20190411

安忍品 第五品 守護正知品 總複習

央瑞上師 20190411

**諸佛正法賢聖三寶尊**

**從今直至菩提永皈依**

**我以所修施等諸資糧**

**為利有情故願大覺成**

扎西得勒！ 我們今天繼續「入」菩薩行論的週三的課程，國內是週四。 我們還是在第五品，正知正念品，或者是護正知品。

這裡是說正知正念本身是修行的重點，即怎樣去了解當下的狀況，自己身語意的處境，以及用適度的方式來調伏身，或是說轉化身口意，讓自己的一切所行如理如法。 這裡說到護心的功德， 不護心的過失。要知道心的力量很強大，心能讓我們獲得圓滿的成就， 也能讓我們墮入地獄。 本身心比外面的一切獅子老虎更可怕，更有力量。 調伏一顆心，一切皆調伏；攝伏一顆心， 一切皆攝伏。 一切善惡皆依賴此心。

那心不調伏的過患是什麼呢？ 心不調伏的過患就是造作一切惡業。我們很不喜歡的，一心要離開的畏懼痛苦都是從惡業中生的。 心的不善甚至能夠造作三惡趣，像地獄、餓鬼、旁生也是身語意的一種造作， 這正是心沒有調伏的過失。

那心如何修善呢？ 應通過六度的修持來護善、修善，包括平時我們看到眾生以及唸誦時， 以三殊勝來攝持自己的心。 自己的心、投射的身心，以及所擁有的福德財資，這些都是為了此生利益一切眾生，在所有眾生度盡之前，我們發願利益他人直至圓滿成佛。以這種的發心就已經圓滿了佈施度。 持戒度也是如此，當我們斷惡的時候已經圓滿持戒度。 修忍辱也一樣，如果我們調伏這顆憤怒的瞋心，心一旦調伏，一切皆調伏。就像寂天菩薩的偈頌中說的，大概的意思是: 滿足一千個欲望不如戰勝一個欲念；戰勝千萬個敵人不如戰勝一顆瞋心( 然應輕彼苦，力克贪瞋敌，制惑真勇士，余为弑尸者。) 這裡是說，與其用皮革去裹覆大地，還不如腳下穿一雙鞋子，以此比喻來說明如何修習安忍、調伏瞋恨。精進也是一樣。 一切心靈的成就，像羅漢、菩薩、佛的三勝果，即便是為了得到善天的勝果，三善趣的善果都要依賴身口意的修行。 如果身口很精進，但心沒有精進，沒有自信以及沒有處在某一種努力的狀態，那要成就以上這些功德也有一定的困難。 所以，心是成就的關鍵，需要一顆精進的心。靜慮也是一樣。 因此，修口、修身還不如於禪定修心，讓它不散，安住在善法上面，安住在智慧上面。 本身苦樂就是一瞬間， 善惡也是一念間。 能夠了解到一切法的真諦就是智慧的部分。

這裡具體提到了如何修覺知的心， 正知正念的心。 護心就像一個受傷的人保護傷口一樣，即恆常的持有正知正念。 如果沒有正念的話，聞思修的功德容易像注入洩漏瓶中的水一般漏失。 就像身體生病時沒有能力作業一樣，心裡有太多煩惱的時也沒有能力行善以及修持善法，因此會犯染墮戒，還會隨時失念。有正知正念的時候就像自己的功德有被看護一樣，沒有的時候，自己的福德資糧種種功德就像沒有人看護。 當你有足夠的福德資糧，但沒有人看守， 這就像一個銀行沒有保安在看守一樣，如此，善的品質很容易被如強盜一樣粗大的雜念劫掠，被小偷一般細微的雜念所打擾。 所以，修持善法變得非常重要。

修持善法的環境是說要常常留意身、語、意三門，這當然這是最主要的，然後追隨上師，聽聞教法，增長信心，增長成就的決心。 要了解佛菩薩能夠無礙看到所有的眾生， 所有的修行者，這也會讓自己有一種願心，願常常隨念佛、隨念三寶，凈懺。

