

菩提道次第广论 手抄稿

第 9 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第九卷 · A 面

若谤法者，由谤法故，是谤如来，是谤僧伽。

如来无量劫来，三大阿僧祇劫积累的法，你说这个不对，不是谤法吗？然后这个法的传承靠僧伽，你说这个不对，不是谤僧伽吗？所以啊，别的罪，你是造五无间罪可以救，谤法罪是没办法救，道理在此。所以现在大家千万不要犯这个毛病啊！

若作是云，此则应理，此非应理，是为谤法。

这个合理，这个不合理，是为谤法。

若作是言，此是为诸菩萨宣说，此是为诸声闻宣说，是为谤法。若作是言，此是为诸独觉宣说，是为谤法。若作是言，此者非诸菩萨所学，是为谤法。」若毁谤法，其罪极重。

那么同样的前面那个道理，就是说，如果我们如理去辨别的话，也要晓得：哦，学这样的、这个地方，这个是共声闻的，这个共独觉的。有一些人偏向这个，那么就是属于声闻；有些人偏向那个，叫做独觉。这我们要判别得清楚，晓得自己走上去，而不是以我们的执着——我这个对，你这个不对。你一起这个心，错了，这个里边很细致、很细致。我们弄得不对的话，又不要去学了，那个又错了。「若毁谤法，其罪极重」，很重啊！下面引经。

《三摩地王》云：「若毁此瞻部洲中一切塔，若毁谤契经，此罪极尤重。」

你把南阎浮提所有的塔庙统统毁掉了，这个罪还好，而你谤法这个罪呀，比前面那个重。下面

若弑尽毘舍沙数阿罗汉，若毁谤契经，此罪极尤重。」

你把恒河沙数的罗汉统统杀掉了，杀一个罗汉都不得了，五无间罪啊，你现在恒河沙数的罗汉都杀掉了，这个罪不得了啊！他下面告诉说，如果你谤法的话，这个罪还要来的重！经上面哦，《三摩地王经》，不是我们随便讲的

哦！他处处地方引经，这个要注意！

虽起谤法总有多门，前说此门极为重大，故应励力而断除之。

真正谤法不单单这个，还有其他的，但这一点特别重要，罪也特别大，所以要努力去断掉它。

此亦若能获得如前定解，即能遮除。故其恶行自趣息灭。

假定你对前面这个三点，决定认识了解的话，自然而然你不会犯那个毛病，对不对？所以说：「故其恶行自趣息灭。」所以，我们这个这么可怕的罪业，自然就消失掉了。这个论有这么大的好处，正面告诉我们引上直路；反面的话，自然而然那个很多罪障就消失掉了。

此定解者，应由多阅《谛者品》，及《妙法白莲华经》，而寻求之。

关于这个，你多看上面这两部经。

诸余谤法之门，如《摄研经》中，应当了知。

关于其他部分，你看一看那部经。现在我们不妨来温习一下《法华经》，《妙法莲华经》大家都认识的。那个〈方便品〉当中前面的，它说得好清楚，说得好清楚啊！佛出世的目的是干什么？就把他佛无始以来所集的，最圆满的这个大法要告诉你们。但是因为众生的根性不一样，他所以用种种方法来给你，而他这个种种方法，只要你碰到一点点，都对！所以固然是你呀大经大论、验证等等固然是，一点点的事情也是。所以他处处地方说，乃至于童子戏，这个小孩子，趴在地上弄了个沙，捏一个佛像，他也最后成佛。然后你随便跑得去，做任何一件事情，拿那个乐器去赞叹一声佛，念一声佛，拜一下，这些尚且都要成佛，现在反而这个经论是不对了，这，有这样的可能吗？所以叫我们多看，这个原因，这个原因。但是真的多看的话，的的确确要有一个人善巧指导的话，你就很容易懂；要不然的话，你自己努力了一些时候，也多多少少可以。

我觉得诸位，你们的善根远比我好，所以我非常赞叹。为什么讲这个话？我自己觉得《妙法莲华经》，我现在好像讲给你们听，讲得头头是道，实际上我真的怎么彻底……我就是肤浅地了解一点点。这个二十多年以前，那时刚出

家，人家说，这个大乘最圆满经典，我是以无比仰慕之心翻开去念，念了半天哪是一点味道都没有。为什么一点味道都没有？它就是什么——你也成佛、他也成佛。欸，这个成佛的道理没讲，我想这个话好像那么简单哪！那时不懂，到后来才了解，那时候花了很长一段的工夫。原来它真正的重点是什么？就是说明了，佛出世的真正究竟目的。

那么为什么不一口气成就呢？那因为众生根性不同。尽管佛生生世世引导那些人，告诉他这样做、这样做啊，但是大家偏偏执着自己，结果所以还是走这个路。因为这样，所以只好应你们的机，就欺骗你们哪，说：好好，这样也好、那样也好！但是尽管这样，你最后啊也最后走到。所以说，这样应那样机的不同的方式来接引你，或者拿世俗的来说，来欺骗你，这个叫权，这个叫权。所以所有的这些，无非都是佛三大阿僧祇劫，实际上是无量阿僧祇劫，苦心积累的。而这个积累过程当中，都是舍身目、手足、脑髓，外面的妻子、国城更不在话下，这样地得来的东西啊！

所以它下面就有个特殊的意义，你说怎么说是「三」这么长的时间呢？这个都在《法华经》里面。《法华经》不是〈从地涌出品〉当中，它最后有这段公案吗？这个佛的真正成佛的年代，是不晓得无量阿僧祇劫啊，从了这个以后，他生生世世一直在度众生。换句话，他这个法宝就是那样地集起来的，这不是很明白吗？所以这个地方我们要看。

那么另外一点，我们要着眼这个《法华》，《法华》好像我们平常说总是走迂回路子，实际上不是的！法华是把那个直路跟迂回路子，都比出来了。就是说，如果你一开头能够听从善知识，放下自己的执着，去照他的路线走的话，那是快速的路子，那是快速的路子！在没有说这个快速路子之前，我们不妨体会一下，我们现在的实际状态。我们会想：对呀！那么为什么不这样呢？那些人哪，这些罗汉，转了个半天都走那个路啊！我们平常难免会引起这样的一个概念，单单这样从文字上面去看的话，是会很容易，实际上我们要心里上去体验一下。

我们现在眼前这么小的小事情，你能舍得放掉你自己的见解跟别人吗？做得到吗？就算勉强，你做了以后，心里面还在嘀咕半天，总觉得不来劲，「我总要想什么办法，要照我的意见去做才对。」是不是这样？细细想一想。我这

句话没有一点点说笑话，或者指责大家的意思，没有。如果指责大家，那就我错了！你们听成这样，你们错了！我无非是让我们体会一下，我们要放掉这个执着是何等地难啊！不管这个道理现在听的时候，听得非常来劲，你听完了以后，你心里面还是这个。听了觉得好，我要照他做；等到你跑到那个地方去啊，厨房里的时候，一吃——哎呀！他烧得怎么这么不够我的口味，最好要想办法多加一点盐。你到时候就滴滴咕咕，万一不行：我来，我来！是不是？你必定要从实际的行相上面去体验这件事情。那么世间这么一点小事情，何况现在成佛啊！就这样。所以这个里边真正的差别关键就在这里。

不过在这种状态之下，他有一个善巧的方法。一般来说，我们了解了这点往往想：哎呀！走这个直路，改那个习气这么个慢法呀，既然这样的话，好了、好了，我这个习气又这么重，反正最后总归到，那我就慢慢地来吧！又容易引起这种心情。所以这个真正好的教法，譬如像本论，它一开始不是告诉你，要这样、要这样、要这样！很多高的条件，不是的。它开始的时候，没有讲那么完整的教法之前，告诉你，你照这样的办法走，有什么特别殊胜的好处，说：哎呀，这样走的，这好处这么个大！不但如此，反过来它告诉你，如果你不这样走的话，有什么严重的缺陷。而处处地方，它把这个好处跟缺陷，让你体会得到。所以你还没做的之前，心里想：啊，一点都没错！而且这种好坏都是你眼前体会到的，当你真正能够体会到，你心里想说：「对、对、对呀！我为什么要省力？还是希望省一点力，得到一点好处。既然这样看起来的话，走我这个路子啊，不但省不下力来，而且吃了大苦。走他这样路子，虽然眼前是小苦一点，省了大力，得到大好处。」你这个能力辨别了以后，那个时候做起来容易了，这个就是它告诉我们次第，以及很多关键，特别的好处，殊胜的地方。

翻到十五页。由上面我们了解，说这个佛法，这样无比珍贵的这法宝啊，现在有这样的一个殊胜的大成就者来造这个论。佛法深妙的意趣，我们不容易领会，那么经过一个菩萨祖师的解释，才可以体会到。而由于造者的成就高低，所以解释的内容同样也有深、广或者偏、满之间的不同。现在造本论的这一位菩萨，成就这样殊胜圆满的功德；不但如此，而且他一生造的论当中，以这一部是最究竟。那么跟这样圆满的教法，如何才能相应呢？我们现在学它，应该有些什么准备呢？假定你事先有了完整的准备，那么你将来就可以得到完

满的结果。所以我们世间有一句话，孔老夫子儒家说的，「凡事豫则立」，你世间哪，事前先准备好了，那这个事情就可以做得好，事情可以做得好。所以我们对于这样殊胜的法门，应该怎么样去听、怎样去讲，才能够跟这个法相应。

我想我们平常大概都有一个经验，说哪个地方打七，哪个地方讲法，我们赶快匆匆忙忙，把家里的事情放掉了跑得去。是，或者你可能觉得这么难得的机会呀，把安排事情弄弄好，匆匆忙忙腾出个几天或七天。可是你刚跑得去，第一天的时候，那时候跟法不相应。原因是你刚离开家里面，家里一大堆的杂务还在脑筋里转，对于眼前的环境你又摸不熟。就算你家里事情放掉了，大家在念，念些什么你也不知道，赶快去找一本书本，怎么拜也不知道，怎么弄也不知道。结果等到你七天下来，也许你知道了，念些什么，拜些怎么个拜法，你样子好像会了、了解了，可是它打七真正的意思，叫你跑得去，就学一个三皈依吗？就叫你学得去拜一下佛吗？当然不是。为什么？原因就是事先没准备。假定说，我们事先已经有准备了，说那个地方佛堂的规矩应该如何，打佛七的真正的宗旨，然后你跑得去，样样准备好了，一开始全心全意照着去念的话，完全不一样。其实任何一件事情都是如此，都是如此！

在这个地方我们也经常举这个比喻，常常说六祖大师一听就开悟了。那么至于六祖大师传给他的学生，一讲，那个学生就行了。他为什么行？我们为什么不行？经文是一样的，为什么差别这么大？这个地方主要的关键，这个内容我们只要好好地看下去、研究下去，思惟、观察、修习就会了解。这个文字本身是比较容易懂，而这个所以立这样的次第，这个内容重要在什么地方，我在这地方特别加以说明。所以，在正式讲闻佛法之前，我们要晓得如何去讲，如何去听，你把这个工作准备好了以后，你讲听就有绝对大的好处。

我们往往说：「哎呀，现在找不到好的法师，找不到善知识，听不到好的法！」是，这是一个原因，但是里边更重要的原因——自己没有准备好，自己一片荒田。我为了证明这一件事情，说两个公案给你们听听。这个在佛世，在《杂宝藏经》上面，有一个老比丘，他是老年以后出家。修学佛法，年纪大了比较困难，年轻的时候就容易，为什么？真正修行要拿出全部精神，不是说老了什么都没有了啊！平常我们世间都说，啊，等退休了，那时候修学佛法，

来不及了！年轻的时候全部精神放下去都不一定，等到你年老了还有希望吗？但是这个老比丘真是啊，他年轻的时候没有好好地有机会，有善根，到了晚年才进入佛门当中。但是他虽然晚进去，这个人意志倒是好乐之心非常强。

跑到佛门当中，佛世的时候，那个僧团也是各式各样的人都有。有很多人固然看见老年出家，很怜悯他、同情他。但是就有这种年轻人，常常看见：嗨，这个家伙老朽了，怎么样都不行啊！总欢喜开他玩笑。可是这老比丘本身却是非常认真、非常恭敬、非常虔诚。他一点不会说像我们普通世间，往往倚老卖老，这是非常坏的大毛病，他没有！他也没有——普通人年纪大了以后，有很多老的习惯，他总觉得修学佛法了，世间的用不上，全部精神像年轻人一样，跟着他去学。但是尽管你那个心里有这样的准备，这体力不行，所以他处处地方总不如人家。这个年轻人常常开他玩笑，开他玩笑，他总归逆来顺受，人家虽然故意开他玩笑，他还诚诚心心地听人家去做。

那么有一次，就有这个年轻的比丘在一起啊看见，那个年轻人看见他：欸，这个老家伙来、来、来，给他开开玩笑。经常欢喜这样。他们本来几个年轻人在开玩笑，看见这个老比丘来了以后，大家故意装得很庄严地在那里讲法。这个老比丘过去了，看见他们听法好欢喜地过去。过去了以后，他很恭敬仔细，很羡慕这些年轻人讲法，其实这些年轻人哪，都是调皮捣蛋的。看见来了，说：「好，你那个老上座，来、来、来！」这个上座有几种，僧年也是个上座，换句话说年纪大，或者戒腊上座，或者智慧上座。就是说他年纪虽然轻，出家虽然晚，但是他智慧很高，或者开悟了，这叫智慧上座。因为人家开他玩笑啦，所以他出家虽然晚，年纪大了，说：「你这个老上座，来、来、来！欢迎！」然后坐在这里，就给他讲法，他听得欢喜、高兴啊！那些年轻人肚子里都在笑：「这个老家伙，老上当！」就这样。然后有一位年轻人就说：「来、来、来！告诉你，让你证得四果，佛告诉我们法要证果的呀！」他好高兴，好欢喜！「就这样，你坐在那个角落里边！」然后这个老比丘，就非常恭敬地坐在这个角落里边。

有一个年轻人拿了一个鞭子，就是我们现在讲的那个，禅堂里面用的那个香板，给他头上面「叭！」一下，「好，这个加持你，使你得须陀洹果——初果。」这完全是开玩笑，但是这老人却是至诚恭敬地，一心一意地听他们。结果一棒下去啊，他真的开悟了，证了个初果。哎呀，他欢喜啊！年轻人觉得

开他玩笑而高兴，这个老比丘因为开悟了，哎呀！非常恭敬、非常欢喜地，高兴地下座感谢他们。结果大家一般地欢喜，但是内情完全不一样。结果，「哎，你不要急，这个只是初果，还有二果。」「好、好、好！」跑到这个角落里面。然后那个年轻人是后面笑得笑坏了，觉得这个老家伙就这么糊涂，会上那个当，这么高兴。这个老比丘心里面真欢喜，证了果怎么不欢喜啊？把生死了脱了，见到这个道相，一心恭敬从这个角落跑到那里去。然后另外换了一个人，拿着个香板，头上又「吭！」一下，说：「加持你，给你二果！」就这样，如此这般四个角上面敲了四下，证了四果罗汉。

你们去看看，真实故事。这个说明什么？意业很重要，很重要！就是他心里上面已经自己成熟了。佛法这个东西处处告诉我们：内学，内学！你学了法，自己内净心意。我们现在真正最大的毛病——学了法是专门当做照妖镜看别人，看看所有的人都是妖怪。除了这个以外，然后自己我慢心是越学越大，那个大得不得了！跑到任何地方，看看他不对，看看他不对；只有一个地方没看见，应该看的地方就是没看见。大家就是这个就是错的。准备——真正的问题在这上面。换句话说，一开头我们并不了解，佛法的特质是什么，这是很可怜的一件事情，也可以说非常可笑的事情。所以在这地方特别告诉我们，我们不要急着受什么大法，你如果这个地方，你能够转化得过来的话，下面的法一一受用，马上受用而且！所以他这个地方，在没有听之前，先告诉我们怎么去听啊，就说听闻的轨理。

如何讲听二种殊胜相应法中分三：^一听闻轨理，

这个佛法，听闻佛法，应该有什么样的轨则？为什么道理要这样听？在这里再说一遍，大家千万不要讲道理！大家听了这个道理，看看哪，是不是你心里面相应不相应，这个才是，这个才对，否则的话那个东西啊，越走越远！第二呢，

^二讲说轨理，^三于完结时共作轨理。

讲应该怎么讲，它为什么先听后讲呢？你听，自己会了，体会了，那个时候才可以讲给别人听。现在我们自己不会，先讲给别人听，这个是一个大遗

憾。然后你听会了自己，还要讲给别人听，那时候才圆满，自利利他，然后二利才圆满。这个地方也是，做完了以后，最后应该怎么办？一个法会是共同的。关于这个地方，听闻应该怎么办，又分成三：

初中分三：一思惟闻法所有胜利，二于法法师发起承事，三正听轨理。今初

这个听闻佛法，又分三个步骤。第一个就告诉我们哪，「思惟」，就是观察思惟，摆在脑筋里去想，说听闻佛法有什么殊胜的利益，这个非常重要。平常我们总觉得：好端端地在那里，舒舒服服、高高兴兴，为什么要去听啊？送到门上来啊我们还不一定听咧！送到门上来听的时候，觉得：「欸！他讲得不对，我这个对，他那个有什么了不起啊，他这个我也晓得！」这种心情完全不相应，完全不相应，完全不相应！你首先先要想，这个听闻佛法有什么好处？反过来不听佛法有什么坏处？那个时候你才心里面会一心一意地会推动你去做，推动你去做。实际上我们心里面的，平常啊有各式各样的烦恼挡在这里，假定你没有一个准备的话，很容易都在烦恼上转。尽管你坐在听法的地方，在那个法会里边，你心里面还在烦恼上面相应，结果在这种状态听了法，害了你。下面会详细说，为什么叫听了法，害了你呢？就是刚才说的，听了法，你不拿它来自己净化而增长烦恼，这个原因。所以你先听闻它的殊胜的利益，然后推动你，推动你去一心求这个法。

那么其次呢？对法是如此，对讲法的法师应该怎么办？发起承事，发起承事。要对他至诚恭敬，这个道理下面讲。你有了这样的准备，那下面就是正式听闻。它每一部分有它的特殊的理由在，我们哪必定要照着去做，必定要照着去做！你能照着去做就得到好处，你能做多少就有多少好处。所以下面这个每一个部分，对我们现在是绝对，有绝大的意义！真的照着去做，这个才是对我们真实的好处。现在我们看，说听闻佛法有什么殊胜的利益？

《听闻集》云：

那个是龙树菩萨写的。

「由闻知诸法，由闻遮诸恶，由闻断无义，由闻得涅槃。」

四句话。这话的意思好像很简单，你由听闻啦才晓得法，这个法是代表一

切，一切法由听闻你才知道。不，这个地方有个特别意义，佛法所讲的法，它有一个目标，如果说不能跟那个目标相应都是戏论，戏论是好听的，另外一个名词——魔业。魔跟佛有什么不同？魔跟佛的差别是恰恰相反。佛是把我们从生死轮回当中救出来的，把这个错误的行相指出来，让我们了解这错了，怎么去觉悟；由于觉悟，然后从这个痛苦当中解脱出来。魔不是！他恰恰相反，专门把你拖下去的。所以我们对这个法正确的了解，是要了解这一点。假定你了解了这一点，而不能跟这个相应的话，那个就是一点意思都没有，是戏论。所以不是我们说懂得很多，我们有太多这种情况之下，一听：啊，这个觉得都懂了，这个东西好像一点意思都没有。或者他讲是那点，你有你的见解，那个东西啊，这是个很糟糕的事情，很糟糕的事情。

现在这个地方说「闻知诸法」，特别的意义什么呢？要得到真正的正见，了解这个法的特质，了解这个法的特质。而我们眼前并不是完全不知道，我们晓得这个叫什么、那个叫什么，说得一大堆，可是这些东西对我们真正的苦乐有关系吗？

菩提道次第广论手抄稿

旧版第九卷 · B面

没有直接关系。对我们眼前绝大部分的事情，知道得越多，倒是知见稠林，烦恼丛生，不如不知！所以他这个地方真正告诉我们的，由于听闻佛法而得到正见，正见就是告诉你迷悟的关键，哪一个是正确的，哪一个是……那么晓得内外的差别。乃至于，内——内就是佛道，佛道当中小、大的差别，乃至宗派的差别。你这样就晓得什么是该做的，什么是不该做的，以至取舍等等，能够分别得清清楚楚。而主要的这个取舍，归根结柢是在我们内心上面。从外面的万事万物，一直慢慢、慢慢地认识到这一点，这个才是真正重要。这个必须透过听闻，必须透过听闻，重要的！那么这一点哪，换句话说，由于了解事相，一直到究竟圆满达成，整个的。

下面分三个步骤：「由闻遮诸恶，由闻断无义，由闻得涅槃。」对普通一般事情，因为我们并不了解，所以我们忙得很起劲，忙了半天，结果呢都是戏论，生死轮回当中辗转不断，这个没有意义。所以佛法里面告诉我们非常正确，你必定要了解这个关键所在，然后应取，取、弃之间，所以对我们有害的去掉，对我们有好的努力去做。因为你能够这样的话，懂得了以后，所以啊对于不应该做的事情不做——遮止了，该做的事情去做，然后你就增长了。这样的话我们才能够断除恶业，断除恶业实际上另外一方面的是善业增加。这一点呢特别指什么？戒而言。尤其是我们平常啊一天到晚为惑业所绑住，那么这个刚刚开始入手的地方，就是以这个为主，指戒——从恶业当中透脱出来，透脱出来。

进一步，虽然透脱出来了以后，但是这个只是说初初的一步，进一步要把这个烦恼的现行降伏，烦恼的现行降伏，所以「由闻断无义」。恶是偏向于恶那方面，虽然我们不造恶了，可是我们做的事情，对于真正地彻底解决这个问题，还不一定有特别的意义。很多情况下，或者无记，或者戏论当中，所以进一步断无义，这个特别是指「定」，所以使烦恼的现行降伏。降伏了，最后一步的话呢，把种子断尽，所以「得涅槃」，这个次第。这个佛法真正重要的地方，关键在这里！

所以诸位，大家这个概念非常清楚、非常清楚，非常明白。不要说：哎呀，我现在在修行啦！那你看看你修行了半天，你的烦恼在减少，还是烦恼在增长？假定说你烦恼在增长的话，你怎么做都是错的。不要说：「我这个对，他这个不对！」啊，你根本不晓得错到那里去了！不管你懂多少道理，不管你那个法器敲得多好，不管你那个腿盘得多实，乃至于得了定，这个还是没有用！佛法的特质我们要把握得住，这一点一定要靠什么？靠听闻，靠听闻！

又云：「如入善覆蔽，黑暗障室内，纵然有众色，具眼亦莫见。」

他下面又说，就一个比喻先说。说有一间房子，它遮盖得非常好，因为遮盖得非常好，所以黑得一塌糊涂，什么都看不见。虽然里边有种种美好的东西摆在这里，但是没有光明，尽管你有眼睛啊，什么都看不见，什么都看不见，这个很明白。就是这间房间，如果说四边把墙统统砌起来的话，那我们在里面像黑暗地狱一样，什么都看不见。那么这个说什么呢？说像我们人一样，我们如果没有觉者来指导我们的话，虽然我们有这双眼睛，真正的事情完全看不见，在无明长夜当中。所以说：

如是于此中，生人虽具慧，然未听闻时，不知善恶法。

现在我们在这个三界当中啊，虽然生为人身，三界当中畜生那不谈，根本不可能有能力去辨别是非；天上太快乐了，他也不想去辨别。唯一的人身有这个智慧，所以这个智慧是世间的。但是他没有听闻这个觉悟者的说明之前，他并不真正了解善恶，这个善恶是指出世的，不是世间的。世间的善恶的标准，只是维持这个社会的，说这样做善，这个叫世间的好人，表扬表扬他。这个价值有没有？有，几十年，几十年。然后呢等到你两脚一伸，换一个地方，那么一点用场都没有。比如说我们现在在这个地方，觉得这个地方好，跑到别的地方不一定好欸！所以这个善恶是在我们这个圈子里。

而现在佛法里指的善恶是什么？佛法的标准！这个善法是使你增上，一直增上。不过这个善有「有漏」跟「无漏」之别：有漏的话就是人天就叫善，无漏的话一定要超脱三界。恶法的话呢，就是这样，使你堕落的，使你堕落的。从有漏、无漏的方面来说：说是有漏的，那么在这种善法也是恶法，有漏的善法也是恶法，因为你还在轮回当中。这样，是这个！所以说一定要听闻了以后，我们才真正知道什么是善、什么是恶，什么是能够跳出轮回，解脱生死痛

苦的。

如具眼有灯，则能见诸色，如是由听闻，能知善恶法。」

刚才，这个房子里边虽然你有眼睛啊，但是「黑漆布噜」什么都看不见。现在呢有了灯，嘿！有了灯你就看见房子里面各式各样美妙的东西。现在也是一样，由于人家来告诉你了，你能够晓得，什么是善、什么是恶，所以才知道取弃，什么不要的、什么该做的。下面又引《本生论》，本生本来是佛陀的本生，不过有的是讲佛的自己说的故事，有的是后来菩萨照他那个叙述的，总之它的内容是一个。说：

《本生论》亦云：「若由闻法发信意，成妙欢喜获坚住，启发智慧无愚痴，用自肉买亦应理。」

现在既然这样，所以如果说，由于听闻佛法以后，我们能够「发信意」，这个「信」字在这个地方说一下。由于听闻了佛法以后，单单听闻，听过了算了，没有用！而你听闻了以后，能够启发这样的一个意乐，意乐就是心里的这种状态——信，这个信平常经上面叫「净心为性」，或者「心净为性」，这两个字可以倒过来没关系。它那个信字啊，净心为性，或者心净为性，这两个正倒没关系啊！平常我们讲的信——我相信、我相信，这个是我们修学佛法，初机进去的必然步骤。你信什么？信佛。但这个信字，是不是谈得到这个地方的信字？不！我们现在普通那个信心，是这地方信心的因，要达到我们书本上所讲的那个信的话，那时候就功效就产生了。那个信字有各种不同的解释，现在我们用唯识法相上头的，原则上面虽然不同，它那个大意总不会差。

这个唯识上面讲，「于实德能，深忍乐欲，心净为性」。对于真实有功德、有能力的，这个各别的慢慢地再说，换句话说这个就是指什么？三宝，三宝是真实的，世间是虚妄的。这个东西它才有功德，自利、利他，他有能力能够启发种种世、出世，自他好事情的。对这个东西，这个法，这个理，能够深深地忍可于心，说：啊，是这个样！然后因为你深深地忍可于心，所以启发你一心追求的好乐之心。有了这种状态，你的心里面就会得清净、宁静，产生这样一个特质的，这种的心相，这个才叫做信。所以啊这个信的，真正具足信的话，这个条件是这样的。

我们现在把它用最通俗的话说一下，我们立刻衡量一下，看看我自己，具足不具足这个心。譬如说我们眼前，一点点小小的事情发生了，如果说你信得过佛法的话，你就能够拿佛法把这件事情净化，心里面不会生烦恼。比如我们厨房里面哪，今天这个菜不配胃口了，心里想：不配胃口了！人家呢，人家说了你一句话了，心里就嘀咕。反过来你说别人、看人家就觉得他不行，那个不行！听闻了佛法嘛，又在这样是非上转。对不起！不要说在家人没有用，尽管是出了家了，尽管是一百年的老上座，一点用场都没有，心里面没有净，在烦恼上转。它的特质是什么？心净为信。就是佛法本来是净化你身心的，遇见什么事情的话，你晓得哪个是对、哪个是错；什么是该取、什么是舍。心里很清楚，刚才这个东西——烦恼相，然后这是妄分别，你能够把这个东西了解得清清楚楚。然后呢把不该做的不做，该做的做，安忍在这个相应的上头，一心地向上，心里面绝不动摇，这个才是。

假定说真正你有净信心的话，今天厨房里那个东西不配你胃口，以至于营养不好。要我所了解的佛法的话这样：今天这个不配我胃口，法告诉我这样，该这样做，我今天吃下去，吃死了我正好生天。假定你要往生求西方的话，你正好回向嘛，就怕你不死啊，死了以后就去。这个世界，娑婆世界是一无是处啊！你哪里还会：唉呀，这个不行、那个不行！嘀咕个几天，都很明白清楚的事相。不过这里并不是要求我们要做到，我指出这个行相来，让我们自己反观内心。体会到了以后作为目标，一步一步上升，这个才是真正重要的，我特别说明这一点。

所以这些事情都要什么？闻法！闻法！那么反过来说，闻法的目的是在这个。所以反过来说，不是听闻了佛法以后，哎呀，自己执着得要命，这个就对、那个又不对啊，那并不是真正地启发你的净信心。闻了法以后，去净化自己内心的这个才是！那个时候你做对了，就启发自己的净信心。

这个情况产生什么效果？嘿！「成妙欢喜获坚住」，那个时候这个欢喜是妙欢喜。平常我们听完了以后，哎呀，真欢喜啊，法喜充满！它现在这个法喜加一个字叫「妙」，这个有很大的道理。譬如说我们现在在这地方，不听佛法，听另外一个东西，譬如说他在那儿讲一个故事，或者说一样什么东西，我们一样地眼睛瞪得大大地，听得非常高兴，说不定听得更高兴欸！听佛法，你

在那儿听得直打瞌睡；讲那个故事啊你听得来得个有劲，是越听越欢喜。你说同样的欢喜，这个有什么差别啊？所以我们往往有的时候，讲的、听的佛法，觉得：哎呀！真欢喜，法喜充满——不一定！听闻了佛法以后，如果这个佛法针对你内心的烦恼，你认得它，你能够净化你的烦恼，这个欢喜才是真正佛法相应的，叫「法喜」。这个欢喜，妙的！妙欢喜。不是说今天你能说善道，哎呀，说得人家天花乱坠，听的人哪听得兴趣无穷、余音袅袅这样，几天还回忆这个事情。但是不一定能够净化烦恼的话，对不起，这个不是真实的法喜。

真实的法喜啊，有这样的「妙」。功效呢？「获坚住」！你就在法上能够安住，不动摇！所以才叫坚住。要不然听见了以后，尽管讲的法讲得有道理，叫你净除烦恼，碰见一点点小小的事情，哎哟！贪、嗔、痴在那个地方转，没有安住，坚固更谈不到。所以你在这种情况下，能够刚开始的时候，在心里的行相认得它，经过你思惟，经过修证的话，最后尽管三千大千世界为劫火烧尽，你就在那个寂光当中安住不动，这是必然的次第，由听闻入手。所以大家记住，这个修学佛法的四个要则当中，九个步骤，注意一下。就是当你听闻了，得到这个佛法真实的「慧」，慧的特质，那个时候那个欢喜才对，才叫妙，才能够获得坚住。这个东西的特质是什么？「启发智慧」啊「无愚痴」啊！那个才是启发你智慧，智慧是对治烦恼的正对治。

平常你听懂了欢喜，然后你也可以讲给别人听。喔唷！这个讲给别人听的时候很动听，你有这么多信徒！这个，结一点缘非常好，但是佛法还远，离开佛法还远，这是获得智慧，慢慢的前方便你还在门外，乃至于门在那里还没摸到，这我们要了解的。

那个时候你没有愚痴了，愚痴相的特质，另外一个名字就叫无明，就叫无明。在这种情况下，「用自肉买亦应理」，用自己的肉去买都合理的呀！不要说我们现在稍微辛苦一点，唉呀，就觉得辛苦得要命，这个完全错了，完全错了！所以常常要记住，这个一个偈子啊，你可以很认真、深广地去观察思惟。我们不要说，佛陀生生世世用头目脑髓去换那个法，祖师们求法也是千里万里，千辛万苦。所以他告诉我们自肉买，那这个佛的的确确是这样的，他因为能够这样做，所以成了佛；祖师因为肯千里万里地求，所以成了祖师菩萨。我们法在了面前还不愿意接受，然后听进去了以后还造罪，那就是我们凡夫！这个概念我们应该认得很清楚。下面这个文字很容易懂，下面这个文字很

容易懂，这个细细的我不说它，念一遍。

闻除痴暗为明灯，盗等难携最胜财，

这个法财是你内心相应的，强盗拿不去，小偷偷不走。

是摧愚怨器开示，方便教授最胜友。

是愚怨的这个东西的啊，能够摧害这个愚，我们愚怨啊，这就是我们无明。我们这个愚痴无明，这个才是真正我们的冤家。我们讲的「我、我、我」，我的见解、我的习性，啊呀，我欢喜这个、我那个，这是我们的冤家啊！但是我们不知道，为什么？我们愚痴嘛，就是无明。每个人真正的冤家不是外面，外面的人没办法害你的。我刚出家的时候，我这个第一个依止阿闍黎，常常跟我说：「某人哪，别人不能害你呀！别人不能害你呀！」因为刚出家的时候，难免自己跟法不相应。刚进去的时候，大家见了面还是老习气很多，所以你瞪我一眼，我瞪他一眼；你说他一句，我说你一句，一天到晚就在这个地方转。

所以我觉得一直忆念善知识，我一直感谢善知识！他就几次跟我说：「某人哪，人家不能害你呀！人家不能害你啊！」后来又加了一句，「真正害你的是你自己！」那时候我不太懂，现在了解了，慢慢地了解了，但愿你们及早了解，及早了解。别人说了你一下，你心里嘀咕个三天，你自己在邪妄地分别，因为无明呀！你不理他，不是很好吗？假如你懂得佛法，人家说你的话，那他说对了，你感激他嘛，因为他说了你能改正哪！如果他说不对，正好成就你忍辱嘛，不是增长你功德吗？这再好不过的事情，不管在哪一方面都是你的善知识。你现在反过来不这样，还在那里自己心里面叽哩呱啦。所以的的确确不是人家害你呀，自己害！那为什么呢？愚痴！把这个不应该信的听信他了，这个是它毛病的根本，这个是它毛病的根本。那么现在由于法来摧怨，所以「开示方便教授最胜友」。

虽贫不变是爱亲，

所以修道的人，是身贫道不贫。欸，贫它这东西啊，对我们是绝对有帮忙的！

无所损害愁病药，摧大罪军最胜军，亦是誉德最胜藏，遇诸善士为胜

礼，于大众中智者爱。」

这个自己看一下。后面最后一句话听一下，非常有道理。

又云：「**听闻随转修心要，少力即脱生死城。**」

啊，这几句话美不可言！我一直在忆念，空下来常常想那句话。你修学佛法，如果能够正确地去听闻，这个听闻很重要，可是这个听闻之前，一定还有一个条件。我想大家晓得了，前面已经说过，后面还要详细讲。你能够跟从这个善知识，如理听闻，这第一件事情。然后呢听到了正确的方法以后，下面「随转」，要跟着它转。平常我们这个心如生牛皮，人家告诉你呀，刚强得不得了！人家告诉你——「告诉我这样，你自己呢？」一点用场都没有。这种情况之下，千万不要去找善知识！恶知识，大家打打架，反正都是地狱种子，不怕；你看见那个善知识，你这样一来的话，一定堕落！这话绝不是我讲的，你们自己好好地去翻开那个经教上面告诉我们，后面会详细说明，我这里顺便一提。真正的善知识如理跟你说的话，你起一念怨恨心的话，你就要那么多世堕落在地狱当中，或者生到畜生当中，这么可怕！

所以这个佛菩萨不在世间，不是佛菩萨不肯来慈悲，他一来了话，非把你送下地狱去不可，这样严重欸！这个道理其实很简单嘛，现在我们粗里粗气的话，你随便乱来一通没关系，反正粗里粗气的。如果这个地方都是很精细的东西，给你随便一碰，跌倒一个是价值连城哪，这个很明白的事情嘛！你自己伤害，也伤害别人。就像那个小孩子一样，在这屋子里面，反正跌筋斗没关系。如果在这里这价值连城的东西给他碰的话，这个绝对不让小孩子来。再不然如果是电，很危险的东西叫他一碰的话，他自己也受伤。这个很清楚、很明白，所以要随转。

那么怎么才能够转呢？为什么我们转不过来呢？我们听说这个道理很有道理，好啊！现在听得觉得非常欢喜，听得时候满欢喜，书本一合，又还到书本上去了，又还到书本上去。现在比较好一点还有这个，说：啊！没有关系，再听一遍。你听完了以后，还在那个里头，没转过来！下面会告诉我们怎么转，这个非常重要的！这个转哪就在思惟。所以我这次特别讲，这一次我之所以要求大家很严的原因就是这样，如果你们单单听听的话，慢慢地别的有的是机会，还没有准备好的，先不必听这个，的的确确。然后我会继续不断地在这个

地方讲下去，还没准备好了，先准备好了再来听，那时有大好处。

总是希望这次听了以后，大家能够跟着转。那么要想转的话，就是整个的我们生活必须要配合，这个是它的一个原因之一。那时候你能够转了，就可以照着去修，否则我们谈不到修！实际上这三个次第就是——闻、思、修。这个「随转」，就是真正关键就在思惟，等到你思惟观察这样的话，那你就转过来了，转过来了。平常我们所以转不过来的原因就在这里。关于这一点，讲到后面业那一部分会特别说明。这业从那里起？业的行相是什么？我们讲了半天都不知道，实际上主要的关键，就是我们这个思惟心所这个上头。你能够这样做的话，「少力」——不要花多少气力，「即脱生死城」。现在我们花好大的气力哦，唉，花了很大的气力，还到地狱里去受苦，冤枉，非常冤枉！如果说你拿这个法门来念佛的话，的的确确万修万人去，这个祖师绝不骗我们的，绝不骗我们的，是千真万确的！乃至根本不要出家，你在家的话，照着去做也能够去，这有这么大的好处啊！关键就在这里。

于其所说诸闻胜利，应当决心发起胜解。

所以我们晓得，第一步都是靠听闻。所以我们一开始的时候，先要对听闻佛法的殊胜利益有决定的认识。决定的认识这个从哪里来？从闻、思来。所以第一件我们现在真正努力的，不要说：「哎呀，我现在要赶快学学定，我赶快学学，要学这个、要学那个。」不是！要怎么样对于这个法的胜解发起，你能够发起来的话，不动摇，全部精神贯注进去的话，那绝对有希望。尤其是现在佛给我们开的净土法门，万修万人去，这么安全法！继续下去，那么除了这个特别告诉我们，还要有一个这个应该有的准备。

复次应如〈菩萨地〉说，

这个听闻之前哪，我们应该事先有的准备，这个是在《瑜伽师地论》上头的。《瑜伽师地论》上面我们晓得的，〈本地分〉当中，分十七地，十七地，是五识身相应地、意地，然后有寻有伺地等等。这本是好论哪！谈到这地方，我心里常常着急得要命，也觉得一点办法都没有，看到大家空下来没什么事情说闲话，我心里真是代大家觉得可惜呀！倒不是，不是啊单单可惜你们，可惜我自己。我自己觉得年轻的时候不晓得用功，现在年纪大了，实在来不及了，恨不得现在这种情况下，叫我一天有九十六小时，整个地看书我还嫌少。

我居然看见这么多有宝贝的时间，坐在那没什么事情直聊天，然后一坐，坐在那地方乘风凉。唉，好可惜！这样难得的、宝贝的无价的这个暇满人身就这么浪费掉了，说闲话还造罪。这种好书好好地去看，对我们绝对有好处，好处啊！我顺便提起。关于很多重要的概念，这里边都有清楚明白，顺便一提。那这个〈菩萨地〉上面，十七地当中〈菩萨地〉说：

须以五想听闻正法。

要这样的五种概念。听闻佛法之前哪，你先准备自己，使得心理上面有这个认识，然后以这种心情去听的话，你就得到好处了。哪五样？看下面：

谓佛出世极罕难遇，其法亦然，由稀贵故，作珍宝想。

佛出世不容易，非常难得！佛固然难得，法也是一样。佛之所以成佛，三大阿僧祇劫说起来，究竟说起来无量阿僧祇劫。单单时间长不稀奇，我们没有一个人不经过无量阿僧祇劫的，乃至于根本无法算，所有的人都是这样，所以单单时间长没有用！

