

(未经审稿, 请勿外传)

菩提道次第《广论》

宗喀巴大师造

2005 年 八月 十八日

妙音讲堂开讲

第一讲

随喜有缘在此学习殊胜教法，这份善根应由衷肯定与随喜。三界法王宗喀巴大师在《菩提道次第摄颂》说：「暇身胜逾如意珠，遭逢难得唯今朝，难得畏失如空电，此义观思尽尘劳，勘破犹如虚糠皮，日夜无间取心要。」意思是，已得堪能修学佛法的身心，价值超过如意宝珠，为什么？如意宝珠只能满足今生愿望，暇身能令究竟成佛。能得圆满暇身也只是一次而已，难得易失，像空中闪电，一闪而过，又难得又易失又重要。这样想来，则对较无意义的世法，思惟像稻谷糠皮一样没有意思、没有心要。应以此堪能修学佛法的心善用修行，累积福慧资粮，离苦得乐。

暇身是离八无暇得十圆满之身；八无暇即八难，是指地狱、饿鬼、畜生、长寿天、边地、缺根、具邪见者、与佛未降世（即生在佛前佛后之难）；有此八难，即难学佛修法。另外，十圆满是五自圆满、五他圆满；依次是投生为人、生在中土、诸根具足、未曾造作颠倒恶业、净信三宝或敬信三藏；以及佛降世间、佛说正法、正法久住、正法久住时须有人随法修学，学佛时须有他所悲悯、有人护持。总之，八无暇是学佛逆缘，十圆满是学佛顺缘。事实上，我们已远离逆缘，具足顺缘。在座的各位包括我自己，应是过去个人的善心福报及三宝恩泽，这一世（仅此一世）得到具足十八种条件的暇身。这点应由衷自觉、庆幸、随喜，不自觉不庆幸就溜过去了。因为不觉得怎么珍贵，不认识它的价值意义；相反的，就会觉得其实不容易，非平白而得，今应好自运用。佛经不是常说：人身难得，佛法难闻吗？

《杂阿含经》以盲龟值浮木的公案比喻暇身难得，另有如大地土、爪上尘、甚至提到豆子洒在墙壁上可以黏上几颗，说明暇身那么难得。这样堪能修学佛法的身心，难得而意义极大，价值超过今生一切财富。特别是我们投生五浊恶世，外缘纷扰、邪说横行，这或多或少都有所体验。你的善根居然可以具足深信佛法的信心，外缘师长愿意悲心摄受，心中是有烦恼，但也想修想学吧？毕竟还有这份善心。虽然，是有学佛的一些逆缘，基本上逆缘是去除的，顺缘是具足的，应该自觉把握。

事实上，得福报应依这个人身成办，像来世得人天增上生，是靠今生累积布施、持戒、忍辱的因，下世才能感得善趣人身。能行布施、忍辱、持戒还不是靠这人身吗？继而，想要出离轮回苦、断烦恼、得解脱，还是要修戒定慧三学，也要靠这人身；进而要成就佛果、利益有情，在在都要靠这个人身来修习。像发菩提心、奉持菩萨戒、行持六度四摄菩萨行，都靠这人身去成办的。历代大德所以有成就，像密勒日巴、宗喀巴大师等，他们的成就都是依靠如我们现得的人身。他们不是有什么三头六臂，只不过他们对正法有大希求、大精进力，我们没有。一样得暇身，是善为运用与不运用的差别。没有众生不想离苦得乐，只是开口不开口而已；你问小狗、昆虫，他们本性上也都想离苦得

的。得以真正离苦得乐，究竟而言，只有依靠修学佛法、调伏内心，这需由已得珍贵暇身来成办。如果已得暇身而不去行善、不去修学佛法，没有比这更愚痴更欺诳的。

《入中论》说：得此人身是自在时，有自由而不修，到三恶道就没法做主了。想想来世还可以修吗？不可能的。不要把那个很多珠宝装饰的金器，用来装粪便或吐痰。这意思很清楚，把那么有价值的所依身浪费在造恶业、损福报或害人害己，乃至耗费在无意义之事上，是可悲的。

自己学不学佛是自己的自由，学什么佛法是自己的自由。既然有善根想学佛，是自己自愿的，就应好好运用。即使不能像出家众那么专业，至少有自觉，我这一回人生最多一百年吧？一百年苦乐算什么？如果有前生后世，我要去哪里？我该怎么办？为自己想想。如果爱自己，你可以百分之五十世间法，圆满世间法因缘，至少不要只造恶业，过世间生活；另外百分之五十去过着佛法生活，或分百分之六十、四十，视各人情况而定，不能都不学不修。

没人逼你学佛，是自己自愿的；既是自愿，如此辛苦就要有代价。有代价就要自觉人身稀贵，善依自己根器，从不同法门累积福慧资粮，这样对自己才是好的。我们实应有此自觉，善用暇身，对佛法真的要有一点希求心，动机清净、慢慢学习。透过佛法的学习与修习，看看有没有办法让我们的心入法、法入道、道离障碍、层层增上、最后成佛、二利圆满（自利圆满，利他圆满），如此具暇身才有意义。其实即使没有成就，来世也会相续，人生也会越来越快乐。因为以佛法过日子，生活中有佛法的力量在支撑着、运用着。虽然很多外缘纷扰，社会多所不平，只要心中有三宝依归，有正法为心中的力量，运用正法面对境界、面对生活，会很快乐的，当下运用佛法生活时就在累积福慧资粮了！即使不圆满，来世会接续。这点，包括我自己都要想想。

这次研讨的是【造者殊胜】，或殊胜教授，这个命题很殊胜，即是整个无误圆满的调心方便与成佛之道。论名《菩提道次第广论》（略称《广论》，下同。），论典殊胜，作者宗大师也殊胜。佛法深广，所谓八万四千法门，但基本上可含摄在三士道内。比如最初能遮止恶行，要靠下士道修心。恶行是感招来世恶趣的主因，希望来世不堕三恶道、得三善道，须遮止恶行，其方便即是来自于下士道的修心，所谓人天共乘。进一步，不但见到恶趣过患、见到轮回善趣也不圆满，而对轮回起厌离，想出轮回得解脱，其成办方便是靠中士道所摄的增上三学，是共二乘的教法。更进一步，唯此不足，须报众生恩。众生与我一样，一直造苦因受苦果，就像我造苦因受苦果不好，众生这样也不好吧？由此心生不忍，为报众生恩而发菩提心，志求佛果而修学成佛之道，乃至断尽二障、圆满二资粮的道次，这是所谓的不共上士道。

事实上，所有佛教经论都不离这三个范围——所谓小乘、大乘、显乘、密乘，都以此内容为主，菩提道次第教授即是此中命题。一般有多种不同宣说道次第的方式，像噶当派祖师霞惹瓦的道次第与噶举派祖师冈波巴大师的道次第是从佛性切入，噶当派祖师朴穹瓦的道次第是从十二因缘切入，吐婆瓦是从四圣谛切入，博德瓦是从三宝功德切入道次第，《广论》则从依师之理开始，不过它主要也是由四圣谛介绍佛法。

要之，道次第的切入点可以不同，但无疑的，基本上是整个成佛之道，而且道次第的教法皆具四种殊胜、三种特色，如易于调心、易于建立显密双运圆融教法、具有清净传承为庄严，依据龙树、无着的教典安立等。学习《广论》应是已学过《现观》、《中观》者所学的，也就是，已学过了唯识及中观宗宗派见地，对于《现观庄严论》、《入

中论》等大典有所了解的人才学的，理由是，文中不少是引用中观见、唯识见来说明，若未理解唯识见、中观见，《广论》的学习层次就较浅。

其实《广论》可以讲深讲浅，看个人的理解能力与讲者的诠释方式。《广论》内容架构乃是从依师之理到毘钵舍那为止，几乎大量引用无着菩萨、世亲菩萨、《俱舍论》的论点，这些是唯识宗共许大乘的观点，不懂唯识见当然不易理解；见品主要是胜观或毘钵舍那，大皆依据龙树菩萨《中论》，不懂中观见也很难。也就是说，它的架构前为行品，依据唯识宗规而说，是共乘的观点；后为胜观，则依中观宗观点安立中观正见。这分别属于大乘广大行道次第与深观见道次第；广大行道次第由佛传弥勒、弥勒传无着；深观见道次第由佛传文殊、文殊传龙树，一直到尊者阿底峡汇归一流。

所以《广论》命题的法源根据，有引用佛经证成，有引用无着、龙树等论典证成，另外则是辩证，依正理破他宗邪执、安立自宗正见，没有佛法基础的人学来不免辛苦，如果深说就更难了。其次，它的引导方式有两点：

一、是对于上根、中根、下根的不同根器修行者，建立三士道次第，三士道次第是因应众生不同根器而给予相应的法类。

二、是引导一个有情从第一步到最后一步成佛之间的修行道次，换句话说，一开始是为一个有情安立共下士道次，当他心量增大时再安立共中士道次，他心量最大时安立不共上士道次。目的是，为同一相续有情，从第一步到最后一步的整个成佛之道的次第安立！这是主要的引导方式。

我们应学后者，如学前者易成远路，成佛较慢；依一个有情，为成佛故须学前行共道，依次引导到最后不共大乘道，入佛道，如此较快成佛，大乘种性行者应走此路线。如修习人天共乘的共下士道修心，应皈依三宝，奉行业果；进一步，厌离轮回苦、欲求解脱乐，修解脱道。菩萨亦为所需，也要修习断烦恼之道，只是不求个人解脱，这样才有能力趋入大乘道。他都走过，但他不入那个道、不证那个果，目的是为成佛而修行，目不一样吧？故以第二个方式为殊胜，为主要，想学要这样学，什么意思？就是一开始学即为成佛而学佛，不要不敢承担。如一开始念佛为成佛而念佛、做义工即为成佛而做、闻法也即为成佛而闻法。不管学什么修什么，一开始目标即为成就佛果、利他而学习！当然现在很浅，难有相应，但应有这种发愿。由于方向不同、动机不同，将来修学时，力量、福报不一样！一样念佛也会有很大的差别。比如有人小根小器只为自得平安念佛；有人为众生成佛念佛，一样一句佛号，能念佛者的条件不一样，功德相差太多了。显而易见的，佛法不是法门的问题，是修行者如何修学法门的问题。对这点要定解，不要跟别人说我学多少法、跟多少师长，又怎么样？用什么心学佛，那心有多坚固、多真实、多相应呢？简言之，我们一开始即应为了利他成佛而学佛。

再者，由邪道引入正道的最佳方便，靠皈依；由下劣道引入殊胜道的最佳方便，靠发菩提心。所以皈依、发心是整个佛法的重心，没有皈依三宝，不名佛弟子，所学一切都不是佛法，因此内外道的区别在于有没有皈依。而在佛弟子之中，是走小乘道、大乘道，是属于小乘行者或大乘行者，则看有无发菩提心。因此，不管受持任何善行，包括讲说听闻正法，都须先修习皈依、发菩提心。不具此二法门，失坏法道，难具众德。甚至做义工都要这样，行住坐卧、吃饭、睡觉都要想皈依发心，这样才是佛法结合在内心与生活中，不致偏离。

第三点，应边学边修。竹子一直茁长，因为硬了，长高就不好折形，很小很嫩就易折成什么形状；同样的，现在不修，等以后懂了很多再修，就损害了，因为不想修了；甚至，也许因懂了很多佛法而起我慢、起忌妒、起竞争，反而学习佛法转成增长烦恼，如天成魔。有人善巧辩经，但法义未结合内心，还是很烦恼的。如此一来，佛法的价值不能在心中建立，对他而言不得法益。虽然以我们的条件很难广大闻法，头脑、时间、能力都明显不足，但确须边学边修，有修就有效果、就有价值、就有帮忙。不管剩下多少人生岁月，其实连明天会不会死都不知道，怎么面对临终、死亡过程、中阴身、下世投生呢？这一切唯一依靠的是善心善法；善心当然来自平常修行串习，没有透过修行串习，怎么可能生起善心善行？除非宿世已曾修过。时间不多了，又那么辛苦学佛，要有代价，所以，要边学边修。修不好是正常，也不可能速成。是很辛苦，但要朝这个方向目标，不是心里卖弄知识，听一听、记一记，然后却心归心、法归法，佛法与内心之间可以容纳一个大胖子走过来走过去，知道什么意思吗？距离太远，心法不能结合的结果，就是心归心、法归法，法在书上那边，销销文、讲一讲，很高兴拍手，心中都是烦恼，这样没有意义吧？不要这样学，要结合内心而学。是不好做，但要这样做。

总之，道次教授很圆满，也叫完全道次，完整展示一个有情从第一步到最后一步成佛的所有道次，道体无误、数量足够、次第井然的整个圆满道体。有缘接触此一教法极为殊胜，这种教法跟修禅、修密、持戒、念佛都没有相违，端在会不会运用。有人说《广论》最好，其他不好，那是不对的。《广论》没有这样说，大师没有这样说。大师一定说每一个法门都好，端看前后阶段或当下侧重在什么地方，哪有佛法不好的？如果这样，很明显，把《广论》学错了，那是你的《广论》，不是大师的《广论》。

《广论》它的殊胜在于可含摄、包容所有法门，可由一个众生完整修行，只是前后阶段的安立罢了，皆不相违。具足道次第的意乐念佛更殊胜，为什么不念佛，忆念佛陀不殊胜吗？只是在于怎么念法而已。所以不要觉得我学《广论》了很厉害、很我慢。你厉害就相应，不要排斥人家，这不是你该排斥的，这就变成谤法了，很危险，而且这样学也是曲解了道次第的意思。

要言之，有几个重点：（一）边学边修，（二）从一开始为成佛而学佛，（三）尊重不同法门，并能安立修行的前后次第，（四）常常具足皈依、发心行持一切善法。

《广论》作者很殊胜，命题也很殊胜。至于个人传承，因为藏传重视传承，我是很差的人，是在具恩上师座前听授四次广论，那是大众讲经。一般《广论》能个别讲说较少，学五部大论较多，但其中一样是道次第教授。当然上师最尊最上，我依据师承述说，不可能自创，我又不懂，给各位做个录音机；如果所说有误，是我个人问题，上师一定没问题，我要忏悔。据说讲说方式多种，如师长讲弟子修，即称谓「经验教授」；师长讲重点弟子忆持，名为「精华教授」；师长广说并复习多次让弟子忆持，即是「广说教授」；师长主要不依经论，只说口诀，则称为「口诀教授」。在此，讲说听闻的目的，并非浪费彼此的时间，为得效果，因此讲闻方式可予调整，以听懂了并且相应为要，心中具足佛法比什么都重要吧！

现在看文，第一页：

菩提道次第广论卷一

先解释菩提道次第的意思，菩提藏音谓「强秋」；菩提有三种，声闻菩提、缘觉菩提、佛菩提。佛菩提是无上大菩提，是佛果。「桑给」是佛，经由对治力断尽一切过失、断德圆满称为「桑」；证德圆满、遍知一切，称为「给」。简言之，净除一切过失、圆满一切功德就是佛，也是无上菩提佛果。是一切过失都没有了、所有功德都圆满了的意思，也就是悉已断尽二障，圆满二资粮。成佛之道、因、方便、路径，名「道」，譬如往赴一个什么地方方便、路径。这里的道不是马路，是指成就无上菩提之道。「次第」，是因「道」极多极广，有主要的、有次要的、有前面的、有后面的，故需安立次第。依循着无误圆满的前后次第，渐次修道乃至究竟圆满，证菩提果，即名之为「菩提道次第」。

换句话说，是整个圆满无误的成佛之道，此一命题可说是击中要害的教法，也就是说，其每一法类皆能让你直接修道。内心有什么不能调伏，并不需遍学一切法类，当下运用一个道次法类，皆可调心。比如心情不好时，可以去忏悔，等等。它的每一法类都能针对当下问题予以厘清、对治，问题是你修不修而已。更好的是，经由学习菩提道次第教授，能将完整的佛道道体架构建立起来，依次修行；不但是击中要害的教法，也是含摄了整个佛教精华、佛说心要。

我们学佛不是要成佛吗？你可念佛、可参禅，没有关系，也可学习道次，没有什么排斥；反而依道次第的意乐与功德摄持而念佛、参禅，相得益彰、更为增胜，菩提道次第，确是十分微妙殊胜的教授。

作者三界法王宗喀巴大师是格鲁派祖师，据说西藏有个称谓是「文殊三尊」，一位是萨迦派大德班智达，一位是宁玛派大德遍智燃强巴，另一位即是宗大师，有这文殊三尊。大师弘演正法的特色在于，把显密双运圆满道次第一安立极好、恰如其分、更简要辞明。虽然大师著作只有十八部，非最广博，然在著作中是难处广说，针对许多细微难处的法义，安立教理、广作抉择，而且教正法与证正法结合得极好，自身也具足修行证悟，可说是教证圆满的一代宗师。如且不说大师为文殊化身，事实上，他从小去「安多」，然后去拉萨学佛，他是刻苦铭心，苦学苦修学来的！没有天生的释迦，都要如理依师，悲心、愿力、善根、精进，悉皆炽燃，乃至建立教法、宏扬广大、正确圆满，这是众所周知的。此外，大师得自利圆满，摄集佛说精华勤策修证，大师是苦修、苦学多年，修证后而广行度化，如是引导众生、显扬圣教，才能无误。要言之，大师且具传承，所言有据，尤具有修证经验，像这样解行合一，教证双全的作者是极为难得殊胜的。

至于译者，法尊法师是具相殊胜大德，也几乎为法忘躯的。今天我们能够听闻学习这部殊胜论典，是翻译者的慈恩所赐，当饮水思源，故应忆念佛恩、忆念三宝恩、忆念作者宗大师恩泽、忆念译者恩泽，总之，恩德难思，感恩十方上师、十方三宝、十方众生恩泽，让我们有此善根因缘学习，祈求解行合一、加持相应。看文：

（第一页四行）

南无姑如曼殊廓喀耶（梵语）

「南无」是皈依、礼敬等义，皈依礼敬什么？皈依礼敬上师，上师梵文是咕噜，藏文是喇嘛，喇嘛是上等、上上的意思。僧人尊称喇嘛，但我的喇嘛是我的上师的意思，中文翻成活佛。中文、英文的意思比较失真，因为功德重、恩泽重名上师，不指别的。上师不一定是佛菩萨，只要对你功德重、恩泽重的就是你的上师。

这里讲的**咕噜**指曼殊师利，**曼殊师利**是**文殊菩萨**，文殊菩萨是十方诸佛**佛父**、是十方诸佛**佛母**、也是十方诸佛**佛子**。为什么是**佛父**？因为**世尊**未成佛前，曾依**文殊菩萨**的教化。为什么是**佛母**？因为是**般若**，十方诸佛**智慧本质**乃以**文殊**为**外相**表征，亦即**般若**，般若是佛母。为什么是**佛子**？因为有时文殊示现**菩萨相**，由佛度化，也帮助佛度众生。佛子即是菩萨的意思。「**廓喀耶**」是**童子**的意思。

（第一页五行）

敬礼尊重妙音 （汉译）

「**尊重**」是**上师**的意思。「敬礼尊重妙音」是敬礼我的上师**文殊师利**。宗大师是以文殊师利为善知识。为了折服我慢，具足恭敬与信心而以身姿五体投地作小礼拜或大礼拜，是身礼拜，不便时也可合掌问讯；由衷以**妙音赞词**称叹资粮田功德是**语礼拜**；对资粮田圣众一心具足**净信**、具足**皈依**是**意礼拜**。礼拜不一定只是姿态，含**身口意**，而且若无**敬心**、**信心**，拜佛似成运动了。不过还是有功德，至少对象是佛，故言作意十方佛而具信敬、即是礼佛拜佛，亦极容易，心一提就有。总之，此处是礼拜文殊上师。

接着，是架构，《广论》架构先是如**序分**的**造论礼赞**及**造论誓言**（要造论的理由），继而如**正宗分**的**正文**，最后是如**流通分**的**回向**及**跋记**。

看造论礼赞。

（第一页六行）

俱胝圆满妙善所生身 成满无边众生希愿语

如实观见无余所知意 于是释迦尊主稽首礼

「俱胝圆满妙善所生身」，这偈意义妙善，一如「天上天下无如佛，十方世界亦无比，世间一切我尽见，一切无有如佛者。」绕过佛前或非绕过佛时都可常念。俱胝是无量数或极多的意思，经由无量数劫圆满妙善，具足万德才感得身遍诸处犹如虚空的佛身；佛身以智慧为体，具不思议三十二相、八十种随好，是往昔菩萨位时，在无量劫中圆满累积无量福慧资粮——特别是无量福德资粮所感得的果报。这明示了佛陀的身功德是有因有缘的，亦即**由因圆满而赞佛身**；「俱胝圆满妙善所生身」表示累积了**无量圆满妙善之因**，感得殊胜**无尽圆满妙善**之身，**二资粮**未圆满、**二障不断尽**不能成佛。佛身口意是体一的，佛身**无漏**，智慧**为体**，且佛身能度众生（佛可以用身口意度化众生）。

「成满无边众生希愿语」，**成满**是**成就满足**，满足无边众生，无边众生是针对**下根器**、**中根器**、**上根器**、或**下品福报**、**中品福报**、**上品福报**的**有情**，宣说各种**法乘**（佛法教乘）、**法门**（宣说各种宗派见地）。所有佛经是佛说，依**佛语功德**（希愿语）**转法轮**，能**令度脱**、**满足根器下中上**、**福报大中小**的一切众生。

问：对不信佛的人，佛有没有教化呢？刚说佛对根器、福报大小者转法轮，对外道不可能转法轮吧？因为听不下去，外道怎么听佛经呢？佛度不度呢？

答：度。

问：怎么度？怎么转法轮？他们会听吗？他们不听，还毁谤三宝怎么办？佛不度了吗？

答：因缘未到当然不度。

问：因缘未到不度，所以没有度，只有度我们佛弟子，你的意思是这样吗？

答：因缘到自己就会来。

问：所以像我们因缘是到了，你是说不来就不度了吗？佛心不是遍缘法界有情吗？不具**大悲心**吗？不具善巧方便机宜变现吗？佛不是一心只想利益佛弟子吗？

答：不是，佛法就在那边，等他的因缘到了，他自己就会看到、听到。

问：如果不听到、不看到，就不能被度；佛也不度，暂时放弃吗？佛可不可能示现你家里的人度你，慢慢引导你安立种子开发善根，可不可能？

对**善根福报**为好的有情——像**佛弟子**，佛为其**宣说教法**，但同时也示现**桥梁等无情物**，乃至示现**青蛙、鹅、乌龟等畜生道**度生；**人道众生**中有**佛**，更无论了。是故**外道教主**也有可能是佛示现，以此方式**引导暂时不能入佛道的有情**，慢慢令其**开发善根**，累积善心，渐能**皈依三宝**，或许费时久远，但不能说佛不予度化。

度化是要**双方**的。佛有**圆满能力**，众生需要**善根成熟**。可是善根成不成熟也要度化，因为**从未成熟至令成熟**、**从已成熟至圆满**，有一个一个次第，不可能不管，直到你善根成熟才管，大概不会这样吧！一般佛**度众生**方式有**三种**，一是**转法轮**（说法），一是**加持**，另一是**神通**。说法是佛利益众生的主要方式，佛法无人说，虽慧莫能了。佛将往昔成就的方式来教导众生，就是说法。

「成满无边众生希愿语」，是**对不同根器有情观机逗教**，**契机契理**宣说了**义经、不了义经、大乘法藏、小乘法藏**、有部、经部、唯识、中观乃至密乘，显然的，这是从**果圆满**上赞佛语的（因为佛已经圆满成就佛果了）。转法轮有**二特色**，一者依**大悲心永不放弃**，二者具足**佛智**，能**遍知一切**——你的**心思、业力、根性**等，才知道要如何度化，佛有别于外道教主之一是佛**遍知**内道弟子的**现前、长远心思**，宣说不同的**宗义与教理**，固然所说大皆并非佛的究竟意趣，但对众生皆有**大需要、大利益**，也是引导至佛究竟见的阶梯方便。佛举手投足乃至演说什么法门，都能利众生。佛说正法，大悲心是清淨动机，佛智是增上缘。若无佛智，就没有遍知，就很难应机说话。所以果圆满，要赞叹佛的语功德。

「**如实观见无余所知意**」，是指佛智**断证**功德圆满，是从**本质圆满**上赞叹**佛意**。具足**遍知、妙德难思**的佛智才可自主说法。对**二谛**，世俗谛和胜义谛，他必须亲证，才能来告知众生，二谛的**建立、修道、证果**之理。佛意的功德譬如，把森林中树木砍光，锯成一节一节、一段一段，烧成灰炭，丢到大海，你拿大海中的一块小小灰炭，拿去问佛此一灰炭是那个森林那棵树的，他都会告诉你。这是说明什么呢？佛能**遍知**，佛智**遍知三世**，只是不得因缘去问佛罢了。你或有疑问，想佛怎么不知我的心？佛知道的，怎么不知道你的心，是你没信心或根器未成熟罢了。佛知道也不需要告诉你，是你业力未成熟，告诉你也没用，因业力决定一切。**佛智分尽所有智、如所有智**，能对**一切缘起差别相遍知无余**，能对于诸法**实相**（空性义）遍知无余。佛的**大悲心、智慧**，等等都是佛的**意功德**。

要言之，这是从因圆满赞佛身，从果圆满赞佛语，从本质圆满赞佛意。「俱胝圆满妙善所生身」、「俱胝圆满妙善所生语」、「俱胝圆满妙善所生意」，三合一运用；而后，「成满无边众生希愿身」、「成满无边众生希愿语」、「成满无边众生希愿意」；最后，「如实观见无余所知身」、「如实观见无余所知语」、「如实观见无余所知意」，共为九种，皆由佛身口意同体合一，而赞佛三门功德。「于是释迦尊主稽首礼」，是敬

礼贤劫千佛第四位导师，稽首礼是五体投地恭敬礼。应先赞佛，或忆念佛恩、忆念佛功德而礼佛等较好。应背这偈颂，常常念诵，有事没事就赞佛，有大福报。接着，

（第一页七行）

是无等师最胜子

「无等」是无等伦，是智慧、精进、能力、大悲、神通等都无等伦。佛陀具十自在，即资具、事业、投生、胜解、愿力、寿命、心、神通、智慧、法悉皆自在，故名无等。我们的世尊教主是无等导师，是引导众生离苦得乐的导师，是救拔众生出离轮回苦海的大商主。最胜子是指佛最殊胜的两个心子，即文殊与弥勒二位菩萨。

（第一页八行）

荷佛一切事业担

指二位菩萨为佛胁侍，负荷佛陀的利生事业。其实佛只有一个工作：利益众生。利益众生的方式主要在说法，说什么法？说深广二道正法，累积福德资粮依广大行道次第，累积智慧资粮依深观见道次第。传持、荷负二道正法事业重担者即是二位菩萨。

现化游戏无量土

「现化」是化现游戏，看待众生根器与需要而随心所欲、变化示现，对众生行不同法行谓「现化游戏」，圣者菩萨即具此能力。此方世界说法，彼方世界则有不同法行。

「无量土」是无量刹土、无量国土，这世界是娑婆世界，除此之外，还有十方佛的十方刹土。每个佛都有他的教化区，我们的世界是释迦牟尼佛的教化区，故是释迦牟尼佛的刹土，这是无量的。你看虚空的星星是无量的，可以想象国土中，还有遍虚空尽法界、十方无量刹土中的无量众生。

礼阿逸多及妙音

「阿逸多」是弥勒，「妙音」是文殊；佛陀慈悲心体外相现为弥勒，佛陀大智慧体外相现为文殊，敬礼悲智双运的表征者是敬礼文殊与弥勒，也是佛行利他事业的主要承担者。事实上小乘三藏由迦叶、优波离、阿难尊者等结集，大乘佛法则是密传。准此可知，学佛主要是学习佛陀教法。菩萨悲心利众方式不胜枚举，但主要还是以诸正法破除众生的邪见无知，安立正见，渐渐通达圆满，离苦得乐。诸佛菩萨都是为了让众生能离苦得乐而造论、说佛经的，我们不应辜负诸佛菩萨。离苦得乐的方便主依修学、相应佛法，余则不能。（注：弥勒与文殊应是以天众菩萨相示现）

（第一页九行）

如极难量胜者教

「极难量」是非常难以称量，「胜者教」是佛的教说，如佛经、佛语宝藏。「胜者」是胜利者、战胜者，佛战胜什么呢？战胜四魔，四魔是天子魔、死魔、烦恼魔及五蕴魔，粗、细分四魔皆已战胜摧破了。

造释密意瞻部严

无量无边，很难教说的佛说，谁来解释佛陀密意？是「瞻部严」，「瞻部」是南瞻部洲，「严」是庄严或顶严，是为了抉择显扬广大无边的佛法密意而造论解释，是南瞻部洲的庄严。

名称遍扬于三地

胜德庄严的**美名妙誉**，遍扬三地。「**三地**」指**地上、地表、地下**三世间；即地上是**天道**世间、地表是**人世间**、地下是**龙**的世间，广说及三界，名称遍扬于三界。

我礼龙猛无着足

敬礼如是「造释**密意瞻部严**、**名称遍扬于三地**」的**龙树**、**无着**的莲足下，以最尊贵的头顶礼最卑微的脚，是最恭敬的。亦即**敬礼弘扬**大乘宗见、大乘**教法**且佛所授记的**龙树**与**无着**二位菩萨，他们是佛陀所授记者。事实上宗大师的《广论》**行品**或**奢摩他**大皆引用《**五部地论**》、《**集论**》、《**俱舍论**》等，大皆依据**无着菩萨**等著作安立；**见品**或**胜观**则援引**龙树**论典宣说空性义。或说，《**般若经**》的**显义空性**修行次第，由**龙树**抉择；**隐义现观**修行次第是**成佛**之道，由弥勒传予无着。《般若经》的广大行及深观见道次第，在人间乃由**龙树**、**无着**菩萨所传。龙树、无着菩萨是世间出家众。

有人问为何不直接读佛经而读论典呢？我想利根者固然可直阅佛经而知佛意，钝根者应难直接了解佛意；不知什么是了义经、不了义经，不知佛此说意趣何在；看了半天见文字很美，意思不一定了知。佛经广说有我、无我、有、空等，如何抉择深意显得格外重要。何况也不一定看得深刻，故需依据智慧比我们深广的菩萨祖师造释佛意的论典。不是佛经不要读，而是**为了更如实理解佛经而读清净论典**。特别末法时代，佛经讲的听不懂，论典讲的听不懂还需师长浅释，也许问师长还要问半天。根器多钝，怎么可能一下看佛经看得清楚，除非宿世有修或与这法有深缘。有人拿佛经来读一读就无师自通，那是很危险的。没有师承、没有探讨，如何了解佛经的意思？很难。为了了解佛经，读论是必要的。可以依古代大德，或现代大德学习。

至少，如果师长传承清净、教证具量，跟他问学没有不对吧！师长总不会解释佛经比我们差吧！难道宗大师解释佛经的观点会比我们直接看佛经如理吗？不会吧！故不相违。话说回来，没有师承、没有具相论典的学习与探讨，怎么懂得佛经深广意思呢？没说不看佛经，佛经是主要依据，没有佛说怎么有论典呢？所谓「经验量」乃依「上师量」，「上师量」乃依「论量」，「论量」乃依「教量」，但为了如实理解佛经，故而读论。现今没有师承的书太多了，每本书都看看是看不完的。应由学习开演佛法精髓，具足师承教授的正确论典，如理抉择佛说意趣。

（第一页十行）

摄二大车善传流

赞阿底峡尊者。「**摄**」是**含摄**、**集摄**，二大车不是两个车子，是**二大车轨**，指什么？即**唯识宗**与**中观宗**。如所周知，**无着**广弘唯识宗见，传持**广大行道**次第，**龙树**菩萨广弘**中观宗**见，传持**深观见**道次第。龙树与无着的宗规即为**二大车轨**，二位菩萨亦名二大创车轨师。

深见广行无错谬

指将龙树、无着的深广二大宗规无误圆满宣说，传持下来。佛法无误是根本因、佛法圆满是圆满因，必须二者兼备，才去无知、邪知及少分知。

圆满道心教授藏

「圆满道心」是指整个成佛之道，道体无误、次第无误、数量足够，是宝藏心要。换句话说，菩提道次第教授，可以含摄整个佛说精华，是由谁抉择含摄？是尊者阿底峡。

敬礼持彼燃灯智

「持」是执持、守护、弘扬，佛法由人执持、守护、弘扬。守护佛法的方法，不只是印经摆在藏经楼，放着蒙尘，也不是盖庙没人住，主要是善为运用硬件设施，包括经书、道场等，善为闻思修证佛的教说法义。照顾佛法就是以法修改自己，佛寺不会成佛、经书不会成佛、佛像不会成佛，是你成佛，你怎么成佛？闻思修正法，不修不会成佛。执持的意思是自己好好闻法、思法、修法、证法，生起功德为主要。

那是谁呢？燃灯智阿底峡尊者，「吉祥燃灯智」是尊者出家法名。尊者很了不起，显密双运，教证圆满尤具菩提心教授，具足广大行派道次第、深见道次第及伟大行派等诸多传承。尊者对西藏教法建立的极大建树，黄、白、红、花各各教派都一致信解，备极尊崇。他确实显密双运、教证圆满、戒持很好，且修证很好。

到这里是赞叹祖师，先是礼佛、弥勒、文殊、印度的龙树、无着、再来是阿底峡尊者，最后是自己直接间接的法源师长、善知识。

（第一页十一行）

遍视无央佛语目 贤种趣脱最胜阶

「遍视」是遍知，「无央」是无尽，佛语的眼睛，即佛语之目，遍视佛经语教的画龙点睛之目，即是道次第。具足大乘善根福德因缘者称为「贤种」，有种性贤善之意。佛经有称「善男子，善女人」，这其实是指有大悲心者、佛性觉醒者、大乘种性觉醒者。「趣脱」是趣入解脱道；解脱分有两种，一是小乘解脱，一是大乘解脱。小乘解脱是阿罗汉果或小乘涅槃，小乘涅槃名小乘解脱；大乘解脱指佛果，大乘解脱即是此中所说。具足大乘种性的贤善行者，趣入大乘解脱道的最殊胜阶梯（佛语），主要是道次第教授。

悲动方便善开显

「悲动」是以大悲心鼓动内心去弘扬教法；从而以各种善巧契机契理、权说实说，开显成佛之道。佛法以大悲心为体，离开大悲心没有佛法。不要说有大悲心，我们不要伤害众生就好了，内心常起烦恼已是伤害众生了。有能力就利他，没能力至少不害他。不害人等于不害己，伤人就是伤己，应从不害他做起，才是佛弟子的行为。不要讲什么大理论，要做到起码不损害众生，最好能利益他人。我们要不伤害有情，甚至以此生活，至少身口不害众生。意是很难防护，但要从此做起。每一众生都需慈爱，都需互助，害他则与此相违。总之，善知识是以大悲心为动机而说正法，使令众生转迷成悟、离苦得乐。

敬礼此诸善知识

善知识所作的，是佛法没弘扬之处普令弘扬、佛法正趋衰微处令予恢复、这都是善知识的功德与恩泽。事实上，善知识颇为重要，不依善知识，佛道难成，不如理依止则积资粮也慢，不易离邪见入正见。善知识不一定长角什么的，也不需穿的庄严，凡是能让你直接、间接开发善根的人，就是善知识。不一定讲法，或许只训谕一两句，即能渐令心开意解、趣入善行。狭义讲，三宝及具相师长是善知识；广义讲，一切众生是善知识，都在教化我们。

以上造论礼赞，礼赞谁？礼赞佛、弥勒、文殊、龙树、无着、阿底峡尊者以及善知识。为何礼赞？一为积福故，对特别资粮田礼赞有很大福报；二为贯彻造论无诸障碍故；三为表征著作有其传承，并非杜撰；四为由此能圆满菩提。这是关于礼赞的，接着造论誓言，什么是造论的理由，为什么宗大师著述《广论》呢？

（第一页十二行）

今勤瑜伽多寡闻

「瑜伽」的藏文意思是内心真实相应，即真实相应佛法。「今勤瑜伽」是说现今具有精进的瑜伽师，「寡闻」，喜欢修行，但不闻知佛法。这问题很大，即成不依师承决定、无知而修、有信无解。不懂法而修是盲修瞎练，或无师自通、师心自用，这个问题是满严重的。多闻而修才更为稳速成就，不闻、不懂佛法而能修更难吧！这其实不太可能的，喻如没手脚而爬山，除非宿世已修，成就不需多闻；否则凡夫如我们，需依正统佛教修行次第趣行闻思修证。

应边学边修，所学不是修行知识而是修行指导。为什么念佛听法？一切所闻知法义理应结合修行。也因此，只想修行不想听法易盲修瞎练，对教法有过失，倘若自己修错不知而教示他人，就一盲引众盲了；相反的，能如实宣说整体无误圆满的佛法，即使你不修别人能修，还有佛法留在世间。

当然你不修自己吃亏；但你晓谕他人，他人晓了，就有机会修了。故说法很重要，若没有人说法，世界的眼目就隐没了。修证是个人之事，说法是宣说自他修行之指导教授，有人说：哎，我去修行了！真的吗？修什么、怎么修？也许打瞌睡，不知沉没掉举、不知串修之义，不知道自己在沉没掉举、不知道修什么善所缘境、不知道前后次第，或增上慢、或得少为足、乃至偏邪，结果越修越钝，还把自己的一套当真，去告诉人家，这是很麻烦的。应持有一种态度，即想修要先学、学而必修、修而必学。

广闻不善于修要

广大听闻而不善修行，也不好。对佛法的理解很精致、很详细、很深广，却不付诸实践，成为说食不饱。亦如贫人数富人钱财，不会变自己的。解归解、行归行、解行分家，当然不得效果。或是懂很多，不会收摄，要修时不知该修什么了，或懂很多，修时修别的。或想懂多会头痛，还怪佛为什么讲那么多、那么深，让我不懂。为什么自己没智慧不惭愧，反说佛讲那么多、那么深听不懂呢？懂了不为修而懂是歧途，然后又不会集摄，结果是不好的。真正闻法最重要是善巧于结合所学而调心。

说食不饱的例子，譬如很渴想喝水，不是为了杯子，是为了喝水解渴，可是装水需有杯子。就像这样修行由先听闻，听闻则需结合修行，只是广闻不修，很吃亏。不过它有个好处，可安立正法习气。边闻边修、解行合一为好。

观视佛语多片眼

指得少为足，闭门造车，或各据宗派门户，不依广大论典安立佛说，也不具清净正理安立。得到一个法门，抓着不放。这其实没有不对，只是这是你的根器，可能是信行人或是法行人，都没有关系。问题是得少为足，就违背四弘誓愿了（法门无量誓愿学）。当然当下你的因缘在这法门上最适合、最相应，这是可以的。可以这样学，但不能排斥别的法门，因为都要圆满。不同众生根器需要不同应机法门，不可能每一个人都学净土，也不能说每个人都要学《广论》。佛也不可能，宗大师都不可能，你怎么可能这样做到？

对整体佛法要充分了解、探讨、研究，再归纳修行之理，结合内心调伏。不要学半天，学的又偏、又少、又不圆满也不自知，会很慢。与其马上修，不如懂好一点再修。如镰刀割草，刀钝，早割没用，不如磨了刀再割较快。把整个佛教道体弄得清楚，自己心中确切定解整个佛说即是如此，则修时较具内涵不易错失，为人而说也较不致失坏。如是而修，慢没关系，因为你对。如果得少为足而修，会慢、会错，徒自劳苦、又不知道，这样不好。因此提到有人，观佛语的片眼就修行、就弘法，难免有此二过失。除非具足深厚善根，接触具量大德，才有可能不会得少为足吧。师长说眼光放远，下手处从眼前做起。一方面把整个显密双运的道体建立清楚，很无误圆满，一方面从第一步做得到、能力足处起修，就不会得少为足，渐得引导增上。

复乏理辨教义力

指缺乏依正理分辨教义的能力，如说皈依，其实可依佛经说皈依，可依正理说皈依，也可依自己皈依三宝的经验，告诉别人皈依的殊胜。这里正理很重要，否则如何说服外道？或如何说服劣根者皈依三宝？故正理很重要，圣言量也很重要。否则，不知如何安立正理，学习佛法力道不强，偏掉也不知道。

宗大师的时代就有闻而不修、修而不闻、不依圣言量、得少为足、不依清净正理安立的情况，现在是不是更多更严重？如果不依安立清净正理，都讲自己一套，互辩，又不听，有什么办法呢？我们其实有时是填鸭式的学法，师长说什么就听什么，不敢问，以为问就被骂、问就不恭敬，这是不具智慧的。

应希望有疑问，透过智力观察，把师长问倒了，师长一定很高兴，为什么？因为师长也不一定对，你有思考。你的问题你思考过，将所抉择法义告知师长，听听有没有道理，有道理就接受，没道理就放掉。佛经论中岂不有四依四不依之说？不要说某大师说的，要有理由。佛对比丘与智者也说，千万不可因为恭敬我就信我教说，应善观察。佛都这么讲了、给我们权利了，你还不观察，认为说的不能问，佛教哪有这样的？要有相信，但可怀疑，怀疑后才可观察抉择得到定解，生信起修较为坚固。什么都不问，都无定解，人家说什么就听什么，看来有善根，但不一定好，不具智慧的信心是薄弱的。也许有天当听到别的不同说法，就会不知该怎么办了。应信智合一，信心是种子，智慧是圆满因。不是不要信心，信心要坚固，得依正理安立，具足智慧。

菩提道次第是成佛之道的修学次第。文中先礼敬文殊上师，后以「因圆满」赞佛身、以「果圆满」赞佛语、以「本质圆满」赞佛意而赞佛。

接着，是承袭佛陀大乘深广二道事业的弥勒菩萨与文殊菩萨；在印度，能把大乘深广二道教授流传下来的，是龙树与无着两位祖师；把大乘深广二道的法流汇归一流的，是尊者阿底峡；以大悲心开显佛说的，是诸传承善知识。凡此二礼赞，不要只想自己的

上师，要想十方上师——藏传上师、汉传上师、南传上师都是善知识。当然跟你有缘的上师为主，但不可排斥别的上师。

随即提到造论誓言，又因为见到一些问题，即多有修行人闻而不修、修而不闻、得少为足、不依佛说安立佛说，以及不具安立清净正理而说法，等等，为除上述学法弊端，显扬圣教乃造本论。

问：学习《广论》为何需先认识整个圆满道体？

答：建立整个圆满道体，包括纯显乘或显密双运道体极为重要。建立圆满道体，来世较不迷失，今生修行较不错误。建立道体而修也较快、较好，认识整个佛法内容后，解行力量较强。师长也常说，边学、边修、边改，应致力于建立整个圆满道体的轮廓架构，同时从当下所学的开始修行。也就是说，应修习当下主题，也应学习道体建立。可以挑能力可行的先做起，后面法类可不修而先了解。要言之，不了解全道较为吃亏，因为不知何时、何处、何法而死，死后，下世又再重学；如果现在就了解一些，安立习气，下世较易接受无误圆满教法，修时较有力量，易于相应。

整个佛道本质、体性、次第都有了。从第一步到成佛整个道次第、道体，我们现在念佛、参禅，是属于佛道的那一部分？利根者看得出来。在整个成佛架构，念佛可能是属于皈依心吧？或厌离心吧？那里面都有。参禅可能是属于止观吧？都有。要把整个佛说从第一步到最后都涵盖在整个道次第里面，体性、数量都够。道体的理解不难，理解后要深广较难，深广的道体要结合内心最困难。当下可以相应很困难，修比较困难，知道没有那么困难。所以佛法三难——知道难，圆满知道难，相应难。

如所有性是佛陀亲证空性的智慧哪一方，是不现二现，没有世俗谛也没有实有显现。之后会现是因为佛陀亲证空性也会亲证二谛。

广论的学习者最好有唯识中观见地，因为有引用蛮多唯识中观见地的论典来说明。如果你不知道这些内容，师长指导之下也可以，否则会学的比较浅，还是可以学。所以最好是有唯识中观见地。如果不行，只要有一颗善心就好。

可以参考同质类的数据，最重要的是要复习，听一次就要了解不太可能。复习时要抓重点，不要全部记。一次三个钟点，累积下来是很吓人的。这样你的佛法就会慢慢建立起来，然后再融会贯通。不然听听很有道理，回去什么都没有。赞佛颂可以背起来，就可以修了，不需要什么大道理。对今天谈的道次第特质可以思惟一下，要调心、边学边修、常常皈依发心、为成佛而学佛。至少今天讲的可以开始赞佛。对道次第有信心，就是福报。

菩提道次第《广论》**宗喀巴大师造**

2005 年 八月 二十五日

妙音讲堂开讲

第二讲

每个人都要乐不要苦，为了真正离苦得乐，所以学佛。学佛或学道的要点，在此提出两点做参考：

须发清净动机；

要具有长远心。

首先，就佛法而言，动机是最重要的，为什么呢？因为动机清净，心就清净；心地清净，行持就清净；行持清净，佛法就清净；佛法清净，业就清净。反之，若动机不清净，心地就不清净；心地不清净，行持就不清净；行持不清净，佛法就不会清净；如此，业就不会清净了。

很明显，都由自己动机清净与否而改变。好比高屏溪，不具咸味，可是一入大海就变咸。意思是，一切善行能成为真正善行，或一切善行能清净增长广大，完全取决于你的清净动机。动机清净乃是内心的罗盘。学道修学佛法的开始，应时常把握、观照自己内心动机有没有清净、有没有具足法的意乐。

其次，是长远心，学佛应发长远心、坚固心。比如，清洗一件污垢极重的衣服，需由粗糙污垢洗到微细污垢，慢慢洗涤，开始不易，后面更难。不过，尽管如此，只要持续用力一直洗涤，总会污垢浣净。这是何意呢？我们的心垢像贪瞋痴慢等，无始以来一直一世一世又一世累积深重，刚强难调，从未好好清除、好好观照；今生一世初学佛法，新手上路，如果寄望修一下、修一次、修几年，就得清净成就，那野心、胃口未免太大了！现见世间情形，生病只吃一次药，很难见效；吃一次药就好，为何要服用多次呢？事实上要具许多因缘，持续服用多次药才能增长能力治病。同样的，学法不应寄望修一下，就想成大德，但持续精进，即使今生未得成就，来世还可继续增上。在色拉寺时，曾被师长教诫说：「你这么努力学佛，急着当大德，大德没当成，先住院！太急了，气急攻心。」千真万确，虽然不能一下变大德，今生努力付出还是有用，正如已将钱存入银行，以后随时可提领一样。总之，一直强调目光远大、发长远心学习。

知法一丈，不如说法一呎；说法一呎，不如行道一寸。说明实证比较重要，当然，实证来自了解，不了解而求实证变成盲修。一切修行目的都是指向心法结合修行。以清净动机学佛求法，改变身口意，即是累积善法习气，也是累积福报、资粮，不应认为没用。今生耕耘，来世易有收获。

因此，应对佛道有所信解，具足信心，发长远心，将法财存入自己来世银行账号里，来世就易于提领，就会感果。现在一起以清净动机闻思修证教法，期望经由听闻、思惟、串习法义，改变自己粗糙暴恶的心，以此共勉。

继续探讨《菩提道次第广论》第一页。上回提到道次第教法所以殊胜在于可含摄全部佛说精华，内容指向调心，具足调心次第与方便。亦即大乘菩提道次第教授命题圆满、殊胜，含盖有情从第一步到最后一步成佛所有修行道次，与念佛、参禅等都不相违，反而可为互补或增上；问题是会不会运用。

本论作者是三界法王宗喀巴大师，乃是具足殊胜、圆满、断证功德的行者。因此作者殊胜，论典命题殊胜。虽然时间不多，因缘不具，不能深广修学大经大论，但至少可经由《广论》的内涵掌握佛教教义，依着佛教教义，指导修行，改变内心。

首先礼敬文殊，因为是宗大师的上师故。接着造论礼赞文，先礼赞佛，赞佛身口意；从「因圆满赞佛身」、「果圆满赞佛语」、「本质圆满赞佛意」，如是礼赞释迦世尊。常常持诵、礼赞佛陀身口意功德，于皈依发心有大帮助。

再者，礼赞胁侍世尊弘扬大乘深广二道，修道次第之弥勒与文殊两位菩萨。继而礼赞，蒙佛授记，在佛入灭后四百年降世印度人间的龙树菩萨，弘扬大乘中观宗教法；和佛授记，在佛入灭后九百年降世的无着菩萨，弘扬大乘唯识宗教法。亦即礼赞大乘深广二道之传持者——龙树与无着两位菩萨。而后，礼赞将深广二道法流汇归一流，如大海含聚百川的尊者阿底峡。尊者是一位大班智达与修行成就者。最后，总礼由阿底峡尊者传入西藏的道次第教授中，宗大师以及弘扬此诸教法的间接、直接传承上师。上述这些法源上师为众、为如来教法，弘扬圣教、安立正法，令众生有因缘闻思修证正法而离苦得乐，恩泽很大。以上是造论礼赞。

其次，提到造论誓言一颂，意思是，有多人闻而不修、修而不闻，这是问题。修而不闻易成盲修，修行是重要，可是不具修行教授与内容，除非往昔善根深厚，否则凡夫凭什么不闻法解义即可修呢？世间学问还要经过许多学习，佛法更不消说。也许刚从三恶道出来，凭什么稍作听闻或不听闻就修学正确？很可能变盲修。

再者，闻而不修，即光说不练。佛法懂得清楚，但心不调伏，心法不能结合，解行分家，是极不应理。以及解释佛经不依经教及正理安立的弊病，或无师自通，自己想一套，解释佛说比佛还厉害。如此而为，在教理与修行上，自己的盲点与偏执已表露无遗。佛教有所谓三乘四宗：声闻乘、缘觉乘、菩萨乘、有部、经部、唯识宗、中观宗，乃至密乘，不能善为通达上下部派、大小法乘，以自己井底之蛙的观点，宣说所有佛说究竟意趣，是不大可能。何况，佛经有了义经及不了义经的区分。不如实善依师承、圆满学法，易成得少为足、闭门造车，或各依自己的理解而理解佛经。每个人都认为自己是正确的，但往往自己是错的、不足的，岂能无误圆满呢？恐怕也同样是问题。

最后提到，对于教法，不依止分别法门的智慧善作观察，有人问要怎么判断师长讲的对不对，学人又不懂佛法，怎么办呢？问题就在于没有能力，因为不具足佛法完整的正见与正行，只能边接触边增长佛法的判断能力，由此判断师长所说符合佛说经义否？具足正理安立否？也许每个人都认为他对，他讲的有道理；但不是自说有道理就有道理，而是应善为厘清到底有否符合佛说、正理安立。

凡此，都只能在修学中逐次累积自己的正知见与能力，才能判断，自己学的道次第是自己的道次第，还是宗大师的道次第？念佛是自己的念佛，还是阿弥陀佛的念佛？也许此时是以自己了解之方式念佛而已。佛法深广无边，应谦卑一点，不能自满饱足。

上回提到这些，看第二页：

故离智者欢喜道

宗大师见到如上所说闻而不修、修而不闻、得少为足、乃至无师自通、不依智慧判断佛说等缺失，都已远离智者与佛之欢喜道。佛之欢喜道是什么？（圆满教要胜教授）。

道无误、道圆满、次第井然，乃是佛之欢喜道，是为大乘方便、智慧二分，悲智双运之道。

圆满教要胜教授

宗大师见到当今学佛，某些行者具有邪执与错误观点，远离了佛之欢喜道。无知、邪知乃至不圆满了知，即远离了圆满教法心要之殊胜教授。教法心要即是大乘菩提道次第，主要依着大乘菩提心为主的方便分及空正见为主的智慧分双运，互不分离而安立。

见已释此大车道

因此，宗大师见到上述之弊端，发愿依据佛经、论典、正理解释大车道。大车道指龙树、无着两大车轨师的宗规，即大乘广大行道次第与大乘深观见道次第的深广二道。

故我心意徧勇喜

由于见到学佛者的盲点，为了破邪显正，弘扬正法，让众生离苦得乐，故以清淨、好乐的意乐广释佛的教法心要，大乘深广二道的修学之理。这是宗大师的发愿。曾听师长说：假如读诵《广论》的命题，心生欢喜，可能是你有善根，也可能是宗大师的愿力所成，当知造释清淨正论的先圣前贤必曾清淨发愿，发什么愿呢？后世见我论典、听我论典、接触我论典、心想我论典、乃至毁谤我论典的人，悉能离苦得乐。以下是劝励听闻。

诸有偏执暗未覆

「偏执」是什么？是邪见或无知；「暗」是暗弊，不具正住与不具慧。具缘有情未受偏执暗弊所覆，远离无知、邪解，乃至不具成见，对佛法有正住与具慧，不以党类成见，而且完全放空自己，以正住心接受法义，是必要的态度与条件。

我们有这种问题，学一个执一个，不学还好，愈学愈执。当然会执，不执不行，因为没东西好抓、慌张，就执了。但所学皆是自己所理解的部分，也许现阶段对你有用，但不能说它是全部，这很危险，不是有四弘誓愿吗？应思惟，此法目前适合我，但我志愿遍学所有法门。

固然看待根器与因缘而趋入当下教法的学习，更应发愿遍学所有法门，这是正住心。不具正住，难得真理，心中有所排斥，再好的佛法也挡住了，这是大问题。应思惟，自身是否具足正住心，别人讲话时，应设法听懂才回话，这也是正住。不要别人一讲话就打岔或自己拼命解释一套。学佛亦应如是，自己不懂的佛经、佛说太多，自己懂得太少！不能执自己少懂的为一切而要排斥。先求了解，不先盲目接受，也不武断排斥。

具辨善恶妙慧力

这是具慧于取舍学处，具足辨别名言中的善恶之殊胜智慧力。事实上，佛法是智慧之学，强调对法义的了解与定解，来自智慧的观察与抉择，不只是鼓励或信心而已。信心是重要的种子，但不具智慧，信心必不圆满，也不会坚固。佛法不怕观察，就怕不观察，应依正理如量的去观察，不应依自己的方式。佛都赋予我等权利，佛说：「凡诸比丘与智者，当如烧锻冶炼金，于我教诫善观择，非唯敬故而取信。」。这是很科学的精

神。证得真理，来自于内观法义，思慧了知。师长讲的法要，先了解一下，此时尚未坚固，只听一次，自己又未曾思惟是不足的，应将所知法义透过反复思惟，是否合理。师长说无常，则思惟无常之理，不能只接受师长说的、佛说的。应想佛为何如此说？师长为何如此说？如此安立一定有其理由；否则若无理由何必接受？又不是迷信。思惟之后，应串习所思惟的。内心数数习惯它、靠近它，即是修学的意思，念佛也应如此。

具足观察明辨佛法的智慧极为重要，不具智慧易将功德执为过失、过失执为功德，那就很麻烦。具足智慧的知见就是正见。综之，佛法的学习与修习，应具足没有成见的正住心、以及善于分辨取舍学处的具慧心。

欲令暇身不唐捐

依于前世福报所感得今生堪能修学的殊胜暇满人身，不应浪费。所谓「思暇满不浪费，念无常做准备」。如此殊胜的身心，怎能浪费呢？浪费了徒增遗憾。念无常之死无定期，需速准备来世道粮，这是重点。具足正住、具慧、希求，已得暇身的弟子，应善为闻思修证菩提道次第，令暇身不轻易唐捐。

诸具善者专励听

具足善根的贤善福缘者，这里特指大乘种性行者。传授灌顶时有言：我是贤善种性。何谓贤善种性呢？即是心喜大乘。一个不忍众生苦、不忍圣教衰的菩萨有情，应具足正住、具慧、希求，善为听受成佛之道，结合修行，调心利他；凡此皆经由如理听闻、如理思惟、如理串修而成办。

有希求的一定是法器吗？法器一定有希求吗？或亦有人对佛法很希求，很好乐，很想学，很精进，但却为了考博士论文或其他因素，动机是为了谋取今生的名闻利养或职位而努力学佛，这岂能称为法器？显然有希求者不一定是法器，法器一定是有希求者，如容器堪能装盛法乳。他一定具有条件，一说就修、不戏论、不为八风、也不为自身利益而学佛，如同密勒日巴尊者。为此，自己应具希求，变成为法器。应令动机清净、条件成熟，不只是靠师长、等人加持、等人救脱，这绝不可能。自己必具足相对条件，上师与教法才有用处。否则佛岂不成创世主？要双方因缘才行。

《现观庄严论》说：「如天虽降雨，种坏不发芽；诸佛虽出世，无根不获善。」意思是说，佛陀利他事业遍照众生心海，但众生若不回头，是不可能的。当知回头，应有所希求，结合修行而学习。宗大师为了弘扬正法、利益有情而造论，即是希愿具足大乘种性者能够善为听受、思惟、串修。看正文：

（第二页三行）

此中总摄一切佛语扼要，徧摄龙猛着二大车轨之道轨。往趣一切种智地位胜士法范，三种士夫一切行持所有次第无所缺少。依菩提道次第门中，导具善者趣佛地理，是谓此中所诠诸法。

「此中总摄一切佛语扼要」指当下是总摄一切佛语扼要，亦即令得圆满三藏教说、圆满三学修持。「扼要」指重点，为菩提道次第的特色；菩提道次第的特色是总摄一切佛语心要、佛说精华。同时，「徧摄龙猛无着二大车轨之道轨」含摄龙树及无着菩萨两大车轨，「道轨」指内容与宗规，具足二大菩萨传持之深广二道内容与宗规，是菩提道

次第教授。此外，「往趣一切种智地位胜士夫法范」指菩提道次第教授的特色是能引导趣入一切种智的佛果。「胜士法范」为大乘菩萨的道果建立。即大乘菩萨道（即菩萨道），大乘菩萨果（即佛果），依修道而证果。菩提道次第含摄了引导有情成就佛果之大乘道果教授。

最后，「三种士夫一切行持所有次第无所缺少」是菩提道次第教授的特色。三种士夫指下士夫、中士夫、上士夫。「士夫」梵语谓「布鲁夏」，藏语谓「康萨」或「基布」，是补特伽罗之意，具有能力者名为士夫。所谓上、中、下士夫如何安立呢？不是在于身材、性别等差异，而是依心量大小及发心广狭。只为自己，畏自己下世堕三恶道而修行，是下士夫；畏自堕轮回苦求解脱而修行，是中士夫；不但想自己，尤为有情心想成佛而修行，是上士夫。很明显，依方向、动机、心量、发心、做法的差别而安立三种士夫。我们应对号入座，自己是什么士夫，发什么心学佛。「一切行持所有次第无所缺少」即三士道；三种士夫所学之道亦为三士道。三士道修行之理不但无误、圆满，而且三根普被，三种根器的有情皆能获益。

一般说来，菩提道次第的引导，有二种方式：

第一、同一相续有情，由初业行者最初第一步到最后一步成佛的整全成佛道次第的引导方式，为同一相续有情的不同阶段——心量较小时，修学下士道；心量较大时，修学中士道；最后心量最大无量时，就引导到上士道。同一有情，且一开始是为了利他成佛而学佛。

第二、看待三种士夫之不同根器而赐予不同教授教诫，是基于不同有情需要不同道次修心，修学下士道、中士道、或上士道；每个人都可如其所宜，授予相应适宜法义的修习。

《广论》的引导方式以前者为主，后者是远路。应学前者，即从一开始为了成佛而学佛。从第一步开始学习依师之理，乃至从《广论》的第一个字即为了成佛而学，这不一样的。要言之，道次第具有这些特色与教法心要，明示深广二道，三根普被，是无误而圆满的教授，渐可引至成佛。依着菩提道次第门中，即是依着成佛之道，引导具有善根福缘者——大乘种性行者，趋行佛地之理。显密双运的圆满道次第的引导之理，即称为趣向佛地之理。

「所诠」是命题文义，「能诠」是经论文词。「当下所诠」当下的命题之法义，即如上述，具足此诸特色。如是成佛道次，道体完整、次第无误、数量圆满。若能依道次第的教授而念佛亦极殊胜，因为不相违，且互助增上。本来，往生西方净土上品下生亦应发菩提心的，发菩提心而念佛不是更为胜妙吗？事实上，菩提道次第的教法极为重要且方便取受。因为佛世时，并无菩提道次第的名言，后经尊者阿底峡造《菩提道炬论》才安立菩提道次第的名言。尽管佛经都是道次第的内容，但先前却无此名言及次第架构。

从《现观庄严论》无由看出道次第的次第安立，不易现知，中文程度都不好，怎么了知文义？菩萨祖师慈悲，为令我们能够速疾理解佛经意趣，撰述安立佛说修行之理的菩提道次第，皆依佛说而更明晰、更精要的来诠释佛经教授精华。

即使佛在眼前，也只演说此法吧？什么法呢？如何破除我执、我爱执之道的教法，这就是菩提道次第。不要以为还有什么秘密深奥的口诀，我们的善根、业缘恐怕感不到什么秘密深奥的口诀。也许到了西方极乐世界，弥陀世尊开演无上之法更难懂了，都是菩萨聚会一处，若在此方世界未学、未修，到了净土必得加倍勤苦修学。佛佛道同，若

想依佛说而学佛，修学道次第最为简明集摄。佛经浩瀚，佛说深广，显密、相性、说空、说有、说无我、说有我、当如何安立佛说意趣呢？具足菩提道次第的学习与修习，便得更易于趣入、易于掌握无误而圆满的佛说修行之理。

（第二页六行）

此中传有二派释仪，胜那兰陀诸智论师，许由三种清净门中，诠释正法。

此中，就传承有两派，解释如何讲说之理及仪轨。「那兰陀」寺诸智论师承许有三种清净门，即承许以三种清净观点诠释正法，哪三种？

谓轨范语净，学者相续净，所说法清净。

轨范语清净，是其一，轨范指教授师，所依语词与传承清净，才能造论。学者相续清净，是其二，指能修者意乐必须清净，换句话说，讲者有清净传承，听者有清净动机，缺一不可。所说法清净，是其三，即所教说普受之法当可修习、可观察、可信仰、可调心、可结合经论旨趣、可依法修行感得善果，故称之为法清净。总言之，说法者需有传承，听法者需动机清净，法本身也需清净，这是有其缘起。本应如是。若连说法的处所，以及同学的莲友都很清净，就非常殊胜。然五者同俱，是极不易。

五种殊胜——一地方殊胜，是清净圣地；二讲者殊胜；三法殊胜，为密乘无上瑜伽部教法；四法友殊胜，为久修大德共聚聆听；五意乐殊胜，为具足清净动机。齐备这五种而闻法，其实甚难稀有。那兰陀寺宗规亦复如是。

后时止迦摩啰室啰，圣教盛行，彼诸智者，则许三种而为初要。谓正法造者殊胜，正法殊胜，如何讲闻彼法规理。今于此中，应如后释。

后来之时，「迦摩啰室啰」是一寺名，「彼诸智者」他们的论师，承许三种宗规而为初要，「初要」是最初而极要，即最先必须强调的，为什么？初即「正法造者殊胜」，传持正法者皆有传承，具足教证功德。其次是「正法殊胜」，所教说著述之法亦当殊胜圆融，法未无误圆满，久修无益。最后「如何讲闻彼法规理」指讲说听闻的宗规，作者与法皆有殊胜功德，则应如何讲说听闻正法？

「今于此中，应如后释」是指宗大师于今承许，不以那兰陀的宗规，而应如后者迦摩啰室啰寺的宗规，来解释菩提道次第教授。为何必须强调造者殊胜呢？因行者自身具足功德力特见功德，因说法者自身具量，故所说之法具量，致而得以相信他所说教法。譬如，佛与佛说为何堪能相信？因为佛具圆满功德故。因行者本身具足功德力，故相信其所说之法，是极合理。

一般而言，享有盛名亦是摄受有情的方便之一；若不贪着世间八风而具有名声，世人依于名声或能易入听闻，无可厚非。这是说，因为作者殊胜，具足功德，具有名声而不贪着，因众生会做比较而具此差别相，彼所教说法亦较堪被接受与随行，较易度化众生。这是有其缘起关系。

（第二页九行）

由是菩提道次第引导分四，甲一为显其法源净故开示造者殊胜，甲二令于教授起敬重故开示其法殊胜，甲三如何讲闻二种殊胜相应正法，甲四如何正以教授引导学徒之次第。今初

第一、「为显其法源净故开示造者殊胜」，即为显示所说所传教法清净殊胜，则需讲说教法者亦为清净殊胜。

第二、「令于教授起敬重故开示其法殊胜」，为令了知需对菩提道次第的教授起恭敬珍重，而开示此法殊胜。众生基于法珍贵殊胜，而敬法求法。若将法当工具、知识、学问，自然不生珍贵想。佛法从恭敬中求，当先对法有所认识。不认识，怎么恭敬？非强迫而有。

第三、「如何讲闻二种殊胜相应正法」，如此殊胜教法如何讲说听闻，透过正确的讲说听闻而相应正法。

第四、「如何正以教授引导学徒的次第」，此为要；如此殊胜教法，上师宣讲，弟子听受，依次第引导、次第修习，故当知如何说法、如何听闻、引导次第、修行次第等诸引导摄化弟子的学习与修习之理。故阐述作者、法本身，以及说法听法者当如何说法、如何听闻，与之后如何引导修行等，以上为大纲，牢记为好。

（第二页十一行）

总此教授，即是至尊慈氏所造《现观庄严论》所有教授。别则此之教典，即是《菩提道炬》。故彼造者，亦即此之造者。彼复即是大阿闍黎胜然灯智，别讳共称胜阿底峡。

这里所说作者不是宗大师，是尊者阿底峡。当下阐说诠释的菩提道次第教授，即是至尊慈氏《现观庄严论》所有教授。慈氏即弥勒，弥勒菩萨《现观庄严论》解释了《般若经》的隐义现观修行次第，亦即三乘世俗道次第。其主要内容为八现观、七十义，依着能修四加行修习所修三智行相，终得一法身果。这三智四加行，一法身果的八现观，由七十义来表征，涵盖整全《般若经》的成佛之道，胜出诸论。然而《般若经》不易了解，乃利根菩萨所学，故由弥勒菩萨造论解释。《广论》菩提道次第的法源来自《现观庄严论》。可以说，《现观》即是道次第精华。

因此，总的法源根据来自《现观庄严论》及《般若经》。个别所依论典则是《菩提道炬论》。菩提是果，菩提道是得果的方便。「炬」是明现之意，明现菩提道者，如灯照破暗蔽。堪能对治摧灭我等内心的我执及我爱执的方便或道，便是菩提道次第；能去除对于菩提道的邪解、无知、怀疑，破邪显正，令得正知，犹如明灯，故称《菩提道炬论》。是开启佛陀教示的法钥。

「故彼造者亦即此之造者」，是说《广论》为《道炬论》的广释，《道炬论》只有几页篇幅，《广论》则广说其内容，因此菩提道次第的解释者、作者即是阿底峡尊者。这就是「大阿闍黎胜然灯智」，别讳共称胜阿底峡。众所周知，尊者乃是将三个传承法源汇归一流的教法持有者，同时为最初安立并阐述「菩提道次第」这个名称。从此传噶当派三法流：博德瓦是「经典派」、贡巴瓦是「道次第派」、仅哦瓦是「口诀派」，从宗大师一直传持至根本上师。当然，其他白教等有他们自己的道次第解说，这个我们不谈。总之，这是作者。法殊胜，因为作者殊胜，作者有何殊胜呢？

其殊胜分三，乙一圆满种中受生事理，乙二其身获得功德事理，乙三得已于教所作事业。 今初

（第二页十三行）

「圆满种中受生事理」，指投生处圆满、种性高贵，此是尊者的福报。福报分世福及出世福，出世福指什么呢？是对三宝有信心、对有情有悲悯心、喜欢修学佛法、心地善良，这是最好的福报。不一定是父母所能给，主要靠自己前世所造作。尊者受生处具诸胜德，即名种性高贵圆满。

「其身获得功德事理」，他本身如何得到教证功德。某日有不喜宗大师者听到《缘起赞》，心想必是龙树菩萨所造，后来听到赞龙树，不可能是龙树所做，许是月称菩萨所造，然又听到引用月称的偈子，故不是月称，询问后才知是宗大师之作。当下就放下一切邪见，对大师极其信服。当然，对其学说或功德了解之际，必然认可其教法。

显然，被摄受时，先由合理见到师长诸多殊胜功德层面，启发信心为极正确必要，于师说教法亦较易接受。此中，作者功德分三，其一、获得圆满种性中受生之理，依此直接、间接弘法利生。

「得已于教所作事业」，作者得功德已，于弘扬教法所作佛法事业（非私人事业）。
（第三页一行）

如拏错大译师所造《八十赞》云「东萨贺胜境，其间有大城，谓次第聚落。其中有王都，名为有金幢。其宫极广博，受用位饶盛，等支那国王。其国王善胜，妃名吉祥光。父母有三子，名莲藏月藏。并其吉祥藏，太子莲华藏有五妃九子。长子福吉祥，现时大善巧，称为陀那喜。幼子吉祥藏，苾刍精进月。次子月藏者，即现至尊师。」

如西藏拏错大译师所造《八十赞》，此是赞阿底峡尊者。「东萨贺」是现在的孟加拉国。「其间有大城，为次第聚落」，是大城名，「其中有王都，名为有金幢」，「金幢」是王都名。「其宫极广博，受用位饶盛，等支那国王」，「支那」是中国或东国的意思，如支那国王那么有威势。「其国王」名「善胜」，「妃名吉祥光」，「父母有三子」：莲藏、月藏、吉祥藏。「太子为莲华藏，有五妃九子，长子是福吉祥，称为陀那喜」，「陀那喜」是博学者之意。「幼子吉祥藏，苾刍精进月」，是僧人。次子叫月藏，即是阿底峡尊者。

尊者出生王族，种性高贵，诸多大德都是王族出家，如提婆、寂天菩萨、清辩论师等。不同于一般王子，他们孩提时即深具善根、种姓高贵、有愿有行。不过，设非王种也不应沮丧，主要应有善根，善根第一重要，对三宝净信、对有情增善，可胜过一切，是发菩提愿而来。

（第三页五行）

获得功德事理分二·一 知见广博获教功德事理·二 如理修行获证功德事理 今初

「知见广博，获教功德事理」，「教」是指三乘三藏的教证法，如理闻思经、律、论藏的教法；「如理修行获证功德」，是指如理修习、具足三学的断证功德。亦即以闻思执持教法，以修行执持证法。此提到尊者具有圆满的教证二法，闻思修证，解行合一，有教有证、依教起证，以闻思执持教法、以修行执持证法。

佛弟子其实有三个目标：博学、梵行、善良。能令圆满为殊妙；若不圆满，则以善良为主。不能学了佛较世人还更烦恼更恶毒。尊者本身即具此诸功德特色，又博学，又梵行清净，又善良。

（第三页六行）

如《赞》云：「二十一岁中，善巧六十四，技术及一切，工处善构言，及一切诸量。」谓于二十一岁以内，学习内外四共明处。声明、因明、工巧业明、及医方明，善巧究竟。

如《八十赞》说，二十一岁中善巧六十四种技术及一切工处善构，并具诸量，指具足五明处。明分大五明、小五明，总共十明。**量的意思是正确认知**，心是不是具量，即心所证之境，如其所证而有即量；若如心所执而不成立即非量，如见雪山为黄色是非量。心具量是智者，智者所说正确言教为语量，具量者名具量士夫或士夫量。如理正确生活是量，亦极需要。「谓于二十一岁之内学习内外四共明处」，「因明」是一般逻辑或推理，「声明」是音律词藻，「工巧明」是世间技术，「医方明」是医学，凡此皆已善巧究竟。此乃共世间。

特如大卓龙巴云，十五岁时，仅闻一次《正理滴论》，与一黠慧戏论外道兴辩，令彼堕伏美誉徧扬。

「大卓龙巴」是噶当派祖师，他说尊者十五岁仅听受一次《正理滴论》——《正理滴论》是量学论典，七量论之一。与一黠慧聪明的戏论外道作辩论，能「令彼堕伏，美誉徧扬」，亦即能以理屈伏外道，美名妙誉远扬世间。十五岁能与外道辩论，凭什么？应是先天习气与后天学习。

有个公案。陈那菩萨，众所周知，为唯识派祖师，那时在南印山洞修行。他为了后世有情与教法，造《集量论》。他写了一个偈颂：「皈依为量利诸趣，导师善逝救护者，悲悯邪分别众生，如实宣说成量论。」

即许佛为具量士夫，因有大悲心及空正见，又有圆满功德，因圆满、果圆满、具度生事业，故皈依佛；也因此悲愍邪见众生，如实宣扬佛说而造《集量论》。

这偈第一天他刻写在石板上，就下山托钵了，回来时已被涂去，想是谁涂的呢？再写上去，下山托钵了，回时又见被涂。第三次再写上去，托钵回来又见被涂。他再写，劝诫不应涂去，并在底下留了几行小字——此乃是为众为教而造，若有不同观点，可予辩论。当下山托钵回来时，外道在前，外道不认同其说法，心嫉而涂。即兴辩论，当然辩不过陈那菩萨，辩不过不服气，依神变力吐火烧掉他的法衣。陈那菩萨想：众生太暴恶了，唯嫉、唯邪、唯执己见，不度了。将退心，当此石板丢上空中掉下时就退失菩提心，当石板丢到空中下墜，文殊菩萨现身接住，文殊菩萨说：「佛子，不应退心，我恒助你菩萨行，善述量学，后世有情必得利益，教法得以弘扬广大。」外道恐怕一时难以度化，是悲悯境。然太靠近可能受其影响。自己对三宝皈依变不坚固，对其多说导致其

造业，或被其影响，反成谤法。这是顺便一提，尊者也是这样，具足前世修习佛法的习气，今生易得成就。若有真实发起道法之念的缘起，必得菩萨相助。梦中、醒时、间接、直接都可能有所显示。

（第三页九行）

于其黑山道场，瑜伽自在，亲见欢喜金刚尊身，获得金刚空行母授记之尊重。罗睺罗毬多前，具足请受一切灌顶，立密讳为智密金刚。

黑山道场的「瑜伽自在」，是上师名。他亲见了喜金刚，喜金刚是无上瑜伽部的本尊。在获得金刚空行母授记的罗睺罗毬多之前，尊者也「具足请受一切灌顶」，并安立密名、密讳名「智密金刚」。入坛城后，上师让你向坛城中五方佛供养花鬘，持念咒语，观察花鬘落在东、西、南、北、中那个方位表征与那一尊佛较有因缘，或依那一尊佛的本质成佛，故因之安立密名。

二十九岁以内，于多获得成就师前，习金刚乘教典教授，善巧无余。于诸密咒唯我善巧，作是念已，诸空行母于其梦中，陈示众多昔所未见密咒经函，摧其慢意。

尊者早即学密，善巧无余。然于诸密法，心想唯我善巧，这是我慢；凡夫如我者，我慢大概没人救拔，一向只是我慢；具相大德我慢就不行了，为能弘扬正法，利益有情，故予启示。自己烦恼炽盛却不被启示，大概就不是大德吧！

总之，就因具足修行，障碍现前便会感得佛菩萨护法暗中为助，因其能增上。若怎么修也修不起来，未曾依教奉行，魔王也不着急的，魔王着急的是那些快要出离三界的人。尊者起了慢，谓我善巧、我很行、我了不起，念头一起诸佛菩萨就现身了。诸空行母在梦中陈示诸多未曾见的密续经论，摧伏其慢意。这其实有其特别业缘才得如此，让他了知自己未见者更多，以此摧伏其贡高自傲心态。

