等二十？謂成就念，成就勝慧，成就覺慧，成就堅固，成就智慧，隨順證達出世間慧，貪欲微劣，瞋恚微劣，愚癡微劣，魔羅於彼不能得便，

魔羅是普通一般的魔，包括魔王在裡邊。

1245¹¹
諸佛世尊而為護念，諸非人等於彼守護，諸天於彼助發威德，諸怨敵等不能得便，其諸親愛終不破離，言教威重，其人當得無所怖畏，得多喜悅，智者稱讚，其行法施是所堪念。」

這最後呢，這個「其行法施是所堪念」，就是說能夠隨分地一直行那個法施。這個二十種利益，這個二十種利益不詳講。

1321¹¹
於眾經中所說勝利，皆應至心發起勝解。

除了這個二十種，其他的經上面處處地方，講那個說法的殊勝利益，在這一點，我們要至心地發起那個殊勝的勝解來，殊勝的勝解來，這樣。

其中成就堅固者，新譯《集學論》中，譯為成就勝解，諸故譯中，譯為成就勇進。

1340¹

「其中成就堅固者」，上面有一個「堅固者」，新譯的《集學論》中，譯成「成就勝解」，以及「故譯」就是以前老的譯，譯成「勇進」。這個是二十種，那麼就是說法的殊勝利益。這一點，這個點我們要隨分隨力地，從聽聞，然後有了認識了以後，說這個方面，也慢慢地、慢慢地、慢慢地啟發它，啟發它，這對我們有絕大好處。

1411¹

發起承事大師及法者。

我們怎麼樣承事供養佛跟法呢？

1418¹

如薄伽梵說《佛母》時，自設座等，

佛講《般若》的時候，自己親自弄那個說法的法座，為什麼？他恭敬那個法呀！所以

1431¹

法者尚是諸佛所應恭敬之田，故應於法起大尊敬，及應隨念大師功德，及其深恩起大敬重。

要曉得，「法」是佛母。諸佛沒有一個例外的，都是從佛法，聽聞佛法，然後照著佛法行持，從法出生的。所以我們現在對於法要無比地恭敬，這個道理就是在此，這個道

理就是在此。講法的人容或他自己有所高下，法卻是諸佛的教誡，法卻是諸佛的教誡，這一點我們要辨別得清楚。法本身，應機的不同，是有高下，大小三乘，從大到小，然後顯密不同，性相的差別，這個只是應機的不同，圓滿一樣。每一個有它的特別的適應性，我們千萬不要妄加是非。如果現在有這種毛病的時候，那個時候你要注意，那很明白的，就是我們現在智慧微薄，所以不了解他為什麼安排這個。你能夠有了這個認識了以後的話，對我們就不會妄加是非，對你就有好處。否則的話我們動不動啊，「這個大乘、這個小乘……」大乘謗小乘尚且不可以了，現在有很多人，以小乘來謗大乘，那更是顛倒啊！

1603¹¹
所以我上次特別給大家說的，說過的一個故事，這個無垢友，他五印度這麼了不起的一個大成就者，就因為毀謗世親菩薩，毀謗大乘，馬上墮落地獄當中，阿鼻地獄！這麼嚴重法。所以這個謗法之障，注意啊！凡是我們起這個概念的時候，覺得：「啊，我學禪的，他這個念佛，老公公、老婆婆的事情。」你馬上說：「錯了！錯了！這我內心上面的染污。」同樣地，你念佛的也一樣的，不可以隨便輕毀任何一個人，你只有說：「啊，我現在能力不夠，我只有念這個；等我能力夠的時候，我也要學這個。」那你就對了，那就對了。所以這個恭敬最重要，你能恭敬的話，就得到恭敬的好處。所以於法起大尊重！大恭敬！並且隨念大師的功德，以及他的深恩，你單單念到他的功德跟深恩的話，就大敬

重。這個隨念三寶的功德對我們來說，它有無比的效應，無比的效應。因為後面，等講到皈依的時候，他會提這個事情的，所以我這裡不詳細講，不詳細講。

1721¹

所以平常我們說三皈依、三皈依，真正要三皈依的時候，當你念到的時候，你心裡就跟它相應了，那時候你就會內心無比地歡喜，這個就是無限的功德。所以皈依的的確確有無量無邊的福德，但是你要懂得怎麼皈依，你心念怎麼動法——那個時候，你不管是在幹什麼，你坐在這裡，聽，不管聽什麼，你心裡面就相應歡喜；睡覺也是一樣。你做任何事情的話你都覺得：啊，我跟法相應。你這一念跟它相應，一念的歡喜，這個功德隨時隨地就把你送到極樂世界去了，這麼好啊！所以我們要善巧運用。所以念佛是很容易的，如果你不是說要求往生的話，有其他的，一樣，你要得到的都可以從這個地方而得到。所以的確確，世、出世間所有的功德都是從三寶中來。

以何意樂加行而說中，

1810¹

法，那麼我們講的時候，應該以什麼意樂，所謂意樂——心裡的狀態；加行——身口的行為。

1826¹

其意樂者，謂應安住，《海慧問經》所說五想。

我們概念也要具有五想。那個聽法的時候要六想，六想第一個是病想；現在講法講給別人聽，自己是醫生，這個病想啊，不是，這是從醫生開始治別人病。

18:47¹¹
謂於自所應起醫想，

這第一個，自己是醫生。因為自己是醫生，所以作醫生之前自己先問問：我是蒙古大夫是騙人的，還是真正有本事醫得好人家？這個第一件重要的事情。然後呢，

19:05¹¹
於法起藥想，

那我如果是真實的醫生，開出來的藥是可以救人的；如果不是真實的醫生的話，這個這樣的藥開出來的話，不一定能夠把人救得好，這個很重要。所以真正的佛法要救得起人的，這個法是藥。

19:23¹¹
於聞法者起病人想，於如來所起善士想，於正法理起久住想，

那個跟上面的一樣。

19:31¹¹
及於徒眾

除了這個以外，對於徒眾，聽學的人，

19.36¹。
修習慈心。

你為什麼要跟他講的？不是為了名聞利養，不是為了這個，要那個，是為了要把他們救起來，慈悲心。因為你有這個，所以才能夠

19.52¹。
應斷恐他高勝嫉妬，推延懈怠，數數宣說所生疲厭，

不會說跟人家爭是非，啊，我對他錯，嫉妒別人，別人不對的話，嫉妒別人，這都沒有。世間上面常常有這個「文人相輕，自古皆然」，或者我們說：「自古文人相輕」，這是世間相。佛法不是，互相讚歎，道理就在這裡。你真正相應了，必然會，必然會的。否則我們不相應的話，我們也同樣地必然會嫉妒別人去，自己的高明，這個法就害了自己，害了自己。然後呢，同樣地還推延懈怠，哎呀，慢慢地來啊，懈怠，這種都不會，而且不斷地講也不會疲厭。還有呢，

20.42¹。
讚自功德舉他過失，

這個都會避免，這個我們了解的，讚歎自己的，說別人的過失。

20150¹
於法慳吝，願著財物謂衣食等。

這些都沒有，這都應該除掉它。

20159¹
應作是念，為令自他得成佛故，說法功德，即是我之安樂資具。

那我們真的一無所求吧？有，也可以說一無所求，也可以說有所求。這個怎麼說呢？我們應該這樣：「我為什麼要這樣做呀？無非是為了自他成佛。」這個是有所求；而成佛的真正境界是歸無所得，所以這個叫無所求。關於這個無所求跟有所求之間，我們現在不要拿我們的知見去辨別，我們對這知見還並不正確地了解，有所求是如何求法，無所求是求些什麼，我們往往會弄錯、弄顛倒，我們好好地學下去。它對這個所求的，有一個嚴密的定義，而所以這個嚴密的定義，就是指我們的心理相應的行相。那個時候，認得了行相照著去做的話，那就對了。

22101¹
所以因為這樣，所以說法的功德——當然我們說法一定有功德——這個才是我的安樂的資具，而不是眼前的名聞利養，這個就是我們最高的目標。所以現在常常說：「啊，我要無所求而求。」在我們凡夫要無所求而求真難哪！所以等到我得到了一點點的教授，現在真歡喜，是有所求的！求什麼？求這個，因為我求這個，高的目標擺在這裡，所以眼前

那種小小的名聞利養就擋不住你了，這個倒是千真萬確的，我的經驗。平常叫你啊，你什麼都不要，這個東西很難。所以印光大師特別說了：這個鄉下的老農老圃，你告訴他「只問耕耘，不問收穫」，那忙了半天，你不管它收穫，可能嗎？我們都是凡夫，都是鄉下那個老農老圃一樣的，你說：「好了！你現在無所求，你什麼都不要管，你只要修行。」這個事情很難，叫你名聞利養都不顧，這個做不到。他現在不，叫你不要顧那小名小利，然後那個大名大利擺在這個上頭，就這樣。然後把這個利害擺在這裡，你自然而然很容易捨得掉了。

2312^a

所以印光大師開頭的教我們講因果大有道理，比如說在這個地方，以前這個講法一向都是如此的，我們的這個老和尚都是……我就非常讚歎，剛開始的時候，跟大家講講《地藏經》啊，那麼《沙彌律儀》講的很多故事啊，就是那個因果。先不說道理，就告訴你：欸！你照著這個去做，眼前的小名小利捨掉了，但是它那個高遠的大利益來了。真正修學佛法，那個高遠的還不算，還要比它更高，高到不能再高的。你有個大目標，而且這個大目標非常具體、非常實在！那時候你用那個東西，你捨掉眼前的就容易了。而策發的這個善法欲，尤其是大乘，並不叫我們斷除的，是淨化，把這個現在的貪心，轉成功追求無上菩提，無上的善法欲，策發這個大精進。哈，這個力量真好啊！真好！

2412¹¹

所以舉一個比喻來說，譬如我們現在這個國內，我們這裡呀那個山坡地很陡，哎呀，每年來了個颱風，來了以後，真糟糕！哇，下來啊，把山上那個土都沖掉，那個肥土沖掉。你別看那個土喔，這是無價之寶。金剛鑽什麼等的話，有沒有，沒有關係，如果說我們現在地表那個表土流失了話，將來一片沙漠，我們就沒辦法生存了，這樣。欸，現在他說他有很善巧的方法，怎麼辦哪？上面造一個林，做一個壩。這麼一來的話，他善巧地把那個水落下來，經過那個樹林，表土保護了，然後做了個壩，這水蓄住了。結果把這個本來有害的東西，產生最大的電力。

2508¹¹

現在我們這個腦筋裡這種貪也是如此，你不要一口氣，不要拿掉它，不要斷掉它；你善巧地把它轉化，本來是最危害的東西，變成最好的東西，這個才是真正的佛法。所以他處處地方告訴我們「轉煩惱為菩提，轉過患為功德」，最後的「即煩惱就是菩提」，不要你轉，它本來就是，就因為你在癡、無明當中。這樣好、這樣好！所以他告訴我們：「啊！你要貪，要貪這個。」這個就怕你不貪。不過，他不用同一個貪，因為用了同一個貪，我們不知不覺把我們的老毛病又現起來了，所以另外一個名詞——善法欲，還是這個欲。

2557¹¹

其加行者，

上面說意樂，加行呢，我們行為怎麼辦呢？

^{26:03¹}謂先沐浴具足潔淨，著鮮淨服，於其清潔悅意處所，坐於座已，

這樣，前嘛要淨身口；不但內身，而且外面的衣服；然後不但是身上面，然後我們的道場，然後呢，這樣地一步一步上來。所以平常我們的比丘戒，有種種的要求，歌舞倡伎都不可以，但是我們讚歎佛就可以了，讚歎佛就可以了。乃至於譬如說，平常我們說這個出家人，乃至於鬼神村——草木都不能動，但是維持道場，這個可以，莊嚴這個道場啊！就這樣，諸如此類。所以我們的確確要為了尊敬法，行為上面要有這樣的。進一步在講的時候：

^{26:57¹}若能誦持伏魔真言，《海慧經》說則其周匝百踰繕那，魔羅及其魔眾諸天所不能至，縱使其來亦不能障，故應誦咒。

正式的，前面還要誦咒。比如說我們現在念《金剛經》啊，念很多，前面一定有什麼安土地真言，安什麼，然後除災障、八金剛，就是這些，淨口業、淨身業，它有它的絕大的功德，絕大的道理在。因為現在我們這個教法都支離破碎了，所以這套東西這個儀軌都不完整，當年印度都有。你能夠這樣一做的話，那個「百踰繕那」，踰繕那，平常我們說

由旬，由旬，四十里，六十里，八十里，就是輪王巡迴的這個一個里程，那麼這個大中小各有不同。

菩提道次第廣論手抄稿

第
13
卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第十三卷·A面

00:13¹¹

在這麼百踰繕那之內，那個魔及魔眾都不能來；縱算來，他也不能障礙，所以我們應該誦咒。然後呢，其次，

00:28¹¹

次以舒顏，具足審定義理所有喻因至教，而為宣說。

真正講的時候要這樣哦，要審定這個義理，說現在我們講的這個真正的內涵是什麼，這個很重要，這個很重要。這一點《阿底峽尊者傳記》一開頭的時候就說明，佛法有沒有，靠什麼？靠教法住世與否——這個教法，就是教理所說的真正的內涵，這一點是靠有否師承，有否傳承。我們千萬不可以依自聰辯哪！自己看了也覺得這個樣，覺得那個樣。如果我們用這種方式的話，那就現在產生了這個流弊——儘管教法處處皆是，但是修行啊是兩件事情，而這個就是它的問題所在。乃至於說譬如「法相」，本來是修行最好的指

導，因為你不得真實的內容啊，就變得苦苦惱惱，背這個名相，背得其苦無比。差別在這裡，這個才是我們講說之前應該確定的。

01:50¹

你能夠確定了以後，那麼就是你文詞不美也沒關係。所以他上面告訴我們，那個講法師，你不要覺得：啊！他的言詞這麼差、不文雅。他只要指出來那個道理，真正地合理合義就好。然後呢，義理固然沒有錯，還要「因、喻、至教」，要幾樣東西：這個理路非常清楚，這個非常清楚的理路。還要用種種比喻，因為佛法是很高深的東西，你要用容易明白的事情作為比喻，讓學的人了解你所說的這個前後必然的關係。然後呢，這道理是這樣，來說明這個聖教，然後引用這個聖教，這樣地去宣說。下面引經，

02:41¹

《妙法白蓮經》云：「智者常應無嫉妬，說具眾義和美言，復應遠離諸懈怠，不應起發厭患想。智者應離一切感，應於徒眾修慈力，晝夜善修最勝法，智以俱胝阿庾喻，令眾愛樂生歡喜，於彼終無少希欲，亦不思欲諸飲食，噉嚼衣服及臥具，法衣病緣醫藥等，於諸徒眾悉無求。餘則智者恒願自，及諸有情當成佛，為利世故而說法，思彼即我安樂具。」

那個是在《妙法蓮華經·安樂行品》當中，說末世菩薩弘法，尤其是弘大乘經典的四

安樂行當中……。不過這個經，是經過印度傳到西藏再轉回來，所以這個翻譯的文句，字句有一點不太相同，內涵卻是一個。真正有智慧的人——這個智慧不是世間的智慧，世智聰辯的智慧喲，具佛法正知見的智者，應該沒有這個毛病。然後呢，種種的「眾義」，這個意義要非常圓滿；「和美」，講出來的話——和、美。「復應遠離諸懈怠」；不要厭患。「應離一切感」，一切感就是不相應的，這個都是。然後對於聽的人要有「慈力」，這個是我們真正重要的說法的最主要的條件。如果你沒有慈悲心的話，我們會想：你也不求名也不求利，什麼都沒有，說了個半天我幹什麼？累嘛累得要命！欸，這慈悲，為了他們好呀！就像父母一樣，天下沒有一個父母例外的，一心的精力都為了子女，為什麼？就這個。所以這個修慈悲心，為什麼修慈悲心的七因果當中，第一個，就把一切眾生看成父母，就是這個道理。那麼現在我們既然要救他們，要講說法，也要有這種心力。「晝夜善修最勝法」，這樣，自己講，也這樣認真去做，這個最殊勝的。

05:19¹¹

以種種「俱胝阿庾喻」，「俱胝、阿庾」，那兩個都是印度的數目字，大數目字，種種譬喻令一切眾生愛樂歡喜，這個才是我們講法的目的，而不是對他們有所希求世間的事情，不是。不要什麼？不管是飲食、衣服、臥具等等，「於諸徒眾悉無求」，這樣。那麼真正的要什麼？「餘則智者恒願自，及諸有情當成佛」，無非是一個目標——自他成佛。

為了這個目的，這個真正利益世間，所以要說法，這樣的說法這是我的「安樂具」，所以稱它為叫安樂行，這個才是我們的安樂行。最後一個，那麼什麼樣的對象該說，什麼樣的不該說呢？下面說，

06'21"¹¹
於何等境應說不說，所有差別者。

什麼對象不講，什麼對象講。

如《毘奈耶經》云：「未請不應說。」

06'27"¹¹
《毘奈耶經》——戒經上面說：「未請不應說。」佛法這東西要請的，佛法這東西要請的，請的，這點我們很重要。現在送上門來自己還不願意，實在是覺得很有意思的事情，很有意思的事情。對於這一點，大家也是，真正想學的人，這一點務必要注意！總覺得好像委屈屈啊，這個實際上說起來的話，是傷害了自己，傷害了自己。那以後如果說有機會的話，的確這個地方要把它淨除掉，要把它淨除掉。

07'03"¹¹
謂未啟請不應為說，

如果沒有請的話不要說，不要說。也許我們說：「啊，你不是慈悲嗎？」錯了，不

是！我們不了解真正慈悲的行相，我們常常是方便出下流。這世間很明白，母親是最慈悲的，但是母親教不好孩子的，溺愛教出來的孩子都是孽子，這個不是很明白嗎？例如我們中國的歷史上面看看，昨天說的那個道宣律祖是這樣的。欸，要我們世間的眼光來看，這個師父真不像樣，就硬是不要那個徒弟，怎麼求，不理他，最後終於把他鍛鍊成功一代偉人，這樣啊！

我們當年禪宗的「河西獅子」，這個公案也是一樣。他們三個人約定去參那個汾陽

昭慶禪師，然後從南方跑得去，所謂河西就是河套以西，現在的陝西那個地方，山西、陝西，那兒冷得不得了啊！南方去啊，是千辛萬苦，冰天雪地，這樣的。不像我們現在，好簡單啊！飛機，飛機下來汽車，這樣，這樣的！雖然沒有汽車，沒有小包車嘛，有公共汽車；那時候沒有，兩隻腳硬跑啊，還得去討飯哪！跑到那個地方去已經夜裡了，夜裡了跑得去一看，「這三個冤鬼！」叭！把門一關，關在門外頭。要我們的話，說：「啊！這個大善知識，跑得去親近，就這麼個殘忍啊！」我們不把他罵一頓才怪咧！他們三個人說：「好、好、好，到了這個地方，那好好好，這個地方安安心心就去住一夜，明天再說。」

結果到了第二天，那個大禪師打開窗子一看——這個冤鬼還沒走！剛剛洗過臉，一盆

冷水「叭！」一下潑出去倒那三個人。這一下啊，三個人當中兩個人受不了了，兩個人都

跑掉了，最後第三個還是挨在那個地方。看見這個冤鬼還沒有走，「好好，沒有走就讓他進來。」然後一跟，跟了幾年。有的時候忙了半天跑得去，一跑到老師面前，老師便將他痛呵一頓。忙了幾年！最後河西獅子——一代大善知識，都是這樣出來的。

0925r

所以我們現在不了解真正的佛法。我鼓勵你們看這個《密勒日巴尊者傳》，絕對不是說要看密宗怎麼樣，最主要的眼前一段，他經過這麼嚴格的鍛鍊，才鍛鍊出這樣的人才來。但是這個現在我們看過了暫時不必忙，我們一定要把那個教法內容真正了解了，那個時候你才曉得：哦，為什麼！為什麼是百鍊金鋼。天下沒有一樣東西例外的，沒有一樣東西例外的，你必須經過這樣地鍊，才鍊得出來。要不然哪，為什麼要不成材呢？這我們要了解。我們現在的心裡的起心動念，請問是什麼？什麼？想想看，我想我們大家都了解吧！什麼東西啊？兩樣東西。這是我自己的感覺，我多少年來的毛病，到現在一直懊悔，一直努力做的就是這個：軟暖習氣；見煩惱、思煩惱。祖師也都是告訴我們是這個，捨不下，不但捨不下還要保護它，以種種理由，種種理由。

1012r

我記得我剛出家的時候啊，二十多年以前了。我出家在獅頭山，獅頭山啊，我是跟我的師父住在後面那個小茅篷裡面，那前面的大眾啊總承蒙他們很看得起。那時候剛出家，很固執也是很固執啊，現在想起來也是很糟糕。喔唷，我師父撿了一件破衣服穿在身上覺得

很好，好衣服就是不肯穿。現在才了解：隨分，沒有好衣服就穿破衣服，有好衣服就不妨穿個好衣服。那個時候就覺得破衣服才可以，吃東西都是這個樣，你還自以為修行，覺得這樣。那麼下面有人勸，說這個身體很重要啊，假借修真啊，就這樣！好，我就跟他們辯論，反對說：「假借修真，其實我們認假作真！」說得頭頭是道。等到我過了幾年想想啊，我真的像我說得那麼好嗎？不是，欸，不是欸！那時候我雖然嘴巴裡說得很對，這是什麼？見煩惱，非常厲害，非常厲害！平常我們就是這個樣，第一點難，難就是難在這個地方。

11.24

所以說他為什麼要請的原因就是這個樣，道理是這個。所以龍樹菩薩一開頭的時候也告訴我們，乃至於我自己的經驗，我自己得到受用的也是這樣，得到自己受用的。我只說出其中一個公案：有一次我聽我的老師說，聽我的老師說，他的一個老師，這個人是非常了不起的人，要來。那麼事先的確也有很多跡象，那時我心裡已經一心對他仰望、對他恭敬。這個心情啊實在是我無法說得明白，但是你們只要真正去做的話，你們也會感覺到。很早以前啊我就一直在盼望，什麼時候就想，啊！拜佛的時候就求這個。然後那天去的時候啊，事前洗了個澡，頭髮剃得乾乾淨淨，然後也是做了一些供養在那裡，這都是一個人偷偷地做，也沒有人看見。然後跑跑去，跑每一步路，我自己現在還記得，那個時候

就好像踩在地上那個腳特別有力那種感受。這個的的確確，當你心裡面啊一提起，這個情況就完全不一樣，就不會那麼覺得輕飄飄，有也好，沒有也好，那個感受就完全不一樣。然後坐在那個地方，一心一意地。