菩提道次第广论 手抄稿

第 10 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十卷 · A 面

什么啊？他长时地修习。这个修习，那真苦了，真苦了！我们为了确实体会到这个情况起见，今天叫你多做一点，哎呀，你受不了了，不愿意；叫你少吃一点，你受不了，不愿意；叫你委屈一点，你不愿意。现在呢，什么样的苦事都我来担，什么样的好事都送给人家，受尽种种的委屈都我来，不容易吧？不容易！教我们在这地方受它一天都不容易，受它一年都受不了，他是无量阿僧祇劫啊！不单是一个人哦，还有很多人哦！佛在这个整个的团体当中成佛的时候，譬如我们佛出世，单单一个佛没有用哦，还要这么多菩萨弟子，那些人每一个人都是经过这样地修习。那个时候，自他圆满的时候，那个时候佛才应世出现。所以这个难，极难极啊，太难了！

那我们现在，乃至稍微辛辛苦苦挖宝，挖到一个金钢石，哎呀，觉得宝贝得不得了，比之金钢石，那个佛算起来，那个金钢石简直是垃圾都不值啊！三千大千世界送给你，都绝对不能比，这样地难哪！然后呢，佛固然难，法也是如此。实际上法比佛更难，为什么？佛出世佛说得清清楚楚，说了很多法，他跟阿难说——地上挖了一点土——说：「阿难哪，你看我爪上这个土多，还是地上土多啊？」「当然地上土多。」佛说：「我说的法只是爪上那么一点点，我没有说的法地上那么多。」喔唷，这个法啊这样啊，这样难得呀！所以它时间又长，又这么地难得，它更重要的，因为它能够真正解决问题，所以珍贵极了！这个法有什么好处？

时时增长俱生慧故，作眼目想。

第二个。这样难得的东西，能够增长我们的「俱生慧」。这个俱生慧有几种不同的解释，我现在这地方只用一种说明。什么叫俱生慧？与生俱来的。为什么是与生俱来的？就是我宿生的福智资粮所集聚的，福智资粮所集聚的。这个相对什么呢？相当于这个说闻所得的慧，跟修证所得的慧。我宿生有这个智慧，福智资粮智慧，遇见善知识而听闻，然后这一生增长。不但听闻了增长，如理修证，就这样。那么这个俱生的智慧是宿生来的，这个宿生的智慧，而所以能够增长的话，都要靠什么？靠这一生听闻这个佛法。所以听闻这个佛法是

能够增长这个东西，而究竟圆满解决问题。所以它像眼目一样。

由其所授智慧眼目能见如所有性，及尽所有性故，作光明想。

哦，所以他这么一说的话，我们增长的干什么啊？它的目的始终要把握住。不是说：哎哟，我又懂了，然后我说给别人听，我名气很大、赚钱很多。不是、不是、不是，完全不是！戏论！而是说由于了解了这个东西，能够得到这两样东西：如所有性、尽所有性。一个是正知，一个是遍知，那两个究竟圆满就是佛陀。这个东西才是解决一切问题的。所以这个东西，不但是自己的眼睛，而且是外面的光明，这是第三个。这个东西有什么好处呀？

于究竟时能与涅槃菩提果故，作大胜利想。

这个东西到最后的话，给你涅槃菩提果。这个才是，这个是最殊胜，这个「大」是绝对的无与相比的殊胜利益。你所有的、一切的恶断尽，一切的德圆满，这样好处！那么说，这个好处虽然好啊，可是以后啊，妙了！以后固然好，有这样的究竟圆满，眼前就见效。

现在亦能得彼二之因，止观乐故，作无罪想。

得到这个菩提涅槃，一个是断德，一个是智德，这两个是究竟的这个的果位，眼前就可以得到。实际上如果眼前得不到，是究竟决定得不到，为什么？眼前是因。请问你没有种下这个因，能得到果吗？所以我们现在常常有这个说，讲一个问题啊，人家说：哎呀这个是菩萨境界，这个是圣人境界啊！我们常常会这样，好像要求我太高啦！这是一个错误的概念，我自己当初就是从这个地方过来的。我自己又想起我的善知识，以前常常用这个勉励、要求我。我心里常常想：唉！法师讲的，我还是一个凡夫啊，我还是一个凡夫啊！有一次他就跟我说：「正因为凡夫所以才跟你讲，那你圣人，我还跟你讲什么！我磕你的头向你学，你讲给我听啦！」我抓抓头想：对呀！但是这个问题还是弄不清楚。我听完了回来想一想：「我还是凡夫，还是要求太高了！」以后慢慢才懂。说你凡夫才要学，你感到了痛苦，所以要听着佛法净化自己，下这个因，将来才能够步步上升，感得透脱痛苦的果，非常清楚。

所以现在我们听了以后，总觉得自己：我凡夫，凡夫啊！那时候你还没有做，已经先打了退堂鼓，先已经把「这……不行！不行！」你一打退堂鼓，什

么事情都做不成，常常记着！今天不要说别的，叫你到下面去扫个地，你说：「大家都坐在这里，叫我扫地，外面太阳这么大。今天双十节人家都放假，我们坐在这里已经很委屈，还要叫我去扫个地。」你扫个地都不行欸！你还没有做，打了退堂鼓了，这必然结果！这么小的小事情做不成，你现在说：啊，我要学佛，解救三界一切众生。然后这种心里面，请问你怎么解救法？往往有这种心情，叫你扫个地不行，跑着去说法可以的。为什么？弘法利生！你自己的心里面真那么烦恼都弄不清楚，你能弘法利生吗？颠倒啊！错误啊！

所以这个真正的重要，始终这个概念要把握得住，现在下的因对了，必然感得将来的果。所以懂得了这个，我们眼前很多障碍都可以去掉了。眼前做一点事你会想：哎呀，马上给我积聚什么——福德资粮。不会说：他不做，叫我去！那个嘴巴翘得这么高，心里面增长的不是智慧，是烦恼。然后做了这个行为的话是斗争在这里，很明白、很清楚。所以你真的心理行相一看的话，清清楚楚、明明白白，佛法真正高明的地方。

所以他说现在的两个因——止、观，所以能够得菩提涅槃，一个断德，一个智德的话，这个因就是这个东西。当然所以能够得止观，前面还要得正知见，得正知见的——戒、定、慧，归纳起来都在这个止观两个。这个止观本身不是痛苦的事情，乐！都是千真万确的。现在我们很遗憾，修学佛法，越修越痛苦，关在山里面，真受不了，这个没有用。持了戒以后，教你这个也不行，那个也不行。不行！戒真正的特质是什么？调伏，调伏你的烦恼。调伏你的烦恼了，什么呢？得到清凉。清凉是快乐的，所以叫解脱。这个尸罗有三个名词，翻成我们中文的调伏、清凉、解脱。请问你清凉、解脱了还有烦恼吗？还不快乐吗？我们现在持了个半天戒，觉得：哎哟！我这个戒，某人传给我的。啊，这个我慢是那么大！这个东西不相应，不快乐的事情，这个，千真万确的。

你因为能够调伏了这样，所以你才进一步，才能够学定、慧。戒相应尚且如此了，何况是定，何况是慧呢？的的确确它每一个地方，都有它深厚的内涵，能够使得我们感受到，这个跟法相应的乐。世间的乐有没有？有！世间的乐，最后的结果，还是会轮回生死的。所以只有这个乐是无罪，它不讲好的那方面，只讲无罪是有这个原因的。世间我们今天赚了个钱，眼前是快乐的，对不起，两脚一伸，不晓得到哪里去了，这个有罪的，这要分得很清楚。所以这

必然的情况，唔、唔、唔！就是这样的五个次第。

作是思惟，即是思惟听闻胜利。

你能够照着这样去想的话，那么这个时候这样的想法，你了解这个好处哪来的？听闻佛法来的，啊原来听闻佛法，有这样的殊胜的利益！所以现在有很多人说：我要去修行了，所以不要听闻。欸，以前我也是这样想，总觉得关起门来修行，现在想想才晓得，真懊悔，什么都不懂修习什么呀！关在山里面刚开始觉得满清净的，关了几天以后，自己就关不住了，不晓得怎么办是好！好一点的人就睡觉，不好一点的人，到外面去乱搞，所以原因就在那里。你正确地认识了以后，整个的情况会彻底改善，这个都靠听闻而来，这第一个。

然后呢我们说有这样好处，于是你那个时候，不会停止在那里了，一心要去求善知识，去听闻佛法。不是马上去听闻，还要有一个条件。前面那个净除了我们的障碍，就是说，如果你没有这个心理状态的话，那个障碍摆在那里。普通在世间的学问，物理上面常常说，它这个任何一样东西有一个惰性。什么叫惰性呢？你譬如说任何一个东西，它本来在这里，静止的，它就静止，你要叫它推动它，要加一点力量。我们现在这个有情分上也是如此，平常我们的心情就这样，你要改变那个现状不太容易，这个叫作惰性。改变这个现状一定要有一种力量，物理上的东西你把它推、是拉，那么我们心理上的力量靠什么？就是靠思惟。

等到你思惟了说：这样做有大好处，不这样做有大害处，你会改变你。其实这个道理我们很容易了解，我们在这里满好的，就不想动，如果说，你发现这个地方很不安、又危险，那个力量推着你，把你推走。或者说，哪里有一个什么特别的好处，你想去，那个力量拉着你去。那么现在这里也是如此，思惟了这个以后啊，它会拉着你去听闻这个佛法。那么你要去听了，那个时候说，前面那个障碍除掉了，你还要为自己准备一点东西。

于法法师发起承事者。

实际上这个里边要恭敬地承事。不管所说的法也好，以及法师也好，你要一心恭敬地去承事他。刚才老比丘这个故事就在这里，他前面来的时候，就是觉得这个佛法的好，然后呢他不管什么人啊，他对佛法本身绝对没有一点轻忽的心情。不管你讲什么，他至诚恭敬地去听；不管谁去讲，他至诚恭敬地听，

因为这样，他得到好处。所以在这个地方我不是说讲法的人一定都是佛，你一定要这样去做。可是呢我们要了解我们该怎么做，你能够这样做，好处是你的，这个概念非常重要！我们现在所以做不到的，还是为了「我」。所以我这个地方不强调「无我」，我这个地方宁愿讲「我」，或者对你来说对你，真正为你自己，这还是最好的办法，千真万确的。我们不妨把经上面，佛陀告诉我们的这个话，仔细研究下去。

如《地藏经》云：

他都是引经、论、祖师的语录，乃至于实际的说明。要怎么办哪？

「专信恭敬听闻法，不应于彼起毁谤。于说法师供养者，谓于师起如佛想。」

这个对法跟法师，要怎么办呢？「专」，是专一，专一。全部的精神贯注在这个地方，只有这样，这目的要摆得很清楚。所以说，我们世间念书是求文凭，是要赚钱，佛法也同样的，要求什么啊？要得这个菩提涅槃之果。全部精神贯注跑到这地方来。不是说我听了法，过两天我也讲——这个大法师，也可以讲法——那不对！这个专一、纯一，然后要以净信心，这个时候还要一个恭敬。所以净信当中有恭敬，而另外专，还加恭敬，恭敬有个重要、绝其重要的功效在！平常我们无始以来，都跟着「我」这个行相转。「我」这个东西一定有个慢、一定有个慢，一定有个见，一定有个痴。见就是你的见解，然后呢其他的习性。然后呢慢心，这个东西在的话，什么好东西，佛法一定进不来，一定进不来！听闻哪要专、要信、要恭敬，这样去听闻，这样去听闻。那么目前我们哪要想一下做到，恐怕不大容易，尽自己的能力，你能够多思惟听闻佛法的殊胜的利益的话，那个时候慢慢、慢慢地就可以了，要多思惟、多思惟。

反过来呢，「不应于彼起毁谤」。千万不要起毁谤，这个事情非常严重，毁谤这件事情非常严重。你前面已经听不到这么无价之宝，得不到，你还去毁谤它。本来这个无价之宝，那可以解决你一切的问题，得到无比的快乐。结果你不但得不到，而且还得到了反效果。你如果毁谤它的话，那个东西有无比的严重的后果。这个东西我们一定要自己多思惟观察，多思惟观察。

所以现在容或人家会说：「啊，这个说法的法师，他自己不行啊！」不行，你不要去听他嘛！这个很简单，你毁谤他干什么？他不行是他的事情！我

们绝对不会跑去地狱的众生去骂他，你骂他干什么？他已经很可怜了。你不会去骂一个牛，它很可怜。他不对，他不对他的事情，如果说你自己觉得骂他的话，你并不比他好欸！他因为愚痴，如果是你有智慧的话，要改善你自己。如果你不改善你自己，你骂他的话，岂不是你跟牛一样，这个千真万确。所以你骂他啊，这正说明了你自己就是那个，比他还不如的，这样的一个胚子啊！所以这地方我是从反面来说，我们特别要了解的，对于这个法也好，说法的人也好，绝对不要去毁谤啊！

所以后面曾经有一个这个例子，那个也是这些大祖师们。有一次一个大祖师经过一个地方，正好那个地方有一个法会。然后他就叫他后面的这个伺候的侍从的人——侍者，「停下，停下！这个地方有一个法会，去听法。」结果那个法会就是一个非常普通的一个人在那里讲法。结果那个下面的侍者，受了一肚鼻子委屈！觉得我这个老师，当代最高的一个大善知识，跑到这个地方来听这个人讲，那个人讲还不如我啊，怎么跑到去听这个东西！但是他那个老师，善知识，在那儿认认真真地听，他也莫可奈何，勉强一肚鼻子委屈。听完了以后，他心里面有点不高兴。他说：师父啊！这个人讲的这么个平常，你跑得去……。意思就好像不是委屈了你的身价了吗？

那个善知识怎么讲？「哎，你怎么这样讲的，我可是在这个地方得到了两样大好处啊！」「得到什么两样好处？」「法啊！他在那里讲法，我无比地恭敬，让我又能够在法上面能够随转。无比的好处啊！今天就因为听了他讲的这个法，我得到好处。然后呢，他这个法会我去随喜，这个都是无比的功德！平常跟你们说了个半天，你们听的法都听到哪里去了？有这么个好机会！」啊，一点都没有错！那个大善知识的行持，样子就是这个样。现在我们跑得去，懂了一点点跑着去听：「唉，这个家伙说这些是干什么啊，真是！」然后他说得你好的，「他好！好些什么？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。这不是他好不好，是我们心里面；毛病就在这里，这真正我们要净化自己的。下面「于说法师供养者。」特别强调这个法是要恭敬，法师要恭敬，那么除了这个以外，单单那个法师也要供养。

「谓于师起如佛想。」对于那个说法的法师，要把他看成佛，这个有大道理，有大道理。这一点我们平常很不容易做得到，很不容易做得到。这个道理在这里不多说，假定你能够把他看成佛的话，你会全心全意地去努力、去恭

敬。你能够有多少恭敬，嘿，妙了！你就得到多少好处。当年印光大师，他在自己关房里面闭关、拜佛。当然平常我们信佛的人，对他老人家恭敬得不得了。当时有一些人，仰慕他的名去，他倒不一定信佛，所以有一个人哪，也是个知识分子跑得去，跟着他们的朋友。那些朋友都是很有名的人物，去拜访他，就拉着那个不信佛的人一起去。结果他就问：「老法师啊！你这个佛像是木头，泥塑、木雕呀，你拜他干什么啊？」印光大师怎么讲？「他是泥、木作的，我不是呀！」你们懂得这个话吗？没错，那个是泥塑木雕，我不是呀！

同样的道理，摆在这里，他跟人讲的也许讲得不对，我不是啊！我是要学佛的。请问你们是要学佛的吗？你们到这里来干什么？要学佛而来，要学佛而来的话，你要往好的方面去想。所以孔老夫子说：「三人行必有我师，择其善者而从之，不善者而改之。」这三个人行，是必定有我的老师。其实啊三个人行，必定「是」我的老师，不是必定「有」。他这个三个人，实际上不是指三个人哦！所以这个有三种行为：有一种好的，一种坏的，一种不好不坏。好的，善者而从之，好，你就跟着他，当你的教授；不善，你看见他不善，我可不要不善，我来改。

佛法更精采！佛法真正超越的地方，这个坏人，不但是你不要跟他去做啊，所以说，善人是师，恶人是自己的资。好的话，他教你，你跟着他；坏人的话，正好在这个上面，把好人、师长教你的道理去运用，增长你的功德。那不是三个人必定都是老师吗？如果你们不能够把握住这一点的话，根本不能学佛。

所以佛告诉我们很清楚，佛成佛靠众生哪！那个菩提树王要慈悲水去灌的，这个慈悲水靠广大群众生，就是这样。所以我们现在口口声声说学佛，口口声声地都说大乘，口口声声要度众生，从哪里开始？就从这里开始。所以刚才说，最后得到这个究竟的果地，眼前这两个因才是我们下手的地方。所以我刚才说，以前我不懂，说：「我现在是凡夫啊！」现在要转过来，「哎呀！我现在是凡夫啊，赶快努力！」怎么把因地上面种下圣贤种子，千万再不要把那个凡夫的因，继续增长，继续增长永无了期。所以说，「这个人不对，那个人对我这样！」这都是凡夫的因，都是生死的因，都是轮回的因！赶快把它切断，这个才是真正学佛的人。你能够切断了，至少你不会堕落。你能够切断了，把你切断净化这个告诉别人，那真正帮忙别人，真正弘法，那个时候就可以开口

了。道理这么简单哪！所以这一件事情正是我们凡夫做的。

了解了这个，专一也专一得起来，信心也建立得起来，恭敬也必然，自然而然，讲法的人把他看成佛。不但讲法的人看成佛，恶人你也把他看成佛，为什么？恶人为什么把他看成佛？这个很简单，没有恶人，你就没办法成佛，你的成佛靠他啊！所以佛陀说得清清楚楚，我之所以成佛，靠两个人，第一个，我的老师，他是佛，告诉我这个道理。单单告诉你道理行不行？没有用，你还得去做！第二个，靠提婆达多。他为什么靠提婆达多？这提婆达多是个代表，世界最恶、最罪大恶极，没有比这个更坏的。「没有这个提婆达多，我成不了佛！」他现在使你成佛，当然你要敬之如佛，这个很简单嘛，这个道理说起来那么简单哪！那何况他现在是佛，你能不敬他是佛吗？提婆达多都把他敬之成佛，现在告诉你道理，你反而不恭敬他了，有这个道理吗？

所以我们真正重要的，不是做不到啊！我们往往去修行，头磕了半天，怪不得憨山大师说：「你头颅磕破也徒然」，然后呢你念佛，「喉咙喊破也徒然」，你没有得到正确的认识、正确的方法。有了正确的方法，随便一点事情都是功德，何况是念佛，何况是拜佛，当然有无比的功德！这个念佛的功德，拜佛的功德无量无边！所以说看你有没有正知见。正知见哪来？非听闻不行！从哪里听闻？善知识！就是这样。你怎么能不把他看成佛！我们了解了，好，继续下去。

应视如佛，

下面是解释，那么看成佛怎么办啊？要对他
以狮座等恭敬利养而为供事，断不尊敬。

要对他这样地恭敬，要对他这样地恭敬。

应如〈菩萨地〉中所说，而正听闻。

那么上面告诉我们，下面告诉我们〈菩萨地〉这个论上面，菩萨、祖师详细说明，那么正式听闻的时候，应该怎么办？

谓应无杂染，不应作意法师五处。

他主要的就是心里面要纯、敬、专一，不可杂染，这个杂染下面会解释。

另外特别举出来，我们脑筋里面，不要从这个概念去想，不作意法师五处，这个都是非理作意。非理作意把我们送下恶道的，如理作意把我们超脱轮回，帮助别人的。那么这杂染是什么呢？下面那个两部分：

离高举者，应时听闻，发起恭敬，发起承事，不应忿恚，随顺正行，不求过失，由此六事而听闻之。

这个杂染当中，第一个，把自己举得高高的！第二个，把对方看不起。这个高举要拿掉，轻慢要拿掉。什么？恭敬，专信！这个因为你离开了高举了，所以你谦恭，所以要时时、要应时去听闻，听的时候要恭敬，不但恭敬而且要种种承事。这个承事分两方面：第一个，身语承事，第二个，如法修习，这个都是承事，这两个都需要的。然后不应忿恚，心里面不要起不随顺的。这个忿恚有多种，或者由于自己方面，或者由对方面。所谓自己方面，譬如说你不舒服啦，或者什么啦。对方呢，也许他说到的法，触犯你的心等等的话，那个时候千万注意，这个很重要的，很重要的！我现在就体会到，我所以常常给大家说，我今天所以多多少少能够跟大家同学在那儿讲讲的话，最主要的原因，一开始就得到那个善知识的摄受。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十卷 · B面

大部分同学都晓得我这个善知识的行相，今天再说一遍。我跟了那位善知识几年的时间，他很少说给你好好地笑一笑。你做什么事情跟他说，他总归觉得不对，总归是呵斥你，这样的！结果，我现在一直感念他，就因为他这样，所以多多少少把我这个烦恼降伏了一点，降伏了一点。所以这个地方特别说，「不应忿恚，随顺正行」，听完了以后，要照着他去做，不是一口气叫你做到，你总是跟着他所指点给我们看的，就是佛菩萨指点给我们看的而去做。去做的时候，我们往往会说：「他教我这样做，他自己还不是有毛病！」那个千千万万不可以——「不求过失」，不要求他的过失。要求谁啊？要求自己的过失，你求自己的过失，你就改善了，你就改善了。由此六事而正听闻。

所以以前我在〈常忆念颂〉上面听过一个颂：「已过如山积不见，师过秋毫亦明察，法不相应实由此，勤加忏悔常忆念。」我在这地方写一下。我再说一遍，自己的过失，比山还要高，积得如山，积不见，看不见！我们无始以来的无明哪，一直在惑业当中，岂止山哪！像法界虚空一样地这么多，看不见！师过呢，老师的过失，秋毫一点点哪，你看得清清楚楚。法不相应实由此啊！我们修学了佛法不相应，原因就在那里啊！勤加忏悔常忆念，常常摆在心里面。你能够摆在心里面，你就得到好处，就这么一句话，就这么一句话！你要常常摆在心里面，这最重要的，只有这一件事情，你就得到好处，千真万确的！你有多少时候能够反过来自己的过失，你看见了，那时候觉得：「哎呀，我自己修学佛法的人哪，穿了这件衣服，原来自己还这么差啊！」那时候你就有希望了，你就有希望了！然后你把那个「师」字改一个「人」，那是更好。注意啊！就这么一点点，佛法就这么一点点，所以叫内学，所以叫内学，所以叫内学！外学，就是看外面的，内学就是反过来，反省自己的。

我记得我们中国历史上，有一很有趣的公案，很有名的公案，与其说有趣，不如说是最感人的一个公案。南山道宣律祖，那真了不起，对我们中国贡献，对佛法的整个的贡献。他先跟他的老师学，他老师跟他讲戒，听了一遍觉得：欸，懂了。戒，这个东西嘛，一听，他绝顶聪明的人哪，觉得就是这样

了。然后呢，他也是讲来讲去就是这个东西，他自己觉得到外面去参学。那老师：好了，你要去外面就去参学。结果他就出去。结果转了个大圈子，看来看去外面也不过如此，没比他师父更高明的，所以他又回来。回来啊，他师父把他赶出去不要他，他又拼命地求忏悔，忏悔也不要他。跪在那里苦苦地忏悔，怎么说他要努力，最后又回来了。

回来了以后，老师没别的，还是讲那个东西，还是讲以前的东西。他自己多少年已经听了，已经都听懂了，觉得没有味道，所以出去的，回来老师还讲这个。然后他一心一意地听了〈四分律〉二十遍，你们看看道宣律祖那个公案去，一代大祖师不是那么简单哪！我们现在——哎呀，这个懂啦！实际上差得很远，我这个随便提一个公案。你如果听懂了，回过头去一照的话，啊！我现在发现我这个浑身不晓得多少的罪恶在这个里边，全部精神，拼命晚上二十四小时不睡觉都弄不过来。你只要一照，你就立刻发现。我想人人都有这个本事，人人都有这个能力呀！可怜的就是，嗯，就在那里！

所以他这个地方告诉我们，千万不要找人家过失。固然是老师的过失不可以找，别人的过失也不可以找。我们现在说，这个不修行，不行！因为这个习性已经非常厉害、非常厉害了。我们缘法，跟法相应的心，没有！可是一直一天到晚在那散乱当中，这样。随便一点的风吹草动，你眼睛就……喔，这样！然后看见，无非是看见，都是看见人家的过错，这个毛病就在这里。然后呢因为过错，分别那个邪妄分别的是非，然后斗争，然后造业，都在这个地方来的。所以只有一个办法——回过头来看自己。你一旦看见了，不要说老师的过失绝对不敢看，没有一个人的过失你敢看见哪！你哪有时间去看那个，一看见自己的过失——下地狱，啊，那个油锅，那个刀山，等在那里呀，你怎么有时间去肯一步之错！那个油锅就等在这里。就是「法不相应实由此，勤加忏悔常忆念！」

离轻蔑杂染者，谓极敬重法及法师，及于彼二不生轻蔑。

然后呢高举不可以，轻蔑也不可以。不轻蔑应该怎么办呢？「谓极敬重法及法师，及于彼二不生轻蔑。」法跟法师不要一点点轻蔑，要恭敬他。

不应作意五处所者，

这个五样东西不要，特别的，我们很容易犯的，哪五处啊？

谓戒穿缺，

这个地方不一定持戒，换句话，他自己的行持不够。「穿缺」有它特别意义，简单一点说，他自己好像做不到。这一点我们要了解，固然可能的，做不到，实际上他做到了你看不见。千真万确的！以我，不要说过来人如何高妙我们看不见，拿我们眼前来说，大家都说：眼前的时候，我跑遍了台湾就看不见一个人！我却是看见很多善知识哦，我的受用就在这个台湾得到的，千真万确！现在还有，眼前也有哦！那你们只要好好地去学，我保证将来你们都会看见的。所以说你不要看人家呀，你真正过失改过了以后，那个时候你才会晓得这个善知识的行相，千真万确的事实！这一点特别重要，以后慢慢地、慢慢地随时来说明这件事情。然后呢？

种性下劣，

我自己的出身高贵，这个人好像他……这个身分很低的样子。

形貌丑陋，文辞鄙恶，

长嘛又丑陋，「形貌丑陋」，讲起来的话，文辞嘛又鄙恶。人家讲的是非常文雅，典故、典章等等，他那个出起口来的话，好像很粗鲁的样子。

所发语句粗不悦耳。

别人跑得来告诉：「哎呀，某人你真了不起、你真好！」他又跑得来告诉：你这个不对，那这个不对！诸如此类的。因为你听见了，

便作是念，不从此闻，而弃舍之。

唉！这地方没道理，那听不进你跑掉了，完了！跑掉了，没有希望了！

如《本生》中亦云：

那么应该怎么办呢？应该怎么办？佛陀告诉我们：

「处极低劣座，发起调伏德，

你自己把自己放在最低。这个不一定是叫你坐得最低，叫你心里面放得低低的。换句话说，你一定要把那个慢心拿掉：哎呀，我是最差的，我要努力去学啊！那个你能够「发起调伏德」。我们修学佛法三个步骤：戒、定、慧。戒

的名字叫调伏，调伏什么？调伏烦恼。本来你这个慢心高得不得了，欸，你能够这样做的话，跟法相应了，马上调伏你的烦恼，那个时候你才有机会，法水才能够进来。所以「慢如高山，法水不入」，像高山一样，它尽管甘露下下来，流掉了，没有用！现在你把它反下来的话，进来的，啊，那对了，才能够调伏——德相。那个时候，

以具笑目视，如饮甘露雨，

唉呀，你欢喜呀！就像饮甘露。甘露是治我们一切病的，现在呢治我们生死病。反过来，如果你没有这个，你拿这个心情去的话，你也能够得到这个法的滋润，体会到这个法的美。说：

起敬专至诚，善净无垢意，如病听医言，起承事闻法。」

恭敬、专一、至诚，这样地来净化自己的内心，调善我们的内心，把心里的脏垢，彻底地净除干净。这个时候，有个什么现象啊？你不会论这些是非，就像个病人，一心一意地听那个医生招呼。我们现在是无明大病，听那个佛、法、法师告诉我们这个法药，然后一心一意去承事他，去听闻，这就对了。前面就是告诉我们准备。够不够？嘿，还不够。这个真正听闻的前面，已经有了，后面这个正听的轨理，究竟说起来，还是一个听闻之前的条件。下面，说：

正听轨理分二：一断器三过，二依六种想。

「正听轨理」，正式听闻的轨理。实际上这个里边还有，还有的留到下面讲，我们一步步讲下去，自然会分得清清楚楚。所以现在好，没错，前面的障碍扫除掉了，用什么方法？思惟听闻佛法的殊胜利益，把自己不想去听，不愿意去听的拿掉了。那么听的时候又是产生种种，不但得不到好处，而且啊反而反效果的，又净化掉了，这样。所以那个时候可以正式听闻，又分两方面：一个是障碍方面，另外一方面，反面的，正面的。反面的，自己的过失，叫「断器三过」；正面的，还要具足这样的条件，「具六种想」。

今初

他告诉我们，哪三个过失呢？他先说明：

若器倒覆，

这第一个。

及纵向上然不净洁，

第二个。第三个，

并虽净洁若底穿漏。

说倒了的器具，像那个杯子一样的。这个杯子这样摆，不行，那个法水进不去。然后它向上，但是那个杯子里边有脏的、有毒的，没有用。然后你把它洗干净了以后，那个杯子下面有一个洞，漏掉了，也没有用，这很明白。那么现在我们修学佛法也是一样。所以他说那个杯子，

天虽于彼降以雨泽，然不入内。

这是第一种情况。如果倒过来的话，盛那个甘露，不能，进不去。你把它倒过来，不再倒了，向上了。向上仰了，但是里边脏，

及虽入内或为不净之所染污，不能成办余须用事。

你不能用这个东西派它用场。

或虽不为不净染污，然不住内，当泻漏之。

虽然没有脏，然而不住在里边，漏掉了也不行。这个比喻，比喻什么？比喻我们现在听法的时候，也是一样。

如是虽住说法之场，然不属耳，

听法的时候，第一个呢，「不属耳」，就是根本耳朵没放在这里，而他在那里听法。我们呢，两种情况，心里面胡思乱想，乃至于有的人，平常我们上课有这种情况，在学校里，老师上课，抽屉里面拿了一本小说，就在看小说。不看小说，胡思乱想。等到你散乱心过去了以后，打瞌睡，一点用场都没有，一点用场都没有！我们平常的时候聊天，聊了个起劲，叫你去睡觉，叫你不要聊天，做不到，可是听法的时候，他就打起瞌睡来了，一点用场都没有，一点用场都没有！这个实际上就是我们的业障，碰见这种情况，好好忏悔，好好忏

悔。这第一种情况。第二种情况呢？

或虽属耳然有邪执，或等起心有过失等。

他耳朵听见了，但是他心里面有邪执，「或等起心有过失」。他这个「邪」是错的，「执」，可以说两种，可以说一种。他没办法跟那个法相顺，他听见了以后，这个听不进，他有他的执着。也许他在这儿说：「哼！我在这儿可要学的参禅，他在这儿教我念佛，不行，不行，这个没有用。现在这个时候你还讲这个干什么！」诸如此类的事情，他心里面总有他的。还有呢等起心，就是他听了法，跟它相应起来的这种，他有他的特别的概念，这个里边有错误，没办法跟那个法相顺。譬如像我刚才说的，我自己以前的这种经验，我自己的过失。这个法师真正告诉我们：「某人哪，你该怎么办……。」我心里怎么想？「法师，你告诉我，我是个凡夫啊！」说多了，有的时候受不了，我乃至跟他说：「法师啊，我还是个凡夫啊！」这个就是等起心有过失。就自己执着在这个，牢牢地不肯舍弃自己错误的见解，就这样。那这个是一点用场都没有。

虽无上说彼等众过，然听闻时，所受文义不能坚持，

上面你一步一步拿掉了以后，那么很好了吧！听过了记不住，也不想去做记，那还是没有用，还是没有用！所以正规地来说，一定要全部精神贯注在这里。然后听的时候，还要不要说拿我的想法去想，你一拿你的想法去想就不相应了。真正应该什么呢？以菩提心相应的心，你晓得真正要学无上菩提，要学一切法。他现在在教，全心全意先听懂了他说的什么，照着他去做，这才是我们相应的。然后听完了以后，牢牢地记在心里面，这个是我们必须要的条件。

所以这个龙树菩萨在《大智度论》上面，一开头的就告诉我们，刚才那个偈子，我们真正修学佛法的人，应该有这种心情。看看：「专视听闻如渴饮，一心入于语义中。」就是全部的精神，全部精神它不是要瞪大了眼睛去看他，当你全部精神贯注在这里头的话，你自己不知不觉全部的精神啊，「专视」。这个专视，心志所在。换句话说，它真正重要的，心志在那里，你眼睛可以闭上，但是你全部心志在那里。有的时候，我们有人习惯听得来劲的时候，全部精神瞪大了。我记得我那个时候刚开始的时候，我就跟仁法师，我这个听了

法，听了，啊！全部精神在那里，眼睛瞪得大大的。仁法师常常跟我说：「不要看我！」可是我过了一下，眼睛又瞪得大大的，实在是！以后慢慢地跟了他才晓得他为什么说：「我晚上不能讲法。」以后我发现哪，他晚上固然不能讲，我也不能听。我晚上听了，我晚上也睡不着，全部精神贯注在那里，你自然而然就欢喜，精神就提起来，到那时候躺在床上睡不着。

所以我现在感觉很多人，听了这个打瞌睡，那实在不相应啊！这个东西毛病，只是种种善根可以，你真正要听法，不行的，专视！听这个法。那个时候就要像什么？像渴得不得了，啊，那是这样，看见那个水，你说摆在那里，你不去理它，会吗？当然不会啊！然后那个时候，「一心入于语义中」，你全部的精神听他，他讲到哪里，这意义把握住了，心里就相应了。你能这样的一—踊跃。听了法心里欢喜，欢喜啊！「心悲喜」。佛法相应的必然情况。

(编者按：《大智度论》偈颂，「专视听闻如渴饮，一心入于语义中，踊跃闻法心悲喜，如是之人应为说。」)

弘一大师走的时候，写了一个偈子，叫「悲欣交集」！一点都没错，你到那个时候法相应的时候，就会有这种心情，你也说不上来，你到底是悲啊、是喜啊！说起来是又悲又喜，悲——闻法之太晚，喜——从今天开始。实际上那个心情很混杂的，但是的的确确跟它相应。那个时候这种情况应该说；反过来我们应该听法，就应该有这种心情，这个是很重要的！所以他下面告诉我们，这么如果像上面这种情况，

由忘念等之所失坏，则其闻法全无大益，故须离彼等。

在这种情况下，听闻这佛法，没有大益。他写那个「大」字很有意思，还是有一点好处的哟！佛法这东西真了不起啊！哪怕你讨厌他，哪怕你在这个地方说辨别他：「是，你讲了半天，老是讲了半天，他自己呢？」哪怕你起了这个心，是，你起了这个心以后你要下地狱的，但是等到你地狱上面出来，还靠这个力量你又上来了。佛法之美啊，它必定有好处！必定有好处！但是要想得到大好处，却得不到。当然我们每一个人都希望他得到大好处，每个人绝不希望听闻了佛法，先下了地狱，回过头来再生天哪，没有这样的事。所以我们要想得到这个真正的大好处，一定要把那个过失拿掉。那么过失拿掉的这个针对的这个方法，所以叫对治。

此三对治，

是什么呢？

经说三语，

经上面怎么说啊？

谓善，谛听闻，意思念之。

听的时候嘛好好听，然后呢，好好地听完了以后，要去如理思惟，这样。

此亦犹如〈菩萨地〉说：「希于遍知，

你要希望得到这个，你一心好乐希求这个——遍知，正遍知，就是佛陀智慧。那怎么办呢？

专注属耳，

全部精神贯注在这里，把耳朵听在那里。

意善敬住，

这个意，你心意要善、要敬，安住在这个地方。

以一切心，思惟听闻。」

全部精神去听，这个是论上面告诉我们的。完了以后，经上怎么讲啊？我们每看经典，尤其是大乘经，它一定说，比如哪一个人听闻，启发那个间了，佛陀就说：「善哉！善哉！」好极，好极，你问这个问题啊！然后呢他一定告诉我们：「谛听！谛听！善思念之。」这个话，不一定用这种方式，可是很多经典上面都说这个，「谛听、善思」。平常我们看见那个佛经上面，好像这两句话无关紧要的，场面话交代一下，这个地方就告诉我们，这两句话是何等重要！

所以本论的真正殊胜，列为四个大科，而这个是第三个主要的。你没有这个前面的准备，告诉你这个正文没有用。你有了这个准备，来了。根据哪里呀？佛经上说得清清楚楚。所以我们现在说，不要人讲啊，自己可以看看佛经就看懂啦！那这种都是天才。天才是当然的，普通一般人是绝不可能。经里面这个「谛听、善思」，有这么深刻的意义在，平常我们不了解；你了解了，你

就做到了，那个时候你就步步向上了，步步向上了。那么这个是断器三过，这个过失要断除掉。断除了过失，然后呢，正面还要具足这个条件，要具六想。

依六想中，

这个最起码的。不是说单单那个三个过失断掉了，后面还要有。不过这个地方最前面的，最起码的这个要除掉。同样要具足的，要六样东西。这个六个东西，第一个，

于自安住如病想者。

听闻佛法，第一个，先把自己，说我现在在病当中。

如《入行》云：

这个《入行论》是叫《入菩萨行论》，《入菩萨行论》。我们《大藏经》里这个名字不叫《入菩萨行论》，叫《菩萨集学论》，好像这样，我一下忘记掉了。这是寂天菩萨造的，可是我们《大藏经》里面说这个是龙树菩萨造的。寂天菩萨是龙树菩萨的弟子，我不敢肯定这两个是一、是二？说不定是寂天菩萨，又把他师父说的这个内容增加修改一点，或者是我们传的人译错，这个不敢肯定。他怎么说？

「若遭常病逼，尚须依医言，况长遭贪等，百过病所逼。」

说如果你遭到了一般普通的病苦所逼恼，那个时候你怎么办呢？一定要找医生，听照着医生的话去做。何况我们无始长时遭到三毒贪等，各式各样的百病。这个百过不是一百样哦，这个「百」字，泛百，我们说泛百，泛百，是所有的。因为我们在无明长夜当中，我们没有一样对的，没有一个地方对的，全部都是错的！我们为这个大病所逼，居然不知道。现在我们生了一点小病：哎呀，我感冒，我头痛，我要去看医生，我在这躺一下。现在我们这么大的病居然不管，这个人真可怜哪！所以第一件事情这个要了解，你了解了，你才肯去找医生，那个时候你听了有用。所以他下面解释：

延长难疗，发猛烈苦，贪等惑病，于长时中，而痛恼故，于彼应须了知是病。

说我们无明长夜当中，而这个病很难把它治好啊！的的确确很难、很难

哪！而这个病，发猛烈痛苦，我们眼前一切问题没有一个例外，都在这个里边。是什么？「贪等」就是三毒，举其纲要，整个说来，我们平常说的，以天台的说法，见思、无明、尘沙，总之，没有一点点例外的，都在这个里头。时间呢，无始以来，没有一分一秒曾经脱离过。这个痛苦得不得了，身上嘛痛苦，心上嘛懊恼，对于这个地方才是应该知道的，知道这个是病啊！

迦摩巴云：

那个祖师就告诉我们哪，

「若非实事，作实事修，虽成颠倒。」

这是说假定你修行，修行而修又修错了，这个不对，颠倒啊！但是多多少少还知道修行啊！我们现在什么，我们现在的状态怎么办？

然遭三毒，极大干病之所逼迫，病势极重，我等竟无能知自是病者。」

现在我们什么状态？我们遭到三毒大病，啊，这个病是大得不得了，大得不得了！我们起心动念很清楚的，好的境相现起的时候，心里面觉得很欢喜，这是什么？贪相应法！非常明白。哎呀，你这个欢喜，这个好！在贪当中，跟着它去掉了。不对的境界现起的话，你又觉得这个不对劲，这嗔相应法！不在这个当中，什么状态？痴相应法！请问大家每一个人仔细检点、检点看，有没有一个时候跳开这个的？可怜的是，可惜的是还不知道，还不知道，病大得不得了！醒来的时候是如此，睡觉的时候也是如此；上天的时候是如此，下地狱的时候还是如此；小的时候如此，老的时候还是如此。唉，「病势极重」，我等不知道这个是病，这第一个要知道的。想想看对不对？如果你听法，对这个不了解，那没有用。你了解了这个，一心一意才要晓得，我这么大的病，就会推动你去做了。