此后尊重及诸本尊，若寐若梦，随其所应，劝云若出家者则于圣教及诸众生，起大饶益。

「尊重」是上师；「本尊」是密乘之佛，为了度化有情示现忿怒尊与寂静尊。如观世音菩萨的忿怒尊相是马头明王，文殊菩萨的忿怒相是大威德金刚。外道也有本尊的，但内道本尊有特别意义。基本上，会感得上师或本尊梦中、醒时劝令出家必有因缘。上师不仅具有相同于佛的功德，而且上师本身就是佛。不要怀疑，起疑是自己福报善根太卑劣，基于行者本身的心力、功德力不同，故而所见上师或本尊相亦有差别。基于师长说，中观师所见的文殊菩萨喜于言说，宗大师亲见的文殊菩萨则不喜于言说。上师及佛有两种面貌，一是本地风光，另一是众生心上所现面貌。外貌是所现之相，本地风光是什么，岂能易知？必是有缘，才感得梦中醒时劝令出家，像我们有谁劝出家呢？对教法及众生有利益，就劝了，有缘起的。若出家，于圣教及众生起大饶益，是出家真正的意趣。实际上，出家不易，有三种转换：换衣、换名、换心——以第三最难改换。出家前的出家易，换衣服、名字。出家后的出家难，要离烦恼家，断烦恼。

无着菩萨也说出家应断世欲与烦恼欲。如是，尊者依缘成熟被劝出家，对利他、对圣教有大饶恕益。

依是劝已，如《赞》中云：「共称汝亲教，为加行道者。」随请大众部持律上座，得加行道一分真实三摩地者，厥号戒铠为亲教师，而正出家，其讳又名胜然灯智。

《八十赞》说，共许其亲教师是加行道行者，即「大众部持律上座、得加行道一分真实三摩地者」。

五道十地中，加行道分四个位次：暖位、顶位、忍位、世第一法位。弥勒菩萨的《庄严经论》说，暖位时为明得三摩地，顶位时为明增三摩地，忍位时为入一分真实义三摩地，世第一法位时为无间三摩地；所以尊者之师是大乘加行道忍位菩萨。

此外，戒法有四部派：大众部、上座部、根本说一切有部及正量部；汉传属于大众部的教法传承，尊者亲教师藏传则属根本说一切有部的教法传承，南传是正量部的传承。这是戒法上；比丘戒戒条不同，南传的比丘戒是 227 条，藏传是 250 条，汉传是 253 条，内容大同小异。功德为登上大乘加行道忍位。尊者即于此「戒铠」论师前而「正出家」，出家名为胜燃灯智。

此后乃至三十一岁，习学相乘内明，上下诸藏。特于能飞聚落，法铠师前，十二年中听受大毗婆沙，极善根本四部教点典，于诸异部，作受食等，诸微细分，互舍取处，徧知无杂。

尊者至三十一岁止，「习学相乘内明」；「相乘」指性相法乘。「上下」指大、小乘法藏。这也是就是说大乘、小乘法藏的区别，与上、下宗派见地的差异，尊者悉皆善巧。特别于「能飞聚落」（寺名），在「法铠」论师前听受《大毗婆沙论》——大藏经第二十七册，是有部主要依据论典。这里指出尊者听受《大毗婆沙论》经时极久，「极善巧根本四部」——有部四部：大众部、上座部、根本说一切有部、正量部的部派宗义与戒法四部传承。总共 18 部的教典。

「于诸异部作受食等」——僧众多有受食等羯摩仪轨，如煮饭前需先羯摩。「诸微细分」凡此细分戒法，「互舍取处」尊者都能在互相的取舍学处，「徧知无杂」徧知即圆满知，无杂即正确不混杂。所学教法、戒法又正确、又清净、又圆满，实非易事。

由是度越自他诸部宗海彼岸，故是无倒解了一切教法中枢要处者。

也因为这个缘故，尊者能「度越自他诸宗彼岸」，「自他」是指内道与外道，或说，内道又分有部、经部、唯识、中观四部宗派见者。尊者持中观应成见，是佛说最究竟了义的见地。是故「无倒」没有颠倒，了解「一切教法中枢要处者」，是指不入邪见，如理无倒安立「无我」义。外道不许「无我」的词义。外道说「有我」，佛教说「无我」。不过，即使在内道，从有部犊子部到经部、唯识、自续乃至应成诸宗，对「无我」的观点亦有粗细差别，不明宗义者说无我或只是念过去而已。

像基位二谛（世俗谛与胜义谛）的建立、道位二分（智慧分与方便分）的建立，果位二身（法身与色身）的建立乃至完整认识整体佛教，当由学宗义而知。尊者对整体佛教完整彻见，并掌握了佛说精华，要广可广，要深可深、要略可略，这不容易。

一般而言，学佛者有三点缺失：

一、对佛法的理解不具定解，浅解而不决定，随便听听、随便说说，要讲理由，没有，怎么听的？就说师长说的，就没了；这不坚固。

二、听读多有了知，不善集摄。佛经虽这也看，那也看，重点集要则讲不出。

三、懂了不调心，不善结合内心修正，心法结合。

尊者则不如是，法义展开像一匹布，要收成一团，可伸可缩，意思是，可广说深说，也可集摄而修。所闻所学之法其实是修行的指导教授；学那么久，修时找别的修，是不对的。应能集摄所学，尽可能有一法门，心中建立自己熟悉、欢喜、信仰、相应的法门，以此法门面对生活与临终，这点绝对是需要的。否则，佛法都懂一点，好象样样都学了，却样样都不懂的感觉。说来不懂，要修也没有。说你没学佛吗？太冤枉了；说你有学佛吗？太容易了，好像不足。前说即是尊者通达三乘三藏及上下部宗派见地的功德，是我们当渐次效学的。

（第四页五行）

获得证德事理者。总佛一切教法圣教，三藏宝摄，故证圣教亦须摄入三学宝中。其中戒学，至言及释数数赞为定慧学等，一切功德之所依处。故须先具戒学增上诸证功德。其中分三。

「获得证德事理者。总佛一切教法圣教，三藏宝摄」佛教法是什么？是经、律、论三藏。主要展示戒学是律藏，主要展示定学是经藏，主要展示慧学是论藏，故讲说三学修学内容的是三藏。密乘主要摄在定学学处。

「故证圣教亦须摄入三学宝中」，即佛教含具教法与证法，教法是三藏，包括大乘三藏与小乘三藏；证法主要是三学，包括大乘三学与三乘三学，故有说，当依着听闻思惟而执持三藏，依着修行相应而执持三学。

现今都有广大庄严寺院，当然极好，是建立佛教所依，很是赞叹；然而更为殊胜的是，住在寺院硬件里面的人能令善为闻思三藏、修证三学。不是寺院又大又多即谓佛教兴盛，主要是有佛弟子精勤闻思三藏、修证三学，佛法才能弘扬。至今，能依动机清净勤策闻思三藏、修证三学的不多吧？佛像不会成佛，佛经不会成佛，靠人成佛，怎么成佛？要学佛，怎么学？要护持三宝，怎么护持三宝？要善为闻思修三藏三学而学佛。寺院庄严有大功德，因为有人见佛像广大，寺院庄严而生净信，合掌恭敬，积聚福善，这部分有好善根，应至心随喜，但不是主要。尊者闻思修证三藏三学。「至言」是佛说，是佛最高妙、最殊胜的教说，以及解释这些论典，「定慧学等」，还有其他的「一切功德之所依处。」诸余功德根本，凡此尊者尽皆具足。

戒学是定慧二学的所依根本。《杂含经》也说：「住戒有慧者，修习定与慧，有勤智比丘，彼当解此结。」意思是依着修证三学，可得解脱；「故须先具戒学增上诸证功德」其根本基础是由先具足戒学，而增上诸证功德。佛教三学所以称为「增上」三学，主要是持无我见。外道也有三学，但不如佛教的「增上」三学。因为佛教的「增上」三学持无我见，能令行者根断心中的障碍，导向解脱果。固然，名称虽然相同，内道三学之内涵不同于外道三学。内道中，戒学乃超越恶趣之方便，定学乃超越欲界之方便，慧学乃超越三界之方便。由修学戒定慧三学，依次可感得不堕三恶道；然后不投生欲界，去上二界；乃至超越三界轮回，得到解脱。解脱不是换身体，或搬家，而是断除心中污垢。

如同造论誓言，大师为了破除邪执、安立正见，希望学者为教为众，好好听受，如我等。此处所诠教授，“菩提道次第”，具诸多特色，如龙树无着深广二道传承，乃佛说精华，大乘菩萨之道果教授，及可引导不同心量善根，三种士夫的修行之理。

大师讲说宗规分二，为法源清净故，开示造者殊胜及珍贵。为法之作用，故开示法之殊胜，如何听闻教说此殊胜正法及以何方式引导弟子修学之理。

造论殊胜之理在，菩提道次第总依《现观庄严论》，别依《道炬论》教授。

造者殊胜之理在，造者种姓高贵，以及教功德，他依何出家学教，及如何修学三学。

今天的重点是，我等应好好闻思三藏、修证三学；要记住菩提道次第教授的特色，是成佛之道；不要只学一法门，如此与道次第不相应；此外，要听从师长所说，如何结合所学于心。

第三讲

菩提道次第《广论》

宗喀巴大师造

2005年九月一日

妙音讲堂开讲

第三讲

随喜各位在风雨中能来学佛的善根与福德。学佛方式很多：念佛、拜忏、参加法会、做义工、护持三宝等。以清净动机听闻正法、思惟正法、串习正法、修证正法，此学佛层次是引导成就决定胜之道的方便，此非易事，应有自觉的自我策励与把握珍惜。当下所学是三藏法义的精华——菩提道次第。本身道体完整、体性、次第无误、数量足够。亦即，展示了道体前后次第无误圆满的成佛方便。具足大乘深广二道为命题的殊胜论典如《广论》，以此为命题来作为我们学习的内容，听闻是很有善根。虽听闻不能立即了解、修证，乃至不能立即与之相应，但能依此而学确是十分殊胜。

举例来说，整大瓶果汁，一次喝完易生病，分批饮用才能真正解渴；又如整大瓶维他命，一次服尽反而伤身，一颗颗服用才有效果。学习与修习殊胜的菩提道次第教法，亦须点滴消化相应，不可能速成。故能常读诵、思惟、串习文义，乃至有所定解而修习。配合净除罪障、累积资粮，再暴恶不调伏的心，经由持续细水长流的精进，几年后，应会有所改变。

学佛是很长远的事，需要生起希求，学佛也不是很神秘的事情，依佛法改变身口意而已，过程缓慢且不能立竿见影，但一定会改变，否则学佛无义。提婆菩萨造《四百论》说：「应常思惟暇身难得而不久住，佛陀正法也难得不久住，特别在五浊恶世，能得值遇而修学如是教法，应如贫穷人家在垃圾堆里找到宝贝一样的欢喜才是。」不应消极拖延，骗自己等老了再学，迷惑于今生而忘失长远利益；世间事情，除非决断，否则永远没完没了。换言之，为了长远利益，当具慧抉择，今生虽有因缘必须圆满，千万不可迷惑于此，而忘了长远的利益，消极拖延时间。因为死无定期，不知何时将死，如此懈怠不行。虽不必速求相应，但求日日点滴精进，如是思惟，暇身即具意义了。

《金刚经》提到如果动机纯正，书写、读诵、闻思空性教法，功德较诸供养三千大千世界的七宝尤为超胜，安立纯正动机，以法调心，以为利有情的意乐而学，功德是不可思议的，此乃佛说。当需勉励而行，不随便退心、不随便疲倦、不随便放弃，如此，来世当可快速成就。凡夫三天成佛是不好的征兆，不顺因果故。应渐次串习相应正法，依法改变身心。觉得自身三毒较小。

总之，应由听闻的智慧了解佛经意思，由思惟的智慧来决定佛法的意义。首先动机必须纯正，否则会偏掉。动机纯正，再长时精进串习，配合着净罪集资，多多祈求三宝，一定可以改变的。慢慢的会觉得自己三毒较小，悲心较大了，佛法内容较为熟悉，世法的知见、念头、习气较淡薄，这就是改变也是学佛进步的征兆。总之，暇身已得又值遇正法，今生可以入道证果最好，即使不能证果，不能入道，至少以今生所学为基础，来

世续学，因为，因果是相续的，应依止佛法生活。应得定解，在心中安立，建立善心，不停增上，此即佛法生活，今生能安乐及累积福慧资粮，临终稳当，来世增上，学佛也就更具意义了，此为寄望处。切莫无有定见，人云亦云。

（第四页第三段）

前已研讨四个方式引导：

为了令知所说教法清净——故开示作者殊胜功德。

为令敬重正法——故开示正法殊胜。

如此殊胜正法，师长如何讲说，弟子如何听受；最后师长如何以成佛之道教授引导学徒之次第。今探讨第一点，一切道次第的总依为《现观庄严论》，别依为阿底峡尊者所造《菩提道炬论》。

因此，道次第的作者为阿底峡尊者，关于造者殊胜——种性圆满，出身高贵（种性高贵，度化众生较易接受），其次探讨尊者一生所获教证功德（跟随的师长与所学的法要）。佛法总分教正法与证正法（教法即三藏，包括小乘、大乘三藏；证法即三学）。三藏的命题即生起三学之理，故应闻思三藏、修持三学，此为弘法利生的意思。

（第四页八行）

成就最胜别解脱律仪事理者。如赞中云：「尊入声闻乘门已，护戒如牦牛爱尾，具妙梵行胜苾刍，持律上座我敬礼。」

佛教共有三种律仪，即别解脱律仪、菩萨律仪、密宗律仪。戒法亦即名为别解脱戒，菩萨戒，密宗戒。一般别解脱戒有八种：八关斋戒、在家男女五戒（优波夷，优波塞）、沙弥戒、沙弥尼戒、式叉摩那尼戒、比丘戒、比丘尼戒。如法受持，就得个别个别解脱，故名别解脱戒。基本上，是以出离心摄持而持戒。菩萨戒是以菩提心摄持而持戒。

以下是戒法的持受之理。莲花生大师说：「佛教的根本种子在于戒法。」有戒法三事住世——结夏、解夏、布萨——若有人在做结夏、解夏、布萨，佛法即住世。佛经亦提及若有人闻思修证《般若经》，等同佛亦住世。教法根本在戒法，别解脱戒是根本。

《八十赞》说：尊者入出家戒、声闻乘戒，护戒如牦牛爱尾。牦牛是高原动物，护尾如护身，喻如宁舍命也不舍戒。尊者具足梵行比丘戒，能解戒、能行戒，如是上座我普作礼敬。

谓其正受圆满苾刍诸律仪已，如爱尾牛，若尾一缕挂着于树，虽见猎士将离其命，宁舍其命护尾不断。

正受圆满指近圆戒（指向解脱），比丘戒乃是指向解脱，亦即近圆戒。尊者持比丘戒如牦牛爱尾，若尾巴被树枝卡住了，猎人要夺其命，也舍命护尾。

如是虽于一轻学处，尚宁舍命防护不犯，况其所受重大学处，是故成大持律上座。

甚至于轻微学处，一般讲别解脱戒有五篇七聚，在此不谈。轻微学处，如百众学法，如何饭食、穿衣、行走等多所规定。如是轻戒，尊者也善护不染。说明了尊者于戒法的轻重等持，即教法根本的别解脱戒，轻也守、重也守，是能解能行的大上座。

（第四页十二行）

成就菩萨律仪者，如赞中云：「尊入度彼岸门已，增上意乐善清净，觉心不舍诸众生，具慧大悲我敬礼。」

尊者不但具有别解脱戒，进一步净持更高更难의 菩萨戒。律仪与戒的差别在于律仪须经由一位、三位或十位阿阇黎面前，透过受戒仪轨，如理三次羯磨随念，所得到的戒。戒不一定为律仪，范围较广，皈依与十善业道也是戒，不须在阿阇黎面前正受。律仪较严格，必须正受。菩萨戒的戒条较为特别，可以在受前看，也可在佛前自受。

菩萨戒主要是意戒、心戒，由菩提心摄持而受。「尊者入度彼岸门」「彼岸门」（大乘显乘），「增上意乐善清净」指七因果的发心，以大悲慈心，生起由我一人亲自荷担众生离苦得乐的责任，不假他人。「觉」是菩提，「觉心」是菩提心。菩提心有两种特质：欲求利他、欲求成佛。「觉心不舍」即菩提心不舍有情，故是具足菩萨戒，具足菩提心，如是具足大悲的行者我敬礼。

「具慧」即智慧缘菩提、大悲缘苦众生。一心不忍众生苦，而欲求救拔，为大悲心的行相。思惟何以需要成佛及有否能力成佛，则靠智慧观察，故缘菩提。亦即悲智双运之意。度化众生需要意乐清净靠大悲心，需要能力具足圆满则靠智慧，要利他或自利，两者缺一不可。我等问题所在是悲心太小，烦恼太重，智慧不够。

心不清净者，善心帮人家，被骂就跑了。表示内心没有悲心，动机不清净则会帮倒忙。根本不知道别人需要什么，还怪别人，是智慧不够，让众生起烦恼，还不知道。

做为一位能自利利他的菩萨，应有具慧大悲，没有大悲智慧不可能成就菩萨道。行菩萨道必须具备菩萨道的内容，不是承接很多事。

总具修习慈悲为本，菩提之心众多教授，特依今洲大师，多时修习，至尊慈氏及妙音尊，传授无着及寂静天，最胜教授。

尊者受持菩萨律仪时，总的具有修习慈悲为根本的菩提心，许多修心教授，包括七因果教诫、自他相换法等修心之理，尊者悉皆具足。

要言之，菩提心根本为大悲心，如同命根一般，无大悲心的菩提心是假的。如同呼吸是人存活의 根本，菩萨是随着大悲心而有佛法，大悲心是整个佛法根本。「佛」是以大悲为体性的教主，「法」是大悲为体性的教法。

学了半天的佛法，悲心越来越小，我爱执越来越强，那是颠倒，一定是学错了。大悲心与菩提心不同。大悲心是心中不忍一切众生的苦而自愿荷担、拔苦的心；菩提心是为了众生可以究竟拔苦，当先成佛。菩提心有想成佛的意乐，大悲心没有。尊者求发心教授前已经很有成就了，有次在金刚座绕塔时，空中有老妇人与少女对话：「到底什么方式最快速成佛？」老妇人连说三次菩提心。尊者心中定解，唯有菩提心才是真正大乘道本、成佛正因。故舍弃一切，渡海十三个月到印度尼西亚，与金洲大师求菩提心教授，再实修。很明显，尊者是先学法，再证悟，后再弘法。

「慈氏」为弥勒菩萨，「妙音」为文殊菩萨，弥勒传给「无着」是七因果教诫的发心之理，「寂静天」是《入行论》的作者寂天菩萨，文殊菩萨传给寂天是自他相换法の 修心之理，此乃来自《般若经》与《华严经》的发心之理，菩提心是很殊胜，只说发菩提心不够，一定要学发心之理，能实修很珍贵。如念佛求上品上生，要上品上生，不发

菩提心是不可能的，所以很明显，道次第教授与念佛没有相违，发菩提心就要学发菩提心之理，这很重要。此是尊者受菩萨戒、修菩提心的过程。

如赞中云：「能舍自利以利他，为胜是即我师尊。」

《八十赞》中说：能够修习爱他胜自，爱别人超过自己即是利他心，放弃自己，只想别人是困难的。但是做任何善事时，不能只想自己，有时想想别人，否则即使学大乘佛法，也不可能入大乘，不可能与大乘佛法相应。我们有时爱别人还求回馈，爱到别人不听话还生气。《八十赞》的作者为掣错译师，他的师长为阿底峡尊者，所以如是具有爱他胜自的殊胜证量，是我的师长。

谓心发起爱他胜自菩提之心，以此愿心所引行心，受学菩萨广大妙行，学受随所有学处，行贤妙故，能不违越诸胜者子，所有制限。

设法生起具相的菩提心，什么时候有这种心，就有佛果，没有菩提心，就没有佛果。何时发菩提心即成为菩萨，哪怕是一只狗、一只猫也是菩萨。我们学多久佛法，没有菩提心就还是凡夫。

总之，任何轮回众生，只要有具相菩提心，就是菩萨。是否为菩萨、是否入大乘道，菩提心是为主要观察处。法是大乘法没有什么特别，能修的人具有大乘心才是重要，菩提心是我们生生世世的主修品。要赞佛，就修菩提心；要供佛，就修菩提心；要报众生恩，就修菩提心；要自利，就修菩提心；要利他，更该修菩提心。

愿心，是愿菩提心，行心，是行菩提心，初发菩提心即是发愿菩提心的意思，经由七因果及自他相换的修心之理，修到若干时候，看到任何众生，就想到我一定要利益法界有情，我一定要成佛，就是发具相愿菩提心。

具足菩萨戒摄持的菩提心，就是行菩提心。两者的差别——想要去是愿菩提心，不但想而且正在动作是行菩提心，想去市场比如发愿菩提心，正在去市场比如发行菩提心。虽则发愿菩提心者也行六度，但没有菩萨戒，也没有发愿立誓。行菩提心是在三宝前发愿，直到成佛前，要持守摄律仪戒（断一切恶）、摄善法戒（行一切善），及饶益有情戒（利一切众生）。要断恶、行善、利他。具行菩提心者，只要不退失菩提心，就算做坏事都有功德！

再来是受学菩萨广大妙行的六度四摄。成熟自己内心靠六度，利益有情的方便是靠四摄。总之，自利利他靠菩萨行。为何菩萨行很好？菩萨行是一心利他，没有害他，就算受伤害，还感谢对方不惜因果让他累积资粮。他愿意行菩萨行，因心中充满佛法，有悲智双运的力量，有三宝的皈依、有回向，故可以长时度过许多难行苦行。我等亦该如是，以佛法力量自利利他。菩萨如是行，一心想利他，别人也许不领情，还骂他。可是他不会退缩，因他的悲愿，还继续下去。这是别人做不到的殊妙行为。

「能不违越诸胜者子，所有制限」，「胜者子」是佛子，即菩萨。「所有制限」所有奉行与遮止。菩萨戒很殊胜，主要是断一切恶的摄律仪戒、行一切善的摄善法戒，利一切众生的饶益有情戒。菩萨戒是意戒，尊者菩萨戒的功德很殊胜。菩萨戒要奉行的是六度四摄，菩萨学处，必须承诺，该遮止的，汉传传承如华严经戒本，有十重四十八轻，或六重二十八轻，藏传是十八重四十六轻。基本上，既然承诺了，就要奉行，不可违背根本堕。犯重戒要重受，犯轻戒要布萨（羯磨，诵戒）。如果不是想犯戒的心，很尊重戒

法，没有欺法卖教，可是因有烦恼，无法控制而犯，是可以忏净的。有人说不要去受戒，那种说法是错的，不是草率的受，而是不受会永远吃亏。若很殷切的想受持，可以安立善法习气，且与殊胜戒法结缘，愿意做而做不到是没有过失，受了就算堕了还可再受，而且以前的戒法习气还在。菩萨戒很殊胜，主要是断一切恶的摄律仪戒、行一切善的摄善法戒，利一切众生的饶益有情戒。菩萨戒是意戒，尊者阿底峡菩萨戒的功德很殊胜。

（第五页四行）

成就金刚乘律仪者。如赞中云：「尊入金刚乘门已，自见天具金刚心，瑜伽自在获中者，修密护禁我敬礼。」

具足显乘共道基础的修心及入坛城而受灌顶二者。「成就金刚乘律仪者」密宗戒，「如赞中云：尊入金刚乘门已，」如《八十赞》中说。入坛城有两个条件，具足显乘共道基础的修心而且受灌顶，才可入金刚乘。尊者入金刚乘之后，「自见天具金刚心，」的「天」是指本尊，自生本尊。「具金刚心」是很高的持戒功德。修自生本尊即名佛慢，如灌过观世音菩萨，观想自己即观世音菩萨等。自居佛慢是密乘很重要的观点，果位功德在因位随顺而修，比如念佛不敢说自己是阿弥陀佛，只想被救而已，想我是阿弥陀佛所以念佛，想我是观音所以持六字大明咒，虽是信解修，只是观想。可是有其意义在。

（以我们而言，念佛不敢自认为是阿弥陀佛，只是想被救而已。）但是在密乘，自居佛慢是很重要的修法。

「具金刚心」是空乐不二智，「瑜伽自在获中」的「中」是指中脉，密乘讲气脉明点，时轮金刚说我们的脉有七万二千条，里面最重要的是任督二脉（左右）和中脉。中脉没有风入，所以我们的气会乱窜，因此起烦恼。密乘观点，把脉里的气赶到中脉去才能调服，这可以产生很大功德。我们的风有十种，把这些赶到中脉去，这样就不会起烦恼，可以断障。基本上，把气赶到中脉是要圆满次第以上了。所以「瑜伽自在获中」为能把气赶到中脉最高修行者，可以驾驭我们的身心。密乘讲身体，粗分身、细分身、最微细的身；粗分心、细分心、微细的心跟最微细的风心。显教只讲粗细分身心而已。密乘讲最微细的风心，是众生无始以来不停流转的，死亡时就是以这个入中阴生。总之，「修密护禁我敬礼。」尊者修密乘将最微细的风心赶入中脉里的方便，就是「护禁」，所以我敬礼。

成就观见自身即天生起次第，及金刚心圆满次第三摩地故。总赞为其余瑜伽中尊，特赞如理护三昧耶，不越制限。

「成就观见自身即天」，「天」是本尊的意思，他观自身本尊，是自生本尊的生起次第。密乘与显乘主要差别在修四清净果，密乘现在即修四清净果，观想自己就是佛，把果位的功德，现在就修——佛身、佛处、佛的受用、佛的事业，叫做身、处、受用、事业清净等四清净果。观想自己是佛，我是阿弥陀佛，住在净土，受用甘露等，然后不停放光，利益众生，虽然现在还是烦恼身。把果位的功德现在就修，是密乘的修法，显乘不谈这些。尊者阿底峡具有自身本尊生起次第的功德。

「金刚心圆满次第三摩地」，是空乐不二智的三摩地，这是很高，不净幻身的境界。「总赞为其余瑜伽中尊」中尊指主要殊胜的意思，「特赞如理三昧耶」三昧耶是誓言及密

宗戒应做而做，名守誓言，应做不做，名违背誓言，密宗有密宗戒的十四条誓言及五方佛的十九条誓言。「不越制限」，指如理守护。

亦如赞云：「由具念正知，不作意非戒，慎念无谄诳，犯罪不染尊。」

密宗戒主要是意业、意戒。一起心动念就犯戒了，所以《八十赞》中说：尊者谨慎持守，不随便非理作意，正直如实的守护，不染罪过。

如是于诸三种律仪净戒学处，非仅勇受，如其所受随行防护，不越制限，设少违犯，亦以各各还出仪轨，疾疾令净。

这是总结。「三种律仪」《略论》和《广论》的定义不同，《略论》讲的是三种禁行，如前面所说，《广论》讲的是别解脱律仪、摄善法律仪、饶益有情律仪。尊者阿底峡对三种律仪，不仅好乐受持，而且也随时防护不违戒，即使违犯也透过布萨忏悔的还净仪轨净除。我们每半个月布萨一次，就是消除这半个月所有犯戒。

总之有三方式守戒，

未得令得的方便，是说未得戒而得戒，

得而不衰的方便，得戒之后不犯戒，

衰而还净的方便，犯戒如何清净，以此三个方式守戒。

一、未得令得的方便，是说未得戒而得戒，

二、得而不衰的方便，得戒之后不犯戒，

三、衰而还净的方便，犯戒如何清净，以此三个方式守戒。

戒法主要是指导我们身口意行持，让我们除掉热恼。戒法有法、体、行、相的问题，不只有戒相。其实断除损恼众生的心就是持戒。受戒后有错就忏悔。佛陀设立忏悔法门，就是知道我们会犯错。错不是应该的，但无法避免，圣者也是凡夫修上来的，凡夫就是很糟糕的，所以有错就忏悔就好了。

如是净传，应知是诸通达圣语扼要，智者所喜爱传，随诸正士应当修学。

以上所说关于尊者戒法的清净传承，应该是令「诸通达圣语」，「圣语」是佛语，戒法是教法的基础，是此诸「智者所喜爱传」。「随诸正士」，「正士」指善士或具慧者，应该好自修学，好自持戒。

举两个公案。据说尊者到西藏只带两样东西，一是曼达，一是很暴恶的人，带曼达是因为尊者守别解脱戒几乎没有违犯，菩萨戒少犯，密宗戒像下雨一样常犯。为什么别解脱戒几乎没有违犯，而密宗戒常犯？因为密宗戒跟菩萨戒是意戒，心一动就犯，常犯就缘曼达马上忏悔。带暴恶的人是为了修忍辱，修忍辱要靠怨敌及脾气不好的人来修。怨敌是福田，我们丧失了很多众生提供修行的机会，因为不知道怎么修行，所以觉得这是好的，这是坏的。佛法不如此安立的，会修的人，好坏意义根本不同。尊者刻意让自己有因缘去修忍辱，所以找这种容易发脾气的人在身边。

另外，日犯夜忏、夜犯日忏，即白天犯罪晚上忏悔，晚上犯罪白天忏悔。这是尊者对别解脱戒、菩萨戒、密宗戒的传承与行持。

（第五页十行）

成就定学分二。共者谓由奢摩他门，得堪能心。不共定学者，谓具极稳生起次第。

尊者如何成就定学，就静虑而言，共是由奢摩他之定心而得的堪能心，奢摩他是得止的堪能心。得止的量是，意根缘佛像，四个小时之内，心完全没有粗细分的沉没掉举。心安住在佛像上，又清明、又有执持力，由四小时的定产生身心轻安乐。这是得止的定义。定较广，止为较高级的定。不管怎么说，这是堪能，因为得止的时候一定是身心堪能的，坐久也不会疲倦，心缘善法也不会散乱。佛教的止一定要有皈依摄持，缘善所缘境而修定，目的是要得解脱的。

因为行持善法的利器要靠止观，没有止观的心，善所缘境的将护，力道不强。「不共定学」是指密乘的定学，「具极稳生起次第」，是缘本尊身而得止，密乘是止观同得，显乘则先得止再得观，密乘不同。

此复三年或六年中，修明禁行。尔时遥闻飞行国中，诸空行母，讴歌之声，心中亦有所忆持者。

「明」，指持明，是密宗道的总称，或密宗道殊胜瑜伽，又名「禁行」，如相应誓言，或殊胜三摩地。密宗特殊的瑜伽名持明禁行，即密宗道相应的禁行。

尊者修禁行时「遥闻」（可能耳根或意根，如天眼通是意根）「飞天国」（空行母的世界），「诸空行母」赞叹尊者的声音，在心中有所忆持。这是尊者定学的功德。

（第五页十二行）

成就慧学中，共者谓得止观双运毗钵舍那三摩地。不共者，谓得圆满次第殊胜三摩地。

同一个心体，有止也有观名「止观双运」，即止的时候有观的力量，只是不现行而已。外道也有止观双运，佛教出世间显密所共的止观双运是缘四圣谛，不共者是空乐不二之三摩地。

如赞中云：「如密咒乘教，显是加行道。」

得到幻身果位时，即是密乘加行道。密乘的观点是显乘三大阿僧祇劫，十地菩萨的功德等同密乘的幻身。得幻身一定是当生成佛。

以上教法是三藏、证法是三学。尊者具有佛法功德，由此可知，一位具相的上师，第一个德相是能通达三藏，深广解释教法者；第二解行合一，具有依法调心与有证悟经验，具足以上条件即为具相上师。总之，要当上师或寻找上师都应了解上师德相。尊者三藏闻思深广，亦具足三学修证，是具相上师。

乙三、得已于教所作事业分二

丙一、于印度所做事理 丙二、藏中所做事理。

今初、于印度所做事理

这是弘法利生，分印度和西藏两地，不管如何，以智者欢喜三事弘法利生。三事指辩经、著述、讲说，辩经是辩论，破邪显正；著述是写书；讲说是说法利益有情。这是佛法事业。先看印度所作事业。

（第六页二行）

于胜金刚座大菩提寺，曾经三次以法战败外道恶论住持佛教。

「金刚座」是千佛成佛之处，尊者在菩提伽耶的金刚座三次以法战败外道恶论。令外道改为内道，令佛法能弘扬兴盛。以法战败很重要，因为不是强词夺理或以武器，而是以佛法伏败外道。他对可观察可修习的佛法很了解，辩赢外道，不能讲佛经，因为外道不懂。以前辩输一方得归顺另一方，责任甚大。当然双方一定要承许正理，以正理、以法辩论破对方不圆满处，放弃他宗安立自宗。佛法为智慧之学，为了正理，透过观察辩证，此是一种学佛方式。三大寺经过辩经，了解并深记佛法的精致处，是很好的学法方式。我们至少要问答。

以往是以国王为证人，大庭广众以法辩论。尊者曾经如此住持佛法，宏扬教法。

（注：金刚座是世尊成正等觉的坐处。释名金刚座—大唐西域记说：菩提树围墙内的正中，有一金刚座。当初贤劫刚刚开始之时，它与天地一起生成，位于三千大千世界之中，下面抵达金轮，上方抵达地面，系由金刚构成，方圆一百多步。贤劫时，千佛就是坐在这上面而成金刚定的，故称为金刚座。）

即于自部，上下圣教，所有未达邪解疑惑诸恶垢秽，亦善除遣而弘圣教。故一切部不分党类奉为顶严。

尊者战败外道住持佛教，即使在大众部大小部派，尊者都擅长把不了解的、误解的、不了解而产生的怀疑，所有乖离造作、自性染污及杂乱、不净，通通加以排除，使得佛教能在印度发扬光大。所以当时佛教所有部派，都推崇阿底峡尊者的地位最崇高。

前段是外道的辩论，现在是对自部（内道），「上下圣教」，「上下」指上下法乘（大乘、小乘），与宗派（有部、经部、唯识、中观），对「所有未达（无知）」，（注：什么是无知？比如不知粗细分「无我」安立，「无我」的定义在有部、经部、唯识、中观都有不同的解释，我们只懂文字，不懂文义就是无知。）

「邪解」是邪见，比如认同诸法尽空，即无法安立缘起有，就是邪解。认为什么都没有，就是断见。认为凡有必定实有，是常见，也就是不住中道或认定诸法自性无，什么都没有，那是邪见、相似法。如果是断见或没道理的怀疑，都是建立在邪思上的，是恶心与恶业。以上三者（未达、邪解、疑惑）是得到定解的障碍，此要避免。

所谓广弘圣教是破邪宗、安立自宗。要有所立、有所破。一切部指有部、经部、唯识、中观、都不分党派，不分哪一宗，皆将尊者奉为顶严而恭敬。

如赞中云：「于大菩提寺，一切集会中，自部及他部，诸恶宗敌者，以狮吼声语，一切脑浆崩。」

《八十赞》说，阿底峡尊者，在金刚座的大菩提寺时，在所有法会上，不论是大众部及其他所有部派，以及所有外道，若有不同意见时，尊者都以狮子吼叫般正法之音声说法，以佛语力量，折服外道及自宗。将一切恶分别以佛法去镇摄厉伏，使得在场人士的恶分别，都如脑浆崩般，消除无余。

「一切集会」，僧伽众海云集，如汪洋大海的感觉。在此一切集会中，自部及他部，是包括外道或自宗，他宗如有部、经部、唯识、中观、这么多的宗派见地之下，「诸恶宗敌」是恶宗派见者，指外道或不了义的宗派见者，阿底峡尊者皆以狮吼正法之音声，以佛语力量，将一切恶分别以佛法去镇摄厉伏，即名「一切脑浆崩」。

又云：「能飞聚落中，出家二百半，能映覆戒中，出家不满百。四本部全住，尊部无傲举，魔羯陀境内，一切寺无余，成大师四众，一切顶上珠，尊居十八部，一切顶中时，一切皆受教。」

在“能飞聚落”寺中，出家人约二百五十人，在紫加摩娄寺能映覆戒指的是“止迦摩啰室啰寺”是一座寺庙的梵语译音，出家者不满一百个。其中的出家众又属于根本四部，尊者是属于大众部，但尊者没有傲慢心，遍学一切。因此，魔羯陀国内所有的寺院，无一遗漏，都成为尊者的四众，十八部派所有人共同尊崇，将尊者安住在顶上，受持他的法教。

「能飞聚落」为寺院的名字，出家有二百五十人。「能映覆戒」是寺院的名字，是指紫加摩娄寺，出家者不满一百个。「四本部全住」可能是指上座部，根本说一切有部、正量部，和大众部，或是指有部、经部、唯识宗和中观宗。佛教四部宗派的出家众全都有。「尊部无傲举」尊者心中没有傲慢心而遍学一切。不会因我是这一派而不学其他的。

有傲慢心就不想遍学，除非你已经懂了，否则法门无量。「无傲举」指遍学，是尊者的四弘誓愿。我们现在的根器太小，只学跟自己相应的；但是你不能得少为足，你可以认为这阶段适合我，但不能说别人不好或说别人都不对，这很明显有问题。基本上心要很宽阔，法门无量都要学。「魔羯陀」是印度古国的名字，「一切寺无余、成大师四众」，指所有的寺院，「大师」是指佛陀，佛陀的四众弟子都将尊者安住在顶上，受持法教，尊者在印度是很了不起的大德。以上是印度的佛法事业，接下来是在西藏所作事业。

（第六页七行）

（「能映覆戒」：止迦摩啰室啰寺是盛极一时的佛教中心，请参考《阿底峡尊者传》P.03605）。根据英文版广论（NOTE 3, P.377, VOL. ONE），止迦摩啰室啰之梵语作 विक्रमलशील(VIKRAMALAŚĪLA)，止迦摩啰的意思为映蔽。室啰也就是「尸罗」，华译「戒」，所以法尊法师在本论 P.00605 译作「能映覆戒」，又在 P.19806 音译作「毘迦玛拉希拉」，寺名另有几种称呼如戒香寺、镇药叉寺、以及戒映蔽寺等。第一次消文时，是依常见拼写形式 त्रिकामलशील(VRIKĀMALAŚĪLA)。其中之 कामल(KĀMALA)，音译「迦摩啰、迦摩罗、迦末罗」，阴性作 कामला(KĀMALĀ)，是一种病名，译作黄病。所以，当初我以为「止迦摩啰」就是「可治好迦摩啰病」的意思。此外，कमलशील(KAMALAŚĪLA)也是名僧莲花戒的意思）

藏中所作事理者，天尊师长叔侄，如其次第起大殷勤，数数遣使洛拶缚贾精进狮子，及拏错戒胜，往印迎请。

阿底峡尊者传记里提到，「天尊叔侄」是指菩提光跟智光法王两位叔侄。西藏被朗达玛毁法之后，慢慢衰微。智光国王不忍圣教衰，他们属于国王这族，向印度请法，智光国王开头，由菩提光迎请过来，最后智光国王也为法捐躯。

「如其次第起大殷勤」，指前后供了很多黄金，有一次尼泊尔国王把智光法王抓走，菩提光很着急要救他，尼泊尔国王说：「可以啊，想救他，要用和他身体一样重的黄金

才可赎回。」智光法王说：「不用了，把黄金拿去请师，我今生为法捐躯，好好把大德请过来比较重要，将这赎色身的黄金去请法。」于传记中记载四次迎请师长，往生多人。师长不一定要黄金，只是对法的恭敬。

菩提光时，请至哦日铎，启请治理佛陀圣教。

菩提光的时候，将尊者迎请至「哦日铎」(西藏的阿里)，祈请尊者好好统理佛陀圣教。有贤善具相师长，就有贤善弟子，弟子贤善，不为自己，而是替西藏众生「启请治理佛陀圣教」请一部可以利益西藏的教法，如此才有《菩提道炬论》。师徒两人都有菩提心为众生、为教法而发心请法，治理圣教、破除邪执。

依是因缘，总集一切经咒要义，束为修行次第，遂造菩提炬论等而兴教法。

依此请法因缘，「总集一切经咒要义」总集一切显经密续，显乘名经、密乘名续，「束为」是结合、集摄之意，即结合上士道、中士道、下士道教授。

故造《菩提道炬论》引导如何修行，主要内容是三士道，可以学禅、净、律、密、也可学道次第，互不相违。如果学净土、学禅宗却排斥道次第，一定有问题。相反的，学道次第而排斥净土、禅宗等，也是错误。是自身不懂结合增上，佛陀教法是互不相违的，《广论》之殊胜是结合行门修行。尊者为利他而广弘圣教，破邪显正，调伏烦恼而造论。

此复住于哦日三载，聂塘九岁，卫藏余处，五年之中，为诸善士，开示经咒教典教授，罄尽无余。

尊者住西藏，有人说十九年，有人说十七年。尊者圆寂在西藏，住「哦日」三年，「聂唐」九年，及余他处数载。「开示经咒教典教授，罄尽无余」。教授与教诫有别：教授较广，指导修行方便名教授，较为整体；教诫是类似口诀修行的精髓，传授如何修行的要诀。尊者开示很多显经密续的教授，完全没有保留。若上师悞法是有过失的，但对方不是法器，可以不传。

正法应师师相传不间断，如雪水来自于雪山，法缘来自于佛陀。从佛到根本上师为止，这法缘没有间断。跟谁学的，要有传承，不能自己编一套佛法，这容易出问题。

圣教规模，诸已没者，从新建树。诸略存轨倍令增广，诸被邪解垢秽染者皆善治除，令圣教宝悉离垢染。

「圣教规模，诸已没者，从新建树。」尊者不忍圣教衰，不忍众生苦，以大悲心的动机，将以前有现在衰微的恢复起来，「诸略存轨倍令增广」现在已有的广增，「诸被邪解垢秽染者皆善治除」已被染污的令其清净，这很需要，是执持、守护、弘扬正法之意。应该如何照顾佛法，不论是持戒、做义工、打佛七、办中心、依教奉行、护正法等，都是需要的；照顾教法不是像物质一样，只是建设硬件，这样是不够的。主要是闻思修证法，本身无误圆满的听闻，思惟串修，证悟教法，以不忍众生苦与不忍圣教衰的意乐，契机、契理宣说正法。很多菩萨这样做，是很了不起的。

现在有些偏了，好像弘法你做，我负责护持，我不必修，这不对。护法是外护，也应尽可能结合佛法而修，否则永远都是圈外人。是会有福报，但是不够的。在此，尊者让有污垢的教法遣除污垢，破邪显正。

总之雪山聚中前弘圣教，谓圣静命及莲华生，建圣教轨。

「雪山」指西藏。国王朗达玛毁法之前为前弘期，毁法之后为后弘期，大约唐朝左右。「总之雪山聚中前弘圣教」前弘期有静命论师，为自续派祖师；莲花生大师是红教祖师。静命论师为最初于西藏剃度西藏出家人的上师，僧团从此开始，且将中观正见传入西藏。莲花生大师则除笨教、非人的干扰，安立戒法、显教及密法（旧密续），以他为主，故二位祖师对藏传佛教恩泽极大。

然由支那和尚堪布，解了空性未达扼要，以是因缘，谤方便分，遮止一切作意思惟，损减教法，为莲花戒大阿闍黎善破灭已，决择胜者所有密意，为恩极重。

当时的桑耶寺有译经学院、密宗学院和不动禅定院等。静命论师在的时候、汉地来的禅宗法师进住时应是没问题的。后期到了静命论师的弟子莲花戒时，见地有了问题。静命论师曾跟国王说：以后西藏佛法有问题时，要请我的弟子莲花戒来破邪显正。果然到了后期，不动禅院的支那和尚，观点有了问题，他认为什么都不要想，毫无作意不要分别，就是证空性的意思。这有问题。

证空性是要善分别的：由闻慧、而思慧、而修慧；什么都不要分别的观点，是在果位上讲的，不应道理。什么都不分别，修菩提心要不要分别？修皈依心要不要分别三宝？所以都不要善分别修了？那不是谤行品吗？福德资粮都不要修了。当知善分别时应分别，不分别时不要分别。佛经典大概只有在修定与无分别智时不分别，其余修法都要去除恶分别，增长善分别。

西藏国王记取静命论师的遗言，迎请莲花戒大师到西藏，当时的辩经过程是很微妙的。据说有次双方各在河的两岸，莲花戒大师拿佛珠绕三圈，支那和尚用法衣盖住头上。佛珠绕三圈是三有轮转，法衣盖住头是指三有轮的根本是无明。莲花戒大师明白对方承许正法，双方即可辩论。一者辩渐修，一者辩顿悟。辩论内容，如以一只鸟飞到树上好、还是从地上依树而上好？支那和尚认为直飞树上好，反问鸟如何飞上去，回答当然是依地上而飞上去，喻如没有渐修何有顿修，顿修来自渐修，以此安立正见，修行的方便必须渐修而顿悟。因此把禅宗的观点赶出西藏。

西藏教法目前四派均以中观宗为主，教法观点建立在中观宗，行持以大乘法为主。总之，当时莲花戒将禅宗一派说法遮破。佛陀的见、修、行、果（清净的见、清净的修、清净的行、清净的果），依据大经大论而安立，令有情有法可学，恩泽很大。

于后宏圣教，则有一类妄自矜为善巧，智者及瑜伽师，由其倒执相续部义，于教根本清净梵行，作大损害，为此善士，善为破除。

后弘期有一派西藏佛弟子，自认为是智者与瑜伽师，「倒执相续部义」他们许显密不容，密法与戒法不容；持戒就不能修密，修密就不用持戒；互相毁谤，倒执佛法的意思。事实上有戒为根本、有密法为圆满；都需要，互不相违。

之前有支那堪布观点为莲花戒所破，之后后弘期师的一些问题则为阿底峡尊者所破。

比如说，认为既持戒又修密法既可吃酒、吃肉，其实内涵并不如此。并不是说，不必持戒，可以吃酒、吃肉。事实上，证量到时，那是一种助缘，不是烦恼心做的，和犯戒不同。只看外相，就说这个不对，也是错的。

基本上，整体佛教，以戒为基，持戒人是不可以吃酒、吃肉，那是对的；不过对有证量人那是不一样的。

佛陀圣教分三，

一为离欲行之二乘教法；

二为广大行的显乘教法；

三为具欲行的密乘教法。

一切教法都是佛说，观机逗教，前后次第，没有相违。菩萨能以欲望利益有情，凡夫只能如理行持。当心可驾驭烦恼时，做法就不同了，修行者证悟力道不同故。

复能殄灭诸邪执着，弘盛增广无倒圣教，故其深恩普徧雪山一切众生。

尊者阿底峡破除邪知、邪见，破邪显正。「弘盛增广无倒圣教」广弘无倒圣教，安立无倒正见，让不同教派的行者都能依止。虽然尊者是噶当派，却是西藏四教派都一致尊重的。具足正见、正行照顾教法，弘法利生。尊者具有三学功德及显密双运教法道体的建立，具足正见，引出正行，令有情修持道次第，这恩泽很大。他「无倒圣教」，是解释佛经，没有违背佛意。菩萨解释佛经，更显明佛法，让我们更容易了解佛经。

以上提到尊者教功德三藏的学习圆满，证功德三学具足，是具相上师。佛法事业上，在印度破外道，安立内部的宗派见地，有部、经部、唯识、中观，四部的差别及主张都如实了解。

在西藏则如何造《菩提道炬论》，依三士道次第广弘圣法利益有情。为了让学者对道次第教法生起珍贵、希有、想修的意乐，故应对作者的功德有所了解，一如皈依佛须明白佛的功德。从历史传记中，了知尊者具足功德、十分殊胜，才能如实遵循尊者所说之教法而修持之。

教法是靠闻思修。三学很重要，大德功德要好好忆持，只要自己有信心，善知识和佛菩萨都不会放弃我们。

内部资料请勿外传

菩提道次第《广论》

宗喀巴大师造

2005年九月八日

妙音讲堂开讲

第四讲

《杂含经》记载外道对佛问难的过程，外道问：「佛陀，你有否常想度化一切众生。」外道想：佛若答否，表示佛陀与不具悲心的凡夫一般。如果答有，即可进一步指

责佛陀只为某些人说法，并非为所有人说法。外道以为，佛陀回答有、否或不回答皆会输。可是当时，佛反问他：「有三种田，一为肥沃田，一为中等田，一为贫脊田，农夫会从哪种田先下种？」外道答：「当然依次从肥沃田、中等田乃至到贫脊田依次下种。」佛陀回问此道理何在？回答：如此较易有收获。佛回说：「我亦复如是，肥沃田如我出家弟子，我常为他们说法，中等田好比我在家弟子，我略为说法，贫脊田好比外道，我少许为之说法。」

《杂含经》说以佛陀善说，能得一句法义而相应，即得饶益。佛以三种田喻说，基于众生根器、因缘不同，有多、有少、有广、有略，而教化众生为其说法，无有相违。遑论多闻或少解，只要能依所闻法义思惟与串修，心必依法义而得安乐。

此中喻义，启示我等首重具足法器与弟子相，唯有自身内在条件具足，才易受到佛陀的摄受与如法相应。换言之，尊贵的佛陀与上师，虽具度化众生的悲心与能力，众生也具有可被度化的佛性以及具离苦得乐的能力，但如果众生被度化的因缘未成熟，即无法感得相顺因缘，要之，因缘取决于行者是否具足学法法器与弟子相。

比如阳光普照大地，你背着阳光或躲在山洞，如何照到阳光？喻自身不具条件，也比喻佛具足大悲心的法光普照众生，自己善根微劣，亦难得教化与法光甘露加持。因此，不能怪环境与学不好，不能怪没有师长摄受，应返观自己具有条件否？自身是否以世间法为主要，佛法为玩票？当因缘和合成熟时，诸佛菩萨不会放弃我们的。故尽可能让自己成为一块肥沃田，让自身具足法器与条件、能力，即可透过佛法学习而得相应入心。

调心是很重要的，因为快乐不是来自外在物质，快乐主要来自内心的寂静与和平——取决于将心垢一分一分去除，内心功德一分一分增长。能如是成办主要源于具有佛法的能力，因此，要以清净动机，依着佛法让自身离苦得乐，进一步将自身离苦得乐的经验，帮助生活在我们周围正处于苦恼的众生。此即为弘法，也是报众生恩。

学佛的过程，从未知到少知，从少知到圆满了知，从圆满了知到直指内心，如此心法结合的过程甚为漫长亦属不易。即便如此，因其具有长远义利，故应以清净动机、目光正确而远大，一步一步慢慢的学习，不退心、不求快、不随便放弃与中断，当具足因缘条件时，一定会增上的。

上回概说

菩提道次第教授其殊胜有四，由科判中引导，

- 第一、为了显示佛法根源的清净，说明作者殊胜；
- 第二、对所听闻的法要起恭敬心，故对法殊胜要了解；
- 第三、对殊胜正法，上师如何讲说、弟子如何听闻；
- 第四、上师如何以教法教导弟子修学之理。

今探讨第一、造者殊胜。诠释道次第教授的内容主要依据尊者所造的《菩提道炬论》，故其菩提道次第教授作者为阿底峡尊者。

阿底峡尊者有什么功德呢？由于过去世的大福报，尊者的投生甚为殊胜，种性高贵，易于教化摄受众生，也许是乘愿再来。尊者于今生获得教证功德如下：

1.教功德：三藏（经、律、论）的闻思，三藏是语的庄严，尊者如理闻思三藏；

2.证功德：如理依三藏所教化的命题而实修，心中生起三学（戒、定、慧）的功德，三学是心的庄严。

尊者前世、今生相续得到诸多教、证圆满功德，具足自利圆满，对教法无误圆满的学习且如所学而实修相应，进而建立教法，于印度与西藏弘法利生。上回提到于西藏教法将衰微时，经由智光、菩提光两位尊者艰辛的请法过程，迎请阿底峡尊者至西藏广弘正法，让众生得以离苦得乐。

（第七页四行）

如是造论，光显能仁所有密意。复有三种圆满胜因，谓善所知五种明处及具教授，谓从正徧知展转传来，于其中间善士未断修持彼义扼要教授，并得谒见本尊天颜，获言开许。

「如是造论，光显能仁所有密意。复有三种圆满胜因，」说明尊者阿底峡，不但圆满具足闻思三藏及修学三学功德，而且能够造清净正论，光显（破邪显正，又破又立）佛说密意。佛的教法有了义、不了义经，由宗派见抉择安立大、小二乘经藏，与显扬佛陀意趣为何，这很需要。佛经乃佛为众生应机逗教所说——说有、言空、谈性宗、话相宗，都是佛说，但矛盾时，如何取舍？所以必须靠菩萨祖师以智慧把隐藏或微妙的意趣加以抉择出来。

所以能够抉择广弘佛说不同经论密意，必具足三种殊胜圆满因：

第一、「谓善所知五种明处及具教授」。

第二、「谓从正徧知展转传来，于其中间善士未断修持彼义扼要教授」。

第三、「得谒见本尊天颜，获言开许」。

第一因：善巧于所知品（一切心所认识的法、对象）。心为能知，法为所知，所知品以大五明而言——工巧明、医方明、因明、声明与内明。尊者世间法圆满具足，内明于佛法也善巧。

在此说明尊者的功德，通达内外道所有学处，遍知一切，很难得。现今多位在家菩萨（非一般在家人），由于身处红尘，较易了解世间人情况，度化众生。当然出家菩萨任务不同，更重。尊者能通达内外道所有学处，遍知一切。我们多数虽能精通一法门，其余仍处五里雾中，尊者能遍知一切，非常不易，此乃尊者功德。

第二因：具足传承教授。传承教授由正徧知（佛陀）展转传来；雪水来自雪山，佛法教法的传承来自佛陀。故清净传承定归于佛说，依据佛说安立较为正确。整体的清净师承教授，皆由远传（间接从佛陀来）至近传（直接从今生根本上师来）为止，无有间断。师承极为重要，依师承与具相师长而学，讲说有根据且无误，依清净传承与师承建立佛法，也可依传承得戒。有师承，讲说会较有根据。

第三：并得谒见本尊天颜，获得本尊的开许。佛可以显现忿怒和寂静两种不同身相，可以梦中与醒时亲见，表示具足功德力与业因缘成熟。然魔有时亦化现佛相令我等膜拜，佛经提及多个公案，不可不慎。「获言开许」指得到本尊的开许（准许），尊者于梦中与醒时亲见本尊开许，可以造论。师长说：即使没有本尊的准许，也须本尊没有遮止，即可造论。如刻意遮止，表示缘起不足，功德力不够。

（注：本尊的示现会因有情不同而异；如宗大师所见文殊，面黑、较严肃、寡言、回答简要；妙音海【中观宗】所见文殊，面白、较健谈；都因有情化机不同，感得不同业报。）

（注：经由本尊或上师的加持，让心生起功德——上师是加持的根本、本尊是成就的根本、护法是事业的根本。有本尊或上师加持是很重要的，尊者亲得本尊开许造论，是非常殊胜。）

此等随一虽能造论，然三齐具极为圆满，此大阿闍黎三皆备具。

具前三因随一，即可造论，三者齐备更为圆满。大阿闍黎指尊者阿底峡，具足三种圆满因、有师承、通达内外道教法、本尊又准许。尊者不忍圣教衰而弘圣教，不忍众生苦而利众生，所以将自身所学的断证功德、三藏的修学、三学的证悟，以清净动机，依着传承所造论典，内涵无误，接触皆得义利。坊间佛书众多，应择具量大德所造之书如本论。

（第七页七行）

其为本尊所摄受者。如赞云：「胜欢喜金刚，立三昧耶王，雄猛世自在，主尊度母等，谒颜得许故，或梦或现前，常闻最甚深，及广大正法。」

尊者本身修本尊相应法，故常蒙本尊摄受。本尊相应法是密乘的修法，在此不多谈，譬如念阿弥陀佛时观想自己是阿弥陀佛，自己所在地是净土。对情、器世间，将有情众生观想为佛，无情世界观想为净土。

信解修为本尊相应法的特质，此乃将果位佛陀功德，于因位修。（注：信解修包括对其他佛菩萨的净信？）

尊者为本尊所摄受，如《八十赞》说：胜（具德），具德的「欢喜金刚」是喜金刚（无上瑜伽部的本尊），「三昧耶王」（金刚持佛），「雄猛」（菩萨），「世自在」（观世音），「主尊」（佛母）。长寿三尊指度母、长寿佛及尊胜佛母；「谒颜」指人见人彼此相见叫谒颜。得开许或在梦中或当下现前，常常听闻深广二法，「常闻」以佛法的观点为以法流三摩地听闻。

法流三摩地指已破除见佛、闻法障碍的一种三摩地与智慧。得法流三摩地的行者，可与佛像、祖师像对话，以三摩地的定力，化如意神足到十方世界及十方佛所去承侍、供养、闻法，故可听闻诸多佛法。大乘上品资粮道菩萨具足以下二因，即可修成法流三摩地：第一、具有大乘方便分的功德。第二、得到陀罗尼（总持）；有四种陀罗尼。

据说：有一甘丹寺僧人于寮房内供一尊宗大师相，此僧人出门、入门、辩经都与大师讲话。一天，大师回话于他：「你可以去了」。得到法流三摩地的行者就可如是与佛像交谈。除了两者之间有特别业缘，也是菩萨的功德，功德力及止观双运的力道到一个程度，就可有法流三摩地，尊者具有此功德。师长说过，法流三摩地非任运而有，须如频道般，刻意听法时，即运用神通往他方国土听经闻法；似如收音机转频道般，需刻意希求，才可运用神通往他方国土听经闻法，故资粮足够时，自然易于成就。

师传承中，有所共乘及其大乘二种传承。后中分二，谓度彼岸及秘密咒。

除本尊摄受，师承有哪些？有所谓的共二乘都必修为共乘（共同的法承），包含二乘的教法。佛教分大乘与二乘，度彼岸是大乘显乘，般若波罗密多，藏文叫「帕清」（是指到彼岸之意）。

秘密咒指大乘密乘（秘密乘、金刚乘），此中遍摄所有佛法，可以圆满修学小乘、大乘；密乘教法也很殊胜。修学时，可以说自己因缘不到，千万不要依自己心量与所学的成见去武断排斥别乘。不必盲信接受，自身因缘不足也无妨，要了解自己所见只是一小部分，是凡夫故！要试着以善意的正住心了解别人所说，不能以自己看到的那一面为理

由，而排斥其他广大法门，佛说诸多法门都有其意义，因为因缘不同，接触不同法门是合理而适当，要谨记、不违背四弘誓愿。

度彼岸中复有两种传承，谓见传承及行传承。

「度彼岸」乃大乘显乘，其传承有二——见传承、行传承。见传承为深见中观正见传承，亦即深观见的胜义道次第（探讨中观正见、空性与如何证空性之理）；行传承为广大的世俗道次第。探讨如何发起菩提心之理的方便分，从依师之理到四摄都属于广大行世俗道次第。而行传承主要是发菩提之理；如七因果教授与自他相换法。亦即大乘深广二道传承。欲求佛菩提，含遍要圆满修证深广二道。念佛到西方、修密乘、显乘都要。未能圆满大小二乘、深广二道教法功德，必不解脱、必不成佛，此为要。

时下做义工、拜忏、参加法会、绕塔、礼拜等都是累积福报资粮，净除罪障的助行，正行必透过如实闻思修证，心中生起深广二道的功德，才能成就。

其行传承复有从慈尊传及妙音传。于密咒中，亦复具足传承非一，为五派传承，复具宗派传承，加持传承，及其种种教授传承等。

大乘显乘分深见、广行二道，「其行」指广行的传承，又分两派。「慈尊」指弥勒菩萨，慈氏比丘、慈氏菩萨、慈氏佛均同名。释迦牟尼佛当比丘、菩萨、与成佛时的名称是不同的，十方诸佛只有慈氏没有改名称。「妙音」指文殊菩萨。十方诸佛的悲心的本质为弥勒（或观音），大智慧本质为文殊；在此提弥勒菩萨与文殊菩萨，为悲智双运之意。

佛法有三种传承——伟大行派、广大行派与深观见派。弥勒菩萨所传的是显乘广大行道次第；文殊菩萨所传的是深观道，伟大行派由妙音（文殊）传予寂天菩萨。

这其中，发起菩提心的传承也有两种，

- 一、为弥勒菩萨所传，七因果之特别发菩提心之理，
- 二、为妙音（文殊）传予寂天菩萨：修行自他相换法。

「于密咒中，复具足传承非一」，此「非一」指不只一派。密咒分——事部、行部、瑜伽部、无上瑜伽部等四部。时轮金刚传给一嘉菩提国王，又传至香巴拉再传回来。密集金刚等等也有如是传承，如大威德金刚传到邬仅净土再传回印度。

基本上，五派传承是指五位祖师对密乘的灌顶方式、修法方式、仪轨念诵个个不同而安立，那五派宗大师没有细说。「复具宗派传承」，宗派指不同传承，龙树菩萨传密集的修行之理，另一位祖师也传密集金刚传承，两派传承不同。

听到不同传承时如何抉择？同一主题，不同师长可能有不同诠释。我在色拉寺，刻意问三个老师同样的问题，结果得到三个不同的答案。我再刻意问师长，人家前面那位师长如此说。师长说：他说的也可以，我说的也可以。我问：那我听谁的？他说：你听你自己的，我目前如此了解，以后可能会变，你自己去听，去抉择适合你的说法。师长的意思是：将不同的说法，对同一个主题，做不同判断，自心思惟，抉择适合自己阶段的答案。亦即应该以师长所讲的内容，去做个观察，然后找到决定答案，再去相信它，此为坚固。

佛法为智慧之学，可以观察，但不要以恶语、踢馆的方式来寻伺佛法。只要是诚心想学，都可以。色拉寺很多僧伽的讲法不同，同一学院都会有不同版本！所以，听到不

同说法，也不必大惊小怪。总之，传承可以不同的。糖果会吃，从哪里咬都是甜的，无有相违。解释方式可以不同，方向要一致。切勿随便说别的法门不对，只能说我只听闻这部分而已，其他法门我没听闻，如此较客观。

加持传承派为修行加持派——特重实修不重闻思、不喜戏论、不喜谈论讲佛法，喜内心结合佛法而实证为修行加持派，此来自金刚持佛。「及其种种教授传承等」，尊者所学甚广，不容易得少为足，他也了知不同传承的差别相、多元性并加以集摄。不同传承都需恭敬、随喜。传承多、所缘多，较不会错误，或得少为足，心量可以较大，可以尊重多元、异己，我们不是佛。

尊重众生不同业力、心量广大、观待不同根器、能恭敬与随喜不同宗教与不同传承。即使见到他方不如法，自身也应修自己，圆满自己的悲心，尊重多元因缘，佛也尊重不同传承，因为根器不同故。

对于不同道场、不同师承在弘法利生，即使念经拜忏，亦应随喜，因可度众生入佛门。他方不足部分，以悲心好好充实自己，如此不会依不同道场、教法而毁谤斗争，尊重不同业力、圆满自身所学、恭敬他人所学，如此，心量大，也不起苦恼。

亲从闻学诸尊长者，如赞云，「恒亲近尊重，谓寂静金洲，觉贤吉祥智。多得成就者，尊又特具足，从龙猛展转传来最甚深，及广大教授。」

「亲」，指尊者，「从闻学诸尊长者」，指向哪些师长学法。《八十赞》中说：恒常亲近的上师有寂静论师与金洲大师。金洲大师为菩提心教法的持有者，特别传给尊者阿底峡，觉贤吉祥智是近传（直接的法缘）的师长，传承中的所有成就，尊者都具足，特别具足由龙树菩萨依次展转传来的深广二道教授，涵盖可令心寂静的诸多法门。寂静论师是香地巴，是唯识宗大德，也有说是自续派。

说有十二得成就师，然余尚多善巧五种明处者前已说讫。是故此阿闍黎能善抉择胜者密意。

尊者有十二位得成就的上师，得成就要有征兆，怎样成就法也不同层次，尊者有诸多师长善巧五明处，因此尊者阿底峡能够教化众生、弘法利生在于堪能善巧抉择佛陀密意。

「胜者」，指战胜四魔或二障的人，佛陀已战胜四魔及二障。「密意」指佛陀教法的意趣。「善抉择」为善巧于抉择。

善抉择要点：

第一：动机要清静；

第二：依圣言量（不可自己讲一套）；

第三：依清净正理安立；

第四：依经验证量去左证

佛经通达、正理具足、又有证量此为最殊胜，能感得如是师长摄受教化，甚为难得。

（注：正法、正念在此是一分条件，不是圆满条件

注：闻法与善闻法也不同，我等闻法，未必善闻法。所谓善闻法——懂得将所听闻的佛法结合内心。）

此阿闍黎于五印度，迦湿弥罗，邬仅，尼泊尔，藏中诸地，所有弟子不可思数。

尊者除了跟随过诸多师长、造论，也有摄受、教化诸多弟子，「五印度」指东、南、西、北、中，「迦湿弥尔」是克沙米尔诸地；「乌仅」净土是阿富汗、伊朗一带；尼泊尔与「藏中诸地」西藏。「所有弟子不可思数」以上这些地方弟子数目甚多。在此所谓弟子是真实欲求解脱、具足弟子相又具信心想修正者之意。此类弟子数多，有助佛教兴盛。

然主要者印度有四，谓与依怙智慧平等大善巧师，号毗陀跋，及法生慧，中狮，地藏，或复加入友密为五。哦日则有宝贤译师，拏错译师天尊重菩提光。后藏则有迦格瓦及廓估巴天生。罗扎则有卡巴胜位，及善护。康地则有大瑜伽师。阿兰若师，智慧金刚卡塔尔敦巴。中藏则有枯鹅种三。

尊者的主要弟子分布于印度、西藏诸地，由地域分如下：

1.印度有四位（或五位），与依怙（阿底峡尊者）智能平等（智能相同）的弟子在印度有大善巧师毗陀跋、法生慧、中狮子及地藏、还有再加入友密共有五位。

2.「哦日」是阿里（是西藏的一个地方），有「宝贤论师」（翻译心密续意识为主要，具盛名）、「拏错译师」、「天尊重」是智光法王（为迎请阿底峡尊者而殉教者）、菩提光是迎请尊者入西藏者，此为阿里的四位大德。

3.「后藏」是日喀泽一带，有「迦格瓦」与「廓估巴天生」两位；

4.「罗扎」是藏南，有「卡巴胜位」及「善护」两位；

5.「康地」是四川、西康一带，有「大瑜伽师」（菩提宝）；最后还有「阿兰若师」、贡巴瓦、「智慧金刚」、「卡塔尔敦巴」共四位。

6.「中藏」是乌扎，有枯（人名）、鹅、种（种敦巴，三者中最年轻）。

关于菩提宝祖师，有两个公案：

第一个公案：母亲送他出家时，告诉他：「你在这里都做打杂工作，没用。不如到西藏拉萨去学佛，跟着好上师学着好经教，成就佛果时，你要如是观想，当你听闻正法、实修正法、证果时，母亲都与你同在。」母亲以发愿与祝福送他出家。

第二个公案：他是阿底峡尊者的厨师，有一天跟种敦巴抱怨，天天煮饭如何修行，种敦巴说：「我也是一样服侍师长很久了，师长很好，我也没有抱怨，如果动机清净不会比修行更差吧！」

服侍上师也是依教奉行，以佛法意乐承侍具相上师，功德甚大，如常啼菩萨。

（注：依怙是可以依靠、向其求救者，佛陀是我们生生世世的依怙）

是等之中，能广师尊所有法业，大持承者，厥为度母亲授记蒯，种敦巴胜生是也。造者殊胜略说如是，广则应知，出广传文。

「是等之中」指尊者所有的弟子里，于印度、西藏最重要的弟子中，「大持承者」最重要者，为度母所授记的种敦巴（度母授记他们为师徒）——能够广弘增长师长所有的佛法事业，及具所有传持者。两人生世互为师徒，「胜生」于藏文为给威炯列，给威是胜者，炯列为生处。出生佛陀的地方名胜生——佛是大悲心所生（佛来自于菩萨、菩萨

来自于修行菩萨道、菩萨道来自于道次第）。菩萨缘着菩萨道修行之理，透过圆满修证而修学成佛，成佛以后，相续菩萨位时的大悲心鼓动，不忍众生苦，告诉有缘的菩萨众生如何修学成佛之理，没有大悲心不能成就佛果，故诸佛菩萨出生处为大悲心。

在西藏，种敦巴尊者是观世音菩萨的化身，且为梵行（不淫欲）五戒者，西藏的惹真贡巴（惹真寺）为种敦巴尊者所创办。也将尊者的法业完全承续下来，他是尊者的侍者、译者、心子、佛事业的执持者、常修卑下居者等诸多特质。尊者阿底峡在西藏十七年，师徒两人形影不离（一生只离开过四个月）。

有两则公案：种敦巴当侍者时，一次尊者年迈示现病疾失禁，大小便不能自理，他以手捧着倒掉。因为一心视师如佛与恭敬，等到他下楼梯时，证得天眼通，十八由旬外都可看见，如实如理依师让他净除极大罪障！要累积福报、净除罪障吗？好好学道次第、好好发菩提心、好好修习依师之理吧！上对三宝做法行，下对众生做法行，可快速成就。

二、种敦巴尊者常修卑下居，一回，有人请种敦巴尊者说法，途中遇见一位财大气粗者，半途将鞋子交给种敦巴拿着，由于尊者恒修卑下居，一直拿到会场，大众起身恭迎种敦巴尊者，此人才明白种敦巴是说法者，惭愧的跟尊者忏悔。

种敦巴尊者修卑下居完全以众生的利益为主，没有我慢、竞争，只有利他。我们学佛能有成就，都是众生所赐予，何况程度离佛菩萨还很远，应效学尊者的依师与谦虚卑下居等等功德。应知初春时总是先从低洼处长草，自身仍在无明里，故卑下居者先得功德，反之，我慢高山德水不入。

「广则应知」，指广说从噶当师徒传了解，传记里记载尊者阿底峡与种敦巴生生世世互为师徒的故事，以上为尊者的事业。以造者殊胜——关于作者有哪些殊胜功德？包括出生、三藏的闻思、三学的修证、印度如何度众生、西藏如何摄众建立教法，以及有哪些弟子、接着进入重要的主题。

（第八页七行）

显示法殊胜中法者，此教授基论，为菩提道炬。

显现菩提道次第教授的法殊胜，此中之「法」为此教授之所依。乃显扬无上大菩提的修学之理，破邪显正名道炬。如灯火照破暗蔽、无知、邪见、安立正理圆满修学之道名《菩提道炬论》。

依怙所造，虽有多论，然如根本极圆满者，厥为道炬，具摄经咒所有枢要而开示故，所詮圓滿。调心次第为最胜故，易于受持。又以善巧二大车轨，二师教授而庄严故，胜出余轨。

大依怙阿底峡尊者所造论甚多，然以《道炬论》最根本圆满，如树根为枝叶花果的所依。《道炬论》虽只有三页，内容集摄显密双运的圆满教法。学佛第一求无误的根本因，第二求圆满的圆满因，无误的根本因与圆满的圆满因要努力具足。时下只认为有学佛就好，如果学到偏激或相似法及少分，对自身利益不大，不具佛法的观察力，学佛难增上。

有人问：师长这么多，佛书这么多，如何抉择？当然一开始很难，因为我们都是一张白纸或是有一些染污的成见，如何能判断诸多的师承与教授？能判断所说无误而圆满，主要来自于本身要培养佛法的观察力，而佛法的观察力来自——多闻、多思。佛法知见

随自因缘有信行人亦有智慧入门，只能边学、边修、边理解，累积一段时间，慢慢加以抉择与判断。

以我而言，先前于汉传显教学习一段时间后出家，之后再前往印度学习，透过岁月的学习、理解，吸收与累积，边听闻、边累积知见判断力，边问师长、再去除错悟的知见，慢慢增上而无误圆满。然此极为重要，不具佛法的观察力，学佛难增上。

此中提到根本因与圆满因很重要，无误而圆满是道次第的特色。菩提道次第的道体圆满有四殊胜、三特色。以三特色而言：

一、所诠圆满：「所诠」是命题（主题）的意思。所诠圆满，因具有摄持显经密续所有佛说关要而开示，具足显密双运的圆满教法。

二、调心次第为最胜故，所以易于受持。调心次第殊胜，基于众生不同心量、不同根器、安立不同道次修学；如下士道、中士道、上士道修心。因此，调心方便很殊胜。不同根器得到不同摄受，而且由前而后，有次第安立，不会紊乱。佛经说的很广，如何修？经论的主题，要能集摄与次第安立，否则，修行很困难。不同佛经会成相违的感觉，没有次第会造成紊乱或跳级，就无法成就，各位若现在就去修密续，也会很困难。

此处明示依着心量不同安立、次第井然、从最初做什么、中间如何修、最后如何圆满。故有次第易于受持。

三、善巧二大车轨，指具足龙树菩萨、无著菩萨两位大乘深广二道的教授所讲法内容——「二师教授而庄严故」教授内容可作庄严与用来参考、左证，故「胜出余轨」胜出小乘经教仪轨。

应常忆持道体圆满的三特色——所诠圆满、易于受持、胜出余轨。

事实上，宗大师的教法依三个传承——见传承、行传承、加持派传承，以及噶当三法流：

一、博德瓦的经典派——以十五年广学道次第的五大部论（俱舍论、律学、释量论、现观庄严论、中论）。

二、贡巴瓦的道次第派——只学广论跟略论。

三、区亲巴的口诀派——学妙音教授论跟安乐道论。（注：宗大师的教法虽无噶当三法流名言，然内容实有涵盖。）

另一重要的是文殊菩萨的口诀（宗大师亲见文殊菩萨为他讲法），以文殊菩萨教授含摄整个三藏法义，为宗大师教法的特色。

宗大师的教法甚为圆满，此示我们当下所学甚为无误圆满，应好好修学并如实修持为要。

（第八页十行）

此论教授殊胜分·四—通达一切圣教无违殊胜·二一切圣言现为教授殊胜·三易于获得胜者密意殊胜·四极大罪行自趣消灭殊胜 今初

菩提道次第教授具有四殊胜；

第一、通达一切圣教（凡是合乎三法印，四法印乃至四圣谛的教法）无违（通达一切佛说，性相二宗、大小二乘、上下部宗派无有相违。）殊胜。

第二、一切圣言所有佛说，皆为修行指导教授——非知识与学问、而是修行指导。

第三、易于获得胜者密意殊胜——经由道次第修学，易于掌握佛说经典意趣。

第四、极大罪行自趣消灭殊胜——极大罪行（谤法），经由道次修学而消灭。

如以四弘誓愿的意乐，生起随喜，对所有法门、所有的道场，看待自身根器，都是需要的；所有的佛说，都是成佛的支分与根本。否则，学佛越久越造谤法业，觉得自己所学为对，别人为低，那会有问题的。

以我自身常思惟的一点，供养给各位参考：「我常思惟我不是发心度众生吗？我天天忆念为利有情愿成佛，不是吗？而我的众生在哪里？一遍布十方。以人道众生而言，台湾的寺院中有众生，特别是佛弟子，是我的众生。而其他道场帮我在度我的众生，不是吗？既然他们帮我度我的众生，我还毁谤？」

如是思维怎会轻法慢教，而且心量广大，依此所缘造善业为善巧。感恩、随喜他方善行（救济、卖有机食物、兴学、做义工、请法、修证、盖医院、拜经忏、办法会……。）能于不同地方利益不同众生，因为不同众生需要故！所以，依道次第修学即可避免谤法。

甲一、为显其法根源净故开示造者殊胜 |

乙一、通达一切圣教无违殊胜。

（第八页十二行）

圣教者，如般若灯广释中云，「言圣教者谓无倒显示，诸欲证得甘露胜位，若人若天，所应徧知，所应断除，所应现证，所应修行。即薄伽梵所说至言。」

所谓圣教？《般若灯广释》（印度大德中观宗祖师清辩论师所造）说：「言圣教者谓无倒显示」所谓圣教乃是无颠倒的显明展示。想证得甘露胜位者（甘露胜位，梵文名阿密达，藏文名笃纪，甘露指不死甘露果位，亦指解脱与佛果，为涅槃寂灭之乐的意思）。想要证得佛果者，如人、天所应徧知（应知苦），所应断除（应断集），所应现证（应证灭），所应修行（应修道）；即四圣谛。故佛陀圣教即四圣谛——知苦、断集、修道、证灭。