之後是說怎麼樣去觀察身口意的一種方式。 即無論你身處在何時、何地，處於什麼樣外在的投射事件中，在做事的理由中都有一種對自己內心的反觀，盡量讓自己不要陷入到種種不善的業當中。 在一些特定的場合，偶然需要稍稍有所參與的話，整體上要讓心保持清淨，保持在修持的一種狀態。 說任何話前， 先觀自己的心，做任何動作前，常觀照自己的心。 如果有一些負面的行為，包括生氣、貪心、驕慢、蔑視他人、揭人短、自讚毀他、粗言鬥爭、謀求名利，或是傷害別人種種行為，觀察到這些負面行為萌發的初期，常應如樹安住。 這些是對前面的部分稍作的總結。 整體來講，這個部分的內容大家比較熟悉。 主要花了一些時間在前面內容的總結上， 這是我們講法的一個傳統，為了避免忘記前面講的法，不然就會變成碎片式的聞思，缺乏一個整體的觀照，會沒有連貫性。所以，時時會概括前面講的一些大體的內容。

總的來說，修行在於修心。 然而修好這顆心應該有什麼樣的一個標準呢？ 應該深信佛法本身，對佛法有信心和肯定，修行的時候不退轉，對修行的道路有一種堅穩和不斷進步的心。 然後，有一種歡喜的心，有一種步步增上、層層往上修行的心。 對於佛法，對佛有極盛的信心，對法有堅穩的見地， 對僧眾、法友有內心的一種信心和恭敬，一種禮貌。 對現象界的世間有一種因果、緣起上面的了解，在本質上面對空性有一種的修持。

在宗喀巴大師的「三主要道」當中也有「**何时分别各执著，无欺缘起之显现，远离所许之空性，尔时未证佛密意」，**是說當你把表面和根本的部分，或者是緣起和因果分開的時候，你還是沒有了解佛法修行的要點；當它們任運無別的時候，「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色，受想行識亦復如是」，到達這個層次的時候， 你才是真正走上了佛喜道。如偈頌說的「**一旦无有轮翻时，现见无欺之缘起，断除一切执著相，尔时见解即圆满」，**以這種的方式修行。

當遇到一些現象界中不合意的人、事、物的時候，不要生起厭煩心，要心懷慈悲，想到相對世界當中的一切眾生，他們被煩惱所驅使，有這種煩惱的顯現並不應覺得奇怪，要常常在對自他有情有益的事情上面去行持自律，觀幻化，恆常守持自己的心意。

這是前面正知正念的一些要點，還有強調怎麼去觀察自己的身口意的一個方式。

之後說攝善法的戒，當中開始講到貪執身體的問題。 我們可以看到社會上的確如此。 人都想要吃好，喝好，玩好，這種的觀念很重。 這是為什麼呢？ 主要是追求對肉體上的一種滿足。 包括眼睛看， 耳朵聽，身上按摩，或是洗澡時的一種快樂，吃飯時口舌以及聞香這類的味道享受，還包括其他穿著以及行住坐臥的一些舒適。 但這謝主要是一種短暫的安樂，直接卻短暫。 在修行中應該了解到說，我們必然要在某一種程度上放棄這種貪著，不是那麼的去重視短暫的安樂，而是把心意放在更根本、更徹底的事情上， 即了解現象的本質、了解心的本質， 心要放在在這些上面， 包括出離心，菩提心， 空證慧，所以， 對三十六種不淨所生的身體的執著持護要有所觀察。

現在我們轉入正題的部分。 這個裡面講到說：

63. 復解諸骨骼，審觀至於髓；當自如是究：何處見精妙？

64. 如是勤尋覓，若未見精妙，何故猶貪著、愛護此垢身？

從外表開始，從表皮然後一直到肉、骨、骨髓，這樣觀察以後，發現其實並沒有說那邊有一個真實的什麼的存在。如果分別去看身體的一些部分時，那裡沒有任何值得我們愛護的東西。 往往我們發現，只要人一斷氣時，這個身體就會根據不同的傳統來處理， 並沒有把它當作很重要的珍寶似的。 當然，有一些器官可以移植在他人身上，除了器官移植捐贈的這種善舉外，身體本身並不足以為用。當呼吸停止，意識離開了以後，人們並不會有要特別去護持身體的這種心。