平常我们常常说，哎呀，我现在感觉到要去修行佛法啊！这个的的确确，在座的诸位，不要说出家人是这样，在家人也是这样，都是很难得，有善根，要修行，要了生死！但是啊，要修行，但是你真正跑到那里，觉得：哎呀，提不起来，就是没劲。为什么？没有力量推动你。你不晓得自己病，如果你晓得自己病的话，这个推动的力量，必然。就像比如我们坐在这里，叫你去动一动，千难万难。一下忽然地震了，嘿，就是你生病爬不动，站起来跑得个快！

我想这个我们人人都会体验到吧！眼前很简单，哇，马上地震了，你马上跑！头痛也好，脚痛也好，什么病都没有了，因为这个力量推动着你。他现在告诉我们，假定你知道自己有这个病的话，你会一心一意去求了。所以他教我们具六想，它不是空话，有绝大的道理在，本论的真正殊胜的地方也就是这个。

菩提道次第广论 手抄稿

第 11 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十一卷 · A面

前面那个过失在的话，你没用。然后呢过失去掉了，推动的力量没有。现在告诉你，一步一步地来。现在你有了这个病，进一步要怎么办哪？欸，要去找医生啊！那么现在这个医生是什么？法师。所以说，进一步，

于说法师住如医想者。

对于说法的这个法师啊，这是医生。

如遭极重风胆等病，便求善医，若得会遇发大欢喜，随教听受恭敬承事。

假定我们遭到了病，病去求医，而找到一个真正的好医生啊，觉得好欢喜，啊，好啊！一定跟着他所告诉我们的，然后恭敬承事照道理去做，这个不必说，人人都会。哪怕小毛病，哎呀，你一下治好了，你一定去找他，再远一点，如果大毛病的话，那不惜千里万里地去找。所以同样地为什么前面第一点，要教我们知得病，你晓得了病，你就拼命去找。那么找谁呢？找善知识，所以他下面说：

如是于宣说法善知识所，亦应如是寻求，

我们真正的善知识也是这样，就像你有病一样。所以第一个条件你有了，第二个自然跟着来。

既会遇已，莫觉如负担，

碰到了以后不要觉得这是个担子喔！

应持为庄严，

这两句话，非常重要！我们现在啊遇见了善知识了，善知识啊，平常真正的善知识，他不是说这样话：「哎呀！你好难得哦，你有善根哦！你怎么样哦！」然后呢，假如你念一点书他又捧你：「哎哟，你是个大学毕业哦！」乃至于「留学哦！」你就轻飘飘地坐在那地方，「好了，好了，你在这个地方！」像凤凰那样捧你，完了！没有用。反过来，倒是他处处磨折你啊，嘿，

那说不定行。他如果真的有本事磨折你，那你真的碰到了，那时候你千万不要觉得这是个担子，那是个真正的庄严。同样的道理，碰见个好医生，他有本事跑得来的话，要该动手术，要该什么，就老实不客气地就这样来了。当然现在这个医生啊，都是用种种地方，用糖浆来哄你。以前不是的啊，真正的好医生针对着，譬如说这「良药苦口利于病」，「忠言逆耳」也是一样的「利于行」。修行亦是如此，我们有这么大的大病，一定针对着这个地方来的，所以你千万不要觉得这是一个负担，要把它看成庄严。

所以在这里我的的确确请了几本书，譬如《一梦漫言》，那是我们清初明朝末年，见月老人写的。历代祖师的传记，特别是《密勒日巴尊者传》，它有特别意义，你们好好地看，我们不是说学哪一宗、哪一派，就看看人家为什么有这样成就的。然后，你不妨更大一点，看这个《大般若经》的常啼菩萨、《华严经》当中的善财童子，他怎么承事善知识。我们现在不要说伺候善知识，给他做一点事情不行，他样样东西伺候你，你还觉得不满意咧！那是我们跟法不相应啊！跟法不相应啊！

不要说别人，就像我这么，我自己觉得已经很不成气候了。我的老师，今年春天我请到他莲社去的时候，下面有这么多同修，我晓得这个同修不晓得老师怎么办，我自己来。他们吃那个茶很特别的，就是偶然一次做了，我一定要尝尝，味道不对，全部重来，一定自己去弄。所以因为我没有真正的相，做得比较差，的的确确不如那些祖师们，可是我觉得比你们稍微好一点，所以我坐在这里跟你们讲，我但愿你们每个人比我好，那恭喜你们。这个地方注意，遇到了以后啊，千万不要觉得这个负担，因为这是庄严，这个是什么？这个才是真正的庄严。当年，我这个师长告诉我，说现在说你几句听不进啊，将来你会懊悔的啊！我好几个老师说，他说他呀，现在一直懊悔现在没有人骂他啦！我现在才感觉到，一点都没错，一点都没错。要怎么办呢？

依教奉行，恭敬承事。

你照着他去做。我们现在是依我行事，总是尽管讲完了以后——他讲他的，我就不听他，他也莫奈何我。唉！这个还算是好的，你不给他对嘴，已经是满好的。这个就不相应。所以一定要依教奉行，而且一心一意地恭敬去承事他，这个是相应的。所以

《摄德宝》中作是说故：「故诸勇求胜菩提，智者定应摧我慢，如诸病人亲医治，亲善知识应无懈。」

下面告诉我们，说真正要求无上菩提的这种人，应该怎么办呢？「勇求」。修学佛法两个必要的条件，第一个正知见，第二个精进行，没有这两样东西谈不到。正知见的确难，你有了正知见，前面的那些道理都容易解决。譬如我们前面说过了，我们平常看见的这种觉得做不到的事，你有了正知见，理路上面都清楚，是啊！怎么会做不到呢？必然做到的。就像刚才说的，你一天到晚看人家不是，你了解了正知见的话，怎么可以看人家不是啊？眼睛专门看着自己，就怕出一点点小毛病，道理很简单嘛！现在在这个娑婆的恶世当中，一下不小心就出大毛病。就像现在这地方遍地盗贼，你在这个地方眼睛瞪大了，就看一个小偷把你东西拿走，就怕一个强盗来把你东西抢走，你怎么可以东张西望啊？这个很明白的事情啊！你一望别的，你就完了！所以，啊，听懂了，一点都没错。可是这个你说你得到了正知见没有？还没有，只是人家告诉你的，你思相应慧产生起的时候，你就有了正知见了，这个道理下面会讲。

下面呢，要精进行。你懂得了，就是你相应了如果不精进，还是没有用，你原地踏步，何况我们现在在门外，不晓得在哪里，目标都没有做到。那个时候真正求法，一定要是勇悍，一定要勇悍！我们不必说那个大善知识如何，所以一跑到这里来啊，我感动不已，我已经久已仰望我们这老和尚，来了以后，果然不错。我那天跑到医院里看到病房里面去，他昏迷不省啊，张开了嘴巴在那儿念，听听干什么？他一下子念念赞佛偈，一下念阿弥陀佛，一下念这个，表示他脑筋一直这个。回来了以后，我们说，唉呀，老和尚，现在这里你是我们的精神支持，你好好休息啊！欸！他早晨一听见这个铃声，睡不住了，要去上早殿。那我们现在呢，「唉！这个早殿实在是，最好摇了铃了再睡一下。啊，这么早起来！」这个所以是真正的原因在这地方。心里面实在是，叫你做一点事情，委屈得不得了，这样。总是觉得：啊，这个营养也不够。然后呢，叫你早一点进去，跑得去，这空气又不好，不晓得在想些什么啊！这是心里面哪，问题就在这里呀！

这个真正有正知见，真正精进行的人，这个是「智者」，真正有智慧的人，现在我们要学。那时候，最主要的、难克服的——摧我慢。这个我慢倒不

一定是说，处处地方我对、你不对。就是说，当处处地方你以我为主的这种心情障碍着你，这个是我慢相。所以这个我慢，它叫「我见、我慢、我爱、我痴」，见解固然是我，然后我爱、我痴，你保护着我，也是我呀！唉呀，总觉得这样子受不了，你要弄这个！就这种我爱，这个无非都是在痴相当中。你真正地修学佛法，这个东西彻底要扫除，彻底扫除，你就成就了。现在因地当中你怎么办哪？我懂得多少就下多少功夫，那时候随时注意：欸，它又来了，拿掉它！你能够拿掉几分，你就跟法相应几分。因地当中这样去，慢慢地果地当中慢慢地来了。

所以现在大家总是修行很难哪！哎，就我现在了解，天下没有比修行更容易的事情。嗯，大家听了话，觉得这个怎么会啊？那我马上理路告诉你。你要学开汽车，说现在很容易，到处有；对不起，没有汽车，你能吗？有了汽车，没马路行吗？有了马路，没汽油行吗？有了汽油，没人教你行吗？你还在这种条件哪，骑个脚踏车乃至于，对不对？做任何事情欸！可是修行啊，嘿，你自己的事情，你只要……脑筋坏了，不行！脑筋坏了做什么事情不行，你只要脑筋好的人，你起心动念，莫非是这个，对不对？哪一样事情比修行更容易的？它不要任何条件，就坐在这里也在修行。然后你做别的事情的话，白天你忙完了，晚上总要休息吧！欸，修行，睡觉你也在修行。做别的事，你吃饭时总要停下来吧！它吃饭也在修行。所以你真正懂得了，二十四小时无处不在修行，二十四小时无处不在净除罪障、积聚功德，修行这么容易喔！

为什么原因得不到？没有正知见哪！没有精进行啊！现在我们要怎么办呢？第一个摧我慢，亲近善知识，听闻正法，如理思惟，每一个，不是说四个步骤分段喔！你任何四个当中走到一个，你就在修行当中。所以现在我的感觉，大家求，真难的、最难的就是求到善知识，而求到善知识真难的是摧伏这个东西，你只要这个找到了，下面问题都解决了。净土法门，也就是这个原则当中的一个特例，一个特例，这个以后再讲。

「如诸病人」，像病人亲近那个医生，这个善巧的医生哪，嘿、嘿！遇见「亲善知识」，应该不要懈怠，真正亲近善知识不要一点懈怠。这个《华严》上面特别示给我们看，这是所以善财当中一生取办的原因。佛法不难哪，千真万确一生可以成功啊！问题在你如理不如理啊！想想看，别的东西都那么难，

修学佛法这么最容易，别的东西都可以间断，修学佛法可以二十四小时不间断，当然一生取办嘛！问题在哪里？就是前面那些关键。你只要那个关键一步克服，每一个人都是善财童子，《华严》当中，真正圆满的地方就在这里。

所以我前面一再说，你懂得了这个佛法——本论，你就晓得《法华》、《华严》的差别在哪里，佛出世的精神在哪里。其实《法华》真正的意趣，还是通于《华严》的，我那天提了个头，这地方顺便说一下。欸！怎么是《法华》明明讲的，好像它转了个半天。欸，《法华》里边那是个公案，我随便提出来噢！大家如果没有听过的，以后慢慢地回味，如果晓得《法华》的，马上就会懂得这个公案。

《法华经》一开头的时候，授记那些声闻等等，一个、一个，以至于凡夫，「小低头，一合掌，皆已成佛道。」授记这个，但是都是远得不得了！所以这个才是佛出世的究竟意趣。为了证明这件事情，那么多宝如来那个塔来证明，然后呢，透过所有的化身释迦如来的与欲以后，开了这个宝塔的门。最后说，大家觉得那个，跟这个来的人说，那好啦，我们现在回去了吧！欸！那个时候释迦如来怎么说？「慢慢地，慢慢地，你先不要回去，看看我们这个世界上面弘扬《法华经》的效果如何？」说完了以后，文殊师利菩萨来了。从哪里来？从龙宫。哎呀，说无量无边的人，那个时候干什么啊？他在说《法华经》。所以说，「啊呀，你在干什么？」「我在这地方在龙宫当中说《法华经》。」所以，说「欸，那么你在这地方说《法华经》，说的效果怎么样啊？」「你看！」结果他说完了，龙女出来了。「八岁成佛」这个公案，大家晓得吧？晓得，马上转过来！

当然这里面还有很多关键。说明了……我们从这地方看，就是说，文殊师利菩萨就在那个龙宫，给他们说佛出世的……你不要看，把那个《法华》不要看我们现在这个《法华》，就是说《法华》的真正意趣的重点、概念，你要把握住——佛出世的真正重要的关键，是「开示悟入佛之知见」。佛把他无量无边证得的真实内容和盘托出，告诉众生，也教你去做这个，这个才是《法华》的真正意趣——所以实际上，就是最直接的成佛的这个。文殊菩萨说：「我在龙宫里面讲这些，效果呢？你看！」马上就有一个龙女她听了发菩提心，当下成佛！不是吗？我们真正了解了，你要从这地方去着眼，才了解佛法的真正圆

教可贵的地方。这个绝不是说单单圆教喔！通于我们一切众生的。

这里还有一个：妙咧！就是佛在这地方说《法华经》，那些人都是转了个半天，结果另外一个人说《法华经》，还不是佛，是菩萨讲的，在龙宫当中，讲了半天就一生取办。你们有没有注意，有没有疑问哪？这些都是大关键的问题喔！这个公案，就在《华严》上面得到了最佳的答案。《华严》是最了不起的一个经，但是佛没有说耶！刚开始的时候〈世主妙严品〉，是世间的那些人，拿我们世间来说，也可以说，哎呀，土地、神王，一个一个都在说。什么地神、天神，哪一个神、哪一个神，以至于通到菩萨——佛没有讲！一直到最后，善财童子五十三参，参的人也是一样，第一个是和尚，第二个是和尚，下面后头都是在家人，最后一个是和尚。当然里边还有包括这个比丘跟比丘尼呀，那么尤其是后面那个什么地神、主林神、主风神、主什么神，也是这些啊！欸，奇怪咧！佛亲口讲的，大部分的弟子就是罗汉；结果那个地方佛没有讲啊，就让善财童子一生取办，这么一个内容。

然后在《法华》里面，也是同样的，喏、喏、喏！佛在那里说了那么多，他就说：「我呀多生多劫教你们哪，你们总是不能听我的。所以我虽然雨那个甘露雨下来啊，可是你们只能接受一点点。小草嘛吸收一点点，长一棵小草。中草嘛吸收多一点，长个中草。大草嘛吸收多一点，长个大草，以至于树也是如此。所以啊，虽然我是把最好的法给了你们，你们就转了大圈子啊！」

你们说，这个对我们有用吗？有用。那地方我们就仔细反省一下，善知识给我们讲了以后，我们是不是依教奉行了？我们听了：「唉呀，不行啊！我现在是个凡夫，教我做这个，做不到啊！」那是什么啊？你完全排斥在外头。那就是我就是吸收我那一点点，说这是小草，或者是中草，或者是大草。你能够「依教奉行，恭敬承事」，能够「勇求」的话，那对了，你一生取办！概念就在这里，清楚明白。想想看，对不对？所以这个是第二条，啊，晓得自己病——找医生，找了医生以后怎么办哪？要吃药啦！所以

于所教诫起药品想者。如诸病者，于其医师所配药品，起大珍爱。

那么医师现在开给你那药品了，照着去好好地做。

于说法师，所说教授，及其教诫，见重要已，应多励力，珍爱执持，莫

令由其忘念等门，而致损坏。

佛也是一样，像医生一样。佛没有办法把我们哪，叫你说加被你，让你成佛。佛只是如理地把他悟证的法告诉你，你如法行持，很清楚，理论是如此，事实也是如此。没有一个佛例外的，都是大慈大悲，没有一个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。如果是他能够把我们转化成佛的话，当然绝对会做嘛！现在做不到，明白表示就是这样。所以每一个佛都是说：「我没办法把你转化成佛，我只有告诉你怎么成。告诉是非我不行，然后呢，成不成是要你如理去行持。」医生跟佛一样，他告诉你这个教诫，你听了这个教诫以后，然后呢，说哎呀，这个重要啊！应该怎么办？「应多励力」，要努力，这个才是我们珍爱执着之处。我们不应该珍爱执着这个我，「唉呀，我这个不行啊！」不应该执着这个见，不应该执着这个情，应该执着这个法，你能这样做，那么就对了。

翻开《菩提道次第广论》第十八页。这个六想当中，第一个自己病——无明大病，无明大病，这是一切病的病根所在，这是我们修学佛法首先必须应该认识的，这个概念非常重要、非常重要！现在所以大部分人，说听懂了道理做不到的根本原因，实际上就对于这一点没有正确的认识。认识的都是文字上的，然后把那文字上的还告诉别人去，结果有一点功效，种下一点善根的种子。但是对于整个的佛法来说，眼前产生不了功效，不但产生不到功效，反而成为斗争之因。这是我们应该为了这个，要深深地痛心疾首努力改过的，努力改过的。那么这个关键，本论顺着次第一步一步告诉我们，就是告诉我们，怎么样把听闻的道理应用在身心上面，净化罪障，然后呢，把烦恼慢慢地净化，积聚资粮，净除自己。等到你自己能够净除了，那个时候进一步去告诉别人，这个才真正弘法。

所以在座的各位，尤其是这里非常难得，将来出去都是佛门龙象。说到这里，我勉励各位同修啊，大家应该有这个志趣，不要忙着去说法，千万不要忙着去说法，像普通这样说法，已经很多人啦！我们应该进一步提升我们自己，至少把这个法懂得怎么净化自己身心，那个时候才告诉别人，帮助就大了，帮助就大了。法的真正的目的是净化身心，你要净化，你至少晓得自己毛病在哪里，这样。所以不是说贪、嗔、痴啊，文字认得很容易，要想认得自己这个身

心上贪、嗔、痴的行相，这个是重要的。认得了，还要晓得怎么去对治它，它有什么缺陷，对治了有什么好处，就是这样，这些都应该要知道。

第一点呢，说要晓得自己是病，因为有了病，所以就努力去找医生。你有了这个，然后那时候找到的医生，你觉得这个医生就是我的最好的庄严，医我的病。你没有这个概念的话，那就麻烦就来了，麻烦就来了！我们跑到哪里呀，要去求学问的。求学问，这是世间的，我们反正付一点学费，然后呢这个老师求一点学问，就是如此而已，大家互相这么交换，世间的交换。尤其是现在这个时候，老师说一点什么听不进的话，他自己就不服气，大家就争执。现在佛门当中也都是如此，这是一点用场都没有，一点用场都没有。

所以我昨天已经鼓励大家看看这个祖师们的传记，不管是中国的……可惜的现在西藏的祖师的传记比较少，还有偶然有一点印度的传记，尤其是《密勒日巴尊者传》。我所以鼓励大家去看，看看他们是怎么成就的，必须要师弟之间有这样的关系，那么你才能够真正地调伏自己的烦恼。要不然自己心里面都是这个烦恼，这是讲的佛法都是空话，都是空话。那么所以这个第二善知识。

找到了善知识呢，他的教诫就是药品，拿这个药品干什么？然后你进一步要去治病。所以我们看第四，十八页的第五行文字：

于般重修起疗病想者。

现在呢，我们知道有病，找到医生，得到医生开的药，紧跟着自己去吃药治病。那么在世间身体上的是吃药治病，然后呢，在出世，我们整个的身心上面，是照着这个法师所开的这个法药去修行，这个才真正修行。你懂得了这个去修行的话，不管你做什么，都在这儿增长功德，净除这个罪障。拜佛、念佛、参禅、早晚课、听经，乃至于你睡觉吃饭，没有一个地方不是。也许我们说：「欸，古人哪，他说穿衣、吃饭哪，无不是道，那是开悟了以后的事情啊！」这是没有错。但是开悟是对我们现在来说，这个结果，你因地当中，要怎么样做才能够感得这个果？假定你因地当中一点消息都没有，请问那个果能天上掉下来吗？佛法会是讲天上掉下来那个果吗？当然不会。

那么现在我们因地当中应该怎么办呢？这就是修行。闻、思两个阶段应该怎么修？拿这个闻思阶段的修作为因，你才能够感得得到这个，说修相应的这

个果呀！这样的，这个次第非常清楚、非常明白。那么对我们现在来说，目前这个完整的教授告诉我们的就是这个。所以你要了解它，然后呢，在起心动念之间都跟法相应，拿这个心念在日常生活当中行、住、坐、卧，这个才是真正修行。所以我们现在下面看文：

犹如病者，见若不服医所配药，病则不瘥，即便饮服。

就像病人哪，他很明白地看见，欸，这个医生虽然开了药方，也给了你药，假定你不吃的话，那个病不会好，所以我们紧跟着要去吃。那么对我们现在呢，就是：

于说法师所垂教授，若不修习，亦见不能摧伏贪等，则应殷重而起修习。不应无修，唯爱多积异类文辞，而为究竟。

对于说法的这个师长，所告诉我们的这个教授啊，假定你不照着它去修习的话——修就是修改，那么习呢，这个就是不断地照着这个办法去做、做、做，就是这样。修改些什么呢？就是我们的行，以前我们的行啊，是跟无明、烦恼相应的，见、思二惑，这一点很重要。我们现在很多人都有一点小聪明，啊，觉得这个样的。这种小聪明，真正说起来是害我们的，无始以来害我们的就是这个。我们真正的唯一的救护就是佛法，所以第一个要把这个东西拿掉。那么我们现在这个小聪明呢，自己的见解，就是见惑，这个大怨家是这个东西；我们的习性呢，叫思惑，与情绪相应的。那么细的部分就是尘沙、无明等等，都是这个东西。那么要把它修改过来，但是一次还不行，所以不断地、不断地努力叫修习，不可以不修。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十一卷 · B面

那么，平常我们修学佛法重重难关。第一重难关呢，说我要修行哪，是不要听的。这个道理以前讲过很多，倒不一定是说他的错，因为看见太多人讲了说了半天哪，一点样子都没有，所以真正有志气的人，觉得那些人讲了半天没有用，我可不学那个。他这个志气倒是本身好的，但是这种情况是前面说法的人的错误，并不是说真正的佛法不要讲说、不要听闻的。

那么现在呢，第一个难关如果克服了，说真正要修行啊，你必定要懂得修行的道理，要懂得道理，要去听闻，结果听闻了以后他真正要做的，是照着去修习。欸，假定说现在呢听闻了，说我懂了、懂了，不修行的话，这个没有用。那么在这种情况下，变成什么？听得很多，觉得这个是修行，害了下面这个毛病，是「多积异类文辞」。你无非是做得可以说文字很通达，就是这样。啊！这个经上怎么讲的，中观怎么讲，唯识怎么讲，小乘怎么讲，大乘怎么讲……一大堆参考书，一大堆资料，把人家弄得是越弄越头痛，以为这个就是佛法。这个不是的，不是的！这一点我们要了解。

所以近代现在这个佛法，从清末开始又渐渐地恢复了，各宗各派的气象蓬勃。其中尤其是法相一宗，譬如像当年太虚大师也是，欧阳竟无先生也是，那么韩清净等等。我曾经听说过，很早以前听到过人家赞叹这个，后来我出了家以后，有机会看，人家就告诉我：「唉呀，这个法相这个东西真难学啊！这唯识呀，不晓得多少名词，越学越头痛，背得你晕头脑胀。」那我刚开始的时候我是欢喜念佛，也觉得有这个感觉，一直等到后来过了一些年，我总算幸运，自己的障碍除掉了。哎呀，我发现这个法相之美呀！美不可言！初机修学佛法，你只有走这条路，如果说你不走这条路，那条路我是觉得非常辛苦。当然，你宿生有大善根不在此例，因为你早就修过了嘛！

那么关键在哪里呢？这就是我的经验，假定你把它看成功单单是文字，那么这个麻烦就来了。有很多人哪，就宿生有这个习气，他是个念书人，碰见了书啊，书不怕多的，然后说得头头是道；说完了以后，也到此为止，对修行上面哪，更进一步，暂时停在那里。这种情况之下对于不欢喜念书的人，这是件

苦事情。

但真正的法相是这个吗？不是，指出来法的行相是什么，这个叫法相。你说贪，贪是什么样子？你说嗔，嗔是什么样子？你要认得它呀！那个时候，非要靠那个经论指授给你看，这个叫法相，是指这个，哪里是讲文字叫法相！这文字，只是法相百千万分当中的一个东西。所以你如果有了这个的话，经过它一指，你认得了，你认得了你才有机会净除它。你否则不认识，你说修行，去掉贪嗔痴，贪是什么？不知道。嗔是什么？不知道。你怎么去除掉它？很明白。像拔草一样，你说要拔草，跑到那地方去，茫茫一片，那没有用啊！

所以我常常说的，我这个善知识，当年我刚依靠他之前，我旁边有好几个人常常说笑话，说这个法师啊，大家已经出坡去了，他是做什么事情，拿起全部精神来就做。就出坡去了，跑到这个花圃里边、苗圃里边把那个草拔掉，他做的一定是最快，全部打起精神来。结果等到他拔过了，你就看，草固然没有了，菜、花也统统拔掉了。那时常常会笑，我那时候也笑，现在才慢慢、慢慢地，啊，我是觉得：所以问题就在这个上头，你必定先要认得。所以修行一定要两样事情，第一个正知见，然后精进行、精进行。我刚才说那个善知识，他两样东西都具足，正因为他具足，他那个精力他不会用在这种小事情上的，你叫他管这个，他很多事情什么都不知道，但是他真正的重点把得很牢。啊！我到现在所以对他始终一生佩服不尽、感激不尽，受用也从这地方来的。

这个虽然是个笑话，我是说明，现在如果说我们讲修行，固然你这个园圃的事情你不了解，那刚开始当然你可以样样拔掉，现在如果叫你去是种菜的话，然后你这样去做的，你怎么种菜？现在就是耕耘我们这个心田，你心里面哪一个是杂草，哪一个是应该保留你不知道，一股脑儿乱来的话，你能修行吗？而且要认得这个，就是说这个才是真正的法相，以后我们真的这个地方讲的重点，就偏重在这地方，这一点大家要注意、要了解。否则的话，是你自己对不起你自己，自己对不起自己。我们好好地世间可以做个很好的人，放弃了不干，跑到这地方来，那不是自己耽搁自己一生吗？

所以这个地方告诉我们说，不要多积异类文辞，然后你靠着这个指导你认得，认得了去做的话，那真省事呀！真省力呀！你心一动，那心相就记得了，晓得这是什么。然后呢，不对，你把它改过来；对了，把它增上，这个时候你

内心上面感到无比地欢喜，这个是法喜，眼前那些东西都动不了你。否则你一天到晚在这里直转，自己还觉得得意。你得意了半天，将来你下去，把别人也拖下去，这个东西很可怕的，很现实的而且。下面继续下去。

是亦犹如害重癩疾，手足脱落，若仅习近一二次药，全无所济。

说我们是修了，而单单修够不够？不够，所以前面告诉我们殷重修。什么叫殷重啊？哎呀，很郑重地、很殷切地。为什么要这样认真呀？因为我们这个无始长夜无明大病，就像我们现在害了很重的癩瘋病，这个「癩病」就是癩瘋啊！这个癩瘋害了以后，哎呀，这个会手、脚、鼻子、耳朵，不晓得什么地方，它会掉掉的。碰到了这么严重的病的话，你随便的一两次药的话，一点用场都没有，一点用场都没有。所以他说：

我等自从无始，而遭烦恼重病之所逼害，若依教授义，仅一二次，非为完足。故于圆具一切道分，应勤励力，如瀑流水，以观察慧，而正思惟。

说我们现在从无始以来，遭到这个烦恼大病所逼所恼。尽管我们现在得到了这个完整的教授，了解了这个佛告诉我们真正的内涵，你虽然能修，但是修一两次，不够，假定说我们不知道的话，更不谈，更不谈！所以我们真正说起来应该怎么办呢？应该「圆具一切道分」，要整个的内容要统统了解，统统认识，然后去修。我们在这个地方大家容或有一点疑问，说等到你样样了解了你做，怎么行呀？不，不是这个意思，我们要了解的。我现在举一个很简单的譬喻，譬如说我们要造一个高楼大厦，造一个高楼大厦，造这个高楼大厦，不是叫你一口气就把它造起来。要造高楼大厦，你必须把那高楼大厦次第步骤完全把握住，照着这个次第步骤去做的话，必定没问题。如果你把握不住这个的话，那么你东摸西摸的话，那个啊，摸得一无是处，一无是处，我想我们大家了解。

譬如说你随便造个小房子，你说没关系啦，反正地上草拔掉一点，大一点就是好了，万一觉得不对重来，可以。你造个高楼大厦你行吗？你一定要每个步骤弄得非常完整，绝对不是说要造房子嘛，反正我砖头水泥统统进来嘛就算。你把它统统进来了以后，对不起，他说那个要挖地基，你怎么办哪？再搬出去呀？搬出去了重来。你搬了几趟以后，钱固然花掉了，钢筋嘛烂掉了，水

泥嘛硬掉了，完啦！我们这个同样的道理，我们这一生哪，生命是快速得很哪！你浪费，要不了多少的话，一生就完了。然后养成功这习惯，下一生这又来，匆匆忙忙地就碰上就碰，等到你碰完了，觉得不对重来的话，这一生又完了。那个还算是你没出大毛病喔！如果出了毛病的话，下一生人身得不到，就到地狱去啰，这一转不知道什么时候出来喔，那是个事实欸！

所以他说的「圆具一切」，那是你把握住，像比如说我们造房子，我不急着去造。先哪，我造这个房子要多大，然后请一个好的建筑师画一个蓝图，这个次第怎么一步步上来。表面上面你没有动，可是你将来要嘛不动，一动的话一路上去，高楼大厦成功了，这不是就是很简单吗？所以一开头我特别告诉大家，你们记住《华严》、《法华》的这个真实的境界，拿着这个好好地，这样。我们真正去做时候，一定是一门深入，相当于我们造房子，我们真正做时候，一定是照着这个次第步骤完完整整这样，这条是「大王路！」本论的真正可贵的地方就在这上头，真正可贵的地方就在这个上头。那么把握住这个，那去努力；做的时候呢，「如瀑流水」，这个瀑流水像瀑布一样，万马奔腾，永不停迟地这样来。

他这个地方叫我们修行啊，有意思！不是说叫我们：你赶快去拜佛，赶快叫你念佛，赶快你去参禅打坐。他叫我们干什么？「观察慧而正思惟」，这是我们眼前真正应该做到的。这观察慧跟正思惟是什么意思？我们凡夫之所以为凡夫的话——愚痴、邪见，我们要想破除它的唯一的正对治是智慧，智慧，说闻、思、修慧。闻是从善知识那里开始的，然后从善知识得到你正确的教授，这是从外面来的。你听懂了以后，你开始的第一步什么？就是思惟。那个思惟，就是不断地把听懂的道理观察，欸，这个对不对？这个错不错？这个是什么一回事情？要观察的什么？要观察自己的心行相，这个是非常重要的一件事情，所以它叫「内明」，所以它叫内明。

所以古来人哪，古德们总是告诉我们：销归自性、销归自性。什么叫销归自性啊？哪，就是回过头来，你在你自己的心性上面找这个问题去，这个才真的法相，这个才真的法相。而我们心性的所以起心动念，哪来的啊？有几个原因，简单地说，第一个，就是心里的种子，无始的识种，外面是外境的引诱，带上根，「三事和合触」。因为世间讲心理的，好像是心理跟物理，内、外是两样事情，佛法不是，这个我们要了解的。也不是心物一元论，它是个缘起

论，当我们谈到一个心理行相的话，一定有外面的东西在里边。你看见这个人，这个人对你笑一笑，欸，你觉得很欢喜。你看见这个好吃的，你就贪；这个人对你瞪大了眼睛骂你几句，你就嗔，所以这个嗔贪的是你内心的，可是跟外面的外境却有这样的关系。这个我们以后再谈，我这里顺便一提。

那么所以在这个时候都要靠什么？观察，观察去思惟，这个叫作正思惟，叫做如理作意，我们修行的第一步是这个。因为我们经过观察，经过思惟，才晓得我们现在这个心里面哪，一天到晚无始以来的妄念如瀑流水啊！那么现在唯一的办法，说要阻止它，有种种：念佛、念法、念僧、念施、念戒、念天等等。而这个里边一个殊胜的法门，那时候你念阿弥陀佛，那个时候你心里面了解了，一心一意地去念。正在念的时候，当然！然后呢，你也不断地去观察，那个正知，观察这个叫正知，晓得它对了，就让它念下去，不对了，把它拉回来。然后在这地方开出来，你要对治这个，产生这样的功效是念佛；为对治这个，产生这样的功效是拜佛；然后要叫你去经行、要叫你去打坐，它那个中心，都在从这上面开始的。所以八正道当中啊，正见下面第二个是正思惟呀！这个次第有它的必然如此的，修行的最佳指导在此。

如大德月大阿闍黎《贊悔》中云：「此中心亦恒愚昧，长时习近重病疴，如具癩者断手足，依少服药有何益。」

所以下面这一个大阿闍黎说，我们的心哪，一直长夜无明当中啊，愚痴，为这个无明所遮盖，所以我们平常的习性、认识都是跟三毒相应的那个大病。这个病得就像什么？病当中最厉害的是癩疯，哎呀！那个手足都断掉了。现在要去治疗它的话，一点点药是不行啊！看下面：

由是于自作病者想，极为切要。如有此想，余想皆起。

这个是最重要的，你这个认识一起来，其他的都起来了。这个想啊，想啊，产生功效与否，对我们能否修行，产生的最直接的关系。现在这个道理，佛菩萨、祖师告诉我们了，我们能不能真的运用，就靠什么？靠能不能正思惟。就在正思惟之前，它还有一个关键，还有一个关键。所以，以后慢慢地、慢慢地我们会照着这个次第去讲，然后一步一步来修习。所以在这里，在这个地方啊，我明天会给大家简单地说明一下，以后我们这地方的进度。所以我说，我们这次的这个原则上面哪，这个学院跟常住是完全合起来的，完全合起

来的，希望每一位同修都得到这个相应的好处。那么假定说不这样，产生什么效果呢？

此若仅是空言，则亦不为除烦恼故修教授义，唯乐多闻，

假定说这个想、观念只是空话，空话——就是讲，讲得头头是道，说得天花乱坠；听，听得津津有味。讲完了、听完了书本一合，照样地如此这般，那这个就是空话，这个就是空话。这种情况他「不为除烦恼」，除烦恼才修那个教授，我们只是好乐听闻，这样的话没有意思。就像什么？

犹如病者，求医师已，而不服药，

找了医生不吃药有用吗？有用吗？

若唯爱着所配药品，病终无脱。

不能脱啊！这个地方我想我们在座的很多同修，可能会有这种念头：「是啊！我并没有不想修，我想修啊，但是为什么心里边就提不起来呢？」你们有没有这样的概念？有没有这样的痛苦？我想很多同修有。所以上次我曾经问过一个问题，说我们现在明明了解了，这个偏偏做不到，这样，关键在哪里？现在我们一定要从这地方找到病根所在，找到病根所在。实际上呢本论后面，这个所谓教授、教授，不一定本论啦，反正有圆满传承教授的话，都在这个地方，会给我们指出一条最好的路线来，最好的路线来。这条路线，那个善知识、佛菩萨会告诉我们的，所以这里要注意喔！修不修靠大家自己，如果说你不照着去做的话，尽管最好的方法，你会听得很欢喜，这个时候，没多大用处，没多大用处！

《三摩地王经》云：「诸人病已身遭苦，无数年中未暂离，彼因重病久恼故，为疗病故亦求医。彼若数数勤访求，获遇黠慧明了医，医亦安住其悲愍，教令服用如是药。受其珍贵众良药，若不服用疗病药，非医致使非药过，唯是病者自过失。」

这个地方先停一下。这个经上面告诉我们，大家身体上面遭到了这个痛苦，多少年来这个痛苦一直没有能够弄得好，那么因为这个重病所困苦所以找医生。找医生啊，好辛苦去求访，幸而找到了真正精采的黠慧、黠明，「黠

慧」就是很聪明的、明了，是的的确确的好医生。而这个医生呢，也的的确确肯帮助我们。现在这个医生是佛、大医王，他不但有智慧，了解怎么救我们，而且有悲心，也愿意救我们。而这个悲跟智，都是无上的大悲大智，了解圆满，没有一点点遗漏的。我们所有的病，病根、病因、治好的状态他都知道；然后呢悲心也是究竟圆满的，我们没有一个人例外的，他都要把我们救到最究竟的地步，不到究竟绝不罢手。那么在这种情况下，这个医生教我们要吃这个药。是的，现在我们受到了这个好药，假定不照着他开的药，告诉我们的方法去吃的话，这个不是医生的过失，也不是这个药不好啊，这是病人自己的过失啊！

在这里我觉得愿意诸位同修跟我一样的，自己闭上眼睛，想一想我该怎么办？我该怎么办？这是最重要的一件事情。所以现在我们幸运，遇见了、了解了这个法，以后要策励自己。我们常常觉得「我、我、我」，是！后面告诉要「我慢」，这个地方什么叫我慢？这个慢倒不像普通的慢一样，是我自己一定要做得起来！一定要成功它！所以我们现在经论上面告诉我们的，我们要跟谁斗？不是要征服别人，要征服自己的烦恼，这个就是大丈夫，这个就是大丈夫。你跟别人斗没有用，你不斗他，他到最后也是死的，天下没有一个人不死的。所以你不必去斗他，哪一个人都要死，再大的怨家仇敌他到最后他也要死的。那么只有一样东西呀！欸！这个烦恼啊，那才是永远存在的，你有本事征服那个烦恼，你才是真正的大丈夫，我们要有这个志趣才对！

如是于此教出家，遍了力根静虑已，若于修行不精进，不勤现证岂涅槃。」

现在我们普遍地都了解了，说五根啊、五力啊，这个那是止观的方法啊，假定不照着去做，做而不努力精进的话，那么没有办法真正地验证；没办法验证，痛苦不能了。所以

又云：「我虽宣说极善法，汝若闻已不实行，如诸病者负药囊，终不能医自体病。」

说啊，这个经上面佛陀说啦：我现在已经把最圆满的教法告诉你了，你假定不照着去做，那就像病人把那药背在身上啊，嘿！却医不好病。这个是经上

面告诉我们的，那个菩萨在论上面怎么说呢？

《入行论》亦云：

入行就是入菩萨行，我们修习菩萨人，怎么开始下手去做。

「此等应身行，唯言说何益，若唯诵药方，岂益诸病者。」

这个要身体做的，单单讲没有用。就像治身体上的病一样，要拿这个药吃的，不是叫你念的，单单念没有用处。所以呀，

故于殷重修，应当发起疗病之想。

所以对我们认真地修行，要晓得这个是在治我们的病，这个治我们的病。

言殷重者，谓于善知识教授，诸取舍处，如实行持。

喏，这个殷重修是什么？对于善知识告诉我们的这个佛法里边的诀窍、精要，哪一个该舍，哪一个该取，如实地、实实在在地照着它去做，这个才对。你要去做呀，它还有一个条件哪！

此复行持，须先了知，知则须闻。闻已了知，所有须要，即是行持。

所以你真正去做的话，你一定要懂得你怎么去做呀！你要晓得怎么去做，一定要从善知识那儿听闻哪！所以对自己来说，听闻是第一个关口，听了以后要的的确确地、如实地了知；那么照着这个所晓得的，照着它去深入，这个就是行持。讲起来，那个听闻很容易，实际上我现在才有这个经验，听闻不大容易。我以前曾经听说过一个故事，后来自己也亲自碰见了。相传以前那个军队里边哪，这样的，一个传令兵，不像现在这个电话、电报很方便，所以一个命令啊，他就叫这个传令兵来。那个传令兵传的时候很有意思的，在那个指挥官前面，把那个指挥官告诉他的如此这般讲一遍，讲完了以后，一定要叫那个传令兵，然后呢「你重复一遍！」就这样。我们刚听见了觉得很奇怪，那个简单地告诉你几句话，这还要重复吗？欸，说这一定要重复，重复了一遍不够，往往还要重复两遍。当时我只觉得这个很奇怪，后来我自己试，我也听人家讲，乃至于现在告诉别人哪，你们可以试一试看，试一试看。

昨天还发生了一个小小的一个小故事，因为我当年，记得我也是有一个同修，我就告诉他这一件事情这个样的，然后他——懂了、懂了！然后就说：你

把我告诉你的话，简单地说一遍，他回答了半天，吱吱呀呀，答了半天哪，不晓得答到哪里去了。我晓得不仅仅是他，不仅仅是他，三、四十年以前我就遭遇到这个经验。多少年以后，你们不妨自己想一想看，所以我们以为是这个情况，一听就懂啊，不那么简单喔，不那么简单喔！

所以你听完了为什么一定要努力好好地真正去看，凡是用过功的人，是，他已经摸索了很久了，一听——啊！诀窍把住了，他通了。这种人只有绝少数的人，大部分人听了一遍，听的时候满来劲，听过了以后脑筋里一片糊涂，又是那个老毛病现起了。这是我们所以说为什么不能用功的原因，这个是千真万确的。所以我这地方是特别提这件事情来，是策励大家真正想用功的人，必定要改头换面，换另外一个方法。这也是为了什么我们这里，这个学院的内容有一套不同以前的办法，顺便一提。这个事情我明天会宣布，到那时候给大家说，给大家说，这个是有它很特别的理由在的。那么现在我们讲，说这样做才是行持。

故于闻义，应随力能，而起行持，是极扼要。

对于听闻这个道理，随自己的力量去做，这是最重要。你啊一定要听了马上去做，并不是叫你听懂了，马上做得到，一定做不到的，我告诉你。刚才说的乃至于听，叫你重复一遍，你都不能重复的，你就能做得到了吗？这个是为什么闻思等等的必然的关系。

菩提道次第广论 手抄稿

第 12 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十二卷 · A面

平常我们哪，应该是说人人都有这个经验，只是平常的时候不注意罢了！我现在随便提一下，让你们自己好好地反省一下，看看对不对。你们欢喜看报纸吧？或者看什么吧？现在我们这里没有报纸，当然，是。我想大家都有这个经验，每天早上起来了第一件事情，拿一份报纸看，看得很起劲。看完了问你：今天报纸上什么事情呀？请问你能回答得出吗？你有印象吗？大家想想看，有没有？硬是没有印象！欸，看过了，刚才什么呀？天大的事情，你记得的；好了，下面的事情，迷里糊涂一片。平常我们太多这样事情，想想看对不对？

所以不是说：哎哟，我看多少书了！你看过了脑筋一片糊涂，那有什么用呀！所以这个千真万确的事实啊！所以现在学这个本论你也这样学的话，是对不起你自己啊，你耽搁了你一生哪！认都不认得，还谈修；马虎得碰都碰不到，还谈殷重修；不殷重修，根本改不过毛病来。跑到这地方来，白吃了人家心血，摆在这地方的话，下完了地狱，然后做牛做马还人家，这个东西不好吃的呀！这个东西不好吃的呀！

如是亦如《听闻集》云：「设虽有多闻，不善护尸罗，由戒故呵彼，其闻非圆满。」

那么《听闻集》上又来了！尽管你听见了很多，如果你「不善护尸罗」，这个「尸罗」说一下：简单地我们来说——戒。大家了解这个尸罗的意思吗？了解这个尸罗的意思吗？我不能说你们了解，可是我相信，不一定很多人了解，至少对我来说，我到现在为止，还是糊里糊涂当中。这我告诉你们老实话，讲那个戒，我也早就几十年以前就会写了，这个戒我以为讲了，但是我真的懂啊，到现在开始才慢慢地才懂。戒的意思是什么？调伏、清凉、解脱。调伏了吗？没有，碰到烦恼上面，一点用场都没有，你真的懂了吗？你既然不能调伏的，你能懂吗？我们讲过汽车，画、画个样子很好，然后汽车什么样子？怎么会开的？怎么弄？你真的懂了吗？假定说这个戒是这样讲的话，那个佛法就没有意思了。佛法的真正好处，调伏烦恼，把人救出来，你现在既然没调

伏，你能说懂吗？但是我又不能说不懂啊！所以这里大家了解哦——「不善护尸罗」啊！你如果不懂的话，请问你能善护吗？这个是它的真实内意喔！

我的感觉，不是说：「哇，今天受了戒了！」你有开始可以学这东西了。所以受了戒以后要慢慢去善学学处，好好地跟着那地方去学，一步一步地上来好好去学，这个是开始啊！好像进了学校一样，不是你进了学校，你就是工程师啊！毕业了都不能做工程师，何况你刚进学校。所以这个戒两百五十条，这书本上的戒喔！这是在你心里上面，一样一样东西要把你的内在烦恼调伏，调伏了，你就有清凉之感，然后你在这个罪业上面得到解脱，那时候你差不多懂了，这样喔！

所以昨天晚上大家在这儿作布萨的时候，很多人起来忏悔，哎，我看了好赞叹、好欢喜！尽管我们刚刚开始起步，只要这样去做的话，自然而然，有它层层深入。不，始终注意不在这个形式上面，但是不离这个形式喔！这个仪轨，是帮助我们深入的最重要的。就像我们学开汽车，这部汽车很重要，在这个里面去摸，现在也是如此，所以这个护尸罗是这样子的。你不善护，那么由于你不善的话，「由戒故」，就你的行持来说，没有，不行！所以你尽管有多闻，因为你的行持不够被呵斥，那你这个听闻不圆满。

设虽闻寡少，能善护尸罗，由戒故赞彼，其闻为圆满。

你听得虽然少，但是你能够做到。因为你能够做得很好，啊，那对了，那就对了！

若人既少闻，不善护尸罗，由俱故呵彼，其禁行非圆。

还有一种人，听嘛也不听，然后护嘛也不护，两样东西都不够，那完了！

若人闻广博，及善护尸罗，由俱故赞彼，其禁行圆满。」

那么最后一种，就是听也听得多，行也行得够，两样东西都到，那是圆满。

又云：「虽闻善说知心藏，修诸三昧知坚实，若行放逸令粗暴，其闻及知无大义。」

又说，虽然现在有善知识，告诉你最完整的教诫，你也了解他说的什么，

那照着去修，晓得必定可以真正得到好处。因为我们世间忙的这些东西都是虚幻的，唯有如实地修法，这个才是实在的，这个才坚固的。但是你虽然知道了而不认真去做，你的「行放逸」，然后结果啊你仍旧在粗重当中，在暴恶当中，那这个——你的听闻、你的了解，没有多大意思啊！

若喜圣者所说法，身语如之起正行，是等具忍友伴喜，根护得闻知彼岸。」

如果你很欢喜地听见圣者告诉我们的如理言教，然后听见了，了解了以后，跟着身语照着去做，正确无误地，这样的作法，是真正「具忍友伴喜」。那一个「忍」呀，就是信心具足以后的必然现象。对于真正的佛法，它佛法的特质——实的，实在的、有功德的、有能力的，从转染成净的，深忍欲乐照着去做。那些真正修行的友伴，那个大家欢喜，你这样做的话，那个人会欢喜。于是你护持自己的，深深地「根护」，这个就是我们护持我们六根门头，这个就是得到了听闻的益处，然后你能够达到彼岸，达到彼岸。

所以前面告诉我们，「听闻随转修心要，少力即脱生死城」，这个上面那一句话当中的三件事情，是要连下来的——听闻、随转、修心要。听的就是这个；然后随转的，就是把自己从凡夫的习染，转到跟法相应的；转到那个地方，照着它去修，这个才是我们真正的精要。你不要花多少气力，就可以了脱生死，进而帮助别人。所以这个地方，处处地方指给我们看的，就是这个。

《劝发增上意乐》亦云：「谓我失修今何作，歿时凡愚起忧悔，未获根底极苦恼，此是爱着言说失。」

说我现在没有好好地修行，把时间空空地浪费掉啦！到这样的话，死的时候，到死的时候，懊悔就来不及了，那些人真是愚痴凡夫啊！现在贪眼前的小便宜，结果两脚一伸，忧悔来不及了，为什么？那个时候「未获根底」啊！这个才是我们的根本，我们要从这个上面要跳出来。那个时候，就苦恼了。为什么会产生这样的后悔、苦恼啊？「爱着言说」，都在文字上面空话！这个是一个大失足，一个大失足。

又云：「如有处居观戏场，谈说其余勇士德，自己失坏殷重修，此是爱着言说失。」

就像我们去看戏一样，看戏的戏场里面看什么？啊，看那个台上那些人打斗，「哇，好啊！」在我们这样喝采、叫好，这看别人好；自己，没有你的份，没有！没有！要自己去做呀！这个才对呀！所以这个在在说明我们都在语言文字上面。啊，现在我们这是真可怜哪，真可怜哪！我以前也是这样，以后也遇见很多同修，常常觉得：「哎呀，这个我都懂，这个我都了解了。啊，念了几年书了。」结果念了几年书，修行居然还在门外，反而说这个念书没有用。唉，实在可怜哪，实在可笑也是啊！这问题都在这个上面。就算懂了吧，他也不照着去做，还是没有用啊，还是没有用啊！

譬如说我们现在来说的话，往往有这个感觉，就好像讲修行跟这个教理是两件事情。譬如说尤其是目前哪，譬如目前我们常常讲唯识、中观，在我现在的感觉，不管唯识、中观，这个两样东西，对我们修行都是最佳指导，实在好极了！你要了解这个心理的行相，清楚明白的话——法相！没有比法相更好，也是唯一的办法。可是你把问题的根本，要想从根本上面配合净除的话，是中观。然后反过来说，那个问题的根本，你要去运用它的话，要靠那个法相。就好像我们说，啊，这个汽车，你要汽车怎么开，你引擎的原理了解了，然后呢这个引擎的原理了解了以后，你要用在这个车子里边的话，你摆在地上滚嘛变成汽车，摆到天上飞嘛飞机，那这个法相一点都不能少，是这样地配合啊！

如果你真的了解，日常生活当中处处地方，无非都是运用这个，深浅不同，最浅的地方也是它，最深的地方也是它，没有一个离得开的而且。而我们现在学了半天，文字弄得很美，修的时候说没有用了，啊，实在觉得好遗憾！好可惜！也是好颠倒！所以慢慢地我们从这个上面下去的话，我们都会摸到这条正路的，即算是并不彻底，但是这条路，是绝对正确！绝对正确！

又云：「甘蔗之皮全无实，所喜之味处于内，若人嚼皮故非能，获得甘蔗精美味。」

甘蔗的这个皮，它没味道的呀，它真正要吃的在里头啊！如果人吃那个皮啊，他不能得到甘蔗的味道。我们那天说那个笑话，人家没有到过南方来的人啊，说这个甘蔗很好吃，可是这个肉很难吞，这个甘蔗很好吃，说这个肉很难吞。这甘蔗，叫你吃那个汁啊，那个肉不要叫你吞下去的，他不知道把它吞下去了，那当然难吃啦！现在更颠倒，他肉吐掉了，只吃那个皮呀，那不是更笑

话嘛！那不是更笑话嘛！我们现在就犯那个毛病。

如其外皮言亦尔，思此中义如其味，故应远离言说着，常不放逸思惟义。」

就现在我们讲话，讲的话就像甘蔗皮一样呀，所以要从那个语言文字上面，深入法义啊！而这个里边的味道，就是在这个皮里边的味道啊！所以我们千千万万要远离这个言着。可是这个言着，要从这个上面进去，把那个皮拿掉了以后，然后思惟里边的真正的内涵，不要放逸啊！不要放逸啊！所以这个地方，真正有心好学之士，务劝你们不要空下来，往那个凉亭里边一坐，三个人那么一聊，跑到那个地方一聊，聊个半天，跑到那里去一聊，聊个半天，一天亦得过，没有用啊！这个没有用啊！

这个是第四条，这个是最重要的！其实这个前后是首尾连贯的，首尾连贯的。你有了第一条，前面的就跟着来了。但是第一条之所以能够达到真正的成就，靠这一条，靠这一条。同时，你有了这个修持，你前面这个听闻等等，才能够真正深入，才真正地深入。否则的话，你始终在那个障碍当中，慢慢地转。下面第五：

于如来所住善士想者。随念世尊是说法师，发起恭敬。

那么我们对于这个所讲说的这个老师，觉得这个就是佛；反过来，佛就是这个老师，我们对他要发起恭敬。这个有什么关系呢？好像跟前面的修行不太密切一样。直接就修行来说，这是我们……恭敬这是我们真正进入佛法第一重要的第一环，没有恭敬，都不行，绝对不行！所以大家注意：你不管任何人，这个如果你要去听法的话，千万不要怀着轻慢的心，这轻慢的心对我们是最大的损害，最大的损害！不要说他是个大善知识，你不能轻慢，就是一个普通人，再起码的人，你要嘛不坐下来听，听他，听他——你就得很恭敬的。因为他这个「人」是有差别的，「法」却是佛讲的，你有多少恭敬心，你就得到多少好处。

所以昨天跟你们讲的，这个老比丘得四果那个公案，他这就是什么啊？专、诚、敬三个字。三个年轻人拿着个皮球，往他头上打一下，打四下，他就证了四果了，这样啊！这个是我们所以恭敬第一个重要。那么，这个地方除了这个以外，还有一个特别的理由，就是我们真正要想修圆满的佛法，什么是

圆满？佛陀境界才是圆满，佛陀境界才是圆满。所以你把说法的师看成佛陀的话，一方面固然是因为你恭敬心，不会寻求过失。一寻求过失，真正受害的是寻求的人，不是这个老师，这个我们要了解。向后处处地方都说这个，你有一念寻求别人的心，那个寻求别人的心，就是你一念流落在生死当中受害的地方。

佛没有一个例外的，没有一个佛例外的或者说，他看不见人家的错，不是看不见，他总是把人家的错，转化成他的功德。欸，人家种种的烦恼，种种的不如理，他引发他的悲心，引发他的智慧。因为他有了人家的不对，他要去救人家，欸，他是这样的。他一看见人家不对，要找什么方法去救人家，所以引发他的大智啊！假定你能够从这个地方着眼的话，那就怕你不分别，现在我们不是，这个是我们必定要认识的。我们学的过程当中，也是如此，我们一定要这样，这个是对自己的利益。

还有呢，修学佛法，既然都是彻底圆满的话，你把念这个说法的法师如世尊，于是你的目标加深、扩大，这样，这个才是你究竟圆满的榜样，你不会停止在现在这个阶段。对人来说是如此，这也是究竟圆满的希望的，就步步向上。所以不是说眼前的这个，就不局限在我们现在所要修的这个圈子里头了。最后

于正法理起久住想者。作是思惟，何能由其闻如是法，令胜者教，久住于世。

最后一个呢，对「正法理」，觉得：怎么样啊由于听闻这个法，而使得这个如来的正教，久住在这个世间。那这个为什么呢？这个又为什么呢？因为世间的一切的好处都靠佛法，不管世间、出世间，都是靠佛法而来的。这个佛法真正对世间有两种功效，一个叫增上生，一个叫决定胜；或者叫眼前增上生，究竟决定胜。眼前的世间的利乐，这个叫增上生，当这个圆满的时候就是「报土」。当我们初机开始一步步修行的时候，不断地向上，就是这个。所以如果说要想得到利乐的话，一定要佛法久住世间。然后有佛法久住世间的话，那么你能够享受这个佛法；反过来，你能够推展佛法的话，那么增长你的功德，而这个最后圆满的境地，这个就是报土。所以这个东西，必定是自他互相——我们拿世间来说，好像心、物是对待的；实际上，佛法里边是相互为缘的，分不

开的。要这个好必须要那个，要那个好必须要这个好，这是互相因待的，这第一个理由。

第二个理由呢，我们平常真正修行，固然是要精、要一，可是目标要广大圆满。所以广大圆满的这个目标的榜样是佛，达到圆成的境地是清净的佛陀，而这个清净佛陀的果，这是果，下手的因，就是眼前。那个所以我们希望这个佛法久住，不断地增上，增上的最后的结果是究竟决定胜。所以我们对于这个所听闻的佛法，一方面自己知下手处，一方面要推展开来，达到究竟圆满的状态。人是佛，然后这个境就是这个圆满的报土，因就是现在，所以第五、第六是这个而言。那么，这样一来的话，这个就是圆满的教法行持者，应该有的开始第一个概念。如果这个概念完整的话——因正，这个果实。

这个六条，这个是六想，所以我们要断器三过、要具六种想。你如果真正的能够这个做到了以后，你说我们能不成就吗？当然能成就，当然能成就！到那时候，不要说人家真正教我们，我们一心一意去听；就是人家跟你开玩笑，他也拿着个皮球，叫你坐在四个角上面，我还找不到这个机会咧，就怕不来！他来找的话，我也证罗汉了。不是吗？所以这个真正重要的，现在我们主要的就是净化自己。下面

复次于法若讲若听，将自相续若置余处，另说余法，是则任其讲何法事，不关至要。

再说，不管是讲也好，不管是听也好，如果说你讲完了、听完了以后，不真正用在身心上头——「自相续」就是身心，不用在那个身心上头，而把讲的跟听的分开来，跟那身心分开来，讲的是一回事情，你的身心另外摆在一个地方，作另外的说法。那么不管你讲什么、听什么，没有用！这话怎么讲？对于我常常引的这个例子，就我典型的例子，我法师跟我说：「某人哪，你要这个样啊！」我就说，哎呀，有的时候，嘴巴上面讲，有的时候心里这么念：「哼！我还是个凡夫嘛，我是个凡夫嘛！」那就是讲的法是一件事情，我的身心是放在另外一个地方，说另外的话。他本来叫你凡夫要你修，可是我就是不把这个用的法用在我身心上面，偏偏讲我是个凡夫，就是这样。那你跑得来干什么？我一直把这句话现在再来追悔，责问自己，这是我自己的毛病说给你们，但愿你们少犯，你们能少犯，你们就是能够快成就。

故须正为，决择自身，而听闻之。

……而且有大损害，所以我们要真实地抉择身心而听闻之。所以必须要为了抉择自身，什么叫抉择呢？就是来明辨这个法说些什么，这个所说的内容，在我们身心上面指的是什么？现在我们的身心，是跟所说的相顺，还是相逆。相顺是对的，是好的，如何去增上，如果不对的，如何去改善净除，这个才是我们听闻的目标，也是我们讲说的希望，共同的。

譬如欲知面上有无黑污等垢，照镜知已即除其垢。

就像说，我们要晓得我们面上有没有脏，拿一个镜子来照照看。看见了，然后要去掉它，不是拿这个镜子来开玩笑的。

若自行为，有诸过失，由闻正法，现于法镜，尔时意中便生热恼，谓我相续何乃至此。次乃除过，修习功德，是故须应随法修学。

现在我们听闻正法也是这个样，因为我们不了解自己的问题，所以去听闻。听闻了以后，我们自己身心上头种种错误的，都看出来了，在这个法镜当中照出来了，对的是这个样，不对的是这样。那个时候，我们心里面就生热恼，哎呀，懊恼啊！说：「怎么我这个身心这么个差呀，差到这种程度啊！」那么，有了这个了解，有了自己对于自己的烦恼不能忍受的这种心情，进一步去修行哪，这个才对，这个「烦恼」，就怕你少。现在呢，我们不是，我们也没有发现自己的烦恼，只看人家的烦恼；还有呢，就是自己心里面懒懒散散哪，这样。乃至更可怜的，我们在烦恼当中，还不知道，这是最可怜的。人的真正最可怜的地方，就是我们在烦恼当中不知道，这是实在可怜哪！所以我们修学佛法的唯一的目标，就是要找到这个烦恼，然后要了解如何去净除。发现了这个的话，然后，那是真正要烦恼了：「啊，我怎么这么差啊！我一定要跟它斗，一定要把它战胜！」这样，这样我们就有份。

在我们这本书上面的这个传承哪，说是由阿底峡尊者带到西藏。然后呢，西藏阿底峡尊者有一个最大的弟子，敦巴尊者；另外有一个弟子，这个人叫奔公甲。那个奔公甲，这是个大强盗，哇！那个东西非常厉害。那个强盗，可怕的程度这样：在当地那个时候，如果有一个小孩子，要哭了、闹了，只要人家说：「奔公甲来了！」那个小孩子马上不哭，会有这样的灵验。相传有的时

候，一个年纪老的一个老婆婆，人家跟她开个玩笑，说奔公甲来了，大家听见了，马上逃，那个老婆婆一吓，就吓死在那个地上，这个人这么个厉害法。结果后来，他接触了、接受了佛法以后，他一心修学，一心修学啊。他怎么个修法？这个故事真动人哪！

那么他老师告诉了他很多事情，很多事情。比如我们现在说拜佛啊，念佛啊，早晚课啊，他大概没有做这些事情。他自己关在心里面看自己，说：「欸，老师告诉我这个叫烦恼，我要去掉它，怎么转化。」所以他起一个念头，自己说：「欸，这个念头对了！」啊！好高兴，把恶念克服了，高兴。他把这个手，代表这个好的念头，做对了，他就举这个手举起来，自然自蹦、自庆，对了、对了！这个手代表恶念，他起了个恶念头，他就打它，「你又犯了！」啪！啪！一定把那个手打得又红又肿。然后他在墙上面，起了一个善念，就点一个，圈一个圈圈；然后起了一个黑念，就涂一个黑点。每天只做这个事情，做得累得不得了。躺下去，一醒来，就看念头，自己起心动念在这里想什么。他老师告诉他了以后，他就关在里面做一个这样的事情。

过了几个月以后，他的老师是谁呀？就是敦巴尊者，就是传阿底峡尊者全部心法的这个。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十二卷 · B面

那这个阿底峡尊者下面有很多非常精采的弟子，他经常去看他们。有一天，他也跑去看那个奔公甲，奔公甲看见老师来好欢喜，恭恭敬敬地。说：「你这些以来，做了些什么？」「喏，就做这些。」他老师不知道，一看那个墙上，画得满墙都是这个，有的是黑点，有的白圈圈。「什么！你忙了几个月就是忙这些啊？」「欸，对呀！就是这些啊！」他还很起劲呢！心里面很不高兴：「你这个是什么一回事情？」他然后告诉他如此这般。「啊，对，对！」他就对着这个墙磕头，他这个真正修行喔！所以我们不要说：哎哟，我现在跑得去喔，一天念多少咒，哎哟，盘多少腿；然后我这个念唱是对，你那个念唱不对呀！在我的感觉当中，我们走上岔路了。

奔公甲后来成为一代善知识，他有各式各样的故事，到现在流传不绝，他这个故事，每一个故事动人得不得了。有一次，他在僧众当中应供，大家很多人应供。应供啊，因为他出家晚了，坐在后头。他们那个行堂像我们现在一样，那个行堂是好的……他们那个西藏人吃那个茶，那个茶啊，供的时候有个奶茶，上面那个就是奶呀，那个“butter”很厚，弄到后来，那个东西没有了，越来越少了。他坐在后头，慢慢地，开始的时候用功，后来是起了一个念头：「肚子又饿，又冷。哎呀，轮到我的时候，那上面的油都没有了。」他起了这么一个念头，心里觉得：「啊！奔公甲，你又来了！」就这样狠狠地瞪了一下眼睛，他就把那个自己的那个钵啊，「叭！」盖在那里。盖在那里呀，那个行堂跑过头来：「欸，你，轮到你了，把它拿出来！」他说：「那个坏蛋已经吃过了，今天要饿他一天。」那个人不晓得他干什么：「你拿出来！」「不行，坏蛋已经吃过了，要好好地饿他一天！」他因为起这么一个念头，就把他那个钵摆在那里。所以他终于成为一代大善知识，修行人的典型。

佛告诉我们，他不怕坏，佛世的时候，鸯掘摩罗这么坏，然后种种这种典型，结果都成为很了不起的人。怕不肯改——不肯改，拿你再聪明，一点用场都没有。善星比丘、提婆达多，都诵通六万偈，无所不通，结果下了阿鼻地狱了。所以这个地方特别告诉我们，我们真正要该做的地方做这一个，真正要做

的地方做这一个！那么这个时候，我们要好好地随闻的修学、听闻，如理行持。

《本生论》云：「我鄙恶行影，明见于法镜，意极起痛恼，我当趣正法。」

我这个卑鄙的、恶劣的行为，这个影子啊，欸！被这个法镜一照，照出来了。那个时候才是真正我该痛恨的、厌恶的地方。所以真正修行人，一定是这样。岂不见六祖大师说「若真修道人，不见他人过」，不管是印度，不管是中国，乃至于哪一个修道人都是这样，真正修道人看不见人家过失，为什么？看自己都来不及啊！等到你自己做好了以后，然后你看见别人，救人都来不及！这是千真万确啊！等到你把人家救起来，你就成了佛了，然后你生生世世，永远做这个工作，这一定的，所以我们下脚第一步是这样的。那个时候「意极起痛恼」，这个痛恼干什么？痛恼我不成材，然后一心一意去趣正法。

是如苏达萨子，请月王子宣说法时，

前面那个苏达萨子，请了月王子，月王子是个菩萨，他请他讲法。

菩萨了知彼之意乐，成闻法器而为说法。

晓得他，欸，他够这个条件啦！够什么条件？就是前面说的，我们一定要「断器三过，具六种想」。所以佛在，尤其在大乘经典上面总说：「谛听！谛听！善思念之。」好好地听啊，认真地听啊，实实在在地听啊！而且一再教诫，要两个「谛听！谛听！」不要浮浮泛泛，不要马马虎虎。听完了以后怎么办？「善、思、念、之！」这几个字，修行的都在这地方。「善」，善为抉择，去思惟，等到你思惟了以后，一心忆念。这个念是在思的后头，有了这个念就是定慧跟着而来。定慧，那么见了效了。你有了前面的准备，他才告诉你下面这个法，然后你自然相应，所以这个讲说要这样。这个地方就是听，我们现在所以得不到好处的话，毛病前面已经指得非常清楚、非常明白。我觉得我好高兴有这个机会，了解怎么真正深入，毛病在何处，今天大家一起从这地方深入。

总之应作是念发心，谓我为利一切有情，愿当成佛，

总之，这个总结起来，整个的大纲，我们真正开头的发心应该怎么样？我要为利益一切有情，要利益一切有情所以要成佛。

为成佛故，现见应须修学其因。

你要想成佛，这佛是果，那么要种什么种子呢？因地上面怎么做呢？

因须先知，

因当中你先必定要知道，知道了照着去做呀！

知须听法，

要知道，一定要去听啊！

是故应当听闻正法。

要听闻正法，那么这个照着次第都来了。

思念闻法胜利，发勇悍心，断器过等而正听闻。

这个听的过程当中，他是照着先是闻法的殊胜利，有了这个，然后自然而然启发勇悍心。「勇悍」就是精进，所以叫「信为欲依，欲为勤依」，你听闻了以后启发信心，啊！觉得这个才是你真正希望好乐的地方。然后呢，你有了这个好乐心，紧跟着勤健的行为，精进的行为来了。然后去听了以后，就照着去做。要照着去做的前面第一步的准备，就是这个——断三过，具六想，这样去真实地听，这个是对于听闻的道理。第二呢？

第二说法轨理分四：

说法的轨理，那么，讲应该怎么讲？讲应该怎么讲？平常在大乘教法当中，这个讲，有两种方式：有一种是随分随力地讲；有一种呢，等到你圆满证得地讲。佛陀这个是两者是同时并行，双管齐下的。讲，固然你的究竟的目标，是帮助别人，所以最后一定讲。那学的时候也讲，就有两个理由：一个，所谓对自己学来说，叫教学相长，你教别人，往往自己得到的好处比听的人更多，这第一个。第二个，既然我们要修学的是大乘圆满佛道的，所以你呀随分随力相宜的状态当中，也多多少少讲一点，因地当中也种下这个因，就是这

样。不过呢，这个差别要晓得，要晓得，自己到什么程度可以开始讲了，到什么程度慢慢地把那个讲的程度也可以加深，这个要了解。

那么所以在这个地方说，虽然我们初机第一步也多多少少要晓得，不过晓得了这个之后，注意哦！不要我们现在刚刚学，讲的条件还不够，看了这个讲的条件这样的话，然后又拿那个高的标准去衡量别人，那又完全错了。始终记住，佛法这个东西是净化自己的，讲说的标准，还是当我们自己去讲说的时候，看看：对，我够不够这个条件？不够条件，还暂时停一下，我要讲说的基础条件是这样的。不是说我现在书本上面看了这个之后，马上就跟人家讲一遍，这个那完全是我们像个唱片机器一样。人家说鹦鹉学语，鹦鹉学语，鹦鹉多多少少还有一点脑筋，唱片是个木头。我们真像个木头一样。我想起来，如果这样的话，那个是对自他都是损失。所以说，这个说法的轨理是什么呢？分几部分：

一思惟说法所有胜利，二发起承事大师及法，三以何意乐加行而说，四于何等境应说不说所有差别。

第一，「思惟说法所有胜利」，讲说法有殊胜的利益，这个的确是非常了不起的。第二，「发起承事大师及法」，讲的之前，心里面要承事——「大师」就是佛——佛跟法。这个前面，那么，真正讲的时候呢？「以何意乐」，心里应该怎么样；讲的时候是行持，意乐是心理，「加行」是行为应该怎么样。「于何等境应说不说所有差别」，对所讲的对象，在什么情况才该讲，什么情况之下不该讲，这个差别何在。现在分四部分，这个地方就所以简单地说一下，说：

若不顾虑利养恭敬名等染事，而说法者胜利极大。

这个说法的殊胜利益非常大，但是必须要什么？欸，不顾这个。如果说你为了利养恭敬、名闻等等的话，这种染污这叫不净说法，这个事情做不得，这个事情做不得！不过这一点，说起来容易，做到倒不大容易。而真正重要的，就是我们必定要先必定要拿这个法来自己观照自心，你不观照不会认识的，不观照不会认识的。我们总觉得：哎呀，我还是法师咧，还是去度人呢，这样。

的的确确也未尝……不错，是一番好心。他真正的问题就是自己的内心哪，染污、清净的行相辨不清楚，辨不清楚。你辨清楚了，到那时候很清楚、很明白，心里一个念头起来，你就晓得了，欸，它是什么，那个才是最最重要的。那个时候你能够去做的话，那有殊胜功德，殊胜功德，不得了地殊胜！

《劝发增上意乐》中云：「慈氏，无染法施，谓不希欲，利养恭敬，而施法施。此二十种是其胜利。」

慈氏就是弥勒菩萨，说这个佛告诉我们的这个弥勒菩萨说呀，这个「无染法施」就是清净的法施，清净的法施。那么换句话说，内心当中不要染污。平常我们常常说不净说法，不净说法，内心不清净的，贪图前面这些事情，有所求而讲。这个还有一个毛病，当你有所求的时候，你会扭曲那个佛法的。比如说今天为了求什么，那就赞叹布施，你要什么，你就赞叹什么。你不知不觉当中啊，那个东西是非常坏、非常坏，非常坏、非常坏！所以这一点特别注意，那么无染的法施是什么，这些东西都不需要。这个有二十种殊胜的利益，下面就列出那个利益来：

何等二十？谓成就念，成就胜慧，成就觉慧，成就坚固，成就智慧，随顺证达出世间慧，贪欲微劣，嗔恚微劣，愚痴微劣，魔罗于彼不能得便，

魔罗是普通一般的魔，包括魔王在里边。

诸佛世尊而为护念，诸非人等于彼守护，诸天于彼助发威德，诸怨敌等不能得便，其诸亲爱终不破离，言教威重，其人当得无所怖畏，得多喜悦，智者称赞，其行法施是所堪念。」

这最后呢，这个「其行法施是所堪念」，就是说能够随分地一直行那个法施。这个二十种利益，这个二十种利益不详讲。

于众经中所说胜利，皆应至心发起胜解。

除了这个二十种，其他的经上面处处地方，讲那个说法的殊胜利，在这一点，我们要至心地发起那个殊胜的胜解来，殊胜的胜解来，这样。

其中成就坚固者，新译《集学论》中，译为成就胜解，诸故译中，译为

成就勇进。

「其中成就坚固者」，上面有一个「坚固者」，新译的《集学论》中，译成「成就胜解」，以及「故译」就是以前老的译，译成「勇进」。这个是二十种，那么就是说法的殊胜利益。这一点，这个点我们要随分随力地，从听闻，然后有了认识了以后，说这个方面，也慢慢地、慢慢地、慢慢地启发它，启发它，这对我们有绝大好处。

发起承事大师及法者。

我们怎么样承事供养佛跟法呢？

如薄伽梵说佛母时，自设座等，

佛讲《般若》的时候，自己亲自弄那个说法的法座，为什么？他恭敬那个法呀！所以

法者尚是诸佛所应恭敬之田，故应于法起大尊敬，及应随念大师功德，及其深恩起大敬重。

要晓得，「法」是佛母。诸佛没有一个例外的，都是从佛法，听闻佛法，然后照着佛法行持，从法出生的。所以我们现在对于法要无比地恭敬，这个道理就是在此，这个道理就是在此。讲法的人容或他自己有所高下，法却是诸佛的教诫，法却是诸佛的教诫，这一点我们要辨别得清楚。法本身，应机的不同，是有高下，大小三乘，从大到小，然后显密不同，性相的差别，这个只是应机的不同，圆满一样。每一个有它的特别的适应性，我们千万不要妄加是非。如果现在有这种毛病的时候，那个时候你要注意，那很明白的，就是我们现在智慧微薄，所以不了解他为什么安排这个。你能够有了这个认识了以后的话，对我们就不会妄加是非，对你就有好处。否则的话我们动不动啊，「这个大乘、这个小乘……」大乘谤小乘尚且不可以了，现在有很多人，以小乘来谤大乘，那更是颠倒啊！

所以我上次特别给大家说的，说过的一个故事，这个无垢友，他五印度这么了不起的一个大成就者，就因为毁谤世亲菩萨，毁谤大乘，马上堕落地狱当中，阿鼻地狱！这么严重法。所以这个谤法之障，注意啊！凡是我们起这个概念的时候，觉得：「啊，我学禅的，他这个念佛，老公公、老婆婆的事情。」

你马上说：「错了！错了！这我内心上面的染污。」同样地，你念佛的也一样的，不可以随便轻毁任何一个人，你只有说：「啊，我现在能力不够，我只有念这个；等到我能够的时候，我也要学这个。」那你就对了，那就对了。所以这个恭敬最重要，你能恭敬的话，就得到恭敬的好处。所以于法起大尊重！大恭敬！并且随念大师的功德，以及他的深恩，你单单念到他的功德跟深恩的话，就大敬重。这个随念三宝的功德对我们来说，它有无比的效应，无比的效应。因为后面，等讲到皈依的时候，他会提这个事情的，所以我这里不详细讲，不详细讲。

所以平常我们说三皈依、三皈依，真正要三皈依的时候，当你念到的时候，你心里就跟它相应了，那时候你就会内心无比地欢喜，这个就是无限的功德。所以皈依的的确确有无量无边的福德，但是你要懂得怎么皈依，你心念怎么动法——那个时候，你不管是在干什么，你坐在这里，听，不管听什么，你心里面就相应欢喜；睡觉也是一样。你做任何事情的话你都觉得：啊，我跟法相应。你这一念跟它相应，一念的欢喜，这个功德随时随地就把你送到极乐世界去了，这么好啊！所以我们要善巧运用。所以念佛是很容易的，如果你不是说要求往生的话，有其他的，一样，你要得到的都可以从这个地方而得到。所以的的确确，世、出世间所有的功德都是从三宝中来。

以何意乐加行而说中，

法，那么我们讲的时候，应该以什么意乐，所谓意乐——心里的状态；加行——身口的行为。

其意乐者，谓应安住，《海慧问经》所说五想。

我们概念也要具有五想。那个听法的时候要六想，六想第一个是病想；现在讲法讲给别人听，自己是医生，这个病想啊，不是，这是从医生开始治别人病。

谓于自所应起医想，

这第一个，自己是医生。因为自己是医生，所以作医生之前自己先问问：我是蒙古大夫是骗人的，还是真正有本事医得好人家？这个第一件重要的事情。然后呢，

于法起药想，

那我如果是真实的医生，开出来的药是可以救人的；如果不是真实的医生的话，这个这样的药开出来的话，不一定能够把人救得好，这个很重要。所以真正的佛法要救得起人的，这个法是药。

于闻法者起病人想，于如来所起善士想，于正法理起久住想，

那个跟上面的一样。

及于徒众

除了这个以外，对于徒众，听学的人，

修习慈心。

你为什么要跟他讲的？不是为了名闻利养，不是为了这个，要那个，是为了要把他们救起来，慈悲心。因为你有这个，所以才能够

应断恐他高胜嫉妒，推延懈怠，数数宣说所生疲厌，

不会说跟人家争是非，啊，我对他错，嫉妒别人，别人不对的话，嫉妒别人，这都没有。世间上面常常有这个「文人相轻，自古皆然」，或者我们说：「自古文人相轻」，这是世间相。佛法不是，互相赞叹，道理就在这里。你真正相应了，必然会，必然会的。否则我们不相应的话，我们也同样地必然会嫉妒别人去，自己的高明，这个法就害了自己，害了自己。然后呢，同样地还推延懈怠，哎呀，慢慢地来啊，懈怠，这种都不会，而且不断地讲也不会疲厌。还有呢，

赞自功德举他过失，

这个都会避免，这个我们了解的，赞叹自己的，说别人的过失。

于法悭吝，顾着财物谓衣食等。

这些都没有，这都应该除掉它。

应作是念，为令自他得成佛故，说法功德，即是我之安乐资具。

那我们真的一无所求吧？有，也可以说一无所求，也可以说有所求。这个

怎么说呢？我们应该这样：「我为什么要这样做呀？无非是为了自他成佛。」这个是有所求；而成佛的真正境界是归无所得，所以这个叫无所求。关于这个无所求跟有所求之间，我们现在不要拿我们的知见去辨别，我们对这知见还并不正确地了解，有所求是如何求法，无所求是求些什么，我们往往会弄错、弄颠倒，我们好好地学下去。它对这个所求的，有一个严密的定义，而所以这个严密的定义，就是指我们的心理相应的行相。那个时候，认得了行相照着去做的话，那就对了。

所以因为这样，所以说法的功德——当然我们说法一定有功德——这个才是我的安乐的资具，而不是眼前的名闻利养，这个就是我们最高的目标。所以现在常常说：「啊，我要无所求而求。」在我们凡夫要无所求而求真难哪！所以等到我得到了一点点的教授，现在真欢喜，是有所求的！求什么？求这个，因为我求这个，高的目标摆在这里，所以眼前那种小小的名闻利养就挡不住你了，这个倒是千真万确的，我的经验。平常叫你啊，你什么都不要，这个东西很难。所以印光大师特别说了：这个乡下的老农老圃，你告诉他「只问耕耘，不问收获」，那忙了半天，你不管它收获，可能吗？我们都是凡夫，都是乡下那个老农老圃一样的，你说：「好了！你现在无所求，你什么都不要管，你只要修行。」这个事情很难，叫你名闻利养都不顾，这个做不到。他现在不，叫你不要顾那小名小利，然后那个大名大利摆在这个上头，就这样。然后把这个利害摆在这里，你自然而然很容易舍得掉了。

所以印光大师开头的教我们讲因果大有道理，比如说在这个地方，以前这个讲法一向都是如此的，我们的这个老和尚都是……我就非常赞叹，刚开始的时候，跟大家讲讲《地藏经》啊，那么《沙弥律仪》讲的很多故事啊，就是那个因果。先不说道理，就告诉你：欸！你照着这个去做，眼前的小名小利舍掉了，但是它那个高远的大利益来了。真正修学佛法，那个高远的还不算，还要比它更高，高到不能再高的。你有个大目标，而且这个大目标非常具体、非常实在！那时候你用那个东西，你舍掉眼前的就容易了。而策发的这个善法欲，尤其是大乘，并不叫我们断除的，是净化，把这个现在的贪心，转成功追求无上菩提，无上的善法欲，策发这个大精进。哈，这个力量真好啊！真好！

所以举一个比喻来说，譬如我们现在这个国内，我们这里呀那个山坡地很

陡，哎呀，每年来了个台风，来了以后，真糟糕！哇，下来啊，把山上那个土都冲掉，那个肥土冲掉。你别看那个土喔，这是无价之宝。金刚钻什么等等的话，有没有，没有关系，如果说我们现在地表那个表土流失了话，将来一片沙漠，我们就没办法生存了，这样。欸，现在他说他有很善巧的方法，怎么办哪？上面造一个林，做一个坝。这么一来的话，他善巧地把那个水落下来，经过那个树林，表土保护了，然后做了个坝，这水蓄住了。结果把这个本来有害的东西，产生最大的电力。

现在我们这个脑筋里这种贪也是如此，你不要一口气，不要拿掉它，不要断掉它；你善巧地把它转化，本来是最危害的东西，变成功最好的东西，这个才是真正的佛法。所以他处处地方告诉我们「转烦恼为菩提，转过患为功德」，最后的「即烦恼就是菩提」，不要你转，它本来就是，就因为你在痴、无明当中。这样好、这样好！所以他告诉我们：「啊！你要贪，要贪这个。」这个就怕你不贪。不过，他不用同一个贪，因为用了同一个贪，我们不知不觉把我们的老毛病又现起来了，所以另外一个名词——善法欲，还是这个欲。

其加行者，

上面说意乐，加行呢，我们行为怎么办呢？

谓先沐浴具足洁净，着鲜净服，于其清洁悦意处所，坐于座已，

这样，前嘛要净身口；不但内身，而且外面的衣服；然后不但是身上面，然后我们的道场，然后呢，这样地一步一步上来。所以平常我们的比丘戒，有种种的要求，歌舞倡伎都不可以，但是我们赞叹佛就可以了，赞叹佛就可以了。乃至于譬如说，平常我们说这个出家人，乃至于鬼神、草木，都不能动，但是维持道场，这个可以，庄严这个道场啊！就这样，诸如此类。所以我们的的确确要为了尊敬法，行为上面要有这样的。进一步在讲的时候：

若能诵持伏魔真言，《海慧经》说则其周匝百踰缮那，魔罗及其魔众诸天所不能至，纵使其来亦不能障，故应诵咒。

正式的，前面还要诵咒。比如说我们现在念《金刚经》啊，念很多，前面一定有什么安土地真言，安什么，然后除灾障、八金刚，就是这些，净口业、净身业，它有它的绝大的功德，绝大的道理在。因为现在我们这个教法都支离

破碎了，所以这套东西这个仪轨都不完整，当年印度都有。你能够这样一做的话，那个「百踰缮那」，踰缮那，平常我们说由旬，由旬，四十里，六十里，八十里，就是轮王巡回的这个一个里程，那么这个大中小各有不同。

菩提道次第广论 手抄稿

第 13 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十三卷 · A面

在这么百踰繪那之内，那个魔及魔众都不能来；纵算来，他也不能障碍，所以我们应该诵咒。然后呢，其次，

次以舒颜，具足审定义理所有喻因至教，而为宣说。

真正讲的时候要这样哦，要审定这个义理，说现在我们讲的这个真正的内涵是什么，这个很重要，这个很重要。这一点《阿底峡尊者传记》一开头的时候就说明，佛法有没有，靠什么？靠教法住世与否——这个教法，就是教理所说的真正的内涵，这一点是靠有否师承，有否传承。我们千万不可以依自聰辯哪！自己看了也觉得这个样，觉得那个样。如果我们用这种方式的话，那就现在产生了这个流弊——尽管教法处处皆是，但是修行啊是两件事情，而这个就是它的问题所在。乃至于说譬如「法相」，本来是修行最好的指导，因为你不得真实的内容啊，就变得苦苦恼恼，背这个名相，背得其苦无比。差别在这里，这个才是我们讲说之前应该确定的。

你能够确定了以后，那么就是你文词不美也没关系。所以他上面告诉我们，那个讲法师，你不要觉得：啊！他的言词这么差、不文雅。他只要指出来那个道理，真正地合理合义就好。然后呢，义理固然没有错，还要「因、喻、至教」，要几样东西：这个理路非常清楚，这个非常清楚的理路。还要用种种比喻，因为佛法是很高深的东西，你要用容易明白的事情作为比喻，让学的人了解你所说的这个前后必然的关系。然后呢，这道理是这样，来说明这个圣教，然后引用这个圣教，这样地去宣说。下面引经，

《妙法白莲经》云：「智者常应无嫉姤，说具众义和美言，复应远离诸懈怠，不应起发厌患想。智者应离一切戚，应于徒众修慈力，昼夜善修最胜法，智以俱胝阿庾喻，令众爱乐生欢喜，于彼终无少希欲，亦不思欲诸饮食，啖嚼衣服及卧具，法衣病缘医药等，于诸徒众悉无求。余则智者恒愿自，及诸有情当成佛，为利世故而说法，思彼即我安乐具。」

那个是在《妙法莲华经·安乐行品》当中，说末世菩萨弘法，尤其是弘大

乘经典的四安乐行当中……。不过这个经，是经过印度传到西藏再转回来，所以这个翻译的文句，字句有一点不太相同，内涵却是一个。真正有智慧的人——这个智慧不是世间的智慧，世智聪辩的智慧哟，具佛法正知见的智者，应该没有这个毛病。然后呢，种种的「众义」，这个意义要非常圆满；「和美」，讲出来的话——和、美。「复应远离诸懈怠」；不要厌恶。「应离一切戚」，一切戚就是不相应的，这个都是。然后对于听的人要有「慈力」，这个是我们真正重要的说法的最主要的条件。如果你没有慈悲心的话，我们会想：你也不求名也不求利，什么都没有，说了个半天我干什么？累嘛累得要命！欸，这慈悲，为了他们好呀！就像父母一样，天下没有一个父母例外的，一心的精力都为了子女，为什么？就这个。所以这个修慈悲心，为什么修慈悲心的七因果当中，第一个，就把一切众生看成父母，就是这个道理。那么现在我们既然要救他们，要讲说法，也要有这种心力。「昼夜善修最胜法」，这样，自己讲，也这样认真去做，这个最殊胜的。

以种种「俱胝阿庾喻」，「俱胝、阿庾」，那两个都是印度的数目字，大数目字，种种譬喻令一切众生爱乐欢喜，这个才是我们讲法的目的，而不是对他们有所希求世间的事情，不是。不要什么？不管是饮食、衣服、卧具等等，「于诸徒众悉无求」，这样。那么真正的要什么？「余则智者恒愿自，及诸有情当成佛」，无非是一个目标——自他成佛。为了这个目的，这个真正利益世间，所以要说法，这样的说法这是我的「安乐具」，所以称它为叫安乐行，这个才是我们的安乐行。最后一个，那么什么样的对象该说，什么样的不该说呢？下面说，

于何等境应说不说，所有差别者。

什么对象不讲，什么对象讲。

如《毘奈耶经》云：「未请不应说。」

《毘奈耶经》——戒经上面说：「未请不应说。」佛法这东西要请的，佛法这东西要请的，这点我们很重要。现在送上门来自己还不愿意，实在是觉得很有意思的事情，很有意思的事情。对于这一点，大家也是，真正想学的人，这一点务必要注意！总觉得好像委委屈屈啊，这个实际上说起来的话，是伤

害了自己，伤害了自己。那以后如果说有机会的话，的确这个地方要把它净除掉，要把它净除掉。

谓未启请不应为说，

如果没有请的话不要说，不要说。也许我们说：「啊，你不是慈悲吗？」错了，不是！我们不了解真正慈悲的行相，我们常常是方便出下流。这世间很明白，母亲是最慈悲的，但是母亲教不好孩子的，溺爱教出来的孩子都是孽子，这个不是很明白吗？例如我们中国的历史上面看看，昨天说的那个道宣律祖是这样的。欸，要我们世间的眼光来看，这个师父真不像样，就硬是不要那个徒弟，怎么求，不理他，最后终于把他锻炼成功一代伟人，这样啊！

我们当年禅宗的「河西狮子」，这个公案也是一样。他们三个人约定去参那个汾阳昭庆禅师，然后从南方跑得去，所谓河西就是河套以西，现在的陕西那个地方，山西、陕西，那儿冷得不得了啊！南方去啊，是千辛万苦，冰天雪地，这样的。不像我们现在，好简单啊！飞机，飞机下来汽车，这样，这样的！虽然没有汽车，没有小包车嘛，有公共汽车；那时候没有，两只脚硬跑啊，还得去讨饭哪！跑到那个地方去已经夜里了，夜里了跑得去一看，「这三个冤鬼！」叭！把门一关，关在门外头。要我们的话，说：「啊！这个大善知识，跑得去亲近，就这么个残忍啊！」我们不把他骂一顿才怪咧！他们三个人说：「好、好，到了这个地方，那好好好，这个地方安安心心就去住一夜，明天再说。」

结果到了第二天，那个大禅师打开窗子一看——这个冤鬼还没走！刚刚洗过脸，一盆冷水「叭！」一下泼出去倒那三个人。这一下啊，三个人当中两个人受不了了，两个人都跑掉了，最后第三个还是挨在那个地方。看见这个冤鬼还没有走，「好好，没有走就让他进来。」然后一跟，跟了几年。有的时候忙了半天跑得去，一跑到老师面前，老师便将他痛呵一顿。忙了几年！最后河西狮子——一代大善知识，都是这样出来的。

所以我们现在不了解真正的佛法。我鼓励你们看这个《密勒日巴尊者传》，绝对不是说要看密宗怎么样，最主要的眼前一段，他经过这么样严格的锻炼，才锻炼出这样的人才来。但是这个现在我们看过了暂时不必忙，我们一定要把那个教法内容真正了解了，那个时候你才晓得：哦，为什么！为什么是

百炼金钢。天下没有一样东西例外的，没有一样东西例外的，你必须经过这样地炼，才炼得出来。要不然哪，为什么要不然不成材呢？这我们要了解。我们现在的心里上的起心动念，请问是什么？什么？想想看，我想我们大家都了解吧！什么东西啊？两样东西。这是自己的感觉，我多少年来的毛病，到现在一直懊悔，一直努力做的就是这个：软暖习气；见烦恼、思烦恼。祖师也都是告诉我们是这个，舍不下，不但舍不下还要保护它，以种种理由，种种理由。

我记得我刚出家的时候啊，二十多年以前了。我出家在狮头山，狮头山啊，我是跟我师父住在后面那个小茅篷里面，那前面的大众啊总承蒙他们很看得起。那时候刚出家，很固执也是很固执啊，现在想起来也是很糟糕。喔唷，我师父捡了一件破衣服穿在身上觉得很好，好衣服就是不肯穿。现在才了解：随分，没有好衣服就穿破衣服，有好衣服就不妨穿个好衣服。那个时候就觉得破衣服才可以，吃东西啊都是这个样，你还自以为修行，觉得这样。那么下面有人劝，说这个身体很重要啊，假借修真啊，就这样！好，我就跟他们辩论，反对说：「假借修真，其实我们认假作真！」说得头头是道。等到我过了几年想想啊，我真的像我说得那么好吗？不是，欸，不是欸！那时候我虽然嘴巴里说得很对，这是什么？见烦恼，非常厉害，非常厉害！平常我们就是这个样，第一点难，难就是难在这个地方。

所以说他为什么要请的原因就是这个样，道理是这个。所以龙树菩萨一开头的时候也告诉我们，乃至于我自己的经验，我自己得到受用的也是这样，得到自己受用的。我只说出其中一个公案：有一次我听我的老师说，听我的老师说，他的一个老师，这个人是非常了不起的人，要来。那么事先的确也有很多迹象，那时我心里已经一心对他仰望、对他恭敬。这个心情啊实在是我无法说得明白，但是你们只要真正去做的话，你们也会感觉得到。很早以前啊我就一直在盼望，什么时候就想，啊！拜佛的时候就求这个。然后那天去的时候啊，事前洗了个澡，头发剃得干干净净，然后也是做了一些供养在那里，这都是一个人偷偷地做，也没有人看见。然后跑得去，跑每一步路，我自己现在还记得，那个时候就好像踩在地上那个脚特别有力那种感受。这个的的确确，当你心里面啊一提起，这个情况就完全不一样，就不会那么觉得轻飘飘，有也好，没有也好，那个感受就完全不一样。然后坐在那个地方，一心一意地。

啊，那个地方听的人非常多！我就坐在那里，然后就开始讲。讲的内容是平淡极了可以说，好平淡、好平淡！就是这么个平淡的，他就说：「现在的人哪，世间大家充满了烦恼啊，其实我们对象没认清楚。」大意如此啦！「往往觉得责备对方。不是的，真正关键还是自己内在，你只要把自己树立在你心上的那个藩篱拿掉，就对！」他就举一个比喻，说：「你看见一个人的话，总觉得对面好像对方先要向你笑一笑，敬礼你才向他笑，你何不先向他笑呢？这么简单的！你先以你相应的法对他，你做对了，自然而然这个反应是会很好的。」就这么平淡！

我只是讲那个内容哦！欸，妙了！我第一次真正我自己觉得跟法相应，就是这种感受：忽然之间身心上面就像，啊，我也说不上来啊！真说不上来，就浑身融在一个什么里边，这个一身就充满着这种欢喜，我无法说得明白，欢喜得不得了！这个境界维持了好几天，维持了好几天。然后回过头来，我就觉得那经上面讲的这个道理，它不是个道理，体会得很清楚。随便看见一个东西，就觉得经上的妙意啊，处处地方都现起来了——啊，原来就是这个！那个还是很简单的哦，不是说有什么修证，我好几次都是这样。所以以后晓得啊，原来这么好，恭敬、专诚，专诚。怪不得这个老比丘，人家跟他开玩笑，他也这样的，何况是真正一个说法有成就的人。所以说，真正重要的在这个上头，我因为得到了这种好处以后，所以我常常在求。

有一次遇见一个老师之一，老师就问我：「最近怎么样啊？这里生活如何啊？」那个生活非常苦啊，他们也晓得，我年纪嘛又大了，身体嘛又不好。我以前在美国这个环境过惯的，非常好的环境，后来我到那个地方去，那个地方苦得不得了。我早晨起来的饮食啊，一杯茶一个大饼；然后中午馒头，一碟菜。所谓那个菜的话，简单极了！今天洋芋就是洋芋，明天茄子就是茄子，后天白菜就是白菜，放点盐、放点油煮一煮，向来就是这样，转来转去就是这个。到了晚上呢，白饭、汤，那个汤就是加点盐嘛，就是这个样子，就这样。然后就是有的时候啊，人家同学拿几粒岩盐，大家好高兴，大家就抢着盐来吃吃，你可想而知那个生活单纯到这个程度，但是同学没有一个人叫怨的。

所以我的老师之一，跑得来就问我，他说：你怎么样啊？他们也有人说啦，哎呀，他总是叫他叫我多买一点营养，我就不要，我已经欢喜得不得了，这样。所以他问起了我，我就跟他说，我说：「在这里啊，样样欢喜、样样满

意，要求一样东西。」他说：「求什么啊？」「希望师长的加持。」听了一下，他眼睛一瞪，「加持？是你自己加持你自己啊，这个还有求的吗？」一句话！当时我在那儿好像打了根闷棍一样，我还觉得很欢喜咧！说实在的话。但是完了以后我想到：一点都没错，你自己加持自己。靠什么啊？三个字——专、诚、净信，记牢！所以说，我们现在最起码的啊，「未请不应说」。

谓未启请不应为说，虽其请白亦应观器，

就是请白了，还要看他的是器非器哦！尤其是这种器很高的，这种器啊请了以后也不说，要磨折他，这个理由。反过来呢，

若知是器，纵未劝请，亦可为说。如《三摩地王经》云：「若为法施故，请白于汝者，应先说是语，我学未广博，汝是知善巧，我于大士前，如何能宣说。汝应说彼语，不应忽尔说。观器而后行，若已知是器，未请亦应说。」

那么后面引一段经来说明。假定是你为了法施来讲法，那么对于来请你说的这个，你前面先应该说：「哎呀，我……。」自己谦虚一下，说：「我自己学得没有广博，而你是个善巧的人啊！像你这样一个了不起的大菩萨前面，我怎么能讲呀？」说这个讲法的人应先说这个，不要说就匆匆忙忙地说出来，应该先观察那个对方是器非器，如果晓得他是一个器具，那么不请也应说。

这个里边也引一段公案，引一段公案。现在你们手上有一本《宗喀巴大师应化因缘集》，这个宗喀巴大师有两个大弟子，上首弟子。你们翻开那个大师的传，有的人带来，有的人没带来，没带来回去的时候看一下。那个第一页有一张照片，那个照片的下面有两个人，有两个人，这两个人就是大师的两个上首弟子，他的整个的教法就在这上面，这样。一个叫贾曹杰，一个叫克主杰。这个贾曹杰啊，就是能够圆满传承宗喀巴大师佛法的这个弟子；克主杰是对大师教法最纯正的保留者，他们两个对于大师的教法，有最了不起的贡献。

这个贾曹杰第一次去见宗喀巴大师的时候啊，还有这么一段公案：他自己是这个后藏不晓得哪一部分，最了不起的一个大学者，听见人家说，说宗喀巴大师这个人何等了不起，他心里不服气：「真的这么好吗？我就不相信，我就要跑得去看看他！」就这样。那天他就怀了这种心情跑得来，宗喀巴大师正

好在那地方讲说，结果啊外面进来一个人，那就是那个贾曹杰，大摇大摆地上来。宗喀巴大师一看那个对方上来了以后，他连忙从座位上下来，旁边坐一个小座，就坐在那个地方，然后继续地讲下去。那一位老兄啊，他居然就乒乒乓乓跑上去，坐在那个宗喀巴大师让出来的那个大座上面，就坐在那个地方，很神气地听。结果，一座还没听完啊，他就下来了，等到听完一座，就跪在宗喀巴大师前面——啊！这个教法是闻所未闻，义理广、深，这样啊！从此以后他一生就完全跟着宗喀巴大师，而把宗喀巴大师的教法弘传。

所以我说，不怕我们没有慢，就怕我们慢错了！真正重要的我们要用对，真正要用对，这个才是真正重要的。真正修学佛法最怕的人是什么？怕滥！不怕这个人狷，不怕这个人狂，世间也是这样，世间也是这样。我这个地方随便这么提一下，那个是想到了。这个上头告诉我们，我们讲法的时候应该这样。但是假定说你确定晓得这个器的话呢，那么有另外一种方法，那是鉴别了以后，那是鉴别了以后。譬如说，我们刚才说那个祖师，中国的祖师对那个弟子，晓得那个弟子成气候的人，那你不必跟他谦虚，你就磨折他，结果他就成了材了。

复次《毘奈耶经》云：

《戒经》上面也告诉我们，这个是《戒经》上面的一个条规，这个念一遍大家就晓得了。诸位还没有受戒的人，将来你们出了家受戒都晓得，目前呢，听一下就行。

「立为坐者不应说法，坐为卧者不应说法，坐于底座为坐高座不应说法，妙恶亦尔。在后行者为前行者不应说法，在道侧者为道行者不应说法，为诸覆头，抄衣，双抄，抱肩及抱项者不应说法，为头结髻，着帽，着冠，着曼，缠首不应说法，为乘象马坐辇余乘，及着鞋履不应说法，为手执杖，伞，器，剑，钺及被甲者，不应说法。」返是应说，依无病也。

这是《戒经》上面的，就是说如果他站得比你高，你说法的人站得低，你不可以跟他说。这个倒不是在这个地方较量高下，表示尊重法，在任何一个情况之下，我们重法就是这样，对这个法要无比地敬重。所以平常我们请法的时

候啊，也应该了解，要至诚恭敬地去请。不要随随便便的，好像无所谓的时候：「欸，这个怎么讲，这个怎么弄啊？」这个不可以、不可以，千万注意！反过来呢？它下面，「返是应说，依无病也。」意思说假定说上面之所以这样的话，因为他有正常状态当中，所以不可以；反过来，假如这个人有病的时候，那就不受，这是戒上面的开缘，戒上面的开缘。譬如说，我们现在一个人病得半死，躺在床上，照理说的话，他躺在那里你不能跟他站在那里说的，但是一个人病得要死你跑得去的话，这个是开缘，是这个意思。

那么前面是讲怎么讲、听怎么听，最后呢完结了。平常我们讲说的时候一定有一方讲，有一方听的人，我们讲完了、听完了马上会说：算了！实际上不，讲有讲的仪轨，听有听的办法，讲完、听完以后还有一个。现在我们有没有？有的，我们就把它唱一个回向偈，这个有大道理。但是呢这个回向偈我们的形式是有的，内容啊不一定有。下面就告诉我们怎么样跟那个内容配合，如果你真正地能够配合的话，这个讲也好、听也好，就功德就无量。

于完结时共作轨理者。

讲完了怎么办啊？

由讲闻法所获众善，应以猛利欲心回向现时究竟，诸希愿处。

讲法也好、听法也好，都有绝大的功德。这个功德啊，我们不要白白地让它去。你白白地也有的，但是你要晓得善巧地利用它，这样才能增长无尽；你不晓得善巧地利用的话，三世怨，三世怨。我先说一个三世怨的故事。这个憨山大师，他已经成了名了，成了名了，非常了不起！然后从北方经过江南的时候，那个时候，在杭州停了一下，啊，不晓得多多少少人，不晓得杭州、是哪里，我一下记不住了，不晓得多少人哪就来听法。有一个人姓刘叫刘玉寿，他那一天来问那个憨山大师：「我今天早晨做了个梦，梦当中说有一个人长得很魁梧，但是呢他那个嘴巴凸出来，很尖地凸出来，像个猪嘴巴一样那种味道。」他跟这个刘居士讲：「我在唐朝的时候，有一次听一个法师讲一座经，我就跑得去听了一下，因为这个功德，所以转生就到了宋朝去投为一个大将。」谁啊？曹彬。

曹彬是宋朝宋初的一个很有名的大将，那个时候攻那个江州攻不下，久攻

不下；最后把那个江州攻下来了以后啊，他发了一个大嗔心，就把城里的那些人统统杀光，就这样，屠城。因为这样的因缘啊，受尽无比的痛苦，完了以后啊，生生世世投猪。「明天一大早我是要被杀的那个猪，这个跟你有缘，要祈求你救我一救。」那个梦做完了就醒过来了，真的醒的时候，就听见，他那个时候住在船上面，江里面来嘛，啊，听见那个猪哇啦哇啦叫。哎呀！他就想起那个梦，赶快他就跑到那家人家去，就想去救那个猪，跑得去那条猪已经宰掉了。他就问那个大师，我这个梦是怎么一回事啊？大师就告诉他：「是啊，是，没错。那个时候听法那个人就是被宰那个猪——就是前生那个，说法那个人就是你啊！」

就是那么普普通通听到，就有这样大的功德，千真万确的。不过在这种情况下，你不晓得怎么回向，这个叫三世怨。他听了一座就得到这么好的福报，结果得到了福报是造罪，造了罪啊，然后受尽地狱苦报，然后呢一世一世被人宰！我们现在应该怎么办呢？「应以猛利欲心回向现时究竟，诸希愿处。」我想这个留着明天讲，因为这两句话，值得我们好好地认真每次去用功，对我们有很大的功德。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十三卷 · B面

现在《菩提道次第广论》二十三页。与这个殊胜相应的大法，应该怎么听、应该怎么讲。这个准备现在我们才知道，原来对我们这样地重要！实际上呢，大乘经典上面处处都是这样告诉我们，但是我们从来不知道，这个原来对我们有这么大的关系。既然我们不知道前面有这么大的关系，我们又没有准备，你在这种状态当中，你听再多、听再深的经，却没有用处，原因在此。那么不但听之前，讲的之前，要有这样的准备，有了这样的准备，那么你听的时候、讲的时候，马上受用。而且听完了以后它还有，听完了以后还有继续地应该这样的做法。所以，当时固然受用，完了以后啊，继续在身心上面不断地增长，这是为什么他们能够如法如理地身心就跟佛法相应。而我们呢，就因为事前既没有准备，中间也不晓得怎么样跟法相应，听完了以后书本一阖，所以依旧如此这般，依然故我，跟法始终没办法相应。所以看！真正听闻正法之前这么重要。

现在呢，我们懂得了，说「由讲闻法所获众善」——讲也好，听闻佛法也好，有这么大的殊胜的好处。这个众多的好处啊，后来应该怎么办？怎么样使它在我们身心上面啊，深深地种在八识田中，乃至于让它继续保持这个现行。如果你能够使法继续保持现行，那就是我们的最佳的修行，自然而然，你会二十四小时都在积聚资粮，净除罪障，层层无穷地增上。所以他讲完了以后啊，他有一个「回向」，这个回向，这里告诉我们应该怎样的一个内容相应，那么这样的话，才跟我们现在的所谓一个回向有不同，产生真实的功效，产生真实的功效。

看文，「应以猛利欲心回向现时究竟，诸希愿处。」告诉我们应该，这个是我们该做的。「猛、利」、「猛、利」，这二个字，可以作为两个情况讲，可以作为一个情况讲，那么现在说一下。「猛」呢就是勇猛，精进的一种状态，精进的状态。这种心理上面啊，就是充满着一种向上、向前的这种力量，这种强劲的心志。可是单单那个莽撞地冲还不行，要什么？要非常明利，要非常明利。你所以能够明利，那个是什么啊？得到正见、智慧。然后呢有了这个正见，有了这个智慧相应的，再加上强悍的、向上的推动的力量的话，事情就

成功了，事情就成功了。我们做任何事情一样，开车子，欸，一定要把那个舵——驾驶盘把得很准，把准了以后，然后呢这个气缸的力量很大，然后你走在那大路上面啊，那非常快速，所以这个要我们体会到的。

同时这个时候，我们当时啊，也可以拿来观照我们的一个心理状态。我们平常的心理是什么？利不利？猛不猛？不，不相应！这就是我们无始以来的习气使然。有的时候我们心里也有猛的，但是我们这个猛啊，跟法不相应。平常我们最猛的时候——发大脾气的时候，那个时候心里很猛！实际上这个是使得我们下地狱的，所以我们要把它转过来。还有呢，贪的时候也很猛，所以说为什么我们修学佛法叫转，也就是说把那个错误的把它转过来——转染成净。你还是用同样的一样东西，像汽车一样，本来呢，向那个方向开的，你把它转过来，向那地方开。向那地方开的是坏的，三恶道，就是不在三恶道，轮回生死；向那个地方转的话，然后呢从善道而跳出轮回，就是这个！然后利不利，就是拿智慧来说的话，一片迷糊。所以不是我们没有这个能力，而是说我们用错了地方。你了解了这一点，才晓得哦，修学佛法为什么是正见第一。

平常我们除了这个猛、利的贪嗔以外，剩下来的时间，心里不是痴痴呆呆，就非常惶恐，不晓得如何是好！那个时候你怎么办呢？不是在猛利的贪、嗔当中，剩下来的时间，大家东啊去找一个人聊聊天，西啊去找一个人望一望、打打秋风，就是这样。所以这个情况啊，这是一种最大的损失，最大的损失。那因为无始以来的习气养成功了以后，懂了这个道理，一下还改不过来，这就是修行的关键所在。所以现在我们懂得了，怎么办呢？要猛利！

下面「欲心」，这个「欲」还是什么？我们心理的行相，就是这个，方向不同。行相，还是跟我们的贪染之心，不过这个贪染是向那边的，现在的欲是善法欲向那边的，我们现在要去做的，一心要去做这个。所以他所指的方向说，「回向现时究竟诸希愿处」，不但是说我们要究竟要成佛，眼前都需要！而是眼前的因对了，才能够得到究竟的果。同样地，你眼前做的，做对的，必定达到究竟的果；你如果眼前做错的话，叫「三世怨」。所以分开来讲是眼前、究竟是二件事情，因果不同，可是这个方向却是一致，一定这样，这个我们要了解的。如果你了解了这一点的话，那必然是就是这个！

那么我们眼前受到的什么好处呢？这个当下也可以体会得到。眼前，你如果做对的话，那个时候你的心理上的一个状态啊，法喜充满。也许你在这个地

方做得很辛苦哦，但是你就很欢喜。如果你这样的话，那这个结果，将来一定会步步引导你上究竟之路，这么清楚、这么明白。而实际上呢，不要等到究竟的这个果报出现的时候，那个花报出现的时候啊，很快的眼前，这个就是眼前所能够感受得到的。那么平常我们有没有？有！佛法上面不一定，世法上面处处都是，世法上面处处都是。今天你跟人家做一件什么事情，譬如说彼此有胜负可分的，你做得非常辛苦，然后你啊，把这件事情做好了，克服了困难，或者是打球当中打胜了，问你做得辛苦不辛苦？当然辛苦！可是你那个时候心里面，非常欢喜！所以任何一个时候都是相应的。现在我们要战的不是世间那个敌人，而是我们烦恼的敌人。辛苦不辛苦？当然辛苦了！但是那个时候你心里很欢喜啊！就是这样，这个就是我们眼前的，眼前的。

然后呢，同样地因为你这样做，我们举一个比喻吧！譬如说你眼前做事做得很好，人家觉得：哎呀！这个人很好。上面的人他也肯不断地来保护你、提拔你；旁边的人拥护你；后面的人跟着你，这就是眼前的花报啊！不是很明白吗？然后你这样上去的，将来最后究竟的时候，你成就的就是佛果，周围的就是菩萨、声闻、缘觉等等，这是究竟的。所以，这个才是我们真正所希望的、所愿求的地方啊！要这样去回向啊！

当你心里面去这样地回向的时候，然后呢要猛利！这个「猛利」还有它特别的一个意思哦。我们真正的业力——一直讲业，染也是业，净也是业，这个业的真正的枢要在哪里？就是我们的心念，这样。如果你轻轻松松这样的话，浮浮泛泛的话，这个没有太大的力量；如果你心情比较强的话，力量就强了，你愈强，这个力量就愈大。所以你回向的时候也是一样：「啊！我听完了，一心一意，我要这样！要这样。」你如果能这样的话，这个功德就很大，就很不可思议。

若以是轨讲闻正法者，虽仅一座亦定能生如经所说所有胜利。

假定你以这种轨则、这个道理，去听也好，去讲也好，讲什么？「正法」。这个「正」字很重要，这个「正」字不是说一定翻开佛经叫正法，就是说你是不是跟它如实相应，这个叫正法。如果讲戒的话，「法」对不对，「体」得不得，「行」顺不顺，「相」圆不圆。这四样东西所谓法、体、行、相，对了——正法，有一点似是而非的——像法，再不然的话就错了，单单摸

一个行相那不对，但是它也有它的好处。你只要在这种状态当中，只要一座，你哪怕是听一座、讲一座，「亦定能生如经所说所有胜利」，他就能够得到殊胜的大利益。经上面告诉我们，讲说、听闻一座佛法的功德不得了地大！不得了地大，不得了地大。平常我们说持戒一天一夜生天什么等等，你如果这样的话，一定也是一样的，这个这么大的功德，啊！这个佛法的珍贵，实在是无比地呀！

若讲闻法至扼要故，依是因缘，则昔所集于法法师，不恭敬等一切业障，悉能清净。诸新集积亦截其流。又讲闻轨至于要故，所讲教授于相续上，亦成饶益。

分成功这样的三个层次。假定说你讲也好、听也好，能够真正做对，把握住这个重点的话，由于这样的因缘啊，你以前造的这个种种的业障，这业障当中，它一样东西代表——不恭敬，对法跟法师的不恭敬。因为这个是最严重、最严重的，其他的再怎么大的罪恶，比起这个来，那很小、很小。所以经上面一直说，五无间罪，佛菩萨能救你，你谤法跟这个，那个就没办法救你，你对法跟法师的毁谤，没办法救。所以平常我们这一点不大注意，这是轻忽啊！轻视那个法啊！那是好可怕、好可怕！所以说，谤法这个罪尚且能够清除掉，何况其他的小罪，这样啊！这个意思是这样，那么这第一点。所以这个业障「悉能清净」，只要讲、听哦！我们现在要去忏悔的话，哎呀，磕头啊！磕上多少时候，都弄不起来，但是他听一座、讲一座，就有这样的功德。也许我们会心里面会怀疑：会有吗？会！确定告诉你会。问题是大家现在还不相应，你真正地如法去做的话，它就会有这样大的功德。

还有呢，「新集积亦截其流」。既然你正式地了解了，你当然不会再犯，所以再犯的原因，因为你的习气还在，这个业习气很大。现在你能够清净的话，那个业习气，就把它斩除掉了；那你既然斩除掉，你理路也懂了，它自然，修，后面就不会跟上来了！这样啊！平常的时候我们听懂了，做不到，现在你如果前者做到了的话，下面的跟着也做到了，就有这么大的好处。

这个话要再说一遍的，平常我们所以听懂了做不到的原因，就是理路你虽然懂了，可是因为你的习气，我们的习性啊，还是跟以前老习惯相应的。听完了书本一阖，那个脑筋里面的现行的心识，还是这个老习气相应的，这个就是

什么？就是我们的所谓「业习气」，这个就是一种障碍，这个障碍。所以这个业的习气它有个特别的名字叫「等流习气」，或者就是「等流的果」，所谓异熟、等流、士用增上，这个情况，这样。你假定说照着这样去做的话，能够忏悔干净的话，欸！它那个等流的习气就截断了！截断了的时候，它不会再继续地向前推动。所以你只要第一点做到了，你停下来了以后啊，那个时候你心里面的生起的现行，就是跟法相应的现行，它也做到了！这个好处这样大欸！那么这第二个。

第三「又讲闻轨至于要故」，因为你讲对了、听对了，所以他所讲的这个重要的内涵，在你的身心上面，也能够真正地饶益了，那个时候才真的有用，你的障碍在的话没有用。什么叫「饶益」？什么好处啊？那时候就是你的的确确跟法相应了！我们修行真正地祈求的目的就是这个东西。你自然清清楚楚、明明白白，觉得是不断地在增长功德，这个罪障就挡不住你了。

平常的时候我们尽管说不要贪啊，但是好的、可爱的境界现起，你就是根本不晓得自己在贪，完全跟着它跑掉了都不知道。叫它不要嗔啊，你根本不晓得自己在嗔，还觉得很有道理，完全跟着它跑掉了，百分之百做了它奴隶都不知道。那个时候你如果真正地讲、听的道理在相续上面得到饶益、得到好处的话，欸，那个时候你就不跟它跑了！不要说你能够认得它，认得已经不容易了，就是拿你莫奈何。贪心，再好的境界摆在那里，你会很轻视它，笑笑：「哈！以前啊，老被你抓着去做你的奴隶，现在，根本不动摇。」你有了这个本事，那个时候你才可以做它的主人。现在我们眼前说起来，我们是烦恼的奴隶，我们说我、我、我，实际上我们做它的奴隶啊；世间的人来说是，我们说是金钱的奴隶。你有了这个本事，你不被它动，那个时候你进一步，才可以做它的主人啊！佛法在这个上面讲的。修行也好，讲说也好，弘法也好啊，就是指这个而言。总结起来，

总之先贤由见此故，遂皆于此而起慎重，

以前的前辈、祖师大德，见到了这个道理，所以对这一点非常慎重，非常慎重。就见到了这么多人讲法、这么多人听法，讲了半天、听了半天啊，戏论！为什么？事前没准备好。所以这个地方非常重要、非常重要。

特则今此教授，昔诸尊重殷重尤极。

特别呢，现在我们本论给我们的一个教授。那个以前的，凡是前面那些「尊重」——尊重就是师长，那个传承当中的师长，最主要的。凡是这个地方称为的「尊重」，都是有修有证的这个传承相应的历代祖师——就是这样，特别重视，特别重视。事实上有它的原因，有它的原因，我们只要轻轻一想就知道。阿底峡尊者他接受大、小、性、相、显、密，所有各宗各派的传承，没有一点遗漏。他把各宗各派的长处，统统归纳起来，用上；各宗各派的缺点，统统归纳起来，能够用在指导我们后人怎么去避免、改善。所以这个地方，我们不妨用一个我们可以体验得到的小事情来说一下，说这个完结的时候，应该相应是什么状态，相应是什么状态。

现在它这个地方讲的法，我们现在呢，看看我们的法。我们对这个正法、净法，的的确确还没有相应，我们在这儿起步，要学跟它相应。那我们相应的呢，就是染污世间法，这个是相应的。而我们的心理，只是一个——你向那边叫正法，向那边的话呢，就是属于世间法。我们不妨看看我们这个心里的力量如何，譬如说我们今天在这儿看球。我说青少年棒球在美国比赛；假如你喜欢篮球的话，今天看一场篮球；假定你喜欢看电影的话，你看一看电影。你说：「喔唷！这一场比赛是一个国际级的，然后呢，国际的争夺的冠军赛！」本来你无所谓的，一听的话，「哇，那个好、好、好！」那个别的事情放一边啊，你要想办法去听那个东西去了。总是引发你欢喜的，或者你喜欢看电影，或者你那个。如果你前面了解了这个，你会把那件事情排开了，去一心一意地想看这个电视，想看这个电影。我想我们可以体会得到这个心情，这是什么？就是说，听闻的之前，先说这个听闻佛法的殊胜的利益。

换句话说，欸！你要勾动你心里边的这个善法欲，那个时候你别的事情不管了，全部精神去听、去看！这样。然后呢，听的过程当中，它也有它的法的本身如何地殊胜，啊！是这样！那个时候，更引发你。然后呢表演那些人啊，的的确确也不负所望，当然，现在表演那个佛菩萨当然不负所望。而讲说的人呢，他譬如说拿着这个镜头，的的确确把那个精要的东西能够啊，一一地透过这个电视表达给你。那个时候，自然而然吸引你全部精神贯注，以至于你忘记掉你在这儿看，你全部的身心跟它在一块儿了。他高兴的时候你也鼓掌，啊！这个高兴得不得了；他万一不对的话，你也愁眉苦脸的，好像自己失败。如果

说你看电影的话，看到感动的地方啊，说不定你会流泪，我想这我们人人都有这个经验吧！这说明什么啊？说明什么？你的心跟他相应了！这么简单，这么简单。

现在，如果你听闻佛法也这么相应，这是什么状态啊？简单极了嘛！做到了嘛！现在就是做不到啊，你听完了书本一搁你就跟它不相应，不晓得哪里去了。假定说你听的之前，事先准备好，听的时候有劲的话，听的时候多多少少还有一点，听完了就不行了。可是像刚才这种东西，欸！你听完了以后，哎呀！这心里面真是欲罢不能啊！就是坐在这个电视机前面就舍不得，以至于关掉了，大家还在谈。回去三天当中啊，不想别的，就想这个事情，我们人人有这个经验吧！就是这个！这是我们的心理。非常清楚，你现在只要善巧运用，我们怎么做不到？当然做得到，绝对可以做得到！所以在佛经里面有太多这种公案：他宿生，或者是供养，或者听法，或者生一念随喜心，然后呢，啊！多生多劫地受了福报，到最后福报尽了，这个因缘成熟了，小乘的证罗汉果，大乘的他也上去，大乘的不要等到后来啊！

所以这个地方看看，为什么我们讲了这么多、听了这么多，一点都不得受用？哪里呢？就是这个！所以我们看经的时候总是：「谛听、谛听、善思念之。」一句话就带过去了，有这么大的道理，有这么大的学问呢！我们有这么大可学的东西在里边哪！这些东西都没有的话，你讲经说法说些什么啊？听经是听些什么啊？留一点种子还是好的，就是如此而已。可是当这个种子真正要发芽、增长的时候，还必须经过这个呢！那是我们现在在这里正在研习的。继续下去。

现见此即极大教授，

喏，眼前事实证明，这个事情就是非常重大的、主要的，精义、精要在这个地方。

谓见极多由于此事未获定解，心未转故，任说几许深广正法，如天成魔，即彼正法而反成其烦恼助伴。

说现在，就看到太多因为对上面这个道理，没有得到正确的认识，没有正确地了解，这第一步。这个主要的是靠闻，就要靠善知识指导。这个地方特别说一下，不是没有善知识，我们现在刚强难调，善知识在眼前哪，你把他一脚

踢得开开、踢得远远的，只有一个「我」，这是跟法不相应，原因在此。那么然后呢，你听懂了、了解了以后，进一步还有一个方法——心要转。如果是你懂了，心转了那就相应；否则的话不管说多深、多广、多大、正确的法门，没有用！不但没有用，反而还受害，「如天成魔」。「天」是专门帮助我的，天是帮助我的。有二种天，世间的天是外护，「第一义天」那就是佛菩萨，引导我们的，帮助我们的，就是这个天。「魔」呢！恰恰相反，是专门跟你捣蛋的，把你拖下来的。本来这个佛法是帮忙你向上的，因为你没有得到这个善巧，不晓得如何去听、如何去讲，结果听了法、讲了法以后，嗨！不但没有帮忙你，反而害了你啊！

所以在这种状态中，这个正法反而帮助你增长烦恼啊！我们听了这个佛法以后，就是这样：「喔唷！这个佛法的道理是这样啊！」听完了以后，拿这个照妖镜到处去照，照照天下都是妖魔鬼怪。然后听懂了又讲给别人听的话，然后自己的增长名闻利养，都从这上面来，就是这样。这个情况，不管你听也好、讲也好啊，下面一生非常可怕。尽管到最后的结果还是上来的，那谁愿意？谁愿意地狱里面吃尽了苦头，然后再来重修这个道呢？这个所以说即彼正法反而助长我们的烦恼啊！所以下面，

是故如云初一若错乃至十五。

这个是他们的当地的一句土话，说你做这件事情哪，一开头错了，一错错到底。因为印度人的习惯哪，佛世的时候，他那个月不是说一月一月，说白月从没有到满，黑月从没有到满，就是这样。上半月是白月，下半月是黑月；上半月这个白月是一点点到圆满的，下半月那个黑月是一点点到圆满的。所以换句话说，不管是白月、黑月，它这个只有十五天，你第一天错了，以后一直错下去。那么现在我们也是一样，是啊！不是没有正法，而是说你一开头的时候怎么去听、怎么去讲不知道，所以这个正法，弄到你身上变成功魔，别人是成佛的呀！所以我们现在怪，动不动就是怪，有很多人说东怪西怪，我现在他一说啊我心里真难过，我以前一直犯这个毛病，现在要改啊，真的好难！我已经发现这个问题不在外头，在我自己错误，完全在我自己身上。所以说，记住这个话：

故此讲闻入道之理，诸具慧者应当励力。

菩提道次第广论 手抄稿

第 14 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十四卷 · A面

故此讲闻入道之理，诸具慧者应当励力。

真正讲闻这个道理，你真正想，如果说修学佛法的人的话，那么这些人真正具足智慧的，要努力，要从这个地方努力啊！要从这个地方努力啊！这是我们开始下手的地方。所以我在这个地方，很多其他地方比较次要的，也是这样。因为当年我老师告诉我，我现在深深体会到就是这样。那时候我要学打坐也好，学什么也好，学学盘腿啊，这些东西啊，他老是呵斥我：「你忙这个干什么！」实际上这个非常重要，非常重要！后来我才知道，你一定要怎么用心的心法你知道了，然后你两个腿一盘，很快就上去了。否则的话，你把那个恶习惯养成功了，叫你改是千辛万苦啊，这是千真万确的。不是不注意，而是要注意的，可是你要本末把握得清楚，就这个。

凡讲闻时，下至应令具足一分。讲教授前第一加行，即是此故。

所以不管是讲也好，听也好，对于这个所讲所听的教授，这个前面的加行——什么叫第一加行呢？喏，这个加行有好几个层次吧！最重要的是根本，你一定要把握得住这个本末的道，本末在什么地方？是的我们现在说这个地方，哎呀，教室要好、要凉、要通风、要什么，这些东西万一没有，没有关系！就是这个讲的人，的确是个善知识；听的人的的确确是你如法如理的，然后呢你至诚恭敬地去听，就这样。所以我这个老师他就告诉我：「那时候我们在印度的时候，那时候真苦啊！外面啊下大雨啊，里面下小雨；外面刮大风啊，里面刮小风，就这样一个状态。中午吃饭的话，然后要吃，吃过了以后，赶快弄完了以后，下午上课就在这个地方。」我去的时候，已经改善了一些。到那时候，有的人在那个地方，觉得这地方……皱一皱眼，老师跑上去，大吼一声：「你在那干什么！你还在想着那个饭粒子啊！」这样。他们当然也不大注意，这是千真万确的事实，他的精神贯注在这里。这个地方说第一加行就是说，就是说你能够圆满当然好，不圆满的话，最重要的。

那时候老师就告诉我们一个故事。那地方很冷耶，那个海拔一千七百多公

尺，可能比阿里山还要高吧！啊，这个我就不知道了。可是到那个冬天，我那年在那地方，九月里面九月底，那个后面后山上都是雪，是这样啊！九月底现在已经过了一段时候了，这个冬天实在冷！他就跟我们说：「我们那时候在刚开始学的时候……」那时候他们在西藏，那个真正冷的地方，到了这个冬天啊，那个山上有的出去，烧开水烧不开的，实在太冷了，不管你多么大的火，就是烧不开，就这样。然后呢他说：「我一直到三十几岁没穿过袜子！」不是我们现在这样的，哎哟，这个房子里面这么暖啊！老师讲，讲完了以后，马上准备下去，跑出去大家要论辩，这个就是一方面最佳的学习，一方面最佳的考试。

所以刚开始的实在受不了。到后来啊那个脚上那个厚皮，这么厚！既没有鞋子、也没有袜子穿，就「叭！」就出去就出去了，那个石头上面。那刚踩上去，那个踩上去啊，说冷，冷的感觉都没有，都麻木掉了。欸，但是他慢慢、慢慢的，所以才能够学出这样好的东西来。当然我并不是说希望我们诸位做到它，可是至少晓得古人的榜样，所谓这古人并不一定说几百年以前的，就是它正法时候，像法时候，他们学法的精神根本差别何在，我们一定要具足，一定要具足。

你宁愿不来听，说：「这我就不行，我就不想去听。」那好。那乃至于现在这地方，所以我前头，我的的确确希望你们，强迫你们来有个原因的，大家多多少少晓得，这一个它完整的教授是什么。等到下面那个第一个共下士讲完了，你们要不要来听没关系。你们可以不要来听，但是来听的人，不准许打瞌睡，这个我今天先说明。当然特别的理由，你晚上很晚回来，有特别的公事，那个绝对那个绝对原谅。在这种情况下，哪怕你在这前面，一个人打瞌睡，我也很认认真真地跟你讲，讲完了以后，我下面还要跟你说。这个原因，我要这里说清楚。就是我们心里面，一定要跟这个相应，这个才是对得起自己，不要说对不起人家，不要说，这个千真万确的是一个事实。

恐其此等文词浩繁，总略摄其诸珍要者，广于余处应当了知。教授先导已宣说讫。

好，那个不必说得太多了，那么最重要的地方，最概略的把这个东西拿出来。如果你要详细知道的，其他地方。所以在我们正式讲那个教授的之前，前

面应该有的几样东西啊，在这个地方先说明。

有了这样的，说这样的完整的一个教授——这个教授从什么样的情况来的？第一个，造者这么样地殊胜；这样的殊胜的成就者，他一生造的法当中造这样圆满的法；这样的圆满法应该怎么样去讲，怎么样去听，才能够跟他圆满的情况相应。到那个时候啊，现在下面来了，所以「谛听、谛听，善思念之」，下面通常佛陀就开口说话。我们现在呢，就也认真地学习这个大善知识告诉我们的。所以说，

第四如何正以教授，引导学徒次第分二：

那个是正确地相应地来说佛法的精要，把这个精要引导学徒。而这个时候，有它必然的次第。那个分成两部分：

一、道之根本亲近知识轨理，二、既亲近已如何修心次第。

修学佛法最主要的根本在哪里？亲近善知识。所以一开头说过了，听闻佛法分二部分：第一个善知识，第二个自己，所以一百加一百等于一百。前面一百——善知识，这个就在第一个大纲，这个第一个大子目当中；然后呢亲近以后，如何修习在后面一个。

初中分二：

这个亲近善知识那个分二：

一、令发定解故稍开宣说，二、总略宣说修持轨理。

使得我们真正如何进去，所以先简单地说明一下，让我们产生一个确定的认识。有了这个认识，下面告诉我们啊，简单地也扼要地告诉我们，修行的最重要的原则。这两个非常重要，实际上呢，每一个部分在我的感觉当中，都是必不可少的。而这个每一部分，确实把我们现在的所有的弊病，都一一指出来，你能够改善多少，就能够跟法相应多少。

今初

《摄决定心藏》云：「住性数取趣，应亲善知识。」

这一个，这一个祖师的语录上面，这么告诉我们，说这个《摄决定心藏》，我不能肯定祖师语录还是论，还是论，我不知道。「住性」这个「性」是什么？平常我们分，一般的凡夫分三个项目：一个叫决定性或者决定聚，或者另外一个呢叫不定聚，还有一个叫邪定聚。那么决定性就是这种人已经种了善根，决定是要向佛法上面走的。另外这邪定聚呢，这种人没有善根，决定不能进入佛法的。还有一种人叫不定聚，他不一定，碰见一般的人嘛跟着一般人走，如果得到好的知识引导的话，他就进入佛法。现在那个「住性」的话，就是决定性的众生。通常这种人啊，我们通常说属于因位的行者，因位的行者——习种性、道种性、圣种性什么等等，我们看不同的开合说明。平常我们说信、住、行、向、地什么等等，这个就是这个地方所指的住性的数取趣。「数取趣」就是有情，就是我们。换句话说真正有善根想修学佛法的人，他决定应该亲近善知识，这最重要的。这个是论上面的，这是论上面的，我想这应该是论。

又如铎巴所集《博朵瓦语录》中云：

那个下面啊祖师的语录，祖师语录怎么说啊？说：

「总摄一切教授首，是不舍离善知识。」

那个博朵瓦，那是敦巴尊者的三个最主要的大弟子，大弟子，换句话说这个是传阿底峡尊者最完整教授的。而阿底峡尊者是在那个时代，整个佛教界当中的顶严，把印度大小各宗各派能够完整圆满的，能够集聚起来的就是他。而真正能够传承完整佛法事业的，敦巴尊者。敦巴尊者有主要三个弟子，这三个弟子其中之一个就是博朵瓦。博朵瓦、朴穷瓦、慬哦瓦，平常称他们为敦巴三子，而实际上西藏的佛法就靠他们三个人传下来。那么他这么说啊，他说：总摄一切教授的首，把所有的这个佛陀的教诫的精要积聚起来，这个里边的头，换句话说，这是纲要里边的纲要，纲要里边的纲要。什么呀？一句话——不离善知识。

在我们来说，我们平常比较宗仰的《华严》，《华严》一样的，你要学一切智智，要学佛法，只有一件事情：依靠善知识，不离善知识。你们把那个

《华严·入法界品》去看，从……好像从六十七卷开始看，处处地方强调这东西，一直到最后一直强调。所以没有一个例外的，佛、菩萨、祖师，凡是修行者皆是如此。说到这里我也顺便想起来了，我们现在动不动看这个不行，那个不行，看不起别人，那表示我们啊最多也只是一个不定聚，弄得不好的话，我们就在邪定聚当中。所以决定种性的众生，地上到贤位，没有一个人例外的，都是一心一意地仰赖依靠善知识，这就是我们学习的榜样，学习的榜样。下面说：

能令学者相续之中，下至发起一德，损减一过，一切善乐之本源者，厥为善知识。

能够使我们学的人身心当中啊，得到好处的，而这个好处再微小，哪怕最起码的一点点——从功德方面来说，集聚功德；从减过方面断德方面来说，就净除罪障，消除过失——最起码的一点点，都靠善知识，都靠善知识！而这个是什么？这个就是一切善乐的根本。这我现在千真万确地体会到！我记得我刚开始头上那个出家的时候，那时候我们住在台北同净兰若。我跟仁法师住在隔壁，中间有个小小的库房，经常啊我们几天不讲一句话的，这个是千真万确。虽然每天有一个聊天的时间，总是到那时候大家，那时候你非出来不可，平常是不可以出来，那时候非出来不可！

他那个生活也是啊很刻板，但我现在非常欢喜。那听他讲完了，一样大家进去，尽管如此，关在屋里面的更是鸦雀无声，没几个人嘛！但是你心里面觉得：欸，他就在隔壁，这样，你随时随地这个心里就感受到。那个时候啊，就不知不觉内心上面它有两样东西：当你不安的时候，他是个靠山；当你乱的时候，他会保得你像两个眼睛瞪大了，欸，你自然就收摄起来了，就这样。何况看见他的时候！平常很多小地方，就是因为日常生活当中一举一动，欸，现在你心目当中会留下来不可磨灭的。那时候我刚开始，以后每一个地方层层上去，我始终是这种感觉，这是的的确确的，的的确确的。所以啊这个善知识实在太重要，实在太重要！

故于最初，依师轨理极为紧要。

所以在这个地方啊，「依师」，注意哦，很有意思！这个「依」字是个大

学问哦！不是没有老师啊，你懂不懂依师的道理，你能不能去依他，这个是个学问。这个轨则、这个道理极端地重要，极端地重要！一直到现在为止，我们大家总觉得：哎呀，到处啊天下乌鸦一般黑！那是凡夫啊！没错。但是这个黑的当中，却有像太阳这么光明的善知识在，就看你有没有这个眼睛了，看你有这个本事，有没有去依靠他了。所以「依师」这个道理很重要。

《菩萨藏经》作如是说：「总之获得菩萨一切诸行，

这个是总的，所有的菩萨的一切行，圆满的是佛。

如是获得圆满一切波罗蜜多，地，忍，等持，神通，总持，辩才，回向，愿及佛法，皆赖尊重为本，

所有这种东西——大乘的这样，波罗蜜多六度，地、忍、等持，这不一一细解释。都靠尊重，「尊重」就是你的善知识，就是你的善知识，这个非常重要。

从尊重出，尊重为生及为其处，以尊重生，以尊重长，依于尊重，尊重为因。」

从这地方出生，从这个地方增长，一切地方一切时都是依靠着他，而主要的因，都在这上头。

博朵瓦亦云：

那么下面又引那个博朵瓦的祖师的话来说，

「修解脱者，更无紧要过于尊重。」

真正要想修佛法的人没有比这个更重要的。下面引：

即观现世可看他而作者，若无教者亦且无成，况是无间从恶趣来，欲往从所未经之地，岂能无师。」

就看眼前世间的，那个世间的比起出世间的，不晓得方便多少，而你还可以看别人，你看见了别人就可以做的，对不起！没人教你，你还是不行，没有人教你就是不行！世间这么简单的人，你看别人都看不行，何况是这么难、这么深远的。再说世间的事情是你平常习惯的，单单看人家的都不行，现在这个出世间，你根本不习惯。我们无间以来，我们一直从恶道当中，一直在恶道

当中，对出世的法一点都不了解，如果说你自己能够真正跑得过去的话，那这佛、佛法也太容易了。所以我们不必拿佛法，世间的现象来看，你没有人教你都不行耶！

那么现在呢，我们自己的条件是如何啊？无间从恶道来，我们刚刚从恶道当中来。换句话说，我们恶道的习气是非常重，对于这个善法是不相应。而要去的地方呢，却是从来没去过的地方，那么地陌生！怎么可能不要老师而做得到呢？不要老师怎么可能做得到呢？这是我们啊真正的内心上面，不断地反覆思维观察。当你这个脑筋里面生起了这样量的话，你自然而然会重视去找善知识。如果这个生不起来的话，你不会想去要去找善知识，一直陷在自己现在的现行当中。现在的现行是什么？烦恼。啊这个烦恼不是烦烦恼恼，就是坐在那儿：「这个满好啊，生活日子过得很快乐啊！」就是提不起来这种状态，就这样，这个就是我们的惰性。前面的是一个大要告诉我们了，那么现在我们说哦，既然亲近善知识这么重要啊，那么把下面：

由是亲近知识之理分六：

把亲近善知识，从这个层次来告诉我们。

^一 所依善知识之相，

要依靠的善知识他具足什么的条件。

^二 能依学者之相，

然后呢我们要跟他学的人，需要什么条件。

^三 彼应如何依师之理

有了这个条件，那么然后去依止这个老师的时候，怎么个依止方法，依止道理。

^四 依止胜利，^五 未依过患，

依靠的殊胜的利益是些什么？不依靠的大的害处是什么？

^六 摄彼等义。 今初

还有呢，总结起来，简单地说一下，以及前面五项当中，遗漏的补一补，这个第六个「摄彼等义」。「今初」，就是善知识的行相。

总诸至言及解释中，由各各乘增上力故，虽说多种，然于此中所说知识，是于三士所有道中，能渐引导，次能导入大乘佛道。

这个整个的圣教，佛的经以及菩萨的论等等解释当中，换句话说整个的佛法，它虽然说啊，不同的方法——这个不同的方法，为什么「由各各乘」？就是不同的，根性不同的，说有人天、声闻、缘觉等等。那么引导不同的人，自然有不同的方法。而现在这个地方所说的这个善知识是什么呢？要对三士道，是人天乘、声缘乘及菩萨乘能够渐渐地引导，而最后呢把他引到大乘佛道，那样的一个善知识。

这个善知识，是有特别的好处，他最终的目的是把你引到佛地当中去的。但是啊他就不弃舍前面人天乘，所以他能够普遍接引一切众生。有一类能够接引人天的，但是呢再上去上不去了，声闻缘觉不行，现在他全部包含，全部包含。总共的他能够最高的却有最善巧的方便，从最得力的地方引你上来，而他最终的目标，却是这个——引入佛道。所以从这个里边去看的话，它这个什么？《法华》的精义，《法华》说：「佛说各式各样的方便，引各式各样不同的人，最后把他带到佛地。」喏，这就是它的精髓所在。那么它下面就引了：

如《经庄严论》云：

就引这个经论：

「知识调伏静近静，德增具勤教富饶，善达实性具巧说，悲体离厌应依止。」

这个善知识要具足这样的十个条件：调伏、静、近静、德增、具勤、教富饶、善达实性、具巧说、悲体、离厌，这十样东西。这样的善知识你一定要去依靠他。

是说学人，须依成就十法知识。

学的人啊要依靠这样的善知识，这是善知识分成十个项目。

此复说为自未调伏，而调伏他，无有是处。

这里再说一下，这个自己没有调伏能够调伏别人的话，绝无是处，绝无是处。这个也可以说在这地方啊，选善知识的标准，同时也告诉我们，作善知识应该怎么样。我们选别人固然如此，教别人同样地一样。自己没有调伏没有用，没有用。

故其尊重能调他者，须先调伏自类相续。

你自己先要在身心上面调伏，所以我们真正要学的佛法，就要调伏自己。调伏的另外一个名字叫「尸罗」，叫「戒」。这是所以为什么我们啊一出家一定要依靠善知识，学戒学戒，喏，清楚明白了！现在这里。不是说，啊我出家了，依靠一个知识告诉我这件衣服嘛怎么穿，这个法器嘛怎么打。当然这个也要啊，因为你要这个形象啊！但是假定单单这个的话那就错了。所以世间有一句话叫绣花枕头，绣花枕头，就是这个。如果你得到里边的体、精要的话，外面这绝对重要，这样才能够里外配合嘛。所外面不是不要，但是要把握住。反之，反过来，如果你里边的东西没把握住，你在外面上去弄的话，那是越走越远，越走越远。乃至于到后来，反而形成障碍。

我随举一例，譬如我们唱念什么等等的话，他得到了这个体、内涵的话，那个音调等非常重要。因为这个音本身自然跟法界相应的，它有一种音调自然而然能够使你心情调柔；有一种音调自然会激发你啊散乱。所以你得了体以后，它自然啊运用这个体的时候，一定要靠种种的方便，这个东西一点都不能忽视，所以这个唱念非常重要。可是你不得体，站在这个上面学，你把握不住它的精义何在，然后啊，你用你的那套东西的话，你说不定是越学越远，因为你不了解它的重心何在！你拿着世间的这种概念去看的话，你并不晓得这个世间的，说不定是坏的呢！所以越唱越远啊！样样东西都是如此。这是我们应该了解的一点。

若尔须一何等调伏，

那么在这种状态当中，要怎么样调伏呢？换句话说，这个善知识是怎么样自己先用过功调伏了自己呢？下面就说出来了。

谓若随宜略事修行，于相续中有假证德名，全无益。

欸，他不是一点都没有哦！「随宜略事修行」，「略事修行」容易懂，他

是多多少少修行的。什么叫「随宜」啊？什么叫「随宜」？随他相宜的。真正的大乘的教法，尤其是一定要了解知道完整的总体，然后本末，步步上去，不是说随便碰到一个。随便碰到一个，对他自己是可以的，我碰到念佛就念佛，碰到参禅就参禅，乃至于你随便念一卷经，多少最后总是这个因缘而进去的，这个情况叫做「随宜」。但是这种情况之下，他照他的这个办法去略事修行，自己能够真的调伏自己吗？不行，不行。在这种情形自己都不能调伏自己，你怎么帮助别人？

所以我们眼前看得见，有很多人去修行，哎哟，某人啊在这个地方能够得定、打坐，他得定是满好啊，可是出了定啊，一跑到世间上他那个贪嗔痴还在。所以定是共世间的，如果你用在出世，那个定是绝对重要的。然后你看见：哎哟，这个人得了定了，你要跟他学佛法，不一定。说不定他是一个有大成就者，说不定是个外道啊！这很清楚很明白，所以我们一定要把握住佛法的中心。

另外一点啊，你说：「哎哟，这个人的戒相行持非常好。」这是佛告诉我们的，但是如果他得不到里边的真正的精要的话，形象做得很好啊，他也不一定。欸，这个人念佛很好，可是他念佛的时候满好，念完了佛下来的时候，他贪嗔痴照旧，这个都是叫作「随宜修行」。对于整个的大乘圆满的教法来说的话，这个都不大够！引导我们种善根那绝对好，这个我们要分别得很清楚。所以始终这地方把握住，本论告诉我们的这条直、宽、大、正这么完整的大路，这个高标准我们不是拿去衡量别人的，而是把这个理路辨别得很清楚，要求自己，说我一定要走这一条路，这个才真正重要的，说一下。

所以像前面说「随宜略事修行，于相续当中有假证德名」，为什么叫作「假证德名」呢？他因为随宜修行，他有一点功夫的，但这一种功夫在佛法的整个的那个大体上来说，不算！所以叫「假证德名」。我们说造房子那个公案也是一样，欸，你跑着去要造房子了，你说不定看见那地方，哎哟，堆了满地钢筋，那个水泥，欸，你觉得这地方大概造屋子了，不一定！反之它什么样子都没有，他坐在这个办公室，建筑事务所正在规划，每一个地方弄得很好的话，这个比前者要好。虽然样子一点都看不见，因为他是走了正确的方向这样上去的，这个次第我们要弄得清楚。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十四卷 · B面

所以这个地方说「假证德名」，将来对我们真正修学过程当中很重要的，非常重要、非常重要，必定要把握得住。要不然人家说，这个人好，你也跟着他去。我听见各式各样的人，前几天有人告诉我，有人就告诉我，说：「这个卢某人啊很了不起啊！他对世间有这么多贡献，你们讲佛法好的，好了半天，你们有什么贡献啊？」我真的想想，我就当时想到了这个。所以我们进入佛门当中也是一样，喔唷，看看这个法师啊，喔，他能够打坐打几天，念佛念得如何，这个如何，这是好的，我们要辨别得清楚这个里边的差别何在。

故须一种顺总佛教，调相续法，

就这两句话，真正的善知识把整个的佛教的总体，它那个次第丝毫不乱，把握住这个原则。所以我刚才说，欸，他工地一动都没有动，像造房子一样，啊样子全无！但是啊他坐在这个办公室里面，这个蓝图啊就规划得非常精巧，天衣无缝，这个保证没有错！差别就在那里。

此即定为三种宝学，是故论说调伏等三。

把它纲领说起来一定是这个三学——戒定慧，「调伏等三」。那么把这个东西开开来的话，我们又讲六度又讲什么，现在这个地方，开为十相，开为十相。现在我们看看这个十相是什么：

其中调伏者，谓尸罗学。

调伏就是戒。

《别解脱》云：

《戒经》上面说：

「心马常驰奔，恒励终难制，百利针顺衔，即此别解脱。」

我们这个心像个马一样，所以叫心猿意马，心猿意马。为什么叫它马啊？这个马啊，猴子一样，一天到晚叮叮咚咚……不停地，又快又利，这是我们的
心相，就这样。等它跑累了，在那儿睡觉，就这个味道。虽然你经常地去努力

要想制止它，不行，不行。那要怎么办啊？这个我们骑马的人啊，马上面有一个所谓马勒，这个非常地利；还有这个马须上面有一个刺，这上面利得不得了，这样才能够调伏这个，这匹悞马。那么现在这个东西是什么？就是别解脱，所以这个戒有这么大的好处啊！

又如《分辨教》云：「此是未调所化銜。」

那么《分辨教》也是，这个上面告诉我们……啊，这个就是《阿含》，《阿含》。那个它说没有调伏，实际上这个通于大小乘的，大小乘由基本开始，没有调伏的人要去调伏他，就是戒。所以这个戒就是啊，调伏那些刚强众生的这个銜——那个我们骑马的时候，马的嘴巴里面有个东西拉着那里，一拉，就控制那个马的。

如调马师，以上利銜调懨悞马。

就是调马的人，以最利的这种銜啊，调那匹悞马，刚强得很！

根如悞马随邪境转，若其逐趣非应行时，应制伏之。

我们这个五根就像一匹悞马一样，它一天到晚跟那个邪境转的。当这个根，要这个心猿意马，随着不应该作的境界走的时候，就要去调伏它，应制伏它，这个才是它戒的真正的精神。这个不是在外头，所以这个叫内学。假定我们偏偏都执着在形象上面，喔唷，我这个地方，怎么形象，这个外学！所以我们必定要懂得，当你心里面趣向于这个五欲境界，跟着境转的时候，要把它拉回来，第一步的功夫就是戒。

学习尸罗，调伏心马，以多励力制令趣向，所应作品。

那个才是我们学戒的目的，学戒的目的干什么？调伏这个心马。以种种的方法，非常努力地制伏它，制伏了它以后，使它心里面啊，趣向于应该作的地方。所以说这个不应该作的，止、不要作；应该作的，我们就要作，所以「止作持犯」，就是指这个而言，这个才是戒的真正的目标。这个心本来就是这样乱的，所以不是叫你消除它，叫你转化它，这个就是戒。现在我们休息一下。

那么所以第一个就是：它这个先用这个东西来调伏。关于这个内容啊，现在单单在这地方，我们还不容易了解，也不必说清楚它。因为到后面在我们学

的次第过程当中啊，自然而然会关于戒的内容说得很详细，这是我们要学的必然内容，这个地方我们只要晓得次第。一方面晓得次第，一方面晓得那个真正戒的精要在哪里，这个是非常重要的。这个我们开始第一步，一定要了解这个戒的精要是在这个地方。

所以在这个地方我们要认识一件事情：未得正见谈持戒，暂时还谈不到。所以在未得正见之前，应该做的事情啊，就是应该具足「信心」，信赖这个善知识，听他讲。那么这个条件要靠什么呢？要晓得自己在病——自己在无明大病当中。那个时候你了解了自己的无明大病，心里上面才晓得说我起心动念都是错的，那个时候才肯依人家。否则总觉得自己对，总看见别人不顺眼，这是一个必然的情形。

这个佛经上面有过这么一段公案，实际上这是一个故事。有一个地方啊，它这个地方每年啊，固定到了某个季节它就下毒雨，下毒雨。譬如我们这里黄梅，到那时候老下雨；譬如北方到春天的话——落沙，固定到那个时候一定会有这个东西来。那么这个毒雨啊，就是空气当中含了一种有毒的东西，这个倒不是把我们毒死，把我们会弄得昏迷的。那么下了这个雨以后，那个水里面都含了这个东西，大家吃了以后，这个人就会颠倒。那么过了几天以后呢，这个水就流走了，自然而然地清净的水又来了，慢慢地就又恢复过来。所以这个地方的人，每年都晓得，到了那个时候有段莫名其妙的日子，自己也不晓得什么原因，谁也都不知道。啊，但有的人早一点清醒觉得奇怪，到最后大家都清醒了，但不知道这个原因何在！

那么就是有一个绝顶聪明的人，他经过了长时观察以后，他就想：可能这个雨有关系。所以他事先啊经过了多少时候观察以后，他就想：大概这个。所以他到那年那个时候下雨的时候，他就不喝下下来的水，自己事先储好的水啊，饮这个水。结果别人饮了这个水，果然没错，像吃醉了酒一样，大家颠颠倒倒的，生活完全颠倒了，是非完全颠倒了，他保持得很清醒。因为他保持清醒，所以他就劝别人，说：「某人啊！你做错了！不对啦！」结果啊那个人不但不听他的，反而觉得：我会怎么错啊？你颠倒了！觉得这个人没什么好说的，劝别人去。结果劝一个人还好，跟他吵了一架就算了。劝两个人，到处去劝人，结果不但人人劝不醒啊，而且人人反过来说：「这个家伙疯了，这个家

伙疯了！」最后那些被他劝过的人，大家都觉得这个人疯了，没有疯的人就把他关起来，打了一顿，关在监牢里边，就这样。一直等到事情过去以后啊，找这个人怎么找不到了？发现他在监牢里边，「欸，这个你好端端地，怎么跑到监牢里边去啊？」他真是有苦说不出。这是个笑话。

但是这个故事说明什么？说明了当我们众人都在无明颠倒当中啊，这个有正确认识的人在我们看起来觉得不对的，觉得不对的，这也是一个事实。那我们现在眼前啊，处处地方都是这样，我们不必说佛法。譬如说：就我们中国人来说，我们中国人两个朋友，大家难得见了面，一起大家吃一个馆子，吃完馆子，一定说：「我请你，你请我。」外国人可不是啊！喔！大家见了面了，说：「那我们就一起去吃饭吧！」吃过了，「多少钱啊？」三百块钱！两个人，每一个人一百五十块。要我们看起来：「这是什么话！」你就看不上眼他。反过来他也看不懂你，觉得大家吃过了各分各的，你们怎么拉拉扯扯的，干什么啊？世间没有一个事情例外的，我想我们应该了解吧！

这为什么要说这个事情呢？就是在我们正式开始学，一下要想把正见把握住，这个很难！那你既然没有把握住正见，你觉得不能学，那你就没有机会了。所以这是为什么第一个先要认识说我自己有了病，那然后呢你就肯信赖依靠他，这个才是我们学进去必然的条件。所以前面一再说，这个法则不仅是佛法，世间所有的事情都如此。等到你样样弄清楚了，要想再做的话，没有一个事情做得通。第一个，我们，我们没有今天，不可能有今天，就长不大。你绝对不可能说：「妈妈的奶是什么？我弄清楚了再吃。」长大了，「饭为什么要这样做？弄清楚了饭再去吃！」哪有这个可能！这个细讲起来，这是我们必定应该的，这个也是世间的正见随顺着。这是这一点上面啊，换句话说我顺便一谈，我们要了解这个戒的这个行相。

那么有了戒以后，第二个讲定。因为你在粗猛的现行上面，不让它乱走，那个是粗猛的现象慢慢地降伏了。你如果不降伏，尽管你关在屋子里面，你心里面还是胡思乱想，那时候你能定吗？你定不下，如果你勉强硬在那坐的话，这是为什么人家学定，一定出毛病的。你完全学不成，倒也就算了，反正浪费一点时间，打打瞌睡胡思乱想也就算了。你如果真正地硬把它制抑下来，因为那个心里面非常地猛啊，那时候就要出毛病了，那时出毛病了。所以现在人家

说，动不动走火入魔啊，就是这个道理。如果你定基好的话，一定很容易，这个我们要清楚，进一步那个时候就学定。

寂静者，如是于其妙行恶行，所有进止，由其依止念正知故，令心发起内寂静住，所有定学。

那个就是定学。由于我们前面晓得：啊，这个是该作的妙行，所以以前不习惯不想作，现在去作；这个是不该作的恶行，以前尽管一向欢喜，现在不要作。妙行应该进，恶行应该止，这样。那么要想这样作的话，是什么啊？依念正知，一定要有正确的认识，心心念念。所以如果说你能够这样制伏了粗猛的，进一步把已经调息的那个心，一方面呢心里已经习惯了怎么样去调伏自己，一方面把粗猛的降伏了。所以进一步就用这个来调伏细的，这个时候得到这个心相叫做「定」。这个「戒、定」有这样必然的层次，必然的因果关系。假定说我们这个戒就是说表面做一样的话，那个定跟它毫无关系变得，要晓得这个。那么那个时候，内心就发起「寂静住」，心就安住在最寂静的状态，这个定。那么有了这个定以后呢，然后把这个宁静的心啊，再去深细地观察，才了解世间的真实的状态，这个叫做「慧」。所以

近寂静者，

为什么叫「近寂静」呢？它不是寂静，完全寂静相，但是要相当寂静地去观察，才能够把世间的真正的真相看清楚，这个才是智慧。所以

依心堪能奢摩他故，

依定学，「奢摩他」就是梵文，翻成我们中文：定、等持、等至等等。那么这个奢摩他什么呢？「心堪能」。我们现在是没有力量的，胡思乱想，啊，不是向上昂就是向下沉，你要叫它听你招呼，就是像生牛皮一样，一动都转不动，这样。所以你得到了定以后，那心就如你所欲而转，你要怎么办就怎么办，所以叫「心堪能」。

观择真义发起慧学。

那个时候你才能够真正地观察那个真义，心散乱根本看不到，那是慧学。

如是唯具调伏相续三学证德，犹非完足，

这个就是戒定慧三样东西。但真正教人，这三个够吗？还不够，还不够，那么下面还要几样东西。

尚须成就圣教功德。

还要成就圣教的功德，这个圣教功德叫什么？

言教富者，谓于三藏等，成就多闻。

还要对这个经律论成就多闻。你真正地要教他的话，跟单单自修不一样。自修你摸清楚你修的路；要想教别人的话，要广泛地了解所教的对象。虽然你还没有真正证得佛地，可是佛的经验，完完整整的。再说，你有了这个戒定慧的这个功力再去看的话，就这个整个的总相、别相，你有一个清楚的概念，那时去帮助别人就对了，所以他还要博通三藏。这个多闻功德，就是对教法的丰富的认识。所以，

善知识敦巴云：「言大乘尊重者，谓是须一，若讲说时，能令发生无量知解。若行持时，于后圣教，能成何益，当时能有何种义利。」

那么这个善知识敦巴尊者就说：这个大乘佛法当中的师长，是什么样呢？他呀，那一位师长说的时候，能够发生无量知解。不是简简单单地就是告诉你：「就这个！」不是！他能够各方面问题都了解、都解决，对于认识——质正量圆，这么圆满的认识。那么然后你照着去修行的时候呢，他一定次第不误，眼前得到什么样的利益，将来究竟果位是如何，所以因果之间丝毫不差，次第步骤一点不乱，这个才是真正的善知识。所以说这个地方，告诉我们的真正的，正是引导我们《华严》这条大王路的原因在此，在这里。那么更进一步呢叫「达实性」，说不但了解得透彻，还要通达实性。

达实性者，是殊胜慧学，

前面已经说了戒定慧了，这个慧，跟这个地方达实性的慧，差别在哪里呢？因为真正的慧啊，我们说起来有三个次第：闻、思、修。而闻思修当中又开成六个：「闻」、「闻所成慧」，「思」、「思所成慧」，「修」、「修所成慧」。那么这个达实性就是「修所成慧」——已经真正地通达法无我。那个大乘的达实性的地上菩萨——见道以后，这样。

是谓通达法无我性，或以现证真实为主。此若无者，说由教理通达亦成。

真正从这个地方的要达实性，是要通达实性的，这是地上菩萨。如果说万没有的话呢，教理证成也可以，那个就是加行位上，乃至于资粮位上面也可以——「闻思相应」的。平常呢，这个天台所谓「大开圆解」啊，就这个，可以了，可以了！这个都是加行位上的，那个时候有这个老师。下面德增，

如是虽能具足教证，

第四是特别讲教，第五就是证。刚才前面，不是第四第五，就是说「教富」跟那个「达实性」两样东西，一个是教，一个证，这两样功德。那么戒定慧呢，统摄的，这么说啊！

若较学者或劣或等，犹非圆足，故须一种德增上者。

如果他的这个成就跟你一样啊，或者比之于差，这个不行。当然对我们来说，我们一点名堂都没有，稍微有一点很好了。可是真正修学佛法的人啊，从下脚第一步，一直到成佛，等觉还要依靠善知识。所以这个地方既然称善知识，他这个圆满的德相，换句话说，总是要比你呀，还要来得高明的！不过单单高明够不够？还不够，譬如像我们一点名堂都没有，他像三脚猫懂几下，这个也不行。所以这个次第我们要很清楚的，很清楚的。他至少的条件是什么呢？就是说：三学当中有这个次第，还有呢德行比你增上。如果你一点都没有的话，他有了三学，当然比你高了，这个。

《亲友集》中作如是说：「诸人依劣当退失，依平等者平然住，依尊胜者获尊胜，故应亲近胜自者。」

那么《亲友集》上面告诉我们这么说——这是菩萨造的论——啊，诸位啊！如果你依靠差的人的话，你就退失。所以后面特别告诉我们，我们修学佛法一定要依靠善知识。最好的是善知识，最坏的就是恶知识。你如果靠不如你的话，你就退步了，依平等者大家不能进步，如果说依比超胜于你的，你就获得进步。所以我们应该亲近超过自己的。

所有具最胜，戒近静慧尊，若亲近是师，较尊胜尤胜。」

所以这些道理当中啊，他又把善知识的相又说一下，应该什么啊？以戒定慧为主，而他也超过于你，依着这个次第，这样来的这种人，是最超胜的、最精采的。那么另外一个祖师，

如朴穷瓦云：「闻诸善士史传之时，我是向上仰望于彼。」

朴穷瓦就是刚才说的敦巴尊者的三个，三子之一，传他法的最主要的。他自己怎么说啊？他说：「我看那个前辈啊，那些祖师菩萨的传记的时候，啊，心里好羡慕、好仰望啊！」这我也是有这个经验。所以我也鼓励诸位啊，刚开始多看那个前人的传记，多看因果典型的故事，你自然而然启发向上的好乐之心，不必在理论上面了解得很多。

前面没有基础，你先了解这个理论，不一定好，这个次第井然，次第井然。你有了这样的心，然后那个理论一认识，马上派上用场；你没有这个基础，认得了理论的话，往往害你。到那时候，你的眼睛啊，是高不可攀，看看样样东西都不在眼下，这个时候「如天成魔」啊，你就会辛苦无比！这个事情是最痛苦的事情！眼前只是心里面不知如何是好，完了以后呢，这种心情就是把我们引导当中啊，向下堕落的因素。当你真正地了解业这个行相以后的话，你一观察就这么清楚。到那时候，你自己会害怕，到时会害怕。所以我们现在要看那个善知识他们怎么作。

又如塔乙云：

又另外一个善知识，

「我于惹珍诸耆宿所，而作目标。」

「惹珍」那个就是敦巴尊者当年造这个庙。阿底峡尊者圆寂了以后，那么敦巴尊者就接受了他的教法，在那里造一个庙叫惹珍寺。譬如说我们说前面的博朵瓦、朴穷瓦、懂哦瓦，乃至于后代的，像西藏的什么白教、黄教，主要的这个渊源，都从这个地方流出来的。以我们现在来说的话，我们就盛唐的那些大善知识，说我们把那些前面的前辈作为我们的目标。所以说，

是须一种目向上望，增上德者。

我们要这样作，一定一心仰望他，层次很分明。我们现在看那个佛跟菩萨，一看，哎呀，总觉得远得不得了，这个佛动不动把生命啊、脑髓就舍出

去，我们太远了；看看祖师啊，就对我们很近！所以自然而然他对我们呢，有这样的一个接引的功效。就像《法华》里边说的〈化城喻品〉，那么这些祖师们对我们来说，也是个化城，我们更从这个上面找到这个方向，再向上看，就看到最高的佛陀的情况。

如是六法，是自所应获得之德，诸所余者是摄他德。

上面这个是善知识自己应该的，那么下面那些呢，就是帮助别人的！这个真正的善知识，除了自调以外，他还要帮助别人，帮助别人。下面呢在这个地方有一句话很重要，在说那个帮助别人之前，有这么一段话。为什么要这样说？看一看：

此亦如云：「诸佛非以水洗罪，非以手除众生苦，非移自证于余者，示法性谛令解脱。」

这佛啊，不是拿水来把你的罪洗掉，也不是用他的手，他虽然有神力神通，欸，没办法帮你除掉苦，也绝对不是以自证的移到你身上面。他怎么？把这个法的真实的内涵告诉你、开示给你，教你这样认真去做，得到解脱。那为什么这个地方要插这段话？这个地方特别告诉我们，善知识的行相认得了以后，你从善知识那里得到……，不是说善知识啊，你只要靠着他啊，然后他就把你一口气一吹，然后呢像泥塑木雕捏一捏，把你捏成一个佛，不是的。把这个佛法的道理告诉你，你还是要很认真努力精进去学，那时候得到解脱。

这是为什么我要鼓励诸位看那个善知识的传记，否则的话，我们大家总觉得：「哎呀，现在我是凡夫啊，然后我在这里磕了一个头，磕到哪一天的话说不定开悟了！啊，好！」没有这件事情，绝对没这件事情！必然的没有一个例外的，你一定要了解，那时候我们听闻。听闻啊如果你把握不住这个原则的话，也是这样的，越听越远，是越讲越远！这个重要的概念。下面才告诉我们：

若除为他说无谬道摄受而外，无有以水洗罪等事。

所以总结一句话，一句话：除了把正确没有错误的这个，告诉你摄受以外，其他的绝无任何方便能够净化你的罪。在这个地方我提一个问题：既然佛告诉我们说，没办法净除我们罪的话，应该说来说去讲「法」，那么然后呢讲

完法我们要念「法」，为什么我们要念「佛」呢？不是好像有矛盾吗？大家想想看！现在我们要念佛，假定是照他这样的话，那么要念法啊，这个念佛不是没有用了吗？欸，念佛有用的！关键在哪里呢？这个考考你们，下个礼拜，你们啊每一个人给我一点答案。然后呢我在这里看了这个答案，再给你们评分，等一下我再说明这件事情。

其中四法，

那么下面就是说这个开始帮助别人的这个方法，先说第一个，

善巧说者，谓于如何引导次第而得善巧，

下面说「善巧说」，不但你懂，而且你懂了以后，要懂得怎么善巧地表达，是说引导的次第要懂得善巧。

能将法义巧便送入所化心中。

能够把这个道理啊，很巧妙地，很巧妙地能够灌输到听的人的心目当中去，心目当中去，这个很重要。

悲愍者，谓宣说法等起清净，不顾利养及恭敬等，是由慈悲等起而说，

什么叫「悲愍」呢？说你说法的时候——当然这利他的说法啦！那个时候「等起」，就是你说法的相应的这个心情要清净，不是不净说法。现在这一点是最难避免、最难避免！说实在地，我们真的说法的人啊，是为了利养名闻而去说法的人，这种人不太多；倒是什么，就是自己的习气相应的，这样。我们习气当中深细的不说，十恶业当中，语四业当中——绮语。这个绮语就是无始以来就好欢喜说，说闲话，欸，就是你坐在这里没什么事情继续说，嘴巴痒得很耶！正好有这堆人坐在这地方听你讲法，你讲得很来劲！通常啊我们最难避免也就这种状态，倒不一定是真正地自己说为了贪名闻利养，但是这个跟烦恼相应的，这个不行。所以他真正的说法——悲愍。

菩提道次第广论 手抄稿

第 15 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十五卷 · A面

这个等起心的话，就是你说法的时候你的心里的动机，以及这个说法的时候，前面的动机固然是，后来相应的那个心理状态始终就这个，是清净的。这个什么才是清净呢？「不顾利养恭敬」，不是为烦恼，而是由什么？「由慈悲」，就是你的的确确一心一意为了别人，来帮忙别人。这个慈悲也有它特别的理由，应该说应该特别的标准，这个标准我们到后面才慢慢地、一步一步地去了解它。

是须犹如博朵瓦告慬哦瓦云：「黎摩子，任说几许法，我未曾受赞一善哉，以无众生非苦恼故。」

他们师兄弟两个说：「某人哪！我现在不管说多少法，我心里面从来没有受一个善哉！」人家当然一定会称赞他，哎呀，说：「你说得好！」尽管人家说，但是他心里面清楚明白，清楚明白，他心里晓得：我说法不是受这个！为什么？因为他感觉众生的苦，他是由悲心。这有什么好处呢？就是如果在这种情况下，你心里面一定是把持这个佛法的根本，安住在这个上面，你不会动摇。否则的话，我们说法的时候不知不觉就偏向于我们所好的——啊，这样！今天假定说我有名相应、利相应的话，今天为了化一个缘特别赞叹布施，明天又为了这个又特别说这个；今天心里面啊，绮语很欢喜啊，就天花乱坠说了一大堆，明天不高兴了以后，就闭上了嘴巴就睡大觉！这个东西自然而然不相应；听的人也一样。这主要的原因我随便一提，这个是悲愍。下面是：

具精勤者，谓于利他勇悍刚决。远离厌恶者，数数宣说而无疲倦，谓能堪忍宣说苦劳。

这个不但有悲心，还要精进——具精勤。真正讲法的时候，喔，这个帮助别人是不容易的事情啊！不容易的事情啊！我想我们大家都有这个经验，那不要说说法，我们这里最简单的就是烧饭，啊，发好心地去烧饭，跑到厨房里，唉，这件事情是难哪！他要淡的、他要咸的，他要什么煮得烂一点、他不要煮得太烂，你不晓得怎么是好。没有做的时候很发心，做了两天心里面就说受不了。

佛法也是一样的，要去调伏别人，为我自己的……自己的烦恼你可以这么说，为了帮助别人的情况就完全不一样。所以说这个真正修学佛法，自利固然难，利他是更难，那时候要把那个大悲心具勤地……要想帮助人的话，不但要大智慧，而且要大精进的力量。所以在利他当中勇、悍、刚、决！这「勇」是勇猛直前；「悍」是不怕一切；「刚」的时候绝不摧折；果断决定。

远离「厌患」，不要想这个不行，那个不行。这个单单说远离厌患不容易的，后面他又告诉我们种种善巧，你了解了这善巧，照着这善巧去做的话，你自然会做到。要不然单单看文字上面，我们现在听起来、看起来觉得唉呀很过瘾，做起来的话，还没有做已经望风披靡地逃走掉了。所以在这种情况下，能够绝不怕。「数数宣说而无疲倦，谓能堪忍宣说的劳苦」。这已经是完全了，具勤是第五个，离厌是最后一个，这个就是十相，这个十相已经圆满具足了。

博朵瓦云：「三学，及通达实性，并悲愍心，五是主要。」

那么这里边三学及达实性、悲愍这个是最主要的，最主要的，其他的辅助。他就举了一个：

我阿闍黎向尊滚，既无多闻复不耐劳，虽酬谢语亦不善说，具前五德故，谁居其前悉能获益。

博朵瓦的有一个老师，有一个老师，他的依止的老师向尊滚。他这个人啊，他实际上并没有多闻，而且也不耐劳，啊，是不耐劳；平常讲话就算应酬语他也是说不来。但是他前面上面这个说的三学有、又有达实性，又有悲心。任何人你只要跟他一起的话，就得到好处——善知识就是这样。我现在想起来了！仁法师也是一样，他这应酬话他也不大善巧。平常跑得去，我很少看见他跟人家说应酬话说它个五分钟，通常三句话说完了，没有了，好了！坐在那里你坐五分钟，他就嗯，就是这样。以前我曾经看过弘一大师的传记，哦！我觉得现在还是有这种人，还是有这种人，但是呢跟着他就有好处啊！

咛敦，

下面是另外一个人。

全无善说，虽说施愿，唯作是念今此大众皆未解此，余无所知，然有前

五，故谁近能益。」

另外一个叫咛敦，这个人也是一样的，不善辞令，那完全不善辞令。就算施愿——就说施主来，然后给他祝愿，那个时候我们通常说：「三宝加持你，或者增福延寿……」这一类。这种话他都说不来，他说完了以后，人家也不知道他说些什么，就这样。这么样的一个人！欸，但是他具有前面这个五个条件，所以任何人不管是哪一个，能够亲近他就得到好处，就得到好处。这个就是前面告诉我们这个善知识的那个行相，善知识的那个行相。举了例子，举了例子，博朵瓦告诉我们的两位善知识。下面我们看这个文：

如是若于诸所学处，不乐修行，唯赞学处所有美誉或其功德以谋自活者，则不堪任为善知识。

像上面我们说的这些，假定说他对于这些前面所说的，他并没有认真地修行，乃至于心里面也并没有好乐，好乐一心一意去修行，只是说赞美这个，赞美这个学处，说这样有什么好，有什么好。这个概念我们要很清楚、很明白地自己去体会，去认识它。也就是我们修学佛法的人，我们每一个人，都对于佛法有很大的景仰心——啊，就这个佛陀真伟大，真了不起。这个心情啊——对于三宝的赞美，但是更重要的我们要怎么样去学习，怎么样去学习，这个是两件事情，这是两件事情。

所以在《高僧传》上面有这么一个公案：有一位大德他一生成就很高，那么临终的时候，很多弟子、七众信徒就向他请开示。向他请开示，大家总觉得，这个了不起的大德，有修有证，这个开示总是非常玄奥的。结果啊他说了四句佛的略教戒经：诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教。大家听着再讲下去，没有了！大家心里面就觉得好像很失望，说：「怎么？讲了就是这个？」「唉！」说：「你们大家不错，都仰望说这个善知识想来求他，所以大家都晓得恭敬有道的人。你们不晓得照着去，他是怎么成就的。所以说『人皆知敬有道者，不知行之自得道也』。」我写在黑板上，就是这样。每个人都晓得说尊重、恭敬、赞叹有道的人，说，哎，这个人了不起、不了起！却有一点事情对我们更重要的：你呀，自己去做的话，那么你也能够有这样的成就。

是！让我们赞叹等等有绝大好处，因为这个做为我们一心仰求的目标，做为我们心目当中祈求的一个目标，这样。可是真正要做到它的话，是什么？你

认真如法去做，这个才是我们重要的事情。所以这位大德说完了以后，下面加了两个字：「唉呀，真可惜啊！真可惜啊！」这个「悲夫」就是，那个是文言。换句话说：「你们真正照着去做，是你们成就。你别看这么简单的几句话呀！」简单的几句话说起来好容易，你可以把它说得天花乱坠，但是于事实有补否？有没有真正的帮助？没有！这一个是最值得我们警惕的。

所以我们真正要在这个地方重要的，不要对别人去品头论足，他好，赞叹不已，他坏，你就说他。你自己看，我应该怎么办？「见贤思齐焉」。看见他精采，想：我怎么样才能够跟他学，他为什么能够做到，找到他做到的因，你能够努力去做，你就是他，就是佛。「见不贤是内自省也」，看见人家不对，自己反省，说：「啊，我可不要这样！」我们不要去品头论足别人，那是一点意思都没有，一点意思都没有。

所以这个地方，注意！我们真正应该好乐的地方是要好乐修行，因为要修行所以才必须要多闻，这个是重要的。所以这个多闻是修行必须的，如果说我们不幸弄错了，听懂了以后讲给别人听的话，唉，实在非常可惜。产生什么毛病呢？「唯赞学处所有美誉」——就在那「哎呀，这个佛法好啊！」到处劝人，到处说什么。自己不乐修行，这个是一个损失，这是一种。「或其功德」，或者呢，赞美这个功德，说：「唉呀！你这样做有多少功德，某人啊有多少大的成就。」干什么？「以谋自活」、「以谋自活」。这个地方说得更实在，更实在！前面有的时候我们说名闻利养什么等等，是各式各样的，总之一句话，我们弄这个东西是为了什么？为了这个。错了、错了！这种情况「则不堪任为善知识」，这种人不能做为善知识。下面说：

宛如有人赞美栴檀，谋自活命，有诸欲求妙栴檀者，而问彼曰：汝有栴檀耶？答曰：实无。此全无义唯虚言故。

就好像有人说：「哎呀，这个栴檀香，栴檀香是多好啊！」他为什么要这样做？嘿，是为了卖狗皮膏药，自己求活命。那么有的人真的要求这个妙栴檀的就来问了：「你有吗？」「没有，那是没有。」那这种情况之下都是空话、都是空话，这毫无真实意义。这个栴檀不一定，也不仅仅是我们现在点的栴檀香，佛法里面通常讲的栴檀是牛头栴檀，这个香它可以摧毁一切毒、一切毒，它一点点东西你碰上的话，什么毒都消除掉了，香味那更是不在话下。

在我们中国历史上面曾经有过这么一次，汉朝、汉朝，那时候有一个西域的使者来进贡。那么进贡的时候，这个里边有一—那个名是「牛头栴檀」，那个牛头栴檀列出来的份量多少？四铢，金字旁一个朱字，四铢。我们说斤、两；两下面是钱，钱下面是什么？分，分下面铢。那个小得简直，一钱已经少得一点点了，钱下面是分，分下面是铢。换句话说，一两是十钱，一钱是十分，一分是十铢，换句话说只有一两的千分之四，这一两已经不得了的少，千分之四。那么那个时候这个朝廷的规矩，进贡再名贵的东西，它一定有最低的限度，所以它不上两，不晓得什么东西，根本就这个你啊太开玩笑，但是不晓得这是无价之宝。所以那个时候这个官不晓得什么名字，相当于现在我们的外交部，那时候也就是礼部，先朝觐那个皇帝之前，先要经过这个礼部的大臣。那么然后各式各样有关的，一看！说这个四铢，这个不行，不够那个规定！就没有让他进贡。

那么那个使臣非常聪明，非常聪明，没办法进贡也就算了。那天早晨他就把那个四铢当中拿出来好少、好少，象征性的一点点，他就把那个牛头栴檀一点！一点啊，整个那个芬芳几十里路都是那个香味，那种香味—此香只应天上有。那个上早朝的时候大家闻到，说这个从来没有闻到过这么个美妙的香法，而且人人闻到了。大家就问了，说：「这很吉祥的祥瑞，那个香哪来的呢？」大家不知道、大家不知道。那个时候，那个使臣也在那个朝廷上面，那个样子、表情很特别的样子，所以旁边那个礼部的大臣就想这大概有关系，就问他。他们当时说：「现在不便说。」那么退了以后就问他：「怎么，你晓得吗？」「是。」「这什么东西呀？」「就是我送来进贡的。」「欸，你怎么送来进贡的你怎么不来贡啊？」「按照这个天朝上国的规定，说不上两是不行，我现在这个只有四铢，那我没办法。」「啊，那这个事情好像有例外。」那么就报告，结果接受下来了。这个中国历史上曾经出现过这么一个公案，这个牛头栴檀。所以这个东西，说要真正求这个妙栴檀，有这么一件事情。

我们现在这个是一个比喻，实际上就是说，这个有非常殊胜的种种的功效，但是要真实的东西，真实的东西，不是我们嘴巴上面讲。然后讲或是自己羡慕而赞叹，乃至为了自求活命，不管是名闻利养，空话、戏论！下面引经证：

《三摩地王经》云：「末世诸比丘，多是无律仪，希欲求多闻，唯赞美尸罗，然不求尸罗。」于定慧解脱三种，亦如是说。

就是说末法的时候，不要说一般人，就是那个比丘出家人，比丘本来他一心一意要求得解脱，一心一意求得解脱，所以要照文字是要深入义理的，可是到了末世的时候，没有律仪，乃至律仪都没有。律仪是什么？上次我曾经简单地提过，大家了解不了解，什么是律仪？平常我们说是戒，这律仪有几个名词叫律仪、非律仪，然后非律仪非非律仪。这个我暂时还不说，下一个礼拜开始，我们这里啊，再不然再下面，我们这里有复讲或者有温习，晚上还有课，那个时候我会提出几个问题来问你们的。所以尤其是前面那个老同学，我希望你们可以好好地温习一下，如果不太了解，不妨翻翻字典。这地方只是简单地说——戒，平常说是戒。

那么他谈，末法的时候比丘都是没有戒，只是求多闻。这个戒跟多闻在这个地方我们感受当中好像是两件事情，是的，你不了解是两件事情，你真正了解的话是一件事情。你要想真正地戒学得好，这一定要有正确的认识，这个正确的认识要透过多闻。现在呢你了解了以后多闻，闻了以后，你不去做，那没有用、没有用！所以前面已经一再地说，这个戒、这个律仪，不是说我们今天剃了头了，说：「你戒腊几年了？」「我是十年，你十五年。」这个是形相，真正有它的特别的内涵，这个才是真正的尸罗、律仪。所以我在黑板上写这几样东西，你们看一看。这个古人解释「戒体」叫做「无作戒体」。为什么叫「无作戒体」？为什么戒能够防非止恶？真正要学的三学，为什么一定要从这个地方开始？这个就是我们的关键所在。所以它这个地方讲的尸罗，整个地来说就是佛法，因为这个佛法一定是从这地方进去的。如果这个都谈不到的话，下面根本就不谈；这个有的话，下面跟着自然会来。

这个原因，所以经上面悬记是这个样，说「唯赞美尸罗，然不求尸罗」，这种状态。那么有的人又会这样想：「哎呀，经上面佛都悬记了，所以我们就不管了啦！」这个现在有很多人是有这种概念，这个概念务必要改过、务必要改过！修学佛法的人，跟世间不同，在甚么地方？世间的一般人整个地拨无因果，否定这个三世的概念，这是最愚痴的人。另外一种世间的人说呢，他讲命运，讲命运又变成三世的定命论，换句话说样样是命，命定死的，实际上这也是个错误。

所以有一本好书《了凡四训》，我想大家大部分同学都了解。他前半生听了算命先生的话，就是算得死死，结果遇见了云谷法会禅师以后，了解了佛法以后，把佛法来解释，整个命运改了。说明什么？说明佛法的真正的特质，什么？讲业感缘起，拿我们世俗通常的话——因果报应；既然有因果报应的话，你有这样的因，就感得这样的果报。因哪来的？你自己造的。宿生造的是无可奈何，也不必去管；可是同样的今生也是因，所以你只要努力下下去就改了，不是很明白吗？所以因为我们以前无始以来所积累的别业也好、共业也好，而感得现在这个时候的末世。是，如果你是个凡夫的话，那注定就这个样子。既然你已经在修学佛法的话，请问：你让命运摆布，还是你创造命运？佛法的特质告诉我们，欸！业感缘起，然后这个业的因就操纵在自己手上，你只要自己能够努力，马上改善。

袁先生是个凡夫，他懂得这么简单的道理，照着去做，命运改变了；我们现在修学佛法的人，还作为人天师表，居然也说：「啊！这个命。」不过命是这样，我们就这么守在那里，让那个命来摆布，这是佛法吗？这是佛法吗？不管这个算命的人谁算的，一个普通的算命先生，跟佛算的都是一样，对不对？所以大家现在听了：「唉呀，现在末法了，算了、算了！」这话完全错了。那么难道不是末法吗？不，我们要了解是末法，这一点是绝对没问题，佛讲的；这个话：「现在末法了，赶快努力啊！」你就应该这样，这个才是佛法的真正的真义！所以我了解了，正因为末法所以我们更要努力啊；你只要努力，你就向上了。

所以经里面说的好多地方，正法的时候也有末法，你不照法去做的话，一样嘛；反过来，末法的时候如果你行持认真的话，正法就住世了，这完全靠你自己。尽管眼前的果报的行相是莫可奈何，因为这是以往的因已经种下来了，当那个因感得异熟的时候，我们没有力量能够转变它；但是现在眼前的因，却是在我们的起心动念，然后由起心动念而身口行为，就在那里。你自己清清楚楚、明明白白说，我现在从起心动念开始，这个行为，跟正法相应的，这就对了嘛！这就对了！所以这个地方要了解，顺便说一下。不要说：「末法啦，佛已经说这样了。」不是、不是！这个概念后面还要继续地讲。那么戒是如此，根本是如此，更深一层的「定、慧、解脱三种」，也是这个样，「亦如是

说」。这不对！

次云：「如一类士夫，称扬栴檀德，谓栴檀如此，香相极可爱。次有诸余人，问如所称赞，栴檀少有耶？诸士夫此问，答彼士夫云：我是称赞香，以求自活命，非我有其香。

那么其次又说，就像有一类人啊称扬赞叹，啊，说这个栴檀的功德是不得了，有种种的好处，还这样地香呀！那么那个时候就有别的人问：「你说这个东西这么好，你有吗？」他说：「对不起，我称赞那个香，只是为了自己求活命啊，不是我真的有这个香。」这个人还不错，这个人还很老实啊，要我们真的那样子老实的话，那还不错咧！很可惜的话，乃至于我们连他这一点老实都没有。那么下面说：

如是末世出，诸不勤瑜伽，以赞戒活命，彼等无尸罗。」所余三种亦如是说故。

等到末世是什么现象呢？也就是这种现象，末世就是这种现象，那些人啊不认真去修学。「瑜伽」就是相应，什么叫相应呢？就是你了解了这个道理，怎么样跟这个道理相应：喔，这个道理告诉我们，我们现在这种行相，都在烦恼杂染当中，如何去转染成净；然后你照着去做，跟这个道理相应了，这个就是我们该做的事情，这个就是我们应该精勤努力的事情。但是我们现在不，所以说「不勤瑜伽」。欸，不勤，但是呢就赞那个戒，称赞说：「哎呀，这个好！」到处去讲，到处去说，到处去弘，这种状态，那个是非常可惜，实际上没有真的内涵的。「所余三种」，那么戒以外的三样，定、慧、解脱也是这个样。所以

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十五卷 · B面

如是修行解脱之尊重，乃是究竟欲乐之根本，

我们要晓得，我们真正要想修行，求解脱的人来说，这个老师，这个尊重就是自己的师长，特别是我们依止的老师。现在我们平常不大重视，我要出家了，随便找一个师父，然后剃一个头，就反正他剃完了头以后嘛，我自己受了戒，弄个道场，然后呢我跑着去可以啊，也可以闯一个天下。不是这样，佛法不是。真正古代这个老师，他找老师很慎重，然后呢找了以后一生跟着他，他就是能够把你从凡夫转成圣人，这个才是属于尊重。或者是你这个所谓亲教师，或者是轨范师，或者是依止的阿阇黎，所以你的和尚，然后你的其他的阿阇黎，阿阇黎有好几种，这一种就是我们所谓的尊重。要晓得这个是什么？「究竟欲乐之根本」。平常我们世间求的快乐都是不究竟的，眼前得到一点小快乐，将来受大苦。而这个究竟的欲乐，就是眼前是要付出一点代价的，你必定要精勤努力地去学习，将来的话呢可以得到究竟解脱，这个完全靠那个善知识——自己的尊重。

故诸欲求依尊者，应当了知，彼诸德相，励力寻求具其相者。

所以凡是真正求解脱的人啊，那么一定要去找所依的这个善知识，这个作为你的善知识。那么在这种情况下，就应该了解啊，喏，所谓值得你依靠，能够真正帮助你成就的，他应该有一些什么样的德相，这个时候要努力去寻求，寻求具这样的德相的人。这是非常值得的，我们真正重要，真正要忙的事情，就是忙这个，就是忙这个。

所以我跟你们说，《一梦漫言》等等，有我们中国祖师那个传记，乃至于现在介绍给你们，这几本有印度的阿底峡尊者的传记，以及西藏的传记，好好看。这个真正的内容，有很多我们还不懂的，有很多不懂。譬如《密勒日巴尊者传》，看起来好动人，可是里边实际上很多内容我们并不懂。我现在建议你们看的，就是头上他们找师跟从师，找的老师跟跟老师的这种情况，叫我们真是啊，从内心会对他产生那个绝深地赞叹恭仰，至少启发我们现在一个好乐之

心。这个详细的内容，以后慢慢地我们在研学过程当中，或者你自己会了解，或者有机会我们再去深谈这些问题。这个是求老师如此，另外一类呢，

诸欲为作学人依者，亦应知此，励力具足如是德相。

还有想作老师的人，想作老师的人，就是作为学的人依靠的，也应该知道，应该知道你怎么样去摄受这个学生，摄受那个学生啊！这一点我们要注意，平常我们总是出了家了，总觉得自己有一番事业很欢喜，带几个徒弟，然后呢这样的话这个事业有人继承。说起来这是一件好事，但是要传给下面的，以及继承的是什么事业？佛法事业、佛法事业。所以为了这一点起见，先应该努力，使自己具足这个佛法的条件，那个时候对了，那个时候就唯恐你不带，而且唯恐你带得少。如果这一点不具足的话，你事业是成功了，佛法损坏了，那就害了。

所以佛一再说：「狮子身中虫，自食狮子肉。」佛在世的时候，波旬魔王处处地方跟佛捣蛋，佛对他的态度，说一下。波旬魔王跟佛说：「佛陀啊！您老人家的确了不起，我也实在佩服得你五体投地，你在世的时候我是拿你没奈何，等到你走了，涅槃了以后，那个时候我要来破坏你。」佛陀笑笑：「你破坏不了。」波旬说：「你晓得我怎么破坏你呀？」佛陀说：「你倒说说看。」「嘿！我到那时候入你的寺，穿你的衣，做你的子孙，这样做！」然后佛就流眼泪，哭了！哭了！这个千真万确的事实。所以在这一点很值得我们自己警惕啊！所以佛特别说，佛法外人没有办法破坏，谁破坏？就是狮子身中虫！

那么破坏的时候有两种方法，一个叫「行筹」，一个叫「说相似法」。什么行筹？筹，那个捉筹！这个筹，实际上就是我们半月布萨的时候，它平常大家有什么问题的时候，「同意、不同意？」用那个筹，用那个筹。我只有一次看见过这个筹，那一次是我在印度结夏的时候，印度结夏的时候，我把它写一下，下面一个寿字，下面一个寿字。那个筹就是那个筹码的筹，行就是行路的行。我现在跟你们说一下，我们不是结夏的时候，他又要说，现在我们的本师释迦牟尼佛受第一筹，你们结过夏的对不对？就这个第一筹。有很多人，对了。也许在家人不晓得，真正结夏，不是说，哎呀，我现在结了夏了，然后受人家供养了，哪有这样的事情！真正结夏的时候，你全部精神在这里用功，因为你用功有了功德，所以那个在家人那个时候来供养你。所以我那次去看，看

了好欢喜、好欢喜。我们那个地方不大，然后那个庙堂里面挤了四、五百个人，大家在那儿弄，弄了一身是汗。一根筹，先上去，不晓得几根，那我都忘记掉了，数的。释迦世尊第一根，哪一个、哪一个、哪一个，很多祖师等等，就这个筹。

所以凡是僧团行事的时候，那一定有问题了，那么今天有几个人，「僧到否？和合否？」然后我们说这些啊，就数数人数。那个数数人数，平常我们不是用点名什么等等，然后拿那个筹，一面是同意的，还有不同意的，它都有一定的方法。然后所以这个真正布萨的时候，一定要布萨清净，这两者不容易，好不容易！你清净了，可以；要不然的话，现在我们这个时候情况也是一样，在议会里边，如果说捣蛋分子多的话，那这个议会是破坏整个制度的。所以别人没办法破坏，而是这种似是而非的这个人跑得去行筹的话，那就完了，那就完了，那就完了！这第一个，行为上面的错误。

另外「说相似法」，讲道理的时候，他又讲得似是而非，你说他不是吗，他都是引用的佛经典故，解释的时候，他又是随自聰辯不依师承，各说各的。本来嘛天下的事情就是这样啊，如果说你们或者已经有过经验，可能有人没有经验，晓得世间那个辩论，辩论这个东西完全是种技巧，不管任何东西，你总归可以把它死的说成活的，活的说成死的，由你说。佛法也是这个样，如果你不照着师承，认真照着次第去说的话，你就可以，你爱怎么说，他就怎么弄，那就乱了，这么一来的话，佛就流眼泪了。所以这一点，我这个地方特别给大家简单地说明一下，这个概念一定要非常清楚。所以说「行筹」、「相似说」这两件事情非常害、非常害！假定说我们自己真正觉得，内心当中是为佛法，希望弘扬佛法也好，希望修持的话，这地方重要啊！重要啊！那么学——要找这样的善知识，教——使得自己要做到这样的程度。那么目前的情况是如何呢？说

由时运故，具全德者实属难得，

但是呢因为这个时代不同，法运关系，真正具足上面这样的十全十美的这个条件的人，很难、很难。

若未获得如是师时，将如何耶？

怎么你得不到这样的完整的老师，那你怎么办呢？下面我们看，说先引经上面。

《妙臂请问经》云：「如其仅有一轮车，具马于道亦不行，如是若无修行伴，有情不能获成就。」

说假定你那个车子只有一个轮子——马车一定要两个轮子，或者四个轮子——那么在这种情况下，就是有了马路，又有了马，对不起，你这个车子只有一个轮，没有用；换句话说，就是你自己。要怎么办呢？一定要有修行的助伴。这个助伴有两种：上面的、同行的，所以我们称为善知识。有一种呢上面的善知识——依止的尊重善知识；还有一种同行的，同行善知识；乃至于还有外护善知识。所以真正修行而没有善知识的话，普通一般人啊，不可能获得成就，绝不可能，而且。

若有具慧形貌正，洁净姓尊趣注法，大辩勇悍根调伏，和言能施有悲愍，堪忍饿渴及苦恼，不供婆罗门余天，精悍工巧知报恩，敬信三宝是良伴。

这个里边说的我不一个、一个解释，实际上这个里边的这个条件，你一一配的话就可以晓得，上面这个十样，上面这个十个条件。这个那些人就是真正修行佛法、敬信三宝，那个是我们的最好的修行的善知识，或者是自己的尊长，或者是自己的同辈，自己的同辈。

诸能完具如是德，于诤世中极稀故，半德四分或八分，应依如是咒师伴。」

但是像上面这样完全、完美德行的这种成就者，在末世的时候很少、很少。末世的现象是什么？末世的现象啊，大家不是忙着去解脱。正法的时候，听懂了道理，马上把那个道理自己观察、反省，如法修行求解脱，进一步求了解脱就去帮助别人。求解脱，单单求解脱是小乘、二乘，然后呢进一步帮助别人的时候是大乘。所以那个时候一点争论都没有的，各人的根性不一样，用不同的根性去学、去行，人家差的人，等到你学好了就帮助别人，所以上下和睦极了。到这末法的时候呢，懂得了一点道理了以后，不去修行，然后觉得：欸，我的是这个样，你怎么那样的话，大家互起争论。然后他比我好的固然不

服气，他比我坏的固然是觉得瞧不起，他比我好的也不服气！所以这个是诤世。在这种情况下，这一种具足圆满条件的善知识比较少了，不是没有，很少，很少了！那么那个时候怎么办呢？半德，只要这个里边一半，乃至四分之一，或者甚至于八分之一，应该依这一种咒师伴。这个咒师就是学密教的，因为这一部经是密教的经典，密教的经典，实际上它是印证——不管是修学三乘佛法当中哪一个都要，这样。下面的解释

此中所说圆满伴相，八分之一为下边际。

上面这个引那个经上面告诉我们，这里有几个理由。第一个就是说明，用个比喻，就是修行一定要有依止；第二部分说依止的条件是这样；最后就说，万一在末法的时候，那么我们应该怎么办？说：至少要有八分之一。这个八分之一怎么个算法？这个就很难算了，一共十样东西，你这个八分之一怎么说呢？这个要了解，这个十样东西当中有它必然的次第在，必然的次第在。就像我们造房子，这个八层楼，就是说，你反正造好了，你可以随便挑一层，形相上面讲的时候随便挑一层，实际上不管挑哪一层，这个基础一定在里头的。你挑八层楼的，下面那几层都有，这个很明白。你挑这个第八最高一层，虽然你住是住在上头，请问：那个第八层建立在什么上头？建立在第七、第六、第五、第四、第三、第二、第一、基础。所以你不能说我挑了个八层楼，下面不要的，有这样的事情吗？绝对没有！这个次第必定要懂得。

那么这个次第当中，哪一个是根本啊？戒、尸罗，所有的佛法都是这样的，这个也为什么我们刚开始就说尸罗。正因为如此，所以我处处地方告诉大家，讲到戒总是提一下，因为很容易误解，大家很容易误解。说到那个戒总是：好，赶快剃一个头，五戒；然后十戒；我求个菩萨戒，把那个衣服穿起来，我是受了戒的人！这个是结个缘，它有殊胜好处，我们赞叹不止。佛法真的美，千万不要轻视它，不要因为我刚才说的这个话，大家就轻视它，那完全错了。我们绝对地尊重，但是了解它真实的内涵，才是我们要学的。这是甘蔗皮，你没有这个皮绝对没有里边的，可是你千万不要把皮吞下去了，甘蔗吐掉了，我们就是这个毛病现在，这一点是特别注意！特别注意！后面讲到戒的时候，详细的内容再来说它。

那么这个地方再简单说一下，就是调伏，就是至少他能调伏自己。遇事

情的时候，平常我们讲道理可以，遇见事情的时候，大家就烦恼生起来了。请问：你现在修学佛法要调伏烦恼，这个老师自己都烦恼，他怎么告诉你？反过来说，你自己遇见一点点事情你就烦恼得要命，你怎么教别人？是，我可以现在这个地方弄了很多钱，弄了很高的地位，你听我招呼，我给你钱，不听我招呼我不给你钱，他只好服服贴贴地听你，这个是出家法吗？不是，这我们要了解，这要了解。所以你事业弄得很辉煌，喔，人家看见那个事业很辉煌，这个在播种佛法的种子方面，我们是非常赞叹，但是对佛法的真正的深广的内容来说的话，我们要辨别得非常清楚。所以对别人我们绝不妄加是非，凡是他真正好的地方，我们还是去赞叹；可是对自己的要求的话，必定要从这个基础上面步步提升，不要自己骗了自己，不要自己糟蹋自己。所以说这个「八分之一」。

那么他为什么不说十分之一，而说一个八分之一呢？这又妙了，对不起单单一个戒还不够，换句话说你有了戒，还要这么有一点点。实际上这个里边你们要了解，并不是说，等到你戒十全十美做到了，加上其他的，还有这么一点点喔。就是说，做任何一件事情，一定是互为增上的，你有了戒，慢慢地有多少，可以说你这个戒啊，把握住根本，把握住根本。譬如说我们说，要百分之百圆满，那么八分之一的下边际，如果我们用算术来算的话，就是百分之十二点五。那么那个时候，你就有百分之四嘛是戒，然后百分之三是多闻，百分之几嘛是其他的，在这个上头算起来，能够达到这样。不过这个算术还是死死的，如果我们认真地学下去，到那时自然会了解。你真正只要跟他相应了，你就很清楚、很明白，喔，他所说的八分之一是什么。你真的能够调伏自己烦恼的时候，那个时候你才懂得，要调伏烦恼需要具备很多条件，你等到把这个条件自己体验到了，那个时候你去帮助别人，那可以了。所以这个时候的老师是这个。

那么目前呢，对我们修学佛法的人这倒是一个难、比较难的事情，也千真万确的事实。你自己没有一点经验，还不容易认得，还不容易认得，等到你自己有了经验，你说你又何必找老师？关于这些问题，我们下面会详细说明，这地方我简单地说一下。假定说我们啊，纯粹是从修持下手的话，刚才这个困扰是会，不大容易突破。假定说你多闻，能够从闻上面来辅助的话，那这个困

难就没有。为什么？你听闻了以后虽然你没做到，假定你听闻得到诀窍，什么叫听闻得到诀窍？你闻而能得闻慧的话，行了，你闻而不得闻慧那个没有用，那个没有用！所以他讲的佛法的真实的内涵，说：是，佛法是这样，它目的是破……，戒、定、慧指出行相。当他讲的时候，你心里感觉：「哦、哦、哦、哦！我现在了解了，原来这个贪的行相这样，他用什么方式去对治它。」你那个认得了，认得了多多少少你有点很轻微的体验，你有了这个体验，然后去鉴别就可以看得出来。如果说你没有这个体验的话，你没办法鉴别。

我现在说一个世俗很简单的，大家一下就了解了。譬如说我们写字、写字，就是一个完全不懂得字的人，你看不出这个字的好坏。假定说一个人跑得来写德文，写俄文，你根本不晓得俄文是什么样子，他写得好坏你怎么晓得他？你一点办法都没有。他写中文，你不认得字的人，他也不晓得这是什么，画的是什么东西。如果是你学过，不要说你啊是个书法大家，不要说你是个大学生，就是你是个小学生，你学过了，然后你跑得去看，你就晓得他这个字美，他那个字比较不好。你自己写不出来，对不对？因为你多多少少了解一点，经验一点，这样。所以说假定你不从多闻入手的话，你对这个佛法完整的内容没有概念，只有你碰到的那一部分，你有一点笼统的概念，那个时候，你就没办法去判别。所以走另外一条路，假定你能够从听闻下手的话，那个时候你多多少少有一点经验的话，你就能够判别得出来，所以这个困难并不存在。问题是说你走的时候走对没有，走错了一定存在。

就像我们现在太多人，哎呀，大经大论听了一大堆，以至于自己去讲，讲是讲，听是听，等到自己修行的时候用不上。修行了怎么办啊？好了，好了，现在我们讲完了，跑到这个地方去拜佛了，现在我们好了、好了，跑到这地方去是念佛了，刚才这个没有用了！嗯，那刚才讲那个东西干什么用的啊？关键就在这里。然后大家说：「哎呀，这个高明、高明啊！」确高明！那么你怎么爬上去呢？假定说中间没有一个方式的话，这个高明有什么用呢？这个是很多地方都是关键的问题哟！反过来，你说那个没有用甩掉它可以吗？又不可以，一直这样的，都是空言戏论！所以在这个地方顺便说一下，必定要晓得，这个八分之一的这个行相为何。这地方只是把那个原则提出来，然后呢，从我们这个地方开始向下，处处地方就自然说出来了。说出来了以后你们务必要真正地

注意、深入，那个时候了解它的特质是什么，差不多就有一点可能了。

铎巴所集《博朵瓦语录》中，述大依怙说尊重相，亦复同此。

那个铎巴所集的博朵瓦的语录当中，他这个语录当中啊，就是换句话说他老师讲的。这个老师讲的，实际上都是老师的老师，说：阿底峡尊者传给敦巴尊者，敦巴尊者传给博朵瓦，博朵瓦就集在那个语录当中。这个语录不是他自己写的，他讲的，他的学的，跟他学的人铎巴，所以他这个话都是引述他自己的尊长。「大依怙」就是阿底峡尊者，阿底峡尊者也特别讲那个善知识的行相，跟上面是一样的。

故于所说完具圆满诸德相中，随其所应配其难易，具八分者，为下边际。

这个最后那句话，就是说明了，现在这个大师这个师承来源。不要小看这句话，你随便看无关紧要，真正修行那个师承来源非常重要！非常重要！所以这个敦巴三子传下来的那几个人，最后如何一一传到宗喀巴大师身上的，如果我们真正地要学这个传承的话，老师都会告诉你的，这样。

我们现在了解了，喔说教的人要这样，那我们要去求他了，对不起，先不要去求，先看看自己怎么样，学的人要什么样？而这个里边在没有讲之前，先要特别强调一点，先要自己学的人啊，有了这个条件，那个时候才可以找，真正善知识才找得到，找到了才可以依止。要不然的话，你根本找也找不到，就算你幸运地碰到的话，你不但啊没有好处只有害处，这个我们要了解的。

就像啊玩一把宝刀一样，拿到一个武艺高强的人手上的话，如虎添翼；如果不幸被一个小孩子拿到的话，那就要命了！那要命了！他没有人在他身边，他只是伤了自己，谁在他身边谁就倒楣。这个所以我们真正学的时候，这个地方重要的是学者自己，学者自己。我刚才这个话，倒不一定是好像说笑话，也可以说，很轻松的这种状态当中，我们可以体会得到。像我们啊到处地方都是这样，常常说：「哎呀，这个很多人觉得，开始的时候啊，对这个佛法无比地敬仰，等到你出了家以后跑得去啊，常常失望！」为什么？就是那把宝刀啊，在一个小孩子手上，谁碰到他谁就倒楣。我们到那个时候，懂得一点法，然后说你这个不对，说他这个不对，说他那个不对，说他那个不对。平常你世俗的标准本来很低，大家马马虎虎算了，现在你这么高的标准跑得来要求别人的

话，人人受不了，就这样，实际上真正伤害的还是自己。那么现在我们看看，我们学的人应该怎么办呢？所以

第二能依学者。

这个科，是说能依学者的相。换句话说，学的人要具足什么样的条件，那有一个论。

《四百论》曰：「说正住具慧，希求为闻器。不变说者德，亦不转听者。」

这个下面会解释的，下面会解释的。实际上这个里边啊，说真正具足条件的修学的人，应该具有三个条件，叫做「正住」、「具慧」、「希求」。他有了这个条件啊，才能够产生下面这样的功德。

释论解云：

解释那个《四百论》的，说：

「说具三法

具上面这个三样条件的人哪，那个则「堪为闻器」。

菩提道次第广论 手抄稿

第 16 卷

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十六卷 · A面

堪为闻器。

这个才是真正可以修学佛法，作为一个修学佛法的一个弟子。

若具其三，则于法师所有众德，见为功德不见过失。犹非止此，即于听众所有功德，亦即于彼补特伽罗，见为功德非见过失。

你有了这个三样东西以后，那么对这个法师所有的种种的功德，你看见它，对！它是功德。下面这句话很有意思哦，「不见过失」，你不看见他的过失。反过来说，假定你没有具足这个条件的话，法师的功德你看不见，你看见他的却是过失。我们或者会怀疑：会吗？嘿！就是这个样，就是这个样。也许我们现在已经看过《密勒日巴尊者传》，也许没有看，至少上一次我们讲过中国祖师的公案，中国祖师们的公案——三位同参跑得去参一位善知识，不远千里跑到那地方去，结果他一看，门一关！把他关在门外，晚上了。到了第二天一盆冷水，一泼！那我们心里想想：「什么！这个大善知识，这样残酷的人哪！」啊，那你呀，不跟他打架，至少你到处去宣扬说：「啊，原来这个善知识，就这副德相！」处处地方去破坏他。嘿，不是，真善知识，真善知识！

平常我们最好跑得来：「哎呀，某人哪，你辛苦啦，好啊！你难得出家！哎呀，现在地方处处现成的让你——嗨，我们这个地方，有种种条件，很优厚啊，你只要来，这个地方松得很欸！你要出去嘛就出去，要玩嘛就玩，要来听课就听课，不愿意嘛，你打打瞌睡也没有关系。」「好、好、好！这个地方好，真慈悲！」然后我跑到那地方，要求这么严格，动不动就呵斥你，这个不对、那个不对，「啊，这些人，怎么一回事情啊！」我想我们很容易体会到这一点，对不对？不是说一定说，哦，这样的处处地方纵容你一定坏，而反过来说，呵斥你一定好，不是，这不是！我们一定要了解：他为什么而纵容你？为什么呵斥你？如果你了解这个内容，你正确了解的话，纵容你也对、呵斥你也对；你不了解的时候，纵容你也错、呵斥你也错，这个才是我们要了解的。那你凭什么能够了解他呢？你至少要自己具足，辨别他所以纵容你为什么，辨

别所以呵斥你是因为。你能够辨得清楚了，对！所以他下面说，你一定要具足这个条件，那个时候，你能够辨别得清楚是非，太重要了！

我们必须要了解，我们无始以来都是在情染当中，我们总算宿生有善根，愿意放弃掉世俗的享受，跑到佛门当中来，内心当中至少应该认识，我到这里求的是什么。想想看，对不对？假定说抛弃了世俗的这种东西，居然跑到这个地方来，还要求得吃得好、穿得暖，你来干什么啊？所以我一直感激我当年的老师，我老师平常不会这么大声地吼，有时候也会呀！可是他经常提起的，会说一句话：「某人啊！你这样来，对得起你自己吗？你来的目的，就是这样吗？」就这么两句话，常常跟我说，我到现在这两句话，一直受用不尽，所以我这个地方特别地说一下。真正善知识的功德、过失，看不见啊！看不见啊！反过来，他今天这个地方需要你了，然后呢，用甜言蜜语说完了以后，然后你留在这里——哦，他倒不一定好欸！当然，他也有所谓「先以欲钩牵，后令入佛智」的悲心，有的呀！所以这个地方我特别说明一下，你一定要了解他的真正的动机、行相何处？

那么，在这一点上面，所以特别值得一看的——《密勒日巴尊者传》。尤其是前面那一段，唉，这个老师的作风啊，也可以说我们现在这个世间上面，你绝不可能找到这么一个残忍的人，居然在佛门当中，实际上他是一个最了不起的大善知识。这里呀，我们也不必说羡慕他有这么高的成就，他有这么多的善知识，我们自己想想看，如果这件事情碰到我身上受得了吗？你去好好地看看这个故事，受得了吗？这个是他的根本原因，所以啊，这个地方特别说明要具足条件。如果不具足怎么办呢？

若不完具如是器相，说法知识虽极遍净，然由闻者过增上故，执为有过，于说者过，反执为德。」

假定是你不具足这个条件的话——很重要呀！所以这里特别强调，我们修学佛法的人应该有的条件。下面究实说来，所以我们真正要学的，就是学看看我条件够不够，不够，赶快努力；够了，可以去找了。假定你是不完具的话，说法的知识，虽然「极遍」的净——极是绝对地对，遍是普遍地圆满——乃至与像佛一样，这真正圆满的，极遍地圆满，像佛一样乃至于，结果「由闻者过增上故，执为有过」。因为听闻的人，学的人自己本身有过失，这个过失的力

量强盛的关系，他老师的真正德行看不见，还觉得这个老师的错误。请问你看见一个错误的老师，你愿意依靠他吗？第一个，不愿意，就是你逼不得已而靠在这地方，你看见他都是过失，你肯听从他的话吗？

所以我以前常常听见这种话，听见怎么讲？「啊，这个师徒之间万一有了问题或者其他，你就不理他，不理他，你看他怎么样？他就是莫奈何你呀！」就是这种味道。这算是好的哟，还没有翻脸，还就是这个样。那你说请问你怎么跟他学啊？他怎么教你？不吵还算是很好的啦！师徒之间这样的话，不斗争怎么办？师徒之间尚且如此，你跑到这里去，能教别人吗？所以古来的人说：「求忠臣于孝子之门」，有大道理，如果自己家里面都弄不好，居然说能够治国、平天下，无有是处。他可以用「术」，但是术是一种手段，真正要想把这个东西弄得真正好的，不靠这个。世间尚且如此，何况佛门。所以说他老师的功德看不见，由于自己的过失，「执为有过」。

反过来，妙啦，他这个老师明明有过，他就反执为德。嘿，有过的地方，他觉得这个好啊！为什么？欸，这个老师很宽啊，他爱怎么办就怎么办哪，就是这个道理，很清楚、很明白。所以有很多地方，哦，这个人很慈悲，这是个慈悲王，反正你要钱，他就给你钱，你要玩，他就让你玩，然后你回去的时候，他总归给你吃。啊！痛心，真是叫人痛心啊！佛法里面是这个样，所以在这点我们特别地注意。

是故纵得完具一切德相知识，然于其师亦难了知。若知彼已能亲近者，必须自具是诸德相。

所以晓得，纵然有很好的善知识——他圆满具足所有善知识应具的条件的那个，但是你不一定了解，「然于其师亦难了知」，为什么？你不具足真正观察的能力。「若知彼已能亲近者」，假定你要想了解他，必定要具足一些条件；了解了能亲近的，更需要这个条件，所以必定自己需要这个德相。那么这个德相是什么？下面休息几分钟，我们再来说。

那么上面呢说明了这个一个大纲、一个原则，所以在这个原则之下，说修学佛法的人，真正能够修学佛法的人，他必定具足这个条件才可以，才可以找到善知识，而善知识尤其是修学佛法必不可少的。所以凡是这种都是关键问题

所在，现在我们所以不得成就的，就是这个地方，现在我们听过这个里边的，实际上我相信绝大部分的人，不要说不懂，乃至于听都从来没听说过，「啊！原来修学佛法，还要这样的呀！」请问这个不懂你怎么修学佛法？这样，就是这么简单法。就像我们世间很简单的一样东西，你说我要想去学一个工程师，而工程师哪里去学？学些什么？一窍不通！虽然有这个心，不行。那么佛法也是如此，实际上要求的条件更深，原则是通的。哪三个条件呢？现在分别来说一下。第一个正住，请看文。

其中正住者，谓不堕党类，

说「正住」是什么？就是从反面来显，「不堕」，堕就是陷在这个里边，自己执着在这个里边。「党」，就是自己的，有自己的执着，那么这个执着不是一般的，就是宗派之诤。宗派之诤，所谓党同伐异，跟他相同的，大家好，不相同的，排斥。这个目前，我想我们都可以感受得到，都可以感受得到的。大乘、小乘固然是诤，小乘当中一裂为十八部，实际上加起根本的，二十部。大乘又是性相、显密，又是什么教下，然后宗下，又是念佛的异方便。教下又开为三家，每一个地方都是，宗下又是五家、七宗。啊！那简直是支离破碎。但是，你真正把握住了解了以后，却不是支离破碎，变成什么？非常灿烂，非常灿烂，就这样，这个问题就在这里上。

就像那个树一样，假定你是长得非常好的根、枝，然后大的主枝、分枝，然后分到细枝、叶、花、果，琳琅满目，美不胜收。万一你把握不住原则的话，一大堆堆在这个地方的话，啊！你简直不晓得怎么办是好。所以问题不怕你有这么多的差别，而怕你不善运用。那么现在我们这个状态不了解，所以执着自己的就对，排斥别人的。

若堕党执，由彼蔽覆不见功德，故不能得善说妙义。

假定说对于这个分宗分派当中，你「堕」，就是你在这个上面执着，对于这个上面你执着的话，于是因为你执着的这个喜好，被这个东西遮盖住了。譬如说，我们现在常见的这种状态，就是念佛，除了这一个佛号以外，其他什么都不要了，不管你有多好的东西，他就是不行！参禅的，他又说教外别传，所有的经又不要，就是这个。这样不管你什么，他不可能见到功德，他只觉得

这个是一个错误。佛法里边变成这种状态，你还谈什么弘佛法呀！弘固然谈不到，最开始的修也谈不到。所以弄到后来，我是觉得最圆满的方法，就是念佛吧，是，万修万人去，可是不幸的是，你这种都不要，都不要了。真正说起来，乃至于念佛的真正的诀窍他都没学到，请问在这种状态你怎么念得好？就是这个。所以他真正的这个功德见不到，由于这种执着，心里面见不到，就不能得到真正的妙义。这个妙义才是好的，是善的，因为你得不到这个妙义，你只看见他坏的那一面。

不过这个地方，他说的党类是指就是分宗分派的，现在目前我们很可能还有另外一类，虽然不在佛法的宗派之中，可是却确实有这种现象。譬如说，我们来念书，跑得去干什么？啊，「混」它一张文凭，「混」几年！我为什么要提这个字，那是因为我的善知识当年呵斥了我，我现在心里印象很深。世间大家平常，常常说，只是说他倒不一定真的混，客气，「哎呀，我还不是在这里混混啊！」就这样。欸，人这个东西就很容易，好的不容易学，坏的很容易学。尽管我那个时候很少出门，可是出门几趟有的时候听见了，欸，觉得这个谦虚倒是不错，那我也这么说：「唉！我还不是混混。」仁法师就跟我说：「欸，你怎么可以讲这个话！」我自己还觉得这个满谦虚，绝不可以！后来我了解了，你哪怕用一个字，那个字用在你的心里当中，就是一个恶劣的种子。

所以古人他非常庄重，不要说出家，至于在家，他们古来的人，说孔老夫子说：「肉不正不食。」至于各式各样的，吃的东西你把它切得这个歪歪的，他就不吃它。然后古人写字的时候，磨墨他一定磨得很正的，这样。所以我们那时候小的时候不晓得，有时候歪掉了以后，回去的时候，父亲一定要呵斥；写字的时候，拿得端端正正。今天早晨有一个同修还来里头，我告诉他拿着书，我们刚开始翻书，第一件事情，那个书本翻开来了以后，我们平常随便把这个书本一翻，我现在做一个样子给你们看看。假如这本书这样的话，你很可能翻开，随便这地方一翻，然后一折，那里也折、那里也折。

我父亲那时候教我就不是，新书拿到了以后，他第一件事情，一定在那个书缝那个地方，非常有规矩的。譬如这一本书，拿到一般人手上的话，他就会随便在这个地方一来，然后这个地方折一条印子，你们看见那个书面上面，这一条印子就歪成这个样子。不，小的时候，我父亲一定是这样，在这个地方先轻轻地划一条印子，或者拿一根尺按在这地方，然后这地方叠一下，然后那地

方叠一下。看一下对不对，叠对了，把那本书摊在那个桌上面哪，认真地这么来一下，前面做一下，后面再做一下。我一直到现在养成功这好习惯，你不妨到我书架上面去看看，如果这本书是属于我的话，我第一件事情打开来一定做这个。

后来才晓得，是，修学佛法以后往往大家说：「欸，修学佛法在你的心啊！」大家不懂得佛法，佛法的「心」是什么？难道是像我们世俗的肉团心吗？难道是我们世俗的，讲那个哲学当中心物二元的心吗？佛法它讲心的话，没有一个例外的，讲到识，识怎么起来的？「三事和合触」，跟那个境不能分开的，非常清楚、非常明白。所以我们不懂得佛法，所以往往说这种很可笑的话。但他有他的道理哟，因为我们不了解，所以自己也就开口开得太早，没有听清楚之前就什么？也可以说乱，乱干什么？乱盖，乱盖一通，就这个毛病。那么所以在这种状态当中，他自然而然每一个地方就会很重视、很规矩。

现在我们这地方主要地说，慢慢、慢慢地连他这个党执都把握不住了。于是在这个地方就产生刚才这种现象，就是「混」，所以仁法师就告诉我这个话。结果呢你慢慢、慢慢地，混的人固然在混，不混的人弄到后来也混了。这个千真万确的！你要想向上面去学，千辛万苦，可是你要向下流的话，容易极了！我想大家都有这个经验吧？你在这里很好地用功，然后呢有几个人旁边，在那里，你开始的时候觉得他们这么不用功，弄弄、弄弄到后来的话，你也觉得：好了，算了！算了！跟他们一起。再加上别人说：「哎哟，某人啊，这个人好了不起哦，他要考第一名呀！他要干什么呀！」他的心里想：「唉，好了，好了，好了！大家一起混混正好，来得舒服。」所以，这一点就是说他们古来的人虽然荡，他荡来荡去，还荡在里头。我们现在荡来荡去荡到外头来了，这个是好可怕、好可怕！

所以跑到这个里边去，既然你的目的，只是为混一张文凭的话，要苦苦地在那地方念它几年，又让你这个不可以，那个不可以，又叫你做这件事情。想想：「哎呀，我在我那个小庙上面真方便耶，有吃、有穿样样现成，跑到这地方来受尽了苦！」如果这张文凭的价值比较高一点，还把它苦几年，反正我摸摸鱼，摸过去就算了。如果这一张文凭的价值不高的话，那就完了！所以我特别说，这个虽然是个笑话，就是换句话说，说明你内心当中应该有什么——先

摆平，说不要把我以前那种概念用到这里来，把它放平，千万不要受这个概念的影响，你一受这个概念的影响，你就完了！

如《中观心论》云：「由堕党恼心，终不证寂静。」

因为你堕在这个里边，这个「党」，是那种烦恼，就是执着嘛！党就是个执着嘛！现在执着法尚且不可以，你现在执着非法就可以了吗？执着了法尚且不能证寂静，请问你执着非法，不堕落，哪里去？说：

堕党类者，谓贪着自宗，嗔他法派。

这个是这个地方的正解、正解。就是说因为他堕党类，所以他对自己的自宗，啊！觉得好得不得了。现在我们都是这样的，这个我想我们很明白，每一个宗派他都总觉得他的好，对别人哪就排斥、排斥。那么为了使我们内心当中更相应起见，我们要把这个原则，运用在我们现在的身心上头，这一点很重要，很重要！所以，的的确确把我们原来的不相应的心理，要想办法去净化它。

除了这个以外，乃至譬如说我们现在说，各人由各人不同的地方来，说我这个地方这个规矩是这样的，他那个地方他那个，这样的话，你觉得他的不对，我觉得那个不对，这种心理都应该渐渐拿掉。所以尽管我来了以后，我也满重视这个东西，可是本来这里常住的老规矩，原则上面，次要的，我都一律照着规矩来。说下面这个地方要供一杯水，好，供一杯水；这个地方要这样做，好，那样这样做；要上供，好，上个供；那里还要上，好！那有什么关系嘛！你把握住根本，自然而然慢慢慢慢地一样地来。有的人唱念的时候要用这个调，好、可以，那个调，好、可以，你只要不流。我们先把握住根本，这种主要的概念就从这个地方来的。注意着！所以下面说：

应观自心，舍如是执。

现在了解了这个道理以后，进一步怎么办哪？欸，用它，马上看看自己的心里面——一看，很清楚，然后呢那个地方把它舍掉它。舍掉了另外一面，那个法就种到你心上了，那个时候我们就有希望了，那个才是对的。所以：

《菩萨别解脱经》云：「应舍自欲，敬重安住，亲教轨范，所有论

宗。」

那么现在这个正住，为什么要正住啊？要去学。既然要去学的话，执着了你的，你不行。普通一般的人执着，大家起争论，现在你要跟着人去学，你跑到这个地方的话，一定要照你的，那怎么办？那当然不行！所以，尤其是这个大乘戒，小乘还比较马虎一点。换句话说，进来第一步就告诉你：「舍自欲」，把你自己心里想的这种想法，你希望的拿掉、舍掉，要「敬」而「重」。「重」是恭敬，什么啊？亲教轨范，那个你所依止的亲教师——常常说「和尚」，所以亲教师，他的轨则、他的方法，然后呢，安住在这个上头，这个才对，这个才对。

所以我现在还记得，好有意思，那么大概有二十多年以前，那时到一个地方去，我自己觉得，唉呀，这个地方啊，好像这个，总是有意见，这个不对、那个不对，应该怎么办，应该怎么办。那个时候，我就遇见一个善知识，跑得来问我，他就说：「某人啊，你这个意见倒是很不错欸，可是你的目的，你是来教他呀，还是跟他学呀？」我想了半天，一点都没错，我是跟他学，我却要求他这个样，这不是很颠倒吗！这不是很颠倒吗！所以我们这个地方，每一个地方都是非常值得我们仔细检点，来仔细反省的地方。而这个里边真正重要的，还是什么呢？真正重要的还是概念问题，所以习惯改倒是容易，概念的认识就比较难。我想这里最近这里刚开始，尽管是乱哄哄的现象，可是我看得见在座的大部分同修，在这上面做得非常好。一旦有了这个概念认识了，很快容易转得过来，这就是好现象，我顺便一提。好，有了够不够？看下面。

若念唯此即完足耶？

说假定是这样，欸，有了，够吗？不行！为什么？继续下去，看。

虽能正住，若无简择善说正道，恶说似道，二事慧力，犹非其器。

假定你没有力量，没有力量简择，就是分别观察，然后呢，来辨别他对、不对，这个力量。对的叫「正道」，这个是善说。另外恶的，他不一定说开起口来跟你吵架骂你，不是的，叫相似法，叫「似道」——欸，说得好像，但是坏了。譬如说我们这样，平常现在太多人欢喜讲：「啊！这个《金刚经》是最上乘。」的的确确是最上乘，它告诉你破相，不要执着。所以我们说：「唉，

你不要执着嘛！你这么执着干什么？」「对啊！不要执着嘛，所以早晨你何必说一定要上早殿的时候，说那个分秒无差。反正我三点钟睡不着，三点钟也可以，想睡的时候，八点钟也不妨，你不要执着嘛！」你说这个话，有没有道理啊？欸，它听起来很有道理呀！

所以我曾经遇见过，几年以前，他有一个同修，很想出家，后来还俗了。他因为想出家，所以跑到一个出家人的团体当中，住了一些时候，哎呀！生了不晓得多少烦恼。后来他临走的时候，怎么说啊？他说：「这个东西，它这个佛法真好，它完全讲圆融自在。所以我结果跑到这地方，既不圆融，又不自在，又要那样，又要这样，又要这样的。唉，实在是你们讲的什么佛法！」跑掉了。我实在是当时就有一点啼笑皆非之感，啼笑皆非之感。佛法里面教我们不要分别是什么？很简单，今天最严格的要求之下，你了不动心，了不动心。所以真正这种真正大成就者的话，你给他赞叹，他也不动；你给他毁谤，他也不动；你给他最好的供养，他也不会为你而动；你把他所有的供养拿走了，乃至于杀了他，把他身体炸掉了送到它阿鼻地狱当中，他还安住这地方，如如不动，这个叫不分别呀！这个才对呀！现在我们这个地方随顺着习惯，最好的环境，你爱怎么办，就怎么办，这个叫不分别的话，你说这个什么？似说！「似道恶说」。

所以为什么他前面告诉我们，佛法的有没有，要靠有没有师承正解这个内容。我们现在都随智聰辯，翻了几部经，觉得懂了没有错，正好这个配自己的胃口，完了！所以你一定要辨别得清楚，一定要辨别得清楚！你没有这个能力的话，不行、不行！所以真正修学佛法，一定是什么——戒，来制伏你的习气，制伏你的烦恼。粗猛的制伏了以后，然后学定。然后你深细地观察世间一切的法相，找到最后，原来不见一切法的自性。平常你这个执着都是错误的，所以在这种情况之下，你能够安住在这个本来空性上面，不动它。

菩提道次第广论手抄稿

旧版第十六卷 · B面

如果说你单单自己安住在上面，就是小乘，天下什么东西动不了你。如果说你能够更进一步的话，你不动了以后，然后呢从这个里边起大用——说从根本智上起后得智，然后你能转悟，你爱怎么办就怎么办，这个是大乘。那个才是啊！哪里说我们现在这个时候，哎呀，反正你爱怎么办就怎么办，说这个叫解脱。如果我觉得这个解脱的话，啊，那个畜生最解脱，吃饱了睡在那个地方，反正这样。虽然这个话是说得有一点太过分了一点，但是我为了使我们更深刻地认识这个，就这个样。大家想想看，对不对？他一点规矩都没有，一点道理都没有，不要来规范你，要你这个样。这是我们应该清楚明白。

所以有了正住进一步要有具慧，否则的话，你跟着他，你是心里面不会执着你的，然后呢，他听你这样你就跟着他走，这样；他听你那样你就跟着他那样，你就完了！正住已经很难得了，结果你不具慧的话，尤其是现在这个时候，真正的善知识不是没有，少，而是一般的人多。你听着他，跟着他去跑的话，那就害了一盲引众盲，相牵入火坑。我们现在平常一般状态都是什么？叫「一犬吠影，百犬吠声。」平常我们晚上听见那个狗叫，有一个狗看见一点影子，哎，嘎啦、嘎啦叫起来了，其他的狗跟着，大家叫，俨然有很多事情。其实这个什么影子？风吹草动！你不能说它没有影响，但是了不相干。这个就是这个地方说「似道」，我们一定要辨别得清楚，一定要辨别得清楚，这样我们才有机会不耽误自己啊！

故须具慧解彼二说，则能弃舍无坚实品取诸坚实。

那个时候你才能够了解，他这个说法对、错、善、恶，你该找哪里去。那个时候，你能够弃舍无坚实品，虚假的东西你能够放得掉；真正的，你才能够提得起来。够吗？嘿，还不够！

若念仅具二德足耶？纵有此二，若如画中听闻法者，全无发趣，仍非其器，

单单这两个还不够，要我们想起来一个都难得很，两个呢？真是，啊！

但是还不够。这就像一个人，像画中听闻法者。为什么叫画中？如果图画上画的这个人巧巧如生，跟这个人一点用场都没有的，对吗！人这个东西的特质是什么？他有自己的好乐心、取舍心。没有这个好乐心、取舍心，尽管你好的那个佛法，你对着这个墙壁上面画贴一张图，你给他说得再好的，他听完了以后，了不相干。所以我们古人常常有一句话，常常说「须是皮下有血始得」，我当初听了、看了老不懂，这个话怎么讲？这么好无缘无故地说什么皮下有血？将我们人说那个皮下有血，这个意思什么？你是一个活人才行，死的人你把他刺破了以后，那皮下没有血的，血不出来。为什么？他心里面，他不会动，像木头一样，就这个意思。我们现在人是什么？晓得了恶，马上不要，晓得了好，马上去，所以一定要还有这种心力在这里。第三个：

故须具有广大希求。

还要希求之心，这个希求之心，还要广大。因为这个地方，说的是什么？无上大法，你有小的希求，就得到小的结果，有大的希求，你就得到大的结果。这个正住、具慧、希求。

释中更加敬法法师，属意二相，

那么，这个《四百论》的解释当中，除了讲这个三样东西以外，还说「敬法跟法师」，还要「属意」，属意就是一心贯注。

开说为五。

那为什么这个前面他不讲，只讲三样，而解释当中又加上？我们要了解在古代那些人，他那个根器非常利。这凡是根器利的人，他求的时候，那个很多这种情况，他都是自然而然的先决条件，所以不必讲，这是原因是这个。譬如像以前我们很多千里万里去求师，得到了一点，哪有他有不恭敬的！他不大会。得到了一点，哪有轻轻松松摆在那里，不会。啊！他全部精神贯注在那里，什么都不要，这样。所以现在这个地方，有很多人希望样样给人家便利，我也赞叹随喜。但是我对这个便利，实在有很多地方，不大同意，不大同意。

我常常听见古人这个求法的精神——《一梦漫言》，他找到最后找到了这个老和尚，要求他剃度了。然后呢，旁边的人非常赞叹：「啊！这个人真了不起。」说：「他如果剃度的话，衣钵之资都我来出。」因为看他很发心嘛！以

前古人的话，这衣钵……旁边马上有人要发心说供养他。这个老和尚怎么说？「不要，你让他样样坐享其成，不行，让他自己去讨饭。」要我们想想来，这是，你不成全他吗？所以你们好好看看这古人的传记，都是这个样的。我们现在样样现成送到你手上，就送到你手上，他根本不在乎。真正的法器，你什么都没有，他自然会爬得上；反过来，你样样送了他，反而就害了他。这我深深地感觉到，可是我不强调说，像我们养成功的习惯了话，你要过分地磨折，这是不要的。但是处处给人家太多方便，方便出下流。

这我自己的始终有一个印象，我到这个印度去求学，那是前年，自己已经快六十岁，这样。但是一旦听到了这个法，我心里实在不能自己啊！唉！去过了两次。这个印度，你们在座的说不定有人去过，如果是跟着团体去，还感觉不出来；如果自己一个人去的话，印度这个地方，实在是遍地荆棘，印度人你是难弄得很欸！我自己跑得去，我记得最后一次去的时候，还妙呢，我自己觉得我已经去了两趟，那地方满熟，我所以晓得他们怎么骗你的这种事情。他通常都是用种种的地方骗你——下了飞机以后，进去了。然后跑出去，他那个车子，马上拦上来，先要买票，都是公家的呀！平常你从这地方跑得去，只要很少一点钱，他那个公家总归要跟你加了很多，那你也没有办法啦，你只好让他加。然后呢，他就拦住你，「欸，你要住旅馆吗？」这样。是，他平常一定把最贵的旅馆，让你去逼着你去住，然后呢贵的钱，他可以分上一份！

因为我已经去过了，晓得有那些人，所以我说：「这个我不用你找，我自己找。」「你讲嘛，你要哪一个？」他说这里旅馆要先订，我当时不晓得，他就给我去打起电话来。这个不通，那个不通，统统客满，实际上根本不满。我后来晓得，那一点办法都没有了，然后找车子等等。你到了那个时候，人在屋檐下是不得不低头。只有好了、好了，没有办法啦！这样。我晓得那家真正的旅馆，很好的旅馆，一天只要花八十个卢比。后来他就给我找了一个非常，已经花了很大的气力，最后找了一家四百五十个卢比，他说承他的人情，那我就没有办法啦！好、好！去。然后呢，他弄了一个车子，唉，这个车子也是个老爷车。

哦！在没有去的时候，听见人家，印度还有一种人，它也是一个，就是说这个特别的这种怪教。他们要杀人，他那杀人的方式，不是我们这样，他是个

宗教的一种概念。他怎么办呢？反正你在这地方，他用种种的方式好待你，好待你了以后，然后你信赖他的人了，然后他们就把你杀掉，你的钱嘛分掉，衣服嘛分掉，以至于肉要吃掉，这么个搞法！就这样。所以我事前先看了这个公案，想想。那一天晚上坐了一个车子上面，印度的飞机都是半夜三更，他一直在荒郊里老转。我心里忽然之间起了一个动念：哎哟！万一碰见那个教头的话，这就完了！这下我这行李边还带了很多钱，是供养这个老师的，还要求这个东西。就这样跟他乒乒乓乓，弄了个一夜。唉！你不晓得这个是多少辛苦，跑到那个地方去，然后处处地方反正你就没办法，只好骗他。

最后第二天，自己到了火车站，我可以找到那个旅馆去，但是我有行李，我就下来叫一个计程车。叫了计程车他问到哪里去？我说到那个地方去。「欸，不行。」「为什么不行啊？」他说戒严。你说有这种事情？当然他一看你就晓得外地的人，这印度正在乱，实际上戒不戒，根本莫名其妙。后来我想，他们为什么要老这样找你麻烦呢？他就是这样的，他，你只要譬如说带到那家去，然后呢这地方价钱特别贵，你带去的时候，这个你有你的一份。这样弄啊！把你弄得个晕头脑胀。最后，然后跑到那里去坐那个车子，他那个车子，有火车、有汽车。真正坐那个汽车，算起来不多，只有五百多公里。五百多公里，要我们这里，譬如说五百多公里的话，相当于台北到高雄，大概五、六个钟头到了，慢一点的话，七、八个钟头也到了。结果，五百多公里，开了十四个钟头，那个路上面就像什么？那个路坏嘛，又是灰尘，然后……这样地受尽了这个苦难。

比起古人来的话，啊！那真天堂一样。我这个两个小时，不是两个小时，只有不到这个几个小时，香港一下把你送到印度。要我们以前的话，香港到印度的话，至少要跑上好几年！然后呢冰天雪地，像玄奘大师等等，以至于像法显大师，去的人多少人，冻死的一大半。嗨！这飞机上面还样样东西，有毛巾，送给你吃的，还觉得自己苦不堪言，这样。但是正因为如此，跑到那个地方去的话，你心里面就比较虔诚一点。

然后到了那边，我跟你们说了，外面刮大风，里面刮小风；然后呢，外面下大雨，里面下小雨。但是自己我们不会说这个不对、那个不对，大家同学全部贯注在这里，漏了、漏了，马上移开来了，这样。要我们现在这个地方，干嘛

起了个嘴巴，天热了嘛，这个电扇也不好，这样；天冷的话，那个风也不好，这空气也不好，脑筋里一天到晚一直转的，不晓得转些什么。所以在这地方，我随便一提。这我之所以不大赞成，原因就在这个地方——你样样给他，样样饭送到嘴巴上面，他还嫌。唉！送到你嘴巴上面的还没胃口，那最好我欢喜吃辣椒，就辣椒，欢喜吃那个加点酱油，就是这种味道！

我在这个地方，不是过分地说这种笑话，或者不是过分地刺激大家，我只是说，因为这是我们平常习性所在，我确实加重这个语气，希望大家在这个地方警惕一下。这是我很不得已的一番用心，务请大家原谅。所以，我们这个地方应该有什么？要有「大希求」。希求什么？希求法，你没有这个大希求的话，你自然会这个放不下，那个放不下，会这样。我们把这个一个「恭敬法」跟「属意」加进去，那么是五个，包括这个五个里边，也可以含摄起来，只分四个项目来说。

若如是者可摄为四，

哪四样？

谓于其法具大希求。

第一个。

听闻之时善住其意，

「善住」就是正住，正住其意。然后呢，

于法法师起大敬重，

这是第三个，最后呢，

弃舍恶说受取善说。

这个就是具慧，你有了具足了辨别善恶的智慧，那个时候，你才能够把不对的「恶说」不要，然后呢，去吸取正确的「善说」。这个里边，这个四个当中，

此四顺缘谓具慧解，弃舍违缘谓正直住。

这个里边又分成功一个是违缘，一个是顺缘。平常我们修学佛法，障碍，

以及障碍没有除，资粮没有积。障碍就是前面的违缘，我们修学佛法所以摸不进来，就是自己的执着太重，正直住……这个就是习性，可以说。然后呢，排除掉了这个以后，更进一步的话，没有能力去辨别是非。

请翻到《菩提道次第广论》二十九页，二十九页。这个上面，我们已经简单地介绍了几样东西，这是对于这个殊胜相应法，我们应该怎么去听，怎么去讲。那么大家脑筋里面应该记住，在我们真正修行过程当中，这个是步步上升，由这个基础上面积累。现在我们说刚开始听闻一个道理，那么就应该努力地依法步步深入，步步深入。你能够相应多少，你就能够受用多少，你就能够得到多少好处。同时，对于我们一时还没有真正能够马上深入的人，心里面一定要有这个正确的概念——前面这个东西，就是我们后面的基础。换句话说，当我们步步深入的时候，那一定站在前面那个基础上头。

那么这个跟我们平常世俗上面做学问有一点差别，世俗上面你听过，听过了就算了，以后用得上的时候你再去翻它，这样，做为一种参考的资料。现在我们修学佛法不是，我们步步上升的时候，你一定哪，下面这个基础，从这个基础上面跨上去，你不会离开那个基础的，不会离开那基础。所以说，譬如我们向楼上面爬，一层楼、二层楼，当我爬到三层楼的时候，并不是说下面的一层不要了。下面一层不能不要的，你爬得越高，下面的每一层都一定都在你脚底下，这样你才能够爬得上去。所以我们修学佛法，注意！当我们这么后面上去的时候，一定前面的那东西慢慢、慢慢地具足了，慢慢地具足了。那么这个时候，你的的确确在向上爬。换句话说，你真实地在进步当中，在佛法的受用当中，这一点我们概念要很清楚。我们一下容或没办法把它完全做到，但是我们必须开始就努力照着它去做，照着它去做。那么这样的话呢，慢慢、慢慢地深入，对这个修学佛法才是有希望，也才是正式地修学佛法应有的态度。

现在我们继续看下去，二十九页。这个学者需要的条件，正住、希求、具慧，再加上一个恭敬，他把这四个又分成功顺缘跟逆缘。就是如果是个逆缘，换句话说，这是一种障碍，如果这个障碍不除的话，你就没办法真正地进得去。像我们要想进那个门一样，现在这个门口挡住了，你绝不可能进去，所以这叫逆缘，把它拿掉。然后呢，进去了以后，你要如理地选择，哪一个对，哪一个错，这个叫顺缘。如果顺缘不具，虽然你进去了以后，你不一定拿到的好

东西，结果拿到了坏东西，结果白辛苦一趟，这个我们应该了解。那么有了这个认识以后，我们就应该来检点自己现在是什么个状态。看下面的文。

是诸堪为尊重引导所有之法，应当观察为具不具。

上面所说的这些条件，具足了这个条件，那么才值得，才能够相应，跟什么相应呢？就是跟真正的善知识才能相应，才能够接受善知识的引导，那个时候才可以。就像我们说现在有一个很好的学校，看看你够不够资格去进这个学校，去念这个学校。现在同样的情况，我们常常会说没有善知识，没有道场。到了这里，我们就应该有一个彻底的反省，以及正确的认识——没有善知识吗？不是，有！是我们没有能跟随善知识，接受善知识的条件。因为你没有这个条件，所以善知识的好坏，你根本看不清楚，好的你把他看成坏的，坏的看成好的，这样的话，你永远没有希望，就这样！那么所以了解了这个，这个时候就拿这个条件来衡准自己，看看自己具足不具足这个条件。

若完具者应修欢慰，

欸！下面这个话有一个字注意——「修」，假定你了解了这个以后，然后去在身心上面观察，观察时候觉得自己对了，具足上面所说的条件，具足上面所说的条件，那个时候应该欢喜跟庆慰，上面还加个修字，上面还加个修字。这个修字，很重要哦！欸！为什么说应「修」欢慰？是！平常一般我们的心理状态都是在普普通通，无始无明这种现行当中，那么这个时候它所产生的力量、行为等等，都是跟这个惑业相应的。所以无明的行，你一直在这个地方转，一直在这个地方转。要怎么样才能够把这个无明的染污之业转变过来呢？那个时候要修，我们说修行、修行，就是修这个。那么如何修法呢？这个后面会详细讲。

那么现在告诉我们，就是，这里当你具足了以后，你应该自己感到欢喜，自己感到庆幸，自己感到安慰。「哎呀，好啊！我自己居然具足了！」心里面一直为了这件事情而欢喜。这个为自己的这样地欢喜，这个就是一个最好的修行。那么现在我们想一想看，我们说十大愿王，十大愿王当中，其中有一个随喜功德，什么叫随喜？这个是功德，是好的事情，好的事情。那么你虽然不是在做，可是你因为这个是好的功德，所以，你跟随着欢喜庆幸。这个功德不只是指他，别人的你随喜，自己的也随喜。这样你心里面赞叹欢喜，为这个而

这样地庆幸的时候，那就是我们在修行的时候，这是一种最好的增长功德的方法。以前已经说过一些道理，以及一些过失。那么当你这样随喜的时候，你现在的这个心就跟这个法相应，这是一个。

第二个，因为你这样地随喜这个，所以它生起这个现行的时候，这个力量不但现在生起，而且它继续地增强。就像我们，譬如说在这个团体当中，大家要表决，那么有一部分人是赞成，有一部分人反对，如果你想通过的话，赞成的人是越多越好。那么同样的道理，在我们每一个人的心目、心识当中，你不在这地方修这个的话，那个时候我们的心识就是跟无明相应的，无明相应的。换句话说，你不在修随喜的时候，那是投反对票的时候，那个所谓反对票是什么？反对你生天，反对你超出轮回，反对你往生净土。你在不知不觉当中在向下流的时候，这么个严重，而这么个美妙法，所以这个「修」字的真正的意思。

那么后面我不特别指出来什么时候讲，这个，否则的话，我会说后面、后面，你们会说后面哪里讲啊？后面关于讲到业的时候，它是最重要地说明这一点。以后，所以你们必须经常自己去看，单单听这个效果很少。你们必定要事先看，看完了以后呢然后听，听完了继续地不断地去观察思惟，那个时候你自然得到融会贯通，真正在佛法上面能够深入领会。这个我顺便说一下，要不然的话呢，这个你们会产生脱节，连贯不起来。那么这是具足了，我们应该这样做。不具足怎么办呢？

若不具者须于将来能完因缘励力修作。

现在我们不具足，那么我们要这样想、这样修——说啊，我要修学佛法，这既然是必须要的话，那我现在赶快努力，再不努力就没希望了。所以你能够这样努力把这个因结下去的话，到因、缘具足的时候将来就成就了。所以说现在努力，那么将来就得到这个努力圆满的果，你这么努力去做！所以这个地方很清楚，不具足应该这样修，具足应该这样修。了解了这一点，是不管具足不具足，你都在依法一步一步地上升。我们修学佛法的人，真正重要的在你是不是如法上进，这个是最重要的，我们必定要把握得住。

故应了知能依诸法，若不了知如是德相，则不觉察，由此退失广大义

利。

所以我们这个地方，就必须应该了解的一个道理：依靠善知识需要什么样的条件。如果我们不了解这一个道理的话，自己还并不晓得，还自己觉得我在这修行，怎么修了个半天，就是不相应呢？就是这样。你修习什么，怎么修法，你都不知道，你怎么修啊？我们平常常常说盲修瞎炼、盲修瞎炼，偏偏我们自己一天到晚，在盲修瞎炼当中，却还不觉醒。