三劝转说法中的初转法轮由四谛体性，而四谛作业，至四谛作业之果，细节如下：

1.四谛体性：此是苦圣谛、此是集圣谛、此是灭圣谛、此是道圣谛；

2.四谛作业：应知苦、应断集、应证灭、应修道；

3.四谛作业之果：知苦而无苦可知、断集而无集可断、证灭而无灭可证、修道而无道可修。

（注：四圣谛是所有佛法基础——初转法轮广说四圣谛，二转法轮广说灭谛，三转法轮广说道谛，三转法轮重点皆讲四圣谛）

有大悲心欲救拔众生离苦得乐，定须先知自身之苦谛，再依此瞭悟众生与我一般有苦集二谛，生起欲求救拔众生苦及苦因的大悲心。此大悲心来自于先通达四圣谛的出离心，以此出离进而修道。

思惟由四谛引申整个全道佛法——诸法为性空缘起的本质，从经验可以觉知痛苦是存在的，我要离苦，而痛苦之所以存在，是因为自性本空，既然自性本空，一定有缘起，有缘起则为有为法，故一定有苦因，所以我的苦谛一定来自集谛，因为缘起、性空故。

苦谛也无自性，因为缘起所以苦谛存在，有苦谛就有我不想要的苦因，所以我应了知集谛（苦因）是什么，堪断否？如果苦及苦因堪断，定有可修的道（方法），因此有否断苦因的修道之理；即有苦集的苦及苦因与灭道二谛的乐及乐因；依断苦因的道，可得除苦之乐果。

灭道二谛是法宝，有法宝即有僧宝，有僧宝即有佛宝，故三宝成立，由四谛成立三宝。三宝成立即有皈依，有皈依即可解脱，有解脱即有佛果，故佛果成立，整个修道成立——由四谛忆持，成立三皈依、解脱道与成佛之道——此是正理。

了解四谛甚为重要，因不了解四谛等于不了解佛法，法指涅槃法；涅槃法必须断烦恼。要能断烦恼定依于对苦、集、灭、道的了知。故人天果报之法，为佛法的前行与支分。具相的佛法始于四谛。圣教指四谛的知苦、断集、证灭、修道。

谓尽胜者所有善说

所有的圣者指佛陀所有的善说名圣教，佛陀的善说特质在于：堪能智慧观察，依法以智慧观察好好修行必得证果。总之，不管是权说、实说、了义经、不了义经、都为善说，此为圣教度化众生的方便。

（第九页一行）

达彼一切悉无违者，谓于此中解了是一补特伽罗成佛之道，

彼是圣教，「达彼一切悉无违者」通达佛所有圣教无有相违，「解了」指通达、证悟，所有的佛教都为众生的成佛之道。所有的佛说，都是有情第一步至最后一步，前后修学佛果的指导方便。一切佛说是让众生直接间接导入佛地的方法，佛说法是为让你证得佛果位，而依次引导。先种种子，再启发善根，令其成熟，慢慢走向解脱。故宣说诸多契机契理的法门。总之，所有佛说无非是导入佛地的方法，故佛说无有相违，即使字面上相违实际上也没有相违，所有佛经皆为引导成就佛果的方便。佛经讲无我、有我、均应根器不同而说，有实况亦有趣；唯识派讲阿赖耶识实有，中观宗说心无实有。有依《解深密经》安立，有依《般若经》安立，两者皆为佛说，不相违。看待众生不同根器，为了不让众生落断见，宣讲不了义法，是佛慈悲心的展现。医生开药是对症下药，佛陀也看众生根器给不同法药。佛经中言杀父、杀母可以解脱，其隐义为杀无明父、杀业母、杀十二因缘里的第一支、第二支即可以出轮回，杀轮回因的父母即可以解脱。故佛经字面上的意义难以判断，必依心解读及其深入意趣。真实明了佛经无有相违处，是学者本身的问题。

此复随其所应，有是道之正体，有是道之支分。

道之正体与支分，指现阶段根器所安立某些法，假以时日会改变，举个例子，可不可以杀生呢？以共声闻乘——绝不能杀生，因为杀生是造三恶道的因，要离苦得乐，不能杀生。于圣者菩萨的菩萨戒——如有具相菩提心，杀生时对众生有益，不杀为犯戒。故只是此阶段与彼阶段的做法，非之前有不对，而是之后证悟力增长了，本身没有杀生意乐，只为利他而杀，亦为累积福报。世尊过去世为大商主，为救四百九十九人而杀一个人的公案，世尊依此缘故，福报速积增上。我们现阶段不能拿它当借口。借口与实质是不同的，借口会让我们堕三恶道，实质确是福报的累积。

问：有人杀生利他，你劝他不要杀生他会听吗？

答：不听。

问：不听的话，你劝他有没有罪？有没有功德？

答：有罪也有功德。有罪是因为破坏他的利他行，有功德是他本身就守戒。

有功德，是因为你是以佛教观点善心劝他，所以没罪，那他不听，是因为这样做对他最好，也才能利益众生的。公案中，不是有菩萨为了救小鹿而打妄语吗？不这样做还犯罪。这是程度问题，程度不同时，法行是不同的，这不能是借口，不同人修道时可以安立。

以菩提心而言，为整个佛道的根本——由依师之理到暇满的思惟，与整个共下士道的修心——为菩提心的前行。菩萨戒、六度四摄及密宗教法，为菩提心的学处——为整个道次第法门的根本安乐处。前者为前行，后面为学处，可连贯而与经论无相违（念佛与增上生、决定胜均含摄其中）。念佛法门的阿弥陀经，也是佛陀所宣说，故一切法皆为世尊所宣说，依根器、心量大小、前后支分次第作不同安立，慢慢持续增上而圆满。

此中诸菩萨所欲求事者，谓是成办世间义利，亦须偏摄三种种性所化之机，故须学习彼等诸道。

菩萨的目的是度众生，圆满二资粮，断二障，成佛，成佛也是为度众生。「也需遍摄三种种性所化机」，「三种种性」指三乘种性：声闻种性、缘觉种性与菩萨种性。「故须学习彼等诸道」，「诸道」指三乘道，三乘证类：声闻道、缘觉道与菩萨道。依不同心量，有人天道，出离道和菩萨道。

菩萨度化众生以三乘行者为主，我们则是随顺为之，三乘行者因为入道，较易成就解脱与佛果。道次第主要度化的是三乘行者，应成见主张三乘皆修人无我、法无我。菩萨厌惧轮回，故必趣入证悟空性的法行，再将所证的空性，引导他所度的三乘行者众生也趣行证悟。他们自己还没有证悟以前，无法教导度化他人。菩萨利益无边广大众生，须具足无边法药，故应遍学一切法门及修正法行，因此对三乘道行者的证类需要实修，有所了解与证悟，才可如实利益他们。河流随地势曲折而改变水流，同理，佛法随众生根器，契机契理而说。利益众生的菩萨以四弘誓愿，定须先遍学所有法门，故一切圣教无有相违。

今天内容主要讲到，尊者阿底峡具足三圆满因：一、是通达五明处；二、具有教授传承；三、得本尊开许。本尊摄受及殊胜师承，善抉择佛的意趣，以及于印度、尼泊尔、阿富汗、鄂仅、西藏、弟子众中最主要弟子为种敦巴，我们要效学他的卑下居，此是重要的法行。

其次探讨法殊胜，菩提道次第的三特色：命题圆满、益于受持、胜出余轨。四殊胜：圣教无违、现为教授、通达胜者密意、可避免谤法。胜者密意，圣教无违为四圣谛的修学，所有佛说都是直接、间接引导众生成佛方便，无有相违，应众生根器、心量、时间、阶段不同而安立不同佛说。而且，整个佛道，前行、正行与学处皆须圆满

因每人根器与能力不同，因宿世的业习气不同，有人也许以前听过，可以跳级听。但功德的生起，含遍由前而后，因果关系。没有皈依心不可能有出离心，没有出离心不可能有大悲心，没有大悲心不可能有菩提心，没有菩提心不可能有菩萨戒，那是一定的次第。只是理解的时候可以从后面开始。

菩提道次第《广论》

宗喀巴大师造

2005年九月十五日

妙音讲堂开讲

第五讲

基本上，佛法的学习并不是很容易，因为不容易，更要提醒自己好好扣紧学佛的目的，透过佛说法门的听闻、思惟、串习、证悟在心中建立佛法的力量。以佛法来改变自己的身口意，包括建立佛法的正知见，依着佛法的正知见修改恶心为本质的身口意，改变为善心为本质的身口意，特别是面对境界时，能够想到佛法，用佛法的知见与力量去生活，用佛法的知见与行持去面对生活中的困难，如此不但可以用佛法去累积福慧资粮，而且也可以用佛法的力量帮助我们度过生命中的难关与困惑，再慢慢增上。

总言之，一定要真实心法结合，尽可能将所学的法指向内心的调伏，运用佛法让内心有个信仰，有个依归，并且指导自己整个人生怎么过。很多时候用佛法的角度去面对世间的问题，如果能这样做就是依教奉行，也是学佛的主要目的。法门很多，可以去培福、结善缘，乃至帮助别人的善行等，但主要是以自净其意、依教奉行为主。

行持很困难，可是它的可贵与重要性，在于道次第的学习，不是文字游戏，而是真的对我们的知见的建立有帮忙，对身口意的指导也有一些作用。透过听闻，于半年、一年之后，我们的身口意较有法义、法味及佛法的力量。一下子要断无明是很困难的，但不要把学佛变成例行公事、或者怕被处罚、或人情压力，要自觉甘愿付出一些心力在法义上深入，所以才来听闻了解，把所了解透过思惟来串修，才有意义。时间可能漫长，过程也不容易，但是值得的。希望透过讲说听闻正法的力量，对自己身口意的善心善行的增长广大有所帮忙。我们共勉！看文：

菩提道次第教授有三个特色：

- 一、 命题很圆满，具显密双运的教义，
- 二、 很容易受持、用于修行，因具足圆满的调心次第，
- 三、 具足龙树、无着二大车轨师的教授作庄严，这是道次第教授的三种特色。

菩提道次第教授有四种殊胜，就是好好去了解、学习菩提道次第教授，可以有四种殊胜。

一、 通达一切圣教无违殊胜：让我们明白一切佛说都没有相违的，只是众生根器、前后安立不同而已；

二、 一切圣言现为教授殊胜：是指一切佛说都可作为我们修行指导方便；

三、 透过菩提道次第教授，可以易于掌握胜者密意殊胜，佛说意趣何在，比较易于掌握；

四、 极大罪行自趣消灭殊胜：这罪行特别是指谤法，换言之，透过菩提道次第的学习，可避免谤法的过失；

这是四种殊胜。

上堂课提到第一点殊胜，就是通达一切圣教都是没有相违的，如果好好了解道次第的教授，即可明白原来所有佛说都没有相违。不管什么法门，都是一个众生从第一步到最后一步的成佛之道的修学之理。只是前后次第、当下主题侧重不同而已，并不相违。

菩萨的目的要能够利他，要能够利益世间人，必须学五明。要利益声闻行者，必须学声闻道；要利益缘觉行者，必须学缘觉道，才可跟他展示教说，令其修学；要利益菩

萨，要学菩萨道，才可为他们展示、教说，让他们修行。基于众生种性不同，所以要修习他们所修的不同的道次。举个例子，我们发心要以道次第教化别人，就必须对下士夫的种性说下士夫的道次，让他修心，自己本身也要先了解跟证悟下士道次。同理，要对中士夫开示佛法，因为他的根器适合中士道的修学，我们当然也要了解或证悟中士道次。而要度化上士道的大乘种性行者，总要开示适合他的法门，我们当然也要先了解或证悟，上士道，如同对中士与上士种性者一般。所以要度化不同法门的众生，就必须对他所修学的法门要有所了解。

在此说明所有的佛说都是利他的方便，也是一个众生成佛之道的前后次第而已，叫圣教无违。这是上回所谈到的内容，现在看第九页的第三行。

如释《菩提心论》云：「如自定欲，令他发决定故，诸智者恒应，善趣无谬误。」

《菩提心论》作者是龙树菩萨。龙树菩萨说想要度化人家，透过宣说法义，让别人内心产生定解的智者，应该常常善巧趣入没有错误的方便跟道路。

「善趣」是善巧趣入，善巧是自己要无误圆满的懂，而且去修，以正确的方便告诉人家，让人透过我们的解说来修行，这样比较可以被度化，这很明显。如四摄提到的布施、爱语、利行、同事中的同事。你叫人家怎么做自己也要这样做，换句话说自己怎么做才告诉人家怎么做。

释量亦云，「彼方便生因，不现彼难宣。」自若未能如实决定，不能宣说开示他故。

《释量论》作者是唯识派的大德法称论师。他造的《量学》里面提到：「彼方便生因」是指让众生离苦得乐的方法生起的因，「不现彼难宣」自己都不现证，如何向众生宣说？换句话说要告诉对方如何生起离苦得乐的因缘跟方便，自己都不了解、不现证，如何去如实宣说呢？各位要明白，佛法不像眼睛看颜色一样，佛法是要如实了知具足才可以生起力量的。眼睛看颜色是眼睛在这边，颜色在那边，好像两个是对立起来、有隔远的。这里是指自己内心要有所具足，然后再告诉人家比较实际。换言之必自通达才向人说比较好。换言之，必自通达，才向人说，最好。

「自若未能如实决定」，自己若未能如实了解、自己对法义都不能无误圆满知道的话，那宣说就很难。因为宣说的时候要引经据论、要安立正理、要用比喻、要说故事，也要讲到自己的经验。

佛法解说有三种层次，一是依佛经而讲，一是依正理安立，一是依自己的证悟经验跟别人讲，第三者，自己有证悟经验再分享给别人最好。引用佛经没什么稀奇，自己有实际上的证悟经验再去告诉人家才是困难，如实决定，这点是很重要的。

所以没有办法去满足众生愿望，问题在这边。要跟别人宣说总是自己要有所学习，自己有修行定解及修行经验，才有把握向人宣说。向人宣说取舍学处，当然自己对这取舍学处要有所了解。假如自己对法有所怀疑、对法有邪知或不知二乘法的过失，就很难跟人宣说大乘教法。以我来讲，我学佛有一些师承，我背后有师长，当然自己理解上也可能会有错，但基本上因为我对法义的认识是来自师长的教授比较多，再透过我的思维，比较敢跟别人讲。有师长这样一个靠山，自己又广闻，所以比较有定解。

总言之，自己看书或许会模拟两可，会比较没信心。有师承，师长讲过很多次，比较敢决定。否则有时对自己所听来的法义好像认定了，别人一讲不同的又会起怀疑，就会有我到底是对不对的疑惑！所以自身广闻，有师承教说，比较不会慌张，因为有靠山。

更进一步，如果心的本质不生为道，道的本质不生为心，向人宣说佛法，说久了别人也觉得乏味烦厌。根本就是文字游戏，内心没感觉，佛法只是口上说，怎么讲都是拾人牙慧。像比较有证悟的一些大德所讲的话，听者其实没有任何动机，比较容易相应的，当然听者要不要相应跟听者有没有善根与努力有关系的，这是主要因素。

看待讲者而言之，讲者有修没修对听者能不能摄受有很大关系的。依我个人经验，我有一些师长是很会辩经的格西，有些是苦修者。可以看出他们对法义的觉受，是来自他们内心经验与熟悉法义所说出来的，对方听起来感觉就不会一样。对我而言，苦修者修行很久了，他们有一些修行经验，他们讲的法我们好像都懂，比如念死无常、皈依三宝、奉行业果、厌离生死、发菩提心等；可是每讲一句话都是从内心发出来，你感受到的震撼就会不一样。我跟各位讲的话，各位没感受是因为我没修，如果今天我有修，你们听了就会掉眼泪也不一定，这是跟讲者有关系的。

所有圣教是没有相违，自己要利益众生，要先能观机逗教。所以自身必须具足教化别人法门的了解跟相应，这是很合理的。以世间法来讲，要教人家技术，自己要先熟悉了解这些技术。有心想当别人老师者，这道理要记住，这样效果会比较好，否则就变成枉为人师的过失，到最后甚至误人误己。

如果不现证，很难跟别人讲，难道要等师长现证才跟他学吗？以各位的因缘可以感得现证的师长吗？如果没有怎么办？圆满来讲，假如师长有现证跟你讲那是最好，没有的话，假如这个师长想边学边修，你也想边听边修的话，这样可以。毕尽是自身福报业力不能感得佛一样的师长，只能感得这样的师长，至少边学边修可以。只学不修就不好了，就如你只听不修也不好一样的道理。

（第九页六行）

了知三乘道者，即是成办菩萨所有方便

「了知三乘道者」，这是《现观庄严论》的文，就是道种智三种：了知声闻道的道种智、了知缘觉道的道种智、了知菩萨道的道种智。了知三乘道三种的道种智，谁要修呢？圣者菩萨，为什么？利他故。了知是证悟的意思，所以你要能够了知，而且要由证而亲证三乘道道次第，亲证三种道种智是菩萨利他的一个方法，称为三种的道种智，这是《现观庄严论》里所讲的，很重要，各位要记住。

阿逸多云，「诸欲饶益众生，由道种智成办世间利。」

「阿逸多」是弥勒菩萨，这段是《现观庄严论》的礼赞文。第一句礼赞文是礼赞三智、四加行、一法身果。佛果是一切究竟的所得品，得到究竟的佛果必须要有方法，主要的方法是道种智。圣者菩萨之智慧叫道种智，你的道种智能够清净要靠一切种智，这叫三智关系。

文中提到想要饶益众生的是圣者菩萨，经由三种道种智来承办世间利益，这是成佛正因。刚刚提到证悟三乘道才能告诉三乘行者如何修行吧！如果人家问你要如何修解脱之道，你说不知道！那怎么办呢？你会觉得人家求我，我不能满人家的愿，自己会很沮

丧的，觉得我太差了！那感觉会有，因为我们要配合他的根器，以目前他适合这样的法你没办法提供，当然会觉得自己利益众生的能力太差了。那我该充实，一定要具有观机逗教的能力，对方需要什么，提供什么，这是现观的内文。

胜者母中亦云，「以诸菩萨应当发起一切道，应当了知一切道，谓所有声闻道，所有独觉道，所有佛陀道，如是诸道亦应圆满，亦应成办诸道所作。」

「胜者母」是《般若经》的意思，胜者是佛。《般若经》也说：「以诸菩萨」是指圣者菩萨，凡夫位菩萨不行，是见道位以上的初地菩萨，这有四点：

第一，「当发起一切道」，发起是生起的意思，生起是证的意思，分别心证三乘道。以分别心得到闻慧、修慧的证悟的三乘道叫发起。

第二，「当了知」是指亲证无分别心，亲证这里不是知道的意思，而是亲证的意思，无分别心去证而且是亲证，三乘道哪三道？所有声闻要修的道，所有缘觉要修的道，所有佛陀要修的道，这里的佛陀是指大乘菩萨道的意思，三乘道都要修的。菩萨为利他，一定要生起、证悟一切道，了解一切道，及圆满一切道。不能要利他却不知利他之法，这很难有利他心的根本。没利他行的能力也不行，我们叫意乐圆满跟加行圆满，这两者都需要，他都须要去了解。

第三，「如是诸道亦应圆满」，就是要圆满修，做一个想利益众生的圣者菩萨必需要圆满修学三乘道。

第四，「亦应成办诸道所作」，圣者菩萨对于声闻菩萨的断证功德有能力生起，只是自身不做。《现观庄严论》提到，假如圣者菩萨他刻意修学的话，他可以在初地证阿罗汉果，证得二乘的断证功德。不做是因为不是他的目的，他确实可以成办「诸道所作」，「所作」是指断证功德：二乘的断证功德、二乘的解脱、二乘的菩提果。它可以做而不做。因为不是他的目的。这四个都要具足。

举个例子：供花供灯是很基础的学佛方式，当然以菩提心供花另当别论。当你很喜欢供花，认为那会让你有福报很好乐心学佛，我就鼓励你这很好，很圆满，让你认为这有效果而想学佛。虽然不究竟，可是让你有信心，慢慢引导你上去，这要很大的悲心跟耐心，叫合光同承。指菩萨明知这不究竟，为了陪你走过来，所以跟你一样的角色。佛有弟子福报很差，佛现佛的面貌弟子看不到时就度不到他，为了让他心中不退却，佛就示现一位平起平坐的师长。这蛮多的，不顾自己的身段，只为帮助你，这种菩萨是很难得的。

如果现在的道场有很多这种菩萨，他知道这不究竟，但为了配合你，还是愿意这样做，这种菩萨是了不起的。既然是菩萨就不会迷失，迷失也很快就觉悟。所以他知道整个道次；什么是浅的，什么是深的；何者为结缘的，何者为根本的；他都知道。只是你现在的根器适合现在这模式来引导你，很多菩萨是这样示现的，为了利益所有不同种性的众生，而遍学一切众生所需要修学的法门。

故有说云，是大乘人故，不应学习劣乘法藏者，是相违因。

因此有人有一个错误的说法，大乘行者不应学「劣乘法藏」，「劣乘」指小乘，「劣乘法藏」是小乘经论，这种说法「是相违」错误的。刚刚提到菩萨要度化所有众生，我们说法门无量，因为众生无量，所以必须安立无量法门；又说菩萨不用学小乘法门，

这是不对的。基于众生要度，不能够因你是大乘就不学小乘。劣乘这个字是看待的，内道里面有心量大小，心力大小，所以有的是为自己解脱，有的是为法界有情而解脱，不一样。从意乐、加行、果报上有胜劣，所以叫劣乘。

一般佛法是没有胜劣的，可是基于他的意乐、修行之理、果报的不同，有胜劣所以叫劣乘，没有轻蔑之意。如有人认为三乘是小乘、菩萨乘和密乘，认为三者没有关系，是错误的想法。以我慢心自认为自己是大乘行者，要放掉小乘法而轻蔑，是错误的。小乘法是要共修的，有的为自己解脱而修，有的是为法界有情而修。

甚至有的认为密法是速疾道，显乘是长远道，所以对显乘不重视，这一定是错误的。先显后密、显密双运，这不会相违，会相违是你实在不懂安立佛法。现在有人因为个人业力，而去执着个人法门。每个人因他各自因缘，适合不同法门是没错。适合也只是现阶段，因为你会改变的，自己想想你两年前也许是学别的法门。那是会改变的，只是现阶段的我适合这个法门。千万不可说相违或别人不对。别人对不对我们没资格讲，只有佛可以论断，我们没佛智，怎能说佛的法门对不对？依学佛而造业要小心，这表示知见不正确，好像有相违。各位知道三乘四宗？三乘：声闻、缘觉、菩萨；四宗：经部、有部、唯识、中观，都是佛说的教义。**三乘四宗显密教法**都只不过因为众生根器需要，前后次第而安立的法，没有相违，叫圣教无违。

所以从今以后我们千万不要说别的法门不好，相反的还要说由衷祝福他们好好学他们的法门，希望他们赶快成佛，刻意回向他们法务兴隆，心中有佛法。为什么我常要你们回向不同团体，法务兴隆，不要只想到自己的团体、自己的寺院、自己的师长、自己的佛法？这样的话佛法学的再好，也是我爱执，不会很圆满的。如果你以法界有情当要求，你的功德不会少、心量也大、也不会有忌妒心，自己不是也快乐吗？

其实这很微细，如果你是不能忍受别人比你好而这样讲的呢？还是安立佛法的观点，这要自己检查不一定的。我与师长当下因为是辩证，所以我没有不恭敬，很多事都是直问的，师长也不会生气，他只是清楚告诉你，你应该怎么做，各位要记住这不会相违，不同道场，不同法门都很好，因为众生需要故。乃至不同宗教都需要尊重的，因为过去世利益无数的众生，现在正在利益很多人，未来也会利益很多人，像回教、基督教、很多人被利益到，你怎么可以漠视它的价值，只因为他不是佛教徒是吗？那一定是错误的。

所以不同的团体、不同的寺院、不同的师长都要尊重，因为众生需要故。乃至不同宗教也要尊重，这些宗教过去也曾利益好几百万人呢！现在未来还在利益很多人！像回教、基督教，很多人被利益到，怎么可以漠视他们的价值？只因为他们不是佛教徒？这一定是错误的，佛陀也没有叫你这样信佛。佛陀也没有说，每个人都当佛弟子而排斥人家，是不是？对外道都不能排斥何况是内道？这观点要记住，一定要心量很大，知见要正确。

（第九页十行）

趣入大乘者，有共不共两种道。

告诉我们入大乘道有共（共因）、不共（不共因）两种道次，共的道次跟不共道次两个因缘，以共因而言，我们以菩提道次第来讲，同样依止上师，亲近善知识是外缘，觉悟自身所得到的暇满是内缘，同样具有如来藏（佛性）是主因。为了生起舍下现世的心，

必须修共下士道的修心，舍下对今生的贪着；为了舍下对来世贪着，必须修共中士道修心。这是大乘道的一个共因，不能没有，否则是虚假的，不能算大乘。不共因是指大乘道有一些跟下士、中士所不共的。好比下士夫、中士夫所不用修叫不共，中士夫所不用修、他自己独特的叫不共。比如要发菩提心为利法界有情，要修菩萨行、受持菩萨戒这是不共的。这是两个共道跟不共道，这没有相违，只是前后而已

共者即是劣乘藏中所说诸道，此等何因而成应舍，故除少希求独自寂静乐等不共者外，所于一切，虽大乘人亦应修持。

什么是共？四无量心、三法印、四圣谛、十二因缘等。都是共学的，佛教的基础。没有这基础，大乘怎么可以称为大呢？所谓大一定涵盖小吧！如果没有小，也无法大起来。这很重要，你不能排斥。从基础学起，只是你的发心是为什么而学，不是佛法的问题。

我举个例子；今天布施蚂蚁一块饼干，这是什么道很难讲，因为一样布施蚂蚁一块饼干，你可能是为了儿子考上大学而布施的，也可能为来世不堕三恶道而布施，更可能为解脱生死而布施，你也可能为利法界有情而布施的，一样的法行不同的意乐，呈现出来的道就不同。

所以共学就是因为我要成佛我才学你的，跟为解脱而学是不同的，学的方式，学的目标不同就有共不共了，这样懂吗？

「此等何因而成应舍」就是不可以弃舍，有什么理由应该舍掉的，除了少分希求寂灭乐，这是我爱执。为自己想求解脱的心，这好不好？这我们应该没有吧！厌背三有苦，希求解脱乐的心是好，我们都生不起来，我们不厌背，还很喜欢三有苦吧！假如你透过学佛而真的生起厌背三有苦、希求解脱乐，是不是很好？这是出离心。

可是问题不在于希求解脱乐的心，是在于「为自己」这个字，只为自己而做的事，只管自己不管别人的心去放生、去修解脱道、去发菩提心吧！总之，你的动机是为自己不管别人而成佛、或是解脱、或是造恶业、造善业，都可能的。那这对菩萨来讲是不行的，反正菩萨道在于要纯净利他为主，要发起纯粹利他心，是最主要的根本。没有利他心，怎么有菩萨行？那利他心的障碍是只管自己不管别人的心，这是障碍，你可以不要过午不食，你可以犯一些戒没关系，你如果有一丝只管自己的心，一定不可能跟大乘佛法相应的，因为大乘佛法命根在利他心，利他心的障碍在我爱执。以各位来讲；去寺院供两根香蕉，求儿子考上大学这是我爱执，只缘自己今生的孩子跟佛菩萨祈求都是缘自己，有时还把别人的供品移开自己的供品放佛看得到的中间位置，这种行为是我爱执，都是缘自己而去行善。

以菩萨道来讲是不行的，这是不清净善行，不是菩萨行的主要，菩萨行是要遮破我爱执的。一心管别人不管自己是不容易的，但是最起码的精神，独自求解脱没有不对，为自己就有问题。只为自己而学佛也高明不到哪里去！为众生而学佛是不同的，不共者以菩萨戒来讲，声闻戒是不能杀生，菩萨戒有时必须杀生，还有妄语也是为了利他，所以他才妄语。

有一个故事，猎人猎到一只鹿，鹿被追杀，经过菩萨身边逃走了，那猎人追赶过来，问菩萨有看到一只鹿吗？他若说有，鹿会丧命；说没有变妄语。答案有两个，一个是没有，打妄语；一个是顾左右而言他，今天天气怎么样，我没有看到一条胜义实有的鹿，

用空性含糊过去，反正不给他答案，这样可以。自己妄语的目的不在于骗人，而是在于利他，此时的妄语跟一般造妄语业不太一样了。

妄语业道在于事、意乐、加行、究竟。在意乐上就没具足三毒，这是可以的。但在声闻乘是不行的，妄语就犯戒。菩萨戒不同，你不做才是犯戒。菩萨戒条里很多是属于这范围的，举个例子：有人请你吃饭，你不去就犯戒，为什么？以瞋心或懈怠不去应供就犯戒，你如果以贪着当借口是错误的。而如果你不是贪着，且知道这是对方要积福报的时候，你觉得很累不想去是有罪的，跟贪心去吃不同的。没有相违，菩萨的意乐很清楚啊！这是不共的，从内心意乐检讨到外在加行是不共的，共乘除了我爱执菩萨不能有，还有一些戒法的修习，主要是意业上来讲等等不同之外，其他都是大乘应该修的，这里讲的很清楚。

故诸菩萨方广藏中，广说三乘，其因相者，亦即此也。

菩萨法藏广说三乘教说理由在此，其实《入楞伽经》也说佛说各种法乘：劣乘、梵乘、四谛乘、缘觉乘跟佛乘。只为今生得乐者叫劣乘，为得止观道叫梵乘，断烦恼得涅槃叫四谛乘，修十二因缘叫缘觉乘，为利他断二障的法门叫佛乘。因为心量不同，大乘法藏因各人心量不同，讲蛮多不同法乘的菩萨戒。

菩萨戒有一条：假如你说：我是菩萨，学二乘法没有用，不能断烦恼。说这话已经犯菩萨戒了，有这念头就犯菩萨戒了。还有说：我是菩萨，不需要像二乘这样学。也有问题。不管怎么说，谤二乘法乃至轻蔑它，都犯菩萨戒。

问：中士道跟中士夫行者心中的中士道有没有不一样？小乘道跟小乘行者心中的小乘道有什么不同？一样修四圣谛、一样的证悟（苦集灭道）。我们应该讲共乘道，是佛教的基础。四圣谛教法的证悟，比如证得苦集二谛是轮回的因果、灭道二谛是出轮回的解脱因果，这是四圣谛的教法。这样的小乘道跟小乘行者心中的小乘道，差异在什么地方？还有中士道跟中士夫心中的道有什么差别？

菩萨要修的是小乘道跟中士道，菩萨不能修的是中士夫心中的中士道。因为那属于中士夫，只为自己解脱心而学的四圣谛教法与证悟，那部份菩萨不能学。他心中具有属于小乘行者根器种性，意乐是我爱执摄持，只为自己解脱而修的。这个菩萨不能学，是菩萨道的相违品、是错误的，要远离，如果这样学，成佛会变远路。不过中士道本身是对的、要学，因为是基础，否则就不能成就大乘行者心中的道。

要切记，行者心中的道表示他心中具有的，那一定是他根器、种性属于小乘行者，为解脱而修，这个菩萨不能有。但这个道本身是对的，必须共学的，所以要学；这没有相违。

举个例子：饭桌上有一道菜，我们共同吃这道菜，我吃我们一起吃过的菜，可是不吃你吃过的这道菜，小乘行者心中具有自己解脱的道，菩萨不能有，但这道本身是对的，必须要共学。

各位到这里应该明白，佛法都是前后阶段而已，没有所谓的好坏，只有从心量、果报有些胜劣之外，否则都是需要的。举例说明，从小学读到大学，是小学好还是大学好呢？都需要嘛！没有小学哪来大学？可是你是为读大学而读小学，不是为小学而读小学，这是不同的。这样看道次第比较清楚，这没相违的，因为圣教无违。

（第九页十三行）

复次正遍觉者，非尽少过圆少分德，是遍断尽一切种过，周遍圆满一切种德，

「正遍觉者」是指佛陀。佛陀并不是只淨除少分过失，圆满少分功德。他是断除一切过失，表示断德圆满，得到佛的法身。以及周遍圆满一切功德，表示证德跟一切色身功德都圆满，叫证德圆满。什么是佛？心的功德、能力完成觉醒达究竟时叫佛；心的了知能力完全觉醒、完全圆满时叫佛，我们称为正觉。

我们来思考一个问题，十方佛的功德有胜劣吗？弥勒佛跟释迦牟尼佛的功德有没有胜劣？他们的发愿一样吗？利益众生的心一样吗？同样具足圆满利他心，他们有何不同？弥勒佛跟释迦牟尼佛的功德以下几点不同：

种性不同：释迦牟尼佛是王族、弥勒佛是婆罗门族；

寿命不同：弥勒佛是人寿几万年才出生在世间，释迦牟尼佛是人寿一百岁出生在世间；

身量（身高）不同。

名称不同。

相同的是：圆满具足利他心、圆满具足断证功德，跟永远不会放弃众生。

他们发愿不同、法门不同；但利他事业、证得无上菩提的功德都一样。

乃至密乘跟显乘的佛功德一样圆满，不能说显乘的佛功德不圆满，密乘的佛功德比较圆满，这样讲有罪；功德一样圆满，只是成就方便不同而已。他告诉我们，佛要断证功德圆满，果位要圆满，因也要圆满。

能成办此所有大乘亦灭众过备起众德，故大乘道遍摄一切余乘所有一切断证德类。

基于佛陀是断除一切过失、圆满一切功德；因此大乘法，做为成佛的方便，也必须灭除一切过失、具备所有功德。当我们知道果如何圆满，大概可以知道因如何圆满。孩子多么聪明，大概能证明父母多么聪明吧！除了这点例外，一般有为法都是果随因行，果随顺因而有，果很圆满的时候大概知道因是不错的。

举个例子：稻子或者玉米长得果实累累，表示它的稻种不错，总不会是个败种长得好稻子吧！果如何因就如何，果可以推出因是怎么样的。好比烟囱上的烟很浓就知道里面的火烧得很旺，虽然没看到可以推测吧！这个告诉我们要得到究竟圆满的佛果，必须得到究竟圆满三乘的证类，断证功德都要学，道由方便到智慧，修得越来越增上，心垢就越来越少，而至于淨除。

总言之，佛陀的断德跟证德是不共于菩萨二乘跟外道的。外道、二乘阿罗汉、菩萨的断证功德都不圆满，只有佛是圆满的。能圆满一定是来自前面要好好修的。

是故一切至言，悉皆摄入成佛支分中，以能仁言，无其弗能尽一过失，或令发生一功德故。又彼一切，大乘亦无不成办故。

因此「一切至言」是指一切佛说，一切佛经教说都可含摄到大乘佛说支分里面。以大乘观点，所有一切佛法根本是菩提心。前面的依师、暇满、下士道、中士道的修心都是菩提心的前行方便；然后密乘、菩萨戒、菩萨行，属于菩提心学处，整个佛法根本是这样串起来：前行、根本和学处。

以这观点去看，所有法门全都含摄在里面不会相违，有人佛经看不出它的意思，应是道次第观念太少，没有道次第架构，所以会觉得《圆觉经》讲空，《解深密经》讲有，不知哪个对？到底真空还是妙有？怎么去融合？这是问题。

空性智慧是放在什么地方修的，是断什么障碍的，都不知道。只是明白佛这样说，要这样听、要这样修。也不知要修去哪里、要结合什么、下一步要去哪里。这表示道体没有，才会有这个缺点。

所以我常告诉各位两个方向：

建立完整无误的道体，安立习气很重要。

从自己当下有能力的地方修起，两者一起进行。

所有佛法都摄在大乘道的支分及根本里面，理由是「能仁言」，指佛陀的教说，没有一个语言不能净过失的。现在报纸有很多佛像，还有佛经乱摆，这不好，处理蛮危险的，因为三宝住世靠佛像佛经，还有出家凡夫僧来宏扬。以佛经来讲，每句佛经都有它的命题、主题、意义，可以离苦乐的。有时多就草率不珍惜，因为多变成泛滥，这是违背皈依学处的。

每一句佛说是解脱用的，不是用在求财等等，如果你恭敬法宝你会很小心的，因为每个佛语，都可让众生看出离苦得乐的方便，每一分过失的去除，都靠佛经意思修学而圆满的。佛经有发起功德的能力。所有佛说，都具有让众生分分去除过失，分分增长功德的能力。

有一次我问师长：听那么多佛法都没有修，也修不起来，算了啦！师长说：不能算喔！他又说：即使你没有修，当你对佛经的意思，经由一次听闻了解，总是可以去除一分无知的。以前无知，而当你听闻去除无知，这不就是效果了吗？我认同师长这种说法，无知不是一下子去除的，是分分去除的。以前没念过《阿弥陀经》，你如何知道它的殊胜，经过你听闻，对于以前净土法门的无知就去除了，这不是来自佛说的能力吗？

佛说有两个重点。

基本上，它有很多层次，听闻是可以去除无知的，修行是完全可以根断，这是佛说功能，因此没有相违。

一切大乘教法，都能承办所有佛说功德。这是佛说功能，因此没有相违。

要记住，大乘法是成佛无误圆满的因，真正无误而圆满的成佛之因在大乘教法。当然它涵盖小乘的基本共道，然而佛陀的功德圆满，是遍学所有法门而圆满的，所以圣教无违。

接下来是辩证：

（第十页三行）

设作是云，若入波罗密多大乘，虽须劣乘法藏，所说诸道。然于趣入金刚乘者彼岸乘，所有诸道非为共同，道不顺故。

这观点是辩证，说如果要入波罗密多（大乘显乘）要具有二乘的教法的道。可是我觉得要入密乘不需要大乘教法，因为不是共道，道体跟方便不同，这种说法是他的一个辩证。

此极非理，以度彼岸之道之体性，悉皆摄入。

宗大师认为这说法非常不合理，理由是：度彼岸（是指显乘）的道体都摄在密乘里面。显密的差别在此不细谈。基本上跟各位讲三点，显乘跟密乘还是不同的。

第一·显乘强调必须观待外缘来修行，密乘不那么观待外缘。

第二·显乘教法强调长时、苦行修行，三大阿僧祇劫、舍头目脑髓。密乘没有这种说法。

第三·显乘教法没有具足不共方便，密乘有，这里不谈内容。

基本上，像做布施，显乘会告诉你对所有众生，你要舍头目脑髓、经过三大阿僧祇劫。密乘认为这是愚笨的修行，不需要这样做，这样做太苦了。这没有相违，因为个人根器的缘故。基本上这里有些如上三点不一样之外，没有显乘，哪有密乘？没有出离心、没有大悲心、没有菩提心、怎么可能有密乘？所以大乘显乘的道体像共中、共下士道修心、发出离心、发大悲心、受菩萨戒、行六度、四摄。这些密乘都认同的，没有相违。

意乐者，谓于菩提发心，谓修学六到彼岸。是则一切定应习近，

大乘显乘的意乐是发菩提心，请问这菩提心是行菩提心或愿菩提心？愿、行二心的区别是，有菩萨戒的菩提心是行菩提心，没有受菩萨戒以前的菩提心是愿菩提心。基本上，愿为先，行为后，看个人层次。意乐是以为利有情愿成佛的心当动机；行是加行、去做，菩萨行要行六度四摄。所以，真正行菩萨行有二方便，成熟自心的法门，是靠六度修学；成熟有情善根，靠四摄修学。「修学六到彼岸」是指六波罗密多，是显乘共道，都要「习近」。从这里看出来，为什么很多人学密乘，没有离苦得乐的力量，并不是密乘没有力量，而是能修者本身不具有条件、程度跟能力；或是不具显乘基础，所以没力量。大家要记得，必须具备共道基础才能让自己的法学得增上，这是一定的。

如果今天是以菩提心念佛，会不同的，至少上品下生。不讲怎么念佛不行的，意乐为主，所以要具有一些共道基础，才能让你的佛法学的更增上。要知道，成佛的正因有三个：大悲心，菩提心跟大乘正行，这是显密所共的。

如胜金刚顶云：「纵为活命故，不应舍觉心。」又云：「六度彼岸行，毕竟不应舍。」又余咒教，宣说非一。

在此引用密续的经典，因有人说，入密乘不需要显乘。现在就以密乘的经典来证明需要显乘。「《胜金刚顶》是密续的经典。他说即使为了活命，也不应该放弃「觉心」（菩提心）。宁愿舍命也不愿意忘失菩提心，《华严经》说过忘失菩提心，行之善法，实是魔业。对菩萨是魔业，对我们不是魔业，因为我们本来就没有菩提心。对菩萨没菩提心是很严重的事，他就不叫菩萨了。

所以密乘也是大乘佛法，菩萨要修的，没有菩提心是不可能！又说六度（六波罗密多）都不可以舍弃。各位要记住，入密乘的因有两个，一个是共因，一个是不共因。共因是要具有显乘基础，特别是三主要道功德；不共因是接受灌顶。「咒教」是指密续。记得这一点，就是要修密，要具有显乘基础，否则是不可以的。这一点他不是只有说一次，说很多次。

（第十页八行）

众多趣入无上瑜伽曼陀罗时，亦多说须受共不共两种律仪。

很多密续提到趣入无上瑜伽的曼陀罗（坛城，藏文叫「基阔」），本尊佛菩萨的住处、净土叫坛城。要入无上瑜伽部坛城受灌顶时，也要受共与不共的律仪，那什么是共的律仪？共是菩萨戒，不共是密宗戒。不过受灌顶不一定要受密宗戒，要看什么灌顶，这我不谈。无上瑜伽部灌顶要受菩萨戒，再受密宗戒，所以很明显没有排斥显乘！

共者即是菩萨律仪，受律仪者，即是受学三聚戒等菩萨学处。

很明显「菩萨律仪」是菩萨戒，「三聚戒」是摄律仪戒、摄善法戒和饶益有情戒。摄律仪戒是断一切恶，摄善法戒是行一切善，饶益有情戒是利益一切众生。反正是断一切恶、修一切善、度一切众生叫菩萨行。这是承诺要做的菩萨学处。

除发心已如其誓受学所学处而修学外，虽余波罗密多乘中，亦无余道故。

在密乘发心之后，会有些不共誓言。相对于显乘来讲，除了有些誓言不同之外，没有超过显乘之外的道不要修。换句话说，除了显乘要修的密乘也要修，之上，去受一些不共誓言而已。

又金刚空行及三补止，金刚顶中，受阿弥陀三昧耶时，悉作是云，「无余受，外、密、三乘正妙法。」

「金刚空行」应该是密续的空行、「三补止」是密续、「金刚顶」也是密续。「三昧耶」（三玛亚）是誓言的意思，应做当作叫守护誓言，应做而不做叫违背誓言。比如一天要礼拜师长三次，这是誓言，如果不拜就违背誓言。还有你一天要供养三宝三次，不供养时就违背誓言，类似如此而言。所谓誓言就是告诉你应该这样做，不做就违背誓言，这誓言叫三昧耶。

「无余受，外、密、三乘正妙法。」这里提到灌顶时受阿弥陀的誓言，不宜受外乘、密乘跟三乘。密乘有事部、行部、瑜伽部和无上瑜伽部的密续四种。外乘是指事部跟行部；密乘是指瑜伽部跟无上瑜伽部，四部的教法都要学。三乘是指声闻乘、缘觉乘、菩萨乘，这些也都要学。

换句话说，当你受阿弥陀佛灌顶，承受阿弥陀佛的誓言时，必须要承诺，遍学所有法门——密乘四部要学，显乘三乘也要学，所以学密法要学所有法门，否则犯戒、违背誓言。

五方佛有十九种誓言，阿弥陀佛有三种誓言，是这里面的三种：主要是承诺遍学所有的上二部、下二部、及三乘教法。所以哪有排斥呢？如果学密法排斥小乘一定是错误的，违背阿弥陀佛誓言了。

受咒律仪须誓受故，由见此等少有开遮不同之分，即执一切，犹如寒热偏相违者，是显自智极粗浅耳。

「受咒律仪」是指密宗戒。受持密宗戒，必须要承诺誓言的。所以你基于看到有一些不同，好比显教没有誓言，密乘有，还有其他不同等。因为有些开遮持范不同的差别，你就执为一切大小二乘、显密二法都是「寒热」（相违）的话，那显示你的智能太粗糙太浅显了。

各位要记住：不可能相违，只是前后次第而已。果的获得，因必须无误而圆满。所以次第必须无误。有相违是自己对佛经的解读太过粗糙才会如此。

很多密乘对菩提心空正见都讲得很少，其实是根据在显乘你已学过，有基础了。并不是不强调菩提心跟空正见，而是以显乘已经学过的理由而安立，所以我们要记住几点：不知经典的意义，只知念诵密法仪轨，是错误、不够的。

具相的密宗行者，一定要知道显乘教法。相反的只学显乘教法不需要知道密乘教法，往高处要知道底下的。

同样的道理，知道大乘教法一定要知道小乘法，只知道小乘教法的人可以不用知道大乘教法，这可以接受吧！

巴利藏的文义是基础才有大乘教法，梵文藏主要是指显乘教法才有密乘教法。佛经目前有两种文字记载，一个是巴利藏，一个是梵文藏。巴利藏主要是共乘基础的教法，像《阿含经》等，南传有所谓的相应部。大乘主要依靠梵文藏做基础，也是显乘基础，像《华严经》都是梵文记载。巴利藏的文义是基础，才有大乘教法；梵文藏主要是显乘教法，才有密乘教法。所以很清楚，没有小没有大，没有显没有密，只是前后阶段，没有相违。

（第十页十三行）

如是唯除少分别缘开遮之外，诸正至言，极随顺故。若趣上上乘五道，必须完具下下乘道功德种类

除了少分开遮持范之外，所有具量佛说，道体次第都是相顺的。「若趣上上乘五道，必须完具下下乘道功德种类」三乘五道总共十五道，像声闻乘有：资粮道、加行道、见道、修道、无学道。缘觉乘、大乘也是如此，三乘各五道所以共十五道。要了解，要有上乘的五道圆满，必须具有下乘的一些知见跟教法的理解。总之，大一定涵盖小，密一定涵盖显，这没有相违。

波罗密多道者，如佛母中云：「所有去来现在佛，共道是此度非余。」是趣佛陀道之栋梁，故不应舍。金刚乘中亦多说此，故是经续二所共道。

「般若波罗密多」是指大乘显乘，它的重要性就如佛母经，佛母经是指《般若经》。《般若经》说：所有过去、现在、未来、诸佛的共道，是此度（指度彼岸，显乘）的道不是别的。十方诸佛都因显乘共道而成佛的，当然有些不共的在此不谈。所以最初要修的是无常、业果、菩提心，不是密法。密法不是不要修，而是不是最初修的。

「是趣佛陀道之栋梁」指成佛的正因在显乘的大乘道，这不应舍，金刚乘也讲了很多。因此显经、密续的佛说所讲的两个共道是需要的。总言之，让你的心先具有菩提心、空正见，再修行才是最殊胜的。

若于其上更加密咒诸不共道，灌顶三昧耶律仪二种次第及其眷属，故能速疾趣至佛陀。若弃共道，是大错谬。

在具足显乘共道之上、加上密咒不共的道（像受灌顶）。各位要明白，灌顶有两个意义；

是成熟你的四身果位种子，也就是成熟你的佛性而灌顶。

是你要有资格修密乘。

成熟你的佛性，靠灌顶来帮你成熟；以及有资格、权利学密法所以要灌顶，这是显乘没有的。「三昧耶律仪」是密宗戒，要守的；「二种次第」是指生起次第与圆满次第，是无上瑜伽部的教法。「眷属」是指在他身边，辅助他度化众生的一些示现，换句话说，要修本尊法、要灌顶、要守密宗戒、要修密宗道次第，都要在具足显乘基础之上才可以快速成佛。如果放弃显乘基础是大大的错误，只想修本尊相应法，不想修道次是错误的。要记住这句话。

道次引导一定是引入密乘而学的，不是只有显乘。如《广论》也是引入密乘而学的，它不是单纯的显密教法，是显密双运教法。只是显乘共道广大篇幅，密乘讲很少而已。要让所学密乘的教法能完美，要有前面的道次。如同显乘要学得很好，必须有共乘的基础，像声闻乘的教法要学，不要排斥。

今天所谈到的是圣教无违，你要度人家，总要有两把刷子，所以必须去充实自己，如何去度人家的方法。只有意乐清净不够，还要有能力的。当然有能力没意乐没用，两者都需要。意乐要清净，能力要具足。具足要能观机逗教，他需要的法门你要学。还有菩萨也是如此，要遍学四弘誓愿。也提到大乘法不要学共道的说法，是愚痴的。只有少分不共之外，其他都是共的。

还有提到佛陀的功德，来自因位圆满，所以他果位圆满。既然他果位圆满，一定是他因位时遍学所有法门，什么都学。所以怎会相违呢？只是刚才提到的，菩提心是根本。后面是学处而已，哪有相违？都可安立在适当位子，你不要得少为足，不要执一谤百（执着一个毁谤一百个），这样会学越多越执着。要执一个想学一百个，那还好。文中提到，显、密、大小二乘，都是需要的，都是前后阶段罢了。好比显乘是密乘的一个支分，那共乘也是显乘的一个支分。

各位要记住，一切佛说都没有相违。都是一个众生成佛阶段，所要修学的法门而已，何况你要度人家，要遍学所有法门，自利要好好学所有法门，利他也是。所以佛经教没有相违，至少我们以后不要随便说别人不好，要很恭敬说，这是他们的因缘，如果他们学的不圆满，你可以说这个我来补，我来好好学。有时他们学相似法也可能的，有时也可能学少分法。但是就那层面来讲，他们有他们的根器，也是需要，可是绝对不够。那不够的部分我来圆满就好，不要毁谤轻蔑人家，这样就不会因别人的学习佛法而造恶业。

问：请问何谓律仪？如何受戒？受戒是否一定要素食？

答：所谓律仪一定要在阿奢黎面前授，一般讲菩萨戒跟密宗戒。别解脱戒不同，可以在佛前授，也可以先看戒本，是其他的戒法没有的。佛前受戒是没有师长的时候，可以在佛前受。师长要在阿奢黎面前授才可以，得不得戒要看你具不具有菩提心的觉受跟很想行菩萨行，这样才会得戒的。如果你没有菩提心，那你很想学，我想会安立得戒的习气。

严格讲；得戒是很难的，我说实话。得戒有它得戒的界限，因为要受菩萨戒的人，要有具相菩提心跟造作菩提心的人，以及很想学菩萨行的人。具相的，现阶段没办法，只能说你很想学道次第，很想修菩提心，很想学菩萨行。师长跟你开示，你也有信心，

想修、想学、也想守。可是因为有烦恼，还是守不好，那要忏悔，这样没关系，一样可以受戒。

传承就是你没有一个师长帮你受不行。师长因为师师相传，你透过师长来传授才会得戒的。在三宝跟师长前才可以得戒。透过三次羯摩随念，而观想得到戒。纳受戒体没有师长不行的。受菩萨戒利多弊少，如果你是无所谓的心和轻慢心，不要受。这没有意思，反而自己造业，如果说你很想学、很想修、你也在修当中，这样可以。

我想显乘也没讲到素食吧！那是说大乘行者，以？经三十六种过失来说明，断大悲种？。肉食者的说法，一般来讲，如果受菩萨戒最好是素食。这说法符合菩萨精神，因为学佛不一定要素食，素食也不一定学佛。话说回来，随顺于大乘佛法，悲心来护生，所以不要杀生，不要造杀生因缘，这样的话，素食是比较好。其实肉是尸体，不是众生。杀生是不对的，肉本身是尸体。话说回来，蔬菜也很多众生，为那顿饭菜不知杀多少众生，才让你吃到那口菜，所以讲回来是不可思议的。

基本上，它是有命根的，我们要护生。以悲心来素食比较好，显密都这样讲的，最好素食。主要好好守戒为主，没有素食也不是说就犯戒，犯戒是有戒条的，十八条根本、堕四十六条轻罪要好好看一看。这才是犯不犯戒。现在有点颠倒，在意素不素食、穿不穿海青。

研讨戒本、持诵戒条，然后守戒才对，这是主要的。杀生不是重点，我没有叫各位杀生，现在是吃肉不是重点，学佛素食最好。不能素食也不一定不能断烦恼，那不是主要因素，主要是你要好好的断烦恼、要好好的发慈悲心。因为有素食不一定有慈悲心，肉食就没有修行吗？不含遍的。那不是主要理由，那是圆满因，主要是要好好学大乘道，发菩提心。你意乐上不是贪吃和杀众生的心那还好。相反的，素食者却没有念恩想、还骂人家，也没有高到哪里去。所以，我们要会抉择，外相不能判断什么，我说过外相能圆满最好，不能圆满你要守护根本因。

你只一直看外相的圆满因，不守护根本因，你是颠倒的。没意思的，不是不需要，但不是主要。主要是你要好好的看戒条、研究戒条、守护戒条，这样可以，包括未得令得、已得让它增长广大不衰退，这有几个特质的，没有相违。你要诵梵网经戒本也可，你要诵藏传戒本也可，诵戒是蛮殊胜、也很庄严的事情，今天就到此。

菩提道次第《广论》

宗喀巴大师造

2005年二十九日

妙音讲堂开讲

第六讲

和造业者动机有关的行为称为业。业分为善业、恶业和无记业。让对方有伤害性的称为恶业，让对方有利益性的称为善业。由善恶业因招苦、乐果报是决定的，这是法尔缘起，不是佛陀创造的。基于业有感报、感果的能力，所以我们要好好重视业。

佛教不许创世主，业应该是创世主吧！所谓轮回或解脱中的创世主是众生各自所造的业，有很多自业、自造、自受的公案。会感得多少自己所造善业果报一定是来自自己所造多少善业的因缘，会感得多少自己所造恶业果报也一定是来自自己所造多少恶业因缘，这是不能否定的，不管你知不知道，承认不承认。

以前在佛世的时候有一个王后，她每次都派一位婢女去佛陀住处听法，婢女很认真听受回来再将所听闻的法义告诉她，经过一段时间之后婢女相应证悟了，但王后却没有证悟。她就觉得很奇怪，为什么我派遣婢女去听受如实告知我，我却不能相应？佛回答说，因为你没有亲自来听闻正法，业没有自造故！所以很难累积相顺的功德。

另一个公案是尊者阿底峡，他是一位具相大德，每天都很精进做小擦擦，就是小泥巴佛像，他年纪大时一样很精进做小擦擦来累积福报，据说做小泥巴佛像是忏悔法门，也是很大福报的累积。他的弟子就问他，你是一代宗师还需要做小泥佛像吗？你这样别人恐怕会轻视，而且年纪大了这样也会劳累，请上师将这工作由我这弟子来代做。尊者回答，那我的饭也请你们代我吃好吗？这当然不可能，业是自造自受的，不可能你造恶业我受苦，或者你造善业我感乐果。学佛是自愿取受，心甘情愿的。佛法确实是可以帮助我们度过很多困境：面对临终如何度过、乃至来世投生，如何离苦得乐等，了解这些和佛法的修证有关系的话，那你就要重视一下。

我们有什么缺点呢？我们往往以为佛法是顺便的，只是附带而已。都以现世所需所求为主，并没有改变你的心念，那叫挂牌佛弟子。也许有善根值得随喜，可是你内心深处真的以佛法为主要吗？我怀疑；恐怕世间法才是主要吧！所以心态要换过来，要希求根本安乐。所谓根本安乐是指什么？是可以让你今生、来世、生生世世真正可以离苦得乐的方便。以下是几点建议，

第一，每个人都爱自己，都要离苦得乐。但是快乐有层次，痛苦也有层次；今生不过一百年，来世及生生世世的苦乐，你也要想一想。基于这个理由，要多用心一些去造作佛法的法业及善行。

第二，要跟各位建议的是，佛法修学要击中要害，要变成有效的修行，不能变无效的修行，这问题蛮严重的。或许你跑过很多道场、跟过很多师父、看过很多经论，那又怎么样？也许你的心根本没有改变，有时你会发现都是一种假像的修行，安乐顺境时像个菩萨，道貌岸然、慈悲众生、看起来满口佛法像很有修的感觉，问题是利害冲突了，碰到困难苦境，遭受伤害了，马上变凡夫，贪瞋痴慢疑马上原形毕露，这是我们的问题，我们在佛堂寺院时俨然是一个修行人的模样，到菜市场就转身变凡夫了。以为念念咒、念念佛、早晚日课、去佛堂打个座、供灯供花、做做义工、参加法会就是修行吗？就是学佛吗？重点是要仔细检查自己内心有没有改变、增善、调伏、净化？佛法是可以帮助

你，特别是在你烦恼很粗重的时候用的。换句话说，学佛是用来调伏烦恼的。当你快造恶业、烦恼快生起的时候，你的佛法何在？你的法力还可以在起烦恼、造恶业的当下去用吗？可以的话就叫修行的力道生起了。

所以法很明显，是在快要造恶业、起烦恼时，用来遮止、对治的，这也是我们最难突破的问题。我们虽然有善根、也懂佛法，相应度就不一定。是在你快要起贪瞋痴慢的时候去遮止才叫学法，如果不能的话就很难说了。要日日听闻、了解、思惟、串修；每年、每天；白天、晚上；行住坐卧，尽可能让自己的心垢慢慢减除，功德慢慢增长，帮自己离苦得乐，这样才是学佛。

如果上座修这么好，下座比没学佛的人还糟糕，那丧失意义，每天都要延续你的学佛。每个人的因缘、智慧、根器虽然不能一概而论，但是每一天一点一滴累积下来也很可观。慢慢的延续，心就会改变的。也许上辈子造很多恶业，我爱执、我执、烦恼都很粗重；经过下半辈子学佛、慢慢的改变，会远离罪恶、心转变善良不无可能。

痛苦有所谓的身心痛苦，快乐也有所谓的身心快乐，身乐跟心乐中以心乐为主，身苦跟心苦中，心苦也是比较大的。你生病时，就要想轮回就是痛苦的，本质有生就会有老，有老就会有病，有病就会有死。轮回必定是如此，对这定解很强时，生病的时候就可以身苦而心不苦，甚至心苦可以映蔽过身苦也是可能的。同时也可观想现在跟我一样遭受的众生不知凡几，愿我承受这身苦之苦时，也让他们的身苦之苦都成熟在我身上，由我来帮他们承受。发这种心力时，身体虽痛苦，心一转念，却是在积资粮，所以心的力量可以映蔽过身苦。相反的，你的心很痛苦，再多顺缘也不快乐吧！世间都是如此，这说明了我们应该真正与法相应，落实在生活之中。每天上座闻思串修相应，然后境界来的时候，可能是个人有一些想不开的烦恼，或众生很多时候会折磨你，带给你痛苦和伤害，这时候该将你所学的菩提道次第教授拿来应用。

要活用你所学的道次，你不需要学很多和广大知解，但你至少要会运用。在运用的当下就相应正法了，就是最好的报佛恩报众生恩，是离苦得乐的主因。

不用讲一堆、听一堆、记一堆！我自己笔记有十本，师长有一次告诉我，如果你搭飞机到印度墜机就完了，笔记都掉海里去，人也死了什么都没了！但是如果你把法义记在心板上，常常思惟串修成为你自己的，死的时候会没功德吗？功德是夺不走的。

在此告诉我们要将佛法落实，不用学很广大，可是要慢慢转变你的心念，不能学了一段时间，还是没感觉，或越学越我慢，不学还谦卑！要反观自照、自净其意；如果不管别人怎样，自己心中都具足佛法的正知正念，那还有什么好怕的？这很重要，一定要落实相应。总之，学佛法的态度是不求快、不中断、不要放弃、慢慢累积、方法正确，动机纯正总是会增上吧！希望我们共勉，我们看文：

（第十一页四行），上回谈到菩提道次第有四个殊胜；

一切圣教无违殊胜，一切圣言现为教授殊胜，易于获得胜者密意殊胜，极大罪行自趣消灭殊胜。

提到第一，一切圣教、圣言都没有相违的殊胜；所谓「圣言」就是佛说，佛说一切性相二宗、大小二乘、显密教法都没有相违，只不过是观机逗教。因为众生不同根器，需要不同法义来安立。所有众生从第一步到成佛所需的修行次第跟教授都在佛说里面，因此都没有相违。

如果你觉得相违，是你知见有些问题，或是安立不够善巧。我们都要尊重不同法门，直接讲就是尊重业力。不同业力当然有不同需要、不同市场，故要尊重各宗所需。所以不同法门的安立是很合理的，绝不能得少为足、闻一谤百，要以四弘誓愿的心态去看待。别人不够的你要去圆满、别人好的你要随喜，不可以都没有感觉，这是没有智慧判断。对不同法门、不同师承、不同法义我们也要随喜、恭敬与尊重，这蛮重要的。这样才不会因不同法门而造业；这要很小心，否则学越多真的越不够赔。

若未获得如是知解，于一种法获得一分相似决定，便谤诸余，特于上乘若得发起一分相似胜解，如期次第遂谤弃舍下乘法藏诸度彼岸，于咒中亦当谤舍下三部等，

这是流弊，假如未获得如是知解：就是一切圣教及圣言都是无违的；除了有些少分开遮持犯之外，所有佛说都不相违。这点不知解的话，那会有何问题？对一种法门会起执着，得一分相似；相似是指是是而非，一个不正确的决定，就会毁谤其他跟你不一样，乃至相异的法门；比如禅宗谤净土，净土谤禅宗，一点意思都没有，只有造恶业。特别是对上乘来讲，比如你对大乘发起一分相似定解（注意到相似就是不正确）；如其次第就是毁谤，如学智慧度毁谤布施度，这是不对的，真正具相大乘行者不会这样。禅宗有一派就说，学智慧度就可以，布施是佛对钝根者讲的；这话是错的。福慧双修永远是菩萨的功课，那可能只有佛才要福慧双修？事实上，不但证空性要修福慧资粮，而且证空性、断障，还得靠福德资粮摄持。

所以认为修越高，底下的就越不必修，是邪见。很像西藏有一个公案：一只黑熊抓老鼠，每抓一只就放在屁股后面，边跑掉边抓，最后一只都没有，这是不对的。应该是有容乃大，有大的就必须有小的底下的基础才对。如果越学越高就对底下的舍弃毁谤，这一定有问题，是不对的。我们叫共不共，共同的要修，不共的当然是独特的修行部分。

密法也是这样，有不共密法及共同的基础。由于需要前行道，你不具足共道就不具足含遍法理。特别于咒中（指密续的密咒），密教里面亦不当谤舍下三部。这个大家可能不清楚。佛教有所谓的三乘、四宗：声闻乘、缘觉乘、菩萨乘及有部宗、经部宗、唯识宗、中观宗。这些都是依佛说安立的，依三转法轮安立三乘四宗的教法，让众生去学习净罪集资、累积资粮。密续分四种续部：事部、行部、瑜伽部跟无上瑜伽部，最高是无上瑜伽部。如果修学无上瑜伽部，就以为下三部（事部、行部、瑜伽部）都不需要，这是错误的。先显后密，先小乘后大乘是含遍的。一定是这样的次第，不可能如其所说这样，否则即是错误知见。

则当集成极相系属，甚易生起尤重异熟毁谤正法深厚业障。其中根据至下当说。

这样会构成谤法问题，「则当集成极相系属」，指积聚形成很大的关系。「系属」是因果关系，很容易成为修后舍前，然后不具共道就修不共的，这样易生起很大的异熟恶业果报、毁谤正法，造成很深厚的业障。具相的密宗行者一定要知道显乘教法，只有学显乘当然不需要知道密法；同样的，了解大乘佛法的人必须要知道小乘法，只要学小乘法的当然不需要了知大乘法，这是很明显的。你知道密乘当然具有显乘基础，知道大乘就具有小乘基础，哪可能舍弃呢？不能一下就要学高法，也不可能一下就要圆满高法，前面都不要，直接要学高深的，一定有问题，这样是不对的。

如此会让你在学习佛法上，养成过去是这种习气，现在这种习气，以后也会有这种习气。会变成佛道的安立，不够完整无误，见什么就执什么，不会把整个佛道安立清楚。这不好，除了谤法恶业之外，你的佛道学习也会不好。

一定要很确定圣教无违；所有佛说、功德的生起，由前而后是含遍的。整个道体要安立清楚，对不同法门要尊重。如果有不同的念头要忏悔，表示自己知见不正确，有这种念头对佛教会有影响，自己这样学也会一盲引众盲。各位一定要学清净观，多观待缘起以及正确认识无误圆满的佛教，否则是不是明确学佛还不一定，以上是提到谤法问题。（第十一页七行）

是故应当依善依怙，于其一切正言，皆是一数取趣，成佛支缘。

因此应该对于依止的善知识所解释佛说的意趣教授，都是以「数取趣」（众生）的成佛支缘（根本因跟方便因），来看待。道次第引导是为趣入密乘而学，不只是显乘而已。为了让密乘修学无误完美，因此显乘修学是共道。此外，这里提到圣教无违，是指所有佛说没有相违。佛法是一个有情成佛所需的道次，并不是水火不容（比如以为学密不需要持戒、持戒不需要学密，乃至性相二宗有相违等等）；其实不是真空妙有吗？讲弥陀法门也没违背空宗，只是没善巧安立道次的证悟。一个初业行者，从舍下现世的贪着，比如修无常、暇满、出离心、然后往上大乘佛法到最后的密法，都是前行，没有一个法可以舍弃；否则会变成得少为足，以及容易毁谤别的法门，你所学的不会圆满无误，功德生起也一定是片面的。来世如果你往生西方，阿弥陀佛如何跟你讲圆满法门呢？你会排斥的。

所以学佛对整体圆满无误的道体建立蛮重要的。很多人如此，看《圆觉经》有道理、看《华严经》有道理、看《楞严经》有道理、看《涅槃经》也有道理。这么多的佛经都是佛说的，不同的法义，不同的法门都对。端看你如何集摄、如何安立整个修行次第？对自身又有何帮助？佛讲的那么好，你如何取用，如何修？一定要知道所有佛说都是在道次、道体上安立的。

举个例子：《华严经》所讲是菩萨行，是上士道的；《楞严经》讲阿难《七处征心》的故事，是属于中士道的慧学、轮回根本的无明，或是心识的认识。《解深密经》讲阿赖耶识，是唯识派基、道、果的见地安立之法，所以每个佛经都在道次有迹可寻。推广引用佛经去丰富你的内容，将整个佛经集摄在道次里面去修学，这样才可以。佛经学那么多不会集摄，修的时候找别的，这样是错误的。道次要佛经论的根据比较圆满。

所有佛说没有一个法可以舍的，要依次第安立一个众生的成佛支缘，有的是根本因，有的是圆满因。

所有道理，另起定解。诸现能修者即当修息，诸现未能时进止者，亦不应以自未能趣而为因相，即便舍弃。

所有佛说的内容包括圣教无违，要起定解（决定了解）。从听闻到了解、从了解到定解、从定解到证悟都有个过程。我们现在的程度只在初步的了解阶段，都还没有生起定解。如何从了解变定解就是要自念思惟，听师长讲过后了解是不够的，之后还必须至少自己思惟一次，这样会比较决定。同样一个法门，比如皈依，你听闻过后你知道了，但是为什么要皈依？你自己在再想一次会不一样的，要能把法义提升，去思惟才能得定解。

多思惟法义脑筋也会比较灵敏。各位要记住，定解蛮重要的；没有定解不可能证悟，因为证悟是随行定解而有。对法不够定解就不会证悟，这里讲的定解是决定不疑的信念。

「诸现能修者即当修习」，当下你有能力就要修行，宗大师也说：闻法为了修行，而且必须观待当下有能力的地方去修行，依当下自己有能力去修习起，这是大师的教诫。「诸现未能实进止者，亦不应以自未能趣而为因相，即便弃舍」。指现在不能够去努力串修相应者，不能以不能趣入相应为理由，就放弃。为什么不能放弃？因为知道不等于做到，知道到做到还有一段距离的，不应该以做不到为理由而放弃。

各位学佛学得很苦恼，这可能是进步。你知道很多，做不到，所以很苦恼；为了求好，也许也因为学错了，越学越不快乐也可能；也许是你学了很多法门，都做不到，所以你很着急，很不快乐，这还好。这种不快乐是功德，当然不需要这样，只是过程。举个例子你的亲人到国外旅游一个月，因为久不见面，所以想念，回国之后第一天相见欢，讲不完的话；结果第五天之后，就相见无味了。佛法也是如此，因为不好修，当你知道不好修的时候，不是你不进步，而是你懂得太多，而能够落实不容易，本来知道不等于做到，有过程跟方法的，要有时间。

像我知道一点点都做不到，可是我是债多不愁，因为成佛没那么快。师长告诉我：他七岁出家，现在六十几岁了，边造恶边造善，造恶就忏悔，造善就随喜。把所学的告诉人家，边学边修，下一世继续当比丘。师长就这样发愿，很实际。

所以我们不应该因做不到的理由而放掉，你要找做不到的理由何在！也许是佛法很深广不容易实践，而自身用心太少吧？或者自己不够精进，或者外缘太多，或佛法涉猎太少，这些都是可能放掉的因素。或许，世间法很高兴，提到佛法就打瞌睡！当然知道做不到要检讨原因，不是要放弃。做不到还好，不想做就不行，不愿意做就没救了。

整个道体先建立清楚，下手处从有能力的地方做起，也不会苦恼。边听整个道体，做不到的当发愿；以后我要做，当一个蓝图，这样不会有压力，也学的比较高兴。无始以来，大家都这种模样。大家都一样差，要增上要费一点功夫。各位记着，舒舒服服是不可能成就佛果的！因此，与其看佛陀的圆满相，不如看佛陀的苦行相，还更大加持呢！佛会苦行，告诉我们佛法的学习不是很容易的。佛菩萨都不可能这样，凡夫舒舒服服就想成就，不是很奇怪？一分耕耘一分收获，要下对正因、持续眼光远大、一直不断精进、细水长流、边净罪集资，才有可能。所以不要放掉，放掉就没有了。今生放掉、过去也放掉、来世也一定放掉，习气故！养成习气就不会想突破困难，除非是再来人，否则一定要去圆满相顺因缘才感果的。

应作是思，愿于何时于如是等，由趣遮门，现修学耶。遂于其因，积集资粮，净治罪障，广发正愿。以是不久，渐渐增长智慧能力，于彼一切悉能修学。

这告诉我们应该想，愿在任何时候都要学这个法门，「由趣遮门」是指「趣」（顺缘要具足），「遮」（逆缘要去除），什么时候让我具足顺缘赶快来修，就是发愿。可以做到，不能不想做，然后发愿想要做。想办法具足顺缘，去除逆缘。慢慢有程度再自愿起修，程度不到，修也是苦恼的事情。现在可以做就去圆满做，如暇满、无常，好好想一想，未来有个蓝图。不要因为做不到而惶恐苦恼，那表示你不善巧，要能够得到现为修学的因，是什么呢？是能够积集资粮。净自罪障、广发正愿，这个蛮重要，也就是净罪、集资、发愿三个。

要常发愿有**大乘四法轮**：生随顺家（不生不学佛地及外道家）、遇师摄受（生生世世得善知识摄受）、有力积福（有能力集资粮）、有心想修（有欲求心想修的善根），这四个要常发愿。当男当女是其次，主要是内心的善根比较重要，如果没有善根，福报会变成造恶业的因缘。有善根的话，福报会转投资，好比赚五十块用光，跟赚五十块去转投资变五百块一样。有善根的人，他有善根去祈求如何开发智慧，指向出世间的，这是最大福报。

尤其，对佛法希求，打不退骂不退，对法渴求及坚定信念，是主要福报，这要肯定。为现在做不到的发愿，也为能够修、净罪集资的广发正愿。因为罪障重，佛法修行是很难的。事实上，功德生起主要是靠将护所缘境。每天要时时刻刻闻、思、观修及串习法义，才能生起功德。

比如自己现在没有大悲心，听闻过后想修，要想办法让自己的心变成大悲心的本质，透过一直想、一直修、一直运用。当然修行时会有障碍：沉没、掉举、散乱、法义不能深入、身心不堪能、助伴福报不足，这些都是问题、障碍，障碍大就是逆缘多。

我师长说过：一个闭关的人，看到一个什么影子，从上面滑下来，他以为是刀子，恍惚中拿来刺自己而亡。也有人可能是因没有福报或自己入颠倒了，一直持咒后来跳楼而亡。这例子很多，告诉我们，如果没有一些福报，会有障碍的。不过有修行的人，障碍还是助缘。像太脆弱的人，太苦会因瞋心而退心，太乐会放纵。所以最好是苦多乐少或者苦乐参半。基本上，苦多乐少是有它的意义在。

总言之，净罪集资、广发正愿是须要的。发愿像马衔，是一种方向。发净愿是一种善业，发愿是一种力量，会引导你。有时业力很强，愿力还是挡不过。发愿会有能力的，不要忽视发愿，它是一种净业。

你自己要有个愿望，有愿望依愿起行，碰到困难，比较不会退心。这是一定的，各位发愿学广论，有时会有障碍的（讲者讲不精彩、不想学、家里很多事、恶友说两句话、自己起烦恼心），都可能的。你要发愿才不会偏掉，看各位很有善根的样子，一年后不知道在那里了。业缘什么时候报不晓得，可是会来的，没有很坚定的发愿，你走不下去，一个方向要发愿下来，勤求佛道，人生所剩岁月，我一定勤求佛道，这样的心情，比较不会退心。

这样慢慢的增长智慧，现在不能学的，以后可以慢慢修学，所有全道，就可以现行来修。总之，可以修的现在修，不能修的当愿境。配合净罪集资，让自己有能力。

有一次我听师长讲到：初地菩萨等持时亲证空性，后得时布施，我问怎么布施？师长说几乎没有人我相，没有自他相，所以你要什么给什么，而且没有一点悭贪心，很快乐，我说：怎么可能，师长说：完全没有一点悭贪心，你要什么都给，儿子、妻子、包括自己身体，那种心情完全可以舍出去，我听到马上流泪，想这么好的法，如果我是初地菩萨还有什么困难，那种舍心是多么的任运而且是无垢的。

以我们来讲，要布施还要算半天，把好的给自己，把不好的给别人，不是吗？初地菩萨不是这样，亲证空性已经观待成立，把别人看成自己，如幻如化看待，因此可以舍出去，那是来自空性力量证悟，看法多么好，可以让一个人改变。

在此告诉各位，现在不能修你要学，不学永远都不知道的，不知道是不可能修的。用成见排斥就更不可能修了。基本上，不让自己堕三恶道，要将过去所学的，边学边修一直增长。所以发愿很须要。

善知识敦巴仁波卿亦云：「能知以四方道，摄持一切圣教者，谓我师长。」此语即是极大可观察处。

仁波卿（仁波切）是宝的意思，总敦巴尊者说：能够以四方道来摄持一切佛教的是谁啊？是我的师长，尊者阿底峡。这段话是很可以观察的地方，四方道像桌子的四角，你牵一角，三角都动，叫四方道。

四方道有四个解释，

第一：由修一法可以引出全道，如单修皈依可以整个道次都想起来，比如皈依是皈依三宝，所以皈依三宝是不是有法宝？法宝是不是灭道二谛？灭道二谛是不是中士道？所以讲四圣谛了。四圣谛是讲断尽烦恼的灭道二谛（共二乘），断尽烦恼的习气是上士道，是大乘的灭道二谛，从皈依里面可以引出法宝，法宝引出中士道、上士道。修一法可以引出全道的意念，叫四方道，这是第一种说法。这很难，这是对道次很熟悉的人，而且是利根者。

第二：在具足全道之上修一个法。

举个例子：现在单修无常，可是如果具足全道修无常是不是不一样？为了成佛修无常，把整个佛道想一次再修无常，这是四方道另一种说法。

第三：有能力将所有佛说，不同的佛说，归类不同的道次，比如佛讲《无常经》是下士道次，佛讲无我，像《阿含经》所讲是中士道次，佛讲菩萨行、菩萨功德是上士道次，有能力将所有佛说含摄在道次当中叫四方道。

第四：可以集摄所有深广法义叫四方道，可将一切教法含摄取用。牵一角动三角，修一法可以引摄全部。这叫圣教无违，因为修一个法其他法都可以引申修行。

师长讲法都从四圣谛切入，教法基础是四圣谛，从这里开始讲烦恼过患到厌离，厌离讲到众生可悲，又讲到大悲心去，大悲心讲过，又讲只有大悲心不够，还要证空性，然后要依止师长，讲来讲去，都是道次第，一个法切入引述所有的法都讲出来。