131r

啊，那個地方聽的人非常多！我就坐在那裡，然後就開始講。講的內容是平淡極了可說，好平淡、好平淡！就是這麼個平淡的，他就說：「現在的人哪，世間大家充滿了煩惱啊，其實我們對象沒認清楚。」大意如此啦！「往往覺得責備對方。不是的，真正關鍵還是自己內在，你只要把自己樹立在你心上的那個藩籬拿掉，就對！」他就舉一個比喻，說：「你看見一個人的話，總覺得對面好像對方先要向你笑一笑，敬禮你才向他笑，你何不先向他笑呢？這麼簡單的！你先以你相應的法對他，你做對了，自然而然這個反應是會很好的。」就這麼平淡！

141r

我只是講那個內容哦！欸，妙了！我第一次真正我自己覺得跟法相應，就是這種感受：忽然之間身心上面就像，啊，我也說不上來啊！真說不上來，就渾身融在一個什麼裡邊，這個一身就充滿著這種歡喜，我無法說得明白，歡喜得不得了！這個境界維持了好幾天，維持了好幾天。然後回過頭來，我就覺得那經上面講的這個道理，它不是個道理，體會得很清楚。隨便看見一個東西，就覺得經上的妙意啊，處處地方都現起來了——啊，原

來就是這個！那個還是很簡單的哦，不是說有什麼修證，我好幾次都是這樣。所以以後曉得啊，原來這麼好，恭敬、專誠，專誠。怪不得這個老比丘，人家跟他開玩笑，他也這樣的，何況是真正一個說法有成就的人。所以說，真正重要的在這個上頭，我因為得到了這種好處以後，所以我常常在求。

1528c

有一次遇見一個老師之一，老師就問我：「最近怎麼樣啊？這裡生活如何啊？」那個生活非常苦啊，他們也曉得，我年紀嘛又大了，身體嘛又不好。我以前在美國這個環境過慣的，非常好的環境，後來我到那個地方去，那個地方苦得不得了。我早晨起來的飲食啊，一杯茶一個大餅；然後中午饅頭，一碟菜。所謂那個菜的話，簡單極了！今天洋芋就是洋芋，明天茄子就是茄子，後天白菜就是白菜，放點鹽、放點油煮一煮，向來就是這樣，轉來轉去就是這個。到了晚上呢，白飯、湯，那個湯就是加點鹽嘛，就是這個樣子，就這樣。然後就是有的時候啊，人家同學拿幾粒岩鹽，大家好高興，大家就搶著鹽來吃吃，你可想而知那個生活單純到這個程度，但是同學沒有一個人叫怨的。

1624a

所以我的老師之一，跑得來就問我，他說：你怎麼樣啊？他們也有人說啦，哎呀，他總是叫他叫我多買一點營養，我就不要，我已經歡喜得不得了，這樣。所以他問起了我，我就跟他說，我說：「在這裡啊，樣樣歡喜、樣樣滿意，要求一樣東西。」他說：「求

什麼啊？」希望師長的加持。「聽了一下，他眼睛一瞪，「加持？是你自己加持你自己啊，這個還有求的嗎？」一句話！當時我在那兒好像打了根悶棍一樣，我還覺得很歡喜咧！說實在的話。但是完了以後我想到：一點都沒錯，你自己加持自己。靠什麼啊？三個字——專、誠、淨信，記牢！所以說，我們現在最起碼的啊，「未請不應說」。

17.28¹
謂未啟請不應為說，雖其請白亦應觀器，

就是請白了，還要看他的是器非器哦！尤其是這種器很高的，這種器啊請了以後也不說，要磨折他，這個理由。反過來呢，

17.50¹
若知是器，縱未勸請，亦可為說。如《三摩地王經》云：「若為法施故，請白於汝者，應先說是語，我學未廣博，汝是知善巧，我於大士前，如何能宣說。汝應說彼語，不應忽爾說。觀器而後行，若已知是器，未請亦應說。」

那麼後面引一段經來說明。假定是你為了法施來講法，那麼對於來請你說的這個，你前面先應該說：「哎呀，我……。」自己謙虛一下，說：「我自己學得沒有廣博，而你是個善巧的人啊！像你這樣一個了不起的大菩薩前面，我怎麼能講呀？」說這個講法的人應

先說這個，不要說就匆匆忙忙地就說出來，應該先觀察那個對方是器非器，如果曉得他是一個器具，那麼不請也應說。

19100¹¹

這個裡邊也引一段公案，引一段公案。現在你們手上有一本《宗喀巴大師應化因緣集》，這個宗喀巴大師有兩個大弟子，上首弟子。你們翻開那個大師的傳，有的人帶來，有的人沒帶來，沒帶來回去的時候看一下。那個第一頁有一張照片，那個照片的下面有兩個人，有兩個人，這兩個人就是大師的兩個上首弟子，他的整個的教法就在這上面，這樣。一個叫賈曹傑，一個叫克主傑。這個賈曹傑啊，就是能夠圓滿傳承宗喀巴大師佛法的這個弟子；克主傑是對大師教法最純正的保留者，他們兩個對於大師的教法，有最了不起的貢獻。

20101¹¹

這個賈曹傑第一次去見宗喀巴大師的時候啊，還有這麼一段公案：他自己是這個後藏不曉得哪一部分，最了不起的一個大學者，聽見人家說，說宗喀巴大師這個人何等了不起，他心裡不服氣：「真的這麼好嗎？我就不相信，我就要跑得去看看他！」就這樣。那天他就懷了這種心情跑得來，宗喀巴大師正好在那地方講說，結果啊外面進來一個人，那就是那個賈曹傑，大搖大擺地上來。宗喀巴大師一看那個對方上來了以後，他連忙從座位上下來，旁邊坐一個小座，就坐在那個地方，然後繼續地講下去。那一位老兄啊，他居

然就比丘比丘跑上去，坐在那個宗喀巴大師讓出來的那個大座上面，就坐在那個地方，很神氣地聽。結果，一座還沒聽完啊，他就下來了，等到聽完一座，就跪在宗喀巴大師前面——啊！這個教法是聞所未聞，義理廣、深，這樣啊！從此以後他一生就完全跟著宗喀巴大師，而把宗喀巴大師的教法弘傳。

2112¹

所以我說，不怕我們沒有慢，就怕我們慢錯了！真正重要的我們要用對，真正要用對，這個才是真正重要的。真正修學佛法最怕的人是什麼？怕濫！不怕這個人狷，不怕這個人狂，世間也是這樣，世間也是這樣。我這個地方隨便這麼提一下，那個是想到了。這個上頭告訴我們，我們講法的時候應該這樣。但是假定說你確定曉得這個器的話呢，那麼有另外一種方法，那是鑑別了以後，那是鑑別了以後。譬如說，我們剛才說那個祖師，中國的祖師對那個弟子，曉得那個弟子成氣候的人，那你不必跟他謙虛，你就磨折他，結果他就成了材了。

2112¹

復次《毘奈耶經》云：

《戒經》上面也告訴我們，這個是《戒經》上面的一個條規，這個唸一遍大家就曉得。諸位還沒有受戒的人，將來你們出了家受戒都曉得，目前呢，聽一下就行。

22128¹

「立為坐者不應說法，坐為臥者不應說法，坐於底座為坐高座不應說法，妙惡亦爾。在後行者為前行者不應說法，在道側者為道行者不應說法，為諸覆頭，抄衣，雙抄，抱肩及抱項者不應說法，為頭結髻，著帽，著冠，著鬘，纏首不應說法，為乘象馬坐輦餘乘，及著鞋履不應說法，為手執杖，傘，器，劍，鉞及被甲者，不應說法。」返是應說，依無病也。

這是《戒經》上面的，就是說如果他站得比你高，你說法的人站得低，你不可以跟他說。這個倒不是在這個地方較量高下，表示尊重法，在任何一個情況之下，我們重法就是這樣，對這個法要無比地敬重。所以平常我們請法的時候啊，也應該了解，要至誠恭敬地去請。不要隨隨便便的，好像無所謂的時候：「欸，這個怎麼講，這個怎麼弄啊？」這個不可以、不可以，千萬注意！反過來呢？它下面，「返是應說，依無病也。」意思說假定說上面之所以這樣的話，因為他有正常狀態當中，所以不可以；反過來，假如這個人有病的時候，那就不受，這是戒上面的開緣，戒上面的開緣。譬如說，我們現在一個人病得半死，躺在床上，照理說的話，他躺在那裡你不能跟他站在那裡說的，但是一個人病得要死你跑得去的話，這個是開緣，是這個意思。

2422¹¹

那麼前面是講怎麼講、聽怎麼聽，最後呢完結了。平常我們講說的時候一定有一方講，有一方聽的人，我們講完了、聽完了馬上會說：算了！實際上不，講有講的儀軌，聽有聽的辦法，講完、聽完以後還有一個。現在我們有沒有？有的，我們就把它唱一個迴向偈，這個有大道理。但是呢這個迴向偈我們的形式是有的，內容啊不一定有。下面就告訴我們怎麼樣跟那個內容配合，如果你真正地能夠配合的話，這個講也好、聽也好，就功德就無量。

2520¹¹

於完結時共作軌理者。

講完了怎麼辦啊？

2524¹¹

由講聞法所獲眾善，應以猛利欲心回向現時究竟，諸希願處。

講法也好、聽法也好，都有絕大的功德。這個功德啊，我們不要白白地讓它去。你白白地也有的，但是你要曉得善巧地利用它，這樣才能增長無盡；你不曉得善巧地利用的話，三世怨，三世怨。我先說一個三世怨的故事。這個憨山大師，他已經成了名了，成了名了，非常了不起！然後從北方經過江南的時候，那個時候，在杭州停了一下，啊，不曉得多少多少人，不曉得杭州、是哪裡，我一下記不住了，不曉得多少人哪就來聽法。有

一個人姓劉叫劉玉壽，他那一天來問那個憨山大師：「我今天早晨做了個夢，夢當中說有一個人長得很魁梧，但是呢他那個嘴巴凸出來，很尖地凸出來，像個豬嘴巴一樣那種味道。」他跟這個劉居士講：「我在唐朝的時候，有一次聽一個法師講一座經，我就跑跑去聽了一下，因為這個功德，所以轉生就到了宋朝去投為一個大將。」誰啊？曹彬。

271011

曹彬是宋朝宋初的一個很有名的大將，那個時候攻那個江州攻不下，久攻不下；最後把那個江州攻下來了以後啊，他發了一個大瞋心，就把城裡的那些人統統殺光，就這樣，屠城。因為這樣的因緣啊，受盡無比的痛苦，完了以後啊，生生世世投豬。「明天一大早我要被殺的那個豬，這個跟你有緣，要祈求你救我一救。」那個夢做完了就醒過來了，真的醒的時候，就聽見，他那個時候住在船上面，江裡面來嘛，啊，聽見那個豬哇啦哇啦叫。哎呀！他就想起那個夢，趕快他就跑到那家人家去，就想去救那個豬，跑得去那條豬已經宰掉了。他就問那個大師，我這個夢是怎麼一回事啊？大師就告訴他：「是啊，是，沒錯。那個時候聽法那個人就是被宰那個豬——就是前生那個，說法那個人就是你啊！」

2810711

就是那麼普普通通聽到，就有這樣大的功德，千真萬確的。不過在這種情況之下，你不曉得怎麼迴向，這個叫三世怨。他聽了一座就得到這麼好的福報，結果得到了福報是

造罪，造了罪啊，然後受盡地獄苦報，然後呢一世一世被人宰！我們現在應該怎麼辦呢？「應以猛利欲心回向現時究竟，諸希願處。」我想這個留著明天講，因為這兩句話，值得我們好好地認真每次去用功，對我們有很大的功德。

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第十三卷·B面

001001

現在《菩提道次第廣論》二十三頁。與這個殊勝相應的大法，應該怎麼聽、應該怎麼講。這個準備現在我們才知道，原來對我們這樣地重要！實際上呢，大乘經典上面處處都是這樣告訴我們，但是我們從來不知道，這個原來對我們有這麼大的關係。既然我們不知道前面有這麼大的關係，我們又沒有準備，你在這種狀態當中，你聽再多、聽再深的經，卻沒有用處，原因在此。那麼不但聽之前，講的之前，要有這樣的準備，有了這樣的準備，那麼你聽的時候、講的時候，馬上受用。而且聽完了以後它還有，聽完了以後還有繼續地應該這樣的做法。所以，當時固然受用，完了以後啊，繼續在身心上面不斷地增長，這是為什麼他們能夠如法如理地身心就跟佛法相應。而我們呢，就因為事前既沒有準備，中間也不曉得怎麼樣跟法相應，聽完了以後書本一闔，所以依舊如此這般，依然故我，跟

法始終沒辦法相應。所以看！真正聽聞正法之前這麼重要。

02100¹

現在呢，我們懂得了，說「由講聞法所獲眾善」——講也好，聽聞佛法也好，有這麼大的殊勝的好處。這個眾多的好處啊，後來應該怎麼辦？怎麼樣使它在我們身心上面啊，深深地種在八識田中，乃至於讓它繼續保持這個現行。如果你能夠使法繼續保持現行，那就是我們的最佳的修行，自然而然，你會二十四小時都在積聚資糧，淨除罪障，層層無窮地增上。所以他講完了以後啊，他有一個「迴向」，這個迴向，這裡告訴我們應該怎麼樣的一個內容相應，那麼這樣的話，才跟我們現在的所謂一個迴向有不同，產生真實的功効，產生真實的功効。

03100¹

看文，「應以猛利欲心回向現時究竟，諸希願處。」告訴我們應該，這個是我們該做的。「猛、利」、「猛、利」，這二個字，可以作為兩個情況講，可以作為一個情況講，那麼現在說一下。「猛」呢就是勇猛，精進的一種狀態，精進的狀態。這種心理上面啊，就是充滿著一種向上、向前的這種力量，這種強勁的心志。可是單單那個莽撞地衝還不行，要什麼？要非常明利，要非常明利。你所以能夠明利，那個是什麼啊？得到正見、智慧。然後呢有了這個正見，有了這個智慧相應的，再加上強悍的、向上的推動的力量，話，事情就成功了，事情就成功了。我們做任何事情一樣，開車子，欸，一定要把那個舵

——駕駛盤把得很準，把準了以後，然後呢這個氣缸的力量很大，然後你走在那大路上面啊，那非常快，所以這個要我們體會到的。

0411'

同時這個時候，我們當時啊，也可以拿來觀照我們的一個心理狀態。我們平常的心理是什麼？利不利？猛不猛？不，不相應！這就是我們無始以來的習氣使然。有的時候我們心裡也有猛的，但是我們這個猛啊，跟法不相應。平常我們最猛的時候——發大脾氣的時候，那個時候心裡很猛！實際上這個是使得我們下地獄的，所以我們要把它轉過來。還有呢，貪的時候也很猛，所以說為什麼我們修學佛法叫轉，也就是說把那個錯誤的把它轉過來——轉染成淨。你還是用同樣的一樣東西，像汽車一樣，本來呢，向那個方向開的，你把它轉過來，向那地方開。向那地方開的是壞的，三惡道，就是不在三惡道，輪迴生死；向那個地方轉的話，然後呢從善道而跳出輪迴，就是這個！然後利不利，就是拿智慧來說的話，一片迷糊。所以不是我們沒有這個能力，而是說我們用錯了地方。你了解了這一點，才曉得哦，修學佛法為什麼是正見第一。

0610'

平常我們除了這個猛、利的貪瞋以外，剩下來的時間，心裡不是癡癡呆呆，就非常惶恐，不曉得如何是好！那個時候你怎麼辦呢？不是在猛利的貪、瞋當中，剩下來的時間，大家東啊去找一個人聊聊天，西啊去找一個人望一望、打打秋風，就是這樣。所以這個情

況啊，這是一種最大的損失，最大的損失。那因為無始以來的習氣養成成功了以後，懂了這個道理，一下還改不過來，這就是修行的關鍵所在。所以現在我們懂得了，怎麼辦呢？要猛利！

0656¹¹ 下面「欲心」，這個「欲」還是什麼？我們心理的行相，就是這個，方向不同。行相，還是跟我們的貪染之心，不過這個貪染是向那邊的，現在的欲是善法欲向那邊的，我們現在要去做，一心要去做這個。所以他所指的方向說，「回向現時究竟諸希願處」，不但是說我們要究竟成佛，眼前都需要！而是眼前的因對了，才能夠得到究竟的果。同樣地，你眼前做的，做對的，必定達到究竟的果；你如果眼前做錯的話，叫「三世怨」。所以分開來講是眼前、究竟是二件事情，因果不同，可是這個方向卻是一致，一定這樣，這個我們要了解的。如果你了解了這一點的話，那必然是就是這個！

0756¹¹ 那麼我們眼前受到的什麼好處呢？這個當下也可以體會得到。眼前，你如果做對的話，那個時候你的心理上的一個狀態啊，法喜充滿。也許你在這個地方做得很辛苦哦，但是你就很歡喜。如果你這樣的話，那這個結果，將來一定會步步引導你上究竟之路，這麼清楚、這麼明白。而實際上呢，不要等到究竟的這個果報出現的時候，那個花報出現的時候啊，很快的眼前，這個就是眼前所能夠感受得到的。那麼平常我們有沒有？有！佛法上

面不一定，世法上面處處都是，世法上面處處都是。今天你跟人家做一件什麼事情，譬如說彼此有勝負可分的，你做得非常辛苦，然後你啊，把這件事情做好了，克服了困難，或者是打球當中打勝了，問你做得辛苦不辛苦？當然辛苦！可是你那個時候心裡面，非常歡喜！所以任何一個時候都是相應的。現在我們要戰的不是世間那個敵人，而是我們煩惱的敵人。辛辛苦不辛苦？當然辛苦了！但是那個時候你心裡很歡喜啊！就是這樣，這個就是我們眼前的，眼前的。

09:31¹¹

然後呢，同樣地因為你這樣去做，我們舉一個比喻吧！譬如說你眼前做事做得很好，人家覺得：哎呀！這個人很好。上面的人他也肯不斷地來保護你、提拔你；旁邊的人擁護你；後面的人跟著你，這就是眼前的花報啊！不是很明白嗎？然後你這樣上去的，將來最後究竟的時候，你成就的就是佛果，周圍的就是菩薩、聲聞、緣覺等等，這是究竟的。所以，這個才是我們真正所希望的、所願求的地方啊！要這樣去迴向啊！

10:03¹¹

當你心裡面去這樣地迴向的時候，然後呢要猛利！這個「猛利」還有它特別的一個意思哦。我們真正的業力——一直講業，染也是業，淨也是業，這個業的真正的樞要在哪裡？就是我們的心念，這樣。如果你輕輕鬆鬆這樣的話，浮浮泛泛的話，這個沒有太大的力量；如果你心情比較強的話，力量就強了，你愈強，這個力量就愈大。所以你迴向的時

候也是一樣：「啊！我聽完了，一心一意，我要這樣！要這樣。」你如果能這樣的話，這個功德就很大，就很不思議。

1049¹
若以是軌講聞正法者，雖僅一座亦定能生如經所說所有勝利。

假定你以這種軌則、這個道理，去聽也好，去講也好，講什麼？「正法」。這個「正」字很重要，這個「正」字不是說一定翻開佛經叫正法，就是說你是不是跟它如實相應，這個叫正法。如果講戒的話，「法」對不對，「體」得不得，「行」順不順，「相」圓不圓。這四樣東西所謂法、體、行、相，對了——正法，有一點似是而非的——像法，再不然的話就錯了，單單摸一個行相那不對，但是它也有它的好處。你只要在這種狀態當中，只要一座，你哪怕是聽一座、講一座，「亦定能生如經所說所有勝利」，他就能夠得到殊勝的大利益。經上面告訴我們，講說、聽聞一座佛法的功德不得了地大！不得了地大，不得了地大。平常我們說持戒一天一夜生天什麼等等，你如果這樣的話，一定也是一樣的，這個這麼大的功德，啊！這個佛法的珍貴，實在是無比地呀！

1227¹
若講聞法至扼要故，依是因緣，則昔所集於法法師，不恭敬等一切業障，悉能清淨。諸新集積亦截其流。又講聞軌至於要故，所講教授於相續上，亦成饒益。

分成功這樣的三個層次。假定說你講也好、聽也好，能夠真正做對，把握住這個重點的話，由於這樣的因緣啊，你以前造的這個種種的業障，這業障當中，它一樣東西代表——不恭敬，對法跟法師的不恭敬。因為這個是最嚴重、最嚴重的，其他的再怎麼大的罪惡，比起這個來，那很小、很小。所以經上面一直說，五無間罪，佛菩薩能救你，你謗法跟這個，那個就沒辦法救你，你對法跟法師的毀謗，沒辦法救。所以平常我們這一點不大注意，這是輕忽啊！輕視那個法啊！那是好可怕、好可怕！所以說，謗法這個罪尚且能夠清除掉，何況其他的小罪，這樣啊！這個意思是這樣，那麼這第一點。所以這個業障「悉能清淨」，只要講、聽哦！我們現在要去懺悔的話，哎呀，磕頭啊！磕上多少時候，都弄不起來，但是他聽一座、講一座，就有這樣的功德。也許我們會心裡面會懷疑：會有嗎？會！確定告訴你。問題是大家現在還不相應，你真正地如法去做的話，它就會有這樣大的功德。

1425¹

還有呢，「新集積亦截其流」。既然你正式地了解了，你當然不會再犯，所以再犯的原因，因為你的習氣還在，這個業習氣很大。現在你能夠清淨的話，那個業習氣，就把它斬除掉了；那你既然斬除掉，你理路也懂了，它自然，修，後面就不會跟上來了！這樣啊！平常的時候我們聽懂了，做不到，現在你如果前者做到了的話，下面的跟著也做到

了，就有這麼大的好處。

1458¹

這個話要再說一遍的，平常我們所以聽懂了做不到的原因，就是理路你雖然懂了，可是因為你的習氣，我們的習性啊，還是跟以前老習慣相應的。聽完了書本一闔，那個腦筋裡面的現行的心識，還是這個老習氣相應的，這個就是什麼？就是我們的所謂「業習氣」，這個就是一種障礙，這個障礙。所以這個業的習氣它有個特別的名字叫「等流習氣」，或者就是「等流的果」，所謂異熟、等流、土用增上，這個情況，這樣。你假定說照著這樣去做的話，能夠懺悔乾淨的話，欸！它那個等流的習氣就截斷了！截斷了的時侯，它不會再繼續地向前推動。所以你只要第一點做到了，你停下來了以後啊，那個時候你心裡面的生起的現行，就是跟法相應的現行，它也做到了！這個好處這樣大欸！那麼這第一個。