如果各別去分析時也是如是。 當指甲長長了，就剪了，指甲剪下來都嫌髒，並沒有因為指甲來自於身體的，而產生貪著。 頭髮也是一樣，理髮店裡扔掉的很多。 從身體的七竅九竅當中出來的東西， 沒有一樣會被人們當為寶。 肉體本身也是如此，從外到內仔細觀察就會了解。甚至我們身體的價值還不如其他的動物。動物死了，或被人弄死，人會想到它的皮可以用，毛可以用，骨頭可以入藥，肉可以吃， 或是可以做標本。 但拿人，人骨做標本，或其他的話， 人會感到非常恐懼，很多人很不適應，除非是專門學醫的人，他們有這方面的需要。 對於其他人，哪怕是要經過太平間、墳墓、墓地，一想到這面有很多死人的遺骸，人都很害怕。 所以說身體上沒有什麼究竟的精妙所在。

後面的是說：

65. 若垢不堪食，身血不宜飲，腸胃不適吮，身復何所需？

66. 貪身唯一因，為護狐鷲食；故應惜此身，獨為修諸善！

如果貪愛身體，就好像我們是在保護禿鷲和狐狸未來的食物一樣，就是說不應該貪身體。 從肉身上來講，身體不淨，真正究竟上講，在身體上找不到需要保護的原因。 而且，肉身和心識是各別的，它們在投生的時候結合， 活的時候以身心合一的這種方式成伴，最後又彼此分離。這種的了解讓我們驚醒到這個身體不是我們。 之前有講過在五蘊中沒有我，以此來更進一步的放下對身體的貪著。

之後說，這個身體也並不是什麼用都沒有，主要是講它可以用於修持善法。 看上去，身體本身就是一個因緣和合的產物，也是無常的，但得到人身以後，身體可以被用來修持善法，這是它最佳的妙用。 所以說：

67. 縱汝護如此，死神不留情，奪已施鷲狗，屆時復何如？

68. 若僕不堪使，主不與衣食；養身而它去，為何善養護？

69. 既酬彼薪資，當令辦吾利；無益則於彼，一切不應與。

70. 念身如舟楫，唯充去來依；為辦有情利，修成如意身。

這段是說讓身體修善。

本身，每個人身體的壽命不一樣，由於種種原因，在種種因緣下，不知道什麼時候整個人就不在了，有無常的原因、無常的時間、無常的地方，畢竟，人會離開這個色身。 印度過去的傳統是有天葬的習慣，有這種的描述，就像在偈頌裡面呈現的，包括對禿鷲，狐，狗這些動物的佈施。 在一些地方，像拉不朗寺那邊以前也有拿屍體專門喂山上的野狗。 這種習慣在內地肯定沒有，如果最後你拿屍體餵養野狗，感覺好像是非常殘忍、不道德的事情。 但我們應該將其放在過去的一種見解和文化裡來看。 就像現在沒有人會說器官捐獻是野蠻的， 這是給人的。 但是從另外一個角度，我們給予動物又何嘗不可呢？ 我們吃那麼多動物卻沒有覺得這是一件一無是處的事，對吃肉的人可能會有道德的譴責， 但不會那麼嚴重。 很多人飼養、養殖那麼多的動物，用它們的皮毛肉骨，對此人們哪裡有大規模的反對？ 對特定的瀕危動物，社會上有保護的呼籲，或者對虐待動物上倒是有一些反對的聲浪，但是整體上看，對其他的方面就沒有，很少看到， 比如說反對吃魚，不要吃魚這種的， 甚至反對吃雞的聲音也很少。

所以，應該把天葬看作是一種以大愛的心，不執著自己的身體，做一種回饋，對於其他眾生做最後的一種懺悔，奉獻，或者補償也好，以這種的方式能夠餵飽他們，即便是一次的果腹，都是一種善，一種善因，本質上面絕對是善業，要了解這個。

然後說，如果你餵養一個身體，非常不辭辛勞為它去做很多事情：給它穿好的， 吃好的， 做裝飾，做很多養護，這就像你發薪資給你的僕人， 目的是讓他去做一些對你有意義的事情。同樣，餵養這麼一個肉身的目的是要讓它來為你完成很多有意義的事情，所以要讓它去做有意義的事。 不然，你餵養它，保護它，那麼細心做什麼用呢? 不善用這個身體的話，有點像說在浪費生命，浪費資源。本身，這個人身向下能墮落惡趣，向上能投身三善道，乃至覺悟，正覺，證得佛果的圓滿覺醒。 所以，應該把身體當作是一個舟筏，去渡過輪迴苦海，到達彼岸的清淨剎土，承辦利他的事情。 因為唯有依靠這個身體，把握人生中修行的機會，聞思修，戒定慧，很好的修行，最後乃至修成如意身，成就四身五智，然後現前化身在淨土、穢土當中，在增上善、決定勝的這些層次上面都能夠幫助眾生。 這個是身體本身的一些轉為道用的方式， 修道當中用身體的方式。