将整个道体很灵活，修任何一法来引出全部，把整个佛法认识清础，佛法的心要（菩提心、空正见、十二因缘、六度行）好好学，有信心再来修全面时，会更有力量。

因为法那么好，所以要好好依止；因为法那么好，所以暇身不能浪费；因为法那么好，所以要想无常怎么办？依据后面的法，你肯定它的重要性，很想起修证德，所以对前面的法类就会更重视。这是利根的修行。后后导前前，表示一切法，从依师之理到止观，没有一个法可以舍，一切都要受持，圣教无违。各位不要只是循一个方向，要有弹性，要会四方道。

由是因缘，以此教授能摄经咒一切扼要，于一补特伽罗成佛道中而正引导。故此具足通达一切圣教无违殊圣。

由这个因缘，以此菩提道次第教授、能够集摄显经密续、一切扼要教授精华，由一摄多、无一可舍。对一个有情的成佛道中会正引导，具足前前法类，再加上后后法类，论典次第展示无误，而且很容易让人了解佛的密意。一切都是成佛的引导，也就是一个众生成佛所必须。此外，不可解行分家，都只是为修行来安立的。

一切佛说都是直接间接引导我们众生成佛的：从摧灭对今生贪着（各位都需要），到摧灭来世贪着，生起想要解脱的心，生起大悲心，一定要求成佛。一切法都是引导你成就佛果的方便。所有法门包括《阿弥陀经》都是一样，讲这法门不都是为你成佛而说的

吗？各位，不是为念佛而念佛，是为成佛而念佛。为成佛而学一些法门，甚至为成佛做义工，要有这种想法跟荷担，这样才是一切圣教没有相违。

「故此具足通达一切圣教无违殊胜」，「此」是指菩提道次第教授。菩提道次第有此殊胜点，所有一切佛说都是修行指导。有学道次第会明白所有佛都是修行指导，没有相违，没有一个法不是安立在道次当中。任何佛说命题都可引摄于道次当中，当下相关的含摄安立。比如说，无常的是下士道，出离的是中士道，菩提心是上士道，都可以安立。佛经跟道次第怎会相违，只不过是提纲契领吧了！佛经都是道次第，看不懂是因为自身根器问题，福报不足，其实很多佛说都是对利根的当机众而宣说，一听就懂。我们听不懂因为我们不是当机众，我们是后世有情，随顺所化而已。何况这末法时代有情根器、理解力都是有问题的，所以看不懂，否则哪会相违呢！这是第一点殊胜（圣教无违殊胜）。这意思要记住，所有的佛说，不同的讲法，都是一个众生从第一步到最后一步的成佛所需，只是前后次第安立罢了。叫圣教无违。另一部分就是观机逗教，所以它有不同法门，也没有相违。

关于这一点，各位要多多体会不同教法的需求跟利益性，然后自己现在不能学要当愿境，你有缘再学，好好学。不要随便排斥人家，也不要盲目接受。这样比较正确，因此要恭敬佛经，一切佛经都是成佛的所需。所以毁谤佛经等于毁谤成佛之道一样，很危险，不要随便谤法。

（第十一页十三行）

一切圣言现为教授者。总之能辨诸欲解脱，现时久远，一切利乐之方便者，是即唯有胜者至言。以能开示一切取舍要义，尽离谬误者，独唯佛故。

「圣言」就是佛说，也就是解释佛说的开始。「现为教授者」是指现行成为成佛方便或修行指导教授，所有佛说都是成佛的指导方便。「能办」能承办，「欲解脱」想求解脱的人。对于真心想求解脱的人，「现时」是短暂的现实，指今生利益，「久远」指究竟的。「一切利乐的方便」众生的利益只有两个：增上生跟决定胜；增上生是指现世跟来世的安乐，决定胜指解脱跟成佛的快乐。

所有的佛说，无非都是教导你如何去承办、修持这两个利益的因；或者感得今生跟来世的快乐的因，叫增上生的因；或者感得解脱跟成佛的快乐的因，就是成佛之道跟解脱之道；这是可以理解的。想解脱跟究竟安乐的方法是什么？「是即唯有胜者至言」，「胜者至言」即佛说。佛的教说不论是三乘四宗、大小二乘、显密教法、性相二宗都无非是直接、间接让众生离苦得乐的方便。因为能够开示一切取舍要义，完全没有错误的只有佛。

佛是一心亲证二谛，也只有佛能一心同时亲证二谛，菩萨没办法。基于这一点，佛所讲的不会错误，佛所修行得到圆满果的经验也不会错误，讲说佛法有三个层面，第一是依经论讲，第二是依安立正理讲，第三是依证悟经验讲。

佛为什么没有欺诳？因为他断、证功德究竟圆满，所以有圆满能力，可以以经验来告诉我们圆满的道次，因为他遍知一切。遍智就不会无知跟邪知，所以他讲的话我们可以接受。另外，他唯一只有大悲心，所以不需要骗我们，我们还会谄诳，佛不会。为什么他讲的话可以听，因为他真心想利益我们，具有大悲心，以及他遍知一切故，当然不会告诉我们虚假的话。这也是为什么可以皈依佛的理由，我们所皈依的导师是悲智双运，

所以堪能够，佛所讲的没有错误，可以接受。佛说的都是离苦得乐的方法。他的一个微笑、走个路、说个法，都是有利益的，因为他遍知一切，不会做没有意义的事情。

一个朋友善心具足、能力够，我们都会想跟他在一起的，何况是佛。他的悲心一直在，不忍你受苦，遍智圆满能力，他讲的话我们当然可以接受，这也是为何可以皈依佛的理由。我们的导师有这个特质，所有佛说都是可离苦得乐的方法。

如是亦如《相续本母》云：「此世间中，更无善巧于胜者，遍智正知无余胜性定非余，是故大仙自立契经皆勿乱坏牟尼轨故，彼亦损于正法。」

《相续本母》（弥勒菩萨所造的宝性论）说：这世间没有圣者可以超过佛陀，十方三世佛没有佛智不遍知的法，佛以遍智而说一切法，所以佛所说的教法，依理可观、依心可修。佛有这种特质，佛经可依正理观察合不合理，而且，所观察的都可以改变你的心跟修行的，没有比佛更善巧的。

「遍智正知无余胜性」指遍知二谛，没有别的可超过佛。「大仙自立契经」，「大仙」是指佛，「自立契经」指以自己的力量宣说四圣谛为主要经典，佛是自力宣说四谛让众生取舍的。有人问博朵瓦说：你所敬仰的佛在哪里？他的回答是：就如祖先在哪里？在祖谱里，则我们有传承。也有人问：佛遍知一切，他知道大海滴几滴吗？回答是：大地多少微尘数、海水有几滴，佛都知道，但是他不需要跟你讲这些，佛他主要是讲四圣谛。凡是自立宣说四谛取舍，让众生修行、离苦得乐，就是证悟者，这才是重点。如果只以能看多远来决定是否依止，那可以依止鸢鸟，鸢鸟可以看得很远！我们要依止的对象是以宣说轮回跟涅槃取舍学处的四谛为重点的佛。

「皆勿乱坏牟尼轨」指不要认为圣言不是教授，否则就会变成毁坏佛法的教说。这样会损坏正法，对佛陀的轨则、佛经所安立佛的正轨，会有所损坏；换句话说不要认为圣教不是教授。

故诸契经及续部宝、胜者、圣言，是胜教授。

因此，「契经」是指显经，「续部」指密续，「宝」指仁波切，珍宝的意思。把显经密续当做法宝、宝贝一样看待，圣者圣言都是修行、调心、成佛的指导教授。从这里我们看到一个问题，到底要依佛说或依菩萨说？既然圣言是胜教授，应该是佛说为先，其他教诫不究竟。

那为什么要依止菩萨、祖师及师长来学佛说呢？所有一切修行指导方便、正确方式以佛说依据为主，究竟的佛陀教诫是佛说。之所以依菩萨祖师、论师及善知识来学佛说，只能说我们的根器太劣了，无法直接解读、深入究竟的佛陀教诫，才要依止比我们更有经验、更有传承、更清净证悟的人，来告诉我们会更好吧！「圣言」是指佛说，离开佛说，没有佛陀教授是不行的。

依佛说判断佛说，依佛说看待问题是很重要的。要培养对佛教教义的一个理解、认识并相应。只有培养对佛法法义认识的力量、加深加广，才可以明白，何者相顺，何者相违。尤其对善恶取舍、善师邪师都不知道，看到放光的、有神通的、会讲到你心里的话就相信，是因为没有佛法才相信，正法不是这样。要依据佛说看待问题很重要，佛说虽有了义不了义的问题，违背佛说我们就不要取舍，告诉我们佛陀教授是调心成佛方便。

虽其如是，然因末代诸所化机，若不具足定量释论及善教授，于佛至言自力趣者，密意莫获。故诸大车，造诸释论及诸教授。

虽然佛说圣言是调心及成佛主要的指导教授，可是因末法有情（福报少、业力重、根器钝等特征）心中对正法法义的认识不清净、根器下劣，不是佛说教法时当机所化对象，所以我们听不懂。「若不具足定量」是指具量（造者动机清净、如理如实诠释佛说意趣）「释论」。动机不清净、诠释错误即不是具量（如为学术研究而造论等）。

一般造论有两个条件：一造者动机要清净，二造者要如理如实解释佛经内涵，叫具量。「于佛至言」对佛陀的教说，「自力趣者，密意莫获」，很难以自己的力量去趣入、了解佛经。也许会用很多时间，也不一定能真正领悟。各位可以去读读《华严经》，能不能讲出它的纲要，安立道次？佛说经典，都是依靠祖师菩萨给我们讲义，依靠具量论师及善知识来研讨，慢慢学习才能有所了解，否则很难的。

「故诸大车，造诸释论及诸教教授」，大车轨是指龙树跟无着，各位听过阎浮提二胜跟六庄严吗？二胜（造戒律者）是印度祖师释迦光跟功德光。传承深广二道的是龙树跟提婆、无着跟世亲、陈那跟法称，六庄严。汉传与藏传的学习，都以他们的论典为主要。西藏跟汉传所有佛教，主要来源来自佛说，而经由六庄严他们的教说而传下来的。

师长说过：「**任有多少佛弟子探讨六庄严论典，佛教才是兴盛的**」。

可知教证二法的功德安立，不是只做义工、放生、拜忏、法会而已。那是一定不够不足的。如果这样就可有功德，那佛何必那么辛苦求法，三大阿僧祇劫来累积资粮呢？不是佛笨，一定是我们有不足的地方。

故要依据二大车轨所造的论释教授来理解佛说。

是故若是清净教授，于诸广大经论，须能授与决定信解。

「清净教授」是师长的口诀跟教授，依于现证现知佛经论的法义者，我们叫「清净教授」。「清净教授」一定可以对广大佛经论所讲的法义产生定解的，不可以相违。宗大师说：可以舍口诀，不可以舍佛经。

口诀教诫是上师个别理解佛经告知你，除非有特别师徒因缘，像金山活佛、玛尔巴、密勒日巴那种情况，另当别论；否则师长所讲口诀若违背佛经，你要取佛经，依法不依人，除非特别因缘，师徒关系所讲的教授。换句话说，所有的口诀教授也是是要让你对佛说经论法义更了解的。

若于教授虽多练习，然于广大佛经释论所有义理，不能授与决定信解，或反显示彼不顺道，唯应舍弃。

师长或后代祖师所讲的所有教授，虽也常修常练习，可是修的结果对广大佛经论释说的义理，包括佛说的佛经以及菩萨所造的论典法理，「不能够授与决定信解」不知道这是无误的修行指导教授、教诫的方便；「反显示彼不顺道」或者对师长的解释与佛经论不同的话就要放掉。

例如，布匹卷起来是一团，拉开就伸展很广，说明什么？略说可以含摄在口诀里面，三主要道、五次第（出离心、菩提心、空正见、生起次第和圆满次第）。广说整部大论都讲出来了。可以广展、可以集摄。这是需要的，两者不能相违。对钝根者讲广论，因为需要

广说才会清楚；对利根讲略论是因为修过，所以讲修行经验提要。总言之，要略可以集摄、广可以广展才可以。

佛弟子学佛有三个缺失，要避免：一、不知闻法而修。二、闻法不知集摄，听很多不会含摄。三、不知调心，会集摄不会调心。这三个缺失要避免，意思是要解行合一。

不管是广大佛经或简要师长教授，都要相顺才对。依师之理讲到，假如师长讲的跟佛经不一样时，听谁的？以整体佛教看，除非是马尔巴和密勒日巴的情况，相顺于佛经的我们做，师长教诫不符合佛说的，我们要婉拒。信心不退，可是智慧要观察，信智合一。婉拒是依具佛说而婉拒，没有罪，可是不能起瞋心也不能起退心；要信心也有、智慧也有，这才是依师之理。口诀是要相顺于佛经而彰显法义的，有相违时该如何取舍。这要注意到的。

不依人、不依语、不依不了义、不依识，那要依止法、依止义、依了义经、依止智，这是四依四不依。这是正确学佛态度。不过依法不依人，不需要谤人。要记住。

若起是解，诸大经论是讲说法，其中无有可修要旨，别有开示修行心要正义教授，遂于正法执有别别讲修二法，应知是于无垢经续无垢释论，起大敬重而作障碍。

假如认为很多经论都是讲说的，只是讲讲、听听、记记而已，只有博学的支分，没有什么要义在里面，要开示修行心要口诀有另外一个；就是说经论所说只是听听记记，要修行找别的。于是对正法认为修不是闻，闻不是修，颠倒执取闻、思、修各别无关，这种说法会让佛教衰没、会不恭敬佛说，会把佛经当历史故事一样看看、听听而已，会引导佛教渐次衰没。导致障碍对无垢的显经密续的认识起敬重，以为佛经不需要，佛经就隐没了，这很危险。

执着于三乘无关是错误的。自认是大乘而起我慢，小乘就放掉是错误的。同样认为密乘是速疾道、显乘是远道，就放掉显乘，也是错误的。认为某些是要修的、某些是不修的，这也是不正确的。或认为经藏、论藏只是念诵、祈祷、助念用的，这是可悲的想法。少少闻思也不是修行用的，口诀倒是让你很重视，这是不对的。所谓口诀是，让你了解证悟的意义叫口诀，如《现观庄严论》是让你了解《般若经》的意趣，所以《现观庄严论》是口诀。《广论》也是口诀，是让你明白整个成佛之道的论典，所以它也是口诀。《广论》以不违背佛说为主，雪水来自于雪山，整个论典是解释佛经而说、依具佛经而安立。如认为经论没有修行在里面，那变谤法，解行分家。

师长告诉我，一位格西读十五年，考上格西时，去礼拜师长。这位格西献哈达，然后问师长：我要修什么？读了十五年，第十六年要修别的？好像前十五年所读的，跟你第十六年要修的没有关系。应该是所学是所要修的，为了修而学。把它当知识或不知集摄是大问题。各位不要读一轮《广论》，还问我要修什么？当下所学是建立正知见，由正知见启发正行而已。它是告诉你怎么修行之理，也不是知识。修不修在个人，因此知道不等于做到。因此你不修、不串习。基本上，饭煮了，你不吃会肚子饿吧？所以如此别别讲修会有问题。

或许你不会集摄、或许你误解佛说、或许你不会修、解行分家，要教化众生，不能不依佛说，这是重点。

说彼等中，不显内义，唯是开辟广大外解，执为可应轻毁之处，是集诽谤正法业障。

以为佛经中「不显内义」，不具足调伏三毒的方便，也就是不是内支之法（调伏内心烦恼的方法），而是外支之法（学问）「唯是开辟广大外解」；这是很严重的想法，认为佛经只是了解的东西，不是什么修行指导。

所以与其只是讲一讲、印一印经书，放着蒙尘不读，宁愿拿一本经书，整体了解，好好忆持，好好修。要能运用了解佛说才能成佛。解行分家会变轻毁。将佛经变成工具或炫耀品，这会构成谤法罪。

「执为可应轻毁之处」没有什么好处。正法没有所谓的唯解、唯行，解行是因果关联性。不这样看待，会变成不恭敬、不重视教法大典，会间接变成教法衰微的因素。即使无知而为，还是构成随顺谤法。贪心、骂一骂人还好，谤法就不得了，因为让人天淹没，罪很重很危险。

不要认为修行不用听闻教法：听闻不是修的、执取小小口诀、放弃佛说、让深广教法慢慢隐没、让自己变成教法毁灭因缘；无知、邪见、是此非彼、互相毁谤、佛说是知识非修行指导，各位不要做这种人。

是故应须作如是思而寻教授，诸大经论对于诸欲求解脱者，实是无欺最胜教授，

故应寻求修行教授，很多经论的内容，对于真心想解脱的人，是最殊胜、无欺诳的修行指导。换言之，成佛之道必须跟广大经论有关系，所有佛说、祖师说都为调心而说，因为我们心量小，执取口诀，倒不是说它不是修行指导。要会训练广大了解以及会集摄要义。

阿底峡尊者说：「人生有限，法义无崖。」，因此要如鹅王，在牛奶加水的瓶子里面，鹅王只取牛奶不取水。

意思是：如果可以的话，要能广大闻思修证法，广闻广知，对不同众生必须广说。如不能的话，就如尊者所说：取心要。把佛经心要取来修，否则如竹子长大不好折，现在想修还有救，懂多就不想修了。如果无法广大听闻就取精华教授、边学边修。这是比较可行的，临终也有保障。

然由自慧微劣等因，唯依是诸教典，不能定知是胜教授，故应依止善士教授，于是等中寻求定解。

后代有情及自己，智慧力很微弱、福报不足、业障重。也只能感得善知识摄受的因缘而已，我们的智慧跟福报不能感得佛世，要感得报身佛必须业清净，感得善知识摄受也必须有因缘。我们现在的福报也只有感得凡夫善知识摄受的因缘，必须要浅释又浅释。有一回我问师长：你说佛教最殊胜是佛说，那菩萨又造论，论又造释，释又造疏，疏又由师长解释，解释又听不懂，到底要如何学？师长说：没办法，根器钝只能越来越淡，也无可奈何。因为以你根器钝，听不懂，遑论直接看佛经。

所以广大教典的内容，我们不能定解胜教授，所以要依止善知识来告诉我们，「于是等中寻求定解」，有时可能会想，经论之外是否有口诀？以为很容易，随时可修成就，日修日成佛，夜修夜成佛，经论只是辩经用的，如此变成不恭敬佛经，间接导致佛教衰没。事实上，所有的佛说都是修行的教诫，因为我们凡夫不知道，所以必须依止具相、

有传承的师长来教导、传授我们，叫依师而学。师长所讲的有浅释，或广说佛经，让我们了解。

好好的将宗大师所传留的十八部经涵，好好的执持守护弘扬，是比较实际的。不要寄望三天成佛（第一天闻法、第二天修行、第三天成佛），透过师长深说浅释而定解起修，依止善知识还是需要的。

莫作是念起如是执，谓诸经论唯是开辟广博外解，故无心要。诸教授者，开示内义故是第一。

不要颠倒邪见认为佛经论是佛学支分，只是讲讲学问的，没有什么心法教授。「诸教授者」是指口诀，「开示内义故是第一」才是真正的指导，是第一主要，这种颠倒执取不好。

五大部论（中观、现观、《俱舍论》、《释量论》、戒律）是修行指导。我们学道次第要深广，要透过这些学处。放掉五大部论，取口诀，这将很难成就。认为佛经是辩论用的、不是修行指导，这是谤法，也会让佛教隐没。如果只强调修行，不以闻思为主，不是变成不闻、不观而可以修吗？这就违背闻、思、修、证一贯的次第。这里告诉我们，所有佛经都是堪能变成修行指导教授的，只是自身不会集摄，不会安立次第，这要定解才好。如何变成要简说可以简说，可以集摄整个精华，要广说可以广说，这是重点。

今天所讲的**重点是圣教无违**，一切佛经论都可是成为修行指导教授，如果不懂可问师长，这段佛经属于那个道次，怎么安立次第，才不会有经是经、论是论、师长说是师长说，所有佛经是修行方便，要将经论结合整个道次去集摄跟运用。

问：整体佛教的指导跟特别上师对弟子的指导方式，哪个为主？

答：整体佛教告诉你整套的教法，戒、定、慧、六度行等等，有的上师指导个别有情也可以成立的，那你要取什么呢？个别有情指导之理，如马尔巴跟密勒日巴师徒之间的教导，不能遍用于整体佛教，要相顺于整体佛教的安立之理去取舍，比较恰当。如果大家都依个别有情引导方式，变成不一样的方式，那佛教会乱掉。所以还是以整体佛教为主。先建立整体佛教的概念，以智慧力去判断，然后再去依止。先观察再依止是须要。才不会有依人不依法的流弊。

菩提道次第《广论》

宗喀巴大师造

2005年十月六日

妙音讲堂开讲

第七讲

在西藏牧区有一条通往城市的黄土路，有一天来了一个人，走在路上，发现路中间倒置一尊泥佛。他想不得了，佛陀的圣像怎么可以导置在路中间？就以很有信心的恭敬心将泥佛置放在路旁边，然后就匆忙的走了。第二天下雨了，又来一个人，看到摆置在路边的佛像被雨淋着。他想不得了，世尊的圣像怎么可以被雨这样淋湿着？刚好路边有一张污秽的塑料布，他就以恭敬心把它覆盖起来，又匆忙的走了。第三天天放晴了，又有一个人看到世尊被污秽的塑料袋覆盖着，他想不得了，佛陀圣像怎么可以用污秽的布盖着？觉得这不行，很不恭敬。就将污秽的塑料袋拿掉，又匆忙走了。这三个人都造了善业，都累积福报。不同的行为都累积了善业福报。

我要说明的是动机为第一，佛法的学习，具足善心及正法安立是最主要的。佛经说三界唯心也就是三界唯业，造业有三种（身、口、意业），从三门造业这里面以意业为主，我们叫思心所。想做什么那种想法就是意业，身口二业是藉由意业的发起推动而造作的，如果没有意业的推动，刻意的去造作，而形之于身口的话，这种业不一定会感报，像梦中杀人乃至疯子杀人那种业。这说明三界包括欲界、色界、无色界，众生的依报、正报感得，轮回所摄的一切染污法、涅槃所摄的清淨法，都是由众生意业推动而造业所感的果报，这是业决定一切的说法。所以三界唯心，就是三界唯业，而这业是意业，所以叫唯心造。

身口的善是庸凡之善，心上的善，才是真正的善，像车子跟推车者一样，车子往哪里去，靠推车者。从心上真正发起清淨的善良的意乐所发起、推动所造的善，才是真正的善；否则你不讲求心的善良意乐，只在外相有一些加行上的善良的话，那不一定是善业。很多人护持寺院，以竞争、忌妒、我慢的意乐，去供养三宝。特别是为了名声，把供养者的名字刻在柱子上，认为这就是善业。其实这是庸凡的善业，果报不会很好的。

在此要强调的是，一切修行跟善行的成立，来自于你心中善心跟法的念头。要真正具足清淨法的念头才是最好、最善良的心。当然善行跟修行是不太一样，善行世间也有，修行是佛弟子较具足。**真正的修行是透过内心建立佛法的正知见跟正修行而产生，**推动你去累积任何福慧资粮。没有任何佛法的知见和内容，怎么能叫修行呢？

西藏很多唐卡，下方都会写一排七佛通偈（诸恶莫做，众善奉行，自净其意，是诸佛教。）明白告诉我们佛法修学的目的与作用，无非是帮助众生身口意，特别是意业。外在身口的恶行要减少，外在身口的善行要增多，乃至于外在身口的善行要趋清淨，外在身口的恶行要减少，都来自于自净其意。心中没有非染污的善良心，或不具足很好的念头，怎么能称为善良和善行呢？所感的果报就不会很理想。

希望透过道次第的学习，让我们的身口意，特别是意（心），可以藉由听闻、思惟、串修道次内容，改变我们的心；修心转念、调伏内心，自净其意、净化自己，再以此经

验去帮助别人净化他们的心。众生最痛苦的心的障碍是愚痴，并因此愚痴导致内心的痛苦与轮回生死。运用佛法的力量，透过修行去帮自他众生忙，去除愚痴，智慧就会开发出来，才能明白断恶修善以及如何行善。

人生要快乐只有两个因素：善良与智慧。没有善心不可能快乐的；没有智慧，善心是愚笨的。所以没有智慧的善心会害人，可是没有善心的智慧，行为不会清净的。

佛教所讲广大教法，无非是告诉我们如何从众生的愚痴跟染污心，慢慢透过佛法熏习、修持，净化我们的内心。具足有智慧摄持的善心，用智慧判断观照，比较长远有利益性、有清净性。假以时日，判断自己的观照力有否增强，这是要观察的地方，我们看文：（第十二页）

上回提到一切圣言殊胜，以及一切教授殊胜，主要是道次第具有四个殊胜跟三个特色，四个殊胜：圣教无违，圣言都是教授，易于获得佛陀密意，可遮止谤法的重罪。

圣教无违是指佛宣说不同法门，无非都是观机逗教，以及应病与药，也是众生成佛的必要支分跟根本因。基本上，性相二宗、大小二乘，都没有相违；如此认识佛教会比较正确。圣言都是教授，是指所有佛经的内容无非都是我们修行的指导，成佛方便不是讲归讲、说归说，也就是所有佛说不是讲说以及只是考格西用的。乃至博学者读佛经，修行却找别的，这不正确，也是让圣教衰微的因缘。

正见告诉我们经由道次第的学习，明白所有佛说，无非都是指导我们众生的修行教授。只在于前后次第、侧重点、所安立的圆满因跟根本因不同罢了。现在看十二页。

大瑜伽师菩提宝云·「言悟入教授者，非说仅于量如长许一小函卷而得定解，是了解一切至言皆是教授。」

大瑜伽师菩提宝是阿底峡尊者的弟子，他的公案上一讲有提到，她母亲如何送他出家，劝他转去拉萨，护持他修行等。

他说：「所谓开示解悟、趣入佛说的教授者，并不是仅以几册小经函来得定解，而是了解一切至言（佛说）都是教授。」这很清楚告诉我们，不应以为口诀是易于修行，不用很大努力就可有成就，而对广大教典不重视。

如果修行舍了具量的论典，执取口诀，一定是错误的。（除了如噶举派的传承比较重视师长口诀，这另当别论，因他们有不共特色）一切圣言皆是教授，若自己的知见认为经论不需要，只有口诀才是修行之要，是错误的。只能说自己是小根小器，无大智慧力可以判断论典，只能取口诀；否则是错误的。

「一切至言皆是教授」所有佛说的互不相违，都是很殊胜的修行指导教授。

又如大依怙之弟子修宝喇嘛云·「阿底峡之教授，于一座上，身语意三，碎为微尘。今乃了解，一切经论皆为教授。」须如是知。

不但前者所谈，一切佛说都是修行指导；阿底峡尊者的弟子修宝喇嘛也说：尊者的教授《道炬论》，「于一座上，身语意三，碎为微尘」指透过《道炬论》的教授，可让弟子经过修持，将身口意三门恶垢去除无遗，彷如碎为微尘一般。另一较重要的说法「身语意三，碎为微尘」是指经身语意三门很猛力、极其精进修练，才明白原来一切佛说，都是修行教授、指导方便，可断除恶垢。

如敦巴仁波卿云·「若猛力修练极为精进的意思。如何而有？曾学得众多法已，更须别求修法轨者，是为错谬。」虽经长时学众多法，然于修轨全未能知，若欲修法，诸多更须从余求者，亦是未解如前说义而成过失。

不但尊者这么说，尊者的弟子敦巴仁波卿（种敦巴）也说，如果你已学过很多法门，要修的时候还要求别的仪轨或法门，也就是闻、思、修分离，这是错误的。事实上，种敦巴尊者的教授是：即闻、即思、即修。也就是闻了就思惟，思惟了就修行；这很殊胜，互不分离，是可以做到的。动机清净跟别人讨论佛法也是修行，不一定只有上座修。

修行有两种：观察修和止住修（专住修）。专住修主要是成办禅定时比较需要。大部分的法义是要透过思择观察的，不经过思考，佛法在心中生起的力量就不强。动机清净去听闻佛法、思惟佛法，是一种功德，也是一种福报。绝不能修归修、闻归闻。

如果你经长时间修学很多佛法，而对修法仪轨都不知道，想修的时候还去找别的来修，那就无意义了。好比你学了五年佛法，第六年要修时找别的，那就不对了。前五年的听闻，是为了以后要修证时，比较能了解、掌握到法门的方便。结果五年前所学跟第六年不一样，除非是作学问，否则不是很奇怪吗？一般讲，学大论典是需要的，而修时找小册子或别的论典，一定是有问题的。事实上，佛说的都是最殊胜的口诀，不是找别的智慧为口诀，这样不了解前者法义便成过失。前者说圣教无违殊胜、圣言皆为修行指导教授。这样不了解前者，接触佛经也会有问题，佛经的意义都是一个有情的成佛所必须的指导方便。

一个有情的成佛方便，不可以解行无关、解行分家。只能说自己解的不够深广、修的不够深入，但是不能解归解、行归行。当然如「宗义学」、《百法明门论》等，是一种探讨宇宙人生及认识一些所知品的问题，那也是认识二谛。二谛很重要，二谛不懂如何建立二道？依着基位二谛来安立方便分的二道，成就佛陀的色身、法身果位？这是认识诸法实相的问题。乍看好像跟我们没关系；事实上，从世俗谛建立缘起法，累积福德资粮；依着胜义谛建立空性义，累积智慧资粮。智慧资粮圆满就成为佛陀法身的因；福德资粮圆满就是佛陀色身的因。怎么没有关系？

所以，所有佛说都直接间接引出你调心方便。知见越广、闻的越多、思惟角度越大，修的时候，串习可以比较多。它有因果关系，只是我们不会运用而已。

此中圣教，如俱舍云·「佛正法有二，以教证为体。」除其教证二圣教外，别无圣教。

「圣教」指佛陀教法，如《俱舍论》所说的：「佛正法有二」佛陀清净的正法有两种「以教证为体」：教正法跟证正法。世亲菩萨还有两句话：「前者以讲说、后者证执持。」就是指前者是教法（大小乘的三藏），后者是证法（大小乘的三学）为主要。教法是语的庄严，证法是心的庄严。

教法的三藏必须要讲说听闻而执持，证法的三学必须靠修证来执持。以闻思执持三藏，闻思三藏、修证三学。除了二证圣教，没有别的圣教。希求圣教久住世间，要这样看待。

过去我在关房进修，也许太愤世嫉俗，感叹修行人太少了，写了一段话：「是人成佛、不是佛像成佛、不是寺院、房子成佛，盖了很大、很庄严的寺院，并当了住持。又

表示什么？」。福报跟有成就不一样，成就是指有证悟力的意思，我没说寺院、佛像没有作用，但主要是要以修证为主。一切硬件无非是为佛弟子心中生起功德而安立的，圣教要这样执持。是人成佛，不是无情物成佛的。

好多人观念有问题，当然有善根接触三宝都有功德，很随喜。但佛法不是那么容易成办的，不是拜拜佛、供供养，就有善根，早得很！诸佛菩萨他们不是舒舒服服，做一些事就有成就、成办佛果。让教法已衰微令恢复、已恢复令增长，是经由教证二法令心改变的。佛教是由内心去改造的，不是在于外在建设，不是外在建设较大就有佛法，有福报和有成就就是不同的！

圣教在于三藏的教法跟三学的证法，当然要以讲说正法、闻思修证为主，这条路比较少人走，听闻还要思惟，何时证悟又不知道，这是比较难，也比较正统的学佛方式。圣教只有这两个，要谨记，要以讲说、听闻、修证来执持。

教正法者，谓是抉择受持道理修行正轨。证正法者，谓是如其前抉择时，所抉择已而起修行。故彼二种成为因果。

以定义来讲，什么是「教正法」，就是「抉择受持道理」的「修行正轨」，抉择如何修行的正理和方便。告诉你如何修行叫教法（三藏：经律论），经藏主要讲定学，律藏主要讲戒学，论藏主要讲慧学。三藏以诠释三学为主，三藏内容告诉你如何修学三学之理叫教法，是关乎解脱生死的方便，又叫教般若。

般若有四种（自性般若、教般若、道般若和果般若）：自性般若是空性，教般若指凡是有宣示成佛之道的经论就是教般若（如《金刚经》、《广论》等），依教般若内容修道般若，道般若修圆满成就果般若（佛果）。我们现在是在闻思教般若的阶段。

证法是如其抉择在前，指三藏中所抉择的内容，抉择完就要起修行，对于三藏所生起修三学的方便，要去串修、忆持。由广闻了知生定解，以专注善所缘境，以此方式成办功德。如何将所闻义结合修行，要先结合「我的」，不是宗大师或佛陀的；好比听到四圣谛就想是我的苦谛，佛经所讲就是我的问题，想到我无始以来投生轮回无数次了，这个因是我的烦恼和我的业，所以我要得到灭谛，修三学证无我，要如此结合。如果只将道次第背的很熟，还是书上的东西。有想过我的暇满、我的无常、我的依师吗？讲回来是自己的问题，从依师之理到止观都是我的问题，不是知识，都是要修的，是帮助我们度过难关的，要去生活中用。好比别人骂你要想到业果，是别人造业而起悲心，被毁谤时要观空、无自性想，把道次所学拿来改变身心。学少没关系，要能扣紧主题去学——我的问题——去串习、去运用。用道次第帮你度过生命的困境，学佛才有意义。

两者是互为因果，有教才有证、有证才有教；有三藏的闻思才有三学的修证，有三学的修证才有三藏的闻思。依着修行指导的认识，才可以去修行。如果本身透过三藏的学习，得到证悟的时候去教导别人会更好。证悟来自之前学过教法，证悟之后再来讲说教法是更好的。基本上，同一组来讲前因后果，是先教后证的，不闻思三藏如何生起三学证悟？总之，本身有证悟再教导别人，会更有力量。

说佛陀教法分三种：一、依经论的依据而说（引经据典）；二、更好的是依安立清净正理而说，不先相信佛陀的说法，要接受清净正理的安立，再接受他；三、最好的是自己有证悟经验跟别人讲，不是文字游戏，是一种证悟。

有些师长是在山上苦修者，你请求开示的内容，就是他苦修时一天到晚串修的法义。那就不只在讲书上的法义而已，而是透过他自己融会贯通、有修行、感觉、经验、觉受而告诉你的东西，那个感觉就很强。一样的讲无常，感觉不是知道的无常，是修出来的无常。口说无常跟心想无常是不同的。说起无常大家都会说三根本、九因相、三决定，可是心中却充满常执。讲无我，事实上我执大得很呢？可是修出来的就不同了，你会警觉，会感到岁月不多了，内心就有觉受，尤其闭关时就会有感觉，不是文字上讲的。一定要透过串修才能证悟。教证是互为因果，但以一组因果来讲时，含遍是先因后果，先教后证。

如跑马时，先示其马所应跑地，既示定已，应向彼跑。若所示地是此跑处而向余跑者，定成笑事。岂可闻思抉择此事，若修行时修行所余。

比喻马要赛跑时，已经展示跑道了，却又往别的地方跑，这是很可笑的。好像透过听闻了解思惟的法义，抉择完以后，修的时候却找别的修。这是一种歧途、错误的观点。证法的解行是因果关联的，听归听、修归修是不行的。要让心串习所定解的法义才是正途。不可以说听闻对修行没有帮忙，你或许少分了解就很满足（得少为足），也可能重视口诀、舍弃大典，甚至不知大经大论可变成修行指导。

整个佛经观机逗教有很多不同的安立，相违处如何汇通、前后次第如何安立，从佛经的内容引出为你起修的教授才是正确的。如认为广闻对修行没什么帮忙，这会造成谤法、谤三宝。佛是广闻而成就的，我们怎么说广闻没用？广闻不修才是流弊，广闻而修才是应该的，而且广闻而修会更好，不可说没有关系。

基本上闻大、思大、修大是一定的。要自利、利他是要广闻的才能成办，要用心串习定解所闻义。「愿修所闻义」。要不断的发愿，能把所听闻的法义去串习。听闻跟善听闻是不同的，听闻是记笔记、了解一下佛法，善听闻是结合内心调伏而闻法，懂得调服内心、心法结合而闻法，尽可能心法结合而学习。

如《修次后编》云：「复次闻及思慧之所通达，即是修慧之所应修，非应修余，如示跑地，而应随跑。」

《修次后编》作者是莲花戒论师（中观宗的大德），他著作了三篇，这是后编。「复次」（同时）「闻及思慧之所通达，即是修慧之所应修」，举个例子；依着师长听清净论典、空性义，听闻得到了解，了解还要不断思惟得到定解：瞭知诸法就是缘起性、没有自性（闻慧）；再由定解导出证悟（比量证，思慧），又一直修，修到生起空性的修慧。闻慧主要是透过师长告诉你法义，由了解得到智慧叫闻慧；思慧是不但了解，而且将师长所教授的法义往内心观察，自内思惟一次，自己找理由思惟师长所说有否道理叫思慧，思慧的了解当然是比只听闻更好；之后串修成修慧。

所以，闻思修三慧所讲的、所修的是一样的，只是道力不同。闻慧道力弱，思慧比较好，修慧最好。资粮道是缘空性得止，加行道是缘空性得观，都是空性义内容。闻思所通达（证悟之意）的是修慧所应修的，不是修别的。将闻慧定解法义，再作观察所得到的定解是思慧，思慧能让心转动，再继续串修叫修慧。

闻慧的了解、思慧的定解，到修慧的相应是一贯的因果次第。各位有闻慧、思慧、修慧的烦恼，定解得很，不用别人教的。要把它转为闻思修正法才好。在此告诉我们，

一贯的闻思修次第，不是往别处修。好比跑马路一样，你在哪个跑道，就安住在那个跑道上。

如是由此教授，能摄一切经论道之枢要，于从亲近善知识法乃至止观。此一切中诸应舍修者即作舍修，诸应举修者即以择慧而正思择，编为行持次第引导，故一切圣言现为教授。

这总结了大师所说。如此，由道次第教授，可以含摄一切佛说经典，跟菩萨造的论典修道的关要；「枢要」是精华、关要、重点、关键。所有佛经论的法义，可以集摄在道次（经论）当中；从亲近善知识（依师之理）开始到空性止观（缘空性止观，止观有世间止观与出世间止观，此处讲的是出世间止观）的教法。师长也说过没有离开三士道次的佛法，所有佛法都是三士道所摄。

由皈依心摄持断十恶、行十善，由出离心修戒定慧三学，由菩提心摄持修六度四摄。基本上，到此已将纯显教的佛法都含遍了。所有佛说，讲无常、讲念佛的都在里面。所以师长提到，所有佛经的内容，无非是道次所摄。「此一切中诸应舍修者，即作舍修」，这里「舍修」是指止住修（专注修），不要作观察。「诸应举修者」，「举修」是指观察修（思辨分析），以观察智慧作正思择者。

从依师之理到整个止观，何时止修、何时观修要会判断，大部分是观察修，少部分是定修。「编为行持次第引导」要能集摄在整个道次第引导才是。「引导」之意，让你容易了解修行次第、数目、全道内容、教授引导。哪些是重点或前行及根本因，依之引导。所以一切圣言现为教授，所有佛说无非都是修行指导。我认为经论没说而说者不是口诀，口诀应依附在经论上讲的，只是它是比较精华，较易了解罢了。

白教和黄教有时会互相毁谤，白教说格鲁都没有修行，只会辩经，我们才是真正修行，我们会闭关；黄教说白教是盲修瞎练，都没有闻法。这样互相毁谤不好。其实可能白教行者今生的习气较相应口诀教授，只是依比较少分的教授来修行，并没有违背经教；黄教行者经过辩经懂得较多，无非是以后有较多东西可以修行；两者都可以。当然若闻而不修，或修而不闻，变为流弊就不行。每个人根器不同，学习方式不同，不成相违。

基本上，应该闻思、了解、生定解，去串修法义才对。那到底是先学道次或先学大经论？这没有一定，看根器决定。噶当派以三法流，经典派先学大典再学道次，三大寺他们用十五至二十年学五大部论，透过五大部论来学道次第，考格西。我们恐怕没有那么大力气学大部论，为了掌握佛说心要精华，所以学道次第。先把佛说心要、道体、架构建立起来，之后再将大经大论补进来，两者是相辅相成的。透过道次第的学习，先安立道体，然后从佛经安立下士道、中士道、上士道去丰富所学而加深加广。

利根者不一定要学道次第，因为利根者会从佛经论看出道次第的，如《现观庄严论》有道次第，只是没《广论》那么明显的编次第，因为是对利根善讲的，菩萨一看就知道里面在讲的是依师、三宝皈依、...等等，知道里面是有道次安立的。所以重点还是根器。佛世时的当机众，一读佛经就开悟的很多，因我们不是佛世的当机众，只能依着祖师所解释佛说的道次来学佛，不过学了很多佛说，要能够集摄，安立。

建议各位，先建立道体，全道架构要先建立，同时从前前法修起，因为后面的法修不起来。把全道架构在心中建立好、认识清楚，就算死了，来世也会安立正法习气。可是你最起码要有把握来世不堕三恶趣，继续当人来修行，故要从前法修起，前法不修，

临终就危险。故要两者一起进行，之后再看看佛经，不同经论师长的讲法，来丰富、加深、加广你的道体，这才是正确的。否则，东抓西抓，最后什么都没有。

你要有个熟悉的法门，临终危急时可以马上想到的佛法。要去建立自己熟悉的法门。以我来讲，我会一直忆持菩提心教法，心中比较有个依归，不会那么惶恐。基本上，各位要找一个法门，会自然去含摄的，不能什么都没有，只剩一堆笔记。帮助不大的。

各位要明白，从十一楼洒面粉，底下用钵去接，面粉剩多少？别人助念，自己内心没有法义忆持，有如十一楼洒面粉底下钵内装多少，还是必须靠自己的。一定要有个熟悉的法门，否则你会慌张的。建议各位，时不我予，为了爱自己，要培养一个法门，赶快建立道次第为主，让自己临终有保障。好不好是看待的，要去找你自己适合的，至于适不适合要去抉择的、去相应。再透过串习，一提就有。

以我来讲，我是主修二菩提心（世俗菩提心、胜义菩提心）教法的。虽然我造很多恶业，可是我常思惟观修二菩提心，心会比较安稳，会觉得债多不愁，就是恶业很重，所以要好好用这两个法来忆持内心，如忏悔、净除罪障、累积资粮。到临终会现常串习的念头。业感果的次续是依重、近、串习来决定。我就以二菩提心的教法面对临终，生前不管剩下多少岁月，我用二菩提心去生活、面对境界，临终也是这样，来世也会持续的。

若不尔者，于非缘圆满道体一分，离观察慧虽尽寿修，诸大经论非但不现为真教授，且于彼等，见唯开辟博大外解，而谤舍之。

如果不能去集摄整个佛说，把佛说安立在道次当中去取修的话，会变成非圆满道体一分（得少为足），没有具足圆满的道次第。虽尽形寿（整辈子）修，你一辈子所学的法可能是错误或不完满的，命终之时，就危险了。甚至修大经论也不会现为真教授，认为只是开辟知解、知识性的学问而已，不认为是教授。甚至因而去毁谤，乃至放弃。

事实上，所有佛经都是道次第：有的是看经才知道道次第，有的是看论才知道道次第，有的是看解释才知道道次第，有的是看书或解释还是不懂，必须安立《广论》来明白（这是祖师菩萨慈悲，从第一步到最后一步，讲整个道体，讲的那么清楚，我们才知道）；凡此都是因为所化机不同、接触不同，否则了解之后是不会相违的。不可能是此非彼，也不会得少为足，也不会把佛说当成纯知识性，他事实上是修行之道。

闻思所抉择法义跟修是有关系的，任所修的法义都是来自闻思所抉择的，没有的话，就修颠倒了。不是闻思一种、修行另一种；这样会变毁谤、舍弃它。佛讲的法，主要是要调心，佛法是心法，主要是调心方便，所有佛说是为调心而用的，重点在于心得调服要具有调心方便。我们不能将所学的法，如照妖镜，用来看别人过失起烦恼，谈论别人是非，这是最不好的行为。要将所学转向自己内心的污垢，透过串修，然后去调服才对。一切佛说都是为自己修行而说的。

二十年前，我在南普陀读佛学院的时候，有一位半路出家的法师为我们讲沙弥律仪。当时内心起了一丝轻慢，觉得我比他懂，但第二念，我就忏悔了。我觉得不对，法不管谁讲的，法是为我而说的，因为我很糟糕，内心很不清静，只要讲的是法，我就要调服。念头一转，感觉就很不一样。之前念头的轻法慢教，之后的念头是，我是那么差，法都为我而讲的。如果有法是为你而讲，你不会在意讲的是谁，问题是讲什么法，你要以这个法为主。各位要记住，不是看别人起烦恼的，而是要修自己的。

在以前，有一位师长说法常迟到，有些人起烦恼，而当时我想是我的业障太重了。师长知道我对法希求度太差了，所以故意迟到，让你起法珍贵想，一定要更希求。当你转个念头时，天宽地阔，心里不起烦恼，又有佛法，这才是关键。一样的境界，不一样的心境。法是要引入内心去调服为主，这是我的经验。

有一位师长住半山腰。我第一次去，他说没空；第二次去，又跟别人讲话；第三次去，又说忘记了；第四次去，才教我。因为得来不容易，所以珍贵。因为内心希求，所以师长的折磨变成庄严，所以法要内观，才会起法珍贵、对我有用的感觉。否则，法会成为知识。法一定要用来调心为主。

现见诸大经论之中所诠诸义，多分皆须以观察慧而正观择。

现在看到很多大经的法义，所诠（命题）诸义，就是修行的命题，包括行品（从依师之理到四摄都是行品）跟见品（空性止观）。《广论》内容就这两者，大乘行品跟大乘见品，从依师到止观，都是这两者之一。这里面要修是以观察修为主。如依师，不观察如何修？师长为何是佛，我如何看待师长，要具什么弟子相。要透过智慧心所将所听闻的去思择，思惟抉择而得定解。上座先观察，得到决定时就不要作意了，心安住于当下专注，叫止住修。安住的念头跑掉后，又去观察；又观又止、又止又观，一直修，就是观察修。依个人根器，有人喜欢定、专注；像我比较喜欢观察修，不容易得定，大部分时间都是思惟。大部分的法义都要思惟的，为什么要修菩提心，如何修七因果，为什么《广论》这么好，道次第这么殊胜。

大部分见品跟行品都要透过观察的，那支那堪布说什么都不要想，是错误的。不观择不生功德的，要养成思惟佛法的习惯，不管停电不停电，坐车或佛堂，都要养成思惟佛法的习惯。念念珠当然好，但如果念时意念纷飞，还不如思惟佛法的殊胜，思惟佛法时就不会胡思乱想。只有透过思惟佛法，心流才能变法流。思惟佛法就是修行，难道有比这个更好的修行吗？所以一定要养成思惟佛法的习惯。总之，佛法是由观察得定解，心要转动要有理由。心不好驾驭，不会因为祈愿如何就会听话，必须有理由，为何如此做的功过对比，才会心甘情愿。说不要贪瞋就办得到吗？祈愿和强迫都没办法，只有思惟贪瞋形成之理、其过患与对治之道，经多时才能慢慢去除贪瞋，也就是要透过观察修来承办。

此复修时若弃舍者，则于彼等何能发生定解，见为最胜教授。此等若非最胜教授，谁能获得，较造此等尤为殊胜教授论师。

如果修的时候，弃舍彼等（之前所观修所决定的法义），把所修的法忘掉，然后修别的，如何产生定解及生起最殊胜的教授？如果佛经论不是最殊胜的论典，那谁才可以成为最殊胜的教授？佛不是最好的论师吗？佛所说不是最好的指导教授吗？如果不认同这个，还有什么更殊胜的教授？还有什么比这更好的论典呢？

佛陀讲经典的意义是为修行，不是为戏论或文字游戏而讲，将证悟经验告诉我们是要我们修行，把它当没修行的意义是自己吃亏，这不是学佛目地，也误解佛经，因为佛经是佛内证经验告诉你道次，你认为没帮助，不是等于间接谤法吗？佛将身体燃千灯——为求一偈，认为所讲的佛说没有修行用处，这不等于毁谤三宝吗？总之，可以广大了知，也可以简单集摄。

如是若能将其深广契经及释现为教授，则其甚深续部及论，诸大教典，亦无少劳现为教授，则能发起执持彼等为胜教授所有定解，能尽遮遣妄执彼等非实教授，背弃正法诸邪分别罄无所余。

因此，大师总结，如果能够将胜深广大的佛经，及解释佛经的论典的开示内容都现起为修行指导，很多胜深密续也就很容易的现为修行指导了。如果由衷想学的话，只是时间前后，最后都会成佛的。「发起执持彼等为胜教授所有定解」能够产生执取它为殊胜教授的定解，就不会认为他没意义，即可遮止「妄执彼等非实教授」，以为佛经论不是修行指导教授。「背弃正法诸邪分别罄无所余」不会只看文词美妙与否，而看文义的意趣——依义不依语；心中背弃或毁谤佛经论（众生都不要佛法时，佛法就灭了）。佛弟子的行持不合法，如慢慢重视物质等等，是问题；若众生对于佛经的修行之理、正见不具足，没有好好闻思修证，就变成像法期（只有出家众的外像，没有佛法内容），众生不需要时，佛法就隐没了，缘起故。如果不希求法义，你今天也不会来听课。

对正法的知见越清淨、越正确，对佛经越希求，佛法会住世的。有人说，未来的时代不是更末法吗？可是你会感得他方世界的佛教团体及佛菩萨摄受，这是业缘的关系。不是只有这世界而已，还有他方世界，都有佛在教化众生的。如果安立对佛经正确的修行跟理解的话，以后还会感得相顺因缘，这知见要有。这里的「邪分别」是指比如认为闻不是修，修不是闻；或向外求法，口上有佛法，心中没有功德；或认为大经大论的法义不是修行教授等等。这些都是错误的，总之，要先有完整的教法，才有完整的证法。这里以传教法为主。

师长的说法，佛弟子分三流人，第一为实修，第二是边讲边修，第三是培福。很明显是以实修为主。我们讲培福没有轻蔑的意思，有的菩萨是培福的。在此动机不谈，一般而言，佛弟子来讲，最好的还是实修者，那是庄严。佛教的价值建立在实证，没有证悟，佛教有何价值？

以一个会讲三学，一个会修三学，当然以实修者比较珍贵。他证悟的话，心中具有功德，他散发的习气价值比较大，会说者是说的功德有、证没有（不含遍说者都没证）；一般而言，实修是最难也最殊胜的，实修是来自对教法的认识。整个佛说无非都是指导我们修行用的。

总之，一方面要经由修学大经大论来丰富、加深、加广你的道次第，另一方面必须结合道次第来学大经大论。这两者要一合二，二合一。结合道次学经论，透过经论丰富道次，两者没相违。以上是第二个殊胜——一切圣言现为指导教授殊胜。

（第十四页五行）

易于获得胜者密意者。至言及论诸大教典，虽是第一最胜教授，然初发业未曾惯修补特伽罗，若不依止善士教授，直趣彼等难获密意。设能获得，亦必观待长久时期，极大勤劳。

透过菩提道次第教授的学习跟修习，比较能够获得佛陀、佛经的精华教授以及指导内容，对佛说意趣也比较会掌握。「至言」（佛说经论），跟很多大经大论所讲，虽然是最殊胜的第一修行指导，《法华经》也说过佛经无非是开示众生，悟入佛知见。可是初发业（初发善根、刚接触法义的人）不常串修法义，这类行者不依止善知识教授，很难获得

佛说密意。不过，刚接触法义的人也许宿生修过，一点就通；学过长时间的人也许此生是初学，反而较慢领悟，也有可能。

佛说密意是什么？比如究竟一乘，究竟三乘、了义经跟不了义经以及三主要道：出离心、菩提心、空正见。这些佛说精华教授，没有透过道次第跟师长的指导很难了解的。如何去安立显密圆融道体，没有透过师长很难。自己看书是很难的，何况师长讲解有传承加持力的。此外，他依经验告诉我们重点，也比较快速掌握重点，这些，不依师要观待很长的时间才能获得。如果透过先观察再依止，具相上师没有引弟子入邪道的危险，弟子也没有对上师起邪信的危险。

若能依止尊长教授，则易通达，以此教授，能速授与决定解了经论扼要，其中道理于各时中兹当广说。

（第十四页十行）

宗大师说：假如可以依止一个尊长，这里的尊长总的是指师长，个别是指《道炬论》教授，依止《道炬论》教授很容易去通达对佛经论有修行指导，一方面有清净传承，具足无间的师承。师长以经验跟要点告诉你，很容易掌握到扼要处。

有一位祖师说过：有以下四种教传：

法有经传：所学教法要有经论来传持；

经传有要诀：经文的法义要有关要重点处；

要诀有师承：要诀要有师长告诉你要诀；

师承有加持：师承要有无间的加持。

也就是，透过依止师长有加持力，得到佛说的要诀，要诀来自于佛说本身，那就有传承，承袭传下来比较能掌握到法义。加持根本在上师，所以依止师长是必要。

我也常发以下的愿：

愿所有众生都永远蒙得善知识摄受，

摄受也可以好好闻法，

闻法之后要好好的修持，

修持之后可以好好调心，

经由调心得快乐，

要常如此发愿，愿我及所有众生都能依师、闻法、调心、快乐，不要只想自己，安乐之缘要有佛法，佛法要有人讲授，所以需要有师长的依止，听闻修持调心。师长只是外缘帮助你，透过道次第的学习，知道三主要道的精华、不了义经的意趣，所有佛说的心要在那里。

具相的菩萨祖师，为了让我们后世有情比较容易接触佛法精要，所以安立一个佛法次第来让我们受学。不能说净土不好，只有《广论》最好，《广论》没有如此宣说，《广论》告诉我们所有法门都很好。《广论》殊圣在于他的命题，有很好的架构在里面，易于取修，所以我们不要辜负菩萨祖师的悲心跟愿力。

极大恶行自行消灭者。如白莲华及谛者品宣说，一切佛说或实或权，皆是开示成佛方便。

所谓「极大恶行」，以道次而言，从不恭敬善知识到二我执（人我执、法我执的颠倒心）的错乱。从不恭敬善知识的恶行，到整个下士道及到上士道的相违品，再到人我执、法我执的颠倒心（无明），都是恶行。从恭敬善知识到具足止得到空性胜观，乃至无上密的空乐不二智，都是善行。所以，跟道次相违的恶行，都透过道次第的学习可以遮止的；因此有易于消灭「极大恶行」的殊胜。这里讲的，尤其是指谤法。内心或无知、邪知、或忘记一切经论、无关它义、妄分取舍、是此非彼，就是谤法。透过道次学习可遮破道次相违品的恶行，特别是去除谤法。

「如白莲华及谛者品宣说」，「白莲华」及《宝积经》「谛者品」说：一切佛语，不管究竟了义「实」跟不究竟、不了义「权」，都是「开示成佛方便」，观机逗教、应病与药，或是间接直接引导你成佛的方便。好比先要你培福，无非是让你先布施，放掉自己的贪着，然后告诉你人生要拿来学佛法，如何学？要断障碍才可以快乐，如何断？要修空性。所以开始成熟善根要靠培福，之后圆满善根要靠智慧，间接直接都是引导你到圆满功德的一个前行方便而已，没有相违。因为你的根器现在不能讲空性义，先讲如何培养福报，引导你去做。然后再开示，福报不一定有成就，要证悟。如何证悟？要看你的心有没有障碍、污垢、心是否清净，障碍、污垢如何去除，要明白污垢去除方便，原来是慧学。出世间的智慧，要证空性。这些就是比较了义的开示。

所以所有佛说，都是间接、直接引导你成佛方便：遮非福业、断心垢、断心垢习气，一层一层往上增长。我们现在的位子，在断不断心垢之间、造一点福报、又造一点恶业，佛法也有希求、也有信心，烦恼也很大，遮止力不强，正在培养断烦恼对治力的过渡期而已。各位只是在这个阶段，因染污心还在，甚至恶心造善业也很多，主要如八风、三毒、烦恼心、竞争、我慢、忌妒心造善业蛮多的。顺境可以造善业，逆境就跑掉了，不想做、不想学了。这部份烦恼对治力太弱了，善心有但脆弱，而且善心不清净，因为烦恼在。所以要开始指向如何帮助你认识内心烦恼跟断除之理，这部份要加强，否则跟佛法主要核心没有扣紧。总之所有佛说，无非是引导你成就断二障、圆满福慧二资粮的前后方便。

今天谈到《广论》所讲的命题，具有四个殊胜。圣教无违已提过了，所有佛说是修行指导也讲过了，透过道次修学，易于获得佛陀经教主要精华教授，以及可以提到去除道次第的相违品，乃至谤法的重罪。今天到此。

问：被谩骂时，如何修习三轮体空？

答：被骂观空，当然可以想三轮体空。能骂的对像是没有自性、缘起假合而已，被骂的我也是没有自性、缘起假合而已，被骂的声音也是缘起假合而已。对方有烦恼，发出恶口骂你，耳朵听到，作意被骂。这么多因缘和合，所以被骂也是无自性的，缘起假合罢了。要从性空缘起去观照业、受业者、造业者都是无自性，去忆持空性义，就可转念。不过平时就要串习，否则当下不可能忆持的。

问：如何认识所知品的法？

答：可入《百法明门论》的学习。百法是所知品的认识，指有为、无为诸法可分色法、心王、心所法、不相应行法、无为法等，学习《百法明门论》有几个殊胜。

百法内含摄一切法。有为、无为的安立。

心、心所的安立是心类学的范围，我们修行是要靠心法。如对善心、恶心不了解，会不知该如何断恶修善。

问：念佛如何与道次第结合？

答：要有具相出离心跟菩提心摄持才能成为决定胜，决定胜的念佛要透过念佛法门的行者，忆念佛陀。除了信愿行之外，本身要具相的出离心跟菩提心，念佛就变成决定胜的因了：为解脱、为成佛而念佛。具有具相出离心的功德去念佛，就变成解脱的正因。具有具相菩提心摄持去念佛就为成佛正因，品位会较高。当然不共法门是需要（信愿行）。基本上，念佛法门要变成大乘佛法，决定胜的方便要有这些摄持，如果道次第好好修，去念佛很好啊，不会有相违的。

法无高下，是修者本身的问题，如果为世间八风而修，会轮回生死。如果诚心为成佛修二菩提心，供养蛮大的，既使到弥陀那里，弥陀也是一样跟你说二菩提心教法的，因为佛佛道同故。假如真的为成佛而学，当然很殊胜，因为法宝故。如果以二菩提心去念佛也很好，比如观空、念佛，能念、所念都无自性，为想成佛而念佛的。念佛品质的好坏，殊不殊胜，取决于行者的意乐。所以没有所谓哪一个好坏的问题，如果以八风的意乐去念佛、修二菩提心作用不大，以二菩提心摄持念佛跟为成佛而修二菩提心，后者较殊胜。因为那是成办佛陀色、法二身功德的主因。

不看法门，意乐是成佛的主因，法是大乘法不可靠，能修者具足大乘心才可靠。菩萨喂蚂蚁一块饼干，功德无量，我们做很多，还是人天福报。为什么？各位想一想这问题吧。

菩提道次第《广论》

宗喀巴大师造

2005年十月十三

妙音讲堂开讲

第八讲

菩提道次第是三藏教授的精华，又叫完全道次第，因为它体性无误、次第井然、道体圆满、三乘兼备、显密圆融。它具有四种殊胜、三种特色，这是道次功德。不过如宗大师所说：教法殊胜是不够的，主要是学习教法的人，也要具足相顺于教法殊胜的条件。条件是哪些呢？往昔有些智慧力观察、有些学佛的福报、有些听闻正法的习气、思惟的习气、修行的习气、愿意持续精进、身体也不能有太多病障、内心要能够放下一些世间事、也要能够专注、并且能够广发净愿，外缘也要有良师来指导，这些都是条件。这些条件若不具足，虽然教法很殊胜，就比较难增上，所以我们应该尽量具足顺缘。

当然，如果我们不听闻就想修行，或是以为一听闻就可以马上修成就，这都是错误的见解。闻思修证是一贯次第，问题是对法义的熟悉要能加强，不要以为佛法是听一听、讲一讲、记一记、一起研讨一下而已，这恐怕不够。主要是心上能有法义，多思惟、串习、熟悉法义，并且会去运用，反之，就是错误了。

如贫穷人家数富有人家的财宝一样，食谱写得再详细，看了以后也不会肚子饱，旅游指南看了多次也不会到目的地的，食谱精美你要亲自依食谱去做，旅游指南也要亲自买票到此一游。比喻你如只有了解，不养成常常思惟佛法的习惯，乃至多多串修的话，法力不会广增，这不是佛法有过失，是自身学佛的方式有问题。

总之，检视你自己学佛有没有进步的征兆，学佛一段时间以后，内心是否有更慈悲一点、烦恼是不是少一些、对世间事是不是比较淡泊、还有对三宝的信心更依止、更希求，这些都是佛法在内心熟悉的主要征兆。最重要是用佛法转念的能力要加强。每一个人都有困境、都有麻烦，因为轮回故！如何将你所学、所修、所证的教法应用在困境上去转念，这是需要的。这来自平时多串习法义、多了解。我们现在所学的是菩提道次第，所欲求的最终极的果位叫菩提。无上大菩提是佛果，为成佛而学佛，佛果是我们最究竟的果位，道是证得最究竟的果位的方法或途径，次第是指道有根本道跟支分道，一切根本道与支分道都要无误而圆满，循序渐进去成办。

换句话说：依着无误而圆满，渐次成就的成佛之道，叫菩提道次第。道次第适合个人修行，也适合不同根器的人分别取修，我们叫分河而饮，都会得利益的。不过，不要一直说学习道次第非常殊胜，可是不会用道次第来调心，这是走岔路。既然说教法很殊胜，你也很有福报，如何用教法去生活、改变身心、以法调心、心法结合，这是我们要用心的。不要变成有善根学法，却得不到利益，那就麻烦了。我们共勉，看文：（第十四页）

此中，《广论》有四个殊胜：

第一，是通达一切圣教无违殊胜，佛所说都是没有相违的，无非是一个众生成佛道次前后次第安立罢了，

第二，是一切圣言现为教授殊胜，是指佛说不是文字，不是学问，它是修行指导，

第三，提到易于获得圣者密意殊胜，透过道次第的学习，比较能掌握到教法的精髓，比如三主要道，比较不会花很长的时间与精力来学习，

第四，是极大恶行自行消灭，上回提到，所有道次第的相违品都是恶行，从不恭敬善知识到我执、法我执为止的颠倒心。

恶行如何消灭呢？透过好好地知、实修道次第教法既可消灭。当下特别强调的是指谤法。我们谈过所有佛说都是依众生根器，而观机逗教的成佛方便，不管究竟、不究竟、了义、不了义、都是开示成佛方便，佛法只有胜劣，没有好坏。有好坏就是不懂佛说的意思，谤法的罪很重，包括正行谤法跟随顺谤法，以你的邪见而毁谤，或以贪瞋而毁谤，或者以不知不觉、无知而毁谤，这很严重，要很小心。以下告诉我们应如何避免谤法，看文：

（第十四页十行）

有未解是义者，妄执一类为成佛方便及执他类为成佛障碍，遂判好恶应理非理，及大小乘，谓其菩萨须于是学，此不须学，执为应舍，遂成谤法。

有些人基于无知，「未解」是无知的意思，不管你懂不懂、刻意不刻意，有这种观念就成谤法。瞋心也一样，你不知对方是不是菩萨，你一瞋就构成瞋业、烦恼现行。假如是你自己无知、妄执对法义的了解，不够正确、圆满，而颠倒执取一类佛说是「成佛方便」，一类佛说是「成佛障碍」；如是说这个法有说成佛之道，那个法没有说成佛之道；这个法要学，那个法不要学，就变谤法了。「遂判好恶」就是分别好跟坏，「应理非理」就是合理不合理，事实上佛法是看待众生的心量、根器大小。心量大小有别，你可能是菩萨，你发愿为有情，你也可能是二乘行者，发愿为自己得解脱。有人是为轮回业而造人天福报，有人是为解脱果报，不同目标、不同心量、不同知见、不同根器，所以佛会有不同的教法；所以法本身从因、果、本质上有胜劣。如大乘佛法是比较殊胜的，因为他的因是菩提心，果是佛果，本质是可爱的菩萨行，比二乘殊胜。你不能说都一样，那表示你不懂佛法，没有智慧判断。

可是佛法必须要有胜劣，你不能说它有好坏，说这是好的，这是不好的，没有这回事。佛说的都是好的，大部分都是观机逗教，应病与药。众生有需要，众生有利益就好，你不能认为所学的不适合或不认同，就说不好。你生病了，吃了药觉得好，就说别人的药不好，这不合理。所以不能说「好恶」、「应理非理」，就算佛说相违也有他的意趣。佛太慈悲了，因为你暂时不能接受比较究竟的见地跟行持，先给你讲个不了义，目前你可接受、适合的，让你想修，慢慢引导你累积福报、皈依三宝、奉行业果、开发善根、智慧增长。

佛很慈悲，他讲一个不了义对你也有帮忙，如你说佛法不好，不是让众生没因缘增上吗？所以佛法不能站在自己的宗派见，说佛法好不好的问题，或者说大小乘教法，菩萨要这样学的、可以不用学的，把不要学的当作放弃，内心形成这种认定跟做法就是谤法。错误的知见，当然有一个法，菩萨不能学的——就是我爱执。只想自己不想别人那种心，是菩萨不能学的。

佛教内二乘教法以下都有我爱执摄持，大乘教法不共是破除我爱执、利他心而学。除了我爱执不学以外，所有从第一步到最后一步，都是菩萨必学的，理由是四弘誓愿故。菩萨市场很大，无量无边的众生要度，不同根器的众生，要提供不同法门来度化，菩萨

不学怎么行！他自己不需要的一些法门，也要告知不同根器众生，所需要的教法来修正。不能说我的最好，大家都要跟我一样，这会构成谤法。怎样不构成谤法？你基于佛说、相信佛说，而认为别的佛说不了义、不究竟，这样讲可以。比如有部、唯识说中观宗不了义，这样可以。依据佛说，佛是依据唯识派的根器而讲唯识见，他听了很适合，而认为与唯识见不同的说法是不了义，这样讲可以。因为你是基于佛说，而去判断别的佛说不了义，这样讲可以。

如果你以贪自宗派，瞋他教法的心，然后推动视此非比，就构成谤法。有时你是受不了别的教法团体很兴盛而谤法，比如：大乘很兴盛，所以小乘行者说大乘非佛说，以忌妒的理由起贪瞋心，这样就谤法。这样是违背四弘誓愿，也违背不同根器需要说不同法义，这我们要知道，怎样构成谤法及如何避免。

《遍摄一切研磨经》云：「曼殊室利，毁谤正法，业障细微，曼殊室利，若于如来所说圣语，于其一类起善妙想，于其一类起恶劣想，是为谤法。若谤法者，由谤法故，是谤如来，是谤僧伽。」

宗大师先以自身观点，来说明什么是谤法的意思，接着，依据经论来证成他的观点。《遍摄一切研磨经》是佛对文殊菩萨的教说，请法者是文殊菩萨，其他还有很多当机众，曼殊室利是文殊菩萨，佛说：文殊菩萨，谤法的罪是很微细，感果的业障很微细，由业感果的因、果我们大概知道，如初一上班，三十日可以领薪水，种田可以收获，因为你相信有这种业果，粗分的由因感果的定律，我们大概相信。

可是由业感果之理，那微细过程我们不会知道的。今天用什么心情听法、穿什么衣服、跟谁来听法、果报怎么来的、那一时、那一世，跟那个人做了什么事、天气如何...，那过程只有佛知道。业果微妙的感报过程，像布施得受用，我们明白，可是这个受用怎么得来的，我们不会知道。所以算命的人值得怀疑，微细的业果，最微细过程，连十地菩萨都不清楚，因为它是极隐义的。极隐义的教法，要靠圣言量来证成，圣言量就是佛说。安立业果的微细处，比空性还难懂，特别是谤法的业障很微细，今生听法不能了解法义，也许是曾经正行谤法或随顺谤法，也许有忏悔也许没忏悔的果报。

无始生死以来没人知道，业的障碍构成对法义的认知、证悟，乃至相应都有困难的障碍怎么来的，我们不知道。以我们来讲，谈到佛法就想睡觉，谈到世间法就很高兴，这大概有障碍。谤法是很微细的，因为它延伸很多问题。法是佛说的、是僧伽修的、众生的入天眼目，而你毁谤它，这果报会如何，真的不知道？举例：文殊菩萨有跟六十位二乘行者讲空性，让这些行者起邪见而堕地狱，由堕地狱的关系，上来人道，入大乘教法比较快。舍利佛告到佛那里，为什么文殊菩萨要这样做，佛告诉舍利佛：你有所不知，他们是起邪、毁谤堕地狱没错，可是依这样的因缘又让他们上来。这告诉我们，正法力量的习气的安立已有了，虽然毁谤先感果，但是依着最初接触大乘教法的力量又上来。

公案很多，毁谤正法的业果太微妙了，不是我们能懂。我们要相信佛所说的一切殊胜、尊贵的教说，对某一派是很妙善、很殊胜，而对另一派起不好的想法，这就变成谤法了，这不行的。净土谤禅宗、禅宗谤密宗、这是绝对不行的。我们汉传大乘有八宗，这样说是很危险的。现在有很多众生，做不够赔，他以为在学佛，其实也有在毁灭佛法，既使他行持很好，但知见不正确很危险。他可能做一点小善行。可是知见上，视此非比、执一谤百，很危险。

这主要靠修清净观及菩提道次第教授的安立，没有此二者很危险，有道次第就不会有问题，有修清净观，别人是别人的事情，我不管别人的事情，好好学自己相应的教法。说别人不好那不是依佛法而造业吗？不学佛还好，学佛还有机会造业，这是很愚痴的行为。这表示对佛法知见不正确，也没有清净观的修行，道次第也没有安立好。我们要赞叹不同法门，因为众生需要，只要适合众生的，我们都要赞叹。

不只佛教，包括外道都帮助很多人安住他们的心灵。过去几百年来怎么做的，基督教、回教现在正在做什么、未来要做什么、他们的功能你可以否认吗？不要因为你是佛弟子就说他们不好。不同的众生，不同的见解，不同的宗教、不同的生活型态、我们都要尊重。

如果能度化引入佛门就度，如不能就祝他们好好学他们的宗教。这样往内推想的话，不同道场、不同师承、不同法门、不同团体都尊重，不好吗？一定要跟你一样才好吗？这不是很奇怪？我们一定要有宽阔的因缘观、清净观，不能起好恶想，以不同众生故，否则就谤法了。

佛看待众生心量大小，对重罪的人说忏悔法门、对没有福报的人说积福报的法门、对某些众生说有我、对某些众生说无我、对唯识派说二取空见、对中观宗说一切法空见，都对。像养小孩一样慢慢的养，从婴儿到成长，为了你善根的种子，安立如何种下种子、如何圆满善根、如何让你解脱，都依次第，所以都要随喜。

我在此说的随喜不是他们都对！而是他们某些价值是有的，念经的、赶经忏的、参加法会的、作义工的、救度人家的、重实修的、森林里苦修的、人世间盖学校兴学的，我们都要随喜，毕竟那是他们的福报善根。

当然那是不够的，不可能这样就成佛，可是有他那部份的功德要随喜。「若谤法者，由谤法故，是谤如来，是谤僧伽」。为什么谤法变谤佛、谤僧伽？法是佛说，佛说的法不好当然谤到说者；僧伽是修法者，那你说法不好也毁谤到修行者；佛陀说正法、僧伽修证正法，你说不好，不是等同毁谤佛陀与僧伽吗？

佛经提到【若谁见缘起，谁即见法，若谁见法，谁即见如来】。可知佛跟法的关系蛮密切的。佛是由法亲证成就圆满而得的，法是佛说。僧伽是依佛的教授而修行的人，所以你说法不好，就等于对能修者的僧伽及已修行圆满的佛陀毁谤，这不好。何况三宝是以法宝为主的，法宝是正归依处、正救护处，没有法宝靠佛跟僧伽是不行的，所以谤法会让三宝隐没世间的。自己不修还好，让三宝在世间隐没，忆持三宝的人怎么办？让众生没机会行善，这业是很重的，大家可以推测而知。我们要尽可能安立道次第的观念，所有佛说都是成佛的支因或根本因而已，没有什么法好毁谤的。何况，不同根器有不同教法安立，以及你要修清净观。

若作是云，此则应理、此非应理、是为谤法。若作是言，此是为诸菩萨宣说，此是为诸声闻宣说，是为谤法。若作是言，此是为独觉宣说，是为谤法。若作是言，此者非诸菩萨所学，是为谤法。」

进一步讲，如果说这个是合理或不合理，也会有问题。十方世界都有佛在讲经，至少这娑婆世界有三个传承。南传、藏传、汉传三个体系的佛教，一般没有很大的相违。有不同但不相违，会吃糖果，咬哪一角都是甜的意思；也许引导方便有些不一样，意义不会差很多的。同一个传承、不同师长的说法会有不同、可是意思差不了多少。

我在色拉寺，同样版本的论典，不同师长诠释论典的命题，还是会不一样，这说明这个现象是很合理的。不能因为不一样的理由、引导不同，就说合不合理，这是谤法。如果你说这是为菩萨说的，为声闻说的，就谤法了。佛法都一样，看你的发心，如果是四圣谛，声闻要修菩萨也要修。因为你要为自己解脱而学四圣谛就是声闻乘的四圣谛，如果你是为众生成佛而学四圣谛，就变成菩萨乘的四圣谛。

一样的法义，断十恶业行十善，是共行。求增上生的意乐去行持十善业，是人天果报；以出离心的意乐去行持十善，是解脱的果报；以菩提心的意乐去行持十善，就是成佛的果报。一样的十善业，不同的心量，不论是为谁说的都是需要的。

法无高下在于发心，一切以发心为主。如果说这是为声闻讲的，菩萨不要学，都是谤法。对菩萨来讲，除了我爱执之外，其他都是要修的。学大法要涵盖小法，学密法要涵盖显乘，不能学了后面前面就不要，大乘就是他的心量大、法义大、所缘大、发心广大等等的因素，有人说二乘教法大乘不要学，二乘是焦芽败种！那种话不是你可以骂的，只有佛才可以骂！佛可以向他们说，你这样安住寂灭之中不能解脱、不圆满的，你要看看我的净土、我的佛果，这样讲可以，喝斥他、劝他回小向大而讲，是可以的。否则以菩萨来讲，每个法都是需要的。

有五种恶行很难忏悔，这个各位要小心。第一是谤法，第二是谤师长，第三是谤菩萨，第四是瞋心，第五是邪见。这五种很不好忏悔，很容易坏善根。记住，我们再怎么不好也不要造这五个烦恼，我们都是边造恶、边造善来学佛的。一定要明白业的轻重，想办法让善业增多、让恶业减少，以上这五点不要犯，否则不够赔的。

若毁谤法，其罪极重。《三摩地王经》云：「若毁瞻部洲中一切塔，若毁谤契经，此罪极尤重，若弑尽伽沙数阿罗汉，若毁谤契经，此罪极尤重。」

这是观待来讲，假如对佛陀教法，以贪瞋心是此非彼，让圣教隐没、让人天淹灭，这一点过患很大。佛说《三摩地王经》中提到：没有一个法可以舍的，没有佛法，哪会有凡圣？圣者跟凡夫是依法修行而有，毁谤正法，就如你将南瞻部洲的佛塔全毁灭，以及杀很多很多的阿罗汉，都不如毁灭正法的罪重，为什么会这么严重？主要是会让众生间接、直接对三宝没信心，曲解三宝、启发邪见、生生世世堕落，所以罪很重。

让三宝人天隐没，让众生没有依归处，杀阿罗汉是个人问题，让有情不能得乐，这很危险。所以听法者要善听闻，说法者要善说法，绝不能够得少为足或视此非彼。我以前也是有很危险的想法，自认为我学某个宗派、某个师长给我的法觉得很好，其他的就没那么好，我觉得错了，不是这样的。