16102¹

第二「又講聞軌至於要故」，因為你講對了、聽對了，所以他所講的這個重要的內涵，在你的身心上面，也能夠真正地饒益了，那個時候才真的有用，你的障礙在的話沒有用。什麼叫「饒益」？什麼好處啊？那時候就是你的確確跟法相應了！我們修行真正地祈求的目的就是這個東西。你自然清清楚楚、明明白白，覺得是不斷地在增長功德，這個罪障就擋不住你了。

1634¹¹

平常的時候我們儘管說不要貪啊，但是好的、可愛的境界現起，你就是根本不曉得自己在貪，完全跟著它跑掉了都不知道。叫它不要瞋啊，你根本不曉得自己在瞋，還覺得很有道理，完全跟著它跑掉了，百分之百做了它奴隸都不知道。那個時候你如果真正地講、聽的道理在相續上面得到饒益、得到好處的話，欸，那個時候你就不跟它跑了！不要說你能夠認得它，認得已經不容易了，就是拿你莫奈何。貪心，再好的境界擺在那裡，你會很輕視它，笑笑：「哈！以前啊，老被你抓著去做你的奴隸，現在，根本不動搖。」你有了這個本事，那個時候你才可以做它的主人。現在我們眼前說起來，我們是煩惱的奴隸，我們說我、我、我，實際上我們做它的奴隸啊；世間的人來說是，我們說是金錢的奴隸。你有了這個本事，你不被它動，那個時候你進一步，才可以做它的主人啊！佛法在這個上面講的。修行也好，講說也好，弘法也好啊，就是指這個而言。總結起來，

1747¹¹

總之先賢由見此故，遂皆於此而起慎重，

以前的前輩、祖師大德，見到了這個道理，所以對這一點非常慎重，非常慎重。就見到了這麼多人講法、這麼多人聽法，講了半天、聽了半天啊，戲論！為什麼？事前沒準備好。所以這個地方非常重要、非常重要。

1815¹
特則今此教授，昔諸尊重殷重尤極。

特別呢，現在我們本論給我們的一個教授。那個以前的，凡是前面那些「尊重」——尊重就是師長，那個傳承當中的師長，最主要的。凡是這個地方稱為的「尊重」，都是有修有證的這個傳承相應的歷代祖師——就是這樣，特別重視，特別重視。事實上有它的原因，有它的原因，我們只要輕輕一想就知道。阿底峽尊者他接受大、小、性、相、顯、密，所有各宗各派的傳承，沒有一點遺漏。他把各宗各派的長處，統統歸納起來，用上；各宗各派的缺點，統統歸納起來，能夠用在指導我們後人怎麼去避免、改善。所以這個地方，我們不妨用一個我們可以體驗得到的小事情來說一下，說這個完結的時候，應該相應是什麼狀態，相應是什麼狀態。

1936¹
現在它這個地方講的法，我們現在呢，看看我們的法。我們對這個正法、淨法，的確確還沒有相應，我們在這兒起步，要學跟它相應。那我們相應的呢，就是染污世間法，這個是相應的。而我們的心理，只是一個——你向那邊叫正法，向那邊的話呢，就是屬於世間法。我們不妨看看我們這個心裡的力量如何，譬如說我們今天在這兒看球。我說青少年棒球在美國比賽；假如你歡喜籃球的話，今天看一場籃球；假定你歡喜看電影的話，

你看一看電影。你說：「喔唷！這一場比賽是一個國際級的，然後呢，國際的爭奪的冠軍賽！」本來你無所謂的，一聽的話，「哇，那個好、好、好！」那個別的事情放一邊啊，你要想辦法去聽那個東西去了。總是引發你歡喜的，或者你歡喜看電影，或者你那個。如果你前面了解了這個，你會把那件事情排開了，去一心一意地想看這個電視，想看這個電影。我想我們可以體會得到這個心情，這是什麼？就是說，聽聞的之前，先說這個聽聞佛法的殊勝的利益。

2100¹

換句話說，欸！你要勾動你心裡邊的這個善法欲，那個時候你別的事情不管了，全部精神去聽、去看！這樣。然後呢，聽的過程當中，它也有它的法的本身如何地殊勝，啊！是這樣！那個時候，更引發你。然後呢表演那些人啊，的的確確也不負所望，當然，現在表演那個佛菩薩當然不負所望。而講說的人呢，他譬如說拿著這個鏡頭，的的確確把那個精要的東西能夠啊，一一地透過這個電視表達給你。那個時候，自然而然吸引你全部精神貫注，乃至於你忘記掉你在這兒看，你全部的身心跟它在一塊兒了。他高興的時候你也鼓掌，啊！這個高興得不得了；他萬一不對的話，你也愁眉苦臉的，好像自己失敗。如果說你看電影的話，看到感動的地方啊，說不定你會流淚，我想這我們人人都有這個經驗吧！這說明什麼啊？說明什麼？你的心和相應了！這麼簡單，這麼簡單。

2210¹¹

現在，如果你聽聞佛法也這麼相應，這是什麼狀態啊？簡單極了嘛！做到了嘛！現在就是做不到啊，你聽完了書本一闔你就跟它不相應，不曉得到哪裡去了。假定說你聽的之前，事先準備好，聽的時候有勁的話，聽的時候多多少少還有一點，聽完了就不行了。可是像剛才這種東西，欸！你聽完了以後，哎呀！這心裡面真是欲罷不能啊！就是坐在這個電視機前面就捨不得，乃至於關掉了，大家還在談。回去三天當中啊，不想別的，就想這個事情，我們人人有這個經驗吧！就是這個！這是我們的心理。非常清楚，你現在只要善巧運用，我們怎麼做不到？當然做得到，絕對可以做得到！所以在佛經裡面有太多這種公案：他宿生，或者是供養，或者聽法，或者生一念隨喜心，然後呢，啊！多生多劫地受了福報，到最後福報盡了，這個因緣成熟了，小乘的證羅漢果，大乘的他也上去，大乘的不要等到後來啊！

2325¹¹

所以這個地方看看，為什麼我們講了這麼多、聽了這麼多，一點都不得受用？哪裡呢？就是這個！所以我們看經的時候總是：「諦聽、諦聽、善思念之。」一句話就帶過去了，有這麼大的道理，有這麼大的學問呢！我們有這麼大可學的東西在裡邊哪！這些東西都沒有的話，你講經說法說些什麼啊？聽經是聽些什麼啊？留一點種子還是好的，就是如此而已。可是當這個種子真正要發芽、增長的時候，還必須經過這個呢！那是我們現在在

這裡正在研習的。繼續下去。

24:04¹
現見此即極大教授，

喏，眼前事實證明，這個事情就是非常重大的、主要的，精義、精要在這個地方。

24:19¹
謂見極多由於此事未獲定解，心未轉故，任說幾許深廣正法，如天成魔，即彼正法而反成其煩惱助伴。

說現在，就看到太多因為對上面這個道理，沒有得到正確的認識，沒有正確地了解，這第一步。這個主要的是靠聞，就要靠善知識指導。這個地方特別說一下，不是沒有善知識，我們現在剛強難調，善知識在眼前哪，你把他一腳踢得開開、踢得遠遠的，只有一個「我」，這是跟法不相應，原因在此。那麼然後呢，你聽懂了、了解了以後，進一步還有一個方法——心要轉。如果是你懂了，心轉了那就相應；否則的話不管說多深、多廣、多大、正確的法門，沒有用！不但沒有用，反而還受害，「如天成魔」。「天」是專門幫助我的，天是幫助我的。有二種天，世間的天是外護，「第一義天」那就是佛菩薩，引導我們的，幫助我們的，就是這個天。「魔」呢！恰恰相反，是專門跟你搗蛋的，把你拖下來的。本來這個佛法是幫忙你向上的，因為你沒有得到這個善巧，不曉得如何去聽、如何去

講，結果聽了法、講了法以後，嗨！不但沒有幫忙你，反而害了你啊！

2607¹

所以在這種狀態中，這個正法反而幫助你增長煩惱啊！我們聽了這個佛法以後，就是這樣：「喔唷！這個佛法的道理是這樣啊！」聽完了以後，拿這個照妖鏡到處去照，照照天下都是妖魔鬼怪。然後聽懂了又講給別人聽的話，然後自己的增長名聞利養，都從這上面來，就是這樣。這個情況，不管你聽也好、講也好啊，下面一生非常可怕。儘管到最後的結果還是上來的，那誰願意？誰願意地獄裡面吃盡了苦頭，然後再來重修這個道呢？這個所以說即彼正法反而助長我們的煩惱啊！所以下面，

27100¹

是故如云初一若錯乃至十五。

這個是他們的當地的一句土話，說你做這件事情哪，一開頭錯了，一錯錯到底。因為印度人的習慣哪，佛世的時候，他那個月不是說一月一月，說白月從沒有到滿，黑月從沒有到滿，就是這樣。上半月是白月，下半月是黑月；上半月這個白月是一點點到圓滿的，下半月那個黑月是一點點到圓滿的。所以換句話說，不管是白月、黑月，它這個只有十五天，你第一天錯了，以後一直錯下去。那麼現在我們也是一樣，是啊！不是沒有正法，而是說你一開頭的時候怎麼去聽、怎麼去講不知道，所以這個正法，弄到你身上變成病魔，

別人是成佛的呀！所以我們現在怪，動不動就是怪，有很多人說東怪西怪，我現在他一說啊我心裡真難過，我以前一直犯這個毛病，現在要改啊，真的好難！我已經發現這個問題不在外頭，在我自己錯誤，完全在我自己身上。所以說，記住這個話：

28221¹

故此講聞入道之理，諸具慧者應當勵力。

菩提道次第廣論手抄稿

第

14

卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第十四卷·A面

00'07"
故此講聞入道之理，諸具慧者應當勵力。

真正講聞這個道理，你真正想，如果說修學佛法的人的話，那麼這些人真正具足智慧的，要努力，要從這個地方努力啊！要從這個地方努力啊！這是我們開始下手的地方。所以我在這個地方，很多其他地方比較次要的，也是這樣。因為當年我老師告訴我，我現在深深體會到就是這樣。那時候我要學打坐也好，學什麼也好，學學盤腿啊，這些東西啊，他老是呵斥我：「你忙這個幹什麼！」實際上這個非常重要，非常重要！後來我才知道，你一定要怎麼用心的心法你知道了，然後你兩個腿一盤，很快就上去了。否則的話，你把那個惡習慣養成功了，叫你改是千辛萬苦啊，這是千真萬確的。不是不注意，而是要注意的，可是你要本末把握得清楚，就這個。

0112¹
凡講聞時，下至應令具足一分。講教授前第一加行，即是此故。

所以不管是講也好，聽也好，對於這個所講所聽的教授，這個前面的加行——什麼叫第一加行呢？喏，這個加行有好幾個層次吧！最重要的是根本，你一定要把握得住這個本末的道，本末在什麼地方？是的我們現在說這個地方，哎呀，教室要好、要涼、要通風、要什麼，這些東西萬一沒有，沒有關係！就是這個講的人，的確是個善知識；聽的人的確確是你如法如理的，然後呢你至誠恭敬地去聽，就這樣。所以我這個老師他就告訴我：「那時候我們在印度的時候，那時候真苦啊！外面啊下大雨啊，裡面下小雨；外面颳大風啊，裡面颳小風，就這樣一個狀態。中午吃飯的話，然後要吃，吃過了以後，趕快弄完了以後，下午上課就在這個地方。」我去的時候，已經改善了一些。到那時候，有的人在那個地方，覺得這地方……皺一皺眼，老師跑上去，大吼一聲：「你在那幹什麼！你還在想著那個飯粒子啊！」這樣。他們當然也不大注意，這是千真萬確的事實，他的精神貫注在這裡。這個地方說第一加行就是說，就是說你能夠圓滿當然好，不圓滿的話，最重要的。

0230¹
那時候老師就告訴我們一個故事。那地方很冷耶，那個海拔一千七百多公尺，可能比阿里山還要高吧！啊，這個我就知道了。可是到那個冬天，我那年在那地方，九月裡面九月底，那個後面後山上都是雪，是這樣啊！九月底現在已經過了一段時候了，這個冬

天實在冷！他就跟我們說：「我們那時候在剛開始學的時候……」那時候他們在西藏，那個真正冷的地方，到了這個冬天啊，那個山上有的出去，燒開水燒不開的，實在太冷了，不管你怎麼大的火，就是燒不開，就這樣。然後呢他說：「我一直到三十幾歲沒穿過襪子！」不是我們現在這樣的，哎喲，這個房子裡面這麼暖啊！老師講，講完了以後，馬上準備下去，跑出去大家要論辯，這個就是一方面最佳的學習，一方面最佳的考試。

0337¹

所以剛開始的實在受不了。到後來啊那個腳上那個厚皮，這麼厚！既沒有鞋子、也沒有襪子穿，就「叭！」就出去就出去了，那個石頭上面。那剛踩上去，那個踩上去啊，說冷，冷的感覺都沒有，都麻木掉了。欸，但是他慢慢、慢慢的，所以才能夠學出這樣好的東西來。當然我並不是說希望我們諸位做到它，可是至少曉得古人的榜樣，所謂這古人並不一定說幾百年以前的，就是它正法時候，像法時候，他們學法的精神根本差別何在，我們一定要具足，一定要具足。

0420¹

你寧願不來聽，說：「這我就不行，我就不想去聽。」那好。那乃至於現在這地方，所以我前頭，我的的確確希望你們，強迫你們來有個原因的，大家多多少少曉得，這一個它完整的教授是什麼。等到下面那個第一個共下士講完了，你們要不要來聽沒關係。你們可以不要來聽，但是來聽的人，不准許打瞌睡，這個我今天先說明。當然特別的理由，你

晚上很晚回來，有特別的公事，那個絕對那個絕對原諒。在這種情況之下，哪怕你在這前面，一個人打瞌睡，我也很認真真地跟你講，講完了以後，我下面還要跟你說。這個原因，我要這裡說清楚。就是我們心裡面，一定要跟這個相應，這個才是對得起自己，不要說對不起人家，不要說，這個千真萬確的是一個事實。

0513¹
恐其此等文詞浩繁，總略攝其諸珍要者，廣於餘處應當了知。教授先導已宣說訖。

好，那個不必說得太多了，那麼最重要的地方，最概略的把這個東西拿出來。如果你要詳細知道的，其他地方。所以在我們正式講那個教授的之前，前面應該有的幾樣東西啊，在這個地方先說明。

0549¹
 有了這樣的，說這樣的完整的一個教授——這個教授從什麼樣的情況來的？第一個，造者這麼樣地殊勝；這樣的殊勝的成就者，他一生造的法當中造這樣圓滿的法；這樣的圓滿法應該怎麼樣去講，怎麼樣去聽，才能夠跟他圓滿的情況相應。到那個時候啊，現在下面來了，所以「諦聽、諦聽，善思念之」，下面通常佛陀就開口說話。我們現在呢，也就認真地學習這個大善知識告訴我們的。所以說，

0628¹
第四如何正以教授，引導學徒次第分二：

那個是正確地相應地來說佛法的精要，把這個精要引導學徒。而這個時候，有它必然的次第。那個分成兩部分：

06:18"

一 道之根本親近知識軌理，二 既親近已如何修心次第。

修學佛法最主要的根本在哪裡？親近善知識。所以一開頭說過了，聽聞佛法分二部分：第一個善知識，第二個自己，所以一百加一百等於一百。前面一百——善知識，這個就在第一個大綱，這個第一個大子目當中；然後呢親近以後，如何修習在後面一個。

07:26"

初中分二：

這個親近善知識那個分二：

07:30"

一 令發定解故稍開宣說，二 總略宣說修持軌理。

使得我們真正如何進去，所以先簡單地說明一下，讓我們產生一個確定的認識。有了這個認識，下面告訴我們啊，簡單地扼要地告訴我們，修行的最重要的原則。這兩個非常重要，實際上呢，每一個部分在我的感覺當中，都是必不可少的。而這個每一部分，確

實把我們現在的所有的弊病，都一一指出來，你能夠改善多少，就能夠跟法相應多少。

08211
今初

《攝決定心藏》云：「住性數取趣，應親善知識。」

這一個，這一個祖師的語錄上面，這麼告訴我們，說這個《攝決定心藏》，我不能肯定祖師語錄還是論，還是論，我不知道。「住性」這個「性」是什麼？平常我們分，一般的凡夫分三個項目：一個叫決定性或者決定聚，或者另外一個呢叫不定聚，還有一個叫邪定聚。那麼決定性就是這種人已經種了善根，決定是要向佛法上面走的。另外這邪定聚呢，這種人沒有善根，決定不能進入佛法的。還有一種人叫不定聚，他不一定，碰見一般的人嘛跟著一般人走，如果得到好的知識引導的話，他就進入佛法。現在那個「住性」的話，就是決定性的眾生。通常這種人啊，我們通常說屬於因位的行者，因位的行者——習種性、道種性、聖種性什麼等等，我們看不同的開合說明。平常我們說信、住、行、向、地什麼等等，這個就是這個地方所指的住性的數取趣。「數取趣」就是有情，就是我們。換句話說真正有善根想修學佛法的人，他決定應該親近善知識，這最重要的。這個是論上面的，這是論上面的，我想這應該是論。

10.11¹¹
又如鐸巴所集《博朵瓦語錄》中云：

那個下面啊祖師的語錄，祖師語錄怎麼說啊？說：

10.18¹⁸
「總攝一切教授首，是不捨離善知識。」

那個博朵瓦，那是敦巴尊者的三個最主要的大弟子，大弟子，換句話說這個是傳阿底峽尊者最完整教授的。而阿底峽尊者是在那個時代，整個佛教界當中的頂嚴，把印度大小各宗各派能夠完整圓滿的，能夠集聚起來的就是他。而真正能夠傳承完整佛法事業的，敦巴尊者。敦巴尊者有主要三個弟子，這三個弟子其中一個就是博朵瓦。博朵瓦、樸窮瓦、懂哦瓦，平常稱他們為敦巴三子，而實際上西藏的佛法就靠他們三個人傳下來。那麼他這麼說啊，他說：總攝一切教授的首，把所有的這個佛陀的教誡的積聚起來，這個裡邊的頭，換句話說，這是綱要裡邊的綱要，綱要裡邊的綱要。什麼呀？一句話——不離善知識。

11.39³⁹
在我們來說，我們平常比較宗仰的《華嚴》，《華嚴》一樣的，你要學一切智智，要學佛法，只有一件事情：依靠善知識，不離善知識。你們把那個《華嚴·入法界品》去看，從……好像從六十七卷開始看，處處地方強調這東西，一直到最後一直強調。所以

沒有一個例外的，佛、菩薩、祖師，凡是修行者皆是如此。說到這裡我也順便想起來了，我們現在動不動看這個不行，那個不行，看不起別人，那表示我們啊最多也只是一個不定聚，弄得不好的話，我們就在邪定聚當中。所以決定種性的眾生，地上到賢位，沒有一個例外的，都是一心一意地仰賴依靠善知識，這就是我們學習的榜樣，學習的榜樣。下面說：

1248¹
能令學者相續之中，下至發起一德，損減一過，一切善樂之本源者，厥為善知識。

能夠使我們學的人身心當中啊，得到好處的，而這個好處再微小，哪怕最起碼的一點點——從功德方面來說，集聚功德；從減過方面斷德方面來說，就淨除罪障，消除過失——最起碼的一點點，都靠善知識，都靠善知識！而這個是什麼？這個就是一切善樂的 근본。這我現在千真萬確地體會到！我記得我剛開始頭上那個出家的時候，那時候我們住在台北同淨蘭若。我跟仁法師住在隔壁，中間有個小小的庫房，經常啊我們幾天不講一句話的，這個是千真萬確。雖然每天有一個聊天的時間，總是到那時候大家，那時候你非出來不可，平常是不可以出來，那時候非出來不可！

1402¹
他那個生活也是啊很刻板，但我現在非常歡喜。那聽他講完了，一樣大家進去，儘管

如此，關在屋裡面的更是鴉雀無聲，沒幾個人嘛！但是你心裡面覺得：欸，他就在隔壁，這樣，你隨時隨地這個心裡就感受到。那個時候啊，就不知不覺內心上面它有兩樣東西：當你不安的時候，他是個靠山；當你亂的時候，他會保得你像兩個眼睛瞪大了，欸，你自然就收攝起來了，就這樣。何況看見他的時候！平常很多小地方，就是因為日常生活當中一舉一動，欸，現在你心目當中會留下來不可磨滅的。那時候我剛開始，以後每一個地方層層上去，我始終是這種感覺，這是的確確的，的的確確的。所以啊這個善知識實在太重要，實在太重要！

1456¹
故於最初，依師軌理極為緊要。

所以在這個地方啊，「依師」，注意哦，很有意思！這個「依」字是個大學問哦！不是沒有老師啊，你懂不懂依師的道理，你能不能去依他，這個是個學問。這個軌則、這個道理絕端地重要，絕端地重要！一直到現在為止，我們大家總覺得：哎呀，到處啊天下烏鴉一般黑！那是凡夫啊！沒錯。但是這個黑的當中，卻有像太陽這麼光明的善知識在，就看你有沒有這個眼睛了，看你有這個本事，有沒有去依靠他了。所以「依師」這個道理很重要。

15,44¹ 《菩薩藏經》作如是說：「總之獲得菩薩一切諸行，

這個是總的，所有的菩薩的一切行，圓滿的是佛。

15,53¹ 如是獲得圓滿一切波羅蜜多，地，忍，等持，神通，總持，辯才，回向，願及佛法，皆賴尊重為本，

所有這種東西——大乘的這樣，波羅蜜多六度，地、忍、等持，這不一一細解釋。都靠尊重，「尊重」就是你的善知識，就是你的善知識，這個非常重要。

16,20¹ 從尊重出，尊重為生及為其處，以尊重生，以尊重長，依於尊重，尊重為因。」

從這地方出生，從這個地方增長，一切地方一切時都是依靠著他，而主要的因，都在這上頭。

16,39¹ 博采瓦亦云：

那麼下面又引那個博采瓦的祖師的話來說，

16,45¹ 「修解脫者，更無緊要過於尊重。

真正要想修佛法的人沒有比這個更重要的。下面引：

1655¹
 即觀現世可看他而作者，若無教者亦且無成，況是無間從惡趣來，欲往從所未經之地，豈能無師。」

就看眼前世間的，那個世間的比起出世間的，不曉得方便多少，而你還可以看別人，你看見了別人就可以做的，對不起！沒人教你，你還是不行，沒有人教你就是不行！世間這麼簡單的人，你看別人都看不行，何況是這麼難、這麼深遠的。再說世間的事情是你平常習慣的，單單看人家的都不行，現在這個出世間，你根本不習慣。我們無間以來，我們一直從惡道當中，一直在惡道當中，對出世的法一點都不了解，如果說你自己能夠真正跑得過去的話，那這佛、佛法也太容易了。所以我們不必拿佛法，世間的現象來看，你沒有人教你都不行耶！