接著講應該怎樣善巧的用身體去修行，包括「說話」，這也是身體的一種功能，然後微笑，交朋友，如果沒有身體很難交朋友，很難交人道的朋友。 身體也可以擾亂人、打人、罵人，做不善的行為，也可以做相反的善的行為。 所以，後面的內容說舉止應安詳，在用這個身體的時候應該善用:

71. 自主己身心，恆常露笑顏，平息怒紋眉，善成眾生友。

72. 移座勿隨意，至發大音聲，開門勿粗暴；溫文悅人心。

73. 水鷗貓盜賊，無聲行悄捷，故成所欲事；佛諭如是行。

在平常的行為舉止中，主要是主導自己的身心，常常記得正知正念、不放逸的狀態。「恆常露笑顏」，有些人舉重若輕，把一些好像看起來很嚴肅的環境弄得很開心。 所謂「世上本無事，庸人自擾之」，一樣的，只要你常常懂得去舉重若輕，常常善意的去面對別人，這樣別人也會以善意來回應。 不需要緊鎖眉頭，常犯眾怒，可以轉成與眾為善，常露笑容的方式。 有些人動作很粗暴，開門關門，移動座椅板凳、碗筷，乃至行動的時候會發出很大的聲音。 咳嗽一聲都會讓旁邊的人很不安，或者使勁打噴嚏、使勁擤鼻涕，乃至於各種上面下面的氣很不注意的放去出。 修行人的行儀應該溫文爾雅，悅意人心，無論在公眾場合還是私下都不要太放逸。 就像之前的偈頌講的，佛菩薩的慧眼無處不在，護法空行以及諸本尊就在你身邊，像那樣的保持一種護持的自然，不需要他人看護、監督，而是自己表裡如一的一種行持。然後用動物的矯健、輕柔的行為來做的比喻。

下面是於他人的善做隨喜的部分：

74. 宜善勸勉人，恭敬且頂戴，不請饒益語，恆為眾人徒。

75. 一切妙雋語，皆讚為善說！見人行福善，歡喜生讚歎。

76. 暗稱他人功，隨和他人德；聞人稱己德，應忖自有無。

77. 一切行為喜，此喜價難沽；故當依他德，安享隨喜樂。

78. 如是今無損，來世樂亦多；反之因嫉苦，後世苦更增。

應該有一種謙卑的心，且常常看到他人的智慧，他人的恩德，德行。 之前也講過，無論是八十歲的老人還是八歲的孩子，只要是人，不論男女老少，不論什麼階位， 什麼的人，只要他說出來的話、做出來的事情符合道理，就都要讚嘆。 只要他是帶著善意， 哪怕是言語不巧，甚至用詞不當，但是我們了解到他的善意，以這種的方式去理解，去讚嘆。 哪怕是一些你認為是不善意的，這些很多是個人的覺知，在這樣的時候，你也可以經由你的善意去啟發他，使他變得不再有惡意，或者轉變為善意的這種狀態。 如果他一直沒有轉為善意的話，你也能理解說他也是受苦者、受難者。 畢竟有一顆不善的心，以及被五毒主宰的人是很痛苦的一個眾生，他在積累負面的業，處在一種此生以及來世都堪憂的狀態，應該把他看做是自己不聽話的孩子一樣去對待，就像父母對待孩子這樣的心去對待他。

如果是自己勸勉別人，也是帶著一顆善心去做。 別人勸勉你的時候，也應該接受，而不能很自大，對別人的任何勸勉都不接受。 你可以有自己的主見，但別人的任何善意都要好好去思考， 認真去聆聽。 哪怕是不請自說的這種饒益的話語，我們也要有能聆聽的心。 所以，一切妙善的語言，從世俗諦的角度講，不論是誰說的，世俗人說的也好，東方人說的，西方人說的，科學家說的也好，只要他說得非常有理有據，符合道理，我們就把他當作是一種善說去聽。