好不好是观待的，没有绝对的好跟坏，而且各位心也会变的，现在因为适合你，所以你认为很好，以后你提升或不学佛时，就不认为那么好了，很难说的。这样说来佛教是不是最好，这问题要想一想。

问：你们觉得佛教是最好吗？

答：自己比较相应佛法，所以佛教最好。

问：观待你来讲佛法较相应，所以佛教是最好好，观待一切众生呢？

答：好

这不一定，以治病的药来比喻，观待个别的病情，而可以治愈的药是最好的，不能说最好的药是最好。这说明在见地上佛法是最深广，如无我、缘起见，这是不共独特的。

可是宗教哪个好、哪个不好很难说的，众生有不同的心思跟根器，有的人有创世主会觉得比较安慰，他觉得业力很辛苦，有个创世主作为依归他很心安，这类众生不要信佛教比较好。有人认为创世主是一种迷信，他比较相信自业自造，以业力故去感果，这类众生学佛比较适当。所以不同阶段的根器，适合他们的宗教会不同。

刚才说的没错，观待我而言之，佛教是最好的，我经过了解、修习、有些感觉、有些相应、有些改变，所以我适合。对于别人不一定，因为好不好要从利益判断，有利益就好，没利益就不好吧！有时最好的东西变毒药。

以佛教来看，三乘佛教都是佛说，大乘佛法最好。可是佛为什么还要说二乘佛法？既然最好就说一个就好了，为什么还要说二乘教法呢？有部、经部、唯识、中观，依三转法轮建立四宗。佛的意趣是中观宗，为何还讲唯识以下？这很明显，佛明白中观宗最究竟，但佛不会跟众生讲最好的，理由是根器暂时不适合，佛只能说众生适合的法门给他们听，这有需要，而且是具足慈悲心。

以利益为主要，别人有利益就好，不要别人不学跟你一样的法，你就起苦恼，不要有这种想法，如此就不会形成谤法。除非你发大心要度人家，否则别人学什么和我们有何关系！你要度人家也要人家要让你度，因为这是双方的。

基本上根器不同确实需要不同的法义，因为都有利益、都有需要。这样看待是不是心比较宽阔？重新认识别人的价值，知见是要这样安立，我见不要那么强，包括对法门的我见，还有想法的我见都不要那么强。以自己想法劝到别人不听，自己起苦恼，强迫别人听你的话，不听还说别人没善根，这哪是度人家，各位不要这样做。

要尊重缘起、尊重业力，尽力就好。别人不接受，因缘是如此，我也可以接受。你要尊重缘起，别人接受也不是你的功德，是别人善根成熟了，不要膨胀自己。这是双方的，如此看法门就不会谤法，我们随喜不同的团体，他们做很多的功德。当然以佛教来看的话，也许有些地方不圆满，那是个人因缘。你自己学圆满就好，这样自己也快乐，别人也不会苦恼。所以谈到罪为什么这么重，就是让众生间接、直接坏善根，没有依归，这很危险，这我们要避免。

虽起谤法总有多门，前说此门极为重大，故应励力而断除之。

谤法有很多途径，举个例子：各位没学佛法，当然不会依佛法造业，学佛以后就可能依佛法造业。哪些情况会依佛法造业？不是有如天成魔、如水着火吗！水着火了，谁来救水中的火？佛法是消除烦恼的，现在依佛法起烦恼，谁来救你？比如以烦恼心来学佛，这是很容易谤法的。

还有，以个人的恶习气来学佛，以及为了世间的名闻利养来学佛。菩萨戒第一条说：为贪图利养而自赞毁他，这便是谤法。评论这法师讲的不好，我才讲的好，不能讲这种话的。要想我是最差的一个，别人怎样我不知道，我修我自己。争夺利养会造成毁谤，各位可能不知道，因为各位还没有到争夺利养的时候。各位知道卡位之争吗？都是法师，都很会讲法。会争夺弟子、学员，或嫉妒于供养的多寡。若心不清净，会把这些当成主要要求，就算嘴巴不讲，心里会想。各位也许没有机会想这个问题，弟子被拉走，心里闷半天如闷烧锅；嘴巴说我们要随喜人家，人家讲多好；可是心里很痛苦。为了名闻利养而自赞毁他，不管心想或口讲都算谤法。

还有一种是不正住、党类心；以党类心学佛是很容易谤法的。在色拉寺，师长告诉我：如果你这么辛苦来印度学佛法，是为了跟别人竞争，看别人看不下去，别人盖一个

庙，你也要盖一个，见不得人家好。你干脆不要学佛，倒不如去睡大觉，因为这是恶业。师长提醒我，绝不能用这种染污心、党类心去学法，这样是引生谤法的门径。各位要小心，可能因恶知见、烦恼心、不正住造成谤法。争夺名闻利养的机会比较少。

「前说此门」是指妙善好恶、应理不应理。把佛法归类为好跟坏、合理不合理，这是谤法的主因。如果你有道次第的忆持，应该不会产生这种情况。不同根器、不同需要；佛法有些是根本因，有些是支分因缘，没有相违。没有好不好、相不相违的问题。

佛陀现佛身，利益众生的方式，也许因众生的根器与信解而不同，他有不可思议的显现，甚至佛现魔身来利益众生都有的。这在《维摩诘经》有讲。因为有众生比较信解魔，现魔身他比较欢喜，所以先现魔身度众生，然后慢慢引导。你不能说这不对。

佛陀度众生不一定只现庄严身，佛身如此，何况说法？因应不同众生的需要，密乘有忿怒尊跟寂静尊，如观世音菩萨是寂静尊，马头明王是忿怒尊，都是观世音。众生需要；软语讲不听就用骂的，所以佛身都有不同显现了！何况佛法教说，一定是依根器不同而有不同说法，这是很合理的，我们要有定解。绝不能说好坏、应不应理；都很好，都是我要学的。我先学相应的，其他我有因缘再学。

此亦若能获得如前定解即能遮破，故其恶行自趣息灭，此定解者，应由多阅读者品，及妙法白莲经，而寻求之。诸于谤法之门，如《摄研经》中，应当了知。

对菩提道次第的内容，透过修习，对佛说的意趣、需要、价值有所定解之后，不会不知整体佛教，也不会不知道两个殊胜（一切圣教无违，一切圣言都是教授）；有这两个认定，比较不容易谤法。明白所有佛说都是成佛支分，所有佛说都是修行指导，就会遮止、息灭重大谤法的恶业。若要定解的话，除了《广论》之外还可参考佛经中《宝积经》的「谛者品」以及《妙法白莲经》即《妙法莲华经》，好好依佛经的意趣来安立。

其他谤法门径如依自己门户、团体、师长、法门、而自赞毁他，这些都要了解一下，不应该做。如《摄研经》中说的去了解。总言之，要能观机逗教，尊重不同因缘，不要毁谤不同教法，不要随便视此非彼。要尊重缘起，否则会成党类及相似谤法，很危险。

原本佛法是要灭三毒的，反而竞争、忌妒、我慢、毁谤、那不是增三毒吗？这样倒不如不要学佛，去吃喝玩乐比较好。那是凡夫行为，以上告诉我们，如果可以好好的学道次第，可以很快将道次的相违品去除，对谤法的恶业可以遮止，理由是具道次第的正知见故。

菩提道次第的三个特色，四个殊胜，我们要记住、多思惟，它确实有价值在，想一想有没有道理，有道理的话要好好的了解它的殊胜处，安立正理去自愿取受、好好学道次第。没人逼你学佛，是自愿的，既然是自愿要有理由，找出来之后就好好去学。以上这三种特色四种殊胜要好好想一想。

甲三、如何讲说二种殊胜相应法中分三：乙一、听闻轨理，乙二、讲说轨理，乙三、于完结时共作轨理。

乙一、听闻轨理分三：丙一、思惟闻法所有胜利，丙二、于法法师发起承事，丙三、正听轨理。 今初

丙一、思惟闻法所有胜利，

为了对法恭敬，对造法者本身恭敬，而对法趣入要了解，第三，如何讲说两种殊胜相应正法，哪两种？甲一：造者殊胜，甲二：法本身很殊胜。现在要进入甲三：讲者跟听者对前面两种具有殊胜教法的道次第如何去相应，以下谈到听闻轨理分三种：学者听受时，从内心意乐到后面的加行，安立的方式；讲者从内心如何安立到外在如何讲法，对象的安立之理。于一座完结时，讲者讲说、听者听受一座的功德，一起回向，这是需要的。

初中分三：第一，思惟闻法所有胜利；第二，对法及法师发起承事，其实你对法及法师承事，法及法师本身不会多出什么，而是你本身为相应法故而承事；第三，如何正听闻的道理，在还没听闻法义之前要先思法义的殊胜，一般来讲所有功德生起模式都是这样。第一，观功过生信心，第二，由信心起希求，第三，由希求发精进，第四，由精进修止观、对治障碍得到果报，大概是这种程序的。所有佛法的功德的生起，要有信心、希求、精进、止观以及果德。闻法的殊胜功德你要先思惟、了解。

师长告诉我一个故事：我这位师长是现在南印度三大寺之一的甘丹寺：下密院的退位住持：我跟他学密法。有一次师长让一位法师载往甘丹寺、回家的路上，从哲邦寺到甘丹寺都是黄土路。寺院的法师快一万多个人，一个寺院大概有三四千个法师，这么多的法师里，当然有些法师脑力比较钝，就派去工作、养牛、开车等等累积福报。那这位法师是属于比较钝根，所以就开车，没有学法。回甘丹寺的路上，这位开车的法师遇到一位花教（萨迦派）还俗的法师，在农村教西藏小学，教藏文维生。这个还俗的法师以前跟这位开车的法师认识，就以轻蔑的语气对这位法师说，你们三大寺的法师，一生都窝在寺院里面学习经教，没有什么意义啦！以他的认为好像窝在寺院没什么出息，被寺院养，这样过一生。这位比较钝根的法师就告诉他，毕生学教法算什么，很合理啊！直到证得佛陀的顶髻都要学佛的，意义很大；哪像你去农村骗几个小孩过一生。我们师长在车子内听到这段对话，转述告诉我；即使那位法师不懂佛法，但是他也是肯定听闻的价值的。

到成佛之前都要闻法的，只是闻为主、修为辅或是修为主、闻为辅的问题而已。以前没听过，当然要先听闻，听过当然以修为主，这是问题的安立、配合罢了！否则哪不需要听闻呢？因为是大乘教授，告诉我们闻法有它的益处的。当然只有听法，功德是有限的，但必须透过听法才能得功德。总之，只听不修或不听而修都不好。不要羡慕一座寺院，应该羡慕的是以纯正动机投入闻、思、修、证法，这样会比较好。

心中能生起三士道功德为重，所以不要被外在的名闻利养头衔所迷惑。听闻佛法是重要的，透过听闻了知正法之后，随行正法了知去修心，有比这更重要的事情吗？学佛如果有价值的话，是你动机很清净，听闻了解正法内容，去好好串修相应。之后你内心很调伏、很快乐，这是学佛的意趣吧！一定要边祈愿、边投入正法的学习，这样你心中会改变。今生不改变，来生会改变的，因为会相续。你不要看不到福报而放弃，这样是目光如豆，要肯定佛法的价值。很多仁波切对鱼持咒、对狗说法，也许它们不知道什么，但是持咒及说法者一定有发愿的。他们持的咒语是佛的咒语，他们说的教法是佛的教法，对那些鱼啊、狗啊确实可以安立法的习气，到久远劫之后，它们会成熟。何况我们有这人身来听法不容易，至少我们不是鱼不是狗又有意乐听法，虽然讲者讲的不是很圆满，

但是广论道次第不会有误的。要好好听闻，听闻是修行的开始，没有听闻，修行算什么？不是文字游戏，也不是研究学问。

（第十五页九行）

《听闻集》云：「由闻知诸法，由闻遮诸恶，由闻断无义，由闻得涅槃。」

「由闻知诸法」，由听闻正法而知道正法，这是知道取舍；「由闻遮诸恶」，是持戒断恶行；「由闻断无义」，由听闻正法除散乱、修定学；「由闻得涅槃」，基于前面修学戒、定二学的基础，而发起智慧，断障证得涅槃果。这是修慧学。这整句话是指由听闻正法，而生起三学功德的意思。断十种恶行（身三口四意三）由闻律藏、修戒学而成办。由听闻经藏，生起正知正念的道理修定学，可以去除散乱、专住所缘。更近一步，以前面两个当基础，听闻论藏、知道无我空性的意思。让空性的证悟，未生令生起、已生令增长，断无明、证涅槃，这样生起证真实义、断无明、证涅槃。我们念的时候不到几分钟，可是要修是要几劫来修的。如同三个交叉的木头，你拿掉一个，虽没倒可是不稳定。比喻你如有听闻，大概知道取舍，你做错还知道做错了。没有听闻，你做错也不知道，那就很难改变。所以听闻有听闻的效果，除了安立闻法习气之外，会不一样的。像我是没修，可是因为我有听闻，所以我比较敢讲，各位比较有修，可是不大敢讲，因为各位听太少了是吧！这多少会有差别的；因为我背后有靠山，我所听闻来的是师长教的，不是我编的，所以我比较敢说。即使有疑惑，我可以问师长。这是师长教授我的，来自跟师长学习、有传承的。如果只是东看看、西看看、东听一点、西听一点，只知道一点皮毛，跟别人讲不太敢把握，这绝对有差别的。广闻而教他方是比较适合，寡闻教他方是比较难，多闻也不一样的。

他们的传承很广大而清淨，法怎么讲都不会相违的，要学正确有正确，要学圆满有圆满，学起来不会有窒碍。快二十年前我学习广论，心里很闷，内心越学越痛苦。因为都做不到，觉得我很差、快没救的感觉。后来到印度之后，接触到圆满教法、海阔天空，原来别人跟我一样差，所以我不用太在乎，慢慢来，急也急不来。对佛法知见比较正确、坚固、广大、清淨，所以我不觉得你的说法有什么不对，本来不同传承嘛。我也不会大惊小怪，也不会因为我修不好而沮丧，因为大家一样都修不好。

事实上是不容易的，以前我没有正知见，我听师长教授之后，心就比较宽阔。我个人来讲，我是有得到这个利益，不会变急躁或孤僻，这都是师长的恩泽。听闻教法，做错也知道、安立正法习气也有、修也有方法，修不修是个人的事情。有时是你不会集摄，听归听，不会集摄、解行分家，那是你个人的问题。法没教你不会集摄，你要问人家怎么集摄。还有知道不修也有，这是个别问题，闻法本身教你修，没教你不要修，人家是不修不闻、学而必修，我们现在哪有？我们只是记一记、讲一讲、消消文就合上书本、就有功德，对那些辛苦修行，付出很多的人太不公平了。闻法可以让我们增上三学，由此而开始。

又云：「如入善覆蔽黑暗障室内，纵然有众色，具眼亦莫见。如是于此中，生人虽具慧，然未听闻时，不知善恶法。如具眼有灯，则能见诸色，如是由听闻，能知善恶法。」

《听闻集》是佛说，阿罗汉编辑的。里面又讲，如有人进入黑暗的房间，被黑暗给障蔽了。虽然有颜色，可是具有眼睛也看不到，理由是房子里有黑暗障蔽。黑暗本身是色法，看得到的。黑暗会障蔽其他色法，比喻生在人中，具有生慧（前世具有，延续的智慧），你后天没有听闻的话，你还是不知道善恶法。你虽有先天的正法习气、智能的累积，可是没有后天的学习的话，你还是很难增长的。为什么仁波切也必须请亲教师教授，就是要培养他、唤起他的记忆。

干草跟火柴，干草会有草香，必须要经过点燃之后。火柴燃烧干柴，比喻是法的习气，透过后天火柴的点燃（学习）。先天的习气蛮重要的，师长一样，因为程度不同，就会有一些不同。习气好，后天学习比较快，同理，今生的学习会成为来世正法习气。相反，前世没有累积，今生学习是比较困难。虽然有善根，但是因为业障重，听法听得很辛苦。先天的习气跟后天的听闻是有关系的，没听闻、有智慧没用。如具眼有灯，则能见诸色，比喻眼如慧，灯如听闻，这样就能相应。「如是由听闻能知善恶法」，因为由闻法而得增长如理取舍的智能，能分辨善恶之说。

《本生论》亦云：「若由闻法发信意，成妙欢喜获坚住，启发智慧无愚痴，用自肉买亦应理。闻除痴暗为明灯，盗等难携最胜财，是摧愚怨器开示，方便教授最胜友，虽贫不变是爱亲，无所损害愁病药，摧大罪军最胜军，亦是誉德最胜藏，遇诸善士为胜礼，于大众中智者爱。」

《本生论》是佛的前世当菩萨、行六度法行的故事。「若由闻法发信意」，经由听闻了解佛法，心为法所夺，由了解观功过，启发一些信心，就想修。

「成妙欢喜获坚住」，自愿取受，心常串习就比较安住，常生欢喜心。欢喜有几个层面，开始接触善根的欢喜，后来了解之后的欢喜，到后来修行相应的法喜。如果经由听闻而了解的信心比较坚固，转变你自己内心，你相应了、改变了，是不是更欢喜？如果各位可以修心、转念，一定很高兴的！原来贪瞋痴的人，现在不贪、不瞋、不痴，而且很快乐接受别人的考验，突破心的障碍，是不是很高兴？透过佛法修学，以前不能接受，现在居然可以海阔天空，那种欢喜没有吗？这个欢喜是最好的，欢喜心告诉人家最好，你有经验，自己经历过又可感受人家的心，光文字理解比较难。自己修证再告诉别人，怎么改变之理，就很亲切。这是来自闻法最初因缘。

「启发智慧无愚痴」，师长说过：也许你持一个月的文殊咒，还不会开智慧，不过你学一个月的摄类学、心类学也许开智能了。如实的去祈愿，倒不如趣闻思。开智慧靠闻思，只靠祈求不太可能的。会开智慧的话，佛菩萨还要你祈求吗？本来就想度你的，恨不得把最好的都给你。求是一个缘起，主要是自己要投入闻思，是主要启发智慧的办法。有一次我告诉师长，我很苦恼，学这么久了，我很急。他说你是急成佛还是急烦恼？我说所学的效果跟我预期的都没有很相应，师长说是没有修行或是没有了解？我说两个都有，了解不够广大，修行不相应。师长说，要知道，任何当下学每个法，就去除对那一个法的无知。比如我学藏文，学了之后，对藏文的无知没有了，你学每个法，就去除对那个法的无知；佛是完全遍知而已（没有无知叫佛）。你透过听闻，不是可以去除每个法的无知，变有知，这样不好吗？愚痴不可能一下子断尽，所以听闻需要，是从粗到细、再深广，慢慢累积。

「用自肉买亦应理」告诉我们这是无价的，自身肉是很珍贵，用自身肉去买也合理，因为无价故！所以我们叫渴求闻法。如口渴想喝水一样的希求佛法听闻，各位懒懒散散、要来不来、又迟到，这样不行，会犯罪！以前我听法都要连续十几天，冬天又冷怕上厕所，不太敢吃东西，又很早去找位子，一讲就是两三小时，到中午随便吃一吃，赶快又回到法场，那心情就是非常好乐。听法意乐安立的很清净，又随喜别人从四面八方来听法，所以比较相应。所以自肉买，牺牲一点没什么。为法身心疲乏，很庄严，舒舒服服听法，不会有福报，也比较难相应的。自己要有希求，认定它的功德性。想听闻，所以为法，身心折磨是很好的功德。

「闻除痴暗为明灯」比喻了知正法，去除愚痴黑暗，以智慧、光明去除暗弊，要付出闻思，不要只有希求，才会开智慧。

「盗等难携最胜财」，「盗等」包括盗贼、亲人都夺不走，怨亲是无定的，亲人也会夺走你的财产，法却是别人都夺不走的。

世间财富是五家共财，上半辈子辛苦努力赚钱，下半辈子别人享用，自己猝死、夫妻失和、父子反目，都有可能。赚了很多钱，造了一堆业，自己享受不到，别人享受，自己受报，不值得的。建议各位边赚钱边享受，但不是放逸的享受，而是一分在身心安顿，一分将福报转为福报的累积。世间财不可靠的，出世间财是夺不走的。任你有多少相应，就有多少好处，这是一定的。像我都靠师长的恩泽，对师长有信心，对于法义有一点点的了解跟吸收，让我觉得比较安心。总之，最殊胜的财物莫过于七圣财（戒、闻、施舍、信心、惭愧、定、慧），这是透过听闻来的功德，谁也夺不走的。

「是摧愚怨器开示」，「愚怨」主要包括不知业果、不知无我。不知业果就没有世间正见，不知无我就没有出世间正见。这两者是佛教正见，前者是共世间，后者是出世间不共的，不透过听闻的话，业果怎么安立？无我呢？缘起呢？不可能吧？这样怎么叫学佛？好奇怪！所以要透过听闻，了解缘起的定律跟业果的法则。

「方便教授最胜友」，听闻功德不会因为利害关系中途变心，世间朋友恐怕很快吧！我常跟各位说：珍惜当下、随时放下，叫两下修行法。告诉各位怨亲无定，不要被骗了。好好付出，可是要有准备随时跳开的想法。长久执着变贪着，那会很苦，因为有一天会变心的，这是事实。世间的亲人朋友都会变心的，只是时间前后罢了，要珍惜当下因缘，随时准备放下，因为它是缘起和合而已，缘聚者生，缘散者灭，要看开一点。未变之前先看开，否则会很痛苦，世间就是如此。

佛法不会辜负我们，也不会变心的。来世彼此是顾不得对方的，《地藏经》讲的很清楚，父子至亲，无可暂代，既然有缘就好好付出，造善因缘，没有也随缘。佛法不能随缘，因为它是功德，而且是无量的，所以要祈求。世间的物质、亲人都是有限的，你追逐不已会后悔。法义是无量功德，无量的追逐，没有圆满的时候。对法义不要知足，对物质要知足，一个是有限，一个是无限的，想一想这问题。

「虽贫不变是爱亲」，告诉我们，法不会因为贫穷就离开，有人是贫穷时就变心，富贵时如苍蝇沾你，我们世间不是有事态炎凉这句话吗？临终的时候谁能帮助我们渡过难关呢？是你心上安立多少佛法善业习气。具有善念就往善趣，具有恶念就往恶趣，其他都没帮助。《广论》不是讲到，亲友想跟去也去不了，财富想带也带不去，身体也烂掉了，只有心依业力流转生死去投生，看你心上是善业多还是恶业多。不要只看别人死，很快就会轮到自己，不可能都是别人。

「无所损害愁病药」，我们是四大组合的肉体，四条蛇平衡死是四大安稳死，所以没有病。他本身是相克的，有生就有病，有病就有老，有老就有死，这是法尔缘起业感啊，这病是应病与药，现在这五浊恶世，很多奇怪的病，药是很难跟得上病，有些病是无药可治；而且世间的药，都有副作用跟不好的点。但是法义不会这样，它是良药，对治心垢，去除心魔，吃越多越好。不过要有次第，佛法不学次第也不行，有它的方便的。

「摧大胜军最胜军」，以军队来比喻摧灭大军（三毒），广义讲是道次第的相违品，或者是由惑业所感的罪报，由闻法的功德来摧灭的。

「亦是誉德最胜藏」美名的功德最好的心要宝藏，是闻法义。

「遇诸善士为胜礼」，与善知识在一起不绮语聊天，用法义互相问答。绮语是很小的罪，可是很难防护，累积起来会障碍你蛮大的。一样讲话，讲佛法不是更好吗？讲绮语就是造业。各位要养成透过听闻来对谈法义这才好。

「于大众中智者爱」，指僧伽大海里面，智者喜爱的是听闻以后所了解的正知见，是智者的最爱，来自于正法的听闻。

又云：「听闻随转修心要，少力即脱生死城。」于其所说诸，闻胜利，应当决心发起胜解。

还有一段话：「闻后而力修，即脱惑业城」，以清净心来正听闻、修学是最好的，不过也告诉我们要听闻随转修心要。有以下几点补充，

第一，要喜欢闻、好乐闻，而且要亲自闻。录音是不得已的办法。

第二，是自己看书和在师长面前听闻，是不同的效果。除了传承加持外，效果不会一样的。自己看一百遍，可能不如在师长面前听十遍。所以要注重清净传承和师长的教授，是为了修而闻，不要赶花会、走马看花，佛经至少今生是听不完的。要选择目前重点的地方去下手，学精，学好一点，学一本算一本；不要每个都学，都学不好，这样会后悔的。而且要广闻，不是广修而已。不过，如果都走马看花、沾一沾、没有相应、没有吸收，不叫广闻，叫杂闻。给自己一个答案，我要学什么？基本上要得到什么效果，学一个、像一个，有一个样子，再增上，以后才不会辛苦。比如说，我在学道次第，基本上，修证是不可能，持个纲要，掌握住轮廓、道体，再为了深入道体，去学宗义、读佛经、看中观、看空性的教法、学止观，如此衬托，加深加广。如果都没有道次第的学习，到处碰，结果什么都没有；时间上不允許，又没有效果，为何要这么做？除了无知外，还能说明什么？没有效果呀。我没有说不要看电视节目上弘法，人家电视弘法节目很多是讲的很好。有他的市场和需求。只是说你要学什么，要什么效果，自己要知道。给自己一个答案，我一年内要学什么，要学起来，要达到什么效果，基本上的效果，不是什么飞天钻地。学一个像一个，比较能够累积，以后比较不辛苦，如果学一个不像一个，以后不是还是没有。我们很多学员这样，拼命上课，有两个月假，回来后忘了，继续重讲，都没有效果、都不记住，怎么办？都重修。总是漏掉，这样怎么办？不行呀。学一个要像一个，再增上、深广，可以呀。各位不要这样，各位时间不多，一定要有效果的学习佛法的方式。学了然后要去用，再为了深广，去结合别的，这样才好。广闻是好，有能力的話，当然可以学五部大论，学三藏十二部。主要要有效果，记住，不能走马看花，要很喜欢闻、知功德而闻，有师长教授比较好。

今天谈到道次第第四种殊胜，见功过才会想修、想学、想接触，第三个重点，弟子怎么听闻，师长怎么讲说，完结怎么回向。思惟听闻有哪些重点，先思惟听闻胜利，对师长怎么承事，以及如何正听闻，也谈到为了修而闻就是修行。为知识而闻就不是修行，为做学问、了知法义而听闻，虽有利益但价值不大。若是为修而闻，没有修，还是有它的价值在，因为动机已经不一样。以我们来讲，不容易修证相应的，至少动机可保持清净，认识听闻的效果，闻思修三慧，戒定慧三学都由此产生。

问：可以主张菩萨不学二乘法吗？

答：你提到为声闻而说的，为缘觉而说的，菩萨不要学是谤法，这是不对的。理由是没有佛法是为谁而说，佛法是为众生及不同根器而说。法无定法，在于发心。这法是为谁而说，不知道，看根器。都需要修，法没有深浅，是应不同需要来观待而安立的，次第来讲也没有相违，从前面基础到最后，或者从前面支分到根本因。基本上，不同根器需要不同教法。好坏深浅是观待的，法本身它的本质因、缘、果，有胜劣之外，一个有情从第一步到成佛，它有前后次第，必须由浅到深、由略到广，这有所谓的胜劣处。

如果是三个不同有情，分别学下士道、中士道、上士道，是因根器不同而安立，没有所谓好坏。对有情来讲，声闻乘、缘觉乘和菩萨乘的教法，都需要学的，看你的发心而学佛。不能说他要学，我不要学，这不对。只是前后次第安立，早学、晚学而已，没有所谓学不学的问题。如上大学，没有小学、中学不用学吧。除了跳级、神童之外。

问：在法语里有寂天菩萨的开示提到「有人赞不喜，因有人毁，反之亦然」跟施乐受苦，是什么意思？

答：当你面对很多困难，或别人毁谤你，很多伤害时，你要想到寂天菩萨说的：你不要太悲伤，因为很多人喜欢你；别人赞美你，你不要太快乐，因为很多人不喜欢你；所以心情保持中道就好。还有提到，事情来了，如果可以转圜，你何必操心；如果不能解决，又何必操心。这是达观的心境，要我们的心保持中道。不是什么都不要做、随他去，这样不行。还是要造善因缘。他是鼓励我们断恶修善，面对恶因缘时，不要起烦恼、不要造恶业。

施乐受苦是说，当你有很多困难，被毁谤、被重伤、被伤害，如生病、被倒会等等，你要想芸芸众生，跟我受一样苦的人不知凡几，他们的被倒会、他们的生病，都让我取受。愿以此我被倒会的因缘，来让天下一切被倒会的痛苦都成熟在我身上。跟我一样受苦众生的苦，都让我来取受，他们都没痛苦，这样想他们不可能没病，不过你心量会比较大、福报累积、破我爱执。把自己的痛苦，转向同类众生的痛苦，都由我取受。我跟佛菩萨的快乐，都布施给众生。运用痛苦因缘修取受痛苦、让众生离苦，这就是施乐受苦，也是福报的累积。不要抱怨，会苦上加苦。放心好了，不会真的这样，但要认同，很愿意如此。反正已经痛苦了，用苦修行、以苦为师，这是善巧。事实上，别人的快不快乐，不是你可以决定的，他有他的业因缘。你只是尽量观想就好了，观想修，我把痛苦都给我成熟。用呼吸法，吸气时，把别人的痛苦（黑烟）吸过来，然后呼气时（白光吐出去）快乐都给你。有时我去车站会这样用，车站有很多人，我缘他们，拼命呼吸，修施乐受苦。或许，被骂时，不回嘴，静下来，呼吸一下，把他的瞋心吸过来，吐给他忍辱的白光。搞不好，他就好了。我建议在他面前呼吸。

利根者有两个说法，从智慧、或从所缘上来说，智慧上比较会判断事情者，是利根者，钝根是比较没有智慧者。一般讲，有智慧比较有心量，虽然不含遍，智能本身会导

出更清净的悲心，除非是这个人我爱执太重。基本上，他所想的比较多，法缘比较广。所以菩萨都是利根者，他发心很大，他敢、心力广大。我们当然比较钝根，我们的心量都是想自己。这是不从智慧判断，而从心量上说的。

福慧要双修，次第上，先累积福报，才能开发智慧，但目的是为开发智慧，而累积福报的。没有智慧不能断障、解脱，只靠福报是不行的。可是没有福报的智慧是没有基础的，因此，要福报当助伴。像有些人布施但不听法，是愚福。故目的还是要听法、修行。

利根者不会不做布施。利根者前面修行都要，只是他智能比较广大、所缘比较广大。利根者、顿修者、渐修者，前面修行的内容也是要有的，六度都要修的。顿、渐修者只是速度快慢而已。他因为智慧很重要，所以累积福报，因为没有福报，不可能有智慧。

菩提道次第《广论》

宗喀巴大师造

2005年十月二十日

妙音讲堂开讲

第九讲

随喜大家在此学习诸佛正法，这份善根功德。学佛应该了解佛教，那什么是佛教呢？我想学佛不只是燃灯、供花、念佛、拜忏、禅坐、灌顶或者加持法会，这些当然很好，但是不够的。更进一步要知道佛教告诉我们的出离之道，轮回之理以及出轮回之理。

各位对佛教是什么印象呢？提到佛教，不应该只是佛法的外相或外在，而是要明白佛法的核心在什么地方，如利他、大悲、空正见等等。有些人一提到南传佛教，第一个印象就是托钵、森林打坐、打赤脚；这是不对的、太浅了。应该知道**四圣谛**、**十二因缘**才是南传教法的主要核心。同样的，有人提到汉传佛教，第一个印象是素食、唱诵、法会成群、念佛共修，这也是不够的。**汉传佛教**的核心，在于**利他心**、**大悲心**、**空性智慧**的特质，也就是整个大乘菩提道次第才对。更有人提到藏传佛教，第一个印象就是吃肉食、双修密法、灌顶、神秘的仪轨，这些想法都不对。

大乘佛教是纯粹**利他**、**纯正无误而圆满**、**显密双修**的佛道。我们学佛教的内容，不管是什么传承，对这个教法要有一个**无误而圆满**的了知和掌握。要知道我们所学的法是很稀贵而圆满的。佛法很深广，可以含摄在**三士道**当中，没有三士道之外的佛法。换言之，三士道教法是佛法的精华。如尊者阿底峡所说：**下士道**是指为了**去除恶心**、**恶品**之道，叫下士道；**去除恶品之因**（像无明我执）的教法是源于**中士道**；这样不够，必须广大发心，**去除我及众生心中的无明我执习气**，就是上士道修心。

由皈依而奉行业果，**由出离心修三学**，**由菩提心行六度**，是所有**佛说内容**。没有任何一本经典不含摄在这里面，所以三士道可以含摄佛说精华。因此对于这么殊胜、稀贵、圆满的教法，心中要有所希求、要有**想学**、**想修的心**。这样还不够，还要努力对法义设法得定解，因为不了解，修行是很难的。

也许你能够直接掌握佛说精华，三士道教授；而去对不同法门如**念佛**、**参禅**、**持戒**、**打坐**等等，可以有不同的**觉受与增长**，这是没有相违的。所以希望我们对自己想学的法，要有所认识、起需求想修，不要随便情绪性学佛，天气不好就不来，心情不好就不学，今生这样，前世大概也这样吧！这世不能改，来世大概也这样吧！**佛法这么好**，让我们这种模样的人来学**就**不好。因为不精进、没有效果，也许越学越苦恼。

心中没有法义，对佛法也只是表面上的印象，对深广无误的内容，正确圆满的教法不知道，就叫学佛吗？修也没有，还是烦恼习气，这样怎么办呢？就算你学佛多久，那又如何！真的要切身反观自己的问题，大家都大把年纪了，不知道还有多少岁月。如果不承许来世便罢，如果有来世你要去哪里？来世用什么去感报的呢？佛教讲业，临终时要用什么去面对？还有生前要怎么过才会比较快乐？这都要想想，佛法不是唱唱诵诵的，而是要修行，要能转变你的心。这不是口号跟祈愿就可以做到的，而是要去修、去思惟、去了解。谁都一样，不论在家、出家都一样，业是很公平的。

业也很不公平，因为每个人的果报不一样。但是业不会欺诳，不管你知不知道、承不承认，一定会感报，除非你去忏悔跟对治。菩萨畏因、众生畏果，所以我们在果上打转没意思的。如何感果之理，去投入与掌握，这比较重要，**与其祈求，不如去加行正因**，比较实际。

我们都很**辛苦**，人生**不快乐**、社会**很纷乱**、你的心灵怎么**安顿**、来世去哪里？不要把你今生的精力都放在**会坏灭的俗世**上，这样有一天你一定会后悔的，因为到时你会很**慌张、贪着、放不掉、很不自在，忧恼**而死。别人助念是别人的善心，别人造善业自己能得到多少果报？是很难的。主要是自己造的业为主要，别人只不过是助缘罢了。

要**坚固道念**，不要情绪性学佛，要**认识佛教内容**，知道其重要性，起**希求**。修不好是很正常的，但你不修就不对；做不好是合理，因为要有时间跟次第的配合，不愿意做就很麻烦。像我们这样**要广大深学教法**是很难的，**因缘、智慧力、条件、外缘、精力、都不太允许**。学佛要有**效果**，剩下人生又不多，如何掌握**佛说精华**，尽量学、尽量修、尽量改变自己，让自己身口意趣向于善业，不容易，但要做到，不是为佛教、为师长，而是为你自己好，大家要注意这一点。

我们看文：

上回有提到菩提道次第有**四个殊胜**，一切**圣教无违**，一切**佛说**皆为**修行指导教授**，易于**获得圣者密意**，透过**道次第的修学**对**佛说精华**比较容易**掌握**，还有透过**道次第的修学**比较**不容易谤法**；因为**视此非彼、贪自瞋他、自赞毁他**，都是很重的罪。本来学佛是要造善业的，结果因无知又谤法，很划不来。所以除了避免谤法，好好学道次第是需要的。此外，又提到讲者跟听者对这正法要如何相应之理。

首先告诉我们**听有听的道理、讲有讲的仪轨**，所以听者要知道**听闻的轨理**，讲者要有**讲法的方式**，以及讲者跟听者**事后如何一起回向**。各位记住，**回向如工匠，善根如金矿**，回向如**工匠把你的善根打造成金器**，回施广大。不管造大、小善业，静态也好、动

态也好，都要回向，特别是清静回向。不要目光如豆，只求今生的利益、回向儿子上大学，我想那不太积极。这是佛教所讲的，养成**没做功德前发愿、做过后回向**的习惯，不做是自己的过失。

在听闻仪轨里面，提到**思惟、闻法**的殊胜利益。**没有闻法便无知，闻法没有修**，至少可**去除**一分一分**无知**。很多事情都是透过**听闻**和**别人教授**，世间事如此，佛法更是不例外。所谓智慧的开发，如果没有透过**不断的观察、思惟、怀疑、了解**，怎么可能呢？光祈求不够的，你持一个月「喻阿惹巴惹纳滴」的文殊咒，不如好好去学佛法，效果还来的好。祈愿文殊本尊咒语，跟好好以动机清静、投入佛法学习，以后者为主。

还有，提到对法及说法师如何承事之理，及正视**如何听闻教法之理、听闻正法功德及殊胜正理**。上回提到**闻后立修**，即**脱惑业城**；与**听闻随转修心要**，**少力即脱生死城**，意思是一样的。记得要动机清静为主，如果你以**世间八风，嫉妒、竞争、比较、我慢**，这不会有什么效果的。也许是**依法造恶业**吧！我们是很容易犯，内心都是烦恼行相，这样不会有效果。所以，第一要**动机清静**，第二**听闻内容要正确**，不但要正确而且要**圆满**。要想**听、想修，为修行而学**。**修多、修少**倒是其次，**不修**就比较麻烦，当文字游戏、戏论鬼不会解脱的。

我想告诉你们的是，假如你们透过听闻之后，而透过**思惟、串习**，把自己的心以法义去转念的话，也许你几年前爱生气，现在比较不会，这是可能的，这是串习力来的。倒不是别人对你好，也不是你的问题比较容易了，而是你**透过努力，克服困难、串习**用佛法改变你的心，这很明显。

天下没有白吃的午餐，一定要透过**种植正因、正缘**而产生。对于**听闻正法**的胜利，要有一些**配套、助伴**，也要**想闻、想听**。我有听很多人说，修行就好，为何要听闻？这话会害死人。也许对某些人可以讲，因为没智慧，实在听不下去。话说回来，不知修行之理如何修行呢？那是少闻、少修者，否则怎么可能呢？如此引申佛陀遍知一切没意思，是不是？此外，佛陀有佛智，听闻那么多佛法没价值是不是？那不是**间接谤佛、谤法、谤僧**！那**会让佛教隐没**。大家都不重视佛经的听闻，那佛经有什么价值！难道只有盖庙？这是邪见。我们只能说，只听不修是说食不饱，去听闻是为了要修，这样好、慢慢修。知道到做到是有距离的，知道不表示做得到，不应该因此而沮丧。

功德生起不是容易的事，它必须有一些相顺因果条件，因为我们的条件实在太少，功德很难生起，不过我们刚接触不久，学的也不深广，还是要听闻，现在继续讲听闻的殊胜利益；

丙一、思惟闻法所有胜利。

（第十六页三行）

复次应如菩萨地说，以五想听闻正法。

我们以五种想法来作听闻，如《菩萨地》（无着菩萨所造）里讲很多菩萨戒与菩萨行修行之理。我在色拉寺时，有一次师长问我，你怎么知道佛教没落了？我说我不知道，佛教兴盛得很。师长说佛教没落了，我问为什么？他回答说，弥勒菩萨所造的《庄严经论》讲菩萨行的教法，还有无着菩萨造的《菩萨地》讲菩萨戒的受持之理的教法，感觉很少有人听闻跟受持，几乎是束之高阁，放在图书馆蒙尘而已，这是佛教衰微征兆。

佛教不是印经就会兴盛，印经要有人讲说、有人听闻而去修证，佛教才会兴盛，顺便一提，说明《菩萨地》蛮重要的，告诉我们以五种想听闻正法，哪「五想」呢？

第一想：珍宝想

为佛出世极罕难遇，其法亦然，由稀贵故，作珍宝想。

「佛出世极罕难遇」，如乌桕拉花一样很稀贵，佛陀降住世间，包括光明劫跟黑暗劫。现在我们是释迦牟尼佛的教法期，以藏传可能再三千年就没有佛法了，汉传可能一万年，现在是像法期。佛陀的法运再过几千年就没有了，之后就变成黑暗劫。直到弥勒菩萨还没降世之前，都不再有佛在南瞻部洲降世。示现的有，但是如佛陀一般化现作为一代教主的没有，没有佛住世，这叫黑暗劫。

一般劫有成、住、坏、空，会变化、生住异灭。佛陀降世是光明劫，现在是属于光明劫。佛陀两千多年前示现降生印度，讲说教法跟示现十二法行。现在佛陀的教法还是有续流相续，因为有人讲、有人读、有莲友、有师长、有寺院、有道场，自己也有善根，所以还是属于光明劫，以后就黑暗劫。

以无始劫来讲，黑暗劫比较长，光明劫比较短，所以佛降世是比较不容易碰到。各位若想求证，可以去考据、了解佛说。这些轮回之理，以及整个法运跟成、住、坏、空、是有的，短短今生的一百年看不出什么的。

我们能在五浊恶世，投生于佛陀的教法期，是很幸运的。毕竟这世界上再怎么乱，还是有佛法住世，还是有人宣说佛法，还是有人依法修行，还是有人护持佛法，我们都碰到了。不想不希奇，一想就稀贵。

很多事情要去自觉珍惜的，你不珍惜就溜过去了。人身难得、正法难闻，真的是百千万劫难遭遇。其法亦然，就是法也很珍贵，三宝住世的因缘稀少，而且不欺诳、不会骗你。三宝确实可以帮助你离苦得乐，佛宝是讲教法的老师，法宝是帮助众生怎么离苦

得乐的方法，**僧宝**是修学法宝的人，也是当做我们的榜样。三宝一起帮助众生离苦得乐，不过三宝是缘而已，业要自己造，业很重要，因要自己造。

三宝有悲心、有能力，那你要有信心、有精进，这很合理。不是躺着不修，等三宝来救，各位不要让佛变成创世主。不能只说佛救我吧，自己都不修，这不就把佛当创世主吗？这是颠倒见，不可能是这样的。佛很稀贵，法很稀贵，但都是缘而已，由稀贵故作珍宝想。

我们要遇到**无误而圆满**的正法是很难的，不谈六道，光是**人道**就有六十亿，南瞻部洲。六十亿里面分两类人，一是信宗教，一是不信宗教；信宗教又分内道跟外道，信内道又有多少人信大乘佛法，信大乘佛法，想修的又有多少，所听闻的佛法无误而圆满又有多少？算一算真的是很少，各位是少之又少的一群狮子儿、人中人。

各位也许不会觉得，但是从数目来看是这样的，如果你可以修行、证悟一定更少，这**珍宝想是指你本身已很稀少，值遇的法也很珍贵、稀少**。没有善根的人不太可能值遇三宝，就算值遇也会错过的，因为他不会珍惜的。现在**因为你有善根**，所以**要起珍宝想**。因为佛法不欺诳、能降住世间，如果你不珍惜就没有了。**很多事情要珍惜、自觉**，才会感到它的重要性，否则就没有了。这是第一想。

第二想，**眼目想**

时时增长俱生慧故，作眼目想。

「时时」是常常的意思，「**俱生慧**」是指法的俱生慧，能**引导我们自利、利他**方便的**智慧**叫俱生慧，俱生字面上是讲与生俱有的，这跟法习有关系。前世的法习，今世的听闻来觉醒、成熟它，好比干柴靠火柴点燃，**干柴如前世的法习，今世的学习如点火柴**，就会烧出烟、有香味，比喻**成熟你的善根，开发对法门分别的俱生慧**，这是眼目想。

很多时候没有听闻是不懂的，像我学习三十个藏文字母，就因学习去除无知。所以眼目像眼睛打开一样，**透过听闻将过去很多的法习觉醒**，新的东西透过修行会生起，这是一定的。不要说修正，光了解这部分，有学过跟没学过是有差别的。不能说学不学、知道不知道没差别，那变谤法了。认为学佛法没意思，因为学不学没差别故，这怎么可能呢！这是很严重、不对的说法，好像有知也好、无知也好，对我们修行没差别，也没帮忙，那佛陀为什么要那么辛苦告诉我们学佛呢？做眼目想，**有学习，就可能开发智慧，没学习，就不太可能开发智慧**。所谓的智慧包括**深慧**（甚深的智慧）、**大慧**（广大的智能）、**速慧**（快速的智能），跟**明慧**（清明的智能）；深慧、大慧、速慧、明慧四种。这四个种类

的智慧，几乎都靠了解而来。今生很容易了解，是因为前世修过或了解过，有所串习安立，今生一个小小因缘触动，就决定起来。这不能一概而论，像我们都空白一片，当然要依次第，一步一步慢慢而学，我们说渐修跟顿悟的说法，也没有相违。总言之，智慧的开发的种类很多，第一还是靠听闻了解，才能生起眼目，否则就无知，无知跟无明不一样，无明是无知的一种，我们心中有**无明**，也有**无知**。无知是对很多事情**不懂**或是**颠倒执着、错误愚蒙**，透过听闻可以打开诸法的真相，这是眼目想。

第三想：**光明想**

由其所授**智慧眼目**能见**如所有性**，及**尽所有性**故，作**光明想**。

依次而来是指，透过听闻可以开智慧眼目（开眼），很多人迷信神通，其实都是神怪的说法。真正的智慧是内心，不是外在。向内的智慧跟向外的智慧不太一样，向外的智能像知识、人情、世故，这些不一定有利益内心的世界；向内的智慧是可以调心的，佛教所讲的是向内的智慧，易于指向调心方便的智慧眼目。可以让你开发能见如所有性（是指胜义谛）、尽所有性（是指世俗谛）。

什么是胜义谛和世俗谛？诸法究竟的实相本质叫胜义谛，诸法现前显现的本质叫世俗谛。每一法都有二谛，如桌子的本身是桌子的现前的显现本质，所以桌子是桌子的世俗谛，桌子是无自性的，桌子的空性是桌子的究竟实相本质，是桌子的胜义谛。二谛是每个法都有的，空性也有二谛的，**一切所知品都有二谛**含摄。一切法都有二谛，你也有二谛；你是世俗谛，你的无自性是胜义谛，森罗万象的**各式各样缘起，所产生的样子，是世俗谛**。如我们的**颜色、形状、名字、衣服、各式各样的五蕴身心**，都属于**世俗谛**，因为那是缘起变化出来的。

空性是无自性的，它的究竟实相本质，是属于**胜义谛**。刚刚说过我的衣服、我的形状、都是我的世俗谛，我的空性是属于我的胜义谛。靠智慧通达诸法的世俗实相是世俗谛，通达究竟的实相是胜义谛，这样证得二谛的智慧很重要。一心亲证二谛的只有佛，只有佛可以一心同时亲证二谛，我们是没办法，这种智慧蛮重要的。

我们因为对**二谛不了解**，所以迷惑。因为迷惑所以**不懂得修道**，就**不会证果、断障**。不管佛降不降世，二谛是存在的，佛告诉你**实况**如此，你要去**认识**，再由二谛去修**道次第**。

总言之，由听闻去开发**智慧眼目**，生起胜义谛跟世俗谛的**二谛智慧**作**光明想**。不懂二谛是黑暗的，这部分各位如果没学过会比较艰涩，佛教所讲二谛见蛮多深浅知见，在此不谈，以后有因缘各位要深入这部分。

第四想：大胜利想

于究竟时能与涅槃菩提果故，作大胜利想。

暂时可以作珍宝想，然后开发智慧眼目以及光明想，去通达二谛智慧生起。这样修到究竟时能够给予涅槃、菩提果，这是透过闻法而修证断障之后，可以感得涅槃跟菩提果，作很大殊胜利益想，因为可以**根断烦恼**，还有**习气**，可以通达一切圣法。

师父问：涅槃跟菩提有何差别？还是一样？

同学答：有人说菩提代表智慧，涅槃代表最后的结果。

我想不是吧！**涅槃是无为法**，菩提比较广，**菩提是道**。有三种菩提，声闻菩提、缘觉菩提和佛菩提。菩提是断一切过失、圆满一切功德的意思。**去除过失的功德叫断德**，**生起证灭的功德叫证德**，两者都是属于菩提。所以**断除过失的功德**，跟**生起证灭的功德**这两者属于菩提。而**涅槃**是解脱的意思，是**无为法**，基本上是属于**灭谛功德**而已，是断除过失的功德。**断尽烦恼障**的灭谛叫涅槃，涅槃范围比较小，菩提涵盖一切。

菩提果比较广，我们叫**无上菩提**，是佛果，是指很广的意思。我们都求无上菩提果，总之透过**闻法**而修行，了解**四圣谛**、发起**出离心**、修**道谛**三学，最后**断尽烦恼障**，就得小乘涅槃，解脱了，也得到小乘菩提，当然必须渐次修学而得到的。阿罗汉最利根的是三世证果，我们根本就没入道，菩萨证果是**三大阿僧祇劫**。

各位不用太沮丧，债多不愁、慢慢走。不过要走对，走错就麻烦了。心入法、法入道、道离障碍、要一步一步来。现在想办法心转入法，不要只忙世间法。然后法要为**入道**的本质。要入道一定要有**出离心**、**菩提心**的，我们现在没有。入道之后还有资粮道、加行道、见道、修道，一直上去，要证得菩提果、涅槃是不容易的；至少是个愿境，未来会作为证得无上菩提果的胜利，要这样想。

第五想：无罪想。

现在亦能得彼二之因，止观乐故，作无罪想。作是思惟，即是思惟听闻胜利。

在没有证果之前，能得彼二（是指菩提跟涅槃）的因，是具有止观的快乐。心中的止观生起是很堪能的，身心轻安之乐，就是身心轻力、身心安乐，坐很久也不会疲倦、很堪能；心专注于某个法上也不会沉没、掉举，我们现在都对烦恼得止观，骂人骂很久都不会忘记。止观的很呢！

这里指的是**缘善法得止观**，是很重要的利器，要有很**完美的专注力跟观察力**，当下缘着正法这样慢慢修，会有少分的快乐的。

听闻正法很专注，慢慢去训练的话，你很好乐，你会有些轻安及内心喜乐的，所以无罪想是，没有污垢、只有利益性。

这样思惟以上《菩萨地》所讲的**五种想**，就是**珍宝想、眼目想、光明想、大胜利想、无罪想**，作为听闻胜利。如《菩萨地》告诉我们现前短暂的、长远究竟的，都有利益，第一步要靠听闻。

有一个公案：密勒日巴尊者被马尔巴上师示现，一直折磨，太过严刻来考验他，而且不教他佛法，他是为听教法而来的，结果马尔巴上师不教他佛法。有一天他想没希望了，在这里待久了上师也不会教我佛法的，他连夜跑掉。跑掉之后没生活费，就到牧区赶经忏替人念《般若经》消灾，念到《般若经》「常啼菩萨品」，想到常啼菩萨那样依止**法圣**菩萨，他想这样的菩萨为了求法，不怕折磨辛苦，所以他最后又回到马尔巴上师那里。我们呢？想一想我们学佛是用何种态度，恐怕念一百次《般若经》也没有用。

你内心没法义的时候，把整部《般若经》背起来也没用的。当你有法义的时候，只讲无常两个字你就证悟了。懂吗？当然证悟要靠内心法义的生起，法义的生起要靠念经等，最重要的是要听闻。没有法义，利益不大，佛告诉我们要听闻，就是这个意思，以五想听闻、思惟胜利。

前面讲听闻胜利，要思惟；接下来讲对法及说法者的法师，要恭敬、承事。也就是依法不依人，可是要依人而依法，没有人怎么会有法呢？人、法要两相依。依法而成就没错，可是没有人如何依法得成就？这没相违。如果依人而党类是错的，因为是依人而学法、是为法而依人的，所以对法及法师起承事，是需要的。这部分我自身也蛮重视的，我在色拉寺的时候，不管是个别跟师长学，或跟班上辩经的学习都要先三拜。师长不管你拜不拜，你不拜是你的事情。见到师长就是要拜的，因为它是讲法者，我是求法者，当然要恭敬讲法者。

我印象很深刻的是，自己三拜的动机不同：

第一拜，想我**带所有众生**以**殊胜**动机，来礼拜**眼前的法及法师**，

第二拜，我带所有众生以**清净**动机，来礼拜**十方所有的法及法师**，南传、藏传、汉传师长都要拜，否则就党类。

第三拜，希望我这堂课，透过**法及法师的加持**，我可以**相应正法**，

这样拜不好吗？这应该很殊胜。一样的拜，意乐不同，如果你有些小小的改变，我想那跟意乐安立有关系。那这样的结果，师长讲你、骂你，你也不会想走，为什么？你又不是因为骂不骂而来的，是为学法而来，所以骂不骂都要学，意乐很清楚。

有一天师长说：你滚，你回去，我说：我才不滚，我慢慢走就好，我还要跟你学。我还说：你不要那么爱生气，**生气会坏善根**。我是跟你求法的，你**不教我**，你**吝法**的过失也很大。除非我不是法器，**你教我怎样成为法器**，我可以接受，难道你没有**责任**吗？否则，我向你求法，你不教，这样对吗？我们讲道理，事实上也是这样子，**我不恭敬**，你可以**骂我**，**我改变**；我不是**法器**，你可以**骂我**，我**改变**；可是**我求法**，你不教我，你有过失。

所以恭敬法及法师，听者很需要，师长怎么讲你，你不会很在乎，你要的是佛法，其他不是重点。可是我看各位不行哦！瞪一眼就跑掉了，这种态度不太跟法相应的，世间人要赚大钱，也要忍辱负重的，何况是法财？以为舒舒服服就要得到什么，不太可能的，胃口未免太大，他可能折磨你的，有时是慈悲告诉你很多话，有时是很愤怒相告诉你，如果你受不了或恶分别的话，那就随缘。因为你也不是法器，他不需要把更好的法教给你。普渡也要有缘人，无缘、不是法器、又不希求、躺在那边给人家救，怎么度？

我们对法及法师真的要起承事，因为法是离苦乐的方便，法师是宣说离苦得乐的人。法很重要，因此说法师很重要。我们之所以恭敬说法师，是因为他说的法很重要，不是他是明星师长。我们是因法而来的，法很重要，敬法而敬说法者。也可以说，恭敬法及说法者，说法者也没有得到利益，是自己增长善根功德。你要相信佛法从恭敬中求，这是一定的。师长根本无所谓你是否恭敬他，**师长要的是你心清净、柔软、希求**。我们看文：

丙二，**于法法师发起承事**。

（第十六页七行）

于法法师发起承事者。如《地藏经》云：「专信恭敬听闻法，不应于比起毁谤。于说法师供养者，谓于师起如佛想。」

对宣说正法跟宣说正法的法师，内心听闻时要起承事。这是为自己心的调伏故。宗大师先引用《地藏经》的说法说：「专信恭敬听闻法」，相信佛法、恭敬说法者。对所听闻正法起信仰心，这部分藏传做的很好，当然，我不知道他内心的意乐，至少表面上做得不错，那种样子，合掌，师长来，下雨也不敢走，冒着下雪，一直听闻法，外相看起来是不错，内心不知道。因为法重要，所以渴求、可以克服困难去听闻，基本上，这个需要，内心要有信仰心。

「不应于比起毁谤」，不要随便对说法师毁谤，人家出家比你行，你的头发像钢丝，剔不掉。各位的头发是不是像钢丝，硬得很？人家有修没修也剃头了，何况他说的是法，

是要净化内心的，你管人家有没有修？你自己依法修行就好了。有没有修也不是你管的，是业果管的。有时候，如果不认同，你就闭嘴，平等住，这样有恩泽。不然，你可以不要听法，去吃喝玩乐。你随便毁谤，不是依法及法师造恶业，这样不值得。不要多所恶批评，正确不正确很难说。好比坑里面燃着火，上面铺一层灰，踏上去会烂掉。一样的道理，你怎么知道人家有没有修？外面的事项跟内在的风光不一定一致的。佛跟上师都有两个面貌，一个是在众生化机那一方看到的样子，一个是他本地风光，因他应机教化你，所以必需有两个示现。故不可以外在枝末来判断他一定是如此。要很小心，毁谤的人，是最不爱自己的人，因为给自己找麻烦，让自己功德衰微，又造恶业。心中没有佛法才毁谤，我们不要这样，要有清静观。就像我们师长说，踏出这个房门之外，我什么都不知道。房门之内的事情我知道，我知道我自己，别人是什么我不晓得，我不作批评。我只能说，我学我自己的。这样比较保险。说法者不能随便毁谤的，你可以说，这样说法好像不符合佛说，毁谤何况是说法者？如果要毁谤，就毁谤你的毁谤，听懂吗？用你的毁谤去骂你的毁谤心，“为什么这样毁谤说法师”，这样骂自己，是可以的。

「于说法师供养者」，指可依师供养积福，说法师是可供养者。因为可去除一些闻法的障碍、净罪集资靠供养。但是说法者不能索取，不能依法的理由来索取或直接化缘，这已经是腐烂了。那听法者也很危险，如果以大笔金钱供养说法者，就如把说法者买下来，或者要说法者对他特别好，这样的供养也有罪。如果是基于念师恩、念法恩来供养师长、积福是可以的，师长要以让对方积福的理由而接受，不是贪着。弟子不能说，要绑架他对我特别，供养者要以感念师恩、法恩的心来供养，是对的。供者与受供者意乐不对都有问题，各位是三轮体空？如果这样就了不起。不会人家供多供少不会起分别心，很随喜，对自己所供的不会很执着，不会我慢、竞争、嫉妒、执着。也不会看不得别人供，受不了，一定要自己做。外相一样的法行，内心不一定是如法的，因为意乐。意乐要清静。而如上述，如果以差别心来供养的话，师长知道他不会接受的，如果我收下去就要这样做，那我就不收了，你可以不要供。或是说法者必须去纠正供养者的意乐。

「谓于师起如佛想」，指从观师如佛到观众生如佛，这是需要的。常不轻菩萨不是这样吗？佛法以这部分为主，各位听过三信解、三无疑吗？我在菩提伽耶参加时轮金刚灌顶的时候，在西藏旅馆的门口看到这幅藏文，我就将他翻成中文，是白教上师写的，内容是：信解上师是佛，得加持无疑；信解众生是父母，修大悲心，得圆满二资粮无疑；信解诸法性空，息灭错乱无疑；这是三信解、三无疑。

也就是说你观师是佛得加持没疑问的，你把众生当父母，起大悲心，你要圆满二资粮没有疑问；你观诸法无自性的话，你心中的错乱会熄灭没有疑问的。确实如此，观师是佛得加持，观大悲心圆满二资粮，观空熄灭错，叫三信解、三无疑。不能观师如佛，至少也不能看师长过失，如果观师长过失要向师长禀报，师长会指示先远依止；否则，两人都会造业。依师是要积资粮、福报的，而依师反而两个一起堕落，这不好。要将你的心境告诉师长，不要不敢讲。否则，内心一直做分别，毁谤的时候，不做调整不行，说会被赶出去，这个师长太凶了。师长有责任调整这种情形，或者远依止，或介绍其他师长，暂时没缘这可以。这是于法及法师发起承事要注意的地方。

应视如佛，以狮子座等恭敬利养而为供事，断不尊敬。

将说法者视如佛，以狮子座等（指包括香花、灯涂、茶水、花蔓、高广座、讲法）因为尊重法故，让他转法轮等。以恭敬利养而为供事，我问过师长：弟子的供养上师，上师怎么看待这问题，如果说你是单纯为利他而说法，别人以积福心供养你，那可以收，因为你没有索取，你可以推辞，也可以收取。

我有位师长不收供养金，因为他认为他不是卖佛法，卖佛法的罪很大。基本上发这个心是很好，如心存化缘，以说法为工具那不行。但如果是为寺院，为公众的事可以的。师长说过，说法归说法，化缘归化缘，不能两者混在一起，那很危险。

说法者为利他而说法，供养者以恭敬心供养。个人修个人的，断不恭敬，我们本身要做好自己。师长收不收是师长的事，你要恭敬、要希求、断不恭敬。佛陀讲《般若经》也自承法座，表示法很珍贵，法座象征法，因为法很珍贵，所以说法者很珍贵，只要在于敬法而做，所以我们也要这么做。

听说在西藏听法前、要先三拜前方的佛陀、还有传承上师、还有礼敬法座、观想直接间接的传承师长、上座之后要观无常，然后要能够去除我慢，因为高座容易起我慢，所以要个自调心。说者有说者要做的事，听者有听者要做的义务，这就是修行。意乐要清净，敬法、敬法座、敬法师。

应如《菩萨地》中所说，而正听闻，为应无杂染，不应作意法师五处，离高举者，应时听闻，发起恭敬，发起承事，不应忿恚，随顺正行，不求过失，由此六事而听闻之。

那应怎么做呢？断不恭敬。依《菩萨地》所说，如何正听闻是：没有杂染、动机清净、没有恶分别心。

离高举分六项，离高举是贡高我慢之意，我慢高山，不装德水，是不允许的。

各位想想；佛是我们的教主，他坐在最高法座上，他一直受众生的顶礼膜拜。佛有不懂装懂，佛有高傲我慢吗？那佛都如此，我们怎么修也不会比佛好！我们的我慢，话说回来是半桶水。

我慢跟瞋心都会障道，但这里的作意是不同。瞋心会坏善根，我慢怎么障道？会有不恭敬、高傲、心中不能证得的障碍。要去除对法的我慢，才会变成法器，所以要卑下居，别人才想教你。

我有时问师长问题时，师长认为我讲太多，我马上就不敢讲话了。其实我只是要问问题，师长可能认为我有太多意见。他如此反应，我就会害怕。因为师长不讲法，我就损失了。基本上有我慢行相，要马上遮止；你没有我慢，别人讲你，你比较能马上遮止，马上调整你自己的心态，这很需要。本身要卑下、谦虚、恭敬去受持，绝不是阿谀、巴结。离高举的六个要点如下；

第一，应时听闻：当下就要去听闻，不要超过时间，或不逾时；

第二，发起恭敬心；

第三，发起承事：基于对法的恭敬，去侍奉师长；

第四，不应忿恚：不随便忿恼。有些人可能是要来踢馆的，看你卖什么膏药，才来破你，这种人动机不对。有些人是脾气大，脾气大的人大概不会听法；有时是他心情不好或脾气很坏、我见很强、想法固执，跟他说法，他不同意，就生气；再好的法，因他本身根器而挡住了。对待这种人，可以劝就劝，或者耐心慢慢引导他。先随顺，然后要有耐心跟方便，慢慢引导他走上来。这种人不好度，我们不要变这种人，我见很强。一定要把自己先放开，没有成见。可以先接触，不用无知的接受，也不要霸道的武断、排斥。有问题要提出来，这是合理的，特别对师长不应该忿恚，这要忏悔。

第五，随顺正行：是法随法行。

第六，不求过失：不要看师长过失、挑剔。

以这六个来听闻很需要，不求过失很重要，佛法是为净化内心而修，不管对方有没有修，我们要自我要求。

离轻蔑杂染者，谓及敬重法及法师于彼二不生轻蔑。

因为恭敬法而恭敬人，有弟子说：我是有钱有势的，你还不是靠我扶起来的？这样的态度是造恶业，一点都没有功德。缘着法师自傲、轻蔑，把他当下人，这是不对的。

以前在金刚座，西藏的出家人因为，生活很辛苦。西方很多檀越，是外国人。每次有法会这些出家人扛着檀越的大包包，而西方这些大檀越就在后面慢慢的走，这行为是被骂的，因为会让在家众损福报。各位不能有这种心态，一定要有恭敬的态度，否则做越多，罪越大。就这两个，彼二不生轻蔑，要看重而珍贵。

问：如果说法者所说的法不圆满，或持戒不很清净，你还要不要恭敬？

答：要。

问：理由。

答：是拜他的衣服、清净幢相，然后修自己。

问：持戒不好的师长跟你说佛法，有没有价值？

答：有。因为他不惜因果，示现错的，让我知道对的。

当然他有价值，在于示现错的行为，让你找到好的内容。他的行为还是有好坏的，没有好坏，就没有佛跟众生之别。在胜义上说，亲证的境界，无一法可得，好坏都没有；但名言中有好坏，否则会成为断见。名言中有佛和众生、轮回和涅槃之别。

各位记住雨伞破掉，也可以遮雨，渡海抱死尸也可以过海。他坏戒，他也许不清净，那是他的业报，而你的业是什么？你可以依着他起恭敬，念他对你说法的恩泽，我们去修。他不修是他的业报，我对他恭敬，我得到我的感果，藉这理由还是可以讲得过去。会感得如此师长也是自己的业，所以没什么好抱怨的。如此各造各业，所以还是有他的价值。不谈风光，以外相来谈，外相不合法，我没有说他这样对，可是我们要自净其意，修自己。不管别人修不修，你如轻蔑，等于轻蔑自己，以后自己倒霉，不会有好处的。

我们不亲近他，平等舍住，不要恶评，千万不要因暴恶众生所造恶业，让自己起烦恼。想办法让自己清明，而且缘着别人的烦恼起福报。开发智慧是很难没错，但这部分克服不了，你接触越多人，就越烦恼。

反正，修得起来，一切无碍，修不好，一切都是障碍。尽可能做到，依别人的烦恼起福报。开发福慧资粮，要运用佛法去转念，我们找不到一个没有烦恼的众生的。

第三提到：

不应作意五处所者，谓戒穿缺，种性下劣，形貌丑陋，文辞鄙恶，所发语句粗不悦耳。便作是念，不从此闻，而弃舍之。

作意法师五处是如所述，

第一、戒穿缺是指坏戒，那有业果的。菩萨戒有一条根本堕，假如对坏戒的法师你逼他还俗，夺他的法衣，是犯根本堕，就要重受菩萨戒了。出家有出家人的僧伽规矩，不是你可以作主的，你可以告诉他的上师，如此做不合法，请他的上师做主。

第二、是种性下劣，出生不高贵。佛陀如大海纳百川般，没有分别。像优波离尊者的出家事迹，他在印度是个贱族所陀罗。因为他早出家、早修行，虽然种性下劣，还是可以超过那些达官贵人，所以不要因为种性下劣而轻蔑。

当然菩萨种性高贵比较好摄众，种性高贵不含遍是法器，基本上众生需要故。种性示现，投生在种性高贵的地方是比较好的，像王族出家的阿底峡尊者。总之，种性下劣，不能拿来判断要不要听法的理由，不能以此作意的。

第三、长得形貌丑陋，也不能作意。我们依止于他的法，他长相如何是他的业报。也许示现让你看开，以外貌取人是不对的，可是现在很多法师长得很英俊的，英俊的法师就有市场，讲的法也不怎么样，大家还是疯狂的追逐。也许他是有一点佛法，但主要看外貌而去是不对的。我看过很多上师，长得很寒酸，在人群里面；也有些上座法师出家很久了，非常谦卑，相推辞不坐前位，你因为他外像丑陋、很寒酸，就说他没有修行吗？

师长曾说：弟子很多、有掌声、有排场、法座很高又很庄严、就有佛法是吗？很多具相的上师，越谦卑越不外现的。如果你本身有修，你会看得出来的，你不会追逐外相的，因为这样，你就失之交臂了。所以各位不要去判断法师的形貌，那可能只是来引发你的善根的，以貌取人，不会得解脱的。

第四、文辞鄙恶，他用词比较不好，比如国文不好、发音不准，你不要鄙恶，这样会倒霉。你要依义不依语，要重视文义，不要重视文词，在文词打转，不会得解脱的，当然文词是一种方便。法师用词比较鄙恶，我们重视法义为主。

第五、相反的，能说善道，也不一定有佛法的，也有讲话结结巴巴，但内容讲的都是正法，也是很多的。各位一定要培养对法的观察力及判断力，因为佛法是法身慧命的方便，被误导了来世很麻烦。

依了义不依不了义，就是这样讲的，所发语句不悦耳，是说话不好听。我们千万不要作意法师这外在特质，而不重法本身，这样不好。如果因此五方面而舍弃闻法，你就吃亏了。（注：《瑜伽师地论》卷四十四：一、于坏戒不作异议，二、于坏族不作异议，三、于坏色不作异议，四、于坏文不作异议，五、于坏美不作异议。换句话说，不因说法师有破戒、种姓坏、外表丑陋、不善言辞、言语粗恶，等而非理作意，不从其听闻正法。）

如本生中亦云：「处极低劣座，发起调伏德，以具笑目视，如饮甘露雨，起敬专至诚，善净无垢意，如病听医言，起承事闻法。」

本生论引用「处极低劣处」，就是外在很恭敬，要卑下一点，「发起调伏德」，是内心要清净。外相恭敬、内心清净、具信心，「以具笑目视」是舒颜含笑，眼睛渴求的看着师长，以三根齐用：眼视师、耳闻声、心思法。眼神很恭敬、很渴求的看着师长，耳朵要听到教法的声音，内心要思惟法义，这叫三根齐用。这像甘露法雨洗涤心垢，才会相应。否则身在法场，心不在焉；睡了两小时，很舒服，那不会有效果。一定要三根齐用，如饮甘露雨，特别是心思惟法。

像我做同步翻译，真的很难，要听、要翻、还要思惟，不翻译的话，可以思惟很多法义，有时很疲惫，想昏睡，精神一直提不起来时，只好一直捏大腿，让它痛，否则当下就起妄念。

一定要让自己提起心力，动机去哪里了，要赶快听闻专注，如果很专注、会很法喜，时间也会感觉很快就到了，这是个人要去抉择的，最好能三根齐用。如口渴饮用甘露一样，起敬重专注，诚心心念清净、善良没有杂染，就像病人听医生的话，想师长很慈悲来教化我，让我来调心转念。总言之，正确教授来自有传承的清净师长，汉传、南传、藏传都是来自于佛说。如个人讲个人的，不就自创品牌吗？如果所听闻的正法，错误而不圆满，对师长又不承事，那怎么可能相应呢？这部分很重要，对法及法师承事，不要小看。

接下来是正闻轨理，透过后面对法及法师的承事，弟子如何听闻？要具有什么条件？离开什么逆缘，具足什么顺缘？我们叫断器三过，断除法器的三种过失，依止内心的六种想，这部分很重要。

弟子闻法，一定要断除三种过失，具六种想，主要是动机要纯正，动机不纯正，听再多法反而害你。一定要调整清净动机，否则外相闻法，实际上是造罪。举个例子；你以竞争心来闻法是不是造罪？要跟别人拼，以忌妒心闻法要打败别人，见不得别人好，这样听法成为依法造罪。一定要调整好动机，我是为成佛利他而来闻法的。各位记住；性能好的车子也要有好驾驶，比喻佛法那么好，你自身法器不具足也很难吧！总之，要有清净心、专注、听授、思惟法义，看文：

丙三·正闻轨理分二·一、断器三过·二、依六种想

今初

若器倒覆，及纵向上然不净洁，并虽净洁若底穿漏。天虽于彼降以雨泽，然不入内。及虽入内或为不净之所染污，不能成办余须用事。或虽不为不净染污，然不住内，当泻漏之。

以容器的三种过失来比喻法器的三种过失要去除，哪三种过失？

第一、若器倒覆：是指杯子倒盖，这是不受持法的过失；

第二、纵向上然不净洁：指杯子向上放但里面有污垢，比喻不堪受正法；

第三、虽洁净若底穿漏：杯子是洁净也向上放，但杯底有漏洞，即使降雨也是不能在里面安住，这是指不能安住法义，因为你听等于没听，这雨泽比如法水的意思。虽入内或为不净之所染污，指动机不清净；虽然不是不清净，但是不会安住，都漏掉了，比喻容器有漏洞，一样不能安住留住法水。

以下比喻：

如是虽住说法之场，然不属耳，或虽属耳然有邪执，或等起心有过失等。虽无上说彼等众过，然听闻时，所受文义不能坚持，由忘念等之所失坏，择其闻法全无大益，故须离彼等。

这说明法喻和合，用比喻来说明所讲的法义；

第一、器倒覆比喻身在法场，心不在焉、不在乎，这不会有帮助的。这叫现而未定识；当耳识专注别的声音，眼睛看的东西是不决定的。你身在法场，心不在法场，或者昏睡、或者掉举、或者妄想，怎么可能相应。所以刚刚谈到要三根齐用是这个意思。

第二、杯子虽正向放，但有有污垢，比喻你虽很专注，但有邪执，动机不清净或等起有过失，说的法对你就没有益处。有颠倒见就是恶分别，认为所说法对你没益处。

以前佛陀的侍者在阿难之前是善星比丘，他依止佛陀十三年都把佛看成伪君子。佛有一次接受居士供养，佛祝祷对方会感得好福报，祝福对方以后会升天。善星比丘跟佛说：你要吃饭，我可以去找给你吃，何必讲这种谄媚的话？他把佛看成伪君子，所以虽然他三藏精通，可是堕三恶道。

等起心有过失，指为名闻利养、作学问而听法，或以世间八风来听法。人家赞叹你就高兴，不赞叹就不高兴；或以烦恼心的竞争、忌妒、我慢来听法，这些都不清淨，作善业功德不会很大的。

基本上要以清净心、利他的动机来听法，以法净化内心，以法利益众生而闻法，除了这个还有更好的吗？

第三、你听闻的时候，对文义不能坚持，杯子向上放，也没污染，可是有漏洞。身在法场、心也在法场，动机也很纯正，问题是听完的时候就忘光光。每次我上课，上的很卖力，去一趟印度回来就忘光光，又要重来。各位要记住；忘记等于无知，因为你听过忘记是等于无知，不要说你知道，那是很惭愧的话。

像杯子有穿漏流光光了，你以前听过，虽然动机很清淨，可是忘记了怎么修行啊！要常常思惟、常看笔记、常听带子、常听别的师长说法、目的是在帮助你重复学习，听新的、复习旧的、各位记忆又不是很好，也没有得到陀罗尼（总持），呈现出来的就是这样。

像我的师长八十二岁了，头脑记得很清楚，因为他天天都串习法义。各位不要老人痴呆症，要常想佛法，否则脑海里没有东西、有皈依活越老越清明、要与法相应要专注，作笔记，笔记不要变文字帐，常思惟法义，临终就有保障。离开彼等是指上面那三种过失，心不在焉、动机不清淨、以及听完之后忘光光，这是闻法者及弟子要做到，去除三种逆缘，各位尽可能具足。

此三对治，经说三语，谓善谛听闻，意思念之。此亦犹如菩萨地说：「悉于遍之，专注属耳，意善敬住，以一切心，思惟听闻。」？

此三对治是哪三种过失对治呢？心不在焉、动机不清淨、听了就忘记的对治。

佛经说三句话，「善」是第一句话，是动机清淨的意思，破第二个过失；「谛听闻」是指摄心而听，破第一个过失（器覆、心不在焉）。所以「善」是指意乐清淨，破第二个过失（器污、邪见），「谛听闻」指摄心而听，「专注属耳」，意思念之，是指不忘失，破第三个过失（器漏忘光）。

《菩萨地》也讲：「悉于遍知一指希求想了解，专注属耳一如口渴、希求水一样，意善敬住一指动机清淨，以一切心思惟、听闻一指破除听闻忘失的过失，好比鹿受伤，会很小心周遭有没有声音，用那种心情听法。」

好的修行要很喜欢修，但动机要清淨，而且有正确内容。总言之，你不具足断器三过那三种条件的话，听闻佛法利益不大的。如果听法必须靠师长讲笑话才要听，那是法要衰微的显现，佛法是听听笑话就会解脱吗？一定要去除法器的过失，师长讲法，或许有浅有深、有广有略，基本上都是需要的，跟法相不相应，主要在听者。