1801¹
 那麼現在呢，我們自己的條件是如何啊？無間從惡道來，我們剛剛從惡道當中來。換句話說，我們惡道的習氣是非常重，對於這個善法是不相應。而要去的地方呢，卻是從來沒去過的地方，那麼地陌生！怎麼可能不要老師而做得到呢？不要老師怎麼可能做得對呢？這是我們啊真正的內心上面，不斷地反覆思惟觀察。當你這個腦筋裡面生起了這樣量的話，你自然而然會重視去找善知識。如果這個生不起來的話，你不會想去要去找善知

識，一直陷在自己現在的現行當中。現在的現行是什麼？煩惱。這個煩惱不是煩煩惱惱，就是坐在那兒：「這個滿好啊，生活日子過得很愉快啊！」就是提不起來這種狀態，就這樣，這個就是我們的惰性。前面的是一個大要告訴我們了，那麼現在我們說，哦，既然親近善知識這麼重要啊，那麼把下面：

19'11"
由是親近知識之理分六：

把親近善知識，從這個層次來告訴我們。

19'18"
一 所依善知識之相，

要依靠的善知識他具足什麼的條件。

19'25"
二 能依學者之相，

然後呢我們要跟他學的人，需要什麼條件。

19'32"
三 彼應如何依師之理，

有了這個條件，那麼然後去依止這個老師的時候，怎麼個依止方法，依止道理。

1912¹ 四 依止勝利，五 未依過患，

依靠的殊勝的利益是些什麼？不依靠的大的害處是什麼？

1912² 六 攝彼等義。今初

還有呢，總結起來，簡單地說一下，以及前面五項當中，遺漏的補一補，這個第六個「攝彼等義」。「今初」，就是善知識的行相。

20110¹ 總諸至言及解釋中，由各各乘增上力故，雖說多種，然於此中所說知識，是於三士所有道中，能漸引導，次能導入大乘佛道。

這個整個的聖教，佛的經以及菩薩的論等等解釋當中，換句話說整個的佛法，它雖然說啊，不同的方法——這個不同的方法，為什麼「由各各乘」？就是不同的，根性不同的，說有人天、聲聞、緣覺等等。那麼引導不同的人，自然有不同的方法。而現在這個地方所說的這個善知識是什麼呢？要對三士道，是人天乘、聲緣乘及菩薩乘能夠漸漸地引導，而最後呢把他引到大乘佛道，那樣的一個善知識。

2110¹ 這個善知識，是有特別的好處，他最終的目的是把你引到佛地當中去的。但是啊他卻

不棄捨前面人天乘，所以他能夠普遍接引一切眾生。有一類能夠接引人天的，但是呢再上去上不去了，聲聞緣覺不行，現在他全部包含，全部包含。總共的他能夠最高的卻有最善巧的方便，從最低的地方引你上來，而他最終的目標，卻是這個——引入佛道。所以從這個裡邊去看的話，它這個什麼？《法華》的精義，《法華》說：「佛說各式各樣的方便，引各式各樣不同的人，最後把他帶到佛地。」喏，這就是它的精髓所在。那麼它下面就引了：

2215¹
如《經莊嚴論》云：

就引這個經論：

2221¹
「知識調伏靜近靜，德增具勤教富饒，善達實性具巧說，悲體離厭應依止。」

這個善知識要具足這樣的十個條件：調伏、靜、近靜、德增、具勤、教富饒、善達實性、具巧說、悲體、離厭，這十樣東西。這樣的善知識你一定要去依靠他。

2248¹
是說學人，須依成就十法知識。

學的人啊要依靠這樣的善知識，這是善知識分成十個項目。

22:59¹
此復說為自未調伏，而調伏他，無有是處。

這裡再說一下，這個自己沒有調伏能夠調伏別人的話，絕無是處，絕無是處。這個也可以說在這地方啊，選善知識的標準，同時也告訴我們，作善知識應該怎麼樣。我們選別人固然如此，教別人同樣地一樣。自己沒有調伏沒有用，沒有用。

23:31¹
故其尊重能調他者，須先調伏自類相續。

你自己先要在身心上面調伏，所以我們真正要學的佛法，就要調伏自己。調伏的另外一個名字叫「尸羅」，叫「戒」。這是所以為什麼我們啊一出家一定要依靠善知識，學戒學戒，喏，清楚明白了！現在這裡。不是說，啊！我出家了，依靠一個知識告訴我這件衣服嘛怎麼穿，這個法器嘛怎麼打。當然這個也要啊，因為你要這個形象啊！但是假定單單這個的話那就錯了。所以世間有一句話叫繡花枕頭，繡花枕頭，就是這個。如果你得到裡邊的體、精要的話，外面這絕對重要，這樣才能夠裡外配合嘛。所以外面不是不要，但是要把握住。反之，反過來，如果你裡邊的東西沒把握住，你在外面上去弄的話，那是越走越遠，越走越遠。乃至於到後來，反而形成障礙。

24:36¹
我隨舉一例，譬如我們唱念什麼等等的話，他得到了這個體、內涵的話，那個音調

等非常重要。因為這個音本身自然跟法界相應的，它有一種音調自然而能夠使你心情調柔；有一種音調自然會激發你啊散亂。所以你得了體以後，它自然啊運用這個體的時候，一定要靠種種的方便，這個東西一點都不能忽視，所以這個唱念非常重要。可是你不得體，站在這個上面學，你把握不住它的精義何在，然後啊，你用你的那套東西的話，你說不定是越學越遠，因為你不了解它的重心何在！你拿著世間的這種概念去看的話，你並不曉得這個世間的，說不定是壞的呢！所以越唱越遠啊！樣樣東西都是如此。這是我們應該了解的一點。

2535¹
若爾須一何等調伏，

那麼在這種狀態當中，要怎麼樣調伏呢？換句話說，這個善知識是怎麼樣自己先用過功調伏了自己呢？下面就說出來了。

2535¹
謂若隨宜略事修行，於相續中有假證德名，全無所益。

欸，他不是一點都沒有哦！「隨宜略事修行」，「略事修行」容易懂，他是多多少少修行的。什麼叫「隨宜」啊？什麼叫「隨宜」？隨他相宜的。真正的大乘的教法，尤其是一定要了解知道完整的總體，然後本末，步步上去，不是說隨便碰到一個。隨便碰到一

個，對他自己是可以的，我碰到念佛就念佛，碰到參禪就參禪，乃至於你隨便念一卷經，多少最後總是這個因緣而進去的，這個情況叫做「隨宜」。但是這種情況之下，他照他的這個辦法去略事修行，自己能夠真的調伏自己嗎？不行，不行。在這種情形自己都不能調伏自己，你怎麼幫助別人？

26291

所以我們眼前看得見，有很多人去修行，哎喲，某人啊在這個地方能夠得定、打坐，他得定是滿好啊，可是出了定啊，一跑到世間上他那個貪瞋癡還在。所以定是共世間的，如果你用在出世，那個定是絕對重要的。然後你看見：哎喲，這個人得了定了，你要跟他學佛法，不一定。說不定他是一個有大成就者，說不定是個外道啊！這很清楚很明白，所以我們一定要把握住佛法的中心。

271281

另外一點啊，你說：「哎喲，這個人的戒相行持非常好。」這是佛告訴我們的，但是如果他得不到裡邊的真正的精要的話，形象做得很好啊，他也不一定。欸，這個人念佛很好，可是他念佛的時候滿好，念完了佛下來的時候，他貪瞋癡照舊，這個都是叫作「隨宜修行」。對於整個的大乘圓滿的教法來說的話，這個都不大夠！引導我們種善根那絕對好，這個我們要分別得很清楚。所以始終這地方把握住，本論告訴我們的這條直、寬、大、正這麼完整的大路，這個高標準我們不是拿去衡量別人的，而是把這個理路辨別得很

清楚，要求自己，說我一定要走這一條路，這個才真正重要的，說一下。

2820¹

所以像前面說「隨宜略事修行，於相續當中有假證德名」，為什麼叫作「假證德名」呢？他因為隨宜修行，他有一點功夫的，但這一種功夫在佛法的整個的那個大體上來說，不算！所以叫「假證德名」。我們說造房子那個公案也是一樣，欸，你跑著去要造房子了，你說不定看見那地方，哎喲，堆了滿地鋼筋，那個水泥，欸，你覺得這地方大概造屋子了，不一定！反之它什麼樣子都沒有，他坐在這個辦公室，建築事務所正在規劃，每一個地方弄得很好的話，這個比前者要好。雖然樣子一點都看不見，因為他是走了正確的方

向這樣上去的，這個次第我們要弄得清楚。

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第十四卷·B面

所以這個地方說「假證德名」，將來對我們真正修學過程當中很重要的，非常重要、^{00/041}非常重要，必定要把握得住。要不然人家說，這個人好，你也跟著他去。我聽見各式各樣

的人，前幾天有人告訴我，有人就告訴我，說：「這個盧某人啊很了不起啊！他對世間有這麼多貢獻，你們講佛法好的，好了半天，你們有什麼貢獻啊？」我真的想想，我就當時想到了這個。所以我們進入佛門當中也是一樣，喔唷，看看這個法師啊，喔，他能夠打坐打幾天，念佛念得如何，這個如何，這是好的，我們要辨別得清楚這個裡邊的差別何在。

^{00/381}
故須一種順總佛教，調相續法，

就這兩句話，真正的善知識把整個的佛教的總體，它那個次第絲毫不亂，把握住這個原則。所以我剛才說，欸，他工地一動都沒有動，像造房子一樣，啊樣子全無！但是啊他

坐在這個辦公室裡面，這個藍圖啊就規劃得非常精巧，天衣無縫，這個保證沒有錯！差別就在這裡。

01.13¹

此即定為三種寶學，是故論說調伏等三。

把它綱領說起來一定是這個三學——戒定慧，「調伏等三」。那麼把這個東西開開來的話，我們又講六度又講什麼，現在這個地方，開為十相，開為十相。現在我們看看這個十相是什麼：

01.38¹

其中調伏者，謂尸羅學。

調伏就是戒。

01.43¹

《別解脫》云：

《戒經》上面說：

01.47¹

「心馬常馳奔，恆勵終難制，百利針順銜，即此別解脫。」

我們這個心像個馬一樣，所以叫心猿意馬，心猿意馬。為什麼叫它馬啊？這個馬啊，

猴子一樣，一天到晚叮叮咚咚……不停地，又快又利，這是我們的心相，就這樣。等牠跑累了，在那兒睡覺，就這個味道。雖然你經常地去努力要想制止牠，不行，不行。那要怎麼辦啊？這個我們騎馬的人啊，馬上面有一個所謂馬勒，這個非常地利；還有那個馬靴上面有一個刺，這上面利得不得了，這樣才能夠調伏這個，這匹候馬。那麼現在這個東西是什麼？就是別解脫，所以這個戒有這麼大的好處啊！

02:47¹

又如《分辨教》云：「此是未調所化銜。」

那麼《分辨教》也是，這個上面告訴我們……啊，這個就是《阿含》，《阿含》。那個它說沒有調伏，實際上這個通於大小乘的，大小乘由基本開始，沒有調伏的人要去調伏他，就是戒。所以這個戒就是啊，調伏那些剛強眾生的這個銜——那個我們騎馬的時候，馬的嘴巴裡面有個東西拉著那裡，一拉，就控制那個馬的。

03:27¹

如調馬師，以上利銜調儻候馬。

就是調馬的人，以最利的這種銜啊，調那匹候馬，剛強得很！

03:39¹

根如候馬隨邪境轉，若其逐趣非應行時，應制伏之。

我們這個五根就像一匹候馬一樣，它一天到晚跟那個邪境轉的。當這個根，要這個心猿意馬，隨著不應該作的境界走的時候，就要去調伏它，應制伏它，這個才是它戒的真正的精神。這個不是在外頭，所以這個叫內學。假定我們偏偏都執著在形象上面，喔唷，我這個地方，怎麼形象，這個外學！所以我們必定要懂得，當你心裡面趣向於這個五欲境界，跟著境轉的時候，要把它拉回來，第一步的功夫就是戒。

0428¹
學習尸羅，調伏心馬，以多勵力制令趣向，所應作品。

那個才是我們學戒的目的，學戒的目的幹什麼？調伏這個心馬。以種種的方法，非常努力地制伏它，制伏了它以後，使它心裡面啊，趣向於應該作的地方。所以說這個不應該作的，止、不要作；應該作的，我們就要作，所以「止作持犯」，就是指這個而言，這個才是戒的真正的目標。這個心本來就是這樣亂的，所以不是叫你消除它，叫你轉化它，這個就是戒。現在我們休息一下。

0429¹
那麼所以第一個就是：它這個先用這個東西來調伏。關於這個內容啊，現在單單在這地方，我們還不容易了解，也不必說清楚它。因為到後面在我們學的次第過程當中啊，自然而然會關於戒的內容說得很詳細，這是我們要學的必然內容，這個地方我們只要曉得次

第。一方面曉得次第，一方面曉得那個真正戒的精要在哪裡，這個是非常重要的。這個我們開始第一步，一定要了解這個戒的精要是在這個地方。

06.11¹¹

所以在這個地方我們要認識一件事情：未得正見談持戒，暫時還談不到。所以在未得正見之前，應該做的事情啊，就是應該具足「信心」，信賴這個善知識，聽他講。那麼這個條件要靠什麼呢？要曉得自己在病——自己在無明大病當中。那個時候你了解自己的無明大病，心裡上面才曉得說我起心動念都是錯的，那個時候才肯依人家。否則總覺得自己對，總看見別人不順眼，這個是一個必然的情形。

06.14¹⁴

這個佛經上面有過這麼一段公案，實際上這是一個故事。有一個地方啊，它這個地方每年啊，固定到了某個季節它就下毒雨，下毒雨。譬如我們這裡黃梅，到那時候老下雨；譬如北方到春天的話——落沙，固定到那個時候一定會有這個東西來。那麼這個毒雨啊，就是空氣當中含了一種有毒的東西，這個倒不是把我們毒死，把我們會弄得昏迷的。那麼下了這個雨以後，那個水裡面都含了這個東西，大家吃了以後，這個人就會顛倒。那麼過了幾天以後呢，這個水就流走了，自然而然地清淨的水又來了，慢慢地就又恢復過來。所以這個地方的人，每年都曉得，到了那個時候有段莫名其妙的日子，自己也不曉得什麼原因，誰也都不知道。啊，但有的人早一點清醒覺得奇怪，到最後大家都清醒了，但不知道

這個原因何在！

07158¹
那麼就是有一個絕頂聰明的人，他經過了長時觀察以後，他就想：可能這個雨有關係。所以他事先啊經過了多少時候觀察以後，他就想：大概這個。所以他到那年那個時候下雨的時候，他就不喝下下來的水，自己事先儲好的水啊，飲這個水。結果別人飲了這個水，果然沒錯，像吃醉了酒一樣，大家顛顛倒倒的，生活完全顛倒了，是非完全顛倒了，他保持得很清醒。因為他保持清醒，所以他就勸別人，說：「某人啊！你做錯了！不對啦！」結果啊那個人不但不聽他的，反而覺得：我會怎麼錯啊？你顛倒了！覺得這個人沒什麼好說的，勸別人去。結果勸一個人還好，跟他吵了一架就算了。勸兩個人，到處去勸人，結果不但人人勸不醒啊，而且人人反過來說：「這個傢伙瘋了，這個傢伙瘋了！」最後那些被他勸過的人，大家都覺得這個人瘋了，沒有瘋的人就把他關起來，打了一頓，關在監牢裡邊，就這樣。一直等到事情過去以後啊，找這個人怎麼找不到了？發現他在監牢裡邊，「欸，這個你好端端地，怎麼跑到監牢裡邊去啊？」他真是有苦說不出。這是個笑話。

07160¹
但是這個故事說明什麼？說明了當我們眾人都在無明顛倒當中啊，這個有正確認識的人在我們看起來覺得不對的，覺得不對的，這也是一個事實。那我們現在眼前啊，處處地

方都是這樣，我們不必說佛法。譬如說：就我們中國人來說，我們中國人兩個朋友，大家難得見了面，一起大家吃一個館子，吃完館子，一定說：「我請你，你請我。」外國人可不是啊！喔！大家見了面了，說：「那我們就一起去吃飯吧！」吃過了，「多少錢啊？」參佰塊錢！兩個人，每一個人壹佰伍拾塊。要我們看起來：「這是什麼話！」你就看不上眼他。反過來他也看不懂你，覺得大家吃過了各分各的，你們怎麼拉拉扯扯的，幹什麼啊？世間沒有一個事情例外的，我想我們應該了解吧！

10071

這為什麼要說這個事情呢？就是在我們正式開始學，一下要想把正見把握住，這個很難！那你既然沒有把握住正見，你覺得不能學，那你就沒有機會了。所以這是為什麼第一個先要認識說我自己有了病，那然後呢你就肯信賴依靠他，這個才是我們學進去必然的條件。所以前面一再說，這個法則不僅是佛法，世間所有的事情都如此。等到你樣樣弄清楚了，要想再做的話，沒有一個事情做得通。第一個，我們，我們沒有今天，不可能有今天，就長不大。你絕對不可能說：「媽媽的奶是什麼？我弄清楚了再吃。」長大了，「飯為什麼要這樣去做？弄清楚了飯再去吃！」哪有這個可能！這個細講起來，這是我們必定應該的，這個也是世間的正見隨順著。這是這一點上面啊，換句話說我順便一談，我們要了解這個戒的這個行相。

那麼有了戒以後，第二個講定。因為你在粗猛的現行上面，不讓它亂走，那個是粗猛的現象慢慢地降伏了。你如果不降伏，儘管你關在屋子裡面，你心裡面還是胡思亂想，那時候你能定嗎？你定不下，如果你勉強硬在那坐的話，這是為什麼人家學定，一定出毛病的。你完全學不成，倒也就算了，反正浪費一點時間，打打瞌睡胡思亂想也就算了。你如果真正地硬把它制抑下來，因為那個心裡面非常地猛啊，那時候就要出毛病了，那時出毛病了。所以現在人家說，動不動走火入魔啊，就是這個道理。如果你定基好的話，一定很容易，這個我們要清楚，進一步那個時候就學定。

1158¹¹
寂靜者，如是於其妙行惡行，所有進止，由其依止念正知故，令心發起內寂靜住，所有定學。

那個就是定學。由於我們前面曉得：啊，這個是該作的妙行，所以以前不習慣不想作，現在去作；這個是不該作的惡行，以前儘管一向歡喜，現在不要作。妙行應該進，惡行應該止，這樣。那麼要想這樣作的話，是什麼啊？依念正知，一定要有正確的認識，心心念念。所以如果說你能夠這樣制伏了粗猛的，進一步把已經調息的那個心，一方面呢心裡已經習慣了怎麼樣去調伏自己，一方面把粗猛的降伏了。所以進一步就用這個來調伏

細的，這個時候得到這個心相叫做「定」。這個「戒、定」有這樣必然的層次，必然的因果關係。假定說我們這個戒就是說表面做一樣的話，那個定跟它毫無關係變得，要曉得這個。那麼那個時候，內心就發起「寂靜住」，心就安住在最寂靜的狀態，這個定。那麼有了這個定以後呢，然後把這個寧靜的心啊，再去深細地觀察，才了解世間的真實的狀態，這個叫做「慧」。所以

13.29¹
近寂靜者，

為什麼叫「近寂靜」呢？它不是寂靜，完全寂靜相，但是要相當寂靜地去觀察，才能夠把世間的真正的真相看清楚，這個才是智慧。所以

13.44¹
依心堪能奢摩他故，

依定學，「奢摩他」就是梵文，翻成我們中文：定、等持、等至等等。那麼這個奢摩他什麼呢？「心堪能」。我們現在是沒有力量的，胡思亂想，啊，不是向上昂就是向下沉，你要叫它聽你招呼，就是像生牛皮一樣，一動都轉不動，這樣。所以你得到了定以後，那心就如你所欲而轉，你要怎麼辦就怎麼辦，所以叫「心堪能」。

14.16¹
觀擇真義發起慧學。

那個時候你才能夠真正地觀察那個真義，心散亂根本看不到，那是慧學。

1426¹
如是唯具調伏相續三學證德，猶非完足，

這個就是戒定慧三樣東西。但真正教人，這三個夠嗎？還不夠，還不夠，那麼下面還要幾樣東西。

1443¹
尚須成就聖教功德。

還要成就聖教的功德，這個聖教功德叫什麼？

1450¹
言教富者，謂於三藏等，成就多聞。

還要對這個經律論成就多聞。你真正地要教他的話，跟單單自修不一樣。自修你摸清楚你修的路；要想教別人的話，要廣泛地了解所教的對象。雖然你還沒有真正證得佛地，可是佛的經驗，完完整整地在說，你有了這個戒定慧的這個功力再去看的話，就這個整個的總相、別相，你有一個清楚的概念，那時去幫助別人就對了，所以他還要博通三藏。這個多聞功德，就是對教法的豐富的認識。所以，

1536¹
善知識敦巴云：「言大乘尊重者，謂是須一，若講說時，能令發生無量知解。若行

持時，於後聖教，能成何益，當時能有何種義利。」

那麼這個善知識敦巴尊者就說：這個大乘佛法當中的師長，是什麼樣呢？他呀，那一位師長說的時候，能夠發生無量知解。不是簡簡單單地就是告訴你：「就這個！」不是！他能夠各方面問題都了解、都解決，對於認識——真正量圓，這麼圓滿的認識。那麼然後你照著去修行的時候呢，他一定次第不誤，眼前得到什麼樣的利益，將來究竟果位是如何，所以因果之間絲毫不差，次第步驟一點不亂，這個才是真正的善知識。所以說這個地方，告訴我們的真正的，正是引導我們《華嚴》這條大王路的原因在此，在這裡。那麼更進一步呢叫「達實性」，說不但是了解得透徹，還要通達實性。

16,59¹
達實性者，是殊勝慧學，

前面已經說了戒定慧了，這個慧，跟這個地方達實性的慧，差別在哪裡呢？因為真正的慧啊，我們說起來有三個次第：聞、思、修。而聞思修當中又開成六個：「聞」、「聞所成慧」，「思」、「思所成慧」，「修」、「修所成慧」。那麼這個達實性就是「修所成慧」——已經真正地通達法無我。那個大乘的達實性的地上菩薩——見道以後，這樣。

17,35¹

是謂通達法無我性，或以現證真實為主。此若無者，說由教理通達亦成。

真正從這個地方的要達實性，是要通達實性的，這是地上菩薩。如果說萬一沒有的話呢，教理證成也可以，那個就是加行位上，乃至於資糧位上面也可以——「聞思相應」的。平常呢，這個天台所謂「大開圓解」啊，就這個，可以了，可以了！這個都是加行位上的，那個時候有這個老師。下面德增，

1812¹
如是雖能具足教證，

第四是特別講教，第五就是證。剛才前面，不是第四第五，就是說「教富」跟那個「達實性」兩樣東西，一個是教，一個證，這兩樣功德。那麼戒定慧呢，統攝的，這麼說啊！

1832¹
若較學者或劣或等，猶非圓足，故須一種德增上者。

如果他的這個成就跟你一樣啊，或者比之於差，這個不行。當然對我們來說，我們一點名堂都沒有，稍微有一點很好了。可是真正修學佛法的人啊，從下腳第一步，一直到成佛，等覺還要依靠善知識。所以這個地方既然稱善知識，他這個圓滿的德相，換句話說，總是要比你呀，還要來得高明的！不過單單高明夠不夠？還不夠，譬如像我們一點名堂都沒有，他像三腳貓懂幾下，這個也不行。所以這個次第我們要很清楚的，很清楚的。他至

少的條件是什麼呢？就是說：三學當中有這個次第，還有呢德行比你增上。如果你一點都沒有的話，他有了三學，當然比你高了，這個。

193¹¹

《親友集》中作如是說：「諸人依劣當退失，依平等者平然住，依尊勝者獲尊勝，故應親近勝自者。」

那麼《親友集》上面告訴我們這麼說——這是菩薩造的論——啊，諸位啊！如果你依靠差的人的話，你就退失。所以後面特別告訴我們，我們修學佛法一定要依靠善知識。最好的是善知識，最壞的就是惡知識。你如果靠不如你的話，你就退步了，依平等者大家不能進步，如果說依比超勝於你的，你就獲得進步。所以我們應該親近超過自己的。

201¹⁴

所有具最勝，戒近靜慧尊，若親近是師，較尊勝尤勝。」

所以這些道理當中啊，他又把善知識的相又說一下，應該什麼啊？以戒定慧為主，而他也超過於你，依著這個次第，這樣來的這種人，是最超勝的、最精采的。那麼另外一個祖師，

2043¹¹

如樸窮瓦云：「聞諸善士史傳之時，我是向上仰望於彼。」

樸窮瓦就是剛才說的敦巴尊者的三個，三子之一，傳他法的最主要的。他自己怎麼說啊？他說：「我看見那個前輩啊，那些祖師菩薩的傳記的時候，啊，心裡好羨慕、好仰望啊！」這我也是有這個經驗。所以我也鼓勵諸位啊，剛開始多看那個前人的傳記，多看因果典型的故事，你自然而然啟發向上的好樂之心，不必在理論上面了解得很多。

21125¹

前面沒有基礎，你先了解這個理論，不一定好，這個次第井然，次第井然。你有了這樣的心，然後那個理論一認識，馬上派上用場；你沒有這個基礎，認得了理論的話，往往會害你。到那時候，你的眼睛啊，是高不可攀，看看樣樣東西都不在眼下，這個時候「如天成魔」啊，你就會辛苦無比！這個事情是最痛苦的事情！眼前只是心裡面不知如何是好，完了以後呢，這種心情就是把我們引導當中啊，向下墮落的因素。當你真正地解業這個行相以後的話，你一觀察就這麼清楚。到那時候，你自己會害怕，到時會害怕。所以我們現在要看那個善知識他們怎麼作。

22120¹

又如塔乙云：

又另外一個善知識，

22123¹

「我於惹珍諸耆宿所，而作目標。」

「惹珍」那個就是敦巴尊者當年造這個廟。阿底峽尊者圓寂了以後，那麼敦巴尊者就接受了他的教法，在那裡造一個廟叫惹珍寺。譬如說我們說前面的博朵瓦、樸窮瓦、懂哦瓦，乃至於後代的，像西藏的什麼白教、黃教，主要的這個淵源，都從這個地方流出來的。以我們現在來說的話，我們就盛唐的那些大善知識，說我們把那些前面的前輩作為我們的目標。所以說，

23108¹
是須一種目向上望增上德者。

我們要這樣作，一定一心仰望他，層次很分明。我們現在看那個佛跟菩薩，一看，哎呀，總覺得遠得不得了，這個佛動不動把生命啊、腦髓就捨出去，我們太遠了；看看祖師啊，就對我們很近！所以自然而然後他對我們呢，有這樣的一個接引的功效。就像《法華》裡邊說的〈化城喻品〉，那麼這些祖師們對我們來說，也是個化城，我們更從這個上面找到這個方向，再向上看，就看到最高的佛陀的情況。

23151¹
如是六法，是自所應獲得之德，諸所餘者是攝他德。

上面這個是善知識自己應該的，那麼下面那些呢，就是幫助別人的！這個真正的善知識，除了自調以外，他還要幫助別人，幫助別人。下面呢在這個地方有一句話很重要，在

說那個幫助別人之前，有這麼一段話。為什麼要這樣說？看一看：

2422¹¹

此亦如云：「諸佛非以水洗罪，非以手除眾生苦，非移自證於餘者，示法性諦令解脫。」

這佛啊，不是拿水來把你的罪洗掉，也不是用他的手，他雖然有神力神通，欸，沒辦法幫你除掉苦，也絕對不是以自證的移到你身上面。他怎麼？把那個法的真實的內涵告訴你、開示給你，教你這樣認真去做，得到解脫。那為什麼這個地方要插這段話？這個地方特別告訴我們，善知識的行相認得了以後，你從善知識那裡得到……，不是說善知識啊，你只要靠著他啊，然後他就把你一口氣一吹，然後呢像泥塑木雕捏一捏，把你捏成一個佛，不是的。把這個佛法的道理告訴你，你還是要很認真努力精進去學，那時候得到解脫。

2524¹

這是為什麼我要鼓勵諸位看那個善知識的傳記，否則的話，我們大家總覺得：「哎呀，現在我是凡夫啊，然後我在這裡磕了一個頭，磕到哪一天的話說不定開悟了！啊，好！」沒有這件事情，絕對沒這件事情！必然的沒有一個例外的，你一定要了解，那時候我們聽聞。聽聞啊如果你把握不住這個原則的話，也是這樣的，越聽越遠，是越講越遠！

這個重要的概念。下面才告訴我們：

27:58¹
若除為他說無謬道攝受而外，無有以水洗罪等事。

所以總結一句話，一句話：除了把正確沒有錯誤的這個，告訴你攝受以外，其他的絕無任何方便能夠淨化你的罪。在這個地方我提一個問題：既然佛告訴我們說，沒辦法淨除我們罪的話，應該說來說去講「法」，那麼然後呢講完法我們要念「法」，為什麼我們要念「佛」呢？不是好像有矛盾嗎？大家想想看！現在我們要念佛，假定是照他這樣的話，那麼要念法啊，這個念佛不是沒有用了嗎？欸，念佛有用的！關鍵在哪裡呢？這個考考你們，下個禮拜，你們啊每一個人給我一點答案。然後呢我在這裡看了這個答案，再給你們評分，等一下我再說明這件事情。

27:13¹
其中四法，

那麼下面就是說這個開始幫助別人的這個方法，先說第一個，

27:26¹
善巧說者，謂於如何引導次第而得善巧，

下面說「善巧說」，不但你懂，而且你懂了以後，要懂得怎麼善巧地表達，是說引導

的次第要懂得善巧。

27:46¹
能將法義巧便送入所化心中。

能夠把這個道理啊，很巧妙地，很巧妙地能夠灌輸到聽的人的心目當中去，心目當中去，這個很重要。

28:05¹
悲愍者，謂宣說法等起清淨，不顧利養及恭敬等，是由慈悲等起而說，

什麼叫「悲愍」呢？說你說法的時候——當然這利他的說法啦！那個時候「等起」，就是你說法的相應的這個心情要清淨，不是不淨說法。現在這一點是最難避免、最難避免！說實在地，我們真的說法的人啊，是為了利養名聞而去說法的人，這種人不太多；倒是什麼，就是自己的習氣相應的，這樣。我們習氣當中深細的不說，十惡業當中，語四業當中——綺語。這個綺語就是無始以來就好歡喜說，說閒話，欸，就是你坐在這裡沒什麼事情繼續說，嘴巴癢得很耶！正好有這堆人坐在這地方聽你講法，你講得很來勁！通常啊我們最難避免也就這種狀態，倒不一定是真正地自己說為了貪名聞利養，但是這個跟煩惱相應的，這個不行。所以他真正的說法——悲愍。

菩提道次第廣論手抄稿

第
15
卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第十五卷·A面

00121

這個等起心的話，就是你說法的時候你的心理的動機，以及這個說法的時候，前面的動機固然是，後來相應的那個心理狀態始終就這個，是清淨的。這個什麼才是清淨呢？

「不顧利養恭敬」，不是為煩惱，而是由什麼？「由慈悲」，就是你的確確一心一意為別人，來幫忙別人。這個慈悲也有它特別的理由，應該說應該特別的標準，這個標準我們到後面才慢慢地、一步一步地去了解它。

00153

是須猶如博朵瓦告懂哦瓦云：「黎摩子，任說幾許法，我未曾受讚一善哉，以無眾生非苦惱故。」

他們師兄弟兩個說：「某人哪！我現在不管說多少法，我心裡面從來沒有受一個善哉！」人家當然一定會稱讚他，哎呀，說：「你說得好！」儘管人家說，但是他心裡面清楚明白，清楚明白，他心裡曉得：我說法不是受這個！為什麼？因為他感覺眾生的苦，他

是由悲心。這有什麼好處呢？就是如果在這種情況之下，你心裡面一定是把持這個佛法的根本，安住在這個上面，你不會動搖。否則的話，我們說法的時候不知不覺就偏向於我們所好的——啊，這樣！今天假定說我有名相應、利相應的話，今天為了化一個緣特別讚歎布施，明天又為了這個又特別說這個；今天心裡面啊，綺語很歡喜啊，就天花亂墜說了一大堆，明天不高興了以後，就閉上了嘴巴就睡大覺！這個東西自然而然而不相應；聽的人也一樣。這主要的原因我隨便一提，這個是悲愍。下面是：

02.17¹
具精勤者，謂於利他勇悍剛決。遠離厭患者，數數宣說而無疲倦，謂能堪忍宣說苦勞。

這個不但有悲心，還要精進——具精勤。真正講法的時候，喔，這個幫助別人是不容易的事情啊！不容易的事情啊！我想我們大家都有這個經驗，那不要說說法，我們這裡最簡單的就是燒飯，啊，發好心地去燒飯，跑到廚房裡，唉，這件事情是難哪！他要淡的、他要鹹的，他要什麼煮得爛一點、他不要煮得太爛，你不曉得怎麼是好。沒有做的時候很發心，做了兩天心裡面就說受不過。

03.06¹
佛法也是一樣的，要去調伏別人，為我自己的……自己的煩惱你可以這麼說，為了幫助別人的情況就完全不一樣。所以說這個真正修學佛法，自利固然難，利他是更難，那時

候要把那個大悲心具勤地……要想幫助人的話，不但要大智慧，而且要大精進的力量。所以在利他當中勇、悍、剛、決！這「勇」是勇猛直前；「悍」是不怕一切；「剛」的時候絕不摧折；果斷決定。

03.42¹

遠離「厭患」，不要想這個不行，那個不行。這個單單說遠離厭患不容易的，後面他又告訴我們種種善巧，你了解了這善巧，照著這善巧去做的話，你自然會做到。要不然單單看文字上面，我們現在聽起來、看起來覺得：唉呀，過癮，做起來的話，還沒有做已經望風披靡地逃走掉了。所以在這種情況之下，能夠絕不怕。「數數宣說而無疲倦，謂能堪忍宣說的勞苦」。這已經是完全了，具勤是第五個，離厭是最後一個，這個就是十相，這個十相已經圓滿具足了。

04.42¹

博朵瓦云：「三學，及通達實性，並悲愍心，五是主要。」

那麼這裡邊三學及達實性、悲愍這個是最主要的，最主要的，其他的輔助。他就舉了一個……

04.54¹

我阿闍黎嚮尊滾，既無多聞復不耐勞，雖酬謝語亦不善說，具前五德故，誰居其前
悉能獲益。

博朵瓦的有一個老師，有一個老師，他的依止的老師嚮尊滾。他這個人啊，他實際上並沒有多聞，而且也不耐勞，啊，是不耐勞；平常講話就算應酬語他也是說不來。但是他前面上面這個說的三學有、又有達實性，又有悲心。任何人你只要跟他一起的話，就得到好處——善知識就是這樣。我現在想起來了！仁法師也是一樣，他這應酬話他也不大善巧。平常跑得去，我很少看見他跟人家說應酬話說它個五分鐘，通常三句話說完了，沒有了，好了！坐在那裡你坐五分鐘，他就嗯，就是這樣。以前我曾經看過弘一大師的傳記，哦！我覺得現在還是有這種人，還是有這種人，但是呢跟著他就有好處啊！

06'04"
寧敦，

下面是另外一個人。

06'07"
全無善說，雖說施願，唯作是念今此大眾皆未解此，餘無所知，然有前五，故誰近能益。」

另外一個叫寧敦，這個人也是一樣的，不善辭令，那完全不善辭令。就算施願——就說施主來，然後給他祝願，那個時候我們通常說：「三寶加持你，或者增福延壽……」這

一類。這種話他都說不來，他說完了以後，人家也不知道他說些什麼，就這樣。這麼樣的一個人！欸，但是因為他具有前面這個五個條件，所以任何人不管是哪一個，能夠親近他就得到好處，就得到好處。這個就是前面告訴我們這個善知識的那個行相，善知識的那個行相。舉了例子，舉了例子，博朵瓦告訴我們的兩位善知識。下面我們看這個文：

07.23¹

如是若於諸所學處，不樂修行，唯讚學處所有美譽或其功德以謀自活者，則不堪任為善知識。

像上面我們說的這些，假定說他對於這些前面所說的，他並沒有認真地修行，乃至於心裡面也並沒有好樂，好樂一心一意去修行，只是說讚美這個，讚美這個學處，說這樣有什麼好，有什麼好。這個概念我們要很清楚、很明白地自己去體會，去認識它。也就是我們修學佛法的人，我們每一個人，都對於佛法有很大的景仰心——啊，就這個佛陀真偉大，真了不起。這個心情啊——對於三寶的讚美，但是更重要的我們要怎麼樣去學習，怎麼樣去學習，這個是兩件事情，這是兩件事情。

09.10¹

所以在《高僧傳》上面有這麼一個公案：有一位大德他一生成就很高，那麼臨終的時候，很多弟子、七眾信徒就向他請開示。向他請開示，大家總覺得，這個了不起的大德，

有修有證，這個開示總是非常玄奧的。結果啊他說了四句佛的略教戒經：諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。大家聽著再講下去，沒有了！大家心裡面就覺得好像很失望，說：「怎麼？講了就是這個？」「唉！」說：「你們大家不錯，都仰望說這個善知識想來求他，所以大家都曉得恭敬有道的人。你們不曉得照著去，他是怎麼成就的。所以說『人皆知敬有道者，不知行之自得道也』。」我寫在黑板上，就是這樣。每個人都曉得說尊重、恭敬、讚歎有道的人，說，哎，這個人了不起、了不起！卻有一點事情對我們更重要的：你呀，自己去做的話，那麼你也能夠有這樣的成就。

1104¹¹
是！讓我們讚歎等等有絕大好處，因為這個做為我們一心仰求的目標，做為我們心目當中祈求的一個目標，這樣。可是真正要做到它的話，是什麼？你認真如法去做，這個才是我們重要的事情。所以這位大德說完了以後，下面加了兩個字：「唉呀，真可惜啊！真可惜啊！」這個「悲夫」就是，那個是文言。換句話說：「你們真正照著去做，是你們成就。你別看這麼簡單的幾句話呀！」簡單的幾句話說起來好容易，你可以把它說得天花亂墜，但是於事實有補否？有沒有真正的幫助？沒有！這一個是最值得我們警惕的。

12108¹²
所以我們真正要在這個地方重要的，不要對別人去評頭論足，他好，讚歎不已，他壞，你就說他。你自己看，我應該怎麼辦？「見賢思齊焉」。看見他精采，想：我怎麼樣

才能夠跟他學，他為什麼能夠做到，找到他做到的因，你能夠努力去做，你就是他，就是佛。「見不賢是內自省也」，看見人家不對，自己反省，說：「啊，我可不要這樣！」我們不要去評頭論足別人，那是一點意思都沒有，一點意思都沒有。

1258¹

所以這個地方，注意！我們真正應該好樂的地方是要好樂修行，因為要修行所以才必須要多聞，這個是重要的。所以這個多聞是修行必須的，如果說我們不幸弄錯了，聽懂了以後講給別人聽的話，唉，實在非常可惜。產生什麼毛病呢？「唯讚學處所有美譽」——就在那「哎呀，這個佛法好啊！」到處勸人，到處說什麼。自己不樂修行，這個是一個損失，這是一種。「或其功德」，或者呢，讚美這個功德，說：「唉呀！你這樣去做有多少功德，某人啊有多少大的成就。」幹什麼？「以謀自活」、「以謀自活」。這個地方說得更實在，更實在！前面有的時候我們說名聞利養什麼等等，是各式各樣的，總之一句話，我們弄這個東西是為了什麼？為了這個。錯了、錯了！這種情況「則不堪任為善知識」，這種人不能做為善知識。下面說：譬如有人，

1420¹

宛如有人讚美栴檀，謀自活命，有諸欲求妙栴檀者，而問彼曰：汝有檀耶？答曰：實無。此全無義唯虛言故。

就好像有人說：「哎呀，這個檀香，栴檀香是多好啊！」他為什麼要這樣去做？嘿，是為了賣狗皮膏藥，自己求活命。那麼有的人真的要求這個妙栴檀的就來問了：「你有嗎？」「沒有，那是沒有。」那這種情況之下都是空話、都是空話，這毫無真實意義。這個栴檀不一定，也不僅僅是我們現在點的檀香，佛法裡面通常講的栴檀是牛頭栴檀，這個香它可以摧毀一切毒、一切毒，它一點點東西你碰上的話，什麼毒都消除掉了，香味那更是不在話下。

1531

在我們中國歷史上面曾經有過這麼一次，漢朝、漢朝，那時候有一個西域的使者來進貢。那麼進貢的時候，這個裡邊有——那個名是「牛頭栴檀」，那個牛頭栴檀列出來的份量多少？四銖，金字旁一個朱字，四銖。我們說斤、兩；兩下面是錢，錢下面是什麼？分，分下面銖。那個小得簡直，一錢已經少得一點點了，錢下面是分，分下面是銖。換句話說，一兩是十錢，一錢是十分，一分是十銖，換句話說只有一兩的千分之四，這一兩已經不得了的少，千分之四。那麼那個時候這個朝廷的規矩，進貢再名貴的東西，它一定有最低的限度，所以它不上兩，不曉得什麼東西，根本就這個你啊太開玩笑了，但是不曉得這是無價之寶。所以那個時候這個官不曉得什麼名字，相當於現在我們的外交部，那時候也就是禮部，先朝觀那個皇帝之前，先要經過這個禮部的大臣。那麼然後各式各樣有關

的，一看！說這個四銖，這個不行，不夠那個規定！就沒有讓他進貢。

1714¹¹

那麼那個使臣非常聰明，非常聰明，沒辦法進貢也就算了。那天早晨他就把那個四銖當中拿出來好少、好少，象徵性的一點點，他就把那個牛頭梅檀一點！一點啊，整個那個方方幾十里路都是那個香味，那種香味——此香只應天上有。那個上早朝的時候大家聞到，說這個從來沒有聞到過這麼個美妙的香法，而且人人聞到了。大家就問了，說：「這很吉祥的祥瑞，那個香哪來的呢？」大家不知道、大家不知道。那個時候，那個使臣也在那個朝廷上面，那個樣子、表情很特別的樣子，所以旁邊那個禮部的大臣就想這大概有關係，就問問他。他們當時說：「現在不便說。」那麼退了以後就問他：「怎麼，你曉得嗎？」「是。」「這什麼東西呀？」「就是我送來進貢的。」「欸，你怎麼送來進貢的你怎麼不來貢啊？」「按照這個天朝上國的規定，說不上兩是不行，我現在這個只有四銖，那我沒辦法。」「啊，那這個事情好像有例外。」那麼就報告，結果接受下來了。這個中國歷史上曾經出現過這麼一個公案，這個牛頭梅檀。所以這個東西，說要真正求這個妙梅檀，有這麼一件事情。

1812¹¹

我們現在這個是一個比喻，實際上就是說，這個有非常殊勝的種種的功效，但是要真實的東西，真實的東西，不是我們嘴巴上面講。然後講或是自己羨慕而讚歎，乃至於為了

自求活命，不管是名聞利養，空話、戲論！下面引經證：

1914¹

《三摩地王經》云：「末世諸苾芻，多是無律儀，希欲求多聞，唯讚美尸羅，然不求尸羅。」於定慧解脫三種，亦如是說。

就是說末法的時候，不要說一般人，就是那個苾芻出家人，苾芻本來他一心一意要求得解脫，一心一意求得解脫，所以要照文字是要深入義理的，可是到了末世的時候，沒有律儀，乃至律儀都沒有。律儀是什麼？上次我曾經簡單地提過，大家了解不了解，什麼是律儀？平常我們說是戒，這律儀有幾個名詞叫律儀、非律儀，然後非律儀非非律儀。這個我暫時還不說，下一個禮拜開始，我們這裡啊，再不然再下面，我們這裡會有覆講或者溫習，晚上還有課，那個時候我會提出幾個問題來問你們的。所以尤其是前面那個老同學，我希望你們可以好好地溫習一下，如果不太了解，不妨翻翻字典。這地方只是簡單地說——戒，平常說是戒。

2014¹

那麼後說，末法的時候苾芻都是沒有戒，只是求多聞。這個戒跟多聞在這個地方我們感受當中好像是兩件事情，是的，你不了解是兩件事情，你真正了解的話是一件事情。你想想真正地戒學得好，這一定要有正確的認識，這個正確的認識要透過多聞。現在呢你了

解了以後多聞，聞了以後，你不去做，那沒有用、沒有用！所以前面已經一再地說，這個戒、這個律儀，不是說我們今天剃了頭了，說：「你戒臘幾年了？」「我是十年，你十五年。」這個是形相，真正有它的特別的內涵，這個才是真正的尸羅、律儀。所以我在黑板上寫這幾樣東西，你們看一看。這個古人解釋「戒體」叫「無作戒體」。為什麼叫「無作戒體」？為什麼戒能夠防非止惡？真正要學的三學，為什麼一定要從這個地方開始？這個就是我們的關鍵所在。所以它這個地方講的尸羅，整個地來說就是佛法，因為這個佛法一定是從這地方進去的。如果這個都談不到的話，下面根本就不談；這個有的話，下面跟著自然會來。

2218*

這個原因，所以經上面懸記是這個樣，說「唯讚美尸羅，然不求尸羅」，這種狀態。那麼有的人又會這樣想：「哎呀，經上面佛都懸記了，所以我們就不管了啦！」這個現在有很多人是有這種概念，這個概念務必要改過、務必要改過！修學佛法的人，跟世間不同，在甚麼地方？世間的一般人整個地撥無因果，否定這個三世的概念，這是最愚癡的人。另外一種世間的人的話呢，他講命運，講命運又變成三世的定命論，換句話說這樣是命，命定死的，實際上這也是個錯誤。

2314*

所以有一本好書《了凡四訓》，我想大家大部分同學都了解。他前半生聽了算命先生

的話，就是算得死死，結果遇見了雲谷法會禪師以後，了解了佛法以後，把佛法來解釋，整個命運改了。說明什麼？說明佛法的真正的特質，什麼？講業感緣起，拿我們世俗通常的話——因果報應；既然有因果報應的話，你有這樣的因，就感得這樣的果報。因哪來的？你自己造的。宿生造的是無可奈何，也不必去管；可是同樣的今生也是因，所以你只要努力下去就改了，不是很明白嗎？所以因為我們以前無始以來所積累的別業也好、共業也好，而感得現在這個時候的末世。是，如果你是個凡夫的話，那注定就這個樣子。

既然你已經在修學佛法的話，請問：你讓命運擺布，還是你創造命運？佛法的特質告訴我們，欸！業感緣起，然後這個業的因就操縱在自己手上，你只要自己能夠努力，馬上改善。

2431

袁先生是個凡夫，他懂得這麼簡單的道理，照著去做，命運改變了；我們現在修學佛法的人，還作為人天師表，居然也說：「啊！這個命。」不過命是這樣，我們就這麼守在那裡，讓那個命來擺布，這是佛法嗎？這是佛法嗎？不管這個算命的人誰算的，一個普通的算命先生，跟佛算的都一樣，對不對？所以大家現在聽了：「唉呀，現在末法了，算了、算了！」這話完全錯了。那麼難道不是末法嗎？不，我們要了解是末法，這一點是絕對沒問題，佛講的；這個話：「現在末法了，趕快努力啊！」你就應該這樣，這個才是佛

法的真正的真義！所以我了解了，正因為末法所以我們更要努力啊；你只要努力，你就向上了。

2540¹

所以經裡面說的好多地方，正法的時候也有末法，你不照法去做的話，一樣嘛；反過來，末法的時候如果你行持認真的話，正法就住世了，這完全靠你自己。儘管眼前的果報的行相是莫可奈何，因為這是以往的因已經種下來了，當那個因感得異熟的時候，我們沒有力量能夠轉變它；但是現在眼前的因，卻是在我們的起心動念，然後由起心動念而身口行為，就在這裡。你自己清清楚楚、明明白白說，我現在從起心動念開始，這個行為，跟正法相應的，這就對了嘛！這就對了！所以這個地方要了解，順便說一下。不要說：「末法啦，佛已經說這樣了。」不是、不是！這個概念後面還要繼續地講。那麼戒是如此，根本是如此，更深一層的「定、慧、解脫三種」，也是這個樣，「亦如是說」。這不對！

2658¹

次云：「如一類士夫，稱揚栴檀德，謂栴檀如此，香相極可愛。次有諸餘人，問如所稱讚，栴檀少有耶？諸士夫此問，答彼士夫云：我是稱讚香，以求自活命，非我有其香。」

那麼其次又說，就像有一類人啊稱揚讚歎，啊，說這個栴檀的功德是不得了，有

種種的好處，還這樣地香呀！那麼那個時候就有別的人問：「你說這個東西這麼好，你有嗎？」他說：「對不起，我稱讚那個香，只是為了自己求活命啊，不是我真的有這個香。」這個人還不錯，這個人還很老實啊，要我們真的那樣子老實的話，那還不錯咧！很可惜的話，乃至於我們連他這一點老實都沒有。那麼下面說：

28106¹

如是末世出，諸不勤瑜伽，以讚戒活命，彼等無尸羅。」所餘三種亦如是說故。

等到末世是什麼現象呢？也就是這種現象，末世就是這種現象，那些人啊不認真去修學。「瑜伽」就是相應，什麼叫相應呢？就是你了解了這個道理，怎麼樣跟這個道理相應：喔，這個道理告訴我們，我們現在這種行相，都在煩惱雜染當中，如何去轉染成淨；然後你照著去做，跟這個道理相應了，這個就是我們該做的事情，這個就是我們應該精勤努力的事情。但是我們現在不，所以說「不勤瑜伽」。欸，不勤，但是呢就讚那個戒，稱讚說：「哎呀，這個好！」到處去講，到處去說，到處去弘，這種狀態，那個是非常可惜，實際上沒有真的內涵的。「所餘三種」，那麼戒以外的三樣，定、慧、解脫也是這個樣。所以

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第十五卷·B面

如是修行解脫之尊重，乃是究竟欲樂之根本，
14000

我們要曉得，我們真正要想修行，求解脫的人來說，這個老師，這個尊重就是自己的師長，特別是我們依止的老師。現在我們平常不大重視，我要出家了，隨便找一個師父，然後剃一個頭，就反正他剃完了頭以後嘛，我自己受了戒，弄個道場，然後呢我跑著去可以啊，也可以闖一個天下。不是這樣，佛法不是。真正古代這個老師，他找老師很慎重，然後呢找了以後一生跟著他，他就是能夠把你從凡夫轉成聖人，這個才是屬於尊重。或者是你這個所謂親教師，或者是軌範師，或者是依止的阿闍黎，所以你的和尚，然後你的其他的阿闍黎，阿闍黎有好幾種，這一種就是我們所謂的尊重。要曉得這個是什麼？「究竟欲樂之根本」。平常我們世間求的快樂都是不究竟的，眼前得到一點小快樂，將來受大

苦。而這個究竟的欲樂，就是眼前是要付出一點代價的，你必定要精勤努力地去學習，將來的話呢可以得到究竟解脫，這個完全靠那個善知識——自己的尊重。

01:45¹

故諸欲求依尊重者，應當了知，彼諸德相，勵力尋求具其相者。

所以凡是要真正求解脫的人啊，那麼一定要去找所依的這個善知識，這個作為你的善知識。那麼在這種情況之下，就應該了解啊，喏，所謂值得你依靠，能夠真正幫助你成就的，他應該有一些什麼樣的德相，這個時候要努力去尋求，尋求具這樣的德相的人。這是非常值得的，我們真正重要，真正要忙的事情，就是忙這個，就是忙這個。

02:30¹

所以我跟你們說，《一夢漫言》等等，有我們中國祖師那個傳記，乃至於現在介紹給你們，這幾本有印度的阿底峽尊者的傳記，以及西藏的傳記，好好看。這個真正的內容，有很多我們還不懂的，有很多不懂。譬如《密勒日巴尊者傳》，看起來好動人，可是裡邊實際上很多內容我們並不懂。我現在建議你們看的，就是頭上他們找師跟從師，找的老師跟跟老師的這種情況，叫我們真是啊，從內心會對他產生那個絕深地讚歎恭仰，至少啟發我們現在一個好樂之心。這個詳細的內容，以後慢慢地我們在研學過程當中，或者你自己會了解，或者有機會我們再去深談這些問題。這個是求老師如此，另外一類呢，

03391
諸欲為作學人依者，亦應知此，勵力具足如是德相。

還有想作老師的人，想作老師的人，就是作為學的人依靠的，也應該知道，應該知道你怎麼樣去攝受這個學生，攝受那個學生啊！這一點我們要注意，平常我們總是出了家了，總覺得自己有一番事業很歡喜，帶幾個徒弟，然後呢這樣的話這個事業有人繼承。說起來這是一件好事，但是要傳給下面的，以及繼承的是什麼事業？佛法事業、佛法事業。所以為了這一點起見，先應該努力，使自己具足這個佛法的條件，那個時候對了，那個時候就唯恐你不帶，而且唯恐你帶得少。如果這一點不具足的話，你事業是成功了，佛法損壞了，那就害了。

04511
所以佛一再說：「獅子身中蟲，自食獅子肉。」佛在世的時候，波旬魔王處處地方跟佛搗蛋，佛對他的態度，說一下。波旬魔王跟佛說：「佛陀啊！您老人家的確了不起，我也實在佩服得你五體投地，你在世的時候我是拿你沒奈何，等到你走了，涅槃了以後，那個時候我要來破壞你。」佛陀笑笑：「你破壞不了。」波旬說：「你曉得我怎么破壞你呀？」佛陀說：「你倒說說看。」「嘿！我到那時候入你的寺，穿你的衣，做你的子孫，這樣做！」然後佛就流眼淚，哭了！哭了！這個千真萬確的事實。所以在這一點很值得我們自己警惕啊！所以佛特別說，佛法外人沒有辦法破壞，誰破壞？就是獅子身中蟲！

那麼破壞的時候有兩種方法，一個叫「行籌」，一個叫「說相似法」。什麼行籌？那個竹籌！這個籌，實際上就是我們半月布薩的時候，它平常大家有什麼問題的時候，「同意、不同意？」用那個籌，用那個籌。我只有一次看見過這個籌，那一次是我在印度結夏的時候，印度結夏的時候，我把它寫一下，下面一個壽字，下面一個壽字。那個籌就是那個籌碼的籌，行就是行路的行。我現在跟你們說一下，我們不是結夏的時候，他又說，現在我們的本師釋迦牟尼佛受第一籌，你們結過夏的對不對？就這個第一籌。有很多人，對了。也許在家人不曉得，真正結夏，不是說，哎呀，我現在結了夏了，然後受人家供養了，哪有這樣的事情！真正結夏的時候，你全部精神在這裡用功，因為你用功有了功德，所以那個在家人那個時候來供養你。所以我那次去看，看了好歡喜、好歡喜。我們那個地方不大，然後那個廟堂裡面擠了四、五百個人，大家在那兒弄，弄了一身是汗。一根籌，先上去，不曉得幾根，那我都忘記掉了，數的。釋迦世尊第一根，哪一個、哪一個、哪一個，很多祖師等等，就這個籌。

所以凡是僧團行事的時分，那一定有問題了，那麼今天有幾個人，「僧到否？和合否？」然後我們說這些啊，就數數人數。那個數數人數，平常我們不是用點名什麼等等，然後拿那個籌，一面是同意的，還有不同意的，它都有一定的方法。然後所以這個真正布

薩的時候，一定要布薩清淨，這兩者不容易，好不容易！你清淨了，可以；要不然的話，現在我們這個時候情況也是一樣，在議會裡邊，如果說搗蛋分子多的話，那這個議會是破壞整個制度的。所以別人沒辦法破壞，而是這種似是而非的這個人跑得去行籌的話，那就完了，那就完了，那就完了！這第一個，行為上面的錯誤。

另外「說相似法」，講道理的時候，他又講得似是而非，你說他不是嗎，他都是引用的佛經典故，解釋的時候，他又是隨自聰辯不依師承，各說各的。本來嘛天下的事情就是這樣啊，如果說你們或者已經有過經驗，可能有人沒有經驗，曉得世間那個辯論，辯論這個東西完全是種技巧，不管任何東西，你總歸可以把它死的說成活的，活的說成死的，由你說。佛法也是這個樣，如果你不照著師承，認真照著次第去說的話，你就可以，你愛怎麼說，他就怎麼弄，那就亂了，這麼一來的話，佛就流眼淚了。所以這一點，我這個地方特別給大家簡單地說明一下，這個概念一定要非常清楚。所以說「行籌」、「相似說」這兩件事情非常害、非常害！假定說我們自己真正覺得，內心當中是為佛法，希望弘揚佛法也好，希望修持的話，這地方重要啊！重要啊！那麼學——要找這樣的善知識，教——使得自己要做到這樣的程度。那麼目前的情況是如何呢？說

1034¹
由時運故，具全德者實屬難得，

但是呢因為這個時代不同，法運關係，真正具足上面這樣的十全十美的這個條件的人，很難、很難。

1056¹
若未獲得如是師時，將如何耶？

怎麼你得不到這樣的完整的老師，那你怎麼辦呢？下面我們看，說先引經上面。

1109¹
《妙臂請問經》云：「如其僅有一輪車，具馬於道亦不行，如是若無修行伴，有情不能獲成就。」

說假定你那個車子只有一個輪子——馬車一定要兩個輪子，或者四個輪子——那麼在這種情況之下，就是有了馬路，又有了馬，對不起，你這個車子只有一個輪，沒有用；換句話說，就是你自己。要怎麼辦呢？一定要有修行的同伴。這個同伴有兩種：上面的、同行的，所以我們稱為善知識。有一種呢上面的善知識——依止的尊重善知識；還有一種同行的，同行善知識；乃至於還有外護善知識。所以真正修行而沒有善知識的話，普通一般人啊，不可能獲得成就，絕不可能，而且。

1216¹
 若有具慧形貌正，潔淨姓尊趣注法，大辯勇悍根調伏，和言能施有悲愍，堪忍餓渴及苦惱，不供婆羅門餘天，精悍工巧知報恩，敬信三寶是良伴。

這個裡邊說的我不一個、一個解釋，實際上這個裡邊的這個條件，你一一配的話就可以曉得，上面這個十樣，上面這個十個條件。這個那些人就是真正修行佛法、敬信三寶，那個是我們的最好的修行的善知識，或者是自己的尊長，或者是自己的同輩，自己的同輩。

1312¹
 諸能完具如是德，於諍世中極稀故，半德四分或八分，應依如是咒師伴。」

但是像上面這樣完全、完美德行的這種成就者，在末世的時候很少、很少。末世的現象是什麼？末世的現象啊，大家不是忙著去解脫。正法的時候，聽懂了道理，馬上把那個道理自己觀察、反省，如法修行求解脫，進一步求了解脫就去幫助別人。求解脫，單單求解脫是小乘、二乘，然後呢進一步幫助別人的時候是大乘。所以那個時候一點諍論都沒有的，各人的根性不一樣，用不同的根性去學、去行，人家差的人，等到你學好了就幫助別人，所以上下和睦極了。到這末法的時候呢，懂得了一點道理了以後，不去修行，然後覺得：欸，我的是這個樣，你怎麼那樣的話，大家互起諍論。然後他比我好的固然不服氣，

他比我壞的固然是覺得瞧不起，他比我好的也不服氣！所以這個是諍世。在這種情況之下，這一種具足圓滿條件的善知識比較少了，不是沒有，很少，很少了！那麼那個時候怎麼辦呢？半德，只要這個裡邊一半，乃至於四分之一，或者甚至於八分之一，應該依這一種咒師伴。這個咒師就是學密教的，因為這一部經是密教的經典，密教的經典，實際上它是印證——不管是修學三乘佛法當中哪一個都要，這樣。下面的解釋

1521¹。
此中所說圓滿伴相，八分之一為下邊際。

上面這個引那個經上面告訴我們，這裡有幾個理由。第一個就是說明，用個比喻，就是修行一定要有依止；第二部分說依止的條件是這樣；最後就說，萬一在末法的時候，那麼我們應該怎麼辦？說：至少要有八分之一。這個八分之一怎麼個算法？這個就很難算了，一共十樣東西，你這個八分之一怎麼說呢？這個要了解，這個十樣東西當中有它必然的次第在，必然的次第在。就像我們造房子，這個八層樓，就是說，你反正造好了，你可以隨便挑一層，形相上面講的時候隨便挑一層，實際上不管挑哪一層，這個基礎一定在裡頭的。你挑八層樓的，下面那幾層都有，這個很明白。你挑這個第八最高一層，雖然你住是住在上頭，請問：那個第八層建立在什麼上頭？建立在第七、第六、第五、第四、第

三、第二、第一、基礎。所以你不能說我挑了個八層樓，下面不要的，有這樣的事情嗎？絕對沒有！這個次第必定要懂得。

1642¹

那麼這個次第當中，哪一個是根本啊？戒、尸羅，所有的佛法都是這樣的，這個也為什麼我們剛開始就說尸羅。正因為如此，所以我處處地方告訴大家，講到戒總是提一下，因為很容易誤解，大家很容易誤解。說到那個戒總是：好，趕快剃一個頭，五戒；然後十戒；我求個菩薩戒，把那個衣服穿起來，我是受了戒的人！這個是結個緣，它有殊勝好處，我們讚歎不止。佛法真的美，千萬不要輕視它，不要因為我剛才說的這個話，大家就輕視它，那完全錯了。我們絕對地尊重，但是了解它真實的內涵，才是我們要學的。這是甘蔗皮，你沒有這個皮絕對沒有裡邊的，可是你千萬不要把皮吞下去了，甘蔗吐掉了，我們就是這個毛病現在，這一點是特別注意！特別注意！後面講到戒的時候，詳細的內容再來說它。

1754¹

那麼這個地方再簡單說一下，就是調伏，就是至少他能調伏自己。遇見事情的時候，平常我們講道理可以，遇見事情的時候，大家就煩惱生起來了。請問：你現在修學佛法要調伏煩惱，這個老師自己都煩惱，他怎麼告訴你？反過來說，你自己遇見一點點事情你就煩惱得要命，你怎麼教別人？是，我可以現在這個地方弄了很多錢，弄了很高的地位，

你聽我招呼，我給你錢，不聽我招呼我不給你錢，他只好服服貼貼地聽你，這個是出家法嗎？不是，這我們要了解，這要了解。所以你事業弄得很輝煌，人家看見那個事業很輝煌，這個在播種佛法的種子方面，我們是非常讚歎，但是對佛法的真正的深廣的內容來說的話，我們要辨別得非常清楚。所以對別人我們絕不妄加是非，凡是他真正好的地方，我們還是去讚歎；可是對自己的要求的話，必定要從這個基礎上面步步提升，不要自己騙了自己，不要自己糟蹋自己。所以說這個「八分之一」。

1011
那麼他為什麼不說十分之一，而說一個八分之一呢？這又妙了，對不起單單一個戒還不夠，換句話說你有了戒，還要這麼有一點點。實際上這個裡邊你們要了解，並不是說，等到你戒十全十美做到了，加上其他的，還有這麼一點點喔。就是說，做任何一件事，一定是互為增上的，你有了戒，慢慢地有多少，可以說你這個戒啊，把握住根本，把握住根本。譬如說我們說，要百分之百圓滿，那麼八分之一的下邊際，如果我們用算術來算的話，就是百分之十二點五。那麼那個時候，你就有百分之四嘛是戒，然後百分之三是多聞，百分之幾嘛是其他的，在這個上頭算起來，能夠達到這樣。不過這個算術還是死死的，如果我們認真地學下去，到那時自然會了解。你真正只要跟他相應了，你就很清楚，很明白，喔，他所說的八分之一是什麼。你真的能夠調伏自己煩惱的時候，那個時候你才

懂得，要調伏煩惱需要具足很多條件，你等到把這個條件自己體驗到了，那個時候你去幫助別人，那可以了。所以這個時候的老師是這個。

2034¹

那麼目前呢，對我們修學佛法的人這倒是一個難、比較難的事情，也千真萬確的事實。你自己沒有一點經驗，還不容易認得，還不容易認得，等到你自己有了經驗，你說你又何必找老師？關於這些問題，我們下面會詳細說明，這地方我簡單地說一下。假定說我們啊，純粹是從修持下手的話，剛才這個困擾是會，不大容易突破。假定說你多聞，能夠從聞上面來輔助的話，那這個困難就沒有。為什麼？你聽聞了以後雖然你沒做到，假定你聽聞得到訣竅，什麼叫聽聞得到訣竅？你聞而能得聞慧的話，行了，你聞而不得聞慧那個沒有用，那個沒有用！所以他講的佛法的真實的內涵，說：是，佛法是這樣，它目的是破……，戒、定、慧指出行相。當他講的時候，你心裡感覺：「哦、哦、哦、哦！我現在了解了，原來這個貪的行相這樣，他用什麼方式去對治它。」你那個認得了，認得了多多少少你有點很輕微的體驗，你有了這個體驗，然後去鑑別就可以看得出來。如果說你沒有這個體驗的話，你沒辦法鑑別。

2138¹

我現在說一個世俗很簡單的，大家一下就了解了。譬如說我們寫字、寫字，就是一個完全不懂得字的人，你看不出這個字的好壞。假定說一個人跑得來寫德文，寫俄文，你根

本不曉得俄文是什麼樣子，他寫得好壞你怎麼曉得他？你一點辦法都沒有。他寫中文，你不認得字的人，他也不曉得這是什麼，畫的是什麼東西。如果是你學過，不要說你啊是個書法大家，不要說你是個大學生，就是你是個小學生，你學過了，然後你跑得去看，你就曉得他這個字美，他那個字比較不好。你自己寫不出來，對不對？因為你多多少少了解一點，經驗一點，這樣。所以說假定你不從多聞入手的話，你對這個佛法完整的內容沒有概念，只有你碰到的那一部分，你有一點籠統的概念，那個時候，你就沒辦法去判別。所以走另外一條路，假定你能夠從聽聞下手的話，那個時候你多多少少有一點經驗的話，你就能夠判別得出來，所以這個困難並不存在。問題是說你走的時候走對沒有，走錯了一定存在。

2323¹¹

就像我們現在太多人，哎呀，大經大論聽了一大堆，乃至於自己去講，講是講，聽是聽，等到自己修行的時候用不上。修行了怎麼辦啊？好了，好了，現在我們講完了，跑到這個地方去拜佛了，現在我們好了、好了，跑到這地方去是念佛了，剛才這個沒有用了！嗯，那剛才講那個東西幹什麼用的啊？關鍵就在這裡。然後大家說：「哎呀，這個高明、高明啊！」的確高明！那麼你怎麼爬上去呢？假說中間沒有一個方式的話，這個高明有什麼用呢？這個是很多地方都是關鍵的問題喲！反過來，你說那個沒有用甩掉它可以嗎？又

不可以，一直這樣的，都是空言戲論！所以在這個地方順便說一下，必定要曉得，這個八分之一的這個行相為何。這地方只是把那個原則提出來，然後呢，從我們這個地方開始向下，處處地方就自然說出來了。說出來了以後你們務必真正地注意、深入，那個時候了解它的特質是什麼，差不多就有一點可能了。

2441¹
鐸巴所集《博朵瓦語錄》中，述大依怙說尊重相，亦復同此。

那個鐸巴所集的博朵瓦的語錄當中，他這個語錄當中啊，就是換句話說他老師講的。這個老師講的，實際上都是老師的老師，說：阿底峽尊者傳給敦巴尊者，敦巴尊者傳給博朵瓦，博朵瓦就集在那個語錄當中。這個語錄不是他自己寫的，他講的，他的學的，跟他學的人鐸巴，所以他這個話都是引述他自己的尊長。「大依怙」就是阿底峽尊者，阿底峽尊者也特別講那個善知識的行相，跟上面是一樣的。

2436¹
故於所說完具圓滿諸德相中，隨其所應配其難易，具八分者，為下邊際。

這個最後那句話，就是說明了，現在這個大師這個師承來源。不要小看這句話，你隨便看無關緊要，真正修行那個師承來源非常重要！非常重要！所以這個敦巴三子傳下來的那幾個人，最後如何一一傳到宗喀巴大師身上的，如果我們真正地要學這個傳承的話，老

師都會告訴你的，這樣。

2626^a

我們現在了解了，喔說教的人要這樣，那我們要去求他了，對不起，先不要去求，先看看自己怎麼樣，學的人要什麼樣？而這個裡邊在沒有講之前，先要特別強調一點，先要自己學的人啊，有了這個條件，那個時候才可以找，真正善知識才找得到，找到了才可以依止。要不然的話，你根本找也找不到，就算你幸運地碰到的話，你不但啊沒有好處只有害處，這個我們要了解的。

2707^a

就像啊玩一把寶刀一樣，拿到一個武藝高強的人手上的話，如虎添翼；如果不幸被一個小孩子拿到的話，那就要命了！那要命了！他沒有人在他身邊，他只是傷了自己，誰在他身邊誰就倒楣。這個所以我們真正學的時候，這個地方重要的是學者自己，學者自己。我剛才這個話，倒不一定是好像說笑話，也可以說，很輕鬆的這種狀態當中，我們可以體會得到。像我們啊到處地方都是這樣，常常說：「哎呀，這個很多人覺得，開始的時候啊，對這個佛法無比地敬仰，等到你出了家以後跑得去啊，常常失望！」為什麼？就是把寶刀啊，在一個小孩子手上，誰碰到他誰就倒楣。我們到那個時候，懂得一點法，然後說你這個不對，說他這個不對，說他那個不對，說他那個不對。平常你世俗的標準本來很低，大家馬馬虎虎算了，現在你這麼高的標準跑得來要求別人的話，人人受不了，就這

樣，實際上真正傷害的還是自己。那麼現在我們看看，我們學的人應該怎麼辦呢？所以

28,30¹¹

第二能依學者。

這個科，是說能依學者的相。換句話說，學的人要具足什麼樣的條件，那有一個論。

28,43¹¹

《四百論》曰：「說正住具慧，希求為聞器。不變說者德，亦不轉聽者。」

這個下面會解釋的，下面會解釋的。實際上這個裡邊啊，說真正具足條件的修學的人，應該具有三個條件，叫做「正住」、「具慧」、「希求」。他有了這個條件啊，才能夠產生下面這樣的功德。

29,11¹¹

《釋論》解云：

解釋那個《四百論》的，說：

29,16¹¹

「說具三法

具上面這個三樣條件的人哪，那個則「堪為聞器」。

菩提道次第廣論手抄稿

第
16
卷

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第十六卷·A面

堪為聞器。

^{00.11.00}
¹¹ 這個才是真正可以修學佛法，作為一個修學佛法的一個弟子。

^{00.10.00}
^{8.1.00} 若具其三，則於法師所有眾德，見為功德不見過失。猶非止此，即於聽眾所有功德，亦即於彼補特伽羅，見為功德非見過失。

你有了這個三樣東西以後，那麼對這個法師所有的種種的功德，你看見它，對！它是功德。下面這句話很有意思哦，「不見過失」，你不看見他的過失。反過來說，假定你沒有具足這個條件的話，法師的功德你看見，你看見他的卻是過失。我們或者會懷疑：會嗎？嘿！就是這個樣，就是這個樣。也許我們現在已經看過《密勒日巴尊者傳》，也許

沒有看，至少上一次我們講過中國祖師的公案，中國祖師們的公案——三位同參跑得去參一位善知識，不遠千里跑到那地方去，結果他一看，門一關！把他關在門外，晚上到了第二天一盆冷水，一潑！那我們心裡想想：「什麼！這個大善知識，這樣殘酷的人哪！」啊，那你呀，不跟他打架，至少你到處去宣揚說：「啊，原來這個善知識，就這副德相！」處處地方去破壞他。嘿，不是，真善知識，真善知識！

0142

平常我們最好跑得來：「哎呀，某人哪，你辛苦啦，好啊！你難得出家！哎呀，現在地方處處現成的讓你——嗨，我們這個地方，有種種條件，很優厚啊，你只要來，這個地方鬆得很欸！你要出去嘛就出去，要玩嘛就玩，要來聽課就聽課，不願意嘛，你打打瞌睡也沒有關係。」「好、好、好！這個地方好，真慈悲！」然後我跑到那地方，要求這麼嚴格，動不動就呵斥你，這個不對、那個不對，「啊，這些人，怎麼一回事啊！」我想我們很容易體會得到這一點，對不對？不是說一定說，哦，這樣的處處地方縱容你一定壞，而反過來說，呵斥你一定好，不是，這不是！我們一定要了解：他為什麼而縱容你？為什麼呵斥你？如果你了解這個內容，你正確了解的話，縱容你也對、呵斥你也對；你不了解的時候，縱容你也錯、呵斥你也錯，這個才是我們要了解的。那你憑什麼能夠了解他呢？你至少要自己具足，辨別他所以縱容你為什麼，辨別所以呵斥你是為什麼。你能夠辨得清

楚了，對！所以他下面說，你一定要具足這個條件，那個時候，你能夠辨別得清楚是非，太重要了！

03108¹

我們必須要了解，我們無始以來都是在情染當中，我們總算宿生有善根，願意放棄掉世俗的享受，跑到佛門當中來，內心當中至少應該認識，我到這裡求的是什麼。想想看，對不對？假定說拋棄了世俗的這種東西，居然跑到這個地方來，還要求得吃得好、穿得暖，你來幹什麼啊？所以我一直感激我當年的老師，我老師平常不會這麼大聲地吼，有時候也會呀！可是他經常提起的，會說一句話：「某人啊！你這樣來，對得起你自己嗎？你來的目的，就是這樣嗎？」就這麼兩句話，常常跟我說，我到現在這兩句話，一直受用不盡，所以我這個地方特別地說一下。真正善知識的功德、過失，看不見啊！看不見啊！反過來，他今天這個地方需要你，然後呢，用甜言蜜語說完了以後，然後你留在這裡——哦，他倒不一定好欸！當然，他也有所謂「先以欲鉤牽，後令入佛智」的悲心，有的呀！所以這個地方我特別說明一下，你一定要了解他的真正的動機、行相何處？

04138¹

那麼，在這一點上面，所以特別值得一看的——《密勒日巴尊者傳》。尤其是前面那一段，唉，這個老師的作風啊，也可以說我們現在這個世間上面，你絕不可能找到這麼一個殘忍的人，居然在佛門當中，實際上他是一個最了不起的大善知識。這裡呀，我們也不

必說羨慕他有這麼高的成就，他有這麼多的善知識，我們自己想想看，如果這件事情碰到我身上受得了嗎？你去好好地看看這個故事，受得了嗎？這個是他的根本原因，所以啊，這個地方特別說明要具足條件。如果不具足怎麼辦呢？

0531¹¹

若不具足如是器相，說法知識雖極徧淨，然由聞者過增上故，執為有過，於說者過，反執為德。」

假定是你不具足這個條件的話——很重要呀！所以這裡特別強調，我們修學佛法的人應該有的條件。下面究竟說來，所以我們真正要學的，就是學看看我條件夠不夠，不夠，趕快努力；夠了，可以去找了。假定你是不具足的話，說法的知識，雖然「極徧」的淨——極是絕對地對，遍是普遍地圓滿——乃至於像佛一樣，這真正圓滿的，極遍地圓滿，像佛一樣乃至於，結果「由聞者過增上故，執為有過」。因為聽聞的人，學的人自己本身有過失，這個過失的力量強盛的關係，他老師的真正德行看不見，還覺得這個老師的錯誤。請問你看見一個錯誤的老師，你願意依靠他嗎？第一個，不願意，就是你逼不得已而靠在這地方，你看見他都是過失，你肯聽從他的話嗎？

0621¹¹

所以我以前常常聽見這種話，聽見怎麼講？「啊，這個師徒之間萬一有了問題或者

其他的，你就不理他，不理他，你看他怎麼樣？他就是莫奈何你呀！」就是這種味道。這算是好的喲，還沒有翻臉，這就是這個樣。那你說請問你怎麼跟他學啊？他怎麼教你？不吵還算是很好的啦！師徒之間這樣的話，不鬥爭怎麼辦？師徒之間尚且如此，你跑到這裡去，能教別人嗎？所以古來的人說：「求忠臣於孝子之門」，有大道理，如果自己家裡面都弄不好，居然說能夠治國、平天下，無有是處。他可以用「術」，但是術是一種手段，真正要想把那個東西弄得真正好的，不靠這個。世間尚且如此，何況佛門。所以說他老師的功德看不見，由於自己的過失，「執為有過」。

08:10¹¹

反過來，妙啦，他這個老師明明有過，他就反執為德。嘿，有過的地方，他覺得這個好啊！為什麼？欸，這個老師很寬啊，他愛怎麼辦就怎麼辦哪，就是這個道理，很清楚、很明白。所以有很多地方，哦，這個人很慈悲，這是個慈悲王，反正你要錢，他就給你錢，你要玩，他就讓你玩，然後你回去的時候，他總歸給你吃。啊！痛心，真是叫人痛心啊！佛法裡面是這個樣，所以在這點我們特別地注意。

08:46¹¹

是故縱得完具一切德相知識，然於其師亦難了知。若知彼已能親近者，必須自具是諸德相。

所以曉得，縱然有很好的善知識——他圓滿具足所有善知識應具的條件的那個，但是你不一定了解，「然於其師亦難了知」，為什麼？你不具足真正觀察的能力。「若知彼已能親近者」，假定你要想了解他，必定要具足一些條件；了解了能親近的，更需要這個條件，所以必定自己需要這個德相。那麼這個德相是什麼？下面休息幾分鐘，我們再來說。

0914c¹

那麼上面呢說明了這個一個大綱、一個原則，所以在這個原則之下，說修學佛法的人，真正能夠修學佛法的人，他必定具足這個條件才可以，才可以找到善知識，而善知識尤其是修學佛法必不可少的。所以凡是這種都是關鍵問題所在，現在我們所以不得成就的，就是這個地方，現在我們聽過這個裡邊的，實際上我相信極大部分的人，不要說不懂，乃至於聽都從來沒聽說過，「啊！原來修學佛法，還要這樣的呀！」請問這個不懂你怎麼修學佛法？這樣，就是這麼簡單法。就像我們世間很簡單的一樣東西，你說我要想去學一個工程師，而工程師哪裡去學？學些什麼？一竅不通！雖然有這個心，不行。那麼佛法也是如此，實際上要求的條件更深，原則是通的。哪三個條件呢？現在分別來說一下。

第一個正住，請看文。

11.90¹

其中正住者，謂不墮黨類，

說「正住」是什麼？就是從反面來顯，「不墮」，墮就是陷在這個裡邊，自己執著在這個裡邊。「黨」，就是自己的，有自己的執著，那麼這個執著不是一般的，就是宗派之諍。宗派之諍，所謂黨同伐異，跟他相同的，大家好，不相同的，排斥。這個目前，我想我們都可以感受得到，都可以感受得到的。大乘、小乘固然是諍，小乘當中一裂裂為十八部，實際上加起根本的，二十部。大乘又是性相、顯密，又是什麼教下，然後宗下，又是念佛的異方便。教下又開為三家，每一個地方都是，宗下又是五家、七宗。啊！那簡直是支離破碎。但是，你真正把握住了解了以後，卻不是支離破碎，變成什麼？非常燦爛，非常燦爛，就這樣，這個問題就在這裡上。

1233¹

就像那個樹一樣，假定你是長得非常好的根、枝，然後大的主枝、分枝，然後分到細枝、葉、花、果，琳琅滿目，美不勝收。萬一你把握不住原則的話，一大堆堆在這個地方的話，啊！你簡直不曉得怎麼辦是好。所以問題不怕你有這麼多的差別，而怕你不善用。那麼現在我們這個狀態不了解，所以執著自己的就對，排斥別人的。

1304¹

若墮黨執，由彼蔽覆不見功德，故不能得善說妙義。

假定說對於這個分宗分派當中，你「墮」，就是你在這個上面執著，對於這個上面你

執著的話，於是因為你執著的這個喜好，被這個東西遮蓋住了。譬如說，我們現在常見的這種狀態，就是念佛，除了這一個佛號以外，其他什麼都不要了，不管你有好的東西，他就是不行！參禪的，他又說教外別傳，所有的經又不要，就是這個。這樣不管你什麼，他不可能見到功德，他只覺得這個是一個錯誤。佛法裡邊變成這種狀態，你還談什麼弘佛法呀！弘固然談不到，最開始的修也談不到。所以弄到後來，我是覺得最圓滿的方法，就是念佛吧，是，萬修萬人去，可是不幸的是，你這種都不要，都不要了。真正說起來，乃至於念佛的真正的訣竅他都沒學到，請問在這種狀態你怎麼念得好？就是這個。所以他真正的這個功德見不到，由於這種執著，心裡面見不到，就不能得到真正的妙義。這個妙義才是好的，是善的，因為你得不到這個妙義，你只看見他壞的那一面。

14301

不過這個地方，他說的黨類就是指就是分宗分派的，現在目前我們很可能還有另外一類，雖然不在佛法的宗派之中，可是卻確實有這種現象。譬如說，我們來念書，跑得去幹什麼？啊，「混」它一張文憑，「混」幾年！我為什麼要提這個字，那是因為我的善知識當年呵斥了我，我現在心裡印象很深。世間大家平常，常常說，只是說他倒不一定真的混，客氣，「哎呀，我還不是在這裡混混啊！」就這樣。欸，人這個東西就很容易，好的不容易學，壞的很容易學。儘管我那個時候很少出門，可是出門幾趟有的時候聽見了，

欵，覺得這個謙虛倒是不錯，那我也這麼說：「唉！我還不是混混。」仁法師就跟我說：「欵，你怎麼可以講這個話！」我自己還覺得這個滿謙虛，絕不可以！後來我了解了，你哪怕用一個字，那個字用在你的心裡當中，就是一個惡劣的種子。

1631
所以古人他非常莊重，不要說出家，乃至於在家，他們古來的人，說孔老夫子說：

「肉不正不食。」乃至於各式各樣的，吃的東西你把它切得這個歪歪的，他就不吃它。然後古人寫字的時候，磨墨他一定磨得很正的，這樣。所以我們那時候小的時候不曉得，有時候歪掉了以後，回去的時候，父親一定要呵斥；寫字的時候，拿得端端正正。今天早晨有一個同修還來裡頭，我告訴他拿著書，我們剛開始翻書，第一件事情，那個書本翻開來了以後，我們平常隨便把這個書本一翻，我現在做一個樣子給你們看看。假如這本書這樣的話，你很可能翻開來，隨便這地方一翻，然後一摺，那裡也摺、那裡也摺。

1632
我父親那時候教我可不是，新書拿到了以後，他第一件事情，一定在那個書縫那個地方，非常有規矩的。譬如這一本书，拿到一般人手上的話，他就會隨便在這個地方一來，然後這個地方摺一條印子，你們看見那個書面上面，這一條印子就歪成這個樣子。不，小的時候，我父親一定是這樣，在這個地方先輕輕地劃一條印子，或者拿一根尺按在這地方，然後這地方疊一下，然後那地方疊一下。看一下對不對，疊對了，把那本書攤在那個

桌面上哪，認真地這麼來一下，前面做一下，後面再做一下。我一直到現在養成好習慣，你不妨到我書架上面去看看，如果這本書是屬於我的話，我第一件事情打開來一定做這個。

172¹¹

後來才曉得，是，修學佛法以後往往大家說：「欸，修學佛法在你的心啊！」大家不懂得佛法，佛法的「心」是什麼？難道是像我們世俗的肉團心嗎？難道是我們世俗的，講那個哲學當中心物二元的心嗎？佛法它講心的話，沒有一個例外的，講到識，識怎麼起來的？「三事和合觸」，跟那個境不能分開的，非常清楚、非常明白。所以我們不懂得佛法，所以往往說這種很可笑的話。但他有他的道理喲，因為我們不了解，所以自己也就開口開得太早，沒有聽清楚之前就什麼？也可以說亂，亂幹什麼？亂蓋，亂蓋一通，就這個毛病。那麼所以在這種狀態當中，他自然而然每一個地方就會很重視、很規矩。

182¹¹

現在我們這地方主要地說，慢慢、慢慢地連他這個黨執都把握不住了。於是在這個地方就產生剛才這種現象，就是「混」，所以仁法師就告訴我這個話。結果呢你慢慢、慢慢地，混的人固然在混，不混的人弄到後來也混了。這個千真萬確的！你要想向上面去學，千辛萬苦，可是你要向下流的話，容易極了！我想大家都有這個經驗吧？你在這裡很好地用功，然後呢有幾個人旁邊，在那裡，你開始的時候覺得他們這麼不用功，弄弄、弄

弄到後來的話，你也覺得：好了，算了！算了！跟他們一起。再加上別人說：「哎喲，某人啊，這個人好了不起哦，他要考第一名呀！他要幹什麼呀！」他的心裡想：「唉，好了，好了，好了！大家一起混混正好，來得舒服。」所以，這一點就是說他們古來的人雖然盪，他盪來盪去，還盪在裡頭。我們現在盪來盪去盪到外頭來了，這個是好可怕、好可怕！

1947¹

所以跑到這個裡邊去，既然你的目的，只是為混一張文憑的話，要苦苦地在那地方念它幾年，又讓你這個不可以，那個不可以，又叫你做這件事情。想想：「哎呀，我在我那個小廟上面真方便耶，有吃、有穿樣樣現成，跑到這地方來受盡了苦！」如果這張文憑的價值比較高一點，還把它苦幾年，反正我摸摸魚，摸過去就算了。如果這一張文憑的價值不高的話，那就完了！所以我特別說，這個雖然是個笑話，就是換句話說，說明你內心當中應該有什麼——先擺平，說不要把我以前那種概念用到這裡來，把它放平，千萬不要受這個概念的影響，你一受這個概念的影響，你就完了！

2035¹

如《中觀心論》云：「由墮黨惱心，終不證寂靜。」

因為你墮在這個裡邊，這個「黨」，是那種煩惱，就是執著嘛！黨就是個執著嘛！現在執著法尚且不可以，你現在執著非法就可以了嗎？執著了法尚且不能證寂靜，請問你執

著非法，不墮落，哪裡去？說：

21106¹

墮黨類者，謂貪著自宗，瞋他法派。

這個是這個地方的正解、正解。就是說因為他墮黨類，所以他對自己的自宗，啊！覺得好得不得了。現在我們都是這樣的，這個我想我們很明白，每一個宗派他都總覺得他的好，對別人哪就排斥、排斥。那麼為了使我們內心當中更相應起見，我們要把這個原則，運用在我們現在的身心上頭，這一點很重要，很重要！所以，的的確確把我們原來的不相應的心理，要想辦法去淨化它。

21106¹

除了這個以外，乃至於譬如說我們現在說，各人由各人不同的地方來，說我這個地方這個規矩是這樣的，他那個地方他那個，這樣的話，你覺得他的不對，我覺得那個不對，這種心理都應該漸漸拿掉。所以儘管我來了以後，我也滿重視這個東西，可是本來這裡常住的老規矩，原則上面，次要的，我都一律照著規矩來。說下面這個地方要供一杯水，好，供一杯水；這個地方要這樣做，好，那樣這樣去做；要上供，好，上個供；那裡還要上，好！那有什麼關係嘛！你把握住根本，自然而然慢慢慢慢地一樣地來。有的人唱唸的時候要用這個調，好、可以，那個調，好、可以，你只要不流。我們先把握住根本，這種

主要的概念就從這個地方來的。注意著！所以下面說：

22:40¹

應觀自心，捨如是執。

現在了解了這個道理以後，進一步怎麼辦哪？欸，用它，馬上看看自己的心裡面——一看，很清楚，然後呢那個地方把它捨掉它。捨掉了另外一面，那個法就種到你心上了，那個時候我們就有希望了，那個才是對的。所以：

23:03¹

《菩薩別解脫經》云：「應捨自欲，敬重安住，親教軌範，所有論宗。」

那麼現在這個正住，為什麼要正住啊？要去學。既然要去學的話，執著了你的，你不行。普通一般的人執著，大家起爭論，現在你要跟著人去學，你跑到這個地方的話，一定要照你的，那怎麼辦？那當然不行！所以，尤其是這個大乘戒，小乘還比較馬虎一點。換句話說，進來第一步就告訴你：「捨自欲」，把你自己心裡的這種想法，你希望的拿掉、捨掉，要「敬」而「重」。「重」是恭敬，什麼啊？親教軌範，那個你所依止的親教師——常常說「和尚」，所以親教師，他的軌則、他的方法，然後呢，安住在這個上頭，這個才對，這個才對。

2402¹

所以我現在還記得，好有意思，那麼大概有二十多年以前，那時到一個地方去，我自己覺得，唉呀，這個地方啊，好像這個，總是有意見，這個不對、那個不對，應該怎麼辦，應該怎麼辦。那個時候，我就遇見一個善知識，跑得來問我，他就說：「某人啊，你這個意見倒是很不錯欸，可是你的目的，你是來教他呀，還是跟他學呀？」我想了半天，一點都沒錯，我是跟他學，我卻要求他這個樣，這不是很顛倒嗎！這不是很顛倒嗎！所以我們這個地方，每一個地方都是非常值得我們仔細檢點，來仔細反省的地方。而這個裡邊真正重要的，還是什麼呢？真正重要的還是概念問題，所以習慣改倒是容易，概念的認識就比較難。我想這裡最近這裡剛開始，儘管是亂哄哄的現象，可是我看得見在座的大部分同修，在這上面做得非常好。一旦有了這個概念認識了，很容易轉得過來，這就是好現象，我順便一提。好，有了夠不夠？看下面。

2522¹

若念唯此即完足耶？

說假定是這樣，欸，有了，夠嗎？不行！為什麼？繼續下去，看。

2533¹

雖能正住，若無簡擇善說正道，惡說似道，二事慧力，猶非其器。

假定你沒有力量，沒有力量簡擇，就是分別觀察，然後呢，來辨別他對、不對，這個

力量。對的叫「正道」，這個是善說。另外惡的，他不一定說開起口來跟你吵架罵你，不是的，叫相似法，叫「似道」——欸，說得好像，但是壞了。譬如說我們這樣，平常現在太多人歡喜講：「啊！這個《金剛經》是最上乘。」的的確確是最上乘，它告訴你破相，不要執著。所以我們說：「唉，你不要執著嘛！你這麼執著幹什麼？」「對啊！不要執著嘛，所以早晨你何必說一定要上早殿的時候，說那個分秒無差。反正我三點鐘睡不著，三點鐘也可以，想睡的時候，八點鐘也不妨，你不要執著嘛！」你說這個話，有沒有道理啊？欸，它聽起來很有道理呀！

26521

所以我曾經遇見過，幾年以前，他有一個同修，很想出家，後來還俗了。他因為想出家，所以跑到一個出家人的團體當中，住了一些時候，哎呀！生了不曉得多多少少煩惱。後來他臨走的時候，怎麼說啊？他說：「這個東西，它這個佛法真好，它完全講圓融自在。所以我結果跑到這地方，既不圓融，又不自在，又要那樣，又要這樣，又要這樣的。唉，實在是你們講的什麼佛法！」跑掉了。我實在是當時就有一點啼笑皆非之感，啼笑皆非之感。佛法裡面教我們不要分別是什麼？很簡單，今天最嚴格的要求之下，你了不動心，了不動心。所以真正這種真正大成就者的話，你給他讚歎，他也不動；你給他毀謗，他也不動；你給他最好的供養，他也不會為你而動；你把他把所有的供養拿走了，乃至於

殺了他，把他身體炸掉了送到它阿鼻地獄當中，他還安住這地方，如如不動，這個叫分別呀！這個才對呀！現在我們這個地方隨順著習慣，最好的環境，你愛怎麼辦，就怎麼辦，這個叫不分別的話，你說這個什麼？似說！「似道惡說」。

2833¹¹

所以為什麼他前面告訴我們，佛法的有沒有，要靠有沒有師承正解這個內容。我們現在都隨智聰辯，翻了幾部經，覺得懂了沒有錯，正好這個配自己的胃口，完了！所以你一定要辨別得清楚，一定要辨別得清楚！你沒有這個能力的話，不行、不行！所以真正修學佛法，一定是什麼——戒，來制伏你的習氣，制伏你的煩惱。粗猛的制伏了以後，然後學定。然後你深細地觀察世間一切的法相，找到最後，原來不見一切法的自性。平常你這個執著都是錯誤的，所以在這種情況之下，你能夠安住在這個本來空性上面，不動它。

菩提道次第廣論手抄稿

舊版第十六卷·B面

如果說你單單自己安住在上面，就是小乘，天下什麼東西動不了你。如果說你能夠更進一步的話，你不動了以後，然後呢從這個裡邊起大用——說從根本智上起後得智，然後你能轉悟，你愛怎麼辦就怎麼辦，這個是大乘。那個才是啊！哪裡說我們現在這個時候，哎呀，反正你愛怎麼辦就怎麼辦，說這個叫解脫。如果我覺得這個解脫的話，啊，那個畜生最解脫，吃飽了睡在那個地方，反正這樣。雖然這個話是說得有一點太過分了一點，但是我為了使我們更深刻地認識這個，就這個樣。大家想想看，對不對？他一點規矩都沒有，一點道理都沒有，不要來規範你，要你這個樣。這是我們應該清楚明白。

所以有了正住進一步要有具慧，否則的話，你跟著他，你是心裡面不會執著你的，然後呢，他聽你這樣你就跟著他走，這樣；他聽你那樣你就跟著他那樣，你就完了！正住已

經很難得了，結果你不具慧的話，尤其是現在這個時候，真正的善知識不是沒有，少，而是一般的人多。你聽著他，跟著他去跑的話，那就害了——一盲引眾盲，相牽入火坑。我們現在平常一般狀態都是什麼？叫「一犬吠影，百犬吠聲。」平常我們晚上聽見那個狗叫，有一個狗看見一點影子，哎，嘎啦、嘎啦叫起來了，其他的狗跟著，大家叫，儼然有很多事情。其實這個什麼影子？風吹草動！你不能說它沒有影響，但是了不相干。這個就是這個地方說「似道」，我們一定要辨別得清楚，一定要辨別得清楚，這樣我們才有機會不耽誤自己啊！

02106¹

故須具慧解彼二說，則能棄捨無堅實品取諸堅實。

那個時候你才能夠了解，他這個說法對、錯、善、惡，你該找哪裡去。那個時候，你能夠棄捨無堅實品，虛假的东西你能夠放得掉；真正的，你才能夠提得起來。夠嗎？嘿，還不夠！

02140¹

若念僅具二德足耶？縱有此二，若如畫中聽聞法者，全無發趣，仍非其器，

單單這兩個還不夠，要我們想起來說一個都難得很，兩個呢？真是，啊！但是還不夠。這就像一個人，像畫中聽聞法者。為什麼叫畫中？如果圖畫上畫的這個人巧巧如生，

跟這個人一點用場都沒有的，對嗎！人這個東西的特質是什麼？他有自己的好樂心、取捨心。沒有這個好樂心、取捨心，儘管你好的那個佛法，你對著這個牆壁上面畫貼一張圖，你給他說得再好的，他聽完了以後，了不相干。所以我們古人常常有一句話，常常說「須是皮下有血始得」，我當初聽了、看了老不懂，這個話怎麼講？這麼好無緣無故地說什麼皮下有血？將我們人說那個皮下有血，這個意思什麼？你是一個活人才行，死的人你把他刺破了以後，那皮下沒有血的，血不出來。為什麼？他心裡面，他不會動，像木頭一樣，就這個意思。我們現在人是什麼？曉得了惡，馬上不要，曉得了好，馬上去，所以一定要還有這種心力在這裡。第三個：

04106¹

故須具有廣大希求。

還要希求之心，這個希求之心，還要廣大。因為這個地方，說的是什麼？無上大法，你有小的希求，就得到小的結果，有大的希求，你就得到大的結果。這個正住、具慧、希求。

04128¹

釋中更加敬法法師，屬意二相，

那麼，這個《四百論》的解釋當中，除了講這個三樣東西以外，還說「敬法跟法

師」，還要「屬意」，屬意就是一心貫注。

0444¹
開說為五。

那為什麼這個前面他不講，只講三樣，而解釋當中又加上？我們要了解在古代那些人，他那個根器非常利。這凡是根器利的人，他求的時候，那個很多這種情況，他都是自然而然的先決條件，所以不必講，這是原因是這個。譬如像以前我們很多千里萬里去求師，得到了一點，哪有他有不恭敬的！他不大會。得到了一點，哪有輕輕鬆鬆擺在那裡，不會。啊！他全部精神貫注在那裡，什麼都不要，這樣。所以現在這個地方，有很多人希望樣樣給人家便利，我也讚歎隨喜。但是我對這個便利，實在有很多地方，不大同意，不大同意。

0545¹
我常常聽見古人這個求法的精神——《一夢漫言》，他找到最後找到了這個老和尚，

要求他剃度了。然後呢，旁邊的人非常讚歎：「啊！這個人真了不起。」說：「他如果剃度的話，衣鉢之資都我來出。」因為看他很發心嘛！以前古人的話，這衣鉢……旁邊馬上有人要發心說供養他。這個老和尚怎麼說？「不要，你讓他樣樣坐享其成，不行，讓他自己去討飯。」要我們想想來，這是，你不成全他嗎？所以你們好好看看這古人的傳記，

都是這個樣的。我們現在樣樣現成送到你手上，就送到你手上，他根本不在乎。真正的法器，你什麼都沒有，他自然會爬得上；反過來，你樣樣送了他，反而就害了他。這我深深地感覺到，可是我不強調說，像我們養成成功的習慣了話，你要過分地磨折，這是不要的。但是處處給人家太多方便，方便出下流。

061481

這我自己的始終有一個印象，我到這個印度去求學，那是前年，自己已經快六十歲，這樣。但是一旦聽到了這個法，我心裡實在不能自己啊！唉！去過了兩次。這個印度，你們在座的說不定有人去過，如果是跟著團體去，還感覺不出來；如果自己一個人去的話，印度這個地方，實在是遍地荊棘，印度人你是難弄得很欸！我自己跑得去，我記得最後一次去的時候，還妙呢，我自己覺得我已經去了兩趟，那地方滿熟，我所以曉得他們怎麼騙你的這種事情。他通常都是用種種的地方騙你——下了飛機以後，進去了。然後跑出去，他那個車子，馬上攔上來，先要買票，都是公家的呀！平常你從這地方跑得去，只要很少一點錢，他那個公家總歸要跟你加了很多，那你也沒有辦法啦，你只好讓他加。然後呢，他就攔住你，「欸，你要住旅館嗎？」這樣。是，他平常一定把最貴的旅館，讓你去逼著你去住，然後呢貴的錢，他可以分上一份！

081021

因為我已經去過了，曉得有那些人，所以我說：「這個我不用你找，我自己找。」

「你講嘛，你要哪一個？」他說這裡旅館要先訂，我當時不曉得，他就給我打去電話來。這個不通，那個不通，統統客滿，實際上根本不滿。我後來曉得，那一點辦法都沒有，然後找車子等等。你到了那個時候，人在屋簷下是不得不低頭。只有好了、好了，沒有辦法啦！這樣。我曉得那家真正的旅館，很好的旅館，一天只要花八十個盧比。後來他就給我找了一個非常，已經花了很大的氣力，最後找了一家四百五十個盧比，他說承他的人情，那我就沒有辦法啦！好、好！去。然後呢，他弄了一個車子，唉，這個車子也是個老爺車。

08531

哦！在沒有去的時候，聽見人家，印度還有一種人，它也是一個，就是說這個特別的這種怪教。他們要殺人，他那殺人的方式，不是我們這樣，他是個宗教的一種概念。他怎麼辦呢？反正你在這地方，他用種種的方式好待你，好待你了以後，然後你信賴他的人，然後他們就把你殺掉，你的錢嘛分掉，衣服嘛分掉，乃至於肉要吃掉，這麼個搞法！就這樣。所以我事前先看了這個公案，想想。那一天晚上坐了一個車子上面，印度的飛機都是半夜三更，他一直在荒郊裡老轉。我心裡忽然之間起了一個動念：哎喲！萬一碰見那個教頭的話，這就完了！這下我這行李邊還帶了很多錢，是供養這個老師的，還要求這個東西。就這樣跟他乒乒乓乓，弄了個一夜。唉！你不曉得這個是多少辛苦，跑到那個地方

去，然後處處地方反正你就沒辦法，只好騙他。

09:51¹¹

最後第二天，自己到了火車站，我可以找到那個旅館去，但是我有行李，我就下來叫一個計程車。叫了計程車他問到哪裡去？我說到那個地方去。「欸，不行。」「為什麼不行啊？」他說戒嚴。你說有這種事情？當然他一看你就曉得外地的人，這印度正在亂，實際上戒不戒，根本莫名其妙。後來我想，他們為什麼要老這樣找你麻煩呢？他就是這樣的，他，你只要譬如說帶到那家去，然後呢這地方價錢特別貴，你帶去的時候，這個你有你的一份。這樣弄啊！把你弄得個暈頭腦脹。最後，然後跑到那裡去坐那個車子，他那個車子，有火車、有汽車。真正坐那個汽車，算起來不多，只有五百多公里。五百多公里，要我們這裡，譬如說五百多公里的，相當於台北到高雄，大概五、六個鐘頭到了，慢一點的話，七、八個鐘頭也到了。結果，五百多公里，開了十四個鐘頭，那個路面上就像什麼？那個路壞嘛，又是灰塵，然後……這樣地受盡了這個苦難。

11:31¹²

比起古人來的話，啊！那真天堂一樣。我這個兩個小時，不是兩個小時，只有不到這個幾個小時，香港一下把你送到印度。要我們以前的話，香港到印度的話，至少要跑上好幾年！然後呢冰天雪地，像玄奘大師等等，乃至於像法顯大師，去的人多少人，凍死的一大半。嗨！這飛機上面還樣樣東西，有毛巾，送給你吃的，還覺得自己苦不堪言，這樣。

但是正因為如此，跑到那個地方去的話，你心裡面就比較虔誠一點。

1210¹¹

然後到了那邊，我跟你們說了，外面颳大風，裡面颳小風；然後呢，外面下大雨，裡面下小雨。但是自己我們不會說這個不對、那個不對，大家同學全部貫注在這裡，漏了、漏了，馬上移開來了，這樣。要我們現在這個地方，噉起了個嘴巴，天熱了嘛，這個電扇也不好，這樣；天冷的話，那個風也不好，這空氣也不好，腦筋裡一天到晚一直轉的，不曉得轉些什麼。所以在這地方，我隨便一提。這我之所以不大贊成，原因就在這個地方——你這樣給他，樣樣飯送到嘴巴上面，他還嫌。唉！送到你嘴巴上面的還沒胃口，那最好我歡喜吃辣椒，就辣椒，歡喜吃那個加點醬油，就是這種味道！

1212¹¹

我在這個地方，不是過分地說這種笑話，或者不是過分地刺激大家，我只是說，因為這是我們平常習性所在，我確實加重這個語氣，希望大家在這個地方警惕一下。這是我很不得已的一番用心，務請大家原諒。所以，我們這個地方應該有什麼？要有「大希求」。希求什麼？希求法，你沒有這個大希求的話，你自然會這個放不下，那個放不下，會這樣。我們把這一個「恭敬法」跟「屬意」加進去，那麼是五個，包括這個五個裡邊，也可以含攝起來，只分四個項目來說。

13.41"
若如是者可攝為四：

哪四樣？

13.44"
謂於其法具大希求，

第一個。

13.47"
聽聞之時善住其意，

「善住」就是正住，正住其意。然後呢，

13.54"
於法法師起大敬重，

這是第二個，最後呢，

14.00"
棄捨惡說受取善說。

這個就是具慧，你有了具足了辨別善惡的智慧，那個時候，你才能夠把不對的「惡說」不要，然後呢，去吸取正確的「善說」。這個裡邊，這個四個當中，

14.20"
此四順緣謂具慧解，棄捨違緣謂正直住。

這個裡邊又分成功一個是違緣，一個是順緣。平常我們修學佛法，障礙，以及障礙沒有除，資糧沒有積。障礙就是前面的違緣，我們修學佛法所以摸不進來，就是自己的執著太重，正直住……這個就是習性，可以說。然後呢，排除掉了這個以後，更進一步的話，沒有能力去辨別是非。

1456¹

請翻到《菩提道次第廣論》二十九頁，二十九頁。這個上面，我們已經簡單地介紹了幾樣東西，這是對於這個殊勝相應法，我們應該怎麼去聽，怎麼去講。那麼大家腦筋裡面應該記住，在我們真正修行過程當中，這個是步步上升，由這個基礎上面積累。現在我們說剛開始聽聞一個道理，那麼就應該努力地依法步步深入，步步深入。你能夠相應多少，你就能夠受用多少，你就能夠得到多少好處。同時，對於我們一時還沒有真正能夠馬上深入的人，心裡面一定要有這個正確的概念——前面這個東西，就是我們後面的基礎。換句話說，當我們步步深入的時候，那一定站在前面那個基礎上頭。

1636¹

那麼這個跟我們平常世俗上面做學問有一點差別，世俗上面你聽過，聽過了就算了，以後用得上的時候你再去翻它，這樣，做為一種參考的資料。現在我們修學佛法不是，我們步步上升的時候，你一定哪，下面這個基礎，從這個基礎上面跨上去，你不會離開那個基礎的，不會離開那基礎。所以說，譬如我們向樓上面爬，一層樓、二層樓，當我爬到

三層樓的時候，並不是說下面的一層不要了。下面一層不能不要的，你爬得越高，下面的每一層都一定都在你腳底下，這樣你才能夠爬得上去。所以我們修學佛法，注意！當我們這麼後面上去的時候，一定前面的那東西慢慢、慢慢地具足了，慢慢地具足了。那麼這個時候，你的的確確在向上爬。換句話說，你真實地在進步當中，在佛法的受用當中，這一點我們概念要很清楚。我們一下容或沒辦法把它完全做到，但是我們必須要開始就努力照著它去做，照著它去做。那麼這樣的話呢，慢慢、慢慢地深入，對這個修學佛法才是有希望，也才是正式地修學佛法應有的態度。

1829^a

現在我們繼續看下去，二十九頁。這個學者需要的條件，正住、希求、具慧，再加上一個恭敬，他把這四個又分成功順緣跟逆緣。就是如果是個逆緣，換句話說，這是一種障礙，如果這個障礙不除的話，你就沒辦法真正地進得去。像我們要想進那個門一樣，現在這個門口擋住了，你絕不可能進去，所以這叫違緣，把它拿掉。然後呢，進去了以後，你要如理地選擇，哪一個對，哪一個錯，這個叫順緣。如果順緣不具，雖然你進去了以後，你不一定拿到的好東西，結果拿到了壞東西，結果白辛苦一趟，這個我們應該了解。那麼有了這個認識以後，我們就應該來檢點自己現在是什麼個狀態。看下面的文。

19,56¹
是諸堪為尊重引導所有之法，應當觀察為具不具。

上面所說的這些條件，具足了這個條件，那麼才值得，才能夠相應，跟什麼相應呢？就是跟真正的善知識才能相應，才能夠接受善知識的引導，那個時候才可以。就像我們說現在有一個很好的學校，看看你夠不夠資格去進這個學校，去念這個學校。現在同樣的情況，我們常常會說沒有善知識，沒有道場。到了這裡，我們就應該有一個徹底的反省，以及正確的認識——沒有善知識嗎？不是，有！是我們沒有能跟隨善知識，接受善知識的條件。因為你沒有這個條件，所以善知識的好壞，你根本看不清楚，好的你把他看成壞的，壞的看成好的，這樣的話，你永遠沒有希望，就這樣！那麼所以了解了這個，這個時候就拿這個條件來衡準自己，看看自己具不具足這個條件。

21,4¹
若完具者應修歡慰，

欸！下面這個話有一個字注意——「修」，假定你了解了這個以後，然後去在身心上面觀察，觀察時候覺得自己對了，具足上面所說的條件，具足上面所說的條件，那個時候應該歡喜跟慶慰，上面還加個修字，上面還加個修字。這個修字，很重要哦！欸！為什麼說應「修」歡慰？是！平常一般我們的心理狀態都是在普普通通，無始無明這種現行當

中，那麼這個時候它所產生的力量、行為等等，都是跟這個惑業相應的。所以無明的行，你一直在這個地方轉，一直在這個地方轉。要怎麼樣才能夠把這個無明的染污之業轉變過來呢？那個時候要修，我們說修行、修行，就是修這個。那麼如何修法呢？這個後面會詳細講。

2335¹

那麼現在告訴我們，就是，這裡當你具足了以後，你應該自己感到歡喜，自己感到慶幸，自己感到安慰。「哎呀，好啊！我自己居然具足了！」心裡面一直為了這件事情而歡喜。這個為自己的這樣地歡喜，這個就是一個最好的修行。那麼現在我們想一想看，我們說十大願王，十大願王當中，其中有一個隨喜功德，什麼叫隨喜？這個是功德，是好的事情，好的事情。那麼你雖然不是在做，可是你因為這個是好的功德，所以，你跟隨著歡喜慶幸。這個功德不只是指他，別人的你隨喜，自己的也隨喜。這樣你心裡面讚歎歡喜，為這個而這樣地慶幸的時候，那就是我們在修行的時候，這是一種最好的增長功德的方法。以前已經說過一些道理，以及一些過失。那麼當你這樣隨喜的時候，你現在的這個心就跟這個法相應，這是一個。

25108¹

第二個，因為你在這樣地隨喜這個，所以它生起這個現行的時候，這個力量不但現在生起，而且它繼續地增強。就像我們，譬如說在這個團體當中，大家要表決，那麼有一

部分是贊成，有一部分人反對，如果你想通過的話，贊成的人是越多越好。那麼同樣的道理，在我們每一個人的心目、心識當中，你不在這地方修這個的話，那個時候我們的心識就是跟無明相應的，無明相應的。換句話說，你不在修隨喜的時候，那是投反對票的時候，那個所謂反對票是什麼？反對你生天，反對你超出輪迴，反對你往生淨土。你在不知不覺當中在向下流的時候，這麼個嚴重，而這麼個美妙法，所以這個「修」字的真正的意思。

2627¹¹

那麼後面我不特別指出來什麼時候講，這個，否則的話，我會說後面、後面，你們會說後面哪裡講啊？後面關於講到業的時候，它是最重要地說明這一點。以後，所以你們必須經常自己去看，單單聽這個效果很少。你們必定要事先看，看完了以後呢然後聽，聽完了繼續地不斷地去觀察思惟，那個時候你自然得到融會貫通，真正在佛法上面能夠深入領會。這個我順便說一下，要不然的話呢，這個你們會產生脫節，連貫不起來。那麼這就足了，我們應該這樣做。不具足怎麼辦呢？

2720¹¹

若不具者須於將來能完因緣勵力修作。

現在我們不具足，那麼我們要這樣想、這樣修——說啊，我要修學佛法，這既然是必

須要的話，那我現在趕快努力，再不努力就沒希望了。所以你能夠這樣努力把這個因結下去的話，到因、緣具足的時候將來就成就了。所以說現在努力，那麼將來就得到這個努力圓滿的果，你這麼努力去做！所以這個地方很清楚，不具足應該這樣修，具足應該這樣修。了解了這一點，是不管具足不具足，你都在依法一步一步地上升。我們修學佛法的人，真正重要的在你是不是如法上進，這個是最重要的，我們必定要把握得住。

2837¹¹

故應了知能依諸法，若不了知如是德相，則不覺察，由此退失廣大義利。

所以我們這個地方，就必須應該了解的一個道理：依靠善知識需要什麼樣的條件。如果我們不了解這一個道理的話，自己還並不曉得，還自己覺得我在這修行，怎麼修了個半天，就是不相應呢？就是這樣。你修習什麼，怎麼修法，你都不知道，你怎麼修啊？我們平常常說盲修瞎鍊、盲修瞎鍊，偏偏我們自己一天到晚，在盲修瞎鍊當中，卻還不覺醒。