一般出世間的道法和完整、系統的增上智慧成就的理論和實踐的方法，在其他的學說當中應該比較罕見，或者說幾乎難以見到完整的言說。 從這個角度來講，雖然我們對其他的善說妙語有一種隨喜和歡喜之心，但對於自宗的教法，或者是對在不同傳承中的說法也不能覺得都差不多那樣的混淆去看。 以前有些人說所有宗教都一樣，其實有很多見解和智慧是不一樣的。 由於哲學系統不一樣，而且修道的深度、廣度也是不一樣，這些也不能忘記。

當別人讚嘆自己的時候，要經常觀照自己有沒有這些德行。 如果我們以善待人，善解他人的意思，善待他人，依他人的德行，我們也能增上自己的安樂。 這樣子便今生無損，來生安樂也多。 如果我們跟其他人沒有這種良善的互動，一味封閉自己，不接受其他人任何善意的話，那就是相反的結果，今生苦惱多，後世苦更增。

後面是說，應該善巧的去學習眾人的，或其他眾生的福善，換句話說，就是依其他眾生來修善。 佛菩薩是我們修行的福田，資糧田，讓我們資糧增上，尤其是智慧資糧、福德資糧是通過修曼茶、修禮敬、供養、七支供，用這種的方式去修持。 另外一種是悲田，就是眾生。前一課中，我們用了「普賢行願品」裡講到的眾生和佛菩薩的關係: 眾生是樹根，佛菩薩是枝葉華果。 只有把大悲的心澆灌到樹根以後，枝葉華果才能茂盛，才能成就智慧華果。 如果沒有眾生的話，也就沒有了所修的對境，也沒有所謂的成佛或者是成就佛菩薩。 眾生和佛是相對的一個概念，相對而現的。

所以，在修行途中，要不然就是增上善法，包括修四無量心，如何建立起四無量心，如何觀修，在這些上面不斷的修繕。 另一個就是對治惡。 貪心很重的話， 用出離的心去多思維貪心的過失，思維出離心的功德。 瞋心也是如此，修慈悲心、菩提心、利他的心。 這時，要多思維自私的過患，以及要了解在究竟上面自私是沒有任何基礎的，自私的這個道理是不存在的。 而修善利他則有它的道理在。甚至有漏的修法，哪怕是有漏的善也對治粗大的惡，逐漸積累修行來更加接近證悟，因為善本身的力量就是如此。 做惡的時候，就是在輪迴中陷得越來越深，要從這個角度去理解。 對治無明也是一樣，用緣起性空，以及般若、中觀的教法來了解到無明的過失以及無明的幻覺，或者從究竟上來說無明不實存的道理。 這裡，每一個過失都有相應的對治且都有長養功德的修行方式。這是一個把煩惱頭壓下去，令善自然增上的一個過程，一個增上善的過程。

79. 出言當稱意，義明語相關，悅意離貪瞋，柔和調適中。

80. 眼見有情時，誠慈而視之；念我依於彼，乃能成佛道。

81. 熱衷恆修善，或勤興對治。施恩悲福田，成就大福善。

82. 善巧具信已，即當常修善；眾善己應為，誰亦不仰仗。

83. 施等波羅蜜，層層漸昇進；因小勿失大，大處思利他。

這裡講到說話的時候，常常注意到有些人是專門挑別人不喜歡的說，以對立的方式來說。 這就要看你們的關係，以及對善意理解的程度。但其實，大多數人是不太喜歡給別人留下一種負面的記憶和印象。如果以對立的方式，他會不願意跟你對話， 也不願意再接觸。 比較好的是在善意之上，不需要以痛苦為燃料，以痛苦為代價來增進一點點溝通的進步，而是從真諦， 從樸實的道理， 以及真誠， 屬實的真語，沒有欺騙的、無欺的「諦實語」來溝通。 然後，也有用妙善的，讓人開解，打開智慧道的語言，讓人產生正信，產生內在的自信和勇氣，生起精進的心，這類的。 然後說「義明語相關」， 說的話道理清晰，語言前後有關連。

「悅意離貪瞋，柔和調適中」 這個內容基本上在前面已經做了足量的分析，這裡我們只是大體上說，怎麼在日常的生活中去實踐它。 因為「入行」的這個部分就是一種實踐。所以，在每時每刻你有機會跟人交流的時候，就記得這些句子，留意自己說的話有沒有讓別人非常反感，言語上不要讓他人反感；看看有沒有語無倫次，或是言不及義，要表達得清楚；要避免說話讓對方更加陷入貪嗔，盡量不要有這種的狀態。 溝通當中也一樣， 讓人感覺舒服柔和，有一種適中的狀態。 說話時，道理也在，文明的語氣也在，處在一種優雅的狀態中，成為一種體面的溝通，這很重要。 除非在特定的時刻，當然有特別的需要，這個在菩薩道的偈頌當中也會提到。 但大多數一般來講，「悅意離貪瞋，柔和調適中」的修行容易讓人發生正面的交流，會起到一種正面的意義和效果。