为什么同样的师长说的法，不同的人听有不同的效果？很明显听者为主，当然讲者有修也是有关关系的，像我这样没修的人，也只能靠各位断器三过、依六想了。

闻者要具法器，希求闻法而修。内外成熟，内心很专注，外在也想修，内熟外熟就会成就，这点很重要。各位想一想，到底有没有这法器三过失。

希求跟法器一样吗？希求是很想学佛，可是动机可能不清净，为名闻利养而学佛的。法器是内心清静，外在也希求，堪能装法乳，所以法器是最重要的，断器三过是断法器三过失，所听闻的法要能够承受你身心相续的话，这个是需要。

听的时候要专注，动机要清静，听完之后不要忘记，要修才会有效果，你要有个法门，在你临终之时引领你，可以是皈依、可以是念佛、可以是菩提心、及出离心的觉悟、或业果之理去安住你内心而死亡，所以不要忘失是有需要的。学佛是很辛苦的、所以要有效果、希望我们慢慢增长、今天就讲到此。

问：何谓究竟实相？

答：诸法究竟实相是空性，空性是诸法无自性，这是比较属于中观宗的问题，空性是究竟实相。

问：如所有性是不是所谓的根本智，尽所有性是后得智吗？

答：如所有性是胜义谛，如所有智才是现证胜义谛的智慧、空性的智慧。如所有性是胜义谛，尽所有性是世俗谛。后得、等持不是讲智慧，智慧是心。这是讲法的存在，诸法都有二谛，所以如所有性是胜义谛的实相，尽所有性是世俗谛的法，证得如所有性的智慧才有所谓后得智跟等持智的问题。智是智慧的能证心，证空性的心也不一定是等持位，基本上现证会变等持，现证如所有性的智慧叫如所有智，证空性智慧的意思，尽所有智是证世俗谛的智慧，这两个智慧是佛陀的智慧（尽所有智跟如所有智）。

这节课告诉我们如何修行之理。听闻是知道而已，善听闻是结合内心而闻的；听闻跟善听闻是不太一样的。为调心而听闻必须具有这些条件（断器三过依六想）；法可能有高下、有深广，能听者本身还是需要具一些条件的。大众演讲只是种个善根，大家拍拍手，听完做个供养就回去了，利益不大。

菩提道次第广论 宗喀巴大师造

2005年十月二十七日

妙音讲堂开讲

第十讲

随喜大家学法的这份善根功德，也因为三宝慈悲加持，我们有因缘值遇三界法王宗大师的圆满教法。学这样的教法不应该只是燃灯、供花，也不能只闻而不修。燃灯、供花是很好、有福报，但只此是不够的。要致力于将所学的法义指向修行，内心求相应。学佛要抱持着能修者学、不修不学、所学必修的态度；能修者学、不修不学、所学必修的态度很重要。学佛很辛苦，要有代价。

以前有一个公案：有一个人要去赴宴作客，途中过一座桥，理应急着赶路去赴宴的，他不急着赶路，反而却在问人家说，这桥的材质如何？怎样建造的？谁建造的？花多少钱？询问了半天，费了很多时间，延误了赴宴。这比喻佛法如桥，了脱生死、成就菩提，如赴宴作客。如果我们只是藉法了脱生死、离苦得乐，何必在法相的名词上研究？了解法相名词不是为了了脱生死、成就菩提吗？

这意趣很清楚，就是闻、思、修要一贯才对。佛经告诉我们，我们都中了第一支箭了，现在为了避免中第二支箭而学佛，这里的箭是比喻轮回的苦箭。佛经也提到，有一个人中箭不马上去治疗，反而问半天，是谁射的？箭的材质、价格等等，因此来不急就医而往生；这是告诉我们，学佛尽可能要心法结合。

一般而言，学佛有几种形态：

一、祈愿而修行，我心中的祈望，比如我们希望学佛能往生西方等，都是属于信解祈愿的修行，这是一种形态。

二、行相修行，如空性、无常，这些法都要靠证悟的。空性、无常本来就存在的，不管佛降世不降世，只是佛告知我们而已。我们依着佛所告知的空性义的道理，安立清净正理去证悟，心中生起证悟的心才可以断障的。先见后修才可以断障的，像这种法类是属于行相修行的，大部分是属于智慧分。

三、本质修，信心、悲心等我们没有，我们现在只有烦恼心。将法的本质转为心的本质叫本质修，这是很需要的。我们现在听半天信心、皈依心如何、怎么忏悔、怎么厌离、怎么起悲心，这些善心原来根本没有，想办法透过听闻思惟了解之后，未生令生起，就要靠本质修。本来没有，经过不停的法义的串修，生起像皈依心、悲心等，心中新生起一个善心叫本质修。这是我们要的，因为这生不起就不可能有功德，也不会得救，这大部分是方便分的法类。从依师之理到整个四摄几乎都是本质修为主，佛法如果没有本质修不可能生起功德，我们也不能得救。佛法不是谈一谈，是要将所学的法义变成自己的心，法转变成心的本质，这样才能得救，意思懂吗？透过思惟三宝的功德，修行皈依的法行，一段时间后，对三宝产生强烈的信心和依赖心，而慢慢生起皈依心，这是本质修，要透过串修而有。

四、串习增上而修，比如你心中有佛法了，也入道了，可是要增上到圆满，必须要靠串修的，我们叫未生令生起，已生令增长，增长令圆满。这个过程是需要的，不能停顿，要到解脱、成佛才可以停顿。

总言之，以上是说明修行的形态有几种行相。我们了知的法义，不管是什么法门，尽可能保持清净动机，而且将修行的功德去回向——回施转向，类似布施。虽然暂时不能解脱、证果，也有很大的功德。我们学了很多法类，辩经不辩经，广学、略学，目的都是为了坚固、完美你的修行而学这么多佛法的。所以如果我们学法而不修行，是不是失去意义呢？是为修而学，否则所学等于没有意义，在家、出家都一样。总而言之，没有三天成佛的，也不可能日生、月生、年生，乃至要好几辈子才能成就佛果。但是如果你现在就串习法义，慢慢去改变你的内心，善心得善果，遮止恶因就不得恶果。现在若不努力修习，可能永远都很难生起吧！因为现在这么好的机会都不怎么想修了，未来怎么可能？要记住学了佛法不是摆一边的，或是只学一点就来求更多法，或者是来踢馆的，以这样的心情，心中要生起佛法是不可能的。

虽不可能一世成就，但是你将所学的法义，现在去串修有可能慢慢改变你的身心，造善因得善果，遮止恶因得恶果，当下好机缘不修，未来希望更好怎么可能？应该具有修行的经验，去广闻比较好，不要舍本逐末、舍根求株。

师长告诉我：如果平时有在串习的经验，虽然要证悟很难，但透过具相师长告诉你更多的教法，就好比在点燃的灯火上加油一样。如果你平常都没有串习的经验，一直听法听不完，作知识追求、戏论的话，等于没有灯火，加油也没用。一定要想办法闻、思、修一贯，我们不可能广大利他、教他。我们只能至少今生安立正法习气，求得下一世继续得人身，这是我们能做的。

五浊恶世要证悟很难，但是安立法习是需要的，能证悟就不叫末法。藏传佛教有所谓五千年的说法，果法期、正法期、教法期、像法期，果法期、正法期、教法期每一期又分三期，每期五百年，像法期是五百年，现在是快到三千年的时候了，慢慢就到正法期的末端。所以佛法会慢慢衰微。学而不修，不可能证悟的。

如果爱自己，你想要离苦得乐，你需要临终有道粮，现在就要开始累积。千万不要把你所有的精力、精神都放在世间法，你会后悔的。因为临终什么都带不走，只会更贪着、更痛苦往生。别人会这样我们也会的，不要别人的事当做看节目，很快轮到你的，要这样想才会警觉、才有所把握。这不是恐吓，这是真的。如何让自己在生前还有一口气在，还没有很大的病痛、还自由、有意愿、有师长摄授的时候，是否该累积一些道粮跟福报，心中安立一些熟悉的法门，去面对你的困境跟临终？平常串习、平常运用，久了就变你自己的，有一句话很好：“你是你自己的敌人，你是你自己的主人，造恶跟造善，你自己是自己的证人”，这是佛说的。

每个人是自己的主人，要往哪里去是看自己的。业是自造、自受的，不可能别人造恶你感果。既然如此，你一但学佛就要承许业果见，对自己所学尽可能去修。不是记一记、听一听、再全部修。如竹子长大就不好折，所以要边学、边修。如果你听闻很久，没有修的习惯，也许会越学越我慢，这就麻烦了。

应该边学、边修学，为了修所以要好好学，边学、边修、边相应，这样做，半年之后就会有改变的。要记住佛陀时代有两个行者，也许是示现的吧！周利盘陀伽跟提婆达多，你们想想他们的公案就好，在此不谈。这很明显的，我们不要变成戏论鬼、心好硬，

佛法都没有滋润你的心的感觉，见到什么事都起烦恼。学佛都没有法义在心中，不学佛还好，学佛之后我慢、忌妒、竞争都起来了。已经够烦恼了，学佛之后更烦恼，这就入歧途了。平常顺顺的还好，境界一来马上变凡夫，那你佛法去哪里了？佛法是改变你的心的，用法水滋润你的内心，慢慢调柔、相应为主，一定要慢慢思惟、相应才会得救的。我们看文，（第十七页）

之前谈过听闻者要入法必须要有一些条件，听者必须要有一些闻法功德，对法及法师要起承事恭敬，在听法时必须断除逆缘——去除听闻的三种过失，以及具足顺缘——依止六种想。上回提过对法及法师要发起承事，要能法入心、要能得福报，对法及法师恭敬是需要的。业各造各的，他不修是他的果报，你不修是自己吃亏，虽然依法不依人没有错，可是要依止人来学法才对。对说法者恭敬是需要的。

提到断器三过的缺点，

第一，比喻容器倒盖，比如你身在法场，心没在法场，心不在焉，再好的上师的法义也不能入心，听不进去、没听到。

第二，比喻不堪受法，虽然你专住听法，可是你以世间八风、动机不清净、烦恼心来听法。或以我慢、竞争、忌妒来听法，反而依佛法来造业。

第三，前两者的过失没有，可是杯子有洞，就是穿漏。水就不可能装满，比喻法水要能入心，必须能够忆持，忆持是要能够相应才学。没有忆持，听过就没有。忘记等于无知，要藉助笔记、听录音带、与莲友讨论、向师长请教或自己复习等，帮助自己将所学的来忆持，这是需要的。

基本上，最重要的是第二个点，动机要清静（不器染），动机不清净，只是外相闻法，利益不大。一流的汽车，也要有好驾驶。做任何事，动机清静是第一重要。动机不清净，能力好也帮助不大，当然动机清静，能力不足也不能圆满事情。世间法也如此，要动机清静，具足能力利他，要观察我是为何而学。

（第十七页八行）

第一想：如病想

依六想中，于自安住如病想者。如入行云：「若遭常病逼，尚须依医言，况长遭贪等，百过病所逼。」延长难疗，发猛利苦，贪等惑病，于长时中，而痛恼故，于彼应须了知是病。

具足顺缘之上，听闻佛法的时候，要具足六种想，这样法才可以入心。

第一点蛮重要的，如病想。事实上我们是生病了，也确实如此，我们心病可大的，如慢性病、沉痾（烦恼病）太重了。《入行论》也说：如果常常生病的话（这还只是一期生死的生病而已），都会言听计从，听医生的话；更何况无始以来，常遭三毒贪等为主的烦恼、百过病所逼，你怎么不听佛陀的教说，安住病想呢？

病想是六想里面最重要的想法。心中烦恼没有去除之际，都是生病者，学佛要真切，须作真病想。不觉得自己很差，不认为自己全身是病，怎么会希求佛法？佛法不希求，对说法者也不会希求的。一定要有病想，延长难疗，沈痾（慢性病）很难治疗的，让你产生猛厉苦，宿多聚类，六道里不苦吗？得就贪，不顺、失去就瞋。我们的心起烦恼时，变心就如变天气，让心一直摇动，在迷惑、过失中，一点都不寂静。

「贪等惑病，于长时中，而痛恼故」，在心中真正的敌人不是外敌，而是内心的烦恼，有烦恼不会有真正的快乐的，就只有轮回。所以佛陀教法，法是指涅槃之意，涅槃来自断烦恼的功德。佛法主要是认识烦恼之理、以及断烦恼的方便。没学这点，等同学了佛法支末，都是结缘性的。四圣谛是佛法的基础。要常想三毒烦恼病在心中太久了，一直轮转生死，轮回不是别人给你，是自己转动的一你的业跟烦恼。要知道自己有病，投生轮回大海，这个病是很大的。

西藏的医学很有名，他们也提到，众生的病跟三毒是有关系的，比如胆病、疯病、炎病。因苦蕴是由三毒造业而生的，四大不调，生起烦恼会让心不快乐，心不快乐会影响身体状态、心不寂静。好比，生猛力的贪心时，看到可爱境，会生起百分之百好的想法。生起瞋心时，看到不可爱境，会生起百分之百坏的想法。问题是，贪瞋的心会认定、执取所贪跟所瞋的对象，从各方面看起来，都是真正的好跟坏。这是增益见（颠倒见），理由是一一超过实相，轮回的法，哪有百分之百的好跟坏？自身贪瞋如何看待这个境，百分之百的好跟坏，不是事实，所以是颠倒的。既然是颠倒的，就是错乱痛苦的因，稍微不好就不能忍受，稍微好就贪着的不得了，心就不寂静、不快乐。这称为心病，心病是烦恼来的。无始以来，心病都安住在我们的心，生生世世根本都没治疗过，即使你有禅定，也只是让心病暂时不现行而已。根断心病，要靠福德资粮所摄持、证空性的心在心中生起才有办法。我们心中有很多病的，不知道病是太狂妄了！三毒猛厉，小小的境就转变。如果没学佛，爱生气、贪着还算合理，因为他无知，我们学佛还如此是蛮可怜的。话说回来，没学佛，死亡时还比较不会害怕。有学佛的人知道业果又起烦恼，你不会更害怕吗？也许会更懊恼。如果学佛没相应的话，未来可能会感到更恐怖。当然，无知不是就没罪，无知，业依然照算的。

迦摩巴云：「若非实事，作实事修，虽成颠倒。然遭三毒，极大干病之所逼迫，病势极重，我等竟无能知自是病者。」

迦摩巴是噶当派的大德，他说：假如事情不是真实的，而当真实修，当然是颠倒（增益）。如果你有过失，我说你有过失，这算不算毁谤？这是可以的。假如你的动机是恶意批评的话，虽然讲的是事实，但内心意乐歪曲了，这是不对的。一般不看动机，你有过失，我说你有过失，这是对的；你没有过失，我说你有过失，这是增益、毁谤。

「然遭三毒，极大干病之所逼迫」，我们被三毒如大病般逼迫是事实，一定要观烦恼过失，才有可能解脱。我们的病很重，一直常相左右。烦恼成了我们的皈依境、好朋友。在心中安住的是烦恼的本尊，被骂的时候，至少闷闷的、不舒服，只是轻微跟粗重之分而已。所以，我们一天醒时、睡时、作梦时都是烦恼当家，几乎都是烦恼现行。

有时，没有什么感觉就是愚痴，平时对事情没有任何感觉就是愚痴。对特别好的感受就起贪着，对不好的感受就起瞋心，对比你好的就忌妒，对跟你一样的就竞争，对比你差就我慢，别人好就怀疑等等。随烦恼跟根本烦恼都患光光，只是不知道而已。不知道不是没罪，我们要认识自己真的烦恼太重了，心一点都不调伏。我们要跟三宝忏悔，自己为什么学佛学了这么差，学广论是学假的！要这样骂自己，烦恼太严重了！

学员有一次跟我说，师父讲的修心法门多好，结果私底下却吵架。自己感到很惭愧，没资格跟人讲法，为什么法那么好，却变这样呢？一定要从外在的恶行减少，到内在的

恶心调柔，恶心调柔要靠善心的法力增长才有办法的，内心佛法的力量要建立起来，没佛法的力量都随烦恼转，没有不在三毒里面的。

每次，师长讲到烦恼都哭，我想一定有他特别觉受，因为烦恼是真正的敌人。这个认识来自于他对教法及修正的经验，所以他很真实，我们没感觉也没觉得有什么不好。即使听听，觉得有道理也不会做的，这样如何相应、怎么改变呢！法听了以后去想，确实如此，慢慢注意到问题，至少要察觉吧！不察觉顺它去，就完了！草一直长，不剪掉会长不完的。偶而要除一除，否则会蔓延。至少要察觉忏悔，对治是慢慢来对治，这要看个人力道了。自己真是病入膏肓了！

「我等竟无能知自是病者」，这是非常颠倒了，都不知烦恼在你心中那么伟大，怎么可能对治？所以，有烦恼不对治，很难得自在的。有时，我们凡夫心，还觉得烦恼是合理的，好比瞋心一起，就想我不生气就被人看扁了，瞋心生起当作帮助自己争一口气的感觉，这种俱生心都是颠倒的想法。看来没病，其实是病痛不已（随时随地会起烦恼的）。而且随时随地会起烦恼。

平时修的好好的，一遇到恶缘，就变成怨怪、迁怒、疲倦、退心、然后抱怨，乃至邪见。一遇到乐事，就贡高、我慢、然后变心，佛法就不见了。如果不察觉，没力道的话，就会被转去。佛法看起来都懂，其实一点佛法力量都没有。

我本身来讲，笔译、口译都可以，有时却很心虚，一不小心就变译匠，成为例行公式，没感觉了。心中空空干干的，自己没修，也很心虚，这是个人感觉。所以我不太喜欢翻译。上师讲那么好的法，底下的人可能很有心，自己所翻的法，自己都没有，你会有何想法呢？除非自身一点廉耻心都没有。帕崩喀大师说的，一个鸟被鸟夹害了三次，第四次是害不到的。

佛法本身是来度你的，你都不当病想，不想修，佛法对你就成了水上着火，还有什么救？只问说，还有没有别的？是在挑衅自己的业吗？这样会被佛骂！不深广修学佛法，至少要有一点修！总之，要常想我是全班最后一名，快被当掉了，我是那么差。因此，法师所说的一切法，一定是为调伏、净化我内心而说的。没有人可以去除你的心病，心病要自己除。

弥勒菩萨《现观庄严论》说：「如天虽降雨，种坏不发芽，诸佛虽出世，无根不获善。」，这比喻天上普降雨水，雨水不会分辨降下的地点，可是大地如果没有种子或腐烂了，即使雨水是发芽的因缘，还是一样不可能发芽。比喻佛降世于世间，有悲心、有能力。自身如果没有善根、没有病想，不可能得到善法的生起，所以要常作病想。病想、卑劣慢、悲下居三者是不相同的。

病想：自觉自己反观自照，确实混身是病，自身是无明凡夫。

卑下居：自己有功德，把别人当做很尊贵，我是最差的想法。

卑劣慢：我很差，所以我不要学、退心等，我怎么可能做到。这个佛来也救不了。

困难不应退，皆以修力成。所以不能卑劣慢，要卑下居、当病想才会得救。也可用两个方式去修行，有时观佛慢（自身是观世音、我是阿弥陀佛，所以我所做的一切要像观世音、阿弥陀佛一样）一佛慢想。另一个是病想—我是最差的，所以我要好好增上，我一定要好好学。佛慢想是一种善巧，承担起来，心力无边。病想是认识实况之上，让自己推动自己增上的因缘。以我本身是交替用，看对象、心情。病想是很需要的。

（第十七页十二）

第二想：于说法师如医想

于说法师住如医想者。如遭极重风胆等病，便求善医，若得会遇发大欢喜，随教听授恭敬承事。如是于宣说法善知识所，亦应如是寻求，既会遇已，莫觉如负担，应持为庄严，依教奉行，恭敬承事。

除了本身要自觉有很大的烦恼病之外，治病就要靠法药，说法者的法师，就如给我们法药的医生一样。医生有药，医生也会有病，也会死。法师有佛法，法师也可能不修行、有烦恼。这里说我们除了自觉有很大的烦恼病，要把说法者的法师，看成如给我们法药的医生。比如自身遭很重的风胆等病，风胆病在西藏是很有名的病，藏医主要医此病，遇到好的医者，就很欢喜的言听计从，只为赶快病好，要对医生恭敬承事。叫你不要坐，你就要站着，只为了病好。保健、医疗跟业有关系。

所以要好好的找师长，找到了师长不要觉得负担。无始以来，无明的大病，一直生起，有病为什么不依师、不依佛，为什么要觉得如荷担呢！因此，如果师长教化你的时候，要想无始以来，未曾一世为师长、为法而身心痛苦，都是为亲人而身心痛苦，今生只此一次为法、为师长而身心痛苦是庄严（光荣之意），是净罪、是积福。

千万不要说，“说法法师多的是，还怕找不到师长吗？我供养一些钱就好了”。这种思想是腐烂相、没良心的，这样跟师长不会相应的。师长说你、骂你，要想师长是在加持我、帮我消业障，因为他是医生，给你法药，你不要吗？度你的时候会考验你，在西藏就有冬天在山上，夏天在平地说法，看你来不来，用这样考验你。

没接受考验，所以法不觉得珍贵，也不可能会很希求，这样效果会打折扣，太顺了。法是未请不应说的，法有其缘起、珍贵性，否则对法及师长都不会珍惜的。要觉得是身心庄严、净罪集资。要依教奉行、恭敬承事、具有信心希求，成就是双方的：师长要摄受你，你要被摄受。师长不随便找，要好好观察，因为他很重要，影响也很大。所以必须要慎重。要具足佛法的判断力，生生世世让我们离苦得乐的上师，你不要好好观察一段时间，好好判断吗？

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

《摄德宝》也说：因此勇猛希求无上大菩提（佛陀断证圆满的佛果），想成佛的智者应当摧服我慢，要想我是最差的人。努力改正都来不及了，怎么可能再看人过失？以法净化内心才是主要。不我慢是不是不管谁讲法都要听？别人讲法不想听是不是我慢？懈怠？会选择讲者吗？业缘？不相应？

基本上，不管讲法者是谁，只要讲的法是如理的就要听，这叫依法不依人；基于上师才听，就是依人不依法。如果已经学过，不需要听，可以。我们可以随喜别人讲法，因为很多人需要。如果我慢，就不会认为自己很差；不认为自己很差就不会想求法；不会想求法，就不会恭敬说法者；这是一定的。因为法太珍贵，所以说法者如医生一般，给我们法药；我们要像病人一样，亲近善知识没有懈怠。我们是为闻法修行而依师，不是堕党类、攀关系而依师的。要记住这一点。

（第十八页三行）

第三想：于所教诫起药品想

于所教诫起药品想者。如诸病者，于其医师所配药品，起大珍爱。于说法师，所说教授，及其教诫，见重要已，应多励力，珍爱执持，莫令由其忘念等门，而致损坏。

这是第三想，烦恼的对治之法是法药，要有药品想。我们说过它是内学（调心）之法，不是外支之法。一般世间对药都很重视，可以半夜起来吃药，可是我们可以半夜披星载月去听法吗？在印度这情形是常有的，八点传灌顶，四点就起床到现场。很难想象这是何心情，讲法可能两小时，坐在现场可能要四小时，要命，所以重视药。法师所讲的教授（广说）、教诫（精华口诀），我们都看得很重要，因为是医心病的方法，要很珍爱、执持。法的藏文叫「却」，意思是执取，执取你的心不会造恶苦因叫法。比如执取你不堕三恶道，所以要断十恶业。执取你的心不堕轮回，所以你要修三学。执取你的心，不堕轮回、涅槃的执着，所以好好修菩提心教法。所以要很珍爱、执取它。让自己的心，透过法而得救，这是需要的。总言之，只要有烦恼就会不吉祥、不快乐的。要明白去除烦恼的药是法，而且要自愿取受，要有自愿取受——不是例行公式，不是被逼或充场面，而是看到理由、见到功德而想修，才会对法及法师起恭敬心。因为法很珍贵，要透过一些辛苦去求得。以我们现在学法，坐飞机还带香菇，比起密勒日巴、宗大师、玄奘大师他们的辛苦，我们的辛苦是不足一提。心病要以法药（佛法）医，所有佛的教说都是法药，每个法都是为我去除缺失而说，这观念很重要。（第十八页五行）

第四想：于殷重起疗病想

于殷重起疗病想者。犹如病者，见若不服医所配药，病则不瘥，即便饮服。于说法师所垂教授，若不修习，亦见不能摧伏贪等，则应殷重而起修习，不应无修，唯爱多积异类文辞，而为究竟。

从当病想到说法者当医生想，说法者的法当法药想，接着对法就要去疗病，要去边闻、边修行。「殷重」指细水长流、恒常猛力；疗病想，好比病者不服医生配的药，病就不会痊愈，所以要好好饮用药。同理，说法师说了这教授，是要让你透过修正而相应、去除烦恼的，当然不修不可能烦恼变没有，有时以佛法看过失，都认为别人不如法。不如法，不是讲别人，而是要讲自己才是。

不学佛还好，学佛之后，依着法门、师长、团体、弟子，嫉妒、竞争、我慢都来了。一定要保持警觉，一定要自净其意为主，殷重修，不应该只是累积佛法文辞，当作研究。与其将佛法研究当知识，倒不如去修行还比较好，懂少而修，比懂多不修还好一点，分析、辩证、讲说、问答的目的，是为了修行用，让法义更清楚明白，饭煮好，你不吃不会饱的，好比佛法听了不修，怎么可能会相应。

我们常常祝愿：愿所有众生常常依着师长，跟师长听闻正法，依正法而修证；修证之后，调伏内心得快乐，不透过修证调心，怎么可能快乐呢？这是一定的。不能以文辞为主要，会变成依语不依义！要依义不依语，要将法义用在心上，比较重要，学一个像一个，学完就去修行相应，这样比较好，在此告诉我们不要以文辞为主。

我以前在佛光山念佛学院时，写很多文章，佛教的人生观、缘起观，发表很多文章。东抄西抄，很多人很感动，我都不感动，我觉得都是抄来的。然后在图书馆，很想把所

有的书都读完。只想看书，得一点知识，哪里有修行？结果我们师长说：“书没看好，没变大德，先生病、住院。”因为太急了。佛法是学不完的，要学一个像一个，学好了就去修行。还有很多人请了很多书，都不看，这是干什么？还不如发出去给人家看，还有功德。如果现在没有时间看，以后会看，就可以。

是亦犹如害重癰疾，手足脱落，若仅习近一二次药，全无所济。我等自从无始，而遭烦恼重病之所逼害，若依教授义，仅一二次，非为完足，故于圆具一切道分，应勤励力，如瀑流水，以观察慧，而正思惟。

不要只有依文辞，要修，而且也不能只修一次。好比得了很重的皮肤病，手脚脱落，只吃一次药，不可能有什么帮忙的，药要多次服用，才会好。比喻我们无始以来，烦恼病太重了，烦恼可以改造，可是不容易，听一两次不可能的。要想自身的心跟法之间，距离不能太长，要常去修正。

从自己经验跟别人看到，烦恼是可以遮止的。也许你一年前爱生气，一年后就有改善，也不无可能。比如有人习惯性爱摆手，自己知道不好，可是不容易；比喻我们习惯性的事情，不好马上改变，内心的世界更是复杂，要改造内心烦恼不容易，必须依着法义串习、再串习，相应、再相应才有可能。这要自愿取受去闻思，而且要很多次、要持续、不要中断。慢没关系，但不要随便中断。

「故于圆具一切道分」因此不可以得少为足、修少分道。内心功德要生起，道法一定要好好学，安立无误圆满的道体在心中，随力、随分的学。「如瀑流水」（无间断），以观察慧，好好思惟。我们现在的难处是，佛法懂的也少，懂了也很难有觉受，对圆满教法要无间的学习而定解，相信它而起觉受。一部分多祈求三宝、累积福报当助缘，一部分要去串修法义，至少一天念一百零八遍的皈依发心偈，念四皈依、三皈依，至少一天想一次佛法吧！整个心都想世间法是不会有佛法力量的，至少要拨点时间想佛法。

「想」分两种一静座禅思（上座静态思惟）和经行禅思（动态走路思惟）。养成思惟佛法的习惯是很重要，包括停电、独处、在人群当中，心中要忆持法义，甚至到临终都要想起佛法一自忆念。

所谓临终忆念，想自己很重要的时刻到了，所以我要很专注，要以善念去往生，才可以得善趣，让自身粗想（未断气之前）还在的时候，思惟、随喜我生前所做的一些善业，生前哪一道的法类你最强（如皈依），因为你熟悉，所以就会用，常修菩提心或念佛都可以，以此方式去往生。心就从粗心入死亡金刚心到中阴身，那一刻以善心滋润十二因缘的「有支」，所以会变成善果，会得善趣中阴，感得善趣「生有」，这很严重，也可能很快。善行不在大小，意乐纯正时，福报是很大的。品质：一心持名，动机：菩提心，最好能观空性，智慧、观察，回向教法久住，临终会现。三差别法。

无着菩萨说：生前于何法多所串习，临终随彼法而转。我的师长八十二岁了，从五岁出家到现在，没有离开佛法，心非常的清明，教人家佛法，自身也思惟。师长说过，在西藏时因为外辩法义多，法义可能很精通，到印度之后常思惟佛法，转为内修；对佛法的觉受比较强，相应也比较强，佛法增长是透过内修思惟觉受而有的。这里告诉我们要疗病想，不要只有一次就够的想法，要以观察正思惟为之。避免痴呆症，要常思惟佛法。

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

宗大师引用印度大德（自续派的祖师），《赞悔》里说：心常愚昧不已，不是贪就是瞋。贪瞋的时候一定有愚痴的，没有愚痴不会贪瞋现行。从法我执起人我执，人我执起分别心，分别心起贪瞋烦恼，然后造业受苦。

长时间重病的沉痾，就如断手足而少服药，怎么有益处？不可以只修一次，要一直修、常修习。有一位学员告诉我，他在避静处修，修的感觉很好；有天来一个境，结果就倒了。他哭着告诉我，师父讲的没有错，佛法不容易相应的，这位学员深深觉得自身修的有点进步，结果遇境又倒了。他本身是不想倒的想对治，可是对治不了。

我觉得他哭是应该的，他察觉的很好，因为他知道忏悔，他知道佛法不容易。至于我们都没有修，怎么会有感觉，有修遇境倒，才有此感觉，这是他的觉受，确实不可能一次就修起来。如果可能只有两个情况：再来人跟修错了。凡夫一修就相应是不好的征兆，违背因果故！别人修很久都不相应，你平常不修，修一下就相应，可能着魔了，这是不好的征兆。修一下就看到佛，也许是魔示现，不要高兴，因为因果不顺。除非特别业缘成熟之外，否则，一定都是分分具足、分分断除才会有成果的。不求快、一步一步求正确，比虚假的速成还好，最怕就是不速成时毁谤三宝，这都是流弊，很辛苦的学，都没消息，就起邪见、谤三宝。不修还好，错误之见的结果谤三宝，这是很严重的，所以，记住要慢慢修、慢慢学，总是会增上的。

由是于自作病者想，极为切要。如有此想，余想皆起。此若仅是空言，则亦不为除烦恼故修教授义，唯乐多闻，犹如病者，求医师已，而不服药，若唯爱着所配药品，病终无脱。

「病想」很切要，佛法要相应要有真病想。自身是最差的一个人，浑身是烦恼，只有靠法师跟所说的法了。如此想，其他的法就可以生起，恭敬法师当医生，佛法当法药，才会想疗病。「此若仅是空言」，如果没有病想的话，就不想除烦恼，「故修教授义，唯乐多闻」，所以就只想累积文字游戏成为戏论鬼。就如看医生，不服药一般，自身内观检教很重要，否则没有利益，好比镜子照自己的容颜，法镜照自身心垢。

看不看别人的过失有两点：

一别人的过失不干你的事——修清净观。修清净观——如印光大师说：所有众生都是菩萨，只有我是凡夫。

二依佛法判断对方是如理不如理，依法不依情绪，然后起悲心救对方。如果依法起烦恼，就不要看了，变成依他方过失造恶业了，这要警觉。以悲心用佛法看待而度他方，病要去除，要以法镜照心垢。

很多人说：师父你要像佛一样。出家人只是入学证书，不是毕业证书。出家人也是在家人做的，三换：换心、换衣服、换名字。其中换心最难。

《三摩地王经》云：「诸人病已身遭苦，无数年中未暂离，彼因重病久恼故，为疗病故亦求医。彼若数数勤访求，获遇黠慧明了医，医亦安住其悲悯，教令服用如是药。受其珍贵众良药，若不服用疗病药，非医致使非药过，唯是病者自过失。如是于此教出家，偏了力根静虑已，若于修行不精进，不勤现证岂涅槃。」

《三摩地王经》（佛所说）说：有人生病，为了去除痛苦，因为久病所以访求名医，辛苦访求得到之后，也碰到一位医术高明、医德也很好的医生，也开了药方之理，教导他如何服用，病者也很珍贵般的去服用，才会除病。相反的，不服用药，病不能痊愈，不是医生和药的过失，是病者自身的过失，因为他不按时服药故！

比喻，佛弟子过去有善根，值遇释迦牟尼佛教法，在世尊教法中出家了，穿上世尊的清净幢相，应该透过闻思修教法，遍瞭五力（信心力、正念力、精进力、禅定力、智慧力）五根（信心根、正念根、精进根、禅定根、智慧根），这是承办功德主要方法。

举个五力的例子：

信力：我相信苦集二谛是该断的，灭道二谛是该修的。

精进力：对于苦集二谛该断的，我要精进将它断除，精进方便。对于灭道二谛该修的法，我要精进去修正。都是缘四谛的。

正念力：对其所缘要了解、安住去忆持然后断除，对灭道二谛的所缘、善所缘境也是要正念去忆持。

禅定力、智慧力：以止观心去修四圣谛，要证空性或得到道谛，要用止观心离开沉没掉举。所以，信心、精进、正念、定、慧，就是一种修行的方法。需要这程序的，否则成就是很难的。

去道场做义工，不是也因有信心才去的吗？不是有精进心才做的吗？正念告诉你，这是好的，安住它，做的时候不是很专注吗？所以，定慧观察。即使做义工都有这五根。在于力道大小、现行程度不同而已。大家今天来听法，也具足少分五根的。出家后必须生起五根五力去修行。

「若于修行不精进，不勤现证岂涅槃」。不精进不会现证涅槃，怎么解脱？大师马尔巴说的很好：在家众住闹市，精进修行也会得解脱。出家众住山上，不修行也会轮回的。不是看身份，而是你有否精进正法。刚才有说：临终该如何，生前该如何，要好好的准备这些东西。师长常说：「这样道次第的法，我怎么可能会有，像我这种人不可能有道次第的，但是，这么殊胜的教法，我不说是我的过失，你不修是你的过失」。互相有责任，就是要修行。

又云：「我虽宣说极善法，汝若闻已不实行，如诸病者负药囊，终不能医自体病。」

在《三摩地王经》提到：这里的「我」是指佛陀，佛陀教化你这众生很多善法，可是你听了就不想做，好比生病背着药方不吃，病不会好。就是要依教奉行、解行合一。

《入行论》亦云：「此等应身行，唯言说何益，若唯诵药方，岂益诸病者。」故于殷重修，应当发起疗病之想。

不但佛这么说，寂天菩萨《入行论》也说：要身体力行，单单只有教说没有益处。这里要记住，不是教说没益处，就不要教说了，这又产生问题了。单纯的只有教说没有益处，可是教说有很大的益处。讲说听闻是需要，单单只有讲说、听闻没有很大益处的，讲者和所讲的法要没有距离，听者和所听的法要没有距离，这是主要目的。如果说讲说听闻没意义，就变谤法。如果说只有听闻不修行，如此听闻不应该，这说法是对的。

因此对殷重修学，想要依教奉行，身体力行及相应，当发疗病之想很需要。你觉得自己有没有心病，要不要治疗，都是你的自由。佛法不是外在的法力，佛法是内在的业果。诸佛菩萨本尊跟护法都不能救你的，他们只是缘。没有人可以寄望救拔，只有靠自己心中有否善法习气而安立。这是可以得救的地方，所以要自己疗病。

不要把佛当创世主，以为佛可以救我们，佛只是因缘而已，如果佛可以救的话，不靠我们努力，地狱早就空了。地狱不空，表示有「业」，自造自受。否则以佛的悲心跟能力，他还要你求吗？不用求他也会救你的，要定解要靠自身修证才是。

言殷重者，谓于善知识教授，诸取舍处，如实行持。此复行持，须先了知，知则须闻，闻已了知，所有须要，即是行持。故于闻义，应随力能，而起行持，是极扼要。

所谓殷重修，对于宣说教法的善知识，要知道取舍，该修、该断的地方先了解再行持，正确了解才可以正确修行，听闻内明主要是要得到相应，才有利益性。佛法价值建立在证悟上，证悟是手段，利他是目的。讲法不是主要，证悟才是主要。佛法功德没有透过修证的话，大家都是说说而已，有修的话，不讲话很多人会亲近你的，想让人亲近？修吧！

以广钦老和尚，大家都喜欢亲近他、崇拜他，他不多话，但是他有德行。当然最圆满是又会讲说又能够修证。噶当派说：讲跟修内以修为主。凡夫对境修跟离境修以离境修为主。先离境修，培养佛法力量再对境修。为了相应要先修行，修行要先思惟，思惟要先了解，了解要先听闻，透过思惟、串习、相应、修证。所有需要都为行持而有，是内明。

学佛是为修而学，也必须从你当下有能力的地方修起，这是很重要的善巧方便，就如不懂空性义与密法，如何修！所以就从依师、皈依、业果等思惟去修，比较有能力修起，对后面法类要了解，了解不一定要有次第，修行要有次第，功德生起是依前而后的。目的是有所行持为扼要。

如是亦如《听闻集》云：「设虽有多闻，不善护，由戒故呵彼，其闻非圆满。设虽闻寡少，能善护尸罗，由戒故赞彼，其闻为圆满。若人既少闻，不善护尸罗，由具故呵彼，其禁行非圆。若人闻广博，及善护尸罗，由俱故赞彼，其禁行圆满。」

《听闻集》（阿罗汉所编，集佛的教说）也说：有多闻不善护尸罗，有没有修从戒上判断，内明的闻支在于修，修行从戒（断恶修善）上判断，持戒是从内心的断恶修善到外在的断恶修善。佛法的奉行开始从断恶修善、奉行业果开始。入道根本在依师，入佛教开始在皈依，佛法奉行开始在断恶修善（业果奉行）。至少不能破戒（无所谓的心），听少可以做到比较圆满。没有闻也不持戒是要呵斥，因为两者都没有。所谓禁行（藏文叫都秀）是一种你必须承诺，你必须奉行的誓言或律仪。如果能广大听闻而且能持戒、依教奉行，因两者都具足，所以赞叹他的行为圆满。博学、梵行、善良，以善良、博学较重要。不能具足，要以心地善良，行为善良为主。

又云：「虽闻善说知心要，修诸三昧知坚实，若行放逸令粗暴，其闻及知无大义。若喜圣者所说法，身语如之起正行，是等具忍友伴喜，根护得闻知彼岸。」

《听闻集》又说：虽然听闻了善说的心要，「修诸三昧知坚实」，三昧指缘法的定心知道心要。可是如果放逸，让你烦恼转粗暴，听闻跟知没有大义，了解跟听闻的意义不大，在于你心中没有奉行，为烦恼而转。相反的，如果喜欢圣者所说的教法，不但听闻，身口也随之奉行。具有忍辱、友伴、欢喜，密护根门这样得以听闻的话，就可以闻、知到彼岸。透过听闻、了解、思惟、串修、证悟相应、起功德。如此会到彼岸，佛是依此而成就，我们更应如此修才是。

今天提到听闻者要有断器三过，依六种想，现在讲到病想为第一重要，自觉很差求上进，对说法者当医生想，所说的法当药品想，对法药要去服用，起修行，生起疗病想。这就是依教奉行。

问：具忍友伴喜？

答：具忍友伴喜，依身口起正行，会具有对法的忍许，会信受于法，信解于法，得法忍许。

一粗禅静分定是很广的东西，定本身是善心所，具这种心的众生还有该地所摄的烦恼没有断，只是随眠而已，一骂就现行。瞋心随眠，听法的心现行。

一上二界众生，是心中没有恶心现行的。他们只有真正断除障碍是解脱道。欲界烦恼有九品，他断三品、三品，得假立灭谛。有分位灭谛和圆满灭谛之别。他断三品得假立解脱，到第七作意得初禅正行，得了除欲界烦恼现行的假立解脱。

一八正道，七觉知。八正道有等持位生起、或后得位生起的。七觉知也是。七觉知不是前生起，像喜觉知是以舍受心。舍受和喜受是相违的。

一没有福德资粮摄持，证空性的心无法断障。要生起观空的心，缘起性、无自性，比较不会起无明。福报不够，智慧很难开发，无明不能断。好比斧头正砍树根如断烦恼是证空性的智慧。要有拿斧头的臂膀和身体才可能正砍，比喻福德资粮。平常要以这种心去培养福报，累积智慧。要修福、修慧。要有皈依、菩提心、戒、定等福德资粮当助伴。平常动机清净，我要成佛、我要利他。要以这种心去培养福报，才能生起观空的心、断障。凡事以三差别法去行，动机要清净、专注、好乐、回向。

菩提道次第广论 宗喀巴大师造

2005年十一月一日

妙音讲堂开讲

第十一讲

我们知道佛法是智慧之学。我们不鼓励马上接受、盲目或迷信接受；要净信不是盲信。虽然净信心是一切白法的根本，可是，净信是基础而已，这之上是要有对法义理解的智慧，当然对教法的正确认识是从清净动机、努力闻思修证而来的，这不是盲信就可感得的。要在心中生起最圆满理解法义的智慧，是要在具足清净动机之上。

戒经说佛告诉比丘有三种多闻：

第一，在很多师长面前听闻。

第二，在一些友伴之前一起听闻。

第三，多闻经论，也可依着同一本佛书多次听闻。

依个人不同的修行道力，当你再一次听闻，对你过去听闻过的命题，或许会生起不同的感受跟不同的理解。

佛跟比丘都这么讲，所有佛弟子都应该朝这个一个方向才对，才能慢慢开出智慧花、菩提果。大师不是说过吗？「精勤瑜伽多寡闻，广闻不善于修要」。祖师告诉我们，学佛是很远、也很值得投资的路，不只是一辈子的问题，重要在于解行合一。老人家没牙齿咬骨头，咬久了总会有一点味道吧！

开始会有点困难度，总是你发愿清净、持续，不会收获没有。而且重点在于，一个杯子是要装水用的，不拿去装水，却只是用来分析它是什么成分，不会解渴吧！同理；东西是要利用才会有价值，买回来放一边不会有什么功用的。比喻说明要解行合一，为了都是要能够调伏内心及让自己身口意能跟法相应，来累积福慧资粮；为了生前跟临终、来世能离苦得乐，来听闻如何修学正法的方便、趣入修行，这是需要的。不管在什么时候，跟什么师长听法，听什么法，这原则要记住。以解行合一为主，调服内心。

我们看文：（第十九页）

上回提到，做一个闻法者，他必须要去除逆缘，断除法器三种过失，要常想，我到底有没有身在法场、心不在焉？听法当下是否有动机不纯正、意乐不清净？是否有听闻后把法忘光光？这些都是过失，要去除的。不但如此，还要具足闻法的六种顺缘——依六种想。

第一、作病想，我们心中有很多慢性病，沉痾很重。自己要能自觉，从师长或经教告诉我们的情况去反观自照，我们自己的情况，心中想的只有烦恼、做的只有恶行，真的是一个很差的人。有病想才想要看医生，这病是心病（烦恼病）。所以要认定自己是有很多烦恼病的人。

第二、是要把提供我们法药，跟我们说法的法师当医生想。他是为我们开药方，告诉我们如何修行之理的人。

第三、对师长给我们教授、教诫要起药品想，也就是法药。这是用来治心病的，不同于一般治疗身体的医药，这要很珍爱的去忆持、珍贵的去服用。

第四、好好疗病想，好好服药——也就是解行合一，了解法义之后指向修行，不应只是听听、说说、记记、那就没什么价值。尽可能去串习、思惟，而且串习、思惟一两次是不够的。印度祖师比喻说，树木是苦的，充满苦汁，滴一两滴甜汁下去是不会变甜的。同理，满身的烦恼，只改一两次怎么可能就没有了？

所以要很殷重想学——殷重是指首先动机要清净，然后方法要正确，要持之以恒、细水长流来修学，这很重要。上回提到善良、博学、梵行，里面善良最重要。因为善良是决定你未来会投生哪一道的主要因素。上师三宝告诉你修行之理，你不去修行相应，还是烦烦恼恼的话，是修行者的过失，不是法的过失，也不是说法者的过失，这部分每个人要想一想。理由是——原来佛法才是离苦得乐的方便，其他都是次要的，我们上回就讲到这部分。请看第十九页十行：

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

在《广论》里引用不少佛经，有《现观庄严论》，也引用《入行论》、《听闻集》，现在又引《劝发增上意乐经》，告诉我们要解行合一。解行分家有什么过失呢？「为我失修今何作」，指丧失了修行我做什么好呢？没有善行就没有力量，好比烦恼是串习来的，佛法的力量也是串习来的，很多事情都是要靠近它、熟悉它、习惯它就会相应。如果没有想，要生起不可能吧！所以没有修行就没办法。

「殁时凡愚起忧悔」，临命终时，懂得一些道理而不修的人、文字游戏的人，会起忧恼。好比自己也跟一些师长，也在一些道场走动，你心不调伏，依旧贪瞋痴慢疑，死的时候一定会后悔的。因为世间法对你来讲也没什么帮忙，也许还是引发一些烦恼的因缘。学佛本来是要对治烦恼，结果还是没有改善，临命终时是要算账的，那时候是会忧恼的，搞不好会后悔。这一生就这样过去了，如梦的一生，带了造恶业的一生去来世，为他造恶业的对象，敌人、亲人、朋友都还在，你一个人要蒙受造业的果报，造业的对象不可能跟你承担一点点，这是事实。然后你只有忧恼、后悔。

师长告诉我的临终三流方式如下，那看我们是要做几流。

第一流，最好的修行者会安乐死的，死亡如换衣服的心态，来面对临终跟来世，这是有把握的人才这样。

第二流，不会恐惧、慌张而死，为什么不会怖畏呢？因为生前善多恶少，有道粮，故不害怕。

第三流，最起码的，不要追悔而死！

不是死的时候排场做很大就好，那是做给活人看的，死者还是要蒙受业力去流转，这要记住，如果没有调伏内心就会这样，一点把握都没有。「未获根底极苦恼」，没有得到一点根本的基础把握，会起苦恼，因为没修行。有时引发贪着会恋眷不舍，以后就投生这家里，这就麻烦了。这方面的公案蛮多的，因为亲人的贪着，由他的恶业是要感召畜生道的，就投生家里的一只狗让你们养。

我要说明的是，临终时最好先立遗嘱或把会让你贪着的東西舍掉。必须舍掉的理由至少有以下两点，

第一，是避免起贪着，

第二，是生前有自由意志做布施，跟临终家人为你做布施，功德不太一样的，因为前者是自愿要做，跟家人为你做那效果不一样的。本来这就带不走的，这要想一想。

我们是不但没学好还起苦恼，这都是爱着言说的过失。只看一些文词、听些文藻是不够的。看到佛经文词美而受感动是很好，但这不是主要。看佛经是要趣入文义、法义去相应为主。

总之，我们乍看好像有修习佛法，可是如果只串习一点法义，但心中没有佛法的话，这效果不大。本来闻思修都是为了心续调心的，没有的话有两个过失，第一浪费生命，第二不入关要。

本来佛法是调伏烦恼的方便，却变成生烦恼的助伴，举个例子；懂一些佛法时，就我慢、嫉妒。自己很我慢时，看别人比你好，你就受不了了。竞争、我慢跟嫉妒是三合一的，要想想这个问题。所以法是要越学越谦卑、反观自照、净化内心才对。若以此而骄傲，这就是爱着言说的过失，像这样的人学佛反而不好了。

又云：「如有处居观戏场，谈说其余勇士德，自己失坏殷重修，此是爱着言说失。」

这是比喻在戏场看别人演戏，自己不上场；或谈别人是勇士的功德，自己却不是勇士；这是指看戏，自己却不演戏，以及对戏里的勇士谈论他的英勇，自己却不是勇士——比喻自己失去殷重修行、解行分家，这也是爱着言说的过失。实修所闻义是最好的，要开始怀这个意乐起修才是，否则解行分家的流弊很严重。像世智辩聪，因以前有学一点佛法有点智慧，就我慢高涨，那种聪明是会害人的，因为没有调伏，恶心居多，碰到利益关头就不会再有善心，这很危险。

又云：「甘蔗之皮全无实，所喜之味处于内，若人嚼皮故非能，获得甘蔗甘美味，如其外皮言亦尔，思此中义如其味，故应远离言说着，常不放逸思惟义。」

这是用甘蔗跟蔗皮来比喻，甘蔗皮没有实质的味道，但没有甘蔗皮也没有甘蔗，甘蔗皮还是有它的价值的，皮之不存毛将焉附？甘蔗的精美是甘蔗本身，那你不吃甘蔗吃甘蔗皮，「如其外皮言亦尔」比喻言语上只有谈说言论，佛法只是说说、记记，如同只嚼甘蔗皮。记不记都是要修行。「思此中义如其味」不但要听闻了解还要思惟所闻义，如同吃甘蔗本身一般，听闻不但要了知，还要去思惟所闻义，这很重要。很多修行人看起来没修行，却静静的在一旁思惟法义的。

思惟法义，可以上座思惟法义，也可以经行思惟法义，这是离境，自己单独思惟法义的情况。另一种是应用，境来了对境去思惟法义叫启示，这比较重要。法义没有思惟的话，知道做不到。知道要变做到要透过思惟。要熟悉要透过思惟，不熟悉无法现起。有人喜欢外相庄严、梵呗优美，不过那个不圆满。印度常停电，只能在黑暗中思惟法义，习惯了，面对黑暗比较不会恐惧，心不会乱想，即使不在佛堂也可以修行，因为心中有法义。

心中有法义，谁也带不走，难道有境的时候，没有法义还要查看书吗？太慢了！

学员里有时听懂了但讲不出来，我觉得原因是听太少、懂太少、也不常想，没有养成思法的习惯。久思、常思法义的时间比较少，想世间法比较多，才有要讲讲不出来、想也想不多的现象。这要慢慢加强，不要口中滔滔不绝，心中一点感觉都没有。即使是一个文词两个文词，只要你心中靠近它，久了还是有感觉的，这很重要。远离爱着、常思惟法义，才能有心法结合的可能性，这是第四的殷重想。我本身也喜欢思惟法义，可能禅定比较定不下来，慧观的习惯比较强。看个人根器，不过慧观是需要的。这也是让心跟法靠近的方法，有学员在睡前忆持白天听过的法义，把今天听过的再想一次，这是很好的，即使睡觉时死掉，也是去善趣，临睡等于临终。我很重视临醒那念善心，以及临睡的检讨及思惟法义。

接着是第五想，（第二十页二行）

于如来所住善士想者。随念世尊是说法师，发起恭敬。

对于佛要当善知识想，这是把佛当师长，最好的师长是佛。所谓上师，一定是具相、会利益有情的才是上师。在听闻正法时，要想我们的导师是最好的师长。很多人找不到上师（可能还没有遇到千里马或伯乐），可以把佛当师长。佛、宗大师、或你信仰的观世音都可以当师长，有事没事就向他启白。当然启白不能讲话，要修到大乘上品资粮道才能有等流三摩地，才能跟佛像对话。现在我们没有等流三摩地，只能靠信心跟三宝沟通，三宝有慈心，你有信心，就比较容易相应。

基本上，没有上师，可以以佛为上师。上师有远传和近传的，近传的上师是跟你平起平坐的人，可能是示现比你好一点，来教导你；远传是间接传承，如观想佛是我的导师，如此来闻法。事实上，师即佛、佛即师，师佛无二，以道次来讲，要如此安立才是。这样会不会变迷信？基本上，如果善修不会，如果偏了，会。依师之理有提及要具慧去判断，还是要依法不依人，是为了依法而依人的。现在很多人，自封为大德，就导致盲目崇拜。盲目崇拜跟具有了解的理性、净信是不一样的，外表上都是信心，盲目崇拜是什么都不知道，一种狂热。相反的，理性了解是见到理由之后而产生信心，这种了解来自于智慧的判断，是如法的。

藏传讲的师即佛、佛即师，师佛无二不是崇拜。基本上，没有比佛更高的师长。这里特别提示上师的价值，因为他恩泽重，没有上师那有佛法可以听闻？没有靠师长们教导我们的话，我们如何能懂一些佛法呢？最初的启蒙、中间的增上、最后的圆满，都是要有一些不同师长的教导。从最初懵懵懂懂，先看佛像、到寺院走走、给你一些佛书看看，最后讲到中观、密法的人都是师长，都很重要。一定要常想佛陀，佛弟子对佛宝都没有什么想法很奇怪，总之，要想如来是我的师长。

（第二十页三行）

于正法理起久住想者。作是思惟，何能由其闻如是法，令胜者教，久住于世。

要为了让圣教久住而听闻纯正、圆满无误的正法，让法义久住世间。世尊的教法是利益众生、离苦得乐的方便，人天眼目。宗大师说：心的障碍主要是愚痴，身的障碍主要是阎罗王。心的愚痴不是靠打针、吃药会好，而是靠思惟法义、修行、开发智慧而有。一定要想圣教久住世间，透过听闻教法，让佛陀的教法久住于世，这是有间接、直接

的关系，如果动机纯正，更多人讲法，佛教就会兴盛；反之，如果很少人讲法及听法，佛教就会慢慢灭亡，因为佛陀所讲的三藏都没人闻思，三学都没人修证。

让教法衰微的恢复、没有衰微的增长的方法，绝不是来自于外在建设（比如造寺院、雕塑佛像等），虽然那是众生资粮田所依。佛教是讲三藏教正法，三学证正法为主，透过讲闻三藏，思择修习三学而办佛法。由教、证二法，让心改变才是弘扬佛法之意。佛教主要是改造内心，不是外在建设。盖大庙有很大的功德，不过只有这样是不够的，住在庄严大庙里的人，要懂得怎样修行才更重要。心中也要先具有佛法，才能弘扬佛法。盖一座寺院五年就可盖好了，可是要培养一位精通三藏、实修三学、能弘扬佛法的僧才法师要五十年，可能五十年还不够。

正法久住不是以外在建设为主，而是要依教奉行。听闻佛法、意乐纯正，若回向时，愿以此听闻功德的因缘让圣教久住，功德很大；相对的，若只回向家人身体安康，就太小家子气。还有，圣教不只一派而已，事实上，南传、藏传、北传有多人在学习佛法，还有日本、韩国也是。那些也是圣教。只缘一个团体，很容易变党类，所缘境也不够广大。要所缘广大、意乐清静，才有福报可言，以上是六种想。

（第二十页四行）

复次于法若讲若听，将自相续若自余处，另说余法，是则任其讲何法事，不关至要。故须正为，决择自身，而听闻之。

同时做个讲说、听闻者，对正法的讲说、听闻要心法结合。不能心归心、法归法，「将自相续」放在别的地方。心跟法距离不能太远，要慢慢缩小。也就是我们一直要努力祈求的——心入法、法入道、道离障碍、还有障碍为道。这些当然要转念，而且，一层比一层高，这个白教非常重视。

祈求心入法，至少要舍现世，不贪今生为主。向外看而学，不与心结合，就变成知识，因此要自净其意，观择自身问题、自净其意而听闻；比如听到无明，就是我的无明，不是书上的无明，依书上告诉我无明的道理去返观自照。讲到四圣谛也是如此，不是书上的，而是我们自己的问题。思惟上要以——我的依师、我的暇满、我的无常、我的三恶道苦、我的皈依、我的业果。不加上「我的」，会变成精装本广论上的依师——把法义当成书上写的。要加上「我」的，如此，整部广论都在讲自身的、待修的问题，不是别人的，才会有所警惕，不会变成戏论。注意！一定要加上「我的」，这都是修行的口诀，这样才会相应、检校自相续，否则会有很多流弊。有时和人家辩论辩半天，辩赢很高兴，辩输了起烦恼，原来是真理愈辩愈明，却变成起烦恼的原因，都是没有用「我的」去转念所致。

譬如欲知面上有无黑污等垢，照镜知己即除其垢。若自行为，有诸过失，由闻正法现于法镜，尔时意中便生热恼，谓我相续何乃至此。次乃除过，修习功德，是故须应随法修学。

比如脸上有污垢，就会去照镜子，揽镜自照。当然，照镜子也要因缘和合，要一面镜子，有一张脸，对着镜子，又有光线，才可能现出影像。要众缘和合才能看到脸上污垢，比喻要用佛法看到自己的过失也要因缘和合。自己身口意的行为有诸过失，这些行为外在的、内心的都有，「由闻正法现于法镜」由法镜照自己的缺失，是修法的意思。

以所学法义，对照自己内心，发现原来自己所想的只有烦恼，所做的只有恶行，就会觉得自己实在太差劲了。比如自己觉得已经出家，也跟了很好的上师，还是这个模样，如此思惟，就会热恼不安，就会想除垢。法镜不是照妖镜（以自己所学的法来看别人的过失），而是照自己的。本来，就法论法，用悲心和智慧去看别人的过失是可以的。问题在于都不看自己的过失，却一直看别人的，这样不可以，这样会起烦恼。

佛法是智慧之学，如法不如法，是可以判断的。重点在于是以悲心或烦恼心看待别人。如果是悲心看待，他这样以法的观点是不恰当的，我要如何用智慧观机逗教？如果不是以悲心看他的问题，会鄙视他，就起烦恼了，这就是照妖镜的问题，所以不照自己只照别人是不行的。想除垢就要修习法门、法学法行、以法调心。不重视自己修行，只求上师、僧伽加持除病、帮助修行是错误的。佛陀说，自己是自己的主人，别人只是缘而已，自己不精进，要别人帮助是很难的。我们听很多法义、依止很多师长、参加很多法会，目的是什么？

有一次，我在菩提迦耶的金刚座，是冬天，很多人在绕塔、做大礼拜。我与一位师长一起坐在很高的地方，师长告诉我：看到很多人都在修行，我们都要去随喜，可是对所有的法行，我们都要知道意义是什么！福报累积、听闻正法等，一切都只是为了心中能相应法义的前行或助伴而已。当时，我很感动，那些话是来自于他内心的证悟，是他经验所得，因为他是一位苦修者，所讲的都是他平常所串习的肺腑之言，听起来诚恳、有慈爱心、又是经验之语，感觉特别有价值。真的，一切相关性的法行，无非都是为了透过修行心中生起法义，没有法义、没有功德，是不会得救的。我很庆幸碰到一个好师长，也不舍弃我。

总之，要法随法行很重要。解行合一，是那兰陀寺的宗规，不论白教、红教、萨迦，都很重视，汉传也是如此，修行者要能够如此安立。总之，一个好的佛弟子第一要以法调心，第二要能依教奉行，第三诸佛欢喜。以法调心才是真正好的佛弟子，不是为名闻利养，供养很多钱，或有好名位。以法调心是正统的、来自龙树无着菩萨的说法。有人认为要能力强、学问好；那不一定是好的佛弟子。这是大师给我们的教诫，要法随法行来修学。徒说和相应是不一样的，我们不要落入徒说的窠臼。

《本生论》云：「我鄙恶行影，明见于法镜，意极起痛恼，我当趣正法。」是如苏达萨子，请月王子宣说法时，菩萨了知彼之意乐，成闻法器而为说法。

这是一个罗叉抓到月王子菩萨的公案，罗叉吃人，月王子被罗叉抓到，哭了起来，罗叉说：你这胆小鬼怎么在哭呢？是怕没命？月王子说：我不是为此哭，还没被你抓到时，我遇到一位上师，正要去听闻很重要的正法，我承诺要去供养他却不能去，这部分是我的过失，所以我才哭的。罗叉说：这是脱罪之词吗？月王子说：不是，你放我去供养，供养完后，我会回来让你吃。罗叉就半信半疑放他走，等供养完，月王子真的回来，罗叉很讶异问他，为什么可以这样？月王子说：因为我心中有法，为法而死，死而无憾。所以感动了罗叉。这偈颂是罗叉文：「我鄙恶行影，明见于法镜，意极起痛恼」，是月王子为罗叉开示完以后，罗叉所说的话。我太差劲了，我身口意行为在法镜前连影子都鄙恶，我心中生起很大的痛恼、后悔，因此我要趣入学习正法。底下的文讲的有点不同，是苏达萨子向月王子请法时，月王子知道苏达萨子是闻法法器而为他说法。

所谓法器是指愿以法调心来学的人，另一种考虑是程度够不够，狮子乳不能装在土瓶子里，因为太珍贵了会破掉，比喻深广的法，如果本身不是法器，会起负作用。如不善巧捉蛇，会被蛇咬到一样。如果自己没有功德，可是想以法调心而闻法，是闻法法器。再看依程度说何种法，不管怎么说，要以法镜观照自心垢来改变，这很重要。

总之应作是念发心，谓我为利一切有情，愿当成佛故，现见应须修学其因，因须先知，知须听法，是故应当听闻正法，思念闻法胜利，发勇悍心，断器过等而正听闻。

师徒双方，或讲者跟听者双方，要好好作前行、回向，用何种意乐来讲说听闻呢？应该发菩提心，我为利法界一切有情，一定要成佛。一切有情是指除了佛跟上师除外，从无间地狱到十地菩萨的众生都是。利益是指成佛，为利益九法界众生，我要先成佛。这是菩提心的意乐。

成佛不是光念过去发愿而已，要有修习成佛之正因，而成佛的正因是菩萨行。关于福慧资粮菩萨行，要修行之前要先闻法、闻法是为了解、了解是为思惟、思惟是为了串修、串修是为了相应跟证悟。证悟之后去起修、断障，圆满二资粮，就可以成就。要听闻正法、思惟闻法胜利，要像机器一样，开关一动就整个齐动。从闻法开始先启发，不闻法就不知道，不知道要思惟什么？没有思惟怎么修？没有修哪来相应跟觉受？没有觉受哪来证悟？没证没修怎么会有成就、有功德？所以闻法是第一道机器，发勇悍心，指很猛力殷重努力，「断器过等」，包括具六种想，去除逆缘、具足顺缘而正听闻，得人身、遇正法，乃至遇到很好的师长，也有善根，对佛法也有信心，虽然有烦恼，但是也想修，这是最好调心的时候，这时候不学，以后没因缘了，不要不如理行，不要变世间八风，懂那么多佛法，还世间八风，是自己吃亏。

发愿清净闻法，可以消除往昔对上师跟法不恭敬的业，虽然不能一蹴可及，可以分分断过失，分分具功德。要发这种愿，成佛、以菩提心来听闻正法，这是讲者跟听者需要的。到目前为主，虽然不是正修学法类，却是蛮重要的条件。条件不具足，法再好，力量就不强，要心法结合来听闻正法、来修行，动机最好是菩提心。事实上，菩提心的修习很特别，第一可以净罪，第二可以集资，第三可以自利，第四可以利他，第五可以压伏烦恼，第六可以有勇气，第七可以有心力，第八心里很欢喜，很多功德说不完。

修无常就是可以破常执、推动心转向法而已，没有那么多功德。修菩提心就不一样，菩提心是一药治百病。这药是菩提心法，你一修其他都会有的，其他法就没有这个特质。发菩提心讲授听闻是最殊胜的，没有具相也可以忆持、造作一下。记得**三差别法：动机是菩提心、正行要观三轮体空、后行要清净回向**，这是随顺菩萨行。不管事情的大小，要尽量去相应、奉行。

53 分鐘

甲三·如何说闻二种殊胜相应正法，乙二·讲说轨理

（第二十页十一行）

第二说法轨理分四·一思惟说法所有胜利·二发起承事大师及法·三以何意乐加行而说·四于何等境应说不说所有差别。

今初

在说法之前，各有责任，第一，「思惟说法所有胜利」，说法之前要想说法殊胜功德，第二，「发起承事大师及法」，大师是指佛陀的意思，说法者要恭敬教主佛陀及所说的教法本身，第三，「以何意乐加行而说」，内心以何意乐、如何安立与外在加行如何去讲究，第四，「于何等境应说不说所有差别」，听法者是谁，要说何法，要不要说的差别何在，这功夫需要，否则会误导。

（第二十页十三行）

若不顾虑利养恭敬名等染事，而说法者胜利极大。

有心想传说正法的说法者，说法时能够不缘着名声、世间八风等染事。动机纯正、意乐清净，没有任何求回报、求异熟及染污心，这样说法胜利很大。《金刚经》说：「若以什么恒河七宝供养。不如说空性义，一字一偈，功德大，」这个有条件的，第一，说空性义要如理说，不然没有功德，第二，要动机清静，如果是为了名闻利养而说，是有罪的。

世亲菩萨说：如果以清静心说法功德很大，以染污心说法有罪过，有利养恭敬是不好的。闻法动机也要很清静，否则，身穿法衣、口说法语、心不清净，是造罪、造善还不知道。

另外，世间八风，静悄悄的来到法座吹一下，为了名声说法，结果所有的努力全白浪费了。很可能做的是法行，可是却变成造罪的危险。一定要顺佛意趣，**动机很重要，它是整个方向盘，不关别人知不知道，业果会知道**。世间八风有三种（白色、花色、黑色），如果行善大部分都以佛法利他为念头，少部分以世间法为念头，是白色的世间八风；一半是佛法利他念头，一半是世间八风为念头的是花色世间八风；大部分都以世间心去做善事的是黑色世间八风，这种功德不大。通常只有佛弟子有机会依佛法起世间八风，因为凡夫里有人不学佛的，两者是不同的所缘境。很多上师都告诉我们，说法前要先礼佛及传承上师三次，祈求整座说法顺利，动机纯正不要起烦恼，才能内伏我慢。

《劝发增上意乐》中云：「慈氏，无染法施，谓不希欲利养恭敬，而施法施。此二十种是其胜利。何等二十，谓成就念，成就胜慧，成就觉慧，成就坚固，成就智慧，随顺证达出世间慧，贪欲微劣，瞋欲微劣，愚痴微劣，魔罗于彼不能得便，诸佛世尊而为护念，诸非人等于彼守护，诸天于彼助发威德，诸怨敌等不能得便，其诸亲爱终不破离，言教威重，其人当得无所怖畏，得多喜悦，智者称赞，其行法施是所堪念。」

宗大师引用佛所讲的经文，讲者是佛，对象是弥勒菩萨。佛说：没有染污心做法布施（动机纯正），一心想圣教久住而利他，如此作法布施，是不希求现世的名养而作法布施。要知道，利养恭敬是毒药，蛮危险的，要很清静的去察觉。不能以利养恭敬的希求，来做为说法的理由。以前我老师有说，为了避免卖佛法，不接受供养金钱。那很伟大，。我也想如此做，不过很难。总之，不能以名闻利养为动机来说法，为得金钱、别人赞叹等来说法，是不行的。

如果动机清净说法有二十种功德：

第一、「成就念」指得闻慧。

第二、「成就胜慧」指得等持的修慧。

第三、「成就觉慧」指得后得的思慧。

第四、「成就坚固」指得以如实了知。

第五、「成就智慧」指得资粮道及加行道的智慧。

第六、「随顺证达出世间慧」指生起初地见道的智慧。

第七、第八、第九的「贪、瞋、痴微劣」指三毒减少，说法有对治力。

第十、「魔罗」都不能害他，内心烦恼减少，外魔不能伤害。

第十一、「诸佛世尊而为护念」指清净说法，会感得上师佛很喜欢的供养，佛会护持。佛曾经说过，没有佛母《般若》就没有佛陀，佛是靠佛母成就的。现在修佛母《般若》的有情，佛会护持他，为报恩故。这是《现观庄严论》第四品所讲的。

第十二、「诸非人等于彼守护」，非天是阿修罗，非人是指精灵、罗刹、魑魅。非人有些是具有智慧的。这里指具有智慧的非人，不但不会伤害，还会去保护他。

举个例子，以前有一个噶当派的大德，在山洞修行。旁边有一群非人要找人吃，一个非人提议要不要吃这个人，其中有一非人就说，不行，他爱我们超过爱他自己，怎么可以伤害他。所以，行者有修行，具有智慧判断的非人会保护你。

第十三、「诸天于彼助发威德」指世间天神会帮助你，这是世间天神，不是出世间的。让你比较温柔等等。搞不好，天下降雨，下细雨是下甘露，下大雨是加持、让你消业障。

第十四、「诸怨敌等不能得便」，指敌人不能伤害你。

第十五、「其诸亲爱终不破离」指善知识与益友不会脱离关系，会互相摄持，透过说法会有这效果。

第十六、「言教威重」，讲话很威重、实际，别人会喜欢听，是谛实语，这也是异熟八果的能力之一，信言圆满。

第十七、「其人当得无所怖畏」，因为内心清净，所以没有怖畏，说法也是如此。我们因为太多恶分别心，不该老的老了，不该死的也死了，都是因为恶分别心太多，想太多。我以前在屏东时，有一次，一夜之间，头发全部白了，就是因为太多事情干扰。恶分别心太多，想太多，不该老的会老，不该死的也会死。心不清净，很多分别，所以会怖畏。

第十八、「得多喜悦」，内心有法喜，说法让别人产生智慧，会有成就感。事实上，财施不会比法施更有深远影响。让对方的问题根本解决，唯有靠法布施。

第十九、「智者称赞」，称赞让有情可以修学正法，僧赞僧、佛法兴。互相赞叹。赞叹非恭维，中肯的就法论法非恶评，有不足处可以指出，不要以贪瞋心为之，不是恶评。

第二十、「其行法施是所堪念」，有大利益，所以佛一定护念他。这是二十种讲经功德。

于众经中所说胜利，皆应至心发起胜解。其中成就坚固者，新译《集学论》中，译为成就胜解，诸故译中，译为成就勇进。

于经中所说的胜利，好好思惟前面所说的内容，启发信心、产生定解。说法不只是说佛法而已，凡是可以帮助人，心开意解、去除烦恼，引导人生真谛的方向、生命的价值，让对方恢复信心，看到人生的光明面，这就是法布施的意思。当然说解脱道跟成佛之道，是比较深广的法。底下说「胜解」跟「勇进」，是不同的翻译。

这是指要思惟说法胜利（第二十一页七行）

发起承事大师及法者。如薄伽梵说佛母时，自设座等，法者尚是诸佛所应恭敬之田，故应于法，起大尊敬及应随念大师功德，及其深恩起大敬重。

说法者当然是跟佛学的，整个佛经都来自于佛。一般讲，佛由法生，法是佛因，佛是法果。也可以说，佛陀依着法，得断灭功德，又传授佛法给众生。人们得到佛法的证悟是依佛说法，所以也可说佛是法因，法是佛果。佛二转法轮讲《般若经》时，是自陈法座的，诸佛说法还要自铺法座，表示对法起大恭敬。是因为说的法很珍贵。所以要随念十方佛、十方法、十方僧的功德而去恭敬，并不是说法者很重要而去设法座，而是佛陀的教法很珍贵，所以说法者或听法者，要先铺好法座，接着讲者跟听者，要对法座跟三宝三拜，在未上座前，先忆佛恩、佛德、传承上师恩、上师德。为利他而说法，否则容易八风及嫉竞慢。上座要如《金刚经》所说：【一切有为法，如露亦如电，如梦幻泡影，应作如是观。】，或忆持无常、苦、无我。基本上，要如此忆持跟奉行的，否则，利益不会很大。恭敬法座，代表法与三宝珍贵，所以说法者也珍贵。说法者如此，听法者要更珍重。不要把佛经随便乱放、乱写。以恭敬心，想了解法义，是可以写字的。一切时处，心清净，地就清净；地清净，人也清净。为了修行跟师长辩经不会不恭敬，反而模糊带过去，才是不恭敬。很坚持法义，需要正确圆满，所以很恭敬好好问，不过态度要注意。

有一个公案，以前，因外道智慧很高，辩赢了那兰陀寺的僧众，佛教归顺外道。那兰陀寺的僧众，飞鸽传书给南方的龙树菩萨救急，要再辩赢回来，保护佛教。德里到南方有两百多公里，很远。提婆菩萨是龙树菩萨的弟子，提婆菩萨说，他可以替师长去，龙树菩萨说，我当外道，你要先辩赢我再去。师徒两方，以外道与内道的见地去作辩论，辩到最后，提婆菩萨怀疑，我的上师是不是外道，只是这一念，辩到最后辩不下去，用佛珠很不恭敬的在龙树菩萨头上绕三圈。龙树菩萨说：这缘起不好，你是有能力打败外道，可是对师长的意乐不是很好。所以，后来变成独眼提婆，从这个公案可以看出，辩证本身是可以，可是，要以恭敬心去辩证，要恭敬法及法师。

法义因为很珍贵，所以就要重视它，要清楚明白，因此，要有问答是需要的，师长如果是具相的，他只希望你心法结合，弟子如果具相，会希望师长教他更多佛法，这很重要。

（第二十一页十行）

以何意乐加行而说中，其意乐者，谓应安住，海慧问经所说五想。谓于自所应起医想，于法起药想，于闻法者起病人想，于如来所起善士想，于正法理起久住想，及于徒众修习慈心。

用何意乐跟加行来说法呢？先讲内心意乐要如佛说，将心安住于《海慧请问经》所说的五想：说法师自身当医生想，所说的法当法药想，对听法者当患三毒的病人想，对

佛要当上师想，将正法理、圣教久住世间想。此外，很重要的是于徒众修习慈心，不能为壮大团体或奴役弟子，要以慈心才可以，这是四摄之一。

应断恐他高胜嫉妬，推延懈怠，数数宣说所生疲厌，赞自功德举他过失，于法慳吝，顾着财物谓衣食等。应作是念，为令自他得成佛故，说法功德，即是我之安乐资具。

前面不但要具有五想，还要将内心烦恼污垢去除，「应断恐他高胜嫉妬」，要断除见不得别人比你高，还有轻法慢教、轻人贱法，有我慢就有嫉妒、有嫉妒就有竞争，这是三合一：对比你好的嫉妒，对跟你一样的竞争，对比你差的我慢。

「推延懈怠」，指对请法者推延以后再讲，不当下应他的所需而说，或心中疲倦、体力不够、常讲会不耐烦等。应该要如何呢？要数数宣说、要用比喻、要有耐心、不能轻慢，否则就不慈悲、没有利他心了，也不能以贪瞋心去自赞毁他。对法不能慳吝（留一手），但观法器不足、暂时不说，是允许的。也不能顾念财物、名闻利养，要为教为众、不求异熟、不求回报，为自他成佛而来说法，动机意乐清净来说法的话，说法功德就是我安乐的道粮（乐因及安乐资具），这是意乐上而言，听法者也需要意乐清净，调心来听法的。

今天提到要具有六种想，要解行合一，知道到做到要去思惟。对佛要当上师想，希望圣教久住，以法镜照自心垢而改之，以及发愿清净来听闻讲说，讲者本身要动机纯正，不能有八风及烦恼心，说法者对世尊及世尊所教授的法义要恭敬，意乐要清净而说法，这样来安立意乐。

问：请问法师，不是没有一个我吗？为什么还要有一个我？

答：从智慧上来看，有一个名言假立、因缘所生、名言有的我，我在吃饭、睡觉。可是没有一个自性有的我、实质的我。所以从智慧上，要区分有的我和没有的我。没有的我要用正理去遮破，这个我是不存在的。如果否定了一个缘起假立的我，会变断见。这唯名假立的我是存在的，我有感受、我在轮回、我在成佛，怎么会没有呢？轮回是我，解脱也是我。从方便分来谈的话，如果一直缘着我、自私自利的我，这个是要破的，要有广大利他的我。一般讲有我、无我是从智慧分去讲的，还是有一个我，名言假立的我。无我是指没有实有的我，不是没有我，这要分清楚。这是空性的问题，我存在的，我的感受、我的身体、我要快乐，都存在的。所以，要好好修行，不要执着。

