

菩提道次第廣論

手抄稿

肆。

鳳山寺版

出版說明

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

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

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

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

老和尚於南普陀佛學院正式宣講之《菩提道次第廣論》，共一百六十卷錄音帶，至今廣為流傳，由弟子將文字稿彙集成《菩提道次第廣論手抄稿》南普陀版，共二十冊。後於1996年，老和尚駐錫新竹鳳山寺期間，再度宣講本論至中士道，共七十二堂課，增補諸多對於文義的精要消釋，及持續精勤依師聞思修行的深刻

體驗。其後亦由弟子恭錄成此《菩提道次第廣論手抄稿》
鳳山寺版，共九冊。書內之卷數及時間是依原音檔作標
記。音檔下載：台北市福智佛教基金會網站

<http://www.buddhism.blisswisdom.org/>。

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

福智佛教基金會 謹識

二〇一七年五月三日

菩提道次第廣論 手抄稿

目次

· 第二十五卷	1
· 第二十六卷	35
· 第二十七卷	67
· 第二十八卷	101
· 第二十九卷	135
· 第三十卷	167
· 第三十一卷	201
· 第三十二卷	229

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
25
卷

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased from 10.5 million to 12.5 million, and the number of people in the public sector who are employed in health care has increased from 2.5 million to 3.5 million (Department of Health 2000).

There are a number of reasons for this increase. One of the main reasons is the ageing of the population. The number of people aged 65 and over in the UK has increased from 5.5 million in 1990 to 7.5 million in 2000 (Department of Health 2000). This has led to an increase in the number of people who are dependent on health care services, and has led to an increase in the number of people who are employed in health care.

Another reason for the increase is the increasing demand for health care services. The number of people who are employed in health care has increased from 2.5 million in 1990 to 3.5 million in 2000 (Department of Health 2000). This is due to the increasing demand for health care services, and the increasing number of people who are employed in health care.

A third reason for the increase is the increasing number of people who are employed in health care. The number of people who are employed in health care has increased from 2.5 million in 1990 to 3.5 million in 2000 (Department of Health 2000). This is due to the increasing number of people who are employed in health care.

A fourth reason for the increase is the increasing number of people who are employed in health care. The number of people who are employed in health care has increased from 2.5 million in 1990 to 3.5 million in 2000 (Department of Health 2000). This is due to the increasing number of people who are employed in health care.

A fifth reason for the increase is the increasing number of people who are employed in health care. The number of people who are employed in health care has increased from 2.5 million in 1990 to 3.5 million in 2000 (Department of Health 2000). This is due to the increasing number of people who are employed in health care.

A sixth reason for the increase is the increasing number of people who are employed in health care. The number of people who are employed in health care has increased from 2.5 million in 1990 to 3.5 million in 2000 (Department of Health 2000). This is due to the increasing number of people who are employed in health care.

A seventh reason for the increase is the increasing number of people who are employed in health care. The number of people who are employed in health care has increased from 2.5 million in 1990 to 3.5 million in 2000 (Department of Health 2000). This is due to the increasing number of people who are employed in health care.

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第二十五卷

00'04"

五十八頁繼續講，繼續講破除這個邪執，這個五十八頁的第三行。昨天已經說在我們修定過程當中，最主要的兩個需要對治的過患，一個是沈，一個是掉。那麼「沈」，就是這個心情慢慢、慢慢地就不明朗了，那我們叫昏沈、昏沈。「昏」是很重的相；那個「沈」有細的、粗的，粗的容易感覺到，細的不容易感覺到，好像很清楚，實際上已經掉入很細的這個沈相當中，那是很大的過失。這種狀態這個人會越來越鈍、越來越癡這樣，那麼這是沈，就是向下。還有一種，什麼叫「掉」呢？「掉」它不是、跟「散亂」不太一樣，「掉舉」的這個心裡面就是恰恰跟沈相反的，向上揚起來；它這個特點就是對於自己歡喜的東西放不下，心裡面老是去緣著它，這叫掉舉。

01'54"

那麼現在呢，昨天已經講過的，當我們真正開始學定的時候，剛開始亂，到後來慢慢安住了，安住到某一個程度以後，就很容易就陷入那個沈當中。那個

沈當中，我想在座的很多人有這個經驗，當那個昏沈來的時候，你怎麼辦也沒辦法可想，你只有站起來。可是打坐的時候你怎麼可以站起來呢？如果你必須要站起來的話，你這個學定永遠學不成功，所以它一定是內心當中一種力量。這個內心當中的力量，所以昨天講的，如果你能夠生起見三寶的功德，就是凡是有功德的地方，你能夠透過了思惟、觀察，那麼生起這種很強的，「啊！這個有很大的好處。」就好像平常我們習慣對這個自己歡喜的東西，一看見，那個心馬上就是升起來了，沈下去的心情就會消失掉。那麼現在這種強有力的策舉自己的心力的，要到什麼程度呢？「猛利無間」。那心非常地利，而且一提起來馬上有，你就靜靜地坐在這裡，所以你必須前面就思惟、觀察三寶的功德。

03:27¹¹

這個我們可以根據我們的經驗，好的我們沒有學過，壞的我們曾經無始以來經歷過。你稍微想一想看，一個最好的東西，你歡喜的東西，一想到，喔！你心裡面就馬上起來了；再不然，你討厭的人，一想起來，你就起來了。所以這是必須要透過這思惟修產生這樣的功德，那麼這樣一來的話，把這個「沈」可以去除掉。

03:58¹¹

還有呢，「掉舉」的時候，譬如說你想那個東西：「啊！這個東西非常好。」你要心安住就住不下來，那怎麼辦呢？他另外就想到無常、想到苦。假定你想到

無常，這個無常是細微的無常，是每念都是一念一念的；粗相的無常，已經尚且說我們怎麼曉得我們什麼時候死，乃至於曉得這種痛苦。當我們對這些事貪著難捨的時候，你想著什麼時候要說死就死，或者說你了解這個貪著難捨的東西，都是什麼？因為貪，所以這是苦的根本的因。那你想到這些事情的話，你心裡就捨得掉。

0446¹¹

這個我舉一個實際上的我們可以體驗得到一個例子，這個例子是一個電影故事，這個故事，你們透過這個故事，你們可以看你們自己相應的。這個故事的內涵是這樣：說這個有一對男女，那麼然後這對男女，這個男的是用種種的方法——那個女的很有錢，然後長得並不漂亮，那個男的因為看中的那個女的錢，並不是歡喜那個女的，所以用種種的方法去騙她。那個女的不知道，總覺得這個男的對她，人家說拜倒她在石榴裙下，她自己覺得非常地得意、非常地歡喜，一心一意地是為了這個男的，這個男女的癡情就是這樣。那麼在一次很偶然的因緣之下，忽然之間就發現了這個男的陰謀，原來用種種的方法要害她，在不知不覺當中心要害，把她害死了以後，這個女的財產全部可以被那個男的佔有。一旦她發現了這個以後，她心裡就非常地害怕，她也不敢面露這個形色，一露了形色，這個男的說不定用什麼方法下毒手，就這樣。所以表面上面還維持著，可是心裡面對這個男的就是絕端地恐懼、害怕、瞋恚。

06'32"

我舉這個一個簡單的比喻，你們可以自己想，假定說你透過——現在這個故事裡邊是因為實際上曉得的，不管實際不實際——就是它內心上面，如果我們透過這樣的強有力的思惟，了解我們現在貪著那個世界對我們的傷害的話，那這種掉舉心你就很容易拿掉了。你思惟得越努力，然後使得那個所要生起的這思惟的量，那什麼？猛利無間。只要這樣一思惟，那很強盛的這種猛利無間的，對於我們貪著的這種事情的過患生起來了以後，你怎麼心裡面想：「啊！這個東西好。」一想到原來這個東西專門害我的，馬上就把它對治掉了。

07'29"

因此經過這樣的兩種對治的話，這個「掉」一現起，你只要覺察到了，你馬上可以把那個掉拿掉，「沈」亦復如是。這兩樣東西拿掉了，你真實的那個沒有過失的三摩地才能得到，前面就是說這一段。所以現在我們真正要修三摩地的話，非要觀修、止修兩樣東西同時存在，而這個前面的觀修卻是得到這個止修的，最重要的、必不可少的方便。你現在把這樣東西不要的話，那我們還有什麼希望？那這個地方主要的就是說這一個。「是故從於」，繼續看文喔：

08'22"

是故從於知識修信，乃至淨修行心以來，若有幾許眾多熏修，即有爾許速易成辦，智者所喜妙三摩地。

所以現在從頭至尾再說，真正我們修行開始的第一個是親近善知識。那親近善知識，曉得親近的勝利、未依的過患，那麼依止善知識應該怎麼辦呢？所以總的意樂是九心意樂，下面是修信、念恩，這個都要思惟、觀察。然後親近了善知識以後，下面照著次第一步一步地，親近了以後那麼修，修行的時候又從暇滿、念死，死了以後要墮落三惡道，所以要皈依，一步一步又上去。乃至於啟發出離心、發菩提心，發了菩提心以後再修菩薩道。那修菩薩道，現在下面又說「乃至淨修行心」，就是說整個的這個道次，從下腳的第一步，修行心，那修了菩提心以後，最後證什麼？證得空性、見道。

09:41¹¹

換句話說，整個的那個修行過程當中，你如果是像上面這樣的，有多少的熏修，就是透過前面的認識，聞思相應，思惟、觀察、抉擇的話，那你就有多少——就是觀察得越多，那你破除過患的能力越強，然後增長功德自然越大，因此在這種狀態，於是你成就越快。所以又快、又容易成辦，成辦什麼？「智者所喜」，那個就是我們所要的，佛菩薩告訴我們的，凡是有成就的人都是這樣的，所成就的「妙三摩地」。

10:29¹¹

真正的得定是這樣定的，定本身是「止」，是不要分別，可是它前面必須要

這個東西。那我們現在不了解這個道理的人，以為一開頭就不要，那是完全倒因為果。佛法本來講因果，現在做這種人因果不要了。因果不要，假定你真的不要了因果，你得到又可以，而且我們把事情根本弄錯。它那個無分別是一種高度的智慧，有兩種：有一個在定當中不要去分別；還有一個，最好得到了智慧以後，了解我們現在這種虛妄的分別是錯誤的，這樣。因此我們不要、不了解這個東西，倒因為果，乃至於根本談不到倒因為果，對於事實的真相都弄不清楚，就說：「唉呀！你不要分別了。」

1126

所以一再地說明，如果這樣的真正不要分別，那睡覺最好。就算你修行，這個在我們修行過程當中，譬如說先是欲界，那麼真正要修定的話，佛法裡邊一定要經過戒、定、慧；就是外道他也有他基本的操守，這種操守對他來說，也是應持的這個戒，要防止了這個，才真正地能夠學定。那麼定有兩種：有一種就是共外道的、共世間的；有一種佛法不共的。那麼真正的定當中有一種叫無想天，這個無想天都是外道住的地方，無想天那就是沒有分別的。或者如果說我們這誤解的這種分別來變成什麼呢？會睡覺是無分別，癡癡呆呆的畜生是無分別，這樣，然後無想天是無分別，那荒唐到這種絕頂！所以我們現在末法，大家產生這種誤解的根本原因就在這地方。我們再下去：

12'39"
又非但止修，即諸觀修，亦須遠離掉沈二過，將護修習。

前面是說，你要得到無分別這個真正的止修這個三摩地的話，一定要前面這樣的善巧的思惟，這樣。那麼進一步來說就是觀修，因為真正後面有很多，這個觀修還是要遠離，一定要把那個沈、掉兩個過失拿掉了以後，你才真正地能夠修習。那麼要想拿掉沈、掉，必須要前面這一段。所以不管你在止修也好、觀修也好，這前面這個善巧分別是必須要的。

13'31"
此教授中諸大善巧先覺尊長，隨授何等應時所緣，為令於其所緣法類，起定解故，由師教授，引諸經論，應時之義，更以先覺語錄，莊嚴環繞其心，圓滿講說。

說上面這些教授，上面所指的這個，那個是什麼呢？就是歷代以來，歷代「先覺」，就是前面的祖師們，先比我們現在真正地能夠走對的先覺的那些，從師長一代代上去，他們這個都是於佛法真正得到善巧、大善巧的人。那這個都是不管應該傳授什麼應該講的道理，那都是有明確地告訴我們這些。那就是像前面告訴我們的，絕對不會講錯，絕對不會講偏。

14'46" 又如說云：「若善說者為善聽者宣講演說，如法會中所變心力，暗中獨思難得生起。」善哉，誠然。故不應謂此是修時方略策勵。以此所說「聞思之時，修行時者。」即是計執說眾多法與正修持，二時相違之邪分別故。

那這段話了解了前面，那下面這個就比較容易了。所以真正善巧說法的人，對於這個前面相當於說，真正的好的老師對好的弟子來講的話，那他會產生很強有力的、真正能夠策勵我們生起很強盛，不但正確而且有力，就這樣，他不會走上那錯路。那像前面那個錯路的話，說不要固然不可以，那太多這種東西，把那個修的範圍說得太狹，這個都是錯誤。現在把上面這個道理簡單地說明。我們繼續下去：

16'09" 然能了解，一切講說皆為修持者，實屬少際。故能略攝所應修事，亦可別書。

那現在真正能夠了解所有這個經論上面都是修持的人不太多，所以假定說真正把那個道理要講的話，那可以寫一本書。所以為什麼要這樣呢？因為現在錯誤太多了，除了這個整個的道理以外，你要一一指出這個錯誤來，有這麼嚴重的錯誤。諸位如果接觸佛法比較久的話，你在外面仔細去看的話，你都會發現現在這種非常嚴重的錯誤。那麼現在我們很幸運地學到了這個以後，我們應該把那個錯誤校正過來。不過注意啊，這個校正的特點不要又矯枉過正，又偏到那邊去。再下面：

17105¹¹
能不能現一切至言皆教授者，唯是於此修習道理，獲與未獲決定知解，隨逐而成。

前面在這個甲二當中曾經說明，本論的真正殊勝有四個大點，四個主要的特點，其中有一個就是說一切這個聖言都是教授。我們所以不能利用這個經論上面，是因為我們善根不夠，並不是它不是，並不是這些經論，不是說這個經論不講教授，都是教授。那在這種狀態當中，我們才要經過釋論乃至一步一步。那即便眼前我們一口氣沒辦法了解這些深厚的，但是我們從淺的地方，如果走對了，一步一步深入，我們總有一天能夠了解最深的。可是假定我們一開頭的時候，眼前條件不夠，對深的不懂，又找不到正確的方法一步一步深入；不但找不到正確的方法，漸漸地淨除罪障、集聚資糧地深入，還要去毀謗它，造種種罪，那我們永遠沒希望，這是我們應該知道。

1847¹¹
所以在前面告訴我們說，首先應該對於這個——親近一個善知識，對於整個修行的道次有一個了解；了解了以後，現在我們能夠修的就修，不能修的，不要因為現在不能修而棄捨。我們現在應該淨除罪障、集聚資糧，漸漸增長，這樣後來自然我們一步一步就能深入。因為本來我們來修行目標是要成佛，但是一口氣

不那麼容易，所以我們必須下面一步一步地次第增上。就像我們念書一樣，我們希望是把所有該念的書都念完，那當然我們不可能一口氣說：喔！馬上去念博士，那怎麼辦呢？幼稚園、小學、中學、大學。那我們現在去念書犯了一個什麼毛病？剛剛進了幼稚園，然後把所有的大學、中學這些統統毀掉了，說這個不要，幼稚園就可以了，這樣。哪有這樣的個道理呢？所以這個地方特別講了那個道理，就是指這個。那下面呢，我們個別地自己根據我們所了解的這個道理，隨分隨力地先在理論上面了解，了解了以後，照著它一步一步地如法行持。

20110¹¹

那個下面看那文喔！那個所以有的人能、所以有的人不能，就是對於現在這個整個修行的道理，有的人能夠獲得決定的知解，那他就行，還有些人不能獲得正確的知解，那他就會錯誤，這是一種。下面呢，

20140¹¹

況於法藏諸未學者，縱於經咒廣大教典諸久習者，至修道時，現見多成自所學習經論對方。

這個簡單地說一下，那麼現在我們很多人，學了，但是對於這個道理，如果沒有獲得確定的認識的話，有的時候也有錯，何況是連他沒有學的人。眼前我們外面所以看見的很多錯誤的，它原因就是這裡。很少人能在末法的時候有機會真

正地深入，就算偶然有的時候去深入的話，佛法的道理不那麼容易懂。諸位你們在座的，是不是有人曾經多多少少看過佛經，翻開來看懂嗎？不懂！經不懂、論不懂、律更不懂！這樣，這是末法。正因為我們以前沒有積資糧、沒有淨罪障，所以產生這種現象。因此祖師提出這樣的一個方便：啊！現在我們沒辦法，我們趕快念佛，希望到極樂世界，那麼見到了佛以後，再教我們好好地學。這個時候，這個法門是非常善巧的一個法門，那時候我們應該慚愧，說我們以前沒有好好地學，所以現在好好地慚愧啊，我拼命念佛到了那邊才有機會。

2221”

可是很不幸的，現在我們犯了一個錯誤。犯了什麼錯誤呢？照理像剛才這種情況的話，他應該自己慚愧，拼命念佛。現在普通一般人犯那個毛病，這祖師開的方便說：「末法了，我們沒有時間、機會，你們好好念佛啊！」結果這個話本來是教我們拼命念佛的，結果我們很多人也是嘴巴上面講：「啊！現在末法啦，沒時間啦，這個都沒用啦，你們不要去學啦！」一天到晚教別人什麼都不要，結果呢？因為他內心煩惱所使，所謂教別人什麼都不要，專門不要學佛、佛法，其他的樣樣都要，他腦筋當中煩惱是沒有一樣東西放得下。因為他沒學過正確的方法，沒有學過正確的方法，不知道煩惱是什麼，那更談不到煩惱的對治，所以隨順著煩惱轉。結果連它最簡單的念佛法門，他也用錯了，把這個法門去排斥

佛法，而不去念佛，這是眼前時下的犯的一個很大的錯誤。

23,37¹¹

我之所以這樣說，因為我自己當年也是這樣，我曾經很努力地念過佛，而且多少對這個念佛有一點點的小小的體驗。因為經常聽見了人家這樣說法，所以看見別人就勸他：「欸！你千萬不要，這些事情都沒有意思啊！」是什麼意思呢？「讀經這些都沒有意思，你什麼都不要管。」那這個就是我們末法的致命傷。所以他這個地方說：對於法藏沒有學過的人，那當然會產生這樣的流弊。那這個前面是一類。

24,16¹¹

那麼下面另外一類，就算對於這個教典，不管是顯教、密教，有長時的熏習的這些人，照理說如果他條件夠的話，經過了熏習，應該認識像前面這些道理——說要修，修的之前必須要思，思的之前必須要聞。反過來說，他親近了善知識是聽聞，聽聞了以後去思惟，然後根據他所聽聞、思惟的去修行，這是彼此間必須要的因果，環環相扣的。現在不是，他真正修的時候，前面這個不要的，這樣。結果這變成什麼呢？「現見多成自所學習經論對方」，這什麼意思呢？學經論告訴我們向這個地方走，他修的時候向那地方走，就是前面所說的比喻——跑馬。現在我們來開車，開車告訴你到那地方向東走，結果你地圖看了半天，地圖上面告訴你向東走，你正開車的時候向西走，是不是跟那個地圖相反哪？所以我們

現在很多人犯這毛病。下面再看：

25'38"
此亦雖應廣為抉擇，然恐文繁故不多說。

真正說起來那可以說很多道理，實際上也應該很廣泛地好好地把它抉擇，但是因為太繁，所以不再多說了。

26'02"
破於修理諸邪分別，已廣釋訖。

上面這些，就是詳細地說明破除修行邪執的這個道理。那這個講完了以後，繼續下去：

26'18"
今應顯示，如前所說，如理依止善知識之弟子，尊重應當如何引導之次第。

那麼在前面曾經說過，甲一、甲二、甲三講完了以後，下面是怎麼樣子正確地引導學者修學的次第。那這個修學次第當中，第一個道的根本，是親近善知識。現在前面已經說了，親近善知識的道理說過了以後，那麼請問：應該「親近已」，那個甲四當中，「既親近已」後那麼怎麼去引導他，怎麼去引導他修行的次第。下面就是要說這個，現在我們看：

27'04" 第二依已如何修心之次第分二：

那我們現在根本有了，就是依止了善知識了，那麼善知識告訴我們修行的道理，按照著次第，那現在下面就要講這個。這地方分兩部分：

27'26" 一 於有暇身勸取心要，二 如何攝取心要之理。

分兩部分，那麼這個兩部分簡單地說一下。我們修行要利用我們現在的身體來修，有這個身體才能夠運用這個身體去修行，這分兩部分。那麼要修行的身體，這個叫「有暇身」；我們得到了身體應該怎麼善巧地利用這個身體，去做應該做的事情，應該做的事情，就是他修心部分，所以這個地方分兩部分。譬如我們平常比喻來說，說我們現在想要做一件事情，做一件事情要得到那工具，我們現在要到高雄去，要到高雄去需要一個交通工具，對吧！隨便平常我們說。所以現在我們要的交通工具是要一部車，我們花了好大的氣力，得到了這部車。那麼得到了這部車，是不是你應該利用這部車到高雄去？我們不能說，為了要到高雄去，花了好大的勁哪！所以想盡辦法賺錢買了一部車。買了一部車停在這裡，玩這部車，玩了半天，人還在這裡，高雄沒去，這兩點主要的就是告訴我們這個。現在我們繼續地看下去：

28,51"
初中分三：

就是對於這個有暇身勸取心要，分三部分來講：

28,57"
一 正明暇滿，二 思其義大，三 思惟難得。

這個裡邊分三部分，第一個特別地說明暇滿，所謂暇滿是什麼；然後呢，看看它有很大的意義；不但有很大的意義，而且非常難得到。那我們平常來說，我們做任何一件事情需要一個很有利的工具。這個《論語》上面有兩句話：「工欲善其事，必先利其器。」你要真正做好事情，是不是你必須要有個很好的工具？我們現在實際上做任何事情都是這樣，沒有一個例外，現在修行需要的工具是什麼？暇滿身，就這樣。

29,52"
所以在這種情況之下，你仔細地看下去，在還沒講的之前我們簡單地說一下。這個三界之內，都在生死輪迴當中，但是妙的是沒有一個人例外的，沒有一個有情例外的，都希望離苦得樂，而離苦得樂唯一的辦法是修行。現在問題在這裡：人人都想離苦得樂，可是人人不知道修行。那現在我們知道了修行了，需要修行的工具，工具是什麼？就是我們這個——暇滿身。因此這地方特別強調，

所謂能夠修行、能夠用來修行的這個暇滿身是什麼樣一個狀態，是第一個。第二個，得到了這個東西以後，你好好地修行的話，的確可以離苦得樂，這個就是「義大」，意義是無比地重大，因此我們會努力地修行。還有告訴我們這個東西非常「難得」，當你覺得非常難得的時候，你就不願意去浪費了。這個所以分成為三點的。那我們現在看：

初中分二：一閒暇，二圓滿。今初

31'08"

就是第一個暇滿——暇、滿。所以這個裡面又分兩個，第一個叫暇，第二個是滿，第一閒暇，第二個圓滿。今初：

31'22"

如《攝功德寶》云：「由戒斷諸畜趣體，及八無暇常得暇。」謂離八無暇即是其暇，八無暇者如《親友書》云：「執邪倒見，生傍生，餓鬼，地獄，無佛教，及生邊地憊戾車，性為駭啞，長壽夭。於隨一中受生已，名為八無暇過患，離此諸過得閒暇，故當策勵斷生死。」

那麼首先引這個《攝功德寶》跟《親友書》兩個。第一點說明這個暇滿，

什麼樣情況之下才能夠得到那個暇呢？「由戒」。要持了戒，才能夠斷什麼？「斷諸畜趣體」，諸畜趣體這是畜生以下的，一個持戒是非常重要的，這是根本，這樣。然後呢，不但如此而且能夠得到人身，得到人身還要能夠遠離八無暇，這個文字，「常得暇」，現在那個「暇」是一個專門名詞。

32146"

下面解釋什麼是暇呢？它是用反顯，說離開八無暇就是暇。那麼什麼是「八無暇」呢？所謂八無暇就是，凡是下面這個八種當中，任何一種他不可能修行，沒有時間、沒有機會修行，所以叫無暇。那麼在這個下面這個八種當中，任何一種絕不可能修行。下面就列出來，第一個「執邪倒見」，這個他見解上面顛倒的，然後偏邪的，如果執著這種見解的話，沒機會修行，這個是指人當中。比如我們現在世間的很多人，現在這個世界上面，有的時候我們說科學，科學有它對人類貢獻的那一面，可是有的時候我們說這個科學是大邪見，為什麼？科學本身究竟怎麼樣我們不敢說，可是現在一般人對於科學，或者信科學的人，往往有一個什麼？就說：「看不見的不相信，沒前世後世的。」是不是現在很普遍的這種說法？實際上這個是斷邪見。因為佛法講因果，這個因果是連說三世的，你執著了這種邪見的話，你就不可能正信這個緣起性空、業感緣起的必然的道理，他還自己覺得很有道理，雖然得到了人身，就不可能修行。

3431"
下面呢，「生傍生、餓鬼、地獄」，這是三惡道，就是畜生當中、鬼道當中、地獄道當中，那個三樣東西，所以加上前面的邪倒見，四種了。

3446"
下面「無佛教，及生邊地」，還有一個雖然沒有生到地獄、餓鬼、畜生，可是那個時候沒有佛出世，沒有佛出世的話那也不行。實際上要曉得，比如說現在我們這個劫叫賢劫，賢劫當中有一千尊佛出世，好像有很多啊，賢劫是一個非常長遠的數字，一千尊佛很有限的。所以極大部分的時代都是沒有佛出世，沒有佛出世就不知道佛法；這個時候既然沒有佛出世，就沒有佛講的法，那這樣的話，對不起，也沒辦法修行。

3535"
還有，「生邊地憊戾車」，什麼叫「生邊地」呢？就是雖然有佛出世，但是這個佛法所以能夠弘揚，還要靠什麼？叫四眾遊行之地，所以有跟佛出家修學的佛弟子、在家擁護的那一批信士，那個地方才有佛法。那麼除了這個地方，沒有佛法，雖然佛出世，這種地方叫邊地。譬如說佛出世到現在已經好幾千年了，有說二千五百多年，有很多人說三千年，那不管。那個時候佛出世的時候在印度，所以印度佛出世了以後，有很多佛弟子跟在旁邊，那個時候我們漢地有沒有？沒有，所以對這種狀態來說這個叫邊地。那假定說現在這地方是有佛法了，那非洲

有沒有佛法？沒有，那就是邊地。所以這個「憊戾車」是印度話，就是一種下賤種姓這樣，那實際上我們世間的下賤跟佛法的下賤不一樣，我們就說沒有辦法接觸佛法的，那是最可憐的。那麼這是第六種。

37'04"

下面，「性為騃啞」，這個唸成「騃」還是「呆」？意思就是說癡癡呆呆，那這種人即使說也有佛教，然後又有四眾遊行，可是腦筋遲鈍，這個不行，這第七種。「長壽天」，生到天當中也不行。那麼隨便在這個八種當中，掉在屬於這個八種當中，他沒有機會修學佛法。要離開了這個八種這無暇的障礙，才有機會修行。所以當我們得到這個時候，就應該努力地策勵我們好好地利用這個暇滿，幹什麼？要「斷生死」，不但自己斷，還要幫助別人。那下面這個解釋：

38'03"

此復若無四眾遊行，是謂邊地。愚啞缺耳，斷支節等名根不具。妄執無有前世後世，業果，三寶，是邪見者。無佛出世名無佛教。

那這個在前面解釋過了。

38'21"

四中初二及最後者，不能了解應取應捨，

這個四樣東西當中，這個前面兩樣東西跟最後面那個，就這樣。那麼這個，就是一個就是邊地；那麼還有一個，他根缺，眼睛不行、腦筋遲鈍那個；或者最後執邪倒見的那個，他根本不能了解我們真正應該應取應捨。

38'55"

第三不能信解正法。

那這個第三就是執邪倒見，雖然腦筋清楚也聽得見，可是不能正信佛法。

39'06"

三惡趣者，極難發生修法之心，設少生起，亦因苦逼不能修行。

這個我們容易了解，這個地獄、餓鬼、畜生這絕不可能，就算偶然生起一點點，但是有很大的痛苦。我們不要說墮落到地獄裡面去、墮落到鬼道當中，畜生當然愚癡不談了。現在我們人當中，在座的諸位我們了解了以後，也覺得應該做，可是今天有兩種情況：煩惱先不談；你很想做，等一下你牙齒痛了，然後你就頭痛了，等一下痛得要命，你能不能修行啊？那我們人當中條件這麼好，稍微遇一點痛苦不行，何況在地獄、餓鬼、畜生，遇到非常強大的苦逼的時候。那麼最後一個就是：

40'03"
長壽天者，《親友書釋》中說是無想及無色天，《八無暇論》中，亦說常為欲事散亂諸欲界天。

那個對於這個長壽天有兩種：有一種說法是「無想天」，無想天他修無想定，壽命是五百大劫。等到——在這個世間修，修這個無想，然後修好了以後，他這個地方生命結束，生到無想天。剛去的時候，他腦筋會動，然後一生到了天上面，腦筋不再動了；一到五百大劫，然後他腦筋又動，動了，就掉下來，就死了。壽命非常長遠，可是毫無意思。這個是最可惜、最可惜的！真的要修那個定很不容易，可是白白地浪費了五百大劫，五百大劫是非常長遠的數字。那我們現在雖然沒有這個概念，你們不妨想：你去睡覺。你睡覺之前迷迷糊糊的，睡著了，也許你睡一小時、也許睡五小時、也許睡十小時，醒過來的時候，你看，一小時跟十小時有沒有差別啊？一點差別都沒有。我們很多人花了好大的氣力去修行，產生這個樣，是最沒有意思的事情！那麼，乃至於「無色天」，無色天的壽命比無想天還要長。

41'36"
所以這個上頭好像單說色界、無色界，那麼另外《八無暇論》當中說欲界天也是，因為欲界天這個欲事，他們有很大的福，修了很大的福，一天到晚忙，

雖然腦筋當中可以修行，可是絕不可能！那我們沒有生到天上不知道，可是我們現在在世間上面可以看得見。譬如說我們現在要做一件事情，做一件事情是不是要有很多條件？假定說，你是給人家作工人、假定說你要種田、假定說要做這個……，你雖然有很強健的身體，但是你要忙別人的事情。那現在說我有錢了，有了很多錢以後，你不必忙別人的事情，你身體也很強健，照理說應該好好地修行吧！你現在看看那些有錢人，那些人真是顛倒啊！

4239”

我想我們在座的諸位，或多或少都會體會到一點點。一天到晚忙、忙，忙些什麼啊？玩。真是顛倒！拿我們——所以他們世間來看我們，我們這些人很顛倒，我們看他們，他們也很顛倒！啊，他們一下就玩這個、一下就玩這個，玩高爾夫球。據說那個參加那高爾夫球，要參加一個什麼俱樂部，他們高爾夫球的俱樂部，要買這張這個俱樂部的這個一個名字，就要花很多錢。你們有人知道不知道這個要花多少錢？多少？對啊！它要賣幾百萬。買這個要去玩，那為了賺這個幾百萬去……。就算是送給我玩，你說很荒唐，要我們看起來簡直是荒唐，你去幹什麼嘛！你說對不對？喏！我們就是這樣，這個欲界天的特點就在這個地方。

4344¹¹

這個實在很荒唐！我覺得與其玩那高爾夫球，倒不如地上拿幾個石頭來丟丟來得更好，還不是一樣，你說呢？人就會這樣，花了好大的勁然後去做，如果你真正佛法去看這件事的話，真是教我們啞然失笑。那我們要注意啊，笑中有痛！那真是值得我們內心感受的這種事情。但願我們千萬不要犯這個毛病，現在看人家容易，可是我們注意，我們這個因在哪裡，將來我們要改善。還有一個，我們不要譏笑人家，我們應該把這種實際上現實的例子策勵我們，說：我們好好發心！因為看見了這個，策勵我們發心，將來我自己成就了以後，我應該幫助他們。我們也不會譏笑他，我們也真正地看見了這種境界策勵我們。那麼現在繼續唸下去，下面是解釋這個無想天等。

4448¹¹

無想天者，對法中說，於第四靜慮廣果天中，處於一分，如聚落外阿蘭若處。除初生時及臨沒時，餘心心所，現行皆滅，住多大劫。

就是剛才講的，剛去的時候心動一下，到後來臨離開這地方，換句話，到了生了天、死的時候心動一下，那更不能修行。看到這裡，就像前面的無分別，那如果你要無分別，不是這個最好嗎？所以說如果真的無分別就是，那這個豈不是一成了佛嗎？實際上這都是一種錯誤。

45'27"
無色聖人非是無暇，故是生彼諸異生類，以無善根修解脫道，故是無暇。

那麼，這個前面我們說的這個長壽天，欲界、色界、無色界，這個都是什麼？異生——就是我們凡夫。聖者有生到欲天、有生到色天、有生到無色天，那不是，他們不會，不會無暇的，所以這地方特別是說是我們凡夫。為什麼指這個呢？因為在這種情況之下，沒有機會真正地修解脫道，所以稱它為無暇。

46'18"
恆散欲天，亦復如是，故說彼等亦名無暇。如《親友書釋》云：「此八處中，以無閒暇，修作善品，故名無暇。」

這個文很容易懂。那個是說暇滿當中的閒暇，下面是圓滿。第二，翻過來：

46'41"
第二圓滿。分二：

這個圓滿當中分兩個：一個叫自圓滿，一個叫他圓滿。各有五種，現在看：

46'52"
五自圓滿者，如云：「人，生中，根具，業未倒，信處。」言生中者，謂能生於四眾弟子所遊之地。諸根具者，謂非駸啞，支節眼耳皆悉圓具。業未倒者，

謂未自作或教他作無間之罪。信依處者，謂信毘奈耶，是世出世一切白法所生之處。毘奈耶者此通三藏。此五屬於自身所攝，是修法緣，故名自滿。

現在先說那個五個自圓滿。五個自圓滿先看那個下面那個偈頌，兩句十個字：「人生中根具，業未倒信處。」「人」是第一個條件。「生中」，就生中道所在之國。那麼這個「人」比較容易了解，就是我們人。什麼叫中道？那就是專門講非斷、非常。因為世間的真的切現象所以能存在的話，都是緣起性空，而世間一般人都並不了解，或者說人死掉了，沒有了，這個叫斷，或者說永遠這個樣的，這樣。譬如說我們講神，神是永遠這個樣的，永遠不變的，或者我們講一個靈魂，這個都是常。實際上佛法裡邊講沒有這樣東西，那麼只有佛是中道。所以凡是有中道所在之處，這個叫「中國」，這並不是我們現在的中華民國的中國。佛是真正的圓滿大覺了解的，然後四眾，就是比丘、比丘尼，然後這個優婆塞、優婆夷，這個四眾弟子，在家、出家的信佛的弟子。因為他們是專門聽從佛講說，如說修行，因為如說修行，有完整的理論、有實際上的這個驗證，所謂教證俱足，那麼這種地方就是中道現在所處的地方。

4916''

然後下面，在這地方還要什麼？「根具」。這根具的話就是五根都好，如果

是五根不具足，不能。「業未倒」呢？雖然這種條件夠，假如說造了這個惡業，這個惡業通常是五無間罪，造了五無間罪這一生一定不可能修行有成就，這個叫業倒。「信處」，特別是這個信什麼？信毘奈耶。毘奈耶就是——實際上這個地方的毘奈耶是三藏，就是戒，毘奈耶就是梵文，翻成我們漢文就是「戒」，真正地說的戒、定、慧三藏。因為這個三藏一定是從戒一步一步深入的，你只要戒深入，一定能夠通達。那麼這個裡邊說些什麼呢？就說世、出世一切白法所出生之處，所有的世間的好事情沒有一個例外。這個世間的好處從人天福報開始、從跳出輪迴的聲聞、緣覺，到究竟成就圓滿佛果。我們對這個東西要有淨信心，這點對我們非常重要！

50:27”

那麼，這個五樣東西是屬於我們自己的，這個修行佛法必須要的五個條件；這個條件不夠，不行，這是屬於自己的，所以稱「五自圓滿」。我們再看一下：人，生在四眾遊行有中道的地方，那麼五根具足，然後沒有造這麼可怕的惡業，而且真正有信處。

50:59”

這裡啊，我們現在得到了，覺得很平淡，如果我們仔細去看的話，很不容易、很不容易！特別我們現在住在山上，你稍微注意一下，喔！那個我們小小的

那個鳳山寺裡邊的眾生，你都找出來都可以找我幾百萬、幾千萬，那隨便哪裡去，少說一點，大概一定是以多少萬計可以肯定。單單那個螞蟻，各式各樣的大小的螞蟻，你們看有多少！這我想這我們經常可碰得到。小蟲有多少？然後真正算起來的話，這個世間上面人是最少、最少的，那我們生得人當中，有不少人癡癡呆呆的；然後這種東西沒有的話，對不起，能夠接觸佛法的，很少；接觸了佛法而信佛法的，少之又少。我們現在仔細看一看，那我們周圍的，就算人，現在人而能夠正信佛法的有多少？據說現在那個世界上人口有五十幾億，能夠接觸佛法的人就很少；接觸了，正信的又少。像我們前面說的，現在有很多雖然好像信了佛，佛法是什麼？不知道！那這種人能不能修行哪？還是不能修行。所以要曉得，這個是非常珍貴、難能可貴！這個就是五個自圓滿。

523,4"

下面「五他圓滿」。自己之所以能夠有具足這個條件，這個自他其實是分不開的，不過它立的時候一樣一樣分得開。我自己信佛，一定要佛出世，對吧！佛出世，我們不一定要信得佛。下面我們仔細去仔細一個個去看：

521,5,6"

五他圓滿者，如云：「佛降，說正法，教住，隨教轉，有他具悲愍。」言佛降世或出世者，謂經三大阿僧祇劫積集資糧，坐菩提座現正等覺。

這是佛出世。我們表面看起來，好像很簡單，「喔，我們釋迦世尊出世了。」實際上一個佛出世是非常難喔！我們世尊來說，通常一般來說，要經過三大阿僧祇劫的集聚資糧，才能夠證得佛果。所以你從他的因地上面一步一步去看的話，喔，那個佛出世之難哪！我們現在碰上了。然後下面，還要：

^{53,45"}
說正法者，謂若佛陀或彼聲聞宣說正法。

出世了以後，還要講正法。一般來說，佛出世一定會講，可是《大藏經》當中，有這麼一個公案，有一個佛出世沒講法，還是有這種事情。那麼這個講法，實際上這個是教量。下面呢：

^{54,10"}
教法住世者，謂從成佛乃至未入般涅槃，勝義正法，可現修證未壞滅故。

什麼叫「教法住世」呢？這個意思他下面告訴我們。上面那個說法是教量，這個教法住世是證量。所以說，佛或者他沒有進入涅槃之前，這個真正的正法，現在可以現證，還沒有壞滅。因為這個法不是嘴巴上面講的，是你現證的，這就很不容易。

54'52"
法住隨轉者，

第四個。

54'55"
謂即如是證正法者，了知有力能證如是正法眾生，即如所證，隨轉隨順教授教誡。

那麼第四，什麼叫「隨轉」呢？就是要像前面說的，像這樣的證得正法的。證得正法的人——佛，再下面就是這種真正夠條件的老師，至少他不但理論認識，而且通達空性，那個都是見道以上的，這個才稱得上「證正法者」，這是老師。還要呢？「了知有力能證如是正法眾生」，他了解學的人夠條件，也能夠跟他學。所以要有好的老師，要有好的弟子，那麼然後呢，這好的老師就把他所證得的，那個隨順隨轉，就依照著這個法，把這個法教給弟子——教授跟教誡。「教授」簡單地來說，第一次傳給我們的正確的方法；「教誡」呢？告訴我們，不斷地策勵我們。說這個教授常常提，策勵我們，也是修行必不可少的，那這樣的話，那個教法就能夠傳下來。那麼最後，

56'20"
他悲愍者，謂有施者，及諸施主與衣服等。

那我們不是要修行嗎？實際要修行的話，你不能把現在的時間忙世間的事情。就剛才說，「現在我雖然懂得了修行，可是我要賺錢要養活自己。」那個不行！所以真正要修行的話，還要有人幫忙你，說「你修行，我無條件地供給你一切」，那個就是「有他具悲愍」。

^{56'45"}此五屬於他身所有，是修法緣，故名他滿。

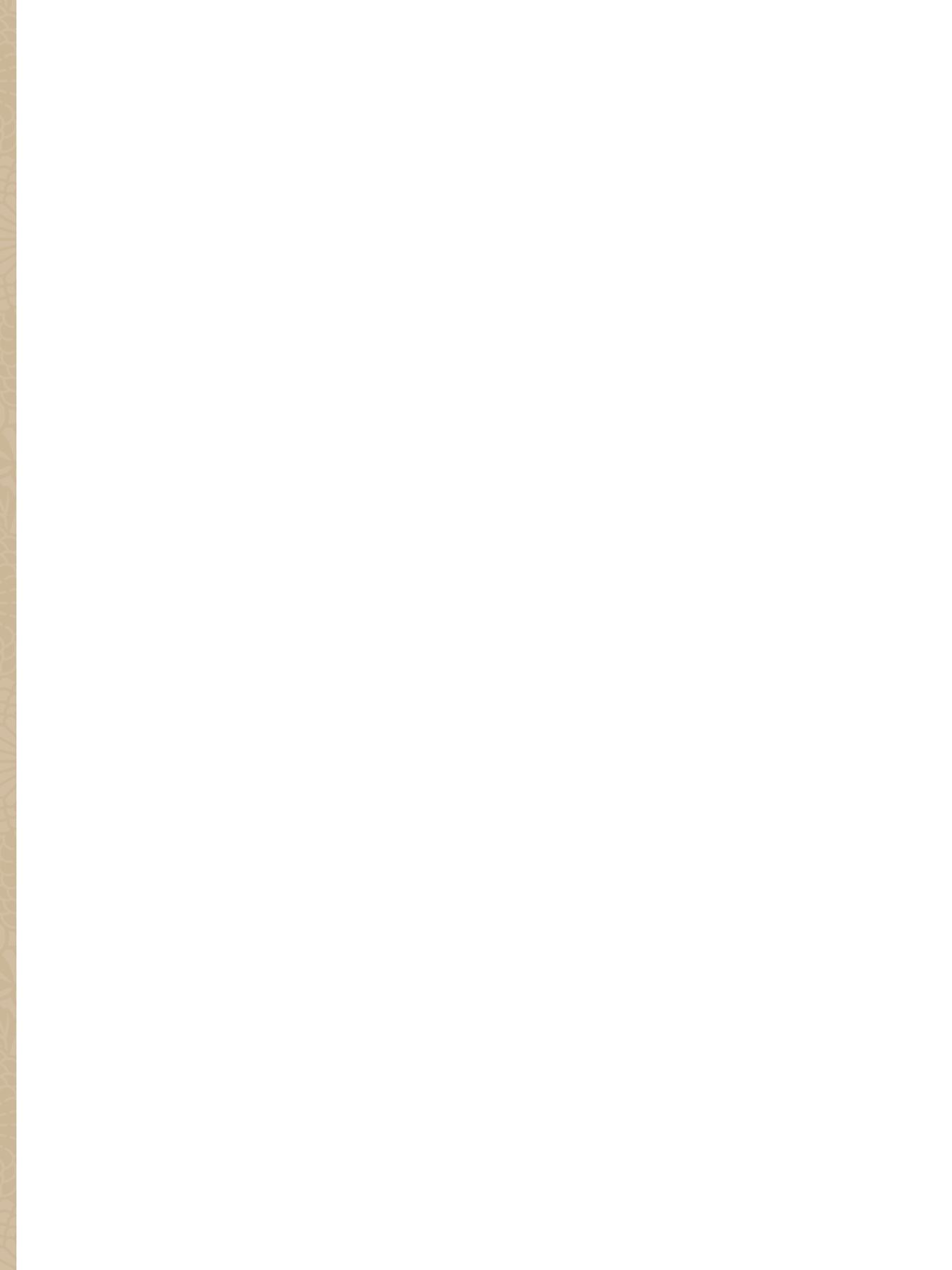
這也是修行必不可少的，可是這五樣東西是外面的，所以叫他圓滿。

^{56'56"}〈聲聞地〉中所說前四他圓滿者，現在不具。然說正法，法教安住，隨住法轉，尚有隨順堪為具足。

那麼根據〈聲聞地〉中，就是《瑜伽師地論》上面說，前面那個佛降，佛已經離開了，說正法、教法住世、隨教轉這個沒有了。現的是沒有的，但是實際上世尊雖然離開了，但是還有祖師們能夠說正法，還有祖師們能夠證得、如量證得，也祖師能夠傳遞不斷地傳承的相續，所以還有隨順。就是說百分之百是沒有了，但是還有相應的，能夠有八成、七成，我們有這樣的，還能夠照著這樣一步一步照著次第深入。

57156”

那麼上面這幾個就是暇滿的體性。像這些，我們現在真正修行的時候，都應該很真實地認識，了解得越透徹，我們越不願意浪費我們現在這生命。這個得到這樣的，要離開八個無暇，要得到十個圓滿，那的確是非常難、非常難！並不是說我們現在得到了，表相上面我們得到，如果自己不能用功的話，沒有得到！這個道理後面會一步一步地詳細來講說，好，那今天就到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
26
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第二十六卷

00:03¹¹

翻到六十頁，是我們講甲四。這個甲四當中，親近了師長以後，那麼這個下面就是善知識如何引導修行，那這地方分兩部分：第一部分，說這個得暇滿了以後，如何利用這暇滿攝取心要，下面再講修的心要。那麼這個關於暇滿分幾部分，三部分：第一個，暇滿的體性，那麼今天正講體性當中暇、滿。這個關於那個圓滿，分自、他兩個各五，總共有十個圓滿。這個十個圓滿昨天已經簡單地講說了，講說了在今天再根據《瑜伽師地論》上面〈本地分〉當中，對於這個簡單地說一下。

01:28¹¹

說這個佛出，那當然講法，我們普通只看見佛出世了，這樣。那麼當然就這一點來說，它一樣的非常地殊勝，我們親身遇見這個境界，自己輕易地放過，實際上，他背後要成佛是無量的、要經過無量的阿僧祇劫淨除罪障、集聚資糧，

所以他那個出世是非常不容易、非常不容易！據說佛在世的時候，他經常去的地方，那像舍衛城，說那地方的人口有九億，其中只有三分之一的人能夠看見佛、聽見佛講法；三分之一的人聽見有這麼一個人——佛陀，沒見過，當然更談不到聽法；三分之一的人連它這件事情都不知道。經過無量阿僧祇劫才出現，這麼難遇。

02153¹¹

那實際上，所謂現在來說，這個四個他圓滿，我們已經不具足。不過所好的，因為最重要的我們要從佛學的，是學他所講的法，那麼這個教法現在還留在世間。但那個教法有一個說明，說這個教法什麼？說世俗的正法，那就是教量。平常我們講的，要去一個地方需要看地圖，根據這個地圖的指導，我們能夠到沒有去過的地方，這張地圖對我們是絕端重要的，這個就是世尊的世俗的教法。也就是說，我們如果條件夠，很認真地去看，很認真看那個圖，世間的尚且要有人指導，那佛法更需要有人指導，那看完了以後，我們的確可以如實一步一步走上去。

04103¹¹

不是說：「喔，我們的《大藏經》還在，我拿開來唸一下。」乃至於現在，我們還照樣看得見各處地方還是有講經法會。現在請問：講完了經以後，你能夠照著它修嗎？如果是修，那是世尊的世俗正法，如果你不能照著它去修，那這個

就很難講了。不過我們還是很讚歎，所謂種善根。佛法任何，在佛法上頭講任何一件事情都緣起，你總有一個因緣。所以說即使我們現在不能照著所講的這個法，一步一步地聽完了以後去修行，能夠聽見也是好的。可是這種能夠聽見，能算是教量嗎？我們應該注意啊！這個問題不能講得是非混淆，所以這個就是世俗正法，這個正法還在，所以叫正法世俗圓滿。

0515¹¹

下面呢，這個「教住」，這個是什麼呢？「勝義正法，隨轉圓滿」，《瑜伽師地論》上。什麼叫「勝義正法」？那不是講的道理。就算是教量，講得頭頭是道，的確像這張地圖畫的，絲毫不錯，如果你照著它去走，一定能夠達到你要的地方，但是這個不是勝義正法，要親自現證的。那麼這個現證指什麼而言？譬如我們現在要念佛的，說念阿彌陀佛，念到一心不亂，這算不算呢？不算！這我們要了解的，這樣。那真正的勝義正法是見道以上，這個才是。那也就是說，小乘、大乘都是見道以上，小乘的見道這是初果——所謂預流果，大乘是初地菩薩。當然，我們如果說，一般我們漢地的圓教的判法不太一樣，現在我們暫時不用，至少是真正地見到空性。平常我們漢地的說法，說能夠破一分無明，這個那我不太清楚。這樣才是，這個叫作世俗正法跟勝義正法，這個地方教住的特點。一個初地的菩薩能夠還在世間，而不是一個還……這個法還在，那是何等殊勝！

06156¹¹
那麼再下面，就是「法住隨轉」。那個法住隨轉，就是它有一個特點，說「世俗正法猶住未滅，勝義正法未隱未斷」。這個理論，正確的理论還安住在世間，沒有消滅；除了這個以外，勝義正法，就是有證量，還有教量跟證量它未隱，也就是說還有人能夠親自現證，有這種人；未斷呢，他還能夠把那繼續地傳下去。那上次我們已經講過了，這必須什麼條件呢？至少要具足，至少兩個條件，實際上兩個條件不夠啊！是有老師具足教、證兩個量；還有有好的弟子，也能夠接受這個法；然後，老師也能夠傳給他；實際上，當然他還要修行的環境，這個是何等地艱難！那麼具足了這個，還要外面的護持。所以這種情況真正說起來的話，那都是非常特殊的，能夠如理步步依著教量、證量上去的這樣的一個僧團，正法的僧團住世才是。那儘管現在多多少少還是有一些修行人，可是這個我們就不能說他沒有，但是很難說這個就是五具足，那凡此都是來策勵我們。那總共的所以現在說八無暇、十圓滿。

08155¹¹
那最近我也聽說一個新的名詞，叫「第九無暇」。那麼為什麼又講第九無暇呢？因為這個八無暇是指那三惡道啊、然後長壽天哪，那這個根本沒有因緣；然後雖然得到了人當中，還一樣的，譬如說這個根不具啊、信不具足啊，這一類。現在有一類人，他也生得人當中，也遇見了佛法，那當然既不是三惡道、也不是

長壽天、也有信處，但是接觸了佛法，也信佛法，卻沒有辦法修佛法，那這個叫第九無暇。

09148¹¹

特別指現在這個時代，如果我們真正放眼去看看的話，很多狀態就是這樣。所以我常常自己覺得很慚愧，我自己覺得在那個第九無暇當中。你不能說我不相信啊！但是我自己覺得，我能如法地一步一步地深入嗎？實際上非常慚愧。那這個是為什麼呢？我們大家對現在的物質的追求，這一點被這個東西綁住了。我想在座的諸位都很清楚，為什麼我常常說科學是個邪見，因為科學帶給人類的確有它的相當大的貢獻，它也很迷人，然後正因為它迷人，所以一個勁兒向這個裡邊看。向這個裡邊看，最後的結果呢？我們唯一得到那個暇滿可以修行的人身，就被它忙掉了。你仔細去看看。

10155¹¹

所以最近我們這裡也裝了一個電腦，當然，他們一番好心，花了好幾萬塊錢送了一個電腦。所以他們走了以後，我就說：「我對這個東西是非常討厭。」不曉得你們……昨天我想在這裡的同學都知道。如果我們真正好地去努力的話，我相信有人護持的，世尊絕對不會騙我們。當然，當然有人願意在這地方發心做，那我是很贊成的，那麼主要原因就在這地方。這種事情我們不足為外人道，

但是專門為修行的人，我們必定要了解這個特點。有人還說，還要加上一個第十無暇，那個都是開玩笑，但是的確有這個特點。

1143¹¹

那為什麼這樣說呢？大家記得，《了凡四訓》上面引用的兩句話，說：「天作孽猶可為，自作孽不可活。」說天作孽我們還可以改變，因為本來我們了解了佛法，這業是我們自己造的，只要我們自己努力一定可以改善；但是如果我們自己不好好努力的話，沒東西好救了。現在最後一點，我但願在座的每一位同學自己策勵，這是我們非常重要的一個基本原則，這樣。那現在我們下面繼續再看下去，如果了解了這個特點，自己能夠好好地提起來的話，我們並沒有作孽。我們的確是能夠也對得起自己宿生種的善根，也對得起這個那歷代的佛菩薩、祖師、傳承師長，給我們的最好的教誡跟加持。現在看文：

1248¹²

第二思惟暇滿利大者。為欲引發畢竟樂故，若未清淨修習正法，僅為命存以來引樂除苦而劬勞者，旁生亦有，故雖生善趣，等同旁生。

那我們已經了解了這個暇滿的特徵是什麼，那麼現在第二，敘說這個暇滿有什麼好處呢？那要「思惟」，不但曉得它的好處，要多去思惟它有非常大的利

義。這地方講的「大」有兩種：有一種的大，大小相對的這個大，這樣，譬如說這個小孩、這個大人，那是相對的；這地方的利大，這不是單單相對的，我們也可以說相對的，也幾乎可以說絕對的、絕對的，因為世間的忙這些東西都是沒什麼多大的利義的，真正的利義在這個地方。就是說我們比起世間的人利義來說這個大，可是實際上進一步了解了，世間根本不是利義，都是騙人的，這樣，唯有佛法是真實的！所以在這種情況之下，那個大不是個相對，而是絕對的。也就是說唯一的，真正要想得到真實的利義，唯一的，必須要得到暇滿才能夠去修學佛法。所以我們在淨智營當中很認真地去研討，研討什麼？人生的宗旨有、沒有；然後有了以後辨別真、偽；辨別了真偽以後又要了解它的偏、圓，這是何等地艱難！那唯有真正證得圓滿的，那個才是這個地方談得到「利大」。

15105¹¹

那麼現在看，說我們要想得到畢竟的快樂，這個畢竟的快樂跟世間的快樂有點不太一樣，世間這種快樂是虛假的，你暫時得到了，等一下痛苦來了，這樣。隨便一點小事情，啊！大家覺得吃得很快樂，可是吃過了，對不起，上面我們講的那個受用當中，你剛剛吃完了半天，嚼完了吞下去，那個下面就叫你不堪聞、不堪看，這樣，有後面的很多過患。這畢竟樂都沒有這種，這個才是真正佛法裡邊的。那麼真正的畢竟樂是必須要修行，要修行清淨的正法，要修行清淨的

正法必須要借重我們暇滿的人身。所以他下面說，那現在假定說沒有真正地、如法地去修習正法，這個如法這地方是「清淨」。那麼為什麼不能修呢？因為我們很忙。忙些什麼？下面說，世間「命存以來」的除苦得樂，就是這些事情，眼前我們還是要啊，要忙這個、忙這個、忙這個。為什麼叫命存以來呢？就是只為現世，詳細的情況後面會告訴我們。說我們眼前如果說只忙現世，那如果這樣說的話，那個旁生——就是畜生，畜生也是一樣啊！

1655¹¹

我們現在得到的難得的人身，我們雖然說起來人為萬物之靈，那個世間人尚且這樣講，結果萬物之靈，你靈在哪裡啊？這是我們世間的顛倒。所以我們常常說，如果說不了解佛法的話，的確，人是遠不如動物。我們自己閉上眼睛說瞎話，我的感覺站在這地方，大家可以想想看：我們覺得我們的享受等等，遠比畜生高，是，你站在一個立場來看，好像比畜生好，實際上從另外一點去看，未必。請問：我們現在為了我們吃的、為住的、為行的，衣、食、住、行根本的，要花多少努力、多少代價！畜生呢？好簡單哪！牠隨便跑到哪裡有得吃就吃，吃飽了就睡在那裡，躺下來睡睡，醒過來挑挑尾巴玩。那你花這麼大代價，牠什麼代價都不要的，你說到底哪一個划得來啊？完了以後兩腳一伸，大家一樣輪迴六道，你說哪一個划得來？

1813¹¹

所以從世間的眼光去看，當然人要比畜生強。拿佛法眼光來看，如果我們不了解正確修學佛法，策勵自己不要為這種事情所迷的話，那如果我們辦不到這一點的話，豈但是等同旁生，而且不如畜生！這一點我們務必好好地策勵。所以再下面一句話，更進一步來策勵我們說，如果在這種情況之下，雖然得到了善趣，那等於像畜生一樣。那個善趣並不是說「啊，生了人當中了」，這個善法是有它的一個特點的，當然。那下面我們繼續地說：

1901¹¹

《弟子書》云：「猶如象兒為貪著，深阱邊生數口草，欲得無成墮險阨，願現世樂亦如是。」

這個《弟子書》上面那麼講的幾句話。說看那個象歡喜，那象當然到處哪裡就吃那個草，這樣。然後這個草在哪裡啊？在一口深阱的旁邊。那個深阱，也就是說深阱的話，那個象掉下去的話一定要送命的。但是牠貪著那個邊上的幾口草，這個草是非常有限的，那麼去吃，結果掉下去。這個比喻說什麼呢？我們現在的得到了一個人身以後，如果不好好修行，貪著那個現世的、有限的樂，這個現世的樂比起真正的無限的樂，就像阱邊上的幾口草，那我們去貪著，然後結果呢？也墮下、掉下去。掉下去掉到哪裡呢？「險阨」。這個險阨，好一點的

來說，仍舊輪迴在生死當中；壞一點來說，墮落三惡道。下面我們繼續看，所以大師就策勵我們：

20'30"¹¹
總之修行如是正法，特若修行大乘道者，任隨一身不為完具，須得如前所說之身。

真正要修行，修行現在這地方所引導我們的圓滿的正法，這樣，這個地方就是我們指特別的大乘道。當然，修道只要人身就可以啦！但是並不完全，要什麼樣才可以呢？要像前面所說的要十圓滿，這個到後面慢慢地還有仔細的說明。那麼再引那個《弟子書》上面，先把文看一下再來解釋。

21'18"¹²
如《弟子書》云：「善逝道依將成導眾生，廣大心力人所獲得者，此道非天龍得非非天，妙翅持明似人腹行得。」

說現在我們要修的是什麼道啊？道有兩種：有一個就是我們說解脫道，有一個呢，大菩提道。現在我們修的是什麼？大菩提道，說「善逝」，要求成佛的，不是單單只求自己解脫的。這個成佛的這個是，或者說大乘道，修大乘道必須要有一個憑藉，換句話大乘道所依的、所依的。所以在另外一個《道次》上面，好

像這個崗波巴大師的這個《道次第》上，修道需要所依的什麼？就是我們的暇滿身。那他這個修大乘道所依的，修些什麼呢？「將成導眾生」，準備引導一切眾生究竟離苦得樂，這個就是大乘道人發的心、修的行。這個是什麼？「廣大心力人所獲得。」前面告訴的「為利有情願成佛」，這是何等廣大的！要救一切眾生，要救一切眾生自己沒能力只有成佛。為了這樣，所以淨種種罪障、集聚種種資糧，才能夠得到這個暇滿的人身，那得到了以後，當然要去修行。

2307¹¹

這個道路不是下面那些，除了人，這個暇滿的人身以外，他們都不可能，他們都不可能。那麼哪些是不可能呢？「此道非天龍得非非天」，通常我們說天龍八部、天龍八部，那就是下面講的這個。一個是「天」，天人，福報比我們大，很快樂，不能修行。「龍」有很大的神力，我們平常總覺得，喔，這個龍好像神通很大，不能修行。「非天」，這個地方指什麼呢？實際上這個裡邊指修羅，修羅。那通常說天龍八部，現在我們看，天、龍、非天。然後，「妙翅」，就是金翅鳥、金翅鳥，金翅鳥我們通常稱為迦樓羅。然後這個「持明」，持明我想這地方應該是這個乾闥婆吧！那麼「似人」，似是另外一個名字，人非人，就是緊那羅。「腹行」是摩睺羅伽，就是大蟒蛇。實際上那個天龍八部另外還有一個，就是夜叉，那實際上就是護法的。那麼這些它雖然能夠護法，但是不能修行。

2438¹¹

現在看喔！三界之內，三惡道當然不談，那這些算起來說都是能夠護法，都是很不錯的。在我們人看起來，像我們很多拜拜的土地神什麼，那都比我們在我們世間人看起來好像都比我們人強，實際上他能不能修行？不能！看到這地方，我們要如何地珍惜我們得到的暇滿人身！

25109¹¹

《入胎經》亦云：「雖生人中，亦具如是無邊眾苦，然是勝處，經俱胝劫亦難獲得。諸天臨沒時，諸餘天云，願汝生於安樂趣中，其樂趣者即是人趣。」

那除了其他的以外，說人這麼可貴，但是還是有無邊的眾苦，這個裡邊有它一個特別好處。這個正因為它有它特別的好處，所以經過「俱胝劫」，那個俱胝上次說過了，那是很大的一個數字，很難獲得。不過我們現在，最近這個由於大家看了那個什麼——《前世今生》，往往有個誤解，覺得好像人身不難獲得，實際上這是一個絕大的錯誤！為了這件事情，我專門進一步叫他們去問，就是那個催眠的。後來曉得催眠的人當中，有很多催催催出來他的前生是畜生，不過因為現在一般目前那個科學界，根本不接受這種事實，所以他對這種前世畜生的，這個催眠出來的這個就不登出來，如此而已，這我們要了解。那現在我們仔細地看，有這麼多的人，單單人喔，幾十億，這個裡邊有幾個典型的例子。所以實際

上說，這種人雖然得到了人身，請問：在這個裡邊引的那個書本當中那些人，有幾個信佛法的？根本找不到！佛法是什麼他們都沒聽見。所以在這種情況之下我們要了解，暇滿的人身的確是非常難得！

261,58¹¹

那麼為什麼呢？為什麼這麼重要？下面說，所以因為它有特別的好處，我們總以為天上來得好，天上卻不一樣。那個天上的人，「臨沒」，快死的時候，其他人都祝願他：啊，希望你生到安樂趣當中！就換句話說希望你到更好的地方去。哪裡是更好？人當中。換句話說，在三界之內，我們覺得三界之內天最高，實際上的天人的眼光當中，人最好。有一個原因，因為不管你生到天也好，你永遠無法真正地跳出生死輪迴，更進一步來說，那個痛苦本身是永遠跟著你，那唯一的機會，得到人身才可以解脫。所以說：

271,54¹¹

諸天亦於此身為願處故。

這個我們暇滿的人身，這「天」尚且這麼地渴望、希望得到。那為什麼這樣呢？我們現在看一下下面這一段就了解了。

281,4¹¹

又有欲天，昔人世時，由其修道習氣深厚，堪為新證見諦之身，然上界身，則

定無新得聖道者。如前所說，欲天亦多成無暇處，

這個在天當中，還是有修行的，可是有個條件。什麼條件呢？他就說，這個天當中只有「欲天」，也就是欲界天，欲界天是從四天王天到他化自在天這個六天，這個是欲界，因為他還受這個欲，這個主要的這個欲的話，他還有這個男女。我們說色界的話，都是在定當中了，定樂當中，它不是一個欲樂，色界以上的是定樂。那個現在欲界天是欲樂，那個欲樂當中最重要的一樣就是男女、飲食之樂。

29:21¹¹

那麼在欲界天他有可能修行的，但是修行的條件是什麼呢？就是他在人世的時候，因為他修道的習氣非常地強，那因為修道，所以他修了很多善業，所以他可能因為他回向，他的願稍微差一點點，造了很多好事嘛，生到天上。可那個時候他的習氣很長，他會繼續地修行，在這種狀態當中，他雖然在天上，還可以見諦。見諦就是繼續修道，能夠證道。那麼除了這個欲界以外，再上面色界跟無色界是絕不可能。要嘛是前面說的，已經修道的成就的聖者，凡夫到那種地方是不可能的。因此在這種情況之下，長壽天、欲界天都是無暇處，根本沒辦法修行的。

30:17¹¹

那在這地方我們再停下來說，「修道習氣深厚」，這個我們也可以在這地方只是個文字看過了，也可以從這地方來自己檢查一下。我們在這地方每一位同學

常常自己很慶幸，說：啊！我自己好高興得到人身，能夠得到佛法，雖然在末法的時候還得到的這樣的法。當我們坐在這裡規矩矩討論的時候，我們會有這種感覺。那麼請問，現在靜下來想一想：這種感覺是怎麼來的？是由於翻開書本，大家面對了這些師、友討論的時候生起的？還是你內心當中習氣生起的？

3108”

為了更進一步來說，我們現在的平常的習氣是什麼？這個每個人可以自己坐下來想一想：我沒有什麼事情做，我或者精神好的時候，我到底想些什麼？這如果自己一檢查，很容易檢查得出來。所以這個修道的習氣，說即便他生到天上這麼快樂，可是他腦筋當中只有一樣東西——修道。所以這個「習氣」兩個字，我們每個同學大家檢查一下。那麼至於在這地方的沙彌預科班的、小一點的，現在並不強調，不過你們也可以稍微注意一下。比如我們在這裡，完了以後沒有什麼事情，這樣看見一個人走過去，或者隨便一擋，自己想想看你的習氣是什麼？有的是跑過去和人家開開玩笑、摸摸人家、跟人家說一句閒話，這是什麼？習氣。注意呀！

3213”

實際上在這個地方，就是說得出來、看得出來，要諸天到什麼情況之下是修道的習氣。像我們現在這樣走下去的話，那根本是哪有機會生天，就算生天了，也絕對沒有機會修行。或者我們不妨這樣說吧！今天不是在我們這地方，不是

上課、不是研究，然後你跑到台北很好的朋友家裡面去，面對了電視，大家嘻嘻哈哈，看看你呢？所以我們進、退兩方面自己去衡準，那時候我們就曉得。所以他下面說：

32156¹¹
故於最初修道之身，人為第一。

所以我們真正剛在初心人修道，人身是最第一，這個要了解，非常重要的！那為什麼人身第一呢？在《優婆塞戒經》上面特別提出來，那除了《優婆塞戒經》，另外還有一本經在哪裡，那我也已經記不住了。人身有三樣東西無比地珍貴：勇健、念心、行淨，三樣東西。「勇」是勇悍的勇，「健」是強健的健；「念」是念心，第二個；三是行淨。我們現在要真正要去修道，因為這個強盛的業習氣是非常地大，我們仔細看的話，我們都陷在我們的習氣之流當中，都跟著這個轉的，我們拿它一點辦法都沒有。儘管理論上了解了一點佛法，說這個「啊！不要貪、瞋、癡。」真正的我們所喜好的這種境界現起的時候，擋得住嗎？擋不住，一點用場都沒有。那時需要什麼？有幾個特別的條件。

34116¹¹
那所以這個勇悍的心，所以後面說「資糧位中進第一」，真正在集聚資糧位

當中，精進心是最重要。精進是在修、斷兩樣當中——就是要斷的惡法、要修的善法，這兩件事情當中，非常強悍的心情，這種心——精進。不是說我做起事情來很賣力，你看看現在做壞事的人都很賣力喔！這個不是精進，這樣。我們就聊天的時候，聊得到了晚上了熄燈了還不想熄，看小說亦復如是，這個叫精進嗎？絕對不是！這個勇的特點。健是很強悍的心，我決心要對治自己的。

3514¹

因為這樣，所以對這裡有很多同學，他腦筋很好，但是他那個腦筋用錯了——文過飾非。我以前也犯這個毛病，所以現在回想起來最痛心！因此對這類同學的話，我也覺得最可惜，有的時候我也最痛恨，說老實話。腦筋非常好，然後呢，專門為自己飾非。所以我常常拿這個來警戒自己，還告訴他，歷史上面有一個人——商紂，這個人不是一個笨蛋哪！大家還記得吧！「資辨捷疾」，他的資質、他的本質，腦筋又好、身體又好、又轉得快。「知足以飾非，言足以拒諫」，腦筋好到什麼程度呢？欸！他會把自己的錯誤種種掩飾起來，掩飾得非常好，人家勸他，他總有道理，他會強得過人家。所以在這個地方，我們是要修行的時候，這一點非常重要。我們都要勇健什麼？勇於改過、勇於增上。千千萬萬不要把這個勇、力用在什麼？文過飾非。這一點是我們應該很注意、很努力的。我們真正能夠看清楚這一點，然後要想一步一步改善，我們就有機會，所以這個叫勇健。

36'50"

然後「念心」，這個是修行必不可少的東西啊！什麼念心呢？為什麼我們不行？因為太散亂。那麼但是你真正地進入了定了以後，色界、無色界，對不起，如果你前面沒修行的，在定當中又不能修行。所以，他要有思惟、抉擇的能力；然後思惟抉擇了，要堅持下去，不被外境所轉，這個要念力，這個只有人。還有呢？「行淨」。這個淨就是能夠辨善惡，他那個行為能夠去惡從善。這個三個東西放在一塊兒，才能夠真正把我們無始以來所積累的惡習改掉。

37'41"

這個很偶然的因緣，我想起一件小事情來，在這地方也願意給各位做一個參考。這件事情離開現在已經很多年了，那個時候有這麼一個朋友，他就是也聽見了佛法以後，「啊！這佛法這東西真好。」他也想修行。不過要想修行的話，那多少先安頓自己，所以他就說：「我先賺一點錢，然後賺了一點錢，放在銀行裡邊生利息，那麼然後吃穿無愁，我就可以修行。」這種論調你仔細去看，很多人都這樣。然後呢，講我們修行人也是一樣，「啊，我要修行了，趕快去造個茅蓬；造好了茅蓬嘛，我就在這裡茅蓬裡邊好好地修行，或者坐禪、或者念佛。」

38'40"

當年我也這樣的一個念頭，我的老師告訴我：「錯了！」「那怎麼辦呢？」「放下！世間的人千萬不要賺錢，出家人千萬不要造茅蓬！你在哪裡最好的就隨

分所安，當然，你要找個好環境。」當時我不大懂，後來慢慢地體會到這一點，可是以前只看見旁人。你們如果仔細去檢查，如果你能夠自己反省去檢查的話，以現在說世間人來說，你賺了一點錢，你說你現在賺了個幾百萬，放在銀行裡就夠了！你不檢查，你覺得這個很有道理，檢查了以後，你會發現這個貪心是永無滿足的，它就會奇怪。現在貪心還沒有強盛地引發，你去把它引發，然後在商場當中打了很大的滾，然後在這個比現在遠來得強烈的這個，你覺得抑得住了。就像火一樣，剛剛一點點的火，你把它輕輕地一按，按得起來的時候你不按，你說：「沒關係！讓它燒得旺一點，那然後我再來救。」沒有這樣的事情！

30155¹¹

所以我自己的最痛苦的經驗就是這樣，當時我的師長告訴我的話我聽見了，我也勸旁人，可是沒有自己反省。一直等到自己在這個裡邊空轉了幾十年以後，回過頭來看看，對！自己看見這個毛病。那個三毒這個東西的厲害啊！所以為什麼我們修行過程當中必須要好的環境，這環境當中最重要的一——師、法、友。你必須認識了，當頭抑制，這是我們非常重要的這個特點。他下面又說：

40132¹¹

此復俱盧洲人，不堪為諸律儀所依，

那個北俱盧洲，這個到底在哪裡？我們現在有很多人，一定要去檢查，說在

美國什麼，這我覺得原則上面，我們不要去都去忙這件事情。總之這些人生活太好了，生活太好的人沒有辦法，因為真正要修行一定要提得起那個苦的感覺，要有這種念心，它策勵他。其實這種狀態我們現世也看看，他生活無憂無慮，就這樣，覺得滿好啊！修行，很難！所以，

^{41,13"}
故讚三洲之身，其中尤以瞻部洲身，為所稱歎。

那麼這個四洲當中，北俱盧洲根本不行，這個「不堪為律儀所依」。這個律儀所依是什麼？這個律儀指戒。不過注意啊，這個戒是指出家戒，在家的五戒不算在裡頭。在家的五戒，我們如果細分的話你不能說它不是戒，但是也不能說它修行的戒，這我們要了解的。這個律儀特別是指出家的戒定慧的戒，換句話說，修行必須要這個。前面我們剛才講的，是在我們眼前對境的時候曉得「是、非」，曉得了是非以後要能從善去惡，去掉「非」能夠把「是」的增上，這個才是戒的特點，這個是修行的根本。那這個條件北俱盧洲是沒有，不具足這個條件的，所以他讚歎那個三洲之身，那麼這個三洲當中，又南瞻部洲最最好。

^{42,30"}
是故應當作是思惟，我今獲得如是妙身，何故令其空無果利。

所以我們應該這樣去思惟呀，好好地思惟：我現在得到了這樣的這個妙身，這個不但是是一個身哪，這個才是真正最珍貴的微妙之身，我們怎麼可以讓它白過呢！實際上我們要了解，假定我們條件夠了，那看見這個就很警惕；萬一條件不夠，後面還有說明。要說明些什麼呢？單單空空地過去已經非常可惜，實際上，何況我們現在——如果真的空過，那只是說損失了這個機會而已，現在我們空過的同時，又造了很多惡業，這個才是我們最可惜的一件事情。所以，

43'33"
我若令此空無利者，更有何事較此自欺，較此愚蒙，而為重大。

假定我現在讓它平白地過去，沒有得到真實的利益的，還有什麼事情比這個更嚴重呢！嚴重到什麼程度呢？自欺，這樣，還有呢？愚癡。他不是說被人欺，說最嚴重的錯誤就在這裡。我們世間人往往很計較人、是非，說他傷害我、他罵我、他害我，真正拿佛法來說，人家害不了我們。所以我剛出家的時候，我曾經哪，剛出家多多少少有這種情況，大家談是非呀，什麼自己要辨白、辨別。那我的依止阿闍黎就說：「你忙這個幹什麼？你以為人家傷得了你啊？人家根本沒辦法傷你，真的傷你是你自己，你管他幹什麼？」我自己心裡面一直覺得嘀咕，他明明在那兒嘀咕我，為什麼呢？當時不懂，現在想想，對！我們跑得來

學佛，是不是信佛？佛是不是告訴我們業感緣起？是不是一切造業？請問業是哪兒來的？自己造的。就這樣，好簡單！所以真正如果了解了這業以後的話，最重要的，我們現在自己不要浪費，善巧地利用這個暇滿的人身，能夠改善自己，這個才是，人家根本不能傷害我。

4519¹¹

所以再進一步來說，條件很好的人，到這地方聽見這個話那已經夠了；萬一不行沒關係，我們後面還會把這個業果的道理詳細地說明，這樣使得我們能夠更好地策勵。我們再繼續下去：

45138¹¹

曾數馳奔諸惡趣等無暇險處，一次得脫，此若空耗仍還彼處者，我似無心，如被明咒之所蒙蔽，由此等門應數數修。

他下面告訴我們，我們現在啊，不斷地——「數」，這個數是數數，就恆常相續的，或者說永遠在這惡趣當中。那種地方最主要的是什麼？就算善趣嘛，也是無暇的，無暇的這種地方，看起來好像滿好，實際上是很危險。也就是說在六道當中，除非你得到暇滿的人身，努力地增上，除此以外所有的這種地方，都不是很……嚴重的惡趣，就是險處，還沒有墮掉下去，是一定會掉下去的。現在

在這個環境之下，我們只有一次得脫，就是現在。如果在這種情況之下白白地耗費，如果沒有好好地修行、白白地耗費的話，又跑到原來的地方。我們還自覺得很聰明，實際上真聰明哪？「無心」，木頭一樣。實際上比木頭還不如，木頭是無心，我們有了心居然不能增上。所以說他用這個印度的習慣，「被明咒所蒙蔽」，這個被這個東西蒙蔽了。在這個地方才是我們應該真正地好好地思惟，這個「修」就是思惟修。我們現在動腦筋一天到晚動是非，動這個、動這個，這個都不應該的，我們應該思惟上面這些道理。

47,23¹¹

如聖勇云：「得何能下種，度生死彼岸，妙菩提勝種，勝於如意珠，功德流諸人，誰令此無果。」

這是一個大祖師告訴我們：如果我們得到了一個好機會，能夠下一個最好的種子，什麼種子啊？能夠度脫生死，能夠趣向無上菩提的，不但自己度脫，而且幫助一切人度脫的這樣殊勝的這個種子。得到了這個機會，這個機會遠遠地超勝於得到一個摩尼寶珠。「如意珠」就是摩尼珠寶，你要什麼就有什麼出現的。這個摩尼寶珠雖然樣樣都有，但是兩腳一伸死了以後，它要不到生死，死了以後照樣地輪迴。現在我們得到了這個東西以後，我們可以跳出生死輪迴，成就無上菩提，

最後樣樣可以得到。所以說，這個情況是「功德流諸人，誰令此無果」，不是普通人哦，要有功德，真正的在這個圈子裡的這些人，哪一位會讓它平白地放過？

48'49"

下面再引《入行論》。《入行論》這是一本非常精采的論，在本論《菩提道次第廣論》引證得最多的就是《入行論》。所以也是前面那個傳承當中，性宗當中最重要的一個傳承的祖師。看：

49'11"

《入行論》亦云：「得如是暇已，我若不修善，無餘欺過此，亦無過此愚。」

我所得到了這樣的暇滿的人身，如果我不好好地修習善淨之業的話，那所有的自欺沒有比這個更嚴重的了，也沒有比這個更愚癡的了。

49'39"

若我解是義，愚故仍退屈，至臨命終時，當起大憂惱。

進一步來說，我了解了，但是對不起，還不能好好地做，為什麼？「愚」。這個愚不是腦筋笨哪！我們現在這裡一般說起來，在座的腦筋都非常好，很多人是遠比我好，但是這個不是腦筋，這是伶俐的腦筋，不一定是真的修學佛法的，於是應該有智慧看得深遠的，這個才是我們了解的。那如果我們仍舊自覺得：

唉呀，不行啊！眼前你覺得不行，到臨終的時候你就後悔了，我們都是忙現在世間的這些事情。想到這裡，我也願意告訴大家，我當年自己犯的一個最大的毛病，當年我的師長就告訴我、策勵我，我心裡面老覺得：「啊！法師，你的話沒錯，可是我是凡夫啊！」然後他有的時候不理我，有的時候再會輕輕地說一句：「唉！」意思就是你這個下流胚！我曉得他這句話什麼意思，我心裡面還不服氣，現在想起來真是個下流胚。

5102¹

所以我但願各位同學，不要說：「我不行哪！」你現在不行什麼時候行？這個要注意。反過來說：「即使我做不到，我一定要努力！」當我心裡面有這樣的策勵的話，即使失敗了，你慢慢慢慢地、慢慢地會一次比一次，失敗的時間，本來譬如說你根本不曉得失敗，因為你這樣策勵，你曉得失敗了，本來失敗了一次，第二次要打勝的話，說不定要三個月以後。如果你說：「我無論如何不投降！」欸，下一次這種心出現的時候兩個月，乃至於兩天，乃至於你剛做完了你心裡面去追悔，然後你不斷地祈求的話，對境的時候你擋得住，這是我們必須應該知道的。所以我們最對自己有害的就是自寬自縱，不但是佛法，世間法也告訴我們：天作孽猶可為，自作孽就沒救了，這個特點我們應該知道。所以這個地方第二點告訴我們。再下面：

52.11¹¹
若難忍獄火，常燒我身者，粗猛惡作火，定當燒我心。

說這個地獄裡的火啊，那是非常可怕，來燒我的身體，那這種狀態當中，內心當中的心裡邊，也一定一樣燒他的心，所以身心都是憂惱。這個裡邊有深一層的意義，假定我們眼前被那種粗猛的惡作火燒心的話，將來一定會跑到地獄裡面被這個地獄的火燒身。為什麼要這樣講呢？我們現在為什麼不能修行？我們心裡面就是這種粗猛的惡作火，一天到晚在這個上頭，眼前被這個惡作火所燒，將來一定墮落到地獄當中。身、心兩樣東西是完全相應的，這一點我們一層一層地推。所以我們現在覺得：啊，好像做不到啊！那輕輕易地耽擱了。要知道不好好地現在利用暇滿的人身，將來掉入地獄了，來不及了！那個時候身是無比地痛苦，心裡也是無比地悔恨，有用嗎？沒有用！所以我們必須趁現在。

53.3.1¹¹

因此後面告訴我們，我們現在剩下來的時間，要不斷地思惟人身的意義、人身的苦諦。「那我們吃了苦頭就可以了。」但是實際上等到我們吃了苦頭來不及了，那怎麼辦呢？我們要趁身體健康的時候善巧好好地思惟，一想到將來墮落這麼大痛苦的話，那那時候我們就拼命努力修行了。因此眼前身體很強健、腦筋很好，我們努力去種這個因，將來就好，這個它是修行非常重要的一個特點。

再下面一步一步地策勵我們：

54'10"

難得利益地，由何偶獲得，若我如有知，仍被引入獄，如受咒所蒙，我於此無心，何蒙我未知，我心有何物。」

他這個都是不斷地自己責勵，切責自己的。平常如果我們自己能修行就不要去管，萬一自己心裡提不起來的話，拿這幾句話多念念、多念念。說非常難得到了這樣有利益的，我們現在居然獲得了。在什麼條件下才能獲得的？那我們現在先不去管它，或者說萬一那我們提不起來，那我們也了解：要什麼條件才獲得今天暇滿的人身？也就是說我們過去已經盡了很大的努力修行，今天得到。得到了這樣的無價之寶，我們居然是平白地浪費掉，你願意嗎？現在我們世間人來說好辛苦，譬如說賺到了，假定說掙到了、賺到了，普通人賺到十萬塊錢，好一點賺到一百萬、一千萬，乃至於一百塊錢，你是不是很珍惜？因為你花了心血。現在我們花了好大的心血得到了暇滿的人身，居然把它隨便把它丟掉了、失掉了，你願意嗎？

55'34"

那我們現在得到這樣的暇滿的人身，你仍舊不好好地利用它，引到地獄裡去，

就像什麼？就像被咒所蒙蔽的——這印度人常用的習慣，念了咒你就癡癡呆呆糊塗掉了。我們像吃了迷幻藥一樣，那我們算是有心、無心？我們自己還覺得腦筋很好，好像很聰明。所以他下面的這些話，我們不要從文字上面看，我們願意我們每一個同學：我自己好好地注意一下，用我自己相應的來策勵我自己，這個才是真正重要的。那下面再引祖師的話：

56'17"
敦巴亦謂懂哦瓦云：

那個就是最重要的祖師，那個阿底峽尊者最重要的心子。然後他的重要的弟子，那個敦巴尊者的——懂哦瓦是他的三大弟子之一是吧？就是這個。

56'38"
「憶念已得暇滿人身乎。」

你看！他們師弟之間平常的談話就談這些。

56'44"
懂哦亦於每次修時，必誦一遍

就把這話再唸一下。一唸，啊！自己的警策心就提起來啦！然後呢，

56'55" 《入中論頌》中：「若時自在轉順住，設不於此自任持，墮險成他自在轉，後以何事從彼出。」

這個是《入中論》一開頭前面的告訴我們，說這個時候我能夠得到自在，這樣，「自在」就是說我能夠把握得住，我想做什麼如理的事情，我可以做得到。這個時候如果不自己努力的話把握住，那一旦沒有好好地努力，到那時候幹什麼？墮落了。墮落了險處，險處就是無暇，這個時候「他自在轉」，那一點辦法都沒有的。請問：到那時候你用什麼方法輪迴當中跳出來？以上講的這些，隨分隨力！所以這些事情我們要策勵：

58'01" 而為心要，應如是學。

這些才是我們真正最重要的精華，要放在心裡面，應該這樣去說。

58'11" 如其觀待畢竟義大，如是觀待現時亦然。

我們看哦，以上這些道理好像都是什麼？究竟，換句話說對究竟的意義，換句話說暇滿人身對於得到究竟意義，那是有非常大的利益。那麼實際上，我們

往往會現時的利樂放不下，實際上他就是告訴我們，即使我們對我們現在的意義來說，還是要靠這個。為什麼呀？

58'45"
謂增上生中，自身受用眷屬圓滿之因，布施持戒及忍辱等，若以此身易能成辦，此諸道理亦應思惟。

說我們現在所以做不到，為什麼？現在這個現世的利樂放不下。好！你要忙，你要講現世利樂嗎？就是講現世的利樂，自身的受用，除了你眷屬圓滿，這些的因在哪裡？說布施、持戒、忍辱等。要想到這個，還是要我們暇滿身，那這樣才能夠容易成辦，我們也應該思惟。結果這麼一來，不管你要的什麼，眼前的、究竟的，請問：除了修行還有沒有別的？了解了這個，所以我們說這個義大，這是絕待的，不是相待的。平常我們所以不能思惟的話，我們就是愚癡，自己不好好地去想。好，那今天就到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
27
卷

of the study. The authors also note that the study was limited by the relatively small sample size and the lack of a control group. The authors conclude that the study provides a preliminary indication that the use of the *Staphylococcus aureus* phage may be a promising approach to the treatment of bacterial infections.

The authors also note that the study was limited by the relatively small sample size and the lack of a control group. The authors conclude that the study provides a preliminary indication that the use of the *Staphylococcus aureus* phage may be a promising approach to the treatment of bacterial infections.

The authors also note that the study was limited by the relatively small sample size and the lack of a control group. The authors conclude that the study provides a preliminary indication that the use of the *Staphylococcus aureus* phage may be a promising approach to the treatment of bacterial infections.

The authors also note that the study was limited by the relatively small sample size and the lack of a control group. The authors conclude that the study provides a preliminary indication that the use of the *Staphylococcus aureus* phage may be a promising approach to the treatment of bacterial infections.

The authors also note that the study was limited by the relatively small sample size and the lack of a control group. The authors conclude that the study provides a preliminary indication that the use of the *Staphylococcus aureus* phage may be a promising approach to the treatment of bacterial infections.

The authors also note that the study was limited by the relatively small sample size and the lack of a control group. The authors conclude that the study provides a preliminary indication that the use of the *Staphylococcus aureus* phage may be a promising approach to the treatment of bacterial infections.

The authors also note that the study was limited by the relatively small sample size and the lack of a control group. The authors conclude that the study provides a preliminary indication that the use of the *Staphylococcus aureus* phage may be a promising approach to the treatment of bacterial infections.

The authors also note that the study was limited by the relatively small sample size and the lack of a control group. The authors conclude that the study provides a preliminary indication that the use of the *Staphylococcus aureus* phage may be a promising approach to the treatment of bacterial infections.

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第二十七卷

00:03"

上一堂我們講到那頁的第五行，現在繼續下去，看文：

00:17"

如是觀待若增上生，若決定勝，義大之身，若不晝夜殷勤勵力此二之因，而令失壞，如至寶洲空手而返，後世亦當匱乏安樂，莫得暇身。若不得此，眾苦續生，更有何事較此欺誑，應勤思惟。

這一段，說根據上面所說的，我們了解到，不管是從增上生來說——增上生就是我們要得到世間的利益。而普通一般的世間的利益，現在好，後面不好；或者是雖然現在好，後面還好，乃至於再好，再向下又掉下去了，這個都不是增上生。增上生的特點，就是不斷地一直好、一直好、一直好、一直好……，它不會掉下去，這樣。然後世間來說，「物極必反，樂極生悲」，到最頂端它一定會回下、回過來了。那麼現在那個增上是不斷地增長、向上，因為它後面有一個決定勝，

能夠達到最究竟圓滿的狀態，就這樣。這個特點只有佛法裡有，這兩樣東西是互相相互為因的，要得決定勝需要增上生的生生努力，要增上生也要有決定勝的因來攝持它。那麼這個要想得到它的人，必定要努力這兩樣東西得到的正確的原因，正因何在——那要想得到，必須依賴我們暇滿的人身。

03:00¹¹

這個暇滿的人身有這麼大的殊勝的利益，現在得到了，而不努力地做這兩件事情，就讓它輕輕地消失掉了，就等於是像我們求寶，結果呢？到了寶洲，這個寶洲通常是世尊在印度的習慣，他們覺得那個在海裡邊有這種寶洲，要到那地方去，不曉得經過多少千辛萬苦。去了，寶貝在眼前，結果空手而返。那如果在這種狀態當中的話，那後世也一樣地得不到，不但寶貝得不到，乃至於得不到這個暇滿的這個人身。「若不得此，眾苦續生，更有何事較此欺誑」，假定得不到這個暇滿身的，那於是因為我們沒有造那個因，既然沒有造那個因的話，換句話說，所造的都是苦因，那輾轉的那個苦果；然後感苦果的時候，又會同樣地集苦因，於是永遠地繼續下去，這樣的話，哪有一件事情比這個更糟糕的呢？對於上面所說的這個道理，要努力地思惟。

04:37¹¹

這裡兩點——要思惟，還要努力地思惟。在前面甲三曾經告訴我們：要修，

而且不是少少地修一兩次。它是說一個比喻，像一棵啗嚙大樹，就是說這個專門長出很苦的苦東西來的，那樹非常大。然後這個大樹當中，你要想想把它改變，很少的一點點能夠變化它的甜的這個，沒有用。或者我們說另外一個比喻，就像一個大的臭水潭，又髒、又臭、又大，現在你把它用兩調羹的清水倒下去，一點用場都沒有，這樣，所以這裡面特別地告訴我們。

05'36"

如聖勇云：

那個祖師說：

05'41"

「若眾善富人，由無量劫得，愚故於此身，未略集福藏，彼等趣他世，難忍憂惱室，如商至寶洲，空手返自家，無十善業道，後亦不能得，不得人唯苦，如何能受樂，他欺無過此，無過此大愚。」如是思後，當發極大取心要欲。

那麼他怎麼說呢？就像很多眾善所積的這個「富」，現在這世間是財富，現在我們造了種種善淨之法，這個積的是法財之富，這個富是由無量劫得到的。那麼現在這個是指什麼呢？就是我們所得到的——世間我們不一定很富，但是對暇滿來說，我們是非常富有。特別是現在這個時代，如果諸位有機會能夠在外面

對比一下的話，那就非常清楚，很明白！

0710911

昨天我有一個機會出去，那是因為最主要的跟佛教有關係的一個問題，那麼曾經遇見很多說那都是大法師們。那這裡就談起一個問題，衡準這個佛法應該拿什麼做評準的，那麼談起來真覺得令人很傷感。那說：哦！必須要出家、必須要供佛像、必須要如何。那假定是個外道，他今天跑得來剃了個頭，換上一件衣服，算不算出家呢？乃至於我們也了解現在台灣有一個非常嚴重的、非常糟糕的一個大外道「清海」，她也出家，而且正受三壇大戒，那這個能算是三寶嗎？她也可以買一套藏經供養在這裡，她也可以請一個佛像放在這裡。這個是這麼地糟糕法！不要說修證談不到，連它理路是什麼，大家都不太清楚。所以從這地方就看，我們應該何等自己的珍惜。

0813511

那得到了這個，我們應該怎麼辦呢？更努力地去借重著這樣的暇滿的人身繼續地增上，但是我們卻停在這裡，為什麼？愚癡。而得到了這個身，由於愚癡所使沒有再繼續地積集。實際上這裡有一個問題——雖然我們是應該算是多少種了一點善根，不錯，可是實際上比之於我們無量劫以來所積的染業跟淨業，哪一個多？那是染業決定多！然後呢，自己的這個習氣，或者我們就說等流，那個

染污的遠強於善淨的，它這個力量的確強，我們非要很努力地策勵自己，這樣才可以。這一點是平常我們自己要注意的。那麼在這種情況之下，假定不努力，那怎麼辦呢？「彼等趣他世，難忍憂惱室」，那對不起，那如果這一生不好好地努力的話，下一生再去的地方，那就很糟糕了，很糟糕了，這個地方只有苦。那麼前面說苦，這地方就告訴我們，讓我們產生這樣的憂惱。那就像舉這個比喻當中，就這個求寶的商人到了這個寶洲，什麼都沒有取得，這樣。那如果現在沒有的話，那後面也不會得到，這個是都是相續的。

1030¹¹

我們現在可以簡單地自己先來衡量一下，那很多小事情上面衡量一下。我們常常有一個感覺，就好像譬如說假定我現在做一件自己習性所好的事情，那麼這個比喻，你們自己去衡量。最主要的我講那個比喻是提這件事情，願意各位同學自己內心上面去反省觀察，這個是重要的。為什麼要這樣呢？因為我這個比喻，我提出來那是我自己的感覺，也許你有類似的感覺，你拿這個去自己反省觀察，你就可以得到好處。假定你沒有跟我類似的，那你找你相似的，自己用這個比喻來觀察自己。

1132¹¹

譬如說我平常的時候，一向習慣於各人有各人的所歡喜的東西。那對我現在

來說，好像很多世間的東西很難找到，我就勉強找一個吧！譬如說看電視，譬如說看小說、看報紙。那以前一向也歡喜看這些；當然也同樣覺得我需要放掉這些東西，努力做一點正經的事情。那麼這個兩者當中，正經的事情要做，可是做起來滿辛苦的，由於有策勵的力量，多少能做一點；可是另外那種娛樂的事情的話，那不要策勵的，乃至於開玩笑等等，很容易。那麼昨天是這樣、前天是這樣、去年是這樣、前年是這樣，積了很多年。

1237¹¹

那一天呢，一開頭的時候並沒有這兩種狀態現起，注意啊，現在這個問題是這樣。然後呢，如果你有因緣又遇見你所歡喜的，或者是你要看的小說，或者你到時間了要看那個電視，那麼你有兩種可能——你會說：嗯，今天不要再看了，不要看它，我應該做一點正經事情。所以你沒把那個電視打開，可是你心裡面會癢癢的，然後你可能堅持下去，不看就不看。還有一種可能，你就說：唉，先看了，看完了以後看看它好不好再說。那或者是有其他的方式，你說那多多少少看了一下，看了一下再關起來，這樣，反正好像時間還早。諸位有沒有過這種經驗？然後你就把它打開來看了。

1338¹¹

現在停在這裡想：你沒有打開看容易擋得住？還是打開來看以後容易擋得住

啊？大家的共同的答案：沒有打開。所以做任何事情，你必須是一開頭就從頭把它抑制。可是我們平常的習慣總會找一個藉口，說今天反正時間還長嘛，我稍微看一看。實際上你不看猶可，一看，完了！因為這個無始來的習氣非常強。所以這件事情大家不要把它看成一個比喻，這件事情必須在內心當中要自己策勵自己。

1427¹¹

那這個地方，除了自己有這種意志力以外，旁邊的這個同行就非常重要。為什麼在這個同學同行當中，我們不要開玩笑？譬如說有兩個人大家一起，兩個人在一起的話，我們可能有兩種方式。有一個方式因為大家滿熟嘛，大家會說：「唉，我們大家……。」就是心理上也不一定有說、有不說，都是大家平常開慣玩笑的，這是一種。還有一種，說我們性質上面不見得我們兩個都是聖人，也不一定都是賢人，但是我們都有意學聖賢之人。我們兩個彼此都是凡夫，但是我們平常不開玩笑，然後我們見到了，我們就說：「我們因為是凡夫，所以我們總要互相策勵。」所以平常的時候，我們彼此不開玩笑的。

1524¹¹

但是呢，我們也曉得我們都是凡夫，我們也可以說：「啊！你何必這個假惺惺，裝出這副樣子來，你還不是這個樣子，你有一點什麼我都知道；反過來，我有一點什麼你也知道。」你可以這樣說。還有一種方式，你可以這樣說：

「正因為我們都是凡夫，所以我們願意互相策勵。」那在這種情況之下，當你見到了以後，如果你平常的時候，心裡面常常覺得我們互相要策勵的話，一見到了，興起的什麼心啊？是不是策勵自己的心就起來了？大家體會得到、體會不到？反過來如果你不這樣的，一碰到的時候，你們兩個，「啊！大家在別人面前，我們裝得一副樣子，好像若有其事，那我們見了面大家就算了，誰也不要騙誰了，我們大家一起做壞事。」大家想想在我們的周圍有沒有這個經驗？有沒有？有！現在諸位你們在這裡願意學聖賢的，願意採哪一個？這是很現實的問題啊！

1638”

所以，我一個人也許擋不住，可是我兩個人，他跟我一樣，可是平常我們了解了這一點，我們不是開玩笑，我們寧願這樣一本正經地互相策勵——兩個人在一起，你做到了！大家有沒有這個經驗？有沒有？想想有沒有？或者說你平常是願意多少策勵的。這是為什麼在很多情況之下，我們願意這樣做。尤其是古人，古人非常強調一句話，這個平常的時候，好像說兩句輕鬆話，那個真正的古來的聖賢人，把這件事情看成毫無價值，而且非常嚴格地去禁止它。這一點是我們需要知道的。

1734”

所以從這個地方，大家要——我隨便地提一個我們現實人生當中，非常實在

的一個問題告訴大家，那因此我們在這地方，能夠得到人身的時候好好地策勵，這樣。如果我們不能策勵的話，那以後只有苦；那如果這樣的話，我們既然沒有努力種善因，淨除惡業的話，那後來憑什麼能夠得到後來的快樂？這種行為那真正的自欺再沒有比這個更嚴重了，再沒有比這個更大的過患，再沒有比這個更大的愚癡了！

18123¹¹

這樣地思惟、觀察以後的話，會策發我們內心當中一定要該做的是做什麼，不是這種無意義的事情，而且要「取心要」，這個才是真正重要的。而且這樣的力量非常強大，所以要發非常強大的、一心一意要去忙取這個精要的，這種內心上推動的力量，「欲」是一種推的力量。那下面又舉那個《入行論》上面的話：

18155¹¹

如《入行論》云：「與此工價已，令今作我利，於此無恩利，不應與一切。」

就是說平常我們請個工人，給了他很大的價錢，很多工錢，那給了他工錢幹什麼？那要給我做工啊！現在假定這個工人來沒有好處的話，你就不應該給他任何東西。同樣的道理，我們得到了這個暇滿人身，這個暇滿人身給我們有這麼大的利益，那才對。說我們花了這麼大的努力也就是說，這個暇滿的人身要修種種的因，也就是說要花很大的代價才能夠得到暇滿人身；現在得到了這個暇滿

人身，不好好地努力的話，你前面豈不是白白浪費了？這個一點是我們應該注意的。所以

20'01''

又云：

《入行論》上繼續地說：

20'04''

「由依人身筏，當度大苦流，此筏後難得，愚莫時中眠。」

我們現在在這個生死大苦海當中，要想從這個苦海當中超脫出來，必須依靠的——人身。這個就像渡苦海的一個船筏、筏子一樣，這個筏子如果不努力的話，後面是很難得到的。所以千千萬萬不要被愚癡所使，而白白地把它浪費掉。那麼這個「眠」哪，「時中眠」有兩個意義，我們要知道：一個指睡覺而言；另外一個，指癡癡呆呆是非不辨。我們常常說作白日夢，這個是世間的標準來說的；拿佛法的標準來說，假定我們不能如法地依戒淨除自己的話，那就是在睡覺。

21'21''

那談到這件事情，說大家常常會有這種感覺，說我很想努力呀，但是就是不得力呀！有這可能。如果這個人的罪障很重的話，那的確不得力，的確不容易得

力，這那罪障太重了。不過即使如此，如果自己真正肯努力的話，還是有希望。我們有很多聽說過的周圍遇見非常典型的例子，早一陣子我們曾經談過，有一個曬蠟燭的法師，大家還記得吧？這麼大的笨人。我們想我們總不至於那麼笨吧？所以這裡邊最嚴重的什麼？自暴自棄。事情還沒做，心裡就覺得：啊！我是不行。做任何事情真的最重要的是內心，要戰勝這個煩惱的強敵的話，是靠內心，這樣。現在你仗還沒打，你已經準備逃走了，你這個仗怎麼打？所以平常我們都舉一個比喻，如果說你背著敵人的話，你只有一條路——死路。大家清清楚楚不清楚？你背著別人，背著敵人，你完全看不見敵人，敵人把你看得清清楚楚。這一槍打不中，第二槍再來，第二槍不中，第三槍再來，你永遠只有挨打的份；現在你面對著敵人的話，你有機會把他打倒，而且有機會把他逃避。現在想想看，你到底願意採取哪一種？

23:09¹¹

那麼現在這個說明就是我們內心。所以平常的時候，我們經常要策勵：我一定要把它做到，我一定要做到！如果自己不斷地這樣策勵自己的話，那個內心就會堅強起來。那所以前面剛才說的，除了我們自己以外，我們但願我們同學當中，互相以這樣的一個心情去策勵。這是為什麼在這個地方，通常情況下譬如說沙彌，小孩子比較小一點，即使小一點，我也常常給各位說，你們儘量少開

玩笑，不要以為開開玩笑是無傷大雅。實際上世間上面造惡有兩種：有一種極大惡業的罪，這種罪很重，但是我們很難造；還有一種罪，看起來好像無關緊要，我們很容易造。譬如說殺人、放火，是非常可怕的業，不要說我們不會去造，世間人也不會造，這個用不著來戒。但是像這種小小的開玩笑，無關緊要，你覺得隨隨便便，但是養成功了習慣了以後，你就爛掉了，你自己也提不起來了。所以我們要從這種地方自己注意、自己策勵。下面我們再看：

^{24,57¹}
又如博朵瓦《喻法》中云：

那個都是祖師啊！所以他說種種的比喻，是無非是希望我們總要找到一個地方，橫說豎說、說來說去，都是希望我們，說遇到任何緣，策勵我們自己。

^{25,17¹}
「蟲禮騎野馬，藏魚梅烏食。」應如是思，發起攝取心要欲樂。

這個比喻是這樣：蟲平常都是在地底下的，然後偶然很花了好大的時間，牠會從地底下冒出來，地底下冒出來，欸，牠就有機會遇見三寶。比喻就是我們人，我們永遠在三途當中，很偶然一次得到人身，得到人身才能夠接近三寶，那個時候何等地珍惜應該！

26100¹¹

下面說「騎野馬」，是有一個這個腿壞掉的人，叫這個癩子，那個壞了腿的人，根本不能騎馬的，走路都走不成，那這個西藏都是高山。有一天就看見一匹野馬狂奔而來，哦！他很害怕，因為一害怕，心裡一害怕，站也站不住跌下來。結果那個野馬剛好騎過去，他跌下來拼命地就努力地「啪！」一抓，那個野馬的這個馬鬃把它抓住了。結果抓住了，他自己就橫在這個馬上面，這個馬狂奔，那他居然騎上了馬！平常正規狀態給他騎馬都不行，他居然騎上馬了。啊！他就是，騎完了以後他歡喜得不得了，說像我這樣怎麼可能哪！那這又是一個，是非常難得、非常難得的！

26157¹¹

那麼下面，說這個西藏人，西藏人我們知道這高山哪——那現在我們這地方魚啊，那我們這裡是現在根本不吃這種東西——一般普通人那個魚是非常難得的，在他們那裡野獸很容易得，魚很難得。所以得到了魚以後，他非常地珍惜，然後他拼命地吃，吃到喉嚨口，胃裡面都塞滿了他還要吃，很難過，他就把那個脖子綁起來，不要讓它吐掉，這樣。那人家說為什麼這樣呀？「啊！這好難得有這個機會。」那吃了，吃了以後很難受，他就把他脖子綁起來。這是一個笑話，可是這個笑話裡面說明什麼？說明我們應該何等地珍惜我們這麼難得的。

27,47"

那個「梅烏」呢，就是西藏人吃的是糌粑，他那個糌粑用那個酥油和的，那個糌粑又非常好，那個酥油又非常好，又香又好，那麼平常一般人不容易吃到。那有一家那個小孩子有一天這麼好的吃到，吃到了以後，啊！他很貪。然後給了他一把以後，他把一把放在後頭，再要一把，再放在後頭，再要一把。結果他不知道放在後頭，後頭來一個狗把他後頭藏在後頭統統吃掉了，回過頭來一看，怎麼都不見了，那抱頭大哭。就是說我們非常難得的珍貴的人身，如果你不好好利用，到那時候消失掉了，來不及了！所以我們應該照著像前面這樣去思惟，這樣思惟了以後，他內心當中會發起這種內心：啊！我現在不要浪費，我一定要好好地努力！

28,45"

那麼在這個地方，整個的這一段講完了，簡單地說一下。理路了解了以後，聽到了這個道理以後，先我們對於這個道理，要經過了幾次的討論、思辯，把它的內涵弄清楚；弄清楚了以後，下一步要去思惟，所以聞，下面思。如果我們停在這個地方不思，這個不一定有好處。可是諸位，我並不是急急地馬上說，我們在座的諸位馬上就要去思，可是我們的確可以試一下。那當我們了解了以後，對這個會增長絕大的信心，有一天我們這個因緣成熟，夠條件讓我們修行的時候，那我們就曉得怎麼做。

29137¹¹

這地方我願意告訴大家一點那我自己失敗的經驗，也可以說。譬如說他現在講那個念死，後面會講念死、念暇滿、思惟什麼。那我們常常遇見這個情況，從我自己也是，經常對自己的善知識的教誡，聽是聽過了，聽過了也就丟在那裡，不管。有的時候如果自己的師長加緊一點策勵的，心裡會想：「哎呀，你講的話是很對呀，可是這個是聖人境界，我是個凡夫啊！」那這種心情等於是說，仗還沒打已經準備逃了。實際上，正因為我們是凡夫，所以我們要去努力，而且真正地努力，它確定會有效果。

3035¹¹

那我就簡單地說一下：這個譬如說我們現在講這個念死，或者念什麼境界，或者我不妨說，在我們現在面對的這種強烈的境界。這個以我個人來說，當初我出了家，本來以前在世間的時候也從來沒注意，說自己對這個飲食會很在意。一般世間大家習慣大家都是這樣，說好像家裡面平常有零食什麼，要吃嘛就吃，所以很容易獲得，所以從來也沒感覺。出了家以後，覺得：欸！這個要持戒。那個持戒說一天只能吃兩餐，零食也不能吃，這樣。所以雖然有東西擺在這地方，自己不能吃，結果心裡面對這東西，不知不覺當中就會比較起來，感覺到自己怎麼會那個貪心這麼很強烈。我想在座的諸位，如果你自己去觀察一下，你都會體會到這個特點。以前自己覺得不會，對那個，這個東西有什麼好東西呀！好像想像

當中好東西是應該什麼？至少嘛山珍海味，再不然的話那是這個萬貫家財，那個平常的東西應該是無關緊要。可是妙咧！等到你真正這個境界現起的時候，自己就眼前的這東西就會很貪著，會很放不下，這樣。

3219¹¹

所以我當時出了家以後，自己發現怎麼這個嘴巴這麼饞哪！這樣。那後來他們就說為了對治這東西要如何如何，怎麼弄，不行！就是沒辦法可想。那以後呢，後來因為學了這個《廣論》以後，它告訴我們怎麼去思惟，那這是我自己親身體驗到的一個很有趣的經驗。那麼那一次是在哪裡呢？在洛杉磯。洛杉磯我特別所以講那個因緣的話，現在你們在這裡的話，那個什麼飲食啊，那因為這裡的經濟非常富庶，通常情況之下要什麼有什麼。在那時候我們剛出家的時候，三十年以前這裡大概一般飲食還可以，你真正富庶是談不到。所以偶然有因緣得到一點好一點的東西，比如說現在水果是樣樣都有，那時候水果只有這裡的土產——香蕉、木瓜、橘子有的；其他什麼蘋果，乃至於現在的梨子、桃子啊，這種東西都不可能。那特別是那個桃子當中，有一種特別的水蜜桃，在江浙一帶說奉化水蜜桃，那是非常有名的，那就出在我們鄉間。那我離開那地方只有快二十歲，所以以後再沒有碰到這東西，到洛杉磯又碰到了。啊！一嚐這個味道覺得實在是，就想得美不可言，這樣。

3404”

那麼所以不知不覺當中，那東西就對自己產生一個很大的這個綁住的力量。我想不對呀，那時候我正在自己學這個，然後我就叫自己：啊，不要去貪著。偏偏對這個東西你怎麼弄也弄不下、放不掉。後來我想：不對！然後我就照著它的方式就去思惟，頭兩天沒有用，但是我沒有放棄，然後繼續地去做。然後怎麼做法呢？先做——我就簡單地告訴你，這個並不足為取，真正的後面的是，有真正的老師會告訴我們一套思惟的方法。我現在告訴你，就是像我這樣笨蛋，照著這個，拿著書本上也沒有人指導，你真正去肯思惟都有效果，何況是有正確的方法、老師的引導，一定有！

35104”

那麼我想：吃過飯那時肚子飽啦，那當然比較好啊，所以洗好了以後，我就拿最歡喜的桃子放在前面，然後對著它去看，看了以後去想，這樣。然後不斷地想：唉！這東西害我！這東西是害我！那試，你想用不同的，因為你在這個境界當中，你比較容易體會到內心當中對於這一樣東西被它的綁住。然後去思惟了以後，欸，過了一下那個內心當中真的就起來了。起來了以後我自己內心當中，自己就感覺到這個東西是深惡痛絕！如果在平常的話，我一定很珍惜這個東西，假定有客人來，我一定想辦法把它先藏起來，不要讓客人分掉吃掉，心裡面就會這麼奇怪。然後呢，那天等到這個覺受生起來了以後，我就無法忍受這個東西

放在我前面。結果我就把這最好的幾個桃子拿出去，幹什麼？把它弄爛掉了，然後再丟在地上給螞蟻吃，這樣。那回來一點心裡面都不會這個後悔。所以我是隨便舉，我做過諸如此類的這種傻事，所以如果你們真正去做，確定會。

36,28¹¹

那我完了以後覺得很高興：啊，這下我行了！結果第二次吃的時候，一拿起桃子來，啊！又大吃特吃。我就想：唉！上一次還怎麼把那個桃子丟掉了，真可惜。幸好已經把它弄爛掉了，丟著這個螞蟻吃；如果沒弄爛掉，我說不定把它撿起來。那個時候我就體會到《廣論》上面告訴我們：嗚嗚大樹是一滴兩滴沒有用。所以你真正要去修的時候，你必須是什麼？相續地、不斷地，這樣的努力。

37,06¹¹

我有諸如此類的，然後譬如說這個念死，這個念死也是，好像念死，念、念、念來念去也不會念哪！那後來看了這個《廣論》以後，欸，知道了，那我就動腦筋去念。剛開始念死嘛，橫念、豎念，念來念去不會，那我絕不放棄。那後來有一次，莫名其妙地坐在這地方，我當時沒有念哦，我只是前不斷地去念、不斷地去想、不斷地去想；想完了，想想不出什麼道理來，也放掉了不管了；那再想，又放掉了。又有一天我就拿開書，又在那兒翻那個書本，沒有翻到那個念死，然後就想，就坐在那裡這個死念就起來了。

37154”

這很有意思，它一起來了以後，你沒有去想；實際上我就曉得，前面已經經過了滿長一段時候的努力。所以經過了努力，就像我們現在走路一樣，譬如說你應該走十里路，你應該走了九里半了，乃至於快要到了，只是你自己沒有去過，不曉得那個地方，所以說不定你跨出去一步，你就跨到了。所以我剛剛開始的時候，這個死念就起來了，那當時我不懂，假如當時了解了以後，真正去思惟的話，效果就很大了。啊！那個死念起來了以後，我就不想翻書，哦！那個怕死那個心就非常強烈啊！我趕快把它書丟掉了，跑到佛堂裡去拼命拜佛、拼命念佛，一共維持了好幾天，心裡好高興。

38144”

那因為我周圍遇見經常有一些人，然後經常大家都很少有這種經驗。後來我有一次，我就遇見另外一個人，很可惜這是個在家居士，我就跟他因為那時候也偶然跟人家介紹那個《廣論》，那介紹《廣論》的時候，那時體會到這個心很高興，我就偶然跟他講。欸！他說：「法師啊，你這個經驗我也有過一次。」然後他就敘述他有這個經驗。我那次的經驗幾天，我忘記掉了，可是沒有超過一個禮拜，就這樣，大概有兩三天左右吧！那個念頭一起來，內心當中非常地警惕，你睡覺，如果說你忘記掉了，呼嚕呼嚕可以睡，睡到天快亮的時候，一起來一想到，你馬上就起來；如果說你想到了這個念頭睡下去的話，你睡就睡不安穩。

就這樣，平常的時候很容易就起來，或者做事情的時候，眼前雖然不起來，可是這力量會很強盛的，你稍微思一下，它就起來了。

39:51¹¹

而那個一個在家居士，我還記得他姓楊，他家裡很富庶。後來我才了解，當時不太清楚，後來了解這是宿生很多修行人。所以他其他的因緣不具足，雖然得到了這個，消失掉了。跟他談起來了以後，他就告訴我，他那個生起來了一共生起三個月。生起了三個月，那時候對佛法還不懂，剛剛接觸，他實在無法忍受，不曉得怎麼辦是好，可是因為沒有外面的其他的緣，最後這東西消失掉了。一直等到我在洛杉磯回來跟他談這個事情：啊！原來佛法當中人家說念死、念死，他也只是粗枝大葉的這樣想一想。

40:36¹¹

所以從這地方就說明幾個特點：只要我們真正能夠鏗而不捨地去做的話，那確定有它的效應。那麼如果說你自己條件夠的話，像《廣論》這樣你看了以後，它真是個教授，夠了。如果條件不夠的話，你的確還要經過師長的指導。或者你稍微有了一點經驗，你回過頭來去看的話，《廣論》上面講的那個，都是實在的，非常實在的！因此這地方告訴我們那個思惟，當然還有很多其他的類似的情況。

41:18¹¹

那麼這一段，前面所講的主要的就講的什麼呢？這個義大。這一部分，第一

個，什麼是暇滿；第二個，義大；那麼現在第三，說這個東西呀，暇滿這個特徵是這個樣的，它有這麼大的利益，然後又非常難得。當我們了解這個三點以後，我們會非常珍惜。現在看一看怎麼難得法：

41,53¹

第三思惟極難得者。如是暇身如《事教》中說，「從惡趣死復生彼者，如大地土，從彼死沒生善趣者，如爪上塵。從二善趣死生惡趣者，如大地土，從彼沒已生善趣者，如爪上塵。」故從善趣惡趣二俱難得。

那就是到「二俱難得」這一段。說現在先說我們這樣的暇滿的人身，就像《經論》上面，《事教》通常是講戒，經、律、論這個律，這個《戒經》當中，也就是說佛經當中告訴我們。說通常我們不是都在輪迴生死當中嗎？輪迴生死當中，這個暇滿人身是一個善趣的人道，然後這個裡邊哪，說看它難得到什麼程度。說惡道當中死了以後，繼續生到惡道的像大地土；而從惡道當中死了以後，能夠離開惡道的，就像爪上的一點點灰塵。現在我們看，這個爪上的灰塵是不是從大地上面拿出來的？比之於大地簡直不能比。這個佛親口講的，有一個公案，這個世尊親口講說：「你看哪！得到人身的人，從大地跟我爪上的土比較起來，那不得到人身的像大地的土一樣多，得到人身的這麼難！」這個是從惡趣當中這樣。

然後從善趣呢？從善趣死了以後墮落到惡道的，像大地；從善趣死了以後能夠繼續保持善趣的，像爪上。所以不管是你從惡道、你從善道，都是非常難得、非常難得！那下面又說：

44'09"

若作是念，彼由何故如是難得，

有人問：「會這麼難嗎？為什麼會這樣難呢？」下面是解釋：

44'19"

如《四百頌》云：「諸人多受行，非殊勝善品，是故諸異生，多定往惡趣。」

一般人所受、所行，內心當中，我們的心理，然後身口的行為，自己的跟外面聽得來的，都是非善、非勝，換句話說都是不善的。既然多惡因非善因，因此感得的果呢？所以諸異生一定也是墮到惡趣當中。

45'03"

謂善趣人等，亦多受行十不善等，非勝妙品，由是亦多往惡趣故。

說惡道當然是，那麼就是善道當中得到人道的，還是一樣的，多造十不善。這件事情我們現在世間普遍看看，很清楚。又於特別是說在這個造惡的容易，我們去看：

45133¹¹
又如於菩薩所，起瞋恚心，一一剎那，尚須經劫住阿鼻獄。

說這個墮落因這麼容易呀！對一個菩薩我們起一念的瞋心，起一個瞋恚心，那一念，一一剎那，你生一個剎那的瞋心，就要墮落住阿鼻地獄一個剎那！實際上我們瞋心生起來會一剎那就過去嗎？不會呀！通常火氣來的時候會很久很久了，你怎麼曉得我們的周圍沒有菩薩？菩薩並沒有這個把菩薩兩個字掛在面孔上面。反過來，菩薩根本不知道，佛菩薩都是這樣，他以世間的像普通人的面貌。我們在很多感應故事或者佛經當中，都看見佛菩薩要救我們，示現種種身，不但普通的人，乃至於在畜生道當中也有喔，我們怎麼曉得？也就是說我們造惡是這麼容易呀！除了這個以外，下面一點，這一點我們要特別注意：

47100¹¹

況內相續現有往昔多生所造眾多惡業，果未出生，對治未壞，豈能不經多劫住惡趣耶？

這個何況啊——實際上一個特徵，我們了解了佛法以後，知道一切苦樂都是業所感，業是我們自己造，造完了業以後會在我們身心的相續當中。我們做任何事情，任何一個行為，會影響我們，這個行為做過了以後對我們有一個影響。

這個業它一定會感果，在業沒有感果之前，只有一個辦法：你用正確的方法去對治它，如果說沒有用正確的方法對治它的這個業一定感果的。現在我們無量劫來，你想想看造多少業？平常我們一生當中、一年當中、一天當中，隨便算算呢？現在到了寺院裡來尚且如此，以前呢？每一個人自己檢查，是不是不曉得造多少惡業？然後一個業只能感一生，現在我們一生又造這麼多的無量無邊的業，有無量多劫、無量多生，所以造的惡業確定有太多太多的沒有感果，我們對治了沒有？沒有對治。當然，你對治了它不會感果。既然這樣的話，豈不會多生多劫地要往惡趣？那有人說：那對治呀！是沒錯。

48'48"

如若能決定淨治往昔所造惡趣之因，防護新造，則諸善趣雖非希貴，然能爾者，實極稀少。

說對治可以的，如果能夠啊，能夠生起決定的信解，然後真正地去努力，對治以前所造的惡業，造了這個惡業可以防止它不墮落；除了這個防止以外，還要防護，不要再新造。換句話說，我努力去把以前的惡習拿掉，還有呢，不可以再造。那我們現在有的時候會警惕：「啊！我千萬不要再做。」可能維持三天，第四天又做了，這個沒有用！真正對治，一定要說對治下來了以後決定不能再

做，到後面在四力懺悔當中，非常重要有一個叫遮止力，這樣。就是說你如法地去對治了以後，把以往造的惡業弄乾淨了以後，以後千萬不能再造。如果你再做的話，這個懺悔是沒有用的。所以我們現在，一方面把惡業能夠對治；還有一方面，努力地保護不要再造，在這種狀態當中，這個善業的確可以得到的，不是那麼稀少珍貴的。理論的確，這個不單是理論，事實照著去做是千真萬確，可是能夠照著這樣去做的，很少、很少！因此，

50138¹

若未如是修則定往惡趣。既入惡趣則不能修善，相續為惡，故經多劫，雖善趣名亦不得聞，故極難得。

如果這樣沒有這樣地認真去修的話，那我們相續當中無始以來造的這麼多惡業呀，一定會墮落。既然墮落了以後，那沒辦法修，這樣，只有繼續不斷地去為惡。我們可以看得見的，墮落這個老鼠。你看，老鼠，你如果去看看，你們現在看，老鼠是什麼原因我們不知道——細的我們不知道，可是老鼠粗的原因你可以看得出來。你們諸位看看，老鼠是造了什麼因會墮落老鼠的，知道不知道？最粗的，細的我們並不了解，我們不可能知道。粗的兩點，注意啊！第一個：愚癡。畜生的共同因是愚癡，就是這樣，就是非顛倒黑白，這個是共同的。就像

譬如說我們剛才說，這種開玩笑這並不好，可是現在有很多人：「啊，這有什麼不好嘛？你這個人太正經了，你這個簡直是！」世間是不是常常有這種說法？那就是共同的這種愚癡，這個是非常可怕的。這個粗的啊，細的愚癡我們人類還是共同的，這是共同的一點。還有一個，這個老鼠這個偷心很重，所以你看牠非常怕人，一看，叭！馬上逃得非常快。也就是說，牠不是不靈巧，但是內心當中是這種偷心在。所以平常如果我們自己觀察我們的自己的內心，從處處地方想討便宜，像被人家看見，像這樣，那個就是這種偷心，自己不勞而獲。你注意看！

52,48”

然後呢，鳥。你曉得鳥造了什麼因？一般來說，你如果粗粗地去看，細的我們不知道。鳥有各式各樣的、各式各樣的業，然後鳥的一個共同的毛病：愚癡當中的高慢心，所以牠高高飛得在上。鳥不會做太多的壞事，你們有沒有看見哪？就是這樣，啊！牠輕輕鬆鬆的。所以牠因為牠高慢心，所以那鳥都是向上面，因為牠也多多少少有這個，牠會飛。然後鳥當中有各式各樣的，這鸚鵡牠就是住在人間的時候，話講得很好聽，如此；麻雀吱吱喳喳，話非常多。我們如果仔細去看，會發現那個最粗的那種粗相，那我隨便的這地方講一下不細說。我這個話不足為準，但願你們從粗相當中，將來學好了，了解了業以後，仔細回過頭去看周圍，回過頭來看自己，那我們多多少少有一個警策處，那個警策最主要的是來

警惕我們自己。下面我們看：

54.12¹
《入行論》云：「我以如是行，且不得人身，人身若不得，唯惡全無善。」

剛才說過的，我們看老鼠這種，牠們一旦墮落了以後，牠們不可能做什麼好事的。所以這地方，我以現在這樣的行為得不到人身，得不到人身的話，你造的呢？只有人有辨別事物是非的能力，只有人能夠親近善知識，能夠思惟。我們昨天曾經說過，就上一堂當中，是不是上一堂啊？人身有三事可貴：勇健、念心、行淨，這樣。除了這個以外，是非、善惡都分不清楚，其他更不談。

55.10¹
若時能善行，然我不作善，惡趣苦蒙蔽，爾時我何為。

能作善的時候我不作，在惡趣當中的話那樣苦，那我能作什麼呢？

55.12¹
未能作諸善，然已作眾惡，經百俱胝劫，不聞善趣名。

該作的時候不作，卻是作了很多的壞事。如果這樣的話，哪怕經過百俱胝——一個俱胝就是一億——經過百億劫，不是百億年喔，百億年都可怕，何況是百億劫呢！連它善趣的名字都沒聽見。所以，

55'41"¹¹
是故薄伽梵，說人極難得，如龜項趣入，海漂軛木孔。雖剎那作罪，尚住無間劫，況無始生死，作惡豈善趣。」

說佛就告訴我們一個比喻，說人的難得就像什麼？出一個比喻。下面這個比喻是這樣：大海裡邊有一隻烏龜，這隻烏龜眼睛是瞎的。然後呢，這個大海上面有一塊木頭浮在上頭，木頭上面有個孔。這隻烏龜一百年從海裡面就浮起來，又下去了，浮起來了一下又下去了，下去了又一百年又浮起來。那麼然後呢，正好起來的時候，那個烏龜居然是，一隻沒有眼睛的烏龜呀！叭！一下伸起來，那個頭伸到那個木頭的孔裡面。這個機會容易不容易呀？難得到幾乎沒有。

56'39"¹¹

就是說明我們人在六道當中，輪迴在惡趣當中沉淪，就這樣。在大海裡邊，下去是很容易，上來要經過很長的時候上來，這已經非常難得了。然後上來恰恰偏到那塊木頭，而是套到那個木頭的孔裡邊。那為什麼我們說是盲龜呢？就是說我們現在都是在無明當中，不知取捨，所以我們永遠在這個輪迴當中，沉下去的時候多，冒起來的時候少，所以這樣的一個比喻。我們想想：得到這個，這麼地難得啊！何況前面說的，我們造罪呀，很短的時候造的罪，就要這麼長的時候，何況我們無始以來作的眾罪。那有的人會這樣想：

57'36"
若作是念，由受惡趣苦盡昔惡業已，仍可生樂趣，故非難脫也。

說有人作這樣說：那既然說造了業感了果，那個就不再造業的話，那麼我造了很多惡業，感了惡趣苦了以後，不就好了嗎？這樣。錯了！說錯了！下面看：

58'03"
即受彼苦之時，時時為惡，從惡趣沒後，仍須轉惡趣，故難脫離。

要曉得在我們正受苦的時候，又同時那個又造了惡了，因此輾轉地、繼續地在這個地方，惡趣當中轉，跳不出來。比如我們剛才說的麻雀、老鼠啊，一方面看牠的因，一方面你看這個老鼠是不是又作壞事？我們現在看畜生，是不是都是這個樣？幾乎都這個樣。所以你了解了這個特點——螞蟻，那螞蟻最大的本事幹什麼啊？打溜、打溜。牠幾個小螞蟻，一天到晚，你仔細地看，這個螞蟻一天到晚忙，嗒嗒嗒嗒嗒到處去跑。一碰到，馬上……你仔細看，那一碰到那個螞蟻，牠馬上準備跟你鬥。我當時也隨便去看，後來自己注意一下，我發現世間有很多，現在我們常常說這些黑道、流氓，你去看。那我在若干年以前，那時候，現在比如出去的時候坐了車，也很少有機會，那年輕的時候也都是自己，比如說公共汽車或者馬路上走過的時候，常常看見那種很多小流氓或者地痞流氓。啊，

空忙，在那兒到處跑，這樣，眼睛很利，一看見什麼，他馬上過來了。我就感覺得這個螞蟻之因，牠沒有什麼事情，嗒嗒嗒嗒嗒這樣，一碰到什麼東西，牠就準備跟你鬥。

59.44¹¹

實際上不要看那行相，看我們的自己的內心，更細的一步。我們平常我們心裡面是什麼狀態？六神無主。大家想想有沒有這樣？當你被你的嗜好所吸引的時候，你會全神貫注，被這個電視綁住、被你這個要看的小說綁住、你在這兒聊天綁住，可是你空下來的時候，心裡面是不是六神無主？心裡面是不是到處像螞蟻這樣地亂緣？然後一碰到你什麼東西的時候，是不是你這個心裡面就會對著它來了？注意呀！我們如果仔細去看，粗、細很容易檢查得到我們的內心。所以別以為這個業感了果就解決了，當業感果的同時，平常我們沒有什麼事情的時候，心裡尚且如此亂成一團，當那個惡的事情在身上的時候，自己會什麼？怨天尤人，會不會？有。既然怨天尤人，是不是造惡業？對，就這個樣！所以這一點是我們特別是要注意的。「如云」，下面這個偈唸一下，也就是《入行論》上的：

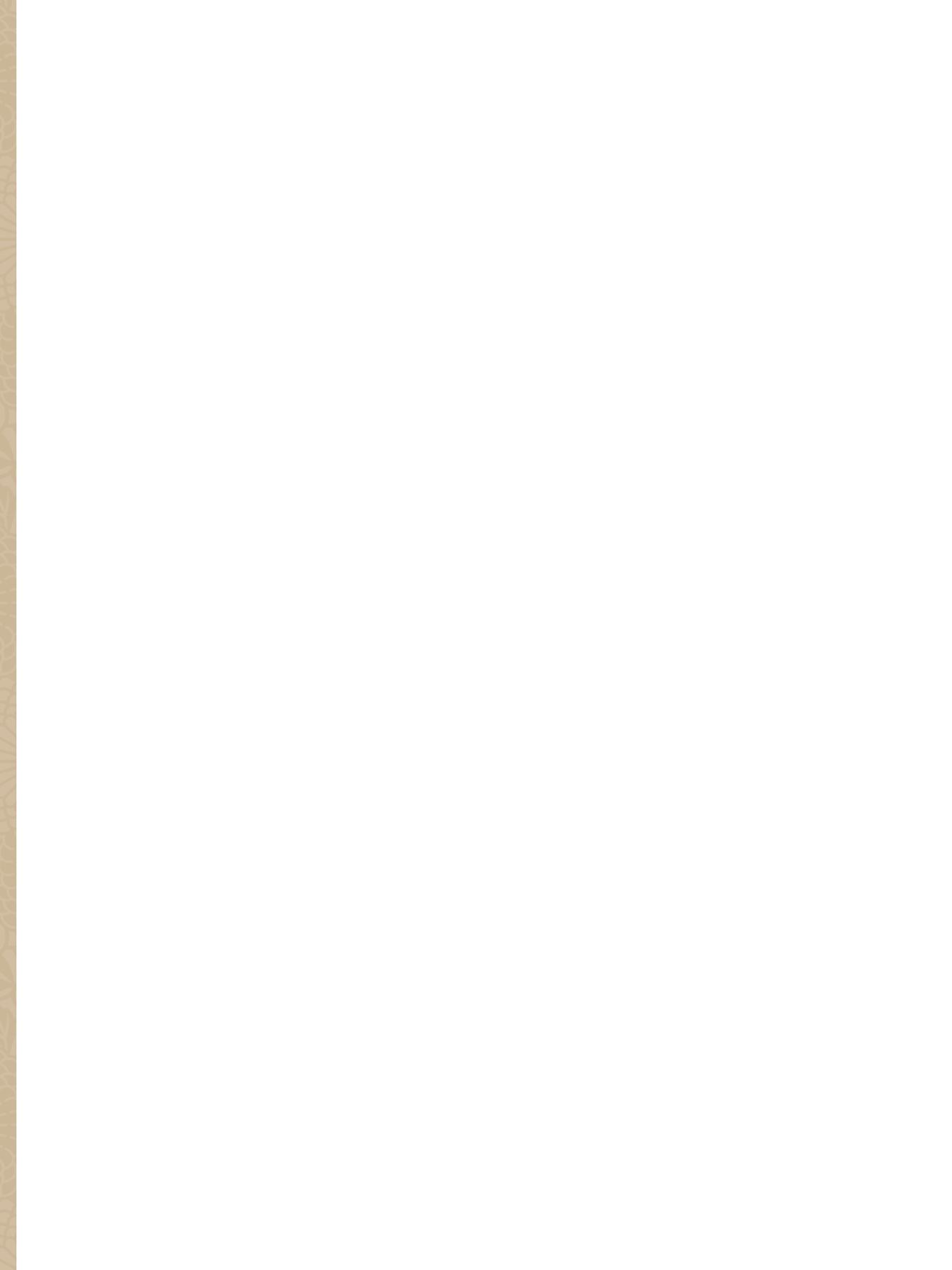
61.00¹¹

如云：「非唯受彼已，即便能脫離，謂正受彼時，復起諸餘惡。」

不要以為受完了以後就解決啦，要曉得正受的時候又造了惡啦！所以，

6118⁴
如是思惟難得之後，應作是念，而發欲樂攝取心要。

這樣思惟這個難得以後，內心當中就發起強大的：啊！說我一定要努力，要好好修行。好，那今天就到這裡。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
28
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第二十八卷

00'03"

講暇滿，請翻到《廣論》六十三頁最後一行。那是那一部分是屬於第三思惟難得。那暇滿的特點我們了解，暇滿有這個絕對的大的意義，但是它另外反過來說，卻是非常難得。然後呢，我們就現在看這一部分，怎麼樣了解了它的特點策勵我們。先看文：

00'47"

謂若使此身為惡行者，是徒耗費，應修正法而度時期。

總說上面所以他說，這個暇滿那麼如此大的意義而這麼大的難得。不管是我們引佛在《戒經》裡邊告訴我們的，然後菩薩的論，乃至於祖師們的話，這個最重要的讓我們策勵，使我們了解，說我們得到了這樣的一個無價寶貝的暇滿之身，而不好好地去做，這個已經是浪費，還要做壞事，那是絕對不可以！了解了這一點，那就應該專門一意地修正法。那昨天曾經說過，不但做壞事不可以，

就是那說笑話這些東西，我們盡量地漸漸地、漸漸地避開，這點對我們非常重要。那我們現在翻過來看：

02'10"¹¹
如《親友書》云：「從旁生出得人身，較龜處海遇軛木，孔隙尤難故大王，應行正法令有果。」

先看這個偈，這個偈就是前面講這個盲龜在大海當中這個公案，那麼《親友書》上面就把它舉出來策勵。這裡稍微注意一下啊！他們那個印度人那個寫的文章，它也是七個字、九個字，乃至於十一個字，跟我們譬如說寫詩，五言的、七言的，稍有不同。我們五言、七言每一個句子它有一定的意義，一個段落。他們印度人不是，只是兜成七個字、兜成九個字，這樣。所以可能這個一句當中，有一半屬於上面的，一半屬於下面的。這個注意啊！現在你看這一個句子裡邊：「較龜處海遇軛木孔隙尤難」應該是這樣唸，對吧？得到這個人身之難，就像一個盲龜在大海裡邊，碰到上面有一個木頭有孔的，是還要難，所以這個上面四個字屬於上一句。然後下面：「故大王應行正法令有果。」那下面三個字屬於下一句。我這裡順便提一下，那我們以後看這個文的時候都應該這樣地了解。

03'56"¹¹
所以這個文字本身要懂得，當然文字的意義更不是我們單單表面上面看，把

那個文字唸通就可以。假定我們單單……不！就算文字弄通了，除非你宿生有宿生的善根，否則我們弄通善根，並不表示我們懂得佛法。這一點也就是我們末法的時候最可惜、最嚴重的一個缺陷。那《阿底峽尊者傳記》上面曾經有過一個，我們傳統有一句話：「依文解義，三世佛冤。」我們把照著這文字用我們所了解的概念去解釋，那錯了！這個本來是佛告訴我們的，但是透過這樣的話，我們說錯了。所以所有的佛，為什麼叫「三世佛冤」呢？過去佛、現在佛、未來佛，也就是說一切佛，大家都在說：「錯啦！佛真正的意思不這個樣的啊！」這樣。那為什麼會產生這樣的效應呢？「隨自意樂，不依師承」，這一點是我們要注意的。

05111

所以真正地想了解佛法的話，那個沒有真正依止的善知識、如理地聽聞的話，我們不可能真實地了解。尤其是現在這個時候，我們常常效學西方人作研究工作，那更是荒唐到絕頂。不過呢，因為這個時代是如此，所以我們為了遷就這個時代起見，也不得不多多少少作一點。往往他們作這種學問的人，他們還覺得：喏、喏、喏！我們現在作為這個研究，研究得這麼細，你們不對！所以我們針對著這一點，如果有人懂得了它的個特點，多多少少去學的話，這個還有一點利益；如果我們看不清楚這一點而跟他們學的話，那個佛法是越走越遠！這個特別是對我自己來說，我自己也是前面摸了個幾十年，曾經遇見、一度遇見他們

那些學者，講起來頭頭是道，我差一點也跟他们走歪。後來一直慢慢地、慢慢地有機會遇見了這個真正的一個好老師以後，才真正地能夠體會到這個特點。

0633¹¹

這個我也不妨在這裡講一個故事給你們聽：那個我剛出家的時候，因為出家之前受兩位大師的影響，第一個是印光老人，第二個是弘一大師。所以對這個念佛、持戒，那內心當中非常地仰望。那現在我雖然不是以這個為主，可是對他們兩位老人家，心目當中還是擺在第一位。這個先不去說它，這是沒出家的之前。那麼，也可以說小的時候就受先父的影響。那後來來念書，因為念的是先一些西方的一些東西，只是說學理工方面的。理工方面的東西統統種種是要好像要講證據、要講數據，所以自己自然而然的受了這個西方的影響，所以對那個……。再說我是念書過程當中的話，那個我對這個文史，自己呀，現在你們看得是我好像文史很有興趣，那是因為我小的時候受的影響——後來學了佛以後。所以當我在學校裡念書的時候，這個最差的就是這些，倒是數理很好。我之所以說明這個原因，也就是說心目當中都是很講究現代科學的那個數據。

08108¹¹

那麼以後我就出了家了，出家以後啊，在佛門當中有一個很了不起的大善知識，就是那個寫什麼？淨土的第六祖，那個什麼禪師啊？我一下忘記掉了，很有

名的，這禪淨、他是禪宗的一個了不起的大祖師，那後來專門提倡那個淨土的，寫了一百卷的那個《宗鏡錄》。延壽，對！對！這樣，那永明壽禪師，他要「晝夜彌陀十萬」，因為他是個修淨土的，所以他一天要念十萬聲佛——阿彌陀佛，這樣。那我心裡很仰望，那時候我剛剛出家也是念佛。然後呢，那個時候我就看見有一位近代的大德，那是非常了不起的大德。然後他曾經寫過一本書，是自己給大家開示，這開示叫什麼？《佛堂講話》，那麼有三個小冊。他自己說，古人講這種話那都是取一個大概的數字，說「晝夜彌陀十萬」，實際上不可能。那麼他下面說他自己親自試，譬如說一小時能念幾聲，然後呢，我們平常的時候，二十四小時你必須不吃飯、不睡覺才能夠念得到。

10102”

我一看，啊！我覺得這個法師真了不起，因為平常人家都是依稀彷彿的，差不多，十、九不離八，好，那都是這個樣，那我們傳統的概念當中，這種概念跟一個學理工的是格格不入的。所以我看見了這個法師這樣講的話，啊！我心裡覺得：對呀！那現在這種佛法就是這樣。所以心目當中就很排拒這種講法，這樣。所以對這個法師不但講的道理，因為這個法師講經說法，的確當年在台灣實際上最精采的一個，一個老法師。然後他做這件事情又親身去練習，他說念六字一小時能夠念多少，念四字一小時念多少。我也念，那數字跟他數據跟他差不多。

我就想：那麼「晝夜彌陀十萬」根本不可能，那古人都是大概說一個數字。

1102¹¹

後來我出了家了，那時候我要一心一意念佛，這樣。然後呢，這是我自己親自的經驗，我就照著印光大師告訴我們的很懇切地念，當然多多少少還有一點其他人的指點。然後我就自己念，很認真地念。欸，念到後來慢慢、慢慢地，有人說：啊！得了一心不亂。實際上不是，實際上不是。但是你真正的心裡面認真去念的話，你睡著了你還是念，不是糊裡糊塗的喔！我想我以前曾經跟大家同學說過了，我睡覺，腦筋當中什麼都不知道了，可是一個念頭始終沒停——佛號，非常清楚、非常明白它一直念。那這個像這種大禪師，大徹大悟的，他晝夜一如的，難道一天不能念十萬聲佛嗎？我仔細一算，豈止十萬，絕對不只十萬，他把那個零頭去掉了，就這樣。那個是功夫啊！所以我們現代人都把我們現在這種膚淺的知識去衡量，然後就說這個是不科學，這是非常奇怪的一件事情。所以我在這地方我有很多這種類似的經驗，所以我到後來，完全排斥現在這種走學術路線的人。那以後有機會我多少告訴你們一下。

1233¹¹

所以像這種情況漸漸過去了以後，後來我又繼續不斷地用功，這樣。那凡是真正用心提起來，這我相信我們大家在座的，如果你沒有很大的罪障的話，你都

可以體驗得到。所以前面宗大師就告訴我們，修那個這個覺寤瑜伽的時候，你睡的時候你應該怎麼緣念這個法。我們平常只是沒有好好地去做，如果說你有個好的老師指點去做的話，決定可以！那你念佛的話，當然可以呀！所以我在這地方簡單地給大家說一下，順便這個跟各位提一下。那我們現在繼續看下去：

13'21"
應行正法令有果。

這是第一個偈子，說：我們得到了這個難得的人身，要好好地如理去修啊！就下面是舉個比喻：

13'33"
若以眾寶飾金器，而用除棄吐穢等，若生人中作惡業，此極愚蒙過於彼。」

就像我們也做一個金子做的一個器具，而且上面用很多各式各樣的寶貝的東西去裝飾。照理說這樣珍貴的東西應該好好地利用它，現在幹什麼啊？用來除吐穢，或者當痰盂，乃至於用大小便的，你說呢？多荒唐！現在我們得到了這個無價的人身以後，而不好好地修善，還要去作惡，就等於前面一樣地荒唐！

14'20"
《弟子書》中亦云：「得極難得人身已，應勤修證所思義。」

這個義也是一樣。

14'31"
此又如大瑜伽師謂懂哦云：「應略休息。」

那個懂哦瓦是博朵瓦的三個主要的弟子，那個大瑜伽師就是尊者的重要的三個大弟子，就是他們彼此間的關係也可以說師徒之間，也是說上一輩跟下一輩這個兩輩的關係。所以這個長輩教誡那個下面，看見他很用功，就告訴他：「你稍微休息一下。」現在我們不一樣，我們策勵了他以後的話，那他好一點的，老師說了他好像做，等到老師眼睛回過去他也不要管。現在看看這裡啊，那個弟子非常用功，然後這個師長就告訴他：「你放鬆一點！」他自己不但不放鬆，他還要這個樣。所以那個時候是為什麼法興盛，為什麼有成就。並不是我們現在的素質差，而是說我們自己本身不肯努力，這是很實在的。不過在這裡我並不是要諸位大家拼命啊，不是！修學佛法還是有一定的次第的軌則，我們弄不清楚硬來的話，這個一樣會弄出毛病。那他這個弟子怎麼回答呢？

15'57"
答云：「實當如是，然此暇滿，實為難得。」

說：是應該，應該。老師，師長也告訴他、經論也告訴他，但是他想到這

個暇滿這麼難得，他自己就放不下來了。那這是說明什麼？就是實際上，這個都不是文字，我們要了解，當你真正地如法去行持，內心當中產生了這種相應的覺受以後，這個是一個必然結果。所以我昨天跟大家說，我最粗淺地念那個死，一旦這個念頭起來了以後，你要自己放，你就放不掉了。所以我從這地方我們特別要體會到，他所以能夠達到這樣的程度這原因何在，那我們才不會在文字上面空轉。又看：

1615a1

又如博朵瓦云：「如昔空宇有一雕房，名瑪卡喀，甚為壯麗，次為敵人所劫，經久失壞。有一老人因此房故，心極痛惜，後有一次聞說其房為主所得，自不能走，憑持一矛逶迤而至，如彼喜曰，今得瑪卡喀，寧非夢歟。今得暇滿，亦應獲得如是歡喜，而修正法。」

那是博朵瓦尊者的舉一個比喻，那個下面的文字很容易懂。說就像有一個地方有一個雕堡，那麼這個雕堡名字叫作瑪卡喀，非常好的一個，那被敵人所搶去了，居然沒有壞，後來又把它這個搶回來了。所以那個老的人聽見了就非常歡喜，哪怕不能走了，他還是要去。那像這種無非是用種種的……上面那個這個文字並不是挺重要，可是意義我們要了解，也就是說我們得到了以後怎麼去策勵。

那麼這個本文，宗大師也是引各式各樣的經、論、祖師的話。那麼要到什麼程度才可以呢？說：

18136¹
乃至未得如是心時，應勤修學。

那我們一直要努力、要精進，到什麼程度呢？發起像他這樣說的這種心理狀態。那麼發起了這種心理狀態就可以停了嗎？不是喔！你真正地生起了這種心理狀態以後，這種心理會非常強盛地會推動你步步向上。這個這種狀態我這裡順便一提：就像我們上了高速公路一樣，你沒上，你可以隨便地車子停下來；真正你走上了以後，說我現在走上了高速公路，然後到高雄去應該經過哪裡，譬如說現在我看得見這是新竹，並不是說到了新竹你停下來了。真正看了新竹表示這條路對，而且你這個車子停不下來的，這種情況。所以說：「乃至未得如是心時，應勤修學。」得到了如是，他進一步更增上地仍舊繼續不斷地勤；但是他有適當的方便，會一步步地深、廣兩方面。現在繼續再看下面一段：

19151¹
如是若於暇身，能發一具相取心要之欲樂，須思四法。

那總結地說得到了這樣的暇滿的人身，那為什麼要得到暇滿的人身呢？是

因為要修行。那麼現在得到了以後，我們利用這個暇滿的人身，不要浪費，不要做其他的事情，要專門取心要，這是精要。那這一個力量怎麼樣產生的呢？怎麼樣才能夠產生這種力量呢？告訴我們「須思四法」，需要這樣的思惟，下面就是告訴我們這個：

20'42"

其中須修行者，謂一切有情，皆唯愛樂而不愛苦，然引樂除苦亦唯依賴於正法故。

這是第一個。就是說因為我們所有的眾生沒有一個例外，大家都希望快樂，不希望痛苦。但是了解了佛法以後，那知道我們所要的東西要什麼？去掉痛苦、得到快樂這個必須依靠正法。那麼正法怎麼辦呢？需要修行。所以這是第一個我們要去思惟的。那麼下面呢，

21'23"

能修行者，謂外緣知識，內緣暇滿，悉具足故。

需要修行，可是要修行有條件，什麼條件呢？外面要引導我們的善知識，然後裡邊需要具足暇滿，這兩樣東西夠才可以。剛才這個故事裡邊也指示我們一點：說他儘管是一個講經說法非常了不起的師，一個法師，種善根是足足有餘，

但是修行夠不夠？你們自己去想。所以這個善知識是絕端重要的！如果你也聽了他的這樣去想，照著他的辦法去做的話，你永遠只是想：那個祖師們十萬彌陀都是空話。那我們一定會走上這種念頭，然後把佛——現在的很多人的說法：佛那個東西呀，那是勸勸你的啦！這樣。然後這個東西只是好聽一點的，說是勸勸我們、策勵我們的。再不然的話，那個就說古人想像當中，想像當中覺得佛的神力是他們想出來的啦！我們很容易就掉到這種狀態當中，學問做得很好，你可以拿幾個博士頭銜，但是佛法有沒有關係？不但沒有關係，是每況愈下，所以是這地方要了解。那前面道前基礎主要的說這個。下面呢，這兩個具足了夠不夠？還不夠。

^{23, 31}
此復必須現世修者，現世不修，次多生中，暇滿之身極難得故。

這個文字很容易懂。說第三個，現世就要修。因為如果現世不修的話，對不起，你下世怎麼得到？所以得到暇滿，是因為前生修行，現在得到了不修，因沒有，下面的果怎麼可能！這樣夠不夠？還不夠。最後一個，

^{23, 34}
須於現在而修行者，謂何日死，無決定故。

要修必須現在馬上修，無常不待，我們不曉得哪一天死。所以總共這四點。

那麼他把那四點再總結起來，簡單說一下，為什麼要立出四點呢？說：

23'54"

其中第三，能破推延於後生中修法懈怠。

這第三點，說有很多人說修是要修的，這個以後要修，所以推、推、推到後來這一生不修，這個是一種懈怠。還有呢，雖然要現在就要修，

24'12"

第四能破雖於現法定須修行，然於前前諸年月日，不起修行，而念後後修行，亦可不趣懈怠。

所以第四也是一個重要的。破除什麼？說修是要修的，以後再修，這一點，是，也是一個我們很大的障礙。所以我前天，上一堂，不曉得哪一堂，我曾經給大家提過這個故事。說：啊！現在這個像在家人賺錢，賺完了放在銀行裡邊，出家人說我要修行先造個茅蓬，實際上這個都是真正我們修行的真正的大障礙。假定你說你真的為了別人，是你肯去做，那個時候你真正的內心當中發起了這種利人心去做，那你這個多多少少是種好事。你自己為了修行那最好，所以最好就放下來就修。所以佛告訴我們，真正的二乘的行者，他是很強調什麼？頭陀、乞丐。什麼都不要了，餓了跑得去討一點，吃飽了不管哪裡，這樣，這個才是

修行的典型。那我們就是做不到，可是我們自己要很慚愧，最起碼的，了解了就可以，凡是這一種都是策勵我們。那麼下面：

^{25'46"}總攝此二為應速修，作三亦可。是則念死亦與此係屬，然恐文繁至下當說。

說第三、第四這兩個，總攝起來就告訴我們趕快修，所以上面這四點併起來可以作為三點講。如果這樣的話，後面這個實際上這個就是屬於念死的範圍。那麼念死後面會說明，因為修行過程當中念死是絕端重要的，所以在這裡就不細提了。我們再看下面一段：

^{26'25"}如若由種種門中正思惟者，變心力大，故應思惟如前所說。

就像上面所說的，有各種的方便的法門，我們能夠如理正確地思惟的話，那它會產生很大的一種力量，什麼力量？「變心力」。什麼叫作變心力？我們現在的心是什麼心？後面有一個專門名詞，我們現在是煩惱雜染相應的這種惑業所感得的現行心識，你不要起心動念，它自然在這個裡邊。如果不修行的話，這一種心念是永遠在。然後呢，這種心念自然而然的，惑、業、果，惑、業、果，永遠地在那兒轉。如果這一個不把它改變，修行是沒分的。懂得一點道理，我們可以

講得頭頭是道。所以要講頭頭是道，學完了以後，照著我們所了解的去思惟，改變我們的心意。心意改變了，我們的這個惑、業才擋得住，這個才是真正重要的。

27153¹¹

這是為什麼在這裡我平常常常告訴大家，我們學完了以後需要思惟，是怕學的弄不清楚，乃至於不但要思惟而且要論辯，目標無非在此。假定說我們學完了以後只是討論、討論、談談，覺得：嗯！懂得很多。那個時候內心當中我慢高張，目空一切，那我們學了佛法是增長我慢，習氣是越來越強。空下來沒有什麼事情，然後說我們談佛法，實際上都是戲論，這一點我們要特別注意。在這地方告訴我們，假定說學了這個東西不能改變我們的心意，轉向，那這一些是錯誤的。

28152¹¹

關於那個「變心力」，這一點諸位特別地要注意一下！以後有機會我隨分隨力地，我多多少少可以給大家一點建議，包括我自己前面失敗的這種經驗。對了！我這想起來，我不妨也講一個故事給你們聽聽。這個我這個念佛啊，因為前面人家說：噢，現在這個時候要念佛這麼、這麼、這麼難。我有了這個經驗以後，發現這個念佛不那麼難哪！這樣。然後念的時候念得很好，在山上，啊！那念得真好，一心一意。結果有機會一下山，那第一天去，這個不會受影響；如果下山待了三天，那個山上的那個念佛功夫不見掉了；待了一個禮拜，世俗上的

所有的東西都來了。我就想：奇怪！怎麼搞的沒有用啊？就這樣。

29155¹¹

所以後來就有人就告訴我，說：某人哪，其實這個東西還是要看看經書，那麼看了這個東西以後，本來這個東西告訴我們怎麼對治煩惱啦！他話不是那麼簡單，但是因為我那時候條件也不夠啦，我想：也沒錯。那他就告訴我應該看看什麼書，帶給我一個影響。所以我聽了他們那一些這個是尊長的話，那麼我結果就開始去看書了。那剛開始也亂看，那後來聽見什麼我就看什麼。所以這個《阿含》，他們說：「那個《雜阿含》哪，主要的是專門正對治煩惱。」我就請了。以前那個到什麼所謂佛經流通處有這個，好像我的印象當中四十卷，我就把它請回來，從頭至尾看一下。後來說，噢，那個《大智度論》很好，那我就把它找得來，也去看一下。

30152¹¹

結果看了半天以後，有很多東西也糊裡糊塗，不懂。那麼因為這樣的關係東看西看，對那個禪就有多多少少有一點興趣。所以我那個時候，那慢慢地開始又接觸了禪，這樣。那當然這個裡邊還有其他的這個因緣。因為當時也有一個一起念佛的，他也是一樣，是非常用功、非常用功，每天要念六萬聲佛。我那時候自己的功課沒有喔，我每天念佛只有念兩萬。然後呢，他算來算去的確這個念佛並

不難哪，所以有空下來的時間再看看那個書，自己覺得要學禪。那好，就學禪！

3142¹¹

那剛開始自己東摸西摸啊，自己也吃了很大的苦頭。後來就遇見一個真正的對禪有名堂的這樣的一個老師。然後呢，因為自己前面……所以這個錯誤往往是一個非常嚴重的。那是我那時候因為出家的時候，像我這種因緣的出家的人不多，所以碰到跑到哪裡人家就捧你。實際上自己的煩惱很盛，那個名利心很強，被他一捧嘛全身飄飄然的，對自己是一點好處都沒有，可是這個慢心就很大。那然後呢，我這個念佛嘛也是念成這個樣，看看人家真是一無是處，那更增長自己的慢心，就這樣。那麼自己後來就又開始去學禪了，跑得去一問的話，才曉得，哎喲，這些現在這些禪的話，那都是嘴巴上講講的口頭禪，這樣。所以不斷地就把自己的這個慢心也提高了，這完全不感覺到，假定真的感覺到的話，佛就不講無明了，這樣。那我自己的真正的最大的失敗，一直到現在最痛苦的就是這個。

3255¹¹

那遇見了那個善知識以後，那跑得去。所謂那個禪門的這個，那作風不是——一樣，他跑得來都是給你當頭一棒。心裡就老不服氣，我自己覺得我就這麼多東西，他還好像，我想他大概不會識貨，不識貨，心裡就有這種味道在裡頭。那當然後來因為特別的因緣，慢慢地就開始跟他學。跟他學了以後，然後自己因為

前面多多少少有過一點經驗，對自己的經驗就是放不掉。然後向他去報告的時候，他說這個不對、那個不對，心裡面就是不服氣，這樣。但是不服氣你也沒辦法，東摸西摸、東摸西摸，摸了，摸了半天沒辦法。

33,46¹¹

後來我才真正地了解，所以這個《廣論》上面不是告訴我們，最重要的，我們現在修行的經過，第一步進去的是要懺除業障。然後講那個懺悔的時候，四力懺悔初力是什麼？大家有沒有印象？破現行——現在這個破現行這個地方叫作「變心」。自己在這現行心識當中，受這個東西的支配，所以你不知不覺當中隨自意樂，這已經很可怕；而自己在我慢增長，那把這個「我」不管弄得多大，完全不知道，沒辦法接受。

34,31¹¹

後來呢，實在摸來摸去，摸不出什麼名堂來，就這樣。那他本來有一套修行的方法，那後來那個尊長就說：「既然你沒辦法，你就算了吧！這樣，你如果說你畢竟不行的話，你就現在的參禪的人有一個方法：疑，起個疑情。」我想：這也對呀！為什麼會想起這個「起疑情」呢？現在後來事後檢查，就是對這個老師不服氣，但是這個起疑情卻是近代真正的禪師們共同的，因為我腦筋當中已經對它有了一個執著了，那我開始修「起疑情」。

3522”

然後，剛開始也不曉得怎麼疑呀！那既然起疑情，我就東起疑、西起疑，看這個東西也想一想，那因為我疑不起來呀，那自己想這真荒唐啊，就這樣。那跑得去看看，怎麼疑呢？嘖，那實在想不出什麼疑來，所以腦筋裡就亂成一團。回想起來自己呀，所以不遵照自己的真正的那個師長的這個走法的可憐哪！白忙了一天，欸，不對、不對！然後就再找，參念佛是誰？看這個。欸，後來居然疑起來了，說「念佛的是誰呀？」我想沒錯啊！因為我看過《來果老和尚語錄》，很仔細地看過，所以我又開始參那個「念佛是誰」。對呀，到底誰念呢？就是這樣。

3611”

那因為前面那個也是那個尊長跟我說過，說這個東西不是講道理，講道理根本沒有什麼好講，念佛是誰？我念嘛，這個何必去管它嘛！對呀，但是這個地方就是說你要自己要看見什麼東西。那他以前哪，並不是對我，罵一個人，我曾經看見他怎麼罵過，他假如罵我的話，我想我的慢心又在那兒高漲又用不上了。因為我看見他罵別人，所以我就想：對呀，這個念佛不是講道理的，如果講道理，誰念呀？我念、你念，好了嘛！那現在「疑」不是。所以我那天早晨，我就吃過早飯以後，很懇切地拜完了佛，咦，沒想到快近中午的時候，這個疑，疑念就起來了。啊！好高興。那個真正起來的時候你無法形容，不過如果你們看過那個《來果老和尚語錄》的話，你多少體驗一點。那剛開始的時候這個疑就放也放

不掉，提也提不起，就到吃飯了，吃過了飯，這個疑情就掉掉了，不見了。嗯？怎麼一回事情啊？下午再去找，找不到。

37128¹¹

那麼我現在所以講這個，告訴你們，什麼原因呢？就是在這個前頭，實際上像這種真正的這種道理的話，所以前面說這個如果你們懂得這個故事，你們好好那個故事在前面道前基礎上面好好去看。如果我們學了這個方法，不能遵照著這個師長的方法去學，你這個慢心隔在這裡，你要想跟他學，不可能。但是反過來說，你沒有找到相對的人，他告訴你這個方法跟他去走，死路一條。

38104¹¹

然後那一次我的經驗是什麼？因為自己有了這種障礙，所以假定說，後來我還是非常很長一段時間，跟著這個善知識死心塌地的。那這就歡喜了就掉掉了，那我就向他報告。報告了以後，他當時也不睬我，他後來慢慢地告訴你。所以這個東西呀，你對自己的對師長的信心如果不能真的生起來的話，不可能！欸，自己起來了以後，自己又歡喜了。如果你自己真正碰到那個師長的話，那我的經驗，你跑得去報告他，他也又是這個悶頭一棒，他不是用棒來打，是大罵一頓。有的時候你罵完了以後心裡不服氣，可是漸漸、漸漸地了解：不對！照著再來。你就不會被一個小小的成就……我們現在學佛有兩個最嚴重的：一個

「未得謂得」，還不懂，以為是；還有一個，「得少為足」，以為這個就是。真正碰見那種善知識，他來呵你、他來打你的話，這主要的就是你錯的，一定把你改正；得到一點點，他不讓你停止。當然有順、逆兩方面，有很多順的，那時候你很容易就懂得他的話。

39126¹¹

所以像這地方談到那個變心力，大家要注意啊，前面先提一下，到以後將來講四力懺悔的時候，再來詳細地講這些。所以我們應該照著前面所說的這樣去思惟。那麼下面再看：

39145¹¹

若不能者則應攝為，如何是為暇滿體性，現竟門中利大道理，因果門中難得道理。隨所相宜從前說中，取而修習。

那假定我們能夠自己把握住中心，照著思惟，能夠把自己的改變的心情，也就是把自己的無始以來的雜染相應的習氣改變、擋住，那很好！如果不能，怎麼辦呢？照著前面所說的這個次第，第一個是暇滿的體性；然後利大，利大當中現在、究竟門當中；還有呢，因果門當中難得道理。那隨你相應的，你可以拿來思惟。那麼那個利大當中，現竟門中的利大前面說過了，現在下面講的這個因果門中怎麼個難得法：

40'49"
其中因門難獲得者，謂僅僅總得生於善趣，亦須戒等修一淨善，

簡單地來說，得到生到善趣，這個只是善趣啊，也需要持戒。得到善趣不一定能修行，現在我們看見人當中，得到，他還要戒。下面呢，單單這個夠不夠？不夠！還需要其他的條件，所以下面說：

41'24"
持若獲得暇滿具足，

這個才是我們真正重要的啊！那得到暇滿需要什麼條件呢？這幾句話，大家記住，這個對我們非常重要、非常重要！這是綱要，但願各位一生記得這句話：

41'44"
則須淨戒而為根本，施等助伴，無垢淨願為結合等眾多善根。

要很多！這個很多的善根當中有三個重心、重點。第一個，「淨戒根本」，戒還要加上「淨」啊！現在我們持戒已經很難，可是容易得到，戒而清淨的話就很難。這裡就不細說，因為到後面講戒的時候會講。這是根本，夠不夠？不夠，還要「施等助伴」。為什麼要施等助伴？我們修行的時候，要不要種種的資糧？要！你現在能夠這樣幫助別人，到那時候修行的時候很多資具你都來了。所以

佛世有一個公案，「修慧不修福」，什麼？「羅漢應供薄」，他證了羅漢，飯都討不到。他是證了羅漢了可以呀，我們現在什麼都沒有啊！你沒得吃、沒得穿、沒得住，你能修行嗎？所以說還要施等助伴。

4257¹¹

夠不夠？不夠。下面還要「無垢淨願」，這個很重要！我們做任何事情，我們有一個希望——為什麼要做？平常我們說做任何事情，完了以後要回向一下，這就是我們的無垢淨願。可是這個無垢淨願是我們嘴巴上唸一下、還是心裡想？這個才是真正重要。我們不要忽視說：「啊！那個心裡面不好好想，嘴巴何必去唸它？」不是！最好的，嘴巴上面唸、心裡想；萬一做不到，至少嘴巴還在唸，還提醒我。嘴巴之所以唸，我們還有外面的環境保護著，我們要從這個方面去來，然後不夠的地方慢慢再補足它。當然我們前面說過的，假定你那張嘴巴上面唱唱，心裡面老是胡思亂想的話，那將來會墮落畜生，像那隻鳥嘰嘰喳喳地叫。不過我們總不從這一方面去想，現在這地方的叫無垢淨願，是從內心當中，你是一心一意想這個。所以像前面曾經講甲三的時候，講說軌理、聽聞軌理，講、聽完了以後要什麼？要猛利地、殷切地、很強盛地：我做這件事情希望要為了什麼！在法會上面固然如是，平常的時候，他心目當中也有這樣的一個條件。

4:13,21

講到這裡，我就想起自己的一個小小的一個當年的那個體會。我最早啊，剛出家沒多久，我就住在蘭若，那時就跟一位——那我想大概你們知道，就是跟著仁法師。他平常的時候，這個生活是非常嚴肅。一天平常的時候根本不能講話，到講話的時候，你不能不講話。實際上真正講話的時候，我們也沒有講的時間，只有聽他的。所以每天到了六點半到七點，那是講話的時候，他給我們一點開示。平常自己就看書，他又跟我說：「你看書小心喔！」他是學教的，自己說。「你看書的時候平常不要多看，看累了應該合起來。再不然的話，你自己固定一段時候，那麼自己跑出去。說你自己大概有幾個把握，或者是你看一下，心裡覺得可以了，或者你三分鐘、或者五分鐘。」這樣。

4:13,6"

可是我自己做就做不到，要看、看得起勁的時候，一天看得頭昏眼花，手也不能放。如果看得沒有勁的時候，那站起來——他本來說，譬如說看了一小時——我一小時之內要跑出去跑幾趟，要是偷偷看見：欸，仁法師來了，趕快進來！就是這樣。那如果出去的時候沒什麼事情，看不出什麼名堂來也就算；如果出去了以後看到外面這個風景滿好的話，就流連忘返，就這樣。可是，欸，奇怪！他老人家不會，他老人家那個生活刻板得像一個鐘一樣。當時我始終想不透什麼原因，那我想：他應該這樣、應該那樣……。

4624”

後來漸漸地體會到了，主要的是有幾種原因可以促成功他這個。第一個呢，他如果心裡邊真正能夠生起這種前面說的，這種很強盛的善法欲，他自己可以把握得住，這是最好的一類。還有一類，譬如說現在所謂大陸上面那個叢林制度，我還是始終非常歡喜、非常讚歎它。它有一個規格，就從小的時候，跑到那個廟裡去，就像佛經上面說的「出家五夏學律」，那道理不懂，先把你去放在這個地方，是大雨洪爐，不管三七二十一，你跑得去，一住住個五年。所以那兩天不是安老在那兒講嗎，什麼？「金山的腿子，高旻的香」，是這樣。所以你要把那個腿子練好的話，那這需要練上個三、四年。同樣的道理，你如果在那地方一住住上幾年的話，你自然而不知不覺當中就養成這習慣了！

4730”

所以以後我看見，凡是從那叢林當中訓練出來的那些人，有的時候談談道理好像談不出什麼道理來，這樣。有的時候，不過因為大家熟了以後，偶然請教請教，他會說：「啊，功夫實在談不上！」我以為他謙虛，後來看看，的確。因為這個的確不是那麼容易，可是他做到那威儀規矩的話，處處地方恰如其分。所以我說剛才這種，要嘛他內心當中自己很好的把握；再不然的，他那個養成功了習慣的話，他自然可以做得到。那這個是靠什麼呢？靠這個外面的境，這個團體的力量。所以平常說為什麼我們在修行過程當中，剛開始的時候，除了這個師、

法以外，那個「友」那本身就是一個如法的團體，對我們非常重要！

48:25¹¹

那這個地方現在真正講的是什麼？說內心，指內心當中的。那我現在把三點總結一下：你真正要想獲得這個暇滿的人身，那戒是根本。然後還要什麼？還要其他的輔助條件——施等，不單單是布施哦，布施、持戒、忍辱整整就是六度當中，集聚那個資糧。那麼平常我們有了這個條件以後，如果說你沒有自己的淨願、無垢的淨願的話，這種都是什麼？世間富貴之因，要嘛是世間富貴、要嘛生天，都是無暇之處，所以「富貴之人學道難」。我現在做這件事情，我內心當中有個宗旨，幹什麼？我是要求無上菩提、我是要出家、我是要跟隨善知識如法修行的！心心念念這樣的強烈的這種念頭。不管做什麼，乃至於譬如說我們現在覺得：啊，我們資糧不夠，資糧不夠怎麼辦呢？我掃廁所，我給你去服務。可是他心目當中一個——無垢淨願。所以真正說起來，這個無垢淨願是個最重要的！為了這樣的願望，所以他才要去受戒，從皈依開始受戒，集聚種種資糧，這個特點我們要把握住。下面說：

49:54¹¹

現見修積如是因者，極為希少，比此而思善趣身果，若總若別，皆屬難得。

那我們現在看看，上面道理是知道了，但是真正照著去做的人哪，啊！很少，去做也很不容易。所以拿著這樣的實際上的情況來去觀察思惟的話，那感覺到：喔！要得到那個善趣身，特別是暇滿身，那非常難得！上面說「若總若別」的話，「總」就是單單得到善趣的人身，「別」是特別是暇滿人身。這個是從因門當中去看，就是看他因地當中做些什麼，現在呢？下面是從「果門中難獲得者」：

50155¹¹
由果門中難獲得者，觀非同類諸惡趣眾，僅得善趣，亦屬邊際，觀待同類諸善趣眾，殊勝暇身極屬稀少。

現在我們看看「非同類」，就是不是人那一類的——惡趣。說在這一類當中比較起來，啊！那是非常少，得到善趣的「亦屬邊際」。邊際是非常少、非常少，也很遙遠。我們現在看那個蟲蟻之多啊！實際上，在畜生道當中，水、陸、空三種。我們就看得見，陸地上這螞蟻之多、小蟲之多！可是真正多的，畜生道當中不在陸上，在水中。

51149¹¹
以前我們不大懂，只是反正我們信佛講啦，說水中嘛就是水中了，以後後來我一次偶然的因緣了解，確實水中多。據說這個南極附近，海裡邊有一種什麼

蝦，不曉得你們有沒有看見？這裡曾經有一種捕蝦船到那地方去捕，喔！那個海裡邊除了這種蝦以外，這個蝦就像我們現在長滿了水草一樣，這樣。那反正全部都是，你看海多大！所以這個的確這畜生是這麼多、這麼多，何況那個海這麼深呢！那個整個的地球上，這陸地占多少？陸地占多少？陸地占四分之三哪？喔！十分之三，只有占十分之三。換句話說，百分之三十是陸地，百分之七十是海洋。那個陸地當中能夠住人的多少？不大。那個太高的地方根本沒辦法住人的，西藏高原，哇！那不要說人生存不了，那野獸也生存不了，那螞蟻等等都沒有；那個平地上面，這樣。然後呢海洋上面，那從這個浮在海面上，一直到最深的深海統統都有。所以這個的確啊，所以這個在惡道當中，你一比的話，那個善道實在少得不能再少！這個是「觀非同類」。

53121¹¹

然後「觀同類」呢？那「善趣眾」啊，那「殊勝暇身極屬稀少」！現在我們看看——人，不要說看人，我們看那信了佛教的人。所以最近特別的是很多人信佛教的人，佛教是信的，佛法講什麼？不知道！那我們現在好像去學了藏系的佛法，藏系的佛法都應該先……，想像當中西藏人都懂得了。我告訴你，藏人跟我們差不多。真正的進入寺院好好努力的，這個的確比我們高強；一般的民間，跟我們一樣。這我以前我剛去的時候，到藏地去的時候，就看見他們一大早出來，

第一件事情在家裡，我想像啊，我曉得這一定是供酥油燈、上水，然後拿了一個嘛尼輪，「嗡嘛呢叭咪吽、嗡嘛呢叭咪吽……」這樣。那除了這個以外他其他的不懂。這你們仔細去看，就是只是如此。拿我們現在漢地來說的話，大家看見了什麼都是說，哎呀，阿彌陀佛或是觀世音菩薩，雖是「家家阿彌陀、戶戶觀世音」，但是佛法是什麼？不懂！所以說在這個地方，真正得到殊勝暇滿人身是少之又少。因此在後頭最後，那個是祖師給我們的叮囑：

54'49"
如格喜鐸巴云：「殷重修此，餘一切法由此引生。」故應勵力。

這是一個大格西講的話，說：好好地殷切、慎重地修這個啊！修什麼？暇滿。這個如果修起來的話，你自然不願意浪費，你自然會一心一意地如法修行，所以他說「餘一切法」跟著來了！實際上這個話不但是這個格西講，實際上這個話是佛也這樣講、宗大師也這樣講，我們每天早晚課的時候也在策勵。所以每天晚課上面一定念一個什麼啊？啊！無常偈、警眾偈，無非是在這個上頭要我們努力。

55'46"
那麼這個講到前面這個暇滿那一部分就講完了，再翻過去，卷三。那個整個的這個大文分四大科，甲、乙、丙、丁，不是，甲一、甲二、甲三、甲四。

現在那個甲四是正式引導，正式引導當中它又分兩部分，對吧？道的根本親近善知識，親近以後。親近以後也修兩部分：一個先對自己的難得的暇滿身，因為這是修行必須要的，那現在關於暇滿身那一部分怎麼思惟觀察知道了；那麼緊跟著呢，利用這個暇滿身去修行。現在看：

56'41" 第二如何取心要之理分二：

說得到了暇滿，那應該怎麼不浪費，這個才是我們要修行的精要呢？分兩部分：

56'54" 一 於道總建立發決定解，二 正於彼道取心要之理。

分兩部分：第一個對我們要修的這條路，這個就是「道」，苦集滅道當中的「道」，或者是我們這個四弘誓願的「法門無量誓願學」；學了這個無量法門，可以證那個無上的佛陀果。那麼要修行的時候，最重要的第一步，對那個道的整體，所謂「總」——這個整個整體，為什麼要這樣地安立，要對它認識，而且要產生決定的見解。了解了這個，再照著那個整體，它那個整體當中一定有一個說總、別，這樣，然後怎麼參照著次第，能夠產生這個圓滿的結果。譬如說我們現

在要造個房子，喔，說這要這樣的這個外面整個的這個外觀，然後造的過程當中分成幾個步驟，你徹底地了解，然後按照一個個次第來做上去。

58106¹¹

現在我們一般人，就是講修行的人，非常欠缺這個。很多人講修行，然後去修了，因為對這個概念不清楚，所以修出來的很少有殊勝效果。在前面曾經講過，要修的時候，有可能兩種辦法，一個隨自意樂，任遇所緣，碰到什麼就去修了，如果這樣修的話，你真正修成功，不可能！反而是把自己一生的善行都變成過失，而且這個惡習到後來你會輾轉地帶著去。所以第一件事情最重要的，對我們整個的道的內涵，應該了解它的數量、次第，如何一步一步地來；然後呢，決定好了以後，那無增無減，這個我們必須要非常正確地了解。

59108¹¹

以我自己來說，你說沒有善根？有。我想在座的諸位，所以我常常說好像你們看起來，喔！是老師，我的確我感覺到我遠不如你們。如果我像你們有這樣的因緣，我相信到我今天，應該不至於這麼差，什麼都沒有。我也簡單地說，那小的時候，因為有一點善根，聽見父親講，然後到廟裡去看見，腦筋當中一直想：將來要做和尚的，也居然做了和尚。然後呢，第一件事情跑得去念佛，我當初念佛，要嘛不談，談起來人家都覺得：「哇！你好了不起，你已經得到了一心不亂！」

後來才曉得也不是。然後去學禪，那麼多多少少剛才跟你說的，也碰到一點。我曾經遇見過一個很有名的一個禪師，做過大陸上面的一個方丈，我跟他兩個一談，他結果說：「啊！法師你開悟了。」我知道不是開悟，只是因為我跟過善知識，我曉得怎麼騙人，騙了他一下；不過多多少少自己那有一點點體驗。毛病在哪裡呀？就是不曉得整個的次第到底應該怎麼走。這所以諸位啊，千萬不要輕視這個！好，那麼我想今天就到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
29
卷

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第二十九卷

00:03¹¹

卷三，六十六頁，這是甲四。甲四前面呢，甲四就是前面有了準備——甲一、甲二、甲三，那麼正確的引導。正確的引導分兩個，一個是老師需要什麼條件，然後呢，學生需要什麼條件，這個是親近知識；親近了知識以後然後正學。那個正學就是學的真正我們應該修的精要，又分兩部分：一個，第一個要修必須要一個修的憑藉，就是我們的暇滿的人身。那麼平常正規修行的時候，這個暇滿的人身是非常重要的。不要說非常切實殊勝地去思惟，平常如果我們好好地想一想這個暇滿人身，不管從暇滿的本質上面講，思惟暇滿的大義，就是說暇滿有真正的殊勝的利義，以及它非常難得。如果我們對於這個三點真的了解的話，我們就不願意浪費我們的人身。那現在我們極大部分世間的人，這個道理根本不懂。現在我們雖然懂得了一點，非常地可惜，因為無始以來的習氣很強，仍舊是忙這個世間。表面上面來說多少好像思惟佛法，實際上真實的內涵，沒有什麼意義。

02'05"

那麼所以對這個暇滿的人身，我們需要有一個正確的認識，這個認識不僅僅是理路上的認識，還要實際上的如理地去思惟。前面已經說過，到什麼程度才算？變心，透過了思惟以後，你心裡面真的開始轉變了。一碰到平常我們世間所面對的這些，這些事情通常我們都是非常歡喜，而且樂此不疲，一天到晚忙這個。那麼經過了這個如理思惟以後，那個內心當中轉變到什麼程度呢？一看見以前樂此不疲的這些事情的話，你自己心裡就覺得：「欸，不行！我現在不能再忙這個了。」那個才是最起碼的我們要生起的一個量。有了這個量以後，那時候才會推動我們說努力地真正如法修行。

03'13"

那麼現在有了這個，再說正式的修行，那就是現在要向下面講的，第二如何取心要之理。那麼真正地想修行了，那麼應該修習什麼內涵呢？這個裡邊分兩部分，第一個，於道總建立發決定解，二、正於彼道取心要之理，分兩部分：第一個，對於我們要修行的這條道路，這個要修行就是這個才是對我們真正有價值、有意義的，那麼我們稱這一件事情叫作修道；那麼這個在修道之前，必須先要對我們要修的這個道，整個的內涵有一個完整的認識。

04'13"

在前面呢，我們已經關於這個修行略略解釋一下。這個假定我們碰到了就

去修，然後在這種狀態當中，或者是根本修不起來，或者即使你修起來，沒什麼多大的意思。不但沒多大的意思，而且會引導一個非常嚴重的結果，什麼結果？「一生善行終成過失」，這個是論上面講的。就是說我們宿生種了善根，也能夠使我們多少去好好地做、去修行。但實際上呢，因為對這個道的整體的次第應該怎麼走法不認識，因此當然也不能遵照著這個正確的路線去走。然後我們還是去忙，碰到什麼就忙什麼。結果呢，反而這一種情況，對自己的善心，因為要想修行的那個善心，想修的這個善行哪，反而是個障礙。

0534¹¹

那前面只是簡單地這麼說一下，沒細說，在這裡呢，我在這裡詳細地講一下。我舉一個簡單的比喻來說，比如我們現在要造一個房子。那麼要造一個房子，我們就是說，首先我們想「我需要多大的房子」，應該有這樣的。我如果說這個房子需要大，那麼要造這個大房子，為了什麼要造大房子當然有個原因。然後要造這樣大的房子，我需要準備比如像多大的地方、要築幾層樓、要多少錢，然後這個有這樣的完整計畫。有了這樣的完整計畫以後，那直接來說，通常這種計畫，我們在修行當中稱為集資糧。然後你去找一個建築師，畫好了以後，然後照著這個圖，慢慢、慢慢地我們一步、一步地做。乃至於做的過程當中，我們會先把那個地把它清除。地表清除了以後，然後我們再把它開挖那個基礎，一方面

開挖基礎，一方面我們想要的東西把它搬進來。這個做任何一件事情，我們都有它一定的一個次第，這樣。

07102¹¹

如果我們那個次第不對，我們並沒有把準這個特點——我們覺得：是，要造個房子，那如果說我們對這個次第了解了以後，我們不是急著說，喔，馬上造一個房子。假定說我們次第不了解，說造房子，那怎麼辦呢？要造房子嘛要找工人哪，你馬上找工人。工人來了以後問你：「你請我來幹什麼？」「造房子。」「好，你要造房子，你造在哪裡？」「欸？造房子造哪裡我不知道。」有這種事情嗎？那當然不可能。就算：「啊！造在我這裡。」然後你造了以後你要材料，「材料我沒有。」如果這樣能造嗎？我隨便舉個例子來說，我們可以個人根據我自己所了解的去體會這件事情。

07153¹¹

那譬如說，我們說造房子，我們要買磚頭啊、要鋼筋啊、要水泥啊，我們覺得好高興，馬上跑得搬得來了。結果我們這個地方假如要造房子的話，是不是要把那個地方準備在那地方，然後根據建築師所畫的那個圖，把那個地面上面規劃出來，把上面的髒的東西拿掉，挖下去從基礎。結果我們並不了解這個次第，我們覺得：欸，要造房子要買磚頭，把那個磚頭就堆在上頭。等到你真正要造房子的

時候，你把這個磚頭還要搬開，這樣。結果等到你忙啊、弄啊，產生什麼現象？那個磚頭還可以，只是浪費一點時間，假定你搬了一個水泥來，水泥放了之後，放了兩天那個水泥硬掉了，你怎麼辦？買那個鋼筋來，鋼筋鏽掉了，你怎麼辦？有沒有這種可能？如果我們仔細去看，那很明顯的這種狀態。那這個比喻，我但願你們在座的各位同學自己去想，這一點非常重要！

09104”

那因此我們現在把這個簡單的比喻回過頭來，來講我們修行。在座的諸位多少已經體會到，佛法是世間最好的東西；所以說世間最好的東西，因為世間人真正要的什麼？離苦得樂，而真正能夠提供我們離苦得樂只有佛法。但是很可惜的一件事情，沒有一個人例外的，大家都要離苦得樂，結果都不知道離苦得樂的正確方法，這夠可憐的！那我們現在很幸運，了解了佛法，曉得這個佛法才是正確地告訴我們：什麼是苦樂，乃至於如何去離苦得樂的方法。我們對這個了解了以後，才能夠步步地深入去修行。但是修行還必須有剛才說的，有個整個的次第的認識，根據這個整個的次第，然後相關的一部、一部分配合地做的話，才能做得到。要不然的話，那個雖然種了一點善根，知道佛法、也知道修行，可是並不了解修行的這個關鍵、次第、訣竅，忙了半天，像前面說的，「一生善行，終成過失」！

1036”

那麼這個只是個理論，現在我更進一步來說。讓我們自己每個人，我們自己來想，譬如說在座的同學，在座的同學主要的都是已經出了家，然後或者乃至於受了戒。各位我們不妨自己想一看。那現在根據本論剛才講的，對道總建立這個，說建立這個完整的內涵，我要造一個房子，那麼次第步驟應該走哪一些，這是一種走法。因為我覺得我要究竟離苦得樂，要究竟離苦得樂唯有成佛，要成佛必須要學哪些，然後一步一步下來。所以在這個時候，我覺得我必須要出家。那麼出了家，出家之前要做些什麼準備，出了家以後應該如何去一步一步實踐。這是根據道的總建立，建立起來的概念。

1148”

還有一種呢，善根也有，我也曉得要修行要出家，可是並沒有這個完整的認識，所以心目當中看見大家出家，我也要出家，啊！很虔誠。等到你出了家以後，你覺得：「嗯！好像現在出了家了，沒事好做了。」是不是很多同學有這種感覺啊？沒有出家之前，心裡非常好樂，出了家以後，覺得新鮮，這個一心期盼的這個心情沒有了，以及剛出家的新鮮的感覺沒有了，然後心裡面就緣不到什麼東西，就是空空洞洞那味道就出現。如果諸位想一想看，有沒有這種狀態出現？

1233”

那實際上不要說出家，就算是你現在進一步去修行，內容也是一樣。那在這地方，我只是舉一個實際上的例子讓各位體會，因為我自己個人走過的那個路，我這失敗的經驗。那譬如說現在我們常常談起的，有幾個目前修行人、目前一般在佛法裡邊修行常見的，那個念佛、參禪，或者是持戒、學教。那麼不管是我們走哪一個法門，那麼根據現在《廣論》上面告訴我們的，我們首先應該對這個我們該走的整體，有一個完整的認識。譬如說，我念佛，為什麼要念佛？現在一般的人的念佛，「啊，這個世間太苦了，我要到極樂世界去。」所以他的目標如此。然後參禪，說要開悟，他的目標是這個。是不是跟現在這地方就是道的總建立發決定解，相應不相應？這裡有問題。

1405”

道的總建立是說，我要求無上菩提，然後這要求無上菩提必須這樣的條件。在這種情況之下，覺得現在是末法了，然後要照著這個次第走，的確有很大的困難，那怎麼辦呢？那世尊有一個勝方便，教我們念佛到極樂世界。所以我為了這樣，所以我念佛。這個念佛還是念佛哦，但是他的目標、宗旨有差別——我是為求無上菩提，為了走這個無上菩提，然後我要親近一個真正的大善知識，學完整的法門。那眼前這個世界上，善知識也沒有、法門也找不到，那現在世尊開一個為末法眾生準備的念佛，所以我念佛，然後到極樂世界。

15102”

那麼這個有什麼差別呢？一個是我的目標是到極樂世界，你念佛就算去了，好啊，那去了，我的目標到極樂世界，然後你在這兒享受，那修行的，去了以後那個修行的動機就消失掉了。儘管說：啊！那個淨土法門是大乘哪！那我們自己說大乘可以，真實的內涵不一定，那本論的後面有非常嚴密的說明。

1530”

何況實際上，現在連它這個都不一定。人家如何我不知道，我告訴你們我自己當初的經驗。也實在聽人家說：「啊！現在末法啦，那只有念佛啦！」這樣。好，那要想念佛啊，你必須什麼，要念到什麼？說是一心不亂啦！對於整個的我要修的那個法門的次第、內涵並不了解，卻是還要去修，這是一個很奇怪的現象啊！既然你不了解，你還要去修，為什麼？照我們現在想起來，這個好像說它不通。我簡單的說明，清楚不清楚？雖然我們理論上去說不通，可是自己有這種習性，也願意走這個路，尤其是現在這個時代。現在這個時代並不是——譬如說現在這個時代的主流，大家念書，念了書留學啦，你應該跟著這個時代的背景去念書，念留學。你們在座的諸位每一位都具足這個條件，結果你卻跑到這個地方來，為什麼來？那我們現在自己體會到說這是有善根，宿業是有善根的，但是我們因為沒有把準著這一點，所以現在回過頭來我講，我當初我的情況也是如此。乃至於現在說普通很多人去念，念了半天了無消息，我實際上並不是。

1714”

我現在還很深刻的印象，還沒有出家那個時候。那早先因為有過這個，腦筋當中有這樣的一個印象，以前只有十幾歲，像你們差不多那個時候。我受了我先父的影響，心裡面要去做和尚，做和尚最好，到底怎麼做法也不知道。所以後來轉了一個大圈子，那空忙了半天，又碰到了，那我又想：「啊！那趕快去念佛。」我第一次去開始打佛七，這樣。然後那到一個寺院裡面去，然後聽法師開示，他就告訴我，啊！人身怎麼難得啊！我想，坐在那裡起想：「唉呀，真是啊！」那再加上以前有過這個經驗，所以我那一天就很認真地這樣念佛。那到去睡覺的時候，心裡面還是盤旋著這個佛號。結果第二天早晨醒過來的時候，並不是說很明確地醒過來，第二天早晨醒過來的時候，腦筋當中第一個現起的是這個佛號就現起來了，這樣。以後我才知道，一般人如果能夠這樣的話，哦！那是一個很好的境相，我當時也不知道。那就在山上嘛就念！

1838”

結果不曉得第二天不曉得第幾天，然後我這個真正的這個念佛的這個佛號就，現在一般說起來這個叫什麼？叫「成片」了。你們諸位有很多有皈依的經驗，念念相續。啊！然後自己也不知不覺當中不禁悲從中來。法師就告訴說：「啊！你那個善根開發相。」我也不懂得什麼善根開發不開發，就是這樣。那自從這次打完了七以後回去，啊！是對世間的事情，我也不知道，莫名其妙一點興趣都沒有了，決心

出家。那後來也是忙，忙完了半天到底怎麼樣就記不住了，那就出家了。

19123¹¹

出家以後，因為對以前這個念佛的這個經驗還在，所以我上了山，那這個緣就比較好啦！我出家的地方，那就是在這兒附近。什麼？獅頭山。獅頭山屬於哪裡的啊？苗栗的啊？那這個獅頭山元光寺，那離開現在三十多年了。然後元光寺那也是說一個緣啦！那元光寺山田很多，大家去種田。那因為我當初像我這樣的情況的出家人非常少；不過現在來說，那都是，好像都是那個學佛的知識青年，普通一般來，都是知識青年來學佛。那個時候不太多，通常都是老公公、老婆婆，或者是不認得字的，所以真正有一個知識青年去的，大家好像很尊重。我自己也不知天高地厚，所以不要去做事情。然後就在後山，那個元光寺那個地很大，以前它有好幾百甲的那個地。那下面那個平地，那「三七五減租」，後來「耕者有其田」都分掉了，那個山上的山田還剩下六、七十甲。六、七十甲滿大了吧？那雇了幾個長工，包括山上的那工人，大家去做工。

20153¹¹

我師父就不要我做工：「你去念佛，你去用你的功。」我也沒有辜負他老人家，啊！那兒很用功地去念。然後呢，念念念念，慢慢越功夫越起來了，這樣，功夫越成片。那個真正地成片的時候，我前一次曾經跟你們講過那個公案，啊！

有人說晝夜十萬是不可能的啊！是我剛剛開始用功喔，我就能夠這個念到後來整個的這個念力就起來了。然後晚上就睡覺，我也躺在床上睡不著，沒有胡思亂想，躺了半天，腦筋裡只有一個非常清楚、非常明白，而且非常強有力的一個佛號一直在那兒念。嗯，剛開始的時候那很高興啊，你念嘛就念。後來我想不對，那如果我繼續下去的話，那一晚上睡不著怎麼辦？我跟我師父一起睡，那早晨他老人家起來得很早，他那兩點多鐘就起來了，我總不能說他起來了我還不起來啊！那我就想不要去念它。可是這個念頭——這個時候這個段就是雜念了，這個佛號是個正念，念頭起來了一下，然後真正的重要的還是這個佛號，一個個，那就不去管它了。

22121¹¹

結果我就這樣，這個睡了一夜，念佛念了一夜。這話怎麼講呢？你說睡著了嗎？腦筋當中這個佛號始終是非常明確，就是一樣東西，別的什麼都沒有了，所以不能說睡著。說，你說你沒有睡著吧，外面東西所有都不感覺到了。那麼當然晚上你有什麼感覺啊？我睡那個房間裡有個鐘，那個以前那老法那個鐘，那個鐘會敲的，每半小時要敲一次。半小時敲的是一下，其他的，一點鐘敲一下，十二點鐘就要十二下。這我印象很深刻，十點鐘聽見，十點半聽見，以後就聽不見了。所以十一點沒有聽見，十一點半沒有聽見，十二點沒聽見，十二點半

沒聽見，一點沒聽見，一點半沒聽見。所以那個時候就是除了這個佛號以外，別的沒有。然後大概兩點不到一點，醒過來了。我這個，那個所謂醒過來，實際上那個還是在那兒念，我是聽見一個聲音起來了。前面所有的聲音聽不見啊，鐘聲也聽不見。聽起來了，我曉得我師父起來了，習慣性的，可是我腦筋當中還是這樣。

23,45"

我就想：「咦？怎麼，我是睡不著，」我不曉得我睡著睡不著，根本不知道了，我想：「我是在那兒念佛睡不著，我師父怎麼也睡不著啊？」這樣。我起了一個念頭，那個念頭，平常那個雜念來……是，那個念頭來了以後，它自己消失掉了，還是念佛。然後呢，我就再聽一下，我就聽那個師父不是睡不著在床上翻身，他是起來了，上洗手間洗臉。「奇怪！我師父怎麼今天晚上也跟我一樣不睡覺啊？」這樣，我就這樣想，其實已經兩點了。那我還是想不去管它，過了一下聽見那個鐘聲敲兩下，哎呀！兩點。那我趕快起來，一看，果然兩點。但是腦筋當中還是這樣那個佛號繼續下去，始終沒有停，這是我第一次產生最好的現象。

24,43"

那然後跑得去作什麼早課啊什麼；那天早晨很高興，早課也不作了，起來洗洗臉，就一個勁地在那兒念佛，也不要你去提，你稍微一下，它那佛號就一直來。很多老同學，我昨天講過那個故事，什麼時候打散呢？那吃過飯以後。後來我才

曉得：哦！那個世間最強的，世間真正強的兩樣東西——男女、飲食，這樣；所以出了家當然前者沒有了，飲食還有。那吃飯的時候還在，等到一餐飯吃下來，佛號消失掉了。這是我第一次，那以後後來慢慢地陸陸續續用功，這種境界會生起。

25129¹¹

以後學了這個《廣論》以後，他就告訴我們，我們可以緣法。我也是，然後有的時候很認真緣法，緣法比念佛來得難，可是如果你鍥而不捨去緣的話，你睡著了，腦筋當中還在緣那個法，很清楚。那個時候緣法的產生的效應比白天要好，遠來得好！也許你們聽見了：「哇！師父這個功夫這麼好。」如果說現在以世間的情況來說，自己哄自己，增上慢，有這個本錢了，「啊，我覺得我功夫好。」可是依正規的佛法來衡量，我就犯了這個錯誤。我只是說一個念佛，那後面我也學其他的很多東西，乃至於學禪，以現在的來說，都有很特別的體驗，都得到師長，「啊！」一點讚許。可是並沒有真正地跟著好的善知識在旁邊，乃至於對這個我們應該走的這條理路並不完整。那怎麼辦呢？慢慢、慢慢走，岔路岔掉了，因為我並不了解這個次第的必然性。

26149¹¹

假定說我了解了這個，說我要成佛，那麼現在假定說去念佛的時候，那現在末法沒有路，我必須到極樂世界，為了到極樂世界，我必須一心不亂。所以

當我到一心不亂，一心不亂是出現了，實際上到了極樂世界沒有？沒有！我不應該停下來。可是因為我對那個時候這一條路的整個的走法並不了解，實際上這個情況還不是一心不亂，我當初以為是一心不亂，後來了解不是，那這個先不去談它——總是這個道的次第。那其次呢，譬如說學禪，我同樣地有這種類似的這種經驗，那因為不了解這個道的次第，所以達到了這個情況之下，那自己岔開了，不會接得上去，這樣。

27144”

所以我剛才說那個很簡單的比喻告訴諸位，現在我們來修行了，急急忙忙說：「啊！我是要修行的，我馬上要拿一個東西去修。」至少到我這裡我不會給你，我也沒東西給你。如果有，那就是《菩提道次第廣論》，你必須要把握住那個整體的理念，然後它必須的次第，後面會詳細地說。如果你有了這樣的認識，然後你一步一步走上去，這個時候如果是念佛，等到你念起來，會對你一個很大的鼓勵，你絕不放手，到那時候會更努力地覺得：「啊！我現在曉得確定能夠把握得住。」然後你不到往生，你絕不罷手，要至少這樣。那麼現在我們在這個地方的話，同樣的道理，你這種功夫現起來了以後，你一定會步步深入，不到成佛絕不罷手，是同樣一個道理。

28144¹¹

所以簡單地來說，我們現在在這地方應該怎麼辦呢？了解了這個真正的關鍵所在，照著前面，說怎麼依止師長、怎麼淨罪集資，在這個上頭，你一步一步地一步步走上去。當第一步走上去了，你會緊跟著靠著第一步的力量，很強有力推動你走上第二步，跨上了第二步，跨上第三步。所以道的那個總建立是一個完整的次第，然後由這個次第當中會告訴你，怎麼一步一步從——為了要達到上面的，所以必須要它前面的準備；這個前面的準備還需要前面的準備，一步一步地向下反推。反過來說，從下面的走上去，有了這個，你必定會向上，一步一步地向上升，跨到最究竟上面。

29135¹¹

所以那個總的那個次第，相當一張藍圖一樣，這張藍圖要告訴我們要造一幢大樓。要造一幢大樓，我照著次第，然後應該辦的那些東西，一樣一樣東西順著次第來的話，到最後，你能夠根據著這個總的次第，一步一步走上去，把我們要的這個大樓建立起來，這樣。所以這兩者之中有這樣的關係。我這個簡單的說明，諸位也許聽得不是很清楚，那你繼續地看下去，總是在剛開始修行的這兩個基本的原則要把握住。現在我們就看那個內涵，初中分三，就是「道總建立發決定解」這個地方分成三部分，哪三部分？喔，

初中分二：^{30,35"}

哪兩部分呢？第一個，

^{30,39"}

一三士道中總攝一切至言之理，二顯示由三士門如次引導之因相。

說，不是要對那個道的整體要建立嗎？那麼現在那個建立那個道的整體是怎麼分法呢？三士，這個完整的這個道分成下、中、上；然後這個下中上三個內涵、三個次第當中，把我們要走的這個道路，已經完全含攝在裡頭了，這第一個。第二個呢，那麼「顯示由三士門如次」，這個三士道必須照著次第一步一步走上來的原因是什麼。現在我們看文，看文：

^{31,32"}

今初 佛初發心，中集資糧，最後現證圓滿正覺，一切皆是為利有情，故所說法一切亦唯為利有情。

現在我們來修學佛道的人，真正的目標在哪裡？成佛。那麼要想成佛，他所以要必須經過幾個步驟，那哪幾個步驟呢？第一個先要發心，說佛先是發心；發了心以後呢，集聚資糧；集聚了資糧以後，然後去修行，能夠親自證得圓滿的

菩提，這個是佛走過的這個路。發的什麼心？怎麼走法呢？他有一個真正的原則，「一切皆是為利有情」，佛發的心就是為利益一切有情；然後要為了利益有情，不但發心而且還去實踐，所以他所有的這些都是為了有情，這樣。

33101¹¹

那麼現在我們這地方停一下。我們要學佛，那一方面我們要學佛告訴我們的道理，另外一方面還有一件事情——佛最初發心是要成佛，為了什麼要成佛？為了利益一切有情，那個詳細的情況下面說。雖然他有這個心要利益一切有情，但是有沒有這個能力？沒有這個能力，這樣。唯有佛才有這個能力幫助一切眾生，因此為了利益一切有情，要真正滿這個願，他必須成佛，這個佛的發心的基本的條件。在這裡我們現在雖然沒有把《廣論》很有次第地學，不過多多少少，我們對佛法已經有一個基本的了解。了解了以後，我們本質上面有一個認識：一切的苦樂都是業力所感得的，我們造什麼業感什麼果；然後呢，造業的動機是最重要，你什麼動機造這個業，那結果感那個果也不一樣。

3438¹¹

深的佛法我們不了解，淺的世間的因果在座的都了解，所以我平常建議大家看《了凡四訓》，大家還記得不記得？《了凡四訓》上面同樣一件事情，他為了利益別人做的，雖然表面上看起來這件事情不好，但是結果是好的；反過來

說，為了自己的利益，表面上面看起來好像做得很好，實際上結果並不好。所以《華嚴經》上面說：「忘失菩提心，修諸善法，是名魔業。」你做很多好事情，可是你內心當中忘失菩提心，這個忘失菩提心怎麼講？說你已經發了菩提心了，但是做這件事情的時候你忘掉了。為什麼忘掉？為什麼忘掉？你問我，我也不知道。不過，每個人大家有這個經驗，我們會忘掉的，對吧！因為凡夫就是這樣。除了這個以外，我們共同的經驗，實際上要體會一件事情，不是說空話哦！我們無始以來是不是都是為我？為我執、為我愛，它這個習氣非常地強大。除了你發生很強大這個發的心，念念使得這個心推動你以外，你一旦這個心忘掉了以後，不知不覺當中是不是都是為我？「我」是無明的根本，根本這個錯誤。現在你做這件事情，你的動機是跟錯誤的動機去做，有好結果嗎？這是一個很現實的一個問題啊！

36129¹¹

所以一方面這個文告訴我們，我們做任何事情，既然要學佛的，佛第一件事情是發心。那實際上，我們現在學《廣論》時候這個發心還很後面，你前面先要下士、先要中士，這個下士、中士都是發菩提心的基礎，那我現在下士、中士都沒有學，你就要講那個發心？不是這個意思。我們還是仍舊緣著《廣論》來說，它前面告訴我們，當我們一開始，開始學了，學到哪裡隨分隨力跟我們相應的部分，我們就去照著去做。因此現在我們這裡相應的部分，根據我所學到的師長

們教誡，說我發一個假的菩提心。什麼叫「假」的菩提心？不是我騙你的假的菩提心，不是這個意思。就是說我現在這地方要學佛，我是要為了利益一切眾生，常常把這個心提醒自己。

3735¹¹

當我內心當中去告訴自己要做這件事情的時候，實際上這個內心當中有兩種力量：一個呢，還是「我」這個習氣，是吧？「我」這個習氣，因為它是一個無始以來的很強盛的相續，所謂相續是——它自然而然地會這個心情會不斷地向前推衍的。那麼這一種無始以來的相續，如果沒有另外的發那個心去扭轉它，它不會動。因此我在這個地方即便說我現在要學佛，我雖然不懂得什麼是佛、怎麼去學法，可是我確實曉得我們現在唯一該走的路是學佛，這一點是我們了解的。學了《廣論》以後到這地方，是不是我們大家了解的？

3830¹¹

所以我們內心當中想：我要學佛、我要學佛！這個心發起來的時候，是不是可以把我們以前隨順著「我」這個習氣改變哪？改變。因為我要學佛，所以我要做這些事情；因為我要學佛，所以我在這裡學《廣論》；因為我要學佛，所以我不忙世間的一些事情。這個意念是不是對我們有用的啊？清楚不清楚？那麼了解了這個，我們有空的時候常常提醒，說：「我現在要學佛，我是個學佛之人，

我不應該做以前這種事情。」但是並不停在這地方，因此，我要學佛所以現在要忙我這個，照著次第步步地上進。所以我們不斷地練習，於是推動我們真正地學，現在想學這個《菩提道次第論》這個心力會加強。這是我順便在這地方講一下，這不是正文所要的意義。那我們現在看下去。

39'35"

說這個佛發心，發了心以後呢，集資糧。因為做任何一件事情不是那麼容易，要學就會。我們現在非常簡單的一個比喻來說，諸位！我們現在這裡把我們學過的東西想想看——學寫字。老師在黑板上面告訴你這個字怎麼寫，告訴你這個什麼字、怎麼念、什麼意思、怎麼寫。他在旁邊，稍微你用功一點的話，大概三分鐘、五分鐘你就會了，是不是大家都有這個經驗？然後呢，說：「好的，那你們去練習。」發一張紙叫我們自己去寫，寫字出來，像不像啊？不像。通常我們對自已不像樣的字給它一個很有趣的名字，叫狗爬，就像狗爬的一樣。欸！他寫在黑板上寫得很漂亮、寫在紙上寫得很漂亮，我也知道怎麼寫，可是拿起筆來寫的話，就是不像樣。是不是大家都有這個經驗？

40'51"

然後呢，更進一步來說我們看，嗯！這文字很美，然後叫我們做一篇作文，想了個半天，想不出來，大家有沒有這個經驗？可是，要我們去跟人家吵架、要

吃、要睡，不要學，都會！為什麼原因？因為我們無始以來都有很強盛的習氣，就是說我們無始以來一直積了這個做壞事的資糧，這個叫作資糧，我們就非常習慣、非常善巧。好事呢？不習慣、不善巧。我們不必講資糧不資糧，可是前面這個內涵是不是知道的？你所習慣的事情不要學的，那我們無始以來習慣的——輪迴生死的做壞事。現在學佛這一條路都不習慣，那是不是要經過很努力去練習啊？那這個努力地練習使得我們學習整個的那個，我們叫作積資糧。

42011

世間我們現在都要念書，為了賺一點點小小的好處，為謀世間的生活。現在這個情況之下，念書要念幾年啊？要念將近二十年。如果把幼稚園算進去，幼稚園幾年哪？兩年、三年哪？那少算一點，兩年。小學幾年？六年；八年。中學幾年？六年；十四年。大學幾年？四年；十八年。還有研究所幾年？還要四年。多少？二十二年。世間要做稍微好一點事情，你要念二十二年書。我們現在要修學無上菩提，我們總希望：哎，你趕快教我嘛！教我們那麼學一下就好了嘛！如果這樣一來的話，那不是佛來教我們，我們要去教佛啊！佛要修三大阿僧祇劫，我們一下子就學會了，有這種事情嗎？不會！

43061

所以實際上，這是要很長的道路，既然要很長的道路的話，那我們要積很

深厚的資糧。當然在這地方大家說：啊！這麼難哪，我就不想學佛了。如果單單就它的難度來講的話，單單就講學佛的難度來講的話，好像天下沒有一個人願意學佛的，那太難了！但是你進一步來說，真正的利益你了解來說，然後不學佛的過患你了解了以後，這兩點你了解得越清楚，學佛的人越多。當你徹底了解的話，那天下沒有一個人不想學佛的，因為這是唯一的一條路。所以這個我們現在不去談它，所以現在我們談的真正的中間要集資糧，那最後的現證，他所有的為什麼？為利益有情！所以他說的法，也統統是利益一切有情。

如是一切有情利義，略有二種，

44'06"

那麼現在我們下去說，那利益一切有情，拿什麼東西利益？以及眾生需要些什麼？整個的利益很多，但是我們可以含攝、總攝起來說，「略有兩種」。這個「略」是個綱略，整個的大綱，簡單的，但是能夠把整個的內涵都包含在裡頭的，有兩種。哪兩種啊？

44'35"

謂現前增上生及畢竟決定勝。

我們所有一切眾生的，對我們真正有利的有兩件事情：第一個眼前的，就

是說我們就我們世間的狀態來說，我們大家都希望我們的生活比眼前更好。就這一點來說這個叫什麼？「增上生」，增加、向上。苦的慢慢地去減少，因為我們不希望苦嘛，所以苦漸漸地減少，快樂漸漸地增加，所以這個叫作增上生。還有呢，當我們增上生，來六道當中地獄慢慢地向上，到餓鬼、到畜生、到人、到天。到了天，對不起，又會掉下來的，這個不究竟。所以單單那個增上生不究竟的，還另外要一樣東西，是「畢竟決定勝」，到最究竟達到那個標準，能夠維持了最高的而且真正的利益不會再變化的，這個叫決定勝。那麼我們現在看那文，這兩樣東西都指的是什麼呢？

45156¹¹

其中依於成辦現前增上生事，盡其所說，一切皆悉攝入下士，或共下士所有法類。

凡是我們求眼前改善的這個內涵，什麼是增上生、如何獲得增上生，這些統統放在下士當中。它這個裡邊有兩個名詞，或者叫「攝入下士」，另外叫「共下士」。那麼這個下士跟共下士有什麼差別，在這裡簡單說一下。那我們現在去念書，說我們現在要學的最後是博士，能不能一口氣去念博士啊？不行！我們在念書的過程當中，先去念幼稚園，再去念小學、中學、大學。那麼現在呢，

你的目標是為了要讀研究所，所以你必須讀研究所的前面的準備。說研究所的前面是大學，大學的前面是中學，中學的下面是小學，你必須去念小學。還有一種呢，我只是要念小學而小學，念完了就算了。這兩個人一起在念小學的時候，念的課程一樣不一樣？一樣！但是因為他們兩個人的動機不一樣，所以雖然念的課程是一樣，動機不一樣，對他們兩個人說，一個叫作下士，或者說一個就是小學，一個叫作共小學。現在清楚不清楚？凡是這個部分，要想念博士的人也要念，眼前雖然是在小學，是在共小學。那麼現在我們要學佛道的人呢，同樣地也要眼前增上生，這一部分跟世間一般人求增上一樣的，我們稱這個叫共下士。那然後下面共下士又分：

48'16"
殊勝下士者，是於現世不以為重，希求後世善趣圓滿，以集能往善趣因故。

下士當中有兩種：有一種普通的，有一種殊勝的。什麼是殊勝的下士呢？殊勝的下士不會忙現在世間那些，他要忙些什麼？要所有忙的這個東西希望下世更好，所以他會造很多能夠使得自己下一世向上到善趣的這個因，這種叫殊勝下士。

48'59"
那麼我們不能找出一些例子來，看看哪一個是普通的下士，哪一個殊勝下

士啊？我想我舉一個人的典型的例子，你們就了解了。我們曾經介紹過幾本書，《了凡四訓》記得吧？你們看袁了凡先生這是什麼？他忙些什麼，還記得不記得？他是個下士，典型的下士。他算命先生告訴他不行，後來經過這個雲谷法會禪師告訴他，說命是我自己立的。所以他本來算他，說他只有考取一個秀才、進學，那麼其他科舉沒份；所以他發心要考中舉人、要考中進士，他然後去做善事。他是不是在做善事，一直在修行啊？他得到了沒有？得到了。這個叫什麼？下士，普通下士。殊勝下士，不是！我不要，我要這幹什麼？我要下世好。這個不一樣啊！那個才是。為什麼修行人需要這個呢？因為修行必須要憑藉這個暇滿人身，要暇滿人身兩樣東西的話，一定要善趣，要善趣一定要積這個因；為了要積這個因，所以我忙這些事情，這個叫殊勝下士。

《道炬論》云：

5036¹

現在看「《道炬論》」，為什麼講《道炬論》啊？因為本論就是《菩提道次第論》所根據的這個重要的藍圖，它的師承是阿底峽尊者，阿底峽尊者一生寫的最精要的、最重要的，是《菩提道炬論》。《菩提道炬論》它把整個的成佛的那個大綱，也就是前面說的道次第的總建立，非常簡單扼要但是絲毫無漏地，把它

能夠組成寫一個論，因此宗喀巴大師就現在引這個地方。《道炬論》怎麼說呢？

51'20''

「若以諸方便，唯於生死樂，希求自利義，知彼為下士。」

那假定他所有忙的這些事情，都是忙什麼？「生死樂」，這個生死樂就是世間的，我們現在這個，那都是為自己的利益。為自己的利益有兩種——只為生死當中的樂；要跳出生死的。現在呢，不但為自己，而且只為生死輪迴當中的，那個就是下士。那也就是說這一部分是什麼？增上生的。那麼對我們有情的義利，除了增上生，還有一個決定勝。

52'02''

決定勝中，略有二種，謂證解脫僅出生死及一切種智位。

這個決定勝是超脫生死輪迴的，這個才是究竟的、決定的。那麼這個裡邊有兩種：一個呢，就是得到解脫、超出生死；另外一種，「一切種智位」就是成佛。這個兩個又分開來講：

52'28''

其中若依諸聲聞乘及獨覺乘，盡其所說一切皆悉攝入中士，或共中士所有法類。

那個聲聞、獨覺只是為自利，但是為自利不是忙生死，要跳出生死。所以為了要跳出生死，但是只為自利的這些，或者是聲聞、或者是獨覺，有的時候我們稱為緣覺，那麼關於這些道理，全部都放在中士或者共中士。中士跟共中士之辨，跟下士跟共下士一樣的，單單為了自利而跳出生死的叫中士，我為了要求無上菩提也必須經過這個叫共中士。下面再看：

53'26"
中士夫者，謂發厭患一切諸有，為求自利，欲得度出三有解脫，以趣解脫方便之道三種學故。

那麼中士是指什麼呢？說發厭離心，一切諸有。「一切諸有」就是輪迴當中，整個的輪迴當中造集那個有漏之業，有為法，我們叫諸有，它一定會感後有的，這樣。所謂欲有、色有、無色有，那我們通常就謂三有，或者又把它細分，那個都沒有什麼關係，總之我們叫「一切諸有」。那曉得凡是「有」就有漏，有漏就有苦。所以佛說的這個三法印，有的時候叫四法印，四法印叫有漏皆苦，都是苦的。所以既然是苦的話，哪怕生到天上也沒用，所以他對這個生起很強大的厭離心，但是只是為求自己解脫三有，以種種的方法，那麼這個就是共中士。那這個包含在什麼裡邊呢？三學，三學就戒、定、慧。下面就看：

54'45"

《道炬論》云：「背棄諸有樂，遮惡業為性，若惟求自靜，說名中士夫。」

他「背棄」就是厭離，厭離諸有。那個三有當中，也有三有的虛假的樂趣，真實地了解了以後，不再忙這個。然後呢，因為要跳出生死輪迴，所以他能夠遮止種種輪迴生死的這個惡業，這他的特徵，但是他所求的只是求自己的寂靜，這個叫中士。

55'23"

如覺嚙所造《攝行炬論》云：「尊長佛說依，密咒度彼岸，能辦菩提故，此當書彼義。」

上面是說中士，下面說上士，上士下面是另外一個。「覺嚙」，是他們藏人的習慣，那就是專門稱阿底峽尊者，這個是藏文的中譯，就這樣。說尊者造的這個論上面說：師長——佛說依於兩種，「密咒、度彼岸」，那個就是顯教、密教的大乘，顯、密二教大乘，這兩個不管是顯教也好、密教大乘，都能夠成就菩提，那麼現在下面要解釋這個道理。

56'22"

謂修種智方便有二，謂密咒大乘及波羅蜜多大乘。此二攝入上士法類。

我們要想修無上菩提，修無上菩提就是一切種智位。這個修無上菩提的內涵的方便分兩條——那個「方便」就是要走上去的道路——一條是密教的，說「密咒大乘」；還有一條是顯教的，我們這地方稱「波羅蜜多大乘」，這兩個都是大乘。那麼這兩部分都含攝在上士裡邊。

57'04"

上士夫者，謂由大悲自在而轉，為盡有情一切苦故，希得成佛學習六度及二次第等故。

什麼是上士呢？上士有個特點——大悲自在而轉，他那個真正的上士，內心當中最重要就是大悲心，這個大悲心任運永遠在。我們現在是什麼東西自在？我們的煩惱自在，我執自在，內心當中一直為這個東西轉。現在呢，真正經過了修行以後，他內心當中只有大悲心。「悲」是什麼？悲，特點是要拔一切眾生的苦，就是幫人家把人家的苦惱拿掉，這個叫悲。那麼什麼叫「大悲」呢？比如說，我看見某人是我的朋友、某人是我的親戚，某人是我的親人，或者對年輕的來說是我的父母，對年長的來說是我的子女……什麼，那我要幫他忙，然後我對這個人好感，我要幫他忙。你幫忙他，把他的痛苦拿掉，這個也可以說為悲心，但是不能說大悲。這個地方的大悲是什麼？它是一個絕待的，就是說沒有任何限制，所有

一切有情的痛苦。他是我的親人，固然我要救他；他跟我沒關係，我還要救他；他要來傷害我，我的怨家，我也要救他。他是人，我固然也要救他；他是鬼，他是地獄，不管他任何東西，我都要救他。而且要救他到什麼程度呢？要救他到至成佛。所以不管它的質、它的量，都是無與倫比的、究竟的，這個才是真正的大悲。

59'12"

那麼這種上士的特點是什麼呢？他內心當中只有一樣東西，因為他內心當中有這種大悲，所以自然而然他希望要救一切眾生的苦。他雖然有這種悲心想救人家的苦，可是真正要救人家苦，普通人做不到的，因此他為了要救人家的苦，所以要有具足能夠救人家苦的能力，那個只有佛。所以說在這種狀態當中希望成佛，為了希望成佛，所以必須要「學習六度及二次第等故」。「六度」就是顯教的波羅蜜多大乘必須要學的，「二次第」呢，除了這個六度必須要學以外，還要加上這個生起次第、圓滿次第兩樣，這是密教的。

60'14"

《道炬論》云：「由達自身苦，若欲正盡除，他一切苦者，是為勝士夫。」此士所修菩提方便，謂波羅蜜多及咒，下當廣說。

這個文很容易懂。好，今天就到這地方為止。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
30
卷

the 1990s, the government has been able to reduce the number of people who are uninsured from 15.5 million in 1990 to 10.5 million in 2000 (Table 1).

As a result of the 1990s reforms, the government has been able to reduce the number of people who are uninsured from 15.5 million in 1990 to 10.5 million in 2000 (Table 1). The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990.

The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990.

The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990.

The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990.

The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990.

The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990. The number of people who are uninsured has decreased by 32 percent since 1990.

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第三十卷

00'56" 現在繼續地講「三士道中總攝一切至言之理」。就說世尊告訴我們的整個的內涵，從凡夫到成佛，整個的都可以包含在三士道——下、中、上。那麼上一堂講的，就是世尊怎麼從發心到集資糧圓證菩提，是根據《道炬論》，然後這宗大師來說明。現在繼續下去，看那個六十七頁第二段：

00'56" 三士之名，〈攝決擇〉曰：「復有三士，謂有成就正受非律儀非非律儀所攝淨戒律儀。亦有成就正受聲聞相應淨戒律儀。亦有成就正受菩薩淨戒律儀。其中初者為下，第二為中，第三為勝。」

那麼下面引另外一個，那是《瑜伽師地論·攝決擇分》。這個〈決擇分〉怎麼說呢？說「有三士」，這是另外一種分類方法，也就是把世尊所說的教法依照著一個次第。那第一種，是成就正受他這一類規約，達到這樣的一個標準，

達到什麼標準呢？正受這個非律儀非非律儀所攝這個淨戒，那麼這個就是戒，律儀就是戒。那麼這個戒，很有意思，叫「非律儀非非律儀」；前面說「不是」、「不是不是」，那就第二個「不是不是」兩個不的話，那就是肯定它，可是前面又說否定它，這是什麼意思呢？

02137¹¹

簡單地說就是在家戒。可是戒的真正的目標，佛制的戒的目標，不是說那我受了個戒了，形式上面，然後乃至於像現在還有受戒一個儀式、規矩。不是！它戒，佛法裡面的真正的戒跟世間的戒不一樣的，它的一個真正中心是透過了戒、定、慧三學，能夠淨除我們的煩惱。那麼根本地拔除這個煩惱的根本是慧，這個慧需要定、慧相應，前面有一個前面的準備，我們稱它為前行，必須要先戒。所以對境的時候，我們由於對佛法正確地了解，那所以就觀察得到，嗯！身心上面起了煩惱，那靠著這樣的一個力量把它拿掉淨除，那麼這一部分稱為戒。

03157¹¹

所以它那個戒的真正的用意是完全為了斷除苦的根本，苦的根本是什麼？業，而業是由於煩惱而來的，這個才是戒的真正的中心。而在家居士他的中心不在這個上頭，所以在在家戒不能算它律儀，但是又不能說它不是。因此普通我們的在家戒，在法相的名詞當中稱它為「非律儀非非律儀」，也就是說在家這個、

這些戒所包含的、所攝的淨戒律儀。那這一部分就相當於我們前面說的下士。那個下士部分，前面的說的下士部分，是就那個下士所追求的內涵來講；這個地方呢，為了要達到這個標準是從行持上面去講的。

05'03"

第二個，進一步「亦有成就正受」什麼？聲聞相應的淨戒律儀。聲聞真正是為了要跳出生死輪迴，要解決那個生死輪迴，那麼這個時候正用上的——剛才說的戒、定、慧當中戒學，所以這個就是聲聞相應。更從這個上面上去的話，成就菩薩，菩薩不僅僅是自己要解決，幫助一切人，這個次第跟前面的三士是相應的。所以我們看，繼續看那個文：

05'42"

與此義同，復說多種上中下士建立道理。如《道炬》所說，世親阿闍黎於《俱舍釋》中，亦說三士之相。

那現在這地方，前面〈攝決擇分〉當中所說的三士，跟前面引的那個內涵是一樣。除了這個以外，還有其他不同的分類的方法，但是內容大致上面都依照這個上、中、下，或者是從下，我們實踐的地方開始下、中、上。這個跟《道炬論》所說的內容一樣的，那麼這個是大乘。然後，另外一個——《俱舍論》，《俱舍論》

是世親菩薩作的，這個《俱舍論》在小乘論典當中是「小乘聰明論」，它總攝小乘各派，把它綜合起來，雖然是小乘，他也同樣地說這個三士。那麼這個地方就無非用多種：菩薩、祖師、論典，來說明一件事情，就是世尊所講的一切教法，可以總攝在三士道當中。不過這個下面解釋一下：

0715¹¹
下士夫中，雖有二類，謂樂現法及樂後世。此是第二，復須趣入增上生無謬方便。

那現在我們這地方的講那個三士，那是最主要的是針對著世尊講的真正的、究竟的圓滿教法。雖然說三士，可這地方所包含的下士，下士當中有兩種：那有一個，這是只忙著這個樂——這歡喜現法；還有一個，他雖然是下士，他主要的為了後世。現在這地方講的下士是指希望要後世增上的。

0812¹¹
我們上一堂課裡曾經談過，這個下士當中，有一個是普通一般的下士，有一個是共下士。而且我們也舉了一個例子，譬如說袁了凡居士《了凡四訓》，他也照著佛法的道理去修，去求世間的功名。本來做個小官，那麼透過了佛法，他要發願，要求一個更大的官，然後照著佛法去做，得到了。本來沒有兒子，然後

他發願照著佛法去做很多好事，得到了！得是得到了，這個是下士。我們現在需要的是「共下士」，他的行為本身是跟下士一樣，可是他的目標不一樣，他的目標不是為了現在這一生。這一點在我們在座的每一位修學，願意真正走上去，要非常注意的一個特點。講非常容易，要做到它是需要下一番苦功夫。

09'38"

最後，「復須趣入增上生無謬方便」。下苦功夫是自己必須拿出來的，還要有正確的方法；反過來說，得到了正確的方法，如果不好好地努力是沒有用的。我們在這裡也常常有一種實際上的狀態，有很多同學都是有善根來了，道理也懂，常常會說：「道理是我懂，我也想，可是到那時候，就是不聽話——習氣。」這個是一個很實際上的問題，可是真正的問題還在這裡呢？自己的決心夠不夠！如果真正決心夠的話，這個情況應該可以改善。通常我們常常會寬慰自己：啊！這個是佛菩薩的境界，我現在是個凡夫怎麼可能做到這麼高啊！

10'36"

我之所以講這個話，因為我當年自己就犯這個毛病。在我出家沒多久的時候，那我自己的這個師長，一個依止的阿闍黎常常來校正我，乃至於呵斥我。我不敢回嘴，可是心裡這樣想：「法師啊！你講的道理沒錯，可是那個聖人的標準，我是個凡夫啊！」當時自己覺得很有道理，但是過了若干年以後自己去想想

的話，真正的關鍵就在這上頭。所以我們常常講這個仗還沒打，你已經準備說：「啊！不行哪，我這個仗是打不贏的。」你已經準備要逃走了，那個仗怎麼打？

11.26"

並不是說我要決心做下去，一定做到，不一定的。但是如果你決心願意去做，你就算失敗了，你自己覺得：我絕對不服輸，我決心願意走，可是我失敗了，那我會坐下來檢點，我為什麼失敗的；乃至於做錯了以後，我會去想，會去向自己的師長、善友去請教，為什麼我做不成功？你會在經論上面去找，你會在佛菩薩前面去懺悔、祈求。如果我們真的有這樣的意志力的話，沒有做不到的！所以在這裡，我把我自己錯誤的失敗經驗，提供給各位同學，千萬不要自己找退路，這樣。但是也不要把自己逼得很緊啊！後面會詳細地告訴我們，我們要給自己一分推動的力量，保持自己恆常不斷地向上，那就對！那麼這是三士道總攝一切聖教的內涵。下面：

12.48"

第二顯示由三士門如次引導之因相分二：

說明這個由三士道，這樣地依照著這個次第引導的什麼原因呢？這個分兩部分：

13.07"
一 顯示何為由二士道引導之義，二是次第引導之因相。

第一個說，那麼這個佛所說的整個的聖教，現在分成功上、中、下三士，那到底什麼是這個上、中、下三士要引導的，這是第一部分。第二部分，為什麼要這樣引導。我們現在看文：

13.41"
今初 如是雖說三士，然於上士道次第中，亦能攝納餘二士道無所缺少，故彼二種是大乘道或分或支。

說上面雖然說的是三士，但它真正的目標是什麼呢？用這個三士來引導的目標是什麼呢？就是上士。所以實際上那個上士道裡邊，也能夠把下面那個中、下都含攝，這樣，所以中士道跟下士道也只是這個上士道大乘道的一部分。那我們現在看一個祖師的引證是：

14.38"
馬鳴阿闍黎所造，《修世俗菩提心論》云：「無害與諦實，與取及梵行，捨一切所執，此是善趣行。遍觀生死苦，斷故修諦道，斷除二種罪，此是寂靜行。亦應取此等，是出離道支。由達諸法空，生悲眾生流，無邊巧便行，是勝出離行。」

那麼，這是馬鳴菩薩所造的。這個修菩提心，菩提心有兩種，世俗菩提心，那這個《修世俗菩提心》當中怎麼說？他說：前面這「無害」，那就是不殺；「諦實」，就是不妄；「與取」，就是不盜；「梵行」，就是不淫。「捨一切所執」，實際上，這個酒是一個遮戒，遮什麼呢？使得我們是非不分。它真正的遮戒的目標，使得我們能夠很理智地把握住正確的，內在的理智能夠把握住正見，所以我們這一個戒是防止我們走錯。所以簡單來說，這個就是五戒。這個五戒是什麼？「善趣行。」那就是下士當中的能夠脫離三惡道，得到人天善趣的這個根本。這個實際上就是前面所說的下士。

16127¹¹

進一步來說，雖然得到了從惡道當中出來得到人天，還在生死當中，所以他「遍觀生死苦」。你儘管得到了人天，但生死的總苦沒有解決，因此進一步來說，希望要斷除。要斷除這個的話要修真實的道，所以「修諦道」，就是四諦——苦、集、滅、道當中的道諦。那麼修了這個可以「斷除二種罪」，哪兩種罪呢？在我們輪迴生死當中，第一個業感緣起，所以造了業一定會感果；那麼為什麼造業的呢？因為有煩惱。所以這個地方的兩種的話：一個就是斷除這個業，一個斷除煩惱。這兩樣都斷除了，那是「寂靜行」，這個就是二乘。這兩樣東西，雖然下士、中士，可是我們現在修菩提心，「亦應取此等」，同樣地要修這個。

修這個幹什麼？「是出離道支」，修這個出離道的支分。

17153¹¹

以這個，「由達」，由於了解了這個原來——了解了譬如說要斷這個煩惱，那麼實際上煩惱的根本是無明。那無明的根本，後面又說，一個對事實的真相看不清楚，因為看不清楚，在無我的地方執著有一個我。不過這裡要簡單地講一下，我們講「無我」，比如說我們每個人感覺到這個是我，無我不是沒有這個？不是啊！我們現在最常犯的一個錯誤，說無我，那每一個人講我，那我曉得，欸！這個就是我，這樣。所以也許你會拍拍胸脯：「這個就是我。」你自己曉得我就是這樣，說現在沒有這個。那既然沒有這個，那我這個算什麼？佛法裡邊講的無我，不是沒有你的身體、你的認識的這個精神作用，不是！說我們現在這樣的一個「我」，這個是因緣條件所現的緣起有，這個叫作「假有」，或者叫作「俗有」，佛法裡面叫「俗諦」。在世俗的這個標準上去看這是有的，不能說沒有，而且要肯定它有。這個東西怎麼來的呢？這個東西是緣起，種種因緣條件組成的。

19137¹¹

我們自己，大家都知道，這個身體怎麼來的？有兩個條件：一個是父母，身，這個是物質的，肉體部分；一個自己的神識——業，那是前生所帶來的，所以它是有這樣的因緣條件而現起。然後有了以後，你要吃東西，要各式各樣的條件。

吃得好一點，長得胖一點；吃得差一點，沒氣力；吃錯了，生病。這個東西的存在，都是跟周圍這些因緣有關。然後我們腦筋當中，說我跑到這地方來接受這種教育，我這概念就這樣想；接受那種教育，然後自己的認識有另外一種想法。所以都要看我們所受的什麼樣的不同的條件，而呈現這樣的一個有。這一點不是大家都很清楚？所以這個「有」是肯定有的，正因為這個肯定有，所以我們才說它叫「性空」。那後面我們會詳細講這個內容。

20158¹¹

現在這地方叫「達諸法空」，也就是一切法，達諸法空，就是了解一切法它的本性，什麼？一切法的本質都是緣起的，沒有一個實際上的實實在在存在的東西，這個才是佛法當中講的「空」，所以這個講空就是空性。因為它是空性，所以它一定呈現種種因緣的存在，那我們這地方緣起的「有」。那麼講這個有什麼好處呢？我們了解了現在這樣的「有」，是不是都是一切的因緣啊？這個因緣如果在我們上面就是業，所以我們這個存在的「有」，都是看你造了什麼業因。因此了解了這個以後，我們會非常積極地努力做任何事情，非常地細，啊！造什麼業、感什麼果，這個才是講性空的根本原因。

21159¹¹

現在我們講性空：「那空的，你不要去管它就算了！」現在常常有說：「樣

樣都空啦，你何必去管它！」這個是空話，最糟糕的莫過於此，佛法裡邊如果不了解的話，大家去講這樣的空，叫「斷滅空」。所以佛法告訴我們，學空很難學。實際上呢，真正佛法裡邊「空、有」是分不開的。因此像大師，就宗大師、阿底峽尊者非常強調，說真空跟緣有兩個是絕對分不開，一件事情的兩面。我們真正趣入從哪裡？從「有」開始。你執著這個「有」，是，我們可能一下對這個空的勝義、正義不太清楚，但它比較安全。如果你學空學得不好的話，斷滅空，那一定墮落，這最可怕的就這個！這個現在不談。

23.0.7¹¹

那我們了解了這空性以後，會有一個什麼認識呢？說很小心，啊！做一切的行為，這個行為就是我們將來感果的業因。所以他對空了解得越多，他的行為越是謹慎，一點都不敢馬虎。這個後面會詳細講。

23.2.9¹¹

因此，學一個菩薩，會了解到原來我們每一個人所講的我，我們所講「我」的時候，我們對於潛意識裡，實際上就有一個「我」是什麼？我是真實的，這樣，然後我是可以作主的。大家都希望作主，你要聽我，我要怎麼辦。如果我們仔細去想一想，是不是我們內心當中都有這個感覺？受了不稱心的時候，我覺得我受了處置了，你為什麼要傷害我？我要報復，我要反過來傷害。是不是有這種

狀態？那真正的原因都在這裡。當我們了解了這個性空的道理以後，原來這個都是業力所感得的，既然是業力所感得，沒有這樣的我們能夠真正作得了主的一樣東西在。那道理是非常簡單，任何一樣東西只是各種因緣所作成功的，既然因緣作成功的，所有的因緣隨時在變化。既然隨時在變化，你怎麼可能作主！所以我們自己以為我可以作主的這個概念，是一個錯誤。

2449ⁿ

既然這個東西是因緣存在的，所以「實在的」這個概念是一個錯誤，可是我們每一個眾生是偏偏對這一點總很執著。所以這些菩薩看見了這個，了達了這個諸法的法性空寂以後，生起悲心，說：「啊，那些人真可憐哪！明明不實在的東西，他就對這個東西很執著。」因此推己及人，願意說：「啊！我就是這樣子自己苦過來的，這些人真荒唐！」於是推己及人，想幫忙別人，所以「生悲眾生流」，就看見了這個事實，覺得大家迷糊。譬如說就像我們現在，說小孩子長大，然後小孩子歡喜玩泥巴，又臭、又髒，等到我長大了看見了，啊！這個東西這麼髒，你怎麼去摸它幹什麼！我們是不是會很憐憫同情他？於是願意把所有的人救出來。那救這些人要種種的善巧方便——你要救他，他覺得不行耶！這個我們可以體會得到，也許我們自己還年紀輕，當你慢慢長大的時候，你會感覺得那小孩子很幼稚，想想自己就這麼過來的。

2616”

所以真正要對還沒有過來這些人，還沈溺在這個實執的這些人當中，他要很多善巧方便；否則你直截了當告訴他，他會覺得會哭會鬧，不一定聽你的。那麼現在菩薩救我們沈溺在生死輪迴當中也是這樣，要種種的善巧方便。現在這裡所謂種種的，他稱為「無邊巧方便」，這個是什麼？最最殊勝的出離行。同樣的出離，一個出離是只是自己，那就是聲聞羅漢就是出離行；一個殊勝的，要解決一切眾生出離，就是成佛。那麼現在要修最後這個，必須什麼？前面說下士、中士也應該取這個作為最殊勝出離行的支分。這個就是馬鳴阿闍黎造的《修世俗菩提心論》上面說的。因此下面我們看：

27129”

是故此中非導令趣，唯以三有之樂，為所欲得下士夫道，及為自利唯脫生死，為所欲得中士夫道。是將少許共彼二道，作上士道引導前行，為修上士道之支分。

這前面這個解釋是說，引導他們不是那個以三有當中——三有當中是凡夫，不是！也不是只是為了要跳出生死輪迴，這個是中士。而是要把下士、中士當中的一部分拿出來，因為這個是上士道同樣要修的，所以把下士、中士當中一部分，上士所必須修的拿出來，引導他走上上士。因此也可以說這個就是上士道的

支分，就是部分。那這地方就說明什麼呢？說明這個三士真正引導，引導他是走上「上士」。下面我們繼續看：

28'44"
是故若發如前所說取心要欲，取心要之法，如《中觀心論》云：

那好，現在我們了解了，原來我們真正要得到的，真正要三士引導的中心是什麼？就是上士。那麼現在我們要想發上士的心，這個下面說：所以取心要的方法，那引那個《中觀心論》上面的，說：

29'14"
「誰不將無堅，如蕉沫之身，由行利他緣，修須彌堅實。上士具悲故，將剎那老死，病根本之身，為他安樂本。具正法炬時，斷八無暇暇，應以上士行，令其有果利。」

說，「誰不將」，那真正了解了佛法的任何一個人，哪一個人不會這樣做呢？換句話說，你了解了正法以後，誰都會這樣做的！怎麼做法？因為我們透過了佛法，了解了我們這個身體是不實在的、不堅固的。平常我們講「我」，我是可以作主的，我是這樣！所以我自然遇見一些，平常是因為有一個我在，所以我自己總覺自己最了不起、最高高在上，如何、如何。當我受到損害的時候，我會

要跟人家發起瞋心。這個根本原因都是並不了解原來這個沒有這樣實質的我，這個是都是因緣所現起的，只是我們看不清楚。所以這一點，我們常常可以好好地想，說我現在腦筋當中了解得很多，自己覺得：嗯！我很了不起。不知不覺當中這個了不起的感覺，你不會在心裡面……，可是一對境一比較的話，這個心會不會起來？會！實際上你這個知識是哪來的啊？緣起，就是這樣的因緣。你在這個環境當中受這些教育，你就會這樣想，你換一個環境你就改變，本來就是如此而已！因此，這個內心當中的感覺，實在嗎？不實在，一直在轉變，所以它是不堅固的。

3117¹¹

我們在沒有過去之前，好像一天一天慢慢、慢慢地過去，假定你回頭過來真正看，你就會感覺得時間過得很快。不要說現在幾十歲，像我這樣，現在回過頭來想，常常有的時候感覺快七十歲，有的時候看見你們，就想：十幾歲的時候，這眼前的事情。同樣地對你們來說，跑到這地方或者兩年、或者三年，你仔細想兩年是不是這樣一眨眼啊？兩年好像一下就過去了。實際上，兩年是一眨眼過去了，二十年、二百年，乃至於兩大阿僧祇劫呢？等到你回想的時候都是像眼前一樣。因此如果是兩大阿僧祇劫一眨眼，那照這樣算起來的話，我們這個是不是非常地短哪？因此就像泡沫一樣的，隨時在變化、隨時在破滅，這就是我們真正的這個身。

3.2.6"

那既然這個身是這樣的話，作不了主，在因緣當中轉變，而且極大部分是在受痛苦，這個痛苦也不是我們希望的，那我們會什麼？啊！那我們曉得這樣的不對，我們一定要想辦法好好地利用現在的身體，產生最有價值的。那麼這個最有價值就是「上士行」，這個上士行是「為利一切有情願成佛」，所以你自然願意做這件事情。而這樣的做法跟我們以前是不一樣的，跟我們的習性是不一樣的，所以要想辦法照著世尊告訴我們的教法去修改它。如果能夠真正地照這樣去修，那這個就不再是像以前一樣的虛假的，那個就是真正地變成真實的，所以這個真實的像「須彌堅實」。須彌就是佛經當中的最大的大山，平常我們在世間來看，哦！那個石頭是最堅固，不但堅固而且大。

3.3.5"

這個地方也就是說，既然我們要了解上士是三士道引導的，那麼我們了解了以後，那麼以什麼方式來策勵自己呢？也就告訴我們：想想啊，我們這個身體這個是虛假的、是因緣之有，這個是不堅固的啊！那我們現在了解了以後，千萬不要再跟隨著以前無知、無明所現的這個不堅固的跟著它走；而是要利用現在得到的這個東西，好好地修行，然後你就產生真正的堅固、實在東西。那麼這一個行為，就是上士的行為。

3417¹¹

那上士有一個特點——他有悲心，因為有了這個悲心要救一切眾生，發了這個願，所以他自然而能夠利用我們的身體。我們現在的身體什麼樣的狀態呢？一直在變化、一直在變化，這個變化的快速，剎那、剎那這麼快速。以前我們聽佛講，說這個剎那、剎那，我們很難感受得到。現在並不是我們能夠感受得到，現在的科學給我們一個很大的幫助，至少我們現在信得過科學，科學上面提出一個實質上的一個很強有力的一個論證：一切都在變化當中，都是一群「能」在變化，這個「能」變化快到什麼速度啊？從來沒停止過。這一點是不是大家都知道？所以實際上，的確地，它這個變化的程度是剎那、剎那！剎那是我們人類能夠想像當中最細的時間，實際上「剎那」這個東西根本沒有，它永遠在變。因此在變化過程當中產生什麼？生、老、病、死。所以真正上士具有悲心，我們都是這樣錯誤所以產生那個，了解了這個，這個前面說了解了諸法的性空，然後悲憫一切有情願意救出來。所以這個狀態之下，就會利用我們現在緣起的、剎那變化的、生老病死的這個身體，要救一切眾生，「為他安樂本」，拿這個東西來救一切眾生，希望他也了解這個道理，得到真正的安樂。

36106¹¹

那麼要想做這件事情必須要的正確的方法，現在正是時候，所以我們真正得到這個正法。正法像個火炬一樣，無比地光明，把我們看不見的……。那拿到了這個

東西以後怎麼辦呢？第一個我們要修行，要修行第一個要什麼？「斷八無暇暇」，實際上這個部分也就是下士部分。為什麼我們要修下士呢？因為也是真正的修行的人要共下士，就是我們必須修行，修行必須要人身，這個人身就是這地方的要暇滿。因此我們前面的修行，先把八無暇斷除，斷除了八無暇，就得到那暇滿的人身。所以前面說斷八無暇，他得到什麼？得到暇滿的人身。得到了暇滿的人身，然後怎麼辦呢？依我們的目標是要上士，這個上士包含中、下士的這個支分，這樣去做的話，是真實的、有實在的結果，這個才是我們的利益。那下面唸這個文，唸一下：

371221¹¹

謂應念云：我身無實，如蕉如沫，眾病巢穴，老等眾苦所出生處，應以上士所有現行度諸晝夜，令其不空而趣大乘。

文字就懂得了。平常我們好的時候不想修，生病的時候修不來；年輕的時候，真的有氣力的時候總說它：「啊！現在還早，等到我……慢慢地再說。」老了來不及。我現在就這樣，又老、又病，稍微做一點事情，回過頭來，就精力就很糟糕。最近你也看見我這個感冒，我就覺得這個鼻子像漏斗一樣。在這個地方很認真，一下去的話，晚上、白天實在昏，非常難受，又老、又病，老病連年。

所以我現在一直在後悔，在羨慕你們。真正說起來，說我眼前儘管好像扮演老師、扮演師父，懂得很多，我自己最清楚，你們的善根都比我足。我像你們這個年齡時候，癡癡呆呆，什麼都不懂。那你們居然能夠跑到這地方來，然後全部精神放進去。所以我願意把我錯誤失敗的經驗，貢獻給各位。偶然我多多少少可以告訴你們一生失敗的經驗，根本的原因在哪裡；你們把握住了，好好走上去，你們將來可以得到好的結果，不會像我這樣的空而無果。不過儘管這樣，我自己不會說：「啊！我老了。」我會感覺到正因為我老了，我更要努力啊！老是死因，我馬上快要死了，我現在不努力更待何時！那你們現在有的機會，你輕輕地放過，對得起你自己嗎？這個是我們非常注意的一件事情！

3921¹¹

所以內心當中這個力量最重要。我想起我跟過的這些老師們當中，有一個內心當中我最景仰的、最欽佩的一個老師之一——仁法師，我想你們都聽說過。我前後跟了他十年，先在這裡，後來到美國去。那有的時候人家稱他為老法師，在我們中國人的傳統的習慣當中，老法師是一個很尊敬的稱呼。普通現在大家都講法師，你們沙彌剛剃了頭，也是什麼法師。以前哪裡什麼法師，平常稱為師，就是說你受了戒了，都是「某某師」，法師是那真正能夠登台說法才稱他為法師。老法師在這一個人裡邊是很有成就了，才稱得上老法師。

4023”

所以有人看見仁法師——是老派的了，尊敬他：「啊！老法師。」他馬上說：「嗯！」他那個作風平常就有一個，馬上手比起來：「不對、不對！我不老！我比你年齡還要輕。」當時我覺得奇怪，人家對你很好的尊敬，你怎麼樣呢？怎麼會這個樣？但我慢慢地、慢慢地了解，他並不是跟人家爭論，而是說明他自己的內心經常警惕那個狀態。這個除非你自己努力，你才會感受到。他平常就是這樣一個警策自己，非常努力的一個人，所以內心當中一直覺得自己，我要努力，我要努力策勵。他絕對不會說：「哎呀，我很差啊！我是一個凡夫啊！」反過來，他會去告訴我們：「正因為我們是凡夫，聖人尚且這麼努力，我是個凡夫，再不努力是更待何時！」他是這樣策勵的。所以他一直覺得身體可以老，心永遠不會老，而且越來越年輕，這是這一種心理狀態。

4141”

所以我但願這個故事告訴各位，使每一位同學曉得怎麼借鏡。不是我們前面學修學佛法的根本在善知識嗎？那我一生的過程當中，多多少少都能夠不管從哪一個師長，總從他身上體會到他是什麼力量能夠使他漸次增上，他是什麼方式使他增上。剛才我講的，也就是策勵我們內心非常重要的一個特點。好，現在我們了解了，說：原來這個三士道真正引導我們的是上士。那下面：

42'26"
若爾理應先從上士引導，云何令修共下中耶？

說：既然是我們目標是無上菩提的話，那你應該先把上士來引導他，那為什麼要去修那個下、修中呢？

42'44"
謂修此二所共之道，即上士道發起前行，此中道理後當宣說。

他現在說，說這個修下、修中，這個叫作共道，這個共道是什麼啊？為了能夠達到上士的準備工作，這個道理下面講。那麼現在呢，下面就講這個道理了。

43'07"
第二如是次第引導之因相分二：一正明因相，二所為義。

說為什麼要下、中、上這樣的次第的引導，有原因，這個原因分兩部分來講：第一個「正明因相」、「所為義」，分兩部分。

43'26"
今初

那第一個就是正確地告訴我們，為什麼由下、中引導到上士的原因。

43'38"
轉趣大乘能入之門者，謂即發心於勝菩提。

說真正地轉變我們凡夫，我們凡夫都在輪迴生死，使得我們轉變，轉變成什麼樣呢？使我們輪迴生死當中這樣的一個凡夫，能夠轉變趣向大乘，這個真正的根本原因在哪裡呢？發心。發什麼心哪？發殊勝菩提之心。「菩提」是印度話，翻成我們中文叫作覺、覺悟。那麼這個覺有幾種，二乘也叫覺，譬如說：獨覺、叫緣覺；現在這個覺叫勝覺，或者我們稱大覺——最殊勝的覺悟，這個就是佛。

44'37"
若於相續中生起此心，如《入行論》云：「若發大心剎那頃，繫生死獄諸苦惱，應說是諸善逝子。」謂即獲得佛子之名，或菩薩名，其身即入大乘之數。

在我們身心的相續當中，什麼時候生起這個心，就是說發起要求無上菩提。正式地來說，發無上菩提心是「為利有情願成佛」，說我要利益一切有情，要救他們出來；要救他們出來，只有成佛才能夠，發這樣的心，那才是無上菩提心。什麼時候內心當中真實地發起，那就對。所以他下面引那個《入行論》說：「如果說能夠發起這樣的大心，」這種心是真正的大心啊！「剎那頃，哪怕一剎那

才發起。這個時候我們還是凡夫，還在繫縛在生死輪迴當中，還受種種的苦惱，雖然我們還在繫縛在生死輪迴當中受種種苦惱，但是因為發了這個心，這個時候就應該說真正的佛子——善逝就是佛——也是菩薩。」那麼這個時候，我們就可以算是進入大乘之數。下面：

46'06"
若退此心，亦從大乘還退出故。

如果這個心退掉了，那對不起，你也離開了大乘。

46'16"
是故諸欲入大乘者，須以眾多方便勵力令發。然發此心須先修習發心勝利，令於勝利由於至心勇悍增廣。及須歸依七支願行。是能開示菩薩道次最勝教典，《集學處論》及《八行論》中所說。

那麼現在我們了解了，哦！趣入大乘的門是在哪裡？發無上菩提。發了這個心叫作菩薩，什麼時候這個心退失掉了，那就不是。因此，我們現在真正要想趣入大乘的，應該以種種的方便努力地策勵自己，要想辦法去發這個心。那麼發這個心還是有它一定的方法，發這個心先要修什麼？先要修發心的利益，說我們現在先去了解發心有什麼好處，說發了心以後有非常大的殊勝的利益。了解了以後

照著去修，這樣，然後不斷地去修的話，這我們的心就發起來了。所以因為修：啊，這發這個心有這麼好處啊！所以自然而然的就推動我們去修。譬如說我們現在，大家覺得要這個、要那個，要到美國去、要什麼，哦，說到美國去有如何如何的好處；也就是說，要得到這樣東西的話，有非常殊勝的利益。當我們心裡不斷地這種念頭生起來了以後，是不是我們很強盛地就希望去啊？就是這個道理。比如說我們現在這裡學佛法，覺得：喔！藏系還保留著最好的，不斷地談那個藏系的好處的話，我們心裡面真的想：啊！我多希望去學。同一個道理。

48.11.11

那麼這個發起來了以後，夠不夠？不夠。發了這個心以後，還要全心全意要把它產生兩個效應——勇悍、增廣。因為大修行不那麼簡單，所以稍微發一點點的話不靈光的，遇見一點小事情就挫折了，所以要把它加強——「勇、悍」，勇猛，悍是強悍。有了這樣的內心的力量，那個時候才禁得起挫折。否則的話，我們想：「啊！我要想做一件什麼了不起的大事。」碰到一點點，哎呀！對不起，那不靈光了，就是這樣。所以發起了以後，還要繼續地修，一方面使得這個修增長勇悍，還有把它廣大。除了這個以外，還要須什麼修啊？修「皈依、七支願行」等，這個就是集聚資糧。

49,12”

所以簡單地來說：先要發心，生起這個發心的欲樂，為了發心的欲樂，了解了它的好處以後，去努力修加行，使得它這個心發起來；還要增長勇悍以及加深、廣大；然後下面要修這個淨罪、集資，這個七支行願就是淨罪、集資的種種方便。整個的這個內涵，這個是告訴我們進入菩薩道的最殊勝的教授。這個下面說《集學》、《入行》，這都是印度的兩部論，非常重要的兩部，這樣告訴我們的。那麼下面繼續說：

50,05”

如是所說勝利略有二種，謂諸現前及畢竟勝利。

前面不是說發心的勝利嗎？那麼修心的勝利有兩種：一個叫現前的，一個畢竟的。就是前面我們說的現前增上生、畢竟或者究竟的決定勝。那麼這個現前又分成兩種：

50,128”

初中復二，謂不墮惡趣及生善趣。若發此心能淨宿造眾多惡趣之因，能斷當來相續積集。

說，我們現在真正得到的好處，在現前增上這一個上頭。這個現前增上，就是說我們在這個人世所得到的好處分兩方面：一方面，我們造的業希望不要墮落

惡道，如果墮落惡道的，要想淨除；還有，希望轉趣——輾轉地增上進入善趣。而且這個善趣不斷地要增加、改善，比如我們現在就是說，已經得到了善趣、出了家，可是我們還感覺到十圓滿當中，很多地方就不圓滿。當然我們絕對不希望退墮，何況退墮到三惡道，退墮不可以；然後呢，現在這個上面還要不斷地增加。我們現前所有的修行，都重點放在這個上頭。現在說：假定我們發了這個菩提心以後，就發心就能夠淨除很多以前造的墮落惡趣的因。以前造了這個惡趣的因，發了這個心以後就會斷掉；將來可能造的，因為發了這個心，就不會再造。想想這個發心有多麼的好處！這是從斷惡方面來看。現在我們修行，除了斷惡，還要積聚資糧，說：

52'09"
諸善趣因，先已作者，由此攝故，增長廣大，諸新作者，亦由此心為等起故，無窮盡際。

喔！現在另外一方面，積聚資糧這一方面，也有這樣大的好處。前面已經造的這種好處，由於發了這個菩提心，因此一切都在這個菩提心攝持之下，它會增長廣大。如果說我們沒有發菩提心，那麼請問什麼樣狀態呢？沒有發菩提心，以前積那個善，當這個善感果的時候，消失掉了，所有的任何因，感了果就消失

掉了，不會增長廣大的。現在發了這個心以後，它不但會消失，會繼續增長，這是已經造的是這樣。還有，將來新造的，由於發了這個心，也一樣地會無窮無盡。所以你現在看看那個發心的利益多麼地大！我們整個地要修行，無非是淨罪、集資，一發了這個心以後，不管是淨罪那一方面、集資那一方面，已經有的罪自然會消失，已經有的善反而會增廣。然後，反過來另一方面，未來的呢？未來的壞的方面，不造的它就會不造——不應該造的壞事結果會不造；而應該做的善事，因為這個菩提心的等起，內心當中雖然是動機，它自然會增長無盡。

53.53¹

進一步說，為什麼會這個樣？後面會詳細地說，我在這裡簡單地說一下。

造業最主要的是不是依內心當中的意樂，動機最重要？做任何事情你的動機非常重要，「我現在發了心，我要救一切眾生。」這個心多麼地廣大！而且要救到他什麼？救到他成佛，再沒有比這個更大！所以你任何心都是以這樣的心情去做，那當然這個功德會大。而我們現在的平常的心，我們也不曉得什麼心，仔細檢查，無明相應的貪瞋癡的習性之因。這個才是真正重要的，所以為什麼會產生這麼強大的力量。現在我們繼續看，這個前面是說現前增上生。

54.53¹

畢竟利義者，謂諸解脫及一切種智，亦依此心易於成辦。

那麼「畢竟義利」呢，就是說「解脫」，就是二乘，或者「一切種智」——成佛，也有了這個心就容易成辦。

55'08"¹¹
 若於現時畢竟勝利，先無真實欲得樂故，雖作是言，此諸勝利從發心生，故應勵力發起此心。亦唯空言。觀自相續，極明易了。

說不管我們指現前的增上生，或者畢竟的究竟勝，就是求無上菩提，這兩樣東西不是嘴巴上面講的，先必須要真實從內心當中發起這樣的真心，這樣才好。否則假定說這沒有這樣的內心，嘴巴上面先說：「啊！這個好，我要發那個心哪！」那這個都是空話。我們怎麼知道呢？你自己內心當中去觀察一下，所以「觀自相續」，就很清楚。這是為什麼我們真正修行人平常要自己看，為什麼稱它為內明。我可以外面做得很好，但是我裡邊不一樣。所以修學佛法可以騙別人，騙不了自己；進一步來說，可以騙自己，騙不了因果，這是我們真正修行人必須應該把握住的一個原則。下面：

56'16"¹¹
 若於增上生及決定勝，二種勝利發欲得者，故須先修共中下士所有意樂。

啊！現在我了解了，我真正的所有的利益，就是兩樣東西。那這個兩樣勝

利要想得到它的，必須要修什麼？修前面的共中下的這個意樂，這個意樂就是內心。

56'38"
如是若於二種勝利，發欲得已，趣修具有勝利之心者，則須發起此心根本大慈大悲。

現在有了這樣的，喔！曉得了這個兩個殊勝的利益——那我現在要想得到的。要想得到它，發那個根本的原因是什麼？在慈悲。慈悲的特點說「與樂拔苦」，說所有的好處我給他，而且我親自給他；他的痛苦，我拿掉它。有了這個，因為要解救一切眾生大慈大悲，這個時候我做不到，只有成佛，於是內心當中必然的，我會一心一意地想去成佛。前面已經說過了，這種心是真實的；現在我們雖然不是真實有這種心，可是理論上面我們了解這個次第是應該這樣走的。

57'40"
此復若思，自於生死安樂匱乏，眾苦逼惱，流轉道理，身毛全無，若動若轉，則於其他有情流轉生死之時，樂乏苦逼，定無不忍。

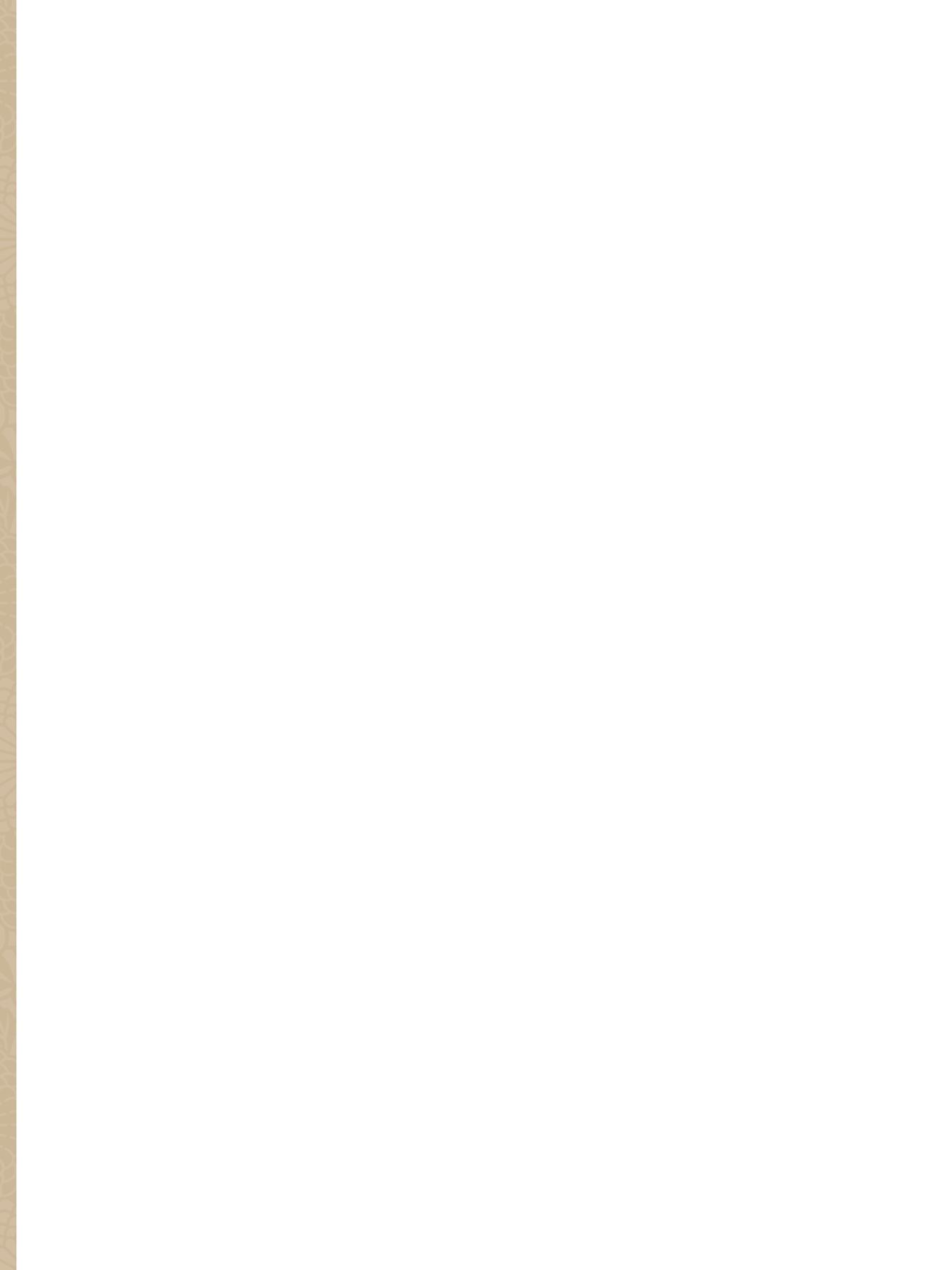
這一點很重要啊！我們現在有一個很普遍的，但是非常嚴重的錯誤，說：「這個怕生死啊，要這樣，這都是二乘行啊！大乘菩薩不怕生死，我們應該生死

當中流轉哪！不要去管這個。」實際上對嗎？錯了！現在看下面這一段文：說真正的大慈悲是要救一切眾生，為什麼要救？因為感覺到苦，因為感覺到世間沒有快樂。那麼這個感覺你要自己切身感受，假定我們現在自己本身在這個生死輪迴當中，明明這個生死輪迴當中是眾苦逼迫、生老病死，作不得主，而且永遠流轉，明明是事實，可是我們根本不知道。如果自己都不知道，說要救人，那不是很荒唐嗎？必須是我自己感覺得：啊！非常地痛苦。一想到，啊！就汗毛直豎。所以他說「身毛全無」，那意思就是說，一想到生死流轉的痛苦，我簡直無法忍受！這個時候我一心一意想跳出來，然後更進一步，想到別人也是這樣，要幫助別人，那個是大慈大悲發起的根本。

5914ⁿ

現在我們對世間根本不曉得苦，不但不知道苦，還樂此不疲，放不下，然後藉口說：「啊！這個是小乘行啊，你不要去管它，我是大乘的，只為救別人哪！」這簡直是騙自己，很荒唐的，可是我們普遍都犯這個，所以這一點特別說明這個。所以自己必須對生死當中這個痛苦無法忍受，一想到汗毛直豎。所以他說：「身毛全無，若動若轉」，假定是沒有這種心情，然後說我要救別人，你怎麼可能救別人呢？所以說別人流轉生死當中，你根本自己也不曉得苦，人家也不曉得

苦，你說無法忍受人家的痛苦，什麼是痛苦你都不知道、你都無法忍受，那不是開玩笑嗎？這是我們眼前真正犯的一個根本錯誤。所以說為了這樣，所以我們必須修共中。共中就是專門在生死輪迴之苦產生很深刻的印象，這個才是共中，而不是中士，這一點我們要很明確地知道。今天就到這裡。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
31
卷

the first part of the paper, we will discuss the general theory of the q -calculus and the q -binomial theorem. In the second part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the third part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the fourth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the fifth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the sixth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the seventh part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the eighth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the ninth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the tenth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the eleventh part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the twelfth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the thirteenth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the fourteenth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the fifteenth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the sixteenth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the seventeenth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the eighteenth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the nineteenth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the twentieth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the twenty-first part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the twenty-second part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the twenty-third part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the twenty-fourth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the twenty-fifth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the twenty-sixth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the twenty-seventh part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the twenty-eighth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the twenty-ninth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the thirtieth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the thirty-first part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the thirty-second part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

In the thirty-third part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem. In the thirty-fourth part, we will discuss the q -binomial theorem and the q -binomial theorem.

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第三十一卷

00:03¹¹

甲四當中，第一個是道的根本親近知識；第二個，親近了以後如何修心，那修心的次第。那麼次第當中分兩大部分，第一個先要「於有暇身勸取心要」，修行必須要靠暇滿的人身這個部分。那麼得到了暇滿人身了，千萬不能浪費，有了這個力量，要推動我們去修行，那麼所以第二部分，那麼修心修些什麼內涵？這裡「攝取心要」分兩部分：前面那部分，於道總建立發決定解；第二個，正於彼道取心要的道理。那麼，現在這講的是第一部分，道總建立發決定解。這個地方又分兩部分：於三士道總攝一切至言，這是第一；第二，顯示由三士門引導的因相，就是那原因。那麼這個第二部分，就是由三士道引導的因相當中：什麼是三士道引導的內容，這第一個；第二個，為什麼要這樣引導，就是如是次第引導之因相。這裡第二部分又分兩部分：正明因相，所為義。那麼今天講的，現在講的就是正明因相，在六十九頁第十行。

0218¹¹

我們上一次已經講到，說得到的利益有兩種。一個就是現前的，所謂現前增上生，那麼這一部分就不墮落惡趣，那生到善趣。那麼下面，畢竟勝利又分兩個，先所謂解脫生死輪迴；那麼上面講這個發菩提心最主要的根本是大慈大悲，大慈大悲那特點也就是說，「慈」是快樂，願意幫人家忙；「悲」是痛苦，希望幫人家解除這個痛苦。因為這地方一定牽涉到一個根本問題——苦、樂，那麼這大乘菩提心的最主要的根本，那這根本從哪裡來呢？一定要先知道苦樂問題。所以上面說，假定我們對於生死輪迴當中的真相不了解的話，那麼生死輪迴當中的真相是什麼呢？它畢竟是痛苦的。要對這個有了正確的認識，自己才願意從痛苦裡邊跳出來，要求真實的安樂的地方。而自己感受不到，然後說我要幫你忙，這不是很荒唐嗎？一定是自己感受到這是絕端痛苦的事情，那進一步還願意幫別人忙，所以由於這個中士才進入上士。那我們現在看下面的文：

04120¹¹

《入行論》云：「於諸有情先，如是思自利。夢中尚未夢，何能生利他。」故於下士之時，思惟自於諸惡趣中，受苦道理。及於中士之時，思惟善趣，無寂靜樂，唯苦道理。

這個先講一下。所以現在引那個《入行論》上面的話，說現在我們假定對於

真正生死輪迴當中，痛苦的事情並不感受得到，也就是說：要必須了解輪迴生死當中的痛苦，自己決定要想辦法解決這個問題，這是對自己有真實利益的。那現在這一個不知道，連夢都沒做到，說是我現在要救別人，那不是很荒唐嗎？所以如果自己都不了解，怎麼可能說想幫忙別人呢？這《入行論》上的意義的簡單意義、內容。所以他說我們必須要遵照著下士、中士次第上來。那麼下士當中，必須要了解自己造了業以後，然後在這個惡趣當中受種種痛苦的道理。因為受了種種痛苦，那當然一定想脫離這個痛苦，那進一步，再是找什麼是痛苦的原因——造了惡業，所以必定由於這樣，那麼不願意，也不敢再造惡業，要造善業，這個就是下士所說的。

06,42¹¹

那麼進一步，想：是，造了善業了，我可以從三惡道當中跳出來，但是還是在輪迴當中。三惡道的痛苦比之於人、天是無法忍受；反過來說，人、天比之於三惡道是好，可是實際上它還在輪迴當中。因此進一步，雖然跳出來的絕端痛苦的惡道，可是畢竟問題沒有解決，如果沒有解決的話，那遲早還要掉下去，所以這一部分就在中士當中一開頭這根本原因。所以在中士的時候，就想雖然我能夠進入善趣，可是這個問題根本還沒解決，「無寂靜樂」。寂靜就是息滅了這個惑、這個煩惱，息滅了煩惱，那一方面就不會再造跟煩惱相應的流落生死之業；

一方面息滅了煩惱，即便還有這種業，這個煩惱也不會感果，那就可以得到這個寂靜樂，這樣。也就是說，如果不能從生死輪迴當中跳出來的話，就是善趣，還是只有痛苦。那麼由於這樣思惟，那才真正地感覺到：只要在生死輪迴當中決定是痛苦，於是自己一心一意想跳出生死輪迴。那麼有了這樣的心情，進一步才談得到推己及人，所謂利他，這是真正的利他，那個就是上士部分。因此下面再看那文：

081511
次於親屬諸有情所，比度自心，而善修習，即是發生慈悲之因。菩提之心從此發生。

再根據上面這個道理，進一步我們自己了解了這個三有當中的真相——絕對地痛苦，因此一心想跳出來。那麼這個時候就對自己的最親近的人，對親近的那些人，就推己及人，說「比度自心」，想想：我自己要跳出來，我當然願意幫忙我周圍最親近的人，從父母這樣推開。那根據這個道理，那才要「慈悲」，所以慈悲是周圍的人也同樣地希望他們得到快樂，也同樣地要幫助他們解決這個痛苦。這個心有了以後再想：怎麼樣才能夠幫忙別人真的解決呢？這個我們凡夫是做不到的，只有究竟成佛，於是就發這個心：一心一意為了要救一切眾生，要成佛！這個為救一切眾生——這個救是究竟的救啊——脫離生死輪迴，這樣，

那麼只有成佛。那就發這個心，就叫菩提心。再看下面的文：

10'43"

故修共同中心者，即是生起真菩提心所有方便，非是引導令趣餘途。

那這個最後的結果出來啦！所以由於前面這樣地層層深入，依照著次第一步一步地推進，那了解前面所謂的下、中，這是上士必須共同經過的，所以說是共中、下，這個上士也要修的，這樣。那麼這一些——中、下，上士共同修的那些，是生起真正菩提心必須要的條件，那我們稱它為「方便」。因此這個前面的共中、再向前的共下，並不是只是為了其他的像中士所說、下士所說的其他的，而是為了發真實菩提心的，必須要經過的這個方便及次第。

12'11"

如是又於彼二時中，思惟歸依及業果等，多門勵力，集福淨罪，如其所應，即菩提心之前行，修治相續之方便，七支行願及歸依等。故應了知此等即是發心方便。此中下中法類，即是發無上菩提心支分之道理，尊重亦當善為曉喻，弟子於此應獲定解。每次修時當念此義，修菩提心發生支分，極應愛重。

這裡解釋一下。那麼除了上面說的，整個的這個修行的根本的必要的條件以外，其他的像我們下士、中士當中所講的這些道理，他現在舉，譬如「思惟

皈依」：為什麼要皈依，皈依有什麼好處，如何皈依法等等，那下面會詳細說。那麼皈依完了以後，說正皈依是法，那時候法主要的內容就是講、說明這個因果緣起的必然的法則，這裡所謂業果的道理。關係這些道理要各方面、多方面地努力，努力去幹什麼呢？做兩件事情——集福、淨罪。就是說我們以前無始以來，由於對這個事實的真相不清楚，所以根據這個錯誤的認知，造了種種的惡業，這種惡業必須要把它除乾淨，我們稱它為「淨罪」；然後除乾淨了以後，我們走我們該走的路的話，這對我們非常陌生，所以我們努力要去在這一方面去努力，所謂「集福」。

1444

就像平常我們現在念書也一樣，小的時候是一天到晚在玩，現在去念書，這個心裡面實在不想念，只想玩，或者是為父母所逼，或者自己了解這樣下去那很糟糕，所以首先必定有逼迫自己轉彎，走到正確方向的一種力量。那進一步，正要去念書的時候，這個習慣，心裡面實在是覺得：「喔！這個念書實在很痛苦，去玩真好！」這玩的心情，做這種不相應的事情，這就是我們以前集聚的，這個要淨除它，現在我們生死輪迴當中說的淨罪，就是指這一點，我想這一個我們很容易體會得到。

15143”

那就是我們把那個心排除掉了，我們真正去念書，要去寫字、要去背書，實在不聽話。平常我們常常那樣很輕鬆，像說笑話的時候寫字，老師告訴我們怎麼寫，看看很輕鬆，自己拿起筆來寫的話，寫得一團糟，字不成字，我們就說這種字叫作狗爬字。為什麼叫它狗爬呢？就是說這個東一筆、西一筆，像那個狗走的那樣子，不成樣子的味道。原因就是我們沒有習慣，該做的事情還沒習慣，那我們不斷地努力地去做，所以成集資、集聚資糧。那麼所以這兩件事情啊，不是簡單地說一說或者隨便做一下就行，要各方面去做，這所以「多門」當中。

1650”

那配合了我們曉得前面修的那個根本，所以「如其所應」，像它——我們應該做的，做這種事情並不是我想到哪裡就做，還是要照著《廣論》上面，諸佛的心要引導我們該做的，照著去該做的去做。那做這些事情，都是修菩提心的前面必須要的準備工作，這樣。所以從我們怎麼「修治」，治就是對治錯誤；修是修改，集聚自己的資糧，使得我們身心生起漸漸地這樣的跟菩提心相應的效果。所以前面說的皈依啦、七支行願這些，要了解這些都是發菩提心的方便、前方便。

1752”

因此這個裡邊所說的下士、中士，都是發無上菩提心的前面的支分，所謂「支分」是它前面必須要的次第、步驟。那麼，而做老師的人，也應該非常善巧

地、好好地來說明，讓學的弟子對於這件事情要獲得定解。這「定解」兩個字非常重要，並不是說我在這裡看了一下書：嗯，知道了！或者進一步，聽了以後聽懂了，這個不是定解。這個粗粗地依稀彷彿有了一個新的一個概念，然後這個概念首先要去辨別，辨別。

18:50¹¹

比如說現在我們這裡開始教大家辯經，為什麼呢？因為這個正確的理論，要經過非常嚴密的思辨，才能夠把我們該走的路很清楚地、不要讓它有雜染地能夠建立起來。那麼辨清楚了以後，還要不斷地去深入地去思惟、去觀察。這個思惟、觀察不是說像我們現在隨便這樣，這個有它的一定的次第。像前面所講的這個道理，假定我們很認真地去思惟的話，那才能夠對於《廣論》上面告訴我們這些個道理，決定地有認識而不會變動。平常我們情況之下，我們聽見一個說這樣好，可是人家又跟我講講的話，說那樣好，那我們又被人家所講的話左右掉了，這個不是定解。這個定解是說，我對這件事情有了決定的認識以後，不管人家怎麼說，我絕不動搖，這樣才是真正的定解。在真正的修行，這一件事是非常重要的、非常重要的！

20:16¹¹

那麼而且呢，不僅僅是說這個整個的總體來思惟，那因為我們這個有了這個

整體以外，要照著次第一步一步這樣。那麼次第一步一步去做的時候，也就是每天、每一次，說每次修的時候，對那個整個的意義還要思惟一下。說來說去，就是對於這個道的總建立，這個整體，那個為什麼這樣的整體的建立，當然這個整體的建立，還有它的必然的關係。所以這個各種條件，然後依次一步一步地次第增上，怎麼達到最完整的內涵。關於這些，應該作為我們最中心的、最重要的，我們內心當中真正最好樂的。然後有了這樣的真正最好樂的這種心理，身心當中生起這種念力，那個時候才會推動我們盡心盡力向這個方向去走。

2130¹¹

關於這一點，我們自己可以檢查一下自己內心。平常我們自己內心當中最高興的什麼？我想個人自己清楚，自己反省一下就好——歡喜玩、歡喜吃、歡喜什麼。於是當你有了這種內心的力量，它就會推動你一心一意向這個方面去走，那麼現在我們需要的那個定解，就是這樣的一個狀態。一方面絕不被其他的這種錯誤的概念，或者其他任何的引誘引動，以免走偏；一方面還要產生一種強大的力量，使得自己步步地深入。單單不被別人引走，如果是沒有一個力量推動、深入的話，那還是無法策勵自己向上的。下面再繼續看：

2231¹¹

若不爾者，則此諸道與上士道別別無關。乃至未至實上士道，於菩提心未得定

解，而成此心發生障礙，或於此間失大利義，故於此事應殷重修。

前面這個道理已經很清楚了，可是的確的我們有很多人不了解，假定是不了解這個道理，不能遵照著去做的話，那麼這個時候就有一些錯誤。這個裡邊下面說，這為什麼錯誤呢？以為下士、上士——那下士、中士、上士這各是各的，那下士跟上士沒什麼關係，所以說各別、各別的。如果說不了解這個，會產生這樣的一種心理狀態。乃至於自己還沒有真正的、真正的修行到……對於發菩提心沒有正確的認識生起定解，由於不認識前面這個道理，誤解了，結果呢，本來是下士、中士是發菩提心必須要的條件，現在反而使得下士、中士障礙自己去發菩提心，這樣。

2413”

那麼，我現在說一個實際上的比喻，這個時候我想大家會更容易了解。說我們現在是末法了，這末法了，也就是說雖然這個法的行相還在，比如我們現在看《藏經》，還是這麼多，可是《藏經》裡到底說的什麼？不知道。你可以看出來、翻開來看，文字一個一個都知道，可是文字所指的義理不知道，這樣。那有的人還自己「依文解義」，所謂「三世佛冤」，依自己的想法去想這個道理。結果呢，這個產生那個錯誤是越來越大，那麼因此使得這個正確的方法漸漸地

湮沒，這個叫作末法。那麼現在末法的時候普遍的現象，我現在這裡舉的跟這裡有關係的這個提一下。

25126”

因為真正的佛法，前面的下士這純粹是一個方便，佛法真正要告訴我們的，要解脫生死的輪迴，分兩部分：一個只求自利的，所謂中士；一個要幫助別人的。這個中士真正主要的，是很強盛地一心一意要解決自己的問題，那麼上士呢，是要幫助一切人解決問題。拿我們平常一般人的凡夫的概念來看，正是兩件事情，一個是完全為自己自私，一個是捨己為人。那麼根據我們現在《菩提道次第廣論》上面，剛才依照著次第一步一步提升，很清楚地了解，必須是透過中士，也就是說上士也必須修跟中士共同的道理，所以叫共中；了解世間輪迴的痛苦，決心跳出來，而從這樣的認知當中，還進一步去推己及人，那時候才談得到幫助別人。所以這個共中是發菩提心必須要的條件，絕對不是依文解義，錯誤認知當中覺得中士只管自己的，「大」是我要救別人的，所以就不會產生這樣的一種誤解。

27123”

那麼反過來說，假定不了解前面這個道理，那我們就會覺得一個是只管自己，一個是要幫助別人的。那麼現在這個世間的很多現象，正因為他對整個的

菩提道這個內涵，道體的為什麼必須要這樣的建立，所謂道的總建立，根本不清楚。於是他就說：「嗯！這些人只求自利的，我是學菩薩、學佛，要幫助別人的。中士只管自己的，那個跟我發菩提心要救別人，恰恰相反，這個是不可以，我不應該學他。」那現在世間上面普遍存在的這種，我們先不談不信佛、排斥佛法的不談，很多信佛的佛弟子有這個誤解。當初我自己學佛的時候也一樣的，學嘛當然跟周圍的人啦，周圍人都聽見這種說法，大家都說：「啊！我們現在這個中國是大乘佛法之地，那個而南傳都是小乘，這個不對，我們要去救別人！」所以關於中士那個都不要了！

2846

所以這個地方說，如果說誤解了這一點，上面這個，以為上面是共中、共下以為跟上士道是各別無關的。結果呢？既然沒有這個，那我們能不能發菩提心啊？不能發。所以就變成什麼？發菩提心的障礙。本來是唯一的拿這個東西，透過這個來幫我們的，結果誤解了以後，反而變成我們的障礙了。這樣麻煩來了！我們還有沒有正確的方法？我們唯一的正確的方法，我們弄錯了，本來這個正確的方法是救我們的，現在弄錯了又反而傷害我們，那救我們的辦法還有沒有啦？沒有啦！佛法整個就毀掉了。了解了這一點，因此在這個地方說，那個道的總建立，對我們正確的認知上面是何等重要！這是其中一個原因，下面還有。這

一點請大家一定要把它弄清楚，那麼如果弄不清楚，完了以後我們在研討的過程當中再仔細地深入。

30'06"

下面：假定說對這個誤解了以後，我們真正要獲得的真正的義利、「大義」——這個大，大有兩種：有一個大，對比出來的大，這樣，比如說現在我手上這有個鐘，這個鐘跟掛在牆上的，哪一個大？是掛在牆上的大，這個是對比的大。大另外有個意義，這個大是絕待的，是沒有東西能夠超越它的，是究竟的，那麼這個也稱為大。現在這個地方說大義利，就是屬於後者，是絕對的。假定我們不了解這個道理的話，我們應該得到的這個最究竟的好處被障礙掉了，於是我們就得不到。所以我們關於這個道理，不但應該認識，而且應該很「殷重」的、殷切的，殷切就表示心裡邊念念在這上，「重」是把它看成最重要的，去修習。

31'24"

如是修習中下之道及善修習，如上士時所說道已，於相續中，隨力令生真菩提心。次為此心極堅固故，應以不共歸依為先而受願軌。由願儀軌正受持已，於諸學處應勵力學。次應多修欲學之心，謂欲學習六度四攝菩薩行等。若由至心起欲學已，定受行心清淨律儀。次應捨命莫令根本罪犯染著。餘中下纏及諸惡作，亦應勵力莫令有染，設若有犯，亦應由於如所宣說，出犯門中，善為淨

治。次應總學六到彼岸，特為令心於善所緣，堪能隨欲而安住故，應善學習止體靜慮。《道炬論》說，為發通故，修奢摩他者，僅是一例，覺嚙於餘處亦說為發毗鉢舍那，故為生觀亦應修止。

那麼這一段，現在把文解釋一下。說像上面我們了解了這個道理，好，知道了。說現在要發真的菩提心必須要前面的共道，所以先修這個發菩提心之前的中士、中士之前——下士，層層反推回去，對於我們應該學的這些好好地修習。那個，乃至於由於下、中、上這個，照著次第修了以後，自然而然就內心當中，就發起真實的菩提心。所以說，「隨力」，隨自己的力量盡心去做，就會內心當中真的發起這個菩提心。

3404¹¹

那麼發了以後，這個時候要怎麼辦呢？進一步來說，要為了這個心——這個心不是發了就算哦！要使它產生非常強有力的一種力量，所以說要使得這個心非常堅固。因為這個是整個大乘的根本，也可以說整個佛道的根本，像個種子一樣，別的可以馬虎，那個必定要非常地堅固。就發了這個心以後，下面怎麼辦呢？要受這個發菩提心的那個願心儀軌，所以這個時候「以不共歸依為先而受願軌」。這個「軌」就是儀軌，比如我們歸依、比如我們受戒，都有這個歸依的儀軌、

受戒的儀軌。現在這個地方什麼儀軌呢？發願菩提心的儀軌。

3503¹¹

那麼所有這些都是從歸依為基礎的，不過這個歸依叫作「不共歸依」。因為歸依有幾種：為下士而歸依，為中士而歸依，為上士而歸依。那麼下士歸依說些什麼呢？下士歸依是了解世間一切的事情，有其因果關係的必然性，那麼所以真正對於這個內涵徹底圓滿究竟知道、做到的——佛陀，他指出來的「法」，以及修行的「僧」，照著他去做，那我們就能夠，如法地能夠、如理地能夠真正造善業、得善果。說這樣才可以改善我們生活在世間的品質，因此我們要歸依，這樣的歸依是下士的歸依。然後中士不是，根據這個還要進一步說，還要跳出生死輪迴，那是共中士的歸依。現在呢，我同樣的歸依，不僅僅為這個，還要幫忙一切眾生解決這個問題。這一種歸依的內涵跟下士、跟中士不一樣的，所以這裡講「不共歸依」。以這樣的不共歸依，發願為利一切眾生，求受無上菩提，這個叫願菩提心。

3653¹¹

所以「由願儀軌」，由受了這個以後，然後對於這個，發了這個願以後，應該隨分隨力地去照著學。學什麼呢？學：「於諸學處勵力應學」，那就是要修菩薩戒，這個地方的學處就是菩薩戒。就是說我們想歸依，歸依以後應該怎麼

行為，否則的話，說這歸依是沒有內涵的。既然我決心歸投依靠了，那麼依靠三寶，而且佛又告訴我們正歸依是法，也就是說以前不知道之前，我做的方式隨順著世間的；學了佛以後，一定要照佛告訴我們的。所以正式地歸依了以後，一定要改變我們的方法，學佛告訴我們該走的這種路線，所以我們稱它為學處。那麼當然又分成幾個等級，現在這地方的所謂的學處是指大乘而言。

3.8.12¹¹

那麼了解了這個以後，那心裡想學：「對了！我現在已經發了菩提心，發了菩提心還要行菩薩道，這樣才成佛，單單發心是不夠的！」所以他不斷地要策勵自己，要決心願意去學這個學處。所謂菩薩學的學處是什麼呢？就是下面的「六度四攝」，六度是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。那個布施、持戒、六度等等，雖然是布施幫別人，實際上這個還是為了自己，要調伏自己，才是修那個六度；那麼真正利他叫四攝——布施、愛語、利行、同事，這個四攝這是真正地利他的。由六度而完全把自己調好，進一步，調好的這個去利益別人——四攝，那這個才是菩薩應該行的行為，要受這個菩薩戒。

3.9.2.0¹¹

那麼當透過前面這個——內心當中決心要學，心裡面生起了這種一心一意要學的，那這個時候還要進一步受戒，受什麼戒呢？菩薩戒。前面那個受的叫願

菩提心，比方說我發願一定要學菩薩，那個時候行為上面不一定相應，所以不能一開頭修菩薩戒，一開頭應該受願菩提心。受了願菩提心，這是一個內心當中菩薩的種子，那時候因為你沒受那個戒，所以萬一做不到違犯了，不會犯戒。所以平常我們要受了願菩提心以後，經過了這樣地努力的前面的次第，內心當中有更強盛的認識跟力量，再去受菩薩戒。所以下面呢，那個時候再去受這個，「定受行心清淨律儀」，這個行心就是「願」以後「行」。願，我在這裡我只是想；行，要站起來去做，這兩個不一樣的，而且這個次第也是必須要的。

4048”

那目前呢，對我們目前來說中國是很遺憾——漢地、主要的是漢地，大家很輕易地說：「啊！受菩薩戒。」實際上菩薩戒的內涵很多都不清楚，至少像我當初也是一樣，「喔！這個菩薩了不起，所以我要受。」到底菩薩學些什麼，什麼叫菩薩？一竅不通！那我們現在太多的人都是犯上這個錯誤。不過儘管如此，本質上面我們對這件事情多少還是讚歎、隨喜，因為還是有可能會了解的。就是不了解，那在末法的時候種一個善根種子也好啊！所以我們只能用這種心情去想。然後，眼前我們了解了以後，我們自己要努力，想辦法把大家的這誤解改正過來，這個是我們很重要的。而我們不是說，現在我們任意去批評別人。這不是別人的事情，這是我們自己惡業所感的，既然我們自己惡業所感的話，批評別人，

於己、於人都沒有實際上的好處。自己改善了以後，然後把自己的經驗告訴別人，那自己、別人都真實地得到利益，這是我們應該了解的。

42.09¹¹

那好，現在受了這個菩薩戒以後，下面很重要——既然受了菩薩戒，這個菩薩是絕對不能犯喔！是，受戒是有絕大的功德，可是犯戒這也是有很大的過患的。所以受了戒以後，決定要持守，乃至於把命捨掉，也一定要把戒保護好。特別是對那個「根本罪」，絕對不可以，根本罪一犯，那就完了。當然在菩薩戒當中分成幾個，有個叫「根本墮」，就是說就像樹一樣，傷害了樹，那個樹整個就斷掉了，那就死掉了，這是絕對不可以的。還有一種叫「餘中下纏及諸惡作」，就是小小地損害一點。

43.09¹¹

所以現在這裡告訴我們，那個根本罪是絕對不可以犯！因為我們在無始以來，這個生命本來是無始無終的，如果我今天為了守戒，即便是損失了這個命，因為把戒持好了，所以下次來一定會更好。本來這個生死輪迴當中，這個生命是一無是處，我現在守了戒步步增上，那不是正是我們要的嗎？可是貪著眼前的身體，你犯了戒，將來一定墮落。假定犯了戒以後說這個身體永遠不壞，這也不錯呀！實際上會不壞嗎？沒有用！這樣。要過幾天，他又生病、又死了，身體嘛

又壞了，然後你前面那個整個的受的戒破壞掉了！你在生死輪迴當中，不但救別人救不起來，自己還要別人來救，佛菩薩救我們還救不起來。了解了這個道理，所以我們絕對不犯！可是不犯並不是一個空話呀！所以理論上面在這裡了解了，誰都覺得一心要去做、絕不願意犯，可是每個人有他自己很強盛的習氣，因此在這個裡邊不是說兩句空話，我們一定要照著次第一步一步地走，我淺的做到了，覺得我可以，然後我再做深的。總是每一個層次當中，有了一點基礎，然後有一個強大的力量推動自己一步一步地深入，這個是它重要的原則。

45001

那麼說是「根本」固然不可以犯，其他次要的，喔！也不要，也要努力千萬不要沾上。一方面這個沾上了以後總歸不好，還有另外一點，以為好像這個小的無關緊要，可是如果說你小的不防範的話，大的就出毛病。我現在說一個簡單的比喻，譬如說我們現在不必講菩薩戒，就普通的在家居士戒，那個是下士最起碼的、最根本——不殺、不盜，這個。拿我們現在「不殺」來說，那個不殺有一種叫根本。就是說不殺——殺人也是殺，殺一個小蟲也是殺；然後你發了很大的瞋心，專門去謀殺也是殺，無心不知不覺著把人家弄死了也是殺，這個不一樣啊！就是說我內心當中真的要這個人殺掉，然後把他殺死了，這個是犯了根本戒。那我今天無心地跑過去一腳一踩把那螞蟻踩死掉了，這個原則上面對犯戒來說

沒有。可是如果螞蟻你看見了，不小心，嗯！這個討厭，你把牠一捏，捏死了，這個也是殺，那個並不是犯根本戒。

46:30¹¹

那因此，在這個我們說雖然好像這個不是根本戒，那我們覺得好像不去防犯。其實我們現在想一想看：一般普通人會不會犯根本戒啊？根本戒是很重，但是很不容易犯。這個大家清楚不清楚？普通一般的人，不要說我們一個佛弟子，就是一般的人誰會想到，就算是有一點點瞋心、不高興的，會不會咬緊牙關真的拿了一個刀去殺人，可能不可能？不可能！所以那根本罪犯是看起來很重，但是很難犯的。

47:10¹¹

那我們現在說：「根本罪嘛要去防的，次要的嘛不去防。」就根本罪你不要太努力地防，它也不會犯；結果這次要的罪的話，你不努力地防，它一天到晚犯。如果一天到晚犯、犯，犯到後來的話，到最後這根本戒體也失掉了。譬如說我們一棵樹，當然你一下把那根弄掉啦，它固然死；你今天剝掉一點皮、明天拔掉一塊肉，天天去弄它，弄了幾下，這棵樹會不會死？也會死，這我們必定要懂得這個道理。所以前面如果我們了解了這個殊勝的利益，以及它真正的問題的話，那當然，我們的根本罪固然不可以犯，其他的地方也要努力地防。反過

來說，我們這個習氣拼命努力地防，還依稀彷彿可以；假如心裡還是不去管它的話，那一定犯，那犯了以後你就墮落了，那與其這樣的話你不如不受，這一點我們要知道。

4815¹¹

所以真正的戒經上面以及論上面都告訴我們，平常我們防範就要從小地方。了解了這一點，那麼諸位，特別是沙彌預科班，那小孩子剛開始的總歡喜東去玩一玩，那東去摸一摸、西去碰一碰，這樣，總覺得這個好像無關緊要的小的玩笑，那這裡清楚不清楚？所以平常我們必定要這種小地方去謹慎，慢慢地就會產生比較有好的效果。這一點，我但願在座的諸位，不管是大的、小的，都自己內心當中好好地去思惟一下。然後對自己平常很容易輕視的、輕忽的，覺得無關緊要的，這種地方就應該把它好好地警戒起來。所以原則上面真正持戒持得好的話，一定是輕重等持。不過我們現在很慚愧，就是做不到，內心當中有一個慚愧心，不去原諒它，說我現在雖然條件不夠，可是我會策勵自己不斷地努力。這種心裡面不斷地策勵的話，漸漸、漸漸它就會越來越好、越來越好。關於這一點，在這裡順便講一下。

49134¹¹

那麼，說前面是告訴我們不可以犯，根本的也不可以犯，乃至於其他的次

要的。萬一犯了怎麼辦？實際上我們也了解，在剛剛、初初修行的人，一定會犯，也就是無始以來的習氣，這樣。所以萬一犯了，千萬不要說：「啊！犯了就犯了。」不是的，它有它一定的方法——犯了以後馬上去懺悔。所以他就說，若果有犯應該去懺悔，懺悔有懺悔的道理。所以下面正式會告訴我們，錯誤我們怎麼去懺悔？要照著正確的方法很好地對治，使自己所犯的毛病徹底地淨化。我們不斷地這樣去做的話，那這樣才真能夠漸漸、漸漸地提升。

5039¹¹

那剛才我們一開頭的時候說，像我們現在學的寫字、學的背書，乃至於學進一步深的，每一個地方，在座的諸位，是不是仔細去看一看都是這個樣。當我們自己能夠勤勤懇懇、好好去做的話，這個效果自然會產生。剛開始你做不到，不斷地努力的話，這個後面的這個毛病，以前的毛病慢慢地改掉了，我該學的漸漸、漸漸慢慢地學會了。所以這一種學習的方式是通於在家、出家，通於小到大，一直這個樣。

5120¹¹

現在我們繼續看：這個對了，然後「次應總學六到彼岸」，那麼整個地來，最後的就是學這個大乘的。前面說由先願心，願心而行心，行心了以後說學六度，這個特別是。那麼在這個六度當中，布施、持戒、忍辱、精進這是前面的最

主要的方便。這個裡邊有一樣非常重要的——特別學定，那個「定」，這個地方就「令心於善所緣」，這個就是定。我們的心，我們說「心猿意馬」，喔，像猴子一樣到處亂動，一天到晚亂動，這樣。我們也未嘗不希望去做好事，可是內心當中剛剛想到好事，它心自然而然的又變掉了，就是這樣，一天到晚變掉了。固然前面有境界現起的時候，跟著境界轉；就是沒有境界現起，你閉上眼睛坐在那裡，因為無始來的習慣，它還是亂動。如果是亂動的話，事情做不好；不要說我們學無上菩提，就是我們普通眼前做的小事情，如果心不能貫注的話也不行。了解了這一點，我們就了解了學那個定的重要。

52,50"

那麼這地方就是說，使得我們的心能夠聽我們的話，我們希望它安住在這個上頭，那它就能夠做到。所以這個地方，這個才是善所緣，也就是說所緣的都在緣的善的境界上頭。那麼希望它能夠我們要它去安住它就安住，就這個部分是指什麼？定。所以這個地方「應善學習止體靜慮」，就是六度當中的第五度，第五度。

53,31"

那麼這個，學這個定幹什麼呢？他下面，因為本論是根據阿底峽尊者《道炬論》上面的，《道炬論》上面說，學了這個定可以發通、發神通，這樣。實際上，

這個學了定發神通是一個功效，發一個功效；真正學定的重要的，有了定才能夠生慧。這個「慧」不是我們普通世間看的慧，世間看的說這個腦筋聰明叫慧，不是！世間的腦筋聰明，學佛法也需要的，這個只是說腦筋的伶俐。這個地方講的智慧，它有一個真正的特點的，這個智慧是對那個整個的一切的事實的真相，要徹底地看清楚。那麼事實的真相是什麼？眼前我們現在事實的真相，這個都是緣起性空，這個道理。這個道理，本論的最後就是講這個，這不是那麼容易懂。

5449¹¹

最近我給大家介紹一個「三法印」，三法印的中心——諸法無我。這個「無我」，一切法，就是所有的一切現象，那麼沒有一個真實自性的我。並不是說沒有這個我啊，那麼這個是什麼？這個叫作緣起的幻有——這樣「我」，這個緣起的行相是有的，但是就它的真實的自性是沒有的。那麼這個智慧，對於這一點了解的，這個才叫智慧。那麼這個智慧分聞、思、修，第一個，透過善知識的說明，聽懂了；自己如理地去思惟，能夠確信、確定知道這個道理；再透過前面所說的戒、定去修學，自己親自證得。所以的確，在真實的智慧現起的時候，我們這個現在的五蘊的身心都不見了，這個才是真正的。那個時候才曉得，原來我們眼前所感覺到這個東西是假的。那這樣的智慧，認得這個所有的萬法沒有真實自性，這個叫作空性；而這個一切的事相，這是個因緣、緣起、緣有，這個

智慧的特點就是這樣。

56127¹¹

那麼現在我們這地方修那個六度，前面主要的是福德資糧，福德資糧有了以後，根據這個福德資糧修定，才能夠產生真實的智慧。這個真實的智慧產生了，那才能夠真正地解決生死輪迴。這個是前面的，從下士一步一步深入的次第，怎麼樣層層深入。所以這個是修六度，修六度。那再下面呢，

57103¹¹

次為斷執二我縛故，以見決定無我空義。

這個講一下。到最後的，前面有了這個，到上面一段講是講到修「止」為止。它前面那個解釋只是說，因為《道炬論》上面說修了止發神通的，那麼宗大師就說，發神通只是修止的一個功效，修止的真正的目標是在什麼呢？在生慧。那麼「慧」是什麼呢？剛才說就是真正地見到所有的世間的萬物「諸法無我」。可是我們普通都為這個「我」所執著，所以下面呢，最後應該斷除執著這個兩種我，我們普通的凡夫都被這個東西綁住，綁得死死的。

58091¹¹

那麼怎麼樣解決這個問題呢？分兩部分：「以見決定無我空義」，說前面要正確的知見上面，對這個無我、性空的這個道理，要有一個正確的認識，這是第

一部分。那也就是這個見解怎麼來的呢？透過依止善知識、聽聞正法。這個真正的善知識告訴我們，最中心問題就是這個，說世間的所有一切現象，我們稱它為「二無我」。我們世間的叫「人我」、「法我」，每一個人身上覺得有這樣的一個真實的我，世間的一切都有一個法，實際上的真實的自性。這個「我」，不是沒有這個，我們現在這個身體叫什麼？叫說「補特伽羅、數取趣」這個東西，這個幻有、緣起有，這個是有的，不是沒有這個東西。那麼關於這個「無我」的道理，在下一堂我們仔細再來談這個問題。

菩提道次第廣論

手抄稿
鳳山寺版

第
32
卷

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million, and the number of people aged 75 and over has increased from 4.5 million to 6.5 million (Office for National Statistics 2000).

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has published a strategy for older people, which sets out the government's commitment to older people and the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people.

The strategy for older people is based on the following principles:

- Older people should be able to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services and support they need to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services and support they need to live independently and actively in their own homes.

The strategy for older people is based on the following principles:

- Older people should be able to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services and support they need to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services and support they need to live independently and actively in their own homes.

The strategy for older people is based on the following principles:

- Older people should be able to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services and support they need to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services and support they need to live independently and actively in their own homes.

The strategy for older people is based on the following principles:

- Older people should be able to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services and support they need to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services and support they need to live independently and actively in their own homes.

The strategy for older people is based on the following principles:

- Older people should be able to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services and support they need to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services and support they need to live independently and actively in their own homes.

The strategy for older people is based on the following principles:

- Older people should be able to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services and support they need to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services and support they need to live independently and actively in their own homes.

菩提道次第廣論手抄稿

鳳山寺版 第三十二卷

00'03"

「如是次第引導之因相」當中，「正明因相」。請翻到《菩提道次第廣論》七十頁最後一行，那是頭上兩句。這個前面哪，就是修學的菩提道，一定要按照著這樣的次第一步一步。那麼前面這個基礎，到現在的修了定以後，再下面，這個為什麼要學定呢？學定是要發「毗鉢舍那」，毗鉢舍那就是觀——慧觀。

00'46"

那麼學這個觀，這個慧觀怎麼觀呢？所以這個就是在上一堂課唸的兩句。因為這個當那個慧觀觀起來的時候，我們就可以斷二我執——說人我執、法我執。那麼這個兩個是一切的生死的根本，內容因為在後面本論最後最重要的就是專門介紹這個，那個不是三言兩句說得清楚的。那下面就告訴我們，修的次第怎麼辦呢？這個慧啊，先以見來決定，什麼叫作「見決定」呢？就是透過親近善知識，然後聞、思兩樣東西，把這個真正的善知識告訴我們的道理，透過我們的聽聞、

思惟，那使得我們生起正確的見解，對一切事物生起正確的見解。那一切的事物的真相，也是緣起的幻有，它而沒有這個實自性，這樣，所以這個「空」就是緣起無自性的意義。那麼透過這個聞、思，理論上面了解了，得到了正確的正知見，這個正知見是比量。

02'28"
次應將護無謬修法，成辦慧體毗鉢舍那。如《道炬釋》說，

那麼這個透過了上面的再繼續地聞、思就修，那個修是怎麼呢？就要用定當中去正確的——這個無謬的修法那是非常重要，正確的修法。現在我們太多人努力去修，但是得不到正確的方法，這個不行。所以透過了聞、思、修，那才能夠真實地成辦，證得的這真正的智慧根本，這個就是毗鉢舍那。那也就是《道炬論》上面來說明的，下面總結：

03'23"
除修止觀，學習律儀學處以下，是為戒學。奢摩他者，是三摩地，或為心學。毗鉢舍那，是為慧學。

那麼平常我們講修學佛法不外乎戒、定、慧，所以現在這裡總結上面那個次第。就說除了最後那個止跟觀，這個止、觀向前面反推前面的這些，從皈依學

習，那個都是屬於戒學範圍；那麼「奢摩他」就是定，那又叫心學；「毗鉢舍那」是慧，整個的修行統統包括在裡頭。那麼下面呢，這個內涵我們又可以分為福德以及智慧兩種資糧。所以，

04'24"

復次奢摩他下是方便分，福德資糧，依世俗諦所有之道，廣大道次。

那麼另外一種分法，就是在定學以下的這些都是方便分，這個就是福德資糧。那這個另外一點就是世俗諦，屬於世俗諦方面的道次第。另外呢，

04'53"

發起三種殊勝慧者，是般若分，智慧資糧，依勝義諦甚深道次。

那麼另外就是聞、思、修，這個是殊勝的智慧，這個不是世間的，殊勝的，這個是般若分，那就是智慧資糧，這個是依勝義諦的，或者我們稱為第一義諦的「甚深道」。所以這兩樣東西是互相相待、相輔相成而增上的。

05'33"

應於此等次第決定，數量決定，智慧方便僅以一分不成菩提，發大定解。

關於上面這個，一步一步地層層按照著必然的「次第」昇進，這個內涵是

絕對不能紊亂的，所以這個次第是要確定如此的。還有呢，除了這個一步一步上來那個次第不可以亂以外，那個「數量」也同樣的，一定要有一個確定的內涵。平常我們修行往往容易誤解，這樣，總以為佛法是專門修什麼，好像佛法重視講空、性空，這樣。所以這地方特別告訴我們，說這個就所謂性空就是以智慧去觀照，另外一方面呢，福德是方便；這地方說，如果這個智慧跟方便兩種資糧，不能互相配合相輔相成，而只有其中的一部分的話，那不可能夠真實地成就無上菩提。關於這個道理應該要「發大定解」。不但是定解而且大定解，那個「大」也是個絕對的，那絕對不能動搖、絕對不能欠缺！有了這個正確的見解，然後才會策勵自己，照著正確的認識去走。

071221

平常我們做很多事情，大家都可以體驗到，就是說對於一件沒有經驗過的事情，聽人家講，是心裡面：「是！」然後真正去做的時候，那遇著些困難的話，對於所聽見的道理往往不能堅持。為什麼不能堅持？因為對於所學的這個道理，沒有產生殊勝的定解，心裡會有自己的很多主見，自己的習性，乃至於外面的環境就跟著它跑掉了。如果這樣的話，真實學佛法，那是不可能的。所以這個地方我提出這一點來，希望各位同學在學習那一段的時候，拿自己的內心，平常的知見、習慣要去衡量，這個時候才會對這個地方那個說「解」，說大師特別地推介

給我們的道理，正確地把握。否則儘管這個是絕端重要，大師也好、我們現在在這裡一再策勵大家，那個真正對境的時候，即使不會忘掉乾乾淨淨，就算你腦筋當中記起來，我們正做的時候，還是被習氣所轉。而這個道本身，真正主要的就是要克服自己的習氣，就是要淨化自己的習氣，這點大家清楚不清楚？那現在我們繼續下去：

09'04"

由如是理，欲過諸佛功德大海，佛子鵝王是由雙展，廣大方便，圓滿無缺，世俗諦翅，善達二種無我真實勝義諦翅，乃能超過。

這是正面地說，說就像上面這個道理，說我們要想從凡夫的此岸達到彼岸去需要……，或者我們來說，這個生死輪迴的苦海，那麼怎麼才能夠超越呢？要學佛種種的功德，這樣，因為這個佛的功德圓滿的時候，你到了佛地了。所以這個地方說「欲過諸佛功德大海」，也就是拿那個功德，來超越這個生死輪迴的這個苦海。所以你可以從佛方面來說，他是功德海圓滿了；那我們障礙，前面的話，那就是生死的煩惱海。那麼要想超越這個海，需要什麼樣的條件？什麼樣的人呢？那就是要專門學「世俗」——方便分，以及「勝義」——智慧分，這兩樣東西。學這樣的兩樣東西的，我們稱他為菩薩或者佛子，所以這個地方叫「佛子鵝王」。

10:50¹¹

那個鵝王是一個比喻，這地方的鵝王也就指菩薩，或者鵝王有的時候可以稱佛，有的是稱菩薩。那麼為什麼我們稱他為菩薩呢？這個佛經裡面有一個故事叫作「鵝王擇乳」，那個水跟那個奶放在一起，水跟奶放在一起的話，我們根本分不清楚。但是鵝王來去飲這個乳的時候，你把奶混在水裡面，牠可以把水裡的奶吃掉，那個水還留在那裡，那我們是辦不到的。所以這個比喻就告訴我們：實際上，這個勝義諦離不開世俗諦，我們普通的凡夫在這個上面根本混淆不清，現在只有菩薩有能力抉擇這個是、非，然後把不對的留下來，把正確的能夠去運用，這個才是真正談到說叫佛子。那麼所以這個學佛的菩薩或者佛子，他怎麼樣才能夠超越這個大海呢？是需要兩個翅膀，這個鵝王振飛是要兩個翅膀的，一個就是世俗諦的翅膀，就是方便分要圓滿無缺；一個呢，勝義諦的翅膀要勝深義究竟圓滿，這是。反面來說：

12:36¹²

非是僅取道中一分，如折翅鳥所能飛越。

不可能只取其中的一部分，就像鳥飛過去的時候只有一個翅膀，那怎麼飛得過去呢？同一個道理。再下面引證那個《入中論》：

13'00"
如《入中論》云：「真俗白廣翅圓滿，鵝王列眾生鵝前，承善風力而超過，諸佛德海第一岸。」

那個鵝王，這個地方的鵝王指菩薩，那麼這個頌是在《入中論》上當中的。這個「鵝王」廣義地來說是菩薩，這個頌裡邊，這個鵝王是專門指什麼呢？特別指六地菩薩。這個六地菩薩有什麼樣的那個能力呢？他對於「真俗」二諦，真俗二諦的兩種資糧都能夠積得又深廣、又清淨，「廣」就是廣大，「白」就是清淨無垢，達到圓滿的程度。所以他能夠在眾生——我們一切「眾生鵝」、眾生，就像生死輪迴當中引導我們。他憑什麼呢？就是「承善風力而超過」，這樣。所以我們要飛過去不但要有兩個翅膀，而且要很好的善風，這樣。那麼這個善風力是指他發的願心，以及成就的行心的功德。發了願以後還要受願心，就是受菩薩戒，受了菩薩戒以後行菩薩道。經過了六地，六地的時間要這個一個半阿僧祇劫以上，要一個半阿僧祇劫以上這樣的功德，這個就是六地菩薩的善風力，那能夠超越，才能夠達到諸佛的彼岸。所以這一個地方是特別告訴我們真俗二諦是兩樣東西互相輔助，那大家增上，分開了以後那不可能有所成就。繼續下去，

15'15"
如是以諸共道淨相續已，決定應須趣入密咒。

這一點就是宗大師對我們的最殊勝的加持，也是宗大師最不共的功德。這個密法本身是整個的諸佛當中最深的精要，因為普通的、一般的條件都不夠，所以根本不可能傳出來，傳出來大家又誤解。現在我們也看見，到處都是最嚴重的誤解，誤解得不成樣子。以前這種很多人哪，因為條件不夠學密，那只是條件不夠，譬如說現在隨便一般人，跑得去灌一個頂，覺得好像灌了頂就要差不多成了佛樣子，那最多只是說對於佛法的了解不夠。那現在我們有很多外道，他也假借著說這個密，最近新聞上面登出來的，鬧得軒然大波這一種。那除了這個以外，還有不少的這種外道，假借著密，這個很容易使得人家對於我們世尊最究竟圓滿的教法，產生一個最大的誤解。所以現在呢，宗大師把這個理路理得非常清楚，讓我們很明瞭了解了以後，那照著次第步步地深入。

1651¹¹

所以真正要學密要達到什麼條件呢？要把前面以上的這個共道——如果這樣說起來的話，下士固然是共道，中士固然是共道，大乘本來就是不共於下、中的，可是大乘裡邊分顯、密兩個，這個顯教部分對於密教來說也是共道。也就是說，如果我們要學密的話，必須要把大乘當中的前面的發菩提心，以及行菩薩道，這兩點正確無誤地認識，而且要修行有得。這個時候才能夠拿這樣的三士道，清淨自己的相續，到了這個條件之下那才是說趣入密咒、趣入密乘。

17153¹¹

像我們就算把《廣論》花上十年功夫，理論上面了解了，能不能學密？不能！不過有一個好處，如果我們真正地了解了以後，至少現在人家講的密，我們曉得這個是理論，我們不會自己產生了很大的錯誤——是增上慢、增上慢，以為可以。至於說現在到處騙人這一種的話，那一下你就清清楚楚的，根本就是騙人。對我們，諸位正確地知道，那使我們策勵了自己步步地深入。那為什麼一定要學密呢？他有一個原因，當然你可以不學密，他下面說，

18141¹¹

以若入密速能圓滿二資糧故。

說我們真正要修學佛法最主要的就是什麼？要圓滿福德、智慧兩種資糧。如果入密，可以最快速的方式滿這個兩個資糧，這個才是密的最殊勝的地方。就是密的內涵，在整個的本論上面並沒有講，因為這個內涵非常地深廣，所以大師另外一本叫《密宗道次第廣論》，將來如果條件夠，我但願我們也有機會去學。反過來，

19120¹¹

設若過此非所能堪，或由種性功能羸劣，不樂趣者，則應唯將此道次第，漸次增廣。

假定說，我們在顯教，也就是說像這一本本論道前基礎、下士、中士、上士，超過了這個本論的範圍以內，我自己能力不夠了；或者「種性功能羸劣」——就是自己的很多的習性，這一方面太差，而對於這個密教沒有興趣，那也沒關係，那我們就不妨把這個本論的內涵，照著它次第步步地加深、加廣，這樣就可以。

20'15"

那再下面，說如果要學，那應該怎麼辦呢？要學密。所以他下面緊跟著，把關於要學密的這個次第跟內容也簡單地、扼要地介紹出來。

20'31"

若入密咒者，則依知識法勝出前者，依咒所說應當隨行，以總一切乘，特密咒中，珍重宣說故。

那麼拿前面這共道淨化了自己的身心相續以後，要決定要學密，那這個最重要的——哪一件事情最重要？依善知識！在本論這個所以真正進入修習的時候，三士道之前有個基礎，也就是說你必定要這個準備，沒有這個前面的準備工作的話，根本連下士都進不來。同樣的，即便是我們下、中、上三士都已經學好啦，淨了相續了，真正要進入密乘的時候，那時候還要密乘的前面的準備工作——前行。那個前行當中最最重要的是什麼？依善知識。而同樣的，顯教的依善知識跟密教的善知識比起來，密教的依善知識的條件，要求的遠比顯教的來得高。所以

「一切乘」當中，在我們說的聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘、乃至於密乘，所有的各各乘當中，那特別是這個密乘當中，對於依善知識是非常重要的，所以「珍重宣說」。

22108¹¹

這裡有很多基本的原因，前面我們現在這個顯教另外一個名詞叫「因位」，這是因位，顯教說種因；密教叫「果位」，所謂果位的話，是學這個法你馬上可以感果的；因位的話，從種種子、集資糧慢慢地來。所以這些修學的弟子們也具有了結果的條件，也就是說前面不但真正的種子，這個種子是什麼？菩提心哪，必須要記得。單單這個種子夠不夠？不夠！還要積福德以及智慧兩種資糧夠，夠到可以結果。所以在這種情況之下，感得的那個師長一定是一個果位的果人，這個果人應該算是佛，當然這個是密教的，密教的佛跟顯教的佛稍有一點差距的。既然是佛來攝受，你能夠差一點點嗎？這是我們必須要了解的這個特點，差一點點絕對沒有成就。所以我們現在，在下面的一步一步地練習這個。那麼這個前面的準備有了以後，

23127¹¹

次以根源清淨續部，所出灌頂成熟身心。爾時所得一切三昧耶及律儀，應寧捨命如理護持。特若受其根本罪染，雖可重受，然相續已壞，功德難生，故應勵力，莫令根本罪犯染著。

那下面說，這個親近了知識以後下面呢，下面是「以」，有一樣東西——根源，這是這個真正的根本。前面我們說依師，那現在這個依師了以後，他要做的什麼啊？灌頂。密教所以說灌頂是非常重要的，就把成佛的這個種子，透過這種特別的這個師長的加持跟儀軌，能夠灌注到你身心當中去，這樣。那麼同時呢，這個灌頂的時候一定要受三昧耶，三昧耶就是密宗的戒。那個戒那比之於顯教裡面的戒，要求又要更難、更嚴密。所以前面已經說過了，受菩薩戒以後，寧願捨命不可以犯戒，受密宗戒更是要求得嚴格，所以一定要如理去護持。

2503¹¹

萬一犯了以後，雖然還可以重受，重受是可以重受，可是你這個「相續」——身心，已經壞掉了，換句話說，你自己前面積的很多功德，灌頂的這個功德，一旦破了戒，那個東西整個就毀掉了。儘管可以重受，但是你很難生起功德。他這個地方所指的功德是什麼？就是感果——你學這個法本身是可以成佛的。這一點我們要了解喔！現在很多人學了密法以後，去念一個咒很有靈感、很有感應，大家就說：「啊！這個密法好！」那實在是說不了解密法。密法怎麼是念了一個咒有一點感應，那是很荒唐的事情！那是顯教！顯教裡如果我們學的話才應該這樣。密教，學了這個法是應該證果位的，那個才對啊！所以這一點講了，我們正確地應該了解的，這兩個所安立的那個基準是完全不一樣的。所以他特別地

告訴我們，千千萬萬對於那個根本的罪不要破壞。

26'22"

又應勵防諸支罪染，設受染者，亦應悔除，防止令淨，以三昧耶及諸律儀，是道本故。

那麼除了這根本罪染以外，其他的，其他的次要的，同樣的要努力地防護，就是有一點染著，要立刻去懺悔，千千萬萬不要讓它染污，因為這個三昧耶以及其他的種種的戒，這個是道的根本。所以我們去看阿底峽尊者的傳，他就告訴我們，阿底峽尊者他受了這個比丘戒以後，受了就不再犯，這對我們來說是無法想像的，這多難哪！那然後受菩薩戒，受了菩薩戒他說偶然還有犯，受了密宗戒以後，他說經常犯！那個是真正的大菩薩，是佛陀示現給我們的。那我們一般凡夫往往覺得比丘戒最難守，菩薩戒好像容易點，密宗戒好像不會犯，那是根本不解密宗戒的內涵持些什麼。密宗戒的根本墮一共只有十四條，好簡單，所以我們從文字上面去看，看起來很簡單，實際上根本不知道這個內涵，順便一提。再翻過來，那麼受了這個灌頂，能夠把戒好好地持好了，下面呢，

27'58"

次於續部，

那個「續部」就是密教部分。

28'03"

若是下部有相瑜伽，若是上部生次瑜伽，隨其一種善導修學。此堅固已，若是下部無相瑜伽，或是上部滿次第瑜伽，隨於其一應善修學。

那麼正式進入密教，密教一共有四部，我們叫事部、行部、瑜伽部、無上瑜伽部。前面那個事、行、瑜伽部，我們在這個地方稱為「下部」，這個叫有相瑜伽，這樣，有相、無相瑜伽這個是下部的。最上面的無上瑜伽呢，無上瑜伽當中分成功生起次第跟圓滿次第。所以如果我們學密的話，先如果說下三部的話，那麼先學有相瑜伽；如果學無上瑜伽的話，學生起次第那一部分，關於那一部分要好好努力地修。要把這個修得堅固了以後，那麼進一步呢，最後的，如果是下三部的修無相瑜伽，這個無相瑜伽是對應於有相瑜伽的；如果無上瑜伽的修圓滿次第，這個無上瑜伽的圓滿次第，是對應於這個無上瑜伽的生起次第的。所以這兩種當中隨便修一個，要好好地努力。

29'27"

這個如果修成就了，那麼成就的什麼？佛果。所以這個也就是密教的真正最殊勝的地方，顯教需要阿僧祇劫計，而密教的確能夠一生成就。不過這個「一生成就」再說一遍，說我們現在一動都沒有動，這個不是我們能夠成就的，

要《菩提道次第論》前面的道前基礎、下士、中士、上士，不但理論能夠認識，而且對於這個理論要決定、發定解，按照著定解如理去修持，能夠如法地以戒定慧清淨自己的相續，有了這個條件才可以作為學密的基礎，那個時候一生就可以圓成佛道。那前面這個基礎還是要花相當長的時候，通常我們說多生或者乃至於多劫，這一點我們要清楚。那下面繼續看，

30'48"
《道炬論》說，如是建立道之正體，故道次第亦如是導，大覺嚙師，於餘論中亦嘗宣說。

那麼前面的整個的內涵，那《道炬論》——那個《道炬論》就是阿底峽尊者造的，說這樣地建立整個的道的最主要的是這個正體，這樣。現在我們這一本《菩提道次第論》，就是依照著《道炬論》，所以現在這裡也是這個樣的，照著這樣圓滿無缺的次第步步引導。關於這個內涵，大覺嚙師就是阿底峽尊者，在其他的很多論典當中也常常說明。下面引證：

31'37"
《攝修大乘道方便論》云：「欲得不思議，勝無上菩提，賴修菩提故，樂修為心要。已得極難得，圓滿暇滿身，後極難獲故，勤修令不空。」

這個是這本論上面，說我們要想得到不可思議最殊勝的無上菩提，怎麼辦呢？要如法地去修這個菩提道，那個最重要的什麼？樂修——內心當中一心一意要好樂修這個菩提道所引導我們的精要。那這個時候呢，特別是指什麼？現在我們得到了暇滿的人身，這個暇滿人身非常難得的！這樣，非常難得、非常難得的！既然得到了這暇滿人身，你怎麼可以馬馬虎虎地隨便地浪費掉呢？所以真實的如果對這個一旦建立起來的話，你其他的什麼事情都不願意做了。

32:54¹

又云：「如犯從牢獄，若有能逃時，與餘事非等，速從彼處逃。此大生死海，若有能度時，與餘事非等，應當出有宅。」

就像我們從監牢裡邊，監牢裡面關在這裡誰都不願意啊，總希望一天到晚出來。居然現在有機會逃出來的話，那不逃，我們還要忙別的，是不可能的，這樣。同樣的現在我們這個整個的生死大海當中，有機會超越的時候，居然還要忙這種無關緊要的小事情，啊！那是不可以。所以我們現在眼前得到了暇滿人身，最重要的應該什麼呢？跳出這個三有輪迴的火宅，這個宅就是《法華經》上的比喻，我們現在這個三有像著了火的房子一樣。那為什麼我們現在好像在這裡安然無事呢？那就是我們的無知，及我們的惡業，我們不了解事實的真相，才會犯這種毛病。

34'07"

又云：「歸依增上戒，及住願根本，應受菩薩律，漸隨力如理，修行六度等，菩薩一切行。」

這個一個、一個，又說——都是這個論上面喔！我們先學「歸依」，歸依了以後學「增上戒」，說增上的戒學。通常我們說增上的戒學，是特別指——那當然可以增上戒學、增上定學、增上慧學，也就是這個戒定慧不是共世間的，這是的確是為了求無上菩提的。那麼然後呢，以這個戒為根本，那麼再下面要發願心，這個發菩提心；受了願心以後呢，受菩薩戒；受了菩薩律，這個菩薩戒這個地方就是菩薩律儀，那麼隨自己的力量如理地能夠修六度行，這個六度行不單單是包括這六度，說菩薩是要廣行一切。

35'11"

又云：「方便慧心要，修正觀瑜伽。」

那最後呢，這個六度前面的資糧集夠了，到下面一步一步上去，我們真的要的這兩樣東西：一個是廣大的世俗諦——福德資糧、方便；一個呢，勝義諦——智慧資糧、慧，這個的精要、這個精要。就是說修這兩樣東西啊，要實在的真實不虛。那麼最後修什麼？「修正觀」，就是所謂止觀雙運，這樣的話，才能夠真正地破這個人、我兩種執。

35158¹¹

《定資糧品》亦云：「先固悲力生，正等菩提心，不著有報樂，背棄諸攝持。圓滿信等財，敬師等於佛，具師教律儀，善勤於修習。瓶密諸灌頂，由尊重恩得，行者身語心，清淨成就器。由圓滿定支，所生資糧故，速當得成就，是住密咒規。」

最後又引這個《定資糧品》。所以第一個我們現在真正重要的，他現在是因為完全是對佛道而言，這個佛道的根本是什麼呢？菩提心，說這個菩提心是從什麼？悲心生，所以先把那個菩提心的根本——悲心，要堅固，然後發那個菩提心。有了這樣的話，發了菩提心以後，要有智慧，「不著有報」，這個「有」就是輪迴生死當中的這種福德，三有的果報。「背棄」，我們眼前所有的這些東西，我們是貪著難捨的，真正的有了智慧以後的話，這個東西我們就棄捨都來不及。

37120¹¹

那麼要修的呢？「圓滿信等財」，通常我們說七聖財：信、戒、聞、慚、愧、捨、慧等等。這個就是聖法，聖人所學的，這個才是真正我們要集聚的財，而不是世俗我們看得見的這種錢財。世俗的錢財都是三有，都是把我們死死地綁在生死輪迴當中的。那麼下面說「敬師等於佛」，這個具了這個條件的話，那就是真正的重要的什麼？那就是要善、好好地去學。以密，那個總歸不管顯、密

兩個，善知識第一，那要把老師看成佛。那麼照著自己的師長所傳授的戒，好好地修習。那麼淨相續以後，漸漸地顯教有了，再學密法，所以這個同樣的內涵。那麼最後一步一步呢，進入這個前面所說的止觀，或者說生起次第、圓滿次第這些。那前面的這個地方講的這個「由圓滿定支，所生資糧故，速當得成就，是住密咒規。」此是說我們顯教裡面的所有這些資糧，那這個圓滿了以後，那這個時候才可以學密。

3854¹¹

那麼整個的上面講到這個地方為止，就是為什麼要這樣引導。因此把那個第一步一步一步地、一步一步，那必須由這樣的下面一步，進昇地再跨上上面一步，這個層層相應的這個主要的原因、道理說明，所以這個一科叫作「正明因相」。那麼下面「第二所為義」，那麼為什麼要這樣地介紹呢？那再來解釋一下。說先看那個文，七十二頁：

3937¹¹

第二所為義者。若中下士諸法品類，悉是上士前加行者，作為上士道次足矣，何須別立共中下士道次名耶。

說現在說明那為什麼要照這個這樣的來安立。說既然前面所說的，所謂下

士、中士這些，無非都是為了引導上士而說的準備，所以我們說上士的前行，那我們只要，這個情況之下只要說引導上士，這個引導上士必須要的道的次第，為什麼要去分別說共中、共下這些呢？所以這個地方就說明「所為義者」，為什麼要以這個三種次第來引導，它的目標何在。所以下面說：

40'49"
別分三士而引導者，有二大義，

現在我們分別拿這個三士來引導學的那些佛弟子的，有兩個主要的重要的意趣，非常重要。

41'08"
一為摧伏增上我慢，謂尚未起共同中下士夫之心，即便自許我是大士。

這第一種。假定說我們不把那個整個的道的次第，道的次第雖然是引上士，但是假定說不把那個次第很清楚地上、中、下幾個等級，那麼這個時候有一種可能：有很多人條件不夠，自己也不懂起增上慢，連它下士、中士都做不到，正因為他條件不夠，人總是由於這個「我」，我就有個慢，總覺得我是最了不起的。所以連它下、中都做不到，自己就以為我就是大士了。我現在安立了這樣的這個內涵，我們去衡量衡量就會知道：啊！連它下士都做不到，那麼這一種

增上慢就可以摧伏，說這是第一個非常重要的。前面說假定這一點做不到的話，那反而是對我們有很大的傷害。第二：

42'31"

二為廣益上中下心，廣饒益之理者，謂上二士夫，亦須希求得增上生及其解脫。故於所導上中二類補特伽羅，教令修習此二意樂，無有過失，起功能故。若是下品補特伽羅，雖令修上，既不能發上品意樂，又棄下品俱無成故。

那麼這個解釋。第二，所以分成功上中下，使得這個菩提道次第所涵蓋面，令得受益的眾生能夠更廣，能夠廣泛地利益所有的上、中、下各種條件的人。為什麼呢？因為真正上士跟中士他一樣也需要增上生跟解脫。所以平常我們舉的比喻是說小學、中學、大學。念小學有兩類：有一類只是為念小學而小學，有一類是為念大學而小學，念的內容一樣，可是念的心情有別。所以說這個地方說明，我們分成這樣的次第，對兩類一樣地沒有什麼分別。因為上面的一樣要學，所以教他這樣地層層學，沒有過失。不但沒有過失，而且上面說的，可以避免增上慢，因為他本來就要學，如果不安的話，他反而可能會增上慢。更進一步來說，所以對上品的人來說，對他沒有影響。

4.1.3.8¹¹

那麼更進一步呢？萬一這個人的條件不夠，現在你一開始的時候就告訴他只有一個大士道，所以他一看他的條件不夠，「那對不起，我就不能念了。」就像我們現在小學不辦只辦大學，說你要念到大學的，前面從下面的念起。「那對不起，我跑得來不想念大學的，那既是念大學而才念，那我只好不念哪！」這個道理是完全一樣。對極大部分人來說，不具足這個條件。反過來說，正因為他下士慢慢地學多了，條件夠了，才有機會漸漸地深入。所以說現在這樣安立的話，能夠使佛的教法，能夠加持、使眾生受益的這個層面，整個地擴大。這個就是他這個地方的所為義，為什麼要分三士引導的原因。下面再看：

4.5.1.1¹²

復次為具上善根者，開示共道，令其修習，此諸功德，或先已生，若先未生，速當生起。

那第一個，再說對於上根利器的人，教他這個共道修習的話，那種功德如果他前面已經生起了那不說；如果沒有生起的話，那說「先未生」，那由於——已經生起了，他一修這就來了，如果沒有生起——那麼由於共下、共中這樣的話，他很快地也能夠引導到上面。所以這一個地方特別告訴我們：

46'27"
若生下下，可導上上，故於自道非為迂緩。

它真正重要的是什麼？就是從下面的基礎，你有了下面的，自然會引導走到向上，到最上的。所以對自己該走的，並沒有因為安立了這個從下面走起來走遠，這一點是我們要了解的。

46'55"
須以次第引導心者，《陀羅尼自在王請問經》中，以點慧寶師漸磨摩尼法喻合說，恐文太繁，故不多錄。

那這一段就不講了，在這個前面破除邪執當中曾經說過，數數水洗、數數火燒，這是同一個道理。那麼我們再下面看，說：

47'26"
龍猛依怙亦云：「先增上生法，決定勝後起，以得增上生，漸得決定勝。」此說增上生道及決定勝道，次第引導。

那麼講完了以後，下面我們再說這個傳承當中不是有兩個主要的大的傳承嗎？一個是龍樹菩薩，一個是無著菩薩的，所以引這兩位菩薩聖者的他們的教誡。那麼這個地方第一部分說，龍樹菩薩說：我們必須要先得增上生，有了這個

增上生，就是說生生增上，那得到了暇滿的身，那漸次漸次地把福德、智慧兩種資糧增上。那麼藉著這一個，這個就是世俗諦，一方面的增上，一方面世俗諦，那在這種條件之下，後面這個決定勝才能夠真正地生起。所以這個上面說「以得增上生，漸得決定勝」，也就是告訴我們，我們引導的次第，先必須是增上生，包括在下士，然後決定勝，從中士而上士。那麼另外無著菩薩的，

48'42"

聖者無著亦云：「又諸菩薩為令漸次集善品故，於諸有情，先審觀察。知劣慧者，為說淺法，隨轉粗近教授教誡。知中慧者，為說中法，隨轉處中教授教誡。知廣慧者，為說深法，隨轉幽微教授教誡。是名菩薩於諸有情次第利行。」

那這個是無著菩薩的，說這一個為了使得菩薩，那個諸菩薩要想修集善品那引導眾生的，怎麼辦呢？應該好好地去觀察，看他的條件，他的下劣的、中等的，然後深廣的。下劣的，告訴他跟他相應的最淺近的那一部分；那麼中慧的呢，「處中」的那一部分；最好的、深廣的，那個時候才告訴他最「幽微」的、最深奧的這個教授。這個就是菩薩引導一般有情的次第，這個就是我們該學的。這兩個無非是來證成《廣論》上面三士道如此引導的這個原因。除了這個以外，

50'10"¹¹ 聖天亦於《攝行炬論》，成立先須修習到彼岸乘意樂，次趣密咒漸次道理。

除了這個三士道以外，還有一個——顯、密兩個，那麼下面另外一個聖天菩薩。聖天菩薩就是龍樹菩薩的心子，我們在「二勝六莊嚴」當中，那個就是最主要的，所謂龍樹、聖天兩位大菩薩，這樣。他特別地說，先把顯教的「彼岸乘」或者我們說波羅蜜乘這個修好，建立那個基礎，然後漸次地進入，所以除了三士道，上面再加上這個密乘。

50'58"¹¹ 攝此義云（把這個道理說）：「諸初業有情，轉趣於勝義，正等覺說此，方便如梯級。」

這個道理這樣，對於我們引導我們剛剛開始的「初業」，初發業的一般人，要想慢慢、慢慢地轉化，能夠趣向於這個「勝義」，那麼世尊告訴我們，這個走上去的方便就像階梯一樣的。

51'32"¹¹ 《四百論》中，亦說道次極為決定，

那是另外一個論，那也是一樣地說這個道的次第。說來說去只有一個特點——

我們必須對那個道的次第，要發決定的勝解。前面這是說引經、論、菩薩告訴我們的，這是使得我們能夠確信，然後要不斷地善巧地思惟，自己產生定解。那麼這個論裡面怎麼說呢？

52'03¹⁴

「先遮止非福，中間破除我，後斷一切見，若知為善巧。」此說道有決定次第。

那「先遮止非福」這是共下士的；「中間破除我」這是中士的；「後斷一切見」這個是上士的。如果這樣的，那就對，這個是正確的善巧的引導的方法。

52'30¹⁴

敬母善巧阿闍黎亦云：「如淨衣染色，先以施等語，善法動其心，次令修諸法。」

那這個阿闍黎也說，就像我們染顏色一樣，這個一件衣服要染顏色，是要乾淨的衣服染顏色，先怎麼辦呢？先是「施等」，那主要的這個善法要「動」，慢慢、慢慢地使它增長，然後他轉動他的、淨化他的內心，漸次漸次地步步地深入。

5311¹¹
月稱大阿闍黎，亦引此教為所根據，成立道之次第決定。現見於道引導次第，諸修行者，極應珍貴，故於此理，應當獲得堅固定解。

最後特別引那個月稱阿闍黎，也同樣地引這些。那月稱阿闍黎在我們漢地平常也不太多，實際上他是一個非常重要的。在《宗大師傳》裡面就有一段，宗大師因為要學這個最究竟的這個空正見，那麼怎麼學也學不到，所以他想到印度去，他也不曉得到底……因為這個正見有各宗各派不同的說法，他要到印度去。後來見到那個本尊，那個本尊就告訴他，說到印度去，你會將來有什麼什麼成就，可是你很多弟子，你的弟子都是這個加行位、資糧位上的菩薩，這西藏地方很冷，印度地方非常地熱，那從很冷的地方到很熱的地方去受不了，會喪失生命的，這樣。所以因此你不如留在這裡，留在這裡雖然你暫時不行，將來一定可以得到。那麼特別是告訴他，說月稱菩薩——月稱論師，他說他是上方世界的一個八地菩薩，這個八地菩薩是真正的徹底最證達處——不動地，那真正地對這個真俗二諦是達到圓滿狀態的一個菩薩，是他自己為了攝持這個地方的眾生，所以投生到這個世界來。

5311¹¹
關於龍樹菩薩對於這個空正見的抉擇，下面有很多不同的傳承，那個月稱

菩薩所引導的是最究竟的。所以現在的藏地不管是哪一派，他都是說宗月稱的，也就是說佛所說的真正中心教授是「空」，這個「空」是「空性」哦，不是空曠，我們千萬不要誤解，應該了解的這一點。那麼關於這個空性的抉擇，下面有不同的，當然我們共同說龍樹菩薩、聖天菩薩，這沒有什麼爭論後面，那他的下面的弟子有各種不同的、各種論點的說法的。所以這個宗大師見到本尊的時候，那本尊告訴他，月稱菩薩講的是最究竟的。那現在上面引種種的道理來證成這件事情。那關於這一部分的道總建立那個，大體上面、文字上面簡單地說明。

5.1.9¹¹

那最後簡單地再總說一下，那在我們前面已經說修行，如果你隨碰到什麼你就去修的話，即使我們是一番正確的好心，也願意去學，可是會出岔。不但出岔，那個大師怎麼告訴我們？「一生善行終成過失」，我有一番好心，很認真去做，做到後來出岔，反而變成過失。那應該怎麼辦呢？應該對我們修整個的修行的這一條道路，這個次第——所謂次第的話，怎麼層層深入；以及深入當中的每一個部分，有些什麼內涵，特徵是什麼；然後要到什麼樣的量；為什麼要這樣按著這個次第的，要把握清楚，得到定解。然後照著這個定解去做，既不可以增多，也不可以減少，那才有所成就。那麼現在關於這個整個的道的次第，那這地方叫「道總建立」，關於對我們整個的那個道體的全部要有基本的概念，就是這樣。

57142”

我們可以用各式各樣的種種的方法，理論上是如此，不過原則上，那各位同學聽見了以後，理論聽過了，書本一合，那你認真聽，也許還可以記得一段時候，過兩天沒有了。應該怎麼辦呢？在我們生活當中，自己去仔細去觀察。像這條道——菩提道，我們儘管沒有走過，可是我們普通生活當中，要想做的很多事情，這是我們有共同的經驗，你仔細去看，對於你所要真正追求的，假定對所追求的內涵，事前沒有正確的認識，也就是說為什麼要追求這個，乃至於為什麼追求了以後，要如何去圓滿它，步步深入，對這個內涵如果事前不認識的話，那真正去做的時候一定會障礙。所以我們平常總說「總別」，總、別這兩樣東西分不開的。「總」就是整體的大目標，要達到那個大目標，必須要裡面如何地層層深入的一個次第，這個次第跟大目標之間，彼此間的緊緊地扣合得很緊，然後這樣子就對。

59144”

這個觀念是非常重要的，比如說我們對於剛剛舉行那個法會，在那兒討論，說有很多問題。如果說我們真正地能夠一開頭對這個法會的整體認識了，然後曉得怎麼去配合、去做的時候，那發生的這種問題，不但不是一個爭論，而且更是覺得：喔！事前規劃本來就是這樣，但是沒有實際上去實踐，不曉得問題在哪裡。

因此你一旦發生了這個問題以後，你心裡很清楚：對、對、對！你前面那個準備就對了，我就可以根據這個去步步解決，萬一做不到，回來再來檢討，檢討當初理論不認識。假定事先沒有這個概念，然後匆匆忙忙去做，做了以後固然是各方面不能配合，做完了以後，發生什麼現象？那我們至此就想，用我們自己的理念好好地去思考觀察，那這個時候就會對於道總建立發決定解，有一個很深刻的認識。這個認識了以後，然後照著這個方法我們不斷地去思惟觀察，那就建立起來。好！這堂課就到這裡為止。

敬重法寶

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

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

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

菩提道次第廣論手抄稿（鳳山寺版）／日常老和尚講述。

-- 第一版. -- 臺北市：圓音有聲，2017.07

冊； 公分

ISBN 978-986-94427-4-9（第1冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94427-5-6（第2冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94427-6-3（第3冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94427-7-0（第4冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94427-8-7（第5冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94427-9-4（第6冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94944-0-3（第7冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94944-1-0（第8冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94944-2-7（第9冊：平裝）. . .

ISBN 978-986-94944-3-4（全套：平裝）.

1.藏傳佛教 2.注釋 3.佛教修持

226.962

106008693

菩提道次第廣論手抄稿 鳳山寺版 第4冊

講述者：上日下常老和尚

發行人：釋如證

編輯：財團法人台北市福智佛教基金會

出版者：圓音有聲出版股份有限公司

地址：台北市南京東路四段137號8樓

電話：(02) 87128232

傳真：(02) 87128232

二〇一七年七月恭印5000本（第一版第一刷 平裝18開）

定價：新台幣100元

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

ISBN 978-986-94427-7-0

版權所有·請勿翻印