眼看眾生的時候，以慈悲而真誠的眼神去看，然後想到他們都是成佛道路上的依處。 有些，可能在相對的層次上用一種分別心來看，以不淨的心去看的話， 他們有高低貴賤，但從本質上來講，遇到都是緣，都是能夠成就彼此的機會，是能成佛的資糧田，悲田。在修道的資糧田中，像把他們觀做父母，觀做師長，觀做羅漢以及佛的那種方式， 那最後當然是能夠成就。

因此，就像口渴的人喝水不需要人勸一樣，利他的行為就不再需要他人勸，就變成一種恆常的熱情去修持自己的價值取向所在。如果沒有下決心，沒有這方面的決斷的話，即便修行人懂很多的道理， 或者從某一種程度上來講通達宇宙萬物，人身， 包括心到心外的現象，以及身心的這些關連，其實還是不見得能夠如實去行持。 就像有些人僅僅是為了職責，為了一點工資之類微薄的利益，他也會做出很多犧牲，甚至是犧牲性命，即明顯覺得有危險的事他也會去做，而修行人在行持善法這方面雖然有足夠的理由去做，但很多時候反而不一定會做。所以，在做和不做， 認真和不認真，用心和不用心上面我們需要做一個決斷。 要經常記得這些大悲的偈頌，記得寂天菩薩無限慈悲的智慧話語，要讓自己不必經由他人勸勉，而能以修行為己任，以眾生為己任，以侍承為己任， 以承擔如來家業為己任， 用這種方式去做。 做的時候，不是一下子做很多自己做不到的事，但只要是對的，就可以發心， 發願，有純正的動機和純正的發心。

然後，實踐當中，依照次第，從佈施、持戒開始，從忍辱、精進、禪定、智慧，這樣逐漸增上。 小乘，大乘，般若因乘， 金剛果乘，也有一種內、外、密的方式來攝持。 我們之前講過，修行道中，很多時候有些人只用最低的方式、最低的標準來要求所有人，對只要不符合這個最低標準所有的人他都去誹謗， 都不接受，不論是哪一種境界的人，他一概都不管，就是用分別解脫戒作為所有修行人的一切的標準去要求， 這樣就不合適。

一般的說，比如公共的修行，是取十善，捨十惡的這種修行，這是比較基礎性的，都算不上大小乘。 除去邪見的層次上可歸到大小乘的見解， 僅僅在殺生、偷盜、邪淫、妄語、綺語、離間語這些上面有的是一個一般的道理。在這之上還有菩薩道受戒的部分。可能菩薩正在行持分支戒裡前面的七種行為，但因為他的動機不同買這些行為反而變成了善，而且還非但不能捨棄，更應該去做。 以前我們有講過，释迦牟尼佛转生为星宿婆罗门子时，一位婆罗门女对他生起贪心，相思成疾，眼看性命不保，星宿婆罗门子对她生起大悲心，与她结为夫妻，以此业而圆满了四万劫的资粮，而沒有變成他的過失。還有像大悲商主為救五百個商家殺死短矛黑人，這樣的行為不但沒有變成罪惡，反成了一種功德。

只要真正把握自己的心，把握自己的見地和行為，這就不能以小乘的分別解脫戒做為所有的標準，不然就違背了大乘的戒條。 當兩者有衝突時，要了解觀察，主要是觀察自己有沒有私心雜念 ，有沒有違背利他的心。 如果以利他的藉口而違背了自己本來的見解和行為，那就不能做。 但是有的話， 你必須去做。 受持菩薩戒的時候，就應該已經有這方面的了解。 密乘的清淨戒更是在一個廣大的範圍裡面，是很多人需要修的。 有時候，一些人批評所有的出家人，或者批評某一乘，某一宗派，某些經典，這些都很危險。所以，最好還是修清淨見為主，這樣不會因小失大。「大處思利他」 就這個意思。 我們今天到這裡。

**此福已得一切智**

**摧伏一切過患敵**

**生老病死猶波濤**

**願度有海諸有情**