问：学佛必须辩经吗？

答：不用辩经，问答就可以。大家当助伴、益友是需要的，是可以在法义上探讨的。

问：随顺八地？

答：随顺就是非具相。不过，从生起见道位的初地来讲，观待八地断尽烦恼障，初地尚未断尽烦恼障。

问：何谓三毒微劣？

答：说法清净，会三毒微劣。不是见道位的断尽种子。见道位断分别障碍，修道断俱生的。

问：请问师父，成佛之因是菩萨行，以我们现在所行所为，只能是随顺而有，那如何在生活中去落实，是以三差别法来安立吗？

答：对，动态的修行、静态的修行，福报及智慧的累积，都要以六殊胜（广论第两百六十七页）跟三差别法（菩提心、空正见、清净回向）来做，这样才能安立菩萨行的习气。

要多鼓励你们，各位不错的。当然，看待佛菩萨，还差得远，具相相应也还早。但各位的基础、善心、习气、业力、善根是蛮好的。不过这是不够的，要以此为基础去增上。你们有能力，但这个能力要开花结果要加上因缘，就是要好好闻法、思法。这些东西，法义艰涩，本来就不容易，要肯定自己，有善根是不容易。不过，要重视法义效果，要慢慢吸收、佛法正见慢慢正确、加强，调心的力量也加强，这样才有价值。

菩提道次第广论**宗喀巴大师造****2005 年十一月 十日****妙音讲堂开讲****第十二讲**

我们都熟知四依四不依，就是弥勒菩萨所讲的——依法不依人，依义不依语，依了义不依不了义及依智不依识。特别讲到依法不依人，就是不能因为他是你的上师，或佛讲的理由就相信；不是以讲者是谁就相信，而是不管讲者是谁，以他的说法为主来判断，这是《阿含经》所讲的态度：法依止，莫作他依止。固然依法不依人是对的，可是依法也必须依人。因为佛法无人说，虽慧莫能了，就是佛法若没人教授，虽有智慧也很难了解，所以必须依靠一位具相的师长或善知识来教授而学法，这是没有相违的。

佛陀在大乘、小乘、密乘很多经典都强调，学法一定要具有清淨传承跟如法依师，好比雪山的水是来自雪山，佛法的源头来自于佛陀，而师师相承，一直传承到自己的上师，没有间断的法缘。法的师承跟法的传承没有断是很重要的，因为它有加持力、清淨而且有根据。如以下两个理由：

第一，如果你接受一个清淨的师承与传承而学法的话，内心较能得到法的加持，因为师长有他们的发愿及传承的力量。

第二，所学的法较有根据、纯正、圆满。有师承就不会自创品牌、无师自通，有依据而说，不会自己讲一套。

师长在讲经前，都会先礼赞我们的世尊导师到整个传承上师，其意义在此。有心在于教法的执取、宏扬与修行的人，一开始就必须学习纯正圆满的法义，这是很重要的。虽然你可能没有马上修，可是你学的法义是纯正而圆满的话，会代代相承，自己要修也比较有能力而不会错误，要告诉别人也比较不会错误，如此正法就不容易衰微。所以说明要学习纯正的圆满教法，来自于依止具相的善知识。相反的，如果一开始讲说、听闻时，讲者并没有学习纯正圆满的教法，只知道少分或一知半解，或支离破碎或颠倒是非、相似法。如此互讲互听，讲者跟听者也只是少分，会间接造成教法衰微，自己要修也比较不能正确圆满。

很明显，学佛要重视对法的希求心跟对师长的依止心，也不要寄望一世成就，这是很困难的。学法是很辛苦的，但是要有代价，应尽可能尝试正确的方式，如密勒日巴所讲的应该断除六颠倒——忍辱颠倒、欲望颠倒、味着颠倒、悲恼颠倒、教化颠倒、随喜颠倒。

1.忍辱颠倒：不能忍受修行佛法的痛苦，可是可以忍受上班打卡的痛苦，学佛痛苦不能忍受，降服怨敌、守护亲眷的痛苦你可以忍受。披星戴月、早出晚归，而且乐的很。

2.欲望颠倒：不想修学清淨正法，却迷恋世间的名闻、利养。

3.味着颠倒：不由闻思修证来领受甘露法味，却沾着世间法的乐味。

4.悲悯颠倒：对造恶业的人不修悲悯，对学佛法的人碰到很多困难，反而起悲悯心。学佛法有一些苦行也许是重报轻受，为法而受苦是庄严福报，我们却觉得好可怜，这是颠倒的。以前在西藏拉萨，有一个贵妇人，遇到一位穿得很破烂的苦修者，穿得破烂，去乞求糌粑粉。因路上下大雪，在泥泞的路上跌倒了，这贵妇人看他的模样很落魄、穷酸、潦倒，就发愿生生世世不投生像他一样。那修行人跟他说：你要投生像我这样也不容易，因为你没这样的福报。所以，这是颠倒了，修行人是为道粮而如此，你为养家而受苦没什么伟大，为法义、为利他而受苦是庄严。世间人却觉得好可怜，这是我们常犯的悲悯颠倒。

5.教化颠倒：对亲朋好友或依靠你的人，不引导他修证法，却教化他增长世间财富的方便。

6.随喜颠倒：对出世间的善乐不修欢喜，对怨敌有苦很欢喜，缘怨敌之苦起欢喜心。

我们要励力断除六颠倒，修六种无颠倒。不如此学，佛法是没有味道的。

每个人都要快乐，快乐的方法有很多种，而究竟的快乐来自于佛法的相应功德，来自于自己要修持、串习、思惟，思惟又来自了解听闻。学了很多，内心却没有整体佛教的想法，乃至于不调心是不对的。总之，今生纯正、圆满的了知教法，安立习气，虽然不解脱，下一世修比较有力量，这也是价值所在。

现在这时代，想在闻思修上用心的佛弟子已经不多了，逼太紧，他们又受不了。只能观待根器，因为善根也没那么好，讲半天也听不懂，甚至于也有不想听法的，只想要速成，不必很努力，舒舒服服的就可得加持。或用钱请法师念经，就可以得到福报、保佑、加持、成就等，这不是主要的。

纯正圆满教法的值遇与修学是不容易的，何况是修证？希望我们一起把握因缘、互相探讨，把世尊的教法——三藏、三学纯正、圆满的教义安立、建立起来。此外再尽可能对境修行、心法结合。透过学习佛法，心中生起法义的力量，转变身口意跟法相应，配合发愿，来世会更好。

我们共勉，看文：

承前所说，听法者要如何听闻要知道听法的胜利。要恭敬法及法师，正听闻时要具足顺缘，去除逆缘。所谓顺缘是依六种想——病想、医生想、法药想、殷重修行想、把佛观成上师想、希望圣教久住想。

听法者方面要去除逆缘——断器三过（心不在焉、意乐不清净、忘失所缘法义）。

讲者方面——要思惟说法胜利，主要是动机要清净。动机不纯正的话，说法没有功德，甚至造业，外在虽风光，业果会报的。说法者的胜利来自于法布施本身的功德，因为去除众生心中无明暗蔽的方便，主要是经由法义的教说让对方了解而修行；所以法布施很有功德。观待做法布施的行者来讲，动机很重要（要清净）。对世尊及所宣说的正法要恭敬、承事。因为法太珍贵，所以要恭敬说法者。以此意乐而做，佛法从恭敬中求，对说法者与所说的法要重视、恭敬。别人只是你的缘，训练你而已。师长也是你的所缘境，对他起恶念，你会堕落；对他起善念，可让你的学习增上。我们不能改变别人，别人也不能改变我们，只有自己改变自己。

接着是意乐加行而说法，说者对何对象、要说不说等问题。说法者主要要有悲心，没有悲心的说法者很危险，因为他的教化不是利他的。我们师长说过，师长的德相十种里至少要具足三种：

- 1.重视别人超过重视自己 (悲心)
- 2.重视来生超过重视今生
- 3.功德要超过你。

这三个是最起码条件。其中悲心很重要，重视别人超过自己，还有是我慢，动机纯正，意乐要清净，如果以嫉妒、竞争、我慢来学佛是不对的。不要让嫉、竞、慢变成我们的主修品。说法者与学法者不知不觉会起这三个烦恼。还有不能懈怠，要好乐，很疲倦也要说可以，不过要看时节因缘，有一次，博德瓦的弟子在编藏经，半夜来请他教授，被骂了一顿。他不知时节因缘所致，也要观待合理性，不可用这个来考验师长的悲心。

另外，不能自赞毁他及不能吝法。吝法是留一手，怕教了别人自己就失去优势，会隐瞒，形成对法悭贪，这过失很大。也不能为贪着今生名闻利养而说法，特别是菩萨绝不可以如此，比丘少欲，也不行。如果师长有这些过失，怎么办？这是说法者要去检校自心的。我们如果看到这个问题，说法者法讲得很好，可是贪金钱，怎么办？这部分不观过，我们是来学佛法的，要依法不依人，以他的法来判断这法要不要接受之外，其他都不是专注点，这是正住心，没有党类成见。也可以以之来检验自己，想师长是以此方式来告知我不可患同样过失。

其加行者，谓先沐浴具足洁净，着鲜净服，于其清洁悦意处所，坐于座已，若能诵持伏魔真言，《海慧经》说则其周匝百踰缮那，魔罗及其诸众诸天所不能至，纵使其来亦不能障，故应诵咒。次以舒颜，具足审定义理所有喻、因、至教，而为宣说。

刚才是意乐上心要清净，现在加行上，为了恭敬佛法要先沐浴。（在受菩萨戒特别强调这一点），摆置花鬘、沐浴、很恭敬穿特别的衣服，为了敬法故，一样是洗涤身体，一是为净身，一是为敬法，两者是不一样的，法无定法。洗澡时想，以水来净除我与众生的心垢，跟我今天好累来冲冲澡是不同的，那叫下座瑜伽，运用饮食、沐浴、开车、穿衣，意乐上是开大乘车、穿大乘衣、沐浴时是净化法界有情的污垢，供养给三宝，饮食时以为利有情维生而吃饭，这样做比较好。密法很强调下座瑜伽。这是以恭敬法故着鲜衣。藏人连出家人过年都穿新衣服。

「清洁悦意处所」是指法座。说法的地方要很清新悦意，不能很喧闹，不清净的地方或有干扰是不行的，要先礼法座才上座，有师长、说法者或弹指或默念咒语，先念《金刚经》、《普贤行愿品》等偈颂，再礼敬世尊——「瞿昙大圣主，宣说如是法，以大悲心故，除众生冥暗，我礼敬瞿昙」。先招请天龙八部，现在用不同音声说法，请来听受，请所有人、非人来听受。说法者先将意乐想好，再礼敬上师跟传承上师，再说法，这是如法的。

《海慧经》说：周匝百踰缮那（一由旬，等于四十里），为了没有魔罗干扰，来也不能障碍，所以要好好诵「伏魔真言」，观想空性和慈悲。佛经虽有这么说，但是这应

该是针对分别心强的人。他需要念伏魔咒，因为怕魔侵扰。不过，如果以慈悲心看待，这伏魔倒不用了，因为魔是可悲境（害人、造恶业），所以让魔来听法场听法还比较好的，为什么要驱逐呢？这是对我爱执及分别人心很强的人需要，魔来了不安心。我想与魔共处也很好，他也是众生，他更需要听法，他要开智慧。

一般，我们都现在都以念《心经》替代，主要是要忆念无上性空缘起教法，所谓魔，是无明的烦恼魔为主要（内心的魔），所以要念《心经》观空。因为有空性见，所以比较不会执着，不会执着就不会着魔。会着外魔主要是没有三宝观，以及我见太强。我见很强、颠倒见太强、没有皈依，容易入魔子、魔孙之列，忆持性空缘起的教法而念《心经》比较好，叫随文作观，性空缘起之义。

最好的办法是生起慈心跟空正见，这是最好的护法。这是根本、了义讲。伏魔的意思，要这样解释比较恰当。因为魔也是众生。如果天龙八部对你好，就叫他来听法，魔害你就叫他滚远一点，那算什么佛法？佛法不是这样讲的，佛法是等视怨亲的，平等看待有情的，也许可悲众生更应该度他。

其次，舒颜、含笑，说法者不能忿怒、要很和蔼的样子。这个时代，要让弟子感觉这个师长很慈悲，才是好上师。像马尔巴，先骂，再说：「子，我是多么爱你，我是多么想度你，所以用这种方式」，被骂后还会留下来被安慰的才是法器。所以有时会用不同方法，不是所有时候都是舒颜、含笑的。

「具足审定义理所有喻、因、至教，而为宣说。」具足法义（经教）跟正理（正确理由），所有的喻（比喻）、因（正理），至教（圣言），引经据论以外，有时还要说个比喻、说故事，有时正理安立，有时还要鼓励，很多方式来说法。这是说法者必须要的加行。在色拉寺上课，不讲一句闲杂的话，从开始到后都是辩经。

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

《妙白莲经》说：做一个说法的智者，应该心中没有嫉妒心，这要很小心。不学佛还没有嫉妒的理由，有佛法会有「恐人胜己」的危险及「见不得别人好」，会嫉妒。别人比我们好要效学，跟自己不同要尊重，「说具众义和美言」说很大利益的法义要和美颜，要具有说法之理来宣说。「远离诸懈怠」，不能说我今天好累，只能说我今天身体不好。累是种懈怠，自己的能量不足。除非身体不行，不可推迟不说，成不想精进。不可说供养很丰盛，别人待你很好，说法才起劲。要想我要传持正法、利益众生，只要有缘份就要精进说法，这是很重要的态度。要远离懈怠、好乐说法，本身对法很重视，不会随便不精进。

「不应起发厌患想」，指不应随便放弃，基本上，会放弃是没有利益的时候，彼此没利益要推荐鼓励到别的地方。以前古德都是如此，像常啼菩萨见到佛，佛说：「你跟我没有缘，你应该去找法圣论师，在东方某处。」一方面是自身能力不够，一方面是不能相应，暂时放弃是合理的。除此之外，没有什么是该放弃的。

「智者应离一切戚」，指退心或恶心、怯弱、卑怯，或是别人说你讲法讲不好。

其实讲法好不好倒是其次，什么事都是观待的；有人说我好，也有人说我不好，要检讨但不是重点，说法者与学法者都不能随便退心。

「应于徒众修慈力」，要以动机清净慈悲心摄众，不是为了奴役或壮大势力来使役徒弟，还称这样弟子才有福报。其实，有福报没福报，业都会报的。以各造各业来讲，弟子是有福报，因为思心所不同，上师因为动机不清净，以奴役为目标，这样有罪。所以要讲慈心，一心为利他，不是看他对你好不好，要完全是基于跟你有缘的众生及弟子，这样的意乐去做才对。

如果弟子如法而所学有限，做上师的人，限制弟子，不放弟子到别处去学习，那一定有问题，很明显不是慈心，慈心是想弟子怎么成佛，如何增上才是。因此上师没能力时，要介绍别的师长去教授弟子，这是真慈爱心——缘着你的情况，怎么帮你为主，否则都是党类。佛陀也是要观机逗教的，所以慈悲心去摄众很重要。

「昼夜善修最胜法」，法也要善修，「智以俱胝阿庾喻，令众爱乐生欢喜」，指佛陀将如此希贵、以长远时间求来的教法，来向众生宣说，让众生爱乐欢喜，因为法是安乐之源。「于彼（世间法）终无少希欲」，对于世间法没有一点希求，「亦不思欲诸饮食，噉嚼衣服及卧具，法衣病缘医药，于诸徒众悉无求」，也不思惟饮食、衣服、医药、卧具、病缘等来说法，对徒众没有所求，唯有慈悲心利摄。如果希望大众供养一些钱而说法，讲不讲意乐上都染污了。听法者如果想要从师长那里得到特别关照，不要关照别人，这样依止有罪。如果说法归说法，另外告知大众有累积资粮的机会，只负责告知，不暗示或明说一定要供养，这样可以。说法时不能为金钱而说法，听法者也不基于这样而供养，双方都以清净意乐，各修各的。

「余则智者恒愿自，及诸有情当成佛，为利世故而说法，思彼即我安乐具。」做为一个说法的智者，要常常发愿众生可以成佛，为利众生而说法，以这样的意乐跟加行来做，成为你安乐资具的道粮。以菩提心来修很重要，以法净心、以法利他是最好的。净心、利他，梦中也不会有干扰危害。如果只是怕自己堕三恶道而造善业，有时还会成损害。反之，完全利他时损害会转化掉。所以发愿很重要，如拉马衔调对方向，发正愿有正行的圆满，有愿就有行，告诉我们说法者要以这样的意乐来说法。依教、依理介绍佛教，再教导如何修行之理，这是关要。每个人入门不同、程度不同，要读什么书、依什么次第去学，会不一样。若没有问师长，想学但效果不彰，会苦恼。基本上，由浅到深的次第，由师长来告诉我们比较适合，这样学会快一点，先懂教义、由浅入深而结合修行，遇困难会知道如何突破，否则很难增上的。

（第二十二页七行）

42 分 30 秒

于何等境应说不说，所有差别者。如毘奈耶经云：「未请不应说。」谓未启请不应为说，虽其请白益亦应观器，若知是器，纵未劝请，亦可为说。

说法者，该说不说？佛法不是鱼，不用现买现卖，有时意乐是好心，但也要看对方接受否，你也要负责讲对，否则会成好心没好报。说的时候要看对方的情况及自己的程度而判断，《毘奈耶经》（戒经）说：「不祈请不要说」。这跟慈悲有关系吗？佛

陀虽有派弟子四方弘法，可是不请是不应说的。没有需求的人，不必为他说法。当然，整体佛教的做法跟个别有情的做法不太一样，整体佛教的做法是不请不应说，个别有情的话（如马尔巴跟弥勒日巴师徒关系），会先折磨他让弟子净罪，之后才为他说法，此两者角度不太一样。

佛法的流布有两种方式，一种是正统佛教的角度，来介绍佛法的。一种是个别有情的修行之理，这是另当别论的。像金山活佛是疯癫型，虚云老和尚等较神秘、禅定的，情形不同。一般以正统的佛教为主。

未请不应说，说法师说法的对象只有以下两种：

第一，对方是法器，他的心量、程度已经相顺合理了，他的相顺的心量跟程度到了，而为他教说，这是可以的，所以是法器可以说法。

第二，想学法而依教奉行的人可以说法。不可以因对方供养多、信心大、希求大，就跟对方说法，说了不一定有利益，这是观待的。因为法是要实践的，所以，以染污心说法是不行的。如一位供养很多的檀越，他意乐不是很清净，也不是法器，程度也不好。另一个没有供养者却是法器，你要对谁说法呢？应对没有供养而是法器的人说法，不可以因信施多少而说法。因为有希求、有信心不一定是法器——有的是为了写博士论文而学佛法，这不是信心，而是把佛法当学问，或为了牟利而学佛，一般要考虑是否要教说。

总之，没有信心利益不大。有信心、有供养也不含遍说法，要看是不是法器。如果供养者请求说高深大法，应该说法吗？应该对他说：我很重视你的希求，你是求法，不是因你供养而求法，我是一概重视的，不是只重视你而已。信心供养很好，但是，如果要我基于供养理由来为你说法，我不一定要接受。如果你基于供养多就要我不观根器为你说法，我不一定要接受，你可以供养别人，我只看对你有没有利益而说不说。取而代之，可以讲一些适合他的佛法。如果对方程度不到，你以悲心故，跟他讲空性义，反而会让他邪解空性义成断灭见，甚至拨无因果，这样没有利益性。也不能以说者动机清净来判断法义的成立，法义的成立要看对方根器而言之。

有两个公案：有一个国王他的上师讲空性义，国王听成没有业果，把他杀了。后来国王忏悔，上师示现告诉他，不是国王的过失，是自己不观器的过失，这很明显要观器。另一公案，文殊菩萨对六十位声闻种性行者讲大乘空性义，这六十位声闻行者都谤空性堕地狱，舍利子告到佛陀那里说文殊菩萨不慈悲，因为这些人告诉他们声闻教法会解脱的，却让他们堕地狱。佛陀说这是特别情况，因为文殊菩萨知道长远利益。所以，他们今生不得声闻教法，而且因毁谤空性而堕地狱，但以他们的根器，从地狱上来，入大乘佛法的机缘比较大，这样成佛也是快的。这是文殊菩萨看到整个生世的长远价值，一般看不到的话，还是以整个佛教的说法为主。说法是看对方利益而说，不是卖弄文辞，重点是听法者适不适合与利益性为主。

不请不应说不是不慈悲，而是尊重法。如果不请就说，让对方感觉佛法很容易得到，就不珍惜，这样效果不好。所以要有祈请再讲，即使祈请也要观是不是法器、程度如何。若知道他是法器的话，他没有祈请也要跟他讲。

一般都是有当机众（请法者）祈请才会说法，其他是结缘众。如果都没有人请，但是为弘法，要赶快把法传出去，可以说，我是以法利众，但你们要有希求。

一般都是有人（请法者）祈请才会说法，以藏传来讲是这样的，不管是个人场合或

大众讲法，没有不请法而说法的。师长会说：「我会帮助你，如果你愿意的话」，让你主动把需求告诉师长，师长再问你要学什么，这是一定的。

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

《三摩地王经》说：在做法布施的时候，对祈白者应该先说以下的话——我学问不广博，知道的太少了，你懂得比我多，在你这个大师面前，我怎敢卖弄，跟你说法呢！要先如此说。不应该随便草率而说法，应观对方程度怎样、动机如何、净信多少、要说的法对他效果如何。知道他是法器，不请都要为他说的，所以只有对法器者讲法。

请法一般都有四道程序——师长会先推说不懂，请法者会说已经打听而来，师长确实学问渊博，师长就会说那介绍别的师长给你，最后当我们坚持要请求师长授法时，师长会说那你要学何法，要请问师长，您觉得我学什么比较好，最后才成立授法时间。有时师长忘记或时间不足，要想师长好慈悲，因为我对佛法不重视，一直谤师、谤法，所以感不得师长摄受，用这方式让我更珍贵法义，师长一再考验我，要如此想法。师长教你，不一定是在书上教你，可能用很多方式来教授你的，当然自身要有善根，否则就起烦恼了。会成就者也就这几个，如何折磨都会转念，一直法义相应，师长教化也相应，不教化也得到佛法的启示，这样才能有所成就的。法跟师长是很珍贵的，因为是离苦得乐的宣说者跟方法。

复次《毘奈耶经》亦云：「立为坐者不应说法，坐为卧者不应说法，坐于底座为坐高座不应说法，妙恶亦尔。在后行者为前行者不应说法，在道侧者为道行者不应说法，为诸覆头抄抱肩及抱项者不应说法，为头结髻着帽冠鬘缠首不应说法，为乘象马坐辇余乘，及着鞋履不应说法，为手执杖伞器剑钺，及被甲者，不应说法。」返是应说，依无病也。

《毘奈耶经》在戒经的百一十个学法里。《毘奈耶经》也说：讲者站着听者坐着不能说法。站着说法是老师，不是师长，是知识，不是传道。道很重要，所以传道者很珍贵。大家一起站可以。

《毘奈耶经》也说：讲者坐着不能为卧者说法，说法者坐在底座而听者坐在高处，不能为之说法，「妙恶亦尔」，指是不是法器都应如此为之。说法者走在后面不应为前方听法者说法，马路的侧边不能跟马路中间者讲法，中间的位子是比较威严，所以说法师在马路旁，不能为马路中间者说法。以说法者的威仪与敬法而言，在车上是不宜问法的，但是如果对真理很渴求，对法师很恭敬，这是不观乎恭不恭敬的。因为学佛不一定在法堂，应该是成片的，要以意乐为主。缠头巾戴面沙，双手抱肩及双手抱颈者不应为之说法。手抱肩颈变我慢，合掌变恭敬，所以要多合掌。头上结髻或戴花鬘帽子缠首的，除了锡克教等习俗，连小孩都结髻之外，不应为之说法，脚上穿鞋不宜说法，印度在家里都脱鞋的，习俗故。手拿刀剑、雨伞、披甲，不宜说法。「返是应说，依无病也」，指相反有病者，另当别论，以上是以无病者而言。还有一种是上师允许也可以。

（第二十三页二行）

于完结时共作轨理者。由讲闻法所获众善，应以猛利欲心回向现时究竟，诸希愿处。若以是轨讲闻正法者，虽仅一座亦定能生如经所说所有胜利。

讲说听闻一座完时，讲者跟听者应该一起来将讲法与听法的功德，以猛利的心回向（透过累积福慧资粮，而将它分享叫回向）。以此回施转向，功德会转大，众生也会得到一些功德的。「现时」是现世今生，「究竟」是指解脱跟成佛，回向给现世今生跟来世解脱成佛。「诸希愿处」指增上生（人天果报）跟决定胜（解脱跟成佛）。回向今生是最庸凡的。如果以此方式讲说听闻正法的话，一座也可生起如经上所说胜利。佛经所讲的功德是有它的配套、条件的，不能以自己的见解而断章取义。法的功德可以在心中相应生起，一定要具有修该法的相当条件，否则很难成办的。法不是最重要的，修学佛法的人才是最重要的，以何种心、何种知见、如何修才是重要的。依此前面所说，双方如理、如量来做，可得这些胜利功德。

若讲闻法至扼要故，依是因缘，则昔所集于法法师，不恭敬等一切业障，悉能清净，诸新集亦截其流。又讲闻轨至于要故，所讲教授于相续上，亦成饶益。总之先贤由见此故，遂皆于此而起慎重，特则今此教授，昔诸尊重殷重尤即极。

讲说听闻正法入关要（法得入法），如你所学的法，在心上如期相应、结合叫法得入法。没有法得入法，学大乘佛法很难有效果的，因此很重要。这个跟讲者德相、弟子的德相、讲者条件、听者的条件有关系。依这样的因缘，无始以来，对法及法师不恭敬的罪障悉皆净除。一般讲，请转法轮可净除对法及法师不恭敬的业障，七支供养内有请转法轮支，可净除往昔对法及法师不恭敬的业障。回向可破除邪见业障，各有各的破除业障之理，不恭敬法及法师是坏慧因。要透过这一方式，讲者、听者各有其风貌。这一座悉能清净。

「诸新集亦截其流」，以前有的会净除，今生新造，断了续流，就不会感果，可以忏悔对治，法入心要靠这个条件，能宣说者及听闻者如何具有条件（如何恭敬法及法师及依六想、说法者要具有什么条件等），这要很强调。凡是结合法缘，法要有效果，均要如此，不只是师徒关系而已。所学要法入心要靠这些条件，以前的祖师大德很重视，宗大师也很慈悲的说，对此点也很重视，以前的上师更是强调。我听师长说过，四分之三净罪积资，四分之一讲法。

在辩经时，要念《心经》多遍才辩经，先前行祈愿共修，八点辩经，六点半就入辩经场祈愿。在正行辩经完再下座，不容易的。以前是重视净罪积资，现在却颠倒，不重视净罪积资，只想要法义修行相应，这不太容易的。话说回来，要好好做四加行，没有作四加行很难的，如十万大礼拜，十万皈依发心偈，十万现曼达，十万的百字明咒，十万遍的七支供养，需要好好做。最好的净罪积资莫过于七支供养（礼敬、供养、忏悔、随喜、请佛住世、请转法轮、回向），一部分净罪积资，一部分闻思修证，要听闻法义、思惟法义、观修运用法义，两者并行，看心中可不可以比较有佛法，之后告诉人家如何修，别人起烦恼时，告诉他佛法，自己也不会起烦恼，一但你有佛法，做任何事都会跟法相应。动态的义工、静态的观修都是跟法相应，没有佛法什么都不对，以这两个方向——净罪积资当助，伴、正行要好好的闻思修证法，两者一起来。

（第二十三页七行）

现见此即极大教授，谓见极多由于此事未获定解，心未转故，任说几许深广正法，如天成魔，即彼正法而反成烦恼助伴。是故云初一若错乃至十五。

宗大师说，从经验上看，讲者的具相条件，听者的具相意乐安立条件跟加行意乐安立条件，这部份是很大的教授。看到太多修者对此部份没有很深的重视及很大的定解，所以心没转故！因此对他说很多的深广正法，也如天成魔（比喻法是净化相应内心，却以法起烦恼：嫉、竞、慢、愚痴、悭贪），这表示法不入心、心不入法，心法没有结合，动机有问题，讲者跟听者条件不够、都有问题，会偏掉。总之，闻法要有效果的话，不能小看这些条件。如果想得到供养、恭敬，得名声跟他方竞争，如此说法不得效果。应不顾名闻利养，利他而说，这是重要的。听者也是如此，各位记住，法不是外在法力，是内在业果。

佛法不是你做不做，而是业果会报，无处可逃。佛陀、本尊、护法都救不了你。因此重点在于心中要有浓厚的法的习气跟善习气为主，要自己修。这部份不定解的话——没有病想等，所学的法都偏掉，从初一错到后面都错，直到十五。除非初一错，初二改过来，十五就不会错。如果不重视开始源头——讲说听闻者的意乐跟加行的话，那往下的法，应该不会有很大的效果。如师长折磨你、考验你，是开始讲者的仪轨，你要殷重而且去转念，想师长用这种方式来成就我的法义、净我罪障。如此想，师长还会摄受你，没有如此想法，师长也觉得你不是法器，走也好，所以，这是要强调重视的。

故此讲闻入道之理，诸具慧者应当励力，凡讲闻时，下至应令具足一分讲教授前第一加行，即是此故。恐其此等文词浩繁，总略摄其诸珍要者，广于余处应当了知。教授先导已宣说讫。

因此讲说听闻可以转入道用，也就是心入法、法入道之理，具有智慧判断的人，应该好好努力这一点，先了解、观察再奉行。所以，凡是以后听闻时要用，而且要先强调讲者跟听者的意乐，藏传佛教每一堂课都是这样，为了利益法界有情，我一定要成佛，为了成佛，我要好好的修行，为了修行，我要好好的了解，为了了解，我要好好的闻法，以为了成佛的意乐来闻法，如历代大德所说，请各位做这样的动机调整。这是开场白。讲着听着先调整动机，如历代大德的宗规。汉传比较没有动机安立，很可惜。

基本上，动机要调整好，三差别法要用上（动机菩提心、观空去做善事、三轮体空、清净回向），如果以六殊胜（总行一切、所缘广大）举个例子；以探讨来讲，缘眼前的莲友跟法界的莲友，所缘不但要眼前跟法界无量的有情，才是广大所缘。没能做到这一点，福报不会增长广大的，也不会随顺菩萨行的，以《现观庄严论》第一品提到：凡是菩萨所做，一定是三差别法摄持。动机安立很重要，各位可能觉得这是老生常谈，可是，你做得到的吗？如果你已有转变，上师再讲十遍，你听到的都会不一样，每一次听会有不同感受。他讲的都会是助缘。病想、法药想...反正，听者、讲者各有责任义务。

「教授先导已宣说讫」，指道前基础的教法，到此为止。以下就是外缘的依师之理，内缘的暇身的自觉之理，在具足内外因缘之上，实修三士道次第。从第一步依师之理，到最后六度所摄的慧学所摄，空性止观生起，以上是前行，以下是正行，开始

实修。当然前面讲的知见要建立。好好观师如佛，好好重视暇满开始起修。为众为教而学佛法是需要的。今天就到这里。

问：无想定是无暇吗？

答：无想定是八无暇之一，很不好的，生时有个念头，死时有个念头，没有想法，没有善分别。

定是不容易得到，但因为遮粗分受想，不容易累积福慧资粮，反而成愚痴的因。

一开始不要修无想定，得投生无想天（色界第四禅定广果天的一分），是不动业。

要修出世间的定。要了解从世间定转到出世间定的过程，就不会落入无想定的修行。我们要听闻教法，无色界，无想定都会堕落。虽然有定乐，会耽着，当下无法累积福慧资粮。

福报好不好，要看这个果报是否会创造，转成新的福慧资粮。如果福报变成造恶业的因，就不好。定变成愚痴的因也不好。

学习的方法，要把听到的记起来，对法义要有独立的能力，可以观修，临终时是无法再翻书的。

菩提道次第广论

宗喀巴大师造

2005年十一月十五日

妙音讲堂开讲

第十三讲

根据西藏佛教的观点，释迦牟尼佛教法只有五千年，四期总共十个五百年。所谓的果法期（三期各五百年），是佛陀入灭之后的一千五百年，那时的特色是修行大部分都会证果，再过来是证法期（三期共一千五百年）修行、证悟的人多，听闻的人较少。再来是教法期（三期一千五百年）听闻的人多、修行的人少。最后是像法期（五百年），佛教就灭了。我们现在大约是三千年左右，证法期末期到教法期。佛法的法运就是闻法的多，实修的少，这是业力故！不过，也不必悲伤，此方世界佛法灭了，他方世界依旧有佛法的。

十方佛土都有佛在教化有情，基于本身对法义的相应与希求，会感得相应的因缘，现在是五浊恶世。佛法决定会越来越衰没，在质跟量上，看起来好像量比较多，质会变成牛奶加水，越来越淡。虽然有大德，有一些作用，基本上，要挽回这个共业很难。众生的业力福报所感，所以这个时代众生对于正法的希求心小、精进力小、福德力小，相对的内心烦恼力大，障碍比较多，包括内在的烦恼跟外在的非人干扰，还有外界的诱惑以及邪见横行，障碍较多。

（注：五浊指一、命浊，众生多作恶业，致寿命极短；二、烦恼浊，众生充满贪、瞋、痴的烦恼；三、劫浊，世代危厄，饥饿、疾病、战争不止。四、众生浊，众生缺乏善根，不信因果、不持戒；五、见浊，邪说横行。）

佛陀虽然有能力和悲心，佛陀在度众生时也要看待众生的情况，无法离开因缘法去度众生，一切都是缘起法故！好比天上明月虽很澄清，如果地上的水很污浊，就很难映出清月吧！比喻佛不能把他觉悟的如实了义向众生宣说，有时他也只能做让众生种下一些正法习气的方便，或种下一个得度因缘罢了。佛教三宝靠住世三宝来弘扬，需要僧伽、法师、和居士来护持、共学。我们能得人身、遇正法、有信心、得善知识摄受、自己也想学（虽然还有烦恼），这份善根是出世间福报。这个内心的福报比较珍贵，是将来累积今生与来世福慧资粮的动力。佛陀说过，较之于在果法期的佛世做很多善行、累积很多福报，都不如在教法期初业行者的凡夫，修一个善行的功德。因为时节因缘故，越不好做，做时的功德越大，所以后者功德较大。

释迦牟尼佛的教法有他的法运期，法运到什么时候，教法期到什么时候都固定的。我问师长为什么固定，师长说：世尊的发愿及众生业力故！为何释迦牟尼佛不发愿久一点？不可能，因为众生业力故。盖庙、弘法利生、续佛慧命，基本上有帮忙，但很难改变大环境，以佛教的观点，成、住、坏、空，生、住、异、灭，都会来的；光明劫、黑暗劫也都会依次而有，第五位导师弥勒佛降世之前是很长时间的黑暗劫，总之，法运是会越来越没落。这时候如果能增善心，修习正法，会有相当大的功德。内外障碍那么多、法义那么深广，确实不好做，但是做了就有功德。

我们佛教讲的是三世因果观，不是一世因果观，有没有福报，端看有没有种下正确的因缘，如果累积种下的正确因缘，虽然不能马上看到，一定会感善果，除非坏善根。不能用现在看不看得到来决定感不感果，看到的也未必正确。所以要相信佛说，有三世业果观的定解，只管努力种下正确的因缘，不要太在乎何时会感果。

透过殊胜道次第的学习，如果**动机清净**，为了**调心、修行、利他**而来听闻正法，**功德、福报**是功不唐捐的。重点的要**边学边修**，要设法**了解**佛经论的意思，所了解的法义

要会**集摄**，**观修**也比较容易，更重要要会**运用**，落实在**改变你的身口意**上，否则如此学习利益不大。要**渐进式**、慢慢累积，如瓶子装水，**一点一滴累积**，终有一天会满。依**道次第改变生活**，依道次第**建立正见**，依道次第**指导我们的修行**，**改变我们的身口意**。有比这更好的福报累积方式吗？有比这让诸佛菩萨更欢喜的事吗？有比这样供养上师更好的方式吗？只有依教奉行，才是最好的报师恩。

道前基础重点在于道次第的**特色与殊胜**，另一重点在于**听闻者**要具有**甚么条件**、**说法者**要具有什么条件。特别是听闻者，法有没有**相应**，决定不是说法者，而是在于**听闻者**本身，**器的三种过失要去除**、**正想要具足**。宗大师很慈悲，历代大德都强调这一点，如果这些具足然后配合**回向**，福报是很大的，也会比较容易相应。如果初一错，十五就会一样错，如果初一错，初二就改过来，十五就不会错。比喻第一步错，若改过，就不会有错误的相续问题。

道前基础主要是这个重点——**讲说听闻仪轨**。现在开始讲，菩提道次第教授从**第一步**的法类（依师之理），到最后**空性胜观**的智慧度，是**显乘**的修道次第。白教大师冈波巴大师在《解脱庄严宝论》说：「成佛**正因**是佛性，**外缘**是善知识，成佛**内缘**是暇满」。具足**正因佛性**还有内外因缘之上，就能相应佛道。所以，成就佛道的功德，佛性是正因，善知识是外缘，暇满是内缘。我们现在开始道次第第一个法类，依师之理，这蛮重要的，这个以后每个法类都是必须实修的，先**了解**、**记重点**、**背科判**、去**忆持**，慢慢去做**观修**，目前先落实在对师长的依止上，未来其他法类也都要观修的。

（第二十三页十一行）

第四如何正以教授·引导学徒次第分二。一道之根本亲近知识轨理·二既亲近已如何修心次第。初中分二·一令发定解故稍开宣说·二总略宣说修持轨理。今初

菩提道次第的引导方式分四点，这第四点是最重要的一——既然法那么好，法缘也清净，到底要用什么方法来引导弟子？基本上，往**成佛之道**增上的次第跟方便，分两点来讲：第一点：道（成佛之道）的根本在**亲近善知识**之理，修学成佛之道的学习的根本在依止善知识。

我们常祈愿**心入法**、**法入道**、**道离障碍**，法入道是比心入法要高的。一般道分地、道；具相的道是从入道之后的资粮道开始算；要**入道**，小乘道要发具相出离心，大乘道要发具相菩提心。我们现在是还没入道，所以我们没有这两个功德，我们现在所学的成佛之道都只是随顺的，因为没有出离心或菩提心，那未入道的我们所依止的师长算是道的根本吗？

道的根本在依师。当下讲的道，**从未入道的方便**到**成佛以前的道**，都取决于依师之理。像我们凡夫具有的修行之理，是靠师长给我们，我们未入道，所修的都是未入道的方便而已，未入道的根本还是师长。乃至到十地菩萨，都还要听大乘教授的，**道的根本**也是要靠师长。所以从最初**没入道**（如我们）所修的方便，到最后**十地菩萨**快成佛之前，根本都在于跟师长所学的法，这就是道的根本在依师之理的说法。

内心的改造不是靠外法，而是靠一位具足**经验者**为榜样，依他的**教授**来学习而修行。博朵瓦尊者说：「刚从三恶道出来的人，不依止师长，怎么成佛？」要买汽车都要看半天的汽车评鉴，这还只是今生的而已，如果是成佛之道，成办生生世世安乐的指导者，

你不好好依止的话，怎么可能成佛，所以如理依止师长是很需要。没有这样的师长，自身的道很难增上，但是所依师长要具有经验、有悲心者，所以要透过观察。

第二，**亲近之后，怎么修心**？亲近师长主要是师长有**悲心**及整个**修道经验**，透过师长跟上师的传承学习，价值在于可以**亲近**，好好**听闻**正法、**修心**证法，由师长来指导你。师长告知你佛教的内容，让你学佛，依佛教修行时，有问题给你指导，这是师长的责任。师长主要是从**今生到中阴、来世到生生世世**，师长有责任**引导**你到**成佛**。亲近之后，师长教化你，你跟师长学习。

佛教入门方式，有从**信心**、从**悲心**、也有**智慧**入门，这是**根器**不同故，基本上，主轴没有改变，是以**依师、闻法、修证**为主要。既然如此辛苦，好不容易找到一位师长、亲近、依止了，整个修心的次第，要跟师长学一学，然后去修。为让你稍开定解，所以漫说以及要能够略说。

根据我师长的说法：自己看书和有师长依止闻法，两者不太一样，效果也不一样。**依止师长**的利益——一部分是有**传承**的依据，一部分是有**加持力**，最重要的是你比较**不会走错**。依着具相上师告诉你法义，师长有经验，可以让你**少走冤枉路**，也比较快速达到效果，师长本身是过来人，我们的状况他大概都可掌握到，**自己摸索**的会比较**辛苦**而漫长！

但是，前提是要**具相上师**，如果邪师就越依离佛道越远了，所以要先**观察**。怎么观察，主要是培养佛法的**知见与正见**，还有**修行**经验，才能依法观察这位师长到底如不如法，先有个观察期，观察后再决定要不要依止。依止之后是依止期再亲近，亲近之后，最后还是要**自修**的，不是一直跟师长在一起就可以成就的，师长也只是缘而已。不靠善知识是不行的，但也不是一直靠善知识，因为到最后**自己是自己的怙主**，因为善知识分外在**上师**（功德比我们好，来教化我们的师长），跟**内在上师**（法宝——皈依心、大悲心），依止外在**上师**是以在你心中建立内在**上师**为目的，否则不得救的。外在**上师**的价值也在此。

佛教就是主张依业力、因缘果报，自己去创造，最后自己要当自己的主人。当然缘需要，没有缘不行。佛经有说：有何办法可以让石头过河不会沉入河中？把它放在船上就可以过河。意思是我们都有善根，但是如蒙师长摄受，会比较易于成就。何况我所讲的是内心功德，不是外在物质的建设。心续功德的增上跟加持，一定得依止一位具有经验的上师，否则很难有成就，这是佛陀的教诫。佛陀在**戒经**有**明说**、在**显教**有**概说**、在**密续**更**细说**依师之理。我们涉猎太少，以为是种个人崇拜。

曾有人问师长，西藏佛教讲的四皈依，把上师排在第一，她根本不认同。她问：我们不是**该以佛陀为主**吗？师长说：妳讲的是对的，只有三宝，没有四宝。但是，基于**上师的恩泽重**，所以以皈依上师为先。**上师**的身是僧宝、语是法宝、意是佛宝，**就是三宝**，还是集摄为一，没有离开三宝之外的皈依。譬如，你**饿了五天**之后给你一碗饭吃，跟你**天天吃得好饱**时给你一碗饭吃，恩泽那个大？是前者。我们现在是饿了五十天以上，是要**上人天**或要**下三恶道**的时候，有个凡夫师长来摄受我们，教导我们三宝、佛法、修行之理、离苦得乐之道，功德和佛一样，**恩泽就比佛还大**。没有善知识的悲心，把我们像婴儿般慢慢拉拔长大，讲深法听不懂，讲浅法又浪费师长的时间。没有办法，还是要陪我们慢慢来，多少**悲心、耐心、精进、方便、善巧**。而我们只有靠善知识如此的引导，才有机会入佛教之门（也是安乐之门）。

总之，从善法起善心、善心造善业、善业感善果、善果得安乐——都来自善知识。具慧来依师，不是盲信而堕党类，想解脱的人，对展示这无误、圆满之道的师长，要很珍贵、珍惜去如理依止。

这个对西方人就不大适合，因为依师之理要观师如佛。西方人讲民主，观师如佛他们很难接受。依师之理不能随便讲，要对有佛教基础、有信心的人讲，否则，对不信佛的人讲依师之理，会让他们毁谤造业的；讲三恶道也不行，他们会说，“那是你们东方人的痛苦，我们西方人没有”，这当然是不正确的，不管东西方人都会下三恶道。所以，不可以向他们讲依师之理。

（第二十三页十三行）

《摄决定心藏》云：「住性数取趣，应亲善知识。」

「住性」是指具有大乘种性者，「数取趣」是有情，具有、安住于开发大乘种性的行者，应该亲近善知识。要亲近善知识的主要原因是，道的根本，依止很重要。从戒经到显乘密法，佛都有说不同的师长德相跟依师之理，所以很需要。这里是说，具有大乘种性的补特伽罗，要好好依止师长。

又如铎巴所集《博朵瓦语录》中云：「总摄一切教授首，是不舍离善知识。」能令学者相续之中，下至发起一德，损减一过，一切善乐之本源者，厥为善知识。故于最初，依师轨理，极为紧要。

铎巴（噶当派大德，噶当三昆仲之一）所编的《博朵瓦语录》（语录是他的开示）说：「总摄一切教授首」，一切佛法的开头，是不舍离善知识。在《华严经》也讲很多，各位听过七始吗？道的根本在依师之理，入佛教之门在皈依，实修佛教的开始在奉行业果等等。依师之理是入佛道的开始。「能令学者相续之中」，让弟子或行者的身心当中，最低发起一个功德，减损一个过失，也就是功德分分生、过失分分断。内心功德与过失的具足与去除，到一切善乐的根本是善知识。

以道的整体来讲，依师的方式当然有深浅，戒经的依师方式比较容易（观师似佛，如父亲一般的看待），显乘的菩萨法藏讲的是观师如佛，密乘讲观师即佛（师长就是佛），甚至连金刚阿闍梨的家眷都是佛。这些在《事师五十颂》讲得很清楚，师长的家眷，连他养的狗都是佛，连师长的影子都不能践踏。

基本上，要靠上师引导正确的取舍学处，因此，最初的依师轨理很重要。不过，只依师不皈依三宝是不对的。话说回来，如果上师是三宝的总集，皈依上师等于皈依三宝。现在这时代有这情况，偏重师长、漠视三宝，狂热主义者把师长视为第一，佛法其次；西藏有这种护法，以护法为主，以释迦牟尼佛为次要。不过，正确的上师是不会违背三宝的，他们只是三宝驻世的代表而已。

这里提示的是，依师之理虽很重要，它也只是学道的一个过程、因缘而已。目的还是以学道法为主，要以三宝为主要。

《菩萨藏经》作如是说：「总之获得菩萨一切诸行，如是获得圆满一切波罗密多，地、忍等持，神通总持，辩才回向，愿及佛法，皆赖尊重为本。从尊重出，尊重为生及为其处，以尊重生，以尊重长，依于尊重。尊重为因。」

《菩萨藏经》（指《华严经》），也说：「总之获得菩萨一切诸行」，一切菩萨行的功德生起，「圆满一切波罗密多」，也就是十度（布施、持戒、忍辱、精进、静虑、智慧、方便、愿、力、智）。十度配合十地菩萨的修行，不管六度或十度，「波罗密多」一定具有菩提心跟空正见摄持才算，你的布施是不是布施波罗密多、到彼岸，取决于你的布施有没有具相菩提心跟空正见摄持，我们现在所做的是布施不是布施度，顶多是随顺布施度的修学而已，因为我们还没有具相菩提心。

波罗密多是入道以后的功德，「地」是初地以上，「忍」是无生法忍（对空性不起怖畏心）。无生法是空性，忍是忍许。利根者在加行道，中根者在见道，钝根者在八地，才得无生法忍。我们因为不了解，没感觉，所以也谈不上害怕。自续派说：自性空又要安立业果，如何能安立业果呢？他们不能接受，因为他们重视业果才会害怕，我们根本无所谓，基本上对空性义也不了解。

「等持」指对于所修品，专注而修的心就是等持，属于智慧分——等持位。「神通」指五眼六通，「总持」是陀罗尼（忍陀罗尼、咒陀罗尼、词陀罗尼、义陀罗尼）是定引出的功德，「辩才」指四无碍辩，「回向」指回向功德、发愿。整个佛法都是以菩萨功德为主要，所生起的功德都仰赖于师长为根本，没有师长你不会知道，不知则无从修起，无修不能得。

有一回，我问师长：跟那些大上师在一起的人，都会成就吗？师长说：不一定，也许会造更多业。福报是有，未必有相应，还是要靠自己修行的，否则佛世的人，不都成就了吗？

根本是缘，从尊重（善知识）增长功德，「以尊重生」指未生令生起，「以尊重长」指增长、广大、圆满，「依于尊重，尊重为因」。没有上师很难有成就的。这里的尊重也就是上师、善知识。

博朵瓦亦云：「修解脱者，更无紧要过于尊重，即观现世可看他而作者，若无教者亦且无成，况是无间从恶趣来，欲往从所未经之地，岂能无师。」

博朵瓦也说：想欲求修解脱道的人，更重要的事，莫过于上师，上师是眼目及经验者，可以让我们省很多时间。以世间来讲，没人教也不会有成就的，要做木工也要有师傅教，以我学藏文来讲，跟多少师长学，从三十音开始，到听说读写，真的不容易。何况是佛法，没人教不会成就的，「况是无间从恶趣来」况且你是刚从恶趣、三恶道跑出来的人，刚来人道又要到不曾去过的地方——佛地。没有师长怎能成办？要去净土也要念佛，要成佛不懂、不修、不学怎么可能呢？

道的依次引导，最初有师长的依止是有很多好处的，有很多方便。无论如何，依师一定比不依师好。从初依师之理到整个三士道，密法灌顶、双运佛果都很需要依师。佛法的转变、功德的生起、一定要转变于相续的——心得加持。佛像来教你要上品资粮道，得法流三摩地才有可能。我们现在不能靠佛像来教导，要有一个活生生的人来加持我们，一直悲心摄受、一直指导才有办法的。学不上去，这是因素之一——太自负，依师之理不是很相信，不敢放下身段去依止，依止之后又不想修，不好好亲近，所以不会很相应。切记，一定要得到上师加持之后，才能获得功德，这是很重要的一点。

总言之，众生累积了福德力，才感得、引出所依止的善知识现世，你的福德力如何会感得什么样的善知识现出于世间的。师长是非常需要的。关于师长的教传，宁玛派在道次第《普贤上师言教》的教导有句话很贴切：有四种耳传——法有经传，经传有要诀（精要），要诀有师承，师承有加持。佛法的学习要有佛经的教传，而佛经的教传有其精要处，这些精要处要仰赖师长的教授，师长的教授有加持力，这是宁玛派所谈的四种耳传。所以，如果我们今生能如理依止一位具相的上师，不要觉得是负担，这是很大的福报，还有善根因缘，是没有错误的。错误是在于自己没有好好依止，决定依师是要随喜好乐的，不要以自己的供养起任何慢心，否则会有很大的过失。这里告诉我们必须依师的需要跟理由，并引经据论跟祖师教说来证成。

（第二十四页七行）

由是亲近知识之理分六·一所依善知识之相·二能依学者之相·三彼应如何依师之理·四依止胜利·五未依过患·六摄彼等义。 今初

这里正行告诉我们，如何修依师之理，分六点：

第一，要先认识所依止师长的德相（功德），不能什么都不知道就依止。所谓德相，是经论告诉我们的上师的条件。要持经论的条件，亲自跟他接触及听听别人的意见来做判断。

第二，能依止的德相，要依止师长的弟子必须具有什么条件，也要清楚。

第三，当师长具有要被依止的上师德相，弟子也具有能依止的弟子德相，在师徒双方都具有条件之上（如同玛尔巴和密勒日巴师徒），要怎么依止。

第四，要想一想依止有什么胜利。

第五，不依止有什么过患，事实上应该加一个邪依止的过患。

基本上，未依止前要观依止不依止的功过，依止后要如理依止，要思惟颠倒依止的过患。主要是要自己要抉择修行，不是赖着上师。事实上，都是自己抉择、修行的。

第六，摄彼等义，指集摄的意义是什么。

彼等，是指依师之理，依师之理的精要何在。

先看第一点，所依师长的德相是什么，因为他重要，所以条件要很够，所以要知道。如果不重要，也不需要讲那么多。

（第二十四页九行）

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

当下所讲的师长德相是什么，「总诸至言及解释中」，「至言」是佛经（至高的圣言）的意思，「解释」指论典，所有佛经及论典都提到，「各各乘增上力故」，以各各法乘，比如二乘的关系与因缘，显乘的因缘、密乘的因缘等。所以佛在声闻法藏、二乘法藏、菩萨法藏、或密续的依师之理所宣说的深浅有不同。佛针对不同根器有讲不同的依师之理，佛从《戒经》讲到善知识德相，一直到无上瑜伽部的密续，都一直强调善知识德相的理由在于，依师功德是有大关要的，否则不会一直强调这部分。「于三士所有道中」，指能在所有三士道能够渐次引导的师长，也就是对成佛道次由浅入深的引导者，师长为

主要。《广论》或道次第的依师之理，是准备引导到密续去的，《广论》是讲显密双运的，而且侧重显乘，显乘广说、密乘简说，目的是引导到密乘而成佛的。

如果不是引导到密乘的话，《广论》不会引用密续来证明依师之理。如果单学显乘，密续就不用了。因为显经、密续的根基都被引用了，证明它主要是要引导到密法去的。很有道理。总之，当下所谈的师长，非一般显乘的师长；所谈的也不是只有皈依，还要对整体佛教的内容要有所了解之上，去依止师长。所依止的师长也必须是是可以引导你上大乘道的。

48 分钟

如《经庄严论》云：「知识调服静近静，德增具勤教富饶，善达实性具巧说，悲体离厌应依止。」是说学人，须依成就十法知识。

《经庄严论》（就是弥勒菩萨所造的《庄严经论》）说：这是讲大乘善知识十种德相，「知识」（善知识）要具有「调服」（戒）、「静」（定）、「近静」（慧）三学，「德增」（功德胜己）、「具勤」（具精进心想教你）、「教富饶」（广大多闻）、「善达实」（证空性）、「具巧说」（善巧说法）、「悲体」（动机清净具悲心）、「离厌」（不疲厌），应依止，弟子应依止具有这十种德相的善知识。

要齐备十种很难，有这种师长但他不一定会现身，因为我们没有福德业力感得如此师长。一部分是稀有，这个时代要具有这十种德相的善知识不多，如果有，我们也可能感不到，这样的师长可能都要入道以上了。我们也许没有福报感得入道以上的师长的摄受，这样的善知识讲的法也可能太深，我们未必听得懂。善知识也可能是凡夫，只是观师长是佛。我们都生病了，只能说病轻的人照顾病重的人，要感得没病的人来照顾我们比较难。

52 分

此复说为自未调伏，而调伏他，无有是处。故其尊重能调他者，须先调伏自类相续。

戒当中解释来讲，自己都没有调伏，而要调伏他人，没有这种说法。上师是调伏他人者，上师自己不调伏的话很难调伏他人，「故其尊重能调他者，须先调伏自类相续。」这是有层次的，圆满讲，要完全调伏的人，才可以教化他人，问题是我们等不到这种师长，真正圆满调伏的只有佛。想度人家的要修到那种程度才能出山，也要等太久。所以最起码的，如果要当上师的话，虽然没有圆满，但有一点修行经验，至少教证法有传承，

本身也想修，如此才可以跟别人讲说。至少折半，师长也想修，也知道如何修行之理，也肯教你即可。

若尔须一何等调伏，谓若随宜略事修行，于相续中有假证德名，全无所益。故须一种顺总佛教，调相续法，此即定为三种宝学，是故论说调伏等三，

既然师长要调伏他人，要先调服自己的心续。调伏以什么做判断——具有三学。什么是调伏的意思，「若随宜略事修行，于相续中有假证德名，全无所益」。师长有没有修行，比如会占卜、会算命、会看因果，那不算具相上师，还有念经念的很宏亮，音声优美（如马鸣菩萨），都不是具相上师的主要条件。要依据整体佛教的功德来判断，整体佛教的功德主要在三学证法。

「故须一种顺总佛教，调相续法」，要以三藏所讲的修行方便所得到功德的人，才可以依止。心中依整体佛教来判断，定为三学宝。「是故论说调伏等三」，指以定学、戒学、慧学调伏。宗大师在广论说：调伏他人的师长，必须先调伏自己，而且调伏自己不是依少分教法（口诀）或相似功德，必须顺整体佛教，以三学修行。由修戒遮身口恶行，由修定具足正知、正念，心能自主，由修慧断无明之道。这是主要的，师长具有戒法可遮止外在的粗分散乱，具有定学遮止细分散乱，具有慧学根断三界烦恼障。

这里补充一下，师长没那么好，弟子以分别心假立很圆满，这有没有功德？如同写历史的人，师长圆寂后，基于怀念，把师长捧上天，义过于词。师长没有具这么好的功德，弟子以分别心假立很圆满的话，这种信心是少分利益，因为是以颠倒心安立出来的。依师之理不是颠倒心，是具相的心，是功德怎么会是颠倒心呢！

佛法的引导方式有两种，一是各别有情之理，一是整体佛教之理。如马尔巴与密勒日巴是个别有情之理，他们以特别的师徒关系去引导弟子如何学佛，这是非常特别的。但是佛教正统的不是如此，那是特别业缘的有情，因业缘到了，需要这种特别的方式来教化众生。整体佛教之理，要依循佛从一般的有情定义，教化众生的方式，是以三学为主。师长要具有三学功德叫调伏，否则，分别心假立师长很厉害，占卜、算命、看因果，这都不是具相上师德相。

讲一个公案：有一个人在牧区当首领，占卜跟他讲，你某年某月某日怎么死，连死法都讲清楚了。这个人说：怎么可能？那一天我就不出去。那天，他就待在帐棚里，身旁派守卫守护着。那旁边绑一只小犏牛，小犏牛动来动去，拉倒了柱子，帐棚倒下，他刚好在挖耳朵，结果刺死了自己。其实，占卜多灵，也要业缘到才成熟。

但是西藏师长占卜是有皈依三宝、祈求本尊的作法。基本上，这样的上师，是以教法为主，否则是迷信。现在，我们有这种过患，太过于功利，急就章去找法师占卜，重视这部分是颠倒。

我以前住埔里一个寺院，寺院在山上，也很安静。那时可能因为欠人，男众又少，有一天，住持跟我说，你可以出家了，你头上长个骨出来了，是出家相，他跟我摸一下，真的有。我没有听他的话，我是要出家，可是因缘还没有到，用这种“头上长个骨出来了”当理由，我不接受，像这些都是道听途说，听听就好。上师应该跟弟子解释，他现在的程度如何，人生很苦，轮回过患很大，要发出离心，要发什么愿心出家，出完家会有什么样的生活要过，你个性跟这个如何适应，以后路要如何走，依你的能力，走什么

路比较恰当，等等。都要讲解清楚，再让弟子自己斟酌一下。什么都没有讲，就忙着要剃度，最后闹出纠纷，或说看外相该出家等等，跟外道一样，做上师不应该如此。

认识佛法才是保障自己累积正确福慧资粮的主因。佛法认识错误，一盲引众盲很危险，不修还好，学错很危险的。

（第二十五页二行）

其中调伏者，谓尸罗学。《别解脱》云：「心马常驰奔，恒励终难制，百利针顺衔，即此别解脱。」又如《分辨教》云：「此是未调所化衔。」如调马师，以上利衔调羣候马，根如候马随邪境转，若其逐趣非应行时，应制伏之。学习尸罗，调伏心马，以多励力制令趣向，所应作品。

这是指戒法，尸罗是戒学、清凉之意，师长应具足戒学。《别解脱》（指《戒经》）说：我们心猿意马常奔驰、散乱于恶法。心马难控制，因此要有「百利针」很锐利的针（别解脱戒），以戒法来控制你的心。基本上，调心最好的是三学。前面提过，戒学是断粗分散乱，定学是断细分散乱，慧学是断烦恼；而且，戒学是脱离恶趣的方便，定学是脱离欲界的方便，慧学是脱离三界的方便。

从三界来讲，持戒不堕三恶道，所以是脱离恶趣的方便；修定不会有欲界心的，所以是脱离欲界的方便，定一定是色界、无色界心；慧学是断三界烦恼障，所以是出三界的方便。这是总要讲，它的功用在这里。戒学主要是控制心马，比较不会沉没掉举，能够不会散乱。《分辨教》说：「此是未调所化衔」，戒法像没有调化心的衔一样，好比调马师以锐利的衔，把羣候马调服。我们的五根像候马一样随境转，根境识合和起烦恼。

密护根门是《别解脱戒》的重点，守护六根门头，对六尘不去作意或恶分别乃至至于烦恼心，因此要逐趣非应行时，应制伏之，不应看的不要看，不应听的不听，要遮止眼耳鼻舌声意去缘着非理的色声香味触法。心不要乱想，眼睛不要乱看，如谚语说的：「非礼勿视」等等，以理类推。这里有个观点，戒法很广，佛教有三种戒法（别解脱戒、菩萨戒和密宗戒），别解脱戒有八种：八关斋戒、优婆夷戒、优婆塞戒是在家众的戒，沙弥、沙弥尼、式叉摩那尼、比丘、比丘尼是出家众的戒法。别解脱戒是出离心摄持的，要出离而持戒的，这里讲的是别解脱戒，所以根不随境转。如果是菩萨戒就不一样了，要用慈悲的眼睛看众生是需要的。

那前面说要密护根门不要看，这里说要用慈悲的眼睛看众生，有没有相违？从精神上来讲两者都对；二乘教法重视在于守护六根门头，正知正念而行，整个心念很调服，一直想四法印、无常、苦空无我，所以不能乱看。菩萨因为要利他，主要不以染污心看，以利他心去看，不看有过失，为什么？程度不同故！不过菩萨也重视前面的法行，不该看也不会看的，这不相违。只是看的时候，是以慈爱心或利他心去看。

基本上，戒的意思，善为守护身口意三门，不染污相违品的心叫戒。行之于外面叫身口戒（戒相、戒行），戒本身有法体行相的，开遮持犯是有的。

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

师长要懂得戒定慧之理，自己要去修。寂静是定，专注一趣，制心一处，具足学处，对于所有恶行禁止，该取该舍要有正知念力。何谓正念——正住为性，如理安住为体性叫正念。何谓正知——观慧为性，观察慧为本质。正知察觉、正念安住，这很需要。正知是观察慧，去察觉它，正念安住是正住心，对善所缘境要持续的定在那边。

持戒如果没有正知念很难的，修定更是要靠正知念成办。关于怎么修定之理，在止观会讲。要以正知、正念去息灭外在散乱，而且要制心一处、息灭内心散乱、寂静而住、专注一趣。

「令心发起内寂静住，所有定学」，这很广的。基本上，有定的人，心专注，对于善法的专注力强，身心比较轻安、比较不会散乱，要专注可以专注，不专注也没关系。身心比较堪能、调柔，身体不会因为坐很久很痛苦，也不会缘很久很疲倦。一上座就坐不住，这是因为定力不强，一方面是法义不足，一方面是心中有很多外缘没有放掉。定的效用是共外道，外道也有三学，叫做下劣三学，佛教是增上三学，佛教之所以不共是因为它可以解脱、引导到空性胜观去。

如果你的定只是因为今天很烦、十日禅的方式，效果不太大。师长说：修定倒不如好好观修道次第，这是它的价值。这里师长要引导到解脱道，有他的功德在，不一样的是有增上三学。定的妙用很多，有很多功能。我们现在没具相的定，也只能多训练专注力。

近寂静者，依心堪能奢摩他故，观择真义发起慧学。

这里是指具足智慧（慧学）。上面说的三摩地是定，奢摩他是止，止是质量比较好的定，质要很高的定才会有止。这里是指身心堪能（身心轻安），可以坐很久，以这个定力，先止后观。在止之上发起观察慧，大乘慧学很多——通达世俗慧、通达胜义慧。而断三有的主因在于生起空性慧，空性慧的生起要有定，所以，由戒生定、由定发慧。三学一定是前后因果，果随因行。具有慧学一定有戒学跟定学的，这是必要的前行，师长要有所具足。初修人无我的证悟不容易，我们听都听不懂了，如何去证？一定要想办法去听受，在慧学部分要加强。

如是唯具调伏相续，三学证德，犹非完足，尚须成就圣教功德。言教富者，谓于三藏等，成就多闻。

这是第四个功德，内心只有证得三学的功德不够，如果只要自修，当然三学就够了。躲在山上，具有三学，就好好断障、解脱了，变阿罗汉，不会后有、投生。可是，如果想要利他，这个就不够。要利他就需要有证量跟讲说的能力。举个例子：密勒日巴和宗大师都是大成就者，可是宗大师的利他能力比较强。密勒日巴的证道歌是如量的，问题是他没有著述。讲说、著述、辩经称为智者三事。要能善巧广说、略说都行，密勒日巴就没有如此做。要利他要有福报、信众、能力、乃至要有神通，还要有多闻。如果只想自身成就，不须具备那么多，可是要教化别人就需要具有教证法功德。对三藏要通达，以密法来说，守阿弥陀佛的誓言，声闻乘、菩萨乘、密乘，都要学。做一个上师要广大多闻，而且要三多闻，他有很多传承、都听过很多次，这是需要的。要依止哑羊僧吗？哑羊僧是比喻不会讲法的出家人。

要当上师必须要多闻，有的弟子是信心入门，当然引导不须要广说，有的是智慧入门；可是，没有多闻、一问三不知，如何当师长？闻大、思大、修大是一定的，是因果关系，师长越多闻，越有法义可学，不能说学那么多做什么。千万不要说佛经没意思，这变谤法，要注意。

我在色拉寺很重视讲的不啰嗦、有重点、直接将微深的法义抉择出来的师长。有时我们想不出某个命题的抉择不同之处，多闻的师长可以解决这个问题，很快的把重要的微细处抉择出来，听到了就很欢喜。多闻是需要的，否则很难教他人，基于四弘誓愿也要多闻，发愿法门无量誓愿学。备有多种法药，遇到不同病人就可以医治，否则一药要治百病就很难。

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

引用种敦巴说：大乘善知识必须要有一个特色，「若讲说时，能令发生无量知解」，指讲说时，解释一个法可以遍延无量教义。比如他讲下士道，可含摄整个上士道，融会贯通的能力是要观察、要抉择、要广说、要略说都行。师长要多闻才有此能力贯通，没有多闻很难。

道次第引用很多的论典，任何经论的命题，都可含摄在道次第当中去讲。师长讲皈依可以串穿整个佛法——从灭谛到二障再到佛性一直串。听这种法的人，要有很好的佛法基础才行，否则会纳闷，怎么一直串。能力强者，一个命题可以引不同经论来说明，也可引出很多主题。我们若有这种师长可以依止就很好。

「若行持时，于后圣教，能成何益」，他的行持不是知识、不是绮语，是一种利益圣教跟众生的功德。一说可以引出无量胜解，一行持可以对众生和圣教都有利益。师长具有通达二谛的智慧，来跟你讲说不同的法门。

（第二十五页十行）

达实性者，是殊胜慧学，是谓通达法无我性，或以现证真实为正。此若无者，说由教理通达亦成。

前已述三学中的慧学，此处讲通达真实义，有重复相违吗？前面的慧学是总体的，比较粗糙的分野，只总说要有慧学的功德，当然有包括空性。此处特说空性义，「殊胜慧学，是谓通达法无我性，或以现证真实为正」，「通达法无我性」是自续派的三慧，自续派的空性见的证悟，后者「以现证真实为正」是应成见。通达法无我性是指自续见的法无我性，现证是指应成派的空性见。一般言，「通达」是证而已，现证是亲证为主，不但要证还要亲证。利根者未入道就可以证悟空性，钝根要到入道以后才可以证，亲证要到见道位以后才可以亲证。「此若无者，说由教理通达亦成」，如果这师长没有证的话，至少对经教、正理与空性义有所依据，这样的上师，即使没证也可以依止，做一位大乘善知识要有空性教理的基础，有时师长不讲空性义是因为现在不适合说。此处是讲大乘二无我见地的证悟，这是第五个。（第二十五页十一行）

如是虽能具足教证，若较学者或劣或等，犹非圆足，故须一种德增上者。《亲友集》中作如是说：「诸人依劣当退失，依平等者平然住，依尊胜者获尊胜，故应亲近胜自者。所有具最胜，戒近静慧尊，若亲近是师，较尊胜尤胜。」

第六个指功德胜过自己，三学、多闻、通达空性义、功德胜己，称为德增上，教者功德不能比弟子差，平等也不行。《亲友集》说：依止一位比你差的人，当然会退失；依平等就平等住；依止一位比你高的人，甚至青出于蓝而胜于蓝。所以，要亲近的师长是当下你所要学的法门，他的功德胜过你即可。他不必所有的都超过你，这样的师长可能找不到。比如他现观比你行，虽然中观比你差，你还是可以向他学现观。

因为一切的利乐从法而有，法从善知识而来，所以必须具足这些超过功德。有一个师长告诉我，十种德相没有的话，至少要具有三种：爱别人超过爱自己、重视来世超过今生、功德超过你，这三个是最基本条件。所谓爱别人超过爱自己，就是悲心；重视来世超过今生，就是动机清净，不是世间八风学佛的；功德超过你，是很重要的，否则，如何教你，这三者是最起码的条件。如果依止后发现他的功德不如你，就解除师徒关系，当莲友就好。

（第二十六页一行）

如朴穷瓦云：「闻诸善士史传之时，我是向上仰望于彼。」又如塔乙云：「我于惹真诸耆宿所，而作目标。」是须一种目向上望增上德者。

以上六法引用朴穷瓦（噶当派大德，特修十二因缘）说：听闻到善知识的传记，如常啼菩萨、善财童子如何依止师长，我是向上仰望。注意到的是自己不要目中无人，自己要具有法器。要沾金屑（以别人为榜样），不要沾秽土，所以是向上仰望的。塔乙（噶当派大德）也说：我以种敦巴所创造的惹真寺那些大德的作风为目标。举个例子：伽喀瓦依止霞惹瓦十四年，单学修心，然后再苦修。他先打听、再亲近，最后再依止、苦修，这些都是会成就的典范。现在我们都好好依止、不好好学，再抱怨自己没有成就，好奇怪。以祖师的榜样当榜样，功德好的我们要去亲近、当榜样，不要嫉妒，也不要因为不是我的师长就说不好。依法不依人，不同传承有不同具相上师，如此才不会因为不善巧依师之理而造业的。以上研讨依师之理的重要性与功德，师长德相的前六种——三学、多闻、通达空性义、功德胜己。

问：住性数取趣？

答：住性是安住于大乘种性，数取趣是数数投取六道的五蕴的补特伽罗（趣是六道的意思）。住性数取趣是安住于大乘种性的有情。

问：补特伽罗（扛萨）与众生（先间）如何分办？

答：补特伽罗是具有心识者。众生是具足二障随一的具心识者。众生不是佛，佛没有二障，佛是补特伽罗不是众生，众生是补特伽罗也是众生。除了上师与佛之外，从无间地狱到十地菩萨都是众生。九法界众生包括六道，声闻、缘觉和菩萨。

菩提道次第广论

宗喀巴大师造

2005年十一月二十四日

妙音讲堂开讲

第十四讲

真正的内心快乐来自不伤害别人，更积极是在利益别人。所以，以法调心才会比较快乐，由物质所得的快乐比较不坚固，往往会为了追求物质所得的快乐而去伤害人家，果报上会比较不好，所以学法的主要目的是以法调心。这有很大的好处，其一，假如我们心中有真正的佛法的话，在人生中，当痛苦来临时，面对的心态会比较不一样。乃至，如果善巧能力够的话，受苦都可能转成累积善法的一个因缘。相反的，如果心中没有法的意乐，或是嘴上说说而已，痛苦来时会更苦而无法承受。我常说过，肮脏的东西，一般凡夫都会呕吐不喜欢，有的是如如不动，有的是更善巧将这些东西用来当植物的养份。

像我们这样心量狭小的凡夫，碰到痛苦就很不能接受，不是瞋心就是退心。二乘行者是以法自净其意为主，遇到境时，他可以转念，不太会受影响。相对的，菩萨就更善巧、更有能力。菩萨因为有悲智双运，他的法力跟个人态度不同，痛苦就变成他累积菩提资粮的主因。这二者是很难的事情，也是学佛主要目标。因此，学佛重点在于以法改善自己，让自己心中有法力，面对境时不会随便数说别人的过失，尤其不会以自赞毁他来数说别人过失。如果是为了帮他忙、利他心而劝他人，那是应该的。可是，我们凡夫很难了解别人的心思，也不清楚别人的风光，就如贾曹杰尊者说的；比如前方有火坑，用薄薄的灰烬铺盖着，如果赤脚往前走，一不小心掉下去火坑就会烧到自己。意思就是说，如果不是真正有能力及清净意乐，而随随便便说众生过失或毁谤的话，不是好事。佛陀也说过：「如果你有我的佛智，你当然可以说别人过失，如果没有，还是修清净观吧！」事实上，应该改善的是自己，除非要利他，否则别人功过跟我们也并没有很大的关系；要断也是要断自己内心的三毒。看看我们心中有多少二障、三毒、四倒见、五盖、六弊、八风、十恶，念起来一堆，都可以写成文章了。这些都是要去察觉、对治的。学佛就是要学对治这些的烦恼的方法。

烦恼是没手没脚的，可是很厉害。我们都是身为心所自在，心为烦恼所自在，真正的敌人是我们的烦恼。我们生贪心的时候，就想保护自己、争取自己的权利；生瞋心时就想帮自己对抗别人；这些感觉都是错觉，我们要努力对治。所以要常常以法观心，认识、察觉、对治、修心转念，能够减少自己内心的烦恼才是真正好的佛弟子，不在于学很多。如果学很多，烦恼却很炽盛，也不是好的佛弟子。

学佛的困难在于未知而难知、知而难圆满知、圆满知而难修相应。这是我们的情况。不懂很难懂，懂了很难圆满懂，圆满懂又很难修相应。每个阶段都有一个瓶颈的，我们没有到那个阶段，所以都没有瓶颈。所以应该以纯正动机、清净意乐来学习修学正确圆满的佛法，并且配合发愿、累积福报、细水常流、持之以恒。

师长说过，犏牛吃草跟山羊吃草不一样。山羊吃草是东一口西一口的，到处咬总是咬不干净，也不容易饱。犏牛吃草是整片吃完再换地方的。意思指学佛要像犏牛一样，学一个像一个，慢慢的在内心求相应，这样才会慢慢进步。东抓西抓，到最后什么都没有，会觉得三宝辜负我们，其实是自己不善巧。我们要记住，没有速成也不容易做。以上的建议可以做参考，试着做做看，是否有些道理要想一想。所有法行，包括动态的法会参加（唱诵、念经、义工、护持三宝。）或是静态的闻思修法义，都应该要指向内心的调伏，这是比较重要的。有调伏会有一些经验，不那么容易，但有改变自己也会知道的。一部分透过听闻法义，建立整体佛教正确知见，一部分以这知见做为修行指导，结合内心改变身口意，这是学佛主要意趣，我们叫解行合一。希望我们共勉，看文：（第二十六页）

上回讲到依师之理是道的根本，从此开始，每一个法都要去思惟观修、求相应。为什么要依止师长呢？因为师长是入道、相应佛法或生起功德不可或缺的外缘，也是指导我们来世得人天果报或得解脱成佛的决定胜的利益的人。所以，如果没有一位具有悲心跟经验的师长来教化，我们会走远路，比较不容易达到，因此必须要有师长，这不是崇拜。连学世间法都需要有师长指导，更何况大乘佛法，需要了解累积广大、甚深福慧资粮的方便，没有一位具相师长的引导，要圆满五道十地的功德是不可能的。所以，不学佛便罢，想学佛的人有良师指导是需要的，这不是迷信。

上回又提到既然需要师长，那依师需要具备什么德相和条件。换言之，想依止的人，必须知道自己要有哪些弟子德相；想当师长的人，也必须反观自照，自己有没有师长德相。另一种说法，想依止师长的弟子，必须知道我们所依止的师长的德相而去观察依止，想教化众生的师长，在教化弟子的时候，也必须知道弟子须要具足什么德相而以此教化他。

总言之，所依止的善知识的德相、条件，做为一个弟子要很明确的知道。在戒经、大乘显教的经论、还有密续，都有讲到依师之理，而且各有不同德相。当下我们所引用的是大乘《庄严经论》里所谈到的大乘善知识的十种德相。上回已说过前六种：尽可能具足戒定慧功德之外，所依止的上师还必需广大多闻（广说可以广说、集摄可以集摄），还有通达实性（主要是证空性的智慧要生起，包括比量证跟现量证，即使不证，心中可以依教理来宣说）。我们需要有懂空性义的师长，不懂空性义的师长不太可能得到解脱果的，因为空正见的生起，是唯一解脱之门，叫寂静（涅槃）无二门。意思是得涅槃的门只有一个——要在心中生起空性智慧，这个道才可以断无明我执。所以，所为是成佛的话，没有一位具有经验跟稍微了解空性义的师长是不行的。再者是要能功德胜己。上师所教授的法义与修行，要比我们善巧、殊胜，这样才可以依止。

上面提到要依止上师前要先观察再依止。观察必须有观察点——十种上师德相。前面所讲的六种是作为一位上师本身必须具足的，以下四种主要是一位上师为了摄他必须具足的。

（二十六页三行）

如是六法，自所应获得之德，诸所余者是摄他德。此亦如云：「诸佛非以水洗罪，非以手除众生苦，非移自证于余者，示法性谛令解脱。」若除为他说无谬道摄受而外，无有以水洗罪等事。

「如是六法，自所应获得之德」前面说过的六种条件是师长自己必须俱备的，目的不是为摄他的，主要是自利为主。「诸所余者是摄他德」，以下四种是上师为了度他必须俱有的条件。佛经说（这段佛经的话很重要，常被引用）：诸佛不是以水洗众生的罪，（外道有喝喝水、净身可以除罪的讲法，内道有引用甘露水灌顶是净罪的仪式，有人就执内道的方法才有净罪，外道的没有。重点是内道引用甘露水灌顶的仪式里面具足空正见跟菩提心与本尊法的忆持，不单单靠持咒或仪轨来承办，这是外道所没有的。）。诸佛不是以手擦拭（或像拔刺一样），去除众生的痛苦。「非移自证于余者」更不是把佛陀辛苦所证的功德转到众生的身上。所以诸佛即不是以水洗众生罪也不是将功德转到众生身上。「示法性谛令解脱」，诸佛是宣说二谛或四谛让我们得到解脱（「法性谛」是二谛或四谛），诸佛如实讲解如所有性、尽所有性（二谛）之义，让我们通达之后去修证才会解脱，单靠佛讲我们听也不会解脱的，要解脱一定要听过佛说、师长说后，自己再去了解、修行才可能。

「若除为他说无谬道摄受而外」，除此讲说无错谬的道来摄受众生之外，没有其他方法了。换句话说，佛陀跟师长将他以前依止师长所得到的证悟经验，依我们的根器来告知我们，这是他主要度众生的方法。度化众生有神变、加持、说法三种方式，其中以说法为主。说法也只是将他证悟的经验无误的告诉我们，修不修在于我们。但是，基本上自己要知道怎么修，佛除了这个能力之外没有别的能力，因为他不是创世主。

「无有以水洗罪」等事：洗罪、用手擦拭痛苦，或把他所证功德教给我们，都是不可能的。有时我们以为加持来自于外在，好像自己什么都不做就可以得加持，这是不对的，佛法没有这种说法，佛法告诉我们解脱之道，解不解脱在自己。做任何事时自己是自己的证人，做坏事时自己是自己的敌人，做善事时自己是自己的怙主。佛不可能把功德转给我们，只告诉我们修道之理，我们自己要去修行、起证，不能想要快乐时求外在加持而得，自己所不要的痛苦，也靠上师加持而得救，这是违背业果的。业果是自造自受的，上师顶多是个缘，缘他积福报、启发我们的信心、回向给我们、告诉我们怎么办，这是他的功能。如果我们什么都不做，等他来救是不可能的，必须依着相顺因缘修行，而且闻思修互不分离、一贯而行，心才会慢慢改变的。

没有天生释迦，佛也是从有学道，经过三大阿僧祇劫辛苦修道而证果的。在修道过程中不清净的令它清静，未圆满的功德令它圆满。佛也只是将他所修、所证的功德与经验告诉我们。所以学佛的人，要想、要做、要修的是这些，要了解如何以精进心、福报力，配合智慧、依止师长、希求正法之上好好的精进去相应。有很多善巧方便虽然也有功德，但大部分都只有种下善根种子的价值而已，要靠那部分完全净过、圆满功德，是不太可能的。我们不能把佛当创世主。

既是如此，我们要以思惟佛法的理论，落实在当下观照身心相应为主，不能自己不修，靠佛、靠上师。师长说过：很难经由浴佛等净罪。浴佛也要有法的意乐，没有法的意乐很难净罪的。必须以自己的调心为主，才可以净罪积资，所以不能只求三宝救护，要自己去做，这是重点。三宝、上师都是助缘罢了，主因还是自己。我们很需要助缘，但是如果只靠助缘，自己不去加行主因、什么都不做，无有是处。这明显告诉我们，自己要依因缘承办道果功德。

其中四法，善巧说者，谓于如何引导次第而得善巧，能将法义巧便送入所化心中。

上师必须先具有自利六法，现在要讲摄他的四法。第一是善巧说法，做为一位上师必须要懂得善巧说法，此处的善巧是指度化众生时依众生的心量、种性、心思、根性而说法，让他听闻、思惟、修行，让他心转变。从初业行者，了解什么是道、什么是非道，到成佛而依次引导，「能将法义巧便送入所化心中」能让法义善巧方便趣入弟子心中，心法结合（「送」是心法结合的意思）。善巧说法有两个意思——第一要能观机逗教，第二要能让弟子心法结合。不具此两点，不能叫善巧，说法时有时用比喻、说故事、讲公案，依正理、依经论让听者都能接受，根器好的纯讲法就可以了，他们会觉得法讲得愈深愈广愈好，但是对初机的人还是必须要有故事公案才可以。

观机逗教主要还是要让有情能心法结合，自己去修。我们祈求三宝就要依三宝的意思去做，就如要得到国家的保护，自己要守法。要得到三宝的救怙，就要依三宝的教诫而行，如天天皈依三宝就要不害众生，善巧说法必须要心法结合，心法结合要弟子本身也要有些转变。加持在藏文叫转变威荣，就是将凡夫的身口意转变为佛陀的身口意。加持的意思是自己要转变、配合修行才能得加持。如同我师父说的，以苦谛的手摸苦谛的头，这样叫做加持吗？这只是信心的启发因缘而已。所以完全不修是不行的，否则，佛法太容易了。

（第二十六页七行）

悲悯者，谓宣说法等起清净，不顾利养及恭敬等，是由慈悲等起而说，是须犹如博朵瓦告懂哦瓦云：「黎摩子，任说几许法，我未曾受赞一善哉，以无众生非苦恼故。」

这是以慈爱悲悯心说法，纯粹利他者，宣说正法时的等起（「等起」是动机的意思），不可以名闻利养或为了受别人恭敬等。这是蛮危险的，因为不知不觉会迷失，要不断不断去警觉检讨，如有染污要远离或根断。为了别人的恭敬利养去说法的意乐是不可以的，对我好或不好，供多供少没有差别，只要他是希求者，我就必须要帮忙。以慈悲当动机，不忍圣教衰，不忍众生苦，绍佛隆种为众为教去说法是应该的，所有菩萨都是以这个意乐为主而发菩提心。

有人一边转着转经轮，口中念这六字大明咒，一边指着晚餐要杀哪只羊；有人绕塔时是边念佛珠，边骂别人；这样的等起都是染污的，加行也是不清净。功德的清净与否，取决于动机清净与否，这是佛法的特质，因为它是心法，以思心所为主。不能以排场作为判断有没有功德的主要因素，主要是要看有没有法的意乐、佛法知见跟正行。所以提到慈悲心很重要，没有悭贪心很重要，只要我们是法器，师长不会隐藏，完全教授我们，巴不得罪让他受，功德都给我们这样的心情。如博朵瓦告懂哦瓦（两人都是噶当派大德）说：黎摩（懂哦瓦母亲的名字）子（是指懂哦瓦），我说了很多法，从来没有要让人家赞叹的想法。也就是自己没有骄傲心，也不以受不受赞为判断点，因为没有一位众生不苦恼的。

博朵瓦尊者，一心缘着苦有情的悲悯心，根本不为名闻利养、赞叹而说法。说法、做法布施是为去除众生心中的愚痴。宗大师说过一句话：身体最大的障碍是死亡，心里最大的障碍是愚痴。做法布施才可以去除众生心里的愚痴，说法的意乐是悲悯众生心中

的愚痴，不是为赞叹、利养而说的。坐越高的人越要卑下居，更不能为金钱而说法，不只是说法，做任何善行都要悲悯心去利他。

（第二十六页九行）

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

此两者是第九跟第十种德相，具有精进心跟勇悍，一心好乐行善的心叫精进心。努力赚钱不一定是精进，可能是大懈怠，因为没有行善，只想到赚钱。师长说依着贪着，追求今生的安乐跟欲望去做善法，不一定是佛法。追求世间财富可能永不得饱足，无常也可能瞬即来临。要猛力好乐行善，内心的宁静才有真正的快乐。当然，生活也要顾，但是，只顾生活，不学佛法，心里也不会快乐。也许今生好好学法，累积法财，下辈子会赚很多钱。没有人能够单靠物质得快乐，如果内心很烦恼，物质越多会越痛苦。做一位上师对说法、度众、摄受弟子要很刚强、勇猛利他，这份心要有。当上师懈怠时就是碰到困难会消极、推延，或起退心，觉得都不是法器，不想度众了，而不再精进。做一位上师不能如此，要欢喜做、自愿取受、骂也不退，不如此就不精进，就不具上师德相。

其实，师长也是人，外缘内缘太多，弟子也不怎么争气，还要求上师精进度他。不度又说上师懈怠，没有上师德相，这是不容易的。所以要有正见，配合发愿，才做得下去。要欢喜做、看功过，看缘起是自己甘愿取舍的，要有发愿才能长久。弟子不好度的时候，还是要有精进，也许需要适当休息，或改变一些方法，不必因此而退心。

第十种要远离疲厌，不能弟子问一些笨问题或弟子多问几次就不理会。要有耐心、要善巧及悲悯，将对方当自己一样，不可慳贪吝法，也不可随便发脾气。讲的法要深浅适中，要堪能忍受宣说苦劳，为度对方要有耐心、悲心、放下身段慢慢引导。意乐要悲悯，外在要和颜悦色，很不容易。一般讲，师长是要具有精进心而且不能随便感到疲倦的，《华严经》说：愿当众生牛马，不为自己求安乐。这样的师长不容易，确实是为利他而做的，以上是十种德相。

博朵瓦云：「三学及通达实性，并悲悯心，五是主要。我阿黎响尊滚，既无多闻复不耐劳，虽酬谢语亦不善说，具前五德故，谁居其前悉能获益。叮嘱，全无善说，虽说施愿，唯作是念今此大众皆未解此，余无所知，然有前五，故谁近能益。」

前面讲了十种德相，现在归类十种中哪几种是主要的。博朵瓦的语录里说：戒定慧三学、「通达实性」（证空性智慧）、「悲悯心」（利他心）、这五种是做为上师主要不可或缺的德相。我的阿奢黎响尊滚，不多闻、不耐劳（脾气不好），虽不多话但是具有前五德相。对博学、不耐劳的师长，为了跟他学法，我们要善巧、察言观色、不顾身段，有时要回去思惟后再继续请法。「虽酬谢语亦不善说」，有的善知识是不善言辞，甚至不善讲法，但是他会修行。中国很多祖师都是行堂出身，很多大德都是从很卑微的地方去发心，其实是韬光隐晦。有的脾气不是很好，但是在于他的功德之上，我们还是可以依止的，所以具有前五德的话，基本上教法不会广说还好，有内在功德为主要。交朋友也是一样，不看外相，要看他的实质内涵。所以谁在其身旁都能获益，因为他有内在功德，靠近他会有实质利益的。有些大德不会让我们觉得好像很有法义，有时让我们慢慢去体

会他，慢慢的磨我们。有时认识快，一拍即合，利益一冲突就散掉了，所以，内在功德为主要。

叮敦尊者他也不会善说，虽然他也不会说布施的祝愿语，念了大家也听不懂，文词也不优美，可是因为具有前面五种功德，因此，谁靠近他都可获利益。所以上师的十种德相以这五种为主要。上师要十种德相都具足不容易。我们因业力缘故，可能也感不到具十种德相的上师。

如是若于诸所学处，不乐修行，唯赞学处所有美誉，或其功德以谋自活者，则不堪任为善知识。宛如有人赞美栴檀，谋自活命。有诸欲求妙栴檀者，而问彼曰，汝有檀耶，答曰实无，无此全义唯虚言故。

以前面这些学处（悲心、通达实性、戒定慧三学）等等这些师长德相，本来是以修行让其具足，这些学处不喜欢去修与俱备，只有口中赞叹修道有多殊胜而自己必修，以邪命或诈现威仪来活命，这样是不堪为善知识。

所谓善知识是想办法以法调伏别人内心的，所以善知识本身对调心方便要有信解跟知见，也要有一些调心的经验，不能什么都没有。自己什么都不知道而说，就好比盲者拖拐杖而走（自身不知而来告知他人）；知而不行也是说食不饱，两者都有弊端；更不能只是说一说赞叹一下来谋取一些物质，这样是不可以的。

这里比喻有人赞叹栴檀香很好，让别人很重视他，当有人问他想要栴檀时，问他有没有，他就回答我没有。讲那么多等于没有意义，这么好的东西居然没有，等于没有价值了。举个例子；有一位大臣在路上看到乞丐，走的非常匆忙，问乞丐为何不走慢一点，乞丐回答要不到东西吃。大臣就说，连粘巴粉也要不到吗？乞丐回答，连粘巴粉也要不到，大臣又说，为什么不去要面包呢？各位知道的，连粘巴粉都要不到，面包就更不用讲了，所以那完全是虚假没有经验之语，自身没有相应才讲这些话，我们要尽量做到解行合一，不要解行分家。

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

这里引用佛经说明，在五浊恶世的今天，福报时节都比较不好的时候，教法趋向衰微，很多比丘都是没有律仪。佛法灭时是像法期，也就是外相期，（像法期时出家人只有出家人的样子，没有佛法），以后会变成这个样子。比丘是七众弟子之首，以佛教伦理来讲，比丘是最高的，比丘没有律仪的话，佛法就比较难住世。应该是为修来求法，不是只把它当知识，如只希求来求法，或不想修却只会赞叹修道很好，都不好。尸罗主要是断恶修善（持戒），相信业果之上而断恶修善叫持戒，持戒是以三门不伤害众生的意乐而触发出来的，这是重点。

于定慧解脱三种，亦如是说。末世比丘都没有定，只赞美定而不求定的功德，赞美慧而不求慧的功德，赞美解脱而不求解脱的功德，叫定慧解脱知见，这当然还是解行分家。基本上，佛法是用来看自己，不是用来看别人过错，自己不反观自照，却拿法义来看别人如不如法，是错误的。一般讲，大家的共业跟时节因缘会变如此，末法不是指外相而是人心思变，对佛法的认识有垢、邪解、错误，对佛法希求心不强，行之于外慢慢

会有些改变，虽然可能会三五步就有一间庙，如广钦和尚所预言，都只是表象而已，这是一定的。

基本上，不看他人过失为主要，出家人的外相至少启发我们对三宝一些信心，但不鼓励这样。各有各的业，好比依师之理来讲，我们可以观师长是十全十美，但是上师不能这样想，否则就变成毒药了，以此当恶业的借口，这是没有佛法知见。应该尽可能解行合一，各修各的，这部份是很重要的功德，包括戒定慧解脱。

次云：「如一类士夫，称扬栴檀德，谓栴檀如此，香相极可爱。次有诸余人，问如所称赞栴檀少有耶，诸士夫此问，答彼士夫云，我是称赞香，以求自活命，非我有其香。如是末世出，诸不勤瑜伽以赞戒活命，彼等无尸罗。」所余三种亦如是说故。

承前所说，有一类众生称赞栴檀多香多好，香相很可爱、很妙乐。可是讲完之后，有人问他：「像这样殊妙的栴檀你有没有」，却回答：「我一点都没有，我这样赞叹只为求邪命苟活，事实上我没有具备」。比喻末世来临时，不精勤瑜伽。瑜伽藏文是内揪——真实相应。心真实相应于法义叫瑜伽，**内心真实相应法义的人叫瑜伽师**。不精进的瑜伽师是没有断世欲、没有断烦恼欲的比丘，以赞戒来得「自活命」，自身没有戒功德，也就是解行分家。所余三种亦如是说故，指定、慧、解脱三种也是如是称赞而不修，这样是不行的。

世界上有佛教是佛陀的恩泽，可是我们有没有佛教是谁的恩泽？这世间有佛教，靠佛陀恩泽让我们有因缘学佛。我们内心有没有佛教靠上师，假如内心的教法不求相应，光说这外在世间有教法也不过如此而已。不要只说世间佛教多么兴盛，那是别人的，我们自己内心有没有佛教才是重点，这是蛮当头棒喝的话，是上师慈悲愿意这样教化我们。有些僧人耽于世间法的安乐而不精进说法，不过，他不讲是他的过失，我们不听是我们的过失。如果上师教化是他慈悲，不可说他找渣。

如是修行解脱之尊重，乃是究竟欲乐之根本，故诸欲求依尊重者，应当了知，彼诸德相，励力寻求。具其相者，诸欲为作学人依者，亦应知此，励力具足如是德相。

像这样指导我们修行解脱的上师，跟我们宣说如何证得决定胜（解脱跟成佛），是究竟安乐的根本，他不是一般世间法的师父，而是引导我们到成佛的人。上师叫牯如（恩泽、功德特重者），意思是从我们今生、临终、中阴、来世、生生世世引导我们到成佛的人。所以上师跟活佛、仁波切是不一样的。上师可以是格西，也可以是一般人，但是上师的恩泽与功德一定超过我们，所以上师是牯如，是喇嘛的意思，喇嘛藏文是崇上（无上）之意，或阿尼拉，牯修拉。

上师是从今生引导我们到成佛的人，如果根本上师更有责任这样做，我们有责任好好依止。这是双方的，互相尽责任，这种上师要紧紧的依止住，要发愿生生世世跟着他，「故诸欲求依尊重者，应当了知，彼诸德相，励力寻求」，欲求上师的人，要知道什么是上师德相，要去访求，我们想依止善知识，总是要知道我们所要依止的条件，否则如何去判断、观察呢？要先观察具不具德相才决定要不要依止，一开始可以先当莲友想，不要看外相和名声，要听听他所说的法，（到底他比我们多懂了一些佛法），有没有依据经

论、正不正确，有否正理安立再决定要不要亲近。亲近之后有一点信心了，上师有悲心、又愿意教我们了，才可以考虑依止，否则就当莲友想。先观察再依止，依止之后要如法依止，依止是需要的，但要先有观察期。把他当莲友和当上师去闻法是很不同的，对上师是要依教奉行的。

具其相者，诸欲为作学人依者，亦应知此，励力具足如是德相。

不只弟子对依止师长的德相要知道，同时自己也要勉励其具足上师相。或者想做弟子的人，应该知道自己有没有具足弟子相，想做上师的人，应该知道自己有没有上师相。不要碰到什么法就马上想修、想学，要先判断、观察再接受，否则也许弊端比较大。有些西方人依止后出家几十年还很坚定，但也有些像嬉皮，兴冲冲依止，学法三年没有觉受就开始谤上师、谤法，这是不被鼓励的。有善根想修习佛法的人才可以讲依师之理的，对初学佛者不能讲依师之理。所以要自净其意，好好观察，不随便依止。具相上师不会引导弟子入邪道的，具相弟子也可以找到具相上师的，双方都具有条件，会如虎添翼。

我们如果有心的话，应该找一个好上师，将整个身口意交给他，好好趣入他的教授。上师有责任引导我们次第，包括经教的教授、口诀的传授，修证的经验指导、改正、修证，引导增上，上师都要负责。我们要依教奉行，慢慢跟他亲近，也要服侍上师，要依师长去累积福报，身口也累积福报，心也跟上师学佛法，也接受他的调教，这里面福慧双修都有了，会很快增上的。这是双方都有能力、有心才可能。有时上师要住远一点加持力较大，因为有美感，住太近容易起冲突。有信心的人要如实依止下去，因为他会转念。所以这是各有层次的，上师和弟子都该具有各自的德相，以各具德相而访求会很好的。

以上谈到上师的德相十种，至少要五种，以下讲时节因缘。

（第二十七页八行）

20221218

由时运故，具足全德者实属难得。若未获得如是师时，将如何耶。《妙臂请问经》云：「如其仅有一轮车，具马于道亦不行，如是若无修行伴，有情不能获成就。若有具慧形貌正，洁净姓尊趣注法，大辩勇悍根调伏，和言能施有悲悯，堪忍饿渴及苦恼，不供婆罗门余天，精悍工巧知报恩，敬信三宝是良伴。诸能完其如是德，于净世中极稀故，半德四分或八分，应依如是咒师伴。」

我们的业力跟福报能感得具有圆满德相的上师，当然是最好，不过师长德相圆满，自身不具足也没能力的，像佛陀跟我们。但是以时运关系（时节因缘，是末法期），要具足所有德相很难的，没有得到这么好的师长怎么办呢？引用《妙臂请问经》说：好比车子只有一个轮子，马也不能跑，有好车子也要有好驾驶。比喻如果没有良师益友、修行助伴，众生是不能得成就的。从外缘来讲，良师益友需要有十六个条件——^一具有智慧（具慧）、^二形貌端正（形貌正）、^三内外澄明（洁净）、^四种姓高贵（姓尊）、^五心入于法（趣注法）、^六广大辩才（大辩）、^七精进（勇悍）、^八六根调柔（根调伏）、^九爱语（和言）、^十不悭贪愿意做法供养（能施）、^{十一}有悲悯心（有悲悯）、^{十二}堪忍饥渴苦恼（堪忍饿渴及苦恼）、^{十三}不供养天神外道（不供婆罗门余天）、^{十四}具有世间的一些工巧技术（精悍工巧）、^{十五}有报恩心（知报恩）、^{十六}净信三宝（敬信三宝），一般讲，天神外道可以当作今生少分利益的祈求者，不可以把心皈依天神外道，这就舍皈依了。

以上是良师益友的一些（十六种）条件，如果能有以上的功德是最好的，完全具有这些功德就很难。而净世是指圆满净、三分净、二分净、一分净，净是指杀、盗、淫、妄，四种越来越强时，就是五浊净世圆满的时候。大家以此当斗争的因缘，这时代已经慢慢出现了，净世的时候要具有十六种德相就很稀少了，半德是指二分之一（八种），四分是指四种（四分之一），八分（八分之一）是指两种，应依这样的师长。（咒师是密续的师长，这里包括显教师长。）

此说所说圆满伴相，八分之一为下边际。铎巴所集博朵瓦语录中，述大依怙说尊重相，亦复同此。故于所说完具圆满诸德相中，随其所应配其难易，具八分者，为下边际。

「下边际」是最起码的意思，也就是说最起码圆满德相是两种，在《博朵瓦语录》中也说到，尊者阿底峡也提过善知识德相是这样子。因此尊者也说完具圆满的德相中，「随其所应」，指依着当下弟子的程度因缘，当然需要的条件有难易，看自身所应而配合，八分之一为最起码的，这八分是指两种。有师长说：上师的条件是，^一重视别人更超过重视自己（别人为主），^二重视来世更超过重视今生（来世为主），^三功德胜己，这三种是最起码的。

《阿含经》有这样一段话：「法依止，自依止，莫作他依止」。这句话标出了学佛的主题，当然不是没上师的地方就没有佛法，也不是有上师的地方就有佛法，要任何时候，以法为定解，相应佛法、调伏内心才是真正的，而且调伏的方式要日积月累，十年前十年后有变化，这样就叫作修行。师长是必要外缘，我常说过有外在上师跟内在上师，或者说不了解义上师跟了义上师，外在的三宝跟善知识都是不了解义上师，真正胜义的上师跟了义的内在的上师是我们的功德——主要是法宝。这个没有生起是不会得救的，不是靠外相的三宝就可以救我们，那只是一种外缘，《广论》里不是提到：外支已具、内支不

具。很明显，不是外在三宝可以救我们的，师长是需要的，但不是依止师长就可以成就的，否则佛只要示现十方上师给我们依止就好了。主要是依靠外在上师的依止亲近而建立内在上师，否则学佛会偏掉了。总言之，我们是为了建立内在上师而依止的，这里所谈到外缘依止的师长德相有十种。以下要谈到能依止的弟子德相，我说过佛法的增上是双方的，我们要得到师长的加持跟教化的话，我们自己总是要有一些条件，有些善根及具足一些德相，否则很难，之所以必须双方是因缘法故！

（第二十八页二行）

第二能依学者。《四百论》曰：「说正住具慧，希求为闻器，不变说者德，亦不转听者。」

依提婆菩萨所造的《四百论》说：「能依学者」，学者是弟子或修法行者的意思。弟子必须具备什么条件？「正住」、「具慧」、「希求」，这三个是闻法弟子法器的德相。以下「不变」是动词，为不改变、坚信的意思。「说者」是师长。「不变说者德」，指不要对师长功德产生变心或不相信。「亦不转听者」，也不会任意依别的师长，不知取舍而随意听闻。这部分也包括正住和具慧的涵意，以下会解释。

《释论解》云：「说具三法堪为闻器。若具其三，则于法师所有众德，见为功德不见过失。犹非止此，即于听众所有功德，亦即于彼补特伽罗，见为功德非见过失。若不完具如是器相，说法知识虽极徧净，然由闻者过增上故，执为有过。于说者过，反执为德。」

《四百论释》是月称菩萨所造。《四百论释》说：具有正住、具慧、希求三德相堪成为听法的法器，「若具其三」，若具有此三种德相，「则于法师所有众德，见为功德不见过失」，这是正住。如其把自己放空不要有成见，如实去认识人家，既不盲目接受，也不武断排斥，而去试着了解别人叫正住。师长有功德我们见到功德就不会见过失，这当然不够。「即于听众所有功德，亦即于彼补特伽罗，见为功德非见过失。」不但对师长，对莲友也是，对善友与莲友也见功德不见过失。如果不具这样的德相，「说法知识虽极徧净」，说法者功德很大，可是听者有过失，「然由闻者过增上故，执为有过」，由于听法者本身不具有条件故，所以会见功德为过失或「于说者过，反执为德」把说者过失执为功德，变成颠倒是非了。举个例子；阿难尊者之前是善星比丘当佛陀侍者，他当了佛陀十三年的侍者，精通三藏，却把佛当伪君子，还有提婆达多也是，这已经是懂佛法却不正住跟希求了。

另一则是有一个康巴妇人，很想去印度朝圣，可是没因缘，那儿子去印度做生意，就告诉他儿子一定要带舍利子回来让她拜，儿子每次去每次都忘记，三次后他母亲就跟他说：「你再不带舍利子回来我就死给你看」，第四次去印度作生意又忘记，回到家门口才想起来，想起母亲要自杀，刚好家门口死了一只狗，就将狗牙包好当舍利子给他母亲，母亲当真将狗牙当佛舍利拜，到最后狗牙真的长出舍利子来。

很明显，不在境在于心，佛法是这样的，内心证德可以转变外境的，好比三摩地供养（意变供养），实设（真实有东西供养）、意变（三摩地供养），很明显三摩地功德是有的，证德很高的人，外相是不会很重要的，只是为了圆满缘起，否则对他来讲不是很重要，不观待。

这里告诉我们要正住，像那位妇人一样，把狗牙当舍利很虔诚的拜感得功德，不能像善星比丘和提婆达多把佛看成伪君子，这样就不正住了。很明显我们有这个问题，因为不正住不得真理的，要把自己放空，不先接受也不先排斥，要先试着了解，以自己以前的成见来看别人的话，那怎么学法呢！

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

因此，纵然有碰到这样完具一切德相的师长，然而因为自己心有偏执、不正住、没有智慧判断，所以还是很难了解师长德相，还是不知师长是什么。亲近师长的时候，各位要有耐心去看待，慢慢磨会有收获的，师长有时候不会让我们觉得他很好亲近，可是一但他觉得我们是法器的时候，他会全力以赴教我们的，开始的时候可能漫不经心的，也许师长是考验我们，一但我们没有退心，师长觉得我们是认真的，师长就会想要不要付出更多给我们。

师长太珍贵、法太珍贵，法不是那么容易得到的。因为往昔没有感得好上师马上教我的业报，现在感得这样果报是合理的。师长现在用这样的方式来启示、考验我，要我等待，所以我要更珍重法，我要更希求法。基本上师长是什么样的风光我们不知道，但我们要这样转念，否则就会掉入烦恼的陷阱里了。师长有时故意待别人较好，是要减低我们的爱染，是另一种形式的说法。师长一定就局限于说法才是在教导我们吗？不是这样的，有时是用不同的面貌来启发我们，这有很多的例子。

以这点依师之理推广到依众生之理，观师如佛让我们有办法观众生如佛，谁呢？常不轻菩萨不是吗！以这个为主要，到最后众生都是我们的上师，这是很难，要有很多悲智双运的佛法才可能转念的，这是了不起的教法。总言之，想亲近师长的人，一定要具有正住、具慧、希求的德相才可能，否则师长那么好，我们自己都想偏了，师长如何教我们呢！一定要有正住、希求、具慧的心，特别是希求心有的话，就不会随便退心，师长的一些风貌及教化方式我们会转念的。我们感得师长用什么方式来教化，也就表示我们在哪个程度，如果一定要人赞叹才想学，那也只是初业行者而已。

不具正住、具慧、希求，师长只能慢慢的带我们，想一想马尔巴怎么对密勒日巴的，那已经双方都具有信心业缘了，这样净罪积福很快，上师也是善巧，然后若干时候，一讲法，马上证悟。种敦巴跟尊者阿底峡也是这样，都是经过很多的考验才开始说法的，先净罪的法行再讲法才会有效果。

为什么这时代很少有人证悟，我觉得双方都不具足，这时代的弟子很难讲重话，还要制造笑料及鼓励，这是初机者的方式，到一个程度之后不能这样子，一定要直接讲过失，也许用折磨的方式来让我们净罪积资，让我们先不要听法而先拜忏，有净罪相才告诉师长，这样才能增上。希望我们慢慢具有正住、具慧、希求的条件，今天谈到上师德相十种（戒、定、慧、多闻、通达实性、功德胜己、善巧说法、具悲悯心、精进、不疲厌。）弟子德相五种，至少要三种（正住、具慧、希求）这是基础也是需要的，否则佛法再好还是难的。

问：如何分办比较细分的妄念跟执着？

答：基本上^一妄念跟执着的意义要先厘清，^二要常保我们所知道对于妄念跟执着的法义之上，具足正知正念，^三要学会观察内心行相的能力，观察内心行相来自于法义要

很强，要知道怎么察觉，察觉力要很强，有这能力来自我们平常对法义掌握得很清楚，察觉力再对治，然后再根断。基本上前行要培养正知正念的法义。正知察觉，正念安住以及什么是微细执着的意义，什么是微细妄念的意义要清楚，再去反观自己心的行相，法力强的话正知正念会比较强，起心动念比较会照顾到，比较能察觉妄念跟执着。

问：为何要先具条件？

答：以自己要具备的条件之上，再去求外缘圆满，这是因缘法。自己条件不具足，外缘很难感得，感得也没有用。举例子，种子腐烂了，下雨有用吗？会长芽吗？所以自己要具备有一些条件，之上也会感得一些外缘。故先自净其义。佛法自己不懂，所以需要师长教授。自己要有善根跟因缘成熟才行，自己不具弟子相，不能怪没有上师，上师很慈悲的在等我们回头，现在是真正想学的好弟子难找，所以上师无法下手。

问：如何修习念佛？

答：念佛法门也是定学、福报。因为他是一心专注于细想佛号，离开沉没掉举。念佛是念阿弥陀佛的名号，有持相念佛，名号念佛，是很有福报的。念佛的方式是身口意一起念，属于专注，不会变成无想等至。无想等至也是一种定力，只是定力太细，遮止了粗分受想。念佛很清明，不会这样，除非走偏了。当然，每个法门都可能走偏，所以要无误、圆满的去掌握修行之理，才知道什么是偏不偏，不会得少为足，也不会错了不知道。得少为足是不圆满，错了不知道就偏掉了。要达到纯正圆满就要学教法、修行之理。现在修行人的问题是法义太弱，似是而非，因此修到什么位置也不知道，如何增上，圆满阶位都不清楚，这样会走远路。要知道整个蓝图，然后慢慢修没有关系。各位很幸运，佛陀圆满的教法都在这里了，能掌握整个佛陀圆满教法是很有善根的，然后慢慢修没有关系。很多人修越久越远，走偏了也不察觉。如念佛变盲信不是正信，或念佛变成无想定，或不会观照自己的位子。念佛不只如此，他也是有一套修法，定学、往生净土也都有他们的条件。学教、依师之理也是如此，依的不好变迷信，依的好是道的根本，这是一体的两面。希望我们增上这一部分。

菩提道次第《广论》**宗喀巴大师造**

2005年十二月一日

妙音讲堂开讲

第十五讲

随喜能在此继续学习诸佛的教法，在此有几点和大家共勉：

第一，不论是初学者或久修者，最怕的就是戏论，以及道心不坚。所谓戏论，就是把佛法当知识、当学问，所谓道心不坚就是指情绪性的学佛，这都要避免的。

第二，不要以为有些法义以前都曾经听过，觉得都懂了，基于听过的理由而觉得不再新鲜。然后就要希求更新鲜、更奇妙的法。如果未知而知，知而圆满知，是无可厚非。对以前或现在听过的，其实不懂或法不入心，又一直求奇妙新鲜的法，是很难增上的。

第三，我们的心跟所学的法，就是说法者跟所说的法之间，或听法者跟所听的法之间，也就是心跟法之间，不能有很大的距离。换言之，就是要心法结合。心跟法要相续合和。不能心是心、法是法。这是我们必须痛心改造的问题，这是最难也是最需要的，否则我们临终会有障碍。

第四，要真正有能力以佛法让自己度过困难和困境，这是我们的目标。学佛无非是改造我们的身口意；透过法义调伏、改善自己的身口意之后会更有能力、有智慧跟福报去面对生活的困境。以这个方式去累积福慧资粮，乃至于面对临终跟来世，这是主要的，因此要尽量依法修心转念。也只有这样，才是真正落实佛法的实践价值，达到学佛的目的，这是我们要掌握的。

第五，如果自己完全不用功努力，只靠慈悲的上师跟诸佛菩萨大悲的事业加持，一定是不成立的，上师跟三宝变救世主，这违背业果。法只有知道、只有听受、只有说，力量是不大的，必须要想办法心法结合。如何得到这种效果呢？应该常思惟法义、串习法义。要时时动机清净之上，透过智慧心所、专注心所，来串习、思惟法义，才有能力观照自己的内心的行相跟外在的行为，也才有可能依法断恶修善，甚至可以转烦恼为菩提、转恶缘为大乘道，这点要有深刻的定解。

好比有一个母亲，有五个孩子，没有这个母亲（母亲指以法调心）就没这五个孩子，相反的，失去一个孩子，还会有这个母亲及其他四个孩子。比喻我们不去忏悔、念佛、供花、供果、供灯、绕塔、做义工，不这么做也不一定没有佛法可修。这些是法行之一，佛很慈悲，用各种方式善巧度化。但是如果我们内心不具有以法调心、修心转念的能力的话，修甚么都没有用。

有人可以心中没有法义，依着外相有点善根，去忏悔念佛还是可行的。不能以外相判断他在修行，所谓的假相修行跟实质的相应是有差距的。要有察觉力，不要戏论，在心中将佛法的价值和力量建立起来。这样佛法学不久、学不广也没有关系的。

最后跟各位勉励的是——人生的一切一切没有开始也没结束，只有缘起。因为缘起，没有第一因也没有结束，依缘辗转而有、辗转生灭，一组一组的因果，由因生果、由果生因。所以没有开始也没有结束。人生的情况也是如此，生命也是如此，只有缘起的实相，在呈现和成熟当中。

因此，没有必要为过去已发生的事情去懊恼，但要忏悔，错误要忏悔，不要懊恼。也不必要为未来将发生的事情感到彷徨，要计划、不要彷徨。最重要的是，如果过去跟未来有价值的话，是对现在有帮忙。现在怎么做，是根据过去经验的累积来改善做法；所以过去受苦的价值建立在现在怎么好好做，未来能否有一个好的方向，取决于现在怎么做；因为因果关系故。

因此，一定要设法把握当下不可逃避的因缘跟困境，尽量用所学的法义去面对境界。修心转念，才符合缘起的真理、才有智慧。所谓缘起、业力、因果跟智慧的抉择，就是对过去发生的一切，能够接受、反省，对于未来将要发生的事情，要造一个相顺的因果、努力投入。业果缘起之理是真理、是正见。如何承受「果」也是一种智慧，很多人因为不知如何去承受「果」的问题、乱了方寸，才会起很大的苦恼。未来的果报来自于目前因缘的累积，需要良好的计划、正确的方向跟努力去做。所谓的菩萨畏因，众生畏果是很合理的。一个众生通常比较愚痴没智慧，菩萨会从相顺的因缘切入，在当下已经发生的缘起之中去尊重业力、尊重因缘，同时去创造新的缘起，这也是我们学佛可以学到的智慧之道。

用佛法缘起智慧去看待人生很多问题，心会比较宽阔、清明、不会愚痴及钻牛角尖。另外，要心量广大，多具利他心，不要缘自己的苦，想想别人跟我们一样有感觉，都是一样要乐不要苦。我们可能很重视自己而忽略了别人的需求，否则，别人的问题也应该同等重视的，这是利他心的问题。如果我们可以用业感缘起的智慧去看待问题，角度会比较清明、宽阔，比较不会钻牛角尖。同时，不要伤害有情，积极利他，不要只想自己的问题，或膨胀自己、损害别人，才可能和佛法相应。有缘起智慧、悲心利他，哪会不快乐呢！即使没修，这种正见来世也会相续的。佛法不很玄，只在于建立正见、正行、改善身口意，其他的神通、五眼六通等等，都是附带的。

基本上，我们初业行者，应该从这里切入——法要入心，智慧观照、心量广大去过自己的人生，会比较快乐。

我们看文：第二十八页，上回提到依师之理是道的根本，这个的重要性是，因为善知识跟益友，对我们佛道的生起跟增上是一个很重要的助缘，所以必须要重视、努力的认识。所要依止的善知识，特别是大乘佛道的引导者，要具有一些不共的条件，他必须具有悲心跟经验等，如上回所谈到的师长十种德相，这些要熟记。师长很重要，所以他的条件就很重要，不可盲从。由于时节因缘，在五浊恶世，加上众生的福报和业力因素，要感得一位具相的师长很不容易。佛世时有很多公案，因自己心不清净，即使对方功德很高，我们仍不能感得他的摄受，甚至看他的过失，这很不好。

基本上要知道，要依止的师长或自己要成为别人师长，需要具有甚么条件。更重要是能依止的弟子或学者，要具有所谓的正住、具慧、希求。这些条件在世间也一样需要，比如「正住」就是尽量客观、没有成见的意思；「具慧」就是要有判断力；「希求」就是要有心。当然，这些条件在佛法的解释上比世间法深刻了许多。做一个学佛者，既然要依师求法、相应修心，就要特别重视，自己是不是具有这些条件和德相。

（第二十八页第七行）

其中正住者，谓不堕党类，若堕党执，由彼蔽覆不见功德，故不能得善说妙义。如中观心论云：「由堕党恼心，终不证寂静。」

第一，讲到正住，就是要很客观，将自己放空，不盲从接受也不武断排斥。先设法以正直的心来了解别人说什么。正住不堕党类是指，不要依着自己过去的概念跟成见来看待眼前新接受的东西。否则因为贪自瞋他或我见太强，用自己过去的概念来衡量一切，会很危险。这边有个盲点是我们要注意的，虽然会判断新东西，是根据过去的经验，但是，如果自己不会拿捏，未来或新的东西很可能会被过去的经验所概括，就很难得到真理。所以要尽可能心平等住、设法听人家讲什么。世间法也是这样，当别人讲话时，要设法听懂，不要人家讲不到半句话就打岔。这个理由可能是没有耐心，也可能是以为对方要讲的自己都知道了。虽然对方也许是讲些无厘头的东西，需要切回主题，基本上这是不尊重人家。正住的话，必须尽可能放空，不带任何成见看问题，这个问题很严重，可能会因而不得真理。

「若堕党执，由彼蔽覆不见功德」，因为以自己的小是小非，看待别人的大是大非，很难看到真正的功过的。基于自己的成见或邪见、好恶，就不容易见真谛，因党类故。所以「不能得善说妙义」，自己有成见挡住了，再好的法义，都很难接受的。自身可以说：过去我是这样学，你为什么这种观点，可以先听一下，再将过去听过的不同观点，提出来问答或辩证，这样可以。可是最先，要先听人家讲什么。都用过去的概念看事情，永远都不会得到新知的，《中观心论》作者是清辩论师（自续派大德），「由堕党恼心，终不证寂静」由于堕入党类所引起的苦恼心，不能证得寂静的涅槃道、不得涅槃果。基于门户之见，宗派的党类（比如：我的师承、我的法门、我的法脉、我的师长、我的团体），就很难正住，如此是违背四弘誓愿。

每个人的因缘和切入点可以不同，但要尊重众生不同的根器，只能观待目前这个法门适合我，所以我来学习，但是不能因别人跟我们不一样，就说他们不对。不知不觉或故意地讲、主张或执取自己的宗派、师承、法门是最好的，等于是讲别人不好，就有自赞毁他之意。这是犯菩萨戒的，很危险。佛法没学好先树敌，以佛法当外貌和别人起嫉妒、竞争、我慢，自赞毁他等，是会堕落生死的！在家人很容易因起感受（受心所）而轮回生死，出家人容易起见地（分别见太强）而轮回生死。《俱舍论》特别标出受心所和想心所为五蕴之二，因为染污的想跟染污的受是生死轮回的因。所以，我们千万不要堕党类，要修清净观。把别人当作佛菩萨，我修我自己。当然可以用悲心跟佛法的角度来评断别人如不如法，重点是要以悲心来评断，不可用烦恼心。如果做不到的话，还是用清净观为宜，自己修自己或互相赞叹，僧赞僧，佛法兴！这点“正住”很重要，要谨记在心。面对其他团体宗派要正住，面对师长学习时要正住心，否则他会觉得我们都会了，不需要他来教。一定要很公正、客观的听受和问答，也要先试着去了解别人说什么。

堕党类者，谓贪着自宗，瞋他法派。应观自心，舍如是执。《菩萨别解脱经》云：「应舍自欲，敬重安住，亲教轨范，所有论宗。」

循着各人的成见跟邪见，然后贪自己的宗派而瞋别人的法派，叫做堕党类，这很危险。第一世达赖喇嘛说过这问题：要遍学所有法门，不能够有宗派党类见，要恭敬所有众生，有念恩想，当有外面敌人时，要斗烦恼的敌人。这是大德的修行，没有什么奇特，可是很真实。

为什么会贪自瞋他，可能跟过去的串习力有关系。往昔在世间法都习惯了，现在换汤不换药，对佛法也是这样。这对钝根者特别危险，因为他学一个抓一个，本来是要抓

没错，可是因为我们得少为足，闻一谤百。这是不懂善巧，把佛法学偏了。学佛法是要尊重、恭敬、随喜不同法门，互相学习的。我很庆幸，所碰到的师长都是讲这种话的，否则学越多、越执着、越我慢。我们觉得好也只是目前的而已，入道的时候会改变的，而且以前所学的还是蛮不够的，自己都会变化了何况是不同因缘呢？所以我一直强调要尊重别人，可以互相学习最好，不能的话要把自己学好。在格鲁派有两派——一是主张不要跟别人混在一起而学自宗的祖师。一是主张学所有教法而学格鲁派的祖师。

中国不是有八宗吗？我们都要尊重，如果可以学的话，当然可以选一个跟我们比较有缘、相应的法门去深入，这并没有相违。现在我们太小家子气，分我们团体的《广论》，别人团体的《广论》，宗大师没有这样教，这绝对是错误的！这不是正知见，是邪知、邪见！我们也不能依着《广论》说《广论》好，别的都不好，好不好是看待的。当然佛陀的究竟是应成派，可是佛也必须观机逗教；同样的道理，每个法门都有其存在的价值，我们要有这样的认知跟心量，去看待很多问题，就不会起苦恼。否则会依佛法起很多烦恼，慢慢地就变质了，虽然学很多，但越学会越偏。相反的，可以开始时学很少，但很清净。学对了，比什么都重要的；学错了，多有何用？贪自瞋他是绝不容许的，因为那是谤法。

我问过师长谤法的界限——不能够接受别人的法脉，或因别人的法业很兴盛，而心中起嫉妒、瞋恨心，起毁谤，就是标准的谤法。这已经落入邪知、邪见了，有点宗派狂热。佛法可没这么说，所以应观自心舍如是执。我刚才说过或修清净观或以佛法论断佛法，不要看人过失，所学法义以佛陀经论来判断如不如法、圆不圆满。举个例子，辩经有没有贪自瞋他呢？如应成派称唯识派为常边见者，不能解脱；唯识派称应成派是断边见者，基于各自宗派见地，信佛说而判断他宗见地，这可以讲的。但是如果混着嫉妒、贪心、瞋心去做就错了。三大寺天天都在辩经的，他们是把法义弄得很精准、很微细而作抉择，这样对以后修行比较不会错误。对法义粗糙地认知就粗糙地修，精致地认知就精致地修，跟别人讲也比较不会错，这是辩经的好处，如果辩经变成目的只在打倒别人就错了。话说回来，如果别人修不圆满，我们就好好修圆满，也许别人不圆满是启示我们怎么修圆满的动力吧！不是要四弘誓愿吗？因此都是要去圆满，不同根器与师承我们要互相尊重。

《菩萨别解脱经》就是《华严经》，《菩萨戒经》也是指《华严经》。《华严经》包含很广的菩萨行的内容，是很重要的经典，以后有因缘可以念诵。在受戒时，会问有没有念诵菩萨法藏？是指《华严经》和《菩萨地论》。「《菩萨别解脱经》云」，就是《华严经》说：「应舍自欲」，要放下自己的成见，依师自在，「敬重安住」，很恭敬、殷切的安住正住心，「亲教轨范，所有论宗」，对于亲教师所教授的论宗要好好去听受，不要盲从也不要排斥，要先设法了解，再看接不接受，这段提示我们要正住不要堕党类。

（第二十八页十行）

若念唯此即完足耶，虽能正住，若无简择善说正道，恶说似道，二事慧力，犹非其器。故须具慧解彼二说，则能弃舍无坚实品取诸坚实。

这里讲到具慧了，正住不是信心，是一种没有成见的意乐及客观的心态。具慧是一种简择，智慧观察。对师长的教说刚开始不用全盘接收，要用依法不依人的智慧判断。

「唯此即完足耶」，只有正住很客观的心态就可以当做弟子了吗？还不够，即使正住了，

「若无简择」，可是没有慧观简择的能力——「善说正道跟恶说似道」（恶说似道是相似法）。凡是让我们感得快乐的因的法叫善法，让我们不快乐的因的法就是恶法，恶说善说是这样判断的。善恶是从苦乐果报来判断的，一般而言，如果是让我们痛苦的法一定是不好的，如果是让我们快乐的法一定是好的。恶说似道有时已经是邪说了，似是而非，因为我们自己没有知见所以听得很有道理，这很危险，因为以一盲引众盲。基于这两个对象——「二事慧力」能够简择善、恶说的智慧力一定要有，如果没有就不是法器，只有正住没有具足简择善恶说智慧力的还不是法器，为什么？如果师长说什么，我们虽客观但不会判断的话，到底是全盘接收还是全盘皆输？我们正住不带成见听闻，可是没有简择力怎么办？

基本上对佛法的智慧简择力，是来自于过去世学的法义的善根习气，还有后天的学习累积，所以各位开始像一张白纸，不会简择。也许我们是家庭不和、心情不好、善根启发，来到寺院，不知简择，只一直吸收而已，那时是培养我们观察力的时候。以我个人来讲，回想起来当初所学都蛮浅的，当初也认为很真实，其实不一定，应该边接触边建立佛法知见跟法义能力，去安立判断善恶说的智慧跟能力。利根者是不马上接受，刚开始时很难接受，但是会有不同阶段，边学、边增上、边改变的。只有借着前世的习气跟后天的学习，来累积判断善恶说的具慧力。依师之理讲信心也讲智慧，不是只要我们信师如佛而已，也要去判断如佛的师长教授我们的法义才是，如果善巧的话，信心跟智慧根本没有相违的，我们或者只偏信心没智慧，或者有智慧就没信心，信智合一并行，很难。

师长提到说，上师叫我们做的不符合佛说，我们听不听？不听我们怎么安立意乐跟信心呢？不失信心又可以不接受他的教化，又可以观他是佛，这很难。这要有点法的内容，这当然是善根，但不是很圆满的。基本上信心跟智慧要并行，所以必须有具慧来舍弃恶说及无坚实品（所断品），取坚实品（所修品）指取心要而以智慧判断。总之，第一要先正住，第二要先怀疑，因为智慧来自先怀疑，怀疑后才会观察，观察后再问答。问答之后才会去作一番了解，然后再肯定，之后才产生信心。

先正住，对师长所教授的先怀疑，因为佛说有了义不了义，何况是上师说的？然后怀疑之后找理由，比如，为什么这样说、为什么那样说的理由，有理由的结论才是智慧的结论，不求理由是迷信就很遗憾。总之，依佛教、依正理成立所认识的法义比较好，以后跟别人讲也比较有依据，自己修的时候也比较有内容，信心也比较坚固，要懂得简择智慧取舍。

若念仅具二德足耶，纵有此二，若如画中听闻法者，全无发趣，仍非其器。故须具有广大希求。

这是第三点讲到希求，正住、具慧、希求，「若念仅具二德足耶」，如果只具足正住跟具慧功德够不够啊？不够的，「纵有此二」，因为纵然具有这两个条件是很好，但是如果光说不练，只知不做如我者，「如画中听闻法者」，如在画图案一样，我的师长说的：世间法跟恶法要像水中画字，佛法跟功德要像石上刻字。这是希求的关系，只说不做如画中闻法，「全无发趣，仍非其器」，这样没办法生功德及趣入，这样还不是法器，理由是佛法是指向解脱，如果我们心中没有改变，不希求的话，那是很难的，所以

希求有需要。「故须具有广大希求」，指来自于长远跟理由才会广大，有善根，没有希求的话，可能碰到挫败就不想继续做了。

佛法的功德的建立是先观功过启发信心，由信心产生希求，由希求推动精进，由精进去修行道果（信、欲、勤、安）。

世俗法也是如此，在做生意时要先估利润、有信心才想去做，做的过程要很精进去执行、调整。佛法更是如此，由信心生希求、由希求生精进、由精进启发功德，没有例外，所以希求很重要，没有希求，再好的师长我们也不会觉得很珍贵，也不会有相应的。

我说过一个公案：佛世时有一个王妃派她的婢女去听法，结果自己都不会相应，因为她有慢心，把法当做一种别人传输给她就可以了，自己没有亲自的、卑下的、恭敬的希求心。求法很难的，而且不在讲者的问题。我自己有这种经验，自己很慢的时候，师长讲法时，因为觉得自己头脑很好理解很快，别的同学都很差，所以就慢心，这样增上不容易的，心都没有佛法，都是烦恼心比较多，会计较、会嫉妒的。相反的，我们很希求、很卑下的话，即使对方讲的是自己听过很多次的法，因为我们很希求、很恭敬、很卑下故，所以效果变得不一样。

大师告诉我们：所学的法不是重点，是能学者的心才是重点。如果很殷切的希求是谁也挡不住的。我们会克服困难，当然要有理由跟发愿，没有发愿，希求不会长。比如发愿要成为汉藏佛法交流的桥梁、弘扬三宝、上师事业的执行者、广传宗大师的教法的一份子等等，一定会找到好上师，因为发这种愿不达到目的不会终止的。我学藏文、学佛法都是这样，从很小的经验都如此，何况是法义。一定要很希求，历代大德没有不希求法义而成就的。希求法义要如渴饮水，不能把法义当做顺便学的，把世间法当做主要，这样不进步是应该的，佛法很轻松是得不到的，一定要有理由、有愿力，然后有一点善根去产生希求心，之上才想精进的。

释中更加敬法法师，属意二相，开说为五。

《四百论释》（月称菩萨造）中提到正住、希求之外，要加上恭敬法及法师，这是第四个。第五个是善摄心听，也就是好好的摄心来听（属意），当下在听的时候要摄心专注、动机清净和断器三过叫属意。第四个也很需要——敬法及法师，我跟各位说过，我以前都先礼拜眼前的法及法师，第二拜先礼拜十方的法及法师，第三拜希望眼前的法及法师能够摄受我能够求相应，我在色拉寺的时候，我都这样缘念。看起来没什么，可是佛法是从这里修的，如果这样想的话，其实心里很宽阔也比较心安。正住、希求、具慧、恭敬法及法师、善摄心听，这些是我们要具足的。不具足的话，师长再好也是很难的，这是双方的。

能具足这样的弟子相也是不可思议的，这本身是一种福报，如同很多古来大德，像二祖断臂等等的一些公案。中国有、西藏有、南传也有，很多因为自身具足具相的弟子相故，所以都净很多罪障，然后感得很多不可思议的征兆。

举个例子：有一个白教的师长，他在小孩子时就出家了，当然出家的时候跟师长住一起，服侍他的上师，可是那年轻的法师，天天看师长的过失，觉得师长好像都不好，不过在西藏弟子每天都要拜师长的，所以他就不拜，每天用手敲着木板代替礼拜师长，因为师长有很多过失心里不服。后来年纪越来越大，法义慢慢开发善根、成熟相续，后来师长圆寂，他也慢慢变成一位解行合一的大德，然后去苦修。有一天他回想他年轻的

时候不如理依师，想到痛哭流涕，因为他很懊恼自己为什么那样不如法，对这样的一位具恩上师居然寻伺，以意乐加行去做不如法的依止。因为他相应了，所以很痛苦，一直忏悔到昏倒，醒来时整个上师在前方，那真是不可思议的，从骨髓由衷的深处忏悔的话，上师会来安慰我们的。自己本身因为相应了，所以净很多罪障。

各位都知道，无着菩萨看到弥勒菩萨是一只母狗的公案吧！为母狗舔伤口，结果舔到弥勒菩萨，因为悲心起，所以罪已经净才现清净相。我们因为罪没净，不净化内心，功德生不起，看到的也都不清净。如果我们的内心是清净的，到寺院就不是只看到佛相，也许看到的是净土，因为业力故。所以境由心生，每个人的业力不同，觉受就不同了，第六世达赖喇嘛去朝灵鹫山的时候，整个灵鹫山的山脉跟阶梯都是《般若经》迭成的，他不敢上去朝拜，可是别人都没看到。这是个人的业，不同净不净的业，感得不同净不净的果报；秽心感秽土，净心感净土。所以一直强调弟子相要重视，这五项尽量具足，这是需要的，大师要我们这样修。

若如是者可摄为四，谓于其法具大希求，听闻之时善住其意，于法法师起大敬重，弃舍恶说受取善说。此四顺缘谓具慧解，弃舍违缘。谓正直住。

以上讲五点——正住、具慧、希求、敬法及法师、善摄心听。这五点可摄为四——希求、具慧、敬法及法师、善摄心听。第四个「弃舍恶说受取善说」含偏具慧跟正住，所以集摄成四个。对法要大希求，听闻要动机清净，还有当下要身口意合一去听受，耳根要专注听闻，眼睛要注视，摄心而听受，对说法者跟所说的法本身要起恭敬心，因为法重要所以法师重要。如果执法师重要所以法重要就颠倒了。「弃舍恶说受取善说」具慧跟正住，

「此四顺缘谓具慧解，弃舍违缘。谓正直住」藏文（喜巴是第四）是指第四个，受取善说是顺缘——具慧解，弃舍恶说是弃舍违缘——正住解。

如果我们没有具足以上所讲的弟子相，很难学法的。如果不正住就堕党类、不见真理，以过失为功德、以功德为过失。不具慧就没办法区分善恶说，即使师长的功德很圆满，看待所化机也可能讲不了义，也可能讲一些方便善巧，我们不具慧分辨，当真的话，那就完了。师长跟佛会观机逗教的，怎么可以不具慧去判断，佛也教我们要判断他所说的话合不合理才接受。第三不具希求心，对法义没有想希求没有想精进的话，那就没有动力了。在这些之上能恭敬法及法师那更好。

总言之，不是说这是佛说的或者上师说的就要接受，也不能因为这是凡夫说的或别的师长说的我就不接受。接不接受的判断在于，对方（不管是谁）所讲的是不是真实之道及如法之道，这观念我们要确立起来。有这种观念不等于对师长不恭敬，也许是更恭敬。佛或者上师只有对某些特别有缘者才可能只说实语。以整体佛教来看，不能因说者是谁而取舍他的说法，要基于法本身而取舍他的说法才对，这是重点。

一定要依着怀疑观察，找理由得定解，这样才可以，不要具有好恶或个人党类，对法义要很希求、有渴求闻法的心情、想修、是法器，这是我们要尽量具足的。

（第二十九页二行）

是诸堪为尊重引导所有之法，应当观察为具不具。若完具者应修欢慰，若不具者须于将来能完因缘励力修作。

大师教诫我们以上应该具足的弟子相，我们能够做为一位可以让上师引导所有的法的弟子，应该被观察具不具足弟子相，如果具足弟子相者要随喜、肯定、鼓励说真的不错，如果不具足的话要自己忏悔，尽可能配合净罪积资而去圆满、具备它，可以看祖师的传记及想一想自己不进步的原因，这都有关系而且需要的，因为不具足的话，可以肯定，佛法很难学上去的。

故应了知能依诸法，若不了知如是德相，则不觉察，由此退失广大义利。

因此应该了解，做为弟子、能依止的德相有哪些条件，应该想办法具足。如果不知道就会退失很大利益——因为不具慧，整个佛法就如坐飞机往外看，看到的都是迷雾一片，也因佛法不具慧，观察就不好，可能变邪道，有时也重视排场、名气、硬件、人数跟外相来判断法义要不要接受，这些都是不具慧所引起的过患。以上虽不含遍，但如以此为主要要求，不看内容是不对的。

不具法器很难有机会得加持的，事实上，不必耽心找不到好师长，要耽心自己有没有具足好弟子相。如果靠师长摸头、供养就可以得到加持，那很快啊，但不是这样。而是自己具足弟子相之上，感得师长摄受教化，这才是主要。这之上自己要修，才有得加持的可能性，否则不可能的。

总言之，我们现在感不到好师长摄受，有可能我们太差了及自己德相不足。一定要观照自己有没有具足弟子相，否则师长为什么放弃我们呢？同理，有因有缘事皆成，无因无缘一切都不成，所以师长要摄化弟子也要看自己有没有具足上师相，弟子也是一样，如果感不到师长的摄受一定是自己的问题，否则不可能如此。如此思惟就不会寻伺，师长为什么不慈悲等等，也才不会观过而迁怒师长不公平，那就麻烦了。

以上告诉我们，做一位弟子一定要具足弟子相，师长也要观照自己有没有具足十法德相，事实上，真正好上师需要弟子具弟子相才想教的，真正好弟子是师长具有上师相才想依止的，如此双方都具有法的意乐去善用，让彼此都增上。师长有师长的责任、弟子有弟子的义务，能学者的弟子相一定要具足，单靠法本身很难的。有一位活生生的师长他有传承、有师承、有悲心、有经验等等，也有一位活生生的弟子想依止，这样双方的心续对心续才会得加持。光靠佛像很难，除非我们跟上品资粮道大乘菩萨一样具有等流三摩地，他们已经破除见佛闻法的障碍，所以佛像可以跟他们说法。我们一定要靠活生生的人来跟我们介绍三宝及修道次第、循序渐进才能成承办，不要在乎多，要常思惟及慢慢调整才好。

（第二十九页五行）

第三彼应如何依师轨理者。如是若具足器相，应善观察尊重具否如前说相。应于具相，受取法益。

第三点告诉我，对这样的上师要如何依止？如果已具足弟子相，应好好观察上师，是否具足之前所说的十法德相。已经都了解师长及弟子要具足的德相之上去互相观察，

尽可能感得具相「受取法益」，这是很重要的。把上师的照片拿来炫耀跟把上师的照片拿来顶礼是不同的。所谓「受取法益」指依止之后要好好跟他学法为主，也就是闻思修证为主，师长也有责任教我们，好师长需要我们的法供养为主（不是财供养）。

法供养：

第一、将我们的见解及不共的特色或悟到什么法义告诉上师，也许我们会青出于蓝而胜于蓝，

第二、将我们自身的经验见解告诉师长来裁示跟鉴定，以上两点就是法供养。也许师长透过我们的法供养得到新的启示跟新知，这是互相增长的。

弟子为了法义精致的认识，具恭敬心之上可以问师长，师长有责任为弟子解答。否则，师长不能被问的话，会让佛法变成填鸭式的教育，然后一面倒。利根者不会这样，他们会注重互相问答，探索法义、得到真理，既然当师长就不要怕弟子问，不懂也无妨，师长也可以找他的师长问，所以恭敬心之上是可以跟师长问答的。师长所教跟自己所听闻有所不同时，要问师长为何跟之前所听闻的法义有不同，可请师长解答，这是可以的。现在有些学佛者有问题也不敢问，也问不出法义来，变成填鸭式的学佛，粗糙带过去。所学的佛法也是这样而已，说对也不对，说错也不能说错，可是一驳就倒了。所以养成思惟观察法义很需要，这样才会增上。

是复有二传记不同，谓善知识敦巴与桑朴瓦。桑朴瓦者，尊重繁多，凡有讲说，即从听闻。自康来时，途中有一坞波索迦说法而住，亦从听闻，徒众白曰：「从彼听闻，退自威仪。」答云：「汝莫作是言，我得二益。」

有两个宗规——在数目上，到底师长要依多或依少？在两种传记里，种敦巴是依少的，桑朴瓦格西（善慧论师，噶当派大德）依很多上师，多到有人讲说他就去听闻，听法可以依上师想及莲友想去听受。有一次有一位从四川康巴（甘孜一带）来的受五戒的居士在说法，格西就安住在那里听法。他的徒众跟他说，你跟一位受五戒的居士听法，会没有格调的。格西就说，不要这样说，我得到两个益处——得到一个下士道功德，一个中士道功德。此两种说法是我的师长告诉我的，话说回来，恭敬法跟随喜法都可以说，一心恭敬法而听受也有调心的功德，即使学过，因为想听受所以会调伏，**如果有什么人讲的任何一法都是为我而说的，就会得益。**

举个例子，讲者说：「我们一定要好好作依师之理」，我就想「是的，我会好好学依师之理」，如果我当下所听的法是地道功德的话，我也会加上——是的，不生地道功德不行，我会好好生地道功德。师长讲一句，我就默念一句，法是对我而讲的，不管当下多少人听法，我就认定所讲的法是为我而讲。别人也许在睡觉，可是我听得很高兴，而且很相应。法是净我内心的，所以觉得所有法都为我而讲的时候，就会觉得跟自己有关系。我的依师、我的皈依，那是不同的，各位要有这种想法，否则绝不可能相应的，这是重点。要听听过来人的话，别人有些经验跟我们讲的话，要能听进去才好。

善知识敦巴者，尊重甚少，数未过五。博德瓦与公巴仁勤喇嘛共相议论，彼二谁善。于未修心，易见师过，起不信时，善知识敦巴轨理善美，应如是行。现见此说，极为谛实，应如是学。

相反的，善知识种敦巴尊者的善知识很少，不超过五个——在西藏有三位（谢真、朵掘汪鸠——金刚自在之意、雍敦），在印度有两位（尊者阿底峡，大班智达札欠玛），听说种敦巴在西藏依止一位上师，也很相应，上师教他去牧羊，后来才碰到尊者阿底峡。很多祖师都是开始很辽倒，侧身在很卑微的地方，开始磨练他的心智，因缘也不可能这么顺，也会有很多波折，当然一直净罪一直累积资粮，最后碰到一位具相上师就启发了，也许不一定马上教我们，先折磨我们或学不到什么法都有可能。

博德瓦与公巴仁勤喇嘛两人讨论这两者哪一种比较好呢！依止多好还是依止少好呢？回答是假如我们修心不足，很容易看师长过失的话，最好师长少一点比较好，少造业。多信多益，师长多一点比较好，少信的话，还是找我们比较相信的师长去依止就好，否则多看过失，大家一起毁谤会很危险。依师之后，却不如理依止，就像一个竹筒两头空，中间一条蛇往上往下而已，依师依不好就是堕落一途，不要怪师长要怪自己，所以不如法时要自己忏悔，不要后悔。为什么强调信心，因为我们对上师越有信心，心会越靠近师长，他教我们时我们会易于依教奉行，会听他的话是我们心跟他很接近，接近来自信心，否则慢慢观察不用急着依师。所以没信心者，就如种敦巴的依师一样，少一点的好。

「现见此说，极为谛实，应如是学」，我听一位西藏格西说，我们不随便听别人讲法，因为我们不随便依止师长的，怕不认识，看过失，然后造业，这样不好。这是个人的谨慎处，不是党类，是谨慎，因为不随便依止，我们要先观察。总之，程度、信心及对我们有没有增上的价值，这要衡量一下。

（第二十九页十一行）

如是应知，曾受法恩，特于圆满教授，导心知识，如何依止。其理分二：一、意乐亲近轨理；二、加行亲近轨理。

初中

分三：一、总示亲近意乐；二、特申修信以为根本；三、随念深恩应起敬重。 今初

因此，之前所述，弟子要具有什么德相之后，对这位具法恩，特别是引导圆满道次第，能让心的功德生起的善知识，怎么依止法呢？依师之法分二——意乐依止法跟加行依止法。

初中分三，就是意乐依止法分三点——总的意乐依止法及以下两者是个别的，总的依师之理是华严九心，个别依止法是根本净信及念恩生敬。

（第二十九页十三行）

《华严经》说，以九种心，亲近承事诸善知识，能摄一切亲近意乐所有扼要。即彼九心摄之为四。

这里说明一下，一定要众生累积的福德力，才会感得该依止的善知识是何种相，这有道理的，也就是说有什么福德力，怎么依止法就会感得什么样的师长显现，所以要重视依师之理。

《华严经》（大乘经典）说：以九种心亲近、恭敬、承事、依止、侍奉善知识，在内心上可以集摄所有亲近师长的意乐关要（指华严九心），总摄有四种。要先作观察再决

定依止，依止后再以华严九心去好好依止（师父提到不能像狗一样，都不观察，给他包毒药的包子也吞下去）

华严九心共分四点，其中第四点又分为六点说明。

弃自自在，舍于尊重令自在者，如孝子心，谓如孝子自于所作，不自在转，观父容颜，随父自在，依教而行。如是亦应善知识容颜而行。

这是九心之一的「如孝子心」，弃自自在是身口意都交给师长，放下自己的一切想法，没有自己的想法，把自己身口意交给上师，让上师去作主。当然这先决条件，上师必须是如法上师，不如法不行，如法的上师才可以交给他。

如孝子心——孝子对自己的所做都没有自己的想法，以前父亲的职业也是孩子的职业，所以应如一位孩子一样去承续父亲的工作，「随父自在，依教而行」，所以观看父亲的容颜没有代沟，父亲说什么就做什么。比喻孝子对父亲一样，弟子应该把自己当子，师长当父，比如宗大师父子，也就是师徒的意思，或者讲「喇络」——师徒的意思。总之，父子是指更亲腻而言，在法上的父子，应观善知识的意思而做。为令师长欢喜，行师所行、依师而行，这跟迷信是一线之间。如何成为如理的依师之理而不是迷信，前题必须是具相条件者，才可以这样做，否则变迷信，这孝顺的对象（师长）一定要具相者才可以，否则随他自在，便有入邪道的危险。

《现在佛陀现证三摩地经》中亦云：「彼于一切应舍自意，随善知识意乐而转。」此亦是说，于具德前乃可施行，任于谁前不能随便授其鼻肉。

宗大师很殷重的引用《现在佛陀现证三摩地经》也说：在彼（具相善知识）之前，要舍自己的意思，不要有太多自己的意见，意见可以表达也只是禀呈师长，而不是跟他争辩，随他的意乐而转。师长有慈心、有悲心、有功德及经验，所以可以这样做及随着师长而行，把自己交给师长不会错的，基本上以师长为主而去禀报、表达及问答是可以的。主要是心中要有依止法，在一位真正的具有师长德相的善知识面前，才可以这样做，未先观察之前不能被牵着走，依师之理的重点在依法不依人，因为师长有法，所以依这个人，若此人没有法不能依止。不能随便授其鼻肉，所以行孝子心前要先观察。

现在有一些人把师长所做一切当十全十美，这样的观点是毒药。

在西藏有这样的话（积切惹通——任师长所做都是完美）没错，可是最初不能这样做，最初应该观察，然后具慧依着整体佛教来判断，不失恭敬。好好恭敬有信心，对师长所教说要符合佛说我才做，初期一定要这样做的，后期时观上师十全十美是可以的，特别是密乘金刚阿阇黎的时候，那当然不用怀疑了，这是有阶段性的。

如果一开始就要弟子观师长所做都是对的，这种做法不对。很多人追随不一定是具相上师，相反的，没有人追随也不一定不是具相上师，那不是理由。因为师长要具有功德才叫上师，依师很重要不能盲信，但是一开始并没有要我们这么做，如果师长有慈悲心、有功德、有经验、有能力的话，把自己交给师长没有不对，只会更快、不会更慢。如果依师依错了不只会走倒退路而已，房子买错可以改，车子买错可以卖，身口意学错就完了，因为这是生生世世的问题，它是佛道跟离苦得乐有关系，会加深邪见的习气，虽然会成佛有佛性，但会越来越远离，要先有佛法知见之上去观师依止，这样会比较好一点。

（第三十页五行）

谁亦不能离其亲爱能坚固者，如金刚心。谓诸魔罗及恶友等，不能破离。即前经云：「应当远离，亲睦无常，情面无常。」

第一是如孝子心，这里指「如金刚心」，谁也不能离其亲爱（非爱染而是师徒的法缘）。师徒的法缘谁都不能破坏，很坚固如金刚心，这没做好会变成党类，做的好就是如理的依止师长，怎样都不能分离师徒的法情。魔罗是外在的恶友，不能让这些恶友自在来破离师徒的法情，叫如金刚心。

前面经典也说：应当远离「亲睦无常」（师徒法情亲睦的变动），「情面无常」（依自己的烦恼，随便地放弃，翻脸像翻书一样的变易，刚刚还好好的，对境马上就变脸色）。无论如何，师长徒的法缘不变动，情面不变动。

举个例子：师长正在说我们好有善根、我们真的是很有福报的对我们赞叹时，来了另一位师兄供养师长，师长就转身对这位师兄说，你更有善根。我们听了马上生气，就是情面无常。被赞叹的时候很舒服，法也好像很好、很结合的感觉，结果来了一个外缘就翻脸变心，就是情面无常。这是不坚固、没信心、没有自愿取受、没有理由，自身也太会变易了。

既是如金刚心，就要远离亲睦无常跟情面无常，所以不能随自己烦恼而变化。师长这样做，也许是在加持我们，也许在启示我们，也许是在净我们的罪障，也许在用这种方式教化我们，可能让我们体会不要去贪着这种东西，我们却变成在烦恼上造作。会转念的人不会这样想的，他会想这是一个陷阱、我不要着相、不要贪着赞叹、师长对别人怎么好我都不退心。师长也许用这样的方式来考验我们，所以不要看表面、很多事情要转折一下。否则我们很快就离开了。

虽然要具慧但也要有修行力，很多法门都可以运用自如，马上转念，马上可以想到美好的一面。

各位知道大乘四法轮吗？——^一生在佛化家庭、^二来世要具有福报、^三要得师长摄受、^四要有想修的心。这是大乘四法轮，要生生世世都发这种愿。如果投生邪见家、又没师长摄受、没有福报，学佛也很困难，没有想修的心更难。我们要常发愿生生世世蒙善知识摄受，这要很具有金刚心，不管今生、来世、中阴、临终、生生世世都要一直这样想。修上师相应法的很重视这部分（在密乘叫上师相应法，在显乘叫依师之理）。密乘的上师相应法比依师之理更严格，要观师长的身口意跟我的身口意合一。当然金刚心是一定需要的。

今天讲到正住、具慧、希求，恭敬法及法师、善摄心听，五种弟子相。依止师长数目多寡，看我们对师长的信心大小。基本上要想一下依师的功过的，这里没提到。正行依师的办法是意乐依止跟加行依止，意乐依止主要有总的跟别的，总的是华严九心，别的是根本净信跟念恩生敬。我们已谈到的是华严九心里的如孝子心跟如金刚心，这要记住，主要是弟子相要具足。

问：请问师父：万善根本从师出，所以该如何不以自我见解，能具慧分办不执功德为过失，执过失为功德，它的行相为何？可以请师父更明确引导说明吗？

答：这是正住的意思，基本上我们要有功德见为功德，过失见为过失的正住。以前所学的，当然是我们的依据跟评断点，但是遇到新的东西要放开，不要武断的排斥或随便接受。判断新东西时，当然无法避免，会跟以前所学的概念混在一起做判断。可是，

要接受新东西的时候，要尽可能的放开过去的概念跟想法对法义的认识。要像白纸一样、以新的东西去看待当下所学的。先听受对方讲什么，再以过去所学东西做比较、评断，这样才可以。

举个例子，我们现在学到依师之理如华严九心等，可能以前没听过，会觉得为什么要这样想？目前就先不要这样问，先听听别人怎么教导依师之理的内容，当下不要用过去的成见、边听边判断、边听边批评，这样不好。要先努力的听清楚对方讲什么，再依着我们过去所学到的去跟它评比一下，然后找出问题。尽可能放空，放空的时候是容许怀疑的；不过，不要用过去那一套想法来盖过现在跟未来一些新的东西，这样是不行的。有些人有这个问题，他不知不觉会用过去所学的来看人家现在所说明的东西，其实那是很有限的，这部分要尽量避免。

以我来讲，当然我听过一些师长的想法，我当然有些根据，有些是我自己的概念，我设法听这位师长目前所学不一样的东西，相违的或新的。我努力去听到他在讲什么，之后我就跟师长说，你现在的讲法是不是这个意思？我先确认他的意思，接着我问他我以前听到不是这个意思，请问为什么不一样，这样可以。先设法听懂人家的意思这很重要，叫正住，不能带邪见或成见去看人家的问题，如果是师长跟我们讲佛法，我们当然可以跟他问答，可是我们最初要先听懂意思，不然就会有执功为过、执过为功的问题。大家意思懂了，可是不好做，这个可以理解。

问：依师之前有观察期，这观察期有一定的期间吗？

答：以前密乘的观察期是用十二年的时间来互相观察才决定依师的，现在不可能了。基本上观察期是没有什么一定的，有人讲三年。因为有的是宿世因缘，这属于过去的业力部分我们比较不知道，有些人是师徒双方，他听到师长的名字就掉眼泪的也有。不知道为什么，对师长就起很大的信心跟觉受，有的天天在一起也不会有觉受，所以时间不是问题，根器跟因缘力不同，所以不能一概而论。

我觉得观察期虽然需要，倒不如谈一下观察的话要做哪些。第一要先彼此认识，跟师长接触听佛法，也打听别人师长的情况，听一段时间之后，特别是我们要学的部分，师长比我们强多了，师长真的可以教我们东西，提供我们法义增上的能力具足，我们看待依师之理的德相看一下，也跟别人打听为辅助。之后看师长对我们有没有悲心，还有我们对师长有没有信心，这才是重点。师长有能力及悲心，我们有信心才可以谈依止，不然会好聚好散。

一段时间之后，师长有悲心愿意也有能力摄受，可以考虑依止。我们至少不能一直观师长的过失，观察期是这样定义来的，这样才可以谈依止，可以明说也可以自己认定。

依师起烦恼要忏悔，如果忏悔不了就先离境，如果双方没有共通点，就只有解除师徒关系。基本上，没有解除师徒关系这种说法，可是真没办法的时候要离开，不然会有彼此造业的危险，师长有责任让我们离苦得乐的，我们不能什么都不说就默默离开，陷师长于不义，这样做不好。师长不处理也不对，要分析原因找办法对治，师长是慈悲的，他应该想办法教化我们才